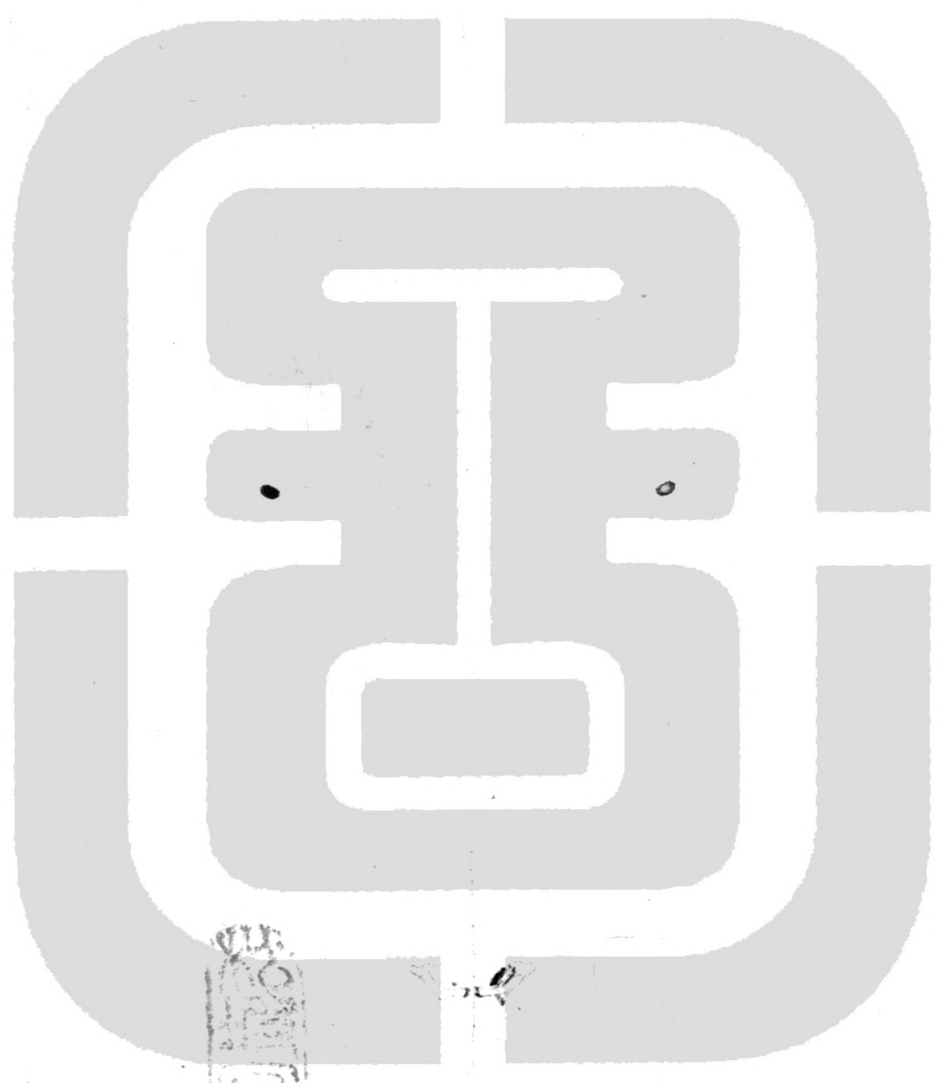

有部毘奈耶雜事

卷三十二

三百廿六
別二

50007

Vertical stamp or text, possibly a library or archival mark, located below the main logo.

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十二 別

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姪女名

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

王舍城向室羅伐介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

僇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

緣處同前時吐羅難隨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曰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
處同前時吐羅難隨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慕四衢道過
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爲出家

見餘尼來便現異相彼問言妹汝是何人荅
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
問言誰汗處所荅言姊妹我本無心欲汗其
處爲二道合欲小行時大便俱出汗尼白苾芻
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
荅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耻報言小
妹汝有邪思不能離欲於時時中有月期現
荅言阿姊何故見嫌此是女人常法汝可無
耶荅曰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

當於自衆邊

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
耶荅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
即應擯弃

緣處同前時有諸尼爲月期下汗衣卧具多
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荅曰惡生種宜可
速問汝家母姊當爲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爲非沙
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
極愚極鈍若作者侍越法罪

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
我苾芻某甲犯其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耻苾芻白
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爲答言聖者我爲
犯罪今欲對說苾芻對坐尼即合掌白言聖
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
尼座應分別

尼可用心聽

敷座令人坐

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爲作羯磨
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

作受尼戒也
謂是二衆

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
小座時大世主喬荅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況
今能坐諸苾芻言大世主是世尊教不令苾
芻尼坐好座聽法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荅言聖者我因沽
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
曰汝屬誰家荅言聖者我無所屬但得衣食

我即與作尼曰若尔何不沽酒荅言聖者如
我之類豈能沽酒凡沽酒家須得寬宅床榻
座席盞杓盤樽錢本多停供承如法客來無
乏方有利潤尼曰若尔所須之物我爲汝辦
所得之財能與我不荅言我與便近尼寺造
一大宅所須調度皆悉與之多與本錢令其
沽酒諸有飲者多來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旣聞往擒其女
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憊惡
物汝何所爲牽我女兒使者荅言聖者豈合
置店沽酒耶報曰我以脚蹋怨家項上作沽
酒業何関汝事問言聖者亦有怨家乎荅曰
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
女自爲掉舉作非法事禿沙門女不遵淨行
而爲沽酒苾芻以緣白佛佛作是念吐羅難
陀尼所爲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
第乞食見一姪女著好衣瓔問曰少女何處

得此上妙衣瓔。荅言聖者我銜賣色而得此
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。荅曰。我無所屬。但得衣食。我
便屬彼。荅言。若尔何因。不作姪女業。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。多爲此業。
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
。該誘便荅。尼曰。聖者。若作姪女。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
賤飲食香鬘皆須供給尼言少女凡是所須
我皆爲辦與汝衣食所得財物能與我不荅
言悉與尼於近寺造一大宅所須之物悉皆
備辦澡浴香花衣服瓔珞皆給與之恣口所
食容儀肥盛諸姪女中最爲第一遂使諸人
皆來臻湊彼諸姪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
使者即便集諸姪女共作塗香諸女讒言告
使者曰吐羅難陀尼寺邊亦有姪女宜可喚
來使者旣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

獐惡人將我女去答言聖者亦作姪家報曰
我以脚蹋怨家項上作姪女業何干汝事廣
說如前乃至佛言從今已去諸苾芻尼不應
作姪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
鉢等物私與伎見今惱我者彼即不能令我

作樂宜可治罰今正是時可為計校鄔波難
陁曰宜可共打咸言可尔遂便同往遙見吐
羅難陁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蹋腰
間或用錫杖而為打拍遍體青腫不復能行
以油揩身卧在床席諸尼見問何故如此荅
言被打問曰是誰報云尊者六眾汝作何過
荅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
云何苾芻打諸尼眾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多有蠅垂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尔者得越法罪

緣在王舍城時有苾芻尼名曰本勝身死之後舉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耻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

蓮花色爲使

緣處同前時具壽鄔波離請世尊曰大德尼
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弃勿懷疑惑
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

勝後爲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
議旣畢各並還家時二長者天與鹿子於園
中住共爲談說天與告曰作何方便我等歿
後所有子孫共爲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也我意同然作此議
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苾芻來至宅中
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
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
共我交親今旣生男我已生女彼是女夫可
作嚴身瓔瓔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
今情樂善說法律而為出家父曰小女我有
先言以汝嫁與鹿子長者子毗舍佉彼即是
夫誠為不可蓮花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
發此心樂為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
為去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者知出家者有五勝利去何爲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駡使旣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爲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。是故我令
度汝出家。且應住此。我往白佛時。蓮花色尼
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。性爲父
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。隨汝往告諸尼衆。天
與長者女。法與情樂出家。可使蓮花色尼往
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
阿難隨奉世尊教。告彼尼衆。諸尼共集。遣蓮

花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
用心受既爲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
蓮花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
預流果時蓮花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
可使蓮花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
使蓮花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
親可選吉晨式修盛禮天與荅曰善哉斯事
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其
日成禮若長若幼皆須摠集共申歡慶諸莊
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僑

薩羅主勝光大王乃至中宮及諸寮庶皆聞
天與長者女法與嫁與鹿子長者兒某日吉
晨共爲婚會諸親揔集闐噎城中王告大臣
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
之物咸可賣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
燒香普馥散以名花如歡喜園皆可愛樂法
與遙見恠其奇異問家人曰今欲非時爲白
花會耶家人荅曰由汝福報爲此非時作白
花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寮庶貴賤咸
悉知聞汝嫁與鹿子男毗舍佉彼豈容汝詣
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任顯

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。花離於八難。樂八正路。永斷九結。明
閑九定。滿足十力。名聞十方。於諸自在。最爲
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

或失於期限

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

尔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為從地獄死生餘處耶尔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為

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他曰

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 常爲不放逸

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

從膺入若說地獄事光從足下入若說傍生

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

事光從齊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
入時具壽阿難陁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作
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

爲渴仰者說因緣

尔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义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住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花色尼爲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花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爲隨機說法得不還果發生神力時蓮華色尼往白世尊佛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花色尼爲使者時阿難陀承佛教已往告尼衆并集僧伽於二部中以蓮花色尼爲使者即於其處授法與近圓衆作法已時蓮花色往彼告言少女二部僧伽已與汝受近圓竟佛所聽許當善奉行又爲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旣得果已白父母
曰二親當知我已獲得阿羅漢果今欲往詣
王園尼寺父母告曰若如是者恐被王法罪
及我身可爲設計與佛同去荅言善哉願爲
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
爲俗必定出家宜可早來強爲婚媾于時鹿
子啓憍薩羅主勝光大王言臣共天與先有

誠言指腹爲親彼女今欲捨俗出家臣將諸親強爲婚媾王曰隨意是時長者即命宗親擬爲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者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爲婚聚時天與長者知佛大眾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小時世尊爲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眾
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
為諸大眾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衆歸依三寶求出生
死時法與尼旣獲大利往詣佛所禮足而去
尔時世尊告諸苾芻於我法中聲聞尼衆善
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号具足住仙人墮處施鹿林中尔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任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便即
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
授摩訶納婆當來之世以百歲時得成正覺名
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
尼中最爲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別

街音縣挾

付決反

儻上尼反惡

侵下音媯

達

佇立

世一待

調弄

上徒反

驀音陌

擯必刃反

唾土卧反

浣二伴反浣

同同携

携

弊

毗反

祭羸弱

上力垂反

杓時藥反

樽音尊

釀尼反

向

擒音禽掉舉上徒反詗誘上俱反犬反澡浴上音肥

盛上非反臻側巾反讒言上助反撮七活反措口皆反鑿

音余正反昵尼日反贈遺下舍去佞下丘反挺音項

闐嗑上於音結反下頌班音馥音倉卒下沒反策音勵下

例瀑流上暴音陷咸去聲安音繕音那音扇音膜音足跟

下音熙怡上許之之反拏尼加手音撫下為許澡漱

瘦下音疵斯上八反尼反

