

徳山化城図編序

C40-45-14

B 64853

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第一

唐三藏法師義淨奉 制譯

爾時薄伽梵在劫比羅城尼俱律陀園中與大苾芻
衆俱時此城中諸釋迦子咸共集會坐於一處共相
謂曰若有人來問我等言釋迦種族誰爲最初從何
時生有何繼嗣尊貴胄族有此問者我云何答然我
未知如是次第我等宜共詣世尊所問知此事如佛
所說我當奉持作是議已諸釋子等往詣佛所頂禮
佛足遶佛三匝在一面坐合掌向佛具陳上事白言
世尊白言世尊若有人問我釋迦種從何時生誰最

爲先誰爲尊貴有何胄族云何而答爲如是事故來
請問惟願世尊哀愍爲說如佛所敎我當奉持爾時
世尊聞此語已默然思惟若我自說釋迦種族有尊
貴者恐諸外道謗言沙門喬答摩自讚釋種族望尊
高復生是念我弟子中誰能說此釋迦族者知大目
連善說斯事告目連曰我今入定汝爲釋種種說其因
緣目連默然受佛敎勅爾時世尊取僧伽胝衣四疊
枕頭右脅而臥兩足相重作光明想正念起想如是
作意於時具壽大目乾連而作是念我今可入如是
定中思惟觀察知釋迦種族卽於衆前而昇高座結

跏趺坐告諸釋曰仁今諦聽此之世界初成之時爾
時大地爲一海水由風鼓激和合一類猶如熟乳旣
其冷已有凝結生其海水上亦復如是上有地味色
香美味悉皆具足此界成時一類有情福命俱盡從
光音天歿而來生此諸根具足身有光耀乘空徃來
喜樂爲食長壽而住時此世界無有日月星辰晝夜
時節亦莫能辨男女貴賤但相喚言薩埵薩埵是時
衆中有一有情稟情耽嗜忽以指端嘗彼地味隨嘗
之時情生愛著隨愛著故段食是資爾時方名初受
段食諸餘有情見此食時卽相學食旣食味已身漸

堅重光明隱沒悉皆幽暗由此食量不調停故形色損減由色減故互相告曰我形光悅汝形損減彼光悅者恃形色故遂生驕慢起不善根緣不善故地味遂減地味減已是諸有情共相聚集互生怨歎悲啼愁惱作如是語奇哉善味一說如今世人曾食美食後常憶念先時香味便作是言奇哉美味奇哉美味雖作是言然猶不識其義好惡緣何故說地味減沒有情業故地餅卽現色香美味悉皆具足如金色華如新熟蜜食此地餅長壽而住若有食者身有光明因相輕慢廣如前說乃至地餅皆沒時諸有情共集

一處愁惱相視作如是語苦哉苦哉我昔曾遭如是惡事是諸有情地餅沒時亦復如是然不知此所詮何義仁等當知地餅沒已時諸有情由福力故有林藤出色香味具如雍菜華如新熟蜜食此林藤長壽而住若少食者身有光明因相輕慢廣如前說乃至林藤沒故時諸有情共集一處憂愁相視作如是語汝離我前汝離我前猶如有人極相瞋恨不許當前廣如上說林藤沒已時諸有情有妙香稻不種自生無糠穢長四指旦暮收刈苗卽隨生至暮旦時米便成熟雖復數取而無異狀以此充食長壽而住時彼

有情由段食故滓穢在身爲欲蠲除便成二道由斯
遂有男女根生便相染著故遂相親近因造非法諸
餘有情見此事時競以糞掃瓦石而棄擲之作如是
語汝是可惡有情作此非法咄哉汝今何故汗辱有
情始從一宿乃至七宿不共同居擯於衆外猶如今
日初爲嫁娶皆以香華雜物而散擲之願言常得安
樂仁等當知昔時非法今時爲法昔時非律今時爲
律昔時嫌賤今爲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爲最
初營立家宅便有家室諸仁當知昔因貪婬故造立

屋舍彼如法作不非法作此非法爲法彼諸有情若
日暮時若日朝時由飢取稻每日充足不令餘殘有
一有情爲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
旦來取稻已兼兩時糧訖汝應自去我不繁去時彼
同伴聞斯語已心便讚曰此亦大好我今取時亦兼
二日糧稻來耳爾時別有一伴聞此語已復言我取
三日稻來復有一伴聞此語已復言我取七日稻來
卽將七日稻歸復有一伴來喚其人共相取稻其人
報曰我先已取七日稻訖無繁更去彼人聞已心復

歡喜唱言此是好便我今日去取若半月或一月稻來如是漸漸倍於前數由此貪心日增盛故遂令稻中生諸糠穢先初之時朝刈暮生暮刈朝生其實尚好以貪愛故一刈之後更不再生設生之時其實漸惡於是諸人競來收採或有遺餘漸漸小惡時諸有情復集一處更相悲歎曰我等昔時身體光悅飛騰自在端嚴具足歡喜充食後以地味爲食猶得香好食爲地味多故我等諸人身卽堅重光明遂滅神通便謝因遇種種暗損之事諸人悲泣感生日月星辰廣如上說食多之者身已轉暗食少之者身猶光悅

此二食故遂成二種顏狀由此二種顏狀故遞相輕賤曰我是端正汝是醜陋因此諸人互相輕毀展轉生不善心故爾時地味並皆滅盡諸人悲歎後生地餅色香美味悉皆具足我等食之長壽而住食多之者身光轉暗食少之者身猶光悅由此二種顏狀故遂成二種好惡之類乃至遞相輕毀由輕毀故展轉各生不善心故地餅盡滅我等悲惱如是緣故復生林藤色香美味亦皆具足我等食之年壽長遠而住於世食多之者身光損暗食少之者身猶光悅乃至林藤滅故復生稻穀不種自生無諸糠穢如四指長

香味具足我等食之身體充盛食此稻者年壽長遠
久住於世以貪心積聚故其稻小惡糠穢轉盛其稻
無力收採不生或有遺餘諸人見已更相告曰我等
分取地界爾時封量地段疆界各各分之此是汝地
此是我地因此義故世間田地始爲耕種遂立疆畔
又一有情雖自有田私盜他穀一有情見而告之曰
汝今何故取他稻穀此一度盜後更勿爲然其有情
盜意不息於第二日及第三日亦復盜將衆人見之
而復告曰汝前三度私盜頻勸不休有諸有情便行
推拓往詣衆中具陳上事衆共告曰汝自有田何以

三度盜他田穀勸此語已便卽放之其盜稻者告大
衆曰此有情等爲少稻穀今故推我對於大衆毀辱
於我大衆復告何以爲少稻穀捉有情摧毀對衆辱
之後不應然因此盜故遞相毀辱由此緣故大衆共
集遞相告曰汝等具見此事爲盜他穀對衆遞相毀
辱不知二人是誰有罪我等意欲衆中揀一有情顏
色端正形容具足智慧通達立爲地主有過者治罰
無過者養育我等衆人所種之田各各依法六分之
中與其一分爾時衆中揀得如上具足德人便卽立
爲地主爾時衆人告地主言衆中若有犯者請如法

治罰若無犯者應當養育我等衆人所種之田各各
依法六分之中與其一分由此因緣立爲地主爾時
地主見彼諸人若有過者如法治罰若無犯者如法
養育爾時衆人所種之田各各依法六分之中與其
一分衆旣同意立爲地主故得大同意名能擁護劣
弱故得刹帝利名如法治國能令一切衆生歡喜戒
行智慧故號爲大同意王其王立時衆人相呼爲有
情大同意王有息名意樂卽位爲王爾時有情號爲
近來意樂王有息名爲善德復次仁等善德王時一
切有情號爲鑿子善德王有息名爲最勝善卽立爲

王彼時有情號爲雲咽最勝善王有息名爲長淨卽
立爲王彼時有情號爲多羅尚伽長淨王頂上有一
瘡疱系軟猶如細綿疊華雖復增長未曾痛惱後漸
熟破出一童子顏貌端正具三十二大丈夫相莊嚴
其身從頂上生故名爲頂生時長淨王六萬夫人爾
時父王將頂生入於後宮時六萬夫人見頂生已各
生愛念乳皆流出咸曰王言我養我養由此義故復
名持養卽立爲王彼時有情咸皆思惟互相諮議分
別好惡各習一藝時彼有情審思量故未努沙如前
六王壽無量歲久住於世爾時持養王右陛有一瘡

疱柔軟如綿疊華雖復增長未曾痛惱後漸熟破生
一童子形貌端正具三十二大丈夫相莊嚴其身以
端正故名爲端嚴卽立爲王有大威力王四大洲得
大自在時端嚴王左睚忽有瘡疱其瘡柔軟如綿疊
華雖復增長未曾痛惱後漸熟破生一童子形貌端
嚴有三十二大丈夫相莊嚴其身爲近王端嚴故名
爲近端嚴卽立爲王亦有威力王三大洲風化自在
其近端嚴王右足上忽生瘡疱其瘡柔軟如綿疊華
雖日增長而不痛惱後漸熟破生一童子形貌端正
有三十二大丈夫相莊嚴其身以右足生故名端嚴

足生卽立爲王威德自在王二大洲時端嚴足王左
足上忽生瘡疱其瘡柔軟如綿疊華雖日增長而不
痛惱後漸熟破生一童子形容端正具三十二大丈
夫相莊嚴其身以右足生端嚴故名極端嚴卽立爲
王威德自在王一大洲此大同意王息名意樂意樂
王息名善德善德王息名最勝最勝王息名長淨長
淨王息名持養持養王息名端嚴端嚴王息名近端
嚴近端嚴王息名有端嚴有端嚴王息名極端嚴極
端嚴王息名愛樂愛樂王息名善樂善樂王息名能
捨能捨王息名爲堅捨堅捨王息名爲支車支車王

息名爲嚴車嚴車王息名爲小海小海王有息名爲
中海中海王有息名爲大海大海王有息名爲瑞鳥
瑞鳥王息名爲大瑞鳥大瑞鳥王有息名香草香草
王息名爲近香草近香草有息名爲大香草大香草
有息名爲善見善見有息名爲大善見大善見有息
名爲極愛極愛有息名爲大愛大愛有息名爲妙聲
妙聲有息名爲大妙聲大妙聲有息名爲作光作光
有息名爲有威有威有息名爲廣大廣大有息名爲
大彌樓大彌樓有息名爲有彌樓有彌樓有息名爲
廣惠廣惠有息名爲艷光艷光有息名爲有艷有艷

有息名爲有大艷有大艷王其有大艷王息孫曾孫
玄孫等於富多羅城子孫更生至于百代其最後王
名爲調怨爲能調伏怨敵故名爲調怨王調怨王於
無闢城中子孫更生乃至五萬四千代於其城中正
法化世其最後王名爲無能勝於婆羅痾斯城子孫
更王至於六萬三代於其城中正法化世其最後王
名爲難當難當王昔於金毗羅城中子孫更王乃至
八萬四千代彼最後王名爲梵授復次諸人梵授王
於象造城中子孫更王乃至三萬二千代正法化世
其最後王名爲象授象授王於削石城中子孫更王

乃至經五千代其最後王名爲及時王及時王於廣
肩胷城中子孫更王經三萬二千代正法化世其最
後王名爲童女力復次勝力王於無勝城中子孫更
王乃至經三萬二千代正法化世其最後王名爲上
勝復次其上勝王於妙童女城中子孫更王乃至經
一萬二千代正法化世其最後王名爲勝軍復次諸
仁勝軍王於瞻婆城中子孫更王乃至經一萬八千
代正法化世其最後王名爲龍天復次仁等其龍天
王於末利城中子孫更王乃至經二萬五千代正法
化世其最後王名爲人天復次仁等其人天王於多

摩栗坻城中子孫更王乃至一萬二千代正法化世
其最後王名爲海天復次諸仁海天王於歡喜城中
子孫更王乃至一萬八千代正法化世其最後王名
爲善惠復次仁等善惠王於王舍城中子孫更王二
萬五千代正法化世其最後王名爲除闇復次諸仁
除闇王却於婆羅痾斯城中子孫更王乃至一百代
正法化世其最後王名爲大帝軍復次諸仁大帝軍
王於俱尸那城中子孫更王乃至八萬四千代正法
化世其最後王名爲海神復次諸仁其海神王於布
多羅城中子孫更王乃至一千代正法化世其最後

王名曰修行復次諸仁其修行王復於俱尸那城中
子孫更王乃至八萬四千代正法化世其最後王名
爲廣面復次諸仁其廣面王復於婆羅痾斯子孫相
承乃至十萬代正法化人其最後王名爲地主復次
諸仁其地主王復於無戰城中子孫相承乃至一千
代其最後王名持大地如法化人復次諸仁其持地
王於彌耻羅城中子孫相承乃至八萬四千代正法
化世其最後王名爲大天復次諸仁其大天王復於
彌恥羅城中子孫相承八萬四千代皆名大天並得
仙通及修戒行正法化人其最後王名爲你彌你王

有息名正謝王其王有息名堅次名佉次近佉努
次名有佉努次名極佉努次名善見次名正見次名
軍聽次名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憖大聲次
名明旦次名坊主次名鬪戰次名生怖次名慶喜次
名鏡門次名能生次名怖生次名最勝次名飲食次
名難勝次名多飲食次名極難勝次名安立次名善
立次名大力次名勝大力次名善惠次名勝堅固次
名十弓次名百弓次名新弓次名妙色弓次名勝弓
次名堅弓次名十輦次名百輦次名千輦次名妙色

輓次名牢輓復次諸人牢輓王於善護城中子孫相承七萬七千代彼最後王號果仙王復次諸人果仙王有息名龍護龍護復於婆羅痾斯城子孫相承一百一代彼最後王名吉枳爾時迦葉波如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛薄伽梵出興於世時彼釋迦牟尼菩薩於迦葉佛所發阿耨多羅三藐三菩提心淨修梵行生觀史多天復次諸仁吉枳王有息名善生王復次諸仁善生王復於補多羅城子孫相承一百一代彼最後王名耳生復次諸仁耳生王有二息一名喬答摩一名波

羅墮闍彼喬答摩念欲出家波羅墮闍念爲國王喬答摩見其父王非法爲法法爲非法治化國務便作是念若父王沒我當爲王法爲非法非法爲法如是治國我當墮地獄既有此難我當云何設何方便而得出家得免斯苦作是念已詣父王所頂禮合掌白父王言大王當知我欲出家趣於非家王告子言若義利故多有人捨施財物供養天神事火苦行求國王位汝今已得我捨命已汝當紹位何故汝今捨此而去喬答摩白言我見國王非法爲法法爲非法由此罪業當墮地獄我今怖畏願求出家大王慈悲從

我此願爾時彼王知其子心畢欲出家卽便告言我
今放汝隨意而去時彼王子聞此語已心大歡喜去
斯不遠有一仙人名曰黑色時彼王子拜跪父王及
諸眷屬辭別而去詣黑色仙所如法胡跪頂禮雙足
白仙人言我欲出家時彼仙人卽便聽許時彼王子
旣出家已而求果子樹皮樹根以充資養世便號爲
喬答摩仙爾時父王便卽捨命第二王子波羅墮闍
卽立爲王爾時喬答摩仙因恒食果子及諸樹葉遂
便得病白鄔波駄耶言我今欲於入聚落中而乞飲
食黑仙報曰仙人有法所謂守護六根遠離六境若

在山谷或入聚落無有所畏汝若能持如是仙法隨
意而去可近補多羅城造作草舍依之而住爾時喬
答摩頂禮親教辭別而去詣補多羅城於一閑林造
作草屋乞食自活爾時補多羅城有一姪女名曰招
賢形貌端正衆所愛著時有一不善人名蜜捺羅由
姪貪心將諸瓔珞及以妙衣送與彼女須擬迎取時
彼女入著諸瓔珞及以妙衣欲出往彼時彼門邊見
有一人持五百銀錢與彼女入便作是言汝來汝來
共汝遊戲彼女思念我今得五百銀錢何爲不取我
若不取卽不應理卽取錢已與彼遊戲爾時姪女使

從女人往詣蜜捺羅所而作是言我未莊飾少時卽
來彼待從女奉此語已詣蜜捺羅所具陳上事時銀
錢主別有餘事須臾卽去爾時姪女復作是念此人
已去欲往先處時亦不晚告從女曰詣蜜捺羅所作
如是言我莊飾了未審與我何處園林而可相見時
彼從女奉此語已詣彼蜜捺羅所具陳上事時蜜捺
羅報曰汝癡婦女人或言未莊飾或言莊飾了時彼
使女先於大家有所嫌恨便告彼曰我之大家非未
莊飾適欲以汝嬰珞及衣莊嚴其身別看餘婿時蜜
捺羅聞此語已欲心便息而生害意便告從女言汝

報姪女莊飾旣了來其園林時彼從女詣姪女所具
陳上事時彼姪女聞此語已莊飾嬰珞往詣彼林見
蜜捺羅蜜捺羅便卽嗔曰咄哉姪女云何持我嬰珞
妙衣別看餘婿姪女報曰聖子女人常有如是過失
願恕其過時蜜捺羅卽發忿恨便拔利刀煞彼姪女
時彼從女卽唱是言賊賊煞我大家衆人聞已皆集
其所爾時園中有喬答摩仙於草屋坐時蜜捺羅見
衆集已心生怖畏無處可避遂將血刀往仙人處置
草屋前隨衆而立爾時衆人見彼死女尋逐蹤跡於
草屋前見其血刀卽捉仙人便作是言汝是仙形云

何而作如是惡業時仙報曰我有何咎衆人告曰汝與女人行於非法復煞彼命仙人報曰我實不作如是惡業衆人不信便即捉縛將至王所曰大王言此人與彼姪女共行非法便煞彼女王聞此言更不審問令將其仙坐尖木上以其赤鬢著於頭上令彼旃陀羅人身著青衣各執利刀周匝圍遶將彼仙人擊鼓宣示巡行城內告諸人曰當知彼仙犯如此罪從南門出而擲仙人於尖木上時黑色仙來覓此仙不知住在處處求覓乃見被擲在尖木上情甚悲傷懊惱帝泣問曰汝因何事遇如此苦時喬答摩哽咽悲

泣曰鄔波馱耶曰此是先業孰能避脫鄔波馱耶告曰善子汝今被傷於諸法行身心退不彼報師曰我今身雖被傷心無損害親教告曰我何得之彼報師曰我發實語曾不妄言若我心行實不改者願鄔波馱耶黑色變作金色發此語已而彼仙人變爲金色四方傳告黑仙變爲金色其師見斯實願心生恠喜歎爲希有時喬答摩仙復白師曰我今捨命當得何道師答曰善子如外道眞婆羅門法說無子者不得善道汝有子不答曰我昔於宮內爲童子時意樂修道便捨家宅常修梵行從何得子教師告曰若如此

者當念過去時事答曰我今被傷極至酸痛節節肢
肢如被刀割唯念捨命如何更有而起餘想時彼親
教師以神通力興大風雨沐浴喬答摩身其所苦痛遂
得蘇息念往昔淫欲之事於是身中遂有兩滴精血
從身落地以業力故便成兩卵如餘經中說有四種
不思議事一者諸佛境界不思議二者龍不思議三
者世間心意不思議四者一切有情業異熟力不思
議彼業力遂成卵於其卵得日光暖故漸漸成熟各
生一童子去其生處不遠有一甘蔗園其二童子遂
遊彼園內以福力故顏容日盛其喬答摩被日光炙

遂便命終爾時變金色仙人於明旦時來看喬答摩
見其命故復見地上卵破尋童子跡至甘蔗園中見
其童子爾時仙人入定觀察此二童子從何時來是
誰之子卽知是彼喬答摩體胤便生愛念將二童子
還其住處每日撫養漸漸長大卽便立名號曰暖生
因此稱爲日種復緣喬答摩體胤故亦名喬答摩從
本身生故名身生復於甘蔗園中得故亦名甘蔗種
由此四緣故有此四號復於異時波羅墮闍王無子
身死諸臣共議王恐無子令誰繼嗣而有臣曰其王
有兄喬答摩先已入山修道據其族次王合繼位作

通議已便往變金色仙人所到已頂禮合掌白言大
仙我國王兄喬答摩仙今在何處金仙報曰被汝等
輩先已煞訖爾時臣等復白仙曰其喬答摩自出家
已來元不曾見如何得煞金仙告曰我令汝等當自
知之喬答摩曾無過咎枉被汝煞衆人復白曰如何
煞之時彼金仙卽說上事諸人聞已咸白仙曰我等
實是罪過作此語已其二童子卽至金仙左右諸人
問曰此二童子是誰種族金仙答曰此二童子是喬
答摩子諸人復言如何有之名字何等爾時金仙卽
說上事諸人聞之皆大歡喜卽於仙所請長童子侍

衛歸國便冊爲王其王治國未久之間卽便身死無
有子息爾時諸臣復於山中迎其小弟次紹王位衆
立王號名甘蔗王復次諸仁時甘蔗王補多勒迎城
子孫相承一百一代其二王皆名甘蔗種其最後王
名爲軍將王諸仁當知甘蔗軍將王亦名增長有四
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
甘蔗軍將王處於宮內悲愁懊惱諸人入宮見軍將
王憂愁不樂前白王言王今何故愁憂若此王卽報
曰國大夫人今皆殞歿我今何得不生愁惱爾時諸

臣共曰王曰王若由此而懷愁者隣國諸王皆有好女王應令我冊爲妃后王復告曰我有四子並皆長成堪可繼嗣由此義故誰當以女與我爲后諸臣曰言王當宣令臣等爲王四方推覓于時有國王女甚端正堪冊爲后顏貌端正堪爲正后王曰可爾卽發國使往彼女所見彼國王問訊起居王問使曰此國幽僻如何至此爾時使者曰彼王曰我軍將王國大夫人已從殯歿聞王有女堪爲國后故遣我來諮論此事彼王聞已卽便聽許復告使曰汝王若欲與我爲親應先與我立於盟信我女有息必令紹位使者

聞已白彼王曰我還本國當具陳此意爾時使者還至本國稽首王已具陳上事王曰我有長子彼設生子豈令紹位時諸羣臣共王議曰王但冊取彼或生男或復生女或是石女王如今何先憂此事願王早索共爲歡樂王曰可爾卽令一使速往女國立先盟誓卽依國法迎歸爲后時增長王與其夫人在深宮內娛樂快樂貪愛恣盛無時豐捨因卽懷胎十月滿足誕生一子容儀端正人所愛念時增長王以八乳母共令養育先取女時王及諸臣共立誓言此女生男當立爲王名之愛樂後時漸長譬如蓮華出水顏

色敷盛時增長王爲欲冊立長息以爲太子不冊愛
樂時后父王聞斯語已卽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羣臣而
告示曰皇后父王今附書來具陳上事我等如何設
計待彼羣臣議曰彼王有大威力可立愛樂爲太子
增長王曰我有長子如何立彼小者以爲太子爾時
羣臣復白王曰彼之國王四兵強盛王若不許必被
相侵今請大王冊彼愛樂立爲太子其餘四子令出
國界時增長王告羣臣曰我之四子先無愆過如何

棄之令出國外羣臣白曰我是王臣欲爲利益我實
不能於無過人輒便擯棄有罪過人不可令住王聞
是已默然而住時諸大臣總集一處共相議曰諸仁
當知共爲籌議我等設計令王憎彼四子因修一園
掃灑田地散諸香華懸諸旛蓋以爲嚴飾時四王子
因出遊戲遙見其園心生貪愛至於園門其修園官
莊嚴已畢從門而出四子問曰今此之園是誰所有
其官報曰是國王園四子聞已却廻卽去臣復白曰
云何廻去不入園內四子報曰是父王園我等何敢
得入羣臣白曰王及王子俱得遊戲此有何過王子

聞已卽入遊戲羣臣見已馳詣王所而白王言大王
當知王令修園今已嚴潔願王親往以爲遊觀時增
長王卽勅曰誰爲此樂諸臣曰言是四王子在中娛
樂王聞是語卽大瞋怒汝可往彼爲吾殺却羣臣咸
皆跪白王曰願王慈悲莫斷其命王若嫌者且令出
國王聞依請爾時羣臣奉王命已卽喚王子來至王
所告令出國爾時四子四輪著地合掌白王我等四
子請乞一願所有眷屬欲隨去者願王懷慈許其隨
去王告子曰隨汝所願時四王子各將其妹欲出國
去時國人民亦願隨去於七日內國中入衆隨去欲

盡爾時諸臣白王若不閉此城門恐百姓盡王告臣
曰急閉城門無令盡去

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第一

音釋

胄

直神切胤也系也

滓

側氏切澁也

蠲

古玄切除也

慵

慵蜀庸切

疆

畔田

鑿

獲也切

遞

特計切送也

醜

昌九切

疆

疆落良切

界

也

庖

皮教切

脍

傍禮切

豔

以瞻切

疵

薄半切

女

黥

坻

都禮池

輓

無販切

枳

諸市切

殞

于斂切殒也

人

此云

補多勒迦

此云

金壇居士于玉德施貲刻此
根本說一切有部毘奈耶破僧事卷一計字七
千八百五十八個該銀三兩五錢三分七厘
崇禎丙子歲仲冬月金沙顯龍山識

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第二

唐三藏法師義淨奉 制譯

爾時四王子與諸人衆漸漸前行至雪山下琿伽河
側近劫比羅仙人所住之處時四王子與諸人衆各
剪茅草以爲屋舍依此而住爾時衆人共相採捕以
自養活時四王子日日三時往劫比羅仙所親近供
養四王子等年旣長大而無妻妾形體羸瘦仙人問
曰汝等何因漸加顛顚王子答曰我等小年無有妻
妾日夜憂愁豈不顛顚時仙報曰汝等之妹互相配
適王子白曰我等不知合得以不仙人報曰旣不同

母通計此事爾時王子各自思惟我等兄弟既離本國此處無人可爲婚對仙有此教甚適我願卽大歡喜互相嫁娶以成夫婦未久之間各生男女時四王子心生喜慶將其妻子頻至仙所因茲便生喧鬧仙見是已心不得定告王子曰汝當安此好住我離斯處王子白曰何故卽去仙人報曰汝等喧鬧亂我禪定猶如跌腳踏棘刺上王子白曰願仙住此可與我等別覓好處我當住彼仙曰可爾時彼仙人有神通力隨其所樂皆得成就卽持金瓶盛滿中水詣餘好處灑水爲界告王子曰汝等可於此地安止時諸王

子奉仙人教已卽築城壁止住其內彼仙人灑水爲界因此立名爲劫比羅城百姓漸多城先窄小時有天神見此事已便指餘處其地寬廣卽就此處別立一城因號此城名爲天示時諸王子總集籌議爲我父王娶後妻故令我兄弟出離本國我等諸人應共立契自今已後唯娶一婦更不娶餘爾時增長王問羣臣曰我之四子今何所在羣臣報曰王諸子等因有過故王令出國并諸姊妹見在雪山之下天示城中自廣營城邑增長王曰我諸子等豈能如此自成就不羣臣報曰能時增長王卽大踊躍端坐舉手告

諸臣曰我子大能我子大能由大威德言大能大能故得釋迦名後於異時增長王崩愛樂太子卽紹立爲王時愛樂王亦無子息後便命終爾時羣臣共相諮議徃天示城冊第一王子名曰炬面以爲國主子息便死炬面無子後便命終復冊大耳以爲國主大耳無子復便命終復便冊象行以爲國主象行無子復冊寶釧以爲國主寶釧有子名近寶釧後紹王位近寶釧有子名曰天門亦紹王位復次諸仁其天門王於劫比羅大城子孫相繼經五萬五千代正法治國其最後王名曰十車十車有子名曰百車百車有

子名曰嚴車嚴車有子名曰勝車勝車有子名曰堅車堅車有子名曰十弓十弓有子名曰百弓百弓有子名曰九十弓九十弓有子名最勝弓最勝弓有子名曰嚴弓嚴弓有子名曰堅弓復次諸仁其堅弓王而有二子一名獅子頰二名獅子吼此瞻部洲所有一切善射之者獅子頰王最爲上首其獅子頰王而有四子一名淨飯二名白飯三名斛飯四名甘露飯獅子頰王復有四女一名清淨二名純白三名純斛四名甘露淨飯王有二子其最大太子卽我薄伽梵是其第二者卽具壽難陀是白飯王有二子一名恒

星二名賢斛飯王有二子一名大各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鬘純斛有子名曰勝力甘露有子名曰大力我薄伽梵有子名曰羅睺羅始從地主大王乃至羅睺羅斷其繼嗣何以故以羅睺證無生果斷生死種故爲此斷其繼嗣尊者大目乾連爲諸釋種大衆說其釋迦族已便卽退坐默然而住爾時世尊知大目連說種族已便從臥起端身而坐告大目連曰善哉善哉汝爲諸苾芻說我釋迦昔世以來所有種類如法說已復告目連曰若復

有人爲他廣說釋迦種族此善男子於長夜中得大利益恒受安樂爾時世尊重復告諸大衆苾芻苾芻尼曰汝等當知應受我昔世已來釋迦種族所在餘方如法憶念爲他廣說何以故能於汝等獲大利益具利義故具法義故具梵行故當得如上所有功德是故汝等苾芻應當受持讀誦爲他廣說爾時劫比羅城中諸釋種等聞此本族次第說已皆大歡喜卽從坐起頂禮佛足各還本處爾時世尊復告諸苾芻等汝等諦聽昔時師子頰王於劫比羅城正法化人於其國土甚大豐熟無有恐怖人衆歡樂其善悟王

於天示城正法化人國土安隱家給年豐無有衰惱
善悟王后名曰妙勝顏貌端正衆所樂見一切有情
恒得安樂天示城中有一長者名曰吉祥甚多財寶
倉庫盈溢園林田宅其數不少多諸眷屬所有珍財
如薜室羅末拏等無有異時彼長者有一芳園多諸
華果流泉浴池種種諸鳥出和雅音世所殊絕國王
王子及諸妃后常住遊戲時王夫人見此園林卽生
貪愛白其王曰此園甚好可乞我來王卽報曰今此
園者是長者所有我今安得輒持與汝汝必須者我
於城內別自修造勝於此園與汝遊戲爾時其王爲

夫人故於王城內卽造一園倍勝前者以此園林爲
妙勝夫人所造故因名此園號爲妙勝師子頰王恒
自思念常乞一願若得我種之內出一金輪王甚適
我願其善悟王亦乞一願願我得與師子頰王速爲
眷屬甚適我願時善悟王最大夫人因卽懷胎滿足
十月誕生一女顏容端正世所希有由此王女甚端
嚴故王及夫人後宮眷屬一切見者無不惟仰共相
議曰今此王女爲是人生爲是善巧天來之所化作
經三七日卽如國法作諸喜慶令諸羣臣遞相籌議
今與此女作何名字諸臣白曰此天示城中咸相謂

曰由此王女先業果報得此端正復相議曰今此王女非人能生是善巧天之所化作咸白王曰可名此女號爲幻化卽爲此女令八乳母共相養育至漸長大時瞻相師來白王曰今王聖女後必生兒具足諸相有大威德得力輪位王聞此語甚大歡喜後善悟王最大夫人更復懷妊十月滿足誕生一女其女身光明徹城內容顏相好世所無比至三七日作喜慶已卽集羣臣議其名字以此小女勝幻化故因卽立名爲大幻化復爲此女令八乳母共相養育漸至長大時瞻相師來白王言今王聖女後必生兒具三十

二大丈夫相威德尊重至轉輪王位王聞此語僥懷歡喜時善悟王卽令使者持書詣師子頰王報其王曰我大夫之誕生二女其最長者生誕之日顏貌端正世所希有相師瞻之後當生子得力輪位其小女者身光倍勝相師瞻之後必生子得轉輪位我聞大王有最長子名曰淨飯二女之中願以一女爲淨飯妃故令使報至彼具陳王聞此言甚大歡喜令使還國報善悟王曰王之二女皆具相好我今總取爲淨飯妃然我先王而有要誓不取二妃今且取其小女生輪王者其大女者且勿令嫁待我集諸羣臣及諸

眷屬籌議此事時善悟王聞是語已卽以國法莊嚴小女并令五百嫁女圍遶侍從至彼國已與淨飯王爲妃爾時師子頰王國有附庸之國居山谷內名般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犇馳告師子頰我等村落皆被某賊日夜侵害願王興兵親往降伏師子頰王曰我今年老不任鬪戰彼諸人曰請王太子淨飯往彼捕捉王卽報曰汝諸人等若許太子求一願者我便發遣衆答王曰唯然隨命時師子頰王於其城中擊鼓宣令嚴勅四兵隨從太子往彼罰討爾時淨飯太

子奉持父命將領四兵至彼賊所共相戰害以威力故時彼賊衆被太子軍或殺或縛無有遺孽賊旣除滅淨飯太子卽領其軍還歸本國時諸釋種旣得太子平除賊已皆大踊躍而白王言淨飯太子爲除怨害臣等諸人不勝喜慶王之先言太子有願請王爲臣等說時師子頰王先告諸釋曰汝釋迦種先立言誓不取二妻諸釋迦曰王今豈欲解先誓耶王曰不然更須牢結然我意者唯爲淨飯太子取其二妃餘不應取諸釋迦曰此事可爾師子頰王卽令使者往善悟王所而告之曰我今與諸釋迦種等共相籌議

咸皆許我爲淨飯太子娶王長女爲妃王可與我王
聞語已甚大歡喜卽以五百嫫女爲其侍從種種珍
服莊嚴女身送劫比羅國時師子頰王得其女至卽
如國法會諸羣臣作倡妓樂納娶其女爲太子妃未
久之間師子頰崩以其淨飯太子後繼父位正法化
人國土安樂五穀豐熟無諸衰惱其國人衆處處充
滿於異時中與大幻化夫人登諸樓閣後宮嫫女圍
遶侍衛奏諸女樂縱逸遊戲菩薩若在觀史多天常
有五法觀察世間何謂五法一者觀察生處二者觀
察國土三者觀察時節四者觀察種族五者觀察所

作是思惟若我惡世時出現於世多諸外道心生誹
謗五濁增長非正法器猶如過去一切菩薩濁惡世
時不出於世何以故諸佛出興所說正法皆不虛過
由是義故觀察時節復次何故觀察種族菩薩在觀
史多天常作是思惟觀察於何種族可受生者若見
有人先世已來內外親族無能謗者卽生於彼菩薩
爾時作是觀已乃見釋迦清淨尊貴轉輪王種堪可
出現何以故菩薩若於下賤家生世間有情或生誹
謗菩薩於無量劫來獲自在力所有欲念皆得隨意
凡所說法曾無虛過由此因緣菩薩觀察所生種族

復次何故觀所生母菩薩在觀史多天宮作是思惟
如餘菩薩於何等母而受胎臍觀彼女人七世種族
悉皆清淨無有姪汙形貌端嚴善修戒品堪任菩薩
具足十月處其胎臍而此女人所有生業往來進止
曾無障礙復次大幻化夫人曾於過去諸佛發無上
願使我來世所生之子得成種覺由是諸菩薩恐諸
衆生作是謗言何故菩薩於彼無相女人胎中而出
於世是故菩薩從無始已來種種善根皆悉成就由
是義故菩薩觀察所生之母爾時菩薩作是五種遍
觀察已卽慇懃三唱告六欲天而作是言我今從是

觀史多天天下生人間於白淨王最大夫人胎中爲其
太子誕生之後證常住果汝等諸天願欲隨我證斯
果者可於人間同我生彼於天衆中三告是語爾時
諸天聞此語已同聲報曰善哉菩薩不知彼贍部洲
剛強難化多諸濁亂外道六師及隨外道六聲聞等
并諸六定外道之類遍滿其土深著邪見難可拔濟
何謂六師一者瞋刺拏二者末揭利子三者珊逝移
毗羅胝子四者阿末多羅舍甘婆羅五者脚陀迦旃
延種六者昵揭爛陀若提子何謂六隨外道聲聞一
者拘達多婆羅門二者輪那陀三者遮彌四者梵壽

五者蓮實六者赤海子何謂六定外道一者鬱多伽
囉摩子二者羅囉哥囉摩三者善梵志四者最勝儒
童五者黑仙六者優樓頻螺迦葉若祇羅有如是等
外道邪法教化彼諸衆生貪著邪見難可濟度如何
菩薩今欲往彼今我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
是語已菩薩爾時告諸天曰汝等諸天宜各隨意作
諸音樂時彼天衆卽皆同時作諸音樂其聲沸闌爾
時菩薩卽吹大螺諸音樂響並皆摧息菩薩爾時復

問天曰諸音樂中何聲爲大諸天答曰螺聲最大諸
善男子汝等當知如大螺聲能令一切諸音樂聲悉
皆摧息我亦如是下於瞻部洲中有所說法能令六
師外道六隨聲聞外道六定外道皆悉摧滅令一切
衆生得甘露法皆悉飽滿吹無常螺令諸外道假常
之計皆悉摧滅吹大空螺令諸外道執有之見亦皆
摧滅爾時菩薩說伽他曰師子能伏諸猛獸金剛善
摧一切堅帝釋能伏阿蘇羅一切光中日光勝爾時
菩薩說此頌已告諸天曰汝等若欲清淨飽滿甘露
之法可生中天竺國六大城內爾時釋提桓因在於

座中作是思念知釋迦菩薩必託摩耶夫人胎臍之內我當以神通力清淨其體令無垢穢身力强健以待菩薩作是念已卽以通力淨彼摩耶夫人胎臍之內菩薩爾時於觀史天宮五種觀察慇懃三唱告諸天已卽於夜中如六牙白象形下於天竺降摩耶夫人清淨胎內爾時摩耶夫人卽於其夜見四種夢一者見六牙白象來處胎中二者見其自身飛騰虛空三者見上高山四者見多人衆頂禮圍遶作是夢已向淨飯王說如上事時淨飯王卽召相師說其夢事相師答曰如我相法王太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各聞十方作衆生父內攝頌曰

我降生時 四天守護 如明月珠 諸物纏裹
亦如寶線 智者明了 自持五戒 無諸欲念
諸菩薩有常法從觀史天下生母胎當爾之時十方大地悉皆震動有大光明並皆周遍六趣衆生隨業之境日月威光所不到處普皆明徹其中衆生各相告曰今此光明得未曾有將非我等別受生耶復次菩薩降母胎時釋提桓因卽遣四天王神營衛其母

而此四神一執利刀一執罽索一執於戟一執弓箭何以故恐諸惡魔得其母便諸菩薩降生之時其母胎中諸血穢等皆悉遠離而不染著如明月珠雖爲諸物之所纏裹而無染汙菩薩在母胎時亦復如是如諸菩薩常法其母常見菩薩在其胎中猶以青黃白赤等綿裹於淨寶諸慧眼人見其寶綿分別曉了母見菩薩在其胎中亦復如是諸菩薩常法在母胎時能令其母身體和悅無有疲乏諸菩薩在母胎時其母自然常持五戒不殺不盜不邪行不妄語不飲酒諸菩薩常法在其母胎其母自然不貪欲愛復摩

耶夫人忽自思念四大海水皆飲令盡向淨飯王說其心願時劫比羅城中有一外道名曰赤眼善諸幻術王令使者喚其赤眼說如上意赤眼報曰願與夫人登高樓上旣登樓已卽以幻術爲四大海水持其海水與夫人飲旣飲水已爾時夫人其意卽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卽向王說王聞是語卽勅獄官所有囚閉皆令放出爾時夫人其念卽息摩耶夫人又復思念意欲布施財物作是念已卽向王說王聞是語卽爲布施種種財物爾時夫人其念便息又復思惟欲往苑

園遊行觀望便向王說王聞是已卽將夫人就諸園苑觀望其念便息又復生念意欲於父王園苑中居止便告王曰王聞是語卽令使者往善悟王處報云爾摩耶夫人意欲就彼父王藍毗尼園中居止王聞是語便卽差人敷設掃灑令摩耶夫人及諸侍從姪女詣藍毗尼園而爲遊觀及見一無憂樹華葉滋茂夫人欲生太子便手攀其樹枝時天帝釋知菩薩母心懷慙恥多人衆中不能卽誕其子便作方便發大風雨令諸人衆各自分散是時帝釋化作老嫗立夫人前夫人卽生時天帝釋以仙衣攀取先在腹內心

多煩悶告帝釋曰汝放於地時天帝釋蹙少遠住菩薩生時大地震動天地光明乃至日月所不及處皆令明徹其中衆生皆得相見各相謂言非唯我身獨在此處生亦有餘人共在此處一切菩薩有常法式從胎出時無諸膿血及餘穢惡其菩薩母欲產之時不坐不臥攀樹而立無諸苦惱後有菩薩常法生已在地無人扶持而行七步觀察四方便作是言此是東方我是一切衆生最上此是南方我堪衆生之所供養此是西方我今決定不受後生此是北方我今已出生死大海爾時諸天手持白蓋及與白拂雜寶

嚴飾覆菩薩上諸龍王等各持二種清淨香水所謂
令暖調和洗浴菩薩諸菩薩常法誕生之處於其母
前現大池水其母所欲澡洗皆悉充足諸菩薩常法
誕生之時諸天仙衆在虛空中以種種天妙和香末
香塗香栴檀沉水而散菩薩種種諸天音樂在虛空
中自然發響爾時阿私陀仙在吉悉枳迷山石窟之
中彼仙恒知一切世間興衰之相其仙有一外甥名
那羅陀彼那羅陀時時而來恭敬供養爾時仙人隨
緣教示報那羅陀曰彼聞仙記深信不虛喜溢身心
求請出家而作弟子菩薩初誕天地光明那羅陀覩

瑞卽白仙曰親教頗有惡世二日雙現以不若無二
日何故此窟有是光明時阿私陀仙說伽陀曰

日光極熱不明淨 此光明淨及清涼

流輝晃耀於山窟 我定知是牟尼光

菩薩神通大威德 出其母胎現此光

清淨明朗眞金色 遍滿世間諸大地

那羅陀報曰親教我今隨從親教欲看菩薩時仙告
曰汝今知不彼之菩薩有大威德天龍八部之所圍
遶我等往彼不可得見若彼菩薩入劫比羅城三號
已然後我往可見菩薩菩薩生時五百宮人各生一

男謂贊釋迦而爲上首五百宮人各生一女旃尼而爲上首五百大臣各生一男鄔陀夷而爲上首有五百象各生一子報灑陀子而爲上首五百馬各生一子馬羅呵馬子而爲上首五百寶藏自開出現四方諸國王等悉皆降伏常獻種種雜物而來奉事爾時大臣見是相已來白大王王聞此事便深思念我今此子成就一切諸善事業因此大王號此太子名爲成就一切事是故菩薩初得此名時劫比羅城有一藥叉名爲釋迦增長城內若有釋迦族類生得男女先將向彼藥叉而爲作禮時彼大王便勅臣佐將其

太子往增長釋迦藥叉處遣作禮拜臣得王教以七寶輦安置太子往詣藥叉之處劫比羅城諸釋種等性懷獷烈心意兇猛多起人我堅鞭惡暴見彼菩薩皆悉寂靜默然而住時淨飯王作思念曰此住劫比羅城諸釋種等性懷獷烈心意兇暴多起人我堅鞭惡性彼見太子入城皆如牟尼默然而住以此緣故可呼太子名爲釋迦牟尼時釋迦牟尼菩薩至藥叉廟所彼釋迦增長藥叉遙見菩薩漸近廟所卽從座起五體投地頂禮菩薩衆人見已甚大驚恠卽往淨飯王所白言大王今藥叉神遙見太子從廟而出

頂禮雙足時王聞已甚大歡喜作如是言若天神禮
拜太子故知是天中天以此緣故號爲天中天時彼
大王卽將太子還於本宮令宮乳母依時養育彼乳
母等甚大歡喜卽以雙手於父王邊捧受太子在宮
閣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卽喚梵
行相師觀看相貌王乃喚相人令占太子旣占相已
而答王曰今此太子實是成就三十二相若在家者
得作金輪聖王王四天下善法理化具有七寶一者

金輪寶二者象寶三者馬寶四者末尼寶五者女寶
六者主藏臣寶七者兵將寶具足千子勇健端嚴降
伏他軍此大地中所有人等無相犯者皆悉令行勝
妙善法若當出家紹法王位如來應正等覺名稱普
聞具三十二相王卽問曰何者是其三十二大丈夫
相一者具大丈夫足善安住等案地相二者於雙足
下現千輪輻相三者具大丈夫纖長指四者足跟跖
圓長五者手足細軟六者手足網縵七者垂手摩膝
相八者醫泥耶溥相九者身不僂曲十者勢峯藏密
十一者身相圓滿如尼瞿陀相十二者常光一尋十

三者身毛上靡十四者身諸毛孔一一毛生如紺青色螺文右旋十五者身皮金色十六者身皮細滑塵垢不著十七者於其身上兩手兩足兩肩及項七處圓滿十八者其身上半如師子王十九者肩善圓滿二十者髀間充實二十一者身洪健直二十二者具四十齒皆悉齊平二十三者其齒無隙二十四者其齒鮮白二十五者頷如師子二十六者其舌廣薄若從口出普覆面輪至耳髮際二十七者於諸味中得最上味二十八者得大梵音言詞和雅能悅衆意譬如羯羅頻迦之音其聲雷震猶如天鼓二十九者其

目紺青三十者曉如牛王三十一者其頂上現烏瑟胝沙三十二者眉間毫相其色光白螺文右旋若不出家得轉輪聖王王四大洲菩薩常法其菩薩母產菩薩已七日命終生三十三天菩薩常法生已其身端嚴超諸世間衆所愛樂見者無厭猶如善巧工人以閻浮檀金作諸形像天衣覆上放大光明普遍暉耀其菩薩身亦復如是如彼蓮華衆人所愛菩薩亦爾菩薩常法眼恒不眵如三十三天由果業故日夜常見四維上一由句內梵音深遠如雪山鳥其聲清妙菩薩生已自然具足廣大智慧善解一切世間

正化父王國法無不明了爾時那羅陀仙人來白師
曰今者菩薩入劫比羅城父王淨飯已立三號願師
共詣禮拜瞻仰其師謂曰今隨汝意二仙相隨欲修
禮謁以菩薩力故遂失神通不得如常乘空而去便
共步往劫比羅城既入城已至王門外告門人曰汝
可爲我往白大王阿私陀仙今來門外願見大王時
守門人卽至王所具陳上事王聞是已卽持香華迎
彼二仙安置宮內旣安置已善言問訊今者大仙何
緣遠來欲求何事二仙答曰我等故來願見菩薩王
報仙曰我之太子今正安眠且待須臾令與相見爾

時二仙復白王曰雖復未覺我等意者暫欲觀瞻爾
時大王卽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卽說頌曰

如眞飛龍馬 蹉睡還復覺 如善營事人

睡蓋不能覆

時彼嬪母卽前捧抱太子受彼二仙時阿私陀便以
雙手跪而承受遍體觀察曰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

私施以贊頌曰

大王今當知

相者不能測

末劫無輪王

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

音釋

顛顛

顛昨焦切顛秦醉切顛顛憂瘠也

跣徒息淺切

頰古協切面頰也半薄叛

叛切
也離

抄掠抄楚交切掠灼切並劫奪

也離奔博疾走昆

也切 杭古行切 稻之不黏者

於
同子

盈切正作旂與旌
析羽置旌首也

𡩺 古猛切

網縵網文兩切
縵莫官切

謂佛
連如

指間皮相也 **踴** 市兇
鴈掌也 **腓** 臑

也切
胝羅
多唐

毛言

金壇居士于玉德施貴刻此
根本說一切有部毘奈耶破僧事卷二計字七
千五百九十六個該銀三兩四錢二分一厘
崇禎丙子歲仲冬月金沙顧龍山識

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第三

唐三藏法師義淨奉制譯

時阿私陁仙旣知太子必成正覺卽自觀身壽命長
短我今此生得見菩薩證菩提不旣諦觀已卽觀菩
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
王旣見此已甚大驚愕以頌問曰

丈夫及女人 見者皆喜躍 大仙今何故
對此獨悲泣 將非我太子 有諸不祥相
善哉大仙人 願速爲我說

時阿私陀仙以頌答曰

設彼虛空中 忽降金剛雨 於此太子身
不能損一毛 猛風與炎火 及諸利刀劍
毒氣嚙惡虵 亦皆不能害 一切恐怖人
太子爲擁護 云何慈悲主 而有憂害者
自在諸梵天 皆來爲侍衛 如是最尊勝
云何而憂懼 我今恨衰老 死時將不遠
不見轉法輪 所以自悲泣 當來世間人
遇此菩薩者 必得聞妙法 證彼寂滅果

時阿私陀仙說此頌已便懷惱恨作如是念由此太

子威德力故令我退失神通不能飛行乘空來去我
今於此步出城門衆人見我必生輕慢作是念已白
父王曰王曾發願願阿私陀仙出入城中我今步來
酬王宿念今亦步去王應爲我修理城路爾時父王
卽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
旣相別已阿私陀仙漸次前行至葦陀山卽登彼山
擇其勝地因以居住時彼仙人遠行疲乏旣坐憩息

遂入仙定由入定故得本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
醫藥無痊世間無常不可爲諱我諸弟子皆求寂靜
師旣獲得常樂豈可不留遺誨請師示誨令我等
有所悟入其師告曰我雖出家希求甘露然由未證
愧無所傳今釋氏所生童子必當獲得無上妙果能
以甘露滋益衆生汝諸弟子可詣彼出家若出家已
勿恃豪姓種類摩納婆伽勉勵精勤常修梵行爲得
法故專精加行若此行成當獲甘露作是語已說伽
陀曰

從此於東方

汝當往求覓

諸佛實難遇

見已可勤修

說無常法頌曰

積聚皆消散

崇高必墮落

會合皆別離

有命咸歸死

時阿私陀仙說此頌已便卽命終爾時弟子那羅陀
以種種如法供具隨時殯葬已便詣婆羅痾斯城於
彼而住與五百摩納薄伽爲其教示婆羅門薛陀呪
其那羅陀爲是迦旃延姓因號迦旃延若釋迦菩薩
當成正覺迦旃延詣於佛所彼佛卽喚大迦旃延而

便以法教示令彼度生死大苦海住於最上寂靜究竟涅槃遂以名之爲大迦旃延後當得此名甘露爾時菩薩坐於嬾母膝上於金盤中食香稻飯極多不息嬾母見多遂奪食器菩薩以手捻其金盤其嬾母不能奪此食器乃至八嬾母奪此食器亦皆不得其嬾母等共往白王具說上事王及諸宮人等共奪此器亦復不得王復告諸羣臣令共奪此器其諸臣等以索及鈎牽拽食器亦復不得諸羣臣等奪不得故便取五百大象及以繩索牽拽此器菩薩爾時見諸人等慇懃方便種種牽器菩薩思念此諸人等欲試

我力菩薩遂以指鈎其器其象牽拽力復不如悉皆復退時淨飯王見此事已便作是念而此菩薩一指鈎器五百大象悉皆却退若用兩手必敵一千是故號之名千象力此是菩薩第四名號菩薩生時有常法式若欲入學以五百侍從童子令隨菩薩學習書業時有博士名彩光甲明解五百種書時淨飯王將菩薩及諸童子詣彩光處令遣受業爾時彩光博士作一種書示彼菩薩令遣學之菩薩答曰此一種書我先已解次與第二般書而示菩薩令遣學之菩薩答曰此一般書我先已解次與第三般書而遣學之

菩薩答曰此一般書我先已解其彩光先生乃至示
五百般書亦復如是我已解之菩薩問博士曰更有
餘書與我學之博士答曰此五百般書世間行用我
唯解此餘皆不知爾時菩薩卽自作一般之書度與
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爾
時空中梵天大王卽出語曰菩薩所說二種之現及
字必當實爾淨飯大王及諸羣臣聞此語已甚大歡
喜爾時菩薩卽爲先生開異種新書廣爲談說梵天

大王見此之異爲證此事必當實爾爲此異故此書
號名梵天書菩薩自解諸種書已菩薩阿舅名曰摩
那利來將菩薩等令教乘馬乘馬之法又劫比羅城
有一博士名曰同神明解弓射戰法來教菩薩及餘
釋迦童子其摩那利白博士曰此菩薩有大慈悲心
一切妙法願令教之及諸童子亦堪教之唯提婆達
多本自惡性無有慈心願請博士勿教妙煞之法何
以故此人惡性博士教之必煞一切衆生無有停息
爲此勿教博士得此語已卽教菩薩等法皆悉總盡
其法妙者不教提婆達多菩薩當日習得五種弓法

一者射諸遠物二者彼處有聲菩薩不見隨其所念
皆卽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卽射其穴悉皆隨意
五者不問遠近射之極當菩薩明此五種等藝四方
傳之釋迦太子有如上藝爾時薛舍離城諸人得一
好象形貌具足諸人共集遞相議曰其淨飯王有一
太子天文瞻相已後之時必爲金輪聖王由彼威德
現此寶象令使數人將此寶象獻此釋迦太子諸人
當卽莊嚴彼象將向劫比羅城漸行到彼至於淨飯
王宮門外爾時惡性提婆達多王子從於內出見彼

寶象種種莊嚴心貪愛念卽問使曰此象誰許使人
報曰釋迦太子天文瞻相作金輪王爲此因故薛舍
離城諸人將此寶象獻上太子提婆達多聞此語已
甚大瞋怒卽出是言我國太子未作金輪大王何故
汝等預將寶象來獻太子作此語已漸近於象瞋恚
之心打象一下其象倒地因卽至死打此象已便卽
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
打死卽出是言提婆達多極是不善難陀重思念曰
將非提婆達多自試力耶爾時難陀執其象尾遂卽

搜過三七餘步離其大路卽便過去爾時釋迦太子
從內出來見此死象問衆人等此象誰許諸人說如
上意菩薩問此象誰人打死諸人報曰提婆達多王
子打此大象一下因卽至死菩薩重問本於何處打
此象死諸人答曰此象死處在於中路菩薩重問此
象中路誰人拽來在於此處諸人答曰難陀王子一
手執尾拽其大象置於此地菩薩重言打死之人甚
當不善拽令遠路極是善哉重更思之將非二人私
試自力我亦試之爾時菩薩執其象鼻遙擲城外七
里墮地其地便陷時人號爲陷象之地信心長者婆
羅門便於此處起大宰堵波時諸苾芻悉來頂禮便
說頌曰

天授搏煞大象王 難陀拽於三七步
菩薩擲出城塹外 如在虛空拋瓦石

爾時釋迦童子遞相謂曰我等出外作輪刀斷樹之
樂作此語已卽出就於林中菩薩聞諸童子往遊戲
卽領五百童子前後圍遶至彼林中諸釋童子競擲
輪刀樹皆摧倒爾時菩薩亦執輪刀樹林悉斷而無
倒者以刀刃平故時諸童子見樹不倒共相謂曰我
聞菩薩威猛自在於諸五技無不達者云何輪刀斷

樹一不能倒斫相小術尚猶如此豈況餘技爾時天神見諸童子生此謗議欲解衆疑卽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爲射梁諸童子射不過一多羅樹天授童子射過一多羅樹一鼓一猪其箭便住難陀童子射過二多羅樹二鼓二猪其箭便住菩薩爾時放其一箭其箭直穿七樹七鼓七猪并過地輪復入水際爾時龍王卽拔其箭其箭之穴水便涌出清香輕美人所飲者皆稱希有時有信心婆羅

門居士等於其水傍造塔供養菩薩爾時作此戲已遂乘車馬與諸童子却還城內其城門傍有諸相者遙見菩薩威光殊特競相謂曰今此太子若却後十二年中不出家者必當登彼轉輪王位時白淨王聞斯相語甚大喜躍卽集羣臣而告之曰我聞相者相我太子却後十二年中不出家者當得轉輪王位汝等諸人宜加防衛滿十二年勿令出家得使登彼金輪王位汝等諸人宜加防衛滿十二年不令出家得使登彼金輪王位當與諸君共相圍遶飛騰虛空觀四天下汝等應當速立宮殿揀求美女令共娛樂時

諸臣等前白王曰我觀太子不樂世間聲香欲愛云
何以諸美女而可留連王告臣曰我之太子縱不愛
彼一切色欲應由未見殊妙女人自今已往汝等諸
君勤加選擇上好童女倍數將來令太子見任其意
者必生愛樂羣臣議曰今此太子雖無愛淙我等諸
人應造種種嚴身之具各令童女美顏容者執其香
飾之物親奉太子復令太子各賜諸女嚴好珍飾或
有愛者便令留住共相喜戲作是議已卽爲太子造
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總命諸臣及餘人衆咸

令普集所有童女任其意願隨時莊飾著諸瓔珞將
入內宮菩薩性愛捨施於諸童女普施瓔珞時執仗
釋種有一童女名耶輸陀羅容色端正世所希有執
仗釋種卽還家中告其女曰今者太子施諸童女珠
寶珍奇嚴好之具汝可往取其女報曰我之家中豈
無此耶何用他物父告女曰然彼太子雖施珍寶或
因愛樂便以爲妃女曰若因此時便爲妃者縱取餘
女我必當得爲其大妃父又告曰必當如斯可便速
去於是耶輸陀羅卽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卽舉其指然耶輸陀羅先與菩薩從久遠來恒爲因緣常相愛樂卽昇師子座上從太子指取其指環羣臣諸人遞相謂曰此耶輸陀羅族姓尊貴顏容具足於諸女中最爲殊勝堪爲太子宮中侍衛羣臣諸人同議斯已向淨飯王具陳此事時王卽遣二萬姝女圍遶耶輸陀羅入太子宮內復次菩薩常法出現世界必生一樹名曰善堅其初生時一夜之中便高百肘其初

生夜未見日光形質柔軟可以爪甲掐而令斷見日光已卽便堅硬雖加刀斧及以猛火不能摧損釋迦菩薩旣出世已於劫比羅及以天示二城之間有一大河名盧奚多其河岸邊而生此樹河水汎漲洪波鼓激流沙圯岸土石隨散其樹善堅根鬚盡露後因猛風摧倒橫在盧多河中便如大堰堰水不流其劫比羅城漸被侵沒天示城中又復枯涸天示城王見斯事已卽令使者告淨飯王曰今此大樹橫在水中彼此俱弊王之國中有諸童子皆悉勇健願王勅之令除此樹時淨飯王報其使者我今何能處分斯事

劫比羅國有一大臣名曰闍陀前白王曰願王令我
檢校斯事我有方便令王子等不假王言自除此樹
王曰可爾闍陀大臣卿於河岸一叢林間灑掃清淨
堪爲遊觀請諸王子往林嬉戲諸王子等各乘寶車
與諸童子前後圍遶旣至林已各敷牀座縱誕歡樂
時有一鴈飛空而度提婆達多卽挽其弓射之令落
其鴈落在菩薩座前菩薩爾時收捧其鴈爲拔其箭
以藥療之應時平復提婆達多卽令使者告菩薩曰
今彼之鴈我先射得可還我來菩薩爾時告彼使曰
我久發菩提心一切有情是我先有云何此鴈是汝

先有提婆達多從久遠來恒與菩薩結諸怨恨聞此
語已卽恨瞋恚雖然菩薩此身與一切有情怨結已
盡唯提婆達多一人尚有餘習今因此鴈爲最後之
身與提婆達多爲初首鬪諍天示城王旣請淨飯王
除樹不得卽自令其國內人衆共拔其樹爾時諸人
施功用力叫聲沸闍菩薩聞已問左右曰彼是何聲
闍陀大臣具陳彼樹堰水之意菩薩聞已卽告衆人
我當往彼爲除此樹時彼菩薩并童子等卽共往彼
路傍孔中出一毒虵烏陀夷見此毒虵恐害菩薩卽
拔利刀斬爲兩段虵吐毒氣著烏陀夷身變爲黑色

因此名爲黑烏鵲。是時諸童子等爭騁勇力。拽善
堅樹提婆達多鼓氣而前。盡力拽之。纔動而已。難拖。
童子擎少離地。菩薩以手擲置空中。其樹乃爲兩段。
各分兩岸。爾時菩薩告諸人曰。此善堅樹。是其冷藥。
能除熱病。汝等各應細截。斬分。若有鬼氣癰腫。將此
塗之。並得除差。時諸童子並卽乘車歸劫比羅城。至
城門所遇。瞻相師作是言曰。菩薩於此日中不出家。
者必登轉輪王位。時有釋迦女名喬比迦。住鍾聲聚
落在於高閣上。遊觀菩薩入城。覓見女。遂以脚指以
壓其車。車便不轉。其女遙見菩薩。念於心。菩薩手中

先有鐵杵。以指撚之。遂便微碎。喬比迦女觀視菩薩。
以脚指捺樓其閣。遂穴。諸人見已。作是念言。此之釋
女必能善得菩薩之心。時淨飯王聞此語。已卽迎喬
比迦女。并二萬妹女侍從入宮。菩薩常法將欲遊觀
園。卽勅御者我之好乘。汝速裝飾。我欲乘之。遊觀園
苑。御者受教。嚴飾上乘。至菩薩前。白菩薩曰。我已嚴
飾。上乘惟願知時。菩薩登車。觀看逢一老人。氣力羸
弱。形體損瘦。腰背偻曲。行立倚杖。身體戰掉。鬚髮變
色。不如餘人。菩薩見已。告御者曰。彼是何人。腰背偻
曲。形體羸瘦。顚顚若此。御者報曰。此名老人。此不久

要當身死菩薩問曰我於後時當如是不御者報曰
太子之身還當如是菩薩聞已愁憂不樂卽告御者
可速還宮我至宮中思量是事我當云何得免斯苦
御者依命卽還宮內旣至宮已菩薩爾時端坐思惟
作是念言如此老法不久之間卽至我身我云何免
卽說頌曰

忽遇如此衰老者 形體枯瘦倚杖行

我身亦爲老所縛 云何得免斯苦事

爾時淨飯王見菩薩却廻宮中問御者曰太子出城
遊觀林泉生歡喜不御者對曰我見太子無有歡喜

王曰何故不喜御者答曰我與太子出城門外見一
老人形體羸弱顏容枯槁倚杖前行身體戰掉太子
見已卽問我曰彼是何人一當至此我卽答曰此名
爲老又問我曰我於後當如此不我卽答曰必當如
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卽令倍諸五欲樂具以
娛太子頌曰

父王旣聞御者言 卽自思量相師語

以諸五欲倍於前 願令菩薩不出家

菩薩常法將欲出城遊觀先勅御者速當爲我嚴飾車乘我當出城遊觀御者受命卽當嚴飾上妙車乘旣嚴飾已卽白菩薩今可遊觀將欲出城逢一病人舉身羸黃瘦瘠疲困路傍諸人皆不願見菩薩見已問御者曰此是何人身形瘦弱羸黃困篤一切諸人皆不願見御者報曰此名病人因斯病故不久當死菩薩問曰如此病法我超過不御者答曰此之病法亦未超過菩薩聞已愁憂不樂卽命還宮思惟是事爾時御者送至宮內旣至宮已菩薩於是端身思惟如此病苦時淨飯王問御者曰太子出城遊觀歡樂以不御者答曰太子不樂又問曰何爲不樂爾時御者具陳上事王聞是已乃至倍加五欲娛樂太子頌曰

上妙色聲香 最勝諸味觸 當受五欲樂
勿棄我出家

菩薩常法將欲出城遊觀先命御者嚴飾車乘旣嚴飾已出城遊觀逢一老死人以雜色車而以載之復有一人手持火爐在前而行雜色車後多諸男女披髮哀號見者悲切菩薩見已問御者曰此是何人以

種種雜色嚴飾其車載之而去男女哀號見者悲切
御者答曰此名死人太子問曰云何名爲死人御者
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爾不答曰亦爾菩薩聞已
愁憂不樂卽命還宮時淨飯王問御者曰太子出城
遊戲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
問曰我當如此不我卽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妓
珠珍姝女娛樂菩薩頌曰

此最勝城甚嚴飾 天中天子可久住
倍加五欲能歡樂 猶如千眼歡喜園

爾時淨居天皆共觀念菩薩先有大實因力我等當
爲菩薩作大緣故何以故若有大因待大緣故卽便
化作一大沙門執錫持鉢次行乞食菩薩常法出城
遊觀先命嚴駕旣嚴駕已登車前行於衢路中途一
沙門淨除鬚髮披福田衣執持瓶鉢徐行乞食菩薩
見已問御者曰此是何人御者答曰各出家人菩薩
問曰云何名爲出家報曰此人以善心修善行於善
處住身口意業悉皆清淨以信心故剃除鬚髮披如

來服捨離俗家昇涅槃路故名出家菩薩卽便告御者曰汝可將車近彼沙門御者奉命卽便引車至沙門所菩薩爾時問沙門曰汝是何人剃除鬚髮著別色衣手持錫鉢以乞自活沙門報曰我出家人也菩薩又曰云何名爲出家人也沙門報曰常以善心恒修善行身口意業悉令清淨捨離俗家昇涅槃路故名出家人也菩薩嘆曰善哉斯事善哉斯事卽自念言若當如此我亦出家卽命御者可速還宮我至宮中思量是事御者奉命執御還宮旣至宮中寂然思念時淨飯王問御者曰今者太子出城遊觀歡樂以

不答曰我見太子愁憂不樂王卽問曰何故不樂御者答曰太子出城逢一沙門剃除鬚髮披福田衣手持鉢錫徐行乞食太子問我彼何人也我卽答曰名出家人便問我言云何名爲出家我卽答曰捨其俗家昇涅槃路故名出家太子問已命我引車近沙門所問沙門曰汝是何人剃除鬚髮披異色衣手執瓶鉢自行乞食沙門報曰我出家人也太子問曰云何名爲出家人也彼便報曰捨離俗家昇涅槃路太子聞已卽便歎曰善哉斯事善哉斯事若如此者我亦出家卽便命我令速還宮今在宮中思量是事時淨

飯王既聞此語慘然不樂私自念曰太子生時相師
占言太子不登王位必當出家觀今相狀應出家時
至卽設方便我今當令太子住田農所見彼人衆行
來作務心得歡喜忘出家事作是念已卽往宮中告
太子曰我有良田令人營殖汝可檢校太子在宮想
彼老病死人卽懷憂懼念彼沙門復生喜戀此心所
繫無時暫捨聞父此言不可違背卽順父言便命御
者登車卽往身雖欲往田所心恒繫念出家旣漸前
行忽於中路遇五百寶藏悉皆開門中有聲曰善哉
太子我等珍寶是汝過去眷屬之藏汝可盡取隨汝

意用太子報曰此是過去眷屬癡資具無時積聚莫
知棄捨我今何用汝等速去時彼寶藏復出聲曰汝
若不取我今入海菩薩報曰隨汝意去時寶藏等便
入大海爾時菩薩漸復前行至犁田村見彼耕人塵
土全身遍體流汗手執牛杖盡皆有血復見其牛皮
背穿爛飢渴所逼羸瘦困苦喘息不住爲諸蟲蠅啖
食膿血諸小蟲等滿其瘡食或爲犁刃傷割其脚菩
薩遊歷耕種之所皆見如此諸苦惱事菩薩從無量
劫來深種慈悲遇此苦業便生憐愍卽喚耕田人等
而問之曰汝屬何人諸人報曰我等皆屬太子菩薩

告曰今放汝等任自存活不須繫屬於我耕田牛等亦便放捨任逐水草養其軀命于時菩薩念此苦事從車而下於瞻部樹間入第一無漏相似三昧左右侍從圍遶菩薩各坐樹下瞻侍菩薩時淨飯王自念食時將至太子何爲不還宮卽欲自往看其太子便命車輅登之而行至耕田所周迴諸處尋覓太子於瞻部樹下見入三昧于時日已西傾一切林影皆隨日轉唯太子所坐之樹猶陰太子其陰不移時淨飯王見是事已卽自念言今我太子甚大威德日已西傾一切林影皆隨日轉唯太子所坐之樹猶陰太子

其陰不移歡喜踊躍生恭敬心曲躬低頭前禮太子請從定起共登寶車漸次還宮至屍林下見諸死人或黃或淤臭穢狼藉太子見已重加憂念於寶車中結跏趺坐專心思惟漸至劫比羅城時層數者卽占太子至七日內不出家者必登轉輪王位占知是事卽以其頌奏淨飯王曰

太子不出家 盡於七日中 於彼日出時

必登輪王位 七寶自在王 太子當如此

海內無勞役 怨敵自平定 太子若出家

無畏坐林間 證彼一切智 度脫諸衆生

爾時菩薩既至城內有一釋迦種名不過時有其一女名曰鹿王於樓窻中遙見菩薩讚歎頌曰

安樂乳母生 安樂父能養 彼女極安樂

當與汝爲妻

菩薩聞此其心寂入涅槃聲義唯聞言曰汝最勝人當思惟寂靜涅槃菩薩聞此涅槃聲愛念歡喜聞妙聲卽脫頸上珠璣擲於空中以威力故遂落鹿王女頸上諸人見此皆大歡喜曰淨飯王具陳上事王聞此語卽令二萬姝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施

羅其耶輸施羅最爲上首其三天人各有二萬姝女前後圍遶在於宮內時淨飯王聞曆數者頌卽喚甘露等兄弟四人集居一處遞相議彼曆數之頌若七日內不許出家登輪王位者我等宜應於七日內守護太子仍令兵衆於四城門勤加防衛作是議已卽於劫比羅城築七重城塹皆安鐵門一一門上盡掛鳴鈴若有開閉其鈴聲四聞面周迴各四十里菩薩所在樓閣之上皆令妓女作諸音樂歌舞圍遶大臣猛將領四種兵嚴加更警候營守城外菩薩宮中諸門常閉縱有使命須往來者於城上別置梯道令五

百人擎之來去其內宮門開閉之時皆出異聲令淨飯王聞若聞門聲諸宮人等盡執仗刃劫比羅城外百官吏人亦復勤加遞相防守時淨飯王自將四兵守城東門其斛飯王自將四兵守城南門其白飯王復將四兵守城西門甘露飯王亦將四兵守城北門大名釋迦領諸猛士巡行城內至城東門問守門人曰誰守此門淨飯王報曰是我知更大名將曰嚴更者好睡眠者惡卽說頌曰

睡者如死人 此人屬魔王 智者常覺悟
是故勤防守

大名釋迦說此頌已卽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卽說頌曰

睡者如死人 此人屬魔王 智者常覺悟
是故勤防守

大名釋迦說此頌已復至西門問守門者曰是何人守白飯王報曰是我知更大名將曰勤加者善睡眠者惡復說頌曰

睡者如死人 此人屬魔王 智者常覺悟
是故勤防守

說此頌已復至北門問守門者曰是何人守甘露飯
王報曰是我知更大名將曰策勤者善睡眠者不善
卽說頌曰

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
曰是其知更策勤者善睡眠者不善卽說頌曰

是故勤防守
實言莫妄語 妄語入黑暗

大名釋迦如此巡已卽至天曉於淨飯王所白其王

曰七日之中一夜已過惟餘六日王便報曰旣餘六
日勤加守護六日若過我之太子登金輪王我等諸
人咸皆隨從飛騰虛空觀四天下如此警候乃至六
日唯餘一夜天帝釋有常法觀念之時窮於下界卽
說頌曰

釋迦牟尼國王子 修六度行皆圓具

愛樂出俗處山林 以求無上眞如道

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第三

音釋

愕五各切 嚙五巧切 憇去制切 療力嚼切 痊此緣切 殯

必乃拽羊列切陷戶鑑切墜七豔切轟虎橫切揀古限切
 切選拾乞洽切堰於憾切涸下各切騁丑郢切蟲
 也蟲莫耕切咳音匣
 蠅余陵切

金璽居士于玉德施贊刻此
 根本說一切有部毘奈耶破僧事卷三計字七
 千八百三十個該銀三兩三錢二分三厘
 崇禎丙子歲仲冬月金沙顧龍山識

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第四

唐三藏法師義淨奉 制譯

爾時菩薩在於宮內嬉戲之處私自念言我今有三
 夫人及六萬嫗女若不與其為俗樂者恐諸外人云
 我不是丈夫我今當與耶輸陀羅共為娛樂其耶輸
 陀羅因即有娠既懷娠已生思念曰我於明日報菩
 薩知爾時菩薩於其日夜中約緣生理而說頌曰
 所共婦人同居宿 此是末後同宿時
 我今從此更不然 永離女人同眠宿
 當此之夜嫗女倡妓悉皆疲倦昏悶眠睡或髮披亂

或口流涕唾或復調語或半身露菩薩見此雖在宮
內猶如塚間見諸死人卽自思惟而說頌曰

如風吹倒池蓮華 手脚撩亂縱橫臥

頭髮蓬亂身形露 所有愛心皆捨離

我今見此諸女眠 猶如死人身形變

何故我不早覺知 在此無智有情境

欲同彼泥箭毒火 如夢及飲鹹水等

當如龍王捨難捨 諸苦怨讎因此生

菩薩說此頌已便卽眠睡爾時大世主夫人於其夜
中見三種夢一者見月被蝕二者見東方日出便卽

却沒三者見多人頂禮夫復此夜見八種夢一者
見其母家種族皆悉破散二者見與菩薩同坐之牀
皆自摧毀三者見其兩臂忽然皆折四者見其牙齒
皆悉墮落五者見其髮鬢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卽
却沒菩薩於夜中見五種夢一者見其身臥大地頭
枕須彌山左手入東海右手入西海雙足入北海二
者見其心上生吉祥草高出空際三者見諸白鳥頭
皆黑色頂禮菩薩所欲騰空不過菩薩膝下四者見
於四方雜色諸鳥至菩薩前皆同一色五者見雜穢

山菩薩在上經行來去見是夢已卽從臥起歡喜思
念我今此相不久之間當得阿耨多羅三藐三菩提
無上之智爾時耶輸陀羅卽從睡覺便爲菩薩說其
八夢菩薩爾時恐耶輸陀羅情生憂惱方便爲解此
夢令得歡悅見汝母家種族皆悉破壞者今皆見在
何爲破壞見汝與我同坐之牀皆自摧毀者牀今見
好云何摧毀見汝兩臂忽然皆折者今皆無損見汝
牙齒悉皆墮落者今亦見好見汝鬢髮亦自墮落者
今見如故見吉祥神出汝宅者婦人吉神所謂夫婿
我今見在見月被蝕者汝可觀之今見圓滿汝見日

出東方復遂沒者今見夜半日猶未出何爲遂沒時
耶輸陀羅聞是解已默然而住菩薩爾時思惟是夢
如耶輸陀羅所見之相我於今夜卽合出家又作思
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卽將汝去報耶輸陀羅
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

心如未調馬 亦如躁獼猴 能捨五欲樂

速證涅槃明 大慈者起起 捨此大地尊

當得一切智 度脫諸衆生

菩薩報曰天帝釋汝不見耶卽說頌曰

如師子王在鐵檻 猛將弓刀守其傍

象馬人衆甚繁鬧 圍遶此城若爲出

父王猶如猛師子 四兵鐵甲皆全具

城塹樓閣及廊屋 種種兵仗皆充滿

見彼宮門及閤門 乃至城門亦如是

安諸鳴鈴普周遍 關拒甚難不可越

種種螺鼓圍遶我 喧聒鳴聲未曾息

宮門多諸象馬兵 勤加防衛不令出

爾時釋提桓因卽說頌曰

昔有誓願今應思 然燈如來先發記

衆生多居苦惱中 應速捨家求正道

我今亦令作如是 及彼梵王諸天等

當令汝得無障礙 詣樹林中修正覺

菩薩聞是頌已其心歡喜答諸天曰善時天帝釋卽以昏蓋覆諸兵衆及淨飯王倡妓姪女所有一切防衛守護比劫羅城者皆令睡眠心無覺悟命夜又大將散支迦持取踏梯便令菩薩從梯而下至車匿所

見車匿方睡菩薩以手推覺良久方寤菩薩爾時卽說頌曰

起起汝車匿 速被乾陟來 過去勝者林

我往彼寂默

爾時車匿若睡若覺以頌報曰

今非遊觀時 汝先無怨敵 旣無怨賊來

云何夜索馬

菩薩以頌告曰

車匿汝昔來 不違我言教 勿於末後時

方欲違我命

車匿報曰今夜半時我懷恐怖不能取馬菩薩爾時聞是語已便自思念我若與此車匿言酬未已恐傍人聞廢我前去不如自被馬王乾陟卽趨馬坊至乾陟所時彼乾陟見菩薩來卽懷瞋怒如大猛火跳踉來去未便受捉菩薩手中先有百寶輪相一切怖畏衆生見菩薩者菩薩卽以百寶手撫慰安隱菩薩爾時便以輪手撫其馬頭卽說頌曰

我今末後時乘汝 速當至彼不久留

我當不久證菩提 當以法雨潤衆生

復次一切衆生有常法有人教者卽能習學乾陟馬

王聞此頌已卽便安住菩薩歡喜便被牽出梵王帝釋令四天子共扶乾陟擁衛菩薩四天子者一名彼岸二名延岸三名香葉四名勝香葉皆有威力詣菩薩所侍立左右菩薩問曰誰能將我騰空而去四天子曰我等皆能菩薩又曰汝等有何神力彼岸報曰太子當知盡大地土我猶擎得亦復將行延岸復曰四大海水及諸江河我今亦能荷負將行香葉又曰一切山石我能擔負將行勝香葉又曰一切林樹及諸藁草能負將行菩薩聞已以脚案地令四天子盡力擎之時四天子卽皆盡力共相動挽乃至疲乏猶

動不得時四天子盡皆驚愕白菩薩曰不知菩薩有大威力我等若能有力者不敢擎之爾時車匿聞其菩薩與四天子遞相言說卽便趨行至菩薩所菩薩是時卽乘乾陟時四天子各扶馬足爾時車匿一手攀轡一手執刀菩薩諸天威力感故卽騰虛空宮中善神旣見是已悉皆號哭淚下如雨車匿見之白菩薩曰此是雨不善薩報曰此不是雨是宮中神見我今去淚下如此車匿爾時聞菩薩此言哽咽歔歔默然不語菩薩爾時如象旋顧望其宮中便自思念是我末後與諸女人共居一處今一時別之不復更

爾復重思念我若不從東門與父王別恐生嫌恨責
諸兵士不加防守卽詣東門見其父王睡眠極重菩
薩爾時遶父三市跪禮父足作是言曰我今去者非
不孝敬但爲生老病死磨滅有情由是義故我欲出
家登菩提道救濟斯苦作是語已卽騰虛空時釋迦
大名將軍巡行觀察至城東門忽見菩薩騰在虛空
發聲哭曰菩薩曰欲何所作欲何所作菩薩報曰大
將當知我欲出家大名將曰此是非法菩薩報曰我
已曾於三阿僧祇劫常行苦行求無上菩提於一切
衆生拔諸苦難我今豈得在於宮中今當一心爲法

而去大名釋迦聞是語已卽復啼哭哀哉哀哉淨飯
大王及諸釋種苦哉苦哉雖發大願今欲留太子從
加愛念此事便發釋迦大將卽說頌曰

今日淨飯王 爲子生憂惱 舉手叫蒼天

悲恨大號哭 耶輸陀羅等 及諸大宮人

今別悉達已 常爲苦所逼

大名釋迦說此頌已悲淚懊惱速至耶輸陀羅所以
手椎胸耶輸陀羅卽說頌曰

悉達夫欲去 應可生留戀 勿當後時憂

爲憶夫愁故 今去極難見 最後相見時

苦哉無人聞 覺告勿罪我

大名釋迦頻於宮內遍告衆人了無覺者悲惱忪懼
復速往彼淨飯王所覺淨飯王卽說頌曰

悉達今欲去 王當速制之 勿於彼後時

爲子常憂惱

大名釋迦再三覺之王猶眠睡曾不覺覺時釋梵天
等與無量百千諸天眷屬來詣菩薩所便卽圍遶大
梵天王及色界諸天儼然無聲在菩薩右釋提桓因
及欲界天在菩薩左或有執持旛蓋并奏音樂或於
空中散諸香華供養菩薩所謂優鉢鉢羅華波頭摩華

分陀利華曼陀羅華摩訶曼陀羅華栴檀沉水香栴
香和香以散菩薩復以種種上妙衣服散於空中復
於空中擊鼓吹螺作諸倡妓而作頌曰

諸天在空中 悉是大踊躍 抃舞菩薩前

歌讚於菩薩 無邊諸天衆 耶輸彼魔軍

或有作菩薩 或有引前者 或復開諸門

或以華來散 或有扶馬足 瞻仰隨從行

或復左旋遶 或復居右左 多聞及梵釋

先引菩薩路 一切威德天 無不隨從者

如月在星中 往彼聖者林

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

不證無上道 了知諸佛法 不復重來歸
入此劫比城

爾時菩薩以二更中行十二踰膳那從馬而下卽解瓔珞告車匿曰汝可將馬及我瓔珞從此迴去卽說頌曰

此馬及瓔飾 可付我親屬 我今捨貪愛
從此披法服

爾時車匿聞此語已發聲號哭悲感懊惱淚下如雨而說頌曰

獅子虎成羣 棘林惡獸跡 獨住無眷屬
聖者如何住

菩薩爾時以頌報曰

生者獨自生 死者亦自死 苦者還自受
生死無有伴

爾時車匿復說頌曰

汝昔常乘諸象馬 手足柔軟未經苦
攢搓刃石滿斯地 如何於此堪行住
菩薩以頌報曰

假令少小憍養育 賢善及與諸孤獨
勇猛無畏人恭敬 如斯等類咸歸死
生老病死相紛鬪 速來煎逼一切人
縱有餘願不少寬 能令須臾盡磨滅

車匿報曰太子淨飯大王若不見汝必大煩惱便當
至死菩薩雖聞是已爲得菩提資糧久圓滿故於車
匿言曾不在念爾時菩薩卽於車匿手中取其所執

之刀其刀輕利青光湛色如青蓮華葉旣拔其刀卽
自割髮擲虛空中釋提桓因於虛空中卽便捧接將
往三十三天每至此口集三十三天衆旋遶供養其
割髮之地信心長者婆羅門等營一寶塔名曰割髮
地塔必芻俗人常應供養菩薩當割髮已告車匿曰
汝見我不形容已毀心復堅固如斯之人豈有更還
在人間耶車匿曰不也車匿卽自思念今此太子是
刹帝利種情多高慢我雖苦言終不移改作是念已
禮菩薩足乾陟馬王亦禮菩薩便吐其舌舐菩薩足
菩薩卽以百寶輪手撫其馬背而作是言汝乾陟去

我證菩提常念汝恩告車匿曰汝必不應將我乾陟入於宮內車匿悲泣不勝哽咽所視迷悶歸還路時顧菩薩前以菩薩神德力故於二更中便至於彼及車匿還路經七日方至本國既到城門車匿念言我若與馬同入城者當爲衆人之所尤怨我之身命或不可存是時車匿入苑林中且先遣馬却入城內是時乾陟既入城內即便悲嘶時城中人及宮人等聞此馬聲咸皆忙遽不見菩薩扼乾陟頂悲號懊惱然畜生有常法於世間情無不解了況此馬王爾時乾陟見諸人等號動傷感其氣迷絕便至於殞然此乾

陟從昔已來於具六種勤事婆羅門家受其胎形若菩薩得無上道時當言汝粟性馬便得宿念超於生死畏途中登究竟涅槃岸時菩薩須袈裟於無比城中有一居士財寶富盛倉庫盈溢多諸眷屬如薛室羅末拏天王時彼居士於其同類種族中娶妻既得爲婦共相娛樂俗禮和合因生一子如是乃至生十子皆悉出家證辟支佛道爾時其母與此十子疎布衣服時彼十子共白母曰我今便入涅槃不須此物爾時十辟支佛白母言淨飯王子釋迦牟尼當得阿耨多羅三藐三菩提願母將此衣服可施與彼必當

獲得無量果報作是語已卽於宮中現十八變火化而滅入無餘涅槃其母年老因疾將死持其衣服囑付於女具說前事時女後時洙患將卒復持此衣置樹空中告樹神曰今此衣服爲我守護待淨飯王子出家之日當持與之時天帝釋觀其下界乃見此衣在樹空中便往取之身自披著作老獵師形狀執持弓箭冀菩薩相近菩薩告曰此是出家人衣我衣貴妙是俗人服今欲相換可得得不獵師報曰我不相與何以故我若取汝好服行於人間或有見者便言我教於汝取汝此衣菩薩報曰汝獵師當知一切世

間所有人衆咸知我有勇猛智慧無能教者誰有將此能教我者汝不須懼時天帝釋卽跪持衣奉與菩薩爾時菩薩得此衣已便卽著之衣窄身大不通覆體作是念言此出家服小不堪受用若有威力願自寬大令覆我體菩薩及天力之威故其衣卽大菩薩是時復自念云我今旣披此衣具出家相當應救濟諸苦惱者卽以先著細妙之衣將與帝釋天帝得已將還三十三天恭敬供養換衣之所諸婆羅門居士長者共於此地造一制底名爲受出家衣塔爾時菩薩旣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摺頰思惟而住菩薩問曰大
仙何故作此思惟仙人報曰我之住處有多羅樹於
先之時生金華金果忽於今時華果自落我於今時
思念此事菩薩報曰此華果主懼諸生老病死之所
逼切出家修道所以華果自落若華果主不出家者
當爲園苑時此仙人聞是語已即便舉目熟視菩薩
見菩薩儀容端正便自思念告菩薩曰出家人者豈
汝是耶荅曰我是爾時仙人卽大驚悅明目直視觀
靚菩薩便屈令坐以諸華果恭敬供養菩薩坐須臾
間問仙人曰今此之地至劫比羅城可有幾里仙人

報曰有十二踰膳那菩薩念曰此處甚近城國諸釋
種子其數不少恐相煩亂我當渡旡伽河作是念已
卽渡旡伽河漸次遊行至王舍城菩薩有善巧之力
具一切智取迦囉毗囉拘那一十葉綴作一鉢威儀
寂靜入城乞食時頻毗娑羅王在樓觀望遙見菩薩
行步端正披如法僧伽胝衣捧持一鉢如法瞻視威
儀庠序次第乞食見是事已私自念言我王舍城中
諸家人未有若此之者而說頌曰

我今讚出家 如是賢善者 思惟生死故
彼人便出家 在家諸苦逼 塵穢來煎迫

出家味禪悅 智者樂出家 身心俱出家
諸惡皆捨離 口業亦清淨 正命以自活
聖遊摩揭國 漸至王舍城 攝心在禪念
次第行乞食 國主在高樓 遙見此聖者
卽發歡喜心 告諸近臣曰 汝等當觀彼
勝相皆具足 形容甚端嚴 視地如法行
智者不遙視 此非賤衆生 卽令使者觀
彼住在何處 使者奉王命 卽隨彼人行
觀此出家人 當於何處住 彼次第乞食
歷門至六家 鉢中食旣滿 如法捧其鉢

菩薩乞食已 默然出城外 往彼般荼林
清淨自安止 使者知處已 卽遣一人守
一報速還城 報彼國王曰 天王彼苾芻
今在般荼山 坐如猛虎兒 處山如師子
王聞說是言 卽登諸寶輅 羣臣共圍遶
速詣彼所居 至彼般荼山 王從車輅下
步行前往詣 卽便覩菩薩 恭敬相問訊
王卽相對坐 見彼寂靜住 便作是言曰
汝少年苾芻 今是盛壯時 端嚴多技藝
如何自乞食 汝生何族姓 我與汝園宅

并給諸姝女 種種令具足 菩薩聞是言
以頌而答曰 大王有一國 住在雪山傍
財食盛豐足 名曰憍薩羅 甘蔗曰喬答
往中住釋迦 我是刹利種 不樂世間欲
若人御大地 山林及海濱 具有諸珍寶
貪心猶未足 以薪投猛火 貪欲亦如是
怖畏險途中 御者常憂懼 諸苦欲爲根
能覆於善法 我昔出家時 諸欲皆棄捨
譬如大雪山 風吹尚能動 我心依解脫
諸欲不能牽 世間欲驅馳 生死常輪轉

國王唯我能 解脫諸怖畏 我知欲愆過
見涅槃寂靜 我今當捨棄 往詣清淨樂
爾時頻毗娑羅王聞是語已問菩薩曰汝出家士此
苦行欲有何願菩薩報曰願得阿耨多羅三藐三菩
提王曰汝若得道者應當念我報曰依汝所願說此
語已菩薩卽往耆闍崛山傍人林下旣到彼已隨彼
仙衆行住坐臥見彼苦行常翹一足至一更休菩薩
亦翹一足至二更方休見彼苦行五熱炙身至一更
休菩薩五熱炙身至二更方休如是苦行皆倍於彼
仙人見已共相議曰此是大持行沙門猶此緣故名

大沙門爾時菩薩問諸仙曰諸仙等如是苦行欲有何願一仙報曰我等願得釋天王更一仙曰我等願得大梵天王一仙又曰我等願得欲界魔王菩薩爾時聞是語已便自思念此等仙人天上人間輪迴不絕此是邪道非清淨道菩薩既見仙人行垢穢道卽便棄之詣歌羅羅仙所既至彼已合掌恭敬相對而坐問彼仙曰汝師是誰我共學梵行彼仙報曰仁者喬答摩我無尊者汝學者隨意無礙菩薩問曰大仙得何法果仙人報曰仁者喬答摩我得無想定菩薩聞此私作是念羅羅信心我亦信心羅羅精進有念

有善有智我亦有之羅仙人見得如許多法乃至無想定如是之法我豈不得爾時菩薩默然而去念彼諸法未得欲得未證欲證未見欲見菩薩爾時獨處閑林專念此道勤加精進作是事已不久之間便得證見此法得此法已還來至彼羅羅仙所白羅羅曰今汝此法乃至無想定豈自得耶彼仙報曰如是喬答摩乃至無想定我自得之菩薩報曰仁者此等智慧乃至無想定我亦得之彼仙報曰喬答摩汝既得之我亦得之我既得之汝亦得之今我二人此弟子衆可共教授此法義理一種得故此羅羅仙卽是菩

薩第一教授阿遮利耶彼羅羅仙菩薩智慧故歡喜
供養親好而住菩薩爾時作如是念今此道法者非
智慧非正見不得阿耨多羅三藐三菩提道是垢穢
道故菩薩知已告羅羅曰仁者好住我今辭去菩薩
爾時遊行山林林見水獺端正仙子舊云鬱頭藍者
此誤也卽往親近恭敬問訊告彼仙曰汝師是誰我
共修學彼仙報曰我無尊者汝亦修學隨意無礙菩
薩問汝得何道彼仙報曰仁者喬答摩我得乃至非
非想定菩薩聞此私作是念此水獺仙有信心我亦
有之有精進有念有善有智我亦有之彼得如是法

乃至非非想定我豈不得默然而去念彼諸法未得
欲得未見欲見未證欲證卽往閑林專修此道勤加
精進不久之間乃至證非想非非想定得是定已還
詣水獺仙所白彼仙曰今汝法豈自得耶答曰如是
菩薩又曰大仙此智慧乃至非想非非想定我亦得
之水獺報曰汝既得之我亦得之我既得之汝亦得
之今我二人可共同住教授弟子何以故得法同法
菩薩爾時作如是念如此之道非智慧非正見不得
阿耨多羅三藐三菩提果是垢穢道白彼仙曰汝今
好住我辭而去此是菩薩第二阿遮利耶菩薩爾時

遊行山林時淨飯王憶念菩薩令使尋訪相望道路
在所山林悉皆知處旣聞太子辭彼水獺無有侍者
獨行山林卽差童子三百人往侍太子天示城王旣
聞是事復差二百童子往侍太子如是五百童子圍
遶菩薩於諸山林隨意遊觀爾時菩薩便作是念我
今欲於林間靜住不可令其多人圍遶而求甘露然
我應留侍者五人餘者放還是時菩薩於母宗親中
而留兩人於父宗親中而留三人而此五人承事菩
薩餘者各令還國爾時菩薩與此五人圍遶往伽耶
城南詣烏留頻螺西那耶尼聚落四邊遊行於尼連

禪河邊見一勝地樹林美茂其水清冷底有純沙岸
平水滿易可取汲青草遍地岸闢堤高有雜華樹在
於岸上滋茂殊勝菩薩見此殊勝之地作如是念此
地樹茂其水清冷底有純沙岸平水滿易可取汲青
草遍地岸闢堤高有雜華樹在於岸上滋茂殊勝若
有人樂修禪慧者可居此地我今欲於此地念諸寂
定此樹林中斷諸煩惱菩薩作是念已便於樹下端
身而坐以舌拄腭兩齒相合善調氣息攝住其心令
心摧伏壓捺考責於諸毛孔皆悉流汗猶如猛士搦
一弱人拉摺壓捺復惱彼情其人當卽遍體流汗菩

薩伏其身心亦復如是因此轉加精進曾不暫捨得
輕安身獲無障礙調直其心無有疑惑菩薩如是作
極苦苦不樂苦雖受衆苦其心猶自不能安於正定
爾時菩薩復作是念我今不如閉塞諸根不令放逸
使不喘動寂然而住於是先攝其氣不令出入由氣
不出故氣上衝頂菩薩因遂頂痛猶如力士以諸鐵
嘴斷弱人頂菩薩爾時轉加精進不起退心由是得
輕安身隨順所修其心專定無有疑惑如是種種自
強考責忍受極苦苦苦及不樂苦於其心中曾不暫
捨而猶不得入於正定何以故由從多生所熏習故

菩薩復作是念我今應當轉加勤固閉塞諸根令氣
內擁入於禪定作是念已便閉其氣不令喘息其氣
復從頂下衝於耳根氣滿於耳猶如積氣聚排袋口
受如是種種諸苦乃至不能得入於正定何以故由
久遠時所熏習故菩薩復作是念我當倍加精進內
攝其氣令身脹滿而入禪定閉其口鼻令氣悉斷氣
既不出却下入腹五臟皆滿其腹便脹如滿排袋復
加功用輕安其身隨順所修其心專定無有疑惑菩
薩如是受種種苦受其心猶不入於正定由從多時
涂熏習故菩薩復作是念我今倍加入脹滿定入此

定已擁閉其氣其氣覆上衝頂其頂結痛猶如力士
以其繩索勒縛繫羸弱人頭頂悉皆脹滿菩薩受如
是等最極苦已乃至不能得於正定何以故由多時
熏習故菩薩復作是念我今應當倍加功用入脹滿
定入其定已其氣滿脹其脹結痛如屠牛人以其利
刀刺於牛脹菩薩受如是苦受乃至不能獲於正定
何以故由多時涂熏習故菩薩復作是念我今應當
倍加精進入脹滿定既入定已閉塞口鼻其氣脹滿
周遍身體其身盛熱猶二力士執羸弱人內於猛火
菩薩如是受種種苦受乃至不得入於正定菩薩復

作是念我今不如斷諸食飲爾時諸天觀見菩薩斷
諸食飲詣菩薩所告菩薩曰大士汝今嫌人間食我
等願以甘露入菩薩毛孔汝應受取菩薩便作是念
一切諸人已知我斷人間食今受甘露便成妄語若
於邪見一切衆生由妄語邪見故身亡滅後墮落惡
趣於地獄中生我今應當不受此事然我念應少通
入食或小豆大豆及牽牛子煮取其汁日當少喫作
是念已不受天語遂取小豆大豆及牽牛子煮汁少
喫於是菩薩身體肢節皆悉萎瘦無肉如八十歲女
人肢節枯顚菩薩羸瘦亦復如是爾時菩薩由少食

金壇居士于玉德施贊刻此
根本說一切有部毗奈耶破僧事卷四計字七
手五百十六個該銀三兩四錢二分二厘
崇禎丙子歲仲冬月金沙願龍白識

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第五

唐三藏法師義淨奉制譯

爾時有三天人詣菩薩所見菩薩身遽相議曰其一天云此喬答摩是黑沙門其二天云此喬答摩黠色沙門第三天云非黑非黠是蒼色沙門因天議故菩薩遂得三名菩薩所有身上光色皆悉變沒菩薩於是時中不曾聽聞心中自生三種譬喻辯才所言三者一者濕木有潤從水而出火鑽亦濕有人遠來求火以濕火鑽鑽彼濕木欲使生火火無出法若有沙門婆羅門身雖離欲心猶受淖耽欲耽愛著欲處欲

悅欲伴欲有如是等常在心中彼諸人等縱苦其身
受諸極苦忍諸酸毒受如此受非正智非正見不能
得於無上正道二者濕木有潤在於水邊有人遠來
求火以乾火鑽鑽其潤木雖欲得火火無然法如是
沙門婆羅門身雖離欲心猶愛染於諸欲中耽欲愛
欲著欲處欲悅欲伴欲有如是過常在身心縱苦其
身受於極苦忍諸酸毒受如此受非正智非正見不
能至於無上正道三者朽爛之木無有津潤在於濕
岸有人求火雖以火鑽鑽之火無然法如是沙門婆
羅門身雖離欲心猶愛染受於苦受非正智非正見

不能得於無上正道菩薩爾時悟此喻已自作是念
我今應當日食一麻雖食一麻常爲飢火之所燒逼
其身肢節轉更羸瘦爲飢火不息復日食一稊米飢
火不息復日食一拘羅猶還羸瘦日食一果豆猶還
枯頽復日食一甘豆猶尚枯瘦日食一大豆猶復困
頽爾時淨飯王聞此苦行懊惱啼泣及諸宮人婁女
脫身璆珞敷草而坐亦復復日食一麻一米及一豆
等爾時耶輸陀羅以少食故懷娠漸損王聞是事作
如是念若菩薩苦行不止耶輸陀羅更聞斯語必大
憂惱其娠墮落便至於死我今當設方便令不知苦

菩薩苦行時淨飯王告諸宮人其菩薩苦行勿令耶
輸隨羅知并勅往來使者菩薩苦行無令餘人耶輸
知此事淨飯王雖從使者聞菩薩行以諸方便告諸
宮人菩薩今者已食菩薩爾時所食一麻一米乃自
念言今爲此法非正智非正見不能得於無上之道
我當別修苦行食諸穢食復作是念食何穢食應取
新生犢子未喫草者之所糞尿作是念已便取而食
雖食此物仍令食力消盡然後復食旣而食已便於
屍林之下枕臥死人及諸枯骨以上脅著地蓋於兩
足內念光相如是繫念行住坐臥曾無覺捨菩薩若

坐有諸村野男女見菩薩坐寂然而定手執草莖穿
菩薩耳穴左右而出如是戲笑去來抽挽便語菩薩
耳言看此坌土之鬼又復重言坌土之鬼復以土塊
瓦石擲菩薩身上斯等雖於菩薩之身如是戲弄爾
時菩薩不起悲心無麤惡語菩薩如此難忍能受是
時菩薩以發勤策不息輕安身體未曾休廢習續正
念意無疑慮專心於定住三摩地爾時菩薩復作是
念諸有欲捨苦故勤修諸行我所受苦無人超過此
非正道非正智非正見非能至於無上等覺菩薩復
作是念何爲正道正智正見得至無上正等菩提又

作是念我自憶知住父釋迦淨飯宮內檢校田里贍
部樹下而坐捨諸不善離欲惡法尋伺之中生諸寂
靜得安樂喜便獲初禪此應是道預流之行是正智
正見正等覺我今不能善修成就何以故爲我羸弱
然我應爲隨意喘息廣喫諸食飯豆酥等以油摩體
溫湯澡浴是時菩薩作是念已便開諸根隨情喘息
飲食諸味而不禁制塗拭沐浴縱意而爲于時其五
侍者互相謂曰此沙門喬答摩懈怠懶惰而懷多事
受用無度斷惑錯亂今旣廣喫食飲豆酥油塗拭澡
浴今不能少許證獲必無所得便捨菩薩漸次而行

至婆羅痾斯仙人墮處施鹿園中同作是願若世間
有阿羅漢者我隨出家此五人同住同行因各五衆
菩薩爾時漸加飲食身力强健卽往西那延彼有村
主名爲軍將將有二女一名歡喜二名歡喜力時此
二女先聞雪山南傍涼伽河側劫比羅仙住處不遠
劫比羅城釋迦衆中生一太子端正具足衆相圓滿
一切衆生見者喜悅相師占云此兒若紹王位當得
轉輪王此女聞已於十二年中常守貞潔人間常法
若有女人能守貞潔滿十二年卽合與轉輪王爲妃
故彼二女於十二年内不犯十惡滿十二年訖作是

思念我今於十二年中作清淨行訖應以十六轉乳
粥供養苦行仙人所謂十六轉者一千牛乳飲一千
牛復以一千飲五百復以五百飲五百復以五百飲
二百五十復以二百五十飲二百五十復以二百五
十飲一百二十五復以一百二十五飲一百二十五
復以一百二十五飲六十四復以六十四飲六十四
復以六十四飲三十二復以三十二飲三十二復以
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卽取此乳玻瓈器
中煮爲粥當煮之時淨居諸天觀見菩薩食此粥已

卽成菩提道我等應當助其威力卽上將藥速得力
者置乳器中并衛護之當時粥現種種輪相時有一
外道名曰近行來見此粥有種種相作是念云食此
粥者必證無上智慧我應乞取喫之念已便去粥旣
熟已時彼外道却來告二女曰我從遠來甚大飢乏
今此乳粥可分施我二女報曰我不與汝默然而去
時二女人從玻瓈器中瀉其乳粥於寶鉢中天帝釋
來立二女前梵天淨居天等以次遙立時彼二女旣
見帝釋在前而立卽捧其乳鉢施與帝釋帝釋報曰
施勝我者二女問曰今誰勝汝答曰彼梵天王爾時

二女復持其乳施梵天王梵天報曰施勝我者又復問曰誰勝如汝答曰彼淨居天時此女人復以乳鉢奉淨居天淨居天報曰施勝我者又復問曰誰勝於汝答曰彼菩薩今見在泥連禪河洗浴爲無力故不能得出彼人勝我汝當施與時二女人卽持其乳粥往泥連禪河將施菩薩爾時河岸有女樹神見菩薩虛羸不能上岸卽從樹出半身展手欲接菩薩問曰汝是何身樹神答曰我是女人菩薩報曰我不能觸汝可爲我低一樹枝我欲攀出時彼樹神卽低樹枝菩薩攀而得出便著衣服在於河岸樹下而坐時二

女人便持粥至曲躬恭敬奉施菩薩菩薩以自他利故便受其粥又便問曰兼此寶器總能施不二女答曰聖者今總奉施菩薩爾時卽喫其粥洗其寶鉢擲泥連河中龍王便接其鉢入於龍宮釋提桓因旣而見之化爲妙翅飛入龍宮恐嚇龍王奪鉢而去於三十三天置一鉢塔以時供養菩薩問二女曰今汝施我欲有何願二女答曰聖者有雪山南河側劫比羅城釋迦種中誕一太子顏容殊妙人所喜見相師占之當爲轉輪王我今以此功德願爲彼妃菩薩報曰彼之太子不樂世欲今已出家二女報曰若已出家

不貪世欲以此功德當令彼人所願成就便說頌曰
彼悉達太子 世間最勝人 若欲求所願

當令速成就

爾時菩薩見此二女說斯頌願已告二女曰依汝所
願時二女人聞菩薩此語禮足而退菩薩因食乳粥
氣力充盛六根滿實於泥連禪河岸遊行觀察見清
淨處將欲安止見孤石山有雜華果莊嚴圍遶菩薩
見已卽登此山平整石上結跏趺坐爾時此山忽自
裂碎菩薩起立作是疑念由我惡業尚不盡故令山
碎耶空中諸天觀知菩薩疑念此事卽於空中告菩

薩曰世尊昔無惡業此是菩薩成道常法善根功德
充滿身心一切地力不能勝載今之此地非是菩薩
成菩提處一切大地之力不能負載二種之人一者
善最多者二惡最多者菩薩善業甚多所以此山自
然摧碎今過泥連禪河東有金剛地彼處過現未來
諸如來等皆於其上得最勝智已得現得當得菩薩
聞已將往其地舉足步步皆生蓮華四大海水成蓮
華池來迎菩薩足所履地地皆振動如扣銅器有遮
沙鳥及善瑞鹿來遶菩薩主風雨之神調其清涼吹
去塵穢主雨之神微灑甘澤令羣埃不飛菩薩旣見

此相作是念云今見此相我於今日必成正覺泥連
禪河龍名伽陵伽以先業緣住此河中兩目皆盲若
佛出世眼卽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 復覩左右相
能受世間供 今成佛無疑 又瞻披衣服
入於泥連河 河水變清淨 今成佛無疑

大堅固勇猛 行步如牛王 亦如人中王
今成佛無疑 上飛遮沙烏 下有祥瑞鹿
見相甚端正 今成佛無疑 和風甚調暢
微雨從空下 鳥讚樹低枝 今成佛無疑
清淨光嚴相 猶如閻浮金 面端如滿月
今成佛無疑

龍王爾時讚菩薩已便入龍宮爾時菩薩聞伽陵伽
龍王讚已詣金剛地作是念云我應須草于時帝釋
知菩薩心卽往香山取彼柔軟吉祥妙草卽自變身
作傭力者持吉祥草至菩薩前菩薩見已卽從乞之

帝釋前跪奉施菩薩既得草已卽詣菩提樹下欲敷草坐草自右旋菩薩見此相已復自念云我於今日證覺無疑卽昇金剛座結跏趺坐猶如龍王端嚴殊勝其心專定口作是言我今於此不得盡諸漏者不起此座魔王常法有二種幢一爲喜幢二爲憂幢其憂幢忽動魔王便作是念今者憂幢忽動決有損害之事便諦觀察乃見菩薩坐金剛座上復作是念此淨飯子坐金剛座乃至未侵我境已來我先爲其作諸障礙作是念已奮眉怒目著舍那衣化爲小使者形詣菩薩前倉卒忙遽告菩薩曰汝今云何安坐於

此劫比城中被提婆達多之所控握宮人姝女皆被汗辱諸釋種等已爲殺戮是時菩薩有三種罪不善尋思一者愛欲尋二者殺害尋三者毀損尋於耶輸陀羅喬比迦彌迦遮所生愛欲尋於提婆達多諸釋種等生毀損尋生此尋已便覺察曰我今何故生此三種罪不善尋又便觀察知是魔王來此惱我散亂爾時菩薩卽生三種善尋一出離尋二者不煞害尋三者不毀損尋時天魔王復更告曰汝今何故坐於菩提樹下菩薩答曰當證無上正智魔王復曰如何得證無上正智菩薩答曰罪者汝且一度祠會猶此

緣故得於欲界天中自在成就況我於無數劫中作
無量百千拘胝那庾多祠會爲利益有情故捨頭目
手足血肉妻子男女金銀諸珍爲證無上智故由是
義故我何不證無上正智我今決定證此無上正智
菩薩作此言已魔王復告曰然我一度祠會得欲界
自在天主汝今證知汝於三無數劫中作無量拘胝
那庾多百千祠會爲利益有情故捨頭目手足血肉
妻子男女金銀諸珍爲求無上正智故誰證汝爾時
世尊舉輪萬網縵無量福生慰喻一切恐怖手指於
大地曰此當證我如於三阿僧祇劫中作無量拘胝

那庾多百千祠會爲利益有情故捨頭目手足血肉
妻子金銀諸珍實不虛者當自證我是時地神從地
湧出合掌而發聲曰罪者如是如是如世尊言實不
虛也作是語已時魔王罪者內懷羞愧默然而住顏
容顛顛而失威德心懷煩惱作是念云我今作是方
便不能令淨飯子有少損壞今當別設異計爲其障
礙念已便去時彼魔王先有三女姿容妖豔皆悉殊
絕一名爲貪二名爲欲三名爲愛著種種天衣莊嚴
其身令往菩薩所至菩薩前作諸諂曲擬生惑亂菩
薩見已化此三女皆成老母即便還去魔王見此更

增煩惱以手揩頰諦思是事我復云何令此淨飯之
子生於障礙卽遣三十六拘胝魔兵象頭馬頭馳頭
驢頭鹿頭牛頭猪頭狗頭鵞頭鼠狼頭獼猴頭野
狐頭師子頭虎頭等如是奇怪種種頭兵或執鏑戟
或執弓箭或執鉞斧或執輪刀或執絹索或執斤斷
如是種種器仗來向菩薩魔王自執弓箭欲射菩薩
菩薩見已作是念凡所鬪諍皆求伴侶我今與此欲
界王諍豈不覓伴復更思念我今覓除障礙方便時
魔兵衆卽發諸刃同擊菩薩菩薩爾時入大慈三摩
地時魔兵刃皆變成青黃赤白雜色蓮華菩薩左右

前後彼時魔王復騰空中雨諸塵土而此塵土變成
沉檀栴香及作諸華墮菩薩上魔王復於空中放諸
毒峰雨金剛石淨居諸天化爲葉屋以蓋菩薩毒蜂
石雨皆不得損魔王見已復作是念我能幾時圍遶
繞亂凡諸聲者能破三摩地我今應變菩提樹葉令
爲頗胝迦復令風吹相鼓作聲彼若聞聲心不能定
作是念已卽爲此事時菩提葉相鼓作聲菩薩聞已
不能專定時淨居遙見是事念言我今應助菩薩爾
時諸天皆來至菩提樹各各把葉不令葉動時彼魔
軍猶不肯散淨居天等作是念此罪魔軍久惱菩薩

尚不退息卽以神力擲諸魔王鐵圍山上爾時住優
樓頻螺聚落於泥連禪河菩提樹下坐於妙覺分法
中常不斷絕修習加行而住於初夜分中神境智現
證通成就所謂一中變爲無量無量中變爲一或隱
或現牆壁及山得無罣礙如虛空中出沒大地如遊
於水地相如故或趺坐虛空如居大地或遊騰虛空
如鳥飛翥日月有大威德或復舉手而捫摩之乃至
來往梵天身皆自在爾時魔王復作是念諸禪定中
唯聲能爲障礙我應作聲卽與三萬六千拘胝魔鬼
神等遙吼大聲菩薩爲此聲故爲十二踰膳那迦單

娑樹林由此林故不聞彼聲菩薩復作是念我應修
天耳智證通心天及人聲皆悉得聞菩薩超過人耳
以淨天耳人非人聲若近若遠無不曉了菩薩念云
魔王三萬六千拘胝眷屬中彼誰於我起於惡心我
何得知菩薩復念我如何證他心智卽於夜中便得
證悟如於有情所發尋伺心及心心所欲不欲心瞋
不瞋心癡不癡心廣不廣心息心攝心僞慢不僞慢
心寂靜不寂靜心定心不定心散心不散心如實了
知旣知是已復更念云此魔軍中從昔已來誰是父
親誰是母親誰爲怨害誰爲親友如何得知復更念

云我今應修宿命智方得了悟於夜分中精勤存念
修宿命智便得曉了從昔已來種種諸事所謂一生
二生三生四生五生十生二十生百生千生乃至無
量百千萬生一劫生二劫生成劫生壞劫生乃至無
數劫生應念了知彼人姓名某及已所生之處族
姓種類及有食噉苦樂等事皆悉了悟如是長命如
是久住壽命長短彼滅此生所有相貌方處種種無
量雜類靡不盡知菩薩作念念此魔軍誰墮惡趣誰
墮善趣如何得知復作是念應以生滅智通方知是
事菩薩於中夜分修滅智通便得天眼清淨超越人

間以此天眼見諸衆生死者生者端正者醜陋者富
貴者下劣者往善道者往惡道者作善業者作惡業
者決定明了復知一一衆生身口意業作諸惡事誹
謗聖者或淙著邪見或作邪見業由斯業故從此沒
後墮惡趣中或見衆生於身口意作諸善業恭敬賢
聖行正見由此業故從此沒後生善趣中皆悉明了
菩薩復作是念一切有情由彼欲漏有漏無明漏輪
轉苦海如何得免復更念云唯證無漏智通能斷此
事菩薩爾時爲是義故菩提樹下於夜分中常以相
應習成熟專心於覺分法中而住發心爲證無漏智

通卽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旣得解脫證諸漏
盡智我生已盡梵行已立應作已作不受後有卽證
菩提彼中謂見覺分菩提世尊所作已辦卽入火界
三摩地此時菩薩以慈器仗降伏三十六拘胝魔軍
證無上智了時魔王罪者弓從手落幢便倒地宮殿
皆動魔王與諸三十六拘胝眷屬心生懊惱而懷悔
恨便自隱沒往劫比羅城告衆人曰釋迦牟尼菩薩
修諸苦行登金剛座於草鋪上今已捨命時淨飯王
及諸宮人羣臣百寮聞是語已大苦惱心如火所燒

城中人衆及喬比迦等三大夫人念菩薩德悶絕躡
地以水灑面良久乃蘇悲泣哽咽不能自止左右侍
女勸喻裁抑如是種種歎責無量時淨信天見魔欺
妄復知如來已成妙智心生歡喜便普告曰諸人當
知釋迦牟尼今不捨命見證無上正智時淨飯王及
諸眷屬并劫比羅城人衆聞此語已不勝歡躍時耶
輸陀羅聞世尊菩薩證無上智生喜悅曰誕一息斛
飯王亦生一息於時月蝕淨飯王見此盛事甚大歡
喜慶悅充滿卽勅城中除去瓦礫以栴檀香水遍灑
於地四衢道中置於香鑪然諸名香懸綵幡蓋滿於

街路以鮮潔華周布地上於四城門及街衢中立壇
施處於時於東門施會沙門婆羅門外道梵志貧窮
孤獨堅食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爲耶輸陀羅所生之息
而立其名內宮侍女前曰王曰此子生時羅怛摩月
因此應以爲羅怛摩時斛飯王爲其子故廣施如上
亦會親屬與子立名問諸人曰此子當立何名字親
屬報曰此子生日劫比羅城人衆歡喜可名此子爲
阿難陀時淨飯王觀羅怛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卽

携羅怛摩往菩薩澡洗池邊有一大石先是菩薩力
戲之石以羅怛摩置此石上合掌誓曰此兒若是菩
薩親生子放於池中不生沉沒若非菩薩親生子者
入水卽沒作是願已卽抱其石并羅怛摩拋於池中
石便浮水時羅怛摩落在中坐於石上如輕線在水
隨波來去曾不沉沒淨飯王聞已生希有心將諸羣
臣圍遶侍衛至彼池傍見羅怛摩在於池中坐浮石
上歡欣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菩薩以慈器仗降伏三萬
六千拘胝魔衆已證無上正智于時大地震動普遍

世界悉皆光明所有大地黑暗之處日月威光不能除者蒙佛此光皆得明徹其中衆生忽得相見遞相言曰非獨我等生於此間更有衆生生於此處卽攝頌曰

四種觸池 父子和合 釋迦出家 護河神禮

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

天子說頌請曰

起起大慈悲 怨賊今退散 無罪大商主

應遊行世間 說善遊勝法 廣施諸實義

無量諸衆生 聞法皆受持

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 身心旣清淨 如彼圓滿月

無量諸衆生 聞法皆受持

爾時天子說此頌已禮佛而去爾時世尊從三摩地起說頌曰

欲界諸安樂 色界諸安樂 貪欲煩惱盡

此安樂最勝 我今捨重擔 永離於負重

有擔受多苦 捨擔卽安樂 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旣斷煩惱受解脫樂無人供養不飲不食無飢渴想爾時有二商主一名黃瓜二名村落各有百兩車及多人衆共爲與販路由佛所時二商主先有知識命過生天顧於商人作如是念今佛在菩提樹下七日入定斷諸煩惱受解脫樂無人供養我今應令此二商主爲最初供養於多世

中受諸功德今宜勸爲此事爲知識故作是念已於夜分中放大光明燭五百車現其半身虛空中告二商曰汝今當知釋迦牟尼世尊在寬廣泥連禪河菩提樹下初成正覺於七日中解脫煩惱受彼安樂不飲不食無人供養汝等二人事速供養爲最初供養獲大利益作此語已遂便隱沒時二商主聞此語已共相議曰我等當知世尊威德甚奇今天爲彼來告我等今使供養作是議已於佛世尊深心敬仰持諸供物酪漿麩蜜往世尊所到已禮足在一面立白世尊曰我等二人多持酪漿麩蜜來奉世尊願見哀

慈納我微供爾時世尊而作是念我今不可同諸外
道以手受食尋念過去諸佛爲益有情如何而受時
清淨天空中告曰世尊當知過去如來爲有情故持
鉢而食世尊亦知其事如是於時世尊既先無鉢卽
自邀祈我若得鉢然後受食時四天王知世尊心願
各持一石鉢而來奉佛然此石鉢清淨輕妙周遍細
密形色端嚴非人所作時四天王既各持鉢至世尊
所頂禮佛足在一面立白佛言世尊我等各從石山
持此石鉢來奉世尊唯願慈悲垂哀納受爾時世尊
作是念云今此四王各持石鉢以施於我我若取一

餘天怨望乃至二三亦復如是我今應可總納受之
以我神通合成一鉢將適衆願作是念已便受四鉢
以佛神力重疊內之遂成一鉢便持此鉢爲益有情
故受商主供既受供已卽爲商主說諸呪願頌曰

所爲布施者

必獲其利益

若爲樂布施

後必得安樂

福能招樂果

所願皆成就

疾得圓寂處

當證涅槃樂

勤修福德人

所有諸災橫

及以天魔衆

皆不能侵惱

若發勇猛者

具聖慧能施

當盡苦海邊

必得無爲樂

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

魔王聞佛此語心生懊惱隱身而去釋提桓因見佛世尊患於風氣卽往瞻部樹下遠有訶梨勒林於其林中取色香美味具足者訶梨勒果速詣佛所頂禮佛足在一面立白佛言我見世尊身患風氣故取訶梨勒果今以奉施若食此果風氣卽除惟願世尊受我此藥爾時世尊便受服之所患尋愈爾時世尊所患旣差從菩提樹下起往牟枝磷陀龍王池邊坐一樹下念三摩地時此池合有七日雨下牟枝磷陀龍王知七日雨下不絕從池而出以身遶佛七帀引頭覆佛頭上何以故恐佛世尊冷熱不調諸蜂蠅等

蟲惱亂世尊時此龍王過七日中見雨止已方解其身變作天身頂禮世尊足白佛言世尊於此七日之中頗安隱不我身羸弊應無亂惱願見歡喜爾時世尊卽說頌曰

知足果安樂 多聞者知法 不害於衆生

人間大慈悲 能除世欲樂 諸惡皆遠離

我慢悉摧伏 斯人最安樂

佛說頌已時彼龍王頂禮世尊還本住處爾時世尊復從池邊還菩提樹下於草敷上端身結跏如法而坐觀十二緣生循環返復所謂此有彼生無明緣行

行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱此滅故彼滅無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅爾時世尊於七日間入三摩地已起而說頌曰

若此法能生 佛常在於定 若能知因法

彼義滅一切 若此法能生 佛常在於定

若能知困苦 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

普照於世間

如日在空裏

若此法能生

佛常在於定

降伏諸魔軍

佛能斷鈎鎖

爾時世尊作是念已我得甚深之法難見能見難知
能知不可思惟難可思惟其義微妙唯有智者能知
此法不爲他說彼亦能解我法虛授徒自疲勞益我

愁惱我今應獨於寂靜處我所見法安樂境界思惟
而住爾時世尊如上思惟止心住已不念說法時娑
婆世界主梵天王知佛心念卽自思惟此世間敗壞
諸衆生等於彼苦境不能解脫今時如來應正遍知
出現世間難逢難遇如烏曇鉢羅華佛今出世樂自
寂靜不念說法我今應往請佛作此念已如大力士
屈伸臂頃從梵天沒至世尊前頂禮佛足在一面立
卽說頌曰

快哉今此摩揭陀

而現未曾淨妙法

於諸法中覺悟者

惟願當開甘露門

世尊復以說伽他曰

我所得法甚難遇 能令有海悉無餘

少智愚人恒逆流 由欲牽纏鎮漂沒

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第五

音釋

默

丁感切

鑽

子算切

喘

昌亮切

嚇

呼格切

囂

許驕切

鵙

鵙許云切

鵙

鵙戶吳切

鵙

鵙切

鵙

鵙切

鵙

鵙切

鵙

鵙切

鵙

鵙切

鵙

鵙切

鵙

鵙切

鵙

鵙切

鵙

鵙切

鵙

鵙切

鵙

鵙切

鵙

鵙切

鵙

鵙切

鵙

鵙切

鵙

鵙切

鵙

鵙切

鵙

鵙切

鵙

鵙切

鵙

鵙切

鵙

鵙切

鵙

鵙切

鵙

鵙切

鵙

鵙切

三十五