

迦葉禁戒經
犯戒罪輕重經
戒消災經

三百四十二
奉三

50158

三經同卷三

迦葉禁戒經

犯戒罪輕重經

戒消災經

佛說迦葉禁戒經

宋居士沮渠京聲譯

奉

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
摩訶比丘千二百五十人菩薩萬二千人是
時佛語摩訶迦葉比丘言比丘有二事身墮
地獄中一者言是我所二者求人欲得供養
比丘復有二事一者反聽外道二者多欲積
衣被袈裟鉢比丘復有二事一者與白衣厚

善二者見好持戒沙門反嫉之比丘復有二
事墮鑊湯中一者常念愛欲二者喜交結知
友比丘復有二事一者自有過不肯悔二者
反念他人惡比丘復有二事當墮泥犁中一
者誹謗經道二者毀傷經戒比丘復有二事
一者於都犯戒二者於法中無所得比丘復
有二事悔一者強披法衣袈裟二者身不持
戒不承事持戒沙門比丘復有二事實難愈
一者心邪亂二者止人作菩薩道

佛語迦葉沙門何故正字沙門有四事爲沙
門一者形容被服像類沙門二者外如沙門
內懷諛諂三者但欲求索承事名譽自用貢

高四者行戒不犯是爲真沙門何等爲形容
被服者除鬚髮被法衣持應器心不自政但
欲作惡喜學邪道是爲外被服像類沙門內
諛諂者安徐而行徐出徐入外衣食麁惡內
欲甘美外居山間草茅爲廬內無信意自寬
賈若內嫉忠直從因緣多索財物成其承名
是爲諛諂不持戒不持戒者但欲令人稱譽
諛諛屏處欲令人稱譽不自剋責趨求度脫
但有諛諛之態是爲四事沙門不應何等爲
真沙門持戒行道不惜壽命捐棄身體不索
萬物不求供養若有比丘守空行者常觀淨
法本無瑕穢自作慧行不從他人得於佛法

中得泥洹是爲真沙門佛語迦葉欲求道當
於是真沙門莫於名沙門諂沙門譬如貧
人稱名大富但有富名內無所有佛問迦葉
是人應有不迦葉言不應佛言如是雖有沙
門名者不行沙門法如貧人稱大富譬如
有入爲水所沒漂反渴欲死沙門雖多諷誦高
才智慧不去情欲爲是情欲飢渴死坐是入
泥犁禽獸薜荔中譬如賢醫師滿一器藥不
能自愈其病雖多諷經不持戒譬如摩尼珠
墮不淨中雖多諷經不持戒譬如死人著金
銀珍寶身不持戒反著袈裟像類沙門譬如
長者子被服莊飾著好新衣中外潔淨多諷

經不持戒如是佛語迦葉有四事像持戒人
何等四事一者有比丘禁戒所語言我不犯
雖有是語爲有著自乎有入二者若有比丘
悉知深經著行自言是我所行三者若比丘
多著言是我所著四者自言我常行等心著
恐懼於生死是爲沙門自稱譽爲持戒佛語
迦葉禁戒無形不著三界無識無吾人無命
無意無名無種無化無敦作者無所從來無
所從去無形無滅無身無所犯無口無所犯
無心無所犯無世間無計無世事無所住亦
無戒亦無所念亦無敗壞是名爲禁戒是時
佛說禁戒無瑕穢亦無所著戒者無諸瞋恚

安定就度世道如是爲持戒不愛身形不愛
壽命亦不樂於五道悉曉了入於佛道中是
爲持戒亦不在中亦不在邊不著亦不轉譬
如虛空中風是爲持戒是乃名爲無種人有
定心亦無所著亦無我爲天人相而曉是者
是爲淨持戒不轉於禁戒不自貢高常欲守
道持戒如是無有而過者耶無有是人信於
空者隨佛所行不染汚從世間冥中入照入
明適無所住立亦莫於三界是戒法佛說是
戒法三萬三千諸天人民皆得須陀洹道八
百沙門從是因緣意解得度行智慧如是

佛說迦葉禁戒經

佛說犯戒罪輕重經

後漢安息三藏安世高譯

漢隋唐錄並云
世高所譯恐非

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾
時尊者大目犍連晡時從禪定覺往至佛所願
面禮足却坐一面合掌恭敬而白佛言世尊
意有所疑今欲請問惟願聽許佛告目連恣
汝所問當為汝說目連即白佛言世尊若比
丘比丘尼無慚愧心輕慢佛語犯眾學戒如
是犯波羅提提舍尼波逸提偷蘭遮僧伽婆
尸沙犯波羅夷得幾不饒益罪惟願解說

佛告目連諦聽諦聽今為汝說若比丘比丘尼無
慚無愧輕慢佛語犯衆學戒如四天王壽五
百歲墮泥犁中於人間數九百千歲復次日
連若無慚愧輕慢佛語犯波羅提提舍尼如
三十三天壽千歲墮泥犁中於人間數三億
六十千歲復次日連若無慚無愧輕慢佛語
犯波夜提如跋摩天壽二千歲墮泥犁中於
人間數二十四億四十千歲復次日連若無
慚愧輕慢佛語犯偷蘭遮如兜率天壽四千
歲墮泥犁中於人間數五十億六十千歲復
次日連若無慚愧輕慢佛語犯僧伽婆尸沙
如不憍樂天壽八千歲墮泥犁中於人間數

二百三十億四十千歲復次日連若無慚愧
輕慢佛語犯波羅夷如他化自在天壽十六
千歲墮泥犁中於人間數九百二十一億六
十千歲尊者目連聞佛所說歡喜奉行

爾時目連即說偈言

因緣輕慢故

命終墮惡道

因緣修善者

於此生天上

緣斯修善業

離惡得解脫

不善觀因緣

身壞墮惡趣

比丘謹慎樂

放逸多憂譴

變諍小致大

積惡入火焚

持戒福致喜

破戒有懼心

永斷三界漏

亦乃得涅槃

戒德可恃怙

福報常隨心

見法為人長

永遠三惡道

戒慎除恐懼

福德三界尊
不犯持戒人
斷諸無慚愧
已說戒利益

鬼龍邪毒害
造世諸呪術
如來制禁戒
誓首禮諸佛

神仙五通人
為彼慚愧者
半月半月說

佛說犯戒罪輕重經

佛說戒消災經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國爾時有一縣皆奉
行佛五戒十善一縣界無釀酒者中有大姓

家子欲遠賈販臨行父母語其子言汝勤持
五戒奉行十善慎莫飲酒犯佛重戒受教而
行到他國見故同學親友相得歡喜歸出蒲
萄酒欲共飲之辭曰吾國土奉佛五戒無敢
犯者飲酒後生爲人愚癡不值見佛且辭親
行父母相戒以酒蒸仍違教犯戒罪莫大也
知識區區別久會同心雖悅喜不宜使吾犯
戒違親教也主人言吾與卿同師恩則兄弟
吾親則是子親父母相飲豈可違之若吾在
卿家必順子親事不獲已乃聽飲之醉卧三
日醒悟心悔懼怖事訖還家具首於親父母
報言汝違吾教加復犯戒亂法之漸非孝子

也無得說之爲國作先便以所得物逐令出國無宜留此子以犯戒爲親所逐乃到他國住客舍家主人所事三鬼神能作人現對面飲食與人語言主人事之積年疲勞居財空盡而家疾病死喪不絕患馱此鬼私共論之鬼知人意而患苦之鬼自相共議此人財產空訖正爲吾人耳未曾有益令相馱患宜求珍寶以施與之令其心悅便行盜他方國主庫藏好寶積置園中報言汝事吾歷年勤苦甚久今欲福汝使得饒富此乃快乎主人言受大神恩鬼曰汝園中有金銀可往取之方有大福令得汝願主人欣然入園見物奇異

負挾歸舍辭謝受恩明日欲設飲食願屈願
下施設餽饌皆辦鬼神來詣門見舍衛國人
在主人舍便奔走而去主人追呼請還今設
微供皆已辦具大神既已下願委去何爲神
曰卿舍尊客吾焉得前重復驚走主人還歸
坐自思惟吾舍之中無有異人正有此人耳
即出言語供設所有極相娛樂飲食已竟因
問之曰卿有何功德於世有此吾所事神畏
子而走客具說佛功德五戒十善實犯酒戒
爲親所逐尚餘四戒故爲天神所見營護卿
神不敢當之主人言吾雖事此神久患猷之
今欲奉持佛五戒因從客受三自歸五戒十

善一心精進不敢懈怠問佛所在可得見不
客曰佛在舍衛國給孤獨園中往立可見主
人一心到彼經歷一亭中有一女人端正是
噉人鬼婦也男子行路迥遠時日逼暮從女
人寄一宿女即報言慎勿留此宜急前去男
子問曰用何等故將有意乎女人報曰吾已
語卿用復問為男子自念前舍衛國人完佛
四戒我神尚為畏之乃尔我已受三自歸五
戒十善心不懈怠何畏懼乎遂自留宿噉人
鬼見護戒神徘徊其傍去亭四十里一宿不
歸明日男子進路見鬼所噉人骸骨狼藉衣
毛為起心怖而悔退自思惟我在本國家居

衣食極快足用空爲此人所化言佛在舍衛國未覩竒妙反見骸骨縱橫惡意更生自念不如還彼女人將歸本土共居如故不亦樂乎即時迴還至亭所因從女人復求留宿女謂男子何復還耶荅曰行計不成故迴還耳復寄一宿女言卿死矣吾夫是噉人鬼方來不父卿急去此男子不信遂止不去心更迷惑姪意復生不復信佛三自歸之德五戒十善之心天神即去無復護之鬼得來還女人恐鬼食此男子哀愍藏之瓮中鬼聞人氣謂婦言尔得肉耶吾欲噉之婦言我不行何從得肉婦問鬼卿昨何以不歸鬼言坐汝所爲

而舍尊客宿令吾見逐甕中男子踰益恐怖
不復識三自歸意婦言何以不得肉乎鬼言
正爲汝舍佛弟子天神逐我出四十里外露
宿震怖於今不安故不得肉婦聞默喜因問
其夫佛戒去何悉所奉持鬼言我大飢極急
以肉來不須問此此是無上正真之戒非吾
所敢說也婦言爲說之我當與卿肉鬼類貪
殘欲食無止婦迫問之因便爲說三自歸五
種戒一曰慈仁不殺二曰清信不盜三曰守
貞不姪四曰口無妄言五曰孝順不醉鬼初
說一戒時婦輒受之五戒心執口誦男子於
甕中識五戒隨受之天帝釋知此二人心自

歸佛即選善神五十人擁護兩人鬼遂走去
到明日婦問男子怖乎荅曰大怖蒙仁者恩
心悟識佛婦言男子昨何以迴還荅曰吾見
新父死人骸骨縱橫恐懼故屈還耳婦言骨
是吾所棄者也吾本良家之女為鬼所掠取
吾作妻悲窮無訴今蒙仁恩得聞佛戒得離
此鬼婦言賢者今欲到何所男子報言吾欲
到舍衛國見佛婦曰善哉吾置本國及父母
隨賢者見佛便俱前行逢四百九十八人因
相問訊諸賢者從何所來欲到何所荅曰吾
等從佛所來問言卿等已得見佛何為復去
報言佛日說經意中罔罔故尚不解今還本

國兩賢者具說本末以鬼畏戒高行之人意
乃開解俱還見佛佛遙見之則笑口中五色
光出阿難長跪佛不妄笑將有所說佛語阿
難汝見是四百九十八人還不對曰見之佛
言此四百九十八人今得其本師來見佛者
皆當得道五百人至佛所前為佛作禮一心
聽經心開意解皆作沙門得阿羅漢道
佛言犯酒戒者則是客舍主人與此女人累
世兄弟也然此二人是四百九十八人前世
之師也凡人求道要當得其本師及其善友
亦乃解耳佛說經竟諸比丘皆大歡喜前為
佛作禮而去

佛說戒消災經 三

奉

迦葉禁戒經一卷

沮渠

徐上子反

屏處

餅上音

捐棄

亦上音棄

瑕穠

音上

靈敦作

昆上丁反

犯戒罪輕重經一卷

譴率現

火烱

作下正焚

戒銷災經一卷

釀酒

何上尼反

賈販

方上音古下

葡萄

桃下音

區

反丘俱

兜

徐俗下

負挾

叶下音

餽饈

下上時反

迥

遠

茗上反

逼

彼反力

完兒

惠二同官反

俳

排音

瓮甕

反於上貢

俗下

踰

音

掠

略音

