

反峻裂

上七反 廉萃才遂

平江路磧沙延聖寺比丘志願情首伏自行年庚戌年七月
初二日建生發心施中統鈔伍佰錠助開本寺
大藏經板流通

聖教仰報

佛恩用資三有乞保現世福壽增崇他生三嚴俱備常作空形
永為釋子凡在時中吉祥如意者

大德十年歲在丙午二月

日意願

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十一 別一

三藏法師義淨奉 制譯

第六門第七子攝頌曰

此号十卷

尼不在前行 見僧應起敬 白僧半伽坐

歸俗詰無緣

緣處同前今時具壽大迦攝波在鹿子母東

林住處於小食時著衣持鉢入城乞食吐羅難陀尼亦復乞食遙見大迦攝波便作是念我今宜可治此愚人若迦攝波次第至家吐羅難陀即先入其舍在門扇後立迦攝波來告言聖者宜過家無熟食尊者即去作是語已還至餘家迦攝波來同前言告如是展轉

乃至多家皆聞斯語情生恠異若阿羅漢不預觀者於事不知便即入定觀誰惱我見吐羅難陀苾芻尼告言姊妹汝今無憚然是具壽阿難陀作斯過失強請世尊令如是等惡行女類出家近圓諸苾芻聞以緣白佛佛作是念由苾芻尼多有過患苾芻乞食處苾芻

尼不應前行作是念已告諸苾芻迦攝波善說其事是故我今制諸苾芻尼苾芻乞食尼不前行諸苾芻尼便不敢行因此乞求難得向苾芻說苾芻以緣白佛佛言苾芻乞處尼應避行

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼在無量百千

大衆之中而爲說法。爾時具壽大迦攝波因行至彼衆，見皆起吐羅難陀，端坐不動。衆人即白吐羅難陀曰：「聖者大迦攝波人天恭敬我等，遙見咸悉驚起。聖者端然不移於坐，極爲不善。答曰：彼乃元是外道邪徒，極愚極鈍。而來出家，我是釋女從佛出家，博通三藏，善閑說法，契合真理，問答無滯，何合見彼從坐起焉？」時衆聞已，皆悉譏嫌。苾芻以緣白佛，佛言：「信心長者，婆羅門等善作譏嫌，從今已後，苾芻尼遙見苾芻應從坐起。若有犯者，得越法罪。如世尊說：若見苾芻從坐起者，後於異時蓮花色苾芻尼於寺門首爲諸大衆演說法要。時具壽阿難陀因行乞食，至尼住處，蓮花色尼遙見彼來，急從座起。阿難陀來即坐其座，問言：「姊妹，汝爲大衆說何教法？」報言：「演說其經。于時具壽阿難陀即爲大衆說其義趣。蓮花色尼一心佇立聽其說法。阿難陀爲貪說法，不令尼坐久，立疲倦，被日照身熱悶。」

別

二

倒地。是時衆中無信心者，共相議曰：「我聞蓮花色尼無諸染欲，今見阿難陀美貌容儀，遂生異念，欲火燒心，便即倒地。」諸苾芻聞以緣白佛。佛言：「汝等苾芻諸長者，婆羅門善說其過。從今已後，若苾芻尼於苾芻處來聽法時，應言：「姊妹就座而坐。」苾芻若爲說法，忘命令坐。苾芻尼應可白知，隨處安坐。」緣處同前。如世尊說：汝等苾芻由此譬喻能解其義。汝等應聽我略教誨。言日出者，謂是如來出現於世，喻如日出放大光明，衆鳥皆鳴者，謂說法人校量義理，農夫耕作者，謂是諸餘信施檀越。於我弟子營福智田，群賊皆散者，謂是魔軍及諸外道，悉皆逃遁。如是苾芻如來大師於諸聲聞弟子所應作者，教令疾作爲欲，哀愍以大悲心成就利益，所應作事我已作訖。汝等作者，自可修行，當離誼鬧，獨處閑居，往空林中，在一樹下，或空室內，或在山崖，或依坎窟，或在草積，或於露地，或向

塚間或屍林處隨宜卧具趣得支身如是等處當可端心勤修靜慮莫為放逸勿於後時情生悔恨此則是我之所教誠時諸苾芻聞佛說已便往山林坎窟之中茂林清沼花果勝處一心靜慮遠離放逸諸苾芻尼亦近王園於閻林中或在餘處受用隨時供身卧具

別一

三

加跌而坐宴默思惟遂有車來入不便處因坐苦惱世尊聞已告諸苾芻諸尼不應加跌而坐以修寂定應半加坐是時諸尼奉教而作尚有細虫入身相惱佛言應以故破衣及以輭葉而為掩蔽方始半加當修寂定

緣處同前具壽鄒波離請世尊曰大德若苾芻尼捨戒歸俗重求出家得與出家近圓不佛言鄒波離一經捨戒更不應出家

緣處同前具壽鄒波離請世尊曰大德先制苾芻尼不得詰問苾芻所有過失所謂破戒破見破威儀破正命者頗有餘緣諸苾芻尼得詰問苾芻諸過失不佛告鄒波離必無因

緣諸苾芻尼得有詰責苾芻如前罪類所有過失

第六門第八子攝頌曰

長者與殘食 殘觸不相避 不問隱屑事

近圓座應知

緣處同前有一長者大富多財娶妻已久不

生男女後時財物悉皆施盡告其婦曰我今年老不能求財欲往逝多林為出家事妻言聖子君若出家我何依託亦去出家夫言賢首可共同去長者將妻往大世主喬荅弥處頂禮雙足白言聖者此是我婦樂於善說法律之中而為出家願慈納受我今亦往逝多林所而求出家荅曰善哉男子夫妻能發此勝妙心俱共出家斯為好事如世尊說出家之人有五勝利功德無邊聖所稱歎五勝利者如前廣說汝今可去我與出家時大世主喬荅弥即與落髮長者即往逝多林處求一苾芻為作出家于時城中遠近咸聞皆言長

者有福今得出家多獲勝妙四事供養後於
異時入城乞食妻苾芻尼亦入乞食時世飢
饑乞求難得遇見其妻問言姊妹若為存濟
妻曰時世飢饉乞求難得辛苦存生便即告
言我今多得飲食供養若佛聽者減半相與
時苾芻尼還至本處向諸尼眾具陳其事尼

別一

四

既聞已向苾芻說苾芻白佛佛言若諸苾芻
有如此苾芻尼時世飢饉乞求難得者苾芻
有食應可相與勿致疑惑如世尊說若苾芻
有如此苾芻尼時世飢饉乞求難得有食相
與勿致疑惑者苾芻乞食得已便即減半與
苾芻尼恒來就食乃於他日其苾芻尼別處
得食而不來就苾芻作念尼應餘處得食為
此不來何勞留分思惟是已便不出分尼於
明日遂來覓食報言姊妹昨不見來遂不出
食今雖有者已成殘宿惡觸不堪受用尼聞
斯語禮足而還至尼住處具說其事尼白苾
芻苾芻白佛佛言從今已後苾芻殘觸苾芻

尼得食苾芻尼殘苾芻得食

緣處同前時有苾芻於僧眾中問苾芻尼與
僧不同隱屑之事尼聞著耻俯面而住時諸
苾芻以緣白佛佛言苾芻不應問苾芻尼所
有隱屑之事然苾芻尼自可相問苾芻若問
得越法罪苾芻又問同戒隱事彼復者慚佛

言可令尼隔方問彼尼彼以其事告彼隔者

隔尼聞已方報苾芻由不對言少著慚故

緣處同前具壽舍利子等與一苾芻尼受近

圓已說頌告言

汝於最勝教 具足受尸羅 至心當奉持

無障身難得 端正者出家 清淨者圓具

別一

五

實語者所說 正覺之所知

說是語已時苾芻尼月期忽下舍利子告言

姊妹汝可起去尼為著耻便不肯起時舍利

子觀知所以即便起去諸苾芻尼曰姊妹纔

受近圓未離壇場豈合惱亂阿遮梨耶今起

不起答言姊妹彼是大人不容見我猥屑之

事仁等可不自知更責於我我為蹲居於前而坐月期忽下云何起去諸尼聞已向苾芻說苾芻白佛佛言自今已後與女近圓勿令蹲居可坐輒上或坐草座或復小褥子上由諸女人身柔軟故

第六門第九子攝頌曰

苾芻餘卧具 應與苾芻尼 尼不蹋橋板 不著裝身物

緣處同前今時大世主喬答彌與五百苾芻尼遊行人間日將欲暮到逝多林作如是念時今已過日既將暮不暇入城我等宜共隨時居止待至天曉方可入城即於寺中露地而眠所有衣服為塵土所汗至天曉已復作是念若不頂禮大師足已至城還須重來即詣佛所頂禮佛足在一面坐佛見衣服塵土所汗知而故問喬答彌曰衣服何因被塵土汗時喬答彌以事具白于時佛告具壽阿難陀曰苾芻所有餘長卧具不與苾芻尼耶白

言不與佛告阿難陀從今已後苾芻受用餘殘卧具應與苾芻尼勿致疑惑如世尊說應與苾芻尼卧具者時諸苾芻分卧具時皆取下惡留上好者與苾芻尼佛言不應好者留與苾芻尼應與麁者隨時供給勿令闕事

准此既合食亦同然

緣處同前今時具壽大迦攝波於小食時著衣持鉢入城乞食時吐羅難陀苾芻尼從外而來欲入任處遇河水泛溢見迦攝波在板橋上吐羅難陀作如是念此愚鈍物今可治之速往橋邊用力蹋板時迦攝波遂即落河衣服並濕鉢沉水底錫杖隨流迦攝波曰姊妹汝無過犯乃是具壽阿難陀作斯過失強請世尊度如斯類惡行之女於佛法內出家為尼苾芻聞已以緣白佛佛作是念由苾芻尼多生過失告言從今已後苾芻尼不應共苾芻同橋上行若行得越法罪如世尊說苾芻尼不得共苾芻同橋行者時有大橋安隱

別一

六

廣大諸苾芻尼不敢共行佛言如是寬廣大橋共行無過

緣處同前亦時吐羅難陀苾芻尼於小食時著衣持鉢入城乞食次第行至勝鬘夫人處夫人見已唱言善來即敷座令坐共為言議時吐羅難陀尼問勝鬘曰姊妹何故勝塵腰細耶荅言聖者何須問此我但以物結束為悅王意尼曰我今等閑且問荅言聖者我用物纏是故塵也尼曰由此眾人見者相愛勝鬘默亦尼至住處亦著此衣諸尼問曰此非法衣豈合尼畜白諸苾芻苾芻白佛佛言此非法衣著者得越法罪

緣處同前亦時吐羅難陀苾芻尼又見夫人乳房圓正問荅同前夫人我著覆乳房衣又見夫人著承乳房衣又見著勒腰衣吐羅難陀見皆借問如上具荅尼即學作著用此衣佛言皆不合著用者得越法罪

第六門第十子攝頌曰

別一

七

不漬水汗衣 不持死胎子 不吞於不淨觸已子非他

緣處同前亦時吐羅難陀苾芻尼入城乞食時大迦攝波在城乞食臨渠澗行吐羅尼見便作是念我今宜可治此愚人遂持大瓢速至傍邊遙擲澗內穢惡臭水汗其衣服迦攝波曰汝無慙犯然是阿難陀作斯過失具說如上諸苾芻聞以緣白佛佛言苾芻尼不應以穢惡水汗苾芻衣服若犯者得越法罪

緣處同前亦時有一長者大富多財娶妻未久將諸財貨出外興易妻敢好食著妙衣裳欲心熾盛遂共一男而作私通因即有娠既

經多月而作是念我宜墮胎若不落者夫到之日必當害我遂即墮胎情懷憂念我今落訖何處安置時吐羅難陀苾芻尼因乞食入其舍告言妙相可與鉢食荅言聖者可去無授食人我懷憂惱報言妙相可有人亡荅言無有人亡然我墮胎不知欲弃何處報言妙

相我若為弃頗能常供乞鉢食不答言我與我之侍者及知事人亦能與不答言並與即以鉢盛彼死胎向空舍中而為弃擲時彼舍內先有衆多漫行男子家中聚立見而問曰秃頭釋女欲何所作答曰只由汝等無賴狂夫通他婦女造斯過失令我弃胎男子聞惡罵而去時彼男子路逢諸尼報言罪過物汝吐羅難陀尼現作如是弃胎惡業諸尼默尔尼白苾芻苾芻白佛佛作是念尼畜大鉢有如是過是故諸尼不持大鉢告諸苾芻吐羅難陀作非沙門行當知諸尼不應作此非法之事不持大鉢若尼持大鉢作如是事者得越法罪如佛所制尼不持大鉢者諸尼不知持何等鉢佛言苾芻小鉢是尼大鉢緣處同前時笈多尼既將一滴不淨置在口中復將一滴置下根內衆生業報難可思議遂即懷娠生童子迦攝波時笈多尼不敢手觸兒便啼哭諸親問言何故兒哭尼聞默尔餘尼答

別一

八

曰世尊制戒不許觸男故不敢近為此啼哭彼即答言世尊大悲云何已子不聽手觸母不觸者豈不命終尼聞稱善我往白佛即告苾芻苾芻白佛佛言已子應觸長養抱持無有過失

緣處同前佛言已子應觸長養抱持者女人多愛便捉此兒從肩至肩競共持抱其兒便瘦諸親見問何意如是彼遂具說咸共譏嫌以緣白佛佛言諸尼不應觸他孩子若觸得越法罪

第七門摠攝頌曰

笈多尼不住 僧脚崎二形 道小羯磨時

沽酒尼根轉 寺外不以骨 第七攝應知

第七門第一子攝頌曰

笈多共兒宿 王舍藥叉神 施兒衣繫頂

稱名與祭食

緣處同前如世尊說苾芻尼不得與男同入室宿時笈多苾芻尼遣童子迦攝波出外令

宿子即啼哭諸親聞已問笈多曰童子迦攝
波小兒夜何啼哭尼默不對諸尼報曰世尊
不令苾芻尼共男子同一室宿為此今出由
是夜啼諸親曰世尊大悲若童子小兒不與
母宿當招禍患可白世尊諸尼向苾芻說苾
芻白佛佛言笈多尼應從僧伽乞與子同室

別一

九

宿羯磨應如是乞敷座鳴犍維尼眾集已笈
多合掌隨應致禮於上座前或於草坐敷上
或褥上坐合掌而住作如是白大德尼僧伽
聽我笈多苾芻尼生男欲與子同一室宿今
從尼僧伽乞與子同一室宿羯磨願尼僧伽
與我與子同室宿羯磨憐愍故如是三說已

次令笈多尼離開處著見處須一苾芻尼作
曰羯磨應如是作

大德尼僧伽聽此笈多苾芻尼為自生男此
笈多今從苾芻尼僧伽乞與子同室宿羯磨
若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許
苾芻尼僧伽今與笈多與子同室宿羯磨白

如是次作羯磨

大德尼僧伽聽此笈多苾芻尼為自生男此
笈多今從苾芻尼僧伽乞與子同室宿羯磨
苾芻尼僧伽今與笈多與子同室宿羯磨若
諸苾芻尼僧伽聽與笈多尼與子同室宿者
默然若不許者說苾芻尼僧伽已與笈多與

子同室宿羯磨竟苾芻尼僧伽已聽許由其
默然故我今如是持若苾芻尼已蒙僧伽作
與子同室宿羯磨竟宜應與子同室而宿勿
致疑惑其笈多伴尼亦共同宿尼白苾芻苾
芻白佛佛言其有子尼應與子宿非是餘人
共餘人宿者得越法罪是時笈多子年長大
猶共同宿尼白苾芻苾芻白佛佛言尼若子
大不應同宿應如教奉持

佛在王舍城竹林園住時此城內於一山邊
有藥叉神而為居止名曰娑多此常擁護影
勝大王中宮妃后王臣宰輔及諸人眾由彼
力故王及諸人悉皆安樂時降甘雨苗稼善

成花果泉池在處充滿常無飢儉乞求易得諸有沙門婆羅門貧窮孤獨商估之類悉皆來湊摩揭陀國時此藥又亦皆覆護娑多遂於自類族中娶妻同住是時北方健陀羅國復有藥又名半遮羅恒住於彼亦常能擁護令彼國中安隱豐樂與摩揭陀境事無差異

別一

十

時彼藥又亦於同類娶妻共居後於異時諸方藥又共為聚會此二藥又得申歡愛共為親友執別之後各還故居娑多藥又取摩揭陀上妙花果送與半遮羅彼以北方所出花果送與娑多如是多時共申情好復因聚會重得交歡是時娑多語半遮羅曰作何方便我等歿後所有子孫共為親愛不相踈隔半遮羅曰善哉斯語我意同尔娑多曰今可共作指腹之親我等二人若生男女共為婚媾彼言可尔時娑多妻未經多時遂有娠體月滿生女容貌端嚴見者愛樂其女生時諸藥又眾咸皆歡慶諸親立字名曰歡喜于時半

遮羅聞彼生女情甚歡悅便作是念娑多藥又是我親友今既生女我當生男彼即是我所愛新婦可作嚴身嬰珞衣服令使送去并持書曰聞君生女情甚歡悅今送衣服願垂納受是時娑多得書領信還以書答然半遮羅意求男子未久之頃婦遂有娠月滿生兒

與其立字既是半遮羅子應號半支迦時娑多藥又聞半遮羅生一男子便作是念我友生男豈得徒然可寄衣纓用申歡慶彼即是我女夫何疑遂裁書曰聞君誕子慶喜交懷聊寄衣纓用申欣賀幸當為受冀表不空彼覽書已報書答曰許作交親今皆遂願各待

別一

十一

成立共作婚姻時娑多藥又婦還有娠其時諸山出聲如大象吼月滿生時其山復吼諸親議曰此之孩子託胎之日及以生時山皆鳴吼既是娑多之子應名娑多山既長大已父遂身亡自為家主是時歡喜年既長成報其弟曰我今欲得遊王舍城現有諸人所生

男女悉皆取食弟言大姊曾聞我父於此城主及諸人衆常皆擁護令得安樂離諸憂惱我今宜可更加守衛此則是我所防境界若有餘人爲損害者我應遮護尔今何得生此惡心宜除此念然藥叉女由於前身發惡邪願習氣力故復告其弟說如前事弟知姊意事難迴改作如是念我力不能遮其惡念然父在日許嫁與他我今宜可作婚姻事即便我書與半遮羅藥叉曰我姊歡喜年既長成宜可爲親當速來此彼得書已便爲盛禮至王舍城娶婦歸故既至本城經多時已與其夫主情義相得作如是語仁者當知我意欲得王舍城中現在人衆所生男女皆取食之答言賢首彼皆是汝家族住處餘來侵害尚欲相遮寧容汝今輒爲酷虐與斯惡念勿更再言由彼前身所發邪願熏習力故作不忍聲懷瞋且默後於異時便生一子如是次第更生五百其是小者名曰愛兒時五百兒威

勢成立毋恃豪強欲行非法夫頻勸誨竟不受言夫知彼心默尔而住是時歡喜便於王舍城中隨有來去現在人衆所生男女次第食之尔時城中既失男女所有人衆皆共白王臣等男女皆被盜將不知是誰作斯巨害痛惱中極欲遣如何願王慈悲善爲尋察王即勅令諸處街衢四面城門令兵守捉時諸兵士亦被偷將日覺少人不知去處婦人懷娠者咸亦被偷將向餘處于時王舍城中大災盛起諸王臣佐重啓大王今此國中生大災難具說上事王聞驚恠即喚十師問其所以答曰斯之災橫皆是藥叉所作宜可速辦

別一

十二

諸妙飲食而爲祭祀王下明勅擊鼓宣令告諸人曰無問主客在我境者皆須備辦飲食香花掃灑街衢城隍聚落種種嚴飾鼓樂音聲鈴鐸幡幢于時王舍城人既奉王勅各以精心備辦飲食香花等物嚴飾街衢如歡喜園處處祭祀雖勞備設災橫不除苦惱憂惶

莫知所計于時守護王舍城天神於睡夢中告諸人曰汝等男女咸被歡喜藥又之所食噉汝等宜可往世尊處所有災苦佛當調伏諸人報神曰此既取我男女充食則是惡賊藥又何名歡喜因此諸人皆喚爲訶梨底藥又女王舍城人聞是事已皆往佛所頂禮佛足白言世尊此訶梨底藥又女於王舍城所居人衆便於長夜作不饒益我等於彼先無惡念然彼於我懷毒害心所生男女咸悉盜去以充飲食唯願世尊憐愍我等爲作調伏今時世尊默然受請彼等咸知佛受請已頂禮雙足奉辭而去至明清旦佛即著衣持鉢入城乞食次第乞已還至本處飯食訖即往訶梨底藥又住處時藥又女出行不在小子愛兒留在家內世尊即以鉢覆其上如來威力令兄不見弟弟見諸兄時藥又女迴至住處不見小兒即大驚忙觸處尋覓及問諸子愛兒何在荅言我等並皆不見便自搥胸悲

別一

卅

泣交流唇口乾焦精神迷亂情懷痛切速趣王城遍行諸坊康莊道路園林池沼天廟神堂客舍空房皆求不得更加痛切便即癡狂脫去衣裳大聲號叫唱言愛兒汝今何在遂出城外巡歷村莊大聚落中皆覓不得即往四方乃至四海亦皆不見被髮露形宛轉於地肘行膝步蹲居而坐如是漸次到瞻部洲七大黑山七大大金山七大大雪山無熱池香醉山覓皆不得情懷苦痛氣咽不通又往東方毗提訶洲西瞿陀尼北俱盧洲亦皆不見便往等活黑繩衆合叫喚大叫喚熱極熱阿鼻止頸部陀尼刺部陀阿吒吒阿呵呵婆呼呼娑青蓮花紅蓮花大紅蓮花如是等十六大地獄皆亦不見又往妙高山處先登下層次登第二第三層直過多聞天宮至妙高山頂先入衆車園次入雜塵歡喜皆覓不見即往圓生樹下乃至善法堂中入善見城欲入帝釋最勝殿中時有金剛大神與無量藥叉守

門而住見彼來入便即驅出善見城外情加
痛切至多聞天處於大石上投身躡地悲啼
號哭白言大將軍我小子愛兒被他盜去莫
知何在願見施我多聞天曰姊妹不須憂惱
自作癡狂汝今且觀近汝家室晝日遊處誰
來居止荅言大將軍沙門喬荅摩在彼而住
報曰若如是者宜可速往彼世尊所而作歸
向彼當令汝得見愛兒彼聞斯語情生歡喜
如死再生還來本處遙見世尊三十二相八
十種好莊嚴其身圓明赫弈超日千光如妙
寶山既見佛已深生渴仰憂惱悉除情同得
子既至佛所頂禮佛足退坐一面向白言世尊
我久離別小子愛兒唯願慈悲令我得見佛
告訶利底藥叉女汝有幾子荅言我有五百
兒佛言訶利底五百子中一子若無有何所
苦荅言世尊我若今日不見愛兒必吐熱血
而取命終佛言訶利底五百子中不見一兒
受如是苦況他一子汝偷取食此苦如何荅

別一

卅

言此苦倍多於我佛言訶利底汝既審知愛
別離苦云何食他男女耶荅言唯願世尊示
誨於我佛言訶利底可受我戒王舍城中現
在人衆皆施無畏若能如是不起此坐得見
愛兒荅言世尊我從今已去依佛教勅王舍
城中現在諸人皆施無畏作是語已時佛令
彼得見愛兒于時訶梨底歸依如來請受禁
戒城中人衆皆得安樂離諸憂惱時訶梨底
母親於佛所受三歸依并五學處不殺生乃
至不飲酒前白佛言世尊我及諸兒從今已
去何所食取佛言善女汝不須憂於瞻部洲
所有我諸聲聞弟子每於食次出衆生食并
於行末設食一槃呼汝名字并諸兒子皆令
飽食永無飢苦若復有餘現在衆生及江山
海處諸鬼神等而應食者皆悉運心令其飽
足佛告訶梨底又復我今付囑於汝於我法
中若僧伽藍若僧尼住處汝及諸兒常當晝
夜勤心擁護勿令衰損常得安樂乃至我法

未滅已來於贍部洲應如是作尔時世尊說
是語已時訶梨底母五百諸兒及以諸來藥
又等衆皆大歡喜頂禮奉行時諸苾芻聞佛
說已咸皆有疑請世尊曰訶梨底母先作何
業生五百兒吸人精氣食王舍城人所生男
女佛告諸苾芻汝等諦聽此藥又女及此城

別一

十五

人先所作業還須自受

汝等苾芻乃往過去王舍城中有牧牛人娶
妻未久遂即有娠是時無佛但有獨覺出現
人間樂居寂靜受用隨宜邊際卧具世間唯
有此一福田時有獨覺遊行人間至王舍城
于時此城爲大設會時有五百人各各嚴身

咸持飲食并將音樂共詣芳園於其路中逢
見懷娠牧牛之女持酪漿瓶諸人告言姊妹
可來儻蹈共爲歡樂女見相喚便起欲心舉
目揚眉共爲儻蹈由其疲頓遂即墮胎城中
諸人皆向園內女懷憂惱掌頰而任便以酪
漿買得五百菴沒羅果時彼獨覺來至女傍

其女遙見身心寂定威儀庠序在路而行情
生敬仰遂即前近頂禮雙足持香美果奉施
聖人諸獨覺者但以身化口不說法欲饒益
彼女人故如大鵝王開舒兩翼上昇虛空現
諸神變凡夫之人見神通時心便歸向如大
樹崩投身于地合掌發願我今於此真實福

田所施功德願我當來生王舍城於此城中
現在人衆所生男女我皆取食汝等苾芻於
意云何彼牧牛女豈異人乎即訶梨底藥又
女是由彼往昔奉施獨覺五百菴沒羅果發
惡願故今生王舍城作藥又女生五百子吸
人精氣食噉城中所有男女汝等苾芻我常
宣說黑業黑報雜業雜報白業白報汝等應
當勤修白業離黑雜業乃至果報還其自受
時諸苾芻聞佛說已心大歡喜頂禮佛足奉
辭而去

緣處同前時訶梨底既受如來三歸五戒已
遂被諸餘藥又神等而作災難即將諸子施

與眾僧若見苾芻行乞食時皆化作小兒隨後而去王舍城中女人見時多生憐愛即來抱持彼便隱沒時諸女人白苾芻曰此是誰子苾芻言訶梨底兒女人報曰此是怨家毒害藥又所生子耶苾芻報曰彼已皆捨毒害之心為諸藥又與作災難為此將來施與我等

別一

十六

生人作念藥叉之女能捨惡心將子奉施我等諸子何不施與遂將男女施與僧伽僧伽不受女人白言聖者尚能納受毒害藥叉女兒何故不受我等男女時諸苾芻以緣白佛佛言應受諸苾芻奉教雖受不為守護縱其自意隨處遊行諸苾芻白佛佛言若將一男施與僧伽一苾芻為受以故袈裟片繫其項上而為守護若多施與於上中下座隨意受之同前守護勿致疑惑時諸父母遂將財物還來贖取諸苾芻不受佛言應受彼於後時情生愛戀復將衣物施與苾芻希報恩故苾芻知心而不為受佛言應受如世尊說應受

贖兒財物者時六眾苾芻遂從父母要素索全價佛言不應索價應隨彼意知足受取緣處同前時訶利底藥叉女既將諸子施與僧伽夜卧患飢啼泣至曉時諸苾芻以緣白佛佛言晨朝應持飲食稱其名字而祭祀之或有欲得齋時而食佛言應與或有非時欲得飲食佛言應與或有欲得食苾芻鉢中殘食佛言應與或有欲得食諸不淨佛言應與

十七末

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十一 別一

詰起一 憊去 軀軀 鈍徒困 逃孟下必 山崖皆下
 坎窟上 沼反苦 冥默上 掩蔽下 喬峇反
 上渠反 鴈一古 屑先節 飢饑 饑饑 猥屑上 疇上
 嬌反 軀音 躄徒 暇音 餘長 錫杖上
 居存上 輒音 躄徒 暇音 餘長 錫杖上
 擊勝 髮班下 莫反 泛溢上 膺苦化 潛音
 渠漸下 娘音 笈多上 滯音 聊音 羯磨上
 去聲 捷稚下 利反 商估下 脚崎下 丘摩 揭居
 下居 湊反 奏反 婚媾下 之頃下 頌反 誕音 酷虐

上苦毒反 下魚約反 恃市音 城隍下音 鈴鐸下徒 頰於葛
康莊道也 氣咽下於 刺郎 達各反 赫弈上許 客反
牧牛目上音 蹈盜音 掌頰下古 帖反

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十二 別二

唐三藏法師義淨奉 制譯

第七門第二子攝頌曰

尼不住蘭若 不居城外寺 不許門前望

亦不視窻中

佛在王舍城竹林園於此城中有一婬女名

摩擇之

蓮花色銜色爲業以自活命時有婆羅門來告言少女好不汝可與我行歡愛事報曰汝有錢不荅言我無女曰可去覓錢後來相見荅言我覓便往南方隨處經紀得五百金錢還來女處時蓮花色由依尊者目連善知識故因即出家近圓得阿羅漢果隨情所樂出

王舍城向室羅伐尔時世尊未遮苾芻尼住阿蘭若時蓮花色遂往闍林於閑靜處宴坐入定受解脫樂時婆羅門持五百金錢至王舍城問諸人曰蓮花色女今何處去荅言彼已於釋子法中而爲出家向室羅伐彼聞告已即往逝多林問苾芻曰聖者王舍城女名蓮花色遊行至此今在何處荅言彼女已捨非法而爲出家在闍林中專修妙觀彼便往就報言少女先有誠言今持錢至汝可與我共爲歡樂報言婆羅門我已棄捨罪惡之業汝今宜去報言少女汝雖捨我我不捨汝宜可起來必不相放報言汝於我身何處支體偏生愛樂荅曰我愛汝眼即以神力抉其兩眼而授與之時婆羅門便作是念此禿沙門女能作如是妖術之法拳打尼頭弃之出去即以此緣告諸尼眾尼白苾芻苾芻白佛佛作是念由苾芻尼住阿蘭若有如是過自今已後苾芻尼不應逐靜在闍林中及空野處