

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第六

唐三藏法師義淨奉
資六制譯

自言無過學處第五

緣處同前世尊既制諸苾芻尼若有染心於無染心男子隨取何物得齧資六吐羅罪時吐羅難陀尼猶去受取餘尼問曰仁向何處來答曰我去求物來諸尼答曰豈不世尊已制學處尼有染心於無染心男子隨取何物得齧罪耶吐羅尼問曰汝無染心尼曰我無吐羅尼答曰隨汝無染心於染心男子邊取物我

復何過尼白苾芻尼白佛佛以此緣集諸尼衆問吐羅難陀曰汝實作是語隨汝無染心於染心男子邊取物我復何過答言實爾世尊同前訶責乃至制其學處應如是說若復苾芻尼向苾芻尼作如是語隨汝無染心受染心男子物我復何過者僧伽伐尸沙苾芻尼者謂吐羅難陀釋相結罪事並同前獨向俗家宿學處第六

佛在王舍城善友苾芻尼以虛妄事謗實力子對諸苾芻自言犯戒即便歸俗遂嬰疾苦

有姊姊苾芻尼名知友善友病重將欲命終信命知友曰我今病困將欲命終汝可疾來與我相見知友既至即於其夜善友身亡其夫暫出於夜到來見婦身死椎胷大叫作如是言我家男女誰當養活家親報曰此知友姨可將充替知友聞已便作是念我若言報答尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣集諸尼衆問知友曰汝實夜從尼寺向餘處宿耶答言實爾佛言此非_{第六}出家女人之所應作世尊同前呵責乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼獨從尼寺向餘處宿者僧伽伐尸沙

苾芻尼者謂是知友或復餘人獨者謂更無聲叱而告曰隨汝自身及諸男女一時俱死

何干我事即走還寺諸尼見問昨夜共誰於何處宿答言無伴尼曰若遇惡人豈不壞爾淨梵行耶答曰我若共語定招斯過尼問具答尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣集諸尼衆問知友曰汝實夜從尼寺向餘處宿耶答言

伴餘處宿者謂離本寺向他家宿釋相結罪事並同前

獨向俗家學處第七

緣處同前時吐羅難陀尼於晝日中獨一無伴往俗人舍爲長者等說法諸尼告言汝莫晝日獨往他家恐有淨行難吐羅難陀報曰汝等不見賣香男子我以腳踢口中血出諸尼曰未必衆人同彼怯弱尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃至制學應如是說

若復苾芻尼獨從尼寺晝向俗家者僧伽伐尸沙

苾芻尼者謂吐羅難陀或復餘人獨行無伴向他俗舍乃至日沒犯衆教罪若與求寂女同去者犯窣吐羅底也與正學女同去者得

貳六三
惡作罪

獨在道行學處第八

緣處同前時有商旅向王舍城吐羅難陀尼獨隨而去向餘六城悉皆獨去後時歸來至本住處諸尼即爲按摩解勞令其歇息問曰

比在何處獨行而來答曰我唯單已徧往六
城諸尼告曰獨行遊歷不將伴侶若遇惡人
來相陵逼豈非淨行爲大難耶聞已答曰汝

等不聞賣香男子欲來相逼我即打令仰倒
腳踢口中便嘔熱血何有餘人輒相忤犯諸
尼報曰未必諸人同彼怯弱尼白苾芻尼
白佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃至制
其學處應如是說

若復苾芻尼獨在道行者僧伽伐尸沙
苾芻尼者謂吐羅難陀或復餘人獨在道行

者謂無伴侶獨在道行犯衆教罪若與求寂
女同去者犯麤罪與正學女同去得惡作罪
獨渡河學處第九

緣處同前時衆苾芻尼遊行人間至阿市羅
伐底河船在彼岸時有苾芻尼名迦利迦其
夫先是船師尼曰我入河浮往取船來便入
河浮至中疲困諸尼告曰迦利迦勿怖勿怖
當須努力其尼報言我今力盡幾將欲死方
得渡河尼白苾芻尼白佛佛以此緣同前
集尼問實訶責乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼獨浮渡河者僧伽伐尸沙
苾芻尼者謂迦利迦或復餘人獨浮渡河者
責六
謂無伴侶獨於河中浮水而過犯衆教罪若
縛棖渡者得惡作罪若與求寂女同渡者犯
窣吐羅底也與正學女同渡者得惡作罪

度他婦文學處第十

四

使調順如何已妻不能整肅作是念已便往
白王唯願大王與女人立制若不修婦德汙
染憲章者罪當極法王言善事次於後時有
將軍女違斯國憲夫與離別白王依法其女
遂往告法官曰我之一週幸願相容法官曰
此無容恕女曰必不免死請活七年官云不
可若不許者如是乃至六五四三二一年中
願存活命官云不可如是七月乃至一月放
活官云不可若爾幸留七日官云隨意既蒙
許已作如是念我活七日當必斬形泣涕交

流修諸福業時吐羅難陀尼於小食時執持
衣鉢入城乞食至彼女家見其啼泣報言少
女因何心苦流淚而行施耶答曰我爲自身
死將不遠尼曰勿作如是不吉祥言女即行

五
六

五

誰復於我共相攜接尼曰我與出家女便禮
足報言聖者施我性命吐羅難陀即與出家
執劍將軍聞彼惡女今已出家遂作是語豈
可彼入無畏城耶待七日滿當斷其命尼聞
是語即將其女爲求朋扇即往十二衆尼處

告言此是某官人女已歸依佛已歸依法今
歸汝等次第向說十二衆曰斯爲善事我今
攝受誰復敢言若有輒來吾當自解又將其
女向大世主處白言聖者當知此是某官人
女身心歸依佛法僧寶今來歸依大世主足
彼問其故即便具說世主告言姊妹此無行
女何所用爲吐羅難陀復將此女詣勝鬘夫人
處告言夫人此是某官人女已歸三寶今
歸夫人彼問其故具說如前夫人曰此無行
女何用輒度與其出家斯成非法此事已過

我與白王既至王所具說其緣王曰此實非法然是事難裁若依法殺戮便傷佛教我招惡響若令釋放復損刑科進退兩途難爲處斷即令使告執劍將軍具說其事將軍覆奏

所立嚴令衆並同知如何此女王欲違制而釋放耶王曰此宜放捨因制餘人將軍聞已廣作譏嫌云何度此非法女人令出家也尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃至制其學處應如是說若復苾芻尼知他婦女作非法事衆人共嫌

爲夫所棄若白王知度令出家僧伽伐尸沙尼謂吐羅難陀或復餘人知謂自知廣說乃至如此之人不合出家若有度者得衆教罪索亡人物學處第十一

緣處同前於此城中有一長者其家巨富忽嬰重疾久爲醫療竟無瘳損長者自知命不久存遂廣行檀布施供養沙門婆羅門貧窮孤寡時吐羅難陀苾芻尼於小食時著衣持鉢因乞食入其舍告長者曰願爾無病比安隱不長者白言聖者我於身命無希活心更

無瘳損所有家資行檀修福尼曰賢首我深

隨喜此是合宜然我女人利養寡薄捨施之
次分惠少多長者報言我所有財皆已捨施
聖者何故先不早來尼曰使我從舍空手而
出是爲損害長者曰聖者更無餘物欲何所
爲尼曰賢首必須多少共相濟給其時長者
唯有他人負財契券便即示尼聖者我於家
中唯有此契若須可受尼曰賢首若與我自
將去即取其契復告長者曰

由此施福故必獲妙莊嚴常受諸資具

得至無上樂

長者言聖者彼負債人家緣貧弊不能總還
辦得多少隨意而取勿惱其人尼曰賢首我
是出家人豈不商度惱亂於他此不合理長
者不久便即命終尼聞死已捉負債人於四

衢路中共牽搜長者婆羅門見已譏嫌云
何苾芻尼依他死契牽搜債人尼白苾芻苾
芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃至
制學應如是說

若復苾芻尼依他舊契自爲已索亡人物者

僧伽伐尸沙

尼謂吐羅難陀或復餘尼依他舊契者謂他人債契自爲已索亡人物者謂他死後將契從索欲求入已若有索者得衆教罪無犯者爲僧伽故以理追索

輒作解舉學處第十二

緣處同前時有苾芻尼名曰亂意性懷瞋恚常以惡言共相罵辱時諸尼衆悉皆嫌賤彼出乞食諸尼見無即便共集說其惡行彼尼有女名曰寂靜既見諸人說母過惡乞食來

至悉皆向說彼聞說已更發瞋心於諸尼衆麤語期刻衆皆尋問誰作如是鬭亂兩邊知是寂靜向母陳說大衆即與寂靜作捨置羯磨其女啼泣詣於母所禮足言曰諸尼與我作捨置羯磨亂意聞已忿怒倍增作如是吾願汝總與國人作捨置羯磨即將其女出向界外爲作解法諸尼告言衆爲汝女作捨置羯磨汝復何因界外爲解答曰衆強作法我解何過問曰汝於何處共誰作法答曰是我界外共人爲解尼曰豈合如此作解法耶答

曰從合不合我已作訖何干汝事尼白苾芻
苾芻白佛佛以此事同前集尼問實訶責乃
至制其學處應如是說

若復苾芻尼知苾芻尼被苾芻尼衆爲作捨
員六
置羯磨便出界外爲作解法者僧伽伐尸沙
尼謂亂意或復餘尼知苾芻尼者謂是寂靜
彼尼衆者謂是如來聲聞尼衆作捨置羯磨
者謂白四羯磨便出界外爲作解法者謂解
羯磨法得衆教罪此謂初犯此中犯相其事
云何若苾芻尼輒作如是出界外作解舉者

得衆教罪

不捨惡見學處第十三

緣在室羅伐城有一苾芻尼名曰黑色曾作
外道每恒共諸苾芻尼鬭諍紛擾常言捨佛
法僧非但此沙門釋女持戒德行情懷質直
純善梵行餘處亦有如斯善人我當就彼而
修梵行諸尼以緣自諸苾芻苾芻白佛佛告
諸尼應可屏諫此黑色尼若復餘尼作如是
諫汝黑色尼鬭諱之時勿言我捨佛法僧非
但此沙門釋女有持戒德行情懷質直純善

梵行餘處亦有如斯善人我當就彼而修梵
行黑色尼汝今可捨如是惡見諸尼依教作
屏諫時彼尼於事堅執不捨作如是語唯此
是實餘皆虛妄尼白苾芻必芻白佛佛告諸
貴六九
尼汝等應與作白四羯磨諫黑色尼鳴犍推
乃至尼衆盡集一尼作白次作羯磨大德尼
僧伽聽此黑色苾芻尼自起惡見鬪諍時作如
是語我今捨佛法僧非但此沙門釋女有持戒
德行情懷質直純善梵行者餘處亦有如斯
善人我當就彼而修梵行諸苾芻尼而往屏
諫屏諫之時惡見不捨云此是實餘皆虛妄
苾芻尼僧伽今與此黑色苾芻尼作不

往屏諫屏諫之時惡見不捨云此是實餘皆
虛妄若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽
應許苾芻尼僧伽今與此黑色苾芻尼作不
捨惡見羯磨白如是次作羯磨大德尼僧伽
聽此黑色苾芻尼自起惡見鬪諍時作如是
語我今捨佛法僧非但此沙門釋女有持戒
德行情懷質直純善梵行者餘處亦有如斯
善人我當就彼而修梵行諸苾芻尼而往屏
諫屏諫之時惡見不捨云此是實餘皆虛妄
苾芻尼僧伽今與此黑色苾芻尼作不

見羯磨若諸具壽聽與黑色苾芻尼作不捨惡見羯磨者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是作苾芻尼僧伽已與黑色苾芻尼作不捨惡見羯磨竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持時諸尼衆依教與作白四羯磨諫彼尼時於事堅執惡見不捨云此是實餘皆虛妄我何所執今我捨耶即以此緣尼白苾芻尼白佛佛以此事同前集尼問實訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼共諸苾芻尼鬪諍紛擾作如是語我捨佛法僧非但此沙門釋女具戒具德有勝善法於餘沙門亦具戒具德有勝善法我當詣彼修習梵行時諸苾芻尼語言汝可捨此罪惡之見作如是諫時捨者善若不捨者應可再三懲^責正諫隨教應詰今捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙若復苾芻尼者謂黑色尼或復餘尼廣釋同前如是諫時捨者善不捨者應可再三諫白四羯磨乃至僧伽伐尸沙廣如前說此中犯

相其事云何若苾芻尼別諫時事不捨者皆得惡作若作白時捨者善不捨者得麤罪初

羯磨時捨者善不捨得罪同前第二番了時

亦得麤罪若第三番羯磨結了之時而不捨

者得僧伽伐尸沙若作非法而衆和合若作

如法而衆不和合若作似法而衆和合若作

似法而衆不和合若不如法如律如佛所教

而秉法者作法不成彼皆無犯彼苾芻尼若

於座上告大衆言大德我苾芻尼某甲犯僧

伽伐尸沙罪者善若不說者乃至其罪未如

法說悔已來若共餘苾芻尼作白羯磨乃至
白四法一一皆得惡作罪

說他有愛恚學處第十四

緣在室羅伐城時窣吐羅難陀苾芻尼常共
諸尼闍諣紛擾懷恨而住諸苾芻尼言聖者

莫爲闍諣懷恨而住答言汝等有愛恚怖癡

責六

於闍諣人有遮不遮尼以此事白諸苾芻尼

芻白佛佛告諸苾芻尼應屏諫吐羅難陀尼

言勿作是語汝等有愛恚怖癡於闍諣人有

遮不遮姊妹可止此語應捨此見諸苾芻尼

依佛依教諫時仍不改悔云此法實餘皆虛妄尼白苾芻尼作不捨有愛恚怖癡於闡諍人有遮不遮堅執不捨唯有難陀尼白四羯磨當如是作鳴捷椎敷座褥僧伽悉集一尼作白大德尼僧伽聽此窣吐羅難陀苾芻尼常共諸尼闡諍紛擾答言汝等有住諸尼諫言聖者勿聞諍紛擾答言汝等有愛恚怖癡於闡諍人有遮不遮堅執不捨唯有此法實餘皆虛妄苾芻尼僧伽今與此吐羅難陀苾芻尼作不捨諸具壽聽與此吐羅難陀苾芻尼作不捨有愛恚怖癡羯磨者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說苾芻尼僧伽已與吐羅尼作不捨愛恚怖癡白四羯磨竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持如是戒三慤懃正諫隨教磨白如是次作羯磨大德尼僧伽聽此窣吐

羅難陀苾芻尼常共諸尼闡諍紛擾懷恨而住諸尼諫言聖者勿聞諍紛擾答言汝等有愛恚怖癡於闡諍人有遮不遮堅執不捨唯有此法實餘皆虛妄苾芻尼僧伽今與此吐羅難陀苾芻尼作不捨諸具壽聽與此吐羅難陀苾芻尼作不捨有愛恚怖癡羯磨者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說苾芻尼僧伽已與吐羅尼作不捨愛恚怖癡白四羯磨竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持如是戒三慤懃正諫隨教磨白如是次作羯磨大德尼僧伽聽此窣吐

應詰令捨是事諸苾芻尼聞佛教已與窣吐
羅尼再三白四羯磨彼懷堅執而不悔捨復

以此緣尼白苾芻尼語者此集尼問實訶責乃至制學應如是說若復苾

芻尼共諸苾芻尼闡諦紛擾諸苾芻尼語是

苾芻尼言姊妹莫闡諦紛擾此苾芻尼作如

是語汝有愛恚怖癡於闡諦人有遮不遮諸
苾芻尼語言大德他諫誣時莫作是語汝有
愛恚怖癡於闡諦人有遮不遮姊妹可止此
語諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應

可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者
善不捨者僧伽伐尸沙

尼謂吐羅難陀或復餘尼諸苾芻尼語者此
法中尼謂諫令止闡諦紛擾若言有愛恚怖
癡可作屏諫捨者善若不改悔同前再三白
四羯磨殷懃正諫隨教應詰捨者善不捨者
得衆教罪此中犯相其事云何屏諫之時捨
者善若不捨得惡作罪作白之時捨者善不
捨者窣吐羅底也初羯磨時捨者善不捨亦
得麤罪第二羯磨時亦然第三羯磨未竟時

捨者善不捨者得衆教罪無犯者若作非法而衆和合若作如法而衆不和合若作似法而衆和合若作似法而衆不和合若不如法如律如佛所教而秉法並皆無犯時彼苾芻尼若於座上告大衆言大德我苾芻尼某甲犯僧伽伐尸沙罪者善若不說者乃至其罪未如法說悔已來若復共餘苾芻尼作白羯磨乃至白四法一一皆得惡作罪又無犯者初造過人或癡狂心亂痛惱所纏雜亂住學處第十五

佛在室羅伐城有二苾芻尼一名可愛二名隨愛雜亂而住掉舉戲笑更相打拍諸苾芻尼語言姊妹莫雜亂住掉舉戲笑更相打拍若雜亂住時今善法衰損不得增益應可別住別住之時今善法增益不復衰損諸尼如是教語竟不從諫即以此緣尼白苾芻慈悲白佛佛告諸尼應可屏諫廣如上說諸尼雖諫亦不悔捨復白苾芻慈悲白佛佛告諸尼汝等應與可愛隨愛作白四羯磨對衆勸諫若更有餘如是流類同前集衆一尼作白大

德尼僧伽聽此可愛隨愛二苾芻尼雜亂而
住掉舉戲笑更相打拍諸尼屏諫莫雜亂住
掉舉戲笑若雜亂住時今善法衰損不得增
益應可別住別住之時善法增益不復衰損
波二堅執不捨云此法實餘皆虛妄若苾芻
尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許此可愛
隨愛二苾芻尼作不捨雜住白四羯磨白如
是次作羯磨准白應爲諸苾芻尼既奉教已
即以白四羯磨諫彼二尼時彼堅執不捨云
此是真實餘皆虛妄時諸苾芻尼以緣白苾

芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責
乃至制學應如是說若復苾芻尼共餘苾芻
尼雜亂而住掉舉戲笑諸苾芻尼語是苾芻
尼言姊妹莫雜亂住掉舉戲笑汝雜亂住時
今善法衰損不得增益應可別住別住之時
今善法增益音六不復衰損諸苾芻尼如是諫時
捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教
應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐戶
沙尼謂可愛隨愛或復餘尼雜亂而住者謂
不別住掉舉戲笑者縱逸身心高聲談笑諸

苾芻尼語者謂此法中尼謂是別諫如教廣說捨者善若不捨者應可三諫白四羯磨乃至廣說僧伽伐尸沙者事如前說此中犯相其事云何若苾芻尼別諫之時事不捨者皆得惡作若作白四羯磨如法如律如佛所教諫誨之時捨者善若不捨者白了之時得窣咤羅底也罪作初番了時得罪同前若第二番了時亦得前罪若第三番羯磨結了之時而不捨者得僧伽伐尸沙若作非法而衆和合若作如法而衆不和合若作似法而衆和

合若作似法而衆不和合若不如法如律如佛所教而秉法者並皆無犯時彼苾芻尼若於座上告大衆言大德我苾芻尼某甲犯僧伽伐尸沙罪者善若不說者乃至其罪未如法說悔以來若復共餘苾芻尼作白羯磨乃至白四法一一皆得惡作罪又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所經

勸莫獨住學處第十六

緣處同前時可愛隨愛苾芻尼雜亂而住僧與白四羯磨後各別而住時吐羅難陀尼詣

二尼所作如是語姊妹何故不共同居別別而住姊妹若共雜亂而住得善法增長即以此緣尼白苾芻苾芻白佛佛告諸苾芻尼汝等應可屏諫吐羅難陀尼應如是諫姊妹勿作是語莫爲別住若別住時令善法衰損不得增長應可共住令善法增益不復衰損姊妹可捨此別住惡見諸苾芻尼聞佛教已即往屏諫其吐羅尼堅執不捨答言唯此法實者苾芻尼僧伽應許此吐羅難陀苾芻尼作不捨別住惡見白四羯磨白如是次作羯磨准白應爲諸苾芻尼既奉教已即以白四羯磨諫吐羅尼時彼亦堅執不捨云此真實餘告諸尼汝等應與吐羅尼白四羯磨對衆諫

之若更有餘如是流類同前集衆一尼作白大德尼僧伽聽可愛隨愛二苾芻尼雜亂而住僧與白四羯磨後各別住此吐羅難陀苾芻尼詣二尼所告言姊妹可共同住善法增長若別住時善法衰損僧已屏諫堅執不捨云此法實餘皆虛妄若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許此吐羅難陀苾芻尼作不捨別住惡見白四羯磨白如是次作羯磨准白應爲諸苾芻尼既奉教已即以白四羯磨諫吐羅尼時彼亦堅執不捨云此真實餘告諸尼汝等應與吐羅尼白四羯磨對衆諫

皆虛妄時諸苾芻尼以緣白苾芻尼白佛
佛以此緣同前集尼問實訶責乃至制學應
如是說若復苾芻尼知餘苾芻尼樂爲獨住
諸苾芻尼語是苾芻尼言大德莫爲獨住汝
獨住時令善法衰損不得增益姊妹應可共
住令善法增益不復衰損諸苾芻尼亦應告
言大德勿樂獨住令善法衰損大德應可捨
此獨住惡見作是諫時捨者善若不捨者應
可再三懲勸正諫隨教應詰令捨是事捨者
善若不捨者僧伽伐尸沙尼謂吐羅難陀或

復餘尼雜亂住者謂不別住廣釋同前如教
廣說捨者善若不捨者應可三諫白四羯磨
乃至廣說僧伽伐尸沙此中犯相其事云何
若苾芻尼別諫時事不捨者皆得惡作若作
白時捨者善不捨者得麁罪初羯磨時捨者
善不捨得罪同前第二番了時亦得麁罪若
第三番羯磨結了之時而不捨者得僧伽伐
尸沙若作非法而衆和合乃至若不如法如
律如佛所教而秉法者並皆無犯時彼苾芻
尼若於座上告大衆言大德我苾芻尼某甲

犯僧伽伐尸沙罪者善若不說者乃至其罪
未如法說悔已來若復共餘苾芻尼作白羯
磨乃至白四法一一皆得惡作罪

破僧伽學處第十七

緣在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中于時大

貴六

十七

聲聞衆苾芻尼而於此處夏三月安居所謂
准陀尼印陀尼摩囉婆尼鉢吒折囉尼阿吒
毗迦尼怯史摩尼蘇摩尼瘦喬答彌尼蓮華
色尼大世主尼復有如是衆多諸尼皆於此
處夏三月安居時世飢饉乞食難得時吐羅

難陀尼常與諸尼鬪諍紛擾而住告歡喜近
歡喜珠髻歡喜尼一吉汝等可來共破和合苾
芻尼僧伽及和合法輪時彼諸尼報言佛聲
聞尼衆中有大威德天眼明淨觀知他心凡
所進趣無不知覺我等何能輒破和合時吐
羅尼曰我有方便問言有何方便答曰我等
可以衣鉢飲食醫藥卧具攝諸尊宿苾芻尼
少苾芻尼隨身親近或與腰條絡囊衣鉢教
授誦持令其作意歡喜尼曰吐羅難陀我等
籌量實有斯理纔興方便諸尼覺察即以此

緣白諸苾芻苾芻白佛佛告諸苾芻尼汝等應可屏諫卒吐羅尼應如是諫姊妹勿興方便破和合僧伽於破僧伽事勿堅執住與諸僧伽和合共住歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法今得光顯安樂久住可捨破僧伽事諸苾芻尼聞佛教已即往屏諫其吐羅尼堅執不捨答言唯此法實餘皆虛妄復以此緣白諸苾芻苾芻白佛佛告諸尼汝等應與吐羅尼白四羯磨對大衆諫若更有餘如是流類同前集衆一尼作白大德尼僧伽聽

此吐羅難陀苾芻尼興方便欲破和合苾芻尼僧伽僧伽已屏諫彼尼堅執不捨云此法實餘皆虛妄若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許此吐羅難陀尼作不捨破僧伽方便惡見白四羯磨白如是次作羯磨准白應爲諸苾芻尼既奉教已即以白四羯磨諫吐羅難陀尼時彼堅執不捨云此真實餘皆虛妄吐羅伴尼復作是語大德莫共彼尼有所論說若好若惡廣說乃至白四羯磨云此真實餘皆虛妄尼白苾芻苾芻白佛佛以此

緣同前集尼問實訶責乃至制其學處應如是說若復苾芻尼興方便欲破和合僧伽於破僧伽事堅執不捨諸苾芻尼應語彼苾芻尼言姊妹莫欲破和合僧伽堅執而住姊妹應與僧伽和合共住歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法今得光顯安樂久住姊妹汝可捨破僧伽事諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可三諫乃至廣說僧伽伐尸沙者事如前說此中犯相其事云何若苾芻尼別諫時事捨者善不捨者皆得惡作罪作白四羯磨如法如律如佛所教諫誨之時捨者善不捨白了之時得窣吐羅底也羯

僧伽者謂是如來聲聞之衆欲破者謂欲爲二分方便者欲爲進趣勸作諍事堅執而住者謂窣吐羅難陀尼助伴四人爲鬪諍事攝受而住諸苾芻尼者謂此法中尼語彼苾芻尼者謂吐羅難陀言者謂是別諫如教廣說捨者善若不捨者應可三諫乃至廣說僧伽伐尸沙者事如前說此中犯相其事云何若苾芻尼別諫時事捨者善不捨者皆得惡作罪作白四羯磨如法如律如佛所教諫誨之十九時捨者善不捨白了之時得窣吐羅底也羯

磨了時而不捨者得僧伽伐尸沙若不如法如律如佛所教秉法者並皆無犯時彼苾芻尼若於座上告大衆言大德我苾芻尼某甲犯僧伽伐尸沙罪者善若不說者乃至其罪未如法說悔已來若復共餘苾芻尼作白羯磨乃至白四法一一皆得惡作

助伴破僧伽學處第十八

爾時世尊即於本座爲諸聲聞尼弟子欲制破僧伽隨伴學處告諸苾芻尼曰汝諸苾芻尼且未須起僧伽有少事要尔世尊知而故問

廣說如前世尊即便問吐羅難陀助伴尼曰汝等實知吐羅難陀欲破和合僧伽作破僧伽方便勸作諍事堅執而住汝共爲伴順邪違正告諸苾芻尼曰姊妹莫共彼苾芻尼有所論說若好若惡何以故而彼苾芻尼是法律語依於法律而作言說知而方說非不知說彼愛樂者我亦愛樂汝等實作如是語不答言實爾世尊告曰汝非沙門女非出家女之所應作非隨順行是不清淨世尊種種呵責已告諸苾芻尼廣說如前乃至我觀十利

爲諸聲聞弟子制其學處應如是說若復苾
芻尼若一若二若多與彼苾芻尼共爲伴黨
同邪違正隨順而住時此苾芻尼語諸苾芻
尼言大德莫共彼苾芻尼有所論說若好若
惡何以故彼苾芻尼是順法律依法律語言
第六
無虛妄彼愛樂者我亦愛樂諸苾芻尼應語
二十
此苾芻尼言具壽莫作是說彼苾芻尼是順
法律依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦愛
樂何以故彼苾芻尼非順法律不依法律語
言皆虛妄汝莫樂破僧當樂和合僧應與僧

和合歡喜無諍一心一說如水乳合大師教
法今得光顯安樂久住具壽可捨破僧惡見
順邪違正勸作諍事堅執而住諸苾芻尼如
是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正
諫隨教應詰今捨是事捨者善若不捨者僧
伽伐尸沙若復苾芻尼者謂吐羅難陀或復
餘尼一二多者謂吐羅尼伴歡喜近歡喜珠
髻難陀等三人已去名多順邪違正者共彼
爲伴順其邪見違失正理諸苾芻尼者謂此
法中人若好若惡者勿復共論行善止惡何

以故彼是知法律人有所言說皆是隨順大師教法廣說乃至堅執而住皆是別諫之辭若不捨者僧伽應三諫廣如上作羯磨法此中犯相其事云何若諸助伴苾芻尼知彼苾芻尼欲破和合僧伽廣說如前作惡方便共彼爲伴順邪違正得惡作餘有犯相如前已說

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第六

音釋

區
烏后切
柅
篠房越切
瘡
力矯切
瘳
治也
瘳
周切
契券
吐也
契券
契苦計
謂要約之書也
柅
柅也
柅
去願切
柅
羊列切
施
施也
鍵椎
鍵椎也
鍵椎
隨有瓦木地

梵語

鐵鳴

者皆

曰鍵

椎鍵

巨寒

切椎

昔地