

神祠詞下音翅羽上音施去酷苦篤飛颺下音搏霄
 團音銅音寺鍊瑞反僅渠鎮羸瘠上力垂
 亦豺紫絲筇竹音叡羊歲怯憚上苦劫反輕
 反躁到則麝煙叶鼙步迷悴才遂鑿昨叱昌逸
 下俚里音勑力六音杜絕上徒洩薛擯斤必
 刃反下音尺

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十九

唐三藏法師義淨奉

制譯

禮九

第六門第四子攝頌之餘

明佛從天下等事

余時佛在室羅伐城既現大神通降伏諸外

道利益無量衆隨類悉歸依一切人天咸令

歡喜遠近城邑婆羅門等及工巧人並皆來

集室羅伐城於世尊處而爲出家時彼諸人

所有眷屬皆來尋覓至此城中見已告曰仁

等捨俗而來出家欲令我等若爲存活答曰

汝若愛者可住於斯當受其法彼曰善哉我

當修學即皆出家時婆羅門等見已譏嫌此

等工人出家捨俗我有作務欲使何人時諸
 艾芻以緣白佛佛作是念工巧之人來出家
 後還畜昔時所有作具由是因緣致生譏醜
 告諸艾芻曰既出家後不應更畜工巧之具
 若仍畜者得惡作罪佛制戒後時有醫人既
 出家已隨處遊行至室羅伐有舊艾芻身嬰
 苦疾見客艾芻來報言具壽可爲我治答曰
 佛不許我先是醫人更畜醫具欲將何物而
 療病耶以緣白佛佛言我今聽許諸艾芻輒
 先是醫人得持針刺物若是書吏得持筆墨
 若剃髮人得畜剃刀子

緣願同前現神變後人天歡悅佛及艾芻多
 獲利養余時世尊爲欲斷其利養過故遂昇
 三十三天於玉石殿上三月安居近圓生樹
 為母說法并餘天衆具壽大目連在逝多林
 而作安居是時四衆既無世尊咸悉共詣大
 目連所頭面禮足在一一面坐尊者見來即爲
 說法隨機演暢示教利喜默然而住是時四

衆各從座起偏袒右肩合掌恭敬白尊者曰
大德頗聞如來大師今於何處而作安居尊
者答曰我聞佛往三十三天於玉石殿上而
作安居近圓生樹爲母說法是時四衆既得
聞法知世尊所在深生歡喜禮足而去至安
居竟四衆還來禮尊者足在一面坐尊者爲

說法已大衆各起禮足白言大德諸人久不
見佛咸生渴仰我等願欲奉見世尊善哉大
德不憚勞者願爲我等至世尊處傳我等言
頂禮佛足伏惟大師自一夏來起居輕利無
病少惱安樂住不復更爲白贍部洲內所有
四衆久違聖顏咸希親奉我等四衆無有神
二云

札九

通能至三十三天禮世尊足親觀供養然彼
天衆得來至此願佛慈悲哀愍我等時大目
連默許其請衆知許已禮辭而去尊者觀知
大衆去已即入勝定猶如壯士屈伸臂頃即
於此沒至三十三天現遙見世尊於玉石殿
爲諸天衆無量無邊說微妙法時大目連不
此復有天子告大目連重叙其事廣說乃至
來生於此復有天子從座而起偏袒右肩合掌恭敬白
佛言世尊我由前身於佛深信於彼命過來
生於此復有餘天作如是語我由前身於法
於僧於清淨聖戒深生淨信具足受持於彼

覺微笑作如是念世尊至此諸天圍遙猶如
瞻部四衆無邊尔時世尊知大目連心之所
念告言目連此之大衆非自能來皆由我力
而有來去是時目連既至佛所禮雙足已退
坐一面普觀大衆白言世尊念此大衆甚奇
希有悉皆雲集由彼前身於佛法僧清淨聖

札九

命過來生於此時有無量百千天衆親於佛前悉皆證得預流果各禮佛足隱而不現。余時目連見衆去已即從座起偏袒右肩合掌向佛白言世尊瞻部洲中所有四衆各並虔誠來至我所作如是語大德我等久不見佛咸生渴仰我等願欲奉見世尊善哉大德不憚勞者願爲我等至世尊處傳我等言頃禮佛足伏惟大師自一夏來起居輕利無病少惱安樂住不我等四衆無有神通能往三十三天禮世尊足親覲供養然彼諸天能來至此善哉世尊慈悲哀愍從彼天處下瞻部洲作此而已余時世尊告目連曰汝今可往瞻部洲中告諸四衆滿彼七日已佛從天處向瞻部洲於僧羯奢城清淨曠野烏曇跋羅樹邊而下時大目連聞佛語已頂禮佛足即還入定猶如壯士屈伸臂頃於三十三天沒瞻部洲中出告諸四衆滿此七日已佛從天蹈黃金道手執微妙白拂價直百千兩金并

各持香花往僧羯奢城時彼城中所有人衆聞佛將至皆大歡喜淨除諸穢掃飾街衢灑以香水名花遍布幢幡繒蓋處處莊嚴如歡喜園誠可愛樂於一勝處敷妙高座企想如來是時如來爲三十三天衆說當機法示教利喜已即於此沒將諸天衆至夜摩天爲說

法已即於此沒復將天衆至覩史多天爲其說法如是至於化樂他化自在梵衆梵輔大梵少光無量光光音少淨無量淨遍淨無雲福生廣果無煩無熱善見善現至色究竟天皆爲說法示教利喜已即於此沒至善現天如是向下乃至三十三天是時帝釋白佛言世尊今欲詣瞻部洲答言我去白言爲作神通爲以足步答言足步帝釋即命巧匠天子曰汝應化作三道寶階黃金吠琉璃蘇頤胝迦答言大善即便化作三種寶階世尊處中躡瑠璃道索訶世界主大梵天王於其右邊處來瞻部洲烏曇跋羅樹邊而下時諸四衆

色界諸天而爲侍從天帝釋於其左邊蹈頗
脈迦道手擎百支傘蓋價直百千兩金而覆
世尊并欲界諸天而爲侍從佛作是念我但
步去者恐外道見議沙門喬答摩以神通力
往三十三天見微妙色心生愛著神通即失
足步而還若以神通徒煩天匠我今宜可半

並皆身死佛化緣盡亦復涅槃斯等威嚴無
不磨滅善哉世尊處處殷勤作如是語諸行
無常體恒變易生滅之法是可惡事我今於
此深起厭心於五取蘊觀察無常苦空無我
如是知已以智金剛杵摧二十種有身見山
獲預流果得不壞信即便速疾捨加趺坐右

札九

五

卷九

以神通半爲足步往瞻部洲余時世尊循寶

階下去此十二踰繡那人氣上熏如死屍臭
令彼諸天不能鼻鶴世尊知已化作牛頭栴
檀香林令氣芬馥聞香歡喜佛作是念若瞻
部洲男見天女女見天男情生愛染由淫欲
心極熾盛故便區熱血悶絕命終我今宜可

以神通力令男見天男女觀天女如是作已

不令深愛擾燒其心

余時具壽須菩提在一樹下晝日閑居遙見
世尊諸天大衆恭敬圍遶威德尊重從三十
三天而來至此便作是念所有此等大德諸
天悉皆辭佛當往天處此諸人衆百年之中

遶千子具足微妙莊嚴如半月形詣世尊處
時有無量億衆沙門婆羅門外道內道無邊
四衆悉皆影附歎未曾有上持白蓋翊從雲
奔猶如白日放千光明朗月澄輝出於星漢
如是嚴飾壯麗難思至世尊所大衆見已皆
生希有瞻仰忘疲各生異念何更得有如是

國王軍容可愛多是地方輪王帝主既見是已各生求願如何令我得受斯樂大衆開路令彼近前爾時鄖陀夷苾芻在斯衆會告諸人曰此非輪王乃是溫鉢羅苾芻尼自現神通來禮佛足時衆問曰大德云何知是溫鉢羅尼也答曰溫鉢羅花香氣芬馥溫鉢羅色

舉衆同然故知是彼現斯神變時苾芻尼既至佛所便攝神通前禮佛足在一面住

尔時世尊既安坐已告溫鉢羅尼曰汝今可去勿苾芻尼當我前立尼對大師現神通者是非理事被佛訶已便詣一邊佛作是念尼對佛前現神通者有如是過我制諸尼於大師前不現神力告諸苾芻曰從今已後諸苾芻尼不應於大師前而現神通作者得越法罪尔時天衆見此輪王有大威勢心生願樂求生人道或見諸天光明可愛皆生願樂求往天中尔時世尊見斯事已爲欲遮其人天願故隨彼機緣爲說妙法彼聞法已得預流

果或一來果及不還果或有出家斷諸煩惱獲阿羅漢果或發聲聞菩提心者或發獨覺菩提心者或發無上大菩提心者或發煥頂所有善根或發中下忍心皆令大衆歸信三寶尔時世尊即以此緣而說頌曰

設作轉輪王 或復生天上 雖得於勝定
不如預流果

礼九

六

備刊

余時世尊爲諸大衆示教利喜說妙法已時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰何意具壽鄖陀夷聞溫鉢羅香氣知是彼尼佛告諸苾芻非但今日聞香得知於過去時亦曾聞香而知其事汝等應聽於過去世婆羅痩斯城有一商主要妻未久便即有娠是時商主欲入大海求覓珍寶告其妻曰賢首我向他方求妙寶貨汝看家室宜可用心答曰聖子若如是者我亦隨去答曰誰當與汝共相供給彼便啼泣徒伴見悲問言何故答曰欲得共我一處同行我不見隨爲此啼泣伴曰彼意欲去

何不隨之答曰誰相供給伴曰但令共去我爲相供即使將去既入大海被摩竭魚破其船舶是時商主因此令終餘人亦死其婦伶俜遇得一版幸因風便飄至海洲有金翅鳥王於此居住遂將此女以充妻室未久之間昔所懷姪誕生一子顏貌端正後於異時復

生鳥子形如金翅其父遂亡是時衆鳥立子爲王母告子曰汝承父族身得爲王此是汝兄今可將去向婆羅彌斯於衆人中立爲國主答言國母我當爲立時婆羅彌斯城現有國王名曰梵授以法化世安隱豐樂廣如餘說王於朝集在衆中坐時金翅鳥王以雙足

礼九

七

爪擒其兩臂棄於大海諸妙瓔珞莊嚴其兄將至王城置師子座上告諸目曰此是汝王好當伏事如有相違還令汝等俱淪大海人皆畏懼奉教而行臣亦不敢告令斯事衆人皆謂是梵授王時王報金翅鳥曰於時時間與我相見答言我來後於異時王有母象月

滿生兒但現其頭身不能出目白王知王曰牽入後宮令諸宮人作寶語盟要使其速出應如是況若除王外無男子者宜令象子安隱生出即使牽入時諸內人皆作盟誓若我除王更無人者象子宜出雖作此誓象極辛苦兒不能生人皆大叫不知如何時有牧牛

女宅去斯不遠聞人叫聲問其所以何故宮內有大叫聲諸人具告牧牛女曰我爲盟要能使象兒安隱得出諸人聞已具告大目大目白王遂喚入內女即便以寶語象前爲要我從生來除一夫外無別男子此事實者即願象子安隱產生作是語已象便生子而尾

不出女見微笑作如是語此之小過亦不相容內人問曰余有何過答曰我於先時抱他孩子其兒失尿流入我陰當余之時似如受樂緣此小過尾不隨身由斯寶語尾亦隨出目報王曰象子已生王曰誰能令出于時大

唯牧牛人獨見清白王曰喫牛女來我纔自問女至王問汝以實言令衆生子耶答曰如是王作是念母既賢善女亦應然我試問之汝有女不答王言有其字如何答名妙容曾與人未答未曾與阿母若如是者當可與我答隨王意即辦儀禮娶入宮中王復念曰宮女非貞已虧盟誓若令住此必行非法後因金翅鳥來王即具告其事弟宜晝日將我婦去安海洲上夜可持來答言善好遂便以婦付與金翅如其言契晝去夜來時彼海洲有好香花名曰去醫婦便日日結此花鬘送與梵授時婆羅彌斯有婆羅門子因取樵木須

往山林見緊那羅神女遂將婆羅門子入石籠中便與交通共相得意其女若出求花果時自既出已便將大石掩閉其門人不能動後經多時誕生一子其子行時身形速疾遂與立字名爲速疾父於子前每常歎說婆羅彌斯是好住處汝今應知子問父曰父何處

九九

八

生答曰婆羅彌斯是本生處答曰若余何不還鄉父曰沒母若出求花果時必將大石掩其穴口我不能動欲逃無路答曰我當爲開父言大善子便數數取石試之乃至力成能排大石報其父曰戶既得開共父逃走父曰汝母暫爲花果須出急即還來無由得去若其於路逢見我者必定相害答曰我作方便令彼遲來父言好事母持果至子便取啖嚼而吐出母曰何意如是豈不美耶答曰母嬾遠去近覓苦果誰復能食故須棄却母曰若余我當遠去覓好果來答曰善哉爲覓好者母至明日即便遠去子報父曰今是走時無宜更晚遂去其石父子俱逃至婆羅彌斯父生之處其母來至見石室空虛椎骨大哭隣人問曰何意帝耶即以事具答隣人曰彼是人類走向人間亦何事憂苦母曰我不憂此相與別離但恨未曾教其一伎令得活命彼便答曰我亦數向婆羅彌斯若有活緣汝可

九九

九

與我我若見時轉授於子其母即以箜篌授之報言姊妹若見我兒面親付與語言汝可彈此箜篌以自活命其第一弦指不應觸若觸著者必有損害彼即持去時婆羅門將見速疾付師受學師即教詔兒因假日即疾入山採取薪木遇見隣人問速疾曰汝比何如

荅曰常受飢苦知欲如何報曰汝母相憶泣涕恒流何不住彼荅曰彼是藥又誰能共住荅曰若不能去我今與汝活命之物不得與他荅言不與即授箜篌報言彈此而爲活命其第一弦指不應觸若觸著者必有損害荅曰善哉我如是作即持箜篌至學堂處見諸同侶彼便問曰汝來何遲荅曰見我母交授此箜篌諸人問曰汝能彈不荅言我能汝可爲彈我等共聽彼即爲彈初弦不觸彼言何故不觸初弦荅言觸者必生過患汝今但觸何過之有即便指觸時諸學生不能自持悉皆起舞緣斯日晚至先生處問曰何遲彼即

具荅先生問曰汝能彈不荅曰吾能若余爲彈一曲彼即爲彈初弦不觸先生曰何意初弦不以指觸荅言若觸恐有過生汝但指觸斯有何過即便彈觸先生及婦悉皆起舞不能自持所居屋舍悉皆崩倒瓦器之屬盡破無遺先生大瞋即扼其項驅出村外訖被序遂隨處孤遊唯彈箜篌而自活命

時有五百商人賣持貨物欲入大海諸人議曰衆事皆有但無音樂何以自娛至大海中誰解憂悶一人報曰速疾婆羅門子解壁箜篌可相隨去即將速疾共至舶中於大海內諸人告曰汝擘箜篌共相娛樂即便爲彈初弦不觸諸人問曰何不觸弦荅曰若觸有過彼言但觸能作何過即便彈觸其時船舶跳躡海中遂便破碎所有商人悉皆漂沒同時命過唯有速疾一人得存遇版逢風天緣令活遂便吹至金翅鳥洲於一園中更無男子唯見梵授王婦妙容女人因與言交共行綱

密晝日相見夜即別離問言汝每於夜何處
去來彼旣通懷悉皆具告答言賢首若如是
者何不將我共至婆羅痩斯女答言好共汝
俱行問男何字我名速疾汝復何名我字妙
容其女即便漸持小石乃至與人輕重相似
斟酌得去即喚速疾同乘金翅向婆羅痩斯

作之或容賞賜即還說頌
風吹去醫花 芳香真可愛 猶如海洲上
與妙容同居
時王問曰言海洲者去斯遠近以頌答曰
妙容所居處 去斯有百驛 超過於大海
有洲真可愛

九

十

女曰尔可合眼開即揷睛欲至城邊聞人叫
響遂作是念髮鬢欲至開眼瞻望鳥急凌風
兩目便瞎于時妙容置之園內自向王邊後
至春時名花盡發衆鳥哀鳴王與宮人入園
遊觀時妙容女亦在其中速疾聞彼去醫花
香即爲頌曰

王旣聞已以頌答曰
汝頗曾聞見 我所愛樂者 若是妙容身
汝可說其相
是時盲人以頌答曰

署間有万字 脅前有一旋 常結去醫花
寄來與人主

風吹去醫花 芳香真可愛 猶如海洲上
與妙容同居
時梵授王聞此頌聲勑內人曰遍可觀察誰
作此聲諸人答曰有患眼人作斯聲響王便
喚至問曰汝作頌聲答言我作汝應更作我
試聽之便作是念豈非雅頌王樂聽聞我爲

王聞語已便作是念此人惡行雖安海島亦
復通私既無所用宜應與此忿恨居懷乃爲
頌曰
妙容具瓔珞 付與此盲人 宜可遣乘驢
驅之出城郭
于時二人被王揷出盲人將婦隨處棲遑至

日暮時投大聚落於空天廟權且居停時有群賊五百夜入此村諸人覺知悉皆除剪唯有賊師一人走入天廟反閉其戶村人來問廟中者誰盲人答曰我是客人非閑賊類諸人告曰若有賊者即宜遣出是時賊師報妙容曰汝何用此盲瞎人乎宜可出之與我同

是時賊帥即使將物棄婦而行其女遂即露體出河入車而住夫此不遠有老野干口銜肉嚮循河而去時有一魚從水涌出擲身岸上野干見已棄所銜肉欲取其魚魚入水中肉被鷁機兩事俱失垂耳而愁于時妙容於草叢內遙見野干即說頌曰

札九

土

活妙容便許推出盲人村人見之遂斬其首既至天曉賊師便將妙容而去至一河邊無

有船械不能得渡賊報婦曰賢首河既沉漲無由共過汝且住此洗浴身體所有瓔珞我先將過安彼岸已還來相取婦言隨意便脫衣裳及諸瓔珞與其賊師入水而坐即作是念豈不此人將物走遙告彼曰

大河今沉漲 瓔珞汝持將 我生如是心
恐汝今偷去

賊帥聞已以頌遙報

汝夫無過令他殺 誰信於我有親心
所有瓔珞我持行 恐汝得便還傷我

我今還本舍 賞心事一夫 恐損於宗族
不復作狂愚 是時野干亦以須答

假使琉璃水 逆流烏鳥白 賞部生多羅
汝能專守一 烏與鵠鵠鳥 同共一樹棲
波此相順從 汝能專守一 假使地鼠狼

共在一尤遊 二物情相愛 汝能專守一
假使用龜毛 織成上妙服 寒時可被著
汝乃有貞一 假使蚊蚋足 可使成樓觀
堅固不搖動 汝能專守一 假使蓮花莖
作橋令衆渡 大象亦能過 汝能專守一
假使大海中 水中生火聚 諸人皆共向
汝能專守一

礼九

十三

是時野干說是頌已告妙容曰我且作斯戲
調之語我能令汝還得依舊爲國夫人將何
酬報荅言知識若能令我還如昔者我當日
日供給肉食不使乏少野干曰若如是者當
用我言應入琉璃河內令水至脣合掌向日

嚴身將至王所王見歡悅還依昔日爲大夫
人遂日日中常以好肉供給野干後便即絕
是時野干還伺王宮相近之處叫聲告曰妙
容汝不以肉共相供者我當令王熟打於汝
與舊不殊夫人聞怖即還給與野干之肉汝
等苾芻勿作餘念往時妙容者即溫鉢羅苾
芻尼是彼時速疾者即鄒陀夷是往時聞去
醫花香氣知是妙容今聞溫鉢花香知是彼
尼汝等苾芻如是應知一切事業皆是串習
以爲因緣大眾聞已歡喜奉行

第六門第五子攝頌曰

度尼八敬法 尼欲依次坐 二部事各殊

還俗尼不度

佛在劫比羅城多根樹園時大世主與五百釋女往詣佛所禮雙足已退坐一面佛即爲說種種妙法示教利喜尔時大世主既聞法已深心歡慶從座而起合掌向佛白言世尊頗有女人於佛法中出家近圓成苾芻尼性

堅修梵行得第四沙門果不佛言大世主汝應在家著白衣修諸梵行純一圓滿清淨無染此能獲得長夜安隱利益快樂如是三請佛皆不許頂禮雙足奉辭而去

尔時世尊著衣持鉢出劫比羅城往販筭聚落時大世主聞佛去已與五百釋女自剃頭

社九

髮皆著赤色僧伽絰衣常隨佛後隔宿而去世尊到彼住相思林中時大世主涉路疲極塵土蒙身便詣佛所禮佛足已退坐一面尔時世尊爲說妙法示教利喜時大世主既聞法已從座而起合掌白言世尊頗有女人於佛善說法律之中出家受近圓成苾芻尼性

堅修梵行證得第四沙門果不佛言大世主宜應剃髮著縵條衣乃至盡形堅修梵行純一圓滿清淨無染此能獲得長夜安隱利益快樂如是三請佛皆不許時大世主知佛世尊頻請不許遂於門外啼淚而立時具壽阿難陀見已問言憍答彌因何啼泣而立答言

尊者我等女人世尊不許出家作苾芻尼是故啼泣阿難陀報言憍答彌可住於此我問如來尔時阿難陀請世尊所頂禮足已而在一面立白佛言世尊頗有女人於佛善說法律中出家近圓成苾芻尼堅修梵行證得第四沙門果不佛言得有若如是者願許女人出

家佛言阿難陀汝今勿請女人於我善說法律之中出家近圓成苾芻尼性何以故若許女人爲出家者佛法不久住譬如人家男少女多即被惡賊破其家宅女人出家破壞正法亦復如是又復阿難陀如作田家苗稼成熟忽被風雨霜雹所損女人出家損壞正法

社九

主

亦復如是又復阿難陀如甘蔗田成熟之時遭赤節病便被損壞無有遺餘若聽女人出家損壞正法不得久住速當滅盡亦復如是具壽阿難陀復白佛言是大世主於世尊處誠有大恩佛母命終乳養至大豈不世尊慈悲攝受佛告阿難陀實有斯事於我有恩我已報訖由因我故得知三寶歸佛法僧受五學處於四諦理無復疑惑得預流果當盡苦際證會無生如是之恩便爲難報非衣食等可相比喻尔時世尊告阿難陀曰汝爲女人求請出家成苾芻尼者我今爲制八敬法盡壽修行不得違越我此所制如種田人夏末秋初河渠之處堅修隄堰不使水流溉灌田苗隨處充足八尊敬法亦復如是云何爲八阿難陀諸苾芻尼當從苾芻求出家受近圓成苾芻尼性此是最初敬法事不應違乃至盡形諸苾芻尼當勤修學阿難陀半月當從苾芻求請教授此是

第二敬法事不應違乃至盡形當勤修學阿難陀無苾芻處不得安居此是第三敬法事不應違乃至盡形當勤修學

阿難陀苾芻尼不得詰問苾芻憶念苾芻所有過失謂毀戒見威儀正命阿難陀若苾芻尼見苾芻戒見儀命有毀犯處不應詰責苾

芻見尼有毀犯處應爲詰責阿難陀此是第四敬法事不應違乃至盡形當勤修學阿難陀苾芻尼不得罵詈瞋恚訶責苾芻苾芻於尼得爲此事此是第五敬法事不應違乃至盡形當勤修學

阿難陀若苾芻尼雖受近圓已經百歲若見新受近圓苾芻應當尊重合掌迎接恭敬頂禮此是第六敬法事不應違乃至盡形當勤修學

阿難陀苾芻尼若犯衆教法者應二衆中半月行摩那馳此是第七敬法事不應違乃至盡形當勤修學

阿難陀若苾芻尼夏安居已於二衆中以三事見聞疑作隨意事此是第八敬法事不應違乃至盡形當勤修學

十六末

禮九

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十
唐三藏法師義淨奉 詔譯
內攝頌曰
近圓從苾芻 半月請教授 依苾芻坐夏
見過不應言 不瞋訶禮少 意喜兩衆中
隨意對苾芻 斯名八尊法

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第二十九
企想 上丘智反 踣 尼鞞反 芬馥 下音伏 歐嘔 上烏口反
二同下正

一

擾燒 上鳥反 族踵 上似宣反 翅從上音翼
舡舶 下音白 怜俾 上言靈反 下勇反
詔 上音照 扱扼 上扶反 淪璧 下音靈反
類舡械 下音伐 稠密 上直音流 下苦教
自撥 下音未 沉漲 上万紀反 賊帥 下所知向反
歲反 胭 音操 到串習 上俱患反 肉羈 下力留反
煙操 反 蟊納 二字音循 蟎 下底

見反 漑灌 上音既 下音貫 五一 馳 卑也

阿難陀我今已制苾芻尼八尊敬法皆不應違若大世主喬答彌能奉持此八敬法者即是出家受近圓成苾芻尼性時具壽阿難陀聞佛所說八尊敬法頂禮佛足奉辭而去詣大世主處作如是語大世主當知世尊已許女人於佛所說善法律中出家受近圓成苾芻尼性然佛世尊制諸苾芻尼行八尊敬法事不應違乃至盡形當勤修學我今爲說世尊所制八尊敬法今應諦聽善思念之時大世主言願爲我說一心聽受尊者告曰如世尊說諸苾芻尼當從苾芻求出家受近圓成苾芻尼性此最初敬法事不應違乃至盡形