

四分僧羯磨卷第五

甲九

唐西太原寺沙門懷素集

雜行篇第十六

結說戒堂法

律言不知當於何處說戒佛言聽作說戒堂應一比丘具儀唱

某大堂閣上堂經行堂若河側若樹下若石側生草處已應如是作

大德僧聽若僧時到僧忍聽在某處作說戒堂白如是

大德僧聽今眾僧在某處作說戒堂誰諸長老忍僧在某處作說戒堂者默然誰不忍者說僧已忍聽在某處作說戒堂竟僧忍默然

故是事如是持
解說戒堂法 時諸比丘先立說戒堂復欲餘處立聽解前說戒堂然後更結

應如是解
大德僧聽若僧時到僧忍聽解某處說戒堂

白如是

大德僧聽今僧解某處說戒堂誰諸長老忍

僧解某處說戒堂者默然誰不忍者說僧已

忍解某處說戒堂竟僧忍默然故是事如是

持

結庫藏法

時客比丘來移衣物著餘房不堅牢佛聽別房結作庫藏屋應一比

丘唱某房若温室若重屋若經行處作庫藏屋唱已應如是作

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧結某甲房作

庫藏屋白如是

大德僧聽僧結某甲房作庫藏屋誰諸長老

忍僧結某甲房作庫藏屋者默然誰不忍者

說僧已忍結某甲房作庫藏屋竟僧忍默然

故是事如是持

若庫藏不堅牢聽差守庫藏人具德如上若不肯者與福

饒與粥若故不肯一切所受衣食分應與二分若故不肯當如法治

解庫藏法

文略無解應翻結云

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧解某甲房庫

藏屋白如是

大德僧聽僧解某甲房庫藏屋誰諸長老忍
僧解某甲房庫藏屋者默然誰不忍者說僧
已忍解某甲房庫藏屋竟僧忍默然故是事
如是持

與無主為已造房法單九
彼比丘看無難無妨處
已僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘自乞作屋無主自為

已我今從僧乞處分無難無妨處三說僧應
觀察此比

丘為可信不若可信者即當聽作若不可信
者一切僧應到彼看若僧不去遣僧中可信
者看若彼處有難有妨處不應與處分若無
難有妨處有難無妨處亦應不與處分若無
難無妨處應與
處分作如是與

大德僧聽某甲比丘自求作屋無主自為已

從僧乞處分無難無妨處若僧時到僧忍聽

僧今與某甲比丘處分無難無妨處白如是

大德僧聽某甲比丘自求作屋無主自為已

從僧乞處分無難無妨處僧今與某甲比丘

處分無難無妨處誰諸長老忍僧與某甲比

丘處分無難無妨處者默然誰不忍者說僧

已忍與某甲比丘處分無難無妨處竟僧忍

默然故是事如是持有主造房文同
但稱有主為異

與結不失衣法時有比丘得乾痲病有糞掃
僧加梨患重自思念言世尊

與諸比丘結戒不得離衣宿我今得乾痲病
有糞掃僧加梨極重有因緣欲往人間行不
堪持行佛言自今已去聽僧與此病比丘結
不失衣白二羯磨應至僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘得乾痲病此糞掃僧

加梨重有因緣事欲人間行不堪持行我今

從僧乞結不失衣法單九
三說僧
如是與

大德僧聽某甲比丘得乾痲病有糞掃僧加

梨重有因緣事欲人間行不堪持行從僧乞

結不失衣法若僧時到僧忍聽與此比丘結

不失衣法白如是

大德僧聽某甲比丘得乾痲病有糞掃僧伽梨重有因緣事欲人間行不堪持行從僧乞結不失衣法今僧與某甲比丘結不失衣法誰諸長老忍僧與某甲比丘結不失衣法者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘結不

失衣法竟僧忍默然故是事如是持

與作新卧具法時有比丘得乾痲病有糞掃卧具極重自念世尊制戒作

新卧具持至六年若減六年不捨故卧具更作新者尼薩耆波逸提我今得乾痲病此卧具重不堪持行佛言聽僧與彼比丘白二羯磨當往僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘得乾痲病有小因緣

欲人間行有糞掃卧具極重不堪持行我今

從僧乞作新卧具羯磨三說僧如是與

大德僧聽此某甲比丘得乾痲病欲人間行

有糞掃卧具極重今從僧乞作新卧具羯磨

若僧時到僧忍聽僧與此某甲比丘作新卧

具羯磨白如是

大德僧聽此某甲比丘得乾痲病有糞掃卧具極重欲人間遊行今從僧乞更作新卧具

羯磨僧與此某甲比丘更作新卧具羯磨誰

諸長老忍僧與此某甲比丘更作新卧具羯

磨者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘

更作新卧具羯磨竟僧忍默然故是事如是

持

與畜杖絡囊法時有比丘羸老不能無絡囊盛鉢無杖而行佛言聽僧與

彼老比丘作杖絡囊白二羯磨應至僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘老病不能無絡囊盛

鉢無杖而行今從僧乞畜杖絡囊願僧聽我

某甲比丘畜杖絡囊慈愍故三說僧應如是與法

大德僧聽此某甲比丘羸老不能無絡囊盛

鉢無杖而行今從僧乞杖絡囊若僧時到僧

忍聽與其甲比丘杖絡囊白如是

大德僧聽此某甲比丘羸老不能無杖絡囊

而行今從僧乞杖絡囊僧今與此某甲比丘

杖絡囊誰諸長老忍僧與其甲比丘杖絡囊

者默然誰不忍者說僧已忍與其甲比丘杖

絡囊竟僧忍默然故是事如是持

六念法依僧祇云第一念謂知日數月之此月大

稱小白月一日乃至十五日應云黑月一日

乃至十四十五日西方本制月有黑白白月

三十日為故作念者通知大小即應此方立

其月法別言黑白一二日等復順西方本制

日第二念謂知食處食處不或食僧常食或

常乞食或受彼請或自食等若無食今日念

不肯請食第三念謂知受戒時我於某年某

月某日某時一尺木若干影受具足戒無夏

若有夏者隨夏稱之第四念謂知衣鉢緣資有無具關

某衣及鉢具餘不具者稱云某衣及鉢不具念當時

具若總具三衣鉢具餘長衣藥鉢念知已淨

有某長衣及藥鉢未作淨念當說淨若無無

長衣藥鉢第五念謂知食之同別不別眾食

第六念謂知病不我今有病念當療治無病

我今無病依眾行道捨請法若比丘無病及

中有多請者應自受一請施汝若比丘無病及

長老某甲家請我施五正食我應往彼今布

施汝若不捨後請受前請食食者咽咽波逸提

羅

作餘食法食有二種一者正食二者不正食

非足正食者謂餅麩乾飯魚及肉若粥初出

釜以草畫之不合者是正食不得食於五種

食中若食正食令飽足已捨威儀不作餘食

法食者咽咽波逸提若欲食者持食至一未

足食比丘所作如是言

大德我足食已知是看是此作餘食法彼比丘

取少許食已語此比丘言長老我已食止汝
取食之彼應答言爾作此法已得隨意食
若過應分二部更互食若比丘有

別眾食白入出法別眾者若四人若過四人
若二人三人隨意食四人

若過應分二部更互食若比丘有

別眾食白入出法別眾者若四人若過四人
若二人三人隨意食四人

眾食緣欲求入佛言當聽隨上座次入別眾
食緣者病時作衣時施衣時

道行時船行時大眾集時沙門施食時若

比丘無別眾食因緣彼比丘即當起白言

我於此別眾食中無因緣欲求出佛言聽出
若比丘別

前有食後食詣餘家屬授法諸比丘大有請處
畏慎不敢入城佛

言聽諸比丘相囑入城若獨一

大德一心念我某甲比丘已受某甲請今有

某緣入某聚落至某甲家白大德令知病時
知作衣

時施衣時開不囑授若囑授已欲詣所去處

而中道還或不至所囑處更詣餘家乃至庫

藏處聚落邊房及尼伽藍若至所囑處白衣

家還出如是等皆先前囑授若欲往者當更

授甲九
非時入聚落囑授法若有僧事塔寺事瞻病
比丘事聽囑授入聚落

若獨房者當此房

長老一心念我某甲比丘非時入某聚落至

某甲家為某緣故白長老令知若道由村遇
若若有啓白若

修奉篇第十七

爾時世尊告諸比丘汝等諦聽善思念之若

比丘說相似文句遮法毗尼此比丘令多人

不得利益作諸惡業以滅正法若比丘隨順

文句不違法毗尼如此比丘利益多人不令

作眾苦業正法久住是故諸比丘汝等當隨

順文句勿令增減違法毗尼當如是學佛說

如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸

比丘如來出世見眾過失故以一義為諸聲

聞結戒攝取於僧以此一義故如來為諸聲

聞結戒佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

聞結戒佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

乃至正法久住句句亦如是爾時佛告諸比丘如來出世以一義故為諸比丘制呵責羯磨攝取於僧以是一義故如來出世為諸比丘制呵責羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持乃至正法久住句句亦如是滅擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨作不見罪舉羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨檢校法律所制制受依止制梵罰制舉制憶念制求聽制自言制遮阿菟婆陀制遮說戒制遮自恣制戒制說戒制布薩制布薩羯磨制自恣制自恣羯磨制單白羯磨制白二羯磨制白四羯磨制與覆藏與本日治與摩那埵與出罪制四波羅夷制十三僧伽婆尸沙二不定法三十尼薩耆九十波逸提四波羅提提舍尼式叉迦羅尼七滅諍一一句如呵責羯磨

爾時佛告諸比丘有二見出家人不應行非法見法法見非法復有二見毗尼言非毗尼非毗尼言毗尼復有二見非犯見犯犯見非犯復有二見輕而見重重而見輕復有二見有餘見無餘無餘見有餘復有二見麤惡見非麤惡非麤惡見麤惡復有二見舊法見非舊法非舊法見舊法復有二見制見非制非制見制復有二見說見非說非說見說復有二見酒見非酒非酒見酒復有二見飲見非飲非飲見飲復有二見食見非食非食見食復有二見時見非時非時見時復有二見淨見不淨不淨見淨復有二見重見非重非重見重復有二見難見非難非難見難復有二見無蟲見蟲蟲見無蟲復有二見破見不破不破見破復有二見種見非種非種見種復

有二見已解義見未解未解義見已解復有
二見可親見非親非親見可親復有二見怖
見不怖不怖見怖復有二見道見非道非道
見道復有二見可行見非行非行見可行復
有二見出離見不出離不出離見出離復有
二見棄見不棄不棄見棄復有二見見世間
常見世間無常復有二見見世界有際見世
界無際復有二見是身是命身異命異復有
二見有如來滅度無如來滅度復有二見有
無如來滅度非有無如來滅度於佛法內有
如是二見出家人不應修行若修行如法治
佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛
告諸比丘有二種人住不安樂一喜瞋二懷
怨復有二法一急性二難捨復有二法一慳
二嫉妬復有二法一欺詐二諂曲復有二法

一自高二喜諍復有二法一好飾二放逸復
有二法一慢二增上慢復有二法一貪二恚
復有二法一自譽二毀他復有二法一邪見
二邊見復有二法一有難教二不受訓導佛
說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告
諸比丘破戒墮二道地獄畜生中持戒生二
道生天及人中屏處造惡業生墮於二道地
獄及畜生屏處造善業得生於二道生天及
人中邪見生二道地獄及畜生正見生二道
生天及人中佛聖弟子天人中尊貴有二法
不得解脫一犯戒二不見犯有二法自得解
脫一不犯二見犯有二法不得解脫一犯而
不見罪二見犯而不如法懺悔有二法自得
解脫一見犯罪二犯而能如法懺悔有二法
不得解脫一見罪不如法懺悔二若如法懺

而彼不受有二法自得解脫一見罪能如法
懺二如法懺者彼能如法受縛不縛亦如是
有二種清淨一不犯二懺悔佛說如是諸比
丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘有二
衆一法語衆二非法語衆何等非法語衆衆
中不用法毗尼不以佛所教而說應教不教
而住應滅不滅而住是爲非法語衆何等法
語衆衆中用法毗尼隨佛所教而說應教教
而住應滅滅而住是爲法語衆此二衆中法
語衆我讚歎爲尊佛說如是諸比丘聞歡喜
信樂受持復有二衆如法衆不如法衆何等
不如法衆衆中若非法者有力如法者無力
非法者得伴如法者不得伴作非法羯磨不
作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯磨非
法便行是法不行是爲非法衆何等如法衆

若衆中如法者有力非法者無力如法者得
伴不如法者不得伴作法羯磨不作非法羯
磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法行非
法滅是爲如法衆此二衆中如法衆我讚歎
爲尊佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持有
二衆等衆不等衆亦如是爾時佛告諸比丘
若國法王力弱衆賊熾盛爾時法王不得安
樂出入邊國小王不順教令國界人民亦不
安樂出入生業休廢憂苦損滅不得利益如
是非法比丘有力是法比丘無力如法比丘
不得安樂若在衆中亦不得語若在空處住
是時作非法羯磨作法羯磨作非毗尼羯
磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行彼不
勤行精進未得令得未入令入未證令證則
令諸天人民不得利益長夜受苦佛說如是

諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘
若國法王力強衆賊力弱皆來歸伏或復逃
竄時法王安樂出入無有憂慮邊國小王順
從教令境內人民亦得安樂生業自恣無諸
憂苦多得利益無有損減如是如法比丘得
力非法比丘無力非法比丘來至如法比丘
所隨順教令不敢違逆若當逃竄不作衆惡
令如法比丘安隱得樂若在僧中得語若在
空處住作如法羯磨不作非法羯磨作毗尼
羯磨不作非毗尼羯磨是法便行非法不行
勤修精進未得能得未入能入未證能證則
令諸天人得大利益佛說如是諸比丘聞
歡喜信樂受持爾時舍利弗告諸比丘諸長
老若有鬭諍舉他比丘及有罪比丘不自觀
察當知此諍遂更增長不得如法如毗尼除

聖九

十一

滅諸比丘不安樂若比丘共諍舉他比丘及
有罪者各自觀過當知此諍不復增長深重
得如法如毗尼除滅諸比丘便得安樂住諸
比丘云何自觀過有罪比丘作是念我犯如
是事彼見我犯非我若不犯者彼不得見我
犯非以我犯故令彼見我今應自悔過令彼
不復以惡語呵我我若如是使善法增長是
爲比丘能自觀其過云何舉他比丘自觀其
過彼作如是念彼比丘犯非令我得見若彼
不犯非者我則不見以彼犯非故令我得見
若彼自能至誠懺悔者不令我出惡言如是
令善法增長是爲舉他比丘自觀其過若比
丘有諍事舉他比丘有罪比丘能作如是自
觀其過當知此過不復增長如法如毗尼如
佛所教諸比丘得安樂住舍利弗說如是諸

比丘聞歡喜信樂受持

爾時有衆多比丘往世尊所頭面禮足却坐
一面向世尊言大德是法之主說言學云何
爲學佛告諸比丘學於戒故言學云何學戒
增戒學增心學增慧學是故言學彼增戒學
增心學增慧學時得調伏貪欲瞋恚愚癡盡
彼得貪欲瞋癡盡已不造不善不近諸惡是
故言學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
爾時佛問諸比丘汝云何學云何爲學諸比
丘白佛言大德是法之根本爲法之主如世
尊向所說我等受持故言學復有三學增戒
學增心學增慧學學此三學得須陀洹斯陀
舍阿那含阿羅漢果是故當勤精進學此三
學爾時阿難在波羅梨子城鷄園中時有孔
雀冠婆羅門至阿難所問訊已在一面坐白

星九

十二

阿難言沙門瞿曇何故爲諸比丘制增戒學
增淨行學增波羅提木叉學阿難答言所以
爾者爲調伏貪欲瞋恚愚癡今盡故世尊爲
諸比丘制戒復問言若比丘得阿羅漢漏盡
彼何所學阿難答言貪欲瞋恚愚癡盡不造
不善不近諸惡所作已辦名爲無學婆羅門
言如向所說便爲無學耶阿難答言如是孔
雀冠婆羅門聞已歡喜信樂受持佛告迦葉
比丘言若上座旣不學戒亦不讚歎戒若有
餘比丘樂學戒讚歎戒者亦復不能以時勸
讚歎迦葉比丘我不讚歎如是上座何以故
若我讚歎者令諸比丘親近若有親近者令
餘人習學其法若有習學其法長夜受苦是
故迦葉比丘我見如是上座過失故不讚歎
若中座下座亦如是次有上中下座如法反

上句是

爾時佛告諸比丘譬如驢與群牛共行自言我亦是牛我亦是牛而驢毛不似牛脚不似牛音聲亦不似牛而與牛共行自言是牛如是有癡人隨逐如法比丘自言是比丘此早九疑人無有增戒增心增慧如善比丘與眾僧十三共行自言我是比丘是故汝等當勤修習增戒增心增慧學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

爾時佛告諸比丘有三學增戒學增心學增慧學何等增戒學若比丘尊重於戒以戒為主不重於定不以定為主不重於慧不以慧為主彼於此戒若犯輕者懺悔何以故此中非如破器破石故若是重戒便應堅持善住於戒應親近行不毀闕行不塗汙行常如是

修習彼斷下五使於上涅槃不復還此若比丘重於戒以戒為主重於定以定為主不重於慧不以慧為主如上若比丘重於戒以戒為主重於定以定為主重於慧以慧為主彼漏盡得無漏心解脫慧解脫於現在前自知得證我生已盡梵行已立所作已辦不復還此滿足行者具滿成就不滿足行者得不滿足成就我說此戒無有唐捐佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持復有三學增戒增心增慧學何等增戒學若有比丘具滿戒行少行定行少行慧行彼斷下五使便於上涅槃不復還此若不能至如是處能薄三結貪欲瞋恚癡得斯陀舍來生世間便盡苦際若不能至如是處能斷三結得須陀洹不墮惡趣決定取道七生天上七生人中便盡苦際若比

比丘具滿戒行具滿定行少行慧行亦如上若
比丘具滿戒行具滿定行具滿慧行亦如上
復有三學增戒學增心學增慧學何等增戒
學若比丘具足持波羅提木叉戒成就威儀
畏慎輕戒重若金剛等學諸戒是為增戒學
何等增心學若比丘能捨欲惡乃至得入第
四禪是增心學何等增慧學若比丘如實知
苦諦知集盡道是為增慧學

爾時世尊在婆闍國地城中告諸比丘我說
四種廣說汝等善聽當為汝說諸比丘言大
德願樂聞之何等四若比丘如是語諸長老
我於某村某城親從佛聞受持此是法是毗
尼是佛教若聞彼比丘說不應便生嫌疑亦
不應呵應審定文句已應尋究修多羅毗尼
檢校法律若聽彼比丘說尋究修多羅毗尼

檢校法律時若不與修多羅毗尼法律相應
違背於法應語彼比丘汝所說者非佛所說
或是長老不審得佛語何以故我尋究修多
羅毗尼法律不與修多羅毗尼法律相應違
背於法長老不須誦習亦莫教餘比丘今應
捨棄若聞彼比丘說尋究修多羅毗尼法律
時若與修多羅毗尼法律相應語彼比丘
言長老所說是佛所說審得佛語何以故我
尋究修多羅毗尼法律與共相應而不違背
長老應善持誦習教餘比丘勿令忘失此是
初廣說復次若比丘如是語長老我於某村
某城和合僧中上座前聞此是法是毗尼是
佛所教聞彼比丘說時不應嫌疑亦不應呵
應審定文句尋究修多羅毗尼檢校法律若
聞彼比丘說尋究修多羅毗尼法律時不與

相應違背於法應語彼比丘言長老此非佛所說是彼眾僧及上座不審得佛語長老亦爾何以故我尋究修多羅毗尼法律不與相應違背於法長老不須誦習亦莫教餘比丘今當棄之若聞彼比丘語尋究修多羅毗尼法律與相應不違背於法應語彼比丘言長老佛所說彼眾僧上座及長老亦審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律而與相應無有違背長老應善持誦習亦教餘人勿令忘失此是第二廣說次第三句從知法毗尼摩夷衆多比丘所聞亦如是是為四廣說佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持毗尼有五事答一序二制三重制四修多羅五隨順修多羅有五法名為持律知犯知不犯知輕知重廣誦二部戒復有五法四法同

前第五廣誦毗尼復有五法四法同前第五住毗尼而不動復有五法四法同前第五事起善能除滅有五種持律誦戒序四事十三事二不定廣誦三十事是初持律若廣誦九十事是第二持律若廣誦戒毗尼是第三持律若廣誦二部戒毗尼是第四持律若都誦毗尼是第五持律是中春秋冬應依上四羅夏安居應依第五持律若不依住突吉律若不依住者波逸提持律人有五功德戒品堅牢善勝諸怨於眾中決斷無畏若有疑悔能開解善持毗尼令正法久住復次有五種犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅亦名五種制戒亦名五犯聚若不知不見五犯者我說此人愚癡波羅夷乃至突吉羅復次死人有五不好一不淨二臭三有恐畏四令人恐畏惡鬼得便五惡獸非

人所住處犯戒人有五過失有身口意業不淨如彼死屍不淨我說此人亦復如是或有身口意業不淨惡聲流布如彼死屍臭氣從出我說此人亦復如是有身口意業不淨諸善比丘畏避如彼死屍令人恐怖我說此人亦復如是有身口意業不淨令諸善比丘見之生惡心言我云何乃見如是惡人如人見死屍生恐懼令惡鬼得便我說此人亦復如是有身口意業不淨者與不善人共住如彼死屍處惡獸非人共住我說此人亦復如是是為犯戒人五事過失如彼死屍破戒有五過失自害為智者所呵有惡名流布臨終時生悔恨死墮惡道持戒有五功德反上句是復有五事先未得物不能得既得不護若隨所在眾若刹利眾婆羅門眾若居士眾若比

甲九

十七

丘眾於中有愧恥無數由旬內沙門婆羅門稱說其惡破戒惡人死墮惡道持戒有五功德反上句是有五種淨果火淨刀淨瘡淨鳥淨不任種淨復有五淨若剝少皮若都剝若腐爛若破若瘡有五法令正法疾滅何等五有比丘不諦受誦喜忘誤文不具足以教餘人文既不具其義有關是為第一疾滅正法復次有比丘為僧中勝人上座若一國所宗而多不持戒但修諸不善法放捨戒行不勤精進未得而未入而未證而證後生年少比丘做習其行亦多破戒修不善法放捨戒行亦不勤精進未得而未入而未證而證是為第二疾滅正法復次有比丘多聞持法持律持摩夷不以所誦教餘比丘比丘尼優婆塞優婆私便命終彼既命終令法斷

滅是為第三疾滅正法復次有比丘難可教授不受善言不能忍辱餘善比丘即便捨置是為第四疾滅正法復次有比丘喜鬪諍共相罵詈彼此諍言口如刀劍互求長短是為第五疾滅正法復有五法令正法久住反上是爾時有異比丘往佛所自言大德以何因緣正法疾滅而不久住佛告比丘若比丘在法律中出家不至心為人說法亦不至心聽法憶持設復堅持不能思惟義趣彼不知義不能如說修行不能自利亦不利人佛告比丘有是因緣令法疾滅而不久住大德復以何因緣令法久住反上是爾時佛告諸比丘比丘至僧中先有五法應以慈心應自卑下如拭塵中應善知坐起若見上座不應安坐若見下座不應起立彼至僧中不為雜說論世俗

甲七

十八

事若自說法若請人說法若見僧中有不可事心不安忍應作默然何以故恐僧別異故比丘應先有此五法然後至僧中爾時世尊在瞻婆城伽伽池邊白月十五日說戒時於露地坐與眾僧俱前後圍繞時有比丘舉彼比丘見聞疑罪當舉罪時比丘乃作餘語答便起瞋恚佛告諸比丘應審定問彼人彼人於佛法中無所堪任無所增長譬如農夫田苗稊稗參生苗葉相類不別而為妨害乃至秀實方知非穀之異既知非穀即耘除根本何以故恐害善苗故比丘亦復如是如有惡比丘行來坐起攝持衣鉢如善比丘不別乃至不出罪時既出其罪方知比丘中稊稗之異既知其異應和合為作滅擯除之何以故恐妨善比丘故譬如農夫治穀當風

