

衣僧已受爲迦繻那衣是爲善受此中所有

功德盡屬於我是中有成受迦繻那衣有不

成受迦繻那衣不成受者若浣染打縫不如

法若小若大若是錦綺衣若未自恣竟受若

貪利養若欲故捨五事皆不成受反上成受

有八事失迦繻那衣一時竟二失衣三聞失

四遠去五望斷六衣出界七人出界八白二

揭磨捨有二因緣不得受迦繻那衣一作衣

未竟二捨住處去受迦繻那衣有三十日捨

亦有三十日若前安居七月十六日受至十

一月十五日捨若七月十七日乃至八月十

五日受至十二月十六日乃至十二月十四

日捨若後安居八月十六日受至十二月十

五日捨若衣時竟應白二羯磨捨應一比丘

唱言大德僧聽今捨迦繻那衣若僧時到僧

忍聽白如是大德僧聽僧今捨迦繻那衣誰

諸長老忍默然若不忍說僧已捨迦繻那衣

竟僧忍默然故是事如是持

彌沙塞部五分律卷第二十二

和二

疆逆

口烏

蒜

蘇

同

麁

麁

不

倩

小

杓

時

約

鱠

知連

瓠

蒲

糲

糲

鷄

亦

遮

房

廢

斟

之

吠

性

反

酬

之約

針

丁

歎

昌

劣

餚

饋

下

時

肩

叛

畔

跋

耆

上滿

未

天

償

從

上必

刃

發

積

子

智

机

居

潤

反

斛

谷

壠

反

勇

穀

牛

古

候

羅

若

者

羈

居

例

編

必

綿

穄

音

稗

步

賈

糓

恭

貨

反

共

要

下

音

懶

田

向

聲

咳

上

苦

頂

反

作

口

正

怯

丘

迦

繻

餉

尚

狐

胡

麝

音

章

貓

狸

反

下

田

反

莫

音

莫

交

五分律卷第二十三

和三

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

佛在舍衛城余時諸比丘好共諍諍更相言試比丘比丘共諍比丘比丘尼共諍比丘尼比丘尼共諍比丘尼比丘共諍時闡陀捨比

丘助比丘尼未生諍便生巴生便增廣未滅者不滅已滅者更起諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實亦不答言實亦世尊佛種種訶責汝等所作非法不隨順道訶已告諸比丘從今比丘比丘共諍乃至捨比丘助比丘尼皆犯突吉羅有四種諍

一言二教誠三犯罪四事以此事故爲諸比丘結七滅諍法若有諍起得以除滅應與現前毗尼與現前毗尼應與憶念毗尼與憶念毗尼應與不癡毗尼與不癡毗尼應與自言與自言應與多人語與多人語應與草布地與草布地應與本言治與本言治何謂言諍若比丘共諍有言是法有言非法是律非法是犯非犯是重非重是有餘非有餘是鹿罪非鹿罪是用羯磨出罪不用羯磨出罪是佛所說非佛所說是佛所制非佛所制以此致怨更相罵詈是名言諍何謂教誠諍若比丘教誠比丘言汝憶犯波羅夷不憶犯僧伽婆

尸沙偷羅遮波逸提波羅提提舍尼突吉羅惡說不彼比丘不喜不受以此致諍是名教誠諍何謂犯罪諍若比丘犯波羅夷乃至惡說又若闢諍相罵起身口意惡是名犯罪諍何謂事諍僧常所行事一切羯磨及諸有所作以此致諍是名事諍優波離問佛言世尊言諍以幾事滅佛言以現前毗尼多人語滅又問云何得滅答言若比丘與比丘諍是法非法乃至是佛制非佛制僧如法如毗尼如佛教滅若彼言是法是佛教受是忍是名現前毗尼滅何謂現前現前有三種僧現前人現前毗尼現前何謂僧現前僧和合集是名僧現前何謂人現前共諍人現前是名人現前何謂毗尼現前應以何法以何律以何佛教得滅而以滅之是名毗尼現前若如是滅已還更發起犯波羅提罪又若如是滅言諍言諍比丘不喜聞異住處有一比丘若二若三乃至一衆聰明智慧解波羅提木叉作

是念往滅此事爲善者應往滅之應先向彼衆中知法比丘具說本末然後求集僧僧集已應語言汝且遠去我等共議汝事彼比丘遠去已僧應共議若彼比丘如實說求我等如法律滅此事者我等當共如法如律滅之若彼比丘不如實說我等不得如法如律滅

其此事彼言諍比丘亦應共議若僧如法如律作齊限今日明日後日滅我等事者我等當於僧中具說本末委僧滅之既至僧中具說本末若僧作二種語或言應允或言不應余不可定者僧應語言隨汝所取二種語中各四人作斷事僧言諍比丘各取四人已僧當白二羯磨差之應先再羯磨三人後羯磨二人一比丘唱言大德僧聽僧今差某甲某甲比丘作斷事人如法如律滅彼言諍若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽僧今差某甲某甲比丘作斷事人如法如律滅彼言諍誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已差某甲某甲

比丘作斷事人竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘差無智比丘作斷事人以是白佛佛言成就五法應差受他語不瞋受他語不失善察語言意問語不問不語語時不笑反此五法不應差復有五法應差不隨欲恚癡畏不竊語反此五法不應差若不被差比丘若

和三

三

一若二若三雖聰明智慧於座中坐欲于亂斷事者僧應驅出若復有比丘雖多誦習不解其義而干亂斷事者斷事人應語言經義不如此作如是滅言諍時有比丘言應以多人語滅此事僧應語言汝此語善汝解多人語不若言不解僧應人人呵言汝不解多人語云何言應以多人語滅此事若僧不呵皆犯突吉羅罪若言解僧應問以何爲多人語答言以多人語羯磨滅又問以何知多答曰應行籌僧復應語言汝所說善汝解幾種行捉籌如法幾種不如法若言不解僧亦應如上呵若

言解僧應令說有十種行捉籌不如法十種如法何謂十種不如法若以小事行籌而捉若不知事根本行籌而捉若以不應求事根本行籌而捉若非法行籌而捉若欲多不如法行籌而捉若知多不如法行籌而捉若行破僧籌而捉若行知僧必破籌而捉若不隨

善知識行籌而捉若僧不和合行籌而捉反上爲如法若成就十四法僧應差作行籌人知十如法又不隨欲恚癡畏是爲十四僧應作二種籌一名如法二名不如法唱言若言如法捉如法籌若言不如法捉不如法籌唱已行之自收取於屏處數若不如法籌多應更令起相遠坐人人前竊語言此是法語律語佛之所教大德當捨非法非律非佛所教如是語已復更行籌若不如法人猶多應復唱僧今未斷是事可隨意散後當更斷如是不應以非法斷事若如法人多應白二羯磨滅之一比丘唱言大德僧聽僧今以多人語

云何得減答言若比丘問一比丘言汝憶犯重罪波羅夷及波羅夷邊罪不答言不憶又再三問答亦如初如是比丘僧應白四羯磨與憶念毗尼不應從彼比丘而治其罪被問比丘應至僧中偏袒右肩脫革屣禮僧足跪白言我某甲比丘彼某甲比丘再三來至

我所問我汝憶犯重罪波羅夷苦波羅夷邊罪不我亦再三答言不憶今從僧乞憶念毗尼願僧與我憶念毗尼使彼不復數數問我如是第二第三乞僧應籌量此比丘先不缺戒威儀如法不身口意行清淨不好學戒不向一比丘語二人三人及僧語不異不僧如

是籌量若知此比丘先缺戒具諸不善者不應與若知不犯波羅夷及波羅夷邊罪應白四羯磨與憶念毗尼一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘於僧中乞言彼某甲比丘再三來至我所問我汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不我亦再三答言不憶今從僧乞憶念毗尼願僧與我憶念毗尼使彼比丘不復數數問我僧今與某甲憶念毗尼使彼比丘不復數數問其罪若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘於僧中乞言彼某甲比丘再三來至我所問我汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不我亦再三答言不憶今

和三

五

從僧乞憶念毗尼願僧與我憶念毗尼使彼比丘不復數數問我僧今與某甲憶念毗尼使彼比丘不復數數問其罪誰諸長老忍嘿然不忍者說如是第二第三僧與某甲比丘憶念毗尼竟僧忍嘿然故是事如是持是名現前毗尼憶念毗尼滅教諦諍若比丘至比

丘所語言汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不彼比丘答言不憶我先狂心散亂心病壞心多作非沙門法又再三問答亦如初如是比丘僧應與不癡毗尼不應從彼比丘而治其罪彼比丘應至僧中偏袒右肩脫革屣札僧足跪白言大德僧聽我某甲比丘彼某甲比丘再三來至我所問我言汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不我亦再三答言不憶我先狂心散亂心病壞心多作非沙門法今從僧乞不癡毗尼願與我不癡毗尼使彼比丘不復數數問我如是三乞僧應籌量此比丘先不缺戒威儀如法不身口意業清淨不好學戒不向一比丘語二三比丘及僧語不異不若僧知其先有如此諸惡不應與若不爾應白四羯磨與不癡毗尼一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘從僧乞言彼某甲比丘再三來至我所問我言汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不我亦再三答言不憶

我先狂心散亂心病壞心多作非沙門法今
從僧乞不癡毗尼願僧與我不癡毗尼使彼
比丘不復數數問我僧今與不癡毗尼使彼
比丘不復數數問其罪若僧時到僧忍聽白
如是大德僧聽此某甲比丘從僧乞言彼某
甲比丘再三來至我所乃至僧今與不癡毗

尼使彼比丘不復數數問其罪誰諸長老忍
默然不忍者說如是第二第三僧已與某甲
比丘不癡毗尼竟僧忍默然故是事如是持
是名現前毗尼不癡毗尼滅教諭若比丘
至比丘所問言汝憶犯重罪波羅夷若波羅
夷邊罪不答言不憶三問乃答言我憶犯輕
和二

罪又再問汝犯輕罪猶不語人況復重罪汝
善思之答言我都不憶復更問乃答言我憶
犯波羅夷若波羅夷邊罪作是答已尋復言
我不憶犯重罪向戲言耳如是比丘僧應與
本言治本言有二種一可悔二不可悔彼比
丘本言犯重罪應與作盡壽不可悔白四羯

磨一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘彼某
甲比丘至其所問言汝憶犯重罪波羅夷若
波羅夷邊罪不答言不憶再問亦言不憶三
問然後言不憶犯重罪憶犯輕罪又問汝猶
不發露輕罪況於重者汝今諦憶犯重罪不
答言不憶又問亦言不憶至第六問然後言
我憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪作是答
已尋復言我不憶犯重罪向戲言耳僧今與
作本言治盡壽不可悔羯磨若僧時到僧忍
聽白如是大德僧聽此某甲比丘彼某甲比
丘至其所問言汝憶犯重罪乃至僧今與作
本言治盡壽不可悔羯磨誰諸長老忍默然

不忍者說如是第二第三僧與某甲比丘本
言治盡壽不可悔羯磨竟僧忍默然故是事
如是持是名現前毗尼本言治盡教諭優
波離問佛言世尊犯罪諭以幾事滅佛言以
現前毗尼草布地自言滅又問云何得滅答
言若一比丘至一比丘所偏露右肩踴跪合

和三

掌作如是言大德我某甲犯其罪今向大德悔過彼比丘應問汝自見罪不答言我自見罪又應問汝欲悔過耶答言我欲悔過彼比丘應語言汝後莫復作是名現前毗尼自言減犯罪諱若一比丘至二比丘三比丘衆多比丘所若二比丘乃至衆多比丘至一比丘乃至衆多比丘所亦如是若有比丘闡諱相罵作身口意惡業後作念我等鬪諱相罵作身口意惡業今寧可於僧中除罪作草布地悔過不今從僧乞草布地悔過僧悔過不此諸比丘聽僧中除罪僧應與作白二羯磨草布地悔過彼闡諱比丘應盡來僧中偏袒右肩脫革屣跪白言大德僧聽我等共鬪相罵作身口意惡業後作是念我等共鬪相罵作身口意惡業今寧可於僧中除罪作草布地悔過不今從僧乞草布地悔過僧悔過不此諸比丘聽僧中除罪僧應與作白二羯磨草布地悔過彼闡諱比丘應盡來僧中偏袒右肩脫革屣跪白言大德僧聽我等共鬪相罵作身口意惡業後作是念我等共

聞相罵作身口意惡業今寧可於僧中除罪作草布地悔過不今從僧乞草布地悔過僧今與某草布地悔過若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此諸比丘共鬪相罵乃至僧今與某草布地悔過誰諸長老忍默然不忍者說僧已與此諸比丘草布地悔過竟僧忍默然故是事如是持是名現前毗尼草布地減犯罪諱何謂草布地彼諸比丘不復說闡原僧亦不更問事根本優波離問佛言世尊事諱以幾事減佛言隨事諱用七事減若一比丘至一比丘所作非法非律非佛教減事諱言是法是律是佛教若以此減事諱名為非法減若一比丘至二比丘乃至僧所若二比丘乃至僧至一比丘乃至僧所亦如是若一罪作草布地悔過不今從僧乞草布地悔過如是三說已皆舒手腳伏地向羯磨師一心聽受羯磨羯磨師唱言大德僧聽此諸比丘所若二比丘乃至僧至一比丘乃至僧所亦

如是五分律第四分之二 竭磨法

佛在舍衛城 尔時有一比丘故出不淨犯僧
伽婆尸沙不覆藏不知云何問諸比丘諸比
丘亦不知以是白佛佛以是事集比丘僧告
諸比丘是比丘犯僧伽婆尸沙不覆藏今聽
僧與彼比丘作白四羯磨六夜行摩那塗犯

罪比丘應偏袒右肩脫革屣禮僧足已胡跪
白大德僧聽我某甲比丘故出不淨犯僧伽
婆尸沙不覆藏今從僧乞六夜行摩那塗願
僧與我六夜行摩那塗如是三乞應一比丘
唱言大德僧聽此某甲比丘故出不淨犯僧
伽婆尸沙不覆藏從僧乞六夜行摩那塗僧
今與某甲六夜行摩那塗若僧時到僧忍聽
白如是大德僧聽此某甲比丘故出不淨乃
至僧今與某甲六夜行摩那塗誰諸長老忍
嘿然不忍者說如是第二第三僧與某甲比
丘六夜行摩那塗竟僧忍嘿然故是事如是
持彼比丘應日日至僧中偏袒右肩脫革屣

禮僧足胡跪白言大德僧聽我某甲比丘故
出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏從僧乞六夜
行摩那塗僧已與我六夜行摩那塗我今行
過六夜已應從僧乞阿浮呵那白言大德僧
聽我某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不
和三九

覆藏從僧乞六夜行摩那塗僧已與我六夜
行摩那塗我六夜行摩那塗竟今從僧乞阿
浮呵那願僧與我阿浮呵那如是三乞應一
比丘唱言大德僧聽此某甲比丘故出不淨
犯僧伽婆尸沙不覆藏從僧乞六夜行摩那
塗僧已與六夜行摩那塗彼比丘六夜行摩
那塗竟從僧乞阿浮呵那僧今與某甲阿浮
呵那若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此
某甲比丘故出不淨乃至僧中與某甲阿浮
呵那誰諸長老忍默然不忍者說如是第二
第三僧與某甲比丘阿浮呵那竟僧忍默然
故是事如是持有一比丘故出不淨犯僧伽

婆尸沙覆藏一夜不知云何問諸比丘諸比丘亦不知以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽僧白四羯磨與此比丘作一夜別住法犯罪比丘應至僧中如是白大德僧聽我某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙覆藏一夜今從僧乞一夜別住法願僧與我一

夜別住法如是三乞應一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙覆藏一夜從僧乞一夜別住法今僧與某甲一夜別住法若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘故出不淨乃至僧今與某甲一夜別住法誰諸長老忍默然不忍者說如是第二第三僧已與某甲比丘一夜別住竟僧忍默然故是事如是持彼比丘一夜別住竟應從僧乞行摩那埵乃至阿浮呵那僧亦如上與之有一比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏從僧乞行摩那埵於六夜中復犯亦不覆藏不知云何問諸比丘諸比丘亦不

知以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽彼比丘更從僧乞行摩那埵僧亦應白四羯磨更與彼比丘行摩那埵彼比丘六夜行竟應復更從僧乞行本摩那埵僧亦應白四羯磨與之彼比丘更從僧乞言我某甲比丘先故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏從僧

和三

十

乞行摩那埵僧與我行摩那埵我於六夜中更犯不覆藏今從僧更乞行摩那埵願更與我行摩那埵如是三乞應一比丘如其乞辭本六夜摩耶埵言我某甲比丘先故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏從僧乞行摩那埵僧與我行摩那埵我於六夜中更犯不覆藏復從僧乞行六夜摩那埵我已六夜行摩那埵竟今從僧乞行本六夜摩那埵願僧與我行本六夜摩那埵如是三乞應一比丘如其乞辭白四羯磨與之彼比丘行本六夜摩那埵竟應如上乞阿浮呵那僧亦如上與之有一

比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙覆藏一夜僧與一夜別住於中復犯亦覆藏一夜不知云何問諸比丘諸比丘亦不知以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽彼比丘更從僧乞一夜別住僧亦應白四羯磨更與一夜別住彼一夜別住竟應復更從僧乞本一夜

別住僧亦應白四羯磨與之彼比丘更從僧乞一夜別住言我某甲比丘先故出不淨犯僧伽婆尸沙覆藏一夜從僧乞一夜別住僧與我一夜別住我於中復犯亦一夜覆藏今更從僧乞一夜別住願僧更與我一夜別住如是三乞應一比丘如其乞辭白四羯磨與之彼一夜別住竟復更從僧乞本一夜別住行竟僧復如上與本一夜

和三

十二

上更與一夜別住行竟僧復如上與本一夜別住行竟僧復如上與六夜摩那埵於中復犯不覆藏復如上與六夜摩那埵彼六夜行竟僧復如上與行本摩那埵行竟然然後如上與阿浮呵那若比丘犯一僧伽婆尸沙乃至衆多覆藏二夜乃至衆多夜僧若與別住者但計覆藏最久者隨日數與別住若僧與別住後於中更犯若覆藏僧應隨日更與別住若不覆藏僧應如上與六夜摩那埵更別住竟摩那埵竟僧復應如上更與本別住與本別住竟與六夜摩那埵若於中復犯僧復應與六夜摩那埵行竟僧復應如上與本摩那

墮然後如上與阿浮呵那有一比丘犯二僧伽婆尸沙同覆藏一夜而向僧說犯一覆藏一夜僧與一夜別住一夜別住竟心生悔我實犯二僧伽婆尸沙云何但說一覆藏一夜復來僧中白言我實犯二僧伽婆尸沙同一夜覆藏諸比丘以是白佛佛言聽更與一夜別住彼比丘應具說上事三乞應一比丘如其乞辭白四羯磨與之有一比丘犯一僧伽婆尸沙覆藏二夜向僧說覆藏一夜僧與一夜別住一夜別住竟心生悔我實二夜覆藏云何說一夜復來僧中以事白僧諸比丘以是白佛佛言聽僧更與一夜別住彼比丘應

和三

十三

具說上事三乞僧亦如其乞辭白四羯磨與之有一比丘犯僧伽婆尸沙覆藏罷道後更出家受具足戒即日說先所犯諸比丘以是白佛佛言應隨彼比丘未罷道時覆藏日數與別住有比丘犯僧伽婆尸沙不覆藏未行摩那墮罷道後還受具足戒已覆藏以是白

佛佛言應隨彼比丘後受戒來日數與別住若比丘犯二僧伽婆尸沙覆藏一不覆藏一罷道後還受具足戒已先所不覆藏更覆藏至先所覆藏更不覆藏應隨彼比丘前覆藏至罷道日數後覆藏從更受戒日數與別住若比丘犯僧伽婆尸沙覆藏罷道後還受具足

戒已復覆藏應隨彼比丘前後覆藏日數與別住若比丘犯僧伽婆尸沙不覆藏罷道後還受具足戒已亦不覆藏應與其六夜摩那墮若比丘犯僧伽婆尸沙作沙弥狂心散亂心病壞心僧與作不見罪羯磨不悔過羯磨不捨惡邪見羯磨皆如罷道說若比丘犯僧伽婆尸沙知數多少或一罪或異罪覆藏罷道後還受具足戒已不覆藏或先不覆藏罷道後受戒已覆藏或先半覆藏半不覆藏後受戒已先覆藏者更不覆藏先不覆藏者更覆藏或先後皆覆藏行別住法皆如前說若前後皆不覆藏行六夜摩那墮亦如上若作

和三

十三

沙弥乃至不捨惡邪見羯磨亦如是若比丘於別住中罷道後還受具足戒應計先別住日數但更足令足行本別住亦如是若作沙彌乃至不捨惡邪見羯磨亦如是若比丘於行摩那埵中罷道後還受具足戒足日亦如是行本摩那埵亦如是若作沙彌乃至不捨

惡邪見羯磨亦如是若比丘行別住竟及行本別住竟未與摩那埵罷道後還受具足戒應令行摩那埵若行摩那埵竟及行本摩那埵竟未與阿浮呵那後還受具足戒應與阿浮呵那若作沙彌乃至不捨惡邪見羯磨亦如是若比丘犯僧伽婆尸沙知所犯數知覆藏日如法從僧乞別住如法從僧乞摩那埵如法從僧乞本日如法從僧乞阿浮呵那僧若皆如法與是人名爲清淨僧若一事不如法與是人不名清淨有二比丘犯僧伽婆尸沙一比丘知犯一比丘不知犯俱覆藏以是

摩那埵憶不憶亦如是有二比丘犯僧伽婆尸沙覆藏一比丘作一想一比丘作異想或言是波羅夷或言偷羅遮乃至惡說以是白佛佛言作一想者應與別住作異想者應與摩那埵有諸比丘或行別住時或行摩那埵時或阿浮呵那時命過諸比丘以是白佛彼爲具戒命過爲是破戒命過佛言皆是具戒有比丘犯僧伽婆尸沙不知罪數亦忘覆藏久近以是白佛佛言從其憶犯已來與別住疑亦如是有比丘於一切人覆藏有比丘於彼人覆藏於此人不覆藏有比丘在此土覆藏在彼土不覆藏諸比丘以是白佛佛言一切覆藏名爲覆藏若於和尚阿闍梨所敬畏人聞覆藏不名覆藏於餘人聞覆藏名爲覆藏若於此土以多人識重不欲令知覆藏不名覆藏於彼土覆藏名爲覆藏

五分律卷第二十三

十眾

和三

闡昌演垂
反果革屣
下所倚反
履不邏跟

306

大德當如法如律救助於我復往城外諸比丘所如上求助諸比丘聞皆共佐助爾時世尊知僧已破從座起往到助彼舉比丘衆中語言汝等莫作是語言彼比丘不犯罪若彼比丘實不犯罪而被舉者汝等猶應語言應自見罪悔過彼便當作是念若我言不見罪

彌沙塞部五分律卷第二十四 和四

朱鞠賓三藏佛陀什共竺道生譯

第四分之二羯磨法下

佛在拘舍彌城尔時有一比丘犯戒不知所犯語諸比丘諸比丘或謂有犯或謂無犯謂無犯者語言汝不犯戒彼聞已便生不犯戒

墊

想謂有犯者語言汝犯戒應自見罪悔過勿汙染梵行負人信施長夜受苦彼比丘言我無所犯云何應自見罪悔過謂犯戒諸比丘便與作不見罪羯磨被舉已便入拘舍彌城求助伴黨語言我不犯罪彼諸比丘強言我有罪與我作不見罪羯磨是爲羯磨不成諸

僧當與我作不見罪羯磨不共我住不共我布薩自恣作諸僧事汝等以此致諍令僧不和別住生諸塵垢當畏此事應令彼人自見罪悔過世尊說此已復至舉罪比丘衆中語言汝等勿強舉他罪若彼實犯罪僧語應自見罪彼若言我無罪可見僧猶應籌量若我等與作不見罪羯磨不共住不共布薩自恣作諸僧事以此致諍更相罵詈令僧不和別住生諸塵垢汝等當畏此事捨置勿舉諸比丘雖聞佛語猶諍不息便於食上高聲罵詈更相打擊佛復告言不應相罵不應食上高聲犯者皆突吉羅若相打者偷蘭遮諸比丘