

根本說一切有部毗奈耶

唐三藏法師義淨奉制譯

根本說一切有部毗奈耶

清刻龍藏佛說法變相圖

根本說一切有部毗奈耶卷第一

竟一

唐三藏法師義淨奉制譯

毗奈耶序

稽首大悲尊 能哀愍一切 面滿如初日

目淨若青蓮 佛生調伏家 弟子眾調伏

調伏除眾過 敬禮法中尊 佛說三藏教

毗奈耶為首 我於此教中 略申其讚頌

如樹根為最 條幹由是生 佛說律為本

能生諸善法 譬如大堤防 暴流不能越

戒法亦如是 能遮於毀禁 諸佛證菩提

獨覺身心靜 及以阿羅漢 咸由律行成

三世諸賢聖 遠離有為縛 皆以律為本

能至安隱處 若此調伏教 安住於世間

即是諸如來 正法藏不滅 戒是能安立

如來正法燈 離此即便無 安隱涅槃路

佛遊於世間	隨處說經法	律教不如是
故知難值遇	如地載群生	能長諸卉木
律教亦如是	能生諸福智	佛說由律教
能生衆功德	奉持得解脫	毀破生惡趣
象馬若不調	制之以鈎策	律教亦如是
不調令善順	如城有隄塹	能禦諸怨敵
律教亦如是	能防於破戒	譬如大海水
能漂於死屍	律教亦如是	能除諸破戒
律是法中王	諸佛之導首	苾芻喻商旅
此爲無價珍	破戒逾蛇毒	律如阿伽陀
盛壯意難調	以律爲轡勒	律於善道處
常與作橋梁	亦於惡趣海	能與爲船楫
若行於險路	戒爲善導者	若墜無畏城
以戒爲梯陞	大師最勝尊	親說於律教
此二無差別	咸應歸命禮	佛及聖弟子

咸依律教住	於戒生恭敬	故我命歸禮
我依律讚歎	此說應尊重	於初首歸依
吉祥事成就	毗奈耶大海	涯際淼難知
差別相無窮	豈我能詳悉	大師律教海
甚深難可測	我今隨自能	略讚於少分
世尊涅槃時	普告諸大衆	汝於我滅後
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	
若見聖人則爲樂	并與共住亦爲樂	
若不見諸愚癡人	是則名爲常受樂	
見具尸羅者爲樂	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 能除我慢盡爲樂

若有能爲決定意 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 聞教便能止 大士若良馬

當出煩惱陣 若人無此銜 亦不曾喜樂

彼沒煩惱陣 速轉於生死

總攝頌曰

若作不淨行 不與取斷人 妄說上人法

斯皆不共住

不淨行學處第一之一

別攝頌曰

蘇陣那無犯 苾芻在林中 弱腰及長根

妙喜三皆犯 晝日房中睡 閑林離欲人

善與昔因緣 應知頌總攝

爾時薄伽梵從初證覺於十二年中諸聲聞

弟子無有過失未生瘡炮世尊爲諸弟子說

略別解脫戒經曰

一切惡莫作 一切善應修 徧調於自心

是則諸佛教 護身爲善哉 能護語亦善

護意爲善哉 盡護最爲善 苾芻護一切

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

至十三年在佛更氏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爲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爾時具壽蘇陣那便自思念豈容我於善說法律而爲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爲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爲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大家知不長子蘇陣那久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

竟一

五

愛沙門被沙門所苦羞慙猒捨沙門行耶作是念已遂使出村屈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慙猒捨沙門行耶蘇陣那我家中物及娉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慙猒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爾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

鬘塗以名香著諸瓔珞嚴身之具咸令備盡如蘇陣那昔在家日情所樂事皆悉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今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觀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脫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胃其姑聞已心大
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姝女遊歡
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
長鼻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祿持二爲澡浴二共
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旣漸童年
學諸伎藝算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
家趣非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
明穀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撫空刀割香塗愛

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爾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 我此最後身 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衆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赧容伏面默爾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

也爲心痛乎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爾時告諸苾芻曰此蘇陣那於有漏中先作非法行不淨行爾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決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爾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瞋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猷汚事訶責蘇陳那
已告諸苾芻曰由此因緣我觀十利爲聲聞
弟子於毘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
降伏破戒故五慚者得安故六不信令信故
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奈耶制其學
處應如是說

若復苾芻與苾芻同得學處不捨學處學處

竟一

九

不自說作不淨行兩交會法此苾芻亦得波
羅市迦不應共住

爾時世尊爲諸苾芻制斯學處已在羯蘭鐸
迦池竹林園中于時有一苾芻去斯不遠在
阿蘭若小室中住於彼林中有一雌獼猴貪

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
獼猴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
時雌獼猴遂大瞋怒即以足爪爬毆苾芻頭
面及衣並皆破裂便向一邊鳴呌跳躑時諸
苾芻見是事已即便問曰具壽此野獼猴何
故初來先觀爾面復以身就汝見便遮如是
再三瞋怒爬毆身衣並破鳴呌跳躑時彼苾
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
制人趣不遮旁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

人趣尚制況復旁生彼愚癡人犯波羅市迦爾時世尊以此因緣集苾芻衆知而故問苾芻汝實作是不端嚴事罪惡法耶白言實爾世尊以種種訶責廣說如前爾時世尊告諸苾芻前是創制今是隨制我今更於毗奈耶中爲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羸不自說作不淨行兩交會法乃至共旁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^{十一}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立字名作苾芻或世共許或是苾芻種族因此喚爲苾芻是謂名字苾芻云何自言苾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爲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焦熱諸苦異熟未來生老死能善了知永除根本如斷多羅樹頭證不生法故名破煩惱苾芻云何白四羯磨圓具苾芻謂身無障難作法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威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顯狂心亂痛惱所纏聾瘡癡人而捨學處皆不

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邊方人作中方語准上應知若對睡眠入定非人天等變化旁生及諸形像或時鬧亂或不審告住本性人皆不成捨言學贏不說者應爲四句有捨學處非學贏而說有學贏而說非捨學處有捨學處學贏而說有不捨學處非學贏而說云何有捨學處非學贏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慙厭背諂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

摩僧伽或云我捨素咀羅毗奈耶摩哩迦或云我捨鄔波馱耶阿遮利耶或云知我是俗人知我是求寂扇佗半擇迦汗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贏而說云何有學贏而說非捨學處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慙厭背諂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贏而說非捨學處云何學贏而說亦捨學

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婬欲言婬欲者謂兩相交會也法者此據非法名之爲法身業行非名之爲作乃至共旁生者謂獼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鬱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

竟一

十三

共住此中犯相其事云何攝頌曰

於三處行婬 三瘡隔不隔 壞不壞死活 半擇迦男女 見他睡行婬 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婬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婬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宰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宰吐羅底也如於人女若活若死得罪重輕如是應知於非人女旁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旁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旁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其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

竟一

十四

既爾若向苾芻尼處式叉摩拏求寂求寂女處得罪輕重如上應知若苾芻尼式叉摩拏及求寂女向苾芻處及求寂處各有犯無犯准前應說若求寂向苾芻苾芻尼式叉摩拏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爾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二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互相凌逼如前所說爾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腰脊軟弱猶如猫兔經三七日歡會宗親其父以兒告諸親曰此兒竟一十五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旣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染心發

便以生支內自口中而受欲樂後於異時有諸苾芻因看房舍旣入房已見彼弱腰作如是事情懷悵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徃詣佛所如常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人於自何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噉逝尼城有大
商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世有云
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
香現前時彼商主業緣合會時有一天從勝

竟一

十六

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
時給侍如天姝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
容端正衆人樂觀是商主難陀之子應與此
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爾時於春夏
冬爲造三殿并三花園三種姝女謂上中下

陞妙樓觀奏諸伎樂是時難陀商主常爲計
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

竟一

十七

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亡之後須憂家業我今現在漸教其事且今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商主難陀即便遣人搖鈴吹貝普告城邑所有居人及四方商客今者商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

辦時有五百商人聞此告令各備財貨佇待行期時父難陀廣設商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商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商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店中安置貨物時室羅伐城有一婬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婬女聞有商人遠

自嗚逝尼城彼有商主名曰難陀其子孫陀
羅難陀儀容端正人所樂觀與五百商人遠
來至此於我店上安其貨物停止而住即便
生念我若不能總奪彼財不復自名為賢首
矣便命女使曰於某肆上有一商主名孫陀
羅難陀多財巨富汝持華鬘塗香上服至彼
告言商主此是大家賢首遣我持來聊申微
信復告之曰何意商主寄居店肆宜可暫來
女使即便持諸華鬘詣商主所委悉告知時
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商人是時孫陀
羅難陀即便洗浴著雜淨衣具以華纓而自

嚴飾車馬僕從詣賢首舍是時賢首遙見彼
來容貌威儀有平常類問使女曰此是商主
孫陀羅難陀耶使女答曰爾賢首喜悅即說
頌曰
不簡富將貧 無論良與賤 但令美容貌
便亂女人心

根本說一切有部毗奈耶卷第一

音釋

卉許貴切草 隍隍胡光切壑七艷切隍
日之總名 轡轡彼義切轡也 棧房越切編竹
陞音升 梯都鄙切登陞也 陂皮教切陂之 鵲居竭切鵲 鐸徒落切
也銜胡曉切口 炮皮教切陂之 鵲居竭切鵲 鐸徒落切

