

不本說一切有部毘奈耶破僧事

六之十

樂

C40
4514
117

C40-4514

可翁王座請大藏
家書置之武州無
我微瑤院直宿不
為學者取詩出院
當出三世鐵中機轉



B 64853

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第六

唐三藏法師義淨奉制譯

爾時大梵天王白佛言世尊於此世間有諸衆生或
生或老然其根性有上中下利鈍不同形相端嚴性
行調順少諸煩惑亦少煩惑種類由不聽正法故所
解狹劣世尊如喞鉢羅華鉢特摩華俱沒阨華奔茶
利迦華並於水中或生或老其華根性有上中下一
浮出水一與水齊一居水下衆生亦爾於世間中或
生或老然諸根性有上中下利鈍不同形相端嚴性
行調順少諸煩惑亦少煩惑種類由不聽正法故所

解狹劣爲是人故當說正法時彼諸人聞說法寶並
皆悟解爾時世尊聞是請已便作是念我以佛眼觀
彼衆生性差別不作是念已卽以佛眼觀見有情或
生或老然其根性有上中下利鈍不同形相端嚴性
行調順少諸煩惱亦少煩惱種類由不聽正法故所
解狹劣爾時世尊卽於有情起大悲心而說頌曰

若有於法深樂聽 我卽當開甘露門

如其譏慢自輕人 大梵我終不爲說

爾時大梵天王聞此頌已作如是念佛於今者欲說
正法心生喜躍頂禮佛足遶佛三匝忽然不見時佛

世尊後作是念我於今者爲誰先說又作念言有哥
羅哥往在因中曾爲我師及以種種供給我當爲彼
先說正法爾時空中諸天白言世尊其哥羅哥命終
已來經今七日世尊亦以佛眼觀知命終經今七日
復作念言彼哥羅哥不聞我法失大利益若得聞法
利益無邊又復念言我今當爲愍達羅摩子說法由
於因中爲第二師種種供給我故爲說空中諸天亦
白佛言此愍達羅摩子昨夜命過佛亦觀知昨夜命
終復作是念彼不聞我法失大利益若得聞法利益
無邊爾時世尊便作是念我欲先爲何人說法復作

是念應爲彼五人先爲說法何以故我昔苦行之時
彼等五人信心尊重承事供養復作是念彼等五人
今何所在爾時世尊超人天眼觀察乃見五人在婆
羅宛斯仙人墮處施鹿林中見已從菩提樹坐下而
起往詣迦施那國婆羅宛斯城乃路逢一外道名爲
親近彼見世尊形容端嚴清淨色相善好問曰具壽
喬答摩諸根端正清淨顏容皮膚細滑於何教師而
得出家受誰法教爾時世尊卽說頌曰

我今不從師受業 亦無比類同於我
世間所應開覺者 唯我一人善能曉

一切通達超出世 而於諸法無所著

咸皆棄捨證解脫 自然覺悟不從師

旣無有人類於我 所以自然覺一切

如來天人大導師 已證一切智力具

爾時世尊說此頌已詣迦施羅國婆羅宛斯城仙人
墮處施鹿林中是時五人在彼林中遙見世尊各相
謂言共立一制此沙門喬答摩性多緩慢常爲邪命
斷惑數退彼今廣餐美食所謂酥蜜酪等以酥油塗
身香湯洗浴彼喬答摩來至我所我等不應起迎頂
禮亦莫喚坐彼若坐時亦任遠坐立制纔意如來漸

漸近五人所時彼五人不勝如來威德尊重從座而起一人爲如來安座一人爲如來取水一人爲如來安置洗足器二人迎接爲受三衣善來喬答摩可坐此座世尊作是念此愚癡人共立章制而便自犯作是念已就座而坐五人供養未知世尊得成正覺心生輕慢所有言說皆喚如來在俗名號或喚喬答摩或喚具壽或喚種族是時世尊見毀訾已告五人曰於如來處莫喚俗姓喬答摩具壽種族名字若如是毀訾如來者失大利益生生之處於長夜中而受苦惱何以故若復有人頻喚如來俗姓名號等彼無智

人生生之處失大利益常受苦惱汝等應知自今已去於如來所莫喚俗姓五人報曰具壽喬答摩汝先苦行不得正覺智慧之法亦復不見善安樂住汝不可得何謂今日破戒棄捨苦心不能定癡狂心亂廣受好食所謂酥乳酪等酥油塗身香水洗浴一無苦行如何乃言得成正覺世尊報曰汝愚癡人不見如來前後相貌諸根差別五人報曰具壽喬答摩如是相貌我見差別爾時世尊告五人曰出家之人不得親二種邪師云何爲二一者樂著凡夫下劣俗法及耽樂姪欲處二者自苦已身造諸過失並非聖者

所行之法此二邪法出家之人當須遠離我有處中
之法習行之者當得清淨之眼及大智慧成等正覺
寂靜涅槃何爲中法何謂入聖道云何爲入所謂正
見正思惟正語正業正命正精進正念正定爾時世
尊而爲五人以決定心說如是教時五人中二人侍
佛學法三人晨時乞飯還至本處充六人食又於中
後三人侍佛學法二人入村乞食還至本處五人共
食唯佛世尊不非時食爾時世尊告五人曰此苦聖
諦法我未曾聞由如理作意精勤力故得淨慧眼智
明覺生此苦集聖諦法我未曾聞由如理作意精進

力故得淨慧眼智明覺生此苦滅聖諦法我未曾聞
由如理作意精進力故得淨慧眼智明覺生此苦道
聖諦法我未曾聞由如理作意精進力故得淨慧眼
智明覺生復告五人此苦聖諦我未曾知今當應知
由如理作意精進力故得淨慧眼智明覺生此苦集
聖諦法我未曾斷今當應斷如理作意精進力故得
淨慧眼智明覺生此苦滅聖諦法我未所證今當應
證如理作意精進力故得淨慧眼智明覺生此苦道
聖諦我未修習今當應修如理作意精進力故得淨
慧眼智明覺生此苦聖諦我已遍知不復更知先未

會聞由如理作意精進力故得淨慧眼智明覺生此
苦集聖諦我已永斷更不復斷先未曾聞由如理作
意精進力故得淨慧眼智明覺生此苦滅聖諦我已
作證更不復證先未所證由如理作意精進力故得
淨慧眼智明覺生此苦道諦我已修習先未所習由
如理作意精進力故得淨慧眼智明覺生汝等五人
當知我先未得此四諦三轉十二種未生淨眼智明
覺不能超過人天乃至梵界諸沙門婆羅門一切世
間天人阿蘇羅未證解脫出離不離顛倒我不證無
上正智汝等當知我自修習此四聖諦三轉十二種

證已卽生淨眼智明了達正覺爾時我便超過人天
魔界梵界及世沙門婆羅門於人天阿蘇羅解脫出
離心所顛倒我得於正智無上正覺世尊說此法時
具壽憍陳如證於無垢無塵法中得法眼淨及八萬
天衆於法中亦證法眼爾時世尊告憍陳如曰汝證
已答曰世尊我已證佛復告曰憍陳如汝證法耶答
曰善逝已證佛言具壽憍陳如旣遍證法已是義故
號阿若憍陳如爾時地行藥叉衆聞世尊語同發聲
言仁者當知此佛世尊於婆羅痾斯城仙人墮處施
鹿林中三轉十二行法輪非諸沙門婆羅門人天魔

梵之所能轉令多人安樂故令多人利益故哀愍有情故由是義故天衆增益蘇羅損減爾時空行藥叉聞地行聲已亦同發聲乃至四天王天三十三天焰摩天覩史天化樂天他化自在天及諸梵天皆同時同刹那同臘婆同牟呼栗多發聲阿迦尼吒天聞是聲已亦同言曰仁者當知此佛世尊婆羅痾斯城仙人墮處施鹿林中三轉十二行相法輪非諸沙門婆羅門天人魔梵之所能轉爲令多人得安樂故爲令多人得利益故哀愍有情故天衆增長蘇羅損減世尊婆羅痾斯城仙人墮處施鹿林中三轉十二行相

法輪故因號此法經及此地名爲轉法輪處經爾時世尊復告四人曰有四聖諦云何爲四所謂苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦云何苦聖諦所謂生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦乃至五取蘊苦如此應知修習八聖道所謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定云何名集聖諦所謂愛欲更受後有愛喜貪俱行愛彼彼欣樂染愛爲捨離故應修習八正道云何滅聖諦所謂後有愛欲更受有喜愛相應攀緣染著爲滅壞休息永沒離欲見證故修習八正道云何道聖諦所謂八聖道應當修習

世尊說此四諦法何謂阿若憍陳如證諸漏盡心得
解脫四人於此法中離諸塵垢證清淨眼爾時世中
有二應供一是世尊二是憍陳如爾時世尊復告四
人曰汝等當知色無我若色有我不應生諸疾苦能
於色中作如是色不作如是色是故汝等知色無我
故生諸疾苦不能作如是色不作如是色受想行識
亦復如是應知爾時世尊復告四人曰於意云何色
爲是常爲無常耶答曰大德色是無常告曰色若無
常爲苦非苦答曰大德是苦告曰色若無常苦者卽
是變壞若多聞弟子者執色是我我有諸色色屬於

我我在色中不答曰不也世尊告曰如是受想行識
爲是常耶爲無常耶答曰大德無常也告曰乃至識
等無常者爲苦非苦答曰是苦大德告曰識等無常
苦者卽是變壞若有多聞弟子執色乃至識是我
有識等識等屬我我在識等中不答曰不也大德告
曰是故當知諸所有色若過去若未來若現在若內
若外若麤若細若勝若劣若近若遠如是諸色非我
非我所有非屬於我我不在色由如實遍知應如是
見乃至受想行識亦如是見汝等聲聞弟子具足多
聞觀五取蘊離我我所如是觀已知諸世間實無可

取故不生怖畏無怖畏故內證圓寂我生已盡梵行
已立所作已辦不受後有爾時世尊說此法時彼四
人等聞此法已心得解脫證阿羅漢果是時世間有
六阿羅漢佛爲第一

爾時佛在婆羅痾斯城婆羅奈河邊時彼城中有長
者子名曰耶舍於日日中令奏女樂受五欲樂身心
疲倦卽便眠臥諸妓女等圍遶而睡爾時耶舍中夜
忽覺見諸妓女九孔流溢種種不淨頭髮蓬亂衣服
垢穢手足繁鬧囁言喧雜見此事已作是思惟我於
今夜在尸林耶心生驚怖起躡寶履其履價直百千

兩金趨至門邊大聲叫喚諸人當知苦來逼我諸人
當知苦來逼我悲泣雨淚時有非人隱耶舍聲不令
人覺卽爲開門爾時耶舍出王大門亦發大聲悲泣
哽噎復作是言諸人當知苦來逼我時彼非人隱耶
舍聲不令人覺便爲開門爾時耶舍出至城門如前
叫喚時彼非人亦爲開門爾時耶舍出城門已至婆
羅奈河邊爾時世尊河邊經行耶舍見水如前叫喚
佛聞其聲告言童子此處無畏汝可渡來於是耶舍
脫留寶履渡詣佛所頂禮佛足在一面立爾時世尊
卽將耶舍至其住處佛就本座時彼耶舍禮佛足已

對如來坐爾時世尊卽爲敷演妙法示教利喜諸佛
常法先說此法所謂布施持戒生天之因復說五欲
所有過患讚歎出家獨處山林思惟觀察斷諸煩惱
演說廣大微妙之法開示令解諸有聽者聞說此法
歡喜清淨無有疑惑佛觀知已更復爲說出世之法
所謂苦集滅道聖諦猶如浣衣先除垢穢既除清淨
已色卽易染耶舍亦爾初聞佛說心器清淨便能了
知四聖諦法證預流果見法得法極通達法究竟堅
法越一切怖望度一切疑惑不假他緣於大師教餘
不能引於諸法中得無所畏耶舍爾時得此法已心

大歡喜從坐而起整衣服頂禮佛足右膝著地合掌
向佛而作是言世尊我今入此微妙之法獲大勝利
從今已後乃至盡形歸佛法僧爲五戒鄔波索迦不
殺不盜不邪行不妄語不飲酒作是語已退坐一面
時彼耶舍出城已後妻從睡覺不見耶舍處處尋覓
莫知所在告父長者曰長者當知今子耶舍不知所
在長者聞已作如是念豈非我子被諸惡賊及以怨
家將出城外作無利耶作是念已卽於四方令諸馬
使自持火炬與諸人等處處尋覓遂出城門漸至河
側見有寶履價直百千便作是念我子定非惡賊得

去既脫寶履明知渡河長者即便渡河而去漸至佛所於時世尊遙見長者從外而來即以神力令彼長者雖入衆中不見其子時彼長者既至佛所頂禮佛足白言世尊見我耶舍以不佛言長者汝宜且坐容於此處與子相見時彼長者聞佛語已起歡喜心得未曾有禮佛雙足在一面坐爾時世尊爲說妙法示教利喜諸佛常法凡所演說先開布施持戒生天之因復說五欲所有過患讚彼出家獨處山林乃至令彼長者得預流果其子耶舍猶著俗時種種珍寶莊嚴之具得阿羅漢果爾時世尊卽攝神力而說頌曰

調伏寂靜持淨戒 常以妙法自莊嚴

於諸含識無害心 是謂沙門苾芻行

於是時中世間有七阿羅漢佛爲第一爾時長者忽見其子在佛前坐見已告曰童子汝來共汝歸家汝母相憶悲傷啼泣爾時世尊告長者曰於意云何頗有已得無學智見證四諦法彼人還家餐吐食不長者各曰不也大德佛言長者汝今已得有學智見證四諦法不答曰已得佛告長者曰此耶舍童子已得無學智見證四諦法長者白言我子耶舍獲大果利得無學智見證四聖諦理所謂苦集滅道爾時長者

白佛言世尊願佛世尊至明日時與子耶舍來我宅
中受我供養爾時世尊默受其請長者知佛許已禮
足而去爾時世尊至時著衣持鉢與耶舍童子到長
者宅耶舍母妻在中門傍待佛世尊及其耶舍既見
佛來自以其手嚴飾牀具敷設已訖請世尊坐爾時
世尊卽就其座時耶舍母及妻禮世尊足在一面坐
爾時世尊卽爲說法示教利喜先演布施持戒生天
之因次復修習斷諸煩惱乃至證預流果爾時其母
及妻旣見法證法已卽從坐起禮佛雙足白言世尊
我於今日得此妙法盡此形壽歸佛法僧永持五戒

作鄔波斯迦願佛世尊今日今時受我供養世尊默
然而許時耶舍母見佛許已卽於家中辦諸清淨上
妙飲食於世尊前飾一香壇奉諸香味而以供養世
尊食已灑掃清淨重以香華周匝供養在一面坐如
來爾時重爲說法卽便而去時婆羅痾斯城諸長者
等聞第一長者子耶舍剃除鬚髮披於法服隨佛世
尊而作弟子其第二長者子名曰富樓那其第三長
者子名曰無垢第四長者子名曰驕梵拔提第五長
者子名曰妙肩聞耶舍出家咸作是念今耶舍童子
生於貴家富有珍寶身體端嚴恒受快樂捨其所好

爲佛弟子將知如來甚大威德法亦微妙我等應當
剃除鬚髮侍養如來學受勝法作是議已卽共同心
從婆羅泥斯城至世尊所禮世尊足在一面立白佛
言世尊願與妙法我等出家爲佛弟子依如來教奉
持梵行佛告諸長者子曰今正是時善來苾芻汝便
出家修諸梵行作是語已彼長者子等鬚髮自落袈
裟著身成苾芻相如經七日曾出家者其所悟解如
百歲苾芻爾時世尊重爲說法汝等苾芻獨一靜處
遠離喧雜常守自心勤修苦行今旣出家應求梵行
度於彼岸證自正智得佛神通盡於生死梵行建立

辦於所作勿受後有如斯修者得無生果時四苾芻
聞佛此言卽便解悟證阿羅漢果時世間有十一阿
羅漢佛爲第一婆羅泥斯城中有五十豪族家聞此
五長者子咸皆出家剃除鬚髮而披法服證阿羅漢
果各作是言如來教法甚爲深妙令彼五長者子各
捨豪富而爲出家我等諸人亦宜詣佛而爲弟子作
是議已咸至佛所頂禮佛足在一面立白佛言世尊
願聽我等於善法律中出家而爲苾芻常修梵行佛
言善來苾芻鬚髮自落袈裟著身如經七日曾出家
者佛言具壽夫出家者獨處山林遠離喧雜常守自

心勤修苦行度於彼岸證自正智得佛靜力盡生死
際勿受後有如斯修者得無生果時五十苾芻聞佛
言已心獲無礙證阿羅漢果時此世間有六十一阿
羅漢佛爲第一爾時佛住娑羅痾斯城仙人墮處施
鹿林中六十苾芻前後圍遶爾時世尊告諸苾芻我
今與汝於一切天人繫縛之中而得解脫汝等各可
隨詣諸方爲諸衆生作大利益且令汝等各各而往
不用同行我亦往優樓頻螺聚落爲利益故爾時惡
魔作是念言此沙門喬答摩住於娑羅痾斯仙人墮
處施鹿林中爲聲聞衆如是說法云我於一切天人
繫縛中而得解脫汝等苾芻亦於一切天人繫縛中
同得解脫汝等應往人間廣爲利益汝等應各別行
不用同往我亦將詣優樓頻螺聚落者我今應當爲
彼作諸障礙爾時惡魔作是念已化爲摩納婆往詣
佛所卽於佛前而說頌曰

汝不得解脫 而作解脫想 汝在繫縛中
不能解脫我

爾時世尊作是念言今者惡魔願我散亂世尊知已
說頌報曰

人天繫縛中 我已得解脫 罪者今當知

我已摧伏汝

爾時惡魔便作是念此喬答摩能知我心作是念已
便生懊惱內懷惡悔便滅而去爾時世尊復告諸苾
芻曰我於天人繫縛中而得解脫汝等亦得解脫汝
等應往餘方作諸利益哀愍世間爲諸天人得安樂
故汝等不得雙行我今亦往優樓頻螺聚落諸苾芻
等咸奉佛教唯然而去爾時世尊往婆羅痾斯城優
樓頻螺聚落既到於彼詣白疊林在一樹下宴坐而
住時有六十賢部在聚落外於日中與諸女樂共
相嬉戲有一女人失衆所期棄而出去時六十賢部

尋覓此女漸次往詣至白疊林便見世尊坐一樹下
顏貌端嚴若有見者發清淨心調伏諸根意得寂靜
成就最勝猶如金幢光明殊妙諸人見已便詣佛所
白言大德頗見一女人不世尊報曰彼女人者是汝
何親諸人白言我六十賢部在聚落外於日中令
諸女樂作於倡伎此一女人失我所期棄我而去我
今覓來告言諸人於意云何汝今所要爲求女身是
要爲求自身要耶諸人報曰大德求女身無益尋求
自身最爲第一世尊告曰童子汝等來坐我今爲汝
宣說妙法時六十賢部頂禮佛足却坐一面佛說妙

法示教利喜諸佛常法先說此法所謂布施持戒生
天之因復說五欲所有過患讚歎出家獨處山林思
惟觀察斷諸煩惱演說廣大微妙之法開示令解諸
有聽者聞說此法歡喜清淨無有疑惑佛觀知已更
復爲說出世之法所謂苦集滅道四聖諦理猶如浣
衣先除麤垢得清淨已色卽易染六十賢等初聞佛
說心器清淨便能了知四聖諦法證預流果見法得
法極通達法究竟堅法越一切希聖度一切疑惑不
假他緣於大師教餘不能引於諸法中得無所畏六
十賢部得此法已心大歡喜從座而起整衣服頂禮

佛足雙膝著地合掌向佛而作是言世尊我等入此
微妙之法獲大勝利從今已後乃至盡形歸佛法僧
受五學處爲鄔波索迦不殺不盜不邪行不妄語不
飲酒作是語已禮佛而退爾時世尊夜旣曉已於晨
朝時著衣入多軍村作是思惟於此村中我先爲誰
說法復作是念是時村主有其二女一名歡喜二名
歡喜力我先往昔欲捨苦行時此二女人先以乳糜
及與酥蜜供養於我我食此故身力強健爾時世尊
作是念已往二女家彼二女人遙見世尊爲佛敷設
座已奉迎世尊禮佛足作如是言善來善來世尊惟

願世尊入就此座爾時世尊而就其座時彼女人頂禮佛足却住一面佛爲說法示教利喜廣說乃至於諸法中得無所畏爾時二女卽從座起整衣服頂禮佛足雙膝著地合掌向佛白言世尊我遇妙法獲大勝利從爾今後乃至盡形歸佛法僧爲鄔波斯迦作是語已白佛言世尊今日慈悲受我微供爾時世尊默然受請時彼女人見佛受已卽於佛前作其泥壇世尊洗手足已如法而坐時彼二女布設種種清淨甘美飲食自手行食頻頻將來而爲供養世尊食已洗手收食器已掃灑其地燒香散華頂禮佛足却坐

一面爾時世尊便爲說法示教利喜呪願而去將欲出村便作是念於此摩揭陀國誰有最尊外道及婆羅門聞我說法生信敬心令衆多人得入我法時有外道名優樓頻螺迦葉老年一百二十有五百弟子在尼連禪河邊林中住修習苦行時摩揭陀國一切諸人皆生恭敬尊重供養爲勝福田如阿羅漢我今往彼爲說妙法令衆多人獲大勝利作是念已往尼連禪河邊至迦葉所其優樓頻螺迦葉遙見世尊卽嚴飾牀座佛就而坐而作是語善來善來大沙門多時不見沙門來此共相問訊曰大德起居輕利不作

此語已相對而坐佛告迦葉仁是尊重於此火舍請
覓一邊寄停一宿迦葉波曰我非尊重然此石室有
大毒龍恐相損害佛告迦葉我請此舍龍不損我迦
葉報曰大沙門若龍不損汝隨意而坐爾時世尊於
初夜分洗手足已便入火室如常敷草結跏而坐正
念不動時彼毒龍遙見世尊心生瞋怒便吐毒烟時
佛世尊以神通力從口出烟遮彼毒烟時彼毒龍見
佛出烟瞋心猛熾遍身出火爾時世尊爲欲調伏彼
毒龍故入火光三昧遍身出火於其石室猛火熾然
時迦葉波於中夜分從本處出觀其星宿遙見石室

火焰熾然便作是念大沙門喬答摩顏色端正苦哉
苦哉不用我語今被毒龍火燒成灰告諸弟子汝等
各各將水滅火救大沙門爾時世尊知迦葉意便作
是念爲欲調伏彼毒龍故更入三昧出種種火光滅
毒龍火不損龍身時彼毒龍見種種火心生怖畏來
詣佛所便入鉢中蟠身而住世尊知龍調伏從定而
起擎鉢而去至迦葉所迦葉見已卽便問曰大沙門
汝得存耶世尊告曰我得平安迦葉問曰於汝鉢中
而有何物世尊告曰此是毒龍汝所畏者我已調伏
在此鉢中迦葉見已而作是念沙門喬答摩雖有大

威德善能如是然我亦是阿羅漢爾時世尊在優樓
頻螺迦葉住處聚落林中時迦葉波有五百摩納婆
各各供養祭祀火壇三所其數總有一千五百火壇
彼五百摩納婆於晨朝時欲祭祀火壇於時然火並
皆不著其摩納婆等俱怪斯事遂往迦葉所自言我
等今欲供養火壇然火並皆不著迦葉聞此語已便
作是念緣大沙門近我住處有其威力然火不著作
此念已詣世尊所作如是語沙門當知我五百摩納
婆欲祭祀火壇然火並皆不著緣有斯事俱來白我
我如是思念爲大沙門近我住處有其威力然火不

著佛告迦葉曰汝今欲得火著不迦葉報曰欲得火
著作此語已所事火壇並皆同起咸悉熾盛迦葉見
已而作是念沙門喬答摩雖有威德善能如是然我
亦是阿羅漢爾時世尊住於優樓頻螺迦葉修道所
於樹林中其摩納婆祭祀火已欲滅其火不能得滅
於時摩納婆詣迦葉所而自言鄢波駄耶當知我等
祭祀火已欲滅其火而不能得爾時迦葉復作是念
大沙門喬答摩近我住處將非彼力令火不滅作是
念已詣世尊所而白佛言大沙門願知我此摩納婆
等祭祀火已欲滅其火而不能得是故我作念大沙

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第七

唐三藏法師義淨奉 制譯

爾時世尊住迦葉修道所止林中迦葉異時祭祠火
已欲滅其火而不能得于時迦葉便作是念大沙門
今近我住將非彼力火不滅耶作是念已往詣佛所
而白佛言大沙門當知我於此處祭祠火已欲滅其
火而不能得是故我作是念大沙門於我近住將非
彼力令如此耶作是念已佛告迦葉汝今欲得滅此
火耶迦葉白曰大沙門我意欲得除滅此火其火卽
時以佛神力悉皆除滅是時迦葉便作是念大沙門

雖能如是有大神力然我亦是阿羅漢爾時世尊住
優樓頻螺迦葉修道所止林中後於異時迦葉所居
精舍屋宇四面一時其焰俱熾欲滅其火而不能得
是時迦葉與其眷屬及諸大眾同心相勵撲滅其火
亦不能得爾時迦葉便是念此大沙門於我住處
將非彼力縱此焰耶作是念已詣世尊所白佛言大
沙門我所居止屋宇精舍四面忽然熾炎災起我及
眷屬與諸大眾齊心撲滅而不能得是故我生是念
大沙門於我近住將爲彼力致使如是作此語已世
尊告曰汝意欲滅其火以不迦葉白曰大沙門我意

願欲除滅此火是時焰熾以佛神力盡皆滅沒優樓
頻螺迦葉復作是念甚奇世尊雖能如是有大神力
然我亦是阿羅漢爾時世尊住於優樓頻螺迦葉修
道林中時四天王於其夜分身坐一面是時優樓頻
螺迦葉於其夜中因觀星曆乃見佛前有四火聚光
明遠及便作是念此大沙門同我事火是故彼邊有
四火聚爾時優樓頻螺迦葉至於明日詣世尊所白
言大沙門知我所見不昨夜因觀星宿大沙門前見
有火聚見已作念此大沙門如我事火佛言迦葉我
非事火昨夜爲四天王於我處聽法所以有此光明

非餘火聚爾時優樓頻螺迦葉復作是念此大沙門
雖然如是神通威德然我亦是阿羅漢爾時世尊住
優樓頻螺迦葉修習林中時梵王帝釋於其夜分身
暉赫如二火聚來詣佛所頂禮雙足退坐一面是時
優樓頻螺迦葉於夜分中因觀星宿遙見佛前有二
火聚光明遠及便作是念此大沙門同我事火是故
彼邊有此火聚至明往世尊處白言大沙門知我見
不昨夜因觀星宿大沙門前見二火聚卽作是念此
大沙門如我事火佛言迦葉我不事火昨夜爲梵王
帝釋來於我處聽法所以有此光明非餘火聚爾時

優樓頻螺迦葉復作是念此大沙門雖有如是神通
威德然我亦是阿羅漢爾時世尊住優樓頻螺迦
葉修學林中摩揭陀國人有其時會七日之中皆往
優樓頻螺迦葉處興大供養時旣將至迦葉作念若
摩揭陀國人來詣於此觀此沙門如是神力必應捨
我定當隨彼其大沙門於七日間若不住此斯爲善
事于時世尊知其所念遂屏身相使令不現是時國
人供養將畢迦葉獲大利養衆旣散已迦葉復作是
念我七日中得大所須今若大沙門來於此處我當
供設于時世尊知彼所念卽爲現身迦葉遙見卽作

是念語大沙門汝亦還來佛言迦葉我還至此迦葉問大沙門七日已來何故而去佛答迦葉汝先豈不作如是念耶若摩揭陁國人來詣我處見此沙門神力威德人應捨我定隨彼耶其大沙門於七日間不住於此斯爲善事于時我知汝念所以於七日中而不住此迦葉復言旣知我意而去今何得還佛言汝今復作是念我已獲得所須供物若大沙門來於此處我當供設復知汝念所以却來迦葉言大沙門我實有此念便白佛言大沙門汝諸飲食隨意受用是時迦葉復作是念此大沙門雖有如是大威神力不

可思議然我亦是大阿羅漢爾時世尊住優樓頻螺迦葉修習林中迦葉來請世尊曰大沙門願見住此我等如法資設供給世尊默然受之迦葉旣知世尊受請卽便自手敷辦器具而造飲食詣世尊所告言沙門食飲辦訖願自知時世尊報迦葉曰汝當先去我隨汝卽來爾時世尊迦葉去後以神通力往瞻部樹取得其果香美鮮色滿鉢盛已來迦葉處就座而坐迦葉後至見世尊已問言大沙門汝早此耶答言已至迦葉復問曰大沙門鉢中是何物耶佛言汝向請我汝去之後我已定力往瞻部樹取此果來其色

香美汝若須食而可取之迦葉曰願大沙門隨意自食是時優樓頻螺迦葉復作是念此大沙門有大神力如是威德然我亦是阿羅漢果是時世尊將贍部樹果乃至菴摩羅果迦畢他及將俱盧自然粳米皆同上爾時世尊住優樓頻螺迦葉修習林中時迦葉自手造食了已卽往請佛世尊著衣持鉢就座而坐迦葉見佛坐已卽取佛鉢置諸妙食自手奉佛世尊受已往別處食至彼須水時天帝釋知佛須水便至佛所以指擊地涌泉流現時彼迦葉後時經行見此泉水涌流而作是念我住此久不見其泉今日何得

忽有斯水往世尊所白言大沙門我住此久不見其泉今日何得忽見如是誰爲佛言迦葉我昨日受汝飲食來坐於此而欲喫食爲須水用時天帝釋觀知我意速來於此以指擊地流泉涌出所以有此泉水其泉號爲手擊之泉于時迦葉復作是念此大沙門有如是神力難可思議然我亦是阿羅漢爾時世尊住優樓頻螺迦葉修學林中時佛世尊晡時出遊泉所脫諸衣服入泉沐浴而欲出水於其岸邊有一大樹名遏堅那去佛甚遠爾時世尊舒手欲捉其樹卽便低屈佛攀枝出於時迦葉見此事已而作是念其

大樹先來不屈今誰低曲詣世尊所白言大沙門此大過豎那樹先不低曲今誰屈爲佛如上說此樹號爲手攀過豎那樹迦葉復作是念此大沙門有如是神力然我亦是阿羅漢爾時世尊住於優樓頻螺迦葉修習林中佛得糞掃衣而欲浣濯念言用何物洗時天帝釋知佛所念持一大石置於泉邊白言世尊願見受用爾時如來卽浣糞掃衣已復作念云用何物曬時天帝釋觀知佛意往餘山中取一方石置於佛前白言世尊可於此曝世尊以衣覆石之上於時迦葉來見此石而作是念未曾覩此二石今何忽有

往問世尊佛言迦葉我欲浣曬衣服而念用何物時天帝釋知我所念持此二石一用浣衣一爲曬服迦葉復作是念此大沙門有如是神力然我亦是阿羅漢爾時世尊住於優樓頻螺迦葉修道林中時往尼連禪河渚邊經行水忽泛漲過沒人頭世尊在彼水卽四邊波止如來安然經行迦葉遙見此事念云其大沙門有如是相好今被水漂卽共諸弟子乘小船入河見世尊在中經行之處波水不及問言大沙門猶得活耶世尊答言迦葉我今安壽迦葉曰大沙門可上此船世尊以神力忽然不見現於船上迦葉見

是事已復作是念此大沙門雖有如是大威神力然我亦是大羅漢爾時世尊知優樓頻螺迦葉心欲所念便作是言迦葉汝非是阿羅漢果亦不是阿羅漢向亦不知阿羅漢道迦葉聞是語已便作是念大沙門喬答摩知我心所念念已合掌向佛白言大沙門惟願聽我於大沙門法律中出家受具足戒成苾芻性令我於大沙門法中修習梵行世尊告曰若欲出家汝弟子等知汝以不迦葉答曰彼皆不知世尊告言汝名稱遠聞衆知汝善智慧具足是故應當告汝弟子聽汝者隨意所樂迦葉聞佛語已便卽往至本

所住處告諸弟子汝等當知我今欲於大沙門喬答摩法中出家受具足戒汝等意者所欲云何彼衆白曰我等所學鄔波駄耶今若去者我當隨從修習梵行迦葉報曰汝等若能隨學我者所著鹿皮樹皮錫杖祭器悉能棄擲尼連禪河中當隨意去諸弟子等聞是語已所有衣服祭器等物悉皆棄置尼連禪河擲是物已還迦葉所便作是言悉令棄者今皆已捨應作何事惟願指授爾時優樓頻螺迦葉及五百眷屬往詣佛所而作是言大沙門我告徒衆悉已聽許惟願度我於善法律中出家受具足戒成苾芻性爾

時優樓頻螺迦葉有弟二人一名那提迦葉二名伽耶迦葉各有弟子二百五十人先於尼連禪河岸勤修梵行處修寂靜行那提迦葉住居下流後於一時尼連禪河中乃見鹿皮樹皮錫杖祭器等物並被漂沒見是事已皆作是念我等同修梵行者有何災難如是等物被漂沒耶爲是王害爲是賊侵爲被火燒爲水漂損然我等同梵行者應當往彼尋問其事爾時那提迦葉伽耶迦葉等往詣優樓頻螺迦葉修道所到已於其側近乃見優樓頻螺迦葉披僧伽胝除棄鬚髮於大沙門所住一面坐聽受妙法見已向優

樓頻螺迦葉作如是言具壽此出家法勝舊法不答言勝彼爾時那提迦葉伽耶迦葉作如是念今此大沙門有大神力必應更有勝妙上法若不爾者優樓頻螺迦葉耆年宿德過百二十摩揭陁國人尊重瞻仰大眾咸謂是阿羅漢今者棄本所學依大沙門出家修道我等亦應隨大沙門出家學道如是念已卽共合掌頂禮佛足惟願聽我於大沙門法律中出家受具足戒成苾芻性令我於大沙門法中修習梵行世尊告曰若欲出家汝弟子衆知汝等不那提迦葉伽耶迦葉答言彼皆不知世尊告曰汝等名稱遠聞

衆所知識智慧具足是故應當告汝弟子若聽汝者
隨意所樂那提迦葉等聞佛語已便卽徃至本所住
處告諸弟子汝當知我欲於大沙門喬答摩法律中
出家受具足戒汝等意者所欲云何彼衆答曰我等
所學本依鄔波駄耶今若去者我等大衆悉願隨從
修習梵行迦葉報曰汝等若能隨學我者所著鹿皮
樹皮錫杖祭器悉能棄擲尼連禪河中者當隨意去
諸弟子等聞是語已所有衣服祭器等物悉皆棄置
尼連禪河中擲是物已還鄔波駄耶所便作是言悉
令棄者今皆已捨應作何事惟願攝授爾時那提迦

葉伽耶迦葉共將弟子五百人俱徃詣佛所而作是
言大沙門我告弟子悉已聽許唯願度我於善法律
中出家受具足戒成苾芻性於大沙門處修習梵行
世尊告曰那提迦葉伽耶迦葉善來應修梵行作是
語已那提迦葉等及五百弟子皆得出家受具足戒
成苾芻爾時世尊度一千被髮外道受具足戒於優
樓頻螺池隨意住已漸漸遊行至伽耶山住其山頂
空堵波處與舊被髮出家外道一千苾芻而共居止
爾時世尊以三種神通化千苾芻三神通者所謂神
足通記說通教授通神足者如來入三摩地以心定

故卽從本座忽然隱沒現於東方上昇虛空行住坐臥入火光定卽於身內出種種光所謂青黃赤白及以紅色雙現其相身下出火上流清水身下出水上發火光東方旣爾南西北方亦復如是旣現相已從彼虛空沒還復本處而現此是世尊神足通記說通者所謂苾芻應觀察心意識如是應善尋伺不應不善尋伺此亦意念此亦證身識此爲世尊記說通教授者告諸苾芻所有諸法悉皆熾然何者一切熾然眼熾然色熾然眼識熾然眼觸熾然爲因眼觸內所生受或苦或樂非苦非樂亦是熾然以何火熾然

貪火熾然瞋火熾然癡火熾然生老病死愁歎憂悲苦惱亦復如是火然此皆爲苦眼旣如是耳鼻舌身意亦復如是此是世尊教授通世尊說此法時彼千苾芻不受後有故於諸有漏心得解脫皆得阿羅漢果爾時世尊在摩揭陀國伽耶山頂窣堵波處與千苾芻俱先是舊被髮外道皆證阿羅漢果盡諸有漏應作已作所作已辦捨諸重擔逮得已利斷諸有結心正解脫摩揭陀國大衆人民因遊行故聞釋迦種中生一太子在雪山側近彌迦河岸劫比羅仙人住處去斯不遠有占相師善閑方術授太子記若在家

者紹轉輪王位能降四方以法化世七寶具足所謂
輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏寶主兵寶千子圍遼
端正勇健摧伏他軍盡四洲界普能王化無有怨敵
苦惱刀仗悉皆屏息安樂而住若出家者以正心信
捨家趣非家剃除鬚髮被服袈裟證無上覺成阿羅
漢世間讚詠名稱遠聞彼遊行人聞斯語已往詣頻
毗娑羅王所而作是言大王當知我等遊行至此人
間聞釋迦種中生一太子於雪山側近苾芻河岸劫
比羅仙人修道之處乃至世間讚詠名稱遠聞悉如
上說惟願大王煞彼太子若除滅者大王當得國祚

長遠其王報曰汝等諸人莫作是語何以故彼釋迦
太子若得金輪王位我當隨從若成正覺當爲執侍
親近供養爾時摩揭陀主頻毗娑羅王昇樓閣上乞
五種願願我國出大教導師如來應正等覺明行圓
滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵
令我於彼敬事瞻仰所說法要令得開悟得聞法已
受持淨戒如法而住於時世尊在伽耶山遙見大王
聞此語已告諸苾芻曰此頻毗娑羅王在樓上發五
種願悉如上說復次摩揭陀國大衆生民因遊行故
先聞釋迦種中生一太子在雪山側近涼伽河岸劫

比羅仙人住處去斯不遠有瞻相師善闢方術授太子記若在家者紹輪王位能降四方以法化世七寶具足所謂輪寶馬寶珠寶女寶主藏寶主兵寶千子圍遶端正勇健摧伏他軍盡四洲界普能王化無有怨敵苦惱刀仗悉皆屏息安樂而住若出家者以正信心捨家趣非家剃除鬚髮被服袈裟證無上覺成阿羅漢世間讚詠各稱遠聞彼捨輪王位而求出家得阿耨多羅三藐三菩提今見在伽耶山頂窣堵波處與千苾芻前後圍遶並是舊被髮外道皆證阿羅漢果盡諸有漏應作已作所作已辦捨諸重擔逮得

已利斷諸有結心正解脫聞是語已往頻毗娑羅王所而作是言大王當知我等遊行至此人間先聞彼釋迦種中生一太子乃至成無上覺在伽耶山與千苾芻前後圍遶盡是有結心正解脫惟願大王親近供養彼佛世尊若如此者令王國土安隱豐樂王聞語已甚大歡喜卽命一人令往佛所如我辭曰頂禮雙足曰言世尊起居輕利少病少惱安樂住不作是言已復稽請曰惟願世尊與諸苾芻來就我所住王舍城受我一生供養四事使者受王如是語已往伽耶山至世尊所頂禮佛足而作是言摩揭陁主頻毗

娑羅故遣我來稽首世尊起居輕利少病少惱安樂
住不佛言王及汝等咸得安樂使者曰言王令稽請
惟願世尊與諸苾芻來至我所居王舍城受我四事
一生供養世尊卽時默然受請使者知佛默受請已
頂禮佛足辭還本處爾時世尊與千苾芻圍遶前後
並是舊被髮外道皆證阿羅漢果乃至盡諸有結心
正解脫漸漸遊行於摩揭陀人間至善住宰堵波竹
林中住摩揭陀王聞佛至此千苾芻俱圍遶而住皆
已證得阿羅漢果盡諸有漏應作已作所作已辦捨
諸重擔逮得已利斷諸有結心正解脫王聞是已嚴

駕善輅與無量百千眷屬圍遶欲往佛所禮拜供養
其王善輅輪轂入地不得前進王作是念我有何咎
今此輪轂不復遊履忽聞空中天曰王無過犯但王
獄中無量人衆先與大王同修善業今若放捨可得
前路王聞是語赦及囚禁並皆放已王欲進路行度
宮門頭冠傾側便作是念我於昔來造作何業致是
相耶卽聞空中天曰大王無辜然爲無量衆生先與
大王同修勝業今皆散住邊遠村坊王當召命可共
見佛王遂宣令遣來集會旣集會已嚴駕車輅一萬
二千并諸兵衆馬騎雲屯十八萬衆復有象兵一萬

五千并與無量百千萬摩揭陀人婆羅門居士等前後圍遶出王舍城往詣佛所到已下車除五勝物所謂傘蓋頭冠寶劔寶扇寶履捨是物已向佛合掌頂禮佛足白世尊曰大德我是摩揭陀國人主頻毗娑羅王如是三白佛告大王如是如是汝是摩揭陀國主頻毗娑羅王如是三答汝今可坐是頻毗娑羅王聞佛語已頂禮佛足却坐一面其摩揭陀國婆羅門居士等一分頂禮佛足亦坐一面一分合掌問訊大沙門少病少惱氣力安不亦坐一面一分合堂而不致問亦坐一面一分遠住默然而坐於時優樓頻螺

迦葉在大衆中摩揭陀國婆羅門居士見此迦葉在於衆中便發疑念沙門喬答摩在迦葉處而有修習爲當迦葉向沙門喬答摩邊而學未聞爾時世尊知衆所念以妙伽他問迦葉曰

迦葉汝昔見何利 捨俗出家而事火
及時此法所獲益 汝今爲我說斯義

於時迦葉亦以伽他而答佛曰

有一說言獲益者
端嚴美女諸妙味

見彼法中有此利 因斯捨俗而事火

世尊復以伽他重問迦葉曰

端嚴美女諸妙味 若由事火而得此
卽有人天世間樂 汝何棄捨而不顧
迦葉亦以伽他而答佛曰

爲觀勝靜無餘句 無所有處猶不住
除此妙法更無過 情今棄彼而不顧
由我先有愚癡意 持火禁戒望解脫
於勝妙法反爲顛 盲冥生死常流轉
諦觀無爲最勝句 調御象師能妙說
眞實益世牟尼教 獎導無倦喬答摩
爾時世尊以斯伽他讚迦葉曰

善來迦葉波 非有思惡處 最勝廣法中
汝今已能大

爾時世尊告迦葉曰汝起爲諸大衆現其神變於時
迦葉聞佛語已卽入三摩地此心定故卽從本處忽
然不現卽於東方上昇虛空行住坐臥入火光定卽
於身內出種種光所謂青黃赤白及以紅色雙現其
相身下出火上流清水身下出水上發火光東方旣
爾南西北方亦復如是現是相已從虛空沒還於本
處地上而立徃至佛所頂禮佛足作如是言世尊是
我教師我是世尊聲聞弟子世尊告曰如是如是迦

卷一百一十五 般若經卷之五
葉我是汝教師汝是我聲聞弟子迦葉汝起可就本
坐爾時優樓頻螺迦葉頂禮佛足還至本坐爾時摩
揭陀國婆羅門居士等見此事已作如是念非沙門
喬答摩在迦葉處而有修學但是迦葉於世尊所而
學所作爾時世尊告摩揭陀主頻毗婆羅言色有生
滅大王當須了知色法生滅因緣受想行識亦復如
是大王若能了知色法生滅異即能了知色之自性
受想行識亦復如是大王若善男子知色性已而不
愛著亦不領受亦復不持而能於此決定無我及以
我所受想行識亦復如是若善男子了此色性不愛

著不受不持決定知此無我我所我說此人得涅槃
解脫受想行識亦復如是世尊說此法已摩揭陀國
婆羅門居士等作如是念若色無我受想行識亦無
我者然何等法而是其我誰是有情誰復是命生者
養育者人及數取趣意生與摩納能所作及造觸受
行住等此等諸法差別悉皆無我者更有何物不生
不滅非三世有而能作受若人於可作及不應作善
惡之業所有果報誰當受之令捨此蘊而受彼蘊爾
時世尊知此婆羅門居士等作如是念即告諸苾芻
曰無智慧人不多聞故便作是念執我我所不知無

我及以我所何以故苾芻從集生苦證滅斷苦從集
生行證滅行滅彼因緣滅彼滅彼因緣故能生諸有
情次第流轉如是因緣有情生滅如來了知畢定無
我復告諸苾芻曰我得清淨天眼過於人間觀見有
情流轉生滅勝者妙色惡色趣善惡道所有作業如
實我知如是見一有情造身口意惡業誹謗聖者執
著邪見行邪惡業由此因緣此捨命墮於地獄復見
有情造三善業不謗聖者住正信心行正命行由此
因緣從此捨命生於天上如是等事我悉知見而不
曾說有情是我壽命與生養人及數取趣意生并摩

納能所作及造觸受行住等若人於可作及以不可
作善惡等業所有果報而捨於此蘊受於彼蘊等皆
不說是我然是因緣所謂此有故彼有此生故彼生
謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣
觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死
憂悲苦惱如是此大五蘊聚集所謂此無故彼無此
滅故彼滅謂無明滅即行滅行滅即識滅識滅即名
色滅名色滅即六處滅六處滅即觸滅觸滅即受滅
受滅即愛滅愛滅即取滅取滅即有滅有滅即生滅
生滅即老死憂悲苦惱滅如是此大五蘊聚集滅苾

芻如是諸行皆苦涅槃爲樂因集故苦生因滅故苦滅由此相續流轉斷滅此卽苦盡云何是涅槃苦盡故爲涅槃猶如火滅而得清涼是故我說此句能捨諸蘊食苦盡故而得圓寂爾時佛告摩揭陀主頻毗娑羅王曰於意云何色爲常耶爲無常耶答曰大德色是無常又問若無常者爲苦非苦答曰是苦又問色若無常苦者卽是處壞若多聞弟子執色是我我有諸色色屬於我在色中不答曰不也又問如是受想行識爲是常耶爲無常耶答曰是無常也又問乃至識等是無常者爲苦非苦答曰是苦又問識等無

常苦者卽是變壞若有多聞弟子執乃至識是我我有諸識識屬於我我在識中不答曰不也是故當知識所有色若過去未來現在若內若外若麤若細若勝若劣若近若遠如是諸色非我我所我有諸色非屬於我我不在色中如實遍知應如是見乃至受想行識亦復如是大王有聲聞弟子具足多聞觀五取蘊離我我所如是觀已知諸世間實無可取故不生怖畏無怖畏故內證圓寂我生已盡梵行已立所作已辦不受後有爾時世尊說此法時摩揭陀主頻毗娑羅王及八萬天子無量百千萬摩揭陀國婆羅門

居士等皆悉遠塵離垢得法眼淨亦復見法得極通達法究竟堅法越一切希望一切疑惑不假他緣於大師教餘不能引於諸法中得無所畏爾時大王及居士等得此法已心大歡喜從座而起整衣服頂禮佛足右膝著地合掌向佛而作是言我今入此微妙之法獲大勝利從今已後乃至盡形歸佛法僧爲五戒鄔波索迦不煞不盜不邪行不妄語不飲酒作是語已便卽請佛及諸苾芻願來於我王舍城住令我一生供養四事世尊爾時默然受請摩揭陁王及諸人等知佛世尊默受請已頂禮佛足卽還本所時諸

苾芻咸皆有疑而白佛言世尊是具一切智能斷諸疑我等不審大王及諸眷屬作何因業由此業力得清淨眼佛生諸苾芻頻毗娑羅王所作之業汝等善聽我爲汝說彼所作業若熟時因緣合會如瀑流水所作之業決定自受無能替者汝等苾芻自身當受其報善惡已熟必定不虛而說偈頌曰

假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時

果報還自受

汝等苾芻過去有佛號阿羅那鞞如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄

伽梵出現於世佛事周已入無餘涅槃如薪盡火滅
彼土人民火滅已後收佛舍利於清淨處起大窣堵
波而作供養時有金輪王名吉利枳將十八俱胝軍
將圍遶於空中過欲向人間至窣堵波處時有信佛
天神各以威力捉王輪寶於空中住而不得去時吉
利枳王見其金輪旣不得轉卽作是念我福德盡今
此輪寶不復前進諸天神等於其空中而謂王曰非
王福盡然以其下有佛舍利窣堵波令王輪寶不復
得去時吉利枳聞此語已與諸軍將十八俱胝圍遶
而下見其佛塔由故未成彼諸部衆各相勸勉齊以

珍寶而共粧飾復以珍寶而共粧飾復以種種香華
伎樂持以供養胡跪合掌大衆同聲而發願言願我
以此所種善根於當來佛聞法得法眼淨作是言已
頂禮佛塔汝等苾芻勿作異念彼時轉輪王吉利枳
及餘侍從今卽頻毗娑羅王并諸眷屬是也是時彼
王及其侍從所作供養供世尊阿羅那鞞之窣堵波
已由此善根緣故於無量俱胝百千劫生人天中受
勝妙樂王及眷屬由願力故今於我所得法眼淨諸
苾芻當知黑業有純黑異熟白業得純白異熟黑白
雜業得雜異熟是故汝等苾芻捨黑黑業及彼雜業

應當勤修白業之業

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第七

音釋

勵撲

勵力制切勉也撲普木切打也

哺

博孤切申時也

涼

其亮切施暑於道以胃易獸也

穀

古祥切車轂也

傘

蘇旱切蓋也

瀑

蒲報切急也

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第七計字七

十八百零七個該銀三兩五錢一分三厘等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八

唐三藏法師義淨奉制譯

時諸苾芻咸皆有疑而白佛言世尊是具一切智能斷諸疑我等不審優樓頻螺作何業故以五百神變而能調伏那提迦葉伽耶迦葉任運調伏佛告諸苾芻彼迦葉波所集資糧業汝等善聽我當爲說乃至頌曰如前佛告諸苾芻往古昔時此賢劫中人壽二萬歲有佛世尊號曰迦葉如來十號具足出現於世在娑羅宛斯城仙人墮處施鹿園中時彼世尊佛事已畢而入涅槃時有國王名吉利枳積諸香木而用

焚燒復以香乳灑火令滅以四寶瓮盛其舍利於形勝地起窣堵波縱廣一踰繕那高半踰繕那時婆羅痾斯城有一長者其家巨富財寶豐饒多有受用如薛室羅末拏天而彼長者於同類家娶女爲妻共相娛樂後生三子長者後時忽染疾病種種方藥不能得差奄就命終時彼子等種種繒綵裝飾其輦送彼寒林以火焚燒號叫悲泣喪事已畢時長兄言所有財物吾今欲分時彼二弟而不隨從其兄數數言欲分之二弟報曰若如此者先修福業然後聽分言修作何業弟曰於迦葉佛窣堵波處而爲供養時兄不

信多時致難後始隨許其二弟以種種珍異於迦葉佛窣堵波處作供養已便發願言由此善根願我同於迦葉波佛應正等覺所受最上記摩納婆汝於來世人壽百歲時當得作佛釋迦牟尼如來應正等覺彼佛法中而得出家獲殊勝果兄聞弟等發是願已頂禮雙足卽發善願而我惡性不信正法由此隨喜善根亦於彼釋迦牟尼佛與我五百神變而見調伏令我出家旣出家已便獲勝果汝等苾芻勿作異念彼長兄急性不信正法者是優樓頻螺迦葉其二弟者卽那提迦葉伽耶迦葉等是由願力故以五百神

變而能調伏之其那提迦葉伽耶迦葉而易調伏頻
毗娑羅王爲太子時王舍城中有一長者彼有園苑
華果茂盛心常愛戀時頻毗娑羅太子出外乃見彼
園苑見已卽便生愛樂想告長者曰卽可與我此園
苑長者心生恡惜竟不與之如此三返皆不隨從太
子復告曰與汝財物園可屬我彼答太子曰乍可出
國終不能與太子復告長者當念我言若得王位必
定取之長者答曰汝得王位我必當出太子曰汝可
記憶我是頻毗娑羅太子作是語已便卽迴車乃至
後時大蓮華王而年衰老奄就命終便以太子紹王

旣得王位強力奪彼園苑彼長者便生熱惱而得心
病怨恨而死於此園中住作一毒蛇其蛇常於王所
伺求方便後於芳春之月王與宮人及諸姝女往詣
園中除去左右與諸眷屬歡娛受樂便卽睡眠諸女
愛華皆拾王去唯有一女執刀而衛護王是時彼蛇
見諸女衆皆悉遊散從穴疾出而欲螫王王福力故
羯蘭鐸迦鳥圍遶其蛇而衆發聲彼執刀女聞衆鳥
聲復見毒蛇而來向王卽以利刀斷彼蛇命女爲怖
故便發大呼時王從睡眠而起便問女言此爲何事
女報王曰毒蛇欲來螫王羯蘭鐸迦鳥羣聲遶蛇我

已斷訖王聞此事便勅太子羣臣集王舍城所有人
民在此園苑遠近盈滿聞亂發聲其王善治國境內
外諸人聞已皆大悲泣王告諸人若刹帝利灌頂王
有人救命合酬何願羣臣白王合酬彼人半國之賞
王言羯蘭鐸迦鳥而救我命若如是者宜與半國之
賞大臣復曰王曰羯蘭鐸迦鳥而非人類縱得王賞
將何所用其此園苑施與羯蘭鐸迦鳥復於終身供
給飲食王曰如卿所言時諸羣臣令其園苑周遍時
竹以此緣故號爲羯蘭鐸迦竹園爾時世尊遊行摩
揭陀人間王舍城外在一樹下便住其處時影勝王

聞佛到王舍城外在一樹下與諸眷屬出王舍城來
詣佛所頂禮佛足退坐一面爾時世尊爲說妙法示
教利喜已默然而住時影勝王從坐而起偏袒右肩
右膝著地合掌恭敬而白佛言惟願世尊及諸苾芻
於明晨朝受我微供爾時世尊默然受請時影勝王
知佛受請頂禮佛足還至本宮勅諸眷屬令辦種種
微妙飲食敷設牀座於彼座前寶瓶盛水安置會中
旣敷設已便勅使者往世尊所白言時到爾時世尊
於晨朝時著衣持鉢與苾芻衆前後圍遶入王舍城
至王宮中洗手足已敷座而坐時王見佛與諸苾芻

寂然安坐時影勝王自手斟酌種種美食而爲供養
相續不絕皆令飽足飯食已訖王自行水佛及苾芻
澡漱已畢王取寶瓶灌世尊掌而白佛言我毗婆迦
蘭陀園奉施世尊唯願納受時佛世尊卽說呪願頌
曰

所有布施者 必獲其義利 爲利樂布施
後必得安樂

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

爾時王舍城中有一長者請佛世尊及苾芻衆於家
供養於此之時給孤獨長者別有緣事至王舍城此
長者家便卽止宿其長者於夜初分卽起呼諸家眷
賢首聖者可起取薪然火瀝水造諸飲食掃灑塗地
敷妙勝座時給孤長者聞此語已作如是念此長者
家爲復嫁女爲當娶妻爲復屈勝上客爲復請人爲
請國王家人設食作是念已復問長者向所念事長
者答曰亦不嫁女娶妻屈客并及王等如所敷設明
曰請佛世尊及僧伽苾芻如法設食時給孤獨長者
初聞佛名遍身毛豎心生歡喜問主長者曰是何名

佛主卽答言有喬答摩沙門釋迦之子從釋迦種中以正信故剃除鬚髮披著法衣從家趣於非家證得無上正等菩提號之爲佛彼復問曰何名僧伽主復答言有善男子從刹利種以正信故歸佛出家剃除鬚髮披著法衣從家趣於非家名爲僧伽亦有善男子從婆羅門種族從薛舍種族從戍達羅種族以信心故剃除鬚髮披著袈裟從家趣於非家出家修道名爲僧伽我請彼佛及僧伽衆明日於此家中以食供養復問長者彼佛今在何處答曰今在寒林棄屍之所毗訶羅住給孤獨長者又復問曰我可得見彼

佛不長者答曰汝可得見然於此待若明日世尊至汝必得見是時給孤長者繫念於佛便卽昏沉忽然驚寤而天未曙心作明想行詣善自在城門其國常法夜分初更不閉防外使來令無障礙於後夜分城門亦開用防內使無有障礙給孤長者見門開明隨而出旣出城門光明卽沒是時天暗心生怖懼身毛皆豎我今於此恐人及非人而見搶害作此念已卽次却迴時此城門所居天神卽放光明從城門外乃至寒林於其中間而皆大明其神復報長者曰汝可前行有大饒益勿生迴想何以故而說頌曰

駿馬滿百疋 紫磨金百斤 馭牝兩車輅
其數皆有百 載以種種物 而用行檀施
不如發一步 向佛之功德 如是等校量
十六分中一 假使象百頭 皆以金交絡
復載妙寶帳 而用行檀施 不如發一步
向佛之功德 十六分中一 復有百美女
姦媛中最勝 頸絡妙珠璣 臂搖衆寶釧
如是行檀施 不如發一步 向佛之功德
十六分中一

天復告曰汝可前行有大饒益勿生迴想時給孤長

者而白天曰賢首汝是何人彼天答曰我昔是汝善友名摩頭肩我於舍利弗大目犍連甚大信心尊重禮拜命終之後生四天王宮爲護衆生住此善自在城門是汝昔友今故相告汝可前行有大利益勿生迴想爾時給孤長者心作是念佛者超出異生不同餘聖其所說法深可尊重是故諸天見佛生大歡喜念已乘天光明卽詣寒林爾時世尊知給孤長者來故卽出寺門而以經行給孤長者前至佛所以居士法問訊世尊寢饍安不爾時世尊以頌答曰
離一切煩惱 心不塗諸欲 得無漏解脫

常得安樂眠 斷一切結縛 心息熱煩惱

寂靜得心者 乃可安樂眠

爾時世尊說是頌已與給孤長者俱還精舍敷座而坐給孤長者頂禮佛足退坐一面時世尊爲給孤長者演說妙法示教利喜如佛常法所謂先說布施功德持戒功德受天果報功德不樂諸欲過失受煩惱事讚歎出家清淨觀察殊勝功德宗法廣爲演說世尊知給孤長者心生踊躍歡喜心無障礙堪受勝法善哉了知是時世尊爲說勝法所謂苦集滅道此四諦法廣大演說猶如離垢淨衣將染受鮮好色給孤

長者亦復如是不離本座證四聖諦所謂苦集滅道給孤獨長者已見法已得法了知法深入法斷諸疑惑不受他教自能了知不被他引於師教中心無怖畏時給孤獨長者從座而起偏露一肩卽於佛前合掌恭敬而白佛言我已入法一心歸佛歸法及苾芻僧伽惟願授我鄔波索迦戒從今盡命永斷煞生心淨歸依爾時世尊告給孤獨長者曰汝名字何長者白曰我名蘇達多然我資給孤獨食是故諸人號給孤獨佛告長者曰汝何處人長者答曰在此北方憍薩羅國室羅伐城外有邑我住彼中唯願世尊而受

我請詣室羅伐城受我供養乃至盡形及苾芻僧伽
四事供養佛告長者曰室羅伐城中有寺以不長者
答曰彼城無寺世尊告曰彼若有寺僧伽應來往彼
旣無寺若爲安置長者答曰惟願世尊而受我請向
室羅伐城我當造寺令苾芻衆往來安置止息思惟
世尊默然受請是時長者知佛許已卽從坐起頂禮
佛足却還本處彼時長者王舍城中事旣了已還至
佛所頂禮佛足却坐一面而白佛言惟願世尊遣一
苾芻與我爲伴往室羅伐造立住處安置世尊及苾
芻僧衆佛作是念苾芻衆中誰能調伏室羅伐城人

及長者眷屬世尊知舍利弗堪彼調伏世尊念已告
具壽舍利弗言汝應觀察給孤獨長者眷屬及室羅
伐城人應往教化造立毗訶羅舍利弗默然受佛勅
已頂禮佛足與長者同行爾時具壽舍利子於夜分
盡至明清旦執持衣鉢入王舍大城次第乞食却還
本處飯食訖攝衣鉢所有臥具褰揲一處付餘苾芻
往室羅伐城時給孤長者資辦道糧漸至室羅伐城
外遊諸園苑林泉形勝可愛樂處堪作寺舍去室羅
伐城不遠不近寂靜無有雜聲亦無大風復不大熱
亦無蚊蟲蛇蠍等有此勝地爲我世尊造立寺舍給

孤長者遊行至誓多太子園林中其園去城不遠不
近晝夜寂靜乃至無有諸毒虫等堪作寺舍見此園
已入室羅筏城不歸本住便往太子誓多宮所而白
太子言可與我彼園當爲世尊造立寺舍太子報曰
彼非是園而是苑林長者復白曰無問園苑處所與
我如是三請太子報曰我實不應而捨此園縱得布
金遍地我終不與長者復白曰汝已定價汝可取直
其園林屬我太子報曰是誰定價長者白曰汝自定
價因卽爭競不定共詣斷事人所爾時四天王聞斯
事已便作是念令給孤長者爲世尊造立寺舍我當

資助作此念已遂卽各化爲斷事人於法司坐時誓
多太子給孤長者共到其處給孤長者及太子各具
因緣白斷事人議曰太子汝自定價園屬長者太子
取金太子旣見斷已默然而去是時給孤長者還家
勅諸僮僕以車象牛驢擔負筐籠運載其金至誓多
林用布其地有少未遍於時長者心自思惟若取大
藏金卽太多欲開小藏復恐不足又作是念諸藏之
中何者不多不少而得充足爾時太子見長者默住
思惟卽生念給孤長者心應生退爲一園林豈能捨
此積集多金作是念已告長者曰汝心應退當却收

取金其園還我長者告曰太子我心不退然心中所計欲開何藏不多不少而得充足太子聞此語已便作是念世尊威德不可思議其法亦不可思議是故長者能捨積聚無量金寶作此念已告長者曰其地金未遍處應取却還我爲世尊而作寺門長者報曰隨意可爲世尊而作寺門爾時給孤長者爲世尊初欲造寺諸外道衆極生怨恨心懷熱惱共集一處徃長者所到已便作是言長者汝不應爲喬答摩沙門造立寺舍何以故我等先已分界彼王舍城可喬答摩居止此室羅筏城而我等住是故不應造寺長者

報曰汝等祇可分自國境不應共分我園我所造功德皆由自心諸外道等見長者堅意不移卽詣王所具陳上事給孤長者共對獲勝彼外道心生忿怒面現惡相便作是語我終不從汝志然喬答摩沙門上首弟子與我等共相論議若能勝我隨意造寺長者報曰可爾然我且問舍利子若見許可卽來報汝長者卽徃尊者舍利子所頂禮雙足退坐一面而卽白言大德諸外道等皆作是語汝欲作寺云我制汝又言喬答摩沙門上首弟子今現在此與我論議若能勝我聽汝造寺未審尊者如何當擬舍利子聞斯語

已便卽觀察此輩外道及室羅人民頗有善根不旣
觀察已知有善根又復觀察誰有善根堪調伏不自
心觀見我能調伏又復觀察幾時應來集會觀見根
器却後七日可能集會作觀察已告長者曰可隨汝
意却後七日我當論議給孤長者歡喜踊躍頂禮舍
利子是往外道所而作是言聖者舍利弗作如是語
却後七日應當論議彼外道衆聞斯語已共相謂曰
有二種因緣何以爲二一者舍利子必應逃走二者
應覓伴侶以此之緣迄期七日外道復相謂曰我等
亦可覓當宗知友彼皆分頭散訪達本宗者乃見一

梵志名曰赤眼善能幻化旣得見已便卽告曰汝之
與我同修道行我等今呼喬答摩沙門上首弟子共
爲論議彼今已求伴侶汝可共相資助其梵志問曰
幾時當論報曰却後七日梵志答言可爾若會集時
汝當報我諸外道等恐怖煩惱每日各更求於伴侶
期程將滿至第七日給孤長者於廣大勝地爲具壽
舍利弗敷設獅子勝妙高座亦爲外道而敷一座諸
國外道皆集其會及室羅筏城百千萬億一切人民
亦集其處其中或爲看論議者其中亦有善根成熟
俱來集會是時具壽舍利弗與給孤長者及諸眷屬

前後圍遶而來赴會遍觀大眾誰堪調伏即便微笑
整肅威儀尋昇論座一切大眾一心合掌瞻仰舍利
弗時舍利弗卽告諸外道爲我立宗汝破爲汝立宗
我破外道答曰我先立宗舍利弗作如是念若我先
立宗人天亦不能難破除佛世尊況赤眼外道便作
是念報外道曰任汝立宗我當隨破彼赤眼善解方
術便卽化爲大菴沒羅樹開華結實具壽舍利弗爲
大風雨摧樹拔根須臾散滅時解術者而不能見外
道又化作一蓮華大池具壽舍利弗化作象子踐池
折華尋復平地外道化爲七頭龍王舍利弗化爲大

金翅鳥從空飛下食龍而去外道化爲起屍鬼令前
害舍利弗舍利弗以呪呪之令鬼却廻拍壤外道外
道怖急下座五體投地禮舍利弗作如是言願救我
命時舍利弗攝呪力已其鬼卽滅爲赤眼外道說法
便發信心從座而起頂禮雙足白言願聽我善法律
中出家受具足戒成苾芻性求爲弟子而修梵行作
是語已時舍利弗卽令剃髮受具足戒精勤修習不
久之間證無學果三明六通具八解脫得如實知我
生已盡梵行已立所作已辦不受後有心無障礙如
手揮空刀割香塗愛憎不起觀金與土等無有異於

諸名利無不棄捨釋梵諸天悉皆供養是時大衆見此驚怪各各嗟仰於舍利子處皆發信心作如是語聖者舍利子破大論議師調伏外道大衆一心合掌瞻仰舍利子是時具壽舍利子知彼大衆意樂煩惱六界自在了知說法此是證四諦彼大衆聞已無量百千有情得大殊勝有發聲聞心有發辟支佛心有發阿耨多羅三藐三菩提心有發三歸心受五戒有證須陀洹果有得斯陀含_有證阿那含有得出家斷一切煩惱得阿羅漢果是時大衆於佛法僧所深生敬心時舍利子說是法已却歸本處給孤長者及諸

眷屬一切人民皆大歡喜作禮而去時諸外道心生惱恨各相謂曰我等不能破得舍利我等須作方便煞彼舍利子先須入此寺中傭力作諸伺候得便之處卽須斷命時諸外道詣給孤長者曰汝今奪我諸勝利養我先久住不忍捨離此國惟願慈悲於寺中許我傭力長者報曰待我白舍利弗便卽詣具壽舍利弗所到已而白尊者言聖者今諸外道作如是言汝斷我諸利養惟願垂慈許我寺中有所傭力由我等久住於此不能捨離其國舍利子聞斯語已便卽觀察彼外道等有善根不旣觀察已知有善根復觀

察彼等誰能調伏觀知我能調伏告長者曰可然終
不相違彼外道等卽於寺內起首傭力時舍利子化
作二執杖當諸作人其性甚暴驅逐彼人舍利子知
彼等調伏時至相去不遠於樹林下而以經行彼外
道見經行已便作是念比來伺候今正便宜諸人一
時而來圍遶舍利子見已起觀察心彼外道等擬作
何意而來我所乃見彼等爲害我故一時來此時化
執杖人卽來驅迫以杖鞭撻便卽告曰汝等應往造
作彼卽同聲告曰舍利子願救我等舍利弗語執杖
人汝且去任彼止息彼外道便作斯念共相謂曰此

舍利子有大威德我等皆發害心此於我所而起慈
心作是言已便生信心舍利子觀見彼等意樂隨眠
界行自性知已隨其根器說四聖諦法由聞法故彼
等皆以金剛智杵摧破二十種薩迦耶見山已現證
預流果彼等見實諦已皆曰舍利子言大德惟願聽
我等於善教法中調伏出家受具足戒得慈芻性我
等於舍利子所可修梵行時舍利子度彼外道授具
足戒教應作事彼等漸次精勤修習見此五種生死
輪轉動搖一切行趣摧滅破壞離散之性既了知已
斷諸煩惱證阿羅漢三明六通具八解脫得如實智

我生已盡梵行已立所作已辦不受後有心無障礙
如手揮空刀割香塗愛憎不起觀金與土等無有異
於諸名利無不棄捨釋梵諸天悉皆供養爾時舍利
弗與給孤獨長者以手執繩量地量寺具壽舍利子
即便微笑給孤獨長者既見笑已尋卽白言聖者舍
利子世尊及諸弟子無因不笑今者微笑有何因緣
舍利子答曰如是如是長者世尊及諸弟子無因不
笑今所笑者當爾長者執繩量地之時彼淨居天純
金宮殿早已成就以是因緣我今微笑長者聞已卽
大歡喜告舍利弗實若如是更廣其繩大造立寺便

發弘願時舍利弗遂長者音闢引其繩是時長者更
廣發願大造其寺時淨居天四寶宮殿還已成就舍
利弗見已復告長者彼淨居天由汝願廣過前宮殿
四寶所成聞此語已倍加嚴飾更多造寺滿十六所
其置寺外別造六十四院悉皆重閣旣造了已供寺
所須家具悉足爾時給孤獨長者往具壽舍利子所
到已禮訖在一面立問言聖者世尊出遊日行幾許
舍利子曰如轉輪王所行之法又問曰輪王日行幾
何報曰輪王日行兩踰繕那半時給孤長者從室羅
筏城於其中間計兩驛半置四事供養時非時食悉

皆充足建吉祥門立一首領總知事務嚴飾旛蓋及
以寶幢梅檀香水灑散其地布衆名華雜寶香爐置
於衢路作是事已告使者曰汝今可往詣世尊所頂
禮雙足當陳我言奉問世尊起居輕利少病少惱安
樂行不惟願世尊及苾芻衆向室羅筏城我以盡形
四事供養冀無闕之使受教已卽往王舍城詣世尊
所頂禮雙足卽住一面白世尊曰彼給孤長者頂禮
世尊雙足而白世尊起居輕利少病少惱安樂行不
惟願世尊及苾芻衆向室羅筏城盡我一生四事供
養冀無闕乏世尊告曰給孤長者及汝已身願常安

樂使者白世尊已復白世尊曰給孤長者作如是語
惟願世尊及苾芻衆向室羅筏城來盡我一生四事
供養世尊爾時默然而受使者見世尊默然受已作
禮而去爾時世尊由自調伏故調伏圍遶自寂靜故
寂靜圍遶自解脫故解脫圍遶自安隱故安隱圍遶
自善順故善順圍遶自應供故應供圍遶自離欲故
離欲圍遶自端嚴故端嚴圍遶猶如牛王牛衆圍遶
猶如象王小象圍遶如師子王師子圍遶猶如鵝王
諸鵝圍遶猶如妙翅鳥王諸鳥圍遶如婆羅門學士
學徒圍遶猶如大醫病者圍遶猶如大將衆勇圍遶

醉者自醒遇毒者自解怨讎者釋結懷胎之婦無憂
自誕獄囚繫閉自然解脫貧乏之者種種財寶自然
充足爾時世尊及諸大衆既入城內見是希奇種種
異事爾時世尊從室羅筏城中與苾芻衆同至寺所
敷座而坐時給孤獨長者并諸眷屬前後圍遶俱詣
佛所金瓶盛水盥世尊手其水不出長者憂惱便作
是念我今應有宿世罪障令水不出爾時世尊知彼
長者心之所念便即告言汝無罪障此之寺地汝曾
往昔已造毗訶羅施佛及僧伽汝今注水非是昔日
舊立施處所以瓶水不爲汝出汝可移立舊施寺處

長者受教便立舊處其水卽出世尊使出五種妙音
廣爲讚歎欲呪願時誓多太子心作是念惟願世尊
先說我名世尊知已隨誓多心告諸苾芻此誓多林
給孤獨園施佛及四方苾芻僧伽是時誓多太子聞
世尊先稱已名卽大歡喜起大信心爲佛造立寺門
四寶所成爲此因緣結集聖者蘇坦羅中說云佛在
室羅筏城逝多林給孤獨園

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第八

音釋

薜

蒲計切

繒

疾陵切

輦

羊諸切

螫

施隻切

鐸

徒各切

行

毒也

鐸

徒各切

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

得

利華註云木音與金音同作事卷八

樂八

斟酌斟職深切濾良倨切駿子峻切馭牝馭切
與御同牝昆筐籠筐去王切籠籠力備餘封切鞭撻鞭切
他達切打擊也捷駭駭於改切鑿徒亥切盲莫耕切
無童聾盧紅瘕為下切瘕瘕雲盛貌跛補火切足
子也聾盧紅瘕為下切瘕瘕雲盛貌跛補火切足

世尊決無日各唱大燔喜跋大音以為勝立去門
 餘所園林與又四衣慈為曾喻長却普多太子聞
 夫諸共各世尊映日調普多山青苗慈為此普多林
 寶為薪漢浴地願報普多太子山并是念世願世喜
 是普受慈財立書與其木唱出世尊與出正野燒音

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第九

唐三藏法師義淨奉 制譯

爾時憍薩羅勝軍大王聞喬答摩沙門遊憍薩羅國
 到室羅筏城住誓多林給孤獨園彼世尊喬答摩沙
 門說云我得阿耨多羅三藐三菩提勝軍大王聞此
 語已往世尊所在佛前立慰問世尊在一面坐我聞
 世尊得阿耨多羅三藐三菩提有人作如是說喬答
 摩得阿耨多羅三藐三菩提彼人豈不謗世尊耶妄
 說能證為實得耶為正法說為復隨順法說若彼人
 眾說如是言世尊得如是阿耨多羅三藐三菩提若

律

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷九

一

樂九

復有擊難破非恥辱世尊告曰若有說我得阿耨多
羅三藐三菩提此語非證我實證得阿耨多羅三藐
三菩提若有論難誹謗不成何以故大王我證得阿
耨多羅三藐三菩提勝軍王答曰喬答摩所說我實
得阿耨多羅三藐三菩提我今不信所以者何喬答
摩所事耆老外道所謂瞋刺犖末羯利珊逝移脚拘
陀昵揭爛陀等六師由云不證得阿耨多羅三藐三
菩提何況喬答摩沙門小年近始出家如何證得阿
耨多羅三藐三菩提何人肯信佛告大王有四種小
並不應欺何等爲四一者小利帝利二者小毒蛇三

者小火四者年小出家此等不可輕欺所以者何小
出家得阿羅漢有大威德爾時世尊卽說頌曰

刹利具足丈夫相 父母名稱皆清淨

見小奉敬勿輕慢 智者如是不應欺

大王應當知 小者不可滅 後若紹王位

必能相躋害 恐後懷怨嫉 是故應恭敬

欲得全身命 及後利益者 當須隨彼意

奉敬不應輕 或村或野田 若見小毒蛇

不可謂其小 智懷輕惱者 其蛇爲食故

處處而求覓 後若得其便 必令人損害

若欲全身命 及後利益者 當須遠離彼
是故不應輕 微火廣能焚 燒過皆能黑
彼小不應滅 智者勿懷輕 小火雖未多
薪多火自廣 炎熾損一切 城邑及村坊
若欲全身命 及後利益者 當須速遠離
是故不應輕 假使彼盛火 燒城及村落
雖焚一切苗 經宿還復生 若輕具戒者
還燒自善業 子孫及財物 一時俱散失
由如多羅樹 截苗不復生 若輕苾芻者
不久如多羅 若欲全身命 及後利益者

當須常遠離 是故不應輕 剎利具諸相
毒蛇并小火 苾芻具足戒 智者不應輕
若欲全身命 及後利益者 當須常遠離
是故不應欺

爾時憍薩羅主勝軍王等聞此頌已心生歡喜卽從
坐起作禮而去

佛在室羅筏城逝多林給孤獨園與大苾芻衆俱爾
時憍薩羅國勝軍大王遣使持書向劫比羅城與淨
飯王書曰王應欣慶王之太子得成正覺獲甘露法
以微妙義普施羣生皆得充足深助歡喜時淨飯王

得書讀已情甚欣悅以手掌頰默然而住面有憂色
時王大臣各邬陀夷見王愁惱仰白王言大王何故
以手掌頰心生憂惱默然而住告邬陀夷曰我今云
何得不憂惱一切義成太子修苦行時我令使問彼
持消息還報於我住止之處今者遣使竟無一人報
我消息時邬陀夷尋曰王曰我請往彼看問太子知
其消息却來報王時淨飯王却報邬陀夷曰比遣使
往既至子所見具足教使往不來汝今請看決定彼
住邬陀夷白言我決定來時淨飯王親自作書頌曰
從受胎以來 希佛樹長成 我親長養汝

心熱常憂惱 汝今得增長 弟子如枝葉
餘人獲快樂 我今唯憂苦
復說頌曰

汝昔於萌芽 從小我長養 汝今得實果
不復報我恩 汝初誕生時 廣發諸誓願
我成無上覺 度無量衆生 斯事並證已
起大慈悲心 爲我及眷屬 願來於我城
時淨飯王既作書已付邬陀夷既受得已向室羅筏
城行經三日詣誓多林給孤獨園到世尊所頂禮雙
足以書奉佛白言世尊淨飯大王令我持書奉與世

尊爾時世尊開書讀已攝在一處鄔陀夷從座而起
白佛言世尊世尊可往劫比羅城不世尊告曰我今
當往鄔陀夷於前世時已爲善友故發此言世尊若
不去者我今強將世尊往劫比羅時世尊見此語已

以頌答曰

頌如
餘處

鄔陀夷聞此頌已而不能報作如是語世尊我今往
淨飯王所報言世尊欲來向劫比羅城世尊報曰鄔
陀夷如來使者不應如汝鄔陀夷答曰世尊使者如
何佛告曰出家是如來使鄔陀夷答曰我昔於淨飯
王所已作誠言我今往定將信來佛告曰如汝誠言

不須違信汝可出家然後却還爲如來往昔過去無
量生行菩薩行時於父母師教鄔波駄耶及尊者處
不敢違命是故鄔陀夷聞佛教不敢違背時鄔陀夷
聞佛教已唯然信受我今出家佛言善來苾芻而成
出家具足梵行佛復告曰汝可却還不可如舊輒入
王宮於門外住使人往通門外有釋迦苾芻若命入
者可卽隨入入已若問更有餘釋迦苾芻不可答言
有若問悉達太子形容服飾如汝不可答言如我無
異若令汝於宮內止宿必不得止宿若問悉達太子
不住宮內汝可答言不止宮內若問何處安住汝可

答言我阿蘭若處若問悉達太子來不汝可答曰來
若問幾時當來汝可言七日外可來時鄔陀夷既聞
斯語頂禮世尊雙足而自言我今當往世尊告曰汝
今可去以如來神力加持卽日到劫比羅城王宮門
外時鄔陀夷在王門外告門官曰汝可通王門外有
一釋迦苾芻王言可入苾芻入已淨飯王見鄔陀夷
卽識問曰汝得出家耶答言大王我已出家王言更
有釋迦苾芻不答言有王又復問悉達太子形狀與
汝相似不答言無異王聞此語迷悶躡地以水灑面
良久醒悟又問鄔陀夷悉達太子幾時當來答言應

來王又復問限幾時到來答曰却後七日應來王卽
勅諸臣佐可修理宮閣悉達欲來鄔陀夷答曰大王
世尊不住宮閣王又問曰若來何處而任鄔陀夷答
曰阿蘭若處住王勅大臣可修理園苑可如彼逝多
林一種無異彼諸臣佐問鄔陀夷其逝多林寺舍院
宇可有幾何鄔陀夷曰大院一十六所其諸小者總
六十四諸院之中皆有重閣諸臣聞已卽令巧工七
日之中造諸院宇如逝多林等無有異爾時世尊告
具壽大目犍連汝可告諸苾芻世尊欲往劫比羅城
父子相見汝可著衣持鉢若有樂見者當共汝去大

目健連聞佛語已告諸苾芻世尊欲往劫比羅城父子相見有樂見者可持衣鉢當共汝去爾時乃至世尊到盧醯多河邊及諸大衆時淨飯王聞悉達太子到盧醯多河邊王勅諸臣裝飾城郭香水灑地散種種華燒諸妙香從尼拘陀園至盧醯多河其間道路皆悉裝飾又於園中敷師子座及諸徒衆所坐之座城中諸人聞太子還來集會於大衆中或有先因緣而來赴會亦有故來看太子先禮父王爲是父王先禮太子有如是因皆來赴會至第八日且諸苾芻澡手漱口洗浴來詣佛所爾時世尊作如是念我若步

行入劫比羅城諸釋迦種皆是高心若見步行必當恥笑作如是語此悉達太子出家之時無量諸天圍遶騰空而去多時苦行得甘露味成等正覺今步行入城作此念已卽入三摩地沒卽現東方上昇虛空高七多羅樹苾芻高六多羅樹從空而行近劫比羅世尊漸下至六多羅諸苾芻漸下至五多羅佛漸至五多羅苾芻至四多羅佛至四多羅苾芻至三多羅世尊三多羅苾芻二多羅世尊二多羅苾芻一多羅世尊一多羅苾芻六仞世尊六仞苾芻五仞世尊五仞苾芻四仞世尊四仞苾芻三仞世尊三仞苾芻二

仞世尊二仞苾芻一仞世尊一仞苾芻步涉時淨飯
王見神變已而苾芻多不知何者是世尊時王呼鄔
隨夷乃至擊鼓鳴槌宣王敎令普使投劫比羅城內
家家一子隨佛出家時斛飯王有其二子一名無滅
二名大名其大名常令檢校家務無滅常樓閣中坐
嫖女圍遶歡娛受樂於時其母告大名曰汝今知不
王有敎令於釋種中家別一人令其捨俗大名白母
我不出家母言何故大名曰母所愛子坐樓閣中不
遣出家令我棄俗母言小子無滅在家有大福德汝
今不應於彼生妬大名報曰母於無滅生愛戀心偏

意供承非其福德母但莫送飲食試福德不母答云
好令汝現見其母將籠盛空食器對其小兒以帛覆
之而密封閉命執事女送與無滅復告女曰若問是
何物應卽報言空無一物使者執籠而行於是帝釋
觀見下方觀是事已便作是念無滅往昔曾以飲食
供養烏波利瑟吒辟支佛如何須絕其食我今應可
與其飲食帝釋以種種飲食令其籠中器具悉滿時
執事女持其食籠依前封印至無滅邊尋問其女此
中何物女卽答報童子曰此中無物旣聞語已便作
是念其母憐我豈肯空遣使者來於我所此籠之中

決定此食各爲無物卽便開看乃見住處種種資具
於其器中香美飲食悉皆充滿香氣芬馥心生希奇
得未曾有無滅孝養取好食却奉其母令其使者諮
白母曰惟願每日常令送此無物飲食母得其食心
生極怪使視大名母卽告曰子見此食不大名報曰
我今已見母報大名我已先報汝無滅有六福德汝
今不應而生嫉妬大名報曰母今於無滅若有福德
及無福德我亦不能出家母見大名種種聖語不肯
出家往無滅處作如是語報言長子汝今知不王有
教令於釋種中家別一人令其捨俗汝今意者爲復

在家爲復出家無滅報曰今者在家有何過失有何
利益今若出家有何利益母報子曰如法在家無諸
過失應感人天生若非法住家墮三惡道若如法出
家依持聖教得勝涅槃若不能具足出家卽得人天
身無滅聞已尋白母曰出家造過猶勝在家精勤功
德願母放我當自出家母卽報言放汝出家無滅先
與賢釋種王素相近卽詣諸王所行至門首時王在
樓上正撫琴作妓琴絃忽斷歌聲遂錯無滅善琴在
其門外知琴絃斷所以聲錯門官白王無滅今在門
首欲見大王誰爲障礙尋命入來旣相見已撫拘而

坐王問無滅至此門首經幾許時無滅報言琴絃斷
時到其門外當爾無滅以手撫王褥上白氎當報王
曰織此氎師當織之時身患熱病王今何故向此氎
上而臥王卽怪之遂揭褥看便見底下一褥垢膩多
汗賢釋種王見已極生怪愕呼彼織者來問言此氎
當織時患熱病不答言實是賢釋種王告無滅言童
子汝何故得知答言觸時覺熱是故我知彼極生怪
王又問言何故至此白言大王淨飯有敎勅諸釋種
家各許度一人欲往出家故來辭別王言住此一宿
當共籌量無滅住彼一宿王言童子我若隨汝出家

天授當爲釋種王與諸釋種極爲大患可共相勸天
授同共出家卽喚天授來至彼所時王告言天授我
等今者悉欲出家汝何所爲聞已卽心念言我報言
不出家者賢釋種王亦不出家我故方便應當誑彼
又復念言當時世尊於尼拘陀林中以幻示現神變
令諸大衆悉皆信伏彼時我已誑此計念已告言大
王王旣出家我亦不住卽心念言此爲誑者當令大
衆咸悉聞知時王宣勅告諸人民我及無滅并天授
等釋種五百人同共出家汝等知聞應當歡喜是時
天授聞此語已心生苦惱卽心念言我若定知賢王

出家我不應說同共出家今者若不出家是妄語人
不得爲王當且出家然後爲王時淨飯作如是念爲
諸釋種設大供養淨諸衢路除去瓦礫以檀水灑地
建立幢旛懸諸繒蓋燒諸名香散妙華時王與諸釋
種及諸眷屬百千萬億前後圍遶詣師子座坐已諸
釋種女於諸窻牖皆欲看此出家釋種威儀尊貴及
供養且諸方遠來於巷陌中悉皆盈滿住立瞻仰王
又召諸相師令占釋種誰欲出家如法住誰不如法
時諸釋種各辭別父母自以種種嚴具莊飾其身各
乘車輅賢王引前相師見已白言樂爲承事無滅及

假和合亦復如是天授次至有鵝飛來撥髻珠將相
師見已白言如此徵祥決定於世尊身起害當墮地
獄次瞿迦離寨那沓婆羯吒牟羅底沙海授等從城
出時聞有驢鳴相師見已由言此等皆緣惡口惱亂
衆僧當墮地獄次鄒波難陀乘象出來四面廻顧珠
璣尋斷相師見已記言此由多貪當墮地獄乃至如
是五百釋種悉皆出來如往園苑各自現尊豪嚴
麗往詣佛所到已世尊念言彼五百釋種我不得總
言善來出家何以故其中或有得羅漢者有不得者
故我今白四羯磨令彼出家作此念已佛告諸苾芻

言此五百釋種汝等慈芻應作白四羯磨令彼出家
授與具戒諸慈芻言唯然世尊爾時父王勅鄔波離
汝往尼拘陀園爲彼釋種賢王等五百人剃除鬚髮
時賢王等如法洗頭以次而坐時鄔波離欲剃賢王
髮時悲淚啼泣數數傷歎而爲剃髮賢王見已問鄔
波離汝今何因數數啼泣時鄔波離胡跪悲淚答賢
王言我從昔來於瞻部洲常依賢王王今出家無所
依怙轉事惡王寧死不生賢王語鄔波離我今知汝
實是誠心不須悲傷我今令汝不事惡王時鄔波離
心生歡喜從跪而起卽剃王頭剃王頭已王遣使者

鋪一白氎賢王起立普告五百釋種汝等諦聽此鄔
波離昔來事我無有資財汝等釋種宜可各各脫上
衣莊嚴具隨是一物置於氎上何以故我旣出家所
有俗衣及諸瓔珞不應更用與鄔波離爾時賢王作
是語已五百釋種所有衣服及諸瓔珞皆投白氎與
鄔波離時鄔波離次第剃髮如法洗浴卽著僧衣從
此而去時鄔波離卽便思惟五百釋種尊貴如是尚
捨國城妻子珍寶衣服剃髮出家況我種姓卑族昔
來供事於此衣服而生貪著又復右手拓頰作是念
言我若不是卑族亦合出家得阿羅漢果爾時佛有

常法日夜六時觀諸有情阿羅漢等亦復如是具壽
舍利子知鄔波離心之憂惱既知見已詣鄔波離所
到已語鄔波離言何故拓煩而懷憂惱時鄔波離白
舍利子言大德我今云何生憂惱今見賢王及五
百釋子悉捨王位國城妻子無量無邊珍寶衣服今
皆棄捨出家修道我今貪著必墮惡道大德我若不
生卑族之中於佛所說毗奈耶中必得出家勤加精
進證羅漢果時舍利子語鄔波離言佛正法中不揀
卑族及少聞等但依佛教修持淨戒威儀無缺便得
出家是佛正法汝欲出家於佛正法毗奈耶中受具

足戒成苾芻性汝應與我往世尊所如來必定令汝
出家時鄔波離聞此語已心生歡喜所有珍寶上妙
衣服悉皆棄捨如棄涕唾時舍利子與鄔波離俱往
佛所到已頂禮世尊雙足時舍利子白言世尊此鄔
波離於佛正法毗奈耶中堪得出家受具足戒成苾
芻性世尊慈悲令得出家爾時世尊告言善來應修
梵行爾時世尊作是語已時鄔波離鬚髮自落法服
著身如出家已經七日者執持應器具清淨戒威儀
圓滿如百臘苾芻既出家已却住一面時舍利子卽
說頌曰

世尊告彼言善來 衣變迎胝鬚髮落

諸根寂靜怡然住 以佛力故具威儀

爾時五百賢王釋種依佛正法白四羯磨既出家已
還歸佛所禮世尊足如是次第禮諸苾芻至鄒波離
所是時賢王見鄒波離足既見識已端身瞻視告世
尊曰此鄒波離是我給侍合頂禮不世尊答曰汝善
男子出家之法應當降伏我慢之心以是義故聽鄒
波離於先出家是故汝等應當頂禮爾時賢王受佛
教已摧伏我慢禮波離足既禮足已地六震動如其
次第禮餘四百九十九人爾時天授至鄒波離所便

不頂禮爾時世尊告天授曰善男子應當降伏我慢
之心應合禮鄒波離足爾時天授白言世尊遣我禮
拜那波離足有何損益我不應禮爾時天授作是語
已第一先起破佛之意時諸苾芻見賢王等禮波離
足地六震動心懷猶豫白世尊言何故賢王禮波離
足地六震動佛告諸苾芻非獨今時賢王禮足地六
震動先世禮足震動亦然汝等諦聽我當爲說往昔
之時婆羅痾斯大城中有王名曰梵授以法化世國
無饑饉人民熾盛安隱豐樂時彼城中有一婬女名
曰賢壽形貌端正其餘丈夫歡愛每共男子經一宿

而忘艱辛時屬極熱景當正中從城而出往遠阿蘭
若而採好華旣不辭勞行歌自悅時梵授王遊獵而
還倦途暑熱詣林止息聞彼歌聲王旣聞已卽漸前
行而說頌曰

頭上赫日炙 足下熱沙蒸 端正喜行歌

如何不怖熱

時摩納婆以頌答王曰

不怖日炙我 思欲能燒我 世欲有熱苦

日不能炙人

時梵授王聞此偈已作如是念當知此摩納婆善說

涼話故時日中採華不知熱王卽下乘坐一樹下而
命摩納婆可說涼話我當聽之摩納婆聞王語已作
如是念必知王今遇熱至甚要須涼話作此念已卽
於是時說種種涼事王聞此話卽時身體而得大涼
心生歡悅告諸臣曰若有人能救灌頂王命者當得
何賞其臣答曰當分半國而贈彼人時王告摩納婆
曰卿可與我宮內同宿明朝賜卿半國之賞時摩納
婆與王同宿王卽具設種種淨饌上妙衣服資身臥
具令其寢息更無伴侶便作是念若得半國爲半國
王後宮姝女悉當屬我隨意自在當受快樂復作是

念半國之賞豈足在言何如煞王而取全位復作是念凡尊勝位人皆共貪今何須半國及以全位何以故由貪國位欲害國王作是念已卽說頌曰

未得財時起貪愛 求不得時生苦惱

設得財時貪不息 故知財利招無利

念此頌已便卽睡著中宵覺後心生懊恨從床而起取舊鹿皮敷地而臥時梵授王於晨朝時告使者曰喚摩納婆來我今當賜半國之位使者奉教詣摩納婆所自言大王我觀彼人威儀所作無堪半國之位王問其故答言大王我向親觀棄妙牀褥委身在地

寢臥鹿皮斯下之人豈當王位王曰彼是智人非無緣故當去喚來使人覆往報言王喚旣至王所王告之曰何棄牀褥臥鹿皮耶彼便次第具以事答重前啓曰王若許去我欲出家願王放許王曰先共立契我當放去若出家後有所證悟覆來報者我當聽去彼白王言不敢違王命遂便辭拜往靜林中無親教師及軌範者便自策勵證獨覺菩提旣證悟已復作是念我昔與王共立言契我今宜去滿彼宿心却至王所上昇虛空放大火光現諸神變王便頭面跪禮彼尊而說頌曰

見此少修證大果 得大差別殊勝位

摩納婆今獲善利 出家至此更何求

是時尊者令梵授王有剃髮者名天何護令持此頌
報曰汝於時時可說此頌令我憶持時天何護善能
除髮爲王剃時王便睡著剃髮將已彈指警王睡既
覺已甚大歡喜告天何護曰汝今有何所求當隨汝
請白言願王容臣少思方卽啓白時天何護旣誦伽
陀已常在王前時爲宣說王聞歡喜於諸五欲生厭
離心嫁女現前都不觀視清歌美詠耳不用聞何況
於中而生愛著時諸嫁女旣失王恩心生憂惱共相

謂曰我等失寵緣天何護誦彼伽陀轉我王心不生
深愛可共設計令速馳逐作是計已時一嫁女往天
何護所白言阿舅王若歡喜問舅所須卽應請王解
所誦偈後於異時天何護復爲王誦先所伽陀王
聞歡喜還問所須便卽啓王別無所欲惟願爲我解
釋伽陀王卽依請廣爲開釋天何護聞已厭離心生
便白王言承事大王爲日已久願流慈造放我出家
王曰我今共汝先當立契若出家後有所證悟却來
報我卽放汝去若不爾者不從汝請天何護白言不
違王命便放出家時天何護卽詣山林就仙人處勤

修如習遂證五通便作是念我昔與王共立言契我
今宜去滿彼宿心念已卽至王所上昇虛空放大火
光現諸神變王便頭面頂禮作如是語賢者汝得如
是功能仙人答言大王仙人尋卽作禮而說頌曰

於此菴羅園 梵授王從者 捨彼剃刀具

出家得五通

時梵授王聞此頌已以頌答曰

莫言天何護 出家默然住 彼苦行難作

若得作大智

苦行能摧諸惡法 苦行能超於世間

苦行能淨除諸穢 苦行願汝莫惡說

時天何護仙人心生歡喜便卽時去佛告諸苾芻彼
梵授王者今賢首釋迦王是彼天何護仙人者今此
鄒波離是今者賢首釋迦王昔爲梵授王往日禮天
何護地皆震動今賢首釋迦王禮鄒波離苾芻地還
六種震動汝等苾芻應當知之

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第九

音釋

昵尼質切 醢許亥切 槌直追切 妬當故切 牖與父切 鵒在

赤脂胡八切 點居影切 警居影切 臬屬慧也

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九計字八千零九十六個該銀三兩三錢三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

唐三藏法師義淨奉 制譯

爾時世尊既具爲彼未生怨王廣說法要令無根性得生起已或時乘象出外旋遊望見世尊在高樓上遂於其象不覺投身崩墜於地又於一時乘象而出見薄伽梵不覺投身於世尊所深生敬信遂便告彼執仗人曰爾等須知始從今日我徹歸依薄伽伐多及室羅縛迦僧伽爾等從今若見世尊及聲聞衆苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦須進入時於其門戶勿爲遮障啓門令進若見提婆達多及彼徒衆應須

掩障勿使其前後於異時提婆達多有緣須入未生
怨宅時守門者而告之曰仁應可止無宜前進天授
問曰忽有何緣遮不聽進門人告曰大王有教始從
今日我徹歸依薄伽伐多及室羅縛迦僧伽爾等從
今若見世尊及聲聞衆苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波
斯迦須進入時於門戶勿爲遮障啓門令進若見提
婆達多及徒衆應須掩障勿使其前時提婆達多既
被遮止情懷不樂住於門外於時唄鉢羅色苾芻尼
從王宮中行乞食已持鉢而出時提婆達多見唄鉢
羅色便作是念豈不由此禿頭之女爲離間事今未

生怨及中宮內并大臣宅便於我處致此稽留作是
思已告唄鉢羅色曰我於爾處有何過失由汝令吾
乞食之宅皆生障礙遂便前進打搭其尼其尼被打
出悲苦言哀告之曰願見清白我有何因作如斯事
大德既是世尊兄弟復是舍迦上種而爲出家我實
無心敢有談說幸能見恕乞表衷誠假聞斯苦不齒
其言遂努大拳打尼頭破旣其末摩被損衆苦咸集
遂乃加持壽命起勇進心疾行詣彼苾芻寺諸尼衆
見大衆苦咸問之曰禍哉阿離野迦何意忽遭如斯
困辱便告衆曰仁等姊妹所有壽命皆悉無常一切

諸法並無其我寂靜之處是曰涅槃仁等咸應於善
法處可勤勗念勿爲放逸其提婆達多已造第三無
間之業吾今時至可入涅槃於時便對尼衆之前現
其種種奇異神變入無餘依妙涅槃界時諸苾芻咸
起疑念欲斷疑故請世尊曰大德頗見提婆達多於
嗔鉢羅色苾芻尼處假令悲苦告謝之時不齒其言
拳打頭破因斯就滅世尊告曰非但今日作如斯事
於過去世亦無悲苦告謝之時不聽哀言遂便斷命
而食其肉爾今應聽如往昔時於一村內有六長者
於此而居多有羊羣廣澤而牧旣其日暮牧者驅還

羣中有一老弱牦羊不及徒伴在後獨進忽於路側
逢一餓豺羊問豺曰

大舅多獨行 頗得安隱樂 常居於野內
如何得養神

豺答之曰

汝恒踐我尾 并常拔我毛 口出大舅言

欲覓逃身處

羊復告曰

爾尾屈背後 我在面前來 如何見枉余
尋常蹋仁尾

豺復答曰

四洲并海岳 咸皆是吾尾 如其不踐踏

爾從何處來

羊復告曰

我於親識處 聞說皆仁尾 在地不敢履

我從空處來

豺復答曰

由爾恃羊空處墜 遂使林中野鹿驚

廢我今朝所食物 豈非下過理分明

於時恃羊雖陳哀告廣述苦言然而罪惡業豺不肯

相放遂斷其首并餐於肉世尊告曰汝諸苾芻勿生
異念昔時豺者卽是今日提婆達多昔時恃羊者卽
是今日青蓮華色苾芻尼往時雖述悲苦之言不免
身死今日雖作種種悲言亦還被害時提婆達多復
生是念我於世尊屢爲尤害三無間業具以造之以
大拋石遙打世尊於如來身惡心出血此是第一無
間之業和合僧伽而爲破壞此是第二無間之業蓮
華色尼故斷其命此是第三無間之業然我未能獲
一切智所餘諸事亦未見成准斯業道更無生處決
定當往捺落迦中作是念已以手揩頰退在一邊愁

思而坐時瞞賴拏有緣須過遇到其邊而告之曰提婆達多爾今何意以手搯頰退在一邊愁思而住彼便告曰如何我今得無愁思由瞋惱故於世尊邊屢爲尤害并已具造三無間業久當住在大捺落迦受無隙苦瞞賴拏曰我常謂諸舍迦種內唯汝一箇解了聰明豈謂汝今亦成愚癡豈有後世令汝見憂若有後世汝造斯業者我亦爲斯愁思而住彼爲聞解天授情故便以對面撲破已餅而告曰縱天世間不能令此更爲和會更無後世誰往受之作者受者並成虛說然而可往劫畢羅伐窣堵城自稱天子爲王

而住我當作汝第一聲聞於時提婆達多便謗無聖邪見遂興能令一切善根斷絕爾時世尊告諸苾芻曰汝等應知提婆達多所有善根從斯斷絕汝諸苾芻我若見彼提婆達多有少白法我不授記提婆達多汝提婆達多生惡道者生泥犁者當住一劫不堪救療又汝苾芻我不見彼提婆達多有少白法如毛端許我不授記提婆達多汝提婆達多生惡道者生泥犁者當住一劫不堪救療譬如去村及去城邑其路不遠有糞屎坑深可丈餘臭穢難近時有一人墮斯坑內頭及手足並皆淪沒後有一人每於長夜爲

慕義者爲樂利者爲興樂者爲與歡者施安隱者其人到彼糞屎坑邊周而觀望情存救濟我若見彼墮糞屎人有片身分無糞汗者我當方便引之令出既遍觀察不見其人有少身軀不被糞汗乃至手許可拔令出汝諸苾芻我亦如是我若見彼提婆達多有少白法我不授記提婆達多汝提婆達多生惡道者生泥犁者當住一劫不堪救療又汝苾芻我不見彼提婆達多有少白法如毛端許我方授記提婆達多汝提婆達多生惡道者生泥犁者當住一劫不堪救療汝諸苾芻應知天授已具三法生惡道者生泥犁

者當住一劫不堪救療何謂三法汝諸苾芻提婆達多先具生其罪惡樂欲遂便遭彼惡欲所牽提婆達多既生惡欲被欲牽已此謂是彼提婆達多最初成就罪惡之法提婆達多生惡道者生泥犁者當住一劫不堪救療又諸苾芻提婆達多近惡知識得不善伴共惡人交已此謂是彼提婆達多第二成就罪惡之法提婆達多生惡道者生泥犁者當住一劫不堪救療又諸苾芻提婆達多得其少分得其下品證悟之時便生喜足縱有勝上更不進修提婆達多既得少分得

其下品證悟之時便生喜足縱有勝上更不進修已
此卽是彼提婆達多第三成就罪惡之法提婆達多
生惡道者生泥犁者當住一劫不堪救療於時世尊
說伽陁曰

勿汝世間人	生於罪過欲	由斯爾當識
惡欲所招殃	世並知天授	聰明不伏心
不能存少欲	空持美形狀	彼便行驕逸
欲歆於世尊	故我記斯人	一劫生無隙
慳貪生惡念	邪見不虔恭	定生無隙中
四門牢閉塞	若他無過失	惡謗令生過

今世若後世	自受愚癡人	若人於大海
毒瓶令水壞	溟渤寬叵際	遣惡定無緣
如斯於世尊	惡人生謗讟	常行自他利
罪謗豈能成	正見心常靜	惡緣無處生
應供爲知識	親近者聰明	由斯不造惡
恭敬可依行		

於是提婆達多謗毀聖說決生邪見定斷善根但有
此生更無後世作是知已於其徒衆別立五法便告
之曰爾等應知沙門喬答摩及諸徒衆咸食乳酪我
等從今更不應食何緣由此令彼犢兒鎮嬰饑苦又

沙門喬答摩聽食魚肉我等從今更不應食何緣由此於諸衆生爲斷命事又沙門喬答摩聽食其鹽我等從今更不應食何緣由此於其鹽內多塵土故又沙門喬答摩受用衣時截其縷縷我等從今受用衣時留長縷何緣由此壞彼織師作功勞故又沙門喬答摩住阿蘭若處我等從今住村舍內何緣由此棄捐施主所施物故內攝頌曰

不餐於乳酪 魚肉及以鹽 長縷在村中
是天授五法

於時薄伽畔遊歷人間漸行次至室羅伐悉底國時

提婆達多遂生是念我於沙門喬答摩屢興刑害而竟不能傷損其命我今宜可於其妻室而爲熬辱遂便往詣劫比羅伐窳覩城遣使報彼耶輸達羅曰沙門喬答摩已捨王業而作出家我爲是緣故來紹繼爾宜與我爲妻室乎時彼得信遂便巡事告瞿彌迦時瞿彌迦報耶輸達羅曰仁應遣使告天授云菩提薩埵我昔執手彼力堪持汝若有能可來見就是時天授情無羞恥不忖已骸力進入中宮進陞昇階欲就其處時瞿彌迦顧諸宮女哈然而笑天授不覺合掌而居時瞿彌迦有大諾近那力遂將左手握其天

授於時十指迸血驚流遂於菩提薩埵昔遊戲池擲之池內旣墮池已出大叫聲是時舍迦競來奔就遂詳議曰提婆達多不付其力輒入宮內欲事欺趁轉復尋聲見在池內遂相告曰斯內亂人可斷其命復更議曰勿於死人更加其害世尊記此提婆達多生惡道者墮泥犁者無間一劫不堪救療此卽與死相似更復何勞見害於時人衆捨不與言時提婆達多從地起已於水漬中逃走而出被其楸杙裂所著衣白氎一條遂成兩片便作是念善哉斯服巧稱淨儀爲我聲聞制其裙服又於一時告舍迦種汝等宜可

榮我爲王諸人報曰菩提薩埵現有內宮汝可秉權令其賓伏旣納妻室方可稱王時提婆達多於舍迦處息其猜貳除恐怖心遂入宮中昇高樓上到耶輸達羅所合掌一邊而白之曰幸存恩澤曲見哀憐汝爲國大夫人我乃稱王此邑時耶輸達羅有大鉢塞建柁方從妙寶牀起就天授捉其合掌雙膝摧地天授十指迸血流出宛轉於地痛不自勝時耶輸達羅而告之曰汝真無賴愚蠢之極暫執其手已不堪任况復求念以充交合轉輪王主應作我夫或最後生菩提薩埵我充其室方如合儀自外諸人全非偶配

是時天授懷恥出宮舍迎諸人見其憂苦而告之曰
汝今先可往世尊處求其懺摩若見恕容方稱天子
時提婆達多以極嚴毒填十爪已詣世尊邊作是念
若沙門喬答摩見恕我者斯曰善哉必也不容我當
就禮以其毒爪擱足令傷旣至佛邊頂禮雙足請世
尊曰幸願哀憐見容恕我於時世尊觀其天授作何
種心來向我所鑒知天授爲煞害情遂以神力變雙
膝下成水精石默然而住時提婆達多見默無語遂
起瞋心與其室意便以毒爪咆擱世尊於時十指皆
摧破返中其毒生大苦惱是時尊者阿難隨而告之

曰天授爾可歸依世尊報阿難隨曰大德我今若其
歸依佛者如佛言曰若歸依佛隨不生於惡道捨棄
人身已當生勝天上然而世尊記我當生惡道泥犁
耶中無間一劫不堪救療我若生天彼成虛語若墮
惡趣還是妄言正生如是極瞋怒時惡業旣圓更無
所待無間之火遍療其身遂便叫喚高聲告曰大德
阿難隨我現被燒我今被災時阿瑜窣滿阿難隨旣
見其苦極軫慈悲又於親族更加愛念而告之曰提
婆達多汝今宜可極想歸誠坦他揭多阿羅漢三藐
三佛隨勿爲餘念其時天授被無隙火燎炙其身業

報現前受嚴極苦深心慙重口自唱言今日我身乃
至徹骨於薄伽畔至心歸伏說斯語已現身墜無間
無隙捺落迦中於時世尊告諸苾芻汝等應知提婆
達多善根已續於一大劫生於無隙大地獄中其罪
畢已後得人身展轉修習終得證悟鉢刺底迦佛隨
名爲具骨當爾之時旣獲證已持鉢巡家旣獲所餐
還歸本處置鉢一面洗手濯足方欲就餐遂乃攝心
觀其宿世我緣何事久在生津迷惑輪迴今身覺悟
遂便觀見於世尊邊造其種種惡逆之事復見往昔
世尊本行菩薩時世生生常爲怨隙但由少前恭

敬利養而至於此旣了斯事其所獲養一不曾食遂
昇空裏放大光明現諸神變已於無餘依妙涅槃界
而證圓寂時阿瑜宰滿舍利弗咀羅毛唄揭羅演那
每於時時往捺落迦而爲看行時舍利弗咀羅告毛
唄揭羅演那曰仁可共我往無隙獄觀其天授爲慰
問耶於時舍利弗咀羅與毛唄揭羅演那往阿毗止
旣至其所時舍利弗咀羅命毛唄揭羅演那曰仁今
知不此卽是其阿毗止處上下四邊無不通徹一焱
猛火中無間隙仁於大神大德衆內世尊記說以爲
第一應可運心觀無間獄苦情類爲滅火災說是語

已時毛唄揭羅演那便入如是大水之定既定心已
從上澍雨滴如杵大入阿毗止其水於空悉皆消散
復澍大雨滴若犁轅或如車軸然其雨水亦皆消散
時舍利弗咀羅見斯事已遂便斂念入勝解行定既
入定已其水滂沛遍滿獄中受苦聲除服其本念時
阿瑜窣滿毛唄揭羅演那發言命曰若是提婆達多
可應前進聞斯念已有多千數提婆達多竟來奔就
時阿瑜窣滿摩訶毛唄揭羅演那報斯眾曰若是世
尊之親兄弟提婆達多者宜應住此時提婆達多遂
便進就阿瑜窣滿舍利弗咀羅摩訶毛唄揭羅演那

既至其所頂禮二尊之雙足已二尊問曰天授汝今
所受大地獄苦有差別不天授答曰且如阿毗止內
共受之苦此不須言然於我躬所受別苦幸存聽察
時有鐵山大熱遍起洪焰通爲一火來至我所磨碎
我身譬如石上磨油麻子復有極利雙齒鐵鋸猛焰
大熱解剖我身一一肢骸片片零落又有鐵棒遍皆
熱焰數數來至打碎我頭復有大象從四方來踐蹋
我身碎如米粉時阿瑜窣滿舍利弗咀羅毛唄揭羅
演那同告之曰汝提婆達多如汝所云時有鐵山大
熱極熱遍起洪焰通爲一火來至我所磨碎我身譬

如石上磨油麻子者斯則由汝於其鷲峯山以大拋
石打損如來由彼惡業招斯苦果又復汝云又有鐵
棒遍皆熱焰數數來至打碎我頭者斯則由汝於阿
羅漢唄鉢羅色尼拳打其頭遂致終卒由彼惡業招
斯苦果又復汝云復有大象從四方來踐蹋我身碎
如米粉者斯則由汝起大害意放護財象欲蹋世尊
由彼惡業招斯苦果二尊命曰提婆達多汝今雖受
如斯極苦世尊記汝受斯罪竟終得證悟鉢刺底迦
佛隨名爲具骨時提婆達多聞斯語已白二尊曰若
如是者我今情勇能於無隙大地獄中一脅而臥甘

受其苦作是語已忽然不現時阿耨窣滿舍利弗咀
羅毛唄揭羅演那次復詣彼外道六師受苦之處遂
便見彼高迦離迦於其舌上有一百犁周遍耕墾於
時索訶界主梵天王亦隨二尊而往觀見高迦離迦
而告之曰汝高迦離迦汝可於此二大尊者苾芻之
處起極敬心然此二師堅守淨行智慧神通衆中第
一時高迦離迦見彼二尊便告之曰此二罪惡邪欲
之人何來至此作此惡言纔發聲已於其舌上遂有
千犁而遍耕墾時阿耨窣滿舍利弗咀羅毛唄揭羅
演那作是念曰此之有情業重難救無可奈何捨之

而去次便往詣哺刺拏迦葉波處既至彼已時哺刺
拏迦葉波遂便就禮二尊雙足而白之曰願二大德
察我罪人我由昔時說其邪法矯誑時俗遮其正信
緣斯罪業有五百犁時時耕舌又復我諸聽聞弟子
於我所重餘骨宰覩波邊呈供養時便有大苦重來
逼迫幸能見報我所受殃并復告知更勿於其宰覩
波處而興供養於時二尊既然其語遊獄事了俱便
返詣瞻部洲中於時二尊對薄伽畔并諸大眾具爲
說彼提婆達多及高迦離迦并哺刺拏捺捺落迦中所
受苦事既廣陳已時諸苾芻咸共疑念遂便請問斷

疑世尊曰大德世尊何故提婆達多尊所告言不肯
見用墮阿毗止受大極苦以至斯耶世尊告曰汝諸
苾芻非但今日不用我言受斯刑酷曾於往世不受
我言遭其苦惱汝等應聽我曾於昔在不定聚行菩
提薩埵行時中在牛趣爲大特牛每於夜中遂便於
彼王家豆地隨意餐食既其旭上還入城中自在眠
臥時有一驢來就牛所而作斯說大舅何故皮膚血
肉悉並肥充我曾不覩覩出遊放牛告之曰外生我
每於夜出餐王豆朝曦未啓返跡故居驢便告曰我
當隨舅同往食耶牛遂告曰外生汝口多鳴聲便遠

及勿因斯響反受纓拘驢便答曰大舅我若逐去終
不出聲遂乃相隨至其田處破籬同入食彼王苗其
驢未飽寂爾無聲旣其腹充卽便告阿舅我且歌唱
特牛報曰片時忍響待我出已後任外生作其歌唱
作斯語已急走出園其驢於後遂便鳴喚於時王家
守田之輩卽便收掩驅告衆人王家豆田並此驢食
宜須苦辱方可棄之時守田人截驢雙耳并以木臼
懸在其咽痛杖鞭骸趲之而出其驢被辱展轉遊行
特牛旣見遂於驢所說伽陀曰

善歌人好歌 由歌果獲此 見汝能歌唱

截却於雙耳 若不能防口 不用善友言
非但截却耳 春日項邊懸
驢復伽陀而答之曰

缺齒應少語 老特勿多言 汝但行夜食
不久被繩纏

世尊告曰汝諸苾芻勿生餘念往時特牛者卽我身
是昔日驢者卽提婆達多是往昔不用我言已遭其
苦今日不聽吾說現受如斯大殃又諸苾芻汝更應
知猶如今日提婆達多不用我言招其大苦往昔之
事宜可更聽汝諸苾芻昔於一村有一長者在此而

住有一大牛衆相具足時彼長者延請沙門及婆羅門無依無怙貧窶商客普設供養行捨施已遂便解放具相大牛隨所遊行更無拘繫是時大牛旣蒙釋放隨意遊行追覓水草時行陂澤陷深泥內自出無由是時長者日將曛暮方見人傳遂尋覓之到其牛所長者念曰泥深牛大我獨無堪待至明朝詳來濟拔牛遂告曰可繩捲繫我角上置於前面任曉方來如有獯貉來逼我時我以捲繩振角驚怖其人遂卽以繩繫角長作其捲置地而去旣屆冥宵野獯便至遙覩其牛作斯言曰誰於此處偷盜藕根牛便報曰

我被泥溺自出無由非是竊心盜他蓮藕獯聞是語遂與言曰我之美膳何忽自來遂近其牛欲爲屠害牛告獯曰宜爾遠我莫見相趁勿使汝身遭羅苦毒獯雖聞牛告不齒其言遂就牛邊欲爲搗擊時勃利沙婆見不用言說伽阢曰

我非偷藕根 亦非盜蓮者 必苦存情食

上背應從刳

獯曰今正是時應從背後次第而食擲上牛背下口欲餐牛角振捲絹著獯項遂便擺索空裏懸身於是大牛說伽阢曰

律
汝是美少年 戲者空中舞 騁伎於村內
野田無施主

是時野獮亦以伽陀而答牛曰

我非作舞者 亦非美少年 帝釋投梯下

吾當往梵天

又復牛王更說頌曰

實非天帝釋 投梯往梵天 繩捲急勒項

性命此時窮

汝諸苾芻勿生異念昔時牛王者卽我身是往日野
獮卽天授是往昔不用我言已遭其苦今不聽吾說

現受如斯大殃時諸苾芻復有疑念遂便請問斷疑
世尊世世何故提婆達多於世尊所起大瞋心不隨
正語生訶毗止大苦療身世尊告曰非但今日不用
我言身遭猛火一切無救汝諸苾芻宜更應聽曾於
往昔有一王都王名制底迦敷化於此時王福力令
其國界富饒昌熾安隱豐樂多諸人衆無所匱乏又
復其王有大勝福每欲坐有諸天衆捧其座足止在
空裏其王有一知國大臣便生二子大名出喜小名
衆愛於時大兒每見王父以法非法而教於衆遂便
念曰我爲長子職合襲官我父終亡當大臣位吾亦

當以法及非法而教於物緣斯惡業生捺落迦豈若
我今修出家行遂至父所求哀出家父遂許之於世
尊處出家離俗後於異時其父大臣掩隨他世時第
二子爲國大臣以法非法而化於俗國人怨酷說其
非理時有一人旋遊村邑不期展轉見彼大兄修出
家行於時苾芻見其客至而問之曰爾從何處今來
至斯其人報曰我住某城遂問其弟客人具答彼行
非法苦刻人庶衆皆負怨無賴求生苾芻聞已告其
人曰仁今可去勿生憂感我有容隙當住彼城以理
開導令行正法冀望人庶離苦得安其人聞已遂還

本處報其親族具述所由展轉風聞徹其小弟弟卽
便往白其王曰我之大兄欲來至此王便告曰善哉
若至彼卽大臣其人白曰我已久來事王殿下勞誠
宿著其事如何王便告曰我之國法太子襲臣事不
可移知欲何計王復告曰必汝情願彼若來時應云
我大旣蒙王教內喜而歸苾芻不久還其本邑王衆
見已咸悉起迎唯獨其弟端居而住苾芻告曰汝是
我弟何故端居於人報曰爾小我大如其不信應取
證明我長王宮王知大小宜應共問決判眞虛於時
苾芻進白王曰我之二子誰爲長子王乃故心而妄

律
語曰此人當大爾爲小矣纔發言已尋聲之後天便放座摧之於地卽於口內臭氣外充於時太子苾芻見斯事已說多頌曰

若人爲妄語 諸天便捨去 口中臭氣法

失却天堂路 王應爲實語 平復還如故

若其爲妄語 下道定當行 常招無舌報

猶若水中魚 若人乖法言 作其非法說

王應爲實語 平復還如故 若其爲妄語

下道定當行 當作非男女 定受黃門形

若人乖法言 作其非法說 王應爲實語

平復還如故 若其爲妄說 下道定當行

應時天不雨 非時沴雨流 若人乖法言

作其非法說 王應爲實語 平復還如故

若其爲妄說 下道定當行 當受蛇身報

兩舌口中生 若人乖法言 作其非法說

王應爲實語 平復還如故 若其爲妄說

下道定當行 卽如制底王 造其極惡業

當趣阿毗止 惡報處泥犁

汝諸苾芻勿生異念其大臣長子卽是我昔身其制底迦王卽今時天授今仍於我起極瞋心不受其語

緣斯惡報生捺落迦在阿毗止時有苾芻尚有疑念
更便請曰斷疑世尊曰大德何故提婆達多大慈世
尊爲利益語不能信用生捺落迦阿毗止中受大極
苦世尊告曰汝諸苾芻提婆達多非但今日不用我
言受斯獄苦又過去世時亦不受語曾遭辛苦汝今
應聽汝諸苾芻於往昔時在一村內有妙巧師機關
善解在此相住遂於相似族望之中納女爲妻綢繆
結好懽娛得意未久妊娠八九月已便生一息旣其
誕已經三七日作其懽會爲授其名號曰巧容如法
長養漸至成立其父不久遂爾身亡其息於後便向

餘村更就師學機關一技復向餘邑轉求伉儷有一
長者父女居門許與爲妻而報之曰汝齊某日促赴
我言不爽斯期任爲婚娶如其不及非我之愆巧容
覆往報巧師曰某村有女許我婚成告曰時臨相期
促至如能赴節必不爽言若也垂時非我之過巧師
報曰必如是者我當共汝赴彼促期良日吉辰理難
再得取水孔雀相與俱昇不遠遐途促赴期日時彼
村邑人物共觀見所未曾嗟其奇巧呈禮贈取婦歸
還遂與三人俱昇孔雀機關轉發俄陵太虛未盡浹
辰儼歸故邑旣到已於時巧師報兒母曰此機關象

汝可藏之兒若索時必不應與由其解去未學還歸
勿使其兒致遭苦厄其兒於後數數從母索其孔雀
我乘木象暫欲旋遊欲使多人歸伏於我母遂報曰
汝師去日固有留言兒索象時不宜見與但解昇去
未體歸還勿令因此致招苦厄兒報母曰去還之術
我已並知師有怪心不令見與女人心軟數見求情
遂以機關持授其子子得象已遂動發機直上搏霄
衆人嘆善師見已而嘆之曰此兒一去不復還來更
轉機關往而不返到大海上多雨少晴所有機繩皆
爛斷電之海內因乃命終諸天見之說伽陀曰

