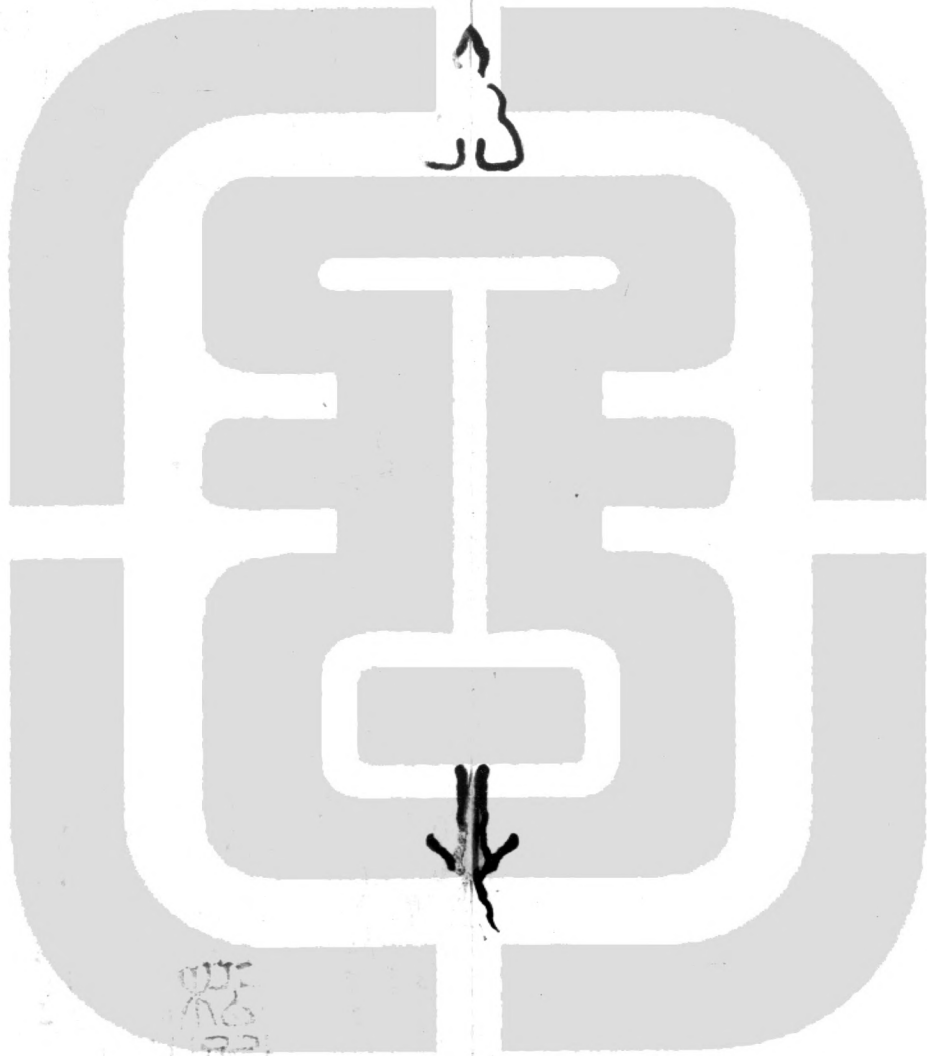

四分律藏

牙五十九

三百其
隨九

50194

四分律藏卷第五十九

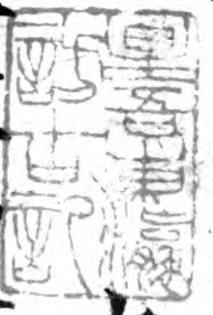
姚秦三藏佛陀耶舍共竺一佛念譯

第四分毗尼增一六之三

尔時世尊在波羅奈世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

言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菓等及水中可食物如是等故食耶阿難答言尔佛言不應食若食如法治有四法作呵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

隨

破威儀破正命是為四法有四法作呵責羯磨如法如毗尼羯磨成就得處所即反上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百人若干人遊行彼城邑是為第一大賊復次有大賊非淨行自言是淨行是為第二大賊復次有大賊以口腹故不真實非己有於大衆中故作妄語自稱得上人法是為第三大賊復有大賊以僧華葉菓苾以自活命是為第四大賊有四信法若比丘於城郭村落

作多不淨行非沙門法是中應隨順教授居士令信彼此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任若能隨順教化居士者聽汝在此任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任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

句即是反上

有四非聖法見言不見

聞言不聞觸言不觸知言不知是為四非聖

法有四聖法

句即是反上

有四語捨戒捨佛法

捨僧捨和上是為四語捨戒如是捨佛法僧

為首乃至非沙門釋子四四為句亦如是以

四利義故如來出世為諸比丘制戒攝取於

僧乃至正法久住四四為句亦如是有四利

義故如來出世為諸比丘制呵責羯磨攝取

於僧乃至正法久住

四四為句亦如是

乃至七滅諍

亦如是今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復

有五法應授人大戒句即反上復有五法不應

授人大戒自無戒無定無慧無解脫慧無見

解脫慧亦不能教人令任戒定慧乃至見解

脫慧有是五法不應授人大戒有五法應授

人大戒句即反上復有五法不應授人大戒不

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句即反上復有五

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

五法應授人大戒句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

是上句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瞻病人亦不

能與瞻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又戒若弟
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
戒不具持波羅提木又戒不多聞不能教弟
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又戒不
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句是復有五法不

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句是復有五法

不應授人大戒不能教弟子毗尼阿毗曇若

弟子有惡見不能教捨惡見令住善見若不

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上復有五法不應授
人大戒不知犯不知犯不知輕不知重不
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

即反上句是

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

即反上句

是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

是上句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句即是

如是增心增慧增威儀學增淨行學增波羅

提木叉學

如是五五為句如上

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

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

月黃門是為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
止而住即反上句是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即反上句是復有五法不

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

法應無依止而住即反上句是復有五法不應無

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即反上句是復有

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
住即反止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
亦不能令他為已瞻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住
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

無依止而住句即反上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

五法得無依止而住句即反上復有五法不應

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句即反上復有五法

失依止若駮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駈遣弟
子若和上語弟子言今駈汝去汝不應入我
房汝不應復營勞我莫復至我所不共汝語
是爲和尚五法駈遣弟子阿闍梨有五法駈
遣弟子語言今駈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為阿

闍梨五法駈遣弟子弟子有五法為和上阿闍

梨駈遣無慙無愧不可教呵非威儀不恭敬

弟子有是五法為和上阿闍梨所駈遣復有

五法無慙無愧不可教呵親惡知識數往姪

女家有是五法為和上阿闍梨所遣如是喜
往姪女

家大童女家黃門家若比丘尼間若式又摩
那間若沙彌尼間捕龜鼈人間如是等足上

四事五五為有如姪女句五種與欲一言與汝欲二為

我故說欲三現身相四口語五現身相口語

是為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

上明相出有是五種失與欲有五種與清淨

與自恣

失亦如是失亦如是

若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

漬日曝塵盆不令鳥汙是為五和上有五非

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

是為五復有五法名為持律知犯知不犯知

輕知重廣誦二部戒是為五復有五法知犯

知不犯知輕知重廣誦毗尼是為五復有五

法知犯知不犯知輕知重任毗尼而不動是

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
持律若不依住者波逸提持律人有五功德
戒品堅牢善勝諸怨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
邏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不見五犯
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
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擯羯磨遮不
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

已懺非法別衆是為五法羯磨不成不得處

所復有五如法羯磨成就得處即反上被

呵責羯磨人有五事不應作如呵責捷被舉

人有五法不應為解若罵謗比丘方便為比

丘作損減無利作無任處若在界內界外受

善比丘禮拜供養若在無比丘處任有是五

法不應為解舉羯磨復有五法應為解舉羯

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

是為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

為他

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

不應為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為

作遮不至白衣家羯磨有五法應為作遮不

至白衣家羯磨

即反上句是

復有五法應與作遮

不至白衣家羯磨喜罵謗白衣方便為白衣

作損減無利益作無住處鬪亂白衣是為五

法復有五法在白衣前毀佛法僧罵白衣作

下業若調誑白衣是為五法比丘有五法令

白衣不信

如上鬪亂句

比丘復有五法令白衣

不信

如上衣調誑
白衣句

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

丘是為五白衣有五法僧應與作覆鉢

即反
上句

是有五法僧應與作覆鉢罵謗比丘為比丘

作損減作無利益作無住處鬪亂比丘是為

五復有五法於比丘前毀佛法僧以無根不

淨行謗比丘犯比丘尼是為五以五事毀咎

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咎得

波逸提復有五法毀咎不得波逸提

即反
上句

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衣若房

舍是爲五事有五處行姪犯波羅夷婦人童
女二根黃門男子是爲五有五種盜犯波羅
夷若自取若指亦取若遣使取若重物若移
本處是爲五復有五事若非已有想不暫取
不親厚取若重物移本處是爲五復有五
是他有作他想若重物若作盜心若移本處是
爲五死人有五不好一不淨二臭三有恐懼
四令人恐懼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

比丘畏避如彼死屍今人恐怖我說此人亦
復如有身口意業不淨今諸善比丘見之
生惡心言我云何乃見如是惡人如人見死
屍生恐懼今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生悔恨三多人不
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是向火有五過失一令人
無顏色二無力三令人眼闇四令人鬪集
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
五一數見女人二旣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
死罪是爲五散亂心眼有五過失若見惡夢
諸天不祐護心不思法不繫意在明失不淨
是爲五不散亂心眼有五功德即反上是飲酒
有五過失無顏色體無力眼闇喜現瞋相失
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

悔恨死墮惡道是為五持戒有五功德

即反上句

是復有五事先所未得物不能得既得不護

若隨所在眾若刹利眾婆羅門眾若居士眾

若比丘眾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為五

持戒有五功德

即反上句是

不嚼楊枝有五過矣

口氣臭不善別味熱陰不消不引食眼不明

是為五嚼楊枝有五事好

即反上句是

食粥有五

事好除飢解渴消宿食大小便通利除風是

為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餅麩肉魚

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
爲五有五事應食

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
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
種淨菓火淨刀淨若滄淨若鳥淨若不任種
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
猪脂失首摩羅脂是爲五有五種皮不應用

師子皮虎皮豹皮狙皮猫皮是爲五復有五
種皮人皮毒垂皮狗皮錦文垂皮野狐皮是
爲五有五種皮不應畜象皮馬皮馳皮牛皮驢
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
肉人肉狗肉毒垂獸肉是爲五復有五師子
肉虎肉豹肉熊肉羆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為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為五有五法不應差為分粥人若已差不應分如上方舍以五事因緣受功德衣得畜長衣離衣宿別眾食展轉食不囑入村有此五事因緣受功德衣已得五事即反

是上句有。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
浣若染若深藏舉是為五事因緣留僧伽梨
以五事因緣留雨衣若受界外請食若渡水
若病若飽食已若經營作雨衣若浣若染若
深藏舉以此五事因緣留雨衣夏安居竟應
作五事自恣應解界應還結界受功德衣應
分卧具是為五比丘有五法不應與作親厚
若喜鬪諍若多作業若與眾中勝比丘共諍
若喜遊行不止不為人說法言亦人善惡是
為五有五法應與作親厚即反上句是有五法應
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臘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文旣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

命終彼既命終令法斷滅是為第三疾滅正
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為第四疾滅正法復

次有比丘喜鬪諍共相罵詈彼此諍言口如
刀劍互求長短是為第五疾滅正法復有五
法令正法久住即反上句是比丘有五法不應將

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

利不以時為彼受有是五法不應將作伴行
有五法應將作伴行即反上句是比丘有五法而

自損減有犯為有智者所呵得罪無量染汚
於人不令清淨為彼作犯不作無犯若受彼

自言不如自言法治不知言說遠近損減是
為五復有五法不自損減句即反上復有五法
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

戒是為五

復有五法不自損減句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

是為五復有五不自損減句反上病人有五法

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為五比丘有五法

爲白衣所不喜見喜親白衣喜暝白衣強至
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

今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
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汝心生
厭離彼人答言今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菓是爲五上
座若次座有五法於鬪諍比丘無利益不具
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滅擯令得歡喜不

善能滅鬪諍事是爲五復有五法上座若次
座於鬪諍比丘有利益反上是有五法名爲大
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持而不
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
若有大人為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中野
中任來至大家求覓利養是為五法破戒比
丘長壽多作眾罪不速為他所舉有五非法
遮說戒遮無根波羅夷僧伽婆尸沙波逸提

波羅提提舍尼突吉羅是為五有五如法遮

說戒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

眾受籌是為五有五如法受籌反上是有五非

法默然有五如法默然有五法和合如上雜

說有五法捨棄如拘睒弥爾時佛告優波離

捷度中說

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言
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尔時世尊在迦陵伽國蕤羅林中時長老波摩那詣世尊所頭面禮足却坐一面向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滅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尔時世尊在金毗羅國王園中時長老金毗羅詣世尊所頭面禮足却坐一面向白世尊言以何因緣

如來滅後正法疾滅而不久住

亦如上問

亦

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

滅

反上是
即是

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
精進而大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。介時有異。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。今多欲。不令少欲。今無厭
不知足。今難護。不易護。今難養。不易養。今愚
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。今少欲。不多。以今
知足。不無厭。今易護。不難護。今易養。不難養。
今有智慧。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

菓苾下郎 邏郎賀 調誑 竹嵐

郎舍 肘知柳 瘖於去 羆音 狙獼猴也 殺羊上音

熊音 倣方同 蕤而誰

