

戒因縁経

十六
十

上

C40-45-14

了翁六十一歲及有
家書云三子雲山
我微笑語之府中永
為之有不覺其陰雨
當山二世鐵牛換護誌

B 64853

戒因緣經卷第六

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
犯戒而不從之時比丘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捐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定不

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嚙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
朽敗蟲蠹鼠嚙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
十功德爲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者

闍崛山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
日日聞戲笑聲明曰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爲優婆塞盡
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市
便退還家爲佛比丘僧辦具飲食供四月調世尊知
夏坐日逼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

非漉水不飲常持漉水器繫弓韆側時王波斯匿邊
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漉水不飲
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漉水不
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
淨潔非漉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

施比丘僧衣便搗捷槌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此比丘自手受得一月者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卽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爲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氈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氈肉者爲我故明

日平旦比丘尼持此肉入祇樹給孤獨園持肉付厨
供衆比丘食還持白氎著肩上來出跋難陀釋子見
問阿夷何所得此白氎鮮明淨好從何許得可以見
惠比丘尼不逆卽以氎與跋難陀釋子語諸比丘比
丘尼以氎施我時比丘尼便作是念故來入城不見
世尊便還者非我禮卽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
阿難卽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
所在今正是時卽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
向有一端白氎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
其氎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卽覺有娠還所在身漸漸大諸比丘尼罵咄噁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多比丘尼

真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見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

浣者染輟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羣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作衣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

語諸比丘某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卽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卽具白世尊世尊因此事集和合僧備十功德世尊爲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羣比丘取拘施用作新卧具諸長者見此沙門釋子不貪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羣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羣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羗若違限作者捨墮此六羣比丘棄故卧具作新卧具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全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

律
間諸比丘至時此賈客以毳布施比丘僧諸比丘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

佛世尊遊鞞舍離獼猴江石臺所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爲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

衆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爲跋難陀卽還語諸比丘諸
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
挾雜物分一爲二而行貨賣諸長宿見自相謂言此
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
功德世尊爲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卽以盛滿飯
而施持此鉢詣祇洹語諸比丘我每出行吉無不利
過香肆前有一小兒以此鉢布施我諸比丘聞語云

何比丘當畜長鉢卽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卽以上之長者藏中栴檀甚多雖得此栴檀不以著意卽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卽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卽座起振信頭而去尋後摩訶離瞿耶婁阿夷湍波休迦旃旃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卽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捷連所頭面禮足在一面坐賓頭盧白目捷連當知樹提長者造梅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捷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卽還房中明日平旦著衣持鉢上下齊整不左右顧視如擎油鉢念不分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捉鉢持杖卽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卽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伸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卽入盛滿羹飯授與賓頭盧賓頭盧卽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作小木鉢自

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
繞三市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
攝什物卽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

佛在釋呬瘦迦維羅衛尼拘陀園時諸釋種別有織
衣房時六羣比丘從諸長者乞求線至親里釋家語
可勅織房與我織成作衣時諸織人旣不得價又不
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

佛在釋呬瘦迦維羅衛尼拘陀園爾時迦維羅衛釋
與跋難陀釋子織衣跋難陀聞釋種與我作衣卽往
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飛行純備跋難陀素性喜治生賈販作是念我此弟子足供手力卽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卽前強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卽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卽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卽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卽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卽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嚬所得物夜
舍持入已諸比丘見自相謂言此比丘云何取比丘
僧物卽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蹉患
兩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勾人此名尼薩耆波
逸提名燒聖道根煮人不得生三昧此名捨墮

戒因緣經卷第六

音釋

屏猥

屏必郢切屏蔽也猥當作

蠹

當故切嚙倪結

也

庫力稔切米

漉盧谷切

鞬居言切

盛蛙也

曼莫半切

且也

銅鐵

捷搥

梵語也此云鐘亦云磬律云隨有瓦木銅鐵

長衣

謂長直亮切長夜

恬徒兼切

安

貿莫候切

財也

黛耐

切畫眉糝側霜切鵠胡沃切浣胡管切輶女箭切
黑也牙莫江切緣俞絹切毳充稅切枚莫杯切
也必刀切綴陟衛切句居太切
斥也聯也乞與也

丹陽居士賀鼎捐貲刻
戒因緣經卷第六計字六千八百六十二箇
該銀三兩四錢一分一厘伏願
六根雪淨三障水清即生啓悟妙心世世弘開
道眼龍山釋海瓊對
崇禎五年孟秋月徑山化城寺識

戒因緣經卷第七

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羣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羣比丘常與十七羣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

佛遊拘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羣比丘還揚舉本事諸君以何事諍不使我等斷諸比丘聞六羣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羣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一句戒法波逸提

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卽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羣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羣比丘此諸長者至園觀看若還去時饑不能至可聽羅少穀米以供賓客六羣答言大善後比丘多羅穀米以待賓客六羣比丘語諸比丘誰使汝等大散僧物羅米穀以待賓客比丘答君前自許復言我不

律
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托波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時十五日搃健隄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羣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蔕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羣比丘常與十七羣比丘共諍十七羣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羣比丘耗擾

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羣比丘於露
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
孫分以供比丘僧此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羣比丘於房
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羣比丘自相謂言我等
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卽往問君

爲幾歲答我爾許歲六羣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嚔喘息麤惡如魔狀喚呼手脚煩擾諸坐禪比丘不住卽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强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卽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很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卽夜崩壞其長者聞驚怪愁憂用乃爾所錢竟不成講堂卽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闕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羣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水差與比丘尼說法自

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匝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爲比丘尼說法何以故我之說法汝之說法有何等異難

陀聞佛教默然而受世尊者難陀平旦著衣持鉢入
舍衛分衛分衛已還出城舉衣鉢舉坐布著肩入
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而坐時尊者
難陀卽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耶難陀若無常苦爲
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不也難陀如是耳鼻舌身心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剝皮取筋
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
求者爲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以尼師壇著肩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埽阜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羣比丘次應比丘尼說法六羣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羣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羣比丘從拘薩羅國來至舍衛時阿脂羅江須船爾乃得渡六羣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

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獨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

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鑰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卽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
達睨摩訶迦葉說達睨已卽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羣比
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卽往請比丘語一
長者作是語我欲客作爲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
兩金長者問小兒能何得作爲小兒答能坐金銀銅
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
卽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卽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卽問小兒汝欲飯佛那答言飯佛奈得薪草釜竈器皿及人力可

卽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卽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卽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卽起頭面禮足而去卽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

律
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踊躍不能自勝卽頭面
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卽日有
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

僧必有飲食導師卽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卽爲白長者出
迎共相問訊接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
此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卽往呼
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鈴時大導師
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鈴來卽

過與導師開頭巾裏一明珠直百千兩金著鍵銘鉢
中其餘商人或直九千兩金珠或八十七十六十
五十四三十二十下至直十千兩金珠流溢鍵銘
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三十三天上小住
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
女夫在家王勅召來即往召至王遙見容顏甚歡敬
之卽封戶一千使知徧城日出就位卽名日出相國
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
前恐故卽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卽往具白世尊世尊告曰若比丘已知比丘食強勸使食犯者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時失梨崛長者事外道常狐疑世尊是佛非佛卽是法非法卽是比丘僧非比丘僧卽我當施設飯食往請佛試之卽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疊繩牀僞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卽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卽往告諸比丘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鳬鴈鴛鴦和聲悲
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僞牀自然成寶牀時
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卽得道
迹如純白氎易染爲色失梨崛卽從座起頭面禮足

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卽入三昧從失
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食廣說阿
耨達經今來舍衛我當別請佛及五百阿羅漢卽往
詣如來所頭面禮足在一面住世尊廣爲毗舍佉說

法說法已毗舍佉卽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卽夜饌具好食敷
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啓
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嚕勝飯五百阿羅漢長者
婆羅門盡得信佛教比丘僧

戒因緣經卷第七

音釋

糴徒歷切憤古對切蓓蕾蓓薄罪切蕾落濃切托擾托呼高切攪也詐詐側駕切偽也很戾很胡切

房郎計切很
 堤阜堤都回切聚土也阜
 者名銚銚扶雨切
 託侯切銚銚屬
 聯絡貌躡躡尼輒切
 躡躡也

井因

製器門盡計繪地孔

月贈陽居士賀聘捐貲刻

該銀國兩一錢六分三厘
 計字八千三百一十六箇
 伏願

龍三障水清即生啓悟妙心世世弘開

戒因緣經卷第八

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娠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囉羅天子來下此地以指掌地肥甚甘美意愛樂喜還上天上語諸天子將諸天人來下敎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羣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羣比丘所至

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爲往白十二法比丘十
二法比丘往白世尊世尊集和合僧備十功德佛爲
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請佛及
比丘僧時六羣比丘先前至飲食厨間止諸長者見
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往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卽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
不可避卽默然受婆羅門請時婆羅門從座起擎拳
辭退從舍衛國卽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
內欲不出行莫令人入若有苦樂吉凶事亦莫白
我守門者卽奉敕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卽夜集和合
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
隨所宜時舍利弗卽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厨時世尊
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

律
果不遠有呵梨勒阿摩勒園至鬱單越取自然稷米
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

律
升分人馬麥各半以施佛比丘僧時阿難持世尊分
及已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狀剃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子子雄健勇
猛典四天下不加刀仗我及汝等皆當臣屬受請至

此鞞羅然夏坐大妹能以此麥與作麴不婦人答曰
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
有是人耶卽呼阿難持此麥來我與作麴從今日始
佛阿難及餘梵行者麥來我與作麴時此婦人卽磨
麥持與阿難阿難持麴詣佛所行澡水授佛麴佛便
食之阿難見佛食麴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麴
那得氣力時世尊知阿難心所念語阿難言汝能食
此麴不對曰能食世尊卽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麴而不肯作有一婦
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九百葉餅於街巷間
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耆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耆達兜竟不一飯佛何以故告別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

上時守門者卽白答語使入阿難卽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舉往當隨後行住處
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孔出
以大慈悲更住七日前所辦夏至四月飲食盡齋來
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
來後有所乏者卽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卽集會自
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
足之唯見無豆粥卽以胡麻子蘇子豆擣阿摩勒鞞
醯勒華芰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
病腸胃通利生食疾熱阿耨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卽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

必是汝婿二人共相粹滅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葡萄繫婆陀根小二莖食莖食者甘蔗叔基酢莖諸所食莖三爲葉食諸所食葉四爲華食婆婆羅羅梨華娑婆羅羅酸棗婆婆五爲果食諸所食果蒲萄柑橘復有五食粟米糜米青麥宛麥粳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與兵相伐六羣比丘自相謂言共往看軍馬卽往看軍馬諸長者見自相謂言此沙門釋子出家爲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揄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
齒簿幢塵者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘常與
十七羣比丘共諍六羣比丘自恃豪姓打十七羣比
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

時六羣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其
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
卽相隨去處處將行從一家至一家視日欲中搗犍
槌時過便語弟子汝還舍衛我不喜與汝共行卽還
向祇洹日已過中比丘食已竟卽往白世尊世尊告
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虺蛇水中來出比丘怖

懼便失聲喚諸比丘聞謂爲被賊卽前問何以驚喚
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卽來詣佛所頭面
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
尊卽勅一比丘僧汝往詣舍利弗所世尊來呼時比

丘卽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羴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自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卽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卽牽曳出時羅雲

律
形法經總卷八
西
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卽以三昧力往至廁上時
如來三彈指羅雲卽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坦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止闍怒莫
作是語亦莫謗如來謗如來者現世不得善世尊無
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

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羣比丘爲伴受六羣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白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卽脫瓔珞白氎裹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卽從座起禮佛而去時此婢使忘金瓔珞時阿難見卽取舉之便懷狐疑我不犯墮婆卽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羣比丘不染新衣而著諸長者見自相謂言此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

戒因緣經卷第九

姚秦三藏竺佛念譯

鼻奈耶第九

波逸提法第五之三

佛世尊遊鞞舍梨彌猴江石臺所當於爾時鞞舍梨諸童子等在城門裏而射箬箬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箬箬相續卽往詣射所語童子言汝等共射雖爲奇特不如我工諸童子卽授弓箭迦留陀夷問欲使我射何物當於爾時有一鴟在上飛諸童子言仰射此

鳥迦留陀夷卽以四角叉箭射鵝叉箭叉鵝令住空
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卽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羣比丘常與十
七羣比丘爭二羣共著道行六羣比丘語十七羣比
丘言汝等前行蹈蟲殺犯波逸提可時來向我悔過
時此十七羣比丘卽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

得住尊者阿那律卽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卽與淨
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卽牀頭立
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

說種種深法卽時婦人壞二十億惡得須陀洹見諦
得果卽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卽從座起而去
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
有明人王教令之守此四蛇食飲不失時節若一蛇
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卽

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

足培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因
此事爲沙門結戒若比丘與婦人同共室宿者墮
佛世尊遊白善山時佛中夜起室前經行時須那剎
多比丘芻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羣比丘取十

七羣比丘衣鉢藏捷槌以鳴比丘僧人坐十七羣比
丘索衣鉢不知所在比丘僧會罷還其衣鉢十七羣
比丘語汝爲沙門何以盜人衣鉢六羣比丘答戲耳
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
賣衣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爲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繫羅園與羣賊相值卽問諸賊君何所至答言至舍衛國沙門語相貪爲伴卽與爲伴至舍衛國賊不著大道行爲邏護人所捉邏人語羣賊言此沙門亦作賊耶答言亦作賊最是魁首卽將詣

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羣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卽問行

人頗見有婦人西向行耶行人答言有一婦人共一沙門西去卽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卽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墮

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羣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搥健槌

比丘傳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鬬諍訟罵詈誹謗時六羣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
僧於中悔過時六羣比丘自相謂言我等默起去使
不得悔過卽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
比丘者墮

佛遊王舍城耆闍崛山時六羣比丘於大眾中高聲
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
羅至唎祇多國去唎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唎揭髮平旦著衣持
鉢入唎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卽大瞋恚來尊者海卽
入三昧時龍放雷雨霹靂尊者唎揭化雨霹靂成優
鉢羅鉢曇摩拘物陀分陀利時龍復雨蛇鼉龜鼈尊
者唎揭化蛇作青蓮傳飾化鼉成蒼荀鬚化龜鼈爲

百葉華時龍復雨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爲優婆塞從今
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嚩揭漸漸來至舍衛國祇
樹給孤獨園有一優婆夷聞嚩揭來至別請一日供
養平旦嚩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卽
盛酒似水亦如水味時嚩揭不味而飲優婆夷行水
訖在前聽法嚩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嚩揭醉卧路側三衣鉢
囊錫杖各在一處世尊知而故問阿難曰此是何人
阿難白佛尊者嚩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卽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噤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苦酒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

八漿皆中前飲其漿中後不得飲

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羣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愆卽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債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卽
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卽
空中倒懸婆羅門婦復作是念眼大如釜口我不與
食時迦留陀夷眼卽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卽戾口著額
上婆羅門婦復作是念正爾在我前死我不與食迦
留陀夷卽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

律

戒律卷九

五

上九

所索不逆其心時迦留陀夷小頻伸起婆羅門婦見
起復作是念著釜焦飯當與其食卽以杓酌終不得
焦飯但得好飯時釜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
食卽擊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犍集比丘僧以飯
施比丘僧頭面禮迦留陀夷在一面坐優陀耶卽爲
說種種法破二十拘利惡得須陀洹果時此婦人已

律
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卽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
先佛種善根卽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
婆羅門若往請卽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
子卽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羣賊中有一魁首
端正無雙婆羅門子婦屋上遙窺卽遣一婢使往語
可暫顧屈見造貧舍卽到其家與婆羅門子婦爲不
淨行尊者迦留陀夷尋亦至舍卽就座行清淨水布
種種食食訖復行清淨水在一面坐聽說法說姪之
惡露犯戒墮惡道持戒生天婆羅門婦便作是念此
沙門後至說姪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姪事必當見

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
便卽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
去婆羅門婦白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
後斫頭卽命斷藏舍後馬糞下其日是十五日說戒
過提提集僧說戒行舍羅長一簸嚩羅問誰不入說

戒比丘座對尊者迦留陀夷不來簸噤羅卽問有囑授
不答言無時簸噤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
承卽下卧牀上送至城外詣塚間種種香華供養旛
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卽誅婆
羅門家左右誅十八家捕五百賊截手足擲祇洹壑

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
天祀主有五百羣賊劫掠得物持入舍衛國五百羣
賊截羊四足持來祠天天祀主卽斷此羊命爾時五
百羣賊截羊四足者今祇洹壑中五百羣賊是時天
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作禮而去

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘宿所請佛比丘僧處平坦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羣比丘卽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羣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閱叉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搥鍵搥比丘集說戒時闍怒比丘自作是語所有教誡我盡誦習上口諸比丘謂呼闍怒比丘誦戒上口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挫過者墮八指者佛指也佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六羣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綿也

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六羣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單薄世尊聽著乾蹠車陀泥洹僧覆髻衣諸比丘不知當云何作往白世尊世尊告曰若比丘作乾蹠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耻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丘自用肘廣三長五

戒因緣經卷第九

音釋

苦

古活切箭本

鵠

赤脂切

筏

房越切

掬

蒲溝切

芻

掣

芻呂支切

賒

詩車切

邏

郎賀切

噤

千結切

薑

丑邁切毒

蟲

也長尾曰蠍

臺

蝦胡加切

臺

莫屬

麴

麴苦菊切

麴

漿苦

杓

杓市若切

挹

挹之

簸

補過切

檉

蒲禮切

直

加

切

丹陽居士賀禹捐貫刻

戒因緣經卷第九

計字七千一百零八箇

伏願

該銀三兩五錢五分四厘六根雪淨三障水清即生啓悟妙心世世弘開

道眼

崇禎五年仲秋月徑山化城寺識

律

刑因緣經卷九

七

刑因緣經卷第十

姚秦三藏竺佛念譯

鼻奈耶第十

簸麗提舍尼法第六

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卽
入家遣一婢使往扶彼比丘尼來時婢使卽往扶比

律
丘尼將來至舍卽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爲苦哉十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘不病人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爲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躰行十
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
常爲佛比丘僧別出飲食分然後自食時釋種婦女
負飲食來垂欲到爲賊所奪六羣比丘聞釋種女爲
賊所奪自相謂言我等共往逆嗤弄之卽往語婦女
言飲食爲所在施我少食諸婦女悉去失衣裳羞答

言爲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爲賊所劫又
六羣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卽取白氎與使披
前諸釋種女卽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
默然卽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爲沙門結戒阿練兒所
居處遠道路險難多寇賊若比丘知阿練兒所居處
遠近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爲可
恥如法悔過此悔過法

尸叉闍賴尼法第七

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘著泥洹僧
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叉闍賴尼彼
六羣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

行彼六羣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
羣比丘闍羅婆著涅槃僧諸長者見自相謂言此沙
門釋子著涅槃僧如闍羅婆世尊告曰著涅槃僧不
得如闍羅婆如闍羅婆者不應戒行

若細礪上衽插垂如束草束梵

語闍羅婆

彼六羣比丘麥飯搏著涅槃僧諸長者見自相
謂言此沙門釋子著涅槃僧如麥飯搏世尊告曰著

涅槃僧不得如麥飯搏如麥飯搏者不應戒行

偏提一角

而插之不著帶

彼六羣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羣比丘著涅槃僧細禪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禪帶上下垂世尊告曰著涅槃僧不得細禪其上下垂者不應戒行彼六羣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

彼六羣比丘純頭著涅槃僧諸長者見自相謂言此沙門釋子純頭著涅槃僧世尊告曰

不得純頭著涅槃僧純頭著者不應戒行彼六羣比丘輾涅槃僧作光著諸長者見自相謂言此沙門釋子輾涅槃僧作光著世尊告曰著涅槃僧不得輾作光著輾作光著者不應戒行彼六羣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著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羣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羣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羣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羣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羣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羣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羣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羣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羣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

仰頭與訶叱音同

彼六

羣比丘訶叱人入室坐者不應戒行

似自

彼六羣比

丘喚呼人行入室世尊見而告曰不得呼喚人行入室呼喚人行入室者不應戒行彼六羣比丘呼喚入

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羣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一對彼六羣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入室坐者不應戒行彼六羣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羣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羣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羣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羣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羣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羣比丘著三衣開臆現胸行入室世尊見而告曰不得開臆現胸行入室開臆現胸行入室者不應戒行彼六羣比丘著三衣開臆現胸入室坐世尊見而告曰不得開臆現胸入室坐開

臆現胸入室坐者不應戒行彼六羣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羣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羣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左右抄著肩上行入室者不應戒行彼六羣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羣比

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羣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行入室坐者不應戒行

少戒右

彼六羣比

丘三衣內掉左右臂行入室掉左右臂行入室者不應戒行彼六羣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羣比丘搖手行入室世尊見而

律
告曰不得揺手行入室揺手行入室者不應戒行彼
六羣比丘揺手入室坐世尊見而告曰不得揺手入
室坐揺手入室坐者不應戒行戒多彼六羣比丘揺肘
行入室世尊見而告曰不得揺肘行入室揺肘行入
室者不應戒行彼六羣比丘揺肘入室坐世尊見而
告曰不得揺肘入室坐揺肘入室坐者不應戒行戒多
彼六羣比丘揺肩行入室世尊見而告曰不得揺肩
行入室揺肩行入室者不應戒行彼六羣比丘揺肩
入室坐世尊見而告曰不得揺肩入室坐揺肩入室
坐者不應戒行彼六羣比丘揺頭行入室世尊見而

告曰不得揺頭行入室揺頭行入室者不應戒行彼
六羣比丘揺頭入室坐世尊見而告曰不得揺頭入
室坐揺頭入室坐者不應戒行彼六羣比丘揺身行
入室世尊見而告曰不得揺身行入室揺身行入室
者不應戒行彼六羣比丘揺身入室坐世尊見而告
曰不得揺身入室坐揺身入室坐者不應戒行彼六
羣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羣比丘攜手入室
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車馬於上度彼六羣比丘翹一脚跳行

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羣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
應戒行彼六羣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
彼六羣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羣比
丘累足跌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羣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羣

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
來行食時六羣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羣比丘
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羣比丘溢鉢

受飯世尊告曰當平鉢受飯堆溢受飯者不應戒行
彼六羣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羣比丘掬飯中
食世尊見告曰不得偏掬飯中食偏掬飯中食者不
應戒行彼六羣比丘大搏食掌案內口中世尊見告
曰不得大搏飯掌案內口中大搏飯掌案內口中者
不應戒行彼六羣比丘搏飯過四指本食世尊見而
告曰不得搏食過四指本過四指本者不應戒行彼
六羣比丘搏飯食世尊告曰不得搏飯食搏飯食者
不應戒行彼六羣比丘搏食未至大張口待世尊見

告曰搏飯未至不得大張口待大張口待者不應戒
行彼六羣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羣比丘含飯語世尊
見告曰不得含飯語含飯語者不應戒行彼六羣比
丘捻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羣比
丘喻飯食世尊見告曰不得喻飯食喻飯食者不應
戒行彼六羣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羣比丘吐
舌食世尊見告曰不得吐舌食吐舌食者不應戒行

彼六羣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羣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羣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羣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羣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大指汚膩而以取漿者不應戒行彼六羣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羣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羣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飯鉢多少左右顧視毗座飯鉢多少者不應戒行彼六羣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羣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羣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
祇洹今日欲往禮觀世尊諸臣聞王敎而不從令王
復再三語諸臣掃灑祇洹今日欲往禮觀世尊諸臣
聞敎而不從令王波斯匿便瞋恚語諸大臣勅掃灑
祇洹何以不從我敎不掃灑祇洹不從我敎不掃灑
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
便往掃灑祇洹卽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觀

世尊時御者卽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檀青木栴檀彌鐵鷄
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五六丈

人七尺

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水身上

出火身下水身上出水作若干變化還沒於地舉

一祇洹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旛

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

龍王卽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卽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
一由延上利帝隸利帝隸蓋承露盤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卽往入迦葉

佛偷婆盛滿白氎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卽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小百子瓠身體膿潰
黑血流出時此姪婦卽勅婢使將投坑中其婢白言
不可當告其父時婢卽往語其父賢子有患可往看
視其父卽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梅
檀其父問欲何等爲醫答三兩用塗身三兩用服三

兩用熏衣其父便作是念所有錢財盡輸姪婦舍牛頭梅檀其價甚貴恐不能辦語諸親里衆爲我辦少許卽得九兩牛頭梅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自父我犯罪重卧我著梅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梅檀施我卽持梅檀與願父舉我至迦葉佛偷婆卽四人轡往執三兩牛頭梅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薛荔畜生唯生天上人中最後得辟支佛而般泥洹

卽時身體瘡愈去時轡往還自步行後命終生三十三天上當生之日諸天無不聞其梅檀香天上壽終生此人間一一毛孔盡作梅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△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羣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羣比丘王在前自在後與
說法世尊告曰人在前自在後不應爲說法說法者
不應戒行彼六羣比丘王在道中已在道外爲說法
世尊告曰人在道中已在道外不應爲說法說法者
不應戒行彼六羣比丘已在卑座王在高座爲說法
世尊告曰已在卑座人在高座不應爲說法說法者
不應戒行除病彼六羣比丘王坐已立爲說法世尊
告曰人坐比丘立不應爲說法爲說法者不應戒行
彼六羣比丘坐人卧與說法世尊告曰人卧比丘坐
不應爲說法說法者不應戒行除其病彼六羣比丘

王覆頭與說法世尊告曰人覆頭不應爲說法說法
者不應戒行除其病彼六羣比丘王纏頭與說法世
尊告曰人纏頭不應爲說法說法者不應戒行除其
病彼六羣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
彼六羣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
彼六羣比丘人偏垂三衣上角現胸爲說法世尊告
曰人偏垂三衣上角不應爲說法說法者不應戒行
除其病彼六羣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羣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羣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羣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羣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羣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羣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羣比丘人持勾鈇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羣比丘人持鉞與說法世尊告曰人持鉞不應爲說法說法者不應戒行彼六羣比丘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羣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羣比丘立小

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羣比丘十七羣比丘次直留守自相便安十七羣比丘住守六羣比丘爲往請分時六羣比丘卽往中道自相謂言我等若得飲食徐徐在比丘僧後須日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羣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爲過卽教悔之一端汝心意勿令有失也若有

愚人爲過教令默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_也彼誨責比丘已心不淨
不能自淨先淨已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

僧戒淨行此爲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_{於戒七}
尊年少二事其人以後二五事_{法少長}
爲七後五中上下相向悔足了三衣中_{前四同戒後}
右肩入內_{律張目呵叱高聲喚}搖手至食_{律對多一抄}
戒多_{律推平合爲一人張口捻鉢大指入飲不}
住頰受食_{嚼吞大搏掌推戒抖擻指探摸飯于咽嚥}
說法_{已早坐人坐高}泥洹僧中律戒不同_{上麥飯搏戒}

云細禪一頭
麥飯搏反卷

戒因緣經卷第十

音釋

憔悴

憔悴昨焦切悴秦醉切果郎果切嗤赤脂切禪

也

跳躍也聊切撮倉括切兩內口內奴盍切翹渠亮

也

該銀三兩九錢八分計字七千九百六十一箇

道眼

崇禎五年仲秋月徑山化城寺識

寫刻

該銀三兩九錢八分計字七千九百六十一箇

以上總計十卷通共字七萬三千二百四十箇

寫刻共該銀三十六兩六錢二分正

ヨノ
世二