

十誦律卷第二十

美十

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第三誦之七

七滅諍法初

佛在王舍城爾時六羣比丘勸檀越作浴已

美十

辦浴具有客比丘冥來脫衣著諸衣上入浴室洗有因緣故衣服雜錯客比丘洗已出於

本處取衣外出看是他衣作是念此衣當還

本處更覓我衣還入衣處諸六羣比丘常與

善好比丘相違見客比丘入已語客比丘言

汝已出何故來還答言我後來脫衣著諸衣

上入浴室洗有因緣故衣服雜錯先洗浴已

取出衣出外看非我衣作是念此衣當還本

處更覓我衣是故來還六羣比丘言不如汝

言汝以偷心取取已心悔欲著本處汝見罪

不答言不見六羣比丘共相謂言此云何直爾不自言罪當與作不見擯六羣比丘即爲作不見擯擯是客比丘客比丘作是念六羣比丘爲我作不見擯無因緣本末我不自言罪我今何不往舍衛國詣佛所是比丘於王舍城隨意往已持衣鉢遊行向舍衛國詣佛所諸佛常法有客比丘來以如是語勞問忍不足不乞食不乏道路不疲耶爾時佛問客比丘忍不足不乞食不難道路不難道路不疲耶客比丘言忍足乞食不難道路不疲即以上事向佛廣說佛知故問是比丘六羣比丘何故與汝作不見擯比丘白佛言世尊無因緣本末我不自言罪強爲我作不見擯佛言若六羣比丘無因緣本末汝不自言罪強爲汝作不見擯者汝莫愁憂我當與汝作法伴佐助汝

佛言從今聽自言滅諍法用是自言滅諍衆僧中種種事起應滅自言滅諍有十種非法十種如法十種非法者若比丘犯波羅夷罪自言不犯衆僧問言汝自說犯不自言不犯是名非法又比丘犯僧伽婆戶沙波逸提波羅提舍尼突吉羅自言不犯衆僧問言汝

美十

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

三十

三十一

三十二

三十三

三十四

三十五

三十六

三十七

三十八

三十九

四十

四十一

四十二

四十三

四十四

四十五

四十六

四十七

四十八

四十九

五十

五十一

五十二

五十三

五十四

五十五

五十六

五十七

五十八

五十九

六十

六十一

六十二

六十三

六十四

六十五

六十六

六十七

六十八

六十九

七十

七十一

七十二

七十三

七十四

七十五

七十六

七十七

七十八

七十九

八十

八十一

八十二

八十三

八十四

八十五

八十六

八十七

八十八

八十九

九十

九十一

九十二

九十三

九十四

九十五

九十六

九十七

九十八

九十九

一百

一百一

一百二

一百三

一百四

一百五

一百六

一百七

一百八

一百九

一百十

一百十一

一百十二

一百十三

一百十四

一百十五

一百十六

一百十七

一百十八

一百十九

一百二十

一百二十一

一百二十二

一百二十三

一百二十四

一百二十五

一百二十六

一百二十七

一百二十八

一百二十九

一百三十

一百三十一

一百三十二

一百三十三

一百三十四

一百三十五

一百三十六

一百三十七

一百三十八

一百三十九

一百四十

一百四十一

一百四十二

一百四十三

一百四十四

一百四十五

一百四十六

一百四十七

一百四十八

一百四十九

一百五十

一百五十一

一百五十二

一百五十三

一百五十四

一百五十五

一百五十六

一百五十七

一百五十八

一百五十九

一百六十

一百六十一

一百六十二

一百六十三

一百六十四

一百六十五

一百六十六

一百六十七

一百六十八

一百六十九

一百七十

一百七十一

一百七十二

一百七十三

一百七十四

一百七十五

一百七十六

一百七十七

一百七十八

一百七十九

一百八十

一百九十一

一百九十二

一百九十三

一百九十四

一百九十五

一百九十六

一百九十七

一百九十八

一百九十九

二百

二百一

二百二

二百三

二百四

二百五

二百六

二百七

二百八

二百九

二百十

二百十一

二百十二

二百十三

二百十四

二百十五

二百十六

二百十七

二百十八

二百十九

二百二十

二百二十一

二百二十二

二百二十三

二百二十四

二百二十五

二百二十六

二百二十七

二百二十八

二百二十九

二百三十

二百三十一

二百三十二

二百三十三

二百三十四

二百三十五

二百三十六

二百三十七

二百三十八

二百三十九

二百四十

二百四十一

二百四十二

二百四十三

二百四十四

二百四十五

二百四十六

二百四十七

二百四十八

二百四十九

二百五十

二百五十一

二百五十二

二百五十三

二百五十四

二百五十五

二百五十六

二百五十七

二百五十八

二百五十九

二百六十

二百六十一

二百六十二

二百六十三

二百六十四

二百六十五

二百六十六

二百六十七

二百六十八

二百六十九

二百七十

二百八十一

二百八十二

二百八十三

二百八十四

二百八十五

二百八十六

二百八十七

二百八十八

二百八十九

二百九十

二百九十一

二百九十二

二百九十三

二百九十四

二百九十五

二百九十六

二百九十七

二百九十八</

不受謗佛知見事是中有比丘少欲知足行
頭陀聞是事心不喜作是言云何名比丘世
尊聽自言滅諍法違逆不受謗佛知見事種
種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧
種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘我聽
自言滅諍法違逆不受謗如來知見事種種
因緣呵已語諸比丘從今聽現前滅諍法用
是現前滅諍僧中種種事起應滅現前滅諍
有二種非法二種如法二種非法者有非法
僧約勑非法僧令折伏與現前滅諍又非法
僧約勑非法三人令折伏與現前滅諍又不
如法僧約勑不如法二人一人令折伏與現
前滅諍又不如法三人約勑不如法三人令
折伏與現前毗尼又不如法三人約勑不如
法二人一人僧令折伏與現前毗尼又不如

法二八約勑不如法二人一人僧三人令折伏與現前毗尼又不如法一人約勑不如法一人僧三人二人令折伏與現前毗尼是名一非法現前毗尼法又不如法僧約勑如法僧令折伏與現前毗尼又不如法僧約勑如法三人二人一人令折伏與現前毗尼又不如法三人約勑如法三人二人一人僧令折伏與現前毗尼又不如法二人約勑如法二人一人僧三人令折伏與現前毗尼又不如法一人約勑如法一人僧三人二人令折伏與現前毗尼是名二非法現前毗尼法二種如法現前毗尼者有如法僧約勑如法三人折伏與現前毗尼又如法僧約勑如法三人二人一人令折伏與現前毗尼又如法三人約勑如法三人二人一人僧令折伏與現前

毗尼又如法二人約勑如法二人一人僧三人令折伏與現前毗尼又如法一人約勑如法一人僧三人二人令折伏與現前毗尼是名一如法現前毗尼法又如法僧約勑不如法僧令折伏與現前毗尼又如法僧約勑不如法三人二人一人令折伏與現前毗尼又如法三人約勑不如法三人二人一人僧令折伏與現前毗尼又如法二人約勑不如法二人一人僧三人令折伏與現前毗尼又如法一人約勑不如法一人僧三人二人令折伏與現前毗尼是名二種如法現前毗尼法

竟
二法

佛在王舍城爾時長老陀驥力士子爲彌多羅比丘尼以無根波羅夷謗我故若僧三人二人一人常說是事我當云何諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧佛知故問陀驥力士子汝實爲彌多羅比丘尼以無根波羅夷謗故若僧三人二人一人常說是事汝向諸比丘說我當云何汝實爾不答言實爾世尊佛言從今聽憶念毗尼法用是憶念毗尼法僧中種種事起應滅有三種非法憶念毗尼有三種如法憶念毗尼罪是比丘從僧乞憶念毗尼若僧與是比丘憶念毗尼是名非法何以故是人應與減擯故又如施越比丘狂癡心顛倒故多作不清淨非法不隨順道非沙門法是人還得本心先所作罪若僧三人二人一人常說是事是

美十

五

人從僧乞憶念毗尼若僧與是人憶念毗尼是名非法何以故是人應與不癡毗尼故又如訶多比丘無慙無愧破戒有見聞疑罪是人自言我有是罪後言我無是罪是人從僧乞意念毗尼若僧與是人憶念毗尼是名非法何以故是人應與實覓毗尼故是名三非法憶念毗尼三如法者又比丘如陀驄比丘爲彌多羅比丘尼無根波羅夷謗故若僧三人二人一人常說是事是比丘從僧乞憶念毗尼若僧與是人憶念毗尼是名如法何以故是人應與憶念毗尼故又如一比丘犯罪是罪已發露如法悔過除滅若僧三人二人一人猶說是事是比丘從僧乞憶念毗尼若僧與是人憶念毗尼是名如法何以故是人應與憶念毗尼故又如比丘未犯是罪將必

美十

當犯以是事故若僧三人二人一人說犯是罪是比丘從僧乞憶念毗尼若僧與是比丘憶念毗尼是名如法何以故是人應與憶念毗尼故是名三如法憶念毗尼佛如是語已語諸比丘汝等與陀驄比丘力士子憶念毗尼若更有如是人亦應與憶念毗尼憶念毗尼法者是陀驄比丘應從座起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌言大德僧聽我陀驄比丘爲彌多羅比丘尼以無根波羅夷法謗故若僧三人二人一人常說是事我今從僧乞憶念毗尼若僧若三人二人一人莫復更說是事僧憐愍故與我憶念毗尼如是再三乞爾時一比丘僧中唱言大德僧聽是陀驄比丘爲彌多羅比丘尼以無根波羅夷法謗故僧三人二人一人常說是事今陀驄比丘從僧乞

憶念毗尼若僧三人二人一人莫復更說是事若僧時到僧忍聽僧與陀驥比丘憶念毗尼若僧三人二人一人莫復更說是事是名白如是白四羯磨僧與陀驥比丘憶念毗尼竟僧忍默然故是事如是持得憶念毗尼比

美十

+

丘行法者餘比丘不應出其過罪不應令憶

念不應從乞聽亦不應受餘比丘乞聽若彼從乞聽得突吉羅若受他聽亦得突吉羅若彼不聽若出過罪若令憶念得波逸提竟三法佛在舍衛國爾時有比丘名施越癡狂心顛

倒故多作不清淨非法不隨順道非沙門法是人還得本心先所作罪若僧三人二人一人常說是事是施越語諸比丘我本狂癡心顛倒故多作不清淨非法不隨順道非沙門法我今還得本心若僧三人二人一人常說

我本所作罪我今當云何諸比丘以是事向佛廣說佛知而故問施越汝實狂癡心顛倒故多作不清淨非法不隨順道非沙門法汝還得本心若僧三人二人一人說汝本所作罪汝向諸比丘說我當云何汝實爾不答言實爾世尊佛言從今聽不癡毗尼用是不癡毗尼僧中有種種事起應滅不癡毗尼有四種非法四種如法四種非法者有比丘不癡狂顛倒現癡狂相貌諸比丘僧中問汝狂癡時所作今憶念不答言長老我憶念癡故作他人教我使作憶夢中作憶裸形東西走立大小便是人從僧乞不癡毗尼若僧與是人不癡毗尼是名四非法四如法者有比丘實狂癡心顛倒現狂癡相貌諸比丘問汝憶念狂癡時所作不答言不憶念他不教我不憶

夢中作不憶裸形東西走立大小便是人從僧乞不癡毗尼若僧與是人不癡毗尼是名四如法不癡毗尼佛言從今聽不癡毗尼用是不癡毗尼僧中種種事起應滅爾時佛語諸比丘汝等與施越比丘不癡毗尼若更有如是人僧亦應與不癡毗尼與法者是施越比丘應從座起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌言大德僧聽我施越比丘本狂癡心顛倒多作不清淨非法不隨順道非沙門法我今還得本心若僧三人二人一人說我先所作罪我今從僧乞不癡毗尼若僧若三人二人一人莫復更說是事僧憐愍故與我不癡毗尼如是再三乞爾時一比丘僧中唱言大德僧聽是施越比丘本狂癡心顛倒多作不清淨非法不隨順道非沙門法今得本心若僧三

人二人一人說先所作罪今施越比丘從僧乞不癡毗尼若僧三人二人一人莫復更說是事若僧時到僧忍聽僧與施越比丘不癡毗尼若僧三人二人一人莫復更說是事白如是如是白四羯磨僧與施越比丘不癡毗尼竟僧忍默然故是事如是持得不癡毗尼行法者餘比丘不應出其過罪不應令憶念不應從乞聽亦不應受他比丘乞聽若從彼乞聽得突吉羅若受他乞聽亦得突吉羅若彼不聽便出過罪若令憶念得波逸提罪四法竟

佛在迦維羅衛國爾時有比丘名訶哆無慙無愧惡欲有見聞疑罪是比丘先自言作後言不作諸比丘以是事向佛廣說佛皆是事集比丘僧語諸比丘從今聽實覓滅諍用是

實覓毘尼僧中種種事起應滅實覓毘尼有五種非法五種如法五非法者有比丘犯波羅夷罪先言不犯後言犯若僧與是人實覓毘尼是名非法何以故是人應與滅擯故有比丘犯僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅先言不犯後言犯若僧與是人實覓毘尼是名非法何以故是人隨所犯應治故五如法者有比丘犯波羅夷先言犯後言不犯若僧與是比丘實覓毘尼是名如法何以故是人應與實覓毘尼故若比丘犯僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅先言犯

忽默然故是事如是持得實覓毘尼行法者是比丘不應與他受大戒不得受他依止不應畜沙彌不應受教化比丘尼法若僧羯磨教化比丘尼不應教化僧所與作實覓毘尼罪更不應犯若似是罪及過是罪亦不應作不應訶僧羯磨亦不應訶作羯磨人不應舉清淨比丘不應令他憶念不應相言不應從他乞聽欲出他罪亦不應受他乞聽不應遮說戒不應遮受戒不應遮自恣不應出清淨比丘過罪不應相言恒自謙卑應調伏心行

隨順比丘僧意若不如是行法者盡形不得離是羯磨

竟五法

佛在俱舍彌國爾時俱舍彌諸比丘喜闡諍相言多少事起作是念若長老舍利弗作斷事主者我等當得決了諸比丘以是事向佛廣說佛知故問阿難有闡刺咤比丘能受作斷事主不阿難白佛言世尊有能受作斷事主佛即以是事集比丘僧語諸比丘從今聽闡刺咤比丘作斷事主受是斷事法如法如毗尼如佛教現前除滅闡刺咤有三種有身善口不善有口善身不善有身善口善身善口不善者是闡刺咤自不往到舉事者有事者所不自作是言從是事若好若不好應爾起不應爾起若汝勝彼負彼勝汝負是人雖不自去語便遣使往作是言汝從是事若好

美十

十一

若不好應爾起不應爾起若汝勝彼負彼勝汝負是名身善口不善口善身不善者自身往到舉事者有事者所已不作是言從是事若好若不好應爾起不應爾起若汝勝彼負彼勝汝負但不遣使到舉事者有事者所作是言從是事若好不好應爾起不應爾起若汝勝彼負彼勝汝負是名口善身不善口善身善者不自往到舉事者有事者所不作是言從是事若好不好應爾起不應爾起若汝勝彼負彼勝汝負又不遣使往到舉事者有事者所作是言從是事若好不好應爾起不應爾起若汝勝彼負彼勝汝負是名身善口善從今作闡刺咤者應如是學不應與舉事者有事者同一道行亦不得別與一人同一道行不應共期若先有少多因緣與期應滅

是期期者若中前者中後若畫若夜若阿練
若處若近聚落僧坊是闡刺咤應受是所斷
事如法如毗尼如佛教現前除滅用一毗尼
謂現前毗尼何等現前現前有二種人現前
毗尼現前人現前者謂有隨助成事人及有
事人共集一處毗尼現前者如法如毗尼如
佛教斷是事是名毗尼現前若是闡刺咤不
能如法如毗尼如佛教斷是事者應捨付僧
僧應受是事如法如毗尼如佛教斷是事若
僧能如法如毗尼如佛教斷是事者是名爲
斷用一毗尼所謂現前毗尼現前毗尼者僧
現前人現前毗尼現前僧現前者是中所有
可中共作羯磨比丘共同心和合一處可受
欲者持欲來現在比丘能遮者不遮是名僧
現前人現前者有隨助舉事人有事人共集

一處是名人現前毗尼現前者如法如毗尼
如佛教斷是事是名毗尼現前若僧不能如
法如毗尼如佛教斷是事者爾時應僧中舉
烏迴鳩羅應羯磨烏迴鳩羅令斷是事羯磨
法者一心和合僧一比丘僧中問言誰能作
烏迴鳩羅如法如毗尼如佛教斷是事僧中
若言我能若有五法不應立作烏迴鳩羅何
等五隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行不知斷
不斷成就五法應立作烏迴鳩羅不隨愛行
不隨瞋行不隨怖行不隨癡行知斷不斷即
時一比丘應僧中唱言大德僧聽某甲某甲
比丘能作烏迴鳩羅如法如毗尼如佛教斷
隨僧中事若僧時到僧忍聽僧某甲某甲比
丘作烏迴鳩羅能如法斷隨僧中事是名白
如是白二羯磨僧立某甲某甲比丘作烏迴

鳩羅斷隨僧中事竟僧忍默然故是事如是持是烏迴鳩羅若是上座諸下座比丘應與此人欲已遠去若此烏迴鳩羅是下座應從諸上座取欲已小遠去當如法如毗尼如佛教斷是事若烏迴鳩羅能如法如毗尼如佛

美+

十三

教斷是事者是名爲斷用一毗尼所謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前者如上說人現前毗尼現前亦如上說若烏迴鳩羅不能如法如毗尼如佛教斷是事者應更立烏迴鳩羅立法者一心和合僧一比丘僧中問言誰能作烏迴鳩羅斷隨僧中事若言我能一比丘僧中唱言大德僧聽某甲某甲比丘能作烏迴鳩羅如法斷隨僧中事若僧時到僧忍聽某甲某甲比丘作烏迴鳩羅能如法斷隨僧中事是明白如是

白二羯磨僧立某甲某甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧中事竟僧忍默然故是事如是持是烏迴鳩羅若是上座諸下座比丘應與遠去若烏迴鳩羅是下座應從諸上座取欲已小遠去當如法如毗尼如佛教斷是事若烏迴鳩羅能如法如毗尼如佛

是名爲斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前者如上說人現前毗尼現前亦如上說若是烏迴鳩羅不能如法斷者還付先烏迴鳩羅先烏迴鳩羅應如法如毗尼如佛教斷若能如法斷是事者是名爲斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前者如上說人現前毗尼現前亦如上說若是先烏迴鳩羅復不能如法如毗尼如佛教斷

是事者應捨付僧僧應受是事如法如毗尼
如佛教斷若僧永是事能如法如毗尼如佛
教斷者是名爲斷用一毗尼謂現前毗尼現
前毗尼者僧現前人現前毗尼現前亦如上說若近
如上說人現前毗尼現前亦如上說若僧不

美十

十四

能如法如毗尼如佛教斷是事者僧應遣使
往近處僧所作是言此事如是如是因緣起
闡刺咤不能斷衆僧不能斷先烏迴鳩羅不
能斷後烏迴鳩羅亦不能斷還付先烏迴鳩
羅先烏迴鳩羅不能斷還付衆僧汝等大德
來和合爲斷是事故即時彼衆應和合若僧
先安居應受七日去若七日盡應破安居去
爲和合故是近處僧應受是事如法如毗尼
如佛教斷若近處僧能如法如毗尼如佛教
斷是事者是名爲斷用一毗尼謂現前毗尼

現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現
前如上說人現前毗尼現前亦如上說若近
處僧不能如法如毗尼如佛教斷是事者爾
時應僧中羯磨烏迴鳩羅令斷羯磨者一心
和合僧一比丘僧中問言誰能作烏迴鳩羅
如法如毗尼如佛教斷此隨僧中事是中若
言我若能若有五法不應立作烏迴鳩羅何等
五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知斷不斷若成就
五法應立作烏迴鳩羅不隨愛不隨瞋不隨
怖不隨癡知斷不斷即時一比丘僧中唱言
美十

十五

大德僧聽某甲某甲比丘能作烏迴鳩羅能
如法斷隨僧中事若僧時到僧忍聽僧某甲
某甲比丘作烏迴鳩羅如法斷隨僧中事是
名白如是白二羯磨僧立某甲某甲比丘作
烏迴鳩羅斷隨僧中事竟僧忍默然故是事

如是持是烏迴鳩羅若是上座諸下座比丘應來與此比丘欲已遠去若是下座應從諸上座比丘取欲已小遠去當如法如毗尼如佛教斷是事是烏迴鳩羅若能如法如毗尼如佛教斷是事者是名爲斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前者如上說人現前毗尼現前亦如上說若是烏迴鳩羅不能如法如毗尼如佛教斷是事者應更立烏迴鳩羅立法者一心和合僧一比丘僧中問言誰能作烏迴鳩羅如法斷隨僧中事若言我能一比丘僧中唱言大德僧聽某甲某甲比丘能作烏迴鳩羅如法斷隨僧中事若僧時到僧忍聽僧某甲某甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧中事是名白如是作白二羯磨立某甲某甲比丘作烏迴

鳩羅斷隨僧中事竟僧忍默然故是事如是持是烏迴鳩羅若是上座諸下座比丘應與欲已小遠去若烏迴鳩羅是下座應從諸上座取欲已小遠去應如法如毗尼如佛教斷是事若烏迴鳩羅能如法如毗尼如佛教斷是事者是名爲斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前者如上說人現前毗尼現前亦如上說若是烏迴鳩羅不能如法斷如毗尼如佛教是事者迴鳩羅不能如法斷如毗尼如佛教是事者應還付先烏迴鳩羅先烏迴鳩羅應受是事如法如毗尼如佛教斷是事是烏迴鳩羅若能如法如毗尼如佛教斷是事者是名爲斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前者如上說人現前毗尼現前亦如上說若是先烏迴鳩羅復不

能如法如毗尼如佛教斷者應捨付僧僧應受是事如法如毗尼如佛教斷若僧受是事能如法如毗尼如佛教斷者是名爲斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前如上說人現前毗尼現前亦如上說若是近處僧不能如法如毗尼如佛教斷是事者聞某近住處僧若有大衆好上座知波羅提木又是僧中多有比丘持修多羅者持毗尼者持摩多羅伽者是近處僧應以是事遣使至某住處僧中應先立傳事人若界外令滿僧數立法者一心和合僧應問言誰能作傳事人從是處持是事至某處若道中能斷者好是中若有人言我能若有五法不應立作傳事人隨愛隨瞋隨怖隨癡不知滅不滅若成就五法應立作傳事人

不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知滅不滅爾時是傳事人應持是事去若道中能如法如毗尼如佛教斷者是名爲斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前如上說人現前毗尼現前亦如上說若傳事人不能道中如法如毗尼如佛教斷者應持至彼大僧中是僧中若有上座多知多識長老比丘應語是人是事如是如是因緣起闡刺咤不能斷衆僧不能斷先烏迴鳩羅不能斷後烏迴鳩羅亦不能斷還付先烏迴鳩羅先烏迴鳩羅復不能斷還付僧僧復不能斷近住處僧亦不能斷近住處烏迴鳩羅不能斷後烏迴鳩羅亦不能斷還付先烏迴鳩羅復不能斷還近住處僧復不能斷傳事人道中不能斷是事來是聞汝長老能

受是事斷不若言能斷應與作期若不作期不得與汝期者乃至九月事有五種難斷一者堅二者強三者狠戾四者來往五者疑畏堅者堅執是事强者舉事人有事人勇健強力狠戾者舉事人有事人惡性瞋恨往來者此事從一住處至一住處疑畏者諸比丘畏斷事時破一心和合僧作兩段故先應立行籌人如是應立一心和合僧應問言誰能作行籌人是中有人言我能有五法不應立作行籌人隨愛隨瞋隨怖隨癡不知行籌不行籌若成就五法應立作行籌人不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知行籌不行籌是中一比丘唱言大德僧聽某甲比丘能作行籌人若僧時到僧忍聽僧某甲比丘爲僧作行籌人是明白如是白二羯磨僧與某甲比丘作行

美十

十六

籌人竟僧忍默然故是事如是持若比丘已作行籌人隨僧多少應作二種籌一分長一分短一分白一分黑說如法者爲作長籌說非法者爲作短籌說如法者爲作白籌說非法者爲作黑籌說如法籌以右手捉說非法籌以左手捉說如法籌緩捉說非法籌急捉先行說如法籌後行說非法籌行籌人應作是言此是說如法者籌此是說非法者籌若行籌竟說如法者籌乃至多一是事斷用二毗尼謂現前毗尼多覓毗尼現前毗尼者是中若有隨助舉事人有事人共和合一處現前如法如毗尼如佛教現前除斷是名現前毗尼多覓毗尼者是中求覓往反問如法除斷若說非法者籌乃至多一是事亦名爲斷用二毗尼現前毗尼多覓毗尼現前毗尼者

是中若有隨助舉事人及有事人共和合在一處現前非法非毗尼非佛教除斷行籌人有四種一者藏行籌二者顛倒行籌三者期行籌四者一切行籌藏行籌者若有入闈中行籌若衣障處行籌是名覆藏行籌顛倒行籌者若比丘顛倒行以說如汝人籌與說非法人以說非法人籌與說如法人是名顛倒期者若諸比丘隨和尚阿闍梨作期隨同和尚同阿闍梨隨相識隨共語隨善知識隨同心隨國土隨聚落隨家共作期我等取如是籌汝等莫遠我邊莫別莫異莫不共語共同一事是名期一切僧取籌者爾時一切僧應和合一處不得取欲何以故或多比丘說非法故是名一切僧取籌若是衆僧大上座知波羅提木叉者能斷是事者即名爲斷用一

毗尼謂現前毗尼是中現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前如上說人現前毗尼現前亦如上說若是大上座知波羅提木叉比丘僧不能斷是事者應還付傳事人傳事人應取是事於道中能如法如毗尼如佛教斷若是傳事人於道中能如法如毗尼如佛教斷是事者是名爲斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者如上說若是傳事人不能如法如毗尼如佛教斷是事者是比丘道中若聞彼處僧坊中若有三比丘若二比丘若一比丘能持修多羅持毗尼持摩怛羅迦四衆所恭敬尊重是傳事人應到彼處應語彼一比丘言大德是中事如是因緣起闍刺咤不能斷僧不能斷先鳥迴鳩羅不能斷後鳥迴鳩羅不能斷還付先鳥迴鳩羅復不能斷

是僧復不能斷近住處僧亦不能斷先烏迴
鳩羅不能斷後烏迴鳩羅不能斷還先烏迴
鳩羅復不能斷還近住處僧復不能斷傳事
人道中亦不能斷大上座持律比丘僧不能
斷傳事人於道中亦不能斷三比丘二比丘
美十
不能斷大德取是事如法如毗尼如佛教斷
是事是一比丘四衆所恭敬尊重者應作是
言不可二人相言俱得勝是中必一勝一負
若作如是語者是名如法說若不作如是語
者是名非法說是諸相言比丘若如法斷是
事已還更發起犯波逸提若但呵責言是斷
事不如法突吉羅六法竟

云何布草毗尼以是布草毗尼法滅僧中種
種所起事或有一住處諸比丘喜鬪諍相言
是諸比丘應和合一處已應作是念諸長老
我等大失非得大衰非利大惡不善我等以
信故佛法中出家求道然今喜鬪諍相言若
我等求是事根本者僧中或有未起事便起
已起事不可滅作是念故白衆僧若僧時到
僧忍是事以布草毗尼法滅是明白即時是
諸比丘應分作兩部各在一處是中若有事
比丘向上座大長老應作言我等大失非得
大衰非利大惡不善我等以信故佛法中出
家求道然今喜鬪諍相言若我等求是事根
本者僧中或有未起事便起已起事不可滅
今我等當自屈意我等所作罪除偷蘭遮罪
除白衣相應罪是事我等長老現前發露悔

過不覆藏是中若無一比丘遮是事者應到

第二部衆所是中若有長老上座應語言我

等大失非得大衰非利大惡不善我等以信

故於佛法中出家求道今喜鬪諍相言若我

等求是事根本者僧中或有未起事便起已

起事不可滅今我等當自屈意我等所作罪

除偷蘭遮除白衣相應罪今自爲及爲彼故

當現前發露悔過不覆藏諸比丘言汝自見

罪不答言見罪如法悔過莫復更起第二衆

亦如是說是名如草布地毗尼法

七法竟

布草有二種義

一鬪諍數起諍人亦多其事轉衆推其原本
難可知處佛聽布草除滅如亂草難可整理
亂來棄之二者有聽上座勸喻諍者使向兩
衆羊皮四布悔過二衆者各有所助故令各

在一處

此數行是義
非律正本也

十誦律卷第二十