

律

根本說一切有部毘奈耶破僧事

十六之
二十

殊

C40
4514
117

C40-4514

了翁座請大藏及有
家書置之武州雲山
我微笑塔院恒府中永
為學者不厭計出院內
當山三世鐵牛機謹誌

B 64853

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十六

唐三藏法師義淨奉 制譯

佛言復聽提婆達多往昔之時無有恩報乃往古昔
有一王都人民熾盛安隱豐樂王有四子一名大枝
二名副枝三名隨枝四名小枝其四王子年漸長大
皆娶隣國王女以之為妻共於父所興逆害心父覺
知已擯令出國各將妻去行至曠野路糧皆盡共立
惡制可殺一妻取肉充食用濟身命得出長途於時
小枝作如是念寧可自死不斷他命更無餘計宜將
已妻密走他國作是念已將妻逃走飢渴所逼妻便

困乏不能前進告其夫曰聖子我命將終無由涉路
小枝作念我於羅刹惡伴存彼軀命於此而終深可
傷惜卽割胫肉與食又刺臂血食飲妻食肉血漸漸
徐行至一山谷採拾根果以濟身命於其山間有大
河水時有一人因遭怨賊截其手足擲著河中作苦
惱聲隨流而去小枝因出聞苦叫聲生悲愍心尋聲
往覓遂見一人隨水流下卽入河中背負令出置河
岸上見手足俱無情懷痛切問言善男子爾因何事
遭斯苦楚其人具以事答小枝報曰汝今雖苦勿生
憂怖將根果令食便語妻曰可生慈念看養此人旣

蒙恩養瘡苦漸差其婦於彼情生愛著頻頻就彼共
作言談菩薩稟性少行欲染雖時聚會無解婬情然
此山中所有根果由菩薩威力悉皆精妙婦人食已
彌益邪心至其人所求行非法彼便不許答曰我幾
命斷幸蒙見濟共爲惡事便是棄恩汝夫若知定分
身手婦數求及被煩惱逼遂共交通深生愛著不欲
暫離於其本夫心無戀樂彼雖遣去亦不見隨便作
是念今此女人於我耽著私通他婦乃是大怨我定
遭苦卽共籌議告其婦曰夫若知我行非法者必當
斷命此不須疑女人聞說以之爲然當設餘計女人

邪智不學而知卽以衣纏頭枕石而臥小枝採果還至其傍見有異狀問言賢首有何所苦答言聖子頭甚苦痛小枝報曰欲何所作女懷密計生此惡心告其夫曰我先頭痛醫與石栢塗頭卽差小枝報曰何處得有我往求覓女曰於彼崖下於山澗邊見有斯藥旣其懸絕尋索而下我在上持彼是大人爲性質直不懷邪僞報言可爾以索繫腰懸崖而下欲採其藥妻遂放索落崖墮水由彼有情有長命報合紹王位落崖不死隨水漂流至王都所屬彼國主無子命終臣佐國民共爲籌議王旣無子今已命終我等立

誰紹繼其位喚諸相師合覓一人堪爲王者時諸相師四方求覓如有頌曰

假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時 果報還自受

是時小枝由其業熟合受王位從水而出坐在崖邊然菩薩威德所住之處光彩異常時諸相師因遊至彼見此大人有王瑞相咸皆歡喜告諸臣曰我等求得大人具王瑞相堪爲國主諸臣聞已卽令國人嚴飾城隍備其大禮選擇吉日共冊爲王然未有國后諸臣告令諸國貴族若有端正好女各令嚴飾將赴

王都稱王意者納之爲后王緣女人遭大苦惱深生
厭離無心顧盼諸臣啓言大王當知國后若無斷王
繼嗣諸方美女咸集於茲欲冊爲后及諸姝女王亦
不許說女人過患福德有情所在之處華果飲食悉
皆甘美多有氣力爾時菩薩落崖已後於山中華果
根莖並悉不生設有生者苦澁無味彼二惡人由諸
根果無氣力故漸漸羸弱不能存濟時彼惡女卽便
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人事夫眞謹人多敬重皆爲

供養此女到處多饒飲食如是遊歷漸至王都衆人
聞已皆悉嗟歎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
豈不見此眞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是語
勅令喚入女人入內王旣見已卽便微笑而說頌曰
食脍肉充飢 飲我血濟渴 肩負肉團行
何處有眞謹 惡計求石柘 冀我落崖亡
肩負肉團行 何處有眞謹
時此女人聞王斯頌情懷羞恥卽便低頭諸臣聞頌

不知其緣白言大王所說之頌是何義理王爲諸臣
次第廣說城中人民嫌此女人共唱爲惡擯令出國
佛告諸苾芻於意云何乃往昔時小枝者豈異人乎
我今卽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昔
有一王都王名自在及人民熾盛安隱豐樂正法治
化信重賢良自利利他常懷大悲恒求妙法於諸黎
庶深有戀慕後於異時妃誕一子形儀端正殊妙可
觀顏色光悅如真金鋌頭有傘髻手臂纖長額廣平

正雙眉相連鼻高且直諸根具足親族立字名自在
間付八乳母年漸長大令遣入學算計謀策印文祕
字無不該練工巧技藝悉皆通達所謂象馬車步乘
馭善巧工射干戈無不備悉其自在童子敬信賢良
情懷仁讓自利利人是其本行常有悲愍普愛黎元
捨去慳貪鎮行惠施所有財貨無一吝心舉國知聞
悉皆傾慕四方遠近百踰繕那所有孤貧盡來臻臻
皆令無乏咸起歡心菩薩曾於一時乘車出遊趣芳
園內其車皆以金銀瑠璃磚磑礪礪天帝青寶共爲
嚴飾皆以微妙栴檀而爲轅輓於其車上皆以師子

虎豹之皮而爲莊嚴點諸寶珮見者愛樂駕以駟馬
其疾如風趣於園所時有聰明智慧大婆羅門來告
童子曰

應知世間人 皆聞汝行施 寶車雖愛重
應施婆羅門

爾時菩薩聞是語已卽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

時婆羅門旣得車馬乘之而去

菩薩又於一時乘大白象名曰玉增長色白如珂雪
及白銀花七枝圓滿衆相具足皆善安住猶如帝釋
翳羅跋拏行步庠序人所樂見與諸眷屬并諸侍從
咸共圍繞譬如滿月耀於星漢又復屬以三春之際
雜花叢發泉池清澈衆鳥和鳴菩薩於時欲往芳園
暫爲遊戲時有他國怨敵告婆羅門令從菩薩乞大
白象時婆羅門卽從菩薩舉手而乞并說頌曰
諸有人天衆 咸同好施名 所乘大白象
宜與我將去

爾時菩薩聞是語已卽疾下象生歡喜心便指其象

告婆羅門曰

我今捨白象 喜施婆羅門 願出三有流
速趣菩提岸

時有諸臣奏父王曰自在太子今以增長大象施與他國怨讐婆羅門王聞是語生大瞋怒便勅使者令喚自在太子既至王便告言汝今不應住我國內太子聞是語已便自念言父今捨我我今爲求無上菩提利益一切被智慧鎧捨此大象復作念言我今若在家者必是不能隨情捨施宜應往山林堅持戒行是故今可捨其家緣獨居林藪有往乞者誓不違逆

是時菩薩作是念已便還本宮具告妃知妃既聞已恐離去故心懷悲苦即便合掌曰菩薩言聖子若如是者我亦隨去往山林中我終不能須臾之間暫相捨離若乖離者我命不存便說伽他告菩薩曰

虛空無月無光彩 大地無苗實不生

蓮華池中水流枯 婦人無夫亦如是

菩薩告曰世間常法必有離別汝於王宮生長足好飲食衣服臥具以斯養故身肉柔軟若山林間以草敷地於草而臥以果爲食採花果時步遊荆棘常持戒行自身亦見衆心常堅固來者供養我亦決定隨

意捨施當施之時勿生憂惱菩薩復告妃曰汝應可
自當善籌量妃答言我隨聖子意菩薩復告曰若如
是者心常寄念發誓願言既立誓已菩薩詣父王所
頂禮白言願父恕過所施大象與他國怨讐婆羅門
故由是過失我往山林願王庫藏常豐不竭王聞語
已與子離別心懷悽愴憂悲苦惱便告子曰汝可住
此勿向山林隨意布施菩薩頌伽他答父王曰
大地諸山林 乍可令廻轉 我爲乞求者
施心終不移

爾時菩薩說是頌已辭父而去於時太子妃及男女

并諸侍從數有千人皆大泣淚共出此城時有一人
聞是大衆泣淚哀號問言今此大衆因何悲泣答曰
汝豈不聞便以頌報

城中有太子 自將象寶施 王責遠驅擯

由是衆悲啼

爾時太子旣出城已告諸侍從汝等廻還汝今應知
一切恩愛會當別離眷屬聚集法不長久如彼行路
同息樹陰會合片時要當分散卽說頌曰

一切世間人 會合必離別

爾時菩薩說是語已可行三十里見一婆羅門來至

菩薩告言刹帝利童子我聞汝名稱遠從三十驛故
來爲求四馬車願施與我四馬車於時太子妃旣見
婆羅門來乞心生輕慢以麤惡言詞告婆羅門卽說
頌曰

希奇甚惡性 告言婆羅門 在於林樹間
來乞四馬車

爾時菩薩告其妃曰汝於婆羅門勿出惡言便說頌
曰

若無乞求人 我施誰當受 爲趣菩提故
盡施去慳心 六度殊勝福 是名菩薩行

爲證於菩提 圓修一切智

爾時菩薩說是頌已心生歡喜復說頌曰

我今除此慳貪垢 寶輅施與婆羅門

古昔大仙皆共行 並獲無漏菩提處

爾時菩薩發此願已生歡喜心持此寶輅施與婆羅
門時菩薩自負其男而於肩上又妃將女還安肩上
進路而去積漸至於山林旣至林已心生少欲便修
戒行依止而住後於異時有一婆羅門來詣林間至
菩薩所爲求男女時屬曼低採果不在時婆羅門舉
手讚歎告菩薩言刹帝利童子願得尊勝便以伽他

告菩薩曰

我今無侍者 與妻諸處求 汝之此二子
願將惠施我

爾時菩薩聞是語已爲離愛二便暫思惟時婆羅門
言能施一切今我乞求何須忘忖便卽以頌告菩薩
言

汝今名稱徧十方 能以慈悲施一切
如昔所聞能惠施 仁今應可順修行
爾時菩薩聞是語已便以伽他告婆羅門曰
我今定可捨身命 本願不生於異心

假令以子施他人 於此終無有退轉

復告婆羅門曰

我今棄二童 夫妻住林藪 女人性悲戀
云何得存住 後人莫說我 無悲棄自兒
不能捨已身 而以男將施

爾時婆羅門告菩薩言刹帝利童子不應如是汝於
王種而得生長此界大地皆共知聞名稱十方隨順
一切於諸含識生大慈悲種種惠施恭敬供養猶如
香象諸沙門婆羅門師長貧士及孤寡類皆攝受而
興供養隨所求願咸稱本心見者招携無有空過所

求惠施福不唐捐我既遠來艱辛備盡有所求乞幸
遂希望心馬難調無由定住須臾翻覆不可爲常恐
退本心不能惠施令我辛苦失望而歸仁今應可滿
我本願發遣而去卽便以頌讚菩薩曰

名聞徧十方 能施於一切 幸願垂哀愍
得遂我希望

爾時菩薩聞是語已爲離愛子心生憂感便自念言
我今若捨二童子與此婆羅門者我及曼低離愛子
故生大悲苦若不捨者於我梵行便大虧違又婆羅
門失其本望空語而去我今定是離別愛子憂悲大

苦於此地處令我焦然終是不能違本誓願虧我梵
行心便決定欲捨其男而發願言說伽他曰

我今捨此子 願獲大果利 以斯殊勝福
度苦海衆生

爾時菩薩纔施女男而此大地六種震動所居山側
諸有仙人見地震動並皆驚愕互相謂曰以誰福力
復何因緣而此大地忽然震動今可審觀誰之威力
而有此瑞於仙衆中有一仙人年最尊邁善閑占相
復解天文便以伽他告諸仙曰

此是菩薩樂山林 養果飲水資身命

可愛童兒今已捨 是故大地有斯徵

時二童子知父情捨悲號啼泣頂禮父足合掌白言
願父哀憐莫捨於我我今無父而趣何依爾時菩薩
聞是語已心懷悵恨滿目淚流便以伽他告愛童曰
子等汝應知 我非不愛愍 爲濟衆生苦

是故捨兒身 以斯殊勝福 度苦海衆生

令得出迷津 同獲菩提果

爾時二童子聞父語已知父決定而將捨施悲號泣
淚頂禮合掌哽咽而言以頌伽他而白父曰
父今決定而施我 我今遺言囑我孃

我曾先有諸過慙 願母哀憐見容恕

我由幼小愚癡故 不遵奉敬親教言

今時不得報慈恩 如此之言願容恕

爾時子等既說頌已頂禮父足右繞三匝雙目盈淚
辭父而去於時菩薩念彼童男言詞悲切心懷憂苦
發菩提心便入草菴是彼二子纔離草菴此三千世
界六種震動無量百千諸天在於虛空作如是言曰
嗚呼奇事異口同音而說頌曰

希奇所施大威德 菩薩如是決定心
身生愛子二童兒 捨盡已身心不悔

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

師子汝是獸王妻 何因攔我此道路

我今共汝悉事夫 宜速遠離隨緣去

汝是獸王師子妻 我是人主帝王妃

共仁義合爲姊妹 當須開路容我去

爾時天化師子聞是語已避道而去於時曼低離在

路見種種惡怖所謂在於虛空聞悲哭聲復聞居在
山林諸有情類皆啼泣淚長呼嘆息須臾之間便作
是念我見如是等怖決定於彼草菴有不善事而說
頌曰

我今雙目瞞 諸鳥共哀鳴 令我心哀切

與子定生離 如是大地動 身心並皆戰

徧身今不安 定知離別事

爾時曼低離說頌已思惟千種有損之事便到草菴
進入菴已徧觀諸處不見二子心生憂惱便作是念
我之二童不與小鹿而爲遊戲復於聚土爲城而作

戲耶卽往尋求既尋不見復作是念由不見我入菴而睡作是思惟心懷恐懼欲求見子所採花果便棄一邊雙目盈淚頂禮夫足而白問曰我二幼童今何所在爾時菩薩以頌報曰

超越乞求者 婆羅門詣此 我施彼二童
汝可應隨喜

爾時曼低離聞是語已猶如鹿母被毒箭傷悶絕躄地復如居水之魚在地宛轉譬如鷄鳥失子哀切亦如牛母失犢悲鳴於時曼低離作如是傷歎頌曰
我之二子面如花 手足柔軟如蓮葉

同時俱受於斯苦 別我孤去獨如何

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

爾時帝釋作是頌已令菩薩心堅固勇健而作思惟今菩薩唯有曼低離夫人以爲侍者若有從乞決定捨施便卽無人可事菩薩我今應從乞取曼低夫人還且權寄在菩薩處已忽然不現時天帝釋於後不久化作婆羅門身至菩薩所而說頌曰

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

汝是無羞貪愛者。滿世間中極惡人。
若是知法識尊儀。豈合從夫強乞我。
是時菩薩心懷悲感。迴顧夫人夫人以偈告曰。
我今心不愁。亦不憂身苦。唯憂君獨住。
如何可存濟。
爾時菩薩以頌答夫人曰。

我在此處不須憂。我求堅固不壞道。
汝但恭敬隨斯去。我如野獸死於林。
於時菩薩說此頌已。心極歡喜。重說頌曰。
我今此出未後施。夫人去後我無憂。
說半頌已。是時菩薩卽以一手執曼低離。以一手執持澡罐。向婆羅門而說頌曰。

此人清淨無雜滯。言詞辯了巧祇承。
今我以茲所重妻。奉施仁將願守護。
於時菩薩旣施妻已。發如是願。以此施福。願早成佛。
說此語時。爾時大地六種震動。時婆羅門遂領夫人。

去斯不遠時曼低離心懷悲感而說是語我今已別
所敬之夫及所鍾愛極好兒女不審宿因有何罪業
於此曠野恓惶哀號如彼母牛失於犢子時天帝釋
見此相已還復本形向曼低離而說頌曰

妙女我非婆羅門 亦非是人 是帝釋

能壞修羅大天王 今我深心憐念汝

汝須何願我皆與之聞此語已心生歡喜便即重心
恭敬禮拜而說頌曰

千眼天主救我子 今離賤身得解脫

值見父耶常歡樂 帝釋天王我願是

說此語已爾時帝釋天主與彼妙女廻還至菩薩所
以右手執曼低離手語菩薩曰我將此女寄與聖者
常以供養看侍仁者有來求者更不須與此是受寄
若轉與他世人嫌恥時天帝釋即往將兒婆羅門處
令彼荒迷不知所措憊惶失次還到本城市中欲賣
大臣見已便報國主有人將王孫子二人大名悅意
小曰黑兒無慈心憫市中唱賣王聞語已情甚悲惓
便遣使追彼人來勿令兒子入怨家手宮人聞已悲
懷憂惱合城愁歎使者速將王所王見孫子命令近
前見子身著弊破衣服飢瘦羸弱垢膩塵穢心即迷

悶遂從師子座上縱身投地悶絕久甦城內諸人大
臣輔相宮中嫔女一時號哭聲震城郭從座斃地諸
臣百官并內宮人一時號哭悲切無已良久乃甦告
諸臣曰我兒雖在彼山林行檀施業猶不休今遣使
往速迎還爾時帝釋天王復至菩薩所事既了已便
辭菩薩而退不久之後父王亡沒諸臣共議大王今
旣捨化我等諸人應迎太子說是語已卽迎太子冊
立爲王旣升王位作大施會內外諸有無所憐惜廣
施一切沙門婆羅門及諸貧窮無求遠道來者并王
眷屬友人等普皆霑洽一切施與種種功德卽說頌

曰

爲求菩提故	施與歡喜心	刹和婆羅門
薜舍達羅等	旃荼及惡類	持戒清淨人
金銀寶瓔珞	驅使奴僕者	男女妻子等
俱以捨施心	卽得清淨身	今世及後世
如王救孫子	婆羅門受寶	眷屬共歡喜
如是得安樂	皆由彼王孫	云我是最上
是人之福田	合得受供養	因此得財寶
佛言苾芻汝等當知此是何事爾時捨子王者我身		
是也時婆羅門者提婆達多是此婆羅門作無恩義		

汝等苾芻勿當如此得少供養須作重心況復多施
汝等苾芻當如是學

爾時世尊在王舍城竹林園中時有瞻波城長者名
曰寶德多饒財寶受用豐足娶妻未久便卽有娠其
夫遂與盛陳供侍廣說如餘後時長者往王舍城月
滿之後於多星月更誕一男形貌端嚴人所希見於
其足下毛長四指同黃金色卽令人疾詣王舍城
報長者曰生一男也長者問曰說何語使人曰長者
生男如是之間皆云長者生男時使人曰何須多問
更不言答長者云汝今何不百度而說此語我今還

與百過滿口黃金汝三度說與三口金令使却廻報
守庫人與二十俱胝財寶與男每日食長者卽向王
所曰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旣啓王已卽
還本城經三七日眷屬來會旣是多星日生應與號
曰女星付八孃母二人與乳二人常抱二人洗衣二
人共喜種種飲食用爲養飼漸漸長大如蓮在水其
男如是年旣長大卽令入學曆數別寶技能皆悉明
達諸人將女競至求婚其父與男修三種房室園林
謂春夏冬三時隨用爲立三種宮人所謂上中下其

人每在上宮遊戲快樂日用五百兩黃金作食與男
令食爾時提婆達多惡諫阿闍世王汝父頭白變黃
不厭女喜種種食飲你今長大不與你位得日未期
阿闍世王問言今欲若爲提婆達多答言須存過人
事凡所求事無種不作當爲如來服酥父王持粥欲
往竹林至如來所阿闍世王在於中道以擲稍刺頻
毗娑羅王打破粥鎗其王却歸爾時世尊以他心智
皆悉預知告目連曰其提婆達多勸阿闍世王令墮
地獄我於頻毗娑羅索粥欲食被打鎗破汝當爲我
往瞻波城向寶德長者男邊乞粥將來爾時大目犍

連端坐入定從王舍城沒於瞻波城現其長者男每
事日神平旦事時其目犍連從日裏下其長者子見
大目連心極驚怖而說頌曰

今見日神身 從日下吾前 誰令現其身

速答是何人 爲當是日耶 爲是多聞天

爲當是月下 爲復帝釋身

爾時大目犍連審觀知彼長者子意卽說言曰

不是千光日 我非多聞天 亦非帝釋身

我是牟尼子 甚極足威光 爲乞粥來此

供養於佛身

長者子問曰何如佛耶大目犍連以頌答曰

芥子不可比須彌 螢火小虫不比日

牛蹄之水不比海 如諸外道不比佛

是時長者子聞是所說問今來意欲須何事答爲如
來乞粥來問曰如來者是何族姓目連答曰有沙門
喬答摩是族釋子剃除鬚髮身披法衣心行正眞出
家修道證得無上正等菩提此是佛也其長者子先
未聞佛當聞佛名心大歡喜身毛皆豎所有五百錢
造得食飲一時受奉置於鉢中爾時目連卽入於定
從瞻波城沒於王舍城出至林中將奉世尊頻毗娑

羅更將粥來欲至佛所聞食香氣普徧意將諸天及
天帝釋來供養佛我所作粥並不堪用白言世尊有
天帝釋及諸天來供養於佛此竹林中極理香好佛
言王國界內有大城名曰瞻波有長者子日用五百
金錢造食目連苾芻往彼乞來其長者子有是福力
彼王聞已心生歡喜欲令使喚佛知王意卽語王言
汝莫輕彼遣使往喚又告大王汝可頗能受我鉢中
殘食食不大王言曰我是積貴摩頂授記王種不合
喫人殘食佛是我法王令食卽喫佛問王言汝曾生
來得如此食隨意喫不答言世尊我生王宮王宮長

養身現爲王未曾食此好美飲食佛言大王當知彼長者子是大福德之人常喫如斯上味飲食爾時頻毗婆羅王頂禮佛已退歸還宮卽勅羣臣當令四事具辦兵馬往瞻波城羣臣問王因何向彼王言我欲往見寶德之子臣等答言在王國境何因往看令使喚取王言其人大福德不可往喚臣等答王我作方便不用王喚其人自來王言可爾任卿等意臣卽作書使人往送令掃灑城大王欲來其長者子聞已歡喜大臣又報王子亦來時長者子聞其王子性行克羸恐有費損諸大臣等更作書報王及王子二俱

不來汝等須作計議擁塞涼伽令水却流無令一滴順河而過長者聞已心極憂懼當知正欲科罰我等作此書來其瞻波城諸人聚集共作一書馳報宰相王頻附書勅云王來復言子來復令擁塞涼伽却流讀此書已又得報云王及王子俱亦不來王欲得見寶德之子汝等速當遣來是要時瞻波人密遣一人往王舍城聽察虛實其人乃知一依書事於時城邑諸人同往長者之宅諮寶德言大王欲見汝男其國臣相實語不虛我密遣人而往聽察一如書事須見長者子寶德答言若令我等塞涼伽河以金擁之我

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十七

唐三藏法師義淨奉 制譯

時頻毗娑羅王聞長者子乘船而來從涼伽河穿渠
直至王舍大城五里之內滿油麻子船至城所勅令
掃灑去諸瓦石香水灑地散諸名花喻如天宮作好
供養迎長者子入王舍城其子見王頭面禮足便以
寶珠置王足上退住一面結跏趺坐時王見彼足下
黃金毛已心生驚愕歎言有大功德福力之人汝曾
見佛以不答言未見王言汝可相隨見佛世尊問王
佛騎何物王言出家之人不用乘騎長者答言我亦

步去時諸人衆皆以脫衣覆地與長者子踏上問言
彼佛世尊踏衣行不答不踏卽令去衣其長者子以
足踏地諸天脫衣覆地問言我不令著衣何因地上
有衣傍人答言此是天衣非我等衣亦令去却天去
衣訖時長者子足踏地著是時大地六種震動爾時
佛告諸苾芻此長者子從九十一劫已來皆以覆衣
踏行不曾露足踏地今長者子爲重法故以足踏地
因此地動爾時長者子來詣佛所禮佛足已却坐一
面爾時世尊隨其根性而爲說法旣聞法已從坐而
起頂禮佛足求願出家受持戒行佛言不然長者子

父母不聽不得出家受戒爾時頻毗娑羅王白佛言
我是國主於彼長者庫藏資產事皆由我王旣聽許
唯願如來與其出家佛言善來苾芻卽時出家披僧
伽服衣手持瓶鉢威儀庠序如百歲苾芻

是時六衆苾芻共爲恥笑其長者子汝如生酥有何
所堪今者勤勞修行梵行有何所益時六衆苾芻見
而調弄共作是語此人形貌如生酥團於佛正教勇
猛勤修當何成就彼聞是語卽往尊者阿難陀所白
言尊者云何苾芻決定修行早得成就意得正定答
言如佛所說受三摩地勤苦經行速得正定時彼聞

已卽往屍林作三摩地經行專念覺品善法思惟竟不能證又起一念我今勤行精進過諸聲聞不得證果我今自有家宅眷屬財物見存歸俗自須行施造諸功德爾時世尊知其思念告一苾芻曰汝可往詣彼屍林所報長者子曰汝可來此時彼苾芻承佛命已便往林中報曰世尊命汝彼旣聞已共往世尊頂禮佛足却住一面佛告彼長者子汝不應在於空閑林中獨住宴坐而作如是非理尋思汝昔作是念所有聲聞勤修苦行我皆過彼由不斷漏心得解脫我之親屬有大資具受用豐多可應還家受諸欲樂廣

行布施造諸功德時長者子聞佛說已便作是念世尊今者知我心之所念卽時驚愕恐懼憂惱身毛豎立白佛言如是世尊佛復告長者子我今問汝隨我意答汝昔在家常作何業答曰善解彈琴又問若調絃時其絃調急其聲和雅悅心好聲堪用已不答言不也世尊問曰琴絃若緩其聲和雅悅心能發好聲堪用已不答言不也世尊若琴絃不緩不急調絃平正其聲好不答言如是世尊佛告長者子若復有人極行精進心生掉舉若多慢緩心生嬾惰是故汝應修處中行若如是者汝今不久斷諸有漏心得解脫

得慧解脫見法證果我生已盡梵行已立所作已辦
不受後有爾時長者子聞佛所說歡喜信受諦心思
惟禮佛而去時長者子聞佛世尊爲說琴喻方便誨
已獨處閑靜修不放逸專修正念善男子汝所標心
希求出家剃除鬚髮披僧伽胝衣正信出家學無上
果梵行已立最後獲得諸法以自覺知證成就果我
生已盡梵行已立所作已辦不受後有應知證果時
彼具壽便自證得阿羅漢果善得解脫已得果已正
受解脫喜樂一心而作是念我今正是應詣佛所供
養恭敬作是念已卽於晡時從宴坐起往詣佛所頂

禮雙足退坐一面爾時具壽而白佛言凡有苾芻得
阿羅漢果諸漏得盡應作所作已辦不受後有
棄諸重擔得自己利盡諸有結智善解脫心得自在
而於六種得勝解脫所謂一者出離凡俗得勝解脫
二者利諸解脫三者寂靜勝解脫四者貪欲盡勝解
脫五者盡諸最勝解脫六者不失正念勝解脫白言
大德若復有人發少信心而求解脫勿作是見於貪
瞋癡而得解脫出離生死大德若復有人發少尸羅
出離生死而求解脫無病惱憂勿作是見得盡貪瞋
癡無病憂惱而得解脫大德若復有人爲求名利爲

稱譽故行寂靜行而求解脫勿作是見得盡貪瞋癡
離於愛取不失正念而得解脫大德若有苾芻得阿
羅漢諸漏已盡所作已辦棄諸重擔獲得已利永斷
諸有心善解脫是彼阿羅漢得此六種勝解脫大德
若有苾芻心得學處若求無上涅槃善道不著於色
時彼學處是淨尸羅成就學處調伏諸根後得漏盡
於無漏心而得解脫得智解脫於現前法以自覺知
而證圓滿我生已盡梵行已立所作已辦不受後有
時彼羅漢無學尸羅成就諸根無學大德喻如童子
幼小懶惰樂睡至於盛少尸羅諸根咸悉成就後時

年老諸相以枯尸羅成就大德苾芻亦復如是若有
苾芻而住學處得心自在彼求無上涅槃善道不著
於色住於尸羅諸相調伏後時盡諸有漏於無漏心
得無漏慧得解脫命於現前法已自覺知而得圓滿
我生已盡梵行已立不受後有無學尸羅而得成就
已證得果即見諸色心不攀緣亦不惑亂其心正定
情無顛倒善思修習心無增減有惑亂之事不能爲
失正念耳知聲鼻知香舌知味身知觸心知諸法色
等諸法不能惑亂不失正念安定不散情無顛倒善
解脫善修習見生滅法復次喻如城邑聚落不遠有

大石山無有缺漏亦無孔隙全爲一石或有大風從東面起其山不動不搖亦不西傾西南北風亦復如是不動不搖過去色等如大暴風來於眼前眼等心識無有顛倒亦復如是不動不搖其心安定無有散亂若得解脫修習善已見生滅法復次耳鼻舌身意能知聲香味觸等此之六種惑亂身心彼能得果不失正念內情心等不失正念無有散亂顛倒害得解脫修集善已見生滅法具壽苾芻說是語已便以伽他而說頌曰

出家解脫者 心無病惱憂 彼住寂靜地

樂盡愛貪欲 趣解脫盡者 及心不失念
了知意生法 而心得解脫 心若得解脫
寂靜見諦住 所作既作了 不應而更作
如彼大石山 暴風不能動 色聲亦復然
不能爲損害 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卽白問世尊具壽苾芻種何等業由業力故生富貴家而於足下有金色毛每日常食五百種味九十一劫已來足不踏地纔生誕已得二十俱胝金錢後於世尊教中出家修學斷諸煩惱證阿羅漢具足非

世尊告諸苾芻曰彼之具壽積習善美具報反累
若暴流決定自受汝等苾芻應知自作自受廣說如
餘卽說頌曰

假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時
果報還自受

佛告苾芻乃往昔時九十一劫有佛出世號毗鉢尸
應正等覺出現於世十號具足彼佛有六十二千苾
芻前後圍繞遊行人間漸至王城名曰親意爾時城
中有諸居士子聞毗鉢尸應正等覺與六十二千苾
芻前後圍繞遊行人間來至於此彼旣聞已皆共往

詣佛所頂禮佛足退坐一面爾時世尊爲諸童子善
說法要示教利喜默然而住

爾時衆童子等從座而起合掌恭敬而白佛言唯願
世尊許我以四事供養三月安居佛及衆僧爾時世
尊默然而許時諸童子知佛許已頂禮雙足辭佛而
去彼童子等旣到城已於議堂中共相議曰我等云
何供養世尊若共作一食供養爲人各作食供養其
中或有云衆共作食供養廢其生業田農等時衆共
議人各依次一日作食供養卽隨力所辦作食供養
其中有一童子家貧共母商量我家貧乏依次辦食

云何得辦時母答言愛子汝於最後而興供養未至日來隨力收辦卽以充足既至日已鋪以熊皮如來踏上行至坐處造五百味飲食供養如來五輪著地發大誓願願所生之處常得豪姓富貴家生亦願我足不踏於地猶如如來足下有毛四指金色行願如佛當當來世有佛出時誓當供養佛告諸苾芻等爾時貧童子者卽寶德長者子是時彼於毗鉢尸如來所發誓願業果成熟感大富貴足下有毛作黃金色從九十一劫以來不曾以足一踏於地當生之日有二十俱胝金錢隨其日日從地踊出卽於佛教中出家

修學得阿羅漢果佛告苾芻若作黑業者當得黑報若作白業者還得白報諸雜業者還復如此汝等苾芻如雜黑業者汝不應作當作白業如未生怨爲彼惡友提婆達多故於父王頻毗娑羅王所起大惡逆擲稍打著手指舉國人民共爲恥笑談論如此惡者爲友未生怨王在胎中時何不殺却或時有人談論此非是阿闍世王過也由彼惡友提婆達多過或有說言爲佛與提婆達多出家不作擯罰致於他方自所安住或有譏說佛亦無過爲彼苾芻僧伽不依僧教住持故如斯衆議父王聞已心不起惡而云由

我先世業故

復有說云是佛及僧之過我由此說情懷憂惱時諸
苾芻各生疑心請世尊曰何故彼人造過令此受殃
佛告諸苾芻非但今日有如前事乃往過去曾亦遭
此汝等諦聽我今爲說乃往古昔有婆羅痾斯城王
名梵授人民安隱富樂豐饒時彼城中有其二狗一
黑一白食鞍轡皮繩於異後時王欲出戰告其臣曰
卿速嚴仗臣卽觀見被狗咬破不堪所用便啓王知
王聞生嗔令殺諸狗城中諸狗旣遭殺害因卽逃竄
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
不曰大王城狗對曰誰敢啓王外狗報曰仁等安住
我於此夜進詣白王便至王所行步端儀說伽他曰
大王宮中有二狗 一黑一白備色力

應當誅彼不滅我 誅者不誅非是理

是時王聞此頌告諸臣曰卿等宜應爲我覓取說伽
他者將來見我諸臣訪察誰於夜中爲王說頌而有
白言他國狗來爲王說頌王曰卿等審推實是宮中
二狗食耶爲餘狗喫諸臣集議王今令推云何詳審
於中有言何假多論但取頭髮安狗中若食皮者自

當吐出旣安髮已王宮二狗便吐食皮以事白王
曰宜治二狗餘狗無憾汝等苾芻於意云何昔二狗
者豈異人乎今提婆達多阿闍世王是由彼往昔過
失令他受苦今亦如此彼等造罪佛僧招過汝等復
聽提婆達多無恩報事乃往古昔於婆羅痾斯城王
名梵授治化人民時有一人入山採木路逢獅子便
卽逃竄墮落井中獅子奔趣不見其井遂墮其上而
有毒蛇逐鼠鴉欲撥鼠此三一時俱墮井內各起害
心欲相噉食獅子曰今此井中我有勢力能食汝等
然而共在厄難之處宜息惡心莫相損害因緣會遇

屬有獵師逐鹿至此向下看井其中人遂發大聲
唱言丈夫願見救濟是時獵師先拔獅子令出井中
獅子卽便禮獵師足白言我今知汝深恩必當報謝
其在井中黑頭蟲者不識恩義必莫救之獅子卽去
於後獵師所有井中人蛇蟲鳥等次第悉皆救出後
時獅子捉得一鹿獵師因行遇至其所獅子見來卽
便以鹿授與獵師跪拜而去後於一時其梵授王及
諸宮人出城遊戲至苑園中恣意歡娛遂便睡著時
諸宮人見王睡已心無畏懼或有經行或有立者或
有坐者或有眠者或有遠去或有脫衣曬汗或有解

脫璵珞在身傍邊便即眠睡墮井鷄鳥衙其璵珞遂將遠去與彼所救獵師以報恩德奉上璵珞時梵授王眠覺與諸眷屬臣佐速歸入城於時失璵珞宮人徧觀其處不見璵珞詣王白言大王在花園中而失璵珞時王便告諸大臣曰在諸花園已失璵珞汝等須爲訪覓是誰盜將時諸臣佐既奉王命即便訪覓時黑頭蟲時時往彼獵師之處而覓方便覩其璵珞見已便知是王璵珞今在於此其黑頭蟲便棄恩義遂詣王所白言大王所失璵珞我今具知獵師處王聞是語便即嗔怒即令使者往捉獵師時王使人至

獵師所告言汝於花園中盜王宮人璵珞其獵師恐懼答云我等實不盜王璵珞具向使者陳說所得來由還其璵珞使者得已將詣王所其獵師當處即被囚縛於時其鼠見已急往報蛇向蛇白言其黑頭蟲罪惡之人不識恩德遂令我善知識被王使者見今囚縛蛇聞語已答言汝報獵師我今日爲你向王宮中螫於王身汝當呪持我即收毒王當歡喜決定放汝亦即與汝賞賜其鼠得此語已即具報獵師獵師云善哉當如是作其蛇即螫王身王時患苦毒徧其身廣召醫師誰能治我時諸醫師無能治者王既徧

告獵師聞已遂遣所執當人汝當爲我白王我能治
得其執使者具事白王王言卽令解放將來既至王
所獵師爲治手下卽差便卽釋放王甚歡喜重與賞
賜佛告諸苾芻等汝意云何豈是異耶時獵師者我
身是也彼黑頭蟲不識恩義者提婆達多是也往昔
之時無恩無義不知恩德今亦不知恩義亦不知恩
德

復次佛告諸苾芻等如是提婆達多不知恩義亦不
知恩德汝等諦聽我爲汝說乃往昔時有非時七日
大雨不止其鼠狼投入穴內鼠亦入其穴中後有毒

蛇覓避雨處亦入其穴然其鼠狼欲害其鼠於時毒
蛇報鼠狼曰汝及我等遭大苦厄汝等勿生相損害
心各自安住其毒蛇等各立名號蛇名愛君鼠狼名
有喜鼠名恒河受其愛君及有喜等告恒河受言汝
是勤健當爲我向餘處求覓飲食將來其鼠性行質
直心意賢善爲彼蛇及鼠狼勤求覓食未迴來聞鼠
狼報蛇言曰彼若求食不得空來我卽食伊其蛇聞
是語已遂作是念此鼠狼今遭此苦難由欲擬害彼
鼠我今恐彼求食不得空來決定被食我今預須報
彼鼠知作是念已卽便附信報鼠令知作如是言其

鼠狼作如是言如鼠無食空來必定食汝其鼠苦求
食飲不得作是思惟我今食既不得空去必定食我
其鼠復附信與蛇以頌報曰

若人儉少無悲心 飢火逼迫遂生急

汝大有恩報此語 我今無復更來親

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

時末生怨王於父前擲劍王便問言愛子汝因何意
擲劍於我前耶答王曰我有瞋恚父有受用我無受

用王聞是語便告子曰若如是者其瞻波城與汝受
用子得城用歡喜踊躍便往提婆達多處作如是言
尊者我今得瞻波城恣情受用時提婆達多報太子
曰汝今用功現果報力交得受用太子答曰聖者我
今見也復言汝可更用大功必得增勝時太子遣往
瞻波城徵稅重役逼迫百姓爲被逼迫各散投諸方
或有投王舍城或投諸國或有其中發使奏王言其
太子逼迫瞻波城人散走外國唯願大王制其非法
爾時父王卽命太子告言汝今何故逼迫百姓太子
答言爲兵士不能存濟父王言若如是者除王舍城

已外摩竭陀國諸人民等任子受用太子得已卽詣
提婆達多所報曰聖者除王舍一城已外並是我得
提婆達多答曰用功者今得如是果報汝可更用功
力爾時太子卽遣使命苦役損害摩竭陀國城邑人
民時諸人民旣被逼迫苦已時諸人衆奏影勝王曰
今被太子損害摩竭陀國人民城邑願王制約勿許
使王聞是語卽命太子太子至已父王告言汝復何
故損害摩竭陀國城邑人民太子答言我諸兵士其
衆甚多不能存濟王言若如是者我今惟留一庫財
物已外及王舍城並任汝受用太子得已卽往提婆

達多所我今更得王舍城唯除一庫財物已外並得
提婆達多答言此是用功果報成熟如是復言凡是
國王以用庫藏爲力若有庫藏卽是國王爲庫藏故
須用功力時被太子更遣損害王舍城人時王舍城
人民衆等并瞻波國及摩竭陀國諸人衆等各懷恐
懼密奏王知具陳上事被太子損害苦急大王比來
養育百姓由如赤子今被太子損害我等人民多有
逃散諸國我今還欲如是影勝王情甚敬信慈愍有
情住持正法聞是語已卽命太子太子至已王以理
言順太子意以手摩太子頂告言我今所有城邑人

民並付囑汝今因何惱亂百姓汝今正應合須養育
太子答言我爲無庫藏所以如此大王報言若如是
者除我宮人自餘庫藏任汝所用然其太子性懷暴
惡雖得庫藏由不厭足更復惱亂國內人民不肯止
息時諸人衆還詣王處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
耶太子聞是語已便大瞋怒告諸臣佐曰汝等應知
若有人訶罵刹帝利灌頂王者合有何罪責罰臣等
答曰合有極刑今訶罵者是我父也云何損害今且
令付後宮囚閉於時臣佐即便囚閉大王被閉宮人

臣佐城中人衆聞王囚已並悉憂惱皆念大王往昔
恩愛王囚閉也太子卽位暴惡礫刺兇猛獷烈無有
臣佐敢諫其王時影勝王旣被囚閉心自念言是我
宿業因緣且得隨日時國太夫人韋提希常以飢食
時未生怨王問守門人老王今者若爲存濟時守門
人便白王言王母每自送食將與老王未生怨王聞
是語語守門人曰汝當勿使更放飲食及水漿等入
告諸宮人亦勿送食若有送者罪當極刑時諸人等
見教嚴重更無人敢送食至老王所於是多日更無
有人得到王處時王夫人韋提希念王恩愛不能自

忍以酥蜜和麩塗身而以脚釧孔中盛水將以上王命且延日時守當人卽猜疑暫雖知覺已爲念王恩其未生怨未問之間亦不報知後於異時未生怨王問守當門曰老王今者若爲存在其守門人答曰具述韋提夫人以酥和麩塗身脚釧孔中盛水奉王王今以此存活時未生怨王勅守當人自今已後更勿令夫人入見老王爾時世尊在耆闍崛山經行當王窻牖王遂遙見佛影因此見佛心生歡喜爲此善根命存活時未生怨王更問守門人我已斷使餉食老王今若爲存活門人答爲王於窻牖中遙見世尊世

尊慈愍攝受因此福力王得存活王令閉塞窻牖刺其足下令不得立時守當人卽依王勅閉塞窻牖刺其足下是時老王身患疼痛苦惱急已哽咽啼泣流淚不止卽自思惟今在苦惱世尊何不愍念觀察於我如來世尊無不知見諸佛常法有大慈悲攝受衆生決定擁護卽住正觀若能調伏三事超四暴流安四神足五支具足超過五道住七覺分示八支道善巧方便隨入九定具十種力名稱徧滿於十方界倍勝千轉自在輪王晝夜三時以佛眼觀諸衆生故隨轉智慧誰減誰增誰逼迫誰被逼迫誰下惡趣誰向

惡趣誰一向趣誰負重擔我今以何方便能救離此
從惡趣中置入天趣并得解脫未修善根者令修習
善根已修善根未成熟者令得成熟已成熟者令得
解脫爾時世尊告大目犍連曰汝往影勝王所可傳
我語願王無病作如是言佛告大王如言知識應所
作者我已作我今救汝離三惡趣令汝常得在天人
中過於生死處聞佛所說卽入三摩地從耆闍崛山
沒於王舍城王禁閉所在王面前白言大王佛告大
王願無病惱時王禮敬尊者大目犍連時大目連白
王曰佛告大王如善知識我於王處所作已辦令離

地獄傍生餓鬼建立人天具如前說由業因緣是故
大王當知依於業因此在於禁閉脚被刺破又不得
食苦害其身王問大目連曰何處有好飲食於時目
連答曰於四天王處有好飲食具報王已卽便化身
而去往耆闍崛山時未生怨王子患指瘡病將詣王
所王抱懷中以手摩抄以口啖之其時王子啼泣不
止王旣啖其癰瘡穴破膿血在於口中唾膿於地太
子見膿在地更啼不絕時太夫人韋提希見此事已
吁嗟嘆息時未生怨王見母噓嗟嘆息問言何故噓
嘆答曰曾祖已來未有此患疹汝亦曾有此患王父

嘲汝瘡上有膿血便卽飲却不唾於地畏見膿時恐見膿時汝更啼泣緣此王父喫汝膿血問曰實有如是憐愛我耶母曰如是憐愛汝耳

爾時未生怨王瞋恚心止起憐愛心語諸臣佐如有人言老王活者分國半位人於老王皆生憐愛聞王此語奔競走看其老王遠聞走聲極衆在獄驚懼作是思惟必當喚我種種苦刑長嘆喘息迷悶於地便卽捨命於北方天宮在天勝上忽然化生時薛室羅末拏天問曰汝是誰耶曰我名勝仙何故名曰勝仙有天飲食常在面前隨念而食是故長號名曰勝仙

時諸苾芻心生疑惑唯佛能斷俱白佛言云何影勝大王造何等業果報成熟有大富貴豐財受用於王宮生復得見佛知聖諦理後被刺脚禁閉身受飢渴苦困因茲餓死佛告諸苾芻等若作黑業感黑異熟若作白業感白異熟若作雜業感雜異熟是故苾芻自作其業還自受之如有頌曰

假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時

果報還自受

是故苾芻應當捨離雜業及黑業汝等應修純白淨業汝諸苾芻如是應學

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十七

音釋

賴落早切

竄七亂切

螫施隻切

磔初朕切

蝓魚勿切

抄蘇何切

嘲所角切

摩也

金壇居士于玉德施贊刻此
根本說一切有部毘奈耶破僧事卷十七計字
七千一百三十個該銀三兩二錢五分二厘
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十八

唐三藏法師義淨奉 制譯

佛告諸苾芻汝等諦聽乃往昔時無佛出世空有辟
支佛時時憐念貧乏自資少於臥具飲食時世唯有
辟支佛此時辟支佛遊行往至婆羅痾斯城居至一
陶家輪舍所亦有自餘商人等同共止息中有一人
夜在房中遂失大便不淨汙地夜總卽去其聲聞緣
覺若不觀察不預知其事辟支佛夜止宿擬於明日
平旦乞食主人入房乃見房中糞汙不淨然而異生
愚癡之類不識善惡便發惡念報辟支曰汝出家人

脚不被刺何因不出房外大便在此房內而放不淨
於時主人以鎖鎖門口云汝今可於此房餓死爾時
辟支佛作是思惟恐此主人後受苦報我若開門自
出又恐嗔恨默然居住至中食時主人嗔息命辟支
曰可來喫食告曰我時已過更不食也若如是者今
夜更宿明旦食齋辟支佛以慈愍而攝受故便卽爲
住至於明旦造淨妙食供養辟支是時辟支爲欲利
益此主人故現身變化而爲說法或現神通或身上
出火或身下水種種變現其時主人見此神變心
切悔過猶如迅風吹其大樹連根俱拔摧折而倒此

亦如是而自掉撲口云大聖願暫下來我今墮在深
欲垢中願慈拔我佛更下來其人禮足口發願言於
聖者邊而發惡意願無業報又願供養功德善根於
當來世咸得廣大財富自在亦常供養諸佛如來心
無厭離佛告諸苾芻於汝意云何爾時陶家人者今
影勝王是當於爾時向辟支佛心懷惡意口生麤言
業成熟故今刀刺脚閉在房中飢渴餓死由生悔心
發願力故彼業成熟得生王宮富貴多財於世尊所
破二十種身見山峯以慧穿穴證得預流果佛復告
諸苾芻等行黑業者得黑果報行白業者當成熟白

業果行黑白雜業者當得黑白雜業報汝等苾芻當
捨黑業及黑白雜業專修白業行應如是學時諸臣
佐來白大王其老王身今已亡聞此語已悶落於地
於時以水灑面還得甦醒卽入室爲父持孝服無人
可諫令得離愁時臣佐共議云何方便王得無愁當
時南天竺國有妓樂人來將至王所作諸妓樂王心
無樂默然不對不與善言妓兒總去遊行至世尊所
告言善哉丈夫心生歡喜卽打鼓作樂爾時世尊自
卽放光微笑出種種光又如火星其光或上或下其
光下至無間地獄光所到處冷苦者卽煖熱者得清

涼諸受苦者並得止息皆作思念我得托生餘處佛
化一人於地獄中告言汝等亦不托生餘處爲有異
人放光明苦得止息諸罪人見彼化人心生歡喜罪
得消滅皆得生人處所堪受聽四諦聖法其光上至
四天王三十三天至阿迦尼吒天光中說無常苦無
我空法頌其光普照三千大千世界還隨佛後若世
尊乃至無上菩提事欲說往昔事時其光合從後入
若說當來之事光從前入若說地獄事其光從足下
入欲說畜生之事光從脚跟後入若說餓鬼之事光
從脚指中入若說人間生事光從脚脛中入若說轉

輪王者光從左手中滅若說大轉輪王者光來至右手
中滅若說天上之事光於臍中滅若聲聞緣覺之
事光從於臂中滅若授記說辟支佛法其光從眉間
入若授記無上正眞等正覺法其光從頂入等廣如
前說時此光明到佛所遶佛三匝眉間而入爾時阿
難陀合掌讚佛說伽他等廣說如前以伽他讚佛

千妙種種色 從口一道出 照徧於十方

亦如日初出 無我而說偈 聞者除憍慢

皆作佛因緣 無緣不放光 降伏諸怨等

佛告阿難陀汝見彼妓兒於我歡喜打鼓作樂不阿

難陀白佛言我見也佛復告阿難陀言此妓兒得辟
支伽果名雅和音爾時提婆達多語未生怨王我以
教汝今得王位今須建立令我作佛時王語提婆達
多言佛身有金色汝身無金色若爲建立令作佛耶
復白王言我身作金色斯亦可得其提婆達多卽喚
金匠報言於我身上令作金色金匠答曰聖者若能
忍痛卽可作得答曰我能忍痛金匠卽以熱油塗身
受諸辛苦著金薄塗身別有苾芻問孤迦里迦苾芻
曰提婆達多今者在答曰爲染身金色不在時苾
芻聞已卽往彼看提婆達多見受諸辛苦叫喚爲身

上金色苾芻卽來白佛言其提婆達多爲身欲作金色受大辛苦佛告苾芻言時提婆達多非是今時爲身金色辛苦於往昔時爲金帽辛苦至死往昔之時於婆羅痾斯城有一婦人夫主遠行不在有一鳥鳥來彼婦人前和美語聲其婦人言如汝美聲我婿平安早到與汝金帽不久中間夫婿到來平安至家其鳥復於婦人前還作美聲時彼婦人卽擲金帽與鳥得已卽東去西別有鴛鳥爲彼金帽打彼鳥頭落地而死佛言爾時鳥鳥者今提婆達多是佛告諸苾芻於意云何此提婆達多於往昔時爲金帽故有如是

習性仍在爲復金薄身受其辛苦又提婆達多白未生怨王言我建立王今得王位須立我爲佛王言如來脚下有妙輪相若爲建立得號爲佛提婆達多復白王言我能作足下輪相時提婆達多卽召巧工問言汝頗能於我雙足下作輪相不其人答曰聖者若欲能受痛我當爲作提婆達多言我能忍痛時匠念言其人有大氣力若拓印時脚跟踏我必因茲致死便卽語提婆達多言可向房中出脚我卽印上答匠言好時匠卽燒輪形鐵如火色印其足下其時受大辛苦時有苾芻來問孤迦里迦言其提婆達多今見

何在答曰今在一處作腳輪相時彼苾芻往彼房所
看提婆達多至彼見提婆達多爲作腳輪相燒脚受
大辛苦痛聲叫喚時彼苾芻心生疑惟往如來所唯
佛能斷疑惑曰言世尊我見提婆達多爲作腳輪相
受大辛苦疼痛佛告苾芻往昔之時亦爲脚受苦習
性仍在如往昔時雪山之中有一大象下山飲水有
一野犴隨象後行見象腳跡自作量度我於此沒當
生天上因茲跳躑忽被枯木以杵其身遂便至死
佛告諸苾芻於汝意云何時彼野犴卽提婆達多是
當於爾時度量腳跡忘作觀意今時還爲腳輪受大

苦痛時佛世尊在王舍城住耆闍崛山深遠藥叉官
中時提婆達多白未生怨王我今立汝爲王汝可立
我爲佛然我今欲殺沙門喬答摩王宜共我設諸方
計我今不知以何物打先打何處而令命終時有工
巧能造拋車從南天竺國來至城中提婆達多聞已
卽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卽持咽珠價直千
金而與巧工令造此車復與一千人以爲驅使報巧
工曰佛在鷲峯山汝今應可於其山上近佛坐處安
五百人拋車復於餘處安二百五十人拋車又復餘

處令更安二百五十人拋車告諸人曰汝等應知沙
門喬答摩遊行來去卽以拋車打令斷命時彼人等
受提婆達多教已卽詣鷲峯山上造五百人拋車畢
時五百人共相議曰造此大拋車欲害世尊悉作是
言汝等應知寧各捨命不害人所共恭敬大聖世
尊身作是語已卽捨拋車便從山頂求覓僻路而下
恐提婆達多見爾時世尊知諸人所念便化瞿道衆
人見已各相議曰此峻高山先無階道汝等應當知
此是世尊威德於時諸人於佛如來發大信心便於
階道而下至世尊所爾時世尊爲彼諸人欲調伏故

經行鷲峯山旣至佛所頂禮雙足退坐一面欲聽法
故爾時世尊知彼根性意樂隨眠爲說如是四諦令
其開悟彼旣聞已以智金剛杵卽能摧碎二十種薩
迦耶見山證預流果旣見諦已白佛言大德由佛世
尊令我證得解脫之果此非父母人王天衆沙門婆
羅門親友眷屬之所能作我遇世尊善知識故於地
獄傍生餓鬼趣中拔濟令出安置入天勝妙之處當
盡生死而得涅槃超越骨山乾竭血海無始積集二
十薩迦耶見以金剛智杵而摧碎之得預流果我今
歸依佛法僧寶受五學處始從今日乃至命終不殺

生乃至不飲酒唯願世尊證知我是鄔波索迦是時
工師情謂害佛便持咽珠私自逃走時提婆達多數
數遙望謂佛世尊頭以落地見佛安然了無損害觀
五百人佛所聽法遂起瞋恨餘路登山乃見工師持
珠私走因此自更將五百人欲發拋車佛作此念是
我宿業積集成熟業報來至欲水暴流無能止息退
自作自受若他受者無有是處佛知業已告五百人
曰諸仁當知提婆達多甚惡意欲將汝等身登鷲峯
山此是我業決定須受可共前進時諸天等便觀下
方於時執金剛藥叉便作是念此提婆達多既興惡

逆欲害如來作是念已卽往金毗羅藥叉宮報藥叉
曰提婆達多於鷲峯山頂造大輦車飛大拋石欲害
佛身世尊既在汝宮安住提婆達多正發石之時我
當以金剛杵於虛空中而摧碎之汝應相助恐有碎
石逆著佛身汝應覆護金毗羅曰善哉如是爾時世
尊從坐而起將入深山巖穴之內於時提婆達多與
五百人發機飛石直擊如來時執金剛神以金剛杵
於虛空中打石令碎其石一片欲墮佛身時金毗羅
藥叉接石不著遂打自身從斯逆落損世尊足爾時
世尊卽說頌曰

非在虛空中 非海非山穴 無有地方所
能免於業報

時金毗羅藥叉被石擊身自知必死便發善念命終
之後生三十三天諸天常法得生天已起三種念一
者今在何處二者因何得生三者復因何業而得生
此既審觀已知是天處復知前世身爲藥叉於佛世
尊發清淨意得生廣勝三十三天復作是念我得生
天不應經宿受茲妙樂然後見佛宜時速往敬禮世
尊作是念已卽於身手徧嚴瓔珞殊特妙好并持四
種曼陀羅等微妙蓮華其天首髮柔軟香潔右旋紺

青身相端嚴不可比喻威儀庠序下鷲峯山以天威
力光明赫奕徧照山野詣佛所已散華供養退坐一
面爲聞法故爾時世尊知彼根性意樂隨眠爲說如
是四眞諦法令其開悟彼聞法已以智金剛杵摧壞
二十有身見山證預流果既見諦已三白言大德由
佛世尊令我證得解脫之果此非父母人王天衆沙
門婆羅門親友眷屬之所能作我遇世尊善知識故
於地獄傍生餓鬼趣中拔濟令出安置人天勝妙之
處當盡生死而得涅槃超越骨山乾竭血海無始積
集薩迦耶見以智金剛杵而摧碎之得預流果我今

歸依佛法僧寶受五學處始從今日乃至命存更不
殺生乃至不飲酒唯願世尊證知我是鄔波索迦卽
於佛前而說頌曰

世尊威力彌弘廣 閉塞堅牢惡趣門

開示妙善生天路 我今獲得無爲果

親承諸佛大慈悲 衆惡皆除得天眼

是時前身藥叉天神如商人得利如耕夫收實如戰
者得勝如病得除依舊威儀禮佛而去時諸苾芻始
從初夜至後夜分各自禪念忽見佛前光明徧照皆
生疑惑詣佛請曰有何因緣梵釋諸天四天大王衆

來此奉觀佛告諸苾芻此非梵天亦非帝釋四天王
衆來此謁我由提婆達多於鷲峯山作大拋車飛石
打我執金剛神以金剛杵空中打碎時金毗羅藥叉
接承不得遂打自身因發善心命終之後得生廣勝
三十三天緣此故來稽首於我我爲說法得見眞諦
歸還天已是故苾芻若作黑業得黑果純白業得純
白果若作雜業必受雜果宜捨黑雜業唯集白業當
如是學時諸苾芻皆生疑惑而白佛言金毗羅藥叉
爲護佛故自喪身命佛言非但今日爲我喪命於過
去生亦爲我故自喪身命汝應善聽乃徃古昔婆羅

疵斯國有王名曰梵授正法治國無諸枉濫時世清
淨人無災害五穀豐盈萬姓安樂當爾之時去城不
遠有別聚落多諸園林勝妙花果雜類諸鳥和鳴可
愛時有仙人住此林內絕粒苦行唯食根果披樹皮
衣以禦寒暑卽於此處有一獵師每持弓矢殺諸禽
獸而自存養而此獵師於時林間往仙人所仙見歲
寒往來疲乏心生愍念乃將根果與之令食遂結恩
義共爲父子是時獵師敬事仙人稱之爲父仙亦憐
愛之如子後於異時其梵授王凌晨縱觀入鹿園中
時有野鹿驚怖悲鳴急投仙人時王卽便射殺此鹿

旣見命終仙乃發憤報彼王曰汝之惡性深非道理
彼鹿投我輒事屠害時王聞已極生瞋恚告諸臣曰
若有世人於灌頂刹帝王加羸惡語合科何罪羣臣
白王非法惡人合當死罪王曰然此仙人輕毀於我
其時羣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卽共決戰仙人避走
時王爾時有大威勢其時獵師便被王殺害佛言諸
苾芻汝意云何時仙人者我身是也時獵師者卽前
身藥叉天神是也當於爾時已爲我故喪失身命今
還爲我遂便致死石打我足流血如是不絕世尊忍

痛爾時醫王侍縛迦每日三時來詣佛所其王舍城人及諸國商人貧富貴賤有信心正見者皆與醫王同往佛所時諸衆人白醫王言作何醫方醫王答言我解此方其藥難得時阿難陀問醫王曰是何藥草難可求得答言此方用牛頭栴檀香我先已於諸處求覓不得縱令商人所有者怕未生怨王惡性不敢出賣王若須者方始將出獻王王若須香之日無可與王必定被殺何以故爲曾賣栴檀香來已知有其香故時賣香商人在其衆中聞侍縛迦所說爲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爲此縱其身命被損亦須奉上如來牛頭栴檀香卽往取香來供養佛胡跪白言世尊我得栴檀香來世尊慈愍須當受取佛告具壽阿難陀言此大仁邊爲受取栴檀香依命受得商人生大歡喜頭面禮佛退而還去爾時世尊微笑有五色光現青黃赤白皆從口出乃至其光於層間入廣如上說時阿難陀以偈讚佛廣說如前佛告阿難陀汝見彼商人心生歡喜以牛頭栴檀香供養於我不阿難陀白佛言我見佛告阿難陀如

彼商人以無量善根敬信捨施牛頭栴檀香於未來世當證辟支佛果名曰栴檀因於我處生大歡喜當得是報爾時世尊得此檀香塗足血猶不止侍縛迦復白佛言用童女人乳汁塗點瘡上時諸苾芻心惟不識童女乳汁時具壽阿難陀問侍縛迦言何者是其童女乳汁答曰若婦人初妊胎生子者是名童女乳汁爾時四衆往詣諸處求覓童女乳汁在王舍城中除提婆達多及諸近友於餘外四衆處皆求此乳其提婆達多及諸惡友唱言汝等勿與乳汁當欲作魘魅幻化之法自無與心障破一切人爾時是王舍

城中唯有一婦人身自瘦小初生孩子子身亦瘦小其母乳汁子食猶不得足況故更與他人時彼婦人聞佛世尊須童女乳汁便作是念我若以用乳供養如來我自瘦弱多有禍起一者子當必死二者提婆達多與王親近及有宿舊朋友聞與乳必當殺我復作是念若我身死并我子亡爲天人應供養者念患足指疼痛我當持乳將供養如來時彼婦人出乳置於銅器中持將往如來所頭面禮足胡跪奉佛曰言世尊我得女乳來聞佛須童女乳我今將來願佛受取此乳時阿難陀依命受得佛告阿難此女人心懷正

信汝當受取此乳時阿難陀依命受得婦人頭面禮
佛退還而去爾時世尊微笑放五色光其光徧滿三
千廣如上說佛告阿難陀言汝見彼女人將乳來供
養我不阿難陀白佛言世尊我見佛復告阿難陀此
人以歡喜心捨施乳來供養於我以此無量善根當
來之世得證辟支佛果時佛世尊瀝乳塗瘡血流不
息諸方苾芻及梵志等聞佛患瘡皆來佛所或有塗
香栴香安於瘡上種種醫療竟不能差爾時具壽十
力迦葉波以真實語發大誓願若佛世尊於一切衆
生普作子想實不虛者令血止息瘡得平復作是願

已血便止息瘡卽除差時諸苾芻苾芻尼鄔波索迦
鄔波斯迦及王舍城一切道俗皆大歡喜踊躍無量
唯提婆達多與未生怨王并拘迦里迦惡苾芻等心
不歡喜口云得病差者誠爲善哉因此能有諸善根
故時諸苾芻皆生疑惑唯佛世尊能斷除之諸苾芻
白佛言世尊有何因緣十力迦葉發誓願已血流止
息瘡得除差佛告諸苾芻非但今日有此因緣過去
世時亦有此事汝應諦聽乃往過去我被毒瘡彼發
實語已得除差乃往昔時於一山野有一大村去村
不遠有大叢林多饒根果異類諸鳥在此棲遊出和

雅音甚可愛樂有一仙人止住其中但食根果飲清
流水披樹皮衣專持神呪於此村內有一長者在於
宗族娶一女人以爲夫妻共爲歡樂於後不久妻便
有娠歲月滿已誕生一子滿三七日設會立名字之
喜樂長成已或時經行或時坐臥常思善事常行善
業時彼村人見彼喜樂號名法愛謂求善故

時時往詣仙人所承事供養衆人見彼愛樂仙人勤
修練行復號其名以爲練行當於後時彼長者子身
患毒瘡以種種藥及諸呪法療治不差然其父母將
子共往詣仙人所自言仙人侍者今患瘡極困當願

療治時彼仙人卽作實語發願今此長者子於親於
怨皆生平等無有異心若是實言毒當除愈發此願
已毒瘡當時卽得除愈佛告諸苾芻汝意云何爾時
長者子者卽我身是時仙人者卽十力大迦葉身是
於彼時中爲發真實願故病得除愈今時亦復如是
時提婆達多意生悔過我於喬答摩沙門以石擊打
不能損害無益於事衆皆知虛獲惡名其提婆達多
卽於樹下結跏趺坐諦自思惟時諸苾芻見提婆達
多已各共籌量思惟議論提婆達多於如來所有如
是嗔恨以石擊打如來時孤迦里迦苾芻是提婆達

多朋友告諸苾芻汝具壽等不能諦思非語卽語汝等不見提婆達多今在彼樹住於四禪是大人者不作惡事時苾芻等心生疑惑唯佛世尊能斷疑惑諸苾芻白佛言如上所說時提婆達多朋友苾芻孤迦里迦等見白佛已訶諸苾芻汝等自無羞恥卽說我提婆達多云作惡事佛告諸苾芻孤迦里迦往昔之時亦復卽說無羞恥事汝等諦聽如往昔之時於王舍城有王先立勅條令事王人置兩摩舍那一著丈夫一著婦人丈夫屍林著女婦屍林著丈夫爾時後有一黃門死將往深摩舍那其丈夫屍林守人

不令放著其婦女屍林亦不聽著二俱無處於王舍
城不遠有一林所花樹林果茂盛可愛有諸雜鳥出
和雅者有一仙人居止其中根果爲食飲清泉水披
樹皮衣近彼方所耕地之處有榿麻樹其人將此死
屍置榿麻樹下時有野犴聞死屍梟尋氣而來卽食
死人有一老烏在於榿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烏以頌讚曰
汝胃如獅子腰復似牛王我禮獸中王
與我食食者

與我食食者

腰復似牛王
我禮獸中王

爾時野犴徧觀察已以頌答曰

誰居叢上樹 後生中最勝 身色照諸處

如寶作一團

老鳥又以頌答曰

我多有用具 故爲見汝來 我今禮獸王
有殘食與我

野犴還以頌答曰

汝項如孔雀 烏鳥甚可愛 聲鳴最勝妙
任汝來取食

時鳥下樹共彼野犴同食死人彼仙人見已還作頌
曰

多時見汝等 共合無羞者 樹中最上音
所食人中賤

老鳥聞此語已復以頌答曰

獅子孔雀食 共食最上者 禿人於此來

關你何物事

爾時仙人嗔已還以頌答曰

老鳥鳥中卑 野犴獸中賤 梗麻不堪樹
黃門人中下 地中三角醜 看此不識羞

時老鳥起大嗔心卽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卽走去時彼仙

人歸來唯見祭火壇中糞穢不淨水瓶被撥打破仙人觀察乃知是烏糞穢及打破水瓶卽說頌言

如彼獐惡物 無羞多噀者 壞我祭火壇

復打水瓶破 是類非是類 一切莫共言

應言少共說 無言最安樂

爾時世尊告諸苾芻汝意云何爾時仙人者卽我身是老烏者提婆達多是彼朋友惡苾芻者孤迦里迦是於此時中非是而說無羞而說爾時諸苾芻心生疑惑唯願世尊廣說因緣世尊共提婆達多宿世以來因何有惡爾時世尊告諸苾芻汝等諦聽乃往昔

時近此海邊有一共命之鳥一身兩頭一鳥名法一名非法其非法鳥當時眠睡法鳥眠覺見流水上有一甘果逐流而來觜以取之作是念彼旣睡眠我今欲喚睡眠覺共食爲復自食復作是念爲同一身我若食已彼亦得飽卽便食之後時非法睡覺已見法有異復聞香氣恠而問曰是何香氣答曰我食甘果復問果今何在報言非法爲汝睡眠此已食訖答曰如汝所作非是好也我自知時後時法鳥眠睡之次非法見毒果於水上流引觜往取食之二俱迷悶心狂昏亂爾時非法卽設誓言當來所生之處生生世

世共汝相害常共爲怨時法答曰願我生生世世常共汝爲善友爾時世尊告諸苾芻汝意云何時法爲者卽我身是非法者卽提婆達多是於彼時中始生怨結我常行利益之心天授常懷損害之意佛告諸苾芻乃往過去於娑羅泥斯有王名曰白膠香統化其國其國豐熟人民熾盛皆得安樂近彼國界有一王女共爲婚娶娛樂遊戲住此歡樂後時懷妊乃生一女其女漸漸長大乃復有娠月滿以後便生一子形貌端嚴人所樂見親族聚會爲子召諸臣議論爲彼日初出時生其孩子故號名初付八乳母侍養孩

子廣如前說如是將養用諸乳酪生酥醍醐等其子如蓮華在水速疾長大後令入學教其文字曆數筭計種種技藝工巧之法乘象之事弓弩箭射等法王法之事皆悉明解後時先王立爲太子先王先有一上宮王妃名曰達摩復有一大臣名曰宰牛先王甚大憐愛倚付其臣時王共上宮遊戲後時懷妊相師占之必生一子當定殺王自取王位後時王患用諸根苗葉花果種種藥草醫療病不能除大王便作是念今須建立太子安住王位我若死後太子必殺我上宮復作是念我作何計校卽喚大臣平章多與受

用資具財物便寄達摩分付臣邊令其覆護告言汝
是我親近大臣其達摩夫人者是我愛親近夫人我
今自知身決定死若死已後太子正佳位時汝應慈
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卽說頌言

積聚皆消散 崇高必墮落 合會終別離
有命咸歸死

說此頌已卽便命終作諸旛華寶塔殯王已了便建
立太子爲大王

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十八

音釋

掉撲

切掉撲擊物也

脛

脚脛也臍肚脛也

切妻謂

鴉

赤脂切

拋

匹交切

暴

蒲報切

輶

直絳切

妊

汝鳩切

魘

於琰切

瀝

郎擊切

糝

莫割切

梗

毗連切

惡氣

金璽居士于玉德施貴刻此
根本說一切有部毘奈耶破僧事卷十八計字
七千四百四十個該銀三兩三錢四分八厘
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十九

唐三藏法師義淨奉 制譯

是時太子既登位已告諸羣臣曰汝等殺却達摩時
宰牛大臣曰大王言不作觀察無事何故卽殺達摩
身現懷妊未審生男或是生女若生女時方可殺却
時王答大臣言如是亦得汝當自看時達摩月滿已
後卽生一男其同日時有一採魚師婦乃生一女與
漁師錢物將男換女其大臣卽曰王言達摩生一女
也王曰大好我得解脫後時漁師養育其子漸漸長
大令入學讀書乃能綴文巧作辭章時乃立名巧作

文章大臣私來告達摩言汝子今大巧作辭章達摩復白大臣言今欲願見形貌方便將來大臣答言何更須見不須看之時大臣見彼愛戀其子爲作方便令子手持一魚作賣魚人形卽往母所其母遙見相師占曰此持魚者必當殺我王自住王位其語逆相告曰轉轉乃至王所王聞此語告諸羣臣乃可速卽提取漁師子莫令逃逸其語轉轉漁師子聞已隱藏深處以大黃塗身色如死人形人輦將往深摩舍那之所安著林所卽起而走近有一人於林中採取花果遙見此人從死人中忽起而走採果之人隨後卽

起不遠便止王使隨後卽到問採果人汝見一人作如是形容以不其人答曰纔見從此路去卽速起捉其漁師忙怕入一浣衣人家其家以衣裳重裹馱於驢上遠離人處河邊解放其漁師兒起立觀察四方遠望無人之處便卽速走路逢一人見其疾走路兒起王訪者王使尋復到於村中括訪其所見者報曰從此走過時人被使起急復投一治皮作靴家而彼家人一一具言被王逼迫今欲殺我等廣如上說復告彼人家言願愍我故爲我作一量鞋鞋根向前鞋頭向後若尋跡者無人知我去處靴師答言我先未

曾作如此鞋卽說頌曰

曾見種種靴形狀 隨彼尺樣便爲作

未有如此造靴鞋 令跟向前鼻居後

時彼靴師言卽作著鞋走出村牆旣高無處踰過卽於水竇中出時王使者尋其腳跡乃見入靴師家處其漁師子情懷怖懼投身入水龍王見已將往宮中爾時大王展轉聞說漁師之子投身入水在龍宮內王勅諸臣於我國內所有持呪之人悉喚將來時諸呪師旣聞皆來詣王所時王告言汝等往彼龍宮呪龍將來聞已悉去於別曠野有一藥叉名曰賓伽羅

常以魚肉爲食此藥叉住處樹木猶枯呪復人見存命龍王被諸呪師呪已逼迫救彼不得卽以神力將漁師兒及諸呪師等裏爲一服將往藥叉住處曠野之中安著龍王告諸呪師曰汝等所作非是好事彼漁師兒被藥叉所害我等亦被損之呪師問曰作何方計龍王答言汝等無益之師惱亂於我我被逼迫將漁師兒置於曠野之中令彼藥叉所害汝等亦無所益時諸呪師漸行得歸本國曰大王言我等惱亂龍王逼迫極困遂送漁師兒深曠野中賓伽羅藥叉所食時王語言汝等大好更亦尋聽或時未死時漁

師兒在於曠野東行西行彼賓伽羅藥叉在一方所
共諸惡狗聚集一處漁師兒遙見此狗便作是念我
今決定卽死其狗遙見彼人復命一狗往起捉取其
人見已遠走上樹狗在樹下藥叉隨後卽到藥叉告
言彼可不聞賓伽羅人形藥叉在於曠野之所若有
人來住此者皆當損害汝今時到下來其人答曰我
以盡命在此時藥叉住於志柰纏結衣服繫身而住
時人欲作計走卽往樹下向一方走藥叉與狗同走
而趣其人事急卽脫身衣擲於藥叉身上徧覆其體
羣狗謂是其人衆共擒捉食噉彼人便得走脫復作

是念我有親舅見在仙人所出家我今可往彼也其
仙所佳之處花果園林滋茂熾盛有種種鳥出和雅
音時漁師兒展轉尋問乃到仙所時大王使諸處尋
訪亦到其中於彼捉獲漁師兒便卽投身谷下於空
中捉得頭髮髮入人 hands 墮谷底時王使者作是思
惟其人決死執得其髮持向王所白大王今我已誅
害漁師兒訖王大歡喜賞賜其使時護仙人所天來
仙言汝外甥兒今苦惱逼迫何不觀察仙人報曰我
若不擁護必定命終彼仙能持如是明呪令男作女
令女成男其仙卽以呪法攝受外生卽云汝勿怖懼

時外甥旣得仙人攝受便化身爲美女相貌姝好特異常倫卽往婆羅宛斯於王園苑而住其守苑人旣見美女心生希有速詣王所白大王言今有美貌成就少女見在苑內王聞語已報曰宜速將來便卽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卽戴王冠命安地大臣曰冊我爲王於時臣佐以大儀著冊立爲王爾時諸天說伽他曰

頭不斷者不爲害

復起能作如是業

隨宜損彼不名害

如害白膠王子者

佛告諸苾芻等於汝意云何其白膠王子曰初王者卽是提婆達多於彼時中漁師兒者我身是也從彼王時起此怨讎世尊復告諸苾芻等汝等諦聽昔時曠野有一大村其中有二巧兒作別寶人其人各坐一鋪市易不得相侵別時有一識寶貧人將一寶器來至其所止息三五日間持此寶器彼一鋪人欲買其寶酬價極下時彼貧人不肯賣與更將向彼別寶人邊酬價平和卽生歡喜報言汝可買取鋪主答言我無爾許錢財可買答曰隨日所得多少與我其人聞已卽便受取酬價少者卽來共爭云我先見此人

寶器汝今因何奪我市易從此已去遂至怨讎佛告
諸苾芻彼酬價少者卽是提婆達多於彼時中酬價
多者卽是我身乃至今時如是結怨惡意不息復告
諸苾芻往昔之日曠野村中有一長者居住同族姓
家娶女爲婚共爲歡樂其妻有娠月滿已後便生一
子母卽命終長者便作是念我更娶妻共爲歡樂娶
妻不久誕生一子母亦命終長者便作是念我亦娶
妻不久還死我爲長子索取一女當卽娶女遊戲多
生子孫其妻問夫已次童子者是何人也夫主答曰
此是我弟其妻復問夫曰於後分我錢物已不夫曰

世俗之事皆合兄弟有分妻報夫曰若當如此汝今
兒子極多旣分財物當須殺却你弟其夫聞已凡夫
之人爲貪財物無不造罪卽作方計報其弟曰今者
可共往入山中採取花果至於山中兄取大石打弟
頭破因卽命終佛告諸苾芻兄者卽是提婆達多弟
者卽是我身於彼時中乃生怨惡佛告諸苾芻我更
說提婆達多共我作怨惡緣起於往昔時曠野中有
一大村有一居士同族姓家婚娶一女共爲歡樂遊
戲後時懷妊一子月滿已後便生一女形貌端嚴人
所愛樂居士曰有人先來從我乞者我當與女時有

一婆羅門來乞口云無病居士告言我有一女奉賞
與汝時婆羅門曰我占時候日星是非穩便我今不
受待於後時日星穩便我當來取說此語已便卽退
去別有一時復有婆羅門爲求乞故還至彼家口云
無病乞與我物答言我有一女奉賞與汝報言先有
一婆羅門來乞之時何不與女居士答言彼爲星宿
不便口云星宿穩便來取此女時婆羅門言我受此
女問曰何不看星宿相宜卽受此受時婆羅門便爲
頌卽受此女受得女已卽便歸還先來乞者聞別有
人來乞女去卽來詣彼婆羅門所告言此女我先受

得因何將我女歸來答曰汝爲瞻星非是穩便不取
此女我不看星宿穩便遂取此女時彼婆羅門乃生
怨惡嗔恚從此卽生怨害之心佛告諸苾芻爾時後
來求乞得女婆羅門者卽是我身是也其先來婆羅
門看星宿穩便者卽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
極大憊惡性操常醉每日損人諸人皆怖不敢出門
時王舍城人悉來白王其護財象極大憊惡每日出
屋往於坊市四道街衢損害衆人王當處分看象之
人莫令每日出屋須隔日出若出之時預擊鍾鼓令

人藏避王告言好卽勅大臣令喚看象人來使人依命喚來告言王城中諸人衆來白我護財大象獐惡損害諸人汝當隔日出時預擊鍾鼓告聲象出時調象人等再拜大王已依勅卽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卽持百千珍寶與調象人告言有長者明日請齋答摩沙門并聲聞徒衆汝可將護財惡象當面放之踐踏齋答摩沙門答言聖者依命如是又須令王知之我等依命時提婆達多卽詣未生怨王所白言汝不能立我爲佛爲汝

殺父今得王位我今殺却佛自立一切智大王可令護財象出時未生怨王語提婆達多言汝不聞諸佛世尊未調者能令調伏說已得卽去語調象人曰我已白王汝可明日將象出時調象人持鈴擊聲告城中人明日放護財象汝等自當防護時彼長者聞此事已心生愁惱自嘆我是薄福之人今請世尊及苾芻衆過家設供有此事起放惡象出若爲設齋復作是念我今須造飲食熟已將往佛所其夜卽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卽去至家辦食鋪設座已遙望世尊爾時如來卽持衣鉢共苾芻衆入王舍城時人卽放護財象等時象見佛并諸徒衆卽生嗔怒速走往如來邊其提婆達多共未生怨王上高樓頭遙望惡象欲踐踏沙門喬答摩提婆達多甚大喜悅卽說頌曰

我見十力者 被象力所踏 聲聞釋種子
今日應消盡

爾時世尊以右手化作五獅子時象見獅子已當時

忙怕失大便奔走而去世尊又放大火諸方熾熱唯佛住處足下涼冷其護財惡象東西遊走唯逢熱火世尊住處清淨涼冷當見惡象諸聲聞等皆悉迸散遠走唯阿難陀一人不離佛邊其象醉醒羸弱來詣佛所世尊卽以百寶莊嚴輜輪相無畏之手摩其象頭行無畏施卽說頌曰

莫樂象身處 象趣是惡趣 當莫損害處
卽得賢聖道 汝爲前身業 故生在惡趣
損害諸有情 將是爲歡樂 從此死已後
當生在何處 復住在何邊 賢首汝善聽

諸行是無常 諸法是無我 寂靜是涅槃

於我心生信

爾時世尊卽往長者家敷座而坐其護財象隨佛後行佛在長者家其象門外立爲不見佛故卽欲推門屋倒佛以神力變其宅舍化爲水精内外相照令遙見佛世尊食竟說施頌已從座而去其象隨佛後行其國大臣具如上說啓白大王王聞此事轉告提婆達多汝大損我其象去已隣境國王聞者必起怨敵汝大不是時提婆達多被訶責已默然而住王勅諸臣言若佛出後當卽關閉城門莫令象出城外勿令

隨佛後去大臣依勅報守城門人及語調象人繫捉取象莫令隨佛後去依命卽欲捉象其象見佛出城面前不見世尊其象已腳踏鼻氣息不通悶絕而死當生四天王衆天天法當生天者有三種念起從何處滅生在何處是何業報當觀自身從象死已生在於此清淨四天王中王中生爲於佛所發歡喜心我今在此歡樂不往如來所甚非道理我先須共諸天圍繞諸如來所其象生天有身百寶莊嚴清淨之身内外明徹其夜卽衣祴盛衆妙華往如來所竹林園中其光徧照勝晝日時以衆寶華散佛身上卽於前坐

聽佛說法世尊觀察隨所樂聽而應說法其天聞已
以慧金剛杵摧破二十種我見煩惱山卽證預流果
旣證果已心大喜悅白佛世尊無父無母能作此事
無王能作無天能作無親無友亦無過去魂靈無沙
門婆羅門枯諸血海唯佛能斷我苦惱海超煩惱山
閉惡趣門安置人天勝妙之處卽說頌曰

因佛閉塞惡趣門

三塗之中多損害

今蒙開闡人天路

復證微妙涅槃城

因佛斷除衆惡業

患翳之目得清淨

能證寂滅聖賢道

超過有流衆苦處

一切人天所應供

能除生老病死苦

於百千生不逢遇

果報今時得見佛

我禮大師垂瓔珞

頂禮佛足心歡喜

右繞三匝欲還歸

騰身卽往天宮上

爾時彼天如商人得利如農夫得豐熟如壯士鬪敵
得勝如病人得差所將諸天下供養已還與相隨歸
於天上於時林中有諸苾芻於初夜念誦經行見大
光明徧照林野心生恠愕來詣佛所而白佛言世尊
於昨夜分是何因緣釋梵諸天下世尊所佛告諸苾
芻此非釋梵諸天來於我所復次諸苾芻汝曾見護

財大象以不如此憚惡奔逸欲求殺我時苾芻等俱
白佛言我等悉見佛言我已誨示彼於我所生正信
心起歡喜故便卽命終得生四天王宮其夜來詣我
所爲彼說法得證見諦却歸本宮諸苾芻等心生疑
惑難佛能斷曰佛言世尊彼護財象作何罪業隨傍
生趣復作何業得生四天王宮及得見諦佛告諸苾
芻彼護財象者先集業報今自擔負如暴流必當受
之此護財自作自受非他人受復告諸苾芻所作之
業無地水火風爲彼受之亦非蘊處界善非善事而
說頌曰

假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時
果報還自受

佛告諸苾芻過去世時於賢劫中人壽二萬歲有佛
出世名迦葉波十號具足住婆羅痾斯仙人墮處施
鹿林中是時此象於彼法中出家持戒不能堅固後
不貴重有所虧缺常以四事供給衆僧成熟善根所
生之處食飲充足見我正法心生歡喜便卽命終得
生四天王宮復爲在迦葉波佛時出家讀誦四諦緣
起蘊處等法由彼三業修集善根令得生天復得遇
我證獲真諦如是苾芻若修白業等如餘廣說

爾時諸苾芻等心生疑惑佛能斷疑白佛言世尊彼護財醉象當來害佛時云何諸聲聞衆皆悉遠走唯阿難陀一人不離如來佛言汝等諦聽非但今時於過往昔阿那婆達多河邊有一鵝王名曰提頭賴吒有二子一名滿二名滿面滿者大兒滿面者小兒其名滿者性行極剛憊惡常行欺打種種惱亂自餘諸鵝時諸鵝等每來諮白鵝王汝子咕啄打我鵝王便作是念彼既羸惡憊性若安立太子位我死已後必損殺諸鵝我今須作方便卽喚二子滿及滿面告言汝等可能往詣諸池有鵝之處撿行若先來者我卽

與王位時鵝王子競意各將五百鵝衆往於諸方東西遊行徧觀池水諸鵝漸行至婆羅痾斯於彼時中有一國王名曰梵德正住王位其國人民熾盛安穩豐熟去城不遠有妙華池清流最勝有諸雜色蓮華而覆其上其池四邊亦有千華果樹亦有雜類諸鳥翔集時鵝王子名滿者共五百鵝衆下來入彼池中心無怖畏遊戲歡樂其滿面共五百鵝衆在虛空中時有一鵝報滿面言我等可下入此池中已不答言我且往無熱池中紹王位已然後可來於此遊戲當卽速疾往無熱池中卽紹王位還來至婆羅痾斯池

中遊戲時池邊諸人見鵝端正無畏遊戲皆生恠愕人所樂見鵝中之王從何處來至此池中身體莊嚴其池諸鳥無有比者人皆愛之無畏而住在池遊戲時婆羅痾斯衆人聞已俱來皆往池邊觀望看視而住其國臣佐白大王言不知從何方有妙色鵝王共無量百千諸鵝圍繞在彼池中身色端正勝自餘諸鳥人愛不足無畏而住時王告諸大臣言若當如此喚捕獵師來大臣依勅卽喚集來王言聞我池中有勝妙鵝王至人所樂見不知從何方來汝等可作方便四面圍繞繫縛將來莫令損彼身體支節將來見

我其捕獵人依命卽去巧作方便緩緩繫縛已時鵝王的知不得解脫告諸羣鵝汝等速往無熱池中五百羣鵝皆悉走散唯有一鵝涕淚而住時採捕人見彼一鵝不被繫縛在鵝王邊啼泣而住心生恠愕告言我懼王勅繫縛汝身汝莫啼哭我不殺汝卽將此鵝王往婆羅痾斯王邊傍邊一鵝雖不被縛心相愛念亦隨後去將到王邊王告獵人不繫鵝何因而來其採捕人白大王言我不繫縛彼自隨來王生恠愕語採捕人隨後來者的知是夫婦相愛不離汝解放此鵝王從彼同去莫令有人損害其採捕人白大王

言恐別有人損害於鵝王勅羣臣告諸百姓勿令損害此鵝也時王卽喚羣臣卿今可於婆羅疵斯城隍之處擊鼓宣令作如是語國中所有一切人衆從今已去但是衆鳥不應傷損臣卽如勅普告令知汝等苾芻勿作異念徃時滿面王者卽我身是彼隨鵝者卽阿難陀是其次五百羣鵝者卽是今時五百苾芻是於彼鵝時皆悉走散唯有阿難陀不相捨離今時亦復如是衆皆走散是阿難陀不捨離我爾時世尊復告諸苾芻等重爲汝說阿難陀不捨離我五百苾芻走散之事汝等諦聽如過往昔於婆羅疵斯有王

名阿吒正住其位其國人民熾盛豐熟安樂有五百臣佐爲彼威德近境諸王皆來朝拜時有一人從南天來名曰杖瓶然此一人當敵千人到臣佐所大臣卽將見王白大王言聞王威德此一人鬪已敵千人王當攝受時王卽賜受用財物於後時中比境有王軍馬漸多強盛勇健卽辦象馬車步四種兵士來逼阿吒共爲鬪戰其阿吒王亦以四事兵馬出共鬪戰其外境王被打陣破散走而去各歸本所還來聚集密遣一人諮五百羣臣我更鬪戰汝莫共我鬪敵若得位時多與汝等財寶勝阿吒萬倍其五百羣臣皆

悉廻意共外境王情同密契時王復以四事兵甲更
來鬪戰阿吒亦以四種兵士共爲鬪敵其五百大臣
共外境王同情不戰彼南天來者共阿吒王心大苦
惱彼人卽說頌曰

一切有捨離 多時好看侍 唯有杖瓶人
不離大王所

彼勇健人殺彼五百大臣爾時佛告諸苾芻勿作異
念時彼阿吒王者卽我身是也彼敵千人勇健者卽
阿難陀是其五百羣臣者卽此時五百苾芻是其五
百苾芻皆悉走散離我唯阿難陀不捨離於我復告

諸苾芻等汝等諦聽阿難陀不捨離我之事如過往
昔有一菩薩住不定聚在一方所山中受獸王師子
身時有五百野犴每常隨後求拾殘食同住山中師
子殺得蟲獸上味血肉食已捨去餘有殘者野犴取
食多時在彼於後時中彼師子王夜覓蟲獸夜闌不
覺墮在枯井其五百野犴中有一野犴見師子墮井
不離井邊思念方便作何計校救拔師子得出井中
自餘野犴見五百羣鹿隨後而行其彼一野犴傍井
東西遊行見一土堆以脚推土置於井中土漸滿井
師子得出爾時諸天於虛空中卽說頌曰

皆須作親友 羸弱及強者 我見一野犴

從并救師子

佛告諸苾芻等時師子者我身是也其一野犴者阿難陀是也昔四百九十九野犴卽此四百九十九苾芻是也其四百九十九苾芻棄捨於我唯阿難陀不捨而住佛告諸苾芻等諦聽乃徃昔時有一菩薩在不定聚時一方所與五百鹿爲王有一獵師欲害羣鹿於河側邊著涼柵網索計校捕獵時諸鹿等心無畏懼遊行至彼然其鹿王於前而行遂被繫縛旣見被縛諸鹿並皆走散有一母鹿住於王邊而不棄捨於時鹿王欲斷其索而不能斷母鹿見其鹿王不能斷索便說伽他曰

大威德鹿王 宜速慇懃解 安置涼柵者
獵師今欲來

爾時鹿王便以伽他以頌答曰

我今作何計 無能斷此索 涼索極堅牢
縛脚令徹骨

爾時獵師手執弓箭身著袈裟到此鹿所母鹿見獵師欲害鹿王於時鹿母卽就鹿王而說頌曰

大威德鹿王 宜速慇懃解 安置涼柵者

獵師今欲來

爾時鹿王以頌報曰

我今作何計 無能斷此索 弼索極堅牢

縛脚令徹骨

爾時鹿母心懷虛怯卽就獵師而說伽他曰

汝是大獵師 宜放弓箭却 將刀先殺我

然後殺鹿王

爾時獵師聞是語已心大驚愕而問鹿母此鹿是汝何等眷屬鹿母報曰是我夫主獵師聞是語已便說伽他而報彼曰

我今不害汝 亦不殺鹿王 令汝重相愛

夫妻還得合

爾時鹿母說伽他曰

如我與夫同歡樂 愛重夫主還相見

願汝與諸眷屬等 恒常愛重同歡樂

爾時獵師聞是語已心大驚怖歎言希有便解鹿王與母鹿同去爾時佛告諸苾芻汝意云何其鹿王者豈異人乎卽我身是其母鹿者阿難陀是四百九十九鹿者是四百九十九苾芻是其四百九十九苾芻棄我而去唯阿難陀不捨而住時諸苾芻咸皆有疑

唯有世尊能斷疑惑大德世尊宜可觀察提婆達多
自爲臭穢爲利養故損害其身佛告諸苾芻提婆達
多非但今世以貪穢惡利養故而害其身汝等諦聽
乃往古昔於一山中有大花池時有大象住在池邊
復池一邊有野犍住身多臭穢是時其象從池飲水
而出其野犍欲往池邊飲水野犍告象曰仁可避路
若不爾者可共鬪敵象作是念此可慙物臭穢無止
若以足踐或鼻或牙害彼皆悉穢惡我今還以穢惡
之物方可害彼而說頌曰

亦不足踏汝 復不鼻及牙 我用穢物殺

當以穢殺穢

時象復作是念我向一邊行彼應必隨我後卽向一
邊速去其野犍便作是念我以口辭彼懼退走卽隨
後趣象其象見近卽以極努放糞打其野犍便卽命
終佛告諸苾芻等勿作異念爾時彼野犍者卽提婆
達多是當以穢物損害今時亦穢惡利養故損害時
苾芻心皆疑惑唯佛能斷來白佛言若能依佛教者
皆度生死苦難若依提婆達多教者墮在苦中
根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十九

音釋

綴

陟衛切

輦

雲俱切兩手對舉也

括

古活切

獐

女耕切惡也

踐

才線

也

踏

咕

啄

咕他叶切嘗也啄竹角切鳥啄也

怯

去劫切畏懦也

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第十九計字
七千零十七個該銀三兩一錢五分七厘
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二十

唐三藏法師義淨奉 制譯

佛告諸苾芻等如過往昔若依我教者皆得離大苦
難若依提婆達多者皆在苦難之中汝等諦聽乃往
古昔於曠野中近有一村其村樹花果滋茂隨近有
二羣猴一部五百各有一猴王其中一王夢見被五
百猿猴擲此二王於熱鑊中於此夢中生大驚愕身
毛皆豎便即夢覺命喚羣猴即說此夢告言我今所
見夢者不是好耶我等須棄此居所住之處移徙餘
處羣猴白言如大王所說當須走離菩薩是大威德

若見夢者必當眞實其王卽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卽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卽移餘處後時於彼村中有一賤婢炒麥有一羊來至婢邊欲食此麥其婢卽以火燒木打羊火著身上被燒急已走入王家象坊坊內多有芻草其羊抖擻身火便落草上燃著草木衆象被燒其當象人告王時王卽喚醫人告言衆象被燒爾急作何醫療時彼醫人便作是念往日被羣猴損暴我田農我今得便當須酬寬

白大王言此象被燒須用猿猴脂塗身方可得差時大王勅諸羣臣汝等速須訪覓猴脂臣等依命卽喚獵師汝等可速覓猴將來獵師依命卽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醫人爲久結怨恨將彼猿猴等活擲著於熱鏝之中爾時諸天卽於空中而說頌曰

近寬不可住 城及村野中 婢噉羊食麥

猴等被銷鎔

佛告諸苾芻汝等勿作異念爾時見夢猴王者卽我身是其難信猴王者提婆達多是所餘獼猴取我語

者免斯火怖取提婆達多語者悉遭劇苦今時取我語者並於生死大怖而得解脫受提婆達多言教者悉遭苦難復次所有隨我意者平安得達苦難所隨提婆達多意者悉遭苦難汝等苾芻諦聽乃往昔時有異方所有二獼猴王各有五百眷屬其中一獼猴王與五百眷屬游行人間至一聚落於此聚落有一金波伽樹其樹果實茂盛時諸羣猴見此果樹白猴王曰此樹果子茂繁枝將欲折我等遠來疲乏取其果食爾時猴王見斯樹已遂說頌曰

此樹近聚落 童子不食果 汝等應可知

此果不堪食

說此頌已諸獼猴等卽便捨去其第二獼猴王亦與五百眷屬遊行人間漸至此村是諸獼猴亦入其村果實繁茂便告獼猴王曰我等涉路疲勞欲食其果安穩而去獼猴王曰善哉爾時五百獼猴卽食其果於時諸獼猴等所食其果皆悉致死汝等苾芻勿作異念其不食果獼猴王者我身是其第二獼猴王者提婆達多是隨順我意者平安得達苦難隨提婆達多意者還遭苦難今時諸有情等隨順我語於生死中而得解脫受提婆達多言教者悉遭苦難爾時提

婆達多以石欲擊世尊於時諸婆羅門居士等悉懷
嗔恚咸言我等卽殺提婆達多其中有人是提婆達
多朋友者卽報提婆達多提婆達多聞已卽於閑林
樹下安禪而住時諸婆羅門居士等見提婆達多在
於樹下安禪而住各相謂曰汝等應知此提婆達多
有大威德我等云何以得殺之云何令我發斯惡事
宜速各去時諸苾芻聞提婆達多住如是威儀諸婆
羅門居士等雖暫瞋怒而不殺害是諸苾芻咸皆有
疑唯佛世尊能斷疑惑以緣白佛大德世尊今可觀
察提婆達多作非法罪於諸人衆示現修善佛告諸

苾芻其提婆達多非但今世作斯非法而現正法誑
惑老鼠以害其命汝等諦聽我爲汝說乃往昔時有
異方所有一鼠王與五百鼠爲眷屬有一猫子名曰
火燄其猫少年之時所有鼠等悉皆殺害後年老邁
便作是念我昔少時氣力强盛以力捉鼠而食我今
年旣朽邁氣力微薄不能捉獲設何方便而捉獲鼠
作是念已徧觀其地乃見一鼠王與五百鼠而爲眷
屬住此方所卽就鼠穴詐作坐禪爾時諸羣鼠出穴
遊行乃見老猫安然坐禪其鼠問曰何舅今何所作
老猫答曰我昔少時氣力盛壯作無量罪今欲修福

除其舊罪時羣鼠等聞是語已皆發善心今此老猫修行善法卽與鼠等右繞老猫行於三徧便入於穴其猫取其最末後者而食不經多時其鼠漸少鼠王旣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卽便觀察乃見老猫於其糞中有鼠毛骨心卽知老猫食我鼠等我今深觀捉鼠之時作是念已便卽於窟而看老猫乃見老猫捉最末後鼠而食王見已避遠而立遂說頌曰

老猫身漸肥 羣鼠積漸少 食苗實根猫
糞不應毛骨

汝今修禪不謂善爲利詐作修善人願汝無病安穩住我今羣鼠汝食盡佛告諸苾芻勿生異念時彼火燄老猫者提婆達多是作非法罪於諸人衆示現修善是諸苾芻咸皆有疑唯佛世尊能斷疑惑大德世尊思審觀察隨世尊言教者安穩得度生死順提婆達多言教者遭大苦難佛告諸苾芻汝等當知非但今世隨順我言教者得度生死往昔亦復如是汝等苾芻諦聽諦聽我爲汝說乃往昔時有二導師各有五百車乘過於磧中或得水草或不得水草乃經數日諸牛犢等極遭苦難於後見一方所其草青茂有

多涌泉時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羣牛之中有一牛王告諸牛曰此方地所青草鬱茂有好浴泉我等恣意飲食而住若有商人備駕於我便須臥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搬運車乘恐後有損其大牛王聞是語已卽嗔第二牛王汝所言者依前受他驅使是事非法豈有人類能見自背復告羣牛曰汝等取我言教不須於此去於時商人欲駕其牛彼諸牛等見商人欲捉便卽

瞋怒砲地毆裂商人見已各執棒打皮皮穿流血卽令駕車餘牛牽車而去皆不被打爾時空中諸天卽說頌曰

今觀惡牛王 妄語行惡行 諸牛緣此苦

飢渴身流血 復觀善牛王 淳和出正教

由此諸牛類 度險身肥飽

佛告諸苾芻汝等勿生異念其最勝牛王出正教者卽我身是時彼牛王出惡教令令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之者皆遭如

是苦難非但往昔現今能有隨我正見受其教誨皆得安隱越度生死煩惱大海若隨順提婆達多邪見惡行恒遭如是諸大苦難時諸苾芻咸皆有疑惟佛能斷以緣白佛惟願世尊觀是提婆達多自身愚癡眷屬亦爾佛告諸苾芻提婆達多非但今世愚癡往時亦然汝等諦聽我爲汝說乃往古昔有一閑靜林野之處有羣獼猴遊住於此時諸獼猴遊行漸至一井乃觀井底見彼月影旣見月已詣猴王處白言大王應知其月見墮井中我等今應往拔出依舊安置是諸獼猴咸讚言善便相議曰云何方便可能拔月

其中或云不須餘計我等連脰爲索而拔出之時一獼猴在井樹上攀枝而住其餘一一次第以手相接獼猴旣多樹枝低下欲折時彼最下近水之者攪水覓月由水渾故月便不現樹枝便折一時墮水被溺而死時有諸天而說頌曰

此諸癡獼猴 爲彼愚導師 悉墮於井中
救月而溺死

佛告諸苾芻等往昔獼猴王者卽提婆達多是昔時由爲愚癡故以愚癡而爲眷屬今時亦爲愚癡眷屬爾時世尊在王舍城竹林園中時世飢歎乞食難得

佛告諸苾芻我欲三月靜住不得一人輒來見我除
取食者及長淨日大德亦應共立明制時舍利弗摩
訶目捷連在南山內三月安居時提婆達多亦於夏
中三月供給飲食及以雜事滿三月已提婆達多爲
諸大衆廣說妙法苾芻當知沙門喬答摩常說法時
讚歎在山寂靜離諸煩惱解脫最疾最速一者乞食
二者糞掃衣三者三衣四者露坐如是四人去諸塵
垢證得解脫若有人不樂如是四種修道不樂解脫
者卽合受籌出離衆外說此語已於時大衆五百苾
芻人各受籌隨提婆達多出離衆外行至門首羅怛

羅見語五百苾芻曰云何捨如來隨逐惡黨而去諸
苾芻告羅怛羅曰我於三月安居飢餓蒙提婆達多
供給取食并將雜物而供養之若不祇濟我等死盡
提婆達多分破僧時大地震動流星晃曜四方火然
一切諸天擊鼓震響高聲唱言自今已後涅槃道息
無有道果者無有漏盡者無有讀誦蘇呬羅毗奈耶
阿毗達磨心亦不著阿蘭若處亦無修聲聞辟支佛
道者亦無修阿耨多羅三藐三菩提者人天浩亂三
千大千世界法輪不轉衆生隨人不隨於法舍利子
摩訶目捷連見此奇恠歛心入定觀見提婆達多破

月已滿三衣已具卽往世尊所漸漸遊行詣王舍城竹林園中安置三衣洗足已往世尊所見羅怛羅在門外立謂舍利子曰鄔波馱耶知不提婆達多已破僧訖舍利子曰我以知訖故爲此來汝勿憂愁我當和合便入衆中見世尊稽首頂禮却坐一面而白佛言我聞惡人提婆達多已破僧衆我欲和合未審世尊垂慈許不爾時世尊卽便歎曰善哉善哉若能如是和合僧者得福無量時舍利子并大目連白此事已奉辭世尊便往南山詣提婆達多所時提婆達多

作佛威儀爲衆說法孤迦里迦在右邊坐寒荼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卽遣左右侍從令起卽遣舍利子目捷連左右而坐時孤迦里迦寒荼達驪旣被強移坐處心生瞋恨善意思惟我等有大過失助破僧衆若欲不起恐被瞋打便卽移處遣大目捷連并舍利子居在左右而坐提婆達多若舍利子曰我今背痛汝爲大衆演說妙法爾時舍利子默然受請提婆達多說此語已便疊僧伽胝支頭右脇而臥時舍利子以神通力令遣仰眠

不令覺知告諸大衆汝等大師眠如孩兒時舍利子
告目連曰汝爲大衆可速現神通迴心向佛是時大
目捷連卽便身騰虛空具四威儀行住坐臥入火光
三昧放種種光明青黃赤白或身上出水身下出火
或身上出火身下出水東西南北具見四種神通現
神通已從空而下却坐本處是時大衆見大目捷連
具此神通心懷悲惱我若侍佛亦應具得神通道德
舍利子告大衆曰諸苾芻汝等若於佛世尊所有赤
心者可隨我去旣聞語已卽隨舍利子後往詣佛所
僧衆去後孤迦里迦苾芻卽喚提婆達多起令趣舍

利子時舍利子恐提婆達多不見我徒衆故必當懊
惱吐血而死遂便漸次緩緩遊行使提婆達多得見
我等於時提婆達多從睡起已拭目而趣舍利子以
神通力當路作大深坑提婆達多孤迦里迦塞荼達
驃等五人不知覺墮坑迷亂不知出處復自思惟我今
旣失徒衆莫知尋覓且歸本處時舍利子目捷連及
諸僧衆漸詣佛所到蘭鐸迦竹林園邊欲見世尊極
大羞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世尊大慈憐愍輒聲慰問
汝等苾芻極大疲勞來至我所今者人身難得已得

佛法難聞已聞六根難具已具善惡之事已具知之
我已成就如來應供正徧知明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊我常演說寂滅涅槃
究竟菩提說無明緣行行緣識識緣名色名色緣六
入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生
生緣老死憂悲苦惱若無明滅則行滅行滅則識滅
識滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸滅觸
滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有
滅則生滅生滅則老死滅老死滅則憂悲苦惱滅汝
等苾芻常思修學自利利他自利利他之法苦法不

善無利無樂究竟不善及於他四輩所得飲食衣服
臥具湯藥自身不善之事不應作者莫作但觀自身
及他有益益者常須修學於時諸苾芻等聞此法已
心生歡喜疑網皆除內外清淨有異苾芻等心生疑
惑而問世尊有何因業今被破和合僧佛爲諸苾芻
說過去業我自聚集作業今自受之非是他受苾芻
當知有情作業還有情受非無情受而說頌曰
假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時

果報還自受

爾時世尊告諸苾芻乃往過去清淨山林有一大仙

五百小仙以爲眷屬俱共修道時有客仙來過其所
主人不與如法供給看待客仙心生懊惱而恨便破
和合仙衆誘引彼諸小仙言我善解種種道術及五
神通我當教示汝當隨我後時大仙知此事已勸彼
客仙莫破我衆非是仙法巧設善言令生歡喜雖得
如是滅淨之語由勸不息設方便時世有辟支佛有
大慈悲少欲知足上勝福田遊行世間漸詣仙所大
仙見辟支佛端嚴殊勝心生歡喜供養恭敬而發願
言以此供養佛功德願我當來得大智慧神通之力
客仙雖成一切智願我能破彼和合僧衆結會古今

往時客仙我身是也五百仙人中有大仙主者提婆
達多身是爲此因緣黑業有黑業報白業有白業報
非黑非白業有非黑非白業報諸苾芻當知宜捨一
切不善之業修集善業應當修學時諸苾芻復有疑
故而白佛言世尊彼提婆達多何故內作於外外作
於內世尊告曰是提婆達多非是今身內作於外外
作於內過去亦復作如是惡諸苾芻諦聽我說往昔
有一野犍其性饕餮遊行聚落處處求食日至塗家
不覺墮於藍色盆中塗土已見拽出擲地於時野犍
遂宛轉灰土既見身體汙惡不淨便卽入河沐浴而

去身毛光澤似如藍色時衆野犴見其毛色異於尋常而生甚恠衆共問言汝是何人彼卽答曰我是帝釋天王之使冊我作禽獸中王時野犴作是思惟身是野犴色非本類時衆野犴共報獅子知獅子便告大獅子王獅子遂卽遣使令檢虛實其使到已見彼藍色野犴乘大白象諸禽獸等普皆圍繞如事獸王其使見已還來王所廣說如前大獅子王聞是語已便與軍衆往彼衆所見野犴王乘大白象衆獸圍繞大蟲及豹大力獸等親爲左右餘小野犴遠避而住心生懊惱便設方便於野犴中差一野犴令喚王母

其母問曰於我兒所有何伴屬野犴答曰內有獅子虎象我居外院母曰汝去定殺我子并說頌曰

我在山谷中歡戲 隨時得飲清冷水

子若不作野犴鳴 得居象上身安樂

使者還來報同類曰彼是野犴非是王種我於山中親見其母諸伴報曰我可試看卽便就彼然野犴法爾若一鳴時餘不鳴者身毛墮落餘卽鳴叫其王野犴作是念曰我若不鳴毛便落地若下象作聲必被他殺我今寧可象上作聲卽便鳴叫其象卽知此是野犴卽以鼻牽下雙脚踏殺空中天見說伽他曰

在內翻居外 合殊乃居中 斯皆不合爲

如野犴乘象

佛言苾芻汝等當知往時內翻爲外外居於中自滅其身野犴王者提婆達多是也由彼過去顛倒業故今亦如是破和合僧內翻爲外外乃居中時提婆達多旣趣舍利弗等不得廻還本處生大忿怒便打孤迦里迦等隨黨走衆而告彼言良由汝等失我徒衆時諸苾芻疑而問佛提婆達多以何緣故舍利弗等領其徒衆應暝不暝於自隨黨無辜輒便漫打佛告諸苾芻非但今身枉作事業亦曾過去別人銜婦枉

殺他人乃往過去有夫婦二象居住山澤母象姪逸與外象通旣被銜誘欲逐他去恐其夫覺事有乖競與其夫象入河澡浴語夫象曰誰能沒水久住不出夫唱我能便共沒水彼二伺其未出遂私相奔走其夫象入水多時乃一度出看其二象不見復入沒水如是再三便至困乏不已遂便出水尋婦不見於其水中處處討捕因此枉踏無量衆生至死爾時空中諸天而說頌曰

象身雖復大 智慧甚微淺 好婦被他將

枉殺諸舍識

佛告諸苾芻時夫象者今提婆達多是今亦如是別人作業別人受辱時諸苾芻咸皆有疑問佛世尊是一切智舍利子及目犍連云何如是能作善巧方便勸化導誘此五百苾芻捨邪歸正來至佛所佛告諸苾芻其舍利子及目連等非但今時誑得脫彼於過去世亦曾誑誘乃往過去世時有一丈夫常在山居善能弓射諸技藝後生一女長養漸大其人心念今我此女不應輒嫁若有男子弓劍業藝與我相似方嫁與之於後不久有二男子來習技藝一者學成五種技藝一者唯學成一餘四不得其人遂便將女嫁

與業成之者藝不成者心便忿恨捨離而去便就劫盜賊邊共爲伴侶以解用刀於要路處待彼丈夫欲相屠害於後不久其人眷屬乘車將過路逢商人多衆將度便問之曰汝等諸人何故不過答言有賊當路其人報言我等但過無勞畏懼諸人告曰汝若不畏請在先過我等諸人隨後而往既聞此語馳車便去諸賊徒等上樹遙望見彼車來報賊主曰今有車來其賊逆使一人汝今宜迴不須來過我於此處大有健兒其人報云汝雖極健我亦甚健於時賊主差五人來令與共戰咸皆致死又差三七人來亦都殺

盡後時總來衆戰並俱被害唯舊同學一人得存最
後二人交戰然女夫被其箭皆被賊人以刀揮斷竟
不能害且五百箭皆悉放盡唯殘一箭遷延而住其
婦問曰何以不射彼便報曰今我與君二人之命併
在此箭所以然者我留此箭有所防護今若放訖他
來害我并君亦死婦人見此卽便起舞運轉之間彼
賊樂觀遂忘禁禦其夫伺之卽便放箭應箭便死臨
命終時而說頌曰

此非彼車主 而能殺於我 因我起染心
觀他便失命

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

爾時世尊在王舍城王子侍縛迦菴沒羅園時未生
怨王曾於五月十五日夜將安居時明月澄天光景
華麗與諸臣佐后妃姪女在高樓上告諸人曰今旣
夜月清閑圓明可愛我及卿等欲何所作宜各述懷
啓請其事時有姪女應聲報曰大王人生行樂不可
虛度今此良宵可以遊戲恣情受五欲樂是王之事

復有一女言大王我今意欲此王舍城一切道俗共
爲歡會同受欲樂是王之事時王太子鄔陀夷白言
大王今此明夜大王親領四兵罰不臣國邊荒靜謐
戰勝旋歸是王之事復有大臣是外道徒黨曰言大
王此明月夜觸目清閑當十五日將安居時可於尊
者瞋刺拏等六大明師人所遵承爲物禪首各有五
百人無依徒侶常共隨逐現在王舍城將欲安居堪
消物利我等宜應就彼足下奉事供養此是王事復
有王子侍縛迦於衆中坐王告之曰汝侍縛迦何故
默然一無所說侍縛迦白言大王屬此芳辰朗月澄

淨人皆共愛將安居時然佛世尊具大威德有聖弟
子慈悲普覆爲世導師最上福田在我園中爲斯居
事宜親供養是王業也時末生怨王聞安說已卽整
威嚴乘大香象并將五百宮人五百象各持明炬與
諸眷屬詣菴沒羅園王於中路心驚毛豎便作是念
此侍縛迦將非與邊賊相知來誘引我害我命不卽
問侍縛迦曰汝佛世尊與幾多人在園中住報曰與
千二百五十苾芻王又問曰若非汝有異心既有許
多人衆吾何不聞聲歎之聲侍縛迦答曰彼佛世尊
三業寂靜心常在定弟子亦爾以是義故無喧雜聲

王聞此語心便決定更無疑難便至佛所下象馬已見佛世尊與諸大衆諸根寂定湛然如海遂便五體投地頂禮佛足合掌而白佛言世尊大慈三業寂靜唯願善誘導訓我兒得令似佛常無喧亂爾時如來以慈善心慰喻王曰善哉大王宜時就座諸有疑難恣其所問既坐定已白佛言世尊於世間中有種種業行有結花鬘者有竹作者或有屠膾或作販賣調伏象馬或言語或爲弓射或作乞求戰鬪勇力事王剃頭滌浣縫衣如是類各以自業求覓資財隨情修福著五欲樂世尊頗有如是衆生之類於現世中得

沙門果不時佛却問王曰大王於如是義曾問餘人以不王白佛言世尊於如是義我以曾問外道瞞刺拏等訖彼諸師等答曰於我經中說如是法無善惡業無善惡報無施與祀無施祀業無父母無父母恩無有此世他世無有修道得聖果者無有聖人無羅漢果者四大散已無所依止若有人言今世後世業因業果真實有者皆是妄言智慧所說愚人所談二俱皆空時未生怨王復白佛言世尊我問六師種種實義彼皆妄答如人問菴沒羅果他將梨果而答之若問梨時便將菴沒羅答邪見六師瞞刺拏等正問

邪答是外道等雖作如是種種邪說種種邪答皆不入我意亦不隨喜捨離而去更問諸餘六師外道耒羯利俱賒離子等於今在世一切衆生作種種業作種種行種種技藝侍養父母供養三寶供給悲田於如是等衆生類中依因此業類有得道及聖果不彼卽答曰於我經中作如是說無因無果無善無惡無有煩惱無有斷者無有涅槃無有得者三世之中所有因果皆悉空無一切皆是自然智者自智愚者自愚無有修者亦無得者亦無自利亦無利他一切衆生無因生無因滅如是師等皆作如是妄說非善說

非理說我作東問他在西答我雖聞如是種種邪說不入我意亦不隨喜亦不領受辭捨而退更復詰彼散近移所亦作如是種種間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卽答曰大王當知我所說者當教衆生自行殺生教他殺害自所斫他自炙炙他自行偷盜教他偷盜自行姪欲教他姪欲自作妄語教他妄語自行飲酒教他飲酒自行劫盜教他劫盜破家破國所逢衆生地行空中悉皆殺害若殺無量無邊衆生若能恒河此岸殺無邊衆生作無邊惡恒

河彼岸供養無量無邊衆生作無量無邊功德此爾衆行並無因無果無得無失無增無減世尊我問正義他作如是種種妄說我作東問他乃西答我聞此已亦不歡喜亦不隨喜便捨而去復往餘處阿市多雖捨甘拔羅所我如前正問他亦如前邪答作如是說都有七物是七種物體是自然亦非他作非是他生不從他有非聚非散常侍自然何等爲七地水火風苦樂命是七種物無人能造亦不相妨於善於惡及苦樂不苦不樂此之七事作與不作俱無記驗亦無報無有死者亦無殺者萬四千種樂更有六萬三

業二業一業半業等惡若能具造如是種種諸惡卽得解脫生死苦難

下餘世尊正答廣如毗奈耶雜事

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第二十

金璽居士于王德施費刻此
根本說一切有部毘奈耶破僧事卷二十計字
七千五百二十三箇該銀三兩三錢八分五厘
崇禎丙子歲仲冬月金沙顧龍山識

有

下屋記以本館所藏卷二十一

五

果行並無因無果無得無失無知無知世尊

我他作如是重更究之

崇勝西于歲中今民金起過歸山端

水千端一民寶時風奈湘來曾專為二十信字

金置局王于王歲蘇貴岐北

說都有七物是七種物體是自然亦非他作

生今從他有不聚非散常待自然何等為七

財本道一使有清池奈湘湘齡羅緣第二

野演張全張苦難吸如奈耶聯軍作俱無記驗亦

衆二業一業半業等源法韻具鼓吸具鼓蘇滿源唱

三十八