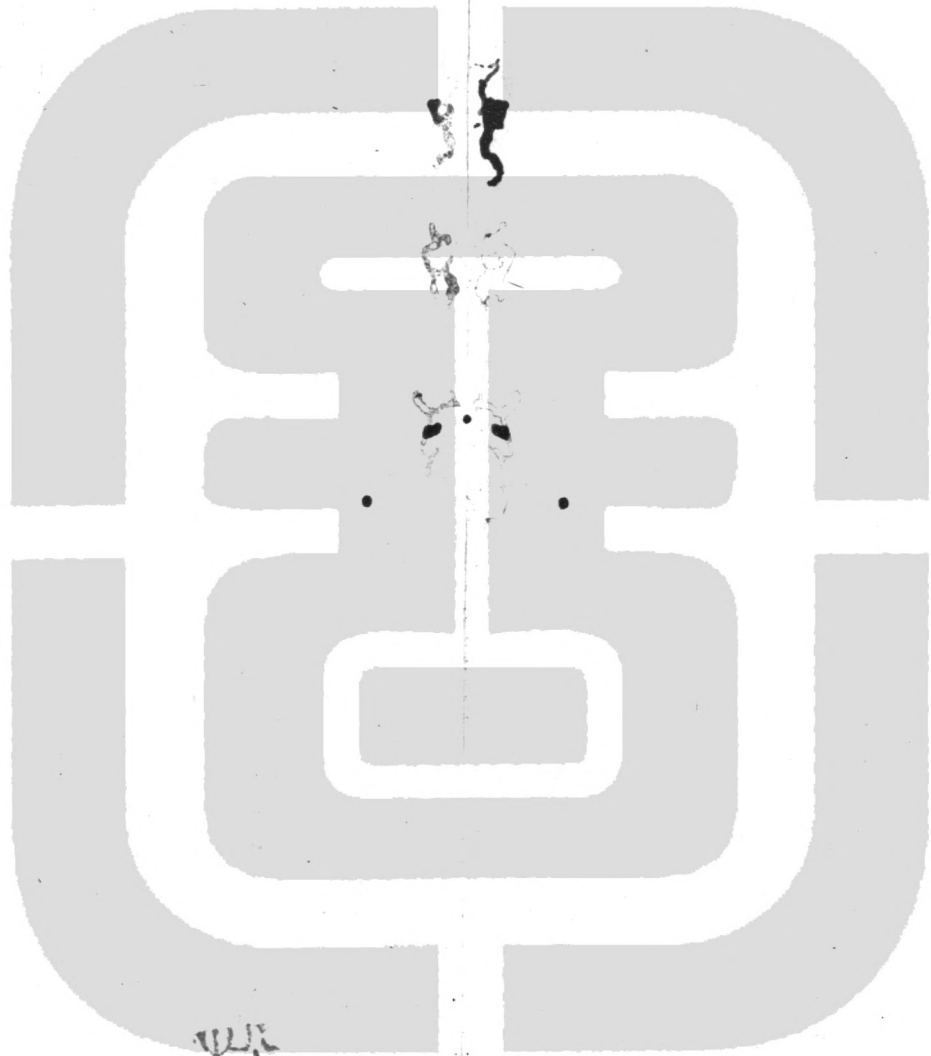

四分律藏

才四十七

三百卅五
婦七

50102

Vertical seal impression with Chinese characters.

四分律藏卷第四十七

婦

姚秦三藏佛陁耶舍共竺佛念譯

第三分滅諍捷度法十六

今時世尊在舍衛國時迦留陁夷與六群比丘往阿夷羅跋提河中浴時迦留陁夷浴竟上岸著六群比丘衣謂是己衣不看而去六群比丘洗浴已上岸不見己衣正見迦留陁夷衣即言迦留陁夷偷我衣人不在現前便作滅擯羯磨迦留陁夷聞已有疑即往世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白佛佛問言汝以何心取荅言謂是我衣取不以賊心佛言不犯不應不看衣而著不應人不現

前而作羯磨呵責羯磨擯羯磨依止羯磨遮
不至白衣家羯磨舉羯磨滅擯羯磨若作羯
磨不成得突吉羅自今已去爲諸比丘結現
前毗尼滅諍應如是說現前毗尼今時世尊
在王舍城時沓婆摩羅子不犯重罪被羅夷
僧伽婆尸沙偷蘭遮時諸比丘皆言犯重罪
即問言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷
蘭遮不彼不憶犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭
遮荅言我不憶犯如是重罪即語諸比丘言
長老莫數詰問我諸比丘故詰問不止彼作
如是念我當去何白諸比丘諸比丘白佛佛
言自今已去聽爲沓婆摩羅子作憶念毗尼

白四羯磨應如是與沓婆摩羅子應往僧中
偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白如是言
大德僧聽我沓婆摩羅子不犯重罪諸比丘
言我犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮諸
比丘問我言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸
沙偷蘭遮不我不憶犯重罪波羅夷僧伽婆
尸沙偷蘭遮荅言我不憶犯如是重罪諸長
老不須數數難詰問我而諸比丘故難詰不
止我今不憶念從僧乞憶念毗尼願僧與我
憶念毗尼慈愍故如是第二第三乞衆中應
差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽
此沓婆摩羅子不犯重罪波羅夷僧伽婆尸

沙偷蘭遮諸比丘皆言犯重罪波羅夷乃至
偷蘭遮諸比丘問言汝憶犯重罪波羅夷乃
至偷蘭遮不彼不憶犯重罪即答言我不犯
重罪諸長老不須難詰問我而諸比丘故難
詰不止彼不憶念罪今從僧乞憶念毗尼若
僧時到僧忍聽與彼憶念毗尼白如是大德
僧聽此沓婆摩羅子不犯重罪波羅夷僧伽
婆尸沙偷蘭遮諸比丘皆言犯波羅夷僧伽
婆尸沙偷蘭遮即問言汝憶犯重罪波羅夷
乃至偷蘭遮不彼不憶犯重罪即答言我不
憶犯重罪諸長老不須數難詰問我而諸比
丘故數數難詰不止彼不憶罪今從僧乞憶

念毗尼今僧與沓婆摩羅子作憶念毗尼誰
諸長老忍僧與沓婆摩羅子憶念毗尼者默
然誰不忍者說此是初羯磨第二第三亦如
是說僧已忍與沓婆摩羅子憶念羯磨竟僧
忍默然故是事如是持自今已去與諸比
丘結憶念毗尼滅諍應如是說憶念毗尼
時世尊在王舍城時有比丘名難提癡狂心
亂多犯衆罪非沙門法言無齊限行來出入
不順威儀後還得心時諸比丘言彼犯重罪
波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮諸比丘問言難
提汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮
不彼即荅言我先癡狂心亂時多犯衆罪行

來入出不順威儀非我故作是癡狂故耳諸
長老不須數見難詰諸比丘故難詰不止彼
比丘作如是念我當云何白諸比丘諸比丘
白佛佛言聽僧與難提比丘不癡毗尼白四
羯磨應如是與難提比丘應至僧中偏露右
肩脫革屣右膝著地合掌作如是白言大德
僧聽我難提比丘癡狂心亂時多犯衆罪行
來出入不順威儀後還得心諸比丘問我言
汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不
我荅言先癡狂心亂時多犯衆罪行來出入
不順威儀非我故作是癡狂心故諸長老不
須數數難詰問我而諸比丘故難問不止我

今不癡從僧乞不癡毗尼願僧與我不癡毗
尼慈愍故如是第二第三說衆中應差堪能
作羯磨者如上作如是白大德僧聽此難提
比丘癡狂心亂多犯衆罪言無齊限出入行
來不順威儀後還得心諸比丘語言汝憶犯
重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不即荅言
我先癡狂時多犯衆罪言無齊限出入行來
不順威儀此是癡狂非是故作諸長老莫數
難詰我而諸比丘故難詰不止此比丘今不
癡從僧乞不癡毗尼若僧時到僧忍聽僧今
與難提比丘不癡毗尼白如是大德僧聽此
難提比丘癡狂心亂多犯衆罪言無齊限出

入行來不順威儀後還得心諸比丘語言汝
憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不即
荅言我先癡狂心亂多犯衆罪出入行來不
順威儀此是我癡狂心亂非是故作諸長老
莫數難詰問我而諸比丘故難詰不止此比
丘今不癡從僧乞不癡毗尼僧今與難提比
丘不癡毗尼誰諸長老忍僧與難提比丘不癡毗
尼者默然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三
說僧已忍與難提比丘不癡毗尼竟僧忍默然故
是事如是持自今已去與諸比丘結不癡毗尼滅諍應
如是說不癡毗尼尔時世尊在瞻婆城在伽渠池邊
時世尊十五日布薩白月滿時前後圍遶在衆

僧前於露地坐時阿難初夜過已從座起偏露右
肩右膝著地合掌白言初夜已過願世尊說戒
時世尊默然阿難即還復坐時阿難中夜後夜
過明相已出復從座起偏露右肩右膝著地合
掌白佛言中夜後夜已過明相已出衆僧坐久
唯願說戒佛告阿難衆中不清淨欲令如來於
不清淨衆中羯磨說戒無有是處時阿難默然
復坐介時長老目連作如是念衆中有何等
人不清淨如來作如是言衆中不清淨欲令
如來於不清淨衆中羯磨說戒無有是處時
目連即自思惟觀察衆中以天眼清淨見彼
比丘坐去佛不遠非沙門自言是沙門非淨

行自言是淨行但有破戒諸惡不淨無有白
法邪見覆蔽所犯衆惡如空中樹雖外有枝
葉而內無實見已念言世尊見此比丘故故
作如是言欲令如來於不清淨衆中羯磨說
戒者無有是處時目連從座起往彼比丘所
語言汝今可起世尊知汝見汝出去滅去汝
不應此住時目連捉彼比丘臂牽著門外還
白世尊言衆已清淨願世尊說戒佛告目連
不應如是若於異時亦不應如是目連今彼
伏罪然後與罪不應不自伏罪而與罪自今
已去爲諸比丘結自言治滅諍應如是說自
言治今時世尊在舍衛國時舍衛諸比丘諍

衆僧求覓罪如法如毗尼如佛所教尔時佛告諸比丘應多求覓罪用多人知法者語自今已去爲諸比丘結用多人語滅諍法應如是說用多人語尔時世尊在釋翅瘦有比丘字象力喜論議共外道論得切問時前後言語相違於僧中問時亦復如是前後言語相違在衆中故作妄語時諸外道皆共譏嫌沙門釋子不知慙愧但作妄語自言我知正法如是有何正法得切問時前後言語相違故作妄語時諸比丘聞中有少欲知足行頭隨樂學戒知慙愧者嫌責象力釋子言云何與外道論得切問時前後言語相違在衆僧中

問時亦前後言語相違耶諸比丘往佛所頭
面禮足以此因緣具白世尊世尊今時以此
因緣集比丘僧呵責象力釋子言汝所爲非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應
爲云何汝與外道論議得切問時前後言語
相違在衆中問亦復前後言語相違故作妄
語耶世尊以無數方便呵責象力已告諸比
丘應與彼比丘作罪處所白四羯磨應如是
與集僧集僧已爲作舉作舉已爲作憶念作
憶念已與罪衆中應差堪能作羯磨者如上
作如是白大德僧聽此象力釋子好論議與
外道論得切問時前後言語相違設於衆僧

中問亦前後言語相違衆中故作妄語若僧
時到僧忍聽僧今與象力釋子作罪處所羯
磨汝象力無利不善得汝得切問時前後言
語相違設衆僧中問時亦復如是在衆中故
作妄語白如是大德僧聽此象力釋子好論
議與外道論得切問時前後言語相違在衆
僧中問時亦復如是在衆中故作妄語今僧
與象力釋子作罪處所羯磨汝象力無利不
善得汝得切問時前後言語相違在衆中問
時亦復如是在衆中故作妄語誰諸長老忍
僧與象力釋子作罪處所羯磨者默然誰不
忍者說是初羯磨第二第三如是說僧已忍

與象力釋子作罪處所羯磨竟僧忍默然
故是事如是持自今已去爲諸比丘結罪處
所滅諍法應作如是說結罪處所尔時世尊
在舍衛國時舍衛國比丘共諍諸比丘多犯
衆戒非沙門法亦作亦說出入無限後諸比
丘自作如是念我曹多犯衆戒非沙門法亦
作亦說出入無限若我曹還自共善問此事
或能令此諍事轉深重經歷年月不得如法
如毗尼如佛所教滅除諍事令僧不得安樂
時諸比丘白佛佛言應滅此事諍如草覆地
自今已去爲諸比丘結如草覆地滅諍法應
如是說如草覆地

余時世尊在拘睒弥拘睒弥比丘諍比丘共
比丘諍比丘共比丘尼諍比丘尼共比丘諍
比丘尼共比丘尼諍有闡陀比丘捨比丘助
比丘尼作伴黨時諸比丘聞中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘已往
世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白
世尊世尊余時以此因緣集比丘僧以無數
方便呵責諸比丘汝所爲非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應爲云何拘睒弥
比丘共諍比丘共比丘諍比丘共比丘尼諍
比丘尼共比丘尼諍比丘尼共比丘尼諍闡陀
比丘捨比丘助比丘尼與作伴黨耶以無數

方便呵責已告諸比丘有四種諍言諍覓諍
犯諍事諍云何言諍比丘共比丘諍言引十
八諍事法非法若毗尼非毗尼乃至說不說
若以如是相共諍言語遂彼此共鬪是爲言
諍云何覓諍若比丘與比丘覓罪以三舉事
破戒破見破威儀見聞疑作如是相覓罪共
語不妄求伴勢力安慰其意若舉作憶念若
安此事不安此事不癡不脫是爲覓諍云何
犯諍犯七種罪波羅夷僧伽婆尸沙乃至惡
說是爲犯諍云何事諍言諍中事作覓諍中
事作犯諍中事作是爲事諍言諍以何爲根
貪恚癡爲根無貪無恚無癡爲根僧爲根界

爲根人爲根六諍爲根十八破僧事爲根是
爲言諍根覓諍以何爲根貪恚癡爲根無貪
無恚無癡爲根僧爲根界爲根人爲根三舉
事爲根是爲覓諍根犯諍以何爲根貪恚癡
爲根僧爲根界爲根人爲根三舉事爲根六
犯所起爲根是爲犯諍根事諍以何爲根貪
恚癡爲根無貪無恚無癡爲根僧爲根界爲
根人爲根是爲事諍根言諍是善不善無記
言諍或善或不善或無記云何言諍是善比
丘共比丘善心諍言法非法乃至說不說作
如是相共彼此諍言是爲言諍善云何言諍
不善若比丘共比丘不善心諍言法非法乃

至說不說以如是根共諍言語以此遂成鬪
諍是爲言諍不善云何言諍無記若比丘以
無記心諍言別十八事法非法乃至說不說
以如此事互共諍言是爲言諍無記覓諍是
善不善無記耶覓諍或善或不善或無記云
何覓諍是善是中比丘善心共相伺覓以三
舉事破戒破見破威儀見聞疑內有五法令
此人無犯無垢汙清淨罪得出莫令此人有
惡名稱流布以如是相覓諍共語不妄求伴
勢力安慰其心作舉作憶念安此事不安此
事不癡令脫是爲覓諍事善云何覓諍事不
善若比丘共比丘以不善心覓罪以三舉事

破戒破見破威儀見聞疑內無五法欲令此
人有犯垢穢不清淨罪不出欲令此人不善
名流布以如是相覓罪共語不妄求伴勢力
不安慰其心作舉作憶念安此事不安此事
癡不脫是爲覓諍事不善去何覓諍事無記
比丘共比丘無記心覓諍以三舉事心覓破
戒破見破威儀見聞疑以如是相覓罪共語
不妄求伴勢力安慰其心作舉作憶念安此
事不安此事無癡今脫是爲覓諍事無記犯
諍是善是不善是無記犯諍或不善或無記
去何犯諍是不善若凡夫人學人故犯罪是
爲犯諍不善去何犯諍無記若凡夫人學人

不故犯戒無善人不故犯戒是為犯諍無記
事諍是善是不善是無記事諍或善或不善
或無記云何事諍善比丘以善心言諍中事
作覓諍中事作犯諍中事作是為事諍善云
何事諍不善以不善心言諍中事作覓諍中
事作犯諍中事作是為事諍不善無記亦如
是若以無記心作是為事諍無記

言言諍

言諍言

言諍

諍言

或有言即是言諍或有言非言諍或有言諍
即是言或有言即是諍或有言非諍或有諍
即是言或有諍非言云何有言即是言諍若
比丘共比丘諍言以十八事法非法乃至說

不說以如是相共諍言互共鬪彼此不和是
為有言即是言諍去何有言非言諍若父共
兒語兒共父語兒共母語母共兒語兄共弟
語弟共兄語妹共姊語姊共妹語若復餘人
共語是為有言非言諍去何言諍即是言若
比丘共比丘諍言以十八事法非法乃至說
不說以如是相共諍言互共鬪彼此不和是
為言諍即是言去何言即是諍若比丘共比
丘諍言以十八事法非法乃至說不說以如
是相共諍言互共鬪彼此不和是為有言即
是諍去何言不諍兒共父語父共兒語兒共
母語母共兒語弟共兄語兄共弟語妹共姊

語姉共妹語若復與餘人共語是為言而不
諍云何諍即是言若比丘共比丘諍以十八
事法非法乃至說不說以如是相共諍言互
共鬪彼此不和是為諍即是言云何諍而非
言除言諍若餘諍事覓諍犯諍事諍是為諍
而非言覓覓諍覓諍覓諍諍諍

此四句曲解如上言

諍四句不異故不復重出此言若一比丘在

一比丘現前好言教語若擯非法非毗尼非
佛所教彼作如是言是法是毗尼是佛所教
當受行是如是諍事得滅是為非法滅諍非
法相似現前毗尼一比丘為二比丘為三比
丘為僧亦如是二比丘為一比丘為二比丘

爲三比丘爲僧亦如是三比丘爲一比丘爲
二比丘爲三比丘爲僧亦如是若僧爲一比
丘爲二比丘爲三比丘爲僧亦如是若一比
丘在一比丘前好言教語如法如毗尼如佛
所教彼作如是言此是法是毗尼是佛所教
汝當受是忍可若作如是諍得滅是爲如法
滅諍現前毗尼是中云何現前法毗尼人云
何法現前所持法滅諍者是云何毗尼現前
所持毗尼滅諍者是云何人現前言義往反
者是若比丘諍事滅已若更發起者波逸提
若後來比丘新受戒者謂是初諍若更發起
者波逸提如是一比丘爲二比丘爲三比丘

爲僧亦如是二比丘爲一比丘二比丘三比丘爲僧亦如是三比丘爲一比丘二比丘三比丘爲僧亦如是僧爲一比丘好言教語如法如毗尼如佛所教彼作如是言是法是毗尼是佛所教受是忍是若如是諍事滅是爲如法滅諍現前毗尼云何現前法毗尼人僧界云何法現前所持法滅諍者是云何毗尼現前所持毗尼滅諍者是云何人現前言義往反者是云何僧現前同羯磨和合集一處不來者囑授在現前應呵者不呵者是云何世界現前在界內羯磨作制限者是若諍事滅若更發起者波逸提若後來比丘新受戒者

謂是初諍而更發起者波逸提與欲已後悔者波逸提僧爲二比丘三比丘僧亦如是。時阿難從座起偏露右肩右膝著地合掌白。世尊言言諍以幾滅滅佛告阿難言諍以二滅滅以現前毗尼用多人語阿難又問頗有言諍以一滅滅現前毗尼不用多人語耶佛告阿難有問言何者是佛言若一比丘爲一比丘現前好言教語如法如毗尼如佛所教彼作如是言是法是毗尼是佛所教受是忍是如是諍事得滅是爲阿難言諍以一滅滅不用多人語現前義如上一比丘爲二比丘三比丘僧亦如是二比丘爲一比丘二比丘

三比丘僧亦如是三比丘爲一比丘二比丘
三比丘僧亦如是僧爲一比丘好言教語如
法如毗尼如佛所教彼作如是言是法是毗
尼是佛所教受是忍是若如是諍事滅者是
爲阿難言諍以一滅滅現前毗尼不用多人
語現前義如上僧爲二比丘三比丘僧亦如
是佛語阿難彼諍比丘不忍可僧作如是滅
諍聞異住處有好衆僧好上座智慧人彼諍
比丘以此諍事故應往彼住處若在道路能
得如法如毗尼如佛所教滅諍者是爲阿難
言諍以一滅滅現前毗尼不用多人語是中
現前義如上若彼諍比丘在道路不能得如

法如毗尼如佛所教滅諍者彼諍比丘應至
彼僧中上座有智慧人前作如是言我此諍
事如是起如是實因是起僧作如是滅我不
忍可是故來至長老所善哉長老為我如法
如毗尼如佛所教滅此諍事若長老能為我
等滅此諍事如法如毗尼如佛所教者我等
當於長老前捨此諍事若長老不能如法如
毗尼如佛所教滅此諍事者我等自在作諍
更令罪深重不如法如毗尼如佛所教滅諍
諸比丘住止不安樂彼諍比丘應如是在僧
前捨此諍事此僧應語彼諍比丘言長老諍
事若如是起如實如所因起如彼眾僧滅諍

若能如實說者我等當量宜能滅此諍不若
長老諍事如是起如實如所因起如衆僧滅
諍而不如實說如是長老此諍事更深重非
法非毗尼非佛所教諍事不得滅諸比丘不
得安樂住彼僧應作如是受諍受已應斷決
若彼諍比丘是下座者應語言小出我等自
共平此事如法如毗尼如佛所教若諍比丘
是上座者僧應自避至餘處共平斷此事如
法如毗尼如佛所教衆僧作如是念我等若
在僧前平此事恐更有餘事起令彼此善惡
言說不了我等寧可與諸智慧人別集一處
共平此事佛告阿難彼時僧即應作白共平

此事作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽
僧今集諸智慧者共別平斷事白如是應作
如是白已共平斷事若比丘有十法者應差
別平斷事何等十一持戒具足二多聞三若
誦二部毗尼極利四若廣解其義五若善巧
言語辭辯了了堪任問答令彼歡喜六若靜
事起能滅七不愛八不恚九不怖十不癡有
如此十法者應差共別平斷事彼有十法者
應別住一處共平斷此事斷事比丘中有不
誦戒者不知戒毗尼便捨正義作非法語僧
應白遣此比丘出應如是白大德僧聽彼某
甲比丘不誦戒不知戒毗尼便捨正義作非

法語若僧時到僧忍聽僧今遣此比丘出白
如是應作如是白已遣出佛語阿難彼座斷
事比丘中有誦戒不誦戒毗尼彼捨正義說
少許文佛告阿難僧應作白遣此斷事比丘
出應如是白大德僧聽彼某甲比丘誦戒不
誦戒毗尼彼捨正義說少許文若僧時到僧
忍聽僧今遣此比丘出白如是應作如是白
已遣出若平斷事比丘中有法師在座彼捨
正義以言辭力強說佛若阿難僧應作白遣
此比丘出作如是白大德僧聽此某甲比丘
法師捨正法義以言辭力強說若僧時到僧
忍聽僧今遣此比丘出白如是應作如是白

已遣出若平斷事比丘座中誦戒誦毗尼彼
順正義如法說佛告阿難僧應如法如毗尼
如佛所教佐助此比丘若彼諍事僧不如法
如毗尼如佛所教滅諍者今僧應如法如毗
尼如佛所教滅此諍事若彼僧如法如毗尼
如佛所教滅此諍事者今此僧亦忍可此事僧
即應語彼諍比丘言若彼僧伽法如毗尼如
佛所教滅此諍事我等亦忍可此事如法滅
諍今我等亦當作如是滅諍若作如是得滅
諍者是爲阿難言諍以一滅滅現前毗尼不
用多人語現前義法乃至界亦如上若諍事
如法滅已後發起者波逸提如上彼諍比丘

不忍可第二僧作如是滅諍聞彼住處有衆
多比丘持法持律持摩夷彼諍比丘應往彼
持法持律持摩夷比丘所若彼比丘至中道
能滅諍事者是爲阿難言諍以一滅滅現前
毗尼不用多人語是中現前者云何現前法
毗尼人僧界如上如法滅諍已後更發起者
得波逸提如上若彼諍比丘不能中道如法
如毗尼如佛所教滅諍事彼諍比丘應往彼
衆多比丘持法持律持摩夷者所作如是言
長老我此諍事因如是起如是實因是起僧
作如是滅諍第二僧亦作如是滅我不忍可
故來至長老間善哉長老能如法如毗尼如

佛所教滅此諍事者我當於長老聞捨此諍
事若長老不能如法如毗尼如佛所教滅此
諍事者我等便自在作諍更令罪深重不如
法如毗尼如佛所教滅此諍事者諸比丘住
止不安樂彼諍比丘應在彼衆多比丘前捨
此諍事彼衆多比丘應語此諍比丘言若長
老此諍事如所起如實如所因起如第二僧
滅諍如實說說已捨諍我等當量宜能滅此
諍不若長老不如實說者此諍事自在作罪
更深重不如法如毗尼如佛所教滅諍者諸
比丘住止不安樂阿難彼衆多比丘應作如是
受諍受諍已決斷若彼諍比丘是下座者應語

言汝小避我等欲平斷事若是上座者應自
避餘處共平斷此事若彼僧不如法如毗尼
如佛所教滅諍第二僧亦不如法如毗尼如
佛所教滅此諍事衆多比丘應如法如毗尼
如佛所教滅此諍事若彼僧如法滅諍第二
僧亦如法滅諍衆多比丘亦應忍可此事應
語彼諍比丘言如彼第二僧滅諍我等亦忍
可今當作如是滅諍是爲阿難言諍以一滅
滅現前毗尼不用多人語是中現前者法毗
尼人亦如上如法滅諍已後更發起者得波
逸提如上往二比丘所持法持律持摩夷亦
如是往一比丘所持法乃至持摩夷亦如是

尔時舍衛國比丘諍時舍衛衆僧如法滅諍
彼諍比丘不忍可僧滅諍事聞彼住處亦如
上衆多比丘亦如上二比丘一比丘亦如上
彼諍比丘不忍可舍衛僧滅諍乃至一比丘
便往至佛所頭面禮足在一面坐以此因緣
具白世尊世尊即集比丘僧無數方便呵責彼
諍比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應作云何癡人舍衛僧如
法滅諍而不忍可乃至一比丘滅諍亦不忍
可世尊以無數方便呵責已告諸比丘應滅
此諍用多人語聽行舍羅差行舍羅人白二
羯磨有五法不應差使行舍羅有愛有恚有

怖有癡不知已行不行有如是五法不應著
使行舍羅不愛不恚不怖不癡知已行不行
有如是五法應差行舍羅衆中應如是差堪
能作羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧
時到僧忍聽僧差某甲比丘行舍羅白如是
大德僧聽僧今差某甲比丘行舍羅誰諸長
老忍僧差某甲比丘行舍羅者默然誰不忍
者說僧已忍差某甲比丘行舍羅竟僧忍默
然故是事如是持有三種行舍羅一顯露二
覆藏三就耳語去何顯露彼諸比丘作如是
念衆中非法比丘多然彼和上阿闍梨皆如
法應顯露行舍羅彼諸比丘作如是念衆中

多非法人而上座智人持法持毗尼持摩夷者皆如法語應顯露行舍羅諸比丘作如是念不知此諍事爲如法語者多非法語者多然彼和上阿闍梨皆如法彼比丘應顯露行舍羅諸比丘作如是念不知此諍事爲法語多非法語多然彼上座智人持法持毗尼持摩夷皆如法說彼比丘應顯露行舍羅彼諸比丘作如是念此諍事法語人多即應顯露行舍羅應如是行應作二種舍羅一破二完作舍羅已應作白作如是語者捉不破舍羅作如是語者捉破舍羅行舍羅已應別處數若如法語比丘多者彼應作白作如是語者

諍事滅若如法語比丘少者即應作亂禮已
便起應遣信往比丘住處僧中自言彼住處
非法比丘多善哉長老能往至彼若如法語
比丘多諍事滅功德多此比丘聞應往若不
往當如法治若作如是諍事滅者是爲阿難
言諍以二滅滅現前毗尼用多人語是中現

前者法毗尼人界僧義如上是中云何用多
人語若用多人說持法持毗尼持摩夷若如
法滅已後更發舉者波逸提如上去何覆藏
行舍羅諸比丘作如是念此諍事如法比丘
多而彼和上阿闍梨不如法我等若顯露行
舍羅恐諸比丘隨和上阿闍梨提舍羅彼比

比丘應覆藏行舍羅彼作如是念此諍事如法
比丘多彼衆中有上座標首智人者持法持
毗尼持摩夷而住非法若我等顯露行舍羅
者諸比丘隨順衆中上座標首智人住非法
者捉舍羅是比丘應覆藏行舍羅二句不知
亦如上應如是行舍羅從二種乃至如法滅
諍已後更發起得波逸提如上顯露行舍羅
去何爲耳語行舍羅彼比丘作如是念如法
比丘多彼和上阿闍梨非法說彼應耳語行
舍羅彼比丘作如是念此諍事如法比丘多
而彼衆中上座智人標首比丘住非法持法
持毗尼持摩夷彼比丘應耳語行舍羅二句不

知亦如上應作二種舍羅一破二完應作自
如是語者捉完舍羅如是語者捉破舍羅彼
行舍羅時應稀坐間容一人身小障賢彼比
丘作耳語語言汝和上和上阿闍梨同阿
闍梨親厚知識已捉舍羅善哉汝亦當捉舍
羅慈愍故若如法比丘多諍事得減得功德
多行舍羅已在一面數之從此乃至如法滅
諍已後更發起得波逸提如上有十不如法
捉舍羅不解捉舍羅不與善伴共捉舍羅欲
令非法者多捉舍羅知非法比丘多捉舍羅
欲令衆僧破故捉舍羅知衆僧當破故捉舍
羅非法捉舍羅別衆捉舍羅以小犯故捉舍

羅不如所見故捉舍羅云何不捉舍羅於
此諍事不決了不知是法非法乃至說不說
是爲不解捉舍羅云何不與善伴共捉舍羅
若比丘多聞持法持毗尼持摩夷不與作伴
法非法乃至說不說是爲不與善伴捉舍羅
云何令非法比丘多捉舍羅彼比丘作如是
念此諍事多有如法比丘我今當捉非法舍
羅令非法比丘多是爲令非法比丘多捉舍
羅云何知多非法比丘捉舍羅彼比丘作如
是念此諍事非法比丘多爲非法伴捉舍羅
是爲知非法比丘多捉舍羅云何欲令僧破
捉舍羅彼作如是念此諍事如法比丘多我

今捉非法舍羅令衆僧破是爲欲令衆僧破
捉舍羅云何知僧破捉舍羅彼比丘知非法
比丘多爲非法伴黨捉舍羅是爲知僧當破
捉舍羅云何非法捉舍羅白二白四羯磨白
異羯磨異是爲非法捉舍羅云何別衆捉舍
羅同一界羯磨不盡集應囑授者不囑授在
現前應呵者便呵是爲別衆捉舍羅云何以
小犯事捉舍羅或念犯罪或不故犯或發心
作如是捉舍羅是爲小犯事捉舍羅云何不
如所見捉舍羅異見異忍捉舍羅是爲不如
所見捉舍羅是爲十種非法捉舍羅復有十
種如法捉舍羅解捉舍羅乃至如所見捉舍

羅是爲十如法捉舍羅

此即反上十不

有也

種平當人或有
人身不作口作
或有人口不作
身作或有人身
不作口不作或
有人身作口作
或有人不愛不
恚不怖不癡去
何有人身不現
相口說言教是
爲有人身不作
口作去何有人
口不作身作有

人身現相口不
說言教是爲有
人口不作身作
去何有人身不
作口不作有人
身不現相口不
說言教是爲身
不作口不作去
何身作口作有
人身現相口說
言教是爲身作
口作是中有不
愛不恚不怖不
癡此人於彼人
中最爲尊貴殊
勝第一猶若乳
出酪酪出酥

酥出醍醐最勝無比如是不愛不恚不怖不
癡於彼人中最為尊貴殊勝無比是為五種
平當人

四分律歲卷第四十七 第三分卷第十一 婦

省婆上唐合反數詰上所角反難詰上去聲齊浪上

聲翅施智反

