反僕隸下零帝反氍音牒迫窄上音伯下音責縈纏上紆營反坦他罕反牧牛上音目乳糜下密裨反耎軟字疕斯上尼八反犢音讀赫弈上許客反下音亦

根本說一切有部苾芻尼卷第一　樂一

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第二　樂二

唐三藏法師義淨奉

不淨行學處之餘

尒時薄伽梵爲迦攝波宣暢法要示教利喜已從座而去時具壽摩訶迦攝波隨從佛去作如是念若佛坐時我當奉此僧伽胝衣揲以充座是時便有五百羣賊隨逐其後欲爲劫奪世尊知已於路側欲坐時迦攝波往世尊處速即揲衣爲佛敷座世尊便坐即命迦攝波曰此布僧伽胝極是輕妙極是柔軟白言如是世尊此衣實是輕軟願哀納受世尊告曰汝能著我麻糞掃衣不荅曰唯願世尊哀愍我故爲受輕衣世尊所賜麻糞掃衣我當披服是時世尊哀愍爲受時迦攝波如是次第於八日中無所證獲乞食自持至第九日得阿羅漢果尒時妙賢既無所依不閑時務但覩外相便生敬重遂詣無衣外道而爲出家此女容儀端正無匹外道既見咸生染心雖極猒汙不能遠離遂被五百無衣外道共行非法妙賢罵曰仁等作此鄙惡之行豈成修道女身柔軟既被輕辱受苦難堪即以其事告無衣外道女諸女荅曰汝可往詣大師晡刺拏處具述斯事女聞此教便詣師所禮雙足已作如是言我今遭厄極受辛苦幸願慈悲曲垂恩濟彼便報曰我由斯衆恭敬尊重多獲利養如其制約悉皆分散令我門徒遂成衰減任隨彼意我不能知既見慇懃遂行泥印令二百五十人以爲番次時此女人稍減憂惱其王舍城有歡會事妙賢乃與露形外道一處隨行時迦攝波於王舍城在

阿蘭若小室中住於日初分執持衣鉢入城乞食忽見妙賢問言賢首汝比頗得安樂而住修淨行不是時妙賢見迦攝波涕泣盈目悲不自持飲淚言曰與誰為伴欲於何處修淨行耶昔我與仁居一柱觀十二年內堅修妙業淨行嚴潔如終不踰初無染心以手相觸一從垂異濫投於此雜穢群聚事同畜生不成出家何有淨行時迦攝波重問其故妙賢致敬猶如慈父以事白知彼作是念此女頗有宿善根不斂念觀已知有解脫分善根誰當濟度知屬於已報言賢首何不於此善說法律而為出家荅曰聖者勿令此中還傳

印法荅言止止賢首勿作是說今我大師萬德圓滿滅一切障是真福田是歸依處微妙寂靜證真解脫豈容將彼極下劣法而相比耶妙賢聞已歡喜隨行遂將妙賢付大世主告言聖者此妙賢女心欣勝法極善作意可與出家時大世主敬受其教即便與彼五衣等物授諸學處及近圓已告曰汝今宜可於佛境界乞食資身善修淨行是時妙賢於日初分執持衣鉢入城乞食時此女人儀貌端正人間希有衆人見時共生嗟歎何意此女姿態絕倫虛弃年華不受欲樂能捨榮好而為出家妙賢聞已遂生慚恥自是之後不復入城而為乞食時迦攝波因與相見問曰賢首得安樂不妙賢具荅彼聞說已作如是語若佛許我乞食減半與妙賢者我當分與白諸苾芻苾芻白佛佛言隨意與半尊者聞已授其半食以相拯濟時吐羅難陀尼見斯事已遂生輕笑謗言聖者大迦攝波先與妙賢居一柱觀十二年中淨修梵行乃於今日翻有私情乞食相濟時迦攝波聞斯事已至妙賢處教其法要此事應作此不應作宜善用心遂捨而去是時妙賢發大勇猛於初後夜正念相應剋責自心無暫停息即便證得阿羅漢果轉成清淨無生之女

尒時迦攝波見而告曰汝今由我善知識故其所作者皆已作訖宜於佛境界乞食自資是時妙賢於日初分執持衣鉢入王舍城次第乞食時未生怨王枉殺其父生大追悔懷憂在室雖有種種鼓樂弦歌無釋愁惱時彼大臣遇見妙賢儀貌端正容色殊勝便作是念今此美女特異常人宜可進王冀除憂慼作是念已將近王室強逼妙賢脫去法衣著諸綵服具備瓔珞塗拭名香令親侍人進至王所時未生怨王纔觀此女姿容妙絕遂釋憂懷復由妙賢惡業時熟如瀑流水無能止遏遂被惡王強見凌辱如中毒箭生大憂苦是時大世主於十五日欲褰灑陁遍觀尼衆不見妙賢入定觀知在王宮內遭大辛苦非常被辱諸尼問言聖者妙賢今何所在獨不見耶時大世主即便命彼蓮華色尼曰汝應斂念觀彼妙賢既聞語已觀知所在猶如壯士屈伸臂頃於尼衆沒王宮中出在高樓上空中而住遥告妙賢曰姊妹汝已能破諸煩惱魔何不發起大神通事受斯陵辱時蓮華色尼便授要法如是應作如是應修速自調心發起通力是時妙賢繫念除亂於須臾間獲得神足著俗綵衣乘空而去時蓮華色便共妙賢至長淨處時十二衆苾芻尼見已生大嫌恥作輕笑言我實不能與此宮人同處長淨時大世王聞斯語已告妙賢曰具壽宜往白王著先法服速還來此于時妙賢即乘神通至王寢處其王猶睡在於空中彈指作聲王聞覺已便大驚怖身毛皆豎作如是言汝為是誰為天龍耶為神鬼耶作是語已是時妙賢空中對曰我非天龍神鬼等但是大師聲聞衆中妙賢苾芻尼時王聞已以頌荅曰

現無法衣并應器　容狀復不似尼形
相貌既同倡艷女　法俗相違當為說

是時妙賢縱身而下以事告曰

大王非理相凌逼　強奪我鉢并法衣

宜應見授父母財　我欲速歸爲長淨
時未生怨王聞是語已悶絕躃地以冷水灑
面方能醒悟便禮雙足求哀致謝即索衣鉢
敬授妙賢既受得已即還本處與諸尼衆而
爲長淨
尒時諸苾芻尼以妙賢事告諸苾芻苾芻白
佛世尊以此因緣集苾芻尼諸佛常法知而
故問依時問非時不問有利問非利不問破
決隄防爲除疑惑告妙賢苾芻尼曰汝實作
斯不端嚴事耶白言實尒世尊復問汝受樂
不白言世尊我已離欲豈容受樂佛言汝今
無犯然苾芻尼作不淨行犯波羅市迦如蘇
陣那我觀十利廣說如上乃至顯揚正法廣
利人天爲諸聲聞苾芻尼弟子於毗奈耶中
制其學處應如是說
若復苾芻尼與諸苾芻尼同得學處不捨學
處學羸不自說作不淨行兩交會法乃至共
傍生此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼者有其五種一名字苾芻尼二
自言苾芻尼三乞求苾芻尼四破煩惱苾芻
尼五白四羯磨苾芻尼名字苾芻尼者如人
立字名作苾芻尼或世共計或是苾芻尼種
族因此喚爲苾芻尼是謂名字苾芻尼云何
自言苾芻尼若人實非苾芻尼自言我是苾
樂二　五
芻尼或是賊住等自稱苾芻尼是謂自言苾
芻尼云何乞求苾芻尼如諸俗人常爲乞求
以自活命是名乞求苾芻尼云何破煩惱苾
芻尼若能斷諸漏所有燋熱諸苦異熟未來
生死能善了知永除根本如斷多羅樹頭證
不生法是名破煩惱苾芻尼云何白四羯磨
近圓苾芻尼謂身無障難作法圓滿是不應
訶是名羯磨苾芻尼今此所言苾芻尼義者
意取第五言復者謂更有餘如是流類與諸
苾芻尼者謂共諸餘苾芻尼輩同得學處者
若有先受近圓已經百歲所應學事與新受
者等無有異若新受近圓所應學事與百歲

者事亦不殊所謂尸羅學處持犯軌儀咸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顛狂心亂痛惱所纏聾瘂癡人而捨學處皆不名爲捨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中方人作邊方語若中方人對中方人作邊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皆非捨學處若對睡眠入定非人天等變化傍生及諸形像或時鬧亂或不審告住本性人皆不成捨言學羸不說者應爲四句有非捨學處學羸而說有捨學處非學羸而說有捨學處學羸而說有不捨學處非學羸而說云何非捨學處學羸而說如有苾芻尼情懷歡戀意欲還俗於沙門處無愛樂心爲沙門所苦著慚猒背詣苾芻尼所作如是言大德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姉妹受業師主我欲學諸工巧及營本業於我家族情希紹繼心不樂住若苾芻尼雖作如是追悔言辭然而不云我捨學處是名學羸而說非捨學處云何有捨學處非學羸而說如有苾芻尼詣苾

芻尼所作如是言大德存念我某甲今捨學處是名捨學處或云我捨佛法僧或云我捨蘇呾羅毗奈耶摩呾里迦或云我捨鄔波馱耶阿遮利耶或云知我是求寂女知我是俗人窮侘半擇迦女汙苾芻殺父害母殺阿羅漢破和合僧惡心出佛身血是外道女是趣外道女賊住別住不共住人乃至說云我於諸姉妹等同法同梵行者非是伴類是名捨學處非學羸而說云何學羸而說亦捨學處如有苾芻尼情懷顧戀乃至作追悔言而云我捨學處廣說如前乃至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行婬言婬欲者謂兩相交會法者此據非法名法身業行非名作乃至共傍生謂猕猴等此者謂指其人苾芻尼者謂得苾芻尼性云何苾芻尼性謂受近圓云何近圓謂白四羯磨於所作事如法成就將近涅槃故名近圓又其進受人以圓滿心希求具戒要期誓受情無恚恨以言表白語業彰顯究竟滿足故名圓具波羅市迦者是極重罪極可猒惡是可嫌棄不可愛樂若苾芻尼纔犯之時即非沙門女非釋迦女失苾芻尼體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欝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尼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羯十二種人此非差限若法若食不共受用是應擯棄由此名為不應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
半擇迦女男　見他睡行婬　或與酒藥等
被逼樂不樂　犯不犯應知
若苾芻尼於其三處作不淨行行婬欲法即得波羅市迦云何三處謂大小便道及口若苾芻尼共三種人行婬欲法三處纔入作不淨行即得波羅市迦云何為三謂人男非人男傍生男若苾芻尼作行欲心為受樂意隨順欲念於活人男起染汙意入不壞三瘡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大小便道及口即得波羅市迦如於人男如是應知非人男傍生男亦尒若苾芻尼於死人男三瘡損壞隔等同前入得窣吐羅底也罪如於人男如是應知非人男傍生男亦尒

若苾芻尼於眠睡苾芻行不淨行睡苾芻於

初中後不覺不知及不受樂無犯行婬者得根本罪若苾芻尼詣睡苾芻所若初中知後不知無犯其行婬者得根本罪若初中後皆知而無心受樂者無犯其行婬者得根本罪若初中後皆知有心受樂者二俱得根本罪如尼既尒正學女求寂女事並同然苾芻求寂男准事應悉若苾芻尼以諸酒與苾芻令醉著作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尒若以呪術及藥令彼迷亂於彼諸境作不淨行乃至餘衆互爲得罪有無如上若苾芻尼強逼他

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求寂白衣及下餘衆事並准前若苾芻尼等互相凌逼如上應知

時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰尊者大迦攝波妙賢先作何業由彼業力二俱步欲佛告諸苾芻而彼二人先所作業還當自受廣說如餘汝當善聽汝等苾芻乃往昔時於聚落中有農夫住晨朝牽牛向田耕植妻至食時爲其送食因往林所採取柴薪時有獨覺於此林中樹下而住其妻乃於他日入林採薪見彼獨覺身心寂靜容色端然即禮其足瞻仰而坐農夫恠遲作如是念妻今何故時久不來即持耕鞭詣彼林所遂見其婦在獨覺前告言汝與此人作非法事時彼大士聞斯語已爲哀愍故如大鵝王騰身空界現其神變上發火光下流清水農夫見已深生慚愧投身于地如大樹崩長跪合掌遙致敬言惟願大聖眞清淨者降大慈悲受我供養獨覺哀愍從空而下白言大士我懷疑慮作非理言願垂容恕即持上饌奉施獨覺合掌足下而發誓願我起惡念皆由欲心願我二人生

生常得少諸欲染汝等苾芻於意云何往時農夫者豈異人乎今具壽迦攝波是其妻即妙賢是從是已來乃至於今二俱少欲汝等復聽乃往古昔於聚落中有一長者大富多財後於異時三春屆節百卉敷榮茂林清池花鳥交映孔雀鸚鵡鵝鴈鴛鴦雜類哀鳴羣飛合響長者與諸家眷出遊芳園佛不在世獨覺出現情懷哀愍受下卧具為上福田樂居閑靜不共俗交如大犀牛離群獨住時彼獨覺於芳園所樹下而坐時彼長者將妻既至林中共其行欲為色荒迷不見大士獨覺聞聲從定而起長者遂見獨覺深起羞慚情生悔謝為設供養合掌發願我作惡事皆由躭欲願我二人當來俱得少欲果報汝等苾芻於意云何昔時長者豈異人乎今具壽大迦攝波是其妻即妙賢是由是發願故二俱少欲諸苾芻曰希有世尊具壽大迦攝波及妙賢女二俱出家佛告諸苾芻非但今生二俱捨俗而為出家乃往古昔亦復如是汝等諦聽我為汝說於婆羅痆斯城有一陶師其作坊內有四獨覺來為求止宿時諸大士前後而至互不相知時一獨覺入火光定遂即遥見其相問曰仁今是誰一人荅曰仁等頗聞有王名曰杖瓶其王復有無量億千象兵圍遶不報言曾聞荅言我是問曰仁緣何事而作出家荅言我在高樓乃見鵄鳥持肉而飛羣類隨從遞相爭擊鵄棄其肉而向一邊其餘衆鳥共相牽掣我見斯事情生猒捨作如是念何用如此無益之事悉皆弃捨而為出家復說頌曰

見彼鵄銜肉　衆鳥共交爭　棄之得安寧
是故捨榮位　欲念無真實　猶如夢想到
獨步如犀牛　而在一邊住

次問第二獨覺曰仁今是誰彼即荅曰仁等頗聞有王名曰醜面其王復有無量億千馬兵圍遶不荅曰曾聞報言我是復問彼曰仁

以何緣而作出家荅曰我在宮中無量億千兵馬圍遶見二特牛逐一牸牛共相觝觸軀體傷損一牛角折退走而去我既見已情甚嗟歎而作是念諸有過患貪欲爲本心爲惱害深生猒患便即出家復說頌曰

我見二牛爭一牸　互相觝觸體損傷
一牛捨離得安寧　有情爲欲堂懷怖
我若犀牛恒獨步　閑曠安然住一邊
不爲諸欲之所牽　得至自在無爲處

次問第三獨覺曰仁今是誰彼即荅曰仁等頗聞婆羅痆斯城有王名曰梵授其王復有無量億千人衆圍遶不荅言曾聞報曰我是問曰仁以何緣而作出家荅言我因三春届節百卉敷榮茂林清池華鳥交映孔雀鸚鵡鵝鴈鴛鴦雜類哀鳴羣飛合響我於一時與宮人婇女嚴四兵衆出遊芳園隨所周旋與諸美女歡娛嬉戲飡美飲食疲乏而卧宮人縱逸貪愛花果見我眠睡詣諸樹邊採花取果摧殘樹枝悉令毀折我見此已情甚憂歎此樹向者花果枝葉滋榮欝茂忽然凋落乃至於此我身亦尒此不須疑復作是念世間言論皆惱心神即皆棄捨所有國位而作出家復說頌曰

我見衆香妙花樹　枝條毀折不堪觀

樂二　十一

當知諸欲悉皆然　如彼犀牛應獨處

次問第四獨覺曰仁爲是誰荅曰仁等頗聞於瓔珞城有王名曰壯勝有無量億千人衆圍遶不荅曰曾聞報言我是復問曰仁以何緣而作出家荅言我在宮中婇女圍遶時有婇女臂著白螺貝玔隨動手時其玔相擊作鬧聲響我見斯事情生憂歎此無有識互相擊觸遂即作聲況人共住豈得安靜然復作是念世人祗接並惱心識悉皆弃捨而作出家復說頌曰

我見環玔莊嚴臂　互相戮觸出音聲
當知諸欲亦復然　應如野象孤行宿

是時陶師聞諸大士說斯語已妻告夫曰聖子此諸大仙皆是國王自在豪貴棄捨榮位猒離世樂而作出家我等何故不爲出家陶師二子復白父言若出家者誰養我等父曰子勿懷憂待汝長大吾當出家作是語已陶師持瓶徉行取水妻曰聖子我去取水何自疲勞便奪夫瓶自往河所置瓶于地而去出家夫聞婦去云我失計令可安家養育子息年漸長大試其善惡能自活不自飡鹽味與子淡食自喫熟果授兒生者子白父言我豈不欲飡鹽及以熟果乃與淡生云何可食陶師作念二子已知醎淡生熟我今時至可遂先心即便出家逢見故婦曰汝能弃却食妳小兒耶夫曰我已試與醎淡生熟好惡生知方捨來此汝既出家我亦出家勿生憂念汝等苾芻於意云何往時陶師者豈異人乎今大迦攝波是妻即妙賢是往時二俱捨俗出家今亦如是時諸苾芻復請佛言大德世尊妙賢先作何業身爲金色佛言諸苾芻彼自作業今還自受廣如前說乃至頌曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受

汝等苾芻乃往古昔九十一劫時有佛出世號毗鉢尸如來等正覺十號具足時有王都王名親慧以法化世人民熾盛豐樂安隱無諸詐偽賊盜疾疫牛羊稻蔗在處充滿王愍黎元猶如赤子其毗鉢尸佛等正覺與六十二萬苾芻圍遶去親慧王都不遠河邊而住佛在座時苾芻大衆威嚴尊重光彩超絕後於異時毗鉢尸如來遊行人間其佛坐處遂無光彩其時佛妹啓父王言大王世尊今何處去我願欲見王曰世尊遊行人間爲欲化度諸有情故女言唯願父王以贍部金隨佛形量作等身像王即以金作像置佛坐處佛化緣了迴至王都佛威德故贍部金像遂失光色妹見斯事極生奇特心懷淨信於佛足

樂二　十二

下長跪合掌遂發願言如佛世尊威光神德
映此金像使無光色從今已後願我生生之
處身相光明與佛相似汝等苾芻昔時女者
今即妙賢是由彼往昔以清淨心發正願故
所生之處身爲金色清淨微妙光明赫弈汝
等復觀至誠猛利以不壞心清淨相續由此
善根九十一劫於上福田下勝種乎受妙果
報至今不絕并得現報於多劫中顏容端正
復次諸苾芻汝等更聽妙賢曾所作業由斯
福力獲此無比端正超絕顏容金色昔於婆
羅痆斯城有一長者大富多財命其妻曰常
辦飲食爲我供養沙門婆羅門後於異時有

一獨覺身心寂靜而行乞食入長者家妻見
獨覺身不端嚴遂不施食既不見與便欲出
行其婢見已請却入宅白夫人曰大家何爲
不施食耶夫人告曰今此乞者身無光彩故
我不施婢言曹主豈有勑令但是醜者莫施
食耶夫人曰雖無別勑然我不與婢作是念
我寧不食以己食分可取奉施即便持與于
時獨覺懷哀愍心如大鵝王昇虛空界現諸
神變使女見已長跪合掌而發願言尊者由
身醜故乞食不得我施善根於當來世常得
顏容端正人所樂見是時有王名曰梵授與
無量百千臣佐圍遶而住大士昇空王衆遶
見悉皆仰觀共相議曰今此大士受誰施食
王衆既見而說頌曰
今此大士向誰家　除去貧窮與安樂
於勝上田下福種　能令果報無盡時
王聞是某長者家大士受食長者聞已便即
歸家問是家人與此大仙已分之食即命使
女告曰能爲斯事從今已去任汝自活所須
用物隨意而取夫人告婢汝所福分今可與
我彼不肯與夫人懷瞋以杖打頭即便命過
得生三十三天纔生天已天堂宮殿光明赫
弈無不照耀是時帝釋及四輔臣見彼女人
微妙端嚴容儀超絕心皆迷亂啓帝釋言令

此妙女極愛樂者當可與之天帝釋曰誰不
愛樂皆欲得取尒時天帝而說頌曰
我今情極迷　不辨方隅處　用心而守念
僅得且存身
是時天帝第一大臣復說頌曰
天主猶安隱　對此說伽他　如聞大鼓聲
欲亂亦如是
第二臣曰
如杖擊鼓時　唯打聲轉大　如瀑流漂木
欲亂亦如是
第三臣曰
大水漂諸木　相交不暫停　毒蛇張目瞋
欲愛亦如是
第四臣曰
仁等心安泰　能各說伽他　我今自不知
爲死爲是活
是時天帝及諸大臣共相議曰此臣由躭美
色恐命將盡宜以此女共相供侍時諸苾芻

咸皆有疑請世尊曰大德甚爲希有以何因
緣由彼顏容端正可愛諸天迷亂皆說伽他
佛告諸苾芻非但彼時令天惑亂而爲美頌
乃往昔時亦復如是由此女故城邑聚落諸
少男子皆於彼所而爲歌詠汝等諦聽往時
於一聚落長者有妻顏容端正形儀超絕其
可愛樂時五少年因至聚落見長者妻情皆
染著心並迷亂令使告知私相求及欲於其
處共爲交會時此婦人報夫主曰有諸少年
共來求我我當辱之君當默住令彼羞赧報
其使曰可於夜闇向某處多根樹上暫時相
待我當即至其第一人令向樹東枝上坐次
告第二人可向西枝次第三人可於南枝次
第四人可在北枝次第五人坐樹中枝各不
相知作此處分諸人依語皆住樹上至曉相
待婦人不來其中一人而說頌曰
日光今出現　農夫已向田　妄語既不來
可捨多根樹

其第二人又說頌曰
彼妙者定來　不應為妄語　何因此日光
急速而出現
第三人亦說頌曰
日光已旭旦　農夫往田業　我等如愚羊
在樹受寒凍
第四人復說頌曰
今遭大苦惱　求他婦故然　我等共君迷
夜寒幾凍死
第五人復說頌曰
我不憂己身　一夜寒受苦　但愁迦羅樹
枝枯不復生
于時有多根樹神而說頌曰
汝等但憂身　勿憂他外事　樹損有生期
欲苦無停息
汝諸苾芻當知耽欲之人有如是過徒受辛
苦事不遂心是故勤求出離生死除欲過患
彼長者妻即妙賢是由端正故能使帝釋及
諸天臣并聚落人心迷意亂令復端嚴顏容
姝妙甚可愛樂見者躭著時諸苾芻復請世
尊言妙賢先作何業於五百外道中而為出
家被他逼惱佛告諸苾芻彼先作業今還自
受廣說如前乃至說頌
汝諸苾芻乃往古昔於婆羅痆斯城中有一
婬女衒色活命若得男子五百金錢方共交
會時有五百同邑義人各送金錢於婬女處
請其芳園共為集會婬女得錢往詣期處路
逢王子遂被留連不赴園所彼五百人期時
將過各懷憂惱時有獨覺性懷哀愍受下卧
具為上福田住空閑所於小食時著衣持鉢
詣五百人所時彼諸人見此大士身心寂然
各持美饌而為奉施大士即便昇空現諸神
變廣說如餘乃至合掌發願我等今於最上
福田而興福業當獲此報彼惡婬女取錢不
赴各令我等心生憂惱從彼在俗或復出家
願我當來常相惱逼共行非法汝諸苾芻於

意云何往時五百人者豈異人乎今五百外道是其婬女者即妙賢是由此因緣彼雖出家五百外道尚行惡逼時諸苾芻復請世尊妙賢先作何業證阿羅漢果復被未生怨王而為強逼行不淨行佛言由昔願力大德彼於誰處發斯願耶佛言乃往昔時有一長者娶妻經久竟無子息長者念曰此妻不生可別娶婦迎第二妻既至家中得新忘舊輕賤前妻愛重後婦前妻白夫我受五戒夫見持戒情生敬重後婦生嫉而作是念作何方計令其破戒遂將酒與夫飲之令醉引其入房彼婦睡眠夫便強逼共行非法即於前婦極生惱恨時有獨覺於小食時著衣持鉢入聚落中而行乞食至長者家妻見獨覺身心寂靜持食奉施獨覺哀愍此女人故為現神變婦人長跪合掌發願我今於上福田所作福業使我當來縱此小婦證得神通我願強逼汙其淨行汝等苾芻於意云何昔時大妻者今未生怨王是其小婦者今妙賢是雖得阿羅漢果尚被他逼

時諸苾芻復請世尊大德今此妙賢先作何業由彼業力於世尊所而為出家斷諸煩惱證阿羅漢於明了中得為第一佛告諸苾芻妙賢先自作業今還自受廣說如前

汝等苾芻乃往古昔人壽二萬歲時有迦攝波佛妙賢於彼而為出家彼鄔波馱耶是阿羅漢利智神通最為第一是時妙賢臨終之日而發願言如我親教師於迦攝波佛法中利智第一願我值彼大師釋迦牟尼佛出現世時得為出家亦授我師利智第一汝諸苾芻於意云何昔發願尼者今妙賢是由此因緣今得遇我利智第一時諸苾芻復請世尊具壽迦攝波曾作何業由彼業故生富貴家受用豐足顏貌端正人所樂觀已曾千度生贍部洲如是東西北洲一一各經千度受生從四天王盡六欲天乃至光音天各經千生

今遇世尊出家修行斷諸煩惱證阿羅漢汝等苾芻此迦攝波所造之業果報成熟廣說如前乃至果報還自受汝等苾芻乃往過去於波羅痆斯王名梵授以法化世去城不遠有寂靜處花林鬱茂甚可愛樂有仙人居止深懷慈念哀愍有情常求利益俱與五百仙人居住於此佛不在世獨覺出現常懷慈愍受下卧具為上福田去仙不遠作草庵住是時大士於小食時著衣持鉢入城乞食次第乞已便昇虛空王與目佐朝集而住遂見大士昇於空中虔心頂禮王問住處嚴辦好食持將奉施每日三時往獨覺所時有童子依止仙住而作是念今此大士苦行成就每日三時國王恭禮作是念已亦三時詣獨覺處又於他日大士持鉢往北拘盧洲乞自然粳米飯滿鉢而還香氣普熏仙住林所其仙童子至獨覺所白言大士尊於何處得此食來獨覺報曰從北拘盧洲仙童聞已極生淨信請獨覺言唯願大仙哀愍我故明日受食便受其請時諸仙衆皆食根果悉行求覓唯留童子令看處所于時童子晨朝早起取稗米一升以乳煮熟滿盛一器將奉獨覺食已為現神變具說如前乃至合掌而發願言願我福業所生之處得大富貴容儀端正顏色

雅麗衆人樂觀從是之後千度已於贍部洲生東西北洲各生千度從四天王盡六欲天乃至光音天各經千度又願得逢大師今獲勝果汝等應修勿為放逸汝等苾芻於意云何其仙童者豈異人乎今大迦攝波是由昔供養獨覺發願所生之處大富多財尊勝豪貴汝等苾芻由是義故我常宣說時諸苾芻復請世尊具壽大迦攝波先作何業彼由業力世尊記云於佛教中少欲知足樂住閑靜常行杜多最為第一

佛告諸苾芻迦攝波所造之業果報成熟還須自受汝等苾芻過去人壽二萬歲時迦攝

波佛出現於世彼佛教中有人出家其親教師少欲知足常行杜多樂住閑靜彼佛記爲杜多第一彼出家弟子臨終之日而發願言如我親教師於迦攝波佛法中少欲知足樂性空閑杜多第一此佛授記當來之世人壽百歲有釋迦牟尼佛出現世間值彼大師而爲出家亦授記我少欲知足杜多第一汝等苾芻於意云何迦攝波佛教中出家發正願者今迦攝波苾芻是我亦說彼於我教中少欲知足杜多第一時諸苾芻復請世尊具壽大迦攝波先作何業由斯業力若有醉象見尊者時即便醒悟佛告諸苾芻此迦攝波五百生中常爲出家而不曾犯惡作之罪由是因緣見者恭敬

十九末

攝前頌曰

二人俱少欲　共修真梵行　常生富貴家

少欲最第一

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第二　樂二

伽胝（下珍遲反）鄙恶（上碑美反）涕泣（上體音）不踰（下俞音）濫棄（上必丸反）窣吐（上蘇沒反）互爲（上于同牙）耕植（下常力反）犀牛（上尼音）痕斯（上八反）陶師（上音桃）鷄鳥（上音一名鳶）遙（上音西）牽掣（下昌列反）特牲（下音字）艦觸（上音底）歡娛（下音愚）嬉戲（上許之反）佯行（上音羊）妳（上女解反）稻蔗（上音道下）蓋被（下女板反）旭旦（上許玉反）幾凍（上渠衣反）姝妙（上昌夜反）衒（音縣）饌（床戀反）稗子（上蒲拜反）杜多（上徒古反）瀟（上博毛反）倡（上音昌）豔（上音昌）地（上蒲茲反）蹠（上蒸字）紘（上音賢）歌（上作茲非反）瀟（上力垂反）咀（上古反）襃（上竹家反）儋（上竹家反）擯（上下唐賀反）羅（上達反）哑（上丁吉反）鄔波馱（上下所馬反）一（上蘇反）

平江路磧砂延聖寺比丘志願　情旨伏自行年庚戌五十七歲青初二日建生發心於中線鈔伍佰錠現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榮他生三嚴俱備常作比丘形

永爲釋子凡在時中吉祥如意者

大德十年歲在丙午二月　日意願