

經律異相卷第二十三

羅三

梁沙門信旻 寶唱等奉勅 撰

聲聞無學尼僧部第十七

跋陀羅自識宿命遇佛成道一

叔離以齋裏身而生出家悟道二

跋陀迦毗羅爲王所逼其心無染三

華色得道後卧婆羅門竊行不淨四

蓮華姪女見化人聞說法意解五

五百婆羅門女聞法開悟六

婆羅門尼請優陀夷慢不聞法七

差摩蓮華遇強暴人脫眼獲免八

毗低羅先慳貪從佛受化得道九

婆私吒母喪子發狂聞法得道十

孤獨母女爲王所納出家悟道十一

尸利摩忘飢贍僧十二

暴志前生爲鼈婦十三

暴志謗佛十四

跋陀羅自識宿命遇佛成道第一

婆伽婆在羅閱城時跋陀羅比丘尼出比丘

園在一樹下端坐繫念自識宿命便笑諸比

丘尼見即問之跋陀羅比丘尼言我自識宿命過去九十一劫有毗婆尸如來出現於世有一童子名跋羅摩提婆饒財多貨極富無量童子執寶蓋從舍出有一長者婦端正無比亦從彼過有衆多人民皆悉觀察時童子便作是念我今擎寶蓋衆寶合成從此路過然無人觀察我者此長者婦我今當設方便使衆人觀察我時童子手執寶蓋便出彼境界詣毗婆尸如來所住如來後擎寶蓋經七日七夜作此誓願言持我供養世尊功德當

爲女身端正無比使衆今九迷惑偃地童子壽終生三十三天爲天女有五事勝云何爲五天壽天色天樂天神足天增上功德天見此女皆懷希望欲得與俱時三十三天皆各共諱天女壽終來生人間爲舌若達多婆羅門作女端正殊妙往返人天常得端正多值諸佛悉皆承事供養求爲女人後生人間卑賤婆羅門家爲月光童子作婢名曰幾羅月光童子婦名摩奴訶羅端正無比時月光夫人語彼婢言汝出舍外若見沙門婆羅門者

將來至此我欲惠施時婢出舍有辟支佛在門闕上乞食時幾羅婢語言入來欲相惠施夫人見之體不端正語幾羅言發遣沙門我不施也婢言願尊開意莫嫌沙門形狀供養功德不可稱計時夫人報言速驅此沙門出我不堪施婢報言若尊不施此沙門者我今日所應得分食願莫愛惜時夫人即以麩與婢時幾羅婢即以分麩著辟支佛鉢中食已身昇虛空時婢見歡喜不能自勝便作誓願持是功德莫墮惡趣使我當來久遠恒值此

聖爲我說法便速解脫時波羅柰城梵摩達多王見彼辟支佛昇在虛空語羣臣言彼所惠施時月光長者將五百賈客集大講堂遙見辟支佛執鉢昇空或有賈客各作是說此聖人必於我家得食時大月光夫人見語幾羅婢言汝所得功德持惠施我此則是我所惠施我今更持食與汝婢言不施又言我今與汝二分食對曰亦不須夫人又言與汝三分五分十分二十分乃至百分千分幾羅婢言我不相施夫人報言設汝不與我者我當

截汝耳鼻手幾羅婢言我不相施時長者婦

以杖打婢打之已竟月光長者還來見幾羅
婢頭破衣裂悲泣墮淚問其始末具以事白

時月光童子取彼夫人持用作婢以幾羅婢
作第一夫人五百婢女圍達以百千珍寶莊

嚴其身時梵摩達多王聞月光婢飯彼辟支
佛時梵摩達多王以百千兩珍寶以餉月光
長者婦復以田業惠施月光長者時梵摩達
多王今伽毗羅摩奢羅是月光長者大迦葉
是幾羅婢者即我身是今得值佛得阿羅漢

比丘尼經出跋陀羅

叔離以毘裹身而生出家悟道第二

時舍衛國有一長者婦生一女姝妙少雙共
初生時細軟白毘裹身而出父母怪之瞻相
甚吉因爲作字名曰叔離此言白也叔離長大毘

隨身大此女瓊瑋國內遠近競來娉求女曰
父母我欲出家父母愛念不違其志尋爲出
毘欲作五衣女白父母我此所著悉已具足
更不須作唯願聽我時往佛所詣佛作禮求
索出家佛言善來頭髮自墮所著白毘尋成

五衣付大愛道爲比丘尼精進不久成羅漢
道阿難白佛言叔離本修何德生與毘俱出
家得道佛言過去有佛名毗婆尸時王臣民
多設供養時有女人名陀臘鞠極爲貧窮夫
羅三
婦二人共有一毘若夫出行則被而往婦便
裸坐若婦被毘夫則裸坐有勸化比丘行至
其家見是女人因勸之言佛世難值人身難
得汝當聽法汝當布施女還語夫外有沙門
勸我見佛聽法布施夫答之言我家窮困雖
可有心當以何施婦言我意欲以此毘布施

夫言我之與汝共此一毘出入求索以自在
活今若用施俱當守死婦言人生有死不施
會死施而死後世有望不施而死後遂當劇
夫歡喜言分死用施婦即還出自比丘言大
德可上跪下我名字比丘答言若欲施者汝
當面施爲汝呪願叔離白言唯此被毘內無
異衣女形穢惡不宜此脫即還入內遙於向
下脫身上毘授與比丘比丘呪願持至佛所
佛言比丘持此毘來比丘授佛佛自手受此
毘垢污時王衆會微心嫌佛受此垢毘佛知

衆心而告之言我觀此會清淨大施無過於此以毘施者大衆聞已莫不悚然夫人歡喜即脫己身所著嚴飾瓔珞寶衣送與陀臘鞞王亦欣悅脫身衣服送與其夫命令詣會佛告阿難欲知爾時貧窮女人陀臘鞞者今叔離比丘尼是由於爾時以清淨心毘布施故九十一劫所生之處常與毘生無所乏少

出賢

慧經
七卷

跋陀迦毘羅爲王所逼其心無染第三
俱薩羅國波斯匿王聞跋陀迦毘羅出家即

請入宮夏四月安居共止一處王到園中語守門人言汝好守門莫令是比丘尼出守門人作是念是比丘尼樂住不走時守門人有餘因緣比丘尼著夫人被服從門而出徑到祇洹聽佛說法佛遙見言善來跋陀迦毘羅即失夫人被服頭髮自落袈裟著身作比丘尼到佛所頭面禮佛佛爲說四如意足力時比丘尼得神足力是時王聞跋陀迦毘羅女走去便將兵衆圍達比丘衆及圍達比丘尼坊是比丘尼便飛虛空王仰看即生悔心我

云何乃汚阿羅漢比丘尼心悶躰地向比丘
尼悔過寺中比丘尼驅令出去答曰我無受
欲心諸比丘尼云汝夏四月共王殿中云何

無受以事白佛佛知故問是比丘尼汝實受

細滑不答言世尊我云何當受我覺是細滑

如熱鐵入身佛言汝若無受細滑心無罪

出十

詒律善誦
卷第二

華色得道後卧婆羅門竊行不淨第四

佛在舍衛城爾時優善那邑有年少居士出行遊戲見一女人名蓮華色色如桃李女相

具足情相敬重即娉爲婦其後少時婦便有
娠送歸其家月滿生女以婦在產不復附近
遂乃私竊通于其母蓮華既知便委去夫婦
道絕恐累父母顧愍嬰孩無忍耻愧還于夫
家養女八歲然後乃去至波羅奈飢渴疲極
於水邊坐時彼長者出行遊觀見之愛重即
問卿所居父母氏族今爲係誰而獨在此蓮

華色言我某氏女今無所屬長者復問若無
所屬能作我正室不答言女人有夫何爲不可
即便載歸拜爲正婦蓮華色料理其家允

和小大夫婦相重至于八年爾時長者語其婦言我有出息在優善那邑不復索歛於今八年考計生長乃有億數今往索之與汝暫別婦言彼邑風俗女人放逸君今自往或失丈夫操答言吾雖短昧不至此亂婦復言若必爾宜去思聞一誓答言甚善若發邪心與念同滅於是別去到于彼邑索歛處多遂經年載思室轉深我若邪姪乃負本誓更取別室不爲違信於是推訪遇見一女顏容雅妙視瞻不邪甚相敬愛便往求婚父以長者才

明大富歡喜與之索歛既畢將還本國安處別宅然後乃歸是出暮返異于平昔蓮華色怪之密問從人從人答有少婦其夫暮還蓮華色問君有新室何故藏隱不令我見答言恐卿見恨是故留外婦言我不嫌妬神明鑑識便可呼歸助君料理即便將還乃是其女母子相見不復相識後因沐頭諦觀形相乃疑是女便問鄉邦父母姓族女具以答爾乃知之母驚惋曰昔與母共夫今與女同壻生死迷亂乃至於此不斷愛欲出家學道如此

羅三

七

倒感何由得息便委而去到祇洹門飢渴疲
極坐一樹下爾時世尊與大眾圍遶說法蓮
華色見衆人多謂是節會當有飲食便入精
舍見佛世尊爲衆說法聞法開解飢渴消除
於是世尊徧觀衆會誰應得度唯蓮華色應
得道果即說苦集滅道便於坐上遠塵離垢
得法眼淨既得果已一心合掌向佛而住佛
說法已衆會各還時蓮華色前禮佛足長跪
合掌白言於佛法中願得出家佛即許之告
波闍波提比丘尼汝今可度此女爲道即度

出家受具足戒勤行精進逮成羅漢具八解
脫頰容光發倍勝於昔入城乞食遇一婆羅
門見生染樂心作是念此比丘尼今不可得
當尋其住處方便圖之後復行乞食彼婆羅
門於後逃入伏其床下是日諸比丘尼竟夜
說法疲極還房仰卧熟眠於是婆羅門從床
下出作不淨行時比丘尼即踊昇虛空時婆
羅門便於床上生入地獄出彌沙塞律第五卷

蓮華姪女見化人聞說法意解第五

佛在羅閱祇耆闍崛山有一姪女名曰蓮華

善心自生便棄世事作比丘尼即詣山中行到佛所未至中道有流泉水女因飲水澡手自觀見其面像姿妍無比即便念言云何自

羅三

棄作沙門耶且當少時快我私情尋即還家

八

佛知蓮華應當得度化作婦人端正絕世勝

蓮華女尋路而來蓮華見之心甚愛敬即問

化人從何所來夫主中外皆在何許云何獨

行而無時從化人答言從城中來欲還歸家

雖不相識可俱還到向泉水上蓮華言善二

人俱還到泉水上陳意委曲化人睡卧枕蓮

華膝須臾之頃忽然命絕脣脹臭爛腹潰蟲出齒落髮墮肌體解散蓮華見之心大驚怖云何好人忽便無常此人尚爾我豈得久故當詣佛精進學道即至佛所五體投地作禮自說佛告蓮華女人有四事不可恃怙一者少壯會當歸老二者強健會當歸死三者六親歡娛會當別離四者財寶積聚會當分散蓮華聞法欣然解釋得阿羅漢出蓮華女經中

五百婆羅門女聞法開悟第六

舍衛國東南海中有臺上有華香樹木清淨

有婆羅門女五百人奉事異道意甚精進不知有佛時諸女自相謂曰我等稟形生爲女人從少至老爲三事所監不得自由命又短促形如幻化當復死亡不如共至香華臺上採取香華精進持齋降屈梵天當從求願願生梵天長壽不死又得自在無有監忌離諸罪對無復憂患即齋供具往至臺上採取華香奉事梵天一心持齋願屈尊神佛見其心應可化度即與大眾飛昇虛空往至臺上坐於樹下諸女歡喜謂是梵天自相慶慰得我

羅三

九

所願矣時一天人語諸女言此非梵天是三界最尊號名爲佛度人無量諸女白佛言我等多垢今爲女人求離監檢願生梵天佛言諸女善利乃發此願世有二事其報明審爲善受福爲惡受殃世間之苦天上之樂有爲之煩無爲之寂誰能選擇求其眞者善哉諸女乃有明志於是世尊即說偈言

孰能擇地捨監取天誰說法句如擇善華知世坏喻幻法忽有斷魔華開不覩死生諸女聞偈願學真道爲比丘尼頭髮自墮法

衣具足思惟寂定即得羅漢道

出法句譬喻經第二卷

婆羅門尼請優陀夷慢不聞法第七

優陀夷往拘薩羅國到毗紐迦亶廷氏婆羅門尼菴羅園中住尼諸弟子遊行採薪至菴羅園中見優陀夷坐一樹下容貌端正諸根

寂靜心意安諦成就第一調伏往詣其所問

訊退坐時優陀夷爲諸年少種種說法勸勵已默然彼諸年少聞法歡喜擔持束薪還至尼所白言和尚園中有沙門姓瞿曇氏極善說法尼語弟子言汝可往請明此飯食時諸

弟子受教往請尊者默然還白和尚尊者受請時優陀夷夜過著衣持鉢往詣尼舍尼遙見來敷座請坐設種種飲食自手供養豐美滿足澡漱洗鉢還就本坐婆羅門尼著好革屣以衣覆頭別施高床現懶慢相語優陀夷

舉三

十

言欲有所問寧有閑暇見答與不答言姊妹今非是時明日弟子復至園中採薪聽法還白和尚尼復遣請食如前三反乃至請法答言非時諸弟子言和尚尼不恭敬坐彼云何說和尚尼言若如是者更爲我請受教更請

供養如前時和尚尼知食訖已脫革屣整服更坐卑床恭敬白言欲有所問寧見答不答言但問當爲汝說彼即問言云何有說苦樂自作復言苦樂他作復言苦樂自他作復言苦樂非自非他作答言姊妹阿羅訶說苦樂異生復問其義云何答言彼其因緣生諸苦樂復言我今問汝隨意答我有眼不答言有色不答言有有眼識眼觸觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂不答言如是優陀夷言此是阿羅訶說從其因緣生於苦樂尊者

說是法時波羅門尼遠塵離垢得法眼淨從坐起正衣服恭敬合掌白尊者言我今日超入決定我從今日歸依佛法僧三寶

出優陀夷坐樹下
寂靜調伏經中

差摩蓮華遇強暴人脫眼獲免第八

昔舍衛城名拘薩園有諸放逸姪亂之衆專爲凶惡時國中諸比丘尼樹下精思專惟正道不捨心懷比丘尼中智慧第一名曰差摩神足第一名蓮華鮮各有德行威神巍巍時天小熱俱行洗浴詣流水側凶衆遙見即生

惡心姪意隆崇欲以犯之候比丘尼適脫衣

被入水洗浴尋前掣衣持著遠處欲牽犯之
時比丘尼愴然愍之因脫兩眼著其掌中以
示諸逆卿所愛我唯愛面色已盲無目何所
可好復示腸胃身體五臟手腳各異棄在一

面謂凶衆言好爲何在逆凶見此忽然恐怖
知世無常三界如寄其身化成骨血不淨無
可貪著尋還衣被稽首悔過所作無狀反逆
無義願捨其殃長跪又手各受五戒將至佛
所稽首于地自責其罪

出生經第四
卷又出此乞

毗低羅先慳貪從佛受化得道第九

須達長者有一老母名毗低羅勤謹家業常
執庫藏一切委之須達長者請佛及僧供給
所須有病比丘多所求索老母慳貪瞋佛法
僧而作是言我家長者愚癡迷惑受沙門術

求乞無厭何道之有作是語已復發惡願何
時當得不聞佛法僧名末利夫人聞之而作
是言云何須達如好蓮華而立四毒蛇即勑
須達遣汝婦來婦到語言汝家老婢惡口誹
謗何不驅擯婦言佛出多所潤益何況老婢

夫人聞已心大歡喜我欲請佛汝遣婢來明日佛到長者遣婢持滿瓶金摩尼珠蓋勸助王家供養衆僧時佛入門老婢見已心生不喜即時欲退從狗竇出狗竇及四方小巷一時閉塞唯正路開老母覆面以扇佛在其前令扇如鏡無所障礙迴頭四顧悉皆見佛低頭伏地及手十指皆化爲佛老母見佛及諸譬喻除却八十萬劫雖不起信猶能却生死之罪佛是身異婢走還家入木籠中白疊纏頭畏復見佛佛言此婢罪重於佛無緣羅睺

羅與其有大緣當今化之時羅睺羅承佛威神入如意定化身作轉輪聖王千二百五十比丘化爲千子阿難爲典藏臣難陀爲主兵臣七寶四兵皆悉具足時金輪寶在虛空中乘蓮華臺逕往須達大長者家夜叉唱言聖王出世擯諸惡人宣揚善法老母聞已心大歡喜聖王出者有如意珠無所求索此當可言爾時聖王撞鐘鳴鼓乘大寶輦至須達家老母見已甚大歡喜聖王出世多所潤益識別善惡必當不爲沙門所惑從木籠出故禮

聖王聖王即遣主寶藏臣往至女所告言姉
妹汝宿有福應王者相聖王今者欲以姊妹
爲王女寶老母白言我身卑賤猶如糞穢聖
王顧問喜慶無量何所堪任應王女寶若見
念者勑我大家放我令脫所賜已多爾時聖
經三十三王告須達言卿家老女衆相巍巍吾今欲以
充玉女寶須達白言唯命是從願上大王老
婢聞放喜悅非恒聖王即便以如意珠照耀
女面令女自見如玉女寶倍大歡喜而作是
言諸沙門等高談大語自言有道無一効驗

聖王出世弘利處多令我老弊如玉女寶作
是語已五體投地禮於聖王時典藏臣宣王
優令開十善法女聞十善心大歡喜即作是
言聖王所說義無不善爲王作禮悔過自責
心即調伏時羅睺羅還復本身老母舉頭見
千二百五十比丘即作此言佛法清淨不捨
衆生如我弊惡猶尚化度作是語已求受五
戒時羅睺羅爲說三歸受五戒法母聞此法
未舉頭頃成須陀洹時羅睺羅將此老母詣
祇陀林到已見佛歡喜合掌作禮懺悔求佛

出家佛告羅睺羅汝將此母詣憍雲彌未至
中間羅睺羅爲說苦空非常無我等法老母
聞已頭髮自落成比丘尼三明六通具八解
脫波斯匿王末利夫人心大歡喜白言世尊
如此老母宿有何罪復何福慶得羅漢道佛
告大王過去劫時有佛世尊名曰寶蓋燈王
彼佛滅後於像法中王名雜寶華光其王有
子名曰快見求欲出家父即聽許王子到僧
坊中求欲出家時有比丘聰明多智深解實
相受爲弟子復有比丘名德華光善說法要

誘進初學王子比丘雖復出家心猶懷慢和
尚爲說甚深妙法般若波羅密大空之義王
子聞已謬解邪說比丘滅後即作此言我大
和尚空無智慧但能讚歎虛無空事願我後
生不樂見也我阿闍梨智慧辯才願於此生
爲善知識王子比丘作是語已法說非法非
經三法說法教諸徒衆皆行邪見雖持禁戒威儀
十四不缺以謬解故命終之後如射箭墮墮阿鼻
獄八十億劫恒受大苦出爲貧賤人聾癡無
目爲人婢使爾時和尚即我身是時阿闍梨

者羅睺羅是王子比丘此老母是

出觀佛經第六三

卷

婆私吒母喪子發狂聞法得道第十

有婆私吒婆羅門母有六子相續命終念子
發狂裸形被髮隨路而走遙見世尊即得本
心慚愧羞耻歛身蹲坐佛告阿難取汝鬱多
羅僧與著聽法阿難與衣著至佛前稽首禮
佛佛爲說法示教利喜受三自歸成優婆夷
歡喜而去其第七子後時命終都不啼哭時
夫以偈問言

婦言

諸子先命終 汝念生憂惱 曹夜不飲食
乃至發狂亂 今喪第七子 而獨不生憂
兒孫無量數 因緣和合生 長夜遷過去
我與君亦然 彼所生處處 更互相殘食
五若知生要者 何足復爲憂 十五我已識出離
是故不復惱
夫言
是法未曾聞 而今聞汝說 何處聞正法
而不憂念子

婦言

今日等正覺 求離一切苦 說苦集滅道
安隱趣涅槃 我已知正法 能開爲二憂

夫言

我今亦當往 彌縫春羅園 從彼世尊所

求開憂子苦

婦言

當觀等正覺 柔軟金色身 不調者能調

廣度一切人

夫往見佛佛說偈言

苦集滅道 弗向涅槃 彼即見法 成無等聞

聞法意解 從佛出家 獨靜思惟成阿羅漢婦
及女孫陀槃梨悉亦出家 究竟苦邊

出雜阿含第三

卷十四

孤獨母女爲王所納 出家悟道第十一

舍衛城有孤獨母人自生一女年始十七顏
容端嚴衣不蔽形母乞食自遣女貞賢明達
博讀經書守節不出門戶居近王道而心願

嫡王又願事神如佛王出行國內見鳥在貧
女門上鳴王便舉弓射鳥鳥特王箭走入女

家王傍人追鳥入舍女不出面但拔箭放鳥
授箭擲外王人見指知之非凡却後年中王
第一夫人卒娉求夫人無應相者廣訪人間
左右白言前時射鳥窮獨母女年十六七雖
羅三
不見面瞻手聞聲似是貴人王使十六往視呼將
俱來使相師占之使到女門直入其內女母
不在唯獨女住使呼女出三呼不應使曰貧
家女出來女應曰才不才各一家子卿是何
人搪撲我舍急出門外使人曰國王遣我呼
汝汝小家子何敢爾耶女曰國王何事使汝

來若求我作婢者我家不犯王法若求我作
婦者汝曹則是我給使何敢輕易貧門乘勢
蹴突迫惰女人女人雖微自有宿命不爲威
屈汝曹啓王使人敢應具以啓王王便勅百
官嚴駕備具禮儀從五百媒女而往迎之使
者齎持謁敬牛羊豬酒納娉之饌使者乘阜
蓋之車五馬引御以迎女前導精兵十萬從
車千乘細馬萬疋散從十二萬人鳴鐘伐鼓
聲動天地觀者無數往到女門使者下車前
通謁敬女教令曰謝使者及諸百官吏民大

小勞屈道路孤貧之女鄙賤不貴遠煩官屬
侍從枉屈辱王重命女以寒賤愧以宿福當
王階殿自揆醜陋德無女儀容無桃華優曇
之色聲無絃管入耳之聽智無神聖大人之
明識無聖人萬里之見身無紫金光潤之澤
氣無栴檀香麝之芳言無忠和仁善之美行
無進退高下之節謬忝王命徒勞觀者使者
及百官無不累息語諸媛女汝曹薄福墮此
卑役自今以往相與從事宜各正心修善爲
行莫犯王儀五百媛女皆應唯諾又呼三千

五百青衣語之曰人無貴賤道在者尊汝等
皆善人之子古今之變處在卑微莫以自卑
當務爲善僉曰奉教百官前進王禮黃金千
餅白銀二千餅華瑞瓔珞水精瑠璃明月神
珠珊瑚琥珀白素千疋御縫千疋綺繒綿羅

朱繡紫綠素黃赤白羅縠之衣栴檀之香種
種千疋百官進衣百領夫人服飾女便受之
嚴莊已辦便出拜上位百官見之莫不歡喜
皆稱萬歲國必太平得我百姓萬民之母媛
女青衣親近附之如子得母攝衣上車車爲

端安馬爲調御天爲清明百鳥雲集相追悲鳴百官臣民皆言天人來下國必保安到王宮門自然開闢五百侍從入宮下車宮中自然生五色之光殿上晃晃內外照明入殿拜王王見驚悚不知下座答之大夫人朝王百拜跪如流水自跪自起百拜乃止王長跪答之教令宮內柔和仁善不傷他意王愛敬之徐言少語語必含義內外敬伏入宮七日七夜不寢不寐與諸夫人婦女共相娛樂王意欲見之夫人意貞心潔不在濁穢本意清淨

不與王語不往相見王曰室家之義夫婦之分以恩愛爲親夫人入宮七日七夜而不相見其意云何以爲法乎夫人使婢女答王曰本生有二願今已得一未得一也故未相見王曰已得何等未得何等夫人答曰我小小結願使婿如國王事神如佛王曰可一相見後當爲往呼佛夫人曰不也未得見佛終不與王相見王大怒曰汝死寒賤乞人種何敢違萬乘之意夫人曰婦人繫命於夫婿耳東西唯命我有宿誓不可負也王者雖尊不得

枉問無辜之人王曰吾萬乘之主犯者便誅
豈問枉直夫人曰王者百姓父母斷截當以
道理何得自喜自怒凡夫所不行豈況國王
耶王曰從吾心者原不從者誅夫人曰女人
亦有微心得從心者乃相見耳不得從心者
終不相見王曰奈何請之耶夫人曰佛在我
國請之必來王曰恐百官笑人耳夫人曰王
請佛入宮上殿百官自當歡喜世世受福不
爲笑王也王曰大善即日勅厨作十萬人饌
具遣侍女白夫人言請佛作十萬人饌已具

可往請佛夫人曰婦人唯命是從請佛之義
大王宜自枉車騎暫往與佛相見深恭敬之
王曰我請我自往卿請卿自往吾不往也夫
人言王者尊貴是妾之夫女人之力不如王
者之微言王枉威暫往與佛相見不者非大
王家人也未有夫婦室家之義故自他人耳
卷三十九
王曰夫婦未成則無分義在卿意耳夫人默
默不言光耀眸眸顏色非凡王疑夫人恐欲
自往或恐僕去勅內外遊徼伺候備衛吏兵
開閉宮門步羅相連飛鳥不得度宮內婢女

展轉相次使針不得下夫人知王意不往請佛及不信夫人夫人便於殿上化滅身體了無所見婦女千人并七十一夫人皆驚相視分布求索內外羅落了無所見王大慙怖街泣而起王曰奈何奈何我剛直所致追以爲悵以何方便而使之還第二夫人白王言大夫人非我凡庶小人輩也王應當稱隨其意而忽拒遂喜怒惡言待之此乃天人王今去大夫人者我曹等七十人何所依恃耶婦女青衣皆悉啼哭如有死者公卿男女亦皆

悲怨今我國中誰所依怙百鳥嘯鳴天地大動王感隔欲死向天太息泣落如雨民人不修事業市里空廢十五五相隨悲哀七日七夜王安臥絕穀不食第二夫人曰王且當暫與佛相見并請俱來王到佛所頭面爲禮白佛言我是阿祇羅奈國王阿迦達留如是者三須逋替禮敬連務國事不侍日夕佛言國事勞擾衆猥煩惱誠枉神思吏民境界平安不乎王曰皆受佛恩唯願枉屈暫臨鄙闕佛默然須臾佛到殿上大夫人與諸夫人婦

女三千五百七十一人俱爲佛作禮王初未
見夫人婦女亦不見唯佛自見王與佛作禮
畢心愁不歡佛語王言所求大夫人者正此
人是也王見歡喜百官夫人婦女大小皆亦
歡喜王設飯食食畢佛大呪願各求心中所
三
欲王白佛言我大夫人本貧賤孤獨母之女
今爲大夫人復能滅身幻化如是有何罪福
致斯尊貴在一人之上得爲百姓之母仁賢
慈美言語柔軟不傷人意隱形七日人鬼神
龍不知其所佛告言大夫人昔爲大迦羅越

財富無數慳貪不施故令貧窮迦羅越性好
嬉淫樂與女人從事今故墮女人中又樂與
明經道士遊學故有智慧已見五百佛今得
值我昔與王爲善知識故得爲夫婦大夫人
先世事五百佛但持心不堅娆惱世人故墮
女人中大夫人却後三十九劫當得作佛王
亦以七生天上七生世間王生天時大夫人
爲天女侍王左右常得王意王與大夫人結
願俱死生生相隨俱爲解脫王自憍奢制意
喜怒一切不復更見也王心大歡喜即得阿

惟越致道便授王五戒夫人嫁女大小公卿百官舉國人民皆奉五戒大夫人前受十戒歲三齋月六齋與後宮嫁女三千五百七十一人從事相率爲善王正教寬弘國致太平興立塔寺皆以七寶更相尊敬内外無別離

釋三
一十一

之心人民死皆以壽終王大夫人覺意念世無常人晝夜姪沃恩愛無明濁穢生無賢名死爲不淨之鬼便長歎易服敗狀亂頭前白王言天下一切無常皆當歸死王所以貪我者爲我年少顏色肌膚滑澤氣息香潔是皆

非常皆當歸死夫婦合會略無可奇是皆不淨恩愛於此當有老病至來無期誰當爲我却之者哉我今愁怖災害卒至不可得脫一切貴賤因此一事皆當脹脹臭處不淨空愛惜之夫復何益王自思惟男女合會有何可奇我言真諦非不及事王言卿是天人種所言不妄也皆得事體無不可者國人男女大小皆相恃賴唯復照察留念也大夫人言我是女人不得自制故以啓王大王可相發遣以副宿命之本願王言我年欲老雖有諸夫

人嫁女小兒輩無一人可我意者卿當卒我
餘年終亡之後當以後事相付太子尚小奈
何當相捨去至何所耶夫人言我生死無常
狀是變化欲從佛求作沙門王言卿是一國
之母爲上夫人諸國夫人宮內嫁女大小皆
恃賴卿卿奈何忽規立此計遠近士夫聞之
不當笑人如此沙門輩非卿夫人種所志作
也宜更計之夫人言十方諸佛皆從沙門中
來弗迦沙王捨九十九小國夫人嫁女八九
千人求作沙門前後男女求作沙門者不少

非獨我一女人也王以恩愛貪欲華色愛惜
我身我身皆膿血惡露不淨女人難與從事
人有與女人從事無不墮罪中者女人之身
熱於湯火燒炙於人令墮重罪千劫不脫我
前世亦爲男子但坐與女人從事恩愛多故
罪三
去男爲女女人可畏王不覺耳王意不能與
女人相離者夫人嫁女故三千餘人足相娛
樂王意宜發遣無令愁惱也我作沙門死死
主二
不止王當相勸不宜相制王曰卿若爾者我
用國爲夫人言王能知無常者是王上願國

土王位百官嫁女珍寶宮城皆非王有王有身體骸骨頭腦五臟皆當分數何許愛惜乎王言今日聽卿一人耳恐我夫人嫁女相追俱去夫人言各有宿命福力非人所止悉加刀仗事應當爾終不得止正希我身得發遣耳王當以恩愛慰愍諸人自當親近附王王言此諸人慕樂卿德我一男子何能善意周遍此耶我唯恃卿當爲正御卿今捨我此諸女人持刀斬殺乃當畏我夫人言不也女人以男子爲正耳王留意近之仍當自安王言

在卿耳夫人便呼諸夫人嫁女三千人諫謂之言卿諸女人善親近大王大王威重至尊至貴莫得輕慢我今與卿等別各自努力勤意朝夕親奉經法加於精進願我早得佛道當還相度諸夫人嫁女便舉聲大哭聞忉利天帝釋即下授與袈裟自然著身髮便墮地授五百戒爲比丘尼夫人嫁女皆大歡喜帝釋復授袈裟食器爲沙門王得知足晏然不怒忻然大笑曰諸賢者功德巍巍豈不快也即得道跡王還宮內意甚惆悵出呼太子以

國委之王便願言我今欲作沙門誰知我者
帝釋便剃王頭袈裟著身應器自具便隨佛
去十二小國王皆捨國付太子隨王作沙門
一時同得阿羅漢道阿迦達留者我身是大
夫人者瞿夷是出貪女爲國王夫人經

尸利摩忘飢贍僧第十二

佛住毗善離語諸比丘我聞尼中福德第一
者有尸利摩時世飢饉乞食難得時尸利摩
比丘尼入城乞食見比丘即問言尊者得食
不比丘即以空鉢示之便持已鉢中食與比

丘比丘得食還精舍喚餘比丘共食諸比丘
問言長老何處得是好食答言尸利摩比丘
尼邊得諸比丘聞已各各往索如是次第乃
至五百比丘盡皆得食然後自求日時已過
失食還到精舍明日晨朝諸比丘復著衣持
鉢至比丘尼精舍門立比丘尼見已即入語
尸利摩言諸比丘今在門外相待尸利摩聞
已語弟子取衣鉢來我爲諸上尊乞食如是
次第供給五百人已然後自求日時復過失
食而還至第三日亦復如是乃至次第供給

五百人唯一人未得此比丘隨尸利摩後入一家以先三日失食故身體虛羸迷悶倒地

出僧祇律二十二卷
十誦四分律並同

暴志前生爲鼈婦第十三

有暴志比丘尼者反懷惡信謗佛毀僧佛言不但今世過去無數劫時一獮猴王居在林樹食果飲水時念一切歧行喘息人物之類皆欲令度使至無爲時有一鼈以爲知友鼈數往來到獮猴所飲食言談說正義理其婦見之謂有姪蕩問夫爲何所至答曰吾與獮

猴共結親友甚聰明智慧又曉義理婦猶不信因便詐病困劣著地治不肯差謂夫言吾病甚重得卿所親獮猴肝乃當活耳夫答曰吾寄身託命云何以活卿耶婦曰夫婦同共一體不念相濟反爲獮猴夫敬重婦往請獮猴共食獮猴答曰吾家陸地卿在水中安得相從鼈曰吾當負卿獮猴從之負到中道語獮猴言婦病須卿肝獮猴曰何不早道吾肝掛樹不齋將來從還取肝乃相從耳便還樹上跳踉歡喜鼈問曰卿應取肝來到我家去

反更跳踉何耶獮猴答曰天下至愚無過於汝共爲親友寄身託命還欲見危鼈婦暴志是鼈者謂達是獮猴王我是_二_三_四_五

鷲經

暴志謗佛第十四

佛遊舍衛祇國波斯匿王請佛及僧宮中設

羅三

二十五

飯欲詣王宮有比丘尼名曰暴志木魁繫腹似如懷妊因牽佛衣汝爲我夫從得有娠不給衣食此事云何時諸大衆天人釋梵四五諸天鬼神及國人民莫不驚惶佛爲一切三界之尊其心清淨過於摩尼智慧之明超於

日月獨步三世無能逮者降伏諸邪九十六種莫不歸伏道德巍巍不可爲喻虛空無形不可污染佛心過彼無有等侶此比丘尼既佛弟子云何懷惡欲謗如來佛見衆心欲爲決疑仰瞻上方時天帝釋尋時來下化作一鼠齧繫魁繩魁即墮地衆會覩之瞋喜交集怪之所以時國王瞋此比丘尼棄家遠業爲佛弟子旣不能歎譽如來無極功德反還懷垢謗於大聖即勑侍者掘地爲坑欲倒埋之時佛解諭勿得爾也是吾宿罪非獨彼殃乃

