

著地上撲王壯士脊骨折死汝等必
剪於意亡何往古昔時外來壯士撲
王壯士脊骨折死者豈異人乎我身
即是由斯惡業經於無量百千歲中墮
在地獄受諸苦報餘業報故成正覺
後尚遭背痛以是義故我常宣說黑業
黑報白業白報雜業雜報汝等應當捨
黑雜業常修白業如是應學今時世尊
與五百阿羅漢於無熱惱池說先業報
已便即隱沒於室羅伐城東鹿子母
園所住爰現彼聞佛至速詣佛所頂禮
佛足為說妙法示教利喜默然而住
時鹿子母從坐而起偏袒右肩合掌
向佛白言世尊唯願慈悲與五百聖
眾明日就宅受我微供佛便默然知
佛受已牽絰還家嚴辦種種上妙香
饌令使白佛廣說乃至知眾飽已收
鉢洗畢為聽法故取一單席對佛而坐
佛為說微妙法示教利喜從坐而起
至於住爰就座坐已告諸苾芻其鹿
子母而自忘失請佛僧伽就家供養
不請世尊說施伽他

默念經卷第八

第三破弱

根本說一切有部毘奈耶藥事卷第十八
勅離造

世尊現前奉供

第五破弱

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第一 扶
大唐三藏法師義淨奉 制譯
今時薄伽梵在劫比羅城尼俱律陀
園中與大苾芻眾俱時此城中諸釋
迦子咸共集會坐於一處共相謂曰
若有人來問我等言釋迦種族誰為
寂初從何而生有何繼嗣尊貴貴族
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識已諸釋
子等往詣佛所頂禮佛足繞佛三匝
在一面坐合掌向佛具陳上事曰言
世尊若有人問我釋迦種從何而生
誰寂為先誰為尊貴有何貴族云何
而答為如是事故來詢問唯願世尊
哀愍為說如佛所教我當奉持
今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迦族望尊
高復生是念我弟子中誰能說此釋
迦族者知大目連善說斯事告目連
曰我今入定汝為釋種說其因緣目連
默然受佛教勅今時世尊取僧伽服衣

四疊枕頭右脇而卧兩足相重作光明想正念起想如是作意于時具壽大目犍連而作是念我今可入如是定中思惟觀察知釋迦種族即於眾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尔時大地為一海水由風鼓激和合一類猶如熟乳既其冷已有凝結生其降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為食長壽而住時此世界無有日月星辰晝夜時節亦莫能辯男女貴賤但相笑言薩埵薩埵是時眾中有一有情稟性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尔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憍慢起不善根緣不善故地味

根本說一切有部毗奈耶藥事

第二卷

持

逐滅地味滅已是諸有情共相聚集不生怨歎悲啼愁惱作如是語奇哉美味奇哉美味如今世人曾食美食後常憶念先時香米便作是言奇哉美味奇哉美味雖作是言然猶不識其義好惡緣何故說地味滅沒有情業故地餅即現色香美味悉皆具足如金色花如新熟蜜食此地餅長壽而住若少食者身有光明因相輕慢廣如前說乃至地餅皆段時諸有情共集一處愁惱相親作如是語苦哉苦哉我昔曾遭如是惡事是諸有情地餅段時亦復如是然不知此所詮何義仁等當知地餅段已時諸有情由福力故有林蔭出色香味具如薤菜花如新熟蜜食此林蔭長壽而住若少食者身有光明因相輕慢廣如前說乃至林蔭段時諸有情共集一處憂愁相親作如是語汝離我前汝離我前猶如有人極相愛恨不許當前廣如上說林蔭段已時諸有情有妙香稻不種自生無糠穢長四指旦此香收刈苗即隨生至暮且時米便

根本說一切有部毗奈耶藥事

第二卷

持

成熟難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調除便成二道由斯遂有男女想生便相染著生染著故遂相親近因造非法諸餘有情見此事時競以糞埽瓦石而棄擲之作如是語汝是可惡有情作此非法吐哉汝今何故好辱有情始從一宿乃至七宿不共同居擯於眾外猶如今日初為嫁娶皆以香花雜物而散擲之願言常得安樂仁等當知昔時非法今時為住昔時非法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窠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且來取稻已暮雨時糧訖汝應自去我不煩去時彼

根本說一切有部毗奈耶藥事

第二卷

持

同伴聞斯語已心便讚曰此亦大好
我今取時亦兼二日糧稻來耳余時
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
來與其人共相取稻其人報曰我先
已取七日稻訖无煩更去彼人聞已
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
中生諸穢穢先初之時朝朝暮暮生
刈朝生其實尚好以貪愛故一刈之
後更不再生設生之時實漸小惡於是
諸人競來收採或有遺餘漸漸小惡
時諸有情復集一處更相悲歎曰我
等昔時身體光悅飛騰自在端嚴具
足歡喜充食後以地味為食稻得香
好為食地味多故我等諸人身即堅
重光明遂成神通便謝因遇種種暗
損之事諸人悲泣感生日月星辰廣
如土說食多之者身色轉暗食少之
者身猶光悅此二食故遂成二種類
狀由此二種類狀或遞相輕賤曰我

摩訶薩婆經卷第三

第三

是端正汝是醜陋因此諸人互相輕
毀展轉生不善心故余時地味並皆
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
由此二種類狀故遂成二種好惡之
類乃至遞相輕毀白輕毀故展轉各
生不善心故地餅盡滅我等悲歎如
是緣故復生林蔭色香美味亦皆具足
我等食之年壽長遠而住於世食多
之者身光轉暗食少之者身猶光悅
乃至林蔭滅故復生稻穀不種自生
無諸穢穢如四指大者味具足我等
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
穢穢轉盛其稻無力採收不生或有
遺餘諸人見已更相告曰我等分取
地界今時封量地段置界各各分之
此是汝地此是我地因此緣故世間
田地始為耕種遂立墾畔又一有情
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
後更勿為然其有情盜意不息於第

三

法

二日及第三日亦復盜將眾人見之
而復告曰汝前三度和盜頻勸不休
有諸有情便行推捉往詣眾中具陳
上事眾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
稻者告大眾曰此有情等為少稻穀
今故摧我對於大眾毀辱於我大眾
復告何以為少稻穀捉有情摧毀對
眾辱之後不應然因此緣故遂相毀
辱由此緣故大眾共集邊相告曰汝
等具見此事為盜他穀對眾邊相毀
辱不知二人是誰有罪我等意欲眾
中簡一有情顏色端正形容具足智
慧通達立為地主有過者治罰元過
首養育我等眾人所種之田各各依
法六分之中與其一分余時眾中揀
得如上具足德人便即立為地主余
時眾人告地主言眾中若有犯者請
如法治罰若無犯者應當養育我等
眾人所種之田各各依法六分之中
與其一分由此因緣立為地主余時
地主見彼諸人若有過者如法治罰
若無犯者如法養育余時眾人所種

摩訶薩婆經卷第三

第三

法

之田各各依法六分之中與其一分
眾既同意立為地主故得太同意名
能擁護劣弱故得劍帝利名如法
國能令一切眾生歡喜故行智慧故
名為大同意王其王立時眾人相呼
為有情大同意王有息名意樂即
立為王今時有情名為近來意樂
王有息名為善德復次仁等善德王
時一切有情名為賢子善德王有息
名為最勝善即立為王彼時有情名
為雲咽最勝善王有息名為長淨即
立為王彼時有情名為多羅尚伽長
淨王頂上有一瘡疱柔軟如細綿
疊花雖復增長未嘗痛惱後漸熟破
出一童子顏兒端正具三十二大丈
夫相莊嚴其身從頂上生故名為頂
生時長淨王六万夫人今時父王將
頂生入於後宮時六万夫人見頂生
已各生愛念乳皆流出咸自王言我
養我養由此義故復名持養即立為
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
故未努少人如前六王壽無量歲久

如前六王壽無量歲久

第八段 法

住於世今時持養王右膝有一瘡疱
柔更如綿疊花雖復增長未嘗痛惱
後漸熟破生一童子形兒端正具三
十二大丈夫相莊嚴其身以端正故
名為端嚴即立為王有大威力王四
大洲得大自在時端嚴王左膝忽有
瘡疱其瘡柔軟如綿疊花雖復增長
未嘗痛惱後漸熟破生一童子形兒
端正具三十二大丈夫相莊嚴其身
為近王端嚴故名為近端嚴即立為
王亦有威力王三大洲風化自在其
近端嚴王右足上忽生瘡疱其瘡柔
更如綿疊花雖日增長而不痛惱後
漸熟破生一童子形體端正有三十
二大丈夫相莊嚴其身以右足生故
名為端嚴足生即立為王威德自在三
二大洲時端嚴足王左足上忽生
瘡疱其瘡柔軟如綿疊花雖日增長
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
以左足生端嚴故名極端嚴即立為
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

如前六王壽無量歲久

第九段 法

息名寂勝寂勝王息名長淨長淨三息
名持養持養三息名端嚴端嚴三息名
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
能捨王息名為極捨極捨王息名為
支車支車王息名為嚴車嚴車王息
名為小海小海王有息名為中海中
海王有息名為大海大海王有息名
為瑞鳥瑞鳥王息名為大瑞鳥大瑞
鳥王有息名香草香草王有息名為
近香草近香草王有息名為大香草
大香草有息名為善見善見有息名
為大善見大善見有息名為極愛極
愛有息名為大愛大愛有息名為妙聲
妙聲有息名為大妙聲大妙聲有息名
為作光作光有息名為有威有威有
息名為廣大廣大有息名為大殊樓
大殊樓有息名為有殊樓有殊樓有
息名為廣慧廣慧有息名為光光有
光有息名為有光有光有息名為有
大光有大光王其有大光王息孫曾
孫玄孫等共富多羅城子孫更至
於百代其最後王名為調怨為能調

如前六王壽無量歲久

第十段 法

伏諸怨敵故名為調怨王調怨王於
無闡城中子孫更王乃至五萬四千
代於其城中正法化世其最後三名
為元能勝於波羅痾斯城子孫更王
至於六萬三代於其城中正法化世
其最後王名為難當難當王昔於金
毗羅城中子孫更王乃至八萬四千
代彼最後王名為梵授復次諸人梵
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為
象授象授王於刪石城中子孫更王
乃至經五千代其最後王名為及時
王及時王於廣肩骨城中子孫更王
經三萬二千代正法化世其最後王
名為童勝力復次勝力王於無勝城
中子孫更王乃至經三萬二千代正
法化世其最後王名為上勝復次其
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
王名為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
法化世其最後王名為龍天復次仁等
其龍天王於末利城中子孫更王乃

阿彌陀佛經卷第二

第十二卷 終

至經二萬五千代正法化世其最後
王名為人天復次仁等其人天王於
多摩梨垣城中子孫更王乃至一萬
二千代正法化世其最後王名為海
天復次諸仁海天王於歌喜城中子
孫更王乃至一萬八千代正法化世
其最後王名為善惠復次仁等善惠
王於王舍城中子孫更王二萬五千
代正法化世其最後王名為除闇復
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
最後王名為大帝軍復次諸仁大帝
軍王於俱尸那城中子孫更王乃至
八萬四千代正法化世其最後王名
為海神復次諸仁其海神王於布多
羅城中子孫更王乃至一十代正法
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
後三名為廣面復次諸仁其廣面
王復於波羅痾斯城子孫相承乃至十
萬代正法化世其最後王名為地主
復次諸仁其地主王復於無戰城中

阿彌陀佛經卷第二

第十三卷 終

子孫相承乃至一十代其最後王名
持大地如法化人復次諸仁其持地
王於彌那羅城中子孫相承乃至八萬
四千代正法化世其最後王名為大
天復次諸仁其大天王復於彌那羅
城中子孫相承八萬四千代皆名大
天並得仙通及修戒行正法化人其
最後王名為你弥你弥王有息名正謝
王其王有息名堅次名住勢次名近住
勢次名有住勢次名極住勢次名善
見次名正見次名軍聽次名悟了次
名大悟次名悟軍次名無憂次名離
憂次名續果次名善合次名大聲次
名殺大聲次名明且次名坊主次名
開戰次名生怖次名慶喜次名鏡門
次名能生次名普生次名最勝次名
飲食次名多飲食次名難勝次名極
難勝次名安立次名善立次名大力
次名勝大力次名善慧次名勝堅固
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
轉次名百轉次名千轉次名妙色轉
次名牢轉復次諸仁牢轉王於善識

阿彌陀佛經卷第二

第十四卷 終

城中子孫相承七万七千代彼最後
王号果仙王復次諸仁果仙王有息
名龍護龍護復於波羅痾斯城子孫
相承一百代彼最後王名吉枳尔時
迦葉彼如來應供正遍知明行足善
逝世間解元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復次諸
仁善生王復於捕多羅城子孫相承
一百一代彼最後王名耳生復次諸
仁耳生王有二息一名喬答摩一名
波羅墮閣彼喬答摩念欲出家波羅
墮閣念為國王喬答摩見其父王非
法為法法為非法治化國務便作是
念若父王歿我當為王法為非法非
法為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礼
會掌自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

世說新語卷第一

第十四

世說新語卷第一

第十四

王位汝今已得我捨命已汝當紹位
何故汝今捨此而去喬答摩自言我
見國王非法為法法為非法由此罪
業當墮地獄我今怖畏願求出家大
王慈悲從我此願尔時彼王知其子
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
去詣黑色仙所如法踰跳頂礼雙足
白仙人言我欲出家願仙慈悲令我
出家時彼仙人即便聽許時彼王子
既出家已而求菓于樹皮樹根以充
資養世便号為喬答摩仙尔時父王
便即捨命第二王子波羅墮閣即立
為王尔時喬答摩仙因恒食菓于及
諸樹葉遂便得病自歸波鞞耶言我
今欲入於聚落中而乞食黑仙報
曰仙人有法所謂守護六根遠離六
境若在山谷或入聚落元有所畏汝
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尔時喬
答摩頂礼親致辭別而去詣補多羅

城於一園林造作草舍乞食自活尔
時補多羅城有一姓女名曰招賢形
貌端正眾所愛著時有一不善人名
蜜捺羅由姪貪心將諸璆珞及以妙
衣送與彼女須臾迎娶時彼女人著
諸璆珞及以妙衣欲出往彼時彼門
邊見有一人持五百銀錢與彼女人
便作是言汝來汝來共汝遊戲彼女
思念我今得五百銀錢何為不取我
若不取即不應理即取錢已與彼遊
戲尔時姪女使從女人往詣蜜捺羅
所而作是言我來莊飾少時即來彼
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
尔時姪女復作是念此人已去欲往
先覓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
嫌恨便告彼曰我之大家非未莊飾
意欲以汝璆珞及衣莊飾其身別看

世說新語卷第一

第十六

餘督時蜜捺羅聞此語已欲心便息而生害意便告侍女言汝報姪女莊飾既了來某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昂賞曰此姪女云何持我瓔珞妙衣別看餘晉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殺彼姪女時彼從女即唱是言賊賊殺我大家衆人聞已皆集其所余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家置草屋前隨衆而立余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殺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自大王言此人與彼姪女共行非法便殺彼女王聞此言更不審問令將其仙坐尖木上以其赤龜著於頭上令

高麗大藏經

卷之八

彼旃陀羅人身著青衣各執利刀周匝圍繞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至此仙不知何在震求覓乃見被擲在尖木上情甚悲傷懊惱帝泣問曰汝因何事遇如此苦時喬荅摩嘆曰悲泣白郎波狀耶曰此是先業孰能過脫郎波狀耶告曰善子汝今被傷於諸法行身心退不復報師曰我今身雖被傷心無損害親教告曰我何得知彼報師曰我發實言曾不妄言若我心行實不改者願郎波狀耶黑顏變作金色發此語已而彼仙人變為金色四方傳告黑仙變為金色其師見斯寶願心生喜歡為希有時喬荅摩仙復白師曰我今捨命當得何道師答曰善子如外道妄婆羅門法說無子者不得善道汝有子不答曰我昔於宮內為童子時意樂修道便捨家宅常修梵行從何得子教師告曰若如此者當念過去時事答曰我今被傷極至酸痛節節支分

高麗大藏經

卷之八

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荅摩身其所苦痛遂得蘇息念往昔姪女之事於是身中遂有兩滯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熱力不思議緣彼業力遂成於卵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蕉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余時變金色仙人於明旦時來看喬荅摩見其命過復見地上卵破尋童子跡至甘蕉園中見其童子余時仙人入定觀察此二童子從何而來是誰之子即知是彼喬荅摩體胤便是愛念將二童子還其住處每日撫養漸漸長大即為立名曰暇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蕉園中得故亦名甘蕉種由此四緣

高麗大藏經

卷之八

故有此四号復於異時婆羅墮閣王
無子身死諸臣共議王恐無子今誰
繼嗣而有臣曰其王有兄喬荅摩先
已入山修道獲其族次正合繼位作
是議已便往變金色仙人所到已頂
禮合掌自言大仙我國王兄喬荅摩
仙今在何處金仙報曰被汝等輩先
已殺訖今時臣等復自仙曰其喬荅
摩自出家已來元不曾見如何得殺
金仙告曰我今汝等當自知之喬荅
摩曾元過各枉被汝殺衆人復自曰
如何殺之時彼金仙即說上事諸人
聞已咸自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答曰
此二童子是喬荅摩子諸人復言如
何有之名字何等今時金仙即說上
事諸人聞之皆大歡喜即於仙所請
長童子侍衛歸國便冊為王其王治
國未久之間即便身死無有子息
時諸臣復於山中迎其小第次紹王
位衆立王号名甘蔗王復次諸人時
甘蔗王補多勒迦城云云子孫相承

卷一百一十一
第二十二

經一百一代其二王皆名甘蔗種其
最後王名爲軍將王諸人當知甘蔗
軍將王亦名增長有四大夫人各生
一男一女其四王子一名火炬面二
名大耳三名象行四名寶釧王有四
夫人並皆身亡時甘蔗軍將王震於
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
我今何得不生愁惱今時諸臣共白
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大堪可繼
嗣由此義故誰當以女與我爲后諸
臣自言王但宣令臣等爲王四方推
覓于時有一國王女甚端正堪冊爲
后群臣知已即來白王臣等今知某
國王女顏兒端正堪爲王后王曰可
尔即發國使往彼女所見彼國王問
許起居王問使曰此國幽僻如何至
此尔時使者自彼王曰我軍將王國
大夫人已殞殞歿聞王有女堪爲國
后故遣我來諮論此事彼王聞已即

卷一百一十一
第二十二

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
令紹位使者聞已自彼王曰我選本
國當具陳此意尔時使者還至本國
稽首王已具陳上事王曰我有長子
彼設生子豈令紹位時諸群臣共王
議曰王但冊取彼或生男或復生女
或是石女王今如何先憂此事願王
早索共爲歡樂王曰可尔即令一使
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
娛樂快樂貪愛感感元時暫捨因即
懷胎十月滿足誕生一子容貌端正
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
長辟如蓮花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
違先誓我當與兵往罰汝國汝當嚴
兵以待於我時增長王見此書已集
諸群臣而告示曰皇后父王今附書

卷一百一十一
第二十二

來具陳上事我等如何設計待彼群臣議曰彼王有大威力可立愛樂為太子增長王曰我有長子如何立彼小者以為太子余時群臣復白王曰彼之國王四兵強盛王若不許必被相侵今請大王冊彼愛樂立為太子其餘四子令出國界時增長王告群臣曰我之四子先無憊過如何弄之令出國外群臣白曰我是王臣欲為利益我實不能於無過人輒便損弄有罪過人不可令住王聞是已默然而住時諸大臣惣集一處共相議曰諸仁當知共為籌議我等設計令王憎彼四子因修一園掃洒田地散諸香花懸諸幡蓋以為嚴飾時四子因出遊戲遙見其園心生貪愛至於園門其修園官莊嚴以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群臣白曰王及王子俱得遊戲此有何過王子聞已即入遊戲群臣見已馳詣王

所而白王言大王當知王今修園今以嚴潔願王親往以為遊戲時增長王即勅曰誰為此樂諸臣白言是四王子在中娛樂王聞是語即大驚怒汝可往彼為吾殺却群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令時群臣奉王命已即喚王子來至王所告令出國令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亦願隨去於七日內國中人民隨去欲盡今時諸臣白王若不聞此城門恐百姓盡王告臣曰急開城門元令盡去

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第一

丙午歲高麗國大藏都監奉勅雕造

雲蓋經卷第一

第廿四號 共

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第二

扶

大唐三藏法師玄奘奉

制譯

爾時四王子與諸人眾漸漸前行至雪山下涼伽河側近劫比羅仙人所住之處時四王子與諸人眾各剪茅草以為屋舍依此而住爾時眾人共相採捕以自養活時四王子日日三時往劫比羅仙人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頹頹王子答曰我等少年無有妻妾日夜憂愁豈不顛顛時仙報曰汝等之妹乎相配適王子白曰我等不知合得以不仙人報曰既不同母通許此事今時王子各自思惟我等兄弟既離本國此處無人可為婚對仙人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欲便生諠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乱我禪定猶如跣腳踏棘刺上王子白曰願仙

住此可與我等別不見好處我當住彼
仙日可令時彼仙人有神通力隨其
所樂皆得成就即持金瓶盛滿中來
詣餘好處酒水為界告王子曰汝等
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
為界因此立名為劫比羅城百姓漸
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
城因号此城名為天示時諸王子惣
集等議為我父王娶後妻故令我兄
弟出離本國我等諸人應共立契自
今以後唯娶一婦更不娶餘人時增
長王問群臣曰我之四子今何在
群臣報曰王諸子等因有過故王令
出國并諸姊妹今者見在雪山之下
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
曰能時增長王即大踴躍端坐舉手
告諸臣曰我子大能我子大能由大
德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為
王時愛樂王亦無子息後便命殄

時群臣相共諮議住天示城無第一
王子名曰炸面以為國主子恩便死
炸面無子後便命殄復無大耳以為
國主大耳無子復便命殄復無象行
以為國主象行無子復無寶釧以為
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
孫相繼經五万五千代正法治國其
軍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
曰嚴勝弓嚴勝弓有子名曰嚴弓嚴
弓有子名曰堅弓復次諸仁其堅弓
王而有二子一名師子頰二名師子
乳此瞻部洲所有一切善射之者師
子頰王最為上首其師子頰王而有
四子一名淨飯二名白飯三名斛飯
四名甘露飯師子頰王復有四女一
名清淨二名純白三名純斛四名甘
露淨飯王有二子其東大太子即我

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善
斛飯王有二子一名大名二名阿那
律甘露飯王有二子一名慶喜二名
天授其清淨女誕生一子名曰善悟
純白有子名曰有最純斛有子名曰
勝力甘露有子名曰大力我薄伽梵
有子名曰羅怛羅始從地主大王乃
至羅睺羅斷其繼嗣何以故以羅睺
羅證無生果斷生死種故為此斷其
繼嗣尊者大目健連為諸釋種大眾
說其釋迦族已便即退坐默然而住
余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
哉汝為諸苾芻說我釋迦昔世已來
所有種類如法說已復告目連曰若
復有人為他廣說釋迦種族此善男
子於長夜中得大利益恒受安樂余
時世尊重復告諸大眾苾芻苾芻尼
日汝等當知應受我昔世以來釋迦
種族所在餘方如法憶念為他廣說
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

有功德是故汝等必當受持讀誦為他廣說今時却此羅城中諸釋種等聞此本族次第說已皆大歡喜即從座起頂禮佛足各還本處

今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眾歡樂其善悟王於天示戒正法化人國土安隱家給年豐元有棄惱善悟王后名曰妙勝顏兒端正眾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花果流泉浴池種種諸鳥出和雅聲世所殊絕國王王子及諸妃后常往遊戲時王夫人見此園林即生貪愛自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今時其王為夫人故於王城內即造一園倍勝前者以此園

林為妙勝夫人所造故曰名此園名為妙勝師子頰王恒自思念當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為眷屬甚適我願時善悟王窺夫人目即懷胎滿足十月誕生一女頰答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怪仰共相議曰今此王女為是人是為是善巧天來之所化作經三七日即如國法作諸喜慶令諸群臣遙相籌議今與此女作何名字諸臣曰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曰王曰可名此女名為幻化即為此女今八乳母共相養育至漸長大時占相師來曰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窺夫人更復懷妊十月滿足誕生一女其女身光明徹城內容顏相好世所無比至三七日作喜慶

已即集群臣議其名字以此小女勝幻化故因即立名為大幻化復為此女今八乳母共相養育漸至長大時占相師來曰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窺長者生誕之日顏兒端正世所希有相師占之後當生子得力輪位其小女者身光倍勝相師占之後必生子得轉輪位我聞大王有窺長子名曰摩飯二女之中願以一女為淨飯妃故令使報至彼具陳王聞此言甚大歡喜今使還國報善悟王曰王之二女皆具相好我今摠取為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嫗女圍縵侍從至彼國已與淨飯王為妃

今時師子頰國王有一輔庸之國居

山谷內名般茶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奔馳告誦子頽我等村落皆被其賊日夜侵害願王興兵親往降伏師子頽王曰我今年老不任聞戰彼諸人曰請王太子淨飯往彼捕提王即報曰汝諸人等若許太子求一願者我便發遣眾答王曰唯然隨命時師子頽王於其城中擊鼓宣令嚴勅四兵隨從太子往彼討罰介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眾被太子軍或殺或縛无有遺孽賊既除滅淨飯太子即領其軍還歸本國時諸釋迦種既得太子平除賊已皆大踊躍而自王言淨飯太子為除惡害臣等諸人不勝喜慶三之先言太子有願請王為臣等說時師子頽王告諸釋曰汝釋迦種先立言誓不取二事諸釋迦曰王今豈欲解先誓耶王曰不然更須牢結然我意者難為淨飯太子取其二妃餘不應取諸釋迦曰此事可余時師子頽王即令使

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為淨飯太子取王長女為妃王可與我王聞語已甚大歡喜即以五百妹女為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偈伎樂納娶其女為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元諸衰惱其國人眾處處充滿共異時中與大幻化夫人登諸樓閣後宮姝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剎帝利貴種家生或為婆羅門師或為剎帝利師故當今之時剎帝利為尊我當往彼剎帝利家生何以故若我於彼會下家生者或有來世眾生誹謗

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菩薩生何國土即見彼國有甘蔗杭米大麥小麥黃牛水牛家畜充滿衣食易得無有十惡多修十善菩薩思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眾生上壽八萬歲下壽乃至百歲菩薩念時來生其國何以故若人長壽八萬已上時諸眾生无有愁苦愚癡頑鈍怯懦慢著樂非正法器難受化故若人短壽百歲已下時諸眾生為諸五濁昏冒重故云何為五濁一者命濁二者煩惱濁三者有情濁四者見濁五者劫濁菩薩念時作是思惟若我惡世時出現於世多諸外道心

王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常作是思惟
觀察於何種族可受生者若見有人
先世以來內外親族無能謗者即生
於彼菩薩今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
生誹謗菩薩於无量劫來獲自在力
所有欲念皆得隨意凡所說法曾无
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
而受胎藏觀彼女人七世種族悉皆
清淨無有姪汙形臭端嚴善修戒品
堪任菩薩具足十月處其胎藏而此
女人所有生業往來進止曾无障碍
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

法華經疏卷第一

第二疏 法

於世是故菩薩從無始已來種種善
根皆悉成就由是義故菩薩觀察所
生之母

今時菩薩作是五種遍觀察已即慈
愍三唱告六欲天而作是言我今從
是觀史多天天下生人間於自淨王宮
大夫人胎中為其太子誕生之後證
常住果此等諸天願欲隨我證斯果
者可於人間同我生彼於天衆中三
告是語今時諸天聞此語已同聲報
曰善哉菩薩知不彼賤部洲則強難
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
者瞋刺拳二者末揭利子三者無逝
移毗羅耶子四者阿市多難舍甘婆
羅五者脚拘陀迦旃延種六者脫揭
爛陀者提子何謂六應外道聲聞一
者拘達多婆羅門二者輪邪陀三者
遮弥四者梵壽五者蓮實六者赤海
子何謂六定外道一者野多伽囉摩
子二者囉囉哥囉摩三者善梵志四
者寂勝僞童五者黑山六者優樓頻

法華經疏卷第二

第三疏 法

螺迦葉若脰羅唐云有如是等外道
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觀史
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今
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
樂其聲佛開今時菩薩即吹大螺諸
音樂響音皆推息菩薩今時復問天
曰諸音樂中何聲為大諸天答曰螺
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推息我
亦如是下於賤部洲中有所說法能
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
皆悉飽滿吹无常螺令諸外道假常
之計皆悉摧滅吹大空螺令諸外道
執有之見亦皆摧滅今時菩薩說如
他日

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

法華經疏卷第三

第四疏 法

尔時菩薩說此頌已告諸天日汝等
若欲清淨飽滿甘露之法可生中天
竺國六大城內尔時釋提桓因在於
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
淨其體令无垢穢身力強健以待菩
薩作是念已即以通力淨彼摩耶夫
人胎藏之內菩薩尔時於觀史多天
宮五種觀察懇懇三唱告諸天已即
於夜中如六牙白象形下於天竺降
摩耶夫人清淨胎內尔時摩耶夫人
即於其夜見四種夢一者見六牙白
象來覆胎中二者見其自身飛騰虛
空三者見上高山四者見多人衆頂
禮圍繞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
師答曰如我相法王夫人必當生
男具足三十二丈夫之相莊嚴其身
若紹王位當乘金輪伏四天下若出
家修道證法王位名聞十方作衆生
父

內攝頌曰

我降生時四天安護如明月珠諸物纏裹

不遠千里而來

第四品 終

亦如寶線習者明了自持三戒無諸欲念
諸菩薩有常法從觀史天下生母胎
當尔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
日月威光所不到處皆皆明徹其中
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寶索一
執於戟一執弓箭何以故恐諸惡魔
得其母便諸菩薩降生之時其母胎
中諸血穢等皆悉遠離而不染著如
明月珠雖為諸物之所纏裹而元染
汙菩薩在母胎時亦復如是諸菩薩
常法其母常見菩薩在其胎中猶以
青黃赤白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
能令其母身體和悅无有疲乏諸菩
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
愛復次摩耶夫人忽自思念四大海水

不遠千里而來

第五品 終

皆飲令盡向淨飯王說其心願時却
比羅城中有一外道名曰赤眼善諸
幻術王令使者喚其赤眼說如上意
赤眼報曰願與夫人登高樓上既登
樓已即以幻術為四大海水持其海
水與夫人飲既飲水已尔時夫人其
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
囚閉皆令放出尔時夫人其念即息
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為
布施種種財物尔時夫人其念便息
又復思惟欲往苑園遊行觀望便向
王說王聞是已即將夫人就諸園苑
觀望其念便息又復思念意欲於父
王園苑中居止便告王曰王聞是語
即令使者往善悟王覆報云今摩耶
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洒令
摩耶夫人及諸侍從婢女詣藍毗尼
園而為遊觀乃見一元憂樹花葉滋
茂夫人欲生太子便手攀其樹枝時

第六品 終

第七品 終

天帝釋知菩薩母心懷慙恥多人眾中不能即說其子便作方便發大風雨令諸人眾各自分散是時帝釋化作老婢立夫人前夫人即生時天帝釋以仙木擎取先存腹內心多煩悶告帝釋曰汝放於地時天帝釋暫少遠住菩薩生時大地振動天地光明乃至日月所不及處皆令明徹其中眾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元諸膿血及餘穢惡其菩薩母欲產之時不坐不卧攀樹而立元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便作是言此是東方我是一切眾生最上此是南方我堪眾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余時諸天手持白蓋及與自拂葦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眾在虛空中以種種天妙和香末香雲香薈檀沉水而散菩薩種種諸天音樂在虛空中自然發響令時阿私陀仙在古悉和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余時仙人隨緣教示報那羅陀日彼聞仙記深信不虛喜益身心求請出家而作弟子菩薩初誕天地光明那羅陀觀端即自仙日親教頗有惡世二日變現以不若元二日何故此窟有是光明時阿私陀仙說伽他日

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日親教我今隨從親教欲看菩薩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王已然後我往可見菩薩菩薩生時五百宮人各生一男謂其鐸迦而為上首五百宮人各生一女旃尼而為上首五百大臣各生一男那羅陀而為上首五百象各生一子報麗陀子而為上首五百馬各生一子馬羅呵馬子而為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余時大臣見是相已來自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号此太子名為成就一切事是故菩薩初得此名時劫比羅城有一藥又名為釋迦增長城內若有釋迦族類生得男女先將向彼藥又而為作禮時彼大王便勅臣佐將其太子往增長釋迦藥又處遣作禮拜臣得王教以七寶重疊安置太子往詣藥又之處劫比羅城諸釋種等性懷廣烈心意兇猛多起人我堅鞭惡暴見彼菩薩皆悉寂靜嘿然而住時淨飯王作思念曰此住劫比羅城諸釋種等性懷廣烈心意兇暴多起人我堅鞭惡性彼見太子入城皆如牢

尼嘿然而住以此緣故可呼太子名
為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
菩薩眾人見已甚大驚怖即往淨飯
王所自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為天中天
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
閭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答王曰
今此太子實是成就三十二相者在
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比大地中所
有人等無相犯者皆悉令行勝妙善
法若當出家得法王位如來應正等
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
纖長指四者足跟圓長五者手足
細軟六者手足網縷七者垂手摩膝
相八者豎泥邪踣相九者身不佞曲
十者勢峯藏密十一者身相圓滿如
尼瞿陀樹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
子王十九者肩著圓滿二十者臂間
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
頰如師子二十六者其舌廣薄若從
口出普覆面輪至耳後際二十七者

於諸味中得最上味二十八者得大
梵音言詞和雅能悅眾意辭如羯羅
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
十一者其頂上現烏率膩沙三十二
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
常法其菩薩每產菩薩已七日命終
生三十三天菩薩常法生已其身端
嚴超諸世間眾所愛樂見者无厭猶
如善巧工人以閻浮檀金作諸形像天
衣覆上放大光明普遍輝耀其菩薩
身亦復如是如彼蓮花眾人所愛菩
薩亦尔菩薩常法眼恒不眴如三十
三天由果業故日夜常見四維上下
一由旬內梵音深遠如雪山鳥其聲
清妙菩薩生已自然具足廣大智慧
善解一切世間正化父王國法无不
明了尔時那羅陀仙人來自師日今
者菩薩入劫止羅城父王淨飯已立
三號願師共詣禮拜瞻仰其師謂曰
今隨汝意二仙相隨欲修礼謁以菩
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為我往白大
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
已即持香花迎彼二仙安置宮內既
安置已善言問計今者大仙何緣遠
來欲求何事二仙答曰我等故來願
見菩薩王報仙曰我之大子今正安
眠且待須臾令與相見余時二仙復
白王曰雖復未覺我等意者暫欲觀
瞻余時大王即領二仙至菩薩所便
見菩薩雖復寢睡其眼常開時阿私
陀仙見是事已即說頌曰
如其藏龍馬 整睡還復覺 如善營事人
睡蓋不能覆

時彼姒母即前捧抱太子授彼二仙
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答曰已令
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
時阿私陀以梵頌曰

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

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第二
兩午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

日本國法華寺藏

卷第二

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第三 扶

大唐三藏法師義淨奉 詔譯

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露果復知已
身先時殞歿不逢菩薩度人說法便
自悲傷啼泣懊惱時淨飯王既見此
已甚大驚愕以頌問曰
丈夫及女人 見者皆喜躍 大仙今何故
對此獨悲泣 將非我太子 有諸不祥相
善哉大仙人 願速為我說
時阿私陀仙以頌答曰

設彼處空中 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
毒氣諸惡蛇 亦皆不能害 一切恐怖人
太子為擁護 云何慈悲主 而有憂害者
自在諸梵天 昔來為侍衛 如是宸尊勝
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 當果世間人
遇此菩薩者 必得開妙法 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他仙出入城中我今步來酬王宿念今亦步去王應為我修理城路今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總息遂入仙定由入定故得神通後於他時遂便染患仙弟子衆以諸湯藥療治不差衆白師曰師今此疾藥療无痊世間無常不可為謀我諸弟子皆求寂靜師既獲得常樂豈可不留遺誨請師示誨今使我等有所悟入其師告曰我雖出家希求甘露然由未證愧无所傳今釋氏所生童子必當獲得无

佛本行經卷第三

第三

法

上妙果能以甘露益衆生汝諸弟子可詣彼出家若出家已勿恃豪姓種類摩納薄伽勉勵精勤常修梵行為得法故專精加行若此行成當獲甘露作是語已說伽他曰
從此於東方 汝當往求覓 諸佛寶難遇 見已可勤修
說无常法頌曰
積聚皆銷散 崇高皆墮落 會合皆別離 有命咸歸死
時阿私陀仙說此頌已便即命殞今時弟子那羅陀以種種如法供具隨時殯葬已便詣波羅痾斯城於彼而住與五百摩納薄伽為其教示婆羅門薜陀呪其那羅陀為是迦旃延姓因号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寂靜究竟涅槃遂以名之為大迦旃延後當得此名甘露介時菩薩坐於妙母膝上於金轎中食香稻飯極多不飽妙母見多遂棄食詰菩薩以手拾其金轎其妙母不能

佛本行經卷第三

第三

法

奪此食器乃至八妙母奪此食器亦皆不得其妙母等共往白王具說上事王及諸官人等共奪此器亦復不得王復告諸群臣令共棄此器其諸臣等以索及鉤牽拽食器亦復不得諸群臣等奪不得故便取五百大象及以繩索牽拽此器菩薩爾時見諸人等懇懇方便種種牽拽菩薩思念此諸人等欲試我力菩薩遂以指鉤其器其象牽拽力復不如意皆復退時淨飯王見此事已便作是念而此菩薩一指鉤器五百大象悉皆却退若用兩手必敵一千是故号之名千象力此是菩薩第四名号菩薩生時有常法式若欲入學以五百侍從童子今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令時彩光博士作一種書示彼菩薩今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今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

佛本行經卷第三

第三

法

般書我先已解其義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准解此餘皆不知余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世間中有二種出現一者菩薩出二者金輪王出此般之字隨世自出余時空中梵天大王即出語曰菩薩所說二種之現及字必當實余淨飯大王及諸群臣聞此語已甚大歡喜余時菩薩即為先生開異種新書廣為談說梵天大王見此之異為證此事必當實余為此異故此書名梵天書菩薩自解諸種書已菩薩阿舅名摩那利來將菩薩等令教乘馬之法又却此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自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无有慈心願請

博士勿教妙殺之法何以故此人惡性博士教之必殺一切眾生無有停息為此勿教博士得此語已即教菩薩等法皆悉悉盡其法妙者不教提婆達多菩薩當日習得五種弓法一者射諸遠物二者彼處有聲菩薩不見隨其所念皆即射得三者所欲射處無有不著四者前人身上知有要穴隨其所念若死不死即射其穴悉皆隨意五者不問遠近射之極當菩薩明此五種等藝四方傳之釋迦太子有如上藝

今時薛舍離城諸人得一好象形見具足諸人共集遊相議曰其淨飯王有一太子天文占相以後之時必為金輪聖王由彼威德現此寶象今使數人將此寶象獻此釋迦太子諸人當即莊嚴彼象將向却此羅城漸行到彼至於淨飯王宮門外余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占相作金輪王為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莫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是語已漸近於象嗅悉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余時難陀執其象尾遂即拽過三七餘步離其大路即便過去今時釋迦太子從內出來見此死象問眾人等此象誰許諸人說如上意菩薩重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象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力我亦

試之。今時菩薩執其象鼻遙擲城外七里墮地。其地便陷。時人号为陷象之地。信心長者婆羅門便於此處起大窴觀。彼時諸菩薩悉來頂禮便說頌曰

天授搏殺大象王 難陀拽於三七步
菩薩擲出城墮外 如在虛空拋瓦石
今時釋迦童子遙相謂曰 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林遊戲即領五百童子前後圍遶二彼林中諸釋童子競擲輪刀樹皆摧倒今時菩薩亦擲輪刀樹林悉斷而无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无不達者云何輪刀斷樹一不能倒所樹小術尚猶如此豈况餘技
今時天神見諸童子生此謗議欲解衆疑即放猛風吹諸林樹轟然悉倒諸釋童子見斯事已皆大驚愕方伏其妙時諸童子復與菩薩鬪諸弓射以七重鐵多羅樹并七鐵鼓其間各安鐵猪而為射塚諸童子射不過一

說本耶摩事卷第三

第八段 後

多羅樹天授童子射過多羅樹一鼓一猪其箭便住難陀童子射過多羅樹二鼓二猪其箭便住菩薩今時放其一箭其箭直穿七樹七鼓七猪并過地輪復入水際今時龍王即拔其箭其箭之穴水便湧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今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莫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簡求美女今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

說本耶摩事卷第三

第九段 後

而可留連王告臣曰 我之太子縱不受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今太子見任其意者必生愛樂群臣議曰 今此太子雖无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嬉戲作是議已即為太子造立宮殿百寶莊嚴數師子座令太子坐於其座前積諸珍寶種種瓔珞以成大聚想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宮內菩薩性愛捨施於諸童女普賜瓔珞時執仗釋種有一童女名耶輪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 我之家中豈无此耶何用他物父告女曰 然彼太子雖施珍寶或因愛樂便以為妃女日若因此時便為妃者縱取餘女我必當得為其

說本耶摩事卷第三

第十段 後

太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耶輸陀羅即舉其指然耶輸陀羅先與菩薩從父速來恒為因緣常相愛樂即昇師子座上從太子指取其指環群臣諸人遂相謂曰此耶輸陀羅族姓尊貴顏容具足於諸女中最為殊勝堪為太子宮中侍衛群臣諸人同議斯已向淨飯王具陳此事時王即遣二万妹女圍遶耶輸陀羅入太子宮內

法華經卷第三

第七品

其何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蟻盡露後因猛風摧倒橫在盧多河中便如大堰堰水不流其却此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曰我今何能奪分斯事却此羅國有一大臣名曰闍陀前自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令闍陀大臣即於河岸一叢林間洒掃清淨堪為遊觀請諸王子往林嬉戲諸王子等各乘寶車與諸童子前後圍遶既至林已各敷床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令時收捧其鴈為拔其箭以藥療之應時平復提婆達多即令使者告菩薩曰今彼之鴈我先射得可還我未菩薩令時告彼使曰我父發菩提心一

法華經卷第三

第七品

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懷瞋恚與菩薩此身與一切有情結已盡唯提婆達多一人尚有餘習今因此鴈為最後之身與提婆達多為初首聞淨天示城王既請淨飯王除樹不得即自令其國內人眾共拔其樹令時諸人施功用力叫聲沸闍陀菩薩聞已問左右曰彼是何聲闍陀大臣具陳彼樹堰木之意菩薩聞已即告眾人我當往彼為除此樹時彼菩薩并童子等即共往彼路傍孔中出一毒蛇烏陀夷見此毒蛇恐害菩薩即拔利刀斬為兩段蛇吐毒氣著烏陀夷身變為黑色因此名為黑烏陀夷是時諸童子等爭鬪勇力挽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為兩段各分兩岸令時菩薩告諸人曰此善堅樹是其今藥能除熱病汝等各應細裁斬分若有鬼氣難腫將此塗之並得除差時諸童子並

法華經卷第三

第十三品

即乘車歸却比羅城至城門所遇占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遙見女遂以脚指以堅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搥之遂便微碎喬比迦女觀視菩薩以脚指搥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二万妹女侍從入宮菩薩常法將欲遊觀園苑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雅願知時菩薩登車遊觀達一老人氣力羸弱形體損瘦骨皆佹曲行步倚杖身體戰掉頭髮變色不如餘人菩薩見已告御者曰彼是何人普皆佹曲形體羸瘦顛顛若此御者報曰此名老人此人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

毗奈耶經卷第三

第十四

衆

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余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
我身亦為老所縛 云何得免斯苦事
余時淨飯王見菩薩却還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顛顛容枯頹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為老人又問我曰我於後時當如此不我即答曰必當如此太子聞已命我令還思惟是事今者現在宮內思量是事時淨飯王聞此語已自思念言太子生時相師皆云出家修道今若如此應是斯事我當倍諸五欲樂具以娛樂之作是念已即令倍諸五欲樂具以娛太子頌曰

毗奈耶經卷第三

第十五

衆

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為我嚴飾車乘我當出城遊觀御者受命即為嚴飾上妙車乘既嚴飾已即白菩薩今可遊觀將欲出城達一病人舉身羸黃瘦瘠瘠困路傍諸人皆不顧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顧見御者報曰此名病人由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余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娛樂以不御者答曰太子不樂又問曰何為不樂余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
勿棄我出家
菩薩常法將欲出城遊觀先命御者

毗奈耶經卷第三

第十六

衆

嚴飾車乘既嚴飾已出城遊觀逢一
死人以雜色車而以載之復有一人
手持火鑪在前而行雜色車後多諸
男女被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
切御者答曰此名死人太子問曰云
何名為死人御者答曰此人生氣一
盡不復得與父母兄弟妻子眷屬而
重相見菩薩問曰我亦不答曰亦
余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觀歡
樂以不御者答曰我見太子愁憂不
樂王曰何故答曰今者路逢死人父
母妻子悲號相送太子問曰我當如
此不我即答曰皆當如此故在宮中思
惟是事時淨飯王復加五欲以種種
微妙音樂倡伎珠珍姝女娛樂菩薩
頃日

此策勝城莊嚴飾

天中天子可久住

倍加五欲能歡樂

猶如千眼歡喜園

今時淨居諸天皆共

觀念菩薩先有

大寶因力我等當為

菩薩作大緣故

何以故若有大因待大緣故即便化
作一大沙門執錫持鉢次行乞食菩
薩常法出城遊觀先命嚴駕既嚴駕
已登車前行於衢路中逢一沙門淨
除鬚髮被福田衣執持瓶鉢徐行乞
食菩薩見已問御者曰此是何人御
者答曰名出家人菩薩問曰云何名
為出家報曰此人以善心作善行於
善處住身口意業悉皆清淨以信心
故剃除鬚髮被如來服捨離俗家昇
涅槃路故名出家菩薩即便告御者
曰汝可將車近彼沙門御者奉命即
便引車至沙門所菩薩令時問沙門
曰汝是何人何故剃除鬚髮者別色
衣手持錫鉢以乞自活沙門報曰我
出家人也菩薩又曰云何名為出家
人也沙門報曰常以善心恒修善行
身口意業悉令清淨捨離俗家昇涅
槃路故名出家人也菩薩歎曰善哉
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

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

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
沙門剃除鬚髮被福田衣手持錫
鉢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為
出家我即答曰捨其俗家昇涅槃路
故名出家太子聞已命我引車近沙
門所問沙門曰汝是何人剃除鬚髮
被異色衣手持瓶鉢自行乞食沙門
報曰我出家人也太子問曰云何名為
出家人也彼便報曰捨離俗家昇涅
槃路太子聞已即便歎曰善哉斯事
善哉斯事若如此者我亦出家即便
命我今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往田農所
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
我有良田令人營植汝可撿校太子在
宮想彼老病死人即懷憂懼念彼沙

何故不樂御者答

曰太子出城逢一

沙門剃除鬚髮被

福田衣手持錫鉢

徐行乞食太子問

我彼何人也我即

答曰名出家人便

問我言云何名為

出家我即答曰捨

其俗家昇涅槃路

故名出家太子聞

已命我引車近沙

門所問沙門曰汝

是何人剃除鬚髮

被異色衣手持瓶

鉢自行乞食沙門

報曰我出家人也

太子問曰云何名

為出家人也彼便

報曰捨離俗家昇

涅槃路太子聞已

即便歎曰善哉斯

事善哉斯事若如

此者我亦出家即

便命我今速還宮

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

今當令太子往田

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

營植汝可撿校太

子在宮想彼老病

死人即懷憂懼念

彼沙

門復生喜聽此心所繫無時變捨聞
父所言不可違背即順父言便命御
者登車即往身雖欲往田心恒繫
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
眷屬愚癡資具元時積聚莫知棄捨
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介時
菩薩復漸前行至犁田村見彼耕人
塵土坐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
羸瘦困苦喘息不住為諸蠅蠅咬食
膿血諸小虫等滿其瘡食或為犁刃傷
割其脚菩薩遊歷耕種之所皆見如
此諸苦惱事菩薩從无量劫來深種
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干時

佛本行經卷第三

第三

佛

◎根本說一切有部毗奈耶藥事

菩薩念此苦事從車而下於瞻部樹
間入第一元漏相似三昧左右侍從
圍遶菩薩各坐樹下瞻侍菩薩時摩
飯王自念食時將至太子何為不還
宮內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千時日
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位頭前礼太子
請從定起共登寶車漸次還宮至屍
林下見諸死人或黃或赤臭穢狼藉
太子見已重加憂念於寶車中結跏
趺坐專心思惟漸至却比羅城時曆
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
必登金輪位 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

佛本行經卷第三

第三

佛

佛本行經卷第三

第三

佛

第六七冊

八七

元畏坐林間證彼一切智 度脫諸眾生
今時菩薩既至城內有一釋迦種名
不過時有其一女名曰鹿王於樓窓
中遙見菩薩讚歎頌曰
安樂乳母生 安樂冬能養 彼女極安樂
當與汝為妻
菩薩聞此其心寂入涅槃聲義唯聞
言曰汝家勝人當思惟寂靜涅槃菩
薩聞此涅槃聲愛念歡喜聞妙聲故
即脫頭上珠璣擲於空中以威力故
遂落鹿王女頭上諸人見此皆大歡
喜白淨飯王具陳上事王聞此語即
令二万婢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
羅最為上首其三夫人各有二万婢
女前後圍遶在於宮內時淨飯王聞
曆數者頌即喚甘露等凡四人集
居一處遮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眾於四
城門勤加防衛作是議已即於却比
羅城築七重城塹皆安鐵門一一門
上盡挂鳴鈴若有開閉其鈴聲聞四

面周迴各四十里菩薩所在樓閣之上皆令伎女作諸音樂歌舞遠大匠猛將領四種兵嚴更警備守城外菩薩宮中諸門常開縱有使命須往來者於城樓上別置梯道令五百人擎之來去其內宮門開閉之時皆出異聲令淨飯王聞若聞門聲諸宮女等盡執仗刃却比羅城外百官吏人亦復勤加遙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淨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

高麗大藏經卷第三

第三

天

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

策勤莫違法 實語莫妄語 妄語入黑暗是故勤防守

大名釋迦如此巡已即至天曉於淨飯王所自其王日七日之中一夜已過唯餘六日王便報曰既餘六日勤加守護六日若過我之太子登金輪王我等諸人咸皆隨從飛騰虛空觀四天下如此警候乃至六日唯餘一夜天帝釋有常法觀念之時第於下

界即說頌曰

釋迦牟尼國王子

修六度行皆圓具

愛樂出俗震山林

以求無上真如道

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第三

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

高麗大藏經卷第三

第三

天

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第四

扶

大唐三藏法師義淨奉

制詔

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餘女若
不與其爲俗樂者恐諸外人云我不
是丈夫我今當與耶輸陀羅共爲娛
樂其耶輸陀羅因即有娠既懷娠已
生思念日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
我今從此更不聚 永離女人同眠宿
當此之夜緣女倡伎悉皆疲倦各問
眠睡或頭髮披亂或口流涕垂或復
調語或半身露等皆見此舞在深宮
猶如塚間見諸死人即自思惟而說
頌曰
如風吹倒池蓮花 三脚撲亂縱橫卧
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 在此无智有情境
如同彼泥背委火 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
夫人於其夜中見四種夢一者見月
被蝕二者見東方日出便即却沒三
者見多有人頂禮夫人四者見其自
身或笑或哭爾時耶輸陀羅復於此
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床皆
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鬘
悉皆墮落六者見吉祥神出其宅外
七者見月被蝕八者見月初出東方
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南海二
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未去見
是夢已即從卧起歡喜思念我今此
相不久之間當得阿彌多羅三藐三
菩提無上之行爾時耶輸陀羅即從
寢寢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
夢今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
同坐之床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
見汝鬘髮亦自墮落者今見如故見
吉祥神出汝宅者婦人吉祥神所謂夫
賀我今見在見月被蝕者汝可觀之
今見圓滿汝見日出東方復還沒者
今見夜半日猶未出何爲遂及時耶
輸陀羅問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

◎根本說一要有部毗奈耶破僧事

第六七冊

八九

心如未調馬亦如踰猴能捨五欲樂
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

象馬人衆甚衆聞

圍繞其城若爲出

父王猶如猛師子

四兵鐵甲皆全具

城壁樓閣及廊屋

種種兵仗皆充滿

見彼宮門及閤門

乃至城門亦如是

安諸鳴鈴普周遍

聞拒其難不可越

種種螺鼓圍遶我

喧聒鳴聲未曾息

宮外多諸象馬兵

勒如防衛不令出

今時釋提桓因即說頌曰

昔有捨願今應思

然燈如來先授記

衆生多拘苦惱中

應速捨家求正道

我今亦能作如是

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甚諸天日

善時天帝釋即以香蓋覆諸兵衆及

淨飯王偈伎妹女所有一切防衛守

護劫比羅城者皆令睡眠心無覺悟

命夜又大將散文迦持取諸拂便令

（此處省略文字）

（此處省略文字）

菩薩從梯而下三車匿所見車匿方
睡菩薩以手推覺良久方悟菩薩爾
時即說頌曰

起起汝車匿速被乳防來過去勝者林
我往彼寂然

爾時車匿若睡若覺以頌報曰

今非遊觀時我先無惡證既無惡賊來
云何夜索馬

菩薩以頌告曰

車匿汝昔來不違我言教力若未後時
方欲違我命

車匿報曰今夜半時我懷恐怖不能
取馬菩薩爾時到是語已便自思念

我若與其車匿言酬示已恐傍人聞
寢我前去不知自彼馬三乳防來

馬防三乳防所將彼乳防見菩薩來
即懷驚怒如大猛火跳頭來去未便

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

手撫慰安隱等謹余時便以輪手撫
其馬頭即說頌曰

我今未後時乘汝

我當不久證菩提

速當至彼不久留

當以法雨潤衆生

（此處省略文字）

（此處省略文字）

（此處省略文字）

（此處省略文字）

（此處省略文字）

（此處省略文字）

（此處省略文字）

（此處省略文字）

（此處省略文字）

復次一切衆生有常法有人教者即
能習學如沙馬王聞此頌已即便安
住菩薩歡喜便被牽出梵王帝釋今

四天子共共執乳防擁衛菩薩四天子

者一名彼岸二名近岸三名香葉四

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出

四天子曰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近岸復曰

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棄地今

四天子盡力擎之時四天子即皆空

力共相勸挽乃至疲乏猶動不得時

四天子盡皆驚愕白菩薩曰不知菩

薩有大威力我等若知有是力者不

敢擎之今時草匿聞其菩薩與四天子

遮相言說即便趨行至菩薩所菩薩

令時車匿一手攀鞍一手執刀菩薩

謂天咸刀威故即騰虛空中善紳

（此處省略文字）

（此處省略文字）

（此處省略文字）

既見是已悉皆號哭淚下如雨車匿見之自苦薩曰此是雨不苦薩報曰此不是雨是宮中神見我今去淚下如此車匿今時聞苦薩此言便咽歎歎然不語苦薩今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睹別之不復更令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臥極重苦薩今時遙父王三迴跪禮父足作是言曰我今去者非不孝敬但為生老病死磨滅有情由是義故我欲出家證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苦薩騰在虛空登聲啼哭自苦薩曰欲何所作欲何所作苦薩報曰大將當知我欲出家大名將曰此是非法苦薩報曰我已曾於三阿僧祇劫常行苦行求無上菩提於一切眾生拔諸苦難我今豈得在於宮中今當一心為法而去大名釋迦聞是語已即復啼哭哀哉哀哉等飯大王及諸釋種皆哉告

佛本行經卷第三

第七

我

哉雖發大願欲留太子徒加愛念此事便發釋迦大將即說頌曰
今日淨飯王為子生憂惱舉手叫苦天
悲恨大號哭耶輸陀羅等及諸大宮人
今別悉達已常為苦所逼
大名釋迦說此頌已悲淚懊惱速至
耶輸陀羅所以手推耶輸陀羅即說
頌曰
悉達夫欲去應可生留戀勿當後時憂
為憶夫愁故今去極難見最後相見時
告我無人聞覺去勿罪我
大名釋迦頻於內宮通告眾人了無
覺者悲惱忙懼復速往飯淨飯王所
覺淨飯王即說頌曰
悉達今欲去王當速制之勿於彼後時
為子當憂惱
大名釋迦再三覺之王猶眠睡曾不
覺覺時釋梵天等與無量百千諸天
眷屬來詣苦薩至苦薩所便即圍遶
大梵天王及色界諸天儼然無聲在
苦薩右釋提桓因及欲界天在苦薩
左或有執持幡蓋并奏音樂或於空
中散諸香花供養苦薩所謂優鉢羅

佛本行經卷第三

第八

我

花波頭摩花分陀利花曼陀羅花摩訶曼陀羅花旃檀沉水香栴檀香和香以散苦薩復以種種上妙衣服散於空中復於空中擊鼓吹螺作諸倡伎而作頌曰
諸天在空中悉皆大踊躍拈瓣菩薩前
歌讚於菩薩無邊諸天眾擲擲彼魔軍
或有作音樂或有引前者或復開諸門
或以花來散或有扶馬足瞻仰隨從行
或復在旋繞或復居左右多聞及梵釋
先引菩薩路一切威德天無不隨從者
如月在星中往彼聖者林
是時菩薩出劫此罪滅已梵釋天等
皆大歡喜自菩薩曰善哉仁者汝昔
長夜如是希求言我何時獲無障礙
在園林中汝昔有願今悉圓滿汝若
證得無上道時攝受我等菩薩日如
汝所願今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
入此劫此源
是時菩薩以二更中行十二踰騰那
從焉而下即解瓔珞告車匿曰汝可將

佛本行經卷第三

第九

我

馬及我璽飾從此迴去即說頌曰
此馬及璽飾一可付我親屬我今捨貪愛
從此放法服

今時車匿聞此語已發聲號哭悲感
懊惱淚下如雨而說頌曰

師子虎豹羣林悉獸跡獨住無眷屬
聖者如何住

苦薩今時以頌報曰

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

汝昔常乘諸馬馬手足乘而末經苦
攢搓刃石滿斯地如何於此堪行住
苦薩以頌報曰

假令少小憐養育賢善及與諸孤獨
勇猛無畏人恭敬如斯等類咸歸死

生老病死相紛閭速來逼迫一切人
縱有餘願不少寬能令煩更盡磨滅

車匿報曰太子淨飯大王若不見世
必大懊惱便當至死苦薩雖聞是已

為得菩提資糧又圓滿故於車匿言
曾不在念今時苦薩即於車匿手中取

其所執之刀其刀輕利青光湛色如

青蓮花葉既我其刀即自刎後擲虛
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
大家旋繞供養其剎後之也信心長
者婆羅門等摩二寶塔名曰剎後地塔
必請俗人常應供養若苦薩剎後已告
車匿曰汝見我不形容已毀心復堅
固如斯之人豈有更還在人間耶車
匿曰不也車匿即自思念今此太子
是剎帝利種情多高慢我雖苦言終不
移改作是念已禮苦薩足訖陟馬王
亦禮苦薩便吐其舌欲言苦薩足訖
即以百寶輪手撫其馬背而作是言
汝軋陟去我登菩提常念汝恩告車
匿曰汝必不應將我軋陟入於宮內
車匿悲泣不勝受用所親迷悶歸還
路時願苦薩前以苦薩神德力故於
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
若與馬同入城者當為衆人之所尤
怨我之身命豈可不存是時車匿入
死林中且先遣馬却入城內是時軋
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苦
薩抱軋陟項悲號懊惱然宮生有常
法於此間情無不解了況此馬王今
時軋陟見諸人等號慟傷感其氣迷
絕便至於須臾然此軋陟從昔已來於
具六種勤事婆羅門家受其胎形若
苦薩得無上道時當言汝惡性馬便
得宿念超於生死畏途中登究竟涅
盤岸時苦薩須臾於無比城中有一
居士財寶富盛倉庫盈溢多諸眷
屬如薛室羅末擎天王時彼居士於
其同類種族中取女為妻既得為婦
共相娛樂俗札和合因生一子如是
乃至生於十子皆悉出家證辟支佛
道今時其母與此十子疎布衣服時
彼十子共白母曰我今便入涅槃不
須此物今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屬付
於女具說前事時女後時樂惠將卒

復持此衣置樹空中告樹神曰今此
衣服為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被
著作老獺師形狀執持弓箭與菩薩
相近菩薩告曰此是出家人衣我衣費
報日我不相與何以故我若取汝等
服行於人間或有見者便言我殺於
汝取汝此衣菩薩報曰汝獵師當知
一切世間所有人眾咸知我有勇猛
智慧無能殺者誰有將此能殺我者
汝不須懼時天帝釋即跪持衣奉與
菩薩余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光大
今覆我體菩薩及天力之威故其衣
即大菩薩令時復自念云我今既披
此衣具出家相當應救濟諸苦惱者
即以先著細妙之衣將與帝釋天帝
得已將還三十三天恭敬供養接衣
之所諸婆羅門居士長者於於此地
造一制底名為受出家衣塔今時菩

摩訶薩婆經卷之三

第三十三

法

○根本說一要有部毗奈耶破僧事

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
以掌支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花
金葉忽於今時花葉自落我於今
時思念此事菩薩報曰此花葉主懼
諸生老病死之所逼切出家修道所
以花葉自落若花葉主不出家者當
為園苑時此山人間走語已即便舉
目執視菩薩見菩薩儀容端正便自
思念告菩薩曰出家人音豈汝是耶
答曰我是余時仙人即大驚悅明目
直視觀觀菩薩便屈今坐以諸花菓
恭敬供養菩薩坐須臾問仙人曰
今此之地至切此羅刹可有幾里仙
人報曰有十二踰膳那菩薩念曰此
處近城國諸羅刹子其數不少恐
相煩亂我當渡河作是念已即渡
河伽陀漸次遊行至三舍城菩薩有
善巧之力具一切智取迦羅羅拘
那一十葉綴作一鉢威儀寂靜入城
乞食時頻毗婆羅王在樓觀望遙見

摩訶薩婆經卷之三

第三十三

法

菩薩行步端正被如法僧伽服衣持
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
諸出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
彼人要出家在家諸苦逼冀欲來前追
出家味禪悅智者樂出家身心俱出家
諸惡皆捨離口業亦清淨正命以自活
聖遊摩竭國漸至三舍城攝心在禪念
次第行乞食國王在高樓遙見此聖者
即發歡喜意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
智者不還視此非賤賤生即令使者觀
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持鉢
菩薩乞食已默然出城外往彼般茶林
清淨自安止使者知處已即遣一人守
一報速還城報彼國王曰天王彼菩薩
今在般茶山坐如猛虎兒般山如師子
王聞說是言即登諸寶輦羣臣共圍遶
遶詣彼所居至彼般茶山王從車轡下
步行前往詣便即觀菩薩恭敬相問許

摩訶薩婆經卷之三

第三十三

法

王即相對坐見彼寂靜住便作是言曰
汝少年必窮今是盛壯時端嚴多技藝
如何自乞食汝生何族姓我與汝同宅
并給諸婢女種種令具足
菩薩聞是言以頌而答曰

大王有一國住在雪山傍財食甚豐足
名曰嬌薩羅甘蔗曰喬答彼中住釋迦
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嶮途中
御者常憂懼諸苦欲為根能覆於善法
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
世間欲馳生死輪常轉國主唯我能
解脫諸怖畏我知欲僣過見涅槃寂靜
我今當捨棄往詣清淨樂

今時頻毗婆羅王問是語已問菩薩
曰汝出家士作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
傍仙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

佛說阿彌陀經

第十七

跋

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亦五熱
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
沙門論此緣故名大沙門今時菩薩
問諸仙曰諸大仙等如是苦行欲有
何願一仙報曰我等願得帝釋天王
更一仙曰我等願得大梵天王二仙又
曰我等願得欲界魔王菩薩問是
語已便自思念此等仙人天上人間
輪迴不絕此是耶道非清淨道菩薩
既見仙人行若此道即便棄之詣歌
羅羅仙所託至彼已合掌恭敬相對
而坐問彼仙曰汝師是誰我欲共學
梵行彼仙報曰仁者喬答摩我無尊
者汝欲學者隨意無礙菩薩問曰大
仙得行法果仙人報曰仁者喬答摩
我得無想定菩薩聞此私作是念羅
羅信心我亦信心羅羅精進有念有
善有智我亦有之羅羅仙人見得如
許多法乃至無想定如是之法我豈
不得今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

佛說阿彌陀經

第十七

跋

今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
得此法已還乃至彼羅羅仙所白羅
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
定我自證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
共教授此法義理一證得故此羅羅
仙即是菩薩第一教授阿遮利耶彼
羅羅仙以菩薩智慧故歡喜供養親
好而住菩薩今府作如是念今此道
法者非智慧非證見不得阿耨多羅
三藐三菩提道是垢穢道故菩薩知
已告羅羅曰仁者好住我今辭去菩薩
今時遊行山林見水獺端正仙子舊
云鸞頭蓋者此誤也即往親近恭敬
問許告彼仙曰汝師是誰我共修學
彼仙報曰我無尊者汝欲修學隨意
無礙菩薩問曰汝得何道彼仙報曰
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

佛說阿彌陀經

第十七

跋

我亦有之有精進有念有善有智我亦有之彼得如是法乃至非非想定我豈不得默然而去念彼諸法未得欲得未見欲見未證欲證即往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獼仙所白彼仙曰今汝此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獼報曰汝既得之我亦得之我既得之汝亦得之今我二人可同住教授弟子何以故得法同故菩薩今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始識道白彼仙曰汝今好住我師而去此是菩薩第二阿遮利耶菩薩今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等彼水獼無有侍者獨行山林即差童子三百人往侍太子天示滅王既聞是事復差二百童子往侍太子如是五百童子圍繞菩薩於諸山林隨意遊觀今時菩薩便作是念我今

法華經疏卷第四

第十九

一

二

三

四

欲於林間靜住不可令其多人圍繞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今時菩薩與此五人圍繞往伽耶城南詣烏留頻婆云耶非尼聚落四邊遊行於尼連禪河邊見一勝地樹林茂盛其水清冷底有純沙岸平水滿易可取汲青草遍地岸邊堤高有雜花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地岸邊堤高有雜花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墜落考責於諸毛孔皆悉流汗猶如猛士捐一弱人拉摺墜捺復憫彼情其人當即過體流汗菩薩伏其身心亦復如是因此轉加精進曾不暫捨得

法華經疏卷第四

第二十

輕安身獲無障礙調直其心無有疑惑菩薩如是作極苦若不樂苦雖受眾苦其心猶自不能安於正定今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箠斷弱人頂菩薩今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及不樂苦於其心中曾不憂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攝入於禪定作是念已便閉其氣不令器息其氣復從頂下衝於耳根氣滿無耳猶如積氣聚囊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其脹滿而入禪定閉其口鼻今氣漸斷氣既不出却下入腹五藏皆滿其腹便脹如滿囊袋復加

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縛繫羸弱人頭頂悉皆脹滿菩薩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腹結痛如屠牛人以其利刀刺於牛腹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今時諸天觀見菩薩斷諸食飲諸菩薩所告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

法華經疏卷第四

第三十四

快

知我斷人間食今受甘露便成妄語言於邪見一切眾生由妄語邪見故身亡滅後墮落惡趣於地獄中生我今應當下受此事然我今應少通人食或小二大豆及牽牛子糞取其汁日常少喫作是念已不受天語遂取小豆大豆及牽牛子糞汁少喫於是菩薩身體鼓脹皆悉萎瘦無肉如八十歲女人肢節枯槁菩薩羸瘦亦復如是今時菩薩由少食故頭頂疼枯又復酸腫如未熟藕子槌去其莖見日萎頹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今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脇皮膚枯虛高下槍三百年草屋菩薩兩脇亦復如是菩薩今時轉倍勤念受諸苦受乃至心不能獲入於正定由從多時所熏習故菩薩以少食故脊

法華經疏卷第四

第三十四

快

骨羸屈猶如筌篥欲起則伏欲坐仰倒欲端要立上下不隨菩薩困頓乃至於是以身摩身諸毛隨落菩薩復作是念今我所行非正智非正見不能至無上菩提

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第四

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

法華經疏卷第四

第三十四

快

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第五

大唐三藏法師義淨奉制譯

爾時有三天人詣菩薩所見菩薩身遊相議曰其一天云此高峇摩是黑沙門其二天云此高峇摩是蒼色沙門第三天云非黑非蒼是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受菩薩於是時中不曾聽聞心中自生三種辟喻辯才所言三者一者濕木有閤從水而出火鑽亦濕有人遠來求火以濕火鑽鑽夜羅木欲使生火火無出法若有沙門婆羅門身雖離欲心猶愛樂欲就就愛著欲愛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閤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樂於諸欲中就欲愛欲著欲慶欲悅欲伴欲有如是過常在身心縱苦其身受於極

○根本說一要有部毗奈耶破僧事

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樂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為飢火之所燒逼其身敗節轉更羸瘦為飢火不息復日食一粒米飢火不息復日食一拘羅猶還羸瘦日食一菓豆猶還枯顛復日食一甘豆猶尚枯瘦日食一大豆猶復困顛

時淨飯王聞此

告行憫惱

帝泣及

王雖從使者聞菩薩苦行以諸方便告諸宮人菩薩今者已食菩薩爾時所食一麻一米乃自念言今為此法非正智非正見不能得於無上之道我當別修苦行食諸穢食復作是念食何穢食應取新生犢子未割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跏趺死人及諸枯骨以右脇著地蓋於兩足內念先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晉此盆土之鬼又復重言盆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惡心無展惡語菩薩如此難忍能受是時菩薩以發勤榮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

時淨飯王聞此

告行憫惱

帝泣及

正道非正智非正見非能至於無上等覺菩薩復作是念何為正道正智正見得至無上正等菩提又作是念我自憶知住父釋迦淨飯宮內掄拔田里驢部樹下而坐捨諸不善離欲惡法尋伺之中生諸寂靜得安樂喜便獲初禪此應是道預流之行是正智正見正等覺我今不能善修成就何以故為我羸弱然我應為隨意喘息廣製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雖意而為于時其五侍者互相謂曰此沙門高蒼摩懈怠懈惰而懷多事受用無度斷惑錯亂令既廣與食飲豆酥油塗拭澡浴今不能少許證獲必無所得便捨苦薩漸次而行至波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此五人同住同行回各五眾菩薩令時漸加飲食身力強健即往西那延村有言彼有村主名為軍將將有二女一名歡喜二名歡喜力時此

此二女先聞雲山南傍涼伽河側劫比

羅仙住處不遠劫比羅城釋迦種中生

一太子端正具足眾相圓滿一切眾

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供若有女人能守貞潔滿十二年者即合與轉輪王為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頗瑠器中煮為粥當養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將上藥速

得力者置彼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與之念已便去粥就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頗瑠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此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汝答曰彼梵天王今時二女復持其乳鉢梵天王梵天王報曰施勝我者問曰誰勝於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居連憚河洗浴為無力故不能得出彼人勝我汝當施與時二女人即將其乳粥往尼連憚河將施菩薩令時河岸有女樹神見菩薩虛羸不能上岸即從樹出半

見菩薩虛羸不能上岸即從樹出半

見菩薩虛羸不能上岸即從樹出半

身展手欲接菩薩菩薩問曰汝是

何身樹神答曰我是女人菩薩報

曰我不能觸汝可為我任一樹枝

我欲攀出時彼樹神即任樹枝菩

薩攀而得此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惣能施不

二女答曰聖者今惣奉施菩薩今時

即與其粥洗其寶鉢擲尼連河中龍

王便接其鉢入於龍宮釋提桓因既

而見之化為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靈山南

彌伽河側劫比羅城擇迦種中誕一太

子顏容殊妙人所喜見相師占之當

為轉輪王我今以此功德願為彼如

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

佛本行經卷第五

第七

頌

當今速成就

今時菩薩見此二女說斯頌願已告三

女曰依汝所願時二女人聞菩薩此

語禮足而退菩薩因食乳粥氣力充

盛六根滿實於尼連河邊遊行觀

察見清淨處將欲安止見孤石山

有雜華草莊嚴園遶菩薩見已即登

此山平堅石上結跏趺坐今時此山

忽自裂碎菩薩起立作是疑念由我

惡業尚不盡故今山碎耶空中諸天

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

人一者善取多者二惡取多者菩薩

善業甚多所以此山自然摧碎今過

尼連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

之步步皆生蓮花四大海水成蓮花

地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

佛本行經卷第五

第七

薩主風之神調其清涼吹去塵穢主

雨之神微洒甘澤今罪埃不飛菩薩

既見此相作是念云今見此相我於

今已成正覺尼連河何龍名伽陵伽

以先業緣住此河中兩目皆盲若佛

出此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被衣服

入於尼連河何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

身相甚端正今成佛無疑和風甚調暢

微雨從空下鳥讚樹在枝今成佛無疑

清幽光嚴相猶如閻浮金面端如滿月

今成佛無疑

龍王今時讚菩薩已便入龍宮

今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

佛本行經卷第五

第九

頌

知菩薩心即往香山取彼柔寶吉祥
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
下欲數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
二種憊一為喜憊二為憂憊其憂憊忽
動魔王便作是念今者憂憊忽動史
有損害之車便諦觀察乃見菩薩坐
金剛座上復作是念此淨飯子坐金
剛座乃至未使我境已來我先為其
作諸障導作是念已奮眉怒目著舍
那衣化為小使者形詣菩薩前倉卒
忙遽告菩薩曰汝今云何安坐於此
知比城中已被提婆達多之所控擯
宮人婢女皆被汚辱諸釋種等已為
煞戮是時菩薩有三種罪不善尋思
生一者愛欲尋二者煞害尋三者毀
損尋於耶輸陀羅喬比迦彌迦遮所
生愛欲尋於提婆達多所生煞害尋

世尊於此城中

外十一

按

於隨從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
三來此憊我今我散亂
介時菩薩即生三種善尋一者出離
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
劫中作無量百千拘耶那度多祠會
為利益有情故捨頭目手足血肉妻
子男女金銀諸珍為證無上正智故由
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
無量拘耶那度多百千祠會為利益
有情故捨頭目手足血肉妻子男女
金銀諸珍為求無上正智故誰當證
汝

世尊於此城中

外十一

按

前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耶
那度多百千祠會為利益有情故捨
頭目手足血肉妻子金銀諸珍實不
虛當自證我是時地神從地涌出
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悴而
失威德心懷懊惱作是念云我今作
是方便不能令淨飯子有少損壞今
當別設異計為其障導念已便去時
彼魔王先有三女姿容姝麗皆悉殊
絕一名為貪二名為欲三名為愛著
種種天衣莊嚴其身今往菩薩所至
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
王見此更增懊惱以手支頰諦思是
事我復云何今此淨飯之子生於障
導即遣三十六拘耶那魔兵為頭馬頭
頭驢頭鹿頭牛頭猪頭狗頭獐狐
頭鼠狼頭獠猴頭野狐頭師子頭虎
頭等如是奇怪種種頭兵或執鎗戟
或執弓箭或執鐵斧或執輪刀或執

世尊於此城中

外十一

按

羅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思念凡所聞靜皆求伴侶我今與此欲界王靜豈不覓得復更思念我今不見除障尋方便時魔兵眾即發諸刀同擊菩薩菩薩念時入大慈三摩地時魔兵刃皆變成青黃赤白雜色蓮花落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抹香及作諸花隨菩薩上魔王復於空中放諸毒蜂而金剛石淨居諸天化為業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燒亂凡諸聲者能破三摩地我今應變菩提樹葉令為頗頗迦復令風吹相鼓作聲彼若聞聲心不能定作是念已即為此事時菩提樹葉相鼓作聲菩薩聞已不能專定時淨居天遙見是事念言我今應助菩薩念時諸天皆來至菩提樹各把樹葉不令葉動時彼魔軍猶不肯散淨居天等復作是念此罪魔軍又惱菩薩尚不退息即以神力擲諸魔軍

此書與世尊本第五

第十三卷

後

鐵圍山上菩薩念時住優樓頻伽聚落於尼連禪河菩提樹下坐於妙覺分法中常不斷絕修習如行而住於初夜分中神境智見證通成就所謂一中變為無量無量中變為一或隱或見牆壁及山得無罣碍如虛空中出沒大地如遊於水地相如故或跌坐虛空如居大地或遊騰虛空如鳥飛者日月有大威德或復舉手而捫摩之乃至來往梵天身皆自在念時魔王復作是念諸禪定中難聲能為障尋我應作聲即與三萬六千拘呾魔鬼神等遙吼大聲菩薩為此聲故為十二踰勝那迦迦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起過人可以淨天耳人非人聲若近若遠无不曉了菩薩念云魔王三萬六千拘呾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下欲心瞋不瞋心疑不疑心廣不廣心息心攝心

驕慢不驕慢心寂靜不寂靜心定心不定心散心不散心如實了知既知是已復更念云此魔軍中從昔已來誰是父親誰是母親誰是惡害誰為親友如何得知復更念云我今應修宿命智方得了悟於夜分中精勤存念修宿命智便得曉了從昔已來種種諸事所謂一生二生三四五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某及已所生之屬族姓種類及有食飲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見方覺種種無量難類靡不盡知菩薩作念念此魔軍誰隨惡趣誰隨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生滅智通便得天眼清淨超越人間以此天眼見諸眾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眾生身口意業作諸惡事誹謗聖者或深

此書與世尊本第五

第十三卷

後

著耶見或作耶見業由斯業故從此
後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
故從此後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今時
為是義故菩提樹下於夜分中常以
相應修習成熟專心於覺分法中而
住發心為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
彼中謂見覺分菩提止尊所作已辦
即入大界三摩地此時菩薩以慈器
仗降伏三十六拘脤魔軍證無上智
于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脤眷
屬心生懊惱而懷悔恨便自隱沒往
却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

敬告諸君

敬告諸君

是語已大菩薩心如火所燒城中人
衆及喬比迦等三大夫人念善薩德
問絕跡地以水洒面良久乃歔悲泣
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
眷屬并切比羅城人衆聞此語已不
勝歡躍時耶輸陀羅聞世尊善薩證
無上智生喜悅日誕一息斛飯王亦
生一息于時月蝕淨飯王見此盛事
甚大歡喜慶悅充滿即勅城中除去
瓦礫以旃檀香水遍洒于地於四衢
道中置於香鑪然諸名香懸絲幡蓋
滿於街路以鮮潔花周布地上於四
城門及街衢中立檀施雲于時於東
城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
會諸羣臣為耶輸陀羅所生之息而
立其名內宮侍女前白王曰此子生
時羅怛摩月因此應以為名羅怛摩

敬告諸君

敬告諸君

時斛飯王為其子故廣施如上亦會
親屬與子立名問諸人曰此子當立
何字親屬報曰此子生日劫比羅城
人衆歡喜可名此子為阿難陀時淨
飯王觀羅怛摩而作是言此非我釋
迦牟尼所生之子時耶輸陀羅聞王
此語深懷恐懼即持勞羅怛摩往善薩澡
洗池邊有一大石先是善薩力戲之
石以羅怛摩置此石上合掌持日此
兒若是善薩親生子者投於池中不
至沉沒若非善薩親生子者入水即
災作是願已即抱其石并羅怛摩拋
於池中石便浮水時羅怛摩落在水
中坐於石上如輕綿在水隨波來去
曾不沉沒淨飯王聞已生希有心將
諸群臣圍繞侍衛至彼池傍見羅怛
摩在於池中坐淨石上歡歡喜悅時
淨飯王自入池中抱羅怛摩其石便
沒還於宮中倍加愛育初善薩以慈
器仗降伏三萬六千拘脤魔衆已證
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氣日月
或光不能除者蒙佛此光皆得明徹

敬告諸君

敬告諸君

敬告諸君

其中衆生忽得相見遙相言曰非獨我等生於此間更有衆生生於此處攝頌曰

四種觸地 父子相合 釋迦出家

護河神礼

尔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盟律尼連禪河岸菩提樹下初成正覺入火界三摩地經于七日今猶在定我等當共詣如來所香花供養各說二頌歎佛作是議已如力士屈申臂項即至菩提樹下在世尊前頂礼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

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

時二天子說此頌已礼佛而去余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

欲界諸安樂 色界諸安樂 貪欲煩惱盡

欲界諸安樂 色界諸安樂 貪欲煩惱盡

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 永離於五重 有擔受多苦 捨擔則安樂

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

日中既新煩惱受解脫樂無人供養 不飲不食無飢渴想尔時有二商主

一名黃瓜二名村落各有百兩車及 多人衆共為興販路由佛所時二商

主先有知識命過生天願於商人作 如是念今佛在菩提樹下七日入定

漸諸煩惱受解脫樂無人供養我今 應令此二商主為家初供養於多世

中受諸功德今宜勸為此事為知識 故作是念已於夜分中放大光明燭

五百車現其半身在虛空中告二商 日汝今當知釋迦牟尼世尊在寬廣

尼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

無人供養汝等二人速速供養為軍 初供養獲大利益作此語已天遂便

隱時二商主聞此語已共相議曰我 等當知世尊威德甚奇今天為彼來

告我等今使供養作是議已於佛世

尊深心敬仰持諸供物酪漿麁蜜往

世尊所到已礼是在一面立白世尊

日我等二人多持酪漿麁蜜來奉世

尊願見哀慈納我微供尔時世尊而

作是念我今不可同諸外道以手受

食尋念過去諸佛為益有情如何而

受時清淨天空中告曰世尊當知過

去如來為有情故持鉢而食世尊亦

知其事如是于時世尊既先無鉢即

自還折我若得鉢然後受食時四天

王知世尊心願各持一石鉢而來奉

佛然此石鉢清淨輕妙周遍細密形

色端嚴非人所作時四天王既各持

鉢至世尊所頂礼佛是在一面立白

佛言世尊我等各從石山持此石鉢

來奉世尊唯願慈悲垂復納受尔時

世尊作是念云今此四王各持石鉢

以施於我我若取一餘天恐望乃至

二三亦復如是現今應可憫納受之

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

遂成一鉢便持此鉢為益有情故受

商主供既受供已即為商主說諸呪

願頌曰

所為布施者必獲其義利若為樂故施後必得安樂福能招樂果所願皆成就疾得圓好慶當證涅槃樂勤修福德人所共讚美及以天魔眾皆不能侵惱若發勇猛者具聖慧能施當盡苦海邊必得無為樂

今時四天王及二商主聞此頌已甚生欣慶礼之而去今時世尊持此石鋪於尼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醪漿蜜性於今時世尊惠於風氣魔王見佛惠冷風氣未詣佛所頂礼佛足白佛言世尊往樂時至何用久住於世可早入涅槃世尊知為魔王所惱告言汝罪魔王我未入涅槃何以故我未有聲聞弟子聰明智慧若有他問如法而答善哉異論廣建正法具足四部眾茲蓋茲蓋尼鄰婆索迦鄰婆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惠

摩訶般若波羅蜜

第三十二卷

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之者訶梨勒果速詣佛所頂礼佛足在一面立白佛言我見世尊身志風氣故取訶梨勒果今以奉施若食此菓風氣即除奉願世尊受我此菓

今時世尊便受服之所惠尋愈今時世尊所惠既差從菩提樹下起往半枝磔陀龍王池邊坐一樹下念三摩地時此池中合有七日雨下半枝磔陀龍王知七日雨下不絕從池而出以身繞佛七匝引頭覆佛頭上何以故恐佛世尊身熱不調諸蜂蠅等生惱乱世尊時此龍王過七日中見雨止已方解其身變作天身頂礼世尊足白佛言世尊於此七日之中頓安隱不我身衰弊應無乱惱願見歡喜

今時世尊即說頌曰

知是果安樂多聞者知法不害於眾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礼世尊還本住處

摩訶般若波羅蜜

第三十三卷

今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反覆所謂此有彼生無明緣行行緣識識緣名色名色緣六塵六塵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塵滅六塵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今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若能滅諸漏彼義滅一切若此法能生佛常在於定若能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新鑄鑄

摩訶般若波羅蜜

第三十四卷

今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
若為他說彼不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

今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眾生等
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
羅花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
屈申臂頃從梵天沒至世尊前頂禮
佛足在一面立即說頌曰

使哉今此摩揭陀 而現未曾淨妙法
於諸法中覺悟者 唯願當開甘露門
世尊復以說伽他曰

我所得法甚難遇 能令有海悉無餘
少智愚人恒逆派 由欲牽纏鎖漂沒
根本說切有部毘奈耶破僧事卷第五

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大藏經卷之三

卷之三

○根本說一要有部毗奈耶破僧事

提說切有部毘奈耶破僧事卷第六

扶

大藏經卷之三

今時大梵天王白佛言世尊於此世
間有諸眾生或生或老然其根性有
上中下利鈍不同形相端嚴性行調
順少諸煩惱亦少煩惑種類由不聽
正法故所解狹劣世尊如盟鉢羅花
鉢特摩花俱設隨花奈茶利迦花並
於水中或生或老其花根性有上中
下一得出水一與水齊一居水下眾
生亦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
行調順少諸煩惱亦少煩惑種類由
不聽正法故所解狹劣為是人故當
說正法時彼諸人聞說法寶並皆悟
解

今時世尊聞是請已便作是念我以
佛眼觀彼眾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
調順少諸煩惱亦少煩惑種類由不
聽正法故所解狹劣今時世尊即於

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 大梵我終不為說

今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現時佛世尊
復作是念我於今者為誰先說又作
念言有哥羅哥往在因中曾為我師
及以種種供給我當為彼先說正法
今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
知命終經其七日復作念言彼哥羅
哥不聞我法失大利益若得聞法利
益無邊又復念言我今當為盟達羅
摩子說法由於因中為第二師種種
供給我故為說空中諸天亦白佛言
此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今時世
尊便作是念我欲先為何人說法復
作是念應為彼五人先為說法何以
故我昔苦行之時彼等五人信心尊
重承事供養復作是念彼等五人今

大藏經卷之三

卷之三

第六七冊

一〇五

何所在今時世尊超人天眼觀察乃見五人在彼羅施仙人墮處施鹿林中見已從菩提樹坐下而起往詣迦施那國波羅施斯城乃路逢一外道名為親近彼見世尊形容端嚴清淨色相善好問日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今時世尊即說頌曰

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

今時世尊說此頌已詣迦施那國波羅施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

常為邪命斷惑數退彼今廣食美食

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

坐立制纔竟如來漸漸近五人所時

彼五人不勝如來威德尊重從座而

起一人為如來安座一人為如來取水一人為如來安置洗足器二人迎

接為受三次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咎已告五人曰於如來處莫毀俗姓喬答摩具壽種族名字若如是毀咎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被無智人生

生之處失大利益常受苦惱彼等應

知自今以去於如來所莫喚俗姓五

人報曰具壽喬答摩彼失苦行不得

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親諸根

差別五人報曰具壽喬答摩如是相

親我見差別今時世尊告五人日出

家之人不得親近二種邪師云何為

二一者樂者凡夫下劣俗法及耽樂

姓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

者當得清淨之暇及大智慧慧成等正

覺寂靜涅槃何為處中法所謂八聖道云何為八所謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定今時世尊而為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今

時世尊告五人曰此苦聖諦法我未

曾聞由如理作意精勤力故得淨慧眼

智明覺生此苦集聖諦法我未曾聞

由如理作意精進力故得淨慧眼智

明覺生此苦滅聖諦法我未曾聞由

如理作意精進力故得淨慧眼智明

覺生此苦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

覺生此苦滅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法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聖諦法我未曾新今當應新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證今當應證如理作意精進力故得淨慧眼智明覺生此苦滅道聖諦我未曾信今當應信如理作意精進力故得淨慧眼智明覺生此苦聖諦我已遍知不復更知先未曾聞由如理作意精進力故得淨慧眼智明覺生此苦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滅道聖諦我已信習先未所習由如理作意精進力故得淨慧眼智明覺生此等五人當知我先未得此四諦三轉十二種未生淨眼智明

覺生此苦滅道聖諦法我未曾聞由

第一

覺不能超過人天乃至梵界諸少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信習此四聖諦三轉十二種證已即生淨眼智明了達正覺今時我便超過人天魔梵界及世少門婆羅門於天人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八万天衆於法中亦證法眼

覺不能超過人天乃至梵界諸少門

第一

世

十三天炎魔天親史天化樂天他化自在天及諸梵天皆同時同刹那同臘婆同牟呼栗多發聲阿迦尼天聞是聲已亦同言曰仁者當知此佛世尊彼羅痲斯城仙人隨處施鹿林中三轉十二行相法輪非諸少門婆羅門天人魔梵之所能轉為今多人得安樂故為今多人得利益故哀慈有情故天衆增長羅痲斯城世尊彼羅痲斯城仙人隨處施鹿林中三轉十二行相法輪故因号此法經及此地名為轉法輪經

覺生此苦滅道聖諦法我未曾聞由

第一

世

息永段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
尊說此四諦法時阿若憍陳如證諸
漏盡心得解脫四人於此法中離諸
塵垢證清淨眼今時世間中有二應
供一是世尊二是憍陳如

今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
行識亦復如是應知今時世尊復
告四人曰於意云何色為是常為
無常耶答曰大德色是無常告曰
色若無常者為苦非苦答曰大德是
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
告曰如是受想行識為是常耶為無
常耶答曰大德無常也告曰乃至識
等無常者為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

今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
間有六阿羅漢漢佛為第一個時佛在
波羅痾斯城婆羅捺河邊時彼城中
有長者子名曰耶舍於日中令奏
女樂受五欲樂身心疲倦即便眠卧
諸伎女等圍遠而睡今時耶舍中夜
忽覺見諸伎女九孔流溢種種不淨
頭髮蓬亂衣服垢穢手足繫闇執言
宣雜見此事已作是思惟我於今夜
在屍林耶心生驚怖起踊寢履其屣
價直百千兩金趨至門邊大聲叫喚
諸人當知若來逼我諸人當知若來

逼我悲泣兩腋時有非人隱耶舍聲
不令人覺即為開門今時耶舍出至
大門亦發大聲悲泣更壹復作是言
諸人當知若來逼我時彼非人隱耶
舍聲不令人覺便為開門今時耶舍
出至城門如前叫喚時彼非人亦為
開門今時耶舍出城門已至婆羅捺
河邊今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
無畏汝可渡求於是耶舍脫留寶履
渡詣佛所頂禮佛足在一面立
今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
今時世尊即為敷演妙法示教利喜
諸佛常法先說此法所謂布施持
戒生天之因復說五欲所有過患
讚歎出家獨處山林思惟觀察斷諸
煩惱演說廣大微妙之法開示令解
諸有聽者聞說此法歡喜清淨無有
疑惑佛觀知已更復為說出世之法
所謂苦集滅道聖諦猶如浣衣先除
垢穢既清淨已色即易染耶舍亦令
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怖望度一切疑或不假他緣於大師教餘不能引於諸法中得無所畏耶舍今時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白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為五戒鄔攸索迦不殺不盜不取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篋價直百千便作是念我子定非惡賊得去既說寶篋明知彼河長者即便渡河而去漸至佛所千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

舍以不佛言長者供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

今時世尊為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今時世尊即攝神力而說頌曰

調伏寂靜持學戒 當以妙法自在嚴於諸舍識無害心 是謂沙門婆伽行於是時中世間有七阿羅漢佛為第一今時長者忽見其子在佛前坐見已吉日童子彼來共汝歸家汝母相憶悲傷啼泣

今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食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

今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今時世尊默受其請長者知佛許已礼足而去

今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饒床具敷設座已請世尊坐今時世尊即就其座時耶舍母及妻礼世尊足在一面坐今時世尊即為說法示教利喜先演布施持戒人天之因次演修習斷諸煩惱乃至證預流果今時其母及妻既見法證法已即從坐起禮佛雙足白言世尊我於今日得此妙法盡此形壽歸佛法僧永持五戒作鄔婆塞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饒一香壇奉諸香朱而以供養世尊食已洒掃清淨重以香花周而供養在一面坐如來今

時重為說法即便而去時彼羅痲斯城諸長者等聞第一長者子耶舍剎除騷騷被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使繫捨其所好為佛弟子將知如來甚大威德法亦微妙我等應當剃除騷騷侍養如來學受勝法作是議已即共同心從彼羅痲斯城至世尊所禮足尊足在一百立白佛言世尊願與妙法我等出家為佛弟子依如來教奉持梵行

佛告諸長者子日今正是時善來苾芻便出家修諸梵行作是語已彼長者子等隨騷自落髮剃者身成苾芻相如經七日曾出家者其所悟解如百歲苾芻今時世尊重為說法汝等苾芻獨一靜處遠離喧雜常守自心勤修苦行今既出家應求梵行度於彼岸證自正智得佛神通盡於生

元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悟解證阿羅漢果時此世間有十一阿羅漢佛為第一彼羅痲斯城中有五十豪族家聞此五長者子咸皆出家剃除騷騷而被法服證阿羅漢果各作是言如來教法甚為深妙今彼五長者子各捨豪富而為出家我等諸人亦宜詣佛而為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為苾芻常修梵行佛言善來苾芻隨騷自落髮剃者身如經七日曾出家者佛言具壽夫出家者獨處山林遠離喧雜常守自心勤修苦行度於彼岸證自正智得佛靜力盡生死際勿受後有如斯修者得無生果時五十苾芻聞佛言已心獲無礙證阿羅漢果時此世間有六十一阿羅漢佛為第一

今時佛住波羅痲斯城仙人墮處施鹿林中六十苾芻前後圍遶今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為諸衆生作大利益且今汝等各各而往不用同行我亦往優樓頻螺聚落為利益故今時惡魔作是念言此沙門喬答摩住於波羅痲斯仙人墮處施鹿林中為聲聞衆如是說法去我於一切天人繫縛中而得解脫汝等各亦於一切天人繫縛中而得解脫汝等各應往人間廣為利益優樓頻螺聚落者我今應當為彼作諸障礙今時惡魔作是念已化為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今時世尊作是念言今者惡魔願我散亂世尊知已說頌答曰人天繫縛中我已得解脫罪者今當知我已摧伏汝今時惡魔便作是念此沙門喬答摩能知我心作是念已便生懊惱內懷懺悔便滅而去今時世尊復告諸苾芻我於天人

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為諸天人得安樂故汝等不得雙行我今亦往優樓頻螺聚落諸艾莖等咸奉佛教唯然而去

今時世尊往彼羅施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奔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自言大德願見一女人不世尊報曰彼女人者是汝何親諸人自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奔我而去我今覓來告言諸人於意云何汝今所更為求女身是要為求自身要耶諸人報曰大德求女身無益尋求自身最為第一世尊告曰童子汝等來坐我今為汝宣說妙

法華經疏卷第六

第六

法

◎根本說一要有部毗奈耶破僧事

法時六十賢部頂礼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歎出家獨處山林思惟觀察斷諸煩惱演說廣大微妙之法開示令解諸有聽者聞說此法歡喜清淨無有疑惑佛觀知已更復為說出世之法所謂苦集滅道四聖諦理猶如宛衣先除塵垢得清淨已色則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礼佛足雙膝著地合掌向佛而作是言世尊我等入此微妙之法獲大勝利從今已後乃至盡形歸佛法僧受五學處為郭波索迦不殺不盜不邪行不妄語不飲酒作是語已礼佛而退

今時世尊夜既曉已於晨朝時著衣入多軍村作是思惟於此村中我先

法華經疏卷第六

第六

法

為誰說法復作是念是時村主曰其二女一名歡喜二名歡喜力我先往昔欲捨苦行時此二女人先以乳糜及與酥蜜供養於我我食此故身力強健

今時世尊作是念已往二女家彼二女人遙見世尊為佛敷設座已奉迎世尊頂礼佛足作如是言善來善來世尊唯願世尊入就此座今時世尊而就其座時彼女人頂礼佛足却住一面佛為說法示教利喜廣說乃至於諸法中得無所畏今時二女即從座起整衣服頂礼佛足雙膝著地合掌向佛自言世尊我遇妙法獲大勝利從今以後乃至盡形歸佛法僧為郭波斯迦作是語已白佛言世尊今日慈悲受我微供今時世尊嘿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為供養世尊食已洗手收食器已掃灑其地燒香散花頂礼佛足却坐一面今時世尊便

法華經疏卷第六

第六

法

第六七冊

一一一

為說法示教利喜兒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眾多人得入我法時有外道名優樓頻螺迦攝老年一百二十有五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為勝福田如阿羅漢我今往彼為說妙法令眾多人獲大勝利作是念已往尼連禪河邊至迦攝所其優樓頻螺迦攝遙見世尊即嚴飾莊嚴佛就而坐而作是語善來善來大沙門多時不見沙門米此共相問訊曰大德起居輕利不作是語已相對而坐佛告迦攝仁是尊重於此大舍請覓一邊寄停一宿迦攝彼曰我非尊重然此石室有大毒龍恐相損害

佛告迦攝我請此舍龍不損我迦攝

報曰大沙門若龍不損汝隨意而坐

今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真怒便吐毒煙時佛世尊以神通力從口出煙遮彼毒煙時彼毒龍見佛出煙嘆心猛熾遍身出火今時世尊為欲調伏彼毒龍故入火光三昧遍身出火於其石室猛火熾然時迦攝彼於中夜分從本處出觀其是宿邊見石室火焰熾然便作是念大沙門喬答摩頗具端政苦哉若我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今時世尊知迦攝意便作是念為欲調伏彼毒龍故更入三昧出種種火光滅毒龍火不損龍身時彼毒龍見種種火心生怖畏來詣佛所便入鉢中盤身而住世尊知龍調伏從定而起擎鉢而去至迦攝所迦攝見已即便問曰大沙門汝得存邪世尊告曰我得平安迦攝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攝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今時世尊在優樓頻螺迦攝住處聚落林中時迦攝彼有五百摩納婆

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祠火壇于時燃火並皆不著其摩納婆等俱怪斯事遂往迦攝所自言我等今欲供養火壇然火並皆不著迦攝聞此語已便作是念緣大沙門近我住處有其威力燃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祠火壇燃火並皆不著緣有斯事俱來自我我如是思念為大沙門近我住處有其威力燃火不著作佛告迦攝曰汝今欲得火者不迦攝報曰欲得火者作此語已所事火壇並皆同起咸悉熾盛迦攝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今時世尊住於優樓頻螺迦攝修道所於樹林中其摩納婆祭祠火已欲滅其火不能得滅于時摩納婆詣迦攝所而自言耶彼欺耶當知我等祭祠火已欲滅其火而不能得今時迦攝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

佛告迦攝我請此舍龍不損我迦攝

報曰大沙門若龍不損汝隨意而坐

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是念大沙門於我近住將為彼力致令如此作是言已世尊告曰汝欲得滅其火不迦攝白曰大沙門甚欲得滅即時以佛威力盡皆滅爇是時迦攝便作是念希有威德大德沙門雖能如是然我亦是大阿羅漢今時世尊住優樓頻螺迦攝修道所住林中迦攝異時自欲祠火而不能著迦攝便作是念大沙門於我近住將非彼力致如此耶作是念已詣世尊所白佛言大沙門當知我欲於此自祭祠火然不能著是故我作是念大沙門於我近住將為彼力致使如此作是言已世尊告曰汝今欲得火著以不迦攝白言大沙門我欲得著以佛神力令火忽燃熾盛炎著時優樓頻螺迦攝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

根本說有部毗奈耶破僧事卷第六

丙午歲高麗國大藏都監奉

勒雕造

○根本說一要有部毗奈耶破僧事

根本說有部毗奈耶破僧事卷第六 扶

大唐三藏法師義淨奉 制譯

今時世尊住迦攝修道所止林中迦攝異時祭祠火已欲滅其火而不能得于時迦攝便作是念大沙門今近我住將非彼力火不滅耶作是念已往詣佛所而白佛言大沙門當知我於此處祭祠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語已佛告迦攝汝今欲得滅此火耶迦攝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攝便作是念大沙門雖能如是有大神力然我亦是阿羅漢今時世尊住優樓頻螺迦攝修道所止林中後於異時迦攝所居精舍屋宇四面一時其炎俱熾欲滅其火而不能得是時迦攝與其眷屬及諸大眾同心相勵撲滅其火亦不能得今時迦攝便作是念此大沙門於我住處將非彼力縱此炎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突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此作是語已世尊告曰汝意欲滅其火以不迦攝白曰大沙門我意願欲除滅此火是時炎熾以佛神力盡皆滅爇優樓頻螺迦攝復作是念甚奇世尊雖能如是有大神力然我亦是阿羅漢今時世尊住於優樓頻螺迦攝修道林中時四天王於其夜分身光照明如四火山來詣佛所頂禮雙足却坐一面是時優樓頻螺迦攝於其夜中目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今時優樓頻螺迦攝至於明日詣世尊所白言大沙門如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攝我非事火昨夜為四天王來於我處聽法所以有此光明非餘火聚今時優樓頻螺迦攝復作是念此大沙門雖然如是神通

根本說有部毗奈耶破僧事卷第六

第二編 後

祇德然我亦是阿羅漢

今時世尊住優樓頻螺迦攝修習林
中時梵王帝釋於其夜分身光輝赫
如二火聚來詣佛所頂禮雙足退坐
一面是時優樓頻螺迦攝於夜分中
因觀星宿遙見佛前有二火聚光明
遠及便作是念此大沙門因我事火
是故彼邊有此火聚至明往世尊處
自言大沙門如我見不昨夜因觀星
宿大沙門前見二火聚即作是念此
大沙門如我事火佛言迦攝我不事
火昨夜為梵王帝釋來於我處聽法
所以有此光明非餘火聚今時優樓
頻螺迦攝復作是念此大沙門雖有
如是神通威德然我亦是阿羅漢果
今時世尊住優樓頻螺迦攝修習林
中摩揭陀國人有其時會七日之中
皆往優樓頻螺迦攝處與大供養時
既將至迦攝作念若摩揭陀國人來
詣於此觀此沙門如是神力必應捨
我定當隨從其大沙門於七日間若
不住此斯為善事于時世尊知其所

佛本行經卷第七

第三

供

念遂屏身相使令不現是時國人供
養將畢迦攝獲大利養眾既散已迦
攝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
世尊知彼所念即為現身迦攝遙見
即作是念語大沙門汝亦還來佛言
迦攝我還至此迦攝問大沙門七日
已來何故而去佛答迦攝汝先豈不
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
此斯為善事于時我知汝念所以於
七日中而不往此迦攝復言既知我
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
來迦攝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
時迦攝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

今時世尊住優樓頻螺迦攝修習林
中時迦攝來詣世尊日大沙門願見

佛本行經卷第七

第四

供

住此我等如法資設供給世尊默然
受之迦攝既知世尊受請即便自手
數攄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
攝曰汝當先去我隨汝即來今時世
尊迦攝去後以神通力往瞻部樹取
得其菓香美鮮色滿鉢盛已來迦攝
處就座而坐迦攝後至見世尊已問
言大沙門汝早至此耶答言已至迦
攝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
瞻部樹取此菓來其色香美汝若須
食而可取之迦攝曰願大沙門隨意
自食是時優樓頻螺迦攝復作是念
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菓
乃至菴摩羅菓迦攝他及將俱盧自
然粳米皆同上說今時世尊住優樓
頻螺迦攝修習林中時迦攝自手造
食了已即往請佛世尊者衣持鉢就
座而坐迦攝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

佛本行經卷第七

第五

供

至佛所以指擊地涌泉流現

時彼迦攝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自言大沙門我住此久不見其泉今日何得忽現此是誰為佛言迦攝我昨日受此飲食來坐於此而欲喫食為須水用時天帝釋觀知我意速來於此以指擊地流泉涌出所以有此泉水其泉名為手擊之泉于時迦攝復作是念此大沙門有如是神力難可思議然我亦是阿羅漢

今時世尊住於優樓頻螺迦攝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過堅那去佛甚遠今時世尊舒手欲捉其樹即便佞屈佛攀援出于時迦攝見此事已而作是念其大樹先來不屈今誰佞屈詣世尊所自言大沙門此大過堅那樹先不佞屈今誰屈為佛如上說此樹名為手攀過堅那樹迦攝復作是念此大沙門有如是神力然我亦是阿羅

大沙門有如是神力然我亦是阿羅

漢

◎根本說一要有部毗奈耶破僧事

漢

今時世尊住於優樓頻螺迦攝修習林中佛得真掃衣而欲浣濯念言用何物浣時天帝釋知佛所念持一大石置於泉邊自言世尊願見受用今時如來即從真掃衣已復作念云用何物灑時天帝釋觀知佛意往餘山中取一方石置於佛前自言世尊可於此灑世尊以衣覆石之上于時迦攝來見此石而作是念未曾觀此二石今何忽有往問世尊佛言迦攝我欲浣濯衣服而念用何物時天帝釋知我所念持此二石一用浣衣一為灑服迦攝復作是念此大沙門有如是神力然我亦是阿羅漢

今時世尊住於優樓頻螺迦攝修道林中時住尼連禪河邊經行水忽從漲過沒人頭世尊在彼水即四邊攔止如來安然經行迦攝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沾濡世尊答言迦攝我今安

大沙門猶得沾濡世尊答言迦攝我今安

漢

善迦攝日大沙門可上此船世尊以神力忽然不見現於船上迦攝見是事已復作是念此大沙門雖有如是威神力然我亦是阿羅漢今時世尊知優樓頻螺迦攝心欲所念便作是言迦攝汝非是阿羅漢漢果亦不是阿羅漢向亦不知阿羅漢道迦攝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自言大沙門唯願聽我於大沙門法律中出家受具足戒成其蓋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攝答曰彼皆不知世尊告言汝名稱遠聞眾知汝善智慧具足是故應當告汝弟子聽汝者隨意所樂迦攝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眾白曰我等所學本依耶波獸耶今若去者我當隨從修習梵行迦攝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

大沙門猶得沾濡世尊答言迦攝我今安

漢

第六七冊

一一五

物悉皆棄置尼連禪河擲是物已還
迦攝所便作是言悉令棄者今皆已
捨應作何事唯願指授余時優樓頻
螺迦攝及五百眷屬往詣佛所而作
是言大沙門我告徒眾悉已聽許唯
願度我於善法律中出家受具足戒成
苾芻性余時優樓頻螺迦攝有第二
人一名那提迦攝二者伽耶迦攝各
有弟子二百五十人先於尼連禪河
岸勤修梵行慶修寂靜行那提迦攝
住尼連河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
沒耶為是玉害為是賊侵為是火燒
為水漂沒然我等同梵行者應當往彼
尋問其事余時那提迦攝伽耶迦攝
等往詣優樓頻螺迦攝修造所到已
於其側近乃見優樓頻螺迦攝被僧
伽毘除弄毘毘於大沙門所住一面
坐聽受妙法見已向優樓頻螺迦攝
作如是言具壽此出家法勝舊法不
答言勝彼余時那提迦攝伽耶迦攝

佛本行經卷第六

第九

作如是念今此大沙門有大神力必
應更有勝妙上法若不令若優樓頻
螺迦攝者年宿德過百二十摩揭陀
國人尊重瞻仰大眾咸謂是阿羅漢
今者棄本四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唯願聽我
於大沙門法律中出家受具足戒成
苾芻性余我於大沙門法中修習梵
行世尊告曰若欲出家汝弟子眾知汝等
不那提迦攝伽耶迦攝等言彼皆不知世
尊告曰汝等名稱遠聞眾所知識智
慧具足是故應當告汝弟子若聽汝
首隨意所樂那提迦攝等聞佛語已
便即往至本所住處告諸弟子汝等
當知我欲於大沙門為沙門法律中
出家受具足戒汝等意者所欲大何
彼眾答曰我等所學本依鄒波跋耶
今若去昔我等大眾悉願隨從修習
梵行迦攝報曰汝等若能隨學我者
所著鹿皮樹皮錫杖祭器等悉能棄擲
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

佛本行經卷第六

第十

置尼連禪河中擲是物已還鄒波跋
耶所便作是言悉令棄者今皆已捨
應作何事唯願指授余時那提迦攝
伽耶迦攝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慶修
習梵行世尊告曰那提迦攝伽耶迦
攝等來應修梵行作是語已那提迦
攝等及五百弟子皆得出家受具足
戒成苾芻性余時世尊度一千被毘
外道受具足戒於優樓頻螺地隨意住
已漸漸遊行至伽耶山住其山頂寧
堵波處與舊被毘毘出家外道一千
苾芻而共居止余時世尊以三種神通
化一千苾芻三神通者所謂神足通
記說通教授通神足通者如來入三
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
赤白及以紅色變現其相身下出火
上流清水身下出水水上發火光東方
既余南西北方亦復如是既現相已

佛本行經卷第六

第十一

從彼虛空沒還復本處而現此是世尊神足通記說通者所為甚焉應觀察心意識如是應善尋伺不應不善尋伺此亦意念此亦證身識此為世尊記說通教授通者告諸甚焉所有諸法悉皆熾然何者一切熾然眼熾然色熾然眼識熾然眼觸熾然為因眼觸內所生受或苦或樂非苦非樂亦是熾然以何火熾然貪火熾然瞋火熾然癡火熾然生老病死愁嘆憂悲苦惱亦復如是火然此皆為苦眼既如是耳鼻舌身意亦復如是此是世尊教授通世尊說此法時彼千莖葛不受後有故於諸有漏心得解脫皆得阿羅漢果

余時世尊在摩揭陀國伽耶山頂峯堵波處與千莖葛俱先是舊被駝水道皆證阿羅漢果盡諸有漏應作已所作已辦捨諸重擔逮得已利新諸有結心正解脫摩揭陀國大眾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開方術

摩訶薩婆經卷第七

法華三昧

○根本說一要有部毗奈耶破僧事

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寶馬寶珠寶女寶主藏寶主兵寶寶千子圍繞端正勇健摧伏他軍盡四洲界普能王化無有怨敵苦惱刀杖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披服袈裟證無上覺成阿羅漢世間讚詠名稱遠聞彼遊行人間是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唯願大王殺彼太子若除滅者大王當得國祚長遠其王報日汝等諸人莫作是語何以故彼釋迦太子若得金輪三位我當隨從若成正覺當為執侍親近供養余時摩揭陀主頻毗娑羅昇樓閣上七五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今我於彼敬事瞻仰所說法要令得開悟得

摩訶薩婆經卷第七

法華三昧

聞法已受持淨戒如法而住于時世尊在伽耶山遙見大王聞此語已告諸莖葛曰此頻毗娑羅王在樓上發五種願悉如上說復次摩揭陀國大眾人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占相師善開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寶馬寶珠寶女寶主藏寶主兵寶千子圍繞端正勇健摧伏他軍盡四洲界普能王化無有怨敵若刀杖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披服袈裟證無上覺成阿羅漢世間讚詠名稱遠聞者彼捨輪王位而求出家得阿耨多羅三藐三菩提今見在伽耶山頂峯堵波處與千莖葛前後圍繞並是舊被駝水道皆證阿羅漢果盡諸有漏應作已所作已辦捨諸重擔逮得已利新諸有結心正解脫聞是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

摩訶薩婆經卷第七

法華三昧

第六七冊

一一七

間先聞彼釋迦種中生一太子乃至成無上覺在伽耶山與千五百前後圍繞盡諸有結心正解脫唯願大王親近供養彼佛世尊若如此者今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昔日頂禮雙之自言世尊起居輕利少病少惱安樂住不作是言已復指請日佳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遺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今稽請唯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嘿然受請使者知佛嘿受請已頂禮佛足歸還本處亦時世尊與千五百圍繞前後並是舊被毼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寧堵波竹林中住摩揭陀王聞佛至此千五百俱圍繞而住皆

聖賢經卷第七

第三節

法

已證得阿羅漢果盡諸有漏應作已作所作已辦捨諸重擔逮得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繞欲往佛所禮拜供養其王善輅輪數入地不得前進王作是念我有何咎令此輪數不復遊履忽聞空中天日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散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未造作何業致是相耶即聞空中天日大王無辜然為無量衆生先與大王同修勝業今皆散住邊遠村坊王當召命可共見佛王遂宣令遠來集會既集會已嚴駕車輅一萬二千并諸兵衆馬騎雲毛十八萬衆復有衆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繞出三舍城往詣佛所到已下車除五勝物所謂金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娑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少門少病少惱氣力安不亦坐一面一分合掌而不攷問亦坐一面一分遠住嘿然而坐千時優樓頻螺迦攝在大衆中摩揭陀國婆羅門居士見此迦攝在於衆中便發疑念少門喬答摩在迦攝處而有修習為當迦攝向少門喬答摩邊而學未聞今時世尊知衆所念以妙伽他問迦攝曰迦攝答昔見何利捨俗出家而事火及持此法所獲益汝今為我說斯義于時迦攝亦以伽他而答佛曰有一說言獲益者端嚴美女諸妙味見彼法中有此利因斯捨俗而事火世尊復以伽他重問迦攝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攝亦以伽他而答佛曰

聖賢經卷第七

第三節

法

為觀勝靜無餘句
除此妙法更無過
情今無彼而不顧

由我先有愚癡意
持火禁戒望解脫

於勝妙法反為顛
首真生死常流轉

諸觀無為取勝句
調御象師能妙說

真實益世牟尼教
聲導無倦喬答摩

介持世尊以斯仙他讚迦攝日

善乘迦攝波 非有愚惡處 哀勝廣法

汝今已能入

介時世尊告迦攝日汝起為諸大眾

現其神變于時迦攝聞佛語已即入

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

黃赤白及以紅色變現其相身下出

火上流清水身下出水上發火光東

方既介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

如是如是迦攝我是汝教師汝是我

聲聞弟子迦攝汝起可就本坐介時

優樓頻螺迦攝頂禮佛足還至本坐

此五部經傳卷第七

第六卷 法

介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

攝處而有修學但是迦攝於世尊所

而學所作介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

命者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

等諸法悉列悉皆無我者更有何物

不生不滅非三非有而能作受若人

於可所作及不應作善惡之業所有

果報誰當受之令捨此蘊而受彼蘊

此五部經傳卷第七

第六卷 法

介時世尊知此婆羅門居士等作如

是念即告諸婆羅門無智慧人不多

聞故便作是念執我我所不知無我及

以我所何以故婆羅門從集生告證滅

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竟

無我復告諸婆羅門我得清淨天眼

過於人間觀見有情流轉生滅勝者

劣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

由此因緣從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會說

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

緣識識緣名色色緣六處六處緣

此五部經傳卷第七

第六卷 法

觸觸緣受受緣受受緣取取緣有有緣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滅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者盡故而得圓寂今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為苦非苦答曰是苦又問色若無常苦者即是變壞若多聞弟子執色是我我有諸色色屬於我在色中不答曰不也又問如是受想行識為是常耶為無常耶答曰是無常也又問乃至識等是無常者為苦非苦答曰是苦又問識等無常者

皆即是變壞若有多聞弟子執乃至識是我我有諸識識屬於我在識中不答曰不也是故當知諸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夫三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無可取故不生怖畏無怖畏故內證圓寂我主已盡梵行已立所作已辦不受後有今時世尊說此法時摩揭陀主頻毗婆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今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日已後乃至盡形歸佛法僧為五戒鄔

波索迦不殺不盜不邪行不妄語不飲酒作是語已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今時默然受請摩揭陀王及諸人等知佛世尊默然受請已頂禮佛足即還本所時諸苾芻咸皆有疑而白佛言世尊是具一切智能斷諸疑我等不審大王及諸耆舊作何因業由此業力得清淨眼佛告諸苾芻頻毗婆羅王所作之業汝等善聽我為汝說彼所作業者成就時因緣合會如暴流水所作之業決定自受無能替者汝等苾芻自所作業不於外界地水火風成熱然於自身當受其報善惡已熟必定不虛而說煩瑣日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名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宰堵波而作供

養時有金輪王名吉利枳將十八俱
販軍將圖繞於空中過欲向人間至
寧塔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
利枳王見其金輪既不得轉即作是
念我福德盡令此輪寶不復前進諸
天神等於其空中而謂王曰非王福
盡然以其下有佛舍利寧塔波令王
輪寶不復得去時吉利枳王聞此語
已與諸軍將十八俱販圖繞而下見
其佛塔由故未成彼諸部眾各相勸
勉齊以珍寶而共莊飾復以種種香
花伎樂持以供養踴躍合掌大眾同
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
禮佛塔波等茲葛勿作異念彼時轉
輪王吉利枳及餘侍從今即類毗婆
羅王并諸眷屬是也是時彼王及其
侍從所作供養供世尊向羅那鞞之寧
塔波已由此善業緣故於無量俱耶
百千劫生人天中受勝妙樂王及眷
屬由願力故今於我所得清淨眼諸
茲葛當知黑業有純黑異熟白業得

此等業緣故於無量俱耶

百千劫生人天中受勝妙樂王及眷

屬由願力故今於我所得清淨眼諸

茲葛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
汝等茲葛捨黑黑業及彼雜業應當勤
修白白之業

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第七

丙午歲高麗國大藏部監奉

勅雕造

此等業緣故於無量俱耶

百千劫生人天中受勝妙樂王及眷

屬由願力故今於我所得清淨眼諸

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第八 扶

大唐三藏法師義淨奉

制譯

時諸茲葛咸皆有疑而自佛言世尊
是具一切智能斷諸疑我等不審優
接頻螺作何業故以五百神變而能
調伏那提迦攝伽耶迦攝任運調伏
佛告諸茲葛彼迦攝波所集資糧業
汝等善聽我當為說乃至頃日如前
佛告諸茲葛往古昔時此賢劫中人
壽二萬歲有佛世尊名曰迦攝如來
十号具足出現於世在彼羅那斯城
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
令滅以四寶瓶盛其舍利於形勝地
起寧塔波縱廣一踰繕那高半踰繕
那時彼羅那斯城有一長者其家巨
富財寶豐饒多有受用如薛室羅未
拳天而彼長者於同類家要女為妻
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柩送彼

寒林以火焚燒號叫悲泣喪事已畢時長元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兄言作何等業弟曰於迦攝佛窣堵波處而為供養時兄不信多時致難後始隨許其二弟以種種珍異於迦攝佛窣堵波所作供養已便發願言由此善根願我同於迦攝波佛應正等覺所授取上記摩納婆汝於來世壽百歲時當得作佛號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由此隨喜善根亦於彼釋迦牟尼佛與我五百神變而見調伏今我出家既出家已便獲勝果汝等莫勿作異念彼長兄急性不信正法者是優樓頻螺迦攝其二弟者即那提迦攝伽耶迦攝等是由願力故以五百神變而能調伏之其那提迦攝伽耶迦攝而易調伏頻毗婆羅王為太子時王舍城中有一長者彼有園苑花菓

佛說阿含經卷第八

第三

佛

茂盛心常受惡時頻毗婆羅太子出外乃見彼園苑見已即便生受樂想告長者曰卿可與我此園苑長者心生恠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依答太子曰不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婆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使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地常於王所伺求方便後於芳春之月王與宮人及諸婢女往詣園中除去左右與諸眷屬歡喜受樂便即睡眠諸女受花皆捨王去唯有一女執刀而衛護王是時彼地見諸女眾皆悉遊散從穴疾出而欲螫王王福力故羯蘭鐸迦鳥圍遶其地而眾發聲彼執刀女聞眾鳥聲復見毒蛇而來向王即以利刀斫彼地命女為怖故便發大乎

佛說阿含經卷第八

第三

佛

時王從睡驚寤而起便問女言此為何事女報王曰毒蛇欲來螫王羯蘭鐸迦鳥群聲繞地我已斫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剎帝利灌頂王有人救命合酬何願群臣曰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自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葺竹以此緣故名為羯蘭鐸迦竹園爾時世尊遊行摩竭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為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唯願世尊及諸苾芻於明晨朝受我

佛說阿含經卷第八

第四

佛

微供尔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床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尔時世尊於晨朝時著衣持鉢與苾芻眾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為供養相續不絕皆令飽足飯食已訖王自打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國奉施世尊唯願納受時佛世尊即說咒願頌曰

所為布施者 必獲其義利 為利樂布施 後必得安樂

尔時世尊說此頌已與諸苾芻即便往詣羯蘭鉢迦園止住其中以是因緣結集尊者於經中說佛在此羯蘭鉢迦園乃至舍利弗目犍連出家得阿羅漢道

尔時王舍城中有一長者請佛世尊及苾芻眾於家供養於此之時給孤

摩訶薩婆經卷第八

第五十四 供

獨長者別有緣事至王舍城此長者家便即止宿共長者於夜初分即起呼諸家眷屬賢首聖者可起取薪然火澆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為復嫁女為當娶妻為復屈勝上客為復請人為復請國王家人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眾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迦之子從釋迦種中以正信故剃除鬚髮被著法衣從家趣於非家證得无上正等菩提之為佛彼復問曰何名僧伽主復答言有善男子從刹利種以正信故歸佛出家剃除鬚髮被著法衣從家趣於非家名為僧伽亦有善男子從婆羅門種族從辟舍種族從戍達羅種族以信心故剃除鬚髮被著袈裟從家趣於非家出家修道名為僧伽我請彼佛及

摩訶薩婆經卷第八

僧伽眾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尸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覺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導於後夜分城門亦開用防內使无有障導給孤長者見門開明隨明而出既出城門光明即現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

摩訶薩婆經卷第八

第五十五 供

向佛之功德 十六分中一 復有百美安

姝媛中索勝 甄絡妙珠璣 臂搯眾寶釧

如是行檀施 不如發二步 向佛之功德

十六分中一

天復告曰汝可前行有大饒益勿生迴

想時給孤長者而白天曰賢首汝是

何人彼天答曰我昔是汝善友名摩

頭肩我於舍利弗大目犍連甚大信

心尊重禮拜命終之後生四天王宮

為護眾生住此善自在城門是汝昔

友今故相告汝可前行有大力益勿

生退想

今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

光明即詣寒林今時世尊知給孤長

者來故即出寺門而以經行給孤長

者前至佛所以居士法問世尊寢

膳安不令時世尊以頌答曰

離一切煩惱 心不染諸欲 得无漏解脫

常得安樂觀 斷一切結縛 心息熱煩惱

寂靜得者 乃可安樂觀

今時世尊說是頌已與給孤長者俱

法華經疏卷第八

第八經 跋

還精舍數座而坐給孤長者頂禮佛

足近坐一面時世尊為給孤長者演

說妙法示教利喜如佛常法所謂先

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歎出

家清淨觀察殊勝功德宗法廣為演說

世尊知給孤長者心生踊躍歡喜心無

障導堪受勝法善能了知是時世尊

為說勝法所謂苦集滅道此四諦法

廣大演說猶如離垢淨衣將染受鮮

好色給孤長者亦復如是不離本座

證四聖諦所謂告集滅道給孤獨覺

者以見法已得法了知法深入法新

諸疑或不受他教自能了知不被他

引於師教中心元怖畏時給孤獨長

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

佛歸法及苾芻僧伽唯願授我耶波

索迦戒從今盡命永新然生心淨歸

依今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

給孤獨食是故諸人号給孤獨佛告

長者曰汝何處入長者答曰在此北

法華經疏卷第八

第九經 跋

方將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既無

寺若為安置長者答曰唯願世尊而

受我請向室羅筏城我當造寺今茲

苾芻往來安置止息思惟世尊嘿然

受請是時長者知佛許已即從座起

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

坐一面而白佛言唯願世尊遣一苾

芻與我為伴往室羅筏造立住處安

置世尊及苾芻僧眾佛作是念苾芻

眾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

教化造立此訶羅舍利弗嘿然受佛

勅已頂禮佛足與長者同行今時具

壽舍利子於夜分盡至朋清旦執持

衣鉢入王舍大城次第乞食却還本

法華經疏卷第八

第十經 跋

露飯食訖攝衣鉢所有卧具裝持一
 處付餘苴蓋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憐作寺舍
 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蠅地竭
 等有此勝地為我世尊造立寺舍給
 孤長者遊行至耆多太子園林中其
 園去城不遠不近晝夜寂靜乃至無
 有諸毒虫等憐作寺舍見此園已入
 室羅筏城不歸本住便往太子耆多
 宮所而白太子言可與我彼園當為
 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愛
 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
 詣斯事人所余時四天王聞斯事已
 便作是念今給孤長者為世尊造立
 寺舍我當資助作此念已遂即各化
 為斯事人於法王坐時耆多太子給

孤長者共到其處給孤長者及太子
各具因緣白新事人議曰太子汝自
定價園畧長者太子取金太子既見
斯已默然而去是時給孤長者還家
勅諸僮僕以車象牛盤盤音自簞簞音籠運
載其金至擔多林用布其地有少未
遍遍音時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

尔時太子見長者默住思惟即便生
 念給孤長者心應生退為一園林豈
 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
 能捨積聚无量金寶作此念已告長
 者曰其地金未遍覆應收却還我為
 世尊而作寺門長者報曰隨意可為
 世尊而作寺門尔時給孤長者為世
 尊初欲造寺諸外道眾極生怨恨心

懷熱惱共集一處往長者所到已便作是言長者汝不應為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園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尔然我且問舍利子若見許可即來報沒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脫觀察已知有善根又復觀察誰有善根堪調伏不白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
觀察已告長者日可隨汝意却後七
日我當論議給孤長者歡喜踊躍頂
禮舍利子是往外道所而作是言聖
者舍利弗作如是語却後七日應當
論議彼外道眾聞斯語已共相謂曰
有二種因緣何以為二一者舍利子
必應逃走二者應覓伴侶以此之緣
延期七日外道復相謂曰我等亦可
尋當宗知友彼皆分頭散訪達本宗
者乃見一梵志名曰赤眼善能幻化
既得見已便即告曰汝之與我同修
道行我等今呼喬答摩沙門上首第
子共為論議彼今已求伴侶汝可共相
資助其梵志問曰幾時當論報日却
後七日梵志答言可今若會集時汝
當報我諸外道等恐怖煩惱每日各
更求覓伴侶期程將滿至第七日給
孤長者於廣大勝地為具壽舍利弗
敷設師子勝妙高座亦為外道而敷
一座諸國外道皆集其會及室羅筏
城百千萬億一切人民亦集其處其
中或為看論議者其中亦有善根成

熟俱未集會今時是善舍利弗與給
孤長者又諸善男前後圍繞而未赴
會過觀大眾誰堪調伏即便微笑整
肅威儀尋身論至一切大眾一心合
掌瞻仰舍利弗時舍利弗即告諸外
道為我立宗汝改汝汝立宗我破汝
道答曰我先立宗舍利弗作如是念若
我先立宗人亦不能難破除佛世尊
說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
即便化作大菴及羅樹開花結實具
壽舍利弗為大風雨摧樹拔根須臾
散滅時解術者而不能見外道又化
作一蓮花大地具壽舍利弗化為象
子踐地折花尋復平地外道化為七
頭龍三舍利弗化為大金翅鳥從空
飛下食龍而去外道化為起屍鬼令
前善舍利弗舍利弗以呪呪之令鬼却
迴損害外道外道怖急下座五體投地
禮舍利弗作如是言願救我命願救我
命時舍利弗攝呪力已其鬼即滅為
赤眼外道說法便發信心從座而起
頂禮雙足白言願聽我善法律中出

未受具足戒成苾芻性求為弟子而
修梵行作是語已時舍利弗即令制
毘受具足戒精勤修習不久之間證
無學果三朋六通具入解脫得如實
智我生已盡梵行已立所作已辦不
受後有心元障尋如手揮空刀割香
塗愛憎不起觀金與土等無有異於
諸名利无不棄捨釋梵諸天悉皆供
養是時大眾見此驚怖各各嗟仰於
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性
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果有證阿那
含果有得出家斷一切煩惱得阿羅漢
果是時大眾於佛法僧所深生歡心
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子我等須作方便然彼舍利子先須入此寺中備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唯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新我諸利養唯願垂慈許我主中有所傭力由我等久住於此不能捨離其國舍利子聞斯語已便即觀察彼外道等有善根不既觀察已知有善根復觀察彼等誰能調伏觀知我能調伏告長者曰可然終不相違彼外道等即於寺內起首傭力時舍利子化作二執杖當諸作人其性甚暴驅逐彼人舍利子知彼等調伏時至相去不遠於樹林下而以經行彼外道見經行已便作是念比來伺候今正便宜諸人一時而求圍遶舍利子見已起觀察心彼外道等擬作何意而來我乃見彼等為害我故一時來此時化執杖人即來驅迫

以杖鞭撻便即告曰汝等應往造作彼即同聲告曰舍利子願救我等舍利弗語執杖人汝且去住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眼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摧破二十種薩迦耶見山已現證預流果彼等見實諦已皆自舍利子言大德唯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斯諸煩惱證阿羅漢三朋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尋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今時舍利弗與給孤獨長者

卷第八

扶

以手執繩量地置寺具壽舍利子即便微笑給孤獨長者既見笑已尋即自言聖者舍利子世尊及諸弟子無因不笑今者微笑有何因緣舍利子答曰如是如是長者世尊及諸弟子元因不笑今所笑者當今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隨長者意隨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歡喜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今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日輪王日行兩踰繕那半時給孤長

卷第八

扶

者從室羅筏城於其中間計兩驛半
置四事供養時非時食衆皆充足建吉
祥門立一首領執知事務嚴飾甍蓋
及以寶幢擁檀香水灑散其地布衆
名花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
少病小惱安樂行不唯願世尊及苾
芻衆向室羅筏城我以晝形四事供養
翼元關之使受敬已即往王舍城詣
世尊所頂禮雙足即住一面白世尊
曰彼給孤長者頂禮世尊便足而白
世尊起居輕利少病小惱安樂行不
唯願世尊及苾芻衆向室羅筏城盡
我一生四事供養翼元關之世尊告
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
作如是語唯願世尊及苾芻衆向室
羅筏城來盡我一生四事供養世尊
尔時默然而受使者見世尊默然受
已作禮而去尔時世尊由自調伏故
調伏園遶自寂靜故寂靜園遶自解

聖功德寶卷第八

第七

說

脫故解脫園遶自安隱故安隱園遶
自善順故善順園遶自應供故應供
園遶自離欲故離欲園遶自端嚴故
端嚴園遶猶如牛王牛衆園遶猶如
象王小象園遶如師子王師子園遶
猶如鵝王諸鵝園遶猶如妙翅鳥王
諸鳥園遶如婆羅門學士學徒園遶
猶如大醫病者園遶猶如大將軍勇
園遶如大導師行旅園遶猶如商
主衆商園遶如大長者諸長者園遶
猶如國王諸臣園遶如轉輪王千子
園遶猶如明月衆星園遶猶如日輪
千光園遶猶如持國天王乳闍婆園
遶猶如增長天王鳩摩荼園遶猶如觀
自在天王龍衆園遶猶如多聞天王藥
叉衆園遶如淨妙王阿蘇羅園遶如
天帝釋三十三天園遶如梵天王梵
天園遶猶如大海湛然安靜猶如大
雲雲垂布猶如象王屏息狂醉調
伏諸根威儀寂靜三十二相而為莊
嚴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

聖功德寶卷第八

第七

說

無畏大悲三念住無量功德皆悉圓
滿諸大聲聞及无量百千萬億人衆
前後園遶詣室羅筏到城外已欲入
城門纔舉一足登彼門閭便即大地
六種震動動極動搖搖極震極震東
湧西沒西湧東沒南湧北沒北湧南
沒中湧邊沒邊湧中沒於世界中出
大光明鐵圍山間幽冥之霧而皆大
明天鼓自鳴種種妙花霏霏亂行種
種妙香如雨而下及天妙衣服如雨
而下一切隘路自然寬廣坑坎之地
自然平坦城中象馬及傍生等皆發
音聲所有家具資身之物一時自鳴
音者能視龍者能聽瘖者得語跛者
能行根不具者皆得具足醉者自醒
遇毒者自解怨酬者釋結懷胎之婦
無憂自誕獄囚繫閉自然解脫貧乏
之者種種財寶自然充足
尔時世尊及諸大衆既入城內見是希
奇種種異事尔時世尊從室羅筏城
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園遶俱
詣佛所金瓶盛水盥世尊手其水不

聖功德寶卷第八

第七

說

出長者憂惱便作是念我今應有宿
世罪障令水不出今時世尊知彼長
昔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
處所以瓶水不為汝出汝可移立舊
施寺處長者受教便立舊處其水即
出世尊便出五種妙音廣為讚歎欲
呪願時持多太子心作是念唯願世
尊先說我名世尊知已隨持多心告
諸苾芻此持多林給孤獨園施佛及
四方苾芻僧伽是時持多太子聞世
尊先稱已名即大歡喜起大信心為
佛造立寺門四寶所成為此因緣結
集聖者蘇咀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

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

藏部及心部卷八

第廿二卷

◎根本說一要有部毗奈耶破僧事

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第九 扶

大唐三藏法師義淨奉 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持多
林給孤獨園彼世尊喬答摩沙門說
云我得阿耨多羅三藐三菩提勝軍
大王聞此語已往世尊所在佛前立
慰問世尊在一面坐我聞世尊得阿
耨多羅三藐三菩提有人作如是說
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為實得
耶為正法說為復隨順法說若彼人
眾說如是言世尊得如是阿耨多羅
三藐三菩提若復有聲難說豈非恥
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是耆老
外道所謂瞞刺擊未福利無近移時

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為四一者
小刹帝利二者小婁地三者小火四
者年小出家此等不可輕欺所以者
何小出家者得阿羅漢有大威德尔
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 小者不可輕 後者如王位
必能相損害 恐後懷怨嫌 是故應恭敬

欲得全壽命 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 智者懷憐愍 其地為食故
寂寂而承不 後若得其便 必令人損害

若欲全壽命 及後利益者 當須遠離彼
是故不應輕 微火廣能焚 燒過背皆黑

彼小不應輕 智者勿懷輕 小火雖未多
薪多火自廣 炎盛損一切 城邑及村坊

若欲全壽命 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

根本說一切有部毗奈耶卷九

第廿二卷

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 若輕具戒者
不久如多羅 若欲全身命 及後利益者
當須常遠離 是故不應輕 刹利具諸相
毒蛇并小火 必宜具足戒 智者不應輕
若欲全身命 及後利益者 當須常遠離
是故不應輕

余時憐薩羅主勝軍王等聞此頌已
心生歡喜即從座起禮佛而去

佛在室羅筏城迦多林給孤獨園與
大苾芻衆俱余時憐薩羅國勝軍大
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
情甚欣悅以手掌頰嘿然而住面有
憂色時王大臣名烏陀夷見王愁惱
仰白王言大王何故以手掌頰心生
憂惱嘿然而住告鄒陀夷曰我今云
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
止之靈今者遣使竟元一人報我消

法華經疏卷第九

七

息時鄒陀夷壽自王曰我請往彼看
問太子知其消息却來報三時淨飯
王却報鄒陀夷曰此遣使往既至子
所見具足教便住不來汝今請看決
定彼往鄒陀夷自言我決定來時淨
飯王親自作書頌曰
從受胎以來 希佛樹長成 我親長養決
心執常憂惱 汝今得增長 弟子如枝葉
餘人獲快樂 我今雖憂苦
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 廣發諸精願
我成無上覺 度無量衆生 斯事並證已
起大悲心 爲我及眷屬 願來於我城
時淨飯王既作書已付鄒陀夷鄒陀夷
既受得已向室羅筏城行經三日詣捨
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今我持
書奉與世尊余時世尊開書讀已攝
在一窠鄒陀夷從座而起白佛言世
尊可往劫比羅城不世尊告曰我今
當往鄒陀夷於前此時已為善友故
發此言世尊若不去者我今強將世

法華經疏卷第九

八

法

尊往劫比羅時世尊見此語已以頌
答曰

鄒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
欲來何劫比羅城世尊報曰鄒陀夷
如來使者不應如汝鄒陀夷答曰世
尊使者如何佛告曰出家是如來使
鄒陀夷答曰我昔於淨飯王所已作誠
言我今往彼定將信來佛告曰如汝誠
言不須違信汝可出家然後却還為
如來往昔過去無量生行菩薩行時
於父母教師鄒波獸耶及尊者處不
敢違命是故鄒陀夷聞佛教不敢違
背時鄒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
言如我元異若今汝於宮內止宿必
不得止宿若問悉達太子不住於宮

法華經疏卷第九

第五

法

內汝可答言不止宮內若問何處安
住汝可答言於阿蘭若處若問悉達
來不汝可答曰來若問幾時當來汝
可言七日外可來時鄒隨夷既聞斯
語頂礼世尊雙足而自言我今當往
世尊告曰汝今可去以如來神力如
持印日到劫比羅城王宮門外時鄒
隨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
入已彈飯王見鄒隨夷即識問曰供
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復問悉
達太子形狀與汝相似不答言元異
王聞此語迷悶擗地以水洒面良久
醒悟又問鄒隨夷悉達太子幾時當
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鄒隨夷答曰
大王世尊不住宮閣王又問曰若來
何處而住鄒隨夷答曰阿蘭若處住王
勅大臣可修園苑如彼捨多林一種
元異彼諸臣佐問鄒隨夷其捨多林寺
舍院宇可日幾何鄒隨夷曰大院一

此經中

卷

十六所共諸小者悉六十四諸院之
中皆有重閣諸臣聞已即令巧工七
日之中造諸院宇如捨多林等元有
異今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尔時乃至
世尊到盧咤多河邊及諸大眾時淨
飯王聞悉達太子到盧咤多河邊王
勅諸臣裝飾城郭香水灑地散種種
花燒諸妙香從尼拘陀園至盧咤多
河其間道路皆悉裝飾又於園中敷
師子座及諸徒眾所坐之座城中諸
人聞太子還意來集會於大眾中或
有先因緣而未赴會亦有故來看太子
先礼父王為是父王先礼太子有如
是因皆來赴會至第八日旦諸苾芻
澡手漱口洗浴來詣佛所尔時世尊
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恥
笑作如是語此悉達太子出家之時

此經中

卷

無量諸天圍繞騰空而去多時苦行
得甘露味成等正覺今步行入城作
此念已即入三摩地及即現東方上
昇虛空高七多羅樹諸苾芻高六多
羅樹從空而行近劫比羅世尊漸下
至六多羅樹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
世尊一多羅苾芻六何世尊六何苾
芻五何世尊五何苾芻四何世尊四
何苾芻三何世尊三何苾芻二何世
尊二何苾芻一何世尊一何苾芻步
涉時淨飯王見神變已而苾芻多不
知何者是世尊時王呼鄒隨夷乃至
擊鼓鳴搥宣王教令普使投劫比羅城
內家家一子隨佛出家時斛飯王有
其二子一名無藏二名大名其大名
常令檢校家務無藏常樓閣中坐妹
女圍繞歡娛受樂于時其母告大名
曰汝今知不王有教令於釋種中家
別一人令其捨俗大名曰母我不出
家母言何故大名曰母所愛子坐樓

此經中

卷

卷

閨中不遣出家令我棄俗母言小子
无滅在家有大福德汝今不應於彼
生妬大名報曰母於无滅生愛慈心
偏意供承非其福德母但莫送飯食
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无滅復教
女曰若問是何物應即報言空无一
物使者執籠而行于時帝釋觀見下
方觀是事已便作是念无滅往昔曾
以飲食供養烏波利瑟吒辟支佛如
何頓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无
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
所以此籠之中決定此食名為无物即
便開看乃見住家種種寶具於其器
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便取好
食却奉其母令其使者詣白母曰唯
願每日常令送此无物飲食母得其

法華經疏卷第九

第七

法

食心生極慍便親大名母即告曰子
見此食不大名報曰我今已見母報
大名我已先報汝无滅有大福德汝
今不應而生嫉妬大名報曰母今於
无滅若有福德及无福德我亦不能
出家母見大名種種語不肯出家
往無滅家作如是語報言長子汝今
知不王有教令於釋種中家別一人
令其捨俗汝今意者為復在家為復
出家无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
子曰如法在家无諸過失應感人天
生若非住家墮三惡道若如法出
家依持聖教得勝涅槃若不能具足
出家即得人天身无滅聞已壽白母
曰出家造過由勝在家精勤功德願
母放我當自出家母即報言放汝出
家無礙先與賢釋種王素相親近即
詣王所行至門首時王在樓閣上撫
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
家白王无滅立在門首欲見大王誰
為障尋尋命入來就相見已撫拍而

法華經疏卷第九

第七

法

坐三閭無滅至此門首經歲許時無
滅報言琴絃斷時到其門外當尔無
滅以手撫王橋上白鬘當報王曰織
此鬘師當織之時身患熱病王今何
故向此石上而卧王即悟之遂揭襦
看便見底下一穉垢膩多汗賢釋種
王見已極生慍愕呼彼織者來問言
此鬘汝當織時患熱病不答言實尔
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
慍王又問言何故至此自言大王淨
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為釋種
王與諸釋種極為大患可共相勸
天授同共出家即喚天授來至彼所
時王告言天授我等今者悉欲出家
汝何所為聞已即心念言我報言不
出家者賢釋種王亦不出家我設方
便應當誰彼又復念言當時世尊於
尼拘陀林中以幻示現神變令諸大
眾悉皆信伏彼時我已設此計念已
告言大王王既出家我亦不住即心

法華經疏卷第九

第七

法

念言此為誰者當今大眾咸悉聞知時王宣勅告諸人民我及无歲并天授等釋種五百人同共出家汝等知聞應當歡喜是時天授聞此語已心生苦惱即心念言我若定知賢王出家我不應說同共出家今者若不出家是妄語人不得為王當且出家然後為王時王淨飯作如是念為諸釋種設大供養淨諸衢路除去瓦礫以檀水灑地建立幢幡懸諸繒蓋燒諸名香散雜妙花時王與諸釋種及諸眷屬百千萬億前後圍繞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召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自言樂為承事無戲及假和合亦復如是天授次至有鵝飛來撥鬚珠將相師見已自言如此徵祥決定於世尊身起害當墮地獄次瞿迦離塞那皆婆

變財

法華經疏卷第九

第四十

七

羯比牟羅底沙海授等從城出時間有驢鳴相師見已自言此等皆緣惡口惱亂眾僧當墮地獄次鄒波離隨乘象出來四面迴顧珠璣尋新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嚴麗往詣佛所到已世尊念言彼五百釋種我不得提言善來出家何以故其中或有得羅漢者有不得者故我今自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自四羯磨令彼出家授與具戒諸苾芻言唯然世尊

法華經疏卷第九

第四十

七

不辜惡王時鄒波離心生歡喜從座而起即剃王頭剃王頭已王遣使者舖一白氎賢王起立普告五百釋種汝等諦聽此鄒波離昔來事我無有貧財汝等釋種宜可各各脫上衣及莊嚴具隨是一物置於氎上何以故我既出家所有俗衣及諸璽珞不應更用與鄒波離

法華經疏卷第九

第四十

七

王及五百釋子悉捨王位國城妻子
无量无边珍寶衣服今皆并捨出家
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
語鄒波離言佛法中不簡單族及
少間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
汝出家時鄒波離聞此語已心生歡
喜所有珍寶上妙衣服悉皆棄捨如棄
涕垂時舍利子與鄒波離俱往佛所
到已頂禮世尊雙足時舍利子自言
世尊此鄒波離於佛正法毗奈耶中
堪得出家受具足戒成苾芻性世尊
慈悲今得出家今時世尊告言善來
應修梵行今時世尊作是語已時鄒
波離驢鞍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
滿如一百臘苾芻既出家已却住一
面今時舍利子即說頌曰
世尊告彼言善來 衣變迦脛驢鞍落

世尊告彼言善來

衣變迦脛驢鞍落

諸根寂靜怡然住 以佛力故具威儀
今時五百賢王釋種依佛正法自四
羯磨既出家已還歸佛所禮世尊足
如是次第禮諸苾芻至鄒波離所是
時賢王見鄒波離足既見識已端身
瞻視告世尊曰此鄒波離是我給侍
合頂禮不世尊告曰汝善男子出
家之法應當降伏我慢之心以是義
故聽鄒波離於先出家是故汝等應
當頂禮今時賢王受佛教已摧伏我
慢禮鄒波離足既禮足已地六種震
動如其次第禮餘四百九十九人今
時天授至鄒波離所便不頂禮今時
世尊告天授曰汝善男子應當降伏
我慢之心應合禮拜鄒波離足今時
天授自言世尊遣我禮拜鄒波離足
有何損益我不應禮今時天授作是
語已第一先起破佛之意時諸苾芻
見賢王等禮鄒波離足地六震動心
懷猶豫自世尊言何故賢王禮鄒波
離足地六震動佛告諸苾芻豈非獨今
時賢王禮足地六震動先世禮足震
動亦然汝等諦聽我當為說往昔之

世尊告彼言善來

衣變迦脛驢鞍落

時波羅痾斯大城中有王名曰梵授
以法化世國無飢饉人民咸盛安隱
豐樂時彼城中有一姓女名曰賢壽
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
納婆名曰端正往姓女家語賢壽言
我欲共宿汝言汝有五百金錢不端
正答曰我家貧無其女報曰可取五
百銀錢迎利沙波擊將來端正雖无財
物愛樂彼女時摘採種種花菓以贈
彼女其女頗得花菓心生深著時彼
城中至一節日一切婦人皆著妙服
及諸瓔珞各共夫婿於家中共受
歡樂是時姓女於其節日獨无人來
共為戲樂時彼姓女作是思惟今此
節日城中諸有婦人皆著衣服瓔珞
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
時摩納婆忽至其家姓女見已便記
昔時花菓相贈發歡喜心作如是言
端正汝去採花明朝可來共作歡樂
是時端正聞此語已心大歡悅如因
得脫即歸本家心念此女顏容端正

世尊告彼言善來

衣變迦脛驢鞍落

進止威儀從夜初分及至後夜忌念
不息垂欲天明便即昏睡都無所覺
至於晨時方始驚悟即不見好花是時
人民採花都盡諸露求花竟無所得
唯有一露得夜合花即將此花到彼
女家其女見已即說頌曰

乘錢披皮愛欲者

好色黠慧半塵沙

此時好花露露有

今將少許夜合來

說此頌已報言速去更別不見好花來
彼人為貪欲故而忘艱辛時屬極熱
景當正中從城而出往達阿蘭若而
採好花既不辭勞行歌自悅時梵壽王
遊獵而還倦遠暑熱詣林止息聞彼
歌聲王既聞已即漸前行而說頌曰
頭上赫日炙 足下熱沙蒸 賢壽王行歌
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

時梵授王聞說偈已作如是念當知
此摩納婆善說涼話故時日中採花
不知熱王即下乘坐一樹下而命摩

四念經傳事卷第九

第十八 頌 決

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
種種涼事王聞此語即時身體而得
大涼心生歡悅告諸臣曰若有人能
救離頂王命者當與何賞其臣答曰
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
其寢息更无伴侶便作是念若得半
國為半國王後宮婦女悉當屬我隨
意自在當受使樂復作是念半國之
賞豈足在言何如殺王而取全位復
作是念凡尊勝位人皆共貪我今何
須半國及以全位何以故由貪國位
欲害國王作是念已即說頌曰
未得財時起貪愛 求不得時生苦惱
欲得財物貪不息 故知財利招元利
念此頌已便即睡著中宵覺後心生
悔恨從牀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

四念經傳事卷第九

第十九 頌 決

教誨摩納婆所自言大王我觀彼人
威儀所作無堪半國之位王問其故
答言大王我向親觀弃妙床褥委身在
地寢卧鹿皮斯下之人豈當王位王曰
彼是智人非无緣故當去喚來使人
復往報言王喚既至王所王告之曰
何弃床褥卧鹿皮耶彼便次第具以事
答重前啓曰王若許者我欲出家願
王放許王曰先共立契我當放去若
出家後有所證悟復來報者我當聽
去彼曰王言不敢違王命遂便辭拜往
蒲林中無親教師及執範者便自策
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 出家至此更何求
是時尊者令梵授王生敬信已捨之
而去時梵授王有剃髮者名天河護
令持此頌報曰汝於時時可說此頌
令我憶持時天河護善能除障為王

四念經傳事卷第九

第二十 頌 決

剎時王便睡著剎最將已彈指警
王睡既覺已甚大歡喜告天河護曰
汝今有何所求當隨汝請自言願王
容臣少思方即啓自時天河護既誦如
他已常在王前時為宣說王聞歡喜
於諸五欲生厭離心殊女現前都不
觀視清歌美詠耳不用聞何況於中
而生愛著時諸殊女既失王恩心生憂
惱共相謂曰我等失寵緣天河護誦
彼如他轉我王心不生榮愛可共設
計令速驅逐作是計已時一殊女往
天河護所自言阿舅王若歡喜問舅所
須即應請王解所誦偈後於異時其
天河護復為王誦先所如他王聞歡
喜還問所須便即啓王別無所欲唯
願為我解釋如他王即依請廣為開
釋天河護聞已厭離心生便自王言
承事大王為日已久願流慈造放我
出家王曰我今共汝先當立契若出
家後有所證悟却來報我即放汝去
若不介者不從汝請天河護自言不
違王命便放出家時天河護即詣山
林就仙人靈勤加修習遂證五通便

觀世音菩薩普門品第九

卷九

佛

作是念我昔與王共立言契我今宜
去滿彼宿心念已即至王所上昇虛
空放大火光現諸神變王便頭面頂
禮作如是語賢者汝得如此功能仙
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
出家得吾通
時梵授王聞此頌已以頌答曰
莫言天河護 出家默然住 彼苦行難作
苦作得大智
苦行能摧諸惡法 苦行能超於世間
苦行能淨諸垢穢 苦行願母莫惡說
時天河護仙人心生歡喜便即而去
佛告諸苾芻彼梵授王者今賢首釋迦
王是彼天河護仙人者今此鄒波離
是今者賢首釋迦王昔為梵授王往
日禮天河護地皆震動今賢首釋迦
王禮鄒波離苾芻地還六種震動汝
等苾芻應當知之
提衆說切有部跋耆耶破僧事卷第九

勅雕造

丙午歲高麗國大藏都監奉

卷九

卷九

佛

提衆說切有部跋耆耶破僧事卷第十 扶

大唐三藏法師義淨奉 制譯

今時世尊既其為彼未生怨王廣說
法要今無根信得生起已或時乘象
出外旋遊望見世尊在高樓上遂於
其象不覺投身崩墜于地又於一時
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
余等須知始從今日我徹歸依薄伽
伐多及室羅縛迦僧伽余等從今若
見世尊及聲聞眾苾芻苾芻尼耶波
索迦鄒波斯迦須進入時於其門戶
勿為遮障啓門今進若見提婆達多
及彼徒眾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
門人告曰大王有敕始從今日我徹
歸依薄伽伐多及室羅縛迦僧伽余
等從今若見世尊及聲聞眾苾芻苾
芻尼耶波索迦鄒波斯迦須進入時
於其門戶勿為遮障啓門今進若見

提婆達多及彼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于時毘鉢羅色莖莖尼從王宮中行乞食已持鉢而出時提婆達多見毘鉢羅色便生是念豈不由此禿頭之女為離間事今未生怨及中宮內神大臣宅便於我處致此誓留作是思已告毘鉢羅色曰我於尔處有何過失由汝令吾乞食之宅首生障礙遂使前進打搭其尼時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為出家我實無心敢有欲說幸能見恕乞表忠誠假聞斯告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菴蓋尼寺時諸尼衆見其大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日涅槃仁等咸應於善法處可勤勩念勿為放逸其提婆達多已造第三

卷之十

第二

無間之業吾今時至可入涅槃于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毘鉢羅色莖莖尼露假令悲告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為悲苦告謝之時不聽哀言遂便斷命而食其肉尔今應聽如往昔其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特羊不及徒伴在後獨進忽於路側逢一餓豺羊問豺曰大勇多獨行願得安隱樂常居林野內如何得養神豺答之曰汝慢我我尾欲求免其身處羊復告曰我在面前來如何見在余尋常蹈仁尾豺復答曰

卷之十

第三

四洲并海岳咸皆是吾尾如其不踐蹋今從何處來羊復告曰我於親識處聞說吾尾在地不敢履我從空處來豺復答曰由今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于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食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花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為尤害三無間業具已造之以大拋石遍打世尊於如來身惡心出血此是第一無間之業和合僧伽而為破壞此是第二無間之業蓮花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唯斯業道更无生

卷之十

第四

豪決定當往捺落迦中作是念已以手支頰退在一邊愁思而坐時瞋刺拳有緣須過遇到其邊而告之曰提婆達多今何意以手支頰退在一邊愁思而住彼便告曰如何我今得無愁思因嘆故於世尊邊屢為尤害并已具造三無間業久當住在大捺落迦受無際苦瞋刺拳曰我常謂諸舍迦種內唯汝一箇解了聰明豈謂汝今亦成愚癡豈有後世今汝見憂若有後世汝造斯業者我亦為斯愁思而住彼為開解天授情故便於對面撲破已斷而告曰縱天世間不能令此更為和會更無後世誰往受之作者受者並成虛說然而可往劫畢羅伐率觀城自稱天子為王而住我當作汝第一聲聞于時提婆達多便謗無聖邪見遂與能令一切善根斷絕

法華經疏卷第十

七

者生泥犁者當住一劫不堪救療又汝若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譬如去村及去城邑其路不遠有棄屎坑深可丈餘是穢難近時有一人墮斯坑內頭及手足並皆淪沒後有一人每於長夜為慕義者為樂利者為與樂者為與歡者施安隱者其人到彼棄屎坑邊周而觀望情存救濟我若見彼墮棄屎人有片身分無棄汗者我當方便引之今出既遍觀察不見其人有少身軀不被棄汗乃至手許可拔今出汝諸若輩我亦如是若我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若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若輩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若輩提

法華經疏卷第十

法華經疏卷第十

第七

七

婆達多先見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取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若輩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若輩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于時世尊說伽他曰

勿汝世間人 生於罪過欲 由斯今當識 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 欲陵於世尊 故我記斯人 一劫生無際 慳貪生惡念 耶見不虔恭 定生無際中

四開牢開塞 若他无過失 惡謗今遠
今世若後世 自受愚癡人 若人於大海
毒餅令水壞 復溺實之際 遣惡定无緣
如斯於世尊 惡人生謗議 常行自他利
罪謗豈能成 正見心常靜 惡緣無發生
應共為知識 親近者聰明 由斯不造惡
恭敬可依行

於是提婆達多謗毀聖說使生耶見
定斯善根但有此生更無後世作是
知已於其徒眾列立五法便告之曰
尔等應知沙門喬答摩及諸徒眾咸
食乳酪我等從今更不應食何緣由
此今彼懷見饑餓又沙門喬答摩
聽食魚肉我等從今更不應食何緣
由此於諸眾生為新命事又沙門喬
答摩聽食其塩我等從今更不應食
何緣由此於其塩內多塵土故又沙
門喬答摩受用衣時截其縷續我等
從今受用衣時留長縷續何緣由此
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

跋婆羅門經

卷八

跋

不食於乳酪 魚肉及以塩 長續在村中
是天授五法

于時薄伽梵遊歷入間漸行次至室
羅筏悉底國時提婆達多遂生是念
我於沙門喬答摩屢興利害而竟不
能傷損其命我今宜可於其妻室而
為陵辱遂便往詣劫比羅筏卒觀城
遣使報彼耶輸達羅曰沙門喬答摩
已捨王業而作出家我為是緣故來
紹繼个宜與我為妻室乎時彼得信
遂便巡事告瞿耶迦時瞿耶迦報耶
輸達羅曰仁應遣使告天授云菩提
薩埵我昔執手彼力堪持汝若有能
可來見就是時天授情無羞恥不付
已散力進入中宮進陞昇階欲就其
處時瞿耶迦顧諸宮女怡然而笑天
授不覺合掌而居時瞿耶迦有大諾
近那力遂將左手握其天授于時十
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
多不恃其力輒入宮內欲事欺陵轉
復乖聲見在池內遂相告曰斯內乱

跋婆羅門經

卷八

跋

人可斯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
者墮泥犁者無間一切不堪救療此
即與死相似更復何勞見害于時人
眾捨不與言時提婆達多從池起已
於水竇中逃走而出被其撒找裂所
者衣白氎一條遂成兩片便作是念
善哉斯服巧稱得儀為我齋聞制其
裙服又於一時告舍迦種種汝等宜可
策我為王諸人報曰菩提薩埵現有
內宮汝可乘權令其賓伏既納妻室
方可稱王時提婆達多於舍迦憂息
其猜貳除恐怖心遂入宮中昇高樓
上到耶輸達羅所合掌一邊而目之
曰幸存恩澤曲見哀憐汝為國大夫
人我乃稱王此邑時耶輸達羅有大
鉢塞建拖力從妙寶牀起就天授捉
其合掌雙膝摧地天授十指迸血流
出婉轉于地痛不自勝時耶輸達羅
而告之曰汝真無賴愚癡之極慙執
其手已不堪任況復求念以充交合
轉輪王主應作我夫或取後生菩提
薩埵我克其室方始合儀自外諸人

跋婆羅門經

卷八

跋

全非偶配是時天授懷恥出宮舍
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怨容方
稱天子時提婆達多以極嚴毒垢十
爪中詣世尊邊作如是念若少門喬
答摩見怨我者斯日善哉必也不容
我當就禮以其毒爪擲足今傷既至
佛邊頂禮雙足詣世尊日幸願哀憐
見容恕我于時世尊觀其天授作何
種心來向我所暨知天授為殺害情
遂以神力變雙膝下成水精石嘿然
而住時提婆達多見嘿無語遂起貢
心與其害意便以毒爪咆擲世尊于
時十指並皆摧破返中其毒生大苦
惱是時尊者阿難陀而告之曰天授
余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
梨耶中無間一劫不堪救療我若生
天彼成虛語若墮惡趣還是妄言正
生如是極莫怒時惡業既圓更無所
待無間之火遍燎其身遂便叫喚高

摩訶薩婆經卷第十

第七十

聲告曰大德阿難陀我現被燒我今
被災時阿瑜摩滿阿難陀既見其苦
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為
餘念其時天授被無障火燎炙其身
業報現前受嚴極苦深心慙重口自
唱言今日我身乃至微骨於薄伽畔
至心歸伏說斯語已現身墜墮無間
無障捺落迦中于時世尊告諸苾芻
汝等應知提婆達多善根已盡於一大
劫生於無障大地獄中其罪畢已後
得人身長轉修習慈得證信鉢刺底迦
佛陀名為具骨當余之時既獲證已
持鉢巡家既獲所食還歸本處置鉢
一面洗手濯足方欲就食遂乃攝心觀
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
行菩薩時世生生常為怨障但由
少許恭敬利養而至於此既了斯事
其所獲食一不曾食遂昇空裏放大
光明現諸神變已於無餘依妙涅槃

摩訶薩婆經卷第十

第七十

界而證圓寂時阿瑜摩滿舍利弗
囉毛唄揭羅演那摩於時時往捺落
迦而為看行時舍利弗但囉告毛唄
揭羅演那日仁可共我往無障觀
其天授為慰問耶于時舍利弗但囉
與毛唄揭羅演那往阿毘止既至其
所時舍利弗但囉命毛唄揭羅演那
日仁今知不此卽是其阿毘止雲上
下四邊无不通徹一焰猛火中無間
際仁於大神大德衆內世尊記說以
為第一應可運心觀無障獄受苦情
類為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
從上注雨沛如杵大入阿毘止其水
於空悉皆消散復注大雨滴若犁轆
或如車軸然其雨水亦皆消散時
舍利弗但囉見斯事已遂便發念
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
時阿瑜摩滿毛唄揭羅演那發言命
日若是提婆達多可應前進聞斯命
已有多千數提婆達多競來奔就時
阿瑜摩滿摩訶毛唄揭羅演那報斯

摩訶薩婆經卷第十

第七十

眾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踰室滿舍利弗毘羅摩訶毛唄揭羅演邪既至其所頂禮二尊之雙足已二尊問曰天授汝今所受大地獄苦有差別不天授答曰且如阿毗止內共受之苦此不須言然於我躬所受別苦幸存觀察時有鐵山火熱遍起洪焰通為一火來至我所磨碎我身譬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踰室滿舍利弗毘羅毛唄揭羅演邪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為一火來至我所磨碎我身譬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

法華經疏卷第十

第四疏 殊

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為具骨時提婆達多聞斯語已自二尊曰若如是者我今情勇能於无隙大地獄中一瞬而卧甘受其苦作是語已忽然不現時阿踰室滿舍利弗毘羅毛唄揭羅演邪次復詣彼外道六師受世之震遂便見彼高迦離迦於其舌上有一百犁周遍耕種于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莖蓋之裏起極敬心然此二師堅守淨行智慧神通眾中第一時高迦離迦見彼二尊便告之曰此二罪惡耶欲之人何來至此作此惡言纔發聲已於其舌上遂有千犁而遍耕墾時阿踰室滿舍利弗毘羅毛唄揭羅演邪作是念曰此之有情業重難救元可奈何捨之而

法華經疏卷第十

第五疏 殊

去次便往詣瞋刺拳迦攝波處既至彼已時瞋刺拳迦攝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造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宣餘骨穿觀波邊呈供養時便有大苦重來逼迫幸能見報我所受破并復告知更勿於其牽觀彼處而興供養于時二尊既然其語遊獄事了俱便返詣瞋部洲中于時二尊對薄伽梵并諸大眾具為說彼提婆達多及高迦離迦并瞋刺拳捺落迦中內受苦事既廣陳已時諸莖蓋咸共疑念遂便請問新疑世尊曰大德世尊何故提婆達多尊所告言不肯見用墮阿毗止受大極苦以至斯耶世尊告曰汝諸莖蓋非但今日不用我言受斯刑酷曾於往昔不受我言遭其苦惱汝等應聽我曾於昔在不定聚行菩提薩埵行時中在牛趣為大特牛毒於夜中遂便於彼三家豆地隨意飲食既其地上還入城中自在

法華經疏卷第十

第六疏 殊

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豈
不觀楚出遊放牛告之日外甥我每
於夜出食王豆朝臘未啓返跡故居
驢便告日我當隨舅同往食耶牛遂
告日外甥汝口多鳴聲便遠及勿因
斯響反受縛拘驢便答日大舅我若
逐去終不出聲遂乃相隨至其田處
破籬同入食彼王苗其驢未飽寂爾
無聲既其腹充即便告日阿舅我且
唱歌特牛報日片時忍響待我出已
後任外甥作其歌唱作斯語已急走出
圍其驢於後遂便鳴喚千時王家守
田之輩即便收掩駭告衆人王家豆
田並此驢食宜須苦辱方可弃之時
守田人截驢雙耳并以木臼懸在其
咽痛杖鞭散逐之而出其驢被辱長
轉遊行特牛既見遂於驢所說伽他
日
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 不用善文言
非但截却耳 吾且項邊懸
驢復伽他而答之日

此卷別不復重第十

卷之八

缺齒應小語 老特勿多言 汝但行夜食
不久被繩纏
世尊告日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
此而住有一大牛衆相具足時彼長
者延請沙門及婆羅門元依元怙貧
窶商客普設供養行捨施已遂便解
放具相大牛隨所遊行更元拘繫是
時大牛既蒙釋放隨意遊行追不見水
草時行陂澤陷深泥內自出無由是
時長者日將睡暮方見人傳遂尋覓
之到其牛所長者念日泥深牛大我
獨無堪待至明朝詳來濟拔牛遂告
日可以繩纏繫我角上置於前面任
曉方來如有猴格來逼我時我以繩
繩振角驚怖其人遂即以繩繫角長
作其緣置地而去既而冥有野猴便
至遙觀其牛作斯言日誰於此處偷

此卷別不復重第十

卷之八

竊藕根牛便報日我披泥溺自出無
由非是竊心盜他蓮藕猴聞是語遂
與言日我之美饌何忽自來遂近其
牛欲為屠害牛告猴日今宜遠我莫
見相陵勿使汝身遭羅苦毒猴雖聞
告不齒其言遂就牛邊欲為撻擊時
勃利沙婆 牛王見不用言說伽他日
我非偷藕根 亦非逐蓮者 必若情存食
上肯應從割
猴日今正是時應從背後次第而食
擲上牛背下口欲食牛角振繩霸者
猴項遂便探索空裏懸身于時大牛
說伽他日
汝是美少年 戲者空中儼 聘伎於村田
野田无施主
是時野猴亦以伽他而答牛日
我非作儼者 亦非美少年 帝釋投梯下
吾當往梵天
又復牛王更說頌日
實非天帝釋 投梯往梵天 繩纏急勒項
性命此時窮
汝諸苾芻勿生異念昔時牛王者即
我身是往日野猴即天授是往昔不

此卷別不復重第十

卷之八

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斯疑世尊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時有諸天衆捧其座足止在空裏其王有一知國大臣便生二子太名出喜小名衆愛于時大兒年見其父以法非法而教於衆遂便念曰我為長子職合襲官我父終立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僭出家行遂至父所求哀出家父遂許之於世尊處出家離俗後於異時其父大臣掩隨他世時第二子為國大臣以法非法而化於俗國人怨酷說其非理時有一人旋遊村

邑不期展轉見彼太兄僭出家行于時苾芻見其客至而問之曰今從何處今來至斯其人報曰我住其城遂問其弟客人具答彼行非法苦刻人庶衆皆負怨無賴求生苾芻聞已告其入曰仁今可去勿生憂感我有容禦當往彼城以理開導今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巨事不可移知欲何計王復告曰必汝情願彼若未時應云我大兄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其人報曰今小我大如其不信應取證明我長王宮王知大少宜應共問決判真虛于時苾芻進白王曰我之二人誰為長子王乃故心而妄語曰此人當大爾為小矣纔發

卷之三

法

言已尋聲之後天便放座摧之於地即於口內臭氣外充于時太子苾芻見斯事已說多頌曰

若人為妄語 諸天便捨去 口中臭氣出 失却天堂路 王應為實語 平復還如故 若其為妄語 下道定當行 當招無舌報 猶若水中魚 若人乖法言 作其非法說 王應為實語 平復還如故 若其為妄語 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 王應為實語 平復還如故 若其為妄語 下道定當行 應時天不雨 非時利雨降 若人乖法言 作其非法說 王應為實語 平復還如故 若其為妄語 下道定當行 當受地身報 兩舌口中生 若人乖法言 作其非法說 王應為實語 平復還如故 若其為妄語 下道定當行 即如制底王 造其極惡業 當趣阿毗止 惡報處流梨 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毗止 時有苾芻尚有疑念更便請曰斯疑

卷之三

法

世尊曰大德何故提婆達多。大慈世尊。為利益語。不能信用。生捨落迦阿毘止中。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。亦不受我言。遠辛苦。汝今應聽。汝諸苾芻。往昔時在一村內。有妙巧師。機關善解。在此村住。遂於相似族望之中。納女為妻。綢繆結好。懽娛得意。未久。姪身八九月已便生。一息既其誕。已經三七日。作其體會。為授其名。名曰巧容。如法長養。漸至成立。其人不久。遂令身亡。其慈於後。便向餘村。更就巧師。學機關技。復向餘邑。轉求伉儷。有一長者。父女居門許。與為妻。而報之曰。汝齊某日。促赴我言。不棄斯期。任為婚娶。如其不及。非我之憾。巧容復往報巧師曰。某村有女。許我婚成。吉日時臨。相期促至。如能赴節。必不棄言。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。吉晨理難再得。取木孔雀。相與俱。身不遠。退還促赴期日。時彼村邑人物。共觀見。所未曾。嗟其

毗婆沙論卷第十

卷第十 提婆

奇巧既呈。禮贈取婦。歸還。遂與三人俱昇孔雀。機關轉發。俄陵太虛。未盡深辰。條歸故邑。既其到已。于時巧師報兒母曰。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。師有慳心。不令見與。女人心愛。數見求情。遂以機關。持授其子。子得象已。遂動發機。直上搏霄。眾人歡善。其師見已而歎之曰。此兒一去不復還來。更轉機關。往而不返。到大海上。多雨少晴。所有機關。盡皆爛斷。電之海內。因乃命殄。諸天見之。說伽他曰。

諸有悲憐出益語。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。

毗婆沙論卷第十

卷第十 提婆

今并益言。現受燒身之酷。

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

毗婆沙論卷第十

卷第十 提婆

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第二 頌

大唐三藏法師義淨奉

制譯

今時阿瑜率滿鄒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為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為破壞羯磨僧伽也若其於法而為法想於和合衆作和合想為羯磨者齊此名為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為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糝異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

○根本說一要有部毗奈耶破僧事

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若准白應為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為五具壽若有苾芻不佳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糝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壽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

三六 隨順僧事卷第二

第二頌

事非能捨置非隨順捨置非隨順隨順為破僧事耶為當能捨置人為破僧事及以隨順能捨置人為至隨此隨順之人為破僧事非被捨置非隨捨置亦非隨此隨順之人為破僧事耶又復為當被捨置人及以隨順捨置之人為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為破僧事耶為當被捨置人及隨順隨順為破僧事非隨捨置及非隨此隨順之人為破僧事耶為當能捨置人及隨順隨順為破僧事非隨能捨置及被捨置非隨捨置非隨順隨順為破僧事耶為當隨順被捨置人及隨順隨順被捨置人為破僧事非餘四耶為當隨順能捨置人及隨順隨順為破僧事非餘四耶

隨順僧事卷第二

第三頌

為當被捨置人及能捨置人為破僧
事非餘四耶

又復為當被捨置人為破僧事非餘
五耶

為當隨此被捨置人為破僧事非餘
五耶

為當隨此隨順之人為破僧事非餘
五耶

為當能捨置人為破僧事非餘五耶
為當隨此能捨置人為破僧事非餘

五耶
為當隨此隨順之人為破僧事非餘

五耶
世尊告曰鄒波離斯等諸人咸能破

壞和合之眾但唯除彼被捨置人此
一不能破僧伽故內頌曰

三二能破餘非可類知破眾三六殊
唯除被捨置

且壽鄒波離請世尊曰大德如世尊
說若有人破和合眾已此人定生無間

之罪亦成無間之業者大德未知茲
莖齊何名為破和合眾生無間罪成

無間業耶
元間罪者謂若墮在捺落迦中

受罪之時曾元間罪者謂從人道更

第四頌

受罪之時曾元間罪者謂從人道更
元間隔垂墮泥梨元間之字雖同其義條

然自別苦元間隔梵士阿毗止元間隔
士阿難阻利耶若取正譯應士元間隔

不能異舊且後復題元間之字不立元間事
乃分墮元間即生墮獄中元間或餘身受

有斯差別故致十八不同耳

世尊告曰鄒波離若莖莖於非法事
作非法想及正破時為非法想於諸

莖莖教識令學定破僧伽鄒波離
亦以此名為破和合眾此生元間罪成

無間業
又鄒波離若莖莖於非法事作非法

想及正破時為其法想於諸莖莖教
識令學定破僧伽鄒波離亦以此名為

破和合眾此生元間罪不成無間之
業

又鄒波離若莖莖於非法事作非法
想及正破時便生猶豫於諸莖莖教

識令學定破僧伽鄒波離亦以此名為
破和合眾此生無間罪不成元間業

又鄒波離若莖莖於非法事作法想
及正破時為非法想於諸莖莖教識

第五頌

第三頌

今學子言破僧伽鄒波離齊此名為破
和合眾此生元間罪亦成元間業

又鄒波離若莖莖於非法事而作法
想及正破時亦為法想於諸莖莖教

識令學定破僧伽鄒波離亦以此名為
破和合眾此生元間罪不成元間業

又鄒波離若莖莖於非法事作法想
及正破時便起猶豫於諸莖莖教識

令學定破僧伽鄒波離亦以此名為破
和合眾此生無間罪不成無間業

又鄒波離若莖莖於法作非法想及正
破時亦為非法想於諸莖莖教識令

學定破僧伽鄒波離亦以此名為破和
合眾此生元間罪亦成元間業

又鄒波離若莖莖於法作非法想及
正破時為其法想於諸莖莖教識令

學定破僧伽鄒波離亦以此名為破和
合眾此生元間罪不成無間業

又鄒波離若莖莖於法作非法想及
正破時便生猶豫於諸莖莖教識令

學定破僧伽鄒波離亦以此名為破和
合眾此生無間罪不成無間業

又鄒波離若莖莖於法作法想及正

第六頌

第六頌

破時為非法想於諸莖莖教誡令學
定破僧伽郭波離齊此名為破和合
眾此生無間罪不成無間業

又郭波離若莖莖於法作法想及正
破時亦為法想於諸莖莖教誡令學
定破僧伽郭波離齊此名為破和合眾
斯乃但生無間罪不成無間業

又郭波離若莖莖於法作法想及正
破時便起猶豫於諸莖莖教誡令學
定破僧伽郭波離齊此名為破和合
眾此生無間罪不成無間業

又郭波離若莖莖於非法生猶豫及
正破時為非法想於諸莖莖教誡令
學定破僧伽郭波離齊此名為破和
合眾此生無間罪不成無間業

又郭波離若莖莖於非法生猶豫心
及正破時便為法想於諸莖莖教誡
令學定破僧伽郭波離齊此名為破
和合眾此生無間罪不成無間業

又郭波離若莖莖於非法作猶豫心
及正破時亦生猶豫於諸莖莖教誡
令學定破僧伽郭波離齊此名為破
和合眾此生無間罪不成無間業

略說郭波離齊第十一

第六卷

○根本說一要有部毗奈耶破僧事

又郭波離若莖莖於法生猶豫心及
正破時為非法想於諸莖莖教誡令
學定破僧伽郭波離齊此名為破和
合眾此生無間罪不成無間業

又郭波離若莖莖於法生猶豫心及
正破時便生法想於諸莖莖教誡令
學定破僧伽郭波離齊此名為破和
合眾此生無間罪不成無間業

又郭波離若莖莖於法生猶豫心及
正破時亦生猶豫於諸莖莖教誡令
學定破僧伽郭波離齊此名為破和
合眾此生無間之罪不成無間業

郭波離此中惣有一十八句就中六
句由正破時作非法想而為誰說由
心重故遂生無間罪成無間業餘十
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
家初六句後上三非法法想并猶豫
自餘五爰咸同此是故便成十八殊
非法非法非法非法非法非法非法

略說郭波離齊第十一

第六卷

非法非法法非法非法法非法非法
疑法法非法非法非法法非法非法
法疑非法法疑非法非法法非法法
法疑疑疑疑疑疑非法法疑非法法
疑

雖有是行及以攝攝疑創學去體區分
輕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真不疑於後唱
復恐寫人致誤有并譯文故復印以九行
庶無三豕之謬也詳夫律教東流綿歷多
代四部譯匠並勵殷心或親涉龍河或傳
文龜洛至於破僧句數多並未詳致使後
人懷疑半歲焉文者則疑文於節段逐義
者乃或義於分墮造疏出釋之家並懷疑
於先唱是知輕身殉命振錫鶴林亡已著
人寒衣驚嶺頗得詳談疑滯決擇是非美
補闕遺永除惶惑望龍華之後會得法忍
於初心福被無疆俱時啟悟

郭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
古何破僧而非擾亂自有僧破而不

略說郭波離齊第十一

第六卷

第六七冊

一四七

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。

今時世尊為阿若憍陳如及八天子。以施法味。皆令充足。今時莖蓋咸皆有疑。請問世尊。彼憍陳如及諸天子。先作何業。令法味具足。佛告諸莖蓋汝等諦聽。我於往昔。在不定聚於大海中。而作龜身。於諸龜中。而復為王。後於異時。有五百商人。乘舡入海。到於寶所。採種種寶。既獲寶已。而還本國。於其中路。遇磨竭魚。非理損如諸商人等。皆悉悲號。同聲大叫。時彼龜王聞此。叫聲從水而出。詣商人所。作是言。汝等勿怖。宜上我背。我今載汝。令得出海。身命得全。於是眾商一時乘龜。而發趣岸。人眾既多。所載極重。住於精進。心不退轉。受大疲苦。既

聖善破僧事卷第二

第十講 頌

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。乃見此龜舒頸而臥。身既廣大。復不動搖。蟻即速行至於本城。呼諸蟻眾。其數八万。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。可并捨身命。終不損他。作是念已。支節將散。要處空牙。穴便發願言。如我今世。以身血肉。濟諸蟻等。今得充足。於當來世。證菩提時。此諸蟻等。皆以法味。令其充足。佛告諸莖蓋等。勿生異念。往昔龜王者。即我身是。彼引導蟻子。即憍陳如是。彼八万蟻。以憍陳如引來。食我血肉。得使充足。即八万諸天。是我以過去世。以血肉充足。今世成佛。以法味充足。莖蓋當知。如常所說。黑雜二業。汝應當捨白之業。汝應當修。今時世尊為五莖蓋。先說法味。皆令充足。超生死海。將趣勝因。究竟涅槃。盤今時莖蓋咸皆有疑。請問世尊。此五

金剛經傳事卷第二

第十一講 頌

莖蓋先作何業。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。唯願為說。佛告諸莖蓋。此非希有我。今於此離貪瞋癡。生老病死憂悲苦惱。皆悉解脫。一切智。一切種智。一切智智。皆得自在。此五莖蓋。以法味具足。於生死海。強令出離。安置究竟涅槃。我於昔時。未離貪瞋癡。生老病死。未得解脫。尚為此輩。我以身血充足。已令住五戒。此是希有。汝等諦聽。往昔波羅痾斯城中。有一國上名金剛。辟正法化世。國土安樂。人民熾盛。五穀豐熟。其王淳信。秉性賢善。樂自利他。有慈悲心。具大威德。樂行正法。憐愍眾生。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。為入定故。所有求者。皆不得施。王知此事。告群臣曰。於城四門。各置施堂。用貯財物。若有沙門婆羅門。貧窮孤老。諸遠來求者。皆悉與之。群臣聞勅。即奉王命。於波羅痾斯城四門。各置施堂。積貯財物。及諸飲食衣服。臥具金銀摩尼真

金剛經傳事卷第二

第十二講 頌

珠琉璃豕石珊瑚馬瑙璧玉珂貝赤
真珠右旋豕貝等大物資糧安量其
中為給施充足分貧窮故又於異時多
聞藥又從阿洛迦筏底王城馳出吸
人精氣五藥又震震遊行至波羅痕
斯城外乃見牧羊羊及負柴草人并店
肆諸估賣人見已即問諸人汝等豈
不怖我諸人報曰何故怖汝藥又
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
慈悲定時彼藥又即便化身為婆羅
門遊四施堂既見知已時金臂王從
定而出遂勅衣服具諸威儀時五藥
又往至王所舉手讚歎唯願大王
福壽長遠自言大王我今飢渴唯願
慈悲布施飲食王告侍臣當施種種
上妙飲食時五藥又即自王言我渴
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
令食時五藥又復自王言我今所食惟
熱肉血而不食彼自死肉血王既聞已
復作是念不可損生施彼而食當以
我身熱血熱肉施彼食之作是念已即

聖王傳事卷第二

第三法頌

命聖人聖既到已王尋報言當判我
身五要出血今上藥又各各飲之聖
便答王此五藥又至極下品我今不
忍刺王出血王善聖皆悉明了遂
自以針刺其五要令血流出血彼飽
滿復為說法令其充足授與五戒佛
告諸莖莖勿生異念彼金臂王即我
身是五藥又者五莖莖是我於性時
施彼血肉及為說法授與五戒我於今
時為說正法令住見諦究竟涅槃汝
諸莖莖應如是學

聖王傳事卷第二

第十四法頌

血今其充足授以五戒此為希有汝
等諦聽往昔波羅痕斯城有大王号
為慈力如法化世人民熾盛五穀孰
盛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
時多聞藥又從阿洛迦筏底城馳出
吸人精氣時五藥又震震遊行至波
羅痕斯城不見諸人設於祭食心生
嗔怒於其國中多諸疾疫死者極衆
今時群臣以事自王王今國內死者
極衆時王便勅諸臣汝等於其城內
唱令遍告王勅汝等我於有情為欲
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
為害以諸有情發慈心故時五藥又
於其城外震震遊行不能得入不能
為害城外乃見牧羊羊人負柴薪人
并諸店肆估賣之者見已即問汝等
不怖於我彼人答曰何故怖汝藥又
報言何故不怖諸人答曰我慈力王
每常思惟我亦思惟藥又答曰彼慈

聖王傳事卷第二

第五法頌

力王思惟何事衆人答曰於諸有情常修慈心以是思惟我等亦令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叉城四門外遊行求見彼慈力王後於異時彼慈力王因出城外時藥叉等見慈力王即便變身作婆羅門像舉手歎王福壽長遠自言大王我今飢渴唯願慈悲施我飲食王告侍臣當施種種上妙飲食時五藥叉即自王言我渴飲血飢惟食肉不喫餘食王告侍臣勿損衆生當可求不見自死血肉施彼令食時五藥叉復自王言我今所食惟熱肉血不食所有自死肉血王既聞已便作是念不可損生施彼而食當以我身熱肉熱血施彼食之作是念已即命醫人醫人到已王尋報言當判我身五處出血令五藥叉各各飲之醫人答王此五藥叉至極下品今我不忍刺王出血時王善巧一切方便皆悉明了遂即以針刺其五處令血流出血飽滿復為說法令其充足授以五戒

今時佛告諸苾芻等勿生異念彼慈力王却我身是五藥叉者即憍陳如等五苾芻是我於往昔施彼血肉及為說法授與五戒我於今日為說正法令住見諦究竟涅槃汝諸苾芻應當修學

今時世尊先六年苦行然後成無上覺往詣波羅痾斯城度憍陳如五苾芻衆次度耶舍五人次度賢衆六十人民是故苾芻其衆漸多時詣苾芻心生疑念復自佛言大德世尊往作何業今受六年苦行異熟佛告苾芻我自作業還自受報

佛告諸苾芻我於往昔人壽二萬歲時有一聚落名為分析其聚落中人民熾盛安隱豐樂五穀成熟其聚落中有婆羅門名尼拘陀多諸眷屬富饒自在於中為主訖栗枳王以此聚落施尼拘陀彼婆羅門有一弟子名曰寂勝父母清淨氏族高良乃至七祖並皆殊勝學諸異論洞徹四明諸有字書無不通悟顏貌端正人眾樂觀時尼拘陀有五百弟子常教誦誦其

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虫水及無虫木造諸瓦器以此器物置於門外遍告諸人施我米豆將此器去多少隨意所得米豆養盲父母或時奉施迦攝如來時彼寂勝與其喜護自少以來共為親友後於異時喜護往詣迦攝佛所頭面禮足退坐一面佛以種種微妙之法示教利喜為喜護說時彼喜護聞法歡喜頂禮而去時彼寂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攝佛所供養禮拜而從彼來今可共汝往詣佛所禮拜供養寂勝答曰賢首何須見佛而修供養何以故作此出家正覺難得喜護報言賢首勿作是言此迦攝佛出家不久已得正覺見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寂勝亦復三答如是出家正覺見難得喜護即便

上彼車上據彼眾勝共往佛所瞻仰禮拜
今時見彼據已便作是言彼迦攝佛定是
眾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辛暴率余因
猛為彼如來而據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
告時彼眾勝報言喜護垂此車輅我當與
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
面今時喜護從坐而起合掌白佛而此眾
勝不信三寶唯願世尊為說妙法今彼眾
勝信佛法僧今時世尊默然受請即為眾
勝演說妙法示教利喜乃至默然而住今
時眾勝告喜護言汝聞此法何不出家喜
護答言眾勝汝可不知我養二音父母時
復供養迦攝如來眾勝答言汝若不出家
者我今決定出家今時喜護從坐而起白
佛言世尊今眾勝於佛善說法毗奈耶中
欲得出家唯願世尊聽其出家作是語已
禮佛而坐余時世尊聽其眾勝如法出家
今時世尊從分析聚落往婆羅痾城遊行
人中漸至彼城仙人墮處施鹿林中今時
訖栗枳王聞佛遊行人聞至施鹿林王從

佛本行經卷第二

第十一

四

城出往詣佛所到已頂禮迦攝如來躡足
退坐一面佛即為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
眾明日清旦受我所請我於宮內施設供
具飯佛及僧世尊今時默然受請時訖栗
枳王見世尊默然受請已頂禮佛足從座
而起歸佛還歸時已到已於其夜中營事
種種香美飲食至晨朝時鋪設勝座辦諸
香水作是事已今使白佛日時已至唯願
知時迦攝佛於日初分將詣苾芻執持衣
鉢前後圍遶住至其王設供養處到已佛
居眾首餘苾芻隨次各敷座而坐時訖栗
枳王以種種飲食自養世尊及苾芻眾供
養已佛及苾芻各攝鉢器澡手嗽口王執
金鉢滿中盛水於世尊前踰跪而作是言
唯願世尊我為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積
米供佛世尊及苾芻眾余時世尊告訖栗
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為世尊造立
五百大寺是一一寺各置大牀小牀几案
巡燭枕具各有五百及上妙便米種種珍

妙供養世尊并苾芻眾余時世尊告訖栗枳

王大今三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往彼聚落於佛法

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曾壞

土用無垂水及無垂木造諸瓦器以此器

具置於門外遍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之

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

千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攝迦佛應

正等覺為食時故行乞至此彼即開門請

我今入既入其舍彼盲者曰我有熟豆在

盆器中并有熟菜置於筐裏我今不見

唯願世尊慈悲而取盲者又曰彼供養

世尊施主為他事暫出今時世尊告大

王

妙供養世尊并苾芻眾余時世尊告訖栗枳

王大今三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往彼聚落於佛法

王日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日誰食此
豆菜彼盲父母即如上事次第而說
喜護聞已甚大懼躍而作是念我日
得大利益迎攝波佛入我舍內自意
取食由此懼喜心故踰跡七日入定
從定起已緣是定敬正念不散滿十
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

佛告王日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
廠屋皆用新草而為覆告我於今時
告侍者菴菩日汝等可共往喜護陶
師有造作處取彼廠屋新草將
覆此屋彼菴蓋等聞我語已並依其
教作所為事于時喜護緣事他行其
喜護父母聞此屋聲便即問日是何
賢首是何聖者來此喜護新覆草屋
彼等報日我是迦攝波應正等覺侍者
菴蓋緣佛所居屋宇霖漏故來取此

佛告喜護緣事卷第一

第十二經

所有新草為迦攝波應正等覺見覆者
其屋陶師父母白聖者日我兒不在
任聖者取諸菴蓋等遂拆廠草告我
寺屋喜護後還家見其作廠拆却新
草便問父母誰來拆我作廠新草將
去父母報日汝出不久我聞拆廠便問言
是何聖者是何賢首拆我新草廠屋汝
即答言我等菴蓋是迦攝波應正等覺
侍者菴蓋緣佛所居屋宇霖漏故來取
此所有新草為迦攝波應正等覺覆告
其屋便即答言我兒不在任意取將時
喜護聞父母說已甚大歡喜便作是念
我已得大利益迦攝波佛於我家內
自恣無難心既知已歡喜踊躍跏趺
七日專念相續無時暫捨以天福力
雖於七日其被拆屋雖大霖雨一滂
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
新菴於廠時訖栗枳王白世尊言喜
護今者獲大利益迦攝波佛於喜護
家受用無難時王隨喜便說偈言
諸奈祀中大為上

佛告喜護緣事卷第一

第十三經

園臨之中神為上

世間所尊王為上
諸星宿中月為上
上下四維及天等
供養世尊最為上
今時世尊為訖栗枳王說其妙法示
教利喜已便即而去時訖栗枳王便
以種種諸供養具隨述世尊出眾落
已頂禮雙足遶佛三匝却還本宮命
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攝波如
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攝波佛
時彼喜護見王米來報使者日王多
事務我不敢受
佛告諸菴蓋勿生異念摩納婆者即
我身是由我往昔謗迦攝波佛不得
正覺名要須苦行彼不勤苦如何能
得正等覺耶由惡謗故今我報得六
年受苦汝等菴蓋應知業報必須自
受廣說如前乃至如是汝等修學
根柢說一切有部毗奈耶破僧事卷第二
乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛告喜護緣事卷第一 第十四經

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第三

頌

大略三藏法師撰淨律

制譯

佛在室羅筏城若彼菩薩踰城出外當余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无有利益即便隨意氣息長舒遂食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隨逐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步餘人致使懷娠腹便增大耶輸陀羅聞而擔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帝夾抱羅怛羅自為盟誓以羅怛羅置於菩薩昔在宮中解勞石上

○根本說一要有部毗奈耶破僧事

擲置菩薩洗浴池中而發誓言此兒若是菩薩之胤入水便得必若是虛棄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母復持兒作如是念若佛世尊六年苦行成覺之後更住六年滿十二歲重還於此我今諸人目驗虛實余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見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非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

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第三

第三

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咒願從座而去時羅怛羅隨佛而行諸婦女等不放出家時羅怛羅帝失悲慙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詬謗今感惡名生歡喜心令時世尊到本處已欲度羅怛羅淨飯王間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令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曰以何因緣童

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第三

第三

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花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為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為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荅夫曰一俟所教長者入海遇風舡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結於兒漸令長大於其舍側有善織師以彼工巧自得存活彼長者妻見已即作是念入海興易不如織絡工巧為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令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甥甥教為織業織師荅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

歌本五教傳卷第十三

第四

丁

所得物諸常用不足織師所得忘言有餘甥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甥甥我作二業汝即為一甥甥問舅第二業何彼便報曰我夜竊盜甥甥自言我亦隨盜舅即報曰汝不能盜荅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楚洗浴即求當食飲料理已舅未至間便食一腳舅洗浴迴問其甥甥料理竟不荅曰已了舅曰料理既竟將來我看甥甥掌兔過與其舅舅見其兔遂少一脚問甥甥曰兔第四腳今在何處甥甥報曰其兔本來有此三腳云何問我索第四耶舅作是念我先是賊今此甥甥大賊勝我即將其兔共入酒家舅安坐已即笑甥甥共坐飲已即令甥甥計竿酒價甥甥報曰若人飲酒可使令算我本不飲何論算耶舅今自飲舅自言算舅作是念我先是賊今此甥甥大賊勝我若共同本亦現作賊即與甥甥於夜分中穿他牆壁擬盜財物既穿孔已其舅

六代世王傳卷第十三

第五

即先將頭欲入孔中甥甥告曰舅不開盜法如何先以已頭入於孔中此事不善應先以腳入孔若先以頭入被他割頭眾人共識揭及一疾今應先以腳入舅聞是已便以腳入財主既覺便即唱賊眾人聞聲即共於內孔中捉其賊脚余時甥甥復於孔外挽出其舅力既不禁恐揭及已即截其頭持已而走于時群臣奏王此事王告群臣截頭去者寧是大賊汝可將彼賊屍置四衢中審加窺覷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甥甥便思念云我今不應直抱舅屍恐眾人識我我應伴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甥甥始抱其舅蓋哀悲泣便即而去群臣奏王昔日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余時彼賊復作是念我今如何不葬我舅我必須葬便

六代世王傳卷第十三

第六

何

作一駕車人滿著柴束驅至屍上速解牛終放火燒車便走而去當今之時車柴之火燒屍迷盡守屍之人尋奏王曰彼賊屍者今已燒盡王問彼日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今時彼賊復作是念我今要須於葬舅屍之冢設諸祭祀念已便作淨行婆羅門形於國城內通行乞食即以其食於燒屍冢五冢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為不善今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為不善汝等宜止我自捉取今時其王乘一氍毹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今稍相遠報其女日有人捉汝汝便高聲又勸

臨城縣志卷之三

第七卷

守岸人日我女作聲汝等即須相近若見男子便可捉取今時狗賊復作是念今王與女遊戲河中我應要與彼女相共嬉戲作是念已即於上流而住放一瓦鍋隨流而下岸夫見已謂是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今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日汝勿作聲若作聲者我當害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已去訖守岸人報王女日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日汝等云何不善防守致令如是時彼王女被狗賊交逐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為我兒作諸喜慶作是念已即變其形為一給使從王內出告諸人日王有教令我女生子汝諸國人可於今夜

臨城縣志卷之三

第八卷

恣意歡樂手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喧闐聞于王內王問諸人我諸國人云何喧闐若是國人答日我等先奉王教令我如是王聞是已知是狗賊所作便作是念我若捉此狗賊不得我便捨去國位即設一計造一大堂堂既了已其兒年已六歲令諸群臣擊鼓宣令盡宴國內所有男子盡入堂內有不來者捉獲殺之今時國人盡來入堂時彼狗賊亦在其中時王即以花鬘告其兒日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今時彼兒即持花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日此人勇猛兼有智慧可留侍衛便嫁與女以之為妻仍以半國給之佛告諸徒萬今時狗賊即我身是時彼兒者即羅怛羅是由於昔時於人衆中

臨城縣志卷之三

第九卷

能識我故今復於此衆中能識於我諸莖葛當知業力不可思議汝等應隨業行

余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六万美人各各嚴飾種種莊具熏種種妙香皆悉辨訖

余時世尊於晨朝時著衣持鉢與諸莖葛圍遶侍衛為調伏有情故入王宮內時耶輸陀羅等三夫人與六萬姝女作諸音樂倡伎歌儺整理衣服盡媚妖艷在世尊前止欲令樂著世尊見已便作是念今者食時將至我若先食不為此諸女說法恐調伏時過今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我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臥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莖葛上首師子座上忽

然而見諸艷女等見斯事已皆於佛前倒地如芥斫樹頂禮佛足在一面坐

余時世尊知諸女等性力意願以四諦理廣為分別諸女聞已得預流果唯耶輸陀羅為染心重故未獲於果便作如是心念口言我有微味能令喫者心生受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莖葛皆聞以報世尊佛言諸莖葛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樂我耶輸陀羅縱有食味我無所懼時諸莖葛皆疑自佛言世尊何故耶輸陀羅因歡喜團於佛世尊生於樂者佛言諸莖葛此耶輸陀羅非於今生欲因歡喜團而樂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奔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瘤因與立字名為獨角其父染患獨角種種醫瘵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迎接問評若來供給花果為我願故說伽他曰

積聚皆消散 崇高必墜落 合會有別離 有命咸歸死

乃至仙人身歿彼獨角仙以仙之法為墓其父思戀父喪悲憂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瓶遂破拍破瓶水置其掌中以口咒向天遙散由後雨下打破我瓶從今已後十二年勿更雨下由此仙呪力雨便不下彼羅城遺大亢旱人民飢饉迸散逃亡是時國王召諸占事問言

乃至仙人身歿彼獨角仙以仙之法為墓其父思戀父喪悲憂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瓶遂破拍破瓶水置其掌中以口咒向天遙散由後雨下打破我瓶從今已後十二年勿更雨下由此仙呪力雨便不下彼羅城遺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曠故天不下雨王問占事作何方計天下甘雨百姓豈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

類思惟宮人妃主及諸臣等見王憂惱即自王言何故憂惱王即報曰由仙咒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自王言不須憂惱我設方計當令彼仙及敗戒行王問女曰有何方計女曰王言我學婆羅門咒法及餘妹女二十人等一慶學法願王可於水上縛船安板著土栽樹種諸花菓一依仙人所住之處我等乘船至彼仙所即能令仙敗修戒行引來至此王聞是已即如女說縛船安板栽諸花果並如上說遂於果中密藏藥酒及諸飲食並亦安藥於是寂靜并餘妹女假作仙儀形狀衣服著樹皮衣披髮散後共仙无異從船上徐步詣仙口誦婆羅門咒

卷之三 雜記第三

第十三

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頃日

曾不經辛苦行步復從客面上不生疑幻月前有高下是仙飛到此事實希奇彼獨角仙雖有疑心亦為客仙敷座處已及設菓實寂靜仙曰汝所住止有如是等多苦繼集我今住處有好菓實猶如甘露我今請汝至我住處時獨角仙即共相隨乘船泛水於船樹上取其椰子諸菓實中盛蠟燭藥酒奉獨角仙彼既飲已便報假仙共行非徒由此姓染遂失神通戒行已虧咒力便息浮雲四起獨角見已舉面罵天寂靜報言汝身為非尚不自覺何謂舉面由故悉天姓染既纏默然而住寂靜將往直至王前自父王曰彼咒雨仙此人即是王見仙至喜不自勝雲布遍天便降甘雨百姓豐樂五穀滋榮余時父王即嫁寂靜與仙為婦及諸美女亦賜驅馳乃至後時

卷之三 雜記第三

第十四

至於王女便共餘女遂作祕通寂靜見已心生嫉妬即共仙人甚相忿竟舉脚蹴仙履打仙面仙作是念我於昔時天起雲雷由咒令息忽纏挂忿被女欺陵余時仙人厭心忿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皆食味貪著淫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怖諸苾芻眾見便問

佛此耶輸陀羅為愛佛心故不惜身命投於高樓放身於地佛告諸苾芻耶輸陀羅為愛我心故不獨今生不惜身命過去亦復為我不惜身命告諸苾芻汝等諦聽往昔波羅痾斯城有三名曰梵受於一時間遂出遊獵廣殺眾生行至山谷見一緊那羅睡卧端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

卷之三 雜記第三

第十五

那羅婦欲取為妻時緊那羅婦尋白
三日唯願大王放我殯葬其夫待了
即隨王去王便作是念此豈能走看作
其禮作此念已遂即放行時緊那羅
婦遂積柴四面放火追念其夫不惜
身命即投於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

今時世尊告諸苾芻曰往昔緊那羅
者即我身是緊那羅婦者即耶輸陀
羅是於往昔時為愛我故已投於火
今為貪愛復墮高樓佛作是念若化
耶輸陀羅者今正是時我宜令彼出
生死海作是念已為耶輸陀羅說四
聖諦法彼既聞已以智慧金剛持摧
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
羅處於眾中心懷慙愧
今時世尊告諸苾芻曰我一切苾芻
尼眾中耶輸陀羅苾芻尼眾具慙愧
諸苾芻眾咸皆有疑復問世尊此耶

輸陀羅苾芻尼作何業報六年懷羅
怙羅今時世尊告諸苾芻曰如上說
乃為頌曰

佛告諸苾芻往昔有村時有老母唯
有一女多養乳牛每日作酪漿母女
相隨巡村估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
其女乘隙詣誑心故離於六里不赴
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懷胎
佛告諸苾芻羅怙羅自作惡業義如
上說并及頌曰

今時世尊復告諸苾芻此波羅痾斯
城不遠時有一林多諸花菓有兄弟
二人一名商佉二名里企多身著樹
皮常食菓實及諸藥草商佉為師里
企多為弟子時波羅痾斯國王及諸
人民知此林中有二修道人一名商

佛告諸苾芻

第七

佉二名里企多後於一時商佉平坦
持滿瓶水遊山採菓其里企多五更

早起在兄前行入山不持瓶水採得
花菓於先到來渴乏須水向已瓶中
遂無水飲便取師水而用飲之既弊
水竟更不與師添瓶是時商佉曰高後
至之渴須水取已添瓶覓水而飲見瓶
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
瓶水灌願鄢波陀耶罰我重罪商佉
報曰汝是我弟子須水任飲不與汝
罪里企多白鄢波陀耶曰我是賊人
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
路逢王出獵舉手咒願唯願大王長
命無病常戰得勝說知他日
大王我是賊報盜罪他水願王使賊法
賜我盜水罪

時王報曰縱取取水亦不是賊王復
問言汝取誰水時里企多廣如上事
具報王已三便報曰既是汝兄又是

佛告諸苾芻

第六

頌

佛告諸苾芻

第八

郎波狀耶雖飲水亦不是賊沒今
好去不合與罪時里金多又自王曰
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
仙人不敢東西諸臣自王彼仙奉教
經於六日不敢東西唯願大王速與
處分王便報言討罪六日汝今元過
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金多喜
遂歸還佛告諸葛葛昔梵授王今
羅怛羅是為前生時起真心故不許東
西乃經六日故今六年以業力故在
母胎中諸葛葛若黑白業及雜業
咸悉有報諸葛葛應捨黑業及雜業
業修純白業時諸葛葛底皆有疑復
白佛言此具壽賢子曾作何業今於
上首釋種之中而為國王佛告諸葛
葛此具壽賢子自種福業乃至說伽
他曰

佛告諸葛葛昔有貧人遊行人間至

佛告諸葛葛昔有貧人遊行人間至

波羅痾斯城於其城中有諸貧人見
此人來即生嗔恨竟爭打撻驅出城
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
春陽月此園林中花草茂盛好鳥竟
集王與宮人姦女往園遊觀既至園
中與諸姦女處處遊望嬉戲娛樂時
彼國王疲乏而睡女人有常法若見
花葉便生貪愛當余之時既見王睡
各散林中採求花葉時彼國王從睡
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
覺失瓔珞念在園內自其王言我緣
忙遽遺忘瓔珞在彼園內時王即告
群臣我有瓔珞遺在園內可速覓之
無令遺失臣奉王命將多手力散覓
園中見於瓔珞繫在於樹眾共議言
誰繫瓔珞在此樹上即令手力縱橫

佛告諸葛葛昔有貧人遊行人間至

佛告諸葛葛昔有貧人遊行人間至

訪覓乃見貧人在一桑下問言汝見
何人繫此瓔珞貧人如上具報余
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
衣服并令我為上首王聞此言便告
大臣我國城中一切貧人可施飲食
兼與衣服仍令此人為其上首大臣
奉命於波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為其
主領所有處分咸可隨受時諸貧人
既得衣食悉皆慶悅遵奉為主諸貧
人等先在街衢擊盜他食食主真恨
常打罵之後得王恩轉增奪奪國人
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

佛告諸葛葛昔有貧人遊行人間至

佛告諸葛葛昔有貧人遊行人間至

勿打貧人後於異時城中有人於篋中盛諸餅食其上首貧人見已便奪持之奔走諸貧人等竟來隨逐欲相掣奪其貧人主走至河岸又被逼逐即戴餅篋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現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為利益故持餅向前乞其餅食貧人歡喜盡持餅食而以奉施辟支佛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為國王於諸國中寂為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

佛告諸苾芻

第十二

頌

人日汝施餅食已發何願上首報言願我來世於諸國中得為國王三六諸國中寂為上首諸人聞已咸皆發願二首既得國主我等願為取上臣佐佛告諸苾芻今時上首之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為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修業修純白業佛在那地迦村群地林中此時多有諸苾芻及世尊鉢在於露地有一獼猴從娑羅林下來而取於鉢諸苾芻等即前打逐佛告諸苾芻汝等勿打任其所取不畏損壞時彼獼猴至於鉢傍即取佛鉢上娑羅樹須臾之間底滿鉢蜜來供養佛室中有蜂如來不受時彼獼猴知如來心復持蜜鉢於一岸處擇其蜂已還來奉佛為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

佛告諸苾芻

第十三

獼猴既見佛受其蜜心生歡喜合掌頂禮踴躍跳躑不顧前後因落井中遂即命過當即託生那地迦村清淨婆羅門家夫人胎中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婆羅門婦胎中有兒業力感故至十月滿生子之日復降蜜雨眷屬並集三七日中設食供養眷屬當問所生童子為立何字家人答云其子懷時當降蜜雨生時亦亦父姓婆悉瑟此因茲為名未度婆悉瑟此名取勝蜜兒漸長大因宿業力便生信心即往佛所佛為說法發心出家便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眾咸並生疑俱往白佛以何因緣此家勝蜜苾芻日日如是有斯蜜應佛言此家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

佛告諸苾芻

第十四

頌

者即此取勝蜜苾芻是也由前信心施蜜因緣故獲斯報然此苾芻何但日能變三鉢蜜欲令四海拯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惟純白業

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十二

乙巳歲高麗國大藏都監奉勅雕造

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十二 第五取 頌

○根本說一要有部毗奈耶破僧事

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第三 頌

大唐三藏法師義淨奉 制譯

佛在劫比羅城尼瞿陀園中當度五百釋子及鄒波離時諸苾芻咸皆有疑以緣白佛此鄒波離昔作何業為王刹士今時佛告諸苾芻往昔國王有一刹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為王使汝可於後當為此入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為辟支佛如法剃頭時辟支佛復思念云彼人與我如法剃頭我當護助必令此人多獲利益時辟支佛作是念已即騰虛空變現種種神變彼人見已甚生希有合掌禮敬五體投地便發願云我今既與此人剃頭如國王相似願我來生於世世中常得與諸國王剃頭如我舅無異佛告諸苾芻彼時外甥者今鄒波離是由於先世與辟支佛剃頭發願故今與王為

剃頭人

今時佛復告諸苾芻此鄒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為親友彼剃頭人甚有財寶無有男女常私念云我今多諸財物而無子息一旦殤歿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為子作是議已便取小兒以為其子後時長者遇病命終長者太子與諸童兒共相嬉戲因或問罵諸童子言汝非族姓何以故汝弟見為剃頭家子今時此兒既被斯言越悵不樂便私念云若我小弟不與剃頭家為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眾曰我養彼兒經多年歲今奪將去我諸眷屬自今以後勿與此家作剃頭人時彼兄

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第三 第五取 頌

弟不得剃頭。我毛爪甲皆悉長。醜國王忽見即便問曰。汝今云何。我毛爪甲作許長。醜時彼兄弟答國王言。王剃頭人制諸種類。今於我宗。勿為剃頭。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。更棄。既奉王教。即便將弟與彼為兄。後兄議曰。由弟與彼剃頭。為十恒令我等被他毀辱。我今應當殺去我弟。必免斯語。時有人間往剃頭家告其弟曰。汝兄等議恐辱種族。當欲殺汝。宜善防護。弟聞是語已告剃頭人曰。兄今欲來殺我。今宜放我出家。學諸仙道。剃頭人念我若苦留此兒。不許出家。必被他殺。我今不如放令出家。父既念已告其兄曰。我今放汝出家。汝得仙法。將歸教我子。便曰。善哉。奉命。今時其子即往山林仙人住處。尋諸仙人。了不相見。即自端坐。繫念思惟。便證辟支佛果。既證果已。即便念云。我先與義父共言。誓曰。若得善法。歸來相敬。作是念已。即往父所到已。騰

四百五十五

三三

同

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。令我世世為諸國王作剃頭人。復於四生。值佛世尊。亦發斯願。佛告諸苾芻。彼剃頭人者。今即波離。是由先世時發斯願。故今為國王作剃頭人。

復次諸苾芻。復作是疑。波離作何福業。證阿羅漢持律第一。佛言。其師波離。復有因緣。汝等善聽。我今為說。乃往過昔。於賢劫中。人壽二萬歲。有佛世尊。出現於世。名曰迦攝波。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。佛世尊。時佛有一弟子。是阿羅漢。持律為最。時師波離為彼弟子。終身梵行。不獲果。到臨終之時。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。如我師波離。狀耶。無異。其弟子者。即師波離。是為先發願。故今獲斯果。是故苾芻。黑業。黑業。報白業。白業。報雜業。雜業。報應捨二業。

四百五十六

三三

同

繼修白業。乃至廣說如前。今時世尊在菩提樹下。降伏三十六俱服魔軍。證得無上正遍知覺時。魔即往劫比羅城。於虛空中。告淨飯王及諸宮人。群臣百姓曰。沙門喬答摩。今夜已死。時淨飯王聞之心懷懊惱。悶絕。擗地。及諸宮人。群臣百姓。亦皆如是。悲泣懊惱。時淨居天。觀察下方。乃見斯事。即下空中。告迦比羅城國王。人眾曰。喬答摩不死。今在菩提樹下。證得無上正遍知。道時淨飯王及宮人。國臣。忽聞此言。踊躍歡喜。當此之時。甘露飯王誕生。一子以諸眾人歡喜日生。故因名此兒名曰阿難陀。既生此兒。置八乳母共養育之時。甘露王召諸相師。遣占此兒相師。報曰。今汝此兒。當與釋迦牟尼佛親為侍者。時甘露王既聞此言。便作是念。今我此子。宜加守護。不應令釋迦牟尼佛見。後時佛來。至於劫比羅城。其王即將此子藏避於廣嚴城中。待佛去已。還將歸來。世尊常法。於一切眾生心。無不見。無有不知。此事於妄語戒。

四百五十七

三三

同

中及十八頭魚中說並同乃至世尊作如是念此阿難童子逮後身合於我法中而得出家為親侍者我所說法皆能領受更無遺失我涅槃後成羅漢果為度阿難陀故須入劫比羅城甘露王宮令彼王宮城人不知我來世尊作此念已即作神通并其為僧伽園遶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肩佛其甘露王後來禮世尊足已却坐一面佛即為王說種種微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婢女眷屬撮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取後身汝等亦不能留宜應聽去王即啟佛若當如此世尊且放歸家我當如法發遣佛言如是聽汝時甘露王即使諸內外一切親族及請沙門婆羅門等設食供養乃至貧

法華經疏卷第三

第六

經

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者環瑤垂七寶莊嚴象多將侍衛前後圍遶往尼拘律陀林中至劫比羅城門兩垂之象見池中有諸妙蓮花其象即往池邊以鼻卷取蓮花其占相師占相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為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為受具戒今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為阿難陀治是時世尊坐師子座為諸大眾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傅上因即除瘡然作此法時阿難陀以聽法故了然不覺佛說法已侍縛

法華經疏卷第三

第七

經

迦自世尊曰我於聽法坐中治阿難陀瘡割截針灸阿難陀以聽法故皆不覺知具壽阿難陀報曰我為聽佛法故假令割截我身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瘡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土因緣會遇時果報還自受

乃往古昔於一邊國名雞羅吒有王俗化當時無佛唯有獨覺出現世間時有獨覺聖者為七食故至此城中詣國王宅王見生嗔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真心以彈打辟支佛故五百生中常於背上受惡瘡報今未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

法華經疏卷第三

第八

經

時有一長者請如來及諸苾芻於其家中設諸供養。今時世尊至時著衣持鉢與諸苾芻前後圍遶。長者供飯食訖還來奉獻苾芻。問阿難陀曰：汝於今日隨如來赴供為隨真佛為隨化佛？阿難陀報曰：我於今日與佛世尊相隨。往彼非化身也。諸苾芻曰：以何知之？阿難陀曰：我若與真佛行者，心自恭敬內懷慚愧。若與化佛行者，則不如此。諸苾芻遍相報曰：此阿難陀甚為希有，能知真身化身差別。諸相貴賤等類，於是遠近咸知。阿難陀喜別諸相，今時世尊從王舍城往室羅筏城，至耆多林中住。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，為解不解。便問阿難陀曰：今此路傍勝婆林，凡有幾葉？阿難陀報曰：有如許百。如許千，如許萬。如許拘脰報曰：便去時彼婆羅門即於林中取一把葉數之，知有七百七十七葉。弄之林外默然而住。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脰。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，生疑曰：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：往昔世時波羅痾斯城中有一婆羅門，取得一妻，生得一子，生至二十一日，會諸親族設諸飲食，目為此兒立名，曰大白。年漸長大遊行人間，學六萬頌算數之法，善得明了。復教他人算數之法，由此因故五百生世明了，亦教他人。今寂後身得此通達時，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，來自然業感，常有一銀婆羅香杭米飯二頭，熟雉一枚，甘蔗每以食時從空而下。

入銀盤中，准一頭雉常落地上，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：往昔此波羅痾斯城有一長者，多諸珍寶及多田莊，於其莊上造新杭米及送死，雖并甘蔗等世間常法，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，言辭柔愛，心生歡喜，便將新杭米飯及炙雉二頭并甘蔗一枚，以施獨覺。時彼獨覺見以鉢受之，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世生於天上，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，占事人奉日明日阿

難陀應合得纏頭賞位及薩頂位王
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
福无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阿難陀去
衆僧見此事已成生疑或便白佛言
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
波羅痾斯城有一醫師時有辟支佛
病往醫師所彼醫師即便盡心恭敬白
辟支佛言尊者所須衣食一切醫藥
我悉供奉之必至病差如言奉事乃
至病除佛言諸苾芻今時醫師者今
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

宰豎等親自供養今最後身感勝軍
王親執傘蓋万乘之主屈駕承事如
前廣說

今時此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遶世尊不遠
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
舍必芻園滿苾芻無垢苾芻牛王苾芻
妙解苾芻具壽舍利弗具壽大目犍連
具壽大迦葉波具壽俱絺羅具壽劫
賓那阿尼樓陀難陀迦金卑羅住婆
羅村住妙執苾芻及阿難陀等無量
苾芻大聲聞衆於日午後來詣佛所
頂禮佛足次第而坐介時世尊告諸
苾芻吾今午邁氣勢漸微為諸四衆
說法無力

佛在波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福業今為佛
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時波羅痾斯
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目佐
朝集設會為子立名目佐白王名曰
曜子今立名曰大日曜其子新長策
為太子於後王妃更生一子群臣立
名曰為日智其王太子每常思念心
樂出家每見父王或行非法或依國法
太子見是事已遂即念言我今於後
受王國位行如是法即墮地獄無有
出時作是念已往詣王所跪拜禮畢
白父王言我今願欲出家願王垂慈放
我今去時彼父王告其子曰有諸仙
人外道事火事天苦行持戒作如此
業難求來世生國王家身為王子受
諸快樂汝今此身見受果報如何捨
樂願行苦事今時太子復自王言聽我
出家三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曰智

紹太子位時日曜太子既至山中繫念思惟證獨覺果於後時中身染疾患周旋消散還至婆羅痲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自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日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自言我願出家願王聽許王聞此言遂生忿怒告太子曰汝元日曜今已出家我終歿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 出家實勝事 諸佛所讚歎

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

獨覺復說伽他曰

王先別思 此事復別 却後七日 日智命終

王問獨覺日智太子却後七日必不活耶荅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鉞鋒掉動不安其太子見遂將金釧以承其鋒鋒遂不動太子觀已歡喜發如是願我今聽法亦復如是法入我心更不傾動往時獨覺未得果證為弟日智常說圓滿微妙勝法今得證果更不說法日智見已白獨覺言汝未出家恒常說法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摠持今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今時佛告諸苾芻曰時辟

法華經疏卷第五 第六段 後

支弟今阿難陀是經過去世供養辟支迦當發願言未來世中與佛作弟親承供養多聞摠持所以今時為我昆季聰明第一若水注鉞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嘆美稱揚聰明莫比摠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名迦攝波出現於世在婆羅痲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為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

法華經疏卷第五 第七段 頌

佛在王舍城竹林迦蘭鉢迦園中有五百菴園遶世尊皆是阿羅漢唯提婆達多未得聖果今時國土飢荒人民無食乞求難得衆中有神通菴芻即騰虛空或下瞻部林中取香美麀部之菓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菓滿鉢充足還至本處供養四衆自亦充足或有菴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菴芻神通自在虛空遊行往其餘國乞種種美妙飲食乃至滿鉢廣說如前或有菴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今時提婆達多見諸菴芻有如此神通取諸菓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麀部果滿

法華經疏卷第三

法華經疏卷第三

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有與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目唯願慈悲教我聖道令得神通今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座而起往詣具壽阿若憍陳如所到已問阿若憍陳如曰上座唯願慈悲教我聖道令得神通今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坐亦不肯教我神通道法即往詣馬勝賢子禪氣大名圓滿無垢牛王眼妙辭乃至五百上坐邊去到已問曰上坐慈悲教我聖道令得神通今時妙辭等

五百菴園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及得餘法乃至受想行識汝應增意心中勤習即得神通及諸餘法時提婆達多聞此語已作如是念此五百上座等亦不肯教我聖道神通欲似此五百上座先共世尊平章不許教我聖道何以故今見佛等五百上座不肯教聖道神通復念如是有能教我聖道神通當時十力迦攝波在王舍城先尼迦窟中我詣彼處彼上座直心無諂及我弟阿難隨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攝波頂禮雙足於一邊立作如是語上座十力迦攝慈悲教我聖道神通今時十力迦攝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後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為一身或現或隱以智

法華經疏卷第三

法華經疏卷第三

見力故能如是現復於山石墻壁通過無尋如於虛空中結跏趺坐猶如在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果滿鉢充足供養四眾自亦飽足廣說如前乃至三十三天取天廚食亦供養四眾自亦充足復更思念此摩揭陀國中誰人軍勝我當歸伏曰彼人故令一切人皆恭敬我復更思念此國太子阿闍世父王亡後太子為王我應降伏我若降得阿闍世太子今一切人皆恭敬我作此念已往詣阿闍世所即現神相化為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為駿馬從小門出已自現其身欲入小門即為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璽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拈或抱或

此經傳事卷之三

第二十二

相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迴奉提婆達多及承事供養時太子遣立五百人鑪作諸飲食送至提婆達多以為供養時提婆達多收取自食及五百苾芻園連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曰日二時恒日不絕及五百車輅寶車承事供養及五百鑪作諸飲食而為供養及將自食五百苾芻園連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園連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

此經傳事卷之三

第二十三

以故諸苾芻譬如芭蕉出葉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葉便即枯死如驢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今時提婆達多廣得利養遂起貪心更不希求起顛倒心別生憶念世尊今既年老力弱令為四眾說法勞苦世尊不如與我四眾我自教示而為說法世尊當可宴寂而坐修習善法常住安樂是時提婆達多起此念已即失神通自不覺知我失神通今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今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段如屈申臂頃往目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為利養故遂起貪心更復希求起顛倒

此經傳事卷之三

第二十四

心別生憶念世尊今既年老力弱今為四眾說法疲倦勞苦世尊不如與我四眾我自教示亦為說法世尊當可宴寂而坐證習善法常住安樂是時提婆達多起此念心即失神通自不覺知我失神通大德大目犍連起慈悲心往詣佛所說提婆達多如上緣起乃至失其神通自不覺知今時大目犍連從梵天子默然受語今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今時大目犍連見梵天去便即入如是定從膠魚山沒即於王舍城迦蘭錫迦竹林園中踊現詣世尊所頂禮雙足却住一面今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上事耶為復報汝始知時目犍連白言世尊我先舊知今時世尊共目犍連說是語時提婆達多共四苾芻一名迦利迦二名寒茶達驪三名羯咤謨洛迦底沙四名三沒羅達多共此四人同詣佛所世尊遙見提婆達多等

法華經疏卷第三

第三十二

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嘆今時大目犍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今時提婆達多詣世尊所頂禮雙足却住一面而自佛言世尊今既年老力弱為四眾說法勞苦世尊不如與我徒眾我自教示而為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犍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屬豈可況汝無智癡人食垂者乎是時提婆達多問此語已作如是念世尊今者讚歎舍利子目連等憎嫌於我為云無智食垂者乎於時提婆達多於世尊屢迷起七種迷心

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第三

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

法華經疏卷第三

第三十二

續

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十四 頌

大唐三藏法師義淨奉 詔譯

今時提婆達多遂出懷聲點頭三迴便起而去是時阿難陀在佛左右搖扇而立今時世尊告阿難陀曰汝今可於此竹林園內喫諸苾芻集此食堂是時阿難陀奉命巡喫掘集食堂是時阿難陀往詣佛所頂禮雙足而白佛言眾今已集今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為五第一有教師自不具戒攝已具戒被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奉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食此供給覆護教師不向人說今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

將充命自將清淨之居亦非罪失彼有弟子又居一處後乃得知我之教師用不淨物以將充活自將清淨亦當有罪我弟子等若說教師此事外將輕賤此等之緣我諸弟子若為可活此教師作諸種不淨罪可自知然不聞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又居一處乃見教師智見不淨教師自將智淨無過我等今向外人說陳教師外將輕賤無禮我等得如是教師若為堪活此教師作智見不淨罪可自知然不聞我諸弟子事又此教師常念我等時時供給飲食衣服湯藥卧具時諸弟子貪著供給覆護教師教師常思念此弟子可令覆護於我此世間中第三教師復次第四教師者又世間中有如是教師妄與人授種種記自將不妄

法苑珠林卷第十四

戒律

五

我與授記皆悉真實彼有弟子又居一處見師妄與諸人種種授記自將不妄我與授記悉皆真實第二等云我向外人陳說教師必將輕賤無禮我等得如是教師若為同活此教師妄與授記之罪師可自知然不聞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諸弟子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三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又居一處見師常虛妄說法自將為實我等弟子向外人說必將輕賤不禮我等得如是教師若為同活此教師妄與說法之罪師自得知然不聞我弟子之事教師常念我等弟子供給衣服飲食湯藥卧具其弟子等貪著供給覆護教師教師亦常念我雖虛妄說法弟子可令覆護於我此世間中第五教師佛告諸苾芻我受持戒清淨我自將

法苑珠林卷第十四

戒律

五

實戒清淨自知亦無穢故亦教諸弟子清淨戒奉行故不用弟子為戒常覆護我無憂此怖我用清淨之物以將充活我將是實淨之物故不用諸弟子常覆護我無憂此怖諸苾芻我智見實相亦將是實我無憂此怖不應令弟子為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為授記故令覆護我佛告諸苾芻我說法如實亦將是如實故無憂此怖不應令弟子為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知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真實可令近住我法若不能受我真實者自令退散譬如瓦師未燒之器以將入火好者自現宜牢惡者自然破裂瓦師不起憍心亦不怖畏善惡自現應以可住我心如是受學我法常真實汝好者可自習真實者任自退散我所說法清淨故不應怖畏汝等當知說此言已

法苑珠林卷第十四

戒律

五

即從坐起入自微訶羅中今時天授
苾芻語四苾芻一名孤迦利迦二名
塞茶達摩三名羯訶謨達迦四名三
段達羅達摩多言汝等可來與我同伴
彼喬答摩沙門見今在卅我等五人
同意破大眾及破法輪我等後復名
稱後卅我得如是名出具壽提婆達
多等昔沙門喬答摩在卅多有神通
威力提婆達多等五人得破眾僧法輪
我名傳流四方彼孤迦利迦報提婆
達多日我等不能破於佛卅尊弟子
眾和合住及彼法輪亦不能破何以
故天授又卅尊聲聞弟子多有神通
威力及有天眼速知我心若我等平
章事他悉具知為此者故我等不能破
其和合僧天授報孤迦利迦等言我
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
供給無鋒首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利迦
等報天授曰此之方便亦得成事今

佛說法華經疏卷第四

第三

四

時提婆達多為破和合僧眾故即往
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
如是方便老宿等知已通相告曰提
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
欲破和合僧伽及以法輪以此因緣具
白卅尊天授有意欲破僧輪今時卅
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闍諱事執受
而住天授應與和合僧伽歡喜無諍
同心一說如水乳合大師教法今
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
和合僧伽作闍諱事非法而住天授
應與和合僧伽歡喜無諍同心一說
如水乳合大師教法今得光顯安樂
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卅尊大德

佛說法華經疏卷第四

第六

四

我已別諫提婆達多我等為作別諫
之時提婆達多堅執不捨而此事真
實餘皆虛妄今時佛告諸苾芻汝等
應與提婆達多作白四羯磨對眾諫
之若更有餘如是流類應如是諫當
教座具次鳴健椎應先自言復摠集
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
和合僧伽作闍諱事非法而住時諸
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
婆達多作白四羯磨應諫其事汝提
婆達多莫欲破和合僧伽作闍諱事
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
教法今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
僧伽作闍諱事執受而住諸苾芻已作
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
婆達多作白四羯磨應諫其事汝提

佛說法華經疏卷第四

第七

四

婆達多莫欲破和合僧伽作閻諱事
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
教法今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閻諱
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
大師教法今得光顯安樂而住汝提婆
達多應捨如是破僧伽事者默然若
不許者說此是初羯磨第二第三亦
如是說僧伽今已作白四羯磨諫提
婆達多竟僧伽已聽許由其默然故
我今如是持時諸苾芻既奉佛教已
即以白四羯磨諫彼提婆達多時提
婆達多堅執不捨云此真實餘皆虛
妄時提婆達多有同伴四人共相隨
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
於法律方為言說知而說非不知說
彼愛樂者我亦愛樂時諸苾芻以此

法華經疏卷第四

持入衆

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同伴
四人作別諫法若更有餘如是流類
亦應可諫應如是作汝孤迦里迦塞茶
達驪羯吒謨洛迦底灑三及達羅達
多知彼苾芻欲破和合僧伽作閻諱
事執受而住汝等共為助伴莫相隨順
說破僧伽事莫向諸苾芻作如是語
諸大德莫共彼苾芻所有言說若好
若惡何以故而彼苾芻是法語者是
律語者依於法律方為言說若好若
惡何以故而彼苾芻是法語者是律
語者依於法律方為言說知而說非
不知說彼愛樂者我亦愛樂何以故
具壽而彼苾芻非法律語不依法律
而作言說不知而說非是知說堅執
而住汝莫愛樂破和合僧伽當樂和
合僧伽應與僧伽和合歡喜無諍同
心一說如水乳合大師教法今得光
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作
即以別諫諫彼四人作如是說汝孤
里迦等四人知彼苾芻欲破和合僧伽

法華經疏卷第四

持入衆

持入衆

作閻諱事堅執而住莫共為伴順邪
違正諸具壽汝等勿於諸苾芻作如
是語諸大德莫共彼苾芻論好論惡何
以故而彼苾芻是法律語依於法律
而作言說知而說非不知說彼愛樂
者我亦愛樂何以故具壽然彼苾芻
非法律語不依律而作言說不知
而說非是知說具壽汝莫愛樂破僧
伽事當樂和合僧伽應與和合僧伽
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
芻別諫之時彼助伴人不肯受語堅
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
諫孤迦里迦等汝等為作別諫之時
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
集衆作白四羯磨應如是作大德僧伽
聽此孤迦里迦塞茶達驪羯吒謨洛
迦底灑三及達羅達多知彼苾芻欲

法華經疏卷第四

持入衆

持入衆

破和合僧伽作鬪諍事執受而住隨
順於彼不和合事諸苾芻作如是諫
時汝等莫向諸苾芻作如是語諸大
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
為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鬪
諍事執受而住隨順於彼不和合事
諸苾芻作如是諫時汝等莫向諸苾
芻等作如是語大德彼苾芻所有言
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
知而說非不知而說彼愛樂者我亦
愛樂何以故而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

毗尼律藏卷第十一

第二十二

○根本說一要有部毗奈耶破僧事

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為諸苾芻既
奉教已自言如是我等當諫即以白四
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
諫彼孤迦里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
沙門喬答磨與我授記告諸苾芻日提
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
喬答磨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
具白世尊今時世尊以此因緣集苾
芻僧伽廣說如前乃至世尊問提婆

毗尼律藏卷第十一

第二十二

達多苾芻日汝實欲破和合僧伽作
鬪諍事堅執而住提婆達多自言大
德實余今時世尊告提婆達多日汝
非沙門非隨順不清淨不應為非出
家人之所作事若苾芻興方便欲破
僧伽者得惡作罪若別諫時事不捨
者皆得惡罪若作白四羯磨如法如
律如佛所教諫諍之時捨者善若不
捨者自了之時得惡罪作初番了時
亦得惡罪若第三番羯磨結了之時
而不捨者得僧伽伐尸沙
今時世尊即於本座為諸聲聞弟子
欲制破僧隨伴學處告諸苾芻日汝
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
孤迦里迦等四人日汝等實知提婆
達多欲破和合僧伽作破僧伽方便
勸作諍事堅執而住汝共為伴順邪
違正告諸苾芻日大德共彼苾芻有
所論說若好若惡等乃至非出家
人之所應作廣說如前余時具壽
十力迦攝波教提婆達多神通道
法當時諸苾芻告十力迦攝波日

毗尼律藏卷第十一

第三十二

第六七冊

一七三

何故上座教惡人提婆達多神通
道法十力迦攝答曰具壽我當不
知此惡行人我若知此人惡行不教
神字何論教通道法今時衆多艾葛
告提婆達多日汝得利益供養是
上座十力迦攝之德汝得如是應往
供養十力迦攝其大衆作此語方便
以提婆達多往十力迦攝令教提婆
達多捨此惡心得令行善為說此事
故時提婆達多告諸艾葛夜十力迦
攝與我何力我自日夜常求精進苦
行得第一禪定力是我自求不關十
力迦攝事時提婆達多作此無恩之
語所有神通皆悉退散時諸艾葛知
提婆達多無恩故神通退散今時諸
艾葛有疑詣世尊所頂禮佛足白世
尊日提婆達多於十力迦攝無恩故
所有神通皆悉退散佛告諸艾葛其
提婆達多非是今時無恩為此失却
神通亦是往昔無恩之語失却神通
所學之法皆悉退散汝等諦聽佛告
諸艾葛此波羅痾斯城昔有國王名曰
梵授時彼城中有一旃茶羅善明健

波羅痾斯城昔有國王名曰

梵授時彼城中有一旃茶羅善明健

陀羅咒禁之法承彼咒力飛騰虛空
詣香山採得非時奇妙花果持還
城內奉獻國王王見恭敬心生歡喜
即以聚落賞旃茶羅今時南天竺有
一摩納婆為學咒故往波羅痾斯城
問諸人衆誰善咒法諸人見問摩
納婆今此國內有旃茶羅善能治咒
摩納間已便詣旃茶羅家合掌自言
我今來此奉侍親教旃茶羅問日為
求何事而云供養答日為學咒故旃
茶羅即說項日
明咒不惠人以咒換方與或時得奉事
或復獲珍財若不如是者縱死不傳授
時摩納婆報親教日我無珍物唯空
承事供養幾時可得此咒旃茶羅日
十二年中承事供養我者由知得不
摩納婆為學咒故一心承事供養漸
至一年今時旃茶羅為親會故身飲
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
親近侍衛即與敷設床席卧著親教
得令安隱今時親教床上轉動當即
床枕忽折聞床枕折聲摩納婆自起

波羅痾斯城昔有國王名曰

梵授時彼城中有一旃茶羅善明健

作如是念親教床枕摧折卧不安隱
我於床下青菅床枕不令墮地作此
念已即於床下替枕而著不令墮地
醉人常法可有身力感者二更醒悟
其親教飲酒多至於初夜不醒醒
變於摩納身上摩納婆自見身上變
吐狼籍即作是念我若為變出言親
教聞已不能得睡作此念已挑下不
言默然而住即至半夜親教醒覺見
摩納婆於床下身上變極以狼籍親
教即問床下是誰弟子答日我摩納
婆親教問日云何在於床下弟子即
如上摠說親教聞此語已生大歡喜
獎摩納婆于我於汝慶甚大歡喜起
離於床下洗浴清淨來賜法時摩
納婆即洗衣裳平旦來至親教見已
即賜咒法時弟子依法學得咒已其
弟子為急心故即作是念我得此咒
宜於城中作其咒法自試神通念已
即騰虛空往香山取非時花果來至
波羅痾斯城奉國內大臣大臣得已却
獻國王國王問大臣日卿何處得此非
時好花大臣報日南天竺國摩納婆

波羅痾斯城昔有國王名曰

梵授時彼城中有一旃茶羅善明健

將來與臣即奉獻大王彼摩納婆
授明呪法族姓亦大唯願大王留此
咒師摩納婆用此旃荼羅作勿此旃荼
羅是不淨行願即起却所有聚落迴
與摩納婆既作語已今時國王依臣
所請起却旃荼羅安置摩納婆亦迴
聚落託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
虛與我時摩納婆無思於親教故當
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為無
思故呪力退散今提婆達多身是也為
無思故神通退散諸苾芻當知所學
法親教不合無思自今已後無思者
獲趣法罪

今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乘
奉上提婆達多令作路權至於中路
逢諸苾芻苾芻問將軍曰此是誰

陀舍羅漢傳事卷第十四

第七

◎根本說一要有部毗奈耶破僧事

車車人報曰此是阿闍世王奉與提
婆達多苾芻問此語已即至佛所而
說其言時阿闍世王無智將五百車
乘與提婆達多以為供養不與世尊
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
菓茂盛涼泉浴池有五百仙住彼林
中常食自落之菓及取樹根以為飲
食亦取樹皮以為衣服今時有一阿
摩菓樹枝葉垂地極將豐熟彼五百
仙人至其樹邊隨樹乞菓其樹神心
貪盛菓故不令落地是時仙眾見菓
不落復留一仙令看所住之處餘者
往於餘樹更重求菓仙眾去後有五
百賊來至林中到彼樹邊見菓豐盛
遙相議曰我等作何方便食此樹菓
尊者告曰汝等取斧截斷此樹今菓落
地汝等可以食足樹神聞尊者此語
心生悲怖懷惜其樹時樹神搖動其
身菓悉落地其時賊眾俱共食菓食
菓既已時仙即至見樹摧菓悉落盡

陀舍羅漢傳事卷第十四

第十八

仙眾即問彼守林仙人今此樹菓是
誰食盡彼守仙人即以上事具答諸仙
今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
王先時無智施惡人菓不供養好人
今無智與提婆達多物不供養清淨
苾芻今時世尊從摩揭陀往王舍
城謁蘭鐸迦竹林園中與大苾芻同
住前後園遠今時提婆達多在王舍
城於人間常行非法不善是時城內
眾人皆往自佛是時提婆達多作諸
惡不善世尊既聞此語告阿難隨日
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今時阿難
陀受佛教已即入王舍城說如上語

陀舍羅漢傳事卷第十四

第十九

第六七冊

一七五

若後提婆達多更作不善惡業勿更來佛邊取說其過今時世尊為慈悲故現其身惠時醫王活命為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不知答曰我實不知佛復告醫王何者是不可思議答曰牛食水草能出甘露此酥合煎成此妙那羅若藥佛復問醫王何者極不可思議答曰佛出於世能說妙法能令僧眾依教而行此是極不可思議佛復問醫王何者是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今時諸慈菩薩聞此語已心生疑惑遮相問曰此侍縛迦善解佛意今時諸慈菩薩即問世尊看此侍縛迦善知佛意佛即告諸慈菩薩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慈菩薩往昔

卷第十四

第三

一村落中有一長者名曰善有其家極富後娶一妻姪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女多日善行乃至復生一子集諸眷屬乞立名字其眷屬等與名曰善德其長者作如是念我今有子將諸財寶可往與生更作思念我若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瓶中而滿盛之復以真珠玢瑯瓶項蓋其瓶口將至森林馬耳樹下掘坑埋之別取資財即往與馬耳他國所倍加得利便更娶妻乃至又誕多子其前妻子漸為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彼父若見汝應相濟及子聞此語便詣父處入於市內父子相見父見子面即便識之笑言汝從何來汝何所至其子具陳上事父知已子將歸往處生言世實莫向他言為是我子至於注慶心生怜愛洗浣衣服重加情念自餘妻息而問之言此是何人父

卷第十四

第三

續

言此是我友之子其餘子等見父加怜而作是念此必是子侵我等財父便作念我今宜可與彼財奉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為其物故在此親戚恐報害之即作書頌而與其子作書頌已與子還還諸親在道即提問言汝父與何等物答曰唯與一書諸人等曰必以方便令彼歸還隨意放之便達本國見母母問汝於父邊得何等物答曰更不得物唯與此書母曰汝父欺我徒獲辛苦若子言我父甚為智慧實不輕與我即讀其頌思惟句義而解釋之既了知已即詣瓶處方掘取之將至家中成大富貴佛言慈菩薩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今侍縛縛迦而作是念如來大金刚雖微少酥膏何以為足應用二斤作是念已即量取二斤熟酥普置佛鉢中世尊食已而糜少許與諸慈菩薩慈菩薩謝世尊于時提婆達多見此事已而作

卷第十四

第三

續

是念我應食酥而問侍縛迦言沙門
喬答摩食幾多侍縛迦答曰正有
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隨於
自親族心有願聽聞其受痛情生悲
慙詣世尊所而白佛言提婆達多為
多食酥未消契病腹痛不安今時如
來即舒百福莊嚴功德千轉輪臂無
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
苦劇皆悉除滅作是語已時提婆達
多眾苦頓除從死得蘇即觀其手方
知佛辟而作是念此是沙門喬答摩
辟為提婆達多由無量劫來懷惡毒
故雖知承以佛威得脫劇苦便作是
語其惡達多善能學得如是醫藥以

法華經疏卷第四

第三十二

因此法能自濟人于時四面而出大
聲如來世尊以誠實語救提婆達多
劇苦痛惱提婆達多眾及諸人間此
聲時無不慶喜皆共稱讚世尊神力
不可思議甚為奇特時諸苾芻詣提
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眾人皆
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爾彼能救
我腹內酥消痛苦自除時諸苾芻既
聞此語知無思報詣世尊所而白佛
言唯願如來親視提婆達多世尊於
彼有大慈悲彼今無思無報

根本說刊有部毗奈耶破僧事卷第四

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

法華經疏卷第四

第三十二

根本說刊有部毗奈耶破僧事卷第十五

大唐三藏法師義淨奉

制譯

佛告諸苾芻提婆達多非為今時無
思無報從昔已來亦無思無報汝等
善聽我當為說攝頌曰

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
菓茂盛泉浴地有一仙人名憍尸
迦在彼林中每食隨落之菓衣服樹皮
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
心大驚怖失大小便弃子而走出於
林中時仙採菓見小象子知其失母
仙起慈心憐彼象子尋不見其母求
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
菓樹木仙既見已遂即責責為知仙
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
嗔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彼罪痕斯
時有國王名大帝釋軍國土豐饒人
皆快樂王有夫人号为月光但所作
夢皆有真實於彼國內有一菩薩而
作鹿王其形金色殊勝端正人所見
者無有厭足自知端正心常怖畏恒
怕獵師常藏其身時諸禽獸手相解
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
王便即報曰我為端正一切獵師若
見我者恐相殺害為此食草心常驚
怖為尋報曰我於夜中亦怕鵲鵲我
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
中有一大河在於林側時有二人先
有惡讎忽然相逢一人力勝遂縛惡
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
是時老為來詣王所便即告言此黑
頭虫都無恩義勿須救拔若得離難
必害鹿王時彼鹿王為慈悲故不取
鳥言往溺人所背負而出既到岸上
以口解繩待慈息已便即報言子須
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
此命願常供侍為奴以報王恩時彼
鹿王即說頌曰
不用汝為奴亦不須承事 但莫說見我
恐被取我皮

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
說見我在此彼人答言敬從王願我
定不說即起合掌右遶三匝作禮而
去

今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
端嚴生師子座為諸國王及諸人眾
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
鹿處師子座為眾說法時月光夫人
為王陳說悅意之語王大歡喜即便
慇懃請王為覓金色之鹿王勅群臣
國內獵師魏召令集諸臣奉命召諸獵
師將詣王所王問獵師我聞國內有
金色鹿汝等見不若有見者以皮繩
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
鼓集眾宣王賞募時彼溺人聞王重募
即便作念我今貧困為欲貪求王之
重賞為當報恩不說其鹿佛告諸苾
芻世間常法一切有情五欲所繫無
惡不作時彼溺人心貪五欲即思注
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王既
聞已即喚令入其人報王於山林中

具諸花華有一鹿王身皮金色千鹿圍遶至極端正我知其處令王得見王問語已心大歡喜召諸群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未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王問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余時鹿王詣國王所往時溺人遙見鹿王即舉兩手指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 此不名為賊 有恩而不報

是名為太賊

王聞此語即問彼人此頌何義我今不解時彼溺人即便為王具說前事王聞是已為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 何故金剛執持刀杖 不殺害汝 一切鬼神何不打破 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眾名香我與鹿王俱來入城諸臣聞執具依王教是時國王令金色鹿在前而行國王大臣隨鹿王後入娑羅城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婦女王子人民圍遶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為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

佛告諸苾芻余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娑羅城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水來去後於一時欲渡河水於此河中非時得一菴役羅菓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菓復與王妃妃得其菓即便食之以菓香美復從王索王復問彼通事之人何處得菓通事人答我於守門人邊得之王即遣喚守門人問菓汝從何得守門人云我於花鬘人邊而得此菓王復遣喚作花鬘人問言何處得菓花鬘人答於河中得王語作花鬘人汝往河所更覓此菓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菓樹其巖崕絕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人心念我得王教今覓其

菓今既不獲如何得歸作是念已不願身命手攀嶮崖漸漸而上未到果所遂便墜落下有深壩墮在其中時有菩薩作猢猻王遊行山谷見花墮人墮在深坑受諸飢苦菩薩發心救諸舍識善巧方便時猢猻王遂設其計取一大石輕重如人即便背負調習運轉知得出坑遂負墮人漸漸而出由此疲極身體乏困當於彼時一切禽獸悉解人語時猢猻王問花墮人汝因何事落在深坑時花墮人廣如上說是時菩薩便作是念此採菓人不得其菓必當受罪我今應可與取菴父羅菓菩薩雖困迷昇高巖摘取其菓擲與墮人彼人得已便自食足餘殘菓予衣械盛之猢猻下樹報花墮人言我今疲乏欲少時睡汝可警覺守護我花墮答言好我警覺覺猢猻便睡時花墮人而作是念我路艱盡若食菓子以何奉王應殺猢猻眼作乾脯將充路糧方可得達時彼惡人不知恩故遂起惡念攀取大石打猢猻頭骨髓俱破遂致命殤

介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猢猻王者即我身是其花墮惡人者今提婆達多是非但過去不知報恩今亦如是苾芻當知

佛告諸苾芻提婆達多復有無恩無報之行汝等諦聽往昔之時有一山林種種花菓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取骨橫咽中不能得出痛苦多時不能得食羸劣飢瘦彼鳥遊戲見師子王即便問曰阿舅何故羸瘦如此師子答曰我有痛苦時鳥問言何故痛苦其師子王廣如上說鳥復報曰我為始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躑躅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細更看遂入口中銜骨而出在於樹上待師子王睡眼覺後將骨示之時師子王須臾睡寤遂覺喉中骨去無痛蹣蹣踴躍頻呻鳥見歡喜從樹飛下以骨示之報師子云阿舅苦痛皆由此骨師子歡慶報彼鳥云外甥我久苦痛今得除差我欲一生供養承事唯願外甥日日來此鳥聞此語歡喜而去後師子王正食鹿時其啄木鳥被鷹所逐驚怖飢急飛投師子詵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 應當自於慶 今復更何害 鳥聞此說亦以頌答

物墮海中失 夢得寤時失 承事惡人失 救濟無恩人 此更為大失 我從汝何索 鳥說頌已即便飛去佛告諸苾芻住時啄木鳥王者即我身是彼無恩師子王者今提婆達多是先不知恩亦不知報今亦如是汝等當知世尊復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雨七日不絕為避風雨漸次經歷遂至山邊見一石窟即欲入中將至窟門見熊在內驚怖却走熊見驚走便呼彼云善男子來汝勿怖我其人雖復聞彼熊半猶懷恐怖躊躇而立不前不却熊見彼往即抱入窟不令驚懼與諸美菓堪食樹根養經七日至第八日熊自出外看其風雨見風雨歇即與美菓發遣令去其人長跪合掌自言我蒙供養身命得活我從今後何以報恩熊即報曰汝但勿向外人道說我在此住者即為報恩其人即便遵能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兒眷屬悉皆憂惱言為被風雨漂及虎狼食將作汝死已度大雨禽獸多死汝今云何得活時採薪人說

熊取養廣如上說獵師問曰彼熊今在何山何處願汝視我時採薪人報獵師曰我今縱死亦不能却入山林獵師報曰多以巧言種種勸化我若殺得與汝多分我取一分其人即起貪心遂便却迴視彼熊處行至窟邊遙指熊視是時獵師於其窟門多積柴薪以火熏之時熊被煙火逼困苦欲死即說頌曰
我此山中住 不害於一人 食菓及樹根 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殁時彼獵師知熊死已即入窟中取熊剝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以唱言奇哉奇哉獵師已肉亦不將行便却入城以布奇事聞奏於王說向國人王既聞已親自往看收取熊皮往詣寺中打鍾集眾遂將熊皮安僧眾前王禮僧已為諸僧眾說如上事寺中上坐證阿羅漢果以頌報國王曰

大王今當知 此非實能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能害所焚燒其身起塔安置種種花香懸幡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
今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後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授我樵人聞已亦不敢近熊見悲愍自來執抱於其樹上還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於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重曰此人投我終不違信重聞此語為飢乏故亦不肯去熊報樵人我今抱汝疲乏斃睡少時汝自警覺并守護我頭枕樵人便起思念我斃睡息當為樵人說十頌法作此念已熊即便睡重見熊報樵人日汝能幾時樹上而住應可擲熊樹下我食即去免害於汝當得還家時採樵人聞此語已即起惡念此蟲好語我於此處能幾時住作此念已便即擲熊樹下推落覺已未至地間即說十字

說已至地蟲既得熊遂便食取飽足便去樵人間熊說十字秘密之法便即思念熊有妙法應說我遂起會求即生煩惱為失法故心迷狂走說十字曰

時樵人親屬既見癡狂將彼歸家更無餘語唯說十字其親屬等既見癡

高麗大藏經卷之三

第三十

狂即覓醫人及善咒者種種醫治不能差時婆羅痾斯城不遠有林多菓聚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踟躕禮拜便即自言我此眷屬癡狂心亂不說餘語唯宣十字我等不解如何治老仙人報曰此人造惡都不知思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彼處所食時採樵人便即癡狂時諸眷屬及仙人皆自仙言云何十頌復有何義是時仙人次第解釋便說頌曰

今時世尊告諸苾芻安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

今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慈諸眾生等如一子心好惠施常樂聽法無有慳貪供養少

高麗大藏經卷之三

第三十

門婆羅門等及諸貧病心無厭足王有常法每日清晨先參父母後看病人然治國務時有貧人重病極困盤人瞻者不肯與藥皆云定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救我如是病苦令得命全王既見已起大慈悲迴駕還宮命大臣曰召我國內所有醫人臣奉王命遂即召集一切醫人便將見王王喚病人躬自親看汝等醫人必須治差諸醫見已白大王曰觀此人病藥極難得王便問日何故難得醫者王言要須一生不解瘳人而取其血者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為却自觀察我一生來無有瞋處作是念已命其乳母便即問日我幼小時不有瞋不乳母答言自生抱王我尚無瞋何況王身未將為定更問親母兒自生來見有瞋不母便

高麗大藏經卷之三

第三十

報日既懷王已我尚無瞋况王自身
王既聞已歡喜踊躍作如是念今得
藥耶告諸聖人於我身上五處下針
刺取其血諸聖白王病人卑下三是
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
種事業令時國王起慈悲心即自下
針五處出血今器皆滿便付醫人即
令作粥與病人食是時國人見王慈
悲善養黎庶王子臣人后妃婢女一
切國人悉皆帝位共相謂曰王慈一
人不惜身命棄捨我等今無依怙王
既聞已報諸人曰汝勿懊惱此非惡
事今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
是賢劫菩薩身若遺棄之非是好事
我等以天威力方便毛孔之中皆入
甘露念已即與威力王當可活病人
得差諸天加威力王得平復病人又差
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為同
類八方傳号經於六月與病人血食

法華經疏卷第五

第七疏頌

乃得差及以更賞五大好村八方既
聞此号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
合弃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
王子顏良端嚴其色赤白頭面圓滿
猶如摩訶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
作諸喜樂是時諸臣相共白言王子
生時百千吉祥皆悉現前因此立名
号为善行廣說如上乃至漸長時彼
善行性大慈悲於諸有情生怜愍心
常樂布施濟給沙門婆羅門及諸貧

法華經疏卷第五

第八疏頌

窮達行人等今時父王語善行言自
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
子生時百千灾厄不吉祥事皆悉現
前乃至立号名為惡行至彼長大佛
告諸苾芻世間常法行布施者眾人
喜受名稱普聞有異國王聞其善行
好行惠施遂欲嫁女為善行妻多與
珍寶車乘僮僕作書遣使詣婆羅痾
斯國報其王知王聞歡喜許共為婚是
時善行前白父王不欲費損父王庫
藏我今入海自求珍寶得已娶妻王
即聽許善行見許歡喜妻東辦糧欲
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
父必當榮為國主我無國分我今宜
可設一方便隨彼入海伺求殺之我
身得迴樂與不樂父必榮我以為太
子作此念已亦詣父所白父王曰我
欲隨兄入海求寶王聞許之惡行歡
喜亦作裝束是時善行於其城內擊
鼓搖鈴通告眾人我欲入海有能去

法華經疏卷第五

第九疏頌

者應辦糧食裝束隨行我為商主水陸阻難我皆能護我皆能護使無怖畏亦不輸稅作是語已有五百人至太子所白太子言我等請隨太子于時取吉勝日即便同去廣說如前乃至入海即告弟曰此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眾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珍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誓下寶珠即作是念兄得好珠我失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弃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上說牧牛人知即

起慈心將歸家中善行本性極善彈琴在彼家內時為彈琴牧牛人妻心生愛念即起染欲語盲人云共我行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嗔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嫁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受妻被人侵汙心生瞋惱比一切惡此恣為重由此因緣其牧牛人聞妻語已於無目人起重瞋恨復作是念此人重罪今見無目即是受報不須殺害但馳令出作此念已即便馳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王子皆從覓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覓求索汝如不嫁汝恐諸王子心懷瞋

恨是故我今共汝平章汝心若為女白王曰唯願父王勅國內人嚴淨城邑禁諸國人女自簡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簡駟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妹女相隨而出如歡喜園中吉祥天女觀妙花林遂於城中百千萬數大衆之中次第巡行自求夫主其時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譙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弃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嘆女來問少女何意今此城中多有賢人貴勝率輔大臣及四遠來男

子非一何因不受而取首人女答父

云我愛於此王日若余宜應就彼何

故住斯女即詣彼告言仁是我夫告

日汝為非理作此思惟共餘男子而

為交耶女日仁者我無此心作如是

事問日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

於仁慶情生樂欲無異心者願仁一

目平復如故而此少女發實語時音

人一目便即開明告日賢女我是善

行被弟惡行而於我慶為無利事女

日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日平

復如故說實語時雙眼明照是時王

女即將善行詣父王慶白言此是我

夫王乃不信女便向王具說前事王

甚奇怪即令大禮共成婚媾已多嚴

兵馬令其善行還到本城雖彼惡行

冊立善行紹繼父位汝等茲菊於此

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

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十五

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

聖德太子御製卷第十五

第三卷

頌

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十六

頌

大唐藏法師義淨奉制譯

佛言復聽提婆達多往昔之時無有
恩報乃往古昔有一王都人民熾盛
安隱豐樂王有四子一名大枝二名
副枝三名隨枝四名小枝其四王子
年漸長大皆娶鄰國王女以之為妻
共於父所興逆害心父覺知已擯令
出國各將妻去行至曠野路糧皆盡
共立惡制可殺一妻取肉充食用瘠
身命得出長途于時小枝作如是念
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
夫日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
而終深可傷惜即割脰肉與食又刺
臂血令飲妻食肉血漸漸徐行至一
山谷採拾根菓以濟身命於其山間
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
小枝因出叫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余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菓令食便語妻曰可生慈念看養此人既蒙恩養苦漸老其婦於彼情生愛著頻頻就彼共作言談菩薩稟性少行欲除雖時聚會無解姪情然此山中有根菓由菩薩威力悉皆精妙婦人食已弥益邪心至其人所求行非法彼便不許答曰我幾命斷幸蒙見濟共為惡事便是辜恩汝夫若知定分身首婦數求反被煩惱逼遂共交通添生愛著不欲暫離於其本夫心無惡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斯命此不須疑女人聞說以之為然當設餘計女人耶智不學而知即以衣纏頭枕石而卧小枝採菓還至其傍見有異狀問言賢首有何所苦答言聖子頭甚苦

高麗大藏經卷之六

第二卷

阿

痛小枝報曰欲何所作女密懷計生此惡心告其夫曰我先頭痛豈與石相塗頭即差小枝報曰何處得有我往求覓之曰於彼崖下於山間邊見有斯藥既其懸絕尋索而下我在上持彼是大人為性質直不懷邪偽報言可余以索繫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為籌議王既無子今已命終我等立誰紹繼其位喚諸相師令覓一人堪為王者時諸相師四方求覓如有碩曰假令經百劫所作業不上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時諸相師回遊至彼見優光彩異常時諸相師回遊至彼見此大人有王瑞相咸皆歡喜往告諸臣曰我等求得大人具王瑞相堪為國主諸臣聞已即令國人嚴飾城隍備其大禮選擇吉日共冊為王然亦

高麗大藏經卷之六

第二卷

阿

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為后王緣女人遭大苦惱深生歎難無心顧盼諸臣啓言大王當知國后若無斯王繼嗣諸方美女咸集於茲欲冊為后及諸姝女王亦不許說女人過患福德有情所在之處花菓飲食悉皆甘美多有氣力余時菩薩落崖已後於其山中花菓根莖並悉不生設有生者苦澁無味彼二惡人由諸根菓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貞謹人多敬重皆為供養此女到處多饒飲食如是遊歷漸至王都諸人聞已皆悉望望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貞謹婦人無手足夫肩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

高麗大藏經卷之六

第二卷

阿

是語勅令喚入女人入內王既見已
即便微笑而說頃日

食腔肉充飢 飲我無清渴 肩負肉圓行

何處有貞謹 惡計求石栢 翼我落崖三

肩負肉圓行 何處有貞謹

時此女人聞王斯頃情懷著耶即便

低頭諸臣聞頃不知其緣自言大王

所說之頃是何義利王為諸臣次第

廣說城中人民嫌此女人共唱為惡

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稱王名自在

友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如

法於諸黎庶深有慈慕後於異時妃

誕一子形儀端正殊妙可觀顏色光

晃如真金銚頭有傘髻手臂纖長額

廣平正雙眉相連鼻高且直諸根具

足親族立字名自在蘭付八乳母年

漸長大令遣入學算計謀策印文祕

佛告諸苾芻

第五

頌

字無不諳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

愛黎元捨去慳貪修行惠施所有財

貨無一慳心舉國知聞悉皆傾慕四

方遠近百踰膳那所有孤貧盡來臻

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

銀琉璃磚礪礪礪天帝青寶共為嚴

飾皆以微妙栴檀而為轅輓於其車

上皆以師子虎豹之皮而為莊嚴點

諸寶珎見者愛樂駕以馴馬其疾如

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

今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王增長

佛告諸苾芻

第六

已白如珂雪及白銀花七支圓滿
眾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

并諸僕從咸共園遶譬如滿月耀於

星漢又復屬以三春之際雜花蓂發泉

池清澈眾鳥和鳴菩薩于時欲往芳

園暫為遊戲時有他國怨敵告婆羅

門今從菩薩乞大日象時婆羅門即

從菩薩舉手而乞并說頌曰

諸有人天眾 咸同好施名 所乘大白象

宜與我將去

今時菩薩聞是語已即疾疾下象生

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敵婆羅門王

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

今捨我我今為求無上菩提利益一

切被智慧鎧捨此大象復作念言我

今若在王者必是不能隨情捨施宜

佛告諸苾芻

第七

頌

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
妃知妃既聞已恐難夫故心懷悲苦
即便合掌自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

蓮花池中水流枯 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

養故身肉柔弱若山林間以草敷地

於草而卧以菓為食採花菓時步遊

荊棘常持戒行自身亦見衆人心常

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

所頂禮自言願父恕過所施大象與

他國怨讎婆羅門故由是過失我往

山林願王庫藏常豐不竭王聞語已

法華經疏卷第六

第八

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
菩薩頌伽他告父王曰

大地諸山林 乍可令迴轉 我於乞求者

施心終不移

今時菩薩說是頌已辭父而去于時

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間是

大眾泣淚哀號問言今此大眾因何

悲泣答曰汝豈不聞便以頌報

城中有太子 自將象寶施 王責逐擯

由是衆悲啼

今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

眷屬衆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

今時菩薩說是語已可行三十里見

一婆羅門來至菩薩告言剎帝利童

子我聞汝名稱遠聞從三十驛故來

為求四馬車願施與我四馬車于時

太子妃既見婆羅門來乞心生輕慢

已廣惡言詞告婆羅門即說頌曰

法華經疏卷第六

第九

希奇甚甚 告言婆羅門 在於林樹間
來乞四馬車

今時菩薩告其妃曰汝於婆羅門勿

出惡言便說頌曰

若無求乞人 我施誰當受 為趣菩提故

盡施去慳心 六度殊勝福 是名菩薩行

為證於菩提 圓修一切智

今時菩薩說是頌已心生歡喜復說

頌曰

我今除此慳貪垢 寶轆施與婆羅門

古昔大仙皆共行 並獲無漏菩提慶

今時菩薩發此願已心生歡喜持此

寶轆施與婆羅門時菩薩自負其男

而於肩上又妃將女還安肩上進路

而行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為求

男女時屬曼佉採菓不在時婆羅門

舉手讚歎告菩薩言剎帝利童子願

得尊勝便以伽他告菩薩曰

我今無侍者 與妻諸慶求 以此二子

願將惠施我

今時菩薩聞是語已為離愛子便暫

法華經疏卷第六

第十

思惟時婆羅門復告菩薩曰刹利童子我曾聞汝能施一切今我乞求何須思忖便即以頌告菩薩言

汝今名稱遍諸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

我今棄三童夫妻住林藪女人性悲戀云何得存住後人莫說我無悲弄自兒

不能捨已身而以男將施

爾時婆羅門告菩薩言刹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

諸舍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

士及孤寡類皆能攝受而興供養隨所求願咸稱本心見者招携無有空

過所逢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為常恐

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

名聞遍十方能施於一切幸願垂哀慈得遂我希望

爾時菩薩聞是語已為難受子心生憂感便自念言我今若捨二童子與

此婆羅門者我及曼佉離愛子故生大悲若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受離別愛子憂悲大苦於此地

處令我憔悴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眾生

爾時菩薩纔施女男而此大地六種

振動所居山側諸有仙人見地振動並皆驚愕互相謂曰以誰福力復何

因緣而此大地忽然振動今可審觀誰之勢力而有此瑞於仙眾中有一

仙人年最尊邁善開占相復解天文便以伽他告諸仙曰

此是菩薩樂山林餐菓飲水資身命

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

父足合掌自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慈為濟眾生苦是故捨兒身以斯殊勝福度苦海眾生

今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更咽而

言以頌伽他而白父曰父今決定而施我我今遺言囑我孀

我曾先有諸僮過願母哀憐見客恕

我由幼小愚癡故不遵奉敬親教言

今時不得報慈恩如此之慙願容恕

爾時子等既說頌已頂禮父足右遶

三匝雙目盈淚辭父而去于時菩薩

念彼童男言詞悲切心懷憂苦發菩提心便入草庵是彼二子纔離草庵此三千世界六種震動無量百千諸天在於虛空作如是言日嗚呼奇事

異口同音而說頌曰

希奇所施太威德 菩薩如是決定心
身生愛子二童見 捨盡已身心不悔
余時童子母曼佉離既採菓實獲已
欲求於草庵處見是大地六種震動心
便驚愕速急向庵於時有一天子化
為母師子攔路而住見菩薩欲度脫
一切眾生今捨二子恐此曼佉離於
檀波羅蜜心生留難曼佉離既見師
子攔路以頌加他報母師子曰

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

共仁義合為姊妹 當須開路容我去

余時天化師子聞是語已避道而去

于時曼佉離在路見種種惡怖所謂

在於虛空間悲哭聲復聞居在山林

諸有情類皆啼泣淚長吁歎息須臾

之間便作是念我見如是等怖決定

於彼草庵有不善事而說頌曰

我今雙目瞋 諸鳥共哀鳴 今我心哀切

與子定生離 如是大地動 身心並皆戰

遍身今不安 定知離別事

時曼佉離事畢

卷第四

頌

余時曼佉離說是頌已思惟千種有
損之事便到草庵進入庵已遍觀諸
處不見二子心生憂惱便作是念我
之二童不與小鹿而為遊戲復於聚
土為城而作戲耶即往尋求既尋不
見復作是念由不見我入庵而睡作
是思惟心懷恐懼欲求見子所採花
菓便棄一邊雙目盈淚頂禮夫足而
白問曰我二幼童今何所在余時菩
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

余時曼佉離聞是語已猶如鹿母被

毒箭傷悶絕擲地復如居水之魚在

地婉轉譬如鴉鳥失子哀切亦如牛

母失犢悲鳴于時曼佉離作如是傷

歎頌曰

我之二子面如花 手足柔美如蓮葉

同時俱受於斯苦 別我孤去獨如何

余時天帝釋知菩薩與曼佉離夫人

俱與決定希有難行之行與三十三

天共相圍遶虛空而下光明照耀

至菩薩所居山林菴所在於空中以

頌曰

頌加他告菩薩曰 此下有頌

余時帝釋作是頌已今菩薩心堅固

勇健而作思惟今菩薩唯有曼佉離

夫人以為侍者若有從乞決定捨施

便即無人可事菩薩我今應從乞取

曼佉夫人還且權寄在菩薩處已忽

然不現時天帝釋於後不久化作婆

羅門身至菩薩所而說頌曰

此婦容儀極姝好 唯獨專心事一夫

如斯尊貴好夫人 幸願施之承事我

時曼佉離夫人聞是語已心生憂惱

冀彼乞人作如是言曰

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 唯憂君獨佳

如何可存濟

余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

于時菩薩說此頌已心極歡喜重說

頌曰

卷第四

頌

頌

我今此山末後施 夫人去後我無五
說半頌已是時菩薩即以一手執曼
佞離以一手執持澡罐向婆羅門而
說頌曰

此人清淨無雜染 言詞辯了巧極承
今我以茲所重妻 奉施仁將願守護
于時菩薩既施妻已發如是願以此
施福願早成佛說此語時今時大地
六種震動時婆羅門遂領夫人去斯
不遠時曼佞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
栖遑哀號如彼母牛失於懷子時天
帝釋見此相已還復本形向曼佞離
而說頌曰

妙女我非婆羅門 亦非是人帝釋
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 今離賤身得解脫
值見父耶常歡樂 帝釋天王我願是
說此語已今時帝釋天主與彼妙女
迴還至菩薩所以右手執曼佞離手

妙女我非婆羅門

帝釋天王我願是

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

知所措惶惶夫次還到本城中欲

賣大臣見已便報國王有人將王孫

子二人大名悅意小名黑兒無慈心

憫市中唱賣王聞語已情甚悲恠便

遣使往追彼人來勿令兒子入怨家

手宮人聞已悲懷憂惱合城愁歎使

者速將王所王見孫子命今近前見

子身著破衣服飢瘦羸弱垢膩塵

穢心即迷悶遂從師子座上縱身投

地悶絕又蘇城內諸人大臣輔相宮

中婢女一時號哭聲振城郭從座驚

地諸臣百官并內宮人一時號哭悲

切無已良久乃蘇告諸臣曰我兄雖

在彼山林行檀施棄猶不休今遣使

往速迎還今時帝釋天王復三菩薩

所事既了已便辭菩薩而退不久之

後又王三及諸臣共議大王今既捨

化我等諸人應迎太子說是語已即

迎太子并王為王既昇王位作大施

妙女我非婆羅門

帝釋天王我願是

會內外諸有無所吝惜廣施一切沙

門婆羅門及諸貧窮乞求遠道來者

并王眷屬親友人等普皆霑洽一切施

與種種功德即說頌曰

為求菩提故 施與歡喜心 剎利婆羅門

辟舍達羅等 旃荼及惡類 持戒清淨人

金銀寶瓔珞 駭使奴僕者 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

如是得安隱 皆由彼王孫 云我是軍上

是人之福田 合得受供養 因此得財寶

佛言慈藹汝等當知此是何事今時

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

慈藹勿當如此得少供養須作重心

况復多施汝等慈藹當如是學

今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

王舍城月滿之後於女星月更誕一

男形見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

妙女我非婆羅門

帝釋天王我願是

舍城報長者日生一男也長者問曰
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
三度說與三口金今使却迴報守庫
人與二十俱旺財寶與男每日食長
者即向王所自大王言我生一男
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
啓王已即還本城經三七日眷屬來
會既是女星月生應與男日女星付
八姊妹二人與乳二人常抱二人洗
衣二人共戲種種飲食用為養飼漸
漸長大如蓮在水其男如是年既長
大即令入學曆數別寶伎能皆悉明達
諸人將女覓至求婚其父與男修三
種房室園林謂春夏冬三時隨用為
立三種宮人所謂上中下其人每在
上宮遊戲快樂日用五百兩黃金作
食與男令食今時提婆達多惡諫阿
闍世王汝父頭白變黃不厭女戲種
種食飲你今長大不與你位得日未

期阿闍世王問言今欲若為提婆達多
答言須存過人事凡所求事無種不
作當為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
擲稍刺頻毗婆羅王打破粥罐其王
却歸

今時世尊以他心智皆悉預知告目
連曰其提婆達多勸阿闍世今墮地
獄我於頻毗婆羅索粥欲食被打鎗
破汝當為我往瞻波城向寶德長者
男邊乞粥將來今時大目捷連端坐
入定從王舍城沒於瞻波城現其長
者男每事曰神乎且事時其目捷連
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 為當是日耶 為是多聞天
為當是月下 為復帝釋身
今時大目捷連審觀知彼長者子意
即說言曰
不是十光日 我非多聞天 亦非帝釋身
我是牟尼子 甚極足威光 為乞粥與此
供養於佛身

長者子問曰何如佛耶大目捷連以
頌答曰

芥子不可比須弥 螢火小虫不比日
牛跡之水不比海 如諸外道不比佛
是時長者子聞是所說問今來意欲
須何事答為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被法服心
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
百金錢造得食飲一時受奉置於鉢
中今時目連即入於定從瞻波城沒
於王舍城出至竹林中將奉世尊頻
毗婆羅更將粥來欲至佛所聞食香
氣普遍意將諸天及天帝釋來供養
佛我所作粥並不堪同日言世尊有
天帝釋及諸天來供養於佛此竹林
中極理者好佛言王國界內有大城名
曰瞻波有長者子曰用五百金錢造
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遺

使往喚又告大王汝可頗能受我鉢
中殘食食不大王自言我是積貴摩
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冒生來得
如此食隨意喫不答言世尊我生王
官王宮長養身見為王未曾食此好美
飲食佛言大王當知彼長者子是太福
德之人常喫如斯上味飲食今時頻
毗婆羅王頂禮佛已退歸還宮即勅
群臣當令四事具辦兵馬往瞻波城
群臣問王因何向彼王言我欲往見
寶德之子臣等答言在王國境何因
往看今使喚取王言其人是太福德
不可往喚臣等答王我作方便不用
王喚其人自來王言可令任卿等意
臣即作書使人往送令掃灑城大王
欲求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
兇殘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王
欲科罰我等作此書求其瞻波城諸

法華經疏卷第十六

第五十五

◎根本說一要有部毗奈耶破僧事

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
依書事于時城邑諸人同往長者之
宅詰寶德言大王欲見汝男其國目相
實語不虛我密遣人而往聽察一如書
事須見長者之子寶德答言若令我等
塞涼伽何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于時人
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
言必應為汝脚足之下有金色毛欲
得相見汝勿舉脚以視大王將一寶
珠往彼王所置王足上禮拜王已即
跏趺坐黃金色毛自然而現于時寶
德心自思惟我今發遣子去為當令

法華經疏卷第十六

第五十六

乘象去為復乘馬乘車為遣乘船更
自思惟不及乘船安穩即令造船船
中更造種種園林有諸好鳥出種種
音及諸婦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

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

法華經疏卷第十六

第五十七

第六七冊

一九三

根本說切有部毗奈耶破僧事卷第十七 傾

大唐三藏法師義淨奉 制譯

時頻毗婆羅王聞長者子乘舡而來從涼伽河穿燥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數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答言我亦步去時諸人眾皆以脫衣覆地與長者子踏上問言彼佛世尊踏衣行不答言不踏即今去衣其長者子以足踏地諸天脫衣覆地問言我不今著衣何因地上有衣傍人答言此是天衣非我等衣亦今去却天去衣訖時長者子足踏地著是時大地六種震動

余時佛告諸苾芻此長者子從九十

一劫已來皆以覆衣踏行不曾露足踏地今長者子為重法故以足踏地因此地動今時長者子來詣佛所禮佛足已却坐一面

今時世尊隨其根性而為說法既聞法已從座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今時頻毗婆羅王白佛言我是國主於彼長者庫藏寶產事皆由我王既聽許唯願如來今其出家佛言善來苾芻即時出家被僧伽服衣手持執鉢威儀庠序如百歲苾芻是時六眾苾芻共為呾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眾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自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現存歸俗自須行施造諸功德

今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冥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自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顛情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

今時長者子聞佛所說歡喜信受諦心思惟禮佛而去時長者子聞佛世尊為說琴喻方便誨已獨處閑靜修不放逸專修正念善男子汝所標心希求出家剝除墮墮被僧伽服衣正信出家學無上果梵行已立寂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晴時從宴坐起往詣佛所頂禮雙足退坐一面

今時具壽而自佛言凡有莖葛得阿羅漢果諸漏得盡所作已辦不受後

有要諸重擔得自己利盡諸有結慧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勝解脫三者寂靜勝解脫四者貪欲盡勝解脫五者盡諸寂勝解脫六者不失正念勝解脫自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為求名利為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必有葛得阿羅漢諸漏已盡所作已辦棄諸重擔獲得已利永斷諸有心善解脫慧善解脫是彼阿羅漢得此六種勝解脫大德若有莖葛心得學般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如小心情樂睡至于處少尸羅諸根咸悉成就後時年老諸根以枯尸羅成就大德莖葛亦復如是若有莖葛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根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清無顛倒善思修習心無增減有感亂之事不能為失正念耳知聲鼻知香舌知味身知觸心知諸法色等諸法不能惑亂不失正念安定不散情無顛倒善解脫善修習見生滅法復次喻如城邑聚落不遠有大石山無有缺漏亦無孔隙全為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陀而說頌曰

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 寂靜見諸住 所作既作了 不應而更作 如彼大石山 暴風不能動 色聲亦復然 不能為損害 心意得定者 而見生滅法 說是頌已時諸苾芻咸皆有疑世尊能斷一切疑惑便即自問世尊具壽苾芻種何等業由業力故生富貴家而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新諸煩惱證阿羅漢果

今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

三不空經卷第七

第七經

餘即說頌曰

假令經三百劫 所作業不立 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此號毗鉢尸應正等覺出現於世十號具足彼佛有六十二千苾芻前後圖遠遊行人間漸至王城名曰親意今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圖遠遊行人間來至此彼既聞已皆共往詣佛所頂禮佛足退坐一面今時世尊為諸童子善說法要示教利喜黑然而住

今時眾童子等從坐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眾僧今時世尊嘿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為人各作食供養其中或有云眾共作食供養廢其生業田農等事時眾共議人各依次一日作食供養即隨力所辦作食供養其

此經在法華經卷第八

經

中有一童子家貧其母商量我家貧之依次辦食云何得辦時母答言愛子可於家後而與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屬常得蒙世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當當供養

佛告諸苾芻等今時貧童子者即寶德長者子是彼於毗鉢尸如來所發誓願業果成熟感大富貴足下有毛作黃金色從九十一劫以來不曾以足一踏於地當生之日有二十俱胝金錢隨其日日從地踊出即於佛教中出家修學得阿羅漢果

佛告苾芻若作黑業者當得黑報若作白業者還得白報諸雜業者還復如此汝等苾芻如雜黑業者汝不應作當作白業如未生怨為彼惡友提婆達多故於父王頻毗婆羅所起大惡逆擲石打著手指舉國人民

此經在法華經卷第七

第七經

共為恥笑談論如此惡者為友未生怨王在胎中時何不殺却或時有人談論此非是阿闍世王過也由彼惡友提婆達多過或有說言為佛與提婆達多出家不作損罰致於他方自所安住或有譏說佛亦無過為彼莖葡萄伽不依僧教住持故如斯眾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莖葡萄各生疑心請世尊曰何故彼人造過今此受殃佛告諸莖葡萄非但今日有如此事乃往過去曾亦遭此汝等諦聽我今為說乃往古昔有波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被狗交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

報曰何故不自大王城狗對曰誰敢啓王外狗報曰仁等安住我於此夜進詣自王便至王所行步端儀說伽他日

大王宮中有二狗一白一黑備色力應當誅彼不滅我誅者不誅非是理是時王聞此頌告諸臣曰卿等宜應為我覓取說伽他者將來見我諸臣訪察諸於夜中為王說頌而有自言他國狗來為王說頌王曰卿等審推實是宮中二狗食耶為餘狗喫諸臣集議王今令推云何詳審於中有言何假多論但取頭驗安狗口中若食皮者自當吐出既安驗已王宮二狗便吐食皮以事自王王曰宜治二狗餘狗無憾汝等莖葡萄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今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波羅痾斯城王名梵授治化人民時有一人入山採下路逢師子便即逃竄墮落井中師子奔逐不見其井遂墮其上

而有毒蛇逐鼠鵝欲殺鼠此三一時俱墮井內各起害心欲相啖食師子日今此井中我有勢力能食汝等然而共在厄難之虞宜息惡心莫相損害因緣會遇屬有獵師逐鹿至此向下看井其井中人遂發大聲唱言丈夫願見救濟

是時獵師先拔師子今出井中師子即便禮獵師足自言我今知汝深恩必當報謝其在井中黑頭虫者不識恩義必莫救之師子即去於後獵師所有井中人地虫鳥等次第悉皆救出後時師子捉得一鹿獵師因行遇至其所救師子見來即便以鹿授與獵師跪拜而去後於一時其梵授王及諸宮人出城遊戲至苑園中恣意歡娛遂便睡著時諸宮人見王睡已心無畏懼或有經行或有立者或有坐者或有眠者或有遠去或有脫衣裸汗或有解脫瓔珞在其傍邊便即眠睡墮井鵝鳥銜其瓔珞遂將遠去與彼能救獵師以報恩德奉上瓔珞時梵授王眠覺與諸眷屬臣佐連歸入

城千時失纓絡官人遍觀其處不見
纓絡詣王自言大王在苑囿中而失纓
絡時王便告諸大臣曰在諸苑囿已
失纓絡汝等須為訪覓是誰盜將時
諸臣佐既奉王命即便訪覓時黑頭
虫時時往彼獵師之處而覓方便覓
其纓絡見已便知是王纓絡今在於
此其黑頭虫便棄恩義遂詣王所白
言大王所失纓絡我今具知在獵師
處王聞是語便即寔怒即令使者往
捉獵師時王使人至獵師所告言汝
於苑囿中盜王官人纓絡其獵師恐
懼答云我等實不盜王纓絡具向使
者陳說所得來由還其纓絡使者得
已將詣王所其獵師當蒙即被囚縛
千時其鼠見已急往報地地自說
其黑頭虫罪惡之人不識恩德遂令
我善知識被王使者見今囚縛地聞
語已答言汝報獵師我今日為你向王
宮中罄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
善哉當如是作其地即罄王身王時

患苦毒遍其身廣召醫師誰能治我
時諸醫師無能治者王既通告獵師
間已遂遣所執當人汝當為我白王
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為治
手下即垂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人
耶時獵師者我身是也彼黑頭虫不
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
為汝說乃往昔時有非時七日大雨
不止其鼠狼投入穴內鼠亦入其穴
中後有毒地鼠避雨處亦入其穴然
而鼠狼欲害其鼠于時毒地報鼠狼
日汝及我等遭大苦厄汝等勿生相
損害心各自安住其毒地等各立名
另毒地名愛君鼠狼名有喜鼠名恒
河受其愛君及有喜等告恒河受言汝
是勤健當為我向餘處求覓飲食將

求其鼠性行質直心惡賢善為欲地
及鼠狼勤求覓食未迴來聞鼠狼報
地言日彼若求食不得空來我即食
伊其地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
今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地以項
報日
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
前耶答王日我有瞋恚父有受用我
無受用王聞是語便告子日若如是
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

尊者我今得瞻波城志情受用時提婆達多報太子曰汝今用功現果報力交得受用太子答曰聖者我今見也復言汝可更用大功必得增勝時太子遣往瞻波城徵稅重役逼迫百姓為被逼迫各散投諸方或有投王舍城或投諸國或有其中發使奏王言太子逼迫瞻波城人散走外國唯願大王制其非法

余時父王即命太子告言汝今何故逼迫百姓太子答言為兵士不能存濟父王言若如是者除王舍城已外摩揭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余時太子即遣使命若役損害摩揭陀國城邑人民時諸人民既被逼迫苦已時諸人眾聚影勝王曰今被太子損害摩揭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揭陀國城邑人民太子答言我諸兵

上其眾甚多不能存濟王言若如是者我今惟留一庫財物已外及王舍城並任汝受用太子得已即往提婆達多所我今更得王舍城唯除一庫財物已外並得提婆達多答言此是用功果報成熟如是復言凡是國王以用庫藏為力若有庫藏即是國王為庫藏故須用功力時彼太子更遣損害王舍城人

時王舍城人民眾等并瞻波國及摩揭陀國諸人眾等各懷恐懼密奏王知具陳上事被太子損害苦急太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其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汝今因何惱亂百姓汝今正應合須養育太子答曰我為無庫藏所以如此太王報言若如是者除我宮人自餘庫藏任汝所用然其太子性懷暴惡難得庫

藏由不狀足更復惱亂國內人民不肯止息時諸人眾還詣王慶具事曰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太真怒告諸臣佐口汝等應知若有人訶罵剗帝剗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今付後宮因閉於時臣佐便即因閉大王被閉宮人臣佐城中人眾聞王囚已並悉憂惱皆念大王往昔恩愛王因閉也太子即位暴惡殘刻兇狂橫烈無有臣佐敢諫其王時影勝王既被囚閉心自念言是我宿業因緣且得隨日時國大夫車提希常以餉食時未生怨王問守門人老王今者若為存濟時守門人便自王言王母每自送食將與老王未生怨王聞是語已語守門人曰汝當勿使更放飲食及水漿等入告諸宮人亦勿送食若有送者罪當極刑時諸人等見狀嚴重更無人敢送食至老王所於是多日更無有人得到王慶時王

夫人事提希念王恩愛不能自忍以
酥蜜和麤塗身而以脚劍孔中盛水
將以上王命且延日時守當人心即
猜疑暫雖知覺已為念王恩其未生
怨未問之間亦不報知後於異時未
生怨王問守當門日老王今者若為
存在其守門人具述事提夫人以酥
和麤塗身脚劍孔中盛水奉王王
今以此存活時未生怨王勅守當人
自今以後更勿令夫人入見老王
余時世尊在耆闍崛山經行當王
隔王遂遙見佛影因此見佛心生歡
喜為此善根命存活時未生怨王更
問守當官人我已斷使餉食老王今
若為存活門人答言為王於罽騰中遙
見世尊世尊慈愍攝受因此福力王
得存活王令開塞罽騰刺其足下今
不得立時守當人即依王勅開塞窓
罽刺其足下是時老王身患疼痛苦
惱急以哽咽啼泣淚淚不止即自思
惟今在苦惱世尊何不慈念觀察放

世尊破僧事卷第七

第九幅 佛

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
力名稱遍滿於十方界倍勝千轉自
在輪王晝夜三時以佛眼觀諸衆生
故隨轉智慧誰滅誰增誰逼迫誰
被逼迫誰下惡趣誰向惡趣誰一向
趣誰負重擔我今以何方便能救
難此從惡趣中置人天趣并得解脫
未修善根者今修習善根已修善根
未成熟者今得成就已成就者今得
解脫
余時世尊告大目犍連日汝往影勝
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
作我今救汝雖三惡趣令汝常得在
天人中過於生死處間佛所說即入
三摩地從耆闍崛山沒於王舍城王
禁閉所在王面前自言大王佛告大
王願無病惱時王禮敬尊者大目犍

世尊破僧事卷第七

第十幅 佛

連時大目連白王日佛告大王如善
知識我於王處所作已辦今難地獄
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
於禁閉脚被刺破又不得食苦害其身
王問大目連日何處有好食飲于時
目連答日於四天王處有好食飲具
報王已即便化身而往耆闍崛山
時未生怨王子患指瘡病將詣王所
王抱懷中以手摩挲以口哺之其時
王子啼泣不止王既哺其瘡瘡穴破
膿血在於口中唾膿於地太子見膿
在地更啼不絕
時大夫人車提希見此事已呼嗟歎
息時未生怨王見母嗟嘆嘆息問言
何故嗟嘆答日曾祖已來未有此患
汝亦曾有此患王父嘲汝瘡上有膿
血便即飲却不睡於地畏見膿時恐
見膿時汝更啼泣緣此王父與汝膿
血問日實有如是憐愛我耶母日如
是憐愛汝耳
余時未生怨王冥惠心止起憐愛心
語諸臣佐如有人言老王活者分國

世尊破僧事卷第七

第十一幅 佛

應學

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十七

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

吐季耶破僧事卷第十七

第三十四

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喫我種種苦刑長歎喘息迷悶於地便即捨命於北方天王宮在天昧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當在面前隨念而食是故長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剝脚禁閉身受飢渴苦因因茲餓死

佛告諸苾芻等若作黑業感黑異熟若作白業感白異熟若作雜業感雜異熟是故苾芻自作其業還自受之如有頌曰

假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時 果報還自受

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

吐季耶破僧事卷第十七

第三十四

◎根本說一要有部毗奈耶破僧事

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十八

大唐三藏法師義淨奉 制譯

佛告諸苾芻汝等諦聽乃往昔時無佛出世空有辟支佛時時念貪多自貢少於卧具飲食時世唯有辟支佛此時辟支佛遊行往至波羅阇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在房中遂失大便不淨汙地夜惣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污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干時主人以鐐鑼門曰汝今可於此房餓死尔時辟支佛作是思惟恐此主人後受苦報我若開門自出又恐眞恨黑然居住至中食時主人眞息命辟支曰可求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即便即為住

第六七冊

二〇一

至於明旦造淨妙食供養辟支是時
辟支為欲利益此人故現身變化
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
變心切悔過猶如逆風吹其大樹連
根俱拔摧折而倒此亦如是而自摧
撲口云大聖願暫下來我今隨在衆
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報於當來
世咸得廣大財富自在亦常供養諸
佛如來心無厭離佛告諸婆伽婆於
汝意云何今時圍圍人者今影勝王是
當於今時向辟支佛心懷惡意口出
惡語業成熱故今刀刺脚開在房中
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
預流果佛復告諸婆伽婆等行黑業者
得黑果報行白業者當成熱白業果
行黑白雜業者當得黑白雜業報此
等婆伽婆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

王其老王身今已土間此語已聞落於
地於時以水灑面還得蘇醒即入室為
父持孝服無人可諫今得離愁時臣
佐共議云何方便王得無愁當時南
天竺國有伎樂人來將至王所作諸
伎樂王心無樂默然不對不與善言
伎兒見王去遊行至世尊所告言善哉
丈夫心生歡喜即打鼓作樂今時世尊
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
獄光所到處令苦者即煖熱者得
清涼諸受苦者並得止息皆作思念
我得託生餘處佛化一人於地獄中
告言汝等亦不託生餘處為有異人
放光明苦得止息諸罪人見彼化人
心生歡喜罪得消滅皆得生人天處
所堪受樂四諦聖法其光上至四天
王三十三天至阿迦尼吒天光中說
無常苦無我空生頌其光普照三千
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

光從脚後入若說餓鬼之事光從
脚指中入若說人間生事光從脚脰
中入若說轉輪王者光從左手掌中
說大轉輪王者光來至右手掌中若說
天上之事光於掌中滅若說聲聞緣
覺之事光從於臂中滅若說辟支佛
法其光從眉間入若說授記無上正
覺等正覺法其光從頂入等廣如前
說時此光明到佛所遠佛三匝眉間而
入今時阿難陀合掌讚佛說伽他等
廣說如前以伽他讚佛
千妙種種色從口道出遍照十方
亦如日出無我而說偈聞者除煩惱
皆作佛因緣無緣不放光降伏諸惡
佛告阿難陀汝見彼伎兒於我歡喜
打鼓作樂不阿難陀白佛言我見也
佛復告阿難陀言此伎兒得辟支佛
果名雅和音今時提婆達多語未生
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
有金色供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

我身上今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英菊問孤地迦里迦葛日提婆達多今者何在答曰為染身金色不在時彼英菊聞已即往彼看提婆達多見受諸辛苦叫喚為身上金色英菊即來白佛言其提婆達多為身欲作金色受大辛苦佛告英菊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往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習平安早到與汝金帽不久中間夫哥到來平安至家其烏復於彼婦人前還作美聲時彼婦人即擲金帽與烏得已即東去西別有鷄鳥為彼金帽打破為頭落地而死佛言今時烏鳥者今提婆達多是佛告諸英菊於意云何此提婆達多於往昔時為金帽故有如是習性仍在為彼金薄身受其辛苦又提婆達多自未生怨王言我建立王

佛告諸英菊

第五

○根本說一要有部毗奈耶破僧事

今得王山剎立我為佛王言如來脚下有妙輪相若為摩立得為佛提婆達多復自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為作提婆達多言我能忍痛時正念言其人有大氣力若拓印時脚跟踏我必因致死便即語提婆達多言可向房中出脚我即印上答近言好時匠即燒輪形鐵如火色印其足下其時受大辛苦時有英菊來問孤地迦里迦言其提婆達多今見何在答曰今在一震作脚輪相時彼英菊往彼房所看提婆達多至彼見提婆達多為作脚輪相燒脚受大辛苦痛聲叫喚時彼英菊心生疑恠往如來所唯佛能斷疑惑自言世尊我見提婆達多為作脚輪相受大辛苦疼痛佛告英菊往昔之時亦為脚受苦習性仍在如往昔時雪山之中有一大象下山飲水有一野行隨象後行見象脚跡自作量度我於此沒當生天上因茲跳擲忽被枯木

佛告諸英菊

第六

以查其身遂便至死佛告諸英菊於汝意云何時彼野杆即提婆達多是當於今時度量脚跡忘作觀意今時還為脚輪受大苦痛時佛世尊在王舍城住耆闍崛山深遠樂又宮中時提婆達多自未生怨王我今立汝為王汝可立我為佛然我今欲殺沙門喬答摩王宜共我設諸方計我今不知以何物打先打何處而今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明珠價直千金而與巧工今造此車復與一千人以為驅使報巧工曰佛在耆闍崛山汝今應可於其山上近佛坐觀安五百人拋車復於餘處安二百五十人拋車又復餘處今更安二百五十人拋車告諸人曰汝等應共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耆闍崛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

佛告諸英菊

第七

尊悉作是言汝等應知寧各捨命不
害人天所共恭敬大聖世尊身作是
語已即捨拋車便從山頂求覓僻路
而下恐提婆達多見今時世尊知諸
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
此是世尊威德于時諸人於佛如來
發大信心便於階道而下至世尊所
今時世尊為彼諸人欲調伏故經行
訖駕峯山既至佛所頂禮雙足退坐一
面欲聽法故今時世尊知彼根性意
樂隨眠為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諸已
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
濟令出安置入天勝妙之處當盡生
死而得涅槃超越雪山乾渴血海無始
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
寶受五學要始從今日乃至命終不

殺生乃至不飲酒惟願世尊證知我
是郭波索迦是時工師情謂害佛便
持明珠私目逃走時提婆達多無數達
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宜
恨發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
念是我宿世業集成熟業報果至欲水
暴流無能止息退自作自受若他受
者無有是憂佛知業已告五百人曰
諸仁當知提婆達多其惡意欲將汝
等身登式駕峯山此是我業決定須受
可共前進時諸天等便觀下方于時
執金剛藥叉便作是念此提婆達多
既興惡逆欲害如來作是念已即往
金毗羅藥叉宮報藥叉曰提婆達多於
駕峯山頂造大撞車飛大拋石欲害佛
身世尊既在法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
應護護金毗羅日善哉如是
今時世尊從座而起將入深山巖穴
之內于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又接石不著遂
打自身從斯迸落獲世尊足今時世尊
即說頌曰
非在虛空中 非海非山穴 無有地方所
能免於業報
時金毗羅藥叉又彼石擊身自知必死
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趣復知
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
互時速往敬禮世尊作是念已即於
身手遍嚴瓔珞殊特妙好并持四種
蔓陀羅等微妙蓮花其天首最柔軟
香潔右旋紺青身相端嚴不可比喻
威儀庠序下就駕峯山以天威力光明
赫弄遍照山野諸佛所已散花供養
退坐一面為聞法故今時世尊知彼
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眾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雪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慶始從今日乃至命終更不殺生乃至不飲酒唯願世尊證知我是鄒波索迦即於佛前而說頌曰

世尊威力弥弘廣

開塞取幸忌趨門

開示妙善生天路

我今獲得無為果

親承諸佛大慈悲

眾惡皆除得天眼

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歲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遍照皆生疑惑諸佛請白有何因緣贊釋諸天四天王眾來此奉觀佛告諸苾芻此非梵天亦非帝釋四

此本經卷第十八

第十三

頌

天王眾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愁首於我我為說法得見真諦歸還天已是故苾芻若作黑業得黑果作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為護佛故自喪身命佛言非但今日為我喪命於過去生亦為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理國無諸枉濫時世清淨人無災害五穀豐盈萬姓安樂當今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草根被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今食遂結恩義

此本經卷第十八

第十三

頌

共為父子是時獵師敬事仙人稱之為父仙亦憐愛之如子後於異時其梵授王清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殄仙乃發憤報彼王日汝之惡性深非道理彼鹿投我執事屠害時王聞已起生瞋恚告諸臣曰若有世人於灌頂刹帝王加鹿惡語合科何罪群臣曰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吏戰仙人逃走時王亦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今時已為我故喪失身命今還為我遂便致死石打我之流血如是不絕世尊忍痛令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眾人白醫王言作何醫方醫王答言我解此方其藥難

此本經卷第十八

第十三

頌

得時阿難隨問聖王曰是何藥草難可求得答言此方用牛頭栴檀香我先已於諸處求覓不得縱令商人有者怕未生怨王惡性不敢出賣王若須者方始將出獻王王若須香之日無可與王必定被殺何以故為當賣栴檀香來已知有其香故時賣香商人在其眾中聞侍縛迦所說為世尊治病故須栴檀香便作是念未生怨王共提婆達多親愛於世尊相嫉若聞我與世尊牛頭栴檀香時定當損我復作是念世尊是諸人天應供我為此縱其身命被損亦須奉上如來牛頭栴檀香即往取香來供養佛踰跪白言世尊我得栴檀香來世尊慈愍須當受取佛告具壽阿難隨言此大仁邊為受取栴檀香依命受得商人人大歡喜頭面禮佛退而還去余時世尊微笑有五色光現言黃赤白皆從口出乃至其光於眉間入廣如上說時阿難隨以偈讚佛廣說如前

世尊讚佛偈第六

佛告阿難

白佛言我見佛告阿難隨如彼商人以無量善根敬信捨施牛頭栴檀香於未來世當證辟支佛果名曰栴檀因於我處生大歡喜當得是報余時世尊得此檀香塗足血指不止侍縛迦復白佛言用童女人乳汁塗點瘡上時諸莢菊心恠不識童女乳汁時具壽阿難隨問侍縛迦言何者是名童女乳汁答曰若婦人初妊胎生子者是名童女乳汁余時四眾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眾覓得此乳其提婆達多及諸惡友唱言汝等勿與乳汁當欲作厭魅幻化之法自無與心障蔽一切人余時是王舍城中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况故更與他人時彼婦人聞佛世尊須童女乳汁便作是念我若以用乳供養如來我自瘦弱多有禍起一者子當必死二者提婆達多與王親近及有宿舊朋友聞與乳必當殺我後作是念若我身死并我子亡為

世尊讚佛偈第六

第十三

天人應供養者念慈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跏趺奉佛白言世尊我將女乳來聞佛須童女乳我今將來願佛受取此乳佛告阿難此女人心懷正信汝當受取此乳時阿難隨依命受得婦人頭面禮佛退還而去余時世尊微笑放五色光其光遍照三千廣如上說佛告阿難隨言汝見彼女人將乳來供養我不阿難隨身佛言世尊我見佛復告阿難隨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灑乳塗瘡血流不息諸方莢菊及梵志等聞佛患瘡皆來佛所或有塗香抹香安於瘡上種種醫療竟不能差余時具壽十力迦攝波以真寶語發大誓願若佛世尊於一切眾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莢菊艾蒿尼耶波索迦耶波斯迦及王舍城一切道俗皆大歡喜踊躍無量唯提婆

世尊讚佛偈第六

第十六

遠多與末生惡王并拘迦里迦惡英菊等心不歡喜曰云得病老者誠為善哉因此能有諸善根故時諸英菊皆生疑惑惟佛世尊能斷除之諸英菊白佛言世尊有何因緣十力迦闍發指願已血流止惡瘡得除老

佛告諸英菊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害瘡彼發實語已得除老乃往昔時於一山野有一大村去村不遠有大叢林多饒根異類諸鳥在此栖遊出和雅音甚可愛樂有一仙人止在其中但食根葉飲清泉不被樹皮衣專持神咒於此村內有一長者在於宗族娶一女人以為夫妻共為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名注變謂求善故時往往詣仙人所承事供養眾人見彼愛樂仙人勸修練行復号其名以為練行當於後時彼長者子身患毒瘡以種種藥及

世尊說有惡王并拘

第七卷 佛

○根本說一要有部毗奈耶破僧事

諸呪法療瘡不差然其父母將子共往詣仙人所自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慈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英菊汝意云何今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為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眾人皆知虛損惡名其提婆達多即於樹下結跏趺坐諦自思惟時諸英菊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實恨以石擊打如來時孤迦里迦英菊是提婆達多朋友告諸英菊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英菊等心生疑惑惟佛世尊能斷疑惑諸英菊白佛言如上所說時提婆達多朋友英菊孤迦里迦等見白佛已訶諸英菊汝等

世尊說有惡王并拘

第七卷 佛

自無盜取即說我提婆達多云作惡事佛告諸英菊孤迦里迦往昔之時亦復即說無盜取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人婦屍林著丈夫今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人屍林亦不聽著二俱無處於王舍城不遠有一林所花樹林菓茂盛可愛有諸雜鳥出和雅音有一仙人居止其中根葉為食飲清泉不被樹皮衣近彼方所耕地之處有椶麻樹其人將此死屍置椶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椶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
汝譬如師子 曹復似牛王 我猶獸中主 與我食食者
爾時野犴遍觀察已以頌答曰
誰居最上樹 後生中最勝 身色照諸眾 如寶作一團

世尊說有惡王并拘

第七卷 佛

第六七冊

二〇七

老鳥又以頌讚曰

我多有用具故為見汝來今我禮敬王
有殘食與我

野犴還以頌答曰

汝須如孔雀鳥鳥甚可愛聲最勝妙
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

多時見汝等共合無差者樹中最上音
所食人中賤

老鳥聞此語已復以頌答曰

師子孔雀食共食最上者人於此來
聞餘何物事

爾時仙人真已還以頌答曰

老鳥鳥中卑野犴獸中賤撫麻不堪樹
黃門人中下地中三角醜看此不識差

時老鳥起大真心即往仙人祭火壇
中四邊觀望無可損處以糞汗其壇

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
打破水瓶即說頌曰

如彼穢惡物無差多宜者壞我祭火壇

復打水瓶碎是類非是類一切莫共言
應言少共說無言最安樂

今時世尊告諸莵菟汝意云何今時
仙人者即我身是老鳥者提婆達多

是彼朋友者惡莵菟孤迦迦是於此
時中非是而說無差而說今時諸莵

菟心生疑意唯願世尊廣說因緣世
尊共提婆達多宿世以來因何有惡

今時世尊告諸莵菟汝等諦聽乃往
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

甘菓逐流而來紫以取之作是念彼
既睡眠我今欲受睡覺共食為復自

食復作是念為同一身我若食已彼
亦得飽即便食之後時非法睡覺已

見法有異復聞香氣惟而問曰是何
香氣答曰我食甘菓復問菓今何在

報言非法為汝睡眠此已食訖答曰
如汝所作非是我也我自知時後時

法鳥眠睡之次非法見一毒菓於
水上流引嘗往取食之二俱迷悶心

狂昏亂今時非法即設誓言當來所

生之震生生世世共汝相害常共為
怨時法答曰願我生生世世常共汝

為善友今時世尊告諸莵菟汝意云
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

佛告諸莵菟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
一王女共為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為子召
諸臣議論為彼日初出時生其孩子

故号名初付八乳母侍養孩子前說如
是將養用諸乳酪生酥醍醐等其子

如蓮花在水速疾長大後令入學教
其文字曆數算計種種伎藝工巧之

法乘象之事弓弩箭射等法王法之
事皆悉明解後時老王立為太子老

王先有一上宮王妃名曰達摩復有
一大臣名曰宰牛老王甚大憐愛倚

付其臣時王共上宮遊戲後時懷妊

生之震生生世世共汝相害常共為
怨時法答曰願我生生世世常共汝

為善友今時世尊告諸莵菟汝意云
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

佛告諸莵菟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
一王女共為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為子召
諸臣議論為彼日初出時生其孩子

故号名初付八乳母侍養孩子前說如
是將養用諸乳酪生酥醍醐等其子

相師占之必生一子當定殺王自取王位後時王患用諸根苗葉花菓種種藥草醫療病不能除大王便作是念今須建立太子安住王位我若死後太子必殺我上宮復作是念我作何計按即與太臣平章多與受用資具財物便寄達摩分付臣邊令其覆護告言汝是我親近大臣其達摩夫人者是我親近夫人我今自知身必定死若死已後太子正住位時汝應慈念當須擁護莫令殺却達摩夫人臣白王言我作如是必不令殺達摩夫人王即說頌言

積聚皆消散崇高必墮落合會終別離有命咸歸死

說此頌已即便命終作諸幢花寶塔殯王已了便建立太子為大王

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第六

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅刪造

唐三藏法師義淨奉

制譯

○根本說一要有部毗奈耶破僧事

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第九傾

大唐三藏法師義淨奉

制譯

是時太子既登位已告諸群臣曰汝等殺却達摩時宰臣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男時方可殺却時王答大臣言如是亦得汝當自看時達摩月滿以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授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為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人者必當殺我王自住王位其語遙相告言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即東走而避乃入一老婆家其老婆見已隱藏深處以大舊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菓遙見此人從死人中忽起而走採菓之人隨後即起不遠便止王使隨後即到問採菓人汝見一人作如是形容以不其人答曰纔見從此路去即速起捉其魚師兒忙忙入一流衣人家其家以衣裳重裹獻於驢上達離人履河邊解放其漁師兒起立觀察四方遠望無人之處便即遠走路逢一人見其疾走路赴王訪者王使尋復到於村中拈訪其所見者報曰從此走過時人被使赴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家人言願慈愍故為我作一量鞋鞋跟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

隨彼尺樣便為作

第六七冊

二〇九

未有如此造靴鞋 今跟向前鼻居後時彼靴師依言即作著鞋走出村墻既高无虞踰過即於水窟中出時王使者尋其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入宮中余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咒之人悉喚將來時諸咒師既聞皆來詣王所時王告言汝等往彼龍宮咒龍將來聞已悉去於別曠野有一藥又名賓伽羅常以魚肉為食此藥又住處樹木猶枯況復人見存命龍王被諸咒師咒已逼迫救彼不得即以神力將漁師見及諸咒師等累為一服將往藥又住處曠野之中安者龍王告諸咒師曰汝等所作非是好事彼漁師兒被藥又所害我等亦被損之咒師問曰作何方計龍王答言汝等無益之事惱亂於我我被逼迫將漁師兒置於曠野之中令彼藥又所害汝等亦无所益時諸咒師漸行得歸本國白大王言我等惱亂龍王逼迫極困遂送

魚師兒深曠野中賓伽羅藥又所食時王語言汝等大奸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狗便作是念我今決定即死其狗遙見彼人復命一狗往趨捉取其人見已遠走上樹狗在樹下藥又隨後即到藥又告言彼可不聞賓伽羅人形藥又在曠野之所若有人來住此者皆當損害汝今時到來其人答曰我以盡命在此時藥又住於悉奈鍾結衣服繫身而住時人欲作計走即往樹下向一方走藥又與狗同走而趨其人車急即脫身衣擲於藥又身上遍覆其體群狗謂是其人衆共擒捉食取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菓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聳展入人手身

墮谷底時王使者作是思惟其人死執得其驤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告仙言汝外甥兒今苦逼迫何不觀察仙人報曰我若不擁護必定命殄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甥即云汝勿怖懼時外甥既得仙人攝受便化身為美女相貌殊好特異常倫即往波羅痾斯於王園苑而住其守苑人既見美女心生希有遠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且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為王于時臣佐以大儀著冊立為王今時諸天說伽他曰

復起能作如是業
隨宜損彼不名害
如害自勝王子者
佛告諸苾芻等於汝意云何其自勝
王子曰初王者即是提婆達多於彼

時中魚師見者我身是也從彼王時
起此怨讎世尊後告諸苾芻汝等諦
聽昔時曠野有一大村其中有二巧兒
作別賣人其人各座一鋪而易不得
相侵別時有一識寶人將一寶器
來至其所止息三五日間持此寶器彼
一鋪人欲買其寶酬價極下時彼貧
人不肯賣與更將向彼別賣人邊酬價
平和即生歡喜報言汝可買取鋪主
答言我無余許錢財可買答曰隨日
所得多少與我其人聞已即便受取
酬價少者即來共爭云我先見此人
寶器汝今因何奪我而得從此已去
遂至惡離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為婚共
為歡樂其妻有娠月滿已後便生一子
母即命其長者便作是念我更娶妻
共為歡樂娶妻不久誕生一子母亦
命其長者便作是念我亦娶妻不久
還死我為長子索娶一女當即娶女

遊戲多生子孫其妻問夫曰六童子
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
人為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
菓至於山中兄取大石打弟頭碎因
即命殄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
共為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
士告言我有一女奉養與汝時婆羅
門曰我占時候日星非是穩便我今
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

婆羅門為求乞故還至彼家口云無
病乞與我物答言我有一女奉養與
汝報言先有一婆羅門來乞之時何
不與女居士答言彼為星宿不便口
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
受時婆羅門便為煩即受此女受得
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
此女先受得因何將我女歸來答曰
汝為暗星非是穩便不取此女我不
看星宿穩便速取此女時彼婆羅門
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偉
惡性操常醉每日損人諸人皆怖不
敢出門時王舍城人悉來白王其諸
財象極大偉惡每日出屋住於坊市四
道街衢損害眾人王當處分看象之
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耶
勅大臣令與看象人來使人依命
來告言王舍城中諸人眾來自我護
財大衆憚惡損害諸人汝當備日出
若出之時預擊鐘鼓告聲衆出時調
衆人等無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
千珍寶與調衆人告言有長者明日
請齋若摩沙門并聲聞徒衆汝可將
護財惡象當面放之踐踏齋苾芻沙
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末生
怨王所自言汝不能立我為佛為汝殺
父今得王位我今殺却佛自立一切
智大王可令護財象出時末生怨王
語提婆達多言汝不聞諸佛世尊末
調者能令調伏說已得即去語調衆
人曰我已白王汝可明日將象出時
調衆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
此事已心生愁惱自歎我是薄福之

人今請世尊及苾芻衆過家設供有
此事起放惡象出若為設齋復作是
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
家辦食鋪設坐已遙望世尊今時如
來即持衣鉢共苾芻衆入王舍城時
人即放護財象時象見佛并諸徒衆
即生嗔怒速走往如來邊其提婆達
多共末生怨王上高樓頭遙望惡象
欲踐踏沙門齋苾芻衆提婆達多甚大
喜悅即說頌曰
我見十力者被象力所蹈聲聞釋種子
今日應消盡
今時世尊以右手化作五師子時象
見師子已當時懼怕失大便奔走而
去世尊又放大火諸方熾熱唯佛住
所足下涼冷其護財惡象東西遊走
唯逢熱火世尊住處清淨涼冷當見

惡象諸聲聞等皆悉迸散遠走唯何
難施一人不離佛邊其象醉醒羸
弱來詣佛所世尊即以百寶莊嚴軻
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
即得賢聖道汝為前身業故生在惡趣
損害諸有情將是為歡樂從此死已後
當生在何處復佳在何處賢首汝善聽
諸行是無常諸法是無我寂靜是涅槃
於我心生信

今時世尊即往長者家數座而坐其
護財象隨佛後行佛在長者家其象
門外立為不見佛故即欲推門屋倒
佛以神力變其宅舍化為水精內外
相照今還見佛世尊食竟說施頌已
從坐而去其象隨佛後行其國大臣
具如上說啓白大王王聞此事轉告
提婆達多汝大損我其象去已隣境
國王聞者必起怨敵汝大不是時提
婆達多被訶責已嘿然而住王勅諸
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提取象莫令
隨佛後去依命即欲捉象其象見佛出
城面前不見世尊其象以脚踹鼻氣息
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
中死已生在於此清淨四天大王中
前生為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
諸天圖達詣如來所其象生天有身
百寶莊嚴清淨之身內外明徹其夜
即衣祴威衆妙花往如來所竹林園
中其光遍照勝晝日時以衆寶花散
佛身上即於前坐聽佛說法世尊觀
衆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
證預派果既證果已心大喜悅白佛
言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
因佛閉惡趣門 三塗之中多損害

毗摩竭經卷第十九

第三十三

三

◎根本說一要有部毗奈耶破僧事

今蒙開闡人天路 復證微妙涅槃城
因佛斷除衆惡業 惠賢之目得清淨
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
右邊三匝欲還歸 騰身即往天宮上
今時彼天如商人得利如農夫得豐
熟如壯士聞敵得勝如病人得老所
將諸天下供養已還與相隨歸於天
上千時林中有諸芝葛於初夜念誦
經行見大光明遍照林野心生怪愕
來詣佛所而白佛言世尊於昨夜分
是何因緣得見諸天下世尊所佛告
諸苾芻此非釋梵諸天來於我所復
次諸苾芻汝曾見護財大衆以不如
此障惡奔逸欲來殺我時芝葛等俱
白佛言我等悉見佛言我已誨示彼
於我所生正信心起歡喜故便即命
終得生四天王宮其夜來詣我所為彼
說法得證見諦却歸本宮諸苾芻等心
生疑或唯佛能斷白佛言世尊彼護
財衆作何罪業墮傍生趣復作何業得

毗摩竭經卷第十九

第三十三

三

生四天王宮及得見諦佛告諸苾芻彼
護財衆者先集業報今自捨棄如暴流
水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助水
火風為彼受之亦非蘊處界善非善
事而說頌曰
假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時
果報還自受
佛告諸苾芻過去世時於賢劫中人
壽二萬歲有佛出世名迦攝波十号
具足住波羅痾斯仙人墮處施鹿林
中是時此衆於彼法中出家持戒不
能堅固復不貴重有所虧缺常以四
事供給衆僧成就善根所生之履食
飲充足見我正法心生歡喜便即命
終得生四天王宮復為在迦攝波佛
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
今時諸苾芻等心生疑惑佛能新疑
白佛言世尊彼護財衆當來害佛
時云何諸聲聞衆皆悉遠走唯阿難

毗摩竭經卷第十九

第三十三

三

第六七冊

二二三

隨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獷惡常行欺打種種惱亂自餘諸鵝時諸鵝等每來詣白鵝王汝子咄咄打我鵝王便作是念彼既原惡獷性若安立太子位我死已後必損殺諸鵝我今須作方便即與二子滿及滿面告言汝等可能往詣諸池有鵝之虞檢行若先來者我即與王位時鵝王于竟意各將五百鵝衆往於諸方東西遊行遍觀池水諸鵝漸行至波羅痾斯於彼時中有一國三名曰梵德正住王位其國人民熾盛安隱豐熟去城不遠有妙花池清流取勝有諸雜色蓮花而覆其上其池四邊亦有千花菓樹亦有雜類諸鳥翔集時鵝王于名滿者共五百鵝衆下來入彼池中心元怖畏遊戲歡樂其滿面共五百鵝衆在虛空中時有一鵝報滿面言我等可下入此池中以不吝言我且往無熱池中紹

王位已然後可來於此遊戲當即述疾往無熱池中即紹王位還來至波羅痾斯池中遊戲時池邊諸人見鵝端正元畏遊戲皆生怖畏人所樂見鵝中之王從何處來至此池中身體在嚴其池諸鳥无有此者人皆愛之無畏而住在池遊戲時波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遶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縶繫縛將來莫令損彼身體肢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涕泣而住心生恠愕告言我懼王勒繫縛汝身汝莫

帝笑我不殺汝即將此鵝王往波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勒群臣告諸百姓勿令損害此鵝王也時王即喚群臣卿今可於波羅痾斯城隍之慶擊鼓宣令作如是語國中所有的一切人衆從今已去但是衆鳥不應傷損臣即如勅昔告今知汝等慈藹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慈藹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今時世尊復告諸慈藹等重為汝說阿難陀不捨離我五百慈藹走散之事汝等諦聽如過往昔於波羅痾斯有王名阿吒正住其位其國人民熾

處豈熟安樂有五百臣佐為彼威德
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
到臣佐所大臣即特見王曰大王言
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
此境有王軍馬漸多強盛勇健即辦
象馬車步四種兵士來逼阿叱共為
鬪戰其阿叱王亦以四車兵馬出共
鬪戰其外境王被打陣破散走而去各
堵本所還來聚集密遣一人詣五百群
臣我與鬪戰汝莫共我鬪敵若得位時
多與汝等財寶勝阿叱十倍其五百群
臣皆悉迴意共外境王情同密契時
王復以四車兵甲更來鬪戰阿叱亦
以四種兵士共為鬪敵其五百大臣
共外境王同情不戰彼南天來者共
阿叱王心大苦惱彼人即說頌曰
一切友捨離 多時好看侍 唯有瓶杖人
不離大王所
彼勇健人殺彼五百大臣今時佛告
諸苾芻勿作異念時彼阿叱王者即

時彼阿叱王即

時彼阿叱王即

時彼阿叱王即

時彼阿叱王即

我身是也彼敵千人勇健者即阿難
陀是共五百群臣者即此時五百苾
芻是共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
過往昔有一菩薩位不定聚在一方
所山中受獸王師子身時有五百野
行每常隨後求拾殘食同住山中師
子殺得魚獸上味血肉食已捨去餘
有殘者野行取食多時在彼於後時
中彼師子王夜覓食獸夜闇不覺隨
在枯井其五百野行中有一野行見
師子墮井不離井邊思念方便作何
計救救拔師子得出井中自餘野行
見五百群臣隨後而行其彼一野行
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今時
諸天於虛空中即說頌曰
皆須作親友 羸弱及強者 我見一野行
從井救師子
佛告諸苾芻等時師子考我身是也其
一野行者阿難陀是也昔四百九十
九野行即此四百九十九苾芻是也

時彼阿叱王即

時彼阿叱王即

時彼阿叱王即

其四百九十九苾芻若棄捨於我唯阿
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趣時
一方所與五百鹿為王有一獵師欲
害群鹿於河側邊著罽網索計捉
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
邊而不棄捨于時鹿王欲斷其索而
不能斷母鹿見其鹿王不能斷索便
說伽他曰
大威德鹿王 亘速懇懇解 安置罽網者
獵師今欲來
今時鹿王便以伽他以頌答曰
我今作何計 無能斷此索 罽網極堅牢
縛脚今微骨
今時獵師手執弓箭身著袈裟到此
鹿所母鹿見獵師欲害鹿王于時鹿
母即就鹿王而說頌曰
大威德鹿王 亘速懇懇解 安置罽網者
獵師今欲來
今時鹿王以頌報曰
我今作何計 無能斷此索 罽網極堅牢

時彼阿叱王即

時彼阿叱王即

時彼阿叱王即

縛脚今徹骨

今時鹿母心懷盧怯即就獵師而說伽他日

汝是大獵師 宜放弓箭却 將刀先殺我 然後殺鹿王

今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 今汝重相愛 夫妻還得合

今時鹿母說伽他日

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

今時獵師聞是說已心大驚恠歎言希有便解鹿王與母鹿同去今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為梟獍

摩訶僧祇經卷第十九

第三十頌

為利養故損害其身佛告諸苾芻

提婆達多非但今世以貪穢惡利養故而害其身汝等諦聽乃往古昔於一山中有大花池時有大象住在池邊復池一邊有野行住身多穢臭是時其象從池飲水而出其野行欲往池邊飲水野行告象曰仁可避路若不令者可共聞敵象作是念此可惡物是穢無上若以足踐或鼻或牙害彼皆悉穢惡我今還已穢惡之物方可害彼而說頌曰

亦不足蹈汝 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行便作是念我以口銜彼懼退走即隨後逐象其象見近即以極努放鼻打其野行便即命殤佛告諸苾芻等勿作異念今時彼野行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

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

毗奈耶破僧事卷第十九

第三十頌

根本說初有部毗奈耶破僧事卷第十 頌

大唐三藏法師

翻

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菓滋茂隨近有二羣猴一部五百各有一猴王其中一王夢見被五百獐猴擲此二王於熱鐵中於此夢中生大驚愕身毛皆豎便即覺今喚羣猴即說此夢告言我今所見夢者不是好耶我等須奔此居所住之處移往餘處羣猴自言如大王所說當須走離苦薩是大威德若見夢者必當具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羣猴即移餘處後時於彼村中有一賤婢炒麥有一羊束至此婢邊欲食此麥其婢即以火燒木打羊火著身上被燒急

○根本說一要有部毗奈耶破僧事

已走入王家象坊坊內多有蒿草其羊抖擻身火便落草上然著草木眾象被燒其當象人告王時王即喚聖人告言眾象被燒今急作何聖人時彼聖人便作是念往日被羣猴損暴我田農我今得便當須酬究白大王言此象被燒須用獐猴脂塗身方可得免時大王勅諸羣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羣猴俱被繫縛將來王所其聖人為久結怨恨將彼獐猴等活擲著於熱鐵之中今時諸天即於空中而說頌曰

近窻不可住城及村野中婢嘔羊食麥猴等被銷鎔

佛告諸苾芻汝等勿作異念今時見夢猴王者即我身是其難信猴王者提婆達多是所餘獐猴取我語者免斯大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順我意者皆得平安遠

根本說初有部毗奈耶破僧事卷第十

第三

頌

離苦難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一獐猴王各有五百眷屬其中一獐猴王與五百眷屬遊行人間至一聚落於此聚落有一金波伽樹其樹菓實茂盛時諸羣猴見此菓樹白猴王曰此樹菓實繁茂技將欲折我等遠來疲乏取其菓食今時猴王見斯樹已遂說頌曰

此樹近聚落童子不食菓等應可知此菓不堪食

說此頌已諸獐猴等即便捨去其第二獐猴王亦與五百眷屬遊行人間漸至此村是諸獐猴亦入其村菓實繁茂便告獐猴王曰我等涉路疲勞欲食其菓安隱而去獐猴王曰善哉今時五百獐猴即食其菓于時諸獐猴等所食其菓皆悉致死汝等苾芻勿作異念其不食菓獐猴王者我身是其第二獐猴王者提婆達多是隨順我意者平安得遠離苦難隨提婆達多意者悉遭苦難今時諸有情等隨順我語於生死中而得解脫受提

根本說初有部毗奈耶破僧事卷第十

第四

頌

婆達多言教者悉遭苦難介時提婆達多以石欲擊世尊于時諸婆羅門居士等悉懷嗔恚咸言我等即殺提婆達多其中有人是提婆達多勿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如此提婆達多有威德我我等云何而得殺之云何令我發斯惡事宜速各去時諸婆羅門間提婆達多住如是威儀諸婆羅門居士等雖難是嗔怒而不殺害是諸婆羅門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修善法佛告諸婆羅門其提婆達多非但今世作斯非法而現正法誑惑老鼠以害其命汝等諦聽我為汝說乃往昔時有異方所有一鼠王與五百鼠為眷屬有一猫子名曰大焰其猫少年之時所有鼠等悉皆殺害後年老邁便作是念我昔少時氣力強盛以力捉鼠而食我今年既打過氣力微薄不能捉

佛告諸婆羅門

佛告

頌

獲設何方便而捉獲鼠作是念已遍觀其地乃見一鼠王與五百鼠而為眷屬住此方所即就鼠穴詐作坐禪時諸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年氣力強盛壯作無量罪今欲修福除其舊罪時諸鼠聞是語已皆發善心今此老猫修行善法即與鼠等共遠老猫行於三市便入於穴其老猫取其家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巢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後鼠而食鼠王見已避遠而立遂說頌曰
老猫身漸肥 鼠王積漸少 食盡實堪驚 當不應毛骨
世今修禪不謂善 為利詐作修善人 願汝無病安隱住 我今羣鼠汝食盡 佛告諸婆羅門勿生異念時彼大焰老

生一之

一

猫者提婆達多是作非法罪於諸人衆示現修善是諸婆羅門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隱得度生死順提婆達多言教者遭大苦難佛告諸婆羅門汝等當知非但今世隨順我言教者得度生死住昔亦復如是汝等志當諦聽諦聽我為汝說乃往昔時有二導師各有五百車乘過於磧中或得水草或不得水草乃經數日諸牛犢等極遭苦難於後見一方所其草青茂有多涌泉時諸商人將諸牛犢就其水草時諸商人入水澡浴飲諸牛犢既飲水已便息而住其五百君牛之中有一牛王告諸牛曰此方地所青草樹木茂有好浴泉我等志意飲食而住若有商人偕駕於我便須卧地不復受使第二牛王告羣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般運車乘恐後有損其大牛王問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

佛告諸婆羅門

第六

頌

告羣牛曰汝等取我言教不須相去
千時商人欲加其牛彼諸牛等見商
人欲捉便即瞋怒咆地咆裂商人見
已各執棒打皮穿流血即令駕車餘
牛牽車而去皆不被打今時空中諸
天即說頌曰

今觀惡牛三妄語行惡行 諸牛緣此苦
飢渴身流血復觀善牛三 導和止正教
由此諸牛類度險身肥肥

佛告諸苾芻汝等勿生異念其最勝
牛王出正教者即我身是時彼牛王
出惡教今彼羣牛遭苦難者提婆達
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
提婆達多耶見惡行恒遭如是諸大
苦難時諸苾芻咸皆有疑唯佛能斷
以緣白佛唯願世尊觀是提婆達多
自身愚癡耆屬亦愚

佛告諸苾芻提婆達多非但今世愚
癡往時亦然汝等諦聽我為汝說乃

佛告諸苾芻汝等諦聽我為汝說乃

佛告諸苾芻汝等諦聽我為汝說乃

佛告諸苾芻汝等諦聽我為汝說乃

○根本說一要有部毗奈耶破僧事

住古昔有一閑靜林野之處有羣猴
猴遊住於此時諸猴遊行漸至一井
乃觀井底見彼月影既見月已詣猴
王處曰言大王應知其月見墮井中
我等今應速往拔出依舊安置是諸猴
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輩連
絛為索而拔出之時一猴猴在井樹上
攀援而住其餘一一次第以手相接
猴猴既多樹枝位下欲折時彼最下
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

此諸癡猴為彼愚導師意墮於井中
救月而溺死

佛告諸苾芻等往昔猴王王者即提
婆達多是昔時由自愚癡故以愚癡
而為耆屬今時亦為愚癡耆屬
今時世尊在三舍城竹林園中時世
飢餓乞食難得佛告諸苾芻我欲三
月靜坐不得一人輒來見我除取食
者及長淨日大眾亦應共立明制時
舍利弗摩訶目犍連在南山內三月

佛告諸苾芻汝等諦聽我為汝說乃

佛告諸苾芻汝等諦聽我為汝說乃

佛告諸苾芻汝等諦聽我為汝說乃

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
多為諸大眾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
二者著糞掃衣三者三衣四者露坐如
是四人士諸處垢證得解脫若有人
不樂如是四種修道人樂解脫者即合
受籌出離眾外說此語已千時大眾
五百苾芻人各受籌隨提婆達多出
離眾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分將雜
物而供養之若不枉濟我等死盡提
婆達多分破僧時大地震動流星晃
耀四方大然一切諸天擊鼓震響高
聲唱言自今已後涅槃道息無有得
道果者無有漏盡者無有讀誦蘇咀
羅毗奈耶阿毗達磨心示不著阿蘭
若處亦無修習聞聲支佛道者亦無修
阿耨多羅三藐三菩提者人天浩亂
三千大千世界法輪不轉眾生墮人

佛告諸苾芻汝等諦聽我為汝說乃

佛告諸苾芻汝等諦聽我為汝說乃

佛告諸苾芻汝等諦聽我為汝說乃

第六七冊

二一九

不隨於法舍利子摩訶目捷連見此
奇怪鉅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
世尊所漸漸遊行詣三舍城竹林園中
安置三衣洗足已往世尊所見羅怛
羅在門外立謂舍利子曰鄒波駄耶
知不提婆達多已破僧訖舍利子曰
我已知訖故為此來汝勿憂愁我當
和合便入衆中見世尊執首頂禮却
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
慈許不今時世尊即便歎曰善哉善
哉若能如是和合僧者得福無量時
舍利子分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
在右邊坐塞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
迦塞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
衆若欲不起忍波瞋打便即移處遣
大目捷連并舍利子居在左右而坐
提婆達多告舍利子曰我今背痛汝
爲大衆演說妙法

今時舍利弗默然受請提婆達多說
此語已便疊僧伽肱支頭右脇而卧
時舍利子以神通力令遣即眠不令
覺如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
大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今
赴舍利子時舍利子恐提婆達多不見

我從衆故必當懊惱吐血而死遂使
漸次緩緩遊行使提婆達多得見我
等時提婆達多從睡起已拭眼而
視舍利子以神通力當路作大深坑
從盛達多孤迦里迦塞茶達驪等五
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
佛所到闍錫迦竹林園邊欲見世尊
極大羞慙不能舉目各自思惟我等
云何作如是非法無慙愧事漸詣佛
前而立時世尊大慈憐愍更聲慰問
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
成就如來應供正遍知明行足善逝
世間解無上士調御丈夫天人師佛
世尊我常演說寂靜涅槃究竟菩提
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入滅六

入戒則觸戒觸戒則受戒受戒則受戒受戒則取戒取戒則有戒有戒則生戒生戒則老死戒老死戒則憂悲苦惱戒汝等慈藹常思修學自利利他自利利他之法若法不善無利無樂究竟不善及於他四輩所得飲食衣服卧具湯藥自身不善之事不應作者莫作但觀自身及他有利益者常須修學千時諸慈藹等聞此法已心生歡喜疑網皆除內外清淨有異慈藹等心生疑惑而問世尊有何因業今被破和合僧佛為諸慈藹說過去業我自聚集作業今自受之非是他受慈藹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

今時世尊告諸慈藹乃往過去清淨山林有一大仙五百小仙以為眷屬俱共修道時有客仙來過其所主人不與如法供給看侍客仙心生懊惱而恨便破和合仙眾誘引彼諸小仙言我善解種種道術及五神通我當

毗奈耶律卷第十一

第五

頌

○根本說一要有部毗奈耶破僧事

教示汝當隨我後時大仙知此事已勸彼客仙莫破我眾非是仙法巧說善言令生歡喜雖得如是戒誨之語由勸不息設方便時世有諄支佛有大慈悲少欲知足上勝福田遊行世間漸詣仙所大仙見辟支佛端嚴殊勝心生歡喜供養恭敬而發願言以此供養佛功德願我當求得大智慧神通之力客仙雖成一切智願我能破彼和合僧眾結會古今往時客仙我身是也五百仙人中有大仙主者提婆達多身是為此因緣黑業有黑業報白業有白業報非黑非白業有非黑非白業報諸慈藹當知宜捨一切不善之業修集善業應當修學時諸慈藹復有疑故而自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慈藹諦聽我說往昔有一野干其性饕餮遊行聚落處處求食日至染衣不覺墮於藍色盆中染主見拽出擲地于時野干遂宛轉灰土既見

毗奈耶律卷第十一

第五

頌

身體汙惡不淨便即入河沐浴而去身毛光澤似如藍色時眾野干見其毛色異於尋常而生甚怪眾共問言汝是何人彼即答曰我是帝釋天王之使無我作禽獸中王時野干作是思惟身是野干色非本類時眾野干共報師子知師子便告大師子王師子王遂即遣使令檢虛實其使到已見彼藍色野干乘大白象諸禽獸等皆圍遶如事獸王其使見已還來王所廣說如前大師子王聞是語已便與眾往彼眾所見野干王乘大白象眾獸圍遶大及豹大力獸等親為左右餘小野干遠避而住心生懊惱便設方便於野干中第一野干令喚王母其母問曰於我兒所有何伴為野干答曰內有師子虎象我居外院母曰汝去定殺我子并說頌曰

毗奈耶律卷第十一

第五

頌

第六七冊

二二二

一鳴時餘不鳴者身毛墮落餘即鳴
則其王野行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則其象即知
此是野行即以鼻牽下雙脚蹋殺空
中天見誑伽他日

在內翻居外合外乃居中 斯皆不合為
如野行乘象

佛告慈菟時汝等當知往時內翻為外
外居於中自滅其身野行王者提婆達
多是也由彼過去顛倒業故今亦如
是破和合僧內翻為外外乃居中時
提婆達多既赴舍利弗等不得迴
還本處生大忿怒便打孤迦利迦等隨
儻徒眾而告彼言良由汝等失我徒
眾時諸慈菟凝而問佛提婆達多以
何緣故舍利弗等領其徒眾應瞋不
瞋於自隨儻無辜輒便毆打佛告諸
慈菟非但今身枉作事業亦曾過去
別人術婦枉殺他人乃往過去有夫
婦二象居住山澤母象姪妹與外象
通既被術誘欲隨他去恐其夫覺事
有乖竟與其夫象入河漂浴語夫象

法華經疏卷第三

第六

日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
水中憂慮計捕因此枉闕無量眾生
至死余時空中諸天而說頌曰
象身難復大智慧甚微妙好婦被他將
枉殺諸舍識

佛告諸慈菟時夫象者今提婆達多
是今亦如是別人作業別人受厄時
諸慈菟咸皆有疑問佛世尊是一切
智舍利子及目犍連云何如是能作
善巧方便勸化道誘此五百慈菟捨
耶歸正來至佛所佛告諸慈菟其舍
利子及目連等非但今時誰得脫彼
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伎
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
二男子來習伎藝一者學成五種伎
藝一者唯學成一餘四不得其人遂

法華經疏卷第三

第七

便將女嫁與業成之者藝不成者心
便忿恨捨離而去便就劫道賊邊共
為伴侶以解用刀於要路處待彼女
夫欲相辱害於後不久其人眷屬乘
車將過路逢商人多眾將度便問之
日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
人告日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日
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于時賊主
老五人來令與共戰咸皆致死又老三
七人來亦都殺盡後時惣求眾戰並俱
被害唯舊同學一人得存最後二人
交戰然其夫放箭皆被賊人以刀
揮斷竟不能害且五百箭皆悉放盡
唯殘一箭還而住其婦問日何以
不射彼便報日今我與君二人之命
併在此箭所以然者我留此箭前有所
防護今若放訖他來害我并君亦死
婦人見此即便起無運轉之間彼賊

法華經疏卷第三

第八

樂觀遂忌禁禦其夫伺之即便放箭
應箭便死臨命殄時而說頃日

此非彼車主而能殺於我由我起決心
觀他便失命

佛告慈菴菴汝等當知彼車主者豈異
人乎今舍利子是時彼婦者今日軌連
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
目軌連善能得彼提婆達多之便亦
復如是

尔時世尊在王舍城王子侍縛迦菴
沒羅園時末生怨王曾於五月十五
日夜將安居時明月澄天光景花麗
與諸臣佐后妃姬女在高樓上告諸
人曰今既夜月清閑園明可愛我及
卿等欲何所作宜各述懷啓請其事
時有姬女應聲報曰大王人生行樂
不可虛度今此良宵可以遊戲恣情
受五欲樂是王之事復有一女言大
王我今意欲此王舍城一切道俗共
為歡會同受欲樂是王之事時三太
子鄒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

毗舍離王女

元

◎根本說一要有部毗奈耶破僧事

旋歸是王之事復有大臣是外道徒
黨自言大王此明月夜觸目清閑當
十五日將安居時可於尊者肅刺拏
等六大明師人所遵承為物稱首各有
五百人無衣徒侶常共隨逐現在三舍
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
子侍縛迦於眾中坐王告之曰汝侍
縛迦何故默然一無所說侍縛迦白
言大王屬此芳辰朗月澄淨人皆共
愛將安居時然佛世尊具大威德有
聖弟子慈悲普覆為世導師最上
福田在我園中為安居事宜親供養
是王業也時末生怨王聞斯說已即
整威嚴乘大香象并將五百宮人乘五
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是
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
與幾多人坐園中住報曰與千二百
五十慈菴王又問曰若非汝有異心
既有許多人眾吾何不聞聲咬之聲
侍縛迦答曰彼佛世尊三業寂靜心

毗舍離王女

第三說

頌

常在定弟子示尔以是義故無喧雜
聲王聞此語心便決定更無難難便
至佛所下象馬已見佛世尊與諸大
眾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

尔時如來以慈善心慰喻王曰善哉
大王且時就座諸有疑難忘其所問
既坐定已白佛言世尊於世間中有
種種業行有結花鬘者有什作者或
有屠脲或作販賣調伏象馬或言詬或
為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
是眾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
餘人以不王曰佛言世尊於如是義
我以曾問外道瞽瞍刺拏等訖彼諸師
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

毗舍離王女

第三說

頌

第六七冊

二二三

直得聖果者無有聖人無羅漢果者四大散已無所依止若有人言今世後世業因業果具實有者皆是妄言智慧所說愚人所談二俱皆空時未生惡三復自佛言此尊我聞六師種種實義彼皆妄答如人間菴沒羅果便將梨菓而報答之若問梨時便將菴沒羅答邪見六師瞞刺拳等正問耶答是外道等雖作如是種種耶說種種耶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餘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耶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然智愚者自然愚無有修者亦無有得者示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

毗舍婆佛事卷第十

第三段 頌

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耶答曰大王當知我所說者常教衆生自行殺生殺他殺害自斫斫他自炙炙他自行偷盜殺他偷盜自行嫖欲教他嫖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量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二衆行並無因果無果無得無失無增無減世尊我問正義他作如是種種妄說我作東問他乃西答我聞此已亦不歡喜亦不隨喜便捨而去復往餘處阿市多雖捨甘拔羅所我如前正問他亦如前耶答作如是說都有七物是七種

毗舍婆佛事卷第十

第三段 頌

物體是自然亦非他作非是化生不從化有非聚非散常是自然何等為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

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十

乙己歲高麗國大藏都監奉勅雕造

毗舍婆佛事卷第十

第四段 頌