

一六、微妙比丘尼品

如是我聞。一時佛在舍衛國祇陀精舍。波斯匿王崩背之後。太子流離。攝政為王。暴虐無道。驅逐醉象。蹋殺人民。不可稱計。時諸貴姓婦女。見其如是。心中摧悴。不樂於俗。即共出家。為比丘尼。國中人民。見諸女人。或是釋種。或是王種。尊貴端正。國中第一。悉捨諸欲。出家為道。凡五百人。莫不嘆美。競共供養。諸比丘尼。自相謂言。吾等今者。雖名出家。未服法藥。消淫怒癡。寧可共詣偷羅難陀比丘尼所。諮受經法。冀獲所剋。即往其所。作禮問訊。各自陳言。我等雖復為道。未獲甘露。願見開悟。時偷羅難陀。心自念言。我今當教令其反戒。吾攝衣鉢。不亦快乎。即語之曰。汝等尊貴大姓。田業七寶。象馬奴婢。所須不乏。何為捨之。持佛禁戒。作比丘尼。辛苦如是。不如還家。夫妻男女。共相娛樂。恣意布施。可榮一世。諸比丘尼。聞說是語。心用惘然。即各涕泣。捨之而去。復至微妙比丘尼所。前為作禮。問訊如法。即各啟曰。我等在家。習俗迷久。今雖出家。心意蕩逸。情欲熾燃。不能自解。願見憐愍。

為我說法。開釋罪蓋。爾時微妙。即告之曰。汝於三世。欲問何等。諸比丘尼言。去來且置。願說現在。解我疑結。微妙告曰。夫淫欲者。譬如盛火。燒于山澤。蔓延滋甚。所傷彌廣。人坐淫欲。更相賊害。日月滋長。致墮三塗。無有出期。夫樂家者。貪於合會。恩愛榮樂。因緣生老病死。離別。縣官之惱。轉相哭戀。傷壞心肝。絕而復穌。家戀深固。心意纏縛。甚於牢獄。我本生於梵志之家。我父尊貴。國中第一。爾時有梵志子。聰明智慧。聞我端正。即遣媒禮。娉我為婦。遂成室家。後生子息。夫家父母。轉復終亡。我時妊娠。而語夫言。今我有娠。穢污不淨。日月向滿。儻有危頓。當還我家。見我父母。夫即言善。遂便遣歸。至於道半。身體轉痛。止一樹下。時夫別臥。我時夜產。污露大出。毒蛇聞臭。即來殺夫。我時夜喚。數反無聲。天轉向曉。我自力起。往牽夫手。知被蛇毒。身體腫爛。支節解散。我時見此。即便悶絕。時我大兒。見父身死。失聲號叫。我聞兒聲。即持還穌。便取大兒。擔著項上。小兒抱之。涕泣進路。道復曠險。絕無人民。至於中路。有一大河。既深且廣。即留大兒。著於河邊。先擔小兒。度著彼岸。還迎大者。兒遙見我。即來入水。水便漂去。我尋追之力。不能救。浮沒而去。我時即還。欲趣小兒。狼

已噉訖。但見其血流離在地。我復斷絕。良久乃穌。遂進前路。逢一梵志。是父親友。即問我言。汝從何來。困悴乃爾。我即具以所更苦毒之事告之。爾時梵志。憐我孤苦。相對涕哭。我問梵志。父母親里。盡平安不。梵志答言。汝家父母大小。近日失火。一時死盡。我時聞之。即復悶絕。良久乃穌。梵志憐我。將我歸家。供給無乏。看視如子。時餘梵志。見我端正。求我為婦。即相許可。適共為室。我復妊娠。日月已滿。時夫出外。他舍飲酒。日暮來歸。我時欲產。獨閉在內。時產未竟。梵志打門大喚。無人往開。梵志瞋恚。破門來入。即見搗打。我如事說。梵志遂怒。即取兒殺。以酥熬煎。逼我使食。我甚愁惱。不忍食之。復見搗打。食兒之後。心中酸結。自惟福盡。乃值斯人。便棄亡去。至波羅捺。在於城外。樹下坐息。時彼國中有長者子。適初喪婦。乃於城外園中埋之。戀慕其婦。日往出城。塚上涕哭。彼時見我。即問我言。汝是何人。獨坐道邊。我如事說。復語我言。今欲與汝入彼園觀。寧可爾不。我便可之。遂為夫妻。經于數日。時長者子。得病不救。奄忽壽終。時彼國法。若其生時。有所愛重。臨葬之日。并埋塚中。我雖見埋。命故未絕。時有羣賊。來開其塚。爾時賊帥。見我端正。即用為婦。數旬之中。復

出劫盜為主所覺。即斷其頭。賊下徒眾。即持死屍。而來還我。便共埋之。如國俗法。以我并埋。時在塚中。經于三日。諸狼狐狗。復來開塚。欲噉死人。我復得出。重自剋責。宿有何殃。旬日之間。遇斯罪苦。死而復生。當何所奉得全餘命。即自念言。我昔常聞。釋氏之子。棄家學道。道成號佛。達知去來。寧可往詣身心自歸。即便徑往。馳趣祇洹。遙見如來。如樹花茂星中之月。爾時世尊。以無漏三達。察我應度。而來迎我。我時形露。無用自蔽。即便坐地。以手覆乳。佛告阿難。汝持衣往覆彼女人。我時得衣。即便稽首世尊足下。具陳罪厄。願見垂愍。聽我為道。佛告阿難。將此女人。付憍曇彌。令授戒法。時大愛道。即便受我。作比丘尼。即為我說四諦之要。苦空非常。我聞是法。剋心精進。自致應真。達知去來。今我現世。所更勤苦。難可具陳。如宿所造。毫分不差。時諸比丘尼。重復啟白。宿有何咎。而獲斯殃。唯願說之。微妙答曰。汝等靜聽。乃往過世。有一長者。財富無數。無有子息。更取小婦。雖小家女。端正少雙。夫甚愛念。遂便有娠。十月已滿。生一男兒。夫妻敬重。視之無厭。大婦自念。我雖貴族。現無子息。可以繼嗣。今此小兒。若其長大。當領門戶。田財諸物。盡當攝持。我唐勞苦。積聚財

產。不得自在。妬心即生。不如早殺。內計已定。即取鐵針。刺兒顙^{トク}上。令沒不現。兒漸消瘦。旬日之間。遂便喪亡。小婦懊惱。氣絕復蘇。疑是大婦妬殺我子。即問大婦。汝之無狀。怨殺我子。大婦即時自咒誓曰。若殺汝子。使我世世夫為毒蛇所殺。有兒子者。水漂狼食。身見生埋。自噉其子。父母大小。失火而死。何為謗我。何為謗我。當於爾時。謂無罪福反報之殃。前所咒誓。今悉受之。無相代者。欲知爾時大婦者。則我身是。諸比丘尼。重復問曰。復有何慶。得睹如來。就迎之耶。得在道堂。免于生死。微妙答曰。昔波羅捺國。有一大山。名曰仙山。其中恒有辟支佛聲聞。外道神仙。無有空缺。彼時緣覺。入城分衛。有長者婦。見之歡喜。即供養之。緣覺食已。飛昇虛空。身出水火。坐臥空中。婦時見之。即發誓言。使我後世得道如是。爾時婦者。則我身是。緣是之故。得見如來。心意開解。成羅漢道。今日我身。雖得羅漢。恒熱鐵針。從頂上入。於足下出。晝夜患此。無復竟已。殃福如是。無有朽敗。爾時五百貴姓比丘尼。聞說是法。心意悚然。觀欲之本。猶如熾火。貪欲之心。永不復生。在家之苦。甚於牢獄。諸垢消盡。一時入定。或阿羅漢道。各共齊心。白微妙曰。我等纏綿繫著淫欲。不能自拔。今蒙

仁恩導。得度生死。時佛歎曰。快哉微妙。夫為道者。能以法教。轉相教誡。可謂佛子。眾會聞說。莫不歡喜。稽首奉行。

一七、阿輸迦施土品

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊。晨與阿難。入城乞食。見羣小兒於道中戲。各聚地土。用作宮舍。及作倉藏財寶五穀。有一小兒。遙見佛來。見佛光相。敬心內發。歡喜踊躍。生布施心。即取倉中名為穀者。即以手掬。欲用施佛。身小不逮。語一小兒。我登汝上。以穀布施。小兒歡喜。報言可爾。即躡肩上。以土奉佛。佛即下鉢。低頭受土。受之已訖。授與阿難。語言。持此塗污我房。乞食既得。還詣祇洹。阿難以土塗佛房地。齊污一邊。其土便盡。污已。整衣服。具以白佛。佛告阿難。向者小兒。歡喜施土。土足塗污佛房一邊。緣斯功德。我般涅槃百歲之後。當作國王。字阿輸迦。其次小兒。當作大臣。共領閭浮提一切國土。興顯三寶。廣設供養。分布舍利。遍閭浮提。當為我起八萬四千塔。阿難歡喜。重白