佛說迦葉禁戒經

宋居士沮渠京聲　譯

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万二千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及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意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犂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乱二者止人作菩薩道佛語迦葉沙門何故正字沙門有四事為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為真沙門何等為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為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苗為廬內无信意自寬賈芳內蛾忠直從因緣多索財物成其承名是為諛諂不持戒不持戒者但欲令人稱譽諛諂屏處欲令人稱譽不自剋責趣求度脫但有諛諂之態是為不持戒

何等為真沙門持戒行道不惜壽命捐棄身體不索万物不求供養若有比丘守空行者常觀淨法本无瑕穢自作慧行不從他人得於佛法中得泥洹是為真沙門

佛語迦葉欲求道當於是真沙門莫效名沙門諂諛沙門辭如貧人稱名大富但有富名內无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

稱大富辟如有人為水所沒漂反渴欲死沙門雖多諷誦高才智慧不去情欲為是情欲飢渴死坐是入泥犁禽獸薛荔中辟如賢醫師滿一器藥不能自愈其病雖多諷經不持戒辟如摩尼珠墮不淨中雖多諷經不持戒辟如死人著金銀珎寶身不持戒反著袈裟像類沙門辟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為有著自呼有善三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畏於生死是為沙門自稱譽為持戒佛語迦葉禁戒無形不著三界无常無吾我无人无命无意无名无種無化無教作者無所從來無所從去無形無滅無身無所犯无口无所犯无心无所犯无世間无計無世事无所住亦無戒亦無所念亦无敗壞是名為禁戒是時佛說禁戒无瑕穢亦無所著戒者無諸曠恚安定就度世道如是為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為持戒亦不在中亦不在邊不著亦不轉辟如虛空中風是為持戒是乃名為無種人有定心亦無所著亦无我為天人相而曉是者是為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汙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三万三千諸天人民皆得須陁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

佛說迦葉禁戒經

校勘記

底本，金藏廣勝寺本。

一　九五九頁中二行譯者，諸本（不含[石]，下同）作「宋居士沮渠京聲譯」。

一　九五九頁中九行第一三字「一」，[磧]作「二」。

一　九五九頁中一二行第五字「二」，[磧]作「一」。

一　九五九頁下八行第二字「苗」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「茅」。

一　九五九頁下一三行「不持戒」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「四事沙門不應」。

一　九五九頁下二〇行「效承」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「於」。同行「譬如」，[徑]作「譬於」。

一　九六〇頁上三行第八字「渴」，[麗]作「渴欲」。

一　九六〇頁上一三行第一一字「善」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「入」。

一九六〇頁上一八行「常無吾我无人」，資、磧、普、南、徑、清作「識無吾人」。

一九六〇頁上一九行第七字「種」，麗作「稱」。同行第一一字「教」，資、磧、普、南、徑、清作「敦」。