

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

於去反

狃

七徐反

狃

猶也反

羖羊

古上音

熊

音雄

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鑑助刊大藏經板祈

法輪永遠流通以此殊勲四向三往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巾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

尔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

戒多聞善於語言有憶念有智慧是爲五有
五法應舉他罪有慈悲心有欲利益令增長
令懺悔清淨有是五法應舉他罪欲舉他罪
者應有五法如上遮捷度中說有五非法舉
非時不以時不實不以實損減無利益鹿麁
不柔和瞋恚不以慈心是爲五有五如法舉

句是上不善善非毗尼是毗尼世間出世間作
損減利益亦如是說有五句語無第三句時
與非時此句無第三實與不實此句無第三
損減有利益此句無第三麁柔和此句無
第三瞋恚慈心此句無第三是爲五句無第
三說五語捨戒捨佛捨法捨僧捨和上捨同

和上如是五五爲句乃至非沙門釋子如來
出世見有過失故以五利義爲諸比丘制戒
攝取於僧令僧歡喜令僧安樂令不信者信
信者增長是爲五乃至正法久住亦如是如
來出世見諸比丘有過失故以五利義爲諸
比丘制呵責羯磨攝取於僧令僧歡喜令僧

隨十

二

安樂令不信者信信者增長是爲五乃至正
法久住五五爲句亦如是乃至七滅諱亦如
是有六非法遮說戒遮無根破戒作不作破
見破威儀亦如是是爲六有六如法不遮說
戒句是上有六法應差教授比丘尼具持二百
五十戒多聞廣誦二部戒毗尼善能語言辯

說義句了了不爲佛故出家而犯重罪若二
十臘若過二十有是六法應差教授比丘尼
比丘爲比丘作疑有六法若以所生年若以
臘數若以受大戒若以羯磨若犯若以法是
爲六有六犯所起處或有犯由身起非心口
或有犯起於口不以身心或有犯從身口起

不以心或有犯從身心起非口或有犯起口
心非身或有犯從身口心起是爲六闡諱有
六根本如中阿含說有六處盜犯波羅夷若
自取若指授若遣使若重物以盜心移離本
處是爲六復有六非已有想不暫取想非親
厚想若重物以盜心移離本處是爲六有七

非法遮說戒遮無根波羅夷乃至無根惡說
是爲七有七犯聚波羅夷乃至惡說是爲七
有七種精青色乃至酩黎色是爲七有七滅
諍如上戒文中說有七法名爲持律知犯知
不犯知輕知重知有餘知無餘廣誦二部戒
毗尼是爲七復有七六句同前第七句以廣
誦毗尼爲一句是爲七

隨十

復有七不六句不同動前爲第一七句句是以爲住止毗尼

後有七

六不六
爭句移句
同不同
前動前
第爲第
七一七
句句句
以善爲住
能七毗尼

復有七

六命六編
四種句評
同種同率
所前爲
使第一
爲七句
一句是
句以爲
是自識
爲識宿
七宿

復有七

辨我漏六生
終生心句死
不已解同此
還盡脫前生
此梵慧第彼
爲行解七爲
一已脫句一
句立現以句
是所世漏是天
爲作得盡爲眼
七已果得七
證無參

有七不恭敬不敬佛法僧戒定父母善法是
爲七有七恭敬反上句是有七語捨戒捨佛法僧
捨和上捨同和上捨阿闍梨捨同阿闍梨是
爲七乃至非沙門釋子亦如是以七義故如
來出世爲諸比丘制戒攝取於僧令僧歡喜
令僧安樂令不信者信信者增長難調令調

命作不作是爲八有八如法遮說戒句是
八法應差敎授比丘尼具持一百五十戒多
聞誦二部戒毗尼善能言語辯義句字了了
大姓出家刹利婆羅門居士若形貌端正不
爲佛教出家而犯重罪若二十臘若過二十
臘是爲八有八不可過法如比丘尼捷度中
說白衣有八法應與作覆鉢罵謗比丘作損
減無利益作無住處聞亂比丘在比丘前毀
佛法僧是爲八比丘有八法令白衣不信罵
謗白衣作損減無利益作無住處聞亂白衣
在白衣前毀佛法僧是爲八比丘有是八法
應與作遮不至白衣家羯磨如上說有八法

慙愧者得安樂是爲七如是七七爲句乃至
正法久住亦如是以七義故如來出世爲諸
比丘制呵責羯磨從攝取於僧七七爲句乃
至正法久住亦如是乃至七滅諱亦如是如
呵責羯磨爲句有八非法遮說戒遮無根破
戒作不作破見作不作破威儀作不作破正

應差作使伴能問能說自解令他解能受能持無失知好惡說義趣是爲八余時世尊在瞻婆城伽伽他邊白月十五日說戒時於露地坐與衆僧俱前後圍遶時有比丘舉彼比丘見聞疑罪當舉罪時彼比丘乃作餘語答便起瞋恚佛告諸比丘應審定問彼人彼人

隨十

四

於佛法中無所住無所增長譬喻如農夫田苗稊稗叢生苗葉相類不別而爲妨害乃至莠蕡方知非穀之異既知非穀即耘除根本何以故恐害善苗故比丘亦復如是有惡比丘行來坐起攝持衣鉢如善比丘不異乃至不出罪時既出其罪方知沙門中垢穢稊稗空樹若知已即應和合作滅擯何以故恐妨害善比丘故而說偈言

同住知性行 嫉妬喜瞋恚 人中說善語
屏處造非法 方便作妄語 明者能覺知

隨十

五

知其異應和合爲作滅擯除之何以故妨稊稗應除棄 及以空中樹 自說是沙門善比丘故譬如農夫治穀當風篤揚好穀留聚其下粃苦隨風除之何以故汙汙好穀故如是惡比丘行來入出如善比丘不別乃至不出罪時既出其罪方知比丘中粃苦穢惡

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持余時佛告諸比丘我今爲汝等說八種惡馬及八種既知已應和合爲作滅擯除之譬如有人領

木作井欄從城中出手捉利斧往彼林中遍扣諸樹若是實中者其聲真實若是空中者其聲虛而颯而彼空樹根莖枝葉如真實者不異至於扣時方知內空既知內空即便斬伐截落枝葉先去麁朴然後斷剗細治內外俱淨以作井欄如是惡比丘行來出入攝持

惡人汝曹諦聽何等八或有惡馬授勒與鞭欲令其去而更觸蹠不去或有惡馬授勒與鞭欲令其去而反倚傍兩轍而不前進或有惡馬授勒與鞭欲令其去而顛躉倒地既傷其膝又折轍其膝又折轍輞或有惡馬授勒與鞭欲令其去而更却行不進或有惡馬授勒與鞭欲令其去而更趣非道破輪折軸或有惡馬授勒與鞭欲令其去不畏御者亦不畏鞭方便咋銜奔突不可禁制或有惡馬授勒與鞭欲令其去而雙脚人立吐沫或有惡馬授勒與鞭欲令其去或蹲或卧是爲八何等八種惡人或有比丘舉彼見聞疑罪而彼比丘便言我不憶我不憶猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而更觸蹠不去我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪而彼比丘不言犯不言不犯默然而住猶如惡馬授勒與鞭欲令其去倚傍兩轍而不前進我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪彼作是言長老亦自

犯是罪云何能除他罪猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而更顛躉倒地既傷其膝又折轍輞我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪彼比丘作是言長老自癡猶須人教而欲教我猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而更却行我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪而彼便說餘事答反生瞋恚猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而趣非道折軸破輪我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪而彼比丘不畏衆僧亦不畏犯而不受舉罪者語便捉坐具置肩而出不可呵制猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而不畏御者亦不畏鞭齧銜奔突不可禁制我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪而彼比丘左抄多羅僧在僧中舉手大語乃令汝等教授我耶猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而更雙脚人立吐沫我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪彼比丘言長老亦不與我衣

鉢卧具醫藥何故教我彼即捨戒取於下道至諸比丘所作是言大德我已休道於意使耶猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而更蹲卧我說此人亦復如是是爲八種惡人我已說八種惡馬八種惡人出尊所應慈愍諸弟子我已具說汝今當住在空處樹下修習禪定

莫爲放逸後致悔恨此是我教戒佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持余時出尊在拘薩羅國與千二百五十比丘俱人間遊行於中道見有大聚火熾然見已即下道在一樹下敷座而坐告諸比丘汝等見彼大聚火熾然不若使有人捉彼火捫摸鳴之即燒其皮肉筋骨消盡若復有人捉刹利女婆羅門女毗舍女首陀羅女捫摸鳴之如是二事何者爲善諸比丘白佛大德若捉彼刹利等女捫摸鳴之此事爲善何以故若捉火即燒爛皮肉筋骨消盡得大苦痛不可堪耐佛告諸比丘我今告汝寧捉此火捫摸鳴之燒其皮肉筋

隨十

骨消盡此事爲善何以故不以此因墮三惡道若非沙門自言是沙門非淨行自言是淨行破戒行惡都無持戒威儀邪見覆處作罪內空腐爛外現完淨食人信施以不消信施故墮三惡道長夜受苦是故應當持淨戒食人信施飲食衣服卧具醫藥一切所須能令施主得大果報所爲出家作沙門亦得成就汝等比丘寧以熱戰刺腳當受信樂善男子善女人接足作禮耶如是二事何者爲善諸比丘白佛言寧受信樂善男子善女人接足作禮何以故熱戰刺腳受大苦痛故佛告諸比丘我今告汝寧以熱戰刺腳何以故不以此因墮三惡道若非沙門自言是沙門非淨行自言是淨行破戒行惡都無持戒威儀邪見覆處作罪內空腐爛外現完淨食人信施以不消信施故墮三惡道長夜受苦是故當持淨戒食人信施乃至一切所須如上說令施者得大果報而爲出家作沙門亦得成就

衣服飲食所須之具輕慢比丘而不與若多
有而少與若有精細而與鹿惡或不恭敬與
是爲九法不應往白衣家復有九法未作檀
越應爲檀越已作應往坐反上是
遮說戒遮無根破戒作遮不作遮作不作破
見破威儀亦如是是爲九有九如法遮說戒

隨十

九

反上句是有九語捨戒捨佛捨法捨僧捨和上捨

同和上捨阿闍梨捨同阿闍梨捨諸梵行捨
戒是爲九如是九九爲句乃至非沙門釋種
子亦如是如來出世見有過失故以九義爲
諸比丘制戒攝取於僧乃至斷未來有漏是
爲九如來出世見有過失故以九利義爲諸
比丘制呵責羯磨從攝取於僧乃至斷未來
有漏是爲九乃至七減諱亦如是有十種衣
拘耆衣劫貝衣鉢跋羅衣薦摩衣叉摩衣舍
菟衣麻衣翅夷羅衣拘遮羅衣差羅波尼衣
是十種衣應染作袈裟色衣持有十種糞掃
衣牛嚼衣鼠齧衣燒衣月水衣初虛衣神廟

衣塚間衣願衣立王衣往還衣是爲十有十
非法遮說戒非波羅夷不入波羅夷說中非
捨戒不入捨戒說中隨如法僧要如法僧要
不呵不隨如法僧要呵說中不見不聞不疑
破戒不見不聞不疑破見不見不聞不疑破
威儀是爲十有十如法遮說戒反上句是復有十

非法遮說戒不犯邊罪不入邊罪說中不犯
比丘尼不入犯比丘尼說中不賊心受戒不
入賊心受戒說中不破二道不入破二道說
中非黃門不入黃門說中是爲十有十如法
遮說戒反上句是十法應差教授比丘尼具持
二百五十戒多聞廣誦二部戒毗尼善巧語

言辯說了了大姓出家刹利婆羅門居士形
貌端正比丘尼恭敬堪任爲比丘尼說法令
得歡喜不爲佛故出家著袈裟而犯重罪若
二十臘若過二十臘是爲十余時佛告優波
離汝等莫數舉他比丘罪何以故若身威儀
不清淨舉他比丘罪即生彼語言長老先自

淨身威儀優波離若比丘身威儀清淨不生他語若言不清淨命不清淨不多聞不廣誦二部毗尼亦如是法中說如上五五

復次優波離舉他比丘復應修習五法以時不以非時以實不以不實利益不以損減柔軟不以麁獷慈心不以瞋恚優波離舉他比

隨十

丘有此十法然後應舉有十非法受籌不解事受籌不與共如法者受籌欲令非法者多受籌知有多非法者而受籌欲令僧破受籌知僧欲破受籌以小罪受籌不如所見受籌非法受籌別衆受籌是爲十有十如法受籌是如來出世見有過失故以十義爲諸比丘是如來出世見有過失故以十義爲諸比

十飲酒有十過失令人色惡少力眼不明喜現瞋失財增病起鬪諱有惡名流布無智慧死墮地獄是爲十出家人入王宮至媒女間作是意言比丘若已作是事若當作此事是有十過失若王與夫人和合時比丘入宮至媒女間夫人見比丘笑比丘見夫人亦笑王作是意言比丘若已作是事若當作此事是出家人入王宮媒女間初過失復次若王醉時與夫人和合不憶後夫人有娠王作是意言比丘來入宮是比丘所爲是爲第二過失復次王太子欲反殺王王作是意比丘來入我宮內是其所教是第三過失復次王在內是如來出世見有過失故以十義爲諸比丘是如來出世見有過失故以十義爲諸比丘來入我宮內是其所傳是第四過失復次王失寶若似寶王作是意比丘來入我宮內是其取去是第五過失復次王或以賊人在高位處外不喜者作是言比丘入宮是其所作是爲第六過失復次王或以高位者處在下職外不喜者作是言比丘入宮是其所作是第七過

隨十

十一

丘制戒從攝取於僧乃至正法久住是爲十有十種人不應禮自言犯邊罪犯比丘尼賊心受戒破二道黃門殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血是爲十比丘有十種威儀不應禮大行時小行時若裸身若剃髮若說法若嚼楊枝若洗口若飲若食若歟菓是爲

失復次無事因緣非時王集四部兵其不喜者作是言比丘入宮是其所作是爲第八過失復次王或集兵中路而還其不喜者作是言比丘入宮是其所作是爲第九過失復次若王在宮嫁女間出好象馬端正女人見則心生愛著非比丘法是爲第十過失有十法

不應授人大戒不能教弟子增戒增心增慧學增威儀增淨行增波羅提木叉學不能教捨惡見令住善見弟子不樂住處不能移至樂處若有疑悔生不能如法如毗尼開解決斷若不滿十臘是爲十有十法應授人大戒句是有十法不應授人大戒不具持二百五

十戒不多聞不能教弟子阿毗曇毗尼不能教捨惡見住善見不知波羅提木叉不知波羅提木叉說不知布薩不知布薩羯磨若不满十臘是爲十有十法應授人大戒句是有十法不應差別處斷事不具持二百五十戒不多聞不廣誦二部戒不善巧語言令人開

解不能問答教呵如法滅擯令得歡喜設有諍起不善能滅不知波羅提木叉不知波羅提木叉說不知布薩不知布薩羯磨是爲十有十法應差別處斷事句是有十法不應差別處斷事六句如上不解斷了闡諍事不知諍起不知諍滅不知趣滅諍道是爲十有十

法應差別處斷事句是有十法不應差別處斷事六句如上有愛有恚有怖有癡是爲十有十法應差別處斷事句是時阿難從座起偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德以何因緣令僧未有諍事而生諍事以有諍事而不除滅佛告阿難舉他比丘不犯言犯犯言

隨十

十一

不犯輕言重重言輕非法說法說非法非
毗尼說毗尼是毗尼說非毗尼非制而制是
制而制以此因緣令僧未生諍事而生諍事
已有諍事而不除滅阿難復問佛言大德以
何因緣令僧未有諍事而不生諍已有諍事
而得除滅佛答阿難句是佛告阿難有十種

諍根應當知之善作方便令得除滅何等十
句是時優波離從座起偏露右肩右膝著地
 合掌白佛言大德說言破僧者齊幾名爲破
 僧誰破和合僧佛答十事如上句以此十事
 求索伴黨若教他求別部說戒布薩羯磨齊
 是爲破僧名爲破和合僧優波離問和合僧

句是上有十一語捨戒捨佛捨法捨僧捨和上
 捨同和上捨阿闍梨捨同阿闍梨捨淨行比
 丘捨波羅提木叉捨毗尼捨學事是爲十一
 如是十一爲句乃至非沙門釋子亦如是
 尔時世尊在不尸城林中告諸比丘言若比
 丘所在之處莫鬪諍共相罵詈口出刀劍互
 求長短憶之不樂況能往彼汝等決定應知

三法疾滅應知三法增長何等三念出離念
 無瞋恚念無嫉妬此三事疾斷滅何等三法
 遂增長貪欲念瞋恚念嫉妬念此三法增長
 是故所在之處若鬪諍共相罵詈口出刀劍
 互求長短憶之不樂況能往彼是故汝等決

隨十

十二

定應知三法損滅三法增長若比丘所在之
 處不共鬪諍句是其有鬪諍二俱不忍心懷
 埼穢互相憎害增長瞋恚不善調伏不相受
 教亦失恭敬當知此諍轉增堅固不得如法
 如律如佛所教而滅若比丘鬪諍彼此俱忍
 心不懷埼穢不相增害不增長瞋恚而善調
 伏更相受教不失恭敬當知此諍而不堅固
 得如法如律如佛所教而滅若比丘共諍二
 俱不忍心懷埼穢互相增害增長瞋恚而不
 善調伏不相受教亦失恭敬若諍事起時不
 以七滅諍一一法而滅諍事者當知此諍轉
 復增長堅固不得如法如律如佛所教而滅

若諍如法得滅者句是若比丘鬪諍不與上
 中下座平誼其事則不入脩茹路毗尼法律
 不與相應若諍事起時不以七滅諍法一一
 滅者當知此諍而致增長堅固不得如法如
 律如佛所教而滅若諍事如法得滅句是若

增長亦如上句說

若諍事如法滅亦如上句是 尔時世尊告優波離
汝等莫數舉他比丘罪何以故若舉他罪身
不清淨口不清淨即生他語長老先自淨身
口威儀優波離若比丘身口清淨不生他語
復次優波離舉他比丘命不清淨寡聞不誦

脩多羅若舉他罪即生他語長老先自清淨
其命誦脩多羅若優波離舉他比丘命清淨
多聞誦脩多羅不生他語復次優波離舉他
比丘不多聞不知毗尼言不辯了喻若白羊
若舉他罪則生他語長老先學毗尼學語若
優波離舉他比丘多聞誦毗尼語言了了則

不生他語是故優波離比丘應作是知若此
比丘有愛恭敬於我者則應舉罪無愛有恭
敬應舉無恭敬有愛應舉若無愛無敬能令
捨惡就善應舉若無愛無敬亦不能令捨惡
行善而彼有所重比丘尊敬信樂者能令捨
惡行善應舉若無愛無敬不能令捨惡行善

隨十

古

復無有所重比丘尊敬信樂者不能令捨惡
行善優波離僧即應都捨置驅棄語言長老
隨汝所去處彼當爲汝作舉作憶念作自言
遮阿箋婆陀遮說戒遮自恣譬如調馬師惡
馬難調即合韁杖驅棄此比丘亦復如是如
是人不應先從其求聽此即是聽佛說如是

優波離聞歡喜信樂受持優波離問佛言大
德爲比丘起事以幾法佛答言爲比丘起事
以三事破戒破見破威儀優波離復問以此
三事起事復以幾法爲作舉佛言以三事舉
見聞疑優波離復問以三事起事以三法作
舉應內有幾法然後舉佛言內有五法應作

舉如上說以時不以非時如是五法 尔時世尊在跋闍國他
水邊告諸比丘汝等謂我爲衣服飲食疾病
醫藥牀卧具而說法耶諸比丘白佛言大德
我等不敢生如是意謂世尊爲衣服乃至卧
具故而說法佛言若不以是爲作何心諸比
丘答言我等作如是意世尊慈念衆生故而

爲說法佛言汝等若實有如是心者我所覺悟證知之法四念處四正勤四神足四禪五根五力七覺意八聖道應歡喜和合修學若歡喜和合修學有餘比丘犯戒不應疾疾舉應自觀察不令自惱亦不令害人彼犯罪者若不喜瞋恚不結怨嫌不難覺悟自能除罪

隨十

十五

能捨不善住於善法若如是復應量宜若自惱已然不害彼人彼有罪者不喜瞋恚難悟疾能除罪能捨不善住於善法彼比丘應作是念我得少惱於彼無害有愛利益能令捨不善住善法則應舉罪比丘作是念我舉他罪當得自惱不害彼彼有罪者喜瞋恚易得解悟能疾捨罪餘如上說比丘復作是念若舉他罪於我得惱害彼有罪者喜瞋恚難可解悟不疾捨罪若我舉罪爲作憶念當以餘外語答我而生瞋恚如是人便應捨置不須復舉如是比丘和合歡喜於阿毗曇中種種諍語應語言諸長老所說文義相應不應共

諍有餘比丘人所信用其言者應語言長老所說文義相應不應共諍復更有餘比丘人所信用言者亦應語如是語復作是言長者所說文異義同此是小事耳莫共闡諍若有多人所信信用其言者應語如是言復更有多人所信信用言者亦應語如是言復作是言長老所說文同義異亦如是復作如是語長老所說文義俱異莫共闡諍有多人信用言者應語如是言復更有信用言者亦應語如是言若作如是和合衆僧有諍事起應和合共集共集已應作如是觀察若共闡諍於沙門法作留難不汝謂云何餘比丘見正理者應作是言闡諍法於沙門法即是留難復問言若有見者是可呵不彼言我意謂於沙門法作留難即是可呵復問言若於沙門法作留難是可呵法能進善根得沙門果不有見正理比丘言我意謂可呵不能進善根不能得沙門果若作如是諍事滅者應語彼比丘言

汝爲我等滅此諱事彼比丘應答言我不知他心但於佛所有信樂卅尊以時爲我說法最上勝妙開示善惡如我從卅尊所聞如是法今爲汝說若彼比丘聞已便捨諱事比丘作如是說時不自高已亦不下人如是餘比丘無有能呵者佛說如是諸比丘聞歡喜信

隨十

十六

樂受持有十三種人未受大戒不應受若受應作減擯自言犯邊罪犯比丘尼賊心受戒破二道黃門殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血非人畜生二根是爲十三種人未受大戒不應受若受應減擯爾時佛告優波離汝等莫數舉他比丘罪何以故若比丘欲舉他罪身不清淨則生他語長老先自淨身若舉他比丘身清淨不生他語如是口不清淨命不清淨不多聞不誦毗尼不觀脩多羅言不辯了喻若白羊於善比丘身業無慈亦如是復次優波離若比丘欲出他罪不令有罪有犯便舉不犯不舉取彼比丘自言與作

自言善能言說辯了有利益復次優波離舉他比丘復應有五法以時不以非時如是五法如上說優波離若比丘有此十七法應舉他罪有十二法不應授人大戒不知法不知非法乃至不知說不說不知可懺罪不知不可懺罪不知懺悔不知懺悔清淨有是二十二法不

應授人大戒有二十二法應授人大戒反上句是爾時佛告諸比丘以二十二種行知平斷事人具持二百五十戒多聞善解阿毗曇毗尼不與人諱亦不堅住此事應呵者呵然後住應教者教然後住應減擯減擯然後住不愛不恚不怖不癡不受此部飲食亦不受彼部

隨十

十七末

飲食不受此部衣鉢坐具針筒亦不受彼部衣鉢坐具針筒不供給此部亦不供給彼部不共此部入村亦不共彼部入村不與作期要亦不至彼後來後坐有此二十二種知是平斷事人佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

四分律藏卷第六十第四分第十一卷隨十

波羅提木叉僧祇戒本

外一

稜碑_{上音啼下音拜反}

滿音

拜反

所皆

所皆

剗糕_{上音卑履反不成穀也}

下音古篤反

候反

莫候反

所皆

剗_{上音卓下音反}

禾皮也

口音

所皆

扣_{上音底下音致}

兩廂園車前

口音

所皆

躰_{上音隔牛}

致兩廂木也

西音

所皆

躰_{上音隔牛}

致兩廂木也

西音

所皆

躰_{上音隔牛}

致兩廂木也

西音

所皆

甲於我不計意我當食_{如是三議}

三者日日自憶若干觴數

四者當憶念受持衣及淨施者

五者當念不別衆食

六者當念病不病

摩訶僧祇律波羅提木叉大比丘戒本

大德僧聽冬時一月已過少一夜餘有一夜
三月在老死至近佛法欲滅諸大德爲得道
故一心勤精進所以者何諸佛一心勤精進
故得阿耨多羅三藐三菩提何況餘助道法
未受具足者已出僧今和合欲作何事_{一言}
_{布薩說戒}諸大德不來諸比丘說欲及清淨誰與