

十誦律卷第三十六

終六

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第五誦之七

八法中諍事法第九

佛在王舍城爾時諸比丘共比丘諍惡口相

言諸比丘尼共比丘尼諍諸式叉摩尼共式

叉摩尼諍諸沙彌共沙彌諍諸沙彌尼共沙

彌尼諍惡口相言迦留陀夷比丘共諸比丘

諍惡口相言已隨順佐助諸比丘尼是中有

比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜訶責

言云何名比丘共比丘諍已強佐助比丘尼

如是訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知

而故問迦留陀夷比丘汝實作是事不答言

實作世尊佛種種因緣訶責迦留陀夷比丘

云何名比丘共諸比丘諍惡口相言已強佐

助諸比丘尼如是訶已語諸比丘從今有四
種諍事出一者鬪諍事二者無根事三者犯
罪事四者常所行事鬪諍事者如諸比丘共
比丘諍惡口相言是法是非法是善是不善
是中共諍故相助別異是名鬪諍事無根事
者如諸比丘共比丘諍惡口相言已出餘比
丘犯罪若有殘作有殘不作有殘作不作若
無殘作無殘不作無殘作不作若有殘無殘
作有殘無殘不作有殘無殘作不作是中出
犯罪無根故共相纏著是名無根事犯罪事
者有五種犯犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提
波羅提提舍尼突吉羅若犯若汙若不悔是
名犯罪事常所行事者衆僧所作事若白一
羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣立十四
人羯磨是名常所行事鬪諍事者以何爲本

有十四破僧因緣及六闕諍本是名闕諍事
本無根事以何爲本有三根本見根聞根疑
根若比丘與比丘闕諍相言已身作罪令他
人說有殘作若有殘不作有殘作不作若無
殘作無殘不作無殘作不作若有殘無殘作
有殘無殘不作有殘無殘作不作若口若意
作罪令他終六人說有殘作有殘不作有殘作不
作無殘作無殘不作無殘作不作有殘無殘
作有殘無殘不作有殘無殘作不作從是中
出他罪異是名無根事根本犯罪事以何爲
本從何事起從五種犯起以五種犯爲本有
犯身作非口非心作有犯口作非身非心作
有犯身作心作非口作有犯口作心作非身
作有犯身作口作心作無但心犯從是犯起
是名犯罪根本常所行事以何爲本從何事

起所作事從僧起僧爲根本是名常所行事
根本所有闕諍皆名諍事耶有諍事亦名闕
諍耶有闕諍非諍事有諍事非闕諍有闕諍
亦是諍事有非闕諍非諍事有闕諍非諍事
者若比丘但相道說未成闕事有諍事非闕
諍者三種諍事有闕諍亦是諍事者若比丘
相道說亦成闕諍事有非闕諍非諍事者除
上三句所有無事諍皆名爲諍事耶有諍事
亦名無事諍耶有無事諍非諍事有諍事非
無事諍有無事諍亦諍事有非無事諍非諍
事有無事諍非諍事者但說他罪未起諍事
有諍事非無事諍者三種諍事是有無事諍
亦諍事者有比丘無事諍亦起諍事非無事
諍非諍事者除上三句所有犯罪皆名諍事
耶有諍事亦名犯罪耶有犯罪非諍事有諍

事非犯罪有犯罪亦諍事有非犯罪非諍事
有犯罪非諍事者所名犯罪有諍事非犯罪
者三種諍事有犯罪亦諍事者所名犯罪亦
諍非犯罪非諍事者除上三句所有常所行
事皆名諍事耶有諍事亦名常所行事耶有
常所行事非諍事有諍事非常所行事有常
所行事亦諍事有非常所行事非諍事有常
所行事非諍事者所名作法有諍事非常所
行者三種諍事有常所行作法亦諍事者常
所行亦諍非常所行事非諍事者除上三句
闕諍事爲善爲不善爲無記或善或不善或
無記云何名善有諸比丘善心共諍所謂是
法是非法是律是非律是名善云何不善有
比丘不善心共諍是法是非法是律是非律
是名不善云何名無記諸比丘不以善心不

善心共諍是法是非法是律是非律是名無
記無根事諍爲善爲不善爲無記或善或不
善或無記善者若諸比丘善心共諍出他比
丘罪有殘作有殘不作有殘作不作無殘作
無殘不作無殘作不作有殘無殘作有殘無
殘不作有殘無殘作不作是名爲善不善者
若諸比丘不善心共諍出他罪有殘作有殘
不作有殘作不作無殘作無殘不作無殘作
不作有殘無殘作有殘無殘不作有殘無殘
作不作是名不善無記者若諸比丘不以善
心不善心共諍出他罪有殘作有殘不作有
殘作不作無殘作無殘不作無殘作不作有
殘無殘作有殘無殘不作有殘無殘作不作
是名無記犯罪事爲善爲不善爲無記耶犯
罪事或不善或無記不善者若諸比丘知佛

結戒故犯是名不善無記者不故犯佛所結戒是名無記常所作事爲善爲不善爲無記或善或不善或無記善者若諸比丘善心作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣立十四人羯磨是名善不善者若諸比丘以不善心作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣立十四人羯磨是名不善無記者若諸比丘不以善心不善心作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣立十四人羯磨是名無記長老優波離問佛闢諍事以幾滅諍事滅佛言以二滅諍事滅何等二以現前毗尼滅及多覓毗尼滅又問世尊無根事以幾滅諍事滅佛言以四滅諍事滅以現前毗尼及憶念毗尼滅現前毗尼及不癡毗尼滅現前毗尼及實覓毗尼滅又問世尊犯罪事以幾滅諍事

終六

五

滅佛言以三滅諍事滅現前毗尼及自言毗尼滅現前毗尼及布草毗尼滅又問世尊常所行事用幾滅諍事滅佛言以一滅諍事滅現前毗尼滅闢諍事云何以二滅諍事滅隨以何住處有諍相言比丘是事付闍賴吒闍賴吒比丘應受此事如法如毗尼如佛教滅若闍賴吒比丘能如法如毗尼如佛教滅者是事名滅以一滅諍事滅謂現前毗尼現前者人現前毗尼現前人現前者是能說教授人隨助舉事人有事人共集一處是名人現前毗尼現前者如法如毗尼如佛教滅是事是名毗尼現前若是闍賴吒不能如法如毗尼如佛教斷是事者應捨付僧僧應受是事如法如毗尼如佛教斷是事若僧能如法如毗尼如佛教斷是事者是名爲斷用一毗

尼所謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前者是中所有可中共作羯磨比丘共同心和合一處可受欲者持欲來現在比丘能遮者不遮是名僧現前人現前者有隨助舉事人有事人共集一處是名人現前毗尼現前如法如毗尼如佛教斷是事是名為斷若僧不能如法如毗尼如佛教斷是事者爾時應僧中立二烏迴鳩羅應羯磨此人令斷是事羯磨者一心和合僧一比丘僧中問言誰能作烏迴鳩羅如法如毗尼如佛教斷是事僧中若言我能若有五法不應立作烏迴鳩羅何等五隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行不知斷不斷成就五法應立作烏迴鳩羅不隨愛行不隨瞋行不隨怖行不隨癡行知斷不斷即時一比丘應僧中唱言

第六

六

大德僧聽某甲某甲比丘能作烏迴鳩羅如法如毗尼如佛教斷隨僧中事若僧時到僧忍聽立某甲某甲比丘作烏迴鳩羅能如法斷隨僧中事是名白如是白二羯磨僧立某甲某甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧中事竟僧忍然故是事如是持是二烏迴鳩羅比丘若是上座諸下座比丘應與此二人欲已遠去若此二烏迴鳩羅是下座應從諸上座取欲已小遠去當如法如毗尼如佛教斷是事若二烏迴鳩羅能如法如毗尼如佛教斷是事者是名為斷用一毗尼所謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前如上說人現前毗尼現前亦如上說若二烏迴鳩羅不能如法如毗尼如佛教斷是事者是二烏迴鳩羅更立二烏迴鳩羅立法者一

心和合僧一比丘僧中問言誰能作烏迴鳩羅斷隨僧中事若言我能一比丘僧中唱言大德僧聽某甲某甲比丘能作烏迴鳩羅如法如毗尼如佛教斷隨僧中事若僧時到僧忍聽僧立某甲某甲比丘作烏迴鳩羅能如法斷隨僧中事是名白如是白二羯磨僧立某甲某甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧中事竟僧忍默然故是事如是持是二烏迴鳩羅若是上座諸下座比丘應與欲已小遠去若二烏迴鳩羅是下座應從諸上座比丘取欲已小遠去當如法如毗尼如佛教斷是事若二烏迴鳩羅能如法如毗尼如佛教斷是事者是名為斷用一毗尼所謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前者如上說人現前毗尼現前亦如上說若是二烏

迴鳩羅不能如法斷者還付先二烏迴鳩羅先二烏迴鳩羅應如法如毗尼如佛教斷若能如法斷是事者是名為斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前者如上說人現前毗尼現前亦如上說僧不能如法如毗尼如佛教斷是事者僧應遣使往近住處僧所作是言此事如是如是因緣起闍賴吒不能斷衆僧不能斷二烏迴鳩羅不能斷後二烏迴鳩羅復不能斷

還先二鳥迴鳩羅復不能斷還僧復不能斷
汝等大德和合爲斷是事故即時彼衆應和
合若僧先安居應受七日去若七日盡應受
三十九夜去若三十九夜盡應破安居來集
一處受是事應斷近處僧應受是事如法如
毗尼如佛教斷是事若近處僧能如法如毗
尼如佛教斷者是名爲斷用一滅諍事滅所
謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗
尼現前僧現前如上說人現前毗尼現前亦
如上說若近處僧不能如法如毗尼如佛教
斷是事者爾時應僧中應立二鳥迴鳩羅羯
磨烏迴鳩羅令斷羯磨法者一心和合僧一
比丘僧中問言誰能作烏迴鳩羅如法如毗
尼如佛教斷此隨僧中事是中若言我能若
有五法不應立作何等五隨愛隨瞋隨怖隨

癡不知斷不斷若成就五法應立作烏迴鳩
羅不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知斷不斷
即時一比丘僧中唱言大德僧聽某甲某甲
比丘能作烏迴鳩羅能如法斷隨僧中事若
僧時到僧忍聽某甲比丘某甲比丘作烏迴
鳩羅如法斷隨僧中事是名白如是白二羯
磨僧立某甲某甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧
事竟僧忍默然故是事如是持是二鳥迴鳩
羅比丘若是上座諸下座比丘應來與此二
鳥迴鳩羅比丘欲已終六小遠去若此二鳥迴鳩
羅比丘是下座應從上座比丘取欲已九小遠
去當如法如毗尼如佛教斷是事是二鳥迴
鳩羅若能如法如毗尼如佛教斷是事者是
名爲斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者
僧現前人現前毗尼現前僧現前者如上說

人現前毗尼現前亦如上說若二鳥迴鳩羅不能如法如毗尼如佛教斷是事者應更立二鳥迴鳩羅立法者一心和合僧中問言誰能作鳥迴鳩羅如法斷隨僧中事若言我能一比丘僧中唱言大德僧聽某甲某甲比丘能作鳥迴鳩羅如法斷隨僧中事若僧時到僧忍聽某甲某甲比丘作鳥迴鳩羅斷隨僧中事是名白如是白二羯磨僧立某甲某甲比丘作鳥迴鳩羅斷隨僧中事竟僧忍默然故是事如是持是二鳥迴鳩羅若是上座諸下座比丘應與欲已小遠去若二鳥迴鳩羅是下座應從諸上座取欲已小遠去應如法如毗尼如佛教斷是事若鳥迴鳩羅能如法如毗尼如佛教斷是事者是名為斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前

毗尼現前僧現前如上說人現前毗尼現前亦如上說若是鳥迴鳩羅不能如法斷是事者應還付先鳥迴鳩羅先鳥迴鳩羅應受是事如法如毗尼如佛教斷是事是鳥迴鳩羅若能如法如毗尼如佛教斷是事者是名為斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前者如上說人現前毗尼現前亦如上說若是先鳥迴鳩羅復不能如法如毗尼如佛教斷者應捨付僧僧應受是事如法如毗尼如佛教斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前如上說人現前毗尼現前亦如上說若是近住處僧不能如法如毗尼如佛教斷是事者近處僧若聞某處有眾僧好上座知說波羅提木叉法是僧多有比丘持

修多羅者持律者持摩達伽者是近住處僧
應以是事遣使至某處大僧中應先立傳事
人若界外令滿衆僧數立法者一心和合僧
應問誰能作傳事人從是處持是事至某處
若道中能斷是事是中若有人言我能若有
五法不應立作傳事人隨受隨瞋隨怖隨癡
不知滅不滅若成就五法應立作傳事人不
隨受不隨瞋不隨怖不隨癡知滅不滅爾時
傳事人應持是事去若道中能如法如毗尼
如佛教斷是事者是名爲斷用一毗尼謂現
前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現
前僧現前如上說人現前毗尼現前亦如上
說若傳事人不能道中如法如毗尼如佛教
斷者應持至彼住處至彼住處已是中若有
上座多知多識長老比丘應語是人言是事

終六

十一

是誣事如是如是因緣起闍賴吒不能斷衆
僧不能斷先二烏迴鳩羅不能斷後二烏迴
鳩羅不能斷還付先二烏迴鳩羅復不能斷
還付僧復不能斷近住處僧亦不能斷近
住處二烏迴鳩羅不能斷後二烏迴鳩羅亦
不能斷還付先二烏迴鳩羅復不能斷還付
近住處僧復不能斷傳事人道中不能斷是
事來至此間汝長老能受是事斷不若言能
斷應與作期若不作期不得與汝期者乃至
九月事有五種難斷一者堅二者強三者很
戾四者往來五者疑畏堅者執是事強者舉
事人有事人勦健強力很戾者舉事人有事
人惡性很戾往來者此事從一住處至一住
處疑畏者諸比丘畏斷事時彼一心和合僧
作兩段故先應立行籌人如是應立一心和

合僧應問誰能作行籌人是中有人言我能有五法不應立作行籌人隨愛隨瞋隨怖隨癡不知行籌不行籌若成就五法應立作行籌人不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知行籌不行籌是中一比丘唱言大德僧聽某比丘能爲僧作行籌人若僧時到僧忍聽僧立某甲比丘作行籌人是名白如是白二羯磨僧立某比丘作行籌人竟僧忍默然故是事如是持若比丘已作行籌人隨僧多少應作二種籌一分長一分短一分白一分黑說如法者爲作長籌說非法者爲作短籌說如法者爲作白籌說非法者爲作黑籌說如法籌以右手捉說非法籌以左手捉說如法籌緩捉說非法籌急捉先行說如法籌後行說非法籌行籌人應作是言此是說如法者籌此是

終六

十二

說非法者籌若行籌竟說如法者籌乃至多一是事名斷用二毗尼謂現前毗尼多覓毗尼現前毗尼者是中若有隨助舉事人有事人共和合一處現前如法如毗尼如佛教現前除斷是名現前毗尼是中多覓毗尼者是中應求覓往來問如法除斷若說非法者籌乃至多一是事亦名爲斷用二毗尼現前毗尼多覓毗尼現前毗尼者是中若有隨助舉事人及有事人共和合一處現前如法如毗尼如佛教除斷是名現前毗尼是中多覓毗尼者是中應求覓往來問非法除斷行籌人有四種一者藏行籌二者顛倒行籌三者期行籌四者一切行籌藏行籌者若有人間中行籌若有壁障處行籌是名覆藏行籌顛倒行籌者若顛倒行籌以說如法人籌與說非

法人以說非法人籌與說如法人是名顛倒期者若諸比丘隨和尚阿闍黎作期隨同和尚同阿闍黎隨相識隨共語隨善知識隨同心隨國土隨聚落隨處共作期我等取如是如是籌汝等莫遠我邊莫別莫異莫不共語

十六

共同一事是名期一切僧取籌者爾時一切僧應和合一處不得取欲何以故或多比丘說非法故是名一切僧取籌若是衆僧及大上座大長老能如法如毗尼如佛教斷是事者即名爲斷用一毗尼謂現前毗尼是中現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前如上說人現前毗尼現前亦如上說若是衆僧及上座說波羅提木叉不能斷是事者應還付傳事人傳事人應取是事於道中斷如法如毗尼如佛教斷若是傳事人於道中能

如法如毗尼如佛教斷是事者是名爲斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼有如上說若是傳事人不能如法如毗尼如佛教斷者是比丘道中若聞彼處僧坊中若有三比丘若二若一比丘能持修多羅持律持摩得勒伽四部衆所恭敬尊重是傳事人應到彼住處應語一比丘言大德是事如是如是因緣起聞賴吒不能斷僧不能斷先烏迴鳩羅不能斷後烏迴鳩羅不能斷還先烏迴鳩羅復不能斷還僧復不能斷近住處僧亦不能斷先烏迴鳩羅不能斷後烏迴鳩羅不能斷還先烏迴鳩羅復不能斷還近住處僧復不能斷傳事人道中亦不能斷有大德僧及上座知說波羅提木叉不能斷傳事人於道中不能斷三比丘二比丘能持修多羅者持律者持

摩得勒伽者四衆所恭敬者皆不能斷大德
取是事如法如毗尼如佛教斷是事是一比
丘四衆所恭敬尊重者應作是言不可二人
相言俱得勝是中必一勝一負若作如是語
者是名說如法者若不作如是語者是名說
非法者若比丘如法滅事已還更發起者波
逸提若但訶責突吉羅有十種如法行籌有
十非法行籌十非法行籌者不以小事行籌
已過事行籌不問長老行籌非法行籌別衆
行籌非法別衆行籌用是行籌欲令多有非
法者用是行籌當多有非法者用是行籌欲
破和合僧用是行籌當破和合僧問言云何
名不以小事行籌答不爲可懺悔事行籌已
過事行籌者是事從此住處到彼住處不問
長老行籌者有比丘持修多羅毗尼摩得勒

終六

十四

伽者不數往諮問何善何不善何者有罪何
者無罪何者白何者黑何者今世利何者後
世利何者道利人行是好非惡非法行籌者
不如法行籌別衆行籌者同一界內別處行
籌非法別衆行籌者不如法同一界中別處
行籌用是行籌欲令多有非法者是比丘先
作意用是行籌令多有說非法者用是行籌
當多有比丘非法者是比丘先立意用是行
籌當多有說非法者用是行籌欲破和合僧
者是比丘先作意用是行籌令破和合僧用
是行籌當破和合僧者是比丘先作意我行
是籌當破和合僧是名十種非法行籌十如
法行籌者以小事行籌未過事行籌問長老
行籌如法行籌和合衆行籌如法和合衆行
籌用是行籌欲令多有如法者用是行籌當

終六

十五

多有如法者用是行籌欲令僧和合用是行籌當和合僧問云何名以小事行籌答爲可懺悔事行籌未過事行籌者是事在此住處未到彼住處問長老行籌者有比丘持修多羅毗尼摩得勒伽者數往諮問何善何不善何者有罪何者無罪何者白何者黑何者今世利何者後世利何者道利人行是者好非惡如法行籌者不違法行籌和合衆行籌者同界內僧和合一處行籌如法和合衆行籌者如法同界內衆一處集行籌用是行籌者如法同界內衆一處集行籌用是行籌欲令多有如法者是比丘先作意以此行籌令多有說如法者用是行籌當多有比丘如法者是比丘先作意用是行籌當多有比丘說如法者用是行籌欲和合僧者是比丘先作意

用是行籌欲令僧和合用是行籌當和合僧者是比丘先作意用是行籌當和合僧是名十如法行籌若僧事可付僧可付三人二人一人僧事者僧應受僧事三人二人一人應受僧事僧應滅僧事三人二人一人應滅是名諍事用二毗尼滅云何無根事諍用四毗尼滅所謂現前及憶念滅若現前及不癡滅若現前及實覓罪滅云何現前及憶念滅如陀驪力士子比丘彌多羅比丘尼以無根波羅夷法謗以是事故或僧或三人二人一人數數說是事令憶念是陀驪比丘從僧乞憶念毗尼僧與憶念毗尼如法如毗尼如佛教現前毗尼者所與憶念毗尼人得憶念毗尼者和合一處如法如毗尼如佛教是名現前及憶念毗尼滅云何現前及不癡滅如施越

終六

十六

沙比丘狂心顛倒作種種惡不清淨事不隨
順道出家人所不應作是人還得本心以是
事故或僧或三人二人一人數數說令憶念
是施越沙比丘從僧乞不癡毗尼僧與不癡
毗尼如法如毗尼如佛教是中何等是現前
毗尼與不癡毗尼人得不癡毗尼者和合一
處如法如毗尼如佛教是名現前及不癡毗
尼滅云何現前及實覓毗尼如象首比丘釋
子無慚無愧犯見聞疑罪先自言犯後言不
作僧與是人實覓毗尼如法如毗尼如佛教
是中何等是現前毗尼與實覓毗尼人得實
覓毗尼者和合一處如法如毗尼如佛教是
名現前毗尼及實覓毗尼如是名無根事用
四毗尼滅所謂現前及憶念現前及不癡現
前及實覓問犯罪事云何以三滅諍事滅答

終六

十七

所謂現前及自言現前及布草云何現前及
自言如毗尼若他比丘說罪若不說罪若令
憶念若不令憶念自言我犯僧伽婆尸沙是
比丘從僧乞別住僧如法如毗尼如佛教與
別住是中云何名現前與別住人及得別住
者和合一處如法如毗尼如佛教作作者與
彼人作別住是中云何復名如法自言如毗
尼若他比丘說若不說罪若令憶念若不令
憶念自言我犯僧伽婆尸沙是應與摩那埵
本日治應與出罪是比丘從僧乞摩那埵本
日治出罪羯磨僧如法如毗尼如佛教作出
罪羯磨是事何等現前與出罪人得出罪者
和合一處如法如毗尼如佛教作作者與是
比丘作出罪是中云何復名如法自言如毗
尼若他說罪若不說罪若令憶念若不令憶

念自言我犯可悔過罪是中現前者與悔過人作悔過人和合一處如法如毗尼如佛教作作者作與可悔過是名現前毗尼及自言毗尼滅又問云何現前毗尼及布草如一住處諸比丘喜鬪諍惡口相言是諸比丘和合一處作是念言我等大衰失利我等於佛法中以信出家而今作惡口相言我等若求覓是事根本者未起事便起已起事不可滅是中一比丘應唱言大德僧聽若僧時到僧忍聽是事以布草毗尼滅是名白即時是諸比丘應分作兩部是中若有上座若似上座若波羅提木又通義若波羅提木又語此一部言我等大失非得大衰非利大惡不善我等信故佛法中出家求道然今喜鬪諍相言若我等求是事根本者僧中有未起事便起已

終六

十八

起不可滅今汝等當自屈意我等所作罪除偷蘭罪除白衣相應罪是事汝等現前發露悔過不覆藏是中若無一比丘語者應到第二部眾所是有長老上座應語言我等大失非得大衰非利大惡不善我等信故於佛法中出家求道今喜鬪諍相言若我等求是事根本者僧中未起事便起已起事不可滅今汝等當自屈意我等所作罪除偷蘭遮除白衣相應罪今自為及為彼故當現前發露悔過不覆藏諸比丘言汝自見罪不答言見罪如法悔過莫復更起第二部眾亦應如是說是名布草毗尼是中云何名現前與布草人及得布草者和合一處如法如毗尼如佛教作作者與作布草羯磨是名現前及布草滅是名犯罪事用三毗尼滅所謂現前自言

布草問常所作事云何以一現前毗尼滅與
作白人得作白者和合一處如法如毗尼如
佛教作白一羯磨白二羯磨白四羯磨布薩
說戒自恣受歲立十四人羯磨與羯磨人得
羯磨者和合一處如法如毗尼如佛教作者
是名常所行事用一毗尼滅所謂現前毗尼
終六
八法中評事
法第九竟

十誦律卷第三十六

音釋

很戾 很胡璽切戾郎計驃毗切
很戾不聽從也驃切