

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諸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有見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諍天女壽終來生人間爲舌若達多婆羅門作女端正殊妙往反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閥上乞食時幾羅婢語言入來欲相惠施夫舍三

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使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
第一夫人五百婢女園遶以百千珍寶莊嚴
其身時梵摩達多王聞月光婢飯彼辟支佛

舍三

三

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

跋

比羅尼經

叔離以麤裹身而生出家悟道二

時舍衛國有一長者婦生一女殊妙少雙其
初生時細軟白麤裹身而出父母怪之瞻相
甚吉因爲作字名曰叔離梁言叔離長大麤
隨身大此女瓊瑋國內遠近競來娉求女白
父母我欲出家父母愛念不違其志尋爲出
麤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麤尋成
五衣付大愛道爲比丘尼精進不以成羅漢
道阿難白佛言叔離本修何德生與麤俱出
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鞞極爲貧窮夫
婦二人共有一麤若夫出行則被而往婦便
裸坐若婦被麤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麤布施

夫言我之與汝共此一齋出入求索以自存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疏下我名字比丘答言若欲施者汝當面施爲汝呢願淑離白言唯此被齋內無異衣女形穢惡不宜此脫即還入內遙於向下脫身上齋授與比丘比丘呢願持至佛所佛言比丘持此齋來比丘授佛佛自手受此齋垢污時王衆會微心嫌佛受此垢齋佛知衆心而告之言我觀此會清淨大施無過於此以齋施者大衆聞已莫不悚然夫人歡喜

舍三

四

即脫已身所著嚴飾瓔珞寶衣送與陀臘鞠王亦欣悅脫身衣服送與其夫命令詣會佛告阿難欲知余時貧窮女人陀臘鞠者今叔離比丘尼是由於余時以清淨心齋布施故九十一劫所生之處常與齋生無所乏少賢

出賢

舍三

五

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

花色得道後卧婆羅門竊行不淨四

佛在舍衛城。尔時優善那邑有年少居士出行遊戲見一女人名蓮花色色如桃李女相具足情相敬重即娉爲婦其後少時婦便有身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花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花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花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

丈夫操荅言吾雖短昧不至此亂婦復言若必尔宜去思聞一誓荅言甚善若發邪心興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淫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晨出暮反異于平昔蓮花色怪之密問從人從人答有少婦其夫暮還蓮花色問君有新室何故藏隱不令我見荅言恐卿見恨是故留外婦言我無嫌妬神明鑑識便可乎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卿邦父母姓族女具以荅尔乃知之母驚惋曰昔與母共夫今與女同婿生死迷亂乃至於此不斷愛欲出家學道如此倒惑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

舍三

六

花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偏觀衆會誰應得度唯蓮花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花色前禮佛足長跪

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遠成羅漢具八解脫顏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涌昇虛空時婆羅門便於床上生入地獄出沙門第卷五蓮花姪女見化人聞說法意解五
佛在羅閱祇耆闐崛山有一姪女名曰蓮花

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棄作沙門耶且當少時快我私情尋即還家佛知蓮花應當得度化作婦人端正絕世勝蓮花女尋路而來蓮華見之心甚愛敬即問

金三

七

化人從何所來夫主中外皆在何許云何獨行而無侍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陳意委曲化人睡卧枕蓮華膝須更之頃忽然命絕脅脹臭爛腹墳垂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尙余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要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真形生爲女
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
罪對無復憂患即賣供具往至臺上採取花
香奉事梵天一心持齋願屈尊神佛見其心
應可化度即與大衆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
所願矣時一天人語諸女言此非梵天是三
界最尊号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
諸女善利乃發此願汝有二事其報明審爲
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真者善哉諸

女乃有明志於是出尊即說偈言

孰能擇地 捨監取天 誰說法句 如擇善花
知世坏喻 幻法忽有 斷魔花開 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經第二卷 出法句譬喻

婆羅門尼請優陀夷慢不聞法七

合三

八

優陀夷往拘薩羅國到毗紐迦亶延氏婆羅
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兒端正諸根
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傲慢相語優陀夷
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
供養如前時和上尼知食訖已脫草履整服
更坐單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訥說苦樂
異生復問其義云何答言彼其因緣生諸苦
舍三

樂復言我今問汝隨意答我有眼不答言有
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
言此是阿羅訥說從其因緣生於苦樂尊者
說是法時婆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
入涅槃我從今日歸依佛法僧盡壽依三寶
出優陀夷坐樹下

菩薩蓮花遇強暴人脫眼獲免八

昔舍衛城名拘薩園有諸放逸姪亂之衆專
爲竟惡時國中諸比丘尼樹下精思禪惟正
道不捨心懷比丘尼中智慧第一名曰菩薩

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遇見即生
惡心姪意墮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
可好復示腸臍身體五藏手脚各異棄在一
面謂衆言好爲何在逆凶見比忽然恐怖
知世無常三界如寄其身化成骨血不淨無
可貪著尋還衣被簪首悔過所作無狀反逆
無義願捨其殃長跪叉手各受五戒將至佛
出生經第4

卷又出毗尼

毗低羅先慳貪從佛受化得道九

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花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

舍三
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八十万億雖不起信猶能却生死

之罪佛見身異婢走還家入木籠中白麤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令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余時聖王撞鐘鳴鼓乘大寶輿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敬禮聖王聖王即遣主寶藏臣往至女所告言姊妹汝宿有福應王者相聖王今者欲以姊妹爲玉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玉女寶若見念者勑我大家放我今脫所賜已多爾時聖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橋曇弥未至
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且八解
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三
彼佛滅後於像法中王名離寶花光其王有
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花光善說法要
誘進初學王子比丘雖後出家心猶懷慢和
上爲說甚深妙法般若波羅蜜大空之義王
子聞已謬解邪說比丘滅後即作此言我大
和上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
法說法教諸徒衆皆行邪見雖持禁戒威儀
不缺以謬解故命終之後如射箭頃墮阿鼻
獄八十億劫恒受大苦出爲貧賤人龍聲癡無
目爲人婢使尔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三昧
經第六卷婆私吒母喪子發狂聞法得道十

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
心慚愧著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

諸子先命終乃至發狂亂

汝念生憂惄晝夜不飲食今喪第七子而獨不生憂

婦言

兒孫無量數我與君亦然彼所生處處更互相殘食

若知生要者何足復爲憂我已識出離

是故不復惄

夫言

是法未曾聞而今聞汝說何處聞正法而不憂念子

婦言

今日等正覺永離一切苦說苦集滅道
安隱趣涅槃我已知正法能開爲子憂

夫言

我今亦當往

弥縫菴羅園

從彼世尊所

求開憂子苦

婦言

舍三

士三

當觀等正覺

廣度一切人

夫往見佛佛說偈言

柔軟金色身不調者能調

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
及女孫陀梨悉亦出家究竟苦邊舍三阿

出雜

孤獨母女爲王所納出家悟道十一

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真賢明達
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烏在貧

卷十四

女門上鳴王便舉弓射鳥鳥持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婢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不見面瞻手聞聲似是貴人王使往視呼將俱來使相師占之使到女門直入其內女母不在唯觸女住使呼女出三呼不應使曰貧家女出來女麌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尔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脣女人女人雖微自有宿命不爲威屈汝曹啓王使人敢膺具以啓王王便勅百官嚴駕備具禮儀從五百采女而往迎之使者賚持謁敬牛羊豬酒納娉之饌使者乘皂蓋之車五馬引御以迎女前導精兵十万從

車千乘細馬万疋散從十二万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誤以宿福當王階殿自揆醜陋德無女儀容無桃華優曇金三十四

之色聲無絃管入耳之聽智無神聖大人之明識無聖人万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采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采女皆應唯諾又呼二千五百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花瑞瓔珞水精瑠璃明月神珠珊瑚琥珀白素千疋御練千疋綺繒綿羅

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
皆稱万歲國必太平得我百姓万民之母采
女青衣親近附之如子得母攝衣上車車爲
瑞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荅之大夫人朝王百
拜跪如流水自跪自起百拜乃止王長跪荅
之教令宮內柔和仁善不傷他意王愛敬之

會三

十五

徐言少語語必合義內外敬伏入宮七日七
夜不寢不寐與諸夫人采女共相娛樂王意
欲見之夫人意真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采女荅王曰

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荅曰我小小
結願使壻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
違万乘之意夫人曰婦人繫命於夫壻耳東
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万乘之主犯者便誅
豈問枉直夫人曰王者百姓父母斷繫當以
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
終不相見王曰柰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勑廚作十万人饌
具遣侍女白夫人言請佛作十方人饌已具
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
王曰夫婦未成則無分義在卿意耳夫人默
默不言光耀暉暉顏色非凡王疑夫人恐欲
自往或恐僕去勑內外游徼司候備衛吏兵
關閉宮門步羅相連飛鳥不得度宮內采女
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
無所見采女千人并七十一夫人皆驚相視

舍三

十六

分布求索內外羅落了無所見王大慚怖銜
泣而起王曰柰何柰何我剛直所致追以爲
根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
而忽拒逆喜怒惡言待之此乃天人王今去
大夫人者我曹等七十一人何所依侍耶采

舍三

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肅鳴天地大
動王感隔欲死向天太息泣落如雨民人不
修事業市里空廢十十五五相隨悲哀七日
七夜王安卧絕穀不食第二夫人曰王且當
暫與佛相見並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
者三須適替禮敬連務國事不侍日夕佛言
國事勞擾衆猥煩惱誠枉神恩吏民境界平
安不平王曰皆受佛恩唯願枉屈暫臨鄙解
佛默然須臾佛到殿上大夫人與諸夫人采
女三千五百七十一人俱爲佛作禮王初未
見夫人采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采女大小皆亦
歡喜王設飯食食畢佛大呪願各求心中所
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有何罪福

七

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婬泆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嬈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唯越致道便授王五戒夫人采女太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采女三千五百七十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

之心人民死皆以壽終王大夫人覺意念世無常人晝夜婬泆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腫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眞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采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柰何當相捨去至何所耶夫人言我生死無常

卷三

獸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采女大小皆恃賴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采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膾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去男爲女人可畏王不覺耳王意不能與女人相離者夫人采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不止王當相勸不宜相制王曰卿若余者我用國爲夫人言王能知無常者是王上願國土王位百官采女珍寶宮城皆非王有王有

身體骸骨頭腦五藏皆當分散何所愛惜乎王言今日聽卿一人耳恐我夫人采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尔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
金三
九

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采女三千人諫謂之言卿諸女人善親近大王大王威重致尊致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采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采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憫惱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

出貧女爲國王夫人經

尸利摩忘飢贍僧十二

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己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

合三

二

暴志前生爲鼈婦十三

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猕猴王居在林樹食果飲水時念一切蚊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猕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猕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猕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猕猴夫敬重婦往請猕

猴共食猕猴答曰吾家陸地卿在水中安得相從鼈曰吾當負卿猕猴從之負到中道語猕猴言婦病須卿肝卿猴曰何不早道吾肝挂樹不賣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猕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調達是猕猴王我是出鼈經 猕猴

暴志謗佛十四

佛遊舍衛祇國波斯匿王請佛及僧宮中設飯欲詣王宮有比丘尼名曰暴志木魅繫腹似如懷妊因牽佛衣汝爲我夫從得有娠不

舍三十一

給衣食此事云何時諸大衆天人釋梵四王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汚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汝疑仰瞻上方時天帝釋尋時來下化作一鼠齧繫肚繩即墮地衆會觀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既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尔也是吾宿罪非獨彼殃乃往過去久遠世時時有賈客賣好真珠枚數甚多且圓明好時有一女皆欲買之向欲成市有一男子遷益倍價獨得珠去女人不得心懷瞋恨乃從請求復不肯與心怒既盛我前買珠便來遷奪又從請求復不肯與汝毀辱我在在所生當報汝怒時買珠男子則我身是女身者則暴志是此自往緣非直今身也出生經

第一卷

經律異相卷第二十三

門闕下呼或反 璞璋二字正作佛像上古回 裸坐上玄尼反又魯奇逆反 劇苦上尼居反 脂鞚下居

