

四分律藏卷第五

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

業五

初分之五

世尊爾時以無數方便訶責汝云何以五法
教諸比丘廣說如上提婆達汝莫斷四聖種
何等四如上卷五所說提婆達汝今莫方便破和
合僧莫方便受破和合僧堅持不捨汝當與僧和
僧和合不鬭諍同一水乳於佛法中有益安
樂住是故提婆達當知破和合僧甚惡艱難
得大重罪破和合僧在泥犁中一劫受罪不
可救療時世尊以方便令提婆達破僧心暫
息以無數方便訶責提婆達已告諸比丘聽
僧與提婆達訶諫捨此事故白四羯磨衆中
應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽
此提婆達欲方便破和合僧堅持不捨若僧

時到僧忍聽與作訶諫捨此事故提婆達汝
莫破和合僧堅持不捨汝提婆達當與僧和
合歡喜不諍同一水乳於佛法中安樂住白
如是大德僧聽此提婆達欲受破和合僧法
堅持不捨今僧與訶諫捨此事故汝莫破和
合僧堅持不捨汝提婆達當與僧和合歡喜
不諍同一水乳於佛法中安樂住誰諸長老
忍僧與提婆達訶諫捨此事有默然誰不忍
者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍
與提婆達訶諫捨此事竟僧忍默然故如是
持應作如是訶諫僧爲提婆達作如是訶諫
白四羯磨諸比丘以此事故白世尊世尊告
言若餘比丘方便欲破和合僧者亦當以此
白四羯磨訶諫自今已去爲諸比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說

若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨彼比丘應諫是比丘大德莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨大德應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事乃至三諫時捨者善不捨者僧伽婆戶沙比丘義如上說和合者同一羯磨同一說戒僧者四比丘若五若十乃至無數破者破有十八事法非法律非律犯不犯若輕若重有殘無殘麤惡非麤惡常所行非常所行制非制說非說是爲十八住破僧法者即住此十八事是若比丘方便欲破和合僧受破僧法堅持不捨彼比丘當諫此比丘言大德莫方便欲破和合僧莫受破僧法堅持不捨大

德當與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益安樂住大德可捨此事莫令僧作訶諫而犯重罪若用語者善若不用語者復令比丘比丘尼優婆塞優婆夷若王大臣種種異道沙門婆羅門求若餘方比丘聞知其人信用言者應來若用言者善若不用言者應作白作白已應更求大德我已白竟餘有羯磨在汝今可捨此事莫令僧爲汝作羯磨更犯重罪若用語者善不用語者應作初羯磨作初羯磨已應更求大德我已白作初羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫令僧更爲汝作羯磨而犯重罪若用語者善不用語者應作第二羯磨作第二羯磨已應更求大德我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事莫令僧更爲汝作羯磨而犯重罪若

能捨者善若不捨者與說第三羯磨竟僧伽婆戶沙作白二羯磨竟捨者三偷蘭遮作白一羯磨竟捨者二偷蘭遮作白竟捨者一偷蘭遮若初白未竟捨者突吉羅若一切未白方便欲破和合僧受破和合僧法堅持不捨

一切突吉羅若僧爲破僧人作訶諫羯磨時有比丘教言莫捨此比丘偷蘭遮若不訶諫突吉羅若比丘尼教言莫捨尼偷蘭遮未作訶諫尼教莫捨突吉羅除比丘比丘尼更有餘人教莫捨盡突吉羅比丘尼僧伽婆戶沙式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯不犯者初諫便捨若非法別衆作訶諫非法和合衆作訶諫法別衆法相似別衆法相似和合衆非法非律非佛所教若一切未作訶諫若破惡友惡知識若破方便欲破僧者遮令不

破若破方便助破僧者二三人羯磨若欲作非法非毗尼羯磨若爲僧爲塔爲和尚同和尚爲阿闍黎同阿闍黎爲知識作損減作無住處破者是謂不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟

佛在羅閱祇耆闍崛山中時提婆達故執此五法復往教諸比丘言世尊以無數方便常歎說頭陀少欲知足樂出離者盡形壽乞食著糞掃衣露坐不食酥鹽不食魚及肉時諸比丘語提婆達言汝莫破和合僧莫住破僧法堅持不捨何以故與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益安樂住時提婆達伴黨方便助破和合僧比丘語諸比丘言汝莫訶提婆達所說提婆達是法語比丘律語比丘提婆達所說我等忍可諸比丘聞中有

少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責提婆達伴黨比丘汝等云何言提婆達是法語比丘律語比丘提婆達所說我等忍可諸比丘嫌責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧無數方便訶責提婆達伴黨比丘汝所爲非非威儀非沙門非淨行非隨順行所不應爲云何語諸比丘言莫訶提婆達所說提婆達是法語比丘律語比丘提婆達所說我等忍可爾時世尊以無數方便訶責提婆達伴黨比丘已告諸比丘聽僧與提婆達伴黨比丘作訶諫捨此法故白四羯磨衆中當差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此提婆達伴黨比丘順從提婆達作如是言汝等諸比丘莫訶提婆達何以故提婆達是法語比丘

律語比丘提婆達所說我等忍可若僧時到僧忍聽僧今與提婆達伴黨比丘作訶諫捨此事故汝等莫言提婆達是法語比丘律語比丘提婆達所說我等忍可然提婆達非法語比丘律語比丘汝莫欲壞和合僧汝等當助和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益安樂住白如是大德僧聽此提婆達伴黨比丘順從提婆達作是語汝等諸比丘莫訶提婆達提婆達是法語比丘律語比丘提婆達所說我等忍可僧今爲提婆達伴黨比丘作訶諫捨此事故大德莫作如是語提婆達是法語比丘律語比丘提婆達所說我等忍可而提婆達非法語比丘非律語比丘汝等莫壞和合僧汝等當助和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一水乳於

佛法中有增益安樂住誰諸長老忍僧訶諫
提婆達伴黨比丘令捨此事者默然誰不忍
者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍
訶諫提婆達伴黨比丘令捨此事竟僧忍默
然故是事如是持當作如是訶諫提婆達伴
黨比丘白四羯磨諸比丘白佛佛告諸比丘
從今已去若有如是伴黨相助壞和合僧者
亦當作如是訶諫白四羯磨自今已去與諸
比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘伴黨若一若二若三乃
至無數彼比丘語是比丘大德莫諫此比丘
此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說
我等喜樂此比丘所說我等忍可彼比丘言
大德莫作是說言此比丘是法語比丘律語
比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我

等忍可然此比丘非法語比丘非律語比丘
大德莫欲破壞和合僧汝等當樂欲和合僧
合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫
時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至
三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙比丘義如
上說順從者有二順從法順從衣食順從法
順從者以法教授增戒增心增慧諷誦承受
衣食順從者給與衣被飲食牀卧具病瘦醫
藥伴黨者若四若過四人助伴黨語者若一
若二若三若衆多若比丘作非法羣黨語諸
比丘言大德汝莫諫此比丘此比丘是法語
比丘律語比丘此比丘所說我等忍可汝莫
作是語此比丘是法語比丘律語比丘此比
丘所說我等忍可而此比丘非法語比丘非

律語比丘汝等莫壞和合僧當助和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益安樂住可捨此事勿爲僧所訶更犯重罪若隨語者善若不隨語者當白已當語被人言我已白餘有羯磨在汝可捨此事勿爲僧所訶更犯重罪若隨語者善不隨語者當作初羯磨作初羯磨已當語被人言我已白及初羯磨餘有二羯磨在可捨此事勿爲僧所訶更犯重罪若隨語者善不隨語者當作第二羯磨作第二羯磨已當語被人言已白二羯磨餘有一羯磨在汝可捨此事勿爲僧所訶更犯重罪若隨語者善不隨語者作第三羯磨作第三羯磨竟僧伽婆戶沙白竟二羯磨捨者三偷蘭遮白竟一羯磨捨者二偷蘭遮白竟捨者一偷蘭遮作白未竟捨

突吉羅若未白一切隨破僧伴黨盡突吉羅若比丘諫羣黨比丘時更有餘比丘語言莫捨此比丘偷蘭遮若未作訶諫突吉羅若比丘諫羣黨比丘時比丘尼語堅持莫捨者尼偷蘭遮若未作諫尼言莫捨突吉羅除比丘比丘尼餘人言莫捨盡突吉羅比丘尼僧伽婆戶沙式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者初語時捨非法別衆非法和合衆法別衆法相似別衆法相似和合衆非法非律非佛所教若一切未作訶諫不犯不犯者最初未結戒癡狂心亂痛惱所纏竟爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時鞞連有二比丘一名阿濕婆二名富那婆娑在鞞連行惡行汙他家行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞彼作如是非法行自種華樹教人種

華樹自溉灌教人溉灌自摘華教人摘華自作華鬢教人作華鬢自以線貫若繫教人線貫繫自持華教人持華自持華鬢與人教人持華鬢與人若彼村落中有婦女若童女共同一牀坐起同一器飲食言語戲笑或自歌

卷五

舞倡妓或他作已唱和或併說或彈鼓簧吹貝作孔雀音或作衆鳥鳴或走或佯跛行或嘯自作弄身或受雇戲笑時有衆多比丘從迦尸國漸漸遊行至鞞連止宿晨朝著衣持鉢入村乞食法服齊整行步庠序低目直前不左右顧視以次乞食時諸居士見已自相謂言此是何人低目而行不左右顧視亦不言笑亦不周接亦不善言問訊我等不應與其飲食我等阿濕婆富那婆娑二人亦不低目而行左右顧視與人周接善言問訊應與

飲食供養時彼比丘在鞞連乞食因乃得之彼自念言此住處惡比丘在此住彼作如是惡行乃至受雇戲笑時諸比丘即從鞞連往至舍衛城到世尊所頭面禮足在一面坐爾時世尊慰問客比丘言汝等住止安樂不衆僧和合不以飲食爲苦耶諸比丘白世尊大德住止安樂衆僧和合我曹從迦尸國遊行至鞞連以上因緣具白世尊世尊爾時以無數方便遙訶責阿濕婆富那婆娑二比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順

卷五

行所不應爲云何阿濕婆富那婆娑在鞞連汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞乃至受雇戲笑時世尊以無數方便訶責已告舍利弗目連汝等二人往鞞連與阿濕婆富那婆娑作擣羯磨何以故是汝等

弟子故作白四羯磨應如是作集僧已爲彼二人作舉作舉已爲作憶念作憶念已應與罪衆中應差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此阿濕婆富那婆娑在鞞連汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞若僧時到僧忍聽今僧爲阿濕婆富那婆娑作擯羯磨汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝等行惡行出去不應在此住白如是大德僧聽此阿濕婆富那婆娑在鞞連汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞今僧與阿濕婆富那婆娑作擯羯磨此二人汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝等汙他家出去不應在此住誰諸長老忍僧爲此二人作擯羯磨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阿濕婆富那婆娑作擯羯磨竟僧忍默然故如是持爾時舍利弗目連聞佛教已即從座起禮佛足遶三匝而去舍利弗目連著衣持鉢與五百大比丘衆俱從迦尸國遊行至鞞連時阿濕婆富那婆娑聞舍利弗目連將五百大比丘衆俱從迦尸國遊行來至鞞連必爲我等作擯羯磨彼二人即往詣居士所語言今有二比丘來一名舍利弗二名目連其一比丘善能幻術飛行虛空第二比丘行惡自能說法汝等好自觀察莫爲彼所惑時舍利弗目連從迦尸國漸漸遊行來至鞞連止宿晨朝著衣持鉢入村乞食大目連現神足涌身空中舍利弗親自說法時諸居士見已自相謂言此二比丘一善知幻術飛行空中第二比丘行惡

而自說法時舍利弗目連即爲鞞連諸居士說法令得信樂時尊者舍利弗目連食訖洗鉢還至住處以此因緣集比丘僧集僧已爲阿濕婆富那婆娑作舉作舉已爲作憶念作憶念已舉罪時舍利弗在衆中即作羯磨如上說時阿濕婆富那婆娑僧爲作羯磨時作是言衆僧有愛有恚有怖有癡更有餘同罪比丘有驅者有不驅者而獨驅我時舍利弗目連在鞞連爲阿濕婆富那婆娑作羯磨已還舍衛國祇樹給孤獨園至世尊所頭面禮足在一面坐一面坐已白佛言我等已於鞞連與阿濕婆富那婆娑作擯羯磨已衆僧作擯羯磨時阿濕婆富那婆娑作如是言衆僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者爾時世尊以無數方便遙呵責

卷五

十一

阿濕婆富那婆娑所爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲云何衆僧與作擯羯磨時言衆僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者世尊以無數方便呵責彼阿濕婆富那婆娑已告諸比丘自今已去聽僧與阿濕婆富那婆娑作訶諫白四羯磨衆中應差堪能羯磨人如上應作如是白大德僧聽此阿濕婆富那婆娑在鞞連僧與作擯羯磨時便作是言僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者若僧時到僧忍聽今僧與阿濕婆富那婆娑作訶諫捨此事故汝等莫作是言僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不恚不怖不癡汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝

等汙他家行惡行白如是大德僧聽此阿濕婆富那婆娑在鞞連僧與作羯磨時便言僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者僧今與阿濕婆富那婆娑作訶諫捨此事故汝等莫作是言僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不恚不怖不癡汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘汝等汙他家行惡行誰諸長老忍僧與阿濕婆富那婆娑作訶諫捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與阿濕婆富那婆娑作訶諫捨此事竟僧忍故默然如是持如是與阿濕婆富那婆娑作訶諫白四羯磨已時諸比丘往白佛佛言若有餘比丘若僧已擯若擯時若未擯作如是

言僧有愛有恚有怖有癡亦應如是與作訶諫白四羯磨訶諫自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘依聚落若城邑住汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘當語是比丘言大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汝汙他家行惡行今可遠此聚落去不須住此是比丘語彼比丘作是語大德諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘報言大德莫作是語有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不恚不怖不癡大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨者彼比丘應再三

諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆戶沙比丘義如上村者有四種如上聚落城邑者屬王家者有男有女汙他家者有四種事依家汙家依利養汙家依親友汙家依僧伽藍汙家云何依家汙家從一家得物與一家所得物處聞之不喜所與物處思當報恩即作是言若有與我者我當報之若不與我者我何故與是爲依家汙家云何依利養汙家若比丘如法得利乃至鉢中之餘或與一居士不與一居士彼得者即生是念當報其恩其有與我者我當報之若不與我我何故與是爲依利養汙家云何依親友汙家若比丘依王若大臣或爲一居士或不爲一居士所爲者即思當報恩其爲我者我當供養不爲我者我不供養是爲依親友汙家云何

依僧伽藍汙家若比丘取僧華果與一居士不與一居士即作是念其有與我者我當供養不與我者我不供養是爲依僧伽藍汙家以此四事故汙家是故言汙他家行惡行者自種華樹教人種華樹乃至受雇戲笑如上說若比丘依聚落住汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞彼比丘諫此比丘言大德汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汙他家行惡行可捨此事莫爲僧所訶更犯重罪若隨語者善若不隨語應作白詞更犯重罪若隨語者善若不隨語應作白作白已應求言大德已作白餘有三羯磨在可捨此事莫爲僧所訶更犯重罪若捨者善若不捨者應作初羯磨作初羯磨已應更求大德已作白作初羯磨竟餘有二羯磨在大德可捨此事莫爲僧所訶更犯重罪若隨語

者善不隨語者應作第二羯磨作第二羯磨已應更求大德已作第二羯磨已餘有一羯磨在大德可捨此事莫爲僧所訶更犯重罪若隨語者善若不隨語者作第三羯磨作第三羯磨已僧伽婆尸沙若白二羯磨捨者三偷蘭遮若白一羯磨捨者二偷蘭遮若白竟捨者一偷蘭遮若初白未竟捨者突吉羅若未白前言僧有愛有恚有怖有癡一切突吉羅若僧作訶諫時更有餘比丘教莫捨此比丘偷蘭遮若未作訶諫者突吉羅若僧作訶諫時有比丘尼教莫捨尼偷蘭遮若未作訶諫前教者尼突吉羅除比丘比丘尼餘人教莫捨訶不訶盡突吉羅若不看書持往突吉羅若爲白衣作信使突吉羅比丘尼僧伽婆尸沙式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲

犯不犯者初語時捨非法別衆非法和合衆法別衆法相似別衆法相似和合衆非法非律非佛所說若一切未作訶諫前不犯若與父母若與病人與小兒與妊身婦女與牢獄繫人與寺中客作者不犯若種華樹復教人種供養佛法僧教人取華供養佛法僧自造華鬘教人造供養佛法僧自以線貫華教人貫供養佛法僧自持華教人持華供養佛法僧自以線貫華鬘教人貫持供養佛法僧皆不犯若人舉手欲打若被賊若象熊羆師子虎狼來恐難之處若擔刺棘於中走避者不犯若度河溝渠坑跳躡者不犯若同伴行在後還顧不見而嘯喚者不犯若爲父母病若閉在獄若爲篤信優婆塞有病若閉在獄者看書往若爲塔爲僧爲病比丘事持書往反

者一切不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂

痛惱所纏竟十二

爾時佛在拘睞彌國瞿師羅園時尊者闡陀比丘惡性不受人語諸比丘言汝莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡諸大德止莫有所說何用教我爲我應教諸大德何以故我聖主得正覺故譬如大水初來漂諸草木集在一處亦如大風吹諸草木聚在一處諸大德亦復如是種種姓種種名種種家出家集在一處是故我應教諸大德諸大德不應教我何以故我聖主得正覺故諸比丘往到世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧以無數方便訶責闡陀比丘汝所爲非非威儀華五種名種種家出家集在一處是故諸大德不應教我我應教諸大德何以故我聖主得正覺故時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責闡陀比丘云何惡性不受人語廣說如上乃至我聖主得正覺時世尊訶責闡陀已告諸比丘聽僧與闡陀比丘作訶諫白四錫磨如是訶諫僧中應差堪能錫磨者如上作如是白大德僧聽此闡陀

惡我亦不語諸大德若好若惡諸大德且止莫有所說何用教授我爲我應教諸大德何以故我聖主得正覺故譬如大水初來漂諸草木集在一處亦如大風吹諸草木聚在一處諸大德亦復如是種種姓種種名種種家出家集在一處是故我應教諸大德諸大德不應教我何以故我聖主得正覺故諸比丘往到世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧以無數方便訶責闡陀比丘汝所爲非非威儀華五種名種種家出家集在一處是故諸大德不應教我我應教諸大德何以故我聖主得正覺故時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責闡陀比丘云何惡性不受人語廣說如上乃至我聖主得正覺時世尊訶責闡陀已告諸比丘聽僧與闡陀比丘作訶諫白四錫磨如是訶諫僧中應差堪能錫磨者如上作如是白大德僧聽此闡陀

比丘惡性不受人語諸比丘以戒律如法教授自作不可共語語諸比丘言大德莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡大德且止不須教我若僧時到僧忍聽僧今與闡陀比丘作訶諫捨此事故汝闡陀莫自作不可共語當作可共語闡陀汝應如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫汝如是佛弟子衆得增益展轉相教展轉相諫展轉懺悔白如是大德僧聽此闡陀比丘惡性不受人語諸比丘以戒律如法教授自作不可共語語諸比丘言大德莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡大德且止不須教我今僧爲闡陀比丘作訶諫捨此事故汝闡陀莫自作不可共語當作可共語汝當如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫汝如是佛弟子衆得增益

展轉相教展轉相諫展轉懺悔誰諸長老忍僧爲闡陀比丘作訶諫捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已如是持當如是訶諫僧與闡陀比丘作訶諫白四羯磨令捨此事已諸比丘白佛佛言若有餘比丘惡性不受人語者僧亦當與作如是訶諫白四羯磨自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語言大德自身當受諫語言大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如

是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙比丘義如上說惡性不受語者不忍不受人教誨以戒律如法教授者有七犯聚波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說如法者如法如律如佛所教若比丘惡性不受人語諸比丘以戒律如法教授自身作不可共語大德莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡大德且止不須諫我彼比丘諫此比丘言大德莫自作不可共語當作可共語大德如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫大德如是佛弟子衆得增益展轉相教展轉相諫展轉懺悔大德可捨此事莫爲僧所訶更犯重罪若隨語

者善不隨語者應作白作白已應更求大德我已作白竟餘有三羯磨在大德可捨此事勿爲僧所訶更犯重罪若隨語者善不隨語者作初羯磨作初羯磨已應更求大德已作白初羯磨竟餘有二羯磨在大德可捨此事勿爲僧所訶更犯重罪若隨語者善不隨語者爲第二羯磨說說第二羯磨已應更求大德我已作白第二羯磨竟餘有一羯磨在大德可捨此事勿爲僧所訶更犯重罪若隨語者善不隨語者爲說第三羯磨說第三羯磨竟僧伽婆尸沙白二羯磨捨者三偷蘭遮白一羯磨捨者二偷蘭遮白已捨者一偷蘭遮作白未竟捨者突吉羅未白前惡性不受人語盡突吉羅若爲惡性作訶諫時若有餘比丘教言莫捨此比丘偷蘭遮若未作訶諫而

語者突吉羅若比丘尼教言莫捨此比丘尼
倫遮若未訶諫突吉羅除比丘比丘尼餘
人教莫捨訶不訶盡突吉羅比丘尼僧伽婆
尸沙式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲
犯不犯者初語時捨非法別衆非法和合衆
第十九
法別衆法相似別衆法相似和合衆非法非
律非佛所教若一切未作訶諫前不犯若爲
無智人訶諫時語彼如是言汝和尚阿闍黎
所行亦如是汝可更學問誦經若其事如是
若戲笑語若疾語若獨語若夢中語欲說
此錯說彼是謂不犯不犯者最初未結戒癡
狂心亂痛惱所纏第十三

二不定法

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園迦留陀
夷先白衣時有親友婦名曰齋優婆私顏貌

端正迦留陀夷亦顏貌端正迦留陀夷繫意
在彼齋優婆私亦繫意在迦留陀夷時迦留
陀夷到時著衣持鉢詣齋優婆私家與共獨
屏覆處坐時迦留陀夷與齋優婆私語時有
毗舍佉母有小緣事往彼毗舍遙聞迦留陀
夷語聲此優婆私有信樂之心聞內比丘語
聲作是念或能說法即就倚壁而聽但聞說
非法語聲復念言聞比丘聲而說非法言比
丘不應作如是語即闕看之見迦留陀夷與
齋優婆私共牀坐作非法語見已便作是念
此比丘在非法處坐又說非法言若此夫主
見當訶罵其婦生不信心時優婆私即還出
其舍疾疾往世尊所頭面禮足在一面立以
此因緣具白世尊白世尊已頭面禮足遠三
而而去時世尊集比丘僧知而故問迦留陀

夷言汝審與齋優婆私獨在屏覆處坐耶答
言實爾世尊世尊以無數方便訶責汝所爲
非非威儀非淨行非隨順行所不應爲汝今
云何與齋優婆私獨在屏覆處坐耶時世尊
以無數方便訶責迦留陀夷已告諸比丘迦
留陀夷愚人多種有漏處最初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘共女人獨在屏覆
處障處可作姪處坐說非法語有住信優婆
私於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆
尸沙若波夜提是坐比丘自言我犯是罪於
三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙
若波夜提如住信優婆私所說應如法治是
比丘是名不定法比丘義如上說女人者人
女有智未命終獨者一比丘一女人屏覆者

卷五

二十一

二種一者見屏覆二者聞屏覆見屏覆者若
塵若霧若黑暗中不相見也聞屏覆者乃至
常語不聞聲處障覆者若樹若牆壁若籬若
衣及餘物障可作姪處者得容行姪處說非
法語者說姪欲法信樂優婆私者信佛法僧
歸依佛法僧不殺不盜不邪姪不妄語不飲
酒善憶持事不錯所說真實而不虛妄若比
丘自言所趣向處自言所到處自言坐自言
臥自言作即應如比丘所語治若比丘自言
所趣向處自言所到處自言坐自言臥不自
言作應如優婆私所說治若比丘自言所趣
向處自言所到處自言坐不自言臥不自言
作應如優婆私所說治若比丘自言所趣向
處自言所到處不自言坐不自言臥不自言
作應如優婆私所說治若比丘自言所趣向

卷五

王

處不自言所到處不自言坐不自言卧不自言作應如優婆私所說治若比丘不自言所趣向處不自言所到處不自言坐不自言卧不自言作應如優婆私所說治是中無定法故言不定竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀夷先白衣時有知友婦名曰齋顏貌端正迦留陀夷亦顏貌端正迦留陀夷常繫意在齋優婆私齋優婆私亦繫意在迦留陀夷時尊者迦留陀夷到時著衣持鉢往至齋優婆私家二人俱露現處坐共語時毗舍佉母以小因緣往到毗舍遙聞迦留陀夷語聲作是念或能說法即就倚壁而聽但聞在內說非法語聲復自念言聞比丘而說非法言比丘不應作如是語即闕看之見迦留陀夷與齋優

婆私俱露現處共坐說非法語見已作是念今此比丘坐既非處又說非法語夫主見者當訶罵其婦生不信心時優婆私即還出其家疾疾往世尊所頭面禮足在一面立以此因緣具白世尊白世尊已頭面禮足達三市而去時世尊知而故問迦留陀夷汝審與齋優婆私在露現處共坐言語不答言實爾世尊世尊以無數方便訶責言汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲汝今云何與齋優婆私在露現處共坐說非法事耶時世

尊以無數方便訶責迦留陀夷已告諸比丘迦留陀夷癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘共女人在露現處不可作姪處坐作麤惡語有住信優婆私

於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸
提是坐比丘自言我犯是罪於二法中應一
一法治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優
婆私所說應如法治是比丘是名不定法比
丘義如上露處者無牆壁若樹木無籬障及

餘物障不可作姪處者不容行姪處麤惡語
者說姪欲法讚歎二道好惡信樂優婆私者
信佛法僧歸依佛法僧不殺生不盜不邪姪
不妄語不飲酒善憶持事不錯所說真實而
不虛妄若比丘自言所趣向處自言所到處
自言坐自言卧即應如比丘語治若比丘自
言所趣向處自言所到處自言坐不自言卧
應如優婆私所說治若比丘自言所趣向處
自言所到處不自言坐不自言卧應如優婆
私所說治若比丘自言所趣向處不自言所

到處不自言坐不自言卧應如優婆私所說
治若比丘不自言所趣向處不自言所到處
不自言坐不自言卧應如優婆私所說治是
中無定法故言不定法竟

四分律藏卷第五

音釋

鞞居宜切溉灌溉古代沃也篩胡光切佯
跛佯以章切詐也跛補火切闕缺規切