根本說一切有部毗奈耶卷第二十六　優六

唐三藏法師義淨奉　制譯

毀訾語學處第二之餘

此中犯相其事云何

總攝頌曰

種族及工巧　業形相病五　罪及煩惱類　優六

惡罵爲後邊

別攝頌曰

種姓織毛針　鐵銅及皮作　陶師并剃髮

木竹作并奴

若苾芻作毀訾語意往婆羅門種苾芻處作如是語具壽汝是婆羅門種出家今非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱此苾芻得惡作罪

若苾芻作毀訾語意往剎帝利種苾芻處作如是語具壽汝是剎帝利種出家今非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱此苾芻得惡作罪

若苾芻作毀訾意往薛舍種苾芻處作如是語具壽汝是薛舍種出家今非沙門非婆羅

門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱此苾芻得波逸底迦罪

若苾芻作毀訾意往戍達羅種苾芻處作如是語具壽汝是戍達羅種出家今非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱此苾芻得波逸底迦罪

若苾芻作毀訾意往織師種苾芻處作如是語具壽汝織師種出家今非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱此苾芻得波逸底迦罪

若苾芻作毀訾意往毛作人種苾芻處作如是語具壽汝是毛作人種出家今非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱此苾芻得波逸底迦罪

若苾芻作毀訾意往縫衣種苾芻處作如是語具壽汝是縫衣種出家今非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱此苾芻得波逸底迦罪如是乃至鐵作種銅作種皮作種陶師種剃髮種木匠種竹師種奴種皆應廣說准上應知此論種族訖

若苾芻作毀訾意往婆羅門種苾芻處作如是語具壽汝是婆羅門種出家今非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧及諸技術謂婆羅門所有威儀法式洗淨執餅及取灰土讀誦規矩氣聲蓬聲四薜陀書作諸施會施受方法時彼苾芻聞是語已隨惱不惱此苾芻得惡作罪

若苾芻作毀訾意往剎帝利種苾芻處作如是語具壽汝是剎帝利種出家今非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧及諸技術若剎帝利所有威儀法式所謂乘象馬車執持弓箭迴轉進趣執鉤執索排攢之類斬截斫刺相扠相撲射聲等術時彼苾芻聞是語已隨惱不惱此苾芻得惡作罪

若苾芻作毀訾意往薜舍種苾芻處作如是語具壽汝是薜舍種出家今非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧若薜舍所有威儀法式所謂耕田牧牛及興易等時彼苾芻聞是語已隨惱不惱此苾芻得波逸底迦罪

若苾芻作毀訾意往成達羅種苾芻處作如

是語具壽汝是戍達羅種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧若戍達羅所有威儀法式所謂擔運樵薪餧飼諸畜時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而彼苾芻得波逸底迦罪

若苾芻作毀訾意往織師種苾芻處作如是語具壽汝是織師種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧所有大氎小氎及被蓋物并麻紵衣等時彼苾芻聞是語已隨惱不惱此苾芻得波逸底迦罪

若苾芻作毀訾意往織毛種苾芻所作如是語具壽汝是織毛種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧所謂大小氎毳或厚或薄方圓坐蓐等時彼苾芻聞是語已隨惱不惱此苾芻得波逸底迦罪

若苾芻作毀訾意往縫衣種苾芻所作如是語具壽汝是縫衣種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧所謂頭帽衫襖大小裙袴時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻得波逸底迦罪

若苾芻作毀訾意往鐵師種苾芻所作如是語具壽汝是鐵師種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧所謂大小鐵鉢針刀剃具斧鑊等物時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻得波逸底迦罪

若苾芻作毀訾意往銅作種苾芻所作如是語具壽汝是銅作種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧所謂銅盤缾器鈴鐸等物時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻得波逸底迦罪

若苾芻作毀訾意往皮作種苾芻所作如是語具壽汝是皮作種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧所謂富羅鞋履鞍韉坐具等物時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪

若苾芻作毀訾意往陶師種苾芻所作如是語具壽汝是陶師種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧所謂缾瓨甌器等物時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪

若苾芻作毀訾意往剃髮種苾芻所作如是語具壽汝是剃髮種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧所謂剃髮剪爪撩理卷舒等事時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪

優六　五

若苾芻作毀訾意往木作種苾芻所作如是語具壽汝是木作種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧所謂牀座門窗屋舍等事時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪

若苾芻作毀訾意往竹作種苾芻所作如是語具壽汝是竹作種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧所謂箱箕席扇傘蓋鼻筩等事時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪

若苾芻作毀訾意往奴種苾芻所作如是語具壽汝是奴種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧所謂與他濯足洗身驅馳使役等事時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪此論工巧訖

若苾芻作毀訾意往婆羅門種苾芻所作如是語具壽汝是婆羅門種出家非沙門非婆羅門汝今宜應作其自業謂婆羅門所有威儀法式洗淨執缾等業如前廣說時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻得惡作罪如是剎帝利種令作自業廣說如前得惡作罪若薜舍戍達羅及餘諸類乃至奴所作業廣說如前准事應說加其器具而此苾芻得波逸底迦罪此論作業訖

若苾芻作毀訾意往跛蹙苾芻所作如是語具壽汝是跛蹙出家非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻得波逸底迦罪如是乃至眇目盲瞎曲脊侏儒聾瘂枵行可惡相貌向彼說時彼聞是語隨惱不惱而此苾芻皆得波逸底迦罪此論形相訖

若苾芻作毀訾意往病癩苾芻所作如是語具壽汝是病癩出家非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪如是身生疥癬禿瘡噎饑變吐乾痟熱瘧風氣癲狂水腫痔漏㿉等所有諸病若苾芻

作毀訾意往如是病苾芻所作如是語具壽汝是帶病出家非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪此論病訖云何爲罪若苾芻作毀訾意往苾芻所作如是語具壽汝犯波羅市迦非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪如是汝犯僧伽伐尸沙窣吐羅底也波逸底迦罪波羅底提舍尼突色訖里多非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪此語罪訖云何煩惱若苾芻作毀訾意往苾芻所作如是語具壽汝有瞋恚非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪如是汝有恨覆惱嫉慳諂誑無羞恥惡行邪見同前得罪是謂煩惱云何惡罵若苾芻作毀訾意往苾芻所作種種鄙媟語而爲罵詈時彼苾芻聞是語已同前得罪無犯者若一住處有多同名苾芻若問他時他不識者應報彼云是如是種類苾芻悉皆無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

離間語學處第三

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園爾時六衆苾芻於諸苾芻作離間語時諸苾芻共相怨恨生大慙恥各懷憂悒不能樂住廢修正業讀誦思惟久愛念心因斯斷紀時諸少欲苾芻聞是事已心生嫌賤作如是語云何苾芻於諸苾芻作離間語即以此緣具白世尊世尊以此因緣集苾芻衆知而故問六衆苾芻汝等實作如是離間語不答言實爾爾時世尊告曰汝非沙門非隨順行不清淨不應爲非出家人之所應作世尊種種訶責已告諸苾芻曰汝等若作離間語者自損損他汝當善聽乃往古昔於險林中有母師子懷妊而住凡母師子欲至產日先多取肉後乃生兒時母師子爲求肉故往牛群處隨逐而行時有牸牛新生犢子爲護子故在後而行時彼師子便殺牸牛牽往險林是時犢子爲貪乳故逐死母行到其住處師子見已便作是念此小犢兒我今亦取後更起念此不須殺我若生兒將作朋友共爲歡戲便即生兒

二俱乳養皆漸長大後於異時母師子患臨命終際並喚兩兒俱告之曰汝等二子一乳所資我意無差義成兄弟須知人世離間之徒搆合諂言滿贍部內我終殞後宜好相看背面之言勿復聽採作是語已即便命終汝諸苾芻諸法常爾即說頌曰

積聚皆銷散　崇高必墮落　合會終別離
有命咸歸死

時母師子既命過已其兒於後取好麋鹿熱肉熱血以自資養日漸長大其牛由彼師子力故所護豐草隨情噉之形貌肥壯時有老野干常隨師子覓殘食師子每食熱血肉已疾還住處與彼大牛而共歡戲所有殘肉餘獸野干尋皆餐噉時老野干作如是念我試觀察此師子王何處居止遂逐其後往至林中見與牛王共爲歡戲見已便念此二皆當俱入我腹我今宜可作離間事令其相殺時彼野干待師子去向牛王邊垂耳而住聖方國法喚老者爲舅名少者爲外甥牛見野干年老喚言阿舅豈可溫風吹身困極垂耳

耶野干報曰外甥何獨温風吹我身體更有音息有同火燄牛王報曰消息如何野干答曰我聞師子作如是語此肉聚牛能向何處我無肉時即便殺之以充口腹牛曰阿舅勿作此語我母終時俱告我曰汝之二子一乳所資我意無差義成兄弟須知人世離間之徒搆合諂言滿贍部内我終没後宜好相看背面之言勿復聽採野干報曰外甥看汝情懷死日無幾我言利益而不見聽牛曰阿舅以何相貌得知殺我野干答曰外甥此之師

優六　九

子從窟出時奮迅身體三聲哮吼四顧而望如是次第來至汝前即知此時方欲殺汝作是語已捨牛而去詣師子邊垂耳而住師子見已問言阿舅豈可熱風觸體困極垂耳野干報曰外甥何但熱逼我身更有惡言有同火燄師子曰消息如何野干答曰外甥我聞牛王作如是語此噉草師子能向何處此母昔時枉殺我母我今必定決破其腹師子報曰阿舅勿作此語我母終時俱告我曰汝之二子一乳所資我意無差義成兄弟須知人

世離間之徒搆合諂言滿贍部內我終沒後宜好相看背面之言勿復聽採野干報曰外甥看汝意謂死日無幾我陳利益而不見聽師子曰阿舅以何相貌得知殺我野干答曰外甥此之牛王從窟出時搖動身體出聲吼叫以脚咆地如是次第來至汝前即知此時方欲殺汝作是語已捨之而去汝等苾芻牛王與師子出窟之時常作斯事而皆未曾將爲過咎後於異時師子出窟奮迅身體三聲哮吼四顧而望來向牛前牛亦出窟搖動身體出聲吼叫以脚咆地向師子前此常所爲曾不存意及其內心有離間想彼二即便記所作事牛見師子現相而來便作是念此欲殺我師子見牛現其相貌亦作是念此欲殺我師子即便以爪而搭彼牛項牛便以角決師子腹須臾之間二俱命過時有諸天於空中說伽陀曰

若聽惡人言　必無賢善事　師子牛相愛
野干令鬪死
汝諸苾芻此傍生趣由其聽採離間之言不

憶母語遂至相殺何況於人作離間語是故汝等不應於他作離間事此是緣起未制學處爾時世尊復告諸苾芻復次汝等更當善聽乃往古昔於大險林有母師子及以母彪皆養一兒於此林中各不相見曾於一時其母師子出行求食時師子兒林內遊行遂到母彪所居之處其彪遥見作如是念我當殺此用充飲食復更思念此不須殺當與我兒以爲朋友共相歡戲時師子兒爲饑所逼遂向彪處共飲其乳時彼師子還歸住處不見其兒遂便尋覓周行山澤見在彪邊而飲其乳是時母彪見師子來遂欲奔走師子告曰姊妹幸勿奔馳汝於我兒能生憐念我今共汝一處同居若我出時汝看二子汝若覓食我護兩兒善惡是同斯亦佳矣既合籌議遂即同居便與兩兒各施名號其師子兒名曰善牙彪兒號爲善髆俱同育養皆漸長成後於異時二母俱患臨命終際並喚兩兒俱告之曰汝等二子一乳所資我意無差義成兄弟須知離間之輩充滿世間我終沒後背面

之言勿復聽採作是語已即便命終汝諸苾
芻諸法常爾如前說頌爾時二母俱命終已
其師子兒出外求食飽餐血肉疾歸林藪是
時彪子欲出行時久而方至復於異時彪出
求食食昨殘肉疾疾而歸師子見怪便問之
曰兄弟汝比求餐久而方至何故今者疾疾
而歸彪曰我藏餘肉疾疾而來師子告曰豈
復汝敢陳臭肉耶答言我敢師子告曰我每
出時取好麋鹿上妙血肉飽食而歸所有殘
餘無心重顧彪言兄弟汝有勇健堪得此爲
我無力能食敢殘肉師子曰若如是者求食
之時與我同去所得新肉可共俱餐作此籌
量每多同去未同行時有老野干隨逐師子
敢其殘食後見彪隨野干生念此二皆當俱
入我腹我今宜可作離間事令其相殺時彼
野干待無彪時於師子邊垂耳而住師子即
便問野干曰阿舅豈可溫風吹身困極垂耳
耶野干報曰外甥何獨溫風吹我身體更有
音息事同火燄師子報曰此言何義野干答
曰我聞猛彪作如是語此食草師子能向何

處每以殘肉與我令噉我若有便必當殺之師子報曰阿舅勿作此言我母終時俱告我曰汝之二子一乳所資我意無差事同兄弟須知離間之輩充滿世間我終沒後背面之言勿復聽採野干報曰外甥看汝情懷死日無幾我陳利益汝不見聽師子曰阿舅以何相貌得知殺我野干答曰外甥此之猛彪從窟出時奮迅身體三聲哮吼四顧而望如是次第來至汝前即知此時有心相殺作是語已捨之而去詣猛彪邊垂耳而住彪見問言

阿舅豈可熱風觸體困極垂耳耶野干答曰外甥何但熱逼我身更有惡言有同火燄猛彪報曰消息如何野干答曰外甥我聞師子作如是語此食殘彪能向何處遣我辛苦求食與之我若得便殺之噉肉彪便報曰阿舅勿作此語我母終時俱告我曰汝之二子一乳所資我意無差義成兄弟須知離間之輩充滿世間我終沒後背面之言勿復聽採野干報曰外甥看汝意謂死日無幾我陳利益而不見聽彪言阿舅以何相貌得知殺我野

干答曰外甥若見師子出窟之時奮迅身體三聲哮吼四顧而望來向汝前即知師子有心殺汝野干作是語已捨之而去汝等苾芻師子與彪出窟之時常作斯事而皆未曾將爲過咎後於異時師子出窟奮迅身體三聲哮吼四顧而望來向彪前彪亦出窟搖鼓身體吼叫三聲周迴四望向師子前此常所爲曾不存意及其內心有離間想彼二即便託所作事彪見師子現相而來便作是念此欲殺我師子見彪現其相已亦作是念此欲殺我復更思念我有大力勇健無雙此復何能殺害於我我今且問何因殺我說伽陀曰

形容極姝妙　勇健多奇力　善牙汝不應惡心來害我

彪聞語已亦說伽陀曰

形容極姝妙　勇健多奇力　善髆汝不應惡心來害我

是時善牙問善髆曰誰復相告云我有心欲行殺害善髆答曰此老野干善髆于時亦問善牙曰誰復相告云我有心欲行殺害善牙

答曰此老野干善牙報曰由此惡物鬪亂兩邊令我親知幾欲相殺即喚野干撲之令死時有諸天說伽陀曰

不得因他語　棄捨於親友　若聞他語時當須善觀察　野干居土穴　離間起惡心是故有智人　不應輒生信　此惡癡野干妄作鬪亂語　離間他親友　殺去心安樂汝諸苾芻此傍生趣作離間時自招斷命何況於人是故汝等不應於他作離間事爾時世尊以種種方便訶責六衆苾芻告諸苾芻

廣說如前乃至我觀十利爲諸聲聞弟子制其學處應如是說

若復苾芻離間語故波逸底迦

苾芻義如上此謂六衆苾芻若更有餘如是流類離間語者若苾芻於他苾芻處作離間意所有言說得波逸底迦者義如上說此中犯相其事云何總攝頌曰

種族及工巧　業形相病五　罪及煩惱類惡罵爲後邊

別攝頌曰

種謂是四姓　乃至於奴種　工巧事皆同
作業亦如是　於中有雜類　織師毛作針
鐵匠銅作人　皮作陶師種　剃髮并木作
及以竹作人　類有十一殊　奴最居於後
若苾芻作離間意往婆羅門種苾芻所作如
是語具壽有苾芻云汝是婆羅門種出家非
沙門非婆羅門問言是誰答云某甲彰其名
者得惡作罪所說種族亦惡作罪剎帝利種
罪亦同此若薛舍等乃至於奴若彰其名及
以種族皆得波逸底迦罪於中廣說如毀訾
語學處無犯者謂最初犯人癡狂心亂痛惱
所纏
發舉學處第四
爾時佛在室羅伐城給孤獨園爾時六衆苾
芻知和合衆如法斷諍已更於羯磨而發舉
之作如是語此之諍事不善滅除是惡斷事
更應詳審爲其除滅時諸苾芻更爲斷諍除
滅其事廢修善品讀誦思惟少欲苾芻便生
嫌賤作如是語如何苾芻知和合衆如法斷
諍已更於羯磨發舉事如上說時諸苾芻以

此因緣具白世尊廣說如前乃至我觀十利
爲諸聲聞弟子制其學處應如是說
若復苾芻知和合僧伽如法斷諍事已除滅
後於羯磨處更發舉者波逸底迦
苾芻義如上苾芻者謂是六衆或復餘類知
者謂自解了說向他人和合者謂同一味衆
者謂佛弟子如法斷者謂如法如律如大師
教諍者四諍謂評論諍非言諍犯罪諍作事
諍已除滅者謂事消殄後於羯磨更發舉者
謂發舉其事今不止息墮義如上此中犯相
其事云何若苾芻於評論諍事作評論諍事
想知事除滅作除滅想或復生疑更發舉者
波逸底迦事不除滅作除滅想疑更發舉者
得突色訖里多
若苾芻於評論諍事作非言諍事想知事除
滅作除滅想或復生疑更發舉者波逸底迦
餘犯同前若苾芻於評論諍事作犯罪諍事
想知事除滅作除滅想或復生疑更發舉者
波逸底迦餘犯同前若苾芻於評論諍事作
非事諍事想知事除滅作除滅想或復生疑

得罪同前如以評論諍事爲初望餘三諍而爲四句餘諍爲首類此應知廣說總有十六句有五種別人云何爲五謂主人作羯磨人與欲人述自見人客人言主人者謂於諍事了初中後作羯磨人者謂於此諍事爲秉羯磨與欲人者謂於當時而與其欲述自見人者謂作羯磨時說其自見客人者謂於諍事不了初中後於此五中初之三人知和合衆於其諍事如法除殄更發舉其事者得波逸底迦後之二人於和合斷事更發舉者得突

色訖里多境想句如常應知又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

獨與女人說法過五六語學處第五

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時具壽鄔陀夷善解身相於日初分時執持衣鉢入室羅伐城次行乞食至婆羅門居士舍見有少婦問曰汝姑何如彼便答曰我姑暴急如兔中箭鄔陀夷報曰汝姑何過由彼兩乳中間及隱密處有暴惡相謂黑黶赤黶及以旋毛是此之過作是語已取食而去後於異

時復至其舍問其姑曰汝之新婦性行如何報曰我家新婦性多懶惰不事恭勤惡罵好瞋出言麤獷鄔陀夷報曰新婦何過說相同前是此之過作是語已取食而去時鄔陀夷便於他日入室羅伐城次行乞食於婆羅門居士家因爲說法問其姑曰汝新婦何如報言聖者我之新婦孝同親女或如小妹鄔陀夷曰非彼之德由彼兩乳中間及隱密處有良善相謂餅魚文字盤屈等相是此之德復於他日見其新婦問言汝姑何如報言我姑

如姊如母鄔陀夷曰非彼之德由彼兩乳中間如前具說所有徵相告已而去彼婦及姑後於異時因澡浴身體共相揩拭於隱密處各覩其相事同尊者鄔陀夷所言及於後時因有鬪諍共相期剋姑作是語汝敢對我爲爭競耶汝不自知與外男子私有交通答言我敢說盟實無是事報曰若如是者如何令他男子知汝隱處有黶等記時新婦亦報姑曰我實無顏敢相斥觸敢道家長與外交通令他男子知其隱相請勿多言宜息斯事

及其彼二共懺謝已更相問曰誰曾告汝隱處相耶答言聖者鄔陀夷姑云我亦曾見鄔陀夷說是時彼二各共譏嫌大德何因故惱我等時有耆老苾芻因乞食次來至其家姑便問曰鄔陀夷者何如人也苾芻報曰彼是大臣子捨家棄俗持戒苾芻答曰若是持戒苾芻何因得知女人隱處有黨等相耶苾芻報曰彼解身相知有黨等答曰豈可有相皆告人知苾芻聞已還至寺中告諸苾芻苾芻以緣白佛佛言由說法故有如是過失從今已去不應俗家為女說法如佛所說不為女人說法時諸苾芻入村乞食女人白言聖者為我說法苾芻報曰姊妹世尊不許為女說法彼便答曰若仁不肯為說法者我亦不能以食相施諸苾芻以緣白佛佛言汝等苾芻應為女人作五句說法告女人曰姊妹色無常乃至受想行識無常苾芻入村乞食女人白言聖者為我說法苾芻為作五句說法姊妹色等無常女復請曰更為說法苾芻報曰姊妹佛但許此不聽多說女人答言我亦但

施少許飲食諸苾芻以緣白佛佛言與作六句說法報言姊妹眼無常乃至耳鼻舌身意無常苾芻入村乞食女人白言聖者爲我說法苾芻爲作六句說法姊妹眼等無常女復請曰更爲說法苾芻報曰姊妹佛但許此不聽多說女人答言我亦但施少許飲食諸苾芻以緣白佛佛言應置男子隨意多說苾芻乞食入村女人白言聖者爲我說法苾芻報曰應喚男子白言何用丈夫報曰世尊制戒應對男子爲女說法隨意多說女曰善哉我有護者仁復無畏足得隨意爲我說法便喚男子苾芻說法而去時六衆苾芻次行乞食到女人處報言姊妹可坐我爲說法女人白言聖者小住待我喚男子來六衆報曰何須男子但令有一獼猴雞犬犢子小兒即爲女人說法而去時有耆老苾芻乞食而至女人白言聖者爲我說法苾芻報言應喚男子爲汝說法女人白言聖者此有獼猴雞犬犢子小兒隨有一時即得說法苾芻報曰我不應對如此男子爲女說法苾芻告曰誰教汝等

將此當男而爲說法女言聖者六衆教我苾
芻報曰非彼誰能作斯惡行諸苾芻以緣白
佛佛言應對有知男子方可說法如世尊說
爲女人說法應五六句時六衆苾芻爲女人
說五句法時故心至六說六句時故心至七
時有苾芻見而報曰具壽如世尊說爲女說
法應五六句何故仁今故至六七六衆報曰
豈六七句飲酒啖蒜耶少欲苾芻聞生嫌賤
作如是語如世尊說爲女說法不過五六句
云何六衆苾芻故至六七語以緣白佛佛以
此緣集苾芻衆乃至問六衆曰我制爲女人
說法但五六句汝等故心說六七耶答言實
爾大德佛以種種訶責廣說如前乃至我今
爲諸弟子制其學處應如是說若復苾芻爲
女人說法過五六語除有智男子波逸底迦
苾芻義如上此謂六衆若更有餘如是流類
女人者謂是有力解善惡語不得過五六語
者若說五句法時故心至六若說六句法時
故心至七法者若佛說若聲聞說者謂口宣
陳除有智男子者謂非無知解男子波逸底

迦義亦如上此中犯相其事云何若苾芻於上閣中以五六句爲女說法故心至六至七各得波逸底迦若在上閣爲女說法已下至中閣時彼女人亦隨下閣作如是語聖者更可爲我宣說法要時彼苾芻應報彼曰姊妹我已說訖彼云聖者更願爲我宣陳妙法時彼苾芻應五六句爲其說法若至六七得波逸底迦如是乃至閣下或復至門或至簷前過說之時皆得墮罪若教女誦時或復彼問或復有智女人能於後後轉生異問者應隨

所問答之無犯又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

與未圓具人同句讀誦學處第六

爾時佛在室羅伐城逝多林時六衆苾芻與未圓具人同句讀誦於其住處作大䭾聲如婆羅門誦諸外論又如俗衆在學堂中高聲習讀于時世尊聞其住處音響諠聒便告阿難陀曰何因住處作大䭾聲如婆羅門誦諸外論又如俗衆在學堂中高聲習讀時阿難陀白言世尊此是六衆苾芻與未圓具人同

句讀誦爲此寺中出大音聲如婆羅門等具陳其事佛告阿難陀豈諸苾芻與未圓具人同句讀誦阿難陀白佛言同句讀誦爾時世尊以此因緣如前廣說乃至六衆苾芻曰汝等實與未圓具人同句讀誦白佛言實爾大德爾時世尊以種種訶責乃至我今爲諸弟子制其學處應如是說若復苾芻與未近圓具人同句讀誦教授法者波逸底迦若復苾芻者謂是六衆若復有餘如是流類未圓具人者有兩種圓具謂苾芻及苾芻尼餘並名

爲未圓具者言句者有同句前句云何同句謂圓具者云諸惡莫作時其未圓具者便共一時云諸惡莫作是名同句云何前句謂圓具者云諸惡莫作聲未絕時其未具者同聲道此句遂在先云諸善奉行是名前句云何同字謂圓具者云惡字時其未具者遂同時云惡是名同字云何前字謂圓具者云惡字聲未絕時其未具者同聲道惡字遂在先云何是名前字言讀誦者謂言領受言法者謂佛及聲聞所說之法波逸底迦者義如上說

此中犯相其事云何若苾芻於未圓具人作未圓具想及疑與同句先句讀誦法者得根本罪若於未圓具人作未圓想及疑與同字先字讀誦法者得根本罪若於未圓具人作圓具想及疑與其同句先句同字先字說者得惡作罪若於圓具者作未圓具想及疑同句先句同字先字說者得惡作罪若於圓具作圓具想無犯若口吃者若性急者若捷語者並無犯若教誦時若教問時無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第二十六

優

主

音釋

排穳排步皆切旁排也穳祖筭切小禾也　䰠鮵䰠强魚切鮵山芻切毛毳也　鞍韉鞍鞍烏寒切馬鞍之也韉則先切馬韉也　箭箭奚紅切竹也　跛跛火亏切足偏廢也　噎饐噎烏結切氣塞不通也饐一異切食不下也　瘧瘧魚約切寒熱疾也　㾊㾊胡官切皮病也　媟媟先結切慢也　皰皰薄交切足䏶地也