

**PHẦN 3: NÊU DẪN CÁC SỰ VIỆC:
THỌ GIỚI, THUYẾT GIỚI, AN CƯ, TỰ TÚ, DA THUỘC,
Y, THUỐC V.V...**

Chương IV: TỰ TÚ

1. Á Pháp

Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ có số đông Tỳ-kheo ở nước Câu-tát-la, hạ an cư nơi trú xứ nọ, suy nghĩ rằng, - Làm cách nào chúng ta sống an lạc, không vất vả vì sự ăn uống? Rồi họ bảo nhau, - Chúng ta nên lập quy chế. An cư, không nói chuyện với nhau. Không lẽ bái, hỏi chào nhau. Ai vào tự lạc khất thực trước và về trước, thì dọn dẹp chỗ ngồi ăn, trải tọa cụ, sửa soạn đồ đựng nước, đồ rửa chân, đồ đựng thức ăn. Mỗi người tự đem thức ăn đến để chỗ ngồi ăn. Nếu ai nhận được thức ăn nhiều, trước hết nên sot bớt để lại, nhận đủ thì ăn. Ăn xong, im lặng trở về phòng. Người kế tiếp vào tự lạc khất thực; nhận được thức ăn rồi trở về, đem thức ăn đến chỗ ngồi ăn. Nhận được thức ăn nhiều thì trước hết nên sot bớt để lại, nhận đủ thì ăn. Nếu nhận được không đủ thì lấy thức ăn người trước để lại đó mà ăn. Ăn xong, im lặng trở về phòng. Người sau cùng vào xóm khất thực, được thức ăn mang về, đem đến chỗ ngồi ăn. Nếu nhận được thức ăn nhiều thì trước hết nên sot bớt để lại. Nếu nhận đủ thì ăn. Nhận không đủ để ăn thì lấy thức ăn của người trước để lại đó mà ăn. Thức ăn dư thì cho người hành khất hoặc phi nhân. Trường hợp không có người để cho thì đem bỏ chỗ đất sạch, không có cỏ, hoặc để nơi vũng nước không có trùng. Vì ấy dọn dẹp đồ đựng thức ăn để lại chỗ cũ, và ngoặt cụ, đồ đựng nước, đồ rửa chân tọa cụ; tất cả đều để lại chỗ cũ. Dọn quét chỗ ngồi ăn. Nếu thấy đồ đựng nước, đồ rửa chân trống không, thì đi xách. Nếu tự mình có thể khiêng trở về thì tốt. Bằng không, dùng tay ngoắt bạn để cùng khiêng về chỗ cũ. Rồi im lặng trở về phòng. Chứ không vì lí do nào mà nói bằng lời. Chúng ta lập quy chế như vậy, có thể sống an lạc, không vì sự ăn uống mà khổ sở.

Các Tỳ-kheo áp dụng quy chế trên trong thời gian an cư.
Tự tú

xong, đến chỗ Đức Phật trong Kỳ-hoàn, nước Xá-vệ, đánh lě sát chān, rồi ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn ủy lạo các Tỳ-kheo:

- Các ông có an lạc chăng? Thức ăn uống có đủ chăng? Trụ chỉ có được hòa hợp chăng? Không vì thức ăn mà vất vả chăng?

Các Tỳ-kheo bạch Phật:

- Chúng con trụ chỉ được an lạc. Đồ ăn thức uống không thiếu thốn. Chúng con đều hòa hợp. Không vì đồ ăn thức uống mà phải khổ.

Đức Phật hỏi các Tỳ-kheo:

- Nhờ phuơng tiện nào mà các ông trụ chỉ được an lạc, giữa các ông hòa hợp, không vì đồ ăn thức uống mà phải khổ?

Các Tỳ-kheo đem nhân duyên trên bạch lên Đức Phật một cách đầy đủ, Đức Phật bảo các Tỳ-kheo:

- Các ông là những người si, tự cho đó là vui mà thật sự là khổ. Các ông là những người ngu si, tự cho đó là điều không tai hoạn, mà thật sự là đại hoạn. Các ông là những người ngu si, cùng ở với nhau như oan gia, như những con cùu. Tại sao vậy? Ta đã dùng vô số phuơng tiện dạy bảo các Tỳ-kheo, cùng dạy bảo nhau, cùng nhau trao đổi, giác ngộ cho nhau. Các ông là những người ngu si, đồng như ngoại đạo họ pháp câm. Các ông không được làm theo pháp câm như vậy. Nếu làm theo pháp câm, phạm đột-kết-la¹⁴²⁰.

2. Cầu Thính

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo nói như vầy: Đức Phật dạy, “Các Tỳ-kheo phải cùng dạy bảo nhau, cùng nhau trao đổi, giác ngộ cho nhau.” Họ liền cử tội Tỳ-kheo thanh tịnh. Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Không được vô cớ cử tội người vô tội. Nếu muốn cử tội Tỳ-kheo hữu sự thì trước hết phải nói cho biết, để vị ấy cầu thính,¹⁴²¹ sau đó mới cử.

Nhóm sáu Tỳ-kheo nghe Phật dạy: Trước hết phải nói cho biết, để vị ấy cầu thính, sau đó mới cử. Tỳ-kheo thanh tịnh trước kia đến nhóm sáu Tỳ-kheo cầu thính, nhóm sáu Tỳ-kheo do hờn giận nêu úp. Nay đến nhắc Tỳ-kheo thanh tịnh cầu thính trở lại. Các Tỳ-kheo đem việc này đến bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Tỳ-kheo thanh tịnh trước đó, không được đến nhóm sáu Tỳ-kheo

1420. Thập tụng 2>(T2>n14>5 tr.l65bII): Thủ-lan-giá. Ngũ phần (T22n1421tr.l>l06): đột-kiết-la.

1421. Cầu thính 求聽: “xin được nghe.” Cf. Ngũ phần 19 (T22n1421tr.l>l15), vấn thính 問聽: trước hết phải hỏi vị ấy có chịu nghe không. Nếu chịu nghe thì mới được chỉ điểm. Cầu thính hay vấn thính, đồng nghĩa với tự tú. Chỉ có khác, tự tú thực hiện bởi Tăng.

cầu thính. Nhóm sáu Tỳ-kheo không được vì hờn mà lại đến bảo Tỳ-kheo thanh tịnh cầu thính. Từ nay về sau cho phép người đủ năm pháp sau mới được cầu thính: Biết thời chứ không phi thời; như thật chứ không hư dối; có lợi chứ không vô ích; dịu dàng chứ không thô lỗ; từ tâm chứ không sân hận.

Nhóm sáu Tỳ-kheo bản thân không có năm pháp. Các Tỳ-kheo thanh tịnh thì đầy đủ năm pháp. Các vị ấy đến nhóm sáu Tỳ-kheo bảo cầu thính, họ không chịu cầu thính. Các Tỳ-kheo đem nhân duyên này đến bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Cho phép, khi Tỳ-kheo đầy đủ năm pháp bảo cầu thính thì phải cầu thính.

Nhóm sáu Tỳ-kheo đến người cầu thính rồi bỏ đi; hoặc cho người khác cầu thính rồi lại lìa trú xứ. Các Tỳ-kheo đem việc này đến bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Không được cầu thính nơi người được thính rồi lại bỏ đi, cũng không được cho người cầu thính rồi lại bỏ đi. Từ nay về sau, cho phép, đã hứa hẹn thì không được bỏ đi.

Nhóm sáu Tỳ-kheo hứa với người rồi tự ý bỏ đi, hoặc nhận lời hứa của người rồi cũng lại bỏ đi. Các Tỳ-kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Không được hứa với người rồi tự ý bỏ đi. Không được nhận lời hứa của người rồi lại tự ý bỏ đi. Từ nay về sau cho phép an cư rồi tự túc.¹⁴²² Cho phép tự túc khỏi phải cầu thính. Tại sao vậy? Tự túc là thính.

3. Pháp Thức Tự Tú

1. Các Tỳ-kheo nghĩ: “Phật cho phép các Tỳ-kheo tự túc.” Các Tỳ-kheo đồng loạt tự túc gây nên sự ôn ào. Các Tỳ-kheo đem việc này đến bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Không nên đồng loạt tự túc. Từ nay về sau cho phép tự túc từng người một.

Các Tỳ-kheo không theo thứ tự mà tùy ý tự túc khiến Thượng tọa mệt nhọc. Các Tỳ-kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Không được tùy ý tự túc, mà phải tự túc từ nơi Thượng tọa. Cho phép sai người thọ tự túc bằng bạch nhị yết-ma. Người có năm pháp sau đây không được sai làm người thọ tự túc: có ái, có nhuốm, có bối, có si, không biết tự túc rồi hay chưa. Người có năm pháp sau đây nên sai làm

1422. Ngũ phần, đã dẫn: Các Tỳ-kheo nói, duy chỉ A-la-hán mới xứng đáng bảo cầu thính thôi. Nhân đó, Phật dạy pháp tự túc.

người thọ tự tú: Không ái, không nhuế, không bối, không si, biết người tự tú rồi hay chưa. Pháp thức sai như sau: người đủ điều kiện là thượng tọa hoặc thứ tọa, tụng luật được hay không tụng luật được mà có khả năng bạch nhị yết-ma; dựa theo sự việc trên tác bạch:

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận sai Tỳ-kheo có tên... làm người thọ tự tú. Đây là lời tác bạch!

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tăng sai Tỳ-kheo có tên... làm người thọ tự tú. Các trưởng lão nào đồng ý Tăng sai Tỳ-kheo có tên... làm người thọ tự tú thì im lặng. Vì nào không đồng ý xin nói.

- Tăng đã chấp thuận sai Tỳ-kheo có tên... làm người thọ tự tú rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy.

2. Có các Tỳ-kheo ngồi tại chỗ tự tú. Các Tỳ-kheo đem việc này bạch với Phật. Đức Phật dạy:

- Không được ngồi tại chỗ mà tự tú. Phải rời chỗ ngồi, và quỳ để tự tú.

Bấy giờ, Thượng tọa rời chỗ ngồi để tự tú. Tất cả Tăng lại ngồi tại chỗ mà tự tú. Đức Phật dạy:

- Nếu Thượng tọa rời chỗ ngồi và quỳ thì tất cả Tăng cũng phải rời chỗ ngồi và quỳ.

Thượng tọa tự tú rồi vẫn quỳ, chờ tất cả Tăng tự tú xong. Thượng tọa bị mỏi mệt. Các Tỳ-kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Tự tú xong, cho phép tùy ý ngồi.

>. Nhóm sáu Tỳ-kheo nghĩ: Chúng ta lén nói tự tú. Nếu không, Tỳ-kheo kia hoặc có thể vì tác yết-ma ngăn ta tự tú. Các Tỳ-kheo đem việc này đến bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Không được có ý nghĩ lén nói tự tú, sợ Tỳ-kheo khác vì mình tác yết-ma hoặc ngăn mình tự tú. Phải nói tự tú một cách rõ ràng, đầy đủ, khiến cho người khác nghe được.

Nhóm sáu Tỳ-kheo có ý nghĩ: “Ta nên tự tú nhanh. Nếu không, Tỳ-kheo khác vì ta tác yết-ma ngăn tự tú.” Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Không được có ý nghĩ, ta nên tự tú nhanh; nếu không, Tỳ-kheo khác vì ta tác yết-ma hoặc ngăn ta tự tú. Từ nay về sau cho phép an cư rồi thong thả tự tú.

Nhóm sáu Tỳ-kheo có ý nghĩ: “Ta nên nói tự tú một lần. Nếu không, Tỳ-kheo khác vì ta tác yết-ma hoặc ngăn tự tú.” Các Tỳ-kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Không được có ý nghĩ: Ta nên nói tự tú một lần. Nếu không, Tỳ-kheo khác vì ta tác yết-ma hoặc ngăn tự tú.

Nhóm sáu Tỳ-kheo tự nghĩ: “Ta phải nói lại tự tú, sợ Tỳ-kheo khác vì ta tác yết-ma hoặc ngăn tự tú.” Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Không được có ý nghĩ: ta phải nói lại tự tú, sợ Tỳ-kheo khác vì ta tác yết-ma hoặc ngăn tự tú. Từ nay về sau cho phép Tỳ-kheo nói tự tú ba lần.

Nhóm sáu Tỳ-kheo lật ngược y tự tú, quấn y nơi cổ tự tú, trùm trên đầu tự tú, phủ cả hai vai tự tú, mang giày dép tự tú, hoặc ngồi nơi đất tự tú, hoặc ngồi trên giường tự tú. Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Không được lật ngược y, quấn y nơi cổ, trùm trên đầu, phủ cả hai vai, mang giày dép, ngồi nơi đất, ngồi trên giường để tự tú. Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, cùng quỳ chắp tay, tác bạch như sau:

- Hôm nay Đại đức chúng Tăng tự tú, tôi Tỳ-kheo... cũng tự tú. Nếu thấy, nghe, nghi tôi có tội, xin Đại đức Trưởng lão thương xót chỉ bảo tôi. Nếu tôi thấy có tội sẽ như pháp sám hối.

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng thưa như vậy.

Bấy giờ, có Tỳ-kheo bệnh, trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, quỳ gối, chắp tay trong thời gian lâu nên căn bệnh tăng thêm. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Từ nay về sau cho phép Tỳ-kheo bệnh với bất cứ hình thức nào mà thân được an, thì thọ tự tú.

4. Bấy giờ có trú xứ nọ, Tỳ-kheo tự tú, có Tỳ-kheo ở ngoài thuyết giới đường. Các Tỳ-kheo tự tú rồi đi ra ngoài, Tỳ-kheo ấy hỏi:

- Các trưởng lão đi đâu? Không tự tú hay chăng?

Các Tỳ-kheo kia trả lời:

- Tôi tự tú rồi. Thầy từ đâu đến?

Vị kia nói:

- Tôi ở ngoài thuyết giới đường.

Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Từ nay về sau, khi tự tú không được ở ngoài thuyết giới đường. Tỳ-kheo ngồi gần nêu biết vị ấy có đến hay không. Tác bạch trước rồi sau mới tự tú.

Văn tác bạch:

- Đại đức tăng, xin lắng nghe! Hôm nay chúng Tăng tự tú. Nếu

thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận hòa hợp tự tú. Đây là lời tác bạch.

Bạch như vậy rồi tự tú.

Nhóm sáu Tỳ-kheo tự tú phi pháp biệt chúng, tự tú phi pháp hòa hợp chúng, tự tú pháp biệt chúng. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Không được tự tú phi pháp biệt chúng, tự tú phi pháp hòa hợp chúng, tự tú pháp biệt chúng.

- Có bốn loại tự tú: Tỳ-kheo tự tú phi pháp biệt chúng, tự tú phi pháp hòa hợp, tự tú như pháp biệt chúng, tự tú như pháp hòa hợp. Nếu Tỳ-kheo tự tú phi pháp biệt chúng, tự tú phi pháp hòa hợp, tự tú như pháp biệt chúng, như vậy là không thành tự tú. Tự tú như pháp hòa hợp là đúng pháp tự tú. Đó là pháp tự tú mà ta dạy.

5. Bấy giờ, khi tự tú, nơi trú xứ nọ, người tiền an cư, hậu an cư ở chung, không biết nên tự tú theo tiền an cư hay hậu an cư. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Tùy theo Thượng tọa ở nơi đó mà tự tú. Thượng tọa có tiền an cư, có hậu an cư thì nên theo vị cựu trú mà tự tú. Vị cựu trú cũng có tiền an cư, có hậu an cư thì nên theo số đông mà tự tú.

Các Tỳ-kheo muốn tự tú vào ngày mười bốn hay rằm. Đức Phật dạy:

- Cho phép tự tú như vậy. Nếu nhà Vua có thay đổi ngày thì nên tùy theo đó.

Các Tỳ-kheo không biết nên tự tú ngày hôm nay hay để ngày mai.

Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Từ nay về sau cho phép vào bữa đại thực hay tiểu thực, Thượng tọa xướng: Hôm nay chúng Tăng tự tú.

Các Tỳ-kheo không biết nên vào lúc nào. Đức Phật dạy:

- Cho phép báo hiệu bằng cách đánh kiền chùy hay thổi ốc, đánh trống, hay un khói, hoặc dựa theo bóng, xướng: Giờ tự tú đến!

Nhóm sáu Tỳ-kheo nghe Phật cho phép tự tú liền ở trong phòng riêng cùng những vị đồng Hòa thượng, A-xà-lê quen biết, đồng học và ăn ý với nhau, riêng rẽ tác pháp tự tú. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Không được ở trong phòng riêng cùng những vị đồng Hòa thượng, A-xà-lê quen biết, đồng học và ăn ý với nhau riêng rẽ tác pháp biệt bộ tự tú. Từ nay về sau hòa hợp lại một chỗ để tự tú.

Các Tỳ-kheo lại không biết tự tú ở chỗ nào, bạch Phật, Phật dạy:

- Cho phép tự túc nơi thuyết giới đường.

6. Bấy giờ có số đông Tỳ-kheo, ngày tự túc, nơi chẳng phải thôn, A-lan-nhã, chỗ chưa kết giới, ngay trên đường đi, suy niệm: “Đức Phật dạy chúng ta hòa hợp tự túc. Bây giờ chúng ta nên làm thế nào?” Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Nếu có số đông Tỳ-kheo, đến ngày tự túc, nơi chẳng phải phải thôn, A-lan-nhã, chỗ chưa kết giới, ngay trên lộ trình, nếu các Tỳ-kheo hòa hợp được tự túc là tốt, bằng không thể hòa hợp được, tùy theo đồng Hòa thượng, A-xà-lê, quen biết đồng ý với nhau dời đến chỗ khác, kết tiểu giới để tác pháp tự túc, bằng pháp bạch nhị yết-ma. Pháp kết tiểu giới như sau:

Sai một vị có khả năng yết-ma, hoặc Thượng tọa hay thứ tọa, hoặc tụng luật được hay không tụng luật được, miễn có khả năng yết-ma tác bạch:

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Chỗ ngồi các Tỳ-kheo vừa đủ kín. Trong vòng chỗ các Tỳ-kheo ngồi đó, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, Tăng kết tiểu giới. Đây là lời tác bạch.

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Chỗ ngồi các Tỳ-kheo vừa đủ kín. Trong vòng chỗ các Tỳ-kheo ngồi, Tăng kết tiểu giới nơi đây, các trưởng lão nào đồng ý trong giới hạn chỗ các Tỳ-kheo ngồi, Tăng kết tiểu giới nơi đây, thì im lặng. Vì nào không đồng ý xin nói.

- Tăng đã đồng ý trong giới hạn chỗ Tỳ-kheo ngồi, kết tiểu giới rồi, Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy.

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bỏ đi mà không xả giới. Các Tỳ-kheo không vui, liền đến bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Không được bỏ đi mà không xả giới, nên xả giới rồi sau đó mới đi.

Pháp thức xả bằng bạch Nhị yết-ma như sau: sai một vị có khả

năng hoặc thượng tọa hay thứ tọa, hoặc tụng luật được hay không, miễn có thể tác yết-ma, tác bạch như sau:

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Trong vòng chỗ các Tỳ-kheo ngồi, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng giải tiểu giới này, đây là lời tác bạch.

- Đại đức tăng xin lắng nghe! Trong vòng chỗ các Tỳ-kheo ngồi, Tăng giải tiểu giới nơi đây. Các trưởng lão nào đồng ý trong giới hạn chỗ các Tỳ-kheo ngồi, Tăng giải tiểu giới, thì im lặng. Vì nào không đồng ý xin nói.

- Tăng đã đồng ý trong giới hạn chỗ các Tỳ-kheo ngồi, giải tiểu

giới rồi. Tăng đã đồng ý nên im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy.¹⁴²³

Bấy giờ, đến ngày tự tú, trú xứ chỉ có một Tỳ-kheo ở. Vị ấy nghĩ: “Đức Thích Tôn dạy hòa hợp một chỗ cùng nhau tự tú. Nay ta nên làm thế nào?” Vị ấy liền bạch các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Ngày tự tú, trú xứ chỉ có một Tỳ-kheo ở, vị kia nên đến chỗ thuyết giới lau quét, trải tọa cụ, chuẩn bị đồ đựng nước, đồ rửa chân, đốt đèn, sắp xá-la, chờ khách Tỳ-kheo đến. Nếu khách Tỳ-kheo đến năm người¹⁴²⁴ hay hơn năm người thì nên tác bạch yết-ma, sai người thọ tự tú.

Nếu chỉ bốn người, thì cùng tự tú lắn nhau, nói: “Hôm nay chúng Tăng tự tú, tôi Tỳ-kheo tên là... cũng thanh tịnh tự tú.” Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như vậy.

Nếu có ba người, hai người cũng tự tú như vậy. Nếu có một người thì tâm niệm, miệng nói: “Hôm nay chúng Tăng tự tú, tôi Tỳ-kheo tên là... cũng thanh tịnh tự tú.” Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như vậy.

Nếu có năm người, một người thọ dục, thì không được bạch yết-ma sai người thọ tự tú. Nếu có bốn người, không được nhận dục của người thứ năm,¹⁴²⁵ lại cùng tương hỗ tự tú.¹⁴²⁶ Nếu có ba người, không được nhận dục của người thứ tư,¹⁴²⁷ lại cùng tương hỗ tự tú. Nếu có hai người không được nhận dục của người thứ ba, ngoài ra hai người lại cùng tương hỗ tự tú. Nếu có một người không được nhận dục của người thứ hai để tâm niệm tự tú.

4. Chúc Thọ Tự Tú

Bấy giờ, đến ngày tự tú, chúng Tăng tập hợp để tự tú, Đức Phật bảo, - Các Tỳ-kheo hãy tĩnh lặng, hôm nay chúng Tăng tự tú. Các Tỳ-kheo khác bạch Phật: Có Tỳ-kheo bệnh không đến được. Đức Phật dạy:

- Cho phép gởi tự tú, cho phép chúc thọ tự tú.

Người bệnh gởi dục như sau: “Tôi gởi tự tú cho thầy.” Hoặc nói: “Tôi xin nói với thầy tự tú.” Hoặc nói: “Xin thầy nói tự tú giúp tôi.”

1423. Hết quyển >7.

1424. Năm người, kể luôn Tỳ-kheo trú xứ.

1425. Bốn người hiện diện, không được nhận dục để báo có người thứ năm nhưng vẫn mặt.

1426. Cf. Pali, Vin. i. 16>; Ở đó có 5 Tỳ-kheo, không được nhận tự tú dục (ekassa pavāranamāharitvā) để tác Tăng pháp tự tú (sanghe pavāretabbam). Có bốn, không được nhận dục một người để tác đối thủ tự tú.

1427. Xem cht. 6 & 7 trên.

Hoặc dùng thân cử động để ra dấu hiệu tự tử, hoặc nói đầy đủ việc tự tử. Như vậy gọi là gởi tự tử. Nếu không cử động thân hoặc không nói bằng lời thì không thành gởi tự tử, nên gởi tự tử lại.

Tỳ-kheo chúc thọ đến chỗ người bệnh rồi mạng chung, hoặc ra khỏi giới, hoặc thôi tu, đến nơi trú xứ ngoại đạo, hoặc hùa vào với đồng bọn phá Tăng, hay đến trên giới trường, hay khi dấu hiệu bình minh xuất hiện, hoặc tự nói phạm biên tội, hoặc phạm Tỳ-kheo-ni, hoặc vào đạo với tặc tâm, hoặc từ ngoại đạo trở lại, hoặc huỳnh môn, hoặc giết cha mẹ, hoặc giết A-la-hán, hoặc phá Tăng, hoặc với ác tâm làm thân Phật ra máu, hoặc là phi nhân, hoặc là súc sinh, hoặc hai cǎn, hoặc bị người cǔ, hoặc diệt tǎn, hoặc đáng diệt tǎn. Nếu gởi cho những hạng người như vậy thì không thành chúc thọ tự tử, nên gởi lại người khác.

Hoặc trên đường đi, hoặc đến trong Tăng có sự việc như vầy phát sinh: bị Tăng tác yết-ma bất kiến tội, hoặc tác yết-ma không sám hối tội, hoặc tác yết-ma không xả ác kiến; thì không thành chúc thọ tự tử. Nên gởi lại cho người khác.

Nếu (người nhận chúc thọ) vì ngủ mà quên nói; hoặc nhập định; hoặc nhầm lẫn quên; hoặc không cố ý làm; đến chỗ tự tử thì vẫn gọi là vì chúc thọ tự tử mà đến.

Nếu (người nhận chúc thọ) cố ý không nói, phạm đột-kết-la. (Đối với người bệnh) nếu có thể làm (những việc như trên) như

vậy thì tốt, bằng không thể làm được thì vị kia nên dùi người bệnh đi, hay dùng giường dây, giường cây, hoặc xếp y lại khiêng đến chỗ tự tử. Nếu Tỳ-kheo kia nghĩ rằng, chúng ta dùi đến sợ bệnh càng tăng, hoặc có thể đưa đến sự chết, thì chúng Tăng nên đến hết nơi chỗ người bệnh để tác yết-ma tự tử. Nếu có nhiều Tỳ-kheo bệnh tập trung lại một chỗ thì tốt, bằng không thì các Tỳ-kheo nên ra ngoài giới để tác yết-ma tự tử, chứ không được biệt chúng tự tử.

Có Tỳ-kheo nhận chúc thọ tự tử rồi mạng chung, hoặc thôi tu, hoặc đến trên giới trường, hoặc khi dấu hiệu bình minh xuất hiện. Các Tỳ-kheo nghĩ: Như vậy có mất chúc thọ tự tử hay không? Đức Phật dạy: Mất.

Có Tỳ-kheo chúc thọ tự tử rồi, trên đường đi bị trói ngai, bị nạm giặc, hổ lang, sư tử, nước lụt, trong cương giới đường bị đứt không thể đến, mang chúc thọ tự tử đến ngoài giới. Các Tỳ-kheo nghĩ: Có mất chúc thọ tự tử hay không ? Đức Phật dạy:

- Không mất¹⁴²⁸.

1428. Xem Chương Thuyết giới, mục “Dữ dục.”

- Từ nay về sau, Tỳ-kheo nhận chúc thọ tự tú, gấp phải mạng nạn, phạm hạnh nạn, trong cương giới không có đường đi, cho phép từ ngoài giới mang chúc thọ tự tú đến, trường hợp đó Ta nói không mất chúc thọ.

Các Tỳ-kheo nhận chúc thọ tự tú của một người, e ngại không dám nhận chúc thọ tự tú người thứ hai, bèn đến bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Cho phép nhận.

Tỳ-kheo nhận hai người chúc thọ tự tú, e ngại không dám nhận chúc thọ tự tú người thứ ba, bèn đến bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Cho phép nhận.

Tỳ-kheo nhận ba người chúc thọ tự tú, e ngại không dám nhận bốn người chúc thọ tự tú, liền bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Cho phép nhận nhiều hay ít theo khả năng có thể nhớ được tên. Nếu nhớ hết được tên thì nói tên, bằng không nhớ hết tên thì nói họ, hoặc nói tướng mạo, hoặc nói “Tôi nhận một số đông Tỳ-kheo chúc thọ tự tú, các vị ấy, Tăng sự như pháp xin gởi dục nói tự tú.

Tỳ-kheo tuổi nhỏ không biết tự tú, báo cáo các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Từ nay về sau, Hòa thượng, A-xà-lê nên dạy vẹ. Nếu dạy mà họ ưa quên không nhớ, nên khiến người thọ tự tú dạy. Nếu họ vẫn quên, nên đọc từng câu một.

Tỳ-kheo nhận chúc thọ tự tú rồi, có công việc xảy đến. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Từ nay về sau cho phép chuyển dục cho các người khác như sau: “Tôi đã nhận chúc thọ tự tú cho số đông Tỳ-kheo. Nay tôi bận việc, tôi gởi dục cho các vị kia và tôi gởi luôn dục của tôi. Tăng sự như pháp gởi dục nói tự tú.”

Tỳ-kheo kia gởi dục rồi, công việc xong, trở về. E ngại rằng, tôi đã chuyển chúc thọ tự tú rồi, không biết nên như thế nào. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Việc xong nên đến. Không đến, như pháp trị.

5. Phá Tự Tú

Nhóm sáu Tỳ-kheo có ý nghĩ: “Ta không nên đến chỗ tự tú. Vì ta sợ bị tác yết-ma hoặc ngăn tự tú.”¹⁴²⁹ Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Không được nói có ý nghĩ: “Ta không nên đến chỗ tự tú, sợ các

¹⁴²⁹ Cf. Vin. i. 170: Phật quy định tác bạch ngăn không cho Tỳ-kheo phạm tội tự tú (pavāraṇam uhapetum).

Tỳ-kheo vì ta tác yết-ma hoặc ngăn tự tú.”

Nếu vì tri thức thân hậu không đến chõ tự tú cũng như vậy.

Nhóm sáu Tỳ-kheo có ý nghĩ: “Ta đến chõ tự tú nhưng không ngồi, sợ các Tỳ-kheo vì ta tác yết-ma hoặc ngăn tự tú.” Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Không được nói có ý nghĩ: đến chõ tự tú nhưng không ngồi, sợ các Tỳ-kheo vì ta tác yết-ma hoặc ngăn tự tú.

Nếu vì tri thức quen biết cũng như vậy.

Có vị tự nghĩ: “Nếu ta đến đó nhưng không nói tự tú, sợ các Tỳ-kheo vì ta tác yết-ma hoặc ngăn tự tú.” Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Không được nói có ý nghĩ: ta đến đó nhưng không nói tự tú, sợ các Tỳ-kheo vì ta tác yết-ma hoặc ngăn tự tú.

Nếu vì tri thức thân hậu cũng như vậy.

Bấy giờ, ngày tự tú đến, có trú xứ nọ chúng Tăng hòa hợp, chuẩn bị tự tú, nghe có giặc đến; sợ hãi nên rời chõ ngồi bỏ đi, không tự tú. Các Tỳ-kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Nếu có tám nạn và sự xảy đến thì cho phép nói lược tự tú. Trong đó, Tám nạn là: nạn Vua, nạn giặc, nạn lửa, nạn nước, nạn bệnh, nạn người, nạn phi nhân, nạn độc trùng.

Trong đó, sự là, chúng Tăng đông mà chõ ngồi chật hẹp, hoặc nhiều vị bị bệnh thì nên nói lược tự tú. Nếu chúng Tăng đông mà phòng xá nhỏ, hoặc trời mưa thì nên nói lược tự tú. Hoặc bố-tát mà đêm đi qua đâ lâu, hoặc có sự đấu tranh, hoặc luận bàn A-tỳ-đàm, hay đoán sự Tỳ-ni, thuyết pháp, hoặc đâ lâu chúng Tăng chưa đứng dậy, tướng bình minh chưa xuất hiện thì nên yết-ma tự tú.

Nhận sự chúc thọ của người khác, không được để đến tướng bình minh xuất hiện. Nếu đến khi tướng bình minh xuất hiện thì không được yết-ma tự tú.

Các Tỳ-kheo có ý nghĩ và nói như vậy: “Vì nạn sự nên nói lược tự tú.” Nếu nạn sự còn xa, chúng ta có đủ thì giờ để nói tự tú đầy đủ, thì các Tỳ-kheo nên nói tự tú đầy đủ. Nếu không nói tự tú đầy đủ thì sẽ như pháp trị.

Các Tỳ-kheo lại nói như vậy: “Vì nạn sự nên lược nói tự tú.” Nay nạn sự không còn xa. Ta không nói đủ tam ngữ tự tú được nên chỉ nói hai lần tự tú, thì Tỳ-kheo nên nói hai lần tự tú. Nếu không tái thuyết tự tú thì sẽ như pháp trị.

Các Tỳ-kheo lại nói: “Vì nạn sự nên lược nói tự tú.” Nay nạn sự

đã gần kề, không đủ thì giờ để nói hai lần tự túc được. Có thể chỉ nói một lần tự túc, thì Tỳ-kheo nên nói một lần tự túc. Nếu không nói sẽ như pháp trị.

Các Tỳ-kheo lại nói: “Vì nạn sự nên lược nói tự túc.” Nạn sự quá gần, không đủ thì giờ nói một lần tự túc. Chúng ta có thể đủ thì giờ tất cả đồng loạt nói tam ngữ tự túc. Trường hợp này văn tác bạch như sau:

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng đồng loạt nói tam ngữ tự túc. Đây là lời tác bạch.

Tác bạch như vậy rồi đồng loạt nói tam ngữ
tự túc. Nói lại; nói một lần, cũng vậy.

Các Tỳ-kheo lại nói: “Vì nạn sự nên đồng loạt nói tam ngữ tự túc.” Nạn sự gần, không thể nói đồng loạt tam ngữ tự túc, cũng không thể tác bạch. Tỳ-kheo vì nạn sự này nên ra đi.

6. Già Tự Tú

Bấy giờ có trú xứ, Tỳ-kheo phạm tăng tàn, vị kia không biết nên làm thế nào, nên báo với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Nếu Tỳ-kheo nơi trú xứ nào đó có phạm tăng tàn, Tỳ-kheo đó cần được cho phú tàng thì phải trao phú tàng. Trao yết-ma phú tàng rồi mới tự túc. Cần trao cho bốn nhật trị thì phải trao bốn nhật trị. Trao yết-ma bốn nhật trị rồi mới tự túc. Cần trao Ma-na-đỏa thì phải trao Ma-na-đỎa. Trao yết-ma Ma-na-đỎa rồi mới tự túc. Cần trao pháp xuất tội thì phải trao pháp xuất tội. Trao yết-ma xuất tội rồi mới tự túc.

Bấy giờ, đến ngày tự túc, một trú xứ nọ có Tỳ-kheo phạm Ba-dật-đề. Có vị nói phạm Ba-dật-đề; có vị nói phạm Ba-la-đề-đề-xá-ni. Các Tỳ-kheo ở đó nói, “Chúng ta nên như thế nào?” Liên báo cáo với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Nếu ngày tự túc, trú xứ nào đó có Tỳ-kheo phạm Ba-dật-đề. Tỳ-kheo nơi đó hoặc nói phạm Ba-dật-đề, hoặc nói phạm Ba-la-đề-đề-xá-ni. Nếu biết vị ấy phạm Ba-dật-đề thì nên đưa người này đến một nơi, khiến người nói phạm Ba-la-đề-đề-xá-ni ở chỗ mắt thấy tai không nghe, hướng dẫn Tỳ-kheo phạm sám hối. Rồi đến chỗ Tỳ-kheo nói phạm Ba-la-đề-đề-xá-ni nói: “Tỳ-kheo phạm tội, tôi đã bảo sám hối rồi.” Nên phương tiện tác pháp như vậy rồi tự túc.

Bấy giờ, ngày tự túc, trú xứ nọ có Tỳ-kheo phạm Thâu-lan-giá. Các Tỳ-kheo, vị thì nói phạm Thâu-lan-giá, vị thì nói phạm Ba-la-di. Những vị nói phạm Thâu-lan-giá đều là hàng đa văn, thông suốt A-hàm, A-

tỳ-dàm, trì luật, thuộc hạng Tỳ-kheo được nhiều người biết đối với Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, hoặc Vua, hoặc đại thần, hoặc các hàng ngoại đạo Sa-môn phạm chí. Tỳ-kheo nói phạm Ba-la-di cũng là hàng đa văn, thông A-hàm, A-tỳ-dàm, trì luật, lại cũng thuộc hạng nhiều tri thức đối với Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni... cho đến Sa-môn phạm chí. Các Tỳ-kheo nói, “Nếu tự tử hôm nay, có thể chúng Tăng có sự tranh cãi. Có thể Tăng bị vỡ. Hoặc sinh ra trấn cầu ô nhiễm cho Tăng, khiến chúng Tăng chia rẽ. Vậy chúng ta nên làm thế nào?” Họ liền báo với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Nếu ngày tự tử, trú xứ nào đó có Tỳ-kheo phạm Thâu-lan-giá. Các Tỳ-kheo, người thì nói phạm Thâu-lan-giá, kẻ thì nói phạm Ba-la-di. Tỳ-kheo nói phạm Thâu-lan-giá là hạng đa văn, thông A-hàm, A-tỳ-dàm, trì luật, được nhiều người biết đối với Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, hoặc Vua, hoặc đại thần, hoặc các hàng ngoại đạo Sa-môn, phạm chí. Tỳ-kheo nói phạm Ba-la-di cũng thuộc về hàng đa văn, thông A-hàm, A-tỳ-dàm, trì luật, nhiều tri thức với Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni... cho đến Sa-môn phạm chí. Các Tỳ-kheo nói, “Nếu tự tử hôm nay, có thể chúng Tăng có sự tranh cãi. Có thể Tăng bị vỡ. Hoặc sinh ra trấn cầu ô nhiễm cho Tăng, khiến chúng Tăng chia rẽ.” Nếu sợ Tăng bị vỡ thì không nên tự tử liền ngày hôm đó mà nên định lại thời gian rồi sẽ tự tử.

Khi tự tử, nhóm sáu Tỳ-kheo nghe Đức Phật cho phép ngăn tự tử, liền ngăn Tỳ-kheo thanh tịnh không cho tự tử. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Không được ngăn Tỳ-kheo thanh tịnh tự tử. Nếu ngăn thì giống như không ngăn. Nếu ngăn mà không có căn cứ, không tác nhân,^{14>0} đó gọi là không ngăn tự tử. Nếu ngăn có căn cứ, có tác nhân, đó mới gọi là ngăn tự tử. Nếu ngăn không căn cứ, không tác nhân hữu dư,^{14>1} đó không gọi là ngăn tự tử. Nếu ngăn có căn cứ, có tác nhân hữu dư,^{14>2} đó gọi là ngăn tự tử. Nếu ngăn không căn cứ, không tác nhân vô dư, đó không gọi là ngăn tự tử. Nếu ngăn có căn cứ, có tác nhân vô dư, đó gọi là ngăn tự tử.

Nếu ngăn khi chưa nói tam ngữ tự tử, gọi là không ngăn tự tử. Nói tam ngữ tự tử rồi mà ngăn tự tử, cũng không gọi là ngăn tự tử. Ngay khi

^{14>0}. Vô căn, bất tác 無根不作. Cf. Pali, Vin.i. 170: avatthusmim akārame, không có cơ sở (căn), không có lý do (tác).

^{14>1}. Hữu dư bất tác 有餘不作. Không có lý do tuy chưa đầy đủ.

^{14>2}. Hữu dư tác 有餘作. Có lý do tuy chưa đầy đủ.

nói tam ngữ tự tú nếu ngăn tự tú mới gọi là ngăn tự tú. Nói một lần, nói hai lần, cũng như vậy.

Người ngăn tự tú, nếu thân nghiệp mà không thanh tịnh, khẩu không thanh tịnh, ý nghiệp không thanh tịnh, không có trí, không phân minh, không biết hỏi, không biết trả lời. Các Tỳ-kheo nên nói với Tỳ-kheo này: “Thôi đi, trưởng lão khỏi phải khởi lên việc tranh cãi.” Rồi không nghe theo Tỳ-kheo đó, mà nên tự tú.

Nếu người ngăn tự tú mà thân nghiệp thanh tịnh, nhưng khẩu, ý nghiệp không thanh tịnh, không có trí, không phân minh, không biết hỏi, không biết trả lời. Các Tỳ-kheo nên nói với Tỳ-kheo này: “Thôi đi, trưởng lão khỏi phải khởi lên việc tranh cãi.” Rồi không nghe theo Tỳ-kheo đó, mà nên tự tú.

Nếu người ngăn tự tú mà thân, khẩu nghiệp thanh tịnh, nhưng ý nghiệp không thanh tịnh, không có trí, không phân minh, không biết hỏi, không biết trả lời, thì các Tỳ-kheo nên nói với Tỳ-kheo này: “Thôi đi, trưởng lão khỏi phải khởi lên việc tranh cãi.” Rồi không nghe theo Tỳ-kheo đó, mà nên tự tú.

Nếu người ngăn tự tú mà thân, khẩu, ý nghiệp thanh tịnh, có trí, phân minh, có khả năng hỏi và trả lời, thì các Tỳ-kheo nên hỏi Tỳ-kheo này: “Vì sao mà thầy ngăn Tỳ-kheo này tự tú? Vì phạm giới nên thầy ngăn? Hay vì phá kiến mà ngăn? Hay vì thầy này phá oai nghi mà thầy ngăn?” Nếu vị kia trả lời: “Vì phá giới cho nên ngăn” thì nên hỏi phạm những giới nào? Nếu nói phạm Ba-la-di, tăng tàn, Thâu-lan-giá, đó gọi là phạm giới. Nếu nói không vì phá giới mà ngăn mà vì phá kiến nên ngăn thì nên hỏi: “Phá kiến nào?” Nếu nói sáu mươi hai kiến, các tà kiến, đó gọi là phá kiến.

Nếu nói không vì phá kiến mà ngăn, mà vì phá oai nghi nên ngăn thì hỏi: “Phá oai nghi nào?” Nếu nói phạm Ba-dật-đề, Ba-la-đề-đề-xá-ni, đột-kết-la, ác thuyết, đó gọi là phá oai nghi. Nên hỏi thêm: “Do sự ^{14>>}gì mà ngăn người khác tự tú? Vì thấy, nghe hay nghi mà ngăn?”

Nếu trả lời vì thấy thì nên hỏi: “Thấy việc gì? Thấy như thế nào? Bởi nguyên nhân nào mà thấy? Tỳ-kheo kia lại vì nguyên nhân gì khiến cho thầy thấy? Thầy (840al) ở tại chỗ nào? Thầy kia ở tại chỗ nào? Thấy việc gì mà nói là phạm Ba-la-di, tăng tàn, Ba-dật-đề, Ba-la-đề-đề-xá-ni, Thâu-lan-giá, Đột-kết-la, ác thuyết?”

Nếu nói không thấy, nhưng do nghe thì nên hỏi: “Nghe việc gì? Nghe như thế nào? Nghe từ ai? Nghe từ Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-

^{14>>}. Sự 事, trên kia nói là căn 根 (pali: vatthu) tức cơ sở nêu tội để ngăn tự tú.

tắc, Uuu-bà-di? Nghe phạm việc gì: Ba-la-di, tăng tàn, cho đến ác thuyết chăng?”

Nếu nói không nghe mà do nghi, thì hỏi: “Nghi việc gì? Nghi như thế nào? Nghe từ ai mà sinh nghi: từ Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Uuu-bà-tắc, Uuu-bà-di chăng? Nghi việc gì: Ba-la-di, tăng tàn... cho đến ác thuyết chăng?”

Nếu người ngăn tự tú không thể trả lời. Nếu người ấy có trí mà dùng Ba-la-di để ngăn thì phải trao cho người ấy tội tăng tàn,^{14>4} rồi Tăng mới tự tú. Nếu vị dùng tội tăng tàn để ngăn, thì phải trao cho tội Ba-dật-đề,^{14>5} rồi Tăng mới tự tú. Nếu người ấy dùng tội Ba-dật-đề để ngăn thì phải trao cho các tội khác,^{14>6} rồi Tăng mới tự tú. Nếu người ấy dùng các tội khác để ngăn thì nên như pháp trị, rồi Tăng mới tự tú.

Nếu người ngăn tự tú có trí, có thể trả lời. Nếu ngăn vì phạm Ba-la-di thì nên diệt taint,^{14>7} rồi Tăng tự tú. Nếu ngăn vì phạm tăng tàn, thì nên trao cho ba-lợi-bà-sa hay bốn nhật trị, hoặc Ma-na-đỏa, hay xuất tội, rồi tự tú. Nếu ngăn vì phạm Ba-dật-đề, thì cho sám hối, rồi tự tú. Nếu dùng các việc khác để ngăn thì nên như pháp trị rồi tự tú.^{14>8}

Bấy giờ, có trú xứ, đến ngày tự tú, Tỳ-kheo bệnh ngăn Tỳ-kheo bệnh tự tú. Vị kia không biết làm thế nào, liền báo các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Nếu có trú xứ nào, ngày tự tú, Tỳ-kheo bệnh ngăn Tỳ-kheo bệnh tự tú, thì Tỳ-kheo kia nói với Tỳ-kheo này rằng, Đức Phật dạy như vầy: “Hiện đang bệnh, không được ngăn. Phải đợi bệnh lành đã. Trưởng lão nên nói như pháp. Vị kia cũng sẽ nói như pháp.” Tác pháp như vậy rồi sau đó tự tú.

Bấy giờ, có trú xứ, đến ngày tự tú, Tỳ-kheo bệnh ngăn Tỳ-kheo không bệnh tự tú. Tỳ-kheo kia nên nói với Tỳ-kheo này: “Này trưởng lão, Đức Phật có nói như vầy: “Phải đợi bệnh lành đã. Ngài nên nói như pháp. Vị kia cũng nói như pháp.” Tác pháp như vậy rồi, sau đó tự tú.

Bấy giờ, có trú xứ, đến ngày tự tú, Tỳ-kheo không bệnh ngăn Tỳ-kheo bệnh tự tú. Tỳ-kheo kia nên nói với Tỳ-kheo này rằng,: Đức Phật dạy như vầy: “Phải đợi bệnh lành đã. Trưởng lão nên nói như pháp. Vị kia cũng nói như pháp.” Tác pháp như vậy rồi, sau đó tự tú.

14>4. Xem Phần I, Ch. ii. tăng-già-bà-thi-sa 8: vô căn Ba-la-di báng; và 9: giả căn báng
14>5. Xem Phần I, Ch. v. Ba-dật-đề 80: vô căn tăng-già-bà-thi-sa pháp báng.

14>6. Đột-kiết-la hoặc ác thuyết.

14>7. Đối với Tỳ-kheo phạm tội bị ngăn tự tú có căn cứ.

14>8. Tùy ý sự (No.1446, tr.1047bl5): nếu phạm ba-la-thị-ca thì taint xuất. Nếu phạm tăng già-phat-thi-sa, thì tạm gác đó chờ tự tú xong sẽ tri tội. Các tội khác, sám hối xong mới tự tú.

7. Hạn Kỳ Tự Tứ

1. Bấy giờ, có trú xứ, có số đông Tỳ-kheo an cư tinh tấn tu hành chứngặng tăng thượng quả, quý vị khởi ý nghĩ: Hôm nay chúng ta tự tú. Nếu di chuyển đến các trú xứ khác, sợ không được pháp lạc như vậy. Chúng ta nên làm thế nào? Các vị liền báo các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Nếu trú xứ có số đông Tỳ-kheo an cư tinh tấn tu hành chứngặng tăng thượng quả. Các Tỳ-kheo có ý nghĩ: "Hôm nay chúng ta tự tú. Nếu di chuyển đến các trú xứ khác, sợ không được pháp lạc như vậy." Các Tỳ-kheo nên tác bạch tăng ích tự tú.

Văn tác bạch như sau:

- Đại đức tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận hôm nay không tự tú. Đủ bốn tháng sẽ tự tú. Đây là lời tác bạch.

Nên tác bạch như vậy rồi sau đó đủ bốn tháng mới tự tú.

2. Bấy giờ có trú xứ, có số đông Tỳ-kheo cùng sống với nhau. Ngày tự tú, các Tỳ-kheo nghe các Tỳ-kheo nơi trú xứ kia đấu tranh không hòa hợp, muốn đến nơi đây tự tú^{14>9}. Các vị không biết làm thế nào, liền báo các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Nếu trú xứ nào có số đông Tỳ-kheo cùng sống với nhau, ngày tự tú, nghe các Tỳ-kheo trú xứ khác đấu tranh không hòa hợp, muốn đến đây tự tú, thì Tỳ-kheo kia nên tự tú trước hai, ba ngày. Nếu tự tú vào ngày mười lăm thì nên tự tú ngày mươi bốn. Nếu ngày mươi bốn tự tú thì nên tự tú ngày mươi ba. Nếu nghe họ đến vào ngày hôm nay thì nên tập Tăng tự tú gấp. Nếu nghe họ đã đến trong giới thì nên ra ngoài giới tự tú. Nếu nghe họ đã đến trong chùa thì nên sửa soạn nước rửa, nước tắm, ghế ngồi tắm, bình tắm, dụng cụ cào đất, đồ đựng bùn, tháo đậu, dược thảo, rồi bạch Thượng tọa nhen lửa, thỉnh Tăng vào nhà để tắm. Các cựu Tăng Tỳ-kheo nên kín đáo từ nhà tắm mọi người ra ngoài giới tự tú. Nếu khách Tỳ-kheo kêu bảo tự tú thì nên trả lời: "Chúng tôi tự tú rồi." Nếu cựu Tỳ-kheo tự tú rồi, khách Tỳ-kheo ngăn tự tú thì không được ngăn.¹⁴⁴⁰ Khi khách Tỳ-kheo đang tự tú, cựu Tỳ-kheo ngăn thì được ngăn. Nếu có thể tạo phương tiện như vậy để tác pháp thì tốt, bằng không Tỳ-kheo kia nên tác bạch tăng thượng tự tú.¹⁴⁴¹ Văn bạch

14>9. Ngũ phần 19 (T22n1421 tr.l>>c0>): sợ các Tỳ-kheo kia, sẽ đến ngăn trú xứ này tự tú.

1440. Cf. Vin.i. không được ngăn (phủ nhận) tự tú đối với người đã tự tú (na...pavāritamapi pavāran ā ahapetabbā).

1441. Tăng thượng tự tú 增上自恣, chông thêm ngày tự tú.

như sau:

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận hôm nay Tăng không tự tú, đến ngày thứ mười lăm không trăng sẽ tự tú. Đây là lời tác bạch.

Nên tác bạch tăng thượng tự tú như vậy. Nếu khách Tỳ-kheo ở cho đến ngày thứ mươi lăm không trăng, cựu Tỳ-kheo nên tác bạch tăng thượng tự tú lần thứ hai. Văn bạch như sau:

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận hôm nay Tăng không tự tú, đến ngày thứ mươi lăm có trăng sau sẽ tự tú. Đây là lời tác bạch.

Nếu tác bạch tăng thượng tự tú lần thứ hai như vậy mà khách Tỳ-kheo không đi, cựu Tỳ-kheo nên như pháp, như luật cưỡng hòa hợp tự tú.

>. Bấy giờ có trú xứ, đến ngày tự tú, khi tự tú không biết tội, không biết người. Tự tú rồi biết tội biết người. Các Tỳ-kheo kia tự nghĩ, chúng ta nên làm thế nào? Các vị liền báo với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Trú xứ nào, khi tự tú không biết tội, không biết người, tự tú rồi biết tội biết người; nếu tự tú rồi, không được đem những việc đã qua của người cử tội lại.

Trú xứ nào, khi tự tú không biết tội, biết người. Tự tú rồi biết tội, biết người. Nếu tự tú rồi, thì không được đem những việc trước của người mà cử tội lại.

- Trú xứ nào, khi tự tú có biết tội, không biết người. Tự tú rồi biết tội, biết người. Nếu tự tú rồi thì không được đem những việc trước của người cử tội lại.

4. Có trú xứ, ngày tự tú của khách Tỳ-kheo đến là ngày mười bốn, còn cựu Tỳ-kheo ngày mươi lăm. Các Tỳ-kheo không biết nên thế nào, nên báo các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy:

Nếu có trú xứ nào, ngày tự tú, khách Tỳ-kheo đến với số lượng ít. Khách Tỳ-kheo ngày mươi bốn (tự tú), cựu Tỳ-kheo ngày mươi lăm. Khách Tỳ-kheo nên tùy theo. Không theo, nên như pháp trị.

Có trú xứ khi tự tú, khách Tỳ-kheo đến với số lượng bằng nhau cựu Tỳ-kheo. Khách Tỳ-kheo ngày mươi bốn tự tú, cựu Tỳ-kheo ngày mươi lăm. Khách Tỳ-kheo bằng nhau đó nên theo cựu Tỳ-kheo. Không theo, sẽ như pháp trị.

Khi tự tú, có trú xứ, khách Tỳ-kheo đến đông. Khách Tỳ-kheo thì ngày mươi bốn tự tú, còn cựu Tỳ-kheo ngày mươi lăm. Cựu Tỳ-kheo ít,

nên cùng khách Tỳ-kheo cầu hòa hợp. Nếu cùng hòa hợp thì tốt. Bằng không hòa hợp, cựu Tỳ-kheo nên ra ngoài giới tự tú.

Ngày tự tú, có trú xứ, khách Tỳ-kheo đến ít. Khách Tỳ-kheo ngày mười lăm, cựu Tỳ-kheo ngày mươi bốn. Khách Tỳ-kheo đến ít nên theo cựu Tỳ-kheo cầu hòa hợp, nếu cùng hòa hợp thì tốt, bằng không, khách Tỳ-kheo nên ra ngoài giới tự tú.

Ngày tự tú, có trú xứ, khách Tỳ-kheo đến số lượng bằng cựu Tỳ-kheo. Khách Tỳ-kheo ngày mười lăm, cựu Tỳ-kheo ngày mươi bốn. Khách Tỳ-kheo bằng nên theo cựu Tỳ-kheo cầu hòa hợp, cùng hòa hợp thì tốt, bằng không, khách Tỳ-kheo nên ra ngoài giới tự tú.

Ngày tự tú, có trú xứ, khách Tỳ-kheo đến nhiều. Khách Tỳ-kheo ngày mươi lăm, cựu Tỳ-kheo ngày mươi bốn. Cựu Tỳ-kheo ít nên theo khách Tỳ-kheo cầu hòa hợp, theo được thì tốt, bằng không, như pháp trị. Khách Tỳ-kheo ngày mươi sáu, cựu Tỳ-kheo ngày mươi lăm cũng như vậy.

5. Ngày tự tú, có trú xứ cựu Tỳ-kheo tập hợp muôn tự tú. Khi tự tú, khách Tỳ-kheo đến. Tỳ-kheo kia nghĩ: chúng ta nên làm thế nào? Họ liền báo các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy:

Nếu ngày tự tú, trú xứ nào cựu Tỳ-kheo tập hợp muôn tự tú. Khi tự tú, khách Tỳ-kheo đến ít. Khách Tỳ-kheo nếu là cấp thượng tọa thì tùy theo cấp thượng tọa mà thứ tự tự tú. Nếu cấp hạ tọa thì theo cấp hạ tọa mà thứ tự tự tú. Nếu đã nói tự tú xong, cả chúng chưa đứng dậy, hay phần đông chưa đứng dậy, hoặc đều đã đứng dậy, khách Tỳ-kheo đến với số ít, nên công bố sự thanh tịnh. Nếu không công bố thì sẽ như pháp trị.

- Ngày tự tú, cựu Tỳ-kheo muôn tự tú. Có khách Tỳ-kheo đến với số lượng ngang bằng, cựu Tỳ-kheo nên tự tú lại. Nếu không tự tú, sẽ như pháp trị. Tự tú đã xong, cả chúng chưa đứng dậy, hay hầu hết chưa đứng dậy, hoặc đều đã đứng dậy, khách Tỳ-kheo đến với số lượng ngang bằng, cựu Tỳ-kheo nên tự tú lại. Nếu không, sẽ như pháp trị.¹⁴⁴²

- Ngày tự tú, trú xứ cựu Tỳ-kheo sắp sửa tự tú, khách Tỳ-kheo đến với số nhiều. Cựu Tỳ-kheo nên tự tú lại, nếu không tự tú sẽ như pháp trị. Nếu tự tú đã xong, cả chúng chưa đứng dậy, hoặc số đông chưa đứng dậy, hay đều đã đứng dậy, khách Tỳ-kheo đến với số lượng nhiều, cựu

1442. Thập tụng 2> (No.14>5, tr.l67b7): “Các Tỳ-kheo ấy nên tự tú lại Tỳ-kheo trước đó đã tự tú như vậy, không có tội.” Cf. Pali, Vin. i. 165: Trong khi đang tự tú, khách Tỳ-kheo đến, đông hơn; các Tỳ-kheo trú xứ tự tú lại (tehi bhikkhūhi puna pavāretabba). Khách Tỳ-kheo với số lượng bằng, hay ít hơn, ai đã tự tú là tự tú tốt. Ai chưa tự tú thì tự tú. (pavāritā suppavāritā, avasesehi pavāretabba). Những người đã tự tú, không có tội (pavāritānam anāpatti).

Tỳ-kheo nên tự túc lại. Nếu không, sẽ như pháp trị.

Trú xứ nào ngày tự túc, khách Tỳ-kheo đang ngồi sắp sửa tự túc, cựu Tỳ-kheo đến với số ít. Nếu cựu Tỳ-kheo là hàng Thượng tọa thì theo chỗ hàng Thượng tọa tự túc. Nếu là hạ tọa theo chỗ của hạ tọa tự túc. Nếu tự túc đã xong, cả chúng chưa đứng dậy, hoặc số đông chưa đứng dậy, hay đều đã đứng dậy, cựu Tỳ-kheo đến với số ít, nên nói thanh tịnh tự túc. Nếu không nói, sẽ như pháp trị.

Trú xứ nào ngày tự túc, khách Tỳ-kheo đang ngồi sắp sửa tự túc, cựu Tỳ-kheo đến với số lượng bằng nhau. Khách Tỳ-kheo nên tự túc lại. Nếu không, sẽ như pháp trị. Nếu tự túc đã xong, cả chúng chưa đứng dậy, hay phần đông chưa đứng dậy, hoặc đều đã đứng dậy, cựu Tỳ-kheo đến với số lượng bằng, khách Tỳ-kheo nên tự túc lại. Nếu không, sẽ như pháp trị.

Trú xứ nào ngày tự túc, khách Tỳ-kheo đang ngồi sắp tự túc, cựu Tỳ-kheo đến với số nhiều. Khách Tỳ-kheo nên tự túc lại. Không tự túc, sẽ như pháp trị. Nếu tự túc đã xong, cả chúng chưa đứng dậy, hoặc số đông chưa đứng dậy, hay đều đã đứng dậy, cựu Tỳ-kheo đến với số nhiều. Khách Tỳ-kheo nên tự túc lại. Không vậy, sẽ như pháp trị.

Cựu Tỳ-kheo tự túc, cựu Tỳ-kheo đến cũng như vậy. Khách Tỳ-kheo tự túc, khách Tỳ-kheo đến cũng như vậy.

8. Khách Tự Tự

1. Có một trú xứ, ngày tự túc, khách Tỳ-kheo đến. Khách Tỳ-kheo biết cựu Tỳ-kheo chưa đến, nói: Chúng ta có năm người, hoặc hơn năm người, có thể tác yết-ma tự túc. Bèn tác yết-ma tự túc. Khi tác yết-ma tự túc, cựu Tỳ-kheo đến. Khách Tỳ-kheo nghĩ: Ta nên làm thế nào? Họ liền bão với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Nếu ngày tự túc trú xứ nào có khách Tỳ-kheo đến. Khách Tỳ-kheo biết có cựu Tỳ-kheo chưa đến, nhưng nói: "Chúng ta có năm người, hay hơn năm người, có thể tác yết-ma tự túc." Vị ấy liền tác yết-ma tự túc. Khi tác yết-ma tự túc, cựu Tỳ-kheo đến với số ít. Cựu Tỳ-kheo là hàng thượng tọa thì Tỳ-kheo theo thứ tự của thượng tọa tự túc. Hạ tọa theo thứ tự của hạ tọa tự túc. Nếu tự túc đã xong, cả chúng chưa đứng dậy, hay hầu hết chưa đứng dậy, hoặc đều đã đứng dậy, cựu Tỳ-kheo đến với số lượng ít. Cựu Tỳ-kheo nên nói thanh tịnh tự túc. Nếu không, sẽ như pháp trị.

- Trú xứ nào ngày tự túc khách Tỳ-kheo đến, khách Tỳ-kheo biết cựu Tỳ-kheo chưa đến, nhưng nói: "Chúng ta có năm người hay hơn năm người có thể tác yết-ma tự túc." Họ liền tác yết-ma tự túc. Khi tác

yết-ma tự tú, cựu Tỳ-kheo đến với số lượng ngang bằng. Khách Tỳ-kheo nên tự tú lại, nếu không sẽ như pháp trị. Tự tú rồi, cả chúng chưa đứng dậy, hay phần đông chưa đứng dậy, hoặc đều đã đứng dậy, cựu Tỳ-kheo đến với số lượng bằng, khách Tỳ-kheo nên tự tú lại, nếu không sẽ như pháp trị.

- Trú xứ nào, ngày tự tú, khách Tỳ-kheo đến. Khách Tỳ-kheo biết cựu Tỳ-kheo chưa đến, nhưng nói: "Nếu chúng ta có năm người, hay hơn năm người, có thể cùng tác yết-ma tự tú." Các vị ấy liền tác yết-ma tự tú. Khi tác yết-ma tự tú, cựu Tỳ-kheo đến với số lượng nhiều. Khách Tỳ-kheo nên tự tú lại. Bằng không, sẽ như pháp trị. Nếu tự tú đã xong, cả chúng chưa đứng dậy, hoặc hầu hết chưa đứng dậy, hay đều đã đứng dậy, cựu Tỳ-kheo đến với số đông, khách Tỳ-kheo nên tự tú lại. Bằng không, sẽ như pháp trị.

- Trú xứ nào, ngày tự tú, cựu Tỳ-kheo đến. Cựu Tỳ-kheo biết khách Tỳ-kheo chưa đến, nhưng nói: "Nếu chúng ta có năm người hay hơn năm người có thể tác yết-ma tự tú." Khi tác yết-ma tự tú, khách Tỳ-kheo đến với số lượng ít. Khách Tỳ-kheo cấp Thượng tọa thì theo cấp Thượng tọa mà tự tú, hạ tọa thì theo thứ tự hạ tọa tự tú. Nếu tự tú rồi, cả chúng chưa đứng dậy, hoặc số đông chưa đứng dậy, hay đều đã đứng dậy, khách Tỳ-kheo đến với số ít, nên nói thanh tịnh tự tú, nếu không nói sẽ như pháp trị.

- Trú xứ nào ngày tự tú, cựu Tỳ-kheo đến. Cựu Tỳ-kheo biết khách Tỳ-kheo chưa đến, nhưng nói: "Nếu chúng ta có năm người, hay hơn năm người, có thể tác yết-ma tự tú." Khi tác yết-ma tự tú, khách Tỳ-kheo đến với số lượng bằng. Cựu Tỳ-kheo nên tác pháp tự tú lại. Bằng không, sẽ như pháp trị. Tự tú đã xong, cả chúng chưa đứng dậy, hay hầu hết chưa đứng dậy, hoặc đều đã đứng dậy, cựu Tỳ-kheo nên tự tú lại. Bằng không, sẽ như pháp trị.

- Trú xứ nào ngày tự tú, cựu Tỳ-kheo đến. Cựu Tỳ-kheo biết khách Tỳ-kheo chưa đến, nhưng nói: "Nếu chúng ta có năm người, hay hơn năm người, có thể tác yết-ma tự tú." Khi tác yết-ma tự tú, khách Tỳ-kheo đến với số lượng đông hơn, cựu Tỳ-kheo nên tự tú lại. Bằng không sẽ như pháp trị. Nếu tự tú rồi, cả chúng chưa đứng dậy, hay số đông chưa đứng dậy, hoặc đều đã đứng dậy, khách Tỳ-kheo đến với số lượng nhiều hơn, cựu Tỳ-kheo nên tự tú lại. Nếu không, sẽ như pháp trị.

- Khách Tỳ-kheo tự tú, khách Tỳ-kheo đến cũng như vậy. Cựu Tỳ-kheo tự tú, cựu Tỳ-kheo đến cũng như vậy.

2. Hoặc nói nêu tự tú,^{144>} hoặc nói không nêu tự tú. Nếu có người không đến, bèn nói rằng, “Hãy biến mất đi! Hãy diệt mất đi!” Muốn làm mọi phương tiện, để phá hoại người khác, bèn tác yết-ma tự tú. Nếu kia tác yết-ma, Tỳ-kheo kia không thành tựu pháp tác yết-ma, mắc tội Thâu-lan-giá.

Bấy giờ là ngày tự tú, nếu khách Tỳ-kheo đến thấy dấu hiệu của cựu Tỳ-kheo như treo giường dây, trải giường cây, phu cù, nệm lông, gối, chỗ rửa chân. Thấy dấu hiệu rồi, không tìm kiếm, bèn tác yết-ma tự tú. Khi tác yết-ma tự tú, cựu Tỳ-kheo đến. Khách Tỳ-kheo tự nghĩ: “Ta nên làm thế nào?” Các vị ấy liền báo các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Nếu ngày tự tú, có khách Tỳ-kheo đến, thấy có dấu hiệu của cựu trú Tỳ-kheo như treo giường dây, trải giường cây, phu cù, nệm lông, gối, chỗ rửa chân. Thấy có dấu hiệu mà không tìm kiếm liền tác yết-ma tự tú. Nếu tác yết-ma tự tú như vậy, thì không thành yết-ma tự tú, lại có tội.

- Thấy dấu hiệu rồi tìm kiếm. Tìm mà không được, nên kêu. Nếu không kêu mà tác yết-ma tự tú, không thành yết-ma tự tú, lại có tội.

- Thấy có dấu hiệu rồi liền tìm kiếm. Tìm không được, bèn nói: “Hãy biến mất đi! Hãy diệt mất đi!” Dùng nhiều phương tiện muốn phá hoại người khác, bèn tác yết-ma tự tú. Sự yết-ma tự tú của Tỳ-kheo kia không thành tựu, mắc Thâu-lan-giá.

- Thấy dấu hiệu liền tìm. Tìm không được, bèn kêu. Kêu rồi tác yết-ma tự tú. Sự yết-ma của Tỳ-kheo kia tuy không phạm tội nhưng không thành tựu.

- Thấy rồi liền tìm. Tìm được, hòa hợp yết-ma tự tú, thì sự yết-ma tự tú của Tỳ-kheo kia thành tựu, và không mắc tội.

- Thấy những nghi cũng như vậy.

- Có trú xứ, ngày tự tú, cựu Tỳ-kheo đến thấy dấu hiệu khách Tỳ-kheo như y bát, tọa cù, ống đựng kim, chỗ rửa chân, mà không tìm kiếm, bèn tác yết-ma tự tú, thì sự yết-ma tự tú của Tỳ-kheo kia không thành tựu, mắc tội.

- Thấy dấu hiệu liền tìm. Tìm không được nên kêu. Nếu không kêu mà tác yết-ma tự tú, thì sự yết-ma tự tú không thành tựu, lại có tội.

- Thấy có dấu hiệu rồi liền tìm kiếm. Tìm không được, bèn nói: “Hãy biến mất đi! Hãy diệt mất đi!” Dùng nhiều phương tiện muốn phá

144>. Xem Ch.ii. Bố tát, mục III.6. Phá yết-ma & cht. 211.

hoại người khác, bèn tác yết-ma tự tú. Sự yết-ma tự tú của Tỳ-kheo kia không thành tựu, mắc Thâu-lan-giá.

- Thấy dấu hiệu rồi liền tìm. Tìm không được, bèn kêu. Kêu rồi, tác yết-ma tự tú. Yết-ma của Tỳ-kheo kia tuy không thành tựu, nhưng không phạm tội.

- Thấy dấu hiệu rồi tìm kiếm. Tìm được, hòa hợp yết-ma tự tú.

Yết-ma tự tú của Tỳ-kheo kia thành tựu, và không mắc tội.

- Thấy nhưng nghi cũng như vậy.

Ngày tự tú, có trú xứ khách Tỳ-kheo đến nghe tiếng cựu Tỳ-kheo kinh hành, tiếng tầng hăng, tiếng tụng kinh, tiếng bàn luận. Nghe mà không tìm kiếm, liền tác yết-ma tự tú. Khi tác yết-ma tự tú, cựu Tỳ-kheo đến vị kia không biết nên như thế nào, liền báo các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Nếu ngày tự tú, có trú xứ nào, khách Tỳ-kheo đến nghe tiếng cựu Tỳ-kheo đi kinh hành, tiếng tầng hăng, tiếng tụng kinh, tiếng bàn luận. Nghe tiếng mà không tìm cầu liền tác yết-ma tự tú, thì không thành tựu mà mắc tội.

- Từ “Nghe rồi tìm” cho đến “Hòa hợp tự tú” cũng như vậy.

- Nghe nhưng nghi cũng như vậy.

- Có trú xứ nào, ngày tự tú, cựu Tỳ-kheo lại, nghe tiếng khách Tỳ-kheo đến, tiếng tụng kinh, tiếng tầng hăng, tiếng kinh hành, tiếng bàn luận, tiếng đập dũ y. Nghe rồi mà không tìm liền tác yết-ma tự tú, yết-ma của Tỳ-kheo kia không thành tựu, lại có tội.

- Từ “Nghe rồi tìm” cho đến “Hòa hợp tự tú” cũng như vậy.

- Nghe, nghi cũng như vậy.

Có trú xứ, ngày tự tú, khách Tỳ-kheo đến, thấy cựu Tỳ-kheo trên giới trường mà không tìm. Các Tỳ-kheo liền tác pháp yết-ma tự tú. Các Tỳ-kheo không biết thế nào liền bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Trú xứ nào, ngày tự tú, khách Tỳ-kheo đến, thấy cựu Tỳ-kheo ở trên giới trường mà không tìm, liền tác yết-ma tự tú, yết-ma của Tỳ-kheo kia tuy thành tựu nhưng có tội.

- Nếu thấy mà tìm. Tìm mà không kêu bèn tác yết-ma tự tú. Yết-ma tự tú của Tỳ-kheo kia tuy thành tựu nhưng có tội.

- Nếu thấy mà tìm cầu, tìm cầu rồi kêu, tác yết-ma tự tú, Tỳ-kheo kia không phá yết-ma, không tội.

- Thấy nhưng nghi cũng như vậy.

- Trú xứ nào, ngày tự tú cựu Tỳ-kheo đến, thấy khách Tỳ-kheo ở trên giới trường, thấy mà không tìm cầu. Các Tỳ-kheo liền tác yết-ma

tự tú, thì sự yết-ma tự tú của Tỳ-kheo kia tuy thành tựu, nhưng có tội.

- Nếu thấy liền tìm cầu, tìm cầu không được mà không kêu bèn tác yết-ma tự tú, thì sự yết-ma tự tú của Tỳ-kheo kia tuy thành, nhưng có tội.

- Nếu thấy mà tìm cầu, tìm cầu rồi kêu, tác yết-ma tự tú, thì sự yết-ma của Tỳ-kheo kia thành tựu, và không tội.

- Thấy nhưng nghi cũng như vậy.

- Khách Tỳ-kheo nghe cựu Tỳ-kheo cũng như vậy.

- Nghe nhưng nghi cũng như vậy.

- Cựu Tỳ-kheo nghe khách Tỳ-kheo cũng như vậy.

- Nghe nhưng nghi cũng như vậy.

Có trú xứ ngày tự tú, khách Tỳ-kheo đến, thấy cựu Tỳ-kheo ở trong cương giới. Thấy mà không tìm cầu, liền tác yết-ma tự tú. Khi tự tú, thấy cựu Tỳ-kheo đến, không biết làm thế nào, liền báo các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Nếu có trú xứ nào ngày tự tú, khách Tỳ-kheo đến, thấy cựu Tỳ-kheo ở trong cương giới, thấy mà không tìm cầu liền tác yết-ma tự tú, yết-ma của Tỳ-kheo kia không thành tựu, có tội.

- Thấy mà tìm cầu, tìm cầu rồi kêu bèn tác yết-ma tự tú, thì sự yết-ma của Tỳ-kheo kia không thành tựu, và có tội.

- Thấy mà tìm cầu, tìm cầu rồi kêu hòa hợp tác yết-ma tự tú, thì sự yết-ma tự tú của Tỳ-kheo kia thành tựu, và không tội.

- Thấy nhưng nghi cũng như vậy.

- Khách Tỳ-kheo nghe cựu Tỳ-kheo cũng như vậy.

- Nghe nhưng nghi cũng như vậy.

- Cựu TỲ-kheo nghe khách TỲ-kheo cũng như vậy.

- Nghe nhưng nghi cũng như vậy.

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo có ý nghĩ: Chúng ta hãy từ nơi có trú xứ có Tỳ-kheo đến nơi có trú xứ không Tỳ-kheo. Vì sợ các Tỳ-kheo khác vì chúng ta tác yết-ma, hoặc ngăn tự tú.¹⁴⁴⁴ Các Tỳ-kheo liền bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Không nên có ý nghĩ như vậy.

Từ nơi có trú xứ có Tỳ-kheo đến nơi có trú xứ không Tỳ-kheo, vì sợ các Tỳ-kheo khác vì họ tác yết-ma, hoặc ngăn tự tú. Vị kia nghĩ: “Ta hãy từ nơi có trú xứ có Tỳ-kheo đến nơi không trú xứ không Tỳ-kheo. Vì sợ các Tỳ-kheo khác vì ta tác yết-ma, hoặc ngăn tự tú.” Đức Phật dạy:

¹⁴⁴⁴. Xem Ch. ii. Thuyết giới, Mục iii.9 Chuyển trú xứ.

- Không nên có ý nghĩ như vậy.

Từ nơi có trú xứ có Tỳ-kheo đến nơi không trú xứ không Tỳ-kheo, vì sợ các Tỳ-kheo khác vì họ tác yết-ma, hoặc ngăn tự tú. Vị kia có ý nghĩ: “Ta hãy từ nơi có Tỳ-kheo có trú xứ đến chỗ không Tỳ-kheo có trú xứ, hay không trú xứ, hoặc ở trên giới truwong. Vì sợ các Tỳ-kheo khác vì ta tác yết-ma, hoặc ngăn tự tú.” Đức Phật dạy:

- Không nên có ý nghĩ như vậy.

- Từ nơi có Tỳ-kheo có trú xứ đến nơi không Tỳ-kheo có trú xứ hay không trú xứ, hoặc ở trên giới truwong với Tỳ-kheo, sợ các Tỳ-kheo khác vì họ tác yết-ma, hoặc ngăn tự tú. Nếu không có Tăng cùng đi, không nại sự mà đi thì mắc đột-kết-la.

- Từ nơi có Tỳ-kheo không trú xứ đến nơi không Tỳ-kheo có trú xứ cũng như vậy.

- Từ nơi có Tỳ-kheo không trú xứ đến nơi không Tỳ-kheo không trú xứ cũng như vậy.

- Từ nơi có Tỳ-kheo có trú xứ, không trú xứ đến nơi không Tỳ-kheo có trú xứ, không trú xứ cũng như vậy.

- Vì thân hữu tri thức cũng như vậy.

Bấy giờ nhóm sáu Tỳ-kheo-ni có ý như vậy: Chúng ta hãy đến trong chùa ngăn các Tỳ-kheo đừng tác yết-ma hoặc ngăn tự tú đối với nhóm sáu Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy:

>. Tỳ-kheo-ni không được có ý nghĩ như vậy: “Đến trong chùa ngăn các Tỳ-kheo đừng tác yết-ma hoặc ngăn tự tú đối với nhóm sáu Tỳ-kheo.” Không được trước Tỳ-kheo-ni tác yết-ma hoặc ngăn tự tú.

Các Tỳ-kheo-ni, sai Thức-xoa-ma-na, Sa-di ni đến trong chùa ngăn các Tỳ-kheo khác, đừng tác yết-ma hoặc ngăn tự tú đối với nhóm sáu Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Tỳ-kheo-ni không được sai Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni đến trong chùa ngăn các Tỳ-kheo khác, đừng tác yết-ma hoặc ngăn tự tú đối với nhóm sáu Tỳ-kheo. Không được trước Thức-xoa-ma-na, Sa-di ni tác yết-ma hoặc ngăn tự tú.

Các Tỳ-kheo-ni lại có ý niệm sai bạch y thân hữu đến trong chùa ngăn các Tỳ-kheo, đừng tác yết-ma hoặc ngăn tự tú đối với nhóm sáu Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Tỳ-kheo-ni không nên có ý nghĩ sai bạch y thân hữu đến trong chùa ngăn các Tỳ-kheo khác, đừng tác yết-ma hoặc ngăn tự tú đối với nhóm sáu Tỳ-kheo. Không được trước bạch y tác yết-ma hoặc ngăn tự tú.

Bấy giờ Vua Ba-tư-nặc sai quân đến hộ vệ cho chúng Tăng. Các Tỳ-kheo nói với các binh lính:

- Quý vị đi ra ngoài một chút, chúng tôi muốn tác yết-ma tự tú.

Quân lính nói:

- Vua sai chúng tôi đến đây để hộ vệ chúng Tăng. Chúng tôi không dám đi chỗ khác.

Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Nên nói một lần nữa, yêu cầu họ tránh đi chỗ khác. Nếu họ đi thì tốt, bằng không đi tự mình nên đi đến chỗ không thấy không nghe tác yết-ma tự tú, chứ không được ở trước người chưa thọ đại giới tác yết-ma tự tú.

Khi các loại trời rồng, dạ xoa đến nghe tự tú. Tỳ-kheo có thiên nhãn thấy, sinh tâm e ngại, vì Đức Phật không cho phép Tỳ-kheo trước người chưa thọ đại giới tự tú, nên liền bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Trừ loài người chưa thọ đại giới, ngoài ra cho phép yết-ma tự tú.

Có vị tự tú rồi lại thuyết giới nên ngồi lâu mỏi mệt. Các Tỳ-kheo

bạch Phật. Đức Phật dạy:

- Không được tự tú rồi lại thuyết giới. Tự tú tức là thuyết giới. Đức Phật dạy như vậy.

