

單薄世尊著乾蹠車陀泥洹僧也諸比丘不知當云何作往白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告白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邊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

皆爲羞耻還坐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附五

戒因緣經卷第九

姑九

等古活天相挂下知鷄反脂相挂下丁箋伐
捨水上步荔犁上力計反蔡羅上桑邏郎佐
魁首上丘耐奈暴虐却反驪離地蔓林下丑傳
飾上音付瞻菔下滿矛刀羊言戟君迷甘蕉
之上或輓下柿漿仕上音趨丘大反慾丘乾
帝反曼今上莫窺頤弥賊帥下所簸簸必賈
音門闕城下呼漏泄下音閻又上音悅亦入桂
詞下作脾非乾蹠上韻字下體音竇一其緣却
聲米反

反耶維此云焚燒偷婆亦云塔劫掠一下音諒祠
十五末

姑九

戒因緣經卷第十

姑十

鼻奈耶第十 姚秦三藏竺佛念譯
數麗提舍尼法第六

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園尔時年旱穀貴乞求難得諸比丘顏色憔悴瞿曥彌提惄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臥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獸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卅尊卅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爲可耻如法悔過此悔過法

默然住諸比丘當語比丘尼言大姝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耻如法悔過此悔過法

佛卅尊遊舍衛國祇樹給孤獨園尔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獸足數來失梨羯怒舍奪妻息分與比丘食妻息裸行十二法比丘聞往白卅尊卅尊告曰知見諦

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耻如法悔過此悔過法

佛卅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

食比丘尼於衆中大呼索食比丘不得食當

食時釋種婦女負飲食來垂欲到爲賊所奪

六群比丘聞釋婦女爲賊所奪自相謂言我等共往逆嗤弄之即往語婦女言飲食爲所在施我少食諸婦女悉去失衣裳蓋荅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

賊所劫又六群比丘往嗤弄之是故聲高世尊告阿難曰汝往取捨長白疊與使披來阿難受教即取白疊與使披前諸釋婦女即披白疊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尔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爲可耻如法悔過此悔過法

尸叉罽賴尼法第七

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叉罽賴尼

姑十

三

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若細解上枉持垂如束草末胡言罽羅婆

彼六群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卅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上垂之不著帶

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卅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攝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攝帶上下垂卅尊告曰著涅槃僧不得著涅槃僧不整齊者不應戒行

謂言此沙門釋子著細縷涅槃僧卅尊告曰不得著細縷涅槃僧著者不應戒行
卅尊告曰諸比丘當整齊著涅槃僧不整齊者不應戒行

佛卅尊遊舍衛國祇樹給孤獨園尔時六群比丘垂曳三衣一角卅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卅尊見而告曰不得著涅槃僧不得如象鼻如象鼻者不應戒行

行一角當前下垂
彼六群比丘頭著涅槃僧諸長者見自相謂言此沙門釋子如象鼻著涅槃僧卅尊告曰著涅槃僧不得如象鼻如象鼻者不應戒行

彼六群比丘頭著涅槃僧諸長者見自相謂言此沙門釋子頭著涅槃僧卅尊告曰

得垂三衣前角著垂著者不應戒行不挑著臂上附前卅尊告曰諸比丘當齊肩上垂整者不應戒行

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

姑十

五

曰不得高聲大喚行入室高聲大喚行入室者不應戒行一對

彼六群比丘高聲大喚入室坐世尊見而告曰不高聲大喚入室坐高聲大喚入室坐者不應戒行

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

彼六群比丘呵叱人行入室呵叱人行入室者不應戒行仰頭與呵

彼六群比丘呵叱人入室坐世尊見而告曰不得呵叱人入室呵叱人入室坐者不應戒行似自

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坐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

彼六群比丘二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胷行入室坐世尊見而告曰不得開臆現胷行入室開臆現胷行入室者不應戒行

姑十

六

彼六群比丘著三衣左抄著肩上入室坐世尊見而告曰不得著三衣左抄著肩上入室坐左右抄著肩上入室坐者不應戒行

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者左肩上入室坐世尊見而告曰不得反抄三衣著左肩上入室

坐著左肩上入室坐者不應戒行

抄戒

彼六群比丘垂三衣覆足行入室坐世尊見而告曰不得垂三衣覆足行入室坐三衣覆足行入室者不應戒行

姑十

七

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

行

坡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

彼六羣比丘搘手行入室世尊見而告曰不得搘手行入室搘手行入室者不應戒行彼六羣比丘搘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多戒彼六羣比丘搖肘行入室出尊見而告曰不

得搘肘行入室搘肘行入室者不應戒行
被六羣比丘搘肘入室坐世尊見而告曰不

得搖肘入室坐者不應戒行多
彼六羣比丘搖肩行入室出尊見而告曰不

不得搖肩行入室者不應戒行

彼六羣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

得搖頭行入室搖頭行入室者不應戒行
被六群比丘搖頭入室坐世尊見而告曰不

得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者不應戒行

彼六群比丘搖身入室坐世尊見而告曰不得
得搖身入室坐搖身入室坐者不應戒行
彼六群比丘弊手行入室世尊見而告曰不

得携手行入室携手行入室者不應戒行
波六群比丘雙手一掌坐廿尊電而告曰

得摶手入室坐摶手入室坐者不應戒行連
斷道舉車

彼六羣比丘翹一脚跳行行入室卅尊見而告曰不得翹一脚行入室翹一脚行入室者

不應戒行

彼六羣北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

彼六羣比丘雙腳跳行入室世尊見而告曰不得雙腳跳行入室雙腳跳行入室者不應

戒行戒

彼六羣比丘雙腳跳入室坐世尊見而告曰不得雙腳跳入室坐雙腳跳入室坐者不應戒行

彼六羣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

彼六羣比丘交腳坐室世尊見而告曰不得交腳坐室交腳坐室者不應戒行

彼六羣比丘扶頰坐室更相笑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
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
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

姑十

九

彼六羣比丘搘飯中食世尊見告曰不得偏
搘飯中食偏搘飯中食者不應戒行

彼六羣比丘大搏飯掌案內口中大搏飯掌案內
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
曰搏飯未至不得大張口待大張口待者不

被六羣比丘不用意端視受羹菜世尊告曰

彼六羣比丘大張口食出尊見告曰不得大

張口食大張口食者不應戒行

彼六羣比丘含飯語者不應戒行

語含飯語者不應戒行

彼六羣比丘含飯語出尊見告曰不得含飯

彼六羣比丘捨鉢大指入飯中食出尊告曰不得捨鉢大指入飯中食捨鉢大指入飯中

食者不應戒行

彼六羣比丘箸飯食出尊見告曰不得箸飯

食箸飯食者不應戒行

彼六羣比丘不嚼飯而吞出尊見告曰不得

不嚼飯而吞不嚼飯而吞者不應戒行

彼六羣比丘吐舌食出尊見告曰不得吐舌

食吐舌食者不應戒行

彼六羣比丘縮鼻食出尊見告曰不得縮鼻

食縮鼻食者不應戒行

彼六羣比丘舐手食出尊見告曰不得舐手

食舐手食者不應戒行

彼六羣比丘曲指收鉢舐食出尊見告曰不

人受食擇人受食者不應戒行

得曲指收鉢舐食曲指收鉢舐者不應戒行

彼六群比丘振手食者不應戒行

彼六群比丘捨鉢大指汚膩而以取漿出尊

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

被六群比丘不病請羹飯出尊見告曰不病
始十

不得請羹飯請羹飯者不應戒行

被六群比丘以飯覆羹上更索羹出尊見告

曰不得以飯覆羹上索羹以飯覆羹上更索

羹者不應戒行

被六群比丘左右顧視毗座飯鉢多少出尊
見告曰不得左右顧視毗座飯鉢多少左右

顧視毗座鉢飯多少者不應戒行

彼六群比丘不視鉢而食出尊見而告曰不

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出尊見告曰不得擇

彼六群比丘澡鉢餘食不語施主而棄出尊見而告曰潔鉢餘食主人不聽不得棄棄者不應戒行

佛出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教而不從令王復異三語諸臣掃灑祇洹今日欲往禮觀世尊諸臣聞教而不從令王波斯匿便瞋恚語諸大臣勸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具其首次著道上足躡

宮八歲知王事遍庫藏中有種種香木檜青木栴檀弥鐵難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

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尔耳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勸御者汝往嚴羽寶車我今欲往禮觀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炳拂刻鏤徒解劍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

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婢迷音反
誦王載香華幡蓋幢摩螺鼓作倡伎樂種
種供養而闍維之時王執鞭便作是念欲與
迦葉如來作偷婆何者爲妙尔時四城門內
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
上耶王問四人欲去何作四人報言用四寶
作時王報言舉閻浮提賣不得一寶况四寶
乎時四人便作是念王必不識我是龍王即

姑十

十二

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琉璃水精玉造巧手
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利

帝隸刹帝隸蓋盤最上承露去案蹠一拘怒千萬八
旬由作迦葉如來偷婆竟而欲曬夜泥打地
門我當與直有一長者子常詣姪種姪色時
此婦人勑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偷婆佛盛滿白疊
華而還日已暮城門閉從水寶入扣姪種門
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瓜子瘡漸轉
大如蓖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即
勑婢使將投境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

姑十

十三

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荅言當須九兩牛頭栴檀其父問欲何等爲醫荅三兩用塗身三兩用服三兩用薰衣其父便作是念所冇錢財盡輸姪婦舍牛頭栴檀其價甚貴恐不能辦語諸親里衆爲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荅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正余時長者子今辟支佛骸骨是世尊與王說法說法已默然而住尔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爲說法說法者不應

戒行

彼六群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

彼六群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

彼六群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

彼六群比丘坐人臥與說法世尊告曰人臥比丘坐不應爲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

彼六群比丘人反抄三衣著肩上與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說法者告曰人三衣裏掉兩臂不應爲說法說法者不應戒行除其病

姑十

十五

覆頭不應爲說法說法者不應戒行除其病
彼六群比丘王纏頭與說法說法者不應戒行除其病

頭不應爲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

彼六群比丘人著革屣與說法說法者不應戒行除其病
著木屐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說法者不應戒行除其病

彼六群比丘人持刀與說法說法者不應戒行
刀一切不得爲說法說法者不應戒行
彼六群比丘人持勾鉤戟與說法說法者不應戒行除其病

人持鉢一切不應爲說法說法者不應戒行
彼六群比丘人持鉢與說法世尊告曰人持
鉢不應爲說法說法者不應戒行鉢與擇帶
阿諭音
相似

彼六群比丘於淨園菜地大小便湆唾世尊
告曰不得於淨菜草上大小便湆唾大小便

湆唾者不應戒行除其病

彼六群比丘長者所食水於中大小便湆唾

世尊告曰不得於淨水中大小便湆唾大小
便湆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余時有比
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
比丘怨癡人有七悔過法前爲過即教悔之
也一端汝心意勿令有失也若有愚人爲過教
令默三也不如法者教令知法四也有所犯過於
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一也彼誨

我等若得飯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
徉不入丘十七群比丘年少不耐飢出門外
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

第十一

十六

責比丘口所說不淨己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己心不淨不能自淨先淨已心然後淨人誨責比丘於此三法端一心意然後誨責彼也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

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頰尼於戒七法少長老年少三事其人以後二年

戒因緣經卷第十

姑十

上五事爲七後五中三衣中前四同戒後六對
一下事爲七後五中三衣中多一抄右肩上
入內律張目可北高聲喫手至食律多搖
二對成自大仰視默然搖手至食律多搖
欄指探撲鉗說法已畢不嚼吞大摶掌推戒抖
一千咽嚙葉細攝其上炎熱搏戒
一云律云細攝一頭麥飯搏戒

憊悴上自搖反躁行果反嗤弄上尺賊冠苦下
懈叉爛例下居下洩傳叟非薩作偏曳下羊細禡
一下之葉反枉汝審撲垂上正作捶飯搏圓
輶尼辰呵叱吉反蹲存頸居領臆音掉徒吊
翹渠接跳縫撮土舌反剝枯鏤陷堆溢上丁回
鐸徒各水竇下零踪反啖夜塗下尼
瓠潰玄對薜荔下蒲開音咬蘆豆必迷正作泥反
嚙子音搏下幢麾為反漸七焰縱一容上是反
反