十诵律六十五卷（第四十一卷～第六十五卷）

姚秦三藏弗若多罗共三藏鸠摩罗什译 • 乾隆大藏經・小乘律

十诵律卷第四十一(第六诵之五) 杂诵中二十法下之余

佛在舍卫国有一婆罗门生女。面貌端正颜色清净。颜色清净故。名曰妙光。此女生时。相师占曰。是女后当与五百男子共通。诸人闻已。女年十二无有求者。时婆罗门有邻比估客。常入海采宝。是估客于楼上遥见是女。即生欲心问余人言。是谁女。答言。是某甲婆罗门女。有娶者耶。答曰无也。有求者耶。答曰未也。又问曰。何故无人求耶。答曰。此女有一过。有何过。答曰。此女生时有相师占曰。是女后当与五百男子共通。诸人闻已。女年十二无有求者。时估客作是念。除沙门释子。无能强入我舍者。沙门释子亦无是过。我当娶之。即往求娶女。到舍未久诸估客结伴欲入海中。彼国入海法。要得曾入海者。若自不肯去。要强将去。时估客唤守门者作是言。我欲入海。莫听男子强入我舍。除沙门释子。沙门释子亦无此过。答言尔。作是语已便去。后沙门婆罗门于其舍乞食。是女见已语言。共我行欲。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今日如是舍。未曾往者不应往。若往者不应坐。何以故。此舍必有非梵行过故。此女后得病。于夜命终。其家人以庄严具合弃死人处。时有五百贼。于此处行。见是死女。即生欲心便就行欲。行欲已五百人去。是女以先语沙门婆罗门共我行欲因缘故堕恶道。在彼国北方。生作淫龙。名毗达多。

佛在王舍城。有比丘病痈。往语耆婆治我此病。耆婆答言。膃令熟。比丘言。佛未听膃熟。诸比丘是事白佛。佛言。听膃令熟。耆婆又言。应破。答言。佛未听破痈。是事白佛。佛言。听破。耆婆又言。应捺去脓。比丘言。佛未听捺。是事白佛。佛言。听捺。耆婆又言。应着食脓物。比丘言。佛未听着。是事白佛。佛言。听着种种治脓药。

佛在王舍城。尔时王舍城。一月大祠耆梨龙。尔时诸人。于王仓库中出物。办具种种饮食。与一切人。时处处多有人来集。或有人胸凹。或有人胸凸。或有人脚似象脚。或有如马脚。又似象耳马耳。或耳如箕。如是似象马人众多男女大小。皆满其中甚大欢乐。时客观中。多有四方诸估客来。王作祠时。不取税故。亦无禁限度者。不税行不须送。此祠有少日在。诸估客各作是念。此王不一时税我等耶。祠未竟即去。于后祠竟。诸人各还本处。时凹胸凸胸象脚马脚象耳马耳如箕耳者悉住。后日往诸多人处天祠处沙门婆罗门处游行。尔时六群比丘弊恶故。好沙弥弟子不在边住。以二事故。一者犯戒。二者畏令我等犯戒。时六群比丘见如是人已。作是念。我等若度余人。必舍我去。今当度此无教去者。六群比丘往语彼人。汝等何不出家。答言。我等如是谁当度我。有能度者我便出家。时六群比丘言。汝能为我守舍。与我迎食。能担钵者。我当度汝。六群比

丘即度此人。若有请佛及僧处。先遣持钵去。以二事故。一者行迟。二者羞共行。诸外道见已呵诸檀越言。汝等所供养者。是汝等塔者。汝等第一者。汝等先食者。汝等在前行者。汝等所供养者。正如是耶。诸优婆塞闻已心不喜。以是事向佛广说。佛以是事集比丘僧已。知而故问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责六群比丘。云何名比丘。度凹胸人凸胸人象脚马脚象耳马耳箕耳人。种种呵已语诸比丘。从今不得度凹胸凸胸人象脚马脚象耳马耳如箕耳人。若度者突吉罗。

佛在舍卫国。长老优婆离有二沙弥。一名陀萨。二名波罗。当受戒时。沙弥陀萨语波罗言。汝先受戒。我供汝所须。波罗语陀萨言。汝先受戒。我供汝所须。时长老优波离问佛。得二沙弥一时羯磨受具戒不。佛言。得应如是作。一心和合僧。是中一比丘唱言。大德僧听。是陀萨波罗。优波离与受具戒。从僧乞受具戒。长老优波离作和上。若僧时到僧忍听。僧与陀萨波罗受具戒。长老优波离作和上。如是白。白四羯磨。僧已与陀萨波罗受具戒。长老优波离作和上竟。僧忍默然故。是事如是持。

佛在舍卫国。长老优波离问佛。世尊。我等不知佛在何处说修多罗毗尼阿毗昙。我等不知云何。佛言。在六大城。瞻波国。舍卫国。毗舍离国。王舍城波罗奈。迦维罗卫城。何以故。我多在彼住。种种变化皆在是处。

佛在舍卫国。尔时长老耶舍。与五百比丘。从憍萨罗。来至舍卫国。欲安居。时旧比丘客比丘共相问讯。代客比丘担衣钵。担衣钵时。有大高声多人声。佛闻是大声多人声。知而故问阿难。此僧坊内。何故有是大声多人声。白佛言。世尊。是长老耶舍。与五百比丘。从憍萨罗国。来至舍卫国。欲安居。时旧比丘客比丘共相问讯。代客比丘担衣钵。是故有是大声多人声。佛语阿难。汝往语耶舍等五百人言汝等作大声故驱。汝等不得舍卫国安居。阿难受教。往语耶舍言。汝等作大声故世尊驱。汝等不得舍卫国安居。尔时耶舍等五百人。即往婆求摩河边聚落中安居。尔时诸比丘作是念。佛遣我等。以大声故。我等默然者善是事白佛。佛言。听默然。时诸比丘睡睡已共相谓言。佛听我等独房住者善。

是事白佛。佛言。听独房中住。独房中住亦睡。复相谓言。佛听我等众住者善。是事白佛。佛言。听众住。众住亦睡。复相谓言。佛听我等水洗头者善。是事白佛。佛言。听水洗头。时诸比丘以手取水洗时不便。佛言。应作器。器大水浇衣湿。即便小作。小作不得水。是事白佛。佛言。不得大不得小。受一钵罗。若一钵罗半。时作器无柄。浇时堕他头上。痛恼垂死。是事白佛。佛言。应施柄。有比丘坐睡。余比丘以水浇。便言。我不睡何以水浇我。是事白佛。佛言。睡者不可信浇者可信。有五法以水浇他。一者怜愍。二者不恼他。三者睡。四者头倚壁。五者舒脚。诸比丘故睡。共相谓言。听手

敲者善。是事白佛。佛言。听以手敲。有比丘坐睡。余比丘以手敲。便言我不睡。

何以故推我。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。睡者不可信敲者可信。有五法以手敲他。一者怜愍。二者不恼他。三者睡。四者头倚壁。五者舒脚。诸比丘故睡。共相谓言。佛听我等以鞠掷者善。是事白佛。佛言。听以鞠掷。掷已后日还归。后日诸比丘不知与谁。佛言。归本掷主。若掷主不在。与然灯者。然灯者不在。与执作者。执作者不在。应着堂中央地覆上。着堂中央地覆上已还坐。坐已见余比丘睡者。取是鞠掷。彼言不睡。何以掷我。佛言。睡者不可信掷者可信。有五法以鞠掷他。一者怜愍。二者不恼他。三者睡。四者头倚壁。五者舒脚。诸比丘故睡。共相谓言。佛听我用禅杖者善。是事白佛。佛言。听用禅杖。时禅杖头尖。筑时坏安陀会。共相谓言。佛听我等以物裹杖头者善。

是事白佛。佛言。应以物裹杖头。时禅杖着地作声。佛言。下头亦应裹。诸比丘不知云何取禅杖。是事白佛。佛言。取禅杖时应生敬心。诸比丘不知云何生敬心。是事白佛。佛言。应以两手捉杖戴顶上。有比丘坐睡。一比丘捉禅杖筑睡者。睡者惊起立看。诸比丘默然无声。即时迷闷躃地。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。若比丘坐睡应起。看余睡者。应以禅杖筑。筑已还坐。若无睡者。应出户彷佯来入更看。若见睡者。以禅杖筑。筑已还坐。若无睡者。还以杖着本处已坐。有比丘坐睡。余比丘以禅杖筑。便言不睡。何以筑我。是事白佛。佛言。睡者不可信筑者可信。有五法以禅杖筑他。一者怜愍。二者不恼他。三者睡。四者头倚壁。五者舒脚。诸比丘故睡。共相谓言。佛听我着禅镇者善。

是事白佛。佛言。听着禅镇。时禅镇无孔。着时堕地。共相谓言。佛听我作孔者善。是事白佛。佛言。听作孔。作孔已以绳贯孔中。绳头施纽串。耳上去额前四指着禅镇。诸比丘以绳络头后着。是事白佛。佛言。从今不得以绳络头后着禅镇。络者突吉罗。时禅镇堕故睡。是事白佛。佛言。禅镇一堕听一舒脚。二堕二舒脚。三堕者应起行。行时来往故相乱。是事白佛。佛言。应如鹅法次第行。行时下坐触上座肩。是事白佛。佛言。下座行时不得触上座肩。下座应在上座后行。不得近上座。诸比丘故睡。共相谓言。佛与我等作时节者善。是事白佛。佛言。听作时节。诸比丘共相谓言。佛听作两时者善。是事白佛。佛言。听作两时。复相谓言。夜作时节者善。是事白佛。佛言。听夜作时节。

复相谓言。听我昼日作时节者善。是事白佛。佛言。听昼日作时节。复相谓言。佛听我等七日坐者善。是事白佛。佛言。听七日坐。复相谓言。佛听我等常坐禅者善。是事白佛。佛言。听常坐禅。

尔时听作时节两时夜时昼时七日时常坐时。不嚼杨枝口中气臭。共相谓言。佛听我等嚼杨枝者善。是事白佛。佛言。听嚼杨枝。有五利益。一者口不苦。二者口不臭。三者除风。四者除热病。五者除痰荫。复有五利益。一者除风。二者除热。三者口滋味。四者能食。五者眼明。尔时便作时节两时夜时昼时七日时常坐禅时。不洗浴垢臭。诸比丘共相谓言。佛听洗者善。是事白佛。佛言。听洗。尔时渠水流驶入者为水所漂。是事白佛。佛言。水中应施柱作障碍捉洗。尔时听作时节两时夜时昼时七日时常坐禅时。诸比丘得无量知见。证得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。佛知诸比丘已得证。以是因缘集僧。语诸比丘。彼处有光明。诸佛在世法。岁二时大会。春末月夏末月。春末月者。诸方国土处处诸比丘来。作是念。佛所说法。我等当安居时修习得安乐住。是名初大会。夏末月者。诸比丘夏三月安居竟作衣毕。持衣钵诣佛所。作是念。我等久不见佛久不见世尊。是第二大会。是时婆求摩河边诸比丘。夏安居三月过作衣竟。持衣钵来到佛所。佛遥见婆求摩河比丘来已。佛入初禅。婆求摩河比丘亦入初禅。佛从初禅起。入第二禅第三禅第四禅空无想无作。婆求摩比丘亦从初禅起。入第二禅第三禅第四禅空无想无作。尔时长老阿难。遥见婆求摩比丘来。即合掌白佛言。世尊。愿世尊共婆求摩比丘语。令婆求摩比丘长夜安乐。佛语阿难。莫作是语。阿难如我所知。汝能知耶。阿难。我遥见婆求摩比丘来时。我入初禅。婆求摩比丘亦入初禅。我起初禅。入第二第三第四禅空无想无作。婆求摩比丘亦起初禅。入第二第三第四禅空无想无作。

佛在舍卫国。尔时黑山土地有比丘。名马宿满宿。在此处住污他家。皆见皆闻皆知。是比丘共女人一床坐。共一盘食。共器饮酒。中后食。共食宿。啖残宿食。不受而食。不受残食法食。弹琴鼓簧。捻唇作音乐声。齰齿作伎乐。弹铜杼。弹多罗树叶。作余种种伎乐歌舞。着鬘璎珞。以香涂身。着香熏衣。以水相洒。自手采华亦使人采。自贯华鬘亦使人贯。头上着华亦使人着。自着耳环亦使人着。自将他妇女去。若使人将去。若令象斗车斗步斗羊斗水牛斗狗斗鸡斗男女斗大男斗。大女斗。小男斗。小女斗。亦自共斗。拍手蹈节。四向驰走变异服。饰驰行跳踯。水中浮没。斫截树木。振臂拍髀啼哭大唤。作啸谬语诸异国语。踯绝返行如鱼婉转。掷物空中还自接取。与女人共船上载。

令作伎乐。或骑象马乘车辇舆与多人众吹呗。导道入园林中。作如是等种种恶不净事。尔时长老阿难。从伽尸国来向舍卫城。到黑山邑宿。晨朝时到着衣持钵入城乞食。阿难持空钵入城。还空钵出城。出城不远多人众集。阿难到彼问众人言。汝此土地。丰乐多诸人众。今我乞食。持空钵入。还持空钵出。无有沙门释子在此多少作恶事耶。尔时有贤者。名忧楼伽。在彼众中。从坐起偏袒右肩合掌。语阿难言。大德知不。此有马宿满宿比丘。作诸恶行。如上广说。大德阿难。是二比丘作此诸恶。悉污诸家。皆见闻知。时忧楼伽贤者。即请阿难将入自舍。敷座令坐。自手与水。多美饮食自恣饱满。饱

满已洗手摄钵。贤者取小床座。欲听法故。阿难以种种因缘说法示教利喜已。从坐起去向自房舍。

随所受卧具。还付旧比丘。持衣钵游行向舍卫国。渐到佛所。头面礼足在一面立。诸佛常法。有客比丘来。以如是语劳问。忍不足不。安乐住不。乞食不乏。道路不疲耶。佛以如是语劳问。阿难。忍不足不。安乐住不。乞食不难。道路不疲耶。阿难答言。世尊。忍足安乐住。乞食不乏道路不疲。以是因缘向佛广说。佛以是事集比丘僧。种种因缘呵责马宿满宿。云何名比丘。共女人一床坐乃至谬语。种种因缘呵已。语诸比丘。从今不得共女人一床坐。共坐者突吉罗。不得与女人共食。共食者突吉罗。不共女人一器饮酒。饮者突吉罗。不得非时食。食者波逸提。不得啖残宿食。食者波逸提。不得恶捉食。食者突吉罗。不得不受食。食者波逸提。不受残食法食者波逸提。内宿食啖者突吉罗。

不得弹琴鼓簧。不得齰齿作节。不得吹物作节。不得弹铜杼作节。不得击多罗树叶作节。不得歌。不得拍节。不得舞。犯者皆突吉罗。不得着华瓔珞。不得着香瓔珞。不得香油涂身。不得着香熏衣。犯者皆突吉罗。不得以水相洒。犯者随得罪。不得自采华及使人采。若自取若教他者波逸提。不得贯华鬘及使人贯华瓔。若自贯使人贯者突吉罗。不得自作华鬘。不得教他作。若自作教他作者突吉罗。不得自贯杂华。不得教他贯。若自贯使他人贯者突吉罗。不得自作使到童男童女家。不得教他作使到童男童女家。若自到教他到者随得突吉罗。不得斗象斗马斗车。不得合人戏。不得斗羊。不得斗水牛。不得斗鸡。不得斗狗。不得斗女人。不得斗男子。不得斗小男小女。不得自斗。不得教他斗。

犯者突吉罗。不得振臂。不得蹈节。不得空中掷物。不得庄面。不得走。不得跳。犯者皆突吉罗。不得斩伐草木。犯者波逸提。不得作伎行。犯者突吉罗。不得哭。不得大唤。不得啸。犯者皆突吉罗。不得倒立。不得掷绝。不得如鱼婉转。犯者皆突吉罗。不得弄铃。犯者随得罪。不得共女人船上歌作乐。犯者皆突吉罗。不得乘象马。车不得乘人。不得作卤薄入园观中。犯者皆突吉罗。不得祠火。不得谬语。犯者随得罪。

佛在舍卫国。迦罗梨比丘。往看斗象斗马斗车相扑斗羊斗水牛斗鸡斗狗斗男女。斗小男小女。自往观看。诸比丘以是事白佛。佛言。从今不得往看斗象马乃至小男小女。犯者皆突吉罗。中二十法竟。

杂诵后二十法上

佛在舍卫国。尔时长老优波离问佛言。世尊。摩诃波阇波提瞿昙弥。受八重法故。即是出家受具足戒。成比丘尼法余比丘尼当云何佛言。应现前白四羯磨。

佛在王舍城。尔时诸比丘。与比丘尼作羯磨。诸比丘尼心不喜。是事白佛。佛言。从今诸比丘。不应与比丘尼作羯磨。比丘尼还比丘尼作羯磨。除受具足戒羯磨摩那埵羯磨出罪羯磨。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。与比丘作羯磨。诸比丘心不喜。是事白佛。佛言。诸比丘尼。不应与比丘作羯磨。比丘还与比丘作羯磨。除不礼拜不共语不供养羯磨。

佛在王舍城。尔时诸妇人。为夫舅姑所苦恼故。出家作比丘尼。尔时为和上尼阿阇梨尼共住比丘尼所苦恼故。还作白衣。诸居士呵责言。是诸不吉弊女辈。我等先是其主。中间作比丘尼受我尊重。今我等还受其尊重。无有决定。是事白佛。佛言。若比丘尼一反戒。不复听出家受具戒。

佛在王舍城。尔时长老摩诃迦葉。中前着衣持钵。从耆阇崛山出。入王舍城乞食。尔时偷兰难陀比丘尼。在大迦葉前趋行。大迦葉言。妹汝。若疾行若避我道。即骂言。汝本是外道。有何急事而不徐徐行。大迦葉言。恶女。我不责汝。我责阿难。是事白佛。佛言。从今不听比丘尼在比丘前行。若在前行突吉罗。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。中前着衣持钵行乞食。食后以尼师檀着左肩上。入安陀林中大坐一树下。时有蛇来入女根中。是事白佛。佛言。从今不听比丘尼大坐。若大坐突吉罗。若展一脚坐不犯。

佛在舍卫国尔时优波离问佛言。世尊。不听比丘尼出比丘见闻疑罪。颇有因缘。比丘尼出比丘见闻疑罪。不犯罪耶。佛言。无也。除语莫近恶知识恶伴党。

佛在舍卫国。尔时有比丘。教一比丘反戒随得罪。若教比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼令反戒突吉罗。若比丘尼。教比丘尼反戒突吉罗。若比丘尼。教式叉摩尼沙弥沙弥尼比丘反戒突吉罗若式叉摩尼。教式叉摩尼反戒突吉罗。若教沙弥沙弥尼比丘比丘尼反戒突吉罗。若沙弥。教沙弥反戒突吉罗。若教沙弥尼比丘比丘尼式叉摩尼反戒突吉罗。若沙弥尼。教沙弥尼反戒突吉罗。若教比丘比丘尼式叉摩尼沙弥反戒突吉罗。若比丘。以种种物诱余比丘得罪。若诱比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉罗。若比丘尼。以种种物诱比丘尼犯罪。若诱式叉摩尼沙弥沙弥尼比丘突吉罗。若式叉摩尼。以种种物诱式叉摩尼突吉罗。若诱沙弥沙弥尼比丘比丘尼突吉罗。若沙弥。以种种物诱沙弥突吉罗。若诱沙弥尼比丘比丘尼式叉摩尼突吉罗。若沙弥尼。以种种物诱沙弥尼突吉罗。若诱比丘比丘尼式叉摩尼沙弥突吉罗。若比丘。向余比丘暗嗌突吉罗。若向比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼

暗嗌突吉罗。若比丘尼。向比丘尼喑嗌突吉罗。若向式叉摩尼沙弥沙弥尼喑嗌突吉罗。若比丘尼。向比丘喑嗌波逸提。若式叉摩尼。向式叉摩尼喑嗌突吉罗。若向比丘比丘尼沙弥沙弥尼喑嗌突吉罗。若沙弥。向沙弥喑嗌突吉罗。若向比丘比丘尼式叉摩尼沙弥尼喑嗌突吉罗。若沙弥尼。向沙弥尼喑嗌突吉罗。若向比丘比丘尼式叉摩尼沙弥喑嗌突吉罗。若比丘。轻比丘突吉罗。若比丘。轻比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉罗。若比丘尼。轻比丘尼突吉罗。若比丘尼。轻式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉罗。若式叉摩尼。轻式叉摩尼突吉罗。若轻沙弥沙弥尼比丘比丘尼突吉罗。若沙弥。轻沙弥突吉罗。若轻沙弥尼比丘比丘尼式叉摩尼皆突吉罗。若沙弥尼。轻沙弥尼突吉罗。若轻比丘比丘尼式叉摩尼沙弥皆突吉罗。若比丘。恶语向余比丘犯罪。若恶语向比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼。突吉罗。若比丘尼。恶语向比丘尼犯罪。若恶语向式叉摩尼沙弥沙弥尼比丘突吉罗。若式叉摩尼。恶语向式叉摩尼突吉罗。若向沙弥沙弥尼比丘比丘尼皆突吉罗。若沙弥。恶语向沙弥突吉罗。若向沙弥尼比丘比丘尼式叉摩尼恶语突吉罗。若沙弥尼。向沙弥尼突吉罗。若向比丘比丘尼式叉摩尼沙弥突吉罗。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。到祇洹听法。诸比丘敷敷具竟。多有残在。诸比丘尼求敷具故苦恼。语比丘言。大德已敷敷具。余者借我等坐。诸比丘言。佛未听我等敷敷具竟残与比丘尼。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今听诸比丘敷敷具竟残与比丘尼坐。

佛在王舍城。尔时长老大迦葉。中前着衣持钵。从耆阇崛山。入王舍城乞食。偷兰难陀比丘尼随后来至。以肘隐大迦葉背。大迦葉言。恶女。我不责汝。我责阿难。是时白佛。佛言。从今不听比丘尼隐比丘背。若隐者突吉罗。

佛在舍卫国。尔时助提婆达多比丘尼。着杂彩裲裆。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有德。着杂彩服。如王夫人大臣妇。是事白佛。佛言。从今比丘尼。不应着杂彩服。若着突吉罗。

佛在王舍城。尔时诸比丘尼。以杂色绳猪肠带杂彩綖系身。是事白佛。佛言。从今不听比丘尼以杂色绳猪肠带杂彩綖系身。若系者突吉罗。

佛在王舍城。尔时助提婆达多比丘尼。着细褶衣。着毡衣。着生起衣。着细疏衣。是事白佛。佛言。从今不听比丘尼着四种衣。若着突吉罗。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼故嚬呻。诸比丘尼问言。汝作何等。答言。受触乐。是事白佛。佛言。比丘尼不应嚬呻。若故嚬呻突吉罗。

佛在舍卫国。有异比丘乞食。一时乞两分。先乞者自食。后乞者还房与比丘尼。此比丘乞二分食。时天雨故。比丘尼不来。无人食此分。弃着僧坊内众鸟来集作大音声。佛食后将阿难往至其所。佛见已知而故问阿难。此中何以众鸟来集作大音声。阿难白佛言。世尊。有异比丘乞二分食。前乞者自食。后分与比丘尼。乞两分食。时天雨故。比丘尼不来。无人食此分。弃着僧坊中。以是因缘故。众鸟大集作大音声。佛知故问阿难。诸比丘与非亲里比丘尼食耶。阿难答言。世尊与。佛以是因缘集比丘僧。集僧已种种因缘呵责诸比丘。云何名比丘。与非亲里比丘尼食。佛告诸比丘。从今比丘。不应与非亲里比丘尼食。与者突吉罗。

佛在舍卫国。时世饥俭乞食难得。诸比丘节日得食。多有余残。诸比丘尼求食不得。生苦恼语诸比丘言。汝等与我残食。诸比丘言。佛未听我等与诸比丘尼残食。是事白佛。佛言。如是饥俭时。听与比丘尼残食。饥俭世过至丰乐时。诸比丘如饥饿时。与比丘尼残食。诸比丘尼不受。作是言。汝等残宿。于我亦残宿。汝等不净。于我亦不净。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今比丘残宿比丘尼净。比丘尼残宿比丘净。

佛在舍卫国。诸比丘问比丘尼遮道法。诸比丘尼羞不喜。是事白佛。佛言。从今不听比丘问比丘尼遮道法。比丘尼应问比丘尼遮道法。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。问比丘遮道法。比丘羞不喜。是事白佛。佛言。从今不听比丘尼问比丘遮道法。比丘应问比丘遮道法。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。与不能正语式叉摩尼受具戒。是式叉摩尼白佛言度我。语不正故。便言涂我。诸年少比丘尼笑之。是式叉摩尼羞故起去。以是事故。遂不复受具戒。是事白佛。佛言。从今有语不正式叉摩尼。余比丘尼应代乞。代乞法者。一心和合比丘尼僧。代乞比丘尼。应从坐起偏袒右肩胡跪合掌作是言。大德僧听。是某甲式叉摩尼语不正。从僧乞受具戒。和上尼某甲。僧当济度与某甲式叉摩尼受具足戒。怜愍故。第二亦应言。大德僧听。是某甲式叉摩尼语不正从僧乞受具足戒。和上尼某甲。僧当济度与某甲式叉摩尼受具足戒。和上尼某甲。怜愍故。第三亦应言。大德僧听。是某甲式叉摩尼语不正。从僧乞受具足戒。和上尼某甲。僧当济度与某甲式叉摩尼受具足戒。怜愍故。

佛在王舍城。尔时长老摩诃迦葉。雨时中前着衣持钵。入王舍城乞食。偷兰难陀比丘尼。随后来至嗅大迦葉。大迦葉言。妹若在前行莫嗅我。比丘尼言。大德先去。复嗅不已。大迦葉言。恶女。我不责汝。我责阿难。是事白。佛。佛言。从今不听比丘尼嗅比丘若嗅突吉罗。

佛在舍卫国。尔时城中有一估客妇。夫行不在。与他男子私通。腹渐渐大。是妇怖畏夫故。即自堕胎。作是念。无同心人持死儿去者。愁守是儿。有一比丘尼。常出入是家。中前着衣持钵到是家。见妇愁忧。问言。何故。答言。我夫不在。与他私通有娠。畏夫嗔故。即自堕胎。无同心人与我弃者。汝能与我持去不。答言。我能。若我持去谁有知者。即以死儿着一盆中一盆盖上持去弃屏处。时有年少戏笑人见比丘尼弃盆。共相谓言。是所弃盆中有何物。即便往看。见死小儿作是言。诸沙门释子作淫欲。令比丘尼生儿杀弃。一人语二人。二人语三人。如是展转恶名流布。满舍卫城。有诸比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。是事白佛。佛言。从今比丘尼。不应为他弃死胎。若弃犯罪。

佛在舍卫国。尔时崛多生男儿。作是念。佛结戒。不听触男子。我生男儿不知云何。是事白佛。佛言。从今听母自触小儿。乃至未能离母。余比丘尼不应触。若触者犯罪。若能离母。母触者突吉罗。

佛在舍卫国。尔时崛多生男儿。作是念。佛结戒。乃至一夜不应共男子宿。我生此儿。今当云何。是事白佛。佛言。从今听乃至未能离乳得共宿。若能离乳共宿者。母得突吉罗。余比丘尼共宿波逸提。

佛在舍卫国。尔时崛多生男儿。作是念。佛说比丘尼不得独房宿乃至一夜。须一比丘尼共房宿。我今云何。是事白佛。佛以是事集僧。语诸比丘尼。汝等与崛多比丘尼作独房羯磨。若更有如是比丘尼者。亦应与作独房羯磨。独房羯磨法者。一心和合僧。崛多比丘尼。从坐起脱革屣。偏袒右肩右膝着地。作是言。大德比丘尼僧忆念。我崛多生男儿。从僧乞独房羯磨。僧与我作独房羯磨。怜愍故。第二第三亦如是乞。是中一比丘尼应僧中唱言。大德僧听。是崛多生男儿。从僧乞独房羯磨。若僧时到僧忍听。僧与崛多比丘尼作独房羯磨。是名白。白二羯磨。僧与崛多比丘尼作独房羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。

佛在舍卫国。尔时诸比丘。入出他家共作知识。诸居士妇语比丘言。汝度我女令作优婆夷。比丘答言我等手不触女人。云何得度。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。慈愍心故。应度令作优婆夷。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。出入他家共作知识。诸居士言。度我儿作优婆塞。比丘尼言。我等手不触男儿。云何得度。是事白佛。佛言。慈愍心故。应度为优婆塞。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。入出他家共作知识。诸居士妇语比丘尼言。汝等与我少许弊坏衣。守护小儿故。比丘尼言。汝等倒语。汝白衣应供养我等。云何反索。诸比

丘尼不知云何。是事白佛。佛言。慈愍心故。应与。

佛在舍卫国。尔时多有诸贵释种女。出家作比丘尼。露胸行乞食。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有德。露胸行乞。如王夫人大臣妇。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。从今听诸比丘尼用覆胁衣覆胸行乞食。

佛在舍卫国。尔时有比丘尼。独入乐善园中。值贼剥脱裸形。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。从今不听诸比丘尼入乐善园中。余一切园中亦不得入。犯者突吉罗。

佛在王舍城。助提婆达多比丘尼。男子前入池浴。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有德。在男子前浴。如淫女无异。有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。以是事白佛。佛以是事集僧。集僧已种种因缘呵责言。云何名比丘尼。男子前浴。从今比丘尼。不应男子前浴。浴者波逸提。

佛在舍卫国。尔时摩诃波阇波提瞿昙弥。深护佛法。以折伏语。为诸比丘尼作羯磨。谓苦切羯磨依止羯磨驱出羯磨下意羯磨。诸比丘尼轻慢言。某是我和上尼。某是我阿阇梨尼。我从某僧中受具足戒。是老弊比丘尼。不知谁是其和上尼阿阇梨尼。从何僧中受具戒。瞿昙弥闻是事心不喜。是事白佛。佛以是事集僧。语比丘尼。汝等莫恼摩诃波阇波提瞿昙弥。瞿昙弥。随受八重法时。即出家得具足戒。成比丘尼。

佛在舍卫国。尔时华色比丘尼。中前着衣持钵入城乞食。食后以尼师檀着肩上。入安陀林中敷尼师檀。在一树下半跏趺坐。尔时有婆罗门儿。于比丘尼生贪着心。到比丘尼所言。共行不净事来。华色比丘尼念言。我若逆者。或强捉我。语言。小住。问言何故。但当小住。是比丘尼即以神力。变内身为外身。婆罗门儿嗔言。为我厌恶。即以拳打头。两目脱出。余比丘尼即以水器承眼。往诣佛所。佛语诸比丘尼。当作诚实语。华色比丘尼。于佛法中深心信乐。于佛法僧无有净物于佛法僧而不施者。以此实故。令其两眼还复如故。诸比丘尼作是实语已。眼复如故。佛语诸比丘。从今比丘尼。不得住阿练儿处。若住得突吉罗。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。依放牧人住。以象声马声男女声童男童女声故。妨坐禅诵经。是诸比丘尼。早起着衣持钵。到亲里知识檀越家。诸居士问言。汝安隐不。答言。不安隐。何以故。我等近放牧人住。象声马声男女声童男童女声故。妨我等坐禅诵经行道。诸居士言。我为汝等作房舍。比丘尼言。佛未听我等住房舍。是事白佛。佛言。从今听诸比丘尼起僧坊。

佛在王舍城。尔时助提婆达多比丘尼。共诸善比丘尼住恼诸善比丘尼。诸善比丘尼。中前着衣持钵。到亲里知识檀越家。诸居士问言。汝等安隐不。答言。不安隐。何以

故。答言。与助提婆达多比丘尼共住。恼乱我等。居士语言。我为汝等别作房舍。比丘尼言。佛未听我等别住房舍。是事白佛。佛言。从今听诸比丘尼别作房舍。

佛在王舍城。尔时助提婆达多比丘尼。喜在门外高处立看。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有德。门外高处立看。如淫女。是事白佛。佛言。从今不听诸比丘尼门外高处立看。若立看波夜提。佛既不听门外高处立看。故便于窗棂中看。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有德。在窗棂中看。如王夫人如大臣妇。有比丘尼。少欲知足。闻是事心不喜。是事白佛。佛种种因缘呵责。云何比丘尼。窗棂中看。从今不得窗棂中看。看者突吉罗。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。与式叉摩尼受具戒。问言。汝是女耶。答言。我有二根。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。是二根人不能女。不能女故。不听出家受具戒。若已出家受具戒者。当作灭摈。何以故。二根人不能女。于我法中。不生善比尼法故。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。与式叉摩尼受具戒。问言。汝是女人耶。答言。我小便时大便出。大便时小便出。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。二道合不能女。不应与出家受具戒。若已出家受具戒者。应作灭摈。何以故。二道合人不能女。于我法中。不生善法比尼故。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。与式叉摩尼受具戒。问言。汝有月忌不。答言。常有。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。常有月忌不能女。不应与出家受具戒。若已出家受具戒者。应作灭摈。何以故。常月忌不能女。于我法中。不生善法比尼故。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。与式叉摩尼受具戒。问言。汝有月忌止耶。答言。我常无月忌。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。常无月忌不能女。不听出家受具戒。若已出家受具戒者。应作灭摈。何以故。常无月忌不能女。于我法中。不生善法比尼故。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。与式叉摩尼受具戒。问言。汝是女人耶。答言。我少有女相。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。少有女相不能女。不听出家受具戒。若已出家受具戒者。应作灭摈。何以故。少有女相不能女。于我法中。不生善法比尼故。

佛在舍卫国。尔时有偷兰难陀比丘尼。月忌未止而巷中行。血堕污地。诸居士呵责言。不吉弊女。若有此月忌病。何以出巷中行。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。从今比丘尼。月忌未止。出外行者突吉罗。有诸比丘尼贫穷。月忌未止。从他乞饭羹菜薪草灯烛。受诸苦恼。是事白佛。佛言。应以衣裹出外行乞。

佛在王舍城。尔时长老大迦葉。中前着衣持钵。从耆阇崛山向王舍城乞食。时偷兰难陀比丘尼。早起城门中立。看出入男子。谁好谁丑。是大迦葉入。即唾言。不吉。我早起见本外道。大迦葉言。恶女。我不责汝。我责阿难。诸比丘尼以是事白佛。佛言。诸比丘尼。不应唾比丘。若唾突吉罗。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。在比丘前忏悔。发露粗罪。诸比丘尼羞愧。不知云何。是事白佛。佛言。从今比丘尼粗罪。不应比丘前发露。应向比丘尼前发露。诸比丘尼发露时。不知是何罪摄在何处。是事白佛。佛言。应问比丘作是言。大德。作是事。犯何罪。是罪何名。比丘应答。作是事者。得如是罪。摄在某处。是罪名某。

佛在舍卫国。尔时比丘尼。月忌未止。至祇洹听法。坐比丘敷具上。有血污之。陀骠力士子知众僧敷具。余日浣时嫌言。诸比丘尼有如是病。何故坐僧敷具上。是事白佛。佛言。从今若比丘尼。月忌未止。不得坐僧敷具上。坐者突吉罗。

佛在王舍城。尔时助提婆达多比丘尼。立沽酒店。索价时受诸苦恼。诸居士呵责言。汝出家人何以立酒店。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。从今比丘尼。不应立酒店。若作突吉罗。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。畜婢为眷属。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有德。畜婢为眷属。如王夫人大臣妇。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。从今不听畜婢为眷属。若畜为眷属者突吉罗。

佛在舍卫国。偷兰难陀比丘尼。度淫女为弟子。晨朝时到。着衣持钵入舍卫城乞食。先共作不净行诸居士。语诸居士。我先共此比丘尼作不净。彼比丘尼愁恼。是事白佛。佛言。从今不听度淫女若度者突吉罗。

佛在舍卫国。尔时长老迦留陀夷。中前着衣持钵入城乞食。偷兰难陀比丘尼随后来至。以手摩触迦留陀夷。迦留陀夷即以手脚蹴打卧地。语言。弊女。汝唾摩诃迦葉。谓我亦尔耶。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。从今比丘尼。不得摩触比丘身。摩触者犯罪。

佛在俱舍弥国。尔时迦留罗提舍比丘命过。是人有姊妹比丘尼七人。偷兰难陀。周那难陀。提舍。优婆提舍。域多提舍。和梨提舍。勒叉多。有大力势。祭祀被烧死尸。诸居士呵责言。汝等出家入道。何以与死人饮食。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。从今诸比丘尼。不得祭祀死人。若祭祀者突吉罗。

佛在舍卫国。尔时有比丘。失男根成女根。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。即以先出家受具戒岁数。遣入比丘尼众中。

佛在舍卫国。尔时有比丘尼。失女根得男根。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。即以先出家受具戒岁数。遣入比丘众中。

十诵律卷第四十二(第六诵之六) 杂诵后二十法上之余

佛在舍卫国。尔时有比丘。不失男根得女根。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。应与灭摈。

佛在舍卫国。尔时有比丘尼。不失女根得男根。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。应与灭摈。

佛在舍卫国。尔时迦尸国有婆罗门。生一女。端正姝好。价直半迦尸国。此女嫁与婆罗门家。不久婿死。多有人来求此女。所谓大臣大官居士萨薄主。是女人心乐出家。作是言。我欲出家作比丘尼。不乐处俗。即诣王园作比丘尼。诸弊恶人。闻半迦尸女出家。我等今当劫夺取之。复作是念。诸比丘尼王所守护。若强夺者。或得官罪。若出家受具戒时。我等当道路劫取。诸比丘尼闻是事。不知云何。是事白佛。佛言。从今听半迦尸尼遣使受具戒。若有如是端正者。亦听遣使受具戒。使受戒法者。一心和合僧。是使从坐起。偏袒右肩脱革屣胡跪合掌。作是言。大德僧听。某半迦尸尼。和上尼某甲。是半迦尸尼。遣我从僧乞受具戒僧当济度与受具戒。和上尼某甲。僧怜愍故。第二亦言。大德僧听。某半迦尸尼。和上尼某甲。是半迦尸尼。遣我从僧乞受具戒。僧当济度与受具戒。和上尼某甲。僧怜愍故。第三亦言。

大德僧听。某甲半迦尸尼。和上尼某甲。是半迦尸尼。遣我从僧乞受具戒。僧当济度与受具戒。和上尼某甲。僧怜愍故。尔时一比丘。应僧中唱言。大德僧听。某半迦尸尼。和上尼某甲。是半迦尸尼。遣使从僧乞受具戒。和上尼某甲。若僧时到僧忍听。我当僧中问半迦尸尼使六法事。是名白。应作是言。汝半迦尸尼使听。今是实语时。今僧中问汝。实当言实。不实当言不实。问使言。半迦尸尼先来清净不。二岁学六法不。比丘尼为作本事不。比丘尼僧一心和合。作属和上尼羯磨不。五衣钵具不。半迦尸尼字何等。和上尼字何等。和上尼字某甲。半迦尸尼字某甲。若未问事当问。问竟语言。汝默然。大德僧听。半迦尸尼某甲。和上尼某甲。是半迦尸尼。遣使从僧乞受具戒。和上尼某甲。使说。半迦尸尼先来清净。二岁学六法。诸比丘尼已作本事。一心和合比丘尼僧。作属和上尼羯磨。五衣钵具。半迦尸尼字某甲。和上尼字某甲。若僧时到僧忍听。僧用使与半迦尸尼受具戒。和上尼某甲。是名白。大德僧听半迦尸尼某甲。和上尼某甲。是半迦尸尼。遣使从僧乞受具戒。和上尼某甲。使说。半迦尸尼先来清净。二岁学六法。诸比丘尼已作本事。一心和合比丘尼僧。作属和上尼羯磨五衣钵具。僧与半迦尸尼某甲受具戒。和上尼某甲。谁诸长老忍与半迦尸尼受具戒者默然。不忍者说。是名初羯磨

竟。第二更应说。大德僧听。半迦尸尼某甲。和上尼某甲。是半迦尸尼。遣使从僧乞受具戒。使说。半迦尸尼先来清净。二岁学六法。诸比丘尼已作本事。一心和合比丘尼僧。作属和上尼羯磨。五衣钵具。半迦尸尼某甲。和上尼某甲。僧与半迦尸尼受具戒。和上尼某甲。谁诸长老忍僧与半迦尸尼某甲受具戒和上尼某甲者默然。谁不忍者说。是名第二羯磨竟。第三更应说。大德僧听。半迦尸尼某甲。和上尼某甲。是半迦尸尼。遣使从僧乞受具戒。和上尼某甲。使说。半迦尸尼先来清净。二岁学六法。诸比丘尼已作本事。一心和合比丘尼僧。作属和上尼羯磨。五衣钵具。半迦尸尼某甲。和上尼某甲。僧与半迦尸尼受具戒。和上尼某甲。谁诸长老忍与半迦尸尼某甲受具戒和上尼某甲者默然。谁不忍者说。是第三羯磨竟。僧与半迦尸尼某甲受具戒和上尼某甲竟。僧忍默然故。是事如是持。是使即应还比丘尼僧坊中向半迦尸尼说羯磨。不应多不应少。亦应为说三依止八堕法。余残戒法。和上阿阇梨。当渐渐为汝广说。

佛在舍卫国。尔时有一比丘尼。于迦留陀夷所。作过失事。迦留陀夷遮是比丘尼。不听入寺。诸比丘尼语是比丘尼。汝何不向迦留陀夷悔过。答言。遮我不听入寺。云何悔过。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。比丘不应遮比丘尼入寺。应遮自坊舍不应入。佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。于比丘所作过失。诸比丘心不喜。是事白佛。佛言。若比丘尼。于比丘所作过失。是比丘应遮是比丘尼说戒自恣受教诫法。佛如是约敕已。是比丘遮比丘尼说戒自恣受教诫法。余比丘便听。以是事故斗诤起。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。是遮比丘应听。余人不应听。

佛在舍卫国。尔时诸比丘。于比丘尼所有过失。诸比丘尼心不喜。作是言。我等比丘尼所作过失。比丘遮我等说戒自恣受教诫法。比丘于我等所作过失。谁能共语。是事白佛。佛言。若比丘于比丘尼所作过失。比丘应还向是比丘尼悔过。佛如是约敕已。比丘悔过向比丘尼。比丘尼不受。是事白佛。佛言。比丘悔过向比丘尼。比丘尼应受。

佛在舍卫国。尔时有比丘尼。于迦留陀夷所作过失。迦留陀夷遮受教诫法竟出界去。诸比丘尼言。汝何不悔过向迦留陀夷。是比丘尼言。遮我教诫法已出界去。向谁悔过。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。从今比丘遮比丘尼。不应出界去。若出界得突吉罗。佛在舍卫国。尔时王园比丘尼精舍。有剃发师。与比丘尼剃发。诱诳一式叉摩尼坏出家心。如是诱诳第二第三人。以是事故尼僧减少。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。剃须时应令一善比丘尼在边立看。

佛在王舍城。尔时助提婆达多比丘尼。赁房舍。后责价时得苦恼。诸居士呵责言。汝等出家何以赁舍。是事白佛。佛言。从今诸比丘尼。不得赁舍。若赁得突吉罗。

佛在王舍城。尔时助提婆达多比丘尼。以治身具治身。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有功德。以治身具治身。如王夫人大臣妇。是事白佛。佛言。诸比丘尼。不应以治身具治身。若治突吉罗。有比丘尼。便以瓦石手拳自治身。是事白佛。佛言。不应以瓦石手拳治身。若以是物自治身得突吉罗。佛言。略说比丘尼。不应以一切物治身。若治突吉罗。

佛在舍卫国。尔时自恣时。两部僧和合。尔时驱式叉摩尼沙弥沙弥尼出。自相谓言。汝等知不。何故驱我等出。今夜是等共集一处。各随所喜共和合故。诸比丘闻是事心不喜。是事白佛。佛言。从今比丘尼。不应夜来自恣。诸比丘尼。应早起来从比丘作自恣。

尔时诸比丘尼多。五百余人一一自恣。食时已过。是事白佛。佛言。从今诸比丘尼。不应一一从比丘僧自恣。应一比丘尼代一切比丘尼僧从比丘僧自恣。代自恣法者。代自恣人从坐起。脱革屣胡跪合掌。作是言。比丘尼僧和合。礼大德僧足。问讯少病少恼起居安不。问讯已作是言。大德僧忆念。我等三月安居竟。我等今求大德说见闻疑罪。僧怜愍故。大德僧。为我等说罪者。增长善法。第二亦应言。大德僧忆念。和合比丘尼僧稽首。礼大德僧足。问讯少病少恼起居安不。问讯已作是言。我等三月安居竟。今求僧自恣说见闻疑罪。僧怜愍故。大德僧。为我等说罪者。增长善法。第三亦应言。大德僧忆念。和合比丘尼僧稽首。礼大德僧足。问讯少病少恼起居安不。问讯已作是言。我等三月安居竟。今求僧自恣说见闻疑罪。僧怜愍故。大德僧。为我等说罪者。增长善法。

佛在舍卫国。尔时有一居士。请佛及二部僧明日食。佛默然受。居士知佛受已。头面礼足右绕而去。还自舍通夜办种种多美饮食。早起敷座。遣使白佛时到。食具已办唯圣知时。佛及二部僧入其舍。诸比丘尼随智慧多者先坐。是居士见佛及二部僧坐已。自手行水欲下饮食。助提婆达多比丘尼语居士言。此比丘尼是第一上座。此是第二上座。此是持律。此是持阿毗昙。居士言。我等不知不识。谁是第一上座。第二上座。持律持阿毗昙。多有饭食足饱一切。莫散乱语。汝若不止者。汝等起行食。我等当坐。佛遥见比丘尼作是语闻居士呵责。食后以是事故集比丘僧。语诸比丘。从今听诸比丘尼随上座次第坐。

佛在舍卫国。尔时有居士。请佛及二部僧明日食。佛默然受居士知佛受已。头面礼足右绕而去。还自舍通夜办种种多美饮食。早起敷座。遣使白佛时到。食具已办唯圣知时。佛及二部僧入其舍。有比丘尼。问一比丘尼。汝几岁。答言。小住。当问和上尼阿阇梨尼共活尼。即往问和上尼阿阇梨尼共活尼言。我几岁。和上尼等答言。我等疑忘。

诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。上座两三人。应问次第坐。余不忆念者但坐。

佛在舍卫国。尔时有比丘尼。上山至阿练若处。欲受教诫故。遇贼剥衣裸形。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。诸比丘尼。应住聚落中待比丘。比丘尼聚落中待。有比丘入聚落乞食。从余道还山阿练若处。日已向中。诸比丘尼垂当断食。是事白佛。佛言。应二人共行。即二人共行。二人不知法。所可至处看彩画舍。比丘问言。汝等欲受教诫耶。答言。如是。是事白佛。佛言。应遣二知法了了比丘尼受教诫。即遣二知法了了比丘尼。是二比丘尼。欲令一切比丘僧和合。我等当受教诫。是事白佛。佛言。不须一切僧和合。随所见比丘。应受教诫。余时到比丘所。有欲教诫者。有不欲者。不欲者便舍起去。诸比丘尼即便随去。诸居士在僧坊者。作是言。比丘尼欲行淫欲。比丘不欲故舍起去。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。比丘不应起去。若不欲者应言。我不能教诫比丘尼。

佛在舍卫国。诸比丘尼受教诫法。还说戒竟。明日诣僧坊不知报谁。是事白佛。佛言。随受教诫比丘。应还报是人。时是比丘尼门下立问言。此中有是人不。答言。谁耶。比丘尼言。如此者。是事不应尔。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。比丘尼应问所教诫比丘名字种姓善好忆持。应问言。某比丘和上。某比丘阿阇梨。某比丘弟子。

佛在舍卫国。尔时比丘尼僧。得裙布施。诸比丘尼不受。作是言。佛未听我等畜裙。是事白佛。佛言。从今听比丘尼僧受裙施私亦受。

佛在舍卫国。尔时有比丘尼。乞食时。手持钵食巷中行。屋上有毒蛇。屎堕食中。比丘尼啖是食。毒发垂死。是事白佛。佛言。应作盖覆食器上。

佛在王舍城。尔时助提婆达多比丘尼。背上负物。似畜生负驮。是事白佛。佛言。从今诸比丘尼。不应背上负物。若负物者突吉罗。

佛在王舍城。尔时助提婆达多比丘尼。客作华鬘。责价时受苦恼。诸居士呵责言。汝等出家何用客作华鬘。是事白佛。佛言。从今不听比丘尼客作华鬘。客作者突吉罗。

佛在王舍城。尔时助提婆达多比丘尼。畜盛大便器。铜盘澡盘铜杓。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有德。畜如是器。如王夫人大臣妇。是事白佛。佛言。从今不听比丘尼畜铜盔盛大便器铜盘澡盘铜杓。若畜突吉罗。不犯者。畜铜水瓶铜澡罐铜盖。

佛在舍卫国。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。闻是事心不喜。以是事白佛。佛以是事集比丘僧。集僧已语诸比丘。从今比丘尼不得作酒。作酒者突吉罗。

佛在舍卫国。尔时诸妇人新来不久。其夫出行死。是诸妇人舍舍市肆。出家作比丘尼。作比丘尼已。赁舍与他住。后索价时受诸苦恼。诸居士呵责言。汝等出家。何用赁舍。是事白佛。佛言。从今不听比丘尼赁舍市肆。若赁与他者突吉罗。

佛在舍卫国。尔时偷罗难陀比丘尼。着新疏衣。市巷多人中行。内身露现。诸居士言。善女是名何衣。答言。是名新疏衣。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有德。云何着新疏衣。如王夫人如大臣妇。是事白佛。佛言。从今不听比丘尼着薄疏衣。著者突吉罗。

佛在王舍城。尔时有助提婆达多比丘尼。在女人洗处浴。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有德。在女人洗处浴。如王夫人大臣妇。是事白佛。佛言。从今不听诸比丘尼女人洗处浴。若浴突吉罗。

佛在舍卫国。尔时偷罗难陀比丘尼。用澡豆浴身入女根中。是事白佛。佛言。从今不听比丘尼用澡豆浴用者突吉罗。

佛在舍卫国。尔时偷罗难陀比丘尼。水中逆行。诸比丘尼问言。汝何以逆水行。答言。欲受触乐。是事白佛。佛言。从今不听比丘尼水中逆行。若逆水行突吉罗。

佛在王舍城。尔时助提婆达多比丘尼。畜杂色庄严钵支。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有德。畜杂色钵支。如王夫人大臣妇。是事白佛。佛言。从今不听比丘尼畜杂色钵支。若畜突吉罗。

佛在舍卫国。尔时比丘尼僧。得水精器布施。诸比丘尼不受。我何用是为。是事白佛。佛言。从今听比丘尼受水精器。作僧水器用。

杂诵后二十法下

佛在舍卫国。有乞食比丘。中前着衣持钵。入舍卫城乞食。到乞食家入外门。不记识中门。内门亦不记识。还时错入余门。谓是出门。入已见一女人仰卧。此女人梦中失不净。比丘见已惭愧还出。出已此女人夫来。见妇露身卧不净出。即作此念。是比丘必共我妇作非梵行。便往捉比丘言。比丘汝好耶。共我妇作不净行。比丘答言。不作。夫言。何以入我舍耶。答言。我谓是可出门。即骂比丘。云何入我房户。谓是可出门。是人即以手脚极打是比丘。便放打比丘声故。女人即觉。语夫言。作何物。答言。打比丘。何以故打。以汝故打。妇语夫言。此比丘于我无过。我自梦中失不净。夫即骂妇。汝共作不净事。云何不伏耶。以手脚打是比丘。劳熟已舍去。是比丘大受苦痛已还去。

以是事向诸比丘说。诸比丘以是事向佛广说。佛以是事集比丘僧已语诸比丘。乞食有二种。一者受请。二者不受请。若受请已。欲受僧物分者。应舍乞食法已受僧物分。

若不舍乞食法。受僧物分者。得突吉罗。若受僧物僧物分已。故言我乞食者。犯妄语波夜提。不受请人。若欲受请。若欲受僧物分者。应舍乞食法已受请受僧物分。若不舍乞食法。受请受僧物分者。得突吉罗。若受请受僧物分已。故言我乞食者。犯妄语波夜提。佛言。从今教汝等乞食法。若比丘乞食时。应学行是法。若欲下床时。应徐下一脚。次下第二脚。安徐起。徐就架上取安陀卫。莫牵。安徐着。着已应左右看。齐正不。若不齐正者。更应着。若齐正者止。徐就架上取泥洹僧。莫牵安徐着。着已左右看。

齐正不。若不齐正者。更应着。若齐正者止。徐就架上取郁多罗僧。莫牵。安徐着。着已左右看。齐正不。若不齐正者。更应着。若齐正者止。徐就架上取僧伽梨。莫牵。安徐着左肩上。徐徐取钵。莫放地。徐取锡杖。不应曳地。向户时。安徐推樽开户徐出。出户时。莫以衣触两边。出已应左手牵户扇右手牵樽。若户扇在右樽在左者。以右手牵扇左手下樽。下樽已应排看。坚牢不。若不坚牢更闭坚牢者止。若共佛行。应在佛后。应白和上。应右绕佛塔声闻塔。已徐徐泻水着钵中。莫使瓶钵相触。应安徐洗钵。莫使有声。不得挑水浇钵底。若僧坊门闭者。应徐却樽开门安徐出门。出门时。莫以衣触两边。应徐以钵杖着一处。已徐着一重革屣。应徐取钵杖。应安徐在道行。行时莫拖曳革屣。

近聚落已。徐以钵杖着一处。应徐取僧伽梨着。着已应看。齐正不。若不齐正应更着。若齐正者止。应徐取钵杖。入巷时。不得上下看。应直前。若遥见狂象狂马狂牛狂狗狂裸形人者。应避道。若至乞食家。应好识外门中门内门相。入庭中住弹指。若无所得。应第二弹指。若复不得。应更三弹指。三弹指已。若得者应两手捉钵曲身受食。若更余处乞食时。应看日时节。若日故早更乞。若日时至便止。不应上下看。直视前行。若遥见狂象狂马狂牛狂狗狂裸形人者应避。出聚落时。徐捉钵杖着一处。徐取僧伽梨。中牒抖擞着右肩上。徐取钵杖。若先到食处。应敷座床。取揩脚物拭脚物安水瓦水瓶。应扫洒食处涂地。若和上阿阇梨在食处者。若得好食。先与和上阿阇梨。与饮时。

莫令指入器中。若在后者。应举床座。举揩脚物拭脚物安水瓦水瓶。扫洒除粪还入房中。入房中时。应牵樽闭户就床座。徐徐摄一脚。次摄一脚。结加趺坐。思惟法行。

佛在舍卫国。尔时一长者有好芦卜。是长者为芦卜故。请佛及僧怛钵那。佛默然受。知佛受已。还家竟夜办种种多美饮食。晨朝敷座。往白时到。佛自知时。佛与比丘僧。往入其舍坐已。长者自手行水自行芦卜根。诸比丘嚼芦卜根作声有一比丘。先是伎儿。见食作声。即便起舞。时有比丘笑。芦卜根从口鼻中出。诸居士呵责言。诸沙门释子自言。善好有德。云何使他笑如伎儿。佛见是比丘作如是事诸居士呵责。食已还去。佛以是事。集比丘僧。知而故问是比丘。汝以何心作。答言。以二事故。一者看他。二者

欲令笑。佛言。为看他故无罪。为笑故突吉罗。佛语诸比丘。从今已若先未啖熟食。不得啖菜果。若先啖者突吉罗。

佛在舍卫国。新造祇洹竟。诸居士办供具。多诸比丘来。千二百五十人。诸比丘乱入乱坐乱食乱起乱去。诸居士呵责言。有余沙门婆罗门。次第入次第坐次第食次第起次第去。是沙门释子自言。善好有德。乱入乱坐乱食乱起乱去。不知谁得谁不得谁重得。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今日应次第入次第坐次第食次第起次第去。时诸比丘次第入次第坐次第食次第起次第去。时默然入默然坐默然食默然起默然去。诸居士呵责言。有余沙门婆罗门。赞呗咒愿赞叹。沙门释子自言。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。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今食时。应呗咒愿赞叹。诸比丘不知谁应作。佛言。上座作。尔时偷罗难陀少学寡闻。时为上座。

佛言。若上座不能。次第二应作。第二不能。第三应作。如是次第。能者应作。

佛在舍卫国。时诸女人次第请佛及僧。办种种饮食。诸比丘食已。不呗不咒愿而去。诸女人作是言。我等女人薄福。谁当为我等呗咒愿赞叹。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今亦应为女人呗咒愿赞叹。若无净人者。留上座四人住。住时诸上座吐闷。问佛。佛言。应语诸女人已去。

佛在舍卫国。有一比丘。名曼头罗。是婆罗门种。出家作比丘患下。作是念。云何数数用水洗。佛言。应以物拭。拭时用一叶拭。拭已不净。佛言。应用两重。用两重拭时。一重舒污手。佛言。应截屈处。时截处伤大便道。佛言。不应截。应用一枚净拭。拭时掷弃着厕中。着已厕满。佛言。应着一处。时净叶不净叶共着一处。取时污手。佛言。右边安净叶。左边弃不净叶。着一处时大聚。佛言。除却。除却时吐逆。佛言。应安器。若满远弃余处。

佛在王舍城。尔时六群比丘。洗脚处嚼杨枝。后比丘来见不净吐逆。诸比丘不知云何。是事白佛。佛以是事集僧。知而故问六群比丘。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责六群比丘。云何名比丘。僧洗脚处嚼杨枝。呵已语诸比丘。从今佛前不得嚼杨枝。和上阿阇梨前。一切上座前。佛塔前声闻塔前。温室讲堂厨下大门前。厕边安水处小便处。浴室中多人行处。不得嚼杨枝。嚼者突吉罗。不犯者。同岁比丘前不犯。

佛在王舍城。有裸形外道病疥瘙。往语耆婆。治我此病。答言。浴室中洗乃可得差。外道作是言。我是外道。裸形无所著。何由得浴室洗耶。耆婆言。颇有亲里相识比丘不。答言无。耆婆言。唯得浴室洗可差。是外道即往到竹园。问新学比丘及沙弥言。汝

等何时浴室洗耶。答言。某日。时外道屈指数日。或掷石数日。或作筹数日。若干日已过。若干日在。到浴日来至入竹园。在一面立。看诸比丘云何入浴室洗。或有比丘着衣入。或有以泥涂身入。是外道即以泥涂身入。如似老上座。诸比丘作是念。是上座比丘从何处来。共相谓言。上座来与上座床。即便与床。盛满器水着前。汗出已。诸比丘亦与揩脚髀膊胸背。举身揩已。疥瘙即除。身得清净。清净已。唤担衣来与上座。是外道言。汝等不好用着衣为。诸比丘言。不善。将不与外道洗耶。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今日露身不得揩。他亦不得。揩露身者两露身亦不得相揩。比丘闇中不得作礼。不得礼覆面者。不得礼睡者。不得礼入三昧者。不得礼嚼杨枝者。自嚼杨枝亦不得作礼。自洗面不得作礼。亦不得向洗面者礼。自食时不得礼。不得礼食者。自缝衣时不得礼。不得向缝衣者作礼。自剃发时不得作礼。亦不得礼剃发者。自在高处不得礼下处。下处亦不得礼高处。佛前不得礼人。佛塔前声闻塔前亦不得礼人。大小便处取水处。浴室乃至不安隐处。皆不得礼。在道行时不得礼。若至心欲礼者。语上座住。我欲礼。若住者应礼。不住者不应礼。

佛在舍卫国。有客比丘暮来。次得空房舍。时床上有盘蛇睡。比丘不看便坐蛇上。为蛇所螫与蛇俱死。经五六日有青蝇出。诸比丘见蝇出入。共相谓言。此房中有青蝇出。当入看来。入已便见。作是言。是比丘必坐是蛇上。为蛇所螫二俱死耳。诸比丘不知云何。是事白佛。佛以是事集比丘僧。语诸比丘。从今教客比丘仪法。若客比丘到僧坊中。应偏袒着衣。着泥洹僧。高应下着。衣囊在右肩上。应转着左肩上。若杖油囊革屣针筒。在右手中。应移左手中。若欲大小便。应先外却已入僧坊。若得水洗足已入。若不得水。以草树叶拭足已入。若门闭应求开门。若开应入。若不开。僧坊外有墙堑刺棘。应在现处立。一心净持威仪。作大人相起他善心。若见旧比丘应问。此僧坊中有若干岁比丘房不。若言有。即语开门已入。又问。是房中为有人不。若言空。应问。用何水。若言井水。应索盥及绳扫彗。应开房户弹指。若有毒蛇弹指令去。当徐往出枕被褥床榻覆地物。出已应扫洒涂地。抖擞床席被褥枕覆地物觅虫已。还敷如本。洗脚盆常用水瓶皆着水。持革屣至水边浣。拭革屣物捩晒已。捉革屣先拭前头。次拭后中拭带。若水器在左边。应左手取水右手洗足。若在右边。右手取水左手洗足。洗足已着革屣入房。闭门下橝却坐绳床。先摄一脚次摄一脚。摄已大坐正观诸法。地了时应问旧比丘。此僧坊中。有前食无前食。有时食无时食。何处有恶狗恶牛大童女寡妇家。何处是僧羯磨学家覆钵羯磨家。何处可行。何处不可行。问是事已。应行乞食。若客比丘欲去时。以灌绳扫彗。还付本主。摒挡卧具。闭门下橝已去。

佛在阿毗罗国。时新作僧伽蓝。有比丘作匠。着僧伽梨犖石犖墼犖草犖泥。以手泥壁。黑泥糠泥污洒泥壁。赤色泥白色泥涂壁。洒扫僧坊涂地故污衣。着是污衣入聚落乞

食。诸居士呵责。有余沙门婆罗门。着净衣入聚落乞食。是沙门释子自言。善好有德。着是污衣入聚落乞食。如压油人。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。以是事白佛。佛以是事集比丘僧。语诸比丘。从今不得着僧伽梨揸石揸泥揸草泥涂壁。以手涂壁糠泥污洒涂壁。黑色赤白色涂壁扫洒僧坊涂地。不得脚蹑僧伽梨。不得敷僧伽梨坐。不得卧僧伽梨上。不得衬身着僧伽梨。着僧伽梨。如着僧伽梨法。着郁多罗僧。如着郁多罗僧法。着安陀卫。如着安陀卫法。以三种坏色作净。不得着五种纯色衣。除纳衣。若比丘贫少衣。不能得割截衣。衣上安牒。若五若七若九若十一若十三。若十五若过十五。若能得应割截作僧伽梨郁多罗僧安陀卫。是为衣法。

佛在王舍城。有大僧坊。初夜中夜后夜。多有客比丘。一切时来宿。晨朝便去。上座问下坐言。何以无客比丘。答言有。何以不来见上座。我等不知彼人来去。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。若客比丘来应先礼。拜上座时彼僧坊有千二百五十比丘。客比丘一一礼拜过初夜。道行疲极不能得遍。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。应问讯四上座。有客比丘暮来问。第一上座在何处。答言。在耆阇崛坊。又问。第二上座复在何处。答言。在毗伽罗坊。又问。第三上座在何处。答言。在贵守陀罗坊。又问。第四上座在何处。答言。在萨多诃求坊往问讯时。道中有师子虎狼畏豹熊罴多罗刹等畏。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。随所入坊舍中。即礼彼四上座。礼时在大坊舍门外住立久。迷闷吐逆不乐。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言若时得见上座者应礼。不时得见者则止。

佛在舍卫国。憍萨罗国阿练若处。有一比丘在中住。时贼来入僧坊。见是比丘在阁上。即遣人将是比丘来下。时彼贼主信敬佛法。作是言。莫将比丘下。当看。有火不。言无。有食不。言无。有水不。言无。共相谓言。是沙门释子清净。看洗脚处有水不。言无。看净水瓶常用水瓶。有水不。言无。作是言。将是比丘来。即将来下。问言。大德。有火不。答言无。有钻火具不。欲钻火。答言无。大德。我等饥。有食不。答言无。问有食器不。我欲作食。答言无。大德。我等渴。有水不。答言无。有取水器不。答言无。大德。是沙门释子清净。有洗脚水不。有净水瓶常用水瓶不。答言无。又问。大德。我欲至彼聚落。示教我道处。答言。不知。又问。时节早晚。答言。不知。又问。今是何日。答言。不知。又言。作呗。答言。不能。又言。咒愿。答言。不能。又言。赞法。答言。不能。是贼共相谓言。此阿练若比丘。无一阿练若法。是比丘当不能自活故出家。当熟打之。即以手脚打是比丘已舍去。是比丘大受苦恼。以是事语诸比丘。诸比丘以是事白佛。佛以是事集比丘僧。语诸比丘。从今当教阿练若比丘仪法。应学是法。从

今阿练若比丘。有人来先应共语好正忆念和悦颜色。不应垂头。应言善来。应畜火及火钻。应畜食食器。应畜水水器。应畜洗脚水水器。净水瓶常用水瓶盛满水。应知道知日知时知夜知夜分。应知星宿。应学星宿法。应诵修多罗毗尼阿毗昙。应学解修多罗毗尼阿毗昙。应知初禅二禅三禅四禅须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉果。若未得者。应知诵读。

不应畜日珠月珠。如是法应广知。应畜禅杖。如瞿尼沙修多罗中广说。应修行之。

佛在舍卫国。阿耆达婆罗门。担释俱梨饼。往到佛所与佛。佛言。分与僧。即分与僧已。在佛前听咒愿。佛为种种说法。诸比丘啮饼作声。阿耆达叉手白佛言。世尊。沙门瞿昙教化一切弟子。皆能受耶。佛言。有受者不受者。婆罗门言。实尔瞿昙。有为法者有为食者。佛为阿耆达种种说法示教利喜已默然。时阿耆达闻佛说法示教利喜已。从坐起礼佛足右绕而去。去不久。佛以是事集比丘僧。语诸比丘。从今说法时咒愿时。赞法时不得食。食者突吉罗。

佛在波罗奈国。佛中前着衣持钵。入波罗奈城欲乞食有一新比丘。中前着衣持钵。先入城乞食。佛遥见是比丘在他门前。是比丘亦见佛。见佛已惭愧低头。佛乞食还摄衣钵竟。以是事集比丘僧。语诸比丘。我今日中前着衣持钵入城乞食。见一新比丘亦着衣持钵先入城乞食。我见是比丘。比丘见我故。惭愧低头。语诸比丘。谁中前着衣持钵入城乞食。是比丘惭愧。长跪合掌白佛言。我是。佛言。善哉善哉。见我故惭愧摄情。若见比丘比丘尼优婆塞优婆夷及诸外道沙门婆罗门。亦应摄情低头。长夜得安乐。

佛在舍卫国。长老郁提有共行弟子。无恭敬心。入僧坊中亦无恭敬心。时长老郁提。往到佛所。头面礼足在一面坐已白佛言。世尊。我共行弟子无恭敬心。入僧坊中亦无恭敬心。世尊。云何令弟子于和上有恭敬心。佛言。小住郁提。我问汝时当说。佛以是事集比丘僧已。语郁提言。汝欲说者说。郁提言。世尊。我共行弟子无恭敬心。入僧坊中亦无恭敬心。云何令弟子于和上有恭敬心。佛语郁提。共行弟子于和上应生敬心。入僧坊亦应生敬心。应与和上钵衣户钩时药时分药七日药尽形寿药。若和上作衣时应代作。浣衣时。染衣时。割截衣时。簪衣时。刺衣时。舒展时。皆应代作。若自不能者。应赁他作。若自不能尽作者。亦应借他。若能尽作者应作。不得闲住。佛语郁提。若和上欲浴室中洗时。

弟子先应办浴具。着薪着油澡豆。若和上入浴室时。弟子应持浴衣与。摄取所著衣与床。应与水瓶授杖。若和上少力。弟子应手扶。若大羸劣。应负入浴室。应摄衣着一面。应坐着床上以水盆着前。若弟子欲洗时。应白和上向壁洗。应生病想生药想。佛言。和上汗出时。弟子先应揩脚。次揩膊髀腰脊胸背。若和上洗竟。应授衣与取床取水器

取杖。应以薪着窖中。若和上少力者应手扶。若大羸劣。应负还房坐床上。应取浴衣举。应授卧衣。应安大小便器。应安唾器。若弟子更欲洗。应白和上已洗。若最后浴室中洗者。应举绳床着一处举水瓶水瓦。应以灰覆火出浴室闭门下檀已去。若欲诵时。至三问能得者。应随力从和上受。受已在一处忆念思惟。若得者诵。若不得者更问。明日应摄大小便器唾器。

弃已应问和上。须粥须食不。若言须粥。应安釜器办杓办匕。若言须食。应办食。应办食器。若和上病者。弟子应看若活若死。应觅随病食随病药。应取和上物作供养。若和上无者自办。若自无者从他求。若无知识不能得者。乞食时得好者。应与和上郁提。若僧与和上忆念羯磨。若与不痴羯磨时。应代和上去作是言。僧与我和上忆念羯磨若不痴羯磨。僧与和上苦切羯磨依止羯磨驱出羯磨下意羯磨时。弟子以法佐和上言。僧莫与我和上苦切羯磨依止羯磨驱出羯磨下意羯磨。若僧已与和上作是苦切羯磨依止羯磨驱出羯磨下意羯磨竟。弟子应言。僧与我和上轻作羯磨。莫重作。郁提。若僧与和上觅罪相羯磨。弟子应往言。僧如法莫与我和上觅罪羯磨。若僧与和上觅罪羯磨竟。弟子应从僧乞。

轻作莫重作。若僧与和上不见摈羯磨不作摈羯磨恶邪不除摈羯磨。弟子应往白僧言。不见教见不作教作不除教除。郁提。若和上犯僧残罪。应与别住摩那埵本日治出罪羯磨。弟子应往言。僧如法与我和上别住摩那埵本日治出罪羯磨。郁提。是弟子不白和上。不得教他读经。不得诵经令他忆念。不得并诵。不白和上不得从他受法。不得授他法。不得从他受忆念。不得并诵。不得与他衣钵户钩时药时分药七日药。尽形寿药。不得与他作衣。不得使他作衣。不得与他剃发。不得使他剃发。不白和上不得一切有所作。除大小便及嚼杨枝礼佛。郁提。若和上欲入聚落。弟子应授入聚落衣。应揲卧衣举。弟子若随和上入聚落。应取钵杖僧伽梨。不应在前行。不应大逼近。不得并行。若师说非法者应谏止。

若说法应随喜。若说法时得施。弟子应取。若到聚落。应授钵杖僧伽梨。弟子若在前出聚落。不应远住。应取和上钵杖僧伽梨。若和上共道行。弟子应取杖取盛油囊革屣针綖囊。郁提。弟子应日日三时至和上边。早起食后日没时。早起时应除大小便器唾器。食后时应扫洒涂地。日没时应持大小便器唾器着边。郁提白佛言。世尊。弟子于和上行如是法。和上于弟子当云何。佛语郁提。弟子作是行者。和上应教诵修多罗毗尼阿毗昙与衣钵杖户钩。与时药时分药七日药尽形药。若弟子作衣时。和上应佐作。若浣衣染衣割截簪刺舒展时。皆应佐作。若自不能倩他。若自不能尽作。亦应使他。若随能者尽佐作。不得闲住。若和上见弟子病时。应看若活若死。应与觅随病食随病药。应取弟子

物作。

弟子无者和上与物。若自无物从他求与无知识求不能得。若乞食时得好食者与。若僧与弟子忆念羯磨与不痴羯磨。作是言。如法与我弟子忆念羯磨不痴羯磨。若僧与弟子苦切羯磨依止羯磨驱出羯磨下意羯磨。和上应如法佐言。莫与我弟子苦切羯磨依止羯磨驱出羯磨下意羯磨。若僧已作苦切羯磨依止羯磨驱出羯磨下意羯磨竟。应言。轻作莫重作若僧欲与弟子觅罪羯磨。应如法佐言。莫作。若僧与觅罪羯磨竟。和上应佐言。轻作莫重作。郁提。若僧与弟子不见摈羯磨。不作摈羯磨。恶邪不除摈羯磨。和上应言。不见教见不作教作不除教除。郁提。若弟子犯僧残罪。应与作别住摩那埵本日治出罪羯磨。和上作是言。僧与我弟子别住摩那埵本日治出罪羯磨。郁提。应日日三时教弟子。

早起食后日没时。早起教言。莫近恶知识恶伴弊恶人。食后教言。莫近恶知识恶伴弊恶人。日没时教言。莫近恶知识恶伴弊恶人。若作非法应呵止。郁提。有三种呵止。一者不唤作。二者不共语。三者欲有所作不听作。

十诵律卷第四十三(第七诵之一) 尼律不共八波罗夷第五事(凡四事)

佛在舍卫国。尔时舍卫国中王园精舍。有比丘尼。名周那难陀。年少端正。有鹿子居士儿。亦年少端正。是男子于周那难陀比丘尼。深生漏心。是比丘尼于是男子。亦生漏心。是鹿子儿如是思惟。若我语是比丘尼。作是事者。身自得罪。王当治我。恶名流布四方。身坏命终当堕地狱。比丘尼亦如是思惟。若我语是男子。作是事者。身自得罪。而令他得罪。恶名流布四方。诸比丘比丘尼以法治我。诸天善神不复守护我。身坏命终当堕地狱。是比丘尼常忆念是男子。不得从意故。生病羸瘦在房内卧。断威仪不能行来。是男子闻是比丘尼得病受苦恼在房内卧不能行来。闻已作是念。是比丘尼更无有病。但以念我故。致是羸瘦受诸苦恼。我何不往是比丘尼所。不说是事亦能除病。作是念已。

即往王园比丘尼精舍。到已问诸比丘尼言。周那难陀比丘尼为在何处。答言。在某房内病卧受苦恼。断威仪不能行来。是男子即往到比丘尼房中。摩触抱捉作是言。汝病小差不。可忍不。苦恼不增长耶。答言。病不差不可忍。苦恼增长。尔时比丘尼。口出恶不净语。作是言。此是我分。他不爱念我。我便爱念他。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。呵责言。云何名比丘尼。有漏心听漏心男子摩触抱捉。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。佛知故问周那难陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。有漏心听漏心男子摩触抱捉。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。摄僧故。僧极好摄故。僧安乐住故。折伏高心人故。

有惭愧者得安乐故。不信者得净信故。已信者增长信故。遮今世恼漏故。断后世恶趣故。梵行久住故。从今是戒应如是说。若比丘尼有漏心。听漏心男子发际以下至腕膝以上却衣。顺摩逆摩牵推按掐抱上抱下。是比丘尼得波罗夷不共住。漏心者。于是人边生爱结深厚。男子漏心亦如是。男者。谓人男能作淫事。波罗夷者。是罪弊恶深重。退堕不如。是故名波罗夷。不共住者。诸比丘尼。不与此比丘尼共作法事。谓白羯磨白二羯磨白四羯磨说戒自恣作十三比丘尼羯磨。是中犯者。有八种。若比丘尼生漏心。听漏心男子却衣顺摩面。犯波罗夷。若摩咽若胸胁脊腹脐大小便处髀乃至膝。如顺摩逆摩牵推按掐亦如是。发际以上腕以前膝以下。却衣摩触偷兰遮。若比丘尼有漏心。听漏心男子却衣。

从地抱着机上波罗夷。从机上着独坐床上。从独坐床上着大床上。从大床上着舆上。从舆上着车上。从车上着马上。从马上着象上。从象上着堂上。皆波罗夷。又比丘尼有漏心。听漏心男子却衣。从堂上抱着象上。从象上着马上。从马上着车上。从车上着舆上。从舆上着大床上。从大床上着独坐床上。从独坐床上着机上。从机上着地上。皆波罗夷。能发际以上腕以前膝以下听却衣抱举上下偷兰遮。若比丘尼有漏心。听漏心男子合衣顺摩面偷兰遮。若咽若胸胁脊腹脐大小便处髀膝。得偷兰遮。如顺摩逆摩牵推按掐亦如是。合衣摩触发际以上腕以前膝以下突吉罗。又比丘尼有漏心。听漏心男子合衣抱。从地着机上偷兰遮。从机上着独坐床上。从独坐床上着大床上。从大床上着舆上。

从舆上着车上。从车上着马上。从马上着象上。从象上着堂上。皆偷兰遮。又比丘尼有漏心。听漏心男子合衣抱。从堂上着象上。从象上着马上。从马上着车上。从车上着舆上。从舆上着大床上。从大床上着独坐床上。从独坐床上着机上。从机上着地上。皆偷兰遮。若发际以上腕以前膝以下。听合衣抱举上下突吉罗。不犯者。若父想兄弟想儿子想。若水漂若火烧。若刀槊弓杖若欲堕坑。若值恶兽难恶鬼难不犯。一切无著心不犯(第五事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。听六群比丘捉手。捉衣。共立共语共期。入屏覆处待男子来。举身如白衣女尔时有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘诃责言。云何名比丘尼。有漏心。听漏心男子捉手捉衣。共立共语共期。入屏覆处待男子来。举身如白衣女。种种因缘诃已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。有漏心。听漏心男子捉手捉衣。共立共语共期。入屏覆处待男子来。举身如白衣女。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼有漏心。听漏心男子捉手捉衣。共立共语共期。入屏覆处。待男子来。举身如白衣女。以是八事示贪着

相。是比丘尼犯波罗夷不应共住。漏心者。于是人边生爱结深厚。男子漏心亦如是。男子者。谓人男能作淫事。捉手者。从腕前。名为手。捉衣者。捉衬身衣。共立者。可说不净语处。共语者。可说不净语处。共期者。可作恶处。入屏覆处者。若壁覆障。草席覆障。衣幔覆障处。待男子来者。可作恶处。举身如白衣女者。若捉若抱。不逆男子意。如白衣女。用是八事示贪着相。犯波罗夷。波罗夷者。是罪弊恶深重。退堕不如。若比丘尼犯是罪者。不名沙门尼。非释女。失比丘尼法。不共住者。诸比丘尼不共作法事。谓白羯磨白二羯磨白四羯磨说戒。自恣立十三比丘尼羯磨。是中犯者。若比丘尼有漏心。听漏心男子捉手偷兰遮。听捉衣偷兰遮。若共立偷兰遮。若共语偷兰遮。若共期偷兰遮。若入屏覆处偷兰遮。待男子来偷兰遮。身与男子如白衣女偷兰遮。若具作八事。犯波罗夷(第六事竟)。

佛在王舍城。尔时有二比丘尼是姊妹。姊名弥多罗妹名弥帝隶。弥多罗比丘尼。作不净行犯淫欲。弥帝隶比丘尼善好。不犯淫欲。弥多罗比丘尼。后时反戒作白衣。诸比丘尼。往语弥帝隶比丘尼言。汝姊反戒作白衣。为好不。答言。我亦先知是比丘尼犯如是如是不净行。我但不欲自举。不欲向僧说。或有人言。云何名比丘尼。自污姊。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。有知他比丘尼有粗罪覆藏。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问弥帝隶比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。知比丘尼犯粗罪覆藏。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。

若比丘尼。知比丘尼犯粗罪。覆藏乃至一夜。是比丘尼。知彼比丘尼若退若住若灭若去。后作是言。我亦先知是比丘尼犯如是如是不净行。但不欲自举。不欲向僧说。或有人言。云何名比丘尼。自污姊。是比丘尼犯波罗夷。不应共住。知者。若自知若从他闻。若罪比丘尼自说。粗罪者若波罗夷若僧伽婆尸沙。复次一切罪。皆名为粗。但分别五种罪故。二种名粗。一夜者。从日没至地未了。是名夜。彼比丘尼退者。退失比丘尼法。住者。住白衣法中。灭者。如法如毗尼如佛教。与灭摈羯磨。去者。入外道去。然后作是言。我先知是比丘尼犯如是如是不净行。我不欲自举。不欲向僧说。或有人言。云何妹自污姊。是比丘尼犯波罗夷。不应共住。波罗夷者。是罪弊恶深重。退堕不如。

若比丘尼作是罪。非沙门尼非释女。失比丘尼法。不共住者。诸比丘尼不共作法事。谓白羯磨白二羯磨白四羯磨说戒自恣立十三比丘尼羯磨。是中犯者。若比丘尼。见余比丘尼地了时犯波罗夷罪。是比丘尼。波罗夷中生波罗夷想。竟日覆藏至地了时。犯波罗夷若是比丘尼。僧与作不见摈不作摈恶邪不除摈。狂心乱心病坏心。尔时覆藏不犯。若解摈若苦痛止还得本心。是时覆藏他罪至地了时。犯波罗夷。若比丘尼。见余比丘尼

。地了已日出时日出已。中前日中日昳。晡时日没时日没已。初夜初分初夜中分初夜后分。中夜初分中夜中分中夜后分。后夜初分后夜中分后夜后分。覆藏至地了时。犯波罗夷。是波罗夷中生波罗夷想。覆藏至地了时。犯波罗夷。若是比丘尼。僧与作不见摈不作摈恶邪不除摈。

狂心乱心病坏心。尔时覆藏不犯。若解摈若苦痛止还得本心。尔时覆藏他罪至地了时。犯波罗夷。若比丘尼。见余比丘尼地了时犯波罗夷。于波罗夷中。谓波罗夷。谓僧伽婆尸沙。谓波逸提。谓波罗提提舍尼。谓突吉罗。是比丘尼。于波罗夷中生僧伽婆尸沙想。覆藏至地了时犯波罗夷。又比丘尼。日出时日出已。中前日中日昳晡时日没日没已。初夜初分初夜中分初夜后分。中夜初分中夜中分中夜后分。后夜初分后夜中分后夜后分。见比丘尼犯波罗夷是波罗夷中。谓僧伽婆尸沙。谓波逸提。谓波罗提提舍尼。谓突吉罗。于波罗夷中。生僧伽婆尸沙想。覆藏至地了时。犯波罗夷。生波逸提想。生波罗提提舍尼想。生突吉罗想。亦如是。若僧与是比丘尼作不见摈不作摈恶邪不除摈。

狂心乱心病坏心。尔时覆藏不犯。若解摈若苦痛止还得本心。尔时覆藏他罪至地了时。犯波罗夷若比丘尼。见余比丘尼地了时犯波罗夷罪。于波罗夷中生疑。为波罗夷为非波罗夷。后时断疑。于波罗夷中生波罗夷想。覆藏至地了时。犯波罗夷。又比丘尼。日出时日出已。中前日中日昳。晡时日没日没已。初夜初分初夜中分初夜后分。中夜初分中夜中分中夜后分。后夜初分后夜中分后夜后分。见比丘尼犯波罗夷。于波罗夷中生疑。为波罗夷非波罗夷。后时断疑。于波罗夷中生波罗夷想覆藏至地了时。犯波罗夷。若僧与作不见摈不作摈恶邪不除摈。若是比丘尼狂心乱心病坏心。尔时覆藏不犯。若僧与是比丘尼解摈。若苦痛止还得本心。尔时覆藏他罪至地了时。犯波罗夷。若比丘尼见余比丘尼地了时犯波罗夷。

于波罗夷中生疑。为波罗夷为僧伽婆尸沙。为波罗夷为波逸提。为波罗夷为波罗提提舍尼。为波罗夷为突吉罗。后时断疑于波罗夷中生波罗夷想。覆藏至地了时犯波罗夷。又比丘尼。日出时日出已。中前日中日昳。晡时日没时日没已。初夜初分初夜中分初夜后分。中夜初分中夜中分中夜后分。后夜初分后夜中分后夜后分。见比丘尼犯波罗夷罪。于波罗夷中生疑。为波罗夷为僧伽婆尸沙。为波罗夷为波逸提。为波罗夷为波罗提提舍尼。为波罗夷为突吉罗。后时断疑。于波罗夷中生波罗夷想。覆藏至地了时犯波罗夷。若僧与是比丘尼作不见摈不作摈恶邪不除摈。若狂心乱心病坏心。尔时覆藏不犯波罗夷。若僧与是比丘尼解摈。若苦痛止还得本心。尔时覆藏至地了时。犯波罗夷。

若比丘尼。见余比丘尼地了时犯波罗夷。于波罗夷中生疑。为波罗夷。为僧伽婆尸沙。为波逸提。为波罗提提舍尼。为突吉罗。后时断疑。于波罗夷中生僧伽婆尸沙想。

覆藏至地了时。犯波罗夷。又比丘尼。日出时日出已中前日中日昳。晡时日没日没已。初夜初分初夜中分初夜后分。中夜初分中夜中分中夜后分。后夜初分后夜中分后夜后分。见余比丘尼犯波罗夷。于波罗夷中生疑。为波罗夷为僧伽婆尸沙。为波罗夷为波逸提。为波罗夷为波罗提提舍尼。为波罗夷为突吉罗。后时断疑。于波罗夷中。生僧伽婆尸沙想。覆藏至地了时。犯波罗夷。若僧与是比丘尼作不见摈不作摈恶邪不除摈。若狂心乱心病坏心。尔时覆藏不犯。若僧与是比丘尼解摈。若苦痛止还得本心尔时覆藏他罪至地了时。

犯波罗夷。若比丘尼。见他比丘尼地了时犯波罗夷。于波罗夷中生疑。为波罗夷。为僧伽婆尸沙。为波逸提。为波罗提提舍尼。为突吉罗。后时断疑。于波罗夷中生波逸提想。覆藏至地了时。犯波罗夷。又比丘尼。日出时日出已。中前日中日昳。晡时日没日没已。初夜初分初夜中分初夜后分。中夜初分中夜中分中夜后分。后夜初分后夜中分后夜后分。见比丘尼犯波罗夷。于波罗夷中生疑。为波罗夷。为僧伽婆尸沙。为波逸提。为波罗提提舍尼。为突吉罗。后时断疑。于波罗夷中生波逸提想。覆藏至地了时。犯波罗夷。若僧与是比丘尼作不见摈不作摈恶邪不除摈。若狂心乱心病坏心。尔时覆藏不犯波罗夷。若僧与是比丘尼解摈。若苦痛止还得本心。尔时覆藏他罪至地了时。犯波罗夷。

若比丘尼。地了时见他比丘尼犯波罗夷。于波罗夷中生疑。为波罗夷。为僧伽婆尸沙。为波逸提。为波罗提提舍尼。为突吉罗。后时断疑。于波罗夷中生波罗提提舍尼想。覆藏他罪至地了时。犯波罗夷。又比丘尼。日出时日出已。中前日中日昳。晡时日没日没已。初夜初分初夜中分初夜后分。中夜初分中夜中分中夜后分。后夜初分后夜中分后夜后分。见比丘尼犯波罗夷。于波罗夷中生疑。为波罗夷。为僧伽婆尸沙。为波逸提。为波罗提提舍尼。为突吉罗。后时断疑。于波罗夷中生波罗提提舍尼想。覆藏他罪至地了时。犯波罗夷。若僧与是比丘尼作不见摈不作摈恶邪不除摈。若是比丘尼狂心乱心病坏心。尔时覆藏不犯波罗夷。若僧与是比丘尼解摈。若苦痛止还得本心。尔时覆藏他罪至地了时。

犯波罗夷。若比丘尼。地了时见他比丘尼犯波罗夷。于波罗夷中生疑。为波罗夷。为僧伽婆尸沙。为波逸提。为波罗提提舍尼。为突吉罗。后时断疑。于波罗夷中生突吉罗想。覆藏他罪至地了时。犯波罗夷。又比丘尼。日出时日出已。中前日中日昳。晡时日没日没已。初夜初分初夜中分初夜后分。中夜初分中夜中分中夜后分。后夜初分后夜中分后夜后分。见比丘尼犯波罗夷于波罗夷中生疑。为波罗夷。为僧伽婆尸沙。为波逸提。为波罗提提舍尼。为突吉罗。后时断疑。于波罗夷中生突吉罗想。覆藏他罪至地了

时。犯波罗夷。若僧与是比丘尼作不见摈不作摈恶邪不除摈。若是比丘尼狂心乱心病坏心。尔时覆藏不犯波罗夷。若僧与是比丘尼解摈。若苦痛止还得本心。尔时覆藏他罪至地了时。

犯波罗夷(第七事竟)。

佛在俱舍弥国。尔时众僧一心和合。与迦留罗提舍比丘作不见摈。是迦留罗提舍比丘。有姊妹比丘尼七人。一偷罗难陀尼。二周那难陀尼。三提舍尼。四优波提舍尼。五提舍域多尼。六提舍波罗那尼。七提舍罗叉多尼。是诸比丘尼。闻迦留罗提舍僧与作不见摈。往问迦留罗提舍言。僧实与汝作不见摈耶。答言。实作是。诸比丘尼言。汝莫下意软语折伏。我等当供养汝财物衣钵户钩时药夜分药七日药尽形药。若读经诵经问疑我等教汝。汝何故折伏。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事呵责言。云何名比丘尼。知比丘一心和合僧作不见摈。独一无二无伴无侣。不休不息。随顺行。诸比丘尼如是呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问是诸比丘尼。汝等实作是事不。答言。

实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。知比丘一心和合僧如法作不见摈。独一无二无伴无侣不休不息随顺行。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。知是比丘一心和合僧如法作不见摈。独一无二无伴无侣不休不息随顺行。诸比丘尼。应如是谏是比丘尼。是比丘一心和合僧作不见摈。独一无二无伴无侣不休不息。汝莫随顺行。是比丘尼。诸比丘尼如是谏时。坚持是事不舍者。诸比丘尼。应第二第三谏令舍是事。第二第三谏时。若舍是事善。若不舍者。是比丘尼犯波罗夷不共住。知者。若自知若从他闻。若彼罪比丘自说。如法者。如法如毗尼如佛教摈。独一无二无伴无侣者。一切摈比丘尼独一无二无伴无侣。不休者。不下意不折伏。

不息者。不舍恶邪见。随顺者。有二种。与财与法。诸比丘尼。应语是摈比丘。汝应折伏下意向大僧。汝若不折伏下意者。诸比丘尼僧。当作不礼拜不共语不供养羯磨。若是比丘折伏下意者善。若不折伏悔过者。诸比丘尼。应当一心和合与是比丘作不礼拜不共语不供养羯磨。羯磨法者。一心和合比丘尼僧。一比丘尼唱言。大德尼僧听。某甲比丘。一心和合僧作不见摈。独一无二无伴无侣不休不息。若僧时到僧忍听。与某甲比丘作不礼拜不共语不供养羯磨。是名白。如是白四羯磨。僧与某甲比丘作不礼拜不共语不供养羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。比丘尼僧。亦应如是语是随助比丘尼。是比丘一心和合。僧作不见摈。独一无二无伴无侣不休不息。汝等莫随顺助行。是比丘尼。

诸比丘尼如是谏时坚持是事不舍者。诸比丘尼。应第二第三谏令舍是事。第二第三谏时舍是事善。若不舍者。是比丘尼犯波罗夷不共住。波罗夷者。是罪弊恶深重。退堕

不如。若比丘尼犯是事者。不名沙门尼非释种女。失比丘尼法。不共住者。诸比丘尼不共作法事。谓白羯磨白二羯磨白四羯磨说戒自恣立十三比丘尼羯磨。是中犯者。若比丘尼僧。未作不礼拜不共语不供养羯磨。尔时比丘尼教是比丘经。若是偈说。偈偈突吉罗。若是章说。章章突吉罗。若是别句说。句句突吉罗。若摈比丘。教比丘尼读诵经若比丘尼受偈说。偈偈突吉罗。若受章说。章章突吉罗。若受别句说。句句突吉罗。若比丘尼与财供养与钵突吉罗。与衣突吉罗。与户钩时药夜分药七日药尽形药。皆突吉罗。

若摈比丘。与比丘尼财供养。若与衣钵。比丘尼受者。皆突吉罗。若与户钩时药夜分药七日药尽形药。比丘尼受者。皆突吉罗。若比丘尼僧。作不礼拜不共语不供养羯磨竟。尔时比丘尼。教比丘读诵经。若是偈说。偈偈偷兰遮。若章说章章偷兰遮。若别句说。句句偷兰遮。若摈比丘。教比丘尼读诵经。若是偈说。偈偈偷兰遮。若章说。章章偷兰遮。若别句说。句句偷兰遮。若比丘尼。与摈比丘财供养若与钵。偷兰遮。若与衣偷兰遮。若与户钩时药。皆偷兰遮。夜分药七日药尽形药。皆偷兰遮。若摈比丘。与比丘尼财供养若与钵。比丘尼受者偷兰遮。若与衣户钩时药夜分药七日药尽形药。比丘尼受者。皆偷兰遮。诸比丘尼。先应软语教是随助比丘尼言。汝莫佐助摈比丘。莫随顺行。

若软语时舍者。应教令作众多突吉罗众多偷兰遮悔过出罪。若软语不舍者。应与白四羯磨约敕。约敕法者。一心和合比丘尼僧。一比丘尼唱言。大德尼僧听。某甲比丘一心和合僧与作不见摈。独一无二无伴无侣不休不息。某甲比丘尼随助。已软语约敕不舍。若僧时到僧忍听。今僧约敕某甲比丘尼。是比丘。一心和合僧与作不见摈。独一无二无伴无侣不休不息。汝等比丘尼。莫随顺行。是名白。如是白四羯磨。僧约敕某甲比丘尼竟。僧忍默然故。是事如是持。如佛先说。是诸比丘尼应约敕。乃至三教令舍是事者。是名约敕。是名为教。是名约敕教。若软语约敕不舍者未犯。若初说未竟说竟。第二说说未竟说竟。第三说说未竟。若非法别众。非法和合众。似法别众。似法和合众。

若如法别众。异法异律异佛教。若约敕不舍者未犯。若如法如律如佛教。三约敕竟不舍者。是比丘尼犯波罗夷(八波罗夷竟)。

十七僧残中第四事(凡十三事)

佛在舍卫国。尔时有比丘尼。名施越。年少端正。有一估客。见已生漏心。作是念。诸比丘尼王所守护。不得强为不净事。我当请供养所须。作是念已。便到是比丘尼所言。汝所须物。若饮食衣服卧具汤药所须。我当相给。比丘尼言。当受汝请。是比丘尼后时。所须饮食衣服卧具汤药薪草灯烛。皆从索取。估客知比丘尼心转柔软。便语比丘尼言。作淫事来。比丘尼言。莫作是语。我是持戒断淫欲人。估客嗔言。小婢汝若持戒

断淫欲者。何故受我衣食供养。即便强捉比丘尼。比丘尼高声大唤。即时多人来集问言。何故大唤。估客言。是比丘尼受我衣食。不随我意。诸居士语比丘尼。汝受他物。何故不随他意。比丘尼言。我不为淫欲故受彼财物。是估客自来请我作是言。汝所须衣食汤药薪草灯烛自恣相给。我不知以何心故与我。诸居士言。是估客为是汝父亲里母亲里耶。比丘尼言。不是。诸居士言。若非汝父母亲。又非贤者不求福德。何故不知与汝财物。与汝财衣时必为淫欲事。诸居士呵责言。云何诸比丘尼自言。善好有功德。如淫女法取他财物。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问施越比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。有漏心。从漏心男子自手取食。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼有漏心。从漏心男子自手取食。是法初犯僧伽婆尸沙可悔过。漏心者。于是人边爱结深厚。男子漏心亦如是。男子者。谓人男能作淫事。食者五佉陀尼。五蒲阇尼。五似食。五佉陀尼者。根食茎食叶食华食果食。五蒲阇尼者。饭麨糒鱼肉。五似食者。糜粟麶麦莠子加师食。僧伽婆尸沙者。是罪属僧。僧中有残。因僧前悔过得除灭。故名僧伽婆尸沙。是中犯者。若比丘尼有漏心自手。从漏心男子手取根食。得僧伽婆尸沙。若取茎叶华果饭糗糒鱼肉糜粟麶麦莠子加师食。皆僧伽婆尸沙。若有居士。因是比丘尼故。与比丘尼僧作食。偏与所爱比丘尼多食。比丘尼受者偷兰遮(第四事竟)。

佛在王舍城。尔时有比丘尼。往语施越比丘尼言。若汝无漏心。男子有漏心。但从自手取食啖。若随意用。于汝何所能。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。语他比丘尼言。汝无漏心。男子有漏心。但从自手取食啖。若随意用。于汝何所能。种种因缘呵责已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问是比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责是比丘尼言。云何名比丘尼。劝他比丘尼言。汝无漏心。从漏心男子自手取食啖。若随意用。于汝何所能。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼言。若汝无漏心。从漏心男子自手取食啖。若随意用。于汝何所能。是法初犯僧伽婆尸沙可悔过。僧伽婆尸沙者。是罪属僧。僧中有残。因僧前悔过除灭。是名僧伽婆尸沙。是中犯者。若比丘尼语比丘尼言。汝有漏心。从漏心男子自手取食啖。若随意用。于汝何所能。僧伽婆尸沙若比丘尼语比丘尼言。若汝无漏心。漏心男子与汝食。但取啖随意用。于汝何所能。僧伽婆尸沙。若比丘尼语比丘尼言。若汝有漏心。漏心男子于汝何所能。汝莫从彼自手取食啖。莫随意用。偷兰遮。若比丘尼语比丘尼言。若汝无漏心。男子有漏心。于汝何所能。但莫自手取食啖。莫随意用偷兰遮(第五事竟)。

十诵律卷第四十四 十七僧残中第四事之余

佛在舍卫国。尔时有比丘尼。名跋陀。是加毗罗婆罗门女。跋陀比丘尼有姊死。往问讯姊夫。因为说法。遂至日没。比丘尼作是念。我若还精舍。恐道中有贼。即住居士舍。是居士思惟。此比丘尼不还去者。必欲得反戒。我当求令代其姊处。作是念已语比丘尼言。我舍多有财物珍宝。汝姊所有手脚头面庄严具悉在。我若更取余人作妇。则不能好看我儿。儿亦不爱乐。汝若欲反戒者。作我儿母。汝看我儿如儿。我儿等看汝如母。比丘尼作是念。若我违逆是语者。或强逼我。何不默然。即默然坐。居士心念谓欲反戒。但以姊新死故默然。中夜复作是语。后夜复作是语。地了时是比丘尼。从急恼处得脱。还至精舍。向诸比丘尼广说是事。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。一身独宿。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问跋陀比丘尼汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。一身独宿。种种因缘呵已语。诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如。是说若。比丘尼一身独宿。乃至一夜是法初犯僧伽婆尸沙可悔过。夜者。从日没至地未了。是中间名夜。僧伽婆尸沙者。是罪属僧。僧中有残。因僧前悔过除灭。是名僧伽婆尸沙。是中犯者。若比丘尼。日没时一身独宿。至地了时犯僧伽婆尸沙。日没已。初夜初分初夜中分初夜后分。中夜初分中夜中分中夜后分。后夜初分后夜中分后夜后分。亦如是。又比丘尼。地了时一身独宿。乃至明日地了时。犯僧伽婆尸沙。若共行比丘尼。若反戒若死。若入外道。若八难中。随有一一难起。不犯(第六事竟)。

佛在舍卫国。尔时有比丘尼。名偷兰难陀。多知多识。喜入出诸家。是比丘尼早起着衣。入一家出一家。出一家复入一家。晡时来还大疲极。僧房中卧自言脚痛踹痛胁痛背痛。语诸比丘尼。与我按摩。诸比丘尼言。善女。从何处来。答言。入某家出某家。出某家复入某家。问言。汝为佛事僧事耶。答言。不为。诸比丘尼言。若不为佛事僧事去者。何以故。为作是行得大疲极。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。昼日一身独行。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷罗难陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。昼日一身独行到白衣家。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。若夜若昼。一身独行到白衣家。是法初犯僧伽婆尸沙可悔过。昼日者。从地了至日未没。是中间名昼日。是中犯者。若比丘尼一身独行。地了时去。至日没时来。犯僧伽婆尸沙。日出时日出已。中前日中日昳。晡时日没时去。日没已来还。皆僧伽婆尸沙。若共行比丘尼。若反戒若死。若入外道。若八难中。随有一一难起。不犯(第七事竟)。

佛在舍卫国。偷兰难陀比丘尼。喜见男子故。晨朝至城门下立。看男子出入谁好谁丑。见一男子出。端正生着心。问言。汝欲何去。答言。诣某聚落。偷兰难陀言。我共

汝去。居士言。随意。是比丘尼于道中。共居士戏笑语言大唤。居士有因缘故入聚落。是比丘尼无事。于聚落外立待居士。居士又入第二聚落。比丘尼亦复在外立待。居士又入第三聚落。是比丘尼。晡时来还僧房中卧。语诸比丘尼言。我大疲极。脚痛踹痛膝痛胁痛背痛。与我按摩。诸比丘尼言。汝从何来。答言。我从聚落至一聚落来。问汝为佛事僧事耶。答言。不为。诸比丘尼言。若不为佛事僧事去者。何故为作是行得大疲极。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。独一。身至余聚落。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。独一身往余聚落。种种因缘呵责已语诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘尼。若夜若昼。一身独行往余聚落。初犯僧伽婆尸沙可悔过。行者。有二种。水道行陆道行。是中犯者。若比丘尼。陆道一人独行往余聚落。僧伽婆尸沙。中道还偷兰遮。若无聚落空地乃至一拘卢舍。僧伽婆尸沙。中道还偷兰遮。水道亦如是。若共行比丘尼。若反戒若死。若入外道若八难中随有一一难起。不犯(第八事竟)。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼游行憍萨罗国向舍卫国。道中至河岸上住言。谁能先入水看深浅。是中有比丘尼。名修目佉。剿健多力。出婆罗门家。作是言。我能先入。即便入水渡到彼岸。水寻瀑涨不能得还。独彼岸宿。夜有贼来剥衣裸形。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘尼。独彼岸宿。种种因缘呵责已。向佛广说佛以是事集二部僧。知而故问修目佉比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。独彼岸宿。种种因缘呵已语诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘尼。若夜若昼。若异聚落若异界。若渡河彼岸一身独宿。是法初犯僧伽婆尸沙可悔过河者。有二种。一者脱衣得渡。二者不脱衣得渡。有两岸中有水来去处随岸中流。是名为河。是中犯者若比丘尼。独一身脱衣渡河。僧伽婆尸沙。中道还偷兰遮。若二比丘尼共渡河。一渡一还渡者僧伽婆尸沙。还者偷兰遮。若比丘尼脱衣渡池水渡者偷兰遮。中道还者突吉罗。若二比丘尼共渡池水。一渡一还渡者偷兰遮还者突吉罗。若比丘尼褰衣渡河。渡者偷兰遮。中道还者突吉罗若二比丘尼褰衣渡河。一渡一还渡者偷兰遮。还者突吉罗。若比丘尼褰衣独渡池水渡者突吉罗。中道还者亦突吉罗。若二比丘尼褰衣渡池水。一渡一还渡者突吉罗。还者亦突吉罗。若从桥梁船渡不犯。若共渡比丘尼若反戒若死。若入外道。若八难中。随有一一难起。不犯(第九事竟)。

佛在舍卫国。尔时诸比丘近婆只多城起僧坊是中渐渐多。有居士家围绕有象鸣马鸣大小男女音声故。妨诸比丘读经坐禅行道。是中有居士。名安阇那。有威德多饶财宝。人民田宅珲碾马瑙。种种富贵相貌成就。诸比丘教令余处起僧坊。居士即于安阇那林中起僧坊。诸比丘舍近城僧坊。入安阇那林僧坊中住。诸比丘尼游行憍萨罗国向舍卫国。

次到婆只陀城。故僧坊中宿。见其中床榻卧具盆器釜镬种种备具清净可住。诸比丘尼往语比丘言。诸大德已舍此僧坊者。我等当于中住。诸比丘言。随意。是僧坊主死。后诸儿分财物。是僧坊亦在分中。一儿得此僧坊者。往语比丘尼言。汝等出去。诸比丘尼言。何故使我等出耶。答言。我分得此僧坊。比丘尼言。我不从汝得。我从诸比丘得。若诸比丘使我出者。我当出。不随汝语。是中有比丘尼。名修目佉。是婆罗门种中出家。剿健多力。作强语共诤。居士儿不忍嗔故。便打比丘尼。是比丘尼即诣众官言。某甲儿打我。众官问言。何故打汝。比丘尼即广说上事。众官言。诸沙门释子不应失是僧坊。何以故。公与儿夺。儿与公夺。事不得尔。众官遣人召是儿来。问言。汝打比丘尼不。答言。实打。众官按法律捡校。打出家人应得何罪。律言。随所用身分即应截之。众官问言。汝以何物打。答言手打。又问何手。答言右手。即截右手。尔时恶名流布。诸沙门释女言人截他手。一人语二人。二人语三人。如是展转满婆只多城。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘尼。言人令截他手。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问修目佉比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。言人令截他手。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与诸比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。诣王若官人若婆罗门若居士所。恃势言人者。是法初犯僧伽娑尸沙可悔过王者。刹利种受王位水浇顶。是名为王刹利水浇顶。若婆罗门若居士若女人受王职。亦名为王水浇顶。官人者。食官廪田宅。婆罗门者。婆罗门种中生。居士者。除王除官人除婆罗门。余不出家人。名为居士。恃势言人者。依他势力喜斗诤相言。僧伽婆尸沙者。是罪属僧。僧中有残。因僧前悔过除灭。是名僧伽婆尸沙。是中犯者若比丘尼。诣王若众官婆罗门居士。恃势力言人者。僧伽婆尸沙。若断事时。在断事人前嗔恨呵骂本所打人者。僧伽婆尸沙。若向余人。呵骂本所打人者。偷兰遮。若屏处嗔骂。不言者不犯(第十事竟)。

佛在舍卫国。尔时波斯匿王。有千斗将。半刹利种。半婆罗门种。一部名伊舍罗。一部名达多摩那。波斯匿王。有小国反叛。约敕千斗将。令往伐之。即往伐破还。白王言。我等得胜。愿王常胜王闻心欢喜悦。汝欲何愿。我当与汝。斗将白言。我妇有罪。不随我意。听六日与死饮至七日以牛舌刀破裂其身。王言。与汝此愿。尔时一刹利将妇不随夫意。欲六日与死饮至七日以牛舌刀裂破其身。是妇多有亲里力势来遮。不听与死饮。诸斗将法。一人有事余者尽助。刹利众集已。强与死饮。待至七日。以牛舌刀。裂破其身作两分。时有比丘尼名斯那。是摩那居士女。常是家出入。早起着衣入是家。见诸刹利妇澡浴庄严身着好衣服璎珞。是刹利妇独着垢衣不庄严身愁忧而坐。比丘尼问言。

余妇皆着庄严好衣。汝何故独着垢衣。又不庄严愁忧而坐。答言。汝不闻邪。问言何等。答言。我不随夫意。今受六日死饮。至七日当以牛舌刀裂破我身作两分。汝能将我去不。我去谁当觉者。答言能。比丘尼即袈裟覆此妇。将走诣尼僧坊中与出家。后日诸刹利众集以牛舌刀欲杀。众人言。唤此妇来。即入舍觅不见。求觅不得。刹利众言。谁常出入是家。答言。有斯那比丘尼。常出入我。家或能将去。刹利众即往围绕王园比丘尼僧坊。刹利妇出家未久。诸比丘尼欲遮刹利众。是众中有年少刹利。不知罪福。作是言。一切比丘尼。皆应以牛舌刀破裂作两分。中有长老刹利言。比丘尼是王所守护。我等不宜横作恶事。或能不可。汝等小待。我先白王。王有所敕当随王教。诸比丘尼即诣末利夫人广说上事。

夫人即向王说。王先知故于殿上坐。诸刹利往诣王所拜言。大王常胜。王言。我先与汝愿。汝今当与我愿。刹利众言。随大王所愿当与。王言。是刹利妇今已出家。便是更生。非刹利妇。刹利众言。今随王意当放去。王即遣使语比丘尼。诸善女。是事不是。汝等知是贼女应死。知王不听刹利不听。如是女人不应与出家。诸刹利若破汝等作两分者。我当云何。佛闻是事必当与汝等结戒。若比丘尼知是贼女决断堕死。众人皆知。王及刹利不听。不得度作弟子。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问斯那比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。知贼女决断堕死。度作弟子。种种因缘呵已语诸比丘以十利故。

与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼知贼女决断堕死。众人皆知。王及刹利众不听度作弟子。是法初犯僧伽婆尸沙可悔过。知者。若自知若从他闻。若贼女自说。贼者。有二种。一者偷夺财物。二者偷身堕死者作罪应死。众人知者。多人所知见闻。不听者。王不听活。刹利众不听者。二部不听活。僧伽婆尸沙者。是罪属僧。僧中有残。因僧前悔过除灭。是名僧伽婆尸沙。是中犯者。若和上尼知。阿阇梨尼知。比丘尼僧知。和上尼犯僧伽婆尸沙。阿阇梨尼偷兰遮。僧犯突吉罗。若和上尼知。阿阇梨尼知。僧不知。和上尼犯僧伽婆尸沙。阿阇梨尼偷兰遮。僧不犯。和上尼知。阿阇梨尼不知。僧不知。和上尼犯僧伽婆尸沙。阿阇梨尼及僧不犯。若都不知都不犯(第十一事竟)。

佛在俱舍弥国。尔时长老车匿母。作比丘尼。名忧婆和。妹作比丘尼。名阐提。阐提为人恶性。作不善行。常恼诸比丘尼。诸比丘尼欲为阐提作摈羯磨。是忧婆和。是众僧断事人。于僧中遮不得作羯磨。有时忧婆和余行不在。诸比丘尼言。我等今与阐提比丘尼作摈羯磨。有比丘尼言。忧婆和或能中间遮。更有比丘尼言。忧婆和已余处去。多知识卒未得还。诸比丘尼即打揵捶集尼僧。与阐提作摈羯磨。明日众人闻阐提比丘尼被

摈。忧婆和比丘尼。还到其妹所。共相问讯。阐提言。莫共我语。问言何故。答言。诸比丘尼羯磨摈我忧婆和念言。是事不是。我作僧断。事人不在便强作摈。今我不能问诸比丘尼不取欲。出界外当与解摈。时忧婆和。不问诸比丘尼不取欲。即出界外为阐提解摈。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘尼。知尼僧如法和合作羯磨摈比丘尼。不问比丘尼僧。不取诸比丘尼欲。出界外与他解摈。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问忧婆和比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。知比丘尼僧如法作摈。不问比丘尼僧。亦不取欲。出界外与比丘尼解摈。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。知比丘尼一心和合僧作不见摈。不问比丘尼僧。亦不取欲。出界外与他解摈。是法初犯僧伽婆尸沙可悔过。知者。若自知若从他闻。若彼自说。如法者。如法如毗尼如佛教摈。不问比丘尼僧者。不以是事白比丘尼僧。不取欲者。乃至不取四人欲。出界外者。众僧篱外壁外障外。解摈者。若自解若使他令解。僧伽婆尸沙者。是罪属僧。僧中有残。因僧前悔过除灭。是名僧伽婆尸沙。是中犯者。若和上尼知。作羯磨人知。僧知。和上尼犯僧伽婆尸沙。羯磨人犯偷兰遮。僧犯突吉罗。若和上尼知。羯磨人知。僧不知。和上尼犯僧伽婆尸沙。羯磨人犯偷兰遮。僧不犯。若和上尼知羯磨人不知。僧不知。和上尼犯僧伽婆尸沙。羯磨人及僧不犯。若一切不知不犯(第十二事竟)十七事中(缺十三事)。

佛在舍卫国。尔时有比丘尼。名曰迦罗。本是外道。喜斗诤相言。是比丘尼。共余比丘尼斗诤时。作是言。我舍佛舍法舍僧舍戒。非但沙门释子知道。更有余沙门婆罗门。有惭愧善好乐持戒。我当从彼修梵行。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘。尼斗诤时作是言。我舍佛舍法舍僧舍戒。非但沙门释子知道。更有余沙门婆罗门。有惭愧善好乐持戒。我当从彼修梵行。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问迦罗比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。共斗诤时作是言。我舍佛舍法舍僧舍戒。不但沙门释子知道。更有余沙门婆罗门。有惭愧善好乐持戒。我当从彼修梵行。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼共比丘尼斗诤时。作是言。我舍佛舍法舍僧舍戒。非但沙门释子知道。更有余沙门婆罗门。有惭愧善好乐持戒者。我当从彼修梵行。诸比丘尼应谏是比丘尼言。汝莫共诸比丘尼斗诤时作是言。我舍佛舍法舍僧舍戒。非但沙门释子知道。更有余沙门婆罗门。有惭愧善好乐持戒者。我当从彼修梵行。汝应佛法中乐修梵行。当舍离自不乐心。是比丘尼。诸比丘尼如是谏时。坚持是事不舍者。诸比丘尼应第二第三谏令舍是事。若是比丘尼。第二第三谏时舍者善。若不舍者。是法乃至三谏。僧伽婆尸沙可悔过。僧伽婆尸沙者。是罪属僧。僧中

有残。因僧前悔过除灭。是名僧伽婆尸沙。是中犯者。若比丘尼言。我舍佛偷兰遮。若言舍法偷兰遮。若言舍僧偷兰遮。若言舍戒皆偷兰遮。若言非但沙门释子知道。更有余沙门婆罗门。有惭愧善好乐持戒。我当从彼修梵行。呵众僧故。得波逸提。诸比丘尼先应软语约敕。尔时舍者。应教四偷兰遮一波逸提悔过出罪。若软语不舍者。应白四羯磨约敕。约敕法者。僧一心和合。一比丘尼应唱言。大德尼僧听。是迦罗比丘尼。先是外道。今共诸比丘尼斗诤时。作如是言。我舍佛舍法舍僧舍戒。非但沙门释子知道。更有余沙门婆罗门。有惭愧善好乐持戒。我当从彼修梵行。已软语约敕不舍恶邪。若僧时到僧忍听。今僧约敕迦罗比丘尼。汝莫共诸比丘尼斗诤时作是言。我舍佛舍法舍僧舍戒。非但沙门释子知道。更有余沙门婆罗门。有惭愧善好乐持戒。我当从彼修梵行。是名白。如是白四羯磨。僧约敕某甲比丘尼竟。僧忍默然故。是事如是持。如佛先说。是比丘尼。诸比丘尼应约敕。乃至三谏令舍是事者。是名为约敕。是名为教。是名约敕教。若软语约敕不舍者未犯。初说说未竟说竟。第二说说未竟说竟。第三说说未竟。非法别众。非法和合众。似法别众。似法和合众。如法别众。异法异律异佛教。若约敕不舍者未犯。若如法如律如佛教。三约敕不舍者。是比丘尼犯僧伽婆尸沙(第十四事竟)。

佛在舍卫国。尔时迦罗比丘尼。喜斗诤相言时。作是言。诸比丘尼僧。随爱行随嗔行随怖行随痴行。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。共斗诤时作是言。诸比丘尼僧。随爱行随嗔行随怖行随痴行。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问迦罗比丘尼言。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。共斗诤时作是言。诸比丘尼僧。随爱行随嗔行随怖行随痴行。种种因缘呵责已语诸比丘。以十利故。与诸比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。共比丘尼斗诤时。作是言。比丘尼僧。随爱行随嗔行随怖行随痴行。是比丘尼。诸比丘尼应如是谏。汝莫共诸比丘尼斗诤时作是言。比丘尼僧。随爱行随嗔行随怖行随痴行。何以故。比丘尼僧。不随爱行。不随嗔行。不随怖行。不随痴行。汝比丘尼。舍是随爱语随嗔语随怖语随痴语。是比丘尼。诸比丘尼如是谏时。坚持是事不舍者。诸比丘尼应第二第三谏令舍是事。若第二第三谏时。舍是事者善。若不舍者。是比丘尼。乃至三练僧伽婆尸沙可悔过。僧伽婆尸沙者。是罪属僧。僧中有残。因僧前悔过除灭。是名僧伽婆尸沙。是中犯者。若比丘尼作是言。比丘尼僧。随爱行偷兰遮。随嗔行偷兰遮。随怖行偷兰遮。随痴行偷兰遮。诸比丘尼先应软语约敕。尔时舍者。应教作四偷兰遮悔过出罪。若软语不舍者。应白四羯磨约敕。约敕法者。一心和合僧。一比丘尼应僧中唱言。大德尼僧听。迦罗比丘尼。先是外道。今共诸比丘尼斗诤时。作是言。诸比丘尼。随爱行随嗔行随怖行随痴行。已软语约敕不舍。若僧时到僧忍听。今僧约敕迦罗比丘尼。汝莫共诸比丘尼斗诤时作是言。诸比丘尼。随爱行随嗔行随怖

行随痴行。是名白。如是白四羯磨。僧约敕迦罗比丘尼竟。僧忍默然故。是事如是持。如佛先说。是比丘尼。诸比丘尼应约敕。乃至三谏令舍是事者。是名为约敕。是名为教。是名为约敕教。若软语约敕不舍者未犯。初说说未竟说竟。第二说说。未竟说竟。第三说说未竟。非法别众。非法和合众。似法别众。似法和合众。如法别众。异法异律异佛教。若约敕不舍者未犯。若如法如毗尼如佛教。三约敕不舍者。是比丘尼犯僧伽婆尸沙(第十五事竟)。

佛在舍卫国。尔时有二比丘尼。一名达摩。二名昙弥同心共作恶业。有恶名声。常恼比丘尼僧。互相覆罪是中有比丘尼。少欲知足行头陀闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。同心共作恶业。有恶名声。常恼比丘尼僧互相覆罪。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问达摩昙弥比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。同心共作恶业。有恶名声。常恼比丘尼僧。互相覆罪。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若二比丘尼。同心共作恶业。有恶名声。常恼比丘尼僧。互相覆罪。是二比丘尼。诸比丘尼应如是谏汝等莫共同心共作恶业有恶名声常恼比丘尼僧互相覆罪。汝等各远离行。若汝等远离行者佛法得增长。汝等舍是随顺恶行。诸比丘尼如是谏时。是二比丘尼坚持是事不舍者。诸比丘尼应第二第三谏令舍是事。第二第三谏时舍者善。若不舍者。是法乃至三谏僧伽婆尸沙可悔过。二比丘尼作恶业者。作恶邪事身口恶业。有恶名声者。四方闻知。恼比丘尼僧者。乃至恼四比丘尼。互相覆罪者。共作不清净事。各相覆藏不令人知。僧伽婆尸沙者。是罪属僧。僧中有残。因僧前悔过除灭。是名僧伽婆尸沙。是中犯者。若二比丘尼同心共作不善因缘偷兰遮。有恶名声偷兰遮。恼比丘尼僧偷兰遮。互相覆罪偷兰遮。诸比丘尼先应软语教舍是事。若舍者。应教作四偷兰遮悔过出罪。若软语不舍者。应白四羯磨约敕。羯磨法者。一心和合僧。一比丘尼僧中唱言。大德尼僧听。是二比丘尼达摩昙弥。同心作恶业。有恶名声。常恼众僧。互相覆罪。已软语约敕不舍。若僧时到僧忍听。今僧约敕是二比丘尼。汝等莫同心作恶业有恶名声常恼比丘尼僧互相覆罪。是名白。如是白四羯磨。僧约敕竟。僧忍默然故。是事如是持。如佛先说。是比丘尼。诸比丘尼应约敕。乃至三谏令舍是事者。是名为约敕。是名为教。是名约敕教。若软语约敕不舍者未犯。初说说未竟说竟。第二说说未竟说竟。第三说说未竟。非法别众。非法和合众。似法别众。似法和合众。如法别众。异法异律异佛教。若约敕不舍者未犯。若如法如毗尼如佛教。三约敕不舍者。是比丘尼僧伽婆尸沙(第十六事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达诸比丘尼。往语达摩昙弥二比丘尼。作是言。汝等莫别离行。当同心行。若汝等别离行者不得增长。同心行者便得增长。比丘尼僧中亦有如汝等者。僧以嗔故。教汝别离行。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜种种因缘

呵责言。云何名比丘尼。往语达摩昙弥比丘尼言汝等莫别离行。当同心行。若别离行者不得增长。同心行者便得增长。比丘尼僧中亦有如汝等者。僧以嗔故。教汝别离行。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。往语达摩昙弥比丘尼言。汝等莫别离行。当同心行。若别离行者不得增长。同心行者便得增长。比丘尼僧中亦有如汝等者。僧以嗔故。教汝别离行。种种因缘呵责已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼教二比丘尼言。汝等莫别离行。当同心行。别离行者不得增长。同心行者便得增长。比丘尼僧中亦有如汝等者。僧以嗔故。教汝别离行。诸比丘尼。应如是谏是比丘尼。汝莫教是二比丘尼作是言。汝等莫别离行。当同心行。别离行者不得增长。同心行者便得增长。比丘尼僧中亦有如汝等者。僧以嗔故。教汝别离行。汝当舍是劝邪行事。诸比丘尼如是谏时。是比丘尼坚持是事不舍者。诸比丘尼应第二第三谏令舍是事。第二第三谏时舍者善。若不舍者。是法乃至三谏。僧伽婆尸沙可悔过。僧伽婆尸沙者。是罪属僧僧中有残因僧前悔过除灭。是名僧伽婆尸沙。是中犯者。若比丘尼劝二比丘尼言。汝等莫别离行偷兰遮。当同心行偷兰遮。若言别离行者不得增长偷兰遮。同心行者便得增长偷兰遮。若言比丘尼僧中亦有如汝等者。僧嗔故教汝别离行。呵责比丘尼僧故波逸提。诸比丘尼先应软语教舍者。应教作四偷兰遮一波逸提悔过出罪。若软语不舍者。应白四羯磨约敕。羯磨法者。一心和合僧。一比丘尼僧中唱言。大德尼僧听。是某甲比丘尼。教某甲二比丘尼。作是言。汝等莫别离行。当同心行。别离行者不得增长。同心行者便得增长。比丘尼僧中亦有如汝等者。但僧嗔故。教汝别离行。已软语约敕不舍。若僧时到僧忍听。今僧约敕某甲比丘尼。汝莫教某甲二比丘尼作是言。汝莫别离行。当同心行。别离行者不得增长。同心行者便得增长。僧中亦有如汝等者。僧以嗔故。教汝别离行。汝当舍是劝邪行事。是名白。如是白四羯磨。僧与某甲比丘尼约敕竟。僧忍默然故。是事如是持。如佛先说。是比丘尼。诸比丘尼乃至三谏令舍是事者。是名为约敕。是名为教。是名约敕教。若软语约敕不舍者未犯。初说说未竟说竟。第二说说未竟说竟。第三说说未竟。非法别众。非法和合众。似法别众。似法和合众。如法别众。异法异律异佛教。若约敕不舍者未犯。若如法如律如佛教。三约敕不舍者。是比丘犯僧伽婆尸沙(第十七事竟)。

十诵律卷第四十五(第七诵之二) 尼律不共三十事中第十九(缺第十八事)

佛在王舍城。尔时有助调达比丘尼。多畜钵破坏不用。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。多畜钵破坏不用。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。多畜钵破坏不用。种种因缘呵责已语诸

比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼畜长钵乃至一夜。过是畜者尼萨耆波逸提。一夜者。从日没至地未了。是中间名一夜。钵者。有三种。上中下。上钵者。受三钵他饭一钵他羹余可食物半羹。是名为上钵。下钵者。受一钵他饭半钵他羹余可食物半羹。是名下钵。上下中间。是名中钵。若过上减下不名钵。尼萨耆波逸提者。是钵应舍。波逸提罪应悔过。是中犯者。若比丘尼畜长钵。过一夜者。尼萨耆波逸提(第十九事竟)。

佛在舍卫国。尔时有善比丘尼是旧。助调达比丘尼是客。是住处得布施衣。安居僧应分。旧比丘尼言。是夏末后月。是住处受迦絺那衣此是时衣。安居僧应分。助调达比丘尼言。汝等不善知。虽夏末月受迦絺那衣。此是非时衣。现前僧应分。尔时助调达比丘尼。时衣作非时衣分。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。时衣作非时衣分。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。时衣作非时衣分。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼时衣作非时衣分。尼萨耆波逸提。尼萨耆波逸提者。是衣应舍。波逸提罪应悔过。是中犯者。若比丘尼时衣作非时衣分者。随分时随得尔所尼萨耆波逸提(第二十事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼是旧。有善比丘尼是客。是中僧得布施衣。现前僧应分。客比丘尼言此非夏末月。是住处不受迦絺那衣。是衣应现前僧分。助调达比丘尼言。虽非夏末月不受迦絺那衣。然此是时衣。此安居僧应分。尔时助调达比丘尼。非时衣作时衣分。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。非时衣作时衣分。种种因缘呵责已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。非时衣作时衣分。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼非时衣作时衣分。尼萨耆波逸提。尼萨耆波逸提者。是衣应舍。波逸提罪应悔过。是中犯者。若比丘尼非时衣作时衣。分尼萨耆波逸。提随分时随得尔所尼萨耆波逸提(第二十一事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。有弟子。名施越沙。善好有功德。偷兰难陀。与是弟子一割截衣。着诣祇洹。是比丘尼。与跋难陀知旧相识。跋难陀见是比丘尼来。于是衣中心生贪着。是比丘尼头面礼足一面坐。跋难陀言。善女。汝衣好可爱。比丘尼言。实好。跋难陀言。可以施我。比丘尼言。我不得与。跋难陀言。我当以衣与汝贸。比丘尼言。不能。跋难陀是大法师。辩才能善说法。即为说种种微妙法。令比丘尼生欢

喜心。持割截衣与跋难陀。跋难陀即与一可可衣。比丘尼着是衣。入比丘尼精舍。和上尼问言。汝衣所在。答言。与他贸易。为与谁贸。答言。与跋难陀。和上尼言。跋难陀欺诳诱汝。弟子言。若诳若诱已与贸竟。和上尼言。是衣价大。汝今所著者价直甚少。弟子言。大价小价我以贸竟。和上尼言。可还取来。若不得者终身驱汝出。是弟子畏尽形驱出故。即往索衣言。本衣还我。我还汝衣。跋难陀言。我已贸竟。不还汝衣。施越沙言。汝诳我诱我。答言。若诳若诱我已贸竟。终不相还。施越沙言。若不还我割截衣者。和上尼尽形驱我。答言。若驱以不驱我已贸竟。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。呵责施越沙言。云何名比丘尼。与比丘贸衣。还悔言。我还汝衣汝还我衣。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问施越沙比丘尼。汝实作是事不答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。与比丘贸衣。还悔言。我还汝衣汝还我衣。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼与比丘贸衣。后到比丘所作是言。我还汝衣汝还我衣。尼萨耆波逸提。尼萨耆波逸提者。是衣应舍。波逸提罪应悔过。是中犯者。若比丘尼与比丘贸衣。后到比丘所作是言。我还汝衣汝还我衣。尼萨耆波逸提。若比丘尼后到比丘所言。汝衣还属汝。我衣虽非我许。但与我来。突吉罗(第二十二事竟)。

佛在舍卫国。尔时众多居士居士妇。为偷兰难陀比丘尼故。各各办衣价作是言。我等以是衣价。买如是如是衣。与偷兰难陀。偷兰难陀闻已问诸居士。实尔不。答言实尔。问言。是衣何似。答言。如是如是。比丘尼言。善好。我等比丘尼贫穷。汝等不能常有施心。若不能得。各各办者。可共作如是如是一衣与我。诸居士言尔。诸居士先所办衣价。更出再三倍价买衣。与比丘尼竟。嗔呵责言。诸比丘尼不知时不知量。若施者不知量。受者应知量。我等先所办物。更再三倍出。我等不是失利。供养是难满难养无厌足人。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。众多非亲里居士居士妇作同意。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若为比丘尼故。众多非亲里居士居士妇。各各办衣价作是言。我等持是衣价。各各买如是如是衣。与某甲比丘尼。是比丘尼先不请。后到众多居士居士妇所。作是言。汝等以是衣价。共买如是如是一衣与我。为好故。是比丘尼得衣者。尼萨耆波夜提。为比丘尼者。为偷兰难陀。非亲里者。亲里名父母兄弟乃至七世因缘。除是名非亲里。居士居士妇者。白衣男名居士。白衣女名居士妇。衣者。白麻衣赤麻衣刍麻衣翅夷罗衣钦婆罗衣劫贝衣憍施耶衣。衣价者。金银车碟马瑙乃至米谷。如是如是衣者。如是价如是色如是量。与某甲比丘尼者。与偷兰难陀。先不请者。众多居士居士妇。先不言汝有所须来至我家取。同心者。信是居士随我所索不嗔故。众多居士

共买如是如是一衣与我为好者。难满难养无厌足故。若得是衣。尼萨耆波夜提。尼萨耆波夜提者。是衣应舍。波夜提罪应悔过。是中犯者。有三种。价色量。价者。若比丘尼到众多居士所言。汝等共买一钱直衣与我。若得衣者。三种。犯尼萨耆波夜提。三种者。若言与我一钱直衣。若言众共合。若言合买一衣。若不得突吉罗。若言二钱三钱乃至百钱直。得衣者。三种。犯尼萨耆波夜提。三种者。若言百钱直。若言众共合。若言共买一衣。不得者突吉罗。是名价。色者。若比丘尼语居士言。与我青衣。得者。三种犯尼萨耆波夜提。三种者。若言青。若言众共合。若共买一衣。不得者突吉罗。黄赤白黑赤麻白麻刍麻翅夷罗憍施耶衣钦婆罗劫贝衣。得衣者。三种犯尼萨耆波夜提。三种者。若言劫贝。若言众共合。若言共买一衣。不得者突吉罗。是名色。量者。若比丘尼言。与我四肘衣。得衣者。三种犯尼萨耆波夜提。三种者。若言与我四肘衣。若言众共合。若言共买一衣。不得者突吉罗。若言五肘六肘乃至十八肘衣。得衣者。三种犯尼萨耆波夜提。三种者。若言十八肘。若言众共合。若言共买一衣。不得者突吉罗。若比丘丘尼。乞异衣得异衣。若乞青衣得黄突吉罗。若乞青得赤白黑白麻赤麻刍麻衣翅夷罗衣憍施耶衣钦婆罗衣劫贝衣。皆突吉罗。如是等索异得异者突吉罗。若从亲里索。若自恣请。若不索自与。不犯(第二十三事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。自为身故乞金银。诸居士问言。汝出家人用金银为。汝比丘尼法。政应乞羹饭灯烛薪草。诸比丘尼言。汝等居士无所知。若乞饮食灯烛薪草者。乞名虽多所得利少。若乞金银者。乞名少所得利多。诸居士嗔呵责言诸比丘尼自言。善好有功德。自为乞金银。如王夫人大臣妇。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。从居士自为乞金银。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼言。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。自为身乞金银。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼自为身乞金银者。尼萨耆波夜提。尼萨耆波夜提者。是金银应舍。波夜提罪应悔过。是中犯者。若比丘尼自为乞金银。得尼萨耆波夜提。随乞随得尔所尼萨耆波夜提。若为佛图乞。若为僧乞。若不乞自与。不犯(第二十四事竟)。

佛在舍卫国。尔时有比丘尼。名施越。多知多识。能多得酥油蜜石蜜。有一估客。见是比丘尼即请言。若汝所须酥油蜜石蜜者。到我舍取。比丘尼即受请。有一时。施越比丘尼到估客舍。作是言。我须酥。即与酥。便言。我不须酥。当与我油。复与油。又言。我须蜜。复与蜜。又言。我须石蜜。复与石蜜。又言。我不用石蜜。还与我酥。估客言。善女。汝欲觅我。何等过。适与是。便言不须。更与余者。又言不须。汝谓我独施汝耶。多人待我。以汝故妨尔所人。诸居士闻是事。呵责言。诸比丘尼自言。善好有

功德。乞是适与。便言不须。如王夫人大臣妇。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。乞是适与。便言我不须。更索余物。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问施越比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。乞是与是。便言不须。更索余物。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼乞是已更索余者。尼萨耆波夜提。尼萨耆波夜提者是物应舍。波夜提罪应悔过。是中犯者。若比丘尼乞酥适与酥。便言不须酥。我须油蜜石蜜。尼萨耆波夜提若乞油与油。便言我不须油。与我蜜石蜜酥。尼萨耆波夜提。若比丘尼。乞蜜与蜜。便言我不须蜜。与我石蜜酥油。尼萨耆波夜提。若比丘尼。乞石蜜与石蜜。便言我不须石蜜。与我酥油蜜尼萨耆波夜提。所乞者未受。更取余者。尼萨耆波夜提(第二十五事竟)。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。乞财物欲作尼僧坊。诸居士问言。汝用作何等。答言。作比丘尼僧坊。有信婆罗门居士多与财物。是比丘尼得财物已值世饥俭。比丘尼作是思惟。今时俭世宜自活命。若我活者。后当作比丘尼僧坊。即于俭世食是物尽。饥俭世过丰乐时至。诸比丘尼复行乞物欲作僧坊。诸居士问言。用作何等。答言。作比丘尼僧坊。诸居士言。我等先所施物今何所在。答言。我先乞财物已值世饥俭。我等作是思惟。如今饥俭宜自活命。我若活者。后当作僧坊。我等饥俭时食此物尽。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有功德。为异事乞作异事用。如王夫人大臣妇是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘尼。异乞异用。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问是比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。异乞异用。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼为僧事乞作余事用。尼萨耆波夜提。尼萨耆波夜提者。是物应舍。波夜提罪应悔过。是中犯者。若比丘尼为僧事乞作余事用。随用随得尔所尼萨耆波夜提(第二十六事竟)。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。行乞财物欲自作房。诸居士问言。用作何等。答言。欲自作房。有婆罗门居士信者。多与财物。诸比丘尼得财物已值世饥俭。作是思惟。今世饥俭宜自活命。若我活者。后当作房。即于俭世食是物尽。饥俭世过丰乐时至。诸比丘尼复行欲乞自作房。诸居士问言。欲作何等。答言。欲自作房舍。居士言。我先所与财物。今何所在。答言。我等先得财物。于饥俭世作是思惟。如今俭世宜自活命。若我等活者。后当起房舍。我等于饥俭时食此物尽。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有功德。自为是事乞作余事用。如王夫人大臣妇。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。异乞异用。如王夫人大臣妇。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问是比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世

尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。异乞异用种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼自为是事乞作余事用。尼萨耆波夜提。尼萨耆波夜提者。是物应舍。波夜提罪应悔过。是中犯者。若比丘尼自为是事乞作余事用。尼萨耆波夜提。随用时随得尼萨耆波夜提(第二十七事竟)。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。行乞欲为多人作房舍。诸居士问言。欲作何等。答言。为多人起房舍。诸婆罗门居士有信者。多与财物。比丘尼得财物已值世饥俭。作是思惟。今世饥俭宜自活命。若我活者。后当为多人作房。即于俭世食是物尽。饥俭世过丰乐时到。诸比丘尼复行乞财物。诸居士问言。欲作何等。答言。欲作多人房舍。诸居士言。我等先所施物今何所在。答言。我等先所乞财物已值世饥俭。作是思惟。如今饥俭时宜自活命。若我活者。后当作多人房舍。我等于饥俭时食是物尽。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有功德。异乞异用。如王夫人大臣妇。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。异乞异用。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问是比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责是比丘尼。云何名比丘尼。异乞异用。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼为多人是事乞作余事用。尼萨耆波夜提。尼萨耆波夜提者。是物应舍。波夜提罪应悔过。是中犯者。若比丘尼为多人是事乞作余事用。尼萨耆波夜提。随用时随得尔所尼萨耆波夜提(第二十八事竟)。

佛在舍卫国。尔时有比丘尼。名达摩提那。于冬八夜寒风破竹。时着单薄衣行乞食。有估客。见是比丘尼。往语诸斗将言。汝得富乐。皆由达摩提那比丘尼因缘。汝等不能各各与比丘尼作厚衣耶。是比丘尼今冬八夜寒风破竹时。着单衣行乞食。汝等若不能各各作一衣与者。当共合作一衣与。估客令其发憍慢心故。皆言。当共作与。即唤比丘尼言。汝须何衣。随汝意与。是比丘尼言。我须五百钱直衣。时诸斗将随意买与。是比丘尼着贵价衣行乞食。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有功德。着贵价衣行乞食。如王夫人大臣妇。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。呵责言。云何名比丘尼。着贵价衣行乞食。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问达摩提那比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。着贵价衣行乞食。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼欲乞重衣。乃至直四钱应乞。若过是乞者。尼萨耆波夜提。钱者。谓大钱乃至直十六小钱。尼萨耆波夜提者。是衣应舍。波夜提罪应悔过。是中犯者。若比丘尼乞过四钱重衣。尼萨耆波夜提。随乞随得尔所尼萨耆波夜提(第二十九事竟)。

佛在舍卫国。尔时冬寒过至热时。达摩提那比丘尼。着重衣头面流汗。眼闇而行乞食。有一估客。见已即往语诸斗将言。聚落主。汝等得富乐者。皆由达摩提那比丘尼因缘。汝等不能各各与作轻衣耶。是比丘尼今热时着重衣头面流汗眼闇而行乞食。汝等若不能各各作轻衣与者。当共合作一衣与。估客令诸斗将发憍慢心。皆言。当共作与。即唤比丘尼来问言。汝须何衣。随汝意与答言。我须二百五十钱直衣。时诸斗将随意买与。是比丘尼着是衣行乞食。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有功德。着贵价轻衣行乞食。如王夫人大臣妇。是中有比丘尼。少欲知足行头陀闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。着贵价轻衣行乞食。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问是比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。着贵价轻衣行乞食。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼欲乞轻衣。应乃至直二钱半。过是乞者尼萨耆波夜提。钱者。谓大钱乃至直十六小钱。尼萨耆波夜提者。是衣应舍。波夜提罪应悔过。是中犯者。若比丘尼乞过二钱半轻衣。尼萨耆波夜提。随乞随得尔所尼萨耆波夜提(第三十事竟)。

一百七十八波逸提法(内七十二共一百六不共)

佛在舍卫国。尔时有守蒜园人。名阿耆达多。是人蒜菜茂盛。请诸比丘尼言。须蒜者来取。时式叉摩尼沙弥尼。一年来拔蒜至二三年蒜园不成。即舍蒜园去。不能复种。更有居士。于故处种蒜。诸式叉摩尼沙弥尼。以本意故。复来拔蒜。是园主作是念。谁偷我蒜。我当伺捕。是居士即于屏处伺看。见诸式叉摩尼沙弥尼拔蒜。居士言。莫取我蒜。答言。舍卫城阿耆达多居士。请我取蒜。何豫汝事。是居士言。本田主以汝等因缘故。舍田而去。今我于中种蒜。汝等莫取。诸式叉摩尼沙弥尼羞。作是言。我等不知。自今以后不敢复取。诸居士嗔呵责言。诸比丘尼自言。善好有功德。啖蒜如白衣女。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。啖蒜如白衣女。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问是比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。啖蒜如白衣女。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼啖生蒜熟蒜波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼啖生蒜波夜提。啖熟蒜波夜提。若啖蒜子波夜提若啖茎叶波夜提。若啖蒜皮蒜须突吉罗。若治病若涂疮不犯(第七十二事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。使人剃大小便处毛。诸比丘尼问言。汝作何等。答言。剃大小便处毛。为好故。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。使人剃大小便处毛种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事

集二部僧。知而故问偷兰难陀。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。使人剃大小便处毛。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼剃大小便处毛波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼剃大便处毛波夜提剃小便处毛波夜提。除二处剃余处毛。突吉罗(第七十三事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。以指刺女根中。诸比丘尼问言汝作何等。答言。受细滑故。是中有比丘尼少欲知足行头陀。闻是事心不喜。呵责言。云何名比丘尼。以指刺女根中。受细滑故。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。以指刺女根中。为细滑故。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼以指刺女根中波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼以指刺女根中。波夜提。随着随得尔所波夜提。一时有比丘尼。久不洗女根故臭烂。诸比丘尼以是事白佛。佛以是事集二部僧。赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已语诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘尼以指刺女根中。除洗时波夜提。是中犯者。若比丘尼不洗。以指刺女根中波夜提。随着随得尔所波夜提又比丘尼洗因缘故。以指深刺女根中。诸比丘尼以是事白佛。佛以是事集二部僧。语诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘尼洗时。以指刺女根中。过二指节波夜提。是中犯者。若比丘尼以指刺女根中。洗时过二指节波夜提。随着随得尔所波夜提(第七十四竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。以掌拍女根。诸比丘尼问言。汝作何等。答言。欲使肥好。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。以手掌拍女根欲使肥好。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。以手掌拍女根欲使肥好。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼以掌拍女根波夜提。掌者。有二种。手掌脚掌。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼以手掌拍女根。波夜提。若以脚掌拍。亦波夜提。除手脚掌以余物拍。突吉罗(第七十五竟)。

佛在舍卫国。尔时有二比丘尼。一名罗吒二名波罗吒。本出贵家。是二比丘尼早起。行至诸亲里知识檀越家。得好饮食啖。皆言不美。问言。谁作此食。主人答言。厨士所作。比丘尼言。何以作无气味食。主人问言。汝能作不。比丘尼言能。若有好日欲作节会。若欲诣水上便来语我。我当为汝作饮食。后时主人好日至。欲入园中。便唤比丘尼。是比丘尼来为作饮食。是家中有客作食人。护厨到门下立。见有熟食。来出问言。

谁煮是食。主人答言。有二比丘尼。一名罗吒。二名波罗吒。煮是食。客作食人嗔言。是失比丘尼法。烧比丘尼法。夺我生活业。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问二比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。煮生物作食。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼煮生物作食波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼煮生物作食波夜提。随煮随得尔所波夜提。不犯者。若重煮若有急因缘。以火净煮者不犯(第七十六事竟)。

佛在舍卫国。尔时有一居士。以无常因缘故。失财物田宅。家人死尽。唯有夫妇二人。居士作是念。诸福德乐人无衰恼者。无过沙门释子。我何不诣彼求出家。夫即诣祇洹作比丘。妇诣王园精舍作比丘尼。是比丘得食时。持食诣比丘尼精舍。是比丘尼先为办盘酱菜果蓏。待比丘来。时此比丘。持食诣比丘尼精舍坐食。此比丘尼起与酱菜。并说本居家中时事。比丘嗔不忍故。即以手中饭掷比丘尼面。比丘尼嗔故。以热羹浇比丘头。不净可羞。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。呵责言。云何名比丘尼。比丘食时在前立侍。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问是比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。比丘食时在前立侍。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼比丘食时在前立侍波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼。比丘食时在前立侍波夜提。随立随得尔所波夜提。若与比丘食已还坐。若余处去不犯(第七十七事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。掷大小便墙外。是僧坊近大巷。时波斯匿王大臣名摩尼。着净衣服从是巷过。屎堕头上。是大臣尔时为王所责。有知相婆罗门。随大臣后行。婆罗门言。汝疾洗头还到王所。此是吉相。必得大利。大臣即洗头诣王所。王欢喜还复本职。诸比丘尼。闻偷兰难陀比丘尼以屎尿掷墙外。堕波斯匿王大臣头上。污大臣头故。王与本职。是摩尼大臣凶恶无慈。知当与我等作何苦恼事。以是思惟。怖畏故。除老病比丘尼。余皆走去。尔时摩尼大臣作是念。我得本职者。皆由比丘尼僧房因缘故。我当往安慰诸比丘尼。是摩尼大臣。即往比丘尼僧房。见诸比丘尼少。问诸老病比丘尼言。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。偷兰难陀比丘尼。以屎尿掷墙外。波斯匿王大臣摩尼。从此巷过。堕其头上。王与本职。是人凶恶无慈。诸比丘尼作是思惟。知当与我等作何等苦恼事。如是思惟。怖畏故。诸比丘尼皆悉走去。我等老病无力。故不能去。是大臣言。波斯匿王大臣摩尼者。即我身是。汝等莫怖畏。我与汝等饮食薪草灯烛衣服及无畏施。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。以屎尿掷墙外。种种因缘呵已向佛

广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。以屎尿掷墙外。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼以屎尿掷墙外波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼以屎尿掷墙外波夜提。随掷随得尔所波夜提。若二比丘尼。共大小便一器中。一人举授一人掷墙外。举者突吉罗。掷者波夜提。若比丘尼。若以手掷波夜提。若以草土里掷墙外者。突吉罗(第七十八事竟)。

佛在舍卫国。尔时王园精舍。比丘尼僧房门前。有好生草。多有杂人在中集坐看诸比丘尼出入时形相。轻笑言。汝看是比丘尼睐眼。是眼烂是短鼻是瘿。是白是黑是好是丑。诸比丘尼闻是语心不喜。作是念。诸人集此中者。皆由生草茂盛好故。若无草者。不于中住。诸比丘尼集诸屎尿弃着草上。草即臭烂干死。诸居士呵责言。诸比丘尼不吉弊女。余无屏厕耶。于此净茂草处着大小便。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问是比丘尼。汝等实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。弃屎尿生草上。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼弃屎尿着生草上波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼弃屎尿生草上波夜提。随弃随得尔所波夜提(第七十九事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。独与六群比丘。屏处共立共语。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种因缘呵责。云何名比丘尼。独与一比丘屏处共立共语。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。独与一比丘屏处共立共语。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼独与一比丘。屏处共立共语。波夜提。独者。一比丘尼一比丘。更无第三人。屏处者。若壁障若衣障篱障。共立者。可疑处。共语者。可疑处。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼独与一比丘。屏处共立共语波夜提。随共立共语。随得尔所波夜提(第八十竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。独与六群比丘。露地共立共语。是中有比丘尼。少欲知足行头陀闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。独与一比丘。露地共立共语。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。独与一比丘露地共立共语。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼独与一比丘。露地共立共语。波夜提。独者。一比丘尼一比丘。更无第三人。露地者。

无壁障无衣障无篱障。共立者。可疑处。共语者。可疑处。波夜提者。烧煮覆障若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼独与一比丘。露地共立共语。波夜提。随共立共语。随得尔所波夜提(第八十一竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。独与一白衣男子。屏处共立共语。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。独与一白衣男子。屏处共立共语。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。独与一白衣男子。屏处共立共语。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。独与一白衣男子。屏处共立共语。波夜提。独者。一比丘尼一白衣男子。更无第三人。屏处者。若壁障若篱障若衣障。共立者。可疑处。共语者。可疑处。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼独与一白衣男子。屏处共立共语。波夜提。随共立共语。随得尔所波夜提(第八十二竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。独与一白衣男子。露地共立共语。诸居士呵责言。看此等为是妇为是私通。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘尼。独与一白衣男子。露地共立共语种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。独与一白衣男子。露地共立共语种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼独与一白衣男子。露地共立共语。波夜提。共立者。可疑处。共语者。可疑处。波夜提者。烧煮覆障若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼独与一白衣男子。露地共立共语。波夜提。随共立共语。随得尔所波夜提(第八十三竟)。

佛在舍卫国。尔时王园比丘尼僧坊中。有客作人。日暮雨堕故。入助调达比丘尼房中。时助调达比丘尼。有大式叉摩尼。是客作人先不与期。夜中摩触式叉摩尼。式叉摩尼大唤。多比丘尼集问言。何故。式叉摩尼言。然灯。问言何故。但然灯来。即然灯来。见偷兰难陀比丘尼于闇中共男子坐。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘尼。闇中无灯共男子坐。种种因缘呵责已。向佛广说。佛以是事集二部僧知而故问。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。闇中无灯共白衣男子坐。种种因缘呵已语诸比丘以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼闇中无灯。与男子共立共坐。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼闇中无灯。与男子共立共坐。波夜提。随共立共坐。随得尔所波夜提(第八十四事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。以树胶作男根。系着脚跟。后着女根中。尔时失火。烧比丘尼房舍。偷兰难陀比丘尼。忘不解却走出房外。语诸居士言。是中失火。以水浇灭。有一估客。见偷兰难陀有如是事。语余人言。汝等看是比丘尼。有如是好庄严具。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。作男根着女根中。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼作男根着女根中。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼。以树胶作男根着女根中。波夜提。若韦囊若脚指。若肉脔若藕根。若萝卜根若芜菁根。若瓜若瓠若梨。着女根中。皆波夜提。作时突吉罗。若着他比丘尼女根中。突吉罗(第八十五事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼恶性喜嗔。诸善比丘尼善比丘尼不喜共住。诳一无智比丘尼言。汝来共我住。诸所须物我当与汝。是比丘尼答言。可尔。偷兰难陀比丘尼。喜出入他家多知多识。天雨堕时。早起至他家。从一家复至一家。日没时衣被皆湿。如阿罗罗鸟。还入房舍作是言。我脚痛踭痛胁痛背痛。无智比丘尼言。汝从何来。答曰。我从某家出复到某家。曰汝为佛事为僧事耶。答言不为。若不为佛事僧事。何以雨中去。诸白衣多事。尚不于雨中出行。汝不善汝何以于雨中去。偷兰难陀比丘尼言。汝是我和上阿阇梨耶。何以教我。我前唤汝时。欲使汝教我耶。汝远出去。是比丘尼老病无力。偷兰难陀比丘尼强拽出垂死。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责云何名比丘尼。自唤他比丘尼言。善女来共我住。诸所须物我当与汝。后嗔拽出。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。自唤他比丘尼言。善女来共我住。诸所须物我当与汝。后嗔拽出。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼语比丘尼言。善女来共我房中住。后嗔不喜。若自拽出。若使人拽出作如是言。汝远灭去。莫此中住。以是因缘无异者。波夜提。波夜提者烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼嗔不喜。若自拽若使人拽。皆波夜提。不能拽出者突吉罗。随自拽出随使人拽。随得尔所波夜提。不能出者突吉罗(第八十六事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达二比丘尼。共一床卧作种种不清净事。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。二人共一床卧。作种种不清净事种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝等实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。二人共一床卧。作种种不清净事。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如

是说。若二比丘尼共一床卧波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若二比丘尼共一床卧波逸提。随共卧随得尔所波夜提。不犯者。若一人卧一人坐不犯(第八十七事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达二比丘尼。共一敷卧。作种种不清净事。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。共一敷卧。种种因缘呵已向佛广说。佛以此事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。共一敷卧。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若二比丘尼共一敷卧波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若二比丘尼共一敷卧。波夜提。随共卧随得尔所波夜提。不犯者。若各各有别褥。不犯(第八十八事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达二比丘尼。共一衣覆卧。作种种不清净事。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。二人共一衣覆卧。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝等实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。共一衣覆卧。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若二比丘尼共一衣覆卧波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若二比丘尼共一衣覆卧波夜提。随共卧随得尔所波夜提。不犯者。若各各别有衬身衣。不犯(第八十九事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼入檀越舍。独与六群比丘共立共语窃语。遣共行比丘尼去。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘尼。入白衣舍。独与一比丘。共立共语窃语。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。入白衣舍。独与一比丘。共立共语窃语。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼入白衣舍。独与一比丘共立共语窃语。遣共行比丘尼去。求闲便故波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼入白衣舍。独与一比丘共立突吉罗。共语突吉罗。共窃语突吉罗。求闲便故。遣共行比丘尼离闻处去波逸提。不离闻处突吉罗(第九十事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼入白衣舍。独与白衣男子共立共语窃语。遣共行比丘尼去。求闲便故。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。入白衣舍。独与一白衣男子。共立共语共窃语。遣共行比丘尼去。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问是比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。入白衣舍。独与一白衣男子。共立共

语共窃语。遣共行比丘尼去。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼入白衣舍。独与一白衣男子。共立共语窃语。遣共行比丘尼去。求独语故波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼入白衣舍。独与一男子共立突吉罗。共语突吉罗。共窃语突吉罗。求独语故。遣共行比丘尼离闻处去波夜提。不离闻处突吉罗(第九十一事竟)。

佛在舍卫国。尔时迦罗比丘尼。本是外道。共诸比丘尼斗诤相嗔。自打身啼。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。共比丘尼斗诤相嗔。自打身啼。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问迦罗比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。共比丘尼斗诤相嗔。自打身啼。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。共比丘尼斗诤相嗔。自打身啼者波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼。共诸比丘尼斗诤相嗔。自打身啼波夜提。若自打身不啼。得突吉罗。随打身啼。随得尔所波夜提(第九十二事竟)。

十诵律卷第四十六(第七诵之三) 尼律不共单提(共十八事)

佛在舍卫国。尔时迦罗比丘尼。本是外道。共诸比丘尼斗诤时。自作法咒泥犁咒。若汝谤我是事者。令汝不得四念处四正勤四如意足五根五力七觉八道。令汝世世堕地狱畜生饿鬼。若我有是事者。令我不得四念处四正勤四如意足五根五力七觉八道。当世世堕地狱畜生饿鬼。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。共比丘尼斗诤时。作法咒泥犁咒。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问迦罗比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。共比丘尼斗诤时。作法咒泥犁咒。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。共比丘尼斗诤时。作法咒泥犁咒波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼。共比丘尼斗诤时。作法咒泥犁咒。作是言。若汝以是事谤我者令汝不得四念处波夜提。不得四正勤四如意足五根五力七觉八道。皆波夜提。若言汝当世世堕地狱波夜提堕畜生饿鬼皆波夜提。若言我有是事者令我不得四念处四正勤四如意足五根五力七觉八道皆波夜提。若言我世世堕地狱畜生饿鬼皆波夜提。随作是语。随得尔所波夜提(第九十三事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。有共行弟子名施越沙。善好乐持戒。喜忘师教。令举物时。着异处余处求。须是物时。觅不能得。又时偷兰难陀比丘尼从聚落还。弟子施越沙往迎。欲代持衣钵。却身不与。施越沙即嗔。语诸比丘尼言。我不偷夺。和上

尼不信我诸比丘尼言。云何不信。师行来还。我于道中迎。欲代持钵却身不与。我欲代持衣。又却身不与。诸比丘尼往语偷兰难陀比丘尼言。汝弟子善好持戒。何故不信。答言。我云何不信。诸比丘尼言。汝弟子欲代汝持钵。汝却身不与。欲代汝持衣。又却身不与。偷兰难陀比丘尼言。我非不信。是人喜忘。举物异处便余处觅。若须物时觅不能得。是故不与。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。不审谛看物便嫌恨。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问施越沙比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。不审谛看物便嫌恨。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼不审谛看物便嫌恨波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼不审谛看物便嫌恨波夜提。随嫌恨随得尔所波夜提(第九十四事竟)。

佛在王舍城。与多比丘僧。王舍城安居。舍利弗目连阿那律难提金毗罗等。是诸大弟子皆共佛安居。尔时诸比丘尼夏中游行。到他国土行时。杀诸生草小虫。诸居士嗔呵责言。佛与大众舍利弗目连阿那律难提金毗罗等。王舍城安居。是诸比丘尼自言善好有功德。夏中游行诸国。杀诸生草小虫。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。夏中游行诸国。杀诸生草小虫。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问诸比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。夏中游行诸国。杀诸生草小虫。佛以种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼夏中无因缘游行他国波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼夏中无因缘游行他国波夜提。随游行随得尔所波夜提(第九十五事竟)。

佛在王舍城。自恣竟二月游行他国。舍利弗目连阿那律难提金毗罗等诸大弟子。皆从佛游行他国。是诸比丘尼住不去。诸居士呵责言。佛在王舍城。自恣竟二月游行他国。与大弟子舍利弗目连阿那律难提金毗罗等游行。诸比丘尼不去。不善小女。不欲出是房舍。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问诸比丘尼。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。自恣竟不游行余处一宿。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼自恣竟。不游行余处一宿波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼自恣竟。不游行余处一宿波夜提。随不去随得尔所波夜提(第九十六事竟)。

佛在舍卫国。尔时憍萨罗国主波斯匿王。有小国反。王集四种兵。象兵马兵车兵步兵。集四种兵已王自往伐。诸比丘尼。从憍萨罗国游行向舍卫国。道中见是军。是比丘尼众中。有长老知法比丘尼言。我等小避。诸年少比丘尼言。何故避去。波斯匿王信佛法。王子只陀居士给孤独尼师达多富罗那等。皆信佛法。谁能遮我等者。但当直去。语已直去。为前军人所剥脱裸形。诸比丘尼白王言。前行军人剥脱我等。王言。此兵众我悉供给聚落金银廪赏尔乃斗耳。今夺汝衣不可还得。今国土内有兵众。汝等何以游行。若佛闻者。必当与汝结戒。国内疑处畏处不应游行。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问诸比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。国内疑处畏处游行。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼国内疑处畏处游行波逸提。波逸提者烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼国内疑处畏处游行。波逸提。随游行随得尔所波逸提(第九十七事竟)。

佛在王舍城。尔时阿阇世王国界边。有小国反。集四种兵。象兵马兵车兵步兵。集四种兵已王自往伐。诸比丘尼。从跋耆国向王舍城。道中见王军。是中有长老比丘尼知法。遥见军来言。我等避去。诸年少不知法比丘尼言。何苦是。阿阇世王信佛法。阿婆跋陀童子耆婆童子阿卢耶。皆信敬佛法。我等但当直去。语已直去。为前行军人剥脱裸形。诸比丘尼白王言。前行军人剥脱我等。王言。此诸兵众我悉供给聚落金银廪赏尔乃斗耳。今夺汝等衣不可还得。今国外疑处畏处。汝等何以游行。若佛闻是事。必当与汝等结戒。诸比丘尼国外疑处畏处不应游行。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问诸比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。国外疑处畏处游行。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼国外疑处畏处游行波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼国外疑处畏处游行波逸提。随游行。随得尔所波逸提(第九十八事竟)。

佛在舍卫国尔时迦罗比丘尼。本是外道。喜行游观。是比丘尼早起。到天祠中伎乐舍论法舍出家舍看画彩舍。诸居士呵责言。诸比丘尼自言善好有功德。故往看画舍。如外道女。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问迦罗比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。故往看画舍。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼故往看画舍波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼。故往看画舍。能得见者波逸提。不得见者突吉罗。若从下至高处。能得见者波逸提。不得见者突吉罗。若从高至下。能得见者波逸提。不能得见者突吉

罗。若不故往道由中过者。不犯(第九十九事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼旧住。有善好比丘尼是客。时旧比丘尼往迎。与持衣钵共相问讯。与汤洗足与油涂足与好床榻客比丘尼言。然灯。旧比丘尼言。欲作何等。客比丘尼言。初夜当坐禅诵经呗咒愿。旧比丘尼言。汝等行路疲极但当卧。作是语已。即便自卧。客比丘尼作是念。我等云何初夜不坐禅不诵经呗不咒愿便卧。即然灯坐禅诵经呗咒愿竟欲卧。助调达比丘尼闻声已觉问言。善女。汝作何物。答言。我等坐禅诵经呗咒愿竟欲卧。旧比丘尼言。诸善女。睡无果无报。佛赞不睡眠呵责睡眠。今我等觉不卧不睡眠。即展一脚坐。善比丘尼思惟。我等云何于灯明中卧。旧比丘尼于中夜分坐禅诵经呗咒愿。至后夜分便卧。客比丘尼作是思惟。我等云何于后夜分卧。客比丘尼道路疲极。竟夜不得卧故。身体不安。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。呵责言。云何名比丘尼。先住者恼后住者。种种因缘呵责已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问是比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。先住恼后住者。佛以种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼先住恼后住者波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼先住恼后住者。波逸提。随恼随得尔所波逸提(第一百事竟)。

佛在舍卫国。尔时诸善比丘尼是旧。助调达比丘尼是客。时旧比丘尼见客比丘尼来。出迎问讯代担衣钵。与汤洗脚以油涂足与床卧具。旧比丘尼言。善女然灯。客比丘尼言。莫然灯。我道路疲极。不得坐禅诵经呗咒愿。我等欲卧。旧比丘尼思惟。我等云何初夜不坐禅不诵经呗不咒愿便卧。即起然灯坐禅诵经呗咒愿已欲卧。客比丘尼闻是声觉作是言。善女欲作何等。答言。我等坐禅竟欲卧。客比丘尼言。睡眠无果无报。佛赞叹不睡眠法呵责睡眠。我等觉今不睡。即然灯坐禅。旧比丘尼思惟。我等云何灯明中卧。客比丘尼中夜分坐禅竟。至后夜分便卧。旧比丘尼思惟。我等云何后夜分卧。以是故竟夜不卧。身不安隐。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。后住恼前住者。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问客比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。后住恼先住比丘尼。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼后住恼前住者波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼后住恼前住者波逸提。随恼随得尔所波逸提(第一百一事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。有共活比丘尼病苦。偷兰难陀比丘尼弃到余聚落。恐须供给看病人故。诸比丘尼往到病比丘尼所言。偷兰难陀所有作事。汝悉与作。汝今病苦。云何看汝病。比丘尼言。偷兰难陀比丘尼。当能供给我耶。恐须看我故。弃舍我去。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。共活比丘尼病苦。弃至余聚落。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。共活比丘尼病苦。弃至余聚落。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。共活比丘尼病苦不供给波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼。共活比丘尼病苦不供给波逸提。随不供给随得尔所波逸提(第一百二事竟)。

佛在舍卫国。尔时长老大迦葉中前着衣持。钵入一居士家。为乞食故。时所立处有居士妇。遥见大迦葉即起出迎。偷兰难陀先在其家。遥见大迦葉不起往迎。是居士妇以手接足。头面礼长老摩诃迦葉已。洗手取钵。盛满饭以羹浇上与。大迦葉持去。居士妇到偷兰难陀所言。汝知是长老大迦葉。是佛大弟子。天人所敬良祐福田。汝若起迎者有何恶事偷兰难陀言。大迦葉本是外道婆罗门。汝所贵敬。非我所尊。居士妇嗔呵责言。诸比丘尼自言善好有功德。见比丘来不起。如外道女。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。见比丘来不起。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼见比丘来不起波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼见比丘来不起。波逸提。随见不起。随得尔所波逸提(第一百三事竟)。

佛在舍卫国。尔时长老迦留陀夷。常出入一家。中前着衣持钵到其舍。有比丘尼。名瘦瞿昙弥。先在是家。遥见迦留陀夷来。即起出迎入示坐处共相问讯头面礼足前叉手立。迦留陀夷为说法久。是比丘尼迷闷眼闇倒地。居士妇即以水洒面还得本心。居士妇言。汝何所患苦。何所忧愁。答言。我无病无忧愁。但久立住故。迷闷倒地。诸比丘尼以是事白佛。佛以是事集二部僧。种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。不问比丘便坐者波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼。不问比丘辄坐者。波逸提。随不问坐。随得尔所波逸提(第一百四事竟)。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。欲游行他国。白王言。我等欲游行他国。王当为我约敕诸国。莫令人民遮道恼我。王即遣使约敕四方。莫恼诸比丘尼。供给所须饮食灯烛。

诸比丘尼游行次。到无僧坊聚落。至一居士家欲宿。谓居士言。汝出舍去。我于中宿。居士言。善女。我在自舍。教我何去。比丘尼重言。汝但出去。汝欲恼我欺我耶。汝若不去者。我有官力。令汝得恼。居士作是思惟。诸比丘尼为王所护。有官力势。或当恼我。作是念已怖畏即出。是居士老瘦无力。于冬寒时出舍垂死。诸居士呵责言。云何诸比丘尼自言善好有功德。不问主人便敷卧处。如王夫人大臣妇。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。不问主人便敷卧具。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。不问主人便敷卧具。若使人敷波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼。不问主人若自敷卧具波逸提。若使人敷波逸提。随不问自敷使人敷。随得尔所波逸提(第一百五事竟)。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。欲共诸比丘等。作是言。汝等五岁不依止他。我等亦如是。汝等十岁畜弟子。我等亦尔。有何差别。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问诸比丘尼。汝等实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。轻大众。种种因缘呵已语诸比丘。从今听诸比丘尼受大戒满六岁不依止他。不满六岁依止他。十二岁得畜众。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。不满十二岁畜众者波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼。不满十二岁畜众者。波逸提。随畜随得尔所波逸提(第一百六事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。满十二岁欲畜众。语诸比丘尼。我受大戒满十二岁。今欲畜众。当作何等。诸比丘尼以是事白佛。佛言。汝等当为偷兰难陀比丘尼作畜众羯磨。若更有如是比丘尼。亦应与作畜众羯磨。畜众羯磨法者。一心和合比丘尼僧。偷兰难陀比丘尼。应从坐起偏袒右肩脱革屣。胡跪合掌作如是言。大德尼僧听。我偷兰难陀比丘尼。受大戒满十二岁。欲畜众。我今从僧乞畜众羯磨。僧为我偷兰难陀比丘尼作畜众羯磨。僧怜愍故。第二第三亦如是乞。尔时一比丘尼。应僧中唱言。大德尼僧听。是偷兰难陀比丘尼。受大戒满十二岁。欲畜众。是偷兰难陀比丘尼。从僧乞畜众羯磨。若僧时到僧忍听。僧今与偷兰难陀比丘尼作畜众羯磨。是名白。如是白四羯磨。僧与偷兰难陀比丘尼作畜众羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼满十二岁。未作畜众羯磨。畜众者波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼满十二岁。未作畜众羯磨。畜众者波逸提。随畜随得尔所波逸提(第一百七事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。畜不满十二岁已嫁女作众。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。畜未满十二岁已嫁女作众。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。畜未满十二岁已嫁女作众。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。畜未满十二岁已嫁女作众。波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼。畜未满十二岁已嫁女作。众波逸提。随畜随得尔所波逸提(第一百八事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。满十二岁已嫁女。未作属和上尼羯磨。便畜作众。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘尼。满十二岁已嫁女。未作属和上尼。羯磨。便畜作众。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。满十一岁已嫁女。未作属和上尼羯磨。便畜作众。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。满十二岁已嫁女。未作属和上尼羯磨。便畜作众。波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼。满十二岁已嫁女。未作属和上尼羯磨。便畜作众。波逸提。随畜随得尔所波逸提(第一百九事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。畜众不教诫不为说法。弟子白言。和上尼。何以不教化我。不为我说法。答言。我不教化汝。不为汝说法。弟子以是事向诸比丘尼说。诸比丘尼以是事向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。畜众不教化。不为说法。种种因缘呵已。语诸比丘尼。汝等为偷兰难陀作止羯磨。若更有如是者。亦应与作止羯磨。作止羯磨法者。一心和合僧。一比丘尼僧中唱言。大德尼僧听。偷兰难陀比丘尼。畜弟子不教化。不为说法。若僧时到僧忍听。僧与偷兰难陀作止羯磨。汝偷兰难陀。莫复畜众。是名白。如是白二羯磨。僧与偷兰难陀作止畜众羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼僧与作止羯磨。畜众者波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼僧与作止羯磨。畜众者波逸提。随畜众。随得尔所波逸提(第一百一十事竟)。

十诵律卷第四十七(第七诵之三之余) 六法坛文(共十六事)

佛在舍卫国。尔时舍卫城有居士妇。名和罗诃。大富多财田宅种种富相成就。是居士妇。以无常因缘故。财物失尽家人分散。唯一身在。是居士妇有娠。以忧愁失亲里财

物夫婿故。身自枯瘦儿胎。缩小便作是念。我腹中儿若死若烂又作是念。诸福德乐人。无过沙门释子。我当是中出家作比丘尼。便往诣王园精舍作比丘尼。是人出家欢乐。肥故腹渐渐大。诸比丘尼驱出僧坊。汝犯淫人莫住此间。答言。我出家以来不作淫欲。先在家时有娠。诸比丘尼以是事向佛广说。佛语诸比丘尼。汝莫说是比丘尼是事。是比丘尼非破梵行。先白衣时有娠。从今听沙弥尼二岁学六法。可知有娠无娠。受六法者。若沙弥尼初来。应教次第头面一一礼僧足。礼已次应乞和上尼。戒师应教言。我沙弥尼某甲。

求尊为我作和上尼。尊为我作和上尼故僧。当与我二岁学戒。第二亦应言。我沙弥尼某甲。求尊为和尚尼。尊为我作和尚尼故。僧当与我二岁学戒。第三亦应言。我沙弥尼某甲。求尊为和尚尼。尊为我作和尚尼故。僧当与我二岁学戒。一比丘尼应问和上尼。能为某甲作和上尼不。若言能。即应将至界场内。着眼见处离闻处。尔时应问。僧和合不。僧一心和合。当作僧事。是和上尼某甲。沙弥尼某甲。僧当与二岁学戒。第二亦应言。僧一心和合。当作僧事。是和尚尼某甲。沙弥尼某甲。僧当与二岁学戒。第三亦应言。僧一心和合。当作僧事。是和尚尼某甲。沙弥尼某甲。僧当与二岁学戒。若僧一心和合者。应唤沙弥尼来。教一一礼比丘尼僧足。头面礼足已。次应教令从僧乞二岁学戒作是言。

我沙弥尼某甲。因和上尼某甲。从僧乞二岁学戒。因和上尼某甲。僧当与我二岁学戒。和上尼某甲。怜愍故。第二亦应言。我沙弥尼某甲。因和上尼某甲。从僧乞二岁学戒。因和上尼某甲。僧当与我二岁学戒。和上尼某甲。怜愍故。第三亦应言我沙弥尼某甲。因和上尼某甲。从僧乞二岁学戒。因和上尼某甲。僧当与我二岁学戒。和上尼某甲怜愍故。即时戒师应僧中唱言。大德尼僧听。是沙弥尼某甲。因和上尼某甲。从僧乞二岁学戒。和上尼名某甲。若僧时到僧忍听。僧与沙弥尼某甲二岁学戒。和上尼某甲。如是白。大德尼僧听。是沙弥尼某甲。从僧乞二岁学戒。和上尼某甲。僧今与沙弥尼某甲二岁学戒。和上尼某甲。谁诸尼僧忍。与沙弥尼某甲二岁学戒。和上尼某甲者默然。

若不忍者说。是名初羯磨。第二更说。大德尼僧听。是沙弥尼某甲。从僧乞二岁学戒。和上尼某甲。僧今与沙弥尼某甲二岁学戒。和上尼某甲。谁诸尼僧忍。与沙弥尼某甲二岁学戒。和上尼某甲者默然。若不忍者说。是名第二羯磨。第三更说。大德尼僧听。是沙弥尼某甲。从僧乞二岁学戒。和上尼某甲。僧今与沙弥尼某甲二岁学戒。和上尼某甲。谁诸尼僧忍。与沙弥尼某甲二岁学戒。和上尼某甲者默然。若不忍者说。是名第三羯磨。僧已忍。与沙弥尼某甲二岁学戒。和上尼某甲竟僧忍默然故。是事如是持。即时为说式叉摩尼六法。汝式叉摩尼听。佛世尊多陀阿竭度阿罗诃三耶三佛陀。是知者见

者。说式叉摩尼六法。汝式叉摩尼。尽形受行。佛世尊种种因缘。呵欲欲想欲欲欲觉欲热。

佛说断欲除欲想灭欲热。若式叉摩尼。入式叉摩尼法。不舍戒戒羸不出。相随心想受淫欲乃至共畜生。是非式叉摩尼。非沙弥尼。非释女。失式叉摩尼法。是事尽形不应作。若能持者当言能。佛世尊以种种因缘呵责偷夺。赞叹不偷夺。乃至一条缕。一寸纳一滴油。不与不应取。是中佛制。极少至五钱。若五钱直。若式叉摩尼随所偷事。若王捉若打若缚若摈出。若作是言。汝贼汝小儿汝痴汝堕官罪。若式叉摩尼如是偷夺者。非式叉摩尼。非沙弥尼。非释女。失式叉摩尼法。是事尽形不应作。若能持者当言能。佛世尊种种因缘呵责杀生。赞叹离杀。乃至蚁子向不应故夺命。何况于人。若式叉摩尼。故自手夺人命。若与刀若教死叹死。作是言。咄人用恶活为。死胜生。随是人意。

种种因缘教死叹死。若作忧多杀。作头多杀。作网作弶作拨。若作毗陀罗杀。若作似毗陀罗杀。若断气杀。若堕胎杀。若按腹杀。若推着火中。推着水中。若从高推下。若遣使道中杀。若母腹中初受二根。身根命根迦罗罗中。生恶心方便令夺命。若以是因缘死者。是非式叉摩尼。非沙弥尼。非释女。失式叉摩尼法。是事尽形不应作。若能持者当言。能佛以种种因缘呵责妄语。赞叹不妄语。乃至戏笑尚不应妄语。何况故妄语。若式叉摩尼不知不见过人法。自言我如是知如是见。我是阿罗汉向阿罗汉。我是阿那含向阿那含。若斯陀含向斯陀含。若须陀洹向须陀洹。若得初禅第二禅第三禅第四禅。若得慈悲喜舍无量心。若得无色空处定识处定无所有处定非想非非想处定。若得不净观阿那般那念。

诸天来到我所。诸龙夜叉薜荔伽毗舍阇鸠槃荼罗刹来到我所。彼问我我答彼。我问彼彼答我。若式叉摩尼如是妄语者。非式叉摩尼。非沙弥尼。非释女。失式叉摩尼法。是事尽形不应作。若能持者当言能。佛以种种因缘。呵欲欲想欲欲欲觉欲热。佛说断欲除欲想灭欲热。若式叉摩尼有漏心。听漏心男子边。发际至腕。膝已上裸身。受细滑。若顺身摩若逆摩。若推若牵。若从下抱着上。从上抱着下。若捺疮。是非式叉摩尼。非沙弥尼非释女失式叉摩尼法。若犯者可更受。是中尽形寿不应作。汝能持不。若能持当言能。佛以种种因缘。呵欲欲想欲欲欲觉欲热。赞叹断欲除欲想灭欲热。若式叉摩尼漏心。听漏心男子边。若受捉手若捉衣。若共立。若共语。若共期。若入屏处。若待男子。

若自身与。如在家女法。以此八事自身与。是非式叉摩尼。非沙弥尼。非释女。失式叉摩尼法。若犯可更受。是中尽形寿不应作。汝能持不。若能当言能。汝某甲听。僧已与汝学戒法。式叉摩尼受持六法。名式叉摩尼。汝得具满和上尼。具满阿阇梨尼。具

满比丘尼僧。得具满行处。得具满国土。得转轮王愿。汝今已满。当恭敬三宝佛宝法宝僧宝和上尼阿阇梨尼。恭敬上中下座。当勤三学善戒学善定学善慧学。当修三脱门空无相无作。当勤三业坐禅诵经劝化作福行。是诸法开涅槃门。得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。如莲华在水中日日增长开敷。汝亦如是增长道法。后当受具足戒。

释师子法中 已获难得戒

无难时难得 已得勿使空

头面礼僧足 右绕欢喜去

以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼弟子。不二岁学六法。畜为众者波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼弟子。不二岁学六法。便畜为众波逸提。随畜随得尔所波逸提(第一百一十一事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。弟子二岁学六法。未作属和上尼羯磨。便畜为众。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。弟子二岁学六法。未作属和上尼羯磨。便畜为众。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言实作世尊。佛以种种因缘。呵责云何名比丘尼。弟子二岁学六法。未作属和上尼羯磨。便畜为众。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。弟子二岁学六法。未作属和上尼羯磨。便畜为众。波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼。弟子二岁学六法者。未作属和上尼羯磨。便畜为众。波逸提。随畜随得尔所波逸提(第一百一十二事竟)。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼。为畜众故受勤苦。为浣衣染衣割截簪撵。弟子受大戒竟。舍和上尼去。诸比丘尼闻是事。呵责言。是不吉弊女。我为汝作衣浣衣染衣割截簪撵。受大辛苦受大戒已便舍我去。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。语诸比丘。从今听比丘尼二岁随逐和上尼。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼受大戒已。不二岁随和上尼波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼受大戒已。不二岁随和上尼。波逸提。随不随逐和上尼。随得尔所波逸提(第一百一十三事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。畜众不与财法。诸弟子言。和上尼何不与我等财法。偷兰难陀比丘尼言。我不与汝等财法。诸弟子言。若不以财法与我等者。当余处去。偷兰难陀言。佛结戒。汝等应二岁随逐我。若余处去得波逸提罪。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。畜弟子不与财法。

种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问。汝实作是事不。答言实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。畜弟子不与财法。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼畜弟子不与财法波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼畜众不与财法波逸提。随不与随得尔所波逸提(第一百一十四事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。畜淫女为众。是淫女比丘尼。中前着衣持钵。入舍卫城乞食。是中有居士。作是言。我曾共是比丘尼。作如是如是事。此比丘尼闻是事心不喜。向诸比丘尼说。诸比丘尼以是事向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。畜淫女为众。种种因缘呵已语诸比丘。从今不应畜淫女为众。畜者突吉罗。若有因缘畜者。应将远本处。五由延若六由延。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼畜淫女为众。不远本处五六由延。波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼畜淫女为众。不远本处五六由延。波逸提。随不远去。随得尔所波逸提(第一百一十五事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。畜未满二十岁童女为众。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。畜未满二十岁童女为众。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。畜未满二十岁童女为众。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。畜未满二十岁童女为众。波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过若障碍道。是中犯者。若比丘尼畜未满二十岁童女为众波逸提。随畜随得尔所波逸提(第一百一十六事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。未作属和上尼羯磨。畜二十岁童女为众。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘尼。未作属和上尼羯磨。畜二十岁童女为众。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。未作属和上尼羯磨。畜满二十岁童女为众。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。满二十岁童女。未作属和上尼羯磨。畜为众者。波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者若比丘尼未作属和上尼羯磨。畜满二十岁童女为众波逸提。随畜随得尔所波逸提(第一百一十七事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。畜孝女为众。是孝女比丘尼。不诵经不问答不坐禅。诸比丘尼问言。汝何以故。不读诵经问答坐禅。答言。诸善女。我父死若母死兄

弟死姊妹儿女死夫婿死故忧愁。云何能读诵经问答坐禅。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责云何名比丘尼。畜孝女为众。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。畜孝女为众。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼畜孝女为众。波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼畜孝女为众波逸提。随畜随得尔所波逸提(第一百一十八事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。畜有男女自随女人为众。是比丘尼。中前着衣持钵。男女前后围绕共行乞食。诸居士共相谓言。汝知不。诸沙门释子作淫欲人。共比丘尼。僧坊中生儿女。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。畜将男女自随女人为众。种种因缘呵责已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。畜将男女自随女人为众。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。畜有男女自随女人为众。波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼畜有男女自随女人为众波逸提。随畜随得尔所波逸提(第一百一十九事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。畜恶性女人为众。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。畜恶性女为众。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。畜恶性女人为众。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。畜恶性女人为众。波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼畜恶性女人为众。波逸提。随畜随得尔所波逸提(第一百二十事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。满二十岁童女。不二岁学六法。畜为众。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。满二十岁童女不二岁学六法畜为众。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼满二十岁童女不二岁学六法畜为众。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼满二十岁童女不二岁学六法畜为众者。波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼满二十岁童女不二岁学六法畜为众者波逸提。随畜随得尔所波逸提。尔时诸比丘尼。不知云何为六法。佛言。共四波罗夷

。及发际至腕膝已上。受八事示贪着相是名六法(第一百二十一事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。满二十岁童女二岁学六法。不作属和上尼羯磨畜为众。是中有比丘尼。少欲知足行头陀闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘尼。满二十岁童女二岁学六法。不作属和上尼羯磨畜为众。种种因缘呵责已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。满二十岁童女二岁学六法。不作属和上尼羯磨。便畜为众。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼满二十岁童女二岁学六法。不作属和上尼羯磨。便畜为众者。波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼。满二十岁童女二岁学六法。不作属和上尼羯磨。便畜为众波逸提。随畜随得尔所波逸提(第一百二十二事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。常入出他家。有居士妇言。汝度我出家。比丘尼言。汝与我钵。我当度汝。与我衣户钩时药时分药七日药尽形药。我当度汝出家。居士妇言。汝等客作度人耶。是比丘尼言尔。他日诸善比丘尼。至是居士舍。居士妇问言。汝等实客作度人耶。善比丘尼言。谁作是语。居士妇言。我语助调达比丘尼。汝当度我出家。便语我言。与我钵来。我当度汝。与我衣户钩时药时分药七日药尽形药。我当度汝。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜呵责言。云何名比丘尼。作是言。汝与我钵。与我衣户钩时药时分药七日药尽形药。我当度汝。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。作是言。汝与我钵衣来户钩时药时分药七日药尽形药。我当度汝。佛种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼作是言。若汝与我钵衣户钩时药时分药七日药尽形药。我当度汝波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼作是言。汝与我钵衣户钩时药时分药七日药尽形药。我当度汝。皆波夜提。随作是语。随得波夜提(第一百二十三事)。

佛在舍卫国。尔时舍卫国。居士有妇不随夫教。以手脚打驱出自舍。有比丘尼常入出是家。妇往至比丘尼所。是居士到余聚落。作是念。我妇将无走去耶。还舍觅不得。居士念言。我妇必往至比丘尼精舍。居士复作是念。置使在彼令好调伏。后当将还。是妇五六日住已。语所知识比丘尼。善女何不度我。答言。汝婿尚在。云何度汝。妇言。夫不用我。若须我者。应当自来。亦当遣使。比丘尼即度令出家。是居士闻妇出家。嗔恚语妇师言。汝恶比丘尼贼比丘尼。汝破我家。何故破汝家。答言。夺我妇作比丘尼。比丘尼言。此是汝妇汝便将去。诸居士呵责言。诸比丘尼自言善好有功德。主不听便度他妇。如王夫人大臣妇。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵

责言。云何名比丘尼。主不听便度他妇。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问是比丘尼。汝实作是事不。答言实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。主不听便畜为众。种种因缘呵责已。语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。女人主不听畜为众者。波夜提。主不听者。有三种若未嫁女父母不听。若已嫁未至夫家者。尔时两边不听。若已至夫家。夫主不听。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼夫主不听便度波夜提。随不听度。随得波夜提(第一百二百四事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。有大式叉摩尼。可受大戒。施越沙比丘尼。见是大式叉摩尼。即便语言。汝何不受大戒。答言。助调达比丘尼凶恶喜斗。我不欲从彼受大戒。汝若与我作和上尼者。我当受大戒。施越沙言。汝二岁学六法。我当畜汝为众。是大式叉摩尼二岁学六法已。语施越沙言。汝语我二岁学六法。我当畜汝为众。我已二岁学六法。汝当畜我。施越沙言。我不畜汝。何以故。是助调达比丘尼。凶恶喜斗诤。自能伤他亦能教人作。以是故我不畜汝。又言。汝若不能畜我。何以语我二岁学六法。若汝先不语我者。我不二岁学六法。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事种种因缘呵责言。云何名比丘尼。语他言。汝二岁学六法。我当畜汝。后便不畜。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问是比丘尼。汝实作是事不。答言实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。语他言。汝二岁学六法。我当畜汝。后便不畜。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与诸比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼语他言。汝二岁学六法。后当畜汝。若不畜者波夜提波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼语他言。汝二岁学六法。我当畜汝。后便不畜者波夜提。随不畜随得波夜提(第一百二十五事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。岁岁度弟子。语诸弟子言。我所入处。汝等皆随我入。若我有所得者。汝亦当得。偷兰难陀比丘尼。一时着衣持钵行乞食。入一家得满钵去。次弟子入。又得满钵去。第二第三亦复次入。居士不能复与。即闭门作是言。谁能与是诸不吉比丘尼食。是中有比丘尼。少欲知足行头陀闻是事心不喜向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问。汝实作是事不。答言实作世尊。佛以种种因缘呵责偷兰难陀比丘尼。云何名比丘尼。岁岁度弟子。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼岁岁度弟子者。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼岁岁度弟子者波夜提。随岁岁度随得波夜提。不犯者。若隔岁度一若度二者不犯(第一百二十六事竟)。

十诵律卷第四十八(第七诵之四) 比丘尼坛文

佛在舍卫国。尔时有迦毗罗女作比丘尼。名跋陀。有式叉摩尼。可受大戒。尔时阿难。常为比丘尼差十比丘众。与受大戒。时阿难中前着衣持钵入舍卫城乞食。跋陀比丘尼。遥见阿难舍卫城乞食。往到其所。头面礼足一面住。白言。大德阿难。我有式叉摩尼可受大戒。愿差十比丘众。阿难问言比丘尼僧。作乞属和上尼羯磨未答言已作何时作耶。答言昨日作。阿难即默然受。跋陀比丘尼。知阿难受已。头面礼足而去。阿难乞食食已到祇洹。持户钩游行。从一房至一房。佛遥见阿难持户钩从房至房游行。佛知故问阿难。汝何故持户钩游行从房至房。阿难白言世尊。跋陀比丘尼。有式叉摩尼。可受大戒。语我差十比丘众。我今欲差。是故持户钩游行诸房。佛问阿难。诸比丘尼。作乞属和上尼羯磨未。

答言已作。何时作耶。答言昨日作。佛知故问阿难。诸比丘尼。用宿作乞属和上尼羯磨。欲畜众耶。答言。用宿作世尊。佛以是事集二部僧。知而故问跋陀比丘尼。汝实作是事不。答言实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。用宿作乞属和上尼羯磨畜众。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼宿作乞属和上尼羯磨畜众者。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼用宿作乞属和上尼羯磨畜众者波夜提。随畜随得波夜提。佛虽如是听受大戒法。诸比丘尼不知云何受。佛言。受具足法者。比丘尼初来。将式叉摩尼入尼僧中。教人人头面礼僧足竟。尼羯磨师。应教受衣钵。问此衣是汝有不。答言是。应教效我语。

我某甲。是衣僧伽梨若干条受。割截衣持。第二是衣僧伽梨。若干条受。条受。割截衣持。第三是衣僧伽梨若干条受。割截衣持。次问。此衣是汝有不。答言是。我某甲。是衣郁多罗僧七条受。两长一短割截衣持。第二是衣郁多罗僧七条受。两长一短割截衣持。第三是衣郁多罗僧七条受。两长一短割截衣持。次问此衣是汝有不。答言是。我某甲。是衣安陀会五条受。一长一短割截衣持。第二是衣安陀会五条受。一长一短割截衣持。第三是衣安陀会五条受。一长一短割截衣持。若僧伽梨缦。是僧伽梨缦衣受持。若郁多罗僧缦。是郁多罗僧缦衣受持。安陀会缦。是衣缦安陀会受持。次教言。此衣覆肩衣受是是汝有不。答言是。应教言此衣覆肩衣受。长四肘广二肘半。是覆肩衣持。

第二此衣覆肩衣受。长四肘广二肘半。是覆肩衣持。第三此衣覆肩衣受。长四肘广二肘半。是衣覆肩衣持。次教。此衣厥修罗受。长四肘广二肘半。此衣厥修罗衣持。第二此衣厥修罗受。长四肘广二肘半。此衣厥修罗衣持。第三此衣厥修罗受。长四肘广二肘半。此衣厥修罗衣持。次问言。此钵多罗。是汝有不。答言是。应教言。我某甲。此钵多罗应量受。长用故。第二此钵多罗应量受。长用故。第三此钵多罗应量受。长用故

。受衣钵已。次教令乞属和上尼。我某甲式叉摩尼。求尊为和上尼。愿尊。为我作和上尼。我某甲。因尊和上尼故。僧当与我作乞属和上尼羯磨。怜愍故。第二我某甲。求尊为和上尼。愿尊。为我作和上尼。我某甲。因尊和上尼故。僧当与我作乞属和上尼羯磨。

怜愍故。第三我某甲。求尊为和上尼。愿尊。为我作和上尼。我某甲。因尊和上尼故。僧当与我作乞属和上尼羯磨。怜愍故应问和上尼能不。若言能应教着见处离闻处。即时尼羯磨师。应僧中如是唱谁能为某甲作教师。若有一比丘尼言我能。佛言。是比丘尼有五法。不应令作教师。何等五。随爱教随嗔教随怖教随痴教不知教不教。若成就五法。应作教师。何等五法。不随爱教不随嗔教不随怖教不随痴教知教不教。即时应唱言。大德尼僧听。是式叉摩尼某甲。从和上尼某甲欲受具足戒。比丘尼某甲。能为作教师。教某甲故。若僧时到僧忍听。比丘尼某甲为教师。教某甲故。如是白。大德尼僧听。是某甲式叉摩尼。从和上尼某甲欲受具足戒。某甲能作教师。教某甲。谁诸尼僧忍。

立某甲为教师。教某甲者默然。谁不忍便说。僧已立某甲为教师。教某甲竟。僧忍默然故。是事如是持(已被羯磨者应往教正衣服右膝着地合掌而问言)。

汝某甲听。今是至诚时实语时。后尼僧中亦如是我今问汝。若实者当言实。若不实当言不实。我今问汝。汝是女不。是人不。非是非人不。非畜生不。非是不能女不。女根上有毛不。不枯坏不。无瘭下病不。非偏不。不二道合不。女根不小不。非是不能产不。非是无乳不。非是一乳不。非是恒有月水不。非无月忌不。非婢不。非客作不。非买得不。非破得不。非兵妇不。非吏妇不。非犯官罪不。不负他物不。女人有如是等病。癞病痈疽病。痟尽病癫狂病长热病。无如是等病不。父母夫主在不。父母夫主听出家不。五衣钵具不。汝字何等。和上尼字谁。答言。我字某甲。和上尼名某甲(尼教师问竟应白僧是式叉摩尼某甲我已问竟尼羯磨师应言若清净者将来更一一礼尼僧足已)。

次教乞属和上尼羯磨。羯磨法者。我某甲从和上尼某甲欲受具足戒。我今从僧乞属和上尼羯磨。和上尼某甲。僧当与我属和上尼羯磨。和上尼某甲。怜愍故。第二我某甲。从和上尼某甲欲受具足戒。我今从僧乞属和上尼羯磨。和上尼某甲。僧当与我作乞属和上尼羯磨。和上尼某甲。怜愍故。第三我某甲。从和上尼某甲欲受具足戒。我今从僧乞属和上尼羯磨。和上尼某甲。僧当与我某甲作乞属和上尼羯磨。和上尼某甲。怜愍故。

尼羯磨师。应僧中作如是唱。大德尼僧听是某甲。从某甲和上尼欲受具足戒。是某甲。从僧乞属和上尼羯磨。和上尼某甲。若僧时到僧忍听。我今僧中问某甲遮道法。如是白。应作是言。汝某甲听。今是至诚时实语时。我今僧中问汝。若实言实。若不实当

言不实。汝是女不。是人不。非是非人不。非畜生不。非是不能女不。女根上有毛不。不枯坏不。无癃下病不。非偏不。不二道合不。女根不小不。非是不能产不。非是无乳不。非是一乳不。非恒有月水不。非无月忌不。非婢不。非客作不。非买得不。非破得不。非兵妇不。非吏妇不。非犯官事不。不负他物不。女人有如是等病。癞病痈疽病痟尽病癫狂病长热病。无有如是等病不。父母夫主在不。父母夫主听出家不。五衣钵具不。汝名何等。和上尼字谁。应答言。我名某甲。和上尼名某甲。颇有未问者不。若未问者我当更问。若已问者应哩然。即语言。汝某甲默然。是中尼羯磨。师僧中唱。大德尼僧听。某甲式叉摩尼。从和上尼某甲欲受具足戒。是某甲。从僧乞属和上尼羯磨。和上尼某甲。某甲自说清净无遮道法。五衣钵具。某甲名某甲。和上尼名某甲。若僧时到僧忍听。僧与某甲为作乞属和上尼羯磨。和上尼名某甲。如是白。大德尼僧听。某甲式叉摩尼。欲从和上尼某甲受具足戒。是某甲。从僧乞属和上尼羯磨。和上尼名某甲。某甲自说清净无遮道法。五衣钵具。某甲名某甲和上尼名某甲。僧当与某甲作乞属和上尼羯磨。和上尼名某甲。谁诸比丘尼僧忍。某甲作乞属和上尼羯磨和上尼某甲者默然。不忍者说。是初羯磨竟。第二大德尼僧听。某甲式叉摩尼。欲从和上尼某甲受具足戒。是某甲。从僧乞属和上尼羯磨。和上尼名某甲。某甲自说清净无遮道法。五衣钵具。某甲名某甲和上尼名某甲。僧当与某甲作乞属。和上尼羯磨。和上尼名某甲。是中谁诸比丘尼僧忍。某甲作乞属和上尼羯磨和上尼某甲者默然。不忍者说。是第二羯磨竟。第三大德尼僧听。某甲式叉摩尼。欲从和上尼某甲受具足戒是某甲。从僧乞属和上尼羯磨。和上尼名某甲。某甲自说清净无遮道法。五衣钵具。某甲名某甲和上尼名某甲。僧当与某甲作乞。属和上尼羯磨。和上尼名某甲。谁诸比丘尼僧忍。某甲作乞属和上尼羯磨和上尼名某甲者默然。不忍者说。是第三羯磨竟。僧已为某甲。作属和上尼羯磨。和上尼名某甲。僧忍默然故。是事如是持。(比丘尼众应在比丘尼寺中作如是羯磨作竟即将至大僧寺中二部僧和合与受具戒)。

将至大僧中一一礼僧足。应教从僧乞受具足戒。我某甲。从和上尼某甲欲受具足戒。今从僧乞受具足戒法。和上尼名某甲。僧当济度我与我受具足戒。怜愍故。第二我某甲。从和上尼某甲欲受具足戒。我今从僧中乞受具足戒法。和上尼名某甲。僧当济度我与我受具足戒。怜愍故。第三我某甲。从和上尼某甲欲受具足戒。我今从僧乞受具足戒法。和上尼名某甲。僧当济度我与我受具足戒。怜愍故。一比丘应僧中唱言。大德僧听。是某甲。从和上尼某甲欲受具足戒。今从众僧中乞受具足戒和上尼名某甲。若僧时到僧忍听。我当僧中问某甲六法。如是白。应语彼言。汝某甲听。今是至诚时实语时。我今僧中问汝。实者当言实。不实者当言不实。汝某甲清净不。汝从出家来。顺行出家法不。

二岁学六法不。比丘尼僧作本事不。比丘尼僧和合已。作乞属和上尼羯磨未。五衣钵具不。汝字谁。和上尼字谁。答言。我名某甲。和上尼名某甲。颇有未问者不。若未问者。我当更问。已问者汝默然。大德僧听。某甲。从和上尼某甲欲受具足戒。某甲。今从僧乞受具足戒。和上尼名某甲。某甲自说清净。顺行出家法。已二岁学六法。比丘尼僧已作本事竟。比丘尼僧和合。已作属和上尼羯磨。五衣钵具。某甲名某甲。和上尼名某甲。若僧时到僧忍听。与某甲受具足戒。某甲名某甲。和上尼名某甲。如是白。大德僧听。某甲。从和上尼某甲欲受具足戒。今从众僧中乞受具足戒。和上尼名某甲。某甲自说清净。顺行出家法。已二岁学六法。比丘尼僧已作本事竟。比丘尼僧和合。

已作属和上尼羯磨。五衣钵具。某甲名某甲。和上尼名某甲。僧当与某甲受具足戒。和上尼名某甲。谁诸长老忍。某甲受具足戒和上尼名某甲者默然。谁不忍者说是初羯磨说竟。第二大德僧听。某甲。从和上尼某甲欲受具足戒。今从众僧中乞受具足戒。和上尼名某甲。某甲自说清净。顺行出家法。已二岁学六法。比丘尼僧已作本事竟。比丘尼僧和合。已作属和上尼羯磨。五衣钵具。某甲名某甲和上尼名某甲。僧当与某甲受具足戒。和上尼名某甲。谁诸长老忍。某甲受具足戒和上尼名某甲默然。谁不忍者说是第二羯磨说竟。第三大德僧听。某甲。从和上尼某甲欲受具足戒。今从众僧中乞受具足戒。和上尼名某甲。某甲自说清净。顺行出家法。已二岁学六法。比丘尼僧已作本事竟。

比丘尼僧和合。已作属和上尼羯磨。五衣钵具。某甲名某甲。和上尼名某甲。僧当与某甲受具足戒。和上尼名某甲。谁诸长老忍。某甲受具足戒和上尼名某甲者默然。谁不忍者便说。是第三羯磨说竟。僧已与某甲受具足戒竟。和上尼名某甲。僧忍默然故。是事如是持。应教言。若人问。汝几岁。应答言。无岁。何时节。随时应答。若春若夏若冬若闰无闰。皆应随实答是事。汝尽形应忆念。即应为说三依止法。汝某甲听。佛世尊多陀阿竭阿罗呵三耶三佛是知者见者。说受大戒比丘尼三依止法。比丘尼依是法。得出家受戒行比丘尼法。何等三。一者依粪扫衣。比丘尼依是。得出家受戒行比丘尼法。若更得盈长衣。所谓亦麻衣白麻衣刍麻衣翅夷罗衣缯衣钦婆罗衣劫贝衣。如是清净衣。

皆是盈长衣得。是中汝尽形依粪扫衣。能持不。若能当言能。二者依乞食。比丘尼出家受戒行比丘尼法。若更得盈长施食。若相食故作食斋日食月一日食十六日食众僧食别房食请食若僧若别请。如是等清净诸食。皆名盈长得。是中尽形依乞食。能持不。若能当言能。三者依腐弃药。比丘尼出家受戒。行比丘尼法。若更得盈长施。酥油蜜石蜜。四种净脂。熊脂驴脂猪脂鳣脂。五种根药。舍梨姜赤附子波提鞞沙菖蒲根。五种果药。诃梨勒阿摩勒鞞醯勒胡椒荜茇罗。五种盐。紫盐赤盐白盐黑盐卤楼盐。五种汤。华汤叶汤根汤茎汤果汤。五种树胶。兴渠胶萨阇赖胶底夜胶底夜和提胶底夜和那胶。如是等

诸余清净药。是盈长得故。当依腐弃药。汝尽形能持不。若能当言能。次应说八堕法。

汝某甲听。佛世尊多萨阿竭阿罗呵三耶三佛。是知者见者。说是受具足戒比丘尼。得三依止八堕法。若比丘尼于八堕法中。随所犯一一法。非比丘尼。非沙门尼。非释女。失灭比丘尼法。如截多罗树头毕竟不生不复增长。比丘尼亦如是。八堕法中随所犯者。非比丘尼。非沙门尼。非释女。失灭比丘尼法。佛世尊种种因缘。呵责欲欲想欲欲欲觉欲热。佛赞叹断欲除欲想灭欲热。若比丘尼。同入比丘尼戒法。不舍戒戒羸不出想。随心受淫欲乃至共畜生。是非比丘尼。非沙门尼。非释女。失灭比丘尼法。是事尽形不应作。若能持者当言能。佛种种因缘呵责偷夺法。赞叹不偷夺法。乃至一条缕一寸纳一滴油。尚不应偷夺。是中佛制。极少乃至五钱若五钱直。若比丘尼随所偷事。若王捉若打若缚若摈出。

作是言。汝贼汝小儿汝痴汝堕官罪。若比丘尼如是偷夺者。非比丘尼。非沙门尼非释女。失灭比丘尼法。是事尽形不应作。若能持者当言能。佛种种因缘呵责杀生。赞叹不杀生。乃至蚁子尚不应故夺命。何况于人。若比丘尼。自手故夺人命。若与刀若教死叹死。作是言。咄人用恶活为。死胜生。随彼心乐死。种种因缘教死叹死。若作忧多杀。若作头多杀。作弶作网作拨。若作毗陀罗。若作似毗陀罗。若断气杀。若堕胎杀。若按腹杀。若推着火中水中。若从高推下。若使道中死。若母腹中初受二根。身根命根加罗罗中。生恶心方便令夺命。若以是因缘死者。是非比丘尼。非沙门尼。非释女。失灭比丘尼法。是事尽形不应作。若能持者当言能。佛种种因缘呵责妄语。种种因缘赞叹不妄语。

是中乃至戏笑。尚不应妄语。何况故妄语。若比丘尼不知不见过人法。自言我如是知如是见。我是阿罗汉向阿罗汉。若阿那含向阿那含。若斯陀含向斯陀含。若须陀洹向须陀洹。若得初禅第二禅第三禅第四禅。若得慈悲喜舍无量心。若得无色虚空定识处定无所有处定非想非非想处定。若得不净观阿那般那念。诸天来至我所。诸龙夜叉薜荔伽毗舍阇鸠槃荼罗刹来到我所。彼问我我答彼。我问彼彼答我。若比丘尼如是妄语者。非比丘尼。非沙门尼。非释女。失灭比丘尼法。是事尽形不应作。若能持者当言能。佛以种种因缘。呵欲欲想欲欲欲觉欲热。佛说断欲除欲想灭欲热。若比丘尼有漏心。听漏心男子。发际至腕膝已上却衣。顺摩逆摩抱抱牵推。举上举下捺疮者。非比丘尼。非沙门尼非释女。

失灭比丘尼法。是事尽形不应作。若能者当言能。佛种种因缘呵欲欲想欲欲欲觉欲热。佛说断欲除欲想灭欲热。若比丘尼有漏心。听漏心男子捉手捉衣共立共语。共期入屏覆处。待男子来自身往就。如白衣女。以此八事示贪着相。是非比丘尼。非沙门尼非

释女。失灭比丘尼法。是事尽形不应作。若能持者当言能。佛种种因缘呵责恶知识恶伴党。赞叹善知识善伴党。若比丘尼。知他比丘尼犯重罪。覆藏乃至一夜。是比丘尼。知彼比丘尼若退若住若失若远去。后作是言。我先知是比丘尼有如是如是事。不欲自向人说。不欲向僧说。不欲令人知。作是言。云何妹自污姊。是非比丘尼。非沙门尼。非释女。失灭比丘尼法。是事尽形不应作。若能持者当言能。佛种种因缘呵责恶知识恶伴党。

赞叹善伴党善知识。若比丘尼。知比丘一心和合僧作不见摈。独一无二无伴无侶不休不息。随顺相助。诸比丘尼应语是比丘尼言。僧一心和合作不见摈。是比丘独一无二无伴无侶不休不息。汝莫随顺。若是比丘尼。诸比丘尼如是谏时。坚持是事不舍者。诸比丘尼应第二第三谏。令舍是事故。第二第三谏时舍者善。不舍者。是非比丘尼。非沙门尼。非释女。失灭比丘尼法。是事尽形不应作。若能持者当言能。应语言。汝从今应善软心易教化随顺师教。汝某甲已受大戒竟。好和上尼。好阿阇梨尼。好众僧。好僧坊。好檀越。好行道处。好国土。转轮圣王所愿。尚不能得满汝。今得满。汝应恭敬三宝佛宝法宝僧宝。应学三学善戒学善心学善慧学。修三脱门空无相无愿。勤行三业坐禅诵经。

佐助众事。汝勤行是法者。得开须陀洹果门斯陀含果门阿那含果门阿罗汉果门。如青赤白莲华在水中日日增长。汝等诸善根亦日日增长。余残戒法。和上阿阇梨渐渐为汝广说。即说偈言。

汝得受具戒 深知于佛法

普善真微妙 广大珍宝聚

天王释所愿 转轮王所愿

阎罗王所愿 汝今已得满

常当勤精进 修习诸善法

勤修行三业 当开甘露门

于一切法中 得无障碍慧

如华日增长 汝善根亦尔

余残诸戒法 佛世尊所说

和上阿阇梨 当为汝广说

头面礼僧足 右绕欢喜去

(第一百二十七事竟)。

佛在舍卫国。尔时舍卫城诸居士妇。向阿耆罗河洗浴。先有比丘尼。裸形河中洗浴。诸居士妇呵责言。不吉弊女粗身大腹垂乳。何用作比丘尼为。何不反戒作婢。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。以是事向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问是比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。裸形露处洗。种种因缘呵责已语诸比丘。从今听比丘尼畜浴衣着露地洗。尔时诸比丘尼。知佛听畜浴衣。便广长作。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘尼。知佛听畜浴衣。便广长大作。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问诸比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。知我听畜浴衣。便广长大作。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼欲作浴衣。当应量作。量者。长五修伽陀搩手。广二搩手半。过是作者波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼欲作浴衣。若过长量不过广量波夜提。若过广量不过长量波夜提。随过长广量。随得波夜提(第一百二十八事竟)。

佛在王舍城。尔时有助调达比丘尼。数数易衣服。是时有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘尼。数数易衣服。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。数数易衣服。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼数数易衣服。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼数数易衣服波逸提。随易随得波逸提(第一百二十九事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。有弟子。名施越沙。善好乐持戒。但喜忘。施越沙摘故衣。不自缝不使人缝。所摘衣散在异处。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。呵责。云何名比丘尼。摘故衣不自缝不使人缝。散在异处。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问施越沙比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。摘故衣不自缝不使人缝。散在异处。种种因缘呵已语诸比丘。从今听诸比丘尼作衣极久五夜。应还受。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼作衣。极久乃至五夜。过是成者波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼作衣时过五夜波逸提。随过随得波逸提(第一百三十事竟)。

十诵律卷第四十九 比丘尼坛文之余

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。多畜衣不分别。何者是所受僧伽梨。何者是所受郁多罗僧。何者是所受安陀会。何者是所受覆肩衣。何者所受俱修罗。诸比丘尼问助调达比丘尼。何者是汝所受僧伽梨郁多罗僧安陀会覆肩衣俱修罗。答言。小住。我问和上尼。问阿阇梨尼。问共活尼。即往问言。何着我所受僧伽梨郁多罗僧安陀会覆肩衣俱修罗诸人答言。我不知不忆。疑何者是汝所受非所受。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。多畜衣不知。何者是所受僧伽梨郁多罗僧安陀会覆肩衣俱修罗。种种因缘呵责已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼言。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。多畜衣不知。何者是所受僧伽梨郁多罗僧安陀会覆肩衣俱修罗。种种因缘呵已语诸比丘。从今比丘尼五夜应看五衣。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼五夜不看五衣。波逸提。波逸提者烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼五夜不看五衣波逸提。随不看随得波逸提(第一百三十一事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。常入出诸家诸居士妇言。与我少许衣段。守护小儿故。是比丘尼即脱衣与。后诸善比丘尼复到是家。诸居士妇言。与我少许衣段。守护小儿故。善比丘尼言。汝等倒语。白衣应与出家人衣。而反从我索。我等受他信施。云何坏他供养。居士妇言。汝等悭惜。前有比丘尼来。我索小段。便脱衣与我。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘尼。以衣与白衣。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。以衣与白衣。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼以衣与白衣。波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼以衣与白衣波逸提。随与随得波逸提(第一百三十二事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。月病休止。浣病衣已净不欲起去。妨余有月病比丘尼。不得故处。诸比丘尼苦恼。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘尼。月病休止。浣病衣已净不欲起去。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。月病休止。得浣衣竟不欲起去。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼月病休止。浣衣已净不起去者。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼月病休止。浣衣已净不起去者。波夜提。随不起随得波夜提(第一百三十三事竟)。

佛在舍卫国。尔时有一居士。欲与比丘尼僧衣。偷兰难陀比丘尼。常入出是家。闻已往问言。汝实欲与比丘尼僧衣耶。答言。实尔。偷兰难陀言。比丘尼僧多有衣。厚举畜腐烂不能用。汝今有事且出城。还更自思惟。以是因缘故。是衣竟不与比丘尼僧。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。居士欲与比丘尼僧衣。遮令不与。种种因缘呵责已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。居士欲与比丘尼僧衣。遮令不与。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼遮与僧衣波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼遮与僧衣波夜提。随遮随得波夜提(第一百三十四事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。所望得衣弱。便受迦絺那衣。后时打犍捶舍迦絺那衣。偷兰难陀比丘尼不欲来。遣比丘尼唤言。僧欲舍迦絺那衣。汝来。答言。不去。问何故不去。偷兰难陀言。我所望衣未得。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。所望得衣弱。而受迦絺那衣。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。所望得衣弱。而受迦絺那衣。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼所望得衣弱。而受迦絺那衣。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼所望得衣弱。而受迦絺那衣。波夜提。随所望得衣弱。随受随得波逸提(第一百三十五事竟)。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼僧。打揵捶欲舍迦絺那衣。优婆和比丘尼。作僧断事人。不欲到僧中。遣比丘尼唤言。善女来。比丘尼僧欲舍迦絺那衣。嗔言。我是僧断事人。何故不问我而打揵捶。我不能去。即以是因缘故。不成舍迦絺那衣。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。僧欲舍迦絺那衣。不随顺从。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问优婆和比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼僧舍迦絺那衣。不随顺。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼僧舍迦絺那衣时。不随者波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼僧。舍迦絺那衣时不随者波夜提。随不随顺随得波夜提(第一百三十六事竟)。

佛在舍卫国。尔时比丘尼僧。打揵捶和合欲分衣。优婆和比丘尼作僧断事人。不往僧中。遣使唤言。僧已和合欲分衣。汝来。答言。不往。汝远去。是事非法不正邪事。随欲随嗔随怖随痴。我是僧断事人。云何离我分衣。是故不去。以是因缘故。僧不得分

衣。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘尼僧分衣不随顺。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问优婆和比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵言言。云何名比丘尼僧分衣不随顺。种种因缘呵已。语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼僧分衣时不随者波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼僧分衣时不随者波夜提。随不随得波夜提(第一百三十七事竟)。

佛在舍卫国。尔时比丘尼僧打揵捶和合欲断事。优婆和比丘尼不往。遣使唤言。僧已和合欲断事。汝来。答言。汝远去。我思惟是事。非法不正。随爱随嗔随怖随痴。是故不去。以是因缘故。僧不成断事。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼僧断事不随顺。种种呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问优婆和比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼僧断事不随顺。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼僧断事时不随顺者。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼僧断事时不随顺者。波夜提。随不随顺。随得波夜提(第一百三十八事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。不嘱他房舍游行聚落中。后失火烧僧坊。诸比丘尼各各自出衣钵。共相谓言。出偷兰难陀比丘尼衣钵。有比丘尼言。偷兰难陀恶性喜嗔。失言不失。烧言不烧。都不与出。火烧物尽。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘尼。不嘱他房舍游行聚落中。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。不嘱他房舍游行聚落中。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。不嘱他房舍至聚落中。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼不以房舍嘱他至聚落中波夜提。随不嘱他。随得波夜提(第一百三十九事竟)。

佛在舍卫国。尔时有迦罗比丘尼。先是外道。弃舍经律阿毗昙。诵读种种咒术。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘尼。弃舍经律阿毗昙。诵读种种咒术。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问迦罗比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。弃舍经律阿毗昙。读诵种种咒术。种种因缘诃已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼读诵种种咒术波逸提。波逸提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼读诵种种咒术。若是偈说。偈偈波逸提。若是章说。章章波逸提。若

别句说。句句波逸提。不犯者。若读诵治齿。咒腹痛咒治毒咒。若为守护安隐不犯(第一百四十事竟)。

佛在舍卫国。尔时迦罗比丘尼。先是外道。弃舍经律阿毗昙。教白衣儿读诵种种咒术。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。弃舍经律阿毗昙。教白衣读诵种种。术种种因缘呵责已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问迦罗比丘尼汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。弃舍经律阿毗昙。教白衣读诵种种咒术。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。教白衣读诵种种咒术。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼教白衣读诵种种咒术。若是偈说。偈偈波夜提。若是章说。章章波夜提。若别句说。句句波夜提。不犯者。教读诵治齿咒腹痛咒治毒咒。若为守护安隐故不犯(第一百四十一事竟)。

佛在舍卫国。尔时助调达比丘尼。常入出他家。到他家中。居士妇言。善女汝扫洒敷床榻然火煮食下食。是比丘尼即随所教。更有善比丘尼来到是家。居士妇言。善女。汝扫洒敷床榻然火煮食下食。答言。我是汝婢供养汝耶。今汝等坐。使我执作。居士妇言。汝恶性憍慢。助调达比丘尼来。随我语作。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责。云何名比丘尼。与白衣扫洒敷床榻然火煮食下食。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼与白衣作。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼与白衣作波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼。白衣使扫地。扫者波夜提。若使洒地敷床榻然火煮食煮羹下食。作者波夜提。若随语闭门突吉罗(第一百四十二事竟)。

佛在舍卫国。尔时舍卫国节日。诸居士办种种好饮食。出城至园中。但有诸新妇在家。偷兰难陀比丘尼。与一家知识。早起着衣持钵入是家。新妇畏婿来。若婿父母来。于中门外与敷坐。共相问讯便坐。诸新妇头面礼比丘尼足。现前而坐。比丘尼即为说法。经久闭目便呗。新妇恐婿来见。若婿父母来故。即便起去。第二第三新妇亦复如是。比丘尼开眼看见前无人在。心生惭愧舍坐处去。是家近大巷。有诸蔽恶人。入门见其坐床。四顾无人。便偷持去。诸新妇不闻比丘尼声。共相谓言。往看在不。咸言。不在。坐床在不。答言。不在。作是念。比丘尼必持至僧坊中。遣使索言。还我床来。是比丘尼羞嗔故。不复至是家。是居士后于市中见人卖床。即还夺取。遣使语比丘尼言。以得先床。汝可还来。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜种种因缘呵责言。云

何名比丘尼。坐白衣床不付嘱主便去。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。坐白衣床。不还付主便去。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼坐白衣床。不还付主便去。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼坐白衣床。不还付主便去。波夜提。随不付去。随得波夜提(第一百四十三事竟)。

佛在舍卫国。尔时舍卫国有一大臣。净洁自喜好出他过。语其妇言。诸比丘尼不净着弊弃衣。莫听坐我床上妇答言尔言已便去。偷兰难陀常入出是家。中前着衣持钵往到其家。居士妇言。我丈夫净洁自喜好出他过。是语我言。诸比丘尼不净着弊弃衣。莫听坐我床上。偷兰难陀比丘尼即便嗔言。速去。汝等姓胜我耶。家胜我耶。若我不作比丘尼者。汝等当供给我。即高褰衣坐其床上。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有功德。不问主人辄坐他床上。如王夫人如大臣妇。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。不问主人坐他床上。种种呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。不问主人坐他床上。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼不问主人坐他床上波夜提。随不问坐。随得波夜提(第一百四十四事竟)。

佛在舍卫国。尔时舍卫国节日。诸居士办种种好饮食。欲出城诣园林中。诸白衣妇洗浴以香涂身庄严头面。治目涂发。着新好衣。内外庄严具。助调达比丘尼入是家见居士妇问言。汝洗浴以香涂身。庄严头面治目涂发。着新好衣内外庄严具。欲作何等。答言。欲诣园林中游戏。语比丘尼言。善女。汝能去不。答言。能去。问言。汝欲乘乘。为当步去。比丘尼言。我等为是婢供养汝耶。云何当步。居士妇言。汝能上乘不比丘尼言。汝等尚能。我何以不能。是中有妇女。羞夫婿羞夫婿父母者。便闭车前后。有无婿及父母者。开车而去。诸比丘尼无所畏故。开车大语戏。共相随去。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有功德。乘车行。如王夫人大臣妇。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言实作世尊。佛以种种因缘呵责云何名比丘尼乘乘。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼无病乘乘。波夜提。波夜提者。烧煮覆障若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼无病乘乘波夜提。随无病乘乘。随得波夜提。若病不犯(第一百四十五事竟)。

佛在舍卫国。尔时舍卫城。王园精舍诸比丘尼。在中庭讲堂内土埵上有立作者有纺者。有擘治者有抖擞者。有作萦者有缠手者。尔时众多斗将。到王园精舍。见诸比丘尼种种作。作是言。若王闻者。诸粗氍细氍杂色氍钦婆罗。如是等物一时多办。是中有比丘尼少欲知足行头陀。闻是事心不喜向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问诸比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。纺作。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼纺绩波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼纺绩波夜提。若萦若绩若擘若抖擞若缠手。皆波夜提。随动手随得波夜提。方便欲作突吉罗。若还合缕一转一突吉罗。若为缝衣绳綖乃至六两不犯(第一百四十六事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼得他质钱。腰络着市中行。有铃声出。诸居士闻已呵责言。诸比丘尼自言善好有功德。着腰络行市中。如王夫人如大臣妇是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。着腰络。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼着腰络波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼着腰络波夜提。若作突吉罗。若治突吉罗。若与他着突吉罗(第一百四十七事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。捉盖入他舍。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有功德。捉盖入他家。如王夫人如大臣妇。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。捉盖入白衣家舍。种种因缘。呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼捉盖入白衣舍波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼捉盖入白衣舍波夜提。随捉随得波夜提。若倒盖入不犯(第一百四十八事竟)。

佛在舍卫国。尔时有比丘尼。名修阇多。端正姝好。人所喜见。有一长者儿。名郁多罗。旧相知识。共语共事。是儿住憍萨罗国钵多罗聚落。是比丘尼为是儿故。离有比丘住处安居。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼离有比丘住处安居。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问修阇多。汝实作是事不。答言实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。离有比丘住处安居。种种呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。离有比丘住处安居。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼离有比丘住处安居波夜提。随离随得波夜提(第一百四十九事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。安居竟不二部僧中求三事自恣说见闻疑罪。是中有比丘尼。少欲知足行头陀闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。安居竟不二部僧中求三事自恣说见闻疑罪。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。安居竟不二部僧中求三事自恣说见闻疑罪。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼安居竟。不二部僧中求三事自恣说见闻疑。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼安居竟。不于二部僧中求三事自恣说见闻疑罪波夜提。随不求三事自恣说。随得波夜提(第一百五十事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。半月半月不往僧中求教诫。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜种种因缘呵责言。云何名比丘尼。半月半月不往僧中求教诫种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。半月半月不往僧中求教诫。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。半月半月不往僧中求教诫。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼半月不往僧中求教诫波夜提。随不求随得波夜提(第一百五十一事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。无病不往受教诫。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。无病不往受教诫。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不答言。实作世尊佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。无病不往受教诫。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼无病不往僧中受教诫。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼无病不往受教诫。波夜提。随无病不往受教诫。随得波夜提。若病不犯(第一百五十二事竟)。

十诵律卷第五十(第七诵之五) 尼律不共之余

佛在俱舍弥国。尔时迦留罗提舍比丘命终。有姊妹比丘尼七人。名偷兰难陀尼。周那难陀尼。提舍尼。忧波提舍尼。提舍域多尼。提舍婆罗那尼。提舍叉多尼。是诸比丘尼有大势力。集薪木材烧是比丘身。拾骨起塔。尔时有一比丘。名迦陀。从和耆国游行向维耶离。道中见是塔。问是谁塔。答言。迦留罗提舍比丘塔。又言。此凡夫人。何用起塔。即坏是塔。敷绳床坐上。偷兰难陀比丘尼。闻迦陀比丘破其兄塔敷床坐上。闻已嗔恚。语诸妹言。各持针线来。缝是比丘着床。是僧坊近道。时优波离过。闻如是事。即往语是比丘言。汝在此中坐者。诸比丘尼正尔当来缝汝着床。答言。若缝我着床者。

我从此臭身得脱。优波离言。汝虽脱臭身。诸比丘尼当得大罪是比丘即入禅定。令身不现。优波离即出去。诸比丘尼入。共相谓言。是比丘在不。即看不见。手摸绳床看犹觉有暖。作是言。必是本剃毛人优波离教使走去。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。有比丘住处外门不问便入。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。有比丘住处外门不问便入。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼有比丘住处外门不问便入。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼。有比丘住处外门不问便入。波夜提。随不问入。随得尔所波夜提(第一百五十三事竟)。

佛在舍卫国。尔时佛不在比丘尼僧前结同戒。在比丘僧前结同戒已语诸比丘。汝等向比丘尼僧说。佛即入房坐禅。诸比丘共相谓言。佛结同戒。教我等向诸比丘尼僧说。谁能为诸比丘尼僧说。又念。长老跋提比丘。有福德威力名闻流布。是长老跋提比丘。能往诣王园精舍。为比丘尼僧说同戒。诸比丘即往是比丘所言。佛为我等结同戒。语我等言。汝等向比丘尼僧说。即入房坐禅。我等作是思惟。谁能为比丘尼僧说同戒。又作是念。长老跋提比丘。有福德威力名闻流布。必能为说。汝能为王园精舍比丘尼僧说同戒不长老跋提默然受之。诸比丘即头面礼跋提足右绕而去。是夜过已。跋提比丘着衣持钵。共后行比丘。入舍卫城乞食。食后到王园比丘尼精舍。诸比丘尼遥见长老跋提比丘来。即起与敷床榻坐处。有办水者。有办草者。跋提到已。洗脚就座坐已。令集比丘尼僧。集已语言。诸善女。佛结同戒。我及汝等应共受持。是中有长老善好比丘尼。皆言善好。偷兰难陀比丘尼喑嗌不受。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。喑嗌向比丘。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问是比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。喑嗌向比丘。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼喑嗌向比丘者波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼喑嗌向比丘波夜提。随喑嗌向比丘。随得尔所波夜提(第一百五十四事竟)。

佛在舍卫国。尔时迦罗比丘尼。本是外道。喜斗诤嗔恚。共诸比丘尼斗诤恶口恐他。作是言。某王是我相识是我檀越。某大臣斗将居士。是我相识檀越。当用是力治汝。诸比丘尼恐怖。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。共他斗诤恶口恐他。作是言。某王是我相识是我檀越。某大臣斗将居士。是我相识檀越。当用是力治汝。令诸比丘尼恐怖。种种因缘呵责已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责言。云何名比

丘尼。共他斗诤恶口恐他。作是言。某王与我相识是我檀越。某大臣斗将居士。与我相识檀越。当用是力治汝。令诸比丘尼恐怖。种种因缘呵已语诸比丘丘。以十利故与比丘尼结戒。从今是戒应如是说若比丘尼。共比丘尼斗诤恶口恐怖他波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者若比丘尼。共比丘尼斗诤恶口。恐怖他言。某王是我知识。当以王力治汝。波夜提。大臣力斗将力居士力治汝。皆波夜提。随作是语。随得尔所波夜提(第一百五十五事竟)。

佛在舍卫国尔时偷兰难陀比丘尼。喜入出他家。早起行诣诸家。中庭立大门中立。厨下立。是中若有沙门婆罗门来。为乞食故来。偷兰难陀比丘尼语言。食未办。若言主人不在。如是从家至家。遮诸乞食人。诸乞食人不得食故呵责言。是不吉弊女悭惜他家。故令我等不得食。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。护惜他家。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼护惜他家。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼护惜白衣家波夜提。随护惜随得尔所波夜提(第一百五十六事竟)。

佛在迦维罗卫国。尔时摩诃男释。请佛及二部僧明日食。佛默然受。知佛默然受已。头面礼足右绕而去。还家通夜办种种多美饮食。早起敷坐处。遣使白佛时到。食具已办唯圣知时。佛与二部僧入已皆坐。知佛坐已。自手行水。自与种种多美饮食。自恣满足。尔时助调达比丘尼。满钵中饭以羹浇上。在前不啖四向顾视。摩诃男释作是念。我当遍看谁少谁不少。谁食谁不食。见助调达比丘尼满钵饭羹在前不食。语言。善女。何故不食。答言。我先已食。何故取饭。答言。汝便持去。摩诃男释善好不嫌。诸居士随摩诃男释者作是言。摩诃男释。供给众僧如事大家。诸比丘尼现前呵辱。佛遥见比丘尼所作。闻诸居士呵责。食后到僧坊中集二部僧。种种因缘呵责助调达比丘尼。摩诃男释。供给众僧如事大家。云何现前毁辱。种种因缘呵责已语诸比丘。从今听诸比丘尼数数食。何以故。女人喜数数食故。以十利故。与比丘尼结戒从今是戒应如是说。若比丘尼。受请都不食者。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼受请乃至不食一口波夜提。随受请不食。随得尔所波夜提(第一百五十七事竟)。

佛在释氏国。是中有比丘尼。名结发。作法师善能说法。见一年少比丘。无深智慧。即问难阿毗昙事。是比丘不能随顺问答。是比丘尼出。自贡高语诸比丘尼言。我今问一比丘阿毗昙事。不能随顺答我。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。比丘不听问经律阿毗昙事便问。种种因缘呵已向佛广说

。佛以是事集二部僧。知而故问结发比丘尼。汝实作是事不。答言实作世尊。佛以种种因缘诃责言云何名比丘尼比丘不听问经律阿毗昙事便问。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。比丘不听问经律阿毗昙事便问。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼。比丘不听问难经律阿毗昙中事。若以偈问。偈偈波夜提。若以章问。章章波夜提。若别句问。句句波夜提(第一百五十八事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。裸形露地洗浴。诸居士见不喜。呵责言。诸比丘尼自言。善好有功德裸形露地洗浴。如淫女是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。裸形露地洗浴。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼裸形露地洗浴。波夜提波夜提者烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼裸形露地洗浴波夜提。随裸形露地洗浴。随得尔所波夜提(第一百五十九事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。着白衣严身具诸居士呵责言。诸比丘尼自言善好有功德。着白衣严身具。如王夫人大臣妇。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责言。云何名比丘尼。着白衣严身具。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。着白衣严身具。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼着白衣严身具波夜提。随着随得尔所波夜提(第一百六十事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。故往观听歌舞伎乐。看庄严伎儿。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有功德。故往观听歌舞伎乐庄严伎儿。如王夫人如大臣妇。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问是比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。故往观听歌舞伎乐庄严伎儿。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。故往观听歌舞伎乐庄严伎儿。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼。故往观听歌舞伎乐庄严伎儿。得见者波逸提。不得见者突吉罗。若从下至高得见波夜提。不得见突吉罗。若从高至下得见波夜提。不得见突吉罗。不犯者。不故往道由中过不犯(第一百六十一事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。两道中间生痈。即唤白衣解看还系。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。屏处有疮。

令白衣解看还系。种种因缘呵已向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。屏处有疮。使白衣解看还系。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼有疮。使白衣解系者波夜提。疮者有三种。一者痈疮等自生。二者物伤。三者中风坚癖。癖有三种冷癖热癖风癖。若比丘尼。自能系不能解。应自系令他解。若自能解不能系应自解令他系。是中犯者。若比丘尼。令白衣系而不解。波夜提。若令解不系波夜提。随令系解。随得尔所波夜提(第一百六十二事竟)。

佛在舍卫国。尔时修阇陀比丘尼。年少端正。与郁多罗长者儿共相识共事。是比丘尼共行坐起言语说俗事。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。共男子行说俗事。种种因缘呵已。向佛广说佛以是事集二部僧。知而故问。修阇陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。与男子共行说俗事。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼与男子共行说俗事。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼与男子共行说俗事。波夜提。随共行说俗事。随得尔所波夜提(第一百六十三事竟)。

佛在王舍城尔时助调达比丘尼。以好香揩身复以涂香胡麻屑胡麻滓揩身。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。以香揩身。以涂香胡麻屑胡麻滓揩身。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问。助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责。云何名比丘尼。以涂香胡麻屑胡麻滓揩身。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。以涂香胡麻屑胡麻滓揩身。波夜提波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼以香揩身波夜提。若以涂香胡麻屑胡麻滓揩身。皆波夜提。随用揩身。随得尔所波夜提(第一百六十四事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。不自以香涂身。复不自以香揩身。胡麻屑胡麻滓揩身。使式叉摩尼沙弥尼白衣女揩身。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。使式叉摩尼沙弥尼以香涂身复以香揩身胡麻屑胡麻滓揩身种种因缘呵已向佛广说佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。使式叉摩尼沙弥尼白衣女以香涂身复以香揩身胡麻屑胡麻滓揩身。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。使人以香涂身复以香揩身胡麻屑胡麻滓揩身。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼。使人以香揩身

波夜提。若使人以香涂身波夜提。胡麻屑胡麻滓揩身。皆波夜提。随使人揩。随得尔所波夜提(第一百六十五事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。着头光在淫女门中立。诸婆罗门居士来欲近之。即以脚蹴蹋。作是言。汝欲共我作淫欲耶。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有功德。着头光在淫女门中立。见诸人来近以脚蹴蹋。是中有比丘尼少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。着头光在淫女门中立。种种呵已语诸比丘以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼着头光波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼着头光波夜提。若作突吉罗。若治故光突吉罗。若与他着突吉罗(第一百六十六事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。有大式叉摩尼。年少端正可爱。欲受大戒。有弊恶人见生贪着心作是念。比丘尼为王所守护。不得强夺。诸比丘尼法。应从比丘受大戒。若是式叉摩尼出受戒时。我当捉取将去。是式叉摩尼出受大戒。是弊恶人强捉将去。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。不语僧坊中比丘尼。出远门去。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。不语僧坊中比丘尼。出远门去。种种呵已语诸比丘。以十利故与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼。不语余比丘尼出远门去波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼。从比丘尼僧坊中。不语余比丘尼。出门远去。波夜提。随不语出门。随得尔所波夜提(第一百六十七事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。以刷刷头。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有功德。以刷刷头。如白衣女。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。以刷刷头。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼以刷刷头。波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼以刷刷头波夜提。随刷刷随得尔所波夜提(第一百六十八事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。使他刷头诸居士呵责言。善女。汝等已出家。何用刷头为。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。使他刷头。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。使他刷头。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼

使他刷头波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼使他刷头波夜提。随使他刷头。随得尔所波夜提(第一百六十九事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。以梳梳头。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。以梳梳头。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼以梳梳头波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼以梳梳头波夜提。随梳随得尔所波夜提(第一百七十事竟)。

佛在舍卫国。尔时助调达比丘尼。使他梳头。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。使他梳头。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼使他梳头波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼使他梳头波夜提。随使他梳头。随得尔所波夜提(第一百七十一事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。编头发。诸居士呵责言。汝比丘尼出家人。何故编头发为。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。编头发。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼编头发波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼编头发波夜提。随编随得尔所波夜提(第一百七十二事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。使他编头发。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。使他编头发。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼使他编头发波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼使他编头发波夜提。随使他编头发。随得尔所波夜提(第一百七十三事竟)。

佛在舍卫国。尔时王园比丘尼精舍门前。有好草地。净洁故多人众集。是中多有弊恶人。见诸比丘尼出入时。便形相说其过罪。共相谓言。是睐眼。是烂眼。是瘿是黑是白。是好是丑。是有威德。是无威德。诸比丘尼闻是事心不喜。作是念诸人集此者。以是好草故。我等何不坏是草耶。即大小便其上。草即干死。诸居士呵责言。不吉弊女。更无余行处耶。净草中大小便。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。向佛

广说。佛以是事集二部僧。知而故问诸比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘诃责言。云何名比丘尼。生草上大小便。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼生草上大小便波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼生草上大小便波夜提。随生草上大小便。随得尔所波夜提(第一百七十四事竟)。

佛在舍卫国。尔时偷兰难陀比丘尼。故出精。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。种种因缘呵责言。云何名比丘尼。故出精。种种因缘呵已。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问偷兰难陀比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。故出精。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼故出精波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼故出精波夜提。随故出精。随得尔所波夜提。

佛在舍卫国。尔时诸比丘尼梦中失精。觉已作是念。佛结戒。不听我等故出精。今梦中失精。我当云何。是事白佛。佛以是事集二部僧。种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已语诸比丘。从今是戒应如是说。若比丘尼故出精。除梦中波夜提(第一百七十五事竟)。

佛在舍卫国。尔时迦留陀夷。与掘多比丘尼相识知旧。共语共事。时迦留陀夷。二月游行他国。掘多比丘尼闻已心不喜。迦留陀夷二月游行。还到舍卫国。掘多比丘尼闻已。洗浴庄严面目。香油涂发着轻染衣。到迦留陀夷所。头面礼足在前而坐。时迦留陀夷。生染着心谛视其面。比丘尼亦生染心。视比丘面。比丘尼作是念。此视我面必生染着。我何不在前起行。时迦留陀夷但着泥洹僧。共行来往欲心动发。畏犯戒故。不敢相触。谛相视面便失不净。离急热已即还本坐。掘多比丘尼知失不净。语迦留陀夷。持是衣来。我当与浣。即脱衣与。比丘尼持是衣。小却一面綟衣。取汁分作二分。一分饮一分着女根中。即时有福德人来受母胎。是比丘尼腹渐渐大。诸比丘尼言。汝是犯淫欲人。驱出僧坊。是比丘尼言。我不作淫。自说如上因缘。诸比丘尼不知云何。以是事向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问是比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛语诸比丘尼。汝等莫说是比丘尼此事。以如是因缘故得娠。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。饮精。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼饮精波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼饮男子精波夜提。随饮随得尔所波夜提(第一百七十六事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。男子洗处浴。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有功德。在男子洗处浴。如淫女。是中有比丘尼。少欲知足行头陀。闻是事心不喜。

向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。在男子洗处浴。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼男子洗处浴波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼男子洗处浴波夜提。随男子洗处浴随得尔所波夜提(第一百七十七事竟)。

佛在王舍城。尔时助调达比丘尼。喜门中立。诸居士呵责言。诸比丘尼自言。善好有功德。在门中立。如淫女。是中有比丘尼。少欲知足行头陀闻是事心不喜。向佛广说。佛以是事集二部僧。知而故问助调达比丘尼。汝实作是事不。答言。实作世尊。佛以种种因缘呵责言。云何名比丘尼。喜门中立。种种呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼在门中立波夜提。波夜提者。烧煮覆障。若不悔过能障碍道。是中犯者。若比丘尼在门中立波夜提。随门中立。随得尔所波夜提(第一百七十八波夜提事具足竟)。

八波罗提提舍尼法

佛在释氏国。尔时释摩男。请佛及二部僧明日食。佛默然受。知佛默然受已。头面礼佛足右绕而去。还舍通夜办种种多美饮食。煮药草乳汁。早起敷坐处。遣使白佛。食具已办唯圣知时。佛及二部僧。往入其舍就座而坐。释摩男。见佛及二部僧坐已。自手行水。自下饭与药草乳汁浇上。尔时助调达比丘尼。盛满钵饭。以药草乳汁浇上。着前不食四向顾视。释摩男作是念。我当遍看。谁少谁不少。谁食谁不食。见助调达比丘尼。置钵在前不食。问言。何故不食。答言。汝有未煎乳不有者当食。答言。是药草乳汁美好可食。若有未煎乳者。当以相与。又问。汝有酪生酥熟酥油鱼肉脯者。我当得食。语言。药草乳汁可并食。若有酪生酥熟酥油鱼肉脯。当以相与。助调达比丘尼言。汝请佛及僧。汝若无力能随意与者。何故请佛及僧耶。若余人请者。当随意与。是熟乳何处无有。释摩男善好。闻是语不嗔余随从释摩男者嗔言。诸比丘尼自言。善好有功德。是释摩男供给众僧。如事大家。云何现前呵辱。佛见助调达比丘尼作是事。闻诸居士呵责。食后以是事集二部僧。种种因缘呵责助调达比丘尼言。云何名比丘尼。释摩男供给众僧如事大家。云何现前呵辱。种种因缘呵已语诸比丘。以十利故。与比丘尼结戒。从今是戒应如是说。若比丘尼无病。自为索乳。是比丘尼。应诸比丘尼前说是事作是言。诸善女。我堕可呵法。不随顺道可悔过。我今悔过。是名初波罗提提舍尼法。是中犯者。若比丘尼无病自为索乳得者波罗提提舍尼。不得者突吉罗。为病者索得者不犯。若从亲里索。若先请。若不索自与。不犯。(一事竟)酪生酥熟酥油鱼肉脯亦如是。是名为八波罗提提舍尼法(不共戒都竟共戒如比丘戒中广说)。

比丘尼八敬法

比丘尼。布萨日到寺中。随意请一比丘。受教诫法。比丘尼僧。要当自和合。僧差一比丘尼。来受教诫。要须伴共来。来到已。头面礼教诫比丘足问讯应如是语。比丘尼僧和合。头面礼和合比丘僧足。乞半月教诫法。所敕教诫法。我当受持比丘应语比丘尼言。释迦牟尼佛多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀知者见者。为比丘尼说半月八敬法。何等八。一者百岁比丘尼。见新受具戒比丘。应一心谦敬礼足。二者比丘尼。应从比丘僧乞受具戒。三者若比丘尼犯僧残罪。应从二部僧乞半月摩那埵法。四者无比丘住处。比丘尼不得安居。五者比丘尼安居竟。应从二部僧中自恣求见闻疑罪。六者比丘尼。半月从比丘受八敬法。七者比丘尼语比丘言。听我问修多罗毗尼阿毗昙。比丘听者应问。若不听者不得问。八者比丘尼不得说比丘见闻疑罪。是为八。一比丘尼受是八敬法。布萨时应白比丘尼僧中说是八敬法。布萨竟至明日。是先受八敬法比丘尼。应还来礼是教诫比丘足。比丘尼僧和合。头面礼和合比丘僧足比丘尼僧和合布萨竟。

次说比丘法。僧和合说戒时。是教诫比丘尼比丘。若闻说戒比丘言。僧今和合先作何事。是受教诫比丘尼比丘。应至上座所偏袒右肩胡跪合掌。比丘尼僧和合。头面礼和合比丘僧足。乞半月教诫法所敕教诫法。我当都受。上座应语和合比丘尼僧。不须作教诫羯磨。是比丘还语比丘尼。众僧语汝和合比丘尼僧教诫比丘尼羯磨佛已舍。凡教诫比丘尼比丘。不得出界外。若出界外得突吉罗罪。

十诵律卷第五十一 增一法第八诵之一

佛婆伽婆住舍婆提。长老优波离问佛。若男子作女人威仪。女人相女人服作女人形制已。如男子法受戒。得戒不。佛言。得戒。众僧得罪。

又问。若女人作男子威仪。男子相男子服。作男子形制已如女人法受戒。得戒不。佛言。得戒。众僧得罪。

又问。若未度出家。便与受具戒。得戒不。佛言。得戒。众僧得罪。尔时六群比丘。诱他弟子与法与食。诸上座呵责言。云何得教化弟子如法。六群比丘便诱将去与法与食诸比丘不知云何。以是事白佛。佛言。从今不得诱他弟子与法与食。若诱者得突吉罗。

又问若比丘不欲反戒。便语他言。汝与我作和上为受和上即反戒耶。佛言。不也是戏语耳。佛知故问阿难。小儿能食上驱乌不。答言能世尊佛言。从今听沙弥能驱乌乃至七岁得作沙弥。尔时瓶沙王。以六岁一闰诸比丘不知云何。以是事白佛。佛言。应随王法。时王瓶沙。一岁作六月小。诸比丘不知云何。以是事白佛。佛言。应随王法。春初

月大二月小。三月大四月小。夏初月大二月小。三月大四月小。冬初月大二月小。三月大四月小。又问。若非比丘住处说戒。是说戒不。佛言。若比丘尼说戒者。是说戒。

又问。得戒沙弥说戒。是说戒不。佛言。不名说戒。得听说戒受岁。不得足数说戒受岁及余羯磨。颇有比丘。在地与空中清净不。佛言。不得在空中与地清净不。佛言。不得。二俱在空中得与清净不。佛言。不得。界内得与界外清净不。佛言。不得。界外得与界内清净不。佛言。不得。合界者得。共界内者得。又问。在地者得与空中清净说戒不。佛言。不得。空中得与地清净说戒不。佛言。不得。又问。二俱在空中。得与清净说戒不。佛言。不得。界内得与界外清净说戒不。佛言。不得。界外得与界内清净说戒不。佛言。不得。若合界者得。共在界内者得。又问在地得与空中欲不。佛言。不得。空中得与地欲不。佛言。不得。二俱在空中。得与欲不。佛言。不得。界内得与界外欲不。

佛言。不得。界外得与界内欲不。佛言。不得合界者得。共在界内者得。又问在地得与空中欲羯磨不。佛言。不得。空中得与在地欲羯磨不。佛言。不得。二俱在空中。得与欲羯磨不。佛言。不得。界内得与界外欲羯磨不。佛言。不得。界外得与界内欲羯磨不。佛言。不得。合界者得共在界内者得。又问。在地得与空中欲不。佛言。不得。在空中得与地欲不。佛言。不得。二俱在空中。得与欲不。佛言。不得。界内得与界外欲不。佛言。不得。界外得与界内欲不。佛言。不得。合界者得。共在界内者得。又问。在地得与空中欲结界不。佛言。不得。空中得与地欲结界不。佛言。不得二俱在空中。得与欲结界不。佛言。不得。界内得与界外欲结界不。佛言。不得。界外得与界内欲结界不。

佛言。不得。合界者得。共在界内者得。又问。若不舍先界。得广界狭界不。佛言。不得。又问。得并结界不。佛言。周匝说内相外相者得。又问。颇有结界不随羯磨舍耶。佛言有若墙堑内。又问。比丘在树上得结界不。佛言。若羯磨时众数满者得。又问。若僧破得结界不。佛言。如法者结界得。又问。过去佛法几时住世。佛言。随清净比丘不坏法说戒时。名法住世。又问。未来佛法几时住世。佛言。随清净比丘不坏法说戒时。名法住世。又问今世尊法几时住世。佛言。随清净比丘不坏法说戒时。名法住世。又问。若比丘聚落中初作僧坊齐几许作界。佛言。随聚落。随聚落界。齐行来处。又问。若比丘。阿练若住处初作僧坊齐几许作界。佛言。面各一拘卢舍。一拘卢舍此内诸比丘。

皆共一处布萨作羯磨。不得别众说戒作羯磨别作者得罪。又问法灭时结界。名结界不。佛言不名结界。法灭时一切结界一切受戒一切戒一切羯磨皆灭。又问。若作羯磨比

丘死。余比丘不知界相。得舍界不。佛言。得舍。又问比丘山上作僧坊。山下十拘卢舍得安居不。佛言得。又问。何处与安居物。佛言。安居处应与。又问。比丘山下作僧坊山上十拘卢舍得安居不。佛言得。何处应与安居物。佛言。随安居处与。又问。僧破作二分。若一分中有比丘出界。至地了时。是名破安居。失衣得自违言罪不。佛言。不破安居不失衣。但得自违言罪。又问。何处受七日法。佛言。界内受。从谁受。佛言。从五众受。比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼。又问心念得受七日法不。佛言。不得。

除五种人。所谓阿练儿。独住人。远行人。长病人饥饿时亲里边住人。又问。有外道亲里。遣使唤比丘。大德来。今祠摩醯首罗天揵陀天摩尼跋陀天。得破安居去不。佛言。得去。为彼清净故。又问。若比丘诵阿含不通利。欲更诵利欲问欲更从他受。得破安居去不。佛言。得。又问。若未得者求得。未解者求解。未证者求证故。得破安居去不。佛言。得去。

比丘白佛。用何皮作革屣。如先说。又问。云何名坐皮上。佛言。身著者。名为坐。又问。云何名为卧皮上。佛言。胁著者。名为卧。云何名著。佛言。从足至脐。是名为着。又问师子皮肉血筋。得食不。佛言。一切不得啖食。又问。黑鹿皮肉血筋。得食不。佛言。除皮余者得食。又问。佛先说不得食生肉血。若病余药不能治者。得食不。佛言。得食。若余药能治差者不得食。食者。得偷兰遮。有比丘病痔。往语耆域言。治我此病。耆域言。应刀割。比丘言。佛不听刀割。是事白佛。佛言。以指爪掐。掐时不能断。佛言。用篦竹签竹割。割又不能断。是事白佛。佛言。应屏处刀割。

瓶沙王死时。诸比丘互相谓言。瓶沙王死。我等将不内宿耶。佛言。比丘。汝谓瓶沙王死故内宿耶。阿阇世王代处故。不名内宿。有比丘。为沙弥净人担食共道行。食时净人持食与比丘。比丘不食。将非残宿食耶。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。为他担者无犯。又问。不割截衣得受持不。佛言。得受。又问。得着入聚落不。佛言。不得。云何应割截。佛言。长五肘广三肘。有衣不满五肘。佛言。听畜三种衣。上中下。上者长五肘广三肘。下者长四肘广二肘半。此二中间名为中。以绳系泥洹僧故破。佛言。应作俱修罗著有软体。比丘揩膊伤破。是事白佛。佛言。下开五寸许。又问。比丘应受俱修罗不。佛言。不应受。得坏所受衣作俱修罗。

憍萨罗国有人施僧衣。诸比丘不知云何分。是事白佛。佛言。分作四分。三分与比丘。一分与沙弥。憍萨罗国有一比丘死。不知云何分衣钵。是事白佛。佛言。分作四分。三分与比丘。一分与沙弥。

新作只桓竟。多有比丘集。千二百五十人。诸居士见大众集。施比丘僧衣。诸比丘不受。佛未听我等受僧施衣。是事白佛。佛言。得受施僧衣。有人施比丘尼僧衣。诸比

丘尼不受。佛未听我等受比丘尼僧施衣。是事白佛。佛言。听受比丘尼僧施衣。有人施二部僧衣。是二部僧不受。佛未听我等受二部僧衣。是事白佛。佛言。听受二部僧衣。不知云何分。是事白佛。佛言。作四分。三分与比丘比丘尼。一分与式叉摩尼沙弥沙弥尼。

有居士见大众集。施比丘僧衣。居士心念。一比丘与我等唱说者善诸比丘以是事白佛。佛言。听唱。唱者在地不得远闻佛言。听在埵上。埵上亦不得远闻。佛言。应在高处令远处得见亦闻有诸居士。见大众集施衣。作是念。听我安衣架上入僧者善。以是事白佛。佛言听。有居士。见大众集施僧衣。作是念。听一人赞叹僧者善。以是事白佛。佛言。听赞叹。赞叹僧者作是言。僧持戒具足。念具足。三昧具足。智慧具足。解脱具足。度知见具足。学无学俱解脱。向果得果。是中有未得道者。疑不受分。我非学无学非俱解脱。非向果得果故。不应受分以是事白佛佛言。应受。若持戒与僧和合。求解脱离生死。向泥洹不求后生行三业坐禅诵经佐助众事。如是行者。得清净受分。

尔时世尊。与五百阿罗汉。入首波城。到长者蛆毗揵挐舍受食已。至阿耨达池上食。鹿子母闻。今日世尊与五百阿罗汉入首波城。诣长者蛆毗揵挐舍受食已。到阿耨达池上食。闻已生信净心往到佛所。头面礼足在一面坐已白佛言。世尊。今日与五百阿罗汉入首波城。诣长者蛆毗揵挐舍受食已至阿耨达池上食。世尊。我今请佛及别请五百阿罗汉明日食。佛默然受。知佛默然受已。头面作礼右绕而去。到舍竟夜办种种多美饮食。晨朝敷坐处。阿难与佛迎食分。时鹿子母。先唤阿难入舍已闭门。往白时到。饮食已办佛自知时。时五百阿罗汉。各以神力。从窗孔入者。或从空中下者。或从地出者。有座上出者。鹿子母见僧坐已开门。自手行食。时阿难。先自食已送佛食分。往到佛所行水授食。佛食已行澡水摄钵摄钵已阿难白佛言。世尊。今日鹿子母。别请五百阿罗汉食。佛知故问阿难。僧中请一比丘不。答言无。佛言。是鹿子母无知不善。不僧中请一人。佛语阿难鹿子母。若僧中请一人者。因是后身得大功德。得大果报。得大利益。一切远近遍闻佛语。僧中请一人得大福。胜别请五百阿罗汉。

有信婆罗门居士。与僧作小食中食怛钵那。作是念。佛听请一人赞叹僧者善。是事白佛。佛言听赞叹。赞叹者作是言。持戒具足念具足。三昧具足智慧具足。解脱具足度知见具足。学无学具足。俱解脱向果得果。是中有未得道者。心疑不受。我非学非无学。非俱解脱。非向果得果故。不食。是事白佛。佛言。听食。若持戒与僧和合。求解脱离生死。向泥洹不求后生。行三业坐禅。诵经佐助众事。如是行者。得清净受食。

又问。若僧受迦絺那衣时。有比丘在中不名受耶。佛言有。如杂诵中说。颇有比丘。受迦絺那衣时。不在中得名受耶佛言有。如杂诵中说。颇有比丘。舍迦絺那衣时。在

中不名舍耶。佛言有。如杂诵中说。颇有比丘。不舍迦絺那衣。得名舍耶。佛言有。如杂诵中说。

又问。得戒沙弥得遮他不。佛言。不得。又问。得受嘱受遮他不。佛言。不得。又问。得遮羯磨不。佛言。不得。又问。白衣得遮不。佛言。不得。又问。沙弥得遮不。佛言。不得。又问。非比丘外道。不见摈不作摈。恶邪不除摈。不共住种种不共住。自言犯重罪。本白衣污比丘尼。不能男越济人。杀父母杀阿罗汉。破僧恶心出佛身血。如是等人得遮不。佛言。不得。

又问。若在地空中。空中在地。二俱在空中。界内界外。界外界内。不到僧中。不白众僧破戒人。心念欲遮。得遮不。佛言。不得。又问。得戒沙弥。得说羯磨不。佛言。不得。如先说。先犯重罪人。贼诈作比丘。本白衣时破戒人。若先言我破戒。后作羯磨。得名羯磨不。佛言。不得。若先作羯磨。后言我破戒。得名羯磨不。佛言得。

又问。颇有受戒时作羯磨受戒已舍羯磨耶。佛言有。舍何羯磨。答言。大戒羯磨是。颇有受戒人。作羯磨未受大戒人舍耶。佛言有。云何有。答言。我是白衣。即舍一切羯磨。颇有摈比丘心悔下意。界外与舍摈。得舍不。佛言。得舍。诸比丘得罪。

又问。犯何罪与苦切羯磨。佛言。斗诤。又问。犯何罪作依止羯磨。佛言。数数犯戒。又问。犯何罪作驱出羯磨。佛言。污他家。又问。犯何罪作下意羯磨。佛言。骂白衣。又问。若比丘骂比丘。得作下意羯磨不。佛言。得作。若骂比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼。得作下意羯磨不。佛言。得作。若比丘尼骂比丘尼。得作下意羯磨不。佛言。得作。若骂式叉摩尼沙弥沙弥尼比丘。得作下意羯磨不。佛言。得作。若式叉摩尼骂式叉摩尼得作下意羯磨不。佛言。得作。若骂沙弥沙弥尼比丘比丘尼。得作下意羯磨不。佛言。得作。若沙弥骂沙弥。得作下意羯磨不。佛言。得作。若骂沙弥沙弥尼比丘比丘尼式叉摩尼。得作下意羯磨不。佛言。得作。若沙弥尼骂沙弥尼。得作下意羯磨不。佛言。得作。若骂比丘比丘尼式叉摩尼沙弥。得作下意羯磨不。佛言。得作。又问。沙弥自言作。淫与灭摈不。佛言。与灭摈又问。颇有比丘。减五岁尽形不依止他。不得罪耶。佛言有。若比丘未满五岁便死若尽形和上边住。

又问。颇有比丘。犯僧伽婆尸沙不相似罪。犯故出精。一夜覆藏。犯故触女身二夜覆藏。犯恶口。三夜覆藏。犯赞叹以身供养。四夜覆藏。犯媒嫁。五夜覆藏。五夜别住。六夜摩那埵。得与出罪羯磨不。佛言得。又问。如佛所说。犯相似罪不相似罪。云何名相似。佛言。波罗夷。波罗夷相似。僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙相似波夜提。波夜提相似。波罗提提舍尼。波罗提提舍尼相似。突吉罗。突吉罗相似。是名犯相似。云何不相似。波罗夷。与僧伽婆尸沙波夜提波罗提提舍尼突吉罗。不相似。僧伽婆尸沙。与波夜

提波罗提提舍尼突吉罗波罗夷。不相似。波夜提。与波罗提提舍尼突吉罗波罗夷僧伽婆尸沙。不相似。波罗提提舍尼。与突吉罗波罗夷僧伽婆尸沙波夜提。不相似。突吉罗。与波罗夷僧伽婆尸沙波夜提波罗提提舍尼。不相似。

又问。如佛说有犯可量犯不可量。云何可量犯。佛言。可得说数。云何不可量犯。佛言。不可说数。又问。如佛说犯覆藏犯不覆藏。云何犯覆藏。佛言。须臾顷不发露。云何。名不覆藏。须臾顷不覆藏。佛语优波离。有一种犯。性各各异。波罗夷性各各异。僧伽婆尸沙性各各异。波夜提性各各异。波罗提提舍尼性各各异。突吉罗性各各异。诸比丘与他别住已。遣使扫余房舍。处处出入多有人见。佛言。与他别住已。应使扫住。处房内。不得遣使扫余房舍。时在屏处住。客比丘来不见。佛言。不应在屏处住。客比丘来时应见。尔时自唤客比丘。唤已扰乱。佛言。不得唤他但语令知。有客比丘去便走逐。佛言。如常行法不应走逐。时逐出界。佛言。不应出界。若前人出界自齐界住。

从今语汝等别住法。应扫洒佛塔涂地。布萨处亦应扫洒涂地。食处亦应扫洒涂地。次第敷床座。应办洗脚水净水瓶常用水瓶盛满水。应语客比丘令知。应拭富罗拭脚。一切别住法应作。下应屏处住。不应现处住。又问。得别住已。得与他作别住摩那埵本日治出罪不。佛言。不得。又问。得戒沙弥。得与他作别住摩那埵本日治出罪不。佛言。不得。又问。得就别住人边行别住不。佛言。不得。又问。得就得戒沙弥行别住摩那埵不。佛言。不得。又问。得与别住人欲清净受岁出罪不。佛言。不得。又问。得与得戒沙弥清净欲受岁出罪不。佛言。不得。又问。得受别住人清净欲受岁出罪不。佛言。不得。又问。得受得戒沙弥清净欲受岁出罪不。佛言。是大比丘故得受。又问。用何物作户纽。

佛言。以铜铁木羊毛刍摩劫贝龙须麻婆婆草皮等作。又问。用何物作络。佛言。以羊毛刍摩劫贝龙须麻婆婆草皮等作。又问。用何物作禅带。佛言。用羊毛刍摩劫贝龙须麻婆婆草皮等作。又问。用何物作雀目。佛言。用木竹作。尔时瓶沙王。请佛及僧百岁供养。所供给人少信。作食不如法。诸比丘求食时恼乱。多人见。是王信心清净。问。诸比丘恼乱耶。答言。恼乱。王言。我亦知大德恼乱。我当供给田宅具足随意。诸比丘言。佛未听我等受田宅。是事白佛。佛言。听受。又居士祇洹中作房舍已。供养衣食卧具医药。是房舍主比丘。后日往到居士舍索所须。到已就坐问讯时。居士妇头面礼足在前坐。即为种种说法。善软说法辩才说法。以如是说妙法。居士妇闻法已信心清净。

白言。大德。此衣为大德故。施僧房中僧。是男女儿妇等。亦施僧坊内僧。是比丘作是念。我正须一衣。今此衣多。不知云何以是事向佛广说。佛言。若居士作僧房若为一比丘。施僧房内僧者。房内僧应共分。时阿罗毗僧房坏。佛见已知而故问阿难。此房

何以坏。阿难答言。六群比丘所护故。无人敢治。佛言。是六群比丘房舍坏不能治者。应与他治。余人得已少治便止若着一团泥。一把草涂少地。少塞壁孔。少治土埵。佛言。少治者不应与。多治者与又尽形与。佛言。不应尽形与。不应少时与若坏房舍者六岁与。若新房舍十二岁与。阿罗毗巧匠比丘。日日从他索作具。诸居士言。大德何不自作。答言。佛未听畜。是事白佛。佛言。应畜作具。阿罗毗新作僧房。时有半月客作人。

或一月或一岁作。若天雨时。索食薪草灯。比丘与时。心疑畏罪不与。若不与便不作。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。若知早晚唤来便作者应与。有比丘着新染衣。天雨时露地洗脚。污衣失色。斑驳如白癞病。是事白佛。佛言。应作舍。作已不覆故雨时漏。佛言。应覆。覆已脊上漏。佛言。应厚覆脊上。王舍城大僧坊。常多有客比丘来初夜中夜后夜来。时上座比丘。驱下座起扰乱。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。若打犍椎唱时。然灯分坐具敷卧具。见星宿出时。着禅镇头上。若上座来不应驱起若驱起者突吉罗。又下座在上座处坐。上座呵责。云何下座在上座处坐。是事白佛。佛言。下座不得坐上座处。若坐者突吉罗。下座比丘。应看坐处看腊数。应可坐处坐。阿罗毗上座。

初夜坐禅中夜还房。时弟子送上座去。后下坐比丘沙弥从地起。或从板上起。就床上卧。上座还来。次第驱去不肯。与起斗诤。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。若中夜敷卧具竟。不得次第起他。若起他者突吉罗。六群比丘。大小便处取水处。随上座次第驱起恼乱。有比丘得恼。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今大小便处取水处。不得次第驱起。驱起者。突吉罗罪。六群比丘。洗脚处次第驱他起恼乱。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今洗脚处他已着水。不得次第驱他起。僧拭脚物。有比丘先取浣捩展拭富罗。时六群比丘次第夺取。他不与斗诤。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。前取者用。后来者应待用竟。

众僧煮粥釜杓札。有比丘已取洗。六群比丘次第夺取。他不与斗诤。诸比丘不知云何。以是事白佛。佛言。先取者用。后来者应待竟。僧有木盔木盂。有比丘取洗欲用。六群比丘次第夺取。他不与斗诤。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。先取者用。后来者应待竟。僧有钵盆子杅子犍瓷。有比丘已取澡豆洗用。六群比丘次第夺取。他不与斗诤。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。先取者用。后来者应待竟。僧有剃刀镊截甲刀。有比丘先取磨用。六群比丘次第夺取他不与斗诤。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。先取者用。后来者应待竟。僧有衣床絣衣绳针刀木灌指揩。有比丘先取张衣缀衣缝衣。六群比丘。次第夺取破裂坏衣。他不与斗诤。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。不应与。先用者用。后来者待竟。从今如是种种事。不得次第夺他取。若夺取者突吉罗。

尔时长老毕陵伽婆蹉患眼痛。往到医所。医言。应灌鼻。答言。佛未听灌鼻。是事白佛。佛言。听灌。时或以指着。或以物着。流入眼更增痛。是事白佛。佛言应作灌鼻筒。大不可用。又小作。亦不可用。是事白佛。佛言。莫大作莫小作。可受一波罗半波罗许。

僧有香炉香奁针筒。有比丘先取用。六群比丘次第夺取。他不与斗诤。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。先取者用。后来者待竟。尔时六群比丘浴室中相谓言。是揩某甲是揩某甲。诸比丘不知云何。以是事白佛。佛言。浴室中不得言揩某甲揩某甲。犯者突吉罗。有比丘。共白衣浴室中洗。有下座比丘沙弥揩上座。是白衣共相谓言。但揩是耶。更作如是如是事。诸比丘闻已心不喜。以是事白佛。佛言。从今不得共白衣浴室中洗。犯者得突吉罗罪。有优婆塞病。欲入浴室中洗。佛言。应白比丘已入洗。时白比丘。比丘不听。佛言。诸比丘若知是优婆塞善好无口过者听入。有比丘浴室中揩白衣。佛言。浴室中不得揩白衣。犯者得突吉罗。阿罗毗国分卧具。多有客比丘暮来。卧具少。

诸比丘不知云何。以是事白佛。佛言。随上座次与。不得者与草叶。各敷敷具各着衬身衣。六群比丘以浮石揩身毛落。佛言。不得以浮石。揩身。犯者得突吉罗。维耶离庵罗树园。有好果黄色在地。佛见是已。知而故问阿难。诸比丘。何不啖此果。阿难言。世尊。佛先结戒。四种物僧不应分。三人二人一人亦尔。不应分僧坊地僧坊舍僧园林僧卧具。佛言。果应分。分时一人取二人三人分。有多得者有不得者。时共斗诤。佛言。果不应分。使净人作五种净已受啖。有比丘共比丘斗。是比丘后更共余比丘斗。即捉是人耳作证。失声大唤。多有比丘来问。何故大唤。答言。是比丘打我。问言。实打不。答言。我不打。但捉耳作证。是比丘先共我斗。欲谤我故大唤。佛言。从今不得捉他耳作证。

犯者突吉罗罪。若有如是事。应语谤人言。是比丘骂我打我。时六群比丘诱他弟子。诸上座呵责言。我等云何得教化弟子如法。是六群比丘便诱将去。佛言。从今不得诱他弟子。犯者得突吉罗罪。有诸比丘舍僧坊去。作是言。我不复还是处。是名舍界不。佛言舍。又问。用何物作锥。佛言。用铜铁作。又问。用何物作刀。佛言。用铜铁作。又问用何物作熨斗。佛言。用铜铁泥作又问。用何物作瓮。佛言。用铜铁泥木作。又问。用何物作釜。佛言。用铜铁泥作又问用何物作澡豆。如先说。憍萨罗国父子共出家。父语子言何不与我衣食。答言。俱共出家无物可用与诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。有者应与。无者不得强索。尔时六群比丘。有大沙弥。隐处毛生。小违逆师意。

师即剥衣裸身可羞。人所不喜。是事白佛。佛言。不应以小事折伏沙弥。若折伏时应留一衣。诸比丘不能得筵药物。佛言应作筵药器给孤独居士施僧褥。诸比丘言佛未听

我受。是事白佛。佛言。僧得受一人亦得受。又问佛先说床脚下安高八指椿。云何床脚下着八指椿佛言。若床脚减八指者应着木椿。有比丘。先取价与他药吐下。是人即死。有比丘谓言。汝犯波罗夷。何以故。答言。先取价与他下药。是比丘心疑。将不犯波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心与。答言。怜愍故与。佛言。无罪。佛言。从今不得先取价与他药。犯者得突吉罗。有比丘。从憍萨罗。共估客向舍卫国。时贼来劫。估客才得活命。是估客为贼所剥。才得活命已。诸比丘拾他衣取。心疑将不犯波罗夷耶。

是事白佛。佛言。无罪。憍萨罗国有天祠舍。有冢以血污洒。有诸比丘。从憍萨罗游行向舍卫国。右绕此冢左绕祠舍。时天祠主言。大德。何以右绕冢左绕祠答言。我谓是佛塔声闻塔。诸比丘不知云何。以是事白佛。佛言。若冢若天祠。不必右绕亦不必左绕。但随道行。有比丘。饥饿时至亲里家。四五日住已言。我欲还去。何故去。如先说。六群比丘授无钵人戒。是六群常与十七群共诤。六群次守僧坊。十七群次与迎食。往语六群弟子言。取钵来。与汝迎食。答言。无钵。语言。汝无钵受戒耶。答言尔。又言。汝是大力势人无钵受戒。是比丘闻是事心不喜。是事白佛。佛言。从今不得授无钵人戒。犯者得突吉罗。有二比丘共斗。一比丘书他钵作字。着淫女门前。时有识字婆罗门居士入是舍。

见钵有字作是言。比丘亦入是舍。比丘闻是语心不喜。是事白佛。佛言。从今不得钵上作字。若钵上作字者突吉罗。如钵一切余物亦尔。不犯者。作帜。有外道信心欲出家。往到比丘所言。大德。与我出家。问言。有钵无。答言。无钵。我等不得与无钵人出家。闻是语已还去。断出家因缘。诸比丘不知云何。以是事白佛。佛言。不得先问钵。度出家已求钵。给孤独居士施僧被。诸比丘不受。佛未听我受。是事白佛。佛言。僧得受一人亦受。有居士儿出家是居士得病语诸亲里。我若死后财物与我儿。语已命终此儿后还家看。坐已共相问讯。诸亲里言。汝父临死时作是言。我死后财物与儿。比丘答言。佛未听我受死后布施。是比丘不知云何。是事白佛。佛言。我先为比丘故说。

不为白衣。应随意取。有比丘二月游行。与六群比丘知识。即以衣寄六群。六群问言。何去。答言。我欲二月游行。如先说。尔时助调达比丘尼。语白衣言我共汝作婚姻。诸居士言。汝是出家人。云何共我作婚姻。诸比丘尼不知云何。是事白佛。佛言。从今比丘尼。不得语白衣共作婚姻。若语者突吉罗。有一比丘。先与居士衣价。是比丘后命终。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。应索物取与僧分。有比丘。先取他衣未与价。是比丘后命终。是居士到比丘所言。大德。是比丘先取我衣。未与我价。诸比丘。答言。是比丘生时何不来索。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。若是衣故在者应还。若

无者应卖衣钵还。六群比丘与白衣。作义仲取发取华。诸白衣呵责言。汝等出家人。

何用此义仲用取发取华为。诸比丘闻是事白佛。佛言从今不得作义仲截发取华。犯者突吉罗。六群比丘与一比丘作善知识。是比丘寄一比丘钵与六群。是钵中道破。是比丘见六群时。作是念。我若不疾语者。或多索价。便言。某甲比丘寄我钵与汝。是钵中道破。六群言。是汝钵不破。破我钵。汝偿我来是比丘不知云何。是事白佛。佛言。若好心捉破者。不应从责偿。有比丘。用未熏钵食。放地剥落垢生。是事白佛。佛言应熏。时比丘取钵放地。四边着牛屎烧时破。是事白佛。佛言应作熏钵炉。作已放地烧。烧时融坏。是事白佛。佛言。先下着灰着灰已污钵。是事白佛。佛言。应以石支。支时不周匝遮。炉风入故皱起。是事白佛。佛言。应周匝好遮。

给孤独居士往到佛所。头面作礼一面坐已。白佛言。世尊。若世尊游行人间教化时。我恒渴仰欲见佛。愿世尊与我少物使得供养。佛即与发爪甲。汝供养是。即白佛言。世尊。听我以发爪起塔。佛言。听起。又言。佛听我以赤色黑色白色涂壁不。佛言。听以赤色黑色白色涂壁。又言。佛听我画塔者善。佛言。除男女和合像。余者听画。有人作盖供养。无安盖处。佛言应钉橛安。时塔户无扇。牛鹿猕猴狗等入。以是事白佛。佛言。应作户扇。佛听我户前施栏楯者善。以是事白佛。佛言。听作。佛听我周匝施栏楯者善。以是事白佛。佛言。听作。是中无著华处。是事白佛。佛言。听作安华物。着华已器满。佛言应施曲橛。施曲橛亦满。佛言。应周匝悬绳。时居士作是念。佛听我作摩尼珠鬘新华鬘者善。以是事白佛。佛言。听作。又作是言。佛听我作窟者善。佛言。听作。又言。佛听我窟中作塔者善。佛言。听窟中起塔。佛听我施窟门者善。是事白佛。佛言。听作。佛听我覆窟中塔者善。佛言。听覆。佛听我出舍栿头者善。佛言。听出。佛听我安栌拱者善。佛言。听作。佛听我施柱作塔者善。佛言。听作。佛听我以彩色赭土白灰庄严塔柱者善。佛言。听庄严柱。佛听我画柱塔上者善。佛言。除男女合像。余者听作。尔时给孤独居士信心清净。往到佛所头面作礼一面坐已。白佛言。世尊。如佛身像不应作。愿佛听我作菩萨侍像者善。佛言。听作。又作是言。佛本在家时。引幡在前。愿佛听我作引幡在前者善。佛言。听作。佛听我塔前作高垛安师子者善。佛言。听作。佛听师子四边作栏楯者善。佛言。听作。佛听我以铜作师子者善。是事白佛。佛言。听作佛。听铜师子上系幡者善。是事白佛。佛言。听系。佛听我以香华灯伎乐供养者善。是事白佛。佛言。听作。佛听我以香华油涂塔地者善。是事白佛。佛言。听香华油涂塔地。佛听我作安华垛者善。佛言。听作。佛听我作安灯处者善。佛言。听作。佛听我作团堂者善。佛言。听作。佛听堂上安木悬幡者善。佛言。听作。

时给孤独居士。亲里相识举物人。庄严男女。盘案上着华香璎珞。遣至居士家。居士见已作是念。此物在前行者善。以是事白佛。佛言听。佛听我作香炉在前行者善。佛言。听在前行。有诸外道。主嫉妒心。见已呵责言。如送死人。是居士作是念。佛听我像前作伎乐者善。以是事白佛。佛言。听作。尔时给孤独居士信心清净。作是念。以何方便。得集大众供给衣食。往白佛言。愿佛听我集大众食者善。佛言。听集大众食。作是言。佛听我供养塔时与大众食者善。是事白佛。佛言。听作。佛听我作般阇于瑟会者善。是事白佛。佛言。听作般阇于瑟会。佛听我作六年会者善。是事白佛。佛言。听作。佛听我正月十六日乃至二月十五日作会者善。是事白佛。佛言。听作。佛听我寺中作会者善。是事白佛。佛言。听作。时诸比丘。不次第入。不次第坐。不次第食。不次第起。不次第去。有前入者。有行食时入者。有食时入者。有食竟入者。佛言。应唱时至。唱时至声不远闻。是事白佛。佛言。应打揵捶。打揵捶已亦不远闻是事白佛。佛言。应打鼓。打鼓时在地打鼓亦不远闻。是事白佛。佛言。在垛上打。垛上打时亦不远闻。佛言。应在高处打使远处得闻时。见大众集多人来看。与供养塔物。与四方僧物。与食物。与应分物。诸比丘不知。何者是塔物。何者四方僧物。何者食物何者应分物。是事白佛。佛言。与物时使一比丘在彼立看知分别。是塔物四方僧物食物应分物。长老优波离问佛言。世尊。是四种物。塔物四方僧物食物应分物。得错互用不。佛言。不得。佛语优波离。塔物者。不得与四方僧。不得作食。不得分。四方僧物者。不得作食。不得分。不得作塔。食物者。不得分。不得作塔。不得与四方僧。应分物者。随僧用。

十诵律卷第五十二 增一法第八诵之二 一法初

说一语竟。名为舍戒。云何说一语。名为舍戒。谓言舍佛。说是一语。名为舍戒。如是法僧和上阿阇梨同和上阿阇梨。比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼知。我是白衣。我是沙弥。我非比丘我是外道。非沙门非释子。我不受汝法。说是一语。名为舍戒。若比丘多知识有力势。所可说者人皆信用。众所知识能供给僧非法说法。法说非法。非毗尼说毗尼毗尼说非毗尼。犯说不犯。不犯说犯。重说轻。轻说重。无残说残。残说无残。非常所行事说是常所行事。是常所行事说非常所行事。非说言说。说言非说。是人得大罪。若比丘多知识有力势。所可说者人皆信用。众所知识能供给僧。非法说非法。法说法。非毗尼说非毗尼毗尼说毗尼。犯说犯。非犯说非犯。重说重。轻说轻。无残说无残。残说残。非常所行事说非常所行事。是常所行事说是常所行事。非说言非说。说言是说。是人得大功德。若比丘多知识有力势。所可说者人皆信用众所知识能供给僧。非法说法。法说非法。乃至说言非说。非说言说。是人不能自利。亦不利他。不能益多人。不能怜愍众生。不能利益安乐天人。若比丘多知识有力势。所可说者人皆信用。众所知识能供给僧。非法说非法。法说法。乃至非说言非说。说言是说。是人能自利亦能利他

。能益多人。怜愍众生利安天人。若比丘多知识有力势。所可说者人皆信用众所知识能供给僧。非法说法。法说非法。乃至非说言说。说言非说。是人有罪有犯有悔。心恼所作皆生悔心。非清净非解脱。损减不增长。自羞退没人所轻毁。造诸罪业。若比丘多所知识有力势。所可说者人皆信用。众所知识能供给僧。非法说非法。法说法。乃至非说言非说。说言说。是人无罪无犯无悔。无恼所作不悔。清净解脱不损减得增长。自身所作人所赞叹。造诸善业。如来出世现毗尼法。不一时说戒。渐渐说。如来出世现毗尼法。不一时破。渐渐破。有比丘。多知识有力势。所可说者人皆信用。众所知识能供给僧。于如来所现毗尼法中。更生异想。于文字中。更作相似文句。遮法覆法。不随顺法。所说不了。是边人下贱人。无益于世。无男子行。若比丘多知识有力势。所可说者人皆信用。众所知识能供给僧。于如来所现毗尼法中。不生异想。于文字中。不作相似文句。不遮法不覆法。随顺法所说明了。是非边人。非下贱人。非无利益。有男子行。

佛在释迦国。大爱道往到佛所。在一面立已白佛言。世尊。愿寿一劫住世。以是因缘故。佛语大爱道。不应如是赞叹如来。汝所赞叹者。非好赞叹。不应以是赞叹如来。是非赞叹如来法。有一法。令法灭亡没。破僧故。有一法。法不灭不亡不没。和合僧故。有一法。法灭亡没。斗故。法灭亡没。如是共诤相骂相言故。法灭亡没。有一法。法不灭不亡不没。不斗故。法不灭不亡不没。如是不共诤不相骂不相言故。法不灭不亡不没。有一法。法灭亡没。贪故。法灭亡没。如是无厌多欲不知足恶欲恶见故。法灭亡没。有一法。法不灭不亡不没。不贪故。法不灭不亡不没。如是有厌少欲知足不恶欲不恶见故。法不灭不亡不没。随何方有比丘斗。共诤相骂相言。如是方不应闻。何况忆念。有如是斗诤相骂相言过故。随何方有比丘斗诤相骂相言。更不应念。何况往到。多有斗诤相骂相言过故。随何方有比丘。不斗不诤不相骂不相言。如是方应闻。何况不忆念。无是斗诤相骂相言过故。随何方有比丘。不斗不诤不相骂不相言。如是方应更忆念。何况不往。无如是斗诤相骂相言过故。随何方有比丘。斗诤相骂相言。实知是处舍三法受三法。舍三法者。舍遮欲觉。舍遮嗔觉。舍遮嫉妒觉。是名舍三法。受三法者。受欲觉受嗔觉受嫉妒觉。是名受三法。多有是斗诤相骂相言过故。随何方有比丘。不斗不诤不相骂不相言。实知是处舍三法受三法。舍三法者。舍欲觉舍嗔觉舍嫉妒觉。受三法者。受遮欲觉。受遮嗔觉。受遮嫉妒觉。无是斗诤相骂相言过故。随何方有比丘。斗诤相骂相言。实知彼处舍三法受三法。舍三法者。舍遮欲想。舍遮嗔想。舍遮嫉妒想。是名舍三法。受三法者。受欲想受嗔想受嫉妒想。是名受三法。有是诸过斗诤相骂相言故。随何方有比丘。不斗不共诤不相骂不相言。实知彼处舍三法受三法。舍三法者。舍欲想舍嗔想舍嫉妒想。是名舍三法。受三法者。受遮欲想。受遮嗔想。受遮嫉妒想。是名受三法。无是斗诤相骂相言过故。随何方有比丘。共斗诤相骂相言。实知是处舍三法受三法

。舍三法者。舍遮欲界。舍遮嗔界。舍遮嫉妒界。是名舍三法。受三法者。受欲界受嗔界受嫉妒界。是名受三法。有是斗诤相骂相言过故。随何方有比丘。不斗诤不相骂不相言。实知是处舍三法受三法。舍三法者。舍欲界舍嗔界舍嫉妒界。是名舍三法。受三法者。受遮欲界。受遮嗔界。受遮嫉妒界。是名受三法。无是斗诤相骂相言过故(一法竟)。

二法初

有二法。无智犯罪。不自见过。不悔是罪。有二法。有智犯罪。见过。见过已能悔是罪。有二犯。轻犯重犯。更有二犯。有残无残。更有二犯。可向他悔过。可自心悔过。有二众。法众非法众。复有二众。浊众清净众。有二法故。僧名苦住。不乐住数数犯。不随顺教随顺恶法。有二无智。应悔不悔。不应悔便悔。有二智。应悔便悔。不应悔不悔。有二无智。有犯有覆藏。有二智。不犯不覆藏。无智覆藏者。有二果。地狱饿鬼。有智不覆藏者。有二果。人天。佛言。我有所说。不信受故。便覆藏。覆藏者。不得离生老病死忧悲苦恼。我有所说。能信受者。是名不覆藏。不覆藏者。得离生老病死忧悲苦恼。有二善。知犯知悔过。有二清净。戒清净见清净。有二非法见。非法见法。法见非法。有二法见。非法见非法。法见法。有二毗尼。贪欲毗尼。嗔恚毗尼。有二毗尼。比丘毗尼。比丘尼毗尼。有二毗尼。遍毗尼。不遍毗尼。有二法。多知识人有过。非法作法。法作非法。是名有过。有二法。多知识人无过。非法作非法。法作法。是名无过。有二法断事人有过。非法作法断。法作非法断。是名有过。有二种。断事无过。非法作非法断。法作法断。是名无过。有二种说有过。非法说法。法说非法。是名有过。有二说无过。非法说非法。法说法。是名无过。

有二种法。教化人有过。非法作法教。法作非法教。是名有过。有二法。教化人无过。非法作非法教。法作法教。是名无过。有二法。法灭亡没。有比丘。疑法疑毗尼。是名二法法灭亡没。有二法。法不灭不亡不没。不疑法不疑毗尼。是名二法法不灭不亡不没。有二法。法灭亡没。有比丘。教他非法。教他非毗尼。是名二法法灭亡没。有二法。法不灭不亡不没。如法教如毗尼教。是名二法法不灭不亡不没。有二事故。佛断别众食。利益檀越。不令恶比丘得力。清净众得安乐。有二事故。世尊作苦切羯磨。令恶人不得力。清净人得力。如是依止羯磨。驱出羯磨。下意羯磨。不见摈不作摈。恶邪不除摈。别住摩那埵。本日治出罪。令恶人不得力。清净人得力。有二法斗诤。非法言法。

法言非法。是名二法斗诤。相骂相言不止。种种相言不用毗尼法。僧破僧恼僧别僧异。有二法不斗诤。非法言非法。法言法。如是不斗诤不相骂不相言。止不种种相言。

用毗尼法。僧不破僧不恼僧不别僧不异。有二事故。世尊教作和上。现得清净持戒。后得安乐梵行久住。如是阿阇梨。共行弟子。近行弟子沙弥。教诫比尼波罗提木叉。说波罗提木叉。遮波罗提木叉自恣。自恣人遮自恣。证他罪令他忆罪。羯系羯磨。共要羯磨。听听羯磨。听白羯磨。皆现得清净持戒。后得安乐梵行久住。有二事故。世尊说现前毗尼。现得清净持戒。后得安乐梵行久住。如是忆念毗尼。不痴毗尼。自言毗尼。觅罪相毗尼。多觅毗尼。布草毗尼。是亦现得清净持戒。后得安乐梵行久住。有二事故。

世尊说苦切羯磨。现得清净持戒。后得安乐梵行久住。如是依止羯磨驱出羯磨下意羯磨。不见摈不作摈恶邪不除摈别住摩那埵本日治出罪羯磨。是亦现得清净持戒。后得安乐梵行久住。有二谤佛。非法言法。法言非法。有二不谤佛。非法言非法。法言法。有二出佛过。非法言法。法言非法。有二不出佛过。非法言非法。法言法。有二不随佛语。非法言法。法言非法。有二随佛语。非法言非法。法言法。有二不随毗尼。非法言法。法言非法。有二随毗尼。非法言非法。法言法。有二罪。非法言法。法言非法。有二无罪。非法言非法。法言法。有二弃。自作弃所须。和合僧如法弃所须。有二不弃。自作不弃所须。和合僧如法不弃所须。有二不共住。自作不共住。和合僧如法与不共住。

有二共住。自作共住。和合僧如法与共住。有二不共住有过。自作不共住。和合僧如法与不共住。有二共住无过。自作共住。和合僧如法与共住。有二损。自作损。和合僧如法与损。有二不损。自作不损。和合僧如法与不损。有二狂人。与痴羯磨。有念者。有不念者。有二本先狂。有二咒狂。有二药狂。有二心狂。有二苦痛狂。有二白法。护世间。有惭有愧。若是二白法惭愧。不护世间者。则不分别父母兄弟姊妹儿女亲里。则破人法。如牛羊鸡狗野干鸟兽。若是二白法惭愧。在世间者。则分别父母兄弟姊妹儿女亲里。不破人法。非如牛羊鸡狗野干鸟兽。无是惭愧。有白法者。终无是处。心无白法。但有生死无有解脱。有是惭愧白法在心即得清净。则不生死度生死岸。更不受有(二法竟)。

三法初

有三羯磨摄诸羯磨。谓白羯磨。白二羯磨。白四羯磨。有三人必堕恶趣地狱中。何等三。若人以无根波罗夷。谤清净梵行比丘。是名初人必堕地狱。有人生恶邪见作是言。诸欲中无罪。以是故。是人深作放逸。自恣五欲。是第二人必堕地狱。有人出家作比丘。犯戒内烂流出。非沙门自言沙门。非梵行自言梵行。是第三人必堕地狱。尔时世尊。欲明此事。而说偈言。

妄语堕地狱 及余作重罪

是恶不善人 后俱受罪报

夫人生世间 斧在口中生

以是自斩身 斯由作恶言

应呵而赞叹 应赞叹而呵

口过故得衰 衰故不受乐

如奄失财物 是衰为鲜少

恶口向善人 是衰重于彼

尼罗浮地狱 其数有十万

阿浮陀地狱 三十六及五

恶心作恶言 轻毁圣人故

寿终必当堕 如是地狱中

有三种证罪。见证罪。闻证罪。疑证罪。有三法。毗尼中歌。如哭法。毗尼中露齿笑。如狂法。毗尼中掉臂舞。如小儿法。如来有三种不护无能知无能见。如来身行清净。无不清净。是如来不护无能知无能见。如来口业意业清净。无不清净。是如来不护无能知无能见。世间有三大贼。无能及者。久寿作大罪。人无能捉。何等三。有人野住。有崄处住。有强力住。云何野住。谓草林藂中。云何崄处住谓山崄水曲中。云何强力住。谓手力脚力。是名三法世间大贼久寿作大罪人无能捉。如是三事。有恶比丘。久寿作大罪久住。僧不能摈。有野住山崄住强力住。野住者。破戒内烂流出。非沙门自言沙门。非梵行自言梵行。是名野住。崄住者。邪见不如实说。如是见如是语。无施无果无善恶报。无父母世间。无阿罗汉。无须陀洹。无斯陀含。无阿那含。无今世无后世。无得证法。是名崄住。强力住者。依语力依广解力。是名强力住。是名三法有恶比丘久寿作大罪僧不能疾摈。有三法。名大贼。久寿作大罪。人不能疾捉。野住崄处住。多有财物。云何名野住。如先说。云何名崄处住。如先说。云何名多有财物。大有田宅人民财宝。是人作是念。若有道我者。我当与财物。是名多有财物。是名三法大贼久寿作大罪人不能疾捉。如是三法。有恶比丘。久寿作大罪。僧不能疾摈。野住崄住依物住。云何野住。如先说。云何崄住。如先说。云何依物住。若多得施物。衣被饮食卧具医药种种诸物。作是念。若有道我者。我与是物。是名依物住。是名三法有恶比丘久寿作大罪僧不能疾摈。复有三法。名大贼。久寿作大罪。人不能疾捉。依野住依崄处住依力住。云何

依野住。如先说。云何依崄住如先说。云何依力住。若依王若依王等。故作是念。有道我者。此人助我。是名依力住。是为三法大贼久寿作大罪人不能捉。如是三法。有恶比丘。久寿作大罪。僧不能疾摈。依野住依崄住依力住。云何依野住。如先说。云何依崄住。如先说。云何依力住。若比丘依诵修多罗者诵毗尼者诵阿毗昙者。作是念。有人道我者。此人助我。是名三法有恶比丘久寿作大罪僧不能疾摈。世间有三大贼。何等三。一者作百人主故。百人恭敬围绕。二百三百四百五百人主故。五百人恭敬围绕。入城聚落穿踰墙壁。断道偷夺破城杀人。是名初大贼。二者有比丘。用四方僧园林中竹木根茎枝叶华果财物饮食。卖以自活。若与白衣知识。是名第二大贼。三者有比丘。为饮食供养故。空无过人圣法。故作妄语自说言得。若与百人乃至五百人恭敬围绕。入城聚落受他供养小食中食。是名第三大贼。是中百人贼主。二百三百四百五百人主。恭敬围绕。入城聚落穿踰墙壁。断道偷夺破城杀人。此名小贼。若有比丘。用四方僧园林中竹木根茎枝叶华果财物饮食。卖以自活。若与知识白衣。亦是名小贼。佛言。是第三贼。于天人世间魔界梵世沙门婆罗门天人众中。最是大贼。谓为饮食故。空无过人圣法。故作妄语自说言得。若与百人至五百人。恭敬围绕入城聚落。受他供养小食中食。是名大贼。佛说偈言。

比丘未得道 自说言得道

天人中大贼 极恶破戒人

是痴人身坏 当堕地狱中

(三法竟)。

四法初

有四种和上。有和上。与法不与食。有和上。与食不与法。有和上。与法与食。有和上。不与法不与食。是中与法不与食者。应住是和上边。与食不与法者。不应住。与法与食者。如是应尽形住。不与法不与食者。不应住。闇夜亦应舍去。阿阇梨亦如是。有四种人。数数犯数数悔过。一者无羞。二者轻戒。三者无怖畏心。四者愚痴。是名四种人数数犯戒数数悔过。世间有四种人。见犯罪生怖畏。何等四。若有人着黑衣。奔头往至多人所。作是言。我作恶罪不善可羞。随众人所喜。我当作之。时彼众人呵责驱出。有智人见已作是念。是人着黑衣。奔头往多人所。作是言。我作恶不善可羞。随众人所喜。我当作之。作恶业故。众呵驱弃。我当自敕亦教余人。莫作如是恶业。如是有比丘。

于波罗提提舍尼中。生怖畏心。应如是知。未犯者不犯。若已犯者。疾如法悔过。是名初人见罪怖畏。有人着黑衣。奔头捉棒着肩上。往多人所作是言。我作恶罪不善可羞。随众所喜我当作之。时彼众人即取其棒打已驱出。有智人见作是言。是人作恶不善故得大罪。我当自敕亦教余人莫作如是恶业。如是有比丘。于波夜提中生怖畏心。应如是知。未犯者不犯。若已犯者疾悔过。是名第二见罪怖畏。有人着黑衣。奔头捉铁钪着肩上。往多人所作是言。我作恶不善。随众所喜我当作之。时彼众人即取铁钪打之。便捉利刀恐之。驱出城西门。着于堑中。有智人见已作是言。是人作恶业故得大罪。我当自敕亦教余人。莫作如是恶。如是有比丘。于僧伽婆尸沙中生怖畏心。应如是知。

未犯者不犯。若已犯者疾悔过。是名第三见罪怖畏。有如捕贼师捕得实贼。反缚两手打鼓循行。出南城门坐着标下。便截其首。有智人见已作是言。是人作恶业故得大罪。我当自敕亦教余人莫作如是恶业。如是有比丘。于波罗夷中生怖畏心。应如是知。未犯者终不敢犯。是名第四见罪怖畏。有四种羯磨。非法别众。非法和合众。有法别众。有法和合众。是中非法别众羯磨者。是不名作羯磨。非法和合众作羯磨者。亦不名作羯磨。有法别众作羯磨者。亦不名作羯磨。有法和合众作羯磨者。是名作羯磨。非法别众作羯磨者。是羯磨。非法别众应遮应置。非法和合众作羯磨者。是羯磨。非法和合众应遮应置。有法别众作羯磨者。是羯磨。有法别众应遮应置。有法和合众作羯磨者。

是羯磨。有法和合众。不应遮不应置。非法别众作羯磨者。是非法别众羯磨莫作。不名作不好不名好。应遮应置。非法和合众作羯磨者。是羯磨。非法和合众莫作不名作不好不名好。应遮应置。有法别众作羯磨者。是羯磨。有法别众莫作。不名作不好不名好。应遮应置。有法和合众作羯磨者。是羯磨。有法和合众应作。名作是好名好。不应遮不应置。有四种人。一者粗人。二者浊人。三者中间人。四者上上人。如是僧中。有四种断事人。有僧断事人。无羞不善义不善文句。有僧断事人。无羞善义善文句。有僧断事人。有羞不善。义不善文句。有僧断事人。有羞善义善文句。若僧断事人。无羞不善义不善文句者。是名粗人。若僧断事人。无羞善义善文句者。是名浊人。若僧断事人。

有羞不善义不善文句者。是名中间人。若僧断事人。有羞善义善文句者。是名上人。若僧断事人。无羞不善义不善文句者。无人亲近。若僧断事人。无羞善义善文句者。有人亲近。若僧断事人。有羞不善义不善文句者。无人亲近。若僧断事人。有羞善义善文句者。有人亲近。若僧断事人。无羞不善义不善文句者。是名不可共语。若僧断事人。无羞善义善文句者。是可共语。若僧断事人。有羞不善义不善文句者。是不可共语。若僧断事人。有羞善义善文句者。是可共语。若僧断事人。无羞不善义不善文句者。如

是断事人。可嫌可诃可摈。是不好人。迷乱愁忧生悔恨心。何以故。如是断事人。僧中未起诤事便起。已起事不能灭。若僧断事人。无羞善义善文句者。如是断事人。可嫌可诃可摈。

是不好人。迷乱。愁忧生悔恨心。何以故。如是断事人。僧中未起诤事便起。已起事不能灭。若僧断事人。有羞不善义不善文句者。如是断事者。应教义应教文句。若僧断事人。有羞善义善文句。是断事者应赞叹称善。何以故。是人来僧中断事时。未起诤者不起。已起者灭。有四种义。有义非法分别他不捡究捡究不受。有义非法不分别他捡究捡究受。有义如法分别他不捡究捡究不受。有义如法不分别他捡究捡究受。是中义。非法分别他不捡究捡究不受。是名三过。如非法者。是过。如分别他者。是过。如不捡究捡究不受者。是过。是中有义。非法不分别他捡究捡究受。是一过。如非法者。是过。如不分别他者。是非过。如捡究捡究受。是非过。是中义。如法分别他不捡究捡究不受。

是二过。如法者。是非过。如分别他者。是过。如不捡究捡究不受。是过。是中义。如法不分别他捡究捡究受。是皆非过。如法者是非过。如不分别他者。是非过。如捡究捡究受者。是非过。有四行。闼赖吒比丘不能灭诤。爱嗔怖痴。是名四行。闼赖吒比丘不能灭诤。有四行。闼赖吒比丘能灭诤。不爱不嗔不怖不痴。是名四行。闼赖吒比丘能灭诤。有四行。闼赖吒比丘。不善观义。不善取义。不应赞便赞。应赞而不赞。不应清净令清净。应清净不令清净。不应敬而敬。应敬而不敬。有四行。闼赖吒比丘。善观义善取义。不应赞不赞。应赞而赞不应清净不与清净。应清净令清净。不应敬不敬。应敬而敬。是名四行。闼赖吒比丘能灭诤。有四行。闼赖吒比丘不善观义。不善取义。

以力势语。不从他乞听便出他罪。先有嫌心悔心。有见嫌见悔。自用意。是名四行不能灭诤。有四行。闼赖吒比丘能灭诤。善观义善取义。不以力势。从他乞听。先无嫌心悔心。无见嫌见悔。不自用意是名四行能灭诤。有四行。闼赖吒比丘有罪。爱嗔怖痴故有罪过。有四行。闼赖吒比丘无罪。不爱不嗔不怖不痴故无罪过。有四行。闼赖吒比丘有罪过。不善观义。不善取义。不应赞而赞。应赞不赞。不应清净令清净。应清净不令清净。是名四行有罪过。有四行闼赖吒比丘无罪过。善观义善取义。不应赞不赞。应赞而赞。不清净不与清净。应清净与清净。是名四行无罪过。有四行。闼赖吒比丘有罪过。不善观义不善取义。以力势不乞听。先有嫌心悔心。有见嫌见悔自用意。是名四行有过。

有四行。闼赖吒比丘无过。善观义善取义。不以力势。从他乞听。先无嫌心悔心。无见嫌见悔。不自用意。是四无过(四法竟)。

十诵律卷第五十三 五法初

佛婆伽婆住释迦国。大爱道比丘尼。往诣佛所。头面作礼在一面立白佛言。善哉世尊。愿略说法非法毗尼非毗尼。令我知是法是毗尼是佛法。佛言。瞿昙弥。若知是法。随欲不随无欲。随过不随无过。随增长不随不增长。一向不转随烦恼不离。大爱道。汝定知是非法非毗尼非佛法。瞿昙弥。若知是法。不随欲随无欲。不随过随无过。随不增长不随增长。不随烦恼。大爱道。汝定知是法。是毗尼是佛法。尔时瞿昙弥比丘尼。往诣佛所。头面作礼在一面立。白佛言。善哉世尊。愿略说法非法毗尼非毗尼。令我知是法是毗尼是佛法。佛言。瞿昙弥。汝若知是法。随贪不随无贪随无厌不随厌。随多欲不随少欲。随难满不随不难满。随难养不随不难养。瞿昙弥。汝定知是非法非毗尼非佛法。瞿昙弥。汝知是法。随无贪不随贪。随少欲不随多欲。随有厌不随无厌。随不难满不随难满。随不难养不随难养。瞿昙弥。汝定知是法是毗尼是佛法。

尔时长老优波离往诣佛所。头面作礼在一面坐。白佛言。世尊。有几法正法灭亡没。佛言。优波离。有五法正法灭亡没。何等五。有比丘无欲。是名一。钝根是名二。虽诵义句不能正受。亦不能令他解了。是名三。不能令受者有恭敬威仪。有说法者不能如法教。是名四。斗诤相言不在阿练若处。亦不爱敬阿练若处。优波离。是名五法。令正法灭亡没。有五法。正法不灭不亡不没。有欲利根能诵义句。能正受能为人解说。能令受者有威仪恭敬。有说法者能如法教。无斗诤相言。在阿练若处。爱敬阿练若处。是名五法。正法不灭不亡不没。优波离。更有五法。正法灭亡没。何等五。有比丘。不随法教随非法教。不随忍法随不忍法。不敬上座无有威仪。上座不以法教授。上座说法时愁恼。

令后众生不得受学修多罗毗尼阿毗昙。上座命终已后。比丘放逸习非法失诸善法。是名五法。正法灭亡没。佛语优波离。更有五法。正法不灭不亡不没。有比丘。随法教不随非法教。随忍不随不忍。敬上座有威仪。上座能以法教。说法时不愁恼。令后众生得受学修多罗毗尼阿毗昙。上座命终已后。比丘不放逸习善法。是名五法。正法不灭不亡不没。长老难提往诣佛所。头面作礼在一面坐。白佛言。世尊。正法灭像法时。有几非法在世。佛言。难提。正法灭像法时。有五非法在世。何等五。佛言。正法灭像法时。有比丘。心得小止。便谓已得圣法。是名初非法在世。难提。正法灭像法时。白衣生天。或有出家者。堕恶道中。是名第二非法在世。难提。正法灭像法时。有人舍世间业出家破戒。

是名第三非法在世。难提。正法灭像法时。有破戒者多人佐助。有持戒者无人佐助。是名第四非法在世。难提。正法灭像法时。无不被骂者。乃至阿罗汉亦被他骂。是名

第五非法在世。更有比丘重问此事。佛即以是事语诸比丘。佛告优波离。当来有五怖畏。今者未有。应知是事求方便灭。何等五。后有比丘。不修身不修戒不修心不修智。是不修身戒心智。已度他出家受戒。不能令修身修戒修心修智。自不调伏。复度他出家受戒。是亦不能令修身修戒修心修智。是法中过比尼中过。毗尼中过是法中过。优波离。是名当来初怖畏。今未有当来有。应知是事求方便灭优波离。后有比丘。不修身不修戒不修心不修智。是不修身戒心智。已与他依止畜沙弥。不能令修身修戒修心修智。

是不调伏。复与他依止畜沙弥。不能令修身修戒修心修智。是法中过毗尼中过。毗尼中过是法中过优波离。是名第二第三怖畏。应知是事求方便灭。优波离。后有比丘。不修身不修戒不修心不修智。是不修身戒心智。已与净人沙弥相近住。不知三相掘地断草用水溉灌。是法中过毗尼中过。毗尼中过是法中过。优波离。是名第四怖畏。今未有当来有。应知是事求方便灭。优波离。后有比丘。不修身不修戒不修心不修智。是不修身戒心智。已共诵修多罗毗尼阿毗昙。以前后着中。以中着前后。现见不知白法犯非犯。是名法过毗尼过。毗尼过法过。优波离。是名第五怖畏。今未有当来有。应知是事求方便灭。佛语优波离。更有五怖畏。今未有当来有。应知是事求方便灭。何等为五。

优波离。当来有比丘。不修身不修戒不修心不修智。是不修身戒心智。已无欲钝根。虽诵句义不能正受。优波离。是初怖畏。今未有当来有。应知是事求方便灭。优波离。当来有比丘。不修身不修戒不修心。不修智。是不修身戒心智。已与比丘尼相近。或犯大事舍戒还俗。优波离。是第二怖畏。今未有当来有。应知是事求方便灭。优波离。当来有比丘。不修身不修戒不修心不修智。是不修身戒心智。已如来所说甚深修多罗。空无相无愿十二因缘诸深要法。不能信乐受持。虽受不能通利。如是说时。无怜愍心无爱乐心。如好作文颂庄严章句。乐世俗法。随世所欲有信乐心。说俗事时有爱乐心。是故如来所说甚深修多罗。空无相无愿十二因缘诸深法灭。优波离。是第三怖畏。今未有当来有。

应知是事求方便灭。优波离。当来有比丘。不修身不修戒不修心不修智。是不修身戒心智。已为衣食故。舍阿练若处。舍林树下。入聚落中。若为衣食故。多所求觅。求觅时扰乱。优波离。是名第四第五怖畏。今未有当来有。应知是事求方便灭。尔时有迦罗比丘。喜往不可行处。与他共语。大童女寡妇妇淫女比丘尼。佛言。比丘有五不应行处。何等五。童女寡妇妇淫女比丘尼。更有五不应行处。何等五。贼家栴陀罗家屠儿家淫女家沽酒家。若比丘往五不应行处。与他共语。令人生疑谓非梵行。童女寡妇妇淫女比丘尼。是名五不应行处。令人生疑谓非梵行。复有五事不应行处。与他共语。令人生疑谓作恶法行。贼家栴陀罗家屠儿家淫女家沽酒家。是名五不应行处。令他生疑谓作恶

法。

有五恶法故应知恶比丘。如小儿不能善语。无男子行。所谓欲嗔怖痴。不消供养。是五法故名恶比丘。如小儿痴。不能善语无男子行。如是恶比丘尼。恶式叉摩尼。恶沙弥沙弥尼皆如是小儿痴不善语无男子行。欲嗔怖痴不消供养故。有五法。恶比丘有罪过。欲嗔怖痴不消供养。是名五法恶比丘有罪有过。如是恶比丘尼。恶式叉摩尼。恶沙弥沙弥尼。欲嗔怖痴不消供养故有罪过。有五非毗尼。何等五。犯波罗夷僧伽婆尸沙波夜提波罗提提舍尼突吉罗。是名五非毗尼。有五毗尼。不犯波罗夷僧伽婆尸沙波逸提波罗提提舍尼突吉罗。是名五毗尼有五尘坌不受得啖。食尘谷尘水尘衣尘一切尘。是名五尘坌。不须更受得啖。有五种受。手来手受。衣裓来衣裓受。篋来篋受。器来器受。

污贱国放地受。是名五受。更有五受。身身受。身身相触受。身身并受。身并相触受。污贱国放地受。是名五受。有五非法自言。何等五。以王怖自言。以贼怖自言。以断事人怖自言。以恶兽怖自言。诬己自言。是名五非法自言。有五如法自言。非王怖自言。非贼怖自言。非断事人怖自言。非恶兽怖自言。非诬己自言。是名五如法自言。有五非法见过。何谓五。向别住人。不共住人。非受大戒众。犯无残事。不见是事悔过。是名五非法见过。有五如法见过。不向别住人。不向不共住人。不向未受大戒众。犯有残事。见是事悔过。是名五如法见过。有五种阿阇梨。出家阿阇梨。教授阿阇梨。羯磨阿阇梨。依止阿阇梨。受法阿阇梨。是名五种阿阇梨。有五种弟子。出家弟子。教授弟子。

羯磨弟子。依止弟子。受法弟子。是名五种弟子。应好恭敬五种阿阇梨。若不恭敬者有罪过。有五种布萨。说戒经布萨。心念布萨。独在住处布萨。清净布萨。自恣布萨。是名五种布萨。有诸比丘。不乞听。举他罪。令忆念。是比丘嫌。以是事白佛。佛言。从今先不乞听。不得举他罪令忆念。若举令忆念者突吉罗罪。是有罪人于僧中。无恭敬心无恭敬语。佛言。若来者应教住五法中。教从坐起偏袒着衣脱革屣右膝着地合掌在前。有举罪者无恭敬。佛言。应教住五法中。教从坐起偏袒右肩脱革屣右膝着地合掌在前。诸比丘不知云何乞听。佛言。有五事乞听。应语彼言。我今语汝示汝举汝令汝忆念汝听我。诸比丘不知云何与听。是事白佛。佛言。有五事与听。应言。语我示我举我令我忆念听汝。

是名五。又现前不知云何与听。佛言。有五种与。汝云何举我。见耶闻耶疑耶。身犯口犯。更有五种。现前与听。汝举我波罗夷僧伽婆尸沙波逸提波罗提提舍尼突吉罗耶。更有五种。现前与听。汝举我犯恶口突吉罗耶。犯偷兰遮突吉罗耶。犯毗尼突吉罗耶。犯众学法耶。犯威仪耶。更有五法。现前应与听。汝举我何事。有残犯。无残犯。有

残无残犯。聚落中犯。阿练若处犯。如是现前语已生怖畏。佛言。有五事。现前应安慰。莫怖莫惊莫覆藏。莫走莫群党。莫不犯言犯。莫群党已。犯言不犯。更有五事应安慰。我不凶暴说。不受不具足事。亦不直受。不受不定说。我当三问汝。如是安慰时。彼作异种语。佛言。应以五事捡究问是事。更以异事答当记识。若默然当记识。有恼他所犯。

不见过。当作不见摈。见罪不悔。当作不作摈。检究恶邪见。恶邪见不舍已。当作不舍恶邪见摈举。更有五法。应捡究。应苦切作苦切。应依止作依止。应驱出作驱出。应下意作下意。应觅罪相作觅罪相。如是优波离。是名乞听安慰有羞。无羞人来时。应知乞听。应知与听。又非法者不应助。如法者应助。优波离。我见比丘举他。非实不以实。非时不以时。粗恶不以软善。有嗔无慈。无益利不以益利。若比丘不实举他。有是五事。应教令生悔。若不实举他。无实有悔。是事应置。非时不以时。粗恶不以软善。有嗔无慈。无益不以益利。优波离。是比丘以非实举他。有五事应教令生悔。优波离。是名五事不实举他。应断被非实举者。有五事不应悔。非实不以实。非时不以时。

恶不以善。嗔不以慈。无益不以益利。优波离。被非实举者。有是五事不应悔。优波离。我见比丘举他。实非不实。时非不时。善非不善。慈非不慈。益非不益。是名五实举比丘不生悔。优波离。被实举者。有五事应悔。是实非不实。时非不时。善非不善。慈非不慈。益非不益。是名五。被实举者应悔。有五非法语。非实不以实。非时不以时。非善不以善。非慈不以慈。非益不以益。有五如法语。实非不实。时非不时。善非不善。慈非不慈。益非不益。有五嫌呵。责不责问约敕教。责者。有所责。谓莫淫莫偷莫杀生莫身相触莫杀草莫过中食莫饮酒。是名责。不责者。不淫不偷不杀生不身相触不杀草不过中食不饮酒。问者问言淫耶盗耶杀生耶身相触耶杀草耶过中食耶饮酒耶。

约敕者。若淫堕地狱饿鬼畜生中。若偷若杀生若身相触杀草过中食饮酒。生地狱饿鬼畜生中。教者。言不应淫不应偷不应杀生不应身相触不应杀草不应过中食不应饮酒。更有五嫌呵。责不责问现他过激列他。责不责问。如先说。现他过者。我不淫他淫。随语得突吉罗。我不偷不杀不身相触不杀草不过中食不饮酒他饮酒。随语得突吉罗。是名现他过。激列者。激列言我不淫不偷不杀生不身相触不杀草不过中食不饮酒。是名激列。有五调伏。苦切依止驱出下意不见摈。有五举事。见举闻举疑举身犯口犯。复有五举事。犯波罗夷僧伽婆尸沙波逸提波罗提提舍尼突吉罗。复有五举事。恶口突吉罗。偷兰遮突吉罗。毗尼突吉罗。众学法突吉罗。威仪突吉罗。持律者有五利益。何等五。

戒身牢固。无能教者。说戒经时无所畏难。能断他疑。能立正法。持律复有五利。知犯。知不犯。知轻。知重。善广诵戒。持律有五利。知出家法。知羯磨。知威仪。知

依止。知障道法。不障道法。有五事。闷利吒比丘不能灭诤。非法言法。法言非法。非毗尼言毗尼。毗尼言非毗尼。犯言不犯。是名五事。闷利吒比丘不能灭诤。有五事。闷利吒比丘能灭诤。非法言非法。法言法。非毗尼言非毗尼。毗尼言毗尼。犯言犯。复有五。闷利吒比丘不能灭诤。不犯言犯。犯言不犯。轻言重。重言轻。有残言无残。是名五事。闷利吒比丘不能灭诤。复有五。闷利吒比丘能灭诤。犯言犯。不犯言不犯。轻言轻。重言重。残言残。是名五。闷利吒比丘能灭诤。复有五。闷利吒比丘不能灭诤。

有残言无残。无残言有残。常所行事言非常所行事。非常所行事言是常所行事。斗诤相言。是名五事不能灭诤。复有五事。闷利吒比丘能灭诤。有残言有残。无残言无残。常所行事言是常所行事。非常所行事言非常所行事。不斗诤相言。是名五事能灭诤。复有五。闷利吒比丘不能灭诤。不通利毗尼。不能分别相似句义。不能善说戒。不能令有疑者亲近不能立正法。是名五事。闷利吒比丘不能灭诤。复有五。闷利吒比丘能灭诤。通利毗尼。能分别相似句义。善说戒。能令有疑者亲近。能立正法。是名五。闷利吒比丘能灭诤。复有五。闷利吒比丘不能灭诤。破戒。破见。不能如法求灭诤事。不能通经与阿毗昙相应。不能分别句义相应。是名五。闷利吒比丘不能灭诤。复有五。闷利吒比丘能灭诤。

不破戒。不破见。能求灭诤事。能通经与阿毗昙相应。能分别句义相应。是名五。闷利吒比丘能灭诤。复有五。闷利吒比丘不能灭诤。不能和合众。不能取二众意。不能止二诤。不能断罪所受法。不能次第说。是名五。闷利吒比丘不能灭诤。复有五。闷利吒比丘能灭诤。能和合众。能取二众意。能止二诤。能断罪所受经法。能次第说。是名五闷利吒比丘能灭诤。复有五。闷利吒比丘不能灭诤。不善取灭诤事。不能善知诤起因缘。不能善和诤。不能善灭诤。不能灭已令更不起。是名五闷利吒比丘不能灭诤。复有五。闷利吒比丘能灭诤。能善取灭诤事。善知诤起因缘。能善和诤。能善灭诤。灭已更不令起。是名五闷利吒比丘能灭诤。复有五。闷利吒比丘不能灭诤。爱嗔怖痴不能善灭诤。

是名五闷利吒比丘不能灭诤。复有五。闷利吒比丘能灭诤。不爱不嗔不怖不痴能善灭诤。是名五。闷利吒比丘能灭诤。复有五。闷利吒比丘不能灭诤。不能分别相似句义。不应赞而赞。应赞而不赞。不应清净令清净。应清净不令清净。不应敬而敬应敬而不敬。是名五。闷利吒比丘不能灭诤。复有五。闷利吒比丘能灭诤。能分别相似句义。不应赞不赞。应赞而赞。不应清净不令清净。应清净令清净。不应敬不敬。应敬而敬。是名五。闷利吒比丘能灭诤。复有五。闷利吒比丘不能灭诤。不能善分别句义。僧中恃力而说。不从他乞听便举他罪。于他有嫌。悔过已故有嫌见。有嫌说他事不能止诤。是名

五。闼利吒比丘不能灭诤。复有五。闼利吒比丘能灭诤。善知分别句义。不恃力说。

乞听而举。于他无嫌。悔过已无嫌见能灭诤。是名五。闼利吒比丘能灭诤。

知食人有五事。先未差不应差。若差应置。爱嗔怖痴不知得不得。是名五。知食人先未差。不应差已差应置复有五事。知食人。先未差应差。若已差不应置。无爱无嗔无怖无痴知得不得。是名五。应差知食人。复有五事。知食人。未差不应差。已差不应约敕。爱嗔怖痴不知得不得。是名五。复有五。知食人。未差应差。已差应约敕。不爱嗔怖痴知得不得。是名五。应差知食人。复有五。不应差。已差应灭。爱嗔怖痴不知得不得。是名五。复有五。知食人。未差应差。已差不应灭。不爱嗔怖痴知得不得。是名五。应差不应灭也。如是应灭。如是不应灭。如是应呵。如是不应呵。如是应举。如是不应举。如是应毁。如是不应毁。如是迷乱。如是不迷乱。如是应嫌。如是不应嫌。生疑悔无疑悔。有犯无犯。有事无事。有恼无恼。恼他不恼他。变异不变异。热不热。爱语不爱语。有损无损。差贤圣。贤圣所赞。向恶道不向恶道。趣地狱趣天上。生死久远。生死不久远。住生死入泥洹。如差知食人。十三人亦如是。

有五事诤难灭。不求僧断。不顺佛语。不如法白。二众诤心不息。所犯不求清净。是名五诤难灭。复有五诤易灭。求僧断。顺佛语。如法白。二众诤心息。所犯求清净。是名五诤易灭有五事。不应取诤诤心不息。依恃官势。依恃白衣。有势力者。不依僧。不依闼利吒比丘。是名五不应取诤。有五事。应取诤。诤心息。不恃官势。不恃白衣。有势力者。依僧。依闼利吒比丘。是名五应取诤。优波离。闼利吒比丘。取诤时有五事。自观观他已应取诤。先来戒清净。多闻广知经法。僧中多有持修妒路毗尼摩多罗伽者。有说佛法处能取。僧中多有上座闼利吒比丘中座比丘下座比丘。二众和合如法分别僧中多有持戒者。乃至不破小戒。依修多罗。善求觅除灭二诤。利益安乐众生。怜愍世间生人天因缘。是名自观观他。有五事诤难灭。共诤比丘。依恃官。恃白衣。恃白衣故恼上座。与白衣衣食不与法。不如法求诤。是名五诤难灭。有五事诤易灭。不恃官。不恃白衣。不恼僧。与白衣法不与衣食。如法求诤。是名五诤易灭。复有五事诤难灭。二众以力取诤。不善取诤。不善取灭诤事。不善取灭诤义。诤比丘不敬上座中座下座比丘。是名五诤难灭。有五事诤易灭。二众不以力取诤。善取诤善取灭诤事。善取灭诤义。诤比丘恭敬上座闼利吒比丘中座比丘下座比丘。是名五诤易灭。

复有五事不应取诤。依恃官。依恃白衣。恼僧与白衣衣食不与法。不如法求诤。是名五不应取诤。复有五事应取诤。不恃官。不恃白衣。不恼僧。与白衣法不与衣食。如法求诤。是名五应取诤。复有五事不应取诤。二众以力取诤。不善取诤。不善取灭诤事。不善取灭诤义。不敬上座中座下座。是名五不应取诤。复有五事应取诤。二众不以力

取诤。善取诤。善取灭诤事。善取灭诤义。恭敬上座闷利吒比丘中座下座比丘。是名五事应取诤。复有五事。闷利吒比丘不能灭诤。不善诵毗尼。不能说相似句义。诤比丘执所犯事。如钩锁难解不满五岁依止他。不解十直。是名五法。闷利吒比丘不能灭诤。复有五法成就。闷利吒比丘能灭诤。善诵毗尼。善能分别相似句义。净比丘不执所犯。满五岁不依止他。解十直。是名五。闷利吒比丘能灭诤。佛语优波离。闷利吒比丘取诤时。应以五事观。此中谁先来清净持戒。谁多闻智慧善诵阿含。谁于师如法。谁信佛法僧。谁不轻佛戒。是名五。闷利吒比丘。应以此五事善观诤者。又优波离。有诤比丘。到闷利吒比丘边。求断诤相言时。是闷利吒比丘。以此五事观已取诤。谁先来持戒清净。谁多闻诵阿含。谁有呵责事。先不与闷利吒比丘有嫌耶。能取灭诤。如佛法毗尼灭。是名优波离有诤比丘相言时。闷利吒比丘以五事观。

十诵律卷第五十四(增一法第八诵之三) 初十法中五法之余

有五事群党。能于僧中起诤。如是起诤多有恼乱。减损天人。有诤比丘以非法约敕。有群党说。轻读诵修多罗比丘。遮说戒者。助斗诤相言。是名五事。有群党僧中起诤。如是起诤多有恼乱。减损天人。有五事不群党。僧中不起诤。如是不起诤不恼乱。增益天人。有诤比丘如法约敕。不群党说。敬诵修多罗者。不遮说戒者。不助斗诤相言。是名五。非群党不起诤。如是不起诤故不恼乱。增益天人。有五举事者。有羞不能次第答。若上座问时。不能次第答。若问时怖。问异答异。恃群党轻上座。非法言法。法言非法。是名五举事者。羞不能次第答。有五举事者。为他所难。能次第答。若上座问时。能次第答。问时不怖。问答不异。不恃群党。不轻上座。非法言非法。法言法。是名五。为人所难能次第答。有五事举事人。羞不能次第答。不善知句义。先有嫌取二诤根本。若白衣沙弥诤根本。使他比丘举。不知修多罗句义。若说不定。不知比丘三事所住见闻疑处。是名五举事人。不能次第答。有五法举事。比丘为人所难。能次第答。知句义。先无嫌。不取二诤根本。不求白衣沙弥诤根本。不使他比丘举。知修多罗句义。说定。知比丘三事所住见闻疑处。是名五法举事。比丘为人所难。能次第答。有五种成羯磨。现前成。与欲成。同见成。从有信优婆塞闻成。作羯磨竟默然已成。有五法共要。若乞听已不举他是事应此处说共要。此事应彼处说共要。此事应随处说共要。随汝所犯事我乐示汝。出过已。如恶马难调拔橛合缰驱去。佛语优波离。求义比丘从他闻义时。有五事应善分别义。是实非实时非时似义不似义。是义起斗诤相言。僧破僧恼僧别僧异。于是义不起斗诤相言。僧不破不恼不别不异。优波离。是名求义比丘从他闻义时以五事善分别义。比丘有五事。能使僧不生清净。谓说佛法僧戒过不随威仪。是名五事能使僧生不清净。有五事。能使僧生清净。谓不说佛法僧戒过随威仪。是名五事能使僧生清净。有五事。闷利吒比丘不能灭诤。不如根本说。趣说因他说。所说不与句义相应。以

不相应句义说。有五事。闷利吒比丘能灭诤。如根本说。不趣说。不因他说。所说与句义相应不以不相应句义说。是名五法。闷利吒比丘能灭诤。复有五法。闷利吒比丘不能灭诤。不筹量受他所说。受他不具足语。受他趣语。受他不定语。不三重问。是名五法。闷利吒比丘不能灭诤。有五事。贵比丘能灭诤。筹量受他语。受具足语。不受趣语。不受不定语。三重问。是名五贵比丘能灭诤。

复有五事。贵比丘不能灭诤。自说不能了义。亦不解他所说。不能令他解所说。重说扰乱忘失句义。不知修多罗句义。是名五事。贵比丘不能灭诤。复有五事。贵比丘能灭诤。自说能了。解他所说。所说能令他解。不重说不失句义。不失修多罗句义。是名五贵比丘能灭诤。复有五事。贵比丘不能灭诤。不差自说。事未成便先说。不知和合众所说。恼他。重说扰乱。是名五事。贵比丘不能灭诤。有五事。贵比丘能灭诤。差而说。事成便说。知和合众所说。不恼他。不重说。是名五事。贵比丘能灭诤。复有五法成就。贵比丘持律者不差自说。若是上座若上座等。若是说戒人若说戒人等。观群党有力势。若白僧。若欲呵上座。是名五法。贵比丘持律。他不差得自说。有五法。贵比丘持律得自说。

若诤比丘破戒轻戒无威仪。如小儿无智。不广知毗尼。乐作非法无羞无羞群党。是名五法。闷利吒比丘持律。有五法成就。不差得说。又上座比丘五事应呵若破戒轻戒无威仪。如小儿无智。不广知毗尼。乐于非法非法群党。是名上座有五事应呵。上座比丘复有五事应呵。若上座恶邪见。恶邪见故生倒见。乐非法非时说非实说。于正法中趣有所说。无羞无羞群党。是名上座有五事应呵。优波离。僧中断事比丘。若欲到僧中断事时。应先住五法。然后往到僧中。应恭敬恭敬入脱革屣。不覆右肩不覆头。又应恭敬恭敬入脱革屣。不覆右肩不现胸。又应恭敬恭敬入脱革屣。不覆右肩不反抄衣。又应恭敬恭敬入脱革屣。不覆右肩不得披衣令两向。又应恭敬恭敬入惭愧毁誉不异善心慈心怜愍心。

不说世间事。在座坐时。应生善心。不僧中无恭敬恭敬心。佛语优波离。如是僧中断事时。有斗诤者。是断事比丘。应嘱授已从座起去。若善说者应默然住。优波离。僧中断事比丘。应在自坐处说法。若自说若劝他说言。比丘汝说法。有五大贼。劫贼盗贼诈取贼诋谩贼受寄贼。有五种取他物。劫取盗取诈取诋谩取法取。是名五取。有五种人不应与听。无羞人。无所畏人。先有嫌人。少智人。欲舍比丘法人。有五种施无福。施女人。施戏具。施画男女合像。施酒。施非法语。是名五无福施。复有五无福。施器仗。施刀。施毒药。施恶牛。施教他作。如是施。是名五无福施。有五布萨。如先说。有五种。自说阿罗汉得罪。不狂心说。不乱心说。不苦痛说。非实向未受大戒人说。

非增上慢说。是名五自说阿罗汉得罪。复有五自说阿罗汉无罪。狂心说。乱心说。苦痛说。实得向大戒人说。增上慢说。是名五自说阿罗汉无罪。复有五自说阿罗汉得罪。不狂不乱不苦痛。不实向未受大戒人说。无所畏说。是名五自说阿罗汉得罪。复有五自说阿罗汉无罪。狂说乱说苦痛说。实得向受大戒人说。不无畏说。是名五自说阿罗汉无罪。复有五不自说阿罗汉得罪。作相作异相异威仪先教他说以他名说。是名五不自说阿罗汉得罪。复有五不自说阿罗汉无罪。不作相。不作异相。不异威仪。先不教他说。不以他名说。是名五不自说阿罗汉无罪。复有五不自说阿罗汉得罪。作相作异相异威仪。先教他说。先教他屏处说。是名五不自说阿罗汉得罪。复有五不自说阿罗汉无罪。

不作相。不作异相。不异威仪。不教他说。不先教他屏处说。是名五不自说阿罗汉无罪。喜忘比丘往白衣家数数犯五事。犯非时入家。独与女人屏处。有食家与女人坐。数数食。无净人与女人说法。是名五喜忘比丘入白衣家数数犯。有五种折伏。不使作。不共语。不看视。不教授。不听有所作。是名五种折伏。有五相似。世尊相似。法相似。僧相似。戒相似。闷梨吒比丘相似。是名五相似。复有五不相似。世尊不相似。法不相似。僧不相似。戒不相似。贵比丘不相似。是名五不相似。有五事犯僧伽婆尸沙。人女有命。取女人相。生欲心。欲作非梵行。触小便处。是名五事犯僧伽婆尸沙。复有五种犯僧伽婆尸沙。女人女人想。人人想生欲心。欲作非梵行。触小便处。身身相触。

是名五种犯僧伽婆尸沙。有五大贼世间希有。何等五。一者作百人主。二百三百四百五百人主。如先说。是名初大贼。复有大贼。用四方僧物。如先说。是名第二大贼。复有大贼。为饮食故妄语。如先说。是名第三大贼。复有大贼。破戒弊恶内烂流出。非沙门自言沙门。非梵行自言梵行。是名第四大贼。复有大贼。若有佛所说。若声闻所说。仙人所说。诸天所说。化人所说。从彼闻已。自言我说。有人言是持戒人得须陀洹。答言实尔。或默然受。是名第五大贼。因食生五罪。若啖若食若索若取若担出界去。是名因食生五罪。因威仪生五罪。来时去时住时坐时大小便时。是名五因威仪生罪。因人生五罪。女人不能男人。二根人。外道人。不受大戒人。是名五因人生罪。复有五因人生罪。

苦切人。依止人。驱出人。下意人。觅罪相人。是名五因人生罪。复有五因人生罪。不见摈人。不作摈人。恶邪不除摈人。别住人。不共住人。是名五因人生罪。复有五因人生罪。别住人。别住竟人灭摈人。贼住人。污比丘尼人。是名五因人生罪。复有五种人。不应与听。别住人。别住竟人。摩那埵人。摩那埵竟人。灭摈人。是名五不应与听。复有五人。不应与听。苦切人。依止人。驱出人。下意人。觅罪相人。是名五不应与听。复有五种人。不应与听。不见摈人。不作摈人。恶邪不除摈人。别住人。不共住

人。是名五不应与听。复有五种人。不应与听。无羞人。无所畏人。先有嫌人。少智人。恐怖人是名五人不应与听。不应共要。不应与听遮说戒。不应与听遮自恣。不应与听遮教诫。

如是五种人。若与听。若共要。若听遮说戒。若听遮自恣。若听遮教诫。得罪。佛语优波离。比丘欲举他时。应自住五法。然后举他。身清净。口清净。先来清净。多闻广知通利阿含。不至恶聚落。优波离。先自住是五法。然后举他。优波离。何故先自住五法。若后有比丘言。汝身不清净。云何举他。先自净身然后举他。身不清净。如是口不清净。先来不清净。寡闻不通利阿含。至恶聚落。如是等应先自净。然后举他。优波离。是名五先自净然后举他。有五法成就。不应差守物。不知得处。不知价。不知受。不知数。喜忘。是名五法不应差守物。有五事应差守物。知得处知价知受知数不喜忘。是名五法应差。有五事不应差守衣。不知得处。不知价。不知受不知数。喜忘。是名五不应差守衣。

有五事应差守衣。知得处知价知受知数不喜忘。是名五法应差守衣。有五事不应差分衣。不识衣。不识衣色。不知价。不知数。不知与不与。是名五法不应差分衣。有五法成就。应差。分衣。识衣识衣色知价知数知与不与。是名五法成就应差分衣。复有五法成就。不应差分衣爱嗔怖痴不知分不分。是名五法成就不应差分衣。有五法成就。应差分衣。无爱嗔怖痴知分不分。是名五法成就应差分衣。有五布萨难。王难贼难若王等难人难恶兽难。是名五布萨难。有五种移布萨。从阿练若处至僧坊。从僧坊至阿练若处。若王敕贼敕。若僧破为和合。是名五移布萨。有破戒比丘。数至他家有五过。教他非法。教他非毗尼。教他至恶威仪边。教他邪见。教听非法。是名五破戒比丘数至他家有五过。

有不破戒比丘。至他家有五益利。以法教。以毗尼教。教至善威仪边。教正见。教往听正法。是名五不破戒比丘至他家有五利。复有五破戒比丘。至他家有五过。教身业不善口业不善。教近恶知识。教邪见。教往听非法。是名五破戒比丘至他家有五过。有不破戒比丘。至他家有五益利。教身善口善近善知识。教正见。教听正法。是名不破戒比丘至他家有五益利。比丘有五不可行处。童女寡妇妇淫女比丘尼。是名五比丘至不可行处。复有五比丘至不可行处。童女寡妇淫女外道不能男。是名五比丘至不可行处。复有五。比丘至不可行处。僧能与作苦切羯磨。童女寡妇妇淫女比丘尼。是名五。如苦切。依止驱出下意觅罪相亦如是。复有五。比丘至不可行处。僧能与作苦切羯磨。童女寡妇淫女外道不能男。

是名五。如苦切。依止驱出下意觅罪相亦如是。复有五。比丘至不可行处。僧不与舍苦切羯磨。童女寡妇妇淫女比丘尼。是名五。如苦切。依止驱出下意觅罪相亦如是。复有五。比丘至不可行处。僧不与舍苦切羯磨。童女寡妇淫女外道不能男。是名五。僧不与舍苦切羯磨。如苦切。依止驱出下意觅罪相亦如是。复有五。僧不生清净心。说佛过如先说。复有五。僧生清净心。不说佛过如先说。复有五不相似。如先说。有五法相似。亦如先说。有五事。应折伏共行弟子。于和上无爱无敬无惭无愧。乐不应行处。是名五应折伏共行弟子。复有五事。应折伏共行弟子。于和上无爱无敬。无惭无愧。不与和上法衣食。是名五应折伏共行弟子。复次共行弟子有五事。和上不折伏得罪。无爱无敬无惭无愧。

乐不应行处。是名五事。和上不折伏共行弟子。和上得罪。复有五事。共行弟子和上不折伏。和上得罪。无爱无敬无惭无愧。不与和上法衣食。是名五。和上不折伏共行弟子。和上得罪。有五事。和上不应受共行弟子悔过。于和上无爱无敬无惭无愧。乐不应行处。是名五。和上不应受共行弟子悔过。复有五事。不应受悔过。于和上无爱无敬无惭无愧。不与和上法衣食。是名五。和上不应受共行弟子悔过。有五事。和上受共行弟子悔过得罪。无爱无敬无惭无愧。乐不应行处。是名五。和上受共行弟子悔过得罪。复有五事。和上受共行弟子悔过得罪。无爱无敬无惭无愧。不与和上法衣食。是名五法。和上受共行弟子悔过得罪。有五事。和上不应折伏共行弟子。于和上有爱有敬有惭有愧乐应行处。

是名五法。和上不应折伏共行弟子。复有五事。不应折伏共行弟子。于和上有爱有敬有惭有愧。与和上法与衣食。是名五。和上不应折伏共行弟子。复有五事。和上折伏共行弟子。有过罪有爱有敬有惭有愧乐应行处。是名五。折伏共行弟子得罪。复有五。和上折伏共行弟子得罪。有爱有敬有惭有愧。与和上法衣食。是名五。和上折伏共行弟子得罪。有五事。应受共行弟子悔过。于和上。有爱有敬有惭有愧乐应行处。是名五。应受共行弟子悔过。复有五。应受共行弟子悔过。有爱有敬有惭有愧。与和上法衣食。是名五。应受共行弟子悔过。有五事。和上受共行弟子悔过无罪。于和上有爱有敬有惭有愧乐应行处。是名五。和上受共行弟子悔过无罪。复有五。和上受共行弟子悔过无罪。

于和上有爱有敬有惭有愧。与和上法衣食。是名五。和上受共行弟子悔过无罪。有五种人。不应为说毗尼。试问。无疑问。不为悔所犯问。诘问。不受语问。是名五种人不应为说。有五种人应为说比尼。不试问。有疑问。为悔所犯问。不诘问。受语问。是五种人。应为说比尼。有五事。闷利吒比丘不能灭诤。恃力势语。无畏难语。怖语。惊

语。不利根语。是名五闼利吒比丘不能灭诤。复有五事。闼利吒比丘能灭诤。不恃力语。有所畏语。不怖语。不惊语。利根语。是名五闼利吒比丘能灭诤。复有五事。闼利吒比丘不能灭诤。大语不相善语。疾语改易语。不与法相应语。是名五闼利吒比丘不能灭诤。有五事。闼利吒比丘能灭诤。不大语相善语。不疾语不改易语。与法相应语。

是名五事闼利吒比丘能灭诤。复有五事。闼利吒比丘不能灭诤。语喜忘。不审谛语。恶性语。嗔语试语。是名五事闼利吒比丘不能灭诤。有五事。闼利吒比丘能灭诤。语不喜忘。审谛语不恶性语。不嗔语不试语。是名五闼利吒比丘能灭诤。复有五事。闼利吒比丘不能灭诤。毁呰语遏截语讥刺语。不唱善语。出过语。是名五闼利吒比丘不能灭诤。有五事。闼利吒比丘能灭诤。不毁呰语。不遏截语。不讥刺语。唱善语。不出过语。是名五闼利吒比丘能灭诤。复有五事。闼利吒比丘不能灭诤。不具足语。覆藏语。窃语浑杂语。被呵折语。是名五事闼利吒比丘不能灭诤。有五事。闼利吒比丘能灭诤。具足语不覆藏语。不窃语不浑杂语。不被呵折语。是名五闼利吒比丘能灭诤。复有五事。

闼利吒比丘不能灭诤。不实语诡语。改易语。非时语。失期语。是名五闼利吒比丘不能灭诤。有五事。闼利吒比丘能灭诤。实语不诡语。不改易语。不非时语。不失期语。是名五闼利吒比丘能灭诤。复有五事。闼利吒比丘不能灭诤。欲举他语。举他语。轻他语。呵责语。有嫌语。是名五闼利吒比丘不能灭诤。有五事。闼利吒比丘能灭诤。不欲举他语。不举他语。不轻他语。不呵责语。无嫌语。是名五闼利吒比丘能灭诤。复有五事。闼利吒比丘不能灭诤。破众语。欲破众语。破义语。乐破语。求名语。是名五闼利吒比丘不能灭诤。有五事。闼利吒比丘能灭诤。不破众语。不欲破众语。不破义语。不乐破语。不求名语。是名五闼利吒比丘能灭诤。复有五事。闼利吒比丘不能灭诤。

爱语嗔语怖语痴语人不信受语。是名五闼利吒比丘不能灭诤。复有五事。闼利吒比丘能灭诤。不爱语不嗔语。不怖语不痴语。人信受语。是名五闼利吒比丘能灭诤。复有五事。闼利吒比丘不能灭诤不恭敬语。不恭敬入语。着革屣语。覆右肩语。覆头语。是名五闼利吒比丘不能灭诤。有五事。闼利吒比丘能灭诤。恭敬语。恭敬入语。脱革屣语。不覆右肩语。不覆头语。是名五闼利吒比丘能灭诤。复有五事。闼利吒比丘不能灭诤。不通利修多罗语。不通利毗尼语。不善诤义语。不善知诤。起因缘语。不善知灭诤义语。是名五闼利吒比丘不能灭诤。有五事。闼利吒比丘能灭诤。善修多罗义语。善毗尼义语。善诤义语。善知诤起因缘语。善灭诤义语。是名五闼利吒比丘能灭诤。复有五事。

闼利吒比丘不能灭诤。身力语口力语。非修多罗语。非法语非毗尼语。是名五闼利吒比丘不能灭诤。有五事。闼利吒比丘能灭诤。不身力语。不口力语。如修多罗语。如

法语如毗尼语。是名五闼利吒比丘能灭诤。复有五事。闼利吒比丘不能灭诤。不被劝语。不被差语。不白众语。不观察语。无畏难语。是名五闼利吒比丘不能灭诤。有五事。闼利吒比丘能灭诤。被劝语被差语。白众语观察语。不无畏语。是名五闼利吒比丘。能灭诤。复有五事。闼利吒比丘不能灭诤。慰恤语。受慰恤语。筹量语。为利语。取他意语。是名五闼利吒比丘不能灭诤。有五事。闼利吒比丘能灭诤。不慰恤语。不受慰恤语。不筹量语。不为利语。不取他意语。是名五闼利吒比丘能灭诤。复有五事。闼利吒比丘不能灭诤。

不善义语。不善句语。应先语便后语。应后语便先语。应说此语便说彼语。是名五闼利吒比丘不能灭诤。有五事。闼利吒比丘能灭诤。善义语善句语应先先语。应后后语。应说此语说此语。是名五闼利吒比丘能灭诤。复有五。闼利吒比丘不能灭诤。少智。少诵阿含。不通达阿含。不受学阿含。不知阿含句义。是名五闼利吒比丘不能灭诤。有五闼利吒比丘能灭诤。不少智。多诵阿含。通达阿含。受学阿含。知阿含句义。是名五闼利吒比丘能灭诤。复有五。闼利吒比丘不能灭诤。为斗语。为破语。为相持语。为相言语。为诤语。是名五闼利吒比丘不能灭诤。有五闼利吒比丘能灭诤。不为斗语。不为破语。不为相持语。不为相言语。不为诤语。是名五闼利吒比丘能灭诤。复有五。

闼利吒比丘不能灭诤。违誓语。不问语。不三问语。不识言者语。不识诤者语。是名五闼利吒比丘不能灭诤。有五事。闼利吒比丘能灭诤。不违誓语问语三问语。识言者语。识诤者语。是名五闼利吒比丘能灭诤。复有五事。闼利吒比丘不能灭诤。忘阿含语。失文句语。漏失阿含语。不通利阿含语。不恭敬受阿含语。是名五闼利吒比丘不能灭诤。有五闼利吒比丘能灭诤。不忘阿含语。不失文句语。不漏失阿含语。通利阿含语。恭敬受阿含语。是名五闼利吒比丘能灭诤。复有五。闼利吒比丘不能灭诤。重说众语。持众语异语。为利语求他语。是名五闼利吒比丘不能灭诤。有五事。闼利吒比丘能灭诤。不重说众语。不持众语。不异语。不为利语。不求他语。是名五闼利吒比丘能灭诤。

复有五事。闼利吒比丘不能灭诤。众说悔过便说其罪。令不嗔者嗔。嗔者不止。所说如风。人不信受。所说义不合毗沙耶经。是名五闼利吒比丘不能灭诤。有五事。闼利吒比丘能灭诤。众说悔过不说其罪。令不嗔者不起嗔。嗔者能止。所言信受。所说义合毗沙耶经。是名五闼利吒比丘能灭诤。佛语优波离。若下座比丘向上座悔过时。应先住五法向上座悔过。从座起。偏袒着衣。脱革屣。右膝着地。以两手捉上座足。如是三说。如悔过。与欲清净受自恣出罪亦如是。有五法。举事者不能举他。身不清净。口不清净。少智。不通利阿含。乐不可行处。是名五举事者不能举他。身不清净。口不清净。不通利阿含。少智。乐不可行处。复有五事。举事者能举他。身清净口清净。多智。

通利阿含。不乐不可行处。是名五法能举他。身清净口清净。通利阿含多智。不乐不可行处。有五事。十岁比丘应畜大戒弟子。受大戒若十岁若过十岁。持戒有智能断弟子疑。能破弟子邪恶见。复有五事。十岁比丘应畜大戒弟子。能教持戒能教毗尼。教阿毗昙。若弟子在他方不乐。能自将来若因他将来。若病能自看若使他看。复有五事。十岁比丘应畜大戒弟子。有信有戒有施多闻智慧。又能令弟子入信。随信住信戒施闻慧。能令入能令随住。是名五。复有五事。十岁比丘应畜大戒弟子。自住无学戒无学定无学慧无学解脱无学解脱知见。能教弟子住是无学戒定慧解脱解脱知见。是名五法十岁比丘应畜大戒弟子。若十岁比丘。无是五法畜大戒弟子。有罪。若有是五法。应与他依止。

若十岁比丘。无是五法与他依止。有罪。若有是五法应畜沙弥。若十岁比丘。无是五法畜沙弥。有罪(五法竟)。

六法初

有六诤本。一者嗔恨不语。二者恶性欲害。三者贪嫉。四者谄曲。五者无惭愧。六者恶欲邪见。是名六诤本。有六教法。应随不应逆。和上教。阿阇梨教。众僧教王教。若王等教。闼利吒比丘教。是名六教不应逆。有六羯磨。白羯磨。白二羯磨。白四羯磨。僧羯磨。闼利吒比丘羯磨。说戒羯磨。是名六羯磨。有六学。增上戒。增上意。增上智。增上威仪增上毗尼。增上波罗提木叉。是名六学。有六请。僧请众人请。人请钵请。衣请食请。是名六请。有六不具足。戒不具足。见不具足。命不具足。威仪不具足。自不具足。他不具足。是名六不具足。有六具足。戒具足。见具足。命具足。威仪具足。自具足。他具足。是名六具足。时长老优波离。往到佛所头面礼足在一面立已白佛言。善哉世尊。愿略说法要。令我知是法是毗尼是佛教。佛语优波离。若法随欲不随无欲。随和合不随不和合随过不随无过。随增长不随不增长。随往来不随不往来。随烦恼不随无烦恼。汝知是非法非毗尼非佛教。又优波离。有法随无欲不随欲随不和合不随和合。随无过不随过。随不增长不随增长。随不往来不随往来。随非烦恼不随烦恼。汝知是法是毗尼是佛教。长老阿那律。往到佛所头面作礼白佛言。善哉世尊。愿略说法。令我知是法是毗尼是佛教。佛言。善哉。若法随贪不随无贪。随无厌不随厌。随多欲不随少欲。随不知足不随知足。随恶见不随不恶见。阿那律。汝知是非法非毗尼非佛教。阿那律。若法随无贪不随贪。随厌不随无厌。随少欲不随多欲。随知足不随不知足。随不恶见不随恶见。汝知是法是毗尼是佛教。如优波离所问。大爱道亦如是问。如长老阿那律所问。鸡舍瞿昙弥亦如是问。有六现前。僧现前。众人现前。人现前。和上现前。阿阇梨现前戒现前。是名六现前。

有六取。劫取盗取。诈取受寄取。诋谩取如法取。是名六取。有六和摄法。以修身慈劝梵行者。尊重敬爱思惟摄取。发起精进向一泥洹。口慈意慈亦复如是。如法得施衣钵。余物施诸梵行。尊重敬爱思惟摄取。发起精进向一泥洹。护戒不缺不犯不退。清净满足为佛所叹。能尽受持劝诸梵行。尊重敬爱思惟摄取。发起精进向一泥洹。所得正见能出正要。劝诸梵行。尊重敬爱思惟摄取。发起精进向一泥洹。是名六和摄法(六法竟)。

七法初

有七财。信财戒财闻财施财慧财惭财愧财。是名七财。有七力。信力精进力惭力愧力念力定力慧力。是名七力。有七止诤。现前止自言止忆念止不痴止觅罪相止多觅罪止布草止。是名七止诤。有七衣。麻衣沙拏衣刍摩衣憍施耶衣翅夷罗衣钦婆罗衣劫贝衣。是名七衣。有七内众。比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼优婆塞优婆夷。是名七内众。有七法。令正法灭亡没。无信懈怠无惭无愧喜忘无定少智。是名七法。令正法灭亡没。有七非正法。不敬法不敬义不敬时不知足不自敬不敬众不分别人。是名七。有七正法敬法敬义敬时知足自敬敬众分别人。是名七正法。持律有七德。能持佛内藏。能善断诤。以持戒故在外道顶上住。以持律故无能诘者。以持律故不咨问他。于众中说戒无所畏。能断有疑。能令正法久住。是名持律七德。有七大持律。毗婆尸佛。式佛。随叶佛。俱留孙佛。俱那含牟尼佛。迦葉佛。释迦牟尼佛。是名七大持律(七法竟)。

八法初

有八众。刹利众。婆罗门众。居士众。沙门众。比丘众。比丘尼众。优婆塞众。优婆夷众。是名八众。有八法。能证泥洹果。正见正志正语正业正命正方便正念正定。是名八法。能证泥洹果。有八施。果得施。依止得施。制限得施。因缘得施。僧得施。现前得施。安居得施。指示得施。是名八施。因八事舍迦絺那衣。三衣足时衣成时。去时闻时失衣时。发心不还时。过齐限时。共僧舍时。是名因八事舍迦絺那衣。有八种屐不应畜。木屐多罗屐。波罗舍屐竹屐。叶屐文若屐。披披屐钦婆罗屐。是名八种屐不应畜。有八随世法。利衰毁誉称讥苦乐。是名随世八法。有八种难。王难贼难火难水难恶兽难龙难人难非人难。是名八难。有比丘。行别住时舍戒。舍已还受。还受已白诸比丘。我行别住中。舍戒已还受。我当云何。诸比丘以是事白佛。佛语诸比丘。本已行别住。即以是行别住。更不应与。如舍戒自言我是沙弥。不见摈不作摈恶邪不除摈亦尔。若别住竟舍戒。舍已还受戒。受戒已白诸比丘。我别住竟舍戒。舍戒已更受戒。我当云何。诸比丘以是事白佛。佛语诸比丘。本已行别住竟。应教求摩那埵。如舍戒自言我是沙弥。不见摈不作摈恶邪不除摈亦尔。有比丘。行摩那埵时舍戒。舍已还受戒。受戒已语诸

比丘。我行摩那埵中。舍戒还受戒。我当云何。诸比丘以是事白佛。佛言。即本行摩那埵。更不须与。如舍戒自言我是沙弥。不见摈不作摈恶邪不除摈亦尔。若行摩那埵竟舍戒。舍戒已还受戒。受戒已白诸比丘。我行摩那埵竟舍戒。舍戒已还受戒。我当云何。诸比丘以是事白佛。佛言。本已行摩那埵竟。应教求出罪羯磨。如舍戒自言我是沙弥。不见摈不作摈恶邪不除摈亦尔(八法竟)。

九法初

有九恼。是人已侵损我。当侵损我。今侵损我。于彼生恼。是人已利益我怨家。当复利益。今复利益。于彼生恼。是人已侵损我知识。当复侵损。今复侵损。于彼生恼。是名九恼。有九舍恼。是人已侵损我。当侵损我。今侵损我。云何令彼不侵损我而利益我。当于彼舍恼心。是人已利益我怨家。当复利益。今复利益。云何令彼不利益我怨家。当舍彼恼心。是人已侵损我知识。当复侵损。今复侵损。云何令彼不侵损我知识。当于彼舍恼心。是名九舍恼(九法竟)。

十法初

有十事。令正法灭亡没。非法言法。法言非法。非毗尼言毗尼。毗尼言非毗尼。非犯言犯。犯言非犯。轻言重。重言轻。无残言残。残言无残。是名十事令正法灭亡没。有十事。不令正法灭亡没。非法言非法。法言法。非毗尼言非毗尼。毗尼言毗尼。非犯言非犯。犯言犯。无残言无残。残言残。轻言轻。重言重。是名十事不令正法灭亡没。有十法名上座。有所住处。无畏无能遮者。有长老息烦恼。多知识有名闻。能令他生净心。辩才具足无能胜者。无有滞碍义趣明了。闻者信受。善能安详入他家。能为白衣说深妙法。分别诸道。劝令行施斋戒。令他舍恶从善。自具四谛。现法安乐无有所乏。是名上座十法。乌回鸠罗比丘成就十法。僧不应差。不知诤根。本来往处。不知诤。不善分别诤。不能知诤起因缘。不能知诤义。不善灭诤。不能令诤灭已更不起。戒不清净。不能多闻。少智。是名十乌回鸠罗比丘僧不应差。乌回鸠罗比丘。有十事僧应差。知诤来往处根本。善知诤。能分别诤。知诤起因缘。知诤义善灭诤。灭诤已更不令起。持戒清净多闻多智。是名十乌回鸠罗比丘僧应差。

佛在婆伽国那梨槃聚落。是中有优婆塞。以信乐清净心作一房舍。别与长老罗云。长老罗云受已二月游行。彼优婆塞闻长老罗云受舍已二月游行。便持此舍施四方僧。长老罗云二月游行。还到所住处。闻是优婆塞以是房施四方僧。闻已往到佛所。头面作礼白佛言。世尊。我在那梨槃聚落中住。有优婆塞。以信乐清净心作一房舍。别施我。我受已二月游行。游行还闻是优婆塞以是房施四方僧。世尊我今云何。佛语罗云。汝往语优婆塞言。我将不犯汝耶。汝见我非沙门非沙门行耶。作身口过耶。长老罗云受佛语已

。从坐起礼佛足右绕而去。还自住处。过是夜已。着衣持钵入那梨槃聚落行乞食。食已洗钵。往是优婆塞家。是优婆塞遥见长老罗云来。见已着衣在一面立。叉手合掌向长老罗云。

作是言。善来长老罗云。久不来。罗云。何以故来。可就座坐。时长老罗云即就座坐。是优婆塞头面礼足在一面坐已长老罗云语优婆塞。我将不犯汝耶。汝见我非沙门非沙门行耶。作身口过耶。答言。大德不犯我。我亦不见汝非沙门非沙门行作身口过。时长老罗云。为种种说法示教利喜已。从坐起去。往到佛所。头面礼足在一面坐。以是事向佛广说。佛以是事集比丘僧。语诸比丘言。有十非法施十非法受十非法用。何等十。已施一僧。转与余僧。是名非法施非法受非法用。若已施一比丘尼僧。转与余比丘尼僧。是名非法施非法受非法用。若已施三比丘。转与余三比丘。是名非法施非法受非法用。若转与二比丘。若与一比丘。若与僧。是名非法施非法受非法用。若已施二比丘。

转与余二比丘。是名非法施非法受非法用。若转与一比丘。若与僧若与三人。是名非法施非法受非法用。若已施一比丘。转施余一比丘。是名非法施非法受非法用。若转施僧。若施三人二人。是名非法施非法受非法用。若已施三沙弥。转施余三沙弥。是名非法施非法受非法用。若转施二沙弥一沙弥若施僧。是名非法施非法受非法用。若已施二沙弥。转与余二沙弥。是名非法施非法受非法用。若转施一沙弥。若施僧若施三人。是名非法施非法受非法用。若已施一沙弥。转施余一沙弥。是名非法施非法受非法用。若转与僧若施三人若施二人。是名非法施非法受非法用。若已施三比丘尼。转施余三比丘尼。是名非法施非法受非法用。若转施二比丘尼一比丘尼若施僧。是名非法施非法受非法用。

若已施二比丘尼。转施余二比丘尼是名非法施非法受非法用。若转施一比丘尼。若与僧若施三人。是名非法施非法受非法用。若已施一比丘尼。转施余一比丘尼。是名非法施非法受非法用。若转施僧若施三人若二人。是名非法施非法受非法用。若已施三式叉摩尼。转施余三式叉摩尼。是名非法施非法受非法用。若转施二式叉摩尼一式叉摩尼若施僧。是名非法施非法受非法用。若已施二式叉摩尼。转施余二式叉摩尼。是名非法施非法受非法用。若转施一式叉摩尼。若施僧若施三人。是名非法施非法受非法用。若已施一式叉摩尼。转施余一式叉摩尼。是名非法施非法受非法用。若施僧若施三人若二人。是名非法施非法受非法用。若已施三沙弥尼。转施余三沙弥尼。是名非法施非法受非法用。

若转施二沙弥尼若一若僧。是名非法施非法受非法用。若已施二沙弥尼。转施余二沙弥尼。是名非法施非法受非法用。若转施一沙弥尼。若僧若施三人。是名非法施非法

受非法用。若已施一沙弥尼。转施余一沙弥尼。是名非法施非法受非法用。若转施僧若三人若二人。是名非法施非法受非法用。若已施三畜生。转施余三畜生。是名非法施非法受非法用。若施二畜生若一畜生。是名非法施非法受非法用。若已施二畜生。转施余二畜生。是名非法施非法受非法用。若转施一畜生若三畜生。是名非法施非法受非法用。若已施一畜生。转施一畜生。是名非法施非法受非法用。若转施三若二。是名非法施非法受非法用。若已施比丘僧。转施比丘尼僧。是名非法施非法受非法用。若已施比丘尼僧。

转施比丘僧。是名非法施非法受非法用。若僧破为二部。已施此一部。转施彼一部。是名非法施非法受非法用。若已施彼一部。转施此一部。是名非法施非法受非法用。前施是施。后施非施。如王为地主檀越。是房舍卧具主。但得看视。不得夺一与一(十法竟)。

后十法中一法初

有三羯磨。摄一切羯磨。白羯磨。白二羯磨。白四羯磨。有一破法堕恶道。何等一。所谓破僧。有一犯堕恶道。从身作。谓出佛身血。有一犯堕恶道。从口作。谓谤佛。有一犯堕恶道。所谓意念作别众。有一犯堕恶道。谓两舌教他破僧。有一犯诘问堕恶道。谓僧诘问。非法非法想。非法见故破僧。非法作法想。非法见故破僧。非法法想疑破僧。有一犯堕恶道。从杀生起。谓杀阿罗汉。又一犯堕恶道。从盗起。偷佛物僧物。又一犯堕恶道。从淫起。谓淫罗汉比丘尼。又一犯堕恶道。从妄语起。谓自说得过人法(一法竟)。

二法初

有二犯。不善犯无记犯。又二犯。身犯口犯。又二犯。方便犯非方便犯。又二犯。调戏犯不调戏犯。又二犯。有同犯不同犯。又二事同。轻重。又二事同。有残无残。又二不同。轻重。又二不同。有残无残。又二不同。若向他悔若自悔。又二犯。有限犯无限犯。又二犯。处犯方犯。又二犯。可数犯不可数犯。又二犯。有出时犯欲出犯。又二犯。入犯欲入犯又二犯。起犯欲起犯。又二犯。时犯非时犯。又二犯。堕犯不堕犯。又二犯。偷兰遮犯白衣相应犯。又二犯。重破犯不重破犯。又二犯有残犯无残犯。又二犯。轻犯重犯。又二犯。被举犯。举者犯。又二犯。向他悔犯自悔犯。又二犯。戒中犯非戒中犯。又二犯。白犯不白犯。又二犯。暂犯尽形犯。又二犯。有过犯无过犯。比丘尼有二同犯。轻犯重犯又二同犯。残犯无残犯。又二不同。轻重。又二不同。有残无残。又二不同。向他悔自悔。又二犯。出界犯欲出界犯。又二犯自称叹犯不自称叹犯。又二犯。起犯坐犯。又二犯。眠犯不眠犯。又二犯语犯默然犯。又二犯故犯不故犯。有二痴

。无知痴放逸痴。有二覆。无知覆放逸覆。又二人。应与别住。有二人。应与摩那埵。有二人。应与本日治。有二人。应与出罪。所谓比丘非比丘受大戒非受大戒者。又二僧中断事者。有被差不被差。又二断事者。被羯磨不被羯磨。羯磨者有二功德。谓得众意能无畏断事。又二断事者。有羞无羞。又二断事者。有私无私。若以非法有私。若如法无私。又二断事者。若自闻若从他闻。又二断事者。若自驱若教他驱。又二断事者。诤不诤。又二断事者。通利阿含不通利阿含。又二断事者。善分别阿含。不善分别阿含。又二断事者了语不了语。又二断事者。善语不善语。又二断事者。诘问不诘问。又二断事者。急性不急性。又二断事者。自知不自知又二断事者。知量不知量。又二断事者。随众不随众。又二断事者。自誉不自誉。又二断事者。能止不能止。又二断事者。软语粗语。又二断事者。持戒不持戒。有可呵不可呵。应举不应举。应敬不应敬亦尔。又二无智。戒犯见犯。又二智。戒不犯见不犯。又二犯。戒犯见犯。又二不犯。戒具见具。又二种呵。比丘非比丘受戒不受戒。又二苦切。有罚羯磨若僧和合与。又二依止。有罚若僧和合与。有二驱出。有罚羯磨若僧驱出。又二下意。有罚羯磨若僧与下意。又二人应别住。又二人应与摩那埵。又二人应与本日治。又二人应与出罪。谓比丘非比丘受戒非受戒。有二清净。悔过发露罪名。又二清净。白不白若悔过若发露。若僧诤应还付僧若与三人二人一人。若僧诤僧应受。三人二人一人亦应受。若僧诤僧应灭。三人二人一人亦应灭。又二非法捡挍。非法作法捡挍。法作非法捡挍。又二如法捡校。非法作非法捡挍。法作法捡挍。又二梵罚。不使作不教化(二法竟)。

三法初

有三毗尼。贪欲毗尼。嗔恚毗尼。愚痴毗尼。有三非毗尼。非贪欲毗尼。非嗔恚毗尼。非愚痴毗尼。有三羯磨。白羯磨白二羯磨白四羯磨。有三应屏处。大便小便嚼杨枝。有三犯。贪欲犯嗔恚犯愚痴犯。有三共住。犯者不犯者自说者。有三别住。犯者不犯者自说者。有三世所供养。谓如来至真等正觉。漏尽阿罗汉。转轮圣王。有三华供养。有三香供养。有三伎乐供养。有三幡供养。有三盖供养。有三缯供养。有三世所尊敬。谓如来至真等正觉漏尽阿罗汉。转轮圣王。有三同意上中下。上同意者。应上中下同意。中同意者。不应上同意。应中下同意。下同意者。应下同意。不应上中同意。上同意者。作上中下同意好。中同意者。作中下同意好。若作上同意者不好。下同意者。作下同意好。若作上中同意者不好。上同意者。应作上中下同意取。中同意者。应作中下同意取。不应上同意取。下同意者。应下同意取。不应上中同意取。有三知。知犯知不犯知制戒(三法竟)。

四法初

有四诤。斗诤无根诤犯罪诤常所行诤。有四药。时药时分药七日药尽形药。有四众。刹利众婆罗门众居士众沙门众。复有四众。比丘众比丘尼众优婆塞众优婆夷众。复有四众。四天王众忉利天众魔众梵天王众。复有四众。被教众不被教众浊众清净众。有四悲。一怜愍。二利益。三不恼害。四住正法。有四止。贪欲止嗔恚止愚痴止邪见止。有四事故如来设教。犯不犯轻重有四事故如来制戒。为利益为处为时为人。有四调伏。苦切依止驱出下意有四药应观。有净药杂不净。不净杂净。净杂净。不净杂不净。有四事。斗诤事。无根诤事。犯罪诤事。常所行诤事。复有四事。苦切依止驱出下意。有四事。不见摈。不作摈。恶邪不除摈。觅罪相摈。有四事。若呵若骂若异语若默然。如来以四境界故制戒。神足境界。智境界。法境界。人境界(四法竟)。

十诵律卷第五十五 增一法第八诵之四 后十法中五法初

有五事故僧与下意。说佛过法过僧过戒过。作非威仪。复有五事。僧与作下意。骂比丘。道说比丘。出比丘过。处处说他过。使他不得施不得住处。复有五事。僧与下意。骂白衣道说白衣出白衣过。处处说他过。使白衣不得利失住处。复有五事。僧与下意。比丘两舌斗他。以比丘向比丘两舌。以白衣向白衣两舌。以比丘向白衣两舌。以白衣向比丘两舌。作世间法骂有五事。形相生种作犯病。复有五事。形相生相作多烦恼作世间法骂。有五种皮不应畜。师子皮虎皮豹皮獭皮狸皮。有五种皮不应畜。象皮马皮狗皮野干皮黑鹿皮。有五种粪扫衣。不应畜。火烧衣牛嚼衣鼠啖衣初嫁衣产衣。有五事。老比丘语不应受。无义语。非法语。非毗尼语。无怜愍语。非教敕语。有五。自说阿罗汉。

如先说。佛语优波离。比丘欲入僧。应住五法中。如先说。有五事。犯僧伽婆尸沙。如先说。有五处分。界处分。施处分道径行处分。戒处分。见处分。有五纯色不应畜。纯赤纯青纯郁金色纯黄蓝色纯曼提吒色。有五种大色不应畜。穹伽色黔蛇色卢耶那色嵯梨多色呵梨陀罗色。有五事。闷利吒比丘不能灭诤。不见言见。不闻言闻。不忆言忆。不知言知。非法言法。是名五事闷利吒比丘不能灭诤。复有五事。闷利吒比丘能灭诤。见言见。闻言闻。忆言忆。知言知。法言法。是名五闷利吒比丘能灭诤。复有五事。闷利吒比丘不能灭诤。随爱嗔怖痴非法言法。是名五事闷利吒比丘不能灭诤。复有五事。闷利吒比丘能灭诤。不随爱嗔怖痴法言法。是名五闷利吒比丘能灭诤。复有五事。

闷利吒比丘有犯。不见言见。不闻言闻。不忆言忆。不知言知。非法言法。是名五闷利吒比丘有犯。有五事。闷利吒比丘无犯。见言见。闻言闻。忆言忆。知言知。法言法。是名五事闷利吒比丘无犯。复有五事。闷利吒比丘有犯。随爱随嗔随怖随痴非法言法。是名五事闷利吒比丘有犯。复有五事。闷利吒比丘无犯。不随爱嗔怖痴法言法。是

名五闷利吒比丘无犯。有五事。闷利吒比丘不能灭诤。不善知诤。不善知诤住处。不善分别诤。不知灭诤因缘。不善知灭诤已更起因缘。是名五闷利吒比丘不能灭诤。复有五事。闷利吒比丘能灭诤。善知诤。善知诤住处。善分别诤。善知灭诤因缘。善知灭诤已更不复起因缘。是名五闷利吒比丘能灭诤。复有五事。闷利吒比丘不能灭诤。不善知修多罗。

不善知毗尼。不善知诤不善知诤住处。不善分别诤。是名五闷利吒比丘不能灭诤。有五事。闷利吒比丘能灭诤。善修多罗。善毗尼。善知诤。善知诤住处。善分别诤。是名五闷利吒比丘能灭诤。有五事。五岁比丘不依止他。知犯知不犯知轻知重广通利戒。是名五。五岁比丘不依止他。有五同意取。若亲厚若活在若现前。若取已当语令知。取已彼必欢喜。是名五同意取。有五事故。如来按行诸房舍。为断比丘俗语故。以床卧具不料理者为料理故。已料理好安隐故。看病比丘故。未制戒欲制故。是名五事如来按行房舍。有五事。如来知而故问。为起因缘故。为制戒故。为分别义句故。与修多罗文句相似故。为后众生令自解故。是名五事如来知而故问。经行有五利益。剿健有力不病消食意得坚固。

是名经行五利。复有经行五利益。能行故。解劳故。除风故。消冷热病故。意得坚固。是名经行五利。有五非法发露。向别住人。不共住人。未受大戒众。无残事。不见是事发露。是名五非法发露。有五如法发露。不向别住人。不向不共住人。不向未受大戒众。以有残事。见是事发露。是名五事如法发露。有五事。非法作苦切羯磨。非法非毗尼。应遮应置。无事不现前作。无举者不令他忆不三问作。是名五事作非法苦切羯磨。有五如法作苦切羯磨。是法是毗尼。不应遮不应置。有事现前作。有举者令他忆念。三问作。是名五如法与苦切羯磨。有五事。名善好闷利吒比丘。见言见。闻言闻。忆言忆。知言知。法言法。是名五善好闷利吒比丘。有五事。名好闷利吒比丘。不随爱嗔怖痴法言法。

是名五好闷利吒比丘。有五事。名好闷利吒比丘。善分别取事。无过者不说有过。有过者说过。不清净边生不清净。清净边生清净。法言法。是名五好闷利吒比丘。有五事。名好闷利吒比丘。善分别事不恃力。僧中断事。得听已举他事。无偏私受悔过。无偏私见他过。无偏私说他过。法言法。是名五好闷利吒比丘。有五事。名好闷利吒比丘。善取诤。善知诤处。善分别诤。善知诤灭已更不起。法言法。是名五好闷利吒比丘。有五事。名好闷利吒比丘。善知修多罗。善知毗尼。善知诤。善知诤处。法言法。是名五好闷利吒比丘。复有五事。名好闷利吒比丘。受戒满十岁若过十岁。若持戒若多闻。善如法断自疑他疑。善能断自他恶邪见。是名五好闷利吒比丘。有五事。名好闷利吒比

丘。

善能令他住戒。善教毗尼阿毗昙。弟子若入他方不乐能将来。能看病教他看。是名五好闼利吒比丘。有五事。名好闼利吒比丘。能令他有信有持戒有多闻有施有智。是名五好闼利吒比丘。复有五事。名好闼利吒比丘。若自住无学戒无学定无学。智无学解脱解脱知见。亦能令他住无学戒定慧解脱解脱知见。是名五好闼利吒比丘。复有五事。名好闼利吒比丘。知犯知不犯知轻知重广通利戒。是名五好闼利吒比丘。有五事。名好闼利吒比丘。知出家知羯磨知教授知依止知障道不障道。是名五好闼利吒比丘(五法竟)。

六法如先说。

七法如先说。

八法初

不应畜八种钵。金钵银钵琉璃钵颇梨钵铜钵白镴钵木钵石钵。是名八种钵不应畜。余如先说。

九法初

佛语优波离。一比丘不能破僧。二三四乃至九比丘清净同见者能破。一比丘尼一式叉摩尼一沙弥一沙弥尼一出家一出家尼不能破僧。二三四乃至九亦不能破。优波离。若有九比丘清净同见者能破僧。有九犯。犯波罗夷犯僧伽婆尸沙。犯波逸提。犯波罗提提舍尼。犯突吉罗。犯恶口突吉罗。犯偷兰遮突吉罗。犯毗尼突吉罗。犯威仪突吉罗。是名九犯有九退。戒退见退命退。威仪退自退他退。知识退资生物退生死退。是名九退。有九不退。戒不退见不退命不退。威仪不退自不退他不退。知识不退资生物不退生死不退。是名九不退。佛语优波离。闼利吒比丘若断诤时。应以九事。观言者。观诤者。观威仪。观来往处。观亲里。观知识。观身口行。观先来。观云何相言。应听他语应从他闻。是名九应观言者诤者。何等九事观彼言者。观斗不斗。观诤不诤。观相持不相持。观相言不相言。观犯戒。观犯见。观犯命。观言语。观从他闻。是名九应观。彼言者。尔时长老优波离。往到佛所头面作礼在一面立。善哉世尊。愿略说法。令我知是法是毗尼是佛教。佛语优波离。若法随欲不随无欲。随嗔不随无嗔。随嫉妒不随无嫉妒。随往来不随不往来。随增长不随不增长。随斗不随无斗。随诤不随无诤。随相持不随不相持。随相言不随不相言。优婆离。汝定知是非法非毗尼非佛教。优婆离。若法随无欲不随欲。随无嗔不随嗔。随无嫉妒不随嫉妒。随不往来不随往来。随不增长不随增长。随不斗不随斗。随不诤不随诤。随不相持不随相持。随不相言不随相言。汝定知是法是比尼是佛教。

尔时长老阿那律。往到佛所头面作礼在一面坐。白佛言。善哉世尊。愿略说法。令我知是法是比尼是佛教。佛语阿那律。若法随贪不随无贪。随无厌不随厌。随多欲不随少欲。随不知足不随知足。随难满不随易满。随放逸不随不放逸。随非法不随法。随背法不随不背法。随世俗语不随毗尼语。佛语阿那律。汝定知是非法非毗尼非佛教。阿那律。若法随无贪不随贪。随厌不随无厌。随少欲不随多欲。随知足不随不知足。随易满不随难满。随不放逸不随放逸。随法不随非法。随顺法不随背法。随比尼语不随俗语。汝定知是法是毗尼是佛教。如长老优波离所问。大爱道亦如是问。如长老阿那律所问。瘦瞿昙弥亦如是问。有九依止。若善男子依止信心。舍不善取善者。是名舍不善取善。戒闻施智亦尔。是名善男子依止信心舍不善取善。是人住是五法已。应更证四法。法忍随忍乐忍弃舍忍。是名九依止。有外道。名婆呵树和。往到佛所问讯在一面坐已白佛言。瞿昙。先在优楼频蠡国尼连禅河边。在一迦和罗树下。得阿耨多罗三藐三菩提。不久我时彼处从瞿昙闻。漏尽阿罗汉。不还生死不作五事。不故杀生不盗不淫不故妄语不饮酒。我从瞿昙闻说是语。即便信受。佛言。我先已说今亦复说。漏尽阿罗汉。不还生死不作九事。不故杀生不盗不淫不故妄语不饮酒不随爱嗔怖痴。是名九事。有外道。名沙陀。往到佛所问讯。在一面坐已白佛言。瞿昙。先在优楼频螺国尼连禅河边。在一迦和罗树下。得阿耨多罗三藐三菩提。不久我时彼处从瞿昙闻。漏尽阿罗汉。不还生死不作五事。不故杀生不盗不淫不故妄语不饮酒。我从瞿昙闻说是语。即便信受。佛言。我先已说今亦复说。漏尽阿罗汉。不还生死不作九事。不故杀生。不盗不淫。不故妄语。不饮酒。不来还。不起邪见。见常法。观生死无常。是名九事。有九恼。无利无益。恼我不安隐我。余如先说(九法竟)。

十法初

有十利。摄僧故。僧一心故。僧安乐行故。折伏高心故。不信者令得信故。已信者令增长故。惭愧者令得安乐故。遮今世恼漏故。断后世漏故。佛法久住故。是名十利。有十语。随修多罗语毗尼语阿毗昙语。和上语阿阇梨语。戒语衣语钵语食语药语。是名十语。有十愿。修多罗愿毗尼愿阿毗昙愿。和上愿阿阇梨愿。戒愿衣愿钵愿食愿药愿。是名十愿。有十羯磨。白羯磨。白二羯磨。白四羯磨。僧羯磨。闵赖吒比丘羯磨。戒羯磨。非法羯磨。如法羯磨。别众羯磨。和合众羯磨。是名十羯磨。有十治。苦切。依止。驱出。下意。不见摈。不作摈。恶邪不除摈。别住。摩那埵。本日治。是名十治。有十罚。苦切依止驱出下意。不见摈不作摈。恶邪不除摈。别住摩那埵本日治。是名十罚有十遮受戒法。杀父杀母。杀阿罗汉。出佛身血。本犯重罪。贼住比丘。本白衣。不能男。污比丘尼。越济人。是名十遮受戒法。有十难。王难贼难火难水难恶兽难龙难人难。非人难命难梵行难。是名十难。有十非毗尼。谓十不善业。有十毗尼。谓十善业。复

有十非毗尼。谓十邪。有十毗尼。谓无学十真。有十无志。别住者。别住竟者。行摩那埵。行摩那埵竟。苦切依止。驱出下意。不见摈不作摈。是名十无志。有十非法遮说戒。非波罗夷。不出波罗夷事。不轻呵僧。不出轻呵僧事。不舍戒。不出舍戒事。随顺如法僧事。不破戒不破见不破威仪。不见不闻不疑。是名十非法遮说戒。何等十如法遮说戒。犯波罗夷。出波罗夷事。轻呵僧。出轻呵僧事。舍戒。出舍戒事。不随顺如法僧事。破戒破见破威仪。见闻疑。是名十如法遮说戒。

尔时佛在婆伽那梨槃国。是中有一优婆塞。有信乐心。造一房舍。别施长老罗云。如先说。有十利故如来结戒。摄僧故。僧一心故。僧安乐住故。折伏高心故。不信者令信故。已信者令增长故。惭愧者得安隐住故。遮今世恼漏故。断后世漏故。佛法久住故。如来制戒制修多罗制毗尼制阿毗昙。诵修多罗诵毗尼诵阿毗昙。持修多罗持毗尼持阿毗昙。持修多罗者。持毗尼者。持阿毗昙者。摄修多罗。摄毗尼。摄阿毗昙。和上阿阇梨。共行弟子近行弟子沙弥。教威仪毗尼。说毗尼者。波罗提木叉。说波罗提木叉者。遮波罗提木叉。遮波罗提木叉者。受自恣。受自恣者。遮受自恣。遮受自恣者。与欲。与欲者受欲。受欲者持欲。持欲者说欲。说欲者取欲。取欲者与清净。与清净者受清净。受清净者持清净。持清净者说清净。说清净者取清净。取清净者与欲清净。与欲清净者受欲清净。受欲清净者持欲清净。持欲清净者说欲清净。说欲清净者取欲清净。取欲清净者与自恣。与自恣者受自恣。受自恣者持自恣。持自恣者说自恣。说自恣者取自恣。取自恣者依止。依止者与依止与依止者受依止。受依止者舍依止。舍依止者折伏驱出。同意悔过。受悔过者。白羯磨。白二羯磨。白四羯磨。苦切羯磨。依止羯磨。驱出羯磨。下意羯磨。不见摈不作摈。恶邪不除摈。别住摩那埵本日治。出罪觅罪相。举他令忆念共要羯磨。羁系羯磨。乞听羯磨。听白羯磨。不调伏者令调伏。皆以十利故(十法竟)。

增十一相初

有所犯事。应言白应言不白。答言。犯应言白。又犯。应言色应言非色。答言。犯应言色。又犯。应言可见不可见。答言。应言可见。又犯。应言根数非根数。答言。应言根数。又犯。应言有漏非漏。答言应言有漏又犯。应言。有为无为。答言。应言有为。又犯。应言世间出世间。答言。应言世间。又犯。应言阴摄非阴摄答言。应言阴摄。又犯。应言界摄非界摄。答言。应言界摄。又犯。应言受不受。答言。应言受。又犯。应言四大造。非四大造。答言。四大造。又犯。应言想非想。答言。应言想。又犯应言乱心非乱心。答言。应言乱心。又犯。应言染不染。答言。有染有不染。染者故犯。佛结戒。不染者不故犯戒。又犯。应言杂不杂。答言。应言杂。又犯应言有欲无欲。

答言。有欲。又犯。应言有着无著。答言。有着。又犯。应言有对无对。答言。有对。又犯。应言心非心。答言。有心。又犯。应言有报无报。答言。有报。又犯。应言业非业。答言。业。又犯。应言外入内入。答言。内入。又犯。应言过去未来现在。答言。有过去未来现在。过去者。若所犯事已向他发露悔过。是名过去。未来者。未犯必当犯者。是名未来。现在者。现有所犯。是名现在。又犯。应言善不善无记。答言。不善无记。不善者故犯。佛结戒。是名不善。无记者。不故犯戒。是名无记。又犯。应言欲界色界无色界。答言。犯应言欲界。又犯。应言学无学。答言。非学非无学。又犯。应言见谛断思惟断答言。思惟断。颇有作是事犯即作是事非犯耶。佛言。有。若比丘不受迦絺那衣畜长衣。

数数食。别众食。不白入聚落。不着僧伽梨入聚落。是名犯。若比丘受迦絺那衣畜长衣。数数食别众食。不白入聚落。不着僧伽梨入聚落。是名非犯。是名作是事犯即作是事非犯。有作羯磨者有犯。有作羯磨者非犯。云何作羯磨者有犯。作羯磨者非犯。若比丘。与比丘作不见摈不作摈恶邪不除摈。是比丘自见罪向他说。若界外与舍羯磨。即与共事共住教授。有余比丘作是言僧与是比丘不见摈不作摈恶邪不除摈。莫与是比丘共事共住教授。答言。是人见罪已与舍羯磨。问言。何处舍。答言。界外。又言。是不善舍。若比丘。与比丘不见摈不作摈恶邪不除摈。若自见罪向他说。界内与舍。共事共住教授。有比丘言。僧与是比丘不见摈不作摈恶邪不除摈。莫与是比丘共事共住教授。

答言。是罪已舍。问言。何处舍。答言。界内。又言。善舍。如是作羯磨者有犯。如是作羯磨者非犯。有知犯有不知犯。知犯者。知五种犯体。是名知犯。不知犯者。不知五种犯体。是名不知犯。是人虽不知。亦名为犯。有自知犯有罪。有他知犯有罪。自知犯有罪者。若知五种犯体。是名自知犯有罪。他知犯有罪者。若可信优婆塞证知。是名他知犯有罪。有忆犯不忆犯。忆犯者。忆五种犯体。是名忆犯。不忆犯者。不忆五种犯体。是名不忆犯。有现前犯不现前。犯现前犯者。现有所犯。是名现前。犯不现前犯者。若未犯必当犯。是名不现前犯有犯事不共住。有犯事种种不共住。有种种不共住非不共住。若不见摈不作摈恶邪不除摈狂心乱心苦痛心。是名有犯事不共住有犯事种种不共住有种种不共住非不共住。

有作羯磨不共住。有作羯磨种种不共住。有种种不共住非不共住。若不见摈不作摈恶邪不除摈狂心乱心苦痛心。是名作羯磨不共。住作羯磨种种不共住有种种不共住非不共住。有知不共住。有知种种不共住。有种种不共住非不共住。若不见摈不作摈恶邪不除摈狂心乱心苦痛心。是名有知不共住有知种种不共住有种种不共住非不共住。不知不共住。不知种种不共住。有种种不共住非不共住。若不见摈不作摈恶邪不除摈狂心乱心

苦痛心。是名不知不共住不知种种不共住有种种不共住非不共住。有自说不共住。有自说种种不共住。有种种不共住非不共住。若不见摈不作摈恶邪不除摈狂心乱心苦痛心。是名自说不共住自说种种不共住有种种不共住非不共住。有他说不共住。有他说种种不共住。

有种种不共住非不共住。若不见摈不作摈恶邪不除摈狂心乱心苦痛心。是名他说不共住他说种种不共住有种种不共住非不共住。有忆不共住。有忆种种不共住。有种种不共住非不共住。若不见摈不作摈恶邪不除摈狂心乱心苦痛心。是名有忆不共住有忆种种不共住。有种种不共住非不共住。有不忆不共住。有不忆种种不共住。有种种不共住非不共住。若不见摈不作摈恶邪不除摈狂心乱心苦痛心。是名不忆不共住不忆种种不共住有种种不共住非不共住。有现前不共住。有现前种种不共住。有种种不共住非不共住。若不见摈不作摈恶邪不除摈狂心乱心苦痛心。是名现前不共住现前种种不共住有种种不共住非不共住。有不现前不共住。有不现前种种不共住。有种种不共住非不共住。

若不见摈不作摈恶邪不除摈狂心乱心苦痛心。是名不现前不共住不现前种种不共住有种种不共住非不共住。有犯。僧与作羯磨三人二人一人。云何有犯僧与作羯磨三人二人一人。若比丘。与比丘作不见摈不作摈恶邪不除摈狂心乱心苦痛心。犯是事。僧与作羯磨。即是事三人二人一人有知者。僧与作羯磨三人二人一人云何知僧与作羯磨三人二人一人。若比丘。与比丘作不见摈不作摈恶邪不除摈狂心乱心苦痛心。是名知者僧与作羯磨。即是事三人二人一人有不知者。僧与作羯磨三人二人一人。云何不知者僧与作羯磨三人二人一人。若比丘。与比丘不见摈不作摈恶邪不除摈狂心乱心苦痛心。是名不知者僧与作羯磨。即是事三人二人一人有自说。僧与作羯磨三人二人一人。云何自说僧与作羯磨三人二人一人。

若比丘。与比丘作不见摈不作摈恶邪不除摈狂心乱心苦痛心。是名自说僧与作羯磨。即是事三人二人一人有不自说。僧与作羯磨三人二人一人。云何不自说僧与作羯磨三人二人一人。若比丘。与比丘不见摈不作摈恶邪不除摈狂心乱心苦痛心。是名不自说僧与作羯磨。即是事三人二人一人有忆者。僧与作羯磨三人二人一人。云何忆者僧与作羯磨三人二人一人。若比丘。与比丘作不见摈不作摈恶邪不除摈狂心乱心苦痛心。是名忆者僧与作羯磨。即是事三人二人一人有不忆。僧与作羯磨三人二人一人。云何不忆僧与作羯磨三人二人一人。若比丘。与比丘不见摈不作摈恶邪不除摈狂心乱心苦痛心。是名不忆者僧与作羯磨。即是事三人二人一人。有现前僧与作羯磨三人二人一人。云何现前僧与作羯磨三人二人一人。

若比丘。与比丘不见摈不作摈恶邪不除摈狂心乱心苦痛心。是名现前僧与作羯磨。即是事三人二人一人。有不现前僧与作羯磨三人二人一人。云何不现前僧与作羯磨三人二人一人。若比丘。与比丘不见摈不作摈恶邪不除摈狂心乱心苦痛心。是名不现前僧与作羯磨即是事三人二人一人。有四调伏羯磨。苦切。依止。驱出。下意。颇有从是事。自说破僧。未受戒不应受。已受者应灭。即是事自说破僧。未受戒者与受。已受者不应灭邪。佛言。有。若非法非法想。作法见破僧。未受戒者不应受。已受者应灭。若法想破僧。未受戒者应受。已受者不应灭。颇有从是事。自言贼住比丘。未受戒者不应受。已受者应灭。即是事自言贼住比丘。未受戒者应受已受者不应灭耶。佛言。有。若再三听布萨。

是人未受戒者不应受。已受者应灭。若一布萨或听或不听。未受者应受。已受者不应灭。颇有是事。污比丘尼。未受者不应受。已受者应灭。即是事污比丘尼。未受戒者应受。已受者不应灭耶。佛言。有。若以淫污比丘尼。未受戒者不应受。已受者应灭。若以身相触污比丘尼。未受应受。已受者不应灭。颇有是事。自言我杀父母。未受戒者不应受。已受者应灭。即是事自言我杀父母。未受者应受。已受者不应灭耶。佛言。有。若知是父母。无有异想不误杀。未受者不应受。已受者应灭。若不知有异想误杀父母。未受戒者应受。已受者不应灭。

尔时长老优波离问佛言。世尊。颇有善心杀父母。得波罗夷并逆罪耶。不善心杀父母。无记心杀父母耶。佛语优波离。有善心杀父母得波罗夷并逆罪不善心杀无记心杀。云何善心杀。若母病受苦恼。杀令离苦。是名善心杀母得波罗夷并逆罪。云何不善心杀母。若为利杀。是名不善心杀母。得波罗夷并逆罪。云何无记心杀母。若作方便已。自眠时母死。是名无记心杀母。得波罗夷并逆罪。又问。颇有善心杀母。犯波罗夷是逆罪。有善心杀母。不犯波罗夷非逆罪耶。佛言。有善心杀母。犯波罗夷是逆罪。有善心杀母。非波罗夷非逆罪。云何善心杀母。犯波罗夷是逆罪。云何善心杀母。非波罗夷非逆罪耶。若母病受苦恼断其命。是名犯波罗夷是逆罪。若母病。与饭与粥与羹。食已命终。是名善心杀非波罗夷非逆罪。优波离。如是善心杀母。得波罗夷并逆罪。如是无波罗夷无逆罪。又问。颇不善心杀母。犯波罗夷是逆罪。不善心杀母。非波罗夷非逆罪耶。佛言。有不善心杀母。犯波罗夷是逆罪。有不善心杀母。非波罗夷非逆罪。云何不善心杀母。犯波罗夷逆罪。不善心杀母。非波罗夷非逆罪。若为利断母命。是名不善心杀母犯波罗夷并逆罪。若为杀畜生故施弶。母堕死者。非波罗夷非逆罪。优波离。是名不善心杀母犯波罗夷并逆罪。如是不善心杀母。非波罗夷非逆罪。又问。颇无记心杀母。犯波罗夷逆罪。无记心杀母。非波罗夷非逆罪耶。佛言。有无记心杀母。犯波罗夷并逆罪。有无记心杀母。不犯波罗夷不得逆罪。云何无记心杀母。犯波罗夷并逆罪。云何无记

心杀母。不犯波罗夷非逆罪。若作方便欲杀母。自眠时母死。是名犯波罗夷是逆罪。若射壁树误射母杀。不犯波罗夷非逆罪。优波离。如是无记心杀母。犯波罗夷是逆罪。如是无记心杀母。不犯波罗夷非逆罪。优波离。杀父杀阿罗汉亦如是。

颇有共事比丘。不入僧中亦不与欲。在界内作一切羯磨不犯耶。佛言。有。如来至真等正觉是。我先语目连。汝等从今日。自说波罗提木叉。我更不来说波罗提木叉。颇有比丘不听五种说戒得作布萨耶。佛言。有。若比丘独处布萨者是。如佛言未受大戒人前不应说戒。颇有未受大戒人前得说戒不犯耶。佛言有。我先说。除却波斯匿王眷属。独为王说。令心清净故。长老优波离问佛。为善心犯。为不善心犯。为无记心犯耶。佛言。有善心犯。有不善心犯有无记心犯。善心犯者。若新受戒比丘不知戒相。自手拔塔前草。自治经行处草。自采花。是名善心犯。不善心犯者。故犯佛结戒。是名不善心犯。无记心犯者。不故犯戒。长老优波离问佛。阿罗汉。为善心犯。为不善心犯。为无记心犯耶。

佛言。优波离。若阿罗汉。有所犯者皆无记心。世尊。云何阿罗汉有所犯是无记心。佛言。若阿罗汉。心不忆有长衣。数数食。别众食。不白入聚落。不着僧伽梨入聚落。若睡时他持着高广床上。若睡时他。持着女人床上。若未睡时未受大戒人出房。睡眠时未受大戒人入房。觉已即悔过。优波离。是名阿罗汉所犯皆是无记心。若僧破是僧恼。若僧恼是僧破耶有僧破非僧恼。有僧恼非僧破。有僧破是僧恼。有非僧破非僧恼。僧破非僧恼者。若僧破不取不观十四破僧事。是名僧破非僧恼。僧恼非僧破者。若取观十四破僧事。而僧不破。是名僧恼非僧破。僧破僧恼者若。僧破取观十四破僧事。是名僧破僧恼。非僧破非僧恼者。除上事。有僧破非僧诤。有僧诤非僧破。有僧破亦僧诤。

有非僧破非僧诤。僧破非僧诤者。若僧破。事不异。得施不异。界不异。是名僧破非僧诤。僧诤非僧破者。若僧事异。得施异。界异。而不破。是名僧诤非僧破。僧破僧诤者。若僧破。事异。得施异。界异是名僧破僧诤。非僧破非僧诤者。除上事。有僧破非僧别。有僧别非僧破。有僧破亦僧别。有非僧破非僧别。僧破非僧别者。若僧破。事不异。界不异。得施不异。是名僧破非僧别。僧别非僧破者。若僧事异界异得施异而不破。是名僧别非僧破。僧破僧别者。若僧破事异界异得施异。是名僧破僧别。非僧破非僧别者。除上事。若破僧是一劫寿。一劫寿是破僧耶。有破僧非一劫寿。一劫寿非破僧。有破僧是一劫寿。有非破僧非一劫寿。破僧非一劫寿者。若法想破僧。是名破僧非一劫寿。

一劫寿非破僧者。伊罗龙王。摩那斯龙王。迦留伽罗龙王。难陀龙王。跋难陀龙王。迦毗罗龙王。阿摄波罗龙王。阎罗王。梵迦夷天。是名一劫寿非破僧。破僧是一劫寿

者。如调达。是名破僧是一劫寿。非破僧非一劫寿者。除上事。若破僧是一劫报。一劫报是破僧耶。有破僧非一劫报。有一劫报非破僧。有破僧是一劫报。有非破僧非一劫报。破僧非一劫报者。若法想破僧。是名破僧非一劫报。一劫报非破僧者。如伊罗龙王摩那斯龙王迦留伽罗难陀跋难陀迦毗罗阿摄波罗阎罗王。是名一劫报非破僧。破僧是一劫报者。如调达是名破僧一劫报。非破僧非一劫报者。除上事。若破僧是邪见。邪见是破僧耶。有破僧非邪见。有邪见非破僧。破僧是邪见。有非破僧非邪见。破僧非邪见者。

以法想破僧。是名破僧非邪见。邪见非破僧者。六师是。是名邪见非破。僧破僧是邪见者。调达是。非破僧非邪见者。除上事。若破僧是无明。无明是破僧耶。有破僧非无明。有无明非破。僧有破僧是无明。有非破僧非无明。破僧非无明者。以法想破僧。是破僧非无明。无明非破僧者。杀父母杀阿罗汉恶心出佛身血。是名无明非破僧。破僧是无明者。调达是。是名破僧是无明。非破僧非无明者。除上事。尔时长老优波离白佛言世尊。为比丘能起破僧事耶。为比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼能起破僧事耶。佛言。比丘能起破僧事。非比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼能起破僧事。又问。破僧犯何罪。佛言。犯偷兰遮。又问。破僧罪云何悔。佛言。偷兰遮悔。若受事者是不共住。不共住者。

是受事耶。有受事非不共住。有不共住非受事。有不共住是受事。有非受事非不共住。受事非不共住者。受持五法不犯波罗夷。是名受事非不共住。不共住非受事者。于四波罗夷中。随有所犯不受五法。是名不共住非受事。受事是不共住者。受五法四波罗夷中随有所犯。是名受事是不共住。非受事非不共住者。除上事。有不共住。是种种不共住。有种种不共住。非不共住。谓不见摈不作摈恶邪不除摈狂心乱心苦痛心。若呵责是折伏。折伏亦是呵责。云何是羯磨。云何羯磨事。若犯是羯磨因。起事处亦是羯磨。悔过是羯磨事。云何是迦絺那衣。云何受迦絺那。云何舍迦絺那。佛语优波离。名字是迦絺那衣。能起九心。是受迦絺那。有八事。名舍迦絺那。有非比丘犯比丘得脱。

有比丘犯非比丘得脱。非比丘犯比丘得脱者。若比丘尼。犯不同僧伽婆尸沙。转根作比丘。得灭是罪。是名非比丘犯比丘得脱。比丘犯非比丘得脱者。若比丘不同。犯僧伽婆尸沙。转根作比丘尼。得灭是罪。如是比丘灭。如是非比丘灭。

有不知犯知悔过。有知犯不知悔过。不知犯知悔者。如睡比丘。他持着高床上。持着女人床上。未受大戒人出。时睡后还来入。觉已悔过。是名不知犯知悔。知犯不知悔者。若比丘犯僧伽婆尸沙。作出罪羯磨时。闻白已睡至羯磨竟。是名知犯不知悔。有睡犯觉悔。有觉犯睡悔睡犯觉悔者。若比丘睡时。他持着高床上女人床上。未受大戒人出。时睡后还来入是名睡犯觉悔。觉犯睡悔者。若比丘犯僧伽婆尸沙。作出罪羯磨时。闻白已睡。是名觉犯睡悔。颇有比丘说一方便犯三波罗夷耶。佛言。有。若比丘。与比丘

共要言。汝见我偷某甲重物。断某甲人命。知我得阿罗汉。是名说一方便犯三波罗夷。颇有比丘尼说一方便犯四波罗夷耶。佛言。有。若比丘尼。与比丘尼共作要言。汝见我取某甲重物。

见我断某甲人命。知我助不见摈比丘。知我得阿罗汉。是名说一方便犯四波罗夷。颇有比丘在一处坐犯五种戒体耶。佛言。有。若落饭食犯突吉罗。学家中自手取食。犯波罗提提舍尼。无净人为女人说法。过五六语。犯波逸提。向女人说恶语。犯僧伽婆尸沙。说得过人法。犯波罗夷。颇有比丘以一方便犯百千罪若过是耶。佛言。有。若比丘在大众中坐。以一把小豆一把大豆一把沙。散大众上。随粒堕他上。犯尔所罪。颇有比丘盗心取他重物不犯波罗夷耶。佛言。有。若衣钵在地拽去未离本处。犯偷兰遮。颇有盗三钱犯波罗夷耶。佛言。有。钱贵时。颇有盗五钱不犯波罗夷耶。佛言。有。钱贱时。颇有少取犯少取不犯耶。佛言。有。若少取黑羊毛不犯。少取下。羊毛犯。颇有多取犯多取不犯耶。

佛言。有。若多取黑羊毛过量者犯。多取下羊毛不犯。颇如量作衣有犯不犯耶。佛言。有。如佛衣量作衣者犯。自如量作者不犯。颇染衣有犯染衣不犯耶。佛言。有。若比丘得新衣。不以三种染有犯。以三种染不犯。颇从是事未入初禅。犯僧伽婆尸沙。即是事入初禅。犯僧伽婆尸沙耶。佛言。有。若比丘。使比丘作房舍。语已入初禅。入已他与成房舍。犯僧伽婆尸沙。颇有从是事未入第二第三第四禅犯僧伽婆尸沙。即是事乃至入第四禅有犯耶。佛言。有。若比丘。使比丘作房舍。语已乃至入第四禅。入已他与成房舍。犯僧伽婆尸沙。颇有比丘尼无所犯乃至突吉罗非比丘尼耶。佛言。有。转根者是。颇有比丘无所犯乃至众学法非比丘耶。佛言。有。转根者是。颇有比丘独入房犯四波罗夷耶。

佛言。有。如优波离中说。颇有比丘在房中衣边破安居失衣自违言耶。佛言。有。如先说。颇有比丘断比丘命非父非阿罗汉犯波罗夷是逆罪耶。佛言。有。若母出家受戒转根者是。颇有比丘尼断比丘尼命非母非阿罗汉犯波罗夷是逆罪耶。佛言。有。若父出家受戒转根者是。颇有比丘尼因他说犯波罗夷耶。佛言。有。若比丘尼。随顺被摈比丘。三谏不止者是。颇有比丘因他说犯僧伽婆尸沙耶。佛言。有。若比丘欲破僧。随顺破僧污他家戾语。三谏不止者是。颇有比丘因他说犯波逸提耶。佛言。有。若比丘恶见。三谏不止者是。颇有因他说犯波罗提提舍尼耶。佛言。有。若比丘尼在白衣家。指示与比丘食。不呵而食者是。颇有因他说犯突吉罗耶。佛言。有。若比丘说戒中三问清净时。

不向他发露者是。如佛说。比丘尼若舍戒。更不得受戒。颇有比丘尼舍戒更与受戒不犯耶。佛言。有。若比丘尼舍戒已。转根作男子。与受戒者不犯。颇有身口无犯非比丘尼耶。佛言。有。若比丘尼。覆藏比丘尼重罪。乃至地了。犯波罗夷。颇有比丘犯四种罪不悔不发露不犯耶。佛言。有。转根者是。颇有比丘尼。犯五种罪。不悔过不发露不犯耶。佛言。有。转根者是。颇有比丘断人命不犯波罗夷耶。佛言。有。误杀者是。颇有比丘尼行淫彼犯罪耶。佛言。有。若比丘尼。见彼比丘尼行淫。覆藏乃至地了者是。又问。颇从是事犯波罗夷。即是事犯僧伽婆尸沙耶。佛言。有。若比丘尼犯身相触。是波罗夷。若比丘犯身相触。是僧伽婆尸沙。又问。颇有从是事犯波罗夷即是事犯波逸提耶。

佛言。有。比丘尼见比丘尼恶罪。覆藏一夜犯波罗夷。比丘覆藏犯波逸提。颇有从是事犯波罗夷。即是事犯突吉罗耶。佛言。有。比丘尼随顺被摈比丘。三谏不止。犯波罗夷。比丘随顺犯突吉罗。颇有从是事犯僧伽婆尸沙。即是事犯波罗夷耶。佛言。有。比丘犯身相触。是僧伽婆尸沙。比丘尼身相触。是波罗夷。颇有从是事犯僧伽婆尸沙。即是事犯波逸提耶。佛言。有。比丘故出精。僧伽婆尸沙。比丘尼故出精。波逸提。颇有从是事犯波逸提。即是事犯僧伽婆尸沙耶。佛言。有。比丘尼故出精。波逸提。比丘故出精。僧伽婆尸沙。颇有从是事犯波逸提。即是事犯波罗提提舍尼耶。佛言。有。比丘索美食。波逸提。比丘尼索美食。波罗提提舍尼。颇有从是事犯波逸提。即是事犯突吉罗耶。

佛言。有。比丘尼生草菜上大小便。波逸提。比丘突吉罗。颇有从是事犯波罗提提舍尼。即是事犯波逸提耶。佛言。有。若比丘尼索美食。波罗提提舍尼。比丘波逸提。颇有从是事犯波罗提提舍尼。即是事犯突吉罗耶。佛言。有。比丘学家中自手取食。波罗提提舍尼。比丘尼突吉罗。颇有从是事犯突吉罗。即是事犯波逸提耶。佛言。有。比丘生草菜上大小便。突吉罗。比丘尼波逸提。颇有从是事犯突吉罗。即是事犯波罗提提舍尼耶。佛言。有。若比丘尼学家中自手取食。突吉罗。比丘波罗提提舍尼。颇有从是事犯无残。即是事犯有残耶。佛言。有。比丘尼犯不同四波罗夷者是无残。比丘是有残。颇有从是事犯波罗夷。即是事不犯波罗夷耶。佛言。有。若比丘尼身触男子者。

犯波罗夷。比丘身相触女人者。非波罗夷。比丘尼覆藏他犯。是波罗夷。比丘覆藏他犯。非波罗夷。比丘尼随顺被摈比丘犯波罗夷。比丘随顺。非波罗夷。颇有从是事犯僧伽婆尸沙。即是事不犯耶。佛言。有。若比丘犯身相触。是僧伽婆尸沙。比丘尼非僧伽婆尸沙。比丘故出精。犯僧伽婆尸沙。比丘尼故出精。非僧伽婆尸沙。比丘尼恃势言人。犯僧伽婆尸沙。比丘恃势言人。非僧伽婆尸沙颇有从是事犯波逸提。即是事不犯波

逸提。若比丘尼故出精。犯波逸提。比丘故出精。非波逸提。比丘索美食。犯波逸提。比丘尼索美食。非波逸提。比丘尼生草上大小便。犯波逸提。比丘生草上大小便。非波逸提。颇有从是事犯波罗提提舍尼。即是事不犯波罗提提舍尼耶。佛言。有。若比丘学家中自手取食。

犯波罗提提舍尼。比丘尼非波罗提提舍尼。比丘尼自索美食。犯波罗提提舍尼。比丘自索美食。非波罗提提舍尼。颇有是事犯突吉罗。即是事不犯突吉罗耶。佛言。有。若比丘生草菜上大小便。犯突吉罗。比丘尼生草菜上大小便。非突吉罗。颇有得脱时犯犯时得脱耶。佛言。有。若比丘犯僧伽婆尸沙。作出罪羯磨时。着革屣。覆两肩。褰头。杀草木。指画地。是名得脱时犯。犯时得脱者。若比丘污他家时转根。是名犯时得脱。颇有舍有结耶。佛言。有。若舍界时结聚落界。若去者为何所去。佛言界。尔时长老优波离问佛。若论毗尼时从何处求。佛言。应从比丘比丘尼戒中求。七法八法增一中求。同不同中求若无根可转。不入佛法不取灭。终不取灭。为是谁耶。佛言。化人是若杀化人得何罪。

佛言。得偷兰遮。应以何悔过。佛言。作偷兰遮悔过。

十诵律卷第五十六(第九诵之一) 四波罗夷法中问淫事第一

佛在毗耶离国。长老优波离。往诣佛所头面礼足。于一面坐。问佛言。若比丘咒术自作畜生形行淫。得波罗夷不。佛言。若自忆念我是比丘。得波罗夷。若不忆念偷兰遮。又问。若二比丘咒术。俱作畜生形共行淫得波罗夷不。佛言。若自忆念我是比丘。得波罗夷。若不忆念得偷兰遮。又问。如佛所说。与非人女行淫。得波罗夷。云何是非人女。答可得捉者是。又问。口中行淫齐何处得波罗夷。答节过齿得波罗夷。又问。女人身作两段。比丘还续行淫。得波罗夷不。答言。得。又问。女人头断口中行淫。得波罗夷不。答言。得。又问。女人头断于大小便道行淫。得波罗夷不。答言。得。又问。余身分处作孔于中行淫。得波罗夷不。答言。不得。得偷兰遮。若出精。得僧伽婆尸沙。又问。若齿外唇里行淫。得何罪。答得偷兰遮。若出精。得僧伽婆尸沙。又问。如佛所说。三道中行淫得波罗夷。颇有比丘三道中行淫不得波罗夷耶。答言。若不触四边若屈。得偷兰遮。若出精。得僧伽婆尸沙。又问。如佛所说。女人命终形体不坏行淫得波罗夷。云何名形坏。答。若女根烂若堕若干若虫啮。是处行淫不得波罗夷。得偷兰遮。若出精。得僧伽婆尸沙。又问。云何命终形体不坏。答。若女根不烂不堕不干不虫啮。是中行淫得波罗夷。又问。如佛所说。若死女人身体不坏共行淫得波罗夷。云何死女人身坏。答。若女根烂若堕若干若胀若虫啮。是中行淫不得波罗夷。得偷兰遮。若出精。僧伽婆

尸沙。又问。云何死女人名不坏。答。若女根不烂不堕不干不胀不虫啮。是中行淫得波罗夷。又问。若于热猪肉中行淫。得波罗夷不。答不得。得偷兰遮。若出精。僧伽婆尸沙。又问。有比丘独入空舍。得波罗夷不。答言有。如蓝婆那比丘弱脊比丘是。又问。若女人身破裂。比丘还合共行淫。得波罗夷不。答不得波罗夷。得偷兰遮。若出精。僧伽婆尸沙。又问。如佛所说。若比丘裹男根于三道中行淫。得波罗夷。颇有裹而入不得波罗夷耶。答曰。有。以厚衣厚皮厚木皮若竹篦叶裹。如是行淫不得波罗夷。得偷兰遮。若出精。得僧伽婆尸沙。又问。颇有比丘行淫不得波罗夷耶。答有。若先破戒。若贼住。若先来白衣。又问。颇有不受具戒人行淫得波罗夷耶。答有。与学沙弥是也。

问盗事第二

佛在王舍城。优波离问佛。若比丘于二部众。各八十人。身在众数中。若口语若取筹。得何罪。佛言。得偷兰遮。若言我在数中故妄语。得波逸提。云何得波罗夷。答。若物从他手入己手。得波罗夷。又问。有比丘。非钱非衣物不覆藏取。以盗心移置异处。得波罗夷不。答得。若椁蒲以盗心转齿是。又问。若比丘到贼所语贼言。去来我知物处而实不知。得何罪。答故妄语。得波夜提。知贼不能得彼物不应说故。得突吉罗。若示是物得五钱。若直五钱物入手中。得波罗夷。又问。若比丘过关逻应输税物而不输。得何罪。答得波罗夷。若估客语比丘。与我过是物。比丘与过。若税物直五钱以上。得波罗夷。若估客到关逻。语比丘言。与我过是物税直当与比丘半。比丘若过是物税直乃至五钱。

若直五钱得波罗夷。若估客到关。语比丘言。与我过是物。税直尽与汝。比丘若过是税物乃至五钱。若直五钱得波罗夷。若估客到关。应输税物。比丘示异道令过。断官税物。是税物乃至五钱。若直五钱得波罗夷。若估客应输税物未到关。比丘示异道令过。是税物乃至五钱。若直五钱。断官税物故。得偷兰遮。又问。颇有比丘过关应输税物乃至五钱若直五钱不得波罗夷罪耶。答曰。有。若余人着衣囊中若针筒中。是比丘不知无罪。若持物飞过无罪。难数物持过偷兰遮。不可数物持过波罗夷。非关处过偷兰遮。关处过波罗夷。又问。有六种取他物。苦切取。轻慢取。以他名字取。抵突取。受寄取。出息取。是六种取中。何等取得波罗夷。答。除出息取。余取得波罗夷。若具足取得波罗夷。

不具足取偷兰遮。又问。若盗佛舍利得何罪。答曰。偷兰遮。若尊敬心作是念。佛亦我师。清净心取无罪。又问。若盗经卷得何罪。答曰。随计价直犯。若不直五钱偷兰遮。又问。若盗塔寺精舍中供养具。得波罗夷不。答。是物若有守护。随计直犯。若不

直五钱偷兰遮。又问。常入出檀越家比丘语妇言。汝夫与我尔所物。得何罪。答。若诈称夫语。故妄语得波夜提。若得物直五钱已上入手。得波罗夷。若减五钱偷兰遮。又问。若闇处有衣。四比丘以盗心俱取。得波罗夷不。佛言。不得。得偷兰遮。若分割取直五钱已上。得波罗夷。若不直五钱得偷兰遮。若橛上有衣物。以盗心取离本处。得波罗夷。若选择时得偷兰遮。若选择已取。乃至五钱若直五钱物。得波罗夷。若并橛持去。

得偷兰遮。问何时得波罗夷。答若离橛时得波罗夷。若衣物在架上。比丘盗心取离本处。得波罗夷。若选择时得偷兰遮。选择已乃至取五钱若直五钱物。得波罗夷。若并架持去得偷兰遮。问何时得波罗夷。答若离架时得波罗夷。若比丘语余比丘言。汝知某甲居士有重物不。比丘言。知。是比丘语言。汝盗取来。彼比丘随教取离本处。得波罗夷。若不随教取者偷兰遮。取者得波罗夷。问颇有比丘取不具足物得波罗夷耶。答有。若取不具足物价直五钱。得波罗夷。又问。颇有比丘重物以盗心处处移转不犯波罗夷耶。答有。若比丘。持和上阿阇梨衣囊。移上着下移下着上。一一重物以盗心。若疑惑是耶非耶。若取是者波罗夷。是彼所有耶。非彼所有耶。若取是彼所有。波罗夷。又问。

如佛所说。若比丘盗心取他物。乃至五钱若直五钱物。得波罗夷。云何是五钱。答若一铜钱直十六小铜钱者是。未受具戒人盗心取是物。未受具戒人离本处。得突吉罗。未受具戒人盗心取是物。受具戒时离本处。得突吉罗。未受具戒人盗心取是物。受具戒人离本处。得波罗夷。受具戒时盗心取是物。受具戒时离本处。得突吉罗。受具戒时盗心取是物。受戒竟离本处。得波罗夷。受具戒人盗心取是物。受具戒人离本处。得波罗夷。受具戒人盗心取是物。非具戒人离本处。得偷兰遮。问如佛所说。有二种盗取地。一相言取。二摽相取。若相言得胜取。得波罗夷。不胜取得偷兰遮。若不胜已更作相。若所得地乃至直五钱。得波罗夷。房舍亦如是。若比丘摇树落果。若一时堕。随计直犯。

问。若比丘取拘耶尼人物。齐几许得波罗夷。答计彼物价直五钱已上。得波罗夷。弗于逮亦如是。问。若取郁单越物。齐几许得波罗夷。答。彼国人无我无所属故无罪。问。若比丘取铁器铜器。随计价直犯。问。颇比丘盗三钱得波罗夷耶。答曰。得。若钱贵时是。问。颇比丘盗五钱不犯波罗夷耶。答有。若钱贱时是。若比丘先以盗。心斫衣架。后生自心得偷兰遮。若先以自心斫衣架。后生盗心得波罗夷。又问。若比丘破谷仓取谷。云何得罪。答。随时取随计直犯。问颇有比丘取多物不犯波罗夷耶。答有。若取众未分物是。若盗木器。应随计直犯。问。颇有比丘盗金鬘不犯波罗夷耶。答有。取非人金鬘是。又复若金鬘不直五钱亦是。若比丘盗水。应随计直犯。若决渠盗水。应随计直犯。

问。颇比丘持戒清净畏罪不与取千钱不得波罗夷耶。答有。若生已物想。若同意取。若暂取用。若知是物无所属。若狂若心乱。若病荒错无罪。若居士有千钱在一处。比丘以盗心方便取。居士言。是我物持与汝。比丘闻是语已若取。得偷兰遮。问。颇比丘取五钱离本处不犯波罗夷耶。答有。若一时取一钱离本处。若二若三若四。不一时取五钱。不犯。

有比丘。盗心取他物。自心覆藏。得偷兰遮。自心取他物。他心覆藏。得波罗夷。又问。若诸人有五宝若似五宝。藏在地中。若比丘。以咒术力若药草力。若破坏若变色。破他利故得何罪。答得偷兰遮。若比丘。檀越请僧食。次未至。自言我应去。故妄语得波夜提。若遣使若与信若遣疏。得突吉罗。若是食。随计直犯。又问。若比丘取他不中用钱。得何罪。答是钱应随计价直犯。问颇比丘移他重物离本处不得波罗夷耶。答有。他人若衣钵若衣物在地。曳去不出界。得偷兰遮。若居士衣在比丘所。比丘盗心方便。作相言是我衣。故妄语得波夜提。作方便居士来语比丘言。此是我衣。汝欲得者当相与。知居士舍已取得偷兰遮。若比丘治铜作金色过关。得偷兰遮。若问更有物不。实有物而言无。故妄语得波夜提。若比丘贷他物。抵言不贷。故妄语得波夜提。若先用尽后断当断当已。得波罗夷。若先断当后离本处。离本处时得波罗夷。若比丘受他寄物。若主问。抵言不受。故妄语得波夜提。若先用尽后断当断当已。得波罗夷。若先断当后离本处。离本处时得波罗夷。若比丘取钱直。应计是钱若取似钱。亦应随计直犯。问颇比丘取多物不得波罗夷耶。答有。物虽多不直五钱是未受具戒作盗方便。未受具戒人离本处。得突吉罗。未受具戒人作盗方便。受具戒时离本处。得突吉罗。未受具戒人作盗方便。受具戒人离本处。得波罗夷。受具戒时作盗方便。受具戒时离本处。得突吉罗。受具戒时作盗方便。受具戒已离本处。得波罗夷。受具戒人作盗方便。受具戒人离本处。得波罗夷。受具戒人作盗方便。非具戒人离本处。得偷兰遮。若诸人有象马牛羊驴骡骆驼。如是等畜生利益人民。若比丘快心故。若截其足。若坏余身分。若放令去。得偷兰遮。若诸人有象马牛羊驴骡骆驼。如是等畜生利益人民。比丘快心故。解放令去。得偷兰遮。若比丘为盗方便。变形作比丘尼。比丘尼离本处。得波罗夷。若比丘尼为盗方便。变形作比丘。比丘离本处。得波罗夷。问颇比丘盗他重物不得波罗夷耶。答有。先破戒若贼住若先来白衣是。问颇有不受具戒人盗他重物得波罗夷耶。答有。与学沙弥是。

问杀事第三

优波离问佛。若比丘以咒术。变身作畜生形。夺人命。得波罗夷不。答若自忆念我是比丘。得波罗夷。若不忆念偷兰遮。问颇有比丘杀母得大福不得罪耶。答有。爱名为母。若杀得大福。不得罪也。问颇有比丘杀父得大福不得罪耶。答有。漏名为父。杀得大福不得罪也。问若比丘作方便欲杀母而杀非母。得波罗夷并逆罪耶。答不得。得偷兰遮。问若比丘作方便。欲杀非母。而自杀母。得波罗夷并逆罪耶。答不得。得偷兰遮。若比丘作方便。欲杀人而杀非人。得偷兰遮。若比丘作方便。欲杀非人而杀人。得突吉罗。问若比丘作方便。欲杀阿罗汉。而杀非阿罗汉。得波罗夷并逆罪耶。答不得。得偷兰遮。问若比丘作方便。欲杀非阿罗汉。而杀阿罗汉。得波罗夷并逆罪耶。答不得。

得偷兰遮。问若比丘实是阿罗汉比丘。谓非罗汉生恶心杀。得波罗夷并逆罪耶。答得波罗夷。亦得逆罪。问若比丘实非阿罗汉比丘。谓是阿罗汉。生恶心杀。得波罗夷并逆罪耶。答得波罗夷。不得逆罪。问有一女人弃加罗逻。一女人还取用。后生子。何者是母。答先者是也。问比丘杀何母。得波罗夷并逆罪耶。答杀先母得波罗夷并逆罪。问若是子欲出家应问何母。答应问后者。问颇比丘堕人胎不犯波罗夷耶。答有。若人怀畜生是。问颇比丘堕畜生胎犯波罗夷耶。答有。若畜生怀人是。问若比丘欲杀父母。方便作杀因缘。作已自投深坑。得波罗夷并逆罪耶。答父母先死比丘后死。得波罗夷并逆罪。若比丘先死父母后死。得偷兰遮问颇比丘欲杀父母。方便作杀因缘。作已持刀自杀。

得波罗夷并逆罪耶。答若父母先死比丘后死。得波罗夷并逆罪。若比丘先死父母后死。得偷兰遮。问颇比丘杀父母不得波罗夷并逆罪耶。答有。若比丘病。父母来问讯。比丘经行倒父母上。父母若死。比丘无罪。又复比丘病。父母扶将归家。比丘蹴蹶倒父母上。父母若死。比丘无罪。若比丘欲杀父母。心生疑。是父母非。若心定。知是父母杀。得波罗夷并逆罪。若生疑。是人非人。若心定。知是人杀。得波罗夷。若人捉贼欲将杀。贼得走去。若以官力。若聚落力。追逐是贼。比丘逆道来。追者问比丘言。汝见贼不。是比丘。先于贼有恶心嗔恨心。语言。我见在是处。以是因缘令贼失命。比丘得波罗夷。若人将众多贼欲杀。是贼得走去。若以官力若聚落力追逐。是比丘逆道来。

追者问比丘言。汝见贼不。是贼中或一人。是比丘所嗔恨者。比丘言。我见在是处。若得杀。非所嗔者偷兰遮问。若比丘作非母想杀母。得波罗夷并逆罪耶。答得波罗夷并逆罪。问比丘作母想杀非母。得波罗夷并逆罪耶。答得波罗夷。不得逆罪。问若比丘非人想恶心杀人。得波罗夷不。答得波罗夷。问若比丘作人想恶心杀非人。得波罗夷不。答不得。得偷兰遮。问颇比丘夺人命不得波罗夷耶。答有。自杀身无罪。若比丘戏笑打他。若死得突吉罗。未受具戒人作杀人方便。未受具戒人夺命。得突吉罗。未受具戒人作杀人方便。受具戒时夺命。得突吉罗。未受具戒人作杀人方便。受具戒人夺命。得

波罗夷。受具戒时作杀人方便。受具戒时夺命。得突吉罗。受具戒时作杀人方便。

受具戒已夺命。得波罗夷。受具戒人作杀人方便。受具戒人夺命。得波罗夷。受具戒人作杀人方便。非具戒人夺命。得偷兰遮。问颇比丘杀人不得波罗夷耶。答有。若先破戒若贼住若先来白衣是。问颇有不受具戒人杀人得波罗夷耶。答有。与学沙弥是也。

问妄语事第四

优波离问佛言。世尊。大妄语边。云何得轻重罪。答比丘言我退失须陀洹斯陀含阿那含果阿罗汉果。未得言失。得偷兰遮。若言我得果。得波罗夷。问若比丘言。我得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉果。有人急问。便言我非。得何罪。答得偷兰遮。问若比丘言。我退失阿罗汉果阿那含果。得何罪。答若不得而言退失。得偷兰遮。若自言我有下果失上果。得波罗夷。问比丘言我是学人。有人急问。云何学人。比丘答言。我多闻利根读诵通利。若坐禅无胜我者。比丘法应学一切善法。是故我是学人。得何罪。答得偷兰遮。若言我得无漏学法故名学人。得波罗夷。问若比丘言。我是无学人。有人急问。云何无学。比丘答言。我不复学。多闻利根读诵通利及坐禅。是故我是无学人。得何罪。

答得偷兰遮。若言我不复学无漏法。是故名无学人。得波罗夷。问若比丘言我无所有。若人急问。云何无所有。比丘言。我无衣钵。无户钩。无时无时分。无七日无尽形药。是故名无所有。得何罪。答得偷兰遮。若言我无贪欲嗔恚愚痴。是故名无所有。得波罗夷。问若比丘言。我是末后身。有人急问。云何名末后身。比丘言。我于过去无数生死身。此为末后身。是故言末后身。得何罪。答得偷兰遮。若言我身。分尽更不受后身。是故名末后身。得波罗夷。问若比丘语比丘言。汝当称我为须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。若问已便言。我非须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。得何罪。答得偷兰遮。若人问一比丘言。谁道汝是须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。比丘言。谁作是语。我非须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。

得何罪。答得偷兰遮。问若比丘言。我耆阇崛山中须陀洹果。毗婆罗婆山中斯陀含果。萨婆娑罗颇罗山中阿那含果。萨钵那求呵山中阿罗汉果。若问汝何因缘说耆阇崛山中须陀洹果。比丘便言。我在耆阇崛山中。读诵思惟精进。求觅须陀洹果。作如是语。得何罪。答得偷兰遮。乃至阿罗汉果亦如是。若言我在耆阇崛山中得须陀洹果。乃至萨钵那求呵山中得阿罗汉果。作如是语。得波罗夷。问若他问比丘言。汝得果不。比丘尔时手中有庵婆果瞻婆果婆罗头果紧头果那梨罗果。因是故言我得果。作如是语。应得何罪。答得偷兰遮。问若比丘言。某甲檀越舍入出比丘。是须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。若问何者是。答言我是。我亦非须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。作如是语。应得何罪。

答得偷兰遮。问若比丘言。某甲檀越舍入坐受水饮食已随意而出。是须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。若问谁是。答言我是。我非须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。作如是语。应得何罪。答得偷兰遮。问若比丘言。某甲檀越舍敷庄严坐处。若得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。是人得坐是座。我次得坐是座。我亦非须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。作如是语。应得何罪。答得偷兰遮。问若人问比丘言。汝衣被饮食卧具汤药资生之具。从何处得。比丘言。某甲檀越舍其有此物。檀越言。若得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉者。便取是物。我取是物。我亦非须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。作如是语。应得何罪。答得偷兰遮。问若比丘言。我无不活畏。无恶名畏。无死畏。无恶趣畏。无大众畏。若言我不畏是五畏。

应得何罪。答得偷兰遮。若言我断是五畏。得波罗夷。问若比丘言。我尽结使欲缚盖缠。若问言云何尽。若言我过去结使欲缚盖缠败坏尽。应得何罪。答得偷兰遮。若言断结使欲缚盖缠尽。得波罗夷。问若比丘言。圣弟子所应得。我得是事。若人问言。汝得何物。若言。我得读诵通利问难。若坐禅精进不怠故。名我得是事。应得何罪。答得偷兰遮。若说得圣弟子法。得波罗夷。问若比丘说。我修习五根五力七觉意。若人问言。云何修习。便言。我读诵通利问难坐禅修集。不怠故名修习。应得何罪。答得偷兰遮。若言我得五根五力七觉意。得波罗夷。问颇有比丘虚妄说圣法不得波罗夷耶。答曰。有。比丘欲说须陀洹果。误说斯陀含果。欲说斯陀含果。误说阿那含果。欲说阿那含果。

误说阿罗汉果是。问比丘若言。我今日不入世间禅定。若人问言。昨日云何。若言昨日亦不入。作如是语。应得何罪。答得偷兰遮。若说禅法。得波罗夷。问若比丘言我是大师。若人问言。云何大师。若言。我为人说法教化作大师事故名大师。应得何罪。答得偷兰遮。若说大师法。得波罗夷。问若比丘言。我是佛。若人问言。云何名佛。若言。我觉三不善根十不善道。不应作故名为佛。应得何罪。答得偷兰遮。若说佛法。得波罗夷。问若比丘言。我是毗婆尸佛弟子。若人问言。云何毗婆尸佛弟子。便言。若人归命释迦文佛。是人亦归命毗婆尸佛尸弃佛维叶佛拘留孙佛拘那含牟尼佛迦葉佛。如是等一切诸佛。作如是语。应得何罪。答得偷兰遮。若说宿命神通。得波罗夷。问若比丘言。

我喜须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉果。若人问言。汝得是道耶。答我不得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉果。作如是语。应得何罪。答得偷兰遮。问若人问比丘言。汝得果耶。尔时比丘手中。有庵罗果波那萨果阎浮果那利耆陀果。因是故说得果。应得何罪。答得偷兰遮。若说果事。波罗夷。问若比丘自作书言。我是须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉果。

作如是语已语比丘言。此书说我得果。我非须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉果。作如是语者。应得何罪。答得偷兰遮。问颇比丘虚妄。说我得圣法。不得波罗夷耶。答有。若先破戒若贼住先来白衣是。问颇有不受具戒虚妄说我得圣法得波罗夷耶。答有。与学沙弥是。问颇一比丘独入空房。一时得四波罗夷耶。答曰。有。淫欲者如蓝婆罗。及弱脊盗者。

先作盗方便已入舍。杀者亦先作杀因缘已入舍。妄语者自唱言阿罗汉。在此房中是也(问四波罗夷竟)。

问十三事

佛在舍卫国。优波离问佛言。世尊。如佛所说。故出精得僧伽婆尸沙。若比丘睡眠中弄觉已出精。得何罪。佛言。若觉已不动无罪。若动得偷兰遮。若觉时弄唾眠已出。得偷兰遮若比丘捉疮奈疮故弄出精。得僧伽婆尸沙。若比丘捉疮奈疮欲出精。心还悔休。得偷兰遮。若比丘捉疮奈疮欲受细滑。心还悔休。得偷兰遮。未受具戒人弄。未受具戒出精。得突吉罗。未受具戒人弄。受具戒时出。得突吉罗。未受具戒人弄。受具戒人出。得僧伽婆尸沙。受具戒时弄。受具戒时出。得突吉罗。受具戒时弄。受具戒已出。得僧伽婆尸沙。受具戒人弄。受具戒人出。得僧伽婆尸沙。受具戒人弄。非具戒人出。得偷兰遮。问若比丘作僧伽婆尸沙罪。不忆日月。应从何日来治。答从受具戒来治。

问齐何名出精。答从疮出。问颇非比丘作罪比丘得脱耶。颇比丘作罪非比丘得脱耶。颇是人作罪即是人得脱耶。答有。非比丘作罪比丘得脱者。若比丘尼。得不共比丘僧伽婆尸沙罪。是比丘尼转根作比丘。即时得脱。是名非比丘作罪比丘得脱。比丘作罪非比丘得脱者。若比丘。得不共比丘尼僧伽婆尸沙罪。是比丘转根作比丘尼。即时得脱。是名比丘作罪。非比丘得脱。是人作罪即是人得脱者。若比丘作僧伽婆尸沙。如法治灭。若比丘尼作僧伽婆尸沙。如法治灭。是名是人作罪即是人得脱。诸比丘眠中弄觉已出。若觉已不动无罪。若动得偷兰遮。问颇比丘故。出精不得僧伽婆尸沙耶。答有。若未结戒作是。四人本白衣弄。一比丘出精。是比丘得偷兰遮。问颇比丘故出精不得僧伽婆尸沙耶。

答有。若先破戒若贼住是。问颇不受具戒人故出精得僧伽婆尸沙耶。答曰有。与学沙弥是也。问如佛所说。摩触女人身得僧伽婆尸沙。颇比丘摩触女人身。不得僧伽婆尸沙耶。答。有。若女人身根坏。比丘摩触。得偷兰遮。若比丘身根坏摩触女人。得偷兰遮。若比丘与女人期。疑是不是。若是摩触。得僧伽婆尸沙。疑是人非人。若是人女摩触。得僧伽婆尸沙。若比丘。以爪以齿以毛以疮以无肉骨。摩触女人身。得偷兰遮。若比丘。以身摩触女人爪齿毛疮无皮骨。偷兰遮。若比丘爱一女人。而摩触余女人身。得

偷兰遮。若摩触二根女人身。得偷兰遮。若摩触不能女人身。得偷兰遮。若比丘不能男摩触女人身。得偷兰遮。若比丘摩触男子身。得偷兰遮。若比丘摩触女人身。是女人即时转根作男子。

比丘摩触男子。得偷兰遮。若比丘摩触女人身。比丘转根作比丘尼。比丘尼摩触女人身。得偷兰遮。若比丘摩触男子身。是男子转根作女人。比丘摩触女人身。得僧伽婆尸沙。若比丘摩触男子身。比丘转根作比丘尼。比丘尼摩触男子。得波罗夷。若比丘尼摩触男子身。是男子转根作女人。比丘尼摩触女人身。得偷兰遮。若比丘尼摩触男子身。是比丘尼转根作比丘。比丘摩触男子。得偷兰遮。若比丘尼摩触女人身。是女人转根作男子。比丘尼摩触男子。得波罗夷。若比丘尼摩触女人身。是比丘尼转根作比丘。比丘摩触女人。得僧伽婆尸沙。问颇比丘摩触女人身不得僧伽婆尸沙耶。答有。若为寒为热为暖无染心无罪。若摩触不能女。得偷兰遮。若摩触入灭尽定女人。得偷兰遮。

问颇比丘摩触女人身。不得僧伽婆尸沙耶。答有。若救火救水救刀兵救深坑救恶兽救恶鬼诸难无罪。问颇比丘与女人粗语。不得僧伽婆尸沙耶。答有。若为他作粗语。若遣使若本性粗语。若遣书若示相。得偷兰遮。若与不能女粗语。得偷兰遮。若比丘与二道合一道女人共粗语。得偷兰遮。若与入灭尽定女人共粗语。得偷兰遮。问颇比丘向女人称赞以身供养。不得僧伽婆尸沙耶。答有。若为他故向女人称赞以身供养。得偷兰遮。若遣使若书若示相。得偷兰遮。若向不能女称赞以身供养。得偷兰遮。若比丘向二道合一道女人称赞以身供养。得偷兰遮。若向入灭尽定女人称赞以身供养。得偷兰遮。

优波离问佛。若媒合男女事已。成比丘后来佐助。得何罪。答得偷兰遮。若居士与女人共期。语比丘言。汝为我语彼女人来。比丘语彼女人。彼女人不随语。比丘还语居士言。彼女人不随我语。是比丘得偷兰遮。若比丘受富贵人语。向贫贱人说。受贫贱人语。向富贵人说。得偷兰遮。受富贵人语。向富贵人说。受贫贱人语。向贫贱人说。得僧伽婆尸沙。问齐何名富贵人。答乃至三语令官受用。是名富贵。若比丘语余比丘言。汝买女人。得偷兰遮。若言买是。得偷兰遮。若买已合偶事成。得僧伽婆尸沙。若女人一怀妊男一怀妊女。比丘媒合。得偷兰遮。若比丘持主人语。转语余人。展转乃至第三人。得偷兰遮。若比丘从使边受语。转语余人。后还自来语其主。得僧伽婆尸沙。

若比丘与未有男家作媒言。若男当与某女。得偷兰遮。若比丘与不能男不能女二道合一道女石女作媒。得偷兰遮。问颇比丘作媒。不得僧伽婆尸沙耶。答有。若女是人。男是非人。若男是人。女是非人。若二俱非人。比丘媒合。得偷兰遮。问若一居士与女人期。比丘言。是女人在何处。比丘答言。在外墙边。比丘得偷兰遮。若比丘惶心受语。狂心语彼人。得偷兰遮。若狂心受语。惺心语彼人。得僧伽婆尸沙。若比丘受惺心者

语。语狂心者。得偷兰遮。若受狂心者语。语惺心者。得僧伽婆尸沙。有一居士。到众僧中语众僧言。汝等与我语某甲居士。与我儿若女若姊。是中若有比丘。受是语语彼居士。得僧伽婆尸沙。若众僧差遣一比丘。是比丘持是语。语彼居士。众僧得僧伽婆尸沙。

有二居士作善知识。二居士妇俱怀妊。是二居士共作要言。若我生男汝生女。汝女当与我男。若我生女汝生男。我女当与汝男。若一人生男一人生女。生男者死。居家贫穷。生女者违要不与。此男子闻。语其家入出比丘言。汝能为我语彼女人言。汝未生时。汝父母持汝与我。今见我家贫穷。不欲与我。汝不应尔。汝今但来。我还当富贵。是比丘持是语。向彼女人说。女人心濡。闻如是事。走到男所得共和合。是比丘生疑。我将不犯僧伽婆尸沙耶。以是事白佛。佛言。不犯。得偷兰遮。若比丘受男子语。是男子转根为女。与二女人作媒。得偷兰遮。若比丘受女人语。是女人转根为男子。与二男子作媒。得偷兰遮。若比丘受他人语。比丘自转根作比丘尼。得僧伽婆尸沙。若比丘尼受男子语。

是男子转根为女人。与二女人作媒。得偷兰遮。若比丘尼受女人语。是女人转根为男子。与二男子作媒。得偷兰遮。若比丘尼受他人语。比丘尼自转根作比丘。得僧伽婆尸沙。未受具戒人受语。未受具戒时语彼。得突吉罗。未受具戒人受语。受具戒时语彼。得突吉罗。未受具戒人受语。受具戒人语彼。得僧伽婆尸沙。受具戒时受语。受具戒时语彼。得突吉罗。受具戒时受语。受具戒已语彼。得僧伽婆尸沙。受具戒人受语。受具戒人语彼。得僧伽婆尸沙。受具戒人受语。非具戒人语彼。得偷兰遮。若比丘和合父母。得偷兰遮。问颇比丘作媒不得僧伽婆尸沙耶。答。有。若先破戒若贼住若先来白衣是。问颇不受具戒人作媒。得僧伽婆尸沙耶。答有。与学沙弥是。优波离问佛。如佛所说。

若比丘为自身乞作房舍。当应量作。颇比丘为自身乞作房。不得僧伽婆尸沙耶。答有。从众僧乞地不乞作房。是中作房。得偷兰遮。若乞作房不乞地。得僧伽婆尸沙。问颇比丘自乞作房。不得僧伽婆尸沙耶。答有。若余人作房未成。比丘后成。得偷兰遮。若比丘作房未成反戒。得偷兰遮。问齐何名房。答得容四威仪坐卧行立是。大舍戒亦如是。问如佛所说。比丘以无根波罗夷谤比丘。得僧伽婆尸沙。问颇比丘以无根波罗夷谤比丘。不得僧伽婆尸沙耶。答有。若作书若遣使若作相示。若谤先破戒若贼住若先来白衣诸摈人不共住种种不共住人狂人散乱心人病坏心人是。何以故。是诸人等。心不安隐故。若比丘语比丘言。我犯淫。是比丘以无根谤言。汝犯杀盗妄语。得僧伽婆尸沙。

若比丘语比丘言。我犯盗。是比丘以无根谤言。汝犯杀妄语淫。得僧伽婆尸沙。若比丘语比丘言。我故夺人命。是比丘以无根谤言。汝犯妄语淫盗。得僧伽婆尸沙。若比丘语比丘言。我犯妄语。是比丘以无根谤言。汝犯淫盗杀。得僧伽婆尸沙。若比丘尼以无根波罗夷谤比丘尼。得僧伽婆尸沙。问颇比丘尼以无根波罗夷谤比丘尼。不得僧伽婆尸沙耶。答有。若作书若遣使若作相示。若不能女。若二道合一道。若先破戒。若贼住。若先来白衣。诸摈人不共住种种不共住人。狂人散乱心人。病坏心人是。何以故。是诸人等心不安隐故。若比丘尼语比丘尼言。我犯淫。是比丘尼以无根谤言。汝犯杀盗妄语。得僧伽婆尸沙。若比丘尼语比丘尼言。我犯盗。是比丘尼以无根谤言。汝犯杀妄语淫。

得僧伽婆尸沙。若比丘尼语比丘尼言。我故夺人命。是比丘尼以无根谤言。汝犯妄语淫盗。得僧伽婆尸沙。若比丘尼语比丘尼言。我犯妄语。是比丘尼以无根谤言。汝犯淫盗杀。得僧伽婆尸沙。若比丘。以无根波罗夷谤比丘。得僧伽婆尸沙。若比丘以无根波罗夷。谤比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼。得突吉罗。若比丘尼。以无根波罗夷。谤比丘尼。得僧伽婆尸沙。若比丘尼。以无根波罗夷。谤式叉摩尼沙弥沙弥尼比丘。得突吉罗。若式叉摩尼。以无根波罗夷。谤式叉摩尼。得突吉罗。若式叉摩尼。以无根波罗夷。谤沙弥沙弥尼比丘比丘尼。得突吉罗。若沙弥。以无根波罗夷谤沙弥。得突吉罗。若沙弥。以无根波罗夷。谤沙弥尼比丘比丘尼式叉摩尼。得突吉罗。若沙弥尼。以无根波罗夷。

谤沙弥尼。得突吉罗。若沙弥尼。以无根波罗夷。谤比丘比丘尼式叉摩尼沙弥。得突吉罗。若比丘。以无根逆罪。谤比丘如法。得罪。若谤言。汝杀母杀父杀阿罗汉。得僧伽婆尸沙。若谤言。汝恶心出佛身血若坏僧。得偷兰遮。问颇比丘以无根逆罪谤比丘不如法得罪耶。答有。若谤先破戒若贼住若先来白衣。若作书若遣使若作相示。若诸摈人不共住。种种不共住人。狂人散乱心人。病坏心人是。何以故。是诸人等心不安隐故。若比丘语比丘言。我杀母。是比丘以无根逆罪谤言。汝杀父杀阿罗汉。得僧伽婆尸沙。若谤言。汝恶心出佛身血若坏僧。得偷兰遮。若比丘语比丘言。我杀父。是比丘以无根逆罪谤言。汝杀母杀阿罗汉。得僧伽婆尸沙。若谤言。汝恶心出佛身血若坏僧。

得偷兰遮。若比丘语比丘言。我杀阿罗汉。是比丘以无根逆罪谤言。汝杀母杀父。得僧伽婆尸沙。若谤言。汝恶心出佛身血若坏僧。得偷兰遮。若比丘语比丘言。我破众僧。是比丘以无根逆罪谤言。汝杀父母杀阿罗汉。得僧伽婆尸沙。若谤言。汝恶心出佛身血。得偷兰遮。若比丘语比丘言。我恶心出佛身血。是比丘以无根逆罪谤言。汝杀母杀父杀阿罗汉。得僧伽婆尸沙。若谤言。汝坏僧。得偷兰遮。若比丘尼。以无根逆罪。

谤比丘尼如法。得罪。若谤言。汝杀母杀父杀阿罗汉。得僧伽婆尸沙。若谤言。汝恶心出佛身血若坏僧。得偷兰遮。问颇比丘尼。以无根逆罪。谤比丘尼不如法。得罪耶。答有。若谤先破戒若贼住若先来白衣。若作书若遣使若作相示。若不能女。若二道合一道。

若石女。若诸摈人。不共住。种种不共住人。狂人散乱心人。病坏心人是。何以故。是诸人等心不安隐故。若比丘尼语比丘尼言。我杀母。是比丘尼以无根逆罪谤言。汝杀父杀阿罗汉。得僧伽婆尸沙。若谤言。汝恶心出佛身血若坏僧。得偷兰遮。若比丘尼语比丘尼言。我杀父。是比丘尼以无根逆罪谤言。汝杀母杀阿罗汉。得僧伽婆尸沙。若谤言。汝恶心出佛身血若坏僧。得偷兰遮。若比丘尼语比丘尼言。我杀阿罗汉。是比丘尼以无根逆罪谤言。汝杀父杀母。得僧伽婆尸沙。若谤言。汝恶心出佛身血若坏僧。得偷兰遮。若比丘尼语比丘尼言。我坏僧。是比丘尼以无根逆罪谤言。汝杀父杀母杀阿罗汉。得僧伽婆尸沙。若谤言。汝恶心出佛身血。得偷兰遮。若比丘尼语比丘尼言。

我恶心出佛身血。是比丘尼以无根逆罪谤言。汝杀母杀父杀阿罗汉。得僧伽婆尸沙。若谤言。汝坏僧。得偷兰遮。若比丘。以无根逆罪。谤比丘如法。得罪。若比丘以无根逆罪。谤比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼。得突吉罗。比丘尼。以无根逆罪。谤比丘尼如法。得罪。若比丘尼。以无根逆罪。谤式叉摩尼沙弥沙弥尼比丘。得突吉罗罪。若式叉摩尼。以无根逆罪。谤式叉摩尼。得突吉罗。式叉摩尼。以无根逆罪。谤沙弥沙弥尼比丘比丘尼。得突吉罗。沙弥。以无根逆罪谤沙弥。得突吉罗。沙弥。以无根逆罪。谤沙弥尼比丘比丘尼式叉摩尼。得突吉罗。沙弥尼。以无根逆罪。谤沙弥尼。得突吉罗。沙弥尼。以无根逆罪。谤比丘比丘尼式叉摩尼沙弥。得突吉罗。若以无根谤言。汝尽破戒。

得偷兰遮。若说汝破四重戒。得僧伽婆尸沙。犯片罪以无根谤亦如是。优波离问佛。如佛所说。若诸比丘不先濡语约敕。便以白四羯磨约敕。是如法约敕不。佛言。是约敕。作羯磨人得突吉罗。又问。若未作白四羯磨便摈出。得名摈不。答得摈。作羯磨人得突吉罗。若未作三语约敕。于界内别请人作羯磨。得不。答得羯磨。作羯磨者得偷兰遮。破僧因缘故。若众僧知。众僧得罪。比丘若未作出羯磨。出诸比丘过罪言。诸比丘随爱随嗔随怖随痴行。是比丘得突吉罗。问是人应约敕不。答言。不应。若令出。为如法不。答不如法。问若先作出羯磨竟。是比丘出诸比丘过罪。若言诸比丘随爱随嗔随怖随痴行。是比丘得偷兰遮。应约敕是比丘莫作是语不。答言。应约敕。如法不。答言。

如法。优波离问佛。如佛所说。若诸比丘不举不忆念。自身作不可共语。是比丘得突吉罗。可约敕不。答不得约敕。若约敕。成约敕不。答不成。若诸比丘若举若令忆念

。自身作不可共语。闻是已故作自身不可共语。是比丘得偷兰遮。应约敕不。答言。应约敕。若约敕成约敕不。答言。成约敕。若有罪比丘在地。作羯磨人在高上。得约敕不。答言。不得。若有罪比丘在高上。羯磨人在地。得约敕不。答言。不得。若有罪比丘在界内。羯磨人在界外。得约敕不。答不得。若有罪比丘在界外。羯磨人在界内。得约敕不。答不得。若有罪比丘羯磨人俱在界内。得约敕不。答言。得约敕。问颇有比丘。于四住处作约敕。得约敕不得罪耶。答有。若材木若床榻连接四界。比丘坐上作约敕。

得约敕四处。问颇有比丘。足四处众作约敕。得如法耶。答得。若材木床榻连接四界。比丘坐上足四处众。得如法约敕。问颇一人于四住处。约敕四人各各所作。得约敕不得罪耶。答有。若材木床榻连接四界。比丘坐上。若是比丘。能一时以一羯磨如法约敕。四人各随所作是也(十三事竟)。

十诵律卷第五十七(第九诵之二) 问二不定法

优波离问佛。若信语优婆夷。见比丘于初犯四波罗夷中随所破戒。语诸比丘。应随信语优婆夷语治不。佛言。应随语治。应与实罪相羯磨不。佛言。应与。又问。若二信语优婆夷。一人见比丘犯淫。一人见犯盗。是二人语诸比丘。应随此信语优婆夷语治不。答言。应治。应与实罪相羯磨不。答言。应与。问信语优婆夷见比丘行道时与女人作淫。语诸比丘。应随信语优婆夷治不。答言。不应。应与实罪相羯磨不。答言。不应。应问是信语优婆夷言。更有信语优婆夷不。答言。有。应问第二人。若二人语同。应随信语优婆夷治。应与实罪相羯磨。若语不同。言我不见行道时作淫。我见立坐作淫。尔时应问是比丘。汝实云何。应随是比丘语作。问若信语优婆夷。见比丘与刹利女作淫。

语诸比丘。应随信语优婆夷治不。答言。不应。应与实罪相羯磨不。答言。不应。应问言。更有信语优婆夷不。答言。有。应问第二人。若二人语同。应随信语优婆夷治。应与实罪相羯磨。若语不同。言我不见与刹利女作淫。我见与婆罗门女毗舍首陀罗女作淫。尔时应问是比丘。汝实云何。应随是比丘语作。问若信语优婆夷。见比丘与一白色女作淫。语诸比丘。应随信语优婆夷治不。答言。不应。应与实罪相羯磨不。答言。不应。应问言。更有信语优婆夷不。答言。有。应问第二人。若第二人语同应随信语优婆夷治。应与实罪相羯磨。若语不同。言我不见与白色女作淫。我见与黑色女若黄色女青色女作淫。尔时应问是比丘。汝实云何。应随是比丘语作。问若信语优婆夷。见比丘与长女人作淫。

语诸比丘。应随信语优婆夷语治不。答言。不应应与实罪相羯磨不。答言。不应。应问言。更有信语优婆夷不。答言。有。应问第二人。若第二人语同。应治。应与实罪相羯磨。若语不同。言我不见与长女人作淫。我见与短女人中女人作淫。尔时应问是比

丘。汝实云何。应随是比丘语作。问若信语优婆夷。见比丘与女人于小便道作淫。语诸比丘。应随信语优婆夷语治不。答言。不应。应与实罪相羯磨不。答言。不应。应问言。更有信语优婆夷不。答言。有。应问第二人。若第二人语同。应随信语优婆夷治。应与实罪相羯磨。若语不同。言我不见小便道作淫。我见大便道口中作淫。尔时应问是比丘。汝实云何。应随是比丘语作。问若信语优婆夷。见比丘与女人大便道中作淫。

语诸比丘应随信语优婆夷治不。答言。不应。应与实罪相羯磨不。答言。不应。应问。更有信语优婆夷不。答言。有。应问第二人。若第二人语同。应随信语优婆夷治。应与实罪相羯磨。若语不同。言我不见大便道中作淫。我见小便道口中作淫。尔时应问是比丘。汝实云何。应随是比丘语作。问若信语优婆夷。见比丘与女人口中作淫。语诸比丘。应随信语优婆夷治不。答言。不应。应与实罪相羯磨不。答言。不应。应问。更有信语优婆夷不。答言。有。应问第二人。若第二人语同。应随信语优婆夷治。应与实罪相羯磨。若语不同。言我不见口中作淫。我见于大小便道中作淫。尔时应问是比丘。汝实云何。应随是比丘语作。问若信语优婆夷。见比丘非时啖石蜜。谓是啖肉。语诸比丘。

应随信语优婆夷治不。答言。不应。应与实罪相羯磨不。答言。不应。应问是比丘。有是事不。若比丘言。我不食肉。我啖黑石蜜。应随是比丘语作。问若信语优婆夷。见比丘非时啖酥。谓是啖穄米糜。语诸比丘。应随信语优婆夷语治不。答言。不应。应与实罪相羯磨不。答不应。应问是比丘。汝实有是事不。若比丘言。我不食穄米糜。我啖酥。应随是比丘语作。问若信语优婆夷。见比丘非时饮石蜜浆。谓是啖粥。语诸比丘。应随信语优婆夷治不。答言。不应。应与实罪相羯磨不。答言。不应。应问是比丘。有是事不。若比丘言。我不啖粥。我饮石蜜浆。应随是比丘语作。问若信语优婆夷。见比丘于女人股间出精。谓正作淫欲。语诸比丘。应随信语优婆夷治不。答言。不应。

应与实罪相羯磨不。答言。不应。应问是比丘。有是事不。若比丘言。我股间出精不犯正淫。应随自言治。问若比丘共一女人行道。有二信语优婆夷随来。一信语优婆夷见比丘摩触女人身。谓作淫。语诸比丘。应随信语优婆夷治不。答言。不应。应问第二人。若事相违。我如所见说。应随信语优婆夷治不。答言。不应。应与实罪相羯磨不。答言。不应。应问是比丘。是事云何。随比丘自言作。问若信语优婆夷。见比丘于后四品戒中随所犯戒。语诸比丘。应随信语优婆夷治不。答言。不应。应与实罪相羯磨不。答言。应与。问若二信语优婆夷。一人见比丘故出精。一人见比丘摩触女人身。语诸比丘。应随信语优婆夷治不。答言。应治。应与实罪相羯磨不。答言。应与。问若信语优婆夷。

见比丘行时故出精。语诸比丘。应随信语优婆夷治不。答言。不应。应与实罪相羯磨不。答言。不应。应问言。更有信语优婆夷不。答言。有。应问弟二人。若弟二人语同。应随信语优婆夷治。应与实罪相羯磨。若语不同。言我不见行时出精。我见若坐若立时出精。尔时应问是比丘。是事云何。应随是比丘语作。问若信语优婆夷。见比丘摩触刹利女身。语诸比丘。应随信语优婆夷治不。答言。不应。应与实罪相羯磨不。答言。不应。应问。更有信语优婆夷不。若言有。应问第二人。若弟二人语同。应治。应与实罪相羯磨。若语不同。言我不见刹利女。我见婆罗门毗舍首陀罗女。尔时应问是比丘。是事云何。应随是比丘语作。问若信语优婆夷。见比丘摩触白色女人身。语诸比丘。

应随信语优婆夷治不。答言。不应。应与实罪相羯磨不。答言。不应。应问。更有信语优婆夷不。答言。有。应问第二人。若第二人语同。应治。应与实罪相羯磨。若语不同。言我不见是比丘摩触白色女人身。我见摩触黑色黄色青色女人身。尔时应问是比丘。是事云何。应随是比丘语作。问若信语优婆夷。见比丘摩触长女人身。语诸比丘。应随信语优婆夷治不。答言不应。应与实罪相羯磨不。答言。不应。应问。更有信语优婆夷不。若言有。应问第二人。若第二人语同。应治。应与实罪相羯磨。若语不同。言我不见摩触长女人身。我见摩触短女人中女人身。应治不。应与实罪相羯磨不。答言。不应与。应问是比丘。随比丘自言作。问若比丘于道中行。有一女人。有二信语优婆夷。

一信语优婆夷。见比丘行时摩触女人身。语诸比丘。应随是语治不。答言。不应。应与实罪相羯磨不。答言。不应与。应问第二人。若事相违。我如所见说。应随信语优婆夷治不。答言。不应。应与实罪相羯磨不。答言。不应与。应问是比丘。是事云何。应随是比丘语作(二不定竟)。

问三十舍堕法

优波离问佛。若比丘多有尼萨耆衣。若为火烧若腐烂。若断坏。若虫啮。应舍不。佛言。不应舍。是比丘应但如法灭罪。若有残段破。应舍不。答不应舍。是比丘但应如法灭罪。问若衣经净纬不净纬净经不净。若二俱不净。不净者。若骆驼毛牛毛羖羊毛。若杂织衣。应舍不。答不应舍。问若比丘得长衣五日。是比丘狂心散乱心病坏心。齐何数作十日。答数得自心日。问颇比丘尽形畜长衣不得尼萨耆波夜提耶。答有。若得长衣。未满十日便命终是。问颇比丘畜长衣过十日一夜在耶。佛言有。比丘不断望衣。第十日得衣。不遣与人不作净不受持。至十一日地了时过此十。余一夜在是也。优波离问佛。若比丘受众僧衣离宿。应舍不。答不应舍。是比丘但应如法灭罪。问若比丘衣在界内。

比丘出界外。至地晓是离衣宿耶。答言。离宿。问若衣在界外。比丘在界内。至地了时。是名离衣宿耶。答言。离宿。问若衣在地比丘在上。至地了时。是名离衣宿耶。答言。离衣宿。问若衣在上比丘在地。至地了时。是名离衣宿耶。答言。离衣宿。问若未作不离衣羯磨。齐远近名不离衣。答若墙壁堑篱栅。齐是来比丘不离三衣。比丘尼不离五衣。与学沙弥不离三衣。与学沙弥尼不离五衣。问得一月衣财。何等是一月衣财。乃至一月畜。答净衣是。问衣量大小。答乃至得覆身三分是。诸衣不净者。经净纬不净。纬净经不净。若二俱不净。不净者。一切骆驼毛牛毛羖羊毛若杂织衣。是名不净。如是衣不应畜至一月。问颇比丘使非亲里比丘尼浣染打故衣。不得尼萨耆波夜提耶。

答有。若比丘先自小浣更令浣。先自小染更令染。先自小打更令打。若浣不名浣如不浣。得突吉罗。若染不名染如不染。得突吉罗。若打不名打如不打。得突吉罗。若展转令浣。若遣使。若作书。若作相示。若为他若浣染。若二人共衣。若众僧衣。入尼萨耆衣。若作净衣。皆得突吉罗。问颇比丘着净衣入白衣舍。得尼萨耆出耶。答有。若比丘着净衣入白衣舍。若屎尿牛尿泥着。令非亲里比丘尼浣。得尼萨耆波逸提。若衣经净纬不净。若纬净经不净。若二俱不净。不净者。一切骆驼毛牛毛羖羊毛若杂织衣令浣。得突吉罗。若比丘令非亲里比丘尼浣故衣。是比丘尼转根作比丘。得突吉罗。若比丘令非亲里比丘尼浣故衣。比丘转根为比丘尼。得突吉罗。问颇比丘令非亲里比丘尼浣染打故衣。

不得尼萨耆波夜提耶。答有。若先破戒若贼住若先来白衣是。问颇有不受具戒人。令非亲里比丘尼浣染打故衣。得尼萨耆波逸提耶。答有。与学沙弥是也。问颇比丘从非亲里居士居士妇乞衣。不得尼萨耆波夜提耶。答有。若不能男居士。不能女居士妇。二根居士。二道合一道居士妇。比丘从是乞衣。得突吉罗。问颇有不受具戒人。从非亲里居士居士妇乞衣。得尼萨耆波逸提耶。答有。与学沙弥是也。若衣经净纬不净。纬净经不净。若二俱不净。不净者。若一切骆驼毛牛毛羖羊毛若杂织。比丘乞是衣。得突吉罗。若乞毳得突吉罗。若乞缕得突吉罗。未受具戒人乞。未受具戒人得。得突吉罗。未受具戒人乞。受具戒时得。得突吉罗。未受具戒人乞。受具戒已得。得尼萨耆波夜提。

受具戒时乞。受具戒时得。得突吉罗受具戒时乞。受具戒已得。得尼萨耆波逸提。受具戒人乞。受具戒人得。得尼萨耆波逸提。受具戒人乞。非具足戒人得。得突吉罗。若比丘从非亲里居士居士妇乞衣。比丘转根作比丘尼。比丘尼得是衣。尼萨耆波逸提。若比丘尼。从非亲里居士居士妇乞衣。是比丘尼转根作比丘。比丘得是衣。尼萨耆波逸提。问颇比丘非亲里中作亲厚意索。不得尼萨耆波夜提耶。答有。若比丘为办衣价。比丘作亲厚意索。得突吉罗。若比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼。为办衣价。比丘作亲厚意索

得。得突吉罗。若众多居士为办衣价。比丘作亲厚意索得。得突吉罗。若比丘所不应畜物。作亲厚意索。得突吉罗。未受具戒人作亲厚意索。未受具戒人得。得突吉罗。

未受具戒人作亲厚意索。受具戒时得。得突吉罗。未受具戒人作亲厚意索。受具戒已得。得尼萨耆波逸提。受具戒时作亲厚意索。受具戒时得。得突吉罗。受具戒时作亲厚意索。受具戒已得。得尼萨耆波逸提。受具戒人作亲厚意索。受具戒人得。得尼萨耆波逸提。受具戒人作亲厚意索。非具戒人得。得突吉罗。若是衣价。属天龙夜叉罗刹饿鬼拘槃荼毗舍遮等非人。若属先破戒人若贼住人若先来白衣若摈人不共住人种种不共住人狂人散乱心人病坏心人及诸外道。此中作亲厚意索。得突吉罗。问颇比丘勤求衣。乃至过六返。不得尼萨耆波逸提耶。答有。是衣价属人。寄在天龙夜叉罗刹饿鬼拘槃荼毗舍遮等非人边。是中勤求乃至过六返。得突吉罗。若是衣价。属天龙夜叉罗刹饿鬼拘槃荼毗舍遮等非人。

寄在人边。是中勤求乃至过六返。得突吉罗。若是衣价。属出家外道。寄在人边。是中勤求乃至过六返。得突吉罗。问颇比丘以憍施耶作新敷具。不得尼萨耆波逸提耶。答有。若憍施耶腐坏。若憍施耶作劫贝。若憍施耶作钵妒路慕。若憍施耶作突突路。若经净纬不净。纬净经不净若二俱不净。不净者。骆驼毛牛毛羖羊毛若杂织作敷具。得突吉罗。若减量作。突吉罗。若佛衣等量作。得突吉罗。问颇比丘用纯黑羯羊毛作新敷具。不得尼萨耆波夜提耶。答有。羯羊毛腐坏作。得突吉罗。若经净纬不净。纬净经不净。若二俱不净。不净者。骆驼毛牛毛羖羊毛若杂织作敷具。得突吉罗。若减量作突吉罗。若如来衣等量作。得突吉罗。问颇比丘不用二分纯黑三分白羯羊毛四分下羊毛作新敷具。

不得尼萨耆波夜提耶。答有。经净纬不净。纬净经不净。若二俱不净。不净者。骆驼毛牛毛羖羊毛杂织作敷具。得突吉罗。若减量作突吉罗。若佛衣等量作。得突吉罗。问颇有比丘。六年内故敷具。若舍若不舍。更作新敷具。不得尼萨耆波夜提耶答有。余人先作未成。比丘足成竟。得突吉罗。若作未成便反戒。得突吉罗。若经净纬不净。若纬净经不净。若二俱不净。不净者。若骆驼毛牛毛羖羊毛杂织作。得突吉罗。问颇比丘持羯羊毛过三由延。不得尼萨耆波夜提耶。答有。飞持过不犯。若与化净人持过。得突吉罗。若比丘知是化人不犯。问颇有比丘。使非亲里比丘尼浣染擘羯羊毛。不得尼萨耆波夜提耶。答有。先已小浣更浣。先已小染更染。先已小擘更擘。浣如不浣。染如不染。

擘如不擘。皆突吉罗。若展转令浣染擘。若遣使若教他若作书若示相。使浣染擘。皆得突吉罗。若浣染擘枕毳。得突吉罗。二人共毳使浣染擘。得突吉罗。使浣染擘众僧

毳。得突吉罗。使浣染擘尼萨耆毳。得突吉罗。使浣染擘作净施毳。得突吉罗。问颇比丘自手取钱。不得尼萨耆波逸提耶。答有。若取似钱者。得突吉罗。问颇比丘以钱种种用。不得尼萨耆波夜提耶。答有。用似钱买者。得突吉罗。共非人买物。非人者。天龙夜叉罗刹鸠槃荼薜荔伽毗舍遮等共买物。得突吉罗。若共狂人散乱心人病坏心人若亲里共买。得突吉罗。未受具戒人与。未受具戒人得。突吉罗。未受具戒人与。受具戒时得。得突吉罗。未受具戒人与。受具戒已得。得尼萨耆波夜提。受具戒时与。受具戒时得。

得突吉罗。受具戒时与。受具戒已得。得尼萨耆波逸提。受具戒人与。受具戒人得。得尼萨耆波夜提。受具戒人与。非具戒人得。得突吉罗。种种贩买亦如是。问颇比丘尽形畜长钵。不得尼萨耆波夜提耶。答有。若比丘畜长钵。未满十日便命终者是。问若比丘得长钵五日。是比丘便狂心散乱心病坏心。齐何数作十日。答数得自心日。问颇比丘久畜长钵。不犯尼萨耆波夜提耶。答有。若他送钵与久久乃至者是也。问颇比丘过一夜畜长钵。得尼萨耆波逸提耶。答有。是比丘得长钵日。便转根作比丘尼者是。问颇比丘尼畜长钵十夜。不得尼萨耆波逸提耶。答有。是比丘尼得长钵已。转根作比丘者是。问颇有比丘。多有钵入尼萨耆。一切钵应僧中行不。答不应。但僧中行一钵。余者随意与亲厚。

问颇比丘钵减五缀更求新钵。不得尼萨耆波夜提耶。答有。若求坏钵白铁钵。若二人共求。若遣使若书若示相。若展转求若为他求钵。皆得突吉罗。若从异道出家人乞得钵。突吉罗。若比丘所用钵未满五缀。以自物买钵。突吉罗。问若比丘不乞缕乞毳。得何罪。答得突吉罗。问颇比丘自乞缕。令非亲里织师织。不得尼萨耆波夜提耶。答有。是衣经净纬不净。纬净经不净。若二俱不净。不净者。若骆驼毛牛毛羖羊毛。若杂缕令织。得突吉罗。问颇比丘于非亲里中作同意劝不得尼萨耆波夜提耶。答有。若居士不能男。居士妇不能女。若居士二根。居士妇二道合一道。是中作同意劝。得突吉罗。问颇比丘。与他比丘衣。后嗔还夺。不得尼萨耆波夜提耶。答有。受法比丘。与不受法比丘衣。

后嗔还夺。不受法比丘。与受法比丘衣。后嗔还夺。得突吉罗。若衣经净纬不净。纬净经不净。若二俱不净。不净者。若骆驼毛牛毛羖羊毛。若杂织衣。与已后嗔还夺。得突吉罗。若与先破戒若贼住若先来白衣。与已还夺。得突吉罗。是衣若减量。后嗔还夺。得突吉罗。若佛衣等量。后嗔还夺。得突吉罗。若比丘与他比丘衣。他比丘转根为比丘尼。比丘还夺比丘尼衣。得突吉罗。若比丘与他比丘衣。是比丘自转根为比丘尼。比丘尼还夺比丘衣。得突吉罗。问受迦絺那衣竟。官作闰月。受迦絺那衣人当云何。答

随安居数。问受伽絺那衣。应如布萨作羯磨不。答言应作。问讫迦絺那衣。应作舍羯磨不。答言。应作。问应何时受迦絺那衣。答夏末后月。问几时应舍。答从夏末月竟冬四月应舍。

问急施衣可得作时衣不。答言。得。若衣经净纬不净。纬净经不净。若二俱不净。不净者。若骆驼毛牛毛羖羊毛。若杂织衣。如是等不净衣不应停。问颇比丘三衣中随离一衣宿。不得尼萨耆波逸提耶。答有。后安居中未满岁。阿练若比丘三衣中。若以一一衣置界内舍。以少因缘出界。作是言。我今日当还此宿。是比丘更有因缘起。不得还宿界外。地了得突吉罗。问颇比丘。春残过一月求雨浴衣。过半月畜不得尼萨耆波夜提耶。答有。若是衣经净纬不净纬净经不净。若二俱不净。不净者。若骆驼毛牛毛羖羊毛若杂织。如是等衣。得突吉罗。问颇比丘从母乞衣。得尼萨耆波夜提耶。答有。若母为众僧作衣。是比丘自回向已。得尼萨耆波夜提。若是物界外取。得突吉罗。若二三四恣心取。

如法得罪。问颇比丘从母乞顺比丘物。得尼萨耆波夜提耶。答有。若母为众僧作顺比丘物。比丘自回向已。得尼萨耆波夜提。若是物界外取。得突吉罗。若二三四恣心取。如法得罪。问若比丘非时受甘蔗。非时压非时漉非时受。非时应饮不。答言。不得。问若时受甘蔗。非时压非时漉非时受。非时得饮不。答不得。问若时受甘蔗。时压非时漉非时受。非时得饮不。答言。不得。问若时受甘蔗。时压时漉非时受。非时应饮不。答言。不得。问若时受甘蔗。时压时漉时受。非时应饮不。答言。若尽时净应饮。问若非时受酪。非时压非时漉非时受。非时应饮不。答言。不得。若尽时净应得。问若比丘非时受胡麻。非时压非时漉非时受。非时得饮不。答言。不得。若尽时净应得。问若比丘非时受肉。

非时煮非时压非时漉。非时受非时得服不。答言。不得。若尽时净应得。即日受时药时分药七日药尽形药。共和合一处。得服不。答时药力故时中应服。非时不得服。即日受时分药七日药尽形寿药。共和合一处。得服不。答时分药力故。时分中应服。过时分不得服即日受七日药尽形寿药。共和合一处。得服不。答七日药力故。七日应服。过七日不得服。尽形寿药随意应服。昨日受时药。即日受时分药七日药尽形寿药。和合一处。得服不。答不得服。昨日受时分药。即日受七日药尽形寿。药和合一处。得服不。答言。不得服。昨日受七日药。即日受尽形寿药。和合一处。得服不。答不得服。问是诸时药时分药七日药尽形寿药。举残宿可服不。答不得。问若比丘先自取。后更从净人受。

得服不。答不得。问是诸药手受口受。无病比丘得服不。答不得。若手受口受。病比丘得服不。答言得(三十舍堕竟)。

问波夜提事

优波离问佛。若比丘作梵志形服。于道行得何罪。答得偷兰遮。若作秦形服大秦安息薄佉利波罗大形服。得何罪。答得突吉罗。如是等亦得突吉罗。问若人问比丘言。汝见人用盖行不。比丘言不见为因脚故言我不见。得何罪。答得突吉罗。扇革屣珠钏羯头瓔珞宝鬘钦跋罗氍拘执车乘帽辇舆等亦如是。若比丘至婆罗门姓人边语言。汝是剃毛人。故妄语故。得波逸提。乃至语不破戒人言。汝破戒故妄语故。得波逸提。问若人问比丘言。汝是何人。比丘言。我是比丘尼。是反戒不。答不反戒。故妄语得波逸提。若言我是式叉摩尼沙弥沙弥尼优婆塞优婆夷白衣外道遮逻伽波离婆罗遮尼揵驼阿耆毗等。若言我是天龙夜叉揵闼婆阿修罗伽楼罗薜荔伽鸠槃荼毗舍遮罗刹等。作如是语。是反戒不。

答不反戒。故妄语得波逸提。问若比丘以天眼见天耳闻他比丘罪。他不听便出他罪。得何罪。答言。得突吉罗。问若比丘于众僧前破戒。请应举。答随能举者举。问若比丘至婆罗门姓人边语言。汝作剃毛人来。得何罪。答得突吉罗。问若比丘毁訾比丘。得何罪。答波逸提。问颇比丘毁訾他比丘。不得波逸提罪邪。答有。若先破戒若贼住若先来白衣是。问颇不受具戒人毁訾比丘。得波逸提邪。答有。与学戒沙弥是。若作书若遣使若示相若展转毁訾。得突吉罗。若比丘以毁訾比丘。得波逸提。毁訾比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼。得突吉罗。若比丘尼。以毁訾比丘尼。得波逸提。毁訾式叉摩尼沙弥沙弥尼比丘。得突吉罗。式叉摩尼。毁訾式叉摩尼。得突吉罗。毁訾沙弥沙弥尼比丘比丘尼。

得突吉罗。若沙弥。毁訾沙弥。得突吉罗。毁訾沙弥尼比丘比丘尼式叉摩尼。得突吉罗。沙弥尼。毁訾沙弥尼。得突吉罗。毁訾比丘比丘尼式叉摩尼沙弥。得突吉罗罪。问若比丘两舌谗比丘。得波逸提。若比丘两舌。谗比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼。得突吉罗。若比丘尼两舌。谗比丘尼。得波逸提。若比丘尼两舌。谗式叉摩尼沙弥沙弥尼比丘。得突吉罗。若式叉摩尼两舌。谗式叉摩尼。得突吉罗。若式叉摩尼两舌。谗沙弥沙弥尼比丘比丘尼。得突吉罗。若沙弥两舌。谗沙弥。得突吉罗。若沙弥两舌。谗沙弥尼比丘比丘尼式叉摩尼。得突吉罗。若沙弥尼两舌。谗沙弥尼。得突吉罗。若沙弥尼两舌。谗比丘比丘尼式叉摩尼沙弥。得突吉罗。若比丘在界内。谗界外比丘。得突吉罗。

若在界外。谗界内比丘。若在地谗高上比丘。若在高上谗在地比丘。得突吉罗。若比丘住界内。若坐若立若卧。谗界内比丘。得波逸提。若作书若遣使若示相若展转谗。

得突吉罗罪。问颇比丘如法灭事后还发起。不得波逸提耶。答言。有是事。若比丘比丘尼事。若比丘式叉摩尼。若比丘沙弥。若比丘沙弥尼事。如法灭已。比丘还发起。突吉罗。问颇比丘如法灭事还发起。不得波逸提耶。答言有。若先破戒若贼住若先来白衣是。问颇不受具戒人。如法灭事还发起。得波逸提耶。答言有。与学戒沙弥是也。若作书若遣使若示相若展转语。如法灭事已还发起。得突吉罗罪。问如佛所说。比丘于不能男净人前。为女人说法过五六语。何等是不能男净人前。为女人说法过五六语。答若。

不动者是。无知净人前。与女人说法过五六语。得突吉罗。若作书若遣使若示相若展转语。说法过五六语。得突吉罗。若作净人睡眠。与女人说法过五六语。得突吉罗。若女人净。男子不净。男子净。女人不净。若二俱不净。若是中无作净人。比丘为女人说法过五六语。得突吉罗。若有不能男作净者。比丘为女人说法过五六语。得突吉罗。若无作净者。比丘为不能女人说法过五六语。得突吉罗。若无作净人。比丘为二道合一道女人说法过五六语。得突吉罗。若比丘哑净人前。为女人说法过五六语。得突吉罗。若聋净人前。与女人说法过五六语。得突吉罗。若哑聋净人前。与女人说法过五六语。得突吉罗。若非人天龙夜叉薜荔伽鸠槃荼毗舍遮罗刹等净人前。与女人说法过五六语。

得突吉罗。问颇比丘以音句诵法。教未受具戒人诵。不得波夜提耶。答有。若教天龙夜叉薜荔伽拘槃荼毗舍遮罗刹等非人赞诵。得突吉罗。教吃人诵。得突吉罗。独处诵。得突吉罗。独非独想。非独独想。以中国语教边地人诵。是边地人不解是语。以边地语教中国人诵。是中国人不解是语。若教哑人聋人哑聋人诵。若作书若遣使若示相若展转语狂人病坏心散乱心。如是等教赞诵。得突吉罗。问颇不受具戒人。以音句诵法。教未受具戒人赞诵。得波夜提耶。答有。与学沙弥是也。若与学沙弥。教哑人聋人哑聋人赞诵。得突吉罗。若与学沙弥。以音句诵法。教比丘比丘尼赞诵。得突吉罗。问颇比丘。未受具戒人前说过人法。言我有如是知如是见。不得波夜提耶。答言有。若天龙夜叉薜荔伽鸠槃荼毗舍遮罗刹等非人前说。

得突吉罗。若独处说。得突吉罗。独非独想。非独独想。若以中国语向边地人说。边地人不解。以边地人语向中国人。中国人不解是语。若向哑人聋人哑聋人说。若作书若遣使若示相若展转语。得突吉罗。若向狂人散乱心人病坏心人说。得突吉罗。问颇比丘以粗罪向未受具戒人说。不得波夜提耶。答言有。向未受具戒人。说比丘尼粗罪。得突吉罗。说式叉摩尼沙弥沙弥尼粗罪。得突吉罗。若向天龙夜叉薜荔伽拘槃荼毗舍遮罗刹等非人。说比丘粗罪。得突吉罗。问颇未受具戒人。向未受具戒人。说比丘粗罪。得波夜提耶。答言有。与学沙弥是也。若在地向高上人说。若在高上向在地人说。得突吉罗。若在界内向界外人说。若在界外向界内人说。得突吉罗。若俱在界内。若坐若立若

卧。

若向界内人说。得波夜提。问颇比丘。先同心与。后作是言。汝随亲厚回僧物与。不得波夜提耶。答有。若是施物。属比丘尼僧。作如是语。得突吉罗。若作书若遣使若示相若展转语。得突吉罗。问颇比丘。说戒时作是言。何用半月半月说是杂碎戒为。令诸比丘心生疑悔心恼心热。愁忧不乐生反戒心。作是轻诃戒。不得波夜提耶。答有。若独处诃戒。得突吉罗。若独非独想。非独独想。若以中国语向边地人呵戒。边地人不解。若以边地语向中国人呵戒。中国人不解。若向哑人聋人哑聋人呵戒。若作书若遣使若示相若展转语呵戒。若向狂人散乱心。人病坏心人诃戒。皆得突吉罗。问若比丘以土。覆生草菜草上。为灭故。得何罪。答波夜提。若食果吞子。得突吉罗。问若比丘语他人言。

汝摇树落果。得何罪。答波夜提。问颇比丘语他人令摇树落果。不得波夜提耶。答有。若作书若遣使若示相若展转语。得突吉罗。若杀地菌得突吉罗。问颇不受具戒人。语他人令摇树落果。得波夜提耶。答有。与学沙弥是也。问颇比丘杀草木。不得波夜提耶。答有。若示相得突吉罗。若飞去时伤杀无罪。问若比丘言。汝杀是树好。得何罪。答得波夜提。问若比丘以种子着热汤中。若日曝火炙。得何罪。答得突吉罗。问颇比丘杀草菜。不得波夜提耶。答有。若先破戒若贼住若先来白衣是也。问颇不受具戒人杀草菜。得波夜提耶。答有。与学沙弥是也。若取水上浮萍。若取石韦。得突吉罗。问颇比丘嗔恨轻讥。不得波夜提耶。答有。若天龙夜叉薜荔伽拘槃荼毗舍遮罗刹等非人。

得突吉罗。若嗔恨轻讥先破戒若贼住若先来白衣。得突吉罗。若独处嗔恨轻讥。得突吉罗。若独非独想。非独独想。嗔恨轻讥。得突吉罗。若以中国语。嗔恨轻讥边地人。边地人不解是语。若以边地语。嗔恨轻讥中国人。中国人不解是语。皆得突吉罗。若嗔恨轻讥哑人聋人哑聋人。若作书若遣使若示相。若展转嗔恨轻讥。若嗔恨轻讥狂人散乱心人病坏心人。皆得突吉罗。若嗔恨轻讥善性人。突吉罗。问颇比丘。不随问答恼他。不得波夜提耶。答有。若向哑人聋人哑聋人。不随问答恼他。得突吉罗。除犯余事中。不随问答恼他。得突吉罗。若独处异语恼他。得突吉罗。若独非独想。非独独想。异语恼他。若以中国语。向边地人。边地人不解。若以边地人语。向中国人。中国人不解。

若无知若作书若遣使若示相若展转语。若向狂人散乱心人病坏心人。若向天龙夜叉薜荔伽拘槃荼毗舍遮罗刹等非人。若向先破戒人若贼住若先来白衣。不随问答。皆得突吉罗。问颇比丘。众僧卧具。若粗桎绳床。若细桎绳床。若被若褥。露地若自敷若使人敷。是中若坐若卧。去时不自举不教人举。不得波夜提耶。答有。若是卧具。经净纬不

净。纬净经不净。二俱不净。不净者。若骆驼毛牛毛羖羊毛杂织作。不自举不教人举。得突吉罗。若是粗楚绳床。细楚绳床。足过八指。不自举不使人举。得突吉罗。问颇比丘。比丘房中取卧具。若自敷若教人敷。是中若坐若卧。去时不自举不教人举。不得波夜提耶。答有。若此房舍。天龙夜叉薜荔伽拘槃荼毗舍遮罗刹等非人作。比丘取敷。

不自举不教人举。得突吉罗是人。若先破戒若贼住若先来白衣作房舍。比丘取敷。若不自举若不教人举。得突吉罗。若是房舍。属比丘尼僧。比丘取敷。不自举不教人举。得突吉罗。若是房舍。属外道出家。比丘取敷不自举不使人举。得突吉罗。问颇比丘。嗔恨不喜。僧房舍中。若自牵若使人牵。作如是言。汝出去灭去。以是因缘不异。不得波逸提耶。答有。若牵出天龙夜叉薜荔伽拘槃荼毗舍遮罗刹等非人作比丘。比丘若自牵若使人牵出。得突吉罗。若牵恶比丘出。得突吉罗。若牵恶比丘衣钵出。得突吉罗。若牵曳外道出家出。得突吉罗。问颇比丘。知余比丘僧房舍中先敷卧具。后来强敷卧具。作如是念。若不乐者自当出去。是因缘故不异。不得波逸提耶。答有。是诸房舍。

属天龙夜叉薜荔伽拘槃荼毗舍遮罗刹等非人。是中强敷卧具。得突吉罗。若是房舍。属先破戒贼住若先来白衣。是中强敷卧具。得突吉罗。若是房舍。属比丘尼僧。是中强敷卧具。得突吉罗。若是房舍。属外道出家。是中强敷卧具。得突吉罗。若比丘。除水以余有虫汁。浸草土作泥。随所杀虫数。得波逸提。问颇比丘。过若二若三重覆舍。不得波逸提耶。答有。若以板覆。若优尸罗草。若鸟翅覆者无罪。问颇比丘。众僧不差教诫比丘尼。不得波逸提耶。答有。若先破戒。若贼住比丘尼。若先来白衣。若诸摈人。不共住人。种种不共。住人教诫如是。等比丘尼得突吉罗。问颇比丘。僧差教诫比丘尼。乃至日没。不得波逸提耶。答有。若先破戒。若贼住比丘尼。若先来白衣。若诸摈人。

不共住人。种种不共住人。教诫如是等比丘尼。得突吉罗。问颇比丘。语比丘言。汝为供养财利因缘故。教诫比丘尼。不得波逸提耶。答有。若受法比丘。语不受法比丘。不受法比丘。语受法比丘言。汝为供养财利因缘故。教诫比丘尼。得突吉罗。问颇比丘。与比丘尼共道行。乃至一聚落。不得波逸提耶。答有。若诸比丘尼。先破戒。若贼住比丘尼。若先来白衣。若不能女。若二道合一道。若诸摈人。不共住人。种种不共住人。共道行。得突吉罗。问颇比丘。与比丘尼共期载舡。若上水若下水。不得波逸提耶。答有。若诸比丘尼。先破戒。若贼住比丘尼。若先来白衣。若不能女。若二道合一道。若诸摈人。不共住人。种种不共住人。期共载舡上水下水。得突吉罗。问颇比丘。

与非亲里比丘尼衣。不得波逸提耶。答有。受法比丘。与不受法比丘尼衣。不受法比丘。与受法比丘尼衣。若先破戒。若贼住比丘尼。若先来白衣。若诸摈人。不共住人

。种种不共住人。狂人散乱心人。病坏心人。与如是等比丘尼衣。得突吉罗。问颇比丘。与非亲里比丘尼作衣。不得波逸提耶。答有。若受法比丘。与不受法比丘尼作衣。不受法比丘。与受法比丘尼作衣。若先破戒。若贼住比丘尼。若先来白衣。若诸摈人。不共住人。种种不共住人。狂人散乱心人。病坏心人。与如是等比丘尼作衣。得突吉罗。问颇比丘。独与比丘尼屏处坐。不得波逸提耶。答有。若比丘尼先破戒。若贼住比丘尼。若先来白衣。若诸摈人。不共住人。种种不共住人。狂人散乱心人。病坏心人。

与如是等比丘尼独屏处坐。得突吉罗。问颇比丘。独与女人露地坐。不得波逸提耶。答有。若与天龙夜叉薜荔伽拘槃荼毗。舍遮罗刹等非人女。独共露处坐。若与不能女若二道合一道女人。独共露处坐。皆突吉罗。问颇比丘。知比丘尼赞因缘得食食。不得波逸提耶。答有。若比丘尼先破戒。若贼住。若先来白衣。若不能女。若二道合一道。若诸摈人。不共住人。种种不共住人。若作书若遣使若示相。若展转赞因缘故得食食。突吉罗。若受法比丘。不受法比丘尼赞因缘得食食。不受法比丘。受法比丘尼赞因缘得食食。得突吉罗。问颇比丘数数食。不得波逸提耶。答有。若檀越请明日食。比丘往至。檀越言。小住待食。常自恣请。除五种食请。与余食。若与不净食。若净食不净食杂。

问颇比丘。不病于作福舍。过一食。不得波逸提耶。答有。若是福舍。属天龙夜叉薜荔伽拘槃荼毗舍遮罗刹等非人。过一食得突吉罗。若诸福舍属比丘。是中过一食得突吉罗。若是福舍。属比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼。是中过一食。得突吉罗。若是福舍。属诸亲里。是中过一食无罪。若比丘自作福舍。是中过一食。无罪。问颇比丘。他家自恣与食。过两三钵取。不得波逸提耶。答有。若天祠中过两三钵取。得突吉罗。若诸天龙夜叉薜荔伽鸠槃荼毗舍遮罗刹等。若受法比丘。不受法比丘檀越舍取。若不受法比丘。受法比丘檀越舍取。过两三钵。得突吉罗。于是家中坐自恣食无罪。问颇比丘尼檀越舍过两三钵取食。不得波逸提耶。答有。若天祠中取过两三钵。得突吉罗。若诸龙夜叉薜荔伽鸠槃荼毗舍遮罗刹等非人舍。

取过两三钵。得突吉罗。若受法比丘尼。不受法比丘尼檀越舍取。若不受法比丘尼。受法比丘尼檀越舍取。过两三钵。得突吉罗。于是家中坐自恣食。无罪。问颇比丘。知比丘食已。不受残食法。从座处起。语言。汝自恣食。欲恼令疑悔故。不得波逸提耶。答有。若除五种食。劝食余食。若劝食不净食。若净食不净食杂。不得波逸提。问颇比丘。别象食不得波逸提耶。答有。受一切时故无罪。问拘耶尼国用何时应食。答若此间宿。用此间时。若彼间宿。用彼间时。余二方亦如是。问拘耶尼国残宿食。应食不。答言。不得。弗婆提亦如是。问郁单越残宿食。应食不。答彼无我所无所属。随意食。

无罪。问若手若钵。若二若三澡豆洗。残余腻气不尽。名为洗不。答若用心。若二若三澡豆洗。

名为洗也。比丘三种。名为共食内宿。若比丘。比丘僧。与学沙弥。比丘尼四种。名为共食内宿。比丘尼。比丘尼僧。与学沙弥尼。式叉摩尼。是四种人。内宿不应食。若食得突吉罗。若白衣若沙弥。为自身共食内宿。比丘食无罪。

十诵律卷第五十八(第九诵之三) 问波夜提事之余

问。若比丘求水瓶误取酥油瓶。应破应弃不。答言。不应。有二种触食。食无罪。一清净持戒比丘。误触。二破戒比丘无惭愧触。是二俱净。若比丘。为沙弥为白衣故。担食于道行。还与沙弥白衣。沙弥白衣持与比丘。比丘以共举宿故不取。佛言。若比丘先无心自为得食。问若水浊应饮不。答若先疑不应饮。若先无疑得饮。问受法比丘。从不受法比丘边受食。可食不。答言。得食。不受法比丘。从受法比丘受食得食。问颇有比丘。乞美食不得波逸提耶。答有。若从诸亲里乞无罪。问除水用余有虫汁。得波逸提耶。答有。除水若用有虫汁。随所杀虫数。得波逸提。问颇比丘。食如是食堕大罪耶。答有。女人名男子食。若食是食得大罪。问颇比丘。食家中坐。不得波逸提耶。答有。是家中童女为主是。问颇比丘。食家中强坐。不得波逸提耶。答有。若在童女家强坐是。问颇比丘。自手与裸形梵志食。不得波逸提耶。答有。若与不净食。若与净食不净食杂。不得波逸提。问颇比丘。观军发行。不得波逸提耶。答有。若军中有应死囚杀。观无常故无罪。问颇比丘。一时作百罪千罪。过百千罪耶。答有。若比丘嗔意。把沙把小豆胡豆。洒散大众。随所著人得罪。

问颇比丘。知比丘粗罪。故覆藏乃至一宿不得波夜提耶。答有。若覆先破戒若贼住若先来白衣。若诸摈人不共住人种种不共住人。得突吉罗。问颇比丘。语他比丘言。来至诸家。我是中令与汝多美饮食。是比丘后不使与。作是言。汝长老还去。我不乐与汝共坐起言语。我乐独坐起言语。驱是比丘。故欲令乃至小许时得恼。以是因缘不异者。不得波夜提耶。答有。若天龙夜叉薜荔伽拘槃荼毗舍遮罗刹等非人。受戒作比丘。比丘若驱突吉罗。又驱余出家者。得突吉罗。问颇比丘。露地可烧物着火中。不得波夜提耶。答有。若比丘以苏油胡麻小豆磨沙豆着火中。得突吉罗。问颇比丘。如法僧事与欲已。后还说过。不得波夜提耶。答有。若受法比丘。与不受法众僧欲。不受法比丘。

与受法众僧欲。后还说过。得突吉罗。问若比丘。与未受具戒人共宿二夜。第三夜与女人共宿。得名转宿不。答不得女人边。得波夜提。问若比丘。与未受具戒人共二宿。第三夜与不能男共宿。得名转宿不。答不得不能男边。得突吉罗。问若比丘。与未受具戒人共二宿。第三夜与黄门共宿。得名转宿不。答不得黄门边。得突吉罗。问颇有比

丘。与未受具戒人共二宿。第三夜与二根人共宿。得名转宿不。答曰。不得二根人边。得突吉罗。问若比丘。与未受具戒人共二宿第三夜与摈人共宿。得名转宿不。答不得摈人边。得突吉罗。问若比丘。与未受具戒人共二宿。第三夜与灭摈沙弥共宿得名转宿不。答不得灭摈沙弥边得波夜提问若比丘。与未受具戒人共二宿。第三夜与变化沙弥共宿。

得名转宿不。答得。若不知是化人。得突吉罗。若知是化人无罪。问比丘人所有金银琉璃座处。得坐不。人所有金银琉璃器得食不。答不应坐不应食。问比丘天所有金银琉璃座处应坐不。答言。应坐。天上所有金银琉璃器应食不。答言。应食。问天上金银琉璃车碾马瑙地比丘得行不。答言。应行。问颇比丘。捉如是宝。得僧伽婆尸沙耶。答言。有。若捉宝女。得僧伽婆尸沙。若捉轮宝珠宝。得波夜提。捉化宝。得突吉罗。若知是化无罪。问颇比丘。不作净染衣着。不得波夜提耶。答言有。是衣经净纬不净。纬净经不净。若二俱不净。不净者。骆驼毛牛毛羖羊毛若杂织。如是等不净衣。不作净染着。得突吉罗。问颇比丘常洗浴。不得波逸提耶。答言有。若比丘天雨时空地立洗浴无罪。

问若比丘杀恶兽毒蛇等。不得波逸提耶。答得波逸提。若杀余善兽。亦得波逸提。问颇比丘。故令他疑悔。令是比丘乃至少时生恼。不得波逸提耶。答有。若先破戒若贼住先来白衣。除生时受具足戒时。若以余事令他生疑悔。得突吉罗。问颇比丘。指击擽他。不得波逸提耶。答有。若指击擽天龙夜叉薜荔伽拘槃荼毗舍遮罗刹等非人。得突吉罗。若击擽身根坏人。得突吉罗。若比丘除水余汁戏。得突吉罗。问颇比丘。与女人共宿。不得波逸提耶。答有。若竹林若树下与女人共宿。得突吉罗。若与天龙夜叉薜荔伽拘槃荼毗舍遮罗刹等非人女共宿。得突吉罗。若与大母畜生共宿。得波逸提。若小雌畜生如鸡等共宿。得突吉罗。问颇比丘。若自怖若使人怖他比丘。不得波逸提耶。答有。

若怖先破戒若贼住若先来白衣。除六事若以余事。若自怖若使入怖他比丘。得突吉罗。若受法比丘。怖不受法比丘。若不受法比丘。怖受法比丘。得突吉罗。问颇比丘。若自藏若使人藏他比丘衣钵户钩革屣针筒等。不得波逸提耶。答有。若藏所禁钵。得突吉罗。若藏所禁衣。得突吉罗。若藏先破戒若贼住若先来白衣衣钵等物。得突吉罗。问颇比丘。与他比丘衣。他不归还取用。不得波逸提耶。答有。若与先破戒贼住若先来白衣衣。不归还取。得突吉罗。问比丘衣应与何人得作净耶。答应与五众比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼。问应从谁边受衣。答应从五众受。问颇比丘。以无根僧伽婆尸沙罪。谤他比丘。不得波逸提罪耶。答有。若谤先破戒若贼住若先来白衣。得突吉罗。问颇比丘。

与女人共期道行。不得波逸提耶。答有。若与天龙夜叉薜荔伽拘槃荼毗舍遮罗刹等非人女期共道行。得突吉罗。若与不能女人若二道合一道女人期共道行。得突吉罗。若与化女人期共道行。得突吉罗。若知是化女人无罪。问颇比丘与贼众期共道行。不得波逸提耶。答有。若贼众是比丘。比丘期共道行。得突吉罗。若天龙夜叉薜荔伽拘槃荼毗舍遮罗刹等非人作贼众。比丘期共道行。无罪。问颇比丘。与未满二十岁人受具戒。不得波逸提耶。答有。若与曾嫁式叉摩尼受具戒是也。问云何名掘地。答掘生地不曾毁坏者是也。又若比丘过夏四月。无病从檀越乞酥。若得波逸提。若不得突吉罗。若乞油蜜石蜜姜椒荜茇罗黑盐。若得波逸提。若不得突吉罗。若乞呵梨勒阿摩勒鞞醯勒多罗耶摩那伽楼迦卢醯尼。

若得不。得突吉罗。问颇比丘。说戒时作是言。我未学是戒。先当问诸比丘持修多罗持毗尼持摩多罗迦者。不得波逸提耶。答有。若作不净教故。作如是言。我不学是戒。先当问持修多罗持毗尼持摩多罗伽者。无罪。若诸受法比丘。遣使语不受法比丘言。汝来受是五法。不受法比丘言。我不能学如是。无罪。不受法比丘。遣使语受法比丘言。汝来学我法舍离五法。受法比丘言。我不能学如是。无罪。问颇比丘。盗听诸比丘斗乱诤讼。作是念。是诸比丘所说。我当忆持。不得波逸提耶。答有。是事是比丘比丘尼事。比丘式叉摩尼事。比丘沙弥事。比丘沙弥尼事。是中盗听。得突吉罗。若使畜生往听。得突吉罗。若使余比丘听。得突吉罗。若使余比丘听已还语。得波逸提。问颇比丘。

僧事始发默然起去。不得波逸提耶。答有。若发时去即发时还。得突吉罗。问颇比丘。不敬畏他。不得波逸提耶。答有。若诸上座说非法非善非佛教。下座言。此非法非善非佛教。无罪。若下座说法说善说佛教。上座言。此非法非善非佛教。得突吉罗。问颇比丘。过中得饮苦酒不。答若无酒气无糟清净得饮。问若诸根汁。枝汁茎汁叶汁华汁果汁。是诸汁等。比丘何时应饮。答随离酒势时应饮。问颇比丘。过中不白他比丘入聚落。不得波逸提耶。答有。若比丘与摈比丘共住不白入聚落。得突吉罗。若不受法比丘。与受法比丘。共住。不白入聚落。得突吉罗。若受法比丘与不受法比丘共住。不白入聚落。得突吉罗。若病若飞去无罪。若与哑比丘聋比丘哑聋比丘共住。不白入聚落。

得突吉罗。若比丘在地。不白高处比丘入聚落。得突吉罗。若在高上。不白在地比丘入聚落。得突吉罗。若在界内。不白界外比丘入聚落。得突吉罗。若在界外。不白界内比丘入聚落。得突吉罗。若俱在界内。若坐若立。不白入聚落。得波逸提。问入何处不白余比丘。不得波逸提耶。答曰。若入三处。若入住处。入阿练若处。若入近聚落僧坊。不须白。问颇比丘。受人请食。前食后行至他家。不得波逸提耶。答曰有。除五种

食请。与余食。不得波逸提。若不净食净食不净食杂。得突吉罗。若请处食不足。余家求无罪。问颇比丘。刹利灌顶王。地未了未藏宝。若过门阑。若门阑边过。不得波逸提耶。答曰有。若过诸天王诸龙王诸夜叉王阿修罗王迦楼罗王门阑门阑边。过不犯。

问颇比丘。说波罗提木叉时言。我今始知是法半月半月波罗提木叉经中说。不犯波逸提耶。答曰有。若比丘尼僧说戒时。比丘作是语。我始知是法半月半月波罗提木叉中说。得突吉罗。若比丘僧说戒时。比丘尼作是言。我始知是法半月半月波罗提木叉中说。得突吉罗。问颇比丘。若骨若齿若角作针筒。不得波逸提耶。答曰有。若为他使人作。得突吉罗。若为他故作自用。得突吉罗。问颇比丘。过八指作床足。不得波逸提耶。答曰有。若以珠脚牙脚。若尖脚作床足坐。得突吉罗。问颇比丘。以兜罗绵贮褥。若自贮若使人贮。不得波逸提耶。答曰有。若经净纬不净。纬净经不净。若二俱不净。不净者。若骆驼毛牛毛羖羊毛若杂织。以兜罗绵贮。得突吉罗。问颇比丘。作雨浴衣若过量。

不得波逸提耶。答曰有。若经净纬不净。纬净经不净。若二俱不净。不净者。若骆驼毛牛毛羖羊毛。若杂织广长过量作。得突吉罗。问颇比丘。作覆疮衣广长过量。不得波逸提耶。答曰有。若经净纬不净。纬净经不净。若二俱不净。不净者。若骆驼毛牛毛羖羊毛。若杂织过量作。得突吉罗。问颇比丘。作尼师檀广长过量。不得波逸提耶。答曰有。若经净经不净。纬净经不净。若二俱不净。不净者。若骆驼毛牛毛羖羊毛。若杂织广长过量作。得突吉罗。问颇比丘。等佛衣量作衣。不得波逸提耶。答有。若经净纬不净。经净经不净。若二俱不净。不净者。若骆驼毛牛毛羖羊毛。若杂织若作。得突吉罗(波夜提事竟)。

问七灭诤法

问颇有诤。不用七灭法一一灭。得名灭耶。答有。若比丘来欲灭事。事未决断。即便命终。是事名为灭。又自言。我是白衣。若沙弥。若非比丘。若不见摈人。不作摈人。不舍恶邪摈人。不共住人。种种不共住人。若贼住人。先来白衣。若不能男。若言犯四重罪。若杀父母。杀阿罗汉。破僧。恶心出佛身血。若是比丘勤读诵经。若勤作福业。若勤断余事若远行。若长病。若到他国不还。是事皆名为灭。又复始发灭是事时。即便命终。若自言我是白衣。乃至到他国不还故。是事皆名为灭(七灭诤法竟)。

问七法中受戒法第一

优波离问佛。若比丘白四羯磨受戒时。不说几事名。不名受具戒。答若不说四事名。不名受具戒。何等四。一和上。二众僧。三求受戒人。四羯磨。不说是四事名。不名

受具戒。若说是四名。得名受具戒。又复不说三事名。不名受具戒。何等三。一众僧。二求受戒人。三羯磨。不说是三名。不名受具戒。说是三名。得名受具戒。又复不说二事名。不名受具戒。何等二。一求受具戒人。二羯磨。不说是二名。不名受具戒。若说是二名。得名受具戒。问颇有比丘。四人界内一时受具戒。得名为受戒耶。答有。若四处展转与欲得。问若诸比丘。与拘耶尼人受戒。是人得名受戒不。答得名受戒。与受具戒人得罪。弗婆提人亦如是。问若诸比丘。与郁单越人受戒。是人得受戒不。答不得。

彼无所属故。问若诸比丘。与先破戒人受戒。是人得受戒不。答不得。问若诸比丘。与贼住人受戒。是人得戒不。答不得。问若诸比丘。与无和上人受戒。得受戒不。答是人得受戒。说羯磨人众僧得罪。若诸比丘。与哑人受戒。是人得受戒不。答不得。若诸比丘。与聋人受戒。得受戒不。答不得。若与哑聋人受戒。得受戒不。答不得。问若以哑人足数受戒。得受戒不。答不得。若以聋人足数受具戒。得受戒不。答曰。不得。若以聋人哑聋人足数受戒。得受戒不。答不得。问养儿欲出家。应问何母答。应问所养母。问如佛所言。父母不听不得出家受戒。颇有父母不听得出家受具戒耶。答有。若父母是畜生得。问如佛所说。故杀父母人不得出家受戒。若出家受戒应灭摈。颇有杀父母人。

诸比丘与受戒。是人得受戒耶。答有。若杀畜生父母。又复若异想异因缘杀父母。是人得受戒。不应灭摈。问如佛所说。欲出家人二时白众僧。出家时。剃发时。颇不二时白得出家受戒耶。答有。若是人父母是畜生。问如佛所言。污比丘尼人不得出家受戒。若出家受戒应灭摈。颇有污比丘尼人。诸比丘与受戒。是人得出家受戒耶。答有。若八人以八事污比丘尼。比丘尼名污。是八人不名污比丘尼。又复一人以八事污比丘尼。比丘尼名污。是人不名污比丘尼。问如佛所言。贼住人不应出家受戒。若出家受戒应灭摈。几种名贼住。答若比丘。于四波罗夷中随所破。入众僧中。听白羯磨白二羯磨白四羯磨。作布萨自恣。听十四人羯磨。亦名贼住。问如佛言越济人不得出家受戒。若出家受戒应灭摈。

云何名越济人。答若比丘不舍戒入外道。作外道相。说外道见。受外道业是也。问如佛所言。杀阿罗汉人不应出家受戒。若出家受戒应灭摈。颇杀阿罗汉人。诸比丘与受戒。是人得出家受戒耶。答有。若杀阿罗汉。不得五逆罪者是。问求受戒人在地。与受戒人在高上。得名受戒不。答不得。求受戒人在高上。与受戒人在地。得名受戒不。答不得。求受戒人在界内。与受戒人在界外。得名受戒不。答不得。求受戒人在界外。与受戒人在界内。得名受戒不。答不得。若求受戒人与受戒人。俱在界内若坐若立。得名受戒。问诸比丘在地。足数人在高上。与受戒。得名受戒不。答不得。诸比丘在高上。

足数人在地。与受戒。得名受戒不。答不得。诸比丘在界内。足数人在界外。与受戒。

得名受戒不。答不得。诸比丘在界外。足数人在界内。与受戒。得名受戒不。答不得。诸比丘足数人。俱在界内若坐若立。与受戒。得名受戒。问颇有一人在四住处中。诸比丘与受戒。得名受戒耶。答得。若床榻材木连接四界与受戒。得名受戒。问颇有一足数人在四住处中与受戒。得名受戒耶。答有。若床榻材木连接四界与受戒。得名受戒(受戒法竟)。

问布萨法第二

优波离问佛。若比丘于众僧前与欲。谁应与说。答诸比丘随意与说。问若僧坊近聚落。齐几名不失衣。答齐聚落界外。问诸比丘于先无僧坊聚落中。起僧坊未结界。齐几名为界。答齐是聚落界通行处。问若比丘无聚落阿练若处。始起僧坊未结界。是中齐几名为界。答面齐一拘卢舍。是中诸比丘。应一处和合说波罗提木叉作诸羯磨。是中诸比丘。不应别布萨别羯磨。若别布萨别羯磨。一切诸比丘得罪。问说戒人在地。诸比丘在高上。得名布萨不。答不得说戒。人在高上。诸比丘在地。得名布萨不。答不得说戒。人在界内。诸比丘在界外。得名布萨不。答不得说戒。人在界外。诸比丘在界内。得名布萨不。答不得。若说戒。人诸比丘俱在界内。若坐若立。得名布萨。问若诸比丘夜垂过。

诸比丘忆念。今日布萨。诸比丘当说波罗提木叉不。答不应说。若说波罗提木叉竟。诸比丘不成布萨。问若比丘受他清净已出界。得何罪。答得突吉罗。问谁应教授比丘尼。答旧比丘。问若众僧坏为二部。比丘尼应从何部教授。答随说如法者。若无说如法者。闷利吒比丘应出界外教授比丘尼。问若诸比丘舍界。不离衣界亦舍不。答亦舍。若舍不离衣界。大界亦舍不。答不舍。问若先界不舍。更得结界若大若小不。答不得。问若诸比丘布萨时。说戒序及四波罗夷乃至七灭诤法。一切僧得名说波罗提木叉布萨不。答言得。问如佛所言。有一住处。布萨说戒时。诸比丘非法别众。非法和合众。如法别众。如法和合众。世尊。云何非法别众说戒。答言。诸比丘别为二部。不如法说戒。

所应说事不说。谁应说而不说。乃至所应说而不说。是名非法别众说波罗提木叉。云何非法和合众说波罗提木叉。答诸比丘一心和合不如法说戒。所应说事不说。谁应说而不说。乃至所应说而不说。是名非法和合众说波罗提木叉。云何如法别众说波罗提木叉。答诸比丘别为二部如法说戒。所应说事而说。谁应说而说。乃至所应说而说。是名如法别众说戒。云何如法和合众说波罗提木叉。诸比丘和合一处如法说戒。所应说事而说。谁应说而说。乃至所应说而说。是名如法和合众说波罗提木叉。问如佛言。一住处诸比丘小不了如羯羊。云何小不了如羯羊。答若比丘。不知布萨。不知布萨羯磨。不知

说波罗提木叉。不知会坐是。问颇比丘。僧事未讫从坐起去。不得波夜提耶。答有。

若大小行若不离闻处。问如佛言宿受欲人。不应共布萨说戒。除僧未起。云何名僧未起。答乃至四人坐未起。云何名起。乃至减四人。问若狂人足数说戒。得名说戒不。答不得。若散乱心人病坏心人足数说戒。得名说戒不。答不得。若众僧未与痴比丘作痴羯磨。不应离是比丘说波罗提木叉。若作痴羯磨已。是比丘若在若不在。诸比丘随意布萨说波罗提木叉。作诸羯磨。问诸比丘在地。足数人在高上说戒。得名说戒不。答不得。诸比丘在高上。足数人在地说戒。得名说戒不。答不得。诸比丘在界内。足数人在界外说戒。得名说戒不。答不得。诸比丘在界外。足数人在界内。得名说戒不。答不得。诸比丘足数人俱在界内。若坐若立说波罗提木叉。得名说波罗提木叉。问若哑人足数说戒。

得名说戒不。答不得。若聋人哑聋人足数说戒。得名说戒不。答不得。问受法比丘。与不受法比丘说戒。得名说戒不。答不得。不受法比丘。与受法比丘说戒。得名说戒不。答不得。问受法比丘。以不受法比丘足数说戒。得名说戒不。答不得。不受法比丘。以受法比丘足数说戒。得名说戒不。答不得。问颇比丘。一界内四处一时说戒。得名说戒不得罪耶。答有。展转与欲清净是。问颇一比丘与四处说戒。得名说戒不得罪耶。答有。若以床榻材木连接四界。若坐若立说戒是。问颇一比丘足数四住处说戒。得名说戒不得罪耶。答有若床榻材木连接四界。若坐若立足数。得说波罗提木叉(布萨法竟)。

问自恣法第三

优波离问颇比丘。十日未至自恣。得名自恣不得罪耶。答有。比丘若二若三若四。促作布萨出界去。彼间自恣无罪。问颇比丘。未至后自恣。而自恣。不得罪耶。答有。若比丘后安居。受七日出界去。彼间自恣。彼间比丘少。随是客比丘自恣。无罪。问自恣人在地。诸比丘在高上。得名自恣耶。答不得。自恣人在高上。诸比丘在地。得名自恣耶。答不得。自恣人在界内。诸比丘在界外。得名自恣不。答不得。自恣人在界外。诸比丘在界内。得名自恣不。答不得。自恣人诸比丘俱在界内。若坐若立。得名自恣。诸比丘在地。足数人在高上自恣。得名自恣不。答不得。诸比丘在高上。足数人在地自恣。得名自恣不。答不得。诸比丘在界内。足数人在界外自恣。得名自恣不。答不得。

诸比丘在界外。足数人在界内自恣。得名自恣不。答不得。诸比丘足数人。俱在界内若坐若立。得名自恣。问诸比丘遮哑比丘自恣。得遮不。答不应遮。诸比丘遮聋人自恣。得遮不。答不应遮。诸比丘遮哑聋人自恣。得遮不。答不。得遮问哑人遮诸比丘自恣。得遮不。答不应遮。若聋人遮诸比丘自恣。得遮不。答不应遮。若哑聋人遮诸比丘自恣。得遮不。答不应遮。问如佛言自恣时不应去。有比丘有住处。有比丘无住处。有

比丘有住处无住处。颇有比丘。自恣时至彼三处。不得罪耶。答有。安居比丘。闻彼比丘欲来斗乱破此比丘自恣。尔时安居比丘作是念。我不欲闻是斗乱事。故至彼有比丘有住处有比丘无住处有比丘有住处无住处去无罪。有病比丘。遮不病比丘自恣。僧应语是病比丘。

汝自病。莫遮无病比丘自恣。何以故。病人少安隐故。有不病比丘。遮病比丘自恣。僧应语无病人。莫遮病比丘自恣。何以故。病人少安隐故。有病比丘遣使。遮不病比丘自恣。僧应语是使。长老。汝莫受病人语遮不病比丘自恣。何以故。病人少安隐故。是使到病人边语。长老。僧约敕汝。病莫遮不病比丘自恣。何以故。病人少安隐故。病人言。为遮。是病比丘得突吉罗。是使受病比丘语。遮不病比丘自恣。是使得突吉罗。不病比丘遣使。遮病比丘自恣。僧应语是使。长老。汝莫受不病比丘语遮病比丘自恣。何以故。病人少安隐故。是使到不病比丘边言。僧约敕汝。莫遮病比丘自恣。何以故。病人少安隐故。若不病比丘言为遮。得突吉罗。若使比丘。受不病比丘语。遮病比丘自恣。

是使得突吉罗。问如佛言有一住处。自恣时识事不识人。何者是事何者是人。答事名罪。罪因缘起。得罪者。名为人。问如佛说比丘若得清净共住同见比丘。是中云何名同见。答诸比丘若见波罗夷罪如所见说。若见僧伽婆尸沙罪。如所见说。若见波逸提罪波罗提提舍尼突吉罗罪。如所见说。是名同见。问若比丘遮他比丘自恣。彼转根遮比丘尼自恣。成遮。比丘遮比丘自恣。自转根。比丘尼所不成遮。比丘尼遮比丘尼自恣。彼转根。比丘尼所不成遮。比丘尼遮比丘尼自恣。此自转根。比丘所成遮问受法比丘。与不受法比丘共自恣。得名自恣不。答不得。不受法比丘。与受法比丘共自恣。得名自恣不。答不得。受法比丘。以不受法比丘足数。得自恣不。答不得。不受法比丘。以受法比丘足数。

得自恣不。答不得。哑人足数共自恣。得自恣不。答不得。聋人哑聋人足数共自恣。得名自恣不。答不得。问颇有界内。四处一时自恣。得名自恣耶。答有。转展与欲得。问颇有一比丘。四住处自恣。得名自恣无罪耶。答有。若床榻材木连接四界得。问颇有一比丘。足四处数自恣。得名自恣耶。答有。若床榻材木连接四界得(自恣法竟)。

问安居法第四

问若比丘安居已心生疑悔。我得安居不耶。是人得名安居不。答言得。是人应与安居衣不。答言。应与。问若优婆夷欲出家。遣使到比丘所言。大德来。我欲出家。是比丘破安居去。应去不。答得去。问比丘尼安居中。应与忆念比尼不痴比尼。遣使到比丘所言。大德来。今僧与我忆念比尼不痴毗尼。是比丘应破安居去不。答得去。若是比丘

中道。闻是比丘尼命终。若反戒若入外道。若八难中一一难起。应去不。答不应去。若去得何罪。答得突吉罗。问诸比丘夏三月未竟摈比丘。是人应摈不。答应摈。应与安居衣分不。答言。不应与。若比丘自恣七日在。受宿出界去。无罪。若六日五日四日三日二日一日在。受宿出界去。无罪。问安居比丘有几自誓。答有五。钵自誓。衣自誓。时自誓。安居自誓。语自誓。问颇比丘在彼房。衣亦在彼房。名破安居。亦名离衣宿。亦名坏自誓。得罪耶。答言有。若比丘后安居。独入房若置三衣。着床榻上若衣架上。不受七日法。飞在上住至于地了。是名破安居。亦名离衣宿。亦名违自誓。得罪。问诸比丘众多住处。共一界内安居。自恣竟舍是大界。各以寺墙壁作界。是中檀越施安居众僧现前可分物。是物应属谁。答虽离大界。应属本大界内安居众僧。云何应分。次第等分。第四分与沙弥。问颇有一比丘。四住处安居。亦名安居不。答若床榻材木连接四界。是中安居。得名安居。又问。是比丘何处应与安居施物。答四处一切合与一分。问若比丘虚空中受安居。得名安居不。答不得。一切虚空无界故。一切僧事诸羯磨不成。问若比丘船箪筏上安居。得名安居不。答若是船箪筏上水下水不得。若系在柱若树若橛。若石沈不移。得安居。是比丘何处应与安居衣物分。答即随船箪筏上所得。问若比丘。不受前安居。不受后安居。名为何人。答是破安居无所得人。

问药法第五

优波离问佛。若以酥油着酒中。可饮不。答比丘若病得饮。不病不得饮。即日受时药时分药七日药尽形寿药。共和合一处。中前应服。时药力故。过中不应服。即日受时分药七日药尽形药。共合一处。时分应服。时分药力故。过时分不应服。即日受七日药尽形药。共合一处。七日应服。七日药力故。过七日不应服。尽形药随意应服。即日受时药不净。即日受时分药七日药尽形药。共合一处不应服。即日受时分药不净。即日受七日药尽形药。共合一处不应服。即日受七日药不净即日受尽形药。共合一处不应服。尽形药应尽形服。问时药时分药七日药尽形药。是诸药举残宿。得服不。答不得又问。若比丘先自取。后从净者边受。可服不。答。不得。又问。是诸药手受口受。无病应服不。

答不应服。问手受口受。病人得服不。答应服。问若火在净地。净者在不净地。以火作净。得净不。答得净。可食不。答不得食。若火在不净地。净者在不净地。以火作净。得净不。答得净。可食不。答不可食。若火在不净地。净者在净地。以火作净。得净不。答得净。可食不。答不得食。问若火在净地。净者在不净地。以火作净。得净不。答得净。可食不。答不得食。是中立以炎作净。得净不。答得净。可食不。答不得食。是中立以断炎作净。得净不。答得净。可食不。答不得食。是中立以炭作净。得净不

。答得净。可食不。答不得食。是中立以灰火作净。得净不。答得净。可食不。答不得食。是中立以热灰作净。得净不。答得净。可食不。答不得食。问若火在净地。净者在高上。

以火作净。得净不。答得净。可食不。答不得食。是中立以炎火掷作净。得净不。答得净。可食不。答得食。是中立以炎作净。得净不。答得净。可食不。答不可食。是中立以断炎作净。得净不。答得净。可食不。答可食。是中立以灰炭作净。得净不。答得净。可食不。答不得食。是中立以热灰洒作净。得净不。答得净。可食不。答得食。问若火在不净地。净者在净地。是中立以炎作净。得净不。答得净。可食不。答不得食。是中立以断炎作净。得净不。答得净。可食不。答得食。是中立以炭作净。得净不。答得净。可食不。答不得食。是中立以灰炭作净。得净不。答得净。可食不。答不得食。问若火在不净地。净者在高上。以火作净。得净不。答得净。可食不。答不得食。

是中立以炎火掷作净。得净不。答得净。可食不。答得食。是中立以炎作净。得净不。答得净。可食不。答不得食。是中立以断炎作净。得净不。答得净。可食不。答可食。是中立以灰炭作净。得净不。答得净。可食不。答不得食。是中立以热灰洒作净。得净不。答得净。可食不。答得食。问火在净地。三碣在不净地。是中煮食可食不。答不可食。问若一碣在净地。二碣在不净地。是中煮食可食不。答不可食。若二碣在净地。一碣在不净地。是中煮食得食不。答不得食。若火在不净地。三碣在净地。是中煮食得食不。答以断炎煮得食。问若比丘自以火以刀以爪作净。得净不。答得净。得食不。答除火净。余残得食。若比丘以火作净。自不应食。余比丘亦不应食。问谁于鬼村得波逸提。

答若作净者是净地。羯磨佛在时舍。问果在不净地。净者在净地。若以火刀。爪作净。得净不。答得净。可食不。答不可食。若果在净地。净者在不净地。若以火刀爪作净。得净不。答得净。可食不。答不可食。问若以酥油着酒中煮。可饮不。答若离酒势得饮。问象乳酪酥可饮不。答可饮。问八种浆非时可饮不。答若无酒气味。无食清净可饮。问天食过中可食不。答可食。问应七日受不。答可受。

问衣法第六

问摈人应羯磨分衣不。答不得摈人。云何分衣。答自受分展转分堕筹分。问颇比丘。从非亲里居士居士妇乞衣。不得尼萨耆波逸提耶。答除别房衣白衣家中施衣安居衣。从余非亲里出家乞。得突吉罗。问为一人故送衣。四人同意故取。应取不。答不应取。若为四人故送衣。一人同意取。可取不。答可取。问衣价应取不。答不应取。问若转是价作衣钵等余净物。可取不。答可取。问颇比丘。施僧衣还自取。大得福无罪耶。答有

。若一比丘独一处住。是中施僧衣。余比丘不来。还自取用。大得福无罪。若比丘。语余比丘施僧物。语已命终。是施物僧。应用羯磨分不。答不应。问当云何分。答以自受分展转分堕筹分。何以故。物非现前僧物故。问安居比丘灭摈。应与安居衣分不。答不应。问聋比丘云何名得衣。答若见与衣我亦应得。盲比丘云何名得衣。答着手中若着膝上。心念。我得是衣。问与学沙弥云何应与衣分。答与大比丘等分分(分衣法竟)。

问八法中迦絺那衣法第一

优波离问佛。无岁比丘受作迦絺那衣。得名受衣不。答言。不得。问与学沙弥受作迦絺那衣。得名受不。答不得。问摈人受作迦絺那衣。得名受不。答不得。问犯僧残别住人。受作迦絺那衣。得名受不。答不得。问比丘如法应量作衣。受作迦絺那衣。得受不。答得受。问若比丘如法应量作纳衣。得受作迦絺那衣不。答得受。问受迦絺那衣得几种利。答得九种利。得至十夜六夜一夜。无有五因缘留僧伽梨。无有五因缘留雨浴衣。数数食别众食二时不白得入聚落。问诸比丘众多僧坊共结一界内安居。得安居不。答得名安居。诸比丘应住何僧坊。答随意住。应何处自恣。答随意自恣。何处名安居竟。答随意处至地了是。问何处应与安居衣物。答随自恣处与。又随安居日多处应与。

问诸比丘多僧坊。共一界内安居。诸比丘自恣竟。受迦絺那衣。是诸比丘皆得受不。答得受。问诸比丘众多僧坊。共一界内安居。是诸比丘受自恣竟。受迦絺那衣。受已舍是大界。是诸比丘。皆名受迦絺那衣不。答皆得。问诸比丘众多僧坊。共一界内安居自恣。自恣竟受迦絺那衣。受已舍是大界。舍已舍迦絺那衣。一切比丘。皆名舍迦絺那衣不。答随舍者舍。不舍者不舍。问诸比丘安居竟。众多僧坊共结一界。受迦絺那衣。是诸比丘。皆得名受迦絺那衣不。答一切比丘得名受迦絺那衣。又问。诸比丘安居竟。众多僧坊共结一界。受迦絺那衣。受迦絺那衣已舍是大界。是诸比丘皆名受迦絺那衣不。答一切比丘皆得受迦絺那衣。问诸比丘安居竟。众多僧坊共结一界。受迦絺那衣。

受已舍是大界。舍已舍迦絺那衣。一切比丘皆名舍迦絺那衣耶。答舍者舍。不舍者不舍。问颇比丘。受檀越请食。前食后到余家。不得波逸提耶。答有。若是请处在巷陌市肆边。问诸比丘四边僧坊。若八若九若十若过。共结一界安居。是诸比丘皆得安居不。答皆得。何处应住。答随意。应何处受自恣。答随意。何处名安居竟。答随意处至地了是。何处应与安居衣物。答随自恣处应与。又随安居日多处。问诸比丘四边僧坊。若八若九若十若过。共结一界安居。诸比丘自恣竟。受迦絺那衣。是诸比丘皆得名受不。答得受。问诸比丘四边僧坊。若八若九若十若过。共结一界安居。是诸比丘自恣竟。受迦絺那衣已。舍是大界。是诸比丘。皆得名受迦絺那衣耶。答皆得。问诸比丘四边僧坊。

若八若九若十若过。共结一界安居自恣。自恣竟受迦絺那衣。受已舍是大界。舍已舍迦絺那衣。一切比丘皆名舍迦絺那衣耶。答随舍者舍。不舍者不舍。问诸比丘安居竟。四边僧坊。若八若九若十若过。共结一界受迦絺那衣。是诸比丘皆名得受迦絺那衣耶。答一切比丘皆得名受迦絺那衣。又问。诸比丘安居竟。四边僧坊。若八若九若十若过。共结一界受迦絺那衣。受已舍是大界。是诸比丘皆名受迦絺那衣耶。答一切比丘皆得名受迦絺那衣。问诸比丘安居竟。四边僧坊若八若九若十若过。共结一界受迦絺那衣。受已舍是大界。舍已舍迦絺那衣。一切比丘皆名舍迦絺那衣耶。答舍者舍。不舍者不舍。问诸比丘受迦絺那衣。官作闰月。何时舍迦絺那衣。答随安居日数。问诸比丘受迦絺那衣已作十四日。

客比丘来作十五日。若旧比丘随客比丘。是日作布萨。若是日得布施物。应属谁。答一切。云何应分。答等分。第四分与沙弥。问若旧比丘受迦絺那衣已出界。客比丘来舍迦絺那衣。是日得施物。应属谁。答或属安居比丘。或属现前比丘。何者属安居比丘。何者属现前比丘。若夏末月得属安居比丘。余者属现前比丘。问受迦絺那衣。众僧坏为二部。一切众得名受迦絺那衣耶。答一切得受。问受迦絺那衣已。僧坏为二部。一部舍迦絺那衣。是迦絺那衣得名舍不。答如法者舍得名舍。不如法者舍不得名舍。问不净衣受作迦絺那衣。得名受不。答不得。问后安居人得受迦絺那衣不。答不得。问颇有受迦絺那衣住处得施物。但此一处自恣比丘得分耶。答有。若诸比丘夏末月受迦絺那衣。

即夏末月舍。是中得施物是。问如佛言。乃至在闻处亦名舍迦絺那衣。云何是闻处。答若比丘受迦絺那衣在界外。闻僧舍迦絺那衣声。得名舍迦絺那衣(迦絺那衣法竟)。

十诵律卷第五十九(第九诵之四) 拘舍弥法第二

问若僧众坏为二部。诸比丘尼受半月教授法。应从何部受。答从说如法者受。若无说如法者闼赖吒比丘应出界外教授。问拘舍弥比丘毗耶离比丘舍界。得名舍不。答不得。问毗耶离比丘拘舍弥比丘舍界。得名舍不。答得舍。问俱舍弥比丘布萨处。二部共合一处。闼赖吒云何布萨。答应出界作布萨。问是中檀越来。捉上座手言。布施众僧。是施物应属谁。答随何部作上座。是物应属一部。若檀越捉第一上座第二上座手言。是物施僧。是物应属谁。答若二上座是一部上座。应属一部。若二上座各是一部。应属二部。云何应分。答次第等分。第四分与沙弥。问若众僧欲坏。知法者次第敷独坐床。中间各留一床处。是中坐应作僧羯磨。亦应教授比丘尼。是中云何名成法。答若二部随顺。闼赖吒比丘共和合是(俱舍弥法竟)。

瞻波法第三

问若睡眠比丘众僧摈。得名摈不。答若闻白已睡眠得名摈。问若众僧睡眠摈一比丘。是比丘得名摈不。答若众僧闻白已睡眠得名摈。问若乱语愦闹时摈比丘。得名摈不。答乃至四比丘闻白声得名摈。问贼住比丘。摈比丘。不共住人种种不共住人别住比丘狂人散乱心人病坏心人足数。摈比丘。得名摈不。答不得。若痴比丘未作痴羯磨。诸比丘不得离作布萨及诸羯磨。若作痴羯磨已若来不来。诸比丘随意作布萨及诸羯磨。问颇比丘众僧事未讫从坐处起不得波逸提耶。答有。若大小行若不离闻处是问如佛言比丘不现前不应作羯磨。若作。诸比丘得罪。颇有比丘。不现前作羯磨。不得罪耶。答有。诸比丘尼。为比丘不现前。与作不礼拜不共语不问讯不供养羯磨是。问如佛言不自首不应作羯磨。颇有不自首得作羯磨耶。答有。若比丘不自首。比丘尼僧。得作不礼拜不共语不问讯不供养羯磨。诸比丘在地。有事人在高上。得作羯磨不。答不得。诸比丘在高上。有事人在地。得作羯磨不。答不得。诸比丘在界内。有事人在界外。得作羯磨不。答不得。诸比丘在界外。有事人在界内。得作羯磨不。答不得。诸比丘有事人俱在界内。若坐若立。得作羯磨。问受法比丘。与不受法比丘作羯磨。得羯磨不。答不得。不受法比丘。与受法比丘作羯磨。得羯磨不。答不得。受法比丘。以不受法比丘足数作羯磨。得羯磨不。答不得。不受法比丘。以受法比丘足数作羯磨。得羯磨不。答不得。问颇有界内一时四处作羯磨不得罪耶。答有。四处展转与欲得。问颇一比丘。于四住处中作羯磨。不得罪耶。答有。若床榻材木连接四界得。问颇一足数比丘。足四住处作羯磨。不得罪耶。答有。若床榻材木连接四界。若坐若立得(瞻波法竟)。

般荼卢伽法第四

优波离问佛。诸比丘作灭羯磨。摈一比丘。诸比丘还舍是羯磨。得名舍不。答言。得舍。诸比丘得罪。诸比丘在地。被摈比丘在高上。得解摈不。答不得。诸比丘在高上。被摈比丘在地。得解摈不。答不得。诸比丘在界内。被摈人在界外。得解摈不。答不得。诸比丘在界外。被摈人在界内。得解摈不。答不得。若诸比丘被摈人俱在界内。若坐若立。得解摈诸比丘得罪。问比丘无比丘住处住。得僧伽婆尸沙罪。不得发露。名覆藏罪不。答不名覆藏。问若比丘得僧伽婆尸沙罪。竟日与比丘共住不发露。出界至地了。得覆藏罪耶。答不名覆藏。问若比丘得僧伽婆尸沙罪。与贼住比丘诸摈比丘别住比丘不共住人种种不共住人狂人散乱心人病坏心人共住不向说。得名覆藏不。答不得。问若比丘与哑人共住。不向哑人说。名覆藏不。答不名覆藏。不能语故。若与聋人共住不向说得名覆藏不。答不得。不闻语故。若与哑聋人共住不向说。得名覆藏不。答不得。不解不闻语故。若与边地人共住不向说。得名覆藏不。答不得。不解语故。若比丘向比丘尼说。名发露不。答不名发露。若向式叉摩尼沙弥沙弥尼优婆塞优婆夷说。得名发露不。答不得名发露。问若比丘语余比丘言。若作如是如是罪。得何等罪。云何治。不自说

己作。得名发露不。答不名发露。问若比丘随覆藏罪。不别住不行摩那埵。诸比丘但与作出罪羯磨。得名出罪不。答得名出罪。诸比丘得罪。问若比丘随覆藏罪。作别住不行摩那埵。诸比丘但与作出罪羯磨。得名出罪不。答得名出罪。诸比丘得罪。问若比丘随覆藏罪。作别住行摩那埵。诸比丘与出罪羯磨。得出罪不。答得名出罪。诸比丘无罪。问若比丘覆藏罪。六夜行摩那埵。诸比丘与作出罪羯磨。得名出罪不。答得名出罪。诸比丘得罪。问若比丘不覆藏罪。众僧中六夜行摩那埵。诸比丘与作出罪羯磨。得名出罪不。答得名出罪。诸比丘无罪。问诸比丘在地。有罪比丘在高上。得名出罪不。答不得。诸比丘在高上。有罪比丘在地。得名出罪不。答不得。诸比丘在界内。有罪比丘在界外。得名出罪不。答不得。诸比丘在界外。有罪比丘在界内。得名出罪不。答不得。若诸比丘与有罪比丘。俱在界内若坐若立。得名出罪不。答得(般茶卢伽法竟)。

问顺行法第五

优波离问佛。颇有比丘。即是别住人。即是别住竟人。即是行摩那埵人即是行摩那埵竟人耶。答有。若比丘出精。得僧伽婆尸沙罪。是罪不覆藏。是人从僧乞六夜行摩那埵。僧与此比丘六夜摩那埵。是比丘六夜行摩那埵时。尔所日已行竟。更作出精。得僧伽婆尸沙罪。是第二罪亦不覆藏。是比丘复从僧乞六夜行摩那埵。僧复与此比丘六夜摩那埵。是人行六夜摩那埵时。尔所日已行竟。更故出精。得僧伽婆尸沙罪。是罪覆藏。是比丘随覆藏日。从僧乞别住。是比丘随覆藏日行别住时。尔所日已行竟。更故出精。得僧伽婆尸沙罪。是第二罪亦覆藏。二罪覆藏。一罪一夜覆藏。一罪二夜覆藏。是比丘过一夜。以一罪故。名别住人。以一罪故。名别住竟人。以一罪故。名行摩那埵人。以一罪故。名行摩那埵竟人。问如佛说。别住人不得与别住人。有住处不得同一覆。无住处不得同一覆。有僧房无僧房处。颇有别住人。得与别住人。有住处无住处同一覆。于僧坊若无僧坊。不得罪耶。答有。若本外道是。问颇有人无罪亦名别住耶。答有。若本是外道。问颇有比丘。得僧伽婆尸沙罪。不随覆藏日。不从僧乞别住。众僧亦不与是人随覆藏日别住。是人不从僧乞六夜摩那埵。僧亦不与是人六夜摩那埵。是人不从僧乞出罪。僧亦不与是人出罪。是人亦名净不。答有。若是比丘转根作比丘尼是。问颇比丘尼得僧伽婆尸沙罪。不从二众乞半月摩那埵。二众亦不与半月摩那埵。不从二众乞出罪羯磨。二众亦不与出罪羯磨。亦名净不。答有。若比丘尼转根作比丘是也。问出罪人在地。余比丘在高上与出罪。得名出罪不。答不名出罪。出罪人在高上。余比丘在地与出罪。得名出罪不。答不名出罪。出罪人在界内。诸比丘在界外与出罪得名出罪不。答不名出罪。出罪人在界外。诸比丘在界内与出罪。得名出罪不。答不名出罪。出罪人诸比丘。俱在界内若坐若立。得名出罪不。答得名出罪。问别住人与别住人。有住处不得同一覆。无住处不得同一覆。别住人与行别住竟人。与行摩那埵人别住人。与行摩那埵竟人

别住人。与不共住人。若有住处不得同一覆。无住处不得同一覆。别住人清净比丘。有住处不应同一覆。无住处亦不应同一覆。别住人别住竟人。别住人摩那埵人。别住人摩那埵竟人。别住人不共住人。有住处不得同一覆。无住处不得同一覆。若别住人出界去。若能得有比丘住处可去。若不去失是行。若言。我不能行别住法摩那埵法。是人白僧言。我不能行。众僧应置。问应置几日。答应置二十五日。问颇有人无罪。亦从僧乞别住。众僧与。名为善与耶。答本外道是。问颇有不受具戒人。得僧伽婆尸沙罪。随覆藏日。从僧乞别住。僧与是人随覆藏别住。名为善与耶。从众僧乞六夜摩那埵。众僧若与摩那埵。亦名善与耶。从僧乞出罪羯磨僧与出罪羯磨。亦名善与耶。答与学沙弥是也(顺行法竟)。

问遮法第六

优波离问佛。颇得宿听出他过耶。答不得。又问。以宿听得遮波罗提木叉。得遮自恣。得遮教化比丘尼耶。答不得。问在地住人。得与高上人作覆钵不。答不得。高上人得与地人作覆钵不。答不得。界内与界外人作覆钵不。答不得。界外与界内人作覆钵不。答不得。若与作覆钵人俱在界内。若坐若立得作覆钵。问诸比丘在地。足数人在高上。作覆钵。得不答不得。诸比丘在高上。足数人在地。作覆钵。得不。答不得。诸比丘在界内。足数人在界外。作覆钵。得不。答不得。诸比丘在界外。足数人在界内。作覆钵。得不。答不得。若诸比丘足数人俱在界内。若坐若立。得作覆钵。诸比丘在地。与高上人作仰钵。得不。答不得。诸比丘在高上。与在地人作仰钵。得不。答不得。诸比丘在界内。与界外人作仰钵。得不。答不得。诸比丘在界外。与界内人作仰钵得不。答不得。诸比丘与作仰钵人。俱在界内若坐若立。得作仰钵。诸比丘在地。足数人在高上作仰钵。得不。答不得。诸比丘在高上。足数人在地作仰钵。得不。答不得。诸比丘在界内。足数人在界外作仰钵。得不。答不得。诸比丘在界外。足数人在界内作仰钵。得不。答不得。诸比丘足数人。俱在界内若坐若立。得作仰钵。问如佛所说。不得以宿听出他过。颇比丘宿听出他过无罪耶。答有。若受自恣时得。余时不得。问应从何处求听。答应从众僧中。问何处应与听。答众僧中。问何处应遮波罗提木叉。答众僧中。问何处应遮自恣。答众僧中。问何处如法自言。答众僧中。问何处如法断事。答众僧中。问诸比丘遮哑人波罗提木叉得名遮不。答不得。问遮聋人哑聋人狂人散乱心人病坏心人波罗提木叉。得名遮不。答不得。问若诸比丘以哑人足数。遮波罗提木叉。得名遮不。答不得。问若以聋人哑聋人狂人散乱心人病坏心人足数。遮波罗提木叉。得名遮不。答不得。问受法比丘。遮不受法比丘波罗提木叉。得名遮不。答不得。问不受法比丘。遮受法比丘波罗提木叉。得名遮不。答不得。问受法比丘。以不受法比丘足数。遮波罗提木叉。得名遮不。答不得。问不受法比丘。以受法比丘足数。遮波罗提木叉。得名遮不。

答不得。问颇有一比丘遮四住处波罗提木叉。得名遮不。答有。若床榻材木连接四界。得名遮。问颇有一足数人。足四处遮波罗提木叉。得名遮不。答有。若床榻材木连接四界。得名遮(遮法竟)。

问卧具法第七

优波离问佛。如佛所说。受法人虽是长老。不名尊长。说非法人虽是上座。不名尊长。云何名尊长非尊长。答受法比丘。应礼敬不受法比丘。不受法比丘。不应礼敬受法比丘。是名尊长非尊长。问如佛所说。此间安居比丘。不应彼处取卧具。颇有比丘。此间安居彼处取卧具。不得罪耶。答有。后安居若阿练若比丘。此间安居彼处取卧具。欲来岁安居无罪。问如佛所说。佛告舍利弗。汝等先筹量人。后当分布取卧具。云何名筹量人。答一一部清净上座和合。是名筹量人。问沙弥在僧坊。应取卧具不。答应取。问一比丘独在僧坊应取卧具不。答应取。问若二比丘在僧坊中住。应取卧具不。答应取。问若三比丘在僧坊中住。应取卧具不。答应取。问若四比丘在僧坊中住。应唱分卧具不。答应唱分。问颇一比丘。四处住。取卧具耶。答有。若床榻材木连接四界。得取卧具。问颇有比丘。不现前与卧具不。答言。或与或不与。谁应与知当来。谁不应与知当不来。不嘱者不与。若嘱者一切卧具应与。一切作事令代作(卧具法竟)。

问灭诤法第八

优波离问佛。颇有以一事多觅法灭得名。灭不得罪耶。答有。唱分卧具事是也。问如佛所说。二因缘故破僧。一唱说。二取筹。是中若贼住比丘唱说行筹。得名破僧不。答不名破僧。问若狂人散乱心人病坏心人唱说行筹。得名破僧不。答不名破僧。

问杂事初

优波离问佛。如佛所说。边地人持律第五得受具戒。颇有十人但取五人。得名受具戒不。答得名受具戒。与受具戒者得罪。问聋人云何名得布施。答若眼见若盲人。若着手中若着膝上。心生念。我得是物。问若坐卧具上。若织若画作女人像。若半有半无。得坐卧不。答不得。不犯者。若多坏若敷尼师坛坐。问捉犏牛尾。得渡河不。答不得。问除犏牛。若捉余畜生尾。得渡河不。答若捉师子虎狼象特牛驴马尾者。得捉渡河。问受石蜜浆。举宿经七日。糁杂得服不。答若杂余糁不得。问不净药草着油中煮。得服不。答不得。若病人涂身手足灌鼻无罪。问若以不净脂煮盐。得食不。答病人若烧得服。问比丘以火刀爪净果。得食不。答不得。问若果树在净地。枝在不净地。果堕是中。可食不。答不可食。若果树在不净地。枝在净地。果堕是中。可食不。答可食。佛语诸比丘。从今日不听汝作净地羯磨。若作得突吉罗。从是语已舍是事也。

问诸大小槃团槃机案上。得食不。答不得食。问人乳得饮不。答不得。若病以洗疮涂眼得。问人肉得食不。答不得。若食得偷兰遮。问故为杀畜生肉可食不。答不得食。若食得突吉罗。不净鸟兽肉不应食。若食突吉罗。燕肉不应食。若食突吉罗。鸱鹭鸟等肉不应食。若食突吉罗。虾蟆肉不应食。若食得突吉罗。水蛭不应食。若食得突吉罗。即日受时药时分药七日药尽形药。共合一处。中前应服。时药力故。过中不应服。即日受时分药七日药尽形药。共合一处。时分应服。时分药力故。过时分不应服。即日受七日药尽形药共合一处。七日应服。七日药力故。过七日不应服。尽形药随意应服。昨日受时药不净。即日受时分药七日药尽形药。共合一处不应服。昨日受时分药不净。

即日受七日药尽形药。共合一处不应服。昨日受七日药不净。即日受尽形药。共合一处不应服。尽形药尽形应服。问颇有从一物边作时药时分药七日药尽形药。答有。甘蔗是时药。清汁是时分药。作石蜜是七日药烧作灰是尽形药。酪是时药。清汁如水是时分药。作酥是七日药。烧作灰是尽形药。胡麻是时药。压作油是七日药。烧作灰是尽形药。肉是时药。煮取脂是七日药。烧作灰是尽形药。问时药时分七日尽形药。是诸药举残宿。得服不。答不得。问若比丘先自取。后从净人边受。可服不。答不得。问是药手受口受。无病应服不。答不得。问若手受口受。病比丘得服不。答得服。问八种浆非时可饮不。答若无酒气味清净得服。问得从狂人取衣不。答或可取或不可取。若知有父母兄弟居家与。

可取。若知无父母兄弟非居家中与。不可取。问狂人何时应受衣。答还得本心时。有一比丘独一处住。是中檀越施僧现前可分物。是比丘应心念口言。是衣物为此住处现前僧可分。是衣物今属我。我应受自用。若能作是语。得名羯磨。若余比丘来从索。不应与。若不作。是语。是物不应取。若取得突吉罗。亦应共余比丘分。若不如是作出界外。得突吉罗。问若贤者责罚儿。是儿持物与比丘。可取不。答不可取。问自恣竟先檀越施僧衣。作是言。是物施是间安居僧。是时非夏末月。诸比丘亦不受迦絺那衣。是衣应属谁。答虽非夏末月诸比丘亦不受迦絺那衣。是衣应属此间安居竟僧应分。问诸檀越持衣施。作是言。是衣施是间现前僧。是时夏末月。诸比丘受迦絺那衣。是衣应属谁。

答虽是夏末月。虽受迦絺那衣。是衣应是一住处现前僧应分。问檀越持衣施。作是言。是衣施此住处去年乃至十岁安居僧。是安居时非夏末月。不受迦絺那衣。是衣应属谁。答虽非夏末月不受迦絺那衣。是衣但去年乃至十年。此处安居僧应分。问檀越持衣入僧坊。作是言。是衣施此住处将来一年二年乃至十年是中安居僧。尔时是夏末月。受迦絺那衣。是衣应属谁。答虽是夏末月受迦絺那衣。是衣应来一年乃至十年此间安居僧分。问劝化主为僧事出界去。谁当与安居衣分。答随所为出界处应与。又随所住日多处

应与。问破安居比丘。应与衣分不。答或应与或不应与。何者应与。若知前安居若后安居。应与。若多住应与。若半住应与。何者不应与。若知不前安居。若知不后安居。

若住日少是。问看病人。为病人故出界去。病人命终。应与看病人衣分不。答。或应与或不应与。与者。实为病人故出。应与。若余事故出。不应与。问云何名看病人。答若能看视疗治病人乃至若死。若差与随病药随病食。具足供给亲近益利。使离诸衰损所作无阙。是名看病人。问若白衣作看病人。应与看病人物分不。答不应与。问若比丘尼作看病人。应与看病人物不。答不应与。若是看病比丘余处安居。应与看病人物不。答应与。问若看病人后安居。病比丘前安居。应与看病人物不。答应与。问若沙弥作看病人。应与看病人物不。答应与。云何与。答大比丘等与。问与学沙弥齐何作净施。答随所得时作净施。问钱云何作净施。答应言。此是不净物。若净当受。问颇一比丘四住处一时安居。

得名安居无罪耶。答若以床榻材木连接四界。得名安居。何处应与安居衣分。答应四处各与四分之一。若比丘雨浴衣若小受。得突吉罗。若覆疮衣若小受。得突吉罗。若比丘分盈长衣。得突吉罗。问若比丘作三相。一赤裸。二着角鸱翅衣。三着发钦婆罗。得何罪。答得偷兰遮。问若比丘除是三相。更作余相。得何罪。答得突吉罗。问如佛所说。故衣不得受作迦絺那衣。若受不名受。云何名故衣。答以曾受作迦絺那衣。是名故衣。又问如佛所说。新衣应受作迦絺那衣。云何名新衣。答若衣未曾受作迦絺那衣。是名新衣。

佛告优波离。令僧作迦絺那衣人。应次第作浣染割截簪缀连缝量度作迦絺那衣。浣时应生是心。以是衣令僧受作迦絺那衣。染时割截时簪缀时连缝时量度时。应生是心。以是衣令僧受作迦絺那衣。若能生是六心。得名受作迦絺那衣。若不生是六心。不名受作迦絺那衣。又复作迦絺那衣人应生三心。以是衣令僧受作迦絺那衣。以是衣今受作迦絺那衣。以是衣受作迦絺那衣竟。若能生是三心。得名受作迦絺那衣。若不生是三心。不得名受作迦絺那衣。又复作迦絺那衣。应生二心。得名受作迦絺那衣。何等二心。是衣今受作迦絺那衣。以是衣今受作迦絺那衣竟。若生是二心。名受迦絺那衣。若不生是二心作迦絺那衣比丘。皆得突吉罗。问若受举宿衣。受迦絺那衣。不名受迦絺那衣。云何名举宿衣。答若长衣过十夜是。若受不净衣。不名受迦絺那衣。云何是不净衣。答得望衣是。问如佛所说。去来衣不得受作迦絺那衣。云何名去来衣。答若衣覆死人。到冢间还取来。是名去来衣。问如佛所说。用净衣受作迦絺那衣。云何名净衣。答佛所听赞叹者。是名净衣。问若未受迦絺那衣。僧坏为二部。何部应受迦絺那衣。答如法部应受。若诸比丘受迦絺那衣竟。僧坏为二部。是诸比丘。得名受迦絺那衣不。答皆得名受。

问若受迦絺那衣住处。僧坏为二部。是二部中有诸比丘。舍迦絺那衣。是名舍不。答若如法者舍。得名为舍。

佛告优波离。作迦絺那衣人。若浣染割截簪缀连缝二长一短时。应生三心用是衣。当令受作迦絺那衣。以是衣今受作迦絺那衣。以是衣今受作迦絺那衣竟。若能生是三心得名受作迦絺那衣。若不生是三心。不得名受作迦絺那衣。又复应生二心。以是衣今受作迦絺那衣。以是衣今受作迦絺那衣竟。若生是二心。得名受迦絺那衣。若不生是二心。不得名受作迦絺那衣。作迦絺那衣人得突吉罗。优波离问佛。是衣有何义故名迦絺那。佛告优波离。是衣名字为迦絺那。优波离问佛。何者是迦絺那衣。答以是衣受迦絺那。问何者是迦絺那义。答衣名迦絺那义。生九心故名受迦絺那。八因缘故名舍迦絺那。问如佛所说。是迦絺那衣住处。名荫覆。荫覆义云何。答迦絺那衣住处荫覆僧。得受衣物等施。

问如佛所说。得用急施衣。令僧受作迦絺那衣。云何名急施衣。答十日未至自恣得衣物。是名急施衣。问如佛所说。得时衣令僧受作迦絺那衣。云何名时衣。答若夏末月得衣物。是名时衣。佛告优波离。五比丘不得作迦絺那衣人。何等五。一无岁。二破安居。三后安居。四摈。五别住。是名为五。佛言。若减五人受迦絺那衣。不得名受迦絺那衣。若四比丘第五白衣。亦不名得受。若沙弥。非比丘。外道。不见摈人。不作摈人。不舍恶邪见摈人。不共住人。种种不共住人。自言我犯重罪人。若先来白衣。若污比丘尼人。不能男人。越济人。若杀父母阿罗汉。破僧恶心出佛身血人。如是等作第五人。不名受迦絺那衣。问颇有随日受迦絺那衣。彼日舍不作羯磨。不得罪耶。答有。

受迦絺那衣诸比丘。作十四日。客比丘来作十五日。若旧比丘随客比丘。即日作布萨舍迦絺那衣无罪。问云何得破僧罪。答若人非法知是非法。邪见故坏僧。如是得破僧罪。又非法谓是法。邪见故坏僧。得破僧罪。又非法中疑。邪见故坏僧。得破僧罪。问所有破僧。皆是僧诤声耶。所有僧诤声。皆是破僧耶。答或有破僧。无僧诤声。或有僧诤声非破僧。或有破僧亦僧诤声。或非破僧无僧诤声。问云何破僧无僧诤声。答若僧坏为二部。未受十四破僧事。是名破僧无僧诤声。云何僧诤声非破僧。答若诸比丘。执是十四破僧事僧未作二部。是名僧诤声非破僧。云何破僧亦僧诤声。答若僧坏为二部。受十四破僧事。是名破僧亦僧诤声。云何非破僧亦非僧诤声。答除上尔所事。问所有破僧。

皆是别离僧耶。所有别离僧。皆是破僧耶。答或有破僧非是别离。或有别离非是破僧。或有破僧亦是别离。或非破僧亦非别离。云何破僧非是别离。答若僧破共一处住。是名破僧非是别离。云何别离非是破僧。答若二众别异住。异地异界异施异衣。是名别

离非是破僧。云何破僧亦是别离答。若众僧坏为二部。别异住异地异界异施异衣。是名破僧亦是别离。云何非破僧亦非别离。答除上尔所事。问所有破僧。皆是僧别异耶。有僧别异。皆是破僧耶。答或有破僧。非僧别异。或僧别异。非是破僧。或有破僧亦僧别异。或非破僧非僧别异。云何破僧非僧别异。答若僧破未别异住。未异地异界异施异衣。是名破僧非是别异。云何别异非是破僧。答若僧不破。别异住异地异界异施异衣。

是名别异非是破僧。云何破僧亦是别异。答若众僧破为二部别住。异地异施异界异衣。是名破僧亦是别异。云何非破僧亦非别异。答除上尔所事。问若僧破为二部。若一部舍界。可得舍不。答如法者舍。得名舍。问若众僧破。比丘尼应作布萨不。答应作布萨。比丘尼不同事故。问若众僧破。闼赖吒比丘云何应布萨。答是闼赖吒比丘。应出界作布萨说戒。问若众僧破为二部。比丘尼应从何部受半月教化。答应从如法部受。若无如法。闼赖吒比丘应出界教化。问三摈比丘。一比丘随顺供给。得何罪。答是比丘。得二突吉罗一波夜提。问摈比丘名为独。名为有伴党耶。答一切摈比丘。名为独。无有伴党。问比丘摈未决定。应共住同事不。答若共住同事无罪。问受法比丘。得与不受法比丘作羯磨不。

答不得。不受法比丘。得与受法比丘作羯磨不。答不得。若有一摈比丘。四比丘随顺。名破僧不。答名破僧。何以故。众僧摈是人。而四比丘随顺故。问如佛所说。如是人不应作不见摈。如是人若欲作不见摈时。得偷兰遮。何以故。近破僧因缘故。云何名如是人。答知是大德人若多知多识多闻大德明。解修妒路毗尼阿毗昙义。是故说名。如是人。不应与作不见。摈若与作不见。摈者得偷兰遮。近破僧故。问如佛所说。用可信比丘语应见罪。云何名可信。答从可信语比丘边闻。亦自信是罪。问如佛所说。若僧欲破。应次第空一床处敷独坐床。知法者应作诸羯磨。及教化比丘尼。是中云何成法。答若诸比丘共心悔知罪。互相恭敬礼拜问讯是。问如佛所说。若破一毛为百分。当如是细求和合众僧因缘。

莫求破僧因缘。问云何名细求。答应求语言。应求义趣。应分别筹量细求和合僧因缘。莫求破僧因缘。若摈比丘心悔知罪。恭敬礼拜众僧。诸比丘将界外解摈。得解摈不。答得解摈。诸比丘得罪。俱舍弥何时名破僧。答若俱舍弥比丘界内共一住处。别作布萨及诸羯磨。尔时名破僧。问俱舍弥谁名破众僧。答如法比丘界内共住处。别作布萨及诸羯磨者是。问若比丘尼僧破为二部。比丘尼来诣诸比丘求教化。诸比丘应与教化不。答应与。应作是言。诸姊善共和合。问二因缘故名破僧。一唱说。二者取筹。若以余因缘唱说取筹。名破僧不。答不名破僧。问若众僧破为二部。诸比丘尼来求教化。应教化不。答应与教化。何以故。不欲令比丘尼僧破故。问毗耶离比丘受比丘尼。求教化。

若俱舍弥比丘。尔时在界内毗耶离比丘。云何。作教化答。应出界教化。问俱舍弥二部朋党。一布萨处集。闼赖吒比丘云何作布萨。答应出界作布萨说戒是。檀越捉上座手。布施众僧。是施物应属谁。答随何部作上座。是物应属。若檀越捉第一上座第二上座手言。是物施众僧。应属谁。答若第一上座第二上座同一部。应属一部。第一上座第二上座。各在一部。应属二部。云何应分。次第分。第四分与沙弥。问毗耶离比丘。就闼赖吒比丘。共作布萨说戒。得名布萨说戒不。答得。显闼赖吒相故。若闼赖吒比丘。就毗耶离比丘。共作布萨说戒。得名布萨说戒不。答得布萨说戒。但失闼赖吒相故。问俱舍弥比丘。就闼赖吒比丘布萨说戒。得名布萨说戒不。答得显闼赖吒相故。闼赖吒比丘。

就俱舍弥比丘。共作布萨说戒。得名布萨说戒不。答得布萨说戒。但失闼赖吒相故。如佛所说。有一住处。诸比丘作羯磨。非法别众。非法和合众。似法别众。似法和合众。如法别众。如法和合众。云何名非法别众。答应与苦切羯磨。与作不见摈羯磨。僧不和合。是名非法别众。云何名非法和合众。答应与苦切羯磨。与作不见摈羯磨。僧和合。是名非法和合众。云何名似法别众。答若作不见摈羯磨时。先唱说后白。僧不和合。是名似法别众。云何似法和合众。答若作不见摈羯磨时。先唱说后白。僧和合。是名似法和合众。云何名如法别众。答若应与作不见摈。与作不见摈羯磨。僧不和合。是名如法别众云何如法和合众。答若应与作不见摈。与作不见摈羯磨。僧和合。是名如法和合众。

问若一比丘摈一人。一突吉罗。一人摈二人。二突吉罗。一人摈三人。三突吉罗。一人摈四人。四突吉罗。二人摈二人。二突吉罗。二人摈三人。三突吉罗。二人摈四人。四突吉罗。二人摈一人。一突吉罗。三人摈三人。三突吉罗。三人摈四人。四突吉罗。三人摈一人。一突吉罗。三人摈二人。二突吉罗。问若四比丘摈四比丘。得何罪。答得偷兰遮罪。以破僧因缘故。问一切众僧睡眠。尔时摈比丘。得摈不。答若众僧闻白已睡眠。得摈。问若众僧以余因缘和合。即摈比丘。得名摈不。答曰。得摈。说羯磨者得罪。问若减四比丘摈人。得名摈不。答不得。问若三比丘。第四若白衣。沙弥。非比丘。外道。不见摈。不作摈。恶邪不除摈。不共住。种种不共住。自言犯重罪。先来白衣。

污比丘尼。杀父母。杀阿罗汉。破僧。恶心出佛身血人。作第四人。得摈人不。答不得。问如佛所说。有一住处。诸比丘应作羯磨者。彼不集一处。应与欲而不与。现前比丘能遮者遮成遮。云何应作羯磨比丘。答若应四众作羯磨。四比丘应作。若应五众作羯磨者。五比丘应作。若十众应作羯磨者。十比丘应作。若应二十众作羯磨者。二十比

丘应作。诸比丘清净共住同见。是名应作羯磨比丘。问若比丘睡眠。诸比丘作摈。得摈不。答若比丘闻白已睡眠。得名摈。问若入定比丘。诸比丘得摈不。答若是比丘闻白已入定。得名摈。问若众僧破为二部。互相摈。得摈不。答若如法者摈。得名摈。问以闷赖吒比丘足数摈比丘。得摈不。答得摈。但失闷赖吒相。问所有非法羯磨。是别众羯磨耶。

所有别众羯磨。是非法羯磨耶。答或非法羯磨。非别众。或别众羯磨。非非法。或非法羯磨。亦是别众。或非非法羯磨。亦非别众。云何非法羯磨非别众。答所有中作羯磨比丘。和合一处。应与欲者皆与欲来。现前比丘遮成遮而不遮。若人不现前。不先说其事。与作羯磨。是名非法羯磨非是别众。云何别众羯磨非非法。答所有中作羯磨比丘。不和合一处。应与欲者不与欲来现前比丘能遮者遮成遮。若人现前。先说其事与作羯磨。是别众羯磨非非法。云何非法羯磨亦别众。答所有中作羯磨比丘。不和合一处。应与欲者不与欲来。现前比丘能遮者遮成遮。若人不现前。不先说其事。与作羯磨。是名非法羯磨亦别众。云何非非法亦非别众。答所有中作羯磨比丘和合一处。应与欲者皆与欲来。

现前比丘遮成遮而不遮。若人现前。先说其事与作羯磨。是名非非法亦非别众。问所有是法羯磨。皆是和合耶。所有和合羯磨。皆是有法耶。答或是有法羯磨。非是和合。或是和合羯磨。非是有法。或有法羯磨。亦是和合。或非有法羯磨。亦非和合。云何有法羯磨非是和合。答所有中作羯磨比丘不和合一处。应与欲者不与欲来。现前比丘遮成遮而遮。若人现前先说其事乃作羯磨。是名有法羯磨非是和合。云何和合非是有法羯磨。答所有中作羯磨比丘和合一处。应与欲者皆与欲来。现前比丘遮成遮而不遮。若人不现前。不先说其事。与作羯磨。是名和合非有法羯磨。云何有法羯磨亦和合。答所有中作羯磨比丘和合一处。应与欲者皆与欲来。现前比丘遮成遮而不遮。若人现前先说其事。

与作羯磨。是名有法羯磨亦和合。云何非有法羯磨亦非和合。答所有中作羯磨比丘不和合一处。应与欲者不与欲来。现前比丘遮成遮而遮。若人不现前不先说其事。与作羯磨。是名非法羯磨亦非和合。问如佛所说。所有罪人。众僧乃至三教敕。颇比丘无罪。众僧乃至三教敕耶。答若除诸罪。余教敕是也。问宿白僧中得作羯磨不。答除属和上尼羯磨若僧未起。得作一切羯磨。问诸比丘唱说。后向摈比丘说。得名摈不。答得名摈。作羯磨人得突吉罗。问诸比丘因宿与欲作诸羯磨。得名作耶。答除属和上尼羯磨若僧未起。得作一切羯磨。问比丘自为作羯磨。得作不。答不得。若作者。众僧应语是人言。汝自顺自受持。优波离问佛。是诸本破戒人。贼住比丘。先来白衣等。是人云何如法

自言。

答是人僧中乃至三自说是。问可得一时唱说四人令得戒耶。答不得。问可得一时唱说令四人受具戒耶。答不得。问三比丘第四筹摈比丘。得摈不。答不得。问第四别住比丘摈比丘。得摈不。答不得。问诸比丘摈折伏。得摈不。答得摈。先折伏羯磨得灭。问诸比丘得摈可依止比丘。可出忏悔比丘不耶。答得摈。先可依止可出忏悔羯磨得灭。问诸比丘。与已摈比丘作折伏羯磨。名作不。答不得。以不中同事故。问诸比丘。与摈比丘作依止遣出忏悔羯磨。得名作不。答不得。以不中同事故。问除比丘。谗余人得何罪。答得突吉罗。

优波离问佛。折伏羯磨有何义耶。佛言。此是羯磨名字。是筹磨从斗诤相言边出。应语是人众僧后当筹量汝事。又问。世尊。依止羯磨有何义。答此是羯磨名字。是但数作众罪。众僧应语是人。汝当依止某甲比丘住。问世尊。驱出羯磨有何义。答此是羯磨名字。是羯磨污他家比丘边出。应语是人。汝出去。莫是中住。优波离问佛。破慢羯磨有何义。答此是羯磨名字。是羯磨从轻骂白衣边出。应语是人。汝应向某甲居士悔过。优波离问。如佛所说。汝应依止某甲比丘住。此说有何义。佛言。随是罪比丘深心爱念恭敬者畏难者应依止是比丘。住问如佛所说。众僧后当筹量。此说有何义。答应语言。汝若有罪。应入僧中三自首。僧当随罪治汝。是名筹量。问若比丘语两眼人言。汝是一眼人。得何罪。答故妄语故。得波逸提。又问。语一眼人言。汝一眼人。得何罪。答轻恼他故。得波逸提。问如佛所说。比丘若内若外轻恼他。是中云何内云何外。答内者界内外者界外。复次舍内名内。露地名外。问如佛所说。阿利吒比丘。竭驮婆罗门本弟子。说遮道法作不遮道。问云何是遮道。答我说欲是遮道(问杂事竟)。

十诵律卷第六十 善诵第十诵之一

佛在王舍城。语诸比丘。十种明具足戒。何等十。佛世尊自然无师得具足戒。五比丘得道即得具足戒。长老摩诃迦葉自誓即得具足戒。苏陀随顺答佛论故得具足戒。边地持律第五得受具足戒。摩诃波阇波提比丘尼受八重法即得具足戒。半迦尸尼遣使得受具足戒。佛命善来比丘得具足戒。归命三宝已三唱我随佛出家即得具足戒。白四羯磨得具足戒。是名十种具足戒。三种得具足戒。一善来作比丘。二归命三唱。三白四羯磨。于是中若未结白四羯磨。若人归命三唱。我随佛出家。是善受具足戒。若结白四羯磨后。若归依三唱出家。不名得具足戒。善来作比丘。若结白四羯磨前。若结白四羯磨后。皆善来得具足戒。何以故。佛法王自与受戒。无有在学地命终故。诸比丘尼三种得受具足戒。

一受八重法。二遣使。三白四羯磨。是中受八重法。初一人得后不得。遣使者。如半迦尸尼得。若有欲出家道路障碍。相似亦得。是使人众僧中受羯磨。不多不少。向半迦尸尼说。亦说三依止。应说受戒岁月时节。亦应广说八波罗夷法。如是名得具足戒。若不如是。不得具足戒。可受具足戒者。若男子女人无遮受戒法。是名可受具足戒。不可受具足戒者。若男子女人有遮法。无和上阿阇梨。无衣钵。不能男。污比丘尼。杀父母杀阿罗汉。破僧恶心出佛身血。如是人不可受具足戒。若受戒污众僧。与受戒者得突吉罗。若人诸根具足无障碍。某种姓某名字某事业。众僧一心如法和合。问无遮受戒法已。然后与受戒。如苏陀等如法得受具足戒。于是中十三人先来。不得具足戒。杀父杀母杀阿罗汉。

破僧恶心出佛身血。先破戒贼住比丘。先来白衣不能男。污比丘尼。越济人。灭羯磨人及非人。如是等名污众僧人。不得受戒。与受戒者得罪。是名善受具足戒法。有二种羯磨。一治罪羯磨。二成善羯磨。治罪羯磨者。谓苦切羯磨依止羯磨驱出羯磨下意羯磨摈羯磨。如是等苦恼羯磨。是名治罪羯磨。成善羯磨者。谓受戒羯磨布萨羯磨自恣羯磨出罪羯磨布草羯磨。如是等能成善法羯磨。是名成善羯磨。羯磨事者。随所从因缘作羯磨。是名羯磨事。遮羯磨者。若羯磨时不如法作白。不如法唱说。别众非法可坏。是名遮羯磨。不遮羯磨者。若羯磨时如法作白如法唱说。和合众如法不可坏。是名不遮羯磨。出羯磨者。诸比丘语摈比丘言。汝已被举。出去。僧不得与汝同事。何以故。

僧已作羯磨。汝今出去。是名出羯磨。舍羯磨者。摈比丘僧还与解摈。还共作羯磨同事共住。是名舍羯磨。苦切事者。若比丘喜斗乱诤讼。僧因是故作苦切羯磨。是名苦切。出罪事者。三种出罪事。若见若闻若疑。是三种事应以时出。莫以非时。当以实出。莫以妄语。当以利益出。莫以无益。当软语出。莫以恶口。以慈悲心莫以嗔恨。因缘事者。随所从因缘作羯磨。是名因缘事。如跋陀婆罗经中广说五摄。语治事者。四种羯磨名为治事。谓苦切羯磨依止羯磨驱出羯磨下意羯磨。除灭事者。随所从因缘灭斗诤乱事。是人得心悔折伏。恭敬礼拜软语问讯舍离本事。是名除灭事。学者。三学。善戒学善心学善慧学。是名为学。还戒者。若比丘言。我舍佛舍法舍僧舍戒。舍和上阿阇梨。

舍同和上同阿阇梨。舍比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼。汝等当知。我是白衣若沙弥。我非比丘非沙门非释种子。乃至言。我不喜与汝等共住。是名还戒。不舍戒者。若狂人舍戒。不名舍戒。若散乱心病坏心舍戒。不名舍戒。若向狂人散乱心人病坏心人舍戒。不名舍戒。若独舍戒。若独非独想。若非独独想舍戒。不名舍戒。若中国人向边地人。若边地人向中国人舍戒。不相解语。不名舍戒。若向哑人聋人哑聋人不智人非人睡眠人入定人舍戒。若隔障若自嗔若向嗔人舍戒。若梦中舍戒。若不决定心舍戒。若人不

了其语。若前人不决定知舍。是皆不名舍戒。是名不舍戒。戒羸者。若比丘愁忧不乐比丘法。厌恶比丘法。欲堕圣相。欲立白衣相须在家法。不须比丘法求白衣法。作是言。

我忆念父母兄弟姊妹妻子。速教我世间诸巧便事。教我令得世间安隐住处。嘱累我令得善知识。是比丘愁忧不乐比丘法。乃至求白衣法。如是言说音声惭愧故。不欲了了向人说我反戒。是故名戒羸。戒羸不出者。不令他人了知。诤事者。云何是诤事。有四种诤事。相言诤。无事诤。犯罪诤。常所行诤。是名为诤事。正取事者。随事起因缘正取其实。是名正取事。灭事者。七灭事法。现前灭事法。忆念灭事法。不痴灭事法。自言灭事法。实觅灭事法。多觅灭事法。如草布地灭事法。是名灭事。除灭事者。有五因缘事则易灭。是事白僧。用佛语断二部伴党。共软语。诤讼比丘嗔恨必折。有罪比丘可出。若事有此五因缘。则易除灭。是名除灭事。说者。若布萨说戒时。若说四事。

若说十三事等。是名说。不说者。若住处布萨说戒时。上座不谙不诵次第二上座应说。若复不谙不诵。第三上座应说。如是展转一切皆不谙不诵故不说。是名不说。独住法者。若比丘独阿兰若处十五日布萨时。应洒扫塔寺布萨处及中庭次第敷座。应求火应求火炉燃烛应办筹。若客比丘未布萨者来。应共作布萨说戒。若无比丘来。应高上遥望。若遥见比丘。唤言速来。今是布萨日。若不见。是比丘还坐处坐。应心念口言。今众僧布萨。若十四日若十五日。我某甲亦布萨。若十四日若十五日。是比丘如是作。名得布萨。是名独住法。痴羯磨者。若比丘狂心颠倒。或来布萨或不来。或来众会或不来。或来羯磨或不来。是比丘应以白二作痴羯磨。广说如施越比丘。是名痴羯磨。不痴羯磨者。

除痴羯磨。余诸羯磨。名不痴羯磨。不消供养者。施与持戒人。持戒人转与破戒人。是名不消施。与正见人。正见人转与邪见人。是名不消。若过度用。是名不消供养。十种不现前羯磨者。覆钵羯磨。仰钵羯磨。作学家羯磨。舍学家羯磨。治僧伽蓝羯磨。监僧伽蓝民羯磨。使沙弥羯磨。不礼拜羯磨。不共语羯磨。不供养羯磨。是名十不现前羯磨。非羯磨者。若应四众作羯磨。而减四众。是不名作羯磨。若白衣作第四人。若沙弥非比丘外道。不见摈不作摈恶邪不除摈。不共住种种不共住。自言犯重罪先来白衣。污比丘尼不能男。杀父杀母杀阿罗汉。破僧恶心出佛身血。如是等作第四人。是不名作羯磨。若应五众作羯磨。而减五众作。是不名作羯磨。若白衣作第五人。若沙弥非比丘外道。

不见摈不作摈恶邪不除摈。不共住种种不共住。自言犯重罪先来白衣。污比丘尼不能男。杀父杀母杀阿罗汉。破僧恶心出佛身血。如是等作第五人。是不名作羯磨。若应十众作羯磨。而减十众作羯磨。是不名作羯磨。若白衣作第十人。沙弥非比丘外道。不

见摈不作摈恶邪不除摈。不共住种种不共住。自言犯重罪先来白衣。污比丘尼不能男。杀父杀母杀阿罗汉。破僧恶心出佛身血。如是等作第十人。是不名作羯磨。若应二十众作羯磨。而减二十众作羯磨。是不名作羯磨。若白衣作第二十人。若沙弥非比丘外道。不见摈不作摈恶邪不除摈。不共住种种不共住。自言犯重罪先来白衣。污比丘尼不能男。杀父杀母杀阿罗汉。破僧恶心出佛身血。如是等作第二十人。是不名作羯磨。善者。

如毗尼中广说善法。出罪者。有五种如法出罪。不向不共住人别住人未受具足戒人出罪。出残罪出见罪。是名如法出罪。白者。白众是事故名白。有僧事初向僧说故名白。白羯磨者。受具足戒布萨说戒自恣等。是名白羯磨。白二羯磨者。若白已一唱说如是白二羯磨。是名白二羯磨。白四羯磨者。若白已三唱说。是三羯磨并白为四。是名白四羯磨。佛言。白羯磨。若离白作。是则可坏。白二羯磨。若离白作。是名可坏。若白不唱说。若唱说不白。亦可坏。白四羯磨。若离白作。是则可坏。若白不三唱说。若三唱说不白。亦可坏。白羯磨。若以白作。是不可坏。白二羯磨者。若先白已唱说。是不可坏。白四羯磨者。若先白已三唱说。是不可坏。如是等诸羯磨。皆应以是闻知。或有重说羯磨无罪。

若减不名作羯磨。若和合众僧中。若白未唱说若唱说。不白众僧从坐起去。应语众言。诸长老。还和合应更作白唱说。若具足是事作羯磨。堕不可坏中。是名羯磨。苦切羯磨者。为斗诤相言比丘。以白四作苦切羯磨。是名苦切羯磨。依止羯磨者。为喜作罪比丘。以白四作依止羯磨。是名依止羯磨。驱出羯磨者。为污他家比丘。以白四作驱出羯磨。是名驱出羯磨。下意羯磨者。为骂白衣比丘。以白四作下意羯磨。是名下意羯磨。不见摈羯磨者。为比丘作罪不如法见。以白四作不见摈羯磨。是名不见摈羯磨。不作摈羯磨者。为比丘见罪不如法除。以白四作不作摈羯磨。是名不作摈羯磨。恶邪见不除摈羯磨者。为贪着邪见不舍。比丘以白四。作恶邪不除摈羯磨。是名恶邪不除摈羯磨。

别住羯磨者。若比丘十三事中。得一一罪覆藏。随覆藏日。以白四作别住羯磨。是名作别住羯磨。摩那埵羯磨者。若比丘十三事中得一一罪不覆藏。僧以白四作六夜摩那埵羯磨。是名摩那埵羯磨。本日治羯磨者。若比丘六夜行摩那埵中。更得僧伽婆尸沙罪。是比丘众僧还以本日。以白四作本日治羯磨。是名本日治羯磨。出罪羯磨者。若比丘得僧伽婆尸沙罪。行摩那埵竟。众僧心悦。以白四作出罪羯磨。令出不善法。是名出罪羯磨。问何故善法中别住。答为摩那埵故。问何故本日治。答为折伏心故。问何故摩那埵。答为出罪故。问何故出罪。答为戒清净故。问何故别住为摩那埵。答是比丘行别住法。能令诸比丘心悦。诸比丘发心思惟。欲与摩那埵。问何以故。本日治为折伏心。

答若还从本日行是事。令心折伏。诸比丘作是念。是人结使厚重。以本日治令惭愧。更不复作。尔时诸比丘发心与摩那埵。是故名本日治。为折伏心故。问何以故。行摩那埵为出罪。答是比丘行摩那埵法时。能令诸比丘心悦。诸比丘作是念。长老。一心好作善法。欲出是罪不欲违逆。我等当令是人得从罪出。是故名摩那埵。为出罪故。问何以故。出罪为戒清净。答是比丘若得出罪。离诸罪得清净戒。如比尼中说二人清净。一人先不作罪。一人作罪已如法除灭。二俱清净。是比丘以出罪羯磨故。还得清净戒。是故名以出罪。为戒清净故。觅罪相羯磨者。若比丘自言。我犯是罪。后还言。我不作。众僧与是人觅实罪相羯磨。广说如象首比丘觅实罪相羯磨。阿跋提者。五种罪。名阿跋提。

何等五。谓波罗夷僧伽婆尸沙。波夜提波罗提提舍尼突吉罗。于此五种罪。比丘若作若覆障不远离。是名阿跋提。无阿跋提者。波罗夷。僧伽婆尸沙。波夜提。波罗提提舍尼。突吉罗。是五种罪不作不覆障远离。净身口业净命。若狂人病坏心人散乱心人作罪。若无先作。是名无阿跋提罪。轻阿跋提罪者。可忏悔即觉心悔。是名轻阿跋提罪。重阿跋提罪者。若罪可以羯磨得出者。是名重阿跋提罪。残阿跋提罪者。五种罪中后四种罪可除灭。是名残阿跋提罪。无残阿跋提罪者。五种罪中初种。是名无残阿跋提。恶罪者。谓波罗夷僧伽婆尸沙。虽一切罪皆名恶。此是恶中之恶。故名恶罪。非恶罪者。波夜提波罗提提舍尼突吉罗。是非恶罪。可治罪者。可出可除灭。是名可治罪。不可治罪者。

不可出不可除灭。是名不可治罪。若犯罪者若四若五。法中作是念信是罪如法灭。若犯罪者若四若五。法中不作是念。不信是罪不如法灭。摄罪者。以一因缘故尽摄所犯。所谓恶律仪。摄无罪者。以一因缘故摄一切不犯。所谓行善律仪故。以一因缘故说一切罪。所谓恶律仪。以一因缘故说一切无罪。所谓善律仪。语者。比丘应语。长老。汝作某罪。是罪当发露。莫覆藏。当如法除灭。是名为语。忆念者。比丘应语。长老。汝忆念某时某处作如是罪不。是名忆念。说事羯磨者。汝长老。于此处不白我等不得余处去。是名说事羯磨。萨耶罗羯磨者。有五种。比丘语余比丘言。长老。听我语是事。应此处作萨耶罗。余事当彼间作萨耶罗。某事当随处作萨耶罗是比丘说犯事示他过故。

拔羁系逸去。如恶马。是名萨耶罗羯磨。诬谤者。诬谤事诬谤方便。是名诬谤事。诬谤发者。发起诬谤。是名诬谤发。诬谤灭者。不作诬谤。是名诬谤灭。应五种从他求听。长老。我说汝事语汝。令汝忆念。出汝事听我。是故名求听与听者。应五种与听。说来语来忆念来出来听汝来。是名与听。用听者。以是听如法出他事。是名用听。遮波罗提木叉者。有十种如法遮波罗提木叉。说波罗提木叉时。若比丘犯波罗夷者。若欲出

波罗夷事。若轻呵僧。欲出轻呵僧事。若舍戒。若欲出舍戒事。若比丘不随顺如法僧事。若见闻疑他破戒事。若见闻疑他有破正见事。若见闻疑他有破威仪事。以是事故遮。是名如法遮波罗提木叉。遮自恣者。四种如法遮自恣。以有根破戒遮自恣。以有根破正见破正命破威仪遮自恣。

是名四种如法遮自恣。内宿者。若以羯磨结净地已。僧坊内宿饮食。大比丘不应食。故名内宿。内熟者。以羯磨结净地已。僧坊内煮饮食。大比丘不应食。故名内熟。自熟者。若大比丘自作饮食不应食。如佛在毗耶离。俭时诸檀越欲与僧作饮食。作如是念。若我自舍作饮食。多诸知识亲里来。皆应与分。若佛听僧坊内作者我当作。佛即听近僧坊外作。是火起烟尘。多人来索。若与则不供。若不与恐来伤害。往白佛。佛言。听汝僧坊内作。僧坊内作时。诸沙弥守园人。先自食饱满。余残与僧。僧食不足故皆疲极羸瘦。是事白佛。佛言。从今日如是饥饿时。若结净地若未结。听大比丘自作自食。从今日若非饥饿时。结净地已二事不应用。谓内宿内熟。不应食。若结净地若不结。

大比丘自作饮食。不应食。若食者犯突吉罗。是故说名自熟。恶捉者。若持净戒比丘。故自取食。大比丘不得食。是名恶捉。不受者。若男若女若黄门若二根人不授与。大比丘不应食。是名不受。恶捉受者。若大比丘先自取。然后从净人受。大比丘不应食。是故名恶捉受。初日受者。如佛在毗耶离。饥饿时饮食难得。语诸比丘。从今日如是饥饿时。听汝若食竟不受残食法初日受食。听汝食初日受食者。若比丘早起。从他受饮食。未食留置食后。是名初日受食。从是出者。如佛在毗耶离。语诸比丘。从今日如是饥饿时。从是出食听汝食。从今听诸比丘。食竟若不受残食法。从是出食应食。从是出者。诸比丘所从檀越家食已。从是家中持食出。是名从是出。食木果者。如鸡尼耶结发梵志。

多持木果来诣佛所与佛。佛语鸡尼耶。与众僧作分。是人即与诸比丘。诸比丘不受。作是言。我等食已竟。佛言。从今日如是饥饿时。食已虽不受残食法。听汝食木果。木果者。胡桃栗捺婆陀摩。如是等木果。是名木果。池物者。舍利弗热血病发。诸药师教食池物。舍利弗言。佛未听我等食池物。是事白佛。佛言。从今日听食池物。目连以神通力。曼陀耆尼池中。多持大藕根来。大如人髀。香美第一。如净白蜜。若折乳汁流出。持与舍利弗。舍利弗问。何处得来。答言。曼陀耆尼池中得来。舍利弗言。是非人处谁授汝耶。答非人授我。舍利弗言。佛未听我等从非人受食。是事白佛。佛言。从今日听从非人受食食。如是藕等池物。多煮多食多残。以是余与诸比丘。诸比丘不食。

作是言。我等食竟不受残食法。是事白佛。佛言。从今日如是饥饿时。虽不受残食法。听食池物。池物者。藕根藕子菱芡根鸡头子等。是名池物。受者。受迦絺那衣处得

七种利。随意畜长衣。常不失三衣。数数食别众食。过中不白善比丘入聚落。若檀越请食。食前食后随意至余处。有住处无住处。得迦絺那衣施物。应属安居比丘。余比丘不应分。是故名受。与上相违。是名不受。舍者。有八事舍迦絺那衣。一者衣足时。二者衣成时。三者去时。四者闻时。五者失时。六者发心。七者出界。八者舍时。是名为舍。不舍者。与上相违。是名不舍。可分物者。若物诸比丘现前应分。何等是。除死比丘重物。余轻物。是名可分物。不可分物者。若物诸比丘现前不应分。何等是。除死比丘衣物。

余重物。是五事不分不可取。若众僧若三人若二人若一人不应分。何等五。僧伽蓝地。房舍地。僧伽蓝房舍。床卧具。是名不可分。轻物者。可分物。是故名轻物。重物者。不可分物。是故名重物。属物者。若在聚落若空处属他。若男若女若黄门若二根。是名属物。不属物者。若物在聚落空地不属他。若男若女若黄门若二根。是名不属物。手受物者。若物从他受用。何等是。一切入口物。除水及齿木。是名手受物。非手受物者。若物不从他受中用。何等是。一切所用衣钵等。不入口物及水齿木。是名不手受物。人物者。佛听僧坊使人佛图使人。是人属佛图属众僧。是名人物。非人物者。佛听象马骆驼牛羊驴骡。属佛图属僧。是名非人物。因缘衣者。若般遮于瑟等诸大会中得。

是名因缘衣。死衣者。若五众死。五众所应分物。是名死衣。粪扫衣者。五种粪扫衣不应畜。一火烧。二牛嚼。三鼠啮。四初嫁女不净衣。五产衣。是五种不应畜。四种粪扫衣应畜。一冢间衣二往还衣。三无主衣。四弊纳衣。是四种应畜。是名粪扫衣。灌鼻者。佛听眼病比丘畜灌鼻筒。如毕陵伽婆蹉等。是名灌鼻。刀治者。若病余药所不能治佛听猥处以刀治。若病余药能治。而以刀治。得偷兰遮罪。是名刀治。活帝治者。佛言。若比丘病。余药不能治。听活帝。若余药能治。而以活帝治。得偷兰遮罪。是名活帝治。剃毛者。除须发。身上余毛不应剃。若剃得突吉罗。是名剃毛。剃发者。不得移处剃。应一处剃。是名剃发。故用者。如比丘五种子。五种净应用。八种浆以水净。

十种衣三种坏色。是名故用。果蓏者。毗耶离诸比丘多有果蓏。诸比丘各自恣啖。佛言。作分分与。是中一比丘取二三人分。有啖不能尽者不得者。是时斗诤。佛言。从今日诸果蓏不应分。若有净人受取。以五种比丘净法。以火刀爪鹦鹉。若不生子净应啖。人用物者。人间若金银琉璃颇梨床榻器物。比丘不应坐不应用。是名人用物。非人用物者。天上金银琉璃颇梨地床榻器物。比丘应行应坐应用。是名非人用物。五百人集比尼者。佛初灭度后。五百比丘和合一处。集一切修多罗一切比尼一切阿毗昙。是名五百人集比尼。七百人集比尼者。佛灭度后百一十岁。毗耶离十事出。非法非比尼非佛教。是十事不入修多罗比尼中。与法相违威仪相违。是十事七百比丘和合一处灭。是名七百

人集比尼。

比尼摄者。二部波罗提木叉。并义解比尼。增一余残杂说。若共若不共。是名摄比尼。黑印者。四黑印。如经中说。四大印亦如经中说。问佛何以故。说是四黑印。答欲说真实佛法相故。来世比丘当了了知是佛说是非佛说。是故说黑印。何以故。说四大印。为成就大事不令诸比丘错谬故。说大印。合药者。诸根药茎药叶药华药果药。是药草各各差别和合。是名合药。和合药者。即日受时药。受时分药。受七日药。受尽形药。共合一处。时应服。过时不得服。即日受时分药。受七日药尽形药。共和合一处。时分应服。过时分不应服。即日受七日药。受尽形药共和合一处。七日应服。过七日不应服。若尽形药。随意应服。即日受时药昨日受时分药七日药尽形药。共和合一处不应服。

即日受时分药。昨日受七日药尽形寿药。共和合一处不应服。即日受七日药。昨日受尽形药。共和合一处不应服。是名和合法。问时分七日尽形寿得宿受不。答不得。恶捉不受得受不。答不得。手受口受无病得服不。答不得。手受口受病得服不。答得。僧坊净法者。若五宝若似五宝。在僧坊内。比丘取时应作是念。此谁物当还。是名僧坊净法。林净法者。林名众多树一处。是中应随上座取。是名林净法。房舍净法者。僧坊中多有别房舍。是中应随上座取次第应住。是中随檀越分处供养应受。是名房舍净法。时净法者。饥饿时。老病时。因缘时。佛有所听。是名时净法。方净法者。如比丘阎浮提住至俱耶尼。用阎浮提时俱耶尼食。三方亦如是。是名方净法。国土净法者。得神通诸比丘。

至恶贱国土乞食。是比丘先从恶贱人受食啖。此人心悔。我等堕不净数。便不复乞。是人持食于比丘前弃地而去。诸比丘不知云何。佛言。从今日至恶秽国土。弃食着地得自取食。随国土法故。如边地持律。第五得受具足戒。阿叶波伽阿槃提国土。听着一重革屣常洗浴皮褥覆。如寒雪国土中。听畜俗人靴具。是名国土净法。衣净者。佛听着十种衣。何等十。白麻衣。赤麻衣。刍摩衣。憍施耶衣。翅夷罗衣。钦跋罗。衣劫贝衣。钵兜路衣。头头罗衣。俱遮罗衣。是名衣净法(具足戒竟)。

自恣布萨法

自恣法者。安居比丘应一处和合。众僧应三种自恣。若见若闻若疑问。何以故。佛听自恣。答以摄众僧故。好恶相教化故。尔时出过罪如法得清净。是名自恣法。与自恣者。病比丘不能来。应与自恣。若不病比丘自恣时不来。得突吉罗。若是比丘。畏失命若破戒。若八难中一一难起。不得止。应与自恣。是名与自恣。受自恣法者。若比丘从他比丘受自恣。界内应受。若畏失命破戒若八难中一一难起。尔时应出界去。是名受自恣法。说自恣法者。比丘从他受自恣。到僧中应说。若不说得突吉罗。若受自恣人睡眠

若入定。若八难中一一难起不说无罪。是名说自恣法。布萨法者。半月半月诸比丘和合一处。自筹量身。昼作何罪夜作何罪。从前说戒以来。将不作罪耶。若有罪。当向同心净戒比丘如法忏悔。

若不得同心净戒比丘。当生心。我后得同心净戒比丘。当如法忏悔。问何以故。佛听作布萨。答令诸比丘安住善法中舍离不善离不善法得清净故。是名布萨法。与清净法者。布萨时病比丘不能来。应与清净。若能来而不来。得突吉罗。若是比丘。畏失命若破戒。若八难中一一难起。不得已与清净。是名与清净法。受清净法者。若比丘从他比丘受清净。界内应受。若是比丘。畏失命破戒。若八难中一一难起。尔时应出界去。是名受清净法。说清净者。比丘受他清净。到僧中说者善。若不说。得突吉罗。若受清净人。若睡眠若入定。若八难中一一难起。不说无罪。是名说清净法。欲法者。欲名发心。如法僧事中随僧法与欲。是名欲法。与欲法者。若比丘病不能来。应与欲。若不病能来而不来。

得突吉罗。若比丘畏失命畏破戒。若八难中一一难起。不得止故与欲。得来而不来。得突吉罗。与欲者应言。比丘与欲来。若言与。是名得欲。若身业与。是名得欲。若口业与。是名得欲。若身口业不与。不名得欲。应将是比丘来僧中。若不来应一切僧就是比丘诸比丘不应别作羯磨。若别作羯磨。诸比丘得罪。是名与欲法受。欲法者。若比丘从他比丘受欲。界内应受。若是比丘畏失命畏破戒。若八难中一一难起。应出界去。是名受欲法。说欲法者。受欲比丘到僧中。应说彼比丘。欲若说者善。若不说得突吉罗。若是比丘。若睡眠若入定。若八难中一一难起。不说。无罪。是名说欲法。清净法者。比丘语他。我清净无罪。是名清净法。与清净法者。若比丘病不能来。应与清净。

若无病能来而不来。得突吉罗。若比丘畏失命畏破戒。若八难中一一难起。不得止故。应与清净。与清净法者。语比丘言。与清净来。若言与。是名得清净。若身业与。亦名得清净。若口业与。是名得清净。若不以身口业与。不名得清净。应将是比丘来僧中。若不来。一切僧应就是比丘。诸比丘不应别作布萨。若别作。诸比丘得罪。是名与清净法。欲清净法者。若布萨时僧欲作种种羯磨。尔时应俱与欲清净。是名欲清净法。与欲清净法者。若比丘病不能来。应与欲清净。若不病能来。应到众僧布萨羯磨处。若无病能来而不来。得突吉罗。若是比丘。畏失命畏破戒。若八难中一一难起。不得出故。应与欲清净。比丘应语他比丘。与欲清净来。若言与。是名得欲清净。若身业与。

亦名得欲清净。若口业与。是名得欲清净。若不以身口业与。不名得欲清净。应将是比丘到僧中。若不能来。一切僧应就是比丘。诸比丘不应别作布萨羯磨。若别作。诸比丘得罪。是名与欲清净法。受欲清净法者。比丘欲受他欲清净。应界内受。若畏失命

畏破戒。若八难中一一难起。应出界去。是名受欲清净法。说欲清净法者。受他欲清净者。应到僧中说。彼比丘欲清净。若说者善。若不说。得突吉罗。是比丘若睡眠若入定。若八难中一一难起。不说无罪。是名说欲清净法。起塔法者。给孤独居士深心信佛。到佛所头面礼足一面坐。白佛言。世尊。世尊游行诸国土时。我不见世尊故甚渴仰。愿赐一物我当供养。佛与爪发言。居士。汝当供养是爪发。居士即时白佛言。愿世尊。

听我起发塔爪塔。佛言。听起发塔爪塔。是名起塔法。塔地者。属塔地者。园田谷田。于中初起塔。是名塔地。龛塔法者。佛听作龛塔柱塔。佛广听一切作塔。是名塔法。塔物无尽者。毗耶离诸估客。用塔物翻转得利供养塔。是人求利故欲到远处。持此物与比丘言。长老。是塔物。汝当出息令得利供养塔。比丘言。佛未听我等出塔物得利供养塔。以是事白佛。佛言。听僧坊净人若优婆塞出息塔物得供养塔。是名塔物。无尽供养塔法者。所应供养塔。若白色赤色青色黄色诸色等。听供养塔及诸严饰具。是名供养塔法。庄严塔法者。所应庄严塔。若金刚座。高堂高楼重阁。悬诸宝铃光相璎珞缯幡华盖金银真珠车磲马瑙琉璃颇梨等种种宝物。如是等妙庄严具。是应供养塔。是名庄严塔法。

花香璎珞法者。所应供养塔。花香末香涂香。花璎珞宝璎珞。罗列然灯作众伎乐。香涂墙壁分布香奁。应布花香香油洒地。是名花香璎珞法。坚法者。比丘随所住房。是中随檀越分处应受供养。是名坚法。坚坚法者。若檀越与比丘饮食并衣被。以是因缘故。舍离二事数数食别众食。是名坚坚法。粥法者。佛听食八种粥。酥粥油粥。胡麻粥乳粥。小豆粥摩沙豆粥。麻子粥清粥。啜时不作声。是名粥法。啖法者。佛听九种啖。根啖茎啖叶啖。磨啖果啖胡麻啖。石蜜啖白蜜啖。啖时勿令大作声。是名啖法含消法者。佛听四种含消。酥油蜜石蜜。比丘含是四含消时。应作是念。我以治病因缘故含。不为美味。是名含消法。食法者。佛听食五种食。饭麨糒鱼肉。比丘食是食。应生厌心。

为存身命故。念莫堕数数食别众食。又作是念。受残食想。是名食法。钵法者。佛听畜二种钵。瓦钵铁钵。八种钵不应畜。金钵银钵。琉璃钵摩尼钵。铜钵白镴钵。木钵石钵。是名钵法。衣法者。七种衣。不须作净。得自畜。僧伽梨。郁多罗僧。安陀会。雨浴衣。覆疮衣。尼师坛。及余如法所用衣物。是名衣法。尼师坛法者。佛听畜尼师坛。为爱护卧具故。无尼师坛不应坐僧卧具上。是名尼师坛法。针法者。佛听畜二种针。铜针铁针。糠米鼻小豆鼻圆鼻。是名针法。针筒法者。佛听畜针筒。为爱护针不令数失。更求觅妨行道故。是名针筒法。水瓶法者。佛听畜水瓶。好净洁畜。是名水瓶法。常用水瓶法者。亦应净洁畜水瓶水。盖亦如是。是名常用水瓶法。和上法者。诸比丘无和上。

则作诸弊恶。若病无人瞻视。是故佛听有和上。和上当教化瞻视为汝说法。佛虽听作和上。诸比丘不欲作和上。佛教令作和上。是名和上法。共行弟子法者。所欲出行应白和上。行时应随和上后供给所须。常随逐不远离。如法事中莫违逆意。一切所作皆应白和上。除大小便啮齿木礼佛法僧。是名共行弟子法。阿阇梨法者。诸比丘无阿阇梨。作诸弊恶若病无人瞻视是故佛听有阿阇梨。阿阇梨常教化瞻视为汝说法。佛虽听作阿阇梨。诸比丘不欲作阿阇梨。佛教令作阿阇梨。是名阿阇梨法。近行弟子法者。所欲出行应白阿阇梨。行时应随阿阇梨后供给所须。当随逐不远离。如法事中莫违逆意。一切所作皆应白阿阇梨。除大小便啮齿木礼佛法僧。是名近行弟子法。和上阿阇梨共行近行弟子法者。

和上阿阇梨。于共行近行弟子。应生儿子想。共行近行弟子。于和上阿阇梨。应生父想。汝等能如是者。于我法中增长善法。是名和上阿阇梨。共行近行弟子法沙弥法者。佛听沙弥极小乃至七岁能驱食上乌者。是名沙弥法。依止法者。有一客比丘。未满五岁。日暮来入僧坊求依止。久而不得。迷闷躃地垂死。诸比丘以是事白佛。佛言。从今日莫即日急求依止。听一宿息已当求依止。尔时诸比丘。不问好恶趣得依止。不能增长善法。佛言。莫趣得依止。当观是比丘能教化弟子令善不。如是观察。具足功德者。当求依止。若无具足功德者。当更求依止。是名依止法。与依止法者。比丘若满十岁。应与他依止法。满十岁钝根不了。不应与他依止。是名与依止法。受依止者。比丘应从座处起。

偏袒着衣脱革屣胡跪曲身。两手捉上座两足。应三说求依止。是名受依止法。舍依止法者。有五因缘舍依止。一师波那祢。二自舍住处去。三反戒。四舍此部到异部中。五见本和上。是名舍依止法。地法者。随应何地欲起塔僧坊。先应看是地中作。不妨行来处。树林具足。水具足。昼夜静寂。少蚊虻少风少热少诸毒蝎。如是观察地起塔僧坊。若不观察是地。起塔僧坊者。治塔僧坊比丘。得突吉罗。是名地法。僧坊法者。佛听诸僧坊中温室讲堂楼阁一重舍尖头舍揵那舍。佛听是诸坊舍众僧畜。亦听一人畜。是名僧坊法。卧具法者。佛所听诸比丘卧具。粗陛绳床细陛绳床。毡褥卧具种种覆处。佛听众僧畜。亦听一人畜。是名卧具法。治塔僧坊法者。阿罗毗国诸塔僧坊毁坏。佛知已故问阿难。

是诸塔僧坊。何以故毁坏。阿难言。诸六群比丘欲治故。余比丘畏不敢治。佛言。此六群比丘所欲治塔僧坊。众僧应羯磨与余人治。受羯磨比丘少多造手。或着一土墼。或以一束草或塞一孔。或涂地泥壁。或以牛粪涂地涂壁。如是少多作已言。我更不欲作。佛言。如是人不应与作羯磨。若是比丘能大作功德修治者。应与治塔僧坊羯磨。是名

治塔僧坊法。治塔僧坊人法者。若比丘欲新起塔僧坊新作卧具。佛言。以是事故。僧应令十二岁悉舍余事。当随事大小。或十一岁十岁。九岁八岁。七岁六岁。五岁四岁三二一岁。应舍余事。但令垒壁构架材木泥覆污饰。是名治塔僧坊人法。恭敬法者。随上座次第。礼拜迎来送去。合掌曲身上座边立。是名恭敬法。澡豆法者。佛听用小豆大豆摩沙豆豍豆胡豆屑一梨梨频陀等干草屑。

莫杂香作。除病人。余不听用。若不索。檀越自与。随意得用。是名澡豆法。浆法者。佛听八种浆等。比丘应饮。昭梨浆。莫梨浆。拘罗浆。舍梨浆。舍多浆。蒲桃浆。颇楼沙浆。梨浆。是八种浆等。以水作净应饮。是名浆法。药法者。根药茎药叶药花药果药。佛听是药草。亦听众僧畜。亦听一人畜。是名药法。苏毗罗浆法者。佛听饮苏毗罗浆。为冷病比丘故。如为舍利弗故听饮。是名苏毗罗浆法。皮韦法者。若诸皮韦。比丘不应畜着不应坐。除富罗。除革屣。除富罗带革屣带。除摩栈皮鹿皮。及除革屣网纽。是名皮韦法。革屣法者。佛听二种革屣。一重革屣。破慢净革屣。若杂色庄严革屣不应畜。是名革屣法。支足法者。佛听二种支足物。一者厕蹬。二者支床脚物。八种支足物不听用。

是名支足法。机法者。若动摇若有声若庄严。如是机不应畜。是名机法。杖法者。佛听杖攒。若铁若铜。为坚牢故。上作楼环。又杖法者。佛在寒园林中住。多诸腹行毒虫啮诸比丘。佛言。应作有声杖驱遣毒虫。是名杖法。杖囊法者。佛听以络囊盛杖。为爱护故。莫令破失。更求觅妨行道故。是名杖囊法。啖蒜法者。佛听冷病比丘啖蒜。以药和啖。如舍利弗等。随啖蒜法应行。是名啖蒜法。剃刀法者。佛听众僧畜剃刀。一人亦畜。为剃须发故。是名剃刀法。剃刀鞘法者。佛听诸比丘畜剃刀鞘。为赏护莫令失。更求觅妨行道故。户钩法者。佛听畜户钩。为守护房舍。守护房舍故则守护自身。守护自身故则守护卧具。若锁若户橝鐍钥等亦如是。是名户钩法。

乘法者。佛听眼病诸比丘乘乘。如毕陵伽婆蹉。是名乘法。盖法者。不应捉盖入白衣舍。除施盖持入。是名盖法。扇法者。佛听众僧畜扇。一人亦畜。是名扇法。拂法者。佛听众僧畜拂。一人亦畜。是名拂法。镜法者。比丘不应镜中观面。不应钵中水中自看面。除面上有疮。是名镜法。治眼法者。有五种治眼物。黑物青白物屑草屑华屑果汁。佛言。莫为端严故治眼。为治眼病故。是名治眼法。治眼筹法者。佛听治眼筹法以铁作铜作贝象牙角木瓦作。是名治眼筹法。盛眼药筹物法者。是物应好赏护。莫令失更求觅妨行道。是名盛眼药筹物法。华香璎珞法者。比丘自不得着。亦不应教他人着。若不乞而得。应随意受已持供养佛塔及阿罗汉塔。是名花香璎珞法。歌舞伎乐法者。歌舞伎乐。

比丘自不应往观。亦不应教他往观。是事一切不听。是名歌舞伎乐法。卧法者。无病比丘昼日不应卧。夜若然烛不应卧。若喜鼾眠。应起经行。若不能起。应屏处去。莫以是因缘恼乱余人。是名卧法。坐法者。比丘昼日若坐若经行。以遮恼盖法。昼日若坐若经行。遮恼盖已。初夜若坐若经行。亦以遮恼盖法。初夜若坐若经行。遮恼盖已至中夜。息故入房舍。四牒敷郁多罗僧僧伽梨枕头下。方胁着床累足。明相现前忆念起想。后夜早起。若坐若经行。遮恼盖法。是名坐法。禅杖法者。佛听法杖及安法杖处。为赏护莫令失。更求觅妨行道。是名禅杖法。禅带法者。佛听腰病比丘畜禅带。如为舍利弗故听畜。是名禅带法。带法者。佛听三种带。绳织带编带毳绳带。是名带法。衣鞕带法者。

佛听畜衣鞕带。为摄衣令不堕落。应好赏护。莫令失。更求觅妨行道故。是名衣鞕带法。抄系衣法者。除上高作。余时不应抄系。是名抄系衣法。挑掷法者。佛听挑掷作声。为怨贼故。莫令着。余时不得作。是名挑掷法。地法者。佛听受地。为僧伽蓝故。听僧起坊舍故。林者。林名众树。事者。名斗乱相言谗谤出罪过咎。共相憎共相别离。如是于自身恶。亦令他恶。亦二恶故。不应作如是等种种衰恼事。一切不应作破僧。有二种破羯磨破轮。破羯磨者。若诸比丘一界内别作布萨羯磨。是名破羯磨。破轮者。轮名八种圣道分。令人舍八圣道入邪道中。是名破轮。是名二种破僧。如是应看和上阿阇梨。看上座中座下座。如上所说法应学。如上所说法中。亦应善知(法部竟)。

行法之初。行法者。摈比丘云何行。诸比丘应教摈比丘舍是恶事。摈比丘。不应与他受具足戒。不应与他依止。不应畜沙弥。众僧不应羯磨是人令教化比丘尼。若僧羯磨作教化比丘尼。是人不应受。不应重犯所摈罪。又不应作相似罪。过本罪亦不应作。不应呵羯磨。不应呵作羯磨人。不应受不摈比丘礼拜。亦不应受起迎。不应受合掌曲身恭敬。不应受衣钵供养。不应受所敷卧具坐具供养。不应受洗足水供养。不应受拭足供养。不应受承足机。不应受按摩手足。不应出不摈比丘过罪。不应言不摈比丘。不应共事。常行自折伏心。随顺诸比丘。应礼拜迎送种种供养。若不如是法行。尽形不得解摈。是名摈比丘行法。种种不共住行法。云何种种不共住。有二种。一自作不共住。二众僧羯磨作不共住。

种种不共住比丘。不应与他受具足戒。不应与他依止。不应畜沙弥。众僧不应羯磨令教化比丘尼。若僧羯磨作教化比丘尼。不应受。不应起本所作种种不共住罪。亦不应犯相似罪。亦不应作过本罪。不应呵羯磨。亦不应呵作羯磨人。不应受不别住比丘礼拜。不应受起迎合掌曲身种种供养。不应受衣钵供养。不应受所敷坐具卧具供养。不应受洗足水承足机按摩手足等供养。不应出不别住比丘过罪。不应言不别住比丘。不应共事

。僧不应羯磨作敷卧具人。若僧羯磨作。不应受。僧羯磨作使沙弥人。不应受。僧若羯磨不应作。僧若羯磨作使守园人。不应受。僧若羯磨不应作。若僧羯磨作处分受请人。不应受。若僧羯磨不应作。一切羯磨作典知众事人。不应受。若僧羯磨不应作。应折伏心行。

莫犯诸比丘。若犯诸比丘。更增种种不共住。诸比丘应语是比丘言。长老。当折伏恶心下意除去嗔恨破憍慢。莫令众僧合种种不共住罪。驱汝去。处处皆不容汝。汝应在此众僧中忏悔此罪。汝此罪此僧能解。余处僧不得解。若是人闻是语。心不折伏。当驱遣。如恶马拔羁系逸去。是名种种不共住比丘行法。闼赖吒比丘行法。云何有二十二法。当知是利根多闻。何等二十二。善知事起根本。善分别事相。善知事差别。善知事本末。善知事轻重。善知除灭事。善知灭事更不起。善知作事人有事人。有教敕力。能使人受力。有方便软语力。亦能使人受。有自折伏力。亦能使人受。知惭愧心不憍慢无憍慢语。身口意业无所偏着。不随爱行。不随恚行。不随怖行。不随痴行。成就是二十二法能遏诤事。

不依二伴党求法求财。是名闼赖吒比丘行法。实觅罪相行者。若比丘自言。我有是罪。后还言无。是比丘。以白四羯磨。与实觅罪相。广作羯磨。如象首比丘。若比丘得是实觅罪相羯磨。是比丘亦不应与他受具足戒。不应与他依止。不应畜沙弥。众僧不应羯磨令教化比丘尼。若僧羯磨作教化比丘尼。不应受。不应起本所作罪。亦不应犯相似罪。亦不应作过本罪。不应呵羯磨。亦不应呵作羯磨人。不应受净戒比丘礼拜。不应受起迎合掌曲身种种供养。不应受衣钵供养。不应受所敷坐具卧具供养。应受洗足水承足机按摩腰背手足等供养。不应出净戒比丘过罪。不应言净戒比丘。常行自折伏心。随顺诸比丘。应礼拜迎送种种供养。若不如是法行。尽形不得解是羯磨。是名实觅罪相比丘行法。

波罗夷与学沙弥行法者。若比丘作淫欲已。乃至弹指顷。不生覆藏心。众僧以白四羯磨。还与是比丘学法。广说如与难提。是名与学沙弥。大比丘戒一切应持。应在大比丘下行坐。应授大比丘饮食。自应从未受具戒人受饮食。得与大比丘同室再宿。自不得与未受大戒人过再宿。是与学沙弥。得作二羯磨。布萨羯磨自恣羯磨。是与学沙弥。不得与众僧足数作布萨及诸羯磨。是名波罗夷与学沙弥行法。

十诵律卷第六十一 善诵第十诵之二

僧上座法者。上座法。若僧唱时。若打揵椎时。应疾到坐。坐已看上中下座。莫令失次。教令相近坐。应示相。若不觉。应弹指向。若弹指不觉。应语比坐。应徐徐软语。若饮食时。上座应教一切等与。应待唱僧跋一切众僧应随顺上座。是名僧上座法。僧

坊上座法者。若僧坊破坏。是上座应自治。若使人治。若不见比丘。应推觅。若有病比丘。应看视问讯。若无看病人。应与看病人。若僧差看病人。是人不肯。应次第看。若是僧坊中僧应得利施。上座应一心勤作方便令不失若得是利施物。应置随所堪能比丘令分处。若僧坊中有所作事。上座应先自手作。是名僧坊上座法。别房上座法者。是别房若毁坏。上座应自治若使人治。若不见房中比丘。应推觅。若有病比丘。应看视问讯。

若无看病人。应与看病人。若看病人不肯。别房中应次第看若是别房中僧应得利施。上座应一心勤作方便令不失。若得是利施物。应置随所堪能比丘令分处。若别房中有所作事。上座应先自手作。是名别房上座法。阿蓝者。僧伽蓝。僧伽蓝中种种制限。是制限若随法。不自恼亦不恼他。是应受。若知制限失利。为自恼亦恼他。不应受。应余处去。若是比丘。自知有同见势力能如法灭是恶制。当白众僧灭。是名阿蓝法。林法者。林名丛树。是林枝叶相接。面拘卢舍内。随意不失衣。是名林法。阿蓝者。僧伽蓝。僧伽蓝中多诸别房。别房中有种种制限。是制限若随法。不为自恶亦不为他恶。是应受。若知是制限失利。为自恶亦他恶。不应受。应余处去。若是比丘。自知有同见势力能如。

法灭是恶制。当白众灭。是名别房法。房舍法者。若比丘随所住房舍。应扫洒泥涂晒治卧具。若有垢应浣。若欲出行。应还僧卧具闭户下钥。是名房舍法。卧具法者。若比丘着僧卧具。得出僧坊门外四十九寻。不得过。若过至地了时。得突吉罗。户法者。户名出入处。若打户时不应大打。若开户时不得大排。若闭户时当徐徐。入出户时亦应安徐一心。莫令衣摩户两边。是名户法。向法者。应施橜去时当闭。为守护僧房亦守护自身故。是名向法。空僧坊法者。比丘若入空僧坊。应扫洒令净。是中若有器物。应洗者当净洗着覆处。若有净人。当令却僧坊中草。若无净人。比丘如法应作者当作。不应空僧房中直出入。是名空僧房法。钵法者。比丘应看钵如自眼。不应置地。不应置石上。

不应置高处。不应置屋霤处。不应置墙头。不应置大小便处及洗大小便处。不应持入浴室。不应以杂沙牛屎洗。若未干不应举。亦不得令太干。不应故破。不得轻用。应好赏护。勿令破失。以更求因缘故妨行道。是名钵法。衣法者。当赏护衣如自皮。若着僧伽梨。不得捉持瓦石泥土草木等。不应以青黄等色涂染。若着僧伽梨。不应扫洒涂地。不应以足蹑。不应敷坐。不应敷卧。不应衬身着僧伽梨。随僧伽梨法应用。郁多罗僧。随郁多罗僧。法应用。安陀会。随安陀会法应用。是三衣应用净染坏色畜。五种纯色不应着。余异色点及纳衣。若比丘贫少衣。不能得割截衣。应衣上安叶。若五若七若九若十一若十三若十五。若过十五若能得应。割截作僧伽梨郁多罗僧安陀会。是名衣法。

尼师坛法者。比丘不应受单尼师坛。先受尼师坛不应离。若舍得突吉罗。是名尼师坛法。针法者。如上说。针筒法者。佛听畜针筒。为安针故。比丘当赏护。莫令失。更求觅妨行道故。破戒无惭愧沙弥不应令举。是名针筒法。净水瓶法常用水瓶法。亦如上说。粥法者。有五利益故。听啜粥。除饥除渴下气除脐下冷消熟藏中生者。是名粥法。食法者。比丘食五食时应观。是食难求得难成办。当观入口在生藏熟藏。若出时由是。食因缘故。起种种烦恼罪业受苦果报。是名食法。食处法者。比丘若到食处。应默然一心净持威仪。能起他净心。当徐入徐坐。是名食处法。与食法者。比丘未受食。不应与他。先受已后当与他。阿谁应与。若父若母。若与闭系人。若与急须食人。若妊娠女人来。

应正观当少多与。畜生应与一口。是名与食法。乞食法者。比丘应一心从檀越受食。莫散乱心。勿观好恶。应生不净想。是名乞食法。乞食人法者。如杂部中广说。乞食持来法者。当一心持食。莫令散失。勿观好恶。应观时节早晚持食来。是名乞食持来法。阿兰若法者。阿兰若比丘。应常一心先问讯人。喜心和视共语。舍离顰蹙。赞言善来。应畜火及火炉。少多办食及食器。常畜水及水器。洗足水器常令有水。净澡罐厕澡罐中。亦应令有水。应善知道径。善知日数。善知夜善知夜分。善知星宿。读诵星宿经。善知修妒路比尼阿毗昙。若善知初禅二三四禅。应善知须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉果。若不能得修学。当问知当读诵。不应畜日爱珠月爱珠。应畜法杖。所畜物皆随顺道。

如俱尼舍经广说。是名阿兰若法。阿兰若上座法者。若诸比丘出界。阿兰若上座。应善教化下座比丘。应为说阿兰若法示教利喜。诸下座比丘应随上座教行。若诸居士至阿兰若处。应为说甚深法。应示正道邪道。应说知见。若诸居士去者善。若不去。少多与食。应作是言。我唯有是食。是名阿兰若上座法。近聚落住法者。近聚落住比丘。应常一心先问讯人。喜心和视共语。舍离顰蹙。赞言善来。应畜火及火炉。少多办食及食器。常畜水及水器。洗足水器常令有水。净澡罐厕澡罐中。亦应令有水。应善知道径。善知日数。善知夜善知夜分。善知星宿。读诵星宿经。善知诵修妒路毗尼阿毗昙。善知初禅二三四禅。应善知须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉果。若不能得修学。当问知当读诵。

不应畜日爱珠月爱珠。所畜物皆随顺道。如俱尼舍经广说。是名近聚落住法。近聚落住上座法者。若近聚落住上座比丘。诸比丘出界。上座应教化下座比丘。为说近聚落住法示教利喜。诸下座比丘应随上座教行。若诸居士来。应为说甚深法示正道邪道。应说知见。教布施持戒忍辱行。善受持八戒。是名近聚落住上座法。洗足盆法者。比丘见洗足盆空。应自着水。若使人着。是名洗足盆法。洗足上座法者。若下座已洗足。上座不应驱遣。若驱得突吉罗。是名洗足上座法。客法者。若客比丘初到僧房中。偏袒着衣

。若泥洹僧高。应下着。若衣囊在右肩上。应转着左肩上。若杖油囊革屣针筒在右手中。应移着左手中。若有大小便。应先在外却已入僧房。若得水洗足已入。若不得水。

以草木树叶拭足已入。若门闭。应求开门。若开应入。若不开。僧房外有墙堑刺棘。应在现处立。一心净持威仪。能起他善心。若见旧比丘应问。此僧房中有若干岁比丘房舍不。若言有。即语开门。开门已入复问。是房舍中为有人为空耶。若言空。应问。用何等水。若言井水。应索罐及绳扫彗。应开房户弹指。若有毒虫闻声便去。当安徐往出枕被褥床榻覆地物。出已应扫洒泥涂。抖擞荐席被褥枕覆地物觅虫。觅虫已还如本敷。洗足瓮净澡罐厕澡罐中皆着水。持革屣至水边。浣拂拭物。浣已绞捩。绞捩已擘散。然后捉革屣。先拭前头。次拭后拭中拭带。若水瓶在右边。应右手取水左手洗足。若在左边。应左手取水右手洗足。洗足已着革屣入房。闭户下橝坐绳床。先徐摄一脚。

次摄第二脚。摄已大坐正观诸法。地了已应问旧比丘。此僧房中有前食后食不。应问乞食处。何处有恶狗恶牛大童女寡妇。何处是僧学家羯磨覆钵羯磨。何处可行。何处不可行。问是等事已应行乞食。若是客比丘欲去。罐绳扫彗还付本主。摒挡卧具闭户下橝已去。是名客比丘法。客比丘上座法者。客上座应筹量客比丘多少。应语旧比丘言。我尔所客比丘来。当知须尔所卧具。是名客比丘上座法。欲行比丘法者。若比丘明日欲行。今日应辞和上阿阇梨。若听去便去。若不听去。不得强去。若是中住。知不能增长善法。当出此僧房观诸方筹量伴侣。是人真实不。同心不。若道路病痛。不弃我去耶。如是筹量已应去。若不如是筹量去。得突吉罗。是名欲行法。欲行比丘上座法者。

欲行时上座应最后发。当付嘱僧卧具。出僧房已语诸伴党。莫有所忘。若伴党有所忘物。上座应不远待道中。应教化等伴。莫令作非法散乱调戏。是名欲行上座法。非时法者。若比丘非时欲行。应白和上阿阇梨。我至某城邑某聚落某甲舍。若听便去。若不听不应强去。是名非时法。非时会法者。除六斋日。余非时会非时事非时坐。若闻唱时。打揵椎时。应速去速次第坐。应随法随比尼随佛教行。莫轻上下座。是名非时会法。非时会上座法者。如上说。僧上座会坐法者。月六斋。所谓八日十四日十五日二十三日二十九日三十日。于是日无病比丘。应和合一处说法。是中若外道论议师。怀嫉妒心。来欲破说法。比丘当如法难诘降伏。莫嗔恶口。是名会坐法。会坐上座法者。若下座先坐。

上座来不应令起。若驱令起。得突吉罗。是名会坐上座法。说法人法者。应一心说法生慈悲利益心。当净洁明了庄严语言次第相续辩才无尽。如是说法随顺诸法实相。为法故说不为利养。是名说法人法。说法人上座法者。若下座法师说法。上座法师应观察所说。为次第说。为不次第说。为说法。为说非法。若次第说法。应随顺赞善。不次第

若说非法。应呵止。是名说法人上座法。诸外道梵志六斋日和合一处说法。大得利养增长徒众。洴沙王深爱佛法故。作是念。愿诸比丘。六斋日和合一处说法。我当引导大众自往听法。令诸比丘以是因缘大得供养增长徒众。以是事白佛。佛言。从今日听诸不病比丘六斋日和合一处说法。诸比丘随佛教。听六斋日一处说法。国王群臣皆来听法。

诸比丘大得供养。徒众增长。诸比丘或有坐地说法。音声不能远闻。作是念。佛听我立说法善。以是事白佛。佛言。听立说法。尔时诸比丘广说大经。说者劳闷听者疲极。以是事白佛。佛言。若宜止时到听止。时诸比丘。取佛经义自用心广分别说。诸比丘心疑。将无坏法耶。以是事白佛。佛言。从今日听取佛经义庄严言辞次第解说。佛经本当直读诵。莫杂论议。尔时诸比丘处处乱呗。佛言。不应处处乱呗。尔时二比丘一处合呗。佛言。不得二比丘合呗。若合呗得突吉罗。时诸比丘以是说法呗取财利。佛言。不应以法取财利。若取得突吉罗。尔时说法呗者。将大众到余处说法呗。佛言。不应将大众到余处说法呗。除自徒众。尔时诸比丘。令一眼无眼通精瘿无手偻脊跛人说法赞呗。

时有贤者深爱佛法。诸外道嗤弄言。此是汝等赞施师。汝等塔。汝等所尊敬。先受供养在前食。在汝等前行者。正如是耶。诸贤者皆大羞愧。以是事白佛。佛言。从今日一眼无眼通精瘿无手跛偻脊。不应请说法赞呗。若请得突吉罗。尔时有诸破戒破正见人令说法。是人说法因缘。大得供养徒众势力。行非法事不可禁止。诸比丘以是事白佛。佛言。从今日不应请破戒破正见人说法。若请说得突吉罗。不知使谁说法赞呗。佛言。若请先习说法赞呗者令作。若无先习说法赞呗者。当次第语令说法呗。若诸比丘中无先习说法呗者。又不次第说法呗。诸比丘得突吉罗。是名说法法。不说法法者。如杂部中广说。安居法者。比丘若欲安居。先应筹量住处。若住处出入安隐。有好树林有好水。

昼夜少音声。少蚊虻蜈蚣毒蛇。少风少热。是中有真实比丘得同意比丘。共安隐坐禅说法听法。若疾病当得随病药随病饮食瞻病人。筹量如是事已应安居。若不如是筹量安居。得突吉罗。安居中法者。比丘安居中无佛所听因缘。不应出界宿乃至一夜。如伽尸王子出家作比丘。父王欲起佛图。遣使唤儿。汝来共起佛图。是比丘言。佛未听我为作佛图故破安居。以是事白佛。佛言。从今日听为起佛图故去。是名安居中法。安居上座法者。安居上座应观诸房舍。谁治谁不治。若治应赞言善好。若不治教令治。是名安居上座法。安居竟法者。比丘安居已应作三事。更唱界分。若受迦絺那衣。随得施物。迦絺那衣所摄。随所住房。应洒扫泥涂。若卧具有尘土垢腻。应抖擞浣。浣治已还置本处。

出户下橝听随意去。是名安居竟法。受众法者。比丘应筹量。众为乐说法。为乐默然。若乐说法。应随宜为说。若乐默然则止。是名受众法。往众会法者。比丘应先分别

。往刹利众应如是。往婆罗门众应如是。往居士众应如是。往比丘众应如是。往到是众中应如是。入出行坐应如是。问讯如是言说。或时应默然。是名往众会法。受众法者。受众比丘应观。是众谁善行谁不善行。若善行者。应好看视供给衣钵汤药所须。若有罪。应佐助令得出。若非善行者。应如法呵责令心调伏。是名受众法。受众上座法者。受众上座。应如法教化众。莫令非法调戏散乱。是名受众上座。说波罗提木叉法者。五种说波罗提木叉。说戒序。余残如僧常闻。乃至僧说戒布萨竟。是名为一。又复说戒序说四波罗夷。

余残如僧常闻。乃至僧说戒布萨竟。是名为二。又复说戒序说四波罗夷说十三僧伽婆尸沙。余残如僧常闻。乃至僧说戒布萨竟。是名为三。又复说戒序说四波罗夷说十三僧伽婆尸沙说二不定法。余残如僧常闻。乃至僧说戒布萨竟。是名为四。第五广说。是名波罗提木叉法。说波罗提木叉人法者。说波罗提木叉比丘。先当闇诵令利。莫众僧中说时错谬。是名说波罗提木叉人法。僧会法者。除月六斋日。余残僧会僧事僧坐处。唱时打揵椎时。诸比丘应速去如法次第坐。应随法随比尼随佛教行。不轻上中下座。是名增会法。上座法者。如上非时会上座说。中座法者。中座。下座比丘欲入白衣舍。当推上座在前。应恭敬上座。若上座便利。中座下座。应待。不应远去。若白衣来语。

诸长老入。当答言。小待。须上座至。若檀越急唤入。当留上座所坐处然后坐。檀越言。受水。当言。小待。须上座入。是名中座法。下座法者。下座比丘。应扫洒佛图讲堂布萨处佛图门中众僧会处地。应次第敷坐床。应办火及火炉。应办灯及灯具。洗足盆中着水。净澡罐厕澡罐中皆着水。如是僧所有作事。下座皆应作。是名下座法。上中下座法者。上中下座比丘。随佛所说戒尽应受持。是名上中下座法。浴室法者。比丘入浴室。应一心小语好持威仪收摄诸根。是名浴室法。浴室洗法者。浴室中洗得五利。一除尘垢。二治身皮肤令一色。三破寒热。四除风气。五少病痛。是名浴室洗法。浴室上座法者。浴室中上座若见下座比丘已洗。不应驱遣。若驱遣得突吉罗。是名浴室上座法。

和上法者。和上应教化共行弟子。遮令离恶知识。令近善知识。当佐助衣钵汤药。若有罪。佐助令得出。是名和上法。共行弟子法者。共行弟子不应轻慢和上。有所作事皆应白和上。行时当随从和上后。常供给一切所须。常随和上意。不得违逆。若有所作。不白和上不得作。除礼佛法僧用齿木大小便。若共行弟子。于和上边知不能增长善法。应白和上。持我付嘱某甲比丘。和上应筹量。是比丘教化法何似。弟子众复何如。若知是比丘具足善法。当付嘱。若知不具足。当更付嘱余比丘。若知和上不好。应舍去。是名共行弟子法。阿阇梨法者。阿阇梨应教化近行弟子。遮令离恶知识。令亲近善知识

。当佐助衣钵汤药。若有罪。佐助令得出。是名阿阇梨法。近行弟子法者。近行弟子。

不应轻慢阿阇梨。其所作事。皆应白阿阇梨。行时当随从阿阇梨后。常供给一切所须。常随顺阿阇梨意。不得违逆。若不白阿阇梨不得有所作。除礼佛法僧用齿木大小便。若近行弟子。知阿阇梨边不能增长善法。应白阿阇梨。持我付嘱某比丘。阿阇梨应筹量。是比丘教化法何似。弟子众复何如。若知是比丘具足善法。当付嘱。若知不具足。当付嘱余比丘。若阿阇梨不好。当舍去。是名近行弟子法。沙弥法者。沙弥不应轻慢和上。有所作事。皆应白和上。行时当随从和上后。常供给一切所须。随顺和上意。不得有违逆。若有所作。不白和上不得作除礼佛法僧用齿木大小便。沙弥住和上边。知不能增长善法。应白和上。持我付嘱某甲比丘。和上应筹量。是比丘教化法何似。弟子众复何如。

若知是比丘具足善法。当付嘱。若知不具足。当更付嘱余比丘。若和上不好应舍去。应令取草树叶取果齿木。除僧坊中草。扫洒授饮食汤药。是名沙弥法。出力法者。若白衣于寺中。欲作恶事侵恼诸比丘。诸比丘尔时应苦切语令其折伏。若不折伏。不应直向王言。先语是恶人知识。次语王夫人及王子大臣等。若是人舍恶事便止。莫令得事。是名出力法。随后比丘法者。随后比丘不应在前。亦不应太在后。不得并肩行。莫先语。不应多语。不问不应语。若问当时答。若前行比丘说非法。后比丘应呵止。若说法应随喜。若如法得施应受。是名随后比丘法。常入出家比丘法者。入出家时。常摄诸根不应调戏。净持威仪如法。能起檀越善心。是名常入出家比丘法。至家法者。若比丘散乱心不厌离心至檀越家。

常得五罪。一不请自入。二屏处坐。三强坐。四数数食。五无男子与女人过五六语。是名至家法。住家法者。住家比丘。应善知坐处坐法差别。应为诸白衣说甚深法示邪道正道应说知见。常应教布施持戒忍辱行。善与受八戒。是名住家法。住家上座法者。住家上座。应好观自徒众。莫令诸根散乱调戏。常净持威仪起檀越善心。是名住家上座法。语言法者。客比丘初来时。旧比丘不应疾与卧具。先应共语。次问用僧卧具。随是比丘上中下应与卧具。是名共语言法。息法者。客比丘初来时。不应从旧比丘疾索房舍卧具。初入僧坊先应在现处立。净持威仪守摄诸根。然后向旧比丘说房舍卧具。是名息法。漉水囊法者。比丘无漉水囊。不应远行。若有净水若河水流水。又复二十里有住处。

不须漉水囊。是名漉水囊法。经行法者。比丘应直经行不迟不疾。若不能直当画地作相随相直行。是名经行法。虚空法者。一切虚空无界。他人向空中人。空中人向地人。不得遮羯磨作羯磨。是名虚空法。便利法者。比丘若欲入厕。先应弹指。若有先入者

。应待出。出已脱衣着一处。然后入厕。应蹲坐。若便利未下者不应待。下者不应留。是名便利法。近厕法者。比丘不应近厕读诵经论议说法。不应近厕浣染割截刺衣。一切所作不应近厕。除便利。是名近厕法。厕板法者。比丘应安徐便利。勿令污板。是名厕板法。厕上坐法者。若下座先入厕已举衣。上座后来不应驱遣。若驱遣得突吉罗。是名厕上座法。拭法者。不应用利物拭。不应用草拭。应用滑石软木。是名拭法。洗处法者。

若不沈大便处。不应坐卧僧卧具上。若坐卧得突吉罗。若无水。若白衣事水。若着药不得洗。如是不洗无罪。是名洗处法。近洗处法者。若近洗处。不应读诵经论议说法。不应浣染割截刺衣。一切有所作。不应近洗处。但除洗。是名近洗处法。洗处板法者。比丘应安徐洗。勿令湿板。是名洗处板法。洗处上座法者。若下座先在洗处坐。上座后来不应驱遣。若驱遣得突吉罗。是名洗处上座法。小便处法者。不得处处小便。应在常处。是名小便处法。近小便处法者。比丘不应近小便处读诵经论议说法。不应近小便处浣染割截刺衣。一切所作。不应近小便处。但除小便。是名近小便处法。小便处板法者。比丘应一心安徐小便。勿令湿板。是名小便处板法。小便处上座法者。若下座先入。

上座来不应驱起若驱起者得突吉罗。是名小便处上座法。唾法者。比丘不应大声唾。不应唾净洁治地。是名唾法。唾器法者。佛听二种唾器。若瓦若铜。应好守护。勿令失。更求觅妨行道故。是名唾器法。钵支法者。佛听用鋌石铜铁铅锡白镴瓦作。应好赏护。莫令失。更求觅妨行道。是名钵支法。齿木法者。佛听齿木三种枝。上中下。上者尺二寸。下者六寸。余者是中。是名齿木枝法。擿齿法者。不应用利物擿齿。不应强擿。不应破龂。是名擿齿法。刮舌法者。不应用利物刮令伤舌。是名刮舌法。擿耳法者。不应用利物擿耳垢。不得强擿。当徐徐擿。勿伤耳肌。是名擿耳法。如是等比丘法。当应受学修行。与上法相违。是名非法(行法竟)。

十诵律卷第六十二 毗尼相

三事决定知比尼相。一本起。二结戒。三随结。复有二种比尼。诤比尼犯比尼。复有二种比尼。净比尼烦恼比尼。复有二种比尼。比丘比尼比丘尼比尼。复有二种比尼。遍比尼不遍比尼。诤比尼者。相言共斗诤讼相骂相打作二分。诸比丘应观察。是事何因缘起。云何可灭。起斗乱事因缘者。十四破僧事。六斗诤根本。起斗乱因缘。灭相言事者。以二比尼灭。现前比尼。多觅比尼。是名灭比尼。云何犯比尼。五众犯定犯。摄犯比尼。云何五种。所谓波罗夷。僧伽婆尸沙。波夜提。波罗提提舍尼。突吉罗。犯是五众犯。应求本起。应觅除灭。本起者。五众罪所起因缘。有身犯非口非意。有口犯非身

非意。有身意犯非口。有口意犯非身。有身口意犯。无但意犯。是名犯起因缘。有犯下罪。

心念便除灭。有犯中罪。从他除灭。有犯须出罪羯磨。有犯不可除灭。犯出罪羯磨。有二种。一者覆藏。二者不覆藏。覆藏者。随覆藏日与别住。不覆藏罪。但与六日六夜摩那埵。犯不可治。则不可除灭。烦恼比尼者。应觅起因缘灭因缘。起因缘者。可系法中贪着心见利味诸烦恼发。是名起因缘。灭因缘者。于可系法中。观无常生灭厌离舍灭。善心住诸禅定三昧地中。和合诸行系心缘中。入三脱门。能断见谛所断思惟所断结使。二种结断故证沙门果。随得果故。有圣人差别。是名摄断结。比丘比尼者。是净是不净。比丘尼比尼者。是净是不净。遍不遍一切遍。一切遍时净者。初夜受浆。二时净者。初夜后夜分。应若坐禅若读经。一夜净者。比丘尼应一夜畜长钵。二夜净者。

得二夜共未受大戒人宿。三夜净者。第三夜未受大戒人应移处宿。五夜净者。佛听极久五夜不受依止。六夜净者。阿兰若比丘怖畏处。得六夜离衣宿。七夜净者。病听极久七夜畜残药得服。十夜净者。比丘畜长衣钵。极久得至十夜。半月净者。应半月一处和合说戒作布萨。一月净者。得非时衣。极久得一月畜衣。二月净者。比丘听二月无依止。三月净者。比丘应三月安居。四月净者。受露坐比丘在多雨国土。应四月空地住八月在覆处。五月净者。比丘五月受迦絺那衣。八月净者。受露坐比丘。在少雨国土。应八月在露地住四月在覆处。九月净者。比丘有事未了。极久应停至九月。一岁净者。一岁比丘得受迦絺那衣。二岁净者。二岁比丘尼。应常随逐和上。三岁净者。比丘中间相降三岁。

得共大绳床上坐小绳床上得共二人坐。独坐床上但一人坐。五岁净者。五岁比丘应依止他。满五岁已得离依止宿。六岁净者。比丘尼六岁应依止他。满六岁已得离依止宿。七岁净者。佛听沙弥极小乃至七岁。九岁净者。九岁比丘应随僧作使。十岁净者。十岁比丘应畜弟子。又极小十岁曾嫁沙弥尼。得受六法。十二岁净者。曾嫁式叉摩尼年十二应受具足戒。十二岁净者。比丘尼应畜弟子。十八岁净者。童女沙弥尼年十八岁。应受六法。二十岁净者。沙弥年二十。应受具足戒。童女式叉摩尼年二十。应受具足戒。二十岁比丘僧。应令教化比丘尼。一净者。应一比丘作阿地檀布萨。二净者。二比丘应共分施物展转分。三净者。三语布萨。四净者。四比丘应说波罗提木叉。五净者。

五比丘应差自恣人。八净者。八比丘应受大众会法。十净者。十比丘应受具足戒。二十净者。二十比丘应作出罪羯磨。钵净者。佛听二种钵。瓦钵铁钵。八种钵不应畜。衣净者。七种衣不作净施得畜。僧伽梨。郁多罗僧。安陀会。雨浴衣。覆疮衣。尼师坛。及余百一物。刀子净者。佛听畜月头刀子。为割截衣故。针净者。佛听畜二种针。铜

针铁针。三种鼻。糠鼻圆鼻小豆鼻。比丘无针不应行。染净者。五比丘白佛言。世尊。我等用何等物染衣。佛言。用根汁茎汁叶汁花汁果汁新生犊子粪汁染。坏色净者。比丘得新衣。应三种坏色。若青若泥塞烬。量净者。不应等佛衣量作衣。应随自身量。如是等诸净。尽应思惟观察。及二部波罗提木叉。并义解比尼增一。无本起因缘比尼共不共。

是事净不遮。是事不净遮。如青黄赤白色。是不净遮。非青黄赤白色。是净不遮。如酒色酒香酒味酒力。是不净遮。非酒色非酒香非酒味非酒力。是净不遮。又如诸比丘作净已得用。如五种子生。比丘五种作净得食。八种浆以水作净得饮。十种衣三种坏色净得用。是事净。比丘。比丘尼应用。是事不净。比丘比丘尼不应用。是事某方某时净。比丘比丘尼应用。是事某方某时不净。比丘比丘尼不应用。是事某时某人应用。如饥饿时如老病比丘应用。若丰乐时。若年少无病比丘不应用。如是事应筹量轻重本末已应用(二犯等竟)。

波罗夷法

佛在毗耶离。尔时须提那迦兰陀子比丘作是念。佛结戒断淫欲先作无罪。我多作淫欲。不知我何处是先何处非先。如是心生疑悔。是事白佛。佛言。是须提那迦兰陀子比丘。未结戒前一切淫欲不犯。问佛说狂人不犯。齐何名狂。佛言。有五相名狂人。亲里死尽故狂。财物失尽故狂田业人民失尽故狂。或四大错乱故狂。或先世业报故狂。比丘虽有是五狂相。若自知我是比丘作淫欲。得波罗夷。若不自知不犯。问比尼中说散乱心不犯。云何名散乱心。佛言。有五种因缘。令心散乱。为非人所打故心散乱。或非人令心散乱。或非人食心精气故心散乱。或四大错故心散乱。或先世业报故心散乱。比丘有是五种散乱心。自觉是比丘。犯波罗夷。若不自觉知不犯。问佛言。病坏心人不犯。云何名病坏心人。有五种病坏心。或风发故病坏心。或热发故病坏心。或冷发故病坏心。或三种俱发故病坏心。或时节气发故病坏心。比丘有是五种病坏心。若自觉是比丘。得波罗夷。若不自知不犯。有跋耆子比丘。是比丘不还戒戒羸不出到自家作淫欲已。还生信心故出家。作是念。我当问诸比丘。我还得受具足戒。当出家作比丘。若不得当止。是人问诸比丘。比丘以是事白佛。佛言。若比丘不还戒戒羸不出。自至家作淫欲。是人不得受具足戒。随今日是戒应如是说。若比丘入比丘法。不反戒戒羸不出。作淫欲乃至共畜生。得波罗夷。有一比丘。作道想非道中作淫欲。心生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。道中道想作淫欲。得波罗夷。道中非道想。亦得波罗夷。道中疑亦得波罗夷。非道中非道想。得偷兰遮。非道道想得偷兰遮。非道中疑亦得偷兰遮。道者。小便道大便道口道。若令入大便道中。得波罗夷。入小便道中。得波罗夷。入口道中。得

波罗夷。比丘于象作淫欲。若触肌得波罗夷。若不触偷兰遮。若不触出精。僧伽婆尸沙。牛马骆驼驴骡猪羊犬猿猴獐鹿鹅雁孔雀鸡等亦如是。若触波罗夷。若不触偷兰遮。若不触出精。僧伽婆尸沙。有一比丘。常淫欲发。语善知识。我淫欲常发忧恼。不能自止。得一女人共作淫欲可休。知识语言。便可作去。即随知识语作淫欲。知识比丘心生疑悔。我将不得波罗夷耶。以是事白佛。佛言。不犯波罗夷。得偷兰遮罪。长老优波离问佛言。世尊。偷兰遮。云何忏悔除灭。佛言。有四种偷兰遮。有偷兰遮罪从波罗夷生重。有偷兰遮罪从波罗夷生轻。有偷兰遮从僧伽婆尸沙生重。有偷兰遮从僧伽婆尸沙生轻。优波离。从波罗夷生重偷兰遮。应一切僧前悔过除灭。从波罗夷生轻偷兰遮。应出界外四比丘众悔过除灭。从僧伽婆尸沙生重偷兰遮。亦出界外四比丘众悔过除灭。从僧伽婆尸沙生轻偷兰遮。一比丘悔过除灭。

佛在舍卫国。有乞食比丘。名难提。中前着衣持钵入城乞食。食竟持尼师坛。着左肩上。入安陀林。一树下敷尼师坛大坐。有魔天神来。欲破是比丘三昧。化作端正女人。在比丘前立。比丘从三昧起。开眼见此女人。即时起贪着心。世俗禅定不坚固。发淫心失禅定。欲摩女身。女人即却渐渐远去。是比丘即起随逐。时林中有死马。到死马边女身不现。是比丘淫欲烧身故。共死马作淫。作淫已欲热小止。即时生悔言。我已堕非是比丘非释种子。诸比丘必弃我。不复共我住我不应以是不净身着袈裟。即揲袈裟着囊中置肩上。诣佛所。尔时佛与百千万大众围绕恭敬说法。佛遥见是比丘来。作是念。若我不软语劳问。是人必破心肝热血从面孔出。是比丘到佛所。佛言。善来难提。汝能还学比丘所学耶。

是比丘闻佛言善来难提。心大欢喜。作是念。我当得共诸比丘住。必不摈我。如是思惟已答佛言。世尊。我能还学比丘所学。尔时佛告诸比丘。汝等还与难提比丘学法。若有如难提比丘者。亦与学法。应一心和合僧。难提比丘偏袒右肩脱革屣胡跪合掌。作是言。大德僧忆念。我难提比丘。不还戒戒不羸作淫欲。我难提从僧乞还学法。僧怜愍难提故。还与我学法。第二第三亦如是乞。众中一比丘应僧中唱说。大德僧听。难提比丘不还戒戒不羸作淫欲。难提从僧乞还与学法。今僧怜愍故。还与学法。若僧时到僧忍听。还与难提比丘学法。白如是。如是用白四羯磨。还与难提比丘学法竟。僧忍默然故。是事如是持。与学沙弥行法者。与学沙弥。佛所结一切戒尽应行。

在诸比丘下坐。应授与大比丘饮食汤药。自应从沙弥白衣受饮食。不得与大比丘同室过二宿。自不得与白衣沙弥过二宿。得与大比丘布萨自恣二羯磨。与学沙弥。不得足数作布萨自恣羯磨。憍萨罗国有一比丘。深山林中独住。有非人女来。语比丘言。共作淫欲来。比丘言。莫作是语。我是断淫欲人。女言。汝若不来。我当破汝利与汝衰恼。

比丘言。随汝作。我不共汝作淫欲。作是语已中夜比丘卧眠。鬼女合纳衣。持比丘着王宫内夫人边卧眠。王觉见已问言。汝何人耶。比丘言。我是沙门。是何沙门。答曰。我是释子沙门。王言。汝何以来此。比丘以是事具向王说。王言。汝何用在深山林中住。为恶鬼所娆。汝去。我知佛法故。不与汝事是比丘有。大事得脱向。诸比丘具说诸比丘。

以是事白佛。佛言从今日如是无人深。山林中可畏处。不应住。憍萨罗国有一比丘。阿兰若处住。有毗舍遮鬼女人来。语比丘言。作淫欲来。比丘言。莫作是语。我是断淫欲人。鬼女言。汝若不作。我当破汝利与汝衰恼。比丘言。随汝作。我终不与汝作淫欲。比丘夜卧。鬼女以纳衣裹。持着酒舍酒盆中。酒家人明日见比丘在酒盆中。问言。汝是何人。答言。我是沙门。是何沙门。答言。释子沙门。问言。汝何故在是中。比丘具说是事。酒舍人言。汝去。比丘以从是大事得脱故。向诸比丘说。诸比丘以是事白佛。佛言。从今日比丘深山林中空处可异无人处。不应住。有比丘。在恶牛群中行。恶牛逐欲触比丘。走倒女人上。女人抱捉比丘。比丘出手推却。是比丘心生疑。我将无得波罗夷耶。

以是事白佛。佛言。不犯。从今日应安徐行牛群中。有一比丘。看井堕井中。井中先有女人。比丘堕上。女人抱捉比丘。比丘推却。有居士入僧坊。井上看见是比丘。即时牵出。出时与女人俱出。居士问言。比丘与女人是中作何等。比丘言。是女人先堕我后堕。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。以是事白佛。佛言。无罪。从今日应一心看井。莫令堕。有一乞食比丘。中前着衣持钵入舍卫城乞食。到小门中欲入。有女人欲出。二人肩。相触。是比丘。生疑。我将无得波罗夷耶。以是事白佛。佛言。若无心无罪。从今日应徐徐行乞食。有比丘。女人共乘船渡水。船没水中女人抱捉比丘。比丘推却。比丘后生疑。我将无得波罗夷耶。以是事白佛。佛言。不犯。从今日当徐徐乘船。

有一男子。名迦毗罗紧度。状似女人。喜女人事到比丘尼所。语比丘尼言。度我出家。诸比丘尼不思惟便度。是人摩扪比丘尼。比丘尼驱出。复摩扪式叉摩尼。式叉摩尼驱出。复摩扪沙弥尼。沙弥尼驱出。比丘尼自念。我将无得波罗夷耶。以是事白佛。佛言。无罪。从今日当好思惟然后应度。有一估客远行。其妇与他人作淫欲。有娠转大。怖畏故自堕胎。堕胎已看是死儿大愁忧。无有同意人可使弃此死儿者。是家中有一比丘尼。常入出其家。是比丘尼中前着衣持钵来入其舍。比丘尼问言。汝何故愁忧。答言。我夫远行。我于后与他作淫欲有娠。闻夫欲来我怖畏故自堕胎。我今无同意人与我弃此死儿者。是故愁忧。语比丘尼言。善女。汝能为。我弃此死儿不。答言。我能持去。

谁能知者。即盛着盆中以物覆头。远弃着无人行处。是中有诸博掩人。见是比丘尼持盆来。各相谓言。往看。比丘尼弃何物。即共往看见死儿。见已自相语言。释子比丘无断淫欲。共比丘尼行淫欲。有娠生儿弃之。一人语二人。二人语三人。如是展转恶名流布。遍舍卫城。有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心大愁忧。以是事白佛。佛以是因缘故和合僧。佛知故问是比丘尼。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种因缘呵是比丘尼言。云何名比丘尼。弃他死胎。从今日诸比丘尼。不应弃死胎。若弃得罪。俱萨罗王波斯匿。闻跋陀迦毗罗出家。即请来入宫中。夏四月共止一处。后时王欲到园中。语守门人言。汝好守门。莫令是比丘尼出。守门人言。尔。王出后时守门人作是念。是比丘尼乐住不走。

时守门人有余因缘。比丘尼着夫人被服从门出迳到祇洹。尔时佛与百千众恭敬围绕说法。佛遥见来近已。佛言。善来跋陀迦毗罗。当佛作是语时。即失夫人被服。头发自落。袈裟着身。作比丘尼。作比丘尼已到佛所。头面礼佛于一面立。佛为说四如意足神通道。即时比丘尼得神通力。是时王闻跋陀迦毗罗女走去。便将兵众围绕比丘尼坊。是比丘尼便飞虚空中。王仰看见已生悔心。我云何污是阿罗汉比丘尼。心闷躃地。时诸群臣以冷水洒。还得醒悟。向比丘尼悔过。诸比丘尼驱出。汝是行淫欲人。出去。是比丘尼言。我无受欲心。诸比丘尼言。汝夏四月共王在宫殿中。云何不受。是比丘尼不知云何。以是事白佛。佛知而故问是比丘尼。汝实受细滑不。答言。世尊。我云何当受。

我觉是细滑。如热铁入身。佛言。汝若无受细滑心无罪。尔时佛语诸比丘尼。汝等勿复说是跋陀迦毗罗事。女人业报因缘故得是女根。他人强行淫。若比丘尼他人强捉行淫。无受欲心无罪。有比丘尼。名善生。端正可爱能动人心。迦毗罗紧度。先不语直来摩触是比丘尼。比丘尼驱出。驱出已心生疑悔。我将无得波罗夷耶。以是事白佛。佛言。无受欲心无罪。有比丘尼。名陀尼。端正可爱能动人心。中前着衣持钵欲入舍卫国乞食。道中有诸博掩人。将入深林中。强共行淫。诸比丘尼驱令出坊。作是言。汝是行淫人不应住此。是比丘尼言。我无心受细滑。诸比丘尼言。诸博掩人将汝到深林中行淫。云何不受。是比丘尼不知云何。以是事白佛。佛知故问。汝实受细滑不。答言。世尊我云何受。

我以手推脚蹋转身。不能得脱。佛言。若无心不受无罪。

佛语诸比丘尼言。汝等勿复说是比丘尼事。是比丘尼手推脚蹋转身不受。为他强捉无罪。有比丘尼。名守园。中前着衣持钵行乞食。有诸博掩人。牵入深林中。强为淫欲。诸比丘尼驱令出坊。是比丘尼言。诸善女。我无心受细滑。诸比丘尼言。诸博掩人牵汝入深林中作淫欲。云何不受。是时阿难在比丘尼坊中。诸比丘尼语言。阿难在此。阿

难问。是比丘尼。敬畏阿难故不能答。阿难嫌其不答。是比丘尼心念。诸比丘尼驱我出坊。长老阿难复嫌我。我用活为。今当至阿耆罗婆河自投而死。是比丘尼盛满瓶沙。自系其颈沈于水中。沙瓶绳断身或浮没。尔时诸博掩人游戏岸边。见已相语。汝看是比丘尼。为水所漂浮。往取来。即共出之。扶着岸边。水出得稣。将入深林共作淫欲。还来入坊。诸比丘尼复驱出言。汝先言无心受细滑。今博掩人将汝入深林中作淫已放来。是比丘尼不知云何。以是事白佛。佛知故问比丘尼言。汝有心受细滑不。答言。世尊。我云何受。我啼哭大唤。语言莫作。不能得脱。佛言。汝若无心受细滑无罪。佛语诸比丘尼言。汝等勿复说是比丘尼事。女人以先世业因缘故。得是女根。不得自在。虽啼哭亦强捉。虽言莫作亦强作。虽大唤亦强作。若比丘尼。为他强捉。无受欲心无罪(初波罗夷竟)。

盗戒

佛在王舍城。因达尼迦陶师子比丘。结不盗戒言。先作不犯。是比丘心生疑悔言。我多盗取材木。不知何者是先何者非先。是事白佛。佛言。达尼迦比丘未结戒前一切时取材木不犯。是名先作不犯。有比丘。空处取无所属物持去。心生疑。我将无得波罗夷耶。以是事白佛。佛言。若知是物属他。得波罗夷。若是物属他。生无属想取。得波罗夷。属他物中疑。亦得波罗夷。是物无属。生有属想取。得偷兰遮。无所属物生疑。亦得偷兰遮。若无属物。生无属想。无罪。比丘他不与饭食。自取持去。心生疑。我将无得波罗夷耶。以是事白佛。佛言。当计是饭食直。饭麨糒鱼肉饼亦应计直。有一比丘。不请自来食。心生疑。我不得波罗夷耶。以是事白佛。佛言。不犯。从今日不请不应往食。若往食得突吉罗。有旧住比丘至聚落。有知识比丘。与取食分。是比丘从聚落还。知识比丘言。我与汝取食分。是比丘言。汝何故取。答言。为汝故取。是比丘言。我不语汝。汝何故取。知识比丘生疑。我将不得波罗夷耶。以是事白佛。佛言。不犯。从今日比丘若他不语。不应取食分。若不语而取。得突吉罗。有一比丘。至聚落。众僧分饭。是比丘有二共行弟子。是弟子不相知故。俱取食分。后二弟子自相语言。汝所取分。我所取分。谁具足取。得波罗夷耶。心生疑。以是事白佛。佛言。不犯。从今日应自相语令一人取。取时当言。我与某甲比丘取食分。有一比丘病。众僧分饭。看病人为取饭。是比丘死。诸比丘不知云何。以是事白佛。佛言。若病人先死后取饭。还归本处。若先取饭后死。应同死比丘余物分。

十诵律卷第六十三 善诵第十诵之三

诸比丘自相语言。共作贼去来。答言。随意。是比丘发去。中道心悔生惭愧。我等云何于善佛法中以信出家。而作贼耶。作是念已便不复去。心疑。我等将无得波罗夷耶

。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。诸比丘自相语言。共作贼去来。答言。随意。发去时。中道一人心悔生惭愧。我云何于善佛法中以信出家。而作贼耶。复作是念。若我不去。余人或当杀我。当共去。我不用物。不取分。作是思惟已逐去。逐去已是中不夺他物。亦不取分。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不犯波罗夷。得偷兰遮。又复诸比丘自相语言。共作贼去来。答言。随汝等意发去。去到处都无所得。是诸比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。

诸比丘自相语言。共作贼去来。答言。随汝意发去。是中半比丘逻道。半比丘取物。逻道者言。我等不取他物。无罪也。后生疑。我等作如是事。将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。诸比丘自相语言。共作贼去来。答言。随意。发去已半得物。半不得物。不得物者言。我不得他物不取分。无罪也。又复生疑。我等将无得波罗夷。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。又复诸比丘自相语言。共作贼去来。答言。随意。相语言。当少少取。莫令具足。取已合众人物欲分。物满五钱。诸比丘生疑。我等将无得波罗夷耶。以是事白佛。佛言。随人取物离本处计直。守逻人与比丘衣。比丘不取。作是念。是中谁是檀越谁是主。是事白佛。佛言。但随施者受。

有贼捉弟子将去。和上还夺取。和上疑。我将无得波罗夷耶。以是事白佛。佛言。若决定属贼。得波罗夷。若未决定无罪。阿阇梨近行弟子亦如是。有贼捉一比丘将去。还自盗身走来生疑。我将无得波罗夷耶。以是事白佛。佛言。自偷盗身无罪。比丘持可税物行到关门。作是念。我若持是物过。得波罗夷。又作是念。是税直我宁持与。若佛法僧。若和上阿阇梨。若父母。如是思惟已。为守关人共软语言。我持是物供养若佛法僧若和上阿阇梨若父母。因是物与他。若作信。若作自供所须。如是等口软语力得过。无咎。飞过无罪。比丘从余比丘。借独坐床已作是念。我后不复还。主求索言。长老。还我床。作是言。不与汝。寻生疑悔心。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。

得偷兰遮。比丘从他借经卷已作是念。我不复还。主来索言。长老。还我经来。作是言。不与汝。寻生疑悔心。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。有比丘偷弊衣囊。囊中有大价衣。见已生念。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。计衣囊价直五钱。得波罗夷。若不直得偷兰遮。诸贼持酒至阿兰若处。饮半藏半。诸比丘游行林中见酒语弟子。持到住处用作苦酒。弟子随教持归。贼还求酒不得。贼到诸比丘所问言。长老。彼处酒汝持来不。比丘言。持来。贼嗔言。汝是贼贼。比丘言。何故贼贼。贼言。我是贼。汝复偷我。故言贼贼。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心取。比丘言。世尊。我谓是酒无主故取。佛言无罪。

从今日若见物。应好思量已取。诸贼持肉至山林中。食半藏半。诸比丘游行林中见肉。语诸弟子。持到舍以供明日。弟子随教持归。贼还求肉不得。到比丘所问言。长老。彼处肉汝持来不。比丘言。我持来。贼嗔言。汝是贼贼。比丘言。何以故贼贼。贼言。我是贼汝复偷我。故言贼贼。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心取。比丘言。世尊。我谓是肉无主故取。佛言无罪。从今日若见物。应好思量已取。诸贼破城邑聚落。若持钱物上至阿兰若处。后官力来围绕是处。是贼怖畏急故。持物施诸比丘。施已便出去。诸白衣。来见物在比丘所。语言。长老。此是我物。今在汝手。比丘言。贼布施我。诸白衣言。谁信汝语。汝或自作贼。或从贼得。诸比丘不知云何。

是事白佛。佛言。莫从贼取物。若贼主与当取。取已便染坏色着。若坏色已。主故索者当还。有居士脱衣着道边便利。有纳衣比丘。见四向顾视不见人。便取持去。居士言。比丘莫持我衣去。比丘不闻故去不止。居士走逐夺取。语言。比丘法。应不与强取耶。比丘答言。我谓是衣无所属。居士言。是我衣非无所属。比丘言。若是汝衣持去。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心取。比丘言。我谓无所属故取。佛言无罪。从今日见物应好思量已取。物实有所属。似无所属。诸人有亲里死。弃着死人处。是国土人法。好净洁脱衣。着死人处外。然后入烧尸。纳衣比丘见是衣。四顾不见人。便持去。白衣见已语比丘言。莫持我衣去。比丘不闻其言故去不止。

白衣走逐捉夺衣取。语言。比丘法。应不与取耶。比丘答言。我谓是衣无所属。白衣言。是我衣非无所属。比丘言。若是持去。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心取。比丘言。我谓无所属故取。佛言。无罪。从今日若见物。应好思量已取。有物实有所属。似无所属。浣衣人持诸衣。浸着水中忘去。到余聚落。还忆念言。我不失是衣耶。尔时纳衣比丘。求弊纳衣故到是处。见是衣四顾不见人。便持去。浣衣人来见比丘持去。语言。莫持我衣去。比丘不闻故去不止。浣衣人走逐捉夺取语言。比丘之法。应不与取耶。比丘答言。我谓是衣无所属。浣衣人言。是我衣非无所属。比丘言。若是持去。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。

汝以何心取。比丘言。我谓是无所属故取。佛言。无罪。从今日若见物。应好思量已取。有物实有所属。似无所属。复有浣衣人。持衣至水边。浣浣已绞捩。晒已一处坐看。有纳衣比丘。求弊纳衣。是处见衣。四顾不见人。便持去。浣衣人来见比丘持衣去。语比丘言。莫持我衣去。比丘不闻故去不止。浣衣人走逐捉夺取语言。比丘法。应不与取耶。比丘答言。我谓是衣无所属。浣衣人言。是我衣非无所属。比丘言。若是汝衣持去。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心取。比丘言。

我谓无所属故取。佛言。无罪。从今日若见物。应好思量已取。有物实有所属。似无所属。有一小儿。持舍勒终日在道中戏。忘舍勒归去。纳衣比丘求弊纳衣。到是处见已。

四顾不见人。便持去。小儿舍有女出见。语比丘言。莫持我舍勒去。比丘言。我道中得。女人言。我小儿持舍勒终日道中戏。忘持归。汝莫持去。比丘言。若是汝许便持去。比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心取。比丘言。我谓是无所属故取。佛言。无罪。从今日若见衣。好思量已取。诸纳衣比丘。着不净污纳衣。诸天神金刚神不喜。亦失威德。是事白佛。佛言。不净污纳衣不应着。着得突吉罗。有一居士。闻诸释子比丘能着纳衣。持大价氍裹八枚钱。着粪壤中令缕现。远处立看。有一纳衣比丘。求弊纳故到是处。见缕已便取。取已见是大价氍。便持去。居士唤言。长老。是我氍。汝莫担去。比丘言。我自粪壤中得。何预汝事。

居士言。我闻释子比丘能着弊纳衣。我欲试故。持大价氍裹八枚钱。是氍中有八枚钱。若不信我可数看。数看已实有八枚钱。比丘言。若是汝许便持去。比丘生疑我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心取。比丘言。我谓无所属故取。佛言。无罪。从今日若见物。应好思量已取。有一纳衣比丘。藏纳衣着一处。入舍卫城乞食。更有纳衣比丘。求弊纳故到是衣边。见已四顾不见人。便持去。以水浣之只桓门边晒。衣主比丘乞食还。久求不得。欲入只桓见在门边。语取衣比丘言。长老。汝得波罗夷耶。取衣比丘言。何以故。衣主言。我纳衣汝辄持来。取衣比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心取。比丘言。我谓无所属故取。

佛言。无罪。从今日若见物。应好思量已取。藏物异无所属物亦异。憍萨罗国近死人处。有诸天祠舍。守祠舍人浣衣绞捩。晒已不收捡。风吹堕死人处。有一比丘。死人处住。观死尸见是衣。四顾不见人。便持去。守祠人见语言。长老。莫夺我衣去。比丘言。我死人处得。何预汝事。守祠人言。是我衣。我浣绞捩晒。有小因缘不时收捡。风吹堕死人处。比丘言。若是汝衣便持去。比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心取。比丘言。我谓无所属故取。佛言。无罪。从今日若见物应好思量已取。诸比丘取属死人处中衣。诸旃陀罗言。长老。莫取。我是中输税物。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。从今日有属死人处衣。比丘不应取。若取得罪。尔时于属死人处外边。

捡取小段弊纳。诸旃陀罗亦不听取。是事白佛。佛言。是中若遮莫取。若取得突吉罗。有一居士。请佛及僧明日食。佛默然受。居士知佛受已。头面礼佛足右绕已去。到自舍是夜办多美饮食。办食已晨朝敷座处。时到遣使诣佛所。白佛言。世尊。食具已办唯圣知时。佛及众僧入居士舍。长老耶舍守僧坊请食分。给孤独居士二小儿。到只桓僧

坊中庭游戏。诸贼欲侵恼劫夺。耶舍比丘见已作是念。此儿可愍。无所知故。当为是贼伤害劫夺。即入禅定。以神通力起四种兵。诸贼见已心大怖畏。谓是官力若聚落力所见围绕。我或当了。如是思惟。便疾远去。诸比丘来语耶舍言。汝得波罗夷。耶舍言。何以故。诸比丘言。贼欲侵恼夺是儿物。汝便为夺取故。耶舍生疑。是事白佛。佛知故问。

汝云何夺取。耶舍言。我现神通力。佛言。现神通力取无罪。有一居士。请佛及众僧明日食。佛默然受。居士知佛默然受已。头面礼佛足右绕已去。到自舍是夜办具多美饮食。办已晨朝敷坐处。时到遣使诣佛所。白佛言。世尊。食具已办唯圣知。时佛及众僧入居士舍。一比丘守僧坊请食分。新诵咒术。给孤独居士二小儿。到只桓游戏。诸贼欲侵恼劫夺。比丘见已念言。是儿可愍。无所知故。为贼所伤害劫夺。我新诵咒术。可试诵救是小儿。有验以不。即诵咒术时。有四种兵出。诸贼见已心大怖畏。念言。是或官力若聚落力围绕我。我或当了。如是思惟已。便疾走去。诸比丘来语守僧坊比丘言。长老。汝得波罗夷。守僧坊比丘言。何以故。诸比丘言。人欲侵恼夺是儿物。汝便夺取故。

是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心取。比丘言。我试诵新咒术。救是小儿故。出四种兵取。佛言。若诵新咒术取无罪。旧比丘到余聚落。众僧分衣。是比丘有善知识。为是比丘取衣分。是比丘从聚落还。善知识比丘语比丘言。长老。为汝取衣分。是比丘言。何以故取。善知识比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。从今日若比丘不语。不应为他取衣分。若取得突吉罗。旧比丘到余聚落。众僧分衣。是比丘有二共行弟子。是二弟子不相知故。各为和上取衣分。后二弟子自相语言。汝亦取衣分。我亦取衣分。谁具足得波罗夷耶。心生疑。以是事白佛。佛言。不犯。从今日应自相语令一人取。取时当言。我与某甲比丘取衣分。有一比丘病。

众僧分衣。看病比丘为取衣分。是病比丘死。诸比丘不知云何。是事白佛。佛言。若先死后取衣分者。应还归本处。若先取衣分后死者。应同死比丘余物分。有一居士。数数用众僧田。不与众僧税直。是居士后时欲种。旧比丘来语居士言。汝数数用众僧田。而不与直。汝今莫种。若欲种者当与僧价。居士闻是语故强种。时旧比丘卧地遮犁。居士惭愧即休不种。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。从今日莫身作可羞事。有一比丘。盗佛图物。生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。若有守护者应计直。若具足得波罗夷。旧比丘令人种众僧田。是众僧田近一居士田。比丘亦令人种居士田。居士语比丘言。莫种我田。比丘言。我自种众僧田。何预汝事。

居士言。是田我有非人作证。是国土诸田中。以橛若死人脚骨头骨。着土中为识。居士示其相。比丘见已惭愧舍犁牛去。是比丘后还复遣人过相种。居士后见语比丘言。我先与汝共诤时。出地相已不知耶。今日云何复种。是比丘即舍犁牛去。心生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。应计价直。若具足得波罗夷。不具足得偷兰遮。有一比丘。不与取花树。生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。应计是花树价直。若具足得波罗夷。果树亦如是。有一比丘。破雕巢。时雕常来围绕精舍空中悲鸣。佛问阿难。是雕何故大悲鸣耶。阿难言。有一比丘破其巢。是故悲鸣。佛言。从今日不应破雕巢。若破得突吉罗。复有比丘。取雕巢煮染。时雕常来围绕精舍空中悲鸣。佛问阿难。是雕何故悲鸣。阿难言。有一比丘。取巢煮染。是故悲鸣。佛言。从今日不应取雕巢煮染。若取得突吉罗。有居士。萝卜园盛好。一比丘诣居士所语言。与我萝卜。居士问言。汝有价耶。为当直索。比丘答言。我无价。居士言。若人须萝卜者当持价来。若我直与云何得活。比丘言。汝心定不与我耶。居士言。我定不与汝。时比丘以咒术力咒令干枯。是比丘如是作已。心生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。应计是萝卜直。若具足得波罗夷。若不具足得偷兰遮。茎园花园叶园果园。亦应如是计价直。有马行食。比丘以一束草示马。马随比丘去。比丘指示余草。心念使食他草。是比丘生疑我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。诸比丘游行憍萨罗国向舍卫城。

共估客俱来。是中有峭道。诸估客乘好马语诸比丘。汝亦乘如是好马令疾过峭道。是中有比丘。乘是好马。生心作是方便。是马可得身亦小动。寻生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。有估客乘满船宝。比丘寄载渡河。生心作如是方便。是宝可得身亦小动寻生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。有一估客。载满船宝渡水。船没水中宝物沉下。衣箱随流而去。船主怖惧不得往取。有比丘下流洗。见已取持去。估客见已语比丘言。莫夺我衣箱。比丘言。我自水中得。何预汝事。估客言。我船没水中沈失宝物。衣箱随流下。我怖惧故。不得时取。比丘言。若是便持去。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。

无罪。有一比丘。持四方众僧物。移着余坊。心生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得突吉罗。诸贼牵牛上至阿兰若处系着树而去。诸比丘食后经行林中。见绕树挽鞅。比丘怜愍解放。寻生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得突吉罗。

舍卫国有一天神像。能与人愿。有一居士。从求所愿。得随意愿。欢喜故。以白氎裹天像身。是中有比丘。名黑阿难。有大力不畏神像。夺神氎持去。后生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。有天神像。能护人身。有一居士。从求所愿。得随意愿。是居士欢喜故。以金鬘系头上。黑阿难大勇健。欲往夺金鬘欲到神便怖之。是比丘心惊毛竖。犹故不畏。降伏此神夺金鬘持去。后生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。舍卫国有居士妇。到阿耆罗婆河边浴。是诸居士妇。脱庄严具衣服。着岸上入水洗浴。岸边树上有猕猴来下。持珠璎珞还上树去。是居士妇自恣洗浴竟上岸着衣。求珠璎珞久不得。便舍去。猕猴见去已。还持璎珞着本处已还上树。比丘食后游行。树林中见是璎珞。识其主。便持还居士妇。居士妇言。比丘汝是贼。偷我璎珞。心悔已方还我。比丘言。我不尔。居士妇言。汝云何得。是比丘以是事具说。比丘心生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。经行道头窟上。康郎鸟在上作巢。常持骨及弊纳衣来弃着地。经行比丘便坏是巢。是鸟常来围绕精舍空中悲鸣。佛知故问阿难。是鸟何故悲鸣。阿难言。有一比丘坏巢。是故悲鸣。佛言。从今日不应坏是康郎鸟巢。若坏得突吉罗。

诸比丘一处有库藏。以饮食钱物着中。鼠从穴中出。偷钱物弊衣饮食持入穴。诸比丘疑。谁偷是物去。时有一比丘。乞食置库边。待时至当食。鼠从库中出。持食入穴。比丘见知是鼠偷物。是比丘坏是穴。亦得鼠物。亦得自物尽自取。诸比丘言。汝得波罗夷罪。是比丘言。何以故。诸比丘言。汝取鼠物故。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。从今日当取自物。鼠物不应取。一比丘在房中卧。夜鼠持食来着床下。比丘早起澡手。从净人受已便食。诸比丘不大见是比丘乞食。手足常净洁。便问言。长老。不见汝乞食。手足常净耶。是比丘言。诸长老。有鼠夜持食来。着我床下。我早起澡手已。从净人受已食。是故我常不乞食。手足净洁。诸比丘言。

长老。汝得波罗夷。是比丘言。何以故。诸比丘言。鼠不与汝自取食故。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛语诸比丘。汝莫说是比丘事。何以故。是鼠次前世。是此比丘父。爱念子故。见便心爱故。常持食着床下。是比丘无罪。有诸猎师。逐鹿走入僧坊。是猎师来求鹿。诸比丘不与。猎师久不得。便还去。诸比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。复有一猎师。以无毒箭射一鹿。逐走入僧坊。猎师来求。比丘不与。久不得便还去。比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。有一猎师。以毒箭射鹿。鹿走入僧坊。猎师来求。比丘不与。猎师言。是鹿被毒箭必当死。比丘言。死便死不得与。猎师久不得便去。去未久鹿便死。诸比丘不知云何。

是事白佛。佛言。应还归猎师。有诸猎师作鹿弶。比丘以快心坏。得偷兰遮。以怜愍心坏。得突吉罗。有捕鸟师张罝。比丘以快心坏。得偷兰遮。怜愍心坏。突吉罗。诸捕鸟师张罗。比丘快心坏。得偷兰遮。怜愍心坏。得突吉罗。有捕鸟师张细网。比丘以快心坏。得偷兰遮。怜愍心坏。得突吉罗。捕鸟师有笼鸟车。比丘快心坏偷兰遮。怜愍心坏突吉罗。卖衣人买衣比丘。见是衣便持去。卖衣人言。莫持我衣去。比丘言。我持衣示彼已还归汝。后生心欲不复还。寻生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。有比丘。使木师作。不与木师价。木师索直。比丘生心不与。寻生疑悔。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。

有一比丘。取陶师瓦器不与直。陶师从索与我价。比丘生心不与。寻生疑悔。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。比丘从店肆买物不与价。店肆卖物人从索价。比丘心生不与。寻生疑悔。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。有病比丘。与诸看病比丘价言。汝持是价作三新粥。我啜是粥亦与众僧。是看病诸比丘作是言。我何为以是价作粥与众僧。我等但作少粥与病人。是钱我等当自分取。共作是筹量已。作粥与病人。钱便共分取。是诸看病比丘。即时生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得突吉罗。有一比丘病思饼。与诸看病比丘价言。汝持是价作饼。我自食亦与众僧。诸看病比丘作是言。我何为以是价作饼与众僧。

我但作饼与病比丘。是钱我等当自分取。共作是筹量已。作饼与病人。钱便共分取。是诸看病比丘即时生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得突吉罗。有一比丘病。多有钱作是念。我死后众僧必当分我钱。我今当令僧不得分。念已语看病人言。作摩沙豆羹与我来。看病人作羹与。以小因缘故。看病人出。病人以钱着羹中合啜。是食难消故便死。看病人持弃死人处。诸鸟来破腹出肠钱堕地。时众僧即打揵椎。呼看病人来言。是死比丘多有钱。汝持来众僧当分。诸看病比丘求钱不得。有一冢间比丘。到死人处观无常。见是钱持来与众僧。即生疑悔。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。有病比丘多有田地。语诸看病人言。唤诸比丘来。我处分此地。

与佛与众僧若与人。诸看病人生念。病比丘若以是地。与佛与众僧与人。我等无所得。便不为唤诸比丘。病比丘死。诸看病比丘不知云何。是事白佛。佛言。莫以小因缘违逆病人语。当随病人处分皆为作。有病比丘。多衣钵多生活物。病比丘语诸看病比丘言。唤诸比丘来。我当处分是物与佛与众僧与人。诸看病人生念。是病比丘。若以是物与佛与众僧与人。我等无所得。便不为唤诸比丘。病比丘死。诸看病比丘不知云何。是事白佛。佛言。莫以小因缘违逆病比丘语。当随所处分皆为作。有东方比丘尼。与波梨

比丘尼共道行。波梨比丘尼在前。东方比丘尼在后。波梨比丘尼失衣。东方比丘尼得。共合一处时。东方比丘尼唱言。谁失此衣我地得。波梨比丘尼言。汝取是衣耶。答言。

我取衣。主言。汝得波罗夷。问言。何以故。答言。汝以盗心取。是比丘尼心生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。有施越比丘尼。喜得供养。大得酥油蜜石蜜。有一估客。见是比丘尼。心喜作是言。善女。汝若须酥油蜜石蜜。随意我舍取。比丘尼言尔。作是请时。有余比丘尼闻。过数日便往到估客舍。诈言。施越比丘尼须五升油。估客言。用作何物。答言。我持至比丘尼寺中。估客便与。是比丘尼持至寺中。便服过数日。估客见施越比丘尼语言。善女。汝何以但索油。不索饭肉羹等。比丘尼言。汝何所道。估客言。先有一比丘尼来云。汝索五升油。我便与。施越言好。若更索余物亦应与。施越到彼比丘尼边言。汝是弊比丘尼。恶比丘尼。贼比丘尼。汝得波罗夷。

是比丘尼言。何以故。施越言。估客不施汝。汝诳他取油故。答言。我非不与取。我以汝名字故取。是比丘尼生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心取。答言。我以施越名字故取。佛言。不得波罗夷。故妄语故。得波夜提。从今日不得诈称他名字取。若取得罪。

十诵律卷第六十四 善诵第十诵之三余

舍卫城有估客。庄严船入大海。入已龙来捉船。诸估客各自求所事神天。礼拜求愿犹不蒙恩。不蒙得脱。中有一估客。是目连弟子。目连常出入其舍。此人即作此念。若目连见念者。必得免济。如是思惟已。一心礼拜目连。时长老目连以天眼见。即入禅定。以神通变作金翅鸟王。在船头立。诸龙见是金翅鸟王。甚大怖畏。舍船沉没大海。诸估客皆得安隐往还到舍卫城赞叹目连。实成就大神通力。我等从海得脱。皆是目连恩力故。诸比丘到目连所语言。汝得波罗夷。目连言。何以故。诸比丘言。是船属龙。汝便夺之。目连生疑。是事白佛。佛知故问。汝云何救。目连言。我以神通力。佛言。若以神通力救无罪。

舍卫国估客。出行城邑聚落治生。于崄道中为贼围绕。不得进退。诸估客各自求所事神天。礼拜求愿了不蒙恩。不能得脱。中有一估客。目连是师。常出入其舍。此人即作是念。若目连见念者必得免济。如是思惟已。一心礼拜目连。时长老目连以天眼见。即入禅定。以神通力现四种兵。诸贼见已即作是念。此或是王力若是聚落力来围绕。必不得出。如是怖畏舍远去。诸估客从崄道中得安隐往还。到舍卫国赞叹目连。实成就大神通力。我等从崄道得脱。皆是目连恩力故。诸比丘到目连所语言。汝得波罗夷。目连言。何以故。诸比丘言。是估客属贼。汝便夺故。目连生疑。是事白佛。佛知故问。汝云何救。目连言。我以神通力。佛言。若神通力救无罪。

长老毕陵伽婆蹉常出入一檀越舍。有一小儿。比丘到其舍时。一小儿接足作礼。接足而起。是小儿在水岸边立戏。有船贼来渐渐诱进上船。长老毕陵伽婆蹉以天眼见。即入禅定。以神通力在船头立。小儿见以如常法接足作礼。各以两手捉一足。是长老即时飞去。小儿随去到舍。诸比丘到毕陵伽婆蹉所言。汝得波罗夷。毕陵伽婆蹉言。何以故。诸比丘言。是小儿属贼。汝便夺故。毕陵伽婆蹉生疑。是事白佛。佛知故问。汝云何救。答言。我以神通力。佛言。若以神通力救无罪。

洴沙王与竹园中众僧五百守园人。此五百人去竹园不远。作大聚落止住其中。贼常来劫夺。长老毕陵伽婆蹉见以作是念。宁可使此人为贼所娆害耶。即入禅定。以神通力作高垣墙。贼夜来作高梯。未办地以了。贼便怖畏舍去。诸比丘到毕陵伽婆蹉所言。汝得波罗夷。毕陵伽婆蹉言。何以故。诸比丘言。贼来坏聚落。汝便夺故。毕陵伽婆蹉生疑。是事白佛。佛知故问。汝云何救。毕陵伽婆蹉言。我以神通力。佛言。若神通力救无罪。

跋难陀释子。夏末月处处游行历观诸寺。欲知诸寺安居僧数并物多少。时到一处。诸比丘遥见从坐起。即与坐处问讯就坐小默然已。问诸比丘。此住处众僧。得安居施物不。诸比丘言得。问分未。答言。未。跋难陀言。持来与汝分。诸比丘持此物来令分。跋难陀与作分。上座得分已欲持起去。跋难陀言。上座小住勿便去。上座言。住作何等。跋难陀言。汝等已得财施。当与汝法施。是跋难陀辩才利根。能严饰语为说种种妙法。上座心欢喜故。尽以物分与跋难陀言。我分尽以施汝。第二第三上座皆亦如是。如是展转一切众僧亦如是。如是展转至处处寺中。皆如是得多物。持衣襆来入只桓。尔时诸比丘在只桓门边经行。遥见跋难陀来。作是言。是跋难陀释子无惭无愧。有见闻疑罪。多欲无厌持是衣襆来。渐渐近已。诸比丘问跋难陀。何处得是多衣物来。跋难陀广说上事。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心嫌恨言。云何比丘余处安居余处受物。诸比丘种种呵责跋难陀已。是事白佛。佛以是因缘和合僧。佛知故问跋难陀。汝实尔不。答言。实尔。世尊。佛种种因缘呵责跋难陀。云何名比丘。余处安居余处受物。佛但呵责而未结戒。

佛复憍萨罗国一住处。与多比丘安居。诸白衣居士见多众僧。为作房舍衣家中衣安居衣。佛后岁还只桓安居。是处有二长老比丘安居。此诸居士心念。我等亦当如去年施法。令诸比丘得衣。我得布施福不断绝。此诸居士如前所施。多持衣物至此住处。布施此二长老。是比丘作是念。是衣物分多。我等若分知得何罪。竟不敢分。跋难陀释子夏末月游行。从一住处到一住处。遍观诸住处安居僧数所得施物多少。又作是念。佛去年安居处。是中必多有施物。今当诣彼。念已便去。是二长老遥见已。从坐起迎与坐处问

讯。跋难陀坐已小默然住。问是长老。是处众僧安居有施物不。答言有。问言。分未。答言。未分。何以故。长老答言。是衣物多。我等人少。若分不知得何罪。跋难陀言。汝未分者好。若分知汝等得何罪。二长老语跋难陀。汝能分不。答言能。跋难陀言。此中应作羯磨。不得直分。时二长老尽持衣出。着跋难陀前跋难陀分是衣作三分。语言。汝二人坐一聚边。自坐二聚间。语言。汝长老一心听。羯磨言。汝等二人一聚衣名为三。我一人二聚衣名为三。是羯磨好不。答言。善好。持是衣裹缚欲担去。二长老言。是聚衣我等未分。云何便去。跋难陀言。我若与汝分者。是中一好衣。应与知法人。然后当分。答言。当与。即持一上价衣出着一边。分余衣作二分与二长老。跋难陀即裹缚多衣物。担负到只桓。诸比丘只桓门边经行。遥见跋难陀来。自相谓言。此无惭无愧。有见闻疑罪。多欲无厌。人来渐渐近已问言。跋难陀。汝从何处得是多衣物来。跋难陀向诸比丘广说上事。是中有比丘。少欲知足行头陀。闻是事心嫌恨。种种呵责跋难陀。云何名比丘。故夺二长老物。呵责已是事白佛。佛以是因缘和合众僧。佛知故问跋难陀。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责跋难陀。汝云何欺诳。故夺是长老比丘物。种种因缘呵责已语诸比丘。是跋难陀。非但今世夺是二长老比丘物。是跋难陀。先世欺诳是二长老比丘夺物。是事中间今听。过去世河曲中有二獭。在是中住。河边得一鲤鱼。无能分者。二獭守住。有野干来饮水。见已问言。阿舅汝作何等。獭言。外甥。我等得此大鱼不能分。汝能为我分不。答言能。此中应依经书语分。不得直尔分。时野干即分鱼作三分。头为一分。尾为一分。中间肥者作一分。作三分已问言。谁喜近岸行。答言。此是。谁喜入深水行。答言。此是。时野干言。汝一心听说经书言。近岸行者与尾。入深水行者与头。中间身分与知法者。尔时野干口衔是大鱼身归去。妇见持是大鱼来。说偈问言。善哉智者。何处得是满口无头无尾鲤鱼来。答言。有愚痴不知断事喜斗诤者。智者因是得为王者。得增库藏。此无头尾鱼。我以断事故得。佛语诸比丘。汝谓此二獭。岂异人乎。即今二长老比丘是。时野干者。岂异人乎。今跋难陀是。尔时跋难陀夺獭物故。今世亦夺。佛种种因缘呵责跋难陀已。语诸比丘。从今日不应余处安居余处取物。若取得突吉罗。

阿难有共行弟子。名直信。软善好人。常入出一居士舍。是居士有二儿。居士得重病。直信比丘往问讯。居士与施坐处。共相问讯。是居士小默然已。语直信比丘。若我死后观我二儿。若有好者当与户钥。作是语已便命终。是直信比丘。即观善好儿便与户钥。第二儿索分物。得户钥者不与。时小儿到阿难所。言直信比丘。阿难便摈直信比丘。直信比丘是释种子。语五百释子言。为我求请和上听我忏悔。答言。云何能令汝得忏悔。直信言。汝等尽为我将男女小儿诣和上所。头面礼足在前坐。和上必当为汝等说法。和上说法默然已。汝等尽留诸小儿便舍去。和上必当言。汝等将是诸小儿去。作是语

时汝等当言。听直信比丘忏悔者。我当将去。诸释子言尔。时即五百诸释子。如直信比丘教。将小男女至阿难所。头面礼足在前坐。阿难为说法已默然。诸释子留诸小儿便舍去。时诸小儿啼哭。阿难语言。将诸小儿去。彼言。若听直信比丘忏悔者我当将去。阿难思量已语诸释子言。我听忏悔。阿难后语弟子。汝得突吉罗罪。

有二比丘。共作善知识。一名旃陀罗。二名苏陀夷旃陀罗比丘。有僧伽梨欲贸易。苏陀夷比丘须僧伽梨。旃陀罗置僧伽梨着房中。苏陀夷谓旃陀罗欲贸是衣。我今须之便试着看。若可身者我便取之。旃陀罗入见着已衣便语言。汝得波罗夷。苏陀夷言。何以故。答言。汝盗心着我衣。苏陀夷言。不尔。汝欲贸僧伽梨。我须之。汝出后我取试着看耳。时苏陀夷心生疑悔。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心取。答言。我以同意取。佛言。若以同意取无罪。从今日非同意物不应取。若取得罪。有五种同意取。一可信善知识。二人现在。三物现在。四取时白他。五取彼必欢喜。是名五种。有二比丘共为善知识。一名须尸摩。二名和修达。须尸摩能裁割衣。和修达须裁割衣。持衣财到须尸摩所。问言。谁能割截是衣者。我当与是人钵。须尸摩言。我能与汝裁割衣。汝与我钵不。答言能。须尸摩言。若能与我钵者。留衣财着我边去。即便留衣去。后须尸摩即与裁割。缝两向出叶卷牒已还主。语言。我用汝衣财作衣讫。汝与我瓦钵来。和修达言。汝是客作贫穷。不能自活人耶。答言。汝不知耶我是。即时和修达。净洗钵着一面未与便出去。时须尸摩作自物想取持去。和修达来不见钵。语须尸摩言。善知识。汝得波罗夷。何以故。汝以盗心取我钵。须尸摩生疑悔。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心取。答言。我以自物想取。佛言。无罪。从今日不应为取物故与他作。若为取物故作得突吉罗。不犯者。若彼言。汝有事我当代汝作。我若守僧房。汝当代我迎食分。如是无罪。

有二客比丘。一名阿逸多。二名舍摩达多。是二客比丘向暮来。舍摩达多比丘着新染好衣。阿逸多见是衣即生贪心。是二人共房舍宿。各自卷牒是衣缠裹置一处。以小因缘故是衣易本处。阿逸多比丘。夜未晓谓己衣是舍摩达多衣。以盗心而持去。地了看乃是己衣。心生疑。我将无以自盗衣故得波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心取。答言。我以盗心取。佛言。先作故无罪。从今日自衣不应以盗心取。若盗心取得偷兰遮。放猪人失猪。诸贼在只桓堑中。杀猪取好肉持去。留肠着堑中。诸比丘早起乞食。见是肠语弟子言。持此肠煮。我乞饭食去。放猪人不见。求觅到是中。遥见烟便往看。见煮猪肠。问言。诸比丘此中煮何等。答言。我煮猪肠。放猪人言。我失猪。汝等煮猪肠。

汝必偷我猪。诸比丘答言。我等不偷汝猪。我于堑中得是肠耳。放猪人言。诸比丘语我实。诸比丘若不肯语我实。我当向官言。言已官人问比丘言。汝实偷猪耶。比丘言。不我自于只桓堑中得。官人言。此诸比丘终不能杀猪。即放比丘令去。余时若空地见猪肠莫复取。是比丘于是诤讼事边得脱。诸比丘闻是事白佛。佛言。从今日如是不净弃物不应取。若取得突吉罗。有守甘蔗园人失甘蔗。守多罗园人失多罗果亦如是。有诸人民亲里死。以白氎裹弃着死人处。时阿难游行是中。见便持去。死人即动。语阿难言。莫夺我衣。阿难还以氎覆死人已去。阿难到只桓语诸比丘言。某处死人以氎覆。有比丘。名黑阿难。凶健有力。问阿难言。在何处。答言。在彼处。即便往取。

时死人便动。语黑阿难言。夺我衣。黑阿难骂言。小鬼弊鬼。汝何处有是衣。汝以贪着是衣故。生此鬼中。黑阿难持衣在前去。死尸啼哭逐后。黑阿难持是氎入只桓中。只桓中有大威德诸天鬼神。不听是小鬼入。时死尸堕只桓堑中。时黑阿难以氎示诸比丘言。此是死人衣我持来。诸比丘问言。死人今在何处。答言。在只桓堑中。诸比丘生疑。是事云何。即以白佛。佛语黑阿难。还将死尸去置本处。还以白氎覆。行时当在后。莫在前。在左边行。莫在右边。近头边。莫近足。勿令打汝。佛以是因缘语诸比丘。从今日死尸若未坏。不应取衣。若取得突吉罗。有一比丘福德。喜得酥油蜜石蜜。一估客见是比丘语言。大德。汝须酥油蜜石蜜。来至我舍我当与汝。

比丘言尔。是比丘有共行弟子。闻作是念。此估客常请我和上。自恣与酥油蜜石蜜。我今当往试之。实能与不。如是思惟已。过数日往索五升酥。估客即与。是弟子持着食中与和上。过少时。估客见是比丘语言。大德。何以不索饭肉羹等。但索五升酥耶。比丘言。汝道何等。答言。大德弟子来。索五升酥不索余。比丘言好。若更索余当与。是比丘到弟子所言。汝得波罗夷。弟子言。何以故。估客不与。汝汝辄取估客五升酥。故弟子。言我非不与。取是估客常自。言请和上与酥油蜜石蜜。我试往索。看为实能与不。得酥还着和上食中。我不自用。是弟子生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。故妄语故。得波夜提。油蜜石蜜亦如是。有一住处。林中虎杀鹿食肉。

余骨肉在。诸比丘食后经行林中。见此残鹿。见已自相语言。持此残鹿着房中。明日当食。诸比丘持归着房中已。虎饥还至本处。求鹿不得。绕只桓精舍吼。佛知故问。阿难。虎何以故吼。阿难言。诸比丘持虎残骨肉着房中。是故吼。佛言。从今日虎残骨肉不应取。若取得突吉罗。何以故。虎于肉不断望故。若师子残肉可取。何以故断望故(第二波罗夷竟)。

善诵第十诵之四 杀戒初

佛在婆耆国婆求沫河边。佛与婆求沫诸比丘。结不杀戒言。先作无罪。是诸比丘生疑悔。我多为诸比丘。赞叹死令发死心而杀。不知何时是先。佛言。未结戒前婆求沫诸比丘一切时不犯。故说先作无罪。有一比丘。以非人想杀人。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。人作人想杀。得波罗夷。人作非人想杀。得波罗夷。人中生疑杀。得波罗夷非人非人想杀。得偷兰遮。非人人想杀。得偷兰遮。非人中生疑杀。得偷兰遮。有一比丘久来病。有相识比丘来问讯。病人言。觅刀与我。比丘言。用作何等。病人言。但与我来。即持刀与。病人得刀。持入房坐床。以自割咽。是相识比丘。过五六日已生疑。是病人持刀入房。五六日不出。不还我刀。为作何等。即入房看。

见病比丘死刀在地。是比丘作是念。是病人死。是我因缘。若彼索刀。我不与者则不死。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。从今日不应令病人得刀。若令得刀得突吉罗。有比丘。常入出一居士舍。是比丘早起着衣持钵入居士舍。居士行不在。其妇为敷座处。坐已共相问讯。小默然已语比丘言。共作淫欲来。比丘言。莫作是语。汝夫甚恶。妇言。我能令善。比丘出后。即与夫毒药。是居士食即死。后时比丘。着衣持钵复到居士舍。是妇与敷坐处。坐已共相问讯。小默然已语比丘言。共作淫欲来。比丘言。姊莫作是语。我断淫欲人。彼言。汝先何不语我是断淫欲人。我为汝故杀夫。而今方言我断淫欲人耶。比丘言。我不教汝杀夫。彼言。汝先言。我夫甚恶。

比丘言。我但言。汝夫恶性。不教汝杀。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。有一比丘。常入出一居士舍。是比丘中前着衣持钵入居士舍。居士病。妇语比丘言。共作淫欲来。比丘言。汝夫病。云何作是语。答言。我能令无病。比丘出后。妇即以毒药杀夫。比丘后时。复着衣持钵到其舍。妇言。作淫欲来。比丘言。我断淫欲人。汝莫作是语。其妇言。我为汝故杀夫。汝今云何方言我断淫欲人。比丘言。我不教汝杀夫。我言。汝夫病云何作此言。是比丘生疑。以是事白佛。佛言。无罪。比丘杀心打人。是人若死。得波罗夷。若不死得偷兰遮。比丘以杀心打人。是人未死顷。比丘若狂若返戒。得偷兰遮。比丘嗔母堕胎若母死。得波罗夷。若儿死得偷兰遮。

若俱死得波罗夷。俱不死得偷兰遮。若嗔儿故堕母胎。若儿死得波罗夷。若母死得偷兰遮。若俱死得波罗夷。俱不死得偷兰遮。比丘堕他胎若动胎。是人死已产出。得波罗夷。若胎是鬼。死已产出。得偷兰遮。若胎是畜生。死已产出。得波夜提。比丘尼亦如是。有一比丘病。语看病人言。我欲得苏毗罗浆。看病人即与饮已便死。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。有一梵志病疥瘙。到诸比丘所言。我若得苏毗罗浆当得差。比丘言。汝是贫穷乞儿腹中常空。何故生此疮。答言。我曾有是疮。饮是浆得差。比丘与浆。饮已便死。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛

言。无罪。有一人。贯在木头极受苦恼。有一冢间比丘。到死人处观无常。见此人。

此人语比丘言。我得苏毗罗浆。当得活。比丘即与。饮已便死。比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。有一人。被截手足着只桓堑中。诸比丘尼为听法故来到只桓。闻是人啼哭声。女人轻躁便往就观。共相语言。若有能与是人药。使得时死者。则不久受苦恼。中有一愚直比丘尼。与苏毗罗浆。是人即死。诸比丘尼语言。汝得波罗夷。是比丘尼言。何以故。答言。汝若不与是人浆。是人不死。是比丘尼生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心与。比丘尼言。我欲令早死不久受苦故与。佛言。是人死时。汝即得波罗夷。阿罗毗国僧房中起新舍。比丘在上作。手中錾堕木师头上便死。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。从今日作应一心好观下。

复有阿罗毗国僧房中起新舍。比丘在上作。斧堕杀木师。比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。从今日作应一心好观下。复有阿罗毗国僧房中起浴室。挽材上。比丘少材重。捉不禁。材堕杀木师。诸比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心。比丘言。人少材重。力不禁故失材。佛言。无罪。从今日当一心好观下。

复有阿罗毗国作治浴室。故挽梁上。比丘少梁重。捉不禁故。梁堕杀木师。诸比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心。比丘言。诸比丘少材梁重。捉不禁故失。佛言。无罪。从今日作当一心观。莫令杀人。若人少不应挽重材。阿罗毗国覆浴室故。囊盛泥牵上。绳断杀木师。诸比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。从今日作应好用心。莫令杀人。有一比丘。山上坐禅。更有一比丘。在上推石。堕坐禅比丘头上即死。比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。从今日欲推石时。当唱言。石来石来。有一比丘。在牛群中行。有恶牸牛。逐欲触比丘。比丘走堕一小儿上。小儿即死。比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。

无罪。从今日应安详牛群中行。有一比丘。病久羸瘦脊偻。作是念。我何用是活。今可自投深坑死。即自投坑。坑中先有野干啖死人。比丘堕上。野干死。比丘脊便得直。是比丘生疑。我将无得波夜提耶。是事白佛。佛言。无罪。从今日莫以小因缘便自杀。有一比丘暖坐处坐。以衣自覆。有余比丘唤言。起起。是比丘言。勿唤。我起我起便死。余比丘复重唤言。起起。便即死。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。比丘狂以杀心打他。若是人死得波罗夷。若不死得偷兰遮。有一比丘病久。看病比丘看视故。作是念。我看来久。是病人不死不差。今不能复看。置令死。是看病人便不看故。病人便死。是看病比丘生疑。我将无得波罗夷耶。

是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。有一比丘病。多有衣钵财物。看病人瞻视来久。作如是念。我今不能复看。置令死。财物当入众僧分。更不看故。病人便死。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。有一比丘。食不消故。以厚衣被自缠裹坐一处。有余比丘来唤言。起。答言。莫唤。我起我起当死。有余比丘。重唤言。起起。便即死。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。有一比丘。痈疮未熟。有一比丘来破。是比丘即死。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。若痈疮未熟破人死。得偷兰遮。若破熟痈死无罪。有一比丘病。看病人久来与求随病饮食。不能得。语病人言。我久为汝求随病饮食。

不能得。今趣得食便啖。是病人趣得食。食故便死。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。有一比丘病。看病人为多求药。而不能得。是看病人到病人所言。我为汝故求随病药。而不能得。汝今趣得药当服。是病人趣得便服即死。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。若趣与药死者。得偷兰遮。若与随病药死无罪。有一比丘病。语看病人言。汝扶我起。扶我坐。与我着衣。扶我出房坐。与我洗浴。与我着衣。将我日中。将我阴中。还将我房中。令我坐。令我卧。是比丘即便死。看病比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。坐禅比丘睡。行禅比丘。以法杖触令觉。即便死。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。

佛言。是比丘刀风发。若触若不触。必当死故。无罪。坐禅比丘睡。行禅比丘以绵鞠掷令觉。即便死。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。是比丘刀风发。若掷若不掷。必当死故。无罪。坐禅比丘睡。有一比丘。持水灌头令觉即死。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。是比丘刀风发。若灌若不灌。必当死故。无罪。十七群众中有一小儿喜笑。诸比丘捉击攦。令大笑故便死。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心。答言。以戏笑故击攦。大笑故便死。佛言。无罪。从今日不应击攦人。若击攦得波夜提。有一居士得新谷新菜。先与众僧后自啖。有一阿兰若比丘。常入出此居士舍。是阿兰若。中前着衣持钵入居士舍。至坐处坐共相问讯。

是居士见阿兰若。作是念。是新谷新菜。当与此阿兰若。不与众僧。即持与阿兰若比丘。诸比丘生念。此居士常得新谷新菜。先与众僧然后自食。今岁何以不与众僧耶。诸比丘自相问言。谁是彼舍入出比丘。有比丘言。有一阿兰若比丘。常入出其舍。必当是彼所遮。诸比丘言。唤是阿兰若比丘来。此比丘来已。诸比丘语言。某甲居士。岁岁

常持新谷新菜。先与众僧然后自食。今岁不与。必是汝遮。答言。我何故遮。诸比丘言。此比丘不肯直首。当以两木压取其辞。压时便死。诸比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。有一居士。常与众僧安居衣。有一阿兰若比丘。常入出其舍。是比丘中前着衣持钵入居士舍。至坐处坐共相问讯。居士见已作是念。

是衣我当与是阿兰若。不与众僧。念已即持衣与是比丘。诸比丘作如是念。某甲居士。常与众僧安居衣。今岁何故不与。共相问言。谁是彼舍常入出比丘。有比丘言。有一阿兰若比丘。常入出其舍。必是阿兰若所遮。诸比丘言。唤是比丘来。来已诸比丘问言。某甲居士。岁岁常与安居僧衣。今岁不与。必是汝遮。答言。我何以故遮。诸比丘言此比丘必不肯直首。当掷着池中。着时即死。诸比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。有一乞食比丘。中前着衣持钵入舍卫城乞食。游行时到一多人闹处门中。掷衣。角触木杵。木杵倒压杀一小儿。比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪从今日乞食时当一心观前后。有一乞食比丘。中前着衣持钵入舍卫城乞食。

游行诸处到一婆罗门舍。是舍主。晨朝洗头洗身着新白衣。在中门间座。上坐比丘在门下立弹指。婆罗门闻弹指声。即出看。见比丘即生恶心。作是念。我未祠天。未祠亡父母亲里。秃道人着坏色弊衣。断种人先来从我乞食。以嗔心推胸令去。比丘倒一小儿上。小儿即死。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。从今日乞食时。当一心观前后。有一比丘。有拍病咒术。拍一人颊。即时死。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。从今日欲拍时当徐徐莫令死。有一比丘。食时噎。一比丘与槌颈。所噎食并血来出。即时便死。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。从今日当安徐槌。但令食出。莫令死。迦留陀夷常入出一家。

中前着衣持钵往到其舍。是家有妇人乳儿。早起持儿着床上。以白氎覆舍去。迦留陀夷门下立弹指。妇人出看。见迦留陀夷言。大德坐此床。迦留陀夷不观。便坐小儿上。小儿大唤。妇人言。此中有小儿有小儿。迦留陀夷身重。坐时小儿即死肠出。迦留陀夷作是事已。还到寺中语诸比丘。我今日作如是事。诸比丘以是事白佛。佛知故问。汝以何心作是事。世尊。我先不观是床便坐。佛言。无罪。从今日床榻坐处。当好看然后坐。若不看坐。得突吉罗。偷罗难陀比丘尼亦如是。复有父子二比丘。共游行憍萨罗国。欲诣舍卫城。日暮是中有崄道未度。儿语父言。是中有崄道。当疾行过。即从儿语疾行即乏死。儿比丘生疑。我将无得波罗夷并逆罪耶。是事白佛。佛知故问。汝以何心语。

儿比丘言。日暮恐不过峪道。我以恩爱心语令疾行。疾行时乏死。佛言。无罪。从今日莫以小因缘故日暮峪道中行。若已入峪道。老比丘所担物。年少比丘应代担。应语言。我若前去。汝当于后来。是时诸比丘便生疑。云何比丘杀父。不得波罗夷及逆罪耶。佛知诸比丘心所念。为说本生。语诸比丘。有过去世。有秃头染衣人。共儿持衣诣水边。浣诸衣已绞捩晒卷牒。盛着囊中持复道还归。尔时大热眼闇。道中见一树。便自以衣囊枕头下睡。有蚊子来饮其头血。儿见已嗔作是念。我父疲极睡卧。是弊恶婢儿蚊子。何以来饮我父血即持大棒欲打蚊子。蚊子飞去。棒着父头即死。时此树神说偈言。

宁为智者仇 不与无智亲

愚为父害蚊 蚊去破父头

佛语诸比丘。谓彼时秃染衣人。岂异人乎。莫作是观。即此长老比丘是也。尔时儿者。今此比丘是。尔时此儿虽杀父而不得逆罪。今杀父亦不得波罗夷及逆罪。

有父子二比丘。游行憍萨罗国。欲到舍卫国。至一无僧伽蓝聚落中。儿语父言。今于何处宿。父言。此聚落中宿。儿言。此聚落中白衣住处。若我在中宿与此何异。父言。当何处宿。儿言。当此空地宿。父言。此中有虎畏。若我睡时汝当莫睡。答言尔。父即卧睡。有鼾声。虎闻便来啮父头。父便大唤。儿看见父头破。父因是即死。儿比丘生疑。父由我故死。父欲在聚落中宿。我若用父教者。父则不死。我欲空地卧故令父死。我将无得波罗夷并逆罪耶。是事白佛。佛言。无罪。应当大唤然火怖虎令去。比丘以杀心。遣使杀某甲人。是人若死。是比丘得波罗夷。若不死得偷兰遮。有比丘。杀一猕猴。诸比丘言。汝得波罗夷。是比丘言。何以故。诸比丘言。猕猴似人。若杀与人何异。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得波逸提。诸比丘游行憍萨罗国。向舍卫城。见一空寺入中观看。见卧具床榻釜镬盆器斗斛瓶瓮众僧生活物。无所乏少。自相谓言。我等何不是中安居。余比丘告言。随意。是中安居已立制。我等三月过不自恣。到八月当自恣。夏末月布施物我等当得。夏末八月贼发时。贼作是念。何处有不须器仗斗战而得钱物耶。作是念已共相谓言。当夺沙门释子物。贼即来围绕是寺。是僧中有比丘。得神通力。亦有本是大力士。及本是大射家子。是诸比丘作是念。我等以好心出家。不应与贼共斗。作是念已默然住。贼来劫夺衣被令皆裸露。诸佛常法。二时大会集诸弟子。一春末月。二夏末月。春末月。诸方处处国土诸比丘来至佛所。佛与我等说法。我等三月安居中。当念修习。是初大会。为听法故夏末月。自恣竟作衣毕。持衣钵到佛所。作是念。我等久不见佛世尊。是第二大会。为见佛故。是被贼比丘。自恣已作衣竟。持衣钵向舍卫。到佛所顶礼佛足。在一面坐。诸佛常法。客比丘来。以软语劳问。如是言。汝忍不足不。安乐住不。乞食不乏。道路不疲耶。尔时佛以如

是语劳问诸比丘。汝忍不足不。安乐住不。乞食不乏。道路不疲耶。诸比丘言。世尊我等忍足安乐住。乞食不乏道路不疲。具以上事向佛广说。佛即以是因缘故集僧。集僧已种种因缘赞戒赞持戒。赞戒赞持戒已语诸比丘。汝等贼来时。应作大音声击钟振铃令贼怖畏。诸比丘从佛闻是事。见是过罪。后岁还本处安居。安居已还复立制。我等不应三月自恣。当到八月自恣。为夏末月得安居施物用故。夏末八月如本贼发时。贼作是念。何处当有不须器仗斗战而得钱物耶。作是念。沙门释子不与人斗。我当往劫取财物。念已即往围绕僧房。诸比丘先备防贼具。贼来已即入房舍。闭门下店上楼阁上。作大音声恐怖诸贼。击钟振铃。有二比丘。闇中掷石恐怖。石堕杀贼。是两比丘自相谓言。我与汝俱放石。不知谁石杀贼。即生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。无罪。放石时应唱言。石下石下(第三波罗夷竟)。

十诵律卷第六十五 杀戒初之余

佛在毗耶离婆求沫河边。佛与婆求沫河诸比丘结戒言。先作无罪。是诸比丘作是念。我等多时空无过人法妄语。不知何者是先何者非先。心生疑悔。是事白佛。佛言。未结戒前婆求沫诸比丘一切时不犯。是故先作无罪。比丘人前作非人想。自说得过人法。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。人中生人想。得波罗夷。人中生非人想。得波罗夷。人中生疑。得波罗夷。非人中生非人想。得偷兰遮。非人中生人想。得偷兰遮。非人中生疑。得偷兰遮。有比丘。居士前自称得过人法。是居士不解。居士言。大德何所道。比丘言。置不须问。是比丘生疑。我将无得波罗夷耶。是事白佛。佛言。不得波罗夷。得偷兰遮。有人问比丘言。汝是阿罗汉不。汝应受上座上水上供养不。

若默然受。得偷兰遮。人问比丘言。汝是婆罗门除灭恶法不。若默然受。得偷兰遮。人问比丘言。汝好守六根门不。若默然受。得偷兰遮。人问比丘言。汝若是阿罗汉便受是衣被。若默然受。得偷兰遮。饮食汤药资生之物亦如是。比丘常入出一居士家。是比丘中前着衣持钵到是居士舍。居士出在门下立言。若是阿罗汉。入我舍坐处坐。手受水受饮食。受已咒愿。咒愿已去。若是比丘默然入坐。饮食咒愿。咒愿已去时得偷兰遮。有一比丘常入出一居士家。是比丘中前着衣持钵到其舍。居士出在门下立言。大德。若是阿罗汉便入。比丘言。我非阿罗汉。若听入当入。若居士听入无罪。坐处坐受水饮食咒愿出门亦如是。一时目连语诸比丘。从阿鼻地狱乃至阿迦尼吒天。我能于中遍至。

身自在来往。诸比丘言。目连。汝何有此事。声闻弟子身通。极远能至梵世。汝空无过人法故妄语。汝目连灭摈驱出。是事问佛。佛语诸比丘言。汝等莫说目连是事罪过

。何以故。若人依初禅。善修习如意足得神通。是人则能从阿鼻地狱乃至阿迦尼吒天。身自在往来。若比丘依第二禅第三禅第四禅亦如是。目连比丘依四禅。善修如意足得大神通。若欲从阿鼻地狱上至阿迦尼吒天。于中身得往反自在。目连语实无罪。又一时目连语诸比丘言。从阿鼻地狱乃至阿迦尼吒天。其中众生所有音声。我以天耳皆悉能闻。诸比丘言。目连汝何有此事。声闻弟子天耳。极远能闻上至梵世。汝目连空无过人法妄语。汝目连灭摈驱出。是事问佛。佛语诸比丘。汝等莫说目连是事过罪。何以故。

若有依初禅得天耳。是人则能从阿鼻地狱乃至阿迦尼吒天。其中音声自在能闻。若比丘依第二第三第四禅亦如是。目连比丘依四禅。善修天耳通。若欲闻阿鼻地狱乃至阿迦尼吒天其中众生所有音声。皆悉能闻。目连实语无罪。又一时目连语诸比丘言。从阿鼻地狱乃至阿迦尼吒天。其中众生所有心念。我能悉知。诸比丘言。目连。汝何有是事。声闻弟子极远能知乃至梵世。汝空无过人法故妄语。汝目连灭摈驱出。是事问佛。佛语诸比丘。汝等莫说目连是事过罪。何以故。若比丘依初禅。善修知他心通。是人则能从阿鼻地狱乃至阿迦尼吒天。其中众生所有心念。皆悉能知。若比丘依第二第三第四禅亦如是。目连比丘。依四禅善修他心通。若欲知从阿鼻地狱乃至阿迦尼吒天其中众生所有心念。

皆悉能知。目连语实无罪。又一时目连语诸比丘。从阿鼻地狱乃至阿迦尼吒天。其中众生宿命。我悉能知。诸比丘言。目连。汝何有此事。声闻弟子宿命通。极远能知从阿鼻地狱乃至梵世。汝空无过人法故妄语。汝目连灭摈驱出。是事问佛。佛语诸比丘。汝等莫说目连是事过罪。何以故。若比丘依初禅善修宿命通。是人则能从阿鼻地狱乃至阿迦尼吒天。其中众生所有宿命。皆悉能知。若比丘依第二第三第四禅亦如是。目连比丘。依四禅善修宿命通。若阿鼻地狱上至阿迦尼吒天。其中众生所有宿命。皆悉能知。目连语实无罪。又一时目连语诸比丘。从阿鼻地狱上至阿迦尼吒天。其中所有众生死此生彼。我以天眼悉能见之。诸比丘言。汝目连。何有此事。声闻弟子天眼。极远能见阿鼻地狱乃至梵世。

汝空无过人法故妄语。汝目连灭摈驱出。是事问佛。佛语诸比丘。汝等莫说目连是事过罪。何以故。若比丘依初禅善修天眼通。是人则能从阿鼻地狱上至阿迦尼吒天。其中众生死此生彼。皆悉能见。若人依第二第三第四禅亦如是。目连比丘。依四禅善修天眼通。若从阿鼻地狱乃至阿迦尼吒天。其中众生死此生彼。皆悉能见。目连语实无罪。又一时目连语诸比丘言。若人言求漏尽阿罗汉。梵行已立所作已办。舍于重担逮得己利。尽诸有结正智已得解脱者。则我身是。何以故。我是阿罗汉漏尽。乃至正智已得解脱。诸比丘言。汝何有此事。得阿罗汉漏尽。乃至正智已得解脱。何以故。目连多事多欲

。目连。汝空无过人法故妄语。灭摈驱出。是事问佛。佛语诸比丘。汝等莫说目连是事过罪。

何以故。若人求实阿罗汉漏尽。梵行已立所作已办。舍于重担逮得己利。尽诸有结。正智已得解脱者。目连是也。何以故。目连实是阿罗汉漏尽。乃至正智已得解脱目连语实无罪。又一时目连语诸比丘。我见有一众生五百由旬大火焰烧身虚空中来大唤啼哭极受苦切。诸比丘言。何处有是众生。有如是大火焰。汝空无过人法故妄语。汝目连灭摈驱出。是事问佛。佛语诸比丘。汝等莫说目连是事过罪。何以故。我亦见是众生五百由旬火焰烧身虚空中来大唤啼哭极受苦切。但不欲向余人说。何以故。畏人不信。若人不信如来语。长夜受大衰恼。目连语实无罪。又一时目连语诸比丘。我见有一众生。五百夜叉鬼持五百斧。经五百日夜斫一肋。是肋堕海水中。海即扰浊。诸比丘言。目连。

何处有如是众生。有如是肋。汝目连。空无过人法故妄语。汝目连灭摈驱出。是事问佛。佛语诸比丘。汝等莫说目连是事过罪。何以故。我亦见是众生。五百夜叉鬼持五百斧。经五百日夜斫断一肋。堕海水中海即扰浊。而不欲向人说。何以故。畏人不信。若人不信如来语。长夜受大衰恼。目连语实无罪。又一时目连语诸比丘。我见一众生。身如一大木船。头如酒瓮。喘息如雷声。眼睛如憍萨罗大铜釭。口中出舌如黑云中掣电。诸比丘语目连言。何处有此众生。汝目连。空无过人法故妄语。汝目连灭摈驱出。是事问佛。佛语诸比丘。汝等莫说目连是事过罪。何以故。我亦见是众生。身如一大木船。头如酒瓮。喘息如雷声。眼睛如憍萨罗大铜釭。口中出舌如黑云中掣电。如来而不欲向人说。

何以故。畏人不信。若人不信如来语者。长夜受大衰恼目连语实无罪。又一时目连语诸比丘。北方有池。名漫陀紧尼。广长五十由旬。周围二百由旬。底布金沙。八功德水常满其中。甜美如真蜜。青黄赤白红紫种种杂色莲花遍覆池上。种种众鸟哀声相和甚可爱乐。绕池四边种种花树果树。诸比丘语目连。何有如此池。汝空无过人法故妄语。汝目连灭摈驱出。是事问佛。佛语诸比丘。汝等莫说目连是事过罪。何以故。北方有是漫陀紧尼池。纵广五十由旬。周围二百由旬。底布金沙。八功德水常满其中。甜美如真蜜。青黄赤白红紫种种杂色莲花遍覆池上。种种众鸟哀声相和甚可爱乐。绕池四边种种华树果树。目连语实无罪。又一时目连在耆阇崛山中。入虚空无色定。善取入定相。

不善取出定相。从三昧起。闻萨卑尼池岸上大象声。闻已还疾入三昧。作是念。我入三昧中闻是象声。从三昧起语诸比丘。我一时在耆阇崛山中。入虚空无色定。闻萨卑尼池岸上象声。诸比丘语目连。何有此理。入虚空无色定中。若见若闻无有是事。何以故。若人入无色定。破坏色相舍离声相故。汝空无过人法故妄语。汝目连灭摈驱出。是

事问佛。佛语诸比丘。汝等莫说目连是事过罪。何以故。目连见先事不见后事。如来亦见先亦见后。目连在耆阇崛山中。入虚空无色定。善取入定相。不善取出定相。是人从三昧起。闻萨卑尼池岸上象声已。还疾入虚空无色定。便谓我入定闻声。若人入无色定。若见色闻声。无有是处。何以故。是人破坏色相舍离声相故。若目连空无过人法故妄语者。

亦无是处。目连随心想说无罪。又一时目连在耆阇崛山中。入识处无色定。善取入定相。不善取出定相。从三昧起。闻天城中诸天歌声。闻已还疾入定。作是念。我在三昧中闻诸天歌声。从三昧起语诸比丘。我一时在耆阇崛山中。入识处定。闻天城中诸天歌声。诸比丘语目连。何有此理。入无色定而当见色闻声耶。何以故。若人入无色定。破坏色相舍离声相。汝空无过人法故作妄语。汝目连灭摈驱出。是事问佛。佛语诸比丘。汝等莫说目连是事过罪。何以故。目连见先事不见后事。如来亦见前亦见后。目连在耆阇崛山中。入识处无色定。善取入定相。不善取出定相。从三昧起。闻天城中诸天歌声。闻已还疾入定。便谓我入定闻声。若人入无色定。若见色若闻声。无有是处。

何以故。是人破坏色相舍离声相故。若目连空无过人法故妄语者。亦无是处。目连随心想说无罪。又一时目连在耆阇崛山中。入无所有处无色定。善取入定相。不善取出定相。从三昧起。闻阿修罗城中阿修罗伎乐音声。闻已还疾入定。作是念。我在定中闻阿修罗城中伎乐音声。从定起已语诸比丘。我一时在耆阇崛山中。入无所有处无色定。闻阿修罗城中阿修罗伎乐音声。诸比丘语目连。何有此理。入无色定而当见色闻声耶。何以故。若人入无色定。破坏色相舍离声相。汝空无过人法故作妄语。汝目连灭摈驱出。是事问佛。佛语诸比丘。汝等莫说目连是事过罪。何以故。目连见先事不见后事。如来亦见前亦见后。目连在耆阇崛山。入无所有处无色定。善取入定相。不善取出定相。

从定起闻阿修罗城中伎乐音声。闻已还疾入定。便谓我入定闻声。若人入无色定。若见色若闻声。无有是处。何以故。是人破坏色相舍离声相故。若目连空无过人法故妄语者。亦无是处。目连随心想说无罪。又一时目连语诸比丘。北方有阿耨达池。纵广五十由旬。周围百五十由旬。底有金沙。八功德水常满其中。甜美如真蜜。青黄赤白杂色莲花遍覆水上。种种众鸟哀声相和如音乐声甚可爱乐。绕池四边种种花树果树。善住象王宫殿住处。有八千象以为眷属。若转轮圣王出于世时。八千象中最下小者。出为象宝给圣王乘。诸比丘言。何有此池。何有此象。汝空无过人法故妄语。汝目连灭摈驱出。是事问佛。佛语诸比丘。汝等莫说目连是事过罪。何以故。北方有阿耨达池。纵广五十由旬。

周围百五十由旬。底有金沙。八功德水常满其中。甜美如真蜜。青黄赤白杂色莲花遍覆水上。种种众鸟哀声相和如音乐声甚可爱乐。绕池四边种种花树果树。善住象王宫殿住处。有八千象以为眷属。若转轮圣王出于世时。八千象中最下小者。出为象宝给圣王乘。目连语实无罪。又一时目连语诸比丘。外大海内洲有明月山。婆罗醯马王宫殿住处。有八千马以为眷属。若转轮圣王出于世时。八千马中最下小者。出为马宝给圣王乘。诸比丘言。何有此处。有如此马。汝空无过人法故作妄语。汝目连灭摈驱出。是事问佛。佛语诸比丘。汝等莫说目连是事过罪。何以故。外大海内洲有明月山。婆罗醯马王宫殿住处。有八千马以为眷属。若转轮圣王出于世时。八千马中最下小者。出为马宝给圣王乘。

目连语实无罪。又一时诸比丘问目连。是多浮河水从何处来。目连答言。此水从阿耨达池中来。诸比丘言。阿耨达池其水甜美。有八功德。此水沸热碱苦。何有此事。目连。汝空无过人法故作妄语。汝目连灭摈驱出。是事问佛。佛语诸比丘。汝等莫说目连过罪。何以故。阿耨达龙住处。去此极远。是水本有八功德甜美。经历五百小地狱上来。是故碱热。汝等若问目连是水何故碱热。目连能随相答汝。目连实语无罪。又一时目连语诸比丘。耆阇崛山底有五百由旬池。池底有金沙。八功德水充满其中。甜美如真蜜。青黄赤白杂色莲花遍覆水上。种种众鸟哀声相和如音乐声。绕池四边有种种花树果树。是摩那斯龙王宫殿。诸比丘言。何有是池。何有是龙。汝空无过人法故作妄语。

汝目连灭摈驱出。佛闻是事语诸比丘。汝等莫说目连是事过罪。何以故。是耆阇崛山底。有五百由旬池。底布金沙。八功德水充满其中。甜美如真蜜。青黄赤白杂色莲花遍覆水上。种种众鸟哀声相和如音乐声。绕池四边有种种花树果树。是摩那斯龙王宫殿。目连语实无罪。又一时目连语诸比丘。三十三天有善法堂。堂有五百柱。有一宝柱。如毫毛许。不到碍上有宝楼。是释提桓因坐处。众花庄严。其边皆有诸天坐处。亦以花庄严。诸比丘语目连。何有是事。汝空无过人法故作妄语。汝目连灭摈驱出。佛闻是事语诸比丘。汝等莫说目连是事过罪。何以故。忉利天上善法堂。堂有五百柱。有一宝柱。如毫毛许。不到碍上有宝楼。是释提桓因坐处。众花庄严。其边皆有诸天坐处。

亦以花庄严。目连语实无罪。又一时目连入定。见跋耆夜叉与摩伽陀夜叉共斗。跋耆夜叉破摩伽陀夜叉。目连从三昧起语诸比丘。跋耆人当破摩伽陀人。后阿阇世王。善将兵众破跋耆人诸比丘语目连。汝先言跋耆人当破摩伽陀人。而今摩伽陀人破跋耆人。汝空无过人法故妄语。汝目连灭摈驱出。佛闻是事语诸比丘。汝等莫说目连是事过罪。何以故。目连见前不见后。如来见前亦见后是跋耆夜叉与摩伽陀夜叉共斗。跋耆夜叉破摩伽陀夜叉。尔时跋耆人亦破摩伽陀人。后阿阇世王。更集兵众共战得胜目。连随心想

说无罪。目连又复入定。见摩伽陀夜叉与跋耆夜叉共斗。摩伽陀夜叉破跋耆夜叉。目连从三昧起语诸比丘。摩伽陀人当破跋耆人。后战时跋耆人破摩伽陀人。诸比丘语目连。

汝先言摩伽陀人当破跋耆人。而今跋耆人破摩伽陀人。汝空无过人法故妄语。汝目连灭摈驱出。佛闻是事语诸比丘。汝等莫说目连是事过罪。何以故。目连见前不见后。如来见前亦见后。是摩伽陀夜叉。与跋耆夜叉共斗得胜。破跋耆夜叉。尔时摩伽陀人亦破跋耆人。后跋耆人更集兵众共斗得胜。目连随心想说无罪。目连常入出一居士舍。又一时目连中前着衣持钵入其舍。居士与敷坐处共相问讯。是家中有妊身妇人。檀越问目连。大德。是妇为生男为生女。目连答言。生男。语已便去。更有一梵志来入其舍。主人问言。此妇人为生男为生女。梵志言。生女。是妇人便生女。诸比丘语目连。汝先说某居士舍妇人生男。今乃生女。汝空无过人法故妄语。汝目连灭摈驱出。佛闻是事语诸比丘。

汝等莫说目连是事过罪。何以故。目连见前不见后。如来见前亦见后。尔时此儿是男。后转根为女。目连随心想说无罪。目连后相生女亦如是。又一时大旱无雨。目连入定见。却后七日天当大雨。满诸沟坑。城邑聚落。悉闻此言皆大欢喜。国中人民皆舍众务覆屏盖藏。各各屈指过筹数日。到第七日雨风尚无。何况雨耶。诸比丘语目连。汝言七日天当大雨满诸沟坑。今雨风尚无。何况雨耶。汝空无过人法故妄语。汝目连灭摈驱出。佛闻是事语诸比丘。汝等莫说目连是事过罪。何以故。目连见前不见后。如来见前亦见后。七日有大雨下。有罗睺阿修罗王。以手接去置大海中。目连随心想说无罪。长老莎伽陀语诸比丘。我入禅定。能令从阿鼻地狱上至阿迦尼吒天满其中火。诸比丘言。

何有是事。声闻弟子能作大火。从阿鼻地狱极至梵天。汝空无过人法故妄语。汝莎伽陀灭摈驱出。佛闻是事语诸比丘。汝等莫说莎伽陀是事过罪。何以故。若比丘依初禅。修如意足得神通。是比丘则能从阿鼻地狱至阿伽尼吒天。自在能满中火。若比丘依第二第三第四禅亦如是。莎伽陀依止四禅。善修如意足得大神通。若念从阿鼻地狱至阿迦尼吒天自在能满中火。莎伽陀语实无罪。长老输毗陀语诸比丘。我能一念中识宿命五百劫事。诸比丘语输毗陀。何有是事。声闻弟子一念中。极多能知一世。汝空无过人法故妄语。汝输毗陀灭摈驱出。佛闻是事语诸比丘。汝等莫说。输毗陀是事过罪。何以故。是输毗陀前身。从无想天命终。来生此间。无想天寿五百劫以是故说一念中知五百劫。

输毗陀随心想说。无罪(四波罗夷竟)。

僧伽婆尸沙初

佛在舍卫国。因迦留陀夷结戒。先作无罪。长老迦留陀夷。作是念生疑。我多时出精。不知何时是先是不先。是事白佛。佛言。未结戒前善男子迦留陀夷一切时出精不犯。故言先作无罪。一比丘身不动便出精。心生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。是事问佛。佛言。无罪。毗舍佉鹿子母。信众僧两手接足头面作礼。次到迦留陀夷接足作礼。迦留陀夷即失精堕其头上。优婆夷小却两手拭精。欢喜唱言。我得大利。我诸同学。有如是多淫欲人。亦能断欲修梵行。迦留陀夷生疑。我将无得僧迦婆尸沙耶。是事白佛。佛言。无罪若有如是多欲比丘。应当裹系。有一比丘洗浴时失精。心生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。无罪。有比丘。洗浴时余比丘与摩身即时失精。心生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。佛言。无罪。有一比丘。摩触男根时失精。心生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。佛言。若逆摩失精。得僧伽婆尸沙。若顺摩为覆故失精无罪。有一比丘。邪念故失精。心生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。佛言。无罪。有一比丘见端正女色便失精。心生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。佛言。无罪。有比丘。若为女人捉手捉脚捉膝捉蹲故比丘失精心生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。佛言。无罪。有比丘。为母抱捉鸣说邪语。是比丘失精。心生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。佛言。不得僧伽婆尸沙。得突吉罗。姊妹本二先私通妇亦如是。有比丘。于新死女人胀女人青瘀女人臭烂女人啖残女人血涂女人干枯女人胀坏女人骨女人身上出精。得僧伽婆尸沙(初僧伽婆尸沙竟)。

佛因迦留陀夷结戒。先作无罪。是迦留陀夷作是念生疑。我多时摩触女人身。不知何时是先是不先。是事白佛。佛言。迦留陀夷。未结戒前摩触女人身一切时不犯。故名先作无罪。有比丘。人女中生非人女想摩触。后生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。若人女中生人女想摩触。得僧伽婆尸沙。人女中生非人女想摩触。僧伽婆尸沙。人女中生疑摩触。得僧伽婆尸沙。非人女中生非人女想摩触。偷兰遮。非人女中生人女想摩触。偷兰遮。非人女中生疑摩触。得偷兰遮。比丘以脚蹋触女人身。得突吉罗。若女人以脚蹋触比丘身无罪。比丘捉女衣得突吉罗。若女人捉比丘衣无罪。比丘捉女人鬓。捉发花捉真珠捉耳璎珞捉耳珰捉如是等女人庄严具。偷兰遮。有女人。与比丘泻水。水流不断。比丘于是女人生邪心。即生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。不得僧伽婆尸沙。得偷兰遮。比丘为母抱捉鸣说邪语。心生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。不得僧伽婆尸沙。得突吉罗。姊妹本二先私通妇亦如是。有比丘。于新死女人胀女人青瘀女人臭烂女人啖残女人血涂女人干枯女人胀坏女人骨女人摩触。得偷兰遮(第二僧伽婆尸沙竟)。

佛因迦罗比丘鹿子儿结戒。先作无罪。是比丘生疑。我多时媒嫁。不知何时是先是不先。是事白佛。佛言。未结戒前迦罗比丘一切时媒嫁不犯。故名先作无罪。有比丘。常入出一家中。是比丘一时中前着衣持钵至居士舍。与坐处坐已共相问讯。居士小默然

已语比丘言。汝能语某甲女人至我边不。比丘言。我能语彼不能还答汝。居士言。云何知此事得成以不。比丘言。我当令比丘在某处立。是比丘作是语已出居士舍。见一比丘语言。汝小住此中。彼比丘言。住此何为。答汝但住莫问。是比丘留彼比丘已便去。居士出便见彼比丘住所期处。语言。善哉善哉我事得成。彼比丘言。得成何事。居士答言。何用问为。此是期处。先比丘生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。

不得僧伽婆尸沙。得偷兰遮。有比丘。常入出一家。是比丘一时中前着衣持钵到居士舍。居士与坐处坐已共相问讯。居士小默然已语比丘言。汝能语某甲女来不。答言能。比丘往语女人。女人言。我不须是事。比丘生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。不得僧伽婆尸沙。得偷兰遮。有夫妇。相嗔不和合。有一比丘。常入出其家。是比丘中前着衣持钵到其舍。与坐处坐已共相问讯。是比丘令二人忏悔。是二人忏悔已和合行欲。比丘生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言人有三种妇。一用财得。二礼法得。三破坏得。是三种妇。若作券言非我妇。礼法未断犹故出入。未唱言非我妇。比丘和合是妇。得偷兰遮。是三种妇。若作券言非我妇。礼法已断不复出入。

而未唱言非我妇。尔时比丘和合。得偷兰遮。是三种妇。若已作券言非我妇。礼法已断不复出入。已唱言非我妇。尔时比丘媒合。得僧伽婆尸沙。一比丘常入出一家。是比丘中前着衣持钵到居士舍。与坐处坐已共相问讯。居士小默然已语比丘言。汝能语某甲淫女来不。比丘言。我当语。即往语是淫女来向居士。道中为余人将去。是比丘生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。不得僧伽婆尸沙。得偷兰遮。有一比丘。常入出一居士家。是比丘中前着衣持钵到居士舍。与坐处坐已共相问讯。居士小默然已语比丘言。汝能语某甲女人来不。比丘言能。即往语。是女人庄严身欲往。夫即来入。以是因缘不得去。比丘生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。不得僧伽婆尸沙。

得偷兰遮。有一比丘。入出一家。是比丘中前着衣持钵到是居士舍。与坐处坐已共相问讯居士小默然已语比丘言。汝能语某甲女人来不。比丘言能。即往语。女人便许。是女人生念。我至彼必不得睡。今先睡已当往。女人睡至地了。竟不得去。比丘生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。不得僧伽婆尸沙。得偷兰遮。有一居士。贪着一女人。至此女人所言。听我作淫欲。女人答言。我今慊。居士言。我云何知汝闲时。女人言。有一比丘。常入出我舍。我遣是比丘打汝背。当知我闲。是比丘中前着衣持钵至其舍。与坐处坐已共相问讯。女人语比丘言。往打某甲居士背。比丘言。何以故。女人言。但往打莫问。比丘即往以拳打居士背。居士言。事成已。比丘言。何所成。

居士言。是期事也。比丘生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。不得僧伽婆尸沙。得偷兰遮。有一比丘。常入出一家。是比丘中前着衣持钵到居士舍。与坐处坐已共相问讯。居士小默然已语比丘言。大德。能语某甲女人来不。比丘言。我等不应作使。汝急欲见者。当为众僧作会。我当请是女人来。居士即与比丘会直。比丘以是直与众僧作会。请是女人来。居士于中得共女人作淫欲。比丘生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。不得僧伽婆尸沙。得偷兰遮。有一估客妇。甚有容色。有一居士。欲共私通彼妇不从。其夫命终。有小因缘。居士不听余人出入其舍。其母问其女言。颇有方便可得使人出入不。女言有。母问。是谁。答彼居士为我故数数遣信。欲共我通。

我不从。母言。汝可从其意。以汝故令多人得乐。女言。当使谁语。母言。可使常入出比丘语。有一比丘。常入出其家。中前着衣持钵入其舍。与坐处坐已。共相问讯已问言。大德。能语某甲居士如是如是事不。答言能。即往语。居士便往。比丘生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。不得僧伽婆尸沙。得偷兰遮。有一居士。作僧坊。常供给是处衣被饮食汤药资生所须。是居士后少时便死。更无人供给是处衣被饮食汤药资生所须。有一比丘。到是居士妇边语言。汝何以不供给是处众僧衣被饮食汤药资生所须。居士妇言。大德。是居士福德勇健。本所供给皆是其力。大德。汝若能令某甲居士此间处分作务。若尔可得供给。比丘即到彼居士边语言。汝能与某甲居士妇。

在外处分作务不。彼居士言。我家自多事处分不遍。比丘言。为受为供养塔僧人故。是居士信佛法僧故便言。能。是居士常入出。与居士妇和合。比丘生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。无罪。有一居士。作僧房。常供给是处衣被饮食汤药资生所须。是居士妇死。更无有人供给是处衣被饮食汤药资生所须。有一比丘。到居士所语言。汝何以不复供给僧房中诸比丘衣被饮食汤药资生所须。居士言。大德是妇有大福德。本所供给皆是其力。汝若能令某甲居士妇修理我家内事处分者。可得供给。比丘即到居士妇边语言。汝能与某甲居士。在内修理家事不。居士妇言。大德。我家中自多事务。处分不遍。比丘言。为受为供养塔僧人故。是居士妇信佛法僧故。便言能。是妇常入出故。

与居士共和合。比丘生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。无罪。有一比丘。常入出一家。是比丘中前着衣持钵到居士舍。与坐处坐共相问讯。小默然已。居士语比丘言。大德。汝能语某甲女人来不。答言能。即往语彼女人。居士及彼女人俱时得病。不得和合。比丘生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。不得僧伽婆尸沙。得偷兰遮。有一比丘。常入出一家。是一比丘中前着衣持钵入是舍。舍主妇人与坐

处坐。共相问讯小默然已。妇人语比丘言。大德。汝能语某甲居士来不。答言能。即往语妇人及居士俱得病。不得和合。比丘生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。不得僧伽婆尸沙。得偷兰遮。有比丘。常入出一家。是比丘中前着衣持钵入是舍。

居士与坐处坐。共相问讯小默然已。语比丘言。大德。汝能为我儿故。语某甲居士。与我儿若姊若妹若女不。答言能。便往语是居士儿及彼女俱时得病。脊偻狂发更嫡余人。是比丘生疑。我将无得僧伽婆尸沙耶。是事白佛。佛言。不得僧伽婆尸沙。得偷兰遮。比丘问佛。如人有可信语优婆塞。非人亦当有耶。佛言有。得道天是。又问。人女有可信语优婆夷。非人女亦当有耶。佛言有。得道天女是。比丘语余人。我能虚空中结加趺坐。是比丘空无是事。得波罗夷。又言。我能变一身为多身。多身还为一身。我以智慧。若现事不现事。皆能通达。墙壁山树能过无碍。出没地中如出入云。履水如地凌虚如鸟。是日月有大威德。我能不动以手摩扪。乃至梵世往来。自在。是事若空无实。

得波罗夷。比丘问佛。颇有比丘作不净衣着不得波逸提耶。佛言有。若衣经净纬不净。纬净经不净。若二俱不净。不净者。若骆驼毛牛毛羖羊毛若杂织。着如是不净衣。得突吉罗。问毗尼中说。比丘不应畜长发。若头上有疮。当云何。佛言。以剪刀剪却。问比丘得净食。以疑心啖。作是念。此食为净为不净。得何罪耶。佛言。得突吉罗。问颇有比丘为女人说法。过五六语不得波逸提耶。佛言有。若作书若手示相若遣使与天女龙女夜叉饿鬼女毗舍遮女鸠槃荼女罗刹女说法过五六语。得突吉罗。问颇有比丘过第三重覆舍不得波逸提耶。佛言有。若先作舍以板随意覆。问颇有比丘与女人期共道行不得波逸提耶。佛言有。比丘与天女期共道行。若龙女夜叉女饿鬼女毗舍遮女鸠槃荼女罗刹女期共道行。

得突吉罗。问云何漱口。佛言。以水着口中三回转。是名漱口。问颇有比丘别众食不得波逸提耶。佛言有。若虚空中食是。问颇比丘啖食得波罗夷耶。佛言有。若以盗心食是。问颇有比丘食家中坐不得波逸提耶。佛言有。若女人受一日戒。男子不受。是家中坐。得突吉罗。若男子受一日戒。女人不受。是家中坐。亦得突吉罗。若二俱受一日戒。是家中坐无罪。问颇比丘食家中。独与一女人共坐不得波逸提耶。佛言有。若女人受一日戒。男子不受。是中坐。得突吉罗。若男子受一日戒。女人不受。是中坐。得突吉罗。若二俱受不犯。问颇比丘往观军发行不得波逸提耶。佛言有。若往观夜叉军。得突吉罗。问颇有比丘。语余比丘言。共我去至诸家。当与汝多美饮食。是比丘后时语彼比丘。

我不喜与汝若坐若语。我独坐独语乐。不得波逸提耶。佛言有。若未至他舍。里巷中语令还。得突吉罗。若僧坊中语无罪。问颇有比丘。无病入白衣舍。从非亲里比丘尼

。自手受饮食。不得波罗提提舍尼耶。答曰有。若比丘尼自持饮食。就白衣舍与比丘。自手受无罪。问颇比丘尼约敕白衣。与如是饭如是羹比丘食。不得波罗提提舍尼耶。答曰有。若比丘尼。是比丘亲里。劝与食。比丘不呵而食。得突吉罗(五段竟)。

本经缺字对照（11 种 / 27 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
[疊*毛]	氍	12	Unicode 有此字（U+3CB2），即原字，非替换（CB00626）
[跳-兆+尃]	踣	3	Unicode 通用字（异体关系，非原字形）（CB00567）
[麩-夫+黃]	黌	2	Unicode 通用字（异体关系，非原字形）（CB00597）
[病-丙+帶]	癚	2	Unicode 有此字（U+3FC3），即原字，非替换（CB01061）
[竺-二+韋]	篳	2	Unicode 有此字（U+25BE4），即原字，非替换（CB00719）
[王*車]	琿	1	Unicode 有此字（U+2496D），即原字，非替换（CB00221）
[打-丁+沓]	撘	1	Unicode 有此字（U+39FA），即原字，非替换（CB01675）
[矛*(替-曰+貝)]	殰	1	Unicode 有此字（U+2539E），即原字，非替换（CB01037）
[跳-兆+詹]	蹽	1	Unicode 有此字（U+4828），即原字，非替换（CB01805）
[(冂@人)/沓]	罧	1	Unicode 有此字（U+2E287），即原字，非替换（CB01748）
[跳-兆+尃]	蹲	1	Unicode 有此字（U+2C9C5），即原字，非替换（CB00571）