

有四非法遮說戒遮無根破戒破見破威儀
破正命是爲四有四如法遮說戒遮有根破
戒破見破威儀破正命是爲四如法遮說戒
有四清淨持戒清淨見清淨威儀清淨正命
清淨是爲四清淨有四依止法糞掃衣乞食
樹下坐腐爛藥是爲四依止法有四種損法
或有智能忍或有智能親近或有智能解或
有智能斷是爲四種損法

廿二末

四分律藏卷第五十八

第四分第九卷

隨八

攬

郎敢

唐捐

下音綠

猗覺

上於離

諳

鳥反

含

鞞連

上居

宜反

韁杖

上音薑

腐爛

上音翼

四分律藏卷第五十九

隨九

百人若千人遊行彼城邑是爲第一大賊復

次有大賊非淨行自言是淨行是爲第二大

賊復次有大賊以口腹故不真實非已有於

大衆中故作妄語自稱得上人法是爲第三

大賊復有大賊以僧華葉果蓏以自活命是

爲第四大賊有四信法若比丘於城郭村落
余時世尊在波羅奈出尊知而故問阿難我
於穀貴時慈愍諸比丘故放捨四事內宿內
煮自煮自取食今諸比丘故食耶阿難白佛

乙

吉故食佛言阿難不應食若食如法治佛告
阿難我以穀貴時愍諸比丘故聽此法朝受
小食從彼持來若胡桃棗等及水中可食物
如是等故食耶阿難答言余佛言不應食若
食如法治有四法作詞責羯磨非法非毗尼
羯磨不成不得處所何等四無根破戒破見
破威儀破正命是爲四法有四法作詞責羯
磨如法如毗尼羯磨成就得處所即反上句是有
四大賊何等四或有大賊生如是意若得百
人千人破某甲城邑於異時得百人千人破
彼城邑如是惡比丘作是念我何處當得百
人衆千人衆於某甲城邑遊行彼於異時得

作多不淨行非沙門法是中應隨順教授居士令信彼比丘語此比丘言汝於某甲城邑村落多作不淨行非沙門法汝當還教化彼居士令信若汝不能隨順教化居士令信者汝不得在此住若能隨順教化居士者聽汝在此住若復不能隨順教化居士令信者諸

比丘不與汝同羯磨說戒自恣共住同一坐於小食大食上不以次坐亦無迎逆執手禮拜問訊若汝能隨順教化彼居士令信者當與汝同羯磨乃至禮拜問訊是爲四信法若居士居士兒亦如是有四非聖法不見言見不聞言聞不觸言觸不知言知是爲四非聖

法有四聖法即反上有四非聖法見言不見聞言不聞觸言不觸知言不知是爲四非聖法有四聖法即反上有四語捨戒捨佛捨法捨僧捨和上是爲四語捨戒如是捨佛法僧爲首乃至非沙門釋子四四爲句亦如是以四利義故如來出世爲諸比丘制戒攝取於

僧乃至正法久住四四爲句亦如是有四利義故如來出世爲諸比丘制罰責羯磨攝取於僧乃至正法久住四如是爲句乃至七滅諍亦如是尔時世尊在王舍城告諸比丘有五法不應授人大戒若無戒無定無慧無解脫慧無見解脫慧有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒即反上復有五法不應授人大戒不復有五法不應授人大戒不復有五法不應授人大戒

信無慙無愧懈怠多妄有如是五法不應授人大戒有五法應授人大戒即反上復有五法不應授人大戒不知增戒增心增慧學不知白不知羯磨有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒即反上復有五法不應授人大戒不知威儀戒不知增淨行不知波羅提木叉戒不知白不知羯磨有是五法不應

授人大戒有五法應授人大戒即反上復有五法不應授人大
五法不應授人大戒不知犯不知犯已懺悔
不知犯已懺悔清淨不知白不知羯磨有是
五法不應授人大戒有五法應授人大戒即反上復有五法不應授
人句是復有五法不應授人大戒不知有難法
不知無難法不知白不知羯磨不滿十歲有是
隨九

三

是五法不應授人大戒有五法應授人大戒
即反上復有五法不應授人大戒不能教人
增戒學增心學增慧學不能作贍病人亦不
能與贍病人若差若乃至死若不滿十歲有是
五法不應授人大戒有五法應授人大戒
即反上復有五法不應授人大戒不能教弟
子增威儀戒增淨行增波羅提木叉戒若弟
子有惡見不能方便教令捨惡見住善見若不
滿十歲有是五法不應授人大戒有五法
應授人大戒即反上復有五法不應授人大
戒不知犯不知不犯不知輕不知重不廣誦
二部毗尼有是五法不應授人大戒有五法

應授人大戒即反上復有五法不應授人大
戒不具持波羅提木叉戒不多聞不能教弟
子毗尼阿毗曇不滿十歲有是五法不應授
人大戒有五法應授人大戒即反上復有五
法不應授人大戒不具持波羅提木叉戒不
能教弟子毗尼阿毗曇若弟子有惡見不能
教令捨惡見住善見有是五法不應授人大
戒有五法應授人大戒即反上復有五法不
應授人大戒不能教弟子毗尼阿毗曇若弟
子有惡見不能教令捨惡見住善見若弟子
不樂所住處不能移至樂處若弟子有疑悔
心生不能如佛法開解有是五法不應授人
大戒有五法應授人大戒即反上復有五法
不應授人大戒不能教弟子毗尼阿毗曇若
弟子有惡見不能教令捨惡見住善見若不
滿十歲有是五法不應授人大戒有五法
樂所住處不能移至樂處若不滿十歲有是
五法不應授人大戒有五法應授人大戒即反上復有五法不應授
人句是復有五法不應授人大戒不知波羅提

木叉戒亦不能說不知布薩不知布薩羯磨不滿十歲有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒即反句是上復有五法不應授人大戒不善知犯不善知犯懺悔不善入定不善出定不滿十歲有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒即反句是上復有五法不應授

隨九

四

人大戒不知犯不知不犯不知輕不知重不滿十歲有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒即反句是上復有五法不應授人大戒不具持波羅提木叉戒不多聞不能教弟子增戒學不能瞻病不能與瞻病人若差乃至死不廣誦二部毗尼有是五法不應授人大

戒有五法應授人大戒即反句是上復有五法不應授人大戒不具持波羅提木叉戒不多聞不能教弟子增戒學若弟子有惡見不能教弟子捨惡見令住善見不善誦毗尼有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒即反句是上復有五法不應授人大戒不具持波羅提

木叉不多聞不能教弟子增戒學若弟子不樂所住處不能移至樂處不堅住毗尼有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒即反句是上復有五法不應授人大戒不具持二百五十戒不多聞不能教弟子增戒學弟子有疑不能如佛法解不能決斷諍事有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒即反句是上如是增心增慧增威儀學增淨行學增波羅提木叉學如是句爲上若比丘調順無畏堪能語言自有此事亦能教弟子如是人應授人大戒應與他依止應畜沙彌應受差教授比丘尼若已差應教授有五種人不得受大戒

隨九

五

自言犯邊罪犯比丘尼若賊心受戒破內外道黃門有是五法是人不應受大戒復有五種人不應受大戒殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血有是五法不應受大戒有五種黃門生黃門形殘黃門妬黃門變黃門半月黃門是爲五種黃門有五種病人不應受

大戒癩若癰疽白癩乾枯顛狂如是五種病
人不應受大戒有五種清淨無難應受大戒
是丈夫不負債非奴年滿二十父母聽如是
五清淨無難應受大戒有五法與人依止若
言能若言可若言是若言善自修行若言不
放逸是爲五種與依止法有五種與人依止

法若言善哉若言好若言起若言去若言與
依止是爲五種與依止有五法不應無依止
而住無戒無定無慧無解脫慧無見解脫慧
有是五法不應無依止而住有五法應無依
止而住句是即反上復有五法不應無依止而住
若無戒又不能自勤修學戒無定無慧無解
脫慧無見解脫慧又不能自勤修戒定慧解
脫慧見解脫慧有是五法不應無依止而住
有五法應無依止而住句是即反上復有五法不
應無依止而住不具持二百五十戒不多聞
不能自學毗尼阿毗曇若惡見心生不能開
解習善見有是五法不應無依止而住有五

法應無依止而住句是即反上復有五法不應無
依止而住不具持二百五十戒不多聞不能
學毗尼阿毗曇不滿五歲有是五法不應無
依止而住有五法應無依止而住句是即反上復
有五法不應無依止而住不能自學毗尼阿
毗曇惡見生不能捨住善見若不樂所住處

不能移至樂處有疑悔心生不能如法開解
有是五法不應無依止而住有五法得無依
止而住句是即反上復有五法不應無依止而住不
能自勤修增戒增心增慧學有病不能自將
養亦不能令他爲已贍病年不滿五歲有是
五法不應無依止而住有五法得無依止而

覽

六

住句是即反上復有五法不應無依止而住不能
自勤修威儀戒不能增淨行增波羅提木叉
戒有惡見不能捨而住善見年不滿五歲有
是五法不應無依止而住有五法得無依止
而住句是即反上復有五法不應無依止而住不
知諍不知諍起不知諍滅不知向滅諍年不

滿五歲有是五法不應無依止而住有五法得無依止而住即反上句是復有五法不應無依止而住不知犯不知懺悔不善入定不善出定年不滿五歲有是五法不應無依止而住有五法得無依止而住即反上句是復有五法不應無依止而住不知犯不知不犯不知輕不知重不廣誦二部毗尼有是五法不應無依止而住有五法得無依止而住即反上句是復有五法失依止若驅出若去若休道若休不與依止若至戒場上有是五法失依止復有五法失依止若死若去若休道若休不與依止若五歲若過五歲有是五法失依止復有五法失依止若死若去若休道若休不與依止若見本和上有是五法失依止復有五法失依止若死若去若休道若休不與依止若和上阿闍梨命過有是五法失依止復有五法失依止若死若去若休道若休不與依止若和上阿闍梨休道有是五法失依止復有五

法失依止若死若去若休道若休不與依止若還隨本和上有是五法失依止有五法驅遣弟子若和上語弟子言今驅汝去汝不應入我房汝不應復營勞我莫復至我所不共汝語是爲和尚五法驅遣弟子阿闍梨有五法驅遣弟子語言今驅汝去汝勿復入我房不應復營勞我不應依止我住不共汝語是爲阿闍梨五法驅遣弟子弟子有五法爲和上阿闍梨驅遣無慙無愧不可教訶非威儀不恭敬弟子有是五法爲和上阿闍梨所驅遣復有五法無慚無愧不可教訶親惡知識數往婬女家有是五法爲和上阿闍梨所遣如是喜往婬女家大童女家黃門家若比丘尼間若是等事上四事有五種與欲一言與欲五五爲句如婬女句欲二爲我故說欲三現身相四口語五現身相口語是爲五種與欲有五種失欲若受欲比丘死若休道若至外道若往別部僧中若至戒場上明指出有是五種失與欲有五種

與清淨與自恣亦如是如來出世見諸比丘有過失故以五種利義制護卧具法不令風飄雨瀆日曝塵坌不令鳥汙是爲五和上有五非法弟子應懺悔而去應語和上言我如法和上不知我不如法亦不知若我犯戒捨不教呵若犯亦不知若犯而懺悔亦不知

和上有如是五法弟子應懺悔而去毗尼有五事答一序二制三重制四脩多羅五隨順脩多羅是爲五復有五法名爲持律知犯知不犯知輕知重廣誦二部戒是爲五復有五法知犯知不犯知輕知重廣誦毗尼是爲五復有五法知犯知不犯知輕知重住毗尼而不動是爲五復有五法知犯知不犯知輕知重諍事起善能除滅是爲五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誦戒序四事十三事二不定三十事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爲第四持

隨文

律若都誦毗尼是第五持律是中春秋冬應依上四種持律若不依住突吉羅夏安居應依第五持律若不依住突吉羅夏安居應五功德戒品堅牢善勝諸惡於衆中決斷無畏若有疑悔能開解善持毗尼令正法久住是爲五有五種賊心黑闇心邪心曲戾心不善心常有盜他物心是爲五復有五種賊決定取恐怯取寄物取見便取倚託取是爲五復有五種與罪人同業若教授人作賊若復爲賊先看知賊物處所還示處若爲賊守物若爲賊遷道是爲五復有五種犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅是爲五亦名五種制戒亦名五犯聚若不知見五犯者我說此人愚癡波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅是爲五種犯五種制戒亦如是五犯聚亦如是若不知不見五犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅者僧應與作呵責羯磨五

種制戒亦如是五犯聚亦如是復有五種犯或有犯自心念懺悔或有犯小罪從他懺悔或有犯中罪亦從他懺悔或有犯重罪從他懺悔或有罪不可懺悔有五法僧應與作呵責羯磨破戒破見破威儀若毀佛及法是爲五復有五法破戒破見破威儀毀佛及僧是

附九

九

爲五復有五破戒破見破威儀毀法及僧是爲五法應與作呵責羯磨如是損羯磨遮不至白衣家羯磨若舉羯磨亦如是有五法作呵責羯磨非法非毗尼羯磨不成不得處所何等五不作舉不作憶念不作自言非法別衆是爲五復有五法若不犯犯不可懺若犯已懺非法別衆是爲五法羯磨不成不得處所復有五如法羯磨成就得處所即反上被呵責羯磨人有五事不應作如度中說被舉人有五法不應爲解若罵謗比丘方便爲比丘作損減無利益作無住處鬪亂白衣是爲善比丘禮拜供養若在無比丘處住有是五

法不應爲解舉羯磨復有五法應爲解舉羯磨即反上若比丘被不見罪舉羯磨者應以五事自觀察若我不見罪諸比丘不共我羯磨說戒自恣同一房宿不共同一坐小食大食上不隨大小次第不執手禮拜恭敬問訊是爲被不見罪舉羯磨者以此五事自觀察被不懺悔羯磨惡見不捨舉羯磨亦如是爲他作不見罪舉羯磨者亦應以此五事自觀察不懺悔不捨惡見舉羯磨亦如是比丘有五法僧不應爲作遮不至白衣家羯磨不孝父母不敬沙門婆羅門不善受語有是五法不應爲作遮不至白衣家羯磨有五法應爲作遮不至白衣家羯磨即反上復有五法應與作遮不至白衣家羯磨喜罵謗白衣方便爲白衣作損減無利益作無住處鬪亂白衣是爲五法復有五法在白衣前毀佛法僧罵白衣作下業若調詭白衣是爲五法比丘有五法令白衣不信如上聞亂比丘復有五法令白

衣不信如社即詐白衣有五法僧不應與作
覆鉢若不孝父母不敬沙門婆羅門不敬事
比丘是爲五白衣有五法僧應與作覆鉢即
是上句有五法僧應與作覆鉢罵謗比丘爲比
丘作損減作無利益作無住處鬪亂比丘是
爲五復有五法於比丘前毀佛法僧以無根

隨九

十

不淨行謗比丘犯比丘尼是爲五以五事毀
告得波逸提罪不以義故不以法故不以毗
尼故不以教授故不以親故有是五事毀皆
得波逸提復有五法毀皆不得波逸提
即上句是若比丘僧不差以五事向未受大戒人說
他犯者得波逸提若說名字若種姓若相若

隨九

十一

本處是爲五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
所住處是爲五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彼有身口意業不
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
人見死屍生恐畏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
如是是爲犯戒人五事過失如彼死屍不忍
辱人有五過失一凶惡不忍二後悔恨三
多人不愛四惡聲流布五死墮惡道是爲五
能忍辱人有五功德即反上句向火有五過失
一令人無顏色二無力三令人眼闇四令多
人鬧集五多說俗事是爲五常喜往反白衣

家比丘有五過失一不囑比丘便入村二在
有欲意男女中坐三獨坐四在屏處覆處坐
五無有知男子與女人說法過五六語是爲
五復有五一數見女人二既相見相附近三
轉親厚四已親厚生欲意五已有欲意或犯
死罪若次死罪是爲五散亂心眠有五過失

若見惡夢諸天不祐護心不思法不繫意在
明失不淨是爲五不散亂心眠有五功德即反上句是
飲酒有五過失無顏色體無力眼闇喜
現瞋上句是相失財物是爲五復有五事生病益鬪
諍惡名流布智慧轉少死墮惡道是爲五破
戒有五過失自害爲智者所呵有惡名流布

臨終時生悔恨死墮惡道是爲五持戒有五
功德即反上句是復有五事先所未得物不能得
既得不護若隨所在衆若刹利衆婆羅門衆
若居士衆若比丘衆於中有愧耻無數由旬
內沙門婆羅門稱說其惡破戒惡人死墮惡
道是爲五持戒有五功德即反上句是不囑楊枝

有五過失口氣臭不善別味熱陰不消不引
食眼不明是爲五嚼楊枝有五事好即反上句是
食粥有五事好除飢渴消宿食大小便通
利除風是爲五經行有五事好堪遠行能思
惟少病消食飲得定久住復有五種食餅乾
飴麩肉魚有五種鹽青鹽黑鹽毗茶鹽嵐婆

鹽支都毗鹽是爲五復有五種鹽土鹽灰鹽
赤鹽石鹽海鹽是爲五佉闍尼食有五事不
應食若非時若不淨若不與若不受若不作
餘食法是爲五有五事德食即反上句是

有五種受食身與身受衣與衣受曲肘與曲
肘受器與器受有時因緣置地受是爲五復

頂九

十三

有五身與身受或身與物受或物與身受或
物與物受或遙擲與得墮手中是爲五有五
種淨果火淨刀淨若瘞淨若馬淨若不任種
淨是爲五復有五若剥少皮若都剥若腐爛
若破若瘀是爲五有五種脂熊脂魚脂驢脂
豬脂失首摩羅脂是爲五有五種皮不應用

師子皮虎皮豹皮粗皮貓皮是爲五復有五種皮人皮毒虫皮狗皮錦文虫皮野狐皮是爲五有五種皮不應畜象皮馬皮驅皮牛皮驢皮是爲五復有五羖羊皮白羊皮鹿皮熊皮伊師皮是爲五有五種肉不應食象肉馬肉人肉狗肉毒虫獸肉是爲五復有五師子

肉虎肉豹肉熊肉熊肉是爲五有五種說戒或說序已應白僧言餘者如僧常聞若已說戒序說四波羅夷竟應白僧言餘者如僧常聞說序說四波羅夷說十三僧殘已應白僧言餘者如僧常聞說序四波羅夷僧殘二不定已應白僧言餘者如僧常聞若廣說是爲五復有五若說序四波羅夷竟應白僧言餘者如僧常聞若說序四波羅夷僧殘竟應白僧言餘者如僧常聞若說序四波羅夷僧殘二不定竟應白僧言餘者如僧常聞說序四波羅夷僧殘二不定三十尼薩耆波逸提竟應白僧言餘者如僧常聞若廣說是爲五復

有五說序四波羅夷僧殘竟應白僧言餘者如僧常聞如是一一僧乃至波逸提若廣說是爲五有五法不應差爲分粥人若已差不應分如上房舍以五事因緣受功德衣得畜長衣離衣宿別衆食展轉食不囑入村有此五事因緣受功德衣受功德衣已得五事即反

上句有五事因緣留僧伽梨若有恐怖若疑有恐怖若雨若疑當雨若經營作僧伽梨若浣若染若深藏舉是爲五事因緣留僧伽梨若以五事因緣留兩衣若受界外請食若渡水若病若飽食已若經營作兩衣若浣若染若深藏舉以此五事因緣留兩衣夏安居竟應

作五事自恣應解界應還結界受功德衣應分卧具是爲五比丘有五法不應與作親厚若喜鬪諍若多作業若與衆中勝比丘共諍若喜遊行不止不爲人說法言示人善惡是爲五有五法應與作親厚即反上有五法應差教授比丘尼若具持波羅提木叉戒多聞

善巧語言辯說了了令聽者得解不爲佛出家而犯重罪二十曆若過二十是爲五有五法令正法疾滅何等五有比丘不諦受誦喜妄誤文不具足以教餘人丈既不具其義有闕是爲第一疾滅正法復次有比丘爲僧中勝人上坐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得未入而入未證而證後生年少比丘倣習其行亦多破戒修不善法放捨戒行亦不勤精進未得而得未入而入未證而證是爲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旣命終令法斷滅是爲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捨置是爲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爲第五疾滅正法復有五法令正法久住句是即反上比丘有五法不應將

作伴行喜太在前行喜太在後喜抄斷人語次不別善惡語善語不讚稱美惡語如法得利不以時爲彼受有是五法不應將作伴行有五法應將作伴行句是即反上比丘有五法而自損減有犯爲有智者所呵得罪無量染污於人不令清淨爲彼作犯不作無犯若受彼戒是爲五

自言不如自言法治不知言說遠近損減是爲五復有五法不自損減句是即反上復有五法自損減不解所可言亦不善憶識彼語應難不難若彼難來不能解不具持波羅提木叉復有五法不自損減句是即反上復有五法自損減

喜瞋恚不放捨增益他語受不善語離善語是爲五復有五不自損減句是即反上病人有五法難瞻視有五法易瞻視有五法應受病人衣如上衣捷度中說比丘有五法生人疑惑乃至阿羅漢何等五若比丘數往姪女家婦人家大童女家黃門家比丘尼家是爲五比丘有五法

爲白衣所不喜見。喜親白衣。喜膜白衣。強至白衣家喜與白衣竊語。喜乞求是爲五白衣。所不喜見有五法白衣喜見

反上句是

余時世尊在王舍城時。優波離從座起偏露右肩右膝著地合掌白佛言。年少比丘在上座比丘前懺悔。有幾法佛告。優波離有五法

隨九

主

偏露右肩脫革屣禮足右膝著地合掌應說罪名種性。作如是語我某甲比丘犯如是如是罪從長老懺悔。上座應答言自責沒心生獸離彼人答言。余年少比丘在上座前懺悔。應以是五法優波離復問。年少客比丘禮上座舊比丘應以幾法佛告言。年少客比丘應以五法禮上座舊比丘應偏露右肩脫革屣右膝著地捉上座兩足言大德我和南是爲五法。年少舊比丘禮客上座比丘亦如是有五種人不應禮。自言犯邊罪犯比丘尼賊心受戒破二道黃門是爲五復有五法殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血是爲五比

丘復有五種威儀不應禮。若大便若小便若露身若剃髮時若說法時是爲五復有五若嚼楊枝若洗口若食若飲若食果是爲五上座若次座有五法於闍諦比丘無利益不具持二百五十戒不多聞不廣誦二部戒不能問答不能如法教呵及作減擯令得歡喜不

善能滅闍諦事是爲五復有五法上座若次座於闍諦比丘有利益

反上句是

有五法名爲大賊長壽作大罪不被繫縛何等五若住無定處有好伴若多刀杖若大富多有財寶。彼作是念若有捉我者當多與財寶若有大人親友若依止王若大臣彼作是念若有捉我者王及大臣當佐助我若於遠處作賊而還是爲五如是破戒比丘有五法長壽多作衆罪不速爲他所舉若住無定處有伴黨若多聞若聞能憶持有如是多聞初中下言悉善有文有義具說淨行於如是法中能憶特而不能善心思惟深入正見若能得衣服飲食卧

具醫藥彼作是念若有舉我者我當多與物
若有大人爲親厚若上座若次座彼作是念
若有舉我者上座次座當佐助我若在空野
中住來至大家求覓利養是爲五法破戒比
丘長壽多作衆罪不速爲他所舉有五非法
遮說戒遮無根波羅夷僧伽婆尸沙波逸提

隨九

十六

波羅提提舍尼突吉羅是爲五有五如法遮
說戒句反上是有五非法捉籌若不解斷事受籌
若無同意受籌若無善比丘受籌若非法若
別衆受籌是爲五有五如法受籌句反上是有五
非法默然有五如法默然有五法和合如上
說度中有五法捨棄如拘曇弥說度中說
爾時佛告優波

隨九

十七

有何義便不能分別答彼問即生彼語長老
先誦修多羅然後當知優波離若比丘多聞
誦修多羅便不生彼語復次優波離比丘寡
聞不誦毗尼而舉彼罪生彼問言長老此何
所說因何而起若不能說所起處復生彼語
善長老且先自誦習毗尼優波離若比丘多

聞誦習毗尼而舉彼罪不生彼問優波離若
比丘有是五法應以時如法舉彼罪時優波
離信樂歡喜受持爾時世尊在迦陵伽國度
羅林中時長老波摩那詣世尊所頭面禮足
却坐一面白世尊言大德以何因緣如來滅
後正法疾滅而不久住復以何因緣正法不

離汝等莫數數舉他比丘罪何以故舉他比
丘者身威儀不清淨而舉他罪即生彼語長
老先自令身清淨優婆離比丘若身威儀清
淨而舉他罪不生彼語若言不清淨命不清
淨亦如是復次優波離若寡聞不知修多羅
而舉他罪即生彼語問言長老此事云何此

減而得久住佛告波摩那言如來滅後比丘
不敬佛法僧及戒定以是因緣正法疾滅而
不久住波摩那如來滅後若比丘敬佛法僧
及戒定以是故正法不滅而得久住爾時世
尊在金毗羅國王園中時長老金毗羅請出
尊所頭面禮足却坐一面白世尊言以何因

緣如來滅後正法疾滅而不久住

亦如上間
答不異

爾時有異比丘往佛所頭面禮足却坐一面白佛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爲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法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次何因緣令法久住而不

疾滅

即上答

時有異比丘往世尊所頭面禮足却坐一面善哉大德爲我略說法我當獨在靜處勤修精進而不放逸佛告比丘汝若知世法不能

出離若知有愛不能越度若知有欲不得無欲若知有結不得無結若知親近生死不得無親近汝比丘決定應知此非法非毗尼非佛所教若比丘汝知此法是出離非世法是越度非愛法是離欲非有欲是無結非有結是不近生死非親近汝比丘應決定知此法

是法是毗尼是佛所教時彼比丘聞世尊略說教授即獨在靜處勤行精進而不放逸初夜後夜警意思惟一心修習道品之法所爲信樂出家行道未久現世得證成阿羅漢我生已盡梵行已立所作已辦不復還此彼比丘自知得阿羅漢佛說如是法諸比丘聞信

樂歡喜受持爾時有異比丘往世尊所頭面禮足却坐一面白佛言善哉大德爲我略說法我當獨在靜處勤修精進而不放逸佛告比丘若汝知有法令多欲不令少欲令無貪不知足令難護不易護令難養不易養令愚癡無智慧比丘汝應知如是法非法非毗尼非佛所教若比丘知有法令少欲不多欲令知足不無貪令易護不難護令易養不難養令有智慧不愚癡比丘汝應決定知是法是毗尼是佛所教時彼比丘聞佛略說已即獨在靜處思惟如上所說

四分律藏卷第五十九 第四分第十卷 隨九

菴蓏

果反郎下郎
邇反賀調詎上徒吊反又竹

嵐

郎反舍

肘

知反柳

瘀

於去七徐反

狃

方固反

蕤

而誰反

羖

七徐反

羖羊

古上音

熊

音雄反

做

方固反

蕤

而誰反

本貴

開西秦州觀音禪院嗣講持衣比丘海雲謹捨中統

寶

寶參

助刊大藏經板祈

法輪

永遠流通以此殊勸回向

三住處報答

四重恩進道修行

法輪永遠流通以此殊勸回向

三住處報答

四重恩進道修行

無諸魔障假使參而未徹學而未成一歷耳根永爲道種纔

出頭來一聞千悟達不思議理住大解脫門自利利他速成無上歲在丙午大德十年二月 日意願

丘俱摩訶波闍波提比丘尼與五百比丘尼俱阿難那姪與五百優婆塞俱毘舍佉母與五百優婆私俱如拘曇彌捷度中說尔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而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

四分律藏卷第六十

隨十

姚秦三藏佛陀耶舍共益佛念譯

第四分毗尼增一六之四

爾時佛告諸比丘若我所聽波陀舍阿菟波陀舍便闍那阿菟便闍那惡叉羅阿菟惡叉羅應如是作如我所不聽波陀舍阿菟波陀

爲雜說論世俗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舍利弗有此五法比丘在僧中不應語復有五法在僧中應語此中有六法如上爲自損滅中說舉他罪有五法具持二百五十