

序 姑一

該反古哀 謏反蘇了 厲反賓 煥反平 聶反上 鄙反悖
上悲美反 下蒲沒反 市音絨 滕上反 國名咸反 諄諄之倫也

第一卷

織芥下息廉 軛貫下上步迷 鈴反巨兼 贊反斯
反斟酌上音 赤疹疾二 屏處餅音 惡露斯

故反一 羸反力 垂反雌 七反斯 逕反古 定反 踞反音 眇反視 上音

攬反上 掣反下 尺反列 反塵反空 陶反家 上音 疴反聾

賜反上 疴反積 鷄反各 羅反閱 陶反家 上音 疴反聾

牧反目 垣反音 牆反音 鈇反七 溝反音 曝反音 又

撥反必 未反 桺反桃 上音 熊反熊 二反字 音 軋反抵 下音 藕反音

假反俱 纒反音 加反下 鷹反鵠 照反余 剥反必 角反 掘反地 勿反其

平江路積砂延聖寺比丘志遠伏觀本寺刊雕大藏經板發心施中統
鈔宗拾定助刊經文所集功德上酬
佛祖深恩下報生成之德仍伸莊嚴
先師蕭堂監寺穆公增崇品者大德十年七月 日意願

戒因緣經卷第二

姑二

鼻奈耶第二 姚秦 竺佛念譯
波羅夷法之餘

佛世尊在跋耆村剛金 跋耆末江秦言 與大比丘僧俱尔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

得大果功德福尔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勸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

行時默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髮飾身被天衣不受塵土手脚柔輒髮紺青色鬚鬣奮吒為入中最若以死地及狗死人青臙膿爛食不盡段段異處便血塗

染臭處不淨以此三屍瓔此人頭人甚穢惡
眾惱集會還自慚愧何時當早脫此惡去如
是眾比丘觀諸不淨乃至坐觀食不淨行臥
此臭身意自念言何時當死尔時眾中有一
比丘觀不淨行乃至自患厭即捨本位往獵
師種沙門崛比丘所沙門崛其名也語沙門崛言賢

嚴比丘能殺我者當雇卿三衣尔時沙門崛
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現神足在
以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
三衣喜自慶賀尔時沙門崛比丘信此倒見
已執向者刀還至眾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患厭身穢惡房房中

諸比丘出詣沙門崛比丘所作是語能取我
輩殺斷命者當雇卿三衣時沙門崛執利刀
殺一三三四五乃至六十比丘斷其命
尔時世尊十五日說戒在大眾中敷高座坐
具坐定遍觀眾比丘意見諸比丘坐少不足
言世尊知問阿難云何阿難今日眾僧坐何

如二

二

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尔時
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尔時
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
為入中最若以死蛇及狗死人青臙膿爛食

不消盡段段異處便血塗染臭處不淨以此
 三屍嬰此人頸人甚穢惡眾惱集會還自慚
 愧何時當早脫此患去如是眾比丘觀諸不
 淨乃至坐觀食觀不淨行狀此臭身意自念
 言何時當死尔時眾中有一比丘觀不淨行
 乃至自患狀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雇
 卿三衣尔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

姑二

三

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
 得三衣喜自慶賀尔時沙門崛信此倒見已
 執向者刀還至眾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
 丘觀不淨行乃至自厭臭身穢惡房房中諸

比丘出詣沙門崛所作是語能取我輩殺斷
 命者當雇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

尔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
 傾欹繫念在門也鼻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出
息出
為安入譬如旋作輪若旋弟子牽旋長亦知
息為般此土亦作北輪作南土名之比
牽旋短亦知為教教作大品行中輪同也比

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
報有大功德尔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
行得大功德尔時諸比丘行安般念廣修其
行逮無量智慧證得阿羅漢道
尔時尊者阿難詣世尊所頭面禮佛足兩膝
著地又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尔時
世尊以是因緣以是妙行集和合僧備十功
德世尊為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
男子用此苦生為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射及弃用是殺人
者波羅夷不受

比丘向官議言官勢殺人者波羅夷不受比
丘鞞陀路婆鬼若屍也若作呪作藥持用殺

人波羅夷不受

比丘作檣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

外道多尔故戒之也

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尔時尊

者薄伽羅處鍛作園中

鍛作人立此園故以為名

止房中

遇患病苦尊者分尼侍扶給水漿尔時薄伽

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

居有力得行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

屈意至鍛作園為薄伽羅比丘尔時分尼比

丘速疾速疾受薄伽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
薄伽羅比丘所為薄伽羅比丘故世尊默然
不答

尔時分尼見世尊默然可便從座起頭面禮
足繞佛三匝而去尔時世尊見分尼去不遠
食後從禪起往至鍛作園薄伽羅所薄伽羅

遙見佛來欲從座起然無氣力得起尔時世
尊語薄伽羅言不須起但卧更有餘座吾當
昇座坐定後世尊告薄伽羅堪忍漿粥得消
化不體中苦痛疼有除降不除降覺增覺損
薄伽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
我今頭痛世尊亦尔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

若無常者為苦為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此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任其一天人前白佛言尊者薄伽羅得護解脫軟根之三也

次第二天前白佛言世尊薄伽羅於解脫得解脫二無疑法也一時解脫二無疑解脫時是信人云六阿羅漢無疑於三時純根法利根而其五能通六火氣四疑解脫四以下時解脫第實三已下人也故曰護也諸天作是語禮佛而去尔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

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祇洹精裏有六僧伽藍此一也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

脫得解脫不此薄佉羅是天語比丘聞佛教已往詣鍛作園時薄佉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佉羅比丘任何所欲往問訊

衆比丘答薄佉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佉羅所薄佉羅遙見一比丘來即語侍病比丘小停牀住待此比丘來即便停牀彼比丘至語薄佉羅如佛所教具向說之乃至此是佛教此是佛教此是天語薄佉羅答我所得者世

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對見遍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同昇出者往問佛佛答若欺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任此比丘數數闢二國王有比丘驛使送書若

八
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稟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捷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尔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今時尊者

目捷連為執杖梵志手所持杖也打如壓竹筍

乃命盡彼國人民即知尊者目捷連為執杖

梵志所殺身體碎爛如壓竹筍馬師弗那跋

二人聞師為人所殺瞋恚熾盛毛衣盡堅以

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

九

義婆四時馬師弗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

深法義也世尊怒勸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瞋佛昔不與說法欲出水壞

磧砂大藏經

戒因緣經

第七三冊

佛法輒有化佛在其前立曰汝欲聞四深法
義婆悲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今時尊者
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
羅國來至舍衛國欲覲世尊問訊諸比丘在
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
眾人雲集語聲遂高即遣阿難語耶舍眾及
跋陀先眾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眾及跋陀先
眾所世尊告卿等不得在舍衛國夏坐時尊
者耶舍及跋陀先眾即詣跋陀先末江水邊作
廬舍結夏坐當於今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眾僧衣裳飯食諸佛常法眾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坐往詣佛所禮覲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

往詣佛所此二時節眾僧大會尔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

等世尊無有疲極跋仇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小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此尊世尊而問曰諸比丘實爲此事耶諸比丘

慚愧兩膝著地又十指向佛審尔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
卿是阿羅漢非荅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
佛世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尔時有一
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荅曰諸長老比丘
常至他家况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
却極令使淨而取食飲此諸龍象食各飽滿
氣力強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
食之已頗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
求作沙門賫三百千兩金所乘象亦直金百
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

十二

裝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為此不救罪於

此法作無益事是故佛語調達去不須問神足道但思念無常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

十三

聲處樹下深山園菓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菓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此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
上太子便取冠之雖亦知是調達變化所作

復化作小兒金銀瓔珞其身在大子膝上坐
太子抱弄唾哺嗚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

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
生枝折竹箠子生則死如騾懷軀二命俱死
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

如二

十四

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與念適竟
便失神足當於尔時尊者目捷連在羅閱城
迦陵伽谷時目捷連同學比丘名陝浮陀拘
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
捷連可往白世尊調達以失神足目捷連便
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頓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_反帶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勅諸眾僧受我供養世尊答曰如舍利弗目捷連等大神足人來索眾僧吾尚不與

十五

況汝在懷抱受他唾哺當與眾僧時調達便與此念云何世尊獨歎舍利弗目捷連而過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

用纏脚脰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為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為已有受當

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為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眾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
王所盡棄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
名若說戒受歲其眾僧秘事比丘不受不受
非沙門非釋種子

戒因緣經卷第二

姑二

勗勉王上詩反臭昌反拔艾反紺古反暗暗反嶷嶷反勿勿反鬚鬚反疑疑反
子斯反青青反睫又下疋反奮吒反吒吒反下竹反更更反草草反廬廬反
故音跋仇求下音臭臭反尺尺反行行反行行反下下反何何反更更反乃乃反古古反穿穿反
下音驢傾傾反荷荷反丘丘反奇奇反教教反蒲蒲反沒沒反衍衍反弩弩反乃乃反古古反穿穿反
靜靜反譏譏反助助反衡衡反鞞鞞反陀陀反迷迷反上上反強強反縮縮反上上反正正反所所反六六反其其反向向反鉞鉞反

針針反懷懷反妊妊反禁禁反而而反薄薄反佞佞反下下反丘丘反鍛鍛反作作反上上反亂亂反下下反嘿嘿反默默反同同反二二反痛痛反
疼疼反冬冬反徒徒反鑽鑽反子子反官官反舉舉反出出反上上反鼻鼻反余余反正正反自自反刎刎反粉粉反下下反亡亡反弊弊反
惡惡反祭祭反上上反毗毗反罽罽反押押反粳粳反杭杭反二二反同同反唾唾反哺哺反下下反音音反釜釜反交交反音音反竹竹反葦葦反
下下反于于反驪驪反郎郎反和和反陝陝反浮浮反上上反失失反染染反反反反熱熱反驚驚反陀陀反上上反去去反喙喙反
頭頭反上上反就就反經經反作作反戶戶反過過反於於反葛葛反冥冥反中中反冥冥反音音反筋筋反筋筋反音音反斤斤反
正正反作作反喘喘反時時反軟軟反互互反牽牽反字字反上上反同同反下下反狐狐反疑疑反胡胡反上上反音音反

戒因緣經卷第三

姑三

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余時尊者
迦留陀夷也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隨即便洗
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熾盛