

經面承聖旨五百應真更手

攝道安述

諸

定察分為十二部於四十九年之誨
無片言遺矣又抄十二部為四阿舍
阿毘曇鼻奈耶則三藏倫也天生學
士同弗違焉諷之詠之未墜於地也
其六高座沙門則兼該三藏中下高
座則通一通二而已耳經流秦地有
自來矣隨天竺沙門所持來經遇而
便出於十二部畎曰羅部最多以斯
邦人莊老教行與方等經無忘相似
故因風易行也道安常懷三藏不具
以為闕然歲在三年鳩摩羅結提贊
阿毘曇抄四阿舍抄來至長安渴仰
情久即於其夏出阿毘曇抄四卷其
冬出四阿舍抄四卷又其伴劉賓鼻
奈厥名耶拾諷鼻奈經甚利即今出
之佛提梵書佛念為譯曇景筆受自
正月十二日出至三月二十五日乃了
凡為四卷與往年曇摩寺出戒曲相
似如合符焉於二百六十事疑礙之
滯都諛然焉上聞異要煥乎可觀焉

二年之中於此秦邦三歲具焉然世
尊制戒必有所因六羣比丘生於貴
族攀龍附鳳雖貪出家而豪心不盡
鄙悖之行以成斯戒二人得道二人
生天二人墮龍一入無擇明恃貴不
節自貶伊威向使中門家子過佛出
學雖不能一坐成道何由如此之困
乎然此經是佛未制戒時其人所犯
纖陋行多既制之後改之可貴天竺
持律不都通規唯諸十二法人堅明
之士乃開絨勝而共相授耶捨見囑
見誨諄諄人可使由之不可使知之
其言切至乃自是也而今而後秦土
有此一部律矣唯願同我之人尤慎
所投焉未滿五歲非持律人幸勿與
之也

鼻奈耶卷第一 鼻奈言去奈耶秦言真也
去若干非而就真故言真
也降伏此心息此心忍不起故曰
真也降伏戒也息定也忍智也

秦涼州沙門竺佛念譯

三戒無上戒戒無上意戒無上智戒
彼云何無上戒戒於此比丘比丘持
戒以戒解脫自嚴飾習行成見纖
芥事即恐懼應戒中戒此謂無上

鼻奈耶第一卷 第三品 諸

戒戒云何無上意戒於此比丘除姪
乃至四禪思惟正受此謂無上意戒
云何無上智戒於此比丘知此苦諦
知此苦習諦知此苦盡諦知此苦道
諦此謂無上智戒以此三戒得立順
真恒沙等過去當來今現在佛佛歲
佛寶佛秘要以訓三乘聲聞各佛三
耶三佛

佛世尊在鞞闍維城 鞞闍維城在江邊
石臺國觀去鞞闍維城不遠名迦蘭
陀鉢波迦蘭陀子名須達多於彼止
富財無際限田業盈豐舍宅成就象
馬駝牛驢錢穀珍寶金銀真珠琉
璃貝玉席毘碼瑠璃珊瑚即捨趣
如來聽受法與得信樂意以此信樂
意得正受剝除鬚髮捨家為道共無
限比丘到拘薩羅城竹園結歲坐當
介時穀貴飢餓穀霜電所殺雖少遺
脫為蟻所食乞求甚難得於是須達
迦蘭陀子作是念今穀貴飢餓穀霜
電所殺雖少遺脫為蟻所食乞求
甚難諸賢聽我所言我有鞞闍維國
知識家親里家富貴無限錢財田業
無量珍寶雜物豐盈我等可共到彼

鼻奈耶第一卷 第三品 諸

福度親里諸比丘亦可得安身及時可向瞿羅國到彼已比丘當供食飯漿湯藥衣被於是須達多迦蘭陀子於拘薩羅城結坐結坐已竟三月補納衣裳一日竟衣已辦即著衣持鉢向瞿羅將諸眾前行漸漸到瞿羅趣瞿羅獼猴江邊石臺所作諸飯食飯諸比丘自手斟酌令時須達多迦蘭陀子到時著衣持鉢趣瞿羅國親里家乞食乞食已即速出去于時門外迦蘭陀家婢女子見須達多迦蘭陀子入親里家何以速出還見迦蘭陀婦跪白此意向者貴族須達多迦蘭陀子入親里家還出甚速將無疾病意愁耶為不樂梵行犯戒捨道就俗法乎須達多母聞此語已歡喜無量不能自勝即往須達多所告須達多身體輕健不意無餘想婆意有犯梵行耶為欲犯戒捨道就俗法乎若有此心速來須達多捨戒習俗不妨布施作諸功德何以故於佛眾中持戒甚難學道亦難聞此已即報母言我無疾患亦無他想無犯

鼻奈耶第一卷 第四品 諸

梵行意不犯戒捨道就俗法母復答曰須達多汝當知此意汝前婦端正無雙若不欲捨道就俗者可住續種繼後吾種姓熾盛一旦無繼者錢財珍寶盡為拘薩羅王所奪須達多答曰若聽我為道者此事可隨令時須達多母語須達多婦言我今勅汝若月期三日後著初嫁衣服好自嚴飾未白我須達多婦即隨其教月期三日後著夫前所敬服往須達多母所即如事白月期三日今正是時於是須達多母將此婦到須達多所語須達多言當知此婦端正無雙可續種繼後莫使吾種姓絕斷錢財珍寶為拘薩羅王所奪留婦已即避出云余時須達多前抱此婦將昇處作不淨行須臾聞乃至王當令時帝釋降神慶其胎余時須達多婦八月外九月裏生男兒面首端正無雙前所言續種母即名之為續種余時須達多作此惡行已慙愧為人所辱令時須達多與比丘同學等體者結坐結坐已今方竟故來問訊汝忍意常不壞婆氣

鼻奈耶第一卷 第五品 諸

力輕健不結坐中供養充足不出乞食婆無疾患婆意無若干想乎須達多答言諸賢當知有忍意結坐盡充足亦不出乞食亦無疾患唯意有他想諸比丘答若卿有忍意結坐竟盡充足復無疾患何故有他想須達多前所犯盡具向諸比丘說即時彼諸比丘極好共責須達多世尊以無數方便說姪之惡露向姪念姪姪意熾盛世尊說姪惡露如此向姪犯貞念姪姪意熾盛如是諸比丘極好責數已即往世尊所頭面著地在一面坐以此所犯具白世尊佛知即告須達多汝當犯此事耶答審犯世尊世尊言我以若干方便為癡人說姪之惡露向姪念姪姪意熾盛說姪之惡露如是佛以若干方便為沙門結戒觀比丘十德當與戒何等十眾德持眾德養眾德行道一不信戒者教令入信二常自慙愧省已短三犯邪者教令入正四正者欲令重正五現身學道滅結欲使後身無結六後身欲使結滅不起七習諸淨行八得梵行欲不失九

鼻奈耶第一卷 第六品 諸

欲使梵行久住十沙門當共知今時
世尊因此事因此義集諸和合僧結
此戒若比丘比丘犯戒不捨戒戒羸
不自悔無淨行犯姪法者此比丘波
羅移善提阿薩婆肆阿薩婆肆四者不
受戒不家也
佛世尊在舍衛國祇樹給孤獨園當
今時有異比丘拘薩羅國去城不遠
有園觀於中夏坐去園不遠有雌猴
猴於彼止住雌猴依數數到比丘所
此比丘數數與彼猴猴食如是猴猴
不畏難彼比丘比丘與猴猴為不淨
行彼大比丘象中有同學共檀者拘
薩羅國結坐結坐已補納衣一日所
成衣著衣執鉢到此比丘所語比丘
言夏坐來不有患苦不出乞食婆意
無若干想婆比丘答諸賢有忍意於
夏坐中無所患苦亦無亂想彼猴猴
從外來逗趣此比丘在前踞熟視比丘
踞視比丘已迴面復看餘比丘看餘比
丘迴面看是比丘於是比丘前迴身
背比丘此比丘著諸比丘不從猴猴
亦不眴視猴猴見比丘不眴視便起
惡意迴身攫擗比丘頭面傷壞便去

鼻奈耶第一卷 第七頭 詰

諸大比丘語此比丘言向者猴猴來
到此間前舉目視卿復視我等便迴
身背卿見卿不語不眴視便起惡意
攫擗卿頭面破便去諸大比丘好切
責數得諸比丘責數已即便自首諸
比丘語云何比丘世尊竟不說無數
方便說姪惡露耶向姪念姪意熾
威世尊盡說姪之惡露向姪念姪姪
意熾威卿云何不觀此姪行而為此
惡行如是諸大比丘責數此比丘已
即往詣佛所頭面著地禮佛足在一
面坐彼比丘象如前所見盡白佛佛
知告此比丘審實余不比丘慙愧面
顏失色如被塵坐右膝著地偏袒右
肩長跪叉十指白佛世尊審實世尊
今時世尊語此比丘云何比丘我豈
不為癡人無數方便說姪之惡露向
姪念姪姪意熾威我盡說姪之惡露
如是佛世尊無數方便說姪因此事
因此義集和合僧觀有十德乃至梵
行久住世尊為諸比丘結此戒若比
丘比丘犯戒姪意起不還捨戒戒羸
不自悔為不淨行下及畜生有形之

鼻奈耶第一卷 第八頭 詰

屬犯者不受棄捐彼云何為戒戒名者
若比丘持二百五十戒無上戒戒是
謂戒戒云何不還戒不還戒名愚癡亂
意痛惱捨戒者為不還戒在華相向
還戒者為不還戒音聲不相聞者還
戒不為還戒若獨還戒者不為還戒
佛塔前沙門塔前還戒不為還戒若
離佛和上和上文阿闍梨阿闍梨友
離盡不依附我不佛法中住向諸比
丘言我今已往不為道諸比丘語汝
不為道耶答不為道此為還戒姪女
色三處成棄捐近常產道是一棄捐
法近穀道是二棄捐法若近口是三
棄捐法近男兒有二棄捐近穀道近
口是二棄捐不成男亦二事有男有
女二形者有三與女同近畜生有二
除口與女同畜生雄者一棄捐畜生
捐者亦畜生中有雄雌形者二棄
捐雞鷄如上二非人女三處與女人
同此不淨行婆羅移
佛世尊在羅閱祇鷲山與大比丘
眾俱千二百五十弟子彼時比丘取
拾薪草持用作菴舍彼諸比丘入羅

鼻奈耶第一卷 第九頭 詰

閼祇城乞食後羅閱祇城中男女大小出城壞諸菴舍持去供用諸比丘乞食後還見諸菴舍為人所壞諸比丘復更取薪草作菴舍住諸比丘復入羅閱祇城乞食羅閱祇城中男女大小復壞菴舍持去如是至三諸比丘見此已作是念羅閱祇城中男女大小數出壞菴舍彼眾中有比丘名檀貳迦凡索家子便起此意我等取此薪草持用作舍吾等入城乞食後城中男女出壞吾等菴舍我於城中有木工師是我親里我當往從乞材木持用作舍檀貳迦比丘到時著衣持鉢入羅閱祇城向木工師舍語木工師卿知不王阿闍貴兜賜我材木卿當與我木工答曰若王賜賢木隨意取彼檀貳迦比丘自取材木官之要好材盡取斫截聚著一處守羅閱祇城人按行羅閱祇城到大聚材木所見官所禁材木段段聚在一處見已尋向木工所即問木工何誰取官材段段截聚著一處木工尋答達貳迦比丘來勅我官賜吾材卿當與我此比

鼻奈耶第一卷 第三十段 諸

丘取材木段段截聚著一處今時守城人即遙瞋阿闍貴王即往阿闍貴王所白王言大有惡材不不用乃取好材與比丘為王答言無此教今時王阿闍貴勅使人召木工二即奉王教走召木工王阿闍貴有教召卿木工即時隨信到王所中路值達貳迦比丘木工見達貳迦比丘已即前礼言坐尊人故將我到三所比丘答言並且在前吾尋後到今時木工即到王所王見木工即問卿非人何以自由官好材木取與比丘木工尋對大王當知達貳迦比丘來到材所作是語言官賜我材卿當與我即對比丘王審賜卿便隨意取王問木工言語未竟達貳迦比丘來到王所王遙見比丘未便勅傍人將此木二權著下房前此比丘聞王教令將木工去前比丘王問比丘今至誠時官好材木輒取段段截聚著一處比丘答王王賜我材我省無此教比丘答王王不憶初作王時卿今時持薪草水三事布施沙門波羅門乎王見比丘作此

鼻奈耶第一卷 第三十段 諸

詭言王答比丘我所施者乃及無主不及有三去比丘往受王法今時阿闍貴王瞋恚熾盛憶世尊功德須臾頃默然不語勅比丘去還所止莫復更為今時阿闍貴王傍臣百官皆放聲大言怪此比丘於死得脫今時達貳迦比丘還詣大眾所語大眾言諸賢當知向者大王欲取我殺尋復放我諸比丘問有何事故此達貳迦比丘具向眾說其中有頭隨乞食比丘聞此語各懷著恥往詣世尊白如此比丘所說今時世尊願謂阿難速去阿難入羅閱祇城住四微道頭告作此語若比丘盜三錢以上盜直五錢衣若盜此者阿闍貴亮有何刑罰今時阿難受世尊教頭面礼足遶三匝共二比丘入羅閱祇城到四微道頭告中行入若比丘盜三錢直五錢衣有盜此者阿闍貴王有何刑罰今時羅閱祇城四微道人即報之言若比丘盜三錢直五錢衣王阿闍貴有教非沙門今時阿難尋出羅閱祇城還詣佛所即白佛言羅閱祇城中問諸行人若比

鼻奈耶第一卷 第三十段 諸

丘盜五錢直五錢衣王阿闍賈有教
非沙門今時世尊因此事和合僧聚
觀有十德世尊為沙門結戒乃至梵
行久住沙門當知此事若比丘於村
落城郭有盜意不與取以此形像不
與取事若三若三大臣捉比丘打縛
驅著界外或作是語咄比丘汝非賊
汝非小兒汝不癡作此形像不與取
波羅夷不受多舍比丘住拘薩羅處
彼處近閭商人來到語比丘與上人
少物今我得過關此物與上人半彼
比丘受此物已而反悔我不犯棄捐
不受彼比丘以此事白世尊世尊告
彼比丘若比丘度關過物者至五錢
直五錢物取買客願已為成棄捐不
受除賊飢餓嶮道時彼村籬柵及塹
牆壁園彼牧象馬駝牛驢以繩連繫
若比丘畜生中盜解其繩而度籬柵
波羅夷度塹塹柵度垣牆成棄捐不
受若出牆外為成棄捐不受若外空
澤中馳來入牆為成棄捐不受入塹
為成棄捐不受入柵內為成棄捐不
受若家家轉當得水分若比丘以盜

鼻奈耶第一卷 第三張 諸

意決水放下至五錢為成棄捐不受
若手若脚若木若鐵盜決為成棄捐
不受彼比丘在水浴浴未竟決溝放
彼居士瞋意言此比丘詐浴而決溝
放彼比丘各懷疑我等不成棄捐不
受耶彼比丘以此事而白世尊世尊
告曰若以盜心決者下直五錢而決
為成棄捐不受及池水或有主或無
主中有鳥以鳥故施羅網若比丘以
盜意若網內若網外而盜鳥下直五
錢為成棄捐不受

網內網有主也網外池有主也二事各有主也

鳥或有主或無主若比丘以盜心取鳥
為成棄捐不受若居士以身璆珍曝
著日中在屋上若鳥有主無主彼鳥
若撥珠璆及諸璆瑇持去若比丘奪
之若以盜意奪有主鳥下直五錢為
成棄捐不受若比丘以新漆衣屋上
曝若風吹墮地若比丘持入舍而反
悔我不成棄捐不受盜婆彼比丘白
世尊世尊告曰若以盜意為成棄捐
不受若不以盜意不成棄捐不受如
是衣若中間墮下地若下地至中間
中間至上閣若以盜意為成棄捐不

鼻奈耶第一卷 第三張 諸

受如是及種種物及麻米豆錢大麥
小麦黑豆芥子為首若以盜意取直
五錢為成棄捐不受彼園菓樹胡桃
榛子樺批梨為首若比丘取食便懷
疑意我不侵眾僧及不與取不成棄
捐不受婆彼以事白世尊世尊告曰
不成棄捐不受若非僧結界裏其有
沙弥取果無苦也師子竹園外殺鹿
食肉飲血而眠餘殘若比丘取食若
師子覺已求而不得遍求鳴吼佛知
已問阿難言何故師子繞園鳴吼阿
難以事具說佛告若比丘師子所食
殘下直五錢而食為成棄捐不受虎
亦如是及羆熊獬狌至豹畜生食肉
及兩足鷲鷂鵠鷹鷂為首所食肉奪
者世尊告若鳥以取食而奪為成棄
捐不受若驚走來欲護令不取不成
棄捐不受若比丘親里屠兒不與肉
而取便懷疑我不犯棄捐不受婆彼
白世尊世尊告若以盜意取者為成
棄捐不受若以親里取不成棄捐不
受

王舍

佛在舍衛國與大比丘俱從拘
薩羅來至舍衛國薩羅樂園間遇賊

鼻奈耶第一卷 第十五張 諸

彼賊或以王力或以村力捕得奪彼賊衣鉢還比丘彼比丘各懷疑意我不成棄捐不受婆以事白世尊世尊告若比丘在賊許以力奪衣為成棄捐不受若三力村力奪與者不成棄捐不受以不口告故若言而奪不受一比丘從拘薩羅來道中為賊所剝彼比丘以親里力而還奪賊衣鉢奪已比丘便懷疑意我不成棄捐不受婆彼比丘以事白佛佛告賊已得不可以力奪若以力奪教他奪為成棄捐不受若比丘與直贖得取於是尊者優波離白世尊若比丘眾僧財不與取是誰物不與取世尊告若財以入面門今當食負去者為成棄捐不受如是財物當分是取為成棄捐不受尊者優波離若眾僧物眾僧所須彼比丘不與取是誰棄捐不受世尊告眾僧物難賞若擅越與財物彼功德斷是故棄捐不受優波離復白世尊佛塔寺緣惜蓋若比丘不與取是誰棄捐不受世尊告若佛塔寺物取者為成棄捐不受聲聞塔亦亦謂擅越施與塔寺斷彼

鼻奈耶第一卷 第二十五 諸

施生福為成棄捐不受盜塔寺物入地獄佛世尊住那竭國捷拉越園園主名也有優婆塞自以信自在自悲自意開作講堂已私施與尊者羅云於是尊者羅云受是講堂已出行兩月彼優婆塞聞尊者羅云受講堂已行至兩月彼優婆塞聞已持講堂施與招提僧於是尊者羅云行至兩月已還到那竭羅云聞檀越持講堂施與招提僧聞已到佛所到已頭面礼佛足却住一面尊者羅云以事而白世尊佛告汝羅云至彼優婆塞所到已作如是說我於汝優婆塞作不可事苦事非事不淨事非沙門事不隨順耶於是尊者羅云受世尊所說極受持受持已從坐而起遶佛而去於是尊者羅云盡夜已早起著衣持鉢入那竭乞食入那竭乞食已往到彼優婆塞所彼賢者眼遙見羅云來見已從坐起一向著衣又十指至羅云所白曰善來羅云善哉羅云久乃來就此坐隨所施坐羅云坐之坐已告優婆塞言優婆塞我不於汝不可事苦事非事不

鼻奈耶第一卷 第二十五 諸

淨事非沙門事不隨順耶如是說已優婆塞言汝於我無有非事乃至不隨順聞是語已羅云從坐起還至佛所到已頭面礼佛足却住一面如事白佛於是世尊以此事和合僧會已世尊告諸比丘有十非法施非法受非法用施一比丘已奪持與二是非法施是非法受是非法用施二已奪二與二是非法施非法受非法用奪二以與多者是非法施受是非法用施多已奪與一是非法施受用也施一已奪與二奪多施與僧與僧已奪與他僧與二僧已奪與比丘比丘僧奪比丘比丘僧已與他比丘比丘僧僧問作二分未合奪一眾與一眾或助一或不助一是非法施非法受非法用前施是施後施非施檀越施雖得自在正可守護王是地主即牀卧三衣鉢在比丘此應用如是佛說不與沙門結戒即於葡萄園中有主有比丘上樹不與菓上樹取菓取菓波逸提若取菓直五錢為成棄捐不受如是一切生菓一切生花在甘蔗園園有三若

鼻奈耶第一卷 第二十五 諸

比丘不與截取持去波逸提菓滿
直五錢為成棄捐不受藕根有主無
主若比丘取有主者掘地為波逸提
截為波逸提下直五錢成棄捐不受
如是及一切根比丘食處而受兩分
下直五錢為成棄捐不受言二人及請
飯兩分亦如是若近國界比丘教王
各各相伐為成棄捐不受若自將導
成波羅夷相伐起軍波逸提所得下
直五錢為成棄捐不受佛世尊在
跋耆村金剛跋耆渠涼江秦言渠與大比丘僧
俱介時世尊告諸比丘觀諸惡露極
觀莫疲坐觀食不淨想不忘何以故
觀惡露者得大果功德福介時諸比
丘作是念言世尊說惡露不淨行乃
至坐觀食不淨行不淨行觀此行已
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默此身身
衆惱集會還自慙愧用此身為何時
當脫此苦譬如壯夫端正無雙以諸

鼻奈耶第三卷 第七段 誦

珍寶璣珞其身隨時澡浴香熏塗身
頭著寶冠及花鬘飾身披天衣不受
塵土手脚柔軟紺紺青色鬘鬘奮吐
為人中寂若以死地及猶死人青腫
膿爛食不盡段段臭便血塗滿鼻
處不淨以此三尸璣此人頭人甚穢
惡衆集會還自慙愧何時當早脫
此患去如是諸比丘觀諸不淨乃至
坐觀食不淨行默此身身意自念言
何時當死介時衆中有一比丘觀不
淨行乃至自思默即捨本位往獵師
種沙門崛比丘所沙門崛
其名也語沙門崛言
賢嚴比丘能殺我者當摩脚三衣介
時沙門崛比丘手執利刀斷其命殺
此比丘已執刀詣跋耆渠水坐洗其
血時水上有立魔天魔神名也讚沙門
崛比丘言善哉善哉賢嚴成大功德
能取精進比丘不度者度不脫者脫
不般泥洹者令般泥洹時沙門崛比
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泥
洹者令般泥洹既度沙門加得三衣
喜自慶賀介時沙門崛比丘信此倒

鼻奈耶第三卷 第七段 誦

見已執向者乃還至衆中房房告令
我能不度者度不脫者脫不般泥洹
者令般泥洹時諸比丘觀不淨行乃
至自默是身穢惡房房中諸比丘出
詣沙門崛比丘所作是語能取我輩
殺斷命者當摩脚三衣時沙門崛比
丘執利刀殺一二三四五乃至六十
比丘斷其命介時世尊十五日說戒
在衆中敷高座坐具坐定遍觀衆
比丘竟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
以而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
觀不淨行乃至默身身意行不淨行
坐觀食想已得大果大功德介時諸
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
我等當共觀不淨行行不淨行已得
大果大功德介時諸比丘觀不淨行
行不淨行已默此身身譬如壯夫端
正無雙以諸珍寶璣珞其身隨時澡
浴香熏塗身頭著寶冠及花鬘飾身

鼻奈耶第三卷 第七段 誦

被天衣不受塵土手脚柔軟紺青
色鬚鬚奮吒為人中寂若以死蛇及
狗死人青腫膿爛食不盡段段異處
便血塗漆是處不淨以此三屍瓔此
人頸人甚穢惡眾惱集會還自慙愧
何時當早脫此患去如是眾比丘觀
諸不淨乃至坐觀食觀不淨行狀此
身身意自念言何時當死今時眾中
有一比丘觀不淨行乃至自患厭即
捨本位往獵師種沙門崛比丘所語
沙門崛言賢嚴比丘能然我者當雇
卿三衣亦時沙門崛比丘手執利刀
斷其命殺此比丘已執利刀詣跋渠
沫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得大功德
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
衣喜自慶賀亦時沙門崛比丘信此
倒見已執向者刀還至眾中房房告
令我能不度者度不脫者脫不般涅

鼻奈那第一卷 第三十四

睽者今般涅槃時諸比丘觀不淨行
乃至自厭身穢惡房房中諸比丘
出詣沙門崛比丘所作是語能取我
輩殺斷命者當雇卿三衣時沙門崛
比丘執利刀殺一二三四五乃至六
十比丘斷其命以是之故比丘僧說
戒希少善哉世尊願說餘方便使諸
比丘得無量智慧之證

今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
根莫失三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足師壇
著肩求上無人處向彼開靖樹下露
精草廬園外平處塚間山谷巖窟依
彼止住若三閑居若三樹下布丘師
壇結加跏坐平坐不傾倚繫念在門

鼻奈那第一卷 第三十五

鼻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
覺滅出息覺滅入息出息為安
入息為解辟如旋
作輪若旋弟子牽旋長亦知牽旋短
亦知此亦作此輪作南上名之
為動動作大品行中輪同此比丘如是行
安般念廣修其行乃至意念學滅出
息入息作是行安般念廣修其行得
大果有大功德報今時諸比丘各自
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
果報有大功德今時諸比丘行安般
念廣修其行速無量智慧證得阿羅
漢道今時尊者阿難詣世尊所頭面
禮佛足右膝著地又手向佛白世尊
曰世尊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今時世尊

鼻奈那第一卷 第三十六

以是因緣以是妙行集和合僧備十功德世尊為沙門結戒諸比丘當防此事若比丘若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告生為汝生不如死彼人心從此心作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開機機者及非用是殺人者波羅移不受比丘向官讒言以官勢殺人者波羅移不受比丘鞞陁路婆鬼著尸也若作呢若作藥持用殺人波羅移不受比丘作弼翳人頸殺波羅移不受比丘和合吐下藥若灌鼻若從下灌若鍼灸出血若著眼散持用殺人者波羅移不受若復比丘女人懷妊有殺心持手按腹若教他人按若見女人死波羅移不受若一死二死俱波羅移不受若比丘懷殺心教人投火赴水投巖作是殺人者波羅移不受外道多比丘懷殺心密作書讒使持書人云有重罪令殺彼若殺者波羅移不受在

鼻奈耶第二卷 第三十經

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移不受佛世尊在舍衛國祇樹給孤獨園當今時尊者薄伽梵嚴作園中嚴作人止止房中遇患病苦尊者分往詣佛所持我名字頭面礼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梵比丘在鍛作園止房中遇病困此比丘還礼世尊聖體康強輕利不起居有力得行道不薄伽羅比丘欲來觀世尊但患身無氣力至世尊所問訊善哉世尊願屈意三鍛作園為薄伽羅比丘今時分居比丘速疾速疾受薄伽羅比丘語詣世尊所頭面礼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今時分居見世尊默然可便從坐起頭面礼足還佛三匝而去今時世尊見分居云不遠食後從禪起往至鍛作園薄伽羅比丘所薄伽羅比丘還見佛未欲從坐起然無氣力得起

鼻奈耶第二卷 第三十經

今時世尊語薄伽羅比丘言不須起但卧更有餘坐言當昇座坐定後世尊告薄伽羅比丘堪忍漿粥得消化不體中苦痛若有除降不除降覺增覺損不薄伽羅比丘白佛言唯然世尊不堪忍漿粥無有消化有苦痛癢但增無損覺增不覺損辭如世尊有力之人以索纏頭此人如是頭苦痛痛癢如是世尊我頭痛癢亦如彼人無異以是故不堪忍漿粥無有消化但有增無損覺增不覺損辭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不覺增無損辭如世尊有力之人執刀刺牛腹患此腹疼痛不可言我今如是腹疼痛亦如彼辭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刺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

鼻奈耶第二卷 第三十經

答告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無常也世尊若

無常者苦耶樂耶答告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之故薄伽羅所有色過去當來今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等以是故薄伽羅痛想行識過去當來今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速淨行所作已辦不復處胞胎如是痛想行識不復更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還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第三教次第二天前白佛言尊者薄伽羅於解脫得解脫二解脫一時解脫二無礙解脫時是信無

鼻奈耶第一卷第二十八張

疑法也各於三時能根法利根而其人云六阿羅漢無礙解脫四以下時解脫第五能通六火氣四以下不能通也其人云亦實云已下時諸天四已上法耳此人三已下人故曰護也

作是語禮佛而去

鼻奈耶卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

鼻奈耶第一卷第三十九張

鼻奈耶卷第一

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三一三頁上一行前，資、磧、普、南有「戒因緣經卷第一」及「姚秦三藏竺佛念譯」二行。
- 一 三一三頁上一行，資、磧、普、南作「鼻奈耶序」並「釋氏作」；徑、清作「戒因緣經鼻奈耶序」並「晉釋氏道安作」。
- 一 三一三頁上四行第五字「矣」，諸本（不含石，下同）作「失」。
- 一 三一三頁上五行第七字「則」，諸本無。
- 一 三一三頁上六行「弗遵」，諸本作「弗尊」。
- 一 三一三頁上八行「秦地」，諸本作「秦土」。
- 一 三一三頁上二〇行第一〇字「寺」，資、磧、普、南作「侍」。同行「曲相」，諸本作「典相」。

一 三一三頁中六行「自貽伊戚」，諸本作「自遺伊戚」。

一 三一三頁中九行「穢陋」，諸本作「穢漏」。

一 三一三頁中一二行末字「之」，諸本無。

一 三一三頁中一三行「而後」，諸本作「以後」。

一 三一三頁中一七行經名，資、磧、普、南作「鼻奈耶第一波羅夷法第一」；徑、清作「戒因緣經卷第一」

及「鼻奈耶第一波羅夷法第一之一」。

一 三一三頁中一七行至一八行夾註，諸本作正文。

一 三一三頁中一九行譯者，資、磧、普、南無；徑、清作「姚秦三藏竺佛念譯」。

一 三一三頁下七行「各佛」，南、徑、清作「支佛」。

一 三一三頁下一二行第四字「際」，諸本作「貴」。

一 三一三頁下一九行「蟻虫」，諸本作「蝗虫」。下同。

一 三一四頁上四行第二字「於」，諸本作「向」。

一 三一四頁上八行第五字「諸」，諸本作「食」。

一 三一四頁上一三行第七字「跏」，諸本作「跪」。

一 三一四頁上一七行「歡喜」，諸本作「歡欣」。

一 三一四頁上一九行第七字「耶」，諸本作「那」。下至次頁下一一行第四字同。

一 三一四頁上一二行「習俗」，諸本作「習欲」。

一 三一四頁上末行及頁下六行「疾患」，諸本作「疹患」。

一 三一四頁中四行「無繼」，諸本作「無孫」。

一 三一四頁中五行「拘薩羅王」，諸本作「拘薩王」。

一 三一四頁中一四行「繼斷」，諸本

作「子孫斷」。

一 三一四頁中二二行「與比丘」，諸本作「比丘與」。

一 三一四頁中末行第一二字「懷」，諸本作「懷」。

一 三一四頁下二行末字「達」，普作「達」。

一 三一四頁下五行第一三字「竟」，諸本無。

一 三一四頁下八行「好共」，諸本作「怨」。

一 三一四頁下一七行第三字「佛」，諸本作「佛世尊」。

一 三一四頁下一八行及一九行「衆德」，諸本作「衆得」。

一 三一四頁下一九行小字「一」，諸本作「一也」。以下小字記數至「十」例同。同行「教令」，諸本作「教使」。

一 三一四頁下二〇行「常自」，徑作「當自」。

一 三一五頁上五行夾註左「客也」，

諸本作「審也」。

一 三一五頁上九行「於彼止住」，諸本作「於此止」。同行「比丘」，諸本作「道人」。

一 三一五頁上一一行「比丘比丘」，諸本作「比丘」。

一 三一五頁上一二行「共檀」，諸本作「共壇」。

一 三一五頁上一三行第二字「羅」，諸本無。

一 三一五頁上一六行「賢有」，諸本作「賢者」。

一 三一五頁上一九行首字「踞」，諸本無。同行第一三字「看」，諸本無。

一 三一五頁上二二行「獼猴」，諸本作「猴猴」。

一 三一五頁下四行「瘞聾」，諸本作「痼聾」。

一 三一五頁下八行第七字及末字「友」，諸本作「及」。

一 三一五頁下一八行首字「捐」，諸

本作「積」。

一 三一五頁下二〇行「婆羅移」，諸本作「婆羅夷初」。

一 三一六頁上五行第三字「祇」，諸本作「城」。同行第八字「祇」，諸本無。頁下一七行第六字、末行第六字同。

一 三一六頁上九行「黨家」，諸本作「陶家」。

一 三一六頁上一三行「檀貳迦」，諸本作「達貳迦」。下同。

一 三一六頁上二一行「何誰」，諸本作「阿誰」。

一 三一六頁中三行第四字「王」，諸本無。

一 三一六頁中一二行第一二字「對」，諸本作「答」。

一 三一六頁中一四行首字「言」，諸本無。

一 三一六頁中一五行「木工」，諸本作「工師」。

一 三一六頁下一一行「白如」，諸本

作「所如」。

一 三一六頁下一三行「告作」，諸本作「作告」。

一 三一六頁下一七行第一二字「頭」，諸本無。

一 三一七頁上二行「沙門」，諸本作「比丘」。

一 三一七頁上九行第七字「舍」，諸本作「合」。

一 三一七頁上一二行第三字「受」，諸本作「度」。

一 三一七頁上一三行末三字「世尊告」，諸本作「佛告」。

一 三一七頁上一九行第一一字「成」，諸本作「城」。

一 三一七頁中六行「世尊世尊」，諸本作「佛佛」。

一 三一七頁中七行第二字及二〇行第六字「曰」，諸本無。

一 三一七頁中一九行「比丘」，諸本無。

一 三一七頁下四行「榛子」，諸本作

「柰子」。

一三一七頁下一四行「熊熊獼猴」。

諸本作「熊熊獼猴」。

一三一七頁下一五行「鴝鵒」，諸本

作「鴻鶴」。同行第一一字「所」，諸

本作「行」。

一三一七頁下一九行「不犯」，諸本

作「不成」。

一三一七頁下二二行正文第一一字

「俱」，諸本無。

一三一七頁下末行「槃園」下，諸本

有「薩羅盤園」。

一三一八頁上四行第一一字「衣」，

諸本無。

一三一八頁上六行夾註左「不受」，

諸本作「不受也」。

一三一八頁中一一行「世尊」，諸本

作「佛」。

一三一八頁中一四行第五字「事」，

諸本無。

一三一八頁中一八行「乞食入」，諸

本無。

一三一八頁中末行第六字「汝」，諸
本作「汝作」。

一三一八頁下二行「非事」，諸本作

「此事」。

一三一八頁下四行「如事」，諸本作

「以事」。

一三一八頁下八行第二字「是」，諸

本無。

一三一八頁下九行第二字及末字

「二」，諸本作「三」。

一三一八頁下一〇行首字「以」，諸

本作「已以」。

一三一八頁下一四行「僧僧」，諸本

作「僧」。

一三一八頁下一八行「地主」，諸本

作「施主」。

一三一九頁上二行第一一字「根」，

諸本無。

一三一九頁上六行夾註左「妄言」，

諸本作「妄語也」。

一三一九頁上七行首字「飯」，諸本

作「飲」。

一三一九頁上一〇行「棄捐不受」下，

諸本有「戒因緣經卷第一」一行。

至此，諸本卷第一終，卷第二始。

譯者同卷第一，以下各卷同。〔資〕

〔磧〕、〔普〕、〔南〕有「鼻奈耶第二波羅夷

法之餘」一行；〔徑〕、〔清〕有「鼻奈耶

第二波羅夷法第一之二」一行。

一三一九頁上一一行第二字「署」，

諸本作「耆」。同行夾註「金剛」及

「秦言脍曲」，〔徑〕、〔清〕無。

一三一九頁上一三行「不淨」，諸本

作「不盡」。

一三一九頁中四行第四字「寂」，〔徑〕

作「薰」。

一三一九頁中八行「患去如是諸」，

諸本作「惡去如是衆」。

一三一九頁中一二行夾註「沙門崛

其名也」，〔徑〕、〔清〕無。

一三一九頁中一五行「跋渠」，諸本

作「跋仇」。下同。

一三一九頁中一六行夾註左「現神

足在水中也」，〔徑〕、〔清〕無；「水中也」，

資、磧、普、南作「水上」。

一 三一九頁中一七行第四字「言」，諸本無。

一 三一九頁下六行至次行「比丘」，諸本無。次頁上一五行、一八行、二一行，次頁中三行、五行同。

一 三一九頁下一〇行第三字「竟」，諸本作「意」。

一 三一九頁下一五行末字「行」，諸本無。

一 三一九頁下一九行「共觀」，諸本作「共觀是」。

一 三二〇頁上三行第九字「不」，諸本作「不消」。

一 三二〇頁上一二行「手執」，諸本作「手持」。

一 三二〇頁上一三行第四字「殺」，諸本作「殺已」。同行第一〇字「利」，諸本無。

一 三二〇頁上一四行「沫水」，諸本作「末水洗」。

一 三二〇頁上一八行「得大」，諸本

作「大得」。

一 三二〇頁中末行第一〇字「猗」，諸本作「歌」。

一 三二〇頁下五行第八字「覺」，資、普作「學」。

一 三二〇頁下六行夾註「出息爲安入息爲般」，徑、清無。

一 三二〇頁下八行夾註左末二字「同此」，資、磧、普、南作「同也」。

徑、清無夾註。

一 三二〇頁下九行「念學」，諸本作「念覺」。

一 三二〇頁下一一行「大果」，諸本作「大果報」。同行第七字「報」，諸本無。

一 三二〇頁下一七行「大功德」，諸本作「行得大功德」。

一 三二〇頁下二〇行「右膝著地叉手」，諸本作「兩膝着地叉十指」。

一 三二〇頁下二一行「世尊」，諸本作「世尊言」。

一 三二一頁上二行第九字「戒」，諸

本作「此戒」。

一 三二一頁上三行第六字「若」，諸本無。

一 三二一頁上七行第二字「是」，諸本作「如是」。

一 三二一頁上一〇行夾註「機射科」，資、磧、普、南作「射利」；徑、清無。

同行「及筭」，諸本作「及筭」。

一 三二一頁上一一行第六字「以」，諸本無。

一 三二一頁上一四行「羶羶」，諸本作「極縮」。

一 三二一頁上一五行末字「灸」，諸本無。

一 三二一頁上一八行第七字「人」，諸本無。

一 三二一頁上二一行夾註左「故戒」，資、磧、南作「故戒之也」。清無夾註。

一 三二一頁上二二行第九字「使」，諸本作「使人」。

一 三二一頁中五行夾註，徑、清無。

一 三二一頁中一二行「但患」，諸本作「但念」。

一 三二一頁中一五行第一二至一三字「比丘」，諸本無。二二行、本頁下一行、三行、五行皆同。

一 三二一頁下五行第三字「不」，諸本無。

一 三二一頁下七行「覺增不覺損」，諸本無。

一 三二一頁下九行首字「痛」，諸本無。

一 三二一頁下一一行第二字「有」，諸本無。

一 三二一頁下一四行第一三字及次頁上八行第四字「之」，諸本無。

一 三二一頁下二〇行第一二字「刺」，諸本無。

一 三二二頁上四行「無常也」，諸本作「耶答無也」。

一 三二二頁上九行第二字及一二行首字「今」，諸本無。

一 三二二頁上一〇行末字「等」，諸

本無。

一 三二二頁上一六行第三字「更」，諸本作「更受」。

一 三二二頁上二一行「護解」，資、普作「雙解」。

一 三二二頁上二二行夾註「第三軟根也」，資、磧、普、南作「軟根之第三也」；徑、清無。同行「尊者」，諸本作「世尊」。

一 三二二頁上末行夾註至頁中二行夾註，「二解脫……故曰護也」，徑、清無。

一 三二二頁中二行夾註左「此人三已下人」，資、磧、普、南作「此三已下人也」。

一 三二二頁中末行經名，諸本無（未換卷）。

趙城縣廣勝寺

鼻奈耶卷第二

諸

姚秦涼州沙門竺佛念譯

今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
羅比丘所祇迦攝裏有一作是語君聽世
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
我者床上舉出門不堪取活我今持
刀欲自刺死諸比丘即著床上舉出
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計眾比丘答
薄伽羅比丘今舉出門持刀欲自刺
死若欲問評便往時此比丘逕至薄
伽羅所薄伽羅遙見一比丘來即語

侍病比丘小停床住待大比丘來即
便停床彼比丘至語薄伽羅如佛所
教具向說之乃至此是佛教此是天
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
所非我所惡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
犯波羅移不受婆我等共舉出者往
問佛佛答若厭患殺意授刀與者若
殺使死有殺意舉出者波羅移不受
若有慈悲喜護隨意不逆病者不有
波羅移不受
拘薩羅界有諸比丘止住此比丘數
數闢二國王有比丘驛使送書若導
軍前殺人教他殺波羅移不受
佛世尊在羅閱城竹園迦蘭陀舍
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
冢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
不得入今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
獎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
曰憇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
者波羅移不受

佛世尊在舍衛國祇樹給孤獨園今
時尊者目犍連為執杖梵志手所持杖
似人頭所打如碑竹箬乃命盡彼國人民即
知尊者目犍連為執杖梵志所煞身
體碎爛如碑竹箬馬師弗那跋二人
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時馬師弗
那跋慙愧無顏右膝著地又十向佛
向世尊言我等罪重不敢聞此深法
義也世尊慙慙問乃至再三世尊慙
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
殺他殺者波羅移不受此二人墮龍中
失利虎頭山水中瞋佛昔不與說法欲出水環
佛法難有化佛在其前主日汝汝欲開四深法
義婆志便止如是非
一此二人佛從弟

國夏坐時尊者耶捨及跋陀先眾即
詣跋陀末江水邊作廬舍結夏坐當
於尔歲人民飢餓霜雹飛蝗食穀乞
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
四禪亦速慈悲喜護得四空定止觀
安般守意須陀洹果斯陀含阿那含
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床卧
病瘦醫藥時諸比丘入鞞舍離國諸
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
供養眾僧衣裳飯食諸佛常法眾僧
集會有二時節春後月外國三時分一年
春三月坐後一月
誦佛誦師
二時亦尔往詣佛所礼觀稟受佛所說
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眾僧大會尔

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
 憊耶時世尊以此句以此義告比丘
 曰諸比丘等誦經行道得無憊耶諸
 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羸瘦顏
 色無光氣力微少江水邊諸沙門語
 舍衛國比丘卿等何以羸瘦顏無光
 澤答曰卿不知憊此國穀貴乞求難
 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恚所以大
 何卿等以少食故言是上人法此
 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礼
 足坐一面即以此事具白世尊世尊
 知而問曰諸比丘實為此事耶諸比
 丘慙愧兩膝著地又十向佛審余世
 尊世尊告曰云何比丘我前不為癡

人無數方便說妄語罪不妄語歎其
 德卿等云何種此罪根佛以無數方
 便因是事緣和合集僧倫十功德為
 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
 我見善處無為我知是見是此比丘
 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
 語誰言不淨除過而故為者比丘波
 羅移不受

佛世尊在舍衛國祇樹給孤獨園余
 時有一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眾執鉢著衣
 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况我何
 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強壯歡樂
 不暴不相殺害無有死苦大象群中
 諸小龍象若下入深泉水澤取藕根
 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
 信若得呪願物意不深者不懷嫉妬
 若受信施而得消化不相謗苦無邪
 偽意此諸長老比丘眾中有年少比
 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
 懷塗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
 合僧為沙門結戒若比丘至長老家
 恒自稱譽言上人法者比丘波羅移
 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
金百千兩出家別除鬚髮著袈裟指
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
足比丘往以問浮樹名故此地名闍
浮提諸神足比丘往取闍浮果持來
食噉去闍浮樹不遠有大阿耨鞞羅
大阿摩勒園各相去五
十由旬或至鬱怛日取
自然粳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
神足往詣闍浮樹下取甘果來食乃
至飛騰虛空無所罣碍便生念言我
今先當往詣佛所問神足道便往佛
所問神足道世尊知此調達當為此
不救罪於此佛法作無益事是故佛
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事
又已嫌惡盡聞神足道便向說時調
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
晝夜不憚便得世俗四禪依此禪便
得神足以前所言普往詣闍浮樹下
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此沙門瞿曇
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羅以在
沙門瞿曇道阿惟越致聲聞我不能
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

唯太子阿闍世王相偕具此太子必
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為
象往至阿闍世太子所從墮入門中
出作若干變化欲使阿闍世太子知
是調達復化身為馬出入無礙或從
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脫取冠
之雖知是調達變化所作復化作
小兒金銀瓔珞其身太子膝上坐
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
飲食床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
達所亦有五百比丘在調達所坐食
時諸大比丘衆到時著衣持鉢入羅
闍城分衛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
養莫興起羨意何以故如飲毒藥豈

有不死者耶既自飲毒復飲他人辭
如比丘建陀利樹果生枝折竹葦子
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辭
如比丘大力之人執杖打惡苟或破
頭鼻苟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興念適
竟便失神足當於尔時尊者目捷連
在羅閱城迦陵伽峪時目捷連同學
比丘名陟浮陀拘利長者子修四等
心生梵天上陟浮陀梵即以天眼見
調達失神足時陟浮陀梵如人屈申
辭頃從梵上至目捷連所迦陵伽峪
前白尊者目捷連尊者知不調達已
失神足目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
已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礼足
在一面立白世尊言如陟浮陀梵言
調達失神足如是語頃調達將從五
人瞿婆離騾騾羅婆婆迦留陀帶三
文陀羅唎頭_反掃世尊遙見調達將
從五人來世尊願語目捷連止止護
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
來至佛所頭面礼足在一面坐白世
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
人來索衆僧吾尚不與况汝在懷抱
受他唾哺當與衆僧時調達便興此
念云何世尊獨歎舍利弗目捷連而
閉絕我德時調達便起惡意向佛及
舍利弗目捷連不辭即從坐起去世
尊告諸比丘信施甚重比丘墮人冥
中不得言得前所誦者今慙不諷不
得證言得證辭如力士切筋作索用
經脚膊兩頭手牽此索傷皮及肉肉
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冥中不
得言得前所誦者今慙不諷不得證
言得證其有比丘受信施者味著以
為己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為
己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偈
十功德為沙門結戒若比丘若依俗
禪起神足及自稱譽言上人法此比
丘波羅移不受時世尊告諸比丘當
知其有比丘以衣裳飲食床卧病瘦
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老降比丘答
曰將從百人及千人者此常小賊此
第二賊天上人中梵魔衆沙門婆羅
門以衣裳飯食床卧醫藥故非阿羅
漢言阿羅漢此賊中之大賊
時尊者優婆離問世尊曰波羅移者
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移

鼻奈耶卷第二
展轉犯事一切功德盡捐棄云何不
受名若說戒受歲其衆僧秘事比丘
不受不受非沙門非釋種子

鼻奈耶卷第二

鼻奈耶卷第二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三二八頁中一行經名，二行譯者，諸本（不含石，下同）無。（未換卷）
- 一 三二八頁中七行夾註，徑、清無。
- 一 三二八頁下一行第一〇字「大」，諸本作「此」。
- 一 三二八頁下三行「佛教」下，資、磧、善、南、徑、清有「此是佛教」。
- 一 三二八頁下一五行首字「殺」，諸本作「教」。
- 一 三二九頁上一八行夾註左「人頭」，資、磧、普、南作「人頭也」；徑、清無夾註。
- 一 三二九頁上一九行首字「所」，資、磧、普、南、徑、清無。同行及二一行「碑竹」，諸本作「壓竹」。
- 一 三二九頁中三行及次頁上二二行「叉十」，資、磧、普、南、徑、清作「叉十指」；麗作「叉手」。
- 一 三二九頁中四行首字「向」，諸本作「白」。
- 一 三二九頁中九行夾註左「汝汝」，資、磧、普、南、徑、清作「汝」。
- 一 三二九頁中一〇行夾註左末字「弟」，資、磧、普、南、徑、清作「弟也」。
- 一 三二九頁中一三行第六字「西」，資、磧、普、南、徑、清作「先」。
- 一 三二九頁下二行「跋仇」，麗作「跋渠」。下同。
- 一 三二九頁下一九行第九字「月」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三三〇頁上一一行第三字「國」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三三〇頁上一二行第七字「那」，諸本作「耶」。
- 一 三三〇頁上一一行首字「知」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三三〇頁中二行第三字「等」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三三〇頁中一〇行第一一字「者」，

一 資、磧、普、南、徑、清無。

一 三三〇頁下五行「水澤」，資、磧、

普、南、徑、清作「中擇」。

一 三三〇頁下一一行第九字「深」，諸本作「染」。

一 三三一頁上一七行第八字「問」，

資、磧、普、南、徑、清作「問佛」。

一 三三一頁上一九行第六字「佛」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 三三一頁中八行至九行「事又」，

資、磧、普、南、徑、清作「人」。

一 三三一頁中一行首字「靜」，資、

磧、普作「聲」。

一 三三一頁中二〇行「婆羅」，諸本

作「婆娑羅」。

一 三三一頁中二二行「翻捷」，資作

「翻捷」。

一 三三一頁下一四行及次頁下一一

行「飲食」，資、磧、普、南、徑、清作

「飯食」。

一 三三二頁上二行第四字「建」，資、

磧、普、南、徑、清作「達」。

一 三三二頁上五行第一二字及六行

第三字「苟」，諸本作「狗」。

一 三三二頁上一六行第四字「梵」，

資、磧、普、南、徑、清作「梵天」。

一 三三二頁中一七行首字「閑」，資、

磧、普、南、徑、清作「過」；麗作

「閑」。

一 三三二頁中二〇行第六字「前」，

徑作「道」。

一 三三二頁中二二行「肉肉」，資、磧、

普、南、徑、清作「肉」。

一 三三二頁下末行「舍宅」，徑作「合

宅」。

一 三三三頁上末行經名，資、磧、普、

南、徑、清作「戒因緣經卷第二」。

鼻奈耶卷第三 僧伽婆施沙

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園

時尊者迦留陀夷迦留陀夷者祇樹給孤獨園中敷床前著澡
 罐外復有澡罐到時著衣持鉢入舍
 衛城分衛得食而還入房舉衣鉢息
 迦留陀夷婬意偏多憶向所見得食
 之家婦女婬意熾盛以手拈陰精墮
 即便洗手澡浴掃灑房室如是再三
 乃至竟夏坐時諸比丘是迦留陀夷
 知識在拘薩羅結夏坐坐已具補納
 衣一日竟衣著衣持鉢來至舍衛國
 祇樹給孤獨園時諸比丘往詣迦留
 陀夷比丘所各各相向禮拜問訊已
 在一面坐云何優陀夷體履健不於
 夏坐中無苦不乞求婆優陀夷答我
 於此間掃灑房室乃至持陰具向諸
 比丘說諸比丘答云何優陀夷無數
 方便世尊說婬不淨向婬念婬熾
 盛說婬之惡露卿云何於中起婬意
 如是諸比丘極苦責諫責諫已便起

去往詣世尊如事具白世尊世尊知
 而自問優陀夷審為此事耶時優陀
 夷內懷慙愧外則恥衆從坐起偏袒
 右肩右膝著地叉手向佛白世尊言
 審世尊世尊告曰云何癡人我不
 以無數方便說婬之不淨向婬念婬
 熾盛說婬之惡露云何癡人而以此
 手受長者信施復以此手而捉此形
 拈耶如是佛世尊無數方便誨責因
 此事集和合僧備十功德世尊為沙
 門結戒諸沙門當共防此若比丘憶
 念持陰墮精僧伽婆施沙秦言衆
 世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時有
 一比丘在祇桓夏坐此比丘於夢中
 失精覺已便懷狐疑我不犯僧伽婆
 施沙耶便問諸比丘諸比丘不知當
 何報諸比丘往白世尊世尊告曰夢
 中失精無罪若比丘持陰失精除其
 夢中僧伽婆施沙時尊者優婆離問
 世尊失精有幾處是僧伽婆施沙世
 尊告曰左右手持者僧伽婆施沙使
 他手持亦尔他兩曲肘持者及屈膝
 間兩掖間齊兩邊及岐間尻墮間兩

肩頂上項間現身上屈申處衣裏持者
伏床蓐持者畫女像木女像作處所
持失精者僧伽婆施沙

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者
難陀姪意偏多入舍衛城分衛有一
長者婦以手接難陀足作礼女人手
濡難陀便失精墮此人手上女人即
舉手塗頂上我今得大利乃使尊者
難陀姪意熾盛梵行全顧意不犯戒
難陀便懷狐疑我不犯僧伽婆施沙
便問諸比丘諸比丘不知報即往具白
世尊時世尊因此事集和合僧世尊
知而問難陀實如此事不難陀時尊
者難陀內懷慙愧外則恥衆偏袒右
肩右膝著地叉手向佛白世尊言審
念世尊今時世尊於衆人前歎難陀
言善哉善哉難陀乃能作是全梵行
能令時梵行者得大果報得大功德
時世尊告諸比丘其族姓子見難陀
者誰能此言不端政乎身體柔濡筋
力勝人姪意偏多誰能勝難陀也如
是比丘難陀族姓子問塞根門飲食
知足夜不失時念定不亂

此上四句其人
名曰修如路是

本明難陀能盡形壽淨修梵行彼難

陀族姓子云何能閉塞諸根門於此
難陀族姓子眼見色者意無染著設
使見色眼根不具者當念無明憂惡
不善法意不向者則護眼根如是耳
鼻舌身意法知已不起染著設使意
根不具者當念無明憂惡不善法意
不向者則護意根此是難陀族姓子
閉塞根門彼難陀族姓子云何飲食
知足於此難陀族姓子揣飯食知足
無有貪饕不求顏色氣力无細滑意
所以食者欲使身體久住以滅故病
新者不興樂得行道譬如有人有瘡
瘻病以膏塗之所以塗者何欲使瘡
愈如是難陀族姓子飲食知足無有
貪饕乃至樂得行道譬如有人以脂
膏車所以膏者何以其重載故如是
難陀族姓子飲食知足無有貪饕乃
至樂得行道此是難陀族姓子飲食
知足彼難陀族姓子云何是夜不失
時於此難陀族姓子晝日經行坐禪
夜亦經行坐禪初夜時經行坐禪降
伏心不使睡眠中夜之時寢憂多僧

難陀族姓子

使四疊而敷坐上舉僧伽梨著頭前
右脅著地累足更互申脚繫想在明
何時當曉後夜即起經行坐禪降伏
心法此是難陀族姓子初夜後夜夜
不失時彼難陀族姓子云何念定不
亂於此難陀族姓子若欲視東正身
思惟而視東無有亂意若欲視南西
北正身思惟而視无有亂意於是難
陀族姓子若欲有痛想終不失智行
識亦亦痛想未起不令使興若痛想
有起次第滅之此是難陀族姓子念
定不亂是故難陀失精無罪若復當
有如是失者亦復无罪諸比丘從今
以去當著舍勒半泥持陰者義何所
趣獨處興意念想若已若彼身體相
近持陰是持義也

佛遊釋羈瘦迦惟羅越那拘陀園介
時尊者迦留陀夷當五日直有諸長
者婦女來至園中諸房間觀時尊者
迦留陀夷手執籥母在門外立呼言
諸姊來前入此園遊觀中有浴池泉
源時諸婦女即入園遊觀開諸房戶
使入觀者歷陰室內捉諸婦女抱焉

捻捏身體諸婦女或欲從者或不從者其不從者出語諸比丘常無畏處安隱處而更大有恐畏諸比丘問有何恐畏即以所見事具白諸比丘諸比丘不知當何報往詣世尊具白此事世尊知而問尊者優陀耶審為此事那時優陀耶內懷慙愧外則和眾偏袒右肩右膝著地合掌向佛白世尊言審余世尊世尊告曰云何我前不為礙人無數方便說姪不淨向姪念姪姪意熾盛姪之惡露云何憂陀耶我前不向憂填王說姪不淨耶王憂填問我瞿曇此諸比丘年少端正新來入法鼻奈諸根善具眼鼻充澤皮濡如桃花安詳不犯他婦女盡命淨修梵行余時我語王諸比丘其像母者當呼言母其像姊妹者當呼言姊妹像女者亦當呼言女以是義理故大王使諸比丘年少端正者乃至不犯女色盡形命得修梵行王復問世尊人心多想設使我等像母言母乃至像女言女心故走世法頗更有餘義使諸年少比丘盡命淨修梵行

不世尊告曰我以語諸比丘大王諸比丘當觀此身從足拇指上至髮際觀種種惡露不淨此身中有髮毛爪齒塵垢皮肉血筋脉骨髓心肝脾腎肺腸膽腸屎溺肪膏膽涕唾涎腦膜以是義故大王使諸年少比丘盡命得修梵行王復問世尊此心多想設使我等觀此惡露故謂是淨頗更有餘義使諸年少比丘盡命得修梵行不世尊告曰我前以說大王諸比丘當聞諸根門守念不忘意不分散設眼見色心不著者識眼見色有染著者心念無明憂惱不善之法使不進者則守念眼根如是耳鼻舌身意法無有染著假有染著意心念無明憂惱不善之法使不近者則守念意根以是義故大王使諸年少比丘盡命得修梵行王白世尊謹有此義諸年少比丘盡命得修梵行若我入宮裏時不護身念根意不端一則心走向姪意世法若護身念根意端一心無分散不向姪世法是故世尊可奇可特誰聞沙門瞿曇此語能不具諸根

我今自歸佛歸法歸比丘僧願世尊聽為優婆塞盡命不殺生受三自歸余時世尊告優陀夷此世人常能余礙人而不防此像母者當言母乃至女亦如是余時世尊以無數方便誨責優陀夷集和合僧脩十功德為比丘結戒若比丘姪意熾盛手摸女人若執手捉臂捉腰及諸身體腕節摩挲把持犯者僧伽婆施沙時尊者優陀離問佛把持女人幾處是僧伽婆施沙世尊告曰若比丘以姪意熾盛從堂上抱女子者象上僧伽婆施沙若象上抱下者馬上馬上抱者車上車上抱著舉上舉上抱著床上床上抱著繩床上繩床上抱著机上机上抱著地若復從地抱展轉還至堂上者僧伽婆施沙除其母姊妹病人無染著意者不犯戒

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園余時有象比丘於拘薩羅國夏坐夏坐已補納衣一日成衣者衣持鉢來至舍衛去舍衛不遠有江名阿脂賴跋提南岸止住水流駛疾時有諸婦女

白比丘言諸嚴賢等渡我等諸比丘
答諸姊當知世尊不許得渡女人諸
女人各相執手便入水中為水所漂
即稱怨言諸賢諸賢誰有慈心能勝
釋子我今沒溺願來見救諸比丘
念性執手救諸比丘各懷疑不犯僧
伽婆施沙即問諸比丘諸比丘不知
當何報往白世尊世尊告曰无捺著
意不犯罪以慈心往救若復當有溺
沒者若捉髮執衣不得持體火厄亦
尔有一女人行嶮峻側時比丘捉手過
比丘便疑我不犯僧伽婆施沙往白
世尊世尊告曰無捺著意不犯罪若
復當更有如此者以衣裹手往捉解過
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
尊者迦留陀夷於祇桓止住有諸長
者婦女來至浴池房園觀看執簪母
開諸房戶呼曰諸姊來入浴池觀看
婦女至浴池園觀優陀夷共諸婦女
談語經時說姪快樂相娛樂事其中
婦女或有然可或不然可其不然可
者出白諸比丘常聞无畏安隱處而
更恐畏諸比丘問有何恐畏諸婦女

具白比丘時優陀夷以出語諸比丘
亦尔諸比丘諫責優陀夷世尊不以
無數方便說姪不淨向姪念姪姪意
熾盛姪之惡露諸比丘苦諫已往白
世尊世尊知而問尊者優陀夷審為
此事如諸比丘所白不優陀夷內懷
慙愧外則恥眾偏袒右肩右膝著地
叉手向佛白世尊言審尔世尊世尊
告曰我不以無數方便說姪之不淨
向姪念姪姪意熾盛姪之惡露卿云
何歎姪相娛樂事世尊無數方便誨
責集和合僧備十功德為比丘結戒
若比丘姪意熾盛向女人歎姪相娛
樂事惡語相向惡眼相視若大若小
女人犯者僧伽婆施沙
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
諸比丘各行乞食至揭貳迦村姪諸
長者見嫌其到彼此諸釋子吉無不
利自知稱好而入此姪聚如彼姪人
入者以姪故亦入諸女家大童女家
如欲娶婦者諸比丘以此因緣具白
世尊世尊告曰比丘有五事不應行
云何五入姪種家入大童女家若寡

婦不端者家沽酒家偷賊家比丘此
五不應行比丘不得入若其入者此
比丘為犯罪為有重過
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園彼
有一婆羅門生女顏色殊好端正無
雙以其端正故母字為善光初生之
日為相師婆羅門見記此女人當與
五百人通遂長十六歲諸人聞記當
與五百人通無有娶者有一入海商
人與共比村遙見此女端正便起姪
想即問此誰家女答者言婆羅門女
復問為嫁未答未也若尔者我當娶
為婦答者言此女盡好有一不可問
是何事答者具語初生之日相師梵
志記當與五百人通商人復作是念
我舍無有人入唯有釋子然釋子无
有此意商人便娉為婦娶之未遠有
商人入海採寶彼國常法其有商人
數入海者常使導前若自不肯王逼
之時商人來語此商人君次應在前
採寶商人便勅守門者我今入海採
寶莫使異人於此止宿除其釋子所
以尔者釋子無有姪意即日發引入

海有沙門婆羅門至此家乞食者婦便共調戲說姪之歡樂可來與我作不淨行諸比丘不知當何報各懷疑往詣世尊具白此事世尊告曰如此家者比丘不得入乞食若入乞食者不得坐不得與言語何以故如此家壞人梵行設坐聽受語者僧伽婆施沙彼女人姪意熾盛即日向暮便死莊嚴服飾舉棄家間時有五百群賊從家間過見此女尸便起姪意向五百人盡為不淨行如前婆羅門所記其語不虛坐與沙門婆羅門調戲故由此因緣生三惡趣天竺國北泉水名毗怛吐作龍妻有五百龍常與共通佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園介時有諸長者婦女來至房舍園觀觀者時六群比丘語諸長者婦女言我等國王子端正無雙身體香潔精進無比於法中寂上者汝等可與我戲笑相娛樂能以身施者於檀中寂尊其中婦女或然可者不然可者其不然者出語諸比丘常無恐懼安隱之處而更有恐懼諸比丘問有何事諸

婦女具白比丘比丘不知當何報往白世尊世尊知而問六群諸比丘審為此事耶比丘內懷慙愧外則恥眾偏袒右臂右膝著地長跪叉手白佛言審尔世尊世尊告曰云何痴人我不說姪如地毒蝮人_{路修妬}寧為地毒蝮毒黑鱗毒所蝮不共刹利種婆羅門種長者種婦女交會雖復端正無雙服飾殊好寧投身入火不與交會我不說姪如大聚薪_{路修妬}放火然大聚薪火炎熾盛寧身投入中不與刹利種婆羅門長者婦女交接娛樂我不說姪如深火坑_{路修妬}大深坑盛滿火但有赤炭無有烟氣寧投身入不與刹利婆羅門長者種婦女交接娛樂姪如狗齧_{反五巧}骨如鳥銜肉肉既少少受苦多也如蜜塗刀姪亦復尔如王有教取彼罪人日三時考考則卒刺百瘡姪亦復然亦如盡瓶中盛臭處如毒花香向鼻則死寧飲毒漿而不向姪如人彈琴但有空聲亦如劍樹上下刺人如怨家盜賊常無善意如沸使灰河地獄姪亦復然我不說姪義

因緣淫本末闢諍縣官佞諂眩惑欺誑作種種無數惡法皆由姪起我無數方便說姪不淨向姪念姪姪意熾盛姪之惡露卿等云何於中造惡時世尊無數方便責誨因此事集和合僧脩十功德佛為比丘結戒若比丘姪意熾盛於女人前自歎身端正又言精進比丘於法中寂上淨行作如是法行者僧伽婆施沙_{一跋難陀二難陀三難陀四難陀五難陀六難陀七難陀八難陀九難陀十難陀十一難陀十二難陀十三難陀十四難陀十五難陀十六難陀十七難陀十八難陀十九難陀二十難陀二十一難陀二十二難陀二十三難陀二十四難陀二十五難陀二十六難陀二十七難陀二十八難陀二十九難陀三十難陀三十一難陀三十二難陀三十三難陀三十四難陀三十五難陀三十六難陀三十七難陀三十八難陀三十九難陀四十難陀四十一難陀四十二難陀四十三難陀四十四難陀四十五難陀四十六難陀四十七難陀四十八難陀四十九難陀五十難陀五十一難陀五十二難陀五十三難陀五十四難陀五十五難陀五十六難陀五十七難陀五十八難陀五十九難陀六十難陀六十一難陀六十二難陀六十三難陀六十四難陀六十五難陀六十六難陀六十七難陀六十八難陀六十九難陀七十難陀七十一難陀七十二難陀七十三難陀七十四難陀七十五難陀七十六難陀七十七難陀七十八難陀七十九難陀八十難陀八十一難陀八十二難陀八十三難陀八十四難陀八十五難陀八十六難陀八十七難陀八十八難陀八十九難陀九十難陀九十一難陀九十二難陀九十三難陀九十四難陀九十五難陀九十六難陀九十七難陀九十八難陀九十九難陀一百難陀}佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園介時尊者阿難平旦著衣持鉢入舍衛城分衛分衛已還出城介時甚熱夏後月暑盛時尊者阿難行路中道焦渴彼中道有旃跡羅女名鉢吉蹄於井汲水時阿難詣井乞水語大妹我今須水施我少水時女報阿難我是摩鄢伽種阿難語我不問是義旃跡羅非旃跡羅也我今須水但施我水女報君母種成就沙門瞿曇第一弟子王波斯匿所敬末利夫人阿闍梨我是旃跡羅種不敢持水相與阿難

鼻奈耶第三卷

語女我不問汝旃羅非旃羅羅我
今須水速以水見與女答若須水者
便取時女先掬水澆阿難足復掬水
澆阿難手澆手足已復生姪意時尊
者阿難飲水已便前進路時鉢吉蹄
女見阿難前行不遠捉水瓶還家啓
白父母阿母願以沙門阿難為夫晉
母答此阿難者轉輪王家子刹利釋
種姓瞿曇國王大臣盡識知沙門瞿
曇弟子是波斯匿所敬末利夫人師
我等小家旃羅種當云何得阿難
以為夫晉女報母若不得阿難為夫
晉者我若當飲毒以刀自刺若自絞
死母報女曰此間亦有摩鄧伽神語
符呪能移日月以隨著地復能移著
彼亦能呪因帝梵天使下況不能得
沙門阿難使來或能以一事不可得
若死若生不能姪設復為沙門瞿曇
所護者我不能得除此可得女聞此
語歡喜踊躍便起澡浴莊嚴身體著
白服飾敷卧具思想而望來時母亦
澡浴著白服飾以牛屎塗地以五色
綵結縷盛滿四瓶水盛滿四碗血盛

鼻奈耶第三卷

滿碗四種香水盛滿四碗麤漿以四
口大刀豎牛屎四角頭豎四枚箭然
八明燈取四死人髑髏種種香塗其
上以花布地捉熨斗燒香繞三匝向
東方跪而誦摩鄧伽呪術時阿難於
祇桓意便恍惚為呪所縛如魚被鐵
鈎如象隨鈎時尊者阿難隨呪術至
旃羅羅家母便語女阿難已至從卿
所為時鉢吉蹄女見阿難踊躍歡喜
前抱阿難坐著床上牽制衣裳捺挫
阿難臂如力人手捉長毛小羊從其
人手余時尊者阿難見十方盡闇冥
辟如日月為羅睺阿須倫手所障無
復有明如是阿難為大呪所厭不得
動於是阿難有大力人力當十大力士力
拘表力亦如阿難
為呪術所厭不能得動時尊者阿難
聖道諦力念還得寤我今因厄世尊
不慈愍我世尊知阿難為旃羅羅呪
術所縛便誦佛語
佛者最極尊於世間 諦無有能過佛之前
佛者最極尊於人天 諦諸法之王無上田
阿難以此實義於旃羅羅舍得解
法者最極尊於世間 諦無有能過法之前

鼻奈耶第三卷

法者最極尊於人天 諦斷諸縛結永息田
阿難以此實義於旃羅羅舍得解
僧者最極尊於世間 諦無有能過僧之前
僧者最極尊於人天 諦美福第一無上田
阿難以此實義於旃羅羅舍得解誦
偈適竟旃羅羅家內所設呪具刀箭
碎斫瓶甕破壞燈燭髑髏迸碎黑風
起展轉不相見旃羅羅呪術不行母
便告女此必瞿曇沙門神力所為眾
物碎散呪術不行時阿難便作是念
此將是世尊恩力時尊者阿難得解
辟如大象王盛年六十醉暴凶惡身
大牙長從鐵鞞得解從城走向空閑
處阿難亦亦尊者誦佛語從旃羅羅
舍得解還向祇桓時此女人逐阿難
至祇桓門並作是語阿難是我夫阿
難是我夫如犢隨母不離須臾時此
女人逐阿難後不離須臾時尊者阿
難往詣世尊所頭面礼足具白世尊
世尊告曰我於諸法中不見幻惑誑
人如女人者人亦復尔何以故以其
姪繫意故是故阿難當覺意方便不
為六欲所牽時尊者阿難平旦著衣

持鉢入舍衛分衛此女人亦逐其後語諸長者阿難是我夫阿難是我夫時阿難分衛竟還至佛所前白佛言此女去處語諸長者汙染人不審當何為世尊告曰汝往共語如姊妹相向何以故此女人應當作比丘尼時此女人來到佛所白世尊言願世尊還我沙門阿難用作夫晉世尊告曰若須阿難者於我法中為比丘尼當與汝阿難時此女人歡喜踊躍今時世尊當為道世尊當為道如來世尊問有父母不辭父母未女報有父母而未辭父母汝往辭父母還時此女人即從坐起詣父母所而以此事具白父母父母聞此語已歡喜踊躍本殖善根各應得道母告女欲為道者便為我等亦欲共往見世尊時父母及女往詣佛所頭面禮足在一面住時世尊為此女故廣與大眾說法無數方便現諸法義示濡義檀義尸義天義說姪不淨義增長生根諸結義出家義諸道品義時世尊說四聖諦苦習盡道時此女人即在坐上解四

聖諦父母得阿那含道女得須陀洹道辭如純帛氎衣易為作色彼聞法亦令時父母又手白佛從今以往歸佛歸法歸眾聽為優婆塞盡命不煞歸命時鉢吉蹄女現世得果頭面禮佛足又手向佛白世尊言所犯過者世尊舍容願如來不尤責如小兒如癡如無善所向阿難作不善意願怨聽入道為比丘尼得依世尊修行梵行時世尊告阿難汝往阿難將二比丘尼及此女人往夏坐比丘尼所摩訶鉢拈鉢提瞿曇世尊有教以此女為道授具足戒時阿難受此教已將二比丘尼及此女人往詣鉢拈鉢提瞿曇所世尊有教使此女為道授具足戒大愛道問阿難云何阿難世尊許旃路羅女為道耶阿難報瞿曇彌此女人以得道果何以不得為道時大愛道即與剔髮為道授具足戒教威儀禮節得八解脫禪得阿羅漢道時大愛道將此女人及五百比丘尼往詣佛所頭面作禮在一面立時世尊觀鉢吉蹄女人意語言汝今

須阿難為夫不時比丘尼慚愧羞恥長跪白佛言尊者阿難是我兄同一法同一水乳時阿難意懷狐疑我不犯僧伽婆施沙否即問諸比丘諸比丘不知當云何答往白世尊世尊告曰阿難不犯罪此乃摩鄢伽呪所惑若復當有被呪術者彼亦無罪

鼻奈耶卷第三

鼻奈耶卷第三

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 三三五頁中一行「鼻奈耶卷第三」

及「僧伽婆施沙」，資作「戒因緣經

卷第三」及「鼻奈耶卷第三」，「僧

伽婆尸沙法第二之一」；碩、普、南、

經、清作「戒因緣經卷第三」；麗作

「鼻奈耶卷第三」。

一 三三五頁中二行與三行之間，碩、

普、南、經、清有「鼻奈耶第三」、

「僧伽婆尸沙法第二之一」；麗有
「僧殘法之一」各一行。

一 三三五頁中四行夾註「黑光也」，
徑、清無。同行夾註左末字「也」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 三三五頁中一七行第九字「婆」，
資、磧、普、南、徑、清作「易不」。

一 三三五頁中一九行「夷無數」，
徑作「無數數」。

一 三三五頁下一行「如事」，
資、磧、普、南、徑、清作「如是事」。

一 三三五頁下二行第一一字「那」，
麗作「耶」。

一 三三五頁下二〇行至次行「世尊」，
資、磧、普、南、徑、清作「世尊世尊」。

一 三三五頁下末行「兩掖」，
資、磧、普、南、徑、清作「兩腋」。同行第五

字「齊」，諸本（不含石，下同）作
「齊」。同行「屍溝」，
磧、南、清、麗作「屍溝」。

一 三三六頁上九行第一〇字「顧」，

麗作「碩」。

一 三三六頁上一三行及次頁上六行
「知而問」，
資、磧、普、南、徑、清作「知而故問」。

一 三三六頁上一八行第三字「時」，
諸本作「行」。

一 三三六頁上末行第五字「失」，
資、磧、普無。

一 三三六頁上末行至本頁中一行夾
註「此上四句……本明也」，
徑、清無。

一 三三六頁中一二行末字「病」，
資、磧、普、南、徑、清作「痛」。

一 三三六頁中末行第一二字「憂」，
資、磧、普、南、清作「衣」。

一 三三六頁下二行首字「右」，
普作「在」。

一 三三六頁下四行末字「夜」，
麗無。

一 三三六頁下一七行第一三字「園」，
資、磧、普、南、徑、清作「國」。

一 三三六頁下二〇行「籥母」，
麗作「鑰牡」。下同。

一 三三七頁上七行第二字「那」，
麗作「耶」。

一 三三七頁上一一行「姪意」，
資、磧、普、南、徑、清作「意姪」。

一 三三七頁上一五行「安詳」，
資、磧、普、南、徑、清作「安庠」。

一 三三七頁中二行「拇指」，
資、磧、普、南、徑、清作「母指」。

一 三三七頁中三行末字「抓」，諸本
作「爪」。

一 三三七頁中五行第四字「腸」，諸
本作「腹」。

一 三三七頁中一四行第八字「是」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 三三七頁中一八行第九字「謹」，
諸本作「儻」。

一 三三七頁下三行「常能」，
資、磧、普、南、徑、清作「尚能」。

一 三三七頁下九行首字「技」，
資、磧、普、南、徑、清作「捫」；
麗作「技」。

同行及次行「把持」，
資、磧、普、南、徑、清作「抱持」。

一 三三七頁下一七行「病人」，**資、磧、普、南、徑、清**作「有病」。

一 三三七頁下末行「駛疾」，**資、磧**作「駛疾」。

一 三三八頁上一四行「以衣」，**徑**作「以手」。

一 三三八頁中三行末字「意」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 三三八頁中四行「苦諫」，**資、磧、南**作「苦諫」。

一 三三八頁中一行第五字「娛」，**磧**作「娛」。

一 三三八頁中一四行第四字「語」，**資、磧、普**作「諸」。

一 三三八頁下五行「殊好」，諸本作「姪好」。

一 三三八頁下一〇行末字「姪」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 三三八頁下一六行第一字「然」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 三三九頁中六行夾註「修妬路」，**徑、清**無。下同。

一 三三九頁中一六行夾註「五巧反」，**資、磧、普、南**作「下絞」；**徑、清**無。

一 三三九頁中一八行「考考」，諸本作「拷拷」。

一 三三九頁中一九行第一〇字「中」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 三三九頁中末行首字「使」，諸本作「屎」。

一 三三九頁下三行第一三字「意」，**清**無。

一 三三九頁下五行「責誨」，**麗**作「誨責」。

一 三三九頁下一〇行夾註左至次行「皆從……故反」，**清**無。

一 三四〇頁上一三行「自剗若自絞」，**資、磧、普、南、徑、清**作「自刎若絞」。

一 三四〇頁上二二行首字「澡」，**麗**作「藻」。

一 三四〇頁中一行「餅漿」，**資、磧、普、南、徑、清**作「蜜漿」。

一 三四〇頁中一五行夾註右第五字

「士」，**磧、普、徑、清**作「上」。

一 三四〇頁下七行第二字「斫」，諸本作「折」。

一 三四〇頁下九行第四字「此」，**磧、普、南、徑、清**無。

一 三四〇頁下一四行「尊者」，**資、磧、普、南、徑、清**作「從世尊」；**麗**作「乃尊」。

一 三四〇頁下一八行「尊者」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 三四一頁上四行第一〇字「染」，**南**無。

一 三四一頁上一〇行末字「時」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 三四一頁中二行第五字「帛」，**資、磧、普、南、徑、清**作「白」。

一 三四一頁下四行第七字「否」，**資**無；**磧、普、南、徑、清**作「婆」。

一 三四一頁下末行經名，**資、磧、普、南、徑、清**作「戒因緣經卷第三」。

鼻奈耶卷第四 僧伽婆施沙 諸

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園余時有

一比丘名迦留鹿園子_母於中止住

廣有知識國王大臣長者梵志所求

衣食卧具病瘦醫藥時大有長者婦

女便作是念此迦留比丘廣有知識

國王大臣長者梵志無不識者所求

盡得我等共往誘誅迦留比丘使至

他家時諸婦女即往詣迦留比丘所

白比丘言尊廣有知識國王大臣所

求盡得欲相勞屈為我等行至某甲

家聞汝女端政我兒亦復端政可嫁

卿女為我子婦門族種姓亦不相減

我願君君為我往時此比丘即隨是

語即往媒嫁女人復有一寡婦喁比

丘言往至某甲長者家作是語此某

甲婦端政無雙可為作夫若不作婦

可與私通此比丘即媒此事復有一

長者語比丘言尊廣有知識國王大

臣長者梵志為我故往至某甲家語

某甲婦女卿又無夫我既無婦我是

鼻奈耶卷第四 僧伽婆施沙 諸

大長者能與我作婦不諸長者喁及
比丘如是非一時此比丘即往至諸
婦女家具傳此事其中婦女或有從
意者或不從者其不從者展轉語諸
親里諸長者聞是語各各怨恨此沙
門釋子自稱譽精進今方似商人販
賣媒嫁男女諸長者聞是語其中有
行十二法比丘諸比丘聞愁因不知當
何答往白世尊世尊知而問迦留比
丘當為此事不答審然世尊世尊告
汝違比丘行汝出家學道媒嫁女人
以為歡樂有死亡時汝亦在中歡樂
時汝亦在中汝非沙門行汝為沙門
執奴僕使世尊無數方便誨責已集
和合僧倫十功德佛為沙門結戒若
比丘用心媒嫁女與男媒男與女媒
嫁寡婦與傍夫僧伽婆施沙

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園彼
迦留比丘廣識諸長者導諸長者施
設福事諸長者夫婦自共鬭諍此比
丘往教使和解牽捉使共宿餘長者
親里笑此比丘所為我等所應和解
者及更比丘為諸長者懷嫉妬心即

往語諸比丘諸比丘不知當何報往
至佛所具白世尊世尊告曰諸比丘
不得至彼家和合偶時世尊緣此
事集和合僧備十功德佛為沙門結
戒若比丘用心媒嫁女與男媒男與
女媒若嫁寡婦與傍夫下及和解合
偶僧伽婆施沙男有三婦一切略得
二財買得三結髮婦若比丘於此三婦
中語其夫可與此婦卧置彼婦聞靜
和解僧伽婆施沙若比丘解放畜生
合其牝牡僧伽婆施沙

佛世尊遊羅閱祇竹園迦蘭陀所時
達貳比丘瓦陶家子便作是念我工
陶作無與我等者我既盛壯前造木
舍阿闍世王欲取吾殺我今當作瓦
舍於中住便和泥造大舍瓦戶瓦闔
瓦肩格瓦窓牖瓦龍牙杙瓦衣架時
此比丘取拾薪草枝葉蓬蒿放火燒
此坏舍火炎熾熾國人無不見者燒
瓦舍竟周行分衛六十日我所乞者
集會諸比丘入舍佛見此事知而告
阿難曰汝著衣來我欲至某處觀看
時世尊將阿難至達貳比丘瓦舍所

世尊遙見瓦舍火炎熾熾世尊知而
問阿難此是何物炎火乃尔熾熾時
尊者阿難具白世尊世尊告曰汝往
阿難壞此瓦舍所以然者當為後世
人故於吾此法初不見有作瓦舍者
時阿難即往壞此瓦舍達貳比丘二
月分衛還到羅閱城達貳遙見瓦舍
壞就着起恚意問比丘誰來壞
此瓦舍答世尊來壞達貳言審世尊
壞者當復如何

佛世尊遊釋迦瘦_釋迦維羅越居拘
陀園尔時迦維羅越釋種新造大堂
舍新成不久量度尺寸不失其法門
向東方迦維羅越諸釋種聞佛已至
在尼拘陀園便作是念我等造作此
舍新成不久量度尺寸不失其法戶
向東方未有住者沙門婆羅門釋種
釋種子先當請佛及比丘僧入舍施
設飲食留佛一宿及比丘僧當得大
福利時諸釋種出迦維羅越城東門
詣尼拘陀園尔時世尊與無數衆圍
繞說法釋種遙見世尊坐樹閒端政
無比身如金山諸天人師最尊第三

十二相自在嚴身釋種見已各下車
馬前至佛所頭面礼足在一面坐世
尊與諸釋種說法使意歡喜時世尊
與諸釋種說法已默然諸釋種從坐
起偏袒右肩右膝著地叉手向佛白
世尊言我等世尊於迦維羅越造大
堂舍新成不久量度尺寸不失其法
戶向東方然未有住者沙門婆羅門
釋種子願世尊將比丘僧到彼觀者
當使我得大福利時世尊默然可之
時諸釋種見世尊默然可已從坐而
起頭面礼足各繞三匝如去至新堂
舍鏟治掃灑敷諸坐具氍毹毼毼白
氍毹持氍毹布地瓶盛好水以好淨
油白氍毹為炷然大明燈如是供養不
可稱數復往世尊所頭面礼足叉手
向佛白世尊言微供已辦今正是時
時世尊食後著衣持鉢莊嚴及比丘
僧往詣新講堂所在外洗足入講堂
中遍觀堂已就大高座顏色和悅比
丘僧亦洗足入講堂中次第西壁下
東向坐時諸釋種在外洗足入講堂
中東壁下西向坐尔時世尊即於其

佛本行經卷第九 諸法

夜見眾會定為釋種說法無數方便說法已世尊告曰夜欲過半各從所宜時諸釋種從坐起禮佛而去尔時世尊見釋種去未久觀諸比丘心宜唱皆寐靖皆寐靖深入微妙種種三昧世尊告目捷連唱皆寐靖皆寐靖比丘眾深入微妙種種三昧吾今使汝為比丘僧說法我今患脊痛不堪說法時目捷連從佛受教唱默然寐靖時世尊四疊襪憂多僧敷床上僧伽梨著頭前右脅卧師子座累膝互屈申脚繫意念明何時當曉時尊者目捷連告諸比丘向者面被世尊教從佛承受此名無聞之聞法如比丘無聞能行如比丘聞能行云何比丘無聞能行於此比丘中比丘若眼見色念色色著不念色色離意不專一意解脫智慧解脫如實不解諸惡法所生處故在不滅不得有餘無餘處此謂比丘無聞能行念色著色者耳聲鼻舌味身細滑心法念色法著不念色法法離意不專一意解脫智慧解脫如實不解諸惡法所生處故

佛本行經卷第九 諸法

在不滅不得有餘無餘處此謂比丘心意法著無聞能行作是無聞行者比丘魔得其便壞敗其意若眼見魔魔則得眼便耳鼻舌身意見魔者魔得其便譬如比丘有千竹葦葦若碎毫聚以火往燒四方豈有不然者乎如是比丘若眼見魔魔則眼得便壞敗其意如是耳鼻舌身意法魔得其便如是比丘為色所降不能降伏色聲香味細滑法比丘為法所降不能降伏法為色所降為法所降不能降伏惡法不能降伏惡法則生諸結增長種後世苦生老病死如是比丘此謂無聞能行云何比丘聞能行於此比丘中比丘若眼見色念色色不著不念色色離心得專一則得意解脫此智慧解脫如實知法所生處即滅不起得有餘無餘處此謂比丘若眼見色聞則能行眼見色不著聲香味細法念色法不著不念色色法已離心得專一則得意解脫智慧解脫如實知惡法所生處即滅不起得有餘無餘處此謂比丘意法知聞則能

佛本行經卷第九 諸法

行如是比丘作是行者魔在在處處不得其便不能壞敗譬如有人造作石舍若堂復重泥塗其上四面執炬燒之而不能然如是比丘在在處處眼見魔魔不能得便耳鼻舌身意魔不得便此則比丘能降伏色不為色所降如是聲香味細滑法比丘能降伏法不為法所降不造來世惡法眾結不與生老病死苦斷此謂比丘聞則能行時世尊從卧起脊痛開結跏趺坐時世尊告尊者摩訶目捷連汝向為諸比丘說無聞之聞法那答唯然世尊時世尊歎目捷連善哉善哉目捷連汝數數與諸比丘說法莫使斷絕是時世尊告諸比丘奉持無聞之聞法誦習為眾生故演此句義諸天世人得聞此法時世尊以達貳比丘故告諸比丘此釋種長者造作堂舍量度尺寸不失其法門正向東世人尚尔況汝達貳於吾法中所不許而作瓦舍世尊因此事備十功德為沙門結戒若比丘自用如達貳作瓦舍者僧伽婆施沙自為自作主當有限

量彼舍限量者長十二肘是如來舒手右指盡廣七肘於其間呼持法比丘

持法比丘當以法量不以姪怒癡量

若以姪怒癡量者不得作舍比丘自

求索作舍自為自作主又不呼持法

比丘過限量者僧伽婆施沙上白為已下是戒語

非鼻奈經

佛世尊遊羅閱祇者閣崛山余時有

一摩訶羅比丘於四微道頭斫大白

楊樹用作講堂時彼樹神抱男負女

更三子從往世尊所頭面礼足在一

面住白世尊言於世尊有摩訶羅比

丘斫大樹卧四道頭此樹是我舍於

今向寒竹園荼落將此兒子當向何

所時世尊以大慈慈告語一天將此樹

神安隱所宜使過大寒彼國街巷无

不聞者皆傳此摩訶羅比丘四微道

頭斫大樹卧持用作堂舍彼諸長者

聞此已皆嫌比丘所作此諸釋子比

丘皆言精進不犯憊人而斫此大白

楊樹持用作堂舍與我俗人當有何

異時頭陀沙門聞此不馨問往白世

尊世尊知而告此摩訶羅比丘曰汝

實斫此樹耶時摩訶羅比丘內懷慙

愧外則恥眾右膝著地叉手白世尊

言審然世尊世尊告曰汝為比丘常

當慈心云何斫他四微道神祀大樹

持用作堂舍世尊以無數方便誨責

集和合僧備十功德佛為沙門結戒

摩訶羅比丘起大堂舍僧伽婆施沙

若起堂舍當呼持法比丘并呼檀越

持法比丘來當語尺寸不使增減若

摩訶羅比丘起大堂不呼持法比丘

及檀越自用意作者僧伽婆施沙從

檀越也

佛世尊在羅閱祇者閣崛山余時王

頻毗沙羅告御車者汝往嚴駕羽寶

車我欲往世尊所礼拜世尊時侍御

史即往嚴駕車來詣王門白王勅嚴

羽寶車今已在外時王頻毗沙羅

第一乘羽寶車出羅閱城詣者閣崛山

往世尊所下車上山刹利王法却五

威儀解劍却蓋脫珠冠去玉柄拂及

金鏤屣從人留後少將步人前至佛

所頭面礼足在一面坐其諸從人中

有礼佛者指讓者有合手敬者有還

觀佛者余時世尊與王說法諸人寂

然無聲時王頻毗沙羅聞佛說法即

從坐起右膝著地偏袒右肩叉手白世

尊言明日設淨微食願世尊及僧臨

願須臾世尊默然受頻毗沙羅請時

王見世尊默然可從坐起頭面礼足

繞佛三匝而去還詣所在即於其夜

具好飲食敷好坐具告一傍臣汝往

世尊所持我名字問訊世尊飲食已

辦今正是時時此臣受王教已往詣

佛所頭面礼足而白世尊飲食已辦

今正是時余時世尊到時著衣持鉢

及比丘僧往詣王宮名次第坐時王

頻毗沙羅見佛比丘僧坐定自行澡

水次行種種飲食自手斟酌不以為

勞眾食已訖王在一面坐須臾從坐

起又十向佛白世尊言願世尊及比

丘僧受我夏坐於此羅閱祇城近為

世尊立一講堂尺量應法戶東向西

壁大牖門戶端直復為比丘僧起五

可房五百床五百領薦席五百拘遙

枕各五百有好供具香粳米玉藏中

有病瘦醫藥持用供佛及比丘僧時

世尊默然可王所說時世尊與王達
嚧梵志事火終身恒續不續為目佉門
向也梵經四部

章句為首 諸人民中 以王為首
眾水流河 以海為首 星列空中
月為其首 眾熱之中 以日為首
上下四城 所有非方 兩足人天
三佛為首

世尊如是說達嚧已還去食後世尊
因此事集和合僧告諸比丘此比丘
王者種把持人民為一切主住大土
界為國事得大力勢此王見四道神
樹猶不斫作講堂作講堂不過量善
量善度戶向東方西壁窓牖門戶正
直何故比丘不限作舍

佛世尊在羅閱祇迦蘭陀竹園當余
時尊者比丘名陀闍末路子王舍城知
分處食知分處床卧分諸比丘食不
私親友不選好惡不畏不癡次第下
次第上第行不違余時有名蜜妬路
地比丘次應貧家食彼比丘食惡食
時作是念我為苦我為災我為困而
彼末路子知已老我食惡食我當云

何報彼怨作是念無根棄捐謗之即
余時彼比丘有妹比丘尼名蜜妬路姓
彼比丘尼到彼比丘所到已接足礼
却住一面住已彼比丘不共語不讓
坐彼比丘尼便作是念念我不犯此
諸賢耶不有苦不有過耶而此諸賢
今日不共我語不讓我坐諸比丘語
妹汝不知耶我輩為彼末路子老我
惡食而觸燒我汝不助我以是故不
共汝語不讓汝坐比丘尼答我當云
何彼比丘曰妹汝去至世尊所作如
是白於此世尊有何平等有何可貴
陀闍末路子與我共為不淨行棄捐
比丘尼答云何我當謗真淨比丘梵
行無根本棄捐法當為此耶比丘答
汝若不往白佛者我不與汝坐起言
語比丘尼答可作是語但為不應耳
比丘答汝徐徐來我等先至佛所汝
徐徐來至余時諸比丘往至佛所頭
面礼足在一面坐坐未久比丘尼至頭
面礼足在一面立白世尊言於此世
尊有何平等有何可貴陀闍比丘與
我共為不淨行棄捐法余時同情比

丘白世尊言審余世尊如比丘尼所
言我等盡知余時尊者陀闍比丘在
世尊後執拂拂佛時世尊顧謂陀闍
比丘如汝於今當復何言今蜜妬路
比丘尼云有何平等有何可貴陀闍
比丘與我為不淨行棄捐陀闍比丘
白曰唯如來知唯世尊知世尊告曰
汝今陀闍不應引我為證言唯如來
知唯世尊知若憶為者當言為若不
憶為者當言不為比丘白佛不憶也
世尊不憶也如來余時世尊告比丘
曰念陀闍比丘所白此蜜妬路比丘尼
自言有是即是棄捐世尊說已從坐
起還入靜室余時眾比丘見世尊去
不久數責蜜妬路比丘尼善責悔及
同情比丘汝等頗見陀闍比丘過不
何時見去何見從何誰聞言見如是
諸比丘數責問其情實同情比丘答
自用意瞋恚癡陀闍比丘信清淨枕
行眾比丘告汝等何以自用意瞋恚
癡誹謗今復言陀闍比丘信清淨如
是再三責數同情比丘作是語也
聞如是一時佛遊羅閱祇竹園迦蘭

隨所當於是時尊者陀闍比丘比丘分飯分付坐席不自用意不瞋恚不愚癡從上至下從下至上不違威儀時遇有請值貧賤家得惡飯食便生此念甚苦甚劇甚厄此陀闍比丘處我等著此間我等當與生其過使隨無根棄指法以是故諸賢我瞋恚癡說是語耳陀闍比丘信清淨梵行今時世尊從靜室起還講堂比丘僧前坐時諸比丘又十向佛具白世尊言向者如來入室不久善貴蜜妬路地比丘汝等云何見何時見從何誰聞言見蜜妬路地言自用意瞋恚癡說此語世尊告曰云何比丘我本不說此義卿念陀闍比丘所白蜜妬路地比丘自言有是即墮棄指時世尊因此事俗十功德佛為沙門結戒若比丘僧嫉妬謗彼清淨比丘不犯無根棄指法誹謗我當墮此失梵行若於後時被責數言無根棄指謗比丘不改者僧伽婆施沙

諸比丘次第教訓比丘居時陀闍比丘次應教訓比丘居時諸比丘居性至陀闍比丘所時諸蜜妬路地同情比丘以前飲食惡故常求過失伺比丘居出入石室諸比丘在一石龕中還看便生是念是諸比丘居乍出乍入此陀闍比丘必當牽捉與共私語各共相語此必然不疑便告諸比丘彼聞鈇比丘便信此語頭陀比丘聞是語已各懷不樂往具白世尊時世尊緣是事集和合僧俗十功德佛為沙門結戒若比丘憎嫉妬彼清淨比丘謗墮淨行伺小小過不犯棄指言犯棄指若於後時被責數還悔者可若不悔者故伺小小過為作大過者僧伽婆施沙

生念言此舍利弗目犍連必與此女人為不淨行時瞿婆離入城語諸比丘諸君常言舍利弗目犍連清淨淨行我聞者具見此事諸比丘不知當何答往白世尊世尊告曰此癡人成大重罪清淨比丘淨行以無根本棄指謗此癡人長夜受苦墮地獄時瞿婆離比丘往詣佛所頭面禮足在一面坐世尊告瞿婆離瞿婆離比丘汝宜及時悔心向舍利弗目犍連何以故此等梵行全瞿婆離白佛知如來信舍利弗等但為眼見舍利弗目犍連為惡佛如是三語瞿婆離瞿婆離汝宜及時悔心向舍利弗目犍連何以故此等梵行全瞿婆離白佛知如來信彼人意淨但為眼見舍利弗目犍連為惡世尊復再語瞿婆離瞿婆離汝宜及時悔心向舍利弗目犍連何以故此等梵行全瞿婆離白佛知如來信舍利弗等但為眼見舍利弗目犍連為惡時瞿婆離比丘佛三語不受便從坐起而去去不久身體生瘡狀如芥子漸漸長大轉如蠅豆行如

鼻奈耶第四卷 第十九張 計字

大豆轉如雌豆如聚轉如阿摩勒果
轉如勒路如百潰爛一切身膿血流出
時瞿婆離比丘即夜命斷墮婆曇暮
地獄即夜有一天來至佛所頭面礼
足在一面立白世尊言瞿婆離牛牧比
丘起惡意向舍利弗目捷連謗言犯
梵行墮摩訶婆曇暮地獄白世尊已
礼足沒還天上佛告諸比丘昨夜有
天來至我所頭面礼足在一面住白
我言瞿婆離比丘起惡意向舍利弗
目捷連謗言犯梵行死墮婆曇暮大
地獄此比丘因小事作大誹謗清淨
比丘梵行若比丘作是誹謗者僧伽
婆施沙時世尊若諸比丘欲聞婆曇
暮大地獄衆生壽命長短不令正是
時願世尊說婆曇摩大地獄諸比丘
聞當承受奉行辟如比丘摩竭大斗
十二斛胡麻子簞盛滿麻子上使威
鋒有人百年取一麻子諸比丘尚可
數知麻子之數無知阿浮地獄人命
不可數知如二十無實地獄不如一
空無實地獄如二十空無實地獄不
如一喚呼地獄如二十喚呼地獄不

鼻奈耶第四卷 第十九張 計字

如一使河地獄如二十使河地獄不
如一須捷提地獄如二十須捷提香基
地獄不如一摩頭捷提地獄蒲陶如二
十摩頭捷提地獄不如一優波羅地
獄如二十優波羅地獄不如一拘勿
豆地獄如二十拘勿豆地獄不如一
分陀離地獄如二十分陀離地獄不
如一婆曇摩地獄彼瞿婆離比丘調
達弟子謗舍利弗目捷連生其中

鼻奈耶卷第四

鼻奈耶卷第四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三四四頁中一行「鼻奈耶卷第四」及「僧伽婆施沙」，資、磧、普、南、經、清作「戒因緣經卷第四」；麗作「鼻奈耶卷第四」。
- 一 三四四頁中二行與三行之間，資、

磧、普、南有「鼻奈耶第四 僧伽婆

尸沙法之二」；經、清有「鼻奈耶

第四 僧伽婆尸沙法第二之二」；

麗有「僧殘法之二 媒嫁戒」各一行。

一 三四四頁中一行第五字及二〇

行第七字「尊」，諸本（不含石，下

同）作「尊者」。

一 三四四頁中一五行第二字「願」，

麗作「雇」。

一 三四四頁中一六行「媒嫁」，磧作

「謀嫁」。

一 三四四頁下七行第一一字「語」，

資、磧、普、南、經、清作「語語」。

一 三四四頁下末行第二字「及」，諸

本作「反」。

一 三四五頁上六行第二字「媒」，資、

磧、普、南、經、清無。

一 三四五頁上七行「略得」，麗作「掠

得」。

一 三四五頁上一三行「達貳」，資、磧、

普、南、經、清作「達貳」。下同。

一 三四五頁上一七行「眉格」，麗作

「楮額」。

一三四五頁中二行「炎火」，資、磧、普、南、徑、清作「火焰」。

一三四五頁中一六行「度尺」，資作「度尺」。下至次頁下一九行同。

一三四五頁下一二行「如去」，資、磧、普、南、徑、清作「而去」。

一三四五頁下一三行第二字「鎚」，資、磧、普、南、徑、清作「鎚」。

一三四五頁下一四行「休持靴氎布地」，資作「休將靴氎布施」；磧、普、南、徑、清作「復將靴氎布施」。

一三四五頁下一八行首字「時」，資、磧、普、南、徑、清無。

一三四六頁上四行第三字「見」，諸本作「見諸」。

一三四六頁上一六行第九字「中」，資、磧、普、南、徑、清作「中行」。

一三四六頁上二二行第五字「法」，資、磧、普、南、徑、清無。

一三四六頁中五行「千竹葦茸」，資、磧、普、南、徑、清作「乾竹葦叢」；

麗作「乾竹葦叢」。

一三四六頁中六行首字「毫」，資、磧、普、南、徑、清作「蒿」。同行第五字「往」，南作「生」。

一三四六頁中七行「眼得」，諸本作「得眼」。

一三四六頁中一五行及二〇行「色」，資、磧、普、南、徑、清作「色」。

一三四六頁中二〇行第二字「細」，諸本作「細滑」。同行第一二字「色」，麗無。

一三四六頁下九行第三字「與」，資、磧、普、南、徑、清作「興」。

一三四六頁下一一行「摩訶」，資、磧、普、南、徑、清無。

一三四六頁下一二行第一二字「那」，諸本作「耶」。次頁中一行第五字，資、磧、普、南、徑、清同。

一三四六頁下一八行首字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「故言」。

一三四七頁上二行夾註右「右指」，資、磧、普、南、徑、清作「殊指」。

一三四七頁上五行「求索作舍自爲」，資、磧、普、南、徑、清作「求索作舍比丘」。

一三四七頁上一三行第六字「四」，麗作「四微」。

一三四七頁中四行第七字「他」，資、磧、普、南、徑、清作「伐」。

一三四七頁中一一行至一二行「從檀越也」，諸本作小字「量從檀越也」。

一三四七頁中一五行至一六行「時侍御史」，資、磧、普、南、徑、清作「時御使」。

一三四七頁中一七行「頻毗」，資、磧、普、南、徑、清作「頻婆」。下同。

一三四七頁中二〇行「玉柄」，資、磧、普、南作「玉柄」。

一三四七頁中末行「敬者」，資、磧、普、南、徑、清作「敬者」。

一三四七頁下三行及一七行「又十」，諸本作「又手」。

一三四七頁下一〇行第六字「時」

一 三四七頁下二一三行第九字「名」，諸本作「各」。

一 三四七頁下二一行首字「可」，諸本作「百」。

一 三四八頁上三行夾註右「向也」，諸本作「向也前也」。

一 三四八頁上七行「四城」，諸本作「四域」。同行「非方」，麗作「諸方」。

一 三四八頁上二〇行第四字「第」，資、磧、普、南、徑、清作「等」；麗作「次第」。

一 三四八頁中五行「念我」，麗作「今我」。

一 三四八頁中一七行「不應」，資、磧、普、南、清作「不應」。

一 三四八頁下五行第五字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三四八頁下七行第三字「唯」，資、磧、普作「雖」。

一 三四八頁下八行第二字「今」，資、磧、南作「念」。

一 三四八頁下一五行「責悔」，資、磧、南、麗作「責誨」。

一 三四八頁下一七行及次頁上一二行「從何」，資、磧、普、南、徑、清作「從阿」。

一 三四九頁上五行第五字「甚」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三四九頁上一〇行「又十」，資、磧、普、南、徑、清作「又十指」；麗作「叉手」。

一 三四九頁上一五行第三字「那」，諸本作「耶」。同行第四字「念」，徑、清作「今」。

一 三四九頁上一八行第二字「僧」，麗作「憎」。

一 三四九頁中一三行「淨行」，麗作「不淨行」。

一 三四九頁下一行「目連」，麗作「目捷連」。

一 三四九頁下三行「清淨」，諸本作「汗清」。

一 三四九頁下末行「蟬豆」，資、磧作

「蟬豆」。

一 三五〇頁上二行「勒路」，資、磧、普、南、徑、清作「鞞路」。

一 三五〇頁上七行第一一字「白」，資、磧、普、南、徑、清作「白佛」。

一 三五〇頁上一四行第七字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「告」。

一 三五〇頁上一八行第七字「簞」，資、磧、普、南、徑、清作「簞」。同行「至次行」盛鋒，資、磧、普、南、徑、清作「成峯」。

一 三五〇頁中九行第一一字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「而生」。

一 三五〇頁中末行卷末經名，資、磧、普、南、徑、清作「戒因緣經卷第四」。

鼻奈耶卷第五

諸

僧殘法之三破僧戒

此卷涼州沙門竺佛念等記

佛世尊遊羅閱祇迦蘭陀竹園彼謂
達受供養衣被飯食牀卧病瘦醫藥
大子阿闍世所貴重隨時供給日送
五百金飯嚴五百乘車將從連日至
調達所調達初現將從有百漸二百
三百四百五百用威王眼坐食時調
達欲壞亂比丘僧誘誘諸比丘與衣
鉢戶鑰鐵筒草屣大小鍵銘外錢也及
餘什物語諸比丘此亦釋種瞿曇我
亦釋種瞿曇此亦母族成就我亦母
族成就此亦生釋家我亦生釋家此
族姓與我無殊今時國界飢饉乞求
難得時衆多比丘著衣持鉢入羅閱
祇城乞食乞食已聞調達欲壞亂比
丘僧誘誘諸比丘與衣鉢戶鑰鐵筒
草屣大鍵銘小鍵銘及什物諸調達
弟子貪衣共相佐助衆多比丘乞食
已出羅閱城至世尊所頭面礼足在
一面坐諸比丘白世尊言向入城分

衛聞調達欲壞亂比丘僧其比丘貪
衣鉢戶鑰鐵筒草屣大鍵銘小鍵銘
及什物世尊告曰汝等比丘莫近調
達供養何以故諸比丘寧飲毒自斃
不近調達供養自飲毒復飲他人譬
如比丘以杖打惡狗鼻壞云何以立
此狗遂惡不唯然世尊如是比丘此
癡人長夜受苦無有窮已我亦知調
達當壞比丘僧正令食時當壞和合
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為道
不得為比丘不得為沙彌不得為
式叉摩尼不得為沙彌不得為沙彌
尼不得行八關齋不得為優婆塞不
得為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
覆時舍利弗目犍連聞調達破壞和
合僧聞已往詣世尊頭面礼足在一
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
舍利弗目犍連曰遠往今正是時時
舍利弗目犍連即從座起頭面礼足

鼻奈耶卷第五 第三張記

繞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遶
右有騫陀陀婆左有迦留羅提施
是調達弟子海義提持在後謂連遙見
舍利弗目犍連來歡喜踴躍不能自
勝是沙門瞿曇上足弟子今來至我
所如世尊見舍利弗目連等法唱言
善來比丘調達亦復唱言善來舍利
弗目犍連起右騫陀坐舍利弗起左
迦留陀坐目犍連如世尊告尊者舍
利弗目犍連與諸比丘說法我今患
脊疼欲得小息調達亦復告舍利弗
目犍連與諸比丘說法我今患脊疼
欲小息如世尊四轆轤優多僧布牀
上僧伽梨著頭前右脅倚卧師子座
于屈伸脚繫意念明何時當曉調達
亦復今時調達眠首陀會天來下厥
其身甚欲得覺竭力不能得覺喘息
厥惡或時寤語手脚不住捫摸四壁
作種種變不能得覺時尊者舍利弗
歎譽佛法及比丘僧時目犍連作若
于變化東沒西出南沒北出坐卧虛
空或坐三昧於三昧中放種種光明

鼻奈耶卷第五 第三張記

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罣碍放
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隨
顛倒見婆云何捨如来依倚調達復
作是念此必不然時尊者舍利弗
目捷連與說法言便心開意解起慈
心向如来悔前所為時舍利弗目捷
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
騫茶陀婆比丘以左脚踏調達使覺
捉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無
復有人便從座上自投于地其弟子
以水灑面還坐牀上尔時世尊從靜
室起出至外堂牀上布尼師壇結跏
趺坐時五百比丘遙見如来於堂上
結跏趺坐內懷慚愧外則耻衆前行
詣如来如来亦見五百比丘來顧語阿
難若我不與語者沸血當從面孔出
時如来以大悲意欲度彼人便與共
語善来比丘如来難遇時時乃有雖

摩訶薩婆經卷第五 第三十四

如来出世間法亦難欲求滅度亦復
難得欲入涅槃當行此法癡緣行生
行緣識生識緣名色生名色緣六入
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老生緣
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
覺更不覺痛痛不覺受受不覺受
受不覺有有不覺生不生老病死
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
道八十百千天女得法眼淨尔時世
尊備十功德為沙門結戒若比丘有
壞乱和合僧僧伽婆尸沙調達犯此
無救入地獄
佛世尊遊王舍城耆闍崛山金毗羅
閱叉所住處有大石室尔時調達欲
害世尊以四千兩金雇四力人共此
四人上耆闍崛山抱大石當石室上
立伺如来出時佛出石室將經行調
達共此四人山上下石隨如来時金
毗羅閱叉在世尊後仰視大石来下

摩訶薩婆經卷第五 第三十五

兩手接之以擲南山彼時此石碎散
有小段縱廣七十步进来向世尊時
如来為衆生故現宿對有報即坐三
昧飛昇虚空石亦逐後衆生盡見南
西北方石皆逐後時如来入大海水
中石亦逐後時如来昇須彌頂石亦
隨之時如来上四王尼耶山上天宮
石亦隨之時如来上三十三天焰魔
兜率涅槃羅那提波羅尼蜜婆舍跋
提梵迦夷梵福婁陀波栗多婆阿
婆最羅阿男梵弗如鉢耆多毗頗羅
宿呵宿呵阿施那宿呵訖栗那阿迦
尼吒天石亦隨後時世尊以神足力
還石室戶此石礎世尊右足踏破脚
血流此調達及四力士為無救罪時
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坐乍行
忍調達害如来時如来遙見知而問
阿難彼衆多比丘石室外何等作為
乍行乍坐阿難白佛遙看如来恐調
達害是故在彼乍行乍坐世尊告阿

摩訶薩婆經卷第五 第三十六

難曰如來出世調達終不能害汝願聞如來為人所害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脚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礼足在一面坐時世尊與說法語解悅其意各使歡喜童子汝還本舍勿向向者來處時調達見此四人遲不時到更以八千兩金雇八大力士汝往殺此四人使根本斷時世尊遙見八力士來告曰善來童子我與汝等說諸法言時八力士頭面礼足在一面坐時世尊與說法解悅其意各使歡喜童子汝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汝往殺彼八人斷其根本世尊遙見十六人來告曰善來童子我與汝說法時十六人頭面礼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

鼻奈耶卷第五 第三十經

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礼足在一面坐時世尊為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礼足而去時世尊見三十二人去不久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為莫呼佛法僧教使為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識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行身口意所為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為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行身口意

鼻奈耶卷第五 第三十一經

所為莫謂佛法僧教調達自有親信弟子時調達知瞋意熾盛往詣阿闍世太子所語作是言卿自然父我然沙門瞿曇汝作摩竭大王我當作佛於摩竭界裏新三新佛不亦怯耶王聞是語歡喜時王頻婆娑羅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感駕驅馬車還宮適入門時太子以劍遙擲馬去駛竟不中王時太子便走四人逐得四人問曰太子欲何所為太子答言我欲煞王四人復問伴黨是誰是賢調達及四弟子時四人識曰若實介者當盡取沙門釋子煞或復識曰置沙門釋子但取調達將從煞復有識曰亦莫煞沙門釋子亦莫煞調達將從何以故此王頻婆娑羅吉祥良善繫牢獄應死者常赦宥之況當煞沙門釋子及調達將從耶旦往白王王自當處斷我等何為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為我欲煞三汝何以

鼻奈耶卷第五 第三十二經

弑王太子言王有鳴鼓我無鳴鼓三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今者太子就位就位已取父王試一以自由時太子可其所白即遣海陀羅往收父王閉著獄中即往收王繫獄三素仁慈於民數千萬人送食餉王阿闍世問傍臣父王故活耶答言故活何由活答人民送食來餉故活王勅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勅門家莫令夫人得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勅莫令夫人入所繫獄門向耆闍崛山遙見世尊與比丘僧舍利弗目犍連阿那輪陀難提金鞞羅上山下山王得道迹見比丘僧歡喜無有飢渴想王阿闍世問傍臣王猶活乎答言王活王問傍臣以何故活傍臣嫉妬答言曰向如來謁

摩訶耶婆第五第十卷

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鳧應駕鳶孔雀鸚鵡白鵝千秋鶴盡皆和鳴笙篳篥瑟琵琶筑笛不鼓自鳴諸長者庫藏金銀水精瑠璃珊瑚琥珀車渠馬瑙不觸自作聲音者得目擊者能聽睹跋闍婆諸苦痛者皆得休息伏藏自發世尊入城有此瑞應時王頻婆娑羅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飢渴想時王阿闍世問諸傍臣父王猶活耶答言故活問以何故活諸臣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梏王日羸瘦時阿闍世入宮與夫人共食阿闍世有幼子在外闕雞戲王阿闍世問夫人幼子所在答在外闕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

摩訶耶婆第五第十卷

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三問夫人有何辛苦夫人答王王小時患左手母指盡夜患痛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潰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捨汝父有是辛苦不揚於外願王見原莫然王王聞是語嘿然不言時未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已得脫王已得脫王聞是語已我子兇惡無孝順心知當更加何事固不原我即從床上自投于地王即命殄時王阿闍世弑父得無救罪佛告諸比丘前遣阿難於市唱說調達身口意所作者正以今日事故然父者不得為道被法服不得作比丘不得作比丘尼不得作優婆塞不得

摩訶耶婆第五第十卷

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煞父煞
母亦介若比丘知而容使為道者與
上壞僧同

佛世尊遊王舍城耆闍崛山與摩訶
比丘五百俱余時調達欲壞比丘
僧時舍利弗目連等欲往曉喻調達
勿壞比丘僧何以故僧和合一水
乳一稟受余時調達弟子騫陀陀婆
迦留羅提施三門陀羅系頭語舍利
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等莫作
是語言調達如法毗尼諸君莫隨調
達教闍亂比丘僧莫助欲闍亂者何
以故僧和合一水乳一稟受是故莫
闍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自世尊世尊
因此事集和合僧備十功德世尊為
沙門結戒若比丘有壞亂僧者於中
相佐助僧伽婆尸沙

鼻奈耶第一第二三三

大比丘俱余時世尊著衣持鉢從耆
闍崛山來入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
王有為名望伽婆天善藏因惡暴橫邊
國諸王無此惡為如阿闍世王望伽
婆時調達懷五百兩金詣望伽婆為
師所語為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將五百兩金
以此雇御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
婆為與醇清酒使飲解鏹鐵絆放使
然沙門瞿曇為師答言此是小事不

鼻奈耶第五第十張

足殷勤若我事辦後願不見忽時為
師日日屈指數待七日七日已至以
醇清酒飲望伽婆為以鏹鐵絆絆使
不動隱城門間以待如來諸佛常法
若欲入城有諸瑞應為鳴舉鼻馬鳴
牛吼鳧鴈鴛鴦孔雀鸚鵡白鵲千秋
鶴盡皆和鳴筵復箏鼓琵琶笙笛不
鼓自鳴諸長者庫藏金銀水精瑠璃
珊瑚琥珀車渠馬瑙不觸自作聲音
者得眼瞽者得聽暗跛躄瘓諸苦痛
者皆得休息伏藏自發世尊入城有
此瑞應時御為師知佛欲至城門便
解為鏹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
上屋閣上立為奔如來所人民愕看
各各唱言其中不信佛者咄咄然
沙門其信佛者此小鳥無如佛何有
一長者遙見為走便乘一鳥先至佛
所頭面礼足在一面立白世尊言此
望伽婆為以清酒飲使令醉解鏹絆
却使來害世尊善哉世尊願入此舍
避若還出城此為狂醉備害如來世
尊告曰此為終不害我世尊終不為

鼻奈耶第五第十張

他所煞為遇見如來及比丘僧踰地
瞋吼緊切牙齒張郭兩耳擎鼻捷尾
急走向世尊所時諸比丘僧見為走
趣毛衣皆堅棄遠如來唯有阿難一
人不去時為至如來前世尊仁慈意
向為醉勢解無瞋怒心兩膝跪地以
舌舐如來足時世尊出金色臂摩為
頭如父告子而說偈言

汝莫起瞋志 害心向如來 其瞋志向佛
終不生善處 伊羅鉢那為 在於二天宮
如須弥山側 諸為王處中 彼靈山之頂
阿耨達為王 皆誓首正覺 汝種害佛殃
諸為修善本 而得在彼處 汝今醉懷害
安得生彼數

時迦婆為悲泣墮淚頭面礼足便
去七日不食草命過即生第四天上
時數千万人見如來此變化盡來三
佛所今時世尊願語阿難汝往取牀
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脚已今時
世尊坐三昧現種種變化東沒西涌
北沒南涌坐卧虚空身放光明青黃

集經卷第五第十分

白黑或瑠璃色身下出火身上出水
身上出火身下出水作種種變化已
還復本坐結跏趺坐今時人民見世
尊變化心開意解時世尊觀眾生意
種種說法各得所願其中人民或發
神足意者或發信根或發法忍或得
道迹果類來果不還果發無上正真
道意辟支佛聲聞意拘利人得度今
時世尊不及中食右脇挾阿難飛還
耆闍崛山時五百比丘迸走諸谷荒
虜中乞食乞食已各還精舍舉衣已
詣世尊所頭面礼足在一面坐眾多
比丘白世尊言甚奇甚特是阿難見
大為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止時有
獵師散飯草間張大繩羂鹿王在前
左足墮羂鹿王便作是念若我告諸
鹿墮羂者諸鹿不得食想諸鹿食足
便告言我今墮羂諸鹿聞是語皆各
迸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
答我今竭力求脫繩羂入網知當奈

集經卷第五第十分

何獵師至前此一鹿言寧執刀前煞
我身却乃煞王獵師作是念恠其能
語此畜奇復欲代他死便語鹿言我
不殺汝亦不煞汝王我今解羂放汝
王去便解羂放之佛告諸比丘今時
鹿王者即我身是今時五百鹿者今
五百比丘是今時亦棄我今復棄我
今時獵師者今迦婆為是本不觸
我今復不觸今時一鹿者今阿難是
本不捨我今亦不捨我今時世尊因
此事重說往昔所更去波羅奈斯不
遠有池水名吉雨水涌出豐多魚鱉
多鴈鴛鴦彼有鴈王名蹄提賴晝將
從五百鴈於池水戲今時獵師張羅
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三
須默答我不堪任代王虞王問何故
不堪須默以偈答曰
寧與王俱死 不失王獨活 生死牽連久
不敢獨解脫

集經卷第五第十分

時鴈三方便求脫不能得解獵師已至時須默以偈語獵師鴈王血肉與我無異汝先殺我願赦王豈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尔王今當解網放隨卿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然我者誰當來救獵師來問汝說何等我今放汝何不早飛答不為不能飛所以議者欲小報恩獵師問汝為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僅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詣王門坐肆諸商人見鴈可愛或以五錢十錢二十錢與此獵師比到王門以得數千時獵師抱此鴈放於王門時鴈王語守門者蹄提賴吒鴈王在門求見時守門者即奏於王王教使入時梵摩

鼻奈耶卷第五第十九張語

達王與數金壯鴈王就坐須默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急不尔時二王共談說五百偈時鴈須默嘿然不語梵摩達王問汝何嘿然須默答曰一是人王二是鴈王二王高談不敢聞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然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尔時蹄提賴吒鴈三者今我身是尔時五百鴈棄我逝者今五百比丘走者是尔時王梵摩達者今輸頭檀釋是尔時教我使去今復

鼻奈耶卷第五第二張語

放我出家尔時獵師者今望伽婆為是尔時不害我今亦不觸尔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耆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掘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尔時師子王者今我身是尔時五百師子棄去者今五百比丘是尔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尔時馬師弗那跋比丘遊那竭提國迦羅園止往白衣家修行惡事比居村落無不

鼻奈耶卷第五第三張語

聞者尔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尔時尊者阿難十日分衛漸漸還過那竭提國平旦著衣持鉢入城分衛分衛無所得空鉢而出尔時優婆塞名却不_及來入城裏遙見尊者阿難出城便前頭面接足礼叉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却不優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饗僧伽梨著架上共婦女歌儻彈琴敲節琵琶搏頰弄口著花鬘或插花鬘上或帶香環著綠色衣連臂至婬種家牽配男女或者俗服弄五兵或復射戲或習擲地連絕高赴投挺入案或共角走或乘烏馬出入園觀須臾不住日時已到善哉願尊者

鼻奈耶卷第五第三十二段

阿難到舍小食時尊者阿難嘿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却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為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闍_及怒執心剛強甚難可化語諸比丘諸君無說吾善言惡言我不說若善言惡言時諸比丘語闍怒_及君不說我善言惡言者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尔者長益佛種諸比丘展轉相授展轉相教君為惡者莫從君意剛強莫執是心時闍怒比丘不從諸比丘語此闍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為沙門結戒喻婆怒比丘自心剛強不受諫誨者僧伽婆尸沙佛告

鼻奈耶卷第五第三十三段

諸比丘置闍怒_及比丘吾涅槃後自當受化優婆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怖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決斷原如是故曰僧伽婆尸沙

鼻奈耶卷第五

乙巳歲高麗國大藏都監奉勅雕造

鼻奈耶卷第五第三十四段

鼻奈耶卷第五上

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 三五三頁上一行及卷末經名，諸

本（不含石，下同）作「戒因緣經卷第五」。

三五三頁上二行譯者，諸本作「姚

秦三藏竺佛念譯。

一 三五三頁上三行「僧殘法之三破僧戒」，資、磧、普、南作「鼻奈耶第五僧伽婆尸沙法之三」；徑、清作「鼻奈耶第五僧伽婆尸沙法第二之三」。

一 三五三頁上九行「用惑王眼」，諸本作「用或王眠」。

一 三五三頁上一一行「大小鍵鎚」，諸本作「大鍵鎚小鍵鎚」。

一 三五三頁上一五行「飢饉」，徑作「餓饉」。

一 三五三頁中二行第九字「大」，諸本作「至大」。

一 三五三頁下七行「目連」，諸本作「目捷連」。

一 三五三頁下一四行「執衣裝」，資、磧、普、南作「疊劈」；徑、清作「疊裝」。

一 三五三頁下一八行第三字「甚」，諸本作「其」。

一 三五三頁下一九行第一二字「摸」，資、磧、普無。

一 三五三頁下二一行第二字「譽」，資、磧、普、南作「舉」。

一 三五四頁上一三行首字「捉」，諸本作「促」。

一 三五四頁上二〇行「如來如來」，諸本作「如來所如來」。

一 三五四頁中二〇行第九字「大」，諸本無。

一 三五四頁下一二行第五字「阿」，諸本作「陀」。

一 三五五頁上九行第六字「來」，諸本無。

一 三五五頁中一六行第一二字「行」，諸本無。

一 三五五頁中末行第一〇字「信」，諸本作「作」。

一 三五五頁下三行第一一字「煞」，諸本作「戕」。一二行六字、末行第

一〇字及次頁下一一行末字、二一行末字同。

一 三五五頁下六行「頻婆娑羅」，諸本作「頻毗娑」。下至次頁中一一

行同。同行末字「寶」，清作「葆」。

一 三五五頁下一〇行第四字「駛」，諸本作「使」。

一 三五六頁上一四行第一〇字「得」，諸本無。

一 三五六頁上末行末字「謁」，資、磧、普、南作「渴」。

一 三五六頁中五行及次頁下六行「白鵠」，諸本作「白鵠」。同行末字「鵠」，諸本作「鶴」。

一 三五六頁中六行第一一字及次頁下七行第一二字「筑」，資、磧、普、南作「茹」。

一 三五七頁中一〇行夾註「暮藏反」，徑、清無。

一 三五七頁中一五行第一〇字「將」，資、磧、普、清作「探」；南作「捋」。

一 三五七頁下一行第一二字「忽」，諸本作「急」。

一 三五七頁下一〇行第六字「得」，諸本作「能」。

一 三五八頁上二行第八字「郭」，諸

本作「曠」。同行第一一字「擊」，諸本作「驚」。

一三五八頁上六行第六字「無」，諸本無。

一三五八頁上一〇行「在於」，諸本作「在乎」。

一三五八頁上一一行「靈山」，諸本作「雪山」。

一三五八頁中一三行第八字「奇」，資、普作「部」。

一三五八頁中一六行第一二字「止」，磧、普、南、徑、清作「上」。

一三五八頁中末行「鹿入網」，諸本作「鹿入肉」。

一三五八頁下三行第四字「奇」，諸本作「獸」。

一三五八頁下一二行「涌出」，諸本作「踊出」。

一三五八頁下一三行第一二字「賴」，諸本作「賴吒」。

一三五八頁下二二行「獨活」，諸本作「活命」。

一三五八頁下末行「解脫」，諸本作「違脫」。

一三五九頁上四行第四字「且」，諸本作「疊」。

一三五九頁上二〇行「錢與此」，諸本作「乞此」。

一三五九頁中八行第五字「二」，諸本作「一」。

一三五九頁中二一行「逝者」，諸本作「遊者」。

一三五九頁中二二行「介時」，諸本作「時」。

一三五九頁中末行「教我」，諸本作「放我」。

一三五九頁下一一行第八字「掘」，諸本作「把」。

一三五九頁下末行首字「往」，諸本作「住」。

一三六〇頁上三行「十日」，諸本作「六十日」。

一三六〇頁上五行「分衛分衛」，諸本作「分衛」。

一三六〇頁上一八行「敲節」，諸本作「撓筑」。

一三六〇頁上一九行第三字「鬢」，諸本作「鬢」。

一三六〇頁上二一行「擲拖」，諸本作「擲拋」。

一三六〇頁上二二行至二二行「高赴投挾」，諸本作「高起頭夾」。

一三六〇頁中一〇行夾註「支拚反」，資、磧、普、南作「處旃反」；徑、清無。

一三六〇頁中一二行第四字「若」，諸本作「君」。

一三六〇頁中一三行夾註「耨暮反」，徑、清無。

一三六〇頁中一七行末字「君」，諸本作「若教君」。

一三六〇頁中二二行「婆怒」，諸本作「闍怒」。

一三六〇頁下一行夾註「當車匿」，資、磧、普作「常車匿」；南、徑、清無。

鼻奈耶卷第五

姚秦涼州沙門竺佛念譯

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
尊者迦留陀夷數至淨帶優婆夷舍
無人屏猥處共坐時淨多優婆夷欲
為不淨行共一處坐時迦留陀夷可
其意復恐犯戒而不從之時比丘長
者見還私相語此沙門釋子自稱歎
我精進無疇疇足今與婦女在屏猥處
坐必當有以諸頭陀比丘往具白世
尊世尊知而問優陀夷審為此事不
優陀夷白佛審今世尊世尊因此事
集和合僧備十功德佛與沙門結戒
若比丘與女人屏猥處坐受婦女語
說棄捐說僧決斷說貝逸提比丘坐
聽此三法棄捐僧決斷捨墮此者阿
尼竭時迦留陀夷復更至淨帶優婆
夷舍共路地敷坐而坐時是優婆夷
路處欲牽捉迦留陀夷身共一處坐
時迦留陀夷意念欲隨復恐犯戒諸
長者見私相告語此沙門釋子常自
稱歎精進無疇疇足今共婦女露地共

坐語必當有以諸頭陀比丘聞往具
白世尊世尊告曰若比丘共婦女路
地敷坐聽婦女語說二法僧伽婆施
沙貝逸提若比丘聽此二法者阿尼竭
世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時跋
難陀釋子貯畜衣裳積久朽敗垂盡
鼠噬諸長者見各懷嫌恨自相謂言
此沙門釋子衣裳節限而今貯畜衣
裳積久朽敗垂盡鼠噬時諸長者見
便告諸頭陀比丘比丘不知當何報
便往具白世尊世尊因此事集和合
僧備十功德為沙門結戒若比丘有
三衣及一日成衣得終身持若過者
尼薩耆貝逸提佛世尊遊王舍城竹
園迦蘭陀所時摩呵剎葉住耆闍崛
山時摩呵剎葉有僧小緣不耆僧迦
梨至竹園時天淋雨不得還上耆闍
崛山明日還石室便自懷疑我不失
僧迦梨婆徃白世尊世尊告曰若比
丘不耆三衣及一日成衣至他家一
宿者不持僧迦梨憂多羅僧安陀羅
衛去者除其僧使尼薩耆波逸提
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時有

鼻奈耶第五卷 第三張 諸字

達慕提那比丘居共諸比丘居於舍衛夏坐時王波斯匿力人近此比丘屋園止住此力人於波斯匿王所得廩食日日博戲輕用不足供身諸婦女衣不蔽形此比丘屋日日聞戲笑聲明日比丘居便往至力人婦女家語諸婦女衣何處惡不足蔽形婦女報官所賜粟纔足供口不足衣帶比丘居語汝所得賜半用作衣食半用布施諸婦女答諾如來教時官有賜輒留半衣食半用布施時力人家漸漸大富衣食豐盈所著衣裳與人有異諸婦女各相謂言我等所有錢財是達慕提那比丘居恩力當共相率報恩時婦女便語其夫我等富足由達慕提那比丘居欲請夏四月坐一處供養設好淨飲夫報妻大佳時諸力人往詣達慕提那比丘居所頭面礼足在一面坐時比丘居與說法說法已默然不語時力人從坐起長跪叉手白比丘居言從今以去歸佛歸法歸比丘僧願聽為優婆塞盡命不煞生願諸阿夷受夏四月請諸比丘

鼻奈耶第五卷 第四張 諸字

居答今佛近在祇桓先請佛者當往受請力人報當往請力人便往詣祇樹給孤獨園頭面礼足在一面坐世尊為說種種法說已須臾退坐白世尊言願世尊及比丘僧於此園受貧鄙夏四月坐時世尊默然受請諸力人見世尊默然可從坐起頭面礼足遶佛三匝便退還家為佛比丘僧辦具飲食供四月調世尊知夏坐日逼將比丘僧至彼夏坐四月時諸力人供佛比丘僧衣裳飲食病瘦醫藥四月竟諸力人得信佛非瀝水不飲常持瀝水器繫弓韃側時王波斯匿邊界叛逆召諸力人某處叛逆汝等當往攻伐諸力人拜唯如王命時諸大臣白王言王遣力人至彼攻伐不能剋辦諸力人非瀝水不飲況能攻伐彼王問諸力人汝等將不誤我事耶力人答不審何事王曰聞汝等非瀝水不飲於小虫尚介況能攻伐大者力人答此虫無過於王若當犯王法者亦煞不置時王便作是念或有人淨潔非瀝水不飲時諸力人便相謂

鼻奈耶第五卷 第五張 諸字

言前供養世尊比丘僧竟未施衣若當征行或沒不還今曷時可共施比丘僧衣便搥捷穉比丘雲集唯佛不來時諸力人以衣施比丘僧比丘僧不受恐犯長衣諸力人強施諸比丘不知何答往白世尊世尊告曰得受衣以慈悲受時世尊因此事與沙門結戒若比丘有三衣及一日成衣若得長衣此比丘自手受得一月著過一月與人若過一月自畜者住薩耆波逸提時諸力人以得慈意便往征伐兩敵相對即坐慈三昧外敵便退其入慈三昧者火不能燒刀斫不入飲毒不死不為他所煞王波斯匿聞此力人征伐有功重增田業加粟賞三倍佛遊舍衛國祇樹給孤獨園今時阿羅鞞比丘居平旦著衣持鉢入舍衛分衛分衛已還出城舉衣鉢洗足居師檀耆肩上升詣安陀婆山以居劫人已得財物逃此山中時有賊主信佛法眾遇見比丘居坐樹下禪顏貌端正諸根恬息時此賊主見比丘

尼已倍歡喜踊躍持一段肉來布施
比丘尼比丘尼答我今一食過時不
食賊主益復歡喜以極細白氎一端
裹此肉懸著樹若有沙門婆羅門取
者永以施之作是語已便還出山時
比丘尼便思惟賊主作此語留氎肉
者為我故明日平旦比丘尼持此肉
入祇樹給孤獨園持肉付厨供眾比
丘食還持白氎著脊上來出跋難陀
釋子見問阿夷何所得此白氎鮮明
淨好從何許得可以見惠比丘尼不
逆即以此氎與跋難陀釋子語諸比
丘比丘尼以此氎施我時比丘尼便
作是念故來入城不見世尊便還者
非我礼即往世尊所衣裳弊壞世尊
遙見比丘尼來顧語阿難汝取一捨
衣與此比丘尼時阿難即以捨衣與
比丘尼比丘尼取著前至佛所頭面
礼足在一面住世尊為說法說法已
世尊告曰汝還所在今正是時即頭
面礼佛足而去比丘尼去不久佛問
阿難此比丘尼衣何以弊壞阿難白
佛此比丘尼向有一端白氎跋難陀

奪去今時世尊因此事集和合僧告
諸比丘云何比丘此比丘尼衣裳弊
壞而奪其氎世尊無數方便誨責
已與沙門結戒若比丘非親里比丘
尼奪衣取衣及從與者除其貿易尼
薩耆波逸提
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園今
時迦留陀夷往與崛多比丘尼知識
別行二月分衛二月分衛已漸還至
舍衛時崛多比丘尼聞迦留陀夷分
衛已訖還至舍衛比丘尼便澡浴身
體以香油塗首粉黛粧面治齒鵠白
著新衣裳往詣迦留陀夷所頭面礼
足在其前坐熟視迦留陀夷迦留陀
夷亦復熟視比丘尼迦留陀夷從坐
起單著泥洹僧在前行時比丘尼亦
單著一衣逐迦留陀夷後行不欲身
相觸何以故畏犯戒迦留陀夷婬意
熾盛便偃地失精汙泥洹僧比丘尼
以知失精時比丘尼更取一泥洹僧
箕持去浣迦留陀夷更著衣已便與
使洗比丘尼取此衣并處浣取浣汁
飲半半從下灌即覺有身還所在身

漸漸大諸比丘尼罵咄惡比丘尼汝
非晚作比丘尼小小入道此何由而
得諸比丘尼善責數之時崛多比丘
尼具說本末諸比丘尼不知當何為
往具白世尊世尊告曰汝等莫呼此
崛多比丘尼犯戒何以故此精進梵
行莫惡意向崛多比丘尼逕八月九
月中生一男兒顏貌端正諸比丘尼
聞生男兒往具白世尊世尊因此與
比丘尼結戒一比丘尼不得獨宿有
二比丘尼得宿不得與男子宿得與
崛多比丘尼共宿諸比丘尼白佛世
尊向者教不得與男子同室宿此今
有兒當云何宿世尊世尊告曰兒未
斷乳得與宿斷乳後不得與宿諸比
丘尼受教已退還時世尊因此事集
和合僧佛為沙門結戒若比丘非親
里比丘尼與故衣浣者漆轆令光出
者尼薩耆波逸提佛世尊遊舍衛國
祇樹給孤獨園時六群比丘數至長
者家白衣裳諸長者嫌其數煩還相
謂言此沙門釋子自言精進我等先
既未許當與衣裳數數至此白衣裳

十二法比丘聞便往白世尊世尊告
曰若比丘非親里長者婦強逼
白衣捨墮或得白衣被賊或失衣或
被火或衣朽敗或王奪得至長者長
者婦家白衣如所失取比丘若長取
者捨墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤
獨園有一長者婦與跋難陀釋子作
衣時跋難陀聞某甲長者婦與我作
衣即往至其家作是語卿若與我作
衣極令好持用施我時長者即好作
而與來至房中自譽語諸比丘某甲
長者與我作此好衣諸比丘默然不
知當云何答便往具白世尊世尊告
曰若比丘聞他與作衣先未許便往
經營教令極好作句我而取者捨墮
佛在舍衛國祇樹給孤獨園有二家
長者與跋難陀作衣時跋難陀聞二
家長者與作衣往至彼家便作是語
善哉長者若與我衣者不足各作可
合作一領佳者時長者壞二為一成
而與之還至僧中自貢高語諸比丘
某二長者破二衣作一衣持用施我
諸比丘不知何答往白世尊世尊告

曰若比丘非親里長者婦女先來許
與作二領衣使破為一而取者捨墮
佛遊舍衛國祇樹給孤獨園憂填王
間舍衛比丘衣被儉惡即遣婆羅門
使持衣直至舍衛與諸比丘諸比丘
不取世尊不許取衣直已成衣者便
取使人問比丘諸賢無有人能買衣
者擲諸比丘答無人比丘不知當云
何即具白世尊世尊因此事集和合
僧脩十功德世尊為沙門結戒世尊
告比丘比丘欲買衣當借近知識守
園人若五戒賢者此比丘言此買衣
人此非買衣人因直詣市市衣此人
若至市若錢肆金銀肆銅鐵綿絹絲
肆使使人於中坐比丘當四往五往
六往默然在前立得者善若過六更
往求者捨墮若不得衣當自往若遣
信至得物家前所施衣直因信來者
某甲比丘竟不得還自往索莫謂比
丘得莫費散物佛遊舍衛國祇樹給
孤獨園時六群比丘取拘施用作新
卧具諸長者見此沙門釋子不貪好
取拘施作此卧具與王長者有何異

諸十二法比丘聞往白世尊世尊告
曰若比丘以拘施新作卧具者捨墮
拘施此六群比丘純用黑羊毛作新卧
具世尊告曰不得用純黑羊毛作卧
具作卧具者捨墮時六群比丘復以
純白羊毛作卧具世尊告曰不得以
純白羊毛作卧具若作卧具者兩分
黑羊毛三分白羊毛四分牝毛若違限
作者捨墮此六群比丘棄故卧具作
新卧具諸十二法比丘聞便往白世
尊世尊告曰若比丘作卧具當滿六
歲六歲已還捨更作者捨墮若大壞
敗當白眾眾許者得作若不許而作
者捨墮佛遊舍衛國祇樹給孤獨園
時跋難陀釋子新作卧具師檀故者棄
諸比丘見往白世尊世尊告曰若比
丘新作坐具取故者緣緣四邊以亂
其色若不取故緣緣四邊者捨墮佛
世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
有憂陀夷與眾多比丘從拘薩羅至
舍衛國道逢賈客駟車策馬大載毛
毳至舍衛國時道中多賊殺諸比丘語
賈客我等欲與汝為伴至舍衛國諸

賈客報亦相貪為侶諸比丘畏塵土全體常在後行有一賈客車軸折語同伴汝等眾眾與我致少毳諸同伴語吾已分常不能致況能致汝物便捨前進時此賈客對毳愁悶坐須臾聞諸比丘至時此賈客以毳布施比丘僧諸比丘各各分持而去時此路當由一城裏過路側人民語比丘言此毳為索幾許毳為貴賤貿易何物辛苦擔負獲何等利其中十二法比丘聞此語不知當何答前至舍衛具白世尊世尊告曰若比丘行路人施羊毛得持行三由延若過者捨墮佛在舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀夷所得毳分與諸比丘居與我浣擇染為色迦留陀夷波斯匿王善知識末利夫人阿闍梨諸比丘居不違語與取毳洗擇染妨誦經稟受大道瞿曇彌往具白世尊世尊告曰若比丘非親里比丘居與羊毛浣擇染者捨墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子平且著衣持鉢入鞞舍離分衛時鞞舍離城內有諸童子

住街巷頭遇見跋難陀釋子來還相謂言此跋難陀是凶橫惡比丘我等取金銀試著道頭若取者我等當捉牽向耆老時跋難陀釋子尋到其所便取此金銀諸童子來前牽捉汝為比丘何以不與取金銀跋難陀答我亦不盜此落墮地我取之便將至耆老所童子語耆老此比丘盜我金銀諸耆老盡信佛法眾語諸童子言此沙門釋子信不盜汝金銀復語跋難陀賢嚴還舍莫復更為難陀即還語諸比丘諸比丘不知當何答往具白世尊世尊告曰若比丘若手提金銀教他捉者捨墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子坐肆販賣金銀求利諸長者嫌還自相謂言此沙門釋子自坐肆販賣金銀求利與彼賈客有何異十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘坐肆販賣金銀求利與世人不別者捨墮

行貨賣諸長者見自相謂言此沙門釋子自稱精進懷雜物而行貨賣欲活誰命十二法比丘往具白世尊世尊因此事集和合僧徧十功德世尊為沙門結戒若比丘使種種物行市貨賣者捨墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子與一坐肆賣香小兒相識肆上有一摩厘鉢跋難陀釋子見語小兒言此鉢甚好可以施我即以盛滿飯而施持此鉢詣祇桓語諸比丘我每出行吉無不利過香肆前有一小兒以此鉢布施我諸比丘聞語云何比丘當畜長鉢即往具白世尊世尊告曰若比丘得長鉢不得過十宿若過十宿不捨者捨墮

佛世尊遊王舍城竹園迦蘭陀所亦時長者樹提遣子弟入海採寶得牛頭栴檀一枚還來詣家子弟便作是念我當持往獻長者樹提即以上之長者藏中栴檀甚多雖得此栴檀不以著意即勅功師刻以作鉢豎大長木去地十仞舉鉢置上發心念言其

身念經第五卷 第七張 諸字

身念經第五卷 第七張 諸字

身念經第五卷 第七張 諸字

有沙門婆羅門不施梯閣能得取者便以與之時富蘭迦葉聞長者樹提與我作好梅檀鉢即往詣其舍便語樹提長者審作梅檀鉢用施我耶長者報我不為一人作今堅大長木去地十仞鉢在其上其有沙門婆羅門不施梯閣能得取者便以施之富蘭迦葉便作是念無此神足能得彼鉢即從坐起振奮頭而去尋後摩呵離瞿耶樓阿夷端波休迦拊先毗盧持左健弗來詣樹提長者舍語長者言審與我作梅檀鉢耶長者答我不為一人作今堅長木去地十仞鉢在其上其有沙門婆羅門不施梯閣能得取者便以施之六師復作是念無此神足得取彼鉢即從坐起振奮頭去時尊者賓頭盧聞樹提長者作梅檀鉢豎大長木去地十仞若有沙門婆羅門不施梯閣能得取者便以施之時尊者賓頭盧往詣尊者目健連所頭面礼足在一面坐賓頭盧曰目健連當知樹提長者造梅檀鉢豎大長木去地十仞以鉢置上若有沙門婆

羅門不施梯閣能得取者便以與之世尊常嘆聲聞之中目健連神足第一可往取之時目連答以木鉢故現神足乎以是故我不往取時尊者賓頭盧即還房明日平旦著衣持鉢上下齊整不左右顧視如擎油鉢念不分散端攝五根如牛被駕往詣樹提長者長者遇見尊者賓頭盧來行步安詳被僧伽梨捉鉢持杖即起出迎叉手白言善來賓頭盧久不來此聖體輕強不可於此坐時尊者賓頭盧即坐樹提長者頭面礼足在一面坐賓頭盧問長者聞汝作梅檀鉢豎大長木舉鉢著上其有沙門婆羅門不施梯閣能得取者便以施之為實余不長者答曰審有此語時賓頭盧不起于坐遙申手取鉢長者見此神變歡喜踊躍長者白言願借此鉢入舍盛飯即入盛滿羹飯授與賓頭盧賓頭盧即起詣竹園迦蘭陀所語諸比丘我向者至樹提長者家大長木頭取此鉢諸比丘聞不知何答往具白世尊世尊知而問賓頭盧汝審為此

事耶審余世尊世尊告曰云何比丘坐小木鉢自現神足賓頭盧我今擯汝終身不得般泥洹不得住閻浮提時尊者賓頭盧受世尊擯從坐起頭面礼足遶三匝而去時世尊見賓頭盧去不久集和合僧為沙門結戒若比丘恒自食鉢破為五分綴用若更求好者捨墮比丘得新鉢當持故者還比丘僧比丘僧持新者授此比丘終身持壞乃止時賓頭盧還房取攝什物即坐三昧沒閻浮提出拘耶尼於彼夏坐中授五百優婆塞五百優婆夷戒五百弟子授具足戒起五百塔婆五百房薦席牀拘邏枕各五百賓頭盧於拘耶尼而作佛事佛在釋祇瘦迦維羅衛王拘陀園時諸釋種別有織衣坊時六群比丘詣諸長者乞求縵來至親里釋家語可勅織坊與我織成作衣時諸織人既不得價又不得食各怨恨言此沙門釋子強以力逼迫使我織衣十二法比丘便往具白世尊世尊告曰若比丘詣長者家乞縵縵強使非親里織作衣捨

墮佛在釋祇瘦迦維羅衛屋拘陀園
介時迦維羅衛釋種與跋難陀釋子
織衣跋難陀聞釋種與我作衣即往
詣織坊語織人言汝知不與我織此衣
極令好妙我分衛飯食以相供給時
跋難陀語諸比丘比丘不知當何答
便往具白世尊世尊告曰若比丘先
未然許竊往至坊語織人言好織此
衣極令使妙我當分衛以相供給若
得衣者捨墮佛在舍衛國祇樹給孤
獨園介時跋難陀有一弟子戒行純
脩跋難陀素性喜治生賈販作是念
我此弟子足供手力即以衣一領布
施弟子介時世尊於夏坐竟將諸比
丘著衣持鉢著行分衛跋難陀弟子
辭索從佛而不肯放弟子報是非當
去跋難陀語弟子我所以與汝衣者
事須手力故若欲去者留此衣即前
強奪弟子涕泣詣如來所頭面礼足
具白世尊世尊告曰若比丘與比丘
衣後便瞋恚強力還奪若教人奪比
丘取此衣來我不與汝此比丘當還
衣彼比丘取衣者捨墮佛世尊遊舍

衛國祇樹給孤獨園介時世尊及比
丘僧在舍衛夏坐介時比丘於歲裏
人施衣諸比丘不取往白世尊世尊
告曰若比丘於歲裏人施衣當善意
受莫逆檀越意佛因此事世尊為沙
門結戒十日未至歲比丘得衣即當
受若得新衣應停至歲過十日當用
施人若留者捨墮佛世尊在舍衛國
祇樹給孤獨園時尊者婆羅門阿練
兒^也留僧伽梨入舍衛國還所在失
僧伽梨便語諸比丘我入舍衛城後
失僧伽梨諸比丘不知當云何答往
具白世尊世尊告曰三月後一月阿
練兒比丘住空閑處欲有所至前有
虎狼盜賊此比丘從空閑處以三衣
并寄城內此比丘行得六宿離三衣
若過六宿捨墮佛世尊遊舍衛國祇
樹給孤獨園時毗舍佉無夷羅母請
佛及比丘僧即夜施設飲食具明日
布坐遣使人至祇樹給孤獨園白佛
及僧飲食以辦今時以到時使人
即到祇桓值諸比丘露地洗浴像屋
捷子使人便作是念此間無有沙門

釋子純居捷子滿祇桓中即還白無
有沙門釋子一切盡居捷子滿祇桓
中毗舍佉得道迹聰明人便作是念
比丘僧必當露地洗復重遣往白佛
及僧食具以辦今正是時使便往白
佛將比丘僧至毗舍佉舍各次第坐
坐定自手行澡水布種種食比丘僧
食竟行澡水已在一面坐以向者事
具白世尊願世尊聽施比丘舍賴世
尊即許佛達嚩而去到祇桓因此事
為比丘結戒春一月過比丘當作遮
雨舍賴半月一月得持若過者捨墮
^{少未至}佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨
園介時尊者夜舍與大比丘僧遊拘
薩羅界長者婆羅門普識夜舍供
養比丘僧飯餅甘饌及白疊施比丘
僧達嚩所得物夜舍持入已諸比丘
見自相謂言此比丘云何取比丘僧
物即往白世尊世尊告曰若比丘知
是比丘僧物自入已檀越欲施比丘
僧物求以入已捨墮佛遊舍衛國祇
樹給孤獨園時尊者必陵伽樓婆患
兩眼痛諸長者婆羅門送飯食供具

鼻奈耶第五卷 第三十誦 諸字

四種藥蘇麻油蜜黑石蜜貯積日日飲諸比丘見往白世尊世尊因此事集和合僧脩十功德佛為沙門結戒若比丘積貯四種藥不得過七日過者捨墮優波離白佛云何名丘薩祇世尊世尊告曰若三失三衣更不得受亦不得著若貧易若句人此名丘薩祇貝逸提名燒聖道根渚人不得生三昧此名捨墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者羅芸於衆人中戲笑妄語諸比丘誨責汝為佛子云何妄語諸比丘往具白世尊世尊告曰羅芸汝何為戲笑妄語以偈誨責羅芸

妄語地獄近作之言不作二罪後俱受是行自牽去法衣在其身為惡不自禁苟為惡行者命逝墮地獄無戒受供養街巷乞不慙死嗽燒鐵丸極熱劇赤火如是世尊誨責已為沙門結戒若比丘戲笑妄語者貝夜提佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘種類罵諸比丘比丘往具白世尊世尊告曰若比丘種類相罵者貝夜提

鼻奈耶第五卷 第三十誦 諸字

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘常與七群比丘共諍此間聞語便往告彼彼聞來語此諸比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘調戲兩舌鬪亂彼此者貝夜提

佛世尊遊駒舍弥瞿師羅園彼駒舍弥比丘喜鬪繫閉坐衆耆老事以得解六群比丘還揚舉本事諸君以何事諍不使我等斷諸比丘聞六群比丘事解還揚舉往具白世尊世尊告曰若比丘事如法事止還揚舉者貝夜提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀夷獨入宮與末利夫人說法王諸大臣自相謂言云何比丘獨入宮說法十二法比丘往白世尊世尊告曰若比丘獨與女人說法不得過五六語除其有人貝夜提佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘向沙弥說鼻貳語諸比丘見云何向未受大戒者說戒往具白世尊世尊告曰若比丘向未受大戒者說一句戒法貝夜提佛世尊遊舍衛國祇樹

鼻奈耶第五卷 第三十誦 諸字

給孤獨園時有一比丘入沙弥聚自稱言我得初禪第二第三第四禪慈悲喜護諸比丘見即往責數云何比丘向未受大戒者自稱得禪往具白世尊世尊告曰若比丘向未受大戒人自稱譽言我知是見是實者貝逸提佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘語不受大戒人某甲比丘犯僧伽婆施沙貝逸提諸比丘聞便往白世尊世尊告曰若比丘向未受大戒人說犯僧伽婆施沙貝逸提者除其僧使貝逸提佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時諸長者來詣園房觀看若還去者身飢不能得達便語十二法比丘此沙門釋子常食人供而到園了無待賓比丘語六群比丘此諸長者詣園觀看若還去時飢不能得至可聽少糴穀米以供賓客六群比丘答言大善後比丘多糴穀米以待賓客六群比丘語諸比丘誰使汝等大散僧物糴穀米以待賓客比丘答君前自許復言我不許汝諸比丘不知當何答往白世尊世尊告曰

若比丘先共要後作是語汝減比丘僧物用遠前要者貝逸提佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時十五日揭捷羅比丘僧集說戒尊者闍怒語諸比丘半月用說是雜碎戒為使諸比丘愁憤不得行道諸比丘聞便往白世尊世尊因此事集和合僧備十功德佛為沙門結戒若比丘說戒之日作是語半月用說此雜碎戒為彈却戒者貝逸提佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園六群比丘斫樹作牀樹神瞋往語十二法比丘我所居舍盡斫壞諸比丘往白世尊世尊告曰有神依樹根有神依樹枝有神依樹枝裏有神依樹皮裏有神依樹皮烈中有神依樹蔭裏有神依樹葉有神依樹花住有神依樹菓一切藥草樹木盡有神神所以依住者食其香故若比丘自斫樹教他斫墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘耗擾激動阿練兒諸君已得初禪第二第三第四盡生死修梵行諸比丘聞便往白世尊世尊告曰若比丘激動人使瞋者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘於露地敷牀薦席拘拓竟日坐論便起去時天大雨盡汗濕座具牀薦席拘拓諸長者見自相謂言我等減損子孫分以供比丘僧此比丘不慙取他信施使雨澆爛十二法比丘往白世尊世尊告曰若比丘於露地敷比丘僧牀薦席拘拓若坐若卧起後不自取不教他人取者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘於房中敷卧具起去後不取坐具垂食諸長者來房中見自相謂言此沙門釋子夜卧已不取卧具使虫噉食十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘比丘僧坐具於房中敷若坐若卧起後不自取不教人取者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者夜舍將五百眾從拘薩羅至舍衛國

六群比丘自所謂言我等小避須此比丘掃灑房室敷坐具已我等當往問君為幾歲彼自當說余許歲答言我等大君若不出者當強驅出伺諸比丘掃灑房室敷坐具已即往問君為幾歲答我余許歲六群比丘言我大君從出去不須住此諸比丘不知當云何往白世尊世尊告曰若比丘至比丘房詐為瞋恚驅他使出若使人駭者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有眾多比丘於講堂前夜敷坐具或禪或卧迦留陀夷從後至亦敷坐具卧迦留陀夷詐謔喘喘息麤惡如厥喚呼手脚煩擾諸坐禪比丘不住即皆取坐具避去諸十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘於房中先敷卧具若後有來強敷坐具若不愜我者自當出去及煩擾者墮

佛世尊遊羅閱城迦蘭陀竹園所時新成重閣重閣上敷義足牀閣下有

一比丘禪跋難陀釋子於閣上放身疾坐牀上足下陷蹄比丘頭破禪比

丘即失聲喚眾比丘集問汝何以頭破具陳所由諸比丘不知當云何往白世尊世尊告曰若比丘上重閣上作尖足繩牀縱力坐若卧者墮

佛世尊遊羅閱城迦蘭陀竹園所尊者闍怒以有虫水灑地和泥諸比丘語闍怒汝無以虫水灑地和泥闍怒恨戾不隨諫語諸比丘不知當如何往白世尊世尊告曰若比丘知有水虫灑地若教人灑自和泥若教人和者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有一摩訶盧比丘取檀越百千兩金作大講堂一日累塗覆即夜崩壞其長者聞驚怪愁憂用乃余所錢竟不成講堂即往具白世尊世尊因此事集和合僧脩十功德佛為沙門結戒比丘作大講堂先作闕窓牖得通日光細泥塗地再三覆之重華善也若過三者目逸提佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘次未應與比丘居說法自往與說法十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘比丘僧次未老與

比丘居說法自往說法者墮

鼻奈耶卷第五

鼻奈耶卷第五下

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 三六三頁中一行經名，資、磧、普、南、經、清作「戒因緣經卷第六」；

麗作「鼻奈耶卷第六」。

一 三六三頁中二行與三行之間，資、磧、普、南、經、清有「鼻奈耶第六

阿尼竭法第三」一行；麗有「二不

定及三十捨墮法」一行。

一 三六三頁中四行第九字「淨」，諸

本（不含石，下同）作「浮」。

一 三六三頁中一〇行及本頁下一行

「有以」，資、磧、普、南、經、清作「有異」。

一 三六三頁中一四行「女人屏猥」，諸本作「婦女屏猥」。

一 三六三頁中一六行「斷捨」，資、磧、普、南、經、清作「舍」。

一 三六三頁中一七行「尼竭」下，資、磧、普、南、經、清有夾註「不定」。

一 三六三頁下四行與五行之間，資、磧、普、南、經、清有「尼薩者波逸提法第四」一行。

一 三六三頁下五行「世尊」，資、磧、普、南、經、清作「佛世尊」。

一 三六三頁下八行第九字「限」，諸本作「儉」。

一 三六三頁下九行「蟲虫鼠嚙時諸長者見」，資、磧、普、南、經、清作「蟲虫鼠嚙時長者」。

一 三六三頁下一〇行「比丘比丘」，諸本作「比丘諸比丘」。

一 三六三頁下一五行第一一字「住」，資、磧、普、南、經、清作「往」。

一 三六三頁下一九行第五字「往」，資、磧、普、南、經、清作「往具」。

一 三六三頁下二一行末字「羅」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三六四頁上八行「報官」，資、磧、普、南、徑、清作「報言」。同行第

五字「粟」，資、磧、普、南、徑、清作「廩」，本頁下一五行第一二字諸本同。

一 三六四頁上九行第一〇字「作」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三六四頁上一七行「淨飲」，諸本作「淨飯」。同行「報妻」，資、磧、普、南、徑、清作「報婦」。

一 三六四頁上二二行第六字「願」，麗作「頌」。

一 三六四頁中四行「說已」，諸本作「說法已」。

一 三六四頁中五行「此園」，資、磧、普、南、徑、清作「此國」。

一 三六四頁中七行第七字「可」，諸本作「許可」。

一 三六四頁中一五行及一六行「力人」，資、磧、普、南、徑、清作「力

士」。

一 三六四頁中一七行「剋辦」下，諸本有「王問何故不辦臣答」八字。

同行「不飲」下，資、磧、普、南、徑、清有「小虫常不殺何」六字；麗有「小虫尚不煞何」六字。

一 三六四頁中二一行第五字「虫」，資、磧、普、南、徑、清作「小虫」；麗作「小虫」。

一 三六四頁中二二行第六字「時」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三六四頁下二二行第一三字「禪」，資、磧、普、南、徑、清作「安禪」。

一 三六五頁上三行第一一字「白」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三六五頁上一二行第四字及一三行第六字「此」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三六五頁上二〇行第四字「曰」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三六五頁上二一行第三字「佛」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三六五頁中五行第八字「與」，麗作「白」。

一 三六五頁中一五行第一三字「從」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三六五頁中二二行第二字「洗」，諸本作「浣」。

一 三六五頁下六行「精進」，諸本作「清淨」。

一 三六五頁下七行第一一字「逕」，資、磧、普、南、徑、清作「經」。

一 三六五頁下一四行第九至一〇字及次頁上六行「世尊」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三六五頁下二〇行第一二字「數」，諸本作「數數」。

一 三六五頁下二一行、末行及次頁上三行「白衣」，資、磧、普、南、徑、清作「與衣」。

一 三六五頁下二一行「數煩」，資、磧、普、南、徑、清作「煩數」。

一 三六六頁上三行第七字「白」，資、磧、普、南、徑、清作「初」。

一 三六六頁上五行「白衣」，資、磧、普、南、徑、清作「乞衣」。

一 三六六頁上一三行第三字「云」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三六六頁上一五行第八字「句」，諸本作「與」。

一 三六六頁上一六行第二字及次頁上一四行首字「在」，資、磧、普、南、徑、清作「遊」。

一 三六六頁上一九行「若與我衣者」，資、磧、普、南、徑、清作「與我作衣者」；麗作「若與我作衣者」。

一 三六六頁上二二行第八字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一 三六六頁上末行第六字「何」，諸本作「當何」。

一 三六六頁中一行「先來」，資、磧、普、南、徑、清作「先未」。

一 三六六頁中八行第二字「那」，資、磧、普、南、徑、清作「耶」。

一 三六六頁中一四行「金銀肆銅鐵」，資、磧、普、南、徑、清作「金肆銅鐵」。

肆」；麗作「金銀肆銅鐵肆」。

一 三六六頁中一五行「使使人」，諸本作「使人」。

一 三六六頁中一七行「若遣」，資、磧、普、南、徑、清作「若中遣」。

一 三六六頁下四行第九字「純」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三六六頁下七行第一二字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三六六頁下八行「捫毛」，資、磧、普、南、徑、清作「扠」；麗作「捫」。

一 三六六頁下一五行末字「棄」，諸本作「捐棄」。

一 三六六頁下一六行第五字「往」，諸本作「便往」。

一 三六六頁下二〇行首字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三六六頁下二二行第五字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「其」。

一 三六七頁上三行「同伴汝等衆衆」，資、磧、普、南、徑、清作「諸同伴汝等衆」。

同行末二字「同伴」，麗作

「諸同伴」。

一 三六七頁上四行第五字「常」，諸本作「尚」。

一 三六七頁上一四行首字「在」，麗作「遊」。

一 三六七頁上一八行第四字「洗」，諸本作「浣」。同行「大道」，諸本作「大愛道」。

一 三六七頁中一行首字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「往」。

一 三六七頁中三行第五字「著」，資、磧、普、南、徑、清作「置」。

一 三六七頁中七行「將至」，諸本作「將詣」。

一 三六七頁中九行「語諸」，諸本作「語此」。

一 三六七頁中一一行「難陀」，諸本作「跋難陀」。

一 三六七頁中一四行第二字「他」，資、磧、普、南作「他人」。

一 三六七頁中一七行第二字「還」，諸本無。

一 三六七頁下一行第六字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「宿」。

一 三六七頁下二二行「功師」，諸本作「巧師」。

一 三六八頁上二行及本頁中一行「與之」，資、磧、普、南、徑、清作「施之」。

一 三六八頁上九行第二字「從」，資、磧、普、南、徑、清無。同行及一六行「振奮」，資、磧、普、南、徑、清作「振信」；麗作「振迅」。

一 三六八頁上一二行第八字「耶」，資、磧、普、南、徑、清作「那」。

一 三六八頁上二〇行第二、三字「尊者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三六八頁上二一行第一二字「曰」，資、磧、普、南、徑、清作「白」。

一 三六八頁上末行第九字「上」，資、磧、普、南、徑、清作「頭」。

一 三六八頁中五行第五字「房」，諸本作「房中」。

一 三六八頁中八行首二字「長者」，

諸本作「長者舍」。

一 三六八頁下一行第二字「那」，諸本作「耶」。

一 三六八頁下二行首字「坐」，徑作「作」。同行「神足」，資、磧、普、南、徑、清作「神變」。

一 三六八頁下一二行第一二至一三字「五百」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三六八頁下一七行第五字、一八行末字及次頁上四行第三字「坊」，資、磧、普、南、徑、清作「房」。同行

第一一字「詣」，諸本作「從」，二二行第一三字，資、磧、普、南、徑、清同。

一 三六八頁下一八行第四字「來」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三六八頁下二二行「徃具」，資、磧、普、南、徑、清作「具徃」。

一 三六八頁下末行「作衣」，諸本作「作衣者」。

一 三六九頁上二行第八字「種」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三六九頁上四行首字「詣」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三六九頁上五行「飯食」，資、磧、普、南、徑、清作「飲食」。

一 三六九頁上八行「徃至坊」，資、磧、普、南、徑、清作「至作坊」；麗作「至作房」。

一 三六九頁上一五行第六字「著」，諸本作「普」。

一 三六九頁中三行首字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「人人」。

一 三六九頁中八行及次頁上六行第三、四字、次頁中六行「世尊」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三六九頁中一〇行夾註左「也」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三六九頁中一六行首字「并」，諸本作「送」。

一 三六九頁中一九行「飲食」，諸本作「飯」。

一 三六九頁中二〇行「布坐遣」，諸本作「敷座遣」。

一 三六九頁中二一行「飲食」，諸本作「飯食」。同行第七字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「食」。

一 三六九頁下四行第八字「洗」，諸本作「浴」。

一 三六九頁下七行第一一字「食」，資、磧、普、南、徑、清作「飲食」。

一 三六九頁下一一行首字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「與」。

一 三六九頁下一二行首字「雨」，普、徑作「兩」。

一 三六九頁下二一行第三字「求」，資、磧、普、南、徑、清作「往求」。

一 三六九頁下二二行「伽樓」，磧、南、清、麗作「伽婆」。

一 三六九頁下末行「兩眼」，資、磧、普、南、徑、清作「兩目」。

一 三七〇頁上二行首字「飲」，諸本作「服」。同行「往白」，諸本作「往具白」。

一 三七〇頁上七行「句人」，磧、麗作「句人」；清作「句人」。

一 三七〇頁上八行「渚人」，資、磧、普、南、徑、清作「煮人」。

一 三七〇頁上九行「捨墮」，至此，諸本卷第六終，卷第七始。譯者後，資、磧、普、南有「鼻奈耶第七波逸提法第五」；徑、清有「鼻奈耶第七波逸提法第五之一」；麗有「波逸提法之一」各一行。

一 三七〇頁上一三行末字「誨」，資、磧、普、南作「呵」。

一 三七〇頁上一七行「命逝」，資、磧、普、南、徑、清作「命斷」。

一 三七〇頁上二二行「比丘比丘」，諸本作「比丘諸比丘」。

一 三七〇頁中三行「聞來語」，資、磧、普、南、徑、清作「聞便來語」；麗作「聞語便來告」。

一 三七〇頁中一一行第五字「事」，諸本作「諍」。同行第八字，資、磧、普、南、徑、清同。

一 三七〇頁中二〇行「鼻貳語」，諸本作「毗尼語」。

一 三七〇頁中二一行第九字「具」，資、磧、普、南作「具向」。

一 三七〇頁中二二行及本頁下四行，五行「受大戒」，資、磧、普、南、徑、清作「受戒」。

一 三七〇頁下一行第五字及次頁中八行第三字「時」，資、磧、普、南、徑、清無。同行第一〇字「入」，磧、南無；普作「大」。

一 三七〇頁下二行第二字「言」，諸本作「譽言」。

一 三七〇頁下一〇行首字「往」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三七〇頁下一五行末字「供」，資、磧、普、南作「佛」。

一 三七〇頁下一七行第五字「詣」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一 三七〇頁下一八行第二字「得」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三七〇頁下一九行第二字、三字「比丘」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三七一頁上四行第二字「穢」，資、

一 資、磧、普、南、徑、清作「搥」。

一 三七一頁上七行第七字「事」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三七一頁上九行第一〇字「碎」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三七一頁上一四行第八字「枝」，麗作「歧」。同行末二字至次行第四字「枝裏有神依樹」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三七一頁上一八行第一三字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三七一頁上一九行第七字「斫」，資、磧、普、南、徑、清作「斫者」。

一 三七一頁上二一行第六字「十」，南、清、麗作「十七」。同行第一二字諸本同。

一 三七一頁中二行第五字「耗」，資、磧、普、南、清作「托」；徑作「耗」；麗作「撓」。

一 三七一頁中八行第三字「時」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三七一頁中一四行第五字「他」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 三七一頁中二一行第一一字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三七一頁下一行第六字「所」，諸本作「相」。

一 三七一頁下七行第三字「從」，麗作「促」。

一 三七一頁下一一行及次頁上一二行「世尊」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三七一頁下一三行「具卧」，諸本作「具卧時」。

一 三七一頁下一四行「喘喘息鹿惡如厭」，資、磧、普、南、徑、清作「喘息鹿惡如魔狀」。

一 三七一頁下二一行第九字「義」，徑、清作「尖」。

一 三七一頁下二二行第四字及末行第一三字「禪」，資、磧、普、南、徑、清作「坐禪」。

一 三七一頁下末行第五字「足」，諸本作「牀足」。同行第八字「蹄」，資、磧、普作「低」；南、徑、清作「打」。

一 三七二頁上六行首字「者」，麗作「諸」。

一 三七二頁上八行「如何」，資、磧、普、南、徑、清作「何如」。

一 三七二頁上九行至一〇行「水虫」，諸本作「虫水」。

一 三七二頁上一九行夾註「重革善也」，資、磧、普、南、徑、清作「重革蓋也」；磧作「重革蓋也」；麗作「重革蓋之」。

一 三七二頁中末行卷末經名，諸本無（未換卷）。

趙城縣廣勝寺

鼻奈耶律卷第六上

諸

姚秦涼州沙門竺佛念等譯

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘次第與比丘尼說法尊者難陀次應直往而不肯行摩訶愛道瞿曇彌將五百比丘尼詣如來所頭面礼足在一面住時世尊與大愛道及五百比丘尼說微妙法說法已今正是時各還所在大愛道及五百比丘尼頭面礼足右遶三匝而去去不又顧問阿難次應誰與比丘尼說法耶阿難白佛比丘僧已周次應難陀難陀不肯行時難陀亦在坐上時世尊告難陀汝可往為比丘尼說法何以故我之說法汝之說法有何等異難陀聞佛教默然而受時尊者難陀平旦著衣持鉢入舍衛分衛分衛已還出城舉衣鉢舉座布著肩上入房坐禪時比丘尼衆聞難陀次來說法自相謂言難陀於夏四月讀一偈不能得欲云何與比丘尼說法難陀出靜室在堂前敷坐具結跏趺坐時大愛道及五百比丘尼詣難陀所頭面礼足在一面坐時尊者難陀即入三昧以三昧

鼻奈耶律大上

二 諸

力東段西踊西段東踊坐卧虚空身放種種光青黃赤白或瑠璃色身下出火身上出水身上出火身下出水如是變化不可殫數還於本座上結跏趺坐難陀告諸比丘尼與汝說法善思念之云何諸妹眼有常無常耶答曰無常也難陀若無常者為苦不苦耶答曰苦也難陀若無常苦為變易法彼見諦人作是求言是我所非我所不耶不也難陀云何諸妹耳鼻舌身心有常無常耶無常也難陀若無常者苦不苦耶苦也難陀若無常苦變易之法彼見諦人作是求言是我所非我所不也難陀何以故今如諦等智見眼無常眼識苦樂亦復無常如是耳鼻舌身心無常意識起想苦樂不苦不樂亦復無常善哉善哉諸妹如汝所言眼無常眼所識苦樂亦復無常如是耳鼻舌身心無常意識起想苦樂不苦不樂亦復無常云何諸妹眼因緣有識彼眼識者有常無常無常也難陀若無常者苦不苦耶苦也難陀若無常苦變易之法

彼見諦人作是求言是我所非我所不
不也難陀如是耳鼻舌身心心因緣有
識生心識者有常無常無常也難陀
若無常者苦不苦苦也難陀若無常
苦變易之法彼見諦人作是求言是
我所非我所不不也難陀何以故如諦
等智見眼無常眼色識無常眼識起
故苦樂亦復無常如是耳鼻舌身心
法心識無常心識因緣生想苦樂不
若不樂亦復無常善哉善哉諸妹如
汝所言眼無常色眼識無常眼識因
緣起想苦樂不苦不樂亦復無常如
是耳鼻舌身心法心識無常心識因
緣起想苦樂不苦不樂亦復無常諸
妹眼因緣色色因緣識三事共會有
更云何諸妹更者有常無常無常也
難陀若無常者苦不苦耶若也難陀
若無常苦變易法者彼見諦人作是
求言是我所非我所不不也難陀如
是耳鼻舌身心法心識心更心更者
有常無常也難陀若無常者苦不苦
苦也難陀若無常苦變易法者彼見
諦人作是求言是我所非我所不不

也難陀何以故如諦等智觀眼無常
色眼識眼更眼更因緣起想苦樂不
苦不樂亦復無常如是耳鼻舌身
心法心識心更心更因緣起想苦樂
不苦不樂亦復無常善哉善哉諸妹
如汝所言眼無常色眼識眼更因緣
起想苦樂不苦不樂亦復無常如是
耳鼻舌身心法心識心更心更因緣
起想苦樂不苦不樂亦復無常云
何諸妹眼因緣色色因緣識三事
合為更更因緣痛彼更痛有常無常
無常也難陀若無常者苦不苦苦也
難陀若無常苦變易法者彼見諦人
作是求言是我所非我所不不也難
陀如是耳鼻舌身心法心識心更所
生痛有常無常無常也難陀若無常
者苦不苦苦也難陀若無常苦變易
法者彼見諦人作是求言是我所非我
所不不也難陀何以故如諦等智觀
眼無常色眼識眼更痛眼更痛因
緣起想苦樂不苦不樂亦復無常
如是耳鼻舌身心法心識心更心更
痛無常痛因緣起想苦樂不苦不樂

亦復無常善哉善哉諸妹如汝所言
眼無常色眼識眼更眼更痛因緣起
想苦樂不苦不樂亦復無常如是耳
鼻舌身心法心識心更心更痛因緣起
想苦樂不苦不樂亦復無常云何諸
妹眼因緣色色因緣識識因緣更更
因緣痛痛因緣愛彼眼愛者有常無
常無常也難陀若無常者苦不苦苦
也難陀若無常苦變易法者彼見諦
人作是求言是我所非我所不不也難陀
如是耳鼻舌身心法心識心更心更痛
愛彼痛愛者有常無常無常也難陀
若無常者苦不苦苦也難陀若無常
苦變易法者彼見諦人作是求言是我
所非我所不不也難陀何以故如諦等
智觀彼法法自生法法自滅善哉善哉
諸妹彼法法自生法法自滅如是諸妹六
情因緣起想苦樂不苦不樂亦復無常
諸妹譬如屠牛人若屠牛弟子執利
刀殺牛剥皮取筋肉段段置著一處
還以其皮覆上云何諸妹還得成牛
不北丘尼荅不也難陀何以故牛以分
離實不像本所以引斯喻者當解此義

鼻奈耶律六二

六 諸

如是諸妹牛者六情相因起想苦樂不苦不樂常住不滅無變易法作是等求者為可得道何以故如諦等智觀不見彼法法生不見彼法法滅所以引喻者觀意不聚如牛者六情無異如彼筋肉六塵是彼利刀者等智是何以故諸妹等智刀盡斷一切生死結不復生彼此界斷等斷善哉諸妹當作是學於諸著法心不染著欲得息於牽連法心不隨瞋恚愚癡是當學四意止七覺意八聖道八解脫門是故當學諸妹如是覺者諸多隨竭阿羅訶三耶三佛皆從中出無數善法皆從三十七品中出常等心身無令中絕說是法時五百比丘尼得阿羅漢道見始變化時二百五十比丘尼得阿羅漢道其二百五十比丘尼迦葉佛時曾聞此法故今聞法得果難陀語諸妹今正是時各還所在時大愛道及五百比丘尼頭面礼足而去明日大愛道及五百比丘尼平旦着衣持鉢詣如來所頭面礼足却住一面世尊觀諸比丘尼盡得道須臾佛告諸比丘尼今正是時各還所在諸比丘尼作礼已還

鼻奈耶律六二

七

諸

去世尊告難陀明日復次與比丘尼說法時難陀默然受教難陀明日著衣持鉢入舍衛分衛分衛已還出城舉衣鉢洗手足以尼師壇著肩入舍坐禪出室於堂前敷坐具結跏趺坐瞿曇弥大愛道將五百比丘尼詣難陀所頭面作礼在一面坐尊者難陀與說種種微妙法說法已竟今正是時各還所在諸比丘尼礼足而去時日入城門已閉或依樹下宿或埤岸邊宿或依池水宿或依流水宿或依城地宿明日門開諸比丘尼入城其守門者自相謂言諸比丘尼是以門婦城外共宿清旦來入其十二法比丘聞以是語往白世尊世尊告曰比丘僧次第與比丘尼說法不得至暮還至暮者墮佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘次應為比丘尼說法六羣比丘作是自相謂言諸比丘所以為比丘尼說法者得好飲食故若不得者不與說法十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘作是語以飲食故比丘與比丘尼說法者墮佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘與比丘尼同道行諸長者見自相謂言

鼻奈耶律六二

八

諸

此以門釋子與諸比丘尼同道行是以門婦若非婦者何由同道行其十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘共比丘尼同道行從一村至村落內者墮或應共行者若有賈客前有虎狼賊殺得共行佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘從拘薩羅國來至舍衛時阿脂羅江須船介乃得度六羣比丘與比丘尼同船或逆水上或隨水下經時日已沒便渡水各散去時比丘尼為賊所劫以此事具白世尊世尊告曰若比丘與比丘尼同船或逆水上或隨水下除直渡墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀夷與崛多比丘尼衣著諸比丘尼問所由得此衣答迦留陀夷見施諸比丘尼往白世尊世尊告曰若比丘非親里比丘尼持衣施者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀夷使崛多比丘尼作衣諸比丘尼問與誰作衣答言迦留陀夷作衣諸比丘尼不知當去何往白世尊世尊告曰若比丘非親里比丘尼使作衣者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀夷與崛多比丘尼屏處坐諸比丘尼見往白世尊世尊告曰若比丘獨與比丘尼屏處坐者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀夷與佛多優婆夷露處坐諸長者見自相謂言此沙門釋子云何與婦人露處坐十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘獨與婦人露處坐者墮^{上比丘尼非}

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有一優婆夷請摩訶迦葉舍利弗目捷連阿那律時長者婦饌具種種飲食敷好坐具時輸羅難陀比丘尼先與長者婦善知識平旦著衣持鉢來詣此家見饌具種種飲食敷好坐具即問長者婦欲請何誰作是好飲食敷好坐具長者婦答請摩訶迦葉舍利弗目捷連阿那律比丘尼語捨龍為而請驢驢長者婦問誰是龍為比丘尼答尊者調達騫陀達婆迦留羅提施三文陀系頭此上是迦葉最大先前入舍輸羅比丘尼見求入語長者婦善哉優婆夷所謂龍為以至時長者俱聞此語便作是言惡比丘尼先言驢驢今言龍為耶去惡比丘尼莫復入比舍長者見賢嚴

坐定自行漂水布種種飲食飲食已竟重行漂水已在一面坐聽達觀摩訶迦葉說達觀已即從坐起去詣如來所頭面作禮在一面坐以此事具白世尊世尊因此事集和合僧備十功德佛為沙門結戒若比丘知比丘尼譽一比丘僧毀一比丘僧往彼飯者^{迦葉兒}波逸提

佛世尊遊王舍城迦蘭陀竹園所當於此時人民饑饉乞求難得諸長者或請一比丘或請兩比丘其不請往者或四或五諸長者見自相謂言此沙門釋子不知厭足無有慙愧其請一者五三自往十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘不請強往者墮或時應往或病或執僧事作衣此應食佛遊舍衛國祇樹給孤獨園拘薩羅界有長者起招提僧舍其有客比丘得一日食時尊者舍利弗遇病從拘薩羅至舍衛國過此僧舍住三宿食時舍利弗便發去至舍衛國祇樹給孤獨園便懷狐疑我不過食招提僧食耶往白世尊世尊告曰若比丘無病得一宿住食若過食者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有多比丘從拘薩羅詣舍衛國有長者中道請飯

豐饒酥酪時六羣比丘兩三鉢威下行比丘不得諸長者見自相謂言此沙門釋子重疊兩三鉢威下行比丘不得往白世尊世尊告曰若比丘請入舍長者設好食酥酪豐饒不得兩三鉢威犯者墮若兩三鉢取出外當等分與不得比丘

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛國有一長者居門裏重唯一小男兒在後此小兒聞其飯佛及比丘僧者得生三十三天第二天我當往行出筋力作所得錢財當飯佛及比丘僧即往詣比舍語一長者作是語我欲客作為可余不長者答須幾許物小兒言與我五百兩金自當竭力作使長者便思惟如今人饑饉乞求難得乞一食者尚不可得況余數兩金長者問小兒能何等作為小兒答能坐金銀銅鐵綿綃絲肆要不取價竟十月已今此小兒先與人使却乃索直即使知金銀肆是小兒宿有福德常人坐肆得一倍利此小兒得八倍十倍長者便作是念得此小兒是我之幸常人坐肆得一倍利此小兒坐肆得八倍十倍利次使知銅鐵綿綃

鼻奈耶律六上 三 諸

絲肆皆介獲利次使知田業常人耕種得一倍利此小兒得八倍十倍利十月期盡即從長者索直時長者不為不欲與正欲與恐小兒去復重再三索為欲與我不長者問得此金用作何等小兒答我聞飯佛及比丘僧得生三十三天所以客作欲飯佛及比丘僧願見時與長者便作是念惟此小兒為佛及比丘僧執此勤勞即問小兒汝欲飯佛那答言飯佛奈得薪草金竈器皿及人力可即於此間飯佛及比丘僧二人俱時得福小兒答亦可介耳長者語汝自往請佛及比丘僧即詣世尊所頭面礼足在一面坐世尊與說法說法已默然時小兒即從坐起偏袒右肩右膝著地叉手向佛白世尊言汝設微供願佛及比丘僧臨顧須臾時世尊默然受請小兒見如來默然可之即起頭面礼足而去即夜具種種飯食敷好坐具往白世尊飯食已辦今正是時比丘僧往世尊住別送食來僧詣長者家各次第坐坐定小兒自手行水布種種食時是月八日國俗比丘食先亡者以殘食施諸比丘僧諸比丘僧食已至小兒家略不食諸比丘同聲語行食

鼻奈耶律六上 三 諸

人稍下小兒見飲食不減便作是念比丘僧不食者我必不生三十三天涕泣詣如來所白世尊言比丘僧食少不多比丘不食者我必不生三十三天世尊告曰汝往稍益食必生三十三天無疑小兒復作是念如來廣長舌言必得生三十三天歡喜踊躍不能自勝即頭面礼足遶佛三匝而去往詣比丘僧所比丘僧食竟行澡水已在前長跪受呪願上坐呪願已便去即日有五百賈客入海還歸最大導師入成求食問行路人誰家有食賣行人答言某長者家今日飯佛及比丘僧必有飲食導師即詣此舍語守門者言汝往白長者外有大導師欲得相見守門者即為白長者出迎共相問訊指引入坐須臾起語長者言承有飲食賣當送直時小兒在一面坐長者答此非我食指言此檀越食也復問小兒有食見與當送直答言我食不賣若須者便相呼入坐當相供給不須直即往呼伴入坐小兒自行水布種種食賈客食訖小兒還就牀坐去小兒不遠有拘薩羅碼碯捷茨拘薩羅國外大故縣時大導師語諸賈人比丘小兒飯食我等皆令充足我等各各共

鼻奈耶律六上 七 諸

報其恩諸賈稱善時大導師語小兒過此捷茨來即過與導師開頭巾裏一明珠直百千兩金著捷茨鉢中其餘賈人或直九十千兩金珠或八十七十六十五十四三十二十下至直十千兩金珠流溢捷茨持與小兒小兒不取日薄食不賣自相施耳導師復語計此珠價百千万倍勝汝飲食意欲相遺幸莫見逆小兒便作是念我若取者不生三十三天上小住此間聽我往問世尊還即詣如來所頭面礼足在一面住以此事具白世尊世尊告曰汝往受之此並華報果實在後小兒歡喜踊躍不能自勝頭面礼足便退去去不久佛與沙門結戒若比丘先食重往食者墮時此長者往詣婦所作是語此小兒門戶種姓不減我族計一珠價足得我田業可嫁此女與為夫婦婦言善即嫁女與俄介長者夫婦盡喪亡王波斯匿聞彼長者亡問傍目頗有兄弟兒息不答言無唯有女夫在家王勅召來即往召至王遙見容顏甚歡敬之即封戶一千使知邊城日出就位即名曰出相國佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園眾多比丘

從舍衛國詣拘薩羅界時跋難陀弟子欲與諸比丘伴至拘薩羅來鉢跋難陀今比丘去弟子欲共行跋難陀以前恐故即語卿小住食弟子對先以食跋難陀語知卿已食意欲使卿更食去言語留連諸比丘已去跋難陀弟子後去不及伴為賊所劫即往具白世尊世尊告曰若比丘以知比丘食強勸使食犯者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時失梨堀長者事外道常狐疑世尊是佛非佛耶是法非法耶是比丘僧非比丘僧耶我當施設飯食往請佛試之即往詣世尊所攀奉問許在一面坐時世尊與說種種微妙法佛說法已默然住長者失梨堀白佛言欲請以門瞿曇及比丘僧時世尊默然可之失梨堀從坐起攀奉而退於門中鑿坑盛滿炭火無有煙焰以以薄覆上興起此念以門瞿曇有一切智知一切未然事自當知若無一切智自當墮火及以門衆堂上設不繫繩牀為敷坐具復作是念若以門瞿曇有一切智者自當知若無一切智者當墮牀及

以門衆為人所笑復設難毒食復作是念若以門瞿曇有一切智者自當知若無一切智食此毒飯自當死及諸以門即往白佛食具已辦今正是時世尊著衣持鉢及比丘僧來至失梨堀舍世尊願語阿難汝往語諸比丘盡不得先如來前入失梨堀舍阿難即往告諸比丘不得先如來入失梨堀舍時如來足躡火坑自然成浴地中生憂鉢拘物波頭摩分陀利華鳬鴈鴛鴦和聲悲鳴時世尊足登華上入失梨堀舍華瑠璃色華紺碧色如來黃金色色色相奪時繩偽牀自然成寶牀時此長者見二變化心開意解叉手向佛白世尊言此食難毒願小頓留更設好食世尊告曰但行此食無苦時失梨堀自手行水布種種食佛語阿難此諸比丘盡不得於此間食當詣阿耨達所時世尊與失梨堀男女說法施義戒義十善生天義貪婬墮惡出家得道時世尊復與說法苦集盡道失梨堀即得道迹如純白氍毹易跡為色失梨堀即從坐起頭面禮足從今以去歸佛歸法歸比丘僧聽為優婆塞盡命不殺生世尊及五百阿羅漢

威備鉢飯即入三昧從失梨堀門盡飛陵虛詣阿耨達宮時阿耨達亦知如來來化五百蓮華大如車輪復為如來化作一華最妙如來坐上五百阿羅漢各次第坐如來五百阿羅漢比丘僧食已廣說阿耨達經時如來及比丘僧入三昧從阿耨達段還至祇桓時毗舍佉無夷羅母聞佛及五百阿羅漢受失梨堀請詣阿耨達食廣說阿耨達經今來舍衛我當別請佛及五百阿羅漢即往詣如來所頭面禮足在一面住世尊廣為毗舍佉說法毗舍佉即長跪請佛及五百阿羅漢世尊默然可之毗舍佉頭面禮足而去即夜辦饌具好食敷好坐具重開門戶手擎香鑪叉手禮言飲食已辦今正是時諸比丘往或從地踊出或從壁入或從空下唯如來住別留佛食毗舍佉見比丘坐定自手行水布種種食食已竟復行澡水在前長跪受呪願上坐呪願已而去阿難來取佛食世尊知而問阿難有幾比丘在毗舍佉舍佉食阿難白佛前所至阿耨達宮食五百阿羅漢盡在彼食世尊告曰云何阿難頗有一比丘於比丘僧中

唱使行不不也世尊^{十八}世尊告曰愍此毗舍佉不獲一福云何不食一比丘彼阿難毗舍佉母食一比丘僧者得大福獲大果報世尊告曰若比丘衆中不唱私去會者犯墮有應得去若道路行若乘船若大節會若沙門普會此應去時舉國人民聞佛言飯一比丘僧達觀勝飯五百阿羅漢長者婆羅門盡得信佛比丘僧 三六竟

鼻奈耶律卷第六上

諸

鼻奈耶律卷第六上

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三七八頁中一、二行經名、譯者，諸本（不含石，下同）無（未換卷）。
- 一 三七八頁中七行第四字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「尔時」。
- 一 三七八頁中一二行首字「佛」，麗作「佛言」。
- 一 三七八頁中一六行「時尊」，徑作「世尊」。
- 一 三七八頁中末行首字「面」，徑作「而」。
- 一 三七八頁下一行第五及第九字「踊」，資、磧、普、南、徑、清作「湧」。
- 一 三七九頁上四行「不苦」，麗作「不苦耶」。
- 一 三七九頁上八行首字「故」，諸本作「想」。
- 一 三七九頁上二一行「無常也」，諸本作「無常無常也」。
- 一 三七九頁中一五行「心更」，麗作「心更心更」。
- 一 三七九頁下一一行「如是」，資、磧、普、南、徑、清作「起如是」。
- 一 三八〇頁上七行第六字「刀」，徑、清作「力」。
- 一 三八〇頁上八行末字「染」，資、磧、普、南、徑、清作「深」。
- 一 三八〇頁上一一行末字「覺」，諸本作「學」。
- 一 三八〇頁上一二行「三佛」，資、磧、普、南、徑、清作「三佛陀」。
- 一 三八〇頁中一行第四字「告」，麗作「告曰」。
- 一 三八〇頁中四行「入舍」，諸本作「入室」。
- 一 三八〇頁中一〇行「埤阜」，資、磧、普、南、徑、清作「埤阜」；麗作「住阜」。
- 一 三八〇頁中一六行至二一行「佛遊……法者墮」，麗無。
- 一 三八〇頁下一三行「渡墮」，資、磧、

一 〔普、南、徑、清〕作「渡者墮」。

一 三八一頁上九行夾註「上比丘尼妹」，〔普、徑、清〕無。

一 三八一頁上一五行「何誰」，諸本作「阿誰」。

一 三八一頁上一九行「此上」，諸本作「此上人」。

一 三八一頁上末行「比舍」，諸本作「此舍時」。

一 三八一頁中七行夾註「調達……妹也」，〔徑、清〕無。

一 三八一頁中一五行末字「有」，諸本作「有一」。

一 三八一頁中二〇行第九字「耶」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「婆」。同行

「往白」，〔麗〕作「往自」。

一 三八一頁下一五行「數兩」，諸本作「所兩」。

一 三八一頁下一六行「何等」，〔徑〕作「何得」。

一 三八一頁下一九行末字「金」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「金肆」。

一 三八二頁上九行第六字「那」，〔南、麗〕作「耶」。

一 三八二頁上一一行第六字「得」，〔資、磧、普、南、徑、清〕無。

一 三八二頁上一五行「汝設」，諸本作「欲設」。

一 三八二頁上一六行第五字「願」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「赴」。

一 三八二頁上一八行「飯食」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「食飯」。同行「飲食」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「飯食」。

一 三八二頁上二一行「口食」，諸本作「日食」。

一 三八二頁中六行第七字「言」，〔磧、普、南〕作「我」。

一 三八二頁中一四行第五字「大」，諸本作「入海」。

一 三八二頁中一五行第九字「捐」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「接」。

一 三八二頁中二〇行第八字「自」，諸本作「自手」。

一 三八二頁中二二行夾註左「故稱」，

〔資、磧、普、南〕作「故稱也」；〔徑、清〕無。

一 三八二頁中末行首字「比」，諸本作「此」。同行第九字「令」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「悉」。

一 三八二頁下三行首字「百」，〔資、磧、普〕作「原」。

一 三八二頁下一四行「結戒」，〔麗〕作「結界」。

一 三八二頁下一七行「俄尔」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「俄而」。

一 三八二頁下二一行「邊城」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「徧城」。

一 三八二頁下二二行第二字「曰」，〔資、磧、麗〕作「日」。

一 三八三頁上一四行第三字「奉」，諸本作「拳」。

一 三八三頁上一八行「門中」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「門內」。

一 三八三頁中一四行「小頓」，諸本作「小頃」。

一 三八三頁中一八行末字「生」，諸本作「義生」。

一 三八三頁下六行末字「達」，諸本作「達宮」。

一 三八三頁下一四行第三字「辦」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三八四頁上五行第四字「犯」，諸本作「犯者」。

一 三八四頁上八行末字「淨」，資、磧、普、南、徑、清作「敬」。

一 三八四頁上九行「三十六竟」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三八四頁上末行卷末經名，資、磧、普、南、徑、清作「戒因緣經卷第七」；麗作「鼻奈耶卷第七」。

鼻奈耶卷第六

諸

姓秦涼州沙門竺佛念譯

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊未結過中食戒。尊者迦留陀夷。日下時著衣持鉢入舍衛殯陀。隨天陰夜黑。厚雲掣電。霹靂光旦。然明有一妊身婦女出外汲水。尊者迦留陀夷至門欲入。分衛電光中見迦留陀夷大驚懼。便失聲言。毗支。迦留陀夷答我。我是沙門。非鬼婦人。若沙門者。不殺汝父。不害汝母。而墮我身。時此婦人往語十二法比丘。十二法比丘往白世尊。世尊告曰。若比丘。日過中食者。墮時尊者婆特婆梨。聞世尊結過中食戒。便作是語。二食中最好。最好無過暮食。而沙門瞿曇。斷我此食。諸比丘聞往白世尊。世尊告曰。此著味來日久。不但今日聽我說。往昔無數劫時。劫盡天地融爛。後此地有肥甚甘美。肥如弱石蜜。有一阿婆最羅天子。來下此地。以拍嘗地。肥甚甘美。意愛樂。意還上天上語。

諸天子將諸天子來下。教使嘗此地。肥至三日。身重不復能飛。地肥漸沒。地生鹵土。電後漸自然。粒米出而食之。今時此人亦著味。今復著味。

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。尊者畢陵潦跋。昔患目痛。諸長者婆羅門。送蘇油蜜黑石蜜及諸生食。諸弟子常停食經宿而食。時十二法比丘見往白世尊。世尊告曰。若比丘。無病停食經宿而食者。墮。

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時六羣比丘。不受水。不受食。而食。十二法比丘見往白世尊。世尊告曰。若比丘。不受水。不受食。而食。投面門。除其水。揚枝者。墮。

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。時六羣比丘。所至村落。見酪乳蘇魚肉。脯。輒乞。自入。諸長者見。自相謂言。此沙門釋子。太乞。魚脯。用為往白。十二法比丘。十二法比丘往白世尊。世尊集和合僧。備十功德。佛為沙門結戒。若比丘。知彼村落。有好蘇乳酪出魚肉。脯。若比丘。無病往彼乞者。波逸提。

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。余時有二比丘住拘薩羅界深山中。住未曾見佛。常懷企望。欲得見佛。二人共議。便發進路。來見世尊。時春後月極熱。野馬像水。日以向中。值曠野中。了無水漿。身體焦渴。二人處處求水。值小澹水。水少。垂多。其一比丘語一比丘。言飲此水。度此曠澤。得覲世尊。一比丘答言。受世尊戒。云何當壞時。一人飲。一人不飲。其不飲水者。命終生三十三天。著百寶冠。來詣世尊。頭面礼足。在一面住。時世尊與說法。使得見諦。其飲水者在後。至世尊。遙見比丘來。脫憂多羅僧。示黃金體。汝為癡人。用觀是四大身為純盛。臭處。其見法者。則見我身。世尊告曰。若比丘知雜垂水而取飲者。墮。

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。有一長者請佛及比丘僧。時六羣比丘。先前至飲食厨間。止諸長者。見自相謂。言此沙門釋子。先來是閒。妨作飯食。十二法比丘聞。往白世尊。世尊告曰。若比丘先至請飯。食家坐。若卧弄。

小兒墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。有一長者請比丘僧。長者出行。不在長者婦獨在。後作食時。尊者迦留陀夷。先至長者家。坐諸長者。見自相謂。言云何比丘釋子。獨與婦人。一處坐。十二法比丘往白世尊。世尊告曰。若比丘先至請食。家與婦人。獨處坐者。墮。佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘僧五百人俱。今時鞞羅然村。有婆羅門名阿耆達兜。大富饒錢財。田業成就。時來至舍衛住。一長者家。語長者言。卿此閒頗有沙門婆羅門。聰明智慧。將諸徒眾。中人師者。不有此人者。我欲時往。礼拜問訊。使我心開意解。長者答此閒有沙門瞿曇。是釋種子。出家學道。剔除鬚髮。服三法衣。今成阿耨多羅阿惟三佛。欲往見者。今正是時。可往問訊。婆羅門問。瞿曇。今為所在。欲往問訊。時長者答。今世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。欲往便往。時阿耆達兜婆羅門。明日出舍衛詣祇桓。今時世尊與無數億百。

千人說法。時阿耆達兜婆羅門。遙見世尊端正無比。諸根具足。身黃金色。即前至佛所。擎拳稱善。在一面坐。世尊為說種種微妙法。說法已。默然住。時婆羅門白世尊言。願沙門瞿曇及比丘僧。受我夏坐九十日。今時世尊憶往昔對而不可避。即默然受。婆羅門請時婆羅門。從坐起。擎拳辭退。從舍衛國。即往鞞羅然。與佛比丘僧。辦四月夏坐種種飯食。至夏坐初。勅守門者。我今於四月中。在內欲不出行。莫令有人入。若有苦樂吉凶事。亦莫白我守門者。即奉教命。今時世尊夏坐時到。集和合僧。世尊告曰。汝等各收治衣鉢。當詣鞞羅然。所時五百比丘從世尊著衣持鉢。至鞞羅然。時鞞羅然無有堂舍。北有大失利沙山。山谷曠大。草木深邃。種華樹若干種。鳥今時世尊及比丘僧。於彼山宿。時鞞羅然純婆羅門人民。飢饉乞求難得。世尊即夜集和合僧。告諸比丘。比丘當知。此鞞羅然純婆羅門種人民。飢餓乞求難得。諸比丘欲於此閒夏。

坐者坐不者各隨所宜時舍利弗即
退至阿茂訶山頂受釋提桓因須夷
阿須倫女請帝釋夫人四月食天厨時世
尊於鞞羅然一不滿五百比丘結夏
坐其長者婆羅門信佛者或作四食
五食六食便止諸比丘乞求不能得
時尊者目犍連白佛言所以名閻浮
提因閻浮提果名東方去此無數千
里取閻浮果與比丘使食去果不遠
有呵梨勒阿摩勒園至鬱單曰取
自然杭米至三十三天取天甘露與
諸比丘使食取此地以左手反此地
右手取地肥與諸比丘使食世尊告
目犍連曰知汝有此神力此諸比丘
宿對因緣欲置何所世尊不許鞞羅
然界饒更水草有馬子駟馬於中放
見諸比丘乞求無所得語比丘言此
閒穀貴乞求難得我无有熟食麴乾
飯唯有馬麦須當相施諸比丘答世
尊不許當食馬麦往白世尊世尊告
曰雖知是馬麦隨時飲水飽生草可
取食耳時馬有五百疋比丘僧少一
不滿五百馬日食麦一斗養馬人日

食麦二斗分人馬麦各半以施佛比
丘僧時阿難持世尊分已分入鞞羅
然求人熟見一婦人歎佛功德世尊
有此戒三昧智慧解脫解脫智三十
二大人相八十種好莊嚴其身圓光
七尺佛尊竟手足履四支不短七尺身黃金色視之無
厭剔除鬚髮被袈裟出家學道得阿
耨多羅三耶三佛救衆生厄不度者
度不脫者脫不般涅槃者令般涅槃
無生老病死憂悲惱苦不出家學道
者當作轉輪王七寶前導輪寶象寶
馬寶摩尼寶玉女寶長者寶主兵寶
當有千子雄健勇猛典四天下不加
刀杖我及汝等皆當臣屬受請至此
鞞羅然夏坐大妹能以此麦與作麴
不婦人答言我家阿難役務事多自
常不供况當供他去此不遠有一婦
人間歎佛功德甚奇甚特便作此念
世間乃有是人耶即呼阿難持此麦
來我與作麴從今日始佛阿難及餘
梵行者麦來我與作麴時此婦人即
磨麦持與阿難阿難持麴詣佛所行
澡水授佛麴佛便食之阿難見佛食

麴悲泣墮淚復作是念佛世尊是國
王子常食好食未曾食惡食云何今
日食此麦麴耶得氣力時世尊知阿
難心所念語阿難言汝能食此麴不
對曰能食世尊即授與一搯使食天
甘露味阿難復作此念世尊食此必
有氣力世尊食已澡鉢行水白佛向
者倩一婦人作麴而不肯作有一婦
人不倩而自作願聞其意世尊告曰
其不作者設當為作當為轉輪聖王
第一夫人不使而作者獲大功德雖
不更作餘福種阿耨多羅三耶三佛
根對未畢日無有聞佛及比丘僧食
馬麦者有天魔波旬化作比丘僧擔
囊盛乾餅石蜜摸持九百茶餅於街
巷間行諸長者問諸比丘從何所來
諸比丘答從鞞羅然來佛及比丘僧
无所乏婆化比丘答飲食豐饒不能
食盡今送餘至舍衛性對償畢其時
十六大國皆聞佛及比丘僧在鞞羅
然三月食馬麦諸富長者婆羅門積
財一億及入海導師車馬駱駝載負
種種供具往迎世尊及比丘僧餘有

七日當新歲佛知而問阿難新歲餘有幾日阿難白佛餘有七日佛語阿難將二比丘入鞞羅然邑語阿耆達兜婆羅門佛已受卿請九十日今竟欲普人間分衛時比丘白佛阿耆達兜竟不一飯佛何以故告別世尊告曰雖不設飯交是請主法應當別時尊者阿難承佛教將二比丘入鞞羅然住阿耆達兜門語守門者汝往白阿難在外欲相見時阿耆達兜在中庭沐頭被白氎衣踞繩牀上時守門者即白荅誰使入阿難即入徐徐就坐默然須臾婆羅門問以何事來阿難報言世尊語婆羅門已受卿請九十日今欲入人間普分衛婆羅門問云何阿難瞿曇於此夏坐耶阿難荅卿前請夏坐而忘耶婆羅門問九十日中云何得食阿難荅大困大厄世尊及比丘僧三月食馬麥時婆羅門請佛及比丘僧辦夏坐具勅守門者莫令人來阿耆達兜婆羅門復作是念四方遠近皆當聞我為此惡事阿耆達兜請佛比丘僧無有供養復語

阿難可留瞿曇沙門得懺悔不阿難荅曰不得留時阿耆達兜愁憂懊惱自投于地時親里眾以水灑而起坐親里語阿耆達兜言汝莫愁憂我等當詣瞿曇沙門所與汝悔過若不住者持此種種飲食使人舉往當隨後行住處有乏當以供奉時阿難與婆羅門及親里眾詣世尊所悔過世尊遙見來若我不住者沸血當從面孔出以大慈悲更住七日前所辦夏坐四月飲食盡瞿曇來豐饒盈溢時跋耆及人民聞佛當來六十日普行分衛辦供具以待如來時世尊於鞞羅然具補納衣一日竟著衣持鉢詣跋耆國阿耆達亦載飲食隨如來後有所乏者即供足之知如來所投頻輒在前供辦並作是語我今日我明日請佛時跋耆人民聞阿耆達載飲食隨如來後此必妨我不得飯佛即集會自作限制其作食飯佛者作小食復作蜜漿勿聽婆羅門得作飯食其有見阿耆達者當罵言惡婆羅門將佛及比丘僧九十日與馬麥食今復載

飯食妨他耶時婆羅門愁悶在一面立看諸人民供具少者輒供足之唯見無豆醬即以胡麻子蘇子豆搗阿摩勒鞞醯勒車荳作醬奉上世尊世尊告曰分與比丘僧比丘僧不受世尊不許當食此醬時婆羅門來白世尊諸比丘不受此醬世尊告諸比丘從今以往有病無病常服此醬有五事益於身體除飢不渴无風寒病腸胃通利生食病熱阿耆達復作是念我夏四月辦種種飲食載飲食來復不得飯佛及比丘僧我今當如祭神法布食著地使諸比丘腳履上過則為已食世尊告曰此非脚所履物此是口所食具世尊與婆羅門說法說法已婆羅門即還去時世尊者衣持鉢還舍衛國有一外道梵志身體肥大從世尊後有一婆羅門者道來問此梵志此間飲食可得否荅言可得復問由誰得荅言從是禿長者得婆羅門言咄去汝為惡言汝得肥壯皆由瞿曇沙門而反更罵若瞿曇沙門聞當為沙門結戒不復與外

道飲食諸比丘往白世尊世尊告曰
此外道異學長夜習顛倒此等若被
打中毒橫羅官事謂呼沙門瞿曇為
時世尊故未與沙門結戒前至舍衛
國舍衛國長者與佛及比丘僧作蘇
餅百荼脆餅諸佛世尊常法飲食不
足終不起坐要當食足若檀越少者
以佛力一切充足有二婆羅門婦來
語尊者阿難見施少餅時以兩番餅
與一人一番餅與一人得一番者問
彼一人汝得幾番答言得二番反問
汝得幾番答得一番汝長得一番當
與我分答各自得分不與汝分一人
言阿難必是汝賢二人共相拌撼大
笑世尊知而問阿難此人何以共鬪
阿難具白世尊世尊告曰若比丘自
手與婆羅門婆羅門婦餅者墮食
有五種一根食根食者藕蘆葡萄繫婆
隨而餅二莖食莖食者竿炙餅基酢諸
所食菜三為菜食諸所食菜四為華
食婆羅羅梨華波波羅婆婆五為果
食諸所食果葡萄甘橘復有五食粟
米糜米青麦豌豆粳米若食此食時

鼻奈耶卷第六 第十三張 龍心
有婆羅門來乞營言非我食有索水
者當言非我水索果者當言非我果
盡不得與除其父母病人
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園王
波斯匿與阿闍世常共鬪時興兵相
伐六羣比丘自相謂言共往看軍馬
即往看軍馬諸長者見自相謂言此
沙門釋子出家為道方觀軍馬以此
事往白世尊世尊告曰若比丘軍馬
欲發就往看者墮

鼻奈耶卷第六

鼻奈耶卷第六下

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三八七頁中一行經名「鼻奈耶卷第六」，資、磧、普、南、徑、清作「戒因緣經卷第八」；麗作「鼻奈耶卷第八」。
- 一 三八七頁中二行與三行之間，資、磧、普、南有「鼻奈耶第八 波逸提法之二」；徑、清有「鼻奈耶第八 波逸提法第五之二」；麗有「波逸提法之二」各一行。
- 一 三八七頁中五行第四字「時」，諸本（不含石，下同）作「晡」。
- 一 三八七頁中六行第九字「電」，資、普、南作「雷」。
- 一 三八七頁中七行第七字「女」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三八七頁中九行第六字「懼」，諸本作「怖懼」。同行「毗支」，諸本作「毗舍支」。

一 三八七頁中一四行第一二字「特」，
資、磧、普、南、徑、清作「持」。

一 三八七頁中一六行第六字「好」，
諸本作「妙」。

一 三八七頁下一行第七字「子」，資、
磧、普、南、徑、清作「人」。

一 三八七頁下三行第五字「電」，麗
作「曝」。

一 三八七頁下七行末字「常」，資、磧、
普、南、徑、清作「嘗」。

一 三八八頁上七行第三字「澹」，麗
作「潭」。

一 三八八頁上九行「云何」，磧、普作
「云當」。

一 三八八頁上二〇行第四字「飲」，
資、麗作「飯」。

一 三八八頁上二一行末字「飯」，資、
磧、普、南、徑、清作「飲」。

一 三八八頁中八行第一一字「處」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 三八八頁中一四行第九字「衆」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 三八八頁中一五行第七字「時」，
資、磧、普、南、徑、清作「時時」。

一 三八八頁中一八行「阿惟」，資、磧、
普、南、徑、清作「三阿惟」。

一 三八八頁下一七行第八字「北」，
資、清作「比」。

一 三八八頁下一八行第九字「種」，
諸本作「種種」。

一 三八八頁下末行第二字「餓」，資、
磧、普、南、徑、清作「饑」。

一 三八九頁上三行夾註「帝釋夫人」，
資、磧、普、南、徑、清作「阿須倫女
帝釋第一夫人」。

一 三八九頁上一〇行第八字「國」，
麗作「國」。同行第一二字「曰」，資、
磧、普、南、徑、清作「越」。

一 三八九頁上一二行第八字「地」，
麗作「地肥」。

一 三八九頁上一四行第四字「曰」，
磧作「白」。

一 三八九頁上一二行第六字「麥」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 三八九頁中一行第四字「斗」，資、
磧、普、南、徑、清作「升」。

一 三八九頁中二行「分已」，諸本作
「分及已」。

一 三八九頁中六行小字「佛尋……
七尺」。資、磧、普、南、徑、清作正
文「佛尋竟手足覆四肘不啻七尺」。

同行夾註左「不翅」，麗作「不啻」。

一 三八九頁中一六行第八字「阿」，
資、磧、普、南、徑、清作「急」。

一 三八九頁中一七行首字「常」，諸
本作「尚」。

一 三八九頁中一九行第七字「耶」，
資、磧、普作「那」。下至次頁上一
七行第八字同。

一 三八九頁下五行末字「天」，資、磧、
普、南、徑、清作「如天」。

一 三八九頁下九行「自作」，資、磧作
「作自」。

一 三八九頁下一五行第四字「餅」，
資、磧、普、南、徑、清作「飯」。

一 三九〇頁上四行第一三字「今」，

一 資、磧、普、南、徑、清無。

一 三九〇頁上七行第六字「交」，徑、清作「亦」。

一 三九〇頁上一〇行第五字「欲」，諸本作「欲得」。

一 三九〇頁上一二行「答誰」，諸本作「答語」。

一 三九〇頁上二〇行首字「請」，諸本作「憶請」。

一 三九〇頁中三行「灑而」，徑、清作「灑面」。

一 三九〇頁中一三行首字「辦」，諸本作「各辦」。

一 三九〇頁中一四行「日竟」，諸本作「日夜竟」。

一 三九〇頁中一六行第七字「知」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三九〇頁中二一行「飯食」，資、磧作「飲食」。

一 三九〇頁中二二行「罵言」，資、磧、普、南、徑、清作「罵詈」。

一 三九〇頁下一〇行第八字「病」，

資、磧、普、南、徑、清作「疾」。

一 三九〇頁下一四行第八字「告」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三九〇頁下二〇行末字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「老」。

一 三九〇頁下末行第四字「聞」，資、磧作「問」。

一 三九一頁上六行第四字「脆」，資、磧、普、南、徑、清作「肥」。

一 三九一頁上七行第七字「當」，資、磧、普、南作「富」。

一 三九一頁上九行第一三字「番」，資、磧、普、南、徑、清作「翻」。下同。

一 三九一頁上一四行「梓滅」，資、磧、普、南作「梓滅」；徑、清作「梓滅」。

一 三九一頁上一九行「竿炙」，資、磧、普、南、徑、清作「甘蔗」。

一 三九一頁上二〇行第三字「菜」，資、磧、普、南、徑、清作「莖」。

一 三九一頁上二一行「婆羅羅」，資、磧、普、南、徑、清作「婆婆羅羅」；

麗作「婆婆羅」。同行夾註右「波波

羅」，資、磧、普、南、徑、清作「婆婆羅羅」。

一 三九一頁上末行「豌豆」，資、磧、普、南、徑、清作「宛麥」。

一 三九一頁中一行首字「有」，麗作「有五」。同行第九字「非」，麗作「此非」。

一 三九一頁中末行經名「資、磧、普、南、徑、清無（末換卷）。同行「第六」，麗作「第八」。

趙城縣廣勝寺

鼻奈耶卷第七

諸

姚秦涼州沙門竺佛念譯

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園波斯匿大臣伊沙多富蘭那揄跋提見諦人將諸比丘往看軍馬諸比丘亦有親里在軍中留比丘住三日諸長者見自相謂言此沙門釋子出家為道必當傳彼此語十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘在軍中不得過再宿若過者墮拘薩羅波斯匿王講武戲軍諸比丘往看諸長者見自相謂言此沙門釋子非其所習而來觀看十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘講武戲軍若觀鹵簿幢麾者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時

六羣比丘常與十七羣比丘共諍六羣比丘自恃豪姓打十七羣比丘諸長者見自相謂言云何比丘比丘自相打十二法比丘聞往具白世尊世尊告曰若比丘瞋比丘打者墮時六羣比丘瞋舉杖相恐以手相搏十二法比

丘見往白世尊世尊告曰若比丘不得舉杖相恐以手相搏者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀弟子難陀語跋難陀弟子言我欲有所至可逐我到彼便然共往路逢一女人難陀便將覆屏處為不淨行跋難陀弟子見還語諸比丘比丘往白世尊世尊因此事集和合衆脩十功德佛為沙門結戒若比丘見犯罪藏匿經一宿具夜提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子便作是念此弟子辱我小弟今當報之便語弟子言我欲有所至著衣持鉢隨我來亦當語檀越好供養汝即相隨去處處將行從一家至一家視日欲中搥捷稚時過便語弟子汝還舍衛我不喜與汝共行即還向祇桓日已過中比丘食已竟即往白世尊世尊告曰若比丘語比丘作是語我欲有所至共我到彼當語檀越好供養汝將去之後復作是語汝去比丘我不喜與汝共行我樂獨行作如是調誑者墮

非上難陀同學有一

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園佛從舍衛欲詣拘薩羅界中道無有村落依一山宿有一摩訶羅比丘負大腐樹來欲然火有黑虺蛇木中來出比丘怖懼便失聲喚諸比丘聞謂為被賊即前問何以驚喚比丘如事答諸比丘往白世尊世尊告曰若比丘不病於露地聚薪草牛屎糠樹葉然火若自然教他然者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者舍利弗來辭佛及比丘僧欲六日普行分衛時加羅蘭檀提比丘聞舍利弗欲六十日普行分衛即來詣佛所頭面禮足在一面坐迦羅檀提白世尊言尊者舍利弗懈慢不辭別世尊及比丘僧欲於人間普行分衛時世尊即勅一比丘僧汝往詣舍利弗所世尊來呼汝時比丘即從坐起頭面禮足而去詣舍利弗所世尊使我來呼舍利弗舍利弗與此比丘詣如來所頭面禮足在一面坐世尊告舍利弗言汝向者去不久有此比丘來言舍利弗不辭佛及比丘僧欲

於人間普行分衛舍利弗白佛言所周行處未曾失言無不辭衆而行但此比丘所白事誤辭如羝牛截兩角却將人間行無復軀突人意我亦如是未曾懈慢不辭衆而行辭如此地舍容穢惡大小行地亦不作此言當載此置此我亦如是與地無異豈當懈慢不辭衆而行時迦蘭檀提比丘從坐起禮舍利弗足悔過舍利弗過願恕我如癡不及我今云何謗舍利弗淨行我自前此妄語願舍利弗受我悔過時世尊告舍利弗言時受悔過莫令此比丘於此座上頭破七分時舍利弗承佛教即受其悔過世尊告曰若比丘比丘僧常法辭比丘僧聽使行後比丘證言不如法辭比丘僧初可後違者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時沙彌羅云舍利弗弟子夜不聽使房中宿所向諸房皆不聽宿唯有一客比丘房無人羅云於中宿卧未久復有一客比丘至言汝是沙彌避我大沙門去即牽曳出時羅云墮淚行詣

如來廁入廁屋持如來一隻展枕頭如眠有一惡虺常居此廁先出求食中夜暴風雨虺走來趣廁諸佛常法夜三時觀衆生誰應得度見羅云正念為惡虺所害時世尊即以三昧力往至廁上時如來三彈指羅云即覺世尊問汝是誰沙彌答羅云世尊問何以於此眠羅云具白世尊時如來右肘擁羅云頭將至石室平旦世尊集和合僧告諸比丘言此沙彌無父母唯仰和上阿闍梨隨時看視不看者誰當看從今已往聽沙彌與大比丘再宿過者墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時闍怒比丘生此惡念觀如來說法我悉知犯此惡法者不足以為罪時衆多比丘聞闍怒比丘生此惡念觀如來說法我悉知犯惡法者不足為罪時衆多衆比丘往至闍怒比丘所語闍怒比丘言審有是語觀如來說法我知犯惡法者不足為罪那闍怒比丘答言此事信然世尊說法我悉知犯惡法者不足為罪諸比丘語止止闍怒

鼻奈耶第七卷 第六經 諸字

莫作是語亦莫謗如來謗如來者現世不得善世尊無數方便說犯惡罪汝今聞怒捨此倒見諸比丘諫而不肯隨諸比丘不知當云何往白世尊世尊告曰若比丘生此惡念觀如來說法我悉知犯惡事者不足為罪善比丘再三諫從諫者可不從諫者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時聞怒比丘故習惡見不親近比丘僧與六羣比丘為伴受六羣教諸比丘見往白世尊世尊告曰若比丘習惡見已擯出若與坐卧言語者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者目連有二沙弥不持戒習惡法在祇桓外各各為惡諸比丘見語沙弥言世尊無數方便說淫不淨向淫念淫婬意熾盛淫之惡露汝等云何習此不淨時沙弥答我等亦見如來說法其習淫者無有罪諸比丘復語汝為沙弥莫作是語言世尊說法犯淫無罪莫謗如來其謗如來現身不得善汝今沙弥可捨惡見時沙弥不從比丘諫諸比丘不知云何往白世

鼻奈耶第七卷 第六經 諸字

尊世尊告曰若沙弥作是語如來說法犯淫無罪時比丘來諫汝沙弥莫作是語世尊說法犯淫無罪莫謗如來謗如來者現身不善若沙弥從諫者善不從者比丘當語沙弥作是語從今以往不得犯如來世尊亦不得逐比丘行如諸沙弥應得與大比丘再宿汝今無是汝促去不復得住此若比丘知此沙弥以被擯將行作使若同止一宿者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時毗捨佉無夷羅母著百種金瓔珞往詣世尊所毗捨佉無夷羅母中道便作是念我今往見世尊著瓔珞非我礼即脫瓔珞白毘毘付一婢使時無夷羅母前礼佛足在一面坐時世尊與說種種微妙法說法已即從坐起礼佛而去時此婢使忘金瓔珞時阿難見即取舉之便懷狐疑我不犯墮娑即白世尊世尊告曰若比丘手捉金寶瓔珞若教人取者墮除其僧園中得金寶當遍令無人取者亭九十日九十日復令無人取者亭三歲復

鼻奈耶第七卷 第六經 諸字

令無人取者以供僧事若三歲後有主來索者持僧物償此是應取佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘不涂新衣而著諸長者見自相謂言此沙門釋子出家學道不涂衣而著與俗人何異十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘得新衣當涂作三色青皂木蘭若比丘不涂作三色青皂木蘭者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園王波斯匿別作浴室問諸阿逸今日應浴不諸比丘答曰今日應浴王語比丘於我浴室浴諸比丘或早食時浴或食時浴後或夜浴波斯匿王夜欲浴諸比丘洗王不得浴竟夜欲曉方乃得浴王便作是念我不見如來即還城者非是我宜時王波斯匿即詣佛所頭面作礼在一面坐佛知而問王時猶未明從何來王具白世尊時佛為王說種種法默然住王聞說法已即從坐起頭面礼足而去世尊見王去不久集和合僧脩十功德世尊與沙門結戒若比丘半月一浴過者

貝逸提此應時春後一月半歲前一月此應得浴除其熱風雨僧作著路行此常得浴

佛世尊遊鞞舍梨樹江石臺所當於尔時鞞舍梨諸童子等在城門裏而射箭相挂時尊者迦留陀夷平旦著衣持鉢入鞞舍梨分衛遙見諸童子共射箭相挂即往詣射所語童子言汝等共射雖為奇特不如我工諸童子即授弓箭迦留陀夷問欲使我射何等物當於尔時有一鵝在上飛諸童子言仰射此鳥迦留陀夷即以四角又箭射鵝又箭又鵝令住空不得飛童子復言不煞此鳥以何巧巧迦留陀夷問欲射何處童子言射右眼即射右眼鳥墮地死諸童子往白世尊世尊告曰若比丘斷衆生命者墮佛及淨沙王迦留陀夷三人無比射也佛世尊遊鞞舍衛國祇樹給孤獨園六群比丘常與十群比丘共諍二群共著道行六群比丘語十群比丘言汝等前行蹈煞虫犯貝逸提可時來向我悔過時此十群比丘即向悔過諸

十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘不煞虫證言然至者墮

佛世尊遊鞞舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘在靜室坐禪時天甚熱各各欲睡諸比丘以指相挂驚禪比丘覺欠復以指挂口中諸十二法比丘往白世尊世尊告曰若比丘禪以指挂驚覺欠復以指挂口中者墮

佛世尊遊鞞舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘在靜室坐禪時天甚熱各各欲睡諸比丘以水相灑驚禪比丘比丘往白世尊世尊告曰若比丘不得以水相灑驚禪者墮

佛世尊遊鞞舍衛國祇樹給孤獨園時尊者阿那律在拘薩羅界夏坐夏坐已著衣持鉢詣舍衛國中道過一邑問中人此間得止宿不入指示一索婦家此中得住尊者阿那律即往此家語言大妹此間得住不阿那律面首白淨婦人見姪意起答言得宿即與淨掃房室敷床使坐在內辦種種飲食日已向暮持水來澆手持食來沙門可食阿那律答我今一食不

向暮飯婦人便作是念今雖不食暮必與我卧更好布床使卧婦人自念已然油明燈時此婦人即牀頭立前牽引阿那律衣裳欲作不淨行阿那律答梵行淨不得從汝意世尊無數方便說姪不淨向姪念姪姪意熾盛婦人竟夜擾阿那律婦人便作是念此必清淨沙門非不淨人便心開意解向阿那律阿那律為說種種深法即時婦人壞二十億惡得須陀洹見諦得果即從坐起頭面礼阿那律足我今日已往歸佛歸法歸比丘僧聽為優婆夷盡命不煞生願尊者阿那律受我請於此間食阿那律默然受請婦人入內辦種種食行清淨水手自授食食已行水在前長跪白阿那律言盡命受我請衣被飲食牀卧病瘦醫藥阿那律默然受請阿那律為說法已即從坐起而去詣舍衛國至世尊所頭面礼足在一面坐佛問阿那律於夏坐中無所乏少婆阿那律白佛無所乏少時阿那律以此事具白世尊世尊告曰阿那律辟如四毒

鮑同一室住寧與惡鮑同處不與女人同牀坐卧如有明人王教令之守此四鮑飲食不失時節若一鮑瞋怒汝不疑語此人從汝所宜時此人便捨去復值五拔刀賊欲煞云何阿那律此人畏四鮑得脫復值五賊趣得勉之復值六怨家常伺其便今適相逢煞汝不疑復得脫去前有空舍欲入中藏見舍空無所有捫摸四壁瓶器皆空有一人來語此人言今有賊來可時避去適出門遇賊復得免去前值山水流駛墮水死者無數人所立處復有狼虎欲來害人意欲度水無有舟舩便作是念我以何方便得度此水即取草木縛以為筏手足排水得到彼岸得脫四鮑五賊六怨家空舍賊止水虎狼得度婆羅門得活佛告阿那律所以引喻者當解此義鮑所居以喻此身身肥白好由父母得長此亦無常是壞敗法四鮑者是四大地界水火風界各各增則死不疑五賊者喻五陰色痛想行識六怨家者喻六入空聚者喻六情眼耳鼻

舌身意處觀眼耳鼻舌身心空出門見賊者外六塵山水者四使欲界欲使不可使癡使見使河水者三愛是欲愛色愛無色愛所住處有帝狼者謂五道生死度彼岸者謂涅槃者八聖道手足排水者是勇猛婆羅門得活者謂如來無所著等正覺佛告阿那律我汝等勤苦學道正可尔耳是以之故阿練若當處樹下空處禪思莫解時世尊因此事為沙門結戒若比丘與婦人同室宿者墮佛世尊遊白善山時佛中夜起室前經行時須臾利及比丘易掣子反被拘執來恐世尊曰我天地大神汝避我却世尊告曰十八億魔來恐我不能動一毛豈當畏反被拘執還來恐我耶明旦世尊告諸比丘若比丘自恐人教人恐者墮

六群比丘答戲耳不盜諸比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘戲藏衣鉢戶闌鍼筒革屣及種種物自戲藏若教人藏者墮
 佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子賒賣衣與比丘居後從借者既著衣壞後債他直十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘賒賣衣與比丘若比丘尸尸又摩尸沙弥沙弥居還借者既著衣壞復債其直者墮
 佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者摩訶拘致羅從拘薩羅國來至舍衛中路依他聚宿尔時村中夫婦共闢時婦逃走尊者摩訶拘致平且著衣持鉢出此村詣舍衛國道逢此婦人問沙門欲何所至答言至舍衛國婦人語沙門言貪為伴至舍衛國答言隨意時夫覓婦不知所在逢一人隨道來即問行人頗見有婦人西向行耶行人答言有一婦人共一沙門西去即瞋恚往逐捉得沙門汝為比丘將我婦欲何所至時比丘答我不

將行此自著路行即熟打沙門放使去至舍衛國向諸比丘往白世尊世尊告曰若比丘與婦人同道行從一村至一村者墮

佛遊王舍城迦蘭陀竹園所慈地比丘數數證尊者連婆犯僧迦婆施沙諸比丘聞往白世尊世尊集和合僧脩十功德佛為沙門結戒若比丘證言犯無根僧迦婆施沙者具逸提

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園有一比丘從拘薩羅詣舍衛國中道至嚩羅園與群賊相值即問諸賊君何所至答言至舍衛國沙門語相貪為伴即與為伴至舍衛國賊不著大道行為羅護人所捉羅人語群賊言此沙門亦作賊耶答言亦作賊為寂魁首即將詣耆老所具陳事狀耆老好心道德言此沙門釋子信不作賊放使去莫復更念此比丘至舍衛國語諸比丘諸比丘往白世尊世尊告曰若比丘知群賊與共行從一村至一村者墮佛世尊遊王舍城迦蘭陀竹園所余時尊者大目連將羅閱城內十餘童

子為道集諸年少沙弥七八十人年未滿二十次第受具足戒竹園門外諸沙弥火氣多飢喚呼索食世尊知而問阿難喚呼涕泣者誰阿難白佛尊者目連在外受諸沙弥七八十人具足戒飢不得食以是喚呼世尊知而問目連年未滿二十汝授具足戒耶答審小世尊告曰年未滿二十不耐寒熱飢渴亦不堪行道年二十者耐寒熱飢渴復能行道若比丘沙弥年未滿二十授具足戒者墮若授具足戒則非得戒授者諸沙門犯慙愧罪佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘手自掘地復教人掘地諸長者見自相謂言此沙門釋子云何自手掘地復教人掘地與耕人何異諸十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘自手掘地若教人掘是置是者墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園有一長者請佛及比丘僧夏坐四月供養供給衣裳飲食病瘦醫藥諸比丘往詣長者所請夏坐四月病瘦醫藥或有

比丘長請四月外者諸長者見自相謂言我等許比丘齋四月裏更無餘調十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘受四月夏坐往請衣裳病瘦醫藥除其長請或時別請或奉一日請若長請物者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時十五日樹提提比丘懼集說戒尊者聞怒語諸比丘我不學此戒當先問博學鼻貳法師此戒有何義者墮世尊告諸比丘若不解戒當學問比丘博學鼻貳法師此不犯佛世尊遊拘舍弥瞿師羅園拘舍弥比丘憍闍諍訟罵詈誹謗時六群比丘相謂言此等比丘罵詈誹謗我等誦習明日向說之十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘共諍默然誦習明日向說者墮

佛世尊遊拘舍弥瞿師羅園時瞿舍弥比丘集二十僧於中悔過時六羣

比丘自相謂言我等默起去使不得悔過即從坐起去十二法比丘往白世尊世尊告曰若比丘比丘僧斷事未竟默然起去不囑比丘者墮佛世尊遊王舍城耆闍崛山時六羣比丘於大眾中高聲大喚擾亂眾僧十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘不得高聲大喚擾亂人若擾亂者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者海從拘薩羅至嚩祇多國去嚩祇多國不遠有龍名阿末提吐於中住凶惡暴虐人不得到其處象馬馳牛驢皆不得到鳥亦不得在上飛時尊者嚩揭妬平旦著衣持鉢入嚩祇多國分衛聞去城不遠有龍名阿末提吐凶惡暴虐人不得到其處象馬馳牛驢皆不得到其處鳥亦不得在上飛分衛已還出城舉衣鉢洗足舉坐布著肩上行詣龍所樹下先三震拂布屈師檀結加趺坐阿末提吐龍聞袈裟晃即大瞋恚來尊者海即入三昧時龍放雷雨霹靂尊者嚩揭化

雨霹靂成優鉢羅鉢曇摩拘勿陀分陀利時龍復雨蛇蠆龜鼈尊者嚩揭化蛇作青蓮傳飭化竭成瞻服驪化龜鼈為百荼華鬚龍復雨擲牟刀戟海化成甘蔗石蜜葡萄取而食之時龍便作是念此輩大神人欲度我故來坐此耳時龍心開意解不懷瞋恚捨形化作婆羅門來至海前頭面礼足叉手白言我歸於君海答言汝莫歸我如我歸佛歸法歸比丘僧汝當從我時龍叉手受教正令歸佛歸法歸比丘僧聽為優婆塞從今日始盡命不煞生時國界人民聞海降此惡龍長者婆羅門聞爭來供比丘僧嚩揭漸來至舍衛國祇樹給孤獨園有一優婆夷聞嚩揭來到別請一日供養平旦嚩揭著衣持鉢至此優婆夷家時優婆夷見坐已定頭面礼足行清淨水自手斟酌布種種食海語優婆夷言大妹行來渴有漿水不優婆夷便作是念若當與黑石蜜葡萄漿苦酒漿者恐發腹內風即盛酒似水亦如水味時嚩揭不味而飲優婆夷行

水訖在前聽法嚩揭說法說法已便去至祇桓兩門間酒氣始微醉不能前卧於路側三衣鉢鉢囊錫杖各在一處佛知而告阿難曰汝著衣來共出祇桓觀時世尊將阿難出祇桓門遙見嚩揭醉卧路側三衣鉢鉢囊錫杖各在一處世尊知而問阿難曰此是何人阿難白佛尊者嚩揭世尊告阿難曰汝還祇桓告諸比丘盡來會此時阿難敬承佛教即入祇桓請諸比丘將至門外世尊告諸比丘云何比丘頗見聞知嚩揭比丘降惡龍不見者言見聞者言聞世尊告曰云何比丘如今此人使降一蝦蟇能不而降惡龍諸比丘對不能世尊世尊告曰如是比丘此飲酒之大失諸比丘從今已往不得飲酒嘗酒飲酒嘗酒者墮墮有八種葡萄漿甘蔗漿柿漿梨漿棗漿麥漿麴漿酒苦華漿取要言之其漿似酒亦如酒味飲而醉者世尊曰皆不得飲其漿似酒亦如酒味飲而不醉者世尊曰得飲其漿不似酒味不似酒飲而醉者世尊曰亦

不得飲其漿不似酒亦不如酒味飲而不醉者世尊曰得飲人雖皆中前飲其佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀夷以得阿羅漢道便作是念我本未得道時與此六群比丘在此舍衛國多觸惱諸長者家多犯諸事我今當教化用補前愆即於舍衛教化九百九十九家少一不滿千家其婦得道而夫不得者不在數夫得道婦不得者亦不在數夫婦同得者乃數有一婆羅門夫婦應從迦留陀夷得道時迦留陀夷平旦著衣持鉢入舍衛殯陀跋陀不失次第至此婆羅門家時婆羅門出行不在婆羅門婦閉門在內作食迦留陀夷即三昧正受從窻前地中踊出婆羅門婦見便作是念此必從我乞食若空中倒懸我不與食迦留陀夷即空中倒懸婆羅門婦復作是念眼大如釜口我不與食時迦留陀夷眼即大如釜口婆羅門婦復作是念若戾口著額上我不與食時迦留陀夷即戾口著額上婆羅門婦復作是念正令在我前死

我不與食迦留陀夷即在前死婆羅門婦大驚怖言此沙門釋子廣有知識是波斯匿王善知識末利夫人阿闍梨儻當聞於此婆羅門家死則誅我門族今當活者從意所索不逆其意時迦留陀夷小頻申起婆羅門婦見起復作是念著釜焦飯當與其食即以杓酌終不得焦飯但得好飯時釜飯流來向鉢婆羅門婦見此變化心開意解此大神人來此間者正欲度我不來求食即擎鉢飯授優陀耶優陀耶答妹不用此飯可持往施比丘僧此婆羅門婦於前先佛種善根語迦留陀夷共往欲持此釜飯盡飯比丘僧優陀耶言隨意時婆羅門婦負此釜飯詣祇桓鳴捷桓集比丘僧以飯施比丘僧頭面礼迦留陀夷在一面坐優陀耶即為說種種法破二十拘利惡得須陀洹果時此婦人已得見諦頭面礼優陀耶從今日始歸佛歸法歸比丘僧聽為優婆夷盡命不煞生時此婦人頭面礼迦留陀夷足便去還詣家語婆羅門言尊者迦留陀

夷至此分衛作若干變化我即釜飯布施比丘僧與我說法得須陀洹道君今及時可速往聽法時婆羅門在先佛種善根即往詣迦留陀夷頭面礼足在一面坐迦留陀夷與說法破二十拘利惡得須陀洹果時婆羅門得見諦從坐起頭面礼足從今日始歸佛歸法歸比丘僧聽為優婆塞盡命不煞生時優婆塞聞說法已從坐起頭面礼足而去到舍語其婦言迦留陀夷寂是我等善知識斷我等生死根開地獄門得度彼岸所須衣被飯食病瘦醫藥使此閒取時婦語婆羅門君往請即往頭面礼迦留陀夷足在前自言所須衣被飯食病瘦醫藥願到我家取莫有疑難迦留陀夷默然受之所須常到彼取此婆羅門唯有一子即與取婦呼子與婦二人在前約勒子言若我夫婦死後汝看迦留陀夷如我在時兒跪答言奉教後漸漸父母死七日後澡洗著衣往詣迦留陀夷頭面礼足在一面坐白優陀耶言迦留陀夷則是我父

母所須衣被食飲病瘦醫藥至我家
取迦留陀夷有所乏少常往取之時
此婆羅門子出行不在時有五百賊
外劫人已持財入舍衛城時群賊中
有一魁首端正無雙婆羅門子婦屋
上遙闕即遣一婢使往語可暫顧屈
見造貧舍即到其家與婆羅門子婦
為不淨行尊者迦留陀夷尋亦至舍
即就坐行清淨水布種種食食訖復
行清淨水在一面坐聽說法說姪之
惡露犯戒墮惡道持戒生天婆羅門
婦便作是念此沙門後至說姪之不
淨持戒生天必當見我為不淨行又
於我夫婦最為親厚若當語此事者
罪我不少迦留陀夷去後語此賊師
此沙門後至但說姪事必當見我為
不淨行又於我夫婦最為親厚若當告
此事者罪我不少賊問當云何婆羅
門婦言當取煞賊答不得煞婦人問
何以故不得煞賊答此是大種姓家
子波斯匿善知識末利夫人師是故
不得煞婦言當作方便即詐病遣信
呼迦留陀夷食後著衣持鉢來至此

家頭面礼足在一面坐迦留陀夷與
說法說法已欲去婆羅門婦自言小
留莫去意貪聞阿夷說法病如小老
迦留陀夷復重說深法日沒時此賊
執利刀在後斫頭即命斷截舍後馬
糞下其日是十五日說戒搥捷桓集
僧說戒行舍羅長一皷婆羅問誰不
入說戒比丘對尊者迦留陀夷不來
皷婆羅即問有囑授不答言無時皷
婆羅不知當云何往白世尊世尊告
曰諸比丘但說戒迦留陀夷已般泥
洹少一不滿五百世尊迦留陀夷常
為我善知識今日別矣時世尊平旦
著衣持鉢與大比丘眾入舍衛國往
詣馬糞所佛力使迦留陀夷身踊出
去地七仞諸比丘以牀仰承即下卧
牀上送至城外詣寂靜種種花香供
養幡蓋圍繞作眾伎樂香油灌體而
闍維之與起偷婆王波斯匿聞尊者
迦留陀夷為某婆羅門所煞即誅婆
羅門家左右十八家捕五百賊截手
足擲柁桓澗中世尊因此事集和合
僧備十功德佛為沙門結戒若比丘

不囑左右比丘非時入邑落者貝逸
提比丘白佛尊者迦留陀夷本造何
惡今得阿羅漢故為此婆羅門家所
煞世尊告曰迦留陀夷往昔久遠時
作天祀主有五百群賊劫掠得物持
入舍衛國五百羣賊截羊四足持來
祠天祀主即斷此羊命今時五百群
賊截羊四足者今祇桓澗中五百群
賊是時天祀主斷羊命者今迦留陀
夷是雖得阿羅漢不免宿對今時羊
者今婆羅門婦是時世尊說迦留陀
夷昔所更諸比丘聞佛所說歡喜作
礼而去

鼻奈耶卷第七

鼻奈耶卷第七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。三九四頁中一行至一二行，原版殘缺，以麗藏本換。
- 一 三九四頁中一行經名、二行譯者，資、磧、普、南、清無（未換卷）。
- 一 三九四頁中六行「軍中」，資、磧、普、南、徑、清作「軍馬中」。
- 一 三九四頁中一四行第一一字「觀」，麗作「觀軍」。
- 一 三九四頁中一七行及一八行「十七」，資、普作「十」。
- 一 三九四頁下二行第一〇字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「爲者」。
- 一 三九四頁下四行第五字「子」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三九四頁下六行「覆屏處」，資、磧、普、南、徑、清作「猥處」。
- 一 三九四頁下七行末字至八行「比丘」，諸本（不含石，下同）作「諸比丘」。

- 一 三九四頁下八行末字「衆」，磧、普、南、徑、清、麗作「僧」。
- 一 三九四頁下一〇行第七字「宿」，磧、普、南、清、麗作「宿者」。
- 一 三九四頁下二〇行第四字「語」，資、磧、普、南、徑、清作「言」。
- 一 三九四頁下末行夾註「非上……有一」，資、磧、普、南作「非上難跋同字耳」；麗作「非上難陀同字耳」；徑、清無。
- 一 三九五頁上三行第二字「依」，資、磧、普、南、徑、清作「依止」。
- 一 三九五頁上四行第二字「樹」，磧、普、南、徑、清、麗作「木」。
- 一 三九五頁上九行「然火」，資、磧、普、南、徑、清作「用然火者」。
- 一 三九五頁上一二行第一〇字「蘭」，磧、普、南、徑、清、麗無。
- 一 三九五頁上一八行第八字「汝」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三九五頁上二二行第五字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「言舍利」。

- 弗」。同行「者去」，普、南作「去者」。
- 一 三九五頁中三行「髦牛」，徑、清作「髦牛」。
- 一 三九五頁中九行末字「過」，磧、普、南、徑、清、麗作「悔過」。
- 一 三九五頁中一一行第七字「此」，磧、普、南、徑、清、麗作「犯此」。
- 一 三九五頁中一三行第二字「莫」，磧、普、南、徑、清、麗作「勿」。
- 一 三九五頁中一五行「比丘比丘」，磧、普、南、徑、清作「比丘」。
- 一 三九五頁中一六行「聽使」，磧、普、南、徑、清、麗作「僧聽使」。
- 一 三九五頁下五行首字「念」，磧、普、南、徑、清、麗作「念當」。
- 一 三九五頁下七行第九字「答」，磧、普、南、徑、清、麗作「答是」。
- 一 三九五頁下九行首字「右」，資、麗作「左」。
- 一 三九五頁下一一行首字「母」，磧、普、南、徑、清、麗作「無母」。
- 一 三九五頁下一四行首字「佛」，磧、

一 普、南、徑、清、麗作「佛世尊」。

一 三九五頁下一六行第一一字「時」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 三九五頁下一九行第二字「衆」，

磧、普、南、徑、清、麗無。

一 三九五頁下二〇行「我知」，磧、普、

南、徑、清、麗作「我悉知」。

一 三九五頁下二一行第九字「那」，

資、清、麗作「耶」。同行「比丘」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 三九六頁上二行「惡罪」，資、麗作

「罪惡」。

一 三九六頁上一四行「目連」，磧、普、

南、徑、清、麗作「目捷連」。

一 三九六頁中八行第六字「是」，資、

磧、普、南、徑、清無。同行第九字

「促」，資、磧、普、南、徑、清作「徒」。

一 三九六頁中一五行第一三字「時」，

資、磧、普、南、徑、清作「持」。

一 三九六頁中一六行第四字「前」，

資、磧、普、南、徑、清作「先」。

一 三九六頁中末行「九十日」，磧、普、

南、徑、清、麗作「停九十日」。

一 三九六頁下三行「世尊」，資、磧、

普、南、徑、清無。

一 三九六頁下一二行「答曰」，資、磧、

普、南、徑、清作「答」。

一 三九六頁下一四行「或食時浴後」，

磧、普、南、徑、清、麗作「或食後

浴」。同行第一三字「夜」，磧、普、

南、徑、清、麗作「夜來」。

一 三九六頁下一六行「不見」，資、磧、

普、南、徑、清作「不得見」。

一 三九六頁下一九行「未明從何來」，

磧、普、南、徑、清、麗作「未曉王從

何來」。

一 三九六頁下二二行「世尊」，資、磧、

普、南、徑、清作「佛世尊」。

一 三九七頁上三行「此常得浴」，至

此，資、磧、普、南、徑、清卷第八

終，卷第九始。譯者後，資、磧、普、

南、徑、清有「鼻奈耶第九波逸提法

（其中「提法」徑、清作「提法第五」）

之三」一行。

一 三九七頁上四行「石臺」，資、麗作

「石室」。

一 三九七頁上一一行第五字「等」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 三九七頁上一四行至一五行「以

何功巧」，資作「以何巧」；磧、普、

南、徑、清作「何以爲巧」；麗作「何

以爲工巧」。

一 三九七頁上一八行夾註左「三人」，

資、磧、普、南作「此三人者」。同行

夾註全文，徑、清無。

一 三九七頁上二〇行「十羣」，磧、普、

南、徑、清、麗作「十七羣」。下至次

頁中二二行至末行同。同行「共

諍」，資、磧、普、南、徑、清作「爭」。

一 三九七頁上二二行「煞虫」，資、磧、

普、南、徑、清作「蟲殺」。

一 三九七頁上末行「十羣」，資作「十

七羣」。

一 三九七頁中五行末字及八行首字

「欠」，資、磧、普、南、徑、清作「次」。

一 三九七頁中九行「世尊」，資、磧、

一 普、南、徑、清無。

一 三九七頁中一行第三字「諸」，

資、磧、普、南、徑、清作「時」。

一 三九七頁中一七行首字「邑」，資、

磧、普、南、徑、清作「聚」。

一 三九七頁中二二行第一一字「澆」，

磧、普、南、徑、清、麗作「洗」。

一 三九七頁下二行末字「念」，磧、普、

南、徑、清、麗作「食」。

一 三九七頁下末行第一二字「如」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 三九八頁上三行「飲食」，磧、普、

南、徑、清、麗作「食飲」。

一 三九八頁上六行「趣得」，資、磧、

普、南、徑、清作「越得」。

一 三九八頁上九行末字「瓶」，磧、普、

南、徑、清、麗作「值瓶」。

一 三九八頁上一行第三字「時」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 三九八頁上一五行末字及本頁中

六行第九字「排」，資、磧、普、南、

徑、清作「搭」。

一 三九八頁上一七行第四字「止」，

磧、普、南、徑、清、麗作「山」。

一 三九八頁上一九行第八字「身」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 三九八頁中四行「三愛」，資、磧、

普、南、徑、清作「三愛者」。

一 三九八頁中六行第二字「棧」，資、

磧、普、南、徑、清作「筏」。

一 三九八頁中八行第七字「我」，磧、

普、南、徑、清、麗作「我與」。

一 三九八頁中九行「若當」，磧、普、

南、徑、清、麗作「兒常」。

一 三九八頁中一行「同室」，磧、普、

南、徑、清、麗作「同共室」。

一 三九八頁中一三行第一〇字「荔」，

資、麗作「協」。

一 三九八頁中一五行第二字「却」，

磧、普、南、徑、清、麗作「去」。

一 三九八頁中一六行第一二字「送」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 三九八頁中二一行第六字「入」，

資、磧、普、南、徑、清作「人」。

一 三九八頁下四行第二字「人」，資、

磧、普、南、徑、清作「他人」。

一 三九八頁下七行第七字「後」，磧、

普、南、徑、清、麗作「復」。

一 三九八頁下一二行至次頁上四行

「佛世尊……一村者墮」與次頁上

五行至次頁上二一行「佛遊王舍

城……一村者墮」，資、磧、普、南、

徑、清互易。

一 三九八頁下一四行「舍衛」，磧、普、

南、徑、清、麗作「舍衛國」。

一 三九九頁上二行「向諸比丘」，磧、

普、南、徑、清、麗作「向諸比丘說

諸比丘」。

一 三九九頁上五行首字及本頁中二

〇行首字「佛」，資、磧、普、南、徑、

清作「佛世尊」。

一 三九九頁上九行第九字「沙」，磧、

普、南、徑、清、麗作「沙法」。

一 三九九頁上一六行第三字「那」，

磧、普、南、徑、清、麗作「耶」。同行

「爲寂」，資、磧、普、南、徑、清作

「最是」。

一 三九九頁上一八行第七字「信」，
〔磧、普、南、徑、清、麗作「終」。

一 三九九頁上末行「目連」，〔磧、普、
〔南、徑、清、麗作「目捷連」。下至本
頁中七行同。

一 三九九頁中二行第七字及五行第
七字「受」，〔磧、普、南、徑、清、麗作
「授」。

一 三九九頁中三行第四字「火」，〔磧、
〔普、南、徑、清、麗作「少」。

一 三九九頁中八行「世尊」，〔磧、普、
〔南、徑、清、麗作「世尊世尊」。同行
「二十」，〔磧、普、南、徑、清、麗作「二
十者」。

一 三九九頁中九行第一一字「年」，
〔磧、普、南、徑、清、麗作「年滿」。

一 三九九頁中一行第一三字「授」，
〔資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一 三九九頁中一四行「手自」，〔資、磧、
〔普、南、徑、清作「自手」。

一 三九九頁中一六行末字「異」，〔清

作「與」。

一 三九九頁中一八行至一九行「置
是」，〔資、磧、普、南、徑、清作「地」。

一 三九九頁中二二行「飲食」，〔資、磧、
〔普、南、徑、清作「飯食」。

一 三九九頁下五行第九字「時」，〔磧、
〔南、清作「時有」；〔麗作「時時」。同
行第一三字「本」，〔資、磧、普、南、
〔徑、清作「卒」。

一 三九九頁下一二行第四字「說」，
〔磧、普作「諸」。

一 三九九頁下一五行首字「學」，〔資、
〔磧、普、南、徑、清無。

一 三九九頁下一八行第二字「相」，
〔磧、普、南、徑、清、麗作「自相」。

一 四〇〇頁上一行第九字「默」，〔資、
〔麗作「默然」。

一 四〇〇頁上五行「世尊」，〔資、磧、
〔普、南、徑、清無。

一 四〇〇頁上六行「衆僧」，〔資、磧、
〔普、南、徑、清作「諸比丘」。

一 四〇〇頁上七行第八字「白」，〔資、

〔磧、普作「曰」。

一 四〇〇頁上一五行第五字「妬」，
〔資、磧、普、南、徑、清作「鬘」。

一 四〇〇頁上一八行第一三字「得」，
〔資、磧、普、南、徑、清無。

一 四〇〇頁上二一行第二字「布」，
〔資、磧、普、南、徑、清作「敷」。

一 四〇〇頁中二行第一二字「者」，
〔資、磧、普無。

一 四〇〇頁中三行「化蜎成瞻服鬘」，
〔資作「化蜎成瞻服鬘」；〔磧、普、南、
〔徑、清作「化蜎成簷蔔鬘」；〔麗作
「化蜎成簷蔔鬘」。

一 四〇〇頁中四行第七字「鬚」，〔資、
〔磧、普作「始」；〔南、徑、清作「時」；
〔麗作「鬘」。

一 四〇〇頁中六行第七字「華」，〔磧、
〔普、南、徑、清、麗作「必」。

一 四〇〇頁中一四行第一〇字「供」，
〔麗作「供養」。

一 四〇〇頁中一五行第二字「漸」，
〔資、磧、普、南、徑、清作「漸漸」。

一 四〇〇頁下二行第一一字「徹」，
資、磧、普、南、徑、清作「發」。

一 四〇〇頁下三行第四字「路」，資、

磧、普、南、徑、清作「道」。

一 四〇〇頁下六行第一一字「鉢」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 四〇〇頁下七行第一〇字「問」，

資、磧、普、南、徑、清作「故問」。

一 四〇〇頁下一〇行「請諸」，資、磧、

普、南、徑、清作「召諸」。

一 四〇〇頁下一一行「世尊」，磧、普、

南、徑、清、麗作「時世尊」。

一 四〇〇頁下一四行「能不」，資、磧、

普、南、徑、清作「不能」。

一 四〇一頁上二行夾註左行「中有

中後得飲者」，資、磧、普、南、徑、

清作「漿中後不得飲」。

一 四〇一頁上九行第一二字「夫」，

磧、普、南、徑、清、麗作「其夫」。

一 四〇一頁上一六行「踊出」，徑作

「涌出」。

一 四〇一頁中五行第三字「今」，資、

磧、普、南、徑、清作「命」。同行末
字「意」，資、磧、普、南、徑、清作
「心」。

一 四〇一頁中八行第二字「杓」，資、

磧作「杓」。

一 四〇一頁中一三行「於前」，資、磧、

普、南、徑、清作「在」。

一 四〇一頁中二一行第六字「聽」

磧作「德」。

一 四〇一頁下一三行及一五行「飯

食」，資、磧、普、南、徑、清作「飲食」。

一 四〇一頁下一四行第四字「君」，

磧、清作「若」。

一 四〇一頁下二一行「後漸漸」，資、

磧、普、南、徑、清作「漸漸後」。

一 四〇二頁上六行第三字「閱」，資、

磧、普、南、徑、清作「窺」。

一 四〇二頁上一二行第一三字「之」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 四〇二頁上一四行第四字「婦」，

磧、普、南、徑、清、麗無。

一 四〇二頁上二〇行「何以故」，資、

磧、普、南、徑、清作「以何」。

一 四〇二頁上一二一行「波斯匿」，資、

磧、普、南、徑、清作「波斯匿王」。

一 四〇二頁中三行「阿夷」，諸本作

「陀夷」。

一 四〇二頁中一九行首字「闍」，資、

磧、普、南、徑、清作「耶」。同行第

六字「偷」，資作「瑜」。

一 四〇二頁中二一行「十八家」，磧、

普、南、徑、清、麗作「誅十八家」。

一 四〇二頁中末行第六字「佛」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 四〇二頁下一行「邑落」，資、磧、

普、南、徑、清作「聚落」。

一 四〇二頁下二行「比丘」，磧、普、

南、徑、清、麗作「諸比丘」。

一 四〇二頁下七行第二字「天」，磧、

普、南、徑、清、麗作「天天」。

一 四〇二頁下一二行第四字「更」，

南、徑、清作「事」。

一 四〇二頁下卷末經名，資、磧、普、

南、徑、清無（未換卷）。

鼻奈耶卷第八

諸

姚秦涼州沙門竺佛念譯

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘宿所請佛比丘僧處平旦
至彼家坐抱小兒持時天甚熱長者
婦女脫衣與比丘僧辦食著六群比
丘時諸長者見自相謂言此沙門釋
子無有禁忌眾僧未來先至此坐妨
人辦食十二法比丘聞往白世尊世
尊告曰若比丘請小食中食先至彼
坐於大眾前持小兒者墮佛世尊遊
舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘自
恃王家子鷄未鳴入宮裏諸長者
見自相謂言此沙門釋子自恃王家
子鷄未鳴入宮十二法比丘聞往白
世尊世尊告曰若比丘天未明未藏
舉寶玉未著衣服過城門闕除官急
呼犯者墮有十事不得入王家若比
丘入宮王第一夫人出笑向沙門作
礼比丘亦笑向王見便生惡念此沙
門必與我婦通此初不可入王家或
時王與夫人共宿後忘與宿夫人有

鼻奈耶卷第八 第三 諸字號

身比丘入宮王便生惡念此沙門數
來入宮必當與我婦通此比丘第二
不得入王家或時王家失珍寶比丘
入宮王便生惡念此沙門數數入宮
或能偷珍寶去此比丘第三不可入
王家或時王謀議欲煞太子及諸宗
親王未有教而事漏泄比丘入王宮
便生惡念更無餘人正此比丘傳漏
此事比丘第四不得入王家或時太
子欲謀煞王比丘入宮與太子坐起
言語王便生惡念此比丘數至太子
許必當與共同謀此比丘第五不得
入王家或時王欲煞大臣王未有教
而聲漏出比丘入宮王便生惡念更
無餘人此比丘傳漏此語此比丘
第六不得入王家或時王欲以賤人
作大臣王未有教而聲漏出比丘入
宮王便生惡念此比丘傳漏此語此
比丘第七不得入王家或時王欲攻
伐他國非人傳此語比丘入宮王便
生惡念此沙門傳漏此語此比丘
第八不得入王家或時王左右大臣
或不喜見比丘比丘入宮大臣不喜

見是比丘第九不得入王家或比丘數數入宮留宿不得出妨不得坐禪誦經稟受此比丘第十不得入王家佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時十五日搃捷槌比丘集會說戒時聞怒比丘自作念語所有教戒我盡誦習上口諸比丘謂呼闍怒比丘誦戒上口諸比丘往白世尊世尊告曰若比丘說戒時作是語我知此法半月次來說戒我解此法諸比丘謂此比丘數數來聽或曾聞此戒或處處聞如法悔過教令一心聽戒是比丘不解言解者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘以象牙骨角作鍼筒諸長者見自相謂言此沙門釋子不貪好云何持象牙骨角用作鍼筒十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘不得持象牙骨角作鍼筒作者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘不知作牀作牀施高脚十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘作床足高八指除入陞過者墮佛指也佛世尊遊舍衛國祇樹給孤

獨園時六羣比丘取樹綿及蒲臺用貯卧具未經幾日便生虫十二法比丘往白世尊世尊告曰若比丘持樹綿蒲臺貯用充卧具者墮_{樹綿野整綿也}佛世尊遊舍衛國給孤獨園時六羣比丘作雨被不知長短十二法比丘往白佛佛告曰若比丘作雨被布長六肘廣二肘半過者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘衣被單薄世尊聽著捷蹠車_{捷蹠車覆寬衣}諸比丘不知當云何作往白世尊世尊告曰若比丘作捷蹠車_{捷蹠車長四肘廣兩肘}過者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園世尊聽作_{尼師檀}諸比丘不知當云何作往白世尊世尊告曰若比丘作_{尼師檀}長二肘廣一肘半除其緣過者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時難陀比丘是世尊弟姨母兒端政無雙佛有三十二相難陀有相三十世尊者衣難陀亦同如來所著衣諸長老比丘遙見難陀來謂是如來皆從坐起迎難陀到相見知是難陀非是佛皆著_恥還坐十二法比

丘往白世尊世尊集和合僧_{僧十}功德佛為沙門結戒若比丘作三次與如來等者見_{逸提}如來衣者長九肘廣六肘此是如來衣_{比丘自用肘廣三長五}佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園_{今時年早穀貴乞求難得}諸比丘顏色憔悴瞿曇_{彌提}怒比丘_{尼廣}有知識所索從意諸長者不逆見諸比丘顏色憔悴所得飲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_{玄卧路側}有一優婆塞_{遙見}即入家遣一婢使_{汝往扶彼比丘}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厭足乃使提怒比丘_尼不食三四日甚為苦哉十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘不病入邑落從非親里比丘_尼自手取食飯此比丘當向善比丘悔過我為可恥如法悔過此悔過法佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有一長者施設淨食請眾多比

自修集卷第八 第七 諸字

丘僧吐羅難陀比丘居亦於彼家食大呼求欲得益請長者見自相謂言此比丘居於大眾中何以高聲喚呼十二法比丘居聞往白世尊世尊告曰若比丘坐食比丘居於眾中大呼索食比丘不得食當默然住諸比丘當語比丘居言大嫌小住須比丘食竟其眾中不有一比丘語比丘居小住者此比丘當向諸比丘悔過我為可恥如法悔過此悔過法佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園今時舍衛國波斯匿王大臣失梨鞞怒財富無數大有田業持戒精進智慧聰明見諦得果諸佛及比丘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體諸長者見自相謂言此沙門釋子不知厭足數來失梨鞞怒舍奪妻息分為比丘食妻僕形行十二法比丘聞往白世尊世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我為

自修集卷第八 第七 諸字

可恥如法悔過此悔過法佛世尊遊迦維羅衛釋種居拘類園迦維羅衛釋種常為佛比丘僧別出飲食分然後自食時釋種婦女負飲食來垂垂欲到為賊所奪六羣比丘聞釋種婦女為賊所奪自相謂言我等共往逆咄拏之即往語婦女言飲食為所在施我少食諸婦女明失衣裳恥答言為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為賊所劫又六羣比丘往咄拏之是故聲高世尊告阿難曰汝往取拾長白氍毹與使被來阿難受教即取白氍毹與使被來前諸釋種婦女即被白氍毹來詣佛所頭面礼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礼佛而去今時世尊見婦去不遠因此事集和合僧備十功德佛為沙門結戒阿練兒所居處遠道路嶮難多覆賊若比丘知阿練兒所居處遠道路嶮難多賊覆比丘僧先不老出園外園內以食出外復索飲食此比丘當

自修集卷第八 第八 諸字

向善比丘悔過我為可恥如法悔過此悔過法尸叉罰慎尼佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘著泥洹僧下娶諸長者見自相謂言此沙門釋子著泥洹僧下娶與婦女何異十二法比丘往白世尊世尊告曰著泥洹僧不得下娶下娶者為不應尸叉罰賴居彼六羣比丘復高著泥洹僧諸長者子見自相謂言此沙門釋子著泥洹僧高與婦女何異十二法比丘往白世尊世尊告曰不得高著泥洹僧若高著者不應戒行彼六羣比丘偏娶一角著泥洹僧諸長者見自相謂言此沙門釋子著泥洹僧偏娶一角世尊告曰著泥洹僧不得偏娶一角偏娶一角者不應戒行彼六羣比丘著泥洹僧細禰帶上下垂似芥刀諸長者見自相謂言此沙門釋子著泥洹僧細禰帶上下垂世尊告曰著泥洹僧不得細禰其上下垂其上下垂者不應戒行彼六羣比丘多勒樹葉著泥洹僧諸長者見自相謂言此沙門釋子著泥

洹僧如多勒樹茶世尊告曰著泥洹
僧不得如多勒樹茶者如多勒樹茶
著者不應戒行彼六羣比丘象鼻著
泥洹僧長泥洹僧諸長者見自相謂
言此沙門釋子如象鼻著泥洹僧世
尊告曰著泥洹僧不得如象鼻如象
鼻者不應戒行六羣比丘彼六羣比丘
麥飯端著泥洹僧諸長者見自相謂
言此沙門釋子著泥洹僧如麥飯端
世尊告曰著泥洹僧不得如麥飯端
如麥飯端者不應戒行偏提一角而上彼六
羣比丘劉羅婆著泥洹僧諸長者見
自相謂言此沙門釋子著泥洹僧如
劉羅婆世尊告曰著泥洹僧不得如
劉羅婆如劉羅婆者不應戒行八細攝上在
羅婆彼六羣比丘輾泥洹僧作光著
諸長者見自相謂言此沙門釋子輾
泥洹僧作光著世尊告曰著泥洹僧
不得輾作光著輾作光著者不應戒
行彼六羣比丘七頭著泥洹僧諸長
者子見自相謂言此沙門釋子七頭
著泥洹僧世尊告曰不得七頭著泥
洹僧著者不應戒行彼六羣比丘著

細縷泥洹僧諸長者見自相謂言此
沙門釋子著細縷泥洹僧世尊告曰
不得著細縷泥洹僧著者不應戒行
世尊告諸比丘曰當整齊著泥洹僧
不整齊著者不應戒行佛世尊遊舍
衛國祇樹給孤獨園今時六羣比丘
垂髮三衣一角世尊見而告曰不得
垂髮三衣一角若垂髮者不應戒行
彼六羣比丘高著三衣世尊見而告
曰不得高著三衣高著者不應戒行
彼六羣比丘垂三衣前角世尊見而
告曰不得垂三衣前角著者不應
戒行不挑著肩上世尊告曰諸比丘當齊
整著三衣不齊整者不應戒行佛世
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者不應戒行
彼六羣比丘不諦視行入室坐世尊
見而告曰當諦視行入室不諦視者
不應戒行彼六羣比丘不諦視入室
坐世尊見而告曰當諦視入室坐不
諦視坐者不應戒行彼六羣比丘大
張目行入室世尊見而告不得大張

目行入室若張目行入室者不應戒
行彼六羣比丘大張目入室世尊見
而告不得大張目入室大張目入室
坐者不應戒行彼六羣比丘呵叱人
行入室世尊見而告曰不得呵叱人
入室呵叱人入室者不應戒行呵叱人
彼六羣比丘呵叱人行入室坐世尊
見而告曰不得呵叱人入室坐呵叱
人入室坐者不應戒行呵叱人彼六羣
比丘喚呼行入室世尊見而告曰不
得喚呼行入室喚呼行入室者不應
戒行彼六羣比丘喚呼入室坐世尊
見而告曰不得喚呼入室坐喚呼入
室坐者不應戒行彼六羣比丘高聲
大呼行入室世尊見而告曰不得高
聲大呼行入室高聲大呼行入室者
不應戒行多戒彼六羣比丘高聲大
喚入室坐世尊見而告曰不得高聲
大喚入室坐高聲大喚入室坐者不
應戒行彼六羣比丘蹲行入室世尊
見而告曰不得蹲行入室蹲行入室
者不應戒行彼六羣比丘蹲行入室
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羣比丘三衣覆頭行入室世尊見而告曰不得三衣覆頭行入室者不應戒行彼六羣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羣比丘三衣纏頭行入室世尊見而告曰不得三衣纏頭行入室三衣纏頭行入室者不應戒行彼六羣比丘三衣纏頭入室坐世尊見而告曰不得三衣纏頭入室坐三衣纏頭入室坐者不應戒行彼六羣比丘著三衣開臆現臂行入室世尊見而告曰不得開臆現臂行入室開臆現臂行入室者不應戒行彼六羣比丘著三衣開臆現臂入室坐世尊見而告曰不得開臆現臂入室坐開臆現臂入室坐者不應戒行彼六羣比丘垂三衣覆足行入室世尊見而告曰不得垂三衣覆足行入室垂三衣覆足行入室者不應戒行彼六羣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

室坐垂三衣覆足入室坐者不應戒
行彼六羣比丘著三衣左右抄著
上行入室世尊見而告曰不得著三
衣左右抄著辭上行入室左右抄著
辭上行入室者不應戒行彼六羣比
丘著三衣左右抄著辭上行入室坐世
尊見而告曰不得著三衣左右抄著
辭上行入室坐左右抄著辭上行入室坐
者不應戒行彼六羣比丘反抄三衣
著左肩上行入室世尊見而告曰不
得反抄三衣著左肩上行入室著左
肩上行入室者不應戒行彼六羣比
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
入室坐著左肩上行入室坐者不應戒
行少戒彼六羣比丘三衣內拋左右辭
行入室世尊見而告曰不得三衣內
拋左右辭行入室拋左右辭行入室
者不應戒行彼六羣比丘三衣內拋
左右辭入室坐世尊見而告曰不得
三衣內拋左右辭入室坐拋左右辭
入室坐者不應戒行彼六羣比丘搖
手行入室世尊見而告曰不得搖手

[illegible]

告曰不得震手食震手食者不應戒
行彼六羣比丘嚼飯食世尊見而告
曰不得齧飯食齧飯食者不應戒行
彼六羣比丘舐手食世尊見而告曰
不得舐手食舐手食者不應戒行彼
六羣比丘屈指拔鉢舐食曲指拔鉢
告曰不得屈指拔鉢舐食曲指拔鉢
舐食者不應戒行彼六羣比丘吐舌
舐世尊見而告曰不得吐舌舐舌
食者不應戒行彼六羣比丘不嚼飯
而吞世尊見而告曰不得不嚼飯而
吞不嚼飯而吞者不應戒行彼六羣
比丘拈鉢大指汙膩而以取漿世尊
見而告曰不得大指汙膩而以取漿
世尊見告曰不得大指汙膩而以取漿
者不應戒行彼六羣比丘大揣飯掌
案內口中者不應戒行彼六羣比丘
揣飯過四指本食世尊告曰不得揣
食過四指本過四指本者不應戒行
彼六羣比丘大張口食世尊見而告
曰不得大張口食大張口食者不應
戒行彼六羣比丘揣飯未

摩訶般若波羅蜜經卷第八

摩訶般若波羅蜜經卷第八

摩訶般若波羅蜜經卷第八

至大張口待世尊見而告曰拂飯未
至不得大張口待大張口待者不應
戒行彼六羣比丘合飯語世尊見而
告曰不得合飯語合飯語者不應戒
行彼六羣比丘不病請羹飯世尊見
而告曰不病不得請羹飯請羹飯者
不應戒行彼六羣比丘以飯覆羹上
更索羹世尊見而告曰不得以飯覆
羹上更索羹飯覆羹上更索羹者不
應戒行彼六羣比丘左右顧視比坐鉢
飯多少世尊見而告曰不得左右顧
視比坐鉢飯多少左右顧視比坐鉢
飯多少者不應戒行彼六羣比丘不
視鉢而食世尊見而告曰不得不視
鉢而食不視鉢而食者不應戒行彼
六羣比丘擇人受食世尊見而告曰
不得擇人受擇人受者不應戒行彼
六羣比丘澡鉢餘食不語施主而棄
世尊見而告曰澡鉢餘食主人不聽
不棄棄者不應戒行佛世尊遊舍衛
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

臣謫吾五百兩金語諸大臣掃灑祇
桓今日欲往禮觀世尊諸臣聞王教
而不從命王復再三語諸臣掃灑祇
桓今日欲往禮觀世尊諸臣聞教而
不從命王波斯匿便賄志語諸大臣
勅掃灑祇桓何以不從我教不掃祇
桓不從我教不掃祇桓者盡其
首次著道上足躡至祇桓門諸臣聞
此語自相謂言此王凶暴無有慈心
能取我等小耳便往掃灑祇桓即來
白王掃灑以訖大王今是時王波斯
匿便勅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
門外來白王嚴車以竟大王今正是
時時王波斯匿乘羽寶車從舍衛城
至祇桓門外下車却五威儀去蓋脫
冠珠柄拂刻鏤屣解劍將步從至如
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
波斯匿白世尊曰少小生長深宮八
歲知王事遍庫藏中有種種香木

峯青木栴檀弥鐵鷄舌聞香盡識初
不聞此非人間之香此是誰香願世
尊告世尊告曰大王欲見此香乎唯
然欲見時世尊出右脇而相莊嚴以
手案地有骸骨出長五六尺上昇
虛空坐而飛行或坐三昧放種種光
青黃赤白或琉璃色或滿西漫四方
皆令身下出水身上出火身下出火
身上出水作若干變化還沒於地舉
一祇桓聞此骸骨香王波斯匿白佛
此誰骸骨世尊告王曰是辟支三佛
骨王白世尊本作何功德有此妙香
世尊告曰去此久遠無數劫時人壽
二十千歲有迦葉多陀阿竭三耶三
佛出世廣與衆生說法於無餘泥洹
而般泥洹是時有王名執鞞_{音蒲}王載
香華幡蓋幢麾螺鼓作樂倡伎種種
供養而闍維之時王執鞞便作是念
欲與迦葉如來作偷婆何者為妙今
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
各一面坐不審大王為迦葉作何等
偷婆王答言當築土作時四人白王

凡常人死與築土為墳況此世尊而築土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寶不得一寶況四寶乎時四人便作是念王必不識我是龍王即白王曰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王遣巧手於四城門裏作壑其有金者則成金壑其有銀水精琉璃皆成銀水精琉璃壑時王即遣人於四城裏作壑皆成四種寶壑作迦葉偷婆縱一由延廣一由延高一由延上刹帝利刹帝利蓋承露去案踪一拘如一拘如八寸此作迦葉偷婆竟而欲暱夜壑打我王遣人於城裏振鐸令其賣華者盡詣宮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來者便與開門若無華者勿與開門時長者子來詣此門婢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

葉偷婆盛滿白鬘華而還日已暮城門閉從水竇入扣姪種門婢使問是誰答曰長者子婢復問有華來不答言有華開門前呼即入持華與姪種婦中夜交通向明身體一切生瘡如芥子瘡漸轉大如鰕豆轉如大豆轉如阿摩勒轉如鞞醯勒如小百子瓠身體膿潰黑血流出時此姪婦即勑婢使將投坑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答言當須九兩牛頭栴檀其父問欲何為醫答三兩用塗身三兩用服三兩用熏衣其父便作是念所有錢財盡輸姪婦舍牛頭栴檀其價甚貴恐不能辦語諸親里眾為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答曰用塗瘡其子白父我所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

願父母與我至迦葉佛偷婆即四人與往執三兩牛頭栴檀便作是語近所取迦葉佛華者持此香償償其餘六兩持上迦葉佛便發願言緣是功德莫墮涅槃薜荔畜生唯生天上人中寂後得辟支佛而般泥洹即時身體瘡愈去時與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泥洹般泥洹已來至今日五百歲骸骨不朽故有此非世之香使此栴檀盡聞其香說是語時數千萬人發辟支佛意大王亦時長者子今辟支佛骸骨是世尊與王說法說法已默然而住今時波斯匿從坐起頭面作禮而去乘羽寶車還舍衛城時六羣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羣比丘王在前自在後與說法世尊告曰人在前自在後不應為說法說法者不

應戒行彼六羣比丘王在道中已在道外為說法世尊告曰人在道中已在道外不應說法說法者不應戒行彼六羣比丘立王坐已立與說法世尊告曰人坐比丘立不應為說法說法者不應戒行彼六羣比丘已在卑坐王在高坐為說法世尊告曰已在卑坐人在高坐不應為說法說法者不應戒行除其病彼六羣比丘王覆頭與說法世尊告曰人覆頭不應為說法說法者不應戒行彼六羣比丘王纏頭與說法世尊告人纏頭不應為說法說法者不應戒行彼六羣比丘人左右抄三衣不應為說法說法者不應戒行彼六羣比丘人偏與三衣角與說法世尊告曰人偏與三衣角不應為說法說法者不應戒行彼六羣比丘人偏垂三衣上角現臂為說法世尊告曰人偏垂三衣上角不得為說法說法者不應戒行除病彼六羣比丘人反抄三衣著肩上與說法世尊告曰人反抄三衣肩上不應為

說法說法者違戒除病彼六羣比丘人三衣裏挑兩臂與說法世尊告曰人三衣裏挑兩臂不應為說法說法者不應戒行彼六羣比丘坐人卧與說法世尊告曰人卧比丘坐不應為說法說法者不應戒行彼六羣比丘人著革屣與說法世尊告曰人著革屣不應為說法說法者不應戒行彼六羣比丘人著木屣為說法世尊告曰人著木屣不應說法說法者不應戒行彼六羣比丘人持蓋覆身與說法世尊告曰人持蓋覆身不應為說法說法者不應戒行彼六羣比丘人拄杖與說法世尊告曰人拄杖不應為說法說法者不應戒行彼六羣比丘人持刀與說法世尊告曰人持刀一切不得與說法說法者不應戒行彼六羣比丘人持戟與說法世尊告曰人持戟一切不得為說法說法者不應戒行彼六羣比丘人持錢與說法世尊告曰人持錢不應為說法說法者不應戒行錢與禪皆目阿輸呵音相似彼六羣比丘於淨園菜地小大便涕

唾世尊告曰不得於淨菜草上大小便涕唾大小便涕唾者不應戒行彼六羣比丘長者所食水於中大小便涕唾世尊告曰不得於淨水中大小便涕唾大小便涕唾者不應戒行彼六羣比丘立小便諸長者見自相謂言此沙門釋子立小便與尼犍子何異往白世尊世尊告曰不得立小便立小便者不應戒行唯除其病佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有一長者請佛及比丘僧彼六羣比丘七羣比丘次直留守自相便安十羣比丘住守六羣比丘為往請分時六羣比丘即往中道自相謂言我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桓門外或在城下或在樹下彷彿不入時十羣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樹過一人者不應戒行除其恐怖虎狼盜賊佛世尊遊舍衛國祇樹給

孤獨園介時有比丘名斯瞿好喜聞
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怨此比
丘如怨癡人有七悔過法前為過即
教悔之一端汝心意勿令有失若愚
人為過教令為黠不知法者教令知
法有所犯過於比丘僧中如草布地
悔過重悔過羊皮也夫誨責比丘有五法
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誨責人彼誨
責比丘口所說不淨已口不淨不能
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彼
誨責比丘已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誨責比丘行
來無度不能自禁先自淨已而後誨
人誨責比丘於此四法端一心意然
後誨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過復
當學五法恭敬世尊法比丘僧戒淨

行此為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
悔當相怨過不得經宿不悔過者於
鼻貳法不得鼻貳法諸比丘意已無
善有所犯過上座比丘下座比丘當
共懺悔過於鼻貳法得鼻貳法諸比
丘則得安身行道世尊告諸比丘曰
有過不悔不應戒行於戒七法少長老
後二五事為七後五中
上下相向悔足了之也淫洹僧中律戒不
同律云細細其戒云細
對多一抄說法已卑坐
右肩上說法律云人高座
戒多受食律云推平合為一大張口捻鉢大
住頭入內律云入內
相博集也入內律云入內
乎戒自大仰視然也三衣中律云前四同
戒後六攝手至食律云攝手
雙脚三對
鼻奈耶卷第八

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。此卷內容為
宋資福藏本、磧砂藏本、元普寧藏
本、明永樂南藏本、徑山藏本、清
藏本的卷第九、卷第十；麗藏本
的卷第十，且經文大異。今以清藏
本作爲別本校以磧、普、南、徑收
錄於後。

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘宿所請佛比丘僧處平旦至彼家坐抱小兒弄時天甚熱長者婦女脫衣與比丘僧辦食羞六群比丘即諸長者見自相謂言此沙門釋子無有禁忌衆僧未來先至坐妨人辦食十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘請小食中食先至彼坐於大衆前弄小兒者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園持六群比

丘自恃王家子雞未鳴入宮裏諸長者見自相謂言此沙門釋子自恃王家子雞未鳴入宮十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘天未明未藏舉寶王未著衣服過城門闕除官及呼犯者墮有十事不得入王家若比丘入王宮第一夫人出笑向沙門作禮比丘亦笑向王見便生惡心此沙門必與我婦通此初不可入王家或時王與夫人共宿後忘與宿而夫人有娠比丘入宮王便生惡心此沙門數來入宮必當與我婦通此比丘第二

不得入王家或時王家失珍寶比丘入宮王便生惡心此沙門數數入宮或時偷珍寶去此比丘第三不得入王家或時王謀議欲殺太子及諸宗族王未有教而事漏泄比丘入宮王便生惡念更無餘人正此比丘傳漏此事此比丘第四不得入王家或時太子欲謀弑王比丘入宮與太子坐起言語王便生惡念此比丘數至太子所必當與共同謀此比丘第五不得入王家或時王欲殺大臣王未有教而聲漏出比丘入宮王便生惡念更無餘人此比丘傳漏此語此比丘第六不得入王家或時王欲以賊人作大臣王未有教而聲漏出比丘入宮王便生惡念此比丘傳漏此語此比丘第七不得入王家或時王欲攻伐他國非人閱又傳此語比丘入宮王便生惡念此比丘傳漏此語此比丘第八不得入王家或時王左右大臣或不喜見比丘比丘入宮大臣不喜見是比丘第九不得入王家或比丘數數入宮留宿不得出妨不得坐禪誦經稟受此比丘第十不得入王家

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時十五日搗捷槌比丘集說戒時闍怒比丘自作是語所有教誡我盡誦習上口諸比丘謂呼闍怒比丘誦戒上口諸比丘往白世尊世尊告曰若比丘說戒時作是語我知此法半月次來說戒我解此法諸比丘謂此比丘數數來聽戒曾聞此戒或處處聞如法悔過教令一心聽戒是比丘不解言解者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘以象牙骨角作鍼筒諸長者見自相謂言此沙門釋子不貪好云何持象牙骨角用作鍼筒十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘不得持象牙骨作鍼筒作者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘不知作牀作牀施高脚十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘作牀足高八指除入

過者墮^{八指者佛指也}

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘收取樹綿及蒲臺用貯卧具未經幾日便生蟲十二法比丘往白世尊世尊告曰若比

丘持樹綿蒲臺貯卧具者墮樹綿野
露綿也

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比

丘作兩被不知長短十二法比丘往白世尊

世尊告曰若比丘作兩被布長六肘廣二肘

半過者墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘衣被上九
十七

單薄世尊聽著乾躔車陀泥洹僧
覆競衣諸比丘不

知當云何作往白世尊世尊告曰若比丘作

乾躔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世尊告

曰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

著衣諸長老比丘遙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

皆爲羞恥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肘
廣三長五

戒因緣經卷第九

戒因緣經卷第九

校勘記

一 底本，清藏本。

一 四一八頁上九行第一四字「持」，

「碩、南」作「時」。

一 四一八頁中五行首字「宮」，「碩」作

「言」。

一 四一八頁下一七行夾註「八指者」，

「碩、南」無。

一 四一九頁上七行夾註左「體衣」，

「碩」作「體也」。

一 四一九頁上一二行首字「曰」，「碩」

作「白」。

戒因緣經卷第十

上十

姚秦三藏竺佛念譯

鼻奈耶第十

簸麗提舍尼法第六

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時年旱穀貴乞求難得諸比丘顏色憔悴瞿曇彌提怒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卧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厭足乃使提怒比丘尼不食三四日甚為苦哉十二法比丘聞往白世尊世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為可恥如法悔過此悔過法

施設淨食請眾多比丘僧吐羅難陀比丘尼亦於彼家食大呼求欲得益諸長者見自相謂言此比丘尼於大眾中何以高聲喚呼十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘坐食比丘尼於眾中大呼索食比丘不得食當默然住諸比丘當語比丘尼言大妹小住須比丘食竟其眾中不有一比丘語比丘尼小住者此比丘當向諸比丘悔過我為可恥如法悔過此悔過法

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾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厭足數來失梨羯怒舍奪妻息分與比丘食妻息慳行十二法比丘聞往白世尊世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為可恥如

法悔過此悔過法

佛世尊遊迦維羅衛釋種尼拘類園迦維羅衛釋種常為佛比丘僧別出飲食分然後自食時釋種婦女負飲食來垂欲到為賊所奪六群比丘聞釋種婦女為賊所奪自相謂言我等共往逆嗤弄之即往語婦女言飲食為所在施我少食諸婦女悉去失衣裳羞答言為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為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氈與使披來阿難受教即取白氈與使披前諸釋種婦女即披白氈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爾時世尊見諸婦女去不遠因此事集和合僧備十功德佛為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為可恥如法

悔過此悔過法

尸又罽賴尼法第七

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時六羣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又罽賴尼彼六羣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羣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羣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

細若

細若

麥飯搏如麥飯搏者不應戒行

偏提一角而

彼六羣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世尊告曰著涅槃僧不得如多勒樹葉如多勒樹葉者不應戒行彼六羣比丘著涅槃僧細禪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禪帶上下垂世尊告曰著涅槃僧不得細禪其上下細禪其上下垂者不應戒行彼六羣比丘象鼻著涅槃僧諸長者見自相謂言此沙門釋子如象鼻著涅槃僧世尊告曰著涅槃僧不得如象鼻如象鼻者不應戒行

一角當

前下垂

丘陀頭著涅槃僧諸長者見自相謂言此沙門釋子陀頭著涅槃僧世尊告曰不得陀頭著涅槃僧陀頭著者不應戒行彼六羣比丘輾涅槃僧作光著諸長者見自相謂言此沙門釋子輾涅槃僧作光著世尊告曰著涅槃僧不得輾作光著輾作光著者不應戒行彼六羣比丘著細縷涅槃僧諸長者見自相謂言此沙門釋子著細縷涅槃僧世尊告曰不

得著細縷涅槃僧著者不應戒行世尊告曰諸比丘當整齊著涅槃僧不整齊者不應戒行

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時六羣比丘垂曳三衣一角世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世尊見而告曰不得高著三衣高著者不應戒行彼六羣比丘垂三衣前角世尊見而告曰不得垂三衣前角著垂著者不應戒行不挑著肩上垂臂上肘前世尊告曰諸比丘當齊整著三衣不齊整者不應戒行

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羣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羣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羣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
行入室者不應戒行彼六群比丘訶叱人行
入室世尊見而告曰不得訶叱人行入室訶
叱人行入室者不應戒行^{仰頭與訶}彼六群
比丘訶叱人入室坐世尊見而告曰不得訶
叱人入室坐訶叱人入室坐者不應戒行^{自似}
大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
應戒行彼六群比丘呼喚入室坐世尊見而
告曰不得喚呼入室坐喚呼入室坐者不應
戒行彼六群比丘高聲大喚行入室世尊見
而告曰不得高聲大喚行入室高聲大喚行
入室者不應戒行^{多戒}對彼六群比丘高聲大
喚入室坐世尊見而告曰不得高聲大喚入
室坐高聲大喚入室坐者不應戒行^{上十}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三衣覆

頭行入室世尊見而告曰不得三衣覆頭行
入室三衣覆頭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
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三衣
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臂行入室世尊見而
告曰不得開臆現臂行入室開臆現臂行入
室者不應戒行彼六群比丘著三衣開臆現
臂入室坐世尊見而告曰不得開臆現臂入
室坐開臆現臂入室坐者不應戒行彼六群
比丘垂三衣覆足行入室世尊見而告曰不
得垂三衣覆足行入室垂三衣覆足行入室者
不應戒行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彼六群比丘
著三衣左右抄著肩上行入室坐世尊見而告
曰不得著三衣左右抄著肩上行入室坐左右
抄著肩上行入室坐者不應戒行彼六群比丘
反抄三衣著左肩上行入室世尊見而告曰
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坐著左肩
上行入室坐者不應戒行^{右少戒}彼六群比丘三衣
內掉左右臂行入室世尊見而告曰不得三
衣內掉左右臂行入室掉左右臂行入室者
不應戒行彼六群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
群比丘搖手行入室世尊見而告曰不得搖
手行入室搖手行入室者不應戒行彼六群
比丘搖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}彼六群

比丘揺肘行入室世尊見而告曰不得揺肘
行入室揺肘行入室者不應戒行彼六群比
丘揺肘入室坐世尊見而告曰不得揺肘入
室坐揺肘入室坐者不應戒行^{戒多}彼六群比
丘揺肩行入室世尊見而告曰不得揺肩行
入室揺肩行入室者不應戒行^{上十}彼六群比
丘揺肩入室坐世尊見而告曰不得揺肩入室
坐揺肩入室坐者不應戒行彼六群比丘揺
頭行入室世尊見而告曰不得揺頭行入室
揺頭行入室者不應戒行彼六群比丘揺頭
入室坐世尊見而告曰不得揺頭入室坐揺
頭入室坐者不應戒行彼六群比丘揺身行
入室世尊見而告曰不得揺身行入室揺身
行入室者不應戒行彼六群比丘揺身入室
坐世尊見而告曰不得揺身入室坐揺身入
室坐者不應戒行彼六群比丘攜手行入室
世尊見而告曰不得攜手行入室攜手行入
室者不應戒行彼六群比丘攜手入室坐世
尊見而告曰不得攜手入室坐攜手入室坐
者不應戒行^{連臂斷道舉車馬於上度}彼六群比丘翹一

脚跳行行入室世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群
比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
六群比丘雙脚跳行入室世尊見而告曰不
得雙脚跳行入室雙脚跳行入室者不應戒
行^{戒多}彼六群比丘雙脚跳入室坐世尊見而
告曰不得雙脚跳入室坐雙脚跳入室坐者
不應戒行彼六群比丘累足跌坐室世尊見
而告曰不得累足坐室累足坐室者不應戒
行彼六群比丘交脚坐室世尊見而告曰不
得交脚坐室交脚坐室者不應戒行彼六群
比丘扶頰坐室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
食長者婦女盡來行食時六群比丘仰視長
者女飲食漏落不入鉢中諸長者自相謂言
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群比
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
彼六群比丘濫鉢受飯世尊告曰當平鉢受
飯堆濫受飯者不應戒行彼六群比丘處處
撮飯食世尊見告曰不得處處撮飯食處處
撮飯食者不應戒行彼六群比丘掬飯中食
世尊見告曰不得偏掬飯中食偏掬飯中食
者不應戒行彼六群比丘大搏食掌案內口
中世尊見告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群比丘
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群比
丘搏飯食世尊告曰不得搏飯食搏飯食者
不應戒行彼六群比丘搏食未至大張口待
世尊見告曰搏飯未至不得大張口^{上十}待大張
口待者不應戒行彼六群比丘大張口食世
尊見告曰不得大張口食大張口食者不應
戒行彼六群比丘含飯語世尊見告曰不得
含飯語含飯語者不應戒行彼六群比丘捻

鉢大指入飯中食世尊告曰不得捻鉢大指入飯中食捻鉢大指入飯中食者不應戒行彼六群比丘喻飯食世尊見告曰不得喻飯食喻飯食者不應戒行彼六群比丘不嚼飯而吞世尊見告曰不得不嚼飯而吞不嚼飯而吞者不應戒行彼六群比丘吐舌食世尊見告曰不得吐舌食吐舌食者不應戒行彼六群比丘縮鼻食世尊見告曰不得縮鼻食縮鼻食者不應戒行彼六群比丘舐手食世尊見告曰不得舐手食舐手食者不應戒行

彼六群比丘曲指收鉢舐食世尊見告曰不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世尊見告曰不得振手食振手食者不應戒行彼六群比丘捻鉢大指汚膩而以取漿世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彼六群比丘不病請羹飯世尊見告曰不病不得請羹飯請羹飯者不應戒行彼六群比丘以飯覆羹上更索羹世尊見告曰不得以飯覆羹上索羹以飯覆羹上更索羹者不

應戒行彼六群比丘左右顧視毗座飯鉢多少世尊見告曰不得左右顧視毗座飯鉢多少左右顧視毗座飯鉢多少者不應戒行彼六群比丘不視鉢而食世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世尊見告曰不得擇人受食擇人受食者不應戒行彼六群比丘澡鉢餘食不語施主而棄世尊見而告曰澡鉢餘食主人不聽不得棄棄者不應戒行

佛世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去大臣責吾百兩金語諸大臣掃灑祇洹今日欲往禮覲世尊諸臣聞王教而不從令王復再三語諸臣掃灑祇洹今日欲往禮覲世尊諸臣聞教而不從令王波斯匿便瞋恚語諸大臣勅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梟其首次著道上足躡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爾時便往掃灑祇洹即

來白王掃灑已訖大王今正是時王波斯匿便勅御者汝往嚴羽寶車我今欲往禮覲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柄拂刻鏤屣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宮八歲知王事遍庫藏中有種種香木檀青木栴檀彌鐵雞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六七八尺人上昇虛空坐卧飛行或坐三昧放種種光青黃赤白或瑠璃色東沒西涌四方皆爾身下出水身上出火身下出火身上出水作若干變化還沒於地舉一祇洹聞此骸骨香王波斯匿白佛此誰骸骨世尊告王曰是辟支三

佛骨王白世尊本作何功德有此妙香世尊告曰去此久遠無數劫時人壽二十千歲有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鞭王戴香華幡蓋幢麾螺鼓作倡伎樂種種供

十三

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爾時四城門內有四
大龍王從水而出化作婆羅門形來往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土耶王問四人欲云何作四人報言用四寶作時王報言舉閭浮提賣不得一寶況四寶乎時四人便作是念王必不識我是龍王即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瑠璃水精王遣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刹帝隸

刹帝隸蓋承露去案踪一拘恕作迦葉如來偷婆竟而欲暱夜泥王遣人於城裏振鐸令其賣華者盡詣宮門我當與直有一長者子常詣姪種姪色時此婦人勅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佛偷婆盛滿白氎華而還日已暮城門閉從

水竇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芥子瘡漸轉大如菰豆轉如大豆轉如阿摩勒轉如鞞勒小百子身體膿潰黑血流出時此姪婦即勅婢使將投坑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答言當須九兩牛頭栴檀其父問欲何等

爲醫答三兩用塗身三兩用服三兩用熏衣其父便作是念所有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答言用塗磨其

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王爾時長者子今辟支佛骸骨是

世尊與王說法說法已默然而住爾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為說法說法者不應戒行彼六群比丘王在道中已在道外為說法世尊告曰人在道中已在道外不應為說法說法者不應戒行彼六群比丘已在卑座王在高座為說法世尊告曰已在卑座人在高座不應為說法說法者不應戒行除病彼六群比丘王坐已立為說法世尊告曰人坐比丘立不應為說法為說法者不應戒行彼六群比丘坐人卧與說法世尊告曰人卧比丘坐不應為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覆頭不應為說法說法者不應戒行除其病彼六群比丘王纏頭與說法世尊告曰人纏頭不應為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為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為說法說法者不應戒行除其有病彼六群比丘人偏垂三衣上角^{上十}現曾為說法世尊告曰人偏垂三衣上角^{十六}不應為說法說法者不應戒行除其病彼六群比丘人反抄三衣著肩上與說法世尊告曰人反抄三衣著肩上不應為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世尊告曰人三衣裏掉兩臂不應為說法說法者不應戒行除其病彼六群比丘人著革屣與說法世尊告曰人著革屣不應為說法說法者不應戒行除其病彼六群比丘人著木屣與說法世尊告曰人著木屣不應為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為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世尊告曰人持蓋覆身不應為說法說法者不應戒行除其

病彼六群比丘人持刀與說法世尊告曰人持刀一切不得為說法說法者不應戒行彼六群比丘人持勾鈎戟與說法世尊告曰人持戟一切不應為說法說法者不應戒行彼六群比丘人持鉞與說法世尊告曰人持鉞不應為說法說法者不應戒行^{上十}彼六群比丘於淨園菜地大小便洩唾世尊告曰不得於淨菜草上大小便洩唾大小便洩唾者不應戒行除其病彼六群比丘長者所食水於中大小便洩唾世尊告曰不得於淨水中大小便洩唾大小便洩唾者不應戒行除其病彼六群比丘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有一長者請佛及僧比丘彼六群比丘十七群比丘次直留守自相便安十七群比丘住守六群比丘為往請分時六群比丘即往中道自相謂言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徨不入時十七群比丘年少不耐饑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

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾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

比丘恕癡人有七悔過法前為過即教悔之一端汝心意勿令有失也若有愚人為過教令默也三不如法者教令知法也四有所犯過於

比丘僧中如草布地悔過重悔過也五也半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也一彼誨責

比丘口所說不淨已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二彼誨責比丘已心不淨不

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三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四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五後當學五法恭敬世尊法比丘僧戒淨行此為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賴尼七法

少長老年少二事其人以後二五三衣中四事為七後五中上下相向悔足了十九同戒後六對多入內律張目呵叱高聲喚一抄右肩上一律多搖手雙腳受食律推平合為一大指大飲二對戒多拄頰受食律推平合為一大抖擻指探獲飯于咽嚥推戒說法人坐高泥

卷反

恒僧中律戒不同一戒云細攝一頭麥飯搏

戒因緣經卷第十

校勘記

- 一 底本，清藏本。
- 一 四二二頁中一行夾註「而插之」，
[磧]作「而上捶之」。
- 一 四二二頁上一五行第一二字「得」，
[磧、南]無。
- 一 四二二頁中一六行「垂衣」，[磧]作
「坐三衣」；[南]作「垂三衣」。
- 一 四二二頁下九行「三衣著」，[磧]作
「三衣者」。
- 一 四二四頁中一四行「再三」，[南]作
「再二」。
- 一 四二四頁中一八行第九字「梟」，
[磧]作「梟」。
- 一 四二四頁中末行「爾時」，[磧、經]作
「爾耳」。
- 一 四二五頁上五行第八字「麾」，[磧、
普]作「摩」。
- 一 四二五頁上一二行第六字「云」，
[磧、南]作「去」。
- 一 四二五頁中一行「拘恕」下，[磧]有
夾註「一萬八千尺四之由旬」；[南]
有夾註「一鳴八千尺四之由旬」。
- 一 四二五頁中三行「夜泥」下，[磧、南]
有夾註「打棧封地也」。
- 一 四二五頁中一〇行「佛偷婆」，[磧]
作「偷婆佛」。
- 一 四二五頁中一四行「芥子」，[磧]作
「瓜子」。
- 一 四二五頁中一六行第一二字「投」，
[南]作「持」。
- 一 四二六頁下六行「戒行」下，[磧、南]
有夾註「鉢與禪帶皆曰阿踰訶訶
音相似」。
- 一 四二七頁上三行第五字「時」，[磧]
作「丘」。
- 一 四二七頁中二行首字「三」，[南]作
「二」。
- 一 四二七頁中一八行夾註右「大飲」，
[磧、南]作「入飲」。