

得何等佛言得梵天福一劫受樂而說偈言衆僧和合樂 和合不諍竟 和合則有法

常得勤修道 能和合衆僧 一劫受天樂

優波離復問 一切破僧者皆墮地獄一劫受苦不佛語優波離 一切破僧人不必盡墮地獄受苦一劫優波離若比丘非法言法堅持

此法破和合僧彼自知非法想破便作非法

想說作如是言此是法此是毗尼是佛所教異見異忍行破僧舍羅優波離如此破僧者一劫泥犁中受苦不療若比丘非法說法堅持此事方便破僧非法想破法想說此是法

是毗尼是佛所教行破僧舍羅作羯磨優波

離如是破僧人一劫泥犁中受苦不療法想

破非法想說亦如是優波離若比丘非法說法堅持此事破和合僧彼法想破法想說此

是法是毗尼是佛所教不異見不異忍行破僧舍羅作羯磨如是優波離此人不墮地獄一劫受苦疑不疑四句亦如是非法想疑四

七

句亦如是如是乃至說不說亦如是破僧法竟

七七末

四分律藏卷第四十六 第三分卷第十

婦六

舉至上正作昇音余逼近上彼力反抖擗二字音
下許謁反斗叟音她
俗作蝎反甜徒添音摸上音門下
蠍反捫摸莫胡反下
蠍反鹿廣俱下

若下汝者反枚音噫乙戒停尼耕驅驢二字音嫌
下丘逆反娘身一浣濯上玄伴反洄渡
正作牒音諸音推舡上土音反憇惶二字音散

四分律藏卷第四十七

婦七

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分滅諍捷度法十六

尔時世尊在舍衛國時迦留陀夷與六群比丘往阿夷羅跋提河中浴時迦留陀夷浴竟上岸著六群比丘衣謂是已衣不看而去六

群比丘洗浴已上岸不見白衣正見迦留陀夷衣即言迦留陀夷偷我衣人不在現前便作滅擯羯磨迦留陀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訶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余時世尊在王舍城時沓婆摩羅子不犯重罪波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答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云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答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慤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沙偷蘭遮諸比丘皆言犯重罪波羅夷乃至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

僧聽此皆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余時世尊在王舍城時有比丘名難提癲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答言我先癲狂心亂時多犯衆罪行來

入出不順威儀非我故作是癲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

婦七

三

聽我難提比丘癲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答言先癲狂心亂時多犯衆罪行來出入不順威儀非我故作是癲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癲狂心亂多犯衆罪言無齊限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答言我

先癲狂時多犯衆罪言無齊限出入行來不順威儀此是癲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癲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癲狂心亂多犯衆罪出入行來不順威儀此是我癲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諱應如是說不癡毗尼爾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

婦七

四

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尔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藏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令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余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余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余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間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慚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陀樂學戒知慚愧者嫌責象力釋子

歸七

五

言云何與外道論得切問時前後言語相違在衆僧中間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余時以此因緣集比丘僧訶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間亦復前後言語相違故作妄語耶世尊以無數方便訶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間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間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余
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

婦七

六

比丘諍比丘共比丘尼諍比丘尼共比丘尼
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謫彌
比丘共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闡陀
比丘捨比丘諸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
得如法如毗尼如佛所教滅除諍事令僧不得
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
諍云何覓諍若比丘與比丘覓罪以三舉事
草覆地自今已去爲諸比丘結如草覆地滅

婦七

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癒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癒爲根無貪無恚無癒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癒爲根無貪無恚無癒爲根僧爲根界爲根人爲根三舉事爲根六事爲根是爲覓諍根犯諍以何爲根貪恚癒爲根僧爲根界爲根人爲根三舉事爲根六事爲根僧爲根界爲根人爲根六犯所起爲根是爲犯諍根事諍以何爲根貪恚癒爲根無貪無恚無癒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闡諍是爲言諍不善云何言諍無記若比丘以無記心諍言引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同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癒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不癒不脫是爲覓諍事不善云何覓諍事無記

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礙令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云何犯諍是不善若凡夫人學人故犯罪是

九

爲犯諍不善云何犯諍無記若凡夫人學人不故犯戒無善人不故犯戒是爲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爲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爲事諍不善無記亦如是若以無記心作是爲事諍無記

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闘彼此不和是爲有言即是言諍云何有言非言諍若父共兒語兒共父語兒共母語母共兒語兒共弟語弟共兄語妹共姊語姊共妹語若復與餘人共語是爲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闘彼此不和是爲諍即是言云何諍而非言除言諍若餘諍事覓諍犯諍事諍是爲諍

婦七

九

母語母共兒語弟共兄語兄共弟語妹共姊語姊共妹語若復與餘人共語是爲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闘彼此不和是爲諍即是言云何諍而非言除言諍若餘諍事覓諍犯諍事諍是爲諍

而非言覓覓諍覓諍覓覓諍覓諍覓諍覓
諍四句不異故不復重出此言若一比丘在
 覓即是覓諍犯諍事諍亦如上

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爲非法滅諍非
 法相似現前毗尼一比丘爲二比丘爲三比

丘爲僧亦如是二比丘爲一比丘爲二比丘
 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
 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
 所持毗尼滅諍者是云何人現前言義
 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
此四句曲解如上言

婦七

十

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
 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尔
 時阿難從座起偏露右肩右膝著地合掌白
 壇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

三比丘僧亦如是三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

婦士

十一

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爲我如法如毗尼如佛所教滅此諍事若長老能爲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衆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

婦七主

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

婦七十三

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嚴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

婦七

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丈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闡彼住處亦如上衆多比丘亦如上二比丘一比丘亦如上比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出尊即集比丘僧無數方便呵責彼諍比丘言汝所爲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癢不知已行不行有如是五法不應差使行舍羅不愛不恚不怖不癢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

歸七

十五

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云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譬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白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云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捉舍羅彼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

婦七

十六

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云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白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瞖彼比丘作耳語語言汝和上同和上阿闍梨

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滅得
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解捉舍
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
婦七

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是爲知僧
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
授在現前應訶者便訶是爲別衆捉舍羅云
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及上十不
法捉舍羅也

有五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憲不怖不癡云何

有人身不作口作有人身不現相口說言教

是爲有人身不作口作云何有人口不作身

作有人身現相口不說言教是爲有人口不

作身作云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云何

身作口作有人身現相口說言教是爲身作

口作是中有人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
怖不癡於彼人中最爲尊貴殊勝無比是爲
五種平當人

十八末

四分律藏卷第四十七

卷第十三

婦七

晗婆_{上唐合反}數詰_{下起一反}難詰_上去齊限_上去
趙_{反施智}

四分律藏卷第四十八 婦八
姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯
第三分滅諍捷度法十六之餘
余時阿難從座起偏袒右肩右膝著地合掌
白佛言覓諍以幾滅滅佛告阿難覓諍以四
滅滅現前毗尼憶念毗尼不癡毗尼罪處所
阿難復問頗有覓諍以二滅滅不以不癡毗
尼罪處所毗尼滅耶佛告阿難有又問何者
是佛告阿難若比丘不犯重罪波羅夷僧殘
偷蘭遮諸比丘言犯波羅夷僧殘偷蘭遮而
諸比丘語言汝憶犯波羅夷僧殘偷蘭遮不
我不憶即答言我不憶犯波羅夷乃至偷蘭
遮長老莫數詰難問我而彼比丘故難詰不
止阿難僧應與此比丘憶念毗尼白四羯磨
如上有三非法與憶念毗尼若比丘犯重罪
波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘言犯重罪波羅
夷僧殘偷蘭遮比丘語言汝憶犯重罪波羅
夷乃至偷蘭遮不答言我不憶犯長老莫