

根本說一切有部毗奈耶卷第四十一 仕一

唐三藏法師 義淨 奉 制譯

恐怖苾芻學處第六十六

芻今生不樂諸苾芻以緣白佛佛言乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻若自恐怖若教人恐怖他苾芻乃至戲笑者波逸底迦

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時具壽大目乾連度十七衆出家并受近圓已此十七人便與六衆而爲共住於六衆邊受學法義自相謂曰我等無知不閑經典常被六衆之所輕忽宜各策勵勤爲習誦六衆知已時鄖陀夷便於初夜彼誦習時即反被毛琰作可畏聲云藥叉來欲害於汝共相恐怖時十七衆各大驚惶復於他日其十七人恨相恐懼即便共打鄖陀夷幾將命斷以油塗身委頓而卧苾芻見已問言何故答曰我爲少許戲笑之事致斯困辱以緣具告少欲苾芻聞是說已共生嫌賤云何苾芻怖他苾

可畏諸聲所謂師子虎豹及諸鬼神等聲云來食汝餘並同前若苾芻作恐怖他意便作種種可畏諸氣所謂大小便氣或鬼神等氣云此諸物欲來害汝餘並同前若苾芻作恐怖他意作不可意觸所謂麞鞭席薦及諸鬼

神惡觸之事云來害汝餘並同前若苾芻作恐怖他意便作種種可愛之色所謂國王大臣長者居士天神等像云此來害汝隨彼苾芻怖與不怖得惡作罪若作可愛聲所謂琵琶笙笛天龍等聲云此諸聲欲來害汝若作可愛氣所謂栴檀沉水龍腦鬱金天龍等氣欲來害汝若作可愛觸謂繒絲細麁等上妙諸觸及天龍等觸云此諸觸欲來害汝隨彼苾芻怖與不怖皆得惡作罪若欲令前人生厭離心爲說捺洛迦傍生餓鬼人天諸趣所有苦樂之事今發怖心者此皆無犯又無犯者謂最初犯人廣說如上

藏他苾芻等衣鉢學處第六十七

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時有長者請佛及僧就舍而食諸苾芻赴請世尊不去

六衆苾芻與十七衆在後徐行至一池所六衆即便告十七衆曰具壽未須急去且共入池徐徐澡浴既入池已告十七衆曰共汝俱沒誰後出頭十七衆既沒六衆即便疾出取彼衣裳藏草叢下急行而去十七衆良久方始出頭四顧瞻望不見衣服各處而住時尊者舍利子及大目乾連人間遊行迴至於此諸人遙見知是其師白言鄖波駄耶我等俱被六衆藏置衣裳無緣得往俗家受供我等今者知欲云何時大目連即爲觀察見其衣服藏草叢下遂取衣裳與十七衆彼著衣已往赴請處既到坐次令苾芻起苾芻怪問何故後來共相紛擾十七衆答諸人曰大德我向無鄖波駄耶者我等悉皆絕食終日問言何故即以事具答少欲苾芻聞生嫌恥云何

苾芻藏他衣服共相惱亂時諸苾芻還至寺內以緣白佛佛言乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻知是苾芻苾芻尼若正學女求寂求寂女衣鉢及餘資具若自藏若教人藏者波逸底迦如是世尊爲諸苾芻制學處已時有苾芻寄餘苾芻衣苾芻但藏自衣不藏他衣時有賊至盜他衣去苾芻因此衣服廢闕佛言除時因緣藏者無犯前提是創制此是隨開應如是說

若復苾芻自藏苾芻苾芻尼若正學女求寂求寂女衣鉢及餘資具若教人藏除餘緣故波逸底迦
若復苾芻者謂是六衆餘義如上苾芻等五衆並此法中人衣有七種腰條有三及所餘

文並如上說此中犯相其事云何若苾芻自藏他苾芻等衣鉢資具若教人藏感得墮罪除餘緣故者謂八難等並皆無犯又無犯者謂初犯人廣如上說受他寄衣不問主輒著學處第六十八

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時鄖陀夷斷諸煩惱或證阿羅漢已廣說如餘難陀鄖波難陀依衆而住時鄖波難陀年衰朽老弟子門人無承事者衣裳垢膩欲爲浣染持與弟子告言此衣我無所用與汝將去時彼弟子心貪衣故即取浣染料理訖爾時世尊欲往人間遊行弟子即便持所浣衣寄親教師隨佛而去鄖波難陀後取其衣著用垢膩舉之舊處如是乃至世尊還來時有施主請佛及僧就舍而食時鄖波難陀弟子作如是念

我今宜取新浣染衣俗舍而食開袋見衣悉皆垢膩不堪被服便著隨宜破弊之衣往赴請處餘苾芻問何意著此垢衣而來受供即以事白少欲苾芻聞生嫌恥云何苾芻受他寄衣不問輒著以緣白佛佛言乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻受他寄衣後時不問主輒自著用者波逸底迦

若復苾芻者謂邬波難陀餘義如上不問主者謂隨自意不從借著此中犯相其事云何若必芻受他寄衣不問而用者結罪同前若是得意相知或是聞用歡喜雖復不問著用無犯又無犯者謂初犯人廣說如上

以衆教罪謗清淨苾芻學處第六十九

佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中時具壽

廿一

五

實力子住鷲峯山於積石池邊經行遊履時溫鉢羅苾芻尼遙見尊者來申禮敬彼苾芻尼剃髮未久低頭禮拜欲起之時頭戴實力子大衣而起乃至友地二苾芻見斯事已遂還住處告諸苾芻曰諸具壽欲令我等於何人處生信仰心而我自見實力子共溫鉢羅苾芻尼身相摩觸廣說其事時諸苾芻聞已白佛佛告諸苾芻汝等善當究問彼二苾芻何所見云何見以何事故汝等往彼見身相觸時諸苾芻奉佛教已問彼二人所見虛實彼二答言謂具壽我等實不見實力子與溫鉢羅尼身相摩觸但見禮拜以頭舉衣我有瞋恨忿心故作是說少欲苾芻聞是語已共生嫌恥云何苾芻於清淨無犯之人以無根僧伽伐尸沙法謗即以緣白佛佛言乃至我

觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻瞋恚故知彼苾芻清淨無犯以無

根僧伽伐尸沙法謗者波逸底迦

若復苾芻者謂友地二人餘義如上瞋恚者

謂懷忿恨清淨苾芻者謂實力子無根者謂

無三根見聞疑事餘如上說此中犯相其事

云何謂知清淨人以無根法謗十事成犯五

事無犯云何爲十謂不見其事不聞不疑便

作如是虛誑解想實無見等妄言我有見聞

疑作是說時得波逸底迦或聞而忘或疑而

忘作如是解作如是想而云我聞疑不忘作

是說時得波逸底迦或聞而信或聞不信而

言我見或聞而疑或聞不疑或但自疑而云

我見作是說時得波逸底迦是謂十事成犯

云何五事無犯謂彼不見不聞不疑有見等

解有見等想作如是語我見聞疑者無犯或
聞而忘或疑而忘有聞疑想而言聞等亦無
有犯如謗清淨人時十事成犯五事無犯若
謗清淨似不清淨人亦復如是若謗不清淨
人十一事成犯六事無犯云何十一謂不見
不聞不疑作如是解作如是想實無見等妄
言我有見聞疑作如是說時得波逸底迦或
見而忘或聞而忘或疑而忘作如是解作如
是想而云見聞疑不忘作如是說時得波逸
底迦或聞而信或聞不信而言我見或聞而
疑或聞不疑或但自疑而云我見作是說時
得波逸底迦是謂十一事成犯云何六事無
犯謂彼不見不聞不疑有見等解有見等想
作如是說我有見聞疑者無犯或見而忘或
聞而忘或疑而忘有見等解有見等想而言

見聞等亦皆無犯是謂六事無犯又無犯者謂初犯人廣說如上

與女人同道行學處第七十

佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中時此城中有一織師稟性麤獷難爲共住諸餘織師

知其性惡不共婚娶便往室羅伐城娶織師

女爲妻將歸故里住王城中常加苦楚鎮無樂意時彼隣家有一老母其女詣之告云阿母我遠嫁此得惡夫婿恒加杖楚無有樂心我欲逃走其事如何母默無對其女出外見

有苾芻往室羅伐即與相隨尋路而去是時織師尋蹤急遂見一苾芻共婦隨路織師遙見待至一村喚諸相識共打苾芻幾將至死少得蘇息漸至室羅伐城苾芻見問行李安樂不答言寧有安樂遂問其故具答所由諸

苾芻曰汝合與女人更無男子隨路行耶報云只由不合遭斯厄難少欲苾芻聞生譏恥云何苾芻與無男子女人隨路而去以緣白佛佛言乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻共女人同道行更無男子乃至一村間者波逸底迦

若復苾芻者謂此法中人餘義如上女人者謂堪行婬境更無男子者但有二人道謂曠遠路此中犯相其事云何若苾芻獨與女人於逕遠路相隨而去者得波逸底迦若一村間有一拘盧舍如是至七若未滿拘盧舍皆得惡作若滿皆得墮罪或從村至野或從野至村里數得罪與上相似若於其處他遣女人爲引導者無犯或時苾芻迷於道路女人

來爲指授者此亦無犯又無犯者謂初犯人廣說如上

第八攝頌曰

賊徒年未滿 挖地請違教 竊聽默然去

不敬酒非時

與賊同行學處第七十一

住一

八

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園有一苾芻於王舍城竹林中住爲夏安居時彼苾芻夏了作衣竟欲往室羅伐城禮世尊足出求商旅時有商人欲向室羅伐城此之商人是偷稅者苾芻不知共相隨去欲至稅所便取餘路偷道而行時彼稅官伺知偷路遂便捉獲俱縛將來知苾芻無過即便放去既得脫已漸至給園諸苾芻見問言善來行李安樂不答言何有安樂問言何故具以事答諸苾芻

問言具壽豈合與賊相隨而行答曰只由不合見斯艱苦少欲苾芻聞生嫌恥云何苾芻與賊同行以緣白佛佛言乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻與賊商旅共同道行乃至一村間者波逸底迦

若復苾芻者謂此法中人與賊者謂破壞村坊及偷關稅同道行者謂迥遠處共爲伴侶乃至一村間得波逸底迦此中犯相其事云何若苾芻與賊同行者得波逸底迦若一村

住

九

間有一拘盧舍乃至七村廣說如上皆得墮罪若以賊爲防援引導人者同行無犯或迷失道彼來指示者雖同道去此亦無犯又無犯者謂初犯人廣說如上

與減年者受近圓學處第七十二

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時大目乾連與十七衆出家受近圓時諸童子既近圓已通夜不食而至天明飢火所燒身形羸瘦遂便啼泣爾時世尊聞邊房中有小童子啼泣聲告阿難陀曰邊房之內何意有童子啼

泣聲時阿難陀白言世尊是十七衆出家近圓無非時食忍飢不堪因此啼泣世尊告白豈諸苾芻與減年者而受近圓成苾芻性耶白言世尊與受近圓佛告阿難陀若人未滿二十不能忍受寒熱飢渴乃至巡家乞食並不能以此緣故乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

十者謂減年人不堪進具言成苾芻性者雖以白四羯磨法受而不成苾芻此非近圓諸苾芻得罪者謂除本師所餘諸人皆得惡作罪此中犯相其事云何若人年未滿二十作未滿想欲受近圓諸苾芻問言汝滿二十未答言未滿若苾芻與受近圓者此人元不得戒本師犯墮罪餘人得惡作若餘人共住同受用者亦皆惡作若人未滿二十作未滿想欲受近圓諸苾芻問言汝滿二十未答言我自憶知心無疑惑未滿二十諸苾芻與受近圓廿一此人不得戒得罪同前若人年未滿二十作年滿想欲受近圓諸苾芻問言汝滿二十未答言我滿二十諸苾芻與受近圓此人得戒成苾芻性本師無犯餘人亦無犯若人年未滿二十作年滿想欲受近圓諸苾芻問言

汝滿二十未答言我自憶知心無疑惑年滿二十諸苾芻與受近圓此人得戒成苾芻性本師無犯餘人亦無犯若人未滿二十然不自知心無疑惑欲受近圓諸苾芻亦不曾問設有問時亦不詣答然諸苾芻與受近圓此人得戒成苾芻性本師有犯餘人亦有犯共住等無犯若人滿二十作不滿想欲受近圓諸苾芻問言汝滿二十未答言未滿時諸苾芻與受近圓此人得戒成苾芻性本師及衆並皆有犯共住等無犯若人年滿二十作不滿想欲受近圓諸苾芻問言汝年滿二十未答言我自憶知心無疑惑未滿二十諸苾芻與受近圓此人得戒本師有犯餘人亦有犯共住等無犯若人年滿二十作滿二十想欲受近圓諸苾芻問言汝年滿二十未答言滿

二十諸苾芻與受近圓此人得戒本師及衆並皆無犯若人年滿二十作滿二十想欲受近圓諸苾芻問言汝滿二十未答言我自憶知心無疑惑年滿二十諸苾芻與受近圓此人得戒諸苾芻無犯若人年滿二十然不自知心無疑惑欲受近圓諸苾芻不問設問彼復不答諸苾芻與受近圓此人得戒諸苾芻有犯共住等無犯同前廣說此中初二非受近圓若與善苾芻同在一處若二若三爲襄灑陀是賊住故此應滅擯若人年未滿二十作滿二十想此成近圓有親屬來問言此人年未滿二十誰與受具者應與此人計胎中月及閏月若滿者善若不滿者退爲求寂更與受戒若不退爲求寂不更受戒者與善苾芻同在一處若二若三爲襄灑陀是賊住故

此應滅擯若人年十九而與近圓若未經一歲便自憶知未滿二十應計胎中月及閏月若滿者善若不滿者應退爲求寂更與近圓若不爾者與善苾芻同在一處若二若三爲襄灑陀此應滅擯若經一歲而憶知者名善

受近圓汝諸苾芻若人於善說法律出家近

圓成苾芻性難值遇故若人年十八而與近圓若未一歲憶未滿者應退爲求寂更與近圓若不爾者與善苾芻同在一處若二若三爲襄灑陀此應滅擯若經一歲憶未滿者計胎中月及閏月滿者善若不滿者應移其處更與近圓若不爾者同前滅擯若經二歲方憶者此即名爲善受近圓廣說如上聖教難遇故若人未滿二十而有疑心此應爲作憶念計其年月實滿不滿除去疑情若未滿者

住一

十二

應以胎閏而爲計之若滿者善若不滿者廣說如前所人年滿二十作不滿想希求具戒與受近圓名爲善受若人年滿二十作年滿想希求具戒受近圓名爲善受又無犯者謂初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

壞生地學處第七十三

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時六衆苾芻自手掘地或教人掘或造堤防或損蟻封等諸外道見皆共譏嫌云何出家苾芻作諸俗務掘地害命情無悲愍少欲苾芻聞已白佛佛集苾芻以種種方便讚歎持戒少欲知足呵責多欲作無益事廣說乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻自手掘地若教人掘者波逸底迦若復苾芻者謂是六衆餘義如上自他同前

地者有其二種謂生地非生地云何生地謂性是生地或因發掘於三月中經天大雨是名生地若無雨者經六月後方名爲生釋罪如上此中犯相其事云何

攝頌曰

生想舉地皮

廿一

釘橛并畫地

廿二

牛糞崩河岸

廿三

泥牆濕性連

畫壁青衣損

沙石土相和

吉辰無淨人

打杙深四指

若苾芻掘損生地得波逸底迦若非生地者得惡作罪若畫壁得惡作罪若作記數想者無犯若牆上生青衣損動者得惡作罪若掘石地石少土多者得波逸底迦罪若土少者得惡作罪若純石者無犯若掘沙地沙少土多者得波逸底迦若沙多者得惡作若純沙者無犯若營作苾芻欲定基時得好星候吉辰無有淨人應自以橛釘地欲記疆界深四指者無犯又無犯者謂初犯人如上

過四月索食學處第七十四

佛於釋迦處人間遊行漸至劫比羅城在多

根樹園時釋迦大名知佛來至便往佛所頂禮佛足在一面坐佛爲說法示教利喜即從座起合掌向佛白言世尊願佛及僧慈悲哀愍受我三月飲食供養并及一切所須之物世尊默然而受見佛受已從座而去既至宅

中告家人曰我請佛僧三月供養汝等當辦勿令有關時六衆苾芻聞是事已便作是念我等云何於三月中敢好飲食常得消化身輕安隱無病苦耶即往醫人處問其方藥醫人告曰先食油膩後當痢下雖多食敢而能消化時邬波難陀聞斯語已皆如醫教於三月中常敢好食三月既了尚從廚人索好美食謂肉羹等從索不得時彼廚人往報大名施主時彼聞已便起譏嫌少欲苾芻聞是語已極生嫌恥云何苾芻受他請了非分強索

以緣白佛佛言汝等勿復從他施主強爲乞索因生忿惱汝等當聽乃往過去於靜林中在大池側有一仙人跏趺而坐繫念思惟時有龍子從池中出以身繞仙爲遮寒苦并復報云仁何所須如是日日常以身繞時彼仙人由斯惱故遂嬰疾病懷憂而住有餘仙人來至其所問言何故身體衰羸頓至如是以事具答彼仙告曰龍子若來項有明珠應可從乞彼惜珠故不復更來仙人聞已見彼龍來即從乞珠懸慙不已龍遂遠去說伽陀曰飲食及衣服皆由珠所致仁雖強乞求我實不能與汝從我乞珠出言如利劍亦如大石壓從今更不來汝諸苾芻彼之龍子是傍生類聞強乞求因即遠去何況於人是故汝等不應從他強爲

乞覓復次汝應更聽於往昔時有一仙人於大林中修習靜慮時此林中多諸飛鳥鳴聲誼聒令彼仙人心不能定有餘仙人來至其所見不得定問言何故不定即以事答彼仙告曰仁今可於夜中然大炬火於彼林下作如是語汝等可與我翼并與我卵及小鳥兒以充食用時彼諸鳥聞是語已銜卵將兒移向諸處汝諸苾芻彼是鳥類聞強乞時尚皆遠去況復於人爾時世尊廣引譬喻種種訶責已告諸苾芻乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻有四月請須時應受若過受者波逸底迦如是世尊制學處已漸次遊行至王舍城住竹林園中至坐夏時影勝大王請佛及僧三月供養時具壽畢隣陀跋蹉妙夫復

請供養畢隣陀跋蹉遂便白佛佛言今我隨開若別別請者苾芻應受無犯復有客苾芻來作如是念我不被王請遂行乞食王因見之問言我請衆僧何因乞食答言我不受請王曰諸有苾芻我便請之以事白佛佛言若更請者苾芻應受時諸苾芻作如是念王務繁多或容廢忘我行乞食王復遙見我已更請何意乞食苾芻告曰王法事繁或容廢忘王曰我更慇懃重請願受我食以事白佛佛言若慇懃重請當可受之時影勝王請佛僧仕一食時既滿已巡行乞食王復遙見何因聖者仍行乞食白言王請食了是以行乞王曰我今常請時諸苾芻以事白佛佛言若常請者苾芻應受爾時世尊讚歎持戒少欲訶責多欲告諸苾芻曰前是創制此是隨開爲諸弟

子重制學處應如是說

若復苾芻有四月請須時應受若過受者除
餘時波逸底迦餘時者謂別請更請慇懃請

常請此是時

若苾芻者謂鄖波難陀四月者謂齊四月請
者謂他延請受者謂許其事若過者謂過期
限除餘時者謂別請時即是不及餘人更請
謂數數更請慇懃請者謂更慇懃盡心而請
常請者謂是長時延請此是時者謂隨開時
釋罪如上此中犯相其事云何若苾芻他請
麤食從索美好索時惡作食便墮罪若他與
好食從索麤者索時惡作食時無犯如與乳
等時便從索酪等索時惡作食時墮罪若病
者無犯若苾芻巡家乞食女人見已持食而
出若苾芻情有所希者應告彼女曰更不須

廿一

十七

飯若女返問聖者更何所須者此即是請隨

所須者當就覓之無犯又無犯者謂初犯人

廣說如上

遮傳教學處第七十五

佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中世尊法

爾若制二部共學處時即二部僧伽並皆須
集此之學處是二部共有然尼衆不集佛告
具壽阿難陀汝可語朱荼半託迦汝當持此
學處詣苾芻尼衆而爲宣告時阿難陀即往
朱荼半託迦所具陳佛語時朱荼半託迦奉
佛教已便往尼寺欲宣佛教於其中路見六
衆苾芻便告之曰具壽佛爲二部僧伽令制
學處六衆問曰是何學處即爲陳說若復苾
芻有四月請須時應受若過受者除餘時波
逸底迦若有別請更請慇懃請者常請者此

是時既爲說已報六衆曰具壽此之學處應當修學六衆報曰汝是愚癡不分明不善好我今豈能用汝之言行斯學處我若見餘苾芻善闍三藏者當隨彼言受行學處作是罵已遂便捨去時半託迦又至十二衆苾芻尼處彼亦如是作非法言餘衆苾芻苾芻尼聞已歡喜頂受奉行時半託迦還住處已即以此事白諸苾芻時少欲者聞是語已以緣白佛佛言乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻聞諸苾芻作如是語具壽仁今當習如是學處彼作是語我實不能用汝愚癡不分明不善解者所說之言受行學處我若見餘善闍三藏當隨彼言而受行者波逸底迦若彼苾芻實欲求解者當問三藏此是時

若復苾芻者謂六衆也餘義如上具壽仁今當習如是學處者謂是所傳學處不能用汝愚癡等者謂思其惡思說其惡說作其惡作名之爲愚若不持經律論名之爲癡若於三藏不了其義名不分明若於三藏不善決擇中犯相其事云何若有苾芻餘苾芻作如是語具壽仁可習行如是學處彼便報云我不能用汝語便以愚等四事一一說時皆得墮罪若彼前人是實愚等說時無犯又無犯者謂初犯人廣說如上

默聽闍諍學處第七十六

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時鄖陀夷斷衆結惑證阿羅漢具壽闍陀向懥門毗省緣而坐阿說迦補捺伐素俱並命終難陀鄖

波難陀依大衆住時十七衆見是事已各生
勇決報怨之心共作是議於六衆內極相欺
惱者鄖波難陀常爲初首我等應與作捨置
羯磨便向食堂所共爲籌議時鄖波難陀詣
其窓所側耳而聽聞彼議論即入堂中苦爲仕一
剋責作如是語我必當爲汝等作大治罰汝十九
等豈可不聞古仙頌曰

譬如絆象皮繩朽 風吹日曝已多時

雖復無力可如初 五百羣羊尚可縛

時十七衆知鄖波難陀覺其事已便出共請

溫堂之所評論其事欲爲捨置時鄖陀夷復
於屏處聽其言說便入堂中更爲害語時彼
十七便往上閣鄖波難陀住在中閣彼在中
閣鄖波難陀住在閣下彼在房內鄖波難陀
遂居簷下或復翻此彼在門屋下鄖波難陀
即在門隅或時翻此時十七衆共作是議我
等不能爲彼老人作捨置羯磨唐捐辛苦宜
就其所共作懺摩便至其所請見容恕既媿
謝已問言大德因何得知我等欲爲大德作
其捨置彼便一一具答其事汝所至處我隨
後聽少欲苾芻聞是語已共生嫌恥云何苾
芻知他苾芻有鬭諍事共作評論而便竊往
側聽其語作如是念隨彼籌議我當發舉時
諸苾芻以緣白佛佛言乃至我觀十利爲諸
苾芻制其學處應如是說

若復苾芻知餘苾芻評論事生求過紛擾諍
競而住默然往彼聽其所說作如是念我欲
聽已當今鬭亂以此爲緣者波逸底迦

若復苾芻謂鄖波難陀餘義如上餘苾芻者
謂此法中人言評論事者謂初見不可意事

始作評論言求過者謂求覓過愆更相道說紛擾者謂情不含忍發舉其事諍競者以此諍事入鬭諍門自結朋黨共相扶扇鬭諍而住默而聽者謂竊聽其言隨彼所說鬭亂者欲令紛競不止息也釋罪如上此中犯相其事云何若苾芻在於上閣共爲議論有餘苾芻陞閣之時應踏階道作聲或磬欸或彈指若不作如是事陞閣之時但聞言聲未解其義得惡作罪若解言義便得墮罪廣說如前乃至門屋輕重之罪隨事應知若經行處若靜林中亦准事應識若有苾芻隨路行時共爲籌議苾芻後來所有行法皆准陞閣應知若不作者得罪輕重如上若苾芻先無讎隙偶爾聞之或復聽已欲令鬭諍方便殄息者無犯又無犯謂初犯人廣說如上

根本說一切有部毗奈耶卷第四十一

音釋