

根本說一切有部毗奈耶卷第一

棠一

唐三藏法師義淨奉 制譯

毗奈耶序

我首大悲尊 能哀愍一切
目淨若青蓮 能漂於死屍

調伏除衆過 佛生調伏家
敬禮法中尊 敦禮法中尊

佛說三藏教 佛說三藏教
乙

毗奈耶爲首

我於此教中 略申其讚頌

佛說律爲本

此爲無價珍

破戒逾蛇毒

律如阿伽陀

如樹根爲最

條幹由是生

佛說律爲本

盛壯意難調

以律爲轡勒

律於善道處

能生諸善法

譬言如大堤防

能遮於毀禁

諸佛證菩提

亦於惡趣海

能與爲船械

戒法亦如是

及以阿羅漢

咸由律行成

若行於險路

戒爲梯蹬

大師最勝尊

獨覺身心靜

遠離有爲縛

皆以律爲本

此二無差別

咸應歸命禮

佛及聖弟子

能至安隱處

若此調伏教

安住於世間

戒是能安立

於戒生恭敬

故我命歸禮

即是諸如來

正法藏不滅

戒是能安立

於初首歸依

於初首歸依

於初首歸依

始來正法燈

離此即使無

安隱涅槃路

吉祥事成就

我依律讚歎

我依律讚歎

佛遊於世間

隨處說經法

如地載群生

能長諸卉木

甚深難可測

我今隨自能

故知難值遇

能生諸福智

佛說由律教

世尊涅槃時

普告諸大眾

汝於我滅後

能生衆功德

象馬若不調

奉持得解脫

不調令善順

制之以鉤策

毀破生惡趣

如城有隍壘

能禦諸怨敵

能防於破戒

能漂於死屍

譬言如大海水

能除諸破戒

諸佛之導首

苾芻喻商旅

苾芻喻商旅

咸應尊敬戒 故我申讚頌 欲說毗奈耶
仁等應至心 善聽調伏教

別解脫經難得聞 經於無量俱胝劫
讀誦受持亦如是 如說行者更難遇

諸佛出現於世樂 演說微妙正法樂
僧伽一心同見樂 和合俱修勇進樂

棠一二

若見聖人則為樂 幷與共住亦為樂
若不見諸愚癡人 是則名為常受樂

見具尸羅者為樂 若見多聞亦名樂
見阿羅漢是真樂 由於後有不生故
於河津處妙階樂 以法降怨戰勝樂
證得正慧果生時 能除我慢盡為樂

若有能為決定意 善伏根欲具多聞
從少至老處林中 寂靜閑居蘭若樂
合十指恭敬 禮釋迦師子 別解脫調伏
我說仁善聽 聽已當正行 如大仙所說
於諸小罪中 勇猛亦勤護 心馬難制止
勇決恒相續 別解脫如銜 有百針極利

若人違軌則 當出煩惱陣
聞教便能止 若人無此銜
亦不曾喜樂 速轉於生死

被沒煩惱陣 捏攝頌曰

若作不淨行 斯皆不共住

不與取斷人 妾說上人法

不淨行學處第一之二

別攝頌曰

蘇陣那無犯 芝芻在林中 弱脣及長根
妙喜三皆犯 畫日房中睡 閑林離欲人
善與昔因緣 應知頌摠攝
余時薄伽梵從初證覺於十二年中諸聲聞

棠一三

弟子無有過失未生瘡痏世尊為諸弟子說
略別解脫戒經曰
一切惡莫作 一切善應修 徒調於自心
是則諸佛教 護身為善哉 能護語亦善
護意為善哉 盡護最為善 芝芻護一切
能解脫衆苦

善護於口言 亦善護於意 身莫作諸惡
常淨三種業 是則能隨順 大仙所行道
至十三年在佛粟栗國時羯蘭鐸迦村羯蘭
鐸迦子名蘇陣那富有資財多諸僕使金銀
珍寶穀麥盈溢所貯資貨如毗沙門天王於
同類族娶女為妻歡樂而住彼於異時於佛
法僧深生敬信歸依三寶受五學處所謂殺
生偷盜欲邪行虛誑語及飲諸酒悉皆遠離
由斯敬信日漸增廣便以正信捨家趣非家
剃除鬚髮而被法服既出家已與諸親屬相
雜而住猶如昔日在家無異尔時具壽蘇陣
那便自思念豈容我於善說法律而為出家
應證未證應得未得與諸親族相雜而住我
今宜應捨離親屬執持衣鉢遊行人間作是
念已便捨親屬行詣他方逢世飢饉乞食難
得父母於子尚不相濟況餘乞人時蘇陣那
作是念已今我親屬財食殷富宜應就彼羯
蘭鐸迦村勸於僧田廣設供養若麩若粥或

常施食或請喚食或八日十四日十五日食
教諸親屬少興福業為饒益事時蘇陣那便
捨他方執持衣鉢漸次遊行遂至羯蘭鐸迦
村去斯不遠在阿蘭若住小房中時蘇陣那
詣親屬所廣為諸人讚揚佛法僧寶今於大
衆設諸供養而作饒益時蘇陣那在阿蘭若
修杜多行但三衣糞掃衣常乞食次第乞時
諸親族於日日中恒以上妙甘美飲食施衆
僧已蘇陣那持衣鉢入村中以次而乞到其
本舍既無所獲捨之而出蘇陣那母有事他
行時有老婢遙見蘇陣那憶識容顏知無所
獲疾疾而去老婢見已詣蘇陣那母處白言
上卷一
四
大家知不長子蘇陣那父離鄉邑今還故居
乞求不獲疾疾而去時蘇陣那母作如是念
豈非我子有憶戀耶情生不樂欲歸於俗不
受沙門被沙門所苦羞慚捨沙門行耶作
是念已遂使出村居蘇陣那所居之處告曰
蘇陣那汝有憶戀耶情生不樂欲歸俗耶不

愛沙門被沙門所苦羞慚厭捨沙門行耶蘇陣那我家中物及婢時財汝且聽說我自所有金銀之物積爲大聚兩邊人坐互不相見又汝父財物官印金錢數有百千萬億況復諸餘雜類財貨汝可還家隨情受樂任爲福施說是語已時蘇陣那白母言我無憶戀情有不樂歸還故居亦無不愛沙門被沙門所苦羞慚捨時蘇陣那母聞是語已便自思念非我所堪令其返服應可別設餘計時母還舍告新婦曰尔若月期時至可報我知新婦敬諾後於異時月期既至白言大家我今月期時至欲何所作姑曰時過洗浴冠衆華蔓塗以名香著諸瓊瑤嚴身之具咸令備盡如蘇陣那昔在家日情所樂事皆采爲之婦旣聞已莊飾事周還至姑所白言大家如蘇陣那昔所愛好我已爲之沐浴嚴身著諸衣服若有所作令是其時時蘇陣那母遂與新婦同車而去詣蘇陣那所住之處到已下車

棠一

足步而進時蘇陣那在小房外遊步經行母旣見已告曰蘇陣那如汝所云無有憶戀廣說如上今汝新婦身淨宜留種子無令財物沒入於官時蘇陣那先未制戒不見欲過覩少年婦情生染著欲火燒心告其母曰我豈合耶母曰爲留種子法應如是時蘇陣那牽故二手便向屏處脫去法服遂即再三行不淨行時有有情至求勝行有解脱性趣向涅槃棄背生死三界五趣無心樂著以最後身從勝妙天來託婦胎若明慧女人有五種別智異於餘女一知男子有欲心二知時節三知從某人得娠四知是男五知是女若是男者依右脇住若是女者居在左脇時彼婦人心生歡喜白其姑曰大家知不我已有娠居在右脇必定是男光顯宗胄其姑聞已心大慶喜作如是言我於昔來情希善子紹嗣家門冀彼長成終懷報德常修福慧利益我等姑知是事便以新婦置在高樓隨時供給女

醫調膳不令差舛身具瓔珞如天殊女遊歡喜園進止威儀常處床座足不履地目不覩惡色耳不聽惡聲寢食往來曾無違忤經九月已便生一子顏貌端嚴人所愛樂額廣眉長臯高脩直頂圓若蓋色美如金垂手過膝衆皆敬仰經三十日歡會宗親其姑以兒告

諸親曰此子今者欲作何名衆人議曰此兒因種子法而求得之可名種子其姑即便授

八養母二供乳哺二作褓持二爲澡浴二共歡戲給以乳酪酥精石蜜及餘上妙甘美飲食而用資養速便長大如蓮出池既漸童年學諸伎藝筭數書印取與質納皆盡其妙於八種術善能占相所謂相寶相衣相宅相牛相象相馬相男相女彼於異時深生正信歸向三寶受五學處同父信心念念增長遂捨家趣牀家求出離行於善說法律剃除鬚髮而被法服獨處閑靜無放逸心策勤勇猛專念而住淨修梵行於現法中證悟圓滿破無

明殲斷三界惑成阿羅漢三明六通具八解脫得如實知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有心無障礙如手搗空刀割香塗愛憎不起觀金與土等無有異於諸名利無不棄捨釋梵諸天悉皆恭敬余時具壽種子證阿羅漢受解脫樂即說頌曰

聖行已圓滿 不墜於父財 我此取後身
盡除諸過患

時蘇陣那作不淨行已世尊於無量百千聲聞苾芻大眾中而爲說法所謂離貪瞋癡心慧解脫時蘇陣那亦在衆中聽佛說法既聞法已心懷愁惱深生追悔赦容伏面默然無言即便歸房懷憂而住後於異時有諸苾芻巡觀房宇次至蘇陣那所住之房共爲談話見蘇陣那懷愁而住時諸苾芻謂蘇陣那曰汝於先時見有客至逢迎歡笑先唱善來爲持衣鉢及諸資具何故今時見我等來心懷愁惱伏面而住默然無語汝蘇陣那爲身病

也爲心痛平時蘇陣那告言諸具壽我非身病而心有焦熱問言何故心有焦熱時蘇陣那具說其事時諸苾芻聞其說已不喜不嫌從座而去還詣佛所到已禮佛雙足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時告諸苾芻曰此蘇陣那於有漏中先作非法行不淨行

蒙一

七

余時世尊以此因緣集苾芻衆佛是知者見者知而問非知不問時而問非時不問有利而問無利不問破汝堤防爲除疑惑有利而問告蘇陣那言汝實作斯不端嚴事耶白佛言實尔大德佛告蘇陣那汝非沙門非隨順行不清淨非威儀非出家人之所應作蘇陣那云何汝今於我所說離貪嗔癡心慧解脫微妙法中而爲出家作斯非法可惡之事癡人寧以男根置在猛害毒蛇口中不安女根中世尊以種種方便說厭汚事呵責蘇陣那已告諸苾芻曰由此因緣我觀十利爲聲聞弟子於毗奈耶制其學處云何爲十一攝取

於僧故二令僧歡喜故三令僧安樂住故四降伏破戒故五慙者得安故六不信今信故七信者增長故八斷現在有漏故九斷未來有漏故十令梵行得久住故顯揚正法廣利人天我今爲諸聲聞弟子於毗柰耶制其學處應如是說

若復苾芻與苾芻同得學處不捨學處學羸不自說作不淨行兩交會法此苾芻亦得波羅市迦不應共住

余時世尊爲諸苾芻制斯學處已在羯闍鐸迦池竹林園中午時有一苾芻去斯不遠在阿蘭若小室中住於彼林中有一雌獮貪飲食故至苾芻所苾芻每以殘食與之便即共行不淨行時有衆多苾芻巡遊觀看詣阿蘭若至苾芻住處便共言談在一面坐彼雌獮憶先惡事來至其所目視苾芻以身相就苾芻見已羞見餘人即便遮却如是再三時雌獮遂大瞋怒即以足爪爬啄苾芻頭

面及衣並皆破裂便向一邊鳴叫跳躡時諸
苾芻見是事已即便問曰具壽此野獮候何
故初來先觀爾面復以身就汝見便遮如是
再三瞋怒爬亂身衣並破鳴叫跳躡時彼苾
芻具以事白諸苾芻聞告言具壽豈非世尊
遮諸苾芻行不淨行彼便報曰世尊制戒但

案一

八

制人趣不遮傍生時諸苾芻聞是語已不嫌
不喜捨之而去并與俱行往詣佛所禮佛足
已在一面坐便以上事具白世尊世尊告曰
人趣尚制況復傍生彼愚癡人犯波羅市迦
余時世尊以此因緣集苾芻衆知而故問艾
芻汝實作是不端嚴事罪惡法耶白言實尔

世尊以種種訶責廣說如前余時世尊告諸
苾芻前是剝制今是隨制我今更於毗奈耶
中為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻與諸苾芻同得學處不捨學處學
贏不自說作不淨行兩交會法乃至共傍生
此苾芻亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻者謂蘇陣那等苾芻有五一名字
苾芻二自言苾芻三乞求苾芻四破煩惱苾
芻五白四羯磨圓具苾芻言名字苾芻者如
人丘字名作苾芻或世共許或是苾芻種族
因此喚為苾芻是謂名字苾芻云何自言艾
芻若人實非苾芻自言我是苾芻或是賊主
自稱苾芻是謂自言苾芻云何乞求苾芻若
諸俗人常為乞求以自活命是名乞求苾芻云
何破煩惱苾芻若人能斷諸漏煩惱所有集
熱諸苦異熟未來生老死能善了知求除相
本如斷多羅樹頭證不生法是名破煩惱苾芻
云何白四羯磨圓具苾芻謂身無障難作法

案一

九

圓滿是不應訶是名羯磨圓具苾芻今此所
言苾芻義者意取第五言復者謂更有餘如
是流類與諸苾芻者謂共諸餘苾芻也同得
學處者若有先受圓具已經百歲所應學事
與新受者等無有異若新受圓具所應學事
與百歲圓具者事亦不殊所謂尸羅學處持

犯軌儀咸皆相似而得故名同得學處

言不捨學處者齊何名爲不捨學處謂對癲狂心亂痛惱所纏龍耳痘癩人而捨學處皆不名爲捨若於獨靜處作獨靜想或於獨靜處作不獨靜想或於不獨靜處作獨靜想非捨學處若中方人對邊方人作中方語捨不成捨若解成捨若邊方人對中方人作邊方語苾中方人對中方人作邊方語捨不成捨若解成捨若邊方人對邊方人作中方語莊上應知若對睡眠入定非人天等變化傍生及諸形像或時鬧亂或不審告住本性人皆不成捨言學羸不說者應爲四句有捨學處非學羸而說有學羸而說非捨學處有捨學處學羸而說有不捨學處非學羸而說云何有捨學處非學羸而說如有苾芻情懷顧戀欲希還俗於沙門道無愛樂心爲沙門所苦羞慚獸背詣苾芻所作如是言具壽存念我某甲今捨學處是名捨學處或云我捨佛陀達摩

僧伽或云我捨素怛羅毗柰耶摩訶迦或云我捨邬波駄耶阿遮利耶或云知我是俗人知我是求寂甯侘半擇迦汙苾芻尼殺父害母殺阿羅漢破和合僧惡心出佛身血是外道是趣外道者賊住別住不共住人乃至說云我於仁等同法者同梵行者非是伴類是名捨學處非學羸而說

云何有學羸而說非捨學處如有苾芻懷情顧戀欲希還俗於沙門道無愛樂心爲沙門所苦羞慚獸背詣苾芻所作如是言具壽知不梵行難立靜處難居獨一難住難居林野受惡卧具我憶父母兄弟姊妹受業師主我

棠一

欲學諸工巧及營農業於我家族情希紹繼若苾芻雖作如是種種追悔言詞然而不云我捨學處是名學羸而說非捨學處云何學羸而說亦捨學處如有苾芻情懷顧戀廣說如前乃至作追悔言而云我捨學處廣說如前乃至同梵行者非是伴類是名學羸而說

亦捨學處云何不捨學處非學羸而說謂除

前相是謂學羸不說言作不淨行者即是姪欲言姪欲者謂兩相交會也法者此據非法名之爲法身業行非凡之爲作乃至共傍生

者謂獮猴等此者謂指其人苾芻者謂得苾芻性云何苾芻性謂受圓具云何圓具謂白四羯磨於所作事如法成就究竟滿足其進受人以圓滿心希求具戒要祈誓受情無恚恨以言表白語業彰顯故名圓具

波羅市迦者是極重罪極可厭惡可嫌棄不可愛若苾芻亦纔犯時即非沙門非釋迦子失苾芻性乖涅槃性墮落崩倒被他所勝不可救濟如截多羅樹頭更不復生不能變茂增長廣大故名波羅市迦

言不共住者謂此犯人不得與諸苾芻而作共住若褒灑陀若隨意事若單白白二白四羯磨若衆有事應差十二種人此非差限若法若食不共受用是應擯棄由此名爲不應

棠

十一

共住此中犯相其事云何攝頌曰

於三處行姪 三瘡隔不隔 壞不壞死活半擇迦男女 見他睡行姪 或與酒藥等被逼樂不樂 犯不犯應知

若苾芻於其三處作不淨行行姪欲法得波羅市迦云何三處謂以生支入大小便道及口纔入即得波羅市迦若苾芻共三種人作不淨行得波羅市迦云何爲三謂女男半擇迦若苾芻作行姪意於活人女三瘡不壞於彼行姪以有隔入有隔以有隔入無隔以無隔入有隔以無隔入無隔入時得波羅市迦若苾芻於活人女三瘡損壞於彼行姪隔等同前入得窣吐羅底也若於死人女三瘡不壞隔等同前入得波羅市迦

若苾芻於死人女三瘡損壞隔等同前入得窣吐羅底也如於人女若活若死得罪重輕如是應知於非人女傍生女若活若死於三瘡門有損無損有隔無隔得罪輕重同前若

於人男非人男傍生男若活若死於二瘡門有損無損及以隔等得罪同前若男半擇迦非人傍生半擇迦若活若死於二瘡門有損無損及以隔等得罪同前若苾芻於眠睡苾芻行不淨行若睡苾芻於初中後不覺知者無犯其行姪者得根本罪若睡苾芻初知中後不知者無犯其行姪者得根本罪若初中皆知後不知者無犯行姪者得根本罪若初中後皆知而無心受樂者無犯其行姪者得根本罪若初中後皆知有心受樂者二俱得根本罪若苾芻初向眠睡苾芻處有犯無犯既余若向苾芻尼處式又摩擎求寂求寂女處得罪輕重如上應知若苾芻尼式又摩擎及求寂女向苾芻處及求寂處各各有犯無犯准前應說若求寂向苾芻尼式又摩擎求寂求寂女處有犯無犯亦如上說若苾芻以米酒華酒根皮等酒與苾芻令熟醉著行不淨行而醉苾芻於初中後有知不知受

樂不樂得罪輕重有犯無犯乃至餘衆與酒令醉如上睡眠廣說如醉既余若以呪術及藥令彼迷亂於彼諸境行不淨行乃至餘衆互爲得罪有無如上若苾芻強逼他苾芻共行不淨行若被逼者初入之時作心受樂三俱滅擯若入時不樂入已樂二俱滅擯若入時不樂入已不樂出時樂二俱滅擯若被逼者三時不樂無犯逼他者滅擯如逼苾芻若逼苾芻尼及下餘衆准事應知若苾芻等牙相凌逼如前所說余時室羅伐城中有一長者於同類族娶女爲妻得意相親歡樂而住未久之間便生一子脊脊軟弱猶如貓兔經三七日歡會宗親其父以兒告諸親曰此兒今者欲作何名衆人議曰此兒腰軟應與立字名爲弱腰即此童兒年漸長大便於善說法律而求出家既出家已於所住聚落而行乞食攝護威儀諸根無亂善防心意還詣所居飲食訖收衣鉢洗足已入房中欲深心發

便以生支內自口中而受欲樂後於異時有
諸苾芻因看房舍既入房已見彼弱耆作如
是事情懷悒歎而問之曰具壽汝作何事報
言我受欲樂苾芻報曰豈非世尊制行姪法
報言具壽佛遮於他不制於自時諸苾芻聞
是語已不嫌不喜捨之而去往詣佛所如常

堂一

十三

威儀以事白佛佛言於他尚制況復自身此
之癡人犯波羅市迦若苾芻作行欲心爲受
樂意起自生支內著口中或以他根入自口
內得根本罪

時室羅伐城有長者子其根極長時人因此
名曰長根於佛法中出家圓具入自房中以
已生支內大便道而取欲樂時餘苾芻因行
房舍見彼長根作如是事問何所爲乃至報
曰佛制他入於自向過諸苾芻白佛佛言於
他尚制況復自身此之癡人犯波羅市迦
佛在室羅伐城給孤獨園時嘔逝尼城在印度西
有大賈主名曰難陀大富多財受用豐足所

有資產如毗沙門天王於同類族娶女爲妻
歡樂而住雖淹歲月竟無子息爲求子故於
諸天祠及諸神祇處處求乞不隨所願然出
有云由乞求故便獲子者此誠虛妄斯若是
實人皆千子如轉輪王然由三事方有子息
一者父母交會二者其母身淨應合有娠三
者食香現前時彼賈主業緣合會時有一天
從勝妙天來託婦胎若聰慧女人有五別智
廣如上說乃至娠在右脇喜白其夫遂置高
樓隨時給侍如天妓女月滿生子衆相具足
其父以兒告諸親曰此兒今者欲作何名然
中國法所誕子息若儀容端正人所樂觀者
名孫陀羅難陀時彼諸親共相議曰今此孩
子儀容端正衆人樂觀是賈主難陀之子應
與此兒名孫陀羅難陀授八養母速便長大
如蓮處池學綜四明藝窮八術其父余時於
春夏冬爲造三殿并三苑園三種妓女謂上
中下陞妙樓觀奏諸伎樂是時難陀賈主常爲

計算取與出納無時暫休時孫陀羅難陀白其父曰何苦計算無暫閑時難陀報曰汝豈鎮處高樓終日歡戲而能辦家業耶而我必須知其家業孫陀羅難陀聞父語已即便自念父出此言欲警覺我跪而請曰若如是者我欲遊方經求產業願垂見許父曰汝今宜

棠一
古

住我有珍財何勞遠覓孫陀羅難陀報曰父雖有財我必須去父便生念我今應可息彼求心即持鎖鑰徧開七庫示以金銀成與未成悉皆充滿告孫陀羅難陀曰既有如是財寶豐盈汝宜端拱受諸欲樂隨情持施修造福田欲遊他方此事應息答曰父以此物告示於我我若有子將何以示父即生念善哉此說我士之後須憂家業我今現在漸教其事且令持貨試往他方一則學作經求二則見我親識徧觀方邑情無所迷作是思已命其妻曰我身沒後此孫陀羅難陀當憂家業具以前事而告知之妻曰此成善事可隨意

行父報子曰汝所發心誠亦佳矣我身亡後汝知家務以前所陳咸皆勸誘令持財貨馳逐他方時賣主難陀即便遣人搖鈴吹貝普告城邑所有居人及四方賈客今者賣主孫陀羅難陀欲持貨物求利他方仁等若能相隨去者關河津濟不輸稅直所有行資並當預辦時有五百賣人聞此告令各備財貨佇待行期時父難陀廣設賣客普召行人既並食已而告之曰諸君當知此孫陀羅難陀是我之子我觀仁等心無別異君等賣人欲詣他方求財利者有其三患所謂博奕及以酒色若見孫陀羅難陀染三惑者應當遮止有利益處勸進修行若諸君等遮惡勸善能隨教者斯曰善哉若不用語仁等宜應易所將物持貨言歸并告孫陀羅難陀曰汝是我子所餘賣人與汝無別彼有善言宜當見用子便敬諾卜擇良辰即以車馬載負諸物與五百人共爲伴侶俱尋遠路到室羅伐城於一

棠一
古

古

店中安置貨物時室羅伐城有一姪女名曰
賢首以銜色爲業顏貌奇特人所樂見若得
五百金錢者方與同宿時彼姪女聞有賣人
遠自溫逝尼城彼有賣主名曰難陀其子孫
陀羅難陀儀容端正人所樂觀與五百賣人
遠來至此於我店上安其貨物停止而住即
便生念我若不能揔奪彼財不復自名爲賢

自嚴飾車馬僕從詣賢首舍是時賢首遙見
彼來容貌威儀有乖常類問使女曰此是賣
主孫陀羅難陀耶使女答曰余賢首喜悅即
說頃曰

不簡富將貧 無論良與賤 但令美容貌
便亂女人心

十六末

根本說一切有部毗奈耶卷第一

棠一

條幹下古汗反堤防上音伎溝報反卉許鬼鈞策
上吉侯反隍漸下音皇下七焰反禦語怨敵上音冤徒的
下楚責反苾芻上頻必步結二反轡俱反俗作𦵹落𦵹轡音秋械筏音伐二同
附陞音升下正梯陛上湯芳反涯上吾佳反水𦵹免小𦵹
時孫陀羅難陀聞已告使女曰汝且前行我
著香鬘隨後而去時彼使女即前歸家報大
家曰今我先來彼當尋至時彼賢首聞使語
已情生喜悅即便掃灑庭宇布列名華以妙
香熏盛設床座張施帷幔以待賣人是時孫
陀羅難陀即便洗浴著雜淨衣具以華纓而

爪爬上之巧反瓜反俱陌
下步麻反國反跳躡上音條下揭磨
居各反謂反下莫居各反謂反

下莫居各反謂反下力加反

古下莫反下咤囉上丁達反至丁吉鄒波上一

徒可反下佗田家褒灑上博毛反擯棄上必刀

字逼彼力反寧蘇沒反擎尼加喫軟同猫兔上莫

但綜子宋警音鎖鑰上蘇果反淹衣音傷祠音誕

反一音苗怛邑溫反骨賣音瘞音酒音佇直巨

金錢孫陀羅難陀報從者曰汝可每日常送五百金錢因即共彼歡娛而住凡貪欲之人難有獸足雖淹多日無棄捨心常使家人日送錢直諸人議曰我等賣主去已多時今何所在更不相見既承父囑應可尋求便問家

人賣主何在家人報曰仁等今日憶賣主耶初至即便往姪女舍賣人曰我等何容捨而不問還歸之日必被父瞋令使往喚賣主聞已尋欲出門是時賢首執彼衣裾告言君今知不出有二人可行欲樂一顏容美麗二盛壯少年汝既兩兼且受欲樂年衰髮白可覓資財既被留連報使者曰汝可前去我即隨行使者以緣具報賣客衆人集會佇望歸還久待不來俱行就彼既至門已報門人曰汝可入室報賣主知同侶衆人並居門首宜可暫出有所評論使人報已賣主欲出時彼賢首復執衣裾告言且住彼諸賣客情欲求我

根本說一切有部毗柰耶卷第二

唐三藏法師義淨奉
制譯

不淨行學處第一之二

孫陀羅難陀即便下乘欲入其舍是時賢首疾下高樓出門迎接俯身相就引入舍中安置妙牀令止息已問其名字答曰我字

孫陀羅難陀賢首答曰善哉立名與身相稱若仁父母不立此名我今爲余名作孫陀羅難陀時孫陀羅難陀曰汝字何等答曰我字賢首報曰善哉名實相稱向使汝父母不立此名我今爲余立賢首名時孫陀羅難陀問賢首曰同居一宿當酬幾何女曰何意同彼