

釋道安述

諸

十二部於四承聖旨五百應真更平定察分爲十二部於四十九年之誨無片言遺矣又抄十二部爲四阿含阿毘曇鼻奈耶則三藏倫也天竺學士同弗道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未經遇而便出於十二部畎日羅部最多以斯邦人莊老教行與方等經兼忘相似故因風易行也道安常恨三藏不具以爲闕然歲在壬午鳩摩羅佛提覺阿毘曇抄四阿含抄未至長安渴仰情文即於其夏出阿毘曇抄四卷其冬出四阿含抄四卷又其伴劉賓鼻奈殿名耶捨諷鼻奈經其利即今出之佛提梵書佛念爲譯墨景筆受自正月十二日出至三月二十五日乃了凡爲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貽伊戚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穢陋行多既制之後改之可貴天竺持律不都通視唯諸十二法人堅明之士乃開纖縻而共相授耶捨見囑見誨誨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 鼻奈言去奈耶言言其也
也降此心息心忍不起故曰
鼻也降伏也息定也忍智也

秦涼沙門生佛念譯

三戒無上戒戒無上意戒無上智戒彼去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 第二卷

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告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莫恒沙等過去當來今現在佛佛藏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 秦言
廣博 狝猴江邊石臺圍觀去鞞闍維羅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帟毳毼碼瑠璃珠璣珊瑚即捨趣如來聽受法奧得信樂意以此信樂意得正受剎除疑疑捨家爲道共無限比丘到拘薩羅城竹園結歲坐當尔時穀貴飢餓穀霜電所殺雖少遺脫爲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爲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 第二卷

猶度親皇詣比丘亦可得安身及時可向朝賞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朝賞羅將諸眾前行漸漸到朝賞羅趣朝賞羅獼猴江邊石臺所作諸飯食飯詣比丘自手斟酌令時須達多迦蘭陀子到時著衣持鉢趣朝賞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踞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志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

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終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來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姓後莫使吾種姓繼斷錢財珍寶為拘薩羅王所奪留婦已即避出去令時須達多前抱此婦將屏處作不淨行須吏聞乃至三當令時帝釋降神慶其胎令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令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評汝忍意常不壞忍氣

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詣比丘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淫之惡露向淫念淫意熾盛世尊說淫惡露如此向淫犯貞念淫意熾盛如是詣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審犯此事耶答審犯世尊世尊言我以若干方便為癡人說淫之惡露向淫念淫意熾盛說淫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己短三犯罪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

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
羅多等提阿薩婆肆行僧堂四下不
受僧下堂也
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
猴於彼止住雌猴猴數數到比丘所
與比丘數數與彼猴猴食如是猴猴
不覺難彼比丘比丘與猴猴為不淨
行彼大比丘衆中有同學共檀者拘
薩羅國結坐結坐已補納衣一日所
成衣著衣執持到此比丘所語比丘
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患意於
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
亦不眈視猴猴見比丘不眈視便起
惡意迴身攬搗比丘頭面傷壞沒去

集經第一卷 第七經 諸

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
身背卿見卿不語不眈視便起惡意
攬搗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
方便說姪惡靈耶向姪念姪姪意熾
感世尊盡說姪之惡露向姪念姪姪
意熾感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
面坐彼比丘衆如前所見盡白佛佛
知告此比丘審實余不比丘慙愧而
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
姪念姪姪意熾感我盡說姪之惡露
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二生有形之

集經第一卷 第八經 諸

偽犯者不受棄捐彼去何為戒戒名者
若比丘持二百五十戒無上戒戒是
謂戒戒去何不還戒不還戒名愚癡亂
意痛惱捨戒者為不還戒癡癡相向
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
離佛和上及上友阿闍梨阿闍梨友
離盡不依附我不佛法中住向諸比
丘言我今已住不為道諸比丘語汝
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一棄
捐雞鴨如上二非人女三處與女人
同此不淨行婆羅移
佛世尊在羅閱祇就為山與大比丘
衆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

集經第一卷 第九經 諸

聞祇城乞食後羅闍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闍祇城乞食羅闍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闍祇城中男女大小數出城壞菴舍彼眾中有比丘名檀貳迦凡黨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闍祇城向木工師舍語木工師知不王阿闍貴兒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闍祇城人按行羅闍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師即問木工師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 第一張 論

丘取材木段段截聚著一處今時守城人即逼喚阿闍貴三即往阿闍貴三所白王言大有惡材木不用乃取好材與比丘為三菴吾無此教今時三阿闍貴勅使人召木工即奉三教走召木工三阿闍貴有教召卿木工即時隨信到三所中路值達貳迦比丘木工見達貳迦比丘已即前礼言坐直人故將我到王所比丘答言並且在前吾尋後到今時木工即到三所三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三寶賜卿便隨意取王問木工言語未竟達貳迦比丘來到王所三遙見比丘來便勸傍人將此木工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三三賜我材我當無此教比丘答三三不憶初作三時卿今時持薪草水三事布施沙門波羅門乎三見比丘作此

鼻奈耶第一卷 第二張 論

詭言三答比丘戕所施者乃及無主不及有主去比丘往受王法今時阿闍貴三瞋恚熾盛憶世尊功德須臾頃默然不語勸比丘去還所止莫復更為今時阿闍貴三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陀乞食比丘聞此語各懷著恥往詣世尊自如此比丘所說今時世尊願謂阿難速去阿難入羅闍祇城住四衢道頭告作此語若比丘盜五錢以上盜直五錢衣若盜此者阿闍貴兒有何刑罰今時阿難受世尊教頭面礼足遠三市共二比丘入羅闍祇城到四衢道頭告中行若比丘盜五錢直五錢衣有盜此者阿闍貴王有何刑罰今時羅闍祇城四衢道人即報之言若比丘盜五錢直五錢衣王阿闍貴有教非沙門今時阿難尋出羅闍祇城還詣佛所即白佛言羅闍祇城中問諸行人若此

鼻奈耶第一卷 第三張 論

五錢五錢直五錢衣三阿闍有教
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三
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
與取事若三若三大巨提比丘打縛
毆辱界外或作是語此比丘汝非賊
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
彼處近闍商人來到語比丘與上人
少物令我得過闍此物與上人半彼
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
彼比丘若比丘度闍過物者至五錢
直五錢物取買客願已為成棄捐不
受除賊飢餓嶮道時彼村離柵及墻
牆壁圍彼牧象馬駝牛驢以繩連繫
若比丘畜生中盜解其繩而度離柵
波羅夷度墻棄捐度垣牆成棄捐不
受若出牆外為成棄捐不受若外空
澤中馳乘入牆為成棄捐不受入墻
為成棄捐不受入柵內為成棄捐不
受若家家轉當得水若比丘以盜

具律部第一卷 比丘土律

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外有主無主
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瓔珞環
著日中在屋上若鳥有主無主彼鳥
若撥珠瓔及諸瓔珞持去若比丘奪
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
是衣若中閭墮下地若下地至中閭
中閭至上閭若以盜意為成棄捐不

具律部第二卷 第五律

受如是反種種物及赤米豆錢大麥
小麥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
捺子棹地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
亦如是及羆熊獼猴至野畜生食肉
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
受三舍佛在舍衛國與大比丘俱從拘
薩羅來至舍衛國薩羅園聞過賊

具律部第三卷 第十五律

彼賊或以三力或以村力捕得盜彼賊衣鉢還比丘彼比丘各懷疑意我不成棄捐不受受以事自世尊世尊告若比丘在賊許以力奪衣為成事捐不受若三力村力奪與者不成棄捐不受以不口言故若言而奪不文一比丘從拘薩羅來道中為賊所剽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受彼比丘以事自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自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者檀越與財物彼功德斷是故棄捐不受優波離復自世尊佛塔寺緣幡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檀越施與塔寺斷彼

鼻奈耶第一卷 第二三章

施主福為成棄捐不受盜塔寺物入地獄佛世尊住耶竭國捷拉越園即主有優婆塞目以信自在自悲自意開作講堂已私託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耶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自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遠佛而去於是尊者羅云晝夜已早起著衣持鉢入耶竭乞食入耶竭乞食已往到彼優婆塞所彼尊者眼通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 第二三章

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自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居僧奪比丘居僧已與他比丘居僧僧闍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林財主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主若

鼻奈耶第一卷 第二三章

比丘不與取持去波逸提其端
直五錢為成棄捐不受攝報有主無
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
跋耆村跋耆村跋耆渠沫江跋耆渠沫江與大比丘僧
俱舍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
觀惡露者得大果大功德福舍時諸比
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厭此身身
眾惱集會還自慙愧用此身為何時
當脫此苦辭如壯夫端正無雙以諸

卷第二 第七

珍寶璣路其身隨時漂浴香熏塗身
頭著寶冠及花鬘飾身被天衣不受
塵土手脚柔軟紺青色羼鼠奮吃
為人中寂若以死地及猶死人青腫
膿爛令不盡段段異處便血塗染身
處不治以此三尸璣此人頭人甚穢
惡眾惱集會還自慙愧何時當早脫
此惡去如是諸比丘觀諸不淨乃至
坐觀食不淨行厭此身身意自念言
何時當死舍時眾中有一比丘觀不
淨行乃至自患厭即捨本位往獵師
種沙門崛比丘所沙門崛比丘語沙門崛言
賢嚴比丘能殺我者當雇卿三衣舍
時沙門崛比丘手執利刀斷其命殺
此比丘已執刀詣跋耆渠末水坐洗其
血時水上立魔天魔天讚沙門
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
丘作是念誡如天言我大得功德今
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
喜自慶賀舍時沙門崛比丘信此倒

卷第二 第八

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泥洹
者令般泥洹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
比丘斷其命舍時世尊十五日說戒
在大眾中數高座坐具坐定遍觀眾
比丘竟見諸比丘坐少不足言世尊
知問阿難云何阿難今日眾僧坐何
以希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
叉手向佛自世尊言世尊勸諸比丘
觀不淨行乃至厭身身意行不淨行
坐觀食想已得大果大功德舍時諸
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
大果大功德舍時諸比丘觀不淨行
行不淨行已厭此身身辭如壯夫端
正無雙以諸珍寶璣路其身隨時漂
浴香熏塗身頭著寶冠及花鬘飾身

卷第二 第九

被天衣不受塵土手脚柔軟紺紺青
色顯顯奮吒為人中寂若以死地及
猶死人青腫爛食不盡段段異處
便血塗染是處不淨以此三屍瓔此
人頭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
卿三衣今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
衣喜自慶賀今時沙門崛比丘信此
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

睡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
根莫失至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
著肩上来無人處向彼開靖樹下露
精草廬園外平處塚間山谷巖窟依
彼止住若至閑居若至樹下布尼師
壇結如趺坐平坐不傾倚繫念在門

鼻比丘念息須息出亦念息入亦念
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
入息為解如旋
作輪若旋弟子牽旋長亦知牽旋短
亦知此土亦有作此輪作兩上名之
為輪轉作大品行中輪轉以此比丘如是行安
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
念廣修其行逮無量智慧證得阿羅
漢道今時尊者阿難詣世尊所頭面
禮佛足右膝著地又平向佛白世尊
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

以是因緣以是妙行集和合僧倫十
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關機
機射及弃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
不受比丘鞭隨路婆婆羅門也若作呢
若作藥持用殺人波羅移不受比丘
作彈箭人頭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兒女人死波
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

集部第廿一卷 第三十三經

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鍛作
園中嚴作人止此止房中遇患病苦尊者分
居侍狀給水漿今時薄伽梵語分居
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嚴作園
止房中遇病因此比丘遇礼世尊聖
體康強輕利不起居有力得行道不
薄伽梵比丘欲來觀世尊但患身無
氣力至世尊所問評善哉世尊願屈
意三嚴作園為薄伽梵比丘今時分
居比丘速疾速疾受薄伽梵比丘語
詣世尊所頭面礼足具如是白善哉
世尊願屈意往到嚴作園薄伽梵比
丘所為薄伽梵比丘故世尊默然不
答今時分居見世尊默然可便從坐
起頭面礼足速佛三匝而去今時世
尊見分居去不遠食後從禪起往至
嚴作園薄伽梵比丘所薄伽梵比丘
遙見佛來欲從坐起然無氣力得起

集部第廿一卷 第三十三經

今時世尊語薄伽梵比丘言不須起
但卧更有餘坐吾當昇座坐定後世
尊告薄伽梵比丘堪忍漿粥得消化
不體中苦痛疼有除降不除降覺增
覺損不薄伽梵比丘白佛言唯然世
尊不堪忍漿粥無有消化有苦痛疼
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
痛疼如是世尊我頭痛疼亦如彼人
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
余但覺增無損辭如世尊有力之人
執刀刺牛腹患此腹痛疼不可言我
今如是腹痛疼亦如彼辭如世尊有
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
何薄伽梵夫言色者有常無常耶答
無常也云何若無常者為苦為樂耶

集部第廿一卷 第三十三經

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

應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

言是我所非我所信者不不也世

尊以是之故薄伽羅所有色過去當

未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求

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逮淨行

作已辦不復憂胞胎如是痛想行識

不復更乃至不憂胞胎以是故薄伽

羅莫恐莫怖汝不復入惡道不生惡

道中去慶不遇惡世尊說已還還精

舍中即日夜半有二天人色像無雙

來至佛所頭面礼足在一面住其一

天人前白佛言尊者薄伽羅得護解

脫第三卷次第二天前白佛言尊者薄

伽羅於解脫得解脫二前說一時解脫二

鼻奈耶第一卷第二八頌

疑法也各於三行止推去利損而其人六六阿羅漢無疑解脫以下時解脫第五前通六人氣四以下不能通也其人六六實上已下時諸天四已上法可此人三已下人故曰證也作是語礼佛而去

鼻奈耶卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監三劫雕造

鼻奈耶第一卷第三九頌

鼻奈耶卷第二

姚秦涼州沙門竺佛念譯

諸

尔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云佛告一比丘往詣鍛作園薄伽羅比丘所祇記應要有六傳加隨其一也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著床上昇出門不堪取活我今持刀欲自刺死諸比丘即著床上昇出門時大比丘眾於門外經行彼佛所遂比丘詣經行比丘所作是語薄伽羅比丘住何所欲往問評眾比丘答薄伽羅比丘今昇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此比丘來即
便停床彼比丘至語薄伽梵如佛所
教具向說之乃至此是佛教此是元
語薄伽梵答我所尊者世尊亦知我
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
所非我所悉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
對見逼待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昇出者往
問佛佛答若默患殺意授刀與者若
教使死有殺意昇出者波羅移不受
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
數闕二國王有比丘驛使送書若導
軍前殺人教他殺波羅移不受
佛世尊在羅闍城竹園迦蘭陀處介
時調婆達兜十二年誦經學道累受
教授無有休懈於其間聞佛所說經

佛本行經卷第二

盡皆誦誦親近嚴穴無事樹下空處
冢間舍利弗目犍連阿那律難提金
鞞羅比丘等共倡此調達於世尊不
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
不得入介時調達不洗足而入時有
優鉢色比丘居語調達云何調達世
尊制戒言不洗足不得入調達答何
弊惡比丘居汝知戒能勝我耶即以
力士力拳打比丘居頭上比丘居即
命過諸比丘如狀向世尊說世尊告
白慈此惡人得無限罪此比丘已得
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介
時尊者目犍連為執杖梵志以手執杖
所打如壓竹筒乃命盡彼國人民即
知尊者目犍連為執杖梵志所斃身
體碎爛如壓竹筒馬師弗那跋二人
聞師為人所殺瞋恚感感毛衣盡空
以大力士力盡取執杖梵志殺佛觀

佛本行經卷第二

此事知而告馬師弗那跋比丘我今
與卿等說四句法義婆伽時馬師弗
那跋慙愧無顏右膝著地又手向佛
白世尊言我等罪重不敢聞此深法
義也世尊慈愍問乃至再三世尊愍
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
教他殺者波羅移不受此二人當能中
大利者頭山水中噴佛若不與說法故因西
佛法解有化佛在其前立曰決決說四深法
義婆伽使止如是非
一此二人佛從弟

佛世尊在舍衛國祇樹給孤獨園介
時尊者耶舍比丘將從弟子二百五
十尊者跋陀西跋檀陀兒將從弟子
亦二百五十人從拘薩羅國來至舍
衛國欲觀世尊問評諸比丘在祇洹
門外談論聲微門內世尊聞大聲世
尊知而問阿難門外有何等人談論
聲高乃徵此間時阿難具白世尊是
諸比丘論義之頃眾人雲集語聲遂
高即遣阿難語耶舍及跋陀先眾
世尊告卿等不得於此舍衛國夏歲
坐時阿難承佛教即詣耶舍及跋
陀先眾所世尊告卿等不得在舍衛

佛本行經卷第二

圖夏坐時尊者耶捨及跋陀先眾即詣跋渠末江水邊作廬舍結夏坐。當於舍歲人民飢饉霜雹飛蝗食穀乞求難得時諸比丘作是念言卿等知不令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逮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月分二月二時在舍往詣佛所禮親眾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舍

鼻奈耶經卷第二 五五

時跋渠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渠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耶此國穀貴乞求難得以是故身體羸瘦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怯所以云何卿等以少晷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以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叉手向佛審尔世尊世尊告曰云何比丘我前不為癡

鼻奈耶經卷第二 五五

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備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慶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誑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今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間年少比丘自稱言我是上人法諸比丘聞得念出城去往詣年少比丘所語言卿莫數致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

鼻奈耶經卷第二 五五

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
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難久修淨
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
信若得呪願物意不涂者不懷嫉妬
若受信施而得消化不相謗苦無邪
偽意此諸長老比丘象中有年少比
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
懷涂著意嫉妬結友不解無常而取
食之食之已頗無光澤無有氣力以
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者家
恒自稱譽言上人法者比丘波羅
不受

佛世尊在羅閱城竹園迦蘭陀所

經卷第二

謂達初求作沙門賣三百千兩金所
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
金百千兩出家剔除鬚髮著袈裟捐
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
足比丘往以閻浮樹名故此地名閻
浮提諸神足比丘往取閻浮果持來
食噉去閻浮樹不遠有大呵梨勒園
大阿摩勒園各相去三
十里或至鬱怛曰取
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
神足往詣閻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

經卷第二

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
又已垢未盡所問神足便向說時調
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
得神足以前所言善往詣閻浮樹下
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
嫉意向如求復作是念此沙門瞿曇
生處種種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娑羅王以在
沙門瞿曇道阿難越說聲聞我不能
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

經卷第二

嗟太子阿闍世王相倫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壁入門中出作若干變化欲使阿闍世太子知是調達復化身為鳥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便取冠之雖尔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嚙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釜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來到時著衣持鉢入羅闍城分衛時諸比丘問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

鼻奈耶第二卷 第二疏

可不死者耶既自飲毒復飲他人譬如比丘連陀利樹果生枝折竹葉子生則死如驟懷軀二命俱死如是比丘調達供養既自飲毒復飲他人譬如比丘大力之人執杖打惡狗或破頭鼻狗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果如來何以禁回采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闍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伸臂項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

鼻奈耶第二卷 第二疏

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罷婆離騫陀羅婆娑迦留陀帶三文陀羅唵頭_及世尊還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已時過善哉世尊勸諸眾僧受我供養世尊答曰如舍利弗目捷連等大神足人未索眾僧吾尚不與况汝在懷抱受他唾哺當與眾僧時調達便興此念云何世尊獨歎舍利弗目捷連而闕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懇不諷不得證言得證譬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

鼻奈耶第二卷 第二疏

丘當知信施亦復如是墮人冥中不得言得前所誦者今懇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荅曰將從百人及千人者此常小賊此第二賊天上人中梵魔眾沙門婆羅門以衣裳飲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荅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

展轉犯事一切功德盡捐棄云何不
受名若說戒受歲其眾僧秘事比丘
不受不受非沙門非釋種子

鼻奈耶卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

鼻奈耶卷第二 第十五法

鼻奈耶卷第三

僧殘法之一

姚秦涼州沙門竺佛念

譯

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園介
時尊者迦留陀夷迦留陀夷黑光也阿難發弟也於祇
桓歲坐掃灑房室於中敷床前著澡
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
迦留陀夷姪意偏多憶向所見得食
之家婦女姪意熾盛以手持陰精墜
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荅我
於此間掃灑房室乃至持陰具向諸
比丘說諸比丘荅云何優陀夷無數
方便世尊說姪不淨向姪念姪熾熾
威說姪之惡露卿云何於中起姪意
如是諸比丘極苦責諫責諫已便起

去性詣世尊如事。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。外則恥眾。從坐起。偏袒右肩。右膝著地。叉手向佛。白世尊言。審。今世尊。世尊告曰。云何。痴人。我不以無數方便。說姪之不淨。向姪念姪。燃熾盛姪之惡。露云何。痴人。而以此手。受長者信。施復以此手。而捉此形。莽耶。如是。佛世尊。無數方便。誨責。因此事。集和合僧。偈十功德。世尊為沙門。結戒。詣沙門。當共防此。若比丘。憶念。持陰。墮精。僧伽婆。施沙。奈言家次新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。時尊者優波離。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。尻溝間。兩

肩。上項間。現身上。屈申。處衣裏。持者。伏床褥。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。梵行全頌。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。外則恥眾。偏袒右肩。右膝著地。叉手向佛。白世尊言。審。今世尊。今時世尊。於眾人前。歎難陀言。善哉。善哉。難陀。乃能作是金梵行。能尔。行梵行者。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。默言。不端政乎。身體柔濡。筋力勝人。姪意。偏多誰能。勝難陀。也。如是以比丘。難陀族姓子。閉塞根門。飲食知足。夜不失時。念定不亂。此上四句。共入名曰。修妬。如前

也。即難陀。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。已知不起。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。持飯食。知足無有貪養。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。辟如有人有瘡。瘡病以膏塗之。所以塗者。何欲使瘡愈。如是難陀族姓子。飲食知足。無有貪養。乃至樂得行道。辟如有人以脂膏車。所以膏者。何以其重載。故如是難陀族姓子。飲食知足。無有貪養。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。震憂多僧

使四臺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
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
北正身思惟而視元有亂意於是難
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
有如是失者亦復無罪諸比丘從今
以去當者舍勒_{半注}持陰者義何所
趣獨處興意念想若己若彼身體相
近持陰是持義也

佛遊釋羈度迦惟羅越都拘陀園今
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
迦留陀夷手執鎗壯在門外立呼言
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
使入觀者屋陰室內捉諸婦女抱焉

鼻奈耶第二卷 第五品 諸

念_三少體諸婦女或欲從者或不從
者其不從者出語諸比丘常無畏威
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夷審為此
事耶時優陀夷內懷慙愧外則恥衆
偏袒右肩有膝著地合掌向佛白世
尊言審余世尊世尊告曰云何我前
不為癡人無數方便說煙不淨向煙
念煙煙意熾盛煙之惡露云何憂陀
夷我前不向憂填王說煙不淨耶王
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无澤
皮濡如桃花安詳不犯他婦女盡命
淨修梵行尔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

鼻奈耶第二卷 第五品 諸

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鬚際
觀種種惡露不淨此身中有駁毛爪
齒座垢皮肉血筋脉骨髓心肝脾胃
肺腸膈腹屎溺筋骨脂涕唾涎腦膜
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
當閉諸根門守念不忘意不分散設
眼見色心不染著設眼見色有染著
者心念無明憂惱不善之法使不近
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
得修梵行王白世尊儻有此義諸年
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
特諱聞沙門瞿曇此語能不具諸根

鼻奈耶第二卷 第五品 諸

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
今時世尊告優陀夷此世人常能令
痴人而不防此像母者當言母乃至
女亦如是今時世尊以無數方便誨
責優陀夷集和合僧備十功德為比
丘結戒若比丘經意熾盛手摸女人
若執手捉臂捉髮及諸身體腕節摩
挲把持犯者僧伽婆施沙時尊者優
波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
從堂上抱女子著象上僧伽婆施沙
若象上抱下著馬上馬上抱著車上
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今
時有眾比丘於拘薩羅國夏坐夏坐
已補納衣一日成衣著衣持鉢來至
舍衛去舍衛不遠有江名阿脂頹賊
提南岸止住水流駛疾時有諸婦女

鼻奈耶第三卷 第八法誡

自比丘言諸嚴賢等渡我等諸比丘
答諸婦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愍
念往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
當何報往自世尊世尊告曰无染著
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
世尊世尊告曰無染著意不犯罪若
復當更有如此者以衣裹手往捉臂過
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
尊者迦留陀夷於祇樹止住有諸長
者婦女來至浴池房園觀看執鎗壯
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
談語經時說嬉快樂相娛樂事其中
婦女或有然可或不然可其不然可
者出自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

鼻奈耶第三卷 第七法誡

具自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
無數方便說嬉不淨向姪念姪姪意
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
慙愧外則取眾偏袒右肩右膝著地
叉手向佛自世尊言審尔世尊世尊
告曰我不以無數方便說嬉之不清
向姪念姪姪意熾盛姪之惡露卿云
何歎姪相娛樂樂事世尊無數方便諱
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諸
長者見嫌其到彼此諸釋子皆無不
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

鼻奈耶第三卷 第十法誡

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彩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通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元有此意商人便聘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

卷第廿二 第七十四

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冢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恒吐作龍妻有五百龍常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圍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

卷第廿二 第七十五

婦女具白比丘比丘不知當何報往自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取眾偏袒右臂右膝著地長跪叉手白佛言審介世尊世尊告曰云何痴人我不說姪如蛇毒婦人^{俗如}寧為蛇毒蛇毒黑蟒毒所蝕不與利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^{俗如}放火然大聚薪火炎熾盛寧身投入中不與利利種婆羅門長者種婦女交接娛樂我不說姪如深火坑^{俗如}大深坑盛滿火但有赤炭無有烟氣寧身投入不與利利婆羅門長者種婦女交接娛樂如狗齧^{五巧}骨如鳥銜肉肉既少受苦多也如蜜塗刀姪亦復尔如玉有教取彼罪人日三時拷拷則矛刺百瘡姪亦復然亦如盡瓶中盛臭屎如毒花香向鼻則死寧飲毒藥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屎灰河地獄姪亦復然我不說姪義

卷第廿二 第七十六

臣緣是末末閩諍縣官倭讒眩惑欺詐作種種無數惡法皆由煙起我無數方便說煙不淨向煙念煙煙意熾盛煙之惡露卿等云何於中造惡時世尊無數方便誨責因此事集和合僧備十功德佛為比丘結戒若比丘煙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故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荼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荼羅非旃荼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說未利夫人阿闍梨我之姊也旃荼羅不敢持水相與阿難

鼻奈耶第三卷 第五節 論

語女我不問汝旃荼羅非旃荼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煙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取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輸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未利夫人師我等小家旃荼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鄢伽神語符呪能移日月以墮者地復能移者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煙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綴盛滿四瓶水盛滿四碗血盛

鼻奈耶第三卷 第五節 論

滿碗四種香水盛滿四碗麝漿以四口大刀豎牛屎四角頭豎四枚箭然八明燈取四死人觸體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鄢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荼羅家母便語女阿難已至從卿所為時鉢吉蹄女見阿難踊躍懷喜前抱阿難坐著床上牽掣衣裳檢枉阿難辭如力人手持長毛小羊從其人手持時尊者阿難見十方盡闍闍許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二力神變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尼世尊不慈愍我世尊知阿難為旃荼羅呪術所縛便誦佛語佛者取極尊於世間 請無有能過佛之前佛者取極尊於人天 諦諸法之三無上曰阿難以此寶義於旃荼羅舍得解法者宜極尊於世間 諦無有能過法之前

鼻奈耶第三卷 第五節 論

法者實極尊於人天 諦斷諸縛結水息田
阿難以此責義於旃茶羅舍得解
僧者寂極尊於世間 諦無有能過僧之前
僧者寂極尊於人天 諦美福第一無上田
阿難以此責義於旃茶羅舍得解
偈適竟旃茶羅家內所設呪具刀箭
碎折瓶甕破壞燈燭體迸碎黑風
起展轉不相見旃茶羅呪術不行母
便告女此必瞿曇沙門神力所為衆
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
辭如大象王盛年六十醉暴山惡身
大牙長從鐵鞋得解從城走向空閑
處阿難亦亦乃尊誦佛語從旃茶羅
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詐
人如女人者人亦復奈何以故以其
煙緊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

鼻奈耶第三卷 第七之波 諸

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
此女去處語諸長者汗流人不審言
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婿世尊告曰
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
及女往詣佛所頭面礼足在一面住
時世尊為此女故廣與大眾說法无
數方便現諸法義柔濡義檀義尸義
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上解四

鼻奈耶第三卷 第十八之波 諸

聖諦父母得阿那含道女得須陀洹
道辟如純帛氈衣易為作色彼聞法
亦亦時父母又手自佛從今以往歸
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礼
佛足叉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
痴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
訶鉢柘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柘鉢
提瞿曇世尊有教使此女為道
授具足戒大愛道問阿難云何阿難
世尊許旃茶羅女為道耶阿難報瞿
曇此女人以得道果何以不得為
道時大愛道即與別疑為道授具足
戒教威儀札節得八解脫得阿羅
漢道時大愛道將此女人及五百比
丘尼往詣佛所頭面作礼在一面立
時世尊觀鉢吉蹄女人意語言汝今

鼻奈耶第三卷 第十八之波 諸

須阿難為夫不時比丘居慚愧蓋恥
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
犯僧伽婆施沙不即問諸比丘語比
丘不知當云何答往白世尊世尊告
曰阿難不犯罪此乃摩鄧伽呪所感
若復當有被呪術者彼亦無一

鼻奈耶卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕

鼻奈耶卷第三

鼻奈耶卷第四

僧殘法之二

姚秦涼州沙門生佛念譯

諸

媒嫁戒

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
女便作是念山迦留比丘廣有知識
國王大臣長者梵志無不識者所未
盡得我等共往誘誘迦留比丘使至
他家時諸婦女即往詣迦留比丘所
白比丘言尊者廣有知識國三大臣所
求盡得欲相勞屈為我等行至某四
家間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
我宿君君為我往時此比丘即隨是
語即往媒嫁女人復有一寡婦鳴比
丘言往至某甲長者家作是語此某
甲婦端政無雙又可為作夫若不作婦
可與私通此比丘即默此事復有一
長者語比丘言尊者廣有知識國三大
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

大長者能與我作婦不諸長者鳴及
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
門釋子自稱譽指進今方似商人販
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困不知當
何答往白世尊世尊知而問迦留比
丘審為此事不審然世尊世尊告
汝違比丘行汝出家學道媒嫁女人
以為歡樂有死二時汝亦在中歡樂
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尊
和合僧倫十功德儻為沙門結戒若
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問諍此比
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
者反更比丘為諸長者懷嫌妬心即

鼻奈耶卷第四

往語諸比丘諸比丘不知當何報往
三佛所具白世尊世尊告曰諸比丘
不得至彼家和合合偶時世尊緣此
事集和合僧儺十功德佛為沙門結
戒若比丘用心媒嫁女與男媒男與
女媒若媒寡婦與傍夫下及和解合
偶僧伽婆娑施沙男有三婦一切掠得
二財買得三結髮婦若比丘於此三婦
中語其夫可與此婦財置彼婦鬪諍
和解僧伽婆娑施沙若比丘解故言生
合其牝牡僧伽婆娑施沙

佛世尊遊羅閱祇竹園迦蘭陀所時
造貳比丘瓦陶家子便作是念我二
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國
瓦相額瓦窓牖瓦龍牙瓦衣架時
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者
時世尊將阿難至遠貳比丘瓦舍所

世尊遙見瓦舍火炎熾熾世尊知而
問阿難此是何物炎火乃舍熾熾時
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通見瓦舍
壞就者起悲意問比丘誰來壞
此瓦舍答世尊來壞達貳言審世尊
壞者當復如何

佛世尊遊釋鞞瘦釋迦維羅越尼拘
陀園今時迦維羅越釋迦新造大堂
舍新成不久量度尺寸不失其法門
向東方迦維羅越諸釋迦聞佛已至
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
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
福利時諸釋迦出迦維羅越城東門
詣尼拘陀園今時世尊與無數眾圍
繞說法釋迦遙見世尊坐樹間端政
無比身如金山諸天人師最尊第一三

十二相自在嚴身釋迦見已各下車
馬前至佛所頭面禮足在一面坐世
尊與諸釋迦說法使意歡喜時世尊
與諸釋迦說法已默然諸釋迦從坐
起偏袒右肩右膝著地又手向佛白
世尊言我等世尊於迦維羅越這大
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
時諸釋迦見世尊默然可已從坐而
起頭面禮足各繞三匝如去至新堂
舍鎗治掃灑敷諸坐具甕甕甕甕白
甕休持甕甕布地甕甕好水以好淨
油白甕為炷然大明燈如是供養不
可稱數復往世尊所頭面禮足又手
向佛白世尊言微供已辦今正是時
時世尊食後者衣持鉢莊嚴及比丘
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
東向坐時諸釋迦在外洗足入講堂
中東壁下西向坐今時世尊即於其

夜見衆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
宜時諸釋種從坐起札佛而去余時
世尊見諸釋種去未久觀諸比丘心
唱皆寐靖皆寐靖深入微妙種三
昧世尊告目捷連唱皆寐靖皆寐靖
比丘衆深入微妙種種三昧吾今使
汝為比丘僧說法我今患骨痛不堪
說法時目捷連從佛受教唱然寐
靖時世尊四疊髮憂多僧敷床上僧
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去何比丘
無聞能行於此比丘中比丘若眼見
色念色色者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者色者耳
聲鼻舌香味身細滑心法念色法者
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

鼻奈耶

鼻奈耶

在不滅不得有餘無餘處此謂比丘
心意法者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
得其便辟如比丘有乾竹華蘗若碎
毫聚以火性燒四方豈有不然者乎
如是比丘若眼見魔魔則得眼便壞
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
長種後世若生老病死如是比丘此
謂無聞能行去何比丘聞能行於此
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
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
味細滑法念色法不著不念色法已
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

行如是比丘作是行者魔在在處處
不得其便不能壞敗辟如有人造作
石舍若當復重泥塗其上四面執焯
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衆
結不與生老病死苦斷此謂比丘聞
則能行時世尊從卧起背痛間結跏
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耶答唯
然世尊時世尊歎目捷連善哉善哉
目捷連汝數與諸比丘說法莫使斷
絕是時世尊告諸比丘奉持無聞之
聞法誦習為衆生故演此句義諸天
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
尚介況汝遠貳於吾法中所不許而
作瓦舍世尊因此事偈十功德為沙
門結戒若比丘自用如遠貳作瓦舍
者僧伽婆施沙自為自作三當有限

鼻奈耶

量彼舍限量者長十二肘是如來舒

右拍言

持法比丘當以法量不以姪慈癡量

若以姪慈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

非是

下是成語

佛世尊遊羅閱祇者闍崛山余時有

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

丘斫大樹卧四微道頭此樹是我舍於

今向寒竹園葉落將此兒子當向何

所時世尊以大慈悲告語一天將此樹

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

丘皆言精進不犯姪人而斫此大白

楊樹持用作堂舍與我俗人當有何

異時頭陀沙門聞此不聲問往白世

尊世尊知而告此摩訶羅比丘曰汝

實斫此樹郵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

集和合僧俗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

持法比丘來當語尺丈不使增減若

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

重從釋

佛世尊在羅閱祇者闍崛山余時王

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

一乘羽寶車出羅闍城詣者闍崛山

往世尊所下車上山刹利王法却五

威儀解劔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

有礼佛者捐護者有合手敬者有過

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

具好飡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三教已往詣

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

及比丘僧往詣王宮各次第坐時三

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

起叉手向佛白世尊言願世尊及比

丘僧受我夏坐於此羅闍祇城近為

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

百房五百床五百領薦席五百拘逼

枕各五百有好供具香粳米王歲中

有病疫醫藥持用供佛及比丘僧時

世尊然可王所說時世尊與王

經梵志事火終身性不從也求也

續為目法

同也也首也梵經四部

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

上下四域 所有諸方 兩足人天

三佛為首

世尊如是說遠觀已還去食後世尊

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

私親友不違好惡不畏不癡次第下

次第上次第行不違余時有名蜜妬路

地比丘次應貪家食彼比丘食惡食

時作是念我為苦我為害我為困而

彼末路子知已老我貪惡食我當云

鼻奈耶第四卷

第二緣

何報彼怨作是念無根棄指謗之即

余時彼比丘有妹比丘尼名蜜妬路

彼比丘尼到彼比丘所到已接足礼

却位一面信已彼比丘不共語不讓

坐彼比丘尼便作是念今我不犯此

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此故不

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指

比丘尼答云何我當謗真淨比丘梵

行無根本棄指法當為此耶比丘答

汝若不往自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

我共為不淨行棄指法余時同情比

鼻奈耶第四卷 第二緣

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願謂陀闍

比丘如汝於今當復何言今蜜妬路

比丘尼去有何平等有何可貴陀闍

比丘與我為不淨行棄指陀闍比丘

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

曰今陀闍比丘所白此蜜妬路比丘尼

自言有是即是棄指世尊說已從坐

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誨及

同情比丘汝等頗見陀闍比丘過不

何時見云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梵

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

鼻奈耶第四卷 第二緣

陀所當於是時尊者陀驪比丘比丘
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
暗過有請值貧寒家得惠飯食便生
此念甚苦甚劇甚厄此陀驪比丘處
我等著此間我等當與生其過使墮
無根棄捐法以是故諸賢我瞋恚癡
說是語耳陀驪比丘信清淨梵行今
時世尊從靜室起還講堂比丘僧前
坐時諸比丘叉手向佛具白世尊言
向者如來入室不久善責蜜妬路地
比丘汝等公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
此義耶念陀驪比丘所白蜜妬路比
丘丘自言有是即墮棄捐時世尊因
此事僞十切德佛為沙門結戒若比
丘憎嫉妬謗彼清淨比丘不犯無根
棄捐法誹謗我當墮此失梵行若於
後時被責數言無根棄捐謗比丘不
改者僧伽婆施沙

佛世尊遊羅閱城耆闍崛山當於余
時尊者陀驪比丘在一石室止位彼

佛本經第四卷 第二三三經

諸比丘次第教訓比丘丘時陀驪比
丘次應教訓比丘丘時諸比丘丘往
至陀驪比丘所時諸蜜妬路地同情
比丘以前飲食怨故常求過失伺比
丘丘出入石室諸比丘在一石龕中
還看便生是念是諸比丘丘丘出乍
入此陀驪比丘必當牽捉與共私語
各共相語此必然不疑便告諸比丘
彼間咤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
尊緣是事集和合僧僞十切德佛為
沙門結戒若比丘憎嫉妬謗彼清淨比
丘謗墮不淨行伺小小過不犯棄捐言
犯棄捐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

佛世尊遊羅閱城耆闍崛山時尊者
舍利弗摩訶目犍連平旦著衣持鉢
從耆闍崛山入羅閱城分衛道逢暴
雨入石室避雨有牧牛女人先入中
避雨卧夢失精舍利弗等見即尋出
去時瞿婆離比丘調達弟子見舍利
弗目犍連出尋入石室見此女人便

佛本經第四卷 第二三三經

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汙清淨行
我向者具見此事諸比丘不知當何
答從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捐
謗此癡人長夜受苦墮地獄時瞿婆
離比丘往詣佛所頭面礼足在一面
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
此等梵行全瞿婆離自佛知如來信
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自佛知如來
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自佛知如
來信彼人意淨但為眼見舍利弗目
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铘豆行如

佛本經第四卷 第二三三經

大豆轉如唯豆如毒轉如阿摩勒果
轉如勒路如可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教比
丘起惡意向舍利弗目捷連誘言犯
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位白
我言瞿婆離比丘起惡意向舍利弗
目捷連誘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閑婆曇
暮大地獄衆生壽命長短不今正是
時願世尊說婆曇暮大地獄諸比丘
聞當承受奉行譬如比丘摩竭大斗
十二斛胡麻子簞咸滿麻子上使咸
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 第九誦

如一使河地獄如二十使河地獄不
如一須健提地獄如二十須健提音甚
地獄不如一摩頭健提地獄音如如二
十摩頭健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
如一婆曇暮地獄彼瞿婆離比丘調
達弟子誘舍利弗目捷連生其中

鼻奈耶卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅剛造

鼻奈耶第四卷 第九誦

鼻奈耶卷第五

毗奈律沙門坐佛舍等譯

僧殘法之三破僧戒

佛世尊遊羅閱祇迦蘭陀竹園彼調
達受供養衣被飯食牀卧病瘳醫藥
大子阿闍世所貴重隨時供給日送
五百釜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
達欲壞亂比丘僧誘誑諸比丘與衣
鉢戶鎗鍼筒草屨大小鍵鎔淺鎔及
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
族姓與我無殊余時國界飢饉乞求
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
丘僧誘誑諸比丘與衣鉢戶鎗鍼筒
草屨大鍵鎔小鍵鎔及什物諸調達
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

諸

衛問調達欲壞比丘僧其比丘貪衣鉢戶鑰鐵筒草屨大鍵鎔小鍵鎔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煞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比丘此狗遠惡不唯然世尊如是比丘此癡人長夜受苦無有窮已我亦知詞遠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比丘尼不得為比丘又摩尼不得為沙弥不得為沙弥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菩提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

佛所說經卷第三 四二五

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毘婆左有迦留羅提施人舍利弗目犍連來歡喜踊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犍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疊屢優多僧布牀上僧伽梨著頭前右脅倚卧師子座手屈伸脚繫意念明何時當曉調達亦復尔時調達眠首陀會天來下廠其身甚欲得覺竭力不能得覺喘息慮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干變化東沒西出南沒北出坐卧虚空或坐三昧於三昧中放種種光明

佛所說經卷第三 四二六

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礙放諸光明普有所照時五百比丘見目犍連現諸變化各共相語我等不墮顛倒見婆云何捨如來依倚調達復作是念此必然不疑時尊者舍利弗目犍連與說法言便心開意解起慈心向如來悔前所為時舍利弗目犍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毘婆比丘以左脚踰調達使覺捉起調達舍利弗目犍連將五百人去座席盡空時調達覺見座上空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足師壇結跏趺坐時五百比丘遙見如來於堂上結跏趺坐內懷慚愧外則耻衆前行詣如來如來亦見五百比丘來願語阿難若我不與語者涕血當從面孔出時如來以大悲意欲度彼人便與共語善來比丘如來難遇時時乃有難

佛所說經卷第三 四二七

如來出世間法亦難欲求滅度亦復難得欲入涅槃當行此法。緣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受生受緣受生受緣有緣生有緣生緣老病死生老病死緣憂悲苦惱生如是則成五陰苦聚。不覺行行不覺識不覺名色名色不覺六入六入不覺更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。今時世尊備十功德為沙門結戒若比丘有壞亂和合僧僧伽婆尸沙調達犯此無救入地獄。

鼻奈耶卷第五 三三三

兩手接之以擲南山彼時此石碎散有小段縱廣七十步送來向世尊時如來為衆生故現宿對有報即坐三昧飛昇虛空石亦逐後衆生盡見南西北方石皆逐後時如來入大海水中石亦逐後時如來昇須彌頂石亦隨之時如來上四王居耶山上天宮石亦隨之時如來上三十三天焰魔兜率陀摩羅那提波羅尼蜜舍舍跋提梵迦夷梵福婁離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來時如來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來忍調達害是故在彼乍行乍坐世尊告同

鼻奈耶卷第五 三三六

詳曰如來出世調達終不能害汝頌聞如來為人所害不也世尊時世尊仰視時四力士見如來親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禮足在一面坐時世尊與說法解悅其意各使歡喜童子汝還舍勿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禮足在一面坐時世尊與說法解悅其意各使歡喜童子汝還舍勿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禮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舍勿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 三三七

往後十八人斷其根本世尊還見三
十二人來世尊告曰善來童子我與
汝說法時三十二人頭面札足在一
面生時世尊為說法解脫其意冬懷
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札足
而去時世尊見三十二人去不久頌
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數譽調
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
答本華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
謂達豈有身口過耶時調達亦聞此
摩沙門瞿曇遣信入羅閱城住大市
道頭作是唱言若調達信行身口意

摩訶薩婆經卷第三

所為莫謂佛法僧教調達自有親信
弟子時調達如瞋意威盛往詣阿闍
世太子所語作是言我自煞父我煞
沙門瞿曇汝作摩竭大王我當作佛
六塵竭界裏新三新佛不亦快耶三
閼是語歡喜時王頻婆娑羅衆羽寶
車詣後園觀行阿闍世太子腰帶利
劍自匿在門間待父王王亮日欲駕
駒馬車還宮適入門時太子以劍還
駕馬去駛竟不中王時太子便走二
人逐得四人問曰太子欲何所為大
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議曰
若實尔者當盡取沙門釋子煞或復
議曰置沙門釋子但取調達將從然
復有議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
祥良善繫繫牢獄應死者常赦宥之況
當煞沙門釋子及調達將從耶且往
白王三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
坐道信往呼太子阿闍世太子至即
問童子子欲何為我欲煞王汝何以

摩訶薩婆經卷第三

弑王太子言王有為故我無為故三
有白蓋我無曲蓋王有曲蓋我無曲
蓋王告太子汝代我處鳴鼓曲蓋曲
蓋盡隨汝後時鳴鼓曲蓋曲蓋盡隨
太子後時太子倭詣傍臣便作是語
若爾今者太子就位就位已取父王
試一以自由時太子可其所自即遣
所隨羅往叔父王開著獄中即往叔
三繫獄三素仁慈於民數十萬人送
食餉王阿闍世問傍臣父王故治耶
答言故治何由治答人民造食衆餉
故治王勅莫使人得前時諸夫人送
食往餉阿闍世問父王故治耶答言
治復勅門家莫令夫人得前時第一
夫人以飲食送身外著衣裳不令現
入見王使王就身上食王復問父王
故治耶答言治勅莫令夫人入所繫
獄門向者聞嶺山遙見世尊與比丘
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
歡喜無有飢渴想三阿闍世問傍臣
王猶治乎答言王治王問傍臣以
何故治傍臣嫉妬答言日向來謁

摩訶薩婆經卷第三

拜以是故活王告曰汝往往慕高
障獄前莫令見者聞嶺山即往慕令
不見諸去來現在佛常法若欲入城
有諸端應象馬鼻面舉馬亦皆鳴牛
吼鬼應駕禽孔雀鸚鵡白鵝千秋鶴
盡皆和鳴莖葉等散長琶抗笛不鼓
自鳴諸長者庫藏金銀水精瑠璃瑞
珎虎豹車乘馬瑞不觸自作聲育者
得目擊者能聽睹毀愛安諸苦痛者
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至阿
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漸
瘦時阿闍世入宮與夫人共食阿闍
世有幼子在外聞難戲王阿闍世問
夫人幼子所在答在外聞難戲王語
夫人呼來共食時幼子即抱難入而
不肯食三問何故不食若此難不食

鼻奈耶第五十二卷

我終不食時阿闍世語夫人言奈此
幼子何我今大王欲令共難食夫人
答言三何所嫌或有人以兒故食難
肉三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
小時患左手母指晝夜患痛不得眠
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
王王聞是語默然不言時夫人謂呼
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釋善
釋善皆奔走獄所王已得脫王已得
脫王聞是語已我子兒惡無孝順心
知當更加何事固不原我即從床上
自投于地王即命終時王阿闍世試
父得無赦罪

鼻奈耶第五十二卷

作優婆塞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
比丘五百俱舍時調達欲壞比丘
僧時舍利弗目連等欲往曉諭調達
勿壞比丘僧何以故僧和合一水
乳一粟受舍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
達教闍闍比丘僧莫助欲闍闍者何
以故僧和合一水乳一粟受是故莫
闍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
曰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
佛世尊遊王舍城耆闍崛山與五百

鼻奈耶第五十二卷

大比丘俱舍時世尊者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糞穢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耆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三有為名望伽婆天惡暴橫過圖詣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計有力勢不對日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耆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錮鐵絆放使然沙門瞿曇為師答言此是小事不

高麗大藏經卷第五 第十卷

足艱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錮鐵絆絆使不効隱城門間以待如來諸佛常法若欲入城有諸瑞應為鵲舉鼻馬為牛吼鬼厲驚驚孔雀鸚鵡白鶴千秋鶴盡皆和鳴笙篳篥鼓瑟琵琶笙笛不鼓自鳴諸長者庫藏金銀水精瑠璃珊瑚琥珀車乘馬瑠不觸自作聲言者得眼瞽者得聰瞎跛躄瘰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錮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間上立為奔如來所人民愕看各各唱言其中不信佛者咄咄然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錮絆却使來害世尊善哉世尊願入此舍避若退出城此為狂醉傷害如來世尊告曰此為終不害我世尊終不為

高麗大藏經卷第五 第十一卷

他所驚為遇見如來及比丘僧踰地瞋吼緊切牙齒張郭兩耳拳鼻捷尾急走向世尊所時諸比丘僧見為走避毛衣皆豎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 其意惠向佛 終不生善慶 伊羅鉢那為 在於二天宮 如須弥山側 諸為王慶中 彼靈山之頂 阿彌達為王 皆誓言正覺 汝種害佛殃 諸為修善卒 而得在彼慶 汝令醉懷言 安得生彼數
時望伽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教千萬人見如來此變化盡來至佛所余時世尊願語阿難汝往取鉢及水我欲洗足時阿難承佛教即布鉢備水阿難右膝著地白世尊言鉢水已辦願如來往洗脚洗脚已余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

高麗大藏經卷第五 第十卷

二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衆生志
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
道迹果類來果下還果發無上正真
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舍凡
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衆多
比丘白世尊言甚奇甚特是阿難見
大爲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
獵師散飯草間張大網獵鹿王在前
左足隨跡鹿王便作是念若我告諸
鹿隨跡者諸鹿不得食想諸鹿食足
便告言我今隨跡諸鹿聞是語皆冬
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
答我今竭力求脫絕慮入網知當奈

法華經卷第三 第三十品

何獵師至前此一鹿言室執刀而然
我身却乃然王獵師作是念此鹿
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跡汝汝
三云便解跡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我
今時獵師者今望如婆爲是卒不儒
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豈多魚鱉
多鴈鴛鴦彼有鴈王名蹄提賴耆
從五百鴈於池水戲今時獵師張華
捕鴈時鴈王隨羅網中便作是念若
我說隨羅網者諸鴈驚不待食諸鴈
食足便言我隨羅網諸鴈聞言冬冬
飛散有一鴈名須默獨位不去時鴈
王語須默我今隨羅網汝代我作三
須默答我不堪任代王虞王問何故
不堪須默以偈答曰
寧與三俱死 不失王獨活 生死惡道久
不敢獨解脫

法華經卷第三 第三十品

時爲三方俱求脫不能得解獵師已
至時須默以偈語獵師
爲三立肉 與我無異 汝先殺我
願赦三豎
時獵師便作是念此鴈可奇可特乃
欲代他死以偈答鴈曰
汝爲鳥形 志主代身當 我今不殺汝
亦不害今三 今當解網放 隨卿意所向
時獵師便解網放時鴈王小退還相
對設此人大慈於死生我若當然我
者誰當去殺獵師來問汝說何等我
今放汝何不早飛答不爲不能飛所
以說者答小報恩獵師問汝爲鳥狀
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
獵師問到彼當傷害汝等當作何計
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五語
守門者蹄提賴耆鴈王在門求見時
守門者即奏於王王教使入時梵虛

法華經卷第三 第三十品

這王與數金牀鴈王就坐須默隨侍其後時鴈三以偈問執王安隱不王尿臨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介時二三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問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諸梵摩達問何故不受鴈王言王飲酒醉勸願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三問此是何鴈鴈王答是我將從王問客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三賜金銀珍寶飲食所須作是語已便即高翔佛告諸比丘今時諦提賴吒鴈王者今我身是今時五百鴈衆我逝者今五百比丘走者是今時三梵摩達者今輸頭檀釋是今時致我使去今夜

法華經卷第三 第三十二

改我出家今時獵師者今望伽婆鳥是今時不害我今亦不觸今時須默鴈侍我後者今阿難是昔不害我飛今故不棄我也比丘重聽去此久遠有師子三遊於雪山將五百師子師子三年耆根熟兩目無所見時師子三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隨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今時師子王者今我身是今時五百師子棄去者今五百比丘是今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違惡對佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園今時馬師那那跋比丘遊那竭提國迦羅園止往白衣家修行惡事比丘村落無不

法華經卷第三 第三十二

聞者今時佛逝尊者阿難詣闕尸園分衛六十日阿難去後佛昇天上與母說法竟四月今時尊者阿難十日分衛漸漸還過那竭提國平且著衣持鉢入城分衛分衛無所得空鉢而出今時優婆塞名知不五來入城裏遇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者衣持鉢來入乞食乞食空鉢無所得此聞無釋種子壞敗優婆塞作非沙門行犯身口意邪賢者答此聞迦羅園中畜二比丘馬師那那跋跋數至白衣家止宿作諸惡事比丘村落無不聞見若或共婦共一牀席坐同一器食同一器飲餐僧伽梨著架上共婦女歌舞彈琴敲鼓琵琶搏弄口苦花蔓或拈花鬘上或帶香環著綵色衣連臂至煙種家牽配男女或著俗服弄弄兵或復射戲或習搏拖連絕高赴投挺入案或共角走或乘馬出入園觀須臾不住日時已到善哉願尊者

法華經卷第三 第三十二

向到舍小食時尊者阿難嘿然受
詣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
劫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
日衣家作上忍事僧伽婆尸沙

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
比丘聞及怒執心剛強甚難可化
語諸比丘諸君無說吾善言惡言我
亦不說若善言惡言

時諸比丘語闍怒持君不說我善
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舍者長竺
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
世尊為沙門結戒俞婆怒比丘自心
剛強不受諫誨者僧伽婆尸沙佛告

五部論卷第五 第三十三誡

諸比丘置闍怒持比丘吾涅槃後
自當受化優婆塞問世尊云何僧伽
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

五部論卷第五 第三十三誡

卷第六

毗奈耶沙門坐佛念

諸

三不定及三十捨墮法

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
尊者迦留陀夷數至浮帶優婆塞舍
無人屏猥處共坐時浮多優婆塞欲
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歡
我精進無瞋匹今與婦女在屏猥處
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
優陀夷白佛審余世尊世尊因此事
集和合僧備十功德佛與沙門結戒
若比丘與婦女屏猥處坐受婦女語
說棄捨說僧決斷說貝提提比丘坐
聽此三法棄捨僧決斷捨墮此者阿
丘竭時迦留陀夷復更至浮帶優婆
夷舍共露地敷坐而坐時是優婆夷
露處欲牽捉迦留陀夷身共一處坐
時迦留陀夷意欲欲隨復恐犯戒諸
長者見私相告語此沙門釋子常自
稱歡精進無瞋匹今共婦女露地共

坐語必當有以諸頭陀比丘聞住異
白世尊世尊告曰若比丘共婦女露
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鐵
難陀釋子貯畜衣裳積久朽敗魚鼈
鼠啗諸長者見各懷嫌恨白相謂言
此沙門釋子衣裳節儉而今貯畜衣
裳積久朽敗盡至鼠啗時諸長者見
便告諸頭陀比丘諸比丘不知當何報
便往具白世尊世尊因此事集和合
僧僧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
居薩耆貝逸提佛世尊遊王舍城竹
園迦蘭陀所時摩訶闍葉住耆闍崛
山時摩訶闍葉有僧小緣不著僧迦
梨至竹園時天霖雨不得還上耆闍
崛山明日還石室便自懷疑我不失
僧迦梨婆徒白世尊世尊告曰若比
丘不著三衣及一日成衣至他家一
宿者不持僧迦梨至多羅僧安陀羅
衛去者除其僧使居薩耆波逸提
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時有

摩訶祇樹給孤獨園時有

違募提那比丘居共諸比丘居於舍
衛夏坐時王波斯匿人近此比丘
居園止住此力人於波斯匿王所得
摩食日日博戲輕用不足供身諸婦
女衣不蔽形此比丘居日日聞戲笑
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
報官所賜粟纒足供口不足衣帶比
丘居語汝所得賜半用作衣食半用
布施諸婦女答語如來教時官有賜
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
是違募提那比丘居思力當共相率
報恩時婦女便語其夫我等富足由
違募提那比丘居欲請夏四月坐一
處供養設好淨飯夫報妻大佳時諸
力人往詣違募提那比丘居所頭面
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
無生願諸阿練受夏四月請詣比丘

摩訶祇樹給孤獨園時有

居若今佛近在祇桓先請佛者當往
受諸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
尊為說種種法說法已須臾退坐白世
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
人見世尊默然許可從坐起頭面礼足
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
供佛比丘僧未嘗飲食病瘦醫藥四
月竟諸力人得信佛非澁水不飲常
持澁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
剋辦王問何故不辦臣答諸力人非
澁水不飲小垂尚不煞何況能攻伐
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澁
水不飲於小垂尚介況能攻伐大者
力人答以此小垂無過於王若當犯王法
者亦煞不置時王便作是念或有人
淨潔非澁水不飲時諸力人便相謂

摩訶祇樹給孤獨園時有

言前供養世尊比丘僧竟未施衣若當征行或沒不還今暑時可共施比丘僧衣便撾捷毬比丘雲集唯佛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居蔭者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熱王波斯匿聞此力人征伐有功重增田業加廩賞三倍佛遊舍衛國祇樹給孤獨園余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壇著肩上往詣安陀婆山以居師檀布一樹下結跏趺坐余時有賊劫人已得財物逃此山中時有賊主信佛法衆遙見比丘居坐樹下擇顏貌端正諸報恬息時此賊主見比丘

丘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
食賊主蓋復歡喜以極細白麤一端
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麤肉
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衆比
丘食還持白麤著肩上來出跋難陀
釋子是問阿媽何所得此白麤鮮明
淨好從何許得可以見惠比丘尼不
逆即以此麤與跋難陀釋子語諸比
丘比丘尼以此麤施我時比丘尼便
作是念故來入城不見世尊便還者
非我礼即往世尊所衣裳袈裟世尊
遙見比丘尼夾頤語阿難汝取一捨
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
世尊告阿難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致壞阿難白
佛此比丘尼向有一端白麤跋難陀

奪去奈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氈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乞者除其貿易尼薩耆波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園。余時迦留陀夷往與崛多比丘居。知識別行二月分衛。二月分衛已漸還。至舍衛時。崛多比丘居聞迦留陀夷分衛已訖。還至舍衛比丘居。便澡浴身體。以香油塗首。粉黛粧面。治齒。鵲白著新衣裳。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居。迦留陀夷從坐起。單著泥洹僧在前行。時比丘居亦單著一衣。逐迦留陀夷後行。不欲身相觸。何以故。畏犯戒。迦留陀夷姪意熾威。佞踞地失精汗。泥洹僧比丘居以知失精時。比丘居更取一泥洹僧。負持去。浣迦留陀夷更著衣。已便與使浣比丘居。取此水屏處。浣取浣汁飲。半半從下泄。即覺有娠。還時在身。

漸漸大諸比丘罵咄惡比丘居汝
非晚作比丘居小小入道此何由而
得諸比丘居善責數之時岨多比丘
居具說本末諸比丘居不知當何為
住具自世尊世尊告曰汝等莫呼此
岨多比丘居犯戒何以故此清淨梵
行莫惡意向岨多比丘居逕八月九
月中生一男兒顏貌端正諸比丘居
聞生男兒住具自世尊世尊因此與
比丘居結戒一比丘居不得獨宿有
二比丘居得宿不得與男子宿得與
岨多比丘居共宿諸比丘居自佛世
尊向者教不得與男子同室宿此今
有兒當太何宿世尊世尊告曰見未
斷乳得與宿斷乳後不得與宿諸比
丘居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
里比丘居與故衣浣者添礪令光出
者居薩者波逸提佛世尊遊舍衛國
祇樹給孤獨園時六群比丘數數三長
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

摩訶僧祇律卷第八

十二法比丘聞便往自世尊世尊告
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
知當云何答便往具自世尊世尊告
曰若比丘聞他與作衣先未許便往
經營教令極好作與我而取者捨墮
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
善哉長者若與我作衣者不足各作可
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
諸比丘不知當何答往自世尊世尊告

摩訶僧祇律卷第八

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
聞舍衛比丘衣被偷惡即遣婆羅門
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
者鄰諸比丘答無人比丘不知當云
何即具自世尊世尊因此事集和合
僧倫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肆綿綃
絲肆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

摩訶僧祇律卷第八

諸十二法比丘問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純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問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衆衆許者得作者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居師檀故者捐棄諸比丘見便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今時有憂陀夷與衆多比丘從拘薩羅至舍衛國道逢賈客駝車策馬大載竟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

鼻奈耶第二卷 第七法

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諸同伴汝等衆衆與我致少幾諸同伴語吾已分尚不能致況能致汝物便捨前進時此賈客對幾愁悶坐須臾間諸比丘至時此賈客以幾布施比丘僧諸比丘各各分持而去時此路當白一城裏過路側人民語比丘言此幾為索幾許幾為貴賤實易何物辛若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遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀夷所得幾分與諸比丘居與我沆擇漆為色迦留陀夷波斯匿王善知識未利夫人阿闍梨諸比丘居不違語與取幾沆擇漆妨誦經稟受大愛道瞿曇弥往具白世尊世尊告曰若比丘非親里比丘居與羊毛沆擇漆者捨墮佛世尊遊鞞舍離祇樹江石臺所時跋難陀釋子平旦著衣持鉢入鞞舍離分衛時鞞舍離城內有諸童子

鼻奈耶第二卷 第八法

住街巷頭遇見跋難陀釋子來還相謂言此跋難陀是兒橫惡比丘我等取金銀試者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詣耆老所童子語耆老此比丘盜我金銀諸耆老盡信佛法衆語此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跋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捉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問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佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子復快雜物分一為二而

鼻奈耶第六卷 第十三法

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備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介時跋難陀釋子與一坐肆賣香小兒相識肆上有一摩尼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

佛世尊遊王舍城竹林迦蘭陀所介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巧師刻以作鉢堅大長木去地十仞舉鉢置上發心念言其

摩訶般若波羅蜜經卷第十六

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栴檀鉢即往詣其舍便語樹提長者審作栴檀鉢用施我耶長者報我不為一人作今豎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迅頭而去尋後摩訶離瞿耶樓阿夷湍波休迦拏先毗盧持尼健帶來詣樹提長者舍語長者言審與我作栴檀鉢耶長者答我不為一人作今豎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迅頭去時尊者賓頭盧聞樹提長者作栴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犍連所頭面礼足在一面坐賓頭盧曰目犍連當知樹提長者造栴檀鉢豎大長木去地十仞以鉢置上若有沙門婆

摩訶般若波羅蜜經卷第十六

羅門不施梯閣能得取者便以與之世尊常嘆聲聞之中目犍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中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舍長者遙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曰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栴檀鉢豎大長木舉鉢者上其有沙門婆羅門不施梯閣能得取者便以施之為實否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林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意往具白世尊世尊知而問賓頭盧汝當為此

摩訶般若波羅蜜經卷第十六

事耶審余世尊世尊告曰云何比丘坐小木鉢自現神足實頭盧我今擯汝終身不得般泥洹不得住閻浮提時尊者實頭盧受世尊擯從坐起頭面禮足遶三匝而去時世尊見實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實頭盧還房取攝什物即坐三昧沒閻浮提出拘耶丘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逕枕各五百實頭盧於拘耶丘而作佛事佛在釋迦迦維羅衛丘拘陀園時諸釋種別有織衣坊時六群比丘從諸長者乞求縵來至親里釋家語可勒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者捨

鼻奈耶第六卷 第十七章 諸

墮佛在釋迦迦維羅衛丘拘陀園今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至作房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今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今時世尊於夏坐竟將諸比丘著衣持鉢普行分衛跋難陀弟子辭索從伴而不肯放弟子報是非常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禮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

鼻奈耶第六卷 第十八章 諸

衛國祇樹給孤獨園今時世尊及比丘僧在舍衛夏坐今時比丘於歲裏人施衣諸比丘不取往自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送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法無夷羅母請佛及比丘僧即夜施設飯具明日數坐遣一使人至祇樹給孤獨園白佛及僧飯食已辦今時已到時此使人即到祇樹值諸比丘露地洗浴像屋捷子使人便作是念此閒無有沙門

鼻奈耶第六卷 第十九章 諸

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
中畎舍法得道迹聰明人便作是念
比丘僧必當露地浴復重遣往白佛
及僧食具已辦今正是時使便往白
佛將比丘僧至畎舍法舍各次第坐
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
尊即許佛達觀而去到祇桓因此事
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
少至佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨
園今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氎施比丘
僧達觀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婆蔡患
兩眼痛諸長者婆羅門送飯食供具

鼻奈耶卷第六 第三疏

四種藥酥麻油蜜黑石蜜貯積日日
服諸比丘見往具白世尊世尊因此事
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
者捨墮優婆塞離白佛云何名居薩祇
世尊世尊告曰若三失三衣更不得
受亦不得著者質易若旬人此名居
薩祇貝逸提名燒聖道根者人不得
生三昧此名捨墮

鼻奈耶卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

鼻奈耶卷第六 第三疏

鼻奈耶卷第七

姚秦涼州沙門生佛念等譯

諸

波遠提法之一

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
尊者羅芸於眾人中戲笑妄語諸比
丘譴責汝為佛子云何妄語諸比丘
性具白世尊世尊告羅芸曰汝何為
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
街巷乞不慙死噉燒鐵丸極熱劇赤火
如是世尊譴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
類罵諸比丘諸比丘往具白世尊世尊
告曰若比丘種類相罵者貝夜提
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘常與十七群比丘共諍此
間聞語便往告彼彼聞聞語便來告
此諸比丘聞往白世尊世尊告曰若
比丘調戲兩舌闍亂彼此者貝夜提

佛世尊遊拘舍弥瞿師羅園彼拘舍弥比丘言鬪繫閉坐眾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諍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毗尼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給孤獨園時有一比丘入沙弥聚自稱譽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夜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還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違前要者貝逸提佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時十五日過捷繩比丘僧集充戒尊者聞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僧十師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壞諸比丘往白世尊世尊告曰有神依樹根有神依樹岐有神依樹枝裏有神依樹皮裏有神依樹皮裂中有神依樹蒂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六群比丘常與十七群比丘共諍十七群比丘不能忍卒便瞋恚諸比丘法比丘聞往白世尊世尊告曰卒瞋恚者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘撓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高座拘吒竟日坐論便起去時天大雨盡汗濕座具牀高座拘吒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高座拘吒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垂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耶舍將五百眾從拘薩羅至舍衛國六群比丘自相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馳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馳者墮

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施夷從後至亦敷坐具卧時迦留施夷詐謔喘喘息竟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時新成重閣重閣上敷敷足牀閣下有一比丘禪跋難陀釋子於閣上放身疾坐牀上牀足下陷踏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緣力坐若卧者墮佛世尊遊羅閱城迦蘭陀竹園時尊

諸闍怒以有垂水灑地和泥諸比丘語闍怒汝無以垂水灑地和泥闍怒很矣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垂水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倫十功德佛為沙門結戒比丘作大講堂先作閤窓牖得通日光細泥塗地再三重覆之若過三者目

逸提佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘次未應與比丘尼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尼說法自往說法者墮佛世尊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禮足在

一面住時卅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禮足右繞三匝而去去不久顧問阿難次應誰與比丘尼說法耶阿難白佛言比丘僧已周次應難陀難陀不肯行時難陀亦在座上時卅尊告難陀汝可往爲比丘尼說法何以故我之說法世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鉢鉢舉座布著肩入房坐禪時比丘尼衆聞難陀來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淨室在室前敷座具結跏趺坐時大愛道及五百比丘尼詣難陀所頭面禮足在一面坐時尊者難陀則入三昧以三昧力東沒西踊西沒東踊坐卧虛空身放種種光青黃赤白或細鵝色身下出火身上出水身上出火身下水如是變化不可稱數還於本座上結跏趺坐難陀告諸比丘尼與汝說

皇朝經世文編 卷第七 第八 第九

法華思念之云何諸昧眼有常無常
耶荅曰無常也難陀若無常者爲苦
不苦耶荅曰苦也難陀若無常苦爲
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昧耳
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
善哉諸昧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
常云何諸昧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愛易之
法彼見諦人作是求言是我所非我
所下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耶苦也難
陀若無常苦變易之法彼見諦人作

鼻部歌第七 第九 諸

走示言是我所非我所不也難陀何以故如諦等智見眼無常眼色識無常眼識起想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苦不樂亦復無常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綠色色因綠識三事共會有更云何諸妹更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法者彼見諦人作是求言是我所非我所不見諦人作是求言是我所非我所不也難陀如是耳鼻舌身心法心識心更心更者有常無常無常也難陀若無常者苦不苦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

鼻奈耶卷第七 第十頌 諸

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

鼻亦耶卷第七 第七張 諸

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
牛不比丘尼答不也難陀何以故牛
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

鼻亦耶卷第七 第七張 諸

法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染著法心不
染著欲得思於牽連法心不隨順患
愚癡息次當學四意止七覺意八聖
道八解脫門是故當學諸妹如是學
者諸多陀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
頭面禮足而去明日大愛道及五百
比丘尼平且著衣持鉢詣如來所頭
面禮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禮已還去
世尊告曰難陀明日復次與比丘尼
說法時難陀默然受教難陀明日著

鼻亦耶卷第七 第七張 諸

鼻奈耶第七第十四段

衣持鉢入舍衛分衛分衛已還出城
舉衣鉢洗手足以尼師檀著肩上入
室坐禪出室於堂前敷座具結跏趺
座瞿曇彌大愛道將五百比丘尼詣
難陀所頭面作禮在一面坐尊者難
陀與說種種微妙法說法已竟今正
是時各還所在諸比丘尼禮足而去
時日入城門已閉或依樹下宿或住
卑邊宿或依池水宿或依流水宿或
依城池宿明日門開諸比丘尼入城
其守門者自相謂言諸比丘尼是沙
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
佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群
比丘與比丘尼同道行諸長者見自
相謂言此沙門釋子與諸比丘尼同
道行是沙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
賈客前有虎狼賊寢得共行

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群
比丘從拘薩羅國來至舍衛時阿脂
羅江須臾介乃得渡六群比丘與比
丘尼同舡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
若比丘與比丘尼同舡或逆水上或
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詣比
丘尼問與誰作衣答言迦留陀夷作
衣諸比丘尼不知當云何往白世尊
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

鼻奈耶第七第十五段

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
迦留陀夷與佛陀優婆塞露處坐諸
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
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有
一優婆塞請摩訶迦葉舍利弗目犍
連阿那律時長者婦與具種種飲食
敷好坐具時輪羅難陀比丘尼先與
長者婦善知識平旦著衣持鉢來詣
此家見鉢具種種飲食敷好坐具即
問長者婦欲請阿誰作是好飲食敷
好坐具長者婦答請摩訶迦葉舍利
弗目犍連阿那律比丘尼語捨龍象
而請瞿瞿長者婦問誰是龍象比丘
尼答尊者謂達摩陀達婆迦留羅提
施三文陀系頭此上人是迦葉最大
先前入舍輪羅比丘尼見來入語長
者婦等哉優婆塞所謂龍象以至時
長者俱聞此語便作是言惡比丘尼
先言瞿瞿今言龍象耶去惡比丘尼
莫復入此舍時長者見賢嚴坐定自

鼻奈耶第七第十六段

行淚水布種粒飲食飲食已竟重行
澡水已在一面坐聽遠親摩訶迦葉
說遠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

阿波逸提

佛世尊遊王舍城迦蘭陀竹園所當
於余時人民飢饉乞求難得諸長者
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
沙門釋子不知狀足無有慙愧其請
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

集要卷第七 第十七張

僧食耶往自世尊等告曰若比丘
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
中道請飯豐饒醑酪時六群比丘兩
三鉢咸下行比丘不得詣長者見自
相謂言此沙門釋子重疊兩三鉢咸
下行比丘不得往自世尊等告曰
若比丘請入舍長者設好食醑酪豐
饒不得兩三鉢咸犯者墮若兩三鉢
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妻有一
少男兒在後此少兒聞其飯佛及比
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
比丘僧即往詣比丘語一長者作是
語我欲客作爲可余不長者答須幾
許物少兒言與我五百兩金自當竭
力作使長者便思惟如今人飢饉乞
求難得一食者尚不可得況余所
兩金長者問少兒能何等作爲少兒
答能坐金銀銅鐵綈絲綿要取

集要卷第七 第十八張

候竟十月已長者便作是念或有人
乞索價却作使今此少兒先與人使
却乃索直即使知金銀肆是少兒宿
有福德常人坐肆得一倍利此少兒
得八倍十倍長者便作是念得此少
兒是我之幸常人坐肆得一倍利此
少兒坐肆得八倍十倍利次使知銅
鐵綿綈絲肆皆余獲利次使知田業
常人耕種得一倍利此少兒得八倍
十倍利十月期盡即從長者索直時
長者不爲不欲與正欲與恐少兒去
復重毒三索爲欲與我不長者問得
此金用作何等少兒答我聞飯佛及
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
是念惟此少兒爲佛及比丘僧執此
勤勞即問少兒汝欲飯佛耶答言飯
佛奈得薪草釜竈器皿及人力可即
於此間飯佛及比丘僧二人俱時得
福少兒答亦可余耳長者語汝自往
請佛及比丘僧即詣世尊所頭面禮
足在一面坐世尊與說法說法已默
然時少兒即從坐起偏袒右肩右膝

集要卷第七 第十九張

著地又手向佛白世尊言欲設微供願佛及比丘僧臨顧須臾時世尊默然受請少兒見如來默然可之即起頭面禮足而去即夜具種種飯食敷好座具往白世尊飲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少兒自手行水布種種食時是月八日國俗此日食先二者以殘食施諸比丘僧諸比丘僧食已至少兒家略不食諸比丘同聲語行食人稍下少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少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禮足繞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城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必有入海導師欲得相見守門者即為白長者出迎共相問訊引入坐須臾起語長者言承有飲食賣當送直時少兒在一面坐長者答此非我食指言此檀越食也復問少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少兒自手行水布種種食賈客食訖少兒還就牀坐去少兒不遠有拘薩羅碼碼捷茨拘薩羅碼捷茨時大導師語諸賈人此少兒飯食我等皆令充足我等各各共報其恩諸尚僱善時大導師語少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商人或直九十千兩金珠或八十七十六十五十四十三十二十下至直十千兩金珠流溢捷茨持與少兒少兒不取曰薄食不賣自相施耳導師復語計此珠價百千萬倍勝汝飲食意欲相遺幸莫見逆少兒便作是念我若取

者不生三十三天上少住此間聽我往問世尊還即詣如來所頭面禮足在一面住以此事具白世尊世尊告曰汝往受之此並花報果實在後少兒歡喜踊躍不能自勝頭面禮足便退去去不久佛與沙門結界若比丘先食重往食者墮時此長者往詣婦所作是語此少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曰善即嫁女與俄余長者夫婦盡喪亡王波斯匿聞彼長者亡問傍臣頗有兄弟見息不答言無唯有女夫在家王勅召來即往召至王還見容顏甚歡敬之即封戶一千使知邊城日出就位即名日出相國佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園衆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辭跋難陀今比丘去弟子欲共行跋難陀以前恐故即語卿少往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崛兵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擎拳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崛白佛言欲請沙門瞿曇及比丘僧時世尊默然可之失梨崛從坐起擎拳而退於門中鑿坑盛滿炭火無有煙燄以沙薄覆上興起此念沙門瞿曇有一切智知一切未燃事自當知若無一切智自當隨火及沙門衆堂上設不繫繩牀偏數坐具復作是念若沙門瞿曇有一切智者自當知若無一切智者當墮牀及沙門衆爲人所笑復設雜毒食復作是念若沙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沙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崛舍世尊願阿難汝往

集經卷第七 第二十五經 諸

語諸比丘盡不得先如來前入失梨崛舍阿難即往告諸比丘不得先如來入失梨崛舍時如來足躡火坑自然成浴池中生曼鉢拘物波頭摩分陀利花危鴈鶩鶩和聲悲鳴時世尊足登花上入失梨崛舍花璫瑠璃色花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雜毒願小頃留更設好食世尊告曰但行此食無苦時失梨崛白自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崛男女說法施義戒義十善義生天義貪婬墮惡出家得道時世尊復與說法苦習盡道失梨崛即得道迹如純白氈易染爲色失梨崛即從座起頭面禮足從今以去歸佛歸法歸比丘僧聽爲優婆塞盡命不殺生世尊及五百阿羅漢咸滿鉢飯即入三昧從失梨崛門盡飛陵虛詣阿耨達官時阿耨達亦知如來來化五百蓮華大如車輪復爲如來化作

集經卷第七 第二十四經 諸

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宮及還至祇桓時毗舍佉無夷羅母聞佛及五百阿羅漢受失梨崛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爲毗舍佉說法說法已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爐叉手禮言飲食已辦今正是時詣比丘僧或從地躍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咒願上坐咒願已而去阿耨達來取佛食世尊知而問阿難有幾比丘在毗舍佉舍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也世尊等世尊

集經卷第七 第二十五經 諸

告曰慙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者墮有應得去若道路行若乘船若大節會若沙門昔會此應去時舉國人民聞佛言飯一比丘僧違親勝鉢三百阿羅漢長者婆羅門盡得信佛淨比丘僧三十

奈耶卷第七

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

奈耶卷第七 第二十六

鼻奈耶卷第八

諸

姚秦涼州沙門生佛念譯

波逸提法之二

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊未結過中食戒尊者迦留陀夷日下晡著衣持鉢入舍衛殞陀跋陀天陰夜黑厚雲罩電霹靂光旦然明有一姪婦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怖懼便失聲言毗舍佉迦留陀夷答我是沙門非鬼婦人若沙門者不殺汝父不害汝母而墮我姪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取好家妙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離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指嘗地肥甚甘美意愛樂喜還上天上評

諸天子將諸天子來下教使嘗此地肥至三日身重不復能飛心肥漸浸地生齒土曝後漸自然杭米出而食之亦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洩跋耆患目痛諸長者婆羅門送酥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酥魚肉脯乾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酥乳酪出魚肉脯若比丘無病往彼乞者波逸提

鼻奈耶卷第八 第二十七

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園

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

值小澤水少至多其一比丘語一比

丘言飲此垂水度此曠澤得觀世尊

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通見

比丘來脫憂多羅僧示黃金體汝為

痴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

知離垂水而取飲者墮

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

先前至飯食園間止諸長者見自相

謂言此沙門釋子先來是間妨作飯

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昇

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

大比丘僧五百人俱余時鞞羅然村

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

語長者言卿此間頗有沙門婆羅門

聰明智慧將諸徒眾眾中人師者不

有此人者我欲時往礼拜問評使我

心開意解長者答此間有沙門瞿曇

是釋種子出家學道剎除驕驕服三

法衣今成阿耨多羅阿惟三佛欲往

見者今正是時可往問評婆羅門問

瞿曇今為所在欲往問評時長者答

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

舍衛詣祇桓余時世尊與無數億百

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余時世尊

應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

莫令有人入若有若若若若若若若

白我守門者即奉教命余時世尊夏

坐時到集和合僧世尊告曰汝等各

各各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瞻

鞞羅然無有堂舍北有大失利沙山

山谷曠大草木深遠種種華樹若干種

鳥余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間夏

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臾阿須倫女請帝釋夫人四月食天廚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國至鬱單曰取自然粳米至三十三天取天甘露與諸比丘使食取此地肥以左手反此地右手取地肥與諸比丘使食世尊告目犍連曰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災水草有馬子駟馬於中放見諸比丘乞求無所得語比丘言此間穀貴乞求難得我无有熟食麴乾飯唯有馬麥須當相施諸比丘答世尊不許當食馬麥往白世尊世尊告曰雖知是馬麥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麥一斗養馬人曰

鼻奈耶第八卷 第六經 諸

食麥二十分人馬各半以施佛比丘僧時阿難持世尊分及已分入鞞羅然求人熟見一婦人歡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身光十尺 四支不著七尺身黃金色視之無狀剔除驢駘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常有千子雄健勇猛典四天下不加以我及汝等皆當巨富受請至此鞞羅然夏坐大妹能以此麥與作麴不婦人答言我家阿難役務事多自尚不供況當供他去此不遠有一婦人間歎佛功德甚奇其特便作心念世間乃有是人耶即呼阿難持此麥來我與作麴從今日始佛阿難及餘梵行者麥來我與作麴時此婦人即磨麥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

鼻奈耶第八卷 第六經 諸

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麥麴都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搩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閻浮及比丘僧食馬麥者有天魔波旬化作比丘僧增囊盛乾餅石蜜攪持九百葉餅於街巷間行諸長者聞諸比丘從何而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往對償畢其時十六大國皆聞佛及比丘僧在鞞羅然三月食馬麥諸富長者婆羅門積財一億及入海導師車馬駟駘寶種種供具往迎世尊及比丘僧餘有

鼻奈耶第八卷 第六經 諸

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罽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諸主法應當別時尊者阿難承佛教將二比丘入罽羅然住阿耆達兜門語門者汝往白阿難在外欲得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語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日中云何得食阿難荅大因大厄世尊及比丘僧三月食馬麥時婆羅門憶請佛及比丘僧辦夏坐具勸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忘事阿耆達兜請佛比丘僧無有供養復語

摩訶經第八卷 第六經

阿難可留瞿曇沙門得懺悔不阿難答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昇往當隨後行住處有乏當以供養時阿難與婆羅門及親里眾詣世尊所悔過世尊還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昇來豈饒盈溢時跋耆及諸人民聞佛當來六十日普行分衛各辦供具以待如來時世尊於罽羅然具補納衣一日衣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

摩訶經第八卷 第六經

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耆達勒鞞勒華發薑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南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脚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著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著道來問此梵志此間飲食可得不容言可得復問由誰得荅言從是充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

摩訶經第八卷 第七經

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酥
餅百菜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

言阿難必是汝哥二人共相拌搥大
喚世尊知而問阿難此人何以共問
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盧菴繫婆
陀掃小二並食並食者竿炙林基諸
所食菜三為菜食諸所食菜四為華
食婆娑婆梨華波婆羅婆娑五為果
食諸所食果蒲萄甘橘復有五食粟
米糜米青麦豌豆杭米若食此食時

有五婆羅門來乞當言此非我食有
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閱時興兵相
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

鼻奈耶卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

鼻奈耶卷第八 第十三

鼻奈耶卷第九

諸

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
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
得過兩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軍國簿
幢麾者墮
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
六羣比丘常與十七群比丘共諍六羣
比丘自恃豪姓打十七群比丘諸長者
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群比丘
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為行跋難陀弟子見還語諸比丘諸比丘往白世尊世尊因此事集和合僧僧十功德佛為沙門結戒若比丘見犯罪藏匿經一宿者貝夜提

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者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撾捷雅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

非上尊尼
貝夜提

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甕未來欲然火有黑虺馳木中來出比丘怖懼便失聲喚諸比丘聞謂為從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檀提比丘聞舍利弗欲六日普行分衛即至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米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

尊者舍利弗
迦羅檀提

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自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慙懣不辭衆而行辭如此地含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慙懣不辭衆而行時迦羅檀提比丘從坐起禮舍利弗足悔過舍利弗悔過願恕我如癡不及我今云何謗舍利弗淨行我自前犯此妄語願舍利弗受我悔過時世尊告舍利弗言時受悔過勿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僧聽使行後比丘證言不如法辭比丘僧初可後還者墮

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財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漢行詣

尊者舍利弗
迦羅檀提

如來前入廁屋持如來一隻履枕頭如眠有一惡地常居此廁先出求食中夜暴風雨地走來趣廁諸佛常法夜三時觀衆生誰應得度見羅云正念當為惡地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弥答是羅云世尊問何以於此眠羅云具白世尊時如來左肘擁羅云頭將至石室平旦世尊集和合僧告諸比丘言此沙弥無父無母唯仰和上阿闍梨隨時看視不看者誰當看從今已往聽沙弥與大比丘并宿過者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時聞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聞怒比丘生此惡念觀如來說法我悉知犯惡法者不足以為罪時衆多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悉知犯惡法者不足為罪耶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闍怒

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罪惡汝今闍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闍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墮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捷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淫意熾威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

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禮如來世尊亦不得逐比丘行如諸沙弥應得與大比丘并宿汝今無是汝今促去不復得佳此若比丘知此沙弥已被按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舍佉無夷羅母著百種金瓔珞往詣世尊所毗舍佉無夷羅母中道便作是念我今往見世尊者瓔珞非我礼即脫瓔珞白髀暴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婆即白世尊世尊告曰若比丘手提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停九十日停九十日復令無人取者停三歲復

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

六羣比丘不添新衣而著諸長者見

自相謂言此沙門釋子出家學道不

添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

衣當添作三色青臭木蘭若比丘不

添作三色青臭木蘭者墮

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

浴不諸比丘荅曰今日應浴王語比

丘於我浴室浴諸比丘或早食時浴

或食後浴或夜浴波斯匿王夜來欲

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

佛所頭面作禮在一面坐佛知而問

王時猶未曉王從何來王具白世尊時

佛為王說種種法默然住王聞說法

已即從坐起頭面禮足而去世尊見

王去不久集和合僧備十功德世尊

與沙門結戒若比丘半月一浴過者

貝連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 六十卷

佛世尊遊鞞舍梨林猴江石室所當

於余時鞞舍梨諸童子等在城門裏

而射苦著相往時尊者迦留陀夷平

旦著衣持鈴入鞞舍梨分衛遇見諸

童子共射苦著相續即往詣射所語

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

使我射何等物當於余時有一鵝在

上燕諸童子言仰射此鳥迦留陀夷

即以四角又箭射鵝又箭又鵝今住

空不得飛童子復言不然此鳥何以為

工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 佛及弟子五逆皆能
斷三人無此射也

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園六

群比丘常與十七群比丘共諍二群共

著道行六群比丘語十七群比丘言汝

等前行蹈然至犯貝連提可時未向

我悔過時此十七群比丘即向三

十二法比丘聞往白世尊世尊告曰
若比丘不煞重證言煞重者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園諸

比丘在靜室坐禪時天甚熱各各欲

睡諸比丘以指相挫驚禪比丘覺大

復以指挫口中諸十二法比丘往白世

尊世尊告曰若比丘禪以指挫驚覺

大復以指挫口中者墮

佛世尊遊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

坐已著衣持鈴詣舍衛國中道過一

邑問中人此間得止宿不人指示一

京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

面首白淨婦人見婬意起荅言得宿

即與淨掃房室敷床使坐在內辨種

種飲食日已向暮持水來洗手持食

來沙門可食阿那律荅我今一食不

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食
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
律若覓行淨不得從汝意世尊無數
方便說姪不淨向姪念姪意熾威
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臾洎見
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
為優婆塞盡命不煞生願尊者阿那
律受我請於此間食阿那律然受
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
瘦醫藥阿那律然受請阿那律為
說法已即從坐起而去詣舍衛國王
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詳如四事

鼻奈耶 卷第二 第三

地同一室住寧與惡地同處不與女
人同牀坐卧如有明人王教令之守
此四地飲食不失時節若一地瞋然
決不疑語此人從汝所宜時此人便
捨云復值五拔刀賊欲煞云何阿那
律此人畏四地得脫復值五賊趣得
免之復值六怨家常伺其便今適相
逢煞汝不疑復得脫去前有舍欲
入中藏見舍空無所有捫摸四壁值
器皆空有一人來語此人言今有賊
未可時避去適出門遇賊復得免去
前值山水流歇墮水死者無數人所
立處復有狼虎欲害人意欲渡水
無有舟船便作是念我以何方便得
渡此水即收草木縛以為筏手足排
水得到彼岸得脫四地五賊六怨家
空舍賊山水虎狼得度婆羅門得活
佛告阿那律所以引喻者當解此義
地所居以喻此身身肥白好由父母
得長此亦無常是壞敗法四地者是
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

鼻奈耶 卷第二 第三

舌身意處觀眼耳鼻舌身心
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
三受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
洹拔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
覺佛告阿那律我與汝等熟苦學道正
可令耳是以之故阿練兒常處樹下
空處禪思莫戀時世尊因此事為沙
門結戒若比丘與婦人同共室宿者墮
佛世尊遊白香山時佛中夜起室前
經行時須那利多比丘協梨子反被
拘執來恐世尊曰我天地大神汝避
我去世尊告曰十八億魔來恐我不
能動一毛豈當畏反被拘執遇來恐
我耶明旦世尊告諸比丘若比丘自
恐人教人恐者墮
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
六羣比丘取十七群比丘衣鉢戲嬉地
以鳴比丘僧入坐十七群比丘索衣鉢
不知所在比丘僧會罷還其衣鉢十七
群比丘語汝為沙門何以盜人衣鉢

鼻奈耶 卷第二 第三

六群比丘若戲耳不盜諸比丘聞往
白世尊世尊告曰若比丘戲戴衣鉢
戶鑰鐵筒革屣及種種物自戲戴若
教人戴者墮

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尼後從
借者既著衣壞復責他直十二法比
丘聞往白世尊世尊告曰若比丘賒
賣衣與比丘若比丘尼或又摩尼沙
弥沙弥尼還借者既著衣壞復責其
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未至
舍衛國中依他聚宿余時村中六婦
共鬪時婦逃走尊者摩訶拘致羅且
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說諸比丘往白
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
丘數數證尊者耆婆犯僧迦婆施沙
諸比丘聞往自世尊世尊集和合僧
俗十功德佛為沙門結戒若比丘證
言犯無根僧迦婆施沙法者貝逸提
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憍羅園
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
為伴至舍衛國賊不善大道行為羅
護人所捉羅人語群賊言此沙門亦
作賊耶答言亦作賊為寇魁首即將
詣耆老所具陳事狀耆老心好道德
言此沙門釋子終不作賊放使去莫
復更余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
時尊者大目犍連將羅闍城內十餘童

子為道集諸年少沙弥七八十人年
未滿二十次第授具足戒竹園門外
諸沙弥少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
者目犍連在外授諸沙弥七八十人具
足戒飢不得食是以喚呼世尊知而問
目犍連年未滿二十汝授具足戒耶答
當今世尊世尊告曰年未滿二十者不
耐寒熱飢渴亦不堪行這年滿二十者
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惡說
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齊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時別請或本一日請若長請物老墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時十五日揭提捷比丘僧集說戒尊者闍怒語諸比丘我不學此戒當先問博學毗尼法師此戒有何義諸比丘不知當云何答往白世尊世尊告曰若比丘說戒日便作是言我不學此戒當先問博學毗尼法師此戒有何義者世尊告諸比丘若不解戒當學問比丘博學毗尼法師此不犯佛世尊遊拘舍彌羅師羅園拘舍彌比丘憍聞諍訟罵詈誹謗時六群比丘自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

佛世尊遊拘舍彌羅師羅園時瞿舍彌比丘集二十僧於中悔過時六羣

佛世尊遊拘舍彌羅師羅園時瞿舍彌比丘集二十僧於中悔過時六羣

比丘自相謂言我等默然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喝比丘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摩竭多國去摩竭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憐憫妬平旦著衣持鉢入摩竭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足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憐憫化

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者海從拘薩羅至摩竭多國去摩竭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憐憫妬平旦著衣持鉢入摩竭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足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憐憫化

雨霹靂成優鉢羅鉢曇摩拘勿陀分陀利時龍復雨地薑龍尊者憐憫化蛇作青蓮傳鉢化蔓成蔕葡萄化龍龍為百荼華驕龍復雨擲半刀戟海化成甘蔗石蜜葡萄取而食之時龍便作是念此必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熱生時國界人民聞海洋此惡龍長者婆羅門聞爭來供養比丘僧憐獨漸來至舍衛國祇樹給孤獨園有一優婆塞聞憐獨來到別請日供養平旦憐獨著衣持鉢至此優婆塞家時優婆塞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憐獨不味而飲優婆夷行

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者海從拘薩羅至摩竭多國去摩竭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憐憫妬平旦著衣持鉢入摩竭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足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憐憫化

水訖在前聽法。際偈說法。說法已便去。至祇桓兩門閒。酒氣始微。醉不能前。卧於路側。三衣鉢鉢。裹錫杖。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。遙見際偈。醉卧路側。三衣鉢鉢。裹錫杖。各在一處。世尊知而問阿難曰。此是何人。阿難白佛。尊者際偈。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。時世尊告諸比丘。云何比丘。頗見聞知。際偈比丘。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。能而不降。惡龍諸比丘。對不能。世尊世尊告曰。如是比丘。飲酒之大失。諸比丘。從今已往。不得飲酒。嘗酒飲酒。嘗酒者。墮漿有八種。蒲萄漿。甘蔗漿。柿漿。梨漿。檳榔漿。麥漿。麴漿。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。八變中。前法其。中有中。後得飲者。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。然今當教化。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。其夫得道。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。迦留陀夷。不次第至此。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。戾口著額上。婆羅門婦。復作是念。正亦在我前死。

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。未利夫人。阿闍梨。倫當聞於此。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。煮飯。當與其食。即以杓酌。終不得。煮飯。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。閒者。正欲度我。不來求食。即擎鉢。飯授。迦留陀夷。迦留陀夷。不用此飯。可持往施。比丘僧。此婆羅門婦。於前。先佛種善。語迦留陀夷。共往欲持此釜飯。盡飯。比丘僧。侵陀耶。言。隨意。時婆羅門婦。負此釜飯。詣祇桓。鳴捷。捷集。比丘僧。以飯施。比丘僧。頭面。禮迦留陀夷。在一面坐。優陀耶。即為說種種法。破二十拘利。惡得須陀。洎果。時此婦人。已得見諦。頭面。禮優陀耶。從今日。始歸佛。歸法。歸比丘僧。聽為優婆塞。盡命。不終生。時此婦人。頭面。禮迦留陀夷。足。便去。還詣家。語婆羅門。言。尊者迦留陀

表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。言今及時可速往聽法時婆羅門在先佛種善報即往詣迦留陀夷所頭面禮足在一面坐迦留陀夷與說法二十拘利惡得須陀洹果時婆羅門得見諦從坐起頭面禮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禮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間取時婦語婆羅門君往請即往頭面禮迦留陀夷足在前白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勅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所頭面禮足在一面坐白優陀耶言迦留陀夷則是我父

鼻奈耶第一卷 第五品 諸

母所須衣被飲食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聞即遣一婢使往語可暫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寂為親厚若當語此事者罪我不少迦留陀夷去後語此賊師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寂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忤斯匿善知識未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

鼻奈耶第一卷 第五品 諸

家頭面禮足在一面坐迦留陀夷與說法說法已欲去婆羅門婦白言小留莫去意貪聞陀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其下其日是十五日說戒掘捷捷集僧說戒行舍羅長一鞞婆羅門誰不入說戒比坐對尊者迦留陀夷不來鞞婆羅門問有囑授不答言無時鞞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涅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闍種種花香供養幡蓋圍繞作眾伎樂香油灌體而聞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誅十八家捕五百賊截手足擲祇桓墮中世尊因此事集和合僧修十功德佛為沙門結戒若比丘

鼻奈耶第一卷 第五品 諸

不喝左右比丘非時入邑落者具還提諸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熱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天祠主即斷此羊命今時五百群賊截羊四足者今祇桓壺中五百群賊是時天祠主斷羊命者今迦留陀夷是雖得阿羅漢不免宿對余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禮而去

鼻奈耶卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

鼻奈耶卷第九 第三十經 諸

鼻奈耶卷第九

諸

姚秦涼州沙門生佛念譯

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慶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衆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禮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而夫人有

姪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竊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所必當與共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聞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

鼻奈耶卷第九 第三十經 諸

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
誦經案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
十三日撻捷捷比丘集會說戒時問
恣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
丘數數來聽或曾聞此戒或度處聞
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鐵
筒諸長者見自相謂言此沙門釋子
不貪好去何持象牙骨角用作鐵筒
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鐵筒作
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撻過者墮
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤

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至十二法
比丘往白世尊世尊告曰若比丘持
樹綿蒲臺用貯卧具者墮佛世尊遊
舍衛國祇樹給孤獨園時六羣
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
薄世尊聽著犍索車陀^{法說備諸比丘}
不知當云何作往白世尊世尊告曰
若比丘作犍索車陀長四肘廣兩肘
過者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤
獨園世尊聽作居士師檀諸比丘不知
當云何作往白世尊世尊告曰若比
丘作居士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
三十相世尊所著衣難陀亦同如來所
著衣諸長老比丘遇見難陀來謂是
如來皆從坐起迎難陀來到相見知是
難陀非是佛皆著衣還坐十二法比

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤

比丘往白世尊世尊集和合僧修十功
德佛為沙門結戒若比丘作三衣與
如來等者貝逸提如來衣者長九肘
廣六肘此是如來衣^{比丘白月時廣}
被^{三肘長五肘}提舍尼
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
年旱穀貴乞求難得諸比丘顏色憔悴
眉髮赤提提比丘居廣有知識所索從
意諸長者不逆見諸比丘顏色憔悴
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還見即入家
遣一婢使汝往扶彼比丘居來時婢
使即往扶比丘居將來至舍即責弱
飯比丘居優婆塞問阿姨有何患苦
於路側卧時比丘居具說此事諸長
者聞自相謂言此沙門釋子不知厭
足乃使提提比丘居不食三四日甚
為苦哉十二法比丘聞往白世尊世
尊告曰若比丘不病入已落從非親
里比丘居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舍請眾多比

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤

丘僧吐羅難脫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衆中何以高聲喚呼十二法比丘聞往自世尊世尊告曰若比丘坐食比丘尼於衆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完共衆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介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去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羯怒令奪妻息分為比丘食妻息俾行十二法比丘聞往自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索取飲食此比丘當向善比丘悔過我為

摩訶僧祇律卷第二

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送還持之即往語婦女言飲食為所在施我少食諸婦女悲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自佛釋種婦女負飲食來為賊所劫又六羣比丘往送持之是故聲高世尊告阿難曰汝往取捨長白毳與使被來阿難受教即取白毳與使被來前諸釋種婦女即被白毳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介時世尊見諸婦女去不遠因此事集和合僧倫十功德佛為沙門結戒阿練兒所居處遠道嶮難多賊賊若比丘知阿練兒所居處遠道嶮難多賊賊若比丘僧先不走出園外園內以食出外復索飲食此比丘當

摩訶僧祇律卷第二

向善比丘悔過我為可恥如法悔過此悔過法
尸又別賴尼
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘著泥洹僧下曳諸長者見自相謂言此沙門釋子著泥洹僧下曳與婦女何異十二法比丘往自世尊世尊告曰著泥洹僧不得下曳若下曳者為不應尸又別賴尼彼六羣比丘復高著泥洹僧諸長者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自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曳一角著泥洹僧諸長者見自相謂言此沙門釋子著泥洹僧偏曳一角世尊告曰著泥洹僧不得偏曳一角偏曳一角者不應戒行彼六羣比丘著泥洹僧細攝帶上下垂似斧刃諸長者見自相謂言此沙門釋子著泥洹僧細攝帶上下垂世尊告曰著泥洹僧不得細攝其上下攝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

摩訶僧祇律卷第二

沤僧如多勒樹葉世尊告曰著泥沤
僧不得如多勒樹葉如多勒樹葉
著者不應戒行彼六羣比丘象鼻
著泥沤僧諸長者見自相謂言此
沙門釋子如象鼻著泥沤僧世尊
告曰著泥沤僧不得如象鼻如象
鼻者不應戒行前下彼六羣比丘
受飯揣著泥沤僧諸長者見自相謂
言此沙門釋子著泥沤僧如麥飯揣
世尊告曰著泥沤僧不得如麥飯揣
如麥飯揣者不應戒行偏提一角而二
羣比丘則羅婆著泥沤僧諸長者見
自相謂言此沙門釋子著泥沤僧如
羅婆著泥沤僧世尊告曰著泥沤僧不得如羅
婆著泥沤僧羅婆著者不應戒行八加
阿含經彼六羣比丘輾泥沤僧作光著
諸長者見自相謂言此沙門釋子輾
泥沤僧作光著世尊告曰著泥沤僧
不得輾作光著輾作光著者不應戒
行彼六羣比丘七頭著泥沤僧諸長
者見自相謂言此沙門釋子七頭著
泥沤僧世尊告曰不得七頭著泥沤僧
七頭著者不應戒行彼六羣比丘者

細縷泥沤僧諸長者見自相謂言此
沙門釋子著細縷泥沤僧世尊告曰
不得著細縷泥沤僧著者不應戒行
世尊告諸比丘曰當整齊著泥沤僧
不整齊著者不應戒行佛世尊遂舍
衛國祇樹給孤獨園舍時六羣比丘
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者不應
戒行不著者前上世尊告曰諸比丘當
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靜視行入
室世尊見而告曰當靜視行入室不靜
視者不應戒行彼六羣比丘不靜視入
室坐世尊見而告曰當靜視入室坐不
靜視坐者不應戒行彼六羣比丘大
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
彼六羣比丘大張目入室坐世尊見而
告曰不得大張目入室坐大張目入室
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行
入室呵叱人行入室者不應戒行呵叱人
同彼六羣比丘呵叱人行入室坐世尊
見而告曰不得呵叱人行入室坐呵叱
人入室坐者不應戒行大也彼六羣
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

見而告曰不得携手行入室携手行
入室者不應戒行彼六羣比丘携手
入室坐世尊見而告曰不得携手入
室坐摩竭携手入室坐者不應戒行迦葉
彼六羣比丘翹一脚跳行入
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
羣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
坐者不應戒行彼六羣比丘雙脚跳
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
彼六羣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羣比丘
累足跳坐室世尊見而告曰不得累
足跳坐室累足跳坐室者不應戒行
彼六羣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
戒行彼六羣比丘拄頬坐室更相笑
世尊見而告曰不得拄頬坐室更相
笑更相笑者不應戒行佛遊舍衛國
祇樹給孤獨園有一長者請佛及比

五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

比丘僧佛及比丘僧坐定自手行水布
種糧飲食長者婦女盡來行食時六羣
比丘仰視長者婦女飲食漏落不入
鉢中諸長者見自相謂言云何沙門
視婦女顏色飲食不入鉢中十二法
視受食不用意端視受食者不應戒
行彼六羣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
者不應戒行彼六羣比丘溢鉢受飯
世尊告曰當平鉢受飯溢受飯者不
應戒行彼六羣比丘挑飯中食世尊
見而告曰不得偏飯中食偏飯中食
者不應戒行彼六羣比丘捻鉢大指
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
應戒行彼六羣比丘揣飯食世尊告
曰不得揣飯食揣飯者不應戒行彼
六羣比丘處處揀飯食世尊見而告
曰不得處處揀飯食處處揀飯食者
不應戒行彼六羣比丘縮鼻食世尊
見而告曰不得縮鼻食縮鼻食者不
應戒行彼六羣比丘麁手食世尊見而

鼻舌耶第六卷 第十一課

告曰不得振手食振手食者不應戒
行彼六羣比丘翕飯食世尊見而告
曰不得翕飯食翕飯食者不應戒行
彼六羣比丘欲手食世尊見而告曰
不得欲手食欲手食者不應戒行彼
六羣比丘曲指拈鉢欲食世尊見而
告曰不得曲指拈鉢欲食曲指拈鉢
欲食者不應戒行彼六羣比丘吐舌
食世尊見而告曰不得吐舌食吐舌
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
比丘捻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
大指汙膩而以取漿者不應戒行彼
六羣比丘大揣飯掌按內口中世尊
見而告曰不得大揣飯掌案內口中
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

白洋金部第十卷 第七十一張

至大張口待世尊見而告曰掃飯未
至不得大張口待大張口待者不應
戒行彼六羣比丘舍飯語世尊見而
告曰不得舍飯語舍飯語者不應戒
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

集舍那第一卷 第六誡

巨謫吾五百兩金語諸大巨掃灑祇
桓今日欲往札觀世尊諸巨聞王教
而不從命王復再三語諸巨掃灑祇
桓今日欲往札觀世尊諸巨聞教而
不從命王波斯匿便瞋恚語諸大巨
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息其頭
首次著道上足躡至祇桓門諸巨聞
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
白王掃灑已訖大王今是時三波斯
匿便勅御者汝往嚴羽寶車我今欲
往札觀世尊時御者即往嚴車駕在
門外來入白王嚴車已竟大王今正是
時時王波斯匿乘羽寶車從舍衛城
至祇桓門外下車却立威儀去蓋脫
冠珠柄拂剌鐮屣解劍將步從至如
來所頭面礼足却坐一面王波斯匿
聞非人間香世尊與王說法不入王
意意但在查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

集舍那第一卷 第十誡

檿青木栴檀幾錢鷄舌聞者盡識初
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
然欲見時世尊出右臂百相在嚴以
手按地有骸骨出長五六尺人上昇
虛空坐卧飛行或坐三昧放種種光
青黃赤白或琉璃色東涌西沒四方
皆介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鞭連及王載
香華幡蓋幢魔螺鼓作倡伎樂種種
供養而閻維之時王執鞭便作是念
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
化作婆羅門形來往王前擎手問訊
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

集舍那第一卷 第三誡

凡常人死與築土為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帝餘蓋承靈一壽八十又作迦葉偷婆竟而欲暱夜淫打地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淫色時此婦人勸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

烏野部第十卷 第三十卷

葉偷婆感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蠅豆轉如大豆轉如阿摩勒轉如鞞釐勒如小百子瓠身體膿潰黑血流出時此姪婦即勸婢使將投坑中其婢自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昇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拊種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拊種其價甚貴恐不能辦語諸親里眾為我辦少許即得九兩牛頭拊種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者拊種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拊種施我即持拊種與

烏野部第十卷 第三十卷

願父母昇我至迦葉佛偷婆即四人昇往執三兩牛頭拊種便是語近所取迦葉佛華者持此香價償其餘六兩持上迦葉佛便發願言緣是功德莫墮塗梨辟毒畜生唯生天上人中取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拊種香天上壽終生此人間一一毛孔盡作拊種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祇桓盡聞其香說是語時數千萬人發辟支佛意大王余時長者子者今辟支佛骸骨是世尊與王說法說法已默然而住余時王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

烏野部第十卷 第三十卷

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為說法說法者不應戒行彼六羣比丘王坐已立為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早坐王在高坐為說法世尊告曰已在早坐在高坐不應為說法說法者不應戒行除其病彼六羣比丘三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經頭與說法世尊告曰人經頭不應為說法說法者不應戒行彼六羣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彼六羣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著肩不應為

說法說法者違戒除病彼六羣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草屣與說法世尊告曰人著草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為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為說法說法者不應戒行彼六羣比丘人持句子載與說法世尊告曰人持句子載一切不得為說法說法者不應戒行彼六羣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

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昆捷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十七羣比丘次直留守自相便安十七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諸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十七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上樹過一人者不應戒行除其恐怖席狼盜賊佛世尊遊舍衛國祇樹給

孤獨園余時有比丘名斯瞿好喜鬪
諍不避尊卑觸人罵詈諸比丘十二
法比丘往自世尊世尊告曰恕此比
丘如怒癡人有七悔過法前為過即
教悔之一端汝心意勿令有失二若愚
人為過教令為默三不知法者教令知
法如有所犯過於比丘僧中如草布地
悔過五悔過五夫誨責比丘有五法
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二彼
誨責比丘已心不淨不能自淨先淨
己心然後淨人誨責比丘於此三法
端一心意然後誨責彼三誨責比丘行
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
後誨彼四誨責比丘不多聞不聰明宿
無學業先自懃學然後教人誨責比
丘於此五法端一心意然後誨彼五復
當學五法恭敬世尊法比丘僧戒淨

皇朝詩林上卷 第三十張

鼻奈耶卷第十

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

白雲歌集卷之第二十八

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
比丘當共懺悔於鼻貳法得鼻貳法諸
比丘則得安身行遠世尊告諸比丘曰
有過不悔不應戒行於戒七法少長老
微二王事為七慢五中
上下相向為定之也淫洩僧中律戒不
同二律大加獨其上戒太細
攝頌及飯細及舉也三衣中前四同
戒後六
對多一抄古自上說法已畢坐搖手至食律多握手
受食
持鉢乞入內持鉢曰呵乞高聲受
持鉢乞入內
呼戒自大仰提然也