

戒因緣經鼻奈耶序

晉 釋 氏 道安 作

上

阿難出經面承聖旨五百應真更互定察分爲十二部於四十九年之誨無片言遺失又抄十二部爲四阿舍阿毗曇鼻奈耶三藏備也天竺學士罔弗尊焉諷之詠之未墜於地也其大高座沙門則兼該三藏中下高座則通一通二而已耳經流秦土有自來矣隋天竺沙門所持來經遇而便出於十二部毗曰羅部最多以斯邦人莊老教行與方等經兼

忘相似故因風易行也道安常恨三藏不具以爲闕然歲在壬午鳩摩羅佛提賣阿毗曇抄四阿舍抄來至長安渴仰情久即於其夏出阿毗曇抄四卷其冬出四阿舍抄四卷又其伴罽賓鼻奈厥名耶舍諷鼻奈經甚利即令出之佛提梵書佛念爲譯曇景筆受自五月十二日出至三月二十五日乃了凡爲四卷與往年曇摩寺出戒典相似如合符焉於二百六十事疑礙之滯都謏然焉上聞異要煥乎可觀焉二年之中於此秦邦三藏具焉

然世尊制戒必有所因六群比丘生於貴族
攀龍附鳳雖貪出家而豪心不盡鄙悖之行
以成斯戒二人得道二人生天二人墮龍一
入無擇明恃貴不節自遺伊感向使中門家
子遇佛出學雖不能一坐成道何由如此之
困乎然此經是佛未制戒時其所犯穢漏
行多既制之後改之可貴天竺持律不都通
視唯諸十二法人堅明之士乃開緘滕而共
相授耶舍見囑見誨諄諄人可使由之不可
使知其言切至乃自是也而今以後秦土有

此一部律矣唯願同我之人尤慎所授焉未
滿五歲非持律人幸勿與之也

戒因緣經卷第一

上

姚秦三藏竺佛念譯

鼻奈耶第一

波羅夷法第一之一

鼻秦言去奈耶秦言真也去若干非而就真

故曰真也降伏此心息此心忍不起故曰真也降伏戒也息定也忍智也

三戒無上戒戒無上意戒無上智戒彼云何無上戒戒於此比丘比丘持戒以戒解脫自嚴飾習行成見纖芥事即恐懼應戒中戒此謂無上戒戒云何無上意戒於此比丘除姪乃至四禪思惟正受此謂無上意戒云何無上智戒於此比丘知此苦諦知此苦習諦知此苦盡諦知此苦道諦此謂無上智戒以此三戒得立順真恒沙等過去當來今現在佛

佛藏佛寶佛祕要以訓三乘聲聞支佛三耶三佛

佛世尊在鞞闍維城獼猴江邊石臺園觀去鞞闍維不遠名迦蘭陀鉢彼迦蘭陀子名須達多於彼止富財無貧限田業盈豐舍宅成就象馬馳牛驢錢穀珍寶金銀真珠瑠璃貝玉琥珀碼碯磈磈珊瑚即捨趣如來聽受法興得信樂意以此信樂意得正受剃除鬚髮捨家爲道共無限比丘到拘薩羅城竹園結歲坐當爾時穀貴飢餓穀霜雹所殺雖少遺

脫爲蝗蟲所食乞求甚難得於是須達迦蘭陀子作是念今穀貴飢餓穀霜雹所殺雖少道脫爲蝗蟲所食乞求甚難諸賢聽我所言我有鞞貫羅國知識家親里家富貴無限錢財田業無量珍寶雜物豐盈我等可共到彼福度親里諸比丘亦可得安身及時可向鞞貫羅國到彼已比丘當供食飯漿湯藥衣被於是須達多迦蘭陀子向拘薩羅城結座結座已竟三月補納衣裳一日竟衣已辦即著衣持鉢向鞞貫羅將諸衆前行漸漸到鞞貫

羅趣鞞貫羅獼猴江邊石臺所作諸飯食飯食比丘自手斟酌爾時須達多迦蘭陀子到時著衣持鉢趣鞞貫羅國親里家乞食乞食已即速出去于時門外加蘭陀家鞞女子見須達多迦蘭陀子入親里家何以速出還見迦蘭陀婦跪白此意向者貴族須達多迦蘭陀子入親里家還出甚速將無疾病意愁耶爲不樂梵行犯戒捨道就俗法乎須達多母聞此語已歡欣無量不能自勝即往須達多所告須達多身體輕健不意無餘想婆意有

犯梵行那爲欲犯戒捨道就俗法乎若有此
心速來須達多捨戒習欲不妨布施作諸功
德何以故於佛衆中持戒甚難學道亦難聞
此已即報母言我無疹患亦無他想無犯梵
行意不犯戒捨道就俗法母復答曰須達多
汝當知此意汝前婦端正無雙上一若不欲捨道
就俗者可住續種繼後吾種姓熾盛一旦無
孫者錢財珍寶盡爲拘薩王所奪須達多答
曰若聽我爲道者此事可隨爾時須達多母
語須達多婦言我今勅汝若月期三日後著

初嫁衣服好自嚴飾來白我須達多婦即隨
其教月期三日後著夫前所敬服住須達多
母所即如事白月期三日今正是時於是須
達多母將此婦到須達多所語須達多言當
知此婦端正無雙可續種繼後莫使吾種姓
子孫斷錢財珍寶爲拘薩羅王所奪留婦已
即避出去爾時須達多前抱此婦將屏處作
不淨行須臾間乃至三當爾時帝釋降神處
其胎爾時須達多婦八月外九月裏生男兒
面首端正無雙前所言續種母即名之爲續

種爾時須達多作此惡行已慚愧爲人所辱
爾時須達多比丘與同學等體者結座結座
已今方竟故來問訊汝忍意常不懷婆氣力
輕健不結座中供養充足不出乞食婆無疾
患婆意無若干想乎須達多答曰諸賢當知
有忍意結座盡充足亦不出乞食亦無疾患
唯意有他想諸比丘答若卿有忍意結座盡
充足復無疹患何故有他想須達多前所犯
盡具向諸比丘說即時彼諸比丘極怨責須
達多世尊以無數方便說姪之惡露向姪念

姪姪意熾盛世尊說姪惡露如此向姪犯貞
念姪姪意熾盛如是諸比丘極好責數已即
往世尊所頭面著地在一面坐以此所犯具
白世尊佛知即告須達多汝審犯此事那答
審犯世尊世尊言我以若干方便爲癡人說
姪之惡露向姪念姪姪意熾盛說姪之惡露
如是佛世尊以若干方便爲沙門結戒觀比
丘十德當與戒何等十衆得持衆德養衆得
行道也_一不信戒者教使入信也_二常自慚愧省
己短也_三犯邪者教令入正也_四正者欲令重正

五現身學道滅結欲使後身無結也六後身欲
使結滅不起也七習諸淨行也八得梵行欲不失
也九欲使梵行久住也十沙門當共知爾時世尊
因此事因此義集諸和合僧結此戒若比丘
比丘犯戒不捨戒戒羸不自悔無淨行犯姪
法者此比丘波羅夷菩提阿薩婆肆阿薩婆
受僧不
蓄也
佛世尊在舍衛國祇樹給孤獨園當爾時有
異比丘拘薩羅國去城不遠有園觀於中夏
坐去園不遠有雌獼猴於此止雌獼猴數數

到道人所此比丘數數與彼獼猴食如是獼
猴不畏難彼比丘與獼猴爲不淨行彼大比
丘衆中有同學共壇者拘薩國結座結座已
補納衣一日所成衣著衣執鉢到此比丘所
語比丘言夏坐來不有患苦不出乞食婆意
無若干想婆比丘答諸賢者忍意於夏坐中
無所患苦亦無亂想彼獼猴從外來逕趣此
比丘在前踞熟視比丘視比丘已回面復看
餘比丘餘比丘回面看是比丘於是比丘前
回身背比丘此比丘羞諸比丘不從獼猴亦

不眴視猴猴見比丘不眴視便起惡意回身攫掣比丘頭面傷壞便去諸大比丘語此比丘言向者獼猴來到此間前舉目視卿復視我等便回身背卿見卿不語不眴視便起恚意攫掣卿頭面破便去諸大比丘好切責數得諸比丘責數已即便自首諸比丘語云何比丘世尊竟不說無數方便說姪惡露那向姪念姪姪意熾盛世尊盡說姪之惡露向姪念姪姪意熾盛卿云何不觀此姪行而爲此惡行如是諸大比丘責數此比丘已即往詣

佛所頭面著地禮佛足在一面坐彼比丘衆如前所見盡白佛佛知告此比丘審實爾不比丘慚愧顏面失色如被塵坐右膝著地偏袒右肩長跪叉十指白佛世尊審實世尊爾時世尊語此比丘云何比丘我豈不爲癡人無數方便說姪之惡露上向姪念姪姪意熾盛我盡說姪之惡露七如是佛世尊無數方便說姪因此事因此義集和合僧觀有十德乃至梵行久住世尊爲諸比丘結此戒若比丘比丘犯戒姪意起不還捨戒戒羸不目悔爲不

淨行下及畜生有形之屬犯者不受棄損
彼云何爲戒戒名者若比丘持二百五十戒
無上戒戒是謂戒戒云何不還戒不還戒名
愚癡亂意痛惱捨戒者爲不還戒病聾相向
還戒者爲不還戒音聲不相關者還戒不爲
還戒若獨還戒者不爲還戒佛塔前沙門塔
前還戒不爲還戒若離佛和尚和尚及阿闍
梨阿闍梨及離盡不依附我不佛法中住向
諸比丘言我今已往不爲道諸比丘語汝不
爲道那答不爲道此爲還戒

姪女色三處成棄捐近常產道是一棄捐法
近穀道是二棄捐法若近口是三棄捐法近
男兒有二棄捐近穀道近口是二棄捐不成
男亦二事有男有女二形者有三與女同近
畜生有二除口與女同畜生雄者一棄捐畜
生獫者亦爾畜生中有雄雌形者二棄捐雞
鶩如上二非人女三處與女人同此不淨行
波羅夷初
佛世尊在羅閱祇鷲山與大比丘衆俱千二
百五十弟子彼時比丘收拾薪草持用作菴

舍彼諸比丘入羅閱祇城乞食後羅閱祇城中男女大小出城壞諸菴舍持去共用諸比丘乞食後還見諸菴舍爲人所壞諸比丘復更取薪草作菴舍住諸比丘復入羅閱城乞食羅閱城中男女大小復壞菴舍持去如是至三諸比丘見此已作是念羅閱祇城中男女大小數出壞菴舍彼衆中有比丘名檀貳迦瓦陶家子便起此意我等取此薪草持用作舍吾等入城乞食後城中男女出壞吾等菴舍我於城中有木工師是我親里我當往

從乞材木持用作舍達貳迦比丘到時著衣持鉢入羅閱祇城向木工師舍語木工師卿知不王阿闍世梵賜我材木卿當與我木二答曰若王賜賢木隨意取彼達貳迦比丘自取材木官之要好材盡取斫截聚著一處守羅閱祇城人按行羅閱祇城到大聚材木所見官所禁材木段段聚在一處見已尋向木工所即問木工阿誰聚官材段段截聚著一處木工尋答達貳迦比丘來勅我官賜吾材卿當與我此比丘取材木段段截聚著一處

爾時守城人即遙瞋阿闍世王即往阿闍世王所白言大有惡材木不用乃取好材與比丘爲王答吾無此教爾時王阿闍世勅使人召木工即奉王教走召木工王阿闍世有教召卿木工即時隨信到王所中路值達貳迦比丘木工見達貳迦比丘已即前禮言坐尊人故將我到王所比丘答言並且在前吾尋後到爾時木工即到王所王見木工即問卿非人何以自由官好材木取與比丘木工尋答大王當知達貳迦比丘來到材所作是語

官賜我材卿當與我即對比丘王審賜卿便隨意取王問工師言語未竟達貳迦比丘來到王所王遙見比丘來便勅傍人將此木工權著下房前此比丘聞王教今將木工去前比丘王問比丘今至誠時官好材木輒取段段截聚著一處比丘答王王賜我材我省無此教比丘答王王不憶初作王時那爾時持新草水三事布施沙門婆羅門乎王見比丘作此詭言王答比丘我所施者乃及無主不及有主去比丘往受王法爾時阿闍世王瞋

悉熾盛憶世尊功德須臾頃默然不語勅比丘去還所止莫復更爲爾時阿闍世王傍臣百官皆放聲大言怪此比丘於死得脫爾時達貳迦比丘還詣大衆所語大衆言諸賢當知向者大王欲取我殺尋復放我諸比丘問有何事故此達貳迦比丘具向衆說其中有頭陀乞食比丘聞此語各懷羞恥往詣世尊所如此比丘所說爾時世尊顧謂阿難速去阿難入羅閱城住四微道頭作告此語若比丘盜五錢以上盜直五錢衣若盜此者阿闍

世兜有何刑罰爾時阿難受世尊教頭面禮足繞三匝共二比丘入羅閱城到四微道告中行人若比丘盜五錢直五錢衣有盜此者阿闍世王有何刑罰爾時羅閱祇城四微道人即報之言若比丘盜五錢直五錢衣王阿闍貫有教非沙門爾時阿難尋出羅閱祇還詣佛所即白佛言羅閱城中問諸行人若比丘盜五錢直五錢衣王阿闍世有教非比丘爾時世尊因此事和合僧衆觀有十德世尊爲沙門結戒乃至梵行久住沙門當知此事

若比丘於村落城郭有盜意不與取以此形像不與取事若王若王大臣捉比丘打縛驅著界外或作是語咄比丘汝非賊汝非小兒汝不癡作此形像不與取波羅夷不受

多合比丘住拘薩羅處彼處近關商人來到語比丘與上人少物令我得過關此物與上人半彼比丘度此物已而反悔我不犯棄捐不受彼比丘以此事白世尊佛告彼比丘若比丘度關過物者至五錢直五錢物取賈客顧已爲成棄捐不受除賊飢餓險道時彼村

籬柵及塹牆壁圍彼牧象馬駝牛驢以繩連繫若比丘畜生中盜解其繩而度籬柵波羅夷度塹棄捐度垣牆城棄捐不受若出牆外爲成棄捐不受若外空澤中驅來入牆爲成棄捐不受入塹爲成棄捐不受入柵內爲成棄捐不受

若家家轉當得水分若比丘以盜意決水放下至五錢爲成棄捐不受若手若腳若木若鋏盜決爲成棄捐不受彼比丘在水浴浴未竟決溝放彼居士瞋恚言此比丘詐浴而決

溝放彼比丘各懷疑我等不成棄捐不受耶
彼比丘以此事而白佛佛告若以盜心決者
下直五錢而決為成棄捐不受及池水或有
主或無主中有鳥以鳥故施羅網若比丘以
盜意若網內若網外而盜鳥下直五錢為成
棄捐不受有主也網有主也網外池鳥或有主
或無主若比丘以盜心取鳥為成棄捐不受
若居士以身瓔珞曝著日中在屋上若鳥有
主無主彼鳥若撥珠瓔及諸瓔珞持去若比
丘奪之若以盜意奪有主鳥下直五錢為成

棄捐不受

若比丘以新染衣屋上曝若風吹墮地若比
丘持入舍而反悔我不成棄捐不受盜婆彼
白世尊世尊告若以盜意為成棄捐不受若
不以盜意不成棄捐不受如是衣若中閣墮
下地若下地至中閣中閣至上閣若以盜意
為成棄捐不受如是及種種物及麻米豆錢
大麥小麥黑豆芥子為首若以盜意取直五
錢為成棄捐不受
彼園果樹胡桃李子棓桃梨為首若比丘取

食便懷疑意我不侵衆僧及不與取不成棄
捐不受婆彼以事白世尊世尊告曰不成棄
捐不受若非僧結界裏其有沙彌取果無苦
也師子竹園外殺鹿食肉飲血而眠餘殘若
比丘取食若師子覺已求而不得遍求鳴吼
佛知已問阿難言何故師子繞園鳴吼阿難
以事具說佛告若比丘師子所食殘下直五
錢而食爲成棄捐不受虎亦如是及熊羆猯
狸至豹畜生食肉及兩足鷺鴻鶴鷹鷄爲首
行食肉奪者世尊告若鳥以取食而奪爲成

棄捐不受若驚走來欲護令不取不成棄捐
不受若比丘親里屠兒不與肉而取便懷疑
我不成棄捐不受婆彼白世尊世尊告若以
盜意取者爲成棄捐不受若以親里取不成
棄捐不受

王舍國竟

佛在舍衛國與大比丘從拘薩羅來至舍衛
國薩羅盤園薩羅盤園間遇賊彼賊或以王
力或以村力捕得奪彼賊衣鉢還比丘彼比
丘各懷疑意我不成棄捐不受彼以事白
世尊世尊告若比丘在賊許以力奪爲成棄

捐不受若王力村力奪與者不成棄捐不受
以不口告故若
言而奪不受也

一比丘從拘薩羅來道中爲賊所剥彼比丘
以親里力而還奪賊衣鉢奪已比丘便懷疑
意我不成棄捐不受婆彼比丘以事白佛佛

十一

十二

告賊已得不可以力奪若以力奪教他奪爲
成棄捐不受若比丘與直贖得取於是尊者
優波離白世尊若比丘衆僧財不與取是誰
物不與取世尊告若財以入面門今當食負
去者爲成棄捐不受如是財物當分是取爲

成棄捐不受尊者優波離若衆僧物衆僧所
須彼比丘不與取是誰棄捐不受世尊告衆
僧物難賞若檀越與財物彼功德斷是故棄
捐不受優波離復白世尊佛塔寺綵幡蓋若
比丘不與取是誰棄捐不受世尊告若佛塔
寺物取者爲成棄捐不受聲聞塔亦爾謂檀
越施與塔寺斷彼施主福爲成棄捐不受盜
塔寺物入地獄

佛世尊住那竭國乾抵越園園主名也有優婆塞
自以信自在自悲自意開作講堂已私施與

尊者羅雲於是尊者羅雲受是講堂已出行
兩月彼優婆塞聞尊者羅雲受講堂已行至
兩月彼優婆塞聞已持講堂施與招提僧於
是尊者羅雲行至兩月已還到那竭羅雲聞
檀越持講堂施與招提僧聞已到佛所到已
頭面禮佛足却住一面尊者羅雲以事而白
佛佛告汝羅雲至彼優婆塞所到已作如是
說我於汝優婆塞作不可事苦事非事不淨
非沙門事不隨順耶於是尊者羅雲受世尊
所說極受持受持已從座而起繞佛而去於

是尊者羅雲盡夜已早起著衣持鉢入那竭
那竭乞食已往到彼優婆塞所彼賢者眼遙
見羅雲來見已從座起一向著衣又十指至
羅雲所白曰善來羅雲善哉羅雲久乃來就
此座隨所施座羅雲坐之坐已告優婆塞言
優婆塞我不於汝作不可事苦事非事不淨
事非沙門事不隨順耶如是說已優婆塞言
汝於我無有此事乃至不隨順聞是語已羅
雲從座起還至佛所到已頭面禮佛足却住
一面以事白佛於是世尊以此事和合僧會

已世尊告諸比丘有十非法施非法受非法
用施一比丘已奪持與二是非法施非法受
是非法用施二已奪二與三是非法施非法
受非法用奪三已以與多者是非法施受是
非法用施多已奪與一是非法施受用也施
一已奪與二奪多施與僧與僧已奪與他僧
與二僧已奪與比丘尼僧奪比丘尼僧已與
他比丘尼僧鬪作二分未合奪一眾與一眾
或助一或不助一是非法施非法受非法用
前施是施後施非施檀越施雖得自在正可

守護王是施主即牀卧主衣鉢在比丘此應
用如是佛說不與沙門結戒即於蒲萄園中
有主有比丘上樹不與果上樹取果取果波
逸提若取果直五錢為成棄捐不受如是一
切生果一切生華在甘蔗園園有主若比丘
不與截取持去波逸提果滿直五錢為成棄
捐不受藕有主無主若比丘取有主者掘地
為波逸提截為波逸提下直五錢成棄捐不
受如是及一切根比丘食處而受兩分下直
五錢為成棄捐不受

言二人犯
妄語也

及請飲兩分

亦如是若近國界比丘教王各各相伐爲成
棄捐不受若自將導成波羅夷相伐起軍波
逸提所得下直五錢爲成棄捐不受

戒因緣經卷第一

永樂北藏

戒因緣經

第八九冊

戒因緣經卷第二

上二

姚秦三藏竺佛念譯

鼻奈耶第二

波羅夷法第一之二

佛世尊在跋耆村跋渠末江與大比丘僧俱

上二

爾時世尊告諸比丘觀諸惡露極觀莫疲坐
觀食不盡想不忘何以故觀惡露者得大果
功德福爾時諸比丘作是念言世尊說惡露
不淨行乃至坐觀食不盡行不淨行觀此行
已當得大果大功德報諸賢當共勗勉觀不

淨行乃至坐觀食不淨行我等觀此行已當
得大果大功德報是諸比丘觀不淨行極觀
不淨行乃至坐觀食不淨行作是觀行時厭
此臭身衆惱集會還自慚愧用此身為何時
當脫此苦譬如壯夫端正無雙以諸珍寶瓔
珞其身隨時澡浴香薰塗身頭著寶冠及華
鬘飾身被天衣不受塵土手脚柔軟髮紺青
色鬚髭奮吒爲人中最若以死蛇及狗死人
青脰膿爛食不盡段段異處便血塗染臭處
不淨以此三屍瓔此人頸人甚穢惡衆惱集

會還自慚愧何時當早脫此惡去如是衆比丘觀諸不淨乃至坐觀食不淨行猷此臭身意自念言何時當死爾時衆中有一比丘觀不淨行乃至自患猷即捨本位往獵師種沙門崛比丘所語沙門崛言賢嚴比丘能殺我者當顧卿三衣爾時沙門崛比丘手執利刀斷其命殺此比丘已執刀詣跋仇末水坐洗其血時水上有立魔天讚沙門崛比丘善哉善哉賢嚴成大功德能取精進比丘不度者度不脫者脫不般涅槃者令般涅槃時沙門

崛比丘作是念誠如天言我大得功德令諸比丘不度者度不脫者脫不般涅槃者令般涅槃既度沙門加得三衣喜自慶賀爾時沙門崛比丘信此倒見已執向者刀還至衆中房房告令我能不度者度不脫者脫不般涅槃者令般涅槃時諸比丘觀不淨行乃至自猷臭身穢惡房房中諸比丘出詣沙門崛比丘所作是語能取我輩殺斷命者當顧卿三衣時沙門崛執利刀殺一二三四五乃至六十比丘斷其命爾時世尊十五日說戒在大

衆中敷高座坐具坐定遍觀衆比丘意見諸
比丘坐少不足言世尊知問阿難云何阿難
今日衆僧坐何以希集會說戒時阿難承世
尊所說善受持右膝著地偏袒右肩整衣服
叉手向佛白世尊言世尊勅諸比丘觀不淨
行乃至厭身臭處行不淨坐觀食想已得大
果大功德爾時諸比丘各自相語諸賢當知
世尊說觀不淨行行不淨行已得大果大功
德我等當共觀是不淨行行不淨行已得大
果大功德爾時諸比丘觀不淨行行不淨行

已厭此臭身譬如壯夫端正無雙以諸珍寶
瓔珞其身隨時澡浴香薰塗身頭著寶冠及
華鬘飾身被天衣不受塵土手脚柔軟髮紺
青色鬚髭奮吒爲人中最若以死蛇及狗死
人青脰膿爛食不消盡段段異處便血塗染
臭處不淨以此三屍瓔此^{上二}人頸^三人甚穢惡衆
惱集會還自慚愧何時當早脫此患去如是
衆比丘觀諸不淨乃至坐觀食觀不淨行厭
此臭身意自念言何時當死爾時衆中有一
比丘觀不淨行乃至自患厭即捨本位往獵

師種沙門崛比丘所語沙門崛言賢嚴比丘能殺我者當顧卿三衣爾時沙門崛手持利刀斷其命殺已此比丘已執刀詣跋仇末水洗坐洗其血時水上有立魔天讚沙門崛善哉善哉賢嚴成大功德能取精進比丘不度者度不脫者脫不般涅槃者令般涅槃時沙門崛作是念誠如天言我大得功德令諸比丘不度者度不脫者脫不般涅槃者令般涅槃旣度沙門加得三衣喜自慶賀爾時沙門崛信此倒見已執向者刀還至衆中房房告

令我能不度者度不脫者脫不般涅槃者令般涅槃時諸比丘觀不淨行乃至自馱臭身穢惡房房中諸比丘出詣沙門崛所作是語能取我輩殺斷命者當顧卿三衣時沙門崛執利刀殺一二三四五乃至六十比丘斷其命以是之故比丘僧說戒稀少善哉世尊願說餘方便使諸比丘得無量智慧之證爾時世尊告諸比丘當學安般念廣修其行食息之頃莫失安般念行何以故行安般念廣修其行後得大果有大功德報於此比丘

中比丘若在村落若在城郭依彼止住到時
著衣持鉢入村落乞食將護其身專定六根
莫失至行若眼見色不興起想染著之意作
如是行則成眼根如是耳鼻舌身意法不興
起想染著之意意不適彼則成意根若於村
落乞食之後取衣鉢著房中先洗脚舉尼師
壇著肩上求無人處向彼閑靜樹下露精草
廬園外平處塚間山谷巖窟依彼止住若至
閑居若至樹下布尼師壇結加趺坐平坐不
傾欹繫念在門^鼻也比丘念息頃息出亦念息

入亦念息出長亦知長息入長亦知長息出
短亦知短息入短亦知短身諸毛孔息出盡
覺知身諸毛孔息入盡覺知若意定覺滅出
息覺滅入息身口意覺滅出息覺滅入息譬
如旋作輪若旋弟子牽旋長亦知牽旋短亦
知比丘如是行安般念廣修其行乃至意念
覺滅出息入息作是行安般念廣修其行得
大果報有大功德爾時諸比丘各自相勸世
尊憐愍卿等說安般念欲使我等廣修其行
行安般念廣修其行已得大果報有大功德

卿等來共至所在行安般念廣修其行不失
安般念何以故行安般念廣修其行得大果
報有行得大功德爾時諸比丘行安般念廣
修其行逮無量智慧證得阿羅漢道爾時尊
者阿難詣世尊所頭面禮佛足兩膝著地叉
十指向佛白世尊言世尊言廣說安般念行
乃至廣修其行諸比丘承佛聖教行安般念
皆得無量智慧證得阿羅漢道爾時世尊以
是因緣以是妙行集和合僧備十功德世尊
爲沙門結此戒諸比丘當防此事若比丘人

人形之類自手念斷其命若持刀若使他持
勸他使死若稱譽死或作是語咄此男子用
此苦生爲汝生不如死彼人心從此心作如
是念無數方便勸他使死若稱譽死設使此
人就死者如是比丘棄捐不受比丘在避屏
處持弓刀弩關機及弄用是殺人者波羅夷
不受
比丘向官讒言官勢殺人者波羅夷不受比
丘鞞陀路婆鬼著屍也若作呪作藥持用殺
人波羅夷不受

比丘作極縮人頸殺波羅夷不受

比丘和合吐下藥若灌鼻若從下灌若鍼出血若著眼散持用殺人者波羅夷不受

若復比丘女人懷妊有殺心持手按腹若教他按若兒女人死波羅夷不受若一死二死

俱波羅夷不受

若比丘懷殺心教人投火赴水投巖作是殺人者波羅夷不受

比丘懷殺心密作書讒使人持書人云有重罪令殺彼若殺者波羅夷不受

在母胞胎中得二根身根命根比丘若於彼懷殺意呪墮人胎作是殺者波羅夷不受

佛世尊在舍衛國祇樹給孤獨園當爾時尊者薄伽羅處鍛作園中止房中遇患病苦尊者分尼侍扶給水漿爾時薄伽羅語分尼往

詣佛所持我名字頭面禮世尊聖體康強輕

利不起居有力得行道不往作是語近日薄

伽羅比丘在鍛作園止房中遇病因此比丘

遙禮世尊聖體康強輕利不起居有力得得道不薄伽羅比丘欲來覲世尊但念身無氣

力至世尊所問訊善哉世尊願屈意至鍛作
園爲薄佉羅比丘爾時分尼比丘速疾速疾
受薄佉羅語詣世尊所頭面禮足具如是白
善哉世尊願屈意往到鍛作園薄佉羅比丘
所爲薄佉羅比丘故世尊默然不答爾時分
尼見世尊默然可便從座起頭面禮足繞佛
三匝而去爾時世尊見分尼去不遠食後從
禪起往至鍛作園薄佉羅所薄佉羅遙見佛
來欲從座起然無氣力得起爾時世尊語薄
佉羅言不須起但卧更有餘座吾當陞座坐

定後世尊告薄佉羅堪忍漿粥得消化不體
中若痛疼有除降不除降覺增覺損薄佉羅
白佛言唯然世尊不堪忍漿粥無有消化有
苦痛疼但增無損譬如世尊有力之人以索
纏頭此人如是頭苦痛疼如是世尊我頭痛
疼亦如彼人無異以是故不堪忍漿粥無有
消化但增無損譬如世尊有力之人手執利
刀頭而鑽頂上如是頂上患苦疼痛我今頭
痛世尊亦爾但覺增無損譬如世尊有力人
執刀刺牛腹患此腹疼痛不可言我今如是

腹疼痛亦如彼譬如世尊有兩健人捉一羸者各持手脚於火坑上轉旋此人疼痛不可言我今世尊身如是以是故不堪忍漿粥但覺增不覺損我今世尊欲持刀自殺不堪取生佛言我還問卿汝當答我云何薄伽羅夫言色者有常無常耶答無常也云何若無常者爲苦爲樂耶答苦世尊云何若無常苦變易法者或復於此聞諸道證言是我所非我所有信者不不也世尊云何薄伽羅痛想行識有常無常耶答無也世尊若無常者苦耶

樂耶答苦也世尊若無常苦變易法者或復於此聞諸道證言是我所非我所有信者不不也世尊以是故薄伽羅所有色過去當來現在內外大小善惡若遠若近这一切我所非我所盡無觀諸法以是故薄伽羅痛想行識過去當來現在乃至觀諸法等薄伽羅聞說諸道證覺色空無所有則得解脫得解脫已智慧生我今生死盡逮淨行所作已辦不復處胞胎如是痛想行識不復更受乃至不處胞胎以是故薄伽羅莫恐莫怖汝不復入

惡道不生惡道中去處不遇惡世尊說已逕還精舍中即日夜半有二天人色像無雙來至佛所頭面禮足在一面住其一天人前白佛言尊者薄伽羅得護解脫次第二天前白佛言世尊薄伽羅於解脫得解脫諸天作是語禮佛而去爾時世尊即於其夜告諸比丘向者有二天來問此義尊者薄伽羅得解脫護第二天問於解脫得解脫受解而去佛告一比丘往詣鍛作園薄伽羅比丘所作是語君聽世尊教及天問莫恐莫怖不生惡處不

於惡處生所生處無有惡此世尊教昨夜有二天來至我所一天者問尊者薄伽羅得護解脫不第二天問尊者薄伽羅於解脫得解脫不此薄伽羅是天語比丘聞佛教已往詣鍛作園時薄伽羅語侍病比丘諸賢共舉我著牀上昇出門不堪取活我今持刀欲自刺死諸比丘即著牀上昇出門時大比丘衆於門外經行彼佛所遣比丘詣經行比丘所作是語薄伽羅比丘住何所欲往問訊衆比丘答薄伽羅比丘今昇出門持刀欲自刺死若

欲問訊便往時此比丘逕至薄伽羅所薄伽
羅遙見一比丘來即便語侍病比丘小停牀住
待此比丘來即便停牀彼比丘至語薄伽羅
如佛所教具向說之乃至此是佛教此是佛
教此是天語薄伽羅答我所得者世尊亦知
我所見者世尊亦知是故我無疑於色有常
無常乃至行識若復無常苦空變易之法及
於諸法聞沙門證是我所非我所悉無如其
實等見我所知者諸天亦知我所見者天亦
見是故我不疑有常無常乃至等見無疑宿

上二

九

對見逼持刀自斷命作是語已便舉刀自刎
諸侍病比丘皆自疑我等不犯波羅夷不受
婆我等共昇出者往問佛佛答若厭患殺意
授刀與者若教使死有殺意昇出者波羅夷
不受若有慈悲喜護隨意不逆病者不有波
羅夷不受拘薩羅界有諸比丘止住此比丘
數數聞二國王有比丘驛使送書若導軍前
殺人教他殺波羅夷不受
佛世尊在羅閱城竹園迦蘭陀處爾時調婆
達兜十二年誦經學道熏受教授無有休懈

於其間聞佛所說經盡皆諷誦親近巖穴無
事樹下空處塚間舍利弗目犍連阿那律難
提金鞞羅比丘等共侶此調達於世尊不起
惡意時初不犯戒如毫毛後正起惡心於世
尊於是便犯戒彼諸堂室地盡布坐具世尊
先以結戒不洗足不得入爾時調達不洗足
而入時有優鉢色比丘尼語調達云何調達
世尊制戒言不洗足不得入調達答何弊惡
比丘尼汝知戒能勝我耶即以力士力拳打
比丘尼頭上比丘尼即命過諸比丘如狀向

世尊說世尊告曰愍此惡人得無限罪此比
丘尼得阿羅漢道時世尊緣此事集和合僧
結戒若比丘若男若女自手斷命犯者波羅
夷不受

佛世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者
目犍連為執杖梵志打如壓竹^三笥乃命盡彼
國人民即知尊者目犍連為執杖梵志所殺
身體碎爛如壓竹^十笥馬師弗那跋二人聞師
為人所殺瞋恚熾盛毛衣盡豎以大力士力
盡取執杖梵志殺佛觀此事知而告馬師弗

那跋比丘我今與卿等說四句法義婆四時諦馬師非那跋慚愧無顏右膝著地又十指向佛白世尊言我等罪重不敢聞此深法義也世尊慙懃問乃至再三世尊愍此惡人離我遠離深法遠即因此事為諸沙門結此戒若比丘自手殺人教他殺者波羅夷不受此二人墮龍中在乾陀越國西失利虎頭山水中無佛昔不與說法欲出水壞佛法輒有化佛在其前立曰汝欲聞四深法義婆慈惠便止如是非一此二人佛從弟也佛世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者耶舍比丘將從弟子二百五十尊者跋陀先

跋檀陀兒將從弟子亦二百五十人從拘薩羅國來至舍衛國欲觀世尊問訊諸比丘在祇洹門外談論聲徹門內世尊聞大聲世尊知而問阿難門外有何等人談論聲高乃徹此間時阿難具白世尊是諸比丘論義之頃十二衆人雲集語聲遂高即遣阿難語耶舍衆及跋陀先衆世尊告卿等不得於此舍衛國夏歲坐時阿難承佛教即詣耶舍衆及跋陀先衆所世尊告卿等不得在舍衛國夏坐時尊者耶舍及跋陀先衆即詣跋仇末江水邊作

廬舍結夏坐當於爾歲人民饑餓霜雹飛蝗
食穀乞求難得時諸比丘作是念言卿等知
不今穀貴時霜雹飛蝗食穀乞求難得我等
共詣鞞舍離國諸長者家各各相稱譽長者
知不此某甲比丘名是姓是得第一禪第二
禪第三禪第四禪亦逮慈悲喜護得四空定
止觀安般守意須陀洹果斯陀舍阿那舍阿
羅漢果共同此語各相讚歎然後於此國當
得供養國王大臣長者婆羅門行道庶民當
得衣被乞食牀卧病瘦醫藥時諸比丘入鞞

舍離國諸長者前各相稱譽長者當知此某
甲比丘名是姓是得須陀洹乃至阿羅漢果
時諸長者皆信謂呼得道隨時供養衆僧衣
裳飯食諸佛常法衆僧集會有二時節春後
外國三時分一年春三月坐後一月詣佛詣師二時亦爾往詣佛所禮觀
稟受佛所說法吾等當學於夏坐中諷誦歲
後月夏坐訖三月中補納衣一日竟衣執鉢
往詣佛所此二時節衆僧大會爾時跋仇末
江水邊夏坐比丘三月補納衣一日竟衣至
舍衛國祇樹給孤獨園詣佛所諸佛常法有

遠來比丘先問於夏坐中善得誦經行道得無倦耶時世尊以此句以此義告比丘曰諸比丘等誦經行道得無倦耶諸比丘答言我等世尊無有疲極跋伢末江水夏坐沙門身體肥盛血脉隆脹其舍衛國夏坐沙門身體羸瘦顏色無光氣力微少江水邊諸沙門語舍衛比丘卿等何以羸瘦顏無光澤答曰卿不知耶此國穀貴乞求難得以是故身體羸黑顏無光澤卿等何以獨肥盛顏光暉暉此諸比丘如狀具說羸比丘聞是語甚怪所已

上二

十二

云何卿等以少臭食故言是上人法此諸比丘極甚責數諸比丘云何比丘世尊無數方便說妄語之罪不妄語者歎其德諸比丘各詣佛所頭面禮足坐一面即以此事具白世尊世尊而問曰諸比丘實爲此事耶諸比丘慚愧兩膝著地叉十指向佛審爾世尊世尊告曰云何比丘我前不爲癡人無數方便說妄語罪不妄語歎其德卿云何種此罪根佛以無數方便因是事緣和合集僧備十功德爲沙門結戒使諸沙門得知此義若比丘不

知不見上人法我得諸德我知我見善處無
爲我知是見是此比丘若於餘時若有人問
卿是阿羅漢非答言非我無狀前作是語當
淨其過憶所作事不知言知不見言見空妄
語誑言不淨除過而故爲比丘波羅夷不受

上二

十三

佛世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有一
比丘年少學道日淺不悉法去真念根未定
行無節度若至他家自稱上人法時大比丘
衆執鉢著衣入舍衛國分衛聞年少比丘自
稱言我是上人法諸比丘聞得食出城去往

詣年少比丘所語言卿莫數數至他家莫自
稱言是上人法年少比丘答曰諸長老比丘
常至他家況我何不得至他家耶如是諫不
從長老比丘語諸長老比丘往詣佛所具白
此事世尊告曰譬如比丘大空曠深山有泉
水處中有龍象下入泉水選取藕根洗泥土
却極令使淨而取食噉此諸龍象食各飽滿
氣力强壯歡樂不暴不相殺害無有死苦大
象群中諸小龍象若下入深泉中擇取藕根
竟不洗淨合泥土食食已氣力轉微無復歡

樂緣是故共相殺害而有死苦如是長老比丘
姪怒癡離久修淨行又不數至諸檀越家
以不數至檀越家故不信法而來求信信者
重令信若得呪願物意不染著不懷嫉妬若
受信施而得消化不相謗苦無邪偽意此諸
長老比丘衆中有年少比丘學道日淺未解
法去真自相稱譽言上人法所至到處不信
法者增其不信若常信者損其本心所得信
施懷染著意嫉妬結友不解無常而取食之
食之已顏無光澤無有氣力以是故而有死

苦時世尊緣此事集和合僧爲沙門結戒若
比丘至長者家恒自稱譽言上人法者比丘
波羅夷不受

佛世尊在羅閱城竹園迦蘭陀所時調達初
求作沙門賁三百千兩金所乘象亦直金百

上二

十四

千兩象之乘具亦直金百千兩調達所著衣
裳服飾亦直金百千兩出家剃除鬚髮著袈
裟捐棄國土入山行道誦經稟受於其間世
尊說經法盡誦上口彼亦有大神足比丘往
以閻浮樹名故此地名閻浮提諸神足比丘

往取閻浮果持來食噉去閻浮樹不遠有大

呵梨勒園大阿摩勒園

各相去五
十由旬

或至鬱單

越取自然粳米持來食噉或至兜術天上取

天甘露持來食噉或至東方南方西方北方

種種變化飛騰虛空調達見如是起憎嫉意

我當何時有此大神足往詣閻浮樹下取甘

果來食乃至飛騰虛空無所罣礙便生念言

我今先當往詣佛所問佛神足道便往佛所

問神足道世尊知此調達當爲此不救罪於

此法作無益事是故佛語調達去不須問神

足道但思念無當苦空無我思此事調達聞

此不入神懷意故念神足復作是念舍利弗

者大智慧人當往問神足道當不逆我即往

問舍利弗神足道見佛不然故不向說復作

是念此目捷連者於聲聞中大神足第一當

往問神足道

上二

便往問神足道目捷連亦不與

說復作是念此阿難者是我小弟世尊亦說

於聲聞中多聞第一當往問神足道必向我

說神足道往詣阿難所問神足道時阿難未

得神通不慮此人已垢未盡所聞神足便向

說時調達從阿難稟受神足道不忘便向空
靜處樹下深山園果處所習行此法晝夜不
懈便得世俗四禪依此禪便得神足以前所
言誓往詣閻浮樹下取果來食噉乃至兜術
天取天甘露無數方便變化非一時調達便
起妬嫉意向如來復作是念比沙門瞿曇生
處種姓不能勝我此亦釋種我亦釋種有何
差降所以人來供養者以其神足我今亦當
以神足教化受化者多彼復作是念今王頻
婆娑羅以在沙門瞿曇道阿維越致聲聞我

不能以神足化此調達至聰明翻捷天文地
理虛空星宿盡明達知遍觀衆人唯太子阿
闍世王相備具此太子必作王無疑我今當
往以神足化太子使此居門當受我教時調
達化身爲象往至阿闍世太子所從壁入門
中出作若干變化欲使阿闍世太子知是調
達復化身爲馬出入無礙或從門入從非門
出或化諸珍寶以作寶冠在阿闍世太子膝
上太子便取冠之雖爾知是調達變化所作
復化作小兒金銀瓔珞其身太子膝上坐

太子抱弄唾哺鳴口亦復知是調達變化時
阿闍世太子便起嫉妬恚意調達神足乃欲
勝佛便興供養衣服飯食牀卧病瘦醫藥日
送五百金飯至調達所嚴五百乘車將從自
至調達所亦有五百比丘在調達所坐食時

上二

十六

諸大比丘衆到時著衣持鉢入羅閱城分衛
時諸比丘聞阿闍世太子供養調達無能過
者乃至嚴五百乘車至調達所調達所將從
五百比丘坐食諸比丘聞已往詣佛所具白
此事世尊告曰汝等莫詣調達所受供養莫

興起羨意何以故如飲毒藥豈有不死者耶
既自飲毒復飲他人譬如比丘達陀利樹果
生枝折竹箴子生則死如驟懷軀二命俱死
如是比丘調達供養既自飲毒復飲他人譬
如比丘大力之人執杖打惡狗或破頭鼻狗
遂惡不比丘答言唯然世尊如是調達所得
供養意遂熾盛念此愚人長夜受太山罪時
調達便興此念我今供養勝於如來如來何
以禁固衆僧不使來受供養調達興念適竟
便失神足當於爾時尊者目犍連在羅閱城

迦陵伽谷時目捷連同學比丘名陝浮陀拍
利長者子修四等心生梵天上陝浮陀梵即
以天眼見調達失神足時陝浮陀梵如人屈
伸臂頃從梵天上至目捷連所迦陵伽谷前
白尊者目捷連尊者知不調達以失神足目
上二捷連可往白世尊調達以失神足目捷連便
十七興此意坐入三昧觀調達心時目捷連便入
三昧知調達以失神足時目捷連默然可天
所白天便還天上時目捷連見天去不久即
坐三昧至竹園所去佛不遠從三昧起整頸

衣服來至佛所頭面禮足在一面立白世尊
言如陝浮陀梵言調達失神足如是語頃調
達將從五人瞿婆離騫陀羅婆婆迦留陀帶
三文陀羅唎頭世尊遙見調達將從五人來
世尊顧語目捷連止止護口不須作是語此
癡人來當自有言時目捷連便作是念我今
入三昧正受於此間坐使調達不見我時調
達來至佛所頭面禮足在一面坐白世尊言
今世尊老大氣力微弱年以時過善哉世尊
勑諸衆僧受我供奉世尊答曰如舍利弗目

捷連等大神足人來索衆僧吾尚不與況汝
在懷抱受他唾哺當與衆僧時調達便與此
念云何世尊獨歎舍利弗目捷連而遏絕我
德時調達便起惡意向佛及舍利弗目捷連
不辭即從座起去世尊告諸比丘信施甚重
比丘墮人瞋中不得言得前所誦者今懈不
諷不得證言得證譬如力士切筋作索用纏
脚端兩頭互牽此索傷皮及肉盡傷筋筋斷
至骨徹骨及髓如是比丘當知信施亦復如
是墮人瞋中不得言得前所誦者今懈不諷

不得證言得證其有比丘受信施者味著以
爲已有傷皮乃徹骨髓善哉比丘從今以去
當學所得信施不味著以爲已有受當如所
施受心無狐疑比丘當作是學時世尊因此
事緣乃至備十功德爲沙門結戒若比丘若
依俗禪起神足及自稱譽言上人法此比丘
波羅夷不受時世尊告諸比丘當知其有比
丘以衣裳飯食牀卧病瘦醫藥故非阿羅漢
言阿羅漢若復比丘作賊導師將從百人二
百三百乃至千人此二大賊有何差降比丘

答曰將從百人及千人者此常小賊此第二賊天上人中梵魔衆沙門婆羅門以衣裳飯食牀卧醫藥故非阿羅漢言阿羅漢此賊中之大賊時尊者優波離問世尊曰波羅夷者義何所趣世尊答曰一切根力覺道登道樹下得果諸結盡都棄是故言棄譬如比丘人有過於王所盡奪養生之具舍宅捐棄如是於四波羅夷展轉犯事一切功德盡捐棄云何不受名若說戒受歲其衆僧祕事比丘不受不受非沙門非釋種子

戒因緣經卷第二

音釋

上二

十九

跖者梵語也此云金剛 跖渠末梵語也此
 勉勸勉 勉勸勉 勉勸勉 勉勸勉 勉勸勉
 口下奮 奮奮 奮奮 奮奮 奮奮
 崛門名也 崛門名也 崛門名也 崛門名也 崛門名也
 安般達來入息也 安般達來入息也 安般達來入息也 安般達來入息也 安般達來入息也
 獵逐禽也 獵逐禽也 獵逐禽也 獵逐禽也 獵逐禽也
 毘毘 毘毘 毘毘 毘毘 毘毘

喘市充切 腓腸也	故口液也 口液也 便口液也	日便口液也 稂米 稂米	手對也 自刻 自刻	姓汝鳩切 鍛金丁貫切 鍛金丁貫切	以其亮切 其亮切 其亮切	弩弩者古切 弩弩者古切 弩弩者古切	出鳥也 傾欹 傾欹	云般那此云 去遺去 去遺去
	也似也 釜扶雨切 釜扶雨切	稂古行切 稂古行切 稂古行切	切刻無粉也 驛使 驛使	切金丁貫切 鑽鑽 鑽鑽	獸曰樞 道道 道道	弩弩者古切 弩弩者古切 弩弩者古切	傾欹 傾欹 傾欹	去遺去 去遺去 去遺去
	也似也 釜扶雨切 釜扶雨切	稂古行切 稂古行切 稂古行切	切刻無粉也 驛使 驛使	切金丁貫切 鑽鑽 鑽鑽	獸曰樞 道道 道道	弩弩者古切 弩弩者古切 弩弩者古切	傾欹 傾欹 傾欹	去遺去 去遺去 去遺去
	也似也 釜扶雨切 釜扶雨切	稂古行切 稂古行切 稂古行切	切刻無粉也 驛使 驛使	切金丁貫切 鑽鑽 鑽鑽	獸曰樞 道道 道道	弩弩者古切 弩弩者古切 弩弩者古切	傾欹 傾欹 傾欹	去遺去 去遺去 去遺去
	也似也 釜扶雨切 釜扶雨切	稂古行切 稂古行切 稂古行切	切刻無粉也 驛使 驛使	切金丁貫切 鑽鑽 鑽鑽	獸曰樞 道道 道道	弩弩者古切 弩弩者古切 弩弩者古切	傾欹 傾欹 傾欹	去遺去 去遺去 去遺去
	也似也 釜扶雨切 釜扶雨切	稂古行切 稂古行切 稂古行切	切刻無粉也 驛使 驛使	切金丁貫切 鑽鑽 鑽鑽	獸曰樞 道道 道道	弩弩者古切 弩弩者古切 弩弩者古切	傾欹 傾欹 傾欹	去遺去 去遺去 去遺去
	也似也 釜扶雨切 釜扶雨切	稂古行切 稂古行切 稂古行切	切刻無粉也 驛使 驛使	切金丁貫切 鑽鑽 鑽鑽	獸曰樞 道道 道道	弩弩者古切 弩弩者古切 弩弩者古切	傾欹 傾欹 傾欹	去遺去 去遺去 去遺去
	也似也 釜扶雨切 釜扶雨切	稂古行切 稂古行切 稂古行切	切刻無粉也 驛使 驛使	切金丁貫切 鑽鑽 鑽鑽	獸曰樞 道道 道道	弩弩者古切 弩弩者古切 弩弩者古切	傾欹 傾欹 傾欹	去遺去 去遺去 去遺去
	也似也 釜扶雨切 釜扶雨切	稂古行切 稂古行切 稂古行切	切刻無粉也 驛使 驛使	切金丁貫切 鑽鑽 鑽鑽	獸曰樞 道道 道道	弩弩者古切 弩弩者古切 弩弩者古切	傾欹 傾欹 傾欹	去遺去 去遺去 去遺去
	也似也 釜扶雨切 釜扶雨切	稂古行切 稂古行切 稂古行切	切刻無粉也 驛使 驛使	切金丁貫切 鑽鑽 鑽鑽	獸曰樞 道道 道道	弩弩者古切 弩弩者古切 弩弩者古切	傾欹 傾欹 傾欹	去遺去 去遺去 去遺去
	也似也 釜扶雨切 釜扶雨切	稂古行切 稂古行切 稂古行切	切刻無粉也 驛使 驛使	切金丁貫切 鑽鑽 鑽鑽	獸曰樞 道道 道道	弩弩者古切 弩弩者古切 弩弩者古切	傾欹 傾欹 傾欹	去遺去 去遺去 去遺去
	也似也 釜扶雨切 釜扶雨切	稂古行切 稂古行切 稂古行切	切刻無粉也 驛使 驛使	切金丁貫切 鑽鑽 鑽鑽	獸曰樞 道道 道道	弩弩者古切 弩弩者古切		

戒因緣經卷第三

上三

姚秦三藏竺佛念譯

鼻奈耶第三

僧伽婆尸沙法第二之一

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者

迦留陀夷

迦留陀夷
阿難從弟

於祇洹歲坐掃灑房室

於中敷牀前著澡灌外復有澡灌到時著衣持鉢入舍衛城分衛得食而還入房舉衣鉢息迦留陀夷姪意偏多憶向所見得食之家婦女姪意熾盛以手弄陰精墮即便洗手澡

浴掃灑房室如是再三乃至竟夏坐時諸比丘是迦留陀夷知識在拘薩羅結夏坐坐已具補納衣一日竟衣著衣持鉢來至舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘往詣迦留陀夷比丘所各各相向禮拜問訊已在一面坐云何優陀夷體履健不於夏坐中無苦不乞求易不優陀夷答我於此間掃灑房室乃至弄陰具向諸比丘說諸比丘答云何優陀夷無數方便世尊說姪不淨向姪念姪姪熾盛說姪之惡露卿云何於中起姪意如是諸比丘極

苦責諫責諫已便起去往詣世尊如是事具
白世尊世尊知而自問優陀夷審爲此事那
時優陀夷內懷慚愧外則恥衆從座起偏袒
右肩右膝著地又手向佛白世尊言審爾世
尊世尊告曰云何癡人我不以無數方便說
姪之不淨向姪念姪姪熾盛姪之惡露云何
癡人而以此手受長者信施復以此手而捉
此形弄耶如是佛世尊無數方便誨責因此
事集和合僧備十功德世尊爲沙門結戒諸
沙門當共防此若比丘憶念弄陰墮精僧伽

婆尸沙

世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時有一比丘
在祇洹夏坐此比丘於夢中失精覺已便懷
狐疑我不犯僧伽婆尸沙耶便問諸比丘諸
比丘不知當何報諸比丘往白世尊世尊告
曰夢中失精無罪若比丘弄陰失精除其夢
中僧伽婆尸沙時尊者優波離問世尊失精
有幾處是僧伽婆尸沙世尊世尊告曰左右
手弄者僧伽婆尸沙使他手弄亦爾他兩曲
肘弄者及屈膝間兩腋間齋兩邊及歧間尻

溝間兩肩頂間現身上屈伸處衣裏弄者
伏牀褥弄者畫女像木女像作處所弄失精
者僧伽婆尸沙

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者難陀姪
意偏多入舍衛城分衛有一長者婦以手接
難陀足作禮女人手輒難陀便失精墮此人
手上女人即舉手塗頂上我今得大利乃使
尊者難陀姪意熾盛梵行全顧意不犯戒難
陀便懷狐疑我不犯僧伽婆尸沙便問諸比
丘諸比丘不知報即往具白世尊時世尊因

此事集和合僧世尊知而故問難陀實如此
事不難陀時尊者難陀內懷慚愧外則恥衆
偏袒右肩右膝著地叉手向佛白世尊言審
爾世尊爾時世尊於衆人前歎難陀言善哉
善哉難陀乃能作是全梵行能爾行梵行者
得大果報得大功德時世尊告諸比丘其族
姓子見難陀者誰能些言不端正乎身體柔
軟筋力勝人姪意偏多誰能勝難陀也如是
比丘難陀族姓子閉塞根門飲食知足夜不
失時念定不亂難陀能盡形壽淨修梵行彼

難陀族姓子云何能閉塞諸根門於此難陀族姓子眼見色者意無染著設使見色眼根不具者當念無明憂惡不善法意不向者則護眼根如是耳鼻舌身意法知已不起染著設使意根不具者當念無明憂惡不善法意不向者則護意根此是難陀族姓子閉塞根門彼難陀族姓子云何飲食知足於此難陀族姓子搏飯食知足無有貪饕不求顏色氣力無細滑意所以食者欲使身體久住以滅故痛新者不興樂得行道譬如有人有瘡痍

病以膏塗之所以塗者何欲使瘡愈如是難陀族姓子飲食知足無有貪饕乃至樂得行道譬如有人以脂膏車所以膏者何以其重載故如是難陀族姓子飲食知足無有貪饕乃至樂得行道此是難陀族姓子飲食知足彼難陀族姓子云何是夜不失時於此難陀族姓子晝日經行坐禪夜亦經行坐禪初夜時經行坐禪降伏心不使睡眠中夜之時褰衣多僧使四疊而敷座上舉僧伽梨著頭前右脅著地累足更互申脚繫想在明何時當

曉後夜即起經行坐禪降伏心法此是難陀族姓子初夜後夜夜不失時彼難陀族姓子云何念定不亂於此難陀族姓子若欲視東正身思惟而視東無有亂意若欲視南西北正身思惟而視無有亂意於是難陀族姓子上三若欲有痛想終不失智行識亦爾痛想未起不令使興若痛想有起次第滅之此是難陀族姓子念定不亂是故難陀失精無罪若復當有如是失者亦復無罪諸比丘從今以去當著舍勒半泥弄陰者義何所趣獨處興意

念想若已若彼身體相近弄陰是弄義也佛遊釋羈瘦迦維羅越那拘陀國爾時尊者迦留陀夷當五日直有諸長者婦女來至園中諸房間觀時尊者迦留陀夷手執鑰母在門外立呼言諸姊來前入此園遊觀中有浴池泉源時諸婦女即入園遊觀開諸房戶使入觀看歷陰室內捉諸婦女抱鳴捻捏身體諸婦女或欲從者或不從者其不從者出語諸比丘常無畏處安隱處而更大有恐畏諸比丘問有何恐畏即以所見事具白諸比丘

諸比丘不知當何報往詣世尊具白此事世尊知而故問尊者優陀耶審爲此事那時優陀耶內懷慚愧外則恥衆偏袒右肩右膝著地合掌向佛白世尊言審爾世尊世尊告曰云何我前不爲癡人無數方便說姪不淨向姪念姪意姪熾盛姪之惡露云何優陀耶我前不向優填王說姪不淨耶王優填問我瞿曇此諸比丘年少端正新來入法鼻奈諸根吾具眼鼻充澤皮軟如桃華安庠不犯他婦女盡命淨修梵行爾時我語王諸比丘其像

母者當呼言母其像姊妹者當呼言姊妹像耆耆者亦當呼言女以是義理故大王使諸比丘年少端正者乃至不犯女色盡形命得修梵行王復問世尊人心多想設使我等像母言母乃至像女言女心故走世法頗更有餘義使諸年少比丘盡命淨修梵行不世尊告曰我以語諸比丘大王諸比丘當觀此身從足母指上至髮際觀種種惡露不淨此身中有髮毛爪齒塵垢皮肉血筋脉骨髓心肝脾腎肺腸胃腹屎溺肪膏膽涕唾涎腦膜以是

義故大王使諸年少比丘盡命得修梵行王復問世尊此心多想設使我等觀此惡露故謂是淨頗更有餘義使諸年少比丘盡命得修梵行不世尊告曰我前以說大王諸比丘當閉諸根門守念不忘意不散設眼見色心不染著設眼見色有染著者心念無明憂惱不善之法使不近者則守念眼根如耳鼻舌身意法無有染著假有染著意心念無明憂惱不善之法使不近者則守念意根以是義故大王使諸年少比丘盡命得修梵行王

白世尊儻有此義諸年少比丘盡命得修梵行若我入宮裏時不護身念根意不端一則心走向姪意世法若護身念根意端一心無分散不向姪世法是故世尊可奇可特誰聞沙門瞿曇此語能不具諸根我今自歸佛歸法歸比丘僧願世尊聽為優婆塞盡命不殺生受三自歸爾時世尊告優陀夷此世人尚能爾癡人而不防此像母者當言母乃至女亦如是爾時世尊以無數方便誨責優陀夷集和合僧備十功德為比丘結戒若比丘姪

上三

六

意熾盛手摸女人若執手捉臂捉髮及諸身體腕節摩捫抱持犯者僧伽婆尸沙時尊者優波離問佛抱持女人幾處是僧伽婆尸沙世尊告曰若比丘以姪意熾盛從堂上抱女子著象上僧伽婆尸沙若象上抱下著馬上馬上抱著車上車上抱著輦上輦上抱著牀上牀上抱著繩牀上繩牀上抱著机上机上抱著地若復從地抱展轉還至堂上者僧伽婆尸沙除其母姊妹有病無染著意者不犯戒

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時有眾比丘於拘薩羅國夏坐夏坐已補納衣一日成衣著衣持鉢來至舍衛去舍衛不遠有江名阿脂賴跋提南岸止住水流駛疾時有諸婦女白比丘言諸嚴賢等渡我等諸比丘答諸姊當知世尊^{上三}不許得渡女人^七諸女人各相執手便入水中爲水所漂即稱怨言諸賢諸賢誰有慈心能勝釋子我今沒溺願來見救諸比丘愍念往執手救諸比丘各懷疑不犯僧伽婆尸沙即問諸比丘諸比丘不知當何

報往白世尊世尊告曰無染著意不犯罪以
慈心往救若復當有溺沒者若捉髮執衣不
得持體火厄亦爾有一女人行險谷側時比
丘捉手過比丘便疑我不犯僧伽婆尸沙往
白世尊世尊告曰無染著意不犯罪若復當
更有如此者以衣裹手往捉臂過

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者迦
留陀夷於祇洹止住有諸長者婦女來至浴
池房園觀看執鑰母開諸房戶呼曰諸姊來
入浴池觀看婦女至浴池園觀優陀夷共諸

婦女談語經時說姪快樂相娛樂事其中婦
女或有然可或不然可其不然可者出白諸
比丘常聞無畏安隱處而更恐畏諸比丘問
有何恐畏諸婦女具白比丘時優陀夷以出
語諸比丘亦爾諸比丘諫責優陀夷世尊不
以無數方便說姪不淨向姪念姪姪熾盛姪
之惡露諸比丘苦諫已往白世尊世尊知而
問尊者優陀夷審爲此事如諸比丘所白不
優陀夷內懷慚愧外則恥衆偏袒右肩右膝
著地叉手向佛白世尊言審爾世尊世尊告

曰我不以無數方便說姪之不淨向姪念姪姪意熾盛姪之惡露卿云何歎姪相娛樂事世尊無數方便誨責集和合僧備十功德爲比丘結戒若比丘姪意熾盛向女人歎姪相娛樂事惡語相向惡眼相視若大若小女人

犯者僧伽婆尸沙

上三

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘各行乞食至揭貳加村姪聚諸長者見嫌其到彼此諸釋子吉無不利自知稱好而入此姪聚如被姪人入者以姪故亦入諸女家大童

女家如欲娶婦者諸比丘以此因緣具白世尊世尊告曰比丘有五事不應行云何五入姪種家入大童女家若寡婦不端者家酤酒家偷賊家比丘此五不應行比丘不得入若其入者此比丘爲犯罪爲有重過

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園彼有一婆羅門生女顏色姝好端正無雙以其端正故母字爲善光初生之日爲相師婆羅門見記此女人當與五百人通遂長十六歲諸人間記當與五百人通無有娶者有一入海商人

與共毗利遙見此女端正便起想即問此誰家女答者言婆羅門女復問爲嫁未答未也若爾者我當娶爲婦答者言此女盡好有一不可問是何事答者具語初生之日相師梵志記當與五百人通商人復作是念我舍無有人人唯有釋子釋子無有此意商人便娉爲婦娶之未遠有商人入海採寶彼國常法其有商人數入海者常使導前若自不肯王逼之時商人來語此商人君次應在前採寶商人便勅守門者我今入海採寶莫使異人

於此止宿除其釋子所以爾者釋子無有婬意即日發引入海有沙門婆羅門至此家乞食者婦便共調戲說婬之歡樂可來與我作不淨行諸比丘不知當何報各懷疑往詣世尊具白此事世尊告曰如此家者比丘不得入乞食若入乞食者不得坐不得與言語何以故如此家壞人梵行設坐聽受語者僧伽婆尸沙彼女人婬意熾盛即日向暮便死莊嚴服飾輦棄塚間時有五百群賊從塚間過見此女屍便起婬意向五百人盡爲不淨行

如前婆羅門所記其語不虛坐與沙門婆羅門調戲故由此因緣生三惡趣天竺國北泉水名毗恒吐作龍妻有五百龍常與共通佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時有諸長者婦女來至房舍園觀觀看時六群比丘語諸長者婦女言我等國王子端正無雙身體香潔精進無比於法中最上者汝等可與我戲笑相娛樂能以身施者於檀中最尊其中婦女或然可者不然可者其不然者出語諸比丘常無恐懼安隱之處而更有恐懼諸

比丘問有何事諸婦女具白比丘比丘不知當何報往白世尊世尊知而問六群諸比丘審爲此事耶比丘內懷慚愧外則恥衆偏袒右臂右膝著地長跪叉手白佛言審爾世尊世尊告曰云何癡人我不說姪如毒蛇螫人寧爲蛇毒虺毒黑蟒毒所螫不共刹利種婆羅門種長者種婦女交會雖復端正無雙服飾殊好寧投身入火不與交會我不說姪如大聚薪放火然大聚薪火焰熾盛寧身投入中不與刹利種婆羅門長者婦女交接娛樂

我不說姪如深火坑大深坑盛滿火但有赤炭無有煙氣寧投身入不與刹利婆羅門長者種婦女交接娛樂姪如狗齧骨如鳥銜肉肉既少少受苦多也如蜜塗刀姪亦復爾如王有教取彼罪人日三時拷拷則鉾刺百瘡姪亦復然亦如畫餅盛臭處如毒花香向鼻則死寧飲毒漿而不向姪如人彈琴但有空聲亦如劒樹上下刺人如怨家盜賊常無善意如沸屎灰河地獄姪亦復然我不說姪義因緣姪本末闢諍縣官佞讒眩惑欺誑作種

種無數惡法皆由姪起我無數方便說姪不淨向姪念姪姪熾盛姪之惡露卿等云何於中造惡時世尊無數方便責誨因此事集和合僧備十功德佛為比丘結戒若比丘姪意熾盛於女人前自歎身端正又言精進比丘上於法中最上淨行作如是法行者僧伽婆尸沙上一跋難陀二難陀生天迦留陀耶闍怒闍怒革匿也佛去世已於阿難許得道二人般泥洹馬師弗耶跋生龍中六人也佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿難平旦著衣持鉢入舍衛城分衛分衛已

還出城爾時甚熱夏後月暑盛時尊者阿難
行路中道焦渴彼中道有旃荼羅女名鉢吉
提於井汲水時阿難詣井乞水語大妹我今
須水施我少水時女報阿難我是摩鄧伽種
阿難語我不問是義旃荼羅非旃荼羅也我
今須水但施我水女報君母種成就沙門瞿
曇第一弟子王波斯匿所敬末利夫人阿闍
梨我是旃荼羅種不敢持水相與阿難語女
我不問汝旃荼羅非旃荼羅我今須水速以
水見與女答若須水者便取時女先掬水澆

阿難足復掬水澆阿難手澆手足已復生姪
意時尊者阿難飲水已便前進路時鉢吉提
女見阿難前行不遠捉水瓶還家啓白父母
阿母願以沙門阿難爲夫婿母答此阿難者
轉輪王家子刹利釋種姓瞿曇國王大臣盡
識知沙門瞿曇弟子是波斯匿所敬末利夫
人師我等小家旃荼羅種當云何得阿難以
爲夫婿女報母若不得阿難爲夫婿者我若
當飲毒以刀自刎若絞死母報女曰此間亦
有摩鄧伽神語符咒能移日月以墮著地復

能移著彼亦能呪因帝梵天使下沉不能得
沙門阿難使來或能以一事不可得若死若
生不能姪設復為沙門瞿曇所護者我不能
得除此可得女聞此語歡喜踊躍便起澡浴
莊嚴身體著白服飾敷卧具思想而望來時
母亦澡浴著白服飾以牛屎塗地以五色線
結縷盛滿四瓶水盛滿四碗血盛滿碗四種
香水盛滿四碗蜜漿以四口大刀豎牛屎四
角頭豎四枚箭然八明燈取四死人髑髏種
種香塗其上以華布地捉熨斗燒香繞三帀

向東方跪而誦摩鄧伽呪術時阿難於祇洹
意便恍惚為呪所縛如魚被鐵鉤如象隨鉤
時尊者阿難隨呪術至旃荼羅家母便語女
阿難已至從卿所為時鉢吉提女見阿難踊
躍歡喜前抱阿難坐著牀上牽掣衣裳捻捏
阿難譬如力人手捉長毛小羊從其人手爾
時尊者阿難見十方盡闇暝譬如日月為羅
睺阿須倫手所障無復有明如是阿難為大
呪所厭不得動於是阿難有大力人當十大力
上力拘夷力為呪術所厭不能得動時尊者
亦如阿難

阿難聖道諦力念還得寤我今困厄世尊不
慈愍我世尊知阿難爲旃荼羅呪術所縛便
誦佛語

佛者最極尊於世間 諦無有能過佛之前
佛者最極尊於人天 諦諸法之王無上田

阿難以此實義於旃荼羅舍得解

上三

十三

法者最極尊於世間 諦無有能過法之前
法者最極尊於人天 諦斷諸縛結永息田
阿難以此實義於旃荼羅舍得解
僧者最極尊於世間 諦無有能過僧之前

僧者最極尊於人天 諦美福第一無上田
阿難以此實義於旃荼羅舍得解誦偈適竟
旃荼羅家內所設呪具刀箭碎折瓶甕破壞
燈滅觸髻迸碎黑風起展轉不相見旃荼羅
呪術不行母便告女必瞿曇沙門神力所爲
衆物碎散呪術不行時阿難便作是念此將
是世尊恩力時尊者阿難得解譬如夫象王
盛年六十醉暴克惡身大牙長從鐵絆得解
從城走向空閑處阿難亦爾從世尊誦佛語
從旃荼羅舍得解還向祇洹時此女人逐阿

難至祇洹門並作是語阿難是我夫阿難是我夫如犢隨母不離須臾時此女人逐阿難後不離須臾時阿難往詣世尊所頭面禮足具白世尊世尊告曰我於諸法中不見眩惑誑人如女人者人亦復爾何以故以其婬繫意故是故阿難當覺意方便不爲六欲所牽時尊者阿難平旦著衣持鉢入舍衛分衛此女人亦逐其後語諸長者阿難是我夫阿難是我夫時阿難分衛竟還至佛所前白佛言此女去處語諸長者汚染人不審當何爲世

尊告曰汝往共語如姊妹相向何以故此女人應當作比丘尼時此女人來到佛所白世尊言願世尊還我沙門阿難用作夫壻世尊告曰若須阿難者於我法中爲比丘尼當與汝阿難時此女人歡喜踊躍爾世尊當爲道上三世尊當爲道如來世尊問有父母十四不辭父母未女報有父母而未辭父母汝往辭父母還時此女人即從座起詣父母所而以此事具白父母父母聞此語已歡喜踊躍本植善根各應得道母告女欲爲道者便爲我等亦欲

共往見世尊時父母及女往詣佛所頭面禮足在一面住時世尊爲此女故廣與大眾說法無數方便現諸法義柔輒義檀義尸義天義說姪不淨義增長生根諸結義出家義諸道品義時世尊說四聖諦苦集盡道時此女人即在座上解四聖諦父母得阿那舍道女得須陀洹道譬如純白氎衣易爲作色彼聞法亦爾時父母又手白佛從今以往歸佛歸法歸衆聽爲優婆塞盡命不殺歸命時鉢吉提女現世得果頭面禮佛足叉手向佛白世

尊言所犯過者世尊舍容願如來不尤貴如小兒如癡如無善所向阿難作不善意願恕聽入道爲比丘尼得依世尊修行梵行時世尊告阿難汝往阿難將二比丘尼及此女人往夏坐比丘尼所摩訶鉢柁鉢提瞿曇彌世尊有教以此女爲道授具足戒時阿難受此教已將二比丘尼及此女人往詣鉢柁鉢提瞿曇彌所世尊有教使此女爲道授具足戒大愛道問阿難云何阿難世尊許旃荼羅女爲道耶阿難報瞿曇彌此女人以得道果何

上三

十五

以不得爲道時大愛道即與剃髮爲道授具足戒教威儀禮節得八解脫禪得阿羅漢道時大愛道將此女人及五百比丘尼往詣佛所頭面作禮在一面立時世尊觀鉢吉提女人意語言汝今須阿難爲夫不時比丘尼慚愧羞恥長跪白佛言尊者阿難是我兄同一法同一水乳時阿難意懷狐疑我不犯僧伽婆尸沙婆即問諸比丘諸比丘不知當云何答往白世尊世尊告曰阿難不犯罪此乃摩鄧伽呪所惑若復當有被呪術者彼亦無罪

戒因緣經卷第三

音釋

僧伽婆尸沙

梵語也此
云衆決斷

肘陟柳切
臂節也

腋羊益切左

右肘腋之歧

巨支切二
達謂之歧

屍 苦刀切
盡處曰

脊骨些

將兒切
也
餐
食他

結切貪璧

衣豐藥必若
衣也

切
鑰
以

壯切
也
捻拵
拵持

陟奴
栗協
切切
撞指

也
也
脾
腎

切腭
土頻
藏彈

戒因緣經卷第四

上四

姚秦三藏竺佛念譯

鼻奈耶第四

僧伽婆尸沙法第二之二

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時有一比丘

名迦留鹿園子

上四
母字

於中止住廣有知識國王

大臣長者梵志所求衣食卧具病瘦醫藥時大有長者婦女便作是念此迦留比丘廣有知識國王大臣長者梵志無不識者所求盡得我等共往誘誅迦留比丘使至他家時諸

婦女即往詣迦留比丘所白比丘言尊者廣有知識國王大臣所求盡得欲相勞屈爲我等行至某甲家聞汝女端正我兒亦復端正可嫁卿女爲我子婦門族種姓亦不相減我願君君爲我往時此比丘即隨是語即往媒嫁女人復有一寡婦囑比丘言往至某甲長者家作是語此某甲婦端正無雙可爲作夫若不作婦可與私通此比丘即媒此事復有一長者語比丘言尊者廣有知識國王大臣長者梵志爲我故往至某甲家語某甲婦女

卿又無夫我既無婦我是大長者能與我作婦不諸長者囑及比丘如是非一時此比丘即往至諸婦女家具傳此事其中婦女或有從意者或不從者其不從者展轉語諸親里諸長者聞是語各各怨恨此沙門釋子自稱譽精進今方似商人販賣媒嫁男女諸長者聞是語語其中有行十二法比丘諸比丘聞愁網不知當何答往白世尊世尊知而問迦留比丘審爲此事不答審然世尊世尊告汝違比丘行汝出家學道媒嫁女人以爲歡樂

有死亡時汝亦在中歡樂時汝亦在中汝非沙門行汝爲沙門執奴僕使世尊無數方便誨責已集和合僧備十功德佛爲沙門結戒若比丘用心媒嫁女與男媒男與女媒嫁寡婦與傍夫僧伽婆尸沙

上四

二

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園彼迦留比丘廣識諸長者導諸長者施設福事諸長者夫婦自共鬪諍此比丘往教使和解牽捉使共宿餘長者親里笑此比丘所爲我等所應和解者反更比丘爲諸長者懷嫉妬心即往

語諸比丘諸比丘不知當何報往至佛所具
白世尊世尊告曰諸比丘不得至彼家和合
合偶時世尊緣此事集和合僧備十功德佛
爲沙門結戒若比丘用心媒嫁女與男媒男
與女若嫁寡婦與傍夫下及和解合偶僧伽
婆尸沙男有三婦一劫略得二財買得三結
髮婦若比丘於此三婦中語其夫可與此婦
卧置彼婦聞諍和解僧伽婆尸沙若比丘解
放畜生合其牝牡僧伽婆尸沙

丘瓦陶家子便作是念我工陶作無與我等
者我既盛壯前造木舍阿闍世王欲取吾殺
我今當作瓦舍於中住便和泥造大舍瓦戶
瓦闕瓦眉格瓦牕牖瓦龍牙杙瓦衣枷時此
比丘收拾薪草枝葉蓬蒿放火燒此坏舍火
焰盛熾國人無不見者燒瓦舍竟周行分衛
六十日我所乞者集會諸比丘入舍佛見此
事知而告阿難曰汝著衣來我欲至某處觀
看時世尊將阿難至達膩比丘瓦舍所世尊
遙見瓦舍火焰熾盛世尊知而問阿難此是

何物火焰乃爾熾盛時尊者阿難具白世尊
世尊告曰汝往阿難壞此瓦舍所以然者當
爲後世人故於吾此法初不見有作瓦舍者
時阿難即往壞此瓦舍達膩比丘二月分衛
還到羅闍城達膩遙見瓦舍壞就起起意
問毗住比丘誰來壞此瓦舍答世尊來壞達
膩言審世尊壞者當復如之何
佛世尊遊釋呖瘦種釋迦維羅越尼拘陀園爾
時迦維羅越釋種新造大堂舍新成不久量
度尺寸不失其法門向東方迦維羅越諸釋

種聞佛已至在尼拘陀園便作是念我等造
作此舍新成不久量度尺寸不失其法戶向
東方未有住者沙門婆羅門釋種釋種子先
當請佛及比丘僧入舍施設飲食留佛一宿
及比丘僧當得大福利時諸釋種出迦維羅
越城東門詣尼拘陀園爾時世尊與無數衆
圍繞說法釋種遙見世尊坐樹間端正無比
身如金山諸天人師最尊第一三十二相自
莊嚴身釋種見已各下車馬前至佛所頭面
禮足在一面坐世尊與諸釋種說法使意歡

喜時世尊與諸釋種說法已默然諸釋種從座起偏袒右肩右膝著地叉手向佛白世尊言我等世尊於迦維羅越造大堂舍新成不久量度尺寸不失其法戶向東方然未有住者沙門婆羅門釋種子願世尊將比丘僧到彼觀看當使我得大福利時世尊默然可之時諸釋種見世尊默然可已從座而起頭面禮足各繞三帀而去至新堂舍剡治掃灑敷諸坐具氎毼毼白氎復將氎氎布施瓶盛好水以好淨油白氎爲炷然大明燈如是供

上四

四

養不可稱數復往世尊所頭面禮足叉手向佛白世尊言微供以辦今正是時世尊食後著衣持鉢莊嚴及比丘僧往詣新講堂所在外洗足入講堂中遍觀堂已就大高座顏色和悅比丘僧亦洗足入講堂中次第西壁下東向坐時諸釋種在外洗足入講堂中東壁下西向坐爾時世尊即於其夜見衆會定爲釋種說法無數方便說法已世尊告曰夜欲過半各從所宜時諸釋種從座起禮佛而去爾時世尊見諸釋種去未久觀諸比丘心宜

唱皆寂靜皆寂靜深入微妙種種三昧世尊
告目捷連唱皆寂靜皆寂靜比丘衆深入微
妙種種三昧吾今使汝爲比丘僧說法我今
忠脊痛不堪說法時目捷連從佛受教唱默
然寂靜時世尊四疊裳優多僧敷牀上僧伽
梨著頭前右脅卧師子座累膝互屈伸脚繫
意念明何時當曉時尊者目捷連告諸比丘
向者面被世尊教從佛承受此名無聞之聞
法如比丘無聞能行如比丘聞能行云何比
丘無聞能行於此比丘中行比丘若眼見色

念色色著不念色色離意不專一意解脫智
慧解脫如實不解諸惡法所生處故在不滅
不得有餘無餘處此謂比丘無聞能行念色
著色者耳聲鼻香舌味身細滑心法念色法
著不念色法離意不專一意解脫智慧解脫
如實不解諸惡法所生處故在不滅不得有
餘無餘處此謂比丘心意法著無聞能行作
是無聞行者比丘魔得其便壞敗其意若眼
見魔魔則得眼便耳鼻舌身意見魔者魔得
其便譬如比丘有乾竹葦叢若碎蒿聚以火

往燒四方豈有不然者乎如是比丘若眼見
魔魔則得眼便壞敗其意如是耳鼻舌身意
法魔得其便如是比丘爲色所降不能降伏
色聲香味細滑法比丘爲法所降不能降伏
法爲色所降爲法所降不能降伏惡法不能
降伏惡法則生諸結增長種後世苦生老病
死如是比丘此謂無聞能行云何比丘聞能
行於此比丘中比丘若眼見色念色不著不
念色色離心得專一則得意解脫也止智慧解
脫也如實知法所生處即滅不起得有餘無

餘處此謂比丘若眼見色聞則能行眼見色
不著聲香味細滑法念色法不著不念色法
已離心得專一則得意解脫智慧解脫如實
知惡法所生處即滅不起得有餘無餘處此
謂比丘意法知聞則能行如是比丘作是行
者魔在在處處不得其便不能壞敗譬如有
人造作石舍若堂復重塗塗其上四面執炬
燒之而不能然如是比丘在在處處眼見魔
魔不能得便耳鼻舌身意魔不得便此則比
丘能降伏色不爲色所降如是聲香味細滑

法比丘能降伏法不為法所降不造來世惡
法眾結不興生老病死苦斷此謂比丘聞則
能行時世尊從卧起脊痛間結跏趺坐時世
尊告尊者目捷連汝向為諸比丘說無聞之
聞法耶答唯然世尊時世尊歎目捷連善哉
善哉目捷連汝數數與諸比丘說法莫使斷絕
是時世尊告諸比丘奉持無聞之聞法誦習
為眾生故演此句義諸天世人得聞此法時
世尊以達膩比丘故言告諸比丘此釋種長
者造作堂舍量度尺寸不失其法門正向東

世人尚爾況汝達膩於吾法中所不許而作
瓦舍世尊因此事備十功德為沙門結戒若
比丘自用如達膩作瓦舍者僧伽婆尸沙自
為自作主當有限量彼舍限量者長十二肘
是如來舒手兩指盡廣七肘於其間呼持法
比丘持法比丘當以法量不以姪怒癡量若
以姪怒癡量者不得作舍比丘自來索作舍
比丘自作主又不呼持法比丘過限量者僧
伽婆尸沙上自為已下是
戒語非鼻奈經
佛世尊遊羅閱祇者闍崛山爾時有一摩訶

羅比丘於四徼道頭斫大白楊樹用作講堂時彼樹神抱男負女更三子從往世尊所頭面禮足在一面住白世尊言於世尊有摩訶羅比丘斫大樹卧四道頭此樹是我舍於今向寒竹園葉落將此兒子當向何所時世尊以大慈悲告語一天將此樹神安隱所宜使過大寒彼國街巷無不聞者皆傳此摩訶羅比丘四徼道頭斫大樹卧持用作堂舍彼諸長者門此已皆嫌比丘所作此諸釋子比丘皆言精進不犯嬈人而斫此大白楊樹持用

作堂舍與我俗人當有何異時頭陀沙門聞此不馨問往白世尊世尊知而告此摩訶羅比丘曰汝實斫此樹耶時摩訶羅比丘內懷慚愧外則恥衆右膝著地叉手白世尊言審然世尊世尊告曰汝爲比丘常當慈心云何斫伐四徼道神祀大樹持用作堂舍世尊以無數方便誨責集和合僧備十功德佛爲沙門結戒摩訶羅比丘起大堂舍僧伽婆尸沙若起堂舍當呼持法比丘并呼檀越持法比丘來當語尺丈不使增減若摩訶羅比丘起

大堂不呼持法比丘及檀越自用意作者僧

伽婆尸沙

量從檀越也

佛世尊在羅閱祇耆闍崛山爾時王頻毗娑羅告御車者汝往嚴駕羽寶車我欲往世尊所禮拜世尊時御使即往嚴駕車來詣王門

白王勅嚴羽寶車

上四

今以在外時王頻婆

光娑

羅^{第一}乘羽寶車出羅閱城詣耆闍崛山往世尊所下車上山刹利王法却五威儀解劔却蓋脫珠冠去玉柄拂及金鏤屣從人留後少將步人前至佛所頭面禮足在一面坐其諸

從人中有禮佛者揖讓者有合手擎者有遙觀佛者爾時世尊與王說法諸人寂然無聲時王頻婆娑羅聞佛說法即從座起右膝著地偏袒右肩叉手白世尊言明日設淨微食願世尊及僧臨顧須臾世尊默然受頻婆娑羅請時王見世尊默然可從座起頭面禮足繞佛三匝而去還詣所在即於其夜具好飲食敷好坐具告一傍臣汝往世尊所持我名字問訊世尊飲食已辦今正是時此臣受王教已往詣佛所頭面禮足而白世尊飲食已

辦今正是時爾時世尊到時著衣持鉢及比丘僧往詣王宮各次第坐時王頻婆娑羅見佛比丘僧坐定自行澡水次行種種飲食自手斟酌不以爲勞衆食已訖王在一面坐須臾從座起叉手向佛白世尊言願世尊及比丘僧受我夏坐於此羅閱祇城^{上四}近爲世尊立一講堂尺量應法戶東向西壁大牖門戶端直復爲比丘僧起五百房五百牀五百領薦席五百拘遙枕各五百有好供具香粳米王藏中有病瘦醫藥持用供佛及比丘僧時世

尊默然可王所說時世尊與王達嚩

梵志事火

終身恒續下從他求也

續爲目佉

門也向也前也首也

梵經四部章句爲首諸人民中以王爲首衆水流河以海爲首星列空中月爲其首衆熱之中以日爲首上下四域所有非方兩足人天三佛爲首

世尊如是說達嚩已還去食後世尊因此事集和合僧告諸比丘此比丘王者種把持人民爲一切主住大土界爲國事得大力勢此王見四道神樹猶不斫作講堂作講堂不過

量善量善度戶向東方西壁牕牖門戶正直
何故比丘不限作舍

佛世尊在羅閱祇迦蘭陀竹園當爾時尊者
比丘名陀驪末路子王舍城知分處食知分
處林卧分諸比丘食不私親友不選好惡不
畏不癡次第下次第上等行不違爾時有名
蜜妬路地比丘次應貧家食彼比丘食惡食
時作是念我為苦我為災我為困而彼末路
子知己差我食惡食我當云何報彼怨作是
念無根棄捐謗之即爾時彼比丘有妹比丘

尼名蜜妬路_{也姓}彼比丘尼到彼比丘所到已
接足禮却住一面住已彼比丘不共語不讓
座彼比丘尼便作是念念我不犯此諸賢耶
不有苦不有過耶而此諸賢今日不共我語
不讓我座諸比丘語妹汝不知耶我輩為彼
末路子差我惡食而觸_{上四}憊我汝不助我_十以是
故不共汝語不讓汝座比丘尼答我當云何
彼比丘曰妹汝去至世尊所作如是白於此
世尊有何平等有何可貴陀驪末路子與我
共為不淨行棄捐比丘尼答云何我當謗真

淨比丘梵行無根本棄捐法當爲此耶比丘
答汝若不往白佛者我不與汝坐起言語比
丘尼答可作是語但爲不應耳比丘答汝徐
徐來我等先至佛所汝徐徐來至爾時諸比
丘往至佛所頭面禮足在一面坐坐未久比
丘尼至頭面禮足在一面立白世尊言於此
世尊有何平等有何可貴陀驪比丘與我共
爲不淨行棄捐法爾時同情比丘白世尊言
番爾世尊如比丘尼所言我等盡知爾時尊
者陀驪比丘在世尊後執拂拂佛時世尊顧

謂陀驪比丘如汝於今當復何言今蜜妬路
比丘尼云何平等有何可貴陀驪比丘與我
爲不淨行棄捐陀驪比丘白曰唯如來知唯
世尊知世尊告曰汝今陀驪不應引我爲證
言唯如來知唯世尊知若憶爲者當言爲若
不憶爲者當言不爲比丘白佛不憶也世尊
不憶也如來爾時世尊告比丘曰今陀驪比
丘所白此蜜妬路比丘尼自言有是即是棄
捐世尊說已從座起還入靜室爾時衆比丘
見世尊去不久數責蜜妬路比丘尼善責誨

及同情比丘汝等頗見陀驪比丘過不何時見云何見從阿誰聞言見如是諸比丘數責問其情實同情比丘答自用意瞋恚癡陀驪比丘信清淨梵行衆比丘告汝等何以自用意瞋恚癡誹謗今復言陀驪比丘信清淨如是再三責數同情比丘作是語也

聞如是一時佛遊羅閱祇竹園迦蘭陀所當於是時尊者陀驪比丘比丘分飯分付座席不自用意不瞋恚不愚癡從上至下從下至上不違威儀時遇有請值貧寒家得惡飯食

便生此念甚苦劇甚厄此陀驪比丘處我等著此間我等當與生其過使墮無根棄捐法以是故諸賢我瞋恚癡說是語耳陀驪比丘信清淨梵行爾時世尊從靜室起還講堂比丘僧前坐時諸比丘叉十指向佛具白世尊言向者如來入室不久善青蜜妬路地比丘汝等云何見何時見從阿誰聞言見蜜妬路地言自用意瞋恚癡說此語世尊告曰云何比丘我本不說此義耶今陀驪比丘所白蜜妬路比丘尼自言有是即墮棄捐時世尊因

此事備十功德佛爲沙門結戒若比丘僧嫉妬謗彼清淨比丘不犯無根棄捐法誹謗我當墮此失梵行者於後時被責數言無根棄捐謗比丘不改者僧伽婆尸沙

佛世尊遊羅閱城耆闍崛山當於爾時尊者

陀驪比丘在一石室止住彼諸比丘次第教

訓比丘尼時陀驪比丘次應教訓比丘尼時

諸比丘尼往至陀驪比丘所時諸蜜妬路地

同情比丘以前飲食怨故常求過失伺比丘

尼出入石室諸比丘在一石龕中遙看便生

是念是諸比丘尼乍出乍入此陀驪比丘必

當牽捉與共私語各共相語此必然不疑便

告諸比丘彼闍鈍比丘便信此語頭陀比丘

聞是語已各懷不樂往具白世尊時世尊緣

是事集和合僧備十功德佛爲沙門結戒若

比丘僧嫉妬彼清淨比丘謗墮淨行伺小小

過不犯棄捐言犯棄捐若於後時被責數還

悔者可若不悔者故伺小小過爲作大過者

僧伽婆尸沙

佛世尊遊羅閱城耆闍崛山時尊者舍利弗

摩訶目犍連平旦著衣持鉢從耆闍崛山入
羅閱城分衛道逢暴雨入石室避雨有牧牛
女人先入中避雨卧夢失精舍利弗等見即
尋出去時瞿婆離比丘調達弟子見舍利弗
目犍連出尋入石室見此女人便生念言此
舍利弗目連必與此女人為不淨行時瞿婆
離入城語諸比丘諸君常言舍利弗目犍連
污清淨行我向者具見此事諸比丘不知當
何答往白世尊世尊告曰此癡人成大重罪
清淨比丘淨行以無根本棄捐謗此癡人長

夜受苦墮地獄時瞿婆離比丘往詣佛所頭
面禮足在一面坐世尊告瞿婆離瞿婆離比
丘汝宜及時悔心向舍利弗目犍連何以故
比等梵行全瞿婆離白佛知如來信彼人意
淨但為眼見舍利弗目犍連為惡世尊復再
語瞿婆離瞿婆離汝宜及時悔心向舍利弗
目犍連何以故此等梵行全瞿婆離白佛知
如來信舍利弗等但為眼見舍利弗目犍連
為惡佛如是三語瞿婆離瞿婆離汝宜及時
悔心向舍利弗目犍連何以故此等梵行全

瞿婆離白佛知如來信彼人意淨但爲眼見
舍利弗目捷連爲惡時瞿婆離比丘佛三語
不受便從座起而去去不久身體生瘡狀如
芥子漸漸長大轉如罍豆行如大豆轉如雌
豆如棗核許轉如阿摩勒果轉如鞞路如百瓠潰爛
一切身膿血流出時瞿婆離比丘即夜命斷
墮婆曇摩地獄即夜有一天來至佛所頭面
禮足在一面立白世尊言瞿婆離牛牧比丘起
惡意向舍利弗目捷連謗言犯梵行墮摩訶
婆曇摩地獄向佛世尊已禮足沒還天上佛

告諸比丘昨夜有天來至我所頭面禮足在
一面住白我言瞿婆離比丘起惡意向舍利
弗目捷連謗言犯梵行死墮婆曇摩地獄
此比丘因小事作大誹謗清淨比丘梵行若
比丘作是誹謗者僧伽婆尸沙時世尊告諸
比丘欲聞婆曇摩十四大地獄衆生壽命長短不
今正是時願世尊說婆曇摩大地獄諸比丘
聞當承受奉行譬如比丘摩竭大斗十二斛
胡麻子滿盛滿麻子上使成峯有人百年取
一麻子諸比丘尚可數知麻子之數無知阿

淨地獄人命不可數知如二十無實地獄不
如一空無實地獄如二十空無實地獄不如
一喚呼地獄如二十喚呼地獄不如一駛河
地獄如二十駛河地獄不如一須捷提地獄
如二十須捷提地獄不如一摩頭捷提地
獄蒲萄如二十摩頭捷提地獄不如一優婆
羅地獄如二十優婆羅地獄不如一拘勿豆
地獄如二十拘勿豆地獄不如一分陀離地
獄如二十分陀離地獄不如一婆曇摩地獄
彼瞿婆離比丘調達弟子謗舍利弗目捷連

而生其中

戒因緣經卷第四

音釋

上四

十五

具切	屋切	牝切	牝切	誘誅	誘誅
也掛	衣	牝	牝	誅	誅
坏	在	與	莫	以	九切
燒	鋪	久	後	切	切
土	杯	切	切	引	也
器	切	切	切	導	也
也	未	切	切	也	也
咤	切	切	切	也	也
切	切	切	切	也	也
支	切	切	切	也	也
剗	切	切	切	也	也
削	初	切	切	也	也
平	限	切	切	也	也
也	切	切	切	也	也

戒因緣經卷第五

上五

姚秦三藏竺佛念譯

鼻奈耶第五

僧伽婆尸沙法第二之三

佛世尊遊羅閱祇迦蘭陀竹園彼調達受供

上五

養衣被飯食牀卧病瘦醫藥太子阿闍世所

貴重隨時供給日送五百金飯嚴五百乘車

將從連日至調達所調達初現將從有百漸

二百三百四百五百用或王眠坐食時調達

欲壞亂比丘僧誘誅諸比丘與衣鉢戶鑰鍼

筒革屣大鍵鎚小鍵鎚淺鐵鉢也及餘什物語諸

比丘此亦釋種瞿曇我亦釋種瞿曇此亦母

族成就我亦母族成就此亦生釋家我亦生

釋家此族姓與我無殊爾時國界飢饉乞求

難得時衆多比丘著衣持鉢入羅閱祇城乞

食乞食已聞調達欲壞亂比丘僧誘誅諸比

丘與衣鉢戶鑰鍼筒革屣大鍵鎚小鍵鎚及

什物諸調達弟子貪衣供相佐助衆多比丘

乞食已出羅閱城至世尊所頭面禮足在一

面坐諸比丘白世尊言向入城分衛聞調達

欲壞亂比丘僧其比丘貪衣鉢戶鑰鉞筒革屣至大鍵鎚小鍵鎚及什物世尊告曰汝等比丘莫近調達供養何以故諸比丘寧飲毒自殺不近調達供養自飲毒復飲他人譬如比丘以杖打惡狗鼻壞云何比丘此狗遂惡不唯然世尊如是比丘此癡人長夜受苦無有窮已我亦知調達當壞比丘僧正爾食時當壞和合僧諸佛世尊常法若於食時和合僧壞至暮當還合於其中間不得爲道不得爲比丘不得爲比丘尼不得爲式叉摩尼不

得爲沙彌不得爲沙彌尼不得行八關齋不得爲優婆塞不得爲優婆夷無獲道果證無發三佛意時天地闇冥天人失明如來法向暮必還和合僧若不和合者天地翻覆時舍利弗目犍連聞調達破壞和合僧聞已往詣世尊頭面禮足在一面坐白世尊言調達以破壞和合僧今欲往詣調達所還和合僧世尊告舍利弗目犍連曰速往今正是時時舍利弗目犍連即從座起頭面禮足繞佛三匝而往詣調達所遙見調達如如來升高座說

上五

二

法諸比丘僧圍繞右有騫陀陀婆左有迦留

羅提施

四人是調達左右弟子

海義捉拂在後調達遙

見舍利弗目犍連來歡喜踊躍不能自勝是沙門瞿曇上足弟子今來至我所如世尊見舍利弗目犍連等法唱言善來比丘調達亦復唱言善來舍利弗目犍連起右騫陀坐舍利弗起左迦留陀坐目犍連如世尊告尊者舍利弗目犍連與諸比丘說法我今患脊疼欲得小息調達亦復告舍利弗目犍連與諸比丘說法我今患脊痛欲小息如世尊四疊

襍優多僧布牀上僧伽梨著頭前右脅倚卧

師子坐互屈申脚繫意念明何時當曉調達

亦復爾時調達眠首陀會天來下壓其身其

欲得覺竭力不能得覺喘息麤惡或時譟語

手脚不住捫摸四壁作種種變不能得覺時

尊者舍利弗^{上五}歎譽佛法及比丘僧時目犍連

作若干變化東沒西出南沒北出坐卧虛空

或坐三昧於三昧中放種種光明或青或黃

或赤或黑或瑠璃色身下出火身上出水身

上出火身下出水西南上下作若干變化無

所罣礙放諸光明普有所照時五百比丘見目捷連現諸變化各共相語我等不墮顛倒見婆云何捨如來依倚調達復作是念此必然不疑時尊者舍利弗目捷連與說法言便心開意解起慈心向如來悔前所爲時舍利弗目捷連及五百比丘來詣世尊所調達座上盡空無人唯有調達及四弟子時騫陀陀婆比丘以左脚踏調達使覺促起調達舍利弗目捷連將五百人去座席盡空時調達覺見座上空無復有人便從座上自投于地其

弟子以水灑面還坐牀上爾時世尊從靜室起出至外堂牀上布尼師壇結跏趺坐時五百比丘遙見如來於堂上結跏趺坐內懷慚愧外則恥衆前行詣如來所如來亦見五百比丘來顧語阿難若我不與語者沸血當從面孔出時如來以大悲意欲度彼人便與共語善來比丘如來難遇時時乃有雖如來出世聞法亦難欲求滅度亦復難得欲入泥洹當行此法癡緣行生行緣識生識緣名色生名色緣六入生六入緣更生更緣痛生痛緣

愛生愛緣受生受緣有生有緣生生緣老
病死生老病死緣憂悲苦惱生如是則成五
陰苦癡不覺行行不覺識識不覺名色名色
不覺六入六入不覺更更不覺痛痛不覺愛
愛不覺受受不覺有有不覺生生不覺老病
死老病死不覺憂悲苦惱成五陰病說是十
上五
二緣法時五百比丘得阿羅漢道八十百千
天女得法眼淨爾時世尊備十功德爲沙門
結戒若比丘有壞亂和合僧僧伽婆尸沙調
達犯此無救入地獄

佛世尊遊王舍城耆闍崛山金毗羅閱又所
住處有大石室爾時調達欲害世尊以四千
兩金顧四力人共此四人上耆闍崛山抱石
當石室上立伺如來出時佛出石室將經行
調達共此四人山上下石礮如來時金毗羅
閱又在世尊後仰視大石來下兩手接之以
擲南山彼時此石碎散有小段縱廣七十步
迸來向世尊時如來爲衆生故現宿對有報
即坐三昧飛昇虛空石亦逐後衆生盡見南
西北方石皆逐後時如來入大海水中石亦

逐後時如來昇須彌頂石亦隨之時如來上
四王尼耶山上天宮石亦隨之時如來上三
十三天焰摩兜率涅槃羅那提波羅尼蜜婆
舍跋提梵迦夷梵福婁醯陀波栗多婆阿婆
囉羅阿男斃弗如鉢羞多毗頗羅宿呵宿呵
陀施那宿呵訖栗那阿迦尼吒^{上三}天石亦隨後
時世尊以神足力還石室戶此石碓世尊右
足跌破脚血流此調達及四力士爲無救罪
時世尊患脚疼痛自力說偈曰
非空非海中 非入山石間 無有地方所

得脫宿罪殃
時衆多比丘在石室左右乍坐乍行恐調達
害如來時如來遙見知而問阿難彼衆多比
丘石室外何等作爲乍行乍坐阿難白佛遙
看如來恐調達害是故在彼乍行乍坐世尊
告阿難曰如來出世調達終不能害汝頗聞
如來爲人所害不也世尊時世尊仰視時
四力士見如來視心懷恐懼衣毛皆豎欲走
脚不移時諸沙門一一捉得來詣佛所時如
來語四力士善來童子我與汝說法時四力

士頭面禮足在一面坐時世尊與說法語解
悅其意各使歡喜童子汝還本舍勿向向者
來處時調達見此四人遲不時到更以八千兩
金顧八大力士汝往殺此四人使根本斷時
世尊遙見八力士來告曰善來童子我與汝
等說諸法言時八力士頭面禮足在一面坐
時世尊與說法解悅其意各使歡喜童子汝
還本舍勿向向者來處時調達見此八人復
遲不至復以十六千兩金顧十六力士汝往
殺彼八人斷其根本世尊遙見十六人來告

曰善來童子我與汝說法時十六人頭面禮
足在一面坐時世尊與說法解悅其意各使
歡喜告曰童子汝還本舍勿向向者來處時
調達見十六人復不時至更顧三十二人汝
往殺十六人斷其根本世尊遙見三十二人
來世尊告曰善來童子我與汝說法時三十
二人頭面禮足在一面坐時世尊為說法解
悅其意各懷歡喜童子汝還本舍從其所宜
時三十二人承世尊命從座起頭面禮足而
去時世尊見三十二人去不久顧語阿難汝

往入羅閱城往大市四街巷頭作是唱言若
調達所作行身口意所爲莫呼佛法僧教使
爲調達自有親信弟子時阿難白佛前歎譽
調達今復說其惡衆人有譏者當云何答世
尊告阿難曰有此語者以此語答本雖習善
今復習惡何足怪耶時阿難將一比丘即詣
羅閱城住大市街巷頭告諸行人調達所作
身口意所爲者莫呼佛法僧教調達自有親
信弟子時阿闍世太子其左右傍臣事親調
達者聞說調達惡名還相謂言沙門瞿曇甚

爲憎嫉謗賢調達調達豈有身口過耶時調
達亦聞此聲沙門瞿曇遣信入羅閱城住太
市道頭作是唱言若調達作行身口意所爲
莫謂佛法僧教調達自有親信弟子時調達
加瞋意熾盛往詣阿闍世太子所語作是言
卿自弑父我殺沙門^{上五}瞿曇汝作^七摩竭中王我
當作佛於摩竭界裏新王新佛不亦怯耶王
聞是語歡喜時王頻毗沙乘羽寶車詣後園
觀時阿闍世太子腰帶利劍自匿在門間待
父王王竟日戲駕駟馬車還宮適入門時太

子以劍遙擲馬去駛竟不中王時太子便走
四人逐得四人問曰太子欲何所爲太子答
言我欲弑王四人復問伴黨是誰是賢調達
及四弟子時四人議曰若實爾者當盡取沙
門釋子殺或復議曰置沙門釋子但取調達
將從殺復有議曰亦莫殺沙門釋子亦莫殺
調達將從何以故此王頻毗娑言祥良善繫
牢獄應死者常赦宥之況當殺沙門釋子及
調達將從耶且往白王王自當處斷我等何
爲於此自作怨咎即往白王王於明日出殿

上坐遣信往呼太子阿闍世太子至即問童
子子欲何爲我欲弑王汝何以弑吾太子言
王有鳴鼓我無鳴鼓王有曲蓋我無曲蓋王
有鹵簿我無鹵簿王告太子汝代我處鳴鼓
曲蓋鹵簿盡隨汝後時鳴鼓曲蓋鹵簿即隨
太子後時太子佞諂傍臣便作是語若審爾
者太子就位就位已取父王弑一以自由時
太子可其所白即遣旃陀羅往收父王閉著
獄中即往收王繫獄王素仁慈於民數千萬
人送食餉王阿闍世問傍臣父王故活耶答

言故活何由活答人民送食來餉故活王勅
莫使人得前時諸夫人送食往餉阿闍世問
父王故活耶答言活復勅門家莫令夫人前
侍第一夫人以飲食塗身外著衣裳不令現
入見王使王就身上食王復問父王故活耶
答言活上五莫令夫人入所繫獄門向耆闍崛
山遙見世尊與比丘僧舍利弗目犍連阿那
崙陀難提金鞞羅上山下山王得道迹見比
丘僧歡喜無有饑渴想王阿闍世門傍臣父
王盾活乎答言王活王問傍臣以何故活傍

臣嫉妒答言日向如來渴拜以是故活王告
曰汝促往築高牆障獄前莫令見耆闍崛山
即往築令不見諸去來現在佛常法若欲入
城有諸瑞應象鳴鼻面舉馬亦皆鳴牛吼鳧
鴈鴛鴦孔雀鸚鵡白鴿千秋鶴盡皆和鳴箏
篳篥鼓琵琶筑笛不鼓自鳴諸長者庫藏金
銀水精瑠璃珊瑚琥珀磈礫碼碯不觸自作
聲盲者得目聾者能聽瞎跛躄癭諸苦痛者
皆得休息伏藏自發世尊入城有此瑞應時
王頻毗娑知佛入城踊躍歡喜於獄孔隙瞻

視世尊及比丘僧王得道迹見世尊除饑渴
想時王阿闍世問諸傍臣父王猶活耶答言
故活問以何故活諸臣嫉妒答王言父王於
獄孔隙瞻視世尊入城使其活耳卿往以利
劍削足下勿令得行重加桎梏即往削足重
加桎鎖王日羸瘦時阿闍世入宮與夫人共
食阿闍世有幼子在外鬪雞戲王阿闍世問
夫人幼子所在答在外鬪雞戲王語夫人呼
來共食時幼子即抱雞入而不肯食王問何
故不食若此雞不食我終不食時阿闍世語

夫人言奈此幼子何我今大王欲令共雞食
夫人答言王何所嫌或有人以兒故食雞肉
王聽夫人所白憶本父王執辛苦不王問夫
人有何辛苦夫人答王王小時患左手母指
晝夜患痛不得眠寐時父王抱王膝上取王
痛指含著口中指得暖氣王得小睡時指膿
殞於王口裏王作是念若我出指去膿或能
疼痛即便咽膿而不出指汝父有是辛苦不
揚於外願王見原莫弑王王聞是語默然不
言時夫人謂呼以原即出堂戶唱言原王命

展轉遍城內至獄數千萬人皆悉歡喜稱善
稱善皆奔走獄所王以得脫王以得脫王聞
是語已我子兇惡無孝順心知當更加何事
固不原我即從牀上自投于地王即命終時
王阿闍世弑父得無救罪佛告諸比丘前遣
阿難於市唱說調達身口意所作者正以今
日事故弑父者不得爲道被法服不得作比
丘不得作比丘尼不得作優婆塞不得作優
婆夷不得聽入八關齋何以故此人無有道
迹得果證不但弑父弑母亦爾若比丘知而

容使爲道者與上壞僧同

佛世尊遊王舍城耆闍崛山與摩訶比丘五
百俱爾時調達欲壞亂比丘僧時舍利弗目
連等欲往曉諭調達勿壞亂比丘僧何以故
僧和合一水乳一稟受爾時調達弟子騫陀
陀婆迦留羅提施^{上五}三門陀羅系頭語^十舍利弗
等諸君莫語調達作是語何以故調達如法
去趣真調達所說我等盡奉行舍利弗等語
騫陀陀婆等莫作是語言調達如法毗尼諸
君莫隨調達教闢亂比丘僧莫助欲闢亂者

何以故僧和合一水乳一稟受是故莫鬪亂
僧莫相佐助此比丘語彼比丘彼比丘不從
語故往隨調達教時舍利弗等不知當如何
往白世尊世尊因此事集和合僧備十功德
世尊為沙門結戒若比丘有壞亂僧者於中
相佐助僧伽婆尸沙

佛世尊遊王舍城耆闍崛山與五百大比丘
俱爾時世尊著衣持鉢從耆闍崛山來入王
舍城分衛分衛已還詣耆闍崛山於石室結
跏趺坐七日不起入種種正受過七日已著

衣持鉢從耆闍崛山入王舍城分衛時調達
聞沙門瞿曇遊王舍城耆闍崛山將從弟子
五百人至時著衣持鉢從耆闍崛山入王舍
城分衛分衛已還入石室一跏趺坐七日乃
起阿闍世王有象名望伽婆兒惡暴橫邊國
諸王無此惡象如阿闍世王望伽婆時調達
懷五百兩金詣望伽婆象師所語象師言汝
知我阿闍世王許有力勢不對曰知若我使
人富貴能不答曰有是力時調達探五百兩
金以此顧卿辦我此事亦當語王與汝田業

不審何事調達語此沙門瞿曇遊王舍城耆
闍崛山將從弟子五百人到時著衣持鉢來
至王舍城分衛分衛已還耆闍崛山結跏趺
坐七日不起若入羅閱祇城時汝將此望伽
婆象與醇清酒使飲解鋼鐵絆放使殺沙門
瞿曇象師答言此是小事不足殷勤若我事
辦後願不見急時象師日日屈指數待七日
七日已至以醇清酒飲望伽婆象以鋼鐵絆
絆使不動隱城門間以待如來諸佛常法若
欲入城有諸瑞應象鳴舉鼻馬鳴牛吼鳧鴈

鴛鴦孔雀鸚鵡白鴿千秋鶴盡皆和鳴笙篳
箏鼓琵琶筑笛不鼓自鳴諸長者庫藏金銀
水精瑠璃珊瑚琥珀磬磬磬磬不觸自作聲
盲者得眼聾者能聽瞎跛躄癭諸苦痛者皆
得休息伏藏自發世尊入城有此瑞應時御
象師知佛欲至城門便解象鋼鐵絆放數千
萬人各各奔走求所安處人民怖懼或入舍
內或復上屋閣上立象奔如來所人民愕看
各各唱言其中不信佛者咄咄殺是沙門其
信佛者此小象無如佛何有一長者遙見象

走便乘一象先至佛所頭面禮足在一面立
白世尊言此望伽婆象以清酒飲使令醉解
銅絆却使來害世尊善哉世尊願入此舍避
若還出城此象狂醉備害如來世尊告曰此
象終不害我世尊終不爲他所殺象遙見如
來及比丘僧踰地瞋吼噤切牙齒張曠兩耳
驚鼻捷尾急走向世尊所時諸比丘僧見象
走趣毛衣皆豎棄遠如來唯有阿難一人不
去時象至如來前世尊仁慈意向象醉勢解
瞋怒心兩膝跪地以舌舐如來足時世尊出

上五

十二

金色臂摩象頭如父告子而說偈言

汝莫起瞋恚 害心向如來 其瞋恚向佛

終不生善處 伊羅鉢那象 在乎二天宮

如須彌山側 諸象王處中 彼雪已之頂

阿耨達象王 皆稽首正覺 汝種害佛殃

諸象修善本 而得在彼處 汝今醉懷害

安得生彼數

時望伽婆象悲泣墮淚頭面禮足便去七日

不食草命過即生第四天上時數千萬人見

如來此變化盡來至佛所爾時世尊顧語阿

難汝往取牀及水我欲洗足時阿難承佛教
即布牀備水阿難右膝著地白世尊言牀水
已辦願如來往洗脚洗脚已爾時世尊坐三
昧現種種變化東沒西涌北沒南涌坐卧虛
空身放光明青黃白黑或瑠璃色身下出水

上五

十三

身上出水身上出火身下出水作種種變化
上還復本座結跏趺坐爾時人民見世尊變
化心開意解時世尊觀衆生意種種說法各
得所願其中人民或發神足意者或發信根
或發法忍或得道迹果頻來果不還果發無

上正真道意辟支佛聲聞意拘利人得度爾
時世尊不及中食右肱挾阿難飛還耆闍崛
山時五百比丘迸走諸谷羌虜中乞食乞食
已各還精舍舉衣已詣世尊所頭面禮足在
一面坐衆多比丘白世尊言甚奇甚特是阿
難見大象來不捨世尊左右世尊告曰不但
今日聽我說昔久遠世時有鹿王名失利末
與五百鹿在雪山上時有獵師散飯草間張
大繩撻鹿王在前左足墮撻鹿王便作是念
若我告諸鹿墮撻者諸鹿不得食想諸鹿食

足便告言我今墮樞諸鹿聞是語皆各迸走
雖有一鹿不捨失利末王走時此鹿白鹿王
言努力求脫今獵師至答我今竭力求脫繩
麕入肉知當奈何獵師至前此一鹿言寧執
刀前殺我身却乃殺王獵師作是念怪其能
語此畜獸復欲代他死便語鹿言我不殺汝
亦不殺汝王我今解樞放汝王去便解樞放
之佛告諸比丘爾時鹿王者即我身是爾時
五百鹿者今五百比丘是爾時亦棄我今復
棄我爾時獵師者今望伽婆象是本不觸我

今復不觸爾時一鹿者今阿難是本不捨我
今亦不捨我爾時世尊因此事重說往昔所
更去波羅奈斯不遠有池水名吉雨水踊出
豐多魚鱉多鴈鴛鴦彼有鴈王名蹄提賴吒
晝將從五百鴈於池水戲爾時獵師張羅捕
鴈時鴈王墮羅網中便作是念若我十四說墮羅
網者諸鴈驚不得食諸鴈食足便言我墮羅
網諸鴈聞驚各各飛散有一鴈名須默獨住
不去時鴈王語須默我今墮羅網汝代我作
王須默答我不堪任代王處王問何故不堪

須默以偈答曰

寧與王俱死 不失王活命 生死牽連久

不敢獨違脫

時鴈王方便求脫不能得解獵師已至時須默以偈語獵師

鴈王血肉與我無異汝先殺我願赦王豐時獵師便作是念此鴈可奇可特乃欲代他死以偈答鴈曰

汝爲鳥獸形 忠主代身當 我今不殺汝 亦不害爾王 今當解網放 隨卿意所向

時獵師便解網放時鴈王小退還相對談此人大慈於死生我若當殺我者誰當來救獵師來問汝說何等我今放汝何不早飛答不爲不能飛所以議者欲小報恩獵師問汝爲鳥獸何能報恩鴈王答曰將我二鴈往婆羅柰城梵摩達王所到彼當相報恩獵師問到彼儻傷害汝等當作何計鴈答不足慮此但將我去時獵師各挾一鴈入城從大市中詣王門坐肆諸商人見鴈可愛或以五錢十錢二十乞此獵師比到王門以得數千時獵師

抱此鴈放於王門時鴈王語守門者蹄提賴
吒鴈王在門求見時守門者即奏於王王教
使入時梵摩達王與敷金牀鴈王就坐須臾
隨侍其後時鴈王以偈問訊王安隱不王康
強不國界士馬健不民順化不時梵摩達王
以偈答鴈卿從遠來飛越山海經歷悠長身
不疲怠不爾時二王共談說五百偈時鴈須
默默然不語梵摩達王問汝何默然須默答
曰一是人王一是鴈王二王高談不敢間預
時梵摩達王語鴈王言可受我請此間園池

樹木可於此住所須飲食當相供給鴈王答
不敢受請梵摩達問何故不受鴈王言王飲
酒醉勅厨烹鴈若無餘者取我等殺以是故
不敢留耳時五百鴈聞鴈王在梵摩達王所
相率飛來在宮上翔王問此是何鴈鴈王答
是我將從王問審欲去乎答言去欲須何物
鴈王言我無所須唯有此人抱我達此願王
賜金銀珍寶飲食所須作是語已便即高翔
佛告諸比丘爾時蹄提賴吒鴈王者今我身
是爾時五百鴈棄我遊者今五百比丘走者

是時王梵摩達者今輸頭檀釋是爾時放我
使去今復放我出家爾時獵師者今望伽婆
象是爾時不害我今亦不觸爾時須默鴈侍
我後者今阿難是昔不棄我飛今故不棄我
也比丘重聽去此久遠有師子王遊於雪山
將五百師子師子王年耆根熟兩目無所見
時師子王在諸師子前行墮空井五百師子
盡棄去去井不遠有野狐見師子王墮井便
作是念有此王時我常飽滿飲食我今當思
方策使得出井去井不遠有大河水即把窟

上五

十六

通水使來入井水漸漸多師子轉上遂得出
井山神以偈歎曰
人之有朋友 不必擇弱猛 如彼小狐獸
師子出深井
說此偈已便不復現佛告比丘爾時師子王
者今我身是爾時五百師子棄去者今五百
比丘是爾時野狐者今阿難是布施精進不
修惡事其發意向道者所生處不逢惡對
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時馬師
弗那跋比丘遊那竭提國迦羅園止住白衣

家修行惡事比居村落無不聞者爾時佛遣尊者阿難詣罽尸國分衛六十日阿難去後佛昇天上與母說法竟四月爾時尊者阿難六十日分衛漸漸還過那竭提國平旦著衣持鉢入城分衛無所得空鉢而出爾時優婆塞名劫不^{夫鈎}來入城裏遙見尊者阿難出城便前頭面接足禮叉手白阿難言久違顏色分衛教化勞婆何時來此時尊者阿難語劫不優婆塞賢者知不朝著衣持鉢來入乞食乞食空鉢無所得此間無釋種子壞敗優

婆塞作非沙門行犯身口意那賢者答此間迦羅園中有二比丘馬師弗那跋數至白衣家止宿作諸惡事比居村落無不聞見者或共婦女一牀席坐同一器食同一器飲褻僧伽梨著架上共婦女歌舞彈琴撓筑琵琶搏頰弄口著華鬘或插華鬘上或帶香瓔著綵色衣連臂至姪種家牽配男女或著俗服弄五兵或復射戲或習擲拋連絕高起頭夾入案或共角走或乘象馬出入園觀須臾不住日時已到善哉願尊者阿難到舍小食時尊

者阿難默然受請到舍就座行水自手斟酌
布淨食飲阿難食訖行澡水時尊者阿難與
劫不說法已從座而去漸漸分衛至舍衛國
祇樹給孤獨園以此因緣具白世尊世尊因
此事集和合僧備十功德佛世尊為沙門結
戒若比丘住白衣家作上惡事僧伽婆尸沙
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時比丘闍
怒執心剛強甚難可化語諸比丘諸君無說
吾善言惡言我亦不說君善言惡言時諸比
丘語闍怒君不說我善言惡言若我亦不說

君善言惡言汝所知善法毗尼語諸比丘諸
比丘善法毗尼亦當向君說若其爾者長益
佛種諸比丘展轉相授展轉相教若教君為
惡者莫從君意剛強莫執是心時闍怒比丘
不從諸比丘語此闍怒甚難可化諸比丘不
知當如何往白世尊世尊因此事集和合僧
備十功德世尊為沙門結戒喻闍怒比丘自
心剛強不受諫誨者僧伽婆尸沙佛告諸比
丘置闍怒比丘吾涅槃後自當受化優波離
問世尊云何僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者有

永樂北藏

戒因緣經

第八九冊

戒因緣經卷第六

上六

姚秦三藏竺佛念譯

鼻奈耶第六

阿尼竭法第三

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者迦

留陀夷數至浮帶優婆夷舍無人屏猥處共

上六

坐時浮多優婆夷欲爲不淨行共一處坐時迦留陀夷可其意復恐犯戒而不從之時比舍長者見還私相語此沙門釋子自稱歎我精進無儔匹今與婦女在屏猥處坐必當有

異諸頭陀比丘往具白世尊世尊知而問優陀夷審爲此事不優陀夷白佛審爾世尊世尊因此事集和合僧備十功德佛與沙門結戒若比丘與婦女屏猥處坐受婦女語說棄相說僧決斷說波逸提比丘坐聽此三法棄捐僧決舍墮此者阿尼竭

不定

時迦留陀夷復更至浮帶優婆夷舍共露地敷座而坐時是優婆夷露處欲牽捉迦留陀夷身共一處坐時迦留陀夷意念欲隨復恐犯戒諸長者見私相告語此沙門釋子常自

稱歎精進無儔匹今共婦女露地共坐語必
當有異諸頭陀比丘聞往具白世尊世尊告
曰若比丘共婦女露地敷座聽婦女語說二
法僧伽婆尸沙波逸提若比丘聽此二法者
阿尼竭

尼薩耆波逸提法第四

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀
釋子貯畜衣裳積久朽敗蟲蠹鼠齒諸長者
見各懷嫌恨自相謂言此沙門釋子衣裳節
儉而今貯畜衣裳積久朽敗蟲蠹鼠齒時長

者便告諸頭陀比丘諸比丘不知當何報便
往具白世尊世尊因此事集和合僧備十功
德為沙門結戒若比丘有三衣及一日成衣
得終身持若過者尼薩耆波逸提

佛世尊遊王舍城竹園迦蘭陀所時摩訶闍

葉往耆闍崛山

上六

時摩訶闍葉有僧小緣不著

僧伽梨至竹園時天淋雨不得還上耆闍崛
山明日還石室便自懷疑我不失僧伽梨婆
往具白世尊世尊告曰若比丘不著三衣及
一日成衣至他家一宿者不持僧伽梨優多

羅僧安陀衛去者除其僧使尼薩耆波逸提
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時有達暮
提那比丘尼共諸比丘尼於舍衛夏坐時王
波斯匿力人近此比丘尼園止住此力人於
波斯匿王所得廩食日日博戲輕用不足供
身諸婦女衣不蔽形此比丘尼日日聞戲笑
聲明日比丘尼便往至力人婦女家語諸婦
女衣何麤惡不足蔽形婦女報言所賜廩纔
足供口不足衣帶比丘尼語汝所得賜半用
衣食半用布施諸婦女答諾如來教時官有

賜輒留半衣食半用布施時力人家漸漸大
富衣食豐盈所著衣裳與人有異諸婦女各
相謂言我等所有錢財是達暮提那比丘尼
恩力當共相率報恩時婦女便語其夫我等
富足由達暮提那比丘尼欲請夏四月坐一
處供養設好淨飯夫報婦大佳時諸力人往
詣達暮提那比丘尼所頭面禮足在一面坐
時比丘尼與說法說法已默然不語時力人
從座起長跪叉手白比丘尼言從今以去歸
佛歸法歸比丘僧願聽為優婆塞盡命不殺

生願諸阿夷受夏四月請諸比丘尼答今佛
近在祇洹先請佛者當往受請力人報當往
請力人便往詣祇樹給孤獨園頭面禮足在
一面坐世尊爲說種種法說法已須臾退坐
白世尊言願世尊及比丘僧於此國受貧鄙
夏四月坐時世尊默然受請諸力人見世尊
默然許可從座起頭面禮足繞佛三匝便退
還家爲佛比丘僧辦具飲食供四月調世尊
知夏坐日遍將比丘僧至彼夏坐四月時諸
力人供佛比丘僧衣裳飲食病瘦醫藥四月

竟諸力人得信佛非澆水不飲常持澆水器
繫弓鞬側時王波斯匿邊界畔逆召諸力人
某處畔逆汝等當往攻伐諸力士拜唯如王
命時諸大臣白王言王遣力士至彼攻伐不
能克辦王問何故不辦臣答諸力人非澆水
不飲小蟲常不殺何況能攻伐彼王問諸力
人汝等將不誤我事耶力人答不審何事王
曰聞汝等非澆水不飲於小蟲尚爾況能攻
伐大者力人答此小蟲無過於王若當犯王
法者亦殺不置王便作是念或有人淨潔非

澆水不飲時諸力人便相謂言前供養世尊
比丘僧竟未施衣若當征行或沒不還今曼
時可共施比丘僧衣便搃捷捷比丘雲集唯
佛不來時諸力人以衣施比丘僧比丘僧不
受恐犯長衣諸力人強施諸比丘不知何答
往白世尊世尊告曰得受衣以慈悲受時世
尊因此事與沙門結戒若比丘有三衣及一
日成衣若得長衣比丘自手受得一月著
過一月與人若過一月自畜者尼薩耆波逸
提時諸力人以得慈意便往征伐兩敵相對

即坐慈三昧外敵便退其入慈三昧者火不
能燒刀斫不入飲毒不死不為他所殺王波
斯匿聞此力人征伐有功重增田業加廩賞
二倍
佛遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時阿羅鞞比
丘尼平旦著衣持鉢入舍衛分衛分衛已還
出城舉衣鉢洗足尼師壇著肩上往詣安陀
婆山以尼師壇布一樹下結跏趺坐爾時有
賊劫人已得財物逃此山中時有賊主信佛
法衆遙見比丘尼坐樹下安禪顏貌端正諸

根恬息時此賊主見比丘尼已倍歡喜踊躍持一段肉來布施比丘尼比丘尼答我今一食過時不餐賊主益復歡喜以極細毼一端裹此肉懸著樹若有沙門婆羅門取者永以施之作是語已便還出山時比丘尼便思惟賊主作此語留毼肉者爲我故明日平坦比丘尼持此肉入祇樹給孤獨園持肉付厨供衆比丘食還持白毼著肩上來出跋難陀釋子見問阿夷何所得此白毼鮮明淨好從何許得可以見惠比丘尼不逆即以毼與跋難

陀釋子語諸比丘比丘尼以毼施我時比丘尼便作是念故來入城不見世尊便還者非我禮即往世尊所衣裳弊壞世尊遙見比丘尼來顧語阿難汝取一捨衣與此比丘尼時阿難即以捨衣與比丘尼比丘尼取著前至佛所頭面禮足在一面住世尊爲說法說法已世尊告汝還所在今正是時即頭面禮足而去比丘尼去不久佛問阿難此比丘尼衣何以弊壞阿難白佛此比丘尼向有一端白毼跋難陀奪去爾時世尊因此事集和合僧

告諸比丘云何比丘此比丘尼衣裳弊壞而奪其鬘世尊無數方便誨責已與沙門結戒若比丘非親里比丘尼奪衣取衣及從與者除其貿易尼薩耆波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時迦留陀夷往與崛多比丘尼知識別行二月分衛二月分衛已漸還至舍衛時崛多比丘尼聞迦留陀夷分衛已訖還至舍衛比丘尼便澡浴身體以香油塗首粉黛粧面治齒鵠白著新衣裳往詣迦留陀夷所頭面禮足在其前

坐熟視迦留陀夷迦留陀夷亦復熟視比丘尼迦留陀夷坐起單著泥洹僧在前行時比丘尼亦單著一衣逐迦留陀夷後行不欲身相觸何以故畏犯戒迦留陀夷姪意熾盛便踞地失精汚泥洹僧比丘尼以知失精時比丘尼更取一泥洹僧^{上六}質持去浣迦留陀夷更著衣已便與使浣比丘尼取此衣屏處浣取浣汁飲半半從下灌即覺有娠還所在身漸漸大諸比丘尼罵咄惡比丘尼汝非晚作比丘尼小小入道此何由而得諸比丘尼善責

數之時崛比丘尼具說本末諸比丘尼不知當何爲往具白世尊世尊告曰汝等莫呼此崛多比丘尼犯戒何以故此清淨梵行莫惡意向崛多比丘尼經八月九月中生一男兒顏貌端正諸比丘尼聞生男兒往具白世尊世尊因此與比丘尼結戒一比丘尼不得獨宿有二比丘尼得宿不得與男子宿得與崛多比丘尼共宿諸比丘尼白佛世尊向者教不得與男子同室宿此今有兒當云何宿世尊告曰兒未斷乳得與宿斷乳後不得與

宿諸比丘尼受教已退還時世尊因此事集和合僧佛爲沙門結戒若比丘非親里比丘尼與故衣浣者染輾令光出者尼薩耆波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘數數至長者家與衣裳諸長者嫌其煩數還相謂言此沙門釋子自言精進我等先既未許當與衣裳數數至此與衣裳十二法比丘聞便往白世尊世尊告曰若比丘非親里長者長者婦強逼與衣捨墮

或得初衣被賊或失衣或被火或衣朽敗或王奪得至長者長者婦家乞衣如所失取比丘若長取者捨墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園有一長者婦與跋難陀釋子作衣時跋難陀聞某甲長者婦與我作衣即往至其家作是語卿若與我作衣極令好持用施我時長者即好作而與來至房中自譽語諸比丘某甲長者與我作此好衣諸比丘默然不知當何答便往具白世尊世尊告曰若比丘聞他與作衣先未許便

往經營教令極好作與我而取者捨墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園有二家長者與跋難陀作衣時跋難陀聞二家長者與我往至彼家便作是語善哉長者與我作衣者不足各作可合作一領佳者時長者壞二爲一成而與之還至僧中自貢高語諸比丘其二長者破二衣爲一衣持用施我諸比丘不知當何答往白世尊世尊告曰若比丘非親里長者婦女先未許與作二領衣使破爲一而取者捨墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園優填王聞舍衛
比丘衣被儉惡即遣婆羅門使持衣直至舍
衛與諸比丘諸比丘不取世尊不許取衣直
已成衣者便取使人問比丘諸賢無有人能
買衣者耶諸比丘答無人比丘不知當云何
即具白世尊^{上六}世尊因此事集和合僧備十功
德世尊為沙門結戒世尊告比丘比丘欲買
衣當借近知識守園人若五戒賢者此比丘
言此買衣人此非買衣人因直詣市市衣此
人若至市若錢肆金肆銅鐵肆綿絹絲肆使

人於中坐比丘當四往五往六往默然在前
立得者善若過六更往求者捨墮若不得衣
當自往若中遣信至得物家前所施衣直因
信來者某甲比丘竟不得還自往索莫謂比
丘得莫費散物

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘取
拘施用作新卧具諸長者見此沙門釋子不
貧好取拘施作此卧具與王長者有何異諸
十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘
以拘施新作卧具者捨墮

拘施
絲布

此六群比丘純用黑羊毛作新卧具世尊告
曰不得用黑羊毛作卧具作卧具者捨墮時
六群比丘復以純白羊毛作卧具世尊告曰
不得以純白羊毛作卧具若作卧具兩分黑
羊毛三分白羊毛四分尢若違限作者捨墮
此六群比丘棄故卧具作新卧具上六諸十二法
比丘聞便往白世尊世尊告曰若比丘作卧
具當滿六歲六歲已還捨更作者捨墮若大
壞敗當白衆衆許者得作若不許而作者捨
墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子
新作尼師壇故者捐棄諸比丘見便往白世
尊世尊告曰若比丘新作坐具取故者緣緣
四邊以亂其色若不取故緣緣四邊者捨墮
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時優陀
夷與衆多比丘從拘薩羅至舍衛國道逢賈
客驅車策馬大載毳毼至舍衛國其道中多賊
寇諸比丘語賈客我等欲與汝爲伴至舍衛
國諸賈客報亦相貪爲侶諸比丘畏塵土空
體常在後行有一賈客車軸折語諸同伴汝

等衆與我致少毳諸同伴語吾已分尚不能
致況能致汝物便捨前進時此賈客對毳愁
悶坐須臾問諸比丘至時此賈客以毳布施
比丘僧諸比丘各各分持而去時此路當由
一城裏過路側人民語比丘言此毳爲索幾
許毳爲貴賤貿易何物辛苦擔負獲何等利
其中十二法比丘聞此語不知當何答前至
舍衛具白世尊世尊告曰若比丘行路人施
羊毛得持行三由延若過者捨墮
佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀夷所

得毳分與諸比丘尼與我浣擇染爲色迦留
陀夷波斯匿王善知識末利夫人阿闍梨諸
比丘尼不違語與取毳浣擇染妨誦經稟受
大愛道瞿曇彌往具白世尊世尊告曰若比
丘非親里比丘尼與羊毛浣擇染者捨墮
佛世尊遊鞞舍離^上彌猴江石臺所^下時跋難陀
釋子平旦著衣持鉢入毗舍離分衛時毗舍
離城內有諸童子往街巷頭遙見跋難陀釋
子來還相謂言此跋難陀是兇橫惡比丘我
等取金銀試置道頭若取者我等當捉牽向

耆老時跋難陀釋子尋到其所便取此金銀諸童子來前牽捉汝為比丘何以不與取金銀跋難陀答我亦不盜此落墮地我取之便將詣耆老所童子語耆老此比丘盜我金銀諸耆老盡信佛法眾語此童子言此沙門釋子信不盜汝金銀復語跋難陀賢嚴還舍莫復更為跋難陀即還語諸比丘諸比丘不知當何答往具白世尊世尊告曰若比丘若手捉金銀教他捉者捨墮佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子

坐肆販賣金銀求利諸長者嫌自相謂言此沙門釋子自坐肆販賣金銀求利與彼賈客有何異十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘坐肆販賣金銀求利與世人不別者捨墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子復挾雜物分一為二而行貨賣諸長者見自相謂言此沙門釋子自稱精進懷雜物而行貨賣欲活誰命十二法比丘往具白世尊世尊因此事集和合僧備十功德世尊為

沙門結戒若比丘挾種種物行市貨賣者捨墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時跋難陀釋子與一坐肆賣香小兒相識肆上有一摩尼鉢跋難陀釋子見語小兒言此鉢甚好可以施我即以盛滿飯而施持此鉢詣祇洹語諸比丘我每出行言無不利過香肆前有一小兒以此鉢布施我諸比丘問語云何比丘當畜長鉢即往具白世尊世尊告曰若比丘得長鉢不得過十宿若過十宿不捨者捨

墮

佛世尊遊王舍城竹園迦蘭陀所爾時長者樹提遣子弟入海採寶得牛頭栴檀一枚還來詣家子弟便作是念我當持往獻長者樹提即以上之長者藏中栴檀甚多雖得此栴檀不以著意即勅巧師刻以作鉢豎大長木去地十仞舉鉢置上發心念言其有沙門婆羅門不施梯閣能得取者便以施之時富蘭迦葉聞長者樹提與我作好栴檀鉢即往詣其舍便語樹提長者審作栴檀鉢用施我耶

長者報我不爲一人作今豎大長木去地十
仞鉢在其上其有沙門婆羅門不施梯閣能
得取者便以施之富蘭迦葉便作是念無此
神足能得彼鉢即座起振信頭而去尋後摩
訶離瞿耶婁阿夷湍波休迦旃先毗盧持尼
乾弗來詣樹提長者舍語長者言審與我作
栴檀鉢那長者答我不爲一人作今豎長木
去地十仞鉢在其上其有沙門婆羅門不施
梯閣能得取者便以施之六師復作是念無
此神足得取彼鉢即從座起振信頭去時尊

者賓頭盧聞樹提長者作栴檀鉢豎大長木
去地十仞若有沙門婆羅門不施梯閣能得
取者便以施之時賓頭盧往詣尊者目犍連
所頭面禮足在一面坐賓頭盧白目犍連當
知樹提長者造栴檀鉢豎大長木去地十仞
以鉢置頭若有沙門婆羅門不施梯閣能得
取者便以施之世尊常歎聲聞之中目犍連
神足第一可往取之時目連答以木鉢故現
神足乎以是故我不往取時尊者賓頭盧即
還房中明日平旦著衣持鉢上下齊整不左

右顧視如擎鉢念不散端攝五根如牛
被駕往詣樹提長者舍長者遙見尊者賓頭
盧來行步安庠被僧伽梨提鉢持杖即起出
迎叉手白言善來賓頭盧久不來此聖體輕
強不可於此坐時尊者賓頭盧即坐樹提長
者頭面禮足在一面坐賓頭盧問長者聞汝
作梅檀鉢豎大長木舉鉢著上其有沙門婆
羅門不施梯閣能得取者便以施之爲實爾
不長者答曰審有此語時賓頭盧不起于座
遙申手取鉢長者見是神變歡喜踊躍長者

白言願借此鉢入舍盛飯即入盛滿羹飯授
與賓頭盧賓頭盧即起詣竹園迦蘭陀所語
諸比丘我向者至樹提長者家大長木頭取
此鉢諸比丘聞不知何答往具白世尊世尊
知而問賓頭盧汝審爲此事耶審爾世尊世
尊告曰云何比丘坐小木鉢自現神變賓頭
盧我今擯汝終身不得般泥洹不得住閻浮
提時尊者賓頭盧受世尊擯從座起頭面禮
足繞三匝而去時世尊見賓頭盧去不久集
和合僧爲沙門結戒若比丘恒自食鉢破爲

五分綴用若更求好者捨墮比丘得新鉢當持故者還比丘僧比丘僧持新者授此比丘終身持壞乃止時賓頭盧還房收攝什物即坐三昧沒閻浮提出拘耶尼於彼夏坐中授五百優婆塞優婆夷戒五百弟子授具足戒起五百塔婆五百房薦席牀拘遙枕各五百賓頭盧於拘耶尼而作佛事

諸織人既不得價又不得食各怨恨言此沙門釋子強以力逼迫使我織衣十二法比丘便具往白世尊世尊告曰若比丘從長者家乞線縷強使非親里織作衣者捨墮佛在釋迦瘦迦維羅衛尼拘陀園爾時迦維羅衛釋與跋難陀^{上六}釋子織衣跋難陀^{十四}聞釋種與我作衣即往織房語織人言汝知不與我織此衣極令好妙我分衛飲食以相供給時跋難陀語諸比丘比丘不知當何答便往具白世尊世尊告曰若比丘先未然許竊至作

坊語織人言好織此衣極令使妙我當分衛以相供給若得衣者捨墮

佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時跋難陀有一弟子戒行純備跋難陀素性喜治生賈販作是念我此弟子足供手力即以衣一領布施弟子爾時世尊於夏坐竟將諸比丘著衣持鉢普行分衛跋難陀弟子辭索從佛而不肯放弟子報是非當去跋難陀語弟子我所以與汝衣者事須手力故若欲去者留此衣即前强奪弟子涕泣詣如來所頭面禮足具

白世尊世尊告曰若比丘與比丘衣後便瞋恚強力還奪若教人奪比丘取此衣來我不與汝此比丘當還衣彼比丘取衣者捨墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊及比丘僧在舍衛夏坐爾時比丘於歲裏人

十六

十五

人施衣諸比丘不取往白世尊世尊告曰若比丘於歲裏人施衣當善意受莫逆檀越意佛因此事世尊爲沙門結戒十日未至歲比丘得衣即當受若得新衣應停至歲過十日當用施人若留者捨墮

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時尊者婆覆常
阿練兒處空留僧伽梨入舍衛國還所在失僧
伽梨便語諸比丘我入舍衛城後失僧伽梨
諸比丘不知當云何答往具白世尊世尊告
曰三月後一月阿練兒比丘住空閑處欲有
所至前有虎狼盜賊此比丘從空閑處以三
衣送寄城內此比丘行得六宿離三衣若過
六宿捨墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時毗舍佉
蕪夷羅母請佛及比丘僧即夜施設飯具明

日敷座遣一使人至祇樹給孤獨園白佛及
僧飯食已辦食時已到時此使人即到祇洹
值諸比丘露地洗浴像尼捷子使人便作是
念此間無有沙門釋子純尼捷子滿祇洹中
即還白無有沙門釋子一切盡尼捷子滿祇
洹中毗舍佉得道迹聰明人便作是念比丘
僧必當露地浴復重遣往白佛及僧食具已
辦今正是時使便往白佛將比丘僧至毗舍
佉舍各次第坐坐定自手行澡水布種種飲
食比丘僧食竟行澡水已在一面坐以向者

事具白世尊願世尊聽施比丘舍賴世尊即許佛達嚩而去到祇洹因此事與比丘結戒春一月過比丘當作遮兩舍賴半月一月得持若過者捨墮

少未至歲一月

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者

上六

十六

夜舍與大比丘僧遊拘薩羅界長者婆羅門

普識夜舍供養比丘僧飯餅甘饌及白氎施比丘僧達嚩所得物夜舍持入已諸比丘見自相謂言此比丘云何取比丘僧物即往白世尊世尊告曰若比丘知是比丘僧物自入

已檀越欲施比丘僧物往求以入已捨墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者畢陵伽婆蔡患而目痛諸長者婆羅門送飯食供具四種藥酥麻油蜜黑石蜜積貯日日服諸比丘見往具白世尊世尊因此事集和合僧備十功德佛爲沙門結戒若比丘積貯四種藥不得過七日過者捨墮

優波離白佛云何名尼薩耆世尊告曰若三失三衣更不得受亦不得著若貿易若句人此名尼薩耆波逸提名燒聖道根煮人不得

永樂北藏

戒因緣經

第八九冊

戒因緣經卷第七

上七

姚秦三藏竺佛念譯

鼻奈耶第七

波逸提法第五之一

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者羅

上七

雲於衆人中戲笑妄語諸比丘誨責汝爲佛

子云何妄語諸比丘往具白世尊世尊告羅

雲曰汝何爲戲笑妄語以偈誨責羅雲

妄語地獄近 作之言不作 二罪後俱受

是行自牽去 法衣在其身 爲惡不自禁

苟爲惡行者 命斷墮地獄 無戒受供養

街巷乞不慙 死噉燒鐵丸 極熱劇赤火

如是世尊誨責已爲沙門結戒若比丘戲笑

妄語者波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比

丘種類罵諸比丘諸比丘往具白世尊世尊

告曰若比丘種類相罵者波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比

丘常與十七群比丘共諍此間聞語便往告

彼彼間聞便來語此諸比丘聞往白世尊世

尊告曰若比丘調戲兩舌鬪亂彼此者波逸提

佛遊捨舍彌瞿師羅園彼拘舍彌比丘喜鬪繫閉坐衆耆老事以得解六群比丘還揚舉本事諸君以何事諍不使我等斷諸比丘聞六群比丘事解還揚舉往具白世尊世尊告曰若比丘諍如法諍止還揚舉者波逸提佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀夷獨入宮與末利夫人說法王諸大臣自相謂言云何比丘獨入宮說法十二法比丘往

白世尊世尊告曰若比丘獨與女人說法不得過五六語除其有人波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘向沙彌說毗尼語諸比丘見云何向未受大戒者說戒往具白世尊世尊告曰若比丘向未受戒者說上七一句戒法波逸提二

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有一比丘入沙彌聚自稱譽言我得初禪第二第三第四禪慈悲喜護諸比丘見即往責數云何比丘向未受戒者自稱得禪往具白世尊世尊

告曰若比丘向未受戒人自稱譽言我知是見是實者波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘語不受大戒人某甲比丘犯僧伽婆尸沙波逸提諸比丘聞便白世尊世尊告曰若比丘向未受大戒人說犯僧伽婆尸沙波逸提者除其僧使波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時諸長者來詣園房觀看若還去者身饑不能得達便語十二法比丘此沙門釋子常食人供而到

園了無待賓比丘語六群比丘此諸長者至園觀者若還去時饑不能至可聽糴少穀米以供賓客六群答言大善後比丘多糴穀米以待賓客六群比丘語諸比丘誰使汝等大散僧物糴米穀以待賓客比丘答君前自許復言我不許汝諸比丘不知當何答往白世尊世尊告曰若比丘先共要後作是語汝減比丘僧物用違前要者波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時十五日撾捷槌比丘僧集說戒尊者闍怒語諸比丘

半月用說是雜碎戒爲使諸比丘愁憤不得行道諸比丘聞便往白世尊世尊因此集和合僧備十功德佛爲沙門結戒若比丘說戒之日作是語半月用說此雜戒爲彈却戒者波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園六群比丘斫樹作牀樹神瞋往語十二法比丘我所居舍盡斫壞諸比丘往白世尊世尊告曰有神依樹根有神依樹枝有神依樹皮裏有神依樹皮裂中有神依樹蓓蕾有神依樹葉有神

依樹華住有神依樹果一切藥草樹木盡有神神所以依住者食其香故比丘自斫樹教他所者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園六群比丘常與十七群比丘共諍十七群比丘不能忍卒便瞋恚諸十二法比丘聞往白世尊世尊告曰卒瞋恚者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘托擾激動阿練兒諸君已得初禪第二第三第四盡生死修梵行諸比丘聞便往白世

尊世尊告曰若比丘激動人使瞋者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘於露地敷牀薦席拘柘竟日坐論便起去天大雨盡污濕坐具牀薦席拘柘諸長者見自相謂言我等減損子孫分以供比丘僧比

上七

比丘不慚取他信施使雨澆爛十二法比丘往白世尊世尊告曰若比丘於露地敷比丘僧牀薦席拘柘若坐若卧起後不自收不教人收者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比

丘於房中敷卧具起去後不收坐具蟲食諸長者來房中見自相謂言此沙門釋子夜卧已不收卧具使蟲噉食十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘比丘僧坐具於房中敷若坐若卧起後不自收不教人收墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者夜舍將五百衆從拘薩羅至舍衛國六群比丘自相謂言我等小避須此比丘掃灑房室敷坐具已我等當往問君爲幾歲彼自當說爾許歲答言我等大君若不出者當強驅出伺

諸比丘掃灑房室敷坐具已即往問君爲幾歲答我爾許歲六群比丘言我大君從出去不須住此諸比丘不知當云何往白世尊世尊告曰若比丘至比丘房詐爲瞋恚驅他使出若使人驅者墮

^{上七}

^五

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園有衆多比丘於講堂前夜敷坐具或禪或卧迦留陀夷從後至亦敷坐具卧時迦留陀夷詐嚙喘息羸惡如魔狀喚呼手脚煩擾諸坐禪比丘不住即皆收坐具避去諸十二法比丘聞往白世尊

世尊告曰若比丘於房中先敷卧具若後有來強敷坐具若不喜我者自當出去及煩擾者墮

佛世尊遊羅閱城迦蘭陀竹園所時新成重閣重閣上敷尖足牀閣下有一比丘坐禪跋難陀釋子於閣上放身疾坐牀上牀足下陷打比丘頭破坐禪比丘即失聲喚衆比丘集問汝何以頭破具陳所由諸比丘不知當云何往白世尊世尊告曰若比丘上重閣上作尖足繩牀縱力坐若卧者墮

佛世尊遊羅閱城迦蘭陀竹園所尊者闍怒
以有蟲水灑地和泥諸比丘語闍怒汝無以
蟲水灑地和泥闍怒狠戾不隨諫語諸比丘
不知當何如往白世尊世尊告曰若比丘知
有蟲水灑地若教人灑自和泥若教人和者
墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園有一摩訶盧比
丘取檀越百千兩金作大講堂一日累塗覆
即夜崩壞其長者聞驚怪愁憂用乃爾所錢
竟不成講堂即往具白世尊世尊因此事集

和合僧備十功德佛爲沙門結戒比丘作大
講堂先作闍牕牖得通日光細泥塗地再三
覆之重草蓋也若過三者波逸提

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘次
未應與比丘尼說法自往與說法十二法比
丘聞往白世尊世尊告曰若比丘比丘僧次
未差與比丘尼說法自往說法者墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘次第與
比丘尼說法尊者難陀次應直往而不肯行
摩訶愛道瞿曇彌將五百比丘尼詣如來所

頭面禮足在一面住爾時世尊與大愛道及五百比丘尼說微妙法說法已今正是時各還所在大愛道及五百比丘尼頭面禮足右繞三帀而去去不久顧問阿難次應誰與比丘尼說法耶阿難白佛比丘僧已周次應難陀難陀不肯行時難陀亦在座上時世尊告難陀汝可往為比丘尼說法何以故我之說法汝之說法有何等異難陀聞佛教默然而受時尊者難陀平坦著衣持鉢入舍衛分衛分衛已還出城舉衣鉢舉坐布著肩上入房

坐禪時比丘尼衆聞難陀次來說法自相謂言難陀於夏四月讀一偈不能得欲云何與比丘尼說法難陀出靜室在堂前敷坐具結跏趺坐時大愛道及五百比丘尼詣難陀所頭面禮足在一面坐時尊者難陀即入三昧以三昧力東沒西湧西沒東湧坐卧虛空身放種種光青黃赤白或瑠璃色身下出火身上出水身上出火身下出水如是變化不可稱數還於本座上結跏趺坐難陀告諸比丘尼與汝說法善思念之云何諸妹眼有常無

常耶答曰無常也難陀若無常者爲苦不苦耶答曰苦也難陀若無常苦爲變易法彼見諦人作是求言是我所非我所不耶不也難陀云何諸妹耳鼻舌身心有常無常耶無常也難陀若無常者苦不苦耶苦也難陀若無常苦變易之法彼見諦人作是求言是我所非我所不也難陀何以故今如諦等智見眼無常眼識苦樂亦復無常如是耳鼻舌身心無常意識起想苦樂不苦不樂亦復無常善哉善哉諸妹如汝所言眼無常眼所識苦

樂亦復無常如是耳鼻舌身心無常意識起想苦樂不苦不樂亦復無常云何諸妹眼因緣有識彼眼識者有常無常無常也難陀若無常者苦不苦耶苦也難陀若無常苦變易之法彼見諦人作是求言是我所非我所不也難陀如是耳鼻舌身心因緣有識生心識者有常無常無常也難陀若無常者苦不苦耶苦也難陀若無常苦變易之法彼見諦人作是求言是我所非我所不也難陀何以故如諦等智見眼無常眼色識無常眼識

起想苦樂亦復無常如是耳鼻舌身心法心
識無常心識因緣生想苦樂不苦不樂亦復
無常善哉善哉諸妹如汝所言眼無常色眼
識無常眼識因緣起想苦樂不苦不樂亦復
無常如是耳鼻舌身心法心識無常心識因
緣起想苦樂不苦不樂亦復無常諸妹眼因
緣色色因緣識三事共會有更云何諸妹更
者有常無常無常也難陀若無常者苦不苦
耶苦也難陀若無常苦變易法者彼見諦人
作是求言是我所非我所不不也難陀如是

耳鼻舌身心法心識心更心更者有常無常
無常也難陀若無常者苦不苦苦也難陀若
無常苦變易法者彼見諦人作是求言是我
所非我所不不也難陀何以故如諦等智觀
眼無常色眼識眼更眼更因緣起想苦樂不
苦不樂亦復無常如是耳鼻舌身心法心識
心更心更因緣起想苦樂不苦不樂亦復無
常善哉善哉諸妹如汝所言眼無常色眼識
眼更因緣起想苦樂不苦不樂亦復無常如
是耳鼻舌身心法心識心更心更因緣起想

苦樂不苦不樂亦復無常云何諸妹眼因緣
色色因緣識三事合爲更更因緣痛彼更痛
有常無常無常也難陀若無常者苦不苦苦
也難陀若無常苦變易法者彼見諦人作是
求言是我所非我所不不也難陀如是耳鼻
舌身心法心識心更所生痛有常無常無常
也難陀若無常者苦不苦苦也難陀若無常
苦變易法者彼見諦人作是求言是我所非
我所不不也難陀何以故如諦等智觀眼無
常色眼識眼更痛眼更痛因緣起想苦樂不

苦不樂亦復無常如是耳鼻舌身心法心識
心更心更痛無常痛因緣起想苦樂不苦不
樂亦復無常善哉善哉諸妹如汝所言眼無
常色眼識眼更眼更痛因緣起想苦樂不苦
不樂亦復無常如是耳鼻舌身心法心識心
更心更痛因緣起想苦樂不苦不樂亦復無
常云何諸妹眼因緣色色因緣識識因緣更
更因緣痛痛因緣愛彼眼愛者有常無常無
常也難陀若無常者苦不苦苦也難陀若無
常苦變易法者彼見諦人作是求言是我所

非我所不不也難陀起如是耳鼻舌身心識
心法心更心更痛愛彼痛愛者有常無常無
常也難陀若無常者苦不苦苦也難陀若無
常苦變易法者彼見諦人作是求言是我所
非我所不不也難陀何以故如諦等智觀彼
法法自生法法自滅善哉善哉諸妹彼法法
自生法法自滅如是諸妹六情因緣起想苦
樂不苦不樂亦復無常諸妹譬如屠牛人若
屠牛弟子執利刀殺牛剥皮取筋肉段段置
著一處還以其皮覆上云何諸妹還得成牛

不比丘尼答不也難陀何以故牛以分離實
不像本所以引斯喻者當解此義如是諸妹
牛者六情相因起想苦樂不苦不樂常住不
滅無變易法作是等求者為可得道何以故
如諦等智觀不見彼法法生不見彼法法滅
所以引喻者觀意不聚如牛者六情無異如
彼筋肉六塵是彼利刀者等智是何以故諸
妹等智力盡斷一切生死結不復生彼此界
斷等斷善哉諸妹當作是學於深著法心不
染著欲得息於牽連法心不隨瞋恚愚癡息

次當學四意止七覺意八聖道八解脫門是故當學諸妹如是學者諸多陀竭阿羅呵三耶三佛陀皆從中出無數善法皆從三十七品中出常等心身無令中絕說是法時五百比丘尼得阿羅漢道見始變化時二百五十比丘尼得阿羅漢道其二百五十比丘尼迦葉佛時曾聞此法故今聞法得果難陀語諸妹今正是時各還所在時大愛道及五百比丘尼頭面禮足而去明日大愛道及五百比丘尼平旦著衣持鉢詣如來所頭面禮足却

住一面世尊觀諸比丘尼盡得道須臾佛告諸比丘尼今正是時各還所在諸比丘尼作禮已還去世尊告難陀明日復次與比丘尼說法時難陀默然受教難陀明日著衣持鉢入舍衛分衛分衛已還出城舉衣鉢洗手足

上七

十一

以尼師壇著肩上入室坐禪出室於堂前敷坐具結跏趺坐瞿曇彌大愛道將五百比丘尼詣難陀所頭面作禮在一面坐尊者難陀與說種種微妙法說法已竟今正是時各還所在諸比丘尼禮足而去時日入城門已閉

或依樹下宿或埵草邊宿或依池水宿或依
流水宿或依城池宿明日門開諸比丘尼入
城其守門者自相謂言諸比丘尼是沙門婦
城外共宿清旦來入其十二法比丘聞以是
語往白世尊世尊告曰比丘僧次第與比丘
尼說法不得至暮還至暮者墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘次
應爲比丘尼說法六群比丘作是自相謂言
諸比丘所以爲比丘尼說法者得好飲食故
若不得者不與說法十二法比丘聞往白世

尊世尊告曰若比丘作是語以飲食故比丘
與比丘尼說法者墮

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘與
比丘尼同道行諸長者見自相謂言此沙門
釋子與諸比丘尼同道行是沙門婦若非婦
者何由同道行其十二法比丘聞往白世尊
世尊告曰若比丘共比丘尼同道行從一村
至村落內者墮或應共行者若有賈客前有
虎狼賊寇得共行
佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘從

拘薩羅國來至舍衛時阿脂羅江須船爾乃
得渡六群比丘與比丘尼同船或逆水上或
隨水下經時日已沒便渡水各散去時比丘
尼爲賊所劫以此事具白世尊世尊告曰若
比丘與比丘尼同船或逆水上或隨水下除
直渡者墮_{上七}

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀
夷與崛多比丘尼衣著諸比丘尼問所由得
此衣答迦留陀夷見施諸比丘尼往白世尊
世尊告曰若比丘非親里比丘尼持衣施者

墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀
夷使崛多比丘尼作衣諸比丘尼問與誰作
衣答言迦留陀夷作衣諸比丘尼不知當云
何往白世尊世尊告曰若比丘非親里比丘
尼使作衣者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀
夷與崛多比丘尼屏處坐諸比丘尼見往白
世尊世尊告曰若比丘擲與比丘尼屏處坐
者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀夷與佛多優婆夷露處坐諸長者見自相謂言此沙門釋子云何與婦人露處坐十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘獨與婦人露處坐者墮

^{上七}

^{十三}

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有一優婆夷請摩訶迦葉舍利弗目犍連阿那律時長者婦饌具種種飲食敷好坐具時鋤盧難陀比丘尼先與長者婦善知識平旦著衣持鉢來詣此家見饌具種種飲食敷好坐具即問

長者婦欲請阿誰作是好飲食敷好坐具長者婦答請摩訶迦葉舍利弗目犍連阿那律比丘尼語捨龍象而請騾驢長者婦問誰是龍象比丘尼答尊者調達騫陀達婆迦留羅提施三文陀系頭此上人是迦葉最大先前入舍鋤盧比丘尼見來入語長者婦善哉優婆夷所謂龍象已至時長者俱聞此語便作是言惡比丘尼先言騾驢今言龍象耶去惡比丘尼莫復入此舍時長者見賢嚴坐定自行澡水布種種飲食飲食已竟重行澡水已

在一面坐聽達嚩摩訶迦葉說達嚩已即從座起去詣如來所頭面作禮在一面坐以此事具白世尊世尊因此事集和合僧備十功德佛爲沙門結戒若比丘知比丘尼譽一比丘僧毀一比丘僧往彼飯者波逸提

佛世尊遊王舍城迦蘭陀竹園所當於爾時人民饑饉乞求難得諸長者或請一比丘或請兩比丘其不請往者或四或五諸長者見自相謂言此沙門釋子不知厭足無有慚愧其請一者五三自往十二法比丘聞往白世

尊世尊告曰若比丘不請強往者墮或時應往或病或執僧事作衣此應食

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園拘薩羅界有一長者起招提僧舍其有客比丘得一日食時尊者舍利弗遇病從拘薩羅至舍衛國過此僧舍住三宿食時舍利弗便發去至舍衛國祇樹給孤獨園便懷狐疑我不過食招提僧食婆往白世尊世尊告曰若比丘無病得一宿住食若過食者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有多比丘

從拘薩羅詣舍衛國有長者中道請飯豐饒
酥酪時六群比丘兩三鉢盛下行比丘不得
諸長者見自相謂言此沙門釋子重疊兩三
鉢盛下行比丘不得往白世尊世尊告曰若
比丘請入舍長者設好食酥酪豐饒不得兩
三鉢盛犯者墮若兩三鉢取出外當等分與
不得比丘

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛國
有一長者居門衰喪唯有一小男兒在後此
小兒聞其飯佛及比丘僧者得生三十三天

第二天我當往行出筋力作所得錢財當飯
佛及比丘僧即往詣比舍語一長者作是語
我欲客作為可爾不長者答須幾許物小兒
言與我五百兩金自當竭力作使長者便思
惟如今人饑饉乞求難得乞一食者尚不可
得況爾所兩金上七長者問小兒能何等作為小
兒答能坐金銀銅鐵綿絹絲肆要不取價竟
十月已長者便作是念或有人先索價却作
使今此小兒先與人使却乃索直即使知金
肆銀肆是小兒宿有福德常人坐肆得一倍

利此小兒得八倍十倍長者便作是念得此小兒是我之幸常人坐肆得一倍利此小兒坐肆得八倍十倍利次使知銅鐵綿絹絲肆皆爾獲利次使知田業常人耕種得一倍利此小兒得八倍十倍利十月期盡即從長者索直時長者不爲不欲與正欲與恐小兒去復重再三索爲欲與我不長者問得此金用作何等小兒答我聞飯佛及比丘僧得生三十三天所以客作欲飯佛及比丘僧願見時與長者便作是念怪此小兒爲佛及比丘僧

執此勤勞即問小兒汝欲飯佛那答言飯佛奈得薪草釜竈器皿及人力可即於此間飯佛及比丘僧二人俱時福小兒答亦可爾耳長者語汝自往請佛及比丘僧即詣世尊所頭面禮足在一面坐世尊與說法說法已默然時小兒即從座起偏袒右肩右膝著地叉手向佛白世尊言欲設微供願佛及比丘僧臨赴須臾時世尊默然受請小兒見如來默然可之即起頭面禮足而去即夜具種種食飯敷好坐具往白世尊飯食已辦今正是時

比丘僧往世尊住別送食來僧詣長者家各次第坐坐定小兒自手行水布種種食時是月八日國俗此日食先亡者以殘食施諸比丘僧諸比丘僧食已至小兒家略不食諸比丘同聲語行食人稍下小兒見飲食不減便作是念比丘僧不食者我必不生三十三天涕泣詣如來所白世尊言比丘僧食少不多比丘不食者我必不生三十三天世尊告曰汝往稍益食必生三十三天無疑小兒復作是念如來廣長舌言必得生三十三天歡喜

上七

十六

踊躍不能自勝即頭面禮足繞佛三匝而去往詣比丘僧所比丘僧食竟行澡水已在前長跪受呪願上座呪願已便去即日有五百賈客入海還歸最大導師入城求食問行路人誰家有食賣行人答言某長者家今日飯佛及比丘僧必有飲食導師即詣此舍語守門者言汝往白長者外有入海導師欲得相見守門者即爲白長者出迎共相問訊接引入坐須臾起語長者言承有飲食賣當送直時小兒在一面坐長者答此非我食指言比

檀越食也復問小兒有食見與當送直答言
我食不賣若須者便相呼入坐當相供給不
須直即往呼伴入坐小兒自手行水布種種
食賈客食訖小兒還就牀坐去小兒不遠有
拘薩羅碼碯鍵鎔時大導師語諸賈人此小
兒飯食我等皆悉充足我等各各共報其恩
諸商稱善時大導師語小兒過此鍵鎔來即
過與導師開頭巾裏一明珠直百千兩金著
鍵鎔鉢中其餘商人或直九千兩金珠或
八十七十六十五十四十三二十下至直

十千兩金珠流溢鍵鎔持與小兒小兒不取
曰薄食不賣自相施耳導師復語計此珠價
百千萬倍勝汝飲食意欲相遺幸莫見逆小
兒便作是念我若取者不生三十天上小
住此間聽我往問世尊還即詣如來所頭面
禮足在一面住以此事具白世尊世尊告曰
汝往受之此並華報果實在後小兒歡喜踊
躍不能自勝頭面禮足便退去去不久佛與
沙門結戒若比丘先食重往食者墮時此長
者往詣婦所作是語此小兒門戶種姓不減

我族計一珠價足得我田業可嫁此女與爲夫婦婦言善即嫁女與俄而長者夫婦盡喪亡王波斯匿聞彼長者亡問傍臣頗有兄弟兒息不答言無唯有丈夫在家王勅召來即往召至王遙見容顏甚歡敬之即封戶一千

使知徧城日出就位即名日出相國

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園衆多比丘從舍衛國詣拘薩羅界時跋難陀弟子欲與諸比丘伴至拘薩羅來辭跋難陀今比丘去弟子欲共行跋難陀以前恐故即語卿小住

食弟子對先以食跋難陀語知卿已食意欲使卿更食去言語留連諸比丘已去跋難陀弟子後去不及伴爲賊所劫即往具白世尊世尊告曰若比丘已知比丘食強勸使食犯者墮

上七

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時失梨崛

十八

長者事外道常狐疑世尊是佛非佛耶是法非法耶是比丘僧非比丘僧耶我當施設飯食往請佛試之即往詣世尊所擎拳問訊在一面坐時世尊與說種種微妙法佛說法已

默然住長者失梨崛白佛言欲請沙門瞿曇
及比丘僧時世尊默然可之失梨崛從座起
擎拳而退於門內鑿坑盛滿炭火無有煙焰
以砂薄覆上興起此念沙門瞿曇有一切智
知一切未然事自當知若無一切智自當墮
火及沙門衆堂上設不繫繩牀偽敷坐具復
作是念若沙門瞿曇有一切智者自當知若
無一切智者當墮牀及沙門衆爲人所笑復
設雜毒食復作是念若沙門瞿曇有一切智
者自當知若無一切智食此毒飯自當死及

諸沙門即往白佛食具已辦今正是時世尊
著衣持鉢及比丘僧來至失梨崛舍世尊顧
語阿難汝往語諸比丘盡不得先如來前入
失梨崛舍阿難即往告諸比丘不得先如來
入失梨崛舍時如來足躡火坑自然成浴池
中生優鉢拘物波頭摩分陀利華上七鳧鴛鴦十九
和聲悲鳴時世尊足登華上入失梨崛舍華
瑠璃色華紺碧色如來黃金色色色相奪時
繩偽牀自然成寶牀時此長者見二變化心
開意解叉手向佛白世尊言此食雜毒願小

頃留更設好食世尊告曰但行此食無苦時失梨崛自手行水布種種食佛語阿難此諸比丘盡不得於此間食當詣阿耨達所時世尊與失梨崛男女說法施義戒義十善義生天義貪婬墮惡出家得道時世尊復與說法苦習盡道失梨崛即得道迹如純白氎易染爲色失梨崛即從座起頭面禮足從今以去歸佛歸法歸比丘僧聽爲優婆塞盡命不殺生世尊及五百阿羅漢盛滿鉢飯即入三昧從失梨崛門盡飛陵虛詣阿耨達宮時阿耨

達亦知如來來化五百蓮華大如車輪復爲如來化作一華最妙如來坐上五百阿羅漢各次第坐如來五百阿羅漢比丘僧食已廣說阿耨達經時如來及比丘僧入三昧從阿耨達宮沒還至祇洹時毗舍佉無夷羅母聞佛及五百阿羅漢受失梨崛請詣阿耨達舍廣說阿耨達經今來舍衛我當別請佛及五百阿羅漢即往詣如來所頭面禮足在一面住世尊廣爲毗舍佉說法說法已毗舍佉即長跪請佛及五百阿羅漢世尊默然可之毗

舍佉頭面禮足而去即夜饌具好食敷好坐
具重開門戶手擎香鑪叉手禮言飲食已辦
今正是時諸比丘往或從地湧出或從壁入
或從空下唯如來住別留佛食毗舍佉見比
丘坐定自手行水布種種食食已竟復行澡
水在前長跪受呪願上座呪願已而去阿難
來取佛食世尊知而問阿難有幾比丘在毗
舍佉舍食阿難白佛前所至阿耨達宮食五
百阿羅漢盡在彼食世尊告曰云何阿難頗
有一比丘於比丘僧中唱使行不不也世尊

世尊告曰愍此毗舍佉不獲一福云何不食
一比丘彼阿難毗舍佉母食一比丘僧者得
大福獲大果報世尊告曰若比丘衆中不唱
私去會者犯者墮有應得去若道路行若乘
船若大節會若沙門普會此應去時舉國人
民聞佛言飯一比丘僧達嚩勝飯五百阿羅
漢長者婆羅門盡得信佛敬比丘僧

戒因緣經卷第七

永樂北藏

戒因緣經

第八九冊

音釋

糴徒歷切市穀也
憤古對切心亂也
蓐蓐薄切蓐罪切
蓐蓐華切蓐欲

貌。𢹂，擾也。𢹂，呼沼切。亂也。詐，𢹂也。𢹂，似魚祭切。僞，似魚祭切。

也亂言很戾切很胡懇切戾郎計追阜切地都回

也 阜 房 久 切 鑰 盧 梵 語 也 尊 者 釜 扶 兩 切

無石也上七金入名鉤計傍切升一二鎗屨

鑿坑口 莖切 塹也 累

躡踏也

戒因緣經卷第八

上八

姚秦三藏竺佛念譯

鼻奈耶第八

波逸提法第五之二

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊未結過中食戒尊者迦留陀夷日下晡著衣持鉢入舍衛賓陀跋陀天陰夜黑厚雲掣電霹靂光亘然明有一妊娠婦出外汲水尊者迦留陀夷至門欲入分衛電光中見迦留陀夷大驚怖懼便失聲言毗舍支毗舍支鬼也迦留

陀夷答我是沙門非鬼婦人答若沙門者不殺汝父不害汝母而墮我娘時此婦人往語十二法比丘十二法比丘往白世尊世尊告曰若比丘日過中食者墮時尊者婆持婆梨聞世尊結過中食戒便作是語二食中最好最妙無過暮食而沙門瞿曇斷我此食諸比丘聞往白世尊世尊告曰此著味來日久不但今日聽我說往昔無數劫時劫盡天地融爛後此地有肥甚甘美肥如弱石蜜有一阿婆喙羅天子來下此地以指嘗地肥甚甘美

意愛樂喜還上天。上語諸天子。將諸天人來下。教使嘗此地肥。至三日。身重不復能飛。地肥漸沒。地生鹵土。雹後漸自然。粳米出而食之。爾時此人亦著味。今復著味。

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。尊者畢陵淚跋昔患目痛。諸長者婆羅門。送酥油蜜黑石蜜。及諸生食。諸弟子嘗停食經宿而食時。十二法比丘見往白。世尊。世尊告曰。若比丘無病停食經宿而食者。墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時。六群比

丘不受水。不受食而食。十二法比丘見往白。世尊。世尊告曰。若比丘不受水。不受食而食。投面門除其水。楊枝者墮。

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時。六群比丘所至村落。見酪乳酥魚肉脯。輒乞自入。諸長者見。自相謂言。此沙門釋子。大乞魚脯。用為往白。十二法比丘。十二法比丘往白。世尊。世尊集和合僧。備十功德。佛為沙門結戒。若比丘知彼村落有好酥乳酪出魚肉脯。若比丘無病往彼乞者。波逸提。

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時有二比丘住拘薩羅界深山中住未曾見佛常懷企望欲得見佛二人共議便發進路來見世尊時春後月極熱野馬像水日以向中值曠野中了無水漿身體焦渴二人處處求水值小澹水水少蟲多其一比丘語一比丘言飲此蟲水度此曠澤得覲世尊一比丘答言受世尊戒云何當壞時一人飲一人不飲其不飲水者命終生三十三天著百寶冠來詣世尊頭面禮足在一面住時世尊與說法使得

見諦其飲水者在後至世尊遙見比丘來脫優多羅僧示黃金體汝爲癡人用觀是四大身爲純盛臭處其見法者則見我身世尊告曰若比丘知雜蟲水而取飲者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有一長者

上八

三

請佛及比丘僧時六群比丘先前至飲食廚間止諸長者見自相謂言此沙門釋子先來是間妨作飲食十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘先至請飯食家坐若卧弄小兒墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有一長者
請比丘僧長者出行不在長者婦獨在後作
食時尊者迦留陀夷先至長者家坐諸長者
見自相謂言云何比丘釋子獨與婦人一處
坐十二法比丘往白世尊世尊告曰若比丘
先至請食家與婦人獨坐者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘
僧五百人俱爾時鞞羅然村有婆羅門名阿
耆達兜大富饒錢財田業成就時來至舍衛
住一長者家語長者言卿此間頗有沙門婆

羅門聰明智慧將諸徒衆中人師者不有此
人者我欲時時住禮拜問訊使我心開意解
長者答此間有沙門瞿曇是釋種子出家學
道剃除鬚髮服三法衣今成阿耨多羅三阿
惟三佛欲往見者今正是時可往問訊婆羅
門問瞿曇今爲所在欲往問訊時長者答今
世尊在舍衛國祇樹給孤獨園欲往便往時
阿耆達兜婆羅門明日出舍衛詣祇洹爾時
世尊與無數億百千人說法時阿耆達兜婆
羅門遙見世尊端正無比諸根具足身黃金

色即前至佛所擎拳稱善在一面坐世尊爲
說種種微妙法說法已默然住時婆羅門白
世尊言願沙門瞿曇及比丘僧受我夏坐九
十日爾時世尊憶往昔對而不可避即默然
受婆羅門請時婆羅門從座起擎拳辭退從
舍衛國即往鞞羅然與佛比丘僧辦四月夏
坐種種飯食至夏坐初勅守門者我今於四
月中在內欲不出行莫令有人入若有苦樂
吉凶事亦莫白我守門者即奉教命爾時世
尊夏坐時到集和合僧世尊告曰汝等各各

收治衣鉢當詣鞞羅然所時五百比丘從世
尊著衣持鉢至鞞羅然時鞞羅然無有堂舍
比有大失利沙山山谷曠大草木深邃種種
華樹若干種烏爾時世尊及比丘僧於彼山
宿時鞞羅然純婆羅門人民饑饉乞求難得
世尊即夜集和合僧告諸比丘比丘當知此
鞞羅然純婆羅門種人民饑饉乞求難得諸
比丘欲於此間夏坐者坐不者各隨所宜時
舍利弗即退至阿茂訶山頂受釋提桓因須
夷阿須倫女請

阿須倫女帝
釋第一夫人

四月食天廚時

世尊於鞞羅然一不滿五百比丘結夏坐其長者婆羅門信佛者或作四食五食六食便止諸比丘乞求不能得時尊者目犍連白佛言所以名閻浮提因閻浮提果名東方去此無數千里取閻浮果與比丘使食去果不遠有呵梨勒阿摩勒園至鬱單越取自然粳米至三十三天取天甘露與諸比丘使食取此地以左手反此地右手取地肥與諸比丘使食世尊告目犍連曰知汝有此神力此諸比丘宿對因緣欲置何所世尊不許鞞羅然界

饒輒水草有馬子驅馬於中放見諸比丘乞求無所得語比丘言此間穀貴乞求難得我無有熟食麩乾飯唯有馬麥須當相施諸比丘答世尊不許當食馬麥往白世尊世尊告曰雖知是馬隨時飲水飽生草可取食耳時馬有五百疋比丘僧少一不滿五百馬日食麥一斗養馬人日食麥二升分人馬麥各半以施佛比丘僧時阿難持世尊分及己分入鞞羅然求人熟見一婦人歎佛功德世尊有此戒三昧智慧解脫解脫智三十二大人相

八十種好莊嚴其身圓光七尺佛尋竟手足
覆四肘不啻七尺身黃金色視之無厭剷除
鬚髮被袈裟出家學道得阿耨多羅三耶三
佛救衆生厄不度者度不脫者脫不般涅槃
者令般涅槃無生老病死憂悲惱苦不出家
學道者當作轉輪王七寶前導輪寶象寶馬
寶摩尼寶玉女寶長者寶主兵寶當有千子
雄健勇猛典四天下不加刀仗我及汝等皆
當臣屬受請至此轉羅然夏坐六妹能以此
麥與作麩不婦人答曰我家急難役務事多

自尚不供況當供他去此不遠有一婦人聞
歎佛功德甚奇甚特便作此念世間乃有是
人耶即呼阿難持此麥來我與作麩從今日
始佛阿難及餘梵行者麥來我與作麩時此
婦人即磨麥持與阿難阿難持麩詣佛所行
澡水授佛麩佛便食之阿難見佛食麩悲泣
墮淚復作是念佛世尊是國王子常食好食
未曾食惡食云何今日食此麥麩那得氣力
時世尊知阿難心所念語阿難言汝能食此
麩不對曰能食世尊即授與一搏使食如天

甘露味阿難復作此念世尊食此必有氣力
世尊食已澡鉢行水白佛向者倩一婦人作
麩而不肯作有一婦人不倩而自作願聞其
意世尊告曰其不作者設當爲作當爲轉輪
聖王第一夫人不使而作者獲大功德雖不
更作餘福種阿耨多羅三耶三佛根對未畢
日無有聞佛及比丘僧食馬麥者有天魔波
旬化作比丘僧擔囊盛乾飯石蜜摸持丸百
葉餅於街巷間行諸長者問諸比丘從何所
來諸比丘答從鞞羅然來佛及比丘僧無所

乏婆化比丘答飲食豐饒不能食盡今送餘
至舍衛往對償畢其時十六大國皆聞佛及
比丘僧在鞞羅然三月食馬麥諸富長者婆
羅門積財一億及入海導師車馬駱駝載負
種種供具往迎世尊及比丘僧餘有七日當
新歲佛知而問阿難^{上八}新歲餘有幾日阿難白
佛餘有七日佛語阿難將二比丘入鞞羅然
邑語阿耨達兜婆羅門佛已受卿請九十日
竟欲普人間分衛時比丘白佛阿耨達兜竟
不一飯佛何以故告别世尊告曰雖不設飯

亦是請主法應當別時尊者阿難承佛教將
二比丘入鞞羅然住阿耆達兜門語守門者
汝往白阿難在外欲得相見時阿耆達兜在
中庭沐頭披白氎衣踞繩牀上時守門者即
白答語使入阿難即入徐徐就座默然須臾
婆羅門問以何事來阿難報言世尊語婆羅
門已受卿請九十日今欲入人間普分衛婆
羅門問云何阿難瞿曇於此夏坐耶阿難答
卿前請夏坐而忘耶婆羅門問九十日中云
何得食阿難答大困大厄世尊及比丘僧三

月食馬麥時婆羅門憶請佛及比丘僧辦夏
坐具勅守門者莫令人來阿耆達兜婆羅門
復作是念四方遠近皆當聞我爲此惡事阿
耆達兜請佛比丘僧無有供養復語阿難可
留瞿曇沙門得懺悔不阿難答曰不得留時
阿耆達兜愁憂懊惱自投于地時親里衆以
水灑面起坐親里語阿耆達兜言汝莫愁憂
我等當詣瞿曇沙門所與汝悔過若不住者
持此種種飲食使人輦往當隨後行住處有
乏當以供奉時阿難與婆羅門及親里衆詣

世尊所悔過世尊遙見來若我不住者沸血
當從面乳出以大慈悲更住七日前所辦夏
坐四月飲食盡輦來豐饒盈溢時跋耆人民
聞佛當來六十日普行分衛各辦供具以待
如來時世尊於鞞羅然具補納衣一日衣竟
著衣持鉢詣跋耆國阿耆達亦載飲食隨如
來後有所乏者即供足之如來所投頓輒在
前供辦並作是語我今日我明日請佛時跋
耆人民聞阿耆達載飲食隨如來後此必妨
我不得飯佛即集會自作限制其作食飯佛

者作小食復作蜜漿勿聽婆羅門得作飲食
其有見阿耆達者當罵詈惡婆羅門將佛及
比丘僧九十日與馬麥食今復載飯食妨他
耶時婆羅門愁悶在一面立看諸人民供具
少者輒供足之唯見無豆粥即以胡麻子蘇
子豆擣阿摩勒鞞醯勒菓菱薑作粥奉上世
尊世尊告曰分與比丘僧比丘僧不受世尊
不許當食此粥時婆羅門來白世尊諸比丘
不受此粥世尊告諸比丘從今以往有病無
病常服此粥有五事益於身體除饑不渴無

風寒病腸胃通利生食疾熟阿耆達復作是
念我夏四月辦種種飲食載飲食來復不得
飯佛及比丘僧我今當如祭神法布食著地
使諸比丘脚履上過則爲已食世尊曰此非
脚所履物此是口所食具世尊與婆羅門說
法說法已婆羅門即還去時世尊著衣持鉢
還舍衛國有一外道梵志身體肥大從世尊
後有一婆羅門著道來問此梵志此間飲食
可得不答言可得復問由誰得答言從是禿
長老得婆羅門言咄去去汝爲惡言汝得肥

壯皆由瞿曇沙門而反更罵若瞿曇沙門聞
當爲沙門結戒不復與外道飲食諸比丘往
白世尊世尊告曰此外道異學長夜習顛倒
此等若被打中毒橫羅官事謂呼沙門瞿曇
爲時世尊故未與沙門結戒前至舍衛國舍
衛國長者與佛及比丘僧作酥餅百葉肥餅
諸佛世尊常法飲食不足終不起座要當食
足若檀越少者以佛力一切充足有二婆羅
門婦來語尊者阿難見施少餅時以兩翻餅
與一人一翻餅與一人得一翻者問彼一人

汝得幾翻答言得二翻反問汝得幾翻答得
一翻汝長得一翻當與我分答各自得分不
與汝分一人言阿難必是汝壻二人共相拌
搥大喚世尊知而問阿難此人何以共鬪阿
難具白世尊世尊告曰若比丘自手與婆羅
門婆羅門婦餅者墮食有五種一根食根食
者藕蘆蔔繫婆陀根小二莖食莖食者甘蔗
叔基酢諸所食莖三為葉食諸所食葉四為
華食婆娑羅羅梨華婆娑羅羅酸棗婆婆五為果食
諸所食果蒲萄柑橘復有五食粟米糜米青

麥宛麥稗米若食此食時有婆羅門來乞當
言非我食有索水者當言非我水索果者當
言非我果盡不得與除其父母病人
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園王波斯匿
與阿闍世常共鬪時興兵相伐六群比丘自
相謂言共往看軍馬即往看軍馬諸長者見
自相謂言此沙門釋子出家為道方觀軍馬
以此事往白世尊世尊告曰若比丘軍馬欲
發就往看者墮
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園波斯匿大

臣伊沙多富蘭那擒跋提見諦人將諸比丘往看軍馬諸比丘亦有親里在軍馬中留比丘住三日諸長者見自相謂言此沙門釋子出家爲道必當傳彼此語十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘在軍中不得過再宿若過者墮

拘薩羅波斯匿王講武戲軍諸比丘往看諸長者見自相謂言此沙門釋子非其所習而來觀看十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘講武戲軍若觀鹵簿幢麾者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘常與十七群比丘共諍六群比丘自恃豪姓打十七群比丘諸長者見自相謂言云何比丘比丘自相打十二法比丘聞往具白世尊世尊告曰若比丘瞋比丘打者墮

時六群比丘瞋舉杖相恐以手相搏十二法比丘見往白世尊世尊告曰若比丘不得舉杖相恐以手相搏爲者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀弟難陀語跋難陀弟子言我欲有所至可逐

我到彼便然共往路逢一女人難陀便將猥處爲不淨行跋難陀弟子見還語諸比丘諸比丘往白世尊世尊因此事集和合僧備十功德佛爲沙門結戒若比丘見犯罪藏匿經一宿者波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子便作是念此弟子辱我小弟今當報之便語弟子言我欲有所至著衣持鉢隨我來亦當語檀越好供養汝即相隨去處處將行從一家至一家視日欲中過捷槌時過便語

弟子汝還舍衛我不喜與汝共行即還向祇洹日已過中比丘食已竟即往白世尊世尊告曰若比丘語比丘作是言我欲有所至共我到彼當語檀越好供養汝將去之後復作是語汝去比丘我不喜與汝共行我樂獨行作如是調誑者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園佛從舍衛欲詣拘薩羅界中道無有村落依止一山宿有一摩訶羅比丘負大腐木來欲然火有黑虵蛇木中來出比丘怖懼便失聲喚諸比丘

聞謂爲被賊即前問何以驚喚比丘如事答
諸比丘往白世尊世尊告曰若比丘不病於
露地聚薪草牛屎糠樹葉用然火者若自然
教他然者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者舍

上人

十二

利弗來辭佛及比丘僧欲六十日普行分衛
時迦羅檀提比丘聞舍利弗欲六十日普行
分衛即來詣佛所頭面禮足在一面坐迦羅
檀提白世尊言尊者舍利弗懈慢不辭別世
尊及比丘僧欲於人間普行分衛時世尊即

勅一比丘僧汝往詣舍利弗所世尊來呼時
比丘即從座起頭面禮足而去詣舍利弗所
世尊使我來呼舍利弗舍利弗與此比丘詣
如來所頭面禮足在一面坐世尊告舍利弗
言舍利弗汝向者去不久有此比丘來言舍
利弗不辭佛及比丘僧欲於人間普行分衛
舍利弗白佛言所周行處未曾失旨無不辭
衆而行但此比丘所白事誤譬如羗牛截兩
角却將人間行無復舐突人意我亦如是未
曾懈慢不辭衆而行譬如此地舍容穢惡大

小行地亦不作此言當載此置此我亦如是
與地無異豈當懈慢不辭衆而行時迦羅檀
提比丘從座起禮舍利弗足悔過舍利弗悔
過願恕我如癡不及我今云何謗舍利弗淨
行我目前犯此妄語願舍利弗受我悔過時
世尊告舍利弗言時受悔過勿令此比丘於
此座上頭破七分時舍利弗承佛教即受其
悔過世尊告曰若比丘僧常法辭比丘僧僧
聽使行後比丘證言不如法辭比丘僧初可
後違者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時沙彌羅
雲舍利弗弟子夜不聽使房中宿所向諸房
皆不聽宿唯有一客比丘房無人羅雲於中
宿卧未久復有一客比丘至言汝是沙彌避
我大沙門去即牽曳出時羅雲墮淚行詣如
來廁入廁屋持如來一隻屐枕頭如眠有一
惡蛇常居此廁先出求食中夜暴風雨蛇走
來趣廁諸佛常法夜三時觀衆生誰應得度
見羅雲正爾當爲惡蛇所害時世尊即以三
昧力往至廁上時如來三彈指羅雲即覺世

尊問汝是誰沙彌答是羅雲世尊問何以於此眠羅雲具白世尊時如來右肘擁羅雲頭將至石室平旦世尊集和合僧告諸比丘言此沙彌無父無母唯仰和尚阿闍梨隨時看視不看者誰當看從今以往聽沙彌與大比丘再宿過者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時闍怒比丘生此惡念觀如來說法我悉知犯此惡法者不足以爲罪衆多比丘聞闍怒比丘生此惡念觀如來說法我悉知犯惡法者不足爲

罪時衆多比丘往至闍怒比丘所語闍怒比丘言審有是語觀如來說法我悉知犯惡法者不足爲罪耶闍怒答言此事信然世尊說法我悉知犯惡法者不足爲罪諸比丘語止闍怒莫作是語亦莫謗如來謗如來者現世不得善世尊上八無數方便說犯惡罪汝今闍怒捨此倒見諸比丘諫而不肯隨諸比丘不知當云何往白世尊世尊告曰若比丘生此惡念觀如來說法我悉知犯惡事者不足爲罪善比丘再三諫從諫者可不從諫者墮十四

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時闍怒比丘故習惡見不親近比丘僧與六群比丘爲伴受六群教諸比丘見往白世尊世尊告曰若比丘習惡見已擯出若與坐卧言語者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者目犍連有二沙彌不持戒習惡法在祇洹外各各爲惡諸比丘見語沙彌言世尊無數方便說姪不淨向姪念姪姪意熾盛姪之惡露汝等云何習此不淨時沙彌答我等亦見如來說法其習姪者無有罪諸比丘復語汝爲沙

彌莫作是語言世尊說法犯姪無罪莫謗如來其謗如來現身不得善汝今沙彌可捨惡見時沙彌不從比丘諫諸比丘不知云何往世尊世尊告曰若沙彌作是語如來說法犯姪無罪時比丘來諫汝沙彌莫作是語世尊說法犯姪無罪莫謗如來謗如來者現身不善若沙彌從諫者善不從者比丘當語沙彌作是語從今以往不得禮如來世尊亦不得逐比丘行如諸沙彌應得與大比丘再宿汝今無汝今徙去不復得住此若比丘知此

上八

十五

沙彌以被擯將行作使若同止一宿者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時毗舍佉無夷羅母著百種金瓔珞往詣世尊所毗舍佉無夷羅母中道便作是念我今往見世尊著瓔珞非我禮即脫瓔珞白毳裘付一婢使持無夷羅母先禮佛足在一面坐時世尊與說種種微妙法說法已即從座起禮佛而去時此婢使忘金瓔珞時阿難見即取舉之便懷狐疑我不犯墮婆即白世尊世尊告曰若比丘手捉金寶瓔珞若教人取者墮除其僧

園中得金寶當遍令無人取者停九十日停九十日復令無人取者停三歲復令無人取者以供僧事若三歲後有主來索者持僧物償此是應取

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘不染新衣而著諸長者見自相謂言比丘沙門釋子出家學道不染衣而著與俗人何異十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘得新衣當染作三色青皂木蘭若比丘不染作三色青皂木蘭者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園王波斯匿
別作浴室問諸阿逸今日應浴不諸比丘答
今日應浴王語比丘於我浴室浴諸比丘或
早食時浴或食後浴或夜浴波斯匿王夜來
欲浴諸比丘洗王不得浴竟夜欲曉方乃得
浴王便作是念我不得見如來即還城者非
是我宜時王波斯匿即詣佛所頭面作禮在
一面坐佛知而問王時猶未曉王從何來王
具白世尊時佛為王說種種法默然住王聞
說法已即從座起頭面禮足而去世尊見王

去不久集和合僧備十功德佛世尊與沙門
結戒若比丘半月一浴過者波逸提此應時
春後一月半歲前一月此應得浴除其熱風
兩僧作著路行此常得浴

戒因緣經卷第八

音釋

不	望	舉	切	妊	哺
止也	也	也	妊	汝	中
倩	而	而	妊	妊	孤
借七	妙	並	切	切	切
使人	乾	尺	妊	霹	霹
人也	假	切	人	雷	雷
擣	臍	切	脯	之	晉
春也	皓	切	方	急	擊
切	同	切	矩	者	切
萆	不	企	曰	霹	擊
切	帝	望	霹	雷	切
萆	切	切	切	切	切
比	吉	利	利	利	利

末切 **粹** 粹存兀切持頭髮也
 許偉切 **搥** 搥莫結切亦粹也
 蛇而小曰 **虺** 虺似 **鼈** 鼈莫褒切長
 骨切 **齧** 齧初吏切 **屐** 屐奇逆切
 突觸也 **廁** 廁初吏切 **履** 履奇逆切
 突 **觸** 觸初吏切 **屐** 屐奇逆切 **履** 履奇逆切

上八

十七

永樂北藏

戒因緣經

第八九冊

戒因緣經卷第九

上九

姚秦三藏竺佛念譯

鼻奈耶第九

波逸提法第五之三

佛世尊遊鞞舍梨上九獼猴江石臺所當於爾時

鞞舍梨諸童子等在城門裏而射一箭箭相拄時尊者迦留陀夷平旦著衣持鉢入鞞舍梨分衛遙見諸童子共射箭箭相續即往詣射所語童子言汝等共射雖爲奇特不如我工諸童子即授弓箭迦留陀夷問欲使我射何

物當於爾時有一鵝在上飛諸童子言仰射此鳥迦留陀夷即以四角叉箭射鵝叉箭又鵝令住空不得飛童子復言不殺此鳥何以爲巧迦留陀夷問欲射何處童子言射右眼即射右眼鳥墮地死諸童子往白世尊世尊告曰若比丘斷衆生命者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園六群比丘常與十七群比丘爭二群共著道行六群比丘語十七群比丘言汝等前行蹈蟲殺犯波逸提可時來向我悔過時此十七群比丘即

向悔過諸十二法比丘聞往白世尊世尊告
曰若比丘不殺蟲證言殺蟲者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘在
靜室坐禪時天甚熱各各欲睡諸比丘以指
相捏驚禪比丘覺次復以指捏口中諸十二
法比丘往白世尊世尊告曰若比丘禪以指
捏驚覺次復以指捏口中者墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘在靜
室坐禪時天甚熱各各欲睡時比丘以水相
灑驚禪比丘比丘往白世尊世尊告曰若比

丘不得以水相灑驚禪者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者阿
那律在拘薩羅界夏坐夏坐已著衣持鉢詣
舍衛國中道過一聚問中人此間得止宿不
人指示一寡婦家此中得住尊者阿那律即
往此家語言大妹此間得住不阿那律面首
白淨婦人見姪意起答言得宿即與淨掃房
室敷牀使坐在內辦種種飲食日已向暮持
水來洗手持食來沙門可食阿那律答我今
一食不向暮飯婦人便作是念今雖不食暮

必與我卧更好布牀使卧婦人自食已然油
明燈時此婦人即牀頭立前牽引阿那律衣
裳欲作不淨行阿那律答梵行淨不得從汝
意世尊無數方便說姪不淨向姪念姪姪意
熾盛婦人竟夜擾阿那律婦人便作是念此
必清淨沙門非不淨人便心開意解向阿那
律阿那律爲說種種深法即時婦人壞二十
億惡得須陀洹見諦得果即從座起頭面禮
阿那律足我今日已往歸佛歸法歸比丘僧
聽爲優婆夷盡命不殺生願尊者阿那律受

我請於此間食阿那律默然受請婦人入內
辦種種食行清淨水手自授食食已行水在
前長跪白阿那律言盡命受我請衣被飲食
牀卧病瘦醫藥阿那律默然受請阿那律爲
說法已即從座起而去詣舍衛國至世尊所
頭面禮足在一面坐佛問阿那律於夏坐中
無所乏少婆阿那律白佛無所乏少時阿那
律以此事具白世尊世尊告曰阿那律譬四
毒蛇同一室住寧與惡蛇同處不與女人同
牀坐譬如有人王教令之守此四蛇食飲

上九

三

不失時節若一蛇瞋殺汝不疑語此人從汝
所宜時此人便捨去復值五拔刀賊欲殺云
何阿那律此人畏四蛇得脫復值五賊越得
免之復值六怨家常伺其便今適相逢殺汝
不疑復得脫去前有舍欲入中藏見舍空
無所有捫摸四壁值瓶器皆空有一人來語
此人言今有賊來可避去適出門遇賊復得
免去前值山水流駛墮水死者無數人所立
處復有狼虎欲來害人意欲渡水無有舟船
便作此念我以何方便得渡此水即收草木

縛以爲筏手足掬水得到彼岸得脫四蛇五
賊六怨家空舍賊山水虎狼得渡婆羅門得
活佛告阿那律所以引喻者當解此義蛇所
居以喻此身肥白好由父母得長此亦無常
是壞敗法四蛇者是四大地界水火風界各
各增則死不疑五賊者喻五陰色痛想行識
六怨家者喻六入空聚者喻六情眼耳鼻舌
身意處觀眼眼空觀耳鼻舌身心心空出門
見賊者外六塵山水者四使欲界欲使不可
使癡使見使河水者三愛者是欲愛色愛無

色愛所住處有虎狼者謂五道生死渡彼岸者謂涅槃筏者八聖道手足掬水者是勇猛婆羅門得活者謂如來無所著等正覺佛告阿那律我與汝等勤苦學道正可爾耳是以之故阿練兒常處樹下空處禪思莫懈時世尊十九因此事爲沙門結戒若比丘與婦人同共四室宿者墮

佛世尊遊白善山時佛中夜起室前經行時須那利多比丘易掣子反被拘執來恐世尊曰我天地大神汝避我去世尊告曰十八億

魔來恐我不能動一毛豈當畏反被拘執來恐我耶明旦世尊告諸比丘若比丘自恐人教人恐者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘取十七群比丘衣鉢藏犍槌以鳴比丘僧人坐十七群比丘索衣鉢不知所在比丘僧會罷還其衣鉢十七群比丘語汝爲沙門何以盜人衣鉢六群比丘答戲耳不盜諸比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘戲藏衣鉢戶鑰針筒草屣及種種物自戲藏若教他人藏

者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀
釋子賒賣_不與比丘尼後從借著既著衣壞
復責他直_{十二}法比丘聞往白世尊世尊告
曰若比丘賒_{上九}賣衣與比丘若比丘尼式叉摩
尼沙彌沙彌尼還借著既著衣壞復責其直_五
者墮

佛世尊遊王舍城迦蘭陀竹園所慈地比丘
數數證尊者達婆犯僧伽婆尸沙諸比丘聞
往白世尊世尊集和合僧備十功德佛為沙

門結戒若比丘證言犯無根僧伽婆尸沙法
者波逸提

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園有一比丘從拘
薩羅詣舍衛國中道至嚩羅園與群賊相值
即問諸賊君何所至答言至舍衛國沙門語
相貪為伴即與為伴至舍衛國賊不著大道
行為邏護人所捉邏人語群賊言此沙門亦
作賊耶答言亦作賊最是魁首即將詣耆老
所具陳事狀耆老心好道德言此沙門釋子
終不作賊放使去莫復更爾此比丘至舍衛

國語諸比丘諸比丘往白世尊世尊告曰若比丘知群賊與共行從一村至一村者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者摩訶拘致羅從拘薩羅國來至舍衛國中路依他聚宿爾時村中夫婦共鬪時婦逃走尊者摩訶拘締平旦著衣持鉢出此村詣舍衛國道逢此婦人問沙門欲何所至答言至舍衛國婦人語沙門言貪爲伴至舍衛國答言隨意時夫覓婦不知所在逢一人隨道來即問行人頗見有婦人西向行耶行人答言有一

婦人共一沙門西去即瞋恚往逐捉得沙門汝爲比丘將我婦欲何所至時比丘答我不將行此自著路行即熟打沙門放使去至舍衛國向諸比丘說諸比丘往白世尊世尊告曰若比丘與婦人同道行從一村至一村者

上九

六

佛世尊遊王舍城迦蘭陀竹園所爾時尊者大目犍連將羅閱城內十餘童子爲道集諸年少沙彌七八十人年未滿二十次第授具足戒竹園門外諸沙彌少氣多饑喚呼索食

世尊知而問阿難喚呼涕泣者誰阿難白佛尊者目犍連在外授諸沙彌七八十人具足戒饑不得食是以喚呼世尊知而問目犍連年未滿二十汝授具足戒耶答審爾世尊世尊告曰年未滿二十者不耐寒熱饑渴亦不堪行道年滿二十者耐寒熱饑渴復能行道若比丘沙彌年未滿二十授具足戒者墮若受具足戒則非得戒授者諸沙門犯慚愧罪佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘自手掘地復教人掘地諸長者見自相謂

言此沙門釋子云何自手掘地復教人掘地與耕人何異諸十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘自手掘地若教人掘是地者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有一長者請佛及比丘僧夏坐四月供養供給衣裳飯食病瘦醫藥諸比丘往詣長者所請夏坐四月病瘦醫藥或有比丘長請四月外者諸長者見自相謂言我等許比丘齊四月裏更無餘調十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若

比丘受四月夏坐往請衣裳病瘦醫藥除其
長請或時有別請或卒一日請若長請物者
墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時十五日
過捷槌比丘僧集說戒尊者闍怒語諸比丘
我不學此戒當先問博學毗尼法師此戒有
何義諸比丘不知當云何答往白世尊世尊
告曰若比丘說戒日便作是言我不學此戒
當先問博學毗尼法師此戒有何義者墮世
尊告諸比丘若不解戒當問比丘博學毗尼

法師此不犯

佛世尊遊拘舍彌瞿師羅園拘舍彌比丘喜
闍諍訟罵詈誹謗時六群比丘自相謂言此
等比丘罵詈誹謗我等誦習明日向說之十
二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘共
諍默然誦習明日向說者墮

佛世尊遊拘舍彌瞿師羅園時拘舍彌比丘
集二十僧於中悔過時六群比丘自相謂言
我等默起去使不得悔過即從座起去十二
法比丘往白世尊世尊告曰若比丘比丘僧

斷事未竟默然起去不囑比丘座比丘者墮
佛遊王舍城耆闍崛山時六群比丘於大衆
中高聲大喚擾亂諸比丘十二法比丘聞往
白世尊世尊告曰若比丘不得高聲大喚擾
亂人若擾亂者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者海
從拘薩羅至嚩祇多國去嚩祇多國不遠有
龍名阿末提吐於中住兇惡暴虐人不得到
其處象馬駝牛驢皆不得到鳥亦不得在上
飛時尊者嚩揭髮平旦著衣持鉢入嚩祇多

國分衛聞去城不遠有龍名阿末提吐兇惡
暴虐人不得到其處象馬駝牛驢皆不得到
其處鳥亦不在上飛分衛已還出城舉衣鉢
洗足舉坐布著肩上往詣龍所樹下先三震
拂敷尼師壇結跏趺坐阿末提吐龍聞袈裟
臭即大瞋恚來尊者海即入三昧時龍放雷
兩霹靂尊者嚩揭化兩霹靂成優鉢羅鉢曇
摩拘物陀分陀利時龍復兩蛇蠱龜鼈尊者
嚩揭化蛇作青蓮傳飾化蠱成薤蔔鬚化龜
鼈爲百葉華時龍復兩擲牟刀戟海化成甘

蔗石蜜蒲萄取而食之時龍便作是念此必
大神人欲度我故來坐此耳時龍心開意解
不懷瞋恚捨形化作婆羅門來至海前頭面
禮足叉手白言我歸於君海答言汝莫歸我
如我歸佛歸法歸比丘僧汝當從我時龍又
手受教正爾歸佛歸法歸比丘僧聽為優婆
塞從今日始盡命不殺生時國界人民聞海
降此惡龍長者婆羅門聞爭來供比丘僧
揭漸漸來至舍衛國祇樹給孤獨園有一優
婆夷聞爇揭來至別請一日供養平旦爇揭

著衣持鉢至此優婆夷家時優婆夷見坐已
定頭面禮足行清淨水自手斟酌布種種食
海語優婆夷言大妹行來渴有漿水不優婆
夷便作是念若當與黑石蜜蒲萄漿苦酒漿
者恐發腹內風即盛酒似水亦如水味時爇
揭不味而飲優婆夷行水訖在前聽法爇揭
說法說法已便去至祇洹兩門間酒氣始發
醉不能前卧於道側三衣鉢囊錫杖各在
一處佛知而告阿難曰汝著衣來共出祇洹
觀時世尊將阿難出祇洹門遙見爇揭醉卧

路側三衣鉢囊錫杖各在一處世尊知而故問阿難曰此是何人阿難白佛尊者際揭世尊告阿難曰汝還祇洹告諸比丘盡來會此時阿難敬承佛教即入祇洹召諸比丘將至門外時世尊告諸比丘云何比丘頗見聞知際揭比丘降惡龍不見者言見聞者言聞世尊告曰云何比丘如今此人使降一蝦蟇不能而降惡龍諸比丘對不能世尊世尊告曰如是比丘此飲酒之大失諸比丘從今以往不得飲酒嘗酒飲酒嘗酒者墮漿有八種蒲

萄漿甘蔗漿柿漿梨漿柰漿煮麥漿麴漿酒苦華漿取要言之其漿似酒亦如酒味飲而醉者世尊曰皆不得飲其漿似酒亦如酒味飲而不醉者世尊曰得飲其漿不似酒味不似酒飲而醉者世尊曰亦不得飲其漿不似酒亦不如酒味飲而不醉者世尊曰得飲^{上九}其漿^十皆中^八後不得飲^前其漿中^後

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀夷以得阿羅漢道便作是念我本未得道時與此六群比丘在此舍衛國多觸惱諸長者

家多犯諸事我今當教化用補前慳即於舍
衛教化九百九十九家少一不滿千家其婦
得道而夫不得者不在數其夫得道婦不得
者亦不在數夫婦同得者乃數有一婆羅門
夫婦應從迦留陀夷得道時迦留陀夷平旦
著衣持鉢入舍衛憊陀跋陀不失次第至此
婆羅門家時婆羅門出行不在婆羅門婦閉
門在內作食迦留陀夷即三昧正受從竈前
地中涌出婆羅門婦見便作是念此必從我
乞食若空中倒懸我不與食迦留陀夷即空

中倒懸婆羅門婦復作是念眼大如釜口我
不與食時迦留陀夷眼即大如釜口婆羅門
婦復作是念若戾口著額上我不與食時迦
留陀夷即戾口著額上婆羅門婦復作是念
正爾在我前死我不與食迦留陀夷即在前
死婆羅門婦大驚怖言此沙門釋子廣有知
識是波斯匿王善知識末利夫人阿闍梨備
當聞於此婆羅門家死則誅我門族命當活
者從意所索不逆其心時迦留陀夷小頻伸
起婆羅門婦見起復作是念著金焦飯當與

其食即以杓酌終不得焦飯但得好飯時金飯流來向鉢婆羅門婦見此變化心開意解此大神人來此間者正欲度我不來求食即擎鉢飯授優陀耶優陀耶答妹不用此飯可持往施比丘僧此婆羅門婦在先佛種善根語迦留陀夷共往欲持此釜飯盡飯比丘僧優陀耶言隨意時婆羅門婦負此釜飯詣祇洹鳴捷槌集比丘僧以飯施比丘僧頭面禮迦留陀夷在一面坐優陀耶即爲說種種法破二十拘利惡得須陀洹果時此婦人已得

見諦頭面禮優陀耶從今日始歸佛歸法歸比丘僧聽爲優婆夷盡命不殺生時此婦人頭面禮迦留陀夷足便去還詣家語婆羅門言尊者迦留陀夷至此分衛作若干變化我即釜飯布施比丘僧與我說法得須陀洹道君今及時可速往聽法時婆羅門在先佛種善根即往詣迦留陀夷所頭面禮足在一面坐迦留陀夷與說法破二十拘利惡得須陀洹果時婆羅門得見諦從座起頭面禮足從今日始歸佛歸法歸比丘僧聽爲優婆塞盡

命不殺生時優婆塞聞說法已從座起頭面禮足而去到舍語其婦言迦留陀夷最是我等善知識斷我等生死根閑地獄門得度彼岸所須衣被飲食病瘦醫藥使此間取時婦語婆羅門若往請即往頭面禮迦留陀夷足在前白言所須衣被飲食病瘦醫藥願到我家取莫有疑難迦留陀夷默然受之所須常到彼取此婆羅門唯有一子即與取婦呼子與婦二人在前約勅子言若我夫婦死後汝看迦留陀夷如我在時兒跪答言奉教漸漸

後父母死七日後澡洗著衣往詣迦留陀夷所頭面禮足在一面坐白優陀耶言迦留陀夷則是我父母所須衣被飲食病瘦醫藥至我家取迦留陀夷有所乏少常往取之時此婆羅門子出行不在時有五百賊外劫人已持財入舍衛城時群賊中有一魁首端正無雙婆羅門子婦屋上遙窺即遣一婢使往語可暫顧屈見造貧舍即到其家與婆羅門子婦爲不淨行尊者迦留陀夷尋亦至舍即就座行清淨水布種種食食訖復行清淨水在

一面坐聽說法說婬之惡露犯戒墮惡道持
戒生天婆羅門婦便作是念此沙門後至說
婬不淨持戒生天必當見我爲不淨行又於
我夫最爲親厚若當語此事者罪我不少迦
留陀夷去後語此賊師此沙門後至但說婬
事必當見我爲不淨行又於我夫最爲親厚
若當告此事者罪我不少賊問當云何婆羅
門婦言當取殺賊答不得殺婦人問以何不
得殺賊答此是大種姓家子波斯匿王善知
識末利夫人師是故不得殺婦言當作方便

即詐病遣信呼迦留陀夷食後著衣持鉢來
至此家頭面禮足在一面坐迦留陀夷與說
法說法已欲去婆羅門婦自言小留莫去意
貪聞陀夷說法病如小差迦留陀夷復重說
深法日沒時此賊執利刀在後斫頭即命斷
藏舍後馬糞下其日是十五日說戒搗捷槌
集僧說戒行舍羅長一鞞嚩羅問誰不入說
戒比座對尊者迦留陀夷不來鞞嚩羅即問
有囑授不答言無時鞞嚩羅不知當云何往
白世尊世尊告曰諸比丘但說戒迦留陀夷

已般涅槃少一不滿五百世尊迦留陀夷常
爲我善知識今日別矣時世尊平旦著衣持
鉢與大比丘衆入舍衛國往詣馬糞所佛力
使迦留陀夷身涌出去地七仞諸比丘以牀
仰承即下卧牀上送至城外詣塚間種種香
華供養幡蓋圍繞作衆伎樂香油灌體而耶
維之與起偷婆王波斯匿聞尊者迦留陀夷
爲某婆羅門所殺即誅婆羅門家左右誅十
八家捕五百賊截手足擲祇洹塹中世尊因
此事集和合僧備十功德爲沙門結戒若比

丘不囑左右比丘非時入聚落者波逸提諸
比丘白佛尊者迦留陀夷本造何惡今得阿
羅漢故爲此婆羅門家所殺世尊告曰迦留
陀夷往昔久遠時作天祀主有五百群賊劫
掠得物持入舍衛國五百群賊截羊四足持
來祠天天祀主即斷此羊命爾時五百群賊
截羊四足者今祇洹塹中五百群賊是時天
祀主斷羊命者今迦留陀夷是雖得阿羅漢
不免宿對爾時羊者今婆羅門婦是時世尊
說迦留陀夷昔所事諸比丘聞佛所說歡喜

上九

十四

作禮而去

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘宿所請佛比丘僧處平旦至彼家坐抱小兒弄時天甚熱長者婦女脫衣與比丘僧辦食羞六群比丘即諸長者見自相謂言此沙門釋子無有禁忌衆僧未來先至坐妨人辦食十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘請小食中食先至彼坐於大衆前弄小兒者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比

丘自恃王家子雞未鳴入宮裏諸長者見自相謂言此沙門釋子自恃王家子雞未鳴入宮十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘天未明未藏舉寶王未著衣服過城門闕除官及呼犯者墮有十事不得入王家若比丘入王宮第一夫人出笑向沙門作禮比丘亦笑向王見便生惡心此沙門必與我婦通此初不可入王家或時王與夫人共宿後忘與宿而夫人有娠比丘入宮王便生惡心此沙門數來入宮必當與我婦通此比丘第二

上九

十五

不得入王家或時王家失珍寶比丘入宮王便生惡心此沙門數數入宮或時偷珍寶去此比丘第三不得入王家或時王謀議欲殺太子及諸宗族王未有教而事漏泄比丘入宮王便生惡念更無餘人正此比丘傳漏此事此比丘第四不得入王家或時太子欲謀弑王比丘入宮與太子坐起言語王便生惡念此比丘數至太子所必當與共同謀此比丘第五不得入王家或時王欲殺大臣王未有教而聲漏出比丘入宮王便生惡念更無

餘人此必比丘傳漏此語此比丘第六不得入王家或時王欲以賊人作大臣王未有教而聲漏出比丘入宮王便生惡念此比丘傳漏此語此比丘第七不得入王家或時王欲攻伐他國非人聞又傳此語比丘入宮王便生惡念此必比丘傳漏此語此比丘第八不得入王家或時王左右大臣或不喜見比丘比丘入宮大臣不喜見是比丘第九不得入王家或比丘數數入宮留宿不得出妨不得坐禪誦經稟受此比丘第十不得入王家

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時十五日
過捷槌比丘集說戒時闡怒比丘自作是語
所有教誡我盡誦習上口諸比丘謂呼闡怒
比丘誦戒上二諸比丘往白世尊世尊告曰
若比丘說戒時作是語我知此法半月次來
說戒我解此法諸比丘謂此比丘數數來聽
戒曾聞此戒或處處聞如法悔過教令一心
聽戒是比丘不解言解者墮
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘以
象牙骨角作鍼筒諸長者見自相謂言此沙

門釋子不貪好云何持象牙骨角用作鍼筒
十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘
不得持象牙骨作鍼筒作者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘不
知作牀作牀施高脚十二法比丘聞往白世
尊世尊告曰若比丘作牀足高八指除入桂
過者墮

佛八指者
指也

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比
丘收取樹綿及蒲臺用貯卧具未經幾日便
生蟲十二法比丘往白世尊世尊告曰若比

丘持樹綿蒲臺貯卧具者墮

樹綿野
蠶絲也

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘作兩被不知長短十二法比丘往白世尊世尊告曰若比丘作兩被布長六肘廣二肘半過者墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘衣被

上九

單薄世尊聽著乾捺車陀

泥洹僧
覆脫衣

諸比丘不

知當云何作往白世尊世尊告曰若比丘作乾捺車陀長四肘廣兩肘過者墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園世尊聽作尼師

壇諸比丘不知當云何作往白世尊世尊告曰若比丘作尼師壇長二肘廣一肘半除其緣過者墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時難陀比丘是世尊弟姨母兒端正無雙佛有三十二相難陀有三十相世尊所著衣難陀亦同如來所著衣諸長老比丘遙見難陀來謂是如來皆從座起迎難陀來到相見知是難陀非是佛皆為羞恥還坐十二法比丘往白世尊世尊集和合僧備十功德佛為沙門結戒若比丘

作三衣與如來等者波逸提如來衣者長九
肘廣六肘此是如來衣比立自用肘廣三長五

戒因緣經卷第九

音釋

上九

去

箬古活切箭本 鷄赤脂切鷄屬 筏房越切筏也 掬蒲溝切
切把 刃制呂支切 餘詩車切 邏郎賀切
也切 萬丑邁切毒蟲也 蝦長也 蟇胡加切
噤千結 尾曰萬短尾也 蝦蟇 蟇胡加切
加切 蝦蟇 漿苦菊切漿即羊 杓杓市切
藝蛙切 蝦蟇 漿苦菊切漿即羊 杓杓市切

挹扞之器酌 簋補過 桎蒲禮切 蹠直加切

戒因緣經卷第十

上十

姚秦三藏竺佛念譯

鼻奈耶第十

毘麗提舍尼法第六

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時年旱穀貴乞求難得諸比丘顏色憔悴瞿曇彌提怒比丘尼廣有知識所索從意諸長者不逆見諸比丘顏色憔悴所得飯食盡施比丘而自餓不食連三四日不食平旦欲來入城至城門頭懸卧路側有一優婆塞遙見即入家

遣一婢使往扶彼比丘尼來時婢使即往扶比丘尼將來至舍即煮粥飯比丘尼優婆塞問阿夷有何患苦於路側卧時比丘尼具說此事諸長者聞自相謂言此沙門釋子不知厭足乃使提怒比丘尼不食三四日甚為苦哉十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘不病入聚落從非親里比丘尼自手取食飲此比丘當向善比丘悔過我為可恥如法悔過此悔過法佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有一長者

施設淨食請衆多比丘僧吐羅難陀比丘尼亦於彼家食大呼求欲得益諸長者見自相謂言此比丘尼於大衆中何以高聲喚呼十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘坐食比丘尼於衆中大呼索食比丘不得食當默然住諸比丘當語比丘尼言大妹小住須比丘食竟其衆中不有一比丘語比丘尼小住者此比丘當向諸比丘悔過我爲可恥如法悔過此悔過法

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時舍衛

國波斯匿王大臣失梨羯怒財富無數大有田業持戒精進智慧聰明見諦得果請佛及僧供給衣食牀卧病瘦醫藥布施作福作福不已後稍稍貧妻息奴僕衣裳不覆形諸長者見自相謂言此沙門釋子不知厭足數來失梨羯怒舍奪妻息分與比丘食妻息上十裸行十二法比丘聞往白世尊世尊告曰知見諦家請不得長至彼家食若比丘於彼見諦家雖先受請不得過一宿若過一宿往自手取飲食此比丘當向善比丘悔過我爲可恥如

法悔過此悔過法

佛世尊遊迦維羅衛釋種尼拘類園迦維羅
衛釋種常為佛比丘僧別出飲食分然後自
食時釋種婦女負飲食來垂欲到為賊所奪
六群比丘聞釋種女為賊所奪自相謂言我
等共往逆嗤弄之即往語婦女言飲食為所
在施我少食諸婦女悉去失衣裳羞答言為
賊所劫世尊知而問阿難曰園外是何等人
語言聲高阿難白佛釋種婦女負飲食來為
賊所劫又六群比丘往嗤弄之是故聲高世

尊告阿難曰汝往取捨長白氎與使披來阿
難受教即取白氎與使披前諸釋種女即披
白氎來詣佛所頭面禮足在一面坐時世尊
與諸婦女說法說法已默然諸婦女見佛默
然即起禮佛而去爾時世尊見諸婦女去不
遠因此事集和合僧備十功德佛為沙門結
戒阿練兒所居處遠道路險難多寇賊若比
丘知阿練兒所居處遠道路險難多賊寇比
丘僧先不差出園外園內以食出外復索飲
食此比丘當向善比丘悔過我為可恥如法

悔過此悔過法

尸又罽賴尼法第七

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘著泥洹僧下洩諸長者見自相謂言此沙門釋子著涅槃僧下洩與婦人何異十二法比丘往白世尊世尊告曰著涅槃僧不得下洩若下洩者爲不應尸又罽賴尼彼六群比丘復高著涅槃僧諸長者見自相謂言此沙門釋子著涅槃僧高與婦人何異十二法比丘往白世尊世尊告曰不得高著涅槃僧若高著

者不應戒行彼六群比丘偏曳一角著涅槃僧諸長者見自相謂言此沙門釋子著涅槃僧偏曳一角世尊告曰著涅槃僧不得偏曳一角偏曳一角者不應戒行彼六群比丘罽羅婆著涅槃僧諸長者見自相謂言此沙門釋子著涅槃僧如罽羅婆世尊告曰著涅槃僧不得如罽羅婆如罽羅婆者不應戒行

福上社掃垂如束草束梵語罽羅婆

若細

麥飯搏如麥飯搏者不應戒行偏提一角而
拈之不著帶彼六群比丘多勒樹葉著涅槃僧諸長者見
自相謂言此沙門釋子著涅槃僧如多勒樹
葉世尊告曰著涅槃僧不得如多勒樹葉如
多勒樹葉著者不應戒行彼六群比丘著涅
槃僧細禰帶上下垂似斧刃諸長者見自相
謂言此沙門釋子著涅槃僧細禰帶上下垂
世尊告曰著涅槃僧不得細禰其上下細禰
其上下垂者不應戒行彼六群比丘象鼻著
涅槃僧諸長者見自相謂言此沙門釋子如

象鼻著涅槃僧世尊告曰著涅槃僧不得如
象鼻如象鼻者不應戒行一角當
前下垂彼六群比
丘狔頭著涅槃僧諸長者見自相謂言此沙
門釋子狔頭著涅槃僧世尊告曰不得狔頭
著涅槃僧狔頭著者不應戒行彼六群比丘
輓涅槃僧作光著諸長者見自相謂言此沙
門釋子輓涅槃僧作光著世尊告曰著涅槃
僧不得輓作光著輓作光著者不應戒行彼
六群比丘著細縷涅槃僧諸長者見自相謂
言此沙門釋子著細縷涅槃僧世尊告曰不

得著細縷涅槃僧著者不應戒行世尊告曰
諸比丘當整齊者涅槃僧不整齊者不應戒
行

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群
比丘垂曳三衣一角世尊見而告曰不得垂
曳三衣一角若垂曳者不應戒行彼六群比
丘高著三衣世尊見而告曰不得高著三衣
高著者不應戒行彼六群比丘垂三衣前角
世尊見而告曰不得垂三衣前角著垂著者
不應戒行不挑著肩上垂臂上肘前世尊告

曰諸比丘當齊整著三衣不齊整者不應戒
行

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比
丘不靜寂行入室世尊見而告曰當靜寂行
入室不靜寂行者不應戒行彼六群比丘不
靜寂入室坐世尊見而告曰當靜寂入室坐
不靜寂入室坐者不應戒行彼六群比丘不
諦視行入室世尊見而告曰當諦視行入室
不諦視者不應戒行彼六群比丘不諦視入
室坐世尊見而告曰當諦視入室坐不諦視

坐者不應戒行彼六群比丘大張目行入室
世尊見而告曰不得大張目行入室若張目
行入室者不應戒行彼六群比丘訶叱人行
入室世尊見而告曰不得訶叱人行入室訶
叱人行入室者不應戒行叱音同彼六群
比丘訶叱人入室坐世尊見而告曰不得訶
叱人入室坐訶叱人入室坐者不應戒行自似
大彼六群比丘喚呼人行入室世尊見而告
曰不得喚呼人行入室喚呼人行入室者不
應戒行彼六群比丘呼喚入室坐世尊見而

告曰不得喚呼入室坐喚呼入室坐者不應
戒行彼六群比丘高聲大喚行入室世尊見
而告曰不得高聲大喚行入室高聲大喚行
入室者不應戒行多戒彼六群比丘高聲大
喚入室坐世尊見而告曰不得高聲大喚入
室坐高聲大喚上十入室坐者不應戒行彼六群
比丘蹲行入室世尊見而告曰不得蹲行入
室蹲行入室者不應戒行彼六群比丘蹲行
入室坐世尊見而告曰不得蹲行入室坐蹲
行入室坐者不應戒行彼六群比丘三衣覆

頭行入室世尊見而告曰不得三衣覆頭行
入室三衣覆頭行入室者不應戒行彼六群
比丘三衣覆頭行入室坐世尊見而告曰不
得三衣覆頭行入室坐三衣覆頭行入室坐
者不應戒行彼六群比丘三衣纏頸行入室
世尊見而告曰不得三衣纏頸行入室三衣
纏頸行入室者不應戒行彼六群比丘三衣
纏頸入室坐世尊見而告曰不得三衣纏頸
入室坐三衣纏頸入室坐者不應戒行彼六
群比丘著三衣開臆現臂行入室世尊見而

告曰不得開臆現臂行入室開臆現臂行入
室者不應戒行彼六群比丘著三衣開臆現
臂入室坐世尊見而告曰不得開臆現臂入
室坐開臆現臂入室坐者不應戒行彼六群
比丘垂三衣覆足行入室世尊見而告曰不
得垂三衣覆足行入室垂衣覆足行入室者
不應戒行彼六群比丘垂三衣覆足入室坐
世尊見而告曰不得垂三衣覆足入室坐垂
三衣覆足入室坐者不應戒行彼六群比丘
著三衣左右抄著肩上行入室世尊見而告

曰不得著三衣左右抄著肩上行入室左右抄著肩上行入室者不應戒行彼六群比丘著三衣左右抄著肩上行入室坐世尊見而告曰不得著三衣左右抄著肩上行入室坐左右抄著肩上行入室坐者不應戒行彼六群比丘反抄三衣著左肩上行入室世尊見而告曰不得反抄三衣著左肩上行入室反抄三衣著左肩上行入室者不應戒行彼六群比丘反抄三衣著左肩上行入室坐世尊見而告曰不得反抄三衣著左肩上行入室坐著左肩上

入室坐者不應戒行少戒彼六群比丘三衣內掉左右臂行入室世尊見而告曰不得三衣內掉左右臂行入室掉左右臂行入室者不應戒行彼六群比丘三衣內掉左右臂入室坐世尊見而告曰不得三衣內掉左右臂入室坐掉左右臂入室坐者不應戒行彼六群比丘搖手行入室世尊見而告曰不得搖手入室坐世尊見而告曰不得搖手入室坐搖手入室坐者不應戒行戒多彼六群

比丘搖肘行入室世尊見而告曰不得搖肘
行入室搖肘行入室者不應戒行彼六群比
丘搖肘入室坐世尊見而告曰不得搖肘入
室坐搖肘入室坐者不應戒行_{戒多}彼六群比
丘搖肩行入室世尊見而告曰不得搖肩行
入室搖肩行入室者不應戒行_{上十}彼六群比
丘搖肩入室坐世尊見而告曰不得搖肩入室
坐搖肩入室坐者不應戒行彼六群比丘搖
頭行入室世尊見而告曰不得搖頭行入室
搖頭行入室者不應戒行彼六群比丘搖頭

入室坐世尊見而告曰不得搖頭入室坐搖
頭入室坐者不應戒行彼六群比丘搖身行
入室世尊見而告曰不得搖身行入室搖身
行入室者不應戒行彼六群比丘搖身入室
坐世尊見而告曰不得搖身入室坐搖身入
室坐者不應戒行彼六群比丘攜手行入室
世尊見而告曰不得攜手行入室攜手行入
室者不應戒行彼六群比丘攜手入室坐世
尊見而告曰不得攜手入室坐攜手入室坐
者不應戒行_{連臂斷道舉}彼六群比丘翹一

脚跳行行入室世尊見而告曰不得翹一脚
行入室翹一脚行入室者不應戒行彼六群
比丘翹一脚入室坐世尊見而告曰不得翹
一脚入室坐翹一脚入室坐者不應戒行彼
六群比丘雙脚跳行入室世尊見而告曰不
得雙脚跳行入室雙脚跳行入室者不應戒
行戒多彼六群比丘雙脚跳入室坐世尊見而
告曰不得雙脚跳入室坐雙脚跳入室坐者
不應戒行彼六群比丘累足趺坐室世尊見
而告曰不得累足坐室累足坐室者不應戒

行彼六群比丘交脚坐室世尊見而告曰不
得交脚坐室交脚坐室者不應戒行彼六群
比丘扶頰坐室更相笑世尊見而告曰不得
扶頰坐室更相笑更相笑者不應戒行
佛遊舍衛國給孤獨園有一長者請佛及比
丘僧佛及比丘僧坐定自手行水布種種飲
食長者婦女盡來行食時六群比丘仰視長
者女飲食漏落不入鉢中諸長者自相謂言
云何沙門視婦女顏色飲食不入鉢中十二
法比丘往白世尊世尊告曰當用意端視受

食不用意端視受食者不應戒行彼六群比丘不用意端視受羹菜世尊告曰當用意端視受羹菜不用意端視受羹菜者不應戒行彼六群比丘溢鉢受飯世尊告曰當平鉢受飯堆溢受飯者不應戒行彼六群比丘處處撮飯食世尊見告曰不得處處撮飯食處處撮飯食者不應戒行彼六群比丘拈飯中食世尊見告曰不得偏拈飯中食偏拈飯中食者不應戒行彼六群比丘大搏食掌案內口中大

搏飯掌案內口中者不應戒行彼六群比丘搏飯過四指本食世尊見而告曰不得搏飯過四指本過四指本者不應戒行彼六群比丘搏飯食世尊告曰不得搏飯食搏飯食者不應戒行彼六群比丘搏食未至大張口待^{上十}世尊見告曰搏飯未至不得大張口待大張口待者不應戒行彼六群比丘大張口食世尊見告曰不得大張口食大張口食者不應戒行彼六群比丘舍飯語世尊見告曰不得舍飯語舍飯語者不應戒行彼六群比丘捨

鉢大指入飯中食世尊告曰不得捻鉢大指入飯中食捻鉢大指入飯中食者不應戒行彼六群比丘喻飯食世尊見告曰不得喻飯食喻飯食者不應戒行彼六群比丘不嚼飯而吞世尊見告曰不得不嚼飯而吞不嚼飯而吞者不應戒行彼六群比丘吐舌食世尊見告曰不得吐舌食吐舌食者不應戒行彼六群比丘縮鼻食世尊見告曰不得縮鼻食縮鼻食者不應戒行彼六群比丘舐手食世尊見告曰不得舐手食舐手食者不應戒行

彼六群比丘曲指收鉢舐食世尊見告曰不得曲指收鉢舐食曲指收鉢舐者不應戒行彼六群比丘振手食世尊見告曰不得振手食振手食者不應戒行彼六群比丘捻鉢大指汚膩而以取漿世尊見告曰不得大指汚膩而以取漿^{上十}大指汚膩而以取漿者不應戒行彼六群比丘不病請羹飯世尊見告曰不病不得請羹飯請羹飯者不應戒行彼六群比丘以飯覆羹上更索羹世尊見告曰不得以飯覆羹上索羹以飯覆羹上更索羹者不

應戒行彼六群比丘左右顧視毗座飯鉢多
少世尊見告曰不得左右顧視毗座鉢飯多
少左右顧視毗座鉢飯多少者不應戒行彼
六群比丘不視鉢而食世尊見而告曰不得
不視鉢而食不視鉢而食者不應戒行彼六
群比丘擇人受食世尊見告曰不得擇人受
食擇人受食者不應戒行彼六群比丘澡鉢
餘食不語施主而棄世尊見而告曰澡鉢餘
食主人不聽不得棄棄者不應戒行
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園王波斯匿

自作限制盡命佛在舍衛國祇樹給孤獨園
自要日往謁拜世尊若我一不去大臣責吾
百兩金語諸大臣掃灑祇洹今日欲往禮覲
世尊諸臣聞王教而不從令王復再三語諸
臣掃灑祇洹今日欲往禮覲世尊諸臣聞教
而不從令王波斯匿便瞋恚語諸大臣勅掃
灑祇洹何以不從我教不掃灑祇洹不從我
教不掃灑祇洹者盡梟其首次著道上足躡
至祇洹門諸臣聞此語自相謂言此王兇暴
無有慈心能取我等爾時便往掃灑祇洹即

來白王掃灑已訖大王今正是時王波斯匿
便勅御者汝往嚴羽寶車我今欲往禮覲世
尊時御者即往嚴車駕在門外來入白王嚴
車以竟大王今正是時時王波斯匿乘羽寶
車從舍衛城至祇洹門外下車却五威儀去
蓋脫冠珠柄拂刻鏤屣解劔將步從至如來
所頭面禮足却坐一面王波斯匿聞非人間
香世尊與王說法不入王意意但在香上世
尊知而問王波斯匿王今日何以不大聽法
而有二心王波斯匿白世尊言少小生長深

宮八歲知王事遍庫藏中有種種香木檿青
木栴檀彌鐵雞舌聞香盡識初不聞此非人
間之香此是誰香願世尊告世尊告王大王
欲見此香乎唯然欲見時世尊出右臂百相
莊嚴以手按地有骸骨出長五丈六七人八尺
上昇虛空坐卧飛行或坐三昧放種種光青
黃赤白或瑠璃色東沒西涌四方皆爾身下
出水身上出火身下出火身上出水作若干
變化還沒於地舉一祇桓聞此骸骨香王波
斯匿白佛此誰骸骨世尊告王曰是辟支三

佛骨王白世尊本作何功德有此妙香世尊
告曰去此久遠無數劫時人壽二十千歲有
迦葉多陀阿竭三耶三佛出世廣與衆生說
法於無餘涅槃而般泥洹是時有王名執鞞
王載香華幡蓋幢麾螺鼓作倡伎樂種種供
養而闍維之時王執鞞便作是念欲與迦葉
如來作偷婆何者爲妙爾時四城門內有四
大龍王從水而出化作婆羅門形來住王前
擎手問訊各一面坐不審大王爲迦葉如來
作何等偷婆王答言當築土作時四人白王

凡常人死與築土爲墳況此世尊而築土耶
王問四人欲云何作四人報言用四寶作時
王報言舉閻浮提賣不得一寶況四寶乎時
四人便作是念王必不識我是龍王即白王
言我是龍王非凡常人住此城四門內所有
宮殿或金或銀或瑠璃水精王遣巧手於四
城門裏作塹其有金者則成金塹其有銀水
精瑠璃皆成銀水精瑠璃塹時王即遣人於
四城裏作塹皆成四種寶塹作迦葉如來偷
婆縱一由延廣一由延高一由延上刹帝隸

刹帝

隸最上

去案踪一拘恕作迦葉如來

偷婆竟而欲暱夜泥王遣人於城裏振鐸令其賣華者盡詣宮門我當與直有一長者子常詣姪種姪色時此婦人勅一婢使彼長者子持華者便與開門若無華者勿與開門時長者子來詣此門婢便問是誰答言是長者子婢問有華來不答言無華若無華者不得來入時長者子便作是念此城中華甚貴不可得唯迦葉佛偷婆中華易得即往入迦葉佛偷婆盛滿白疊華而還日已暮城門閉從

水竇入扣姪種門婢便問是誰答曰長者子婢復問有華來不答言有華開門呼前即入持華與姪種婦中夜交通向明身體一切生瘡如芥子瘡漸轉大如菰豆轉如大豆轉如阿摩勒轉如鞞勒上十小百子瓠身體膿潰黑血流出時此姪婦上十即勅婢使將投坑中其婢白言不可當告其父時婢即往語其父賢子有患可往看視其父即來四人共舉還家呼諸良醫語言此童子有是患苦當云何療治諸醫答言當須九兩牛頭栴檀其父問欲何等

為醫答二兩用塗身三兩用服三兩用熏衣
其父便作是念所有錢財盡輸姪婦舍牛頭
栴檀其價甚貴恐不能辦語諸親里眾為我
辦少許即得九兩牛頭栴檀在病人前於石
上磨病者問欲作何等其父答言用塗瘡其
子白父我犯罪重卧我著栴檀林中猶不能
令我病愈父母問是何重罪其子具如事白
願以此九兩栴檀施我即持栴檀與願父舉
我至迦葉佛偷婆即四人舉往執三兩牛頭
栴檀便作是語近所取迦葉佛華者持此香

償價其餘六兩持上迦葉佛便發願言緣是
功德莫墮泥犁薜荔畜生唯生天上人中最
後得辟支佛而般泥洹即時身體瘡愈去時
舉往還自步行後命終生三十三天上當生
之日諸天無不聞其栴檀香天上壽終生此
人間一毛孔盡作栴檀香出家學道得辟
支佛於無餘泥洹而般涅槃般涅槃以來至
今日五百歲骸骨不朽故有此非世之香使
此祇洹盡聞其香說此語時數千萬人發辟
支佛意大王爾時長者子今辟支佛骸骨是

世尊與王說法說法已默然而住爾時王波斯匿從座起頭面作禮而去乘羽寶車還舍衛城時六群比丘王乘車並與說法十二法比丘見往白世尊世尊告曰不得與乘車人說法與乘車人說法者不應戒行彼六群比丘王在前自在後與說法世尊告曰人在前自在後不應為說法說法者不應戒行彼六群比丘王在道中已在道外為說法世尊告曰人在道中已在道外不應為說法說法者不應戒行彼六群比丘已在卑座王在高座

為說法世尊告曰已在卑座人在高座不應為說法說法者不應戒行除病彼六群比丘王坐已立為說法世尊告曰人坐比丘立不應為說法為說法者不應戒行彼六群比丘坐人卧與說法世尊告曰人卧比丘坐不應為說法說法者不應戒行除其病彼六群比丘王覆頭與說法世尊告曰人覆頭不應為說法說法者不應戒行除其病彼六群比丘王纏頭與說法世尊告曰人纏頭不應為說法說法者不應戒行除其病彼六群比丘人

左右抄三衣與說法世尊告曰人左右抄三衣不應爲說法說法者不應戒行除其病彼六群比丘人偏曳三衣角與說法世尊告曰人偏曳三衣角不應爲說法說法者不應戒行除其有病彼六群比丘人偏垂三衣上角上十現胃爲說法世尊告曰人偏垂三衣上角十六不應爲說法說法者不應戒行除其病彼六群比丘人反抄三衣著肩上與說法世尊告曰人反抄三衣著肩上不應爲說法說法者不應戒行除其有病彼六群比丘人三衣裏掉

兩臂與說法世尊告曰人三衣裏掉兩臂不應爲說法說法者不應戒行除其病彼六群比丘人著革屣與說法世尊告曰人著革屣不應爲說法說法者不應戒行除其病彼六群比丘人著木屣與說法世尊告曰人著木屣不應爲說法說法者不應戒行除其病彼六群比丘人拄杖與說法世尊告曰人拄杖不應爲說法說法者不應戒行除其病彼六群比丘人持蓋覆身與說法世尊告曰人持蓋覆身不應爲說法說法者不應戒行除其

病彼六群比丘人持刀與說法世尊告曰人持刀一切不得爲說法說法者不應戒行彼六群比丘人持勾釵戟與說法世尊告曰人持戟一切不應爲說法說法者不應戒行彼六群比丘人持鉞與說法世尊告曰人持鉞上十不應爲說法說法者不應戒行彼六群比丘十七於淨園菜地大小便洩唾世尊告曰不得於淨菜草上大小便洩唾大小便洩唾者不應戒行除其病彼六群比丘長者所食水於中大小便洩唾世尊告曰不得於淨水中大小

便洩唾大小便洩唾者不應戒行除其病彼六群比丘立小便諸長者見自相謂言此沙門釋子立小便與尼乾子何異往白世尊世尊告曰不得立小便立小便者不應戒行除其有疾

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有一長者請佛及僧比丘彼六群比丘十七群比丘次直留守自相便安十七群比丘住守六群比丘爲往請分時六群比丘即往中道自相謂言我等若得飯食徐徐在比丘僧後須臾過

中當持食往比丘僧食竟與請食分在比丘
後徐徐往在祇洹門外或在城下或在樹下
彷徨不入時十七群比丘年少不耐饑出門
外望不見便登大樹望便見皆在樹下城下
坐諸長者見上樹來白世尊世尊告曰不得
上樹過一人上樹過一人者不應戒行除其
恐怖虎狼盜賊
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時有比
丘名斯瞿好喜鬪諍不避尊卑觸人罵詈諸
比丘十二法比丘往白世尊世尊告曰恕此

比丘恕癡人有七悔過法前為過即教悔之
一端汝心意勿令有失也二若有愚人為過教
也三不如法者教令知法也四有所犯過於
比丘僧中如草布地悔過重悔過五也羊皮四布夫
悔責比丘有五法先自無瑕然後責彼已既
上十
不淨不能自淨先自淨然後淨人誨責比丘
於此初法端一心意然後悔責人也一彼誨責
比丘口所說不淨已口不淨不能自淨先自
淨已然後淨人誨責比丘於此二法端一心
意然後誨責人也二彼誨責比丘已心不淨不

能自淨先淨己心然後淨人誨責比丘於此
 二法端一心意然後誨責彼也三彼誨責比丘
 行來無度不能自禁先自靜已而後誨人誨
 責比丘於此四法端一心意然後誨彼也四彼
 誨責比丘不多聞不聰明宿無學業先自勤
 學然後教人誨責比丘於此五法端一心意
 然後誨彼也五後當學五法恭敬世尊法比丘
 僧戒淨行此為五法有所犯過上座比丘當
 向下座懺悔下座比丘當向上座懺悔當相
 恕過不得經宿不悔過若經宿不悔過者於

毗尼法不得毗尼法諸比丘竟以無善有所
 犯過上座比丘下座比丘當共懺悔於毗尼
 法得毗尼法諸比丘則得安身行道世尊告
 諸比丘曰有過不悔不應尸又罽賴尼於戒
 少長老年少二事其人以後二五七法
 事為七後五中上下相向悔足了三衣中
 同戒後六對多上十入內律張目呵叱高聲喚
 一抄右肩上入內律張目呵叱高聲喚
 手至食律多搖手雙脚受食律推平合為一
 指入飲二對戒多拄頰說法人張口捻鉢大
 抖擻指探摸飯于咽嚼律云細細嚼其頭上麥飯
 洹僧中律戒不同律云細細嚼其頭上麥飯
 戒云反

