

根本說切有部毗奈耶雜事卷第三十一 禮

三藏法師義淨奉

制譯

第六門第七子攝頌曰

尼不在前行見僧應起敬
 白僧半加坐
 歸俗誥无緣

緣處同前尔時具壽大迦攝波在鹿
 子母東林住處於小食時著衣持鉢
 入城乞食吐羅難陀尼亦復乞食遙
 見大迦攝波便作是念我今宜可治

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十一 禮

三藏法師義淨奉 制譯

第六門第七子攝頌曰

尼不在前行見僧應起敬 白僧半加坐
歸俗誥无緣

緣處同前尔時具壽大迦攝波在鹿
子母東林住處於小食時著衣持鉢
入城乞食吐羅難陀尼亦復乞食遙
見大迦攝波便作是念我今宜可治
此愚人若迦攝波次第至家吐羅難
陀即先入其舍在門扇後立迦攝波
來告言聖者宜過家无熟食尊者即
去作是語已還至餘家迦攝波來同
前言告如是展轉乃至多家皆聞斯
語情生怪異若阿羅漢不豫觀者於
事不知便即入定觀誰惱我見吐羅
難陀苾芻尼告言姊妹汝今無憊然
是具壽阿難陀作斯過失強請世尊
令如是等惡行女頻出家近圓諸苾
芻聞以緣白佛佛作是念由苾芻尼
多有過患苾芻乞食處苾芻尼不應
前行作是念已告諸苾芻迦攝波善

根本說一切有部毗奈耶雜事第三十一卷 第二張 禮字

說其事是故我今制諸苾芻尼苾芻
乞食尼不前行諸苾芻尼便不敢行
因此乞求難得向苾芻說苾芻以緣
白佛佛言苾芻乞食處苾芻尼不應行

多有過患。苾芻乞食處。苾芻尼不應前行。作是念。已告諸苾芻。迦攝波善。

根本說一切有部毗奈耶雜事第三十卷

第一張

禮字

說其事。是故我今制諸苾芻。苾芻尼。苾芻乞食。尼不前行。諸苾芻。苾芻尼。便不敢行。因此乞求難得。向苾芻。說苾芻。以緣。白佛。佛言。苾芻。乞食處。苾芻。苾芻尼。避應行。緣處。同前時。吐羅難。隨苾芻。苾芻尼。在无量。百千大衆之中。而為說法。尔時。具壽大迦攝波。因行至彼衆。見皆起。吐羅難。隨端坐。不動。衆人。即白。吐羅難。隨曰。聖者。大迦攝波。人天恭敬我等。遙見。咸志驚起。聖者。端然不移於座。極為不善。答曰。彼乃元是外道邪徒。極愚極鈍。而來出家。我是釋女。從佛出。宥。博通三藏。善閑說法。契合真理。問答無滯。何合見彼。從坐起。焉。時衆聞已。皆志譏嫌。苾芻。以緣。白佛。佛言。信心長者。婆羅門等。善作譏嫌。從今已後。苾芻。苾芻尼。遙見。苾芻。苾芻尼。應從坐起。若有犯者。得越法罪。如世尊說。若見苾芻。從坐起者。後於異時。蓮花色。苾芻。苾芻尼。於寺門首。為諸大衆。演說法要。時具壽阿難。隨因行乞食。至尼住處。蓮花色。苾芻。遙見彼來。急從座起。阿難隨來。即坐其座。問言。姊妹。汝為大衆說。

根本說一切有部毗奈耶雜事第三十卷

第三張

禮字

何教法。報言。演說某經。于時。具壽阿難。隨即為大衆。廣說其義。蓮花色。苾芻。

來即坐其座問言姊妹汝為大衆說

根本說一切有部毗奈耶雜事第三卷 第三張 禮字號

何教法報言演說其經于時具壽阿難
難陀即為大衆廣說其義蓮花色尼
一心佇立聽其說法阿難陀為貪說
法不令尼坐久立疲倦被日照身熱
悶倒地是時衆中無信心者共相議
曰我聞蓮花色尼無諸染欲今見阿
難陀美貌容儀遂生異念欲火燒心
便即倒地諸苾芻聞以緣白佛佛言
汝等必苾芻諸長者婆羅門善說其過
從今已後若苾芻尼於苾芻處來聽
法時應言姊妹就座而坐苾芻若為
說法忘命令坐苾芻尼應可白知隨
處安坐

緣處同前如世尊說汝等苾芻由此
譬喻能解其義汝等應聽我略教誨
言日出者謂是如來出現於世喻如
日出放大光明衆鳥皆鳴者謂說法
人按量義理農夫耕作謂是諸餘
信施檀越於我弟子營福智田群賊
皆散者謂是魔軍及諸外道悉皆逃
迸如是苾芻如來大師於諸聲聞弟
子所應作者教令疾作為欲哀愍以
大悲心成就利益所應作事我已作

根本說一切有部毗奈耶雜事第三卷 第四張 禮字號

訖汝等作者自可修行當離誼鬧獨處
閑居住空林中在一樹下或空室內或

大悲心成就利益所應作事我已作

根本說一切有部毘奈耶雜事第三十卷 第四張 禮字號

訖汝等作者自可修行當離誼鬧獨處
閑居往空林中在一樹下或空室內或
在山崖或依坎窟或在草積或於露
地或向塚間或屍林處隨宜卧具趣
得支身如是等處當可端心勤修靜
慮莫為放逸勿於後時情生悔恨此
則是我之所教誡時諸苾芻聞佛說
已便往山林坎窟之中茂林清沼花
果勝處一心靜慮遠離放逸諸苾芻
尼亦近王園於閤林中或在餘處受
用隨時供身卧具加趺而坐宴默思
惟遂有蟲來入不便處因生苦惱世
尊聞已告諸苾芻諸尼不應加趺而
坐坐以修寂定應半加坐是時諸尼
奉教而作尚有細蟲入身相惱佛言
應以故破衣及以軟葉而為掩蔽方
始半加當修寂定

緣處同前具壽鄒波離請世尊曰大
德若苾芻尼捨戒歸俗重求出家得
與出家近圓不佛言鄒波離一經捨
戒更不應出家

緣處同前具壽鄒波離請世尊曰大
德先制苾芻尼不得詰問苾芻所有

根本說一切有部毘奈耶雜事第三十卷 第五張 禮字號

過失所謂破戒破見破威儀破正命
者頗有餘緣諸苾芻尼得請問苾芻

緣處同前具壽為波離請世尊曰大
德先制苾芻尼不得詰問苾芻尼所有

根本說一切有部毘奈耶雜事第三十卷

第五張

禮字號

過失所謂破戒破見破威儀破正命
者頗有餘緣諸苾芻尼得請問苾芻
諸過失不佛告鄔波離必無因緣諸
苾芻尼得有詰責苾芻如前罪類所
有過失

第六門第八子攝頌曰

長者與殘食殘觸不相避 不問隱屑事
近圓座應知

緣處同前有一長者大富多財聚妻
已久不生男女後時財物悉皆散盡
告其婦曰我今年老不能求財欲往
逝多林為出家事妻言聖子君若出
家我何依託亦去出家夫言賢首可
共同去長者將妻往大世主喬答彌
處頂禮雙足白言聖者此是我婦樂
於善說法律之中而為出家願慈納
受我今亦往逝多林所而求出家答
曰善哉男子夫妻能發此勝妙心俱
共出家斯為好事如世尊說出家之
人有五勝利功德無邊聖所稱歎五
勝利者如前廣說汝今可去我與出
家時大世主喬答彌即與落髮長者
即往逝多林處求一苾芻為作出家

根本說一切有部毘奈耶雜事第三十卷

第六張

禮字號

于時城中遠近咸聞皆言長者有福
今得出家多獲勝妙四事供養後於

家時大世主喬峇弥即與落髮長者
即往逝多林處求一苾芻為作出家

根本說方有毗奈耶雜事第一卷·第六張

禮字

于時城中遠近咸聞皆言長者有福
今得出家多獲勝妙四事供養後於
異時入城乞食妻苾芻尼亦來乞食
時世飢饉乞求難得遇見其妻問言
仁者若為存濟妻曰時世飢饉乞求
難得辛苦存生便即告言我今多得
飲食供養若佛聽者減半相與時苾
芻尼還至本處向諸尼眾具陳其事
尼既聞已向苾芻說苾芻白佛佛言
若諸苾芻有如此苾芻尼時世飢饉
乞求難得者苾芻有食應可相與勿
致疑惑如世尊說若苾芻有如此苾
芻尼時世飢饉乞求難得有食相與
勿致疑惑者苾芻乞食得已便即減
半與苾芻尼恒來就食乃於他日其
苾芻尼別處得食而不來就苾芻作
念尼應餘處得食為此不來何勞留
分思惟是已便不出分尼於明日遂
來覓食報言仁者昨不見來遂不出
食今雖有者已成殘宿惡觸不堪受
用尼聞斯語礼足而還至住處具
說其事尼白苾芻苾芻白佛佛言從
今已後苾芻殘觸苾芻尼得食苾芻

尼殘苾芻得食

緣處同前時有苾芻於僧眾中問苾

言... 今已後苾芻殘觸苾芻尼得食苾芻

本說... 第七張 禮字

尼殘苾芻得食

緣處同前時有苾芻於僧眾中問苾芻尼與僧不同隱屑之事尼聞著耻俯面而住時諸苾芻以緣白佛佛言苾芻不應問苾芻尼所有隱屑之事然苾芻尼自可相問苾芻若問得越法罪苾芻又問同戒隱事彼復著慚佛言可令尼隔方問彼尼彼以其事告彼隔者隔尼聞已方報苾芻由不對言少著慚故

緣處同前具壽舍利子等與一苾芻尼受近圓已說頌告言

汝於寂勝教 具足受尸羅 至心當奉持

无障身難得 端正者出家 清淨者圓具

實語者所說 正覺之所知

說是語已時苾芻尼月期忽下舍利子告言姊妹汝可起去尼為著耻便不肯起時舍利子觀知所以即便起去諸苾芻尼曰姊妹纔受近圓未離壇場豈合惱乱阿遮利耶令起不起答言姊妹彼是大人不容見我狠屑之事仁等可不自知更責於我我為蹲居於前而坐月期忽下云何起去

根本說切要... 第八張 禮字

諸尼聞已向苾芻說苾芻白佛佛言自今已後與女近圓勿令蹲居可坐

蹲居於前而坐月期忽下云何起去

根本說切韻卷第三十一卷 第八張 禮字

諸尼聞已向苾芻說苾芻白佛佛言
自今已後與女近圓勿令蹲居可坐
軌上或坐草座或復小褥子上由諸
女人身柔軟故

第六門第九子攝頌曰

苾芻餘卧具 應與苾芻尼 且不蹋橋板
不著裝身物

緣處同前尔時大世主喬答彌與五
百苾芻尼遊行人間日將欲暮到逝
多林作如是念時今已過日既將暮
不暇入城我等宜共隨時居止待至
天曉方可入城即於寺中露地而眠
所有衣服為塵土所汙至天曉已復
作是念若不頂礼大師至城還須重
來即詣佛所頂礼佛足在一面坐佛
見衣服塵土所汙知而故問喬答彌
曰衣服何因被塵土汙即以事具白
于時佛告具壽阿難陀曰苾芻所有
餘長卧具不與苾芻尼耶白言不與
佛告阿難陀從今已後苾芻受用餘
殘卧具應與苾芻尼勿致疑惑如世
尊說應與苾芻尼卧具者時諸苾芻
分卧具時皆取下惡留上好者與苾

根本說切韻卷第三十一卷 第九張 禮字

苾芻尼佛言不應好者留與苾芻尼應
與麤者隨時供給勿令闕事須食應與

尊說應與苾芻尼則具者時諸苾芻
分卧具時皆取下惡留上好者與苾

相本說有部毘奈耶雜事第三卷

第九張

禮字号

苾芻尼佛言不應好者留與苾芻尼應
與鹿者隨時供給勿令闕事須食應與
緣處同前尔時具壽大迦攝波於
小食時著衣持鉢入城乞食時吐羅
難陀苾芻苾芻尼從外而來欲入住處遇
河水泛溢見迦攝波在板橋上吐羅
難陀作如是念此愚鈍物今可治之
速往橋邊用力蹋板時迦攝波遂即落
河衣服並溼鉢沉水底錫杖隨流迦
攝波曰姊妹汝无過犯乃是具壽阿
難陀作斯過失強請世尊度如斯類
惡行之女於佛法内出家為尼苾芻
聞已以緣白佛佛作是念由苾芻尼
多生過失告言自今已後苾芻尼不
應共苾芻同橋上行若行得越法罪
如世尊說苾芻苾芻尼不得共苾芻同橋
行者時有大橋安隱廣大諸苾芻尼
不敢共行佛言如是寬廣大橋共行
无過

緣處同前尔時吐羅難陀苾芻苾芻尼於
小食時著衣持鉢入城乞食次第行
至勝鬘夫人處夫人見已唱言善來
即敷座令坐共為言議時吐羅難陀

根說有部毘奈耶雜事第三卷 第十張 禮字号

尼問勝鬘曰姊妹何故髻麗腰細耶
答言聖者何須問以此我早以物結束

即敷座令坐共為言議時吐羅難陀

根說有部毘奈耶雜事第三十卷 第十張 禮字號

尼問勝鬘曰姊妹何故髻麤腰細耶
荅言聖者何須問此我但以物結束
為悅王意尼曰我今等閑且問荅言
聖者我用物纏是故麤也尼曰由此
衆人見者相愛勝鬘默然尼至住處
亦著此衣諸尼問曰此非法衣豈合
尼畜白諸苾芻苾芻白佛佛言此非
法衣著者得越法罪

緣處同前介時吐羅難陀苾芻尼又
見夫人乳房圓正問荅同前夫人曰我
著覆乳房衣又見夫人著承乳房衣
又見著勒腰衣吐羅難陀見皆借問
如上具荅尼即學作著用此衣佛言
皆不合著用者得越法罪

第六門第十子攝頌曰
不瀆水汗衣 不持死胎子 不吞於不淨
觸已子非他

緣處同前介時吐羅難陀苾芻尼入
城乞食時大迦攝波在城乞食臨渠
壑行吐羅尼見便作是念我今宜可
沿此愚人遂持大埵速至傍邊遙擲
壑內穢惡臭水汗其衣服迦攝波曰
汝无憊犯然是阿難陀作斯過失具

根本說有部毘奈耶雜事第三十卷 第十張 禮字號

說如上諸苾芻聞以緣白佛佛言苾
芻尼不應以穢惡水汗苾芻衣服若

汝无憊犯然是阿難陀作斯過失具

根本說有部毘奈耶雜事第三十卷 第七十張 禮字号

說如上諸苾芻聞以緣白佛佛言苾芻尼不應以穢惡水汗苾芻衣服若犯者得越法罪

緣處同前尔時有一長者大富多財娶妻未久將諸財貨出外與易妻散好食著妙衣裳欲心熾盛遂共一男而作私通因即有娠既經多月而作是念我宜墮胎若不落者夫到之日必當害我遂即墮胎情懷憂念我今落訖何處安置時吐羅難陀苾芻尼因乞食入其舍告言妙相可與鉢食答言聖者可去无授食人我懷憂惱報言妙相可有人亡答言無有人亡然我墮胎不知欲棄何處報言妙相我若為棄頗能常供乞鉢食不答言我與我之侍者及知事人亦能與不答言並與即以大鉢盛彼死胎向空舍中而為棄擲時彼舍內先有衆多湯行男子室中聚立見而問曰禿頭釋女欲何所作答曰只由汝等無賴狂夫通他婦女造斯過失令我棄胎男子聞已惡罵而去時彼男子路逢諸尼報言罪過物汝吐羅難陀尼現作如

根本說有部毘奈耶雜事第三十卷 第七十二張 禮字号

是棄胎惡業諸尼默尔尼白苾芻苾芻白佛佛作是念尼畜大鉢有如是

報言罪過物汝吐羅難陀尼現作如

根本說一切有部毗奈耶雜事第三十一卷 第二十二張 禮字子

是棄胎惡業諸尼默尔尼白苾芻苾芻白佛佛作是念尼畜大鉢有如是過是故諸尼不持大鉢告諸苾芻吐羅難陀作非沙門行當知諸尼不應作此非法之事不持大鉢若尼持大鉢作如是事者得越法罪如佛所制尼不持大鉢者諸尼不知持何等鉢佛言苾芻小鉢是尼本鉢

緣處同前時笈多尼既將一涕不淨置在口中復將一涕置下根內衆生業報難可思議遂即懷娠生童子迦攝波時笈多尼不敢手觸兒便啼哭諸親問言何故兒哭尼聞默尔餘尼答曰世尊制戒不許觸男故不敢近為此啼哭彼即答言世尊大悲云何已子不聽手觸母不觸者豈可命存尼聞稱善往告苾芻苾芻白佛佛言已子應觸長養抱持無有過失

緣處同前佛言已子應觸長養抱持者女人多愛便捉此兒從肩至肩覽共抱持其兒便瘦諸親見問何意如是彼遂具說咸共譏嫌以緣白佛佛言諸尼不應觸他孩子若觸得越

法罪

根本說一切有部毗奈耶雜事第三十一卷 第十三張 禮字子

言諸尼不應觸他孩子若觸得越

根本說一切有部毗奈耶雜事第五卷 第十三張 禮字號

法罪

第七門惣攝頌曰

笈多尼不住僧脚崎二形道小羯磨時
沾酒尼根轉寺外不以骨第七攝應知
第七門第一子攝頌曰

笈多與兒宿王舍藥叉神施兒衣繫項
稱名與祭食

緣處同前如世尊說苾芻尼不得與
男同一室宿時笈多苾芻尼遣童子
迦攝波出外令宿子即啼哭諸親聞
已問笈多曰童子迦攝波小兒夜何
啼哭尼默不對諸尼報曰世尊不令
苾芻尼與男子同一室宿為此令出
由是夜啼諸親曰世尊大悲若童子
小兒不與母宿當招禍患可白世尊
諸尼向苾芻說苾芻白佛佛言笈多
尼應從僧伽乞與子同室宿羯磨應
如是乞敷座鳴健稚尼衆集已笈多
合掌隨應致禮於上座前或於草坐
埽上或褥上坐合掌而住作如是白
大德尼僧伽聽我笈多苾芻尼生男
欲與子同一室宿今從尼僧伽乞與
子同一室宿羯磨願尼僧伽與我與

根本說一切有部毗奈耶雜事第五卷 第十四張 禮字號

子同室宿羯磨憐愍故如是三說已
次令笈多尼離聞處著見處須一苾

子同一室宿羯磨願尼僧伽與我與

根說切有部毗奈耶雜事第三卷 第十四張 禮字号

子同室宿羯磨憐愍故如是三說已
次令笈多尼離聞處著見處須一苾
芻尼作白羯磨應如是作

大德尼僧伽聽此笈多苾芻尼為自
生男此笈多今從僧伽乞與子同室
宿羯磨若僧伽時至聽者苾芻尼僧
伽應許苾芻尼僧伽今作笈多與子
同室宿羯磨白如是次作羯磨大德
尼僧伽聽此笈多苾芻尼為自生男
此笈多今從苾芻尼僧伽乞與子同
室宿羯磨苾芻尼僧伽今與笈多與
子同室宿羯磨若諸苾芻尼僧伽聽
與笈多與子同室宿者默然若不許
者說苾芻尼僧伽已與笈多與子同
室宿羯磨竟苾芻尼僧伽已聽許由
其默然故我今如是持

若苾芻尼已蒙僧伽作與子同室宿
羯磨竟宜應與子同室而宿勿致疑
惑其笈多伴尼亦共同宿尼白苾芻
苾芻白佛佛言其有子尼應與子宿
非是餘人共餘人宿者得越法罪是
時笈多子年長大猶共同宿尼白苾
芻苾芻白佛佛言尼若子大不應

同宿

佛在王舍城竹林園住時此城內於

根說切有部毗奈耶雜事第三卷 第十五張 禮字号

時笈多子年長大猶共同宿尼白苾
苾苾苾苾白佛佛言尼若子大不應

同宿

佛在王舍城竹林園住時此城內於
一山邊有藥叉神而為居止名曰娑
多此常擁護影勝大王中宮妃后王
臣宰輔及諸人眾由彼力故王及諸
人悉皆安樂時降甘雨苗稼善成花
果眾池在處充滿常无飢儉乞求易
得諸有沙門婆羅門貧窮孤獨商估
之類悉皆來湊摩揭陀國時此藥叉
亦皆覆護娑多遂於自類族中娶妻
同住是時北方健陀羅國復有藥叉
名半遮羅恒住於彼亦常能擁護令
彼國中安隱豐樂與摩揭陀境事無
差異時彼藥叉亦於同類娶妻共居
後於異時諸方藥叉共為聚會此二
藥叉得申歡愛共為親友執別之後
各還故居娑多藥叉取摩揭陀上妙
花果送與半遮羅彼以北方所出花
果送與娑多如是多時共申情好復
因聚會重得交歡是時娑多語半遮
羅曰作何方便我等歿後所有子孫
共為親愛不相踈隔半遮羅曰善哉
斯語我意同尔娑多曰今可共作指

腹之親我等二門若生男女共為誓
媿彼言可尔時娑多妻未經多時遂

斯語我意同尔婆多曰今可共作指

舉說一切有部毘奈耶雜事第三十卷 第十六張 禮字号

腹之親我等二門若生男女共為誓
嫌彼言可尔時婆多妻未經多時遂
有娠體月滿生女容貌端嚴見者愛
樂其女生時諸藥又眾咸皆歡慶諸
親立字名曰歡喜于時半遮羅聞彼
生女情甚歡悅便作是念婆多藥又
是我親友今既生女我當生男彼即
是我所愛新婦可作嚴身瓔珞衣服
今使送去并持書曰聞君生女情甚
歡悅令送衣服願垂納受時婆多得
書領信還以書答然半遮羅意唯求
男子未久之頃婦遂有娠月滿生兒
與其立字既是半遮羅子應号半支
迦時婆多藥又聞半遮羅生一男子
便作是念我友生男豈得徒然可寄
衣瓔用申歡慶彼即是我丈夫何疑
遂裁書曰聞君誕子慶喜交懷聊寄
衣瓔用申欣賀幸當為受異表不空
彼覽書已報書答曰許作交親今皆
遂願各待成立共作誓姻時婆多藥
又婦還有娠其時諸山出聲如大象
吼月滿生時其山復吼諸親議曰此
之孩子託胎之日及以生時山皆為

舉說一切有部毘奈耶雜事第三十卷 第十七張 禮字号

吼既是婆多之子應名婆多山既長
大已父遂身亡自為家主是時歡喜

之孩子託胎之日及以生時山皆為

樓說諸部契即雜事第五卷 第十七張 禮字号

吼既是娑多之子應名娑多山既長大已父遂身亡自為家主是時歡喜年既長成報其弟曰我今欲得遊王舍城現有諸人所生男女悉皆取食弟言大姊曾聞我父於此城主及諸人眾常皆擁護令得安樂離諸憂惱我今宜可更加守衛此則是我所防境界若有餘人為損害者我應遮護尔今何得生此惡心宜除此念然藥叉女由於前身發惡邪願習氣力故復告其弟說如前事弟知姊意事難迴改作如是念我力不能遮其惡念然父在曰許嫁與他我今宜可作婿姻事即便裁書與半遮羅藥叉曰我姊歡喜年既長成宜可為親當速來此彼得書已便為盛禮至王舍城娶婦歸故既至本城經多時已與其夫主情義相得作如是語仁者當知我意欲得王舍城中現在人眾所生男女皆取食之答言賢首彼皆是汝家族住處餘來侵宮尚欲相遮寧容汝今輒為酷虐與斯惡念勿更再言由彼前身所發邪願熏習力故作不忍

根本說初有部毗奈耶雜事第三卷 第十八張 禮字号

聲懷瞋且默後於異時便生一子如是次第更生五百其最小者名曰愛

今朝為西唐與其思念勿更再言由
彼前身所發邪願熏習力故作不忍

根本說一切有部毗奈耶雜事第三卷 第十八張 禮字号

聲懷瞋且默後於異時便生一子如
是次第更生五百其最小者名曰愛
兒時五百兒威勢成立母恃豪強欲
行非法夫頻勸誨竟不受言夫知彼
心默尔而住是時歡喜便於王舍城
中隨來去處現在人眾所生男女為
次食之尔時城中既失男女所有人
眾皆共白王臣等男女皆被盜將不
知是誰作斯巨害痛惱中極欲遣如
何願王慈悲善為尋察王即勅令諸
處街衢四面城門令兵守捉時諸兵
士亦被偷將日覺少人不知去處婦
人懷娠者咸亦被偷將向餘處于時
王舍城中大災盛起諸王臣佐重啓
大王今此國中生大災難具說上事
王聞驚怪即喚卜師問其所以答曰
斯之災橫皆是藥叉所作宜可速辦
諸妙飲食而為祭祀王下明勅擊鼓
宣令告諸人日无問主客在我境者
皆須備辦飲食香花掃灑街衢城隍
聚落種種嚴飾鼓樂音聲鈴鐸幡幢
于時王舍城人既奉王勅各以精心
備辦飲食香花等物嚴飾街衢如歡

根本說一切有部毗奈耶雜事第三卷 第十九張 禮字号

喜園處處祭祀雖勞備設災橫不除
苦惱憂惶莫知所計于時守護王舍

于耶王舍城人躬奉王來各以精心
備辦飲食香花等物嚴飾街衢如歡

樓本說一切有部毗奈耶雜事第三卷 第十九張 禮字號

喜園處處祭祀雖勞備設災橫不除
苦惱憂惶莫知所計于時守護王舍
城天神於睡夢中告諸人曰汝等男
女咸被歡喜藥又之所食敢汝等宜
可往世尊處所有災苦佛當調伏諸
人報神曰此既取我男女充食則是
惡賊藥又何名歡喜因此諸人皆喚
為訶利底藥又女王舍城人間是事
已皆往佛所頂禮佛足自言世尊此
訶利底藥又女於王舍城所居人衆
便於長夜作不饒益我等於彼先無
惡念然彼於我懷毒害心所生男女
咸恚盜去以充飲食唯願世尊憐愍
我等為作調伏尔時世尊默然受請
彼等咸知佛受請已頂禮雙足奉辭
而去至明清旦佛即著衣持鉢入城
乞食次第乞已還至本處飯食訖即
往訶利底藥又住處時藥又女出行
不在小子愛兒留在家內世尊即以
鉢覆其上如來威力令兄不見弟弟
見諸兄時藥又女迴至住處不見小
兒即大驚忙觸處尋覓及問諸子愛
兒何在答言我等並皆不見便自視

樓本說一切有部毗奈耶雜事第三卷 第十九張 禮字號

曾悲泣交流脣口乾焦精神迷亂情
懷痛切速趣王城遍行諸坊康莊道

兒何在答言我等並皆不見便自提

根本說一切有部毘奈耶雜事第三卷

第三十張

禮字號

曾悲泣交流脣口乾焦精神迷亂情
懷痛切速趣王城遍行諸坊康莊道
路園林池沼天廟神堂客舍空房皆
求不得更加痛切便即癡狂脫去衣
裳大聲號叫唱言愛兒汝今何在遂
出城外巡歷村莊大聚落中皆覓不
得即往四方乃至四海亦皆不見被
髮露形宛轉於地肘行膝步蹲居而
坐如是漸次到瞻部洲七大黑山七大
金山七大雪山無熱池香醉山覓皆
不得情懷苦惱氣咽不通又往東方
毗提訶西瞿陀尼北俱盧洲亦皆不
見便往等活黑繩衆合叫喚大叫喚
熱極熱阿鼻止頰部陀尼刺部陀阿
吒吒呵呵婆呼呼婆青蓮花紅蓮花
大紅蓮花如是等十六大地獄皆亦
不見又往妙高山處先登下層次登
第二第三層直過多聞天宮至妙高
山頂先入衆車園次入雜鹿歡喜皆
覓不見即往圓生樹下乃至善法堂
中入善見城欲入帝釋最勝殿中時
有金剛大神與無量藥叉守門而住
見彼來入便即駭出善見城外情加

痛切至多聞天處於大石上投身躡
地悲啼號哭白言大將軍我小子愛

有金剛大神與無量藥叉守門而住
見彼來入便即駈出善見城外情加

法苑珠林卷第三十卷 第三十卷 禮字

痛切至多聞天處於大石上投身躡
地悲啼號哭白言大將軍我小子愛
兒被他盜去莫知何在願見施我多
聞天曰姊妹不須憂惱自作癡狂汝
今且觀近汝家室晝日遊處誰來居
止荅言大將軍沙門喬荅摩在彼而
住報曰若如是者宜可速往彼世尊
所而作歸向彼當今汝得見愛兒彼
聞斯語情生歡喜如死再生還來本
處遙見世尊三十二相八十種好在
嚴其身身圓明赫奕超日千光如妙寶
山深生渴仰憂惱悉除情同得子既
至佛所頂禮佛足退坐一面白言世
尊我久離別小子愛兒唯願慈悲令
我得見佛告訶利底藥叉女汝有幾
子荅言我有五百兒佛言訶利底五
百子中一子若无有何所苦荅言世
尊我若今日不見愛兒必吐熱血而
取命終佛言訶利底五百子中不見
一兒受如是苦况他一子汝偷取食
此苦如何荅言此苦倍多於我佛言
訶利底汝既審知愛別離苦去何食
他男女耶荅言唯願世尊示誨於我

法苑珠林卷第三十卷 第三十卷 禮字

佛言訶利底可受我戒王舍城中現
在人衆皆施无畏若能如是不起此

他男女耶答言唯願世尊示誨於我

法苑珠林卷第三十一卷 第二十三張 禮字號

佛言訶利底可受我戒王舍城中現在人衆皆施无畏若能如是不起此坐得見愛兒答言世尊我從今已去依佛教勅王舍城中現在諸人皆施无畏作是語已時佛令彼得見愛兒于時訶利底歸依如來請受禁戒城中人衆皆得安樂離諸憂惱時訶利底母親於佛所受三歸依并五學處不殺生乃至不飲酒前白佛言世尊我及諸兒從今已去何所食敬佛言善女汝不須憂於瞻部洲所有我諸聲聞弟子每於食次出衆生食并於行未設食一盤呼汝名字并諸兒子皆令飽食永无飢苦若復有餘現在衆生及江山海處諸鬼神等而應食者皆悉運心令其飽足佛告訶利底又復我今付囑於汝於我法中若諸伽藍僧尼住處汝及諸兒常於晝夜勤心擁護勿令衰損令得安樂乃至我法未滅已來於瞻部洲應如是作尔時世尊說是語已時訶利底母五百諸兒及以諸來藥叉等衆皆大歡喜頂礼奉行時諸苾芻聞佛說已咸

皆可疑請世尊曰訶利底母先作何業生五百兒吸人精氣食王舍城人

法苑珠林卷第三十一卷 第二十三張 禮字號

百言及以言及等衆皆大歡
喜頂禮奉行時諸苾芻聞佛說已咸

皆有疑請世尊曰訶利底母先作何
業生五百兒吸人精氣食王舍城人
所生男女佛告諸苾芻汝等諦聽此
藥又女及此城人先所作業還須自受
汝等苾芻乃往過去王舍城中有牧
牛人娶妻未久遂即有娠是時无佛
但有獨覺出現人間樂居寂靜受用
隨宜邊際卧具世間唯有此一福田
時此獨覺遊行人間至王舍城為大
設會有五百人各各嚴身咸持飲食
并將音樂共詣芳園於其路中逢見
懷娠牧牛之女持酪漿瓶諸人告言
姊妹可來舞蹈共為歡樂女見相喚
便起欲心舉目揚眉共為舞蹈由其
疲頓遂即墮胎城中諸人皆向園內
女懷憂惱掌頰而住便以酪漿買得
五百菴沒羅果時彼獨覺來至女傍
其女遙見身心寂定威儀庠序在路
而行情生敬仰遂即近前頂禮雙足
持香美果奉施聖人諸獨覺者但以
身化口不說法欲饒益彼女人故如
大鵝王開舒兩翼上昇虛空現諸神
變凡夫之人見神通時心便歸向如

大樹崩投身于地合掌發願我今於
此真實福田所施功德願我當來生

變凡夫之人見神通時心便歸向如

楞嚴經卷第四 禮字

大樹崩投身于地合掌發願我今於此真實福田所施功德願我當來生王舍城於此城中現在人眾所生男女我皆取食汝等苾芻於意云何彼牧牛女豈異人乎即訶利底藥叉女是由彼徃昔奉施獨覺五百菴沒羅果發惡願故今生王舍城作藥叉女生五百子吸人精氣食敗城中所有男女等苾芻我常宣說黑業黑報雜業雜報白業白報汝等應當勤修白業離黑雜業乃至果報還其自受時諸苾芻聞佛說已心大歡喜頂禮佛足奉辭而去

緣處同前時訶利底既受如來三歸五戒已遂被諸餘藥叉神等而作災難即將諸子施與眾僧若見苾芻行乞食時皆化作小兒隨後而去王舍城中女人見時多生憐愛即來抱持彼便隱沒時諸女人白苾芻曰此是誰子荅言訶利底兒女人報曰此是怨家毒害藥叉所生子耶苾芻報曰彼已皆捨毒害之心為諸藥叉與作災難為此將來施與我等女人作念

楞嚴經卷第四 禮字

藥叉之女能捨惡心將子奉施我等諸子何不施與遂將男女施與僧伽

災難為此將來施與我等女人作念

藥叉之女能捨惡心將子奉施我等諸子何不施與遂將男女施與僧伽僧伽不受女人自言聖者尚能納受毒害藥叉女兒何故不受我等男女時諸苾芻以緣白佛佛言應受諸苾芻奉教雖受不為守護縱其自意隨處遊行諸苾芻白佛佛言若將一男施與僧伽一苾芻為受以故袈裟片繫其頂上而為守護若多施與於上中下座隨意受之同前守護勿致疑惑時諸父母遂將財物還來贖取諸苾芻不受佛言應受彼於後時情生愛戀復將衣物施與苾芻希報恩故苾芻知心而不為受佛言應受如世尊說應受贖兒財物者時六衆苾芻遂從父母要索全價佛言不應索價應隨彼意知足受取

緣處同前時訶利底藥叉女既將諸子施與僧伽夜卧患飢啼泣至曉時諸苾芻以緣白佛佛言晨朝應持飲食稱其名字而祭祀之或有欲得齋時而食佛言應與或有非時欲得飲食佛言應與或有欲得食苾芻鉢中

殘食佛言應與或有欲得食諸不淨佛言應與

言... 食稱其名字而祭祀之或有欲得齋
時而食佛言應與或有非時欲得飲
食佛言應與或有欲得食苾芻鉢中

根本說一切有部毘奈耶雜事第三卷 第三十六張 禮字号

殘食佛言應與或有欲得食諸不淨
佛言應與

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第三十一