佛說鞞摩肅經

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園於是鞞摩肅姓也異學中食後行彷徉而行至世尊所到已白世尊曰唯瞿曇形色極無上妙此迦旃延云何為色妙此瞿曇謂色妙極妙更無有妙寂勝者寂妙寂好彼色寂妙彼色寂上寂好猶若迦旃延有人作是說人中有妙者我欲姓之或有作是言汝謂此人中妙者字是姓是像是若長若短若中若端正不端正若白黑若剎利女婆羅門女居士女工師女東方南方西方北方問已不能報汝不知不見謂此人中妙至北方而言欲姓此迦旃延汝所言彼色為寂妙彼色為寂上彼色無上問色已不能知猶若瞿曇閻浮檀金巧工師子極磨治淨者白器中形色極妙色有所照是故瞿曇我作是說色為寂妙色為寂勝彼色為寂勝彼色無上彼色寂上是故迦旃延我還問汝

隨所忍還報之於迦旃延意云何此閻浮檀金巧師子極磨淨治者白器中形色有照謂此即照垂於閻浮時色妙色有照誰光寂勝寂上寂妙寂好說此瞿曇即照垂於閻浮檀金光明寂勝寂上寂好寂妙說於迦旃延意云何即照垂於閻冥時光明有所照謂油燈明於閻冥光明有所照誰光明寂勝寂妙寂好寂上唯瞿曇油燈光明於即照垂光明寂勝寂上寂妙寂好於迦旃延意云何謂油燈光明於夜閻冥有所照誰光明寂勝寂夜閻冥光明有所照謂此大火積於上妙好唯瞿曇火積光明於油燈光明寂勝上妙好於迦旃延意云何謂火積於閻寂勝光明有所照謂星過夜半天晴無雲曀光明有所照誰光明寂勝上妙好唯瞿曇星光明於火積光明寂勝上妙好於迦旃延意云何謂星過夜半已天晴無雲蔽光明有所照謂月夜欲半天無雲蔽光明有所照誰光明寂勝上妙好唯瞿曇月光明於星光明寂勝上妙好於迦

旃延意云何謂月夜欲半天晴無雲
敝光明有所照謂曰於夏時日中光
明有所照誰光明寂勝上妙好唯瞿
曇日光明於月光明寂勝上妙好此
迦旃延彼多有天諸謂如是威神極
有所能光明所不及我本在中坐本
在中有所說我不作是說光明寂勝
光明寂上光明寂妙汝迦旃延謂即
照垂光明寂下寂不如而說言是寂
上寂勝寂妙耶問光明已而不能知
於是鞞摩肅異學被世尊面責默然
住無有言身面汗迴面无言默然住
於是世尊面責鞞摩肅已還欲令言
告鞞摩肅異學曰復欲迦旃延有五
姓欲愛念愛色近婬染著眼知色耳
知聲鼻知香舌知味身知細滑此迦
旃延或有愛色或有不愛色謂我有
一於色歡喜具滿喜意所念亦滿於
彼色於餘色不欲不思不欲得不願
求是彼色寂為妙寂為上此迦旃延
或有一愛聲香味細滑或有一不愛
滑或有一細滑者歡喜具滿善意所
念亦滿於彼細滑更餘細滑不欲不

思不欲得不願求是彼細滑寂上寂
妙於是鞞摩肅異學又手向世尊白
世尊曰甚奇瞿曇而沙門瞿曇而沙
門瞿曇無量方便為我說婬樂求婬
樂猶若瞿曇草木因火然火因草木
然如是我沙門瞿曇以無量方便說
於婬說婬樂求婬樂止迦旃延汝為
不善於此長夜作異見作異忍作異
欲作異求我此所說等與等知其義
此迦旃延我弟子諸比丘晨起及暮
常不眠卧常作講論必成等道具足
分別生得盡梵行已成所作已辦名
色已有知如真是故瞿曇我
其義於是鞞摩肅異學於世尊極瞋
恚極懷恨不歡喜說世尊誹世尊罵
世尊如此沙門瞿曇為非罵說已白
世尊曰此瞿曇或有一沙門婆羅門
不知過去世不知當來世無量生世
間而記說聖生已盡梵行已成所作
已辦名色已有知如真是故瞿曇我
作是念云何或一沙門婆羅門不知
過去世不知當來世無量生世間而
記說聖生已盡梵行已成所作已辦

名色已有知如真於是世尊是念念
此鞞摩肅異學於我極瞋恚極懷恨
不歡喜誹謗我罵詈我此沙門瞿曇
我罵說之而白我曰此瞿曇或有一
沙門婆羅門不知過去世至知如真
世尊知已告鞞摩肅異學曰此迦旃
延或一沙門婆羅門不知過去世至
知如真彼時應作是言置過去世置
當來世不應念一生復次迦旃延我
作是說置過去世置當來世不應念
一生我弟子諸比丘不諛諂亦不幻
質直行我教授之我為說法如所設
則能學近於法知有善猶若迦旃延
年少童男彼父母或繫手足於彼時
有智生彼父母解手足彼但憶解不
憶縛如是迦旃延我作是說置過去
世至知有善猶若迦旃延因油燈炷
炷則得然或有人不更著油不更易
炷前者皆盡後亦不益不久速滅如
是迦旃延我作是說置過去世至知
有善猶若迦旃延有十積木二十三
十四十五十六十積木火燒然而然
則知有大火積或有人更不著薪不

著草不著牛糞不著麩不著掃不久皆盡亦不更著不久速滅如是迦旃延我作是說置過去世至知有善說此時鞞摩肅異學遠塵離垢諸法眼生於是鞞摩肅異學見法得法了法清淨法離邪離疑更無尊天不復信他離諸猶豫得立果於世尊境界得無畏法從坐起頭面礼世尊足唯世尊我寧可得於世尊學道受具足為比丘於世尊所行於梵行此比丘當行梵行彼鞞摩肅則於世尊學道受具足為比丘尊者鞞摩肅學道受具足知法至成阿羅漢佛如是說鞞摩肅聞世尊所說歡喜而樂

佛說鞞摩肅經

佛說鞞摩肅經校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一二九頁中二行譯者，資、磧、普、南、經、清作「宋三藏求那跋陀羅譯」。

一　一二九頁中五行第二字「行」，資、磧、普、南、經、清無。

一　一二九頁下一行「所忍」，諸本（不含石，下同）作「所思」。

一　一二九頁下二行「淨治」，諸本作「治淨」。

一　一二九頁下四行「有照」，諸本作「有所照」。

一　一二九頁下八行「闇冥」，諸本作「闇冥時」。

一　一二九頁下一六行「寂勝光明」，諸本作「冥時光明」。

一　一三〇頁上一二行「面汙」，資、磧、南、清、麗作「面汗」。

一　一三〇頁上一四行「復欲」，諸本作「復次」。

一　一三〇頁上一七行第一四字「我」，諸本無。

一　一三〇頁上二二行「善意」，諸本作「喜意」。

一　一三〇頁中三行「而沙門瞿曇」，諸本無。

一　一三〇頁中一一行「常作講論必成等道」，資、磧、普、南、經、清作「常行講論必成尊道」；麗作「常行講論必成等道」。

一　一三〇頁中一七行第四字「此」，資、磧、普、南、經、清作「此唯」。

一　一三〇頁中二〇行「已辦」，諸本作「已辦」。

一　一三〇頁下一行「是念」，諸本作「作是念」。

一　一三〇頁下一八行首字「疑」，麗無。

一　一三一頁上六行「離邪離疑」，資、磧、普、南、經、清作「離邪疑」。