

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十二

唐三藏法師義淨奉 制譯 去二

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姪女名蓮華色街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答言我無女曰可去覓錢後來相見答言我覓便往南方隨處經紀得五百金錢還來女處時蓮華色由依尊者目連善知識故因即出家近園得阿羅漢果隨情所樂出王舍城向室羅伐爾時世尊未遮苾芻尼住阿蘭若時蓮華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

舍城問諸人曰蓮華色女今何處去答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華色遊行至此今在何處答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答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棄之出去即以此緣告諸尼衆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

若有住者得越法罪

緣在室羅伐城如世尊說苾芻尼不應住阿
蘭若時諸苾芻尼便在街衢坊巷坐修禪寂
還招前過以緣白佛佛言苾芻尼應居寺內
修習時有信心俗人聞佛令尼於寺中修定
遂於城外爲造尼寺尼來居止還被諸賊及
穉惡人來共以侵燒苾芻白佛佛言不應城
外安置尼寺應在城中

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼於尼寺門前
佇望而立見有人來即便調弄時諸俗旅皆
共譏嫌苾芻白佛佛作是念尼住門前有如
是過故尼不應住在門下告苾芻白諸尼不
應在門前立作者得越法罪

緣處同前如佛所制諸尼不應立門首者便
於窻中而望遙相調弄起過同前佛言此亦

如前得越法罪

第七門第三子攝頌曰

許著僧脚崎 有男池不浴 交衢不應越
宜在一邊行

緣處同前時諸苾芻尼於寺院內便著五衣
作諸事業熱悶疲勞因此羸弱即白苾芻苾
芻白佛佛言尼於寺內應披僧脚崎作諸事
業俗人來見遂起欲意信心者見共作譏嫌
苾芻白佛佛言諸俗人等若嫌斯事從今已
去苾芻尼對長者婆羅門不應著僧脚崎而
爲事業若著者得越法罪若對俗人作者可
用僧脚崎覆兩肩臂披五條衣然後執作緣
處同前時吐羅難陀苾芻尼遂往男子洗浴
之處而爲洗浴有諸少年男子亦來洗浴見
尼入水共相議曰觀此禿沙門女身如野水

牛尼白苾芻苾芻白佛佛作是念由苾芻尼往男子浴處有斯過失從今已去苾芻尼不應往男子浴處洗身若往者得越法罪

緣處同前吐羅難陀苾芻尼立在四衢道中見俗人來即便調弄諸人報曰禿沙門女豈合於四衢道中調弄我等尼白苾芻苾芻白佛佛言自今已去苾芻尼不應驀四衢道過應近一邊取便而去若直過者得越法罪

第七門第四子攝頌曰

若是二形女 或是合道類 或常血流出 及是無血人

緣處同前時有苾芻尼與二形女而為出家見餘尼來便現異相彼問言妹汝是何人答言姊我是二形人尼白苾芻苾芻白佛佛言此是非男非女不應出家縱受近圓不發律

儀護可速擯出自今已去若有女人來求出家應須先問汝非二形不若不問與出家者師主得越法罪

緣處同前時有苾芻尼與二道合女出家若小行時大便俱出汗其處所餘尼來入見已問言誰汗處所答言姊妹我本無心欲汗其處為二道合欲小行時大便俱出尼白苾芻苾芻白佛佛言此是非男非女不應出家縱受近圓不發律儀護可速擯出從今已去若有女人來求出家應須先問汝非二道合不

若不問與出家者師主得越法罪

緣處同前時有苾芻尼與常流血女出家裙衣點汗多有蠅附諸尼問曰妹身常流血耶答言我是常流血女尼白苾芻苾芻白佛佛言此亦同前不堪共住

緣處同前時有苾芻尼與無血女出家見有餘尼於時時中月期水現遂生嫌恥報言小妹妹汝有邪思不能離欲於時時中有月期現答言阿姊何故見嫌此是女人常法汝可無耶答言我無血人何有斯事尼白苾芻苾芻白佛佛言此是黃門女宜應擯去不生善法若見有女求出家時應可問言汝非無血不若不問者得越法罪

第七門第五子攝頌曰

道小著內衣 近苾芻不唾 僧尼不對說 當於自眾邊

緣處同前時有苾芻尼度道小女出家時彼女人向小行處久而方出餘尼問曰何遲出耶答曰知欲如何我身道小根不具足是故遲耳尼白苾芻苾芻白佛佛言此是黃門女

去二

五

即應擯棄

緣處同前時有諸尼為月期下汗衣卧具多有蠅附雖加浣染還同前汗佛知告曰如此色類應著內衣諸尼便著時吐羅難陀苾芻尼亦著此衣入城乞食街中墮落諸人見問此是何物遺在地上尼瞋答曰惡生種宜可速問汝家母姊當為汝說佛言若苾芻尼著內衣應須安帶繫腰不生此過若不安帶繫腰得越法罪

緣處同前時具壽大迦攝波於小食時著衣持鉢入城乞食吐羅難陀尼見速至傍邊唾地唱言極愚極鈍物迦攝波曰此非汝憊然是阿難陀過令惡行女人於善法律中強請出家苾芻以緣白佛佛言吐羅尼所為非沙門法諸婬女人於苾芻處尚不出此鄙惡之

言從今已去苾芻尼見苾芻不應唾地唱言極愚極鈍若作者得越法罪

緣處同前時有苾芻犯過見苾芻尼來便喚令坐彼問聖者欲作何事報言我為犯罪今欲說悔尼即對坐苾芻白言阿離移迦存念我苾芻某甲犯某罪我今對阿離移迦發露說罪不覆藏由發露故得安樂住尼言聖者亦犯如是過耶斯非善事苾芻默然苾芻白佛佛言苾芻不應向苾芻尼邊說罪宜於清淨苾芻見解同者發露說罪若作者得越法罪

緣處同前時有苾芻尼犯罪見苾芻來虔誠恭敬頂禮雙足合掌請言聖者憐愍我故願見少坐苾芻問曰欲何所為答言聖者我為犯罪今欲對說苾芻對坐尼即合掌白言聖

去二

六

者存念我某甲苾芻尼犯某罪廣如上說佛言苾芻尼不應向苾芻邊發露宜於清淨苾芻尼邊說罪若作者得越法罪

第七門第六子攝頌曰

苾芻作羯磨 尼可用心聽 敷座令人坐 尼座應分別

緣處同前如世尊說苾芻苾芻尼羯磨事別除共羯磨者尼在僧中作羯磨時不能無畏作法不成苾芻白佛佛言苾芻應為作羯磨苾芻尼應聽諸尼不知云何諦聽佛言至心善思念之告言此是初羯磨竟第二第三應如是作謂是二衆受尼戒也緣處同前如世尊說應可誦經者時諸苾芻不敷座席佛言應敷後於異時尼來聽法便坐好座時有一尼月期忽下汗其座褥聽訖

便去知事人來欲收舉置見多蠅附以緣白
佛佛言尼來聽法不應令坐好座如世尊說
苾芻尼不得坐好座聽法者時有尼來即與
小座時大世主喬答彌因來聽法令坐小座
大世主曰我在俗時尚不曾坐如此小座去二沉
今能坐諸苾芻言大世主是世尊教不令苾
芻尼坐好座聽者大世主曰我豈同彼有可
惡過由彼前尼心不存念故有過生苾芻以
緣白佛佛言我今聽許若苾芻尼心存念者
來聽法時應與好座勿生疑惑

第七門第七子攝頌曰

沽酒姪女舍 路中不觸女 隨時開內衣
歌舞不應作

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼於小食時著
衣持鉢次第乞食見一俗女著妙衣瓔問曰

少女因何得此上妙衣瓔答言聖者我因沽
酒得此衣瓔尼便作念此好方便心緣不捨
前行乞食又逢一女著弊故衣羸弱而去問
曰汝屬誰家答言聖者我無所屬但得衣食
我即與作尼曰若爾何不沽酒答言聖者如
我之類豈能沽酒凡沽酒家須得寬宅牀榻
座席盞杓盤樽錢本多停供承如法客來無
乏方有利潤尼曰若爾所須之物我爲汝辦
所得之財能與我不答言我與便近尼寺造
一大宅所須調度皆悉與之多與本錢令其
沽酒諸有飲者多求於此餘沽酒家皆起嫉
妬時吐羅難陀苾芻尼多獲財利後時王設
大會皆喚沽酒家諸人報言吐羅難陀苾芻
尼寺邊有大店肆多釀美酒諸人皆飲多收
利物何不喚來偏苦我等使者既聞往擒其

女即便大叫告言聖者吐羅難陀王家使人
枉被牽捉願見出來尼聞速出便即罵言猥
惡物汝何所為牽我女兒使者答言聖者豈
合置店沽酒耶報曰我以脚踏怨家項上作
沽酒業何關汝事問言聖者亦有怨家乎答
曰汝即是怨將我女去因此鬪諍諸長者婆
羅門見問言何故廣說其事共作譏嫌諸釋
迦女自為掉舉作非法事禿沙門女不遵淨
行而為沽酒苾芻以緣白佛佛作是念吐羅
難陀尼所為之事非釋女法從今已去苾芻
尼不應沽酒若沽者得越法罪

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼著衣持鉢次
第乞食見一婬女著好衣瓔問曰少女何處
得此上妙衣瓔答言聖者我術賣色而得此
衣尼作是念此好方便我今試看得出生不

心緣此事而行乞食遂於一處見少年女衣
服垢膩形帶飢色行步虛羸體骨端正問言
少女汝屬誰家答曰我無所屬但得衣食我
便屬彼答言若爾何因不作婬女業耶彼便
即以兩手掩耳報言聖者我之家族未曾聞
作如斯惡事尼言少女凡是女人多為此業
汝非王女亦非長者婆羅門等貴族所生然
諸女人皆愛男子我不出家亦當自作彼聞
該誘便答尼曰聖者若作婬女可即得耶衆
緣備具方辦其事先須廣宅衣服鮮華瓔珞
莊嚴見者愛念若有男子來入舍時隨其貴
賤飲食香鬢皆須供給尼言少女凡在所須
我皆為辦與汝衣食所得財物能與我不答
言悉與尼於近寺造一大宅所須之物悉皆
備辦澡浴香華衣服瓔珞皆給與之恣口所

飡容儀肥盛諸婬女中最高第一遂使諸人皆來臻湊彼諸婬女見此事時共生嫉妬吐羅難陀尼多獲財物後時王設大會多用塗香使者即便集諸婬女共作塗香諸女讒言告使者曰吐羅難陀尼寺邊亦有婬女宜可喚來使者既去喚女擒來彼便大叫告言聖者今有王臣撮我將去尼便疾出語使者曰汝憚惡人將我女去答言聖者亦作婬家報曰我以脚踏怨家項上作婬女業何干汝事廣說如前乃至佛言從今已去諸苾芻尼不應作婬女業若有作者得吐羅底也罪緣處同前時吐羅難陀苾芻尼將一少女於林野處大路之次銜色爲業因此求財爲他所執尼便惡罵廣說如前乃至若有作者得吐羅底也罪

緣在王舍城時六衆苾芻每於伎樂人中共作歌舞共相議曰諸大德我等常被樂人使作歌舞者皆由十二衆苾芻尼彼若不將衣鉢等物私與伎兒令惱我者彼即不能令我作樂宜可治罰今正是時可爲計校鄔波難陀曰宜可共打咸言可爾遂便同往遙見吐羅難陀苾芻尼共相謂曰此尼是頭首宜可苦治即前共捉或有拳打頭上或以脚踏腰間或用錫杖而爲打拍遍體青腫不復能行以油揩身卧在牀席諸尼見問何故如此答言被打問曰是誰報云尊者六衆汝作何過答曰彼是法兄我是法妹共相教誨自是常途豈比餘人何勞問過諸尼聞已咸共譏嫌云何苾芻打諸尼衆白諸苾芻苾芻白佛佛作是念由諸苾芻若打尼時觸其身體告諸

苾芻若打尼者是不應為得越法罪

緣在室羅伐城如世尊說尼著內衣者雖著此衣仍猶點血汗諸卧具有多蠅蟲遂生厭賤憂惱居懷尼白苾芻苾芻白佛佛言我今許尼內衣之上更著覆裙諸尼即便奉教而著還仍點汗佛言於時時中當為浣滌於眠卧時常須繫念若不爾者得越法罪

緣在王舍城時有苾芻尼名曰本勝身死之後輦至屍林以火焚葬時十二眾苾芻尼即於其傍自為歌舞諸尼嫌恥以事白佛佛言尼法不應自作歌舞作者得越法罪

第七門第八子攝頌曰

僧尼根若轉 至三皆擯出 廣說法與緣 蓮華色為使

緣處同前時具壽鄔波離請世尊曰大德尼

去二

十一

若根轉其事云何佛言同舊近圓及依夏次移向僧寺復白佛言世尊尼轉根時即依本夏送向僧寺僧若轉根還依本夏向尼寺不佛言此亦送向尼寺大德此之二人至彼處已根還復轉其事云何佛言隨其所應還歸本處大德此復更轉如是至三此復云何佛言若至三轉即非僧尼當須擯棄勿懷疑惑緣處同前時有長者名曰天與大富多財娶妻而住復於一處有一長者名曰鹿子彼亦大富娶妻而住此之二家共誇財富各言已勝後為親友昵好往來但有異物必相贈遺時此城中諸人有事至芳園所悉皆集會籌議既畢各並還家時二長者天與鹿子於園中住共為談說天與告曰作何方便我等歿後所有子孫共為親愛不相踈隔鹿子曰善

哉斯語今可共作指腹之親我等二家若生
男女共爲婚媾彼言可爾我意同然作此議
已各還本處後時天與妻生一女容儀端正
超絕常倫而性多啼哭若有必芻來至宅中
爲父說法孩子不啼攝耳專聽三七日後諸
親歡會爲女立名共相議曰此女愛法攝耳
專聽天與之女可名法與付八養母恩慈撫
育速便長大如蓮出水時鹿子長者聞彼生
女作如是念我友生女豈得徒然可送衣瓔
用申歡慶彼即是我新婦何疑并傳語曰聞
君誕女慶喜交懷聊寄衣瓔用申欣賀幸當
爲受冀表不空天與領信還以語答彼若生
男定爲婚媾于時鹿子得語表心情求男子
未久之頃婦遂有娠月滿生男三七日後諸
親歡會爲兒立名共相議曰此兒生日屬毗

十二

十二

舍佉星應名毗舍佉亦付八母抱持養育時
天與長者聞鹿子生男作如是念鹿子長者
共我交親今既生男我已生女彼是女夫可
作嚴身瓔珞衣服令使送去并傳語曰聞君
生男情甚欣悅今送衣服願垂納受彼得信
已傳語報曰久許交親今皆遂願各待成立
共作婚姻法與長大情樂出家跪白父曰我
今情樂善說法律而爲出家父曰小女我有
先言以汝嫁與鹿子長者子毗舍佉彼即是
夫誠爲不可蓮華色尼是其門師時來相問
法與白言聖者我於善說法律情樂出家而
受近圓成苾芻尼性願來於此密與出家何
以故我父遮制無由得出尼曰善哉少女能
發此心樂爲出家諸欲味少過患極多如世
尊說諸有智人於姪欲處知有五失故不應

為云何為五一者觀欲少味多過常有衆苦
二者行欲之人常被纏縛三者行欲之人永
無厭足四者行欲之人無惡不造五者於諸
欲境諸佛世尊及聲聞衆并諸勝人得正見
者以無量門說欲過失是故智者不應習欲
又復智人知出家者有五勝利云何為五一
者出家功德是我自利不共他有是故智者
應求出家二者自知我是卑下之人被他驅
使既出家後受人供養禮拜稱讚是故智者
應求出家三者從此命終當生天上離三惡
道是故智者應求出家四者由捨俗故出離
生死當得安隱無上涅槃是故智者應求出
家五者常為諸佛及聲聞衆諸勝上人之所
讚歎是故智者應求出家汝今應可觀斯利
益以殷重心捨諸俗網求大功德是故我今

度汝出家且應住此我往白佛時蓮華色尼
至世尊所頂禮雙足在一面立合掌白言大
德世尊天與長者女名法與於佛所說善法
律中情樂出家并受近圓成苾芻尼性為父
先擬嫁與鹿子男毗舍佉父母遮護不聽出
家于時佛告具壽阿難陀汝往告諸尼衆天
與長者女法與情樂出家可使蓮華色尼往
法與處告其女曰奉世尊教與汝受三歸護
并五學處即於家中剃髮出家受其十學時
阿難陀奉世尊教告彼尼衆諸尼共集遺蓮
華色尼至彼告言少女今尼僧伽奉世尊教
使我於此與汝出家先受三歸并五學處當
用心受既為受已告言汝今是近事女次授
十學處語言汝已出家訖當勤修學如世尊
教依法護持時女欣悅深生渴仰一心聽受

蓮華色尼觀其根性隨機說法於四諦理令
彼開悟以智金剛杵摧二十種有身見山獲
預流果時蓮華色尼來白世尊奉大師教所
作已訖佛告具壽阿難陀曰汝往告諸尼衆
可使蓮華色尼往彼家中授法與六法六隨
法二年正學時阿難陀如世尊教告諸尼衆
使蓮華色尼至法與處依佛教勅授與六法
六隨法告言汝今已是正學女應二年中奉
教修學如世尊教依法護持復更隨機爲說
妙法彼聞法已獲一來果是時法與於二歲
中學六法六隨法年漸長大容儀挺秀超絕
常倫時諸親族共來瞻視鹿子長者知女長
成令使往告天與長者曰男女成立宜共成
親可選吉辰式修盛禮天與答曰善哉斯事
應如是爲即便召集諸陰陽師占其吉日其

天與長者遠近親族令使告知我女法與某
日成禮若長若幼皆須總集共申歡慶諸莊
嚴具皆可持來時鹿子長者亦告親知然彼
宗親眷屬廣博咸來集會滿室羅伐城時憍
薩羅主勝光大王乃至中宮及諸僚庶皆聞
天與長者女法與嫁與鹿子長者兒某日吉
辰共爲婚會諸親總集闔噎城中王告大臣
卿等亦應共彼相助于時大臣頌宣王命令
其境內聚落村坊諸貴豪族所有嚴飾奇異
之物咸可齎持助長者婚會時諸貴族聞王
命已咸持種種奇異之物皆來借助是時城
隍康莊巷陌人衆充滿掃灑嚴飾無諸雜穢
燒香普馥散以名華如歡喜園皆可愛樂法
與遙見怪其奇異問家人曰今欲非時爲白
華會耶家人答曰由汝福報爲此非時作白

華會與汝成禮女聞斯語情生憂惱速詣父
所跪白父言我於五欲情無愛樂願父聽我
詣王園伽藍苾芻尼處父曰汝未生日我有
誠言嫁與鹿子長者男毗舍佉彼是汝夫今
不由我然憍薩羅主勝光大王僚庶貴賤咸
悉知聞汝嫁與鹿子男毗舍佉豈容汝詣
王園寺耶汝欲令我及諸宗親囚禁牢獄明
日婚姻勿為造次又諸親族咸來告言少女
汝今不應為倉卒事汝既盛年梵行難立彼
聞告已即便策勵作意勤修專求聖道竟未
能得離欲方便於此時中世尊大師無不知
見諸佛常法恒起大悲饒益一切於救護中
最為第一最為雄猛無有二言依定慧住顯
發三明善修三學善調三業渡四瀑流安四
神足於長夜中修四攝行捨除五蓋遠離五

支超越五道六根具足六度圓滿七財普施
開七覺華離於八難樂八正路永斷九結明
閑九定滿足十力名聞十方於諸自在最為
殊勝得法無畏降伏魔怨震大雷音作師子
吼晝夜六時常以佛眼觀諸世間誰增誰減
誰遭苦厄誰向惡趣誰陷欲泥誰能受化作
何方便拔濟令出無聖財者令得聖財以智
安膳那破無明膜無善根者令種善根有善
根者令得增長向人天路安隱無礙趣涅槃
城如有說言

假使大海潮 三 或失於期限 十六 佛於所化者
濟度不過時 佛於諸有情 慈悲不捨離
思濟其苦難 如母牛隨犢
爾時世尊於經行所遂便微笑口出五色微
妙光明或時下照或復上昇其光下者至無

間獄并餘地獄見受炎熱普得清涼若處寒
冰便獲溫暖彼諸有情各得安樂皆作是念
我與汝等爲從地獄死生餘處耶爾時世尊
令彼有情生信心已復現餘相彼見相已皆
作是念我等不於此死而生餘處然我定由
無上大聖威德力故令我身心現受安樂既
生敬信能滅諸苦於人天趣受勝妙身當爲
法器見真諦理其上昇者至色究竟天光中
演說苦空無常無我等法并說二伽陀曰
汝當求出離 於佛教勤修 降伏生死軍
如象摧草舍 於此法律中 常爲不放棄
能竭煩惱海 當盡苦邊際
時彼光明遍照三千大千世界還至佛所若
佛世尊說過去事光從背入若說未來事光
從胃入若說地獄事光從足下入若說傍生

去二

十七

事光從足跟入若說餓鬼事光從足指入若
說人事光從膝入若說力輪王事光從左手
掌入若說轉輪王事光從右手掌入若說天
事光從齋入若說聲聞事光從口入若說獨
覺事光從眉間入若說阿耨多羅三藐三菩
提事光從頂入是時光明繞佛三匝從口而
入時具壽阿難陀合掌恭敬而白佛言世尊
如來應正等覺熙怡微笑非無因緣即說伽
他而請佛曰

口出種種妙光明 流滿大千非一相
周遍十方諸刹土 如日光照盡虛空
佛是衆生最勝因 能除憍慢及憂感
無緣不啓於金口 微笑當必演希奇
安詳審諦牟尼尊 樂欲聞者能爲說
如師子王震大吼 願爲我等決疑心

如大海內妙山王 若無因緣不搖動

自在慈悲現微笑 為渴仰者說因緣

爾時世尊告阿難陀曰如是如是阿難陀非無因緣如來應正等覺輒現微笑阿難陀汝見法與童女我付苾芻尼衆次第授與三歸五戒十戒作式又摩拏於二年中學六法六隨法不明日出嫁眷屬皆集阿難陀曰我皆已見佛言阿難陀無容得有往其家內食殘宿食不久即應證不還果及阿羅漢果汝今應往告諸尼曰法與已於二歲正學六法六隨法尼衆應遣蓮華色尼為使者往彼家中作梵行本法時阿難陀告諸尼已尼衆共集令蓮華色至其家內與作本法已告法與曰汝今不久當受近圓又復更為隨機說法得不還果發生神力時蓮華色尼往白世尊佛

去三

十八

告阿難陀汝往苾芻尼處傳我所教作如是語僧尼二衆應授法與近圓以蓮華色尼為使者時阿難陀承佛教已往告尼衆并集僧伽於二部中以蓮華色尼為使者即於其處授法與近圓衆作法已時蓮華色往彼告言少女二部僧伽已與汝受近圓竟佛所聽計當善奉行又為說法彼聞法已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阿羅漢果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無容得有阿羅漢尼諸漏已盡處白衣家食殘宿食受行俗法于時法與既得果已白父母

曰二親當知我已獲得阿羅漢果今欲往詣
王園尼寺父母告白若如是者恐被王法罪
及我身可為設計與佛同去答言善哉願為
方便時天與長者即請世尊及苾芻僧令使
復告鹿子長者曰善友當知我女法與不樂
為俗必定出家宜可早來強為婚媾于時鹿
子啓憍薩羅主勝光大王言臣共天與先有
誠言指腹為親彼女今欲捨俗出家臣將諸
親強為婚媾王曰隨意是時長者即命宗親
擬為婚事其天與長者辦諸飲食令使白佛
供設已辦願佛知時于時世尊著衣持鉢將
苾芻衆赴天與家就座而坐諸餘僧伽各依
次坐天與長者共諸親眷咸持種種上妙飲
食供佛及僧皆令飽足時鹿子長者并諸眷
屬王子大臣及諸人衆將毗舍佉備設禮儀

來至門首欲為婚聚時天與長者知佛大衆
飲食了澡漱訖收鉢已坐卑下席并諸眷屬
於大師前聽說法要爾時世尊為說妙法示
教利喜已從座而去時法與尼斷三界惑得
無所畏嫁娶之事復在目前王子大臣及諸
人衆并毗舍佉與其親族備設音樂佇立相
待時法與尼隨世尊後出至門前時毗舍佉
既見法與遂便舒手捉法與臂無量百千大
衆俱見于時法與即現神通如大鵝王舒張
兩翼上昇空界為神變事是時王臣及毗舍
佉所有眷屬并諸人衆見神變已皆生希有
舉身投地如大樹崩遙禮彼足而申懺謝唱
言聖女證悟如是殊妙勝德欲令在家受諸
欲樂食殘宿食理所不應是時法與縱身而
下為諸大衆宣說妙法其聽法者無量百千

得殊勝解有得預流一來不還果者或有於佛法中出家斷諸煩惱得阿羅漢果或發聲聞獨覺大菩提心復令大眾歸依三寶求出生死時法與尼既獲大利往詣佛所禮足而去

爾時世尊告諸苾芻去三於我法中二十聲聞尼衆善

說法者即法與尼最爲第一時諸苾芻聞佛說已咸皆有疑請世尊曰此法與尼曾作何業於其本宅而爲出家蒙佛開許遣使得戒即於其處獲阿羅漢果說法人中最爲第一

唯願慈悲說其本業佛告諸苾芻法與前身所作之業果報熟時還須自受非於餘處廣說如餘乃至頌曰

假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時 果報還自受

汝等苾芻此賢劫中人壽二萬歲時有佛在世名迦攝波如來應正等覺十號具足住仙人墮處施鹿林中爾時婆羅痾斯有一長者大富多財娶妻未久遂即有娠月滿生女其女長大情樂出家父母不聽時有老尼是其門師女即白言聖者頗能於此與我出家而受近圓成苾芻尼性不尼曰我往白佛汝且安住便至佛所以事白知佛即使尼往至家中與女出家授三歸依并五學處及正學法二部僧伽亦復使尼與受近圓已于時老尼觀彼根性隨機說法去三即於家中證阿羅漢果彼佛稱讚說法尼中最爲第一是時老尼便作是念此女出家并受近圓聞法解悟獲阿羅漢果皆由依我得此勝利作此念已即便發願我於迦攝波如來無上正覺教法之中

至盡形壽修治梵行所有善根如迦攝波佛授摩納婆當來之世人百歲時得成正覺名釋迦牟尼我願於彼如來法中如此女人不離本宅而得出家受諸學處聞法解悟斷除煩惱獲阿羅漢如迦攝波佛稱讚此尼說法尼中最為第一願我當來亦復如是汝等苾芻於意云何其老尼者豈異人乎此法與是由彼往昔迦攝波佛教法之中至盡形壽修治梵行所有善根迴向發願在宅因使得為出家受諸學處成苾芻尼斷諸煩惱證阿羅漢果蒙佛記為說法第一汝等苾芻由是我說黑業得黑報雜業得雜報白業得白報汝等應當勤修白業離黑業乃至說頌時諸苾芻聞佛所說皆大歡喜信受奉行頂禮佛足奉辭而去

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十二

音釋

銜黃絹切 抉於決切 獐尼耕切 饒而沼切
擾 騫莫白切 浣胡管切 釀女亮切 擒巨
同 捉姑犬切 撮子括切 昵乃吉切 闐噎
也 闐年切 噎於結 策策楚華切 佇直呂切
切 闐滿塞也 去二 與與同 搗許為切 佇直呂切
跟 古痕切 齋徂芳切 搗許為切 佇直呂切
疵 女八 八