十誦律比丘尼戒本　　外九

宋　長干寺沙門法頴　集　出

大德尼僧聽冬時一月已過少一夜餘有一夜三月在老死至近佛法欲滅諸大德爲得道故一心勤精進所以者何諸佛一心勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提何況餘善道法未受具足者已出僧今和合先作何事（一人）應答布薩說戒諸大德爲不來諸比丘尼說欲及清淨

合十指爪掌　供養釋師子　我今欲說戒
僧當一心聽　乃至小罪中　心應大怖畏
有罪一心悔　後更莫復犯　心馬馳惡道
放逸難禁制　佛說切戒行　亦如利轡勒
佛口說教戒　善者能信受　是人馬調順
能破煩惱軍　若不受教勑　亦不愛樂戒
是人馬不調　沒在煩惱軍　若人守護戒
如犛牛愛尾　繫心不放逸　亦如猴著鎖
日夜常精進　求實智慧故　是人佛法中
能得清淨命

大德尼僧聽今十五日布薩說波羅提木叉

若僧時到僧忍聽僧一心作布薩說波羅提木叉如是白

諸大德今共作布薩說波羅提木叉僧一心善聽有罪者發露無罪者默然默然故當知諸大德清淨如一一比丘尼問答是比丘尼衆中三唱亦如是若有比丘尼如是比丘尼衆中第三唱憶有罪不發露得故妄語罪諸大德故妄語罪佛說遮道法比丘尼於此中欲求清淨憶有罪應發露發露則安隱不發露罪益深諸大德已說波羅提木叉序今問諸大德是中清淨不（第二第三亦如是問）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是八波羅夷法半月半月波羅提木叉中說

若比丘尼同入比丘尼學法不捨戒戒羸不出行婬法乃至共畜生是比丘尼（二）得波羅夷不應共住

若比丘尼若人若人類故自手奪命若持刀與教死讚死作是言人用惡活爲寧死勝生隨彼心所樂死種種因緣教死讚死是人因是事死者是比丘尼得波羅夷不應共住

若比丘尼不知不見空無過人法自言我如是知如是見後時若問若不問欲出罪故不知言知不見言見空誑妄語除增上慢是比丘尼得波羅夷不應共住

若比丘尼有漏心聽漏心男子髮際已下至腕膝已上却衣順摩逆摩牽推按搯抱上抱下是比丘尼犯波羅夷不應共住

若比丘尼有漏心聽漏心男子捉手捉衣共立共語共期入屏覆處待男子來與身如白衣女以此八事示貪著相是比丘尼（三）犯波羅夷不應共住

若比丘尼知比丘尼犯麤罪覆藏乃至一夜是比丘尼知彼比丘尼若退若住若滅若去後作是言我亦先知是比丘尼犯如是如是相不與取物者是比丘尼犯波羅夷不應共住

若比丘尼若人若人類故自手奪命若持刀與教死讚死作是言人用惡活爲寧死勝生隨彼心所樂死種種因緣教死讚死是人因是事死者是比丘尼得波羅夷不應共住

若比丘尼不知不見空無過人法自言我如是知如是見後時若問若不問欲出罪故不知言知不見言見空誑妄語除增上慢是比丘尼得波羅夷不應共住

不淨行但不欲自舉不欲向僧說或有人言云何妹自汙其姊是比丘尼犯波羅夷不應共住

若比丘尼知是比丘尼一心和合僧如法作不見擯獨一無二無伴無侶不休不息便隨順諸比丘尼應如是諫是比丘尼是比丘尼一心和合僧如法作無侶不休不息汝莫隨順是比丘諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼應第二第三諫令捨是事故第二第三諫時若捨是事善若不捨者是比丘尼犯波羅夷罪不應共住

諸大德已說八波羅夷法若比丘尼犯一一法是比丘尼不得共住不得共事如前後亦如是是比丘尼犯波羅夷罪不應共住今問諸大德是中清淨不（第二第三亦如是說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是十七僧伽婆尸沙法半月半月波羅提木叉中說

若比丘尼行媒嫁法持男意語女持女意語男若爲婦事若私通事乃至一會時是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼惡瞋故以無根波羅夷法謗無波羅夷比丘尼欲破彼梵行是比丘尼後時或問不問知是無根事是比丘尼住惡瞋故作是語者是法初犯僧伽婆尸沙可悔過（外九）

若比丘尼惡瞋故異分中取片若似片事以波羅夷法謗無波羅夷比丘尼故破彼梵行是比丘尼後時或問或不問知是片似片事是比丘尼住惡瞋故作是語者是法初犯僧伽婆尸沙可悔過（四）

若比丘尼知賊女決斷墮死衆人皆知王及剎利衆不聽便度作弟子是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼知比丘尼一心和合僧如法作不見擯不問比丘尼僧亦不取欲便出界外與解擯者是法初犯僧伽婆尸沙可悔過（外九）（五）

若比丘尼欲破和合僧勤方便受持破僧事諸比丘尼應如是諫汝莫破和合僧莫勤方便受持破僧事當與僧和合僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住汝當捨是求破僧事諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼當再三諫令捨是事再三諫時捨者善不捨者是法至三犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼求破和合僧有餘同意相助比丘尼若一若二若衆多語諸比丘尼言汝是事中莫說是比丘尼何以故是比丘尼說法說律不說非法不說非律是比丘尼所說皆是我等所欲是知說非不知說是比丘尼所說恃勢言人者是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼知賊女決斷墮死衆人皆知王及剎利衆不聽便度作弟子是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼知比丘尼一心和合僧如法作不見擯不問比丘尼僧亦不取欲便出界外與解擯者是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼欲破和合僧勤方便受持破僧事諸比丘尼應如是諫汝莫破和合僧莫勤方便受持破僧事當與僧和合僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住汝當捨是求破僧事諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼當再三諫令捨是事再三諫時捨者善不捨者是法至三犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼求破和合僧有餘同意相助比丘尼若一若二若衆多語諸比丘尼言汝是事中莫說是比丘尼何以故是比丘尼說法說律不說非法不說非律是比丘尼所說皆是我等所欲是知說非不知說是比丘尼所說

皆是我等所欲樂忍諸比丘尼應如是諫是相助比丘尼汝莫作是語是比丘尼說法說律不說非法不說非律是比丘尼所說皆是我等所欲是知說非不知說是比丘尼所說皆是我等所欲樂忍汝莫相助求破僧事當助和合僧僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼當再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者是法至三犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼隨所依止聚落作惡行汙他家皆見皆聞知諸比丘尼應如是言汝等作惡行汙他家皆見聞知汝等出去不應住此是比丘尼語諸比丘尼言諸比丘尼隨愛隨瞋隨怖隨癡行何以故有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者諸比丘尼語是比丘尼汝莫作是語諸比丘尼隨愛隨瞋隨怖隨癡行何以故諸比丘尼不隨愛瞋怖癡行汝等作惡行汙他家皆見聞知汝當捨是隨愛隨瞋隨怖隨癡語汝等出去不應住此如是諫時不捨是事者諸比丘尼當再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者是法至三犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼惡性戾語諸比丘尼說如法如律如戒經中事是比丘尼戾語不受語諸比丘尼言汝莫語我好惡我亦不語汝好惡諸比丘尼應如是言諸比丘尼說如法如律如戒經中事汝莫戾語汝當隨順語諸比丘尼當爲汝說如法如律汝亦當爲諸比丘尼說如法如律何以故如是者諸如來衆得增長利益以共語相教共出罪故汝當捨是戾語事諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼當再三諫令捨是事故善不捨者是法至三犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼共比丘尼鬪諍時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒非但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒者我當從彼修梵行汝應佛法中樂修梵行當捨離自不樂心諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼當再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者是法至三犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼共比丘尼鬪諍時作是言比丘尼僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行諸比丘尼應如是諫汝莫共諸比丘尼鬪諍時作是言比丘尼僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行何以故比丘尼僧不隨愛瞋怖癡行汝當捨是隨愛瞋怖癡語諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼應再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者是法至三犯僧伽婆尸沙可悔過

若二比丘尼同心共作惡業有惡名聲惱比丘尼僧互相覆罪諸比丘尼應如是諫汝等莫同心共作惡業有惡名聲惱比丘尼僧互相覆罪汝等各別離行別離行者增長佛法汝等捨是隨順惡行諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼應再三諫令捨是

事故再三諫時捨者善不捨者是法至三犯
僧伽婆尸沙可悔過
若比丘尼教二比丘尼言汝等莫別離行當
同心行別離行者不得增長若同心行者便
得增長比丘尼僧中亦有如汝等者僧以瞋
故教汝別離行諸比丘尼應諫是比丘尼汝
莫教二比丘尼作是言汝等莫別離行當同
心行別離行者不得增長佛法同心行者便
得增長衆中亦有如汝等者僧以瞋故教汝
別離行汝當捨是勸邪行事諸比丘尼如是
諫時堅持是事不捨者諸比丘尼當再三諫
令捨是事故再三諫時捨者善不捨者是法
至三犯僧伽婆尸沙可悔過
諸大德已說十七僧伽婆尸沙法九初罪八
乃至三諫若比丘尼隨犯一一罪應二部僧
中半月行摩那埵可二部僧意二部僧各二
十衆應出是比丘尼罪若二部衆中若少一
人是比丘尼罪不名爲出二部僧可呵是法
應爾今問諸大德是中清淨不（第二第三亦如是問）諸
大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是三十尼薩耆波夜提法半月半月
波羅提木叉中說
若比丘尼衣竟已捨迦絺那衣畜長衣得至
十日過是畜者尼薩耆波夜提
若比丘尼衣竟已捨迦絺那衣五衣中若離
一一衣乃至一宿尼薩耆波夜提除僧羯磨
若比丘尼衣竟已捨迦絺那衣若得非時衣
是比丘尼須者當自手取速作受持若足者
善若不足者更望得衣令具足故停是衣乃
至一月過是停者尼薩耆波夜提
若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣得衣
者尼薩耆波夜提除餘時餘時者奪衣失衣
燒衣漂衣是餘時
若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣時從非親里
居士居士婦乞衣自恣多與衣是比丘尼應
取上下衣過是取者尼薩耆波夜提
若爲比丘尼故非親里居士居士婦辦衣直
作是言我以是衣與某比丘尼
是比丘尼先不自恣請便往居士居士婦所
作同意言汝爲我辦如是衣直買如是如是

衣與我爲好故若得衣者尼薩耆波夜提
若爲比丘尼二非親里居士居士婦各辦衣
直作是言我以是衣直各買如是衣與某比
丘尼是比丘尼先不自恣請便往居士居士
婦所作同意言汝等各辦衣直合作一衣與
我爲好故若得衣者尼薩耆波夜提
若爲比丘尼故若王王臣若婆羅門居士遣
使送衣直是使到比丘尼所言大德某王王
臣若婆羅門居士送此衣直汝當受取比丘
尼應言我比丘尼法不應受衣直若須衣時
得淨衣者當自手受速作衣持使語比丘尼
言大德有執事人能爲比丘尼執事不是比
丘尼應示執事人若僧園民若優婆塞此人
能爲比丘尼執事是使往執事人所言善哉
執事汝取是衣直作如是如是衣與某比丘
尼是比丘尼須衣時來汝當與衣是使語已
還報比丘尼我已語竟大德須衣時便往取
當與汝衣是比丘尼往執事所索衣作如是
言我須衣至再三返亦如是索得衣者善不
得者四返乃至六返往執事人前默然立若

四返乃至六返默然立得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波夜提若不得衣隨送衣直來處若自往若遣使語汝所送衣直我不得汝自知物莫使失是事應爾

若比丘尼自手取寶若使人取尼薩耆波夜提

若比丘尼種種用寶者尼薩耆波夜提

若比丘尼種種買賣者尼薩耆波夜提

若比丘尼所用鉢破減五綴更乞新鉢爲好故尼薩耆波夜提是鉢應比丘尼僧中捨此衆中最下鉢應與是比丘尼如是教言汝比丘尼畜是鉢乃至破是事應爾

若比丘尼自乞縷使非親里織師織尼薩耆波夜提

若爲比丘尼故非親里居士居士婦使織師爲織衣是比丘尼先不請便往語織師言汝知不是衣爲我故織汝好織廣織極好織淨潔織我當多少盖汝是比丘尼若自語若使人語後時若與食若與食直爲好故得衣者尼薩耆波夜提

外九　十一

若比丘尼與比丘尼衣後瞋恚嫌恨若自奪若使人奪還我衣來不與汝得衣者尼薩耆波夜提

若比丘尼十日未至自恣有急施衣應受比丘尼須是衣者當自手取乃至衣時畜過是畜者尼薩耆波夜提

若比丘尼知物向僧自求向已者尼薩耆波夜提

若比丘尼病聽服四種含消藥酥油蜜石蜜共宿至七日得服過是服者尼薩耆波夜提

若比丘尼畜長鉢乃至一夜過是畜者尼薩耆波夜提

若比丘尼非時衣作非時衣分者尼薩耆波夜提

若比丘尼非時衣作時衣分者尼薩耆波夜提

若比丘尼共比丘貿衣後到比丘所作是言我還汝衣汝還我衣得衣者尼薩耆波夜提

若爲比丘尼故衆多非親里居士居士婦各各辦衣直作是言我等以是衣直各各買如是如是衣與某比丘尼是比丘尼先不請後到衆多居士居士婦所作是言汝等以是衣直共買如是如是一衣與我爲好故得衣者尼薩耆波夜提

外九　十二

若比丘尼乞是已更索餘者尼薩耆波夜提

若比丘尼爲僧是事乞作餘事用尼薩耆波夜提

若比丘尼自爲是事乞作餘事用尼薩耆波夜提

若比丘尼爲多人是事乞作餘事用尼薩耆波夜提

若比丘尼乞重衣應乃至直四錢應乞若過是乞者尼薩耆波夜提

若比丘尼乞輕衣應乃至直二錢半過是乞者尼薩耆波夜提

諸大德已說三十尼薩耆波夜提法今問諸大德是中清淨不第二第三亦如是問諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是百七十八波夜提法半月半月波

羅提木叉中說
若比丘尼故妄語波夜提
若比丘尼形相他者波夜提
若比丘尼兩舌者波夜提
若比丘尼僧如法斷諍竟還更發起波夜提 十三
若比丘尼以句法教未受具戒人者波夜提 外九
若比丘尼實有過人法向未受具戒人說波夜提
若比丘尼知比丘尼有惡罪向未受具戒人說除僧羯磨波夜提
若比丘尼先自勸與後作是言諸比丘尼隨親厚迴僧物與波夜提
若比丘尼說戒時作是言何用是雜碎戒爲半月說時令諸比丘尼髮悔惱熱愁憂不樂生反戒心作是輕訶戒者波夜提
若比丘尼斫伐鬼村種子村波夜提
若比丘尼瞋譏僧所差人波夜提
若比丘尼用異事默然惱他波夜提
若比丘尼露地敷僧卧具細繩牀麤繩牀褥被若使人敷是中坐卧去時不自舉不教人舉波夜提
若比丘尼比丘尼房中敷僧卧具若使人敷是中坐卧去時不自舉不教人舉波夜提
若比丘尼比丘尼房中瞋恨不喜便自牽出若使人牽癡人遠去不應住此除彼因緣波夜提
若比丘尼知比丘尼房中先敷卧具後來强敷若使人敷不樂者自當出去除餘因緣波夜提
若比丘尼比丘尼房閣中尖脚坐牀若卧牀用力坐卧波夜提
若比丘尼知水有蟲自用澆草和涅若使人用波夜提
若比丘尼獨與一比丘屏覆處坐波夜提
若比丘尼不病住福德舍過一食者波夜提 外九 十四
若比丘尼往白衣家自恣請多與餅麨諸比丘尼須者應二三鉢取過是取者波夜提二三鉢取已出外與餘善比丘尼共分是法應爾
若比丘尼別衆食波夜提除因緣因緣者病時作衣時道行時船行時大衆集時沙門請時
若比丘尼非時啖食波夜提
若比丘尼舉殘宿食食者波夜提
若比丘尼不受食著口中波夜提除水及楊枝
若比丘尼知水有蟲取用波夜提
若比丘尼有食家中强坐波夜提
若比丘尼食家中獨與一男子舍內强坐波夜提
若比丘尼裸形外道出家男出家女自手與食波夜提
若比丘尼故往看軍發行除因緣波夜提 十三
若比丘尼有因緣往軍中宿過二夜波夜提
若比丘尼二夜軍中宿時往看軍陣著器杖牙旗幢旛兩陣合戰波夜提 外九 十五
若比丘尼瞋恚發不喜心打比丘尼波夜提
若比丘尼瞋恚發不喜心舉掌向他比丘尼波夜提
若比丘尼知比丘尼犯僧殘罪覆藏乃至一

夜波夜提

若比丘尼語餘比丘尼來共到諸家是比丘尼不教與食便作是言汝去與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂欲惱彼故以是因緣無異波夜提

若比丘尼無病露地然火向若草木牛糞木皮糞掃若自然若使人然波夜提

若比丘尼如法僧事與欲竟後悔言我不應與波夜提

若比丘尼與未受具戒人同室宿過二夜波夜提

若比丘尼作是語我如是知佛法義行障道法不能障道諸比丘尼應如是諫汝莫作是語我如是知佛法義行障道法不能障道汝莫謗佛謗佛者不善佛不作是語佛種種因緣說障道法能障道汝當捨是惡邪見諸比丘尼如是諫時堅持不捨者諸比丘尼當再三諫令捨是事再三諫時捨者善不捨者波夜提 四十

若比丘尼知比丘尼作如是語不如法悔不捨惡邪見如法擯出便與共事共住共同室宿波夜提

若沙彌尼作是語我知佛法義行婬欲不能障道諸比丘尼應如是教言汝莫作是語我知佛法義行婬欲不能障道汝莫謗佛謗佛者不善佛不作是語佛種種因緣說婬欲能障道法汝當捨是惡邪見諸比丘尼如是教時堅持是事不捨者諸比丘尼當再三教令捨是事再三教時捨者善不捨者諸比丘尼應如是語汝沙彌尼從今不應言佛是我師亦不應隨諸比丘尼後行餘沙彌尼得共比丘尼同房再宿汝今不得癡人滅去不應住此若比丘尼知是滅擯沙彌尼便畜經恤共事共宿波夜提 外九

若比丘尼與比丘尼式叉摩尼沙彌沙除因緣因緣者若實若似實在僧坊內若住處內以如是心取有主來當還是事應爾若比丘尼得新衣應三種色中隨用一一種壞是衣色若青若泥若青若比丘尼不以三種壞色著新衣者波夜提 十六

若比丘尼減半月浴除因緣波夜提因緣者春殘一月半夏初一月是二月半大熱時病時風時雨時作時行時是名因緣若比丘尼故奪畜生命波夜提

若比丘尼故令比丘尼疑悔使須臾時心不安隱以是因緣無異波夜提 外九 十七

若比丘尼以指擊擿他波夜提

若比丘尼水中戲波夜提

若比丘尼與男子同室宿波夜提 十五

若比丘尼自恐怖比丘尼若使他恐怖乃至戲笑波夜提

若比丘尼藏他比丘尼衣鉢尸鉤革屣鍼筒種種隨法所須物若自藏教他藏乃至戲笑波夜提

若比丘尼與比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼衣他不還便强奪取波夜提

若比丘尼以無根僧伽婆尸沙法謗比丘尼波夜提

若比丘尼與男子共期同道行乃至一聚落

若比丘尼與賊共期同道行乃至一聚落波夜提

若比丘尼自手掘地若教他掘作是言汝掘是處波夜提

若比丘尼受四月自恣請過除常請數數請別請後更索者波夜提

若比丘尼說戒時作是言我不受學是戒先當問餘比丘尼持修多羅持毗尼持摩多羅伽者波夜提若比丘尼欲知法者應從此戒中學當問餘比丘尼持修多羅持毗尼持摩多羅伽者應如是問是語云何是事應爾

若比丘尼共比丘尼鬪諍已盜往立聽彼比丘尼所說我當憶持波夜提 六十

若比丘尼僧斷事時默然起去波夜提

若比丘尼不恭敬者波夜提 外九 十八

若比丘尼飲酒者波夜提

若比丘尼非時入聚落不白餘比丘尼波夜提除急因緣

若比丘尼許他請僧中前中後行至餘家波夜提

若比丘尼入灌頂刹利王家夜未過未藏寶若過門闌及闌處波夜提除急因緣

若比丘尼說戒時作是言我今始知是事入戒經中半月次來所說諸比丘尼知是比丘尼先曾再三聞說此戒何況復過是比丘尼非以不知故得脫隨所犯事應令如法悔過應更令折伏汝失無利是惡不善汝說戒時不尊重戒不一心聽以是事故波夜提

若比丘尼用骨牙齒角作鍼筒波夜提

若比丘尼欲作牀者當應量作足高八指除入榼過是作者波夜提

若比丘尼自以兜羅貯卧具若使人貯波夜提 七十

若比丘尼與佛衣等量作衣若過作波夜提佛衣量者長佛九搩手廣六搩手是佛衣量 外九 十九

若比丘尼噉生熟蒜波夜提

若比丘尼剃大小便處毛波夜提

若比丘尼洗時以指刺女根中過二指節波夜提

若比丘尼以掌拍女根者波夜提

若比丘尼煑生物作食波夜提

若過門闌處波夜提除急因緣

若比丘尼比丘食時在前立侍波夜提

若比丘尼以屎尿擲牆外波夜提

若比丘尼棄屎尿著生草上波夜提

若比丘尼獨與一比丘屏處共立共語波夜提

若比丘尼獨與一比丘露地共立共語波夜提

若比丘尼獨與一白衣男子屏處共立共語波夜提

若比丘尼獨與一白衣男子露地共立共語波夜提 八十

若比丘尼暗中無燈與男子共立共坐波夜提

若比丘尼作男根著女根中波夜提

若比丘尼語比丘尼言善女來共我房住後瞋不喜若自牽出若使人牽出作是言汝速滅去莫此中住以是因緣無異波夜提

若二比丘尼共一牀卧波夜提

若二比丘尼共一敷具卧波夜提

若二比丘尼共一衣覆卧波夜提
若比丘尼入白衣舍獨與一比丘共立共語
竊語遣共行比丘尼去求閑便故波夜提
若比丘尼入白衣舍獨與一白衣男子共立
共語竊語遣共行比丘尼欲獨語便故波夜
提　外九　二十
若比丘尼共比丘尼鬪諍相瞋自打身啼者
波夜提
若比丘尼共比丘尼鬪諍時作法祝泥梨祝
波夜提
若比丘尼不審諦看物便嫌恨波夜提
若比丘尼夏中無因緣遊行他國波夜提
若比丘尼自恣竟不遊行餘處一宿波夜提
若比丘尼國內疑處畏處遊行波夜提
若比丘尼國外疑處畏處遊行波夜提
若比丘尼故往看畫舍波夜提
若比丘尼先住惱後住者波夜提
若比丘尼後住惱先住者波夜提
若比丘尼共活比丘尼病若不供給波夜提
若比丘尼見比丘來不起波夜提

若比丘尼不問比丘輒坐者波夜提
若比丘尼不問主人便敷卧具若使人敷波
夜提
若比丘尼不滿十二歲畜衆者波夜提
若比丘尼滿十二歲未作畜衆羯磨畜衆者
波夜提　外九　二十一
若比丘尼畜未滿十二歲已嫁女爲衆波夜
提
若比丘尼滿十二歲已嫁女不作屬和尚尼
羯磨畜爲衆波夜提
若比丘尼僧與止羯磨復畜衆者波夜提
若比丘尼弟子不二歲學六法畜爲衆者波
夜提
若比丘尼弟子二歲學六法未作屬和尚尼
羯磨畜爲衆波夜提
若比丘尼受大戒已不二歲隨和尚尼波夜
提
若比丘尼畜弟子不與財法波夜提
若比丘尼畜婬女爲衆不遠本處五六由旬
波夜提

若比丘尼畜未滿二十歲童女爲衆波夜提
若比丘尼滿二十歲童女未作屬和尚尼羯
磨畜爲衆波夜提
若比丘尼畜孝女爲衆波夜提
若比丘尼畜將男女自隨女人爲衆波夜提
若比丘尼畜惡性女人爲衆波夜提
若比丘尼滿二十歲童女不二歲學六法畜
爲衆波夜提
若比丘尼滿二十歲童女二歲學六法不作
屬和尚尼羯磨畜爲衆波夜提
若比丘尼作是言汝與我衣鉢戶鉤時藥時
分藥七日藥盡形藥我當度汝波夜提
若比丘尼女人夫主不聽畜爲衆波夜提
若比丘尼語他言汝二歲學六法後當畜汝
若不畜者波夜提　外九　二十二
若比丘尼歲歲度弟子者波夜提
若比丘尼宿作屬和尚尼羯磨畜爲衆者波
夜提
若比丘尼作浴衣者當應量作量者長五脩
伽陀揲手廣二揲手半過是作者波夜提

若比丘尼數數易衣服波夜提
若比丘尼作衣極久乃至五夜過是成者波夜提
若比丘尼五夜不著五衣波夜提
若比丘尼以衣與白衣波夜提
若比丘尼月病休止浣病衣已淨不起去波夜提
若比丘尼遮與僧衣波夜提
若比丘尼所望得衣弱而受迦絺那衣波夜提
若比丘尼僧捨迦絺那衣時不隨者波夜提
若比丘尼僧分衣時不隨者波夜提
若比丘尼僧斷事時不隨順者波夜提
若比丘尼不以房舍囑他至聚落中波夜提
若比丘尼讀誦種種呪術波夜提
若比丘尼教白衣讀誦種種呪術波夜提
若比丘尼與白衣作波夜提
若比丘尼坐白衣牀不還付主便去波夜提
若比丘尼不問主人坐他牀上波夜提
若比丘尼無病乘乘波夜提

若比丘尼紡績波夜提
若比丘尼著腰絡波夜提
若比丘尼捉蓋入白衣舍波夜提
若比丘尼離有比丘住處安居波夜提
若比丘尼安居竟不二部僧中求三事自恣說見聞疑罪波夜提
若比丘尼半月不往僧中求教誡波夜提
若比丘尼無病不往僧中受教誡波夜提
若比丘尼有比丘住處外門不問便入波夜提
若比丘尼嗔噫向比丘波夜提
若比丘尼共比丘尼鬪諍惡口恐怖他言其王大臣鬪將是我知識當必彼力治政波夜提
若比丘尼護惜他家波夜提
若比丘尼受請都不食者波夜提
若比丘尼比丘不聽便問經律阿毗曇事波夜提
若比丘尼裸形露地洗浴波夜提
若比丘尼飲精波夜提
若比丘尼男子洗處浴波夜提

若比丘尼故往觀聽歌舞妓樂莊嚴妓兒波夜提
若比丘尼有瘡使男子解繫波夜提
若比丘尼與男子共行說俗事波夜提
若比丘尼以塗香胡麻屑胡麻滓揩身波夜提
若比丘尼使人以香塗身復以香揩身胡麻屑胡麻滓揩身波夜提
若比丘尼著頭光波夜提
若比丘尼不語餘比丘尼出門遠去波夜提
若比丘尼以刷刷頭波夜提
若比丘尼使他刷頭波夜提
若比丘尼以梳梳頭波夜提
若比丘尼使他梳頭波夜提
若比丘尼編頭髮波夜提
若比丘尼使他編頭髮波夜提
若比丘尼生草上大小便波夜提
若比丘尼故出精除夢中波夜提
若比丘尼男子洗處浴波夜提

若比丘尼在門中立波夜提
諸大德已說百七十八波夜提法今問諸大
德是中清淨不第二第三亦如是問諸大德是中清淨
默然故是事如是持
諸大德是八波羅提提舍尼法半月半月波
羅提木叉經中說外九　二十五
若比丘尼無病自爲索乳是比丘尼應向餘
比丘尼說罪我墮可呵法不是是說罪法我
今說罪悔過是初波羅提提舍尼法
若比丘尼無病自爲索酪生酥熟酥油魚肉
脯是比丘尼應向餘比丘尼說罪我墮可呵
法不是是說罪法我今說罪悔過是名八波
羅提提舍尼法
諸大德已說八波羅提提舍尼法今問諸大
德是中清淨不第二第三亦如是問諸大德是中清淨
默然故是事如是持
諸大德是衆學法半月半月波羅提木叉中
說
不高著泥洹僧應當學
不下著泥洹僧應當學
不參差著泥洹僧應當學
不如鈿頭著泥洹僧應當學
不如多羅葉著泥洹僧應當學
不如象鼻著泥洹僧應當學
不如麩摶著泥洹僧應當學
不細攝著泥洹僧應當學
不著耳泥洹僧應當學
不併攝兩邊著泥洹僧應當學
不著細縷泥洹僧應當學
周齊著泥洹僧應當學
不高披衣應當學
不下披衣應當學
不參差披衣應當學
周齊披衣應當學
好覆身入白衣舍應當學
外九　二十六
好覆身白衣舍坐應當學
善攝身入白衣舍應當學
善攝身白衣舍坐應當學
不高視入白衣舍應當學
不高視白衣舍坐應當學
不呵供養入白衣舍應當學
不呵供養白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默白衣舍坐應當學
不蹲行入白衣舍應當學
不蹲行白衣舍坐應當學
不覆頭入白衣舍應當學
不覆頭白衣舍坐應當學
不幞頭入白衣舍應當學
不幞頭白衣舍坐應當學
不肘隱人肩入白衣舍應當學
不肘隱人肩白衣舍坐應當學
不叉腰入白衣舍應當學
不叉腰白衣舍坐應當學
不左右反抄衣入白衣舍應當學
外九　二十七
不左右反抄衣白衣舍坐應當學
不偏抄衣入白衣舍應當學
不偏抄衣白衣舍坐應當學
不以衣覆右肩全舉左肩上入白衣舍應當
學

不以衣覆右肩全舉左肩上白衣舍坐應當學

不掉臂入白衣舍應當學

不掉臂白衣舍坐應當學

不搖肩入白衣舍應當學

不搖肩白衣舍坐應當學

不搖頭入白衣舍應當學

不搖頭白衣舍坐應當學

不搖身入白衣舍應當學

不搖身白衣舍坐應當學

不攜手入白衣舍應當學

不攜手白衣舍坐應當學

不翹一脚入白衣舍應當學

不翹一脚白衣舍坐應當學

不累脛白衣舍坐應當學

不累脚白衣舍坐應當學

不掌扶頰白衣舍坐爲白衣笑故應當學

一心受飯應當學

一心受羹應當學

不溢鉢受食應當學

羹飯等食應當學

不刳飯如井應當學

不摶飯食應當學

不大團飯食應當學

不手把食應當學 外九

不預張口待飯食應當學

不含食語應當學

不齧半食應當學

不吸食作聲應當學

不嚼食作聲應當學

不未咽食食應當學

不吐舌食應當學

不縮鼻食應當學

不舐手食應當學

不指挍鉢食應當學

不振手食應當學

不棄著手飯應當學

不膩手捉飲器應當學

不病不自爲索飯羹應當學

不得以飯覆羹更望得應當學 二十八

不呵相看比坐鉢應當學

端視鉢食應當學

次第噉食盡應當學

洗鉢水不問主人不應棄家內應當學

人無病乘乘不應爲說法應當學 外九 二十九

人在前行比丘尼後爲說法除病應當學

人在道中行比丘尼在道外行不應爲說法

除病應當學

人坐比丘尼立不應爲說法除病應當學

人在高處比丘尼在下處不應爲說法除病

應當學

人卧比丘尼坐不應爲說法除病應當學

不爲覆頭人說法除病應當學

不爲裹頭人說法除病應當學

不爲肘隱人說法除病應當學

不爲扠腰人說法除病應當學

不爲左右反抄衣人說法除病應當學

不爲偏抄衣人說法除病應當學

不爲以衣覆右肩全舉左肩上人說法除病

應當學

不爲著革屣人說法除病應當學
不爲著屐人說法除病應當學
不爲捉杖人說法除病應當學
不爲捉蓋人說法除病應當學
不爲捉刀人說法除病應當學
不爲捉弓箭種種器仗人說法除病應當學
不應生草上洟唾除病應當學
不應淨用水中大小便洟唾除病應當學
不應立大小便除病應當學
樹過人不應上除急因緣應當學
諸大德已說衆學法今問諸大德是中清淨不（第二第三亦如是問）諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是七滅諍法半月半月波羅提木叉中說
應與現前毗尼人當與現前毗尼（外九　三十）
應與憶念毗尼人當與憶念毗尼
應與不癡毗尼人當與不癡毗尼
應與自言治人當與自言治
應與覓罪相人當與覓罪相
應與多覓罪相人當與多覓罪相
種種僧中諍事生如草布地除滅應當學
諸大德已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不（第二第三亦如是問）諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德已說戒序已說八波羅夷法已說十七僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波夜提法已說百七十八波夜提法已說八波羅提提舍尼法已說衆學法已說七滅諍法是事入佛戒經中半月半月戒經中說及餘隨道戒法是中諸大德一心歡喜不諍一學一道和合如水乳合安樂行如是應當學
毗婆尸佛如來無所著等正覺爲六百二十萬比丘前後圍繞說是戒經
忍辱第一道　涅槃佛稱最　出家惱他人不名爲沙門（外九　三十一）
式佛如來無所著等正覺爲八十萬比丘前後圍繞說是戒經
譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人能遠離諸惡
隨葉佛如來無所著等正覺爲十萬比丘前後圍繞說是戒經
不惱不說過　如戒所說行　飯食知節量常樂在閑處　心淨樂精進　是名諸佛教
拘樓孫佛如來無所著等正覺爲四萬比丘前後圍繞說是戒經
譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去比丘出聚然　不破壞他事　不觀作不作但自觀身行　諦視善不善
拘那含佛如來無所著等正覺爲三萬比丘前後圍繞說是戒經
欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學
若有智寂一心人　乃能無復憂愁患
迦葉佛如來無所著等正覺爲二萬比丘前後圍繞說是戒經
一切惡莫作　當具足善法　自淨其志意是則諸佛教
釋迦牟尼佛如來無所著等正覺爲千二百五十未曾有僧前後圍繞說是戒經
護身爲善哉　能護口亦善　護意爲善哉

護一切亦善　比丘護一切　便得離衆惡
比丘守口意　身不犯衆惡　是三業道淨
得聖所得道
若人撾罵不還報　於嫌恨人心不恨
於瞋人中心常淨　見人爲惡自不作
七佛爲世尊　能救護世間　所可說戒經
我已廣說竟　諸佛及弟子　恭敬是戒經
恭敬戒經已　各各相恭敬　慚愧得具忍
能得無爲道
諸大德已說波羅提木叉竟僧一心得布薩

十誦律比丘尼戒本

十誦律比丘尼戒本
校勘記

一　底本，清藏本。
一　八一頁上二行第八字「穎」，資作「顯」。
一　八三頁中四行、五行、八行、一行「戾語」，資、磧、普、南作「虔」。
一　八四頁上七行首字「莫」，磧作「草」。
一　八四頁中一三行第六字「餘」，資、磧、普、南作「爲」。
一　八五頁下一四行第三字「者」，磧作「耆」。
一　八六頁上一行首字「羅」，磧、普、南作「夜」。
一　八七頁中一八行「隨用」，磧、普、南作「隨月」。
一　八七頁中一九行第一〇字「蒨」，資作「篋」。
一　八七頁下七行第八字「擽」，資作「歷」。
一　八八頁上八行、一〇行「比丘尼」，資、磧、普、南作「比丘」。
一　八九頁上一九行第一一字「若」，資、磧、普、南作「苦」。
一　八九頁下一九行第一六字「五」，資、磧、普、南作「五者」。
一　九〇頁上四行第八字「著」，資、磧、普作「看」。
一　九一頁下六行第三字「行」，資、磧、普無。
一　九二頁上三行第二字及四行第二字「掉」，資作「跳」。
一　九二頁上一一行「白衣舍」，資、磧、普作「白衣舍坐」。
一　九四頁上末行卷末經名，磧作「十誦比丘尼戒本一卷」。