根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第一

唐三藏法師義淨奉制譯

爾時薄伽梵在劫比羅城尼俱律陀園中與大苾芻衆俱時此城中諸釋迦子咸共集會坐於一處共相謂曰若有人來問我等言釋迦種族誰為最初從何時生有何繼嗣尊貴胄族有此問者我云何答然我未知如是次第我等宜共詣世尊所問知此事如佛所說我當奉持作是議已諸釋子等往詣佛所頂禮佛足遶佛三匝在一面坐合掌向佛具陳上事白言世尊白言世尊若有人問我釋迦種從何時生誰最為先誰為尊貴有何胄族云何而答為如是事故來請問惟願世尊哀愍為說如佛所教我當奉持爾時世尊聞此語已默然思惟若我自說釋迦種族有尊貴者恐諸外道謗言沙門喬答摩自讚釋種族望尊高復生是念我弟子中誰能說此釋迦族者知大目連善說斯事告目連曰我今入定汝為釋種說其因緣目連默然受佛教勅爾時世尊取僧伽胝衣四疊枕頭右脅而卧

兩足相重作光明想正念起想如是作意於時具壽大目乾連而作是念我今可入如是定中思惟觀察知釋迦種族即於衆前而昇高座結跏趺坐告諸釋曰仁今諦聽此之世界初成之時爾時大地為一海水由風鼓激和合一類猶如熟乳既其冷已有凝結生其海水上亦復如是上有地味色香美味悉皆具足此界成時一類有情福命俱盡從光音天殁而來生此諸根具足身有光耀乘空往來喜樂為食長壽而住時此世界無有日月星辰晝夜時節亦莫能辨男女貴賤但相喚言薩埵薩埵是時衆中有一有情稟情躭嗜忽以指端嘗彼地味隨嘗之時情生愛著隨愛著故段食是資爾時方名初受段食諸餘有情見此食時即相學食既食味已身漸堅重光明隱沒悉皆幽暗由此食量不調停故形色損減由色減故互相告曰我形光悅汝形損減彼光悅者恃形色故遂生驕慢起不善根緣不善故地味遂滅地味滅已是諸有情共相聚集互生怨歎悲啼愁惱作如是語

奇哉善味一說如今世人曾食美食後常憶念先時香味便作是言奇哉美味奇哉美味雖作是言然猶不識其義好惡緣何故說地味滅沒有情業故地餅即現色香美味悉皆具足如金色華如新熟蜜食此地餅長壽而住若有食者身有光明因相輕慢廣如前說乃至地餅皆沒時諸有情共集一處愁惱相視作如是語苦哉苦哉我昔曾遭如是惡事是諸有情地餅沒時亦復如是然不知此所詮何義仁等當知地餅沒已時諸有情由福力故有林藤出色香味具如雍菜華如新熟蜜食此林藤長壽而住若少食者身有光明因相輕慢廣如前說乃至林藤沒故時諸有情共集一處憂愁相視作如是語汝離我前汝離我前猶如有人極相瞋恨不許當前(柴一)如上說林藤沒已時諸有情有妙香稻不種自生無糠穢長四指旦暮收刈苗即隨生至暮旦時來便成熟雖復數取而無異狀以此充食長壽而住時彼有情由段食故渾穢在身為欲蠲除便成二道由斯遂有男女根生

便相染著故遂相親近因造非法諸餘有情見此事時競以糞掃瓦石而棄擲之作如是語汝是可惡有情作此非法咄哉汝今何故汙辱有情始從一宿乃至七宿不共同居擯於衆外猶如今日初為嫁娶皆以香華雜物而散擲之願言常得安樂仁等當知昔時非法今時為法昔時非律今時為律昔時嫌賤今為美妙由彼時人驅擯出故樂行惡者遂共聚集造立房舍覆蔽其身而作非法此為最初營立家宅便有家室諸仁當知昔因貪

嫉故造立屋舍彼如法作不非法作此非法為法彼諸有情若日暮時若日朝時由飢取稻每日充足不令餘殘有一有情為慵嬾故旦起取稻遂乃兼將暮時稻來至其暮時有一同伴喚共取稻此人報曰汝自取去我旦來取稻已兼兩時糧訖汝應自去我不繁去時彼同伴聞斯語已心便讚曰此亦大好我今取時亦兼二日糧稻來耳爾時別有一伴聞此語已復言我取三日稻來復有一伴聞此語已復言我取七日稻來即將七日稻歸

復有一伴來喚其人共相取稻其人報曰我先已取七日稻訖無繁更去彼人聞已心復歡喜唱言此是好便我今日去取若半月或一月稻來如是漸漸倍於前數由此貪心日增盛故遂令稻中生諸糠穢先初之時朝刈暮生暮刈朝生其實尚好以貪愛故一刈之後更不再生設生之時其實漸惡於是諸人競來收採或有遺餘漸漸小惡時諸有情復集一處更相悲歎曰我等昔時身體光悅飛騰自在端嚴具足歡喜充食後以地味為食猶得香好食為地味多故我等諸人身即堅重光明遂滅神通便謝因遇種種暗損之事諸人悲泣感生日月星辰廣如上說食多之者身已轉暗食少之者身猶光悅此二食故遂成二種顏狀由此二種顏狀故遞相輕賤曰我是端正汝是醜陋因此諸人互相輕毀展轉生不善心故爾時地味並皆滅盡諸人悲歎後生地餅色香美味悉皆具足我等食之長壽而住食多之者身光轉暗食少之者身猶光悅由此二種顏狀故遂成二種好惡

之類乃至遞相輕毀由輕毀故展轉各生不善心故地餅盡滅我等悲惱如是緣故復生林藤色香美味亦皆具足我等食之年壽長遠而住於世食多之者身光損暗食少之者身猶光悅乃至林藤滅故復生稻穀不種自生無諸糠穢如四指長香味具足我等食之身體充盛食此稻者年壽長遠久住於世以貪心積聚故其稻小惡糠穢轉盛其稻無力採收不生或有遺餘諸人見已更相告曰我等分取地界爾時封量地段疆界各各分之

此是汝地此是我地因此義故世間田地始爲耕種遂立疆畔又一有情雖自有田私盜他穀一有情見而告之曰汝今何故取他稻穀此一度盜後更勿爲然其有情盜意不息於第二日及第三日亦復盜將衆人見之而復告曰汝前三度私盜頻勸不休有諸有情便行推拓往詣衆中具陳上事衆共告曰汝自有田何以三度盜他田穀勸此語已便即放之其盜稻者告大衆曰此有情等爲少稻穀令故推我對於大衆毀辱於我大衆復告

何以爲少稻穀捉有情摧毀對衆辱之後不應然因此盜故遞相毀辱由此緣故大衆共集遞相告曰汝等具見此事爲盜他穀對衆遞相毀辱不知二人是誰有罪我等意欲衆中揀一有情顏色端正形容具足智慧通通立爲地主有過者治罰無過者養育我等衆人所種之田各各依法六分之中與其一分爾時衆中揀得如上具足德人便即立爲地主爾時衆人告地主言衆中若有犯者請如法治罰若無犯者應當養育我等衆人所種之田各各依法六分之中與其一分由此因緣立爲地主爾時地主見彼諸人若有過者如法治罰若無犯者如法養育爾時衆人所種之田各各依法六分之中與其一分衆既同意立爲地主故得大同意名能擁護劣弱故得刹帝利名如法治國能令一切衆生歡喜戒行智慧故號爲大同意王其王立時衆人相呼爲有情大同意王有息名意樂即位爲王爾時有情號爲近來意樂王有息名爲善德復次仁等善德王時一切有情號爲麤

子善德王有息名爲最勝善即立爲王彼時有情號爲雲咽最勝善王有息名爲長淨即立爲王彼時有情號爲多羅尚伽長淨王頂上有一瘡疱柔軟猶如細綿疊華雖復增長未曾痛惱後漸熟破出一童子顏貌端正具三十二大丈夫相莊嚴其身從頂上生故名爲頂生時長淨王六萬夫人爾時父王將頂生入於後宮時六萬夫人見頂生已各生愛念乳皆流出咸白王言我養我養由此義故復名持養即立爲王彼時有情咸皆恩惟互相諮議分別好惡各習一藝時彼有情審思量故未努沙如前六王壽無量歲久住於世爾時持養王右脇有一瘡疱柔軟如綿疊華雖復增長未曾痛惱後漸熟破生一童子形貌端正具三十二大丈夫相莊嚴其身次端正故名爲端嚴即立爲王有大威力王四大洲得大自在時端嚴王左脇忽有瘡疱其瘡柔軟如綿疊華雖復增長不曾痛惱後漸熟破生一童子形貌端嚴有三十二大丈夫相莊嚴其身爲近王端嚴故名爲近端嚴即立

爲王亦有威力王三大洲風化自在其近端嚴王右足上忽生瘡疱其瘡柔軟如綿疊華雖日增長而不痛惱後漸熟破生一童子形貌端正有三十二大丈夫相莊嚴其身以右足生故名端嚴足生即立爲王威德自在王二大洲時端嚴足王左足上忽生瘡疱其瘡柔軟如綿疊華雖日增長而不痛惱後漸熟破生一童子形容端正具三十二大丈夫相莊嚴其身以右足生端嚴故名極端嚴即立爲王威德自在王一大洲此大同意王息名意樂意樂王息名善德善德王息名最勝最勝王息名長淨長淨王息名持養持養王息名端嚴端嚴王息名近端嚴近端嚴王息名有端嚴有端嚴王息名極端嚴極端嚴王息名愛樂愛樂王息名善樂善樂王息名能捨能捨王息名爲堅捨堅捨王息名爲支車支車王息名爲嚴車嚴車王息名爲小海小海王有息名爲中海中海王有息名爲大海大海王有息名爲瑞鳥瑞鳥王息名爲大瑞鳥大瑞鳥王有息名香草香草王息名爲近香

草近香草有息名爲大香草大香草有息名爲善見善見有息名爲大善見大善見有息名爲極愛極愛有息名爲大愛大愛有息名爲妙聲妙聲有息名爲大妙聲大妙聲有息名爲作光作光有息名爲有威有威有息名爲廣大廣大有息名爲大彌樓大彌樓有息名爲有彌樓有彌樓有息名爲廣惠廣惠有息名爲艷光艷光有息名爲有艷有艷有息名爲有大艷有大艷王其有大艷王息孫曾孫玄孫等於富多羅城子孫更生至于百代

其最後王名爲調怨爲能調伏怨敵故名爲調怨王調怨王於無鬪城中子孫更生乃至五萬四千代於其城中正法化世其最後王名爲無能勝於婆羅痆斯城子孫更王至於六萬三代於其城中正法化世其最後王名爲難當難當王昔於金毗羅城中子孫更王乃至八萬四千代彼最後王名爲梵授復次諸人梵授王於象造城中子孫更王乃至三萬二千代正法化世其最後王名爲象授象授王於削石城中子孫更王乃至經五千代

其最後王名爲及時王及時王於廣肩曾城中子孫更王經三萬二千代正法化世其最後王名爲童女力復次勝力王於無勝城中子孫更王乃至經三萬二千代正法化世其最後王名爲上勝復次其上勝王於妙童女城中子孫更王乃至經一萬二千代正法化世其最後王名爲勝軍復次諸仁勝軍王於瞻婆城中子孫更王乃至經一萬八千代正法化世其最後王名爲龍天復次仁等其龍天王於末利城中子孫更王乃至經二萬五千代正法化世其最後王名爲人天復次仁等其人天王於多摩栗坻城中子孫更王乃至一萬二千代正法化世其最後王名爲海天復次諸仁海天王於歡喜城中子孫更王乃至一萬八千代正法化世其最後王名爲善惠復次仁等善惠王於王舍城中子孫更王二萬五千代正法化世其最後王名爲除闇復次諸仁除闇王却於婆羅疻斯城中子孫更王乃至一百代正法化世其最後王名爲大帝軍復次諸仁大帝軍王於俱尸那城

中子孫更王乃至八萬四千代正法化世其最後王名為海神復次諸仁其海神王於布多羅城中子孫更王乃至一千代正法化世其最後王名曰修行復次諸仁其修行王復於俱尸那城中子孫更王乃至八萬四千代正法化世其最後王名為廣面復次諸仁其廣面王復於婆羅痆斯子孫相承乃至十萬代正法化人其最後王名為地主復次諸仁其地主王復於無戰城中子孫相承乃至一千代其最後王名持大地如法化人復次諸仁其持地王於彌耻羅城中子孫相承乃至八萬四千代正法化世其最後王名為大天復次諸仁其大天王復於彌耻羅城中子孫相承八萬四千代皆名大天並得仙通及修戒行正法化人其最後王名為你彌你王有（卷一十）息名正謝王其王有息名堅次名佉努次近佉努次名有佉努次名極佉努次名善見次名正見次名軍聽次名梧了次名大梧次名梧軍次名無憂次名離憂次名續果次名善合次名大聲次名煞大聲次名明旦次名坊

王次名鬪戰次名生怖次名慶喜次名鏡門次名能生次名怖生次名最勝次名飲食次名難勝次名多飲食次名極難勝次名安立次名善立次名大力次名勝大力次名善惠次名勝堅固次名十弓次名百弓次名新弓次名妙色弓次名勝弓次名堅弓次名十輪次名百輪次名千輪次名妙色輪次名牢輪復次諸人牢輪王於善護城中子孫相承七萬七千代彼最後王號黑仙王復次諸人黑仙王有息名龍護龍護復於婆羅痆斯城子孫相承一百一代彼最後王名古扠爾時迦葉波如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛薄伽梵出興於世時彼釋迦牟尼菩薩於迦葉佛所發阿耨多羅三藐三菩提心淨修梵行生覩史多天

復次諸仁吉扠王有息名善生王復次諸仁善生王復於補多羅城子孫相承一百一代彼最後王名耳生復次諸仁耳生王有二息一名喬荅摩一名波羅墮闍彼喬荅摩念欲出家波羅墮闍念爲國王喬荅摩見其父王

非法爲法法爲非法治化國務便作是念若父王沒我當爲王法爲非法非法爲法如是治國我當墮地獄既有此難我當云何設何方便而得出家得免斯苦作是念已詣父王所頂禮合掌白父王言大王當知我欲出家趣於非家王告子言若義利故多有人捨施財物供養天神事火苦行求國王位汝今已得我捨命已汝當紹位何故汝今捨此而去喬荅摩白言我見國王非法爲法法爲非法由此罪業當墮地獄我今怖畏願求出家大王慈悲從我此願爾時彼王知其子心畢欲出家即便告言我今放汝隨意而去時彼王子聞此語已心大歡喜去斯不遠有一仙人名曰黑色時彼王子拜跪父王及諸眷屬辭別而去詣黑色仙所如法胡跪頂禮雙足白仙人言我欲出家時彼仙人即便聽許時彼王子既出家已而求果子樹皮樹根以充資養世便號爲喬荅摩仙爾時父王便即捨命第二王子波羅墮闍即立爲王爾時喬荅摩仙因恒食果子及諸樹葉遂便得病白鄔波

馱耶言我今欲於入聚落中而乞飲食黑仙報曰仙人有法所謂守護六根遠離六境若在山谷或入聚落無有所畏汝若能持如是仙法隨意而去可近補多羅城造作草舍依之而住爾時喬荅摩頂禮親教辭別而去詣補多羅城於一閑林造作草屋乞食自活爾時補多羅城有一嬈女名曰拾賢形貌端正衆所愛著時有一不善人名蜜揉羅由婬貪心將諸瓔珞及以妙衣送與彼女須擬迎取時彼女人著諸瓔珞及以妙衣欲出往彼時彼門邊見有一人持五百銀錢與彼女人使作是言汝來汝來共汝遊戲彼女思念我今得五百銀錢何為不取我若不取即不應理即取錢已與彼遊戲爾時婬女使從女人往詣蜜揉羅所而作是言我未莊飾少時即來彼侍從女奉此語已詣蜜揉羅所具陳上事時銀錢主別有餘事須臾即去爾時婬女復作是念此人已去欲往先處時亦不晚告從女曰詣蜜揉羅所作如是言我莊飾了未審與我何處園林而可相見時彼從女奉此語

已詣彼蜜揵羅所具陳上事時蜜揵羅報曰汝癡婦女人或言未莊飾或言莊飾了時彼使父先於大家有所嫌恨便告彼曰我之大家非未莊飾適欲以汝瓔珞及衣莊嚴其身別有餘壻時蜜揵羅聞此語已欲心便息而生害意便告從女言汝報婬女莊飾既了來（卷一）（十三）其園林時彼從女詣婬女所具陳上事時彼婬女聞此語已莊飾瓔珞往詣彼林見蜜揵羅蜜揵羅便即嗔曰咄哉婬女云何持我瓔珞妙衣別有餘壻婬女報曰聖子女人常有

如是過失願恕其過時蜜揵羅即發忿恨便拔利刀煞彼婬女時彼從女即唱是言賊賊煞我大家衆人聞已皆集其所爾時園中有喬荅摩仙於草屋坐時蜜揵羅見衆集已心生怖畏無處可避遂將血刀往仙人處置草屋前隨衆而立爾時衆人見彼死女尋逐蹤跡於草屋前見其血刀即捉仙人便作是言汝是仙形云何而作如是惡業時仙報曰我有何咎衆人告曰汝與女人行於非法復煞彼命仙人報曰我實不作如是惡業衆人不

信便即捉縛將至王所白大王言此人與彼
婬女共行非法便煞彼女王聞此言更不審
問令將其仙坐尖木上以其赤髮著於頭上
令彼旃陁羅人身著青衣各執利刀周帀圍
遶將彼仙人擊皷宣示巡行城內告諸人曰
當知彼仙犯如此罪從南門出而擲仙人於
尖木上時黑色仙來見此仙不知住在處處
求覓乃見被擲在尖木上情甚悲傷懊惱啼
泣問曰汝因何事遇如此苦時喬荅摩哽咽
悲泣曰鄔波馱耶曰此是先業孰能避脫鄔
波馱耶告曰善子汝今被傷於諸法行身心
退不彼報師曰我今身雖被傷心無損害親
教告曰我何得之彼報師曰我發實語曾不
妄言若我心行實不改者願鄔波馱耶黑色
變作金色發此語已而彼仙人變為金色四
方傳告黑仙變為金色其師見斯實願心生
悋喜歎為希有時喬荅摩仙復白師曰我今
捨命當得何道師荅曰善子如外道眞婆羅
門法說無子者不得善道汝有子不荅曰我
昔於宮內為童子時意樂修道便捨家宅常

修梵行從何得子教師告曰若如此者當念過去時事答曰我今被傷極至酸痛節節肢肢如被刀割唯念捨命如何更有而起餘想時彼親教師以神通力興大風雨沐喬荅摩身其所苦痛遂得蘇息念往昔婬欲之事於是身中遂有兩滴精血從身落地以業力故便成兩卵如餘經中說有四種不思議事一者諸佛境界不思議二者龍不思議三者世間心意不思議四者一切有情業異熟力不思議彼業力遂成卵於其卵得日光暖故漸漸成孰各生一童子去其生處不遠有一甘蔗園其二童子遂遊彼園內以福力故顏容日盛其喬荅摩被日光炙遂便命終爾時變金色仙人於明旦時來看喬荅摩見其命故復見地上卵破尋童子跡至甘蔗園中見其童子爾時仙人入定觀察此二童子從何時來是誰之子即知是彼喬荅摩體胤便生愛念將二童子還其住處每日撫養漸漸長大即便立名號曰暖生因此稱爲日種復緣喬荅摩體胤故亦名喬荅摩從本身生故名身

生復於甘蔗園中得故亦名甘蔗種由此四緣故有此四號復於異時波羅堅闍王無子身死諸臣共議王恐無子令誰繼嗣而有臣曰其王有兄喬荅摩先已入山修道據其族次王合繼位作遍議已便往變金色仙人所到已頂禮合掌白言大仙我國王兄喬荅摩仙今在何處金仙報曰被汝等輩先已煞訖爾時臣等復白仙曰其喬荅摩自出家已來元不曾見如何得煞金仙告曰我今汝等當自知之喬荅摩曾無過咎枉被汝煞衆人復白曰如何煞之時彼金仙即說上事諸人聞已咸白仙曰我等實是罪過作此語已其二童子即至金仙左右諸人問曰此二童子是誰種族金仙荅曰此二童子是喬荅摩子諸人復言如何有之名字何等爾時金仙即說上事諸人聞之皆大歡喜即於仙所請長童子侍衛歸國便册為王其王治國未久之間即便身死無有子息爾時諸臣復於山中迎其小弟次紹王位衆立王號名甘蔗王復次諸仁時甘蔗王補多勒迦城子孫相承一百

一代其二王皆名甘蔗種其最後王名為軍將王諸仁當知甘蔗軍將王亦名增長有四大夫人各生一男一女其四王子一名火炬面二名大耳三名象行四名寶劍王有四夫人並皆身亡時甘蔗軍將王處於宮內悲愁（卷一 十六）懊惱諸人入宮見軍將王憂愁不樂前白王言王今何故愁憂若此王即報曰國大夫人今皆殞歿我今何得不生愁惱爾時諸臣共白王曰王若由此而懷愁者隣國諸王皆有好女王應令我冊為妃后王復告曰我有四子並皆長成堪可繼嗣由此義故誰當以女與我為后諸臣白言王當宣令臣等為王四方推覓于時有國王女甚端正堪冊為后顏貌端正堪為正后王曰可爾即發國使往彼女所見彼國王問訊起居王問使曰此國幽僻如何至此爾時使者白彼王曰我軍將王國大夫人已從殞歿聞王有女堪為國后故遣我來諮論此事彼王聞已即便聽許復告使曰汝王若欲與我為親應先與我立於盟信我女有息必令紹位使者聞已白彼王曰

我還本國當具陳此意爾時使者還至本國
稽首王已具陳上事王曰我有長子彼設生
子豈令紹位時諸羣臣共王議曰王但册取
彼或生男或復生女或是石女王如今何先
憂此事願王早索共為歡樂王曰可爾即令
使速往女國立先盟誓即依國法迎歸為
后時增長王與其夫人在深宮內娛樂快樂
貪愛恣盛無時暫捨因即懷胎十月滿足誕
生一子容儀端正人所愛念時增長王以八
乳母共令養育先取女時王及諸臣共立誓
言此女生男當立為王名之愛樂後時漸長
譬如蓮華出水顏色熾盛時增長王為欲册
立長息以為太子不册愛樂時后父王聞斯
語已即令使者持書告增長王何因今者違
先立誓若違先誓我當興兵往罰汝國汝當
嚴兵以待於我時增長王見此書已集諸羣
臣而告示曰皇后父王今附書來具陳上事
我等如何設計待彼羣臣議曰彼王有大威
力可立愛樂為太子增長王四我有長子如
何立彼小者以為太子爾時羣臣復白王曰

彼之國王四兵強盛王若不許必被相侵今請大王冊彼愛樂立為太子其餘四子令出國界時增長王告羣臣曰我之四子先無愆過如何棄之令出國外羣臣白曰我是王臣欲為利益我實不能於無過人輒便擯棄有罪過人不可令住王聞是已默然而住時諸大臣總集一處共相議曰諸仁當知共為籌議我等設計令王憎彼四子因修一園掃灑田地散諸香華懸諸旛蓋以為嚴飾時四王子因出遊戲遥見其園心生貪愛至於園門其修園官莊嚴已畢從門而出四子問曰今此之園是誰所有其官報曰是國王園四子聞已却迴即去臣復白曰云何迴去不入園內四子報曰是父王園我等何敢得入羣臣白曰王及王子俱得遊戲此有何過王子聞已即入遊戲羣臣見已馳詣王所而白王言大王當知王令修園今已嚴潔願王親往以為遊觀時增長王即勑曰誰為此樂諸臣白言是四王子在中娛樂王聞是語即大瞋怒汝可往彼為吾殺却羣臣咸皆跪白王曰願

王慈悲莫斷其命王若嫌者且令出國王聞
依請爾時羣臣奉王命已即喚王子來至王
所告令出國爾時四子四輪著地合掌白王
我等四子請乞一願所有眷屬欲隨去者願
王懷慈許其隨去王告子曰隨汝所願時四
王子各將其妹欲出國去時國人民亦願隨
去於七日內國中人衆隨去欲盡爾時諸臣
白王若不閉此城門恐百姓盡王告臣曰急
閉城門無令盡去

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第一

音釋

胄直祐切胤也系也　滓側氏切緇也　蠲古玄切除也　慵餘頌切嫺落旱切　刈牛剌切獲也　遞特計切迭也　嘔昌九切　彊畔彊居良切畔薄半切畔田界也　黮於琰切　疤皮教切瘡也　膞傍禮切股也　艷以贍切光也　疕女黠切　坻都禮池爾二切　輟無販切　枳諸市切　殞于敏切　未努沙此云人　補多勒迦此云切小

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第二 譬

唐三藏法師義淨奉 制譯

爾時四王子與諸人衆漸漸前行至雪山下殑伽河側近劫比羅仙人所住之處時四王子與諸人衆各剪茅草以爲屋舍依此而住

第二

爾時衆人共相採捕以自養活時四王子日日三時往劫比羅仙所親近供養四王子等年既長大而無妻妾形體羸瘦仙人問曰汝等何因漸加顦顇王子荅曰我等小年無有妻妾日夜憂愁豈不顦顇時仙報曰汝等之妹互相配適王子白曰我等不知合得以不仙人報曰既不同母通計此事爾時王子各自思惟我等兄弟既離本國此處無人可爲婚對仙有此教甚適我願即大歡喜互相嫁娶以成夫婦未久之間各生男女時四王子心生喜慶將其妻子頻至仙所因茲便生喧鬧仙見是已心不得定告王子曰汝當安此好住我離斯處王子白曰何故即去仙人報曰汝等喧鬧亂我禪定猶如跣脚踏棘刺上王子白曰願仙住此可與我等別覓好處我

當住彼仙曰可爾時彼仙人有神通力隨其所樂皆得成就即持金瓶盛滿中水詣餘好處灑水爲界告王子曰汝等可於此地安止時諸王子奉仙人教已即築城壁止住其內彼仙人灑水爲界因此立名爲劫比羅城百姓漸多城先窄小時有天神見此事已便指餘處其地寬廣即就此處別立一城因號此城名爲天示時諸王子總集籌議爲我父王娶後妻故令我兄弟出離本國我等諸人應共立契自今已後唯娶一婦更不娶餘爾時增長王問羣臣曰我之四子今何所在羣臣報曰王諸子等因有過故王令出國并諸姊妹見在雪山之下天示城中自廣營城邑增長王曰我諸子等豈能如此自成就不群臣報曰能時增長王即大踊躍端坐舉手告諸臣曰我子大能我子大能由大威德言大能大能故得釋迦名後於異時增長王崩愛樂太子即紹立爲王時愛樂王亦無子息後便命終爾時羣臣共相諮議往天示城册第一王子名曰炬面以爲國主子息便死炬面無

子後便命終復冊大耳以爲國主大耳無子復便命終復便冊象行以爲國主象行無子復冊寶劍以爲國主寶劍有子名近寶劍後紹王位近寶劍有子名曰天門亦紹王位復次諸仁其天門王於劫比羅大城子孫相繼經五萬五千代正法治國其最後王名曰十車十車有子名曰百車百車有子名曰嚴車嚴車有子名曰勝車勝車有子名曰堅車堅車有子名曰十弓十弓有子名曰百弓百弓有子名曰九十弓九十弓有子名最勝弓最勝弓有子名曰嚴弓嚴弓有子名曰堅弓復次諸仁其堅弓王而有二子一名獅子頰二名獅子吼此贍部洲所有一切善射之者獅子頰王最爲上首其獅子頰王而有四子一名淨飯二名白飯三名斛飯四名甘露飯獅子頰王復有四女一名清淨二名純白三名純斛四名甘露淨飯王有二子其最大太子即我薄伽梵是其第二者即具壽難陀是白飯王有二子一名恒星二名賢斛飯王有二子一名大名二名阿那律甘露飯王有二子

一名慶喜二名天授其清淨女誕生一子名曰善悟純白有子名曰有髮純斛有子名曰勝力甘露有子名曰大力我薄伽梵有子名曰羅睺羅始從地主大王乃至羅睺羅斷其繼嗣何以故以羅睺證無生果斷生死種故爲此斷其繼嗣尊者大目乾連爲諸釋種大衆說其釋迦族已便即退坐默然而住爾時世尊知大目連說種族已便從卧起端身而坐告大目連曰善哉善哉汝爲諸苾芻說我釋迦普世以來所有種類如法說已復告目連曰若復有人爲他廣說釋迦種族此善男子於長夜中得大利益恒受安樂爾時世尊重復告諸大衆苾芻苾芻尼曰汝等當知應受我昔世已來釋迦種族所在餘方如法憶念爲他廣說何以故能於汝等獲大利益具利義故具法義故具梵行故當得如上所有功德是故汝等苾芻應當受持讀誦爲他廣說爾時劫比羅城中諸釋種等聞此本族次第說已皆大歡喜即從坐起頂禮佛足各還本處爾時世尊復告諸苾芻等汝等諦聽昔

時師子頰王於劫比羅城正法化人於其國土甚大豐熟無有恐怖人衆歡樂其善悟王於天示城正法化人國土安隱家給年豐無有衰惱善悟王后名曰妙勝顏貌端正衆所樂見一切有情恒得安樂天示城中有一長者名曰吉祥甚多財寶倉庫盈溢園林田宅其數不少多諸眷屬所有珍財如薜室羅末拏等無有異時彼長者有一芳園多諸華果流泉浴池種種諸鳥出和雅音世所殊絶國王王子及諸妃后常住遊戲時王夫人見此園林即生貪愛白其王曰此園甚好可乞我來王即報曰今此園者是長者所有我今安得輒持與汝汝必須者我於城內別自修造勝於此園與汝遊戲爾時其王爲夫人故於王城內即造一園倍勝前者以此園林爲妙勝夫人所造故因名此園號爲妙勝師子頰王恒自思念常乞一願若得我種之內出一金輪王甚適我願其善悟王亦乞一願願我得與師子頰王速爲眷屬甚適我願時善悟王最大夫人因即懷胎滿足十月誕生一女

顏容端正世所希有由此王女甚端嚴故王及夫人後宮眷屬一切見者無不恪仰共相議曰今此王女為是人生為是善巧天來之所化作經三七日即如國法作諸喜慶令諸群臣遶相籌議今與此女作何名字諸臣白曰此天示城中咸相謂曰由此王女先業果報得此端正復相議曰今此王女非人能生是善巧天之所化作咸白王曰可名此女號為幻化即為此女令八乳母共相養育至漸長大時瞻相師來白王曰今王聖女後必生

兒具足諸相有大威德得力輪位王聞此語甚大歡喜後善恬王最大夫人更復懷妊十月滿足誕生一女其女身光明徹城內容顏相好世所無比至三七日作喜慶已即集群臣議其名字以此小女勝幻化故因即立名為大幻化復為此女令八乳母共相養育漸至長大時瞻相師來白王言今王聖女後必生兒具三十二大丈夫相威德尊重主轉輪王位王聞此語倍懷歡喜時善恬王即令使者持書詣師子頰王報其王曰我大夫之誕

生二女其最長者生誕之日顏貌端正世所希有相師瞻之後當生子得力輪位其小女者身光倍勝相師瞻之後必生子得轉輪位我聞大王有最長子名曰淨飯二女之中願以一女爲淨飯妃故令使報至彼具陳王聞此言甚大歡喜令使還國報善悟王曰王之二女皆具相好我今總取爲淨飯妃然我先王而有要誓不取二妃今且取其小女生輪王者其大女者且勿令嫁待我集諸群臣及諸眷屬等議此事時善悟王聞是語已即以國法莊嚴小女并令五百婇女圍遶侍從至彼國已與淨飯王爲妃爾時師子頰王國有附庸之國居山谷內名般荼婆忽然反叛抄掠劫害隣近諸國時隣境住人諸釋迦種被其侵逼互相牽馳告師子頰我等村落皆被某賊日夜侵害願王興兵親往降伏師子頰王曰我今年老不任鬪戰彼諸人曰請王太子淨飯往彼捕捉王即報曰汝諸人等若許太子求一願者我便發遣衆荅王曰唯然隨命時師子頰王於其城中擊鼓宣令嚴勅四

兵隨從太子往彼罰討爾時淨飯太子奉持父命將領四兵至彼賊所共相戰害以威力故時彼賊衆被太子軍或殺或縛無有遺孽賊既除滅淨飯太子即領其軍還歸本國時諸釋種既得太子平除賊已皆大踊躍而白王言淨飯太子爲除怨害臣等諸人不勝喜慶王之先言太子有願請王爲臣等說時師子頰王先告諸釋曰汝釋迦種先立言捨不取二妻諸釋迦曰王今豈欲解先捨耶王曰不然更須牢結然我意者唯爲淨飯太子取其二妃餘不應取諸釋迦曰此事可爾師子頰王即令使者往善悟王所而告之曰我今與諸釋迦種等共相籌議咸皆許我爲淨飯太子娶王長女爲妃王可與我王聞語已甚大歡喜即以五百婇女爲其侍從種種珍服莊嚴女身送劫比羅國時師子頰王得其女至即如國法會諸群臣作倡妓樂納娶其女爲太子妃未久之間師子頰崩以其淨飯太子後繼父位正法化人國土安樂五穀豐熟撫諸衰惱其國人衆處處充滿於異時中與

六幻化夫人登諸樓閣後宮婇女圍遶侍衛奏諸女樂縱逸遊戲菩薩若在覩史多天常有五法觀察世間何謂五法一者觀察生處二者觀察國土三者觀察時節四者觀察種族五者觀察所生父母何故菩薩觀察生處在覩史多天宮常作是念過去菩薩何處受生便即觀見或於淨行婆羅門家生或於刹帝利貴族家生或為婆羅門師或為刹帝利師故當爾之時刹利為尊我當住彼刹利家生何以故若我於彼貧下家生者或有來世衆生誹謗我故由此因緣菩薩以自在福力隨其所念皆得生彼由此義故菩薩受生之時先當觀察所生之處何故菩薩觀察國土菩薩在覩史多天常作是念過去何國土即見彼國有甘蔗秔米大麥小麥黃牛水牛家家充滿乞食易得無有十惡多修十善菩薩唯中天竺國如是等物悉皆具足故我今生彼中天竺國何以故若生邊地者或時有情誹謗我故是故菩薩以福德力隨其所念皆得生彼如佛所說無有虛也何故觀察時節

菩薩在覩史多天宮常作是念過去菩薩於何時節下生人間若見彼國衆生上壽八萬歲下壽乃至百歲菩薩爾時來生其國何以故若人長壽八萬已上時諸衆生無有愁苦愚癡頑鈍憍慢著樂非正法器難受化故若人短壽百歲已下時諸衆生爲諸五濁昏冒重故云何爲五一者命濁二者煩惱濁三者有情濁四者見濁五者劫濁菩薩爾時作是思惟若我惡世時出現於世多諸外道心生誹謗五濁增長非正法器猶如過去一切菩薩濁惡世時不出於世何以故諸佛出興所說正法皆不虛過由是義故觀察時節復次何故觀察種族菩薩在覩史多天常作是思惟觀察於何種族可受生者若見有人先世已來內外親族無能謗者即生於彼菩薩爾時作是觀已乃見釋迦清淨尊貴轉輪王種堪可出現何以故菩薩若於下賤家生世間有情或生誹謗菩薩於無量劫來獲自在力所有欲念皆得隨意凡所說法曾無虛過由此因緣菩薩觀察所生種族復次何故觀所

生母菩薩在覩史多天宮作是思惟如餘菩薩於何等母而受胎藏觀彼女人七世種族悉皆清淨無有婬汙形貌端嚴善修戒品堪任菩薩具足十月處其胎藏而此女人所有生業往來進止曾無障礙復次大幻化夫人曾於過去諸佛發無上願使我來世所生之子得成種覺由是諸菩薩恐諸衆生作是謗言何故菩薩於彼無相女人胎中而出於世是故菩薩從無始已來種諸善根皆悉成就由是義故菩薩觀察所生之母爾時菩薩作是五種遍觀察已即慇懃三唱告六欲天而作是言我今從是覩史多天下生人間於白淨王最大夫人胎中爲其太子誕生之後證常住果汝等諸天願欲隨我證斯果者可於人間同我生彼於天衆中三告是語爾時諸天聞此語已同聲報曰善哉菩薩不知彼贍部洲剛強難化多諸濁亂外道六師及隨外道六聲聞等幷諸六定外道之類遍滿其土深著邪見難可拔濟何謂六師一者晡剌拏二者末揭利子三者珊逝移毗羅胝子四者

阿末多鷄舍甘婆羅五者脚陁迦旃延種六者昵揭㗚陁若提子何謂六隨外道聲聞一者拘達多婆羅門二者輸那陁三者遮彌四者梵壽五者蓮實六者赤海子何謂六定外道一者鬱多伽囉摩子二者羅囉哥囉摩三者善梵志四者最勝儒童五者黑仙六者優樓頻螺迦葉若阯羅有如是等外道邪法教化彼諸衆生貪著邪見難可濟度如何菩薩今欲往彼今我覩史多宮一一諸天聽法之座縱廣正等十一踰膳那當我在此說法我等聞已深生信受能令我等於長夜中安樂利益彼時諸天作是語已菩薩爾時告諸天曰汝等諸天宜各隨意作諸音樂時彼天衆即皆同時作諸音樂其聲沸鬧爾時菩薩即吹大螺諸音樂響並皆摧息菩薩爾時復問天曰諸音樂中何聲爲大諸天荅曰螺聲最大諸善男子汝等當知如大螺聲能令一切諸音樂聲悉皆摧息我亦如是下於贍部洲中有所說法能令六師外道六隨聲聞外道十定外道皆悉摧滅令一切衆生得甘露法

皆悉飽滿吹無常螺令諸外道假常之計皆悉摧滅吹大空螺令諸外道執有之見亦皆摧滅爾時菩薩說伽他曰師子能伏諸猛獸金剛善摧一切堅帝釋能伏阿蘇羅一切光中日光勝爾時菩薩說此頌已告諸天曰汝等若欲清淨飽滿甘露之法可生中天竺國六大城內爾時釋提桓因在於座中作是思念知釋迦菩薩必託摩耶夫人胎藏之內我當以神通力清淨其體令無垢穢身力強健以待菩薩作是念已即以通力淨彼摩耶夫人胎藏之內菩薩爾時於覩史天宮五種觀察慇懃三唱告諸天已即於夜中如六牙白象形下於天竺降摩耶夫人清淨胎內爾時摩耶夫人即於其夜見四種夢一者見六牙白象來處胎中二者見其自身飛騰虛空三者見上高山四者見多人衆頂禮圍遶作是夢已向淨飯王說如上事時淨飯王即召相師說其夢事相師荅曰如我相法王大夫人必當生男具足三十二丈夫之相莊嚴其身若紹王位當乘金輪伏四天下若出家修道

證法王位名聞十方作衆生父內攝頌曰
我降生時　四天守護　如明月珠　諸物纏裹
亦如寶線　智眼明了　自持五戒　無諸欲念
諸菩薩有常法從覩史天下生母胎當爾之
時十方大地悉皆震動有大光明並皆周遍
六趣衆生隨業之境日月威光所不到處普
皆明徹其中衆生各相告曰今此光明得未
曾有將非我等別受生耶復次菩薩降母胎
時釋提桓因即遣四天王神營衛其母而此
四神一執利刀一執罥索一執於戟一執弓
箭何以故恐諸惡魔得其母便諸菩薩降生
之時其母胎中諸血穢等皆悉遠離而不染
著如明月珠雖爲諸物之所纏裹而無染汙
菩薩在母胎時亦復如是如諸菩薩常法其
母常見菩薩在其胎中猶以青黃白赤等綿
裹於淨寶諸慧眼人見其寶綿分別曉了母
見菩薩在其胎中亦復如是諸菩薩常法在
母胎時能令其母身體和悅無有疲乏諸菩
薩在母胎時其母自然常持五戒不殺不盜
不邪行不妄語不飲酒諸菩薩常法在其母

胎其母自然不貪欲愛復摩耶夫人忽自思念四大海水皆飲令盡向淨飯王說其心願時劫比羅城中有一外道名曰赤眼善諸幻術王令使者喚其赤眼說如上意赤眼報曰願與夫人登高樓上既登樓已即以幻術爲四大海水持其海水與夫人飲既飲水已爾時夫人其意即忘時摩耶夫人復更思念一切有情被繫閉者悉令解脫作是思已即向王說王聞是語即勑獄官所有囚閉皆令放出爾時夫人其念即息摩耶夫人又復思念

意欲布施財物作是念已即向王說王聞是語即爲布施種種財物爾時夫人其念便息又復思惟欲往苑園遊行觀望便向王說王聞是已即將夫人就諸園苑觀望其念便息又復生念意欲於父王園苑中居止便告王曰王聞是語即令使者往善悟王處報云爾摩耶夫人意欲就彼父王藍毗尼園中居止王聞是語便即差人敷設掃灑令摩耶夫人及諸侍從婇女詣藍毗尼園而爲遊觀及見一無憂樹華葉滋茂夫人欲生太子便手攀

其樹枝時天帝釋知菩薩母心懷慙恥多人衆中不能即誕其子便作方便發大風雨令諸人衆各自分散是時帝釋化作老嫗立夫人前夫人即生時天帝釋以仙衣擎取先在腹內心多煩悶告帝釋曰汝放於地時天帝釋[二]遬少遠住菩薩生時大地震動天地光明乃至日月所不及處皆令明徹其中衆生皆得相見各相謂言非唯我身獨在此處生亦有餘人共在此處一切菩薩有常法式從胎出時無諸膿血及餘穢惡其菩薩母欲產之時不坐不臥攀樹而立無諸苦惱後有菩薩常法生已在地無人扶侍而行七步觀察四方便作是言此是東方我是一切衆生最上此是南方我堪衆生之所供養此是西方我今決定不受後生此是北方我今已出生死大海爾時諸天手持白蓋及與白拂雜寶嚴飾覆菩薩上諸龍王等各持二種清淨香水所謂冷暖調和洗浴菩薩諸菩薩常法誕生之處於其母前現大池水其母所欲澡洗皆悉充足諸菩薩常法誕生之時諸天仙衆在

虛空中以種種天妙和香末香塗香栴檀沉水而散菩薩種種諸天音樂在虛空中自然發響爾時阿私陁仙在吉悉枳迷山石窟之中彼仙恒知一切世間興衰之相其仙有一外甥名那羅陁彼那羅陁時時而來恭敬供養爾時仙人隨緣教示報那羅陁曰彼聞仙記深信不虛喜溢身心求請出家而作弟子菩薩初誕天地光明那羅陁覩瑞即白仙曰親教頗有惡世二日雙現以不若無二日何故此窟有是光明時阿私陁仙說伽陁曰

日光極熱不明淨　此光明淨及清涼
流輝晃耀於山窟　我定知是牟尼光
菩薩神通大威德　出其母胎現此光
清淨明朗具金色　遍滿世間諸大地

那羅陁報曰親教我今隨從親教欲看菩薩

（紫二）

時仙告曰汝今知不彼之菩薩有大威德天龍八部之所圍遶我等往彼不可得見若彼菩薩入劫比羅城三號已然後我往可見菩薩菩薩生時五百宮人各生一男謂賛釋迦而為上首五百宮人各生一女旃尼而為上

首五百大臣各生一男鄔陁夷而爲上首有五百象各生一子報灑陁子而爲上首五百馬各生一子馬羅呵馬子而爲上首五百寶藏自開出現四方諸國王等悉皆降伏常獻種種雜物而來奉事爾時大臣見是相已來白大王王聞此事便深思念我今此子成就一切諸善事業因此大王號此大子名爲成就一切事是故菩薩初得此名時劫比羅城有一藥叉名爲釋迦增長城內若有釋迦族類生得男女先將向彼藥叉而爲作禮時彼大王便勑臣佐將其太子往增長釋迦藥叉處遣作禮拜臣得王教已七寶輦輿安置太子往詣藥叉之處劫比羅城諸釋種等性懷猛(樂二)烈心意兇猛多起人我堅鞕惡性見彼菩薩皆悉寂靜默然而住時淨飯王作是思念已此住劫比羅城諸釋種等性懷猛烈心意兇暴多起人我堅鞕惡性彼見太子入城皆如牟尼默然而住以此緣故可呼太子名爲釋迦牟尼時釋迦牟尼菩薩至藥叉廟所彼釋迦增長藥叉遥見菩薩漸近廟所即從座起

五體投地頂禮菩薩衆人見已甚大驚怪即往淨飯王所白言大王今藥叉神遥見太子從廟而出頂禮雙足時王聞已甚大歡喜作如是言若天神禮拜太子故知是天中天以此緣故號爲天中天時彼大王即將太子還於本宮令宮乳母依時養育彼乳母等甚大歡喜即以雙手於父王邊捧受太子在宮閤内勤加養育彼乳母等每日香湯洗浴塗妙好香種種莊嚴每日將向王所王乃抱持太子安於膝上觀看相貌甚大歡喜國有常法若王宮生子即喚梵行相師觀看相貌王乃喚相人令占太子既占相已而荅王曰今此太子實是成就三十二相若在家者得作金輪聖王王四天下善法理化具有七寶一者金輪寶二者象寶三者馬寶四者末尼寶五者女寶六者主藏臣寶七者兵將寶具足千子勇健端嚴降伏他軍此大地中所有人等無相犯者皆悉令行勝妙善法若當出家紹法王位如來應正等覺名稱普聞具三十二相王即問曰何者是其三十二大丈夫相一

者具大丈夫足善安住等案地相二者於雙足下現千輪輻相三者具大丈夫纖長指四者足跟趺圓長五者手足細軟六者手足網縵七者垂手摩膝相八者醫泥耶溥相九者身不僂曲十者勢峯藏密十一者身相圓滿

如尼瞿陁相十二者常光一尋十三者身毛上靡十四者身諸毛孔一一毛生如紺青色螺文右旋十五者身皮金色十六者身皮細滑塵垢不著十七者於其身上兩手兩足兩肩及項七處圓滿十八者其身上半如師子王十九者肩善圓滿二十者髀間充實二十一者身洪健直二十二者具四十齒皆悉齊平二十三者其齒無隙二十四者其齒鮮白二十五者頷如師子二十六者其舌廣薄若從口出普覆面輪至耳際二十七者於諸味中得最上味二十八者得大梵音言詞和雅能悅衆意譬如羯羅頻迦之音其聲雷震猶如天鼓二十九者其目紺青三十者睫如牛王三十一者其頂上現烏瑟膩沙三十二者眉間毫相其色光白螺文右旋若不出家

得轉輪聖王王四大洲菩薩常法其菩薩母產菩薩已七日命終生三十三天菩薩常法生已其身端嚴超諸世間衆所愛樂見者無猒猶如善巧工人以閻浮檀金作諸形像天衣覆上放大光明普遍暉耀其菩薩身亦復如是如彼蓮華衆人所愛菩薩亦爾菩薩常法眼恒不眴如三十三天由果業故日夜常見四維上下一由旬內梵音深遠如雪山鳥其聲清妙菩薩生已自然具足廣大智慧善解一切世間正化父王國法無不明了爾時

那羅陁仙人來白師曰今者菩薩入劫比羅城父王淨飯已立三號願師共詣禮拜瞻仰其師謂曰今隨汝意二仙相隨欲修禮謁以菩薩力故遂失神通不得如常乘空而去便共步往劫比羅城既入城已至王門外告門人曰汝可爲我往白大王阿私陁仙今來門外願見大王時守門人即至王所具陳上事王聞是已即持香華迎彼二仙安置宮內既安置已善言問訊今者大仙何緣遠來欲求何事二仙荅曰我等故來願見菩薩王報仙

曰我之太子今正安眠且待須臾令與相見
爾時二仙復白王曰雖復未覺我等意者暫
欲觀瞻爾時大王即領二仙至菩薩所便見
菩薩雖復寢睡其眼常開時阿私陀仙見是
事已即說頌曰

如眞飛龍馬　雖睡還復覺　如善營事人
睡蓋不能覆

時彼嬭母即前捧抱太子受彼二仙時阿私
陀便以雙手跪而承受遍體觀察白大王曰
大王已令諸婆羅門占相師等相太子未父
王荅曰已令相訖阿私陀仙復白王曰彼等
諸人占此太子當有何相父王報曰若紹國
位御金輪寶聲聞十方一切國土時阿私陀
以贊頌曰

大王今當知　相者不能測　未劫無輪王
必證菩提道　一切金輪王　相猶不炳著
我今觀太子　當取法王位

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第二

音釋

顛顑顛昨焦切顑秦醉切顛頓憂瘡也跣息淺切徒足也頰古恊切面頰也叛薄半切離叛也抄掠抄楚交切掠離灼切並劫奪也犴博昆切疾走也杭古行切稻之不黏者於子盈切正作荼與旌同析羽置旄首也獷古猛切悍也綩縵綩文兩切縵莫官切謂佛指間皮相連如鵝鴨掌也蹲市兖切腓腸也胝羅唐言多毛

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第三

唐三藏法師義淨奉　制譯

時阿私陀仙既知太子必成正覺即自觀身壽命長短我今此生得見菩薩證菩提不既諦觀已即覩菩薩十九出家六年苦行獲甘露果復知已身先時殞歿不逢菩薩度人說法便自悲傷啼泣懊惱時淨飯王既見此已甚大驚愕以頌問曰

丈夫及女人　見者皆喜躍　大仙今何故
對此獨悲泣　將非我太子　有諸不祥相
善哉大仙人　願速為我說
時阿私陀仙以頌荅曰
設彼虛空中　忽降金剛雨　於此太子身
不能損一毛　猛風與炎火　及諸利刀劒
毒氣噉惡虵　亦皆不能害　一切恐怖人
太子為擁護　云何慈悲主　而有憂害者
自在諸梵天　皆來為侍衛　如是最尊勝
云何而憂懼　我今恨衰老　死時將不遠
不見轉法輪　所以自悲泣　當來世間人
遇此菩薩者　必得聞妙法　證彼寂滅果

時阿私陀仙說此頌已便懷惱恨作如是念由此太子威德力故令我退失神通不能飛行乘空來去我今於此步出城門衆人見我必生輕慢作是念已白父王曰王曾發願願阿私陀仙出入城中我今步來酬王宿念令亦步去王應為我修理城路爾時父王即令大臣勑諸人衆嚴飾街衢懸諸旛蓋告國人曰阿私陀仙今步出城汝等諸人隨意觀望時彼仙人內懷惱恨與淨飯王及王臣佐長者居士婆羅門等前後圍遶出城門外仙白王曰王可還宮我今辭去既相別已阿私陀仙漸次前行至苹陀山即登彼山擇其勝地因以居住時彼仙人遠行疲乏既坐憩息遂入仙定由入定故得本神通後於他時遂便涂患仙弟子衆以諸湯藥療治不差衆白師曰師今此疾醫藥無瘳世間無常不可為諱我諸弟子皆求寂靜師既獲得常樂豈可不留遺誨請師示誨令使我等有所悟入其師告曰我雖出家希求甘露然由未證愧無所傳今釋氏所生童子必當獲得無上妙果能

以甘露滋益衆生汝諸弟子可詣彼出家若出家已勿恃豪姓種類摩納婆伽勉勵精勤常修梵行爲得法故專精加行若此行成當獲甘露作是語已說伽陀曰

從此於東方　汝當往求覓　諸佛實難遇
見已可勤修

說無常法頌曰

積聚皆消散　崇高必墮落　會合皆別離
有命咸歸死

時阿私陁仙說此頌已便即命終爾時弟子那羅陁以種種如法供具隨時殯葬已便諸婆羅疱斯城於彼而住與五百摩納薄伽爲其教示婆羅門薛陁呪其那羅陁爲是迦旃延姓因號迦旃延若釋迦菩薩當成正覺迦旃延詣於佛所彼佛即喚大迦旃延而便以法教示令彼度生死大苦海住於最上寂靜究竟涅槃遂以名之爲大迦旃延後當得此名甘露爾時菩薩坐於嫺毋膝上於金盤中食香稻飯極多不息嫺毋見多遂奪食器菩薩以手捻其金盤其嫺毋不能奪此食器乃

至八婇毋奪此食器亦皆不得其婇毋等共往白王具說上事王及諸宮人等共奪此器亦復不得王復告諸群臣令共奪此器其諸臣等以索及鉤牽拽食器亦復不得諸群臣等奪不得故便取五百大象及以繩索牽拽此器菩薩爾時見諸人等慇懃方便種種牽器菩薩思念此諸人等欲試我力菩薩遂以指鉤其器其象牽拽力復不如悉皆復退時淨飯王見此事已便作是念而此菩薩一指鉤器五百大象悉皆却退若用兩手必敵一千是故號之名千象力此是菩薩第四名號菩薩生時有常法式若欲入學以五百侍從童子令隨菩薩學習書業時有博士名彩光甲明解五百種書時淨飯王將菩薩及諸童子詣彩光處令遣受業爾時彩光博士作一種書示彼菩薩令遣學之菩薩荅曰此一種書我先已解次與第二般書而示菩薩令遣學之菩薩荅曰此一般書我先已解次與第三般書而遣學之菩薩荅曰此一般書我先已解其彩光先生乃至示五百般書亦復如

是我已解之菩薩問博士曰更有餘書與我學之博士荅曰此五百般書世間行用我唯解此餘皆不知爾時菩薩即自作一般之書度與先生問先生曰此是何字又復何名先生荅曰我不識此般之字名也菩薩荅曰若世間中有二種出現一者菩薩出二者金輪王出此般之字隨世自出爾時空中梵天大王即出語曰菩薩所說二種之現及字必當實爾淨飯大王及諸群臣聞此語已甚大歡喜爾時菩薩即為先生開異種新書廣為談說梵天大王見此之異為證此事必當實爾為此異故此書號名梵天書菩薩自解諸種書已菩薩阿舅名曰摩那利來將菩薩等令教乘馬乘馬之法又劫比羅城有一博士名曰同神明解弓射戰法來教菩薩及餘釋迦童子其摩那利白博士曰此菩薩有大慈悲心一切妙法願令教之及諸童子亦堪教之唯提婆達多本自惡性無有慈心願請博士勿教妙煞之法何以故此人惡性博士教之必煞一切衆生無有停息為此勿教博士得

此語已即教菩薩等法皆悉總盡其法妙者不教提婆達多菩薩當日習得五種弓法一者射諸遠物二者彼處有聲菩薩不見隨其所念皆即射得三者所欲射處無有不著四者前人身上知有要穴隨其所念若死不死即射其穴悉皆隨意五者不問遠近射之極當菩薩明此五種等藝四方傳之釋迦太子有如上藝爾時辭舍離城諸人得一好象形貌具足諸人共集遮相議曰其淨飯王有一太子天文瞻相已後之時必為金輪聖王由

彼威德現此寶象令使數人將此寶象獻此釋迦太子諸人當即莊嚴彼象將向劫比羅城漸行到彼至於淨飯王宮門外爾時惡性提婆達多王子從於內出見彼寶象種種莊嚴心貪愛念即問使曰此象誰許使人報曰釋迦太子天文瞻相作金輪王為此因故辭舍離城諸人將此寶象獻上太子提婆達多聞此語已甚大瞋怒即出是言我國太子未作金輪大王何故汝等預將寶象來獻太子作此語已漸近於象瞋恚之心打象一下其

象倒地因即至死打此象已便即却去當時難陀王子次從內出見此死象問其人等此象誰許何人打死諸人報曰此象獻來提婆達多打死即出是言提婆達多極是不善難陀重思念曰將非提婆達多自試力耶爾時難陀執其象尾遂即拽過三七餘步離其大路即便過去爾時釋迦太子從內出來見此死象問衆人等此象誰許諸人說如上意善薩問此象誰人打死諸人報曰提婆達多王子打此大象一下因即至死善薩重問本於何處打此象死諸人荅曰此象死處在於中路善薩重問此象中路誰人拽來在於此處諸人荅曰難陀王子一手執尾拽其大象置於此地善薩重言打死之人甚當不善拽令遠路極是善哉重更思之將非二人私試自力我亦試之爾時善薩執其象鼻遥擲城外七里墮地其地便陷時人號為陷象之地信心長者婆羅門便於此處起大窣堵波時諸苾芻悉來頂禮便說頌曰

天授搏煞大象王　難陀拽於三七步

菩薩擲出城壍外　如在虛空拋瓦石爾時釋迦童子遮相謂曰我等出外作輪刀斷樹之樂作此語已即出就於林中菩薩聞諸童子往遊戲即領五百童子前後圍遶至彼林中諸釋童子競擲輪刀樹皆摧倒爾時菩薩亦執輪刀樹林悉斷而無倒者以刀刃平故時諸童子見樹不倒共相謂曰我聞菩薩威猛自在於諸五技無不達者云何輪刀斷樹一不能倒斫相小術尚猶如此豈況餘技爾時天神見諸童子生此謗議欲解衆疑即放猛風吹諸林樹轟然悉倒諸釋童子見斯事已皆大驚愕方伏其妙時諸童子復與菩薩鬪諸弓射以七重鐵多羅樹并七鐵皷其間各安鐵猪而為射埵諸童子射不過一多羅樹天授童子射過一多羅樹一皷一猪（樂三）其箭便住難陁童子射過二多羅樹二皷二猪其箭便住菩薩爾時放其一箭其箭直穿七樹七皷七猪并過地輪復入水際爾時龍王即拔其箭其箭之穴水便涌出清香輕美人所飲者皆稱希有時有信心婆羅門居士（七）

等於其水傍造塔供養菩薩爾時作此戲已遂乘車馬與諸童子却還城內其城門傍有諸相者遥見菩薩威光殊特競相謂曰今此太子若却後十二年中不出家者必當登彼轉輪王位時白淨王聞斯相語甚大喜躍即集群臣而告之曰我聞相者相我太子却後十二年中不出家者當得轉輪王位汝等諸人宜加防衛滿十二年勿令出家得使登彼金輪王位汝等諸人宜加防衛滿十二年不令出家得使登彼金輪王位當與諸君共相圍遶飛騰虛空觀四天下汝等應當速立宮殿揀求美女令共娛樂時諸臣等前白王曰我觀太子不樂世間聲香欲愛云何以諸美女而可留連王告臣曰我之太子縱不愛彼一切色欲應由未見殊妙女人自今已往汝等諸君勤加選擇上好童女倍數將來令太子見任其意者必生愛樂群臣議曰今此太子雖無愛染我等諸人應造種種嚴身之具各令童女美顏容者執其香飾之物親奉太子復令太子各賜諸女嚴好珍飾或有愛者

便令留住共相喜戲作是議已即爲太子造立宮殿百寶莊嚴敷師子座令太子坐於其座前積諸珍寶種種瓔珞以成大聚總命諸臣及餘人衆咸令普集所有童女任其意願隨時莊飾著諸瓔珞將入內宮菩薩性愛捨施於諸童女普施瓔珞時執仗釋種有一童女名耶輸陁羅容色端正世所希有執仗釋種即還家中告其女曰今者太子施諸童女珠寶珍奇嚴好之具汝可往取其女報曰我之家中豈無此耶何用他物父告女曰然彼

卷三　八

太子雖施珍寶或因愛樂便以爲妃女曰若因此時便爲妃者縱取餘女我必當得爲其大妃父又告曰必當如斯可便速去於是耶輸陁羅即以種種珍飾莊嚴其身與諸從女亦復嚴好相隨而去路傍諸人皆共愛仰耶輸陁羅不觀餘者耶輸陁羅入菩薩宮雅步從容端身而進不觀左右於太子前立時彼太子先以珍寶施諸女盡更無遺餘獨有一金指環見耶輸陁羅即舉其指然耶輸陁羅先與菩薩從人遠來恒爲因緣常相愛樂即

昇師子座上從太子指取其指環羣臣諸人遞相謂曰此耶輸陁羅族姓尊貴顏容具足於諸女中最爲殊勝堪爲太子宮中侍衛群臣諸人同議斯已向淨飯王具陳此事時王即遣三萬婇女圍遶耶輸陁羅入太子宮內

卷三　九

復次菩薩常法出現世界必生一樹名曰善堅其初生時一夜之中便高百肘其初生夜未見日光形質柔軟可以爪甲掐而令斷見日光已即便堅硬雖加刀斧及以猛火不能摧損釋迦菩薩既出世已於劫比羅及以天示二城之間有一大河名盧奚多其河岸邊而生此樹河水汎漲洪波鼓激流沙圮岸土石隨散其樹善堅根鬚盡露後因猛風摧倒橫在盧多河中便如大堰堰水不流其劫比羅城漸被侵沒天示城中又復枯涸天示城王見斯事已即令使者告淨飯王曰今此大樹橫在水中彼此俱弊王之國中有諸童子皆悉勇健願王勑之令除此樹時淨飯王報其使者我今何能處分斯事劫比羅國有一大臣名曰闡陁前白王曰願王令我撿校斯

事我有方便令王子等不假王言自除此樹王曰可爾闡陁大臣卿於河岸一蓁林間洒掃清淨堪為遊觀請諸王子往林嬉戲諸王子等各乘寶車與諸童子前後圍遶既至林已各敷牀座縱誕歡樂時有一鴈飛空而度提婆達多即挽其弓射之令落其鴈落在菩薩座前菩薩爾時收捧其鴈為拔其箭以藥療之應時平復提婆達多即令使者告菩薩曰今彼之鴈我先射得可還我來菩薩爾時告彼使曰我久發菩提心一切有情是我先有云何此鴈是汝先有提婆達多從久遠來恒與菩薩結諸怨恨聞此語已即恨瞋恚雖然菩薩此身與一切有情怨結已盡唯提婆達多一人尚有餘習今因此鴈為最後之身與提婆達多為初首鬪諍天示城王既請淨飯王除樹不得即自令其國內人衆共拔其樹爾時諸人施功用力叫聲沸鬧菩薩聞已問左右曰彼是何聲闡陁大臣具陳彼樹堰水之意菩薩聞已即告衆人我當往彼為除此樹時彼菩薩并童子等即共往彼路傍孔

中出一毒虵烏陁夷見此毒虵恐害菩薩即拔利刀斬爲兩段虵吐毒氣著烏陁夷身變爲黑色因此名爲黑烏陁夷是時諸童子等爭騁勇力拽善堅樹提婆達多鼓氣而前盡力拽之纔動而已難陁童子擎少離地菩薩以手擲置空中其樹乃爲兩段各分兩岸爾時菩薩告諸人曰此善堅樹是其冷藥能除熱病汝等各應細截斬分若有鬼氣癰腫將此塗之並得除差時諸童子並即乘車歸劫比羅城至城門所遇瞻相師作是言曰菩薩於此日中不出家者必登轉輪王位時有釋迦女名喬比迦住鍾聲聚落在於高閣上遊觀菩薩入城覓見女遂以脚指以壓其車車便不轉其女遥見菩薩念於心菩薩手中先有鐵杵以指撚之遂便微碎喬比迦女觀視菩薩以脚指揩樓其閣遂穴諸人見已作是念言此之釋女必能善得菩薩之心時淨飯王聞此語已即迎喬比迦女并二萬婇女侍從入宮菩薩常法將欲遊觀園即勑御者我之好乘汝速裝飾我欲乘之遊觀園苑御者

受教嚴飾上乘至菩薩前白菩薩曰我已嚴飾上乘惟願知時菩薩登車觀看逢一老人氣力羸弱形體損瘦腰背傴曲行立倚杖身體戰掉鬚髮變色不如餘人菩薩見已告御者曰彼是何人腰背傴曲形體羸瘦顦顇若此御者報曰此名老人此不久要當身死菩薩問曰我於後時當如是不御者報曰太子之身還當如是菩薩聞已愁憂不樂即告御者可速還宮我至宮中思量是事我當云何得免斯苦御者依命即還宮內既至宮已菩薩爾時端坐思惟作是念言如此老法不久之間即至我身我云何免即說頌曰

忽遇如此衰老者　形體枯瘦倚杖行
我身亦爲老所縛　云何得免斯苦事

爾時淨飯王見菩薩却迴宮中問御者曰太子出城遊觀林泉生歡喜不御者對曰我見太子無有歡喜王曰何故不喜御者荅曰我與太子出城門外見一老人形體羸弱顏容枯顇倚杖前行身體戰掉太子見已即問我曰彼是何人一當至此我即荅曰此名爲老

又問我曰我於後當如此不我即荅曰必當如此太子聞已命我令還思惟是事今者現在宮內思量是事時淨飯王聞此語已自思念言太子生時相師皆云出家修道今若如此應是斯事我當倍諸五欲樂具以娛樂之作是念已即令倍諸五欲樂具以娛太子頌曰

父王既聞御者言　即自思量相師語
以諸五欲倍於前　願令菩薩不出家

菩薩常法將欲出城遊觀先勑御者速當為我嚴飾車乘我當出城遊觀御者受命即當嚴飾上妙車乘既嚴飾已即白菩薩今可遊觀將欲出城逢一病人舉身羸黃瘦瘠疲困路傍諸人皆不願見菩薩見已問御者曰此是何人身形瘦弱羸黃困篤一切諸人皆不願見御者報曰此名病人因斯病故不久當死菩薩問曰如此病法我超過不御者荅曰此之病法亦未超過菩薩聞已愁憂不樂即命還宮思惟是事爾時御者送至宮內既至宮已菩薩於是端身思惟如此病苦時淨飯

王問御者曰太子出城遊觀歡樂以不御者荅曰太子不樂又問曰何爲不樂爾時御者具陳上事王聞是已乃至倍加五欲娛樂太子頌曰

上妙色聲香　最勝諸味觸　當受五欲樂
樂三　十三
勿棄我出家

菩薩常法將欲出城遊觀先命御者嚴飾車乘既嚴飾已出城遊觀逢一老死人以雜色車而以載之復有一人手持火爐在前而行雜色車後多諸男女披髮哀號見者悲切菩薩見已問御者曰此是何人以種種雜色嚴飾其車載之而去男女哀號見者悲切御者荅曰此名死人太子問曰云何名爲死人御者荅曰此人生氣一盡不復得與父母兄弟妻子眷屬而重相見菩薩問曰我亦爾不荅曰亦爾菩薩聞已愁憂不樂即命還宮時淨飯王問御者曰太子出城遊戲歡樂以不御者荅曰我見太子愁憂不樂王曰何故荅曰今者路逢死人父母妻子悲號相送太子問曰我當如此不我即荅曰皆當如此故在宮

中思惟是事時淨飯王復加五欲以種種微妙音樂倡妓珠珍婇女娛樂菩薩頌曰

此最勝城甚嚴飾　天中天子可久住
倍加五欲能歡樂　猶如千眼歡喜園

爾時淨居天皆共觀念菩薩先有大實因力我等當為菩薩作大緣故何以故若有大因待大緣故即便化作一大沙門執錫持鉢次行乞食菩薩常法出城遊觀先命嚴駕既嚴駕已登車前行於衢路中逢一沙門淨除鬚髮披福田衣執持瓶鉢徐行乞食菩薩見已問御者曰此是何人御者答曰名出家人菩薩問曰云何名為出家報曰此人以善心修善行於善處住身口意業悉皆清淨以信心故剃除鬚髮披如來服捨離俗家昇涅槃路故名出家菩薩即便告御者曰汝可將車近彼沙門御者奉命即便引車至沙門所菩薩爾時問沙門曰汝是何人剃除鬚髮著別色衣手持錫鉢以乞自活沙門報曰我出家人也菩薩又曰云何名為出家人也沙門報曰常以善心恒修善行身口意業悉令清淨捨

離俗家昇涅槃路故名出家人也菩薩嘆曰善哉斯事善哉斯事即自念言若當如此我亦出家即命御者可速還宮我至宮中思量是事御者奉命執御還宮既至宮中寂然思念時淨飯王問御者曰今者太子出城遊觀歡樂以不荅曰我見太子愁憂不樂王即問曰何故不樂御者荅曰太子出城逢一沙門剃除鬚髮披福田衣手持鉢錫徐行乞食太子問我彼何人也我即荅曰名出家人便問我言云何名為出家我即荅曰捨其俗家昇涅槃路故名出家太子問已命我引車近沙門所問沙門曰汝是何人剃除鬚髮披異色衣手執瓶鉢自行乞食沙門報曰我出家人也太子問曰云何名為出家人也彼便報曰捨離俗家昇涅槃路太子聞已即便歎曰善哉斯事善哉斯事若如此者我亦出家即便命我令速還宮今在宮中思量是事時淨飯王既聞此語慘然不樂私自念曰太子生時相師占言太子不登王位必當出家觀今相狀應出家時至即設方便我今當令太子住

宮中所見彼人衆行來作務心得歡喜忘出家事作是念已即往官中告太子曰我有良田令人營殖汝可檢校太子在宮想彼老病死人即懷憂懼念彼沙門復生喜戀此心所繫無時暫捨聞父此言不可違背即順父言便命御者發車即往身雖欲往田所心恒繫念出家既漸前行忽於中路遇五百寶藏悉皆開門中有聲曰善哉太子我等珍寶是汝過去眷屬之藏汝可盡取隨汝意用太子報曰此是過去眷屬癡資具無時積聚莫知棄捨我今何用汝等速去時彼寶藏復出聲曰汝若不取我今入海菩薩報曰隨汝意去時寶藏等便入大海爾時菩薩漸復前行至梨四村見彼耕人塵土坌身遍體流汗手執牛杖盡皆有血復見其牛皮背穿爛飢渴所逼羸瘦困苦喘息不住爲諸蝨蠅唼食膿血諸小蟲等滿其瘡食或爲犁刃傷割其脚菩薩遊歷耕種之所皆見如此諸苦惱事菩薩從無量劫來深種慈悲遇此苦業便生憐愍即喚耕田人等而問之曰汝屬何人諸人報曰

我等皆屬太子菩薩告曰今放汝等任自存活不須繫屬於我耕田牛等亦便放捨任逐水草養其軀命于時菩薩念此苦事從車而下於贍部樹間入第一無漏相似三昧左右侍從圍遶菩薩各坐樹下贍侍菩薩時淨飯王自念食時將至太子何爲不還宮即欲自往看其太子便命車輅登之而行至耕田所周迴諸處尋覓太子於贍部樹下見入三昧于時日已西傾一切林影皆隨日轉唯太子所坐之樹猶陰太子其陰不移時淨飯王見是事已即自念言今我太子甚大威德日已西傾一切林影皆隨日轉唯太子所坐之樹猶陰太子其陰不移歡喜踊躍生恭敬心曲躬低頭前禮太子請從定起共登寶車漸次還宮至屍林下見諸死人或黃或瘀臭穢狼藉太子見已重加憂念於寶車中結跏趺坐專心思惟漸至劫比羅城時曆數者即占太子至七日內不出家者必登轉輪王位占知是事即以其頌奏淨飯王曰

太子不出家　盡於七日中　於彼日出時

必登輪王位　七寶自在王　太子當如此
海內無勞役　怨敵自平定　太子若出家
無畏坐林間　證彼一切智　度脫諸衆生
爾時菩薩既至城內有一釋迦種名不過時
有其一女名曰鹿王於樓窓中遥見菩薩讚
歎須曰
安樂乳母生　安樂父能養　彼女極安樂
當與汝爲妻
菩薩聞此其心寂入涅槃聲義唯聞言曰汝
最勝人當思惟寂靜涅槃菩薩聞此涅槃聲
愛念歡喜聞妙聲即脫頸上珠瓔擲於空中
以威力故遂落鹿王女頸上諸人見此皆大
歡喜白淨飯王具陳上事王聞此語即令二
萬婇女迎鹿王女將入太子宮內彼時菩薩
有三夫人一名鹿王二名喬比迦三名耶輸
陁羅其耶輸陁羅最爲上首其三夫人各有
二萬婇女前後圍遶在於宮內時淨飯王問
曆數者須即喚甘露等兄弟四人集居一處
遞相議彼曆數之須若七日內不許出家登
輪王位者我等宜應於七日內守護太子仍

令兵衆於四城門勤加防衛作是議已即於劫比羅城築七重城漸皆安鐵門一一門上盡掛鳴鈴若有開閉其鈴聲四聞面周迴各四十里菩薩所在樓閣之上皆令妓女作諸音樂歌舞圍遶大臣猛將領四種兵嚴加更警候營守城外菩薩宮中諸門常閉縱有使命須往來者於城上別置梯道令五百人擎之來去其內宮門開閉之時皆出異聲令淨飯王聞若聞門聲諸宮人等盡執伏刃劫比羅城外百官吏人亦復勤加遞相防守時淨飯王自將四兵守城東門其餘飯王自將四兵守城南門其白飯王復將四兵守城西門甘露飯王亦將四兵守城北門大名釋迦領諸猛士巡行城內至城東門問守門人曰誰守此門淨飯王報曰是我如吏大名將曰嚴更者好睡眠者惡即說頌曰

睡者如死人　此人屬魔王　智者常覺悟
是故勤防守

大名釋迦說此頌已即至南門問守門者曰何人守此斛飯王報曰是我如吏大名將曰

勤加者將睡眠者惡即說頌曰
睡者如死人　此人屬魔王　智者常覺悟
是故勤防守
大名釋迦說此頌已復至西門問守門者曰
是何人守白飯王報曰是我知更大名將曰
勤加者善睡眠者惡復說頌曰
睡者如死人　此人屬魔王　智者常覺悟
是故勤防守
說此頌已復至北門問守門者曰是何人守
其露飯王報曰是我知更大名將曰策勤者
善睡眠者不善即說頌曰
睡者如死人　此人屬魔王　智者常覺悟
是故勤防守
說此頌已還至中營問守營人曰何人知更
營人報曰是某知更策勤者善睡眠者不善
即說頌曰
策勤莫違法　實語莫妄語　妄語入黑暗
是故勤防守
大名釋迦如此巡已即至天曉於淨飯王所
白其王曰七日之中一夜已過唯餘六日王

便報曰既餘六日勤加守護六日若過我之太子登金輪王我等諸人咸皆隨從飛騰虛空觀四天下如此警候乃至六日唯餘一夜天帝釋有常法觀念之時窮於下界即說頌曰

釋迦牟尼國王子　修六度行皆圓具
愛樂出俗處山林　以求無上真如道

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第三

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第四

唐三藏法師義淨奉　制　譯

爾時菩薩在於宮內嬉戲之處私自念言我今有三夫人及六萬婇女若不與其爲俗樂者恐諸外人云我不是丈夫我今當與耶輸陀羅共爲娛樂其耶輸陀羅因即有娠既懷娠已生恩念曰我於明旦報菩薩知爾時菩薩於其夜中約緣生理而說頌曰

所共婦人同居宿　此是未後同宿時
我今從此更不然　永離女人同眠宿
當此之夜婇女倡妓悉皆疲倦昏悶眠睡或髮披亂或口流涕唾或復譋語或半身露菩薩見此雖在宮內猶如塚間見諸死人即自思惟而說頌曰

如風吹倒池蓮華　手脚撩亂縱橫卧
頭髮蓬亂身形露　所有愛心皆捨離
我今見此諸女眠　猶如死人身形變
何故我不早覺知　在此無智有情境
欲同彼泥箭毒火　如夢及飲醎水等
當如龍王捨難捨　諸苦怨讎因此生

菩薩說此頌已便即眠睡爾時大世主夫人於其夜中見三種夢一者見月被蝕二者見東方日出便即却沒三者見多有人頂禮夫復此夜見八種夢一者見其毋家種族皆悉破散二者見與菩薩同坐之牀皆自摧毀三者見其兩臂忽然皆折四者見其牙齒皆悉墮落五者見其髮鬢悉皆墮落六者見吉祥神出其宅外七者見月被蝕八者見日初出東方便即却沒菩薩於夜中見五種夢一者見其身卧大地頭枕須彌山左手入東海右手入西海雙足入北海二者見其心上生吉祥草高出空際三者見諸白鳥頭皆黑色頂禮菩薩所欲騰空不過菩薩膝下四者見於四方雜色諸鳥至菩薩前皆同一色五者見雜穢山菩薩在上經行來去見是夢已即從卧起歡喜思念我今此相不久之間當得阿耨多羅三藐三菩提無上之智爾時耶輸陀羅即從睡覺便爲菩薩說其八夢菩薩爾時恐耶輸陀羅情生憂惱方便爲解此夢令得歡悅見汝毋家種族皆悉破壞者今皆見在

何爲破壞見汝與我同坐之牀皆自摧毀者牀今見好云何摧毀見汝兩臂忽然皆折者今皆無損見汝牙齒悉皆墮落者今亦見好見汝鬚髮亦自墮落者今見如故見吉祥神出汝宅者婦人吉神所謂夫壻我今見在見月被蝕者汝可觀之今見圓滿汝見日出東方復遂沒者今見夜半日猶未出何爲遂沒時耶輸陁羅聞是解已默然而住菩薩爾時思惟是夢如耶輸陁羅所見之相我於今夜即合出家又作思念我應方便令耶輸陁羅略知覺我作是念已告耶輸陁羅曰我願出家耶輸陁羅曰大天汝欲往者可將我去菩薩思念得涅槃時即將汝去報耶輸陁羅曰我有去處便將汝去爾時耶輸陁羅聞是語已歡喜而寢爾時菩薩發心欲出大梵天王及帝釋等知菩薩念應時而至合掌恭敬而說頌曰

心如未調馬　亦如躁獼猴　能捨五欲樂
速證涅槃明　大慈者起起　捨此大地尊
當得一切智　度脫諸衆生

菩薩報曰天帝釋汝不見耶即說頌曰
如師子王在鐵檻　猛將弓刀守其傍
象馬人衆甚繁鬧　圍遶此城若爲出
父王猶如猛師子　四兵鐵甲皆全具
城墮樓閣及廊屋　種種兵仗皆充滿
見彼宮門及閤門　乃至城門亦如是
安諸鳴鈴普周遍　關拒甚難不可越
種種螺鼓圍遶我　喧聒鳴聲未曾息
宮門多諸象馬兵　勤加防衛不令出
爾時釋提桓因即說頌曰
昔有誓願今應思　然燈如來先發記
衆生多居苦惱中　應速捨家求正道
我今亦令作如是　及彼梵王諸天等
當令汝得無障礙　詣彌林中修正覺
菩薩聞是頌已其心歡喜荅諸天曰善時天
帝釋即以昏盖覆諸兵衆及淨飯王倡妓婇
女所有一切防衛守護劫比羅城者皆令睡
眠心無覺悟命夜叉大將散支迦持取踏梯
便令菩薩從梯而下至車匿所見車匿方睡
菩薩以手推覺良久方寤菩薩爾時即說頌

曰
起起汝車匿　速被乾陟來　過去勝者林
我往彼寂默
爾時車匿若睡若覺以頌報曰
今非遊觀時　汝先無怨敵　既無怨賊來
云何夜索馬
菩薩以頌告曰
車匿汝昔來　不違我言教　勿於末後時
方欲違我命
車匿報曰今夜半時我懷恐怖不能取馬菩
薩爾時聞是語已便自思念我若與此車匿
言酬未已恐傍人聞廢我前去不如自被馬
王乾陟即趨馬坊至乾陟所時彼乾陟見菩
薩來即懷瞋怒如大猛火跳踉來去未便受
捉菩薩手中先有百寶輪相一切怖畏衆生
見菩薩者菩薩即以百寶手撫慰安隱菩薩
爾時便以輪手撫其馬頭即說頌曰
我今末後時乘汝　速當至彼不久留
我當不久證菩提　當以法雨潤衆生
復次一切衆生有常法有人教者即能習學

乾陟馬王聞此頌已即便安住菩薩歡喜便
彼牽出梵王帝釋令四天子共扶乾陟擁衛
菩薩四天子者一名彼岸二多延岸三名香
葉四名勝香葉皆有威力詣菩薩所侍立左
右菩薩問曰誰能將我騰空而去四天子曰
樂四　五
我等皆能菩薩又曰汝等有何神力彼岸報
曰太子當知盡大地主我猶擎得亦復將行
延岸復曰四大海水及諸江河我今亦能荷
負將行香葉又曰一切山石我能擔負將行
勝香葉又曰一切林樹及諸聚草能負將行
菩薩聞已以脚案地令四天子盡力擎之時
四天子即皆盡力共相動挽乃至疲之猶動
不得時四天子盡皆驚愕白菩薩曰不知菩
薩有大威力我等若能有是力者不敢擎之
爾時車匿聞其菩薩與四天子遽相言說即
便趨行至菩薩所菩薩是時即乘乾陟時四
天子各扶馬足爾時車匿一手攀鞦一手執
力菩薩諸天威力感故即騰虛空宮中善神
既見是已悉皆號哭淚下如雨車匿見之白
菩薩曰此是雨不菩薩報曰此不是雨是宮

中神見我今去淚下如此車匿爾時聞菩薩
此言嗯咽歔欷默然不語菩薩爾時如來旋
顧望其宮中便自思念是我末後與諸女人
共居一處今一時別之不復更爾復重思念
我若不從東門與父王別恐生嫌恨責諸兵
士不加防守即詣東門見其父王睡眠極重
菩薩爾時遶父三币跪禮父足作是言曰我
今去者非不孝敬但為生老病死磨滅有情
由是義故我欲出家登菩提道救濟斯苦作
是語已即騰虛空時釋迦大名將軍巡行觀
察至城東門忽見菩薩騰在虛空發聲哭白
菩薩曰欲何所作欲何所作菩薩報曰大將
當知我欲出家大名將曰此是非法菩薩報
曰我已曾於三阿僧祇劫常行苦行求無上
菩提於一切衆生拔諸苦難我今豈得在於
宮中今當一心為法而去大名釋迦聞是語
已即復啼哭哀哉哀哉淨飯大王及諸釋種
苦哉苦哉雖發大願今欲留太子從加愛念
此事便發釋迦大將即說頌曰
今日淨飯王　為子生憂惱　舉手叫蒼天

悲恨大號哭　耶輸陁羅等　及諸大宮人
今別悉達已　常爲苦所逼
大名釋迦說此頌已悲淚懊惱速至耶輸陁
羅所以手椎胸耶輸陁羅即說頌曰
悉達夫欲去　應可生留戀　勿當後時憂
爲憶夫愁故　今去極難見　最後相見時
苦哉無人聞　覺告勿罪我
大名釋迦頻於宮內遍告衆人乎無覺者悲
惱忙懼復速往彼淨飯王所覺淨飯王即說
頌曰
悉達今欲去　王當速制之　勿於彼後時
爲子常憂惱
大名釋迦再三覺之王猶眠睡曾不慙覺時
釋梵天等與無量百千諸天眷屬來詣菩薩
所便即圍遶大梵天王及色界諸天儼然無
聲在菩薩右釋提桓因及欲界天在菩薩左
或有執持旛蓋并奏音樂或於空中散諸香
華供養菩薩所謂優鉢羅華波頭摩華分陁
利華曼陁羅華摩訶曼陁羅華栴檀沉水香
粖香和香以散菩薩復以種種上妙衣服散

於空中復於空中擊鼓吹螺作諸倡妓而作頌曰

諸天在空中　悉是大踊躍　抃舞菩薩前
歌讚於菩薩　無邊諸天衆　耶輸彼魔軍
或有作菩薩　或有引前者　或復開諸門
或以華來散　或有扶馬足　瞻仰隨從行
或復左旋遶　或復居右左　多聞及梵釋
先引菩薩路　一切威德天　無不隨從者
如月在星中　往彼聖者林

爾時菩薩出劫比羅城已梵釋天等皆大歡喜白菩薩曰善哉仁者汝昔長夜如是希求言我何時獲無障礙在閑林中汝昔有願今悉圓滿汝若證得無上道時攝受我等菩薩曰如汝所願爾時菩薩如象王右顧觀諸天等作是頌曰

不證無上道　了知諸佛法　不復重來歸
入此劫比城

爾時菩薩以二更中行十二踰膳那從馬而下即解瓔珞告車匿曰汝可將馬及我瓔飾從此迴去即說頌曰

此馬及瓔飾　可付我親屬　我今捨貪愛
從此披法服
爾時車匿聞此語已發聲號哭悲感懊惱淚
下如雨而說頌曰
獅子虎成群　棘林惡獸跡　獨住無眷屬
聖者如何住　菩薩爾時以頌報曰
生者獨自生　死者亦自死　苦者還自受
主死無有伴
爾時車匿復說頌曰
汝昔常乘諸象馬　手足柔軟未經苦
攢搓刃石滿斯地　如何於此堪行住
菩薩以頌報曰
假令少小憍養育　賢善及與諸孤獨
勇猛無畏人恭敬　如斯等類咸歸死
生老病死相紛闘　速來煎逼一切人
縱有餘願不少覓　能令須臾盡磨滅
車匿報曰太子淨飯大王若不見汝必大煩
惱便當至死菩薩雖聞是已為得菩提資糧
久圓滿故於車匿言曾不在念爾時菩薩即

於車匿手中取其所執之刀其刀輕利青光湛色如青蓮華葉既拔其刀即自割髮擲虛空中釋提桓因於虛空中即便捧接將往三十三天每至此日集三十三天衆旋遶供養其割髮之地信心長者婆羅門等營一寶塔名曰割髮地塔蒐匆俗人常應供養菩薩當割髮已告車匿曰汝見我不形容已毀心復堅固如斯之人豈有更還在人間耶車匿曰不也車匿即自思念今此太子是剎帝利種情多高慢我雖苦言終不移改作是念已禮菩薩足乾陟馬王亦禮菩薩便吐其舌舐菩薩足菩薩即以百寶輪手撫其馬背而作是言汝乾陟去我證菩提常念汝恩告車匿曰汝必不應將我乾陟入於宮內車匿悲泣不勝哽咽所視迷悶歸還路時顧菩薩前以菩薩神德力故於二更中便至於彼及車匿還路經七日方至本國既到城門車匿念言我若與馬同入城者當爲衆人之所尤怨我之身命或不可存是時車匿入菟林中且先遣馬却入城內是時乾陟既入城內即便悲嘶

時城中人及宮人等聞此馬聲咸皆忙遽不見菩薩扼乾陟頂悲號懊惱然畜生有常法於世間情無不解了況此馬王爾時乾陟見諸人等號動傷感其氣迷絶便至於殞然此乾陟從昔已來於具六種勤事婆羅門家受其胎形若菩薩得無上道時當言汝粟惜馬便得宿念超於生死畏途中登究竟涅槃岸時菩薩須臾談於無比城中有一居士財寶富盛倉庫盈溢多諸眷屬如辟室羅末拏天王時彼居士於其同類種族中娶妻既得為婦共相娛樂俗禮和合因生一子如是乃至生十子皆悉出家證辟支佛道爾時其母與此十子踈布衣服時彼十子共白母曰我今便入涅槃不須此物爾時十辟支佛白母言淨飯王子釋迦牟尼當得阿耨多羅三藐三菩提願母將此衣服可施與彼必當獲得無量果報作是語已即於宮中現十八變火化而滅入無餘涅盤其母年老因疾將死持其衣服囑付於女具說前事時女後時染患將卒復持此衣置樹空中告樹神曰今此衣服

爲我守護待淨飯王子出家之日當持與之時天帝釋觀其下界乃見此衣在樹空中便往取之身自披著作老獵師形狀執持弓箭異菩薩相近菩薩告曰此是出家人衣我衣貴妙是俗人服今欲相換可得以不獵師報曰我不相與何以故我若取汝好服行於人間或有見者便言我教於汝取汝此衣菩薩報曰汝獵師當知一切世間所有人衆咸知我有勇猛智慧無能教者誰有將此能教我者汝不須懼時天帝釋即跪持衣奉與菩薩

爾時菩薩得此衣已便即著之衣窄身大不通覆體作是念言此出家服小不堪受用若有威力願自寬大令覆我體菩薩及天力之威故其衣即大菩薩是時復自念云我今既披此衣具出家相當應救濟諸苦惱者即以先著細妙之衣將與帝釋天帝得已將還三十三天恭敬供養換衣之所諸婆羅門居士長者共於此地造一制底名爲受出家衣塔爾時菩薩既剃頭披袈裟已於林野中處處遊行至婆伽婆仙人所見其仙人以掌搯頰

思惟而住菩薩問曰大仙何故作此思惟仙人報曰我之住處有多羅樹於先之時生金華金果忽於今時華果自落我於今時思念此事菩薩報曰此華果主懼諸生老病死之所逼切出家修道所以華果自落若華果主不出家者當為園苑時此仙人聞是語已即便舉目熟視菩薩見菩薩儀容端正便自思念告菩薩曰出家人者豈汝是耶答曰我是爾時仙人即大驚悅明目直視觀覩菩薩便屈令坐以諸華果恭敬供養菩薩坐須臾問問仙人曰今此之地至劫比羅城可有幾里仙人報曰有十二踰膳那菩薩念曰此處甚近城國諸釋種子其數不少恐相煩亂我當渡殑伽河作是念已即渡殑伽河漸次遊行至王舍城菩薩有善巧之力具一切智取迦囉毗囉拘那一十葉綴作一鉢威儀寂靜入城乞食時頻毗娑羅王在樓觀望遥見菩薩行步端正披如法僧伽胝衣捧持一鉢如法瞻視威儀庠序次第乞食見是事已私自念言我王舍城中諸家人未有若此之者而說

頌曰
我今讚出家　如是賢善者　思惟生死故
彼人便出家　彼家諸苦逼　塵穢來煎迫
出家味禪悅　智者樂出家　身心俱出家
諸惡皆捨離　口業亦清淨　正命以自活
聖遊摩揭國　漸至王舍城　攝心在禪念
次第行乞食　國主在高樓　遥見此聖者
即發歡喜心　告諸近臣曰　汝等當觀彼
勝相皆具足　形容甚端嚴　視地如法行
智者不遥視　此非賤衆生　即令使者觀

彼住在何處　使者奉王命　即隨彼人行
觀此出家人　當於何處住　彼次第乞食
歷門至六家　鉢中食既滿　如法捧其鉢
菩薩乞食已　默然出城外　往彼般茶林
清淨自安止　使者知處已　即遣一人守
一報速還城　報彼國王曰　天王彼苾芻
今在般茶山　坐如猛虎兒　處山如師子
王聞說是言　即登諸寶輅　群臣共圍遶
速詣彼所居　至彼般茶山　王從車輅下
步行前往詣　即便覩菩薩　恭敬相問訊

王即相對坐　見彼寂靜住　便作是言曰
汝少年苾芻　今是盛壯時　端嚴多技藝
如何自乞食　汝生何族姓　我與汝園宅
并給諸婇女　種種令具足　菩薩聞是言
以頌而荅曰　樂四　大王有一國　住在雪山傍
財食盛豐足　名曰憍薩羅　十三　甘蔗曰裔荅
往中住釋迦　我是剎利種　不樂世間欲
若人御大地　山林及海濱　具有諸珍寶
貪心猶未足　以薪投猛火　貪欲亦如是
怖畏險途中　御者常憂懼　諸苦欲爲根
能覆於善法　我昔出家時　諸欲皆棄捨
譬如大雪山　風吹尚能動　我心依解脫
諸欲不能牽　世間欲驅馳　生死常輪轉
國主唯我能　解脫諸怖畏　我知欲愆過
見涅槃寂靜　我今當捨棄　往詣清淨樂
爾時頻毗娑羅王聞是語已問菩薩曰汝出
家士此苦行欲有何願菩薩報曰願得阿耨
多羅三藐三菩提王曰汝若得道者應當念
我報曰依汝所願說共語已菩薩即往耆闍
崛山傍人林下既到彼已隨彼仙衆行住坐

卧見彼苦行常翹一足至一更休菩薩亦翹一足至二更方休見彼苦行五熱炙身至一更休菩薩五熱炙身至二更方休如是苦行皆倍於彼仙人見已共相議曰此是大持行沙門猶此緣故名大沙門爾時菩薩問諸仙曰諸仙等如是苦行欲有何願一仙報曰我等願得釋天王更一仙曰我等願得大梵天王一仙又曰我等願得欲界魔王菩薩爾時聞是語已便自思念此等仙人天上人間輪迴不絶此是邪道非清淨道菩薩既見仙人行垢穢道即便棄之詣歌羅羅仙所既至彼已合掌恭敬相對而坐問彼仙曰汝師是誰我共學梵行彼仙報曰仁者喬答摩我無尊者汝學者隨意無礙菩薩問曰大仙得何法果仙人報曰仁者喬答摩我得無想定菩薩聞此私作是念羅羅信心我亦信心羅羅精進有念有善有智我亦有之羅仙人見得如許多法乃至無想定如是之法我豈不得爾時菩薩默然而去念彼諸法未得欲得未證欲證未見欲見菩薩爾時獨處閑林專念此

道勤加精進作是事已不久之間便得證見此法得此法已還來至彼羅羅仙所白羅羅曰今汝此法乃至無想定豈自得耶彼仙報曰如是喬答摩乃至無想定我自得之菩薩報曰仁者此等智慧乃至無想定我亦得之彼仙報曰喬答摩汝既得之我亦得之我既得之汝亦得之今我二人此弟子衆可共教授此法義理一種得故此羅羅仙即是菩薩第一教授阿遮利耶彼羅羅仙菩薩智慧故歡喜供養親好而住菩薩爾時作如是念今此道法者非智慧非正見不得阿耨多羅三藐三菩提道是垢穢道故菩薩知已告羅羅曰仁者好住我今辭去菩薩爾時遊行山林見水獺端正仙子舊云鬱頭藍者此誤也即往親近恭敬問訊告彼仙曰汝師是誰我共修學彼仙報曰我無尊者汝亦修學隨意無礙菩薩問汝得何道彼仙報曰仁者喬答摩我得乃至非非想定菩薩聞此私作是念此水獺仙有信心我亦有之有精進有念有善有智我亦有之彼得如是法乃至非非想

定我豈不得默然而去念彼諸法未得欲得未見欲見未證欲證即往閑林專修此道勤加精進不久之間乃至證非想非非想定得是定已還詣水獺仙所白彼仙曰今汝法豈自得耶答曰如是菩薩又曰大仙此智慧乃至非想非非想定我亦得之水獺報曰汝既得之我亦得之我既得之汝亦得之今我二人可共同住教授弟子何以故得法同法善薩爾時作如是念如此之道非智慧非正見不得阿耨多羅三藐三菩提果是垢穢道白彼仙曰汝今好住我辭而去此是菩薩第二阿遮利耶菩薩爾時遊行山林時淨飯王憶念菩薩令使尋訪相望道路在所山林悉皆知處既聞太子辭彼水獺無有侍者獨行山林即差童子三百人往侍太子天示城王既聞是事復差二百童子往侍太子如是五百童子圍遶菩薩於諸山林隨意遊觀爾時菩薩便作是念我今欲於林間靜住不可令其多人圍遶而求甘露然我應留侍者五人餘者放還是時菩薩於母宗親中而留兩人於

父宗親中而留三人而此五人承事菩薩餘者各令還國爾時菩薩與此五人圍遶往伽耶城南詣烏留頻螺西那耶尼聚落四邊遊行於尼連禪河邊見一勝地樹林美茂其水清泠底有純沙岸平水滿易可取汲青草遍地岸闊堤高有雜華樹在於岸上滋茂殊勝菩薩見此殊勝之地作如是念此地樹茂其水清泠底有純沙岸平水滿易可取汲青草遍地岸闊堤高有雜華樹在於岸上滋茂殊勝若有人樂修禪慧者可居此地我今欲於

此地念諸寂定此樹林中斷諸煩惱菩薩作是念已便於樹下端身而坐以舌拄腭叩齒相合善調氣息攝住其心令心摧伏壓捺考責於諸毛孔皆悉流汗猶如猛士捉一弱人拉摺壓捺復惱彼情其人當即遍體流汗菩薩伏其身心亦復如是因此轉加精進曾不暫捨得輕安身獲無障礙調直其心無有疑惑菩薩如是作極苦苦不樂苦雖受衆苦其心猶自不能安於正定爾時菩薩復作是念我今不如閉塞諸根不令放逸使不喘動寂

然而住於是先攝其氣不令出入由氣不出故氣上衝頂菩薩因遂頂痛猶如力士以諸鐵嘴斷弱人頂菩薩爾時轉加精進不起退心由是得輕安身隨順所修其心專定無有疑惑如是種種自強考責忍受極苦苦苦及不樂苦於其心中曾不暫捨而猶不得入於正定何以故由從多生所熏習故菩薩復作是念我今應當轉加勤固閉塞諸根令氣內擁入於禪定作是念已便閉其氣不令喘息其氣復從頂下衝於耳根氣滿於耳猶如積

氣聚排袋口受如是種種諸苦乃至不能得入於正定何以故由久遠時所熏習故菩薩復作是念我當倍加精進內攝其氣令身脹滿而入禪定閉其口鼻令氣悉斷氣既不出却下入腹五臟皆滿其腹便脹如滿排袋復加功用輕安其身隨順所修其心專定無有疑惑菩薩如是受種種苦受其心猶不入於正定由從多時染熏習故菩薩復作是念我今倍加入脹滿定入此定已擁閉其氣其氣覆上衝頂其頂結痛猶如力士以其繩索勒

縛繫羸弱人頭頂悉皆脹滿菩薩受如是等最極苦已乃至不能得於正定何以故由多時熏習故菩薩復作是念我今應當倍加功用入脹滿定入其定已其氣滿脹其脹結痛如屠牛人以其利刃刺於牛脹菩薩受如是苦受乃至不能獲於正定何以故由多時染熏習故菩薩復作是念我今應當倍加精進入脹滿定既入定已閉塞口鼻其氣脹滿周遍身體其身感熱猶二力士執羸弱人內於猛火菩薩如是受種種苦受乃至不得入於正定菩薩復作是念我今不如斷諸食飲爾時諸天觀見菩薩斷諸食飲詣菩薩所告菩薩曰大士汝今嫌人間食我等願以甘露入菩薩毛孔汝應受取菩薩便作是念一切諸人已知我斷人間食今受甘露便成妄語若於邪見一切衆生由妄語邪見故身亡滅後墮落惡趣於地獄中生我今應當不受此事然我念應少通人食或小豆大豆及牽牛子煮取其汁日當少喫作是念已不受天語遂取小豆大豆及牽牛子煮汁少喫於是菩薩

身體肢節皆悉萎瘦無肉如八十歲女人肢節枯顦菩薩羸瘦亦復如是爾時菩薩由少食故頭頂疼枯又復跛腫如熟蘇子摘去其莫見日萎顦菩薩頭頂亦復如是菩薩於是轉加精進得輕安身隨所念修受種種苦受乃至心不能獲入於正定菩薩爾時以少食故眼睛却入猶如被人挑去如井中見星菩薩眼睛亦復如是菩薩於是復倍精進受諸苦受乃至不獲入於正定何以故由從多時所熏習故菩薩以少食故兩脅皮骨枯虛高下猶三百年草屋菩薩兩脅亦復如是菩薩爾時轉倍勤念受諸苦受乃至心不能獲入於正定由從多時所熏習故菩薩以少食故脊骨羸屈猶如蟄篾欲起則伏欲坐仰倒欲端腰立上下不隨菩薩困頓乃至於是以手摩身諸毛隨落菩薩復作是念今我所行非王智非正見不能至無上菩提

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第四

音釋

娠失人切孕也　闍丑琰切　獼侯獼侯武移切侯尸鉤切　耽古活切　蝕乘力切侵骨也　堺蘇計切　跳徒跳切　踉龍張切踉跳也　窖於交切　欷欷悲泣氣咽而抽息也　脹知亮切　踱徒旦切　踱也　腫之隴切腫脹也　蓯蓉蓯郎果切蓉音蓉　蓌於交切　蓌胡鉤切　篌篌樂器也　獺他達切捕魚獸也　嘴即委切啄也　挾側革切

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第五　樂五

唐三藏法師義淨奉　制譯

爾時有三天人詣菩薩所見菩薩身遮相議因其一天云此喬答摩是里沙門其二天云此喬答摩黑色沙門第三天云非黑非黚是　樂五　一　蒼色沙門因天議故菩薩遂得三名菩薩所有身上光色皆悉變没菩薩於是時中不曾聽聞心中自生三種譬喻辯才所言三者一者濕木有潤從水而出火鑽亦濕有人遠來求火以濕火鑽鑽彼濕木欲使生火火無出法若有沙門婆羅門身雖離欲心猶受染觸欲觸愛著欲處欲悅欲伴欲有如是等常在心中彼諸人等縱苦其身受諸極苦忍諸酸毒受如此受非正智非正見不能得於無上正道二者濕木有潤在於水邊有人遠來求火以乾火鑽鑽其潤木雖欲得火火無然法如是沙門婆羅門身雖離欲心猶愛染於諸欲中觸欲愛欲著欲處欲悅欲伴欲有如是過常在身心縱苦其身受於極苦忍諸酸毒受如此受非正智非正見不能至於無上正

道三者朽爛之木無有津潤在於濕岸有人求火雖以火鑽鑽之火無然法如是沙門婆羅門身雖離欲心猶愛染受於苦受非正智非正見不能得於無上正道菩薩爾時悟此喻已自作是念我今應當日食一麻雖食二麻常為飢火之所燒逼其身肢節轉更羸瘦為飢火不息復日食一秔米飢火不息復日食一拘羅猶還羸瘦日食一果豆猶還枯頼復日食一甘豆猶尚枯瘦日食一大豆猶復困頼爾時淨飯王聞此苦行懊惱啼泣及諸宮人婇女脫身瓔珞敷草而坐亦復復日食一麻一米及一豆等爾時耶輸陀羅以少食故懷娠漸損王聞是事作如是念若菩薩苦行不止耶輸陀羅更聞斯語必大憂惱其娠墮落便至於死我今當設方便令不知苦菩薩苦行時淨飯王告諸宮人其菩薩苦行勿令耶輸陀羅知并勑往來使者菩薩苦行無令餘人耶輸知此事淨飯王雖從使者聞菩薩行以諸方便告諸宮人菩薩今者已食菩薩爾時所食一麻一米乃自念言今為此法

非正智非正見不能得於無上之道我當別修苦行食諸穢食復作是念食何穢食應取新生犢子未喫草者之所糞尿作是念已便取而食雖食此物仍令食力消盡然後復食既而食已便於屍林之下枕卧死人及諸枯骨以上脅著地蓋於兩足內念光相如是繫念行住坐卧曾無暫捨菩薩若坐有諸村野男女見菩薩坐寂然而定手執草莖穿菩薩耳穴左右而出如是戲笑去來抽挽便語菩薩耳言看此塋土之鬼又復重言塋土之鬼復以土塊瓦石擲菩薩身上斯等雖於菩薩之身如是戲弄爾時菩薩不起恚心無麤惡語菩薩如此難忍能受是時菩薩以發勤策不息輕安身體未曾休廢習續正念意無疑慮專心於定住三摩地爾時菩薩復作是念諸有欲捨苦故勤修諸行我所受苦無人超過此非正道非正智非正見非能至於無上等覺菩薩復作是念何為正道正智正見得至無上正等菩提又作是念我自憶知佳父釋迦淨飯宮內檢校田里贍部樹下而坐捨

諸不善離欲惡法尋伺之中生諸寂靜得安樂喜便獲初禪此應是道預流之行是正智正見正等覺我今不能善修成就何以故爲我羸弱然我應爲隨意喘息廣嘆諸食飯豆酥等以油摩體温湯澡浴是時菩薩作是念已便開諸根隨情喘息飲食諸味而不禁制塗拭沐浴縱意而爲于時其五侍者互相謂曰此沙門喬答摩懈怠懶惰而懷多事受用無度斷惑錯亂今既廣嗽食飲豆酥油塗拭澡浴今不能少許證獲必無所得便捨菩薩

漸次而行至婆羅痆斯仙人墮處施鹿園中同作是願若世間有阿羅漢者我隨出家此五人同住同行因名五衆菩薩爾時漸加飲食身力強健即往西那延彼有村主名爲軍將將有二女一名歡喜二名歡喜力時此二女先聞雪山南傍弥伽河側劫比羅仙住處不遠劫比羅城釋迦衆中生一太子端正具足衆相圓滿一切衆生見者喜悅相師占云此兒若紹王位當得轉輪王此女聞已於十二年中常守貞潔人間常法若有女人能守

貞潔滿十二年即合與轉輪王爲妃故彼二女於十二年内不犯十惡滿十二年訖作是思念我今於十二年中作清淨行訖應以十六轉乳粥供養苦行仙人所謂十六轉者一千牛乳飲一千牛復以一千飲五百復以五百飲五百復以五百飲二百五十復以二百五十飲一百二十五復以一百二十五飲六十四復以六十四飲三十二復以三十二飲十六復以十六飲八復以八飲四作是念已即取此乳攺瑠器中煮爲粥當煮之時淨居諸天觀見菩薩食此粥已即成菩提道我等應當助其威力即上將藥速得力者置乳器中并衛護之當時粥現種種輪相時有一外道名曰近行來見此粥有種種相作是念云食此粥者必證無上智慧我應乞取喫之念已便去粥既熟已時彼外道却來告二女曰我從遠來甚大飢乏今此乳粥可分

施我二女報曰我不與汝默然而去時二女人從玻瓈器中瀉其乳粥於寶鉢中天帝釋來立二女前梵天淨居天等以次遥立時彼二女既見帝釋在前而立即捧其乳鉢施與帝釋帝釋報曰施勝我者二女問曰今誰勝汝答曰彼梵天王爾時二女復持其乳施梵天王梵天報曰施勝我者又復問曰誰勝汝答曰彼淨居天時此女人復以乳鉢奉淨居天淨居天報曰施勝我者又復問曰誰勝於汝答曰彼菩薩今見在泥連禪河洗浴為

無力故不能得出彼人勝我汝當施與時二女人即持其乳粥往泥連禪河將施菩薩爾時河岸有女樹神見菩薩虛羸不能上岸即從樹出半身展手欲接菩薩問曰汝是何身樹神答曰我是女人菩薩報曰我不能觸汝可為我低一樹枝我欲攀出時彼樹神即低樹枝菩薩攀而得出便著衣服在於河岸樹下而坐時二女人便持粥至曲躬恭敬奉施菩薩菩薩以自他利故便受其粥又便問曰兼此寶器總能施不二女答曰聖者今總奉

施菩薩爾時即喫其粥洗其寶鉢擲泥連河中龍王便接其鉢入於龍宮釋提桓因既而見之化爲妙翅飛入龍宮恐嚇龍王奪鉢而去於三十三天置一鉢塔以時供養菩薩問二女曰今汝施我欲有何願二女答曰聖者有雪山南河側劫比羅城釋迦種中誕一太子顏容殊妙人所喜見相師占之當爲轉輪王我今以此功德願爲彼妃菩薩報曰彼之太子不樂世欲今已出家二女報曰若已出家不貪世欲以此功德當令彼人所願成就便說頌曰

彼悉達太子　世間最勝人　若欲求所願
當令速成就

爾時菩薩見此二女說斯頌願已告二女曰依汝所願時二女人聞菩薩此語禮足而退菩薩因食乳粥氣力充盛六根滿實於泥連禪河岸遊行觀察見清淨處將欲宴止見孤石山有雜華果莊嚴圍遶菩薩見已即登此山平整右上結跏趺坐爾時此山忽自裂碎菩薩起立作是疑念由我惡業尚不盡故令

山碎耶空中諸天觀知菩薩疑念此事即於空中告菩薩曰世尊昔無惡業此是菩薩成道常法善根功德充滿身心一切地力不能勝載今之此地非是菩薩成菩提處一切大地之力不能負載二種之人一者善最多者二惡最多者菩薩善業甚多所以此山自然摧碎今過泥連禪河東有金剛地彼處過現未來諸如來等皆於其上得最勝智已得現得當得菩薩聞已將往其地舉足步步皆生蓮華四大海水成蓮華池來迎菩薩足所履地地皆振動如扣銅器有鷹沙鳥及善瑞鹿來遶菩薩主風雨之神調其清涼吹去塵穢主雨之神微灑甘澤令罽埃不飛菩薩既見此相作是念云今見此相我於今日必成正覺泥連禪河龍名伽陵伽以先業緣住此河中兩目皆盲若佛出世眼即得明若佛滅後其眼還盲聞地震聲疑佛出世從宮出看忽見菩薩具三十二相八十種好圓光一尋如千日輝如大寶山周遍嚴飾龍王見已說頌讚曰

曾見諸菩薩　成佛具威德　昔見與今見
二見無差別　我觀初行步　復觀左右相
能受世間供　今成佛無疑　又瞻披衣服
入於泥連河　河水變清淨　今成佛無疑
大堅固勇猛　行步如牛王　亦如人中王
今成佛無疑　上飛遮沙鳥　下有祥瑞鹿
見相甚端正　今成佛無疑　和風甚調暢
微雨從空下　鳥讚樹低枝　今成佛無疑
清淨光嚴相　猶如閻浮金　面端如滿月
今成佛無疑

龍王爾時讚菩薩已便入龍宮爾時菩薩聞
伽陵伽龍王讚已詣金剛地作是念云我應
須草于時帝釋知菩薩心即往香山取彼柔
軟吉祥妙草即自變身作傭力者持吉祥草
至菩薩前菩薩見已即從乞之帝釋前跪奉
施菩薩既得草已即詣菩提樹下欲敷草坐
草自右旋菩薩見此相已復自念云我於今
日證覺無疑即昇金剛座結跏趺坐猶如龍
王端嚴殊勝其心專定口作是言我今於此
不得盡諸漏者不起此座魔王常法有二種

幢一爲喜幢二爲憂幢其憂幢忽動魔王便作是念今者憂幢忽動決有損害之事便諦觀察乃見菩薩坐金剛座上復作是念此淨飯子坐金剛座乃至未侵我境已來我先爲其作諸障礙作是念已奮眉怒目著舍那衣

化爲小使者形詣菩薩前倉卒忙遽告菩薩曰汝今云何安坐於此刼比城中被提婆達多之所控捉宮人婇女皆被汙辱諸釋種等已爲殺戮是時菩薩有三種罪不善尋思一者愛欲尋二者殺害尋三者毀損尋於耶輸陁羅喬比迦彌迦遮所生愛欲尋於提婆達多諸釋種等生毀損尋生此尋已便覺察曰我今何故生此三種罪不善尋又便觀察知是魔王來此惱我散亂爾時菩薩即生三種善尋一出離尋二者不煞害尋三者不毀損尋時天魔王復更告曰汝今何故坐於菩提樹下菩薩答曰當證無上正智魔王復曰如何得證無上正智菩薩答曰罪者汝且一度祠會猶此緣故得於欲界天中自在成就況我於無數刼中作無量百千拘胝那庾多祠

會爲利益有情故捨頭目手足血肉妻子男女金銀諸珍爲證無上智故由是義故我何不證無上正智我今決定證此無上正智菩薩作此言已魔王復告曰然我一度祠會得欲界自在天主汝今證知汝於三無數劫中作無量拘胝那庾多百千祠會爲利益有情故捨頭目手足血肉妻子男女金銀諸珍爲求無上正智故誰證汝爾時世尊舉輪萬網縵無量福生慰喻一切恐怖手指於大地曰此當證我如於三阿僧祇劫中作無量拘胝那庾多百千祠會爲利益有情故捨頭目手足血肉妻子金銀諸珍實不虛者當自證我是時地神從地湧出合掌而發聲曰罪者如是如是如世尊言實不虛也作是語已時魔王罪者內懷羞愧默然而住顏容顦顇而失威德心懷煩惱作是念云我今作是方便不能令淨飯子有少損壞今當別設異計爲其障礙念已便去時彼魔王先有三女姿容妖艷皆悉殊絶一名爲貪二名爲欲三名爲愛著種種天衣莊嚴其身令往菩薩所至菩薩

前作諸詣曲擬生惑亂菩薩見已化此三女皆成老母即便還去魔王見此更增煩惱以手搥頰諦思是事我復云何令此淨飯之子生於障礙即遣三十六拘胝魔兵象頭馬頭駝頭驢頭鹿頭牛頭猪頭狗頭獯鵰頭鼠狼頭獼猴頭野狐頭師子頭虎頭等如是守虫種種頭兵或執鎚戟或執弓箭或執鉞斧或執輪刀或執羂索或執斤斲如是種種器仗來向菩薩魔王自執弓箭欲射菩薩菩薩見已作是念凡所鬪諍皆求伴侶我今與此欲界王諍豈不覓伴復更思念我今覓除障礙方便時魔兵衆即發諸刃同擊菩薩菩薩爾時入大慈三摩地時魔兵刃皆變成青黃赤白雜色蓮華菩薩左右前後彼時魔王復騰空中雨諸塵土而此塵土變成沉檀粖香及作諸華墮菩薩上魔王復於空中放諸毒蜂雨金剛石淨居諸天化為葉屋以蓋菩薩毒蜂石雨皆不得損魔王見已復作是念我能幾時圍遶嬈亂凡諸聲者能破三摩地我今應變菩提樹葉令為頰胝迦復令風吹相皷

作聲彼若聞聲心不能定作是念已即爲此事時菩提葉相皷作聲菩薩聞已不能專定時淨居遥見是事念言我今應助菩薩爾時諸天皆來至菩提樹各各把葉不令葉動時彼魔軍猶不肯散淨居天等作是念此罪魔軍故惱菩薩尚不退息即以神力擲諸魔王鐵圍山上爾時住優樓頻螺聚落於泥連禪河菩提樹下坐於妙覺分法中常不斷絶修習加行而住於初夜分中神境智現證通成就所謂一中變爲無量無量中變爲一或隱或現墻壁及山得無罣礙如虛空中出沒大地如遊於水地相如故或跌坐虛空如居大地或遊騰虛空如鳥飛翥日月有大威德或復舉手而捫摩之乃至來往梵天身皆自在爾時魔王復作是念諸禪定中唯聲能爲障礙我應作聲即與三萬六千拘胝魔鬼神等遥吼大聲菩薩爲此聲故爲十二踰膳那迦曇婆樹林由此林故不聞彼聲菩薩復作是念我應修天耳智證通心天及人聲皆悉得聞菩薩超過人耳以淨天耳人非人聲若近

若遠無不曉了菩薩念云魔王三萬六千拘胝眷屬中彼誰於我起於惡心我何得知菩薩復念我如何證他心智即於夜中便得證悟如於有情所發尋伺心及心心所欲不欲心瞋不瞋心癡不癡心廣不廣心息心攝心憍慢不憍慢心寂靜不寂靜心定心不定心散心不散心如實了知既知是已復更念云此魔軍中從昔已來誰是父親誰是母親誰為怨害誰為親友如何得知復更念云我今應修宿命智方得了悟於夜分中精勤存念修宿命智便得曉了從昔已來種種諸事所謂一生二生三生四生五生十生二十生百生千生乃至無量百千萬生一劫生二劫生成劫生壞劫生乃至無數劫生應念了知彼人姓某名某及已所生之處族姓種類及有食噉苦樂等事皆悉了悟如是長命如是久住壽命長短彼滅此生所有相貌方處種種無量雜類靡不盡知菩薩作念念此魔軍誰墮惡趣誰墮善趣如何得知復作是念應以生滅智通方知是事菩薩於中夜分修滅智

通便得天眼清淨超越人間以此天眼見諸衆生死者生者端正者醜陋者富貴者下劣者往善道者往惡道者作善業者作惡業者決定明了復知一一衆生身口意業作諸惡事誹謗聖者或染著邪見或作邪見業由斯業故從此沒後墮惡趣中或見衆生於身口意作諸善業恭敬賢聖行正見由此業故從此沒後生善趣中皆悉明了菩薩復作是念一切有情由彼欲漏有漏無明漏輪轉苦海如何得免復更念云唯證無漏智通能斷此

卷五 十二

事菩薩爾時爲定義故菩提樹下於夜分中常以相應習成熟專心於覺分法中而住發心爲證無漏智通即於苦諦如實了知集滅道諦亦復如是證斯道已於欲漏有漏無明漏心得解脫既得解脫證諸漏盡智我生已盡梵行已立應作已作不受後有即證菩提彼中謂見覺分菩提世尊所作已辦即入火界三摩地此時菩薩以慈器伏降伏三十六拘胝魔軍證無上智了時魔王罪者弓從手落憧便倒地宮殿皆動魔王與諸三十六拘

脏眷屬心生懊惱而懷悔恨便自隱沒往劫比羅城告衆人曰釋迦牟尼菩薩修諸苦行登金剛座於草鋪上今已捨命時淨飯王及諸宮人群臣百寮聞是語已大苦惱心如火所燒城中人衆及喬比迦等三大夫人念善薩德悶絶躃地以水灑面良久乃蘇悲泣哽咽不能自止左右侍女勸喻裁抑如是種種歎責無量時淨信天見魔欺妄復知如來已成妙智心生歡喜便普告曰諸人當知釋迦牟尼今不捨命見證無上正智時淨飯王及

諸眷屬并劫比羅城人衆聞此語已不勝歡躍時耶輸陀羅聞世尊菩薩證無上智生喜悅曰誕一息斛飯王亦生一息於時月蝕淨飯王見此盛事甚大歡喜慶悅充滿即勑城中除去瓦礫以栴檀香水遍灑於地四衢道中置於香鑪然諸名香懸綵旛蓋滿於街路以鮮潔華周布地上於四城門及街衢中立壇施處於時於東門施會沙門婆羅門外道梵志貧窮孤獨悭貪乞求如此等類皆悉施與南西北門及城中街衢亦復如是會諸群

臣爲耶輸陁羅所生之息而立其名内宫侍女前白王曰此子生時羅怙障月因此應以爲羅怙羅時斛飯王爲其子故廣施如上亦會親屬與子立名問諸人曰此子當立何名字親屬報曰此子生日劫比羅城人衆歡喜可名此子爲阿難陁時淨飯王觀羅怙羅而作是言此非我釋迦牟尼所生之子時耶輸陁羅聞王此語深懷恐懼即携羅怙羅往菩薩澡洗池邊有一大石先是菩薩力戲之石以羅怙羅置此石上合掌誓曰此兒若是菩薩親生子放於池中不生沉没若非菩薩親生子者入水即没作是願已即抱其石并羅怙羅拋於池中石便浮水時羅怙羅落在中坐於石上如輕線在水隨波來去曾不沉没淨飯王聞已生希有心將諸群臣圍遶侍衛至彼池傍見羅怙羅在於池中坐浮石上歡欣喜悦時淨飯王自入池中抱羅怙羅其石便没還於宫中倍加愛育初菩薩以慈器伏降伏三萬六千拘胝魔衆已證無上正智子時大地震動普遍世界悉皆光明所有大地

黑暗之處日月威光不能除者蒙佛此光皆得明徹其中衆生悉得相見遞相言曰非獨我等生於此間更有衆生生於此處即攝頌曰

四種觸池　父子和合　釋迦出家　護河神禮

爾時梵界有二天子觀見世尊坐菩提樹下共相議曰今佛世尊住嗢律泥連禪河岸菩提樹下初成正覺入火界三摩地經於七日今猶在定我等當共詣如來所香華供養各說二頌歎佛作是議已如力士屈伸臂頃即至菩提樹下在世尊前頂禮雙足其一天子說頌請曰

起起大慈悲　怨賊令退散　無罪大商主
應遊行世間　說善遊勝法　廣施諸實義
無量諸衆生　聞法皆受持

第二天子復說頌請曰

起起大慈悲　怨賊令退散　一切垢已除
應遊行世間　身心既清淨　如彼圓滿月
無量諸衆生　聞法皆受持

爾時天子說此頌已禮佛而去爾時世尊從

三摩地起說頌曰
欲界諸安樂　色界諸安樂　貪欲煩惱盡
此安樂最勝　我今捨重擔　永離於負重
有擔受多苦　捨擔即安樂　一切欲已捨
一切行已成　一切法已知　此人不復生

世尊在三摩地於七日中既斷煩惱受解脫樂無人供養不飲不食無飢渴想爾時有二商主一名黃瓜二名村落各有百兩車及多人衆共爲興販路由佛所時二商主先有知識命過生天顧於商人作如是念今佛在菩提樹下七日入定斷諸煩惱受解脫樂無人供養我今應令此二商主爲最初供養於多世中受諸功德今宜勸爲此事爲知識故作是念已於夜分中放大光明燭五百車現其半身在虛空中告二商曰汝今當知釋迦牟尼世尊在寬廣泥連禪河菩提樹下初成正覺於七日中解脫煩惱受彼安樂不飲不食無人供養汝等二人事速供養爲最初供養獲大利益作此語已遂便隱沒時二商主聞此語已共相議曰我等當知世尊威德甚奇

今天爲彼來告我等令使供養作是議已於佛世尊深心敬仰持諸供物酪漿麨蜜往世尊所到已禮足在一面立白世尊曰我等二人多持酪漿麨蜜來奉世尊願見哀慈納我微供爾時世尊而作是念我今不可同諸外道以手受食尋念過去諸佛爲益有情如何而受時清淨天空中告曰世尊當知過去如來爲有情故持鉢而食世尊亦知其事如是於時世尊既先無鉢即自邀祈我若得鉢然後受食時四天王知世尊心願各持一石鉢

而來奉佛然此石鉢清淨輕妙周遍細密形色端嚴非人所作時四天王既各持鉢至世尊所頂禮佛足在一面立白佛言世尊我等各從石山持此石鉢來奉世尊唯願慈悲垂哀納受爾時世尊作是念云今此四王各持石鉢以施於我我若取一餘天怨望乃至二三亦復如是我今應可總納受之以我神通合成一鉢將適衆願作是念已便受四鉢以佛神力重疊內之遂成一鉢便持此鉢爲益有情故受商主供既受供已即爲商主說諸

咒願頌曰
所為布施者　必獲其利益　若為樂布施
後必得安樂　福能招樂果　所願皆成就
疾得圓寂處　當證涅槃樂　勤修福德人
所有諸災橫　及以天魔衆　皆不能侵惱
樂五　十七
若發勇猛者　具聖慧能施　當盡苦海邊
必得無為樂

爾時四天王及二商主聞此頌已甚生欣慶禮足而去爾時世尊持此石鉢於泥連禪河岸以水泥壇如法而食食已還善提樹下收鉢洗足以麨酪漿蜜性冷故爾時世尊患於風氣魔王見佛患冷風氣來詣佛所頂禮佛足白佛言世尊涅槃時至何用久住於世可早入涅槃世尊知為魔王所惱告言汝罪魔王我未入涅槃何以故我未有聲聞弟子聰明智慧若有他問如法而答善破異論廣建正法具足四部苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦上天下界及諸十方廣知我法修諸梵行悉皆了知若未如此我未入涅槃魔王聞佛此語心生懊惱隱身而去釋提桓因見佛

世尊患於風氣即往贍部樹下遠有訶梨勒林於其林中取色香美味具足者訶梨勒果速詣佛所頂禮佛足在一面立白佛言我見世尊身患風氣故取訶梨勒果今以奉施若食此果風氣即除惟願世尊受我此藥爾時世尊便受服之所患尋愈爾時世尊所患既差從菩提樹下起往牟枝磷陁龍王池邊坐一樹下念三摩地時此池合有七日雨下牟枝磷陁龍王知七日雨下不絕從池而出以身遶佛七帀引頭覆佛頭上何以故恐佛世尊冷熱不調諸蜂蠅等蟲惱亂世尊時此龍王過七日中見雨止已方解其身變作天身頂禮世尊足白佛言世尊於此七日之中頗安隱不我身麤麁弊應無亂惱願見歡喜爾時世尊即說頌曰

（綠五）

知足果安樂　多聞者知法　不害於衆生（十八）
人間大慈悲　能除世欲樂　諸惡皆遠離
我慢悉摧伏　斯人最安樂

佛說頌已時彼龍王頂禮世尊還本住處爾時世尊復從池邊還菩提樹下於草敷上端

身結跏如法而坐觀十二緣生循環返復所謂此有彼生無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱此滅故彼滅無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅爾時世尊於七日間入三摩地已起而說頌曰

若此法能生　佛常在於定　若能知因法
彼義滅一切　若此法能生　佛常在於定
若能知因苦　彼義滅一切　若能滅受盡
佛常在於定　若此法能生　彼義滅一切
若此法能生　佛常在於定　若能滅緣盡
若能滅諸漏　彼義滅一切　若此法能生
佛常在於定　普照於世間　如日在空裏
若此法能生　佛常在於定　降伏諸魔軍
佛能斷鉤鎖

爾時世尊作是念已我得甚深之法難見能

見難知能知不可思惟難可思惟其義微妙
唯有智者能知此法不為他說彼亦能解我
法虛授往自疲勞益我愁惱我今應獨於寂
靜處我所見法安樂境界思惟而住爾時世
尊如上思惟止心住已不念說法時娑婆世
界主梵天王知佛心念即自思惟此世間敗
壞諸衆生等於彼苦境不能解脫今時如來
應正遍知出現世間難逢難遇如烏曇鉢羅
華佛今出世樂自寂靜不念說法我今應往
請佛作此念已如大力士屈伸臂頃從梵天
沒至世尊前頂禮佛足在一面立即說頌曰

快哉今此摩揭陁　而現未曾淨妙法
於諸法中覺悟者　惟願當開甘露門
世尊復以說伽他曰
我所得法甚難遇　能令有海悉無餘
少智愚人恒逆流　由欲牽纏鎮漂沒

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第五

音釋

黕丁感切黑也　鑽子荀切穿也　喘昌兗切疾息也　嚇呼格切　麗許騎切塵土也　獫胡鵑切正作訓狐即鴟鴞也　鋤戟鋤七莫奔　翥章恕切飛舉也　捫莫奔切撫持也　㪷乾面沿切乾糗也　磷良忍切

樂五

二十

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第六　奘

唐三藏法師義淨奉　詔譯

爾時大梵天王白佛言世尊於此世間有諸衆生或生或老然其根性有上中下利鈍不同形相端嚴性行調順少諸煩惑亦少煩惑種類由不聽正法故所解狹劣世尊如嗢鉢羅華鉢特摩華俱沒陁華奔荼利迦華並於水中或生或老其華根性有上中下一浮出水一與水齊一居水下衆生亦爾於世間中或生或老然諸根性有上中下利鈍不同形相端嚴性行調順少諸煩惑亦少煩惑種類由不聽正法故所解狹劣爲是人故當說正法時彼諸人聞說法寶並皆悟解爾時世尊聞是請已便作是念我以佛眼觀彼衆生性差別不作是念已即以佛眼觀見有情或生或老然其根性有上中下利鈍不同形相端嚴性行調順少諸煩惑亦少煩惑種類由不聽正法故所解狹劣爾時世尊即於有情起大悲心而說頌曰

若有於法深樂聽　我即當開甘露門

如其識慢自輕人　大梵我終不為說

爾時大梵天王聞此頌已作如是念佛於今者欲說正法心生喜躍頂禮佛足遶佛三帀忽然不見時佛世尊復作是念我於今者為誰先說又作念言有哥羅哥往在因中曾為我師及以種種供給我當為彼先說正法爾時空中諸天白言世尊其哥羅哥命終已來經今七日世尊亦以佛眼觀知命終經今七日復作念言彼哥羅哥不聞我法失大利益若得聞法利益無邊又復念言我今當為嗢達羅摩子說法由於因中為第二師種種供給我故為說空中諸天亦白佛言此嗢達羅摩子昨夜命過佛亦觀知昨夜命終復作是念彼不聞我法失大利益若得聞法利益無邊爾時世尊使作是念我欲先為何人說法

復作是念應為彼五人先為說法何以故我昔苦行之時彼等五人信心尊重承事供養復作是念彼等五人今何所在爾時世尊超人天眼觀察乃見五人在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中見已從菩提樹坐下而起往詣

迦施那國婆羅痆斯城乃路逢一外道名爲
親近彼見世尊形容端嚴清淨色相善好問
曰具壽喬答摩諸根端正清淨顏容皮膚細
滑於何教師而得出家受誰法教爾時世尊
即說頌曰

我今不從師受業　亦無比類同於我
世間所應開覺者　唯我一人善能曉
一切通達超出世　而於諸法無所著
咸皆棄捨證解脫　自然覺悟不從師
既無有人類於我　所以自然覺一切
如來天人大導師　已證一切智力具
爾時世尊說此頌已詣迦施羅國婆羅痆斯
城仙人墮處施鹿林中是時五人在彼林中
遥見世尊各相謂言共立一制此沙門喬答
摩性多緩慢常爲邪命斷惑數退彼今廣餐
美食所謂酥蜜酪等以酥油塗身香湯洗浴
彼喬答摩來至我所我等不應起迎頂禮亦
莫喚坐彼若坐時亦任遠坐立制纔意如來
漸漸近五人所時彼五人不勝如來威德尊
重從座而起一人爲如來安座一人爲如來

取水一人爲如來安置洗足器二人迎接爲受三衣善來喬答摩可坐此座世尊作是念此愚癡人共立章制而便自犯作是念已就座而坐五人供養未知世尊得成正覺心生輕慢所有言說皆喚如來在俗名號或喚喬答摩或喚具壽或喚種族是時世尊見毀呰已告五人曰於如來處莫喚俗姓喬答摩具壽種族名字若如是毀呰如來者失大利益生生之處於長夜中而受苦惱何以故若復有人頻喚如來俗姓名號等彼無智人生生之處失大利益常受苦惱汝等應知自今已去於如來所莫喚俗姓五人報曰具壽喬答摩汝先苦行不得正覺智慧之法亦復不見善安樂住汝不可得何謂今日破戒棄捨苦行心不能定癡狂心亂廣受好食所謂酥乳酪等酥油塗身香水洗浴一無苦行如何乃言得成正覺世尊報曰汝愚癡人不見如來前後相貌諸根差別五人報曰具壽喬答摩如是相貌我見差別爾時世尊告五人曰出家之人不得親二種邪師云何爲二一者樂

著凡夫下劣俗法及鄙樂婬欲處二者自苦
已身造諸過失並非聖者所行之法此二邪
法出家之人當須遠離我有處中之法習行
之者當得清淨之眼及大智慧成等正覺寂
靜涅槃何爲中法何謂八聖道云何爲八所
謂正見正思惟正語正業正命正精進正念
正定爾時世尊而爲五人以決定心說如是
教時五人中二人侍佛學法三人晨時乞飯
還至本處充六人食又於中後三人侍佛學
法二人入村乞食還至本處五人共食唯佛

世尊不非時食爾時世尊告五人曰此苦聖
諦法我未曾聞由如理作意精勤力故得淨
慧眼智明覺生此苦集聖諦法我未曾聞由
如理作意精進力故得淨慧眼智明覺生此
苦滅聖諦法我未曾聞由如理作意精進力
故得淨慧眼智明覺生此苦道聖諦法我未
曾聞由如理作意精進力故得淨慧眼智明
覺生復告五人此苦聖諦我未曾知今當應
知由如理作意精進力故得淨慧眼智明覺
生此苦集聖諦法我未曾斷今當應斷如理

作意精進力故得淨慧眼智明覺生此苦滅聖諦法我未所證今當應修如理作意精進力故得淨慧眼智明覺生此苦道聖諦我未修習今當應修如理作意精進力故得淨慧眼智明覺生此苦聖諦我已遍知不復更知

先未曾聞由如理作意精進力故得淨慧眼智明覺生此苦集聖諦我已永斷更不復斷先未曾聞由如理作意精進力故得淨慧眼智明覺生此苦滅聖諦我已作證更不復證先未所證由如理作意精進力故得淨慧眼智明覺生此苦道諦我已修習先未所習由如理作意精進力故得淨慧眼智明覺生汝等五人當知我先未得此四諦三轉十二種未生淨眼智明覺不能超過人天乃至梵界諸沙門婆羅門一切世間天人阿蘇羅未證解脫出離不離顛倒我不證無上正智汝等當知我自修習此四聖諦三轉十二種證尸即生淨眼智明了達正覺爾時我便超過人天魔界梵界及世沙門婆羅門於人天阿蘇羅解脫出離心所顛倒我得於正智無上正

覺世尊說此法時具壽憍陳如證於無垢無塵法中得法眼淨及八萬天衆於法中亦證法眼爾時世尊告憍陳如曰汝證已答曰世尊我已證佛復告曰憍陳如汝證法耶答曰善逝已證佛言具壽憍陳如既遍證法已是義故號阿若憍陳如爾時地行藥叉衆聞世尊語同發聲言仁者當知此佛世尊於婆羅痆斯城仙人墮處施鹿林中三轉十二行法輪非諸沙門婆羅門人天魔梵之所能轉令多人安樂故令多人利益故哀愍有情故由是義故天衆增益蘇羅損減爾時空行藥叉聞地行聲已亦同發聲乃至四天王天三十三天焰摩天覩史天化樂天他化自在天及諸梵天皆同時同刹那同臘婆同牟呼栗多發聲阿迦尼吒天聞是聲已亦同言曰仁者當知此佛世尊婆羅痆斯城仙人墮處施鹿林中三轉十二行相法輪非諸沙門婆羅門天人魔梵之所能轉爲令多人得安樂故爲令多人得利益故哀愍有情故夫衆增長蘇羅損減世尊婆羅痆斯城仙人墮處施鹿林

中三轉十二行相法輪故因號此法經及此地名為轉法輪處經爾時世尊復告四人曰有四聖諦云何為四所謂苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦云何苦聖諦所謂生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦乃至五取蘊苦如此應知修習八聖道所謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定云何名集聖諦所謂愛欲更受後有愛喜貪俱行愛彼彼欣樂染愛為捨離故應修習八正道云何滅聖諦所謂後有愛欲更受有喜愛相應攀緣染著為滅壞休息永沒離欲見證故修習八正道云何道聖諦所謂八聖道應當修習世尊說此四諦法何謂阿若憍陳如證諸漏盡心得解脫四人於此法中離諸塵垢證清淨眼爾時世中有二應供一是世尊

二是憍陳如爾時世尊復告四人曰汝等當知色無我若色有我不應生諸疾苦能於色中作如是色不作如是色是故汝等知色無我故生諸疾苦不能作如是色不作如是色受想行識亦復如是應知爾時世尊復告四

人曰於意云何色爲是常爲無常耶答曰大德色是無常告曰色若無常爲苦非苦答曰大德是苦告曰色若無常苦者即是變壞若多聞弟子者執色是我我有諸色色屬於我我在色中不答曰不也世尊告曰如是受想行識爲是常耶爲無常耶答曰大德無常也告曰乃至識等無常者爲苦非苦答曰是苦大德告曰識等無常苦者即是變壞若有多聞弟子執色乃至識是我我有識等識等屬我我在識等中不答曰不也大德告曰是故當知諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若勝若劣若近若遠如是諸色非我非我所有非屬於我我不在色由如實遍知應如是見乃至受想行識亦如是見汝等聲聞弟子具足多聞觀五取蘊離我我所如是觀已知諸世間實無可取故不生怖畏無怖畏故內證圓寂我生已盡梵行已立所作已辦不受後有爾時世尊說此法時彼四人等聞此法已心得解脫證阿羅漢果是時世間有六阿羅漢佛爲第一

爾時佛在婆羅痆斯城婆羅柰河邊時彼城中有長者子名曰耶舍於日日中令奏女樂受五欲樂身心疲倦即便眠卧諸妓女等圍遶而睡爾時耶舍中夜忽覺見諸妓女九孔流溢種種不淨頭髮蓬亂衣服垢穢手足繁

鬧嚚言喧雜見此事已作是思惟我於今夜在尸林耶心生驚怖起躡寶履其履價直百千兩金趨至門邊大聲叫喚諸人當知苦來逼我諸人當知苦來逼我悲泣雨淚時有非人隱耶舍聲不令人覺即為開門爾時耶舍出王大門亦發大聲悲泣哽噎復作是言諸人當知苦來逼我時彼非人隱耶舍聲不令人覺便為開門爾時耶舍出至城門如前叫喚時彼非人亦為開門爾時耶舍出城門已至婆羅柰河邊爾時世尊河邊經行耶舍見水如前叫喚佛聞其聲告言童子此處無畏汝可渡來於是耶舍脫留寶履渡詣佛所頂禮佛足在一面立爾時世尊即將耶舍至其住處佛就本座時彼耶舍禮佛足已對如來坐爾時世尊即為敷演妙法示教利喜諸佛

常法先說此法所謂布施持戒生天之因復說五欲所有過患讚歎出家獨處山林思惟觀察斷諸煩惱演說廣大微妙之法開示令解諸有聽者聞說此法歡喜清淨無有疑惑佛觀知已更復為說出世之法所謂苦集滅道聖諦猶如淨衣先除垢穢既除清淨已色即易染耶舍亦爾初聞佛說心器清淨便能了知四聖諦法證預流果見法得法極通達法究竟堅法越一切悕望度一切疑惑不假他緣於大師教餘不能引於諸法中得無所畏耶舍爾時得此法已心大歡喜從坐而起整衣服頂禮佛足右膝著地合掌向佛而作是言世尊我今入此微妙之法後大勝利從今已後乃至盡形歸佛法僧為五戒鄔波索迦不殺不盜不邪行不妄語不飲酒作是語已退坐一面時彼耶舍出城已後妻從睡覺不見耶舍處處尋覓莫知所在告父長者曰長者當知今子耶舍不知所在長者聞已作如是念豈非我子被諸惡賊及以怨家將出城外作無利耶作是念已即於四方令諸馬

使自持火炬與諸人等處處尋覓逐出城門漸至河側見有寶履價直百千便作是念我子定非惡賊得去既脫寶履明知渡河長者即便渡河而去漸至佛所於時世尊遥見長者從外而來即以神力令彼長者雖入衆中不見其子時彼長者既至佛所頂禮佛足白言世尊見我耶舍以不佛言長者汝宜且坐容於此處與子相見時彼長者聞佛語已起歡喜心得未曾有禮佛雙足在一面坐爾時世尊爲說妙法示教利喜諸佛常法凡所演說先開布施持戒生天之因復說五欲所有過患讃彼出家獨處山林乃至令彼長者得預流果其子耶舍猶著俗時種種珍寶莊嚴之具得阿羅漢果爾時世尊即攝神力而說頌曰

調伐寂靜持淨戒（樂六）　常以妙法自莊嚴（十）
於諸舍識無害心　是謂沙門苾芻行

於是時中世間有七阿羅漢佛爲第一爾時長者忽見其子在佛前坐見已告曰童子汝來共汝歸家汝母相憶悲傷啼泣爾時世尊

告長者曰於意云何頗有已得無學智見證四諦法彼人還家餐吐食不長者答曰不也大德佛言長者汝今已得有學智見證四諦法不答曰已得佛告長者曰此耶舍童子已得無學智見證四諦法長者白言我子耶舍獲大果利得無學智見證四聖諦理所謂苦名滅道爾時長者白佛言世尊願佛世尊至明日時與子耶舍來我宅中受我供養爾時世尊默受其請長者知佛許已禮足而去爾時世尊至時著衣持鉢與耶舍童子到長者宅耶舍母妻在中門傍待佛世尊及其耶舍既見佛來自以其手嚴飾牀具敷設已訖請世尊坐爾時世尊即就其座時耶舍母及妻禮世尊足在一面坐爾時世尊即為說法示教利喜先演布施持戒生天之因次演修習斷諸煩惱乃至證預流果爾時其母及妻既見法證法已即從坐起禮佛雙足白言世尊我於今日得此妙法盡此形壽歸佛法僧永持五戒作鄔波斯迦願佛世尊今日食時受我供養世尊默然而許時耶舍母見佛許已

即於家中辦諸清淨上妙飲食於世尊前飾一香壇奉諸香味而以供養世尊食已灑掃清淨重以香華周市供養在一面坐如來爾時重爲說法即便而去時婆羅痆斯城諸長者等聞第一長者子耶舍剃除鬚髮披於法服隨佛世尊而作弟子其第二長者子名曰富樓那其第三長者子名曰無垢第四長者子名曰驕梵拔提第五長者子名曰妙肩聞耶舍出家咸作是念今耶舍童子生於貴家富有珍寶身體端嚴恒受快樂捨其所好爲佛弟子將知如來甚大威德法亦微妙我等應當剃除鬚髮侍養如來學受勝法作是議已即共同心從婆羅痆斯城至世尊所禮世尊足在一面立白佛言世尊願與妙法我等出家爲佛弟子依如來教奉持梵行佛告諸長者子曰今正是時善來苾芻汝便出家修諸梵行作是語已彼長者子等鬚髮自落袈裟著身成苾芻相如經七日曾出家者其所悟解如百歲苾芻爾時世尊重爲說法汝等苾芻獨一靜處遠離喧雜常守自心勤修苦

行今既出家應求梵行度於彼岸證自正智得佛神通盡於生死梵行建立辦於所作勿受後有如斯修者得無生果時四苾芻聞佛此言即便解悟證阿羅漢果時世間有十一阿羅漢佛爲第一婆羅疤斯城中有五十豪族家聞此五長者子咸皆出家剃除鬚髮而披法服證阿羅漢果各作是言如來教法甚爲深妙令彼五長者子各捨豪富而爲出家我等諸人亦宜詣佛而爲弟子作是議已咸至佛所頂禮佛足在一面立白佛言世尊願聽我等於善法律中出家而爲苾芻常修梵行佛言善來苾芻鬚髮自落袈裟著身如經七日曾出家者佛言具壽夫出家者獨處山林遠離喧雜常守自心勤修苦行度於彼岸證自正智得佛靜力盡生死際勿受後有如斯修者得無生果時五十苾芻聞佛言已心獲無礙證阿羅漢果時此世間有六十一阿羅漢佛爲第一爾時佛住婆羅疤斯城仙人墮處施鹿林中六十苾芻前後圍遶爾時世尊告諸苾芻我今與汝於一切天人繫縛之

中而得解脫汝等各可隨詣諸方爲諸衆生作大利益且令汝等各各而往不用同行我亦往優樓頻螺聚落爲利益故爾時惡魔作是念言此沙門喬答摩住於婆羅疤斯仙人墮處施鹿林中爲聲聞衆如是說法云我於一切天人繫縛中而得解脫汝等苾芻亦於一切天人繫縛中同得解脫汝等應往人間廣爲利益汝等應各別行不用同往我亦將詣優樓頻螺聚落者我今應當爲彼作諸障礙爾時惡魔作是念已化爲摩納婆往詣佛

所即於佛前而說頌曰

汝不得解脫　而作解脫想　汝在繫縛中
不能解脫我

爾時世尊作是念言今者惡魔願我散亂世尊知已說頌報曰

人天繫縛中　我已得解脫　罪者今當知
我已摧伏汝

爾時惡魔便作是念此喬答摩能知我心作是念已便生懊惱內懷惡悔便滅而去爾時世尊復告諸苾芻曰我於天人繫縛中而得

解脫汝等亦得解脫汝等應往餘方作諸利益哀愍世間爲諸天人得安樂故汝等不得雙行我今亦往優樓頻螺聚落諸苾芻等咸奉佛教唯然而去爾時世尊往婆羅痆斯城優樓頻螺聚落既到於彼詣白疊林在一樹下宴坐而住時有六十賢部在聚落外於日日中與諸女樂共相嬉戲有一女人失衆所期棄而出去時六十賢部尋覓此女漸次往詣至白疊林便見世尊坐一樹下顏貌端嚴若有見者發清淨心調伏諸根意得寂靜成就最勝猶如金幢光明殊妙諸人見已便詣佛所白言大德頗見一女人不世尊報曰彼女人者是汝何親諸人白言我六十賢部在聚落外於日日中令諸女樂作於倡伎此一女人失我所期棄我而去我今覓來告言諸人於意云何汝今所要爲求女身是要爲求自身要耶諸人報曰大德求女身無益尋求自身最爲第一世尊告曰童子汝等來坐我今爲汝宣說妙法時六十賢部頂禮佛足却坐一面佛說妙法示教利喜諸佛常法先說

此法所謂布施持戒生天之因復說五欲所有過患讚嘆出家獨處山林思惟觀察斷諸煩惱演說廣大微妙之法開示令解諸有聽者聞說此法歡喜清淨無有疑惑佛觀知已更復為說出世之法所謂苦集滅道四聖諦理猶如淨衣先除麤垢得清淨已色即易染六十賢等初聞佛說心器清淨便能了知四聖諦法證預流果見法得法極通達法究竟堅決越一切希望度一切疑惑不假他緣於大師教餘不能引於諸法中得無所畏六十

賢部得此法已心大歡喜從坐而起整衣服頂禮佛足雙膝著地合掌向佛而作是言世尊我等入此微妙之法獲大勝利從今已後乃至盡形歸佛法僧受五學處為鄔波索迦不殺不盜不邪行不妄語不飲酒作是語已

（卷六 十五）

禮佛而退爾時世尊夜既曉已於晨朝時著衣入多軍村作是思惟於此村中我先為誰說法復作是念是時村主有其二女一名歡喜二名歡喜力我先往昔欲捨苦行時此二女人先以乳糜及與酥蜜供養於我我食此

故身力強健爾時世尊作是念已往二女家彼二女人遥見世尊爲佛敷設座已奉迎世尊禮佛足作如是言善來善來世尊惟願世尊入就此座爾時世尊而就其座時彼女人頂禮佛足却住一面佛爲說法示教利喜廣說乃至於諸法中得無所畏爾時二女即從座起整衣服頂禮佛足雙膝著地合掌向佛白言世尊我遇妙法獲大勝利從爾今後乃至盡形歸佛法僧爲鄔波斯迦作是語已白佛言世尊今日慈悲受我微供爾時世尊默然受請時彼女人見佛受已即於佛前作其泥壇世尊洗手足已如法而坐時彼二女布設種種清淨甘美飲食自手行食頻頻將來而爲供養世尊食已洗手收食器已掃灑其地燒香散華頂禮佛足却坐一面爾時世尊便爲說法示教利喜呪願而去將欲出村便作是念於此摩揭陁國誰有最尊外道及婆羅門聞我說法生信敬心令衆多人得入我法時有外道名優樓頻螺迦葉老年一百二十有五百弟子在尼連禪河邊林中住修習

苦行時摩揭陁國一切諸人皆生恭敬尊重供養為勝福田如阿羅漢我今往彼為說妙法令衆多人獲大勝利作是念已往尼連禪河邊至迦葉所其優樓頻螺迦葉遥見世尊即嚴飾牀座佛就而坐而作是語善來善來大沙門多時不見沙門來此共相問訊曰大德起居輕利不作此語已相對而坐佛告迦葉仁是尊重於此火舍請覓一邊寄停一宿迦葉波曰我非尊重然此石室有大毒龍恐相損害佛告迦葉我請此舍龍不損我迦葉報曰大沙門若龍不損汝隨意而坐爾時世尊於初夜分洗手足已便入火室如常敷草結跏而坐正念不動時彼毒龍遥見世尊心生瞋怒便吐毒煙時佛世尊以神通力從口出烟遮彼毒烟時彼毒龍見佛出烟瞋心猛熾遍身出火爾時世尊為欲調伏彼毒龍故入火光三昧遍身出火於其石室猛火熾然時迦葉波於中夜分從本處出觀其星宿遥見石室火焰熾然便作是念大沙門喬答摩顏色端正苦哉苦哉不用我語令彼毒龍火

燒成灰告諸弟子汝等各各將水滅火救大沙門爾時世尊知迦葉意便作是念為欲調伏彼毒龍故更入三昧出種種火光滅毒龍火不損龍身時彼毒龍見種種火心生怖畏來詣佛所便入鉢中蟠身而住世尊知龍調伏從定而起擎鉢而去至迦葉所迦葉見已即便問曰大沙門汝得存耶世尊告曰我得平安迦葉問曰於汝鉢中而有何物世尊告曰此是毒龍汝所畏者我已調伏在此鉢中迦葉見已而作是念沙門喬答摩雖有大威德善能如是然我亦是阿羅漢爾時世尊在優樓頻螺迦葉住處聚落林中時迦葉波有五百摩納婆各各供養祭祀火壇三所其數總有一千五百火壇彼五百摩納婆於晨朝時欲祭祀火壇於時然火並皆不著其摩納婆等俱怪斯事遂往迦葉所白言我等今欲供養火壇然火並皆不著迦葉聞此語已便作是念緣大沙門近我住處有其威力然火不著作此念已詣世尊所作如是語沙門當知我五百摩納婆欲祭祀火壇然火並皆不

著緣有斯事俱來白我我如是思念爲大沙門近我住處有其威力然火不著佛告迦葉曰汝今欲得火著不迦葉報曰欲得火著作此語已所事火壇並皆同起咸悉熾盛迦葉見已而作是念沙門喬答摩雖有威德善能如是然我亦是阿羅漢爾時世尊住於優樓頻螺迦葉修道所於樹林中其摩納婆祭祠火已欲滅其火不能得滅於時摩納婆詣迦葉所而白言鄔波馱耶當知我等祭祠火已欲滅其火而不能得爾時迦葉復作是念大沙門喬答摩近我住處將非彼力令火不滅作是念已詣世尊所而白佛言大沙門願知我此摩納婆等祭祠火已欲滅其火而不能得是故我作念大沙門於我近住將爲彼力致令如此作是言已世尊告曰汝欲得火滅不迦葉白曰大沙門甚欲得滅即時以佛威力盡皆滅沒是時迦葉便作是念希有威德大德沙門雖能如是然我亦是大阿羅漢爾時世尊住優樓頻螺迦葉修道所住林中之葉異時自欲祠火而不能著迦葉便作是念

大沙門於我近住將非彼力致如此耶作是念已詣世尊所白佛言大沙門當知我欲於此自祭祠火然不能著是故我作是念大沙門於我近住將為彼力致使如此作是言已世尊告曰汝今欲得火著以不迦葉白言大沙門我欲得著以佛神力令火忽然熾盛燄著時優樓頻螺迦葉復作是念甚奇世尊希有如此大威德力雖能如是然我亦是阿羅漢

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第六

音釋

第十　十九

囈魚祭切尼輒切著夢言也躡尼輒切履屐也哽噎哽古杏切咽塞也噎烏結切氣窒不通也蜷蒲官切屈也

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第七

唐三藏法師義淨奉　制譯

爾時世尊住迦葉修道所止林中迦葉異時祭祠火已欲滅其火而不能得于時迦葉便作是念大沙門今近我住將非彼力火不滅耶作是念已往詣佛所而白佛言大沙門當知我於此處祭祀火已欲滅其火而不能得是故我作是念大沙門於我近住將非彼力令如此耶作是念已佛告迦葉汝今欲得滅此火耶迦葉白曰大沙門我意欲得除滅此火其火即時以佛神力悉皆除滅是時迦葉便作是念大沙門雖能如是有大神力然我亦是阿羅漢爾時世尊住優樓頻螺迦葉修道所止林中後於異時迦葉所居精舍屋宇四面一時其焰俱熾欲滅其火而不能得是時迦葉與其眷屬及諸火衆同心相勵撲滅其火亦不能得爾時迦葉便作是念此大沙門於我住處將非彼力縱此焰耶作是念已詣世尊所白佛言大沙門我所居止屋宇精舍四面忽然熾炎災起我及眷屬與諸大衆

齊心撲滅而不能得是故我生是念大沙門於我近住將為彼力致使如是作此語已世尊告曰汝意欲滅其火以不迦葉白曰大沙門我意願欲除滅此火是時焰熾以佛神力盡皆滅沒優樓頻螺迦葉復作是念甚奇世尊雖能如是有大神力然我亦是阿羅漢阿時世尊住於優樓頻螺迦葉修道林中時四天王於其夜分身坐一面是時優樓頻螺迦葉於其夜中因觀星曆乃見佛前有四火聚光明遠及便作是念此大沙門同我事火是故彼邊有四火聚爾時優樓頻螺迦葉至於明日詣世尊所白言大沙門知我所見不昨夜因觀星宿大沙門前見有火聚見已作念此大沙門如我事火佛言迦葉我非事火昨夜為四天王於我處聽法所以有此光明非餘火聚爾時優樓頻螺迦葉復作是念此大沙門雖然如是神通威德然我亦是阿羅漢爾時世尊住優樓頻螺迦葉修習林中時梵王帝釋於其夜分身暉赫如二火聚來詣佛所頂禮雙足退坐一面是時優樓頻螺迦葉

於夜分中因觀星宿遥見佛前有二火聚光明遠及便作是念此大沙門同我事火是故彼邊有此火聚至明往世尊處白言大沙門知我見不昨夜因觀星宿大沙門前見二火聚即作是念此大沙門如我事火佛言迦葉我不事火昨夜爲梵王帝釋來於我處聽法所以有此光明非餘火聚爾時優樓頻螺迦葉復作是念此大沙門雖有如是神通威德然我亦是阿羅漢果爾時世尊住優樓頻螺迦葉修學林中摩揭陁國人有其時會七日之中皆往優樓頻螺迦葉處興大供養時既將至迦葉作念若摩揭陁國人來詣於此覩此沙門如是神力必應捨我定當隨彼其大沙門於七日間若不住此斯爲善事于時世尊知其所念遂屏身相使令不現是時國人（樂七）（三）供養將畢迦葉獲大利養衆既散已迦葉復作是念我七日中得大所須今若大沙門來於此處我當供設于時世尊知彼所念即爲現身迦葉遥見即作是念語大沙門汝亦還來佛言迦葉我還至此迦葉問大沙門七日

已來何故而去佛答迦葉汝先豈不作如是念耶若摩揭陁國人來詣我處見此沙門神力威德人應捨我定隨彼耶其大沙門於七日間不住於此斯為善事于時我知汝念所以於七日中而不住此迦葉復言既知我意而去今何得還佛言汝今復作是念我已獲得所須供物若大沙門來於此處我當供設復知汝念所以却來迦葉言大沙門我實有此念便白佛言大沙門汝諸飲食隨意受用是時迦葉復作是念此大沙門雖有如是大威神力不可思議然我亦是大阿羅漢爾時世尊住優樓頻螺迦葉修習林中迦葉來請世尊曰大沙門願見住此我等如法資設供給世尊默然受之迦葉既知世尊受請即便自手敷辦器具而造飲食詣世尊所告言沙門食飲辦訖願自知時世尊報迦葉曰汝當先去我隨汝即來爾時世尊迦葉去後以神通力往贍部樹取得其果香美鮮色滿鉢盛已來迦葉處就座而坐迦葉後至見世尊已問言大沙門汝早此耶答言已至迦葉復問

曰大沙門鉢中是何物耶佛言汝向請我汝去之後我已定力往贍部樹取此果來其色香美汝若須食而可取之迦葉曰願大沙門隨意自食是時優樓頻螺迦葉復作是念此大沙門有大神力如是威德然我亦是阿羅漢果是時世尊將贍部樹果乃至菴摩羅果迦畢他及將俱盧自然杭米皆同上爾時世尊住優樓頻螺迦葉修習林中時迦葉自手造食了已即往請佛世尊著衣持鉢就座而坐迦葉見佛坐已即取佛鉢置諸妙食自手奉佛世尊受已往別處食至彼須水時天帝釋知佛須水便至佛所以指擊地涌泉流現時彼迦葉後時經行見此泉水涌流而作是念我住此久不見其泉今日何得忽有斯泉往世尊所白言大沙門我住此久不見其泉今日何得忽見如是誰為佛言迦葉我昨日受汝飲食來坐於此而欲契食為須水用時天帝釋觀知我意速來於此以指擊地流泉涌出所以有此泉水其泉號為手擊之泉于時迦葉復作是念此大沙門有如是神力難

可思議然我亦是阿羅漢爾時世尊住優樓頻螺迦葉修學林中時佛世尊晡時出遊泉所脫諸衣服入泉沐浴而欲出水於其岸邊有一大樹名遏竪那去佛甚遠爾時世尊舒手欲捉其樹即便低屈佛攀枝出於時迦葉（樂七）見此事已而作是念其大樹先來不屈今誰（五）低曲詣世尊所白言大沙門此大遏竪那樹先不低曲今誰屈為佛如上說此樹號為手攀遏竪那樹迦葉復作是念此大沙門有如是神力然我亦是阿羅漢爾時世尊住於優樓頻螺迦葉修習林中佛得糞掃衣而欲浣濯念言用何物洗時天帝釋知佛所念持一大石置於泉邊白言世尊願見受用爾時如來即浣糞掃衣已復作念云用何物曬時天帝釋觀知佛意往餘山中取一方石置於佛前白言世尊可於此曝世尊以衣覆石之上於時迦葉來見此石而作是念未曾覩此二石今何忽有往問世尊佛言迦葉我欲浣曬衣服而念用何物時天帝釋知我所念持此二石一用浣衣一為曬服迦葉復作是念此

大沙門有如是神力然我亦是阿羅漢爾時世尊住於優樓頻螺迦葉修道林中時往尼連禪河渚邊經行水忽泛漲過沒人頭世尊在彼水即四邊波止如來安然經行迦葉遥見此事念云其大沙門有如是相好今被水漂即共諸弟子乘小船入河見世尊在中經行之處波水不及問言大沙門猶得活耶世尊答言迦葉我今安壽迦葉曰大沙門可上此船世尊以神力忽然不見現於船上迦葉見是事已復作是念此大沙門雖有如是大威神力然我亦是大羅漢爾時世尊知優樓頻螺迦葉心欲所念便作是言迦葉汝非是阿羅漢果亦不是阿羅漢向亦不知阿羅漢道迦葉聞是語已便作是念大沙門喬答摩知我心所念念已合掌向佛白言大沙門惟願聽我於大沙門法律中出家受具足戒成苾芻性令我於大沙門法中修習梵行世尊告曰若欲出家汝弟子等知汝以不迦葉答曰彼皆不知世尊告言汝名稱遠聞衆知汝善智慧具足是故應當告汝弟子聽汝者隨

意所樂迦葉聞佛語已便即往至本所住處告諸弟子汝等當知我今欲於大沙門喬答摩法中出家受具足戒汝等意者所欲云何彼衆白曰我等所學鄔波馱耶今若去者我當隨從修習梵行迦葉報曰汝等若能隨學我者所著鹿皮樹皮錫杖祭器悉能棄擲尼連禪河中當隨意去諸弟子等聞是語已所有衣服祭器等物悉皆棄置尼連禪河擲是物已還迦葉所便作是言悉令棄者今皆已捨應作何事惟願指授爾時優樓頻螺迦葉及五百眷屬往詣佛所而作是言大沙門我告徒衆悉已聽許惟願度我於善法律中出家受具足戒成苾芻性爾時優樓頻螺迦葉有弟二人一名那提迦葉二名伽耶迦葉各有弟子二百五十人先於尼連禪河岸勤修梵行處修寂靜行那提迦葉住居下流後於一時尼連禪河中乃見鹿皮樹皮錫杖祭器等物並被漂沒見是事已皆作是念我等同修梵行者有何災難如是等物被漂沒耶爲是王害爲是賊侵爲被火燒爲水漂損然我

等同梵行者應當往彼尋問其事爾時那提
迦葉伽耶迦葉等往詣優樓頻螺迦葉修道
所到已於其側近乃見優樓頻螺迦葉披僧
伽胝除棄鬚髮於大沙門所住一面坐聽受
妙法見已向優樓頻螺迦葉作如是言具壽
此出家法勝舊法不答言勝彼爾時那提迦
葉伽耶迦葉作如是念今此大沙門有大神
力必應更有勝妙上法若不爾者優樓頻螺
迦葉耆年宿德過百二十摩揭陁國人尊重
瞻仰大衆咸謂是阿羅漢今者棄本所學依
大沙門出家修道我等亦應隨大沙門出家
學道如是念已即共合掌頂禮佛足惟願聽
我於大沙門法律中出家受具足戒成苾芻
性令我於大沙門法中修習梵行世尊告曰
若欲出家汝弟子衆知汝等不那提迦葉伽
耶迦葉答言彼皆不知世尊告曰汝等名稱
遠聞衆所知識智慧具足是故應當告汝弟
子若聽汝者隨意所樂那提迦葉等聞佛語
已便即往至本所住處告諸弟子汝當知我
欲於大沙門喬答摩法律中出家受具足戒

汝等意者所欲云何彼衆答曰我等所學本依鄔波馱耶今若去者我等大衆悉願隨從修習梵行迦葉報曰汝等若能隨學我者所著鹿皮樹皮錫杖祭器悉能棄擲尼連禪河中者當隨意去諸弟子等聞是語已所有衣服祭器等物悉皆棄置尼連禪河中擲是物已還鄔波馱耶所便作是言悉令棄者今皆已捨應作何事惟願攝授爾時那提迦葉伽耶迦葉共將弟子五百人俱往詣佛所而作是言大沙門我告弟子悉已聽許唯願度我於善法律中出家受具足戒成苾芻性於大沙門處修習梵行世尊告曰那提迦葉伽耶迦葉善來應修梵行作是語已那提迦葉等及五百弟子皆得出家受具足戒成苾芻爾時世尊度一千被髮外道受具足戒於優樓頻螺池隨意住已漸漸遊行至伽耶山住其山頂窣堵波處與舊被髮出家外道一千苾芻而共居止爾時世尊以三種神通化千苾芻三神通者所謂神足通記說通教授通神足者如來入三摩地以心定故即從本座忽

然隱沒現於東方上昇虛空行住坐卧入火光定即於身內出種種光所謂青黃赤白及以紅色雙現其相身下出火上流清水身下出水上發火光東方既爾南西北方亦復如是既現相已從彼虛空沒還復本處而現此是世尊神足通記說通者所謂苾芻應觀察心意識如是應善尋伺不應不善尋伺此亦意念此亦證身識此為世尊記說通教授通者告諸苾芻所有諸法悉皆熾然何者一切熾然眼熾然色熾然眼識熾然眼觸熾然為

因眼觸內所生受或苦或樂非苦非樂亦是熾然以何火熾然貪火熾然瞋火熾然癡火熾然生老病死愁歎憂悲苦惱亦復如是火然此皆為苦眼既如是耳鼻舌身意亦復如是此是世尊教授通世尊說此法時彼千苾芻不受後有故於諸有漏心得解脫皆得阿羅漢果爾時世尊在摩揭陀國伽耶山頂窣堵波處與千苾芻俱先是舊被髮外道皆證阿羅漢果盡諸有漏應作已作所作已辦捨諸重擔逮得己利斷諸有結心正解脫摩揭

陁國大衆人民因遊行故聞釋迦種中生一太子在雪山側近涼迦河岸刼比羅仙人住處去斯不遠有占相師善閑方術授太子記若在家者紹轉輪王位能降四方以法化世七寶具足所謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏寶主兵寶千子圍遶端正勇健摧伏他軍盡四洲界普能王化無有怨敵苦惱刀仗悉皆屏息安樂而住若出家者以正心信捨家趣非家剃除鬚髮被服袈裟證無上覺成阿羅漢世間讃詠名稱遠聞彼遊行人聞斯語已往詣頻毗娑羅王所而作是言大王當知我等遊行至此人間聞釋迦種中生一太子於雪山側近涼伽河岸刼比羅仙人修道之處乃至世間讃詠名稱遠聞悉如上說惟願大王然彼太子若除滅者大王當得國祚長遠其王報曰汝等諸人莫作是語何以故彼釋迦太子若得金輪王位我當隨從若成正覺當為執侍親近供養爾時摩揭陁主頻毗娑羅王昇樓閣上乞五種願願我國出大教導師如來應正等覺明行圓滿善逝世間解

無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵令我於彼敬事瞻仰所說法要令得開悟得聞法已受持淨戒如法而住於時世尊在伽耶山遥見大王聞此語已告諸苾芻曰此頻毗娑羅見在樓上發五種願悉如上說復次摩揭陁國大衆生民因遊行故先聞釋迦種中生一太子在雪山側近弥伽河岸刼比羅仙人住處去斯不遠有瞻相師善閑方術授太子記若在家者紹輪王位能降四方以法化世七寶具足所謂輪寶馬寶珠寶女寶主藏寶主兵寶千子圍遶端正勇健摧伏他軍盡四洲界普能王化無有怨敵苦惱刀仗悉皆屏息安樂而住若出家者以正信心捨家趣非家剃除鬚髮被服袈裟證無上覺成阿羅漢世間讚詠名稱遠聞彼捨輪王位而求出家得阿耨多羅三藐三菩提今見在伽耶山頂窣堵波處與千苾芻前後圍遶並是舊彼髮外道皆證阿羅漢果盡諸有漏應作已作所作已辦捨諸重擔逮得己利斷諸有結心正解脫聞是語已往頻毗娑羅王所而作是言大

王當知我等遊行至此人間先聞彼釋迦種中生一太子乃至成無上覺在伽耶山與千苾芻前後圍遶盡是有結心正解脫惟願大王親近供養彼佛世尊若如此者令王國土安隱豐樂王聞語已甚大歡喜即命一人令往佛所如我辭曰頂禮雙足白言世尊起居輕利少病少惱安樂住不作是言已復稽請曰惟願世尊與諸苾芻來就我所住王舍城受我一生供養四事使者受王如是語已往伽耶山至世尊所頂禮佛足而作是言摩揭陀主頻毗娑羅故遣我來稽首世尊起居輕利少病少惱安樂住不佛言王及汝等咸得安樂使者白言王令稽請惟願世尊與諸苾芻來至我所居王舍城受我四事一生供養世尊即時默然受請使者知佛默受請已頂禮佛足辭還本處爾時世尊與千苾芻圍遶前後並是舊被髮外道皆證阿羅漢果乃至盡諸有結心正解脫漸漸遊行於摩揭陀人間至善住窣堵波竹林中住摩揭陀王聞佛至此千苾芻俱圍遶而住皆已證得阿羅漢

果盡諸有漏應作已作所作已辦捨諸重擔逮得己利斷諸有結心正解脫王聞是已嚴駕善輅與無量百千眷屬圍遶欲往佛所禮拜供養其王善輅輪轂入地不得前進王作是念我有何咎今此輪轂不復遊履忽閒空中天曰王無過犯但王獄中無量人衆先與大王同修善業今若放捨可得前路王聞是語赦及囚禁並皆放已王欲進路行度宮門頭冠傾側便作是念我於昔來造作何業致是相耶即聞空中天曰大王無辜然爲無量衆生先與大王同修勝業今皆散住邊遠村坊王當召命可共見佛王遂宣令遣來集會既集會已嚴駕車輅一萬二千并諸兵衆馬騎雲屯十八萬衆復有象兵一萬五千并與無量百千萬摩揭陁人婆羅門居士等前後圍遶出王舍城往詣佛所到已下車除五勝物所謂傘蓋頭冠寶劒寶扇寶履捨是物已向佛合掌頂禮佛足白世尊曰大德我是摩揭陁國人主頻毗娑羅王如是三白佛告大王如是如是汝是摩揭陁國主頻毗娑羅王

如是三答汝今可坐是頻毗娑羅王聞佛語已頂禮佛足却坐一面其摩揭陁國婆羅門居士等一分頂禮佛足亦坐一面一分合掌問訊大沙門少病少惱氣力安不亦坐一面一分合掌而不致問亦坐一面一分遠住默然而坐於時優樓頻螺迦葉在大衆中摩揭陁國婆羅門居士見此迦葉在於衆中便發疑念沙門瞿曇在迦葉處而有修習為當迦葉向沙門喬答摩邊而學未聞爾時世尊知衆所念以妙伽他問迦葉曰

迦葉汝昔見何利　捨俗出家而事火
及時此法所獲益　汝今為我說斯義
於時迦葉亦以伽他而答佛曰
有一說言獲益者　端嚴美女諸妙味
見彼法中有此利　因斯捨俗而事火
世尊復以伽他而問迦葉曰
端嚴美女諸妙味　若由事火而得此
即有人天世間樂　汝何棄捨而不顧
迦葉亦以伽他而答佛曰
為覩勝靜無餘句　無所有處猶不住

除此妙法更無過　情今棄彼而不顧
由我先有愚癡意　持火禁戒望解脫
於勝妙法反為顛　盲冥生死常流轉
諦觀無為最勝句　調御象師能妙說
真實益世牟尼教　將導無倦喬答摩
爾時世尊以斯伽他讚迦葉曰
善來迦葉波　非有思惡處　最勝廣法中
汝今已能大
爾時世尊告迦葉曰汝起為諸大衆現其神
變於時迦葉聞佛語已即入三摩地此心定
故即從本處忽然不現即於東方上昇虛空
行住坐卧入火光定即於身內出種種光所
謂青黃赤白及以紅色雙現其相身下出火
上流清水身下出水上發火光東方既爾南
西北方亦復如是現是相已從虛空沒還於
本處地上而立往至佛所頂禮佛足作如是
言世尊是我教師我是世尊聲聞弟子世尊
告曰如是如是迦葉我是汝教師汝是我聲
聞弟子迦葉汝起可就本坐爾時優樓頻螺
迦葉頂禮佛足還至本坐爾時摩揭陁國婆

羅門居士等見此事已作如是念非沙門喬答摩在迦葉處而有修學但是迦葉於世尊所而學所作爾時世尊告摩揭陁主頻毗娑羅言色有生滅大王當須了知色法生滅因緣受想行識亦復如是大王若能了知色法生滅異即能了知色之自性受想行識亦復如是大王若善男子知色性已而不愛著亦不領受亦復不持而能於此決定無我及以我所受想行識亦復如是若善男子了此色性不愛著不受不持決定知此無我我所我

說此人得涅槃解脫受想行識亦復如是世尊說此法已摩揭陁國婆羅門居士等作如是念若色無我受想行識亦無我者然何等法而是其我誰是有情誰復是命生者養育者人及數取趣意生與摩納能所作及造觸受行住等此等諸法差別悉皆無我者更有何物不生不滅非三世有而能作受若人於可作及不應作善惡之業所有果報誰當受之今捨此蘊而受彼蘊爾時世尊知此婆羅門居士等作如是念即告諸苾芻曰無智慧

人不多聞故便作是念執我我所不知無我及以我所何以故苾芻從集生苦證滅斷苦從集生行證滅行滅彼因緣滅彼滅彼因緣故能生諸有情次第流轉如是因緣有情生滅如來了知畢定無我復告諸苾芻曰我得清淨天眼過於人間觀見有情流轉生滅勝者妙色惡色趣善惡道所有作業如實我知如是見一有情造身口意惡業誹謗聖者執著邪見行邪惡業由此因緣此捨命墮於地獄復見有情造三善業不謗聖者住正信心行正命行由此因緣從此捨命生於天上如是等事我悉知見而不曾說有情是我壽命與生養人及數取趣意生并摩納能所作及造觸受行住等若人於可作及以不可作善惡等業所有果報而捨於此蘊受於彼蘊等皆不說是我然是因緣所謂此有故彼有此生故彼生謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是此大五蘊聚集所謂此無故彼無此滅故彼滅

謂無明滅即行滅行滅即識滅識滅即名色滅名色滅即六處滅六處滅即觸滅觸滅即受滅受滅即愛滅愛滅即取滅取滅即有滅有滅即生滅生滅即老死憂悲苦惱滅如是此大五蘊聚集滅苾芻如是諸行皆苦涅槃為樂因集故苦生因滅故苦滅由此相續流轉斷滅此即苦盡云何是涅槃苦盡故為涅槃猶如火滅而得清涼是故我說此句能捨諸蘊貪苦盡故而得圓寂爾時佛告摩揭陁主頻毗娑羅王曰於意云何色為常耶為無常耶答曰大德色是無常又問若無常者為苦非苦答曰是苦又問色若無常苦者即是處壞若多聞弟子執色是我我有諸色色屬於我在色中不答曰不也又問如是受想行識為是常耶為無常耶答曰是無常也又問乃至識等是無常者為苦非苦答曰是苦又問識等無常苦者即是變壞若有多聞弟子執乃至識是我我有諸識識屬於我我在識中不答曰不也是故當知識所有色若過去未來現在若內若外若麤若細若勝若劣若

近若遠如是諸色非我我所我有諸色非屬於我我不在色中如實遍知應如是見乃至受想行識亦復如是大王有聲聞弟子具足多聞觀五取蘊離我我所如是觀已知諸世間實無可取故不生怖畏無怖畏故內證圓寂我生已盡梵行已立所作已辦不受後有爾時世尊說此法時摩揭陁主頻毗娑羅王及八萬天子無量百千萬摩揭陁國婆羅門居士等皆悉遠塵離垢得法眼淨亦復見法得極通達法究竟堅法越一切希監一切疑惑不假他緣於大師教餘不能引於諸法中得無所畏爾時大王及居士等得此法已心大歡喜從座而起整衣服頂禮佛足右膝著地合掌向佛而作是言我今入此微妙之法獲大勝利從今已後乃至盡形歸佛法僧為五戒鄔波索迦不煞不盜不邪行不妄語不飲酒作是語已便即請佛及諸苾芻願來於我王舍城住令我一生供養四事世尊爾時默然受請摩揭陁王及諸人等知佛世尊默受請已頂禮佛足即還本所時諸苾芻咸皆

有疑而白佛言世尊是具一切智能斷諸疑我等不審大王及諸眷屬作何因業由此業力得清淨眼佛告諸苾芻頻毗娑羅王所作之業汝等善聽我爲汝說彼所作業若熟時因緣合會如瀑流水所作之業決定自受無能替者汝等苾芻自身當受其報善惡已熟必定不虛而說偈頌曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受

汝等苾芻過去有佛號阿羅那鞞如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵出現於世佛事周已入無餘涅槃如薪盡火滅彼土人民火滅已後收佛舍利於清淨處起大窣堵波而作供養時有金輪王名吉利枳將十八俱胝軍將圍遶於空中過欲向人間至窣堵波處時有信佛天神各以威力捉王輪寶於空中往而不得去時吉利枳王見其金輪既不得轉即作是念我福德盡今此輪寶不復前進諸天神等於其空中而謂王曰非王福盡然以其下

有佛舍利窣堵波令王輪寶不復得去時吉利积聞此語已與諸軍將十八俱胝圍遶而下見其佛塔由故未成彼諸部衆各相勸勉齊以珍寶而共粧飾復以珍寶而共粧飾復以種種香華伎樂持以供養胡跪合掌大衆同聲而發願言願我以此所種善根於當來佛聞法得法眼淨作是言已頂禮佛塔汝等莫匆匆勿作異念彼時轉輪王吉利积及餘侍從今即頻毗娑羅王并諸眷屬是也是時彼王及其侍從所作供養供世尊阿羅那鞞之

窣堵波已而此善根緣故於無量俱胝百千劫生人天中受勝妙樂王及眷屬由願力故今於我所得法眼淨諸苾芻當知黑業有純黑異熟白業得純白異熟黑白雜業得雜異熟是故汝等苾芻捨黑黑業及彼雜業應當勤修白業之業

卷七　十九

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第七

音釋

勵撲勵力制切勉也撲普木切打也晡博孤切申時也弶其亮切施罟於道以留鳥獸也轂古祿切車轂也傘蘇旱切蓋也瀑蒲報切急也

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第八樂八

唐三藏法師義淨奉制譯

時諸苾芻咸皆有疑而白佛言世尊是具一切智能斷諸疑我等不審優樓頻螺作何業故以五百神變而能調伏那提迦葉伽耶迦葉住運調伏佛告諸苾芻彼迦葉波所集資糧業汝等善聽我當爲說乃至頌曰如前佛告諸苾芻往古昔時此賢劫中人壽二萬歲有佛世尊號曰迦葉如來十號具足出現於世在婆羅痆斯城仙人墮處施鹿園中時彼世尊佛事已畢而入涅槃時有國王名吉利积積諸香木而用焚燒復以香乳灑火令滅以四寶瓮盛其舍利於形勝地起窣堵波縱廣一踰繕那高半踰繕那時婆羅痆斯城有一長者其家巨富財寶豐饒多有受用如辟室羅末拏天而彼長者於同類家娶女爲妻共相娛樂後生三子長者後時忽染疾病種種方藥不能得差奄就命終時彼子等種種繒綵裝飾其舉送彼寒林以火焚燒號叫悲泣喪事已畢時長兄言所有財物吾今欲分

時彼二弟而不隨從其兄數數言欲分之二弟報曰若如此者先修福業然後聽分言修作何業弟曰於迦葉佛窣堵波處而為供養時兄不信多時致難後始隨許其二弟以種種珍異於迦葉佛窣堵波處作供養已便發願言由此善根願我同於迦葉波佛應正等覺所受最上記摩納婆汝於來世人壽百歲時當得作佛釋迦牟尼如來應正等覺彼佛法中而得出家獲殊勝果兄聞弟等發是願已頂禮雙足即發善願而我惡性不信王法由此隨喜善根亦於彼釋迦牟尼佛與我五百神變而見調伏令我出家既出家已便獲勝果汝等莫勿作異念彼長兄急性不信正法者是優樓頻螺迦葉其二弟者即那提迦葉伽耶迦葉等是由願力故以五百神變而能調伏之其那提迦葉伽耶迦葉而易調伏頻毗娑羅王為太子時王舍城中有一長者彼有園苑華果茂盛心常愛戀時頻毗娑羅太子出外乃見彼園苑見已即便生愛樂想告長者曰卿可與我此園苑長者心生惱

惜竟不與之如此三返皆不隨從太子復告曰與汝財物園可屬我彼答太子曰乍可出國終不能與太子復告長者當念我言若得王位必定取之長者答曰汝得王位我必當出太子曰汝可記憶我是頻毗娑羅太子作是語已便即迴車乃至後時大蓮華王而等衰老奄就命終便以太子紹王既得王位強力奪彼園苑彼長者便生熱惱而得心病怨恨而死於此園中住作一毒虵其虵常於王位伺求方便後於芳春之月王與宮人及諸婇女往詣園中除去左右與諸眷屬歡娛受樂便即睡眠諸女愛華皆捨王去唯有一女執刀而衛護王是時彼虵見諸女衆皆悉遊散從穴疾出而欲螫王王福力故羯蘭鐸迦鳥圍遶其虵而衆發聲彼執刀女聞衆鳥聲

復見毒虵而來向王即以利刀斷彼虵命女爲詐故便發大呼時王從睡寤而起便問女言此爲何事女報王曰毒虵欲來螫王羯蘭鐸迦鳥群聲遶虵我已斷訖王聞此事便勑太子群臣集王舍城所有人民在此園苑遠

近盈滿聞亂發聲其王善治國境內外諸人聞已皆大悲泣王告諸人若剎帝利灌頂王有人救命合酬何願群臣白王合酬彼人半國之賞王言羯蘭鐸迦鳥而救我命若如是者宜與半國之賞大臣復白王曰羯蘭鐸迦鳥而非人類縱得王賞將何所用其此園苑施與羯蘭鐸迦鳥復於終身供給飲食王曰如卿所言時諸群臣令其園苑周遍蒔竹以此緣故號為羯蘭鐸迦竹園爾時世尊遊行摩揭陁人間王舍城外在一樹下便住其處

時影勝王聞佛到王舍城外在一樹下與諸眷屬出王舍城來詣佛所頂禮佛足退坐一面爾時世尊為說妙法示教利喜已默然而住時影勝王從坐而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言惟願世尊及諸苾芻於明晨朝受我微供爾時世尊默然受請時影勝王知佛受請頂禮佛足還至本宮勑諸眷屬令辦種種微妙飲食敷設牀座於彼座前寶瓶盛水安置會中既敷設已便勑使者往世尊所白言時到爾時世尊於晨朝時著衣

持鉢與苾芻衆前後圍遶入王舍城至王宮中洗手足已敷座而坐時王見佛與諸苾芻寂然安坐時影勝王自手斟酌種種美食而爲供養相續不絶皆令飽足飯食已訖王自行水佛及苾芻澡漱已畢王取寶瓶灌世尊掌而白佛言我毗婆迦蘭陁園奉施世尊唯願納受時佛世尊即說呪願頌曰

所有布施者　必獲其義利　爲利樂布施
後必得安樂

爾時世尊說此頌已與諸苾芻即便往詣羯蘭鐸迦園止住其中以是因緣結集尊者於經中說佛在此羯蘭鐸迦園乃至舍利弗目揵連出家得阿羅漢道爾時王舍城中有一長者請佛世尊及苾芻衆於家供養於此之時給孤獨長者別有緣事至王舍城此長者家便即止宿其長者於夜初分即起呼諸家眷賢首聖者可起取薪然火濾水造諸飲食掃灑塗地敷妙勝座時給孤長者聞此語已作如是念此長者家爲復嫁女爲當娶妻爲復屈勝上客爲復請人爲請國王家內設食

作是念已復問長者向所念事長者答曰亦不嫁女娶妻屈客并及王等如所敷設明日請佛世尊及僧伽苾芻如法設食時給孤獨長者初聞佛名遍身毛竪心生歡喜問主長者曰是何名佛主即答言有喬答摩沙門釋（卷八）迦之子從釋迦種中以正信故剃除鬚髮披（五）著法衣從家趣於非家證得無上正等菩提號之為佛彼復問曰何名僧伽主復答言有善男子從刹利種以正信故歸佛出家剃除鬚髮披著法衣從家趣於非家名為僧伽亦有善男子從婆羅門種族從薜舍種族從成達羅種族以信心故剃除鬚髮披著袈裟從家趣於非家出家修道名為僧伽我請彼佛及僧伽衆明日於此家中以食供養復問長者彼佛今在何處答曰今在寒林棄屍之所毗訶羅住給孤獨長者又復問曰我可得見彼佛不長者答曰汝可得見然於此待若明日世尊至汝必得見是時給孤長者繫念於佛便即昏沉忽然驚寤而天未曙心作明想行詣善自在城門其國常法夜分初更不開

防外使來令無障礙於後夜分城門亦開用防內使無有障礙給孤長者見門開明隨而出既出城門光明即沒是時天暗心生怖懼身毛皆竪我今於此恐人及非人而見損害作此念已即欲却迴時此城門所居天神即放光明從城門外乃至寒林於其中間而皆大明其神復報長者曰汝可前行有大饒益勿生迴想何以故而說頌曰

駿馬滿百疋　紫磨金百斤　馱牝兩車輅
其數皆有百　載以種種物　而用行檀施
不如發一步　向佛之功德

十六分中一　假使衆百頭　皆以金交絡
復載妙寶帳　而用行檀施　不如發一步
向佛之功德　十六分中一　復有百美女
婇媛中最勝　頸絡妙珠瓔　臂搖衆寶釧
如是行檀施　不如發一步　向佛之功德
十六分中一

天復告曰汝可前行有大饒益勿生迴想時給孤長者而白天曰賢首汝是何人彼天答曰我昔是汝善友名摩頭肩我於舍利弗大

目犍連甚大信心尊重禮拜命終之後生四天王宮為護衆生住此善自在城門是汝昔友今故相告汝可前行有大利益勿生退想爾時給孤長者心作是念佛者超出異生不同餘聖其所說法深可尊重是故諸天見佛生大歡喜念已乘天光明即詣寒林爾時世尊知給孤長者來故即出寺門而以經行給孤長者前至佛所以居士法問訊世尊寢饍安不爾時世尊以頌答曰

離一切煩惱　心不染諸次　得無漏解脫
常得安樂眠　斷一切結縛　心息熱煩惱
寂靜得心者　乃可安樂眠

爾時世尊說是頌已與給孤長者俱還精舍敷座而坐給孤長者頂禮佛足退坐一面時世尊為給孤長者演說妙法示教利喜如佛常法所謂光說布施功德持戒功德受天果報功德不樂諸欲過失受煩惱事讚嘆出家清淨觀察殊勝功德宗法廣為演說世尊知給孤長者心生踊躍歡喜心無障礙堪受勝法善能了知是時世尊為說勝法所謂苦集

滅道此四諦法廣大演說猶如離垢淨衣將染受鮮好色給孤長者亦復如是不離本座證四聖諦所謂苦集滅道給孤獨長者已見法已得法了知法深入法斷諸疑惑不受他教自能了知不被他引於師教中心無怖畏時給孤獨長者從座而起偏露一肩即於佛前合掌恭敬而白佛言我已入法一心歸佛歸法及苾芻僧伽惟願授我鄔波索迦戒從今盡命永斷煞生心淨歸依爾時世尊告給孤獨長者曰汝名字何長者白曰我名蘇達多然我資給孤獨食是故諸人號給孤獨佛告長者曰汝何處人長者答曰在此北方憍薩羅國室羅伐城外有邑我住彼中唯願世尊而受我請詣室羅伐城受我供養乃至盡形及苾芻僧伽四事供養佛告長者曰室羅伐城中有寺以不長者答曰彼城無寺世尊告曰彼若有寺僧伽應來往彼既無寺若為安置長者答曰惟願世尊而受我請向室羅伐城我當造寺令苾芻衆往來安置止息思惟世尊默然受請是時長者知佛許已即從

坐起頂禮佛足却還本處彼時長者王舍城中事既了已還至佛所頂禮佛足却坐一面而白佛言惟願世尊遣一苾芻與我為伴往室羅筏造立住處安置世尊及苾芻僧衆佛作是念苾芻衆中誰能調伏室羅筏城人及長者眷屬世尊知舍利弗堪彼調伏世尊念已告具壽舍利弗言汝應觀察給孤獨長者眷屬及室羅筏城人應往教化造立毗訶羅舍利弗默然受佛勑已頂禮佛足與長者同行爾時具壽舍利子於夜分盡至明清旦執持衣鉢入王舍大城次第乞食却還本處飯食訖攝衣鉢所有卧具襞揲一處付餘苾芻往室羅伐城時給孤長者資辦道糧漸至室羅筏城外遊諸園苑林泉形勝可愛樂處堪作寺舍去室羅筏城不遠不近寂靜無有雜聲亦無大風復不大熱亦無蚊蝱蚤蝨等有此勝地為我世尊造立寺舍給孤長者遊行至誓多太子園林中其園去城不遠不近晝夜寂靜乃至無有諸毒虫等堪作寺舍見此園已入室羅筏城不歸本住便往太子誓多

宮所而白太子言可與我彼園當爲世尊造立寺白太子報曰彼非是園而是苑林長者復白曰無問園苑處所與我如是三請太子報曰我實不應而捨此園縱得布金遍地我終不與長者復白曰汝已定價汝可取直其園林屬我太子報曰是誰定價長者白曰汝自定價因即爭競不定共詣斷事人所爾時四天王聞斯事已便作是念令給孤長者爲世尊造立寺舍我當資助作此念已遂即各化爲斷事人於法司坐時譬多太子給孤長者共到其處給孤長者及太子各具因緣白斷事人議曰太子汝自定價園屬長者太子取金太子既見斷已默然而去是時給孤長者還家勑諸僮僕以車象牛驢擔負筐籠運載其金至譬多林用布其地有少未遍於時長者心自思惟若取大藏金即太多欲開小藏復恐不足又作是念諸藏之中何者不多不少而得充足爾時太子見長者默住思惟即生念給孤長者心應生退爲一園林豈能捨此積集多金作是念已告長者曰汝心應

退當却收取金其園還我長者告曰太子我心不退然心中所計欲開何藏不多不少而得充足太子聞此語已便作是念世尊威德不可思議其法亦不可思議是故長者能捨積聚無量金寶作此念已告長者田其地金未遍處應取却還我為世尊而作寺門長者報曰隨意可爲世尊而作寺門爾時給孤長者爲世尊初欲造寺諸外道衆極生怨恨心懷熱惱共集一處往長者所到已便作是言長者汝不應爲喬答摩沙門造立寺舍何以故我等先已分界彼王舍城可喬答摩居止此室羅筏城而我等住是故不應造寺長者報曰汝等秖可分自國境不應共分我園我所造功德皆由自心諸外道等見長者堅意不移即詣王所具陳上事給孤長者共對獲勝彼外道心生忿怒面現惡相便作是語我終不從汝志然喬答摩沙門上首弟子與我等共相論議若能勝我隨意造寺長者報曰可爾然我且問舍利子若見許可即來報汝長者即往尊者舍利子所頂禮雙足退坐一

面而即白言大德諸外道等皆作是語汝欲作寺云我制汝又言喬答摩沙門上首弟子今現在此與我論議若能勝我聽汝造寺未審尊者如何當擬舍利子聞斯語已便即觀察此輩外道及室羅人民頗有善根不既觀察已知有善根又復觀察誰有善根堪調伏不自心觀見我能調伏又復觀察幾時應來集會觀見根器却後七日可能集會作觀察已告長者曰可隨汝意却後七日我當論議給孤長者歡喜踊躍頂禮舍利子足往外道所而作是言聖者舍利弗作如是語却後七日應當論議彼外道衆聞斯語已共相謂曰有二種因緣何以爲二一者舍利子必應逃走二者應覓伴侶以此之緣近期七日外道復相謂曰我等亦可覓當宗知友彼皆分頭散訪達本宗者乃見一梵志名曰赤眼善能幻化既得見已便即告曰汝之與我同修道行我等今呼喬答摩沙門上首弟子共爲論議彼今已求伴侶汝可共相資助其梵志問曰幾時當論報曰却後七日梵志答言可爾

樂八　十一

若會集時汝當報我諸外道等恐怖煩惱每日各更求於伴侶期程將滿至第七日給孤長者於廣大勝地為具壽舍利弗敷設獅子勝妙高座亦為外道而敷一座諸國外道皆集其會及室羅筏城百千萬億一切人民亦集其處其中或為看論議者其中亦有善根成熟俱來集會是時具壽舍利弗與給孤長者及諸眷屬前後圍遶而來赴會遍觀大衆誰堪調伏即便微笑整肅威儀尋昇論座一切大衆一心合掌瞻仰舍利弗時舍利弗即告諸外道為我立宗汝破為汝立宗我破外道答曰我先立宗舍利弗作如是念若我先立宗人天亦不能難破除佛世尊況赤眼外道便作是念報外道曰任汝立宗我當隨破彼赤眼善解方術便即化為大菴沒羅樹開華結實具壽舍利弗為大風雨摧樹拔根須臾散滅時解術者而不能見外道又化作一蓮華大池具壽舍利弗化作象子踐池折華尋復平地外道化為七頭龍王舍利弗化為大金翅鳥從空飛下食龍而去外道化為起

屍鬼令前害舍利弗舍利弗以呪呪之令鬼却迴損壞外道外道怖急下座五體投地禮舍利弗作如是言願救我命時舍利弗攝呪力已其鬼即滅爲赤眼外道說法便發信心從座而起頂禮雙足白言願聽我善法律中出家受具足戒成苾芻性求爲弟子而修梵行作是語已時舍利弗即令剃髮受具足戒精勤修習不久之間證無學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揮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供養是時大衆見此驚怪各各嗟仰於舍利子處皆發信心作如是語聖者舍利子破大論議師調伏外道大衆一心合掌瞻仰舍利子是時具壽舍利子知彼大衆意樂煩惱六界自在了知說法此是證四諦彼大衆聞已無量百千有情得大殊勝有發聲聞心有發辟支佛心有發阿耨多羅三藐三菩提心有發三歸心受五戒有證須陁洹果有得斯陁含有證阿那含有

得出家斷一切煩惱得阿羅漢果是時大衆於佛法僧所深生敬心時舍利子說是法已却歸本處給孤長者及諸眷屬一切人民皆大歡喜作禮而去時諸外道心生惱恨各相謂曰我等不能破得舍利我等須作方便煞彼舍利子先須入此寺中傭力作諸伺候得便之處即須斷命時諸外道詣給孤長者曰汝今奪我諸勝利養我先久住不忍捨離此國惟願慈悲於寺中許我傭力長者報曰待我白舍利弗便即詣具壽舍利弗所到已而白尊者言聖者今諸外道作如是言汝斷我諸利養惟願垂慈許我寺中有所傭力由我等久住於此不能捨離其國舍利子聞斯語已便即觀察彼外道等有善根不既觀察已知有善根復觀察彼等誰能調伏觀知我能調伏告長者曰可然終不相違彼外道等即於寺內起首傭力時舍利子化作二執杖當諸作人其性甚暴驅逐彼人舍利子知彼等調伏時至相去不遠於樹林下而以經行彼外道見經行已便作是念比來伺候今正便

宜諸人一時而來圍遶舍利子見已起觀察心彼外道等擬作何意而來我所乃見彼等為害我故一時來此時化執杖人即來驅迫以杖鞭撻便即告曰汝等應往造作彼即同聲告曰舍利子願救我等舍利弗語執杖人汝且去任彼止息彼外道便作斯念共相謂曰此舍利子有大威德我等皆發害心此於我所而起慈心作是言已便生信心舍利子觀見彼等意樂隨眠界行自性知已隨其根器說四聖諦法由聞法故彼等皆以金剛智杵摧破二十種薩迦耶見山已現證預流果彼等見實諦已皆白舍利子言大德惟願聽我等於善教法中調伏出家受具足戒得苾芻性我等於舍利子所可修梵行時舍利子度彼外道授具足戒教應作事彼等漸次精勤修習見此五種生死輪轉動搖一切行趣摧滅破壞離散之性既了知已斷諸煩惱證阿羅漢三明六通具八解脫得如實智我生已盡梵行已立所作已辦不受後有心無障礙如手揮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供養爾時舍利弗與給孤獨長者以手執繩量地量寺具壽舍利子即便微笑給孤獨長者既見笑已尋即白言聖者舍利子世尊及諸弟子無因不笑今者微笑有何因緣舍利子答曰如是如是長者世尊及諸弟子無因不笑今所笑者當爾長者執繩量地之時彼淨居天純金宮殿早已成就以是因緣我今微笑長者聞已即大歡喜告舍利弗實若如是更廣其繩大造立寺便發弘願時舍利弗遂長者意鬪引其繩是時長者更廣發願大造其寺時淨居天四寶宮殿還已成就舍利弗見已復告長者彼淨居天由汝願廣過前宮殿四寶所成聞此語已倍加嚴飾更多造寺滿十六所其置寺外別造六十四院悉皆重閣既造了已供寺所須家具悉足爾時給孤獨長者往具壽舍利子所到已禮訖在一面立問言聖者世尊出遊日行幾許舍利子曰如轉輪王所行之法又問曰輪王日行幾何報曰輪王日行兩踰繕那半時給孤長

者從室羅筏城於其中間計兩驛半置四事供養時非時食悉皆充足建吉祥門立一首領總知事務嚴飾旛蓋及以寶幢掬擅香水灑散其地布衆名華雜寶香爐置於衢路作是事已告使者曰汝今可往詣世尊所頂禮雙足當陳我言奉問世尊起居輕利少病少惱安樂行不惟願世尊及苾芻衆向室羅筏城我以盡形四事供養無闕乏使受教已即往王舍城詣世尊所頂禮雙足即住一面白世尊曰彼給孤長者頂禮世尊雙足而白世尊起居輕利少病少惱安樂行不惟願世尊及苾芻衆向室羅筏城盡我一生四事供養無闕乏世尊告曰給孤長者及汝已身願常安樂使者白世尊已復白世尊曰給孤長者作如是語惟願世尊及苾芻衆向室羅筏城來盡我一生四事供養世尊爾時默然而受使者見世尊默然受已作禮而去爾時世尊由自調伏故調伏圍遶自寂靜故寂靜圍遶自解脫故解脫圍遶自安隱故安隱圍遶自善順故善順圍遶自應供故應供圍遶

自離欲故離欲圍遶自端嚴故端嚴圍遶猶如牛王牛衆圍遶猶如象王小象圍遶如師子王師子圍遶猶如鵝王諸鵝圍遶猶如妙翅鳥王諸鳥圍遶如婆羅門學士學徒圍遶猶如大醫病者圍遶猶如大將衆勇圍遶如大導師行旅圍遶猶如商主衆商圍遶如大長者諸長者圍遶猶如國王諸臣圍遶如轉輪王千子圍遶猶如明月衆星圍遶猶如日輪千光圍遶猶如持國天王乾闥婆圍遶猶如增長天王鳩槃荼圍遶猶如醜目天王龍衆圍遶猶如多聞天王藥叉衆圍遶如淨妙王阿蘇羅圍遶如天帝釋三十三天圍遶如梵天王梵天圍遶猶如大海湛然安靜猶如大雲霞翳無布猶如象王屏息狂醉調伏諸根威儀寂靜三十二相而爲莊飾八十種好以自嚴身圓光一尋朗踰千日安步徐進如移寶山十力四無畏大悲三念住無量功德皆悉圓滿諸大聲聞及無量百千萬億人衆前後圍遶詣室羅筏到城外已欲入城門纔舉一步登彼門閾便即大地六種震動動極

動搖極搖震極震東涌西沒西涌東沒南涌北沒北涌南沒中涌邊沒邊涌中沒於世界中出大光明鐵圍山間幽冥之處而皆大明天鼓自鳴種種妙華霏霏亂行種種妙香如雨而下及天妙衣服如雨而下一切隘路自然寬廣坑坎之地自然平坦城中象馬及傍生等皆發音聲所有家具資身之物一時自鳴盲者能視聾者能聽瘂者能語跛者能行根不具者皆得具足醉者自醒遇毒者自解怨讎者釋結懷胎之婦無憂自誕獄囚繫閉

自然解脫負之者種種財寶自然充足爾時世尊及諸大衆既入城內見是希奇種種異事爾時世尊從室羅筏城中與苾芻衆同至寺所敷座而坐時給孤獨長者并諸眷屬前後圍遶俱詣佛所金瓶盛水盥世尊手其水不出長者憂惱便作是念我今應有宿世罪障令水不出爾時世尊知彼長者心之所念便即告言汝無罪障此之寺地汝曾往昔已造毗訶羅施佛及僧伽汝今注水非是昔日舊立施處所以瓶水不爲汝出汝可移立

舊施寺處長者受教便立舊處其水即出世尊便出五種妙音廣爲讚嘆欲呪願時誓多太子心作是念惟願世尊先說我名世尊知已隨誓多心告諸苾芻此誓多林給孤獨園施佛及四方苾芻僧加是時誓多太子聞世尊先稱已名即大歡喜起大信心爲佛造立寺門四寶所成爲此因緣結集聖者蘇呾羅中說云佛在室羅筏城逝多林給孤獨園

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第八

音釋

薛蒲計切　繒疾陵切帛也　轝羊諸切車也　螫施隻切蟲行毒也　駿子峻切　酖職深切酖之若切　濾良倨切漉去滓也　馱牝馱牛據切與御同馬也　篋籠篋苦王切籠力董切並竹器也　傭餘封切雇作也　鞭捷鞭毘連切打擊也　毳雖毳於改切鼠徒亥切毳鼠雲盛貌　盲莫耕切目無童子也　聾盧紅切烏卜切瘖不能言也　跛補火切足偏廢也

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第九 樂九

唐三藏法師義淨奉　制譯

爾時憍薩羅勝軍大王聞憍答摩沙門遊憍薩羅國到室羅筏城住誓多林給孤獨園彼世尊憍答摩沙門說云我得阿耨多羅三藐三菩提勝軍大王聞此語已往世尊所在佛前立慰問世尊在一面坐我聞世尊得阿耨多羅三藐三菩提有人作如是說憍答摩得阿耨多羅三藐三菩提彼人豈不謗世尊耶安說能證為實得耶為正法說為復隨順法說若彼人衆說如是言世尊得如是阿耨多羅三藐三菩提若復有擊難破非耻辱世尊告曰若有說我得阿耨多羅三藐三菩提此語非證我實證得阿耨多羅三藐三菩提若有論難誹謗不成何以故大王我證得阿耨多羅三藐三菩提勝軍王答曰憍答摩所說我實得阿耨多羅三藐三菩提我今不信所以者何憍答摩所事耆老外道所謂晡剌拏末羯利拘舍移脚拘陁昵揭爛陁等六師由云不證得阿耨多羅三藐三菩提何況憍答

摩沙門小年近始出家如何證得阿羅多羅三藐三菩提何人肯信佛告大王有四種小並不應欺何等為四一者小剎帝利二者小毒蛇三者小火四者年小出家此等不可輕欺所以者何小出家得阿羅漢有大威德爾時世尊即說頌曰

剎利具足丈夫相　父母名稱皆清淨
見小奉敬勿輕慢　智者如是不應欺
大王應當知　小者不可滅　後若絡王位
必能相蹤害　恐後懷怨嫉　是故應恭敬
欲得全身命　及後利益者　當須隨彼意
奉敬不應輕　或村或野田　若見小毒蛇
不可謂其小　智懷輕惱者　其蛇為食故
處處而求覓　後若得其便　必令人損害
若欲全身命　及後利益者　當須遠離彼
是故不應輕　微火廣能焚　燒過皆能黑
彼小不應滅　智者勿懷輕　小火雖未多
薪多火自廣　炎熾損一切　城邑及村坊
若欲全身命　及後利益者　當須速遠離
是故不應輕　假使彼盛火　燒城及村落

樂九
二

雖焚一切苗　經宿還復生　若輕具戒者
還燒自善業　子孫及財物　一時俱散失
由如多羅樹　截苗不復生　若輕苾芻者
不久如多羅　若欲全身命　及後利益者
當須常遠離　是故不應輕　刹利具諸相
毒蛇并小火　苾芻具足戒　智者不應輕
若欲全身命　及後利益者　當須常遠離
是故不應欺

爾時憍薩羅主勝軍王等聞此頌已心生歡喜即從坐起作禮而去

佛在室羅筏城逝多林給孤獨園與大苾芻衆俱爾時憍薩羅國勝軍大王遣使持書白劫比羅城與淨飯王書曰王應欣慶王之太子得成正覺獲甘露法以微妙義普施群生皆得充足深助歡喜時淨飯王得書讀已情甚欣悅以手掌頰默然而住面有憂色時王大臣名鄔陁夷見王愁惱仰白王言大王何故以手掌頰心生憂惱默然而住告鄔陁夷曰我今云何得不憂惱一切義成太子修苦行時我令使問彼持消息還報於我住止之

處今者遣使竟無一人報我消息時鄔陁夷
尋白王曰我請往彼看問太子知其消息却
來報王時淨飯王却報鄔陁夷曰比遣使往
既至子所見具足教使往不來汝今請看決
定彼住鄔陁夷白言我決定來時淨飯王親
自作書頌曰

從受胎以來　希佛樹長成　我親長養汝
心熱常憂惱　汝今得增長　弟子如枝葉
餘人獲快樂　我今唯憂苦

復說頌曰

汝昔於萌芽　從小我長養　汝今得實果
不復報我恩　汝初誕生時　廣發諸誓願
我成無上覺　度無量衆生　斯事並證已
起大慈悲心　爲我及眷屬　願來於我城
時淨飯王既作書已付鄔陁夷既受得已向
室羅筏城行經三日詣誓多林給孤獨園到
世尊所頂禮雙足以書奉佛白言世尊淨飯
大王令我持書奉與世尊爾時世尊開書讀
已攝在一處鄔陁夷從座而起白佛言世尊
世尊可往劫比羅城不世尊告曰我今當往

鄔陁夷於前世時已爲善友故發此言世尊若不去者我今強將世尊往劫比羅時世尊見此語已以頌答曰（頌如餘處）

鄔陁夷聞此頌已而不能報作如是語世尊我今往淨飯王所報言世尊欲來向劫比羅城世尊報曰鄔陁夷如來使者不應如汝（樂九）鄔陁夷答曰世尊使者如何佛告曰出家是如來使鄔陁夷答曰我昔於淨飯王所已作誠言我今往定將信來佛告曰如汝誠言不須違信汝可出家然後却還爲如來往昔過去無量生行菩薩行時於父母師教鄔波馱耶及尊者處不敢違命是故鄔陁夷聞佛教不敢違背時鄔陁夷聞佛教已唯然信受我今出家佛言善來苾芻而成出家具足梵行佛復告曰汝可却還不可如舊輒入王宮於門外住使人往通門外有釋迦苾芻若命入者可即隨入入已若問更有餘釋迦苾芻不可答言有若問悉達太子形容服飾如汝不可答言如我無異若令汝於宮內止宿必不可止宿若問悉達太子不住宮內汝可答言不

止宮內若問何處安住汝可答言我阿蘭若處若問悉達太子來不汝可答曰來若問幾時當來汝可言七日外可來時鄔陁夷既聞斯語頂禮世尊雙足而白言我今當往世尊告曰汝今可去以如來神力加持即日到劫比羅城王宮門外時鄔陁夷在王門外告門官曰汝可通王門外有一釋迦必芻王言可入必芻入已淨飯王見鄔陁夷即識問曰汝得出家耶答言大王我已出家王言更有釋迦必芻不答言有王又復問悉達太子形狀

與汝相似不答言無異王聞此語迷悶躃地以水灑面良久醒悟又問鄔陁夷悉達太子幾時當來答言應來王又復問限幾時到來答曰却後七日應來王即勑諸臣佐可修理宮閣悉達欲來鄔陁夷答曰大王世尊不住宮閣王又問曰若來何處而住鄔陁夷答曰阿蘭若處住王勑大臣可修理園苑可如彼逝多林一種無異彼諸臣佐問鄔陁夷其逝多林寺舍院宇可有幾何鄔陁夷曰大院一十六所其諸小者總六十四諸院之中皆有

重閣諸臣聞已即令巧工七日之中造諸院宇如逝多林等無有異爾時世尊告具壽大目揵連汝可告諸苾芻世尊欲往劫比羅城父子相見汝可著衣持鉢若有樂見者當共汝去大目揵連聞佛語已告諸苾芻世尊欲往劫比羅城父子相見有樂見者可持衣鉢當共汝去爾時乃至世尊到盧醯多河邊及諸大衆時淨飯王聞悉達太子到盧醯多河邊王勑諸臣裝飾城郭香水灑地散種種華燒諸妙香從尼拘陁園至盧醯多河其間道路皆悉裝飾又於園中敷師子座及諸徒衆所坐之座城中諸人聞太子還來集會於大衆中或有先因緣而來赴會亦有故來看太子先禮父王爲是父王先禮太子有如是因皆來赴會至第八日旦諸苾芻澡手漱口洗浴來詣佛所爾時世尊作如是念我若步行入劫比羅城諸釋迦種皆是高心若見步行必當耻笑作如是語此悉達太子出家之時無量諸天圍遶騰空而去多時苦行得甘露味成等正覺今步行入城作此念已即入三

摩地沒即現東方上昇虛空高七多羅樹苾芻尼亦高六多羅樹從空而行近劫比羅世尊漸下至六多羅諸苾芻漸下至五多羅佛漸至五多羅苾芻至四多羅佛至四多羅苾芻至三多羅世尊三多羅苾芻二多羅世尊二多羅苾芻一多羅世尊一多羅苾芻六仞世尊六仞苾芻五仞世尊五仞苾芻四仞世尊四仞苾芻三仞世尊三仞苾芻二仞世尊二仞苾芻一仞世尊一仞苾芻步涉時淨飯王見神變已而苾芻尼不知何者是世尊時王呼鄔陁夷乃至擊鼓鳴搥宣王教令普使投劫比羅城內家家一子隨佛出家時斛飯王有其二子一名無滅二名大名其大名常令檢校家務無滅常樓閣中坐婇女圍遶歡娛受樂於時其母告大名曰汝今知不王有教令於釋種中家別一人令其捨俗大名白母我不出家母言何故大名曰母所愛子坐樓閣中不遣出家令我棄俗母言小子無滅在家有大福德汝今不應於彼生妬大名報曰母於無滅生愛戀心偏意供承非其福德母但

莫送飲食試福德不母答云好令汝現見其母將籠盛空食器對其小兒以帛覆之而密封閉命執事女送與無滅復告女曰若問是何物應即報言空無一物使者執籠而行於是帝釋觀見下方覩是事已便作是念無滅往昔曾以飲食供養烏波利瑟吒辟支佛如何須絶其食我今應可與其飲食帝釋以種種飲食令其籠中器具悉滿時執事女持其食籠依前封印至無滅邊尋問其女此中何物女即答報童子曰此中無物既聞語已便作是念其母憐我豈肯空遣使者來於我所此籠之中決定此食名為無物即便開看乃見住處種種資具於其器中香美飲食悉皆充滿香氣分馥心生希奇得未曾有無滅孝養取好食却奉其母令其使者諮白母曰惟願母日常令送此無物飲食母得其食心生極怪使視大名母即告曰子見此食不大名報曰我今已見母報大名我已先報汝無滅有大福德汝今不應而生嫉妒大名報曰母今於無滅若有福德及無福德我亦不能出

家母見大名種種勸語不肯出家往無滅處作如是語報言長子汝今知不王有教令於釋種中家別一人令其捨俗汝今意者爲復在家爲復出家無滅報曰今者在家有何過失有何利益今若出家有何利益母報子曰如法在家無諸過失應感人天生若非法住家墮三惡道若如法出家依持聖教得勝涅槃若不能具足出家即得人天身無滅聞已尋白母曰出家造過猶勝在家精勤功德願母放我當自出家母即報言放汝出家無滅先與賢釋種王素相近即詣諸王所行至門首時王在樓上正撫琴作妓琴絃忽斷歌聲遂錯無滅善琴在其門外知琴絃斷所以聲錯門官白王無滅今在門首欲見大王誰爲障擬尋命入來既相見已撫拘而坐王問無滅至此門首經幾許時無滅報言琴絃斷時到其門外當爾無滅以手撫王褥上白氍當報王曰織此氍師當織之時身患熱病王今何故向此氍上而卧王即怪之遂揭褥看便見底下一褥垢膩多汙賢釋種王見已極生

怪愕呼彼織者來問言此氈當織時患熱病不答言實是賢釋種王告無滅言童子汝何故得知答言觸時覺熱是故我知彼極生怪王又問言何故至此白言大王淨飯有教勑諸釋種家各許度一人欲往出家故來辭別王言住此一宿當共籌量無滅住彼一宿王言童子我若隨汝出家天授當為釋種王與諸釋種極為大患可共相勸天授同共出家即喚天授來至彼所時王告言天授我等今者悉欲出家汝何所為聞已即心念言我報

言不出家者賢釋種王亦不出家我故方便應當誑彼又復念言當時世尊於尼拘陁林中以幻示現神變令諸大衆悉皆信伏彼時我已誑此計念已告言大王王既出家我亦不住即心念言此為誑者當令大衆咸悉聞知時王宣勑告諸人民我及無滅并天授等釋種五百人同共出家汝等知聞應當歡喜是時天授聞此語已心生苦惱即心念言我若定知賢王出家我不應說同共出家今者若不出家是妄語人不得為王當且出家然

後為王時淨飯作如是念為諸釋種設大供養淨諸衢路除去瓦礫以檀水灑地建立幢旛懸諸繒蓋燒諸名香散妙華時王與諸釋種及諸眷屬百千萬億前後圍遶詣師子座坐已諸釋種女於諸窓一皆欲看此出家釋種威儀尊貴及供養具諸方遠來於巷陌中悉皆盈滿住立瞻仰王又名諸相師令占釋種誰欲出家如法住誰不如法時諸釋種各辨別父母自以種種嚴具莊飾其身各乘車輅賢王引前相師見已白言樂為承事無滅及假和合亦復如是天授次至有鵄飛來撥髻珠將相師見已白言如此徵祥決定於世尊身起害當墮地獄次瞿迦離褒那耆婆羯吒牟羅底沙海授等從城出時聞有驢鳴相師見已由言此等皆緣惡口惱亂衆僧當墮地獄次鄔波難陀乘象出來四面迴顧珠瓔尋斷相師見已記言此由多貪當墮地獄乃至如是五百釋種悉皆出來如往園苑各各自現尊豪嚴麗往詣佛所到已世尊念言彼五百釋種我不得總言善來出家何以故其

中或有得羅漢者有不得者故我今白四羯磨令彼出家作此念已佛告諸苾芻言此五百釋種汝等苾芻應作白四羯磨令彼出家授與具戒諸苾芻言唯然世尊爾時父王勑鄔波離汝往尼拘陁園為彼釋種賢王等五百人剃除鬚髮時賢王等如法洗頭以次而坐時鄔波離欲剃賢王髮時悲淚啼泣數數傷歎而為剃髮賢王見已問鄔波離汝今何因數數啼泣時鄔波離胡跪悲淚答賢王言我從造來於贍部洲常依賢王王今出家無所依怙轉事惡王寧死不生賢王語鄔波離我今知汝實是誠心不須悲傷我今令汝不事惡王時鄔波離心生歡喜從跪而起即剃王頭剃王頭已王遣使者鋪一白氎賢王起立普告五百釋種汝等諦聽此鄔波離昔來事我無有資財汝等釋種宜可各各脫上衣莊嚴具隨是一物置於氎上何以故我既出家所有俗衣及諸瓔珞不應更用與鄔波離爾時賢王作是語已五百釋種所有衣服及諸瓔珞皆投白氎與鄔波離時鄔波離次第

剃髮如法洗浴即著僧衣從此而去時鄔波離即便思惟五百釋種尊貴如是尚捨國城妻子珍寶衣服剃髮出家況我種姓卑族昔來供事於此衣服而生貪著又復右手拓頰作是念言我若不是卑族亦合出家得阿羅漢果爾時佛有常法日夜六時觀諸有情阿羅漢等亦復如是具壽舍利子知鄔波離心之憂惱既知見已詣鄔波離所到已語鄔波離言何故拓頰而懷憂惱時鄔波離白舍利子言大德我今云何不生憂惱今見賢王及五百釋子悉捨王位國城妻子無量無邊珍寶衣服今皆棄捨出家修道我今貪著必墮惡道大德我若不生卑族之中於佛所說毗柰耶中必得出家勤加精進證羅漢果時舍利子語鄔波離言佛正法卑不揀卑族及少聞等但依佛教修持淨戒威儀無缺便得出家是佛正法汝欲出家於佛正法毗柰耶中受具足戒成苾芻性汝應與我往世尊所如來必定令汝出家時鄔波離聞此語已心生歡喜所有珍寶上妙衣服悉皆棄捨如棄涕

嗢時舍利子與鄔波離俱往佛所到已頂禮世尊雙足時舍利子白言世尊此鄔波離於佛正法毗柰耶中堪得出家受具足戒成苾芻性世尊慈悲令得出家爾時世尊告言善來應修梵行爾時世尊作是語已時鄔波離髮自落法服著身如出家已經七日者執持應器具清淨戒威儀圓滿如百臘苾芻既出家已却住一面時舍利子即說頌曰

世尊告彼言善來　衣變迦胝髮落
諸根寂靜怡然住　以佛力故具威儀

爾時五百賢王釋種依佛王法白四羯磨既出家已還歸佛所禮世尊足如是次第禮諸苾芻至鄔波離所是時賢王見鄔波離足既見識已端身瞻視告世尊曰此鄔波離是我給侍合頂禮不世尊答曰汝善男子出家之法應當降伏我慢之心以是義故聽鄔波離於先出家是故汝等應當頂禮爾時賢王受佛教已摧伏我慢禮波離足既禮足已地六震動如其次第禮餘四百九十九人爾時天授至鄔波離所便不頂禮爾時世尊告天授

曰善男子應當降伏我慢之心應合禮鄔波離足爾時天授白言世尊遣我禮拜鄔波離足有何損益我不應禮爾時天授作是語已第一先起破佛之意時諸苾芻見賢王等禮波離足地六震動心懷猶豫白世尊言何故賢王禮波離足地六震動佛告諸苾芻非獨今時賢王禮足地六震動先世禮足震動亦然汝等諦聽我當為說往昔之時婆羅痆斯大城中有王名曰苾梵授以法化世國無飢饉人民熾盛安隱豐樂時彼城中有一婬女名

曰賢壽形貌端正共餘丈夫歡愛每共男子經一宿時得金錢五百城中有一摩納婆名曰端正往婬女家語賢壽言我欲共宿女言汝有五百金錢不端正答曰我家貧無其女報曰可取五百銀錢迦利沙波拏將來端正雖無財物愛樂彼女時採摘種種華果以贈彼女其頻得華果心生染著時彼城中至一節日一切婦人皆著妙服及諸瓔珞各共夫壻於本家中共受歡喜是時婬女於其節日獨無人來共為戲樂時彼婬女作是思惟今

此節日城中諸有婦人皆著衣瓔珞各共其夫於自家中作諸歡樂若摩納婆今來相就不亦樂乎作此念已時摩納婆忽至其家婬女見已便說昔時華果相贈發歡喜心作如是言端正汝去採華明朝可來共作歡樂是時端正聞此語已心大歡悅如囚得脫即歸本處心念此女顏容端正進止威儀從夜初分及至後夜思念不息垂欲天明便即昏睡都無覺知至於晨時方寤即覓好華是時人民採華都盡諸處求華竟無所得惟有一處得夜合華即將此華到彼女處其女見已即說頌曰

垂鈍披皮愛欲者　好色黠慧牛摩沙
此時好華處處有　今將少許夜合來

說此頌已報言速去更別覓好華來彼人為貪欲故而忘艱辛時屬極熱景當正中從城而出往遠阿蘭若而採好華既不辭勞行歌自悅時梵授王遊獵而還倦途暑熱詣林止息聞彼歌聲王既聞已即漸前行而說頌曰

頭上赫日炙　足下熱沙蒸　端正喜行歌

如何不怖熱
時摩納婆以頌答王曰
不怖日炙我　思欲能燒我　世欲有熱苦
日不能炙人
時梵授王聞此偈已作如是念當知此摩納
婆善說涼話故時日中採華不知熱王即下
乘坐一樹下而命摩納婆可說涼話我當聽
之摩納婆聞王語已作如是念必知王今遇
熱至甚要須涼話作此念已即於是時說種
種涼事王聞此話即時身體而得大涼心生
歡悅告諸臣曰若有人能救灌頂王命者當
得何賞其臣答曰當分半國而贈彼人時王
告摩納婆曰卿可與我宮內同宿明朝賜卿
半國之賞時摩納婆與王同宿王即具設種
種淨饌上妙衣服資身卧具令其寢息更無
伴侶便作是念若得半國為半國王後宮婇
女悉當屬我隨意自在當受快樂復作是念
半國之賞豈足在言何如煞王而取全位復
作是念凡尊勝位人皆共貪今何須半國及
以全位何以故由貪國位欲害國王作是念

已即說頌曰

未得財時起貪愛　求不得時生苦惱
設得財時貪不息　故知財利招無利

念此頌已便即睡著中宵覺後心生懊恨從床而起取舊鹿皮敷地而卧時梵授王於晨朝時告使者曰喚摩納婆來我今當賜半國之位使者奉教詣摩納婆所白言大王我觀彼人威儀所作無堪半國之位王問其故答言大王我向親觀棄妙牀褥委身在地寢卧鹿皮斯下之人豈當王位王曰彼是智人非無緣故當去喚來使人覆往報言王喚既至王所王告之曰何棄牀褥卧鹿皮耶彼便次第具以事答重前啓曰王若許去我欲出家願王放許王曰先共立契我當放去者出家後有所證悟覆來報者我當聽去彼白王言不敢違王命遂便辭拜往靜林中無親教師及軌範者便自策勵證獨覺菩提既證悟已復作是念我昔與王共立言契我今宜去滿彼宿心却至王所上昇虛空放大火光現諸神變王便頭面跪禮彼尊而說頌曰

見此少修證大果　得大差別殊勝位
摩納婆今獲善利　出家至此更何求
是時尊者令梵授王有剃髮者名天何護令
持此頌報曰汝於時時可說此頌令我憶持
時天何護善能除髮為王剃時王便瞻著剃
髮將已彈指警王瞻既覺已甚大歡喜告天
何護曰汝今有何所求當隨汝請白言願王
容臣少思方即啓白時天何護既誦伽陀已
常在王前時為宣說王聞歡喜於諸五欲生
猒離心婇女現前都不觀視清歌美詠耳不

用聞何況於中而生愛著時諸婇女既失王
恩心生憂惱共相謂曰我等失寵緣天何護
誦彼伽陀轉我王心不生染愛可共設計令
速馳逐作是計已時一婇女往天何護所白
言阿舅王若歡喜問舅所須即應請王解所
誦偈後於異時其天何護復為王誦先所伽
陀王聞歡喜還問所須便即啓王別無所欲
惟願為我解釋伽陀王即依請廣為開釋天
何護聞已猒離心生便白王言承事大王為
日已久願流慈造放我出家王曰我今共汝

先當立契若出家後有所證悟却來報我即放汝去若不爾者不從汝請天何護白言不違王命便放出家時天何護即詣山林就仙人處勤修如習遂證五通便作是念我昔與王共立言契我今宜去滿彼宿心念已即至王所上昇虛空放大火光現諸神變王便頭面頂禮作如是語賢者汝得如是功能仙人答言大王仙人尋即作禮而說頌曰

於此菴羅園　梵授王從者　捨彼剃刀具
出家得五通

時梵授王聞此頌已以頌答曰

莫言天何護　出家默然住　彼苦行難作
若得作大智

苦行能摧諸惡法　苦行能超於世間
苦行能淨除諸穢　苦行願汝莫惡說

時天何護仙人心生歡喜便即時去佛告諸苾芻彼梵授王者所賢首釋迦王是彼天何護仙人者今此鄔波離是今者賢首釋迦王昔為梵授王往日禮天何護地皆震動今賢首釋迦王禮鄔波離苾芻地還六種震動汝

等苾芻應當知之

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第九　樂九　十八

音釋

昵尼質切　醯許亥切　搥直追切　妬當故切　嫉與久切　牖在牖曰　鴟赤脂切　鵂胡八切　鶹居影切　黠慧也　警寤也

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十樂十

唐三藏法師義淨奉　制譯

爾時世尊既具爲彼未生怨王廣說法要令無根性得生起已或時乘象出外旋遊望見世尊在高樓上遂於其象不覺投身崩墜於地又於一時乘象而出見薄伽梵不覺投身於世尊所深生敬信遂便告彼執仗人曰爾等須知始從今日我徹歸依薄伽伐多及室羅縛迦僧伽爾等從今若見世尊及聲聞衆苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦須進入時於其門户勿爲遮隱啓門令進若見提婆達多及彼徒衆應須掩障勿使其前後於異時提婆達多有緣須入未生怨宅時守門者而告之曰仁應可止無宜前進天授問曰忽有何緣遮不聽進門人告曰大王有教始從今日我徹歸依薄伽伐多及室羅縛迦僧伽爾等從今若見世尊及聲聞衆苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦須進入時於門户勿爲遮障啓門令進若見提婆達多及徒衆應須掩障勿使其前時提婆達多既被遮至情懷不

樂住於門外於時嗢鉢羅色苾芻尼從王宮中行乞食已持鉢而出時提婆達多見嗢鉢羅色便生是念豈不由此禿頭之女爲離間事令未生怨及中宮内并大臣宅便於我處致此稽留作是思已告嗢鉢羅色曰我於爾處有何過失由汝令吾乞食之宅皆生障礙遂便前進打搭其尼其尼被打出悲苦言哀告之曰願見清白我有何因作如斯事大德既是世尊兄弟復是舍迦上種而爲出家我實無心敢有談說幸能見恕乞表衷誠假聞斯苦不齒其言遂努大拳打尼頭破既其末摩被損衆苦咸集遂乃加持壽命起勇進心疾行詣彼苾芻寺諸尼衆見大衆苦咸問之曰禍哉阿離野迦何意忽遭如斯困辱便告衆曰仁等姊妹所有壽命皆悉無常一切諸法並無其我寂靜之處是曰涅槃仁等咸應於善法處可勤勗念勿爲放逸其提婆達多已造第三無間之業吾今時至可入涅槃於時便對尼衆之前現其種種奇異神變入無餘依妙涅槃界時諸苾芻咸起疑念欲斷疑

故請世尊曰大德頗見提婆達多於嗢鉢羅色苾芻尼處假令悲苦告謝之時不齒其言拳打頭破因斯就滅世尊告曰非但今日作如斯事於過去世亦無悲苦告謝之時不聽哀言遂便斷命而食其肉爾今應聽如往昔時於一村内有大長者於此而居多有羊群廣澤而牧既其日暮牧者驅還群中有一老弱牸羊不及徒伴在後獨進忽於路側逢一餓豺羊問豺曰

大舅多獨行　頗得安隱樂　常居於野内

如何得養神　豺答之曰

汝恒踐我尾　并常拔我毛　口出大舅言

欲覓逃身處　羊復告曰

爾尾屈背後　我在面前來　如行見枉余

尋常蹋仁尾　豺復答曰

四洲并海岳　咸皆是吾尾　如其不踐踏

爾從何處來

羊復告曰　聞說皆仁尾　在地不敢履
我於親識處　我從空處來
豺復答曰　遂使林中麋鹿驚
由爾狩羊空處墜　豈非下過理分明
廢我今朝所食物　於時狩羊雖陳哀告廣述苦言然而罪惡業
豺不肯相放遂斷其首并餐於肉世尊告曰　是第一無間之業和合僧伽而為破壞此是
汝諸苾芻勿生異念昔時豺者即是今日提　第二無間之業蓮華色尼故斷其命此是第
婆達多昔時狩羊者即是今日青蓮華色苾　三無間之業然我未能獲一切智所餘諸事
芻尼性時雖述薩苦之言不免身死今日雖　亦未見成淮斯業道更無生處決定當往捺
作種種悲言亦還被害時提婆達多復生是　落迦中作是念已以手搯頰退在一邊愁思
念我於世尊屢為尤害三無間業具以造之　而坐時晡頼拏有緣須過遇到其處而告之
以大拋石遥打世尊於如來身惡心出血此

曰提婆達多爾今何意以手搘頰退在一邊愁思而住彼便告曰如何我今得無愁思由瞋惱故於世尊邊屢為尤害并已具造三無間業久當住在大揀落迦受無隙苦哺賴拏曰我常謂諸舍迦種內唯汝一箇解了聰明（樂十四）豈謂汝今亦成愚癡豈有後世令汝見憂若有後世汝造斯業者我亦為斯愁思而住彼為開解天授情故便以對面撲破已鉼而告曰縱天世間不能令此更為和會更無後世誰往受之作者受者並成虛說然而可從劫畢羅伐窣堵城自稱天子為王而住我當作汝第一聲聞於時提婆達多便謗無聖邪見遂興能令一切善根斷絕爾時世尊告諸苾芻曰汝等應知提婆達多所有善根從斯斷絕汝諸苾芻我若見彼提婆達多有少白法我不授記提婆遠多汝提婆達多生惡道者生泥犁者當住一劫不堪救療又汝苾芻我不見彼提婆達多有少曰法如毛端許我不授記提婆達多汝提婆達多生惡道者生泥犁者當住一劫不堪救療譬如去村及去城

邑其路不遠有糞屎坑深可丈餘臭穢難近時有一人墮斯坑內頭及手足並皆淪沒後有一人每於長夜為慕義者為樂利者為興樂者為與歡者施安隱者其人到彼糞屎坑邊周帀觀望情存救濟我若見彼墮糞屎人（卷十 五）有忙身分無糞汙者我當方便引之令出既遍觀察不見其人有少身軀不被糞汙乃至手許可援令出汝諸苾芻我亦如是我若見彼提婆達多有少白法我不授記提婆達多汝提婆達多生惡道者生泥犁者當住一劫不堪救療又汝苾芻我不見彼提婆達多少白法如毛端許我方授記提婆達多汝提婆達多生惡道者生泥犁者當住一劫不堪救療汝諸苾芻應知天授已具三法生惡道者生泥犁者當住一劫不堪救療何謂三法汝諸苾芻提婆達多先具生其罪惡樂欲遂便遭彼惡欲所牽提婆達多既生惡欲被欲牽已此謂是彼提婆達多最初成就罪惡之法提婆達多生惡道者生泥犁者當住一劫不堪救療又諸苾芻提婆達多近惡知識得

不善伴共惡人交提婆達多既近惡知識得不善伴共惡人交已此謂是彼提婆達多第二成就罪惡之法提婆達多生惡道者生泥犁者當住一劫不堪救療又諸苾芻提婆達多得其少分得其下品證悟之時便生喜足縱有勝上更不進修提婆達多既得少分得其下品證悟之時便生喜足縱有勝上更不進修已此即是彼提婆達多第三成就罪惡之法提婆達多生惡道者生泥犁者當住一劫不堪救療於時世尊說伽陀曰

勿汝世間人　生於罪過欲
惡欲所招殃　世並知天授
不能存少欲　空持美形狀
欲慾於世尊　故我記斯人
慳貪生惡念　邪見不虔恭
四門牢閉塞　樂十　若他無過失　由斯爾當識
今世若後世　自受愚癡人　聰明不伏心
毒瓶令水壞　溟渤寬巨際　彼便行驕逸
如斯於世尊　惡人生謗讟　一劫生無隙
罪謗豈能成　正見心常靜　定生無隙中　六
惡謗令生過　若人於大海　常行自他利
遣惡定無緣　惡緣無處生

應供為知識　親近者聰明　由斯不造惡
恭敬可依行

於是提婆達多謗毀聖說決生邪見定斷善根但有此生更無後世作是知已於其徒衆別立五法便告之曰爾等應知沙門喬答摩及諸徒衆咸食乳酪我等從今更不應食何緣由此令彼犢兒鎮嬰飢苦又沙門喬答摩聽食魚肉我等從今更不應食何緣由此於諸衆生為斷命事又沙門喬答摩聽食其鹽我等從今更不應食何緣由此於其鹽內多塵土故又沙門喬答摩受用衣時截其縷纏我等從今受用衣時留長纏何緣由此壞彼織師作功勞故又沙門喬答摩住阿蘭若處我等從今住村舍內何緣由此棄捐施主所施物故內攝頌曰

樂十　七

不餐於乳酪　魚肉及以鹽　長纏在村中
是天授五法

於時薄伽畔遊歷人間漸行次至室羅伐悉底國時提婆達多遂生是念我於沙門喬答摩屢興刑害而竟不能傷損其命我今宜可

於其妻室而爲欺辱遂便往詣劫比羅伐窣覩城遣使報彼耶輸達羅曰沙門喬答摩已捨王業而作出家我爲是緣故來絡繼爾宜與我爲妻室乎時彼得信遂便巡事告瞿彌迦時瞿彌迦報耶輸達羅曰仁應遣使告天授云菩提薩埵我昔執手彼力堪持汝若有能可來見就是時天授情無羞恥不忖已骸力進入中宮進陛昇階欲就其處時瞿彌迦顧諸宮女咍然而笑天授不覺合掌而居時瞿彌迦有大諾近那力遂將左手握其天授於時十指迸血驚流遂於菩提薩埵昔遊戲池擲之池內既墮池已出大叫聲是時舍迦競來奔就遂詳議曰提婆達多不忖其力輒入宮內欲事欺紿轉復尋聲見在池內遂相告曰斯內亂人可斷其命復更議曰勿於冤人更加其害世尊記此提婆達多生惡道者墮泥犁者無間一劫不堪救療此即與死相似更復何勞見害於時人衆捨不與言時提婆達多從地起已於水瀆中逃走而出被其橛杙裂所著衣白氎一條遂成兩片便作是

念善哉斯服巧稱淨儀為我聲開制其裙服又於一時告舍迦種汝等宜可策我為王諸人報曰菩提薩埵現有內宮汝可秉權令其賓伏既納妻室方可稱王時提婆達多於舍迦處息其猜忌除恐怖心遂入宮中昇高樓

樂十　八

上到耶輸達羅所合掌一邊而白之曰幸存恩澤曲見哀憐汝為國大夫人我乃稱王此邑時耶輸達羅有大鉢塞建拖力從妙寶牀起就天授捉其合掌雙膝摧地天授十指迸血流出宛轉於地痛不自勝時耶輸達羅而告之曰汝眞無賴愚蠢之極暫執其手已不堪任況復求念以充交合轉輪王主應作我天或最後生菩提薩埵我充其室方如合儀自外諸人全非偶配是時天授懷恥出宮舍迦諸人見其憂之而告之曰汝今先可往世尊處求其懺摩若見恕容方稱天子時提婆達多以極嚴毒塡十爪已詣世尊邊作是念若沙門喬答摩見恕我者斯曰善哉必也不容我當就禮以其毒爪摑足令傷既至佛邊頂禮雙足請世尊曰幸願哀憐見容恕我於

時世尊觀其天授作何種心來向我所鑒知天授爲煞害情遂以神力變雙膝下成水精石默然而住時提婆達多見默無語遂起瞋心興其害意便以毒爪爬摑世尊於時十指皆摧破返中其毒生大苦惱是時尊者阿難陁而告之曰天授爾可歸依世尊報阿難陁曰大德我今若其歸依佛者如佛言曰若歸依佛陁不生於惡道捨棄人身已當生勝天上然而世尊記我當生惡道泥犁耶中無間一劫不堪救療我若生天彼成虛語若墮惡趣還是妄言正生如是極瞋怒時惡業既圓更無所待無間之火遍燎其身遂便叫喚高聲告曰大德阿難陁我現被燒我今被炙時阿瑜窣滿阿難陁既見其苦極軫慈悲又於親族更加愛念而告之曰提婆達多汝今宜可極想歸誠咀他揭多阿羅濛三藐三佛陁勿爲餘念其時天授被無隙火燃炙其身業報現前受嚴極苦深心憞重口自唱言今日我身乃至徹骨於薄伽畔至心歸伏說斯語已現身墜無間無隙揵落迦中於時世尊告

諸苾芻汝等應知提婆達多善根已續於一大劫生於無隙大地獄中其罪畢已後得人身展轉修習終得證悟鉢剌底迦佛陁名爲具骨當爾之時既獲證已持鉢巡家既獲所餐還歸本處置鉢一面洗手濯足方欲就餐遂乃攝心觀其宿世我緣何事久在生津迷惑輪迴今身覺悟遂便觀見於世尊邊造其種種惡逆之事復見往昔世尊本行菩薩時世世生生常爲怨隙但由少許恭敬利養而至於此既了斯事其所獲飡一一不曾食遂昇空裏放大光明現諸神變已於無餘依妙涅槃界而證圓寂時阿瑜窒滿舍利弗呾羅毛嗢揭羅演那每於時時往捺落迦而爲看行時舍利弗呾羅告毛嗢揭羅演那曰仁可共我往無隙獄觀其天授爲慰問耶於時舍利弗呾羅與毛嗢揭羅演那往阿毗止既至其所時舍利弗呾羅命毛嗢揭羅演那曰仁今知不此即是其阿毗止處上下四邊無不通徹一焰猛火中無間隙仁於大神大德衆內世尊記說以爲第一應可運心觀無間獄苦

情類為滅火災說是語已時毛嗢揭羅演那便入如是大水之定既定心已從上澍雨滴如杵大入阿毘止其水於空悉皆消散復澍大雨滴若犁轅或如車軸然其雨水亦皆消散時舍利弗咀羅見斯事已遂便斂念入勝解行定既入定已其水滂沛遍滿獄中受苦聲除服其本念時阿瑜窣滿毛嗢揭羅演那發言命曰若是提婆達多可應前進聞斯念已有多千數提婆達多竟來奔就時阿瑜窣滿摩訶毛嗢揭羅演那報斯衆曰若是世尊之親兄弟提婆達多者宜應住此時提婆達多遂便進就阿瑜窣滿舍利弗咀羅摩訶毛嗢揭羅演那既至其所頂禮二尊之雙足已二尊問曰天授汝今所受大地獄苦有差別不天授答曰且如阿毗止內共受之苦此不須言然於我躬所受別苦幸存聽察時有鐵山大熱遍起洪焰通為一火來至我所磨碎我身擘如石上磨油麻子復有極利雙齒鐵鋸猛焰大熱解割我身一一肢骸片片零落又有鐵棒遍皆熱焰數數來至打碎我頭復

有大象從四方來踐蹋我身碎如米粉時阿
瑜窣滿舍利弗呾羅毛嗢揭羅演那同告之
曰汝提婆達多如汝所云時有鐵山大熱極
熱遍起洪焰通爲一火來至我所磨碎我身
辟如石上磨油麻子者斯則由汝於其鷲峯
山以大拋石打損如來由彼惡業招斯苦果
又復汝云又有鐵棒遍皆熱焰數數來至打
碎我頭者斯則由汝於阿羅漢嗢鉢羅色尼
拳打其頭遂致終卒由彼惡業招斯苦果又
復汝云復有大象從四方來踐蹋我身碎如
米粉者斯則由汝起大害意放護財象欲蹋
世尊由彼惡業招斯苦果二尊命曰提婆達
多汝今雖受如斯極苦世尊記汝受斯罪竟
終得證悟鉢剌底迦佛陁名爲具骨時提婆
達多聞斯語已白二尊曰若如是者我今情
勇能於無隙大地獄中一臂而卧甘受其苦
作是語已忽然不現時阿瑜窣滿舍利弗呾
羅毛嗢揭羅演那次復詣彼外道六師受苦
之處遂便見彼高迦離迦於其舌上有一百
犁周遍耕墾於時索訶界主梵天王亦隨二

尊而往觀見高迦離迦而告之曰汝高迦離迦汝可於此二大尊者苾芻之處起極敬心然此二師堅守淨行智慧神通衆中第一時高迦離迦見彼二尊便告之曰此二罪惡邪欲之人何來至此作此惡言纔發聲已於其舌上遂有千犁而遍耕墾時阿瑜窣滿舍利弗呾羅毛嗢揭羅演那作是念曰此之有情業重難救無可奈何捨之而去次便往詣晡剌拏迦葉波處既至彼已時晡剌拏迦葉波遂便就禮二尊雙足而白之曰願二大德察

（樂十　十二）

我罪人我由昔時說其邪法矯誑時俗遮其正信緣斯罪業有五百犁時時耕舌又復我諸聽聞弟子於我所重餘骨窣覩波邊呈供養時便有大苦重來逼迫辛能見報我所受磔并復告知更勿於其窣覩波處而興供養於時二尊既然其語遊獄事了俱便返詣贍部洲中於時二尊對薄伽畔并諸大衆具爲說彼提婆達多及高迦離迦并晡剌拏揀落迦中所受苦事既廣陳已時諸苾芻咸共疑念遂便請問斷疑世尊曰大德世尊何故提

婆達多尊所告言不肯見用墮阿毘止受大極苦以至斯耶世尊告曰汝諸苾芻非但今日不用我言受斯刑酷曾於往世不受我言遭其苦惱汝等應聽我曾於昔在不定聚行菩提薩埵行時中在牛趣為大特牛每於夜中遂便於彼王家豆地隨意餐食良既其旭上還入城中自在眠卧時有一驢來就牛所而作斯說大舅何故皮膚血肉悉並肥充我曾不覩斃出遊放牛告之曰外生我每於夜出餐王豆朝曦未落返跡故居驢便告曰我當隨舅同往食耶牛遂告曰外生汝口多鳴聲便遠及勿因斯響反受纓拘驢便答曰大舅我若逐去終不出聲遂乃相隨至其田處破籬同入食彼王苗其驢未飽寂爾無聲既其腹充即便告阿舅我且歌唱特牛報曰片時忍響待我出已後任外生作其歌唱作斯語已急走出園其驢於後遂便鳴喚於時王家守田之輩即便收掩驅告衆人王家豆田並此驢食宜須苦辱方可棄之時守田人截驢雙耳并以木曰懸在其咽痛杖鞭骸趁之而

出其驢被辱展轉遊行特苦既見遂於驢所說伽陀曰

善歌大好歌　由歌果獲此　見汝能歌唱　不用善友言
截却於雙耳　若不能防口　非但截却耳　春臼頂邊懸

驢復伽陀而答之曰

缺齒應少語　老特勿多言　汝但行夜食　世尊告曰汝諸苾芻勿生餘念往時特牛者
不久被繩纏　即我身是昔日驢者即提婆達多是往昔不用我言已遭其苦今日不聽吾說現受如斯大殃又諸苾芻汝更應知猶如今日提婆達多不用我言招其大苦往昔之事宜可更聽汝諸苾芻昔於一村有一長者在此而住有一大牛衆相具足時彼長者延請沙門及婆羅門無依無怙貧窶商客普設供養行捨施已遂便解放具相大牛隨所遊行更無拘繫是時大牛既蒙釋放隨意遊行追覓水草時行陂澤陷深泥內自出無由是時長者日將曛暮方見人傳遂尋覓之到其牛所長者念

曰泥深牛大我獨無堪待至明朝詳來濟拔
牛遂告曰可繩捲繫我角上置於前而任曉
方來如有獾狢來逼我時我以捲繩振角驚
怖其人遂即以繩繫角長作其捲置地而去
既屆冥宵野獾便至遥覩其牛作斯言曰誰
於此處偷盜萬根牛便報曰我被泥溺自出
無由非是窃心盜他蓮藕獾聞是語遂與言
曰我之美膳何忽自來遂近其牛欲為屠害
牛告獾曰宜爾遠我莫見相熟勿使汝身遭
羅苦毒獾雖聞牛告不齒其言遂就牛邊欲

為擔掣時勤利沙婆見不用言說伽陁曰
我非偷藕根　亦非盜蓮者　必若存情食
上背應從刳
獾曰今正是時應從背後次第而食擲上牛
背下口欲餐牛角振捲縮著獾項遂便擺索
空棄懸身於是大牛說伽陁曰
汝是美少年　戲者空中舞　騎伎於村内
野田無施主
是時野獾亦以伽陁而答牛曰
我非作舞者　亦非美少年　帝釋投梯下

吾當往梵天
又復牛王更說頌曰
實非天帝釋　投梯往梵天　繩捲急勒項
性命此時窮
汝諸苾芻勿生異念昔時牛王者即我身是
往日野獾即天授是往昔不用我言已遭其
苦今不聽吾說現受如斯大殃時諸苾芻復
有疑念遂便請問斷疑世尊世世何故提婆
達多於世尊所起大瞋心不隨正語生訶毗
止大苦燒身世尊告曰非但今日不用我言
身遭猛火一切無救汝諸苾芻宜更應聽曾
於往昔有一王都王名制底迦敷化於此時
王福力令其國界富饒昌熾安隱豐樂多諸
人衆無所匱乏又復其王有六勝福爲欲坐
有道天衆捧其座足止在空裏共王有一知
國大臣便生二子大名出喜小名衆愛於時
大兒每見王父以法非法而教於衆遂便念
曰我爲長子繼合襲官我父終亡當大臣位
吾亦當以法及非法而教於物緣斯惡業生
揀落迦豈若我今修出家行遂至父所求哀

出家父遂許之於世尊處出家離俗後於異時其父大臣掩隨他世時第二子為國大臣以法非法而化於俗國人怨酷說其非理時有一人旋遊村邑不期展轉見彼大兄修出家行於時苾芻見其客至而問之曰爾從何處今來至斯其人報曰我住其城遂問其弟客人具答彼行非法苦刻人庶衆皆負怨無賴求生苾芻聞已告其人曰仁今可去勿生憂感我有容隙當住彼城以理開導令行正法異望人庶離苦得安其人聞已遂還本處

報其親族具述所由展轉風聞徹其小弟弟即便往白其王曰我之大兄欲來至此王便告曰善哉若至彼即大臣其人白曰我已久來事王殿下勞誠宿著其事如何互便告曰我之國法太子襲臣事不可移知欲何計王復告曰必汝情願彼若來時應云我大既蒙王教內喜而歸苾芻不久還其本邑王衆見已咸悉起迎唯獨其弟端居而住苾芻告曰汝是我弟何故端居於人報曰爾小我大如其不信應取證明我長王宮王知大小宜應

共問決判眞虛於時苾芻進白王曰我之二
子誰爲長子王乃故心而妄語曰此人當大
爾爲小矣繇發言已尋聲之後天便放座擡
之於地即於口內臭氣外充於時大子苾芻
見斯事已說多頌曰

若人爲妄語　諸天便捨去　口中臭氣法
失却天堂路　王應爲實語　平復還如故
若其爲妄語　下道定當行　若人乖法言
猶若水中魚　若人乖法言　作其非法說
王應爲實語　平復還如故　若其爲妄語

下道定當行　當作非男女
若人乖法言　作其非法說
平復還如故　若其爲妄說
應時天不雨　非時沴雨流
作其非法說　王應爲實語
若其爲妄說　平復還如故
兩舌口中生　下道定當行
王應爲實語　若人乖法言
下道定當行　平復還如故
當趣阿毗止　即如制底王
定受黃門形
王應爲實語
下道定當行
若人乖法言
平復還如故
當受蛇身報
作其非法說
若其爲妄說
造其極惡業
惡報處泥犁

汝諸苾芻勿生異念其大臣長子即是我昔身其制底迦王即今時天授今仍於我起極瞋心不受其語緣斯惡報生捺落迦在阿毘止時有苾芻尚有疑念更便請白斷疑世尊曰大德何故提婆達多大慈世尊爲利益語不能信用生捺落迦阿毘止中受大極苦世尊告曰汝諸苾芻提婆達多非但今日不用我言受斯獄苦又過去世時亦不受語曾遭辛苦汝今應聽汝諸苾芻於往昔時在一村內有妙巧師機關善解在此相住遂於相似

族望之中納女爲妻綢繆結好懽娛得意未久妊娠八九月已便生一息既其誕已經三七日作其懽會爲授其名號曰巧容如法長養漸至成立其父不久遂爾身亡其息於後便向餘村更就師學機關一技復向餘邑轉求伎儷有一長者父女居門許與爲妻而報之曰汝齊某日促赴我言不爽斯期任爲婚娶如其不及非我之愆巧容覆往報巧師曰某村有女許我婚成告曰時臨相期促至如能赴節必不爽言若也乖時非我之過巧師

報曰必如是者我當共汝赴彼促期良日吉辰理難再得取木乳雀相與俱昇不遠遐途促赴期日時彼村邑人物共觀見所未曾嗟其奇巧呈禮贈取婦歸還遂與三人俱昇乳雀機關轉發俄陵太虛未盡浹辰儵歸故邑既到已於時巧師報兒母曰此機關象汝可藏之兒若索時必不應與由其解去未學還歸勿使其兒致遭苦厄其兒於後數數從母索其乳雀我乘木象暫欲旋遊欲使多人歸伏於我母遂報曰汝師去日固有留言兒索象時不宜見與俱解昇去未體歸還勿令因此致招苦厄兒報母曰去還之術我已並知師有慳心不令見與女人心軟數見求情遂以機關持授其子子得象已遂動發機直上搏霄衆人嘆善師見已而嘆之曰此兒一去不復還來更轉機關往而不返到大海上多雨少晴所有機繩皆爛斷電之海內因乃命終諸天見之說伽陀曰

諸有悲憐出益論　不從其教自隨心
木象無師強乘去　終於大海見身沉

世尊告曰汝諸苾芻勿生異念往時機關師者即我身是其弟子者即提婆達多是往背利語已遭沉沒之殃今棄益言現受燒身之酷

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十

音釋

狩疾二切北牛也豺士皆切狼屬也搘章移切柱也濱渤濱真兵切渤蒲沒切渤海也譴徒谷切謗也犢徒谷切牛子也縷縷力主切縷絲也縷求位切縷縫也㪷力膺切欺也擫弋職切並木段也猜倉才切疑也枹徒可切枹桴鼓也抱摑抱蒲交切爪爬也摑古獲切批打也燎力照切燒也輮雨元切車前曲木也鋸居御切刀鋸也墾康佷切掘也窶其矩切貧也玃俱縛切玃猴下各切狙屬也擅製擅剛加切牽也製擊昌列切挽也勃利沙婆梵語也此云牛苦胡切剖也擺博買切排而振之也浹即協切洽也

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十一

唐三藏法師義淨奉　制譯

爾時阿瑜率滿鄔波離請世尊曰大德所云僧伽破壞復云僧伽和合未知齊何名爲破壞未知齊幾名作和合世尊告曰若復苾芻於其非法作非法想現有別住作別住心作羯磨者齊此名爲破壞羯磨僧伽也若其於法而爲法想於和合衆作和合想爲羯磨者齊此名爲僧伽和合何謂破僧若一苾芻是亦不能破僧伽也若二若三乃至於八亦復不能破和合衆如其至九或復過斯有兩僧伽方名破衆作其羯磨并復行籌何謂羯磨即如提婆達多於諸苾芻告令教誨制其學處汝等苾芻須知有其五種禁法何謂爲五具壽若有苾芻不居阿蘭若是則清淨是則解脫是正出離超於苦樂能得勝處如是於樹下坐常行乞食但畜三衣著糞掃服具壽斯謂苾芻是則清淨是則解脫是正出離超於苦樂能得勝處若具壽諸苾芻衆忍此五種勝上禁法是清淨是解脫是出離者應可

遠彼沙門喬答摩應可離彼與其別居不應親附此是其白如是羯磨惟白應爲云何行籌即如提婆達多於諸苾芻告令教誡制諸學處具壽有五勝法是則清淨是則解脫是正出離超越苦樂能得勝處云何爲五具壽若有苾芻不住阿蘭若是則清淨是則解脫是正出離超越苦樂能得勝處如是於樹下坐常行乞食但畜三衣糞掃衣具壽苾芻行時是則清淨是則解脫是正出離超越苦樂能得勝處若具壽諸苾芻忍此五種勝上禁法是清淨是解脫是出離者應可遠彼沙門喬答摩應可離彼與其別住不應親附應可受籌提婆達多并身第五而受籌者是名受籌内頌曰

非一破僧伽　至九方能破　并作羯磨事（珠一）（二）

行籌說非法

具壽鄔波離請世尊曰大德且如被捨置人此人能作破僧伽事及以隨順捨置之人乃至隨此隨順之人爲破僧事非能捨置非隨順捨置非隨順隨順爲破僧事耶爲當能捨

置人爲破僧事及以隨順能捨置人乃至隨此隨順之人爲破僧事非被捨置非隨捨置亦非隨此隨順之人爲破僧事耶又復爲當被捨置人及以隨順捨置之人爲破僧事非隨順隨順非能捨置亦非隨此能捨置人乃至亦非隨此隨順爲破僧事耶爲當被捨置人及隨順隨順爲破僧事非隨捨置及非能捨置并非隨能捨置乃至亦非隨此隨順爲破僧事耶爲當能捨置人及隨能捨置爲破僧事非隨此隨順非被捨置非隨捨置及非隨此隨順之人爲破僧事耶爲當能捨置人及隨順隨順爲破僧事非隨能捨置及被捨置非隨捨置非隨順隨順爲破僧事耶爲當隨順被捨置人及隨順隨順被捨置人爲破僧事非餘四耶爲當隨順能捨置人及隨順隨順爲破僧事非餘四耶爲當被捨置人及能捨置人爲破僧事非餘四耶又復爲當被捨置人爲破僧事非餘五耶爲當隨此被捨置人爲破僧事非餘五耶爲當隨此隨順之人爲破僧事非餘五耶爲當能捨置人爲破

僧事非餘五耶爲當隨此能捨置人爲破僧事非餘五耶爲當隨此隨順之人爲破僧事非餘五耶世尊告曰鄔波離斯等諸人咸言能破壞和合之衆但唯除彼被捨置人此一不能破僧伽故内須曰

三二一能破　餘非可類知　破衆三六殊

唯除被捨置

具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說若有人破和合衆已此人定生無間之罪亦成無間之業者大德未知苾芻齊何名爲破和合

衆生無間罪成無間業耶無間罪者謂若墮在捨落迦中受罪之時無間隊無間業者謂從人道更無間隔乃至墮泥犁無間之字雖同其義條然自別若無間隊梵云阿鼻止無間墮梵云阿鼻唎耶若取正譯應云無隊無間且後俱題無間之字不云無隊事乃分堨無間即生墮獄中無隊或餘身方受有斯差別故致十八不同耳

世尊告曰鄔波離若苾芻於非法事作非法想及正破時爲非法想於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪成無間業又鄔波離若苾芻於非法事作非法想及正破時爲其法想於諸苾芻

教誡令學定故破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪不成無間之業又鄔波離若苾芻於非法事作非法想及正破時便生猶豫於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪不成無間業又鄔波離若苾芻於非法事作法想及正破時爲非法想於諸苾芻教誡令學言破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪亦成無間業又鄔波離若苾芻於非法事而作法想及正破時亦爲法想於諸苾芻教誡令學定故破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪不成無間之業又鄔波離若苾芻於非法事作非法想及正破時便生猶豫於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪不成無間業又鄔波離若苾芻於法作非法想及正破時亦爲非法想於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪亦成無間業又鄔波離若苾芻於法非法想及正破時爲其法想於諸苾芻教誡令學定破僧伽

鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪不成無間業又鄔波離若苾芻尼於法作非法想及正破時便生猶豫於諸苾芻尼教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪不成無間業又鄔波離若苾芻尼於法作非法想及正破時爲非法想於諸苾芻尼教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪不成無間業又鄔波離若苾芻尼於法作非法想及正破時亦爲法想於諸苾芻尼教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆

斯乃但生無間罪不成無間業又鄔波離若苾芻尼於法作法想及正破時便起猶豫於諸苾芻尼教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪不成無間業又鄔波離若苾芻尼於非法生猶豫心及正破時爲非法想於諸苾芻尼教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪成無間業又鄔波離若苾芻尼於非法生猶豫心及正破時便爲法想於諸苾芻尼教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪不

成無間業又鄔波離若苾芻於非法作猶豫心及正破時亦生猶豫於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪不成無間業又鄔波離若苾芻於法生猶豫心及正破時爲非法想於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪成無間業又鄔波離若苾芻於法生猶豫心及正破時便生法想於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪不成無間業又鄔波離若苾芻於非法作猶豫心及正破時亦生猶豫於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪成無間業又鄔波離若苾芻於法生猶豫心及正破時亦生猶豫於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪成無間業此中總有十八句就中六句由正破時作非法想而爲誑說由心重故遂生無間罪成無間業餘十二句由心輕故（殊一）（六）不成無間業

攝頌曰

初六建首皆非法　中六初並法應知
下六初三非法心　下三是法應須識

初六中三上非法　下三法想理須知
中六中間與此同　下六中間盡猶豫
最初六句後上三　非法法想并猶豫
自餘五處咸同此　是故便成十八殊
非法　非法　非法　非法　非法　非法
非法　非法　非法　非法
法　法　法　非法　法　疑　非法　法
疑
法　法　法　非法　非法　非法　法
法　法

非法　疑　非法　法　疑　非法　非法
法　法　法　疑　疑　疑　疑　疑
非法　法　法　疑　非法　法　疑
雖有長行及以攝頌猶疑創學未體區分輒
復更准頌文出其題目欲使長行易曉無梗
滯於初心十八分明莫不疑於後唱復恐寫
人致誤有斯譯文故復印以九行庶無三豕
之謬也詳夫律教東流綿歷多代四部譯匠
並勵慇心或親涉龍河或傳文鼈洛至於破

僧句數多並未詳致使後人懷疑卒歲尋文者則疑文於節段逐義者乃惑義於分堛造疏出釋之家並懷疑於先唱是知輕身殉命振錫鶴林亡己濟人褰衣鷲嶺頗得詳談疑滯決擇是非冀補闕遺永除惶惑望龍華之後會得法忍於初心福被無壇俱時啓悟鄔波離請世尊曰大德若是破僧皆是僧伽擾亂若是擾亂即是破僧耶佛言自有破僧而非擾亂應為四句云何破僧而非擾亂自有僧破而不受行十四種破壞之事云何僧伽擾亂而非破僧自有受行十四種破壞之事然非破僧云何擾亂而為破僧謂受行十四種事并為破僧有二俱無謂除前相是四句大德若有破僧皆別住但有別住即破僧耶應為四句

爾時世尊為阿若憍陳如及八萬天子以施法味皆令充足爾時苾芻皆有疑請問世尊彼憍陳如及諸天子先作何業令法味具足佛告諸苾芻汝等諦聽我於往昔在不定聚於大海中而作龜身於諸龜中而復為王

後於異時有五百商人乘船入海到於寶所採種種寶既獲寶已而還本國於其中路遇摩竭魚非理損船諸商人等皆悉悲號同聲大叫時彼龜王聞此叫聲從水而出詣商人所作是言汝等勿怖宜上我背我今載汝令得出海身命得全於是衆商一時乘龜而發趣岸人衆既多所載極重住於精進心不退轉受大疲苦既已度畢便於岸上展頭而卧去身不遠有諸蟻城其中一蟻漸次遊行聞龜香氣前至龜所乃見此龜舒頸而卧身既廣大復不動搖蟻即速行至於本城呼諸蟻衆其數八萬同時往彼是時彼龜睡重如死都不覺知蟻食皮膚困乏未覺漸食精肉方始覺知乃見諸蟻遍身而食便作是念我若動搖迴轉身者必當害蟻乍可棄捨身命終不損他作是念已肢節將散要處穿穴俓發願言如我今世以身血肉濟諸蟻等令得充足於當來世證菩提時此諸蟻等皆以法味令其充足佛告諸苾芻等勿生異念往昔龜王者即我身是彼引導蟻子即憍陳如是彼

八萬蟻以憍陳如引來食我血肉得使充足即八萬諸天是我以過去世以血肉充足今世成佛以法味充足苾芻當知如常所說黑雜二業汝應當捨白白之業汝應當修

爾時世尊爲五苾芻先說法味皆令充足超生死海將趣勝因(朱一)究竟涅槃(九)爾時苾芻咸皆有疑請問世尊此五苾芻先作何業得法味具足大師哀愍於生死海強拔令出方便安置究竟涅槃唯願爲說佛告諸苾芻此非希有我今於此離貪瞋癡生老病死憂悲苦惱皆悉解脫一切智一切種智一切智智皆得自在此五苾芻以法味具足於生死海強令出離安置究竟涅槃於昔時未離貪瞋癡生老病死未得解脫尚爲此輩我以身血充足已令住五戒此是希有汝等諦聽往昔婆羅痆斯城中有一國王名金剛臂正法化世國土安樂人民熾盛五穀豐熟其王淳信稟性賢善樂自利他有慈悲心具大威德樂行正法憐愍衆生諸有財物能捨能施於大捨中而自安住彼王極修習慈悲晝夜六時入慈

悲定爲入定故所有求者皆不得施王知此事告羣臣曰於城四門各置施堂用貯財物若有沙門婆羅門貧窮孤露遠來求者皆悉與之羣臣聞勅即奉王命於婆羅痆斯城四門各置施堂用貯財物及諸飲食衣服卧具金銀摩尼真珠瑠璃螺石珊瑚碼碯璧玉珂貝赤真珠右旋螺貝等大物資糧安置其中爲給施充足貧窮故又於異時多聞藥叉從阿洛迦筏底王城駈出吸人精氣五藥叉處處遊行至婆羅痆斯城外乃見牧牛羊及負柴草人并賣肆諸沽賣人見已即問諸人汝等豈不怖我諸人報曰何故怖汝藥叉又報何故不怖諸人報曰我王性大慈悲於諸有情利樂意深晝夜六時入慈悲定時彼藥叉即便化身爲婆羅門遊四施堂既見知已時金臂王從定而出遂整衣服具諸威儀時五藥叉往至王所舉手讚歎唯願大王福壽長遠白言大王我今飢渴唯願慈悲布施飲食王告侍臣當施種種上妙飲食時五藥叉即白王言我渴飲血飢唯食肉不噉餘食王告

侍臣勿損衆生當可求覓自死血肉施彼令食時五藥又復白王言我今所食唯熟肉血而不食彼自死肉血王既聞已復作是念不可損生施彼而食當以我身熱血熱肉施彼食之作是念已即命醫人醫既到已王尋報言當刺我身五處出血令五藥又各各飲之醫便答王此五藥又至極下品我今不忍刺王出血王善醫術皆悉明了遂自以針刺其五處令血流出令彼飽滿復爲說法令其充足授與五戒佛告諸苾芻勿生異念彼金臂王即我身是五藥又者五苾芻是我於往時施彼血肉及爲說法授與五戒我於今時爲說正法令住見諦究竟涅槃汝諸苾芻應如是學

爾時世尊爲五苾芻先說法味皆令充足超生死海令住見諦（二十一）究竟涅槃時諸（二十二）苾芻以生疑念爲斷疑故白言世尊此五苾芻有何因緣世尊以正法味令其充足於生死海拔之令出令其安住究竟涅槃佛告苾芻此非希有我今於此離貪瞋癡生老病死悲憂苦惱

皆悉解脫一切智一切種智一切智智皆得自在令五蕊匆匆法味充足於生死海拔之令出究竟涅槃我於往昔未離貪瞋癡生老病死憂悲苦惱未得解脫尚爲此輩以其身血令其充足授以五戒此爲希有汝等諦聽往昔婆羅疱斯城有大王號爲慈力如法化世人民熾盛五穀熟成安隱豐樂其王本性有大慈悲具大威德於諸有情恒常憐愍後於異時多聞藥叉從阿洛迦伐底城駈出吸人精氣時五藥叉處處遊行至婆羅疱斯城不見諸人設於祭食心生瞋怒於其國中多諸疾疫死者極衆爾時群臣以事白王王今國內死者極衆時王便勑諸臣汝等於其城內唱令徧告王勑汝等我於有情爲欲利益專心勤求日夜不斷汝等諸人於諸有情起大慈心常修此心諸灾寂靜時諸人等奉王勑已於諸有情發大慈心彼五藥叉於其國中不能爲害以諸有情發慈心故時五藥叉於其城外處處遊行不能得入不能爲害城外乃見牧牛羊人負柴薪人并諸店肆沽賣之

者見已即問汝等不怖於我彼人答曰何故怖汝藥叉報言何故不怖諸人答曰我慈力三每常思惟我亦思惟藥叉答曰彼慈力王思惟何事衆人答曰於諸有情常修慈心以是思惟我等亦於彼藥叉等聞是語已便作是念我等今者以此諸人修慈悲故於此城中不能損害彼諸藥叉城四門外遊行求見彼慈力王後於異時彼慈力王因出城外時藥叉等見慈力王即便變身作婆羅門像舉手歎王福壽長遠白言大王我今飢渴唯願慈悲施我飲食王告侍臣當施種種上飲食時五藥叉即白王言我渴飲血飢唯食肉不噉餘食王告侍臣勿損衆生當可求覓自死血肉施彼今食時五藥叉復白王言我今所食唯熱肉血不食所有自死肉血王既聞已便作是念不可損生施彼而食當以我身熱肉熱血施彼食之作是念已即命醫人醫人刳已王尋報言當刺我身五處出血令五藥叉各各飲之醫人答王此五藥叉至極下品今我不忍刺王出血時王善巧一切方便皆

悉明了遂即以針刺其五處令血流出令彼飽滿復為說法令其充足授以五戒爾時佛告諸苾芻等勿生異念彼慈力王即我身是五藥叉者即陳如等五苾芻是我於往昔施彼血肉及為說法授與五戒我於今日為說正法令住見諦究竟涅槃汝諸苾芻應當修學爾時世尊先六年苦行然後成無上覺往詣婆羅痆斯城憍陳如五苾芻衆次度耶舍五人次度賢衆六十民人是故苾芻其衆漸多時諸苾芻心生疑念復白佛言大德世尊往作何業今受六年苦行異熟佛告苾芻我自作業還自受報

佛告諸苾芻我於往昔人壽二萬歲時有一聚落名為分析其聚落中人民熾盛安隱豐樂五穀熟成其聚落中有婆羅門名尼拘陀多眷屬富饒自在於中為主訖栗祇王以此聚落施尼拘陀彼婆羅門有一弟子名曰最勝父母清淨氏族高良乃至七祖普皆殊勝學諸異論洞徹四明諸有字書無不通悟顏貌端正人所樂觀時尼拘陀有五百弟子常

教讀誦其聚落中復有陶師名曰喜護歸依三寶深信四諦決定無疑見四諦理證預流果所有壞生營事之具皆悉棄捨以鳳壞土用無蟲水及無蟲木造諸瓦器以此器物置於門外徧告諸人施我米豆將此器去多少隨意所得米豆養育父母或時奉施迦葉如來時彼最勝與其喜護自小以來共爲親友後於異時喜護往詣迦葉佛所頭面禮足退坐一面佛以種種微妙之法示教利喜爲喜護說時彼喜護聞法歡喜頂禮而去時彼最勝乘白馬輅與五百弟子前後圍繞從城而出於其中路乃逢喜護見已問言賢首汝從何來喜護答言我從迦葉佛所供養禮拜而從彼來今可共汝往詣佛所禮拜供養最勝答曰賢首何須見佛而修供養何以故作此出家正覺難得喜護報言賢首勿作是言此迦葉佛出家不久已得正覺具一切智正法現前時彼喜護如是三告我當與汝共往佛所時彼最勝亦復三答如是出家正覺難得喜護即便上彼車上攝彼最勝共往佛所瞻

仰禮拜爾時見彼撮已便作是言彼迦葉佛定是最勝無上大師所有諸法並是殊勝何以故而彼喜護先來賢善而無卒暴率爾兇猛爲彼如來而撮於我作是念已便告喜護汝當放我喜護答言我不敢汝汝若共我往世尊所供養禮拜我當放汝如是三告時彼最勝報言喜護乘此車輅我當與汝俱往佛所可通輅處乘輅而行不通輅處便即徒步既至佛所頂禮佛足退坐一面爾時喜護從坐而起合掌白佛而此最勝不信三寶唯願世尊爲說妙法令彼最勝信佛法僧爾時世尊默然受請即爲最勝演說妙法示教利喜乃至默然而住爾時最勝告喜護言汝聞此法何不出家喜護答言最勝汝可不知我養二盲父母時復供養迦葉如來最勝答言汝若不出家者我今決定出家爾時喜護從坐而起白佛言世尊今最勝於佛善說法毗奈耶中欲得出家唯願世尊聽其出家作是語已禮佛而坐爾時世尊聽其最勝如法出家爾時世尊從分析聚落往婆羅痆斯城遊行

人中漸至彼城仙人墮處施鹿林中爾時訖栗枳王聞佛遊行人間至施鹿林王從城出往詣佛所到已頂禮迦葉如來雙足退坐一面佛即爲訖栗枳王演說妙法示教利喜乃至默然而住時訖栗枳王從座而起整衣服而白佛言唯然世尊及苾芻衆明日清旦受我所請我於宮内施設供具飯佛及僧世尊爾時默然受請時訖栗枳王見世尊默然受請已頂禮佛足從座而起辭佛還歸時王到已於其夜中營事種種香美飲食至晨朝時鋪設勝座辦諸香水作是事已令使白佛日時已至唯願知時迦葉佛於日初分將諸苾芻執持衣鉢前後圍繞往至其王設供養處到已佛居衆首餘苾芻隨次各敷座而坐時訖栗枳王以種種飲食自授世尊及苾芻衆供養已佛及苾芻各攝鉢器澡手漱口王執金瓶滿中盛水於世尊前胡跪而作是言唯願世尊哀爲世尊造立大寺數滿五百院是一一院各置大小諸牀敷具及香稻米供佛世尊及苾芻衆爾時世尊告訖栗枳王汝今

能發殊勝大心此之功德如具受之訖粟枳王如是三請於夏三月唯願世尊受我種種四事供養我爲世尊造立五大寺是一一寺各置大牀小牀几榻毯褥枕具各有五百及上妙粳米種種珍奇供養世尊并苾芻衆爾時世尊告訖粟枳王大王今者能發此心與辦無異時訖粟枳王白佛言世尊我今無供養世尊有人已能如我誠心辦供養不世尊答曰大王國內已有如是供養我者王便問曰其供養者名字是誰世尊報曰王之境內有聚落名微頻持有陶師名喜護住彼聚落於佛法僧信心決定歸依三寶見實諦理證得聖果所有壞生營事之具皆悉棄捨以屬壞土用無蟲水及無蟲木造諸瓦器以此器具置於門外徧告諸人施我油麻米豆將此器去多少隨意所得米豆等物養育父母亦復將來供養於我佛告王曰我於一時遊行城邑至微頻持聚落食時著衣持鉢次第行乞至陶師喜護家門已徐徐打門於時喜護陶師緣事他行唯有父母住於家內聞打門

聲來於門所問言是何賢首是何人者來打門耶佛言我迦葉波佛應正等覺爲食時故行乞至此彼即開門請我令入既入其舍彼盲者曰我有熟豆在盆器中并有熟菜置於筐裏我今不見唯願世尊恣意而取盲者又曰彼供養世尊施主爲他事暫出爾時世尊告大王曰我當以作比俱盧洲法而自手取食竟而出陶師喜護後便至家見其豆菜有人取處問父母曰誰食此豆菜彼盲父母即如上事次第而說喜護聞已甚大歡躍而作是念我已得大利益迦葉波佛入我舍內自恣取食由此歡喜心故跏趺七日入定從定起已緣是定故正念不散滿十五日恒無間斷於七日中緣定力故家內食器飲食恒滿供給父母而不乏少佛告王曰我於異時住微頻持聚落安居三月於其夏初時經苦雨我所住處屋宇霖漏喜護陶師有造作處廠屋皆用新草而爲覆苫我於爾時告侍者苾芻曰汝等可共往喜護陶師有造作處坼取彼廠苫屋新草將覆此屋彼苾芻等聞我語

已並依其教作所爲事於時喜護緣事他行其喜護父母聞坼屋聲便即問曰是何賢首是何聖者來坼喜護新覆草屋彼等報曰我是迦葉波應正等覺侍者苾芻緣佛所居屋宇霖漏故來取此所有新草爲迦葉波應正等覺覆苫其屋陶師父母白聖者曰我兒不在任聖者取諸苾芻等遂坼廠草苫我寺屋喜護後還家見其作廠坼却新草便問父母誰來坼我作廠新草將去父母報曰汝出不久我聞坼廠便問言是何聖者是何賢首坼我新草廠屋彼即答言我等苾芻是迦葉波應正等覺侍者苾芻緣佛所居屋宇霖漏故來取此所有新草爲迦葉波應正等覺覆苫其屋便即答言我兒不在任意取將時喜護聞父母說已甚大歡喜便作是念我已得大利益迦葉波佛於我家內自恣無難心既知已歡喜踊躍跏趺七日專念相續無時暫捨以天福力雖於七日其被坼屋雖大霖雨一滴不漏佛告大王莫生異念我今不受王請三月安居四事供養猶如喜護新苫於廠時

訖栗枳王白世尊言喜護今者獲大利益迦葉波佛於喜護家受用無難時王隨喜便說偈曰

諸祭祀中火爲上　韋陀之中神爲上
世間所尊王爲上　一切衆流海爲上
諸星宿中月爲上　諸耀之中日爲上
上下四維及天等　供養世尊最爲上

爾時世尊爲訖栗枳王說其妙法示教利喜已便即而去時訖栗枳王便以種種諸供養具隨送世尊出聚落已頂禮雙足繞佛三帀却還本宮命一使者令送五百乘車各載粳米付與陶師當報喜護此五百車所載粳米當用供養汝盲父母及迦葉波如來是時使者既奉王教將米付與即宣王命此五百車所載粳米當用供養汝盲父母并時時供養迦葉波佛時彼喜護見王米來報使者曰王多事務我不敢受佛告諸苾芻勿生異念摩納婆者即我身是由我往昔謗迦葉波佛得正覺名要須苦行彼不勤苦如何能得正等覺耶由惡謗故令我報行六年受苦汝等苾

勿應知業報必須自受廣說如前乃至如是
汝當修學

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十一

音釋

籌直流切筭也　捺奴曷切　殉松閏切從也　褰去乾切拔衣也　頸居郢切頭莖也　疼女八切　熾昌志切盛也　枳諸市切　撮子括倉括二切　輅卽玫切車也　澡子皓切洗也　嗽蘇奏切漱口也　跪渠委切兩膝著地也　毯吐敢切毛席也　廠昌兩切屋無壁也　霖力尋切淫雨也　苫舒贍切草覆屋也

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十二

唐三藏法師義淨奉　制譯

佛在室羅伐城若彼菩薩踰城出外當爾之時耶輸陀羅即便有娠菩薩六年苦行耶輸陀羅於王宮中亦修苦行由是因緣胎便隱腹是時菩薩知苦行事無有利益即便隨意氣息長舒遂餐美食粳米雜飯飽食資身以油塗體温湯澡浴耶輸陀羅聞是事已宮中亦復放縱身心事同菩薩由斯快樂胎遂增長其腹漸大釋氏聞已笑而譏曰菩薩出家極修苦行汝於宮內私涉餘人致使懷娠腹便增大耶輸陀羅聞而誓曰我無此過未久之間便誕一息當此之時羅怙羅執持明月集諸眷屬慶喜設會請與立字諸眷屬等共相議曰此所誕子初生之時羅怙羅手執於月應與此兒名羅怙羅時諸釋種共相議曰此非菩薩之子耶輸陀羅聞此語已即便啼哭抱羅怙羅自為盟誓以羅怙羅置於菩薩昔在宮中解勞石上擲置菩薩洗浴池中而發誓言此兒若是菩薩之胤入水便浮必若

是虛乘當沉沒作是言已其羅怙羅與石俱浮不沉於下耶輸陀羅復告之曰宜從此岸至於彼岸還可復來隨意便至衆人見之咸生希有毋復持兒作如是念若佛世尊六年苦行成覺之後更住六年滿十二歲重還於此我今諸人自驗虛實爾時世尊後時還至劫比羅城一日食在王家一日食在宮內時耶輸陀羅作如是念頗有方便能令世尊隨我所欲時此城中有一外道女善解術法能令男子愛樂女人耶輸陀羅寄與五百金錢遣使報曰汝作術法附來與我彼女即便將一相愛藥丸寄與宮內其毋得已便將藥丸對諸宮人置羅怙羅手中作如是語兒將此藥持與汝父佛具一切智先能了達知耶輸陀羅生羅怙羅招世惡謗此之誹毀今日當除世尊知已化為五百世尊佛形一等時羅怙羅持藥巡行雖歷多佛並皆不奉既至世尊所遂即與藥佛為納受已却付羅怙羅時子得已遂即服之佛知食已便為呪願從坐而去時羅怙羅隨佛而行諸婇女等不放出

宮時羅怙羅啼哭悲惱願隨佛去世尊去已作如是念知羅怙羅不受後有當證聖果不肯居俗世尊知已遂即將行時羅怙羅宿緣所感於五百佛能識世尊不肯捨離時淨飯王宮人眷屬及諸釋種見此希奇敬重耶輸知其昔日枉被招謗今滅惡名生歡喜心爾時世尊到本處已欲度羅怙羅淨飯王聞已詣世尊所頂禮佛足作如是語世尊若必度羅怙羅當乞一日我申供養世尊隨請聽將供養時淨飯王為羅怙羅廣設大會并嚴高座供養羅怙羅至第二日共羅怙羅往詣佛所禮世尊已作如是言大德任將羅怙羅出家爾時世尊告舍利子曰此羅怙羅汝今將去與如法出家時舍利子受佛教已便與羅怙羅如法出家時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰以何因緣童子羅怙羅於大眾中躬持藥九於五百佛所而識世尊佛告諸苾芻曰此羅怙羅非獨今生而識於我曾於過去無量劫中在大眾中嚴以華鬘與吾相識汝等諦聽當為汝說曾於過去於聚落中有一長者

取隣人長者女納以爲妻未經多時遂即有娠便誕一子復告妻曰今有此子食用我財亦能爲我等還債我今將諸財物入海興易汝可在後若看此兒好知家事妻答夫曰一依所教長者入海遇風船破并諸財物沒溺不迴妻聞夫死持孝修福復自傭力并諸眷屬各相拯濟養活於兒漸令長大於其舍側有善織師以彼功巧自得存活彼長者妻見已即作是念入海興易不如織絡功巧爲業其入海者多死不還夫織絡者常得居家經求自濟復作是念今我此子令學織業思惟是已即將其子往詣織家白織師言大兄此外甥教爲織業織師答曰好留子教織其子聰敏不久學成每與織師並機雙織所得財利將歸本家所得物歸用常不足織師所得恣意有餘外甥問舅我今與舅同作一業何故舅室恒得充饒而我家中每不支濟舅報外甥我作二業汝即爲一外甥問舅第二業何彼便報曰我夜竊盜外甥曰言我亦隨盜舅即報曰汝不能盜答曰我甚能作舅作是

念我且先試作是念已便共向市舅買一兎使令料理我暫洗浴即來當食彼料理已舅未至間便食一脚舅洗浴迴問其外甥料理竟不答曰已了舅曰料理既竟將來我看外甥擎兎過與其舅舅見其兎遂少一脚問外甥曰兎第四脚今在何處外甥報曰其兎本來有此三脚云何問我索第四脚耶舅作是念我先是賊今此外甥大賊勝我即將其兎共入酒家舅安坐已即喚外甥共坐飲已即令外甥計算酒價外甥報曰若人飲酒可使

(妹二)(四)

令算我本不飲何論算耶舅令自飲舅當自算舅作是念我先是賊今此外甥大賊勝我若共同本亦堪作賊即與外甥於夜分中穿他牆壁擬盜財物既穿孔已其舅即先將頭入孔中外甥告曰舅不開盜法如何先以已頭入於孔中此事不善應先以脚入孔若先以頭入被他割頭衆人共識禍及一族今應先以脚入舅聞是已便以脚入財主既覺便即唱賊衆人聞聲即共於內孔中捉其賊脚爾時外甥復於孔外挽出其舅力既不禁恐

禍及已即截其頭持已而走於時群臣奏王此事王告群臣截頭去者最是大賊汝可將彼賊屍置四衢中密加窺覘或有悲泣將屍去者此是彼賊便可捉取群臣奉命即將死屍如王設法彼賊外甥便思念云我今不應直抱舅屍恐衆人識我我應佯狂於諸四衢或抱男女或抱樹石或抱牛馬或抱猪狗作是念已便行其事時世間人既見其人處處抱物咸知是狂然賊外甥始抱其舅盡哀悲泣便即而去群臣奏王皆曰守屍唯一狂人抱屍哀泣而去更無餘人王便告曰彼是狗賊如何不捉今可捕取爾時彼賊復作是念我今如何不葬我舅我必須葬便作一駕車人滿著柴東駈至屍上連解牛絡放火燒車便走而去當爾之時車柴之火燒屍遂盡守屍之人尋奏王曰彼賊屍者今已燒盡王問彼曰誰燒賊屍臣具上事王曰汝等當知彼駕車人即是狗賊云何不捉今可捕取爾時彼賊復作是念我今要須於葬舅屍之處設諸祭祀念已便作淨行婆羅門形於國城內

徧行乞食即以其食於燒屍處五處安置陰祭其舅作已便去時守屍人具以白王王曰彼是狗賊如何不捉甚爲不善爾時彼賊復作是念我今要將舅骨投於弥伽河中作是念已便作一事髑髏外道形就彼骨所取其餘灰以塗其身收取燒骨於髑髏中安置投弥伽河中作已便去彼守屍人復以奏王王曰彼是狗賊云何不捉甚爲不善汝等宜止我自捉取爾時其王乘一汎舟前後侍從遊弥伽河中於河岸上置人守捉王先有女顏容端正衆人樂見同於河中遊戲令稍相遠報其女曰有人捉汝汝便高聲又勑守岸人曰我女作聲汝等即須相近若見男子便捉取爾時狗賊復作是念今王與女遊戲河中我應要與彼女相共嬉戲作是念已即於上流而住放一瓦鍋隨流而下岸夫見已謂是於賊競持棒打瓦鍋便破乃知非賊第二第三亦復如是乃至十數時守岸人屢見瓦鍋便捨不打爾時狗賊頭戴一鍋隨流而下至王女所上女舟中手執利刀告王女曰汝勿

作聲若作聲者我當割汝王女怕懼不敢作聲因與戲會既戲會已便走而去女見賊去高聲啼泣作如是言彼賊強私我今已去訖守河岸人報王女曰汝嬉戲時默然歡樂賊今既去乃始啼泣我等於今何處求賊守岸人等具以告王王曰汝等云何不善防守致令如是時彼王女被狗賊交遂便有胎具足十月誕生一子時彼狗賊聞王女生子復作念云我今必爲我兒作諸喜慶作是念已即變其形爲一給使從王內出告諸人曰王有教令我女生子汝諸國人可於今夜恣意歡樂互盜衣服財帛任情而作時國群臣及諸人衆聞是語已放情嬉戲其聲沸鬧聞於王內王問諸人我諸國人云何喧鬧若是國人答曰我等先奉王教令我如是王聞是已知是狗賊所作便作是念我若捉此狗賊不得我便捨去國位即設一計造一大堂堂既了已其兒年已六歲令諸群臣擊鼓宣令盡喚國內所有男子盡入堂內有不來者捉獲殺之爾時國人盡來入堂時彼狗賊亦在其中

時王即以華鬘告其兒曰汝持此鬘於彼衆中若見汝父以鬘與之復令傍人隨逐其兒與鬘汝便捉取爾時彼兒即持華鬘至於衆中以業力故果見其父便以鬘與時彼傍人便捉狗賊將至王所王集群臣共議此事如此罪人云何處分可殺之耳王即思惟此是智賊云何殺之告群臣曰此人勇猛兼有智慧可留侍衛便嫁與女以之爲妻仍以半國給之佛告諸苾芻爾時狗賊則我身是時彼兒者則羅怙羅是由於昔時於人衆中能識我故今復於此衆中能識於我諸苾芻當知業力不可思議汝等應隨業行爾時耶輸陀羅作是念羅怙羅父若入宮時我應設諸方便承事供養令不出宮作是念已耶輸陀羅與喬比迦彌離迦遮等六萬美人各各嚴飾種種莊具熏種種妙香皆悉辦訖爾時世尊於晨朝時著衣持鉢與諸苾芻圍繞侍衛爲調伏有情故入王宮內時耶輸陀羅等三夫人與六萬婇女作諸音樂倡伎歌舞整理衣服盡媚妖艷在世尊前欲令染著世尊見已

便作是念今者食時將至我若先食不爲此諸女說法恐調伏時過令諸女人欲心熾盛於四諦理不蒙利益我今應以神通力故令彼女等皆悉調伏作是念已即沒於地從東方空中而見於彼空中行住坐卧威儀自在復入火光三昧(昧二)於其身中放諸青黃赤白種種之光或復身上出水身下出火南西北方亦復如是於空中沒於諸苾芻上首師子座上忽然而見諸艷女等見斯事已皆於佛前倒地如斧破樹頂禮佛足在一面坐爾時世尊知諸女等性力意願以四諦理廣爲分別諸女聞已得預流果唯耶輸陀羅爲染心重故未獲於果便作如是心念口言我有滋味能令樂者心生愛著即作種種馨香美味諸飲食等自手執持而奉世尊作是念已諸苾芻等皆悉以報世尊佛言諸苾芻當知我昔三毒未離之時諸有香味而無愛著何況今者三毒已離而能染我耶輸陀羅縱有食味我無所懼時諸苾芻皆疑白佛言世尊何故耶輸陀羅因歡喜圍於佛世尊生於染著佛言

諸苾芻此耶輸陀羅非於今生欲因歡喜園而染著我曾於過去先有是事汝等諦聽往昔世時有一聚落去斯不遠有阿蘭若林多有花果及清流美泉時有仙人喫彼花果身披樹皮作此苦行證五神通所有禽獸不相恐懼常來親近後於一時欲往小便有一女鹿隨仙人行仙人小便失精鹿隨後便即喫之復以舌舐生門有情業力不思議故因即有胎日月既滿彼鹿來就本處生一男子鹿生此兒知是於人便棄而去時仙人見之作是念云此是誰子復更思惟知是已兒遂收養之後漸長大至年十二頭生一角因與立字名為獨角其父染患獨角種種醫療不能得差其父漸困命將欲死告獨角曰我今此處常有諸山仙人數來過往汝可延接問訊若來供給花果為我願故說伽他曰

積聚皆消散　崇高必墮落　合會有別離
有命咸歸死

乃至仙人身歿彼獨角仙以仙之法為葬其父思變父喪愁悲憂惱便證五通後於異時

因往取水取得水已迴至中路遂逢天雨泥滑倒地水餅遂破掬破餅水置其掌中以口呪向天遥散由汝雨下打破我餅從今已後十二年中勿更雨下由此仙呪力雨便不下婆羅痆斯城遭大亢旱人民飢饉迸散逃七是時國王召諸占事問言何故天不降雨占事答曰仙人嗔故天不下雨王問占事作何方計天下甘雨百姓豐樂占事報言若也敗仙戒行修道天即甘雨若不敗仙令犯戒行十二年中天終不雨時王聞已托頰思惟宫人妃主及諸臣等見王憂惱即白王言何故憂惱王即報曰由仙呪力天不下雨乃至廣說義如上辯我今不知作何方計令彼仙人敗修戒行由斯憂惱是以不樂時彼國王有一大女名曰寂靜即白王曰不須憂惱我設方計當令彼仙必敗戒行王問女曰有何方計女白王言我學婆羅門呪法及餘婇女二十人等一處學法願王可於水上縛船安板著土栽樹種諸花果一依仙人所住之處我等乘船至彼仙所即能令仙敗修戒行引來

至此王聞是已即如女說縛船安板栽諸花果並如上說遂於果中密盛藥酒及諸餘食並亦安藥於是寂靜并餘婇女假作仙儀形狀衣服著樹皮衣披髮散後共仙無異從船上下徐步詣仙口誦婆羅門呪法至仙人所彼仙弟子遥見二十衆仙來至即報仙師曰有諸客仙今來至此時獨角仙口念善來喚令入室是時諸仙既入室已時獨角仙細看諸仙顏色有異即說頌曰

曾不經辛苦　行步復從容　面上不生塵

曾前有高下　是仙形貌別　此事實希奇

彼獨角仙雖有疑心亦爲客仙敷坐處已及設果實寂靜仙曰汝所住止有如是等多苦澁果我今住處有好果實猶如甘露我今請汝至我住處時獨角仙即共相隨乘舟泛水於船樹上取其椰子諸果實中盛厭媚藥酒奉獨角仙彼既飲已便報假仙共行非法由此婬染遂失神通戒行已虧呪力便息浮雲四起獨角見已舉面罵天寂靜報言汝身爲非尚不自覺何謂舉面猶故怨天婬染既纏

默然而住寂靜將往直至王前白父王曰彼呪雨仙此人即是王見仙至喜不自勝雲布徧天便降甘雨百姓豐樂五穀滋榮爾時父王即嫁寂靜與仙為婦及諸美女亦賜驅馳及至後時棄於王女便共餘女遂作私通寂靜見已心生嫉妬即共仙人甚相忿競舉脚蹴仙覆打仙面仙作是念我於昔時天起雲雷由呪令息忽纏婬欲被女欺惑爾時仙人猒心欲染便捨寂靜精勤習定即證五通乘空而行還歸本處佛告諸苾芻昔時仙者即我身是王女寂靜今耶輸陀羅是由昔食味貪著婬情今者以歡喜團更欲猒著於我佛說此語已從宮而出耶輸陀羅既見佛知心便息念更不尋求即昇七重高樓不惜身命遂投於地佛以神力接不令損諸人既見不有傷損心生驚怖諸苾芻衆見便問佛此耶輸陀羅為愛佛心故不惜身命投於高樓放身於地佛告諸苾芻耶輸陀羅為愛我心故不獨今生不惜身命過去亦復為我不惜身命告諸苾芻汝等諦聽往昔婆羅痆斯城有

王名曰梵授於一時間遂出遊獵廣殺衆生行至山谷見一緊那羅睡卧婦在傍邊而守護之王遂張弓射緊那羅既著要處一箭便死捉得緊那羅婦欲取爲妻時緊那羅婦尋白王曰唯願大王放我殯葬其夫待了即隨王去便作是念此豈能走看作其禮作此念已遂即放行時緊那羅婦遂積柴木四面放火夫婦俱燒諸天空中而說頌曰

朱二

欲求於此事　翻乃更遭餘　本希音樂天
夫婦皆身死

卜二

爾時世尊告苾芻曰往昔緊那羅者即我身是緊那羅婦者即耶輸陀羅是於往昔時爲愛我故已投於火今爲貪愛復墜高樓佛作是念若化耶輸陀羅者今正是時我宜令彼出生死海作是念已爲耶輸陀羅說四聖諦法彼既聞已以智慧金剛杵摧破二十種我見山峯悉皆摧滅證預流果發起信心從家趣非家策勤修習證阿羅漢果是時苾芻尼耶輸陀羅處於衆中心懷慚愧爾時世尊告諸苾芻曰我一切苾芻尼衆中耶輸陀羅苾

芻尼最其慚愧諸苾芻衆咸皆有疑復問世尊此耶輸陀羅苾芻尼作何業報六年懷羅怙羅爾時世尊告諸苾芻曰如上說乃爲頌曰

佛告諸苾芻往昔有村時有老母惟有一女多養乳牛每日作酪漿母女相隨巡村酤賣後於一時其女貪酪忽設矯心遂報母曰我欲見風願母持酪且漸前行母即取酪擔負而去其女乖墮謟誑心故雖於六里不趣其母由此業故耶輸陀羅今生招報六年懷胎

佛告諸苾芻義如上說而說頌曰

時諸苾芻復更有疑請問世尊此羅怙羅先作何業今受此報六年處胎佛告諸苾芻羅怙羅自作惡業義如上說并及頌曰

爾時世尊復告諸苾芻此婆羅痆斯城不遠時有一林多諸花果有兄弟二人一名商佉二名里企多身著樹皮常食果實及諸藥草商佉爲師里企多爲弟子時婆羅痆斯國王及諸人民知此林中有二修道人一名商佉二名里企多後於一時商佉平旦持滿銼水

遊山採果其里企多五更早起在兄前行入山不持餅水採得花果於先到來渴乏須水向已餅中遂無水飲便取師水而用飲之既喫水竟更不與師添餅是時商佳日高後至乏渴須水取已添餅覓水而飲見餅無水遂即瞋罵是何強賊偷却我水時里企多尋即報言我是其賊我用餅水唯願鄔波馱耶罰我重罪商佉報曰汝是我弟子須水任飲不與汝罪里企多白鄔波馱耶曰我是賊人願與重罪若如不與心不安寧商佉聞已遂大瞋怒便即報言我今不能瞋汝與罪如索與罪汝向國王處而索重罪時里企多遂向王所至其中路逢王出獵舉手呪願唯願大王長命無病常戰得勝說伽他曰

大王我是賊　輒盜喫他水　願王依賊法
（朱二）　（十四）
賜我盜水罪

時王報曰縱輒取水亦不是賊王復問言汝取誰水時里企多廣如上事具報王已王便報曰既是汝兄又是鄔波馱耶雖輒飲水亦不是賊汝今好去不合與罪時里企多又白

王曰我是賊人願與重罪如若不與心不安寧是時國王聞此語已便發瞋怒而即報言汝今此住更勿東西待我山遊迴來處分王去遊獵餘路還宮遂忘仙人不與進止經於六日是時仙人不敢東西諸臣白王彼仙奉教經於六日不敢東西唯願大王遣與處分王便報言罰罪六日汝今無過今放汝去臣報仙人汝今六日已罰汝了今奉王勅任汝東西里企多喜遂即歸佛告諸苾芻昔梵授王今羅怙羅是為前生時起瞋心故不許東西乃經六日故今六年以業力故在母胎中諸苾芻若黑白業及雜染業咸悉有報諸苾芻應捨黑業及雜業修純白業

時諸苾芻咸皆有疑復白佛言此具壽賢子曾作何業今於上首釋種之中而為國王佛告諸苾芻此具壽賢子自種福業乃至說伽他曰

佛告諸苾芻昔有貧人遊行人間至婆羅疻斯城於其城中有諸貧人見此人來即生瞋恨競爭打蹋驅出城外彼城國王有一園林

其人既被驅逐投園林中且自居止時彼國王因春陽月此園林中花果茂盛好鳥競集王與宮人婇女往園遊觀既至園中與諸婇女處處遊望嬉戲娛樂時彼國王疲乏而睡女人有常法若見花果便生貪愛當爾時既見主睡各散林中採求花果時彼國王從睡覺起即還城中彼諸宮人見王還城各速隨逐時一宮人心即忙遽不覺身上遺其瓔珞宮人去後貧人見之私自念云我若取者或有尋知必相苦惱即取瓔珞懸於樹上心自念云本主若來隨意將去復遥觀之若非主取則不擬與彼之宮女既至宮中覺失瓔珞念在園中白其王言我緣忙遽遺忘瓔珞在彼園內時王即告群臣我有珠瓔遺在園內可速覓之無令遺失臣奉王命將多手力散覓園中見於瓔珞繫在於樹衆共議言誰繫瓔珞在此樹上即令手力縱横訪覓乃見貧人在一叢下問言汝見何人繫此瓔珞貧人如上具報爾時王臣即持瓔珞還宮送王具陳上事王聞此言即遣使者追取貧人貧人

既至王便告曰汝先因何得我瓔珞不持將去繫於樹上貧人答曰大王當知此是王之貴物我先貧窮不堪受用王聞此語甚大歡喜告貧人曰汝求何願我當與汝貧人答曰今此城中所有貧人願王各施飲食并賜衣服并令我爲上首王聞此言便告大臣我國城中一切貧人可施飲食兼與衣服仍令此人爲其上首大臣奉命於婆羅痆斯城擊鼓宣告一切貧人並令集會既集會已施與飲食并諸衣服宣示王命令先貧人爲其主領

（殊二）（十六）

所有處分咸可隨受時諸貧人既得衣食悉皆慶悅遵奉爲主諸貧人等先在街衢製盜他食食主嗔恨常打罵之後得王恩轉增奪製國人懼王不敢打罵時國諸人即至王所具論此事王便報曰汝等自可守護勿打貧人後於異時城中有人於筐篋中盛諸餅食其上首貧人見已便奪持之奔走諸貧人等競來隨逐欲相制奪其貧人走至河岸又被逼逐即戴餅筐汎河而渡到彼岸已在一樹下佛告諸苾芻若佛如來未出世時當有

辟支佛出見於世利益蒼生因行而過彼貧人見威儀庠序便自念云由我先世不知戒施不能供養此人致今此身貧窮孤露若彼德人受我施者我當施與時辟支佛觀知其念爲利益故持鉢向前乞其餘食貧人歡喜（珠二）（十七）盡持鉢食而以奉施辟支常法口不說法身現神通以相利益得其餅已騰踊空中現種種神變諸異生等見此神變速發善願五體投地猶如樹倒便發大願我今供養此聖人已當今來世得爲國王於諸國中最爲上首我於今者見辟支佛於當來世願見如來度生死海發此願已諸貧人等皆渡河至咸索餅食上首貧人報曰我已施訖汝等隨喜諸貧人曰汝施食已發何願上首報言願我來世於諸國中得爲國王於諸國中最爲上首諸人聞已咸皆發願上首既得國主我等願爲最上臣佐佛告諸苾芻爾時上首貧人者今賢王釋子是諸貧人者今五百釋子是由彼賢子昔於辟支佛所發願施食故今得諸釋種中而爲國王及見於我出家學道證阿

羅漢果汝諸苾芻當知造黑業得黑業報造雜業得雜業報造白業得白業報汝等應捨黑業及雜業染業修純白業

佛在那地迦村群蚋林中此時多有諸苾芻及世尊鉢在於露地有一獼猴從娑羅林下來而取於鉢諸苾芻等即前打逐佛告諸苾芻汝等勿打任其所取不畏損壞時彼獼猴至於鉢傍即取佛鉢上娑羅樹須臾之間盛滿鉢蜜來供養佛蜜中有蜂如來不受時彼獼猴知如來心復持蜜鉢於一屏處擇其蜂已還來奉佛爲未淨故佛又不受獼猴復知佛意持其蜜鉢至清流傍取水灑蜜還來供養佛即便受時彼獼猴既見佛受其蜜心生歡喜合掌頂禮踊躍跳躑不顧前後因落井中遂即命過當即託生那地迦村清淨婆羅門家夫人胎中(妹二)既託胎已緣福業故(十八)那地迦村界內天降蜜雨時諸人等問占相者此是何事占者報曰緣婆羅門婦胎中有兒業力感故至十月滿生子之日復降蜜雨眷屬並集三七日中設食供養眷屬當問所生孩

兒爲立何字家人答云其子懷時當降蜜雨生時亦爾父姓婆悉瑟吒因茲爲名未度婆悉瑟吒此名最勝蜜兒漸漸長大因宿業力便生信心即往佛所佛爲說法發心出家即如法度既出家已日日自然感三鉢蜜一鉢供佛一鉢供養僧伽一鉢共親友食時諸大衆咸並生疑俱往白佛以何因緣此最勝蜜苾芻日日如是有斯蜜應佛言此最勝蜜苾芻自作福業是故日日感斯蜜報廣說如上佛告苾芻汝等昔見有一獼猴從娑羅樹下來以一鉢蜜供養我不苾芻白佛言世尊我等昔見佛言彼獼猴者即此最勝蜜苾芻是也由前信心施蜜因緣獲斯報然此苾芻何但日能變三鉢蜜欲令四海總成蜜者不足爲難何以故由施佛蜜福增上故廣說如上

（十九）

（十二）

應捨黑業及雜染業修純白業

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十二

音釋

誕（徒案切）大也　怙（侯古切）恃也　鍋（古禾切）温器　舐（神紙切）取也　胤（羊晉切）嗣也　規（居隨切）視也　捕（薄故切）擒捉也　頰（古協切）面旁也　髭（即移切）上須也　澁（所立切）不滑也　揶（以遮切）名其子敖可爲器　蹴（子六切）與陵同　揶（以遮切）乳漿也　矯（居夭切）詐也　據（去王切）其疾急也　企（丘加切）苦體切　踐（徒合切）也　躡（古孝切）寤協切　箔（苦協切）箔器也　跳（徒弔切）跳也　躑（直炎切）躑躅也

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十三

唐三藏法師義淨奉　制譯

佛在劫比羅城尼瞿陀園中當度五百釋子及鄔波離時諸苾芻咸皆有疑以緣白佛此鄔波離昔作何業爲王剃仕爾時佛告諸苾芻往昔國王有一剃頭人有辟支佛來立門前語彼人曰善男子與我剃頭當獲善果彼剃頭人有一外甥其舅告曰我爲王使汝可於後當爲此人如法而剃如國王一種時彼外甥聞舅是言即自思惟遣與此人如法剃頭必應多得功德作是念已即便諦念爲辟支佛如法剃頭時辟支佛復思念云彼人與我如法剃頭我當護助必令此人多獲利益時辟支佛作是念已即騰虛空變現種種神變彼人見已甚生希有合掌禮敬五體投地便發願云我今既與此人剃頭如國王相似願我來生於世世中常得與諸國王剃頭如我舅無異佛告諸苾芻彼外甥者今鄔波離是由於先世與辟支佛剃頭發願故今與王爲剃頭人

爾時佛復告諸苾芻此鄔波離於先世時復有餘願我今說之汝等諦聽往昔村中有一長者取得一妻生於二男彼時國王有一剃頭人與此長者共爲親友彼剃頭人甚有財寶無有男女常私念云我今多諸財寶而無子息一旦終沒無可委付必被國王盡取將去時彼長者見剃頭人愁憂不樂即便問曰汝今云何愁憂如此時剃頭人即如上答長者告曰我有二子今將小者與汝爲子作是議已便取小兒以爲其子後時長者遇病命終長者大子與諸童兒共相嬉戲因或鬪罵諸童子言汝非族姓何以故汝弟見爲剃頭家子爾時此兒既被斯言愁悴不樂便私念云若我小弟不與剃頭家爲子者我今云何被他毀辱我今應當收奪取弟作是念已即奪弟歸時剃頭人心懷懊惱便集其家剃頭種類告彼衆曰我養彼兒經多年歲今奪將去我諸眷屬自今已後勿與此家作剃頭人時彼兄弟不得剃頭髮毛爪甲皆悉長麤國王忽見即便問曰汝今云何髮毛爪甲作許

長醜時彼兄弟答國王言王剃頭人制諸種類令於我家勿爲剃頭王重問曰彼有何故時彼兄弟具說前事國王聞已即便告言父與他兒不合更奪既奉王教即便將弟與彼爲兒後兄議曰我弟與彼剃頭爲子恒令我等被他毀辱我今應當殺去我弟必免斯語時有人聞往剃頭家告其弟曰汝兄等議恐辱種族當欲殺汝宜善防護弟聞是語已告剃頭人曰兄今欲來殺我今宜放我出家學諸仙道剃頭人念我若苦留此兒不許出家必被他殺我今不如放令出家父既念已告其兒曰我今放汝出家汝得仙法將歸教我子便白曰善哉奉命爾時其子即往山林仙人住處尋諸仙人了不相見即自端坐繫念思惟便證辟支佛果既證果已即便念云我先與義父共言誓曰若得善法歸來相教作是念已即往父所到已騰空作諸神變其父見已心甚歡喜合掌發願令我世世常與國王作剃頭人時剃頭人於後值五辟支佛皆發斯願令我世世爲諸國王作剃頭人復於

四生值佛世尊亦發斯願佛告諸苾芻彼剃頭人者今鄔波離是由先世時發斯願故今為國王作剃頭人

復次諸苾芻復作是疑鄔波離作何福業證阿羅漢持律第一佛言其鄔波離復有因緣汝等善聽我今為說乃往過昔於賢劫中人壽二萬歲有佛世尊出現於世號曰迦葉波如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊時佛有一弟子是阿羅漢持律為最時鄔波離為彼弟子終身梵行不獲果利臨終之時而發誓願我所持戒福業善根願我當來釋迦牟尼如來出現世時與彼世尊作持律弟子如我鄔波馱耶無異其弟子者即鄔波離是為先發願故今獲斯果是故苾芻黑業黑業報白業白業報雜業雜業報應捨二業往修白業乃至廣說如前爾時世尊在菩提樹下降伏三十六俱胝魔軍證得無上正徧知覺時魔即往劫比羅城於虛空中告淨飯王及諸宮人群臣百姓曰沙門喬答摩今夜已死時淨飯王聞

之心懷懊惱悶絶躃地及諸宮人群臣百姓亦皆如是悲泣懊惱時淨居天觀察下方乃見斯事即下空中告劫比羅城國王人衆曰喬答摩不死今在菩提樹下證得無上正徧知道時淨飯王及宮人國臣忽聞此言踊躍歡喜當此之時甘露飯王誕生一子以諸衆人歡喜日生故因號此兒名曰阿難陀既生此兒置八乳母俱養育之時甘露王召諸相師遍占此兒相師報曰今汝此兒當與釋迦牟尼佛親爲侍者時甘露王既聞此言便作是念今我此子宜加守護不應令釋迦牟尼佛見後時佛來至於劫比羅城其王即將此子藏避於廣嚴城中待佛去已還將歸來世尊常法於一切衆生心無不見無有不知此事於妄語戒中及十八頭魚中說並同乃至世尊作如是念此阿難陀童子還最後身合於我法中而得出家爲親侍者我所說法皆能領受更無遺失我涅槃後成羅漢果爲度阿難陀故須入劫比羅城甘露令彼王宮城人不知我來世尊作此念已即作神通并眾

芻僧伽圍繞入甘露王宮如法而坐其王聞佛到來宮內即將阿難陀童子藏隱一房中佛知是已即作神力令彼房門自然開闢其阿難陀先至佛所禮世尊足即便把拂在佛背後侍立扇佛其甘露王後來禮世尊足已却坐一面佛即爲王說種種妙法已即從坐去其阿難陀童子先業因緣故還隨佛去其王及夫人婇女眷屬挽留阿難陀童子亦不能留得住佛即告王及夫人等此阿難陀童子是最後身汝等亦不能留宜應聽去王即

啓佛若當如此世尊且放歸家我當如法發遣佛言如是聽汝時甘露王即使諸內外一切親族及請沙門婆羅門等設食供養乃至貧窮下賤乞人皆施錢財衣服阿難陀童子於其會中別諸親族身著瓔珞乘七寶莊嚴象多將侍衛前後圍繞往尼拘律陀林中至劫比羅城門所乘之象見池中有諸妙蓮華其象即往池邊以鼻捲取蓮華其占相師占見此事白甘露王曰阿難陀童子今出遊學一聞於耳不忘於心時阿難陀到尼拘林從

象而下步詣佛所頂禮恭敬在一面坐佛告十力迦葉汝應與此大歡喜童子如法度之十力迦葉既奉佛命即便度之爲受具戒爾時世尊從劫比羅城往王舍城竹林園中時阿難陀皆上生一小瘡佛令侍縛迦治之即依佛教爲阿難陀治是時世尊坐師子座爲諸大衆廣說法要具壽阿難陀亦在此會聽法侍縛迦作是念云我治阿難陀瘡今正是時何以故聽法心至割截不知痛故作是念已便取妙藥傳其瘡上瘡既熟已以刀割之出其膿血復以妙膏傳上因即除差然作此法時阿難陀以聽法故了然不覺佛說法已侍縛迦白世尊曰我於聽法座中治阿難陀瘡割截針決阿難陀以聽法故皆不覺知具壽阿難陀報曰我爲聽佛法故假令割截我身碎如油麻都不覺痛是時能治醫王見斯事已生希有心時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰大德尊者歡喜曾作何業遂於背上生癰瘡耶佛告諸苾芻歡喜先業汝今應聽廣說如前乃至說伽他曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受

乃往古昔於一邊國名雞羅吒有王治化當時無佛唯有獨覺出現世間時有獨覺聖者為乞食故至此城中諸國王宅王見生瞋便以彈九打其脊背時彼尊者降自貢高知彼非器捨之而去諸苾芻昔時王者即歡喜是由以瞋心以彈打碎支佛故五百生中常於背上受惡瘡報今末後身餘報如是苾芻若作黑白雜業當受其報廣說如前具壽歡喜有常法若與如來真身相隨行者其心則常恭敬若與如來化身行者其心則少恭敬時有一長者請如來及諸苾芻於其家中設諸供養爾時世尊至時著衣持鉢與諸苾芻前後圍繞赴長者供飯食訖還來本處苾芻問阿難陀曰汝於今日隨如來赴供為隨真佛（朱三）為隨化佛阿難陀報曰我於今日與佛世尊相隨往彼非化身也諸苾芻曰以何知之阿難陀曰我若與真佛行者心自恭敬內懷慚愧若與化佛行者則不如此諸苾芻遇相報（七）

曰此阿難陀甚爲希有能知真身化身差別諸相貴賤等類於是遠近咸知阿難陀善別諸相爾時世尊從王舍城往室羅筏城至逝多林中住具壽阿難陀著衣持鉢入室羅筏城乞食時有一婆羅門於中路逢阿難陀作是念云我先聞此沙門喬荅摩弟子善能占相今應試之爲解不解便問阿難陀曰今此路傍勝葉波林凡有幾葉阿難陀報曰有如許百如許千如許萬如許拘胝報已便去時彼婆羅門即於林中取一把葉數知之有七百七十七葉棄之林外默然而住時阿難陀乞食已復還歸來由於舊路彼婆羅門問曰聖者今此林中凡有幾葉報曰前者有如許百千萬拘胝今者欠七百七十七葉時婆羅門聞此報已歎甚希有善解算數時諸苾芻聞已生疑白佛言世尊此具壽阿難陀先種何業善能占相筭數佛告諸苾芻昔種福業廣說如前乃至說伽他曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受

佛告諸苾芻往昔世時婆羅痆斯城中有婆羅門取得一妻生得一子生至二十一日會諸親族設諸飲食因爲此兒立名號曰大白年漸長大遊行人間學六萬頌筭數之法善得明了復告他人筭數之法由此因故五百生世明了亦教他人今最後身得此通達時(小二)(八)具壽阿難陀復於一時往波斯匿王宮中勝軍見來歡喜頂禮在一面坐白尊者曰我從生已來自然業感常有一銀娑羅香抗米飯二頭熟雉一枚甘蔗每以食時從空而下入銀盤中唯一頭雉常落地上不落盤中時具壽歡喜既聞斯言甚生希有還至僧坊以告諸人時諸苾芻咸以此緣往白世尊佛告諸苾芻往昔此婆羅痆斯城有一長者多諸珍寶及多田莊於其莊上送新秔米及送死雉并甘蔗等世間常法若佛不出於世當有辟支佛現教化時有一辟支佛巡門乞食至長者家入其門內長者見彼威儀端正言辭柔輭心生歡喜便將新秔米飯及炙雉二頭并甘蔗一枚以施獨覺時彼獨覺以鉢受之甘

蘇與飯及以一雉得入鉢中一雉落地由此業因受斯果報時彼長者令勝軍王是於無量百千生於天上受諸快樂受天報已復生人間作王感斯勝事是故汝等若欲供養僧食應勤施與勿令落地時勝軍王聞佛世尊記說往昔之事心生歡喜於佛法僧起大信心獨坐一處作是思念由我前生供養辟支佛故獲如是報我應廣設佛法僧等必於來世受大利益作是念已占事人奏曰明日阿難陀應合得纏頭賞位及灌頂位王聞此言默然不語具壽阿難陀於其夜中額上忽然生一惡瘡經一宿已王遂聞之即便生念供養有德之人獲福無量我親供事作此念已即勑天下所有名醫咸集朝所阿難陀有病卿等往治諸醫奉詔適阿難陀所便自選擇得一好手遂即下針刺去惡血王自執持千輻輪傘蓋阿難陀上刺血了已更傳好藥王自以帛纏阿難陀首當日瘡差王遂禮拜辭阿難陀去衆僧見此事已咸生疑惑便白佛言大德世尊阿難陀過去作何福業今感國

王親自承事佛言此阿難陀昔種福事廣說如前佛告諸苾芻往昔婆羅痆斯城有一醫師時有辟支佛病往醫師所彼醫即便盡心恭敬白言尊者所須衣食一切醫藥我總供奉之必至病差如言奉事乃至病除佛言諸苾芻爾時醫師者今阿難陀是由昔供養病辟支佛故無量世中生天受福五百生中常於人間受勝果報一切國王及婆羅門諸宰貴等親自供養今最後身感勝軍王親執傘蓋萬乘之主屈駕承事如前廣說

爾時世尊從室羅筏城往婆羅城漸漸遊行至於城外到一村住其村名曰婆羅門村大聲聞衆圍繞世尊不遠而住所謂上坐阿若憍陳那具壽馬勝具壽賢子長氣苾芻大名苾芻耶舍苾芻圓滿苾芻無垢苾芻牛王苾芻妙臂苾芻具壽舍利子（珠三）具壽大目揵連具壽大迦葉波具壽俱絺羅具壽劫賓那阿尼樓陀難地迦金毘羅住婆羅村住妙枕苾芻及阿難陀等無量苾芻大聲聞衆於日午後（十）來詣佛所頂禮佛足次第而坐爾時世尊告

諸苾芻吾今年邁氣勢漸微爲諸四衆說法無力

佛告婆羅痆斯城婆羅門村中間是時舍利子大目揵連勸請阿難陀與佛作侍者阿難陀一依尊者教佛即讚歎阿難陀是時苾芻衆咸皆生疑即白佛言阿難陀修何善業今爲佛作叔伯堂弟復作侍者聰明智慧聽聞佛語更無忘失佛告苾芻汝等當知阿難陀自作是業廣說如前

佛告諸苾芻往昔過去世時婆羅痆斯城有王名曰日曜於其國中作王制禮令其人人豐樂安寧無諸衰難國王於後妃生一子三七日中喚諸臣佐朝集設會爲子立名臣佐白王王名日曜子合立名號大日曜其子漸長冊爲太子於後王妃更生一子群佐立名號爲日智其王太子每常思念心樂出家每見父王或行非法或依國法太子見是事已遂即念言我今於後受王國位行如是法即墮地獄無有出時作是念已往詣王所跪拜禮畢白父王言我今願欲出家願王垂慈放

我今去時彼父王告其子曰有諸仙人外道事火事天苦行持戒作如此業唯求來世生國王家身為王子受諸快樂汝今此身見受果報如何捨樂願行苦事爾時太子復白王言聽我出家王知其意不求世樂遂許出家時彼太子得王放已即入山中仙人住處出家修道父王即册其弟曰智紹太子位時日曜太子既至山中繫念思惟證獨覺果於後時中身染疾患周旋消散還至婆羅痆斯城諸人見已而白王言日曜太子入山修道證獨覺果今來城內王既聞已即迎日曜禮其足已白言大仙汝須衣食我求福德今請大仙住我園林隨時安置所須之物我當供給時彼獨覺默然受請王見受請即勅日智太子侍養獨覺供給所須時獨覺仙即於定中觀見日智太子却後七日當捨其命告太子曰弟今何故不求出家弟言我願出家獨覺告曰白父王知日智太子往父王所白言我願出家願王聽許王聞此言遂生忿怒告太子曰汝兄日曜今已出家我終沒後須有繼

嗣令不放汝時彼獨覺聞王不放其弟即詣王所說伽他曰

日曜放日智　今隨我出家　出家最勝事　諸佛所讚歎

父王白言大仙當知汝已出家我之國法須有紹繼唯有日智今知國位在家修福其事足得何用出家時彼獨覺復說伽他曰

王先別思　此事復別　却後七日　日智命終

王問獨覺日智太子却後七日必不活耶答言如是王言若如是者放令出家太子出家已發善心供養獨覺彼獨覺惠風手執飯鉢掉動不安其太子見遂將金釧以承其鉢鉢遂不動太子觀已歡喜發如是願我今聽法亦復如是法入我心更不傾動往時獨覺未得果證為弟日智常說圓滿微妙勝法今得證果更不說法日智見已白獨覺言汝來出家恒常說何因獲果遂即默然獨覺報言我實不說法日智問曰誰合說法獨覺報云汝知應正等覺出世之時當說種種圓滿妙法太子聞此發如是願願以此善根未來之世

與佛作弟又得出家親承供養聞法須記獲大總持爾時辟支迦謂其弟曰却後七日汝當報終常守此心莫令忘失七日既滿未得果證垂將告謝重發誓言如前所願爾時佛告諸苾芻曰時辟支弟今阿難陀是緣過去世供養辟支迦（殊三）當發願言未來世中與佛作（十三）弟親承供養多聞總持所以今時爲我昆季聰明第一若水注餅時諸苾芻咸皆有疑即白佛言其阿難陀過去行何善業今蒙世尊於大衆中歎美稱揚聰明莫比總持強記領受無遺佛告諸苾芻阿難陀往昔自修善業廣說如前

佛告諸苾芻往昔之時於賢劫中於時有情壽二萬歲有佛世尊號迦葉波出現於世在婆羅痆斯城仙人墮處施鹿林中佛有一弟子多聞不忘聰明第一彼有弟子從出家來常修梵行乃至命終不獲聖果臨終之時一心發願所作善根願當來之世與釋迦如來爲親侍弟子如今無異於弟子之中聰明第一願釋迦如來與我授記如彼無異汝諸苾

芻彼弟子者今阿難陀是以先世善心發願力故今於我弟子中聰明第一諸苾芻若作黑白雜染業者各獲其報汝等應捨雜染黑業常修白業

佛在王舍城竹林迦蘭鐸迦園中有五百苾芻圍繞世尊皆是阿羅漢唯提婆達多未得聖果爾時國土飢荒人民無食乞求難得衆中有神通苾芻即騰虛空或下贍部林中取香美贍部之果滿鉢充足還至本處供養四衆自亦飽足或往蜜羅林下迦比陀林或下甘露園或下阿犁勒林取香美之果滿鉢充足還至本處供養四衆自亦充足或有苾芻神通自在即騰虛空往北俱盧洲取自然粳米香美之者滿鉢充足還至本處供養四衆自亦飽足或有苾芻神通自在虛空遊行往至餘國乞種種美妙飲食乃至滿鉢廣說如前或有苾芻以神通力往四天王所或往三十三天中取天厨精妙飲食滿鉢充足乃至廣說如前爾時提婆達多見諸苾芻有如此神通取諸果食作如是念此國土飢荒人民

無食等廣說如前乃至三十三天取天厨飲食四衆充足自亦飽足我若有神通即騰虛空下贍部林中取香美贍部果滿鉢充足我亦供養四衆自亦飽足廣說如前乃至三十三天取天厨飲食四衆充足自亦飽足誰與我力得見聖道依彼教力我得神通作是念已從坐而起往諸佛所頂禮佛足而立一面提婆達多白世尊曰唯願慈悲教我聖道令得神通爾時世尊知提婆達多起罪逆心已告提婆達多汝應受增戒中勤心修習即得神通乃至增心增智應受心中當勤修習即得神通及得餘法時提婆達多聞此語已作如是念世尊不肯教我神通法道作是念已從坐而起往詣具壽阿若憍陳如所到已問阿若憍陳如曰上座惟願慈悲教我聖道令得神通爾時阿若憍陳如觀佛知提婆達多起罪逆心觀已告提婆達多曰汝應增色心中勤習即得神通及得餘法提婆達多聞此語已作如是念此上座亦不肯教我神通道法即往詣馬勝賢子禪氣大名圓滿無垢牛

王眼妙臂乃至五百上座邊去到已問曰上座慈悲教我聖道今得神通爾時妙臂等五百苾芻咸觀佛意知提婆達多起罪逆心觀已告提婆達多曰汝應增色心中勤習即得神通乃得餘法乃至受想行識汝應增意心中勤習即得神通及諸餘法時提婆達多聞此語已作如是念此五百上座等亦不肯教我聖道神通欲似此五百上座先共世尊平章不許教我聖道何以故今見佛等五百上座不肯教聖道神通復念如是何有能教我聖道神通當時十力迦葉波在王舍城先尼迦窟中我諸彼處彼上座直心無諂及我堂弟阿難陀親教彼十力上座能教我聖道神通提婆達多念已即往詣十力迦葉所頂禮雙足於一邊立作如是語上座十力迦葉慈悲教我聖道神通爾時十力迦葉不觀佛意及五百上座聖衆意亦不知提婆達多發生如是逆心以不觀故即教提婆達多聖道神通是時提婆達多於初夜修習善業而住依止初禪得獲神通即以神力一身變作多身

多身合爲一身或現或隱以智見力故能如是現復於山石墻壁通過無礙如於虛空於大地出沒猶如水中在於虛空中結跏趺坐猶如在地或騰虛空猶如飛鳥或在地手捫日月提婆達多得神通已作如是念我得如是神通作諸變相神通亦得詣贍部洲（十三）林中取香美果滿鉢充足供養四衆自亦飽足廣說如前乃至三十三天取天厨食亦供養四衆自亦充足復更思念此摩揭陀國中誰人最勝我當歸伏因彼人故令一切人皆恭敬我（十六）復更思念此國太子阿闍世父王亡後太子爲王我應降伏我若降得阿闍世太子令一切人皆恭敬我作此念已往詣阿闍世所即現神相化爲白象即入大門從小門出或入小門從大門出已自現其身更入大門變爲駿馬從小門出已自現其身欲入小門即爲牛王從大門出已即眞身現如法持鉢詣阿闍世所即變其身猶如小兒身衣金瓔坐太子膝上乍起乍坐流轉徘徊太子知是提婆達多神通之相或飲或抱或拍或鳴便唾口

中提婆達多以供養利益貪心故即咽其唾時阿闍世起顛倒心作如是念此提婆達多勝佛神通時提婆達多自現真身是時太子心生恭敬便即頂禮及諸供養將五百寶車送提婆達多出時阿闍世還至本處每日兩（十七）三恭提婆達多及承事供養時太子遣立五百大鑊作諸飲食送至提婆達多以爲供養時提婆達多收取自食及五百苾芻圍繞共食時苾芻於王舍城晨朝乞食聞如是語此提婆達多得太子種種利供養日日二時恒（十八）日不絶及五百車輅寶車承事供養及五百鑊作諸飲食而爲供養及將自食五百苾芻圍繞而食諸苾芻聞此事已次第乞食還至本處依法食訖收衣鉢洗足已往佛所頂禮佛足次第而坐而白佛言大德我等晨朝入王舍城乞食聞提婆達多從阿闍世太子所多得利養廣說如上乃至五百苾芻圍繞坐共食佛告諸苾芻時提婆達多受此利益供養猶此自害及以兼害何以故諸苾芻譬如芭蕉出果便即枯死猶此自害提婆達多受

此利養亦復如是譬如竹葦若出花果便即枯死如騾懷姙有子便死諸苾芻努提婆達多受此利益亦復如是諸苾芻努提婆達多若受利養得彼無智提婆達多日夜長受惡名苦惱無利得如是報汝等苾芻應如是知

爾時提婆達多廣得利養遂起貪心更不希求起顛倒心別生意念世尊今既年老力弱今為四衆說法勞苦世尊不如與我四衆我自教示而為說法世尊當可宴寂而坐修習善法常住安樂是時提婆達多起此念已即失神通自不覺知我失神通爾時迦俱羅苾芻努習四無畏除貪念心死生梵天即見提婆達多遂失神通是提婆達多亦不自知爾時大目揵連在揭伽國縢魚山恐怖鹿林中彼迦俱羅梵天子從彼天沒如屈伸臂頃往目揵連處頂禮雙足（外三）却住一面作如是語（十八）大德目連今可知提婆達多為利養故遂起貪心更復希求起顛倒心別生憶念世尊今既年老力弱今為四衆說法疲倦勞苦世尊不如與我四衆我自教示亦為說法世尊當可宴寂

而坐證習善法常住安樂是時提婆達多起此念心即失神通自不覺知我失神通大德目連起慈悲心往詣佛所說提婆達多如上緣起乃至失其神通自不覺知爾時大目揵連從梵天子默然受語爾時迦俱羅天子知目連受已心生歡喜頂禮目連雙足忽然不現爾時大目揵連見梵天去便即入如是定從膠魚山沒即於王舍城迦蘭鐸迦竹林園中踊現詣世尊所頂禮雙足却住一面爾時大目揵連所受迦俱羅天子言語皆悉諮白是時世尊告目連曰汝先知提婆達多如上事耶為復報汝始知時目揵連白言世尊我先舊知爾時世尊共目揵連說是語時提婆達多共四苾芻一名狐迦里迦二名賽荼達驃三名羯吒謨洛迦底洒四名三沒達羅達多共此四人同詣佛所世尊遥見提婆達多等來告目連曰且止莫語彼無智提婆達多等來此無智人今對我前如上之事定當自說亦自讚歎爾時大目揵連禮佛雙足入如是定從竹林沒往膠魚山至本處已如法而

坐
爾時提婆達多詣世尊所頂禮雙足却住一面而白佛言世尊今既年老力弱爲四衆說法勞苦世尊不如與我徒衆我自教示而爲說法世尊當可宴寂而坐修習善法常住安樂世尊報曰如我舍利弗大目揵連弟子中尊聰明智慧梵行神通證羅漢果我今尚自不以苾芻僧伽而見付囑豈可況汝無智癡人食唾者乎是時提婆達多聞此語已作如是念世尊今者讃歎舍利子目揵連等憎嫌於我罵云無智食唾者乎於時提婆達多於世尊處遂起七種逆心

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十三　二十三

音釋
甥所庚切姊之子也　嬉虚宜切遊也　悴秦醉切悴燋也　躃房益切倒也　鬧房益切開也　膏古勞切　癰於容切癰也　遞大計切更互也　杭古行切不黏稻也　雉池爾切野雞也　炙之石切燔也　額五革切苦骨切　駿子峻切良馬也　扑普木切拍手也　鐺楚耕切釜屬有

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十四

唐三藏法師義淨奉　制譯

爾時提婆達多遂出懊聲點頭三迴便起而去是時阿難陀在佛左右搖扇而立爾時世尊告阿難陀曰汝今可於此竹林園內喚諸苾芻集此食堂是時阿難陀奉命巡喚總集食堂是時阿難陀往詣佛所頂禮雙足而白佛言衆今已集爾時世尊即往食堂敷座而坐告諸苾芻此世間中有五種教師何者爲五第一有教師自不具戒稱已具戒彼有弟子久共一處即知我師不能具戒共相謂曰我若告向餘人外既聞已我之教師即被輕賤我等於後云何見師共住承事教師自知好惡我等應可覆護勿向人說何以故我此教師時時供我衣服飲食湯藥卧具是時弟子貪此供給覆護教師不向人說令知破戒時彼教師應須弟子覆護於我如上所說此世間中第一教師復次第二教師世間有一教師用不淨之物以將充命自將清淨之活亦非罪失彼有弟子久居一處後乃得知我

之教師用不淨物以將充活自將清淨亦當有罪我弟子等若說教師此事外將輕賤此等之緣我諸弟子若為可活此教師作諸種不淨罪可自知然不關我諸弟子事又此教師常念我等時時供給衣服飲食湯藥卧具時諸弟子貪著供給覆護教師常思念此弟子便覆於我此是世間中第二教師復次第三教師者又世間中有如是教師智見不淨教師自將智淨無過彼有弟子久居一處乃見教師智見不淨教師自將智淨無過我等今向外人說陳教師外將輕賤無禮我等得如是教師若為堪活此教師作智見不淨罪可自知然不關我諸弟子事又此教師常念我等時時供給飲食衣服湯藥卧具時諸弟子貪著供給覆護教師教師常思念此弟子可令覆護於我此世間中第三教師復次第四教師者又世間中有如是教師妄與人授種種記自將不妄我與授記皆悉真實彼有弟子久居一處見師妄與諸人種種授記自將不妄我與授記皆悉真實弟子等云我向

外人陳說教師必將輕賤無禮我等得如是教師若為同活此教師妄與授記之罪師可自知然不關我弟子之事此教師念我等悉令覆護此教師時時常念我等弟子供給衣服飲食湯藥卧具時弟子等貪著供給覆護教師教師自念我妄與授記弟子可令覆護於我常憶此念此世間中第四教師復次第五教師者又世間中有如是教師常虛妄說法自將是實彼有弟子久居一處見師常虛妄說自將為實我等弟子向外人說必將輕賤不禮我等得如是教師若為同活此教師妄與說法之罪師自得知然不關我弟子之事教師常念我等弟子供給衣服飲食湯藥卧具其弟子等貪著供給覆護教師教師亦常念我雖虛妄說法弟子可令覆護於我此世間中第五教師

佛告諸苾芻我受持戒清淨我自將實戒清淨自知亦無穢故亦教諸弟子清淨戒奉行故不用弟子為戒常覆護我無憂此怖我用清淨之物以將充活我將是實之物故不用

諸弟子常覆護我無憂此怖我諸苾芻智見實相亦將是實我無憂此怖不應令弟子爲智見故覆護我佛告諸苾芻我所授記一將是實我念實故無憂此怖不應令諸弟子爲授記故令覆護我佛告諸苾芻我法說妙實亦將是妙實故無憂此怖不應令弟子爲法故令覆護我佛告諸苾芻當知世間五種妄教師自有過失故令弟子覆護我不應如是不應憂怖亦不應於汝弟子等勢力可住常責汝等苾芻若有苾芻受我嗔責可令近我法若不能受我嗔責者自令退散彼如瓦師未燋之器以將入水好者自現眞牢惡者自然破裂瓦師不起惜心亦不怖畏善惡自現應以可住我亦如是受學我法常嗔責汝好者可自習眞惡者任自退散我所說法清淨故不應怖畏汝等當知說此語已即從坐起入自微訶羅中爾時天授苾芻四苾芻一名狐迦里迦二名褒茶達驃三名羯吒謨洛迦底洒四名三没達羅達多汝等可來與我同伴彼喬答摩沙門見今在世我等五人意破

大衆及破法輪我等滅後名稱後世我得如是名出具壽提婆達多等昔沙門喬答摩在世多有神通威力提婆達多等五人破得僧衆法輪我名傳流四方彼狐迦里迦報提婆達多曰我等不能破於佛世尊弟子衆和合住及法輪亦不能破何以故天授(四)又世尊聲聞弟子多有神通威力及有天眼遠知我心若我等評章事他悉具知爲此者故我等不能破其和合僧天授報狐迦里迦等言我有一好方便我等往諸老宿苾芻邊啓請供養汝等所須一切之物我等供給不令闕少更往於年少苾芻邊供給無鉢者施鉢無衣服者與衣服所須者我即具給及求法者賜法及求教者我教之令悉成就狐迦里迦等報天授曰此之方便亦得成事爾時提婆達多爲破和合僧衆故即往詣諸老宿苾芻說陳事意老宿等苾芻即知提婆達多欲破和合僧伽作是方便老宿等知已遍相告曰提婆達多欲作方便故破僧伽事見此因故諸苾芻往詣佛所說提婆達多欲破和合僧及以

法輪以此因緣具白世尊天授有意欲破僧輪爾時世尊正諸苾芻等曰汝等宜應別諫天授若更有作如是流類應可諫曰天授汝莫破和合僧伽作鬪諍事執受而住天授應與和合僧伽歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂而住天授汝等今應捨作破僧伽事時諸苾芻奉佛教已尋即別諫提婆達多告言天授汝莫破和合僧伽作鬪諍事非法而住天授應與和合僧伽歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂而住天授汝今應捨作破僧伽事時諸苾芻別諫之時提婆達多堅執其事無心棄捨云此事真實餘皆虛妄時諸苾芻具以此緣而白世尊大德我已別諫提婆達多我等爲作別諫之時提婆達多堅執不捨而此事真實餘皆虛妄爾時佛告諸苾芻汝等應與提婆達多作白四羯磨對衆諫之若更有餘如是流類應如是諫當敷坐具次鳴揵推應先白言復總集僧伽集已令一苾芻作白羯磨應如是作大德僧伽聽此提婆達多

欲破和合僧伽作鬪諍事非法而住時諸苾芻別諫別諫之時堅執其事不肯棄捨云此事眞實餘皆虛妄僧伽今與提婆達多作白四羯磨曉諫其事汝提婆達多莫欲破和合僧伽作鬪諍事執受而住提婆達多應與和合僧伽歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂而住汝提婆達多應捨破僧伽事若諸具壽忍許與提婆達多作白四羯磨曉諫其事汝提婆達多莫欲破和合僧伽作鬪諍事執受而住汝提婆達多應與和合僧伽歡喜無諍同心一說如水乳合大師教

教法令得光顯安樂而住汝提婆達多應捨如是破僧伽事者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽今已作白四羯磨諫提婆達多竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持時諸苾芻既奉佛教已即以白四羯磨諫彼提婆達多時提婆達多堅執不捨云此真實餘皆虛妄時提婆達多有助伴四人共相隨順說破僧伽事告諸苾芻曰大德莫共彼苾芻所有言說若善若惡何以故然彼苾芻是法語者是律語者依於法律方為言說知而說非不知說彼愛樂者我亦愛樂時諸苾芻以此因緣具白世尊廣說如上乃至我亦愛樂世尊告曰汝等苾芻當與助伴四人作別諫法若更有餘如是流類亦應呵諫應如是作汝孤迦里迦褒茶達驃羯吒（陳曰）謨洛迦底洒（七）三沒達羅達多知彼苾芻欲破和合僧伽作鬪諍事執受而住汝等共為助伴莫相隨順說破僧伽事莫向諸苾芻作如是語諸大德莫共彼苾芻所有言說若好若惡何以故而彼苾芻是法語者是律語者

依於法律方為言說若好若惡何以故而彼苾芻是法語者是律語者依於法律方為言說知而說非不知說彼愛樂者我亦愛樂何以故具壽而彼苾芻非法律語不依法律而作言說不知而說非是知說堅執而住汝莫愛樂破和合僧伽當樂和合僧伽應與僧伽和合歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂而住具壽汝今可捨隨順破僧伽不和合事時諸苾芻奉教而住即以別諫彼四人作如是說汝孤迦里迦等四人知彼苾芻欲破和合僧伽作鬪諍事堅執而住莫共為伴順邪違正諸具壽汝等勿於諸苾芻作如是語諸大德莫共彼苾芻論好論惡何以故而彼苾芻是法律語依於法律而作言說知而說非不知說彼愛樂者我亦愛樂何以故具壽然彼苾芻非法律語不依律而作言說不知而說非是知說具壽汝莫愛樂破僧伽事當樂和合僧伽應共和合僧伽歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂而住具壽汝今應捨隨順破僧

伽不和合事時諸苾芻別諫之時助伴人不肯受語堅執不捨云此眞實餘皆虛妄時諸苾芻以此因緣具白世尊大德我已別諫孤迦里迦等我等爲作別諫之時孤迦里迦等堅執其事無心棄捨而云此事眞實餘皆虛妄佛告諸苾芻汝等應與孤迦里迦等作白四羯磨對衆諫之若更有餘如是流類同前集衆作白羯磨應如是作

大德僧伽聽此孤迦里迦褰荼達驃羯吒謨洛迦底洒三没達羅達多知彼苾芻欲破和合僧伽作鬪諍事執受隨順於彼不和合事諸苾芻作如是諫時汝等莫向諸苾芻作如是語諸大德莫共彼苾芻所有言說若好若惡何以故而彼苾芻是法語者是律語者依於法律而作言說知而說非不知說彼愛樂者我亦愛樂時諸苾芻爲作別諫別諫之時彼於其事堅執而住作如是語此事眞實餘皆虛妄若僧伽時至僧伽應許僧伽今以白四羯磨諫孤迦里迦等四人汝孤迦里迦等知彼苾芻欲破和合僧作鬪諍事執受

而住隨順於彼不和合事諸苾芻作如是諫時汝等莫向諸苾芻等作如是語大德彼苾芻所有說若好若惡何以故而彼苾芻是法語者是律語者依於法律而作言說知而說非不知而說彼愛樂者我亦愛樂何以故彼苾芻非法語者非律語者而彼苾芻於非法律執受而住不知而說非是知說諸具壽莫樂破僧伽事當樂和合僧伽應共僧伽和合歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂而住諸具壽汝今應捨隨伴破僧伽不和合事白如是次作羯磨准白應爲諸苾芻既奉教已白言如是言我等當諫即以白四羯磨諫彼孤迦里迦等時彼四人堅執不捨云此眞實餘皆虛妄時諸苾芻以緣白佛大德我等以白四羯磨諫彼孤迦等時堅執其事無心棄捨云此眞實餘皆虛妄佛告諸苾芻提婆達多共伴四人順邪違正從今已去破我弟子和合僧伽并破法輪有大勢力

時提婆達多聞是語已便作是說沙門喬答

摩與我授記告諸苾芻曰提婆達多共伴四人順邪違正從今已去破我弟子和合僧伽并破法輪有大勢力即告孤迦里迦等當知沙門喬答摩與我授記提婆達多共伴四人順邪違正從今已去破我弟子和合僧伽并破法輪有大勢力時提婆達多於破僧事更增勇猛諸苾芻聞具白世尊爾時世尊以此因緣集苾芻僧伽廣說如前乃至世尊問提婆達多苾芻曰汝實欲破和合僧伽作鬪諍事堅執而住提婆達多白言大德實爾爾時世尊告提婆達多曰汝非沙門非隨順不清淨不應為非出家人之所作事若苾芻與方便欲破僧伽皆得惡作罪若別諫時事不捨者皆得麤罪若作白四羯磨如法如律如佛所教諫誨之時捨者善若不捨者白了之時得麤罪作初番了時亦得麤罪若第三番羯磨結了之時而不捨者得僧伽伐尸沙

爾時世尊即於本座為諸聲聞弟子欲制破僧隨伴學處告諸苾芻曰汝諸苾芻且未須起僧伽有少事業世尊知而故問廣說如前

世尊即便問孤迦里迦等四人曰汝等實知提婆達多欲破和合僧伽作破僧伽方便勸作諍事堅執而住汝共為伴順邪違正告諸苾芻曰大德共彼苾芻有所論說若好若惡等乃至非出家人之所應作廣說如前爾時具壽十力迦葉波教提婆達多神通道法當時苾芻告十力迦葉波曰何故上座教惡人提婆達多神通道法十力迦葉答曰具壽我當不知此惡行人我若知此人惡行不教神字何論教通道法爾時衆多苾芻告提婆達多曰汝得利益供養悉是上座十力迦葉之德汝得如是應往供養十力迦葉其大衆作此語方便以提婆達多往十力迦葉令教提婆達多捨此惡心得令行善為說此事故時提婆達多告諸苾芻彼十力迦葉與我何力我自日夜常求精進苦行得第一禪定力是我自求不關十力迦葉事時提婆達多作無恩之語所有神通皆悉退散時諸苾芻知提婆達多無恩故神通退散爾時諸苾芻有疑詣世尊所頂禮佛足白世尊曰提婆達多於

十力迦葉無恩故所有神通皆悉退散佛告諸苾芻其提婆達多非是今時無恩爲此失却神通亦是往昔無恩之語失却所學之法皆悉退散汝等諦聽佛告諸苾芻此婆羅疱斯城昔有國王名曰梵授時彼城中有一旃荼羅善明健陀羅呪禁之法承彼呪力飛騰虛空詣香山中採得非時奇妙花果持還城內奉獻國王王見恭敬心生歡喜即以聚落賞旃荼羅爾時南天竺有一摩納婆爲學呪故往婆羅疱斯問諸人衆誰善呪法諸人見

問報摩納婆今此國內有旃荼羅善能治呪摩納聞已便詣旃荼羅處合掌白言我今來此奉侍親教旃荼羅問曰爲求何事而云供養答曰爲學呪故旃荼羅即說頌曰

明呪不惠人　以呪換方與　或時得承事
或復獲珍財　若不如是者　縱死不傳授

時摩納婆報親教曰我無珍物唯空承事供養幾時可得此呪旃荼羅曰十二年中承事供養我者由知得不摩納婆爲學呪故一心承事供養漸至一年爾時旃荼羅爲親會故

身飲酒醉夜至家中弟子摩納婆見即作是念今親教身醉我於今夜可重加親近侍衛即與敷設牀席卧著親教得令安穩爾時親教牀上轉動當即牀桄忽折聞牀桄折聲摩納婆自起作如是念親教牀桄摧折卧不安穩我於牀下脊（陳四）替牀桄不令墮地（十二）作此念已即於牀下替桄而著不令墮地醉人常法可有身力盛者二更醒悟其親教飲酒多至於初夜不醒嘔偏於摩納身上摩納婆自見身上偏吐狼藉即作是念我若為偏出言親教聞已不能得睡作此念已挽下不言默然而住即至半夜親教醒覺見摩納婆於牀下身上嘔偏極以狼藉親教即問牀下是誰弟子答曰我摩納婆親教問曰云何在於牀下弟子即如上總說親教聞此語已生大歡喜喚摩納婆子我於汝處甚大歡喜起離於牀下洗浴清淨來賜汝法時摩納婆即洗衣裳平旦來至親教見已即賜呪法時弟子依法學得呪已其弟子為急心故即作是念我得此呪宜於城中作其呪法自試神通念已即騰

虛空往香山取非時花果來至婆羅痆斯獻奉國内大臣大臣得已即却獻國王國王問大臣曰卿何處得此非時好花大臣報曰南天竺國摩納婆將來與臣臣即奉獻大王彼摩納婆極明呪法族姓亦大唯願大王留此呪師摩納婆用此旃荼羅作幻此旃荼羅是不淨行願即趣却所有聚落迴與摩納婆既作語已爾時國王依臣所請趣却旃荼羅安置摩納婆亦迴聚落訖其旃荼羅報國王曰此摩納婆是我弟子呪法可過勝我時國王問摩納婆汝今呪法可是旃荼羅教不時摩納婆答大王曰我自苦行一年日夜不絶求得此法旃荼羅可虛與我時摩納婆無恩於親教故當即失其呪驗後所作法皆悉不成佛告諸苾芻彼摩納婆學得神呪爲無恩故呪力退散今提婆達多身是也爲無恩故神通退散諸苾芻當知所學法親教不合無恩自今已後無恩者獲越法罪

爾時世尊從王舍城詣伽耶山時提婆達多共五百苾芻於人間行阿闍世王愛樂提婆

達多即與五百車粟奉上提婆達多令作路糧至於中路逢諸苾芻苾芻問將車人曰此是誰車車人報曰此是阿闍世王奉與提婆達多苾芻聞此語已即至佛所而說其言時阿闍世王無智將五百車粟與提婆達多以爲供養不與世尊世尊告諸苾芻其阿闍世王非是今世無智亦供養無智人往昔先世亦乃如是汝等諦聽乃往古昔東天竺有一村去村不遠有一林其林種種花果茂盛流泉浴池有五百仙住彼林中常食自落之果及取樹根以爲飲食亦取樹皮以爲衣服爾時有一阿摩果樹枝果垂地極將豐熟彼五百仙人至於樹邊隨樹乞果其樹神心貪恪果故不令落地是時仙衆見果不落復留一仙令看所住之處餘者往於餘樹更重求果仙衆去後有五百賊（殊四）來至林中到彼樹邊見果豐盛遍相議曰我等作何方便食此樹果尊者告曰汝等取斧截割此樹令果落地汝等可以食是樹神聞尊者此語心生悲怖恪惜其樹時樹神搖動其身果悉落地其時賊（十四）

衆俱共食果食果既已時仙即至見樹摧果悉落盡仙衆即問彼守林仙人今此樹果是誰食盡彼守仙人即以上事具答諸仙

爾時諸仙人即責樹神是汝無智憎善愛惡不與善人果與惡人果佛告諸苾芻昔無智樹神者今阿闍世王是賊中尊者今提婆達多是此阿闍世王先時無智施惡人果不供養好人今無智與提婆達多物不供養清淨苾芻爾時世尊從摩揭陀往至王舍城羯蘭鐸迦竹林園中與大苾芻同住前後圍繞爾時提婆達多在王舍城於人間常行非法不善是時城內衆人皆往白佛是時提婆達多作諸惡不善世尊即聞此語告阿難陀曰汝將一苾芻隨行入王舍城街街曲曲人間若見婆羅門及長者居士說如是語提婆達多及同伴若作非法罪惡人不須謗佛法僧何以故此人非行佛法行人若有人說提婆達多有神通威德汝報彼提婆達多先有神通今悉退失無一神驗爾時阿難陀受佛教已即入王舍城說如上語若後提婆達多更作

不善惡業勿更來佛邊恥說其過爾時世尊爲慈悲故現其身患時醫王活命爲佛合煎酥藥藥名那羅若藥佛問醫王此藥不可思議醫王答世尊曰實不可思議佛復告醫王極不可思議答曰實極不可思議世尊復問醫王汝可知不答曰我知世尊佛復告醫王汝實知不答曰我實不知佛復告醫王何者是不可思議答曰牛食水草能出甘露此酥合煎成此妙那羅若藥佛復問醫王何者極不可思議答曰佛出於世能說妙法能令僧眾依教而行此是極不可思議佛復問醫王何者汝可知耶答曰一切皆歸死除佛之外無有得脫者佛復問醫王何者汝實不知答曰我知人滅不知去處爾時諸苾芻聞此語已心生疑惑遍相問曰此侍縛迦善解佛意爾時諸苾芻即問世尊看此侍縛迦善知佛意佛即告諸苾芻此侍縛迦非是今世善知佛意亦前世之中善知佛意汝等諦聽佛告諸苾芻往昔一村落中有一長者名曰善有其家極富後娶一妻經至十月乃生一女至

二十一日集諸眷屬乞立名字其眷屬等即與此孩女名曰善行乃至復生一子集諸眷屬乞立名字其眷屬等與名曰善德其長者作如是念我今有子將諸財寶可往與生更作思念我若與生於後多留財物恐畏我妻用我財却作此念已便少留財自餘貴寶於金餅中而滿盛之復以真珠珓珞餅項蓋其餅口將至寒林馬耳樹下掘坑埋之別取資財往與易至他國所倍加得利便更娶妻乃至又誕多子其前妻子漸爲長大而問母言

（珠四）（十六）

我父何在母曰承聞汝父今在某城多饒財貨甚得安寧汝可往父若見汝應相濟及子聞此語便詣父處入於市內父子相見父見子面即便識之喚言汝從何來欲何所至其子具陳上事父知已子將歸住處告言汝實莫向他爲是我子至於住處心生憐愛洗浣衣服重加情念自餘妻息而問之言此是何人父言此是我友之子其餘子等見父加憐而作是念此必是子侵我等財父便作念我今宜可與彼財本令還所住若不如此自餘

子等定有妬心而傷害之父復作念若與彼財爲其物故在此親戚恐殺害之即作書頌而與其子

作書頌已與子遣還諸親在道即捉問言汝父與何等物答曰唯與一書諸人等曰必以方便令彼歸還隨意放之便達本國見母啓拜母問汝於父邊得何等物答曰更不得物唯與此書母曰汝父欺我徒獲辛苦子言我父甚爲智慧實不輕蔑即讀其頌思惟句義而解釋之

既了知已即詣餅處方掘取之將至家中成大富貴佛言苾芻過去父者即我身是彼其子者今侍縛迦是我以方便而教訓之便知我意今亦如是爾時侍縛迦而作是念如來大金剛體微少酥膏何以爲足應用二斤作是念已即量取二斤熟酥膏置佛鉢中世尊食已而殘少許與諸苾芻禮謝世尊於時提婆達多見此事已而作是念我應食而問侍縛迦言沙門喬答摩酥食幾多侍縛迦曰正有二斤告言我亦欲食二斤侍縛迦曰如來

世尊大金剛體所食酥量能使消化非汝所及提婆達多曰我今亦是大金剛體何不能消即取二斤而便食之至明清旦佛所食酥皆悉消化侍縛迦持粥來奉世尊如來即食提婆達多酥猶在腹亦食其粥腹即大痛旋轉叫喚晝夜不安阿難陀於自親族心有碩戀聞其受痛情生悲愍詣世尊所而白佛言提婆達多為多食酥未消噢粥腹痛不安爾時如來即舒百福莊嚴功德千輻輪臂無長相手通徹山壁按提婆達多頂告諸苾芻曰

我於提婆達多及羅怙羅心生平等更無有異提婆達多諸痛苦劇痛皆悉除滅作是語已時提婆達多衆苦頓除從死得蘇即覩其手方知佛臂而作是念此是沙門喬答摩臂為提婆達多由無量劫來懷惡毒故雖知承以佛威得脫劇苦便作是語其悉達多善能學得如是醫療以因此法能自濟人於時四面而出大聲如來世尊以誠實語救提婆達多劇苦痛惱提婆達多衆及諸人聞此聲時無不慶喜皆共稱讚世尊神力不可思議甚

爲奇特時諸苾芻詣提婆達多處告曰佛若不救當死無疑提婆達多曰佛知善術方欲衆人皆隨已故而作斯法諸苾芻曰提婆達多勿出此語宜速默然當自心觀豈非佛救耶提婆達多曰何關彼能救我腹内酥消痛苦自除時諸苾芻既聞此語知無恩報詣世尊所而白佛言唯願如來視聽提婆達多世尊於彼有大慈悲彼今無恩無報

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十四

音釋

裂良傑切破也　騫去乾切　犍渠焉切　驃毗召切　枕古黃切橫木其月切　掘其月切穿也　妬都故切害色曰妬

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十五

唐三藏法師義淨奉　制譯

佛告諸苾芻提婆達多非爲今時無恩無報從昔已來亦無恩無報汝等善聽我當爲說攝頌曰

佛告諸苾芻乃往古昔此婆羅痆斯城有一大村去村不遠有一大林花果茂盛流泉浴池有一仙人名憍尸迦在彼林中每食墮落之果衣服樹皮心大慈悲種種禽獸皆咸依附有一母象在彼林中當產之時聞師子吼心大驚怖失大小便棄子而走出於林中時仙採果見小象子知其失母仙起慈心愍彼象子尋覓其母求不能得遂收象子至自住處而鞠養之如子無異既漸長大便壞仙處花果樹木仙既見已遂即瞋責象知仙瞋更不損林象又漸大心極猛盛後復損林仙又訶責象無怖懼仙加苦瞋象起害心欲踐仙人仙走入室象以鼻牙損仙半屋便即自走時樹林神即說頌曰

佛告諸苾芻往昔仙人者今我身是往昔象

者今提婆達多是往昔無恩今亦如是無有善報汝等當知

佛告諸苾芻提婆達多復有無恩無報之行汝等諦聽往昔此婆羅痆斯有國王名大帝釋軍國土豐饒人皆快樂王有夫人號爲月光但所作夢悉皆有實於彼國內有一菩薩而作鹿王其形金色殊勝端正人所見者無有猒足自知端正心常怖畏恒怕獵師常藏其身時諸禽獸互相解語時有一烏詣鹿王所心生愛念作如是語阿舅云何驚怖食草

金色鹿王便即報曰我爲端正一切獵師若見我者恐相殺害爲此食草心常驚怖烏尋報曰我於夜中亦怕鵂鶹我等與舅從今已去更相守護若於白日我處高樹監察好惡有事報王若至夜中王當觀視有事報我於

泳三

彼國中有一大河在於林側時有二人先有怨讎忽然相逢一人力勝遂縛怨人擲於河中其水流急彼人漂溺便作是言誰能救得我者我與作奴時彼鹿王與五百眷屬至河飲水聞此聲已起慈悲心便入水中欲救溺

人是時老烏來詣王所便即告言此黑頭蟲都無恩義勿須救拔若得離難必害鹿王時彼鹿王爲慈悲故不取烏言往溺人所背負而出既到岸上以口解繩待蘇息已便即報言須當知此是歸路汝當好去時彼溺人胡跪合掌報鹿王言我於王邊更得此命願常供侍爲奴以報王恩時彼鹿王即說頌曰

不用汝爲奴　亦不須承事　但莫說見我
恐彼取我皮

我今於汝更求一事汝隨我願勿言見我即是報恩何以故我身端嚴色相具足恐彼人知殺我取皮是故莫說見我在此彼人答曰敬從王願我定不說即起合掌右繞三帀作禮而去爾時月光夫人受五欲樂疲極而睡於後夜中夢見鹿王身皮金色微妙端嚴坐師子座爲諸國王及諸人衆說甚深法（三）（殊五）夢中思惟我作此夢定是真實歡喜而寤即向於王說夢所見王既聞已信其所夢心生驚怪何得有鹿處師子座爲衆說法時月光夫人爲王陳說憶意之語王大歡喜即便慇懃請

王為見金色之鹿王勑群臣國內獵師總召令集諸臣奉命召諸獵師將詣王所問獵人曰我聞國內有金色鹿汝等見不若有見者以輭繩繫勿令傷損將來見我時諸獵師白大王言我獵多年不見此鹿亦不曾聞大王既聞鹿在何處請為王捉王勑諸臣擊鼓宣令訪有見者來報我知我即當賞五百聚落諸臣受教擊鼓集衆宣王賞募時被溺人聞王召募即作是念我今貧困為欲貪求王之重賞為當報恩不說其鹿佛告諸苾芻世間常法一切有情五欲所繫無惡不作時彼溺人心貪五欲即思往時被惡執縛復作是念我今背恩欲報彼怨不懼未來如前苦事應報其怨作是念已詣王宮門見種種莊嚴依王正法使守門者白夫王知王既聞已即喚令入其人報王於山林中具諸花果有一鹿王身皮金色千鹿圍繞至極端正我知其處今王得見王聞語已心大歡喜召諸羣臣將其兵衆外國朝者見王嚴駕亦皆隨從其人引前往鹿王所布兵圍繞時彼鹿王親友之

烏恒在高樹遙見兵衆漸近林中烏即下樹報鹿王言前被溺人是背恩者王不須救不用我言鹿問烏言有何所以烏答鹿王前者溺人將諸兵衆來獵鹿王時彼千鹿聞兵衆聲驚怖走散是時鹿王即作是念我今若走彼諸兵衆尋覓於我亦殺千鹿我寧守死活彼千鹿作是念已爾時鹿王詣國王所往時溺人遥見鹿王即舉兩手指示王言金色鹿王彼來者是佛告諸苾芻衆生若造極惡業者不待來生今即見受被溺之人由不知恩造惡業故手指鹿訖手即墮地王見是事怪而問言何忽如是兩手墮落時彼溺人苦痛悲泣即便向王以頌答曰

穿牆盜物者　此不名爲賊　有恩而不報　是名爲大賊

王聞此語即問彼人此頌何義我今不解時彼溺人即便爲王具說前事王聞是已爲不知恩溺人說頌報曰

無恩溺人　何故汝身　不陷入地　何故汝舌　不破百分　何故金剛　執持刀仗　不殺害汝

一切鬼神　何不打汝　汝極背恩　何故少報
王知彼鹿是大菩薩有大威德告諸臣言應
與鹿王設大供養卿等速迴掃灑道路懸繒
旛蓋燒衆名香我與鹿王俱來入城諸臣聞
勑具依王教是時國王令金色鹿在前而行
國王大臣隨鹿王後入婆羅痆斯城於宮門
（殊五）
前置師子座種種莊嚴請鹿王坐王及月光
（五）
夫人後宮婇女王子人民圍繞而坐是時鹿
王方說妙法王及夫人一切大衆既聞法已
即請鹿王爲受五戒一切有情願歸菩提王
見是已心大歡喜向鹿王言王所遊處山林
曠野悉施鹿王我從今後永斷殺生亦令國
人不得遊獵願諸有情於諸住處心無怖畏
佛告諸苾芻爾時鹿王者今我身是時無恩
溺人今提婆達多是過去無恩今亦如是佛
告諸苾芻提婆達多復有無恩無報之行汝
等諦聽往昔婆羅痆斯邊界聚落於中有一
作花鬘人其聚落傍有一河水作花鬘人每
常渡水取花來去後於一時欲渡河水於此
河中非時得一菴沒羅果持詣王城與守門

者守門者得轉餉通事通事人得便奉進王王得其果復與王妃妃得其果即便食之以果香美復從王索王復問彼通事之人何處得果通事人答我於守門人邊得之王即遣喚守門人問果汝從何得守門人云我於花鬘人邊而得此果王復遣喚作花鬘人問言何處得果花鬘人答於河中得王語作花鬘人汝往河所更覓此果其花鬘人既得勑已自齎粮食復往河所尋水而覓行至一山於高崖上遥見果樹其巖嶮峻一切獼猴皆不能上何況於人其作鬘人多日尋覓無有上處粮食復盡其心念言我得王教令覓其果今既不獲如何得歸作是念已不顧身命手攀嶮崖漸漸而上未到果所遂便墜落下有深澗墮在其中時有菩薩作獼猴王遊行山谷見花鬘人墮（朱五）在深坑受諸飢苦菩薩發心救諸舍識善巧方便時獼猴王遂設其計取一大石輕重如人便即背負調習運轉知得出坑遂負鬘人漸漸而出此疲極身體乏困當於彼時一切禽獸悉解人語時獼猴王問（六）

花鬘人汝因何事落在深坑時花鬘人廣如上說是時菩薩便作是念此採果人不得其果必當受罪我今應可與取菴沒羅果菩薩雖困遂昇高巖摘取其果擲與鬘人彼人得已便自食足餘殘果子衣裓盛之獼猴下樹報花鬘人言我今疲乏欲少睡汝可警覺守護於我花鬘答言好我警覺獼猴便睡時花鬘人而作是念我路粮盡若食果子以何奉王應殺獼猴曝作乾脯將充路粮方可得達時彼惡人不知恩故遂起惡念擎取大石打獼猴頭骨俱破遂致命終爾時空中有一天神見此事已即說頌曰

承事恭敬　猶如善友　有如是人　不知恩報

佛告諸苾芻汝等當知往昔獼猴王者即我身是其花鬘惡人者今提婆達多是非但過去不知報恩今亦如是苾芻當知

佛告諸苾芻提婆達多復有無恩無報之行汝等諦聽往昔之時有一山林種種花果時有一鳥名曰啄木其林一邊有師子王尋常殺鹿而食後殺一鹿遂便食噉骨橫咽中不

能得出痛苦多時不能得食羸劣飢瘦彼鳥遊戲見師子王即便問曰阿舅何故羸瘦如此師子答曰我有痛苦時鳥問言何故痛苦其師子王廣如上說鳥復報曰我為治苦汝是諸獸中王能報恩不每日之中常與我食師子王報曰依汝所須常能供給鳥便思念我作方計除却其骨待去却後然始令知待師子睡方可除骨既作念已暫遊於樹求覓其食時師子王遇涼風吹遂便美睡鳥見睡已以木著口審更看遂入口中嘴骨而出在於樹上待師子王睡眠覺後將骨示之時師子王須臾睡寤遂覺喉中骨去無痛蹲踞頻呻鳥見歡喜從樹飛下以骨示之報師子云阿舅苦痛皆由此骨師子歡慶報彼鳥云外甥我久苦痛今得除差我欲一生供養承事唯願外甥日日來此鳥聞此語歡喜而去後師子王正食鹿時其啄木鳥被鷹所逐驚怖飢急飛投師子說被鷹逐飢急怖事願舅賜我一飡之食時師子王以頌答曰

我當行殺害　惡性亦惡行　我牙齒鋒利

入我口得出　應當自忻慶　今復更何索
烏聞此語亦以頌答
物墮海中失　夢得寤時失　承事惡人失
救濟無恩人　此更為大失　我從汝何索
烏說頌已即便飛去佛告諸苾芻往時啄木
烏王者即我身是彼無恩師子王今提婆達
多是先不知恩亦不知報今亦如是汝等當
知世尊告諸苾芻曰提婆達多復有無恩無
報之行汝等諦聽往昔婆羅痆斯城有一貧
人常取柴樵賣以活命其人復於一時執持
繩斧往趣林邊將欲伐柴即逢非時大暴風
雨七日不息為避風雨漸次經歷遂至山邊
見一石窟即欲入中將至窟門見熊在內驚
怖却走熊見驚走便呼彼云善男子來汝勿
怖我其人雖復聞彼熊呼猶懷恐怖躊躇而
立不前不卻熊見彼住即抱入窟不令驚懼
與諸美果堪食樹根養經七日至第八日熊
自出外看其風雨見風雨散即與美果發遣
令去其人長跪合掌白言我蒙供養身命得
活我從今後何以報恩熊即報曰汝但勿即

外人道說我在此住者即爲報恩其人即便遶熊行道經一帀已報其熊曰我終不敢報餘人知說此語已便即而去其人行至婆羅痆斯城門見一獵師欲行遊獵先共相識獵師問曰汝多日不還家中婦與眷屬悉皆憂惱言謂被風雨漂及虎狼食將作汝死此度大雨禽獸多死汝今云何得活時採薪人說熊收養廣如上說獵師問曰彼熊今在何山窟願汝示我時採柴人報獵師曰我今縱死亦不能却入山林獵師有智多以巧言種種勸化我若殺得與汝多分我取一分其人即起貪心遂便却迴示彼熊處行至窟邊遥指熊處是時獵師於其窟門多積柴薪以火熏之時熊被烟火逼困苦欲死即說頌曰

我此山中住　不害於一人　食果及樹根
常起慈悲念　我今命欲盡　當復作何計
自念過去業　善惡今得報

時熊說此頌已即便命終時彼獵師知熊死已即入窟中取熊剥皮分作三分語彼樵人汝取肉二分我取一分時採樵人以手取肉

當取肉時兩手俱落獵師見已唱言奇哉奇哉獵師已肉亦不將行便却入城以希奇事聞奏於王說向國人王既聞已親自往看收取熊皮往詣寺中打鍾集衆遂將熊皮安僧衆前王禮僧已爲諸僧衆說如上事寺中上座證阿羅漢果以頌報國王曰

大王今當知　此非實熊身　是勝上菩薩
當獲無上果　應三世供養　大王須起塔
時王聞已勑諸大臣取種種香木往詣熊窟所焚燒其身起塔安置種種華香懸繒旛蓋灑掃供養國王大臣及諸人等共立制約每一年中同集供養共立制已禮塔而去一切人民若有來禮彼塔及供養者皆得生天佛告諸苾芻往昔熊者今我身是昔採樵惡人者今提婆達多是昔時早已無恩無報今時亦復無恩無愧汝等當知

（卷五 十）

爾時世尊復告諸苾芻此提婆達多復有無恩無報之行汝等諦聽往昔婆羅痆斯城有一貧人常取柴樵賣以活命其人復於一時執持繩斧詣於山林至一樹邊欲採其樵遂

逢大蟲驚怕却走上大樹不覺樹上有熊見已復怕不敢更上熊見驚怕漸下報言汝不須怕但依投我樵人聞已亦不敢近熊見悲愍自來執抱於樹上選安穩處熊抱而坐是時樹下大蟲報其熊曰此是無恩衆生後殃害汝何須守護當可擲樹下我須食之若不得食我終不去佛告諸苾芻世間之法有歸投者尚自守護何況菩薩有來歸投而不守護時熊報大蟲曰此人投我終不違信蟲聞此語為飢乏故亦不肯去熊報樵人我今抱汝疲乏暫睡少時汝自警覺并守護我頭枕樵人便起思念我暫睡息當為樵人說十頌法作此念已熊即便睡蟲見熊睡報樵人曰汝能幾時樹上而住應可擲熊樹下我食即去免害於汝當得還家時採樵人聞此語已即起惡念此蟲好語我於此處能幾時住作此念已便即擲熊樹下推落覺已未至地間即說十字

說已至地蟲既得熊遂便食噉飽足便去樵人聞熊說十字祕密之法便即思念熊有好

法應說示我遂起貪求即生煩惱為失法故心迷狂走說十字曰

時樵人親屬既見顛狂將彼歸家更無餘語唯說十字其親屬等既見顛狂即覓醫人及善呪者種種醫方療不能差時婆羅痆斯城不遠有林多果衆鳥皆集出美妙音時彼林中有一仙人具五神通狂人親屬將視仙人胡跪禮拜便即白言我此眷屬顛狂心亂不說餘語唯宣十字我等不解如何治差仙人報曰此人造惡都不知恩殺大菩薩擲於樹下而未至地間說於十字以攝十頌說此十字已墮地而死被虎所食時樵人便即顛狂時諸眷屬及仙門人皆白仙言云何十頌復有何義是時仙人次第解釋便說頌曰

爾時世尊告諸苾芻汝等當知往昔熊者今我身是時採樵人不知恩者今提婆達多是昔不知恩今亦如是汝等當知

爾時世尊告諸苾芻此提婆達多復有無恩無報之行汝等諦聽昔有一城名曰寂靜其

中有王亦名寂靜國土豐饒人民安樂無諸賊盜不相征伐王性慈悲愍諸衆生等如一子心好惠施常樂聽法無有慳貪供養沙門婆羅門等及諸貧病心無猒足王有常法每日清旦先參父母後看病人然治國務時有貧人重病極困醫人瞻者不肯與藥皆云足死病人既聞心懷苦惱悲泣遊行至寂靜城時王春時與諸群臣后妃眷屬欲遊園觀行詣城門時彼病人拄杖悲泣跪拜王前白其王曰唯願大王救我如是病苦令得命全王

既見已起大慈悲迴駕還宮命大臣曰召我國內所有醫人臣奉王命遂即召集一切醫人便將見王王喚病人躬自親看汝等醫人必須治差諸醫見已白大王曰觀此人病藥極難得王便問曰何故難得醫答王言要須一生不解嗔人而取其血煮粥治之方可除差如若不得其病不除王既聞已便作是念我既不能救一人命用此王位及身命爲却自觀察我一生來無有瞋處作是念已命其乳母便即問曰我幼小時不有瞋不乳母答

言自生抱王我尚無瞋何況王身汝將爲定
更問親母兒自生來見有瞋不母便報曰既
懷王已我尚無瞋況王自身王既聞已歡喜
踊躍作如是念今得藥耶告諸醫人於我身
上五處下針刺取其血諸醫白王病人卑下
（紙五）王是貴勝我今不敢於王身上而（十三）輒下針佛
告諸苾芻一切菩薩善解世間種種事業爾
時國王起慈悲心即自下針五處出血令器
皆滿便付醫人即令作粥與病人食是時國
人見王慈悲善養黎庶王子臣人妃后婇女
一切國人悉皆啼泣共相謂曰王愍一人不
惜身命棄捨我等今無依怙王既聞已報諸
人曰汝勿煩惱此非惡事爾時大王於其六
月日日出血供其病人是時國王漸加羸瘦
身體無力清淨諸天見王事已作如是念此
是賢劫菩薩身若遭衰亡非是好事我等以
天威力方便毛孔之中皆入其甘露念已即
與威力王當可活病人得差諸天加威王得
平復病人又差王便更與病人五大好村時
彼病人寂靜城中與其城內王臣宰貴身爲

同類八方傳號經於六月與病人血食乃得差及以更賞五大好村八方既聞此號皆悉悋念來至彼城問彼病人曰實國王經六月中出血供養汝不彼病惡人即作無恩無報告諸人曰此之國王於我何益身有惡血應合棄却或以施人此有何悋然彼惡人出此語已即於地中火出燒此人家一切皆盡彼之病人却得瘦病佛告諸苾芻彼國王者今我身是彼時病人無恩無報今提婆達多是佛告諸苾芻此提婆達多復有無恩無報之行汝等諦聽往昔過去婆羅痆斯城有一國王廣如前說乃至王妃生一王子顏貌端嚴其色赤白頭面圓滿猶如傘蓋手臂乘下猶如象鼻兩眉相連額廣鼻直一切肢節悉皆圓足彼生之時諸吉祥事悉皆現前生已經於二十一日一切眷屬皆來集會作諸喜樂是時諸臣相共白言王子生時百千吉祥皆悉現前因此立名號為善行廣說如上乃至漸長時彼善行性大慈悲於諸有情生憐愍心常樂布施濟給沙門婆羅門及諸貧窮遠

行人等爾時父王語善行言自今已後不應如是恒行布施我國庫藏不可供足是時王妃又生一子彼子生時百千災厄不吉祥事皆悉現前乃至立號名為惡行至彼長大佛告諸苾芻世間常法行布施者衆人喜愛名稱普聞有異國王聞其善行好行惠施遂欲嫁女為善行妻多與珍寶車乘僮僕作書遣使詣婆羅痆斯國報其王知王聞歡喜許共為婚是時善行前白父王不欲費損父王庫藏我今入海自求珍寶得已娶妻王即聽許善行見許歡喜裝束辦粮欲去惡行見已即作是念今此我兄自他國人皆悉愛敬入海採寶忽若得來父王大臣一切國人倍生敬重我父必當冊為國主我無國分我今宜可設一方便隨彼入海伺求殺之我身得迴樂與不樂父必冊我以為太子作此念已亦詣父所白父王曰我欲隨兄入海求寶王聞許之惡行歡喜亦作裝束是時善行於其城內擊鼓搖鈴遍告衆人我欲入海有能去者應辦粮食裝束隨行我為商主水陸阻

難我皆能護我皆能護使無怖畏亦不輸稅作是語已有五百人至太子所白大王言我等請隨太子於時取吉勝日即便同去廣說如前乃至入海即告弟曰此舶海中忽逢難破汝應捉我不須恐怖惡行報云如兄所教舶遇好風遂至寶所是時舶師告於太子及衆人曰汝等昔聞有珍寶渚今此處是有種種寶隨其採取衆人聞已歡喜踊躍即便下舶取種種寶猶如麻麥滿其舶中善行太子取如意珠繫其腰下迴舶而還欲至此岸逢摩竭魚打破其舶是時惡行即捉其兄舶人寶皆悉漂失唯有惡行以兄威力得至此岸善行用力既出海已疲極而睡惡行守兄遂見其兄腰下寶珠即作是念兄得好珠我無所獲我今應可刺兄目瞎持珠獨還作是念已先盜取寶便以棘針刺兄目瞎棄之而去善行無眼不知歸路後牧牛人見已問云從何而來是時盲人具如前說牧牛人知即起慈心將歸家中善行本性極善彈琴在彼家內時為彈琴牧牛人妻心生愛念即起染欲

語盲人云共我行私盲人聞已兩手掩耳白云勿出此語我不欲聞汝是我妹何出此言佛告諸苾芻世間常法一切有情心貪欲色若不相隨各生怨恚時彼婦人見不遂意即生瞋恨起心謗染告其夫云彼無目人欲婬穢我如何家內養此惡人佛復告諸苾芻世（殊五）間常法一切有情於所愛妻被人侵汙心生瞋惱比一切怨此怨為重由此因緣其牧牛人聞妻語已於無目人起重瞋恨復作是念此人重罪今見無目即是受報不須殺害但（十六）驅令出作此念已即便驅出其無目人抱琴而去巡歷城邑乞求活命後時父王既崩之後其弟惡行即紹王位無目之人漸次乞求至妻國城其妻年長諸國王子皆從競索女之父王告其女曰先嫁汝時善行王子入海舡沒而死今有王子等競來索汝如不嫁恐諸王子心懷瞋恨是故我今共汝平章汝心若為女白王曰唯願父王勑國內人嚴淨城邑集諸國人女自揀選父王允女所請遂勑境內及諸外國我有一女今欲出嫁集諸國

人自揀駙馬遂即嚴飾城隍如歡喜園即令擊鼓宣告現在城中所有人衆及四遠來者王女求夫隨情選擇君等隨力莊飾皆來集會至明清旦嚴飾王女與諸婇女相隨而出如歡喜園中吉祥天女處妙花林遂於城中（第三十七）百千萬數大衆之中次第巡行自求夫主其善行立在一邊彈琴而住有情業力因緣會合共相遭遇聞彼琴聲心生戀慕即以花鬘遥擲其上告言此人是我夫主時諸大衆各生憂惱共出嫌言今此衆內有多豪族諸方貴勝王子大臣年華可愛及此城內美妙男子如何棄此而取盲人以爲夫主時王近臣見此事已心懷憂惱便入白王王隨女情求得夫主王問如何答言眼瞎王聞愁惱喚女來問少女何意令此城中多有賢人貴勝宰輔大臣及四遠來男子非一何因不愛而取盲人女答父去我愛於此王曰若爾宜應就彼何故住斯女即詣彼告言仁是我夫答曰汝爲非理作此思惟共餘男子而爲交耶女曰仁者我無此心作如是事問曰如何得知

女即懇誠發實信語仁今證實我心如念善行王子及於仁處情生樂欲無異心者願仁一目平復如故而此少女發實語時盲人一目便即開明告曰賢女我是善行被弟惡行而於我處為無利事女曰何以得知仁是善行即發實語作如是言我被惡行刺我眼時我心於彼而無少恨斯言若實我之一目平復如故說實語時雙眼明照是時王女即將善行詣父王處白言此是我夫王乃不信女便向王具說前事王甚奇怪即令大禮共成

婚媾已多嚴兵馬今其善行還到本城驅彼惡行冊立善行紹繼父位汝等莫匆於汝意云何善行王子豈異人乎即我身是其惡行者今提婆達多是非但今時無有報恩往昔之時亦復如是

殊五　十八

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十五

音釋

寤五故切寐覺也　募莫故切招也　械古得切衣角也　曝步木切日乾也　脯方矩切乾肉也　啗胡臥切口含物也　啄竹角切啄木鳥名　剌自七切直也　舶旁陌切海中大船也　瞎呼鎋切目盲也　駙符遇切

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十六

唐三藏法師義淨奉　制譯

佛言復聽提婆達多往昔之時無有恩報乃往古昔有一王都人民熾盛安隱豐樂王有四子一名大枝二名副枝三名隨枝四名小枝其四王子年漸長大皆娶隣國王女以之為妻共於父所興逆害心父覺知已擯令出國各將妻去行至曠野路粮皆盡共立惡制可殺一妻取肉充食用濟身命得出長途於時小枝作如是念寧可自死不斷他命更無餘計宜將已妻密走他國作是念已將妻逃走飢渴所逼妻便困乏不能前進告其夫曰聖子我命將終無由涉路小枝作念我於羅刹惡伴存彼軀命於此而終深可傷惜即割胜肉與食又刺臂血食飲妻食肉血漸漸徐行至一山谷拾根果以濟身命於其山間有大河水時有一人因遭怨賊截其手足擲著河中作苦惱聲隨流而去小枝因出聞苦叫聲生悲愍心尋聲往覓遂見一人隨水流下即入河中皆負令出置河岸上見手足俱

無情懷痛切問言善男子爾因何事遭斯苦楚其人具以事答小枝報曰汝今雖苦勿生憂怖將根果今食便語妻曰可生慈念看養此人既蒙恩養瘡苦漸差其婦於彼情生愛著頻頻就彼共作言談菩薩稟性少行欲染雖時聚會無解婬情然此山中所有根果由菩薩威力悉皆精妙婦人食已彌益邪心至其人所求行非法彼便不許答曰我幾命斷幸蒙見濟共為惡事便是棄恩汝夫若知定分身手婦數求及被煩惱逼遂共交通深生愛著不欲暫離於其本夫心無戀樂彼雖遣去亦不見隨便作是念今此女人於我躭著私通他婦乃是大怨我定遭苦即共籌議告其婦曰夫若知我行非法者必當斷命此不須疑女人闇說以之為然當設餘計女人邪智不學而知即以衣纏頭枕石而卧小枝採果還至其傍見有異狀問言賢首有何所苦答言聖子頭甚苦痛小枝報曰欲何所作女懷密計生此惡心告其夫曰我先頭痛醫與石栢塗頭即差小枝報曰何處得有我往求

見女曰於彼崖下於山澗邊見有斯藥既其懸絶尋索而下我在上持彼是大人爲性質直不懷邪僞報言可爾以索繫腰懸崖而下欲採其藥妻遂放索落崖墮水由彼有情有長命報合紹王位落崖不死隨水漂流至王都所屬彼國主無子命終臣佐國民共爲籌議王既無子今已命終我等立誰紹繼其位喚諸相師合見一人堪爲王者時諸相師四方求見如有頌曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時　果報還自受

是時小技由其業熟合受王位從水而出坐在崖邊然菩薩威德所住之處光彩異常時諸相師因遊至彼見此大人有王瑞相咸皆歡喜告諸臣曰我等求得大人具王瑞相堪爲國主諸臣聞已即令國人嚴飾城隍備其大禮選擇吉日共冊爲王然未有國后諸臣告令諸國貴族若有端正好女各令嚴飾將赴王都稱王意者納之爲后王緣女人遭大苦惱深生猒離無心顧盼諸臣啓言大王當

知國后若無斷王繼嗣諸方美女咸集於茲欲冊為后及諸婇女王亦不許說女人過患福德有情所在之處華果飲食悉皆甘美多有氣力爾時菩薩落崖已後於山中華果根莖並悉不生設有生者苦澁無味彼二惡人由諸根果無氣力故漸漸羸弱不能存濟時彼惡女即便荷負無手足人從山而出入諸聚落巡行告乞若他見問此是何人報言此是我夫雖復如是形容更無他意然而國法若有女人事夫眞謹人多敬重皆為供養此女到處多饒飲食如是遊歷漸至王都衆人聞已皆悉嗟嘆或有心生喜樂出外遥觀城中諸人見斯事已謂其方便共起譏嫌王說女人有多過患豈不見此眞謹婦人無手足夫有上擔負巡門告乞以相濟給時守門人見如上事具奏王知王聞是語勑令喚入女人入內王既見已即便微笑而說頌曰

食膖肉充飢　飲我血濟渴　有負肉團行
何處有眞謹　惡計求石栢　冀我落崖亡
有負肉團行　何處有眞謹

時此女人聞王斯頌情懷羞恥即便低頭諸臣聞頌不知其緣白言大王所說之頌是何義理王爲諸臣次第廣說城中人民嫌此女人共唱爲惡擯令出國佛告諸苾芻於意云何乃往昔時小枝者豈異人乎我今即是其女人者今提婆達多是非但今時無有恩報過去之世亦復如然

汝等苾芻復當諦聽提婆達多無恩無報乃往古昔有一王都王名自在及人民熾盛安隱豐樂正法治化信重賢良自利利他常懷大悲恒求妙法於諸黎庶深有戀慕後於異時妃誕一子形儀端正殊妙可觀顏色光悅如眞金鋌頭有傘髻手臂纖長額廣平正雙眉相連鼻高且直諸根具足親族立字名自在閻付八乳母年漸長大令遣入學算計謀策印文祕字無不該練工巧技藝悉皆通達所謂象馬車步乘馭善巧工射干戈無不備悉其自在童子敬信賢良情懷仁讓自利利人是其本行常有悲愍普愛黎元捨去慳貪鎮行惠施所有財貨無一恪心舉國知聞悉

皆傾慕四方遠近百踰繕那所有孤貧盡來臻湊皆令無乏咸起歡心菩薩曾於一時乘車出遊趣芳園內其車皆以金銀瑠璃硨磲碼碯天帝青寶共為嚴飾皆以微妙栴檀而為轅軛於其車上皆以師子虎豹之皮而為莊嚴點諸寶珮見者愛樂駕以駟馬其疾如風趣於園所時有聰明智慧大婆羅門來告童子曰

應知世間人　皆聞汝行施　寶車雖愛重
應施婆羅門

爾時菩薩聞是語已即疾下車生歡喜心便指其車告婆羅門曰

我今捨寶車　喜施婆羅門　願我捨三有
趣無上菩提

時婆羅門既得車馬乘之而去

菩薩又於一時乘大白象名曰玉增長色白如珂雪及白銀花七枝圓滿衆相具足皆善安住猶如帝釋鬱羅跋拏行步庠序人所樂見與諸眷屬并諸侍從咸共圍繞譬如滿月曜於星漢又復屬以三春之際雜花叢發泉

池清澈衆鳥和鳴菩薩於時欲往芳園暫為
遊戲時有他國怨敵告婆羅門令從菩薩乞
大白象時婆羅門即從菩薩舉手而乞并說
頌曰
諸有人天衆　咸同好施名　所乘大白象
宜與我將去
爾時菩薩聞是語已即疾下象生歡喜心便
指其象告婆羅門曰
我今捨白象　喜施婆羅門　願出三有流
速趣菩提岸
時有諸臣奏父王曰自在太子今以增長大
象施與他已怨讐婆羅門王聞是語生大瞋
怒便勅使者令喚目在太子既至王便告言
汝今不應住我國內太子聞是語已便自念
言父今捨我我今為求無上菩提利益一切
被智慧鎧捨此(味六)太象復作念言我今若在家
者必是不能隨情捨施宜應往山林堅持戒
行是故今可捨其家緣獨居林藪有往乞者
誓不違逆是時菩薩作是念已便還本宮具
告妃知妃既聞已恐離去故心懷悲苦即便

合掌白菩薩言聖子若如是者我亦隨去往山林中我終不能須臾之間暫相捨離若乖離者我命不存便說伽他告菩薩曰

虛空無月無光彩　大地無苗實不生
蓮華池中水流枯　婦人無夫亦如是

菩薩告曰世間常法必有離別汝於王宮生長足好飲食衣服卧具以斯養故身肉柔輭若山林間以草敷地於草而卧以果為食採花果時步遊荊棘常持戒行自身亦見來心常堅固來者供養我亦決定隨意捨施當施之時勿生憂惱菩薩復告妃曰汝應可自當善籌量妃答言我隨聖子意菩薩復告曰若如是者心常尋念發誓願言既立誓已菩薩詣父王所頂禮白言願父恕過所施大象與他國怨讐婆羅門故由是過失我往山林願王庫藏常豐不竭王聞語已與子離別心懷悽愴憂悲苦惱便告子曰汝可住此勿向山林隨意布施菩薩頌伽他答父王曰

大地諸山林　乍可令迴轉　我為乞求者
施心終不移

爾時菩薩說是頌已辭父而去於時太子妃及男女并諸侍從數有千人皆大泣淚共出此城時有一人聞是大衆泣淚哀號問言今此大衆因何悲泣答曰汝豈不聞便以頌報

城中有太子　自將衆寶施　王責遠驅擯由是衆悲啼

爾時太子既出城已告諸侍從汝等迴還汝今應知一切恩愛會當別離眷屬聚集法不長久如彼行路同息樹陰會合片時要當分散即說頌曰

一切世間人　會合必離別

爾時菩薩說是語已可行三十里見一婆羅門來至菩薩告言剎帝利童子我聞汝名稱遠從三十驛故來爲求四馬車願施與我四馬車於時太子妃既見婆羅門來乞心生輕慢以麤惡言詞告婆羅門即說頌曰

希奇甚惡性　告言婆羅門　在於林樹間

來乞四馬車

爾時菩薩告其妃曰汝於婆羅門勿出惡言便說頌曰

若無乞求人　我施誰當受　爲趣菩提故
盡施去慳心　六度殊勝福　是名菩薩行
爲證於菩提　圓修一切智
爾時菩薩說是頌已心生歡喜復說頌曰
我今除此慳貪垢　寶輅施與婆羅門
古昔大仙皆共行（殊六）　並獲無漏（八）菩提處
爾時菩薩發此願已生歡喜心持此寶輅施
與婆羅門時菩薩自負其男而於肩上又妃
將女還安肩上進路而去積漸至於山林既
至林已心生少欲便修戒行依止而住後於
異時有一婆羅門來詣林間至菩薩所爲求
男女時屬曼低採果不在時婆羅門舉手讚
歎告菩薩言刹帝利童子願得尊勝便以伽
他告菩薩曰
我今無侍者　與妻諸處求　汝之此二子
願將惠施我
爾時菩薩聞是語已爲離愛子便暫思惟時
婆羅門言能施一切今我乞求何須思忖便
即以頌告菩薩言
汝今名稱徧十方　能以慈悲施一切

如昔所聞能惠施　仁今應可順修行
爾時菩薩聞是語已便以伽他告婆羅門曰
我今定可捨身命　本願不生於異心
假令以子施他人　於此終無有退轉
復告婆羅門曰　（缺六）
我今棄二童　夫妻住林藪　女人性悲戀（九）
云何得存住　後人莫說我　無悲棄自兒
不能捨己身　而以男將施
爾時婆羅門告菩薩言刹帝利童子不應如
是汝於王種而得生長此界大地皆共知聞
名稱十方隨順一切於諸含識生大慈悲種
種惠施恭敬供養猶如香象諸沙門婆羅門
師長貧士及孤寡類皆攝受而與供養隨所
求願咸稱本心見者招引無有空過所求惠
施福不唐捐我既遠來艱辛備盡有所求乞
幸遂希望心馬難調無由定住須臾翻覆不
可孚常恐退本心不能惠施令我辛苦失望
而歸仁今應可滿我本願發遣而去即便以
頌讚菩薩曰
名聞徧十方　能施於一切　幸願垂哀愍

得遂我希望
爾時菩薩聞是語已爲離愛子心生憂戚便
自念言我今若捨二童子與此婆羅門者我
及愛低離愛子故生大悲苦若不捨者於我
梵行便大虧違又婆羅門失其本望空語而
去我今定是離別愛子憂悲大苦於此地處
令我燋然終是不能違本誓願虧我梵行心
便決定欲捨其男而發願言說伽他曰
我今捨此子　願獲大果利　以斯殊勝福
度苦海衆生

爾時菩薩纔施女男而此大地六種震動所
居山側諸有仙人見地震動並皆驚愕互相
謂曰以誰福力復何因緣而此大地忽然震
動今可審觀誰之威力而有此瑞於仙衆中
有一仙人年最尊邁善閑占相復解天文便
以伽他告諸仙曰
此是菩薩樂山林　飡果飲水資身命
可愛童兒今已捨　是故大地有斯徵
時二童子知父情捨悲號啼泣頂禮父足合
掌白言願父哀憐莫捨於我我今無父而趣

何依爾時菩薩聞是語已心懷悒悵滿目淚流便以伽他告愛童曰

子等汝應知　我非不愛愍　爲濟衆生苦
是故捨兒身　以斯殊勝福　度苦海衆生
令得出迷津　同獲菩提果

爾時二童子聞父語已知父決定而將捨施悲號泣淚頂禮合掌哽咽而言以頌伽他而白父曰

父今決定而施我　我今遺言囑我孃
我曾先有諸過愆　願母哀憐見容恕
我由幼小愚癡故　不遵奉敬親教言
今時不得報慈恩　如此之言願容恕

爾時子等既說頌已頂禮父足右繞三市雙目盈淚辭父而去於時菩薩念彼童男言詞悲切心懷憂苦發菩提心便入草菴是彼二子纔離草菴此三千世界六種震動（卷六十一）無量百千諸天在於虛空作如是言曰嗚呼奇事異口同音而說頌曰

希奇所施大威德　菩薩如是決定心
身生愛子二童兒　捨盡已身心不悔

爾時童子母曼低離既採果實獲已欲來於草菴處見是大地六種震動心便驚愕速急向菴於時有一天子化爲母師子攔路而住見菩薩欲度脫一切衆生今捨二子恐此曼低離於檀波羅蜜心生留難曼低離既見師子攔路以頌伽他報母師子曰

師子汝是獸王妻　何因攔我此道路
我今共汝悉事夫　宜速遠離隨緣去
汝是獸王師子妻　我是人主帝王妃
共仁義合爲姊妹　當須開路容我去

爾時天化師子聞是語已避道而去於時曼低離在路見種種惡怖所謂在於虛空聞悲哭聲復聞居在山林諸有情類皆啼泣淚長呼嘆息須臾之間便作是念我見如是等怖決定於彼草菴有不善事而說頌曰

我今雙目瞤　諸鳥共哀鳴　令我心哀切
與子定生離　如是大地動　身心並皆戰
徧身今不安　定知離別事
爾時曼低離說頌已思惟千種有損之事便到草菴進入菴已徧觀諸處不見二子心生

憂惱便作是念我之二童不與小鹿而為遊戲復於聚土為城而作戲耶即往尋求既尋不見復作是念由不見我入菴而睡作是思惟心懷恐懼欲求見子所採花果便棄一邊雙目盈淚頂禮夫足而白問曰我二幼童今何所在爾時菩薩（殊六）以頌報曰（十二）

超越求乞者　婆羅門詣此　我施彼二童
汝可應隨喜

爾時曼低離聞是語已猶如鹿母被毒箭傷悶絶躃地復如居水之魚在地宛轉譬如鶵鳥失子哀切亦如牛母失犢悲鳴於時曼低離作如是傷嘆頌曰

我之二子面如花　手足柔輭如蓮葉
同時俱受於斯苦　別我孤去獨如何

爾時天帝釋知菩薩與曼低離夫人俱與決定希有難行之行與三十三天共相圍繞從虛空而下光明照耀至菩薩所居山林菴所在於空中以頌伽他告菩薩曰

爾時帝釋作是頌已令菩薩心堅固勇健而作思惟今菩薩唯有曼低離夫人以為侍者

若有從乞決定捨施便即無人可事菩薩我今應從乞取曼低夫人還且權寄在菩薩處已忽然不現時天帝釋於後不久化作婆羅門身至菩薩所而說頌曰

此婦容儀極姝好　唯獨專心事一夫
如斯尊貴好夫人　幸願施之承事我
時曼低離夫人聞是語已心生憂惱瞋彼化人作如是言曰

汝是無羞貪愛者　滿世間中極惡人
若是知法識尊儀　豈合從夫強乞我
是時菩薩心懷悲感迴顧夫人夫人以偈告曰

我今心不愁　亦不憂身苦　唯憂君獨住
如何可存濟

爾時菩薩以頌答夫人曰

我在此處不須憂　我求堅固不壞道
汝但恭敬隨斯去　我如野獸死於林

於時菩薩說此頌已心極歡喜重說頌曰

我今此出未後施　夫人去後我無憂
說半頌已是時菩薩即以一手執曼低離以

一手執持澡罐向婆羅門而說頌曰
此人清淨無雜染　言詞辯了巧祇承
今我以茲所重妻　奉施仁將願守護
於時菩薩既施妻已發如是願以此施福願
早成佛說此語時爾時大地六種震動時婆
羅門遂領夫人去斯不遠時曼低離心懷悲
感而說是語我今已別所敬之夫及所鍾愛
極好兒女不審宿因有何罪業於此曠野恓
惶哀號如彼母牛失於犢子時天帝釋見此
相已還復本形向曼低離而說頌曰
妙女我非婆羅門　亦非是人是帝釋
能壞修羅大天王　今我深心憐念汝
汝須何願我皆與之聞此語已心生歡喜便
即重心恭敬禮拜而說頌曰
千眼天主救我子　令離賤身得解脫
值見父耶常歡樂（味六）　帝釋天王（十四）我願是
說此語已爾時帝釋天主與彼妙女迴還至
菩薩所以右手執曼低離手語菩薩曰我將
此女寄與聖者常以供養看侍仁者有來求
者更不須與此是受寄若轉與他世人嫌恥

時天帝釋即往將兒婆羅門處令彼荒迷不知所措惶惶失次還到本城市中欲賣大臣見已便報國主有人將王孫子二人大名悅意小曰黑兒無慈心憫市中唱賣王聞語已情甚悲悴便遣使追彼人來勿令兒子入怨家手宮人聞已悲懷憂惱合城愁嘆使者速將王所王見孫子命令近前見子身著弊破衣服飢瘦羸弱垢膩塵穢心即迷悶遂從師子座上縱身投地悶絕久甦城內諸人大臣輔相宮中婇女一時號哭聲震城郭從座斃地諸臣百官并內宮人一時號哭悲切無已良久乃甦告諸臣曰我兒雖在彼山林行檀施業猶不休今遣使往速迎還爾時帝釋天王復至菩薩所事既了已便辭菩薩而退不久之後父王亡沒諸臣共議大王今既捨化我等諸人應迎太子說是語已即迎太子冊立為王既升王位作大施會內外諸有無所恪惜廣施一切沙門婆羅門及諸貧窮無求遠道來者并王眷屬友人等普皆霑洽一切施與種種功德即說頌曰

爲求菩提故　施與歡喜心　剎利婆羅門
薜舍達羅等　旃荼及惡類　持戒清淨人
金銀寶瓔珞　驅使奴僕者　男女妻子等
俱以捨施心　即得清淨身　今世及後世
如王救孫子　婆羅門受寶　眷屬共歡喜
如是得安樂　皆由彼王孫　云我是最上
是人之福田　合得受供養　因此得財寶
佛言苾芻汝等當知此是何事爾時捨子王
者我身是也時婆羅門者提婆達多是此婆
羅門作無恩義汝等苾芻勿當如此得少供
養須作重心況復多施汝等苾芻當如是學
爾時世尊在王舍城竹林園中時有瞻波城
長者名曰寶德多饒財寶受用豐足要妻未
久便即有娠其夫遂與盛陳供侍廣說如餘
後時長者往王舍城月滿之後於多星月更
誕一男形貌端嚴人所希見於其足下毛長
四指同黃金色即令使人疾詣王舍城報長
者曰生一男也長者問曰說何語使人曰長
者生男如是之問皆云長者生男時使人曰
何須多問更不言答長者云汝今何不百度

而說此語我今還與百過滿口黃金汝三度說與三口金令使却迴報守庫人與二十俱胝財寶與男每日食長者即向王所白大王言我生一男時王報言我以贍波城并七頭端正寶莊好象並與汝男寶德長者既啓王已即還本城經三七日眷屬來會既是多星日生應與號曰女星付八妳母二人與乳二人常抱二人洗衣二人共喜種種飲食用爲養飼漸漸長大如蓮在水其男如是年既長大即令入學曆數別寶技能皆悉明達諸人將女競至求婚其父與男修三種房室園林謂春夏冬三時隨用爲立三種宮人所謂上中下其人每在上宮遊戲快樂日用五百兩黃金作食與男令食爾時提婆達多惡諫阿闍世王汝父頭白變黃不猷女喜種種食飲你今長大不與你位得日未期阿闍世王問言今欲若爲提婆達多答言須存過人事凡所求事無種不作當爲如來服酥父王持粥欲往竹林至如來所阿闍世王在於中道以擲箭刺頻毗娑羅王打破粥鑵其王却歸爾

時世尊以他心智皆悉預知告目連曰其提婆達多勸阿闍世王令墮地獄我於頻毗娑羅索粥欲食被打鑵破汝當爲我往瞻波城向寶德長者男邊乞粥將來爾時大目揵連端坐入定從王舍城沒於瞻波城現其長者男每事日神平旦事時其目揵連（十七）從日裏下其長者子見大目連心極驚怖而說頌曰

今見日神身　從日下吾前　誰令現其身
速答是何人　爲當是日耶　爲是多聞天
爲當是月下　爲復帝釋身

爾時大目揵連審觀知彼長者子意即說言曰

不是千光日　我非多聞天　亦非帝釋身
我是牟尼子　甚極足威光　爲乞粥來此
供養於佛身

長者子問曰何如佛耶大目揵連以頌答曰

芥子不可比須彌　螢火小虫不比日
牛蹄之水不比海　如諸外道不比佛

是時長者子聞是所說問今來意欲須何事答爲如來乞粥來問曰如來者是何族姓目

連答曰有沙門喬答摩是族釋子剃除鬚髮身披法衣心行正眞出家修道證得無上正等菩提此是佛也其長者子先未聞佛當聞佛名心大歡喜身毛皆竪所有五百錢造得食飲一時受奉置於鉢中爾時目連即入於定從贍波城沒於王舍城出至林中將奉世尊頻毗娑羅更將粥來欲至佛所聞食香氣普徧意將諸天及天帝釋來供養佛我所作粥並不堪用白言世尊有天帝釋及諸天來供養於佛此竹林中極理香好佛言王國界內有大城名曰贍波有長者子日用五百金錢造食目連莫匆往彼乞來其長者子有是福力彼王聞已心生歡喜欲令使喚佛知王意即語王言汝莫輕彼遣使往喚又告大王汝可頗能受我鉢中殘食食不大王言曰我是積貴摩頂授記王種不合噉人殘食佛是我法王令食即噉佛問王言汝曾生來得如此食隨意噉不答言世尊我生王宮王宮長養身現爲王未曾食此好美飲食佛言大王當知彼長者子是大福德之人常噉如斯上

味飲食爾時頻毗婆羅王頂禮佛已退歸還宮即勅群臣當令四事具辦兵馬往瞻波城群臣問王因何向彼王言我欲往見寶德之子臣等答言在王國境何因往看令使喚取王言其人是大福德不可往喚臣等答王我作方便不用王喚其人自來王言可爾任卿等意臣即作書使人往送令掃灑城大王欲來其長者子聞已歡喜大臣又報王子亦來時長者子聞其王子性行麁麤恐有費損諸大臣等更作書報王及王子二俱不來汝等須作計議擁塞弭伽令水却流無令一滴順河而過長者聞已心極憂懼當知正欲科罰我等作此書來其瞻波城諸人聚集共作一書馳報宰相王頻附書勑云王來復言子來復令擁塞弭伽却流讀此書已又得報云王及王子俱亦不來王欲得見寶德之子汝等速當遣來是要時瞻波人密遣一人往王舍城聽察虛實其人乃知一依書事於時城邑諸人同往長者之宅諮寶德言大王欲見汝男其國臣相實語不虛我密遣人而往聽察

一如書事須見長者子寶德答言若令我等塞弥伽河以金擁之我男終亦不能發遣衆人重言長者是大富貴亦知以金擁塞弥伽我等貧人無計可得要須慈愍我等長者答言若於城内家出一子隨我子者我當放去於時人衆皆依長者所言長者即往男所竊語子言城邑人衆同來啓我影勝大王欲得見汝子白父言我當即去父言必應爲汝脚足之下有金色毛欲得相見汝勿舉脚以視大王將一寶珠往彼王所置王足上禮拜王已即跏趺坐黃金色毛自然而現於時寶德心自思惟我今發遣子去爲當令乘象去爲復乘馬乘車爲遣乘舩更自思惟不及乘舩安穩即令造舩舩中更造種種園林有諸好鳥出種種音及諸婇女莊嚴身已往王舍城

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十六

音釋

軀豈俱切身也 脛旁禮切胻也 肹普患切頗視也 妃芳微切次於后也 輗兩元切轅端也 軛於革切駕牛馬頸橫木也 珮蒲昧切玉珮也 豹教北切獸四足利爪一雙害市流切名馬乘四馬也 憎徒谷切將几切仇也 悖五各切驚遽也 睹儒純切目動也 姊將几切女兄也 贖徒谷切牛子 鬠頓仆也 二十 蘗亥切黃柏乳母 飼相吏切以食食人也 豭色角切牙豕

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十七

唐三藏法師義淨奉　制譯

時頻毗娑羅王聞長者子乘船而來從弶伽河穿渠直至王舍大城五里之內滿油麻子船至城所勑令掃灑去諸瓦石香水灑地散諸名花喻如天宮作好供養迎長者子入王舍城其子見王頭面禮足便以寶珠置王足上退住一面結跏趺坐時王見彼足下黃金毛已心生驚愕歎言有大功德福力之人汝曾見佛以不答言未見王言汝可相隨見佛世尊問王佛騎何物王言出家之人不用乘騎長者答言我亦步去時諸人衆皆以脫衣覆地與長者子踏上問言彼佛世尊踏衣行不答不踏即令去衣其長者子以足踏地諸天脫衣覆地問言我不令著衣何因地上有衣傍人答言此是天衣非我等衣亦令去却天去衣訖時長者子足踏地著是時大地六種震動爾時佛告諸苾芻此長者子從九十一劫已來皆以覆衣踏行不曾露足踏地今長者子為重法故以足踏地因此地動爾時

長者子來詣佛所禮佛足已却坐一面爾時世尊隨其根性而爲說法既聞法已從坐而起頂禮佛足求願出家受持戒行佛言不然長者子父母不聽不得出家受戒爾時頻毗娑羅王白佛言我是國主於彼長者庫藏資產事皆由我王既聽許唯願如來與其出家佛言善來苾芻即時出家披僧伽胝衣手持瓶鉢威儀庠序如百歲苾芻

是時六衆苾芻共爲恥笑其長者子汝如生酥有何所堪今者勤勞修行梵行有何所益時六衆苾芻見而調弄共作是語此人形貌如生酥團於佛正教勇猛勤修當何成就彼聞是語即往尊者阿難陀所白言尊者云何苾芻決定修行早得成就意得正定答言如佛所說受三摩地(昧七)勤苦經行速得正定時彼聞已即往屍林作三摩地(二)經行專念覺品善法思惟竟不能證又起一念我今勤行精進過諸聲聞不得證果我今自有家宅眷屬財物見存歸俗自須行施造諸功德爾時世尊知其思念告一苾芻曰汝可往詣彼屍林所

報長者子曰汝可來此時彼苾芻承佛命已便往林中報曰世尊命汝彼既聞已共往世尊頂禮佛足却住一面佛告彼長者子汝不應在於空閑林中獨住宴坐而作如是非理尋思汝昔作是念所有聲聞勤修苦行我皆過彼由不斷漏心得解脫我之親屬有大資具受用豐多可應還家受諸欲樂廣行布施造諸功德時長者子聞佛說已便作是念世尊今者知我心之所念即時驚愕恐懼憂惱身毛豎立白佛言如是世尊佛復告長者子我今問汝隨我意答汝昔在家常作何業答曰善解彈琴又問若調絃時其絃調急其聲和雅悅心好聲堪用已不答言不也世尊問曰琴絃若緩其聲和雅悅心能發好聲堪用已不答言不也世尊若琴絃不緩不急調絃平正其聲好不答言如是世尊佛告長者子（三）若復有人極行精進心生掉舉若多慢緩心生嬾惰是故汝應修處中行若如是者汝今不久斷諸有漏心得解脫得慧解脫見法證果我生已盡梵行已立所作已辦不受後有

爾時長者子聞佛所說歡喜信受諦心思惟禮佛而去時長者子聞佛世尊為說琴喻方便誨已獨處閑靜修不放逸專修正念善男子汝所標心希求出家剃除鬚髮披僧伽胝衣正信出家學無上果梵行已立最後獲得諸法以自覺知證成就果我生已盡梵行已立所作已辦不受後有應知證果時彼具壽便自證得阿羅漢果善得解脫已得果已正受解脫喜樂一心而作是念我今正是應詣佛所供養恭敬作是念已即於晡時從宴坐起往詣佛所頂禮雙足退坐一面爾時具壽而白佛言凡有苾芻得阿羅漢果諸漏得盡應作所作已辦不受後有棄諸重擔得自己利盡諸有結智善解脫心得自在而於六種得勝解脫所謂一者出離凡俗得勝解脫二者利諸解脫三者寂靜勝解脫四者貪欲盡勝解脫五者盡諸最勝解脫六者不失正念勝解脫白言大德若復有人發少信心而求解脫勿作是見於貪瞋癡而得解脫出離生死大德若復有人發少尸羅出離生死

而求解脫無病惱憂勿作是見得盡貪瞋癡無病憂惱而得解脫大德若復有人爲求名利爲稱譽故行寂靜行而求解脫勿作是見得盡貪瞋癡離於愛取不失正念而得解脫大德若有苾芻得阿羅漢諸漏已盡所作已辦棄諸重擔(味七)獲得己利永斷諸有心善解脫是彼阿羅漢得此六種勝解脫大德若有苾芻心得學處若求無上涅槃善道不著於色時彼學處是淨尸羅成就學處調伏諸根後得漏盡於無漏心而得解脫得智解脫於現前法以自覺知而證圓滿我生已盡梵行已立所作已辦不受後有時彼羅漢無學尸羅成就諸根無學大德喻如童子幼小懶惰樂睡至於盛少尸羅諸根咸悉成就後時年老諸相以枯尸羅成就大德苾芻亦復如是若有苾芻而住學處得心自在彼求無上涅槃善道不著於色住於尸羅諸相調伏後時盡諸有漏於無漏心得無漏慧得解脫命於現前法已自覺知而得圓滿我生已盡梵行已立不受後有無學尸羅而得成就已證得果

即見諸色心不攀緣亦不惑亂其心正定情無顛倒善思修習心無增減有惑亂之事不能爲失正念耳知聲鼻知香舌知味身知觸心知諸法色等諸法不能惑亂不失正念安定不散情無顛倒善解脫善修習見生滅法復次喻如城邑（昧七）聚落不遠有大石山（五）無有缺漏亦無孔隙全爲一石或有大風從東面起其山不動不搖亦不西傾西南北風亦復如是不動不搖過去色等如大暴風來於眼前眼等心識無有顛倒亦復如是不動不搖其心安定無有散亂若得解脫修習善已見生滅法復次耳鼻舌身意能知聲香味觸等此之六種惑亂身心彼能得果不失正念內情心等不失正念無有散亂顛倒善得解脫修集善已見生滅法具壽苾芻說是語已便以伽他而說頌曰

出家解脫者　心無病惱憂　彼住寂靜地
樂盡愛貪欲　趣解脫盡者　及心不失念
了知意生法　而心得解脫　心若得解脫
寂靜見諦住　所作既作了　不應而更作

如彼大石山　暴風不能動　色聲亦復然
不能為損害　心意得定者　而見生滅法
說是頌已時諸苾芻咸皆有疑世尊能斷一
切疑惑便即白問世尊具壽苾芻種何等業
由業力故生富貴家而於足下有金色毛毎
日常食五百種味九十一劫已來足不踏地
纔生誕已得二十俱胝金錢後於世尊教中
出家修學斷諸煩惱證阿羅漢果爾時世尊
告諸苾芻曰彼之具壽積習善業果報成熟
喻若暴流決定自受汝等苾芻應知自作自
受廣說如餘即說頌曰
假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受
佛告苾芻乃往昔時九十一劫有佛出世號
毗鉢尸應正等覺出現於世十號具足彼佛
有六十二千（味七）苾芻前後圍繞遊行（六）人間漸至
王城名曰親意爾時城中有諸居士子聞毗
鉢尸應正等覺與六十二千苾芻前後圍繞
遊行人間來至於此彼既聞已皆共往詣佛
所頂禮佛足退坐一面爾時世尊為諸童子

善說法要示教利喜默然而住
爾時衆童子等從座而起合掌恭敬而白佛
言唯願世尊許我以四事供養三月安居佛
及衆僧爾時世尊默然而許時諸童子知佛
許已頂禮雙足辭佛而去彼童子等既到城
已於議堂中共相議曰我等云何供養世尊
若共作一食供養爲人各作食供養其中或
有云衆共作食供養廢其生業田農等時衆
共議人各依次一日作食供養即隨力所辦
作食供養其中有一童子家貧共母商量我
家貧乏依次辦食云何得辦時母答言愛子
汝於最後而興供養未至日來隨力收辦即
以充足既至日已鋪以熊皮如來踏上行至
坐處造五百味飲食供養如來五輪著地發
大誓願願所生之處常得豪姓富貴家生亦
願我足不踏於地猶如如來足下有毛（妹七）四指
金色行願如佛當當來世有佛出時誓當供
養佛告諸苾芻等爾時貧童子者即寶德長
者子是時彼於毗鉢尸如來所發誓願業果
成熟感大富貴足下有毛作黃金色從九十

一劫以來不曾以足一踏於地當生之日有二十俱胝金錢隨其日日從地踊出即於佛教中出家修學得阿羅漢果佛告苾芻若作黑業者當得黑報若作白業者還得白報諸雜業者還復如此汝等苾芻如雜黑業者汝不應作當作白業如未生怨為彼惡友提婆達多故於父王頻毗娑羅王所起大惡逆擲矟打著手指舉國人民共為恥笑談論如此惡者為友未生怨王在胎中時何不殺却或時有人談論此非是阿闍世王過也由彼惡友提婆達多過或有說言為佛與提婆達多出家不作擯罰致於他方自所安住或有譏說佛亦無過為彼苾芻僧伽不依僧教住持故如斯衆議父王聞已心不起惡而云由我先世業故

復有說云是佛及僧之過我由此說情懷憂惱時諸苾芻各生疑心請世尊曰何故彼人造過今此受殃佛告諸苾芻非但今日有如前事乃往過去曾亦遭此汝等諦聽我今為說乃往古昔有婆羅痆斯城王名梵授人民

安隱富樂豐饒時彼城中有其二狗一黑一白食鞍轡皮繩於異後時王欲出戰告其臣曰卿速嚴仗臣即觀見被狗咬破不堪所用便啓王知王聞生嗔令殺諸狗城中諸狗既遭殺害因即逃竄出國去者時有他國一狗從外而來見其諸狗怖(注七)而逃竄問(八)言何意如是城中諸狗以事具答報曰何故不白大王城狗對曰誰敢啓王外狗報曰仁等安住我於此夜進詣白王便至王所行步端儀說伽他曰

大王宮中有二狗　一黑一白備色力
應當誅彼不滅我　誅者不誅非是理

是時王聞此頌告諸臣曰卿等宜應為我覓取說伽他者將來見我諸臣訪察誰於夜中為王說頌而有白言他國狗來為王說頌王曰卿等審推實是宮中二狗食耶為餘狗喫諸臣集議王今推云何詳審於中有言何假多論但取頭髮安狗中若食皮者自當吐出既安髮已王宮二狗便吐食皮以事白王王曰宜治二狗餘狗無愆汝等莫令於意云

何昔二狗者豈異人乎今提婆達多阿闍世王是由彼往昔過失令他受苦今亦如此彼等造罪佛僧招過汝等復聽提婆達多無恩報事乃往古昔於婆羅痆斯城王名梵授治化人民時有一人入山採木路逢獅子便即逃竄墮落井中獅子奔趣不見其井遂墮其上而有毒虵逐鼠鴟欲撥鼠此三一時俱墮井內各起害心欲相噉食獅子曰今此井中我有勢力能食汝等然而共在厄難之處宜息惡心莫相損害因緣會遇屬有獵師逐鹿至此向下看井其井中人遂發大聲唱言丈夫願見救濟是時獵師先拔獅子令出井中獅子即便禮獵師足白言我今知汝深恩必當報謝其在井中黑頭蟲者不識恩義必莫救之獅子即去於後獵師所有井中人虵蟲鳥等次第悉皆救出後時獅子捉得一鹿獵師因行遇至其所獅子見來即便以鹿授與獵師跪拜而去後於一時其梵授王及諸宮人出城遊戲至苑園中恣意歡娛遂便睡著時諸宮人見王睡已心無畏懼或有經行或

有立者或有坐者或有眠者或有遠去或有脫衣曬汗或有解脫瓔珞在身傍邊便即眠睡墮井鵄烏銜其瓔珞遂將遠去與彼所救獵師以報恩德奉上瓔珞時梵授王眠覺與諸眷屬臣佐速歸入城於時失瓔珞宮人徧觀其處不見瓔珞詣王白言大王在苑園中而失瓔珞時王便告諸大臣曰在諸苑園已失瓔珞汝等須為訪覓是誰盜將時諸臣佐既奉王命即便訪覓時黑頭蟲時時往彼獵師之處而覓方便覷其瓔珞見已便知是王瓔珞今在於此其黑頭蟲便棄恩義遂詣王所白言大王所失瓔珞我今具知獵師處王閑是語便即嗔怒即令使者往捉獵師時王使人至獵師所告言汝於苑園中盜王宮人瓔珞其獵師恐懼答云我等實不盜王瓔珞具向使者陳說（朱七）所得來由還其瓔珞（十）使者得已將詣王所其獵師當處即被囚縛於時其鼠見已急往報蚘向蚘白言其黑頭蟲罪惡之人不識恩德遂令我善知識被王使者見今囚縛蚘聞語已答言汝報獵師我今日為

你向王宮中螫於王身汝當呪持我即收毒王當歡喜決定放汝亦即與汝賞賜其鼠得此語已即具報獵師獵師云善哉當如是作其蛇即螫王身王時患苦毒徧其身廣召醫師誰能治我時諸醫師無能治者王既徧告獵師聞已遂遣所執當人汝當爲我白王我能治得其執使者具事白王王言即令解放將來既至王所獵師爲治手下即差便即釋放王甚歡喜重與賞賜佛告諸苾芻等汝意云何豈是異耶時獵師者我身是也彼黑頭蟲不識恩義者提婆達多是也往昔之時無恩無義不知恩德今亦不知恩義亦不知恩德

復次佛告諸苾芻等如是提婆達多不知恩義亦不知恩德汝等諦聽我爲汝說乃往昔時有非時七日大雨不止其鼠狼投入穴內鼠亦入其穴中後有毒蛇覓避雨處亦入其穴然其鼠狼欲害其鼠於時毒蛇報鼠狼曰汝及我等遭大苦厄汝等勿生相損害心各自安住其毒蛇等各立名號光名愛君鼠狼名

有喜鼠名恒河受其愛君及有喜等告恒河受言汝是勤健當為我向餘處求覓飲食將來其鼠性行質直心意賢善為彼蚘及鼠狼勤求覓食未迴來間鼠狼報蚘言曰彼若求食不得空來我即食伊其蚘聞是語已遂作是念此鼠狼今遭此苦難由欲擬害彼鼠我今恐彼求食不得空來決定彼食我今預須報彼鼠知作是念已即便附信報鼠令知作如是言其鼠狼作如是言如鼠無食空來必定食汝其鼠苦求食飲不得作是思惟我今食既不得空去必定食我其鼠復附信與蚘以須報曰

若人儉少無悲心　飢火逼迫遂生急
汝大有恩報此語　我今無復更來親

佛告諸苾芻等其鼠者豈異人乎我身是也其鼠狼者提婆達多是也其提婆達多往昔之時亦無恩義今亦不知恩德

時未生怨王於父前擲劍王便問言愛子汝因何意擲劍於我前耶答王曰我有瞋恚父有受用我無受用王聞是語便告子曰若如

是者其瞻波城與汝受用子得城用歡喜踊躍便往提婆達多處作如是言尊者我今得瞻波城恣情受用時提婆達多報太子曰汝今用功現果報力交得受用太子答曰聖者我今見也復言汝可更用大功必得增勝時太子遣往瞻波城徵稅重役逼迫百姓（珠七）（十二）爲被逼切各散投諸方或有投王舍城或投諸國或有其中發使奏王言其太子逼迫瞻波城人散走外國唯願大王制其非法爾時父王即命太子告言汝今何故逼迫百姓太子答言爲兵士不能存濟父王言若如是者除王舍城已外摩竭陀國諸人民等任子受用太子得已即詣提婆達多所報曰聖者除王舍一城已外並是我得提婆達多答曰用功者今得如是果報汝可更用功力爾時太子即遣使命苦役損害摩竭陀國城邑人民時諸人民既被逼迫苦已時諸人衆奏影勝王曰今被太子損害摩竭陀國人民城邑願王制約勿許使王聞是語即命太子太子至已父王告言汝復何故損害摩竭陀國城邑人民

太子答言我諸兵士其衆甚多不能存濟王言若如是者我今惟留一庫財物已外及王舍城並任汝受用太子得已即往提婆達多所我今更得王舍城唯除一庫財物已外並得提婆達多答言此是用功果報成熟如是復言凡是國王以用庫藏爲力若有庫藏即是國王爲庫藏故須用功力時被太子更遣損害王舍城人時王舍城人民衆等并贍波國及摩竭陀國諸人衆等各懷恐懼密奏王知具陳上事被太子損害苦急大王比來養育百姓由如赤子今被太子損害我等人民多有逃散諸國我今還欲如是影勝王情甚敬信慈愍有情住持正法聞是語已即命太子太子至已王以理言順太子意以手摩太子頂告言我今所有城邑人民並付囑汝今因何惱亂百姓汝今正應合須養育太子答言我爲無庫藏所以如此大王報言若如是者除我宮人自餘庫藏任汝所用然其太子性懷暴惡雖得庫藏由不猒足更復惱亂國內人民不肯止息時諸人衆還詣王處具事

白王王聞語已告太子曰我今與汝人民庫藏因何更復惱亂百姓不肯止耶太子聞是語已便大瞋怒告諸臣佐曰汝等應知若有人訶罵剎帝利灌頂王者合有何罪責罰臣等答曰合有極刑今訶罵者是我父也云何損害今且令付後宮囚閉於時臣佐便即囚閉大王被閉宮人臣佐城中人衆聞王囚已並悉憂惱皆念大王往昔恩愛王囚閉也太子即位暴惡磣剌兇猛獷烈無有臣佐敢諫其王時影勝王既被囚閉心自念言是我宿業因緣且得隨日時國太夫人韋提希常以飽食時未生怨王問守門人老王今者若為存濟時守門人便白王言王母每自送食將與老王未生怨王聞是語語守門人曰汝當勿使更放飲食及水漿等入告諸宮人亦勿送食若有送者罪當極刑時諸人等見教嚴重更無人敢送食至老王所於是多日更無有人得到王處時王夫人韋提希念王恩愛不能自忍以酥蜜和麨塗身而以脚釧孔中盛水將以上王命且延日時守當人即猜疑

暫雖知覺已爲念王恩其未生怨未問之間亦不報知後於異時未生怨王問守當門曰老王今者若爲存在其守門人答曰具述韋提夫人以酥和麨塗身脚釧孔中盛水奉王王今以此存活時未生怨王勑守當人自今已後更勿令夫人入見老王爾時世尊在耆闍崛山經行當王窓牖王遂遥見佛影因此見佛心生歡喜爲此善根命存活時未生怨王更問守門人我已斷使餉食老王今若爲存活門人答爲王於窓牖中遥見世尊世尊慈愍攝受因此福力王得存活王今閉塞窓牖刺其足下令不得立時守當人即依王勑閉塞窓牖刺其足下是時老王身患疼痛苦惱急已哽咽啼泣流淚不止即自思惟今在苦惱世尊何不愍念觀察於我如來世尊無不知見諸佛常法有大慈悲攝受衆生決定擁護即住正觀若能調伏三事超四暴流安四神足五支具足超過五道住七覺分示八支道善巧方便隨入九定具十種力名稱徧滿於十方界倍勝千轉自在輪王晝夜三時

以佛眼觀諸衆生故隨轉智慧誰滅誰增誰逼迫誰被逼迫誰下惡趣誰向惡趣誰一向趣誰貟重擔我今以何方便能救離此從惡趣中置人天趣并得解脫未修善根者令修習善根已修善根未成熟者令得成熟已成熟者令得解脫爾時世尊告大目揵連曰汝往影勝王所可傳我語願王無病作如是言佛告大王如善知識應所作者我已作我今救汝離三惡趣令汝常得在天人中過於生死處聞佛所說即入三摩地從耆闍崛山没於王舍城王禁閉所在王面前白言大王佛告大王願無病惱時王禮敬尊者大目揵連時大目連白王曰佛告大王如善知識我於王處所作已辦令離地獄傍生餓鬼建立人天具如前說由業因緣是故大王當知依於業因此在於禁閉脚被刺破又不得食苦害其身王問大目連曰何處有好飲食於時目連答曰於四天王處有好飲食具報王已即便化身而去往耆闍崛山時未生怨王子患指瘡病將詣王所王抱懷中以手摩抄以口

嘲之其時王子啼泣不止王既嘲其癰瘡穴破膿血在於口中唾膿於地太子見膿在地更啼不絶時太夫人韋提希見此事已吁嗟嘆息時未生怨王見母噓嗟嘆息問言何故噓嘆答曰曾祖已來未有此患疹汝亦曾有此患王父嘲汝瘡上有膿血便即飲却不唾於地畏見膿時恐見膿時汝更啼泣緣此王父喫汝膿血問曰實有如是憐愛我耶母曰如是憐愛汝耳

爾時未生怨王瞋恚心止起憐愛心語諸臣佐如有人言老王活者分國半位人於老王皆生憐愛聞王此語奔競走看其老王遠聞走聲極衆在獄驚懼作是思惟必當喚我種種苦刑長嘆喘息迷悶於地便即捨命於北方天宮在天膝上忽然化生時薜室羅末拏天問曰汝是誰耶曰我名勝仙何故名曰勝仙有天飲食常在面前隨念而食是故長號名曰勝仙時諸眾多心生疑惑唯佛能斷俱白佛言云何影勝大王造何等業果報成熟有大富貴豐財受用於王宮生復得見佛知

聖諦理後被刺脚禁閉身受飢渴苦困因茲
餓死佛告諸苾芻等若作黑業感黑異熟若
作白業感白異熟若作雜業感雜異熟是故
苾芻自作其業還自受之如有頌曰
假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受　珠七　十七
是故苾芻應當捨離雜業及黑業汝等應修
純白淨業汝諸苾芻如是應學
根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十七

音釋

嬾落旱切怠墮也　寙七亂切迭也　螫旨隻切蟲行毒也　磔陟格切磨也　抄蘇何切　嘲所角切吼也

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十八

唐三藏法師義淨奉　制譯

佛告諸苾芻汝等諦聽乃往昔時無佛出世空有辟支佛時時憐愍貧乏自資少於卧具飲食時世唯有辟支佛此時辟支佛遊行往至婆羅痆斯城（陀人）居至一陶家輪舍所亦有自餘商人等同共止息中有一人夜在房中遂失大便不淨汙地夜總即去其聲聞緣覺若不觀察不預知其事辟支佛夜止宿擬於明日平旦乞食主人入房乃見房中糞汙不淨然而異生愚癡之類不識善惡便發惡念報辟支曰汝出家人脚不被刺何因不出房外大便在此房內而放不淨於時主人以鎖鎖門口云汝今可於此房餓死爾時辟支佛作是思惟恐此主人後受苦報我若開門自出又恐嗔恨默然居住至中食時主人嗔息命辟支曰可來喫食告曰我時已過更不食也若如是者今夜更宿明旦食齋辟支佛以慈愍而攝受故便即為住至於明旦造淨妙食供養辟支是時辟支為欲利益此主人故現

身變化而爲說法或現神通或身上出火或身下出水種種變現其時主人見此神變心切悔過猶如迅風吹其大樹連根俱拔摧折而倒此亦如是而自捶撲口云大聖願暫下來我今墮在深欲坑中願慈拔我佛更下來其人禮足口發願言於聖者邊而發惡意願無業報又願供養功德善根於當來世感得廣大財富自在亦常供養諸佛如來心無厭離佛告諸苾芻於汝意云何爾時陶家人者今影勝王是當於爾時向辟支佛心懷惡意口生麤言業成熟故今刀刺脚閉在房中飢渴餓死由生悔心發願力故彼業成熟得生王宮富貴多財於世尊所破二十種身見山峯以慧穿究證得預流果佛復告諸苾芻等行黑業者得黑果報行白業者當成熟白業果行黑白雜業者當得黑白雜業報汝等苾芻當捨黑業及黑白雜業專修白業行應如是學時諸臣佐來白大王其老王身今已亡聞此語已悶落於地於時以水灑面還得甦醒即入室爲父持孝服無人可諫今得離愁

時臣佐共議云何方便王得無愁當時南天竺國有妓樂人來將至王所作諸妓樂王心無樂默然不對不與善言妓兒總去遊行至世尊所告言善哉丈夫心生歡喜即打鼓作樂爾時世尊自即放光微笑出種種光又如火星其光或上或下其光下至無間地獄光所到處冷苦者即煖熱者得清涼諸受苦者並得止息皆作思念我得托生餘處佛化一人於地獄中告言汝等亦不托生餘處為有異人放光明苦得止息諸罪人見彼化人心生歡喜罪得消滅皆得生人處所堪受聽四諦聖法其光上至四天王三十三天至阿迦尼吒天光中說無常苦無我空法須其光普照三千大千世界還隨佛後若世尊乃至無上菩提事欲說往昔事時其光合從後入若說當來之事光從前入若說地獄事其光從足下入欲說畜生之事光從脚跟後入若說餓鬼之事光從脚指中入若說人間生事光從脚脛中入若說轉輪王者光從左手中滅若說大轉輪王者光來至右手中滅若說天

上之事先於膝中滅若聲聞緣覺之事先從於臂中滅若授記說辟支佛法其光從眉間入若授記無上正眞等正覺法其光從頂入等廣如前說時此光明到佛所遶佛三帀眉間而入爾時阿難陀合掌讚佛說伽他等廣說如前以伽他讚佛

千妙種種色　從口一道出　照徧於十方
亦如日初出　無我而說偈　聞者除憍慢
皆作佛因緣　無緣不放光　降伏諸怨等

佛告阿難陀汝見彼妓兒於我歡喜打鼓作樂不阿難陀白佛言我見也佛復告阿難陀言此妓兒得辟支佛果名雅和音爾時提婆達多語未生怨王我以教汝今得王位今須建立令我作佛時王語提婆達多言佛身有金色汝身無金色若爲建立令作佛耶復白王言我身作金色斯亦可得其提婆達多即與金匠報言於我身上令作金色金匠答曰聖者若能忍痛即可作得答曰我能忍痛金匠即以熱油塗身受諸辛苦著金薄塗身別有苾芻問孤迦里迦苾芻曰提婆達多今者

何在答曰爲染身金色不在時苾芻聞已即往彼看提婆達多見受諸辛苦叫喚爲身上金色苾芻即來白佛言其提婆達多爲身欲作金色受大辛苦佛告苾芻言時提婆達多非是今時爲身金色辛苦於往昔時爲金帽辛苦至死往昔之時於婆羅痆斯城有一婦人夫主遠行不在有一烏鳥來彼婦人前和美語聲其婦人言如汝美聲我婚平安早到與汝金帽不久中間夫婿到來平安至家其烏復於婦人前還作美聲時彼婦人即擲金帽與烏得已即東去西別有鴟烏爲彼金帽打彼烏頭落地而死佛言爾時烏鳥者今提婆達多是佛告諸苾芻於意云何此提婆達多於往昔時爲金帽故有如是習性仍在爲復金薄身受其辛苦又提婆達多白未生怨王言我建立王今得王位須立我爲佛王言如來脚下有妙輪相若爲建立得號爲佛提婆達多復白王言我能作足下輪相時提婆達多即召巧工問言汝頗能於我雙足下作輪相不其人答曰聖者若欲能受痛我當爲

作提婆達多言我能忍痛時匠念言其人有大氣力若拓印時脚跟踏我必因茲致死便即語提婆達多言可向房中出脚我即印上答匠言好時匠即燒輪形鐵如火色印其足下其時受大辛苦時有苾芻來問孤迦里迦言其提婆達多今見何在答曰今在一處作脚輪相時彼苾芻往彼房所看提婆達多至彼見提婆達多為作脚輪相燒脚受大辛苦痛聲叫喚時彼苾芻心生疑悋往如來所唯佛能斷疑惑白言世尊我見提婆達多為作脚輪相受大辛苦疼痛佛告苾芻往昔之時亦為脚受苦習性仍在如往昔時雪山之中有一大象下山飲水有一野犴隨象後行見象脚跡自作量度我於此沒當生天上因茲跳躑忽被枯木以查其身遂便至死佛告諸苾芻於汝意云何時彼野犴即提婆達多是當於爾時度量脚跡忘作觀意今時還為脚輪受大苦痛時佛世尊在王舍城住耆闍崛山深遠藥叉宮中時提婆達多白未生怨王我今立汝為王汝可立我為佛然我

今欲殺沙門喬答摩王宜共我設諸方計我今不知以何物打先打何處而令命終時有工巧能造拋車從南天竺國來至城中提婆達多聞已即命巧工告曰汝能造五百人所牽拋車不答言我今善解造此拋車時提婆達多便即持咽珠價直千金而與巧工令造此車復與一千人以為驅使報巧工曰佛在鷲峯山汝今應可於其山上近佛坐處安五百人拋車復於餘處安二百五十人拋車告諸人曰汝等應知沙門喬答摩遊行來去即以拋車打令斷命時彼人等受提婆達多教已即詣鷲峯山上造五百人拋車畢時五百人共相議曰造此大拋車欲害世尊悉作是言汝等應知寧各捨命不害人天所共恭敬大聖世尊身作是語已（殊八）即捨拋車便從山頂（六）求覓僻路而下恐提婆達多見爾時世尊知諸人所念便化階道衆人見已各相議曰此峻高山先無階道汝等應當知此是世尊威德於時諸人於佛如來發大清信便於階道而下至

世尊所爾時世尊爲彼諸人欲調伏故經行
鷲峯山既至佛所頂禮雙足退坐一面欲聽
法故爾時世尊知彼根性意樂隨眠爲說如
是四諦令其開悟彼既聞已以智金剛杵即
能摧碎二十種薩迦耶見山證預流果既見
諦已白佛言大德由佛世尊令我證得解脫
之果此非父母人王天衆沙門婆羅門親友
眷屬之所能作我遇世尊善知識故於地獄
傍生餓鬼趣中拔濟令出安置人天勝妙之
處當盡生死而得涅槃超越骨山乾竭血海
無始積集二十薩迦耶見以金剛智杵而摧
碎之得預流果我今歸依佛法僧寶受五學
處始從今日乃至命終不殺生乃至不飲酒
唯願世尊證知我是鄔波索迦是時工師情
謂害佛便持咽珠私自逃走時提婆達多數
數遙望謂佛世尊頭以落地見佛安然了無
損害覩五百人佛所聽法遂起嗔恨餘路登
山乃見工師持珠私走因此自更將五百人
欲發拋車佛作此念是我宿業積集成熟業
報來至欲水暴流無能止息退自作自受若

他受者無有是處佛知業已告五百人曰諸仁當知提婆達多甚惡意欲將汝等身登鷲峯山此是我業決定須受可共前進時諸天等便觀下方於時執金剛藥叉便作是念此提婆達多既興惡逆欲害如來作是念已即往金毗羅藥叉宮報藥叉曰提婆達多於鷲峯山頂造大轢車飛大拋石欲害佛身世尊既在汝宮安住提婆達多正發石之時我當以金剛杵於虛空中而摧碎之汝應相助恐有碎石迸著佛身汝應覆護金毗羅曰善哉如是爾時世尊從坐而起將入深山巖穴之內於時提婆達多與五百人發機飛石直擊如來時執金剛神以金剛杵於虛空中打石令碎其石一片欲墮佛身時金毗羅藥叉接石不著遂打自身從斯迸落損世尊足爾時世尊即說頌曰

非在虛空中　非海非山穴　無有地方所
能免於業報

時金毗羅藥叉被石擊身自知必死便發善念命終之後生三十三天諸天常法得生天

已起三種念一者今在何處二者因何得生三者復因何業而得生此既審觀已知是天處復知前世身爲藥叉於佛世尊發清淨意得生廣勝三十三天復作是念我得生天不應經宿受茲妙樂然後見佛宜時速往敬禮世尊作是念已即於身手(昧八)[八]嚴瓔珞殊特妙好并持四種曼陀羅等微妙蓮華其天首髮柔輭香潔右旋紺青身相端嚴不可比喻威儀庠序下鷲峯山以天威力光明赫奕徧照山野詣佛所已散華供養退坐一面爲聞法故爾時世尊知彼根性意樂隨眠爲說如是四眞諦法令其開悟彼聞法已以智金剛杵摧壞二十有身見山證預流果既見諦已三白言大德由佛世尊令我證得解脫之果此非父母人王天衆沙門婆羅門親友眷屬之所能作我遇世尊善知識故於地獄傍生餓鬼趣中拔濟令出安置人天勝妙之處當盡生死而得涅槃超越骨山乾竭血海無始積集薩迦耶見以智金剛杵而摧碎之得預流果我今歸依佛法僧寶受五學處始從今日

乃至命存更不殺生乃至不飲酒唯願世尊
證知我是鄔波索迦即於佛前而說頌曰
世尊威力彌弘廣　閉塞堅牢惡趣門
開示妙善生天路　我今獲得無爲果
親承諸佛大慈悲　衆惡皆除得天眼
是時前身藥叉（味八）天神如商人得利（九）如耕夫收
實如戰者得勝如病得除依舊威儀禮佛而
去時諸苾芻始從初夜至後夜分各自禪念
忽見佛前光明徧照皆生疑惑詣佛請白有
何因緣梵釋諸天四天大王衆來此奉覲佛
告諸苾芻此非梵天亦非帝釋四天王衆來
此謁我由提婆達多於鷲峯山作大拋車飛
石打我執金剛神以金剛杵空中打碎時金
毗羅藥叉接承不得遂打自身因發善心命
終之後得生廣勝三十三天緣此故來稽首
於我我爲說法得見真諦歸還天已是故苾
芻若作黑業得黑果純白業得純白果若作
雜業必受雜果宜捨黑雜業唯集白業當如
是學時諸苾芻皆生疑惑而白佛言金毗羅
藥叉爲護佛故自喪身命佛言非但今日爲

我喪命於過去生亦爲我故自喪身命汝應善聽乃往古昔婆羅痆斯國有王名曰梵授正法治國無諸枉濫時世清淨人無灾害五穀豐盈萬姓安樂當爾之時去城不遠有別聚落多諸園林勝妙花果雜類諸鳥和鳴可愛時有仙人住此林內絶粒苦行唯食根果披樹皮衣以禦寒暑即於此處有一獵師每持弓矢殺諸禽獸而自存養而此獵師於時林間往仙人所仙見歲寒往來疲乏心生愍念乃將根果與之令食遂結恩義共爲父子是時獵師敬事仙人稱之爲父仙亦憐愛之如子後於異時其梵授王(凌農)縱觀入鹿園中時有野鹿驚怖悲鳴急投仙人時王即便射殺此鹿既見命終仙乃發憤報彼王曰汝之惡性深非道理彼鹿投我輒事屠害時王聞已極生瞋恚(咩人)告諸臣曰若有(十)世人於灌頂剎帝王加麤惡語合科何罪群臣白王非法惡人合當死罪王曰然此仙人輕毀於我其時群臣欲害仙人獵師近見便作是念我見命存豈彼敢害大仙人也是時獵師即共決

戰仙人避走時王爾時有大威勢其時獵師便被王殺害佛言諸苾芻汝意云何時仙人者我身是也時獵師者即前身藥叉天神是也當於爾時已為我故喪失身命今還為我遂便致死石打我足流血如是不絶世尊忍痛爾時醫王侍縛迦每日三時來詣佛所其王舍城人及諸國商人貧富貴賤有信心正見者皆與醫王同往佛所時諸衆人白醫王言作何醫方醫王答言我解此方其藥難得時阿難陀問醫王曰是何藥草難可求得答言此方用牛頭栴檀香我先已於諸處求覓不得縱令商人有者怕未生怨王惡性不敢出賣王若須者方始將出獻王王若須香之日無可與王必定被殺何以故為曾賣栴檀香來已知有其香故時賣香商人在其衆中聞侍縛迦所說為世尊治病故須栴檀香便作是念未生怨王共提婆達多親愛於世尊相嫉若聞我與世尊牛頭栴檀香時定當損我復作是念世尊是諸人天應供我為此縱其身命被損亦須奉上如來牛頭栴檀香即

往取香來供養佛胡跪白言世尊我得栴檀香來世尊慈愍須當受取佛告具壽阿難陀言此大仁邊爲受取栴檀香依命受得商人生大歡喜頭面禮佛退而還去爾時世尊微笑有五色光現青黃赤白皆從口出乃至其光於眉間入廣如上說時阿難陀以偈讚佛廣說如前佛告阿難陀汝見彼商人心生歡喜以牛頭栴檀香供養於我不阿難陀白佛言我見佛告阿難陀如彼商人以無量善根敬信捨施牛頭栴檀香於未來世當證辟支佛果名曰栴檀因於我處生大歡喜當得是報爾時世尊得此檀香塗足血猶不止侍縛迦復白佛言用童女人乳汁塗點瘡上時諸苾芻心悔不識童女乳汁時具壽阿難陀問侍縛迦言何者是其童女乳汁答曰若婦人初娠胎生子者是名童女乳汁爾時四衆往詣諸處求覓童女乳汁在王舍城中除提婆達多及諸近友於餘外四衆處皆求此乳其提婆達多及諸惡友唱言汝等勿與乳汁當欲作魘魅幻化之法自無與心障破一切人

爾時是王舍城中唯有一婦人身自瘦小初生孩子身亦瘦小其母乳汁子食猶不得足況故更與他人時彼婦人聞佛世尊須童女乳汁便作是念我若以用乳供養如來我自瘦弱多有禍起一者子當必死二者提婆達多與王親近及有宿舊朋友聞與乳必當殺我復作是念若我身死并我子亡爲天人應供養者念患是指疼痛我當持乳將供養如來時彼婦人出乳置於銅器中持將往如來所頭面禮足胡跪奉佛白言世尊我得女乳來聞佛須童女乳我今將來願佛受取此乳時阿難陀依命受得佛告阿難此女人心懷正信汝當受取此乳時阿難陀依命受得婦人頭面禮佛退還而去爾時世尊微笑放五色光其光徧滿三千廣如上說佛告阿難陀言汝見彼女人將乳來供養我不阿難陀白佛言世尊我見佛復告阿難陀此人以歡喜心捨施乳來供養於我以此無量善根當來之世得證辟支佛果時佛世尊瀝乳塗瘡血流不息諸方蕊匊及梵志等聞佛患瘡皆來

佛所或有塗香粖香安於瘡上種種醫療竟不能差爾時具壽十力迦葉波以真實語發大誓願若佛世尊於一切衆生普作子想實不虛者令血止息瘡得平復作是願已血便止息瘡即除差時諸苾芻苾芻尼鄔波索迦（作八）鄔波斯迦及王舍城一切道俗（十三）皆大歡喜踊躍無量唯提婆達多與未生怨王并拘迦里迦惡苾芻等心不歡喜口云得病差者誠爲善哉因此能有諸善根故時諸苾芻皆生疑惑唯佛世尊能斷除之諸苾芻白佛言世尊有何因緣十力迦葉發誓願已血流止息瘡得除差佛告諸苾芻非但今日有此因緣過去世時亦有此事汝應諦聽乃往過去我被毒瘡彼發實語已得除差乃往昔時於一山野有一大村去村不遠有大叢林多饒根果異類諸鳥在此棲遊出和雅音甚可愛樂有一仙人止住其中但食根果飲清流水披樹皮衣專持神呪於此村內有一長者在於宗族娶一女人以爲夫妻共爲歡樂於後不久妻便有娠歲月滿已誕生一子滿三七日設

會立名字之喜樂長成已或時經行或時坐
卧常思善事常行善業時彼村人見彼喜樂
號名法愛謂求善故
時時往詣仙人所承事供養衆人見彼愛樂
仙人勤修練行復號其名以爲練行當於後
時彼長者子身患毒瘡以種種藥及諸呪法
療治不差然其父母將子共往詣仙人所白
言仙人侍者今患瘡極困當願療治時彼仙
人即作實語發願令此長者子於親於怨皆
生平等無有異心若是實言毒當除愈發此
願已毒瘡當時即得除愈佛告諸苾芻汝意
云何爾時長者子者即我身是時仙人者即
十力大迦葉身是於彼時中爲發眞實願故
病得除愈今時亦復如是時提婆達多意生
悔過我於喬答摩沙門以石擊打不能損害
無益於事衆皆知虛獲惡名其提婆達多即
於樹下結跏趺坐諦自思惟時諸苾芻見提
婆達多已各共籌量思惟議論提婆達多於
如來所有如是嗔恨以石擊打如來時孤迦
里迦苾芻是提婆達多朋友告諸苾芻汝具

壽[illegible]不能諦思非語即語汝等不見提婆達多[illegible]在彼樹住於四禪是大人者不作惡事時[illegible]芻等心生疑惑唯佛世尊能斷疑惑諸苾芻白佛言如上所說時提婆達多朋友苾芻孤迦里迦等見白佛已訶諸苾芻汝等自無羞恥即說我提婆達多云作惡事佛告諸苾芻孤迦里迦往昔之時亦復即說無羞恥事汝等諦聽如往昔之時於王舍城有王先立勑條令事王人置兩摩舍那一著丈夫一著婦人丈夫屍林著女婦女婦屍林著丈夫

爾時後有一黃門死將往深摩舍那其丈夫屍林守人不令放著其婦女屍林亦不聽著二俱無處於王舍城不遠有一林所花樹林果茂盛可愛有諸雜鳥出和雅音有一仙人居止其中根果為食飲清泉水披樹皮衣近彼方所耕地之處有梗麻樹其人[illegible]將此死屍置梗麻樹下時有野干聞死屍臭尋氣而來即食死人有一老烏在於梗麻樹上藏隱而住便自思惟我今好讚野干彼應與我少多飡食老烏以頌讚曰

汝曾如獅子　腰復似牛王　我禮獸中王
與我食飡者
爾時野幵徧觀察已以頌答曰
誰居叢上樹　後生中最勝　身色照諸處
如實作一團
老烏又以頌答曰
我多有用具　故爲見汝來　今我禮獸王
有殘食與我
野幵還以頌答曰
汝項如孔雀　烏烏甚可愛　聲鳴最勝妙
任汝來取食
時烏下樹共彼野幵同食死人彼仙人見已
還作頌曰
多時見汝等　共合無羞者　樹中最上音
所食人中賤
老烏聞此語已復以頌答曰
獅子孔雀飡　共食最上者　禿人於此來
關你何物事
爾時仙人嗔已還以頌答曰
老烏烏中卑　野幵獸中賤　梗麻不堪樹

黃門人中下　地中三角醜　看此不識蓋
時老烏起大嗔心即往仙人祭火壇中四邊
觀望無可損處以糞汙其壇中撥水瓶破便
即走去時彼仙人歸來唯見祭火壇中糞穢
不淨水瓶被撥打破仙人觀察乃知是烏糞
穢及打破水瓶（妹八）即說頌言　十六
如彼獰惡物　無羞多嗔者　壞我祭火壇
復打水瓶破　是類非是類　一切莫共言
應言少共說　無言最安樂
爾時世尊告諸苾芻汝意云何爾時仙人者
即我身是老烏者提婆達多是彼朋友惡苾
芻者孤迦里迦是於此時中非是而說無羞
而說爾時諸苾芻心生疑惑唯願世尊廣說
因緣世尊共提婆達多宿世以來因何有惡
爾時世尊告諸苾芻汝等諦聽乃往昔時近
此海邊有一共命之鳥一身兩頭一鳥名法
一名非法其非法鳥當時眠睡法鳥眠覺見
流水上有一甘果逐流而來啄以取之作是
念彼既睡眠我今欲喚睡眠覺共食爲復自
食復作是念爲同一身我若食已彼亦得飽

即便食之後時非法睡覺已見法有異復聞香氣悋而問曰是何香氣答曰我食甘果復問果今何在報言非法爲汝睡眠此已食訖答曰如汝所作非是好也我自知時後時法鳥眠睡之次非法見毒果於水上流引啣往取食之二俱迷悶心狂昏亂爾時非法即設誓言當來所生之處生生世世共汝相害常共爲怨時法答曰願我生生世世常共汝爲善友爾時世尊告諸苾芻汝意云何時法鳥者即我身是非法者即提婆達多是於彼時中始生怨結我常行利益之心天授常懷損害之意佛告諸苾芻乃往過去於婆羅痆斯有王名曰白膠香統化其國其國豐熟人民熾盛皆得安樂近彼國界有一王女共爲婚娶娛樂遊戲住此歡樂後時懷妊乃生一女其女漸漸長大乃復有娠月滿以後便生一子形貌端嚴人所樂見親族聚會爲子召諸臣議論爲彼日初出時生其孩子故號名初付入乳母侍養孩子廣如前說如是將養用諸乳酪生酥醍醐等其子如蓮華在水速疾

長大後令入學教其文字曆數筭計種種技藝工巧之法乘象之事弓弩箭射等法王法之事皆悉明解後時先王立爲太子先王先有一上宮王妃名曰達摩復有一大臣名曰宰牛先王甚大憐愛倚付其臣時王共上宮遊戲後時懷姙相師占之必生一子當定殺王自取王位後時王患用諸根苗葉花果種種藥草醫療病不能除大王便作是念今須建立太子安住王位我若死後太子必殺我上宮復作是念我作何計校即喚大臣平章多與受用資具財物便寄達摩分付臣邊令其覆護告言汝是我親近大臣其達摩夫人者是我愛親近夫人我今自知身決定死若死已後太子正住位時汝應慈念當須擁護莫令殺却達摩夫人臣白王言我作如是必不令殺達摩夫人（朱八）王即說頌言

積聚皆消散　崇高必墮落　合會終別離　有命咸歸死

說此頌已即便命終作諸旛華寶塔殯王已了便建立太子爲大王（十八）

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十八

音釋

掉撲 掉都回切撲普木切掉撲擊物也　脛 胡定切脚脛也　臍 徂奚切肚臍也　嫭 蘇計切妻謂夫曰嫭也　鵄 赤脂切鵄鳥也　拋 匹交切　暴 蒲報切　滴 丁歷切滴滴也　幢 直絳切街幢城戰車也　妊 汝鴆切孕也　懸 於琰切懸未莫割切懸也　慴 之涉切慴懼也　連 尺救切連惡氣也

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十九

唐三藏法師義淨奉　制譯

是時太子既登位已告諸群臣曰汝等殺却達摩時宰牛大臣白大王言不作觀察無事何故即殺達摩身現懷姙未審生男或是生女若生女時方可殺却時王答大臣言如是亦得汝當自看時達摩月滿已後即生一男其同日時有一採魚師婦乃生一女與漁師錢物將男換女其大臣即白王言達摩生一女也王曰大好我得解脫後時漁師養育其子漸漸長大令入學讀書乃能綴文巧作辭章時乃立名巧作文章大臣私來告達摩言汝子今大巧作辭章達摩復白大臣言今欲願見形貌方便將來大臣答言何更須見不須看之時大臣見彼愛戀其子爲作方便令子手持一魚作賣魚人形即往母所其母遙見相師占曰此持魚者必當殺我王自住王位其語遍相告曰轉轉乃至王所王聞此語告諸群臣乃可速即捉取漁師子莫令逃逸其語轉轉漁師子聞已隱藏深處以大黃塗

身色如死人形人舉將往深摩舍那之所安著林所即起而走近有一人於林中採取花果遥見此人從死人中忽起而走採果之人隨後即趁不遠便止王使隨後即到問採果人汝見一人作如是形容以不其人答曰纔見從此路去即速趁捉其漁師忙怕入一浣衣人家其家以衣裳重裹馱於驢上遠離人處河邊解放其漁師兒起立觀察四方遠望無人之處便即速走路逢一人見其疾走路兒起王訪者王使尋復到於村中括訪其所

兒者報曰從此走過時人被使趁急復投一治皮作靴家而彼家人一一具言被王逼迫今欲殺我等廣如上說復告彼人家言願愍我故爲我作一量鞋鞋根向前鞋頭向後若尋跡者無人知我去處靴師答言我先未曾作如此鞋即說頌曰（殊九）（二）

曾見種種靴形狀　隨彼尺樣便爲作
未有如此造靴鞋　今跟向前鼻居後

時彼靴師言即作著鞋走出村牆既高無處踰過即於水竇中出時王使者尋其脚跡乃

見入靴師家處其漁師子情懷怖懼投身入水龍王見已將往宮中爾時大王展轉聞說漁師之子投身入水在龍宮內王勑諸臣於我國內所有持呪之人悉喚將來時諸呪師既聞皆來詣王所時王告言汝等往彼龍宮呪龍將來聞已悉去於別曠野有一藥叉名曰賓伽羅常以魚肉爲食此藥叉住處樹木猶枯呪復人見存命龍王被諸呪師呪已逼迫救彼不得即以神力將漁師兒及諸呪師等裹爲一服將往藥叉住處曠野之中安著龍王告諸呪師曰汝等所作非是好事彼漁師兒被藥叉所害我等亦被損之呪師問曰作何方計龍王答言汝等無益之師惱亂於我我被逼迫將漁師兒置於曠野之中令彼藥叉所害汝等亦無所益時諸呪師漸行得歸本國白大王言我等惱亂龍王逼迫極困遂送漁師兒深曠野中賓伽羅藥叉所食時王語言汝等大好更亦尋聽或時未死時漁師兒在於曠野東行西行彼賓伽羅藥叉在一方所共諸惡狗聚集一處漁師兒遥見此

狗便作是念我今決定即死其狗遥見彼人復命一狗往趁捉取其人見已遠走上樹狗在樹下藥叉隨後即到藥叉告言彼可不聞賓伽羅人形藥叉在於曠野之所若有人來住此者皆當損害汝今時到下來其人答曰我以盡命在此時藥叉住於志柰纏結衣服繫身而住時人欲作計走即往樹下向一方走藥叉與狗同走而趁其人事急即脫身衣擲於藥叉身上徧覆其體群狗謂是其人衆共擒捉食噉彼人便得走脫復作是念我有親舅見在仙人所出家我今可往彼也其仙所住之處花果園林滋茂熾盛有種種鳥出和雅音時漁師兒展轉尋問乃到仙所時大王使諸處尋訪亦到其中於彼捉獲漁師兒便即投身谷下於空中捉得頭髻髮入人手身墮谷底時王使者作是思惟其人決死執得其髮持向王所白大王今我已誅害漁師兒訖王大歡喜賞賜其使時護仙人所天來仙言汝外甥兒今苦惱逼迫何不觀察仙人報曰我若不擁護必定命終彼仙能持如是

明呪令男作女令女成男其仙即以呪法攝受外生即云汝勿怖懼時外甥既得仙人攝受便化身爲美女相貌姝好特異常倫即往婆羅痆斯於王園苑而住其守苑人既見美女心生希有速詣王所白大王言今有美貌成就少女見在苑内王聞語已報曰宜速將來便即以大威儀僕從迎入王宫時王於彼美女深生愛著生愛著已見王暫離便變女身而作丈夫即戴王冠命安地大臣曰卌我爲王於時臣佐以大儀著卌立爲王爾時諸天說伽他曰

頭不斷者不爲害　復起能作如是業
隨宜損彼不名害　如害白膠王子者

佛告諸苾芻等於汝意云何其白膠王子曰初王者即是提婆達多於彼時中漁師兒者我身是也從彼王時起此怨讎世尊復告諸苾芻等汝等諦聽昔時曠野有一大村其中有二巧兒作別寶人其人各坐一鋪市易不得相侵別時有一識寶貧人將一寶器來至其所止息三五日間持此寶器彼一鋪人欲

買其寶酬價極下時彼貧人不肯賣與更將向彼別寶人邊酬價平和即生歡喜報言汝可買取鋪主答言我無爾許錢財可買答曰隨日所得多少與我其人聞已即便受取酬價少者即來共爭云我先見此人寶器汝今因何奪我市易從此已去遂至怨讎佛告諸苾芻彼酬價少者即是提婆達多於彼時中酬價多者即是我身乃至今時如是結怨惡意不息復告諸苾芻往昔之日曠野村中有一長者居住同族姓家娶女爲婚共爲歡樂

其妻有娠月滿已後便生一子母即命終長者便作是念我更娶妻共爲歡樂娶妻不久誕生一子母亦命終長者便作是念我亦娶妻不久還死我爲長子索取一女當即娶女遊戲多生子孫其妻問夫已次童子者是何人也夫主答曰此是我弟其妻復問夫曰於後分我錢物已不夫曰世俗之事皆合兄弟有分妻報夫曰若當如此汝今兒子極多既分財物當須殺却你弟其夫聞已凡夫之人爲貪財物無不造罪即作方計報其弟曰今

者可共往入山中採取花果至於山中兄取大石打弟頭破因即命終佛告諸苾芻兄者即是提婆達多弟者即是我身於彼時中乃生怨惡佛告諸苾芻我更說提婆達多共我作怨惡緣起於往昔時曠野中有一大村有一居士同族姓家婚娶一女共爲歡樂遊戲後時懷姙一子月滿已後便生一女形貌端嚴人所愛樂居士曰有人先來從我乞者我當與女時有一婆羅門來乞口云無病居士告言我有一女奉賞與汝時婆羅門曰我占時候日星是非穩便我今不受待於後時日星穩便我當來取說此語已便即退去別有一時復有婆羅門爲求乞故還至彼家口云無病乞與我物答言我有一女奉賞與汝報言先有一婆羅門來乞之時何不與女居士答言彼爲星宿不便口云星宿穩便來取此女時婆羅門言我受此女問曰何不看星宿相宜即受此受時婆羅門便爲頌即受此女受得女已即便歸還先來乞者聞別有人來乞女去即來詣彼婆羅門所告言此女我先

受得因何將我女歸來答曰汝爲瞻星非是穩便不取此女我不看星宿穩便遂取此女時彼婆羅門乃生怨惡嗔恚從此即生怨害之心佛告諸苾芻爾時後來求乞得女婆羅門者即是我身是也其先來婆羅門看星宿穩便者即是提婆達多是也時佛世尊在王舍城竹林園中時未生怨王有一大象名曰護財極大獰惡性操常醉每日損人諸人皆怖不敢出門時王舍城人悉來白王其護財象極大獰惡每日出屋徃於坊市四道街衢損害衆人王當處分看象之人莫令每日出屋須隔日出若出之時預擊鍾皷令人藏避王告言好即勑大臣令喚看象人來使人依命喚來告言王城中諸人衆來白我護財大象獰惡損害諸人汝當隔日出時預擊鍾皷告聲象出時調象人等再拜大王已依勑即去其王舍城中有一長者大有財物多有受用發心請佛及苾芻僧時提婆達多聞長者明日請佛并衆設齋即持百千珍寶與調象人告言有長者明日請喬答摩沙門并聲聞

從衆汝可將護財惡象當面放之踐踏喬答摩沙門答言聖者依命如是又須令王知之我等依命時提婆達多即詣未生怨王所白言汝不能立我爲佛爲汝殺父今得王位我今殺却佛自立一切智大王可令護財象出時未生怨王語提婆達多言汝不聞諸佛世尊未調者能令調伏說已得即去語調象人曰我已白王汝可明日將象出時調象人持鈴擊聲告城中人明日放護財象汝等自當防護時彼長者聞此事已心生愁惱自嘆我是薄福之人今請世尊及苾芻衆過家設供有此事起放惡象出若爲設齋復作是念我今須造飲食熟已將往佛所其夜即辦飲食明旦向世尊所白佛言王舍城中擊鈴告人欲放護財惡象各自防護今者世尊莫入城來所造飲食欲將就此佛告長者汝可作辦我今不怕護財惡象我共聲聞衆同來入王舍城長者聞已歡喜即去至家辦食鋪設座已遥望世尊爾時如來即持衣鉢共苾芻衆入王舍城時人即放護財象等時象見佛并

諸徒衆即生嗔怒速走往如來邊其提婆達多共未生怨王上高樓頭遥望惡象欲踐踏沙門喬答摩提婆達多甚大喜悦即說頌曰

我見十力者　被象力所踏　聲聞釋種子
今日應消盡

爾時世尊以右手化作五獅子時象見獅子（珠九）已當時忙怕失大便奔走而去世尊又放大火諸方熾熱唯佛住處足下涼冷其護財惡象東西遊走唯逢熱火世尊住處清淨涼冷當見惡象諸聲聞等皆悉迸散遠走唯阿難陀一人不離佛邊其象醉醒羸弱來詣佛所世尊即以百寶莊嚴輞輪相無畏之手摩其象頭行無畏施即說頌曰

莫樂象身處　象趣是惡趣　當莫損害他
即得賢聖道　汝爲前身業　故生在惡趣
損害諸有情　將是爲歡樂　從此死已後
當生在何處　復住在何邊　賢首汝善聽
諸行是無常　諸法是無我　寂靜是涅槃
於我心生信

爾時世尊即往長者家敷座而坐其護財象

隨佛後行佛在長者家其象門外立爲不見佛故即欲推門屋倒佛以神力變其宅舍化爲水精內外相照令遥見佛世尊食竟說施頌已從座而去其象隨佛後行其國大臣具如上說啓白大王王聞此事轉告提婆達多汝大損我其象去已隣境國王聞者必起怨敵汝太不是時提婆達多被訶責已默然而住王勑諸臣言若佛出後當即關閉城門莫令象出城外勿令隨佛後去大臣依勑報守城門人及語調象人繫捉取象莫令隨佛後去依令即欲捉象其象見佛出城面前不見世尊其象已脚踏鼻氣息不通悶絕而死當生四天王衆天天法當生天者有三種念起從何處滅生在何處是何業報當觀自身從象死已生在於此清淨四天大王中生爲於佛所發歡喜心我今在此歡樂不往如來所甚非道理我先須共諸天圍繞詣如來所其象生天有身百寶莊嚴清淨之身內外明徹其夜即衣裓盛衆妙華往如來所竹林園中其光偏照勝晝日時以衆寶華散佛身上即

於前坐聽佛說法世尊觀察隨所樂聽而應說法其天聞已以慧金剛折推破二十種我見煩惱山即證預流果既證果已心大喜悅白佛世尊無父無母能作此事無王能作無天能作無親無友亦無過去魂靈無沙門婆羅門枯諸血海唯佛能斷我苦惱海超煩惱山閉惡趣門安置人天勝妙之處即說頌曰

因佛閉塞惡趣門　三塗之中多損害
今蒙開闡人天路　復證微妙涅槃城
因佛斷除衆惡業　患翳之目得清淨
能證寂滅聖賢道　超過有流衆苦處
一切人天所應供　能除生老病死苦
於百千生不逢遇　果報今時得見佛
我禮大師垂瓔珞　頂禮佛足心歡喜
右繞三帀欲還歸　騰身即往天宮上

珠九

爾時彼天如商人得利如農夫得豐熟如壯士鬪敵得勝如病人得差所將諸天下供養已還與相隨歸於天上於時林中有諸苾芻於初夜念誦經行見大光明徧照林野心生怖愕來詣佛所而白佛言世尊於昨夜分是

何因緣釋梵諸天下世尊所佛告諸苾芻此非釋梵諸天來於我所復次諸苾芻汝曾見護財大象以不如此獰惡奔逸欲來殺我時苾芻等俱白佛言我等悉見佛言我已誨示彼於我所生正信心起歡喜故便即命終得生四天王宮其夜來詣我所為彼說法得證見諦却歸本宮諸苾芻等心生疑惑唯佛能斷白佛言世尊彼護財象作何罪業隨傍生趣復作何業得生四天王宮及得見諦佛告諸苾芻彼護財象者先集業報今自檐負如暴流必當受之此護財自作自受非他人受復告諸苾芻所作之業無地水火風為彼受之亦非蘊處界善非善事而說頌曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時　果報還自受

佛告諸苾芻過去世時於賢劫中人壽二萬歲有佛出世名迦葉波十號具足住婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中是時此象於彼法中出家持戒不能堅固後不貴重有所虧缺常以四事供給衆僧成熟善根所生之處食飲

充足見我正法心生歡喜便即命終得生四天王宮復爲在迦葉波佛時出家讀誦四諦緣起蘊處等法由彼三業修集善根今得生天復得遇我證獲眞諦如是苾芻若修白業等如餘廣說

爾時諸苾芻等心生疑惑佛能斷疑白佛言世尊彼護財醉象當來害佛時云何諸聲聞衆皆悉遠走唯阿難陀一人不離如來佛言汝等諦聽非但今時於過往昔阿那婆達多河邊有一鵝王名曰提頭賴吒有二子一名滿二名滿面滿者大兒滿面者小兒其名滿者性行極剛獰惡常行欺打種種惱亂自餘諸鵝時諸鵝等每來諮白鵝王汝子占啄打我鵝王便作是念彼既麤惡獰性若安立太子位我死已後必損殺諸鵝我今須作方便即喚二子滿及滿面告言汝等可能往詣諸池有鵝之處撿行若先來者我即與王位時鵝王子競意各將五百鵝衆往於諸方東西遊行徧觀池水諸鵝漸行至婆羅痆斯於彼時中有一國王名曰梵德正住王位其國人

民熾盛安穩豐熟去城不遠有妙華池清流最勝有諸雜色蓮華而覆其上其池四邊亦有千葉果樹亦有雜類諸鳥翔集時鵝王子名滿者共五百鵝衆下來入彼池中心無怖畏遊戲歡樂其滿面共五百鵝衆在虛空中時有一鵝報滿面言我等可下入此池中已不答言我且往無熱池中紹王位已然後可來於此遊戲當即速疾往無熱池中即紹王位還來至婆羅疱斯池中遊戲時池邊諸人見鵝端正無畏遊戲皆生惟愕人所樂見鵝中之王從何處來至此池中身體莊嚴其池諸鳥無有比者人皆愛之無畏而住在池遊戲時婆羅疱斯衆人聞已俱來皆往池邊觀望看視而住其國臣佐白大王言不知從何方有妙色鵝王共無量百千諸鵝圍繞在彼池中身色端正勝自餘諸鳥人愛不足無畏而住時王告諸大臣言若當如此喚捕獵師來大臣依勅即喚集來王言聞我池中有勝妙鵝王至人所樂見不知從何方來汝等可作方便四面圍繞繫縛將來莫令損彼身體

支節將來見我其捕獵人依命即去巧作方便緩緩繫縛已時鵝王的知不得解脫告諸群鵝汝等速往無熱池中五百群鵝皆悉走散唯有一鵝涕淚而住時採捕人見彼一鵝不被繫縛在鵝王邊啼泣而住心生怖愕告言我懼王勑繫縛汝身汝莫啼哭我不殺汝即將此鵝王往婆羅痆斯王邊傍邊一鵝雖不被縛心相愛念亦隨後去將到王邊王告獵人不繫鵝何因而來其採捕人白大王言我不繫縛彼自隨來王生怖愕語採捕人隨後來者的知是夫婦相愛不離汝解放此鵝王從彼同去莫令有人損害其採捕人白大王言恐別有人損害於鵝王勑群臣告諸百姓勿令損害此鵝也時王即喚群臣卿令可於婆羅痆斯城隍之處擊鼓宣令作如是語國中所有一切人衆從今已去但是衆鳥不應傷損臣即如勑普告令知汝等苾芻勿作異念往時滿面王者即我身是彼隨鵝者即阿難陀是其次五百群鵝者即是今時五百苾芻是於彼鵝時皆悉走散唯有阿難陀不

相捨離今時亦復如是衆皆走散是阿難陀不捨離我爾時世尊復告諸苾芻等重爲汝說阿難陀不捨離我五百苾芻走散之事汝等諦聽如過往昔於婆羅痆斯有王名阿吒正住其位其國人民熾盛豐熟安樂有五百臣佐爲彼威德近境諸王皆來朝拜時有一人從南天來名曰杖瓶然此一人當敵千人到臣佐所大臣即將見王白大王言聞王威德此一人鬪已敵千人王當攝受時王即賜受用財物於後時中比境有王軍馬漸多強盛勇健即辦象馬車步四種兵士來逼阿吒共爲鬪戰其阿吒王亦以四事兵馬出共鬪戰其外境王被打陣破散走而去各歸本所還來聚集密遣一人諮五百群臣我更鬪戰汝莫共我鬪敵若得位時多與汝等財寶恭阿吒萬倍其五百群臣皆悉迴意共外境王情同密契時王復以四事兵甲更來鬪戰阿吒亦以四種兵士共爲鬪敵其五百大臣共外境王同情不戰彼南天來者共阿吒王心大苦惱彼人即說頌曰

一切有捨離　多時好看侍　唯有杖瓶人
不離大王所
彼勇健人殺彼五百大臣爾時佛告諸苾芻
勿作異念時彼阿吒王者即我身是也彼敵
千人勇健者即阿難陀是其五百群臣者即
此時五百苾芻是其五百苾芻皆悉走散離
我唯阿難陀不捨離於我復告諸苾芻等汝
等諦聽阿難陀不捨離我之事如過往昔有
一菩薩住不定聚在一方所山中受獸王師
子身時有五百野干每常隨後求拾殘食同
住山中師子殺得蟲獸上味血肉食已捨去
餘有殘者野干取食多時在彼於後時中彼
師子王夜覓蟲獸夜闇不覺墮在枯井其五
百野干中有一野干見師子墮井不離井邊
思念方便作何計校救拔師子得出井中自
餘野干見五百群鹿隨後而行其彼一野干
傍井東西遊行見一土堆以脚推土置於井
中土漸滿井師子得出爾時諸天於虛空中
即說頌曰
皆須作親友　羸弱及强者　我見一野干

從井救師子
佛告諸苾芻等時師子者我身是也其一野
干者阿難陀是也昔四百九十九野干即此
四百九十九苾芻是也其四百九十九苾芻
棄捨於我唯阿難陀不捨而住佛告諸苾芻
等諦聽乃往昔時有一菩薩在不定聚時一
方所與五百鹿爲王有一獵師欲害群鹿於
河側邊著弶柵網索計校捕獵時諸鹿等心
無畏懼遊行至彼然其鹿王於前而行遂被
繫縛既見被縛諸鹿並皆走散有一母鹿住
於王邊而不棄捨於時鹿王欲斷其索而不
能斷母鹿見其鹿王不能斷索便說伽他曰
大威德鹿王　宜速懃懃解　安置弶柵者
獵師今欲來
爾時鹿王便以伽他以頌答曰
我今作何計　無能斷此索　弶索極堅牢
縛脚令徹骨
爾時獵師手執弓箭身著袈裟到此鹿所母
鹿見獵師欲害鹿王於時鹿母即就鹿王而
說頌曰

大威德鹿王　宜速懃懃解　安置涼搦者
獵師今欲來
爾時鹿王以頌報曰
我今作何計　無能斷此索　涼索極堅牢
縛脚令徹骨
爾時鹿母心懷虛怯（第九）即就獵師而說伽他（十六）曰
汝是大獵師　宜放弓箭却　將刀先殺我
然後殺鹿王
爾時獵師聞是語已心大驚愕而問鹿母此
鹿是汝何等眷屬鹿母報曰是我夫主獵師
聞是語已便說伽他而報彼曰
我今不害汝　亦不殺鹿王　令汝重相愛
夫妻還得合
爾時鹿母說伽他曰
如我與夫同歡樂　愛重夫主還相見
願汝與諸眷屬等　恒常愛重同歡樂
爾時獵師聞是語已心大驚悚歎言希有便
解鹿王與母鹿同去爾時佛告諸苾芻汝意
云何其鹿王者豈異人乎即我身是其母鹿
者阿難陀是四百九十九鹿者是四百九十

九苾芻是其四百九十九苾芻棄我而去唯阿難陀不捨而住時諸苾芻咸皆有疑唯有世尊能斷疑惑大德世尊宜可觀察提婆達多自爲臭穢爲利養故損害其身佛告諸苾芻提婆達多非但今世以貪穢惡利養故而害其身汝等諦聽乃往古昔於一山中有大花池時有大象住在池邊復池一邊有野幵住身多臭穢是時其象從池飲水而出其野幵欲往池邊飲水野幵告象曰仁可避路若不爾者可共鬪敵象作是念此可愍物臭穢無止若以足踐或鼻或牙害彼皆悉穢惡我今還以穢惡之物方可害彼而說頌曰

亦不足踏汝　復不鼻及牙　我用穢物殺

當以穢殺穢

時象復作是念我向一邊行彼應必隨我後即向一邊速去其野幵便作是念我以口辭彼懼退走即隨後趁象其象見近即以極努放糞打其野幵便即命終佛告諸苾芻等勿作異念爾時彼野幵者即提婆達多是當以穢物損害今時亦穢惡利養故損害時苾芻

心皆疑惑唯佛能斷來白佛言若能依佛教者皆度生死苦難若依提婆達多教者墮在苦中

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十九

殊九　十八

音釋

緦陟衮切聚也　聶雲俱切兩手對舉也　括古活切檢也　獰女耕切惡也　踐才線切踏也　呫啄陟衮切竹角切烏啄也　怯去劫切畏惱也

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第二十

唐三藏法師義淨奉　制譯

佛告諸苾芻等如過往昔若依我教者皆得離大苦難若依提婆達多者皆在苦難之中汝等諦聽乃往古昔於曠野中近有一村其村樹花果滋茂隨近有二群猴一部五百各有一猴王其中一王夢見被五百猿猴擲此二王於熱鑊中於此夢中生大驚愕身毛皆豎便即夢覺命喚群猴即說此夢告言我今所見夢者不是好耶我等須棄此居所住之處移往餘處群猴白言如大王所說當須走離菩薩是大威德若見夢者必當眞實其王即喚第二王告言我今見如是夢須往別處住王難信告言凡所夢見可即依此信耶汝若欲往隨意所去我今於此境界得寬我終不去彼王知其難信領自管五百群猴即移餘處後時於彼村中有一賤婢炒麥有一羊來至婢邊欲食此麥其婢即以火燒木打羊火著身上被燒急已走入王家象坊坊內多有芻草其羊抖擻身火便落草上燃著草木

衆象被燒其當象人告王時王即喚醫人告言衆象被燒爾急作何醫療時彼醫人便作是念往日被群猴損暴我田農我今得便當須酬宽白大王言此象被燒須用猿猴脂塗身方可得差時大王勑諸群臣汝等速須訪覓猴脂臣等依命即喚獵師汝等可速覓猴將來獵師依命即往諸方捕捉猴彼難信猴王并五百群猴俱被繫縛將來王所其醫人爲久結怨恨將彼猿猴等活擲著於熱鑊之中爾時諸天即於空中而說頌曰

近宽不可住　城及村野中　婢嗔羊食麥
猴等被銷鎔

佛告諸苾芻汝等勿作異念爾時見夢猴王者即我身是其難信猴王者提婆達多是所餘獼猴取我語者免斯火怖取提婆達多語者悉遭劇苦今時取我語者並於生死大怖而得解脫受提婆達多言教者悉遭苦難復次所有隨我意者平安得達苦難所隨提婆達多意者悉遭苦難汝等苾芻諦聽乃往昔時有異方所有二獼猴王各有五百眷屬其

中一獼猴王與五百眷屬游行人間至一聚落於此聚落有一金波伽樹其樹果實茂盛時諸群猴見此果樹白猴王曰此樹果子茂繁枝將欲折我等遠來疲乏取其果食爾時猴王見斯樹已遂說頌曰

此樹近聚落　童子不食果　汝等應可知
此果不堪食

說此頌已諸獼猴等即便捨去其第二獼猴王亦與五百眷屬遊行人間漸至此村是諸獼猴亦入其村果實繁茂便告獼猴王曰我等涉路疲勞欲食其果安穩而去獼猴王曰善哉爾時五百獼猴即食其果於時諸獼猴等所食其果皆悉致死汝等莫勿作異念其不食果獼猴王者我身是其第二獼猴王者提婆達多是隨順我意者平安得達苦難隨提婆達多意者還遭苦難（殊十）（二）今時諸有情等隨順我語於生死中而得解脫受提婆達多言教者悉遭苦難爾時提婆達多以石欲擊世尊於時諸婆羅門居士等悉懷嗔恚咸言我等即殺提婆達多其中有人是提婆達多

朋友者即報提婆達多提婆達多聞已即於閑林樹下安禪而住時諸婆羅門居士等見提婆達多在於樹下安禪而住各相謂曰汝等應知此提婆達多有大威德我等云何以得殺之云何今我發斯惡事宜速各去時諸苾芻聞提婆達多住如是威儀諸婆羅門居士等雖暫瞋怒而不殺害是諸苾芻咸皆有疑唯佛世尊能斷疑惑以緣白佛大德世尊今可觀察提婆達多作非法罪於諸人衆示現修善佛告諸苾芻其提婆達多非但今世作斯非法而現正法誑惑老鼠以害其命汝等諦聽我為汝說乃往昔時有異方所有一鼠王與五百鼠為眷屬有一猫子名曰火燄其猫少年之時所有鼠等悉皆殺害後年老邁便作是念我昔少時氣力強盛以力捉鼠而食我今年既朽邁氣力微薄不能捉獲設何方便而捉獲鼠作是念已徧觀其地乃見一鼠王與五百鼠而為眷屬住此方所即就鼠穴詐作坐禪爾時諸群鼠出穴遊行乃見老猫安然坐禪其鼠問曰阿舅今何所作老

猫答曰我昔少時氣力盛壯作無量罪今欲修福除其舊罪時群鼠等聞是語已皆發善心今此老猫修行善法即與鼠等右繞老猫行於三徧便入於穴其猫取其最末後者而食不經多時其鼠漸少鼠王既見此已便作是念我鼠等漸漸數少其老猫氣力肥盛是事必有緣由其鼠王即便觀察乃見老猫於其糞中有鼠毛骨心即知老猫食我鼠等我今深觀捉鼠之時作是念已便即於窟而看老猫乃見老猫捉最末後鼠而食王見已避遠而立遂說頌曰

老猫身漸肥　群鼠積漸少　食苗實根猫
糞不應毛骨

汝今修禪不謂善爲利詐作修善人願汝無病安穩住我今群鼠汝食盡佛告諸苾芻勿生異念時彼火燄老猫者提婆達多是作非法罪於諸人衆示現修善是諸苾芻咸皆有疑唯佛世尊能斷疑惑大德世尊恩審觀察隨世尊言教者安穩得度生死順提婆達多言教者遭大苦難佛告諸苾芻汝等當知非

但今世隨順我言教者得度生死往昔亦復如是汝等慇勤諦聽諦聽我為汝說乃往昔時有二導師各有五百車乘過於磧中或得水草或不得水草乃經數日諸牛犢等極遭苦難於後見一方所其草青茂有多涌泉時諸商人將諸牛犢就其水草時諸商人入水澡浴飲諸牛犢既飲水已便息而住其五百群牛之中有一牛王告諸牛曰此方地所青草鬱茂有好浴泉我等恣意飲食而住若有商人備駕於我便須卧地不復受使第二牛王告群牛曰汝等應知其商人等有大氣力能調伏難調之物宜可依舊隨順人等搬運車乘恐後有損其大牛王聞是語已即嗔第二牛王汝所言者依前受他驅使是事非法豈有人類能見自背復告群牛曰汝等取我言教不須於此去於時商人欲駕其牛彼諸牛等見商人欲捉便即瞋怒咆地瞰裂商人見已各執棒打皮皮穿流血即令駕車餘牛牽車而去皆不被打爾時空中諸天即說頌曰

今觀惡牛王　妄語行惡行　諸牛緣此苦
飢渴身流血　復觀善牛王　淳和出正教
由此諸牛類　度險身肥飽
佛告諸苾芻汝等勿生異念其最勝牛王出
正教者即我身是時彼牛王出惡教令令彼
群牛遭苦難者提婆達多是昔時有能受我
教者皆得安隱能越危苦諸險難處諸有能
受提婆達多言教之者皆遭如是苦難非但
往昔現今能有隨我正見受其教誨皆得安
隱越度生死煩惱大海若隨順提婆達多邪
見惡行恒遭如是諸大苦難時諸苾芻咸皆
有疑惟佛能斷以緣白佛惟願世尊觀是提
婆達多自身愚癡眷屬亦爾佛告諸苾芻提
婆達多非但今世愚癡往時亦然汝等諦聽
我為汝說乃往古昔有一閑靜林野之處有
群獼猴遊住於此時諸獼猴遊行漸至一井
乃觀井底見彼月影既見月已詣猴王處白
言大王應知其月見墮井中我等今應往拔
出依舊安置是諸獼猴咸讚言善便相議曰
云何方便可能拔月其中或云不須餘計我

等連肱爲索而拔出之時一獼猴在井樹上攀枝而住其餘一一次第以手相接獼猴既多樹枝低下欲折時彼最下近水之者攪水見月由水渾故月便不現樹枝便折一時墮水被溺而死時有諸天而說頌曰

此諸癡獼猴　爲彼愚導師　悉墮於井中
敘月而溺死

佛告諸苾芻等往昔獼猴王者即提婆達多是昔時由爲愚癡故以愚癡而爲眷屬今時亦爲愚癡眷屬

爾時世尊在王舍城竹林園中時世飢歉乞食難得佛告諸苾芻我欲三月靜住不得一人輒來見我除取食者及長淨日大德亦應共立明制時舍利弗摩訶目揵連在南山內三月安居時提婆達多亦於夏中三月供給飲食及以雜事滿三月已提婆達多爲諸大衆廣說妙法苾芻當知沙門喬答摩常說法時讚歎在山寂靜離諸煩惱解脫最疾最速一者乞食二者糞掃衣三者三衣四者露坐如是四人去諸塵垢證得解脫若有人不樂

如是四種修道不樂解脫者即合受籌出餚
衆外說此語已於時大衆五百苾芻人各受
籌隨提婆達多出離衆外行至門首羅怙羅
見語五百苾芻曰云何捨如來隨逐惡黨而
去諸苾芻告羅怙羅曰我於三月安居飢餓
蒙提婆達多供給取食并將雜物而供養之
若不祇濟我等死盡提婆達多分破僧時大
地震動流星晃曜四方火然一切諸天擊鼓
震響高聲唱言自今已後涅槃道息無有道
果者無有漏盡者無有讀誦蘇呾羅毗柰耶
阿毗達磨心亦不著阿蘭若處亦無修聲聞
辟支佛道者亦無修阿耨多羅三藐三菩提
者人天浩亂三千大千世界法輪不轉衆生
隨人不隨於法舍利子摩訶目揵連見此奇
怪斂心入定觀見提婆達多破和合僧便相
謂曰我等宜往滅諸諍論求令和合三月已
滿三衣已具即往世尊所漸漸遊行詣王舍
城竹林園中安置三衣洗足已往世尊所見
羅怙羅在門外立謂舍利子曰鄔波馱耶知
不提婆達多已破僧訖舍利子曰我以知訖

故爲此來汝勿憂愁我當和合便入衆中見世尊稽首頂禮却坐一面而白佛言我聞惡人提婆達多已破僧衆我欲和合未審世尊垂慈許不爾時世尊即便歎曰善哉善哉若能如是和合僧者得福無量時舍利子并大目連白此事已奉辭世尊便往南山詣提婆達多所時提婆達多作佛威儀爲衆說法孤迦里迦在右邊坐褒荼達驃居在左邊時提婆達多遥見大德舍利子目揵連來便作是念我已成一切智人而此大德入我衆中即遣左右侍從令起即遣舍利子目揵連左右而坐時孤迦里迦褒荼達驃既被強移坐處心生瞋恨善自思惟我等有大過失助破僧衆若欲不起恐被瞋打便即移處遣大目揵連并舍利子居在左右而坐提婆達多若舍利子曰我今背痛汝爲大衆演說妙法爾時舍利子默然受請提婆達多說此語已便疊僧伽胝支頭右脇而卧時舍利子以神通力令遣仰眠不令覺知告諸大衆汝等大師眠如孩兒時舍利子告目連曰汝爲大衆可速

現神通迴心向佛是時大目揵連即便身騰虛空具四威儀行住坐卧入火光三昧放種種光明青黃赤白或身上出水身下出火或身上出火身下出水東西南北具見四種神通現神通已從空而下却坐本處是時大衆見大目揵連具此神通心懷悲惱(珠十九)我若侍佛亦應具得神通遺德舍利子告大衆曰諸慈匆汝等若於佛世尊所有赤心者可隨我去既聞語已即隨舍利子後往詣佛所僧衆去後孤迦里迦苾芻即喚提婆達多起令趣舍利子時舍利子恐提婆達多不見我徒衆故必當懊惱吐血而死遂便漸次緩緩遊行使提婆達多得見我等於時提婆達多從睡起已拭眼而趣舍利子以神通力當路作大深坑提婆達多孤迦里迦褒荼達驃等五人不覺墮坑迷亂不知出處復自思惟我今既失徒衆莫知尋覓且歸本處時舍利子目揵連及諸僧衆漸詣佛所到蘭鐸迦竹林園邊欲見世尊極大羞慚不能舉目各自思惟我等云何作如是非法無慚愧事漸詣佛前而立

世尊大慈憐愍輭聲慰問汝等苾芻極大疲勞來至我所今者人身難得已得佛法難聞已聞六根難具已具善惡之事已具知之我已成就如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊我常演說寂滅涅槃究竟菩提說無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱若無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅老死滅則憂悲苦惱滅汝等苾芻常思修學自利利他自利利他之法若法不善無利無樂究竟不善及於他四輩所得飲食衣服卧具湯藥自身不善之事不應作者莫作但觀（宋十）自身及他有利益者常須修學於時諸苾芻等聞此法已心生歡喜疑網皆除內外清淨有異苾芻等心生疑惑而問世尊有何因業今被破和合僧佛為諸苾芻說過去業我自聚集作業

今自受之非是他受苾芻當知有情作業還有情受非無情受而說頌曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時果報還自受

爾時世尊告諸苾芻乃往過去清淨山林有一大仙五百小仙以為眷屬俱共修道時有客仙來過其所主人不與如法供給看侍客仙心生懊惱而恨便破和合仙衆誘引彼諸小仙言我善解種種道術及五神通我當教示汝當隨我後時大仙知此事已勸彼客仙莫破我衆非是仙法巧設善言令生歡喜雖得如是滅諍之語由勸不息設方便時世有辟支佛有大慈悲少欲知足上勝福田遊行世間漸詣仙所大仙見辟支佛端嚴殊勝心生歡喜供養恭敬而發願言以此供養佛功德願我當來得大智慧神通之力客仙雖成一切智願我能破彼和合僧衆結會古今往時客仙我身是也五百仙人中有大仙主者提婆達多身是為此因緣黑業有黑業報白業有白業報非黑非白業有非黑非白業報

諸苾芻當知宜捨一切不善之業修集善業應當修學時諸苾芻復有疑故而白佛言世尊彼提婆達多何故內作於外外作於內世尊告曰是提婆達多非是今身內作於外外作於內過去亦復作如是惡諸苾芻諦聽我說往昔有一野干其性饕餮遊行聚落處處求食日至染家不覺墮於藍色盆中染主已見拽出擲地於時野干遂宛轉灰土既見身體汙惡不淨便即入河沐浴而去身毛光澤似如藍色時衆野干見其毛色異於尋常而生甚怪衆共問言汝是何人彼即答曰我是帝釋天王之使冊我作禽獸中王時野干作是思惟身是野干色非本類時衆野干共報獅子知獅子便告大獅子王獅子遂即遣使令撿虛實其使到已見彼藍色野干乘大白象諸禽獸等普皆圍繞如事獸王其使見已還來王所廣說如前大獅子王聞是語已便與軍衆往彼衆所見野干王乘大白象衆獸圍繞大蟲及豹大力獸等親爲左右餘小野干遠避而住心生懊惱便設方便於野干中

差一野幵令喚王母其母問曰於我兒所有何伴屬野幵答曰內有獅子虎象我居外院母曰汝去定殺我子并說頌曰

我在山谷中歡戲　隨時得飲清冷水
子若不作野幵鳴　得居象上身安樂

使者還來報同類曰彼是野幵非是王種我於山中親見其母諸伴報曰我可試看即便就彼然野幵法爾若一鳴時餘不鳴者身毛墮落餘即鳴叫其王野幵作是念曰我若不鳴毛便落地若下象作聲必被他殺我今寧可象上作聲即便鳴叫其象即知此是野幵即以鼻牽下雙脚蹋殺空中天見說伽他曰

在內翻居外　合殊乃居中　斯皆不合爲
如野幵乘象

佛言苾芻汝等當知往時內翻爲外外居於中自滅其身野幵王者提婆達多是也由彼過去顛倒業故今亦如是破和合僧內翻爲外外乃居中時提婆達多既趣舍利弗等不得迴還本處生大忿怒便打孤迦里迦等隨黨走衆而告彼言良由汝等失我徒衆時諸

苾芻疑而問佛提婆達多以何緣故舍利弗等領其徒衆應瞋不瞋於自隨黨無辜輒便漫打佛告諸苾芻非但今身枉作事業亦曾過去別人衒婦枉殺他人乃往過去有夫婦二象居住山澤毋象婬逸與外象通既被衒誘欲逐他去恐其夫覺事有乖競與其夫象入河澡浴語夫象曰誰能沒水久住不出夫唱我能便共沒水彼二伺其未出遂私相奔走其夫象入水多時乃一度出看其二象不見復入沒水如是再三便至困乏不已遂便出水尋婦不見於其水中處處討捕因此枉踏無量衆生至死爾時空中諸天而說頌曰

象身雖復大　智慧甚微淺　好婦被他將　枉殺諸舍識

佛告諸苾芻時夫象者今提婆達多是今亦如是別人作業別人受辱時諸苾芻咸皆有疑問佛世尊是一切智舍利子及目揵連云何如是能作善巧方便勸化導誘此五百苾芻捨邪歸正來至佛所佛告諸苾芻其舍利子及目連等非但今時誑得脫彼於過去世

亦曾誑誘乃往過去世時有一丈夫常在山居善能弓射諸技藝後生一女長養漸大其人心念今我此女不應輒嫁若有男子弓劒業藝與我相似方嫁與之於後不久有二男子來習技藝一者學成五種技藝一者唯學成一餘四不得其人遂便將女嫁與業成之者藝不成者心便忿恨捨離而去便就劫盜賊邊共爲伴侶以解用刀於要路處待彼女夫欲相屠害於後不久其人眷屬乘車將過路逢商人多衆將度便問之曰汝等諸人何故不過答言有賊當路其人報言我等但過無勞畏懼諸人告曰汝若不畏請在先過我等諸人隨後而往既聞此語馳車便去諸賊徒等上樹遥望見彼車來報賊主曰今有車來其賊逆使一人汝今宜迴不須來過我於此處大有健兒（咩十）其人報云汝雖（十四）健我亦甚健於時賊主差五人來令與共戰咸皆致死又差三七人來亦都殺盡後時總來衆戰並俱被害唯舊同學一人得存最後二人交戰然女夫被其箭皆被賊人以刀揮斷竟不能

害且五百箭皆悉放盡唯殘一箭遷延而住其婦問曰何以不射彼便報曰今我與君二人之命併在此箭所以然者我留此箭有所防護今若放訖他來害我并君亦死婦人見此即便起舞運轉之間彼賊樂觀遂忘禁禦其夫伺之即便放箭應箭便死臨命終時而說頌曰

此非彼車主　而能殺於我　因我起染心
觀他便失命

佛告苾芻汝等當知彼車主者豈異人乎今舍利子是時彼婦者今目揵連是其賊主者今提婆達多是如彼過去車主及婦俱得賊便今舍利子及目揵連善能得彼提婆達多之便亦復如是

爾時世尊在王舍城王子侍縛迦菴沒羅園時未生怨王曾於五月十五日夜將安居時明月澄天光景華麗與諸臣佐后妃婬女在高樓上告諸人曰今既夜月清閑圓明可愛我及卿等欲何所作宜各述懷啓請其事時有婬女應聲報曰大王人生行樂不可虛度

今此良宵可以遊戲恣情受五欲樂是王之事復有一女言大王我今意欲此王舍城一切道俗共為歡會同受欲樂是王之事時王太子鄔陀夷白言大王今此明夜大王親領四兵罰不臣國邊荒靜謐戰勝旋歸是王之事復有大臣是外道徒黨白言大王此明月夜觸目清閑當十五日將安居時可於尊者晡剌拏等六大明師人所遵承為物稱首各有五百人無依徒侶常共隨逐現在王舍城將欲安居堪消物利我等宜應就彼足下奉事供養此是王事復有王子侍縛迦於衆中坐王告之曰汝侍縛迦何故默然一無所說侍縛迦白言大王屬此芳辰朗月澄淨人皆共愛將安居時然佛世尊具大威德有聖弟子慈悲普覆為世導師最上福田在我園中為斯居事宜親供養是王業也時未生怨王聞安說已即整威嚴乘大香象并將五百宮人五百象各持明炬與諸眷屬詣菴沒羅園王於中路心驚毛豎便作是念此侍縛迦將非與邊賊相知來誘引我害我命不即問侍

縛迦曰汝佛世尊與幾多人在園中住報曰與千二百五十苾芻王又問曰若非汝有異心既有許多人衆吾何不聞謦欬之聲侍縛迦答曰彼佛世尊三業寂靜心常在定弟子亦爾以是義故無喧雜聲王聞此語心便決定更無疑難便至佛所下象馬已見佛世尊與諸大衆諸根寂定湛然如海遂便五體投地頂禮佛足合掌而白佛言世尊大慈三業寂靜唯願善誘導訓我兒得令似佛常無喧亂爾時如來以慈善心慰喻王曰善哉大王宜時就座諸有疑難恣其所問既坐定已白佛言世尊於世間中有種種業行有結花鬘者有竹作者或有屠膾或作販賣調伏象馬或言話或爲弓射或作乞求戰鬪勇力事王剃頭染浣縫衣如是類各以自業求覓資財隨情修福著五欲樂世尊頗有如是衆生之類於現世中得沙門果不時佛却問王曰大王於如是義曾問餘人以不王白佛言世尊於如是義我以曾問外道脯剌拏等訖彼諸師等答曰於我經中說如是法無善惡業無

善惡報無施與祀無施祀業無父母無父母
恩無有此世他世無有修道得聖果者無有
聖人無羅漢果者四大散已無所依止若有
人言今世後世業因業果眞實有者皆是妄
言智慧所說愚人所談二俱皆空時未生怨
王復白佛言世尊我問六師種種實義彼皆
妄答如人問菴沒羅果他將梨果而答之若
問梨時便將菴沒羅答邪見六師脯剌拏等
正問邪答是外道等雖作如是種種邪說種
種邪答皆不入我意亦不隨喜捨離而去更
問諸餘六師外道末羯利俱賒離子等於今
在世一切衆生作種種業作種種行種技
藝侍養父母供養三寶供給悲田於如是等
衆生類中依因此業類有得道及聖果不彼
即答曰於我經中作如是說無因無果無善
無惡無有煩惱無有斷者無有涅槃無有得
者三世之中所有因果皆悉空無一切皆是
自然智者自智愚者自愚無有修者亦無得
者亦無自利亦無利他一切衆生無因生無
因滅如是師等皆作如是妄說非善說非理

說我作東問他在西答我雖聞如是種種邪說不入我意亦不隨喜亦不領受辭捨而退更復詣彼散逝移所亦作如是種種問疑如前衆生種種行業種種技藝行生死業於此業中頗有衆生因如是業能盡煩惱證聖果不彼即答曰大王當知我所說者當教衆生自行殺生教他殺害自斫斫他自炙炙他自行偷盜教他偷盜自行婬欲教他婬欲自作妄語教他妄語自行飲酒教他飲酒自行劫盜教他劫盜破家破國所逢衆生地行空中悉皆殺害若殺無量無邊衆生若能恒河此岸殺無邊衆生作無邊惡恒河彼岸供養無量無邊衆生作無量無邊功德此爾衆行並無因無果無得無失無增無減世尊我問正義他作如是種種妄說我作東問他乃西答我聞此已亦不歡喜亦不隨喜便捨而去復往餘處阿市多雖捨甘拔羅所我如前正問他亦如前邪答作如是說都有七物是七種物體是自然亦非他作非是他生不從他有非聚非散常侍自然何等爲七地水火風苦

樂命是七種物無人能造亦不相妨於善於惡及苦樂不苦不樂此之七事作與不作俱無記驗亦無報無有死者亦無殺者萬四千種樂更有六萬三業二業一業半業等惡若能具造如是種種諸惡即得解脫生死苦難

下除世尊正答廣如毗奈耶雜事

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第二十