

彼瞿婆離比丘調達弟子誘舍利弗目犍連而生其中

戒因緣經卷第四

姑四

誘誅蘇律反販賣方反牝牡下闔反

呼呼

城

眉格上

正

作增惣

牖

牖

牖

牖

牖

牖

牖

牖

牖

牖

牖

牖

牖

牖

下音蓬蒿上滿紅下坏反抵瘦上音抵剗亦云羈剗能上音獨下能疊上而

初產

鸞能上

朱

反

能登二

字音

能疊上

而

能疊下

音

能疊百

<small

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余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弥不得爲沙弥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捷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捷連曰速往今正是時時舍利弗目捷連即從座起頭面禮足遶佛三匝而往詣調達所遙見調達如如來昇高座說法諸比丘僧圍遼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捷連來歡喜踊躍不能自勝是沙

姑五

二

門瞿曇上足弟子今來至我所如世尊見舍利弗目捷連等法唱言善來比丘調達亦復唱言善來舍利弗目捷連起右騫陀坐舍利弗起左迦留陀坐目捷連如世尊告尊者舍利弗目捷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捷連與諸比

丘說法我今患脊痛欲小息如世尊四疊勞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余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龐惡或時譏語手腳不住捫四壁作種種變不能得覺時尊者

舍利弗歎舉佛法及比丘僧時目捷連作若干變化東沒西出南沒北出坐臥虛空或坐三昧於三昧中放種種光明或青或黃或赤或黑或琉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呈礪放諸光明普有所照時五百比丘見目捷

達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齋陀陀婆比

三

丘以左腳踰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
以水灑面還坐牀上余時世尊從靜室起出
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

則耻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
出時如來以太悲意欲度彼人便與共語善
來比丘如來難遇時時乃有難如來出世間
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綠名色生名色

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十二緣
法時五百比丘得阿羅漢道八百千天女
得法眼淨余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
此無殺入地獄

第廿二章遊王舍城耆闍崛山金毗羅閣又所

住處有大石室余時調達欲害世尊以四重
兩金雇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堆如來時金毗羅
閣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

進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
逐後時如來昇須弥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
十三天焰摩兜率涅磨羅那提波羅尼蜜婆

(四)

舍跋提梵迦夷梵福婁醯陀波栗多婆阿婆
囉羅阿男斃弗如鉢耆多毗頗羅宿阿宿呵
陀施那宿呵訖栗那阿迦尼吒天石亦隨後
時世尊以神足力還石室戶此石堆世尊右
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
腳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
脫

悅其意各使歡喜童子汝還本舍勿向向者
處時調達見此四人遲不時到更以八千兩
金雇八大力士欲往殺此四人使根本斷時
世尊遇見八大力士來告曰善來童子我與汝
等說諸法言時八大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

(五)

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雇十六力士欲往

殺彼八人斷其根本世尊遇見十六人來告
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雇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爲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以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大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瞿曇汝作摩竭大王我當作佛於摩竭界裏新王新佛不亦快耶王

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使竟不中王時太子便走四人遂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

六

及四弟子時四人議曰若實尔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吉祥良善繫牢獄應死者常赦宥之況當殺沙門釋子及

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目父王故活耶答言故活何由活答人民送食來餉故活王勑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勑門家莫令夫人前時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勑莫令夫人入所繫獄門向著闍崛山遙見世尊與比丘僧舍利弗目犍連阿那

嶧陀難提金襍羅上山下山王得道迹見比丘僧歡喜無有饑渴想王阿闍世問傍目父王猶活乎答言王活王問傍目以何故活傍目嫉妬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鬼厲鴛鴦孔雀鸕鷀白鶲千秋鶴盡皆和鳴箜篌箏鼓琵琶節笛不鼓自鳴諸長者庫藏金銀水精琉璃珊瑚琥珀碑碣碼瑙不觸自作聲盲者得目聾者能聽瞎跛躄瘞諸苦痛者皆得休息伏藏自發世尊入城有此瑞應時

王頻毗婆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目父王猶活耶答言故活問以何故活諸目嫉妬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聞雞戲王阿闍世問夫人幼子所在答在外聞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病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殼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亮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造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尔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尔時調達欲壞亂比丘僧時舍利弗目連等欲往曉喻調達勿壞亂比丘僧何以故僧和合一水乳一稟受尔時調達弟子騫陀陀婆迦留羅提施三門陀羅彌頭語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迦留羅提施是語言調達如法毗尼諸君莫隨調達教鬪亂比丘僧莫助欲鬪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爲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尔時世尊著衣持鉢從耆闍崛山來入

九

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暮波反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雇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毅沙門瞿曇象師答言此是小事不足毅勤若我事辦後願不見急時象師日日屈指數待七日七日至以醇清酒飲望伽婆象以鋼鐵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鳬鴈鷺鶩孔雀鸚鵡白鵠千秋鶴盡皆和鳴笙箏箏鼓琵琶笳笛不鼓自鳴諸長者庫藏金銀水精琉璃珊瑚珀瓈磲碼碭不觸自作聲盲者得眼聾者能聽瞎跛躄瘻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而立白世尊言此望伽婆象以清酒飲使令醉解綱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噭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堅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惄心兩膝跪地以舌舐如來足時

世尊出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弥山側諸象王處中彼雪山之頂阿耨達象王皆瞽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腳已尔時世尊坐三昧現種種變化東沒西涌北沒南涌坐臥虛空身放光明青黃白黑或琉璃色身下出火身上出水身上出火身下出水作種種變化已還復本座結跏趺坐尔時人民見世尊變化心開意解時世尊觀衆生意種種說法各

十一

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來果不還果發無上正真道意辟支佛聲聞意拘利人得度尔時世尊不及中食右肱挾阿難飛還耆闍崛山時五百比丘逆走諸谷羞虧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檻鹿王在前左足墮檻鹿王便作是念若我告諸鹿墮檻者諸鹿不得食想諸鹿食

足便告言我今墮檻諸鹿聞是語皆各逆走唯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鹿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恆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檻放汝王去便解檻放之佛告諸比丘余時鹿王者即我身是余時五百鹿者今五百比丘是余時亦棄我今復棄我余時獵師者今望伽婆象是本不觸我今復不觸余時一鹿者今阿難是本不捨我今亦不捨我余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畫將從五百鴈於池水戲尔時獵師張羅捕鴈時鴈王墮羅網中便作是念若我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

十一

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

汝為鳥獸形忠主代身當

我今不殺汝

亦不害爾王

今當解網放

隨鄉意所向

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奈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請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於王門時鴈王語守門者蹄提頰吒鴈王在門求現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余時二王共談說五百偈時鴈須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勑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余時蹄提頰吒鴈王者今我身是余時五百鴈棄我遊者今五百比丘走者

是時王梵摩達者今輪頭檀釋是余時放我使去今復放我出家余時獵師者今望伽婆象是余時不害我今亦不觸余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者根熟兩目無所見

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與六十日分衛漸漸還過那竭提國平旦著衣

姑五

十

持鉢入城分衛無所得空鉢而出爾時優婆塞名劫不反釣來入城裏遙見尊者阿難出城便前頭面接足禮又手白阿難言父違顏色分衛教化勞婆何時來此時尊者阿難語劫不侵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鑿僧伽梨著架上共婦女歌舞彈琴撓瑟琵琶搏頰弄口著華鬘或揃華鬘上或帶香瓊著綠

色衣連臂至婢種家牽配男女或著浴服弄五兵或復射戲或習撻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爲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闡反
族怒執心剛強甚難可化語諸比丘諸君

十五

無說吾善言惡言我亦不說君善言惡言時諸比丘語闡怒禪暮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

余者長益佛種諸比丘展轉相授展轉相教若教君爲惡者莫從君意剛強莫執是心時闡怒比丘不從諸比丘語此闡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爲沙門結戒喻闡怒比丘自心剛強不受諫誨者僧伽婆尸沙佛告諸比丘置闡怒常車比丘吾涅槃後自當受化優波離問世尊云何僧伽婆尸沙僧

伽婆尸沙者有怖於比丘僧有怖於聖道有望於果證有怖於悔過若悔過時集二十僧當自悔過六宿五體布地所犯過不得藏匿僧波斷原如是故曰僧伽婆尸沙

戒因緣經卷第五

姑五

誘誅下思下律反革屣下所鍵鎗上音乾下疾客
反陀上去下陁字反脊疼上音跡下喘息上軟反譏語
与癡同孟婆鹽上音接下石堆下丁回反
必弑二同音試下匿尼力駆馬四音赦宥下音
反去駛害上白下傾椎二音或作三字音
反幽薄齊部音俊詭定奴
餉詩尚那論下音迹跡築音鳬鷹上音瞎八
反跛躄上必亦反渙一領孔隙隙下二同
足約反脰楷上音貨下眼寐二反眉因膿上音見反削
膿潰正作殞對古萬反貨系頭上戶探土舍
醇淳音鐙鋼二同愕吾各禁切上其舌舐下神
肱挾上俱朋反羌虜上苦良反檮渠向蹄提只反

上他的反 豐許近挾胡帖悠音由其也庚反幸
翔音羈戶上居例反 簪必亦撓筑上呼高反搏音
頰反帖楚夾下作直亦反與擗同用 團

戒因緣經卷第五

十六末

姑五

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

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

犯戒諸長者見私相告語此沙門釋子常自
稱數精進無懈疋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

舍長者見還私相語此沙門釋子自稱歎我
精進無懈疋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尔世尊世
尊因此事集和合僧備十功德佛與沙門結
者便告諸頭陀比丘諸比丘不知當何報便