

戒因緣經卷第二

上三

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

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狀

此臭身衆惱集會還自慚愧用此身爲何時

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

色鬚鬣奮吒爲人中最若以死蛇及狗死人

青脛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狀此臭身

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馱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

行乃至馱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馱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髮飾身被天衣不受塵土手脚柔輒髮紺青色鬚鬣奮吒爲人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瓔上三此人頸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馱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馱即捨本位往獵

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既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一三三四五乃至六十比丘斷其

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又

上二

五

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
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
處持弓刀弩關機及穿用是殺人者波羅夷
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使起殺人若作呪作藥持用殺
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

上二

六

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爾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伽羅所薄伽羅遙見佛來欲從座起然無氣力得起爾時世尊語薄伽羅言不須起但卧更有餘座吾當陞座坐

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眾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眾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

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獸患殺意
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
數數闔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筍乃命盡彼
國人民即知尊者目犍連為執杖梵志所殺
身體碎爛如壓竹筍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_四諦時
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}
龍中在乾陀越國西失利虎頭山水中瞋佛
肯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_四諦便
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

上二

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

十一

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

上二

十二

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又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

佛世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有一

十二

十三

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

求作沙門費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

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或至鬱單

越取自然稗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
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在太子膝上坐
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上二在調達所坐食時
諸大比丘衆到時著衣持鉢入羅閱城分衛十六
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

興起羨意向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
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
便失神足當於爾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
伸臂項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

十七

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
勅諸衆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況汝
在懷抱受他唾哺當與眾僧時調達便興此
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
脚牯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

上二

十八

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眾僧祕事比丘不
受不受非沙門非釋種子

