

根本說一切有部毗奈耶破僧事

唐三藏法師義淨奉制譯

清刻龍藏佛說法變相圖

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第一樂二

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
迦種族誰爲最初樂一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
種從何時生誰最爲先誰爲尊貴有何胄族
云何而答爲如是事故來請問惟願世尊哀
愍爲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爲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爲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歿而來生此諸根具足身有光耀乘空往來喜樂爲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耽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減地味減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減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薤菜華如新熟
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廣
如上說林藤沒已時諸有情有妙香稻不種
自生無穰穢長四指旦暮收刈苗即隨生至
暮旦時米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滓穢在
身為欲蠲除便成二道白斯遂有男女根生

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
婬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懶故
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早

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
今取時亦兼三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爲食

猶得香好食爲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感其稻無力
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
穀今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達
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一中與其一分
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一中與其一分由此因
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一中與其一分衆既
同意立爲地主故得大同意名能擁護劣弱

故得利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賢
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
上有一瘡疤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白此義故
復名持養即立爲王彼時有情咸皆思惟互

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
爾時持養王右胫有一瘡疤柔軟如綿疊華
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以端
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胫忽有瘡疤其瘡
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
嚴王右足上忽生瘡疤其瘡柔軟如綿疊華
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
調怨王調怨王於無闢城中子孫更生乃至
五萬四千代於其城中正法化世其最後王
名爲無能勝於婆羅宛斯城子孫更王至於
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胷城
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痾斯城中子
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
最後王名爲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爲廣面復次諸仁其
廣面王復於婆羅痾斯子孫相承乃至十萬
代正法化人其最後王名爲地主復次諸仁
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爲大天
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爲你彌你王有
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

主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輓
次名百輓次名千輓次名妙色輓次名牢輓
復次諸人牢輓王於善護城中子孫相承七
萬七千代彼最後王號果仙王復次諸人果
仙王有息名龍護龍護復於婆羅痾斯城子
孫相承一百一代彼最後王名吉枳爾時迦
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觀史多天

復次諸仁吉枳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鵝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

樂一

十二

補多羅城於一閑林造作草屋乞食自活爾時補多羅城有一媼女名曰招賢形貌端正衆所愛著時有一不善人名蜜捺羅由姪貪心將諸瓔珞及以妙衣送與彼女須擬迎取時彼女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入便作是言汝來汝來共汝遊戲彼女思念我今得五百銀錢何爲不取我若不取即不應理即取錢已與彼遊戲爾時姪女使從女人往詣蜜捺羅所而作是言我未莊飾少時即來彼侍從女奉此語已詣蜜捺羅所具陳上事時銀錢主別有餘事須臾即去爾時姪女復作是念此人已去欲往先處時亦不晚告從女曰詣蜜捺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

已詣彼蜜捺羅所具陳上事時蜜捺羅報曰汝癡婦女人或言未莊飾或言莊飾了時彼使女先於大家有所嫌恨便告彼曰我之家非未莊飾適欲以汝瓔珞及衣莊嚴其身別看餘壻時蜜捺羅聞此語已欲心便息而生害意便告從女言汝報姪女莊飾既了來其園林時彼從女詣姪女所具陳上事時彼姪女聞此語已莊飾瓔珞往詣彼林見蜜捺羅蜜捺羅便即嗔曰咄哉姪女云何持我瓔珞妙衣別看餘壻姪女報曰聖子女人常有如是過失願恕其過時蜜捺羅即發忿恨便拔利刀煞彼姪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捺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然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姪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陀羅人身著青衣各執利刀周圍圍遶將彼仙人擊鼓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覓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答摩哽咽悲泣曰鄔波駄耶曰此是先業孰能避脫鄔

波駄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駄耶黑色變作金色發此語已而彼仙人變爲金色四方傳告黑仙變爲金色其師見斯實願心生恠喜歎爲希有時喬答摩仙復白師曰我今捨命當得何道師答曰善子如外道眞婆羅門法說無子者不得善道汝有子不答曰我昔於宮內爲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浴喬答摩身其所苦痛遂得蘇息念往昔姪欲之事於

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
漸成熟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為日種復緣喬
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墮闍王無子
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令汝等當
目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冊爲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爲軍將王諸仁當知甘蔗軍將王亦名增長有四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釧王有四夫人並皆身亡時甘蔗軍將王處於宮內悲愁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爲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爲后諸臣白言王當宣令臣等爲王四方推覓于時有國王女甚端正堪冊爲后顏貌端正堪爲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爲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爲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冊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爲歡樂王曰可爾即令

一使速往女國立先盟誓即依國法迎歸爲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爲王名之愛樂後時漸長譬如蓮華出水顏色敷盛時增長王爲欲冊立長息以爲太子不冊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爲太子增長王曰我有長子如何立彼小者以爲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爲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爲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爲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爲嚴飾時四王子因出遊戲遙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
 爲遊觀時增長王即勅曰誰爲此樂諸臣白
 言是四王子在中娛樂王聞是語即大瞋怒
 汝可往彼爲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
 去於七日內國中人民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

宵直祐切 滓側氏切 懔昌九切
 庸並切 懔落早切 刈牛狔切 遮特計切 醜昌九切
 疆疆居良切 畔良切 薄半切 壓於琰切 庖皮教切
 勝傍禮切 艷以贍切 疣女點切 坻爾都禮切 輓池切
 無販枳諸市切 頽于敏切 未十九切 努沙此云 補多切
 勒已此云 勤幼小切

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第二樂三

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
苑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

樂二

爾時衆人共相採捕以自養活時四王子曰
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
等何因漸加顛顛王子荅曰我等小年無有
妻妾日夜憂愁豈不顛顛時仙報曰汝等之
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腳踏棘刺上
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

樂二

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冊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釧以爲國主寶釧有子名近寶釧後紹王位近寶釧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瞻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

樂三

三

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鬘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昔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絕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惟仰共相議曰今此王女爲是人生爲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遞相籌議今與此女作何名字諸臣白

崇二

五

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爲幻化即爲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悟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爲大幻化復爲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至轉輪王位王聞此語倍懷歡喜時善悟王即令使者持書詣師子頰王報其王曰我大夫人誕

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
諸眷屬籌議此事時善悟王聞是語已即以
國法莊嚴小女并令五百嫫女圍遶侍從至
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
其侵逼互相犇馳告師子頰我等村落皆被

樂三

六

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答王曰唯然隨
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誓不
取二妻諸釋迦曰王今豈欲解先誓耶王曰
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
頽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甚
大歡喜即以五百嫫女爲其侍從種種珍服
莊嚴女身送劫比羅國時師子頽王得其女
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頽崩以其淨飯太
子後繼父位正法化人國土安樂五穀豐熟
無諸衰惱其國人衆處處充滿於異時中與
大幻化夫人登諸樓閣後宮嫫女圍遶侍衛
奏諸女樂縱逸遊戲菩薩若在觀史多天常
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

在觀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
帝利貴族家生或爲婆羅門師或爲刹帝利
師故當爾之時刹利爲尊我當往彼刹利家
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
菩薩在觀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
惟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

菩薩在觀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觀史多天宮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觀史多天宮作是思惟如餘菩薩於何等母而受胎臟觀彼女人七世種族悉皆清淨無有姪汙形貌端嚴善修戒品堪任菩薩具足十月處其胎臟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瞻部洲剛強難化多諸濁亂外道六師及隨外道六聲聞等并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瞋刺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陀迦旃延種六者呢揭爛陀若提子何謂六隨外道聲聞一者拘達多婆羅門二者輪那陀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二

者善梵志四者最勝儒童五者黑仙六者優樓頻螺迦葉若胝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十二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瞻部洲中有所說法能令六師外道六隨聲聞外道六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太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觀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

樂二

十一

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答曰如我相法王大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者明了自持五戒無諸欲念諸菩薩有常法從觀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胃索一執於戟一執弓

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旣登樓已即以幻術爲

樂二

十二

四大海水持其海水與夫人飲旣飲水已爾時夫人其意即息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勅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花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數設掃灑令摩耶夫人及諸侍從嫗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

樂二

十三

釋慙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卧攀樹而立無諸苦惱後有菩薩常法生已在地無人扶持而行七步觀察四方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梅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陀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陀彼那羅陀時時而來恭敬供養爾時仙人隨緣教示報那羅陀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陀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陀仙說伽陀曰

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

清淨明朗真金色 遍滿世間諸大地

那羅陀報曰親教我今隨從親教欲看菩薩

樂二

十四

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贊釋迦

而爲上首五百宮人各生一女旃尼而爲上

首五百大臣各生一男鄔陀夷而爲上首有

五百象各生一子報灑陀子而爲上首五百

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太子名爲成

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

大王便勅臣佐將其太子往增長釋迦藥叉

處遣作禮拜臣得王教以七寶輦舉安置太

子往詣藥叉之處劫比羅城諸釋種等性懷

獷烈心意兇猛多起人我堅鞭惡暴見彼菩

薩皆悉寂靜默然而住時淨飯王作思念曰

樂二

十五

此住劫比羅城諸釋種等性懷獷烈心意兇

暴多起人我堅鞭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

迦增長藥叉遙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恠即往淨飯王所白言大王今藥叉神遙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內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輻輪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綢繆七者垂手摩膝相八者醫泥耶溥相九者身不偻曲十者勢峯巖密十一者身相圓滿

樂二

十六

如尼瞿陀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髮際二十七者於諸
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
厭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

崇二

十七

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瞭爾時
那羅陀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陀仙今來門
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
事即說頌曰

如真飛龍馬 暫睡還復覺 如善管事人

睡蓋不能覆

時彼嬖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 末劫無輪王

卷二

十八

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

顛顛 顛昨焦切賴秦醉 跣 徒息淺切 顛 古協
顛 顛薄半切抄掠抄楚交切掠離 犇 博昆
也 叛 離叛也 抄 抄掠也 楚 楚交切掠離 犇 博昆
走 杭 古行切稻於 子 盈切並劫奪也 犇 博昆
也 杭 古行切稻於 子 盈切並劫奪也 犇 博昆
古 杭 古行切稻於 子 盈切並劫奪也 犇 博昆
悍 也 網 網縵文兩切縵莫官切謂佛 躡
市 究切 胝 羅 唐言 多毛
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觀菩薩十九出家六年苦行獲甘

樂三

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 願速爲我說

時阿私陀仙以頌答曰

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 及諸利刀劍 毒氣啗惡蛇 亦皆不能害 一切恐怖人

太子爲擁護 云何慈悲主 而有憂害者 自在諸梵天 皆來爲侍衛 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今亦步去王應爲我修理城路爾時父王即令大臣勅諸人衆嚴飾街衢懸諸幡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
仙漸次前行至華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
淙患仙弟子衆以諸湯藥療治不差衆白師

崇三

曰師今此疾醫藥無痊世間無常不可爲諱
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

時阿私陀仙說此頌已便即命終爾時弟子
那羅陀以種種如法供具隨時殯葬已便詣
婆羅痾斯城於彼而住與五百摩納薄伽爲
其教示婆羅門薛陀呪其那羅陀爲是迦旃
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嬖母膝上於金盤中
食香稻飯極多不息嬖母見多遂奪食器菩
薩以手捻其金盤其嬖母不能奪此食器乃

崇三

三

至八嬪母奪此食器亦皆不得其嬪母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鈎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慙懃方便種種牽器菩薩思念此諸人等欲試我力菩薩遂以指鈎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鈎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答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答曰此一般書我先已解次與第三般書而遣學之菩薩答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答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答曰我不識此般之字名也菩薩答曰若

佛三

說梵天大王見此之異爲證此事必當實爾
爲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爲此勿教博士得
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

卷三

五

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
有如上藝爾時薛舍離城諸人得一好象形
貌具足諸人共集遠相議曰其淨飯王有一
太子天文瞻相已後之時必爲金輪聖王由
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爲此因故薛
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菩
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菩薩重問本於
何處打此象死諸人答曰此象死處在於中
路菩薩重問此象中路誰人拽來在於此處
諸人答曰難陀王子一手執尾拽其大象置
於此地菩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

樂三

六

力我亦試之爾時菩薩執其象鼻遙擲城外
七里墮地其地便陷時人號爲陷象之地信
心長者婆羅門便於此處起大窰堵波時諸
苾芻悉來頂禮便說頌曰

天授搏斃大象王 難陀拽於三七步

菩薩擲出城塹外 如在虛空拋瓦石

爾時釋迦童子遞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
斷樹一不能倒所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鬬諸弓射以七重鐵多羅樹并七鐵鼓其間各安鐵猪而爲射塚諸童子射不過一多羅樹天授童子射過一多羅樹一鼓一猪

樂三

七

其箭便住難陀童子射過二多羅樹二鼓二猪其箭便住菩薩爾時放其一箭其箭直穿七樹七鼓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遙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陀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陀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

輸陀羅不觀餘者耶輸陀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輸陀羅羅即舉其指然耶輸陀羅先與菩薩從久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陀羅族姓尊貴顏容具足於諸女中最爲殊勝堪爲太子宫中侍衛群臣諸人同議斯已向淨飯王具陳此事時王即遣二萬姝女圍遶耶輸陀羅入太子宫內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圯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勅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闍陀前白王曰願王令我檢校斯事我有方便令王子等不假王言自除此樹王曰可爾闍陀大臣卿於河岸一叢林間洒掃清淨堪爲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爲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爲最後之身與提婆達多爲初首闍諍天示城王旣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闍陀大臣具陳彼樹堰水之意菩薩聞已即告衆人我當往彼爲除此樹時彼菩薩并童子等即共往彼路傍孔

中出一毒虵烏陀夷見此毒虵恐害菩薩即拔利刀斬爲兩段虵吐毒氣著烏陀夷身變爲黑色因此名爲黑烏陀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陀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過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見見女遂以脚指以壓其車車便不轉其女遙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

樂三

十一

菩薩以脚指撚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姝女侍從入宮菩薩常法將欲遊觀園即勅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偻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偻曲形體羸瘦顚顚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答曰我與太子出城門外見一老人形體羸弱顏容枯頓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答曰此名爲老又問我曰我於後當如此不我即答曰必當如此太子聞已令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

卷三

十二

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勅御者速當爲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答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答

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
妙音樂倡妓珠珍姝女娛樂菩薩頌曰

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寶因力
我等當爲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途一沙門淨除鬚
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爲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

佛三

十四

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爲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

歡樂以不答曰我見太子愁憂不樂王即問曰何故不樂御者答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答曰名出家人便問我言云何名爲出家我即答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爲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

佛三

十五

田農所見彼人衆行來作務心得歡喜忘出家事作是念已即往宮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入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登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犁田村見彼耕人塵土全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蟲蠅啖食膿血諸小蟲等滿其瘡食或爲犁刀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瞻部樹間入第一無漏相似三昧左右侍從圍遶菩薩各坐樹下瞻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瞻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蔭太子其陰不移時淨飯王見

卷三

十六

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蔭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淤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窻中遙見菩薩讚

第三

十七

歎頌曰

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璣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嫗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陀羅其耶輸陀羅最爲上首其三夫人各有二萬嫗女前後圍遶在於宮內時淨飯王聞曆數者頌即喚甘露等兄弟四人集居一處遞相議彼曆數之頌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塹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官人等盡執仗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斛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知更大名將曰嚴

樂三

十八

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知更大名將曰
勤加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
甘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

秦三

十九

策勤莫違法

實言莫妄語

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惟餘六日王

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

音釋

愕

驚遠切

嚙

巧切

憇

息去切

療

力瘳切

瘞

七豔切

此

綠殞

必切

拽

羊列切

陷

戶鑑切

塹

於懷切

啞

音切

車

大駟切

揀

古限切

掐

乞洽切

堰

於懷切

啞

音切

涸

下各切

騁

丑郢切

蟲

蟲莫切

堰

於懷切

啞

音切

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第四樂四

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嫖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

樂四

陀羅共爲娛樂其耶輸陀羅因有娠既懷娠已生思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 此是末後同宿時

我今從此更不然 永離女人同眠宿

當此之夜嫖女倡妓悉皆疲倦昏悶眠睡或髮披亂或口流涕唾或復調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 如夢及飲鹹水等

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母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鬚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

崇四

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母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婿我今見在見

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陀羅聞是解已默然而住菩薩爾時思惟是夢如耶輸陀羅所見之相我於今夜即合出家又作思念我應方便令耶輸陀羅略知覺我作是念已告耶輸陀羅曰我願出家耶輸陀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陀羅曰我有去處便將汝去爾時耶輸陀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

崇四

三

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
城塹樓閣及廊屋 種種兵仗皆充滿
見彼宮門及閣門 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 詣樹林中修正覺
菩薩聞是頌已其心歡喜答諸天曰善時天

帝釋即以昏蓋覆諸兵衆及淨飯王倡妓嫖
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
我徃彼寂默

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

樂四

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
被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名延岸三名香
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
曰太子當知盡大地土我猶擎得亦復將行
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叢草能負將行
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乏猶動
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力者不敢擎之
爾時車匿聞其菩薩與四天子遞相言說即
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
刀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
此言哽咽歔歔然不語菩薩爾時如象旋
顧望其宮中便自思念是我未後與諸女人
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
菩薩爾時遶父三匝跪禮父足作是言曰我
今去者非不孝敬但爲生老病死磨滅有情
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

無四

六

官中今當一心爲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 爲子生憂惱 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了無覺者悲
惱忙懼復速往彼淨飯王所覺淨飯王即說
頌曰

悉達今欲去 正當速制之 勿於彼後時
爲子常憂惱

大名釋迦再三覺之王猶眠睡曾不暫覺時
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

樂四

聲在菩薩右釋提桓因及欲界天在菩薩左
或有執持幡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陀
利華曼陀羅華摩訶曼陀羅華梅檀沉水香
栴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 拈舞菩薩前
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 徃彼聖者林

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

樂四

菩薩爾時以頌報曰

生者獨自生 死者亦自死 苦者還自受

生死無有伴

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

假令少小嬌養育 賢善及與諸孤獨

勇猛無畏人恭敬 如斯等類咸歸死

生老病死相紛鬪 速來煎逼一切人

縱有餘願不少寬 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爲得菩提資糧

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

樂四

名曰割髮地塔苾芻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刹帝利種

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苑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慟傷感其氣迷絕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性馬便得宿念超於生死畏途中登究竟涅槃岸時菩薩須袈裟於無比城中有一居士財寶富盛倉庫盈溢多諸眷屬如薜室羅末拏天王時彼居士於其同類種族中娶妻既得爲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槃其母年老因疾將死持其衣服囑付於女具說前事時女後時淙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與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而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

崇四

十一

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揩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爲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間

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遙見菩薩
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 在家諸苦逼 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

樂四

十二

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 遙見此聖者
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
智者不遙視 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 徃彼般茶林
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

并給諸姝女 種種令具足 菩薩聞是言

以頌而荅曰 大王有一國 住在雪山傍

樂四

財食盛豐足 名曰憍薩羅 甘蔗曰喬答

往中住釋迦 我是刹利種 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

十三

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此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絕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

第十四

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己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

第十五

十六

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闍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菩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冷底有純沙岸平水滿易可取汲青草遍十六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冷底有純沙岸平水滿易可取汲青草遍十六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兩齒相合善調氣息攝住其心令心摧伏壓捺責於諸毛孔皆悉流汗猶如猛士搦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

卷四

十七

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刀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盛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

樂四

十八

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顛菩薩羸瘦亦復如是爾時菩薩由少食故頭頂疼枯又復跋腫如熟菰子摘去其蔓見日萎顛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

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第五

唐三藏法師義淨奉制譯

爾時有三天人詣菩薩所見菩薩身遽相議
曰其一天云此喬答摩是黑沙門其二天云
此喬答摩黠色沙門第三天云非黑非黠是

樂五

蒼色沙門因天議故菩薩遂得三名菩薩所
有身上光色皆悉變沒菩薩於是時中不曾
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淙飢
欲飢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淙於諸
欲中飢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淙受於苦受非正智
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一
麻常爲飢火之所燒逼其身肢節轉更羸瘦
爲飢火不息復日食一秬米飢火不息復日
食一拘羅猶還羸瘦日食一果豆猶還枯頹
復日食一甘豆猶尚枯瘦日食一大豆猶復
困頹爾時淨飯王聞此苦行懊惱啼泣及諸

官人嫖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娘墮落便至於死我今當設方便令不知苦苦

卷五

薩苦行時淨飯王告諸官人其菩薩苦行勿令耶輸陀羅知并勅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官人菩薩今者已食菩薩爾時所食一麻一米乃自念言今爲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坩土之鬼又復重言坩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爲正道正智正見得至無上正等菩提又作是念我自憶知住父釋迦淨飯宮內檢校田里瞻部樹下而坐捨

卷五

三

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喫諸食飯豆酥等以油摩體溫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旣廣喫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痾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徃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

女先聞雪山南傍彌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二百五十復以二百五十飲一百二十五復以一百二十五飲一百二十五復以一百二十五飲六十四復以六十四飲六十四復以六十四飲三十二復以三十二飲三

樂五

四

十二復以三十二飲十六復以十六飲十六復以十六飲八復以八飲八復以八飲四作是念已即取此乳玻璃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璃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遙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

樂五

五

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如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爲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爲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

施菩薩爾時即契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

樂五

六

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安止見孤
石山有雜華果莊嚴圍遶菩薩見已即登此
山平整石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遮沙鳥及善瑞鹿
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翫埃不飛菩薩既見
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

第五

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劫比城中被提婆達多之所控握宮人嫖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陀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劫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寶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顛顚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絕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諂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搯頰諦思是事我復云何令此淨飯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獾頭鼠狼

頭獼猴頭野狐頭師子頭虎頭等如是奇怪種種頭兵或執槍戟或執弓箭或執鉞斧或執輪刀或執鎗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栴香及作諸華墮菩薩上魔王復於空中放諸毒蜂兩金剛石淨居諸天化爲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虢亂凡諸聲者能破三摩地我今應變菩提樹葉令爲頰胝迦復令風吹相鼓

作聲彼若聞聲心不能定作是念已即爲此事時菩提葉相鼓作聲菩薩聞已不能專定時淨居遙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久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絕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牆壁及山得無罣礙如虛空中出沒大地如遊於水地相如故或趺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徃梵天身皆自在爾時魔王復作是念諸禪定中唯聲能爲障

樂五

十一

礙我應作聲即與三萬六千拘胝魔鬼神等遙吼大聲菩薩爲此聲故爲十二踰膳那迦單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旣知是已復更念云此魔軍中從昔已來誰是父親誰是母親誰爲怨害誰爲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

第五

十二

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事菩薩爾時爲是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仗降伏三十六拘胝魔軍證無上智了時魔王罪者弓從手落幢便倒地宮殿皆動魔王與諸三十六拘

祇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
諸官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菩

樂五

十三

薩德悶絕躡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勅城
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幡蓋滿於街路
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
梵志貧窮孤獨慳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
臣爲耶輸陀羅所生之息而立其名內宮侍
女前白王曰此子生時羅怛障月因此應以
爲羅怛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
可名此子爲阿難陀時淨飯王觀羅怛羅而
作是言此非我釋迦牟尼所生之子時耶輸
陀羅聞王此語深懷恐懼即携羅怛羅往菩
薩澡洗池邊有一大石先是菩薩力戲之石
以羅怛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沒若非菩薩親生子者入水即沒作是願已即抱其石并羅怛羅拋於池中石便浮水時羅怛羅落在中坐於石上如輕線在水隨波來去曾不沉沒淨飯王聞已生希有心將諸群臣圍遶侍衛

佛五

十四

至彼池傍見羅怛羅在於池中坐浮石上歡欣喜悅時淨飯王自入池中抱羅怛羅其石便沒還於宮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于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忽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暝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須臾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 怨賊今退散 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

佛五

十五

第二天子復說頌請曰

起起大慈悲 怨賊今退散 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
半身於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麩蜜往世
尊所到已禮足在一面立白世尊曰我等二
人多持酪漿麩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

樂五

十六

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呪願頌曰

所爲布施者 必獲其利益 若爲樂布施
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
所有諸灾橫 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
必得無爲樂

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菩提樹下收鉢洗足以麴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爲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達正法具足四部芻芻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

世尊患於風氣即往瞻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陀龍王池邊坐一樹下念三摩地時此池合有七日雨下牟枝磷陀龍王知七日雨下不絕從池而出以身遶佛七匝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弊應無亂惱願見歡喜爾時世尊即說頌曰

樂五

十八

知足果安樂 多聞者知法 不害於衆生
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 若此法能生

佛常在於定 若能滅受盡 彼義滅一切

若此法能生 佛常在於定 若能滅緣盡

彼義滅一切 若此法能生 佛常在於定

樂王

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

佛能斷鈎鎖

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爲他說彼亦能解我

法虛授徒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

快哉今此摩揭陀 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

默丁感切 鑽子簞切 喘昌充切 嚇呼格切 囂
 紀力切 手切 塵土切 許騎切 獾獾切 鴟鴟切 槍槍切 戟戟切
 持切 也撫切 麥乾尺切 樂五切 磷切 十
 十
 十

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第六樂六

唐三藏法師義淨奉制譯

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

樂六

種類由不聽正法故所解狹劣世尊如喞鉢羅華鉢特摩華俱沒陀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

如其譏慢自輕人 大梵我終不爲說

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匝忽然不見時佛世尊復作是念我於今者爲誰先說又作念言有哥羅哥往在因中曾爲我師及以種種供給我當爲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爲喞

達羅摩子說法由於因中爲第二師種種供
給我故爲說空中諸天亦白佛言此盟達羅
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
邊爾時世尊便作是念我欲先爲何人說法
復作是念應爲彼五人先爲說法何以故我
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痾斯仙人墮
處施鹿林中見已從菩提樹坐下而起往詣
迦施那國婆羅痾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痾斯
城仙人墮處施鹿林中是時五人在彼林中
遙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訾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訾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耽樂姪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進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證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

樂六

五

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聖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已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痾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年呼栗多發聲阿迦尼吒天聞是聲已亦同言曰仁者

樂六

六

當知此佛世尊婆羅痾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人天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天衆增長蘇羅損減世尊婆羅痾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爲轉法輪處經爾時世尊復告四人曰有四聖諦云何爲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爲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

相應攀緣染著爲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

卷六

七

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

爾時佛在婆羅痾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繫

樂六

開鬻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兩淚時有非人隱耶舍聲不令人覺即爲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爲開門爾時耶舍出至城門如前叫喚時彼非人亦爲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爲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己更復爲說出世之法所謂苦集滅道聖諦猶如浣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惛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

樂六

九

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獲大勝利從
今已後乃至盡形歸佛法僧爲五戒鄔波索
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遂出城門
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遙見長
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
過患讚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

調伏寂靜持淨戒 樂六 常以妙法自莊嚴 十

於諸含識無害心 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
集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爲說法示
教利喜先演布施持戒生天之因次演修習

卷六

十一

斷諸煩惱乃至證預流果爾時其母及妻既
見法證法已即從座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
清淨重以香華周帀供養在一面坐如來爾
時重爲說法即便而去時婆羅痾斯城諸長
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
已即共同心從婆羅痾斯城至世尊所禮世
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
行今旣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痾斯城中有五十豪

卷六

十二

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
獲無疑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痾斯城仙人
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痾斯仙人墮處施鹿林中爲聲聞衆如是說法云我於

樂六

十三

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痾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
更復爲說出世之法所謂苦集滅道四聖諦

卷六

十四

理猶如浣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
堅法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爲鄔波索迦
不殺不盜不邪行不妄語不飲酒作是語已
禮佛而退爾時世尊夜旣曉已於晨朝時著
衣入多軍村作是思惟於此村中我先爲誰
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捨苦行時此二
女人先以乳糜及與酥蜜供養於我我食此

卷六

十五

故身力強健爾時世尊作是念已往二女家
彼二女人遙見世尊爲佛教設座已奉迎世
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
作是念於此摩揭陀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
苦行時摩揭陀國一切諸人皆生恭敬尊重
供養爲勝福田如阿羅漢我今往彼爲說妙
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遙見世尊
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蛇恐
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遙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爲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遙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今被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爲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

樂六

十七

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

樂六

十八

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迦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爲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然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

驚魚祭切 躡尼輒切 著切 哽哽古杏切 噎噎古杏切 結切
驚亂言也 躡履也 著著也 哽塞也 噎噎也 結結也
不通也 蟠屈也

樂六

十九

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第七樂七

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

樂七

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大眾同心相勵撲滅
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眾
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爾
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爲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遙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

樂七

二

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陀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陀國人來詣於此觀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遙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

樂七

三

已來何故而去佛答迦葉汝先豈不作如是念耶若摩揭陀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爲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瞻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瞻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瞻部樹果乃至菴摩羅果迦畢他及將俱盧自然秬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水
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爲佛言迦葉我昨日
受汝飲食來坐於此而欲喫食爲須水用時
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爲手擊之泉于
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
有一大樹名遏堅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

五

見此事已而作是念其大樹先來不屈今誰
低曲詣世尊所白言大沙門此大遏堅那樹
先不低曲今誰屈爲佛如上說此樹號爲手
攀遏堅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
二石一用浣衣一爲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没人頭世尊
在彼水即四邊波止如來安然經行迦葉遙
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

第七

六

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
彼衆白曰我等所學邬波馱耶今若去者我
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第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陀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
依鄔波駄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
已還鄔波駄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如
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如耶
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
山頂窳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
意念此亦證身識此爲世尊記說通教授通
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爲

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
然此皆爲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必
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
諸重擔逮得已利斷諸有結心正解脫摩揭
陀國大衆人民因遊行故聞釋迦種中生一
太子在雪山側近涼伽河岸劫比羅仙人住
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
羅漢世間讚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劫比羅仙人修道之
處乃至世間讚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
覺當爲執侍親近供養爾時摩揭陀主頻毗
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遙
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陀
國大衆生民因遊行故先聞釋迦種中生一
太子在雪山側近涼伽河岸劫比羅仙人住
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

第七

十一

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
已辦捨諸重擔逮得已利斷諸有結心正解
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自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

樂七

十二之一

果盡諸有漏應作已作所作已辦捨諸重擔逮得已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聞空

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

樂七

十二

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陀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劍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陀國人主頻毗娑羅王如是三白佛告大王如是如是汝是摩揭陀國主頻毗娑羅王

如是三答汝今可坐是頻毗婆羅王聞佛語已頂禮佛足却坐一面其摩揭陀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

樂七

十三之二

然而坐於時優樓頻螺迦葉在大衆中摩揭陀國婆羅門居士見此迦葉在於衆中便發疑念沙門喬答摩在迦葉處而有修習爲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 汝今爲我說斯義
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

樂七

十三之二

世尊復以伽他重問迦葉曰

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

爲觀勝靜無餘句 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

於勝妙法反爲顛 旨冥生死常流轉

諦觀無爲最勝句 調御象師能妙說

真實益世牟尼教 獎導無倦喬答摩

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爲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陀國婆
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陀主頻毗婆
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

樂七

十四

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
尊說此法已摩揭陀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

樂七

十五

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陀
主頻毗婆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爲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爲是常耶爲無常耶答曰是無常也又問乃至識等是無常者爲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

樂七

十七之二

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陀主頻毗娑羅王及八萬天子無量百千萬摩揭陀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去究竟堅法越一切希望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爲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陀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

樂七

十七

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

樂七

十八

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住而不得去時吉利枳王見其金輪旣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枳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苾芻勿作異念彼時轉輪王吉利枳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

宰堵波已由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

業七

十九

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第七

音釋

勵撲勵力制切魁也 瞞瞞博孤切 涼其亮切
撲撲普木切打也 瞞瞞中時切 涼施呂於
道以胃道以胃 轂轂古極切 傘蘇早切 瀑蒲兼切
鳥獸也鳥獸也 轂轂車轂也 傘蓋也 瀑急也

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第八樂

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

樂八

業任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痾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枳積諸香木而用焚燒復以香乳灑火令滅以四寶菟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痾斯城有一長者其家巨富財寶豐饒多有受用如薛

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輦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爲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訶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正法

樂八

二

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芟芻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爲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恡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年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蛇其蛇常於王所伺求方便後於芳春之月王與宮人及諸姝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蛇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園遶其蛇而衆發聲彼執刀女聞衆鳥聲復見毒蛇而來向王即以利刀斷彼蛇命女爲怖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蛇欲來螫王羯蘭鐸迦鳥群聲遶蛇我已斷訖王聞此事便勅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刹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時竹以此緣故號爲羯蘭鐸迦竹園爾時世尊遊行摩揭陀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爲說妙法示教利喜已默然而住時影勝王從座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勅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勅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絕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陀園奉施世尊唯願納受時佛世尊即說咒願頌曰
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犍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眷賢首聖者可起取薪然火瀝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宮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豎心生歡喜問主長者曰是何名佛主即答言有喬答摩沙門釋

樂八

五

迦之子從釋迦種中以正信故剃除鬚髮披著法衣從家趣於非家證得無上正等菩提號之爲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爲僧伽亦有善男子從婆羅門種族從薜舍種族從戍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爲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閉

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
身毛皆豎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 馭牝兩車輅
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 如是等校量
十六分中一 假使象百頭 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
嫫媿中最勝 頸絡妙珠璣 臂搖衆寶釧

樂八

六

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
天王宮爲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饌
安不爾時世尊以頌答曰
離一切煩惱 心不染諸欲 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
世尊爲給孤長者演說妙法示教利喜如佛

樂八

七

常法所謂先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爲演說世尊知
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爲說勝法所謂苦集
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卽波索迦戒從
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
薩羅國室羅筏城外有邑我住彼中唯願世
尊而受我請詣室羅筏城受我供養乃至盡
形及苾芻僧伽四事供養佛告長者曰室羅
筏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旣無寺若爲
安置長者答曰惟願世尊而受我請向室羅
筏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

樂八

八之一

座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爲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勅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褰揲一處付餘苾芻往室羅筏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蟲虻蠓等有此勝地爲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官所而白太子言可與我彼園當爲世尊造立寺舍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誓多太子給孤長

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勅諸僮僕以車象牛驢擔負筐籠運載其金至誓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曰其地金

未遍處應取却還我爲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祇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旣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

樂八

十一

散訪達本宗者乃見一梵志名曰赤眼善能幻化旣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爲具壽舍利弗敷設獅子勝妙高座亦爲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爲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

告諸外道爲我立宗汝破爲汝立宗我破外
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爲大菴沒羅樹開
華結實具壽舍利弗爲大風雨摧樹拔根須
更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
尋復平地外道化爲七頭龍王舍利弗化爲
大金翅鳥從空飛下食龍而去外道化爲起
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

樂八

十二

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眾見
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
大眾一心合掌瞻仰舍利子是時具壽舍利
子知彼大眾意樂煩惱六界自在了知說法
此是證四諦彼大眾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
有證須陀洹果有得斯陀含有證阿那含有

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

樂八

十三

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旣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爲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

樂八

十四

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
弗遂長者意闢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

樂八

十五

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
 領總知事務嚴飾幡蓋及以寶幢栴檀香水
 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冀無闕乏使受教已
 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
 養冀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
 猶如太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

衆八

十六

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靉靄垂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繞舉一步登彼門閭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

卷八

十七

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瘡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貧乏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今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咒願時誓多
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
施佛及四方苾芻僧伽是時誓多太子聞世
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坦羅
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

薛蒲切計繒疾陵切舉羊諸切螯施隻切蟲
 鐸徒各切斟斟職深切濾良倨切流駿子
 馬也馭馭牛據切與御同筐筐去王
 董切並崔餘封切鞭鞭早連切扑也擬
 竹器也

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喬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喬答摩沙門說云我得阿耨多羅三藐

樂九

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喬答摩得阿耨多羅三藐三菩提彼人豈不謗世尊耶妄說能證爲實得耶爲正法說爲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喬答摩所說我實得阿耨多羅三藐三菩提我今不信所以者何喬答摩所事耆老外道所謂瞋刺拏末羯利珊逝移脚拘陀呢揭爛陀等六師由云不證得阿耨多羅三藐三菩提何況喬答摩沙門小年近始出家如何證得阿耨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爲四一者小刹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

刹利具足丈夫相 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 後若紹王位 必能相躋害 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 其蛇爲食故
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
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 利利具諸相

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
喜即從座起作禮而去

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向
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
甚欣悅以手掌頰樂九默然而住面有憂色時王
大臣名鄔陀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陀夷
曰我今云何得不憂惱一切義成太子修苦
行時我今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陀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陀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陀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陀夷既受得已向

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陀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陀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陀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陀夷如來使者不應如汝鄔陀夷答曰世尊使者如何佛告曰出家是如來使鄔陀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

樂九

無量生行菩薩行時於父母師教邬波馱耶及尊者處不敢違命是故邬陀夷聞佛教不敢違背時邬陀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得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後可來時邬陀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

佛九

五

比羅城王宮門外時邬陀夷在王門外告門官曰汝可通王門外有一釋迦苾芻王言可入苾芻入已淨飯王見邬陀夷即識問曰汝得出家耶答言大王我已出家王言更有釋迦苾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躡地以水灑面良久醒悟又問邬陀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勅諸臣佐可修理宮閣悉達欲來邬陀夷答曰大王世尊不住宮閣王又問曰若來何處而住邬陀夷答曰阿蘭若處住王勅大臣可修理園苑可如彼逝多林一種無異彼諸臣佐問邬陀夷其逝多林寺舍院宇可有幾何邬陀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犍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犍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眾時淨飯王聞悉達太子到盧醯多河邊王勅諸臣裝飾城郭香水灑地散種種華燒諸妙香從尼拘陀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眾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多不知何者是世尊時王呼

鄔陀夷乃至擊鼓鳴槌宣王教令普使投劫
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妹女圍遶歡娛受
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奉非其福德母但
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

續七

七之二

往昔曾以飲食供養烏波利瑟吒辟支佛如
何須絕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爲無物即便開看乃
見住處種種資具於其器中香美飲食悉皆
充滿香氣芬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
願每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妬大名報曰母
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
毋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
障礙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氎當
報王曰織此氎師當織之時身患熱病王今
何故向此氎上而卧王即怪之遂揭褥看便
見底下一褥垢膩多汗賢釋種王見已極生
怪愕呼彼織者來問言此氎當織時患熱病
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勅
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爲釋種王與
諸釋種極爲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
者悉欲出家汝何所爲聞已即心念言我報

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陀林
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
不住即心念言此爲誑者當令大衆咸悉聞
知時王宣勅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爲王當且出家然
後爲王時淨飯作如是念爲諸釋種設大供
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牖皆欲看此出家釋

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
辭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爲承事無滅
及假和合亦復如是天授次至有鴉飛來撥
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塞那沓婆羯
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勅鄔波離汝往尼拘陀園爲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爲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昔來於瞻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

樂九

十一之二

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旣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旣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

樂九

十一之二

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奈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中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奈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唾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奈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

樂九

十二

鬚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 衣變迦胝鬚髮落
諸根寂靜怡然住 以佛力故具威儀
爾時五百賢王釋種依佛正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

樂九

十三

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爲說往昔之時婆羅痾斯大城中有王名曰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婿於本家中共受歡喜是時婬女於其節日獨無人來共爲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見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

乖鈍披皮愛欲者 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爲

樂九

十四

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爲半國王後官嫗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

樂九

十五

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徃報言王喚既至

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若出家

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睡著剃

髮將已彈指警王睡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

常在王前時為宣說玉聞歡喜於諸五欲生

厭離心婁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姝女既失王
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姝女往天何護所白
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爲王誦先所伽
陀王聞歡喜還問所須便即啓王別無所欲
惟願爲我解釋伽陀王即依請廣爲開釋天
何護聞已默離心生便白王言承事大王爲
日已久願流慈造放我家王曰我今共汝
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

樂九

十七

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
苾芻彼梵授王者今賢首釋迦王是彼天何
護仙人者今此鄒波離是今者賢首釋迦王
昔爲梵授王往日禮天何護地皆震動今賢
首釋迦王禮鄒波離苾芻地還六種震動汝

等必易應當知之

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第九

音釋

昵尼切 醢許亥切 鵠赤脂切 黠胡八切 妬當故切 牖與久切
牆曰切 鷄赤脂切 鵠赤脂切 鵠赤脂切 鵠赤脂切 鵠赤脂切 鵠赤脂切 鵠赤脂切 鵠赤脂切 鵠赤脂切

樂九

十八

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十樂

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

樂十

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戶勿爲遮障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戶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止情懷不樂住於門外於時唄鉢羅色苾芻尼從王宮中行乞食已持鉢而出時提婆達多見唄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內并大臣宅便於我處致此稽留作是思已告唄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盟鉢羅
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

時於一村內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
弱牴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 常居於野內

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 如何見枉余

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

我於親識處 聞說皆仁尾 在地不敢履

我從空處來

豺復答曰

由爾特羊空處墜 遂使林中野鹿驚

廢我今朝所食物 豈非下過理分明

於時特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
汝諸苾芻勿生異念昔時豺者即是今日提
婆達多昔時特羊者即是今日青蓮華色苾
芻尼往時雖述悲苦之言不免身死今日雖
作種種悲言亦還被害時提婆達多復生是
念我於世尊屢爲尤害三無間業具以造之
以大拋石遙打世尊於如來身惡心出血此
是第一無間之業和合僧伽而爲破壞此是

第二無間之業蓮華色尼故斷其命此是第
三無間之業然我未能獲一切智所餘諸事
亦未見成准斯業道更無生處決定當往捺
落迦中作是念已以手揩頰退在一邊愁思
而坐時瞋賴拏有緣須過遇到其邊而告之
曰提婆達多爾今何意以手揩頰退在一邊
愁思而住彼便告曰如何我今得無愁思由
瞋惱故於世尊邊屢爲尤害并已具造三無
間業久當住在大捺落迦受無際苦瞋賴拏
曰我常謂諸釋迦種內唯汝一箇解了聰明
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爲斯愁思而住彼
爲開解天授情故便以對面撲破已餅而告
曰縱天世間不能令此更爲和會更無後世
誰往受之作者受者並成虛說然而可往劫

畢羅伐窣堵城自稱天子爲王而住我當作
汝第一聲聞於時提婆達多便謗無聖邪見
遂與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
不見彼提婆達多有少白法如毛端許我不
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
有一人每於長夜爲慕義者爲樂利者爲興
樂者爲與歡者施安隱者其人到彼糞屎坑
邊周而觀望情存救濟我若見彼墮糞屎人

樂十

五

有片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
手許可拔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有
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 由斯爾當識
惡欲所招殃 世並知天授 聰明不伏心
不能存少欲 空持美形狀 彼便行驕逸
欲歆於世尊 故我記斯人 一劫生無隙
慳貪生惡念 邪見不虔恭 定生無隙中

樂十

六

四門牢閉塞 若他無過失 惡謗令生過
今世若後世 自受愚癡人 若人於大海
毒瓶令水壞 溟渤寬叵際 遣惡定無緣
如斯於世尊 惡人生謗讟 常行自他利
罪謗豈能成 正見心常靜 惡緣無處生
應供爲知識 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
諸衆生爲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縷我等從今受用衣時留長縷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

不餐於乳酪 魚肉及以鹽 長縷在村中 是天授五法

於時薄伽畔遊歷人間漸行次至室羅筏悉底國時提婆達多遂生是念我於沙門喬答摩屢與刑害而竟不能傷損其命我今宜可於其妻室而爲麤辱遂便往詣劫比羅伐窣覲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紹繼爾宜與我爲妻室平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耻不忖已骸力進入中宮進陞昇階欲就其處時瞿彌迦顧諸宮女哈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麤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死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漬中逃走而出被其櫪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爲我聲聞制其裙服
又於一時告舍迦種汝等宜可榮我爲王諸
人報曰菩提薩埵現有內宮汝可秉權令其
賓伏旣納妻室方可稱王時提婆達多於舍
迦處息其猜貳除恐怖心遂入宮中昇高樓

第十

上到耶輸達羅所合掌一邊而白之曰幸存
恩澤曲見哀憐汝爲國大夫人我乃稱王此
邑時耶輸達羅有大鉢塞建施力從妙寶牀
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
告之曰汝真無賴愚蠢之極暫執其手已不
堪任况復求念以充交合轉輪王主應作我
夫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耻出宮舍
迦諸人見其憂苦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
達多以極嚴毒填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擗足令傷旣至佛邊
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咆擗世尊於時十指
皆摧破返中其毒生大苦惱是時尊者阿難
九
而告之曰天授爾可歸依世尊報阿難陀
曰大德我今若其歸依佛者如佛言曰若歸
依佛陀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
一切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陀我現被燒我今被炙時阿瑜宰滿阿難陀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但他揭多阿羅漢三藐三佛陀勿爲餘念其時天授被無隙火燎炙其身業報現前受嚴極苦深心慙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捺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刺底迦佛陀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冷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宰滿舍利弗毘羅毛唄揭羅演那每於時時往捺落迦而爲看行時舍利弗毘羅告毛唄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毘羅與毛唄揭羅演那往阿毗止既至其所時舍利弗毘羅命毛唄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焱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

情類爲滅火災說是語已時毛唄揭羅演那
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
大雨滴若犁轆或如車軸然其雨水亦皆消
散時舍利弗但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宰滿毛唄揭羅演那
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宰
滿摩訶毛唄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
多遂便進就阿瑜宰滿舍利弗但羅摩訶毛
唄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

樂十

十一

須言然於我躬所受別苦幸存聽察時有鐵
山大熱遍起洪焰通爲一火來至我所磨碎
我身辟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
瑜宰滿舍利弗但羅毛唄揭羅演那同告之
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唄鉢羅色尼
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躡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刺底迦佛隨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脅而卧甘受其苦作是語已忽然不現時阿瑜宰滿舍利弗但羅毛唄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慈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

樂十

十二

舌上遂有千犁而遍耕墾時阿瑜宰滿舍利弗但羅毛唄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瞋刺拏迦葉波處既至彼已時瞋刺拏迦葉波遂便就禮二尊雙足而白之曰願二大德察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耕舌又復我諸聽聞弟子於我所重餘骨宰觀波邊呈供養時便有大苦重來逼迫幸能見報我所受殃并復告知更勿於其宰觀波處而興供養於時二尊既然其語遊獄事了俱便返詣瞻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瞋刺拏捺落迦中所受苦事既廣陳已時諸慈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爲大特牛每於夜

樂

十三

中遂便於彼王家豆地隨意餐食旣其旭上
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
不覩整出遊放牛告之曰外生我每於夜出
餐王豆朝曦未啓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旣其
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趣之而
出其驢被辱展轉遊行特牛旣見遂於驢所
說伽陀曰

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

驢復伽陀而答之曰

缺齒應少語 老特勿多言 汝但行夜食
不久被繩纏

世尊告曰汝諸苾芻勿生餘念往時特牛者
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面任曉方來如有獾貉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遙觀其牛作斯言曰誰

樂十

十四

於此處偷盜藕根牛便報曰我被泥溺自出無由非是竊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爲屠宰牛告獾曰宜爾遠我莫見相款勿使汝身遭羅苦毒獾雖聞牛告不齒其言遂就牛邊欲爲搥掣時勃利沙婆見不用言說伽陀曰我非偷藕根亦非盜蓮者必若存情食上背應從割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繯著獾項遂便擺索空裏懸身於是大牛說伽陀曰汝是美少年戲者空中舞騁伎於村內野田無施主是時野獾亦以伽陀而答牛曰我非作舞者亦非美少年帝釋投梯下

樂十

十五

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
往日野獮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阿毗
止大苦燎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大勝福每欲坐
有諸天衆捧其座足止在空裏其王有一知

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
曰我爲長子職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
捺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爲國大臣
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某城遂問其弟
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
法冀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王便告曰
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官王知大小宜應
共問決判真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
爾爲小矣纔發言已尋聲之後天便放座摧
之於地即於口內臭氣外充於時太子苾芻
見斯事已說多頌曰

樂十

十七

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

樂十

十八

求伉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孔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孔雀機關轉發俄陵太虛未盡決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孔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

象時不宜見與但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

師有恆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

樂十

十九

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霄之海內因乃命

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

牝疾二切才士皆切摭章移切溟莫切

勃蒲切諛徒谷切犢徒谷切縷力主切

求位切諛徒谷切犢徒谷切縷力主切

織餘切斂欺力切極職切縷力主切

疑才切施徒可切枹職切縷力主切

力照切輶兩元切鋸居御切墾康很切

窶其矩切獾獾呼切沙野豕切擻掘也切

加切牽也擻擻也切沙野豕切擻掘也切

昌列切擻擻也切沙野豕切擻掘也切

苦胡切擻擻也切沙野豕切擻掘也切

剖也切擻擻也切沙野豕切擻掘也切

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 殊

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准白應爲云何行
籌即如提婆達多於諸苾芻告令教誨制諸
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著糞掃衣具壽苾芻
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內頌曰

非一破僧伽 至九方能破 并作羯磨事

行籌說非法

殊一

二

具壽鄒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

殊一

三

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內頌曰

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之時曾無間隙無間業者謂從人道更無間隔垂墮泥犁無間之字雖同其義條然自別苦無間隙梵云阿毘止無墮墮梵云阿難但利耶若取正譯應云無隙無間不能異舊且後俱題無間之字不云無隙事乃分墮無間即生墮獄中無隙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非法事而作法想及正破時亦爲法想於諸苾芻教

誠今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便起猶豫於諸苾芻教誡今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想及正破時亦爲非法想於諸苾芻教誡今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非法想及正破時爲其法想於諸苾芻教誡今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想及正破時便生猶豫於諸苾芻教誡今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

殊一

五

法想及正破時爲非法想於諸苾芻教誡今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作法想及正破時亦爲法想於諸苾芻教誡今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於法作法想及正破時便起猶豫於諸苾芻教誡今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生猶豫心及正破時爲非法想於諸苾芻教誡今學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間業又鄔波離若苾芻於非法生猶豫心及正破時便爲法想於諸苾芻教誡今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今學定破僧伽鄔波離齊此名為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今學定破僧伽鄔波離齊此名為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今學定破僧伽鄔波離齊此名為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亦生猶豫於諸苾芻教誡今學定破僧伽鄔波離齊此名為破和合衆此生無間罪不成無間業鄔波離此中總有一十八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

殊一

六

罪成無間業餘十二句由心輕故不成無間業

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

法 法 法 法 法 法 法 法 法 法

疑

法 法 非法 非法 非法 非法

法 法

非法 疑 非法 法 疑 非法 非法

法 法 法 疑 疑 疑 疑 疑 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

復恐寫人致誤有舛譯文故復印以九行

庶無三豕之謬也詳夫律教東流綿歷多

代四部譯匠並勵懇心或親涉龍河或傳

文龜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

者乃惑義於分壇造疏出釋之家並懷疑

於先唱是知輕身殉命振錫鶴林亡已濟

人褰衣驚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咸皆有疑請問世
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爲王
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

殊一

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便發
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

殊一

九

爾時世尊爲五苾芻先說法味皆令充足超
生死海將趣勝因究竟涅槃爾時苾芻咸皆
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
自在於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
痾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痾斯城四

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
阿洛迦筏底王城駟出吸人精氣五藥叉處
處遊行至婆羅痾斯城外乃見牧牛羊及負
柴草人并店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
情利樂意樂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喫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熱肉血而不食彼自死肉血王旣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旣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是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今住見諦究竟涅槃汝諸苾芻應如是學

殊一

十一

爾時世尊爲五苾芻先說法味皆令充足超生死海令住見諦究竟涅槃時諸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憂悲苦惱皆悉解脫一切智一切種智一切智智皆得自在今五苾芻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痾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駛出吸人

精氣時五藥又處處遊行至婆羅痾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勅諸臣汝等於其城內唱令徧告王勅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勅已於諸有情發大慈心彼五藥又於其國中不能爲害以諸有情發慈心故時五藥又於其城外處處遊行不能得入不能爲害城外

殊一

十二之一

是思惟我等亦於彼藥又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又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又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又即白王言我渴飲血飢唯食肉不喫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熱肉血不食所有自死肉血王旣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到已王尋報言當刺我身五處出血令五藥又各各飲之醫人答王此五藥又至極下品

殊一

十二之二

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
飽滿復爲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
五藥義者即陳如等五苾芻是我於往昔施

殊一

十三

彼血肉及爲說法授與五戒我於今日爲說
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
詣婆羅痾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
聚落名爲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爲主訖栗枳王以此
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鼠壤土
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

殊一

十四

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撮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放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

殊一

十五

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柰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痾斯城遊行
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
我所請我於宮內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嗽口王執
金瓶滿中盛水於世尊前胡跪而作是言唯
願世尊我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栗枳
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
各置大牀小牀几桼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
時世尊告訖栗枳王大王今者能發此心與
辦無異時訖栗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鼠壤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盲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

殊一

十七

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北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拆取

彼廠苦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圻屋聲便即問曰是何賢首是何聖者來圻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苦其屋陶師父母白聖者曰我兒不在任聖者取諸苾芻等遂圻廠草苦我寺屋喜護後還家見其作廠圻却新草便問父母誰來圻我作廠新草將去父母報曰汝出不久我聞圻廠便問言是何聖者是何賢首圻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苦其屋便即答言我兒不在任意取將時喜護

第一

十八

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踟躕七日專念相續無時暫捨以天福力雖於七日其被圻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苦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市
 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
 芻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 捺奴易切 殞松開切 塞去乾切 頸
 居郢切 疣女八切 熾昌志切 枳諸市切 撮倉括切
 頭莖切 輅郎故切 澡子皓切 嗽蘇奏切 跪渠涓切
 持也 輅車也 澡洗也 嗽口也 跪跪也
 隱地也 毯毛吐也 廠昌兩切 霖力尋切
 苦舒曉切 屋也 草

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 殊

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溫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怛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怛羅手執於

月應與此兒名羅怛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怛羅自爲盟誓以羅怛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怛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令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母得已便將藥丸對諸宮人置羅怛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怛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怛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怛羅時子得已遂即服之佛知食已便為呪願從坐而去時羅怛羅隨佛而行諸婬女等不放出官時羅怛羅啼哭悲惱願隨佛去世尊去已作如是念知羅怛羅不受後有當證聖果不肯居俗世尊知已遂即將行時羅怛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怛羅淨飯王聞已詣世尊所頂禮佛足作如是語世尊若必度羅怛羅當乞一日我申供養世尊隨請聽將供養時淨飯王為羅怛羅廣設大會并嚴高座供養羅怛羅至第二日共羅怛羅往詣佛所禮世尊已作如是言大德任將羅怛羅出家爾時世尊告舍利子曰此羅怛羅汝今將去與如法出家時舍利子受佛教已便與羅怛羅如法出家時諸苾芻咸皆有疑請世尊三曰以何因緣童子羅怛羅於大眾中躬持藥丸於五百佛所而識世尊佛告諸苾芻曰此羅怛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兔
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
甥擎兔過與其舅舅見其兔遂少一脚問外
甥曰兔第四脚殊二今在何處外甥報曰其兔本
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兔
共入酒家舅安座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

令算我本不飲何論算耶舅今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閑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

珠二

五

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悲哀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束駢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涼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涼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涼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勅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

殊二

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殊二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怛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怛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嫫女作諸音樂倡伎歌舞整理衣服疊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
能令喫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

芻皆聞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
輸陀羅因歡喜團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團
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爲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爲我願故說伽他曰
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爲葬其父思戀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遙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痾斯城遭大亢旱人民飢饉迸散逃亡

是時國王召諸占事問言何故天不降雨占事答曰仙人呪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宮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姝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蜜盛藥酒及諸餘食並亦安藥於是寂靜并餘姝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遙見二十客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 面上不生髭
眉前有高下 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

殊二

十一

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姪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姪染既經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爲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履打仙面仙作是念我於昔時天起雲雷由呪令息忽纏姪欲被女欺欺爾時仙人厭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厭著於我佛
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
有傷損心生驚恠諸苾芻衆見便問佛此耶
輸陀羅爲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爲愛我心故
不獨今生不惜身命過去亦復爲我不惜身
命告諸苾芻汝等諦聽往昔婆羅痾斯城有
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

殊二

十二

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
欲求於此事 翻乃更遭餘 本希音樂天
夫婦皆身死

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

芻尼最具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十三巡村酤賣

後於一時其女負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誣誑心故雖於六里不赴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痾斯城不遠

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痾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餅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佉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卽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卽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
賜我盜水罪

第二

十四

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速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怛羅是爲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

殊二

十五

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爲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痾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嫖女往園遊觀既至園中與諸嫖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王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遙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橫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痾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

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掣盜他食食主嗔恨常打罵之後得王恩轉增奪掣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掣奪其貧人主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令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

殊一

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令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

佛在那地迦村群蛇林中此時多有諸苾芻鉢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

珠二

十八

羅門家夫人胎中既託胎已緣福業故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娑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為難何以故由施佛蜜福增上故廣說如上應捨黑業及雜染業修純白業

殊二

十九

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十二

音釋

誕徒案切 怙侯古切 胤羊晉切 覘較廉切 捕徒案切 鍋古禾切 舐神紙切 掬居六切 兩薄故切 溫器 口 所立切 椰以遮 類古協切 髭上須切 澁不滑切 酪盧各切 矯可為器 蹴子六切 藪與陵同 乳漿也

居天切 佉丘加切 企苦體切 跼踣徒合切 覺古孝 屬跳躑疾其據切 掣昌列切 筐飯去王切 篋苦協 跳躑疾其據切 掣昌列切 筐飯去王切 篋苦協

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

殊

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

殊三

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

便發願云我今旣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旣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醜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旣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

殊三

二

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旣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旣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

殊三

三

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爲國王作剃頭人

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爲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爲最時鄔波離爲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離耶無異其弟子者即鄔波離是爲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徃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徃劫比羅城於虛空中告淨飯王及諸官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絕躡地及諸官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官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旣生此兒置八乳母俱養育之時甘露王召諸相師遞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旣聞此言便作

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苾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

殊三

五

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姝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内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
阿難陀背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

殊三

六

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
爲乞食故至此城中諸國王宅王見生瞋便
以彈丸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
由以瞋心以彈打辟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爲隨真佛爲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遞相報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答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算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痾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算數之法善得明了復告他人算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自然業感常有一銀娑羅香秬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痾斯城有一長者多諸珍寶及多田莊於其莊上送新秬米及送死雉

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軟心生歡喜便將新秬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蔗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今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勅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痾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具壽大目犍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卑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

佛告婆羅痾斯城婆羅門村中間是時舍利子大目犍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痾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曰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

殊三

十一

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令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爲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冊其弟日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痾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今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

殊三

十二

有紹繼唯有日智令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患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爲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領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

殊三

十三

世供養辟支迦當發願言未來世中與佛作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眾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痾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瞻部林中取香美瞻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

甘露園或下阿梨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瞻部林中取香美瞻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

珠三

十四

我力得見聖道依彼教力我得神通作是念已從坐而起往詣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

珠三

十五

王眼妙臂乃至五百上座邊去到已問曰上座慈悲教我聖道令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詣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牆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瞻部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

殊三

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真身現如法持鉢詣阿闍世所即變其身猶如小兒身衣金璫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拊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

殊三

十七

三叅提婆達多及承事供養時太子遣立五百大鐺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日不絕及五百車輅寶車承事供養及五百鐺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驪懷妊有子便死諸苾芻提婆達多受此利益亦復如是諸苾芻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爲四衆說法勞苦世尊不如與我四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犍連在揭伽國膠魚山恐怖鹿林中彼迦俱羅梵天子從彼天没如屈伸臂頃徃目

殊三

十八

連處頂禮雙足却住一面作如是語大德目連今可知提婆達多爲利養故遂起貪心更復希求起顛倒心別生意念世尊今既年老力弱今爲四衆說法疲倦勞苦世尊不如與我四衆我自教示亦爲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徃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犍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犍連見梵天去便即入如是定從膠魚山没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犍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
 事耶爲復報汝始知時目捷連白言世尊我
 先舊知爾時世尊共目捷連說是語時提婆
 達多共四苾芻一名孤迦里迦二名褰茶達
 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遙見提婆達多
 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捷連禮佛雙足入如
 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
 面而白佛言世尊今旣年老力弱爲四衆說
 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捷連弟子中
 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
 是念世尊今者讚歎舍利子目捷連等憎嫌
 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

音釋

甥所庚切娣虛宜切嬉秦醉切躡房益切
 也房益切膏古勞切癰於容切遞大計切
 杭古行切不池爾切灸之石切額五華切
 也苦骨切駿子峻切扑皮變切當楚耕切
 者耳足切

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 殊四

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

殊四

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爲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爲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二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三外人陳說教師必將輕賤無禮我等得如是教師若爲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爲實我等弟子向外人說必將輕賤不禮我等得如是教師若爲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四世間中第五教師三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爲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
未燒之器以將入水好者自現真牢惡者自
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
者可自習真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
孤迦里迦二名褭茶達驃三名羯吒謨洛迦
底洒四名三沒達羅達多汝等可來與我同
伴彼喬答摩沙門現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孤迦里迦報提婆
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孤迦里迦等言我有
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孤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遞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告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鬭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

練四

五

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鬭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犍椎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已作別諫別諫之時堅執其事不肯棄捨云此真實餘皆虛妄若僧伽時至聽者僧伽應許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白如是次作羯磨大德僧伽聽此提婆達多欲破和合僧伽作鬪諍事執受而住諸苾芻作別諫別諫之時堅執其事不肯棄捨云此事真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

殊四

六

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曉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曉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同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

方爲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褰茶達驃羯
吒謨洛迦底洒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爲
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律語者是律語者
依於法律方爲言說若好若惡何以故而彼
苾芻是法律語者是律語者依於法律方爲言
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
住莫共爲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今
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真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真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塞茶達驃羯吒謨洛迦底洒三沒達羅達多知彼苾芻欲破和合僧伽作鬭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真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伽作鬭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旣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真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真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鬭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爲非家人之所作事若苾芻興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爲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爲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爲說此事故時提婆達多告諸苾芻彼十力迦葉與我何力

殊四

十一

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痾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痾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

明呪不患人 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
教牀上轉動當即牀枕忽折聞牀枕折聲摩
納婆自起作如是念親教牀枕摧折卧不安

殊四

十二

穩我於牀下脊替牀枕不令墮地作此念已
即於牀下替枕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
初夜不醒嘔徧於摩納身上摩納婆自見身
上徧吐狼藉即作是念我若爲徧出言親教
聞已不能得睡作此念已枕下不言默然而
住即至半夜親教醒覺見摩納婆於牀下身
止嘔徧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
得呪已其弟子爲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痾斯獻奉國內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十三此旃荼羅是不淨行願即赴却所有聚落迴與摩納婆既作語已爾時國王依臣所請赴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絕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栗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栗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悋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來至林中到彼樹邊見果豐盛遞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惜其樹時樹神搖動其身果悉落地其時賊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
衆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
已心生疑惑通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興生更
作思念我若興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玳瑁餅項蓋其
餅口將至寒林馬耳樹下掘坑埋之別取資
財往興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

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内父子相見父見
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

殊

十七

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蔑徒獲辛苦子言我
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爲多食酥未消喫粥腹痛不安爾時如來即舒百福莊嚴功德千輻輪臂無畏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怛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觀其手方知佛臂而作是念此是沙門喬答摩臂爲提婆達多由無量劫來懷惡毒故雖知承

殊四

十八

以佛威得脫劇苦便作是語其悉達多善能學得如是醫藥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內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

騫

去乾切

捷

渠焉切

驃

毗召切

枕

古橫切

木掘

其月切

妬

都故切

色曰妬

害

也

也

也

也

殊四

十九

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

殊五

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

殊五

佛告諸苾芻乃往古昔此婆羅痾斯城有一
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痾斯有國王名大帝
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
有獸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鳥詣鹿王
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鳥尋報曰我於夜中亦怕鴝鵒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彼國中有一大河珠五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鳥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鳥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匝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珠五師子座爲諸國王及諸人衆說甚深法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恠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

王爲覓金色之鹿王勅群臣國內獵師總召
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
以軟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
既聞鹿在何處請爲王捉王勅諸臣擊鼓宣
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爲欲貪求王之
重賞爲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
王正法使守門者白大王知工既聞已即喚

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
令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
鳥恒在高樹遙見兵衆漸近林中鳥即下樹
報鹿王言前被溺人是背恩者王不須救不
用我言鹿問鳥言有何所以鳥答鹿王前者
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
溺人遙見鹿王即舉兩手指指示王言金色鹿
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思

造惡業故手指鹿訖手即墮地王見是事恠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幡蓋燒衆名香我與鹿王俱來入城諸臣聞勅具依王教是時國王令金色鹿在前而行

殊五

五

國王大臣隨鹿王後入婆羅痾斯城於宮門前置師子座種種莊嚴請鹿王坐王及月光夫人後宮嫪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痾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勅已
自齋糧食復往河所尋水而覓行至一山於
高崖上遙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
處糧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

殊五

六

谷見花鬘人墮在深坑受諸飢苦菩薩發心
救諸含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
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
鬘人而作是念我路糧盡若食果子以何奉
王應殺獼猴曝作乾脯將充路糧方可得達
時彼惡人不知恩故遂起惡念擊取大石打

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

味五

七

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爲治苦汝
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嚼骨而出在
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躊躇頻
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
我一食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
鳥聞此語亦以頌答

物墮海中失 夢得寤時失 承事惡人失
救濟無恩人 此更爲大失 我從汝何索

鳥說頌已即便飛去佛告諸苾芻往時啄木

殊五

鳥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痾斯城有一貧

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

雨七日不息爲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
遶熊行道經一匝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
痾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

殊五

九

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遙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鐘集眾遂將熊皮安僧眾前王禮僧已爲諸僧眾說如上事寺中上

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

時王聞已勅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幡蓋

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

林五

+

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痾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

逢大蟲驚怕却走上一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眾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爲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爲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

休五

十一

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斂飽足便去樵人聞熊說十字祕密之法便即思念熊有妙法應說示我遂起貪求即生煩惱爲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痾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自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採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厭足王有常法每日清旦先叅父母後看病人然治國務時有

第五

十二

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悲悲迴駕還官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永將爲定
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

珠五

十三

王是貴勝我今不敢於王身上而輒下針佛
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嫫女
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
恠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恠然彼惡人出此
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痾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垂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殊五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爲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爲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爲善行妻多與珍寶車乘僮僕作書遣使詣婆羅痾斯國報其王知王聞歡喜許共爲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糧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爲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爲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糧食裝束隨行我爲商主水陸阻

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船海中忽逢難破汝應捉我不須恐怖惡行報云如兄所教船遇好風遂至寶所是時船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船取種種寶猶如麻麥滿其船中善行太子取如意珠繫其腰下迴船而還欲至此岸逢摩竭魚打破其船是時惡行即捉其兄船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爲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姪穢我如何家內養此惡人佛復告諸苾芻世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爲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

珠五

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船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爲女白王曰唯願父王勅國內人嚴淨城邑集諸國人女自揀選父王允女所請遂勅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姝女相隨而出如歡喜園中吉祥天女處妙花林遂於城中

殊五

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遙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今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云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
 而於我處爲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恠即令大禮共成
 婚媾已多嚴兵馬令其善行還到本城驅彼
 惡行冊立善行紹繼父位汝等苾芻於汝意
 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 募莫故切 械古得切 曝步木切
 脯方矩切 啣胡岳切 啄竹角切 刺日乾切
 傷切直 船旁陌切 瞎呼鑄切 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 殊

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
爲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糧皆盡共立惡制
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
剎惡伴存彼軀命於此而終深可傷惜即割
胫肉與食又刺臂血食飲妻食肉血漸漸徐

行至一山谷採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
下即入河中背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
憂怖將根果令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
雖時聚會無解姪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
其所求行非法彼便不許答曰我幾命斷
幸蒙見濟共爲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耽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聞說以之爲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覓女曰於彼崖下於山澗邊見有斯藥旣其懸絕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旣無子今已命終我等立誰紹繼其位喚諸相師合覓一人堪爲王者時諸相師四方求覓如有頌曰

假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時 果報還自受

是時小枝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厭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
欲冊爲后及諸姝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
若有女人事夫具謹人多敬重皆爲供養此
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遙觀城
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真謹婦人無手足
夫肩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勅令喚入女
人入內王既見已即便微笑而說頌曰
食胙肉充飢 飲我血濟渴 肩負肉團行
何處有真謹 惡計求石栢 冀我落崖亡
肩負肉團行 何處有真謹

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真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間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吝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碑磔碼碯天帝青寶共爲嚴飾皆以微妙梅檀而爲轅輓於其車上皆以師子虎豹之皮而爲

殊六

五

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翳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耀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爲
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
象施與他國怨讐婆羅門王聞是語生大瞋
怒便勅使者令喚自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
言父今捨我我今爲求無上菩提利益一切

殊六

六

被智慧鎧捨此大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爲食採
花果時步遊荊棘常持戒行自身亦見衆心
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
如是者心常寄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
王庫藏常豐不竭殊六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 我爲乞求者
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 自將象寶施 王貴遠驅擯

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
門來至菩薩告言刹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 並獲無漏菩提處

殊六

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難愛子便暫思惟時
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

殊六

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

不能捨已身 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興供養隨所求願咸稱本心見者招携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爲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感便自念言我今若捨二童子與此婆羅門者我及曼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焦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

殊六

十

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悵悵滿目淚
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
我曾先有諸過慙 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匝雙
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

殊六

十一

子纔離草菴此三千世界六種震動無量百
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

我今雙目瞞 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爲遊
戲復於聚土爲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

卷六

十二

何所在爾時菩薩以頌報曰
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
悶絕躋地復如居水之魚在地宛轉譬如鵝
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 手足柔軟如蓮葉

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興決
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爲侍者

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

殊六

十三

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

我今此出末後施 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恚

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 帝釋天王我願是

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待仁者有來求
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
情甚悲恠便遣使追彼人來勿令兒子入怨

家手官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
輔相宮中嫫女一時號哭聲震城郭從座斃
地諸臣百官并內官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
立爲王既升王位作大施會內外諸有無所
吝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 刹利婆羅門
薛舍達羅等 施茶及惡類 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娶妻未
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便

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瞻波城并七頭
端正寶莊好象並與汝男寶德長者既啓王
已即還本城經^{殊六}三七日眷屬來會^{十六}既是多星
日生應與號曰女星付八姊妹二人與乳二
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
中下其人每在上官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厭女喜種種食飲
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
擲稍刺頻毗娑羅王打破粥鐺其王却歸爾
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
羅索粥欲食被打鐺破汝當爲我往瞻波城
向寶德長者男邊乞粥將來爾時大目捷連
端坐入定從王舍城沒於瞻波城現其長者

殊六

十七

男每事日神平旦事時其目捷連從日裏下
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
爾時大目捷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捷連以頌答曰
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真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豎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瞻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瞻波有長者子日用五百金錢造食目連苾芻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

十六

十八

是積貴摩頂授記王種不合喫人殘食佛是我法王令食即喫佛問王言汝曾生來得如此食隨意喫不答言世尊我坐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喫如斯上味飲食爾時頻毗娑羅王頂禮佛已退歸還官即勅群臣當令四事具辦兵馬往瞻波城市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克羸恐有費損諸大臣等更作書報王及王子二俱不來汝等

須作計議擁塞涼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勅云王來復言子來復令擁塞涼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涼伽河以金擁之我男終亦不能發遣眾人重言長者是大富貴亦知以金擁塞涼伽我等貧人無計可得要須慈愍我等長者答言若於城內家出一子隨我子者我當放去

於時人眾皆依長者所言長者即往男所竊語子言城邑人眾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住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船舩中更造種種園林有諸好鳥出種種音及諸姝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

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

殊七

時頻毗娑羅王聞長者子乘船而來從琖伽河穿渠直至王舍大城五里之內滿油麻子船至城所勅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子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爲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
佛所說受三摩地勤苦經行速得正定時彼
聞已即往屍林作三摩地經行專念覺品善
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
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爲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獲得已利未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

殊七

五

復次喻如城邑聚落不遠有大石山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 心無煩惱憂 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
不能爲損害 心意得定者 而見生滅法
說是頃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每
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

味七

六

有六十二千苾芻前後圍繞遊行人間漸至
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爲諸童子
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爲彼惡友提婆
達多故於父王頻毗娑羅王所起大惡逆擲
稍打著手指舉國人民共爲恥笑談論如此
惡者爲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爲佛與提婆達多
出家不作擯罰致於他方自所安住或有譏
說佛亦無過爲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
造過令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爲
說乃往古昔有婆羅痾斯城王名梵授人民

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彼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而逃竄問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爲我覓取說伽他者將來見我諸臣訪察誰於夜中爲王說頌而有白言他國狗來爲王說頌王

曰卿等審推實是宮中二狗食耶爲餘狗喫諸臣集議王今令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憾汝等苾芻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痾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蛇逐鼠鴉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文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蛇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官人出城遊戲至苑園中恣意歡娛遂便睡著時諸官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旁邊便即眠睡墮并鷄鳥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爲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覩其瓔珞見即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聞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官人瓔珞其獵師恐懼答云我等實不盜王瓔珞具向使者陳說所得來由還其瓔珞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蛇向蛇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蛇聞語已答言汝報獵師我今日爲

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

殊七

十一

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
穴然其鼠狼欲害其蛇於時毒蛇報鼠狼曰
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蛇名愛君鼠狼
名有喜鼠名恒河受其愛君及有喜等告恒
河受言汝是勤健當爲我向餘處求覓飲食
將來其鼠性行質直心意賢善爲彼蛇及鼠
狼勤求覓食未迴來間鼠狼報蛇言曰彼若
求食不得空來我即食伊其蛇聞是語已遂
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被食我今預
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
蛇以頌報曰

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

時末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

殊七

十二

太子遣往瞻波城徵稅重役逼迫百姓爲被
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十三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遭損害王舍城人時王舍城人民衆等并瞻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官人自餘庫藏任汝所用然其太子性懷暴惡雖得庫藏由不厭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刹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無矜刺兇猛獷烈無有臣佐敢諫其王時影勝王旣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
餉食時未生怨王問守門人老王今者若爲
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官人亦勿
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
不能自忍以酥蜜和麩塗身而以脚釧孔中
盛水將以上王命且近日時守當人即猜疑
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
提夫人以酥和麩塗身脚釧孔中盛水奉王
王今以此存活時未生怨王勅守當人自今

殊七

十四

已後更勿令夫人入見老王爾時世尊在耆
闍崛山經行當王窻牖王遂遙見佛影因此
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
存活門人答爲王於窻牖中遙見世尊世尊
慈愍攝受因此福力王得存活王令閉塞窻
牖刺其足下令不得立時守當人即依王勅
閉塞窻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

殊七

十五

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負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犍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沒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犍連時大目連白王曰佛告大王如善知識我於王處所作已辦今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啣之其時王子啼泣不止王既啣其癰瘡穴破膿血在於口中唾膿於地太子見膿在地更啼不絕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

殊七

十六

此患王父啣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啣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薛室羅末拏
 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
 名曰勝仙時諸苾芻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

殊七

十七

果報還自受
 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 竄七亂切 螫施隻切 蟲
 嬾息墮也 竄逃也 螫行毒也 礫初朕切
 也 崛魚勿切 抄蘇何切 嘲所角切
 崛切 抄摩也 嘲吮也

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

殊八

佛告諸苾芻汝等諦聽乃往昔時無佛出世
空有辟支佛時時憐念貧乏自資少於卧具
飲食時世唯有辟支佛此時辟支佛遊行往
至婆羅痾斯城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
身變化而為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
而倒此亦如是而自掉撲口云大聖願暫下
來我今墮在深欲垢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咸得
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穴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殊八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令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爲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頌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殊八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

上之事光於臍中滅若聲聞緣覺之事光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真等正覺法其光從頂入等廣如前說時此光明到佛所遶佛三匝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為建立令作佛耶復白

王言我身作金色斯亦可得其提婆達多即喚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在答曰為染身金色不在時苾芻聞已即徃彼看提婆達多見受諸辛苦叫喚為身上金色苾芻即來白佛言其提婆達多為身欲作金色受大辛苦佛告苾芻言時提婆達多非是今時為身金色辛苦於往昔時為金帽辛苦至死徃昔之時於婆羅痾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婿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

帽與鳥得已即東去西別有鷄鳥爲彼金帽打彼鳥頭落地而死佛言爾時鳥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腳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

殊八

五

言其提婆達多今見尙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爲作脚輪相燒脚受太辛苦痛聲叫喚時彼苾芻心生疑恠往如來所唯佛能斷疑惑白言世尊我見提婆達多爲作脚輪相受大辛苦疼痛佛告苾芻往昔之時亦爲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爲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爲王汝可立我爲佛然我

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
此車復與一千人以爲驅使報巧工曰佛在
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又
復餘處令更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

第六

尊身作是語已即捨拋車便從山頂求覓僻
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
諸人於佛如來發大信心便於階道而下至
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觀五百人佛所聽法遂起瞋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

往金毗羅藥叉官報藥叉曰提婆達多於鷲峯山頂造大輦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座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
處復知前世身為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徧嚴瓔珞殊特妙
好并持四種曼陀羅等微妙蓮華其天首髮
柔輒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為聞法
故爾時世尊知彼根性意樂隨眠為說如是
四真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
是時前身藥叉天神如商人得利如耕夫收
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觀佛

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痾斯國有王名曰梵授正法治國無諸枉濫時世清淨人無災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絕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晨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告諸臣曰若有世人於灌頂刹帝王加羈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
也當於爾時已爲我故喪失身命今還爲我
遂便致死石打我足流血如是不絕世尊忍
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
言此方用牛頭梅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爲曾賣梅檀
香來已知有其香故時賣香商人在其衆中

殊八

十一

聞侍縛迦所說爲世尊治病故須梅檀香便
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梅檀香時定當損
我復作是念世尊是諸人天應供我爲此縱
其身命被損亦須奉上如來牛頭梅檀香即
往取香來供養佛胡跪白言世尊我得梅檀
香來世尊慈愍須當受取佛告具壽阿難陀
言此大仁邊爲受取梅檀香依命受得商人
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
喜以牛頭梅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
敬信捨施牛頭梅檀香於未來世當證辟支

佛果名曰梅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恠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妊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魔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

味八

十二

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足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苾芻及梵志等聞佛患瘡皆來

佛所或有塗香料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斯迦

殊八

十三

鄔波斯迦及王舍城一切道俗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今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真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等不能諦思非語即語汝等不見提婆達多今在彼樹住於四禪是大人者不作惡事時苾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

佛八

十四

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勅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女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爲食飲清泉水披樹皮衣近彼方所耕地之處有梗麻樹其人將此死屍置梗麻樹下時有野犴聞死屍臭尋氣而來即食死人有一老鳥在於梗麻樹上藏隱而住便自思惟我今好讚野犴彼應與我少多食食老鳥以頌讚曰

佛八

十五

汝曾如獅子 腰復似牛王 我禮獸中王
與我食食者

爾時野犴徧觀察已以頌答曰

誰居叢上樹 後生中最勝 身色照諸處
如寶作一團

老鳥又以頌答曰

我多有用具 故爲見汝來 今我禮獸王
有殘食與我
野犴還以頌答曰

汝頂如孔雀 鳥鳥甚可愛 聲鳴最勝妙
任汝來取食

時鳥下樹共彼野犴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

老鳥聞此語已復以頌答曰

獅子孔雀冷 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

老鳥鳥中卑 野犴獸中賤 梗麻不堪樹

黃門人中下 地中三角醜 看此不識羞

時老鳥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鳥糞

穢及打破水瓶即說頌言

殊八

十六

如彼獐惡物 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

即我身是老鳥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觜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恠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觜往

殊八

十七

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痾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八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

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

九

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妊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遞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遙見此人從死人中忽起而走採果之人隨後即趨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趨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

見者報曰從此走過時人被使趨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 令跟向前鼻居後

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腳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勅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又名曰賓伽羅常以魚肉爲食此藥又住處樹木猶枯况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又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義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義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義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又在一方所共諸惡狗聚集一處漁師兒遙見此

殊九

三

狗便作是念我今決定即死其狗遙見彼人復命一狗往趣提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趣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髮髮入人手

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痾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內王聞語已報曰宜速將來便即以大威儀僕從迎入王宮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冊我爲王於時臣佐以大儀著冊立爲王爾時諸

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
買其實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

殊九

五

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妊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

殊九

六

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獐惡性操常醉每日損人諸人皆怖不敢出門時王舍城人悉來曰王其護財象極大獐惡每日出屋往於坊市四道街衢

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鐘鼓令人藏避
王告言好即勅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
象獐惡損害諸人汝當隔日出時預擊鐘鼓
告聲象出時調象人等再拜大王已依勅即
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
徒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
已遙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遙望惡象欲踐踏沙門喬答摩提婆達多甚大喜悅即說頌曰
我見十力者 被象力所踏 聲聞釋種子 今日應消盡

殊九

爾時世尊以右手化作五獅子時象見獅子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任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 諸法是无我 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内外相照令遙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殊九
汝大損我其象去已隣境國王聞者必起怨敵汝大不是時提婆達多被訶責已默然而住王勅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勅報守城門人及語調象人繫捉取象莫令隨佛後

去依命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
其夜即衣璫盛衆妙華往如來所竹林園中
其光徧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杵摧破二十種我
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
今蒙開闢人天路 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
右繞三匝欲還歸 騰身即往天宮上
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
恠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獐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爲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擔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爲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

殊九

十一

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痾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真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咕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檢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痾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華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

殊九

十二

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痾斯池中遊戲時池邊諸人見鵝端正無畏遊戲皆生怪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痾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恠愕告言我懼王勅繫縛汝身汝莫啼哭我不殺汝殊九即將此鵝王往婆羅痾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恠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勅群臣告諸百姓勿令損害此鵝也時王即喚群臣卿今可於婆羅痾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勅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痾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聞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勝
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
子身時有五百野犴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
餘有殘者野犴取食多時在彼於後時中彼
師子王夜見蟲獸夜闇不覺墮在枯井其五
百野犴中有一野犴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
餘野犴見五百群鹿隨後而行其彼一野犴
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 我見一野犴

從井救師子

佛告諸苾芻等時師子者我身是也其一野
犴者阿難陀是也昔四百九十九野犴即此
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
河側邊著涼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 宜速慇懃解 安置涼柵者
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 涼索極堅牢
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 宜速慇懃解 安置涼柵者
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

淨九

十六

爾時鹿母心懷虛怯即就獵師而說伽他曰
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怖歎言希有便
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

殊九

十七

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犴
住身多臭穢是時其象從池飲水而出其野
犴欲往池邊飲水野犴告象曰仁可避路若
不爾者可共鬪敵象作是念此可慙物臭穢
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
即向一邊速去其野犴便作是念我以口辭
彼懼退走即隨後趣象其象見近即以極努
放糞打其野犴便即命終佛告諸苾芻等勿
作異念爾時彼野犴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
音釋

綴陟衛切 舉雲俱切 括古活切 寧女耕切
也聯也 踐才線切 咕手對舉也 啄竹角切 怯去劫切
也也 踐踏也 咕竹角切 啄鳥啄也 怯怯
也也

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

殊

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殊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真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寬白大王言此象被燒須用猿猴脂塗身方可得差時大王勅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

近冤不可住 城及村野中 婢嘖羊食麥
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苾芻勿作異念
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嘖恚咸言
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
得殺之云何令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
等諦聽我爲汝說乃往昔時有異方所有一
鼠王與五百鼠爲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
適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
一鼠王與五百鼠而爲眷屬住此方所即就
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餓老猫者提婆達多是作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思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苾芻諦聽諦聽我爲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

殊十

五

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喚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哮地斷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
正教者即我身是時被牛王出惡教令令彼
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
我爲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攬水
覓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
救月而溺死
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歎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犍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離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怛羅見語五百苾芻曰云何捨如來隨逐惡黨而去諸苾芻告羅怛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犍連見此奇恠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怛羅在門外立謂舍利子曰鄔波駄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
迦里迦在右邊坐褰茶達驪居在左邊時提
婆達多遙見大德舍利子目捷連來便作是
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捷連左右
而坐時孤迦里迦褰茶達驪既被強移坐處
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捷
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捷連即便身騰
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
見大目捷連具此神通心懷悲惱我若侍佛
亦應具得神通道德舍利子告大衆曰諸苾
芻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赴舍

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黎荼達驃等五人
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捷連
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
世尊大慈憐愍軟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
自利利他之法苦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
合僧佛爲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
一大仙五百小仙以爲眷屬俱共修道時有
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

殊十

十一

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
提婆達多身是爲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
說往昔有一野犍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
見拽出擲地於時野犍遂宛轉灰土既見身
體汙惡不淨便即入河沐浴而去身毛光澤
似如藍色時衆野犍見其毛色異於尋常而

生甚恠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犴作
是思惟身是野犴色非本類時衆野犴共報
獅子知獅子便告大獅子王獅子遂即遣使
令檢虛實其使到已見彼藍色野犴乘大白
象諸禽獸等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犴王乘大白象衆獸
圍繞大蟲及豹大力獸等親爲左右餘小野
犴遠避而住心生懊惱便設方便於野犴中
差一野犴令喚王母其母問曰於我兒所有
何伴屬野犴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
子若不作野犴鳴 得居象上身安樂

殊十

十二

使者還來報同類曰彼是野犴非是王種我
於山中親見其母諸伴報曰我可試看即便
就彼然野犴法爾若一鳴時餘不鳴者身毛
墮落餘即鳴叫其王野犴作是念曰我若不
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犴
即以鼻牽下雙脚踏殺空中天見說伽他曰
在內翻居外 合殊乃居中 斯皆不合爲
如野犴乘象

佛言苾芻汝等當知往時內翻爲外外居於
中自滅其身野犴王者提婆達多是也由彼
過去顛倒業故今亦是破和合僧內翻爲
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街婦枉殺他人乃往過去有夫婦二象居住山澤母象姪逸與外象通既被街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捷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捷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劍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遙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其人報云汝雖極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捷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捷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殊十夜將安居時

明月澄天光景華麗與諸臣佐后妃姪女在

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姪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爲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瞢刺拏等六大明師人所遵承爲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爲世導師最上福田在我園中

爲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官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聲救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瞽刺拏等訖彼諸
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
人言今世後世業因果業果真實有者皆是妄
言智慧所說愚人所談二俱皆空時未生怨

殊十

十七

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瞽刺拏等
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姪欲教他姪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

殊十

十八

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

下餘世尊正答廣
如毗奈耶雜事

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第二十