

佛說數經

西晉沙門釋法炬譯

止

聞如是一時婆伽婆在舍衛城東園中鹿講堂彼時數婆羅門中食後行彷彿而行至世尊所到已共世尊面相慰勞面相慰勞已却坐一面彼數婆羅門却坐一面已白世尊曰此瞿曇我欲有所問聽我所問聽汝問婆羅門隨意所樂此瞿曇此鹿講堂次第作次第成瞿曇此鹿講堂初上戒梯如是二三四瞿曇如是此鹿講堂次第得上瞿曇此御象者次第教授次第學謂手執鈎瞿曇此乘馬者次第教授次第學謂已羈絆此瞿曇謂利利種次第教授次第學謂執弓箭瞿曇此婆羅門次第教授次第學謂學詩章瞿曇我等學數數以存命若數弟子謂有小兒彼初二數之二三二三若十若百若增多如是瞿曇我等學數數以存命次第教授次第學謂學數沙門瞿曇於此法律以何教授何所學而可知汝數目捷連若

佛說數經

第二張

止字号

作是說為等說不次第教授次第學行戒教學此目捷連若作是說為次第說不於我法律何以故此目捷連於我法律次第有教授次第行戒次第學此目捷連謂彼為比丘初學不久至此法律亦未從如來教語之此比丘身行等淨其行口意等淨其行此目捷連若比丘身行等淨其行口意等淨其行彼如來無上御之此比丘當內身身相觀行止至痛意法法相觀行止此目捷連謂比丘內身身相觀行止至痛意法法相觀行止彼如來無上御之此比丘當守護根門自護其意護意念俱自行精進彼眼見色當莫受想莫受他想謂增上因緣故護眼根無耻貪憂戚意不在惡不善法彼在中學護於眼根如是耳鼻舌身意根身意知法莫受想莫受他想謂增上因緣故是意根無耻貪憂戚意不善法不在意住彼在中學自護意根此目捷連若比丘具足諸根門自護其意無染護意與念俱等行精進彼眼見色亦不受想不

佛說數經

第三張

止字號

受他想謂增上緣故具足眼根無耻
 貪憂戚意不在惡不善後岳學自護
 眼根如是耳鼻舌身意知法亦不受
 想至彼在中學自護意根彼如來無
 上御之此比丘過已過當為等行觀
 已觀屈申持僧伽梨衣鉢若行若住
 若坐若眠若覺若說若默當為等行
 此目捷連若比丘過已過至行於等
 彼如來無上調御之此比丘如林卧
 已而受之若在靜處若在樹下空靜
 處山間窟中路坐草蓐牀間塚間彼
 若在靜處依敷尼師檀結加趺坐正
 身意願意寂在前除貪嫉意無瞋恚
 住莫於他財發於貪謂他物令我
 淨除貪意如是瞋恚懈怠睡眠調戲
 著耻除疑貪離邪離疑離諸猶豫法
 淨於疑意彼棄五蓋意者結智慧羸
 於婬解脫至住四禪如是目捷連比
 丘於婬解脫至住四禪如是目捷連
 如來為初學比丘多有所益謂教學
 教行謂目捷連彼諸比丘上尊諸王
 所識無懈怠住行於梵行如來无上
 調御之謂至竟盡有漏盡一切沙門

佛說數經

第四張

止字號

瞿曇弟子如是教授如是教學至竟
 盡近涅槃此目捷連非一向或一不
 或一向此瞿曇有何因有何緣言有
 涅槃求涅槃道沙門瞿曇住能教授
 或一比丘如是教授如是教學至竟
 盡至竟向涅槃或一不如是是故目
 捷連我還問汝隨汝所樂而還報之
 於目捷連意云何善知退羅閱祇道
 路不唯瞿曇我善知退羅閱祇道路
 若有人來欲至羅閱祇到王所到汝
 所而作是言目捷連婆羅門善知數
 羅閱祇行道路我欲到羅閱祇至王
 所而問道路汝當作是言汝當以此
 道正而去正去已趣彼村趣彼村已
 至彼處是故汝次第當至羅閱祇謂
 於羅閱祇園地快樂林快樂地快樂
 池快樂河水流冷安隱快樂當知此
 當見此彼當受汝教等受其教受教
 已以彼道直至彼直至彼已及取邪
 道背而行彼於羅閱祇園地快樂至
 安隱快樂彼亦不知彼亦不見若有
 人來有王事欲至羅閱祇而到汝所
 當作是言目捷連婆羅門善知教羅

佛說數經

第五張

止字號

閱祇道路我欲至羅閱祇我今問汝
 道汝當作是言汝以此道直而往至
 直往已至彼村至彼村已至彼處彼
 次第到羅閱祇謂彼羅閱祇園地快
 樂至安隱快樂彼知彼見此目捷連
 何因何緣有彼羅閱祇有羅閱祇道
 路汝住教授彼初人得教授亦不受
 教授而取邪道背而去謂於羅閱祇
 園地快樂至安隱快樂彼亦不知彼
 亦不見彼二人如教授受其教取其
 道次第到羅閱祇謂於羅閱祇園地
 快樂至安隱快樂彼便知彼便見此
 瞿曇我當如何有彼羅閱祇有羅閱
 祇道路我住教授彼初來人如所教
 不受教取邪道及而往謂於羅閱祇
 園地快樂至安隱快樂彼亦不知彼
 亦不見彼二人如所教授受教
 取其道次第到羅閱祇謂於羅閱祇
 園地快樂至安隱快樂彼當知彼當
 見如是目捷連我亦當如何有彼涅
 槃有涅槃道我住教授或一比丘如
 是教授如是教令至竟盡近涅槃或
 一不如此此目捷連謂彼比丘於中

受教於世尊衆中受教授所記謂至
竟盡有漏盡已過瞿曇已過瞿曇猶
若瞿曇極好地有娑羅林樹彼守娑
羅樹林者勤修無懈彼自以力俱彼
娑羅樹根以時穿鑿視之以糞投中
以水澆之若有不滿以土滿之若邊
有草拔已棄之若近有萋草弊惡
曲戾不直此所防盡拔已棄之謂彼
棄新生極長彼初生隨時水治以糞
投中以水澆之如是瞿曇好地娑羅
樹林於後時極大轉增如是瞿曇謂
彼人論諂為幻不信懈怠乱志不定
惡智意乱根不定戒行不勤不極分
別沙門行沙門瞿曇不共彼宿不共
如此人住何以故瞿曇如是彼人為
壞梵行者瞿曇謂彼人無有論諂亦
無有邪意信行精進意常信應於定
智慧順敬戒學多分別沙門行沙門
瞿曇為無所著共如此人宿止何以
故瞿曇如此人者於梵行者為應法
清淨猶若瞿曇諸有根香迦羅為家
上何以故瞿曇彼迦羅諸根香首猶
若瞿曇諸有娑羅香赤梅檀是彼之

首何以故瞿曇諸娑羅香赤梅檀為
首故猶若瞿曇諸水中華青曼鉢為
首何以故瞿曇諸水華青曼鉢為首
故猶若瞿曇諸陸地華須牟尼婆利
師為首何以故瞿曇諸陸地華婆利
師為首故猶若瞿曇諸世之論沙門
瞿曇論為家何以故沙門瞿曇論能
攝一切異學故是故唯世尊我今自
歸法及比丘僧唯世尊我今持優婆
塞從今日始盡命離煞生今自歸佛
如是說常數目捷連娑羅門聞佛所
說歡喜而樂

佛說數經

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一二五頁中二行譯者，[資]、[積]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「西晉釋法炬譯」。
- 一 一二五頁中一八行「彼初」，諸本（不含[石]，下同）作「被初」。
- 一 一二五頁中末行「教授」，[資]、[積]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「教授」。
- 一 一二五頁下一一行首字及一二行第一〇字「相」，[資]、[積]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「法相」。
- 一 一二五頁下一三行及次頁上五行「御之」，[資]、[積]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「調御之」。
- 一 一二六頁上二行「在中」，[資]、[積]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 一二六頁上八行末字「等」，諸本作「等行」。
- 一 一二六頁上九行第六字「調」，[麗]無。同行「如牀」，諸本作「知牀」。

一 一二六頁上一行「路坐草蓐牀
間」，麗作「露坐草蓐林間」。

一 一二六頁上一二行「師檀」，碩、
南、徑、清作「師壇」。

一 一二六頁上一五行「調戲」，晉、
南、徑、清作「掉戲」。

一 一二六頁上末行首字「調」，諸本
無。

一 一二六頁中六行「如是」，寶、碩、
晉、南、徑、清作「如此」。

一 一二六頁中一四行第一三字「村」，
寶、碩、晉、南、徑、清無。

一 一二六頁下一四行「來人」，碩、
南、徑、清作「人」。

一 一二六頁下一七行「如所教授受
教」，寶、碩、晉、南、徑、清作「如所
教授受其教授」；麗作「如教授受
其教」。

一 一二七頁上一行「教授所記」，寶、
碩、晉、南、徑、清作「教所授記」。

一 一二七頁上五行「穿鑿」，諸本作
「穿毀」。

一 一二七頁上六行「以上」，徑、清作
「以上」。

一 一二七頁上七行「近有」，麗作「邊
有」。

一 一二七頁上一二行及一六行「諭
諂」，寶、碩、南、徑、清、麗作「諛
一」。

一 一二七頁上一七行「信應」，諸本
作「住應」。

一 一二七頁中四行「華須牟尼婆利」，
寶、碩、南、徑、清作「華拘牟尼婆
利」。

一 一二七頁中一行「聞佛」，寶、
碩、晉、南、徑、清作「聞世尊」。