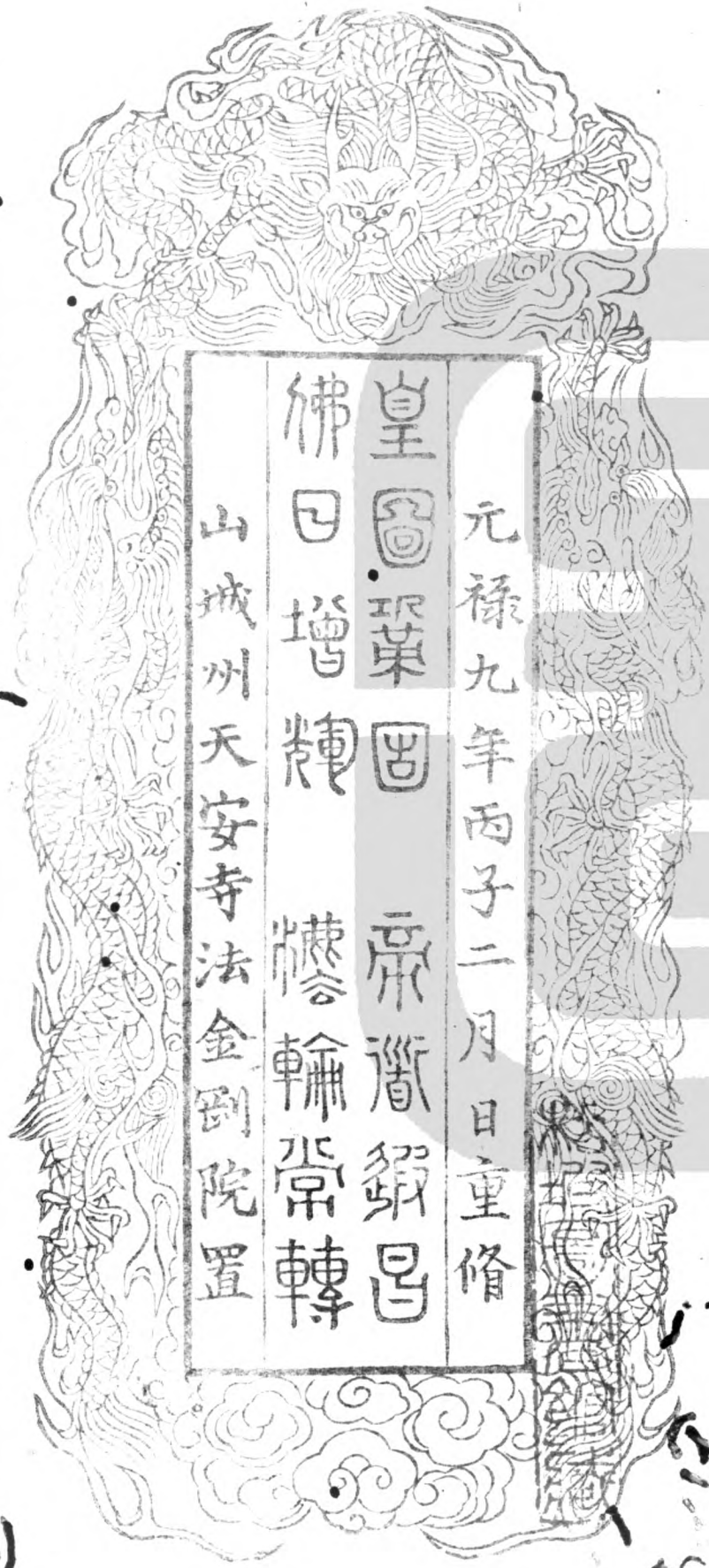

四分律藏

才二十三

三百卅三
夫三

50078

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖環宇 帝階綴呂

佛日增輝 懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

四分律藏卷第二十三

夫

第二分十七僧殘法之餘

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

尔時佛在舍衛國時世穀米勇貴乞食難得
時有比丘尼入城乞食空鉢而還時提舍難
陀比丘尼到時著衣持鉢入城乞食漸次到
一販賣人家嘿然而立是提舍比丘尼顏貌
端正販賣人見已便繫心在彼即前問言阿
姨何所求索報言我欲乞食彼言授鉢來即
便與鉢彼盛滿鉢羹飯授與提舍比丘尼提
舍比丘尼後數數著衣持鉢詣販賣人家嘿
然而立彼復問言阿姨何所求索報言我欲

乞食彼即復盛滿鉢羹飯授與諸比丘尼見
已便問言如今穀米勇貴乞求難得我等諸
人入城乞食空鉢而還汝日日乞食滿鉢而
來何由得尔報言諸妹乞可得耳提舍比丘
尼復於異日到時著衣持鉢詣販賣人家彼
人遙見比丘尼來便自計念如我前後與此
比丘尼食計價可五百金錢足直一女人即
前捉比丘尼欲行姪比丘尼即喚言莫尔莫
尔比近販賣者即問言向者何故大喚荅言
此人捉我彼問言汝何故捉比丘尼耶販賣
人荅言我前後與此比丘尼食計其價可五
百金錢足直一女人若此比丘尼意不貪樂

我者何以受我食彼人問比丘尼言汝實尔
不荅言實尔彼問比丘尼言汝知彼與汝食
意不荅言知彼復言汝若知者何故大喚時
諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者嫌責提舍難陀比丘尼云何比
丘尼染汙心受染汙心人食諸比丘尼白諸
比丘諸比丘往白世尊世尊尔時以此因緣
集比丘僧呵責提舍難陀比丘尼言汝所爲
非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應爲云何以染汙心受染汙心人食以無數
方便呵責已告諸比丘此提舍難陀比丘尼
多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼

結戒集十句義乃至正法久任欲說戒者當
如是說若比丘尼有染汙心從染汙心男子
受可食者及食并餘物是比丘尼犯初法應
捨僧伽婆尸沙如是世尊與比丘尼結戒時
諸比丘尼亦不知有染汙心無染汙心後方
知有染汙心或有言犯僧伽婆尸沙或有疑
者不知者不犯自今已去當如是說戒若比
丘尼染汙心知染汙心男子從彼受可食者
及食并餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆
尸沙比丘尼義如上染汙心者欲染著心染
汙心男子者亦欲心染著可食者根食莖食
葉食華食果食油食胡麻食黑石蜜食細末

食也食者飭麩乾飭魚及肉餘物者金銀珍
寶摩尼真珠毗琉璃珂貝璧玉珊瑚若錢生
像金若比丘尼染汙心知染汙心男子從受
可食物及食并餘物者此與彼受僧伽婆尸
沙此與彼不受偷蘭遮方便欲與而不與若
共期若悔還一切偷蘭遮天子阿脩羅子健
闍婆子夜叉子餓鬼子畜生能變形者從受可
食者及食并餘物彼與此受偷蘭遮不能變形
者突吉羅從染汙心女人受可食者及食并
餘物突吉羅染汙心想僧伽婆尸沙
染汙心疑偷蘭遮不染汙心染汙心想偷蘭
遮不染汙心疑偷蘭遮比丘突吉羅式叉摩

那沙弥沙弥尼突吉羅是謂爲犯不犯者先
不知若已無染汙心彼亦無染汙心不犯不
犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏入竟
尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時世穀米
勇貴乞求難得時諸比丘尼入城乞食空鉢
而還提舍難陀比丘尼亦入城乞食空鉢而
還諸比丘尼見已問提舍比丘尼言汝常乞
食滿鉢而歸今何以空鉢而歸乞求難得耶
荅言實尔問言何以故尔荅言諸妹我前常
詣販賣人乞故易得而今不往從乞是以難
得時六羣比丘尼偷羅難陀及提舍比丘尼
母語提舍比丘尼言正使彼染汙心無染汙

心能那汝何汝自無染汙心若得食但以時
清淨受取時諸比丘尼聞其中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣偷羅難
陀及提舍比丘尼母言汝等去何語提舍比
丘尼言正使彼染汙心無染汙心能那汝何
汝自無染汙心若得食但以時清淨受時諸
比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊余
時以此因緣集諸比丘僧呵責六群偷羅難
陀及提舍比丘尼母汝所爲非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等
語提舍比丘尼言正使彼有染汙心無染汙
心能那汝何汝自無染汙心若得食但以時

清淨受時世尊以無數方便呵責六羣偷羅
難陀及提舍比丘尼母已告諸比丘此比丘
尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘
尼結戒集十句義乃至正法久任欲說戒者
當如是說若比丘尼教比丘尼作如是語大
姊彼有染汙心無染汙心能那汝何汝自無
染汙心於彼若得食以時清淨受取此比丘
尼犯初法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上
彼比丘尼語比丘尼言大姊正使彼人有染
汙心無染汙心能那汝何汝自無染汙心若
得食以時清淨受取說而了了僧伽婆尸沙
說不了了者偷蘭遮比丘突吉羅或又摩那

沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或戲
笑說若疾疾說獨處說夢中說欲說此錯說
彼不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱
所纏九竟

尔時佛在羅閱城耆闍崛山中時世尊以此
因緣集比丘僧告諸比丘自今已去與比丘
尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘尼欲壞和合僧方便受破
僧法堅持不捨是比丘尼應諫彼比丘尼言
大姉汝莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受
破僧法堅持不捨大姉應與僧和合與僧和
合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中

有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅
持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三
諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧
伽婆尸沙十竟

今時佛在羅閱城耆闍崛山中時世尊以此
因緣集比丘僧告諸比丘自今已去與比丘
尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘尼有餘比丘尼羣黨若一
若二若三乃至無數彼比丘尼語是比丘尼
言大姉汝莫諫此比丘尼此比丘尼是法語比
丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等心喜樂
此比丘尼所說我等忍可是比丘尼語彼比

丘尼言大姉莫作是說言此比丘尼是法語
比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等喜
樂此比丘尼所說我等忍可何以故此比丘
尼所說非法語非律語大姉莫欲破壞和合
僧當樂欲和合僧大姉與僧和合歡喜不諍
同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂
任是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比
丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不
捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙竟
尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時世尊以
此因緣集比丘僧告諸比丘自今已去與比
丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒

者當如是說若比丘尼依城邑若村落住汗
他家行惡行行惡行亦見亦聞汗他家亦見
亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大姉汝汗他
家行惡行行惡行亦見亦聞汗他家亦見亦
聞大姉汝汗他家行惡行今可離此村落去
不須住此彼比丘尼語此比丘尼作是言太
姉諸比丘尼有愛有恚有怖有癡如是同罪
比丘尼有驅者有不驅者是諸比丘尼語彼
比丘尼言大姉莫作是語言有愛有恚有怖
有癡亦莫言有如是同罪比丘尼有驅者有
不驅者何以故而諸比丘尼不愛不恚不怖
不癡有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者

大姉汗他家行惡行行惡行亦見亦聞汗他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽

婆尸沙

十二
竟

今時佛在拘睒彌瞿師羅園中時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法諫已自身不受諫語言大姉汝莫向我說若好若惡我亦不向汝說若好若惡諸姉止莫諫我是比丘尼當諫彼比

比丘尼言大姉汝莫自身不受諫語大姉自身
當受諫語大姉如法諫諸比丘尼諸比丘尼
亦當如法諫大姉如是佛弟子衆得增益展
轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘尼如是
諫時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故
乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法

應捨僧伽婆尸沙

十三
竟

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有二比
丘尼一名蘇摩二名婆頗夷常相親近住共
作惡行惡聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼
語言大姉汝等二人莫相親近共作惡行惡
聲流布展轉共相覆罪汝等若不相親近共

作惡行惡聲流布展轉共相覆罪者於佛法
中有增益安樂住而彼猶故不改悔時諸比
丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者嫌責蘇摩婆頗夷比丘尼云何汝等
相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪
餘比丘尼語言大姊莫相親近共作惡行惡
聲流布展轉共相覆罪汝等若不相親近共
行惡行惡聲流布共相覆罪於佛法中有增
益安樂住而彼猶故不改悔時諸比丘尼白
諸比丘諸比丘往白世尊世尊今時以此因
緣集諸比丘僧呵責蘇摩婆頗夷比丘
尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨

順行所不應爲云何汝等共相親近共作惡
行惡聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼語言
大姉汝莫相親近共作惡行惡聲流布展轉
共相覆罪汝等若不相親近共作惡行惡聲
流布展轉共相覆截罪於佛法中有增益安
樂住而猶不改悔耶時出尊以無數方便呵
責已告諸比丘聽僧與蘇摩婆頗夷比丘尼
作呵諫捨此事故白四羯磨應作如是呵諫
尼衆中應差堪能作羯磨人如上當作如是
白大姉僧聽此蘇摩婆頗夷比丘尼相親近
住共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪餘比
丘尼諫言大姉汝等莫相親近共作惡行惡

聲流布莫相覆罪汝等若不相親近共作惡
行惡聲流布者於佛法有增益安樂任而彼
猶故不改悔若僧時到僧忍聽僧與蘇摩婆
頗夷比丘尼作呵諫捨此事故汝等莫相親
近共作惡行惡聲流布莫共相覆罪汝等若
不相親近不作惡行惡聲流布於佛法中有
增益安樂任白如是大姊僧聽此蘇摩婆頗
夷比丘尼共相親近共作惡行惡聲流布展
轉共相覆罪餘比丘尼語言大姊莫相親近
共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪汝等若
不相親近共作惡行惡聲流布於佛法中得
增益安樂任而彼猶故不改悔今僧與蘇摩

婆頗夷比丘尼作呵諫捨此事故汝等莫相
親近共作惡行惡聲流布莫展轉共相覆罪
汝等若不相親近共作惡行惡聲流布於佛
法中有增益安樂任誰諸大姉忍僧與蘇摩
婆頗夷比丘尼作呵諫捨此事者嘿然誰不
忍者說是初羯磨第二第三如是說僧已忍
與蘇摩婆頗夷比丘尼作呵諫捨此事竟僧
忍故嘿然如是持僧作如是呵諫白四羯磨
已時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白佛佛
言若有如此比丘尼比丘尼僧亦當與作如是
呵責白四羯磨自今已去與比丘尼結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說

若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姉汝等莫相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近於佛法中得增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上親近者數數共戲笑數數共相調數數共語惡行者自種華樹教人種自漑灌教人漑灌自採華教人採華自作華鬘教人作目以線貫教人貫自持去教人持去自持鬘去教人持去自以線貫持去教人線貫持去

設彼村中若人若童子共同一牀坐起同一
器飲食言語戲笑自歌舞唱伎或他作己唱
和或俳說或彈鼓箏簧吹貝作孔雀鳴或作衆
鳥鳴或走或陽跛行或嘯或自作弄身或受
雇戲笑惡聲者惡言流遍四方無不聞者罪
者除八波羅夷法覆餘罪者是若比丘尼共
相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪餘比
丘尼當諫此比丘尼言大姉汝等莫共相親
近共作惡行惡聲流布共相覆罪汝等若不
相親近共作惡行惡聲流布於佛法中得增
益安樂任汝等宜捨此事勿爲僧所呵諫更
犯重罪若隨語者善不隨語者當作白白已

當語言妹我已白竟餘有羯磨在宜捨此事
莫爲僧所呵諫更犯重罪若隨語者善不隨
語者當作初羯磨作初羯磨已當復語言妹
已作白初羯磨竟餘有二羯磨在可捨此事
莫爲僧所呵諫更犯重罪若隨語者善不隨
語者當作二羯磨作二羯磨已當語言妹已
白二羯磨竟餘有一羯磨在可捨此事莫爲僧
作呵諫更犯重罪若隨語者善不隨語者說
三羯磨竟僧伽婆尸沙白已二羯磨竟捨者三
偷羅遮白已一羯磨竟捨者二偷蘭遮白已捨
者一偷蘭遮未白竟捨者突吉羅未白前共
相親近共作惡行惡聲流布者一切突吉羅

比丘隨所犯式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅
是謂爲犯不犯者初語時捨非法別衆呵諫
非法和合衆法別衆似法別衆似法和合衆
非法非律非佛所教呵責者若一切不呵諫不犯
不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十四
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時蘇摩婆
頗夷比丘尼爲僧呵諫已六羣比丘尼偷羅
難陀比丘尼教作如是言汝等當共任何以
故我亦見餘比丘尼共任共相親近作惡行
惡聲流布共相覆罪衆僧恚故教汝等別任
時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼及偷羅難

陀比丘尼僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作呵諫
已云何汝等教作如是言汝等莫別任何以
故我亦見諸比丘尼共相親近作惡行惡聲
流布共相覆罪僧以恚故教汝等別任時諸
比丘尼白諸比丘往白世尊世尊以此
此因緣集比丘僧呵責六羣及偷羅難陀比
丘尼僧為蘇摩婆頗夷比丘尼作呵諫汝等
云何教作如是言汝等莫別任當共任何以
故我亦見諸比丘尼共任作惡行惡聲流布
共相覆罪僧以恚故教汝等別任時世尊以
無數方便呵責六羣比丘尼及偷羅難陀比
丘尼已告諸比丘聽比丘尼僧與六羣比丘尼

及偷羅難陀比丘尼作呵責白四羯磨當作如是呵諫尼衆中應差堪能作羯磨者如上當作如是白大姉僧聽此六羣比丘尼及偷羅難陀比丘尼僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作呵諫而教作如是言汝等莫別任當共任何以故我亦見諸比丘尼共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等別住若僧時到僧忍聽僧與六羣比丘尼及偷羅難陀比丘尼作呵責捨此事故汝莫作如是語言莫別任當共任亦莫言我亦見諸比丘尼共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別任今正有此二比丘尼共相親近

作惡行惡聲流布共相覆罪更無有餘若此
比丘尼不相親近共作惡行惡聲流布者於
佛法有增益安樂住白如是大姊僧聽此六
羣比丘及偷羅難陀比丘尼僧與蘇摩婆頗
夷比丘尼作呵諫而教作如是言汝等莫別
在當共住我亦見諸比丘尼共相親近作惡
行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住
僧今與六群比丘尼及偷羅難陀比丘尼作
呵責捨此事故汝等莫別住當共住莫言我
亦見諸比丘尼共相親近作惡行惡聲流布共相
覆罪僧以恚故教汝等別住今正有此二比丘尼
共相親近作惡行惡聲流布共相覆罪更無有餘

若此比丘尼不相親近者於佛法有增益安樂住
誰諸大姊忍僧爲六羣比丘尼及偷羅難陀比丘
尼作呵諫捨此事者嘿然誰不忍者說是初羯
磨第二第三亦如是說僧已忍呵諫六羣比丘
尼及偷羅難陀比丘尼令捨此事竟僧忍故默
然是事如是持僧爲六羣比丘尼及偷羅難陀
比丘尼作呵諫白四羯磨竟諸比丘往白佛
佛言若復有如此比丘尼僧亦當與作呵諫
捨此事白四羯磨自今已去與比丘尼結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘尼比丘尼僧爲作呵諫時餘比丘
尼教作如是言汝等莫別住當共住我亦見

餘比丘尼不別住共住作惡行惡聲流布共相
覆罪僧以恚故教汝別住是比丘尼應諫彼
比丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫
別住我亦見餘比丘尼共住作惡行惡聲流
布共相覆罪僧以恚故教汝別住今正有此
二比丘尼共住作惡行惡聲流布共相覆罪
更無有餘若此比丘尼別住於佛法有增益
安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨
是比丘尼應三諫令捨此事故乃至三諫捨
者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆
尸沙比丘尼義如上僧者如上若比丘尼僧為作
呵諫時餘比丘尼教作如是言汝等莫別住當共

住我亦見餘比丘尼共相親近共住作惡行惡聲流
布共相覆罪僧以恚故教汝等別住是比丘尼
諫彼比丘尼言大姉汝莫教餘比丘尼言汝等莫別
住當共住我亦見餘比丘尼共相親近共作惡行惡
聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住今正有此二
比丘尼更無有餘汝等共相親近共作惡行惡聲
流布共相覆罪若此比丘尼別住者於佛法有增
益安樂任汝今可捨此事莫爲僧所呵更犯重罪
若隨語者善不隨語者當作白作白已當語言
大姉我已作白竟餘有羯磨在汝可捨此事若隨
語者善不隨語者當作初羯磨作初羯磨竟當
語言已白初羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事

莫為僧所呵諫更犯重罪若隨語者善不隨語者當作二羯磨作二羯磨已當語言妹已白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事莫為僧所呵諫更犯重罪若隨語者善不隨語者作三羯磨竟僧伽婆尸沙白二羯磨竟捨者三偷羅遮白一羯磨竟捨者二偷羅遮白已捨者一偷羅遮白未竟捨者突吉羅未白前教言汝莫別住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住一切突吉羅若有如是比丘尼僧與作呵諫時若有比丘教言莫捨若呵責偷羅遮若不呵責突吉羅若比丘尼教莫捨若呵責偷羅遮

若未呵突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙彌
沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者初語時捨
非法別衆呵責非法和合衆法別衆似法別
衆似法和合衆非法非律非佛所教呵責若
一切不呵責不犯不犯者最初未制戒癡狂
心亂痛惱所纏十五竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比
丘尼輒以一小事瞋恚不喜便作是語我捨
佛捨法捨僧不獨有沙門釋子更有餘沙門
婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行時
諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者嫌責六群比丘尼云何汝等輒以

一小事瞋恚不喜作是語我捨佛捨法捨僧
不獨有沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵
行我等亦可於彼修梵行時諸比丘尼白諸
比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集諸
比丘僧呵責六群比丘尼言云何汝等輒以
一小事瞋恚不喜作是語我捨佛捨法捨僧
不獨有沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵
行我等亦可於彼修梵行時世尊以無數方
便呵責六群比丘尼已告諸比丘聽僧與六
羣比丘尼作呵責捨此事故白四羯磨當作
如是呵責衆中應差堪能羯磨者如上當作
如是白大姊僧聽此六群比丘尼輒以一小

事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不
獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修
梵行者我等亦可於彼修梵行若僧時到僧
忍聽僧今呵責六羣比丘尼捨此事大妹莫
輒以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨
法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆
羅門修梵行我等亦可於彼修梵行白如是
大姊僧聽此六羣比丘尼輒以一小事瞋恚
不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此
沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我
等亦可於彼修梵行今僧與彼六羣比丘尼
作呵責捨此事故大妹莫輒以一小事瞋恚

不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此
沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我
等亦可於彼修梵行誰諸大姉忍僧爲六羣
比丘尼作呵責捨此事者嘿然誰不忍便說
是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與六
羣比丘尼作呵責捨此事竟僧忍故嘿然是事
如是持僧作如是呵責六羣比丘尼捨此事
白四羯磨已白諸比丘諸比丘往白世尊世
尊告諸比丘若有如是比丘尼僧當與呵責
白四羯磨自今已去與比丘尼結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比
丘尼輒以一小事瞋恚不喜便作是語我捨

佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘
沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵
行是比丘尼當諫彼比丘尼言大姉汝莫輒
以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法
捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆
羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行若是
比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼
應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者
是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙比丘尼
義如上若比丘尼輒以一小事瞋恚不喜便
作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋
子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦

可於彼修梵行是比丘尼諫彼比丘尼作是
語大姉汝莫輒以一小事瞋恚不喜便作是
語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子更
有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼
修梵行汝可捨此事莫爲僧所呵責更犯重罪
若隨語者善不隨語者當作白白已當語言
我已白竟餘有羯磨在可捨此事莫爲僧所呵
責更犯重罪若隨語者善不隨語者當作初
羯磨作初羯磨已當語言已作白初羯磨竟餘
有二羯磨在汝可捨此事莫爲僧所呵責更
犯重罪若隨語者善不隨語者當作第二羯
磨作第二羯磨已當復語言我已作白二羯

磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事莫為僧所呵
責更犯重罪若隨語者善不隨語者作三羯
磨竟僧伽婆尸沙白二羯磨竟捨者三偷蘭遮白
一羯磨竟捨者二偷蘭遮白竟捨者一偷羅遮白
未竟突吉羅未白前輒以一小事瞋恚不喜使作
是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子
更有餘沙門婆羅門修梵行我等亦可於彼
修梵行一切突吉羅若僧為如是比丘尼作
呵責時比丘教言莫捨若僧作呵責偷羅遮
不呵責突吉羅若比丘尼教言莫捨若僧作
呵責偷蘭遮若不呵責突吉羅除比丘比丘
尼教餘人教莫捨呵責不呵責一切突吉羅

比丘突吉羅式又摩那沙沙彌沙彌尼突吉羅
是謂爲犯不犯者初語時捨非法別衆呵責
非法和合衆法別衆似法別衆似法和合衆
呵責非法非律非佛所教若一切不作呵責
不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所

纏十六
竟

尔時佛在拘睺彌瞿師羅園中時有比丘尼
名黑喜鬪諍不善憶持諍事後遂瞋恚作是
言僧有愛有恚有怖有癡時諸比丘尼聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責黑比丘尼言云何喜鬪諍不善憶持諍事
後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡時諸

比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊
余時以是因緣集比丘僧呵責黑比丘尼汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為汝云何喜鬪諍不善憶持諍事後
瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡時世尊
以無數方便呵責已告諸比丘自今已去聽
僧與黑比丘尼作呵責捨此事故白四羯磨
當如是作尼衆中應差堪能羯磨者如上當
作如是白大姉僧聽此黑比丘尼喜鬪諍不
善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有
怖有癡若僧時到僧忍聽今僧與黑比丘尼
作呵責捨此事故大姉汝莫喜鬪諍不善憶

持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有
癡而僧不愛不恚不怖不癡妹汝自有愛有
恚有怖有癡白如是大姊僧聽此黑比丘尼
喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有
愛有恚有怖有癡今僧與黑比丘尼作呵責
捨此事妹汝莫喜鬪諍不善憶持諍事後瞋
恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛
不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡誰
諸大姊忍僧與黑比丘尼作呵責捨此事者
嘿然誰不忍者便說是初羯磨第二第三亦
如是說僧已與黑比丘尼作呵責捨此事竟
僧忍嘿然故是事如是持僧與黑比丘尼作

呵責白四羯磨已白諸比丘諸比丘以此爲
緣白佛佛言若有如此比丘尼比丘僧亦當
與作呵責白四羯磨自今已去與比丘尼結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋
恚作是語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼
應諫彼比丘尼言妹汝莫喜鬪諍不善憶持
諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡
而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有
怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨
彼此比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸

沙比丘尼義如上闢諍有四種言諍覓諍想
諍事諍僧者一羯磨一說戒若比丘尼喜闢
諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有
恚有怖有癡是比丘尼當諫彼比丘尼言大
姊汝莫喜闢諍不善憶持諍事後瞋恚作是
語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不
怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡汝今可捨
此事莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善不
隨語者當作白作白已語言我已白竟餘有羯磨
在汝可捨此事莫為僧所呵責重犯重罪若
隨語者善不隨語者當作初羯磨作初羯磨
已當復語言我已作初羯磨竟餘二羯磨在汝

可捨此事莫爲僧所呵責更犯重罪若隨語者善不隨語者當作二羯磨作二羯磨已當復語言我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事莫爲僧所呵責更犯重罪若隨語者善不隨語者作三羯磨竟僧伽婆尸沙白二羯磨竟捨者三偷羅遮白初羯磨竟捨者二偷蘭遮白竟捨者一偷羅遮白未竟捨者突吉羅未白前喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚言僧有愛有恚有怖有癡一切突吉羅若比丘尼喜鬪諍僧與呵責時比丘教言莫捨若僧作呵責偷蘭遮若不呵責突吉羅若比丘尼教言莫捨若作呵責偷蘭遮若不作呵

責突吉羅除比丘比丘尼教餘人教莫捨一
切突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌
尼突吉羅是謂為犯不犯者初語時捨非法
別衆呵責非法和合衆法別衆似法別衆似
法和合衆非法非律非佛所教若一切不作
呵責不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛

惱所纏

十七竟

第二分三十捨墮法三

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時世尊以
此因緣集比丘僧告諸比丘自今已去與比
丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘尼衣已竟迦絺那衣已

捨畜長衣經十日不淨施得持若過尼薩耆

波逸提

竟一

若比丘尼衣已竟迦締那衣已捨五衣中若離一一衣異處宿經一夜除僧羯磨尼薩耆

波逸提

竟二

若比丘尼衣已竟迦締那衣已捨若得非時

衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不
足者得畜一月為滿足故若過畜者尼薩耆

波逸提

竟三

若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘
時尼薩耆波逸提是中時者若奪衣失衣燒

衣漂衣是名時

竟四

若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣是非親里居士若居士婦自恣請多與衣是比丘尼當知足受衣若過尼薩耆波逸提竟五

若居士居士婦為比丘尼辦衣價買如是衣買與其甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到居士家如是說善哉居士為我辦如是如

是衣價與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提竟六

若二居士居士婦與比丘尼辦衣價我曹辦

如是衣價與其甲比丘尼是比丘尼先不受

自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦

如是如是衣價與我共作一衣為好故若得

衣尼薩耆波逸提竟七

若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使爲比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼彼使至比丘尼所語言阿姨爲汝送衣價受取是比丘尼語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘尼言阿姨有執事人不須衣比丘尼言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘尼執事人常爲比丘尼執事彼使至執事人所與衣價已還到比丘尼所如是言阿姨所示某甲執事人我已與衣價大姉知時往彼當得衣比丘尼若須衣者當往彼執事人所二反三反語言我須衣若二反三反爲作憶念

得衣者善若不得衣四反五反六反在前嘿
然任令彼憶念若四反五反六反在前嘿然
任得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩
耆波逸提若不得衣隨使所來處若自往若
遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘
尼是比丘尼竟不得汝還取苴使失此是時竟八

若比丘尼自取金銀若錢若教人取若口可
受尼薩耆波逸提竟九

若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸提竟十

若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提竟十一

若比丘尼畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好
故尼薩耆波逸提是比丘尼當持此鉢於尼

衆中捨從次第賀至下坐以下坐鉢與此此

比丘尼言妹持此鉢乃至破此是時

竟十二

若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者

尼薩耆波逸提

十三

若比丘尼居士居士婦使織師爲比丘尼織
作衣彼比丘尼先不受自恣請便往到彼所

語織師言此衣爲我作與我極好織令廣長

堅緻齊整好我當少多與汝價若比丘尼與

價乃至一食得衣者尼薩耆波逸提

十四

若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚若自奪若

教人奪取還我衣來不與汝是比丘尼應還

衣彼取衣者尼薩耆波逸提

十五

若諸病比丘尼畜藥酥油生酥蜜石蜜得食
殘宿乃至七日得服若過七日服尼薩耆波
逸提十六

若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比
丘尼知是急施衣應受受已乃至衣時應畜
若過畜尼薩耆波逸提十七

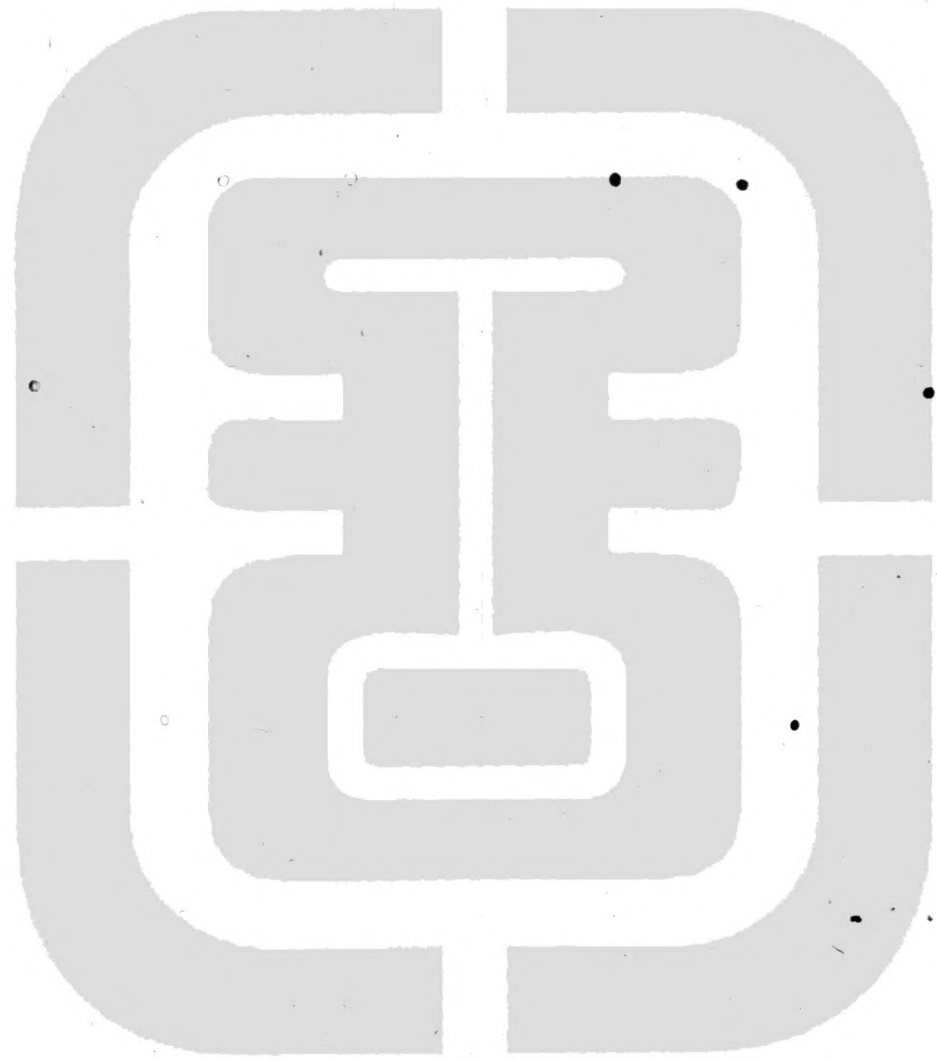
若比丘尼知物向僧自求入已尼薩耆波逸
提十八

四分律藏卷第二十三 第三分卷第二 夫

販賣上方 𪗇尺小 珂貝上口 咲正作 相調下

𪗇古愛反 鬚鬣二同 簧音 揚跋上正

下
 我必
 反嘯
 蘇
 吊
 拏
 弄
 字
 絺
 那
 上
 勅
 反
 長
 夜
 上
 音
 綴
 衛

不
 反
 賀
 莫
 候
 直
 利

