

C 40-4514

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微恙院府中永
為學者不取詩出院內
當山二世銀牛機謹誌

B 64853

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十

唐三藏法師義淨奉 制譯

爾時阿瑜率滿鄔波離請世尊曰大德所云僧伽破
壞復云僧伽和合未知齊何名爲破壞未知齊幾名
作和合世尊告曰若復苾芻於其非法作非法想現
有別住作別住心作羯磨者齊此名爲破壞羯磨僧
伽也若其於法而爲法想於和合衆作和合想爲羯
磨者齊此名爲僧伽和合何謂破僧若一苾芻是亦
不能破僧伽也若二若三乃至於八亦復不能破和
合衆如其至九或復過斯有兩僧伽方名破衆作其

羯磨并復行籌何謂羯磨卽如提婆達多於諸苾芻
告今教誨制其學處汝等苾芻須知有其五種禁法
何謂爲五具壽若有苾芻不居阿蘭若是則清淨是
則解脫是正出離超於苦樂能得勝處如是於樹下
坐常行乞食但畜三衣著糞掃服具壽斯謂苾芻是
則清淨是則解脫是正出離超於苦樂能得勝處若
具壽諸苾芻衆忍此五種勝上禁法是清淨是解脫
是出離者應可遠彼沙門喬答摩應可離彼與其別
居不應親附此是其白如是羯磨准白應爲云何行
籌卽如提婆達多於諸苾芻告令教誨制諸學處具

壽有五勝法是則清淨是則解脫是正出離超越苦
樂能得勝處云何爲五具壽若有苾芻不住阿蘭若
是則清淨是則解脫是正出離超越苦樂能得勝處
如是於樹下坐常行乞食但畜三衣著糞掃衣具壽
苾芻行時是則清淨是則解脫是正出離超越苦樂
能得勝處若具壽諸苾芻忍此五種勝上禁法是清
淨是解脫是出離者應可遠彼沙門喬答摩應可離
彼與其別住不應親附應可受籌提婆達多并身第
五而受籌者是名受籌內頌曰

非一破僧伽 至九方能破 并作羯磨事

行籌說非法

且壽鄔波離請世尊曰大德且如被捨置人此人能作破僧伽事及以隨順捨置之人乃至隨此隨順之人爲破僧事非能捨置非隨順捨置非隨順隨順爲破僧事耶爲當能捨置人爲破僧事及以隨順能捨置人乃至隨此隨順之人爲破僧事非被捨置非隨捨置亦非隨此隨順之人爲破僧事耶又復爲當被捨置人及以隨順捨置之人爲破僧事非隨順隨順非能捨置亦非隨此能捨置人乃至亦非隨此隨順爲破僧事耶爲當被捨置人及隨順隨順爲破僧事

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

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

三二一能破 餘非可類知 破衆三六殊
唯除被捨置

具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說若有人破和
合衆已此人定生無間之罪亦成無間之業者大德

未知苾芻齊何名爲破和合衆生無間罪成無間業

耶無間業者謂若墮在捺落迦中受罪之時曾無間
之字雖同其義餘然自別苦無間隙梵云阿毘止無
間墮墮梵云阿難咀利耶若取正譯應云無隙無間
不能異舊且後俱題無間之字云無隙事乃分墮
無間卽生墮獄中無隙或餘身方受有斯差別故致
十八不
同耳

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

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

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

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

爲破和合衆此生無間罪成無間業又鄔波離若苾芻於非法生猶豫心及正破時便爲法想於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪不成無間業又鄔波離若苾芻於非法作猶豫心及正破時亦生猶豫於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪不成無間業又鄔波離若苾芻於法生猶豫心及正破時爲非法想於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪成無間業又鄔波離若苾芻於法生猶豫心及正破時便生法想於諸

苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪不成無間業又鄔波離若苾芻於法生猶豫心及正破時亦生猶豫於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪不成無間業鄔波離此中總有一十八句就中六句由正破時作非法想而爲誑說由心重故遂生無間罪成無間業餘十二句由心輕故不成無間業

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

中六中間與此同 下六中間盡猶豫

自餘五處咸同此是故便成十八殊

非法 非法

法 法 法 非法 法 疑 非法 法 疑

法 法 法 非法 非法 非法 法 法 法

非法 疑 非法 法 疑 非法 非法 非法

法法法疑疑疑疑疑疑非法

法疑 非法法疑

雖有長行及以攝頌猶疑創學未體區分輒復更准頌文出其題目欲使長行易曉無梗滯於初心十八分明冀不疑於後唱復恐寫人致誤有舛譯文故復印以九行庶無三豕之謬也詳夫律教東流綿歷多代四部譯匠並勵慇心或親涉龍河或傳文龜洛至於破僧句數多並未詳致使後人懷疑卒歲尋文者則疑文於節段逐義者乃惑義於分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濟人褰衣驚嶺頗得詳談疑滯決擇是非冀補闕遺永

除惶惑望龍華之後會得法忍於初心福被無墮俱時啓悟鄔波離請世尊曰大德若是破僧皆是僧伽擾亂若是擾亂卽是破僧耶佛言自有破僧而非擾亂應爲四句云何破僧而非擾亂自有僧破而不受行十四種破壞之事云何僧伽擾亂而非破僧自有受行十四種破壞之事然非破僧云何擾亂而爲破僧謂受行十四種事并爲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卽破僧耶應爲四句

爾時世尊爲阿若憍陳如及八萬天子以施法味皆

令充足爾時苾芻咸皆有疑請問世尊彼憍陳如及諸天子先作何業令法味具足佛告諸苾芻汝等諦聽我於往昔在不定聚於大海中而作龜身於諸龜中而復爲王後於異時有五百商人乘船入海到於寶所採種種寶旣獲寶已而還本國於其中路遇摩竭魚非理損船諸商人等皆悉悲號同聲大叫時彼龜王聞此叫聲從水而出詣商人所作是言汝等勿怖宜上我背我今載汝令得出海身命得全於是衆商一時乘龜而發趣岸人衆旣多所載極重住於精進心不退轉受大疲苦旣已度畢便於岸上展頭而

臥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旣廣大復不動搖蟻卽速行至於本城呼諸蟻衆其數八萬同時往彼是時彼龜睡重如死都不覺知蟻食皮膚困乏未覺漸食精肉方始覺知乃見諸蟻遍身而食便作是念我若動搖迴轉身者必當害蟻乍可棄捨身命終不損他作是念已肢節將散要處穿穴便發願言如我今世以身血肉濟諸蟻等令得充足於當來世證菩提時此諸蟻等皆以法味令其充足佛告諸苾芻等勿生異念往昔龜王者卽我身是彼引導蟻子卽

橋陳如是彼八萬蟻以橋陳如引來食我血肉得使
充足卽八萬諸天是我以過去世以血肉充足今世
成佛以法味充足苾芻當知如常所說黑雜二業汝
應當捨白白之業汝應當修

爾時世尊爲五苾芻先說法味皆令充足超生死海
將趣勝因究竟涅槃爾時苾芻咸皆有疑請問世尊
此五苾芻先作何業得法味具足大師哀愍於生死
海強拔令出方便安置究竟涅槃唯願爲說佛告諸
苾芻此非希有我今於此離貪瞋癡生老病死憂悲
苦惱皆悉解脫一切智一切種智一切智智皆得自

在此五苾芻以法味具足於生死海強令出離安置
究竟涅槃於昔時未離貪瞋癡生老病死未得解脫
尚爲此輩我以身血充足已令住五戒此是希有汝
等諦聽往昔婆羅痾斯城中有一國王名金剛臂正
法化世國土安樂人民熾盛五穀豐熟其王淳信稟
性賢善樂自利他有慈悲心具大威德樂行正法憐
愍衆生諸有財物能捨能施於大捨中而自安住彼
王極修習慈悲晝夜六時入慈悲定爲入定故所有
求者皆不得施王知此事告羣臣曰於城四門各置
施堂用貯財物若有沙門婆羅門貧窮孤露遠來求

者皆悉與之羣臣聞勅卽奉王命於婆羅痾斯城四
門各置施堂用貯財物及諸飲食衣服臥具金銀摩
尼眞珠瑠璃螺石珊瑚瑪瑙璧玉珂貝赤眞珠右旋
螺貝等大物資糧安置其中爲給施充足貧窮故又
於異時多聞藥叉從阿洛迦後底王城馳出吸人精
氣五藥叉處處遊行至婆羅痾斯城外乃見牧牛羊
及負柴草人并店肆諸沽賣人見已卽問諸人汝等
豈不怖我諸人報曰何故怖汝藥叉又報何故不怖
諸人報曰我王性大慈悲於諸有情利樂意樂晝夜
六時入慈悲定時彼藥叉卽便化身爲婆羅門遊四

施堂旣見知已時金臂王從定而出遂整衣服具諸
威儀時五藥叉往至王所舉手讚歎唯願大王福壽
長遠白言大王我今飢渴唯願慈悲布施飲食王告
侍臣當施種種上妙飲食時五藥叉卽白王言我渴
飲血飢唯食肉不喫餘食王告侍臣勿損衆生當可
求覓自死血肉施彼令食時五藥叉復白王言我今
所食唯熱肉血而不食彼自死肉血王旣聞已復作
是念不可損生施彼而食當以我身熱血熱肉施彼
食之作是念已卽命醫人醫旣到已王尋報言當刺
我身五處出血令五藥叉各各飲之醫便答王此五

藥又至極下品我今不忍刺王出血王善醫術皆悉
明了遂自以針刺其五處令血流出令彼飽滿復爲
說法令其充足授與五戒佛告諸苾芻勿生異念彼
金臂王卽我身是五藥又者五苾芻是我於往時施
彼血肉及爲說法授與五戒我於今時爲說正法今
住見諦究竟涅槃汝諸苾芻應如是學

爾時世尊爲五苾芻先說法味皆令充足超生死海
令住見諦究竟涅槃時諸苾芻以生疑念爲斷疑故
白言世尊此五苾芻有何因緣世尊以正法味令其
充足於生死海拔之令出令其安住究竟涅槃佛告

苾芻此非希有我今於此離貪瞋癡生老病死悲憂
苦惱皆悉解脫一切智一切種智一切智智皆得自
在令五苾芻法味充足於生死海拔之令出究竟涅
槃我於往昔未離貪瞋癡生老病死憂悲苦惱未得
解脫尚爲此輩以其身血令其充足授以五戒此爲
希有汝等諦聽往昔婆羅痾斯城有大王號爲慈力
如法化世人民熾盛五穀熟成安隱豐樂其王本性
有大慈悲具大威德於諸有情恒常憐愍後於異時
多聞藥叉從阿洛迦伐底城駟出吸入精氣時五藥
叉處處遊行至婆羅痾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爾時羣臣以
事白王王今國內死者極衆時王便勅諸臣汝等於
其城內唱令徧告王勅汝等我於有情爲欲利益專
心勤求日夜不斷汝等諸人於諸有情起大慈心常
修此心諸災寂靜時諸人等奉王勅已於諸有情發
大慈心彼五藥又於其國中不能爲害以諸有情發
慈心故時五藥又於其城外處處遊行不能得入不
能爲害城外乃見牧牛羊人負柴薪人并諸店肆沽
賣之者見已卽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當思

惟我亦思惟藥又答曰彼慈力王思惟何事衆人答
曰於諸有情常修慈心以是思惟我等亦於彼藥又
等聞是語已便作是念我等今者以此諸人修慈悲
故於此城中不能損害彼諸藥又城四門外遊行求
見彼慈力王後於異時彼慈力王因出城外時藥又
等見慈力王卽便變身作婆羅門像舉手歎王福壽
長遠白言大王我今飢渴唯願慈悲施我飲食王告
侍臣當施種種上飲食時五藥又卽白王言我渴飲
血飢唯食肉不喫餘食王告侍臣勿損衆生當可求
覓自死血肉施彼令食時五藥又復白王言我今所

食唯熱肉血不食所有自死肉血王旣聞已便作是念不可損生施彼而食當以我身熱肉熱血施彼食之作是念已卽命醫人醫人到已王尋報言當刺我身五處出血令五藥又各各飲之醫人答王此五藥又至極下品今我不忍刺王出血時王善巧一切方便皆悉明了遂卽以針刺其五處令血流出令彼飽滿復爲說法令其充足授以五戒爾時佛告諸苾芻等勿生異念彼慈力王卽我身是五藥又者卽陳如等五苾芻是我於往昔施彼血肉及爲說法授與五戒我於今日爲說正法令住見諦究竟涅槃汝諸苾芻應當修學爾時世尊先六年苦行然後成無上覺往詣婆羅痾斯城憍陳如五苾芻衆次度耶舍五人次度賢衆六十民人是故苾芻其衆漸多時諸苾芻心生疑念復白佛言大德世尊往作何業今受六年苦行異熟佛告苾芻我自作業還自受報

佛告諸苾芻我於往昔人壽二萬歲時有一聚落名爲分析其聚落中人民熾盛安隱豐樂五穀熟成其聚落中有婆羅門名尼拘陀多眷屬富饒自在於中爲王訖栗枳王以此聚落施尼拘陀彼婆羅門有一弟子名曰最勝父母清淨氏族高良乃至七祖普皆

殊勝學諸異論洞徹四明諸有字書無不通悟顏貌
端正人所樂觀時尼拘陀有五百弟子常教讀誦其
聚落中復有陶師名曰喜護歸依三寶深信四諦決
定無疑見四諦理證預流果所有壞生營事之土皆
悉棄捨以鼠壤土用無蟲水及無蟲木造諸瓦器以
此器物置於門外徧告諸人施我米豆將此器去多
少隨意所得米豆養育父母或時奉施迦葉如來時
彼最勝與其喜護自小以來共爲親友後於異時喜
護往詣迦葉佛所頭面禮足退坐一面佛以種種微
妙之法示教利喜爲喜護說時彼喜護聞法歡喜頂

禮而去時彼最勝乘白馬輅與五百弟子前後圍繞
從城而出於其中路乃逢喜護見已問言賢首汝從
何來喜護答言我從迦葉佛所供養禮拜而從彼來
今可共汝往詣佛所禮拜供養最勝答曰賢首何須
見佛而修供養何以故作此出家正覺難得喜護報
言賢首勿作是言此迦葉佛出家不久已得正覺具
一切智正法現前時彼喜護如是三告我當與汝共
往佛所時彼最勝亦復三答如是出家正覺難得喜
護卽便上彼車上撮彼最勝共往佛所瞻仰禮拜爾
時見彼撮已便作是言彼迦葉佛定是最勝無上大

師所有諸法並是殊勝何以故而彼喜護先來賢善而無卒暴率爾兇猛爲彼如來而撮於我作是念已便告喜護汝當放我喜護答言我不放汝汝若共我徃世尊所供養禮拜我當放汝如是三告時彼最勝報言喜護乘此車輅我當與汝俱徃佛所可通輅處乘輅而行不通輅處便卽徒步旣至佛所頂禮佛足退坐一面爾時喜護從坐而起合掌白佛而此最勝不信三寶唯願世尊爲說妙法令彼最勝信佛法僧爾時世尊默然受請卽爲最勝演說妙法示教利喜乃至默然而住爾時最勝告喜護言汝聞此法何不

出家喜護答言最勝汝可不知我養二盲父母時復供養迦葉如來最勝答言汝若不出家者我今決定出家爾時喜護從坐而起白佛言世尊今最勝於佛善說法毗奈耶中欲得出家唯願世尊聽其出家作是語已禮佛而坐爾時世尊聽其最勝如法出家爾時世尊從分析聚落徃婆羅痾斯城遊行人中漸至彼城仙人墮處施鹿林中爾時訖栗枳王聞佛遊行人間至施鹿林王從城出徃詣佛所到已頂禮迦葉如來雙足退坐一面佛卽爲訖栗枳王演說妙法示教利喜乃至默然而住時訖栗枳王從座而起整衣

服而白佛言唯然世尊及苾芻衆明日清旦受我所
請我於宮內施設供具飯佛及僧世尊爾時默然受
請時訖栗枳王見世尊默然受請已頂禮佛足從座
而起辭佛還歸時王到已於其夜中營事種種香美
飲食至晨朝時鋪設勝座辦諸香水作是事已令使
白佛日時已至唯願知時迦葉佛於日初分將諸苾
芻執持衣鉢前後圍繞往至其王設供養處到已佛
是衆首餘苾芻隨次各數座而坐時訖栗枳王以種
種飲食自授世尊及苾芻衆供養已佛及苾芻各攝
鉢器澡手嗽口王執金瓶滿中盛水於世尊前胡跪

而作是言唯願世尊我爲世尊造立大寺數滿五百
院是一一院各置大小諸牀敷具及香稻米供佛世
尊及苾芻衆爾時世尊告訖栗枳王汝今能發殊勝
大心此之功德如具受之訖栗枳王如是三請於夏
三月唯願世尊受我種種四事供養我爲世尊造立
五大寺是一一寺各置大牀小牀几案毯褥枕具各
有五百及上妙粳米種種珍奇供養世尊并苾芻衆
爾時世尊告訖栗枳王大王今者能發此心與辦無
異時訖栗枳王白佛言世尊我今無供養世尊有人
已能如我誠心辦供養不世尊答曰大王國內已有

如是供養我者王便問曰其供養者名字是誰世尊
報曰王之境內有聚落名微頻持有陶師名喜護住
彼聚落於佛法僧信心決定歸依三寶見實諦理證
得聖果所有壞生營事之具皆悉棄捨以鼠壤土用
無蟲水及無蟲木造諸瓦器以此器具置於門外徧
告諸人施我油麻米豆將此器去多少隨意所得米
豆等物養育父母亦復將來供養於我佛告王曰我
於一時遊行城邑至微頻持聚落食時著衣持鉢次
第行乞至陶師喜護家門已徐徐打門於時喜護陶
師緣事他行唯育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迎葉
波佛應正等覺爲食時故行乞至此彼卽開門請我
令入旣入其舍彼盲者曰我有熟豆在盆器中并有
熟菜置於筐裏我今不見唯願世尊恣意而取盲者
又曰彼供養世尊施主爲他事暫出爾時世尊告大
王曰我當以作北俱盧洲法而自手取食竟而出陶
師喜護後便至家見其豆菜有人取處問父母曰誰
食此豆菜彼盲父母卽如上事次第而說喜護聞已
甚大歡躍而作是念我已得大利益迦葉波佛入我
舍內自恣取食由此歡喜心故跏趺七日入定從定

起已緣是定故正念不散滿十五日恒無間斷於七日中緣定力故家內食器飲食恒滿供給父母而不足少佛告王曰我於異時住微頻持聚落安居三月於其夏初時經苦雨我所住處屋宇霖漏喜護陶師有造作處廠屋皆用新草而爲覆苦我於爾時告侍者苾芻曰汝等可共往喜護陶師有造作處圻取彼廠苦屋新草將覆此屋彼苾芻等聞我語已並依其教作所爲事於時喜護緣事他行其喜護父母聞圻屋聲便卽問曰是何賢首是何聖者來圻喜護新覆草屋彼等報曰我是迦葉波應正等覺侍者苾芻緣

佛所居屋宇霖漏故來取此所有新草爲迦葉波應正等覺覆苦其屋陶師父母白聖者曰我兒不在任聖者取諸苾芻等遂圻廠草苦我寺屋喜護後還家見其作廠圻却新草便問父母誰來圻我作廠新草將去父母報曰汝出不久我聞圻廠便問言是何聖者是何賢首圻我新草廠屋彼卽答言我等苾芻是迦葉波應正等覺侍者苾芻緣佛所居屋宇霖漏故來取此所有新草爲迦葉波應正等覺覆苦其屋便卽答言我兒不在任意取將時喜護聞父母說已甚大歡喜便作是念我已得大利益迦葉波佛於我家

內自恣無難心既知已歡喜踊躍踟躕七日專念相續無時暫捨以天福力雖於七日其被圻屋雖大霖雨一滴不漏佛告大王莫生異念我今不受王請三月安居四事供養猶如喜護新苦於廩時訖果枳王曰世尊言喜護今者獲大利益迦葉波佛於喜護家受用無難時王隨喜便說偈曰

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

爾時世尊爲訖果枳王說其妙法示教利喜已便卽而去時訖果枳王便以種種諸供養具隨送世尊出聚落已頂禮雙足繞佛三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葉波如來是時使者既奉王教將米付與卽宣王命此五百車所載粳米當用供養汝盲父母并時時供養迦葉波佛時彼喜護見王米來報使者曰王多事務我不敢受佛告諸苾芻勿生異念摩納婆者卽我身是由我往昔謗迦葉波佛得正覺名要須苦行彼不勤苦如何

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十二

唐三藏法師義淨奉 制譯

佛在室羅伐城若彼菩薩踰城出外當爾之時耶輸陀羅卽便有娠菩薩六年苦行耶輸陀羅於王宮中亦修苦行由是因緣胎便隱腹是時菩薩知苦行事無有利益卽便隨意氣息長舒遂餐美食粳米雜飯飽食資身以油塗體溫湯澡浴耶輸陀羅聞是事已宮中亦復放縱身心事同菩薩由斯快樂胎遂增長其腹漸大釋氏聞已笑而譏曰菩薩出家極修苦行汝於宮內私涉餘人致使懷娠腹便增大耶輸陀羅

聞而誓曰我無此過未久之間便誕一息當此之時
羅怛羅執持明月集諸眷屬慶喜設會請與立字諸
眷屬等共相議曰此所誕子初生之時羅怛羅手執
於月應與此兒名羅怛羅時諸釋種共相議曰此非
菩薩之子耶輪陀羅聞此語已即便啼哭抱羅怛羅
自爲盟誓以羅怛羅置於菩薩昔在宮中解勞石上
擲置菩薩洗浴池中而發誓言此兒若是菩薩之胤
入水便浮必若是虛乘當沉沒作是言已其羅怛羅
與石俱浮不沉於下耶輪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令諸人自驗虛實
爾時世尊後時還至劫比羅城一日食在王家一日
食在宮內時耶輪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
男子愛樂女人耶輪陀羅寄與五百金錢遣使報曰
汝作術法附來與我彼女即便將一相愛藥丸寄與
宮內其母得已便將藥丸對諸宮人置羅怛羅手中
作如是語兒將此藥持與汝父佛具一切智先能了
達知耶輪陀羅生羅怛羅招世惡謗此之誹毀今日

當除世尊知已化爲五百世尊佛形一等時羅怛羅持藥巡行雖歷多佛並皆不奉旣至世尊所遂卽與藥佛爲納受已却付羅怛羅時子得已遂卽服之佛知食已便爲呪願從坐而去時羅怛羅隨佛而行諸妹女等不放出宮時羅怛羅啼哭悲惱願隨佛去世尊去已作如是念知羅怛羅不受後有當證聖果不肯居俗世尊知已遂卽將行時羅怛羅宿緣所感於五百佛能識世尊不肯捨離時淨飯王宮人眷屬及諸釋種見此希奇敬重耶輸知其昔日枉被招謗今滅惡名生歡喜心爾時世尊到本處已欲度羅怛羅

淨飯王聞已詣世尊所頂禮佛足作如是語世尊若必度羅怛羅當乞一日我申供養世尊隨請聽將供養時淨飯王爲羅怛羅廣設大會并嚴高座供養羅怛羅至第二日共羅怛羅往詣佛所禮世尊已作如是言大德任將羅怛羅出家爾時世尊告舍利子曰此羅怛羅汝今將去與如法出家時舍利子受佛教已便與羅怛羅如法出家時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰以何因緣童子羅怛羅於大衆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衆中嚴以

華鬘與吾相識汝等諦聽當爲汝說曾於過去於聚
落中有一長者取隣人長者女納以爲妻未經多時
遂卽有娠便誕一子復告妻曰今有此子食用我財
亦能爲我等還債我今將諸財物入海興易汝可在
後若看此兒好知家事妻答夫曰一依所教長者入
海遇風船破并諸財物沒溺不廻妻聞夫死持孝修
福復自備力并諸眷屬各相拯濟養活於兒漸令長
大於其舍側有善織師以彼功巧自得存活彼長者
妻見已卽作是念入海興易不如織絡功巧爲業其
入海者多死不還夫織絡者常得居家經求自濟復

作是念今我此子令學織業思惟是已卽將其子往
詣織家白織師言大兄此外甥教爲織業織師答曰
好留子教織其子聰敏不久學成每與織師並機雙
織所得財利將歸本家所得物歸用常不足織師所
得恣意有餘外甥問舅我今與舅同作一業何故舅
室恒得充饒而我家中每不支濟舅報外甥我作二
業汝卽爲一外甥問舅第二業何彼便報曰我夜竊
盜外甥曰言我亦隨盜舅卽報曰汝不能盜答曰我
甚能作舅作是念我且先試作是念已便共向市舅
買一兔使令料理我暫洗浴卽來當食彼料理已舅

未至間便食一脚舅洗浴迴問其外甥料理竟不答
曰已了舅曰料理既竟將來我看外甥擎兔過與其
舅舅見其兔遂少一脚問外甥曰兔第四脚今在何
處外甥報曰其兔本來有此三脚云何問我索第四
脚耶舅作是念我先是賊今此外甥大賊勝我即將
其兔共入酒家舅安坐已卽喚外甥共坐飲已卽令
外甥計算酒價外甥報曰若人飲酒可使令算我本
不飲何論算耶舅今自飲舅當自算舅作是念我先
是賊今此外甥大賊勝我若共同本亦堪作賊卽與
外甥於夜分中穿他牆壁擬盜財物既穿孔已其舅

卽先將頭入孔中外甥告曰舅不開盜法如何先以
已頭入於孔中此事不善應先以脚入孔若先以頭
入被他割頭衆人共識禍及一族今應先以脚入舅
聞是已便以脚入財主既覺便卽唱賊衆人聞聲卽
共於內孔中捉其賊脚爾時外甥復於孔外挽出其
舅力旣不禁恐禍及已卽截其頭持已而走於時羣
臣奏王此事王告羣臣截頭去者最是大賊汝可將
彼賊屍置四衢中密加窺覘或有悲泣將屍去者此
是彼賊便可捉取羣臣奉命卽將死屍如王設法彼
賊外甥便思念云我今不應直抱舅屍恐衆人識我

我應佯狂於諸四衢或抱男女或抱樹石或抱牛馬或抱猪狗作是念已便行其事時世間人既見其人處處抱物咸知是狂然賊外甥始抱其舅盡哀悲泣便卽而去羣臣奏王皆曰守屍唯一狂人抱屍哀泣而去更無餘人王便告曰彼是狗賊如何不提今可捕取爾時彼賊復作是念我今如何不葬我舅我必須葬便作一駕車人滿著柴束馳至屍上連解牛絡放火燒車便走而去當爾之時車柴之火燒屍遂盡守屍之人尋奏王曰彼賊屍者今已燒盡王問彼曰誰燒賊屍臣具上事王曰汝等當知彼駕車人卽是

狗賊云何不捉今可捕取爾時彼賊復作是念我今要須於葬舅屍之處設諸祭祀念已便作淨行婆羅門形於國城內徧行乞食卽以其食於燒屍處五處安置陰祭其舅作已便去時守屍人具以白王王曰彼是狗賊如何不提甚爲不善爾時彼賊復作是念我今要將舅骨投於涼伽河中作是念已便作一事髑髏外道形就彼骨所取其餘灰以塗其身收取燒骨於髑髏中安置投涼伽河中作已便去彼守屍人復以奏王王曰彼是狗賊云何不捉甚爲不善汝等宜止我自捉取爾時其王乘一汎舟前後侍從遊涼

伽河中於河岸上置人守捉王先有女顏容端正衆人樂見同於河中遊戲令稍相遠報其女曰有人捉汝汝便高聲又勅守岸人曰我女作聲汝等卽須相近若見男子便提取爾時狗賊復作是念今王與女遊戲河中我應要與彼女相共嬉戲作是念已卽於上流而住放一瓦鍋隨流而下岸夫見已謂是於賊競持棒打瓦鍋便破乃知非賊第二第三亦復如是乃至十數時守岸人屢見瓦鍋便捨不打爾時狗賊頭戴一鍋隨流而下至王女所上女舟中手執利刀告王女曰汝勿作聲若作聲者我當割汝王女怕懼

不敢作聲因與戲會既戲會已便走而去女見賊去高聲啼泣作如是言彼賊強私我今已去訖守河岸人報王女曰汝嬉戲時默然歡樂賊今旣去乃始啼泣我等於今何處求賊守岸人等具以告王王曰汝等云何不善防守致令如是時彼王女被狗賊交遂便有胎具足十月誕生一子時彼狗賊聞王女生子復作念云我今必爲我兒作諸喜慶作是念已卽變其形爲一給使從王內出告諸人曰王有敕令我女生子汝諸國人可於今夜恣意歡樂互盜衣服財帛任情而作時國羣臣及諸人衆聞是語已放情嬉戲

其聲沸聞於王內王問諸人我諸國人云何喧鬧
若是國人答曰我等先奉王敎令我如是王聞是已
知是狗賊所作便作是念我若捉此狗賊不得我便
拾去國位卽設一計造一大堂堂旣了已其兒年已
六歲令諸羣臣擊鼓宣令盡喚國內所有男子盡入
堂內有不來者捉獲殺之爾時國人盡來入堂時彼
狗賊亦在其中時王卽以華鬘告其兒曰汝持此鬘
於彼塚中若見汝父以鬘與之復令傍人隨逐其兒
與鬘汝便捉取爾時彼兒卽持華鬘至於衆中以業
力故果見其父便以鬘與時彼傍人便捉狗賊將至

王所王集羣臣共議此事如此罪人云何處分可殺
之耳王卽思惟此是智賊云何殺之告羣臣曰此人
勇猛兼有智慧可留侍衛便嫁與女以之爲妻仍以
半國給之佛告諸苾芻爾時狗賊則我身是時彼兒
者則羅怛羅是由於昔時於人衆中能識我故今復
於此衆中能識於我諸苾芻當知業力不可思議汝
等應隨業行爾時耶輸陀羅作是念羅怛羅父若入
宮時我應設諸方便承事供養令不出宮作是念已
耶輸陀羅與喬比迦彌離迦遮等六萬美人各各嚴
飾種種莊具熏種種妙香皆悉辦訖爾時世尊於晨

朝時著衣持鉢與諸苾芻圍繞侍衛爲調伏有情故
入王宮內時耶輸陀羅等三夫人與六萬姝女作諸
音樂倡伎歌舞整理衣服蠱媚妖豔在世尊前欲令
染著世尊見已便作是念今者食時將至我若先食
不爲此諸女說法恐調伏時過令諸女人欲心熾盛
於四諦理不蒙利益我今應以神通力故令彼女等
皆悉調伏作是念已卽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苾芻上首師

子座上忽然而見諸豔女等見斯事已皆於佛前倒
地如斧破樹頂禮佛足在一面坐爾時世尊知諸女
等性力意願以四諦理廣爲分別諸女聞已得預流
果唯耶輸陀羅爲染心重故未獲於果便作如是心
念口言我有滋味能令喫者心生愛著卽作種種馨
香美味諸飲食等自手執持而奉世尊作是念已諸
苾芻皆聞以報世尊佛言諸苾芻當知我昔三毒未
離之時諸有香味而無愛著何況今者三毒已離而
能染我耶輸陀羅縱有食味我無所懼時諸苾芻皆
疑白佛言世尊何故耶輸陀羅因歡喜圍於佛世尊

生於涖著佛言諸苾芻此耶輸陀羅非於今生欲因
歡喜團而涖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
隨後便卽喫之復以舌舐生門有情業力不思議故
因卽有胎日月旣滿彼鹿來就本處生一男子鹿生
此兒知是於人便棄而去時仙人見之作是念云此
是誰子復更思惟知是已見遂收養之後漸長大至

年十二頭生一角因與立字名爲獨角其父涖患獨
角種種醫療不能得差其父漸困命將欲死告獨角
曰我今此處常有諸山仙人數來過往汝可延接問
訊若來供給花果爲我願故說伽他曰

積聚皆消散

崇高必墮落

合會有別離

有命咸歸死

乃至仙人身歿彼獨角仙以仙之法爲葬其父思變
父喪愁悲憂惱便證五通後於異時因往取水取得
水已廻至中路遂逢天雨泥滑倒地水餅遂破掬破
餅水置其掌中以口呪向天遙散由汝雨下打破我

併從今已後十二年中勿更雨下由此仙呪力雨便
不下婆羅痾斯城遭大亢旱人民飢饉迸散逃亡是
時國王召諸占事問言何故天不降雨占事答曰仙
人嗔故天不下雨王問占事作何方計天下甘雨百
姓豐樂占事報言若也敗仙戒行修道天卽甘雨若
不敗仙令犯戒行十二年中天終不雨時王聞已托
賴思惟宮人妃主及諸臣等見王憂惱卽白王言何
故憂惱王卽報曰由仙呪力天不下雨乃至廣說義
如上辯我今不知作何方計令彼仙人敗修戒行由
斯憂惱是以不樂時彼國王有一大女名曰寂靜卽

白玉曰不須憂惱我設方計當令彼仙必敗戒行王
問女曰有何方計女白王言我學婆羅門呪法及餘
姝女二十人等一處學法願王可於水上縛船安板
著土栽樹種諸花果一依仙人所住之處我等乘船
至彼仙所卽能令仙敗修戒行引來至此王聞是已
卽如女說縛船安板栽諸花果並如上說遂於果中
蜜盛藥酒及諸餘食並亦安藥於是寂靜并餘姝女
假作仙儀形狀衣服著樹皮衣披髮散後共仙無異
從船上下徐步詣仙口誦婆羅門呪法至仙人所彼
仙弟子遙見二十客仙來至卽報仙師曰有諸客仙

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卽說頌曰
曾不經辛苦 行步復從容 面上不生髭

鬚前有高下 是仙形貌別 此事實希奇

彼獨角仙雖有疑心亦爲客仙敷坐處已及設果實
寂靜仙曰汝所住止有如是等多苦滋味我今住處
有好事實猶如甘露我今請汝至我住處時獨角仙
卽共相隨乘舟泛水於船樹上取其椰子諸果實中
盛厭媚藥酒奉獨角仙彼既飲已便報假仙共行非
法由此姪淖遂失神通戒行已虧呪力便息浮雲四

起獨角見已舉面罵云寂靜報言汝身爲非尚不自
覺何謂舉面猶故怨天姪淖既纏默然而住寂靜將
往直至王前白父王曰彼呪雨仙此人卽是王見仙
至喜不自勝雲布徧天便降甘雨百姓豐樂五穀滋
榮爾時父王卽嫁寂靜與仙爲婦及諸美女亦賜驅
馳及至後時棄於王女便共餘女遂作私通寂靜見
已心生嫉妬卽共仙人甚相忿競舉脚蹴仙履打仙
面仙作是念我於昔時天起雲雷由呪令息忽纏姪
欲被女欺趁爾時仙人狀心欲淖便捨寂靜精勤習
定卽證五通乘空而行還歸本處佛告諸苾芻昔時

仙者卽我身是王女寂靜今耶輸陀羅是由昔食味
貪著姪情今者以歡喜團更欲臥著於我佛說此語
已從宮而出耶輸陀羅旣見佛知心便息念更不尋
求卽昇七重高樓不惜身命遂投於地佛以神力接
不令損諸人旣見不有傷損心生驚恠諸苾芻衆見
便問佛此耶輸陀羅爲愛佛心故不惜身命投於高
樓放身於地佛告諸苾芻耶輸陀羅爲愛我心故不
惜今生不惜身命過去亦復爲我不惜身命告諸苾
芻汝等諦聽往昔婆羅痾斯城有王命曰梵授於一
時間遂出遊獵廣殺衆生行至山谷見一緊那羅睡
臥婦在傍邊而守護之王遂張弓射緊那羅旣著要
處一箭便死捉得緊那羅婦欲取爲妻時緊那羅婦
尋白王曰唯願大王放我殯葬其夫待了卽隨王去
便作是念此豈能走看作其禮作此念已遂卽放行
時緊那羅婦遂積柴木四面放火夫婦俱燒諸天空
中而說頌曰

欲求於此事 翻乃更遭餘 本希音樂天
夫婦皆身死

爾時世尊告苾芻曰往昔緊那羅者卽我身是緊那
羅婦者卽耶輸陀羅是於往昔時爲愛我故已投於

火今爲貪愛復墜高樓佛作是念若化耶輸陀羅者
今正是時我宜令彼出生死海作是念已爲耶輸陀
羅說四聖諦法彼既聞已以智慧金剛杵摧破二十
種我見山峯悉皆摧滅證預流果發起信心從家趣
非家策勤修習證阿羅漢果是時苾芻尼耶輸陀羅
處於衆中心懷慙愧爾時世尊告諸苾芻曰我一
切苾芻尼衆中耶輸陀羅苾芻尼最具慙愧諸苾芻衆
咸皆有疑復問世尊此耶輸陀羅苾芻尼作何業報
六年懷羅怙羅爾時世尊告諸苾芻曰如上說乃爲
頌曰

佛告諸苾芻往昔有村時有老母惟有一女多養乳
牛每日作酪漿母女相隨巡村酤賣後於一時其女
負酪忽設矯心遂報母曰我欲見風願母持酪且漸
前行母卽取酪擔負而去其女乖墮諂誑心故雖於
六里不趣其母由此業故耶輸陀羅今生招報六年
懷胎佛告諸苾芻義如上說而說頌曰

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

爾時世尊復告諸苾芻此婆羅痾斯城不遠時有一

林多諸花果有兄弟二人一名商佉二名里企多身著樹皮常食果實及諸藥草商佉爲師里企多爲弟子時婆羅泥斯國王及諸人民知此林中有二修道人一名商佉二名里企多後於一時商佉平旦持滿餅水遊山採果其里企多五更早起在兄前行入山不持餅水採得花果於先到來渴乏須水向已餅中遂無水飲便取師水而用飲之既喫水竟更不與師添餅是時商佉日高後至乏渴須水取已添餅覓水而飲見餅無水遂卽嗔罵是何強賊偷却我水時里企多尋卽報言我是其賊我用餅水唯願鄔波馱耶罰我重罪商佉報曰汝是我弟子須水任飲不與汝罪里企多白鄔波馱耶曰我是賊人願與重罪若如不與心不安寧商佉聞已遂大嗔怒便卽報言我今不能嗔汝與罪如索與罪汝向國王處而索重罪時里企多遂向王所至其中路逢王出獵舉手呪願唯願大王長命無病常戰得勝說伽他曰

大王我是賊 輒盜喫他水 願王宥賊法

賜我盜水罪

時王報曰縱輒取水亦不是賊王復問言汝取誰水時里企多廣如上事具報王已王便報曰既是汝兄

又是鄔波馱耶雖飢飲水亦不是賊汝今好去不合
與罪時里企多又白王曰我是賊人願與重罪如若
不與心不安寧是時國王聞此語已便發瞋怒而卽
報言汝今此住更勿東西待我山遊廻來處分王去
遊獵餘路還宮遂忘仙人不與進止經於六日是時
仙人不敢東西諸臣白王彼仙奉教經於六日不敢
東西唯願大王速與處分王便報言罰罪六日汝今
無過今放汝去臣報仙人汝今六日已罰汝了今奉
王勅任汝東西里企多喜遂卽歸佛告諸苾芻昔梵
授王今羅怛羅是爲前生時起瞋心故不許東西乃
經六日故今六年以業力故在母胎中諸苾芻若黑
白業及雜洩業咸悉有報諸苾芻應捨黑業及雜業
修純白業

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

佛告諸苾芻昔有貧人遊行人間至婆羅痾斯城於
其城中有諸貧人見此人來卽生瞋恨競爭打蹋驅
出城外彼城國王有一園林其人旣被驅逐投園林
中且自居止時彼國王因春陽月此園林中花果茂

盛好鳥競集王與宮人嫖女往園遊觀既至園中與諸嫖女處處遊望嬉戲娛樂時彼國王疲乏而睡女人有常法若見花果便生貪愛當爾時既見王睡各散林中採求花果時彼國王從睡覺起卽還城中彼諸宮人見王還城各速隨逐時一宮人心卽忙遽不覺身上遺其嬰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卽取嬰珞懸於樹上心自念云本主若來隨意將去復遙觀之若非王取則不擬與彼之宮女既至宮中覺失嬰珞念在園中白其王言我緣忙遽遺忘嬰珞在彼園內時王卽生召羣

臣我有珠嬰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嬰珞繫在於樹衆共議言誰繫嬰珞在此樹上卽令手力縱橫訪覓乃見貧人在一叢下問言汝見何人繫此嬰珞貧人如上具報爾時王臣卽持嬰珞還宮送王具陳上事王聞此言卽遣使者追取貧人貧人既至王便告曰汝先因何得我嬰珞不持將去繫於樹上貧人答曰大王當知此是王之貴物我先貧窮不堪受用王聞此語甚大歡喜告貧人曰汝求何願我當與汝貧人答曰今此城中所有貧人願王各施飲食并賜衣服并令我

爲上首王聞此言便告大臣我國城中一切貧人可施飲食兼與衣服仍令此人爲其上首大臣奉命於婆羅痾斯城擊鼓宣告一切貧人並令集會旣集會已施與飲食并諸衣服宣示王命令先貧人爲其主領所有處分咸可隨受時諸貧人旣得衣食悉皆慶悅遵奉爲主諸貧人等先在街衢掣盜他食食王嗔恨常打罵之後得王恩轉增奪掣國人懼王不敢打罵時國諸人卽至王所具論此事王便報曰汝等自可守護勿打貧人後於異時城中有人於筐篋中盛諸餅食其上首貧人見已便奪持之奔走諸貧人等

競來隨逐欲相掣奪其貧人王走至河岸又被逼逐卽戴餅筐汎河而渡到彼岸已在一樹下佛告諸苾芻若佛如來未出世時常有辟支佛出見於世利益蒼生因行而過彼貧人見威儀庠序便自念云由我先世不知戒施不能供養此人致令此身貧窮孤露若彼德人受我施者我當施與時辟支佛觀知其念爲利益故持鉢向前乞其餘食貧人歡喜盡持鉢食而以奉施辟支常法口不說法身現神通以相利益得其餅已騰踊空中現種種神變諸異生等見此神變速發善願五體投地猶如樹倒便發大願我今供

養此聖人已當令來世得爲國王於諸國中最爲上
首我於今者見辟支佛於當來世願見如來度生死
海發此願已諸貧人等皆渡河至咸索餅食上首貧
人報曰我已施訖汝等隨喜諸貧人曰汝施食已發
何願上首報言願我來世於諸國中得爲國王於諸
國中最爲上首諸人聞已咸皆發願上首旣得國王
我等願爲最上臣佐佛告諸苾芻爾時上首貧人者
今賢王釋子是諸貧人者今五百釋子是由彼賢子
昔於辟支佛所發願施食故今得諸釋種中而爲國
王及見於我出家學道證阿羅漢果汝諸苾芻當知
造黑業得黑業報造雜業得雜業報造白業得白業
報汝等應捨黑業及雜業塗業修純白業

佛在那地迦村羣蛇林中此時多有諸苾芻鉢及世
尊鉢在於露地有一獼猴從娑羅林下來而取於鉢
諸苾芻等卽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卽取佛鉢上娑羅
樹須臾之間盛滿鉢蜜來供養佛蜜中有蜂如來不
受時彼獼猴知如來心復持蜜鉢於一屏處擇其蜂
已還來奉佛爲未淨故佛又不受獼猴復知佛意持
其蜜鉢至清流傍取水灑蜜還來供養佛卽便受時

彼獼猴既見佛受其蜜心生歡喜合掌頂禮踊躍跳
躑不顧前後因落井中遂卽命過當卽託生那地迦
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見業力感故至十
月滿生子之日復降蜜雨眷屬並集三七日中設食
供養眷屬當問所生孩兒爲立何字家人答云其子
懷時當降蜜雨生時亦爾父姓婆悉瑟吒因茲爲名
未度婆悉瑟吒此名最勝蜜兒漸漸長大因宿業力
便生信心卽往佛所佛爲說法發心出家卽如法度

旣出家已日日自然感三鉢蜜一鉢供佛一鉢供養
僧伽一鉢共親友食時諸大衆咸並生疑俱往白佛
以何因緣此最勝蜜苾芻日日如是有斯蜜應佛言
此最勝蜜苾芻自作福業是故日日感斯蜜報廣說
如上佛告苾芻汝等昔見有一獼猴從娑羅樹下來
以一鉢蜜供養我不苾芻白佛言世尊我等昔見佛
言彼獼猴者卽此最勝蜜苾芻是也由前信心施蜜
因緣獲斯報然此苾芻何但日能變三鉢蜜欲令四
海總成蜜者不足爲難何以故由施佛蜜福增上故
廣說如上應捨黑業及雜染業修純白業

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十二

音釋

誕

徒案切

怙

侯古切

胤

羊晉切

覲

敕廉切

捕

薄故切

鍋

古禾切

舐

神紙切

掬

居六切

頰

古協切

髭

移切

須

口上切

澁

所立切

椰

子鼓切

佉

丘加切

企

苦體切

跣

徒合切

也

陵同

醕

乳漿也

矯

居天切

佉

丘加切

企

苦體切

跣

徒合切

切

箱

跳

跳徒乎切

躑

躑躅直

金

檀居士

于

玉德

奈

奈耶

破

破僧事

卷

卷十二

計

計字

七

千九百

十

個該

銀

銀三兩

五

錢六分

崇

禎丙子

歲

仲冬月

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十三

唐三藏法師義淨奉

制譯

佛在劫比羅城尼瞿陀園中當度五百釋子及鄔波離時諸苾芻咸皆有疑以緣白佛此鄔波離昔作何業爲王剎仕爾時佛告諸苾芻往昔國王有一剃頭人有辟支佛來立門前語彼人曰善男子與我剃頭當獲善果彼剃頭人有一外甥其舅告曰我爲王使汝可於後當爲此人如法而剃如國王一種時彼外甥聞舅是言卽自思惟遣與此人如法剃頭必應多得功德作是念已卽便諦念爲辟支佛如法剃頭時

辟支佛復思念云彼人與我如法剃頭我當護助必
令此人多獲利益時辟支佛作是念已卽騰虛空變
現種種神變彼人見已甚生希有合掌禮敬五體投
地便發願云我今旣與此人剃頭如國王相似願我
來生於世世中常得與諸國王剃頭如我舅無異佛
告諸苾芻彼外甥者今鄔波離是由於先世與辟支
佛剃頭發願故今與王爲剃頭人

爾時佛復告諸苾芻此鄔波離於先世時復有餘願
我今說之汝等諦聽往昔村中有一長者取得一妻
生於二男彼時國王有一剃頭人與此長者共爲親

友彼剃頭人甚有財寶無有男女常私念云我今多
諸財寶而無子息一旦終沒無可委付必被國王盡
取將去時彼長者見剃頭人愁憂不樂卽便問曰汝
今云何愁憂如此時剃頭人卽如上答長者告曰我
有二子今將小者與汝爲子作是議已便取小兒以
爲其子後時長者遇病命終長者太子與諸童兒共
相嬉戲因或鬪罵諸童子言汝非族姓何以故汝弟
見爲剃頭家子爾時此兒旣被斯言愁悴不樂便私
念云若我小弟不與剃頭家爲子者我今云何被他
毀辱我今應當收奪取弟作是念已卽奪弟歸時剃

頭人心懷懊惱便集其家剃頭種類告彼衆曰我養
彼兒經多年歲今奪將去我諸眷屬自今已後勿與
此家作剃頭人時彼兄弟不得剃頭髮毛爪甲皆悉
長醜國王忽見即便問曰汝今云何髮毛爪甲作許
長醜時彼兄弟答國王言王剃頭人制諸種類令於
我家勿爲剃頭王重問曰彼有何故時彼兄弟具說
前事國王聞已即便告言父與他兒不合更奪旣奉
王教即便將弟與彼爲兒後兄議曰我弟與彼剃頭
爲子恒令我等被他毀辱我今應當殺去我弟必免
斯語時有人聞往剃頭家告其弟曰汝兄等議恐辱

種族當欲殺汝宜善防護弟聞是語已告剃頭人曰
兄今欲來殺我今宜放我出家學諸仙道剃頭人念
我若苦留此兒不許出家必被他殺我今不如放令
出家父旣念已告其兒曰我今放汝出家汝得仙法
將歸教我子便曰曰善哉奉命爾時其子即往山林
仙人住處尋諸仙人了不相見即自端坐繫念思惟
便證辟支佛果旣證果已即便念云我先與義父共
言誓曰若得善法歸來相教作是念已即往父所到
已騰空作諸神變其父見已心甚歡喜合掌發願令
我世世常與國王作剃頭人時剃頭人於後值五辟

支佛皆發斯願令我世世爲諸國王作剃頭人復於
四生值佛世尊亦發斯願佛告諸苾芻彼剃頭人者
今鄔波離是由先世時發斯願故今爲國王作剃頭
人

復次諸苾芻復作是疑鄔波離作何福業證阿羅漢
持律第一佛言其鄔波離復有因緣汝等善聽我今
爲說乃往過昔於賢劫中人壽二萬歲有佛世尊出
現於世號曰迦葉波如來應供正徧知明行足善逝
世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊時佛有一
弟子是阿羅漢持律爲最時鄔波離爲彼弟子終身

梵行不獲果利臨終之時而發誓願我所持戒福業
善根願我當來釋迦牟尼如來出見世時與彼世尊
作持律弟子如我鄔波離耶無異其弟子者卽鄔波
離是爲先發願故今獲斯果是故苾芻黑業黑業報
白業白業報雜業雜業報應捨二業徃修白業乃至
廣說如前爾時世尊在菩提樹下降伏三十六俱胝
魔軍證得無上正徧知覺時魔卽徃劫比羅城於虛
空中告淨飯王及諸宮人羣臣百姓曰沙門喬答摩
今夜已死時淨飯王聞之心懷懊惱悶絕躡地及諸
宮人羣臣百姓亦皆如是悲泣懊惱時淨居天觀察

下方乃見斯事卽下空中告劫比羅城國王人衆曰
喬答摩不死今在菩提樹下證得無上正徧知道時
淨飯王及宮人國臣忽聞此言踊躍歡喜當此之時
甘露飯王誕生一子以諸衆人歡喜日生故因號此
兒名曰阿難陀旣生此兒置八乳母俱養育之時甘
露王召諸相師遍占此兒相師報曰今汝此兒當與
釋迦牟尼佛親爲侍者時甘露王旣聞此言便作是
念今我此子宜加守護不應令釋迦牟尼佛見後時
佛來至於劫比羅城其王卽將此子藏避於廣嚴城
中待佛去已還將歸來世尊常法於一切衆生心無

不見無有不知此事於妄語戒中及十八頭魚中說
並同乃至世尊作如是念此阿難陀童子還最後身
合於我法中而得出家爲親侍者我所說法皆能領
受更無遺失我涅槃後成羅漢果爲度阿難陀故須
入劫比羅城甘露令彼王宮城人不知我來世尊作
此念已卽作神通并苾芻僧伽圍繞入甘露王宮如
法而坐其王聞佛到來宮內卽將阿難陀童子藏隱
一房中佛知是已卽作神力令彼房門自然開闢其
阿難陀先至佛所禮世尊足卽便把拂在佛背後侍
立扇佛其甘露王後來禮世尊足已却坐一面佛卽

爲王說種種妙法已卽從坐去其阿難陀童子先業
因緣故還隨佛去其王及夫人姝女眷屬挽留阿難
陀童子亦不能留得住佛卽告王及夫人等此阿難
陀童子是最後身汝等亦不能留宜應聽去王卽啓
佛若當如此世尊且放歸家我當如法發遣佛言如
是聽汝時甘露王卽使諸内外一切親族及請沙門
婆羅門等設食供養乃至貧窮下賤乞人皆施錢財
衣服阿難陀童子於其會中別諸親族身著瓔珞乘
七寶莊嚴象多將侍衛前後圍繞往尼拘律陀林中
至劫比羅城門所乘之象見池中有諸妙蓮華其象

卽往池邊以鼻捲取蓮華其占相師占見此事曰甘
露王曰阿難陀童子今出遊學一聞於耳不怠於心
時阿難陀到尼拘林從象而下步詣佛所頂禮恭敬
在一面坐佛告十力迦葉汝應與此大歡喜童子如
法度之十力迦葉旣奉佛命卽便度之爲受具戒爾
時世尊從劫比羅城往王舍城竹林園中時阿難陀
背上生一小瘡佛令侍縛迦治之卽依佛教爲阿難
陀治是時世尊坐師子座爲諸大衆廣說法要具壽
阿難陀亦在此會聽法侍縛迦作是念云我治阿難
陀瘡今正是時何以故聽法心至割截不知痛故作

是念已便取妙藥傳其瘡上瘡既熟已以刀割之出其膿血復以妙膏傳上因卽除差然作此法時阿難陀以聽法故了然不覺佛說法已侍縛迦白世尊曰我於聽法座中治阿難陀瘡割截針決阿難陀以聽法故皆不覺知具壽阿難陀報曰我爲聽佛法故假令割截我身碎如油麻都不覺痛是時能治醫王見斯事已生希有心時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰大德尊者歡喜曾作何業遂於背上生癰瘡耶佛告諸苾芻歡喜先業汝今應聽廣說如前乃至說伽他曰
假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時

果報還自受

乃往古昔於一邊國名雞羅吒有王治化當時無佛唯有獨覺出現世間時有獨覺聖者爲乞食故至此城中諸國王宅王見生瞋便以彈丸打其脊背時彼尊者降自貢高知彼非器捨之而去諸苾芻昔時王者卽歡喜是由以瞋心以彈打碎支佛故五百生中常於背上受惡瘡報今末後身餘報如是苾芻若作黑白雜業當受其報廣說如前具壽歡喜有常法若與如來真身相隨行者其心則常恭敬若與如來化身行者其心則少恭敬時有一長者請如來及諸苾

芻於其家中設諸供養爾時世尊至時著衣持鉢與諸苾芻前後圍繞起長者供飯食訖還來本處苾芻問阿難陀曰汝於今日隨如來起供爲隨眞佛爲隨化佛阿難陀報曰我於今日與佛世尊相隨往彼非化身也諸苾芻曰以何知之阿難陀曰我若與眞佛行者心自恭敬內懷慙愧若與化佛行者則不如此諸苾芻遍相報曰此阿難陀甚爲希有能知眞身化身差別諸相貴賤等類於是遠近咸知阿難陀善別諸相爾時世尊從王舍城往室羅筏城至迦多林中住具壽阿難陀著衣持鉢入室羅筏城乞食時有一

婆羅門於中路逢阿難陀作是念云我先聞此沙門喬答摩弟子善能占相今應試之爲解不解便問阿難陀曰今此路傍勝葉波林凡有幾葉阿難陀報曰有如許百如許千如許萬如許拘胝報已便去時彼婆羅門卽於林中取一把葉數知之有七百七十七葉棄之林外默然而住時阿難陀乞食已復還歸來由於舊路彼婆羅門問曰聖者今此林中凡有幾葉報曰前者有如許百千萬拘胝今者欠七百七十七葉時婆羅門聞此報已歎甚希有善解算數時諸苾芻聞已生疑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婆羅痾斯城中有婆羅門取得一妻生得一子生至二十一日會諸親族設諸飲食因爲此兒立名號曰大白年漸長大遊行人間學六萬頌算數之法善得明了復告他人算數之法由此因故五百生世明了亦教他人今最後身得此通達時具壽阿難陀復於一時往波斯匿王宮中勝軍

見來歡喜頂禮在一面坐白尊者曰我從生已來自然業感常有一銀娑羅香秬米飯二頭熟雉一枚甘蔗每以食時從空而下入銀盤中唯一頭雉常落地上不落盤中時具壽歡喜旣聞斯言甚生希有還至僧坊以告諸人時諸苾芻咸以此緣往白世尊佛告諸苾芻往昔此婆羅痾斯城有一長者多諸珍寶及多田莊於其莊上送新秬米及送死雉并甘蔗等世間常法若佛不出於世當有辟支佛現教化時有一辟支佛巡門乞食至長者家入其門內長者見彼威儀端正言辭柔軟心生歡喜便將新秬米飯及炙雉

二頭并甘蔗一枚以施獨覺時彼獨覺以鉢受之甘蔗與飯及以一雉得入鉢中一雉落地由此業因受斯果報時彼長者今勝軍王是於無量百千生於天上受諸快樂受天報已復生人間作王感斯勝事是故汝等若欲供養僧食應勤施與勿令落地時勝軍王聞佛世尊記說往昔之事心生歡喜於佛法僧起大信心獨坐一處作是思念由我前生供養辟支佛故獲如是報我應廣設佛法僧等必於來世受大利益作是念已占事人奏曰明日阿難陀應合得纏頭賞位及灌頂位王聞此言默然不語具壽阿難陀於

其夜中額上忽然生一惡瘡經一宿已王遂聞之卽便生念供養有德之人獲福無量我親供事作此念已卽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卽下針刺去惡血王自執持千輻輪傘蓋阿難陀上刺血了已更傳好藥王自以帛纏阿難陀首當日瘡差王遂禮拜辭阿難陀去衆僧見此事已咸生疑惑便白佛言大德世尊阿難陀過去作何福業今感國王親自承事佛言此阿難陀昔種福事廣說如前佛告諸苾芻往昔婆羅痾斯城有一醫師時有辟支佛

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

爾時世尊從室羅筏城往婆羅城漸漸遊行至於城外到一村住其村名曰婆羅門村大聲聞衆圍繞世尊不遠而住所謂上坐阿若憍陳那具壽馬勝具壽

賢子長氣苾芻大名苾芻耶舍苾芻圓滿苾芻無垢苾芻牛王苾芻妙臂苾芻具壽舍利子具壽大目犍連具壽大迦葉波具壽俱絺羅具壽劫賓那阿尼樓陀難地迦金卑羅住婆羅村住妙枕苾芻及阿難陀等無量苾芻大聲聞衆於日午後來詣佛所頂禮佛足次第而坐爾時世尊告諸苾芻吾今年邁氣勢漸微爲諸四衆說法無力

佛告婆羅痾斯城婆羅門村中間是時舍利子大目犍連勸請阿難陀與佛作侍者阿難陀一依尊者教佛卽讚歎阿難陀是時苾芻衆咸皆生疑卽白佛言

阿難陀修何善業今爲佛作叔伯堂弟復作侍者聰
明智慧聽聞佛語更無忘失佛告苾芻汝等當知阿
難陀自作是業廣說如前

佛告諸苾芻往昔過去世時婆羅門斯城有王名曰
日曜於其國中作王制禮令其人豐樂安寧無諸
衰難國王於後妃生一子三七日中喚諸臣佐朝集
設會爲子立名臣佐白王王名曰曜子合立名號大
日曜其子漸長冊爲太子於後王妃更生一子羣佐
立名號爲日智其王太子每常思念心樂出家每見
父王或行非法或依國法太子見是事已遂卽念言

我今於後受王國位行如是法卽墮地獄無有出時
作是念已往詣王所跪拜禮畢曰父王言我今願欲
出家願王垂慈放我令去時彼父王告其子曰有諸
仙人外道事火事天苦行持戒作如此業唯求來世
生國王家身爲王子受諸快樂汝今此身見受果報
如何捨樂願行苦事爾時太子復白王言聽我出家
王知其意不求世樂遂許出家時彼太子得王放已
卽入山中仙人住處出家修道父王卽冊其弟日智
紹太子位時日曜太子旣至山中繫念思惟證獨覺
果於後時中身染疾患周旋消散還至婆羅痾斯城

諸人見已而白王言曰曜太子入山修道證獨覺果
今來城內王旣聞已卽迎日曜禮其足已白言大仙
汝須衣食我求福德今請大仙住我園林隨時安置
所須之物我當供給時彼獨覺默然受請王見受請
卽勅日智太子侍養獨覺供給所須時獨覺仙卽於
定中觀見日智太子却後七日當捨其命告太子曰
弟今何故不求出家弟言我願出家獨覺告曰白父
王知日智太子往父王所白言我願出家願王聽許
王聞此言遂生忿怒告太子曰汝兄日曜今已出家
我終沒後須有繼嗣今不放汝時彼獨覺聞王不放
其弟卽詣王所說伽他曰

日曜放日智 今隨我出家 出家最勝事

諸佛所讚歎

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

王先別思 此事復別 却後七日 日智命終

王問獨覺日智太子却後七日必不活耶答言如是
王言若如是者放令出家太子出家已發善心供養
獨覺彼獨覺患風手執飯鉢掉動不安其太子見遂

將金釧以承其鉢鉢遂不動太子觀已歡喜發如是願我今聽法亦復如是法入我心更不傾動往時獨覺未得果證爲弟日智常說圓滿微妙勝法今得證果更不說法日智見已白獨覺言汝來出家恒常說何因獲果遂卽默然獨覺報言我實不說法日智問曰誰合說法獨覺報云汝知應正等覺出世之時當說種種圓滿妙法太子聞此發如是願願以此善根未來之世與佛作弟又得出家親承供養聞法領記獲大總持爾時辟支迦謂其弟曰却後七日汝當報終常守此心莫令忘失七日既滿未得果證垂將告

謝重發誓言如前所願爾時佛告諸苾芻曰時辟支弟今阿難陀是緣過去世供養辟支迦當發願言未來世中與佛作弟親承供養多聞總持所以今時爲我昆季聰明第一若水注餅時諸苾芻咸皆有疑卽白佛言其阿難陀過去行何善業今蒙世尊於大眾中歎美稱揚聰明莫比總持強記領受無遺佛告諸苾芻阿難陀往昔自修善業廣說如前

佛告諸苾芻往昔之時於賢劫中於時有情壽二萬歲有佛世尊號迦葉波出現於世在婆羅痾斯城仙人墮處施鹿林中佛有一弟子多聞不忘聰明第一

彼有弟子從出家來常修梵行乃至命終不獲聖果
臨終之時一心發願所作善根願當來之世與釋迦
如來爲親侍弟子如今無異於弟子之中聰明第一
願釋迦如來與我授記如彼無異汝諸苾芻彼弟子
者今阿難陀是以先世善心發願力故今於我弟子
中聰明第一諸苾芻若作黑白雜塗業者各獲其報
汝等應捨雜塗黑業常修白業

佛在王舍城竹林迦蘭鐸迦園中有五百苾芻圍繞
世尊皆是阿羅漢唯提婆達多未得聖果爾時國土
飢荒人民無食乞求難得衆中有神通苾芻卽騰虛

空或下瞻部林中取香美瞻部之果滿鉢充足還至
本處供養四衆自亦飽足或往畜羅林下迦比陀林
或下甘露園或下阿犁勒林取香美之果滿鉢充足
還至本處供養四衆自亦充足或有苾芻神通自在
卽騰虛空往北俱盧洲取自然粳米香美之者滿鉢
充足還至本處供養四衆自亦飽足或有苾芻神通
自在虛空遊行往至餘國乞種種美妙飲食乃至滿
鉢廣說如前或有苾芻以神通力往四天王所或往
三十三天中取天厨精妙飲食滿鉢充足乃至廣說
如前爾時提婆達多見諸苾芻有如此神通取諸果

食作如是念此國土飢荒人民無食等廣說如前乃至三十三天取天厨飲食四衆充足自亦飽足我若有神通卽騰虛空下瞻部林中取香美瞻部果滿鉢充足我亦供養四衆自亦飽足廣說如前乃至三十三天取天厨飲食四衆充足自亦飽足誰與我力得見聖道依彼教力我得神通作是念已從坐而起往詣佛所頂禮佛足而立一面提婆達多白世尊曰唯願慈悲教我聖道令得神通爾時世尊知提婆達多起罪逆心已告提婆達多汝應受增戒中勤心修習卽得神通乃至增心增智應受心中當勤修習卽得

神通及得餘法時提婆達多聞此語已作如是念世尊不肯教我神通法道作是念已從坐而起往詣具壽阿若憍陳如所到已問阿若憍陳如曰上座惟願慈悲教我聖道令得神通爾時阿若憍陳如觀佛知提婆達多起罪逆心觀已告提婆達多曰汝應增色心中勤習卽得神通及得餘法提婆達多聞此語已作如是念此上座亦不肯教我神通道法卽往詣馬勝賢子禪氣大名圓滿無垢牛王眼妙臂乃至五百上座邊去到已問曰上座慈悲教我聖道令得神通爾時妙臂等五百苾芻咸觀佛意知提婆達多起罪

逆心觀已告提婆達多曰汝應增色心中勤習卽得神通乃得餘法乃至受想行識汝應增意心中勤習卽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我聖道神通復念如是何有能教我聖道神通當時十力迦葉波在王舍城先尼迦窟中我詣彼處彼上座直心無諂及我堂弟阿難陀親教我十力上座能教我聖道神通提婆達多念已卽往詣十力迦葉所頂禮雙足於一邊立作如是語

上座十力迦葉慈悲教我聖道神通爾時十力迦葉不觀佛意及五百上座聖衆意亦不知提婆達多發生如是逆心以不觀故卽教我提婆達多聖道神通是時提婆達多於初夜修習善業而住依止初禪得獲神通卽以神力一身變作多身多身合爲一身或現或隱以智見力故能如是現復於山石牆壁通過無礙如於虛空於大地出沒猶如水中在於虛空中結跏趺坐猶如在地或騰虛空猶如飛鳥或在地手捫日月提婆達多得神通已作如是念我得如是神通作諸變相神通亦得詣瞻部林中取香美果滿鉢充

足供養四衆自亦飽足廣說如前乃至三十三天取
天厨食亦供養四衆自亦充足復更思念此摩揭陀
國中誰人最勝我當歸依因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爲
王我應降伏我若降得阿闍世太子令一切人皆恭
敬我作此念已往詣阿闍世所卽現神相化爲白象
卽入大門從小門出或入小門從大門出已自現其
身更入大門變爲駿馬從小門出已自現其身欲入
小門卽爲牛王從大門出已卽真身現如法持鉢詣
阿闍世所卽變其身猶如小兒身衣金瓔坐太子膝

上乍起乍坐流轉徘徊太子知是提婆達多神通之
相或扑或抱或拍或鳴便唾口中提婆達多以供養
利益貪心故卽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
時太子心生恭敬便卽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兩三叅提
婆達多及承事供養時太子遣立五百大鐺作諸飲
食送至提婆達多以爲供養時提婆達多收取自食
及五百苾芻圍繞共食時苾芻於王舍城晨朝乞食
聞如是語此提婆達多得太子種種利供養日日二

時恒日不絕及五百車輅寶車承事供養及五百鍤作諸飲食而爲供養及將自食五百苾芻圍繞而食諸苾芻聞此事已次第乞食還至本處依法食訖收衣鉢洗足已往佛所頂禮佛足次第而坐而白佛言大德我等晨朝入王舍城乞食聞提婆達多從阿闍世太子所多得利養廣說如上乃至五百苾芻圍繞坐共食佛告諸苾芻時提婆達多受此利益供養猶此自害及以兼害何以故諸苾芻譬如芭蕉出果便卽枯死猶此自害提婆達多受此利養亦復如是譬如竹葦若出花果便卽枯死如騾懷妊有子便死諸

苾芻提婆達多受此利益亦復如是諸苾芻提婆達多若受利養得彼無智提婆達多日夜長受惡名苦惱無利得如是報汝等苾芻應如是知

爾時提婆達多廣得利養遂起貪心更不希求起顛倒心別生意念世尊今旣年老力弱今爲四衆說法多苦世尊不如與我四衆我自教示而爲說法世尊當可宴寂而坐修習善法常住安樂是時提婆達多起此念已卽失神通自不覺知我失神通爾時迦俱羅苾芻習四無畏除貪念心死生梵天卽見提婆達多遂失神通是提婆達多亦不自知爾時大目犍連

在揭伽國膠魚山恐怖鹿林中彼迎俱羅梵天子從
彼天沒如屈伸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爲利養故遂
起貪心更復希求起顛倒心別生憶念世尊今既年
老力弱今爲四衆說法疲倦勞苦世尊不如與我四
衆我自教示亦爲說法世尊當可宴寂而坐證習善
法常住安樂是時提婆達多起此念心卽失神通自
不覺知我失神通大德目連起慈悲心往詣佛所說
提婆達多如上緣起乃至失其神通自不覺知爾時
大目犍連從梵天子默然受語爾時迎俱羅天子知

目連受已心生歡喜頂禮目連雙足忽然不現爾時
大目犍連見梵天去便卽入如是定從膠魚山沒卽
於王舍城迦蘭鐸迦竹林園中踊現詣世尊所頂禮
雙足却住一面爾時大目犍連所受迎俱羅天子言
語皆悉諮白是時世尊告目連曰汝先知提婆達多
如上市耶爲復報汝始知時目犍連白言世尊我先
舊知爾時世尊共目犍連說是語時提婆達多共四
苾芻一名孤迦里迦二名塞荼達驃三名羯吒謨洛
迦底洒四名三沒達羅達多共此四人同詣佛所世
尊遙見提婆達多等來告目連曰且止莫語彼無智

提婆達多等來此無智人今對我前如上的事定當
自說亦自讚歎爾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

爾時提婆達多詣世尊所頂禮雙足却住一面而白
佛言世尊今既年老力弱爲四衆說法勞苦世尊不
如與我徒衆我自敎示而爲說法世尊當可冥寂而
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囑豈可況汝無智癡人
貪望者乎是時提婆達多聞此語已作如是念世尊

今者讚歎舍利子目犍連等憎嫌於我罵云無智食
唾者乎於時提婆達多於世尊處遂起七種逆心
根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十三

音釋

甥

所庚切姊妹之子也

嬉

宜切遊也

悴

秦醉切憔悴也

躡

房益切倒也

闢

房益切

膏

古勞切

癰

於容切癰腫也

遞

天計切更互也

稅

古行切黏稻也

雉

不切

池

爾切

炙

之石切燂也

額

五革切額也

窟

苦骨切

駿

子峻切良馬也

扑

皮

變切

鐺

楚耕切釜屬

金

壇居士于玉德

施

贊刻此

破

僧事卷十三

計

字

崇

積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十四

唐三藏法師義淨奉 制譯

爾時提婆達多遂出懊聲點頭三迴便起而去是時
阿難陀在佛左右搖扇而立爾時世尊告阿難陀曰
汝今可於此竹林園內喚諸苾芻集此食堂是時阿
難陀奉命巡喚總集食堂是時阿難陀往詣佛所頂
禮雙足而白佛言衆今已集爾時世尊卽往食堂敷
座而坐告諸苾芻此世間中有五種教師何者爲五
第一有教師自不具戒稱已具戒彼有弟子久共一
處卽知我師不能具戒共相謂曰我若告向餘人外

既聞已我之教師卽被輕賤我等於後云何見師共
住承事教師自知好惡我等應可覆護勿向人說何
以故我此教師時時供我衣服飲食湯藥臥具是時
弟子貪此供給覆護教師不向人說令知破戒時彼
教師應須弟子覆護於我如上所說此世間中第一
教師復次第二教師世間有一教師用不淨之物以
將充命自將清淨之活亦非罪失彼有弟子久居一
處後乃得知我之教師用不淨物以將充活自將清
淨亦當有罪我弟子等若說教師此事外將輕賤此
等之緣我諸弟子若爲可活此教師作諸種不淨罪

可自知然不關我諸弟子事又此教師常念我等時
時供給衣服飲食湯藥臥具時諸弟子貪著供給覆
護教師常思念此弟子便覆於我此是世間中第二
教師復次第三教師者又世間中有如是教師智見
不淨教師自將智淨無過彼有弟子久居一處乃見
教師智見不淨教師自將智淨無過我等今向外人
說陳教師外將輕賤無禮我等得如是教師若爲堪
活此教師作智見不淨罪可自知然不關我諸弟子
事又此教師常念我等時時供給飲食衣服湯藥臥
具時諸弟子貪著供給覆護教師教師常思念此弟

子可令覆護於我此世間中第三教師復次第四教師者又世間中有如是教師妄與人授種種記自將不妄我與授記皆悉真實彼有弟子久居一處見師妄與諸人種種授記自將不妄我與授記皆悉真實弟子等云我向外人陳說教師必將輕賤無禮我等得如是教師若爲同活此教師妄與授記之罪師可自知然不關我弟子之事此教師念我等悉令覆護此教師時時常念我等弟子供給衣服飲食湯藥臥具時弟子等貪著供給覆護教師教師自念我妄與授記弟子可令覆護於我常憶此念此世間中第四

教師復次第五教師者又世間中有如是教師常虛妄說法自將是實彼有弟子久居一處見師常虛妄說自將爲實我等弟子向外人說必將輕賤不禮我等得如是教師若爲同活此教師妄與說法之罪師自得知然不關我弟子之事教師常念我等弟子供給衣服飲食湯藥臥具其弟子等貪著供給覆護教師教師亦常念我雖虛妄說法弟子可令覆護於我此世間中第五教師

佛告諸苾芻我受持戒清淨我自將實戒清淨自知亦無穢故亦教諸弟子清淨戒奉行故不用弟子爲

戒常覆護我無憂此怖我用清淨之物以將充活我
將是實之物故不用諸弟子常覆護我無憂此怖我
諸苾芻智見實相亦將是實我無憂此怖不應令弟
子爲智見故覆護我佛告諸苾芻我所授記一將是
實我念實故無憂此怖不應令諸弟子爲授記故令
覆護我佛告諸苾芻我法說妙實亦將是妙實故無
憂此怖不應令弟子爲法故令覆護我佛告諸苾芻
當知世間五種妄教師自有過失故令弟子覆護我
不應如是不應憂怖亦不應於汝弟子等勢力可住
常責汝等苾芻若有苾芻受我嗔責可令近我法若

不能受我嗔責者自令退散彼如瓦師未煇之器以
將入水好者自現真牢惡者自然破裂瓦師不起惜
心亦不怖畏善惡自現應以可住我亦如是受學我
法常嗔責汝好者可自習具惡者任自退散我所說
法清淨故不應怖畏汝等當知說此語已卽從坐起
入自微訶羅中爾時天授苾芻四苾芻一名孤迦里
迦二名纂荼達驃三名羯吒謨洛迦底洒四名三沒
達羅達多汝等可來與我同伴彼喬答摩沙門見今
在世我等五人意破大眾及破法輪我等滅後名稱
後世我得如是名出具壽提婆達多等昔沙門喬答

摩在世多有神通威力提婆達多等五人破得僧衆
法輪我名傳流四方彼孤迦里迦報提婆達多曰我
等不能破於佛世尊弟子衆和合住及法輪亦不能
破何以故天授又世尊聲聞弟子多有神通威力及
有天眼遠知我心若我等評章事他悉具知爲此者
故我等不能破其和合僧天授報孤迦里迦等言我
有一好方便我等往諸老宿苾芻邊啓請供養汝等
所須一切之物我等供給不令闕少更往於年少苾
芻邊供給無鉢者施鉢無衣服者與衣服所須者我
卽具給及求法者賜法及求教者我教之令悉成就

孤迦里迦等報天授曰此之方便亦得成事爾時提
婆達多爲破和合僧衆故卽往詣諸老宿苾芻說陳
事意老宿等苾芻卽知提婆達多欲破和合僧伽作
是方便老宿等知已遽相告曰提婆達多欲作方便
故破僧伽事見此因故諸苾芻往詣佛所說提婆達
多欲破和合僧及以法輪以此因緣具白世尊天授
有意欲破僧輪爾時世尊告諸苾芻等曰汝等宜應
別諫天授若更有作如是流類應可諫曰天授汝莫
破和合僧伽作鬪諍事執受而住天授應與和合僧
伽歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法令得光

顯安樂而住天授汝等今應捨作破僧伽事時諸苾芻奉佛教已尋卽別諫提婆達多告言天授汝莫破和合僧伽作鬪諍事非法而住天授應與和合僧伽歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂而住天授汝今應捨作破僧伽事時諸苾芻別諫之時提婆達多堅執其事無心棄捨云此事真實餘皆虛妄時諸苾芻具以此緣而白世尊大德我已別諫提婆達多我等爲作別諫之時提婆達多堅執不捨而此事真實餘皆虛妄爾時佛告諸苾芻汝等應與提婆達多作白四羯磨對衆諫之若更有餘如

是流類應如是諫當敷坐具次鳴犍椎應先白言復總集僧伽集已令一苾芻作白羯磨應如是作大德僧伽聽此提婆達多欲破和合僧伽作鬪諍事非法而住時諸苾芻已作別諫別諫之時堅執其事不肯棄捨云此真實餘皆虛妄若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與提婆達多作白四羯磨曉諫其事汝提婆達多莫欲破和合僧伽作鬪諍事執受而住提婆達多應與和合僧伽歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂而住汝提婆達多應捨破僧伽事白如是次作羯磨大德僧伽聽此提婆達多

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

婆達多應捨如是破僧伽事者默然若不許者說此
是初羯磨第二第三亦如是說僧伽今已作白四羯
磨諫提婆達多竟僧伽已聽許由其默然故我今如
是持時諸苾芻既奉佛教已卽以白四羯磨諫彼提
婆達多時提婆達多堅執不捨云此眞實餘皆虛妄
時提婆達多有同伴四人共相隨順說破僧伽事告
諸苾芻曰大德莫共彼苾芻所有言說若善若惡何
以故然彼苾芻是法語者是律語者依於法律方爲
言說知而說非不知說彼愛樂者我亦愛樂時諸苾
芻以此因緣具白世尊廣說如上乃至我亦愛樂世

尊告曰汝等苾芻當與助伴四人作別諫法若更有餘如是流類亦應呵諫應如是作汝孤迦里迦塞達驃羯吒謨洛迦底酒三沒達羅達多知彼苾芻欲破和合僧伽作鬪諍事執受而住汝等共爲助伴莫相隨順說破僧伽事莫向諸苾芻作如是語諸大德莫共彼苾芻所有言說若好若惡何以故而彼苾芻是法語者是律語者依於法律方爲言說若好若惡何以故而彼苾芻是法語者是律語者依於法律方爲言說知而說非不知說彼愛樂者我亦愛樂何以故具壽而彼苾芻非法律語不依法律而作言說不

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

而作言說不知而說非是知說具壽汝莫愛樂破僧
伽事當樂和合僧伽應共和合僧伽歡喜無諍同心
一說如水乳合大師教法令得安樂而住具壽
汝今應捨隨順破僧伽不和合事時諸苾芻別諫之
時助伴人不肯受語堅執不捨云此真實餘皆虛妄
時諸苾芻以此因緣具白世尊大德我已別諫孤迦
里迦等我等爲作別諫之時孤迦里迦等堅執其事
無心棄捨而云此事真實餘皆虛妄佛告諸苾芻汝
等應與孤迦里迦等作白四羯磨對衆諫之若更有
餘如是流類同前集衆作白羯磨應如是作

大德僧伽聽此孤迦里迦寒荼達驃羯吒謨洛迦底
洒三沒達羅達多知彼苾芻欲破和合僧伽作鬪諍
事執受而住隨順於彼不和合事諸苾芻作如是諫
時汝等莫向諸苾芻作如是語諸大德莫共彼苾芻
所有言說若好若惡何以故而彼苾芻是法語者是
律語者依於法律而作言說知而說非不知說彼愛
樂者我亦愛樂時諸苾芻爲作別諫別諫之時彼於
其事堅執而住作如是語此事真實餘皆虛妄若僧
伽時至僧伽應許僧伽今以白四羯磨諫孤迦里迦
等四人汝孤迦里迦等知彼苾芻欲破和合僧作鬪

諍事執受而住隨順於彼不和合事諸苾芻作如是
諫時汝等莫向諸苾芻等作如是語大德彼苾芻所
有說若好若惡何以故而彼苾芻是法語者是律語
者依於法律而作言說知而說非不知而說彼愛樂
者我亦愛樂何以故彼苾芻非法語者非律語者而
彼苾芻於非法律執受而住不知而說非是知說諸
具壽莫樂破僧伽事當樂和合僧伽應共僧伽和合
歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法令得光顯
安樂而住諸具壽汝今應捨隨伴破僧伽不和合事
白如是次作羯磨准白應爲諸苾芻旣奉教已白言

如是言我等當諫卽以白四羯磨諫彼孤迦里迦等
時彼四人堅執不捨云此真實餘皆虛妄時諸苾芻
以緣白佛大德我等以白四羯磨諫彼孤迦等時堅
執其事無心棄捨云此真實餘皆虛妄佛告諸苾芻
提婆達多共伴四人順邪違正從今已去破我弟子
和合僧伽并破法輪有大勢力

時提婆達多聞是語已便作是說沙門喬答摩與我
授記告諸苾芻曰提婆達多共伴四人順邪違正從
今已去破我弟子和合僧伽并破法輪有大勢力卽
告孤迦里迦等當知沙門喬答摩與我授記提婆達

多共伴四人順邪違正從今已去破我弟子和合僧
伽并破法輪有大勢力時提婆達多於破僧事更增
勇猛諸苾芻聞具白世尊爾時世尊以此因緣集苾
芻僧伽廣說如前乃至世尊問提婆達多苾芻曰汝
實欲破和合僧伽作鬪諍事堅執而住提婆達多白
言大德實爾爾時世尊告提婆達多曰汝非沙門非
隨順不清淨不應爲非出家人之所作事若苾芻興
方便欲破僧伽皆得惡作罪若別諫時事不捨者皆
得麤罪若作白四羯磨如法如律如佛所教諫誨之
時捨者善若不捨者白了之時得麤罪作初番了時

亦得麤罪若第三番羯磨結了之時而不捨者得僧
伽伐尸沙

爾時世尊卽於本座爲諸聲聞弟子欲制破僧隨伴
學處告諸苾芻曰汝諸苾芻且未須起僧伽有少事
業世尊知而故問廣說如前世尊卽便問孤迦里迦
等四人曰汝等實知提婆達多欲破和合僧伽作破
僧伽方便勸作諍事堅執而住汝共爲伴順邪違正
告諸苾芻曰大德共彼苾芻有所論說若好若惡等
乃至非出家人之所應作廣說如前爾時具壽十力
迦葉波教提婆達多神通道法當時苾芻告十力迦

葉波曰何故上座教惡人提婆達多神通道法十力
迦葉答曰且壽我當不知此惡行人我若知此人惡
行不教神字何論教通道法爾時衆多苾芻告提婆
達多曰汝得利益供養悉是上座十力迦葉之德汝
得如是應往供養十力迦葉其大衆作此語方便以
提婆達多往十力迦葉令教提婆達多捨此惡心得
令行善爲說此事故時提婆達多告諸苾芻彼十力
迦葉與我何力我自我日夜常求精進苦行得第一禪
定力是我自求不關十力迦葉事時提婆達多作無
恩之語所有神通皆悉退散時諸苾芻知提婆達多

無恩故神通退散爾時諸苾芻有疑詣世尊所頂禮
佛足白世尊曰提婆達多於十力迦葉無恩故所有
神通皆悉退散佛告諸苾芻其提婆達多非是今時
無恩爲此失却神通亦是往昔無恩之語失却所學
之法皆悉退散汝等諦聽佛告諸苾芻此婆羅痾斯
城昔有國王名曰梵授時彼城中有一旃荼羅善明
健陀羅呪禁之法承彼呪力飛騰虛空詣香山中採
得非時奇妙花果持還城內奉獻國王王見恭敬心
生歡喜卽以聚落賞旃荼羅爾時南天竺有一摩納
婆爲學呪故往婆羅痾斯問諸人衆誰善呪法諸人

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

明呪不惠人 以呪換方與 或時得承事

或復獲珍財 若不如是者 縱死不傳授

時摩納婆報親教曰我無珍物唯空承事供養幾時
可得此呪旃荼羅曰十二年中承事供養我者由知
得不摩納婆爲學呪故一心承事供養漸至一年爾
時旃荼羅爲親會故身飲酒醉夜至家中弟子摩納

婆見卽作是念今親教身醉我於今夜可重加親近
侍衛卽與敷設牀席臥著親教得令安穩爾時親教
牀上轉動當卽牀枕忽折聞牀枕折聲摩納婆自起
作如是念親教牀枕摧折臥不安穩我於牀下脊替
牀枕不令墮地作此念已卽於牀下替枕而著不令
墮地醉人常法可有身力盛者二更醒悟其親教飲
酒多至於初夜不醒嘔徧於摩納身上摩納婆自見
身上徧吐狼藉卽作是念我若爲徧出言親教聞已
不能得睡作此念已枕下不言默然而住卽至半夜
親教醒覺見摩納婆於牀下身上嘔徧極以狼藉親

教卽問牀下是誰弟子答曰我摩納婆親教問曰云
何在於牀下弟子卽如上總說親教聞此語已生大
歡喜喚摩納婆子我於汝處甚大歡喜起離於牀下
洗浴清淨來賜汝法時摩納婆卽洗衣裳平旦來至
親教見已卽賜呪法時弟子依法學得呪已其弟子
爲急心故卽作是念我得此呪宜於城中作其呪法
自試神通念已卽騰虛空往香山取非時花果來至
婆羅痾斯獻奉國內大臣大臣得已卽却獻國王國
王問大臣曰卿何處得此非時好花大臣報曰南天
竺國摩納婆將來與臣臣卽奉獻大王彼摩納婆極

明呪法族姓亦大唯願大王留此呪師摩納婆用此
旃荼羅作幻此旃荼羅是不淨行願卽起却所有聚
落迴與摩納婆旣作語已爾時國王依臣所請起却
旃荼羅安置摩納婆亦迴聚落訖其旃荼羅報國王
曰此摩納婆是我弟子呪法可過勝我時國王問摩
納婆汝今呪法可是旃荼羅教不時摩納婆答大王
曰我自苦行一年日夜不絕求得此法旃荼羅可虛
與我時摩納婆無恩於親教故當卽失其呪驗後所
作法皆悉不成佛告諸苾芻彼摩納婆學得神呪爲
無恩故呪力退散今提婆達多身是也爲無恩故神

通退散諸苾芻當知所學法親教不合無恩自今已後無恩者獲越法罪

爾時世尊從王舍城詣伽耶山時提婆達多共五百苾芻於人間行阿闍世王愛樂提婆達多卽與五百車粟奉上提婆達多令作路糧至於中路逢諸苾芻苾芻問將車人曰此是誰車車人報曰此是阿闍世王奉與提婆達多苾芻聞此語已卽至佛所而說其言時阿闍世王無智將五百車粟與提婆達多以爲供養不與世尊世尊告諸苾芻其阿闍世王非是今世無智亦供養無智人往昔先世亦乃如是汝等諦

聽乃往古昔東天竺有一村去村不遠有一林其林種種花果茂盛流泉浴池有五百仙住彼林中常食自落之果及取樹根以爲飲食亦取樹皮以爲衣服爾時有一阿摩果樹枝果垂地極將豐熟彼五百仙人至於樹邊隨樹乞果其樹神心貪悋果故不令落地是時仙衆見果不落復留一仙令看所住之處餘者往於餘樹更重求果仙衆去後有五百賊來至林中到彼樹邊見果豐盛遙相議曰我等作何方便食此樹果尊者告曰汝等取斧截割此樹令果落地汝等可以食是樹神聞尊者此語心生悲怖悋惜其樹

時樹神搖動其身果悉落地其時賊衆俱共食果食
果旣已時仙卽至見樹摧果悉落盡仙衆卽問彼守
林仙人今此樹果是誰食盡彼守仙人卽以上事具
答諸仙

爾時諸仙人卽責樹神是汝無智憎善愛惡不與善
人果與惡人果佛告諸苾芻昔無智樹神者今阿闍
世王是賊中尊者今提婆達多是此阿闍世王先時
無智施惡人果不供養好人今無智與提婆達多物
不供養清淨苾芻爾時世尊從摩揭陀往至王舍城
羯蘭鐸迦竹林園中與大苾芻同住前後圍繞爾時

提婆達多在王舍城於人間常行非法不善是時城
內衆人皆往白佛是時提婆達多作諸惡不善世尊
卽聞此語告阿難陀曰汝將一苾芻隨行入王舍城
街街曲曲人間若見婆羅門及長者居士說如是語
提婆達多及同伴若作非法罪惡人不須謗佛法僧
何以故此人非行佛法行人若有人說提婆達多有
神通威德汝報彼提婆達多先有神通今悉退失無
一神驗爾時阿難陀受佛教已卽入王舍城說如上
語若後提婆達多更作不善惡業勿更來佛邊恥說
其過爾時世尊爲慈悲故現其身患時醫王活命爲

佛合煎酥藥名那羅若藥佛問醫王此藥不可思議醫王答世尊曰實不可思議佛復告醫王極不可思議答曰實極不可思議世尊復問醫王汝可知不答曰我知世尊佛復告醫王汝實知不答曰我實不知佛復告醫王何者是不可思議答曰牛食水草能出甘露此酥合煎成此妙那羅若藥佛復問醫王何者極不可思議答曰佛出於世能說妙法能令僧眾依教而行此是極不可思議佛復問醫王何者汝可知耶答曰一切皆歸死除佛之外無有得脫者佛復問醫王何者汝實不知答曰我知人滅不知去處爾

時諸苾芻聞此語已心生疑惑遍相問曰此侍縛迦善解佛意爾時諸苾芻即問世尊看此侍縛迦善知佛意佛即告諸苾芻此侍縛迦非是今世善知佛意亦前世之中善知佛意汝等諦聽佛告諸苾芻往昔一村中有一長者名曰善有其家極富後娶一妻經至十月乃生一女至二十一日集諸眷屬乞立名字其眷屬等即與此孩女名曰善行乃至復生一子集諸眷屬乞立名字其眷屬等與名曰善德其長者作如是念我今有子將諸財寶可往興生更作思念我若興生於後多留財物恐畏我妻用我財却作此

念已便少留財自餘貴寶於金餅中而滿盛之復以真珠玳瑁項蓋其餅口將至寒林馬耳樹下掘坑埋之別取資財往興易至他國所倍加得利便更娶妻乃至又誕多子其前妻子漸爲長大而問母言我父何在母曰承聞汝父今在某城多饒財貨甚得安寧汝可往父若見汝應相濟及子聞此語便詣父處入於市內父子相見父見子面卽便識之喚言汝從何來欲何所至其子具陳上事父知已子將歸住處告言汝實莫向他爲是我子至於住處心生憐愛浣浣衣服重加情念自餘妻息而問之言此是何人父

言此是我友之子其餘子等見父加憐而作是念此必是子侵我等財父便作念我今宜可與彼財本令還所住若不如此自餘子等定有妬心而傷害之父復作念若與彼財爲其物故在此親戚恐殺害之卽作書頌而與其子

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

句義而解釋之

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

能使消化非汝所及提婆達多曰我今亦是大金剛
體何不能消卽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卽食提婆
達多酥猶在腹亦食其粥腹卽大痛旋轉叫喚晝夜
不安阿難陀於自親族心有顧戀聞其受痛情生悲
愍詣世尊所而白佛言提婆達多爲多食酥未消喫
粥腹痛不安爾時如來卽舒百福莊嚴功德千輻輪
臂無畏相手通徹山壁按提婆達多頂告諸苾芻曰
我於提婆達多及羅怛羅心生平等更無有異提婆
達多諸痛苦劇痛皆悉除滅作是語已時提婆達多

6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

後

本卷第二十一卷

後

衆苦頓除從死得蘇卽觀其手方知佛臂而作是念
此是沙門喬答摩臂爲提婆達多由無量劫來懷惡
毒故雖知承以佛威得脫劇苦便作是語其悉達多
善能學得如是醫療以因此法能自濟人於時四面
而出大聲如來世尊以誠實語救提婆達多劇苦痛
惱提婆達多衆及諸人聞此聲時無不慶喜皆共稱
讚世尊神力不可思議甚爲奇特時諸苾芻詣提婆
達多處告曰佛若不救當死無疑提婆達多曰佛知
善術方欲衆人皆隨已故而作斯法諸苾芻曰提婆
達多勿出此語宜速默然當自心觀豈非佛救耶提

婆達多曰何關彼能救我腹內酥消痛苦自除時諸
苾芻旣聞此語知無恩報詣世尊所而白佛言唯願
如來視聽提婆達多世尊於彼有大慈悲彼今無恩
無報

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十四

音釋

裂

良傑切破也

騫

去乾切切

健

渠焉切切

驃

毗召切切

桄

古黃切切

掘

其切切

妬

都故切切

妬

色日切切

桄

橫木也切

掘

其切切

金璽

居上于玉德施貴

此

破僧事

卷十四

計字

七千七百

該銀三兩四錢六分五厘

崇積丙子歲仲冬月金沙顏龍山識

崇積

丙子歲

仲冬月

金沙

顏龍山

識

律

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十四

七

卷四

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十五

唐三藏法師義淨奉 制譯

佛告諸苾芻提婆達多非爲今時無恩無報從昔已來亦無恩無報汝等善聽我當爲說攝頌曰

佛告諸苾芻乃往古昔此婆羅痾斯城有一大村去村不遠有一大林花果茂盛流泉浴池有一仙人各僑尸迦在彼林中每食墮落之果衣服樹皮心大慈悲種種禽獸皆咸依附有一母象在彼林中當產之時聞師子吼心大驚怖失大小便棄子而走出於林中時仙採果見小象子知其失母仙起慈心愍彼象

子尋覓其母求不能得遂收象子至自住處而鞠養之如子無異既漸長大便壞仙處花果樹木仙既見已遂卽瞋責象知仙瞋更不損林象又漸大心極猛盛後復損林仙又訶責象無怖懼仙加苦瞋象起害心欲踐仙人仙走入室象以鼻牙損仙半屋便卽自走時樹林神卽說頌曰

佛告諸苾芻往昔仙人者今我身是往昔象者今提婆達多是往昔無恩今亦如是無有善報汝等當知佛告諸苾芻提婆達多復有無恩無報之行汝等諦聽往昔此婆羅痾斯有國王名大帝釋軍國土豐饒

人皆快樂王有夫人號爲月光但所作夢悉皆有實於彼國內有一菩薩而作鹿王其形金色殊勝端正人所見者無有厭足自知端正心常怖畏恒怕獵師常藏其身時諸禽獸互相解語時有一烏詣鹿王所心生愛念作如是語阿舅云何驚怖食草金色鹿王便卽報曰我爲端正一切獵師若見我者恐相殺害爲此食草心常驚怖烏尋報曰我於夜中亦怕鵩鷂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怨讎

忽然相逢一人力勝遂縛怨人擲於河中其水流急
彼人漂溺便作是言誰能救得我者我與作奴時彼
鹿王與五百眷屬至河飲水聞此聲已起慈悲心便
入水中欲救溺人是時老烏來詣王所便即告言此
黑頭蟲都無恩義勿須救拔若得離難必害鹿王時
彼鹿王爲慈悲故不取烏言往溺人所背負而出既
到岸上以口解繩待蘇息已便即報言須當知此是
歸路汝當好去時彼溺人胡跪合掌報鹿王言我於
王邊更得此命願常供侍爲奴以報王恩時彼鹿王
即說頌曰

不用汝爲奴 亦不須承事 但莫說見我

恐彼取我皮

我今於汝更求一事汝隨我願勿言見我即是報恩
何以故我身端嚴色相具足恐彼人知殺我取皮是
故莫說見我在此彼人答曰敬從王願我定不說即
起合掌右繞三匝作禮而去爾時月光夫人受五欲
樂疲極而睡於後夜中夢見鹿王身皮金色微妙端
嚴坐師子座爲諸國王及諸人衆說甚深法夢中思
惟我作此夢定是真實歡喜而寤即向於王說夢所
見王既聞已信其所夢心生驚怖何得有鹿處師子

座爲衆說法時月光夫人爲王陳說憶意之語王大歡喜卽便慇懃請王爲覓金色之鹿王勅羣臣國內獵師總召令集諸臣奉命召諸獵師將詣王所問獵人曰我聞國內有金色鹿汝等見不若有見者以輭繩繫勿令傷損將來見我時諸獵師白大王言我獵多年不見此鹿亦不曾聞大王旣聞鹿在何處請爲王捉王勅諸臣擊鼓宣令訪有見者來報我知我卽當賞五百聚落諸臣受教擊鼓集衆宣王賞募時被溺人聞王召募卽作是念我今貧困爲欲貪求王之重賞爲當報恩不說其鹿佛告諸苾芻世間常法一

切有情五欲所繫無惡不作時彼溺人心貪五欲卽思徃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旣聞已卽喚令入其人報王於山林中具諸花果有一鹿王身皮金色千鹿圍繞至極端正我知其處令王得見王聞語已心大歡喜召諸羣臣將其兵衆外國朝者見王嚴駕亦皆隨從其人引前徃鹿王所布兵圍繞時彼鹿王親友之鳥恒在高樹遙見兵衆漸近林中鳥卽下樹報鹿王言前被溺人是背恩者王不須救

不用我言鹿問烏言有何所以烏答鹿王前者溺人將諸兵衆來獵鹿王時彼千鹿聞兵衆聲驚怖走散是時鹿王卽作是念我今若走彼諸兵衆尋覓於我亦殺千鹿我寧守死活彼千鹿作是念已爾時鹿王詣國王所往時溺人遙見鹿王卽舉兩手指示王言金色鹿王彼來者是佛告諸苾芻衆生若造極惡業者不待來生今卽見受被溺之人由不知恩造惡業故手指鹿訖手卽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卽便向王以頌答曰

穿牆盜物者 此不名爲賊 有恩而不報 是名爲大賊

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

無恩溺人 何故汝身 不陷入地 何故汝舌
不破百分 何故金剛 執持刀仗 不殺害汝
一切鬼神 何不汝 汝極背恩 何故少報
王知彼鹿是大菩薩有大威德告諸臣言應與鹿王設大供養卿等速廻掃灑道路懸繒旛蓋燒衆名香

我與鹿王俱來入城諸臣聞勅具依王教是時國王
令金色鹿在前而行國王大臣隨鹿王後入婆羅痾
斯城於宮門前置師子座種種莊嚴請鹿王坐王及
月光夫人後宮嫪女王子人民圍繞而坐是時鹿王
方說妙法王及夫人一切大眾既聞法已卽請鹿王
爲受五戒一切有情願歸菩提王見是已心大歡喜
向鹿王言王所遊處山林曠野悉施鹿王我從今後
永斷殺生亦令國人不得遊獵願諸有情於諸住處
心無怖畏佛告諸苾芻爾時鹿王者今我身是時無
恩溺人今提婆達多是過去無恩今亦如是佛告諸

苾芻提婆達多復有無恩無報之行汝等諦聽往昔
婆羅痾斯邊界聚落於中有一作花鬘人其聚落傍
有一河水作花鬘人每常渡水取花來去後於一時
欲渡河水於此河中非時得一菴沒羅果持詣王城
與守門者守門者得轉餉通事通事人得便奉進王
王得其果復與王妃妃得其果卽便食之以果香美
復從王索王復問彼通事之人何處得果通事人答
我於守門人邊得之王卽遣喚守門人問果汝從何
得守門人云我於花鬘人邊而得此果王復遣喚作
花鬘人問言何處得果花鬘人答於河中得王語作

花鬘人汝往河所更覓此果其花鬘人既得勅已自齋糧食復往河所尋水而覓行至一山於高崖上遙見果樹其巖嶮咬一切獼猴皆不能上何況於人其作鬘人多日尋覓無有上處糧食復盡其心念言我得王教令覓其果今既不獲如何得歸作是念已不顧身命手攀嶮崖漸漸而上未到果所遂便墜落下有深澗墮在其中時有菩薩作獼猴王遊行山谷見花鬘人墮在深坑受諸飢苦菩薩發心救諸含識善巧方便時獼猴王遂設其計取一大石輕重如人便卽背負調習運轉知得出坑遂負鬘人漸漸而出此

疲極身體乏困當於彼時一切禽獸悉解人語時獼猴王問花鬘人汝因何事落在深坑時花鬘人廣如上說是時菩薩便作是念此採果人不得其果必當受罪我今應可與取菴沒羅果菩薩雖困遂昇高巖摘取其果擲與鬘人彼人得已便自食足餘殘果子衣裓盛之獼猴下樹報花鬘人言我今疲乏欲少睡汝可警覺守護於我花鬘答言好我警覺獼猴便睡時花鬘人而作是念我路糧盡若食果子以何奉王應殺獼猴曝作乾脯將充路糧方可得達時彼惡人不知恩故遂起惡念擊取大石打獼猴頭骨俱破遂

致命終爾時空中有一天神見此事已卽說頌曰

承事恭敬 猶如善友 有如是人 不知恩報

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

佛告諸苾芻提婆達多復有無恩無報之行汝等諦聽往昔之時有一山林種種花果時有一鳥名曰啄木其林一邊有師子王尋常殺鹿而食後殺一鹿遂便食噉骨橫咽中不能得出痛苦多時不能得食羸劣飢瘦彼鳥遊戲見師子王卽便問曰阿舅何故羸

瘦如此師子答曰我有痛苦時鳥問言何故痛苦其師子王廣如上說鳥復報曰我爲治苦汝是諸獸中王能報恩不每日之中常與我食師子王報曰依汝所須常能供給鳥便思念我作方計除却其骨待去却後然始令知待師子睡方可除骨旣作念已暫遊於樹求覓其食時師子王遇涼風吹遂便美睡鳥見睡已以木著口審更看遂入口中嚼骨而出在於樹上待師子王睡眠覺後將骨示之時師子王須臾睡寤遂覺喉中骨去無痛蹲踞嚙呻鳥見歡喜從樹飛下以骨示之報師子云阿舅苦痛皆由此骨師子歡

慶報彼鳥云外甥我久苦痛今得除差我欲一生供養承事唯願外甥日日來此鳥聞此語歡喜而去後師子王正食鹿時其啄木鳥被鷹所逐驚怖飢急飛投師子說被鷹逐飢急怖事願舅賜我一餐之食時師子王以頌答曰

我當行殺害 惡性亦惡行 我牙齒鋒利
入我口得出 應當自忻慶 今復更何索
鳥聞此語亦以頌答

物墮海中失 夢得寤時失 承事惡人失
救濟無恩人 此更爲大失 我從汝何索

鳥說頌已卽便飛去佛告諸苾芻往時啄木鳥王者卽我身是彼無恩師子王今提婆達多是先不知恩亦不知報今亦如是汝等當知世尊告諸苾芻曰提婆達多復有無恩無報之行汝等諦聽往昔婆羅痾斯城有一貧人常取柴樵賣以活命其人復於一時執持繩斧往趣林邊將欲伐柴卽逢非時大暴風雨七日不息爲避風雨漸次經歷遂至山邊見一石窟卽欲入中將至窟門見熊在內驚怖却走熊見驚走便呼彼云善男子來汝勿怖我其人雖復聞彼熊呼猶懷恐怖躊躇而立不前不卻熊見彼住卽抱入窟

不令驚懼與諸美果堪食樹根養經七日至第八日
熊自出外看其風雨見風雨散卽與美果發遣令去
其人長跪合掌曰言我蒙供養身命得活我從今後
何以報恩熊卽報曰汝但勿卽外人道說我在此住
者卽爲報恩其人卽便遠熊行道經一市已報其熊
曰我終不敢報餘人知說此語已便卽而去其人行
至婆羅痾斯城門見一獵師欲行遊獵先共相識獵
師問曰汝多日不還家中婦與眷屬悉皆憂惱言謂
被風雨漂及虎狼食將作汝死此度大雨禽獸多死
汝今云何得活時採薪人說熊收養廣如上說獵師
問曰彼熊今在何山窟願汝示我時採柴人報獵師
曰我今縱死亦不能却入山林獵師有智多以巧言
種種勸化我若殺得與汝多分我取一分其人卽起
貪心遂便却廻示彼熊處行至窟邊遙指熊處是時
獵師於其窟門多積柴薪以火熏之時熊被烟火逼
困苦欲死卽說頌曰

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

時熊說此頌已卽便命終時彼獵師知熊死已卽入

窟中取熊剥皮分作三分語彼樵人汝取肉二分我取一分時採樵人以手取肉當取肉時兩手俱落獵師見已唱言奇哉奇哉獵師已肉亦不將行便却入城以希奇事聞奏於王說向國人王既聞已親自往看收取熊皮往詣寺中打鐘集衆遂將熊皮安僧衆前王禮僧已爲諸僧衆說如上事寺中上座證阿羅漢果以頌報國王曰

大王今當知 此非實熊身 是勝上菩薩
當獲無上果 應三世供養 大王須起塔

時王聞已勅諸大臣取種種香木往詣熊窟所焚燒

其身起塔安置種種華香懸繒旛蓋灑掃供養國王大臣及諸人等共立制約每一年中同集供養共立制已禮塔而去一切人民若有來禮彼塔及供養者皆得生天佛告諸苾芻往昔熊者今我身是昔採樵惡人者今提婆達多是昔時早已無恩無報今時亦復無恩無愧汝等當知

爾時世尊復告諸苾芻此提婆達多復有無恩無報之行汝等諦聽往昔婆羅痾斯城有一貧人常取柴樵賣以活命其人復於一時執持繩斧詣於山林至一樹邊欲採其樵遂逢大蟲驚怕却走上一大樹不

覺樹上有熊見已復怕不敢更上熊見驚怕漸下報
言汝不須怕但依投我樵人聞已亦不敢近

熊見悲慙自來執抱於樹上選安穩處熊抱而坐是
時樹下大蟲報其熊曰此是無恩衆生後殃害汝何
須守護當可擲樹下我須食之若不得食我終不去
佛告諸苾芻世間之法有歸投者尚自守護何況菩
薩有來歸投而不守護時熊報大蟲曰此人投我終
不違信蟲聞此語爲飢乏之故亦不肯去熊報樵人我
今抱汝疲乏暫睡少時汝自警覺并守護我頭枕樵
人便起思念我暫睡息當爲樵人說十頌法作此念

已熊即便睡蟲見熊睡報樵人曰汝能幾時樹上而
住應可擲熊樹下我食即去免害於汝當得還家時
採樵人聞此語已即起惡念此蟲好語我於此處能
幾時住住此念已便即擲熊樹下推落覺已未至地
間即說十字

說已至地蟲既得熊遂便食噉飽足便去樵人聞熊
說十字祕密之法便即思念熊有好法應說示我遂
起貪求即生煩惱爲失法故心迷狂走說十字曰
時樵人親屬既見顛狂將彼歸家更無餘語唯說十
字其親屬等既見顛狂即覓醫人及善呪者種種醫

方療不能差時婆羅泥斯城不遠有林多果衆鳥皆
集出美妙音時彼林中有一仙人具五神通狂人親
屬將視仙人胡跪禮拜便即白言我此眷屬顛狂心
亂不說餘語唯宣十字我等不解如何治差仙人報
曰此人造惡都不知恩殺大菩薩擲於樹下而未至
地間說於十字以攝十頌

說此十字已墮地而死被虎所食時採樵人便即顛
狂時諸眷屬及仙門人皆白仙言云何十頌復有何
義是時仙人次第解釋便說頌曰

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

爾時世尊告諸苾芻此提婆達多復有無恩無報之
行汝等諦聽昔有一城名曰寂靜其中有王亦名寂
靜國土豐饒人民安樂無諸賊盜不相征伐王性慈
悲愍諸衆生等如一子心好惠施常樂聽法無有慳
貪供養沙門婆羅門等及諸貧病心無厭足王有常
法每日清旦先叅父母後看病人然治國務時有貧
人重病極困醫人瞻者不肯與藥皆云足死病人既
聞心懷苦惱悲泣遊行至寂靜城時王春時與諸羣

臣后妃眷屬欲遊園觀行詣城門時彼病人拄杖悲泣跪拜王前白其王曰唯願大王救我如是病苦令得命全王既見已起大慈悲廻駕還宮命大臣曰召我國內所有醫人臣奉王命遂卽召集一切醫人便將見王王喚病人躬自親看汝等醫人必須治差諸醫見已白大王曰觀此人病藥極難得王便問曰何故難得醫答王言要須一生不解嗔人而取其血煮粥治之方可除差如若不得其病不除王既聞已便作是念我既不能救一人命用此王位及身命爲却自觀察我一生來無有嗔處作是念已命其乳母便

卽問曰我幼小時不有嗔不乳母答言自生抱王我尚無嗔何況王身永將爲定更問親母兒自生來見有嗔不母便報曰旣懷王已我尚無嗔況王自身王旣聞已歡喜踊躍作如是念今得藥耶告諸醫人於我身上五處下針刺取其血諸醫白王病人卑下王是貴勝我今不敢於王身上而輒下針佛告諸苾芻一切菩薩善解世間種種事業爾時國王起慈悲心卽自下針五處出血令器皆滿便付醫人卽令作粥與病人食是時國人見王慈悲善養黎庶王子臣人妃后嫔女一切國人悉皆啼泣共相謂曰王愍一人

不惜身命棄捨我等今無依怙王既聞已報諸人曰
汝勿煩惱此非惡事爾時大王於其六月日日出血
供其病人是時國王漸加羸瘦身體無力清淨諸天
見王事已作如是念此是賢劫菩薩身若遭衰亡非
是好事我等以天威力方便毛孔之中皆入其甘露
念已卽與威力王當可活病人得差諸天加威王得
平復病人又差王便更與病人五大好村時彼病人
寂靜城中與其城內王臣宰貴身爲同類八方傳號
經於六月與病人血食乃得差及以更賞五大好村
八方旣聞此號皆悉恠念來至彼城問彼病人曰實

國王經六月中出血供養汝不彼病惡人卽作無恩
無報告諸人曰此之國王於我何益身有惡血應合
棄却或以施人此有何恠然彼惡人出此語已卽於
地中火出燒此人家一切皆盡彼之病人却得瘦病
佛告諸苾芻彼國王者今我身是彼時病人無恩無
報今提婆達多是佛告諸苾芻此提婆達多復有無
恩無報之行汝等諦聽往昔過去婆羅痾斯城有一
國王廣如前說乃至王妃生一王子顏貌端嚴其色
赤白頭面圓滿猶如傘蓋手臂垂下猶如象鼻兩眉
相連額廣鼻直一切肢節悉皆圓足彼生之時諸吉

祥事悉皆現前生已經於二十一日一切眷屬皆來
集會作諸喜樂是時諸臣相共白言王子生時百千
吉祥皆悉現前因此立名號爲善行廣說如上乃至
漸長時彼善行性大慈悲於諸有情生憐愍心常樂
布施濟給沙門婆羅門及諸貧窮遠行人等爾時父
王語善行言自今已後不應如是恒行布施我國庫
藏不可供足

是時王妃又生一子彼子生時百千災厄不吉祥事
皆悉現前乃至立號名爲惡行至彼長大佛告諸苾
芻世間常法行布施者衆人喜愛名稱普聞有異國
王聞其善行好行惠施遂欲嫁女爲善行妻多與珍
寶車乘僮僕作書遣使詣婆羅泥斯國報其王知王
聞歡喜許共爲婚是時善行前白父王不欲費損父
王庫藏我今入海自求珍寶得已娶妻王卽聽許善
行見許歡喜裝束辦糧欲去惡行見已卽作是念今
此我兄自他國人皆悉愛敬入海採寶忽若得來父
王大臣一切國人倍生敬重我父必當冊爲國主我
無國分我今宜可設一方方便隨彼入海伺求殺之我
身得迴樂與不樂父必冊我以爲太子作此念已亦
詣父所白父王曰我欲隨兄入海求寶王聞許之惡

行歡喜亦作裝束是時善行於其城內擊鼓搖鈴遍告衆人我欲入海有能去者應辦糧食裝束隨行我爲商主水陸阻難我皆能護我皆能護使無怖畏亦不輸稅作是語已有五百人至太子所白大王言我等請隨太子於時取吉勝日即便同去廣說如前乃至入海卽告弟曰此舶海中忽逢難破汝應捉我不須恐怖惡行報云如兄所教舶遇好風遂至寶所是時舶師告於太子及衆人曰汝等昔聞有珍寶渚今此處是有種種寶隨其採取衆人聞已歡喜踊躍卽便下舶取種種寶猶如麻麥滿其舶中善行太子取

如意珠繫其腰下廻船而還欲至此岸逢摩竭魚打破其船是時惡行卽捉其兄船人寶皆悉漂失唯有惡行以兄威力得至此岸善行用力旣出海已疲極而睡惡行守兄遂見其兄腰下寶珠卽作是念兄得好珠我無所獲我今應可刺兄目瞎持珠獨還作是念已先盜取寶便以棘針刺兄目瞎棄之而去善行無眼不知歸路後牧牛人見已問云從何而來是時盲人具如前說牧牛人知卽起慈心將歸家中善行本性極善彈琴在彼家內時爲彈琴牧牛人妻心生愛念卽起塗欲語盲人云共我行私盲人聞已兩手

掩耳白云勿出此語我不欲聞汝是我妹何出此言
佛告諸苾芻世間常法一切有情心貪欲色若不相
隨各生怨恚時彼婦人見不遂意卽生瞋恨起心謗
誑告其夫云彼無目人欲姪穢我如何家內養此惡
人佛復告諸苾芻世間常法一切有情於所愛妻被
人侵汙心生瞋惱比一切怨此怨爲重由此因緣其
牧牛人聞妻語已於無目人起重瞋恨復作是念此
人重罪今見無目卽是受報不須殺害但驅令出作
此念已卽便驅出其無目人抱琴而去巡歷城邑乞
求活命後時父王旣崩之後其弟惡行卽紹王位無

目之人漸次乞求至妻國城其妻年長諸國王子皆
從競索女之父王告其女曰先嫁汝時善行王子入
海船沒而死今有王子等競來索汝如不嫁恐諸王
子心懷瞋恨是故我今共汝平章汝心若爲女白王
曰唯願父王勅國內人嚴淨城邑集諸國人女自揀
選父王允女所請遂勅境內及諸外國我有一女今
欲出嫁集諸國人自揀駙馬遂卽嚴飾城隍如歡喜
園卽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
清旦嚴飾王女與諸嫁女相隨而出如歡喜園中吉

祥天女處妙花林遂於城中百千萬數大衆之中次第巡行自求夫主其善行立在一邊彈琴而住有情業力因緣會合共相遭遇聞彼琴聲心生戀慕卽以花鬘遙擲其上告言此人是我夫主時諸大衆各生憂惱共出嫌言今此衆內有多豪族諸方貴勝王子大臣年華可愛及此城內美妙男子如何棄此而取盲人以爲夫主時王近臣見此事已心懷憂惱便入白王王隨女情求得夫主王問如何答言眼瞎王聞愁惱喚女來問少女何意今此城中多有賢人貴勝宰輔大臣及四遠來男子非一何因不愛而取盲人

女答父云我愛於此王曰若爾宜應就彼何故住斯女卽詣彼告言仁是我夫答曰汝爲非理作此思惟其餘男子而爲交耶女曰仁者我無此心作如是事問曰如何得知女卽懇誠發實信語仁今證實我心如念善行王子及於仁處情生樂欲無異心者願仁一目平復如故而此少女發實語時盲人一目便卽開明告曰賢女我是善行被弟惡行而於我處爲無利事女曰何以得知仁是善行卽發實語作如是言我被惡行刺我眼時我心於彼而無少恨斯言若實我之一目平復如故說實語時雙眼明照是時王女

有
即將善行誦父王處白言此是我夫王乃不信女便
向王具說前事王甚奇恠卽令大禮共成婚媾已多
嚴兵馬令其善行還到本城驅彼惡行冊立善行紹
繼父位汝等苾芻於汝意云何善行王子豈異人乎
卽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

音釋

寤

五故切
寐覺也

募

莫故切
招也

祓

古得切
衣角也

曝

步木切
日乾也

脯

方矩切
乾

肉

啍

胡齒切
口

啄

竹角切
木鳥各

刺

七自切
直傷也

舶

旁陌切
海中大

船

呼錦切
目言也

駢

符遇切

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十五計字
七千三百九十二個該銀三兩三錢二分六厘
崇禎丙子歲仲冬月金沙顧龍山識

禮

不才言一七才音里及王石仙事卷一三

三

殄

三十七