No. 1390

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第一　扶

大唐三藏法師義淨奉　制譯

尒時薄伽梵在劫比羅城尼俱律陁園中與大苾芻衆俱時此城中諸釋迦子咸共集會坐於一曏共相謂曰若有人來問我等言釋迦種族誰為最初從何而生有何繼嗣尊貴貴族有此問者我云何荅默我未知如是大第我等宜共詣世尊所問知此事如佛所說我當奉持作是議已諸釋子等往詣佛所頂禮佛足繞佛三匝在一面坐合掌向佛具陳上事白言世尊若有人問我釋迦世尊貴者我釋迦種從何而生誰最為先誰為尊貴有何肯族云何而荅為如是事故來詣問唯願世尊哀愍為說如佛所教我當奉持

尒時世尊聞此語已默然思惟若我尒時世尊聞此語已默然思惟若我自說釋迦種族有尊貴者恐諸外道誇言沙門喬荅摩自讚釋種族望尊高復生是念我弟子中誰能說此釋迦族者知大目連善說斯事告目連曰我今入定汝為釋種說其因緣目連默然受佛敕勑尒時世尊取僧伽胝衣四疊枕頭右脇而卧兩足相重作光明想正念起想如是作意于時具壽大目揵連而作是念我今可入如是定中思惟念先時香味便作是言奇哉奇哉前而昇高座結跏趺坐告諸釋曰仁今諦聽此之世界初成之時尒時大地為一海水由風鼓激和合一類猶如熟乳既其岑已有凝結生其海水上亦復如是上有地味色香美味悉皆具足如金色花如新熟蜜食此地餅長壽而住若少食者身有光明因相輕慢廣如前說乃至地餅皆沒時諸有情共集一處愁惱相視作如是語汝等當知地餅沒已時諸有情由福力故有林藤出色香味具如雍菜花如新熟蜜食此林藤長壽而住若少食者身有光明因相輕慢廣如前說乃至林藤沒故時諸有情共集一處憂愁相視作如是語汝等當知我前猶如有人極相瞋恨不許汝離我前猶如有人極相瞋恨不許汝離我當前廣如上說林藤沒已時諸有情有妙香稻不種自生無糠穢長四指旦暮收刈苗即隨生至暮旦時米便

成熟雖復數取而無異狀以此充食長壽而住時彼有情由段食故俾穢在身為欲蠲除便成二道由斯遂有男女根生便相染著生染著故遂相親近因造非法諸餘有情見此事時競以糞埽瓦石而擲之作如是語汝是可惡有情作此非法吐哉汝今何故行摩有情始從一宿乃至七宿不共同居擯於衆外猶如今日初為嫁娶皆以香花雜物而散擲之願言常得安樂仁等當知昔時非法今時為律昔時嫌賤今時為美妙由彼時人驅擯出故棄行惡法昔時非律今時為律昔時嫌賤今者遂共聚集造立房舍覆蔽其身而作非法此為寂初營立家宅便有家室諸仁當知昔因貪婬故造立屋舍彼如法作不非法作此非法為法彼諸有情若日暮時若曰朝時由飢取稻每日充足不令餘殘或有一有情為慵嬾故旦起取稻遂乃兼辦暮時稻來至其暮時有一同伴喚共取稻此人報曰汝自去取我旦來取稻已集兩時糧訖汝應自去我不煩去時彼

同伴聞斯語已心便讃曰此亦大好我今取時亦集二日糧稻来耳尒時別有一伴聞此語已復言我取三日稻来復有一伴聞此語已復言我取七日稻来即將七日稻歸復有一伴由此二種顏狀故遂成二種好惡之類乃至遮相輕毀由輕毀故展轉各生不善心故地餅盡滅我等悲惱如是緣故復生林藤色香美味亦皆具足我等今食之年壽長遠而住於世食多之者身光熾暗食少之者身光轉暗食少之者身色轉暗食少之者身猶光悦此二食故遂成二種顏狀故遮相輕毀日我今取時亦集二日糧稻来耳尒時別有一伴聞此語已復言我取三日稻来復有一伴聞此語已復言我取七日稻来即將七日稻歸復有一伴由此二種顏狀故遂成二種好惡之類乃至遮相輕毀由輕毀故展轉各生不善心故地餅盡滅我等悲惱如是緣故復生林藤色香美味亦皆具足我等今食之年壽長遠而住於世食多之者身光熾暗食少之者身猶光悦

二日及第三日亦復盜將衆人見之而復告曰汝前三度私盜頻勸不休有諸有情便行推捉往詣衆中具陳上事衆共告曰汝自有田何以三度盜他田穀勸此語已便即放之其盜稻者告大衆曰此有情等為少稻穀今故推我對於大衆毀辱於我大衆復告何以為少稻穀捉有情推毀對衆遮相毀辱因此盜故遮相毀辱由此緣故大衆共集遮相告曰汝等具見此事為盜他穀對衆遮相毀辱不知二人是誰有罪我等意欲衆中簡一有情顏色端正形容具足智慧通達立為地主有過者治罰元過者養育我等衆人所種之田各各依法六分之中與其一分尒時衆中揀得如上具足德人便即立為地主尒時衆人告地主言衆中若有犯者請如法治罰若無犯者如法養育尒時衆人所種之田各各依法六分之中與其一分由此因緣立為地主尒時衆人若有過者如法治罰地主見彼諸人若有情審思量若無犯者如法養育尒時衆人所種

之田各各依法六分之中與其一分衆既同意立為地主故得大同意名能擁護劣弱故得剎帝利名如法治國能令一切衆生歡喜哉行智慧故號為大同意王其王立時衆人相呼為有情大同意王有息名意樂即立為王尒時有情号為近来意樂王有息名為善德復次仁等善德王有息名為端嚴有三十二大丈夫相莊嚴其身以端正故未嘗痛惱後漸熟破生一童子形貌端正具三十二大丈夫相莊嚴其身以端正故名為端嚴即立為王彼時有情号為多羅尚伽長者養育我等衆人所種之田各各依法六分之中與其一分尒時衆中揀得如上具足德人便即立為地主尒時衆人告地主言衆中若有犯者請如法治罰元過者養育我等衆人所種之田各各依法六分之中與其一分由此因緣立為地主尒時衆人若有過者如法治罰地主見彼諸人若有情審思量若無犯者如法養育尒時衆人所種

之田各各依法六分之中與其一分衆既同意立為地主故得大同意名為端嚴劣弱故得剎帝利名如法治國能令一切衆生歡喜哉行智慧故號為大同意王其王立時衆人相呼為有情大同意王有息名為意樂即立為王尒時有情号為近来意樂王有息名為善德復次仁等善德王有息名為端嚴有三十二大丈夫相莊嚴其身以端正故未嘗痛惱後漸熟破生一童子形貌端正具三十二大丈夫相莊嚴其身以端正故名為端嚴即立為王彼時有情号為多羅尚伽長者養育我等衆人所種之田各各依法六分之中與其一分尒時衆中揀得如上具足德人便即立為地主尒時衆人告地主言衆中若有犯者請如法治罰元過者養育我等衆人所種之田各各依法六分之中與其一分由此因緣立為地主尒時衆人若有過者如法治罰地主見彼諸人若有情審思量若無犯者如法養育尒時衆人所種

息名寂勝寂勝王息名長淨長淨王息名持養持養王息名端嚴端嚴王息名近端嚴近端嚴王息名有端嚴有端嚴王息名愛樂愛樂王息名善樂善樂王息名能捨能捨王息名為極捨極捨王息名為難當難當王昔於金支車支車王息名為嚴車嚴車王息名為小海小海王有息名為中海中海王有息名為大海大海王有息名為大瑞為瑞鳥瑞鳥王息名為大瑞鳥大瑞鳥王有息名香草香草王有息名為大香草大香草有息名為善見善見有息名為極愛極愛有息名為妙聲妙聲有息名為大妙聲大妙聲有息名為有威有威有息名為大弥樓大弥樓有息名為大善見大善見有息名為大香草大香草有息名為善見善見有息名為極愛極愛有息名為妙聲妙聲有息名為大妙聲大妙聲有息名為作光作光有息名為大弥樓大弥樓有息名為大廣大廣大有息名為大弥樓大弥樓有息名為有威有威有息名為妙童女妙童女城中子孫更王乃至經五千代正法化世其寂後王名為上勝復次其息名為大廣大廣大有息名為大弥樓大弥樓有息名為大善見大善見有息名為極愛極愛有息名為妙聲妙聲有息名為大妙聲大妙聲有息名為有威有威有息名為大艷大艷有息名為大弥樓大弥樓有息名為有艷有艷有息名為有威有威有息名為大艷大艷王息孫曾孫玄孫等於富多羅城子孫更住至於百代其寂後王名為調怨為能調

伏詣怨故名為調怨王調怨王於無闘城中子孫更王乃至五万四千代於其城中正法化世其寂後王名為人天復次仁等其人天王於近端嚴道端嚴城中正法化世其寂後王名為无能勝於波羅痆斯城子孫更王乃至一万至於六万三代於其城中正法化世其寂後王名為難當難當王昔於金支車王舍城中子孫更王乃至八万四千代正法化世其寂後王名為善惠復次仁等善惠王於毗羅城中子孫更王乃至二万五千代正法化世其寂後王名為梵授復次諸人梵授王於象造城中子孫更王乃至三万二千代正法化世其寂後王名為大瑞鳥大瑞鳥王有息名為大弥樓大弥樓有息名為大善見大善見有息名為極愛極愛有息名為妙聲妙聲有息名為大妙聲大妙聲有息名為有威有威有息名為大艷大艷有息名為大弥樓大弥樓有息名為有艷有艷有息名為有威有威有息名為大艷大艷王息孫曾孫玄孫等於富多羅城子孫更住至於百代其寂後王名為龍天復次仁等諸人天王於末利城中子孫更王乃至經二万五千代正法化世其寂後王名為人天復次仁等其人天王於无闘城中子孫更王乃至五万四千代於其城中正法化世其寂後王名為人天王於近端嚴道端嚴城中子孫更王乃至一万代於其城中正法化世其寂後王名為无能勝於波羅痆斯城

子孫相承乃至一千代其最後王名為大
持大地如法化人復次諸仁其持地
王於弥耶羅城中子孫相承乃三八万
四千代正法化世其最後王名為大
天復次諸仁其大天王復於弥耶羅
城中子孫相承八万四千代皆名大
天並得仙通及修成行正法化人其
最後王名為你弥王有息名正謝
王其王有息名堅次名佉努次名近佉
努次名有佉努次名極佉努次名善
見次名正見次名軍聽次名悟了次
名大悟次名悟軍次名無憂次名離
憂次名續果次名善合次名大聲次
名殺大聲次名明旦次名坊主次名
闘戰次名生怖次名慶喜次名鏡門
次名能生次名普生次名最勝次名
飲食次名多飲食次名難勝次名極
難勝次名安立次名善立次名大力
次名勝大力次名善慧次名勝堅固
次名十弓次名百弓次名新弓次名
妙色弓次名勝弓次名堅弓次名十
輻次名百輻次名千輻次名妙色輻
次名牢輻復次諸仁牢輻王於善議

城中子孫相承七万七千代彼最後
王号果仙王復次諸仁果仙王有息
名龍護龍護復於波羅痆斯城子孫
相承一百一代彼最後王名吉枳尒時
迦葉波如来應供正遍知明行足善
逝世間解元上士調御丈夫天人師
佛薄伽梵出興於世時彼釋迦牟尼
菩薩於迦葉佛所發阿耨多羅三藐
三菩提心淨修梵行生覩史多天復
次諸仁吉枳王有息名善生復次諸
仁善生王復於補多羅城子孫相承
一百一代彼最後王名耳生復次諸
仁耳生王有二息一名喬荅摩一名
波羅墮闇彼喬荅摩念欲出家波羅
墮闇念為國王喬荅摩見其父王非
法為法法為非法治化國務便作是
念若父王歿我當為王法為非法非
法為法如是治國我當墮地獄既有
此難我當云何設何方便而得出家
得免斯咎作是念已詣父王所頂礼
合掌白父王言大王當知我欲出家
趣於非家王告子言若義利故多有人
捨施財物供養天神事火苦行求國

王位汝今已得我捨命已汝當紹位
何故汝今捨此而去喬荅摩白言我
見國王非法為法法為非法由此罪
業當墮地獄我今怖畏願求出家大
王慈悲從我此願尒時彼王知其子
心畢欲出家即便告言我今放汝隨
意而去時彼王子聞此語已心大歡
喜去斯不遠有一仙人名曰黑色時
彼王子拜跪父王及諸眷屬辞別而
去詣黑色仙所如法蹋跪頂礼雙足
白仙人言我欲出家願仙慈悲令我
出家時彼仙人即便聽許時彼王子
既出家已而求菓子樹皮樹根以充
資養此便号為喬荅摩仙尒時父王
便即捨命第二王子波羅墮闇即立
為王尒時喬荅摩仙因恒食菓子及
諸樹葉遂便得病自鄙彼駄耶言我
今欲入於聚落中為乞飲食黑仙報
曰仙人有法所謂守護六根遠離六
境若在山谷或入聚落无有所畏汝
若能持如是仙法隨意而去可近補
多羅城造作草舍依之而住尒時喬
荅摩頂礼親教辞別而去詣補多羅

城於一閑林造作草舍七食自活尒
時補多羅城有一婬女名曰招賢形
貌端正衆所愛著時有一不善人名
曰蜜捺羅由婬貪心將諸瓔珞及以妙
衣送與彼女須擬迎娶時彼女人著
諸瓔珞及以妙衣欲出往彼時彼門
邊見有一人持五百銀錢與彼女人
便作是言汝来汝来共汝遊戲彼女
思念我今得五百銀錢何為不取我
若不取即不應理即取錢已與彼遊
戲尒時婬女使從女人往詣蜜捺羅
所而作是言我未莊飾少時即来彼
待從女奉此語已詣蜜捺羅所具陳
上事時銀錢主別有餘事須臾即去
尒時婬女復作是念此人已去欲往
先冦時亦不晚告從女曰詣蜜捺羅
所作如是言我莊飾了未審與我何
冦園林而可相見時彼從女奉此語
已詣彼蜜捺羅所具陳上事時蜜捺
羅報曰汝癡婦女人或言未莊飾或

餘智時蜜捺羅聞此語已欲心便息
而生害意便告侍女言汝報婬女莊
飾既了来某園林時彼婬女聞此語已莊
所具陳上事時彼婬女出而擲仙人於尖木上時黒色
飾瓔珞往詣彼林見蜜捺羅蜜捺羅
便即嗔曰咄哉婬女云何持我瓔珞
妙衣別看餘智婬女報曰聖子女人
常有如是過失願怒其過時蜜捺羅
即發忿恨便拔利刀殺彼婬女時彼
從女即唱是言賊賊殺哉大家衆人
聞已皆集其所尒時園中有喬荅摩
生怖畏無處可避遂將血刀往仙人
所草屋坐時蜜捺羅見衆集已心
冦置草屋前隨衆而立尒時衆人見
彼死女壽逐蹤跡於草屋前見其血
刀即捉仙人便作是言汝是仙形云
何而作如是惡業時仙報曰我有何
咎衆人告曰汝與女人行於非法復
殺彼女王聞此言更不審問令將其
仙坐尖木上以其赤變著於頭上今

彼旃陁羅人身著青衣各執利刀同
迎圍繞將彼仙人擊鼓宣示巡行城
内告諸人曰當知彼仙犯如此罪從
南門出而擲仙人於尖木上時黒色
仙来至此仙不知何在冦冦求覓乃
見被擲在尖木上情甚悲傷懊惱啼
泣問曰汝因何事遇如此苦時喬荅
摩哽咽悲泣白鄔波馱耶曰此是先
業孰能避脫鄔波馱耶告曰善子汝
今被傷於諸法行身心退不彼報師
曰我今身雖被傷心無損害親教告
我何得知彼報師曰我發實語曾不
妄言若我心行實不改者願鄔波馱
耶黒顏變作金色發此語已而彼仙
人變為金色四方傳告黒仙變為金
色其師見斯實願心生悚喜歎為希
有時喬荅摩仙復白師曰我今捨命
當得何道師荅曰善子如外道眞婆
羅門法說無子者不得善道汝有子
不荅曰我昔於宮内為童子時意樂
修道便捨家宅常修梵行從何得子
教師告曰若如此者當念過去時事
荅曰我今被傷極至酸痛節節支分

如被刀割雖念捨命如何更有而起餘想時彼親教師以神通力興大風雨沐喬荅摩身其所苦痛遂得蘇息念往昔婬慾之事於是身中遂有雨帶精血從身落地以業力故便成雨卵如餘經中說有四種不思議事一者諸佛境界不思議二者龍不思議三者世間心意不思議四者一切有情業異熟力不思議緣彼業力遂成於卵其卵得日光暖故漸漸成熟各生一童子去其生處不遠有一甘蔗園其二童子遂遊彼園內以福力故顏容日盛其喬荅摩被日光炙遂便命終尒時變金色仙人於明旦時來看喬荅摩見其命過復見地上卵破尋童子跡至甘蔗園中見其童子尒時仙人入定觀察此二童子從何而來是誰之子即知是彼喬荅摩體胤故亦名生愛念將二童子還其住處每日撫養漸漸長大即為立名号曰瞿生因此稱為曰種復緣喬荅摩體胤故亦名喬荅摩從本身生復於甘蔗園中得故亦名甘蔗種由此四緣

故有此四号復於異時婆羅墮闍王無子身死諸臣共議王恐無子今誰繼嗣而有臣曰其王有兄喬荅摩先已入山修道擾其棄吹正合繼位作一男一女其四王子一名火炬面二名大耳三名象行四名寶釧王有四夫人並皆身亡時甘蔗軍將王霑於禮合掌白言大仙我國王兄喬荅摩宮內悲愁懊惱諸人入宮見軍將王仙今在何處金仙報曰被汝等輩先已殺訖尒時臣等復白仙曰其喬荅若此王即報曰國大夫人今皆殞歿我今何得不生愁惱尒時諸臣共白金仙告曰我有四子並皆長大堪可繼嗣由此義故誰當以女與我為后諸臣白言王但宣令臣等為王四方推覓于時有一國王女甚端正堪冊為后群臣知已即來白王王臣等今知某國王女顏皃端正堪為王后王曰可尒即發國使往彼女所見彼國王問訊起居王問使曰此國幽僻如何至此尒時使者白彼王曰我軍將王國大夫人已歿頃歿聞王有女堪為國后故遣我來諮論此事彼王聞已即

便聽許復告使曰汝王若欲與我為親應先與我立於盟信我女有息必令紹位使者聞已白彼王曰我還本國當具陳此意尒時使者還至本國稽首王已具陳上事王曰我有長子事王曰可尒即令一使彼設生子豈令紹位時諸群臣共王議曰王但毋取彼或生男或復生女或是石女王今如何先憂此事願王早索共為歡樂王曰可尒即令一使遠往女國立先盟捨即依國法迎歸為后時增長王與其夫人在深宮內娛樂快樂貪愛恣盛元時暫捨因即懷胎十月滿足誕生一子容儀端正人所愛念時增長王以八乳母共令養育先取女時王及諸臣共立擔言此女生男當立為王名之愛樂後時漸長辟如蓮花出水顏色敷盛時增長王為欲毋立長息以為太子不毋愛樂時后父王聞斯語已即令使者持書告增長王何因令者違先立擔若違先擔我當興兵往罰汝國汝當嚴兵以待於我時增長王見此書已集諸群臣而告示曰皇后父王今附書

来具陳上事我等如何設計待彼群臣議曰彼王有大威力可立愛樂為太子增長王曰我有長子如何立彼小者以為太子尒時群臣復白王曰彼之國王四兵強盛王若不許必被汝可往彼為吾殺却群臣咸皆跪白王及王子在中娛樂王聞是語即大嗔怒且令出國王聞依請尒時群臣奉王命已即喚王子來至王所告令出國尒時四子四輪着地合掌白王我等四子請乞一願所有眷屬欲隨去者有罪過人不可令住王聞是已默然而住時諸大臣惣集一處共相議曰願王懷慈許其隨去王告子曰隨汝所願時四王子各將其妹欲出國去諸仁當知共為籌議我等設計令王時國人民亦願隨去於七日內國中悉令嚴潔願王親往以為遊戲時增長王即勅曰誰為此樂諸臣白言是四王子在中娛樂王聞是語即大嗔怒汝可往彼為吾殺却群臣咸皆跪白王及王子俱得遊戲此有何過王子聞已即入遊戲群臣見已馳詣王

所而白王言大王當知王令修園令以嚴潔願王親往以為遊戲時增長王即勅曰誰為此樂諸臣白言是四王子在中娛樂王聞是語即大嗔怒汝可往彼為吾殺却群臣咸皆跪白王及王子俱得遊戲此有何過王即入遊戲群臣見已馳詣王所而白王言大王當知王令修園令四子

根本說一切有部毗奈耶破
僧事卷第一
校勘記

一　底本，麗藏本。此經金藏本、資、磧、普本均無。今據麗本補録，並校以南、徑、清。以下各卷同。

一　六一四頁上一行「大唐」，南、徑、清作「時」。以下各卷同。

一　六一四頁上一行及卷末「卷第一」，南作「第一」。

一　六一四頁上二行「世尊」，南、徑、清作「唐」。以下各卷同。

一　六一四頁上七行第五字及一三行第一四字「而」，南、徑、清作「時」。

一　六一四頁上末行第一一字及本頁六一五頁上末行第一字「煩」，南、徑、清作「繁」。

一　六一四頁下三行首字「美」，南、徑、清作「善」。同行「奇哉美味」，南、徑、清作「一說」。

一　六一四頁下九行「少食」，南、徑、清作「位」。

一　六一四頁下一五行第七字「藤」，南、徑作「藤」。下同。

一　六一五頁上四行「生染著」，南、徑、清無。

一　六一五頁下一四行「形體」，南、徑、清作「形貌」。

一　六一六頁下二一行「左足」，南、徑、清作「右足」。

一　六一七頁上六行「極捨極捨」，南、徑、清作「堅捨堅捨」。

一　六一七頁上一一行第一一字「有」，南、徑、清無。

一　六一七頁上二三行第一三字「住」，南作「王」；徑、清作「生」。

一　六一七頁中一行第二字「諸」，南、徑、清無。

一　六一七頁中一行第三字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六一七頁中七行首字「立」，南、徑、清作「位」。

一　六一七頁中一四行及本頁下二行、八行「未嘗」，南、徑、清作「未曾」。

一　六一七頁中末行夾註「此名人」，徑、清無。

一　六一七頁下一四行「形體」，南、徑、清作「形貌」。

一　六一八頁下二一行「左足」，南、徑、清作「右足」。

一　六一九頁上六行「極捨極捨」，南、徑、清作「堅捨堅捨」。

一　六二〇頁上一一行第一一字「有」，南、徑、清無。

一　六二〇頁中一三行「實漸小惡」，南、徑、清作「其實漸惡」。

一　六二〇頁中一八行「爲食」，南、徑、清無。

一　六二一頁上末行第一一字及本頁中七行第八字「煩」，南、徑、清作「繁」。

一　六二一頁中二一行第九字「色」，南、徑、清無。

一　六二二頁上一二行第七字「王」，南、徑、清無。

一　六二二頁上三行第一三字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六二二頁中七行首字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六二二頁中一四行及本頁下二行、八行「未嘗」，南、徑、清作「未曾」。

一　六二二頁中末行夾註「此名人」，徑、清無。

一　六二二頁下一四行「形體」，南、徑、清作「形貌」。

一　六二三頁上六行「極捨極捨」，南、徑、清作「堅捨堅捨」。

一　六二三頁上一一行第一一字「有」，南、徑、清無。

一　六二三頁中一三行「實漸小惡」，南、徑、清作「其實漸惡」。

一　六二三頁中一八行「爲食」，南、徑、清無。

一　六二四頁上末行第一一字及本頁中七行第八字「煩」，南、徑、清作「繁」。

一　六二四頁中二一行第九字「色」，南、徑、清無。

一　六二五頁上一二行第七字「王」，南、徑、清無。

一　六二五頁上三行第一三字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六二五頁中七行首字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六二五頁中一四行及本頁下二行、八行「未嘗」，南、徑、清作「未曾」。

一　六二五頁中末行夾註「此名人」，徑、清無。

一　六二五頁下一四行「形體」，南、徑、清作「形貌」。

一　六二六頁下二一行「左足」，南、徑、清作「右足」。

一　六二七頁上六行「極捨極捨」，南、徑、清作「堅捨堅捨」。

一　六二七頁上一一行第一一字「有」，南、徑、清無。

一　六二七頁中一三行「實漸小惡」，南、徑、清作「其實漸惡」。

一　六二七頁中一八行「爲食」，南、徑、清無。

一　六二八頁上末行第一一字及本頁中七行第八字「煩」，南、徑、清作「繁」。

一　六二八頁中二一行第九字「色」，南、徑、清無。

一　六二九頁上一二行第七字「王」，南、徑、清無。

一　六二九頁上三行第一三字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六二九頁中七行首字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六二九頁中一四行及本頁下二行、八行「未嘗」，南、徑、清作「未曾」。

一　六二九頁中末行夾註「此名人」，徑、清無。

一　六二九頁下一四行「形體」，南、徑、清作「形貌」。

一　六三〇頁下二一行「左足」，南、徑、清作「右足」。

一　六三一頁上六行「極捨極捨」，南、徑、清作「堅捨堅捨」。

一　六三一頁上一一行第一一字「有」，南、徑、清無。

一　六三一頁中一三行「實漸小惡」，南、徑、清作「其實漸惡」。

一　六三一頁中一八行「爲食」，南、徑、清無。

一　六三二頁上末行第一一字及本頁中七行第八字「煩」，南、徑、清作「繁」。

一　六三二頁中二一行第九字「色」，南、徑、清無。

一　六三三頁上一二行第七字「王」，南、徑、清無。

一　六三三頁上三行第一三字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六三三頁中七行首字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六三三頁中一四行及本頁下二行、八行「未嘗」，南、徑、清作「未曾」。

一　六三三頁中末行夾註「此名人」，徑、清無。

一　六三三頁下一四行「形體」，南、徑、清作「形貌」。

一　六三四頁下二一行「左足」，南、徑、清作「右足」。

一　六三五頁上六行「極捨極捨」，南、徑、清作「堅捨堅捨」。

一　六三五頁上一一行第一一字「有」，南、徑、清無。

一　六三五頁中一三行「實漸小惡」，南、徑、清作「其實漸惡」。

一　六三五頁中一八行「爲食」，南、徑、清無。

一　六三六頁上末行第一一字及本頁中七行第八字「煩」，南、徑、清作「繁」。

一　六三六頁中二一行第九字「色」，南、徑、清無。

一　六三七頁上一二行第七字「王」，南、徑、清無。

一　六三七頁上三行第一三字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六三七頁中七行首字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六三七頁中一四行及本頁下二行、八行「未嘗」，南、徑、清作「未曾」。

一　六三七頁中末行夾註「此名人」，徑、清無。

一　六三七頁下一四行「形體」，南、徑、清作「形貌」。

一　六三八頁下二一行「左足」，南、徑、清作「右足」。

一　六三九頁上六行「極捨極捨」，南、徑、清作「堅捨堅捨」。

一　六三九頁上一一行第一一字「有」，南、徑、清無。

一　六三九頁中一三行「實漸小惡」，南、徑、清作「其實漸惡」。

一　六三九頁中一八行「爲食」，南、徑、清無。

一　六四〇頁上末行第一一字及本頁中七行第八字「煩」，南、徑、清作「繁」。

一　六四〇頁中二一行第九字「色」，南、徑、清無。

一　六四一頁上一二行第七字「王」，南、徑、清無。

一　六四一頁上三行第一三字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六四一頁中七行首字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六四一頁中一四行及本頁下二行、八行「未嘗」，南、徑、清作「未曾」。

一　六四一頁中末行夾註「此名人」，徑、清無。

一　六四一頁下一四行「形體」，南、徑、清作「形貌」。

一　六四二頁下二一行「左足」，南、徑、清作「右足」。

一　六四三頁上六行「極捨極捨」，南、徑、清作「堅捨堅捨」。

一　六四三頁上一一行第一一字「有」，南、徑、清無。

一　六四三頁中一三行「實漸小惡」，南、徑、清作「其實漸惡」。

一　六四三頁中一八行「爲食」，南、徑、清無。

一　六四四頁上末行第一一字及本頁中七行第八字「煩」，南、徑、清作「繁」。

一　六四四頁中二一行第九字「色」，南、徑、清無。

一　六四五頁上一二行第七字「王」，南、徑、清無。

一　六四五頁上三行第一三字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六四五頁中七行首字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六四五頁中一四行及本頁下二行、八行「未嘗」，南、徑、清作「未曾」。

一　六四五頁中末行夾註「此名人」，徑、清無。

一　六四五頁下一四行「形體」，南、徑、清作「形貌」。

一　六四六頁下二一行「左足」，南、徑、清作「右足」。

一　六四七頁上六行「極捨極捨」，南、徑、清作「堅捨堅捨」。

一　六四七頁上一一行第一一字「有」，南、徑、清無。

一　六四七頁中一三行「實漸小惡」，南、徑、清作「其實漸惡」。

一　六四七頁中一八行「爲食」，南、徑、清無。

一　六四八頁上末行第一一字及本頁中七行第八字「煩」，南、徑、清作「繁」。

一　六四八頁中二一行第九字「色」，南、徑、清無。

一　六四九頁上一二行第七字「王」，南、徑、清無。

一　六四九頁上三行第一三字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六四九頁中七行首字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六四九頁中一四行及本頁下二行、八行「未嘗」，南、徑、清作「未曾」。

一　六四九頁中末行夾註「此名人」，徑、清無。

一　六四九頁下一四行「形體」，南、徑、清作「形貌」。

一　六五〇頁下二一行「左足」，南、徑、清作「右足」。

一　六五一頁上六行「極捨極捨」，南、徑、清作「堅捨堅捨」。

一　六五一頁上一一行第一一字「有」，南、徑、清無。

一　六五一頁中一三行「實漸小惡」，南、徑、清作「其實漸惡」。

一　六五一頁中一八行「爲食」，南、徑、清無。

一　六五二頁上末行第一一字及本頁中七行第八字「煩」，南、徑、清作「繁」。

一　六五二頁中二一行第九字「色」，南、徑、清無。

一　六五三頁上一二行第七字「王」，南、徑、清無。

一　六五三頁上三行第一三字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六五三頁中七行首字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六五三頁中一四行及本頁下二行、八行「未嘗」，南、徑、清作「未曾」。

一　六五三頁中末行夾註「此名人」，徑、清無。

一　六五三頁下一四行「形體」，南、徑、清作「形貌」。

一　六五四頁下二一行「左足」，南、徑、清作「右足」。

一　六五五頁上六行「極捨極捨」，南、徑、清作「堅捨堅捨」。

一　六五五頁上一一行第一一字「有」，南、徑、清無。

一　六五五頁中一三行「實漸小惡」，南、徑、清作「其實漸惡」。

一　六五五頁中一八行「爲食」，南、徑、清無。

一　六五六頁上末行第一一字及本頁中七行第八字「煩」，南、徑、清作「繁」。

一　六五六頁中二一行第九字「色」，南、徑、清無。

一　六五七頁上一二行第七字「王」，南、徑、清無。

一　六五七頁上三行第一三字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六五七頁中七行首字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六五七頁中一四行及本頁下二行、八行「未嘗」，南、徑、清作「未曾」。

一　六五七頁中末行夾註「此名人」，徑、清無。

一　六五七頁下一四行「形體」，南、徑、清作「形貌」。

一　六五八頁下二一行「左足」，南、徑、清作「右足」。

一　六五九頁上六行「極捨極捨」，南、徑、清作「堅捨堅捨」。

一　六五九頁上一一行第一一字「有」，南、徑、清無。

一　六五九頁中一三行「實漸小惡」，南、徑、清作「其實漸惡」。

一　六五九頁中一八行「爲食」，南、徑、清無。

一　六六〇頁上末行第一一字及本頁中七行第八字「煩」，南、徑、清作「繁」。

一　六六〇頁中二一行第九字「色」，南、徑、清無。

一　六六一頁上一二行第七字「王」，南、徑、清無。

一　六六一頁上三行第一三字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六六一頁中七行首字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六六一頁中一四行及本頁下二行、八行「未嘗」，南、徑、清作「未曾」。

一　六六一頁中末行夾註「此名人」，徑、清無。

一　六六一頁下一四行「形體」，南、徑、清作「形貌」。

一　六六二頁下二一行「左足」，南、徑、清作「右足」。

一　六六三頁上六行「極捨極捨」，南、徑、清作「堅捨堅捨」。

一　六六三頁上一一行第一一字「有」，南、徑、清無。

一　六六三頁中一三行「實漸小惡」，南、徑、清作「其實漸惡」。

一　六六三頁中一八行「爲食」，南、徑、清無。

一　六六四頁上末行第一一字及本頁中七行第八字「煩」，南、徑、清作「繁」。

一　六六四頁中二一行第九字「色」，南、徑、清無。

一　六六五頁上一二行第七字「王」，南、徑、清無。

一　六六五頁上三行第一三字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六六五頁中七行首字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六六五頁中一四行及本頁下二行、八行「未嘗」，南、徑、清作「未曾」。

一　六六五頁中末行夾註「此名人」，徑、清無。

一　六六五頁下一四行「形體」，南、徑、清作「形貌」。

一　六六六頁下二一行「左足」，南、徑、清作「右足」。

一　六六七頁上六行「極捨極捨」，南、徑、清作「堅捨堅捨」。

一　六六七頁上一一行第一一字「有」，南、徑、清無。

一　六六七頁中一三行「實漸小惡」，南、徑、清作「其實漸惡」。

一　六六七頁中一八行「爲食」，南、徑、清無。

一　六六八頁上末行第一一字及本頁中七行第八字「煩」，南、徑、清作「繁」。

一　六六八頁中二一行第九字「色」，南、徑、清無。

一　六六九頁上一二行第七字「王」，南、徑、清無。

一　六六九頁上三行第一三字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六六九頁中七行首字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六六九頁中一四行及本頁下二行、八行「未嘗」，南、徑、清作「未曾」。

一　六六九頁中末行夾註「此名人」，徑、清無。

一　六六九頁下一四行「形體」，南、徑、清作「形貌」。

一　六七〇頁下二一行「左足」，南、徑、清作「右足」。

一　六七一頁上六行「極捨極捨」，南、徑、清作「堅捨堅捨」。

一　六七一頁上一一行第一一字「有」，南、徑、清無。

一　六七一頁中一三行「實漸小惡」，南、徑、清作「其實漸惡」。

一　六七一頁中一八行「爲食」，南、徑、清無。

一　六七二頁上末行第一一字及本頁中七行第八字「煩」，南、徑、清作「繁」。

一　六七二頁中二一行第九字「色」，南、徑、清無。

一　六七三頁上一二行第七字「王」，南、徑、清無。

一　六七三頁上三行第一三字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六七三頁中七行首字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六七三頁中一四行及本頁下二行、八行「未嘗」，南、徑、清作「未曾」。

一　六七三頁中末行夾註「此名人」，徑、清無。

一　六七三頁下一四行「形體」，南、徑、清作「形貌」。

一　六七四頁下二一行「左足」，南、徑、清作「右足」。

一　六七五頁上六行「極捨極捨」，南、徑、清作「堅捨堅捨」。

一　六七五頁上一一行第一一字「有」，南、徑、清無。

一　六七五頁中一三行「實漸小惡」，南、徑、清作「其實漸惡」。

一　六七五頁中一八行「爲食」，南、徑、清無。

一　六七六頁上末行第一一字及本頁中七行第八字「煩」，南、徑、清作「繁」。

一　六七六頁中二一行第九字「色」，南、徑、清無。

一　六七七頁上一二行第七字「王」，南、徑、清無。

一　六七七頁上三行第一三字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六七七頁中七行首字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六七七頁中一四行及本頁下二行、八行「未嘗」，南、徑、清作「未曾」。

一　六七七頁中末行夾註「此名人」，徑、清無。

一　六七七頁下一四行「形體」，南、徑、清作「形貌」。

一　六七八頁下二一行「左足」，南、徑、清作「右足」。

一　六七九頁上六行「極捨極捨」，南、徑、清作「堅捨堅捨」。

一　六七九頁上一一行第一一字「有」，南、徑、清無。

一　六七九頁中一三行「實漸小惡」，南、徑、清作「其實漸惡」。

一　六七九頁中一八行「爲食」，南、徑、清無。

一　六八〇頁上末行第一一字及本頁中七行第八字「煩」，南、徑、清作「繁」。

一　六八〇頁中二一行第九字「色」，南、徑、清無。

一　六八一頁上一二行第七字「王」，南、徑、清無。

一　六八一頁上三行第一三字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六八一頁中七行首字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六八一頁中一四行及本頁下二行、八行「未嘗」，南、徑、清作「未曾」。

一　六八一頁中末行夾註「此名人」，徑、清無。

一　六八一頁下一四行「形體」，南、徑、清作「形貌」。

一　六八二頁下二一行「左足」，南、徑、清作「右足」。

一　六八三頁上六行「極捨極捨」，南、徑、清作「堅捨堅捨」。

一　六八三頁上一一行第一一字「有」，南、徑、清無。

一　六八三頁中一三行「實漸小惡」，南、徑、清作「其實漸惡」。

一　六八三頁中一八行「爲食」，南、徑、清無。

一　六八四頁上末行第一一字及本頁中七行第八字「煩」，南、徑、清作「繁」。

一　六八四頁中二一行第九字「色」，南、徑、清無。

一　六八五頁上一二行第七字「王」，南、徑、清無。

一　六八五頁上三行第一三字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六八五頁中七行首字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六八五頁中一四行及本頁下二行、八行「未嘗」，南、徑、清作「未曾」。

一　六八五頁中末行夾註「此名人」，徑、清無。

一　六八五頁下一四行「形體」，南、徑、清作「形貌」。

一　六八六頁下二一行「左足」，南、徑、清作「右足」。

一　六八七頁上六行「極捨極捨」，南、徑、清作「堅捨堅捨」。

一　六八七頁上一一行第一一字「有」，南、徑、清無。

一　六八七頁中一三行「實漸小惡」，南、徑、清作「其實漸惡」。

一　六八七頁中一八行「爲食」，南、徑、清無。

一　六八八頁上末行第一一字及本頁中七行第八字「煩」，南、徑、清作「繁」。

一　六八八頁中二一行第九字「色」，南、徑、清無。

一　六八九頁上一二行第七字「王」，南、徑、清無。

一　六八九頁上三行第一三字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六八九頁中七行首字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六八九頁中一四行及本頁下二行、八行「未嘗」，南、徑、清作「未曾」。

一　六八九頁中末行夾註「此名人」，徑、清無。

一　六八九頁下一四行「形體」，南、徑、清作「形貌」。

一　六九〇頁下二一行「左足」，南、徑、清作「右足」。

一　六九一頁上六行「極捨極捨」，南、徑、清作「堅捨堅捨」。

一　六九一頁上一一行第一一字「有」，南、徑、清無。

一　六九一頁中一三行「實漸小惡」，南、徑、清作「其實漸惡」。

一　六九一頁中一八行「爲食」，南、徑、清無。

一　六九二頁上末行第一一字及本頁中七行第八字「煩」，南、徑、清作「繁」。

一　六九二頁中二一行第九字「色」，南、徑、清無。

一　六九三頁上一二行第七字「王」，南、徑、清無。

一　六九三頁上三行第一三字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六九三頁中七行首字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六九三頁中一四行及本頁下二行、八行「未嘗」，南、徑、清作「未曾」。

一　六九三頁中末行夾註「此名人」，徑、清無。

一　六九三頁下一四行「形體」，南、徑、清作「形貌」。

一　六九四頁下二一行「左足」，南、徑、清作「右足」。

一　六九五頁上六行「極捨極捨」，南、徑、清作「堅捨堅捨」。

一　六九五頁上一一行第一一字「有」，南、徑、清無。

一　六九五頁中一三行「實漸小惡」，南、徑、清作「其實漸惡」。

一　六九五頁中一八行「爲食」，南、徑、清無。

一　六九六頁上末行第一一字及本頁中七行第八字「煩」，南、徑、清作「繁」。

一　六九六頁中二一行第九字「色」，南、徑、清無。

一　六九七頁上一二行第七字「王」，南、徑、清無。

一　六九七頁上三行第一三字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六九七頁中七行首字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　六九七頁中一四行及本頁下二行、八行「未嘗」，南、徑、清作「未曾」。

一　六九七頁中末行夾註「此名人」，徑、清無。

一　六九七頁下一四行「形體」，南、徑、清作「形貌」。

一　六九八頁下二一行「左足」，南、徑、清作「右足」。

一　六九九頁上六行「極捨極捨」，南、徑、清作「堅捨堅捨」。

一　六九九頁上一一行第一一字「有」，南、徑、清無。

一　六九九頁中一三行「實漸小惡」，南、徑、清作「其實漸惡」。

一　六九九頁中一八行「爲食」，南、徑、清無。

一　七〇〇頁上末行第一一字及本頁中七行第八字「煩」，南、徑、清作「繁」。

一　七〇〇頁中二一行第九字「色」，南、徑、清無。

一　七〇一頁上一二行第七字「王」，南、徑、清無。

一　七〇一頁上三行第一三字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　七〇一頁中七行首字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　七〇一頁中一四行及本頁下二行、八行「未嘗」，南、徑、清作「未曾」。

一　七〇一頁中末行夾註「此名人」，徑、清無。

一　七〇一頁下一四行「形體」，南、徑、清作「形貌」。

一　七〇二頁下二一行「左足」，南、徑、清作「右足」。

一　七〇三頁上六行「極捨極捨」，南、徑、清作「堅捨堅捨」。

一　七〇三頁上一一行第一一字「有」，南、徑、清無。

一　七〇三頁中一三行「實漸小惡」，南、徑、清作「其實漸惡」。

一　七〇三頁中一八行「爲食」，南、徑、清無。

一　七〇四頁上末行第一一字及本頁中七行第八字「煩」，南、徑、清作「繁」。

一　七〇四頁中二一行第九字「色」，南、徑、清無。

一　七〇五頁上一二行第七字「王」，南、徑、清無。

一　七〇五頁上三行第一三字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　七〇五頁中七行首字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　七〇五頁中一四行及本頁下二行、八行「未嘗」，南、徑、清作「未曾」。

一　七〇五頁中末行夾註「此名人」，徑、清無。

一　七〇五頁下一四行「形體」，南、徑、清作「形貌」。

一　七〇六頁下二一行「左足」，南、徑、清作「右足」。

一　七〇七頁上六行「極捨極捨」，南、徑、清作「堅捨堅捨」。

一　七〇七頁上一一行第一一字「有」，南、徑、清無。

一　七〇七頁中一三行「實漸小惡」，南、徑、清作「其實漸惡」。

一　七〇七頁中一八行「爲食」，南、徑、清無。

一　七〇八頁上末行第一一字及本頁中七行第八字「煩」，南、徑、清作「繁」。

一　七〇八頁中二一行第九字「色」，南、徑、清無。

一　七〇九頁上一二行第七字「王」，南、徑、清無。

一　七〇九頁上三行第一三字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　七〇九頁中七行首字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　七〇九頁中一四行及本頁下二行、八行「未嘗」，南、徑、清作「未曾」。

一　七〇九頁中末行夾註「此名人」，徑、清無。

一　七〇九頁下一四行「形體」，南、徑、清作「形貌」。

一　七一〇頁下二一行「左足」，南、徑、清作「右足」。

一　七一一頁上六行「極捨極捨」，南、徑、清作「堅捨堅捨」。

一　七一一頁上一一行第一一字「有」，南、徑、清無。

一　七一一頁中一三行「實漸小惡」，南、徑、清作「其實漸惡」。

一　七一一頁中一八行「爲食」，南、徑、清無。

一　七一二頁上末行第一一字及本頁中七行第八字「煩」，南、徑、清作「繁」。

一　七一二頁中二一行第九字「色」，南、徑、清無。

一　七一三頁上一二行第七字「王」，南、徑、清無。

一　七一三頁上三行第一三字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　七一三頁中七行首字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　七一三頁中一四行及本頁下二行、八行「未嘗」，南、徑、清作「未曾」。

一　七一三頁中末行夾註「此名人」，徑、清無。

一　七一三頁下一四行「形體」，南、徑、清作「形貌」。

一　七一四頁下二一行「左足」，南、徑、清作「右足」。

一　七一五頁上六行「極捨極捨」，南、徑、清作「堅捨堅捨」。

一　七一五頁上一一行第一一字「有」，南、徑、清無。

一　七一五頁中一三行「實漸小惡」，南、徑、清作「其實漸惡」。

一　七一五頁中一八行「爲食」，南、徑、清無。

一　七一六頁上末行第一一字及本頁中七行第八字「煩」，南、徑、清作「繁」。

一　七一六頁中二一行第九字「色」，南、徑、清無。

一　七一七頁上一二行第七字「王」，南、徑、清無。

一　七一七頁上三行第一三字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　七一七頁中七行首字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　七一七頁中一四行及本頁下二行、八行「未嘗」，南、徑、清作「未曾」。

一　七一七頁中末行夾註「此名人」，徑、清無。

一　七一七頁下一四行「形體」，南、徑、清作「形貌」。

一　七一八頁下二一行「左足」，南、徑、清作「右足」。

一　七一九頁上六行「極捨極捨」，南、徑、清作「堅捨堅捨」。

一　七一九頁上一一行第一一字「有」，南、徑、清無。

一　七一九頁中一三行「實漸小惡」，南、徑、清作「其實漸惡」。

一　七一九頁中一八行「爲食」，南、徑、清無。

一　七二〇頁上末行第一一字及本頁中七行第八字「煩」，南、徑、清作「繁」。

一　七二〇頁中二一行第九字「色」，南、徑、清無。

一　七二一頁上一二行第七字「王」，南、徑、清無。

一　七二一頁上三行第一三字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　七二一頁中七行首字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　七二一頁中一四行及本頁下二行、八行「未嘗」，南、徑、清作「未曾」。

一　七二一頁中末行夾註「此名人」，徑、清無。

一　七二一頁下一四行「形體」，南、徑、清作「形貌」。

一　七二二頁下二一行「左足」，南、徑、清作「右足」。

一　七二三頁上六行「極捨極捨」，南、徑、清作「堅捨堅捨」。

一　七二三頁上一一行第一一字「有」，南、徑、清無。

一　七二三頁中一三行「實漸小惡」，南、徑、清作「其實漸惡」。

一　七二三頁中一八行「爲食」，南、徑、清無。

一　七二四頁上末行第一一字及本頁中七行第八字「煩」，南、徑、清作「繁」。

一　七二四頁中二一行第九字「色」，南、徑、清無。

一　七二五頁上一二行第七字「王」，南、徑、清無。

一　七二五頁上三行第一三字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　七二五頁中七行首字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　七二五頁中一四行及本頁下二行、八行「未嘗」，南、徑、清作「未曾」。

一　七二五頁中末行夾註「此名人」，徑、清無。

一　七二五頁下一四行「形體」，南、徑、清作「形貌」。

一　七二六頁下二一行「左足」，南、徑、清作「右足」。

一　七二七頁上六行「極捨極捨」，南、徑、清作「堅捨堅捨」。

一　七二七頁上一一行第一一字「有」，南、徑、清無。

一　七二七頁中一三行「實漸小惡」，南、徑、清作「其實漸惡」。

一　七二七頁中一八行「爲食」，南、徑、清無。

一　七二八頁上末行第一一字及本頁中七行第八字「煩」，南、徑、清作「繁」。

一　七二八頁中二一行第九字「色」，南、徑、清無。

一　七二九頁上一二行第七字「王」，南、徑、清無。

一　七二九頁上三行第一三字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　七二九頁中七行首字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　七二九頁中一四行及本頁下二行、八行「未嘗」，南、徑、清作「未曾」。

一　七二九頁中末行夾註「此名人」，徑、清無。

一　七二九頁下一四行「形體」，南、徑、清作「形貌」。

一　七三〇頁下二一行「左足」，南、徑、清作「右足」。

一　七三一頁上六行「極捨極捨」，南、徑、清作「堅捨堅捨」。

一　七三一頁上一一行第一一字「有」，南、徑、清無。

一　七三一頁中一三行「實漸小惡」，南、徑、清作「其實漸惡」。

一　七三一頁中一八行「爲食」，南、徑、清無。

一　七三二頁上末行第一一字及本頁中七行第八字「煩」，南、徑、清作「繁」。

一　七三二頁中二一行第九字「色」，南、徑、清無。

一　七三三頁上一二行第七字「王」，南、徑、清無。

一　七三三頁上三行第一三字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　七三三頁中七行首字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　七三三頁中一四行及本頁下二行、八行「未嘗」，南、徑、清作「未曾」。

一　七三三頁中末行夾註「此名人」，徑、清無。

一　七三三頁下一四行「形體」，南、徑、清作「形貌」。

一　七三四頁下二一行「左足」，南、徑、清作「右足」。

一　七三五頁上六行「極捨極捨」，南、徑、清作「堅捨堅捨」。

一　七三五頁上一一行第一一字「有」，南、徑、清無。

一　七三五頁中一三行「實漸小惡」，南、徑、清作「其實漸惡」。

一　七三五頁中一八行「爲食」，南、徑、清無。

一　七三六頁上末行第一一字及本頁中七行第八字「煩」，南、徑、清作「繁」。

一　七三六頁中二一行第九字「色」，南、徑、清無。

一　七三七頁上一二行第七字「王」，南、徑、清無。

一　七三七頁上三行第一三字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　七三七頁中七行首字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　七三七頁中一四行及本頁下二行、八行「未嘗」，南、徑、清作「未曾」。

一　七三七頁中末行夾註「此名人」，徑、清無。

一　七三七頁下一四行「形體」，南、徑、清作「形貌」。

一　七三八頁下二一行「左足」，南、徑、清作「右足」。

一　七三九頁上六行「極捨極捨」，南、徑、清作「堅捨堅捨」。

一　七三九頁上一一行第一一字「有」，南、徑、清無。

一　七三九頁中一三行「實漸小惡」，南、徑、清作「其實漸惡」。

一　七三九頁中一八行「爲食」，南、徑、清無。

一　七四〇頁上末行第一一字及本頁中七行第八字「煩」，南、徑、清作「繁」。

一　七四〇頁中二一行第九字「色」，南、徑、清無。

一　七四一頁上一二行第七字「王」，南、徑、清無。

一　七四一頁上三行第一三字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　七四一頁中七行首字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　七四一頁中一四行及本頁下二行、八行「未嘗」，南、徑、清作「未曾」。

一　七四一頁中末行夾註「此名人」，徑、清無。

一　七四一頁下一四行「形體」，南、徑、清作「形貌」。

一　七四二頁下二一行「左足」，南、徑、清作「右足」。

一　七四三頁上六行「極捨極捨」，南、徑、清作「堅捨堅捨」。

一　七四三頁上一一行第一一字「有」，南、徑、清無。

一　七四三頁中一三行「實漸小惡」，南、徑、清作「其實漸惡」。

一　七四三頁中一八行「爲食」，南、徑、清無。

一　七四四頁上末行第一一字及本頁中七行第八字「煩」，南、徑、清作「繁」。

一　七四四頁中二一行第九字「色」，南、徑、清無。

一　七四五頁上一二行第七字「王」，南、徑、清無。

一　七四五頁上三行第一三字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　七四五頁中七行首字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　七四五頁中一四行及本頁下二行、八行「未嘗」，南、徑、清作「未曾」。

一　七四五頁中末行夾註「此名人」，徑、清無。

一　七四五頁下一四行「形體」，南、徑、清作「形貌」。

一　七四六頁下二一行「左足」，南、徑、清作「右足」。

一　七四七頁上六行「極捨極捨」，南、徑、清作「堅捨堅捨」。

一　七四七頁上一一行第一一字「有」，南、徑、清無。

一　七四七頁中一三行「實漸小惡」，南、徑、清作「其實漸惡」。

一　七四七頁中一八行「爲食」，南、徑、清無。

一　七四八頁上末行第一一字及本頁中七行第八字「煩」，南、徑、清作「繁」。

一　七四八頁中二一行第九字「色」，南、徑、清無。

一　七四九頁上一二行第七字「王」，南、徑、清無。

一　七四九頁上三行第一三字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　七四九頁中七行首字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　七四九頁中一四行及本頁下二行、八行「未嘗」，南、徑、清作「未曾」。

一　七四九頁中末行夾註「此名人」，徑、清無。

一　七四九頁下一四行「形體」，南、徑、清作「形貌」。

一　七五〇頁下二一行「左足」，南、徑、清作「右足」。

一　七五一頁上六行「極捨極捨」，南、徑、清作「堅捨堅捨」。

一　七五一頁上一一行第一一字「有」，南、徑、清無。

一　七五一頁中一三行「實漸小惡」，南、徑、清作「其實漸惡」。

一　七五一頁中一八行「爲食」，南、徑、清無。

一　七五二頁上末行第一一字及本頁中七行第八字「煩」，南、徑、清作「繁」。

一　七五二頁中二一行第九字「色」，南、徑、清無。

一　七五三頁上一二行第七字「王」，南、徑、清無。

一　七五三頁上三行第一三字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　七五三頁中七行首字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　七五三頁中一四行及本頁下二行、八行「未嘗」，南、徑、清作「未曾」。

一　七五三頁中末行夾註「此名人」，徑、清無。

一　七五三頁下一四行「形體」，南、徑、清作「形貌」。

一　七五四頁下二一行「左足」，南、徑、清作「右足」。

一　七五五頁上六行「極捨極捨」，南、徑、清作「堅捨堅捨」。

一　七五五頁上一一行第一一字「有」，南、徑、清無。

一　七五五頁中一三行「實漸小惡」，南、徑、清作「其實漸惡」。

一　七五五頁中一八行「爲食」，南、徑、清無。

一　七五六頁上末行第一一字及本頁中七行第八字「煩」，南、徑、清作「繁」。

一　七五六頁中二一行第九字「色」，南、徑、清無。

一　七五七頁上一二行第七字「王」，南、徑、清無。

一　七五七頁上三行第一三字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　七五七頁中七行首字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　七五七頁中一四行及本頁下二行、八行「未嘗」，南、徑、清作「未曾」。

一　七五七頁中末行夾註「此名人」，徑、清無。

一　七五七頁下一四行「形體」，南、徑、清作「形貌」。

一　七五八頁下二一行「左足」，南、徑、清作「右足」。

一　七五九頁上六行「極捨極捨」，南、徑、清作「堅捨堅捨」。

一　七五九頁上一一行第一一字「有」，南、徑、清無。

一　七五九頁中一三行「實漸小惡」，南、徑、清作「其實漸惡」。

一　七五九頁中一八行「爲食」，南、徑、清無。

一　七六〇頁上末行第一一字及本頁中七行第八字「煩」，南、徑、清作「繁」。

一　七六〇頁中二一行第九字「色」，南、徑、清無。

一　七六一頁上一二行第七字「王」，南、徑、清無。

一　七六一頁上三行第一三字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　七六一頁中七行首字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　七六一頁中一四行及本頁下二行、八行「未嘗」，南、徑、清作「未曾」。

一　七六一頁中末行夾註「此名人」，徑、清無。

一　七六一頁下一四行「形體」，南、徑、清作「形貌」。

一　七六二頁下二一行「左足」，南、徑、清作「右足」。

一　七六三頁上六行「極捨極捨」，南、徑、清作「堅捨堅捨」。

一　七六三頁上一一行第一一字「有」，南、徑、清無。

一　七六三頁中一三行「實漸小惡」，南、徑、清作「其實漸惡」。

一　七六三頁中一八行「爲食」，南、徑、清無。

一　七六四頁上末行第一一字及本頁中七行第八字「煩」，南、徑、清作「繁」。

一　七六四頁中二一行第九字「色」，南、徑、清無。

一　七六五頁上一二行第七字「王」，南、徑、清無。

一　七六五頁上三行第一三字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　七六五頁中七行首字「摧」，南、徑、清作「推」。

一　七六五頁中一四行及本頁下二行、八行「未嘗」，南、徑、清作「未曾」。

一　七六五頁中

一六一七頁中二行第八字「王」，徑作「生」；清無。
一六一七頁中一三行第八字「胷」，徑作「胷」。
一六一七頁中一五行第四字「勝」，徑、清作「女」。
一六一七頁下一六行「王法」，南、徑、清作「正法」。
一六一七頁下一七行第六字「主」，南、徑、清作「草」。
一六一九頁上一行「草舍」，南、徑、清作「草屋」。
一六一九頁上末行首字「意」，南、徑、清作「適」。同行「莊飾」，南、徑、清無。
一六二〇頁上一五行第七字「過」，南、徑、清作「故」。
一六二〇頁上一七行「而來」，南、徑、清作「時來」。
一六二〇頁中二行第七字「侍」，南、徑、清作「從」。
一六二〇頁中三行第五字「某」，南、徑、清作「其」。
一六二〇頁中四行第一〇字「正」，南、徑、清作「王」。
一六二〇頁中五行首字「是」，南、徑、清作「遍」。
一六二〇頁中二二行及本頁下二行「諸人」，徑作「諸仁」。

一六一八頁上末行末字「議」，南、徑、清作「護」。
一六一八頁中一〇行「善生」，南、徑、清作「善生王」。
一六一八頁下一一行至一二行「願仙慈悲令我出家」，南、徑、清無。
一六一八頁下一八行「入於」，南、徑、清作「於入」。
一六一九頁上一行「草舍」，南、徑、清作「草屋」。
一六一九頁下末行「支分」，南、徑、清作「肢肢」。
一六二〇頁上九行第八字「緣」，南、徑、清無。同行至一〇行「於卵」，南、徑、清作「卵於」。
一六二〇頁上一五行第七字「過」，南、徑、清作「故」。
一六二〇頁上一七行「而來」，南、徑、清作「時來」。
一六二〇頁中二行第七字「侍」，南、徑、清作「從」。
一六二〇頁中三行第五字「某」，南、徑、清作「便」。
一六二〇頁中四行第一〇字「正」，南、徑、清作「王」。
一六二〇頁中五行首字「是」，南、徑、清作「遍」。
一六二〇頁中二二行及本頁下二行「諸人」，徑作「諸仁」。

一六一八頁上末行末字「議」，南、徑、清作「曰」。
一六一九頁下一二行第五字「知」，南、徑、清作「之」。
一六一九頁下一四行第三字「顏」，南、徑、清作「色」。
一六一九頁下末行「支分」，南、徑、清作「肢肢」。
一六二〇頁上九行第八字「緣」，南、徑、清無。同行至一〇行「於卵」，南、徑、清作「卵於」。
一六二〇頁上一五行第七字「過」，南、徑、清作「故」。
一六二〇頁上一七行「而來」，南、徑、清作「時來」。
一六二〇頁中二行第七字「侍」，南、徑、清作「從」。
一六二〇頁中三行第五字「某」，南、徑、清作「便」。
一六二〇頁中四行第一〇字「正」，南、徑、清作「王」。
一六二〇頁中五行首字「是」，南、徑、清作「遍」。
一六二〇頁中二二行及本頁下二行「諸人」，徑作「諸仁」。

一六二〇頁中末行夾註「唐云幼小」，徑、清無。

一六二〇頁下一行首字「經」南、徑、清無。

一六二〇頁下一三行「長大」，南、徑、清作「長成」。

一六二〇頁下一五行第五字「但」，南、徑、清作「當」。

一六二〇頁下一六行第五字「一」，南、徑、清無。

一六二〇頁下一七行至一八行「羣臣……王女」，南、徑、清無。

一六二〇頁下一八行「王后」，南、徑、清作「正后」。

一六二〇頁下二二行「已殄」，南、徑、清作「已從」。

一六二一頁上八行「今如」，南、徑、清作「如今」。

一六二一頁下二行「遊戲」，南、徑、清作「遊觀」。

爾時四王子與諸人衆漸漸前行至雪山下琉伽河側近劫比羅仙人所住之處時四王子與諸人衆各剪茅草以為屋舍依此而住爾時衆人共相採捕以自養活時四王子日日三時往劫比羅仙所親近供養四王子等年既長大而無妻妾形體羸瘦仙人問曰汝等少年無有妻妾曰夜憂愁豈不顦顇時仙報曰汝等之妹乎相配適王子白曰我等不知合得以不仙人報曰既不同母通許此事尒時王子各自思惟我等兄弟既離本國此處無人可為婚對仙人此教甚適我願即大歡喜乐相嫁娶以成夫婦未久之間各生男女時四王子心生喜慶將其妻子頻至仙所因茲便生諠鬧仙見是已心不得定告王子曰汝當安此好住我離斯處王子白曰何故即去仙人報曰汝等喧鬧乱我禪定猶如跣脚踏棘刺上王子白曰願仙住此可與我等別處好處我當住彼仙曰可尒時彼仙人有神通力隨其所樂皆得成就即持金瓶盛滿中水詣餘好處洒水為界告王子曰汝等可於此地安止時諸王子已即築城壁止住其内彼仙人灑水為界因此立名為劫比羅城百姓漸多城先窄小時有天神見此事已便指餘處其地寬廣即就此處別立一城因号此城名為天示時諸王子惣集等議為我父王娶後妻故令我兄弟出離本國我等諸人應共立契自今以後誰娶一婦更不娶餘尒時增長王日堅弓復次諸仁其堅弓子名曰十弓十弓有子名曰百弓百弓有子名曰嚴車嚴車有子名曰堅車堅車有子名曰勝車勝車有子名曰九十弓九十弓有子名曰九十一弓九十一弓有子名曰寂勝弓寂勝弓有子名曰嚴弓嚴弓有子名曰堅弓復次諸仁其堅弓子一名師子頰二名師子乳此贍部洲所有一切善射之者師子頰王而有四女一名清淨二名純白三名純斛四名甘露淨飯王有二子其寂大太子即我

時群臣相共諮議往天示城冊第一王子名曰炬面以為國主子息便死所樂皆得成就即持金瓶盛滿中水炬面無子後便命歿復冊大耳以為國主大耳無子復便命歿復冊象行以為國主象行無子復冊寶釧以為國主寶釧有子名近寶釧後紹王位近寶釧有子名曰天門亦紹王位復次諸仁其天門王於劫比羅大城子孫相繼經五万五千代正法治國其城因号此城名為天示時諸王子惣集等議為我父王娶後妻故令我兄弟出離本國我等諸人應共立契自今以後誰娶一婦更不娶餘尒時增長王子名曰堅牢我之四子今何所在

薄伽梵是其第二者即具壽難陀是
白飯王有二子一名恒星二名賢善
斛飯王有二子一名大名二名阿那
律甘露飯王有二子一名慶喜二名
天授其清淨女誕生一子名曰善悟
純白有子名曰有鬘純斛有子名曰
勝力甘露有子名曰大力我薄伽梵
有子名曰羅怙羅始從地主大王乃
至羅睺羅斷其繼嗣何以故以羅睺
羅證無生果斷生死種故為此斷其
繼嗣尊者大目健連為諸釋種大衆
說其釋迦族已便即退坐默然而住
尒時世尊知大目連說種族已便從
卧起端身而坐告大目連曰善哉善
哉汝為諸苾芻說我釋迦種族此善男
所有種類如法說已復告目連曰若
復有人為他廣說釋迦種族此善男
子於長夜中得大利益恒受安樂尒
時世尊重復告諸大衆苾芻尼
曰汝等當知應受我昔世以來釋迦
種族所在餘方如法憶念為他廣說
何以故能於汝等獲大利益具利義
故具法義故具梵行故當得如上所

有功德是故汝等苾芻應當受持讀
誦為他廣說尒時世尊復告諸苾芻等聞此本族次第說已皆大歡喜
即從座起偏禮佛足各還本處

尒時世尊復告諸苾芻等汝等諦聽
昔時師子頰王速為眷屬甚適我願時善
悟王亦七一願願我得與
人於其國土甚大豐熟無有恐怖人
衆歡樂其善悟王於天示城正法化
一切見者無不怪怖共相議曰今此
王女甚端嚴故王及夫人後宮眷屬
人國土安隱家給年豐无有衰惱善
悟王后名曰妙勝顏皃端正衆所樂
見一切有情恒得安樂天示城中有
有珍財如薜室羅未孥等無有異時
彼長者有一芳園多諸花果流泉浴
池種種諸鳥出和雅聲世所殊絕國
王王子及諸妃后常往遊戲時王夫
人見此園林即生貪愛白其王曰此
園甚好可乞我來王即報曰今此園
者是長者所有我今安得輒持與汝
汝必須者我於城內別自修造勝於
此園與汝遊戲尒時其王為夫人故
於王城內即造一園倍勝前者以此園

林為妙勝夫人所造故曰名此園号
為妙勝師子頰王恒自思念常七一
願若得我種等聞此本族次第之內出一金輪王甚適
我願其善悟王亦七一願願我得與
師子頰王速為眷屬甚適我願時善
悟王亦七一願願我得與
誕生一女顏容端正世所希有由此
王女甚端嚴故王及夫人後宮眷屬
一切見者無不怪怖共相議曰今此
王女為是人生為是善巧天來之所
化作經三七日即如國法作諸喜慶
名字諸臣白曰此天示城中成相謂
日由此王女先業果報得此端正復
相議曰今此王女非人能生是善巧
天之所化作成白王曰可名此女号
為幻化即為此女今八乳母共相養
育至漸長大時占相師來白王曰今
王聖女後必生兒具足諸相有大威
德得力輪位王聞此語甚大歡喜後
善悟王宰大夫人更復懷妊十月滿
足誕生一女其女身光明徹城內容
顏相好世所無比至三七日作喜慶

已即集群臣議其名字以此小女勝幻化故因即立名為大幻化復為此女令八乳母共相養育漸至長大時占相師来白王言今王聖女後必生轉輪王位王聞此語倍懷歡喜時善悟王即令使者持書詣師子頰王報其王曰我大夫人誕生二女其寅長者生誕之日顔皃端正世所希有相師占之後當生子得力輪位其小女者身光倍勝相師占之後必生子得轉輪位我聞大王有寅長子名曰淨飯二女之中願以一女為淨飯妃故令使報至彼具陳王聞此言甚大歡喜令使還國報善悟王曰王之二女皆具相好我今揔取為淨飯妃然我先王而有要誓不取二妃今且取其小女者且勿令嫁

小女生輪王者其大女者且勿令嫁待我集諸群臣及諸眷屬籌議此事時善悟王聞是語已即以國法莊嚴小女并令五百婇女圍繞侍從至彼國已與淨飯王為妃

尒時師子頰國王有一輔庸之國居山谷內名般荼婆忽然反叛抄掠劫害隣近諸國時隣境住人諸釋迦種等共相籌議咸皆許我為淨飯太子取王長女為妃王可與我王落皆被某賊日夜侵害願王興兵親往降伏師子頰王五日我今年老不任聞語已甚大歡喜即以五百婇女為其侍從種種珍服莊嚴女身送劫比羅國時師子頰王得其女至即如國法會諸群臣作倡伎樂納娶其女為太子妃未久之間師子頰崩以其淨飯太子後繼父位正法化人國土安

樂五穀豐熟元諸衰惱其國人衆處處充滿於異時中與大幻化夫人登時淨飯太子奉持父命將領四兵至彼賊所共相戰害以威力故時彼賊衆被太子軍或殺或縛无有遺孑賊既除滅淨飯太子即領其軍還歸本國時諸釋種既得太子乎除賊已皆大踊躍而白王言淨飯太子為除怨害臣等諸人不勝喜慶三之先言太子有願請王為臣等說時師子頰王告諸釋迦種先立言捨不取二妻諸釋迦曰王今豈欲解先捨耶王曰不然更須牢結然我意者誰為淨飯太子取其二妃餘不應取諸釋即以國法莊嚴破僧事卷第二　第十張　坎

者往善悟王所而告之曰我今與諸釋迦種等共相籌議咸皆許我為淨飯太子取王長女為妃王可與我王其侍從種種珍服莊嚴女身送劫比羅國時師子頰王得其女至即如國法會諸群臣作倡伎樂納娶其女為太子妃未久之間師子頰崩以其淨飯太子後繼父位正法化人國土安樂五穀豐熟元諸衰惱其國人衆處處充滿於異時中與大幻化夫人登時淨飯太子奉持父命將領四兵至彼賊所共相戰害以威力故時彼賊衆被太子軍或殺或縛无有遺孑賊既除滅淨飯太子即領其軍還歸本國時諸釋種既得太子乎除賊已皆大踊躍而白王言淨飯太子為除怨害臣等諸人不勝喜慶三之先言太子有願請王為臣等說時師子頰王告諸釋迦種先立言捨不取二妻諸釋迦曰王今豈欲解先捨耶王曰不然更須牢結然我意者誰為淨飯太子取其二妃餘不應取諸釋即以國法莊嚴破僧事卷第二　第十一張　坎

我故由此因緣菩薩以自在福力隨
其所念皆得生彼由此義故菩薩受
生之時先當觀察所生之處何故菩
薩觀察國土菩薩在觀史多天常作
是念過去菩薩生何國土即見彼國
有甘蔗秔米大麥小麥黃牛水牛家
家充滿乞食易得無有十惡多修十
善菩薩思惟中天竺國如是等物悉
皆具足故我今生彼中天竺國何以
故若生邊地者或時有情誹謗我故
是故菩薩以福德力隨其所念皆得
生彼如佛所說無有虛也何故觀察
時節菩薩在觀史多天宮常作是念
過去菩薩於何時節下生人間若見
彼國衆生上壽八万歲下壽乃至百
歲菩薩尒時来生其國何以故若人
長壽八万已上時諸衆生无有愁苦
愚癡頑鈍憍慢著樂非正法器難受
化故若人短壽百歲已下時諸衆生
為諸五濁昏冒重故云何為五一者
命濁二者煩惱濁三者有情濁四者
見濁五者劫濁菩薩尒時作是思惟
若我悉世時出現於世多諸外道心

王誹謗五濁增長非正法器猶如過
去一切菩薩濁惡世時不出於世何
以故諸佛出興所說正法皆不虛過
由是義故觀察時節復次何故觀察
生之母
尒時菩薩作是五種遍觀察已即慇
懃三唱告六欲天而作是言我今從
是觀史多天下生人間於白淨王家
大夫人胎中為其太子誕生之後證
於彼菩薩尒時常住果地等諸天願欲隨我證斯果
清淨尊貴轉輪王種堪可出現何以
者可於人閻同我生彼於天衆中三
故菩薩若於下賤家生世間有情或
告是語尒時諸天聞此語已同聲報
生誹謗菩薩於无量劫来獲自在力
日善哉菩薩知不彼贍部洲剖強難
所有欲念皆得隨意凡所說法曾无
虛過由此因緣菩薩具足十月處其胎藏而此
復次何故觀所生母菩薩在觀史多
天宮作是思惟如餘菩薩於何等母
而受胎藏觀彼女人曾於過去諸佛發
清淨無有婬汙形皃端嚴善修戒品
堪任菩薩具足十月處其胎藏而此
女人所有生業往来進止曾无障导
復次大幻化夫人曾於過去諸佛發
無上願使我来世所生之子得成種
覺由是諸菩薩恐諸衆生作是謗言
何故菩薩於彼無相女人胎中而出
於世是故菩薩從無始已来種諸善
根皆悉成就由是義故菩薩觀察所
生之母
尒時菩薩作是五種遍觀察已即慇
懃三唱告六欲天而作是言我今從
是觀史多天下生人間於白淨王家
大夫人胎中為其太子誕生之後證
於彼菩薩尒時常住果地等諸天願欲隨我證斯果
者可於人閻同我生彼於天衆中三
故菩薩若於下賤家生世間有情或
告是語尒時諸天聞此語已同聲報
日善哉菩薩知不彼贍部洲剖強難
化多諸濁亂外道六師及隨外道六
聲聞等并諸六欲天而作是言我今從
土深著邪見難可拔濟何謂六師一
者毗蘭若二者赤揭利子三者珊逝
移毗羅胝子四者阿市多雞舍甘婆
羅五者胕拘陁迦旃延種六者昵揵
爛陁若提子何謂六隨外道聲聞一
者拘達多婆羅門二者輸那陁三者
遮弥四者梵志五者蓮實六者赤海
子何謂六定外道一者欝多伽羅摩
子二者囉囉摩哩摩三者善梵志四
者嵐勝儒童五者黑仙六者優樓頻

螺迦葉若脏羅（唐云有多毛）如是等外道
邪法教化彼諸衆生貪著邪見難可
濟度如何菩薩今欲往彼令我覩史
多宮一一諸天聽法之座縱廣正等
十二踰膳那當我在此說法我等聞
已深生信受能令我等於長夜中安
樂利益彼時諸天作是語已菩薩尒
時告諸天曰汝等諸天宜各隨意作
諸音樂時彼天衆即皆同時作諸音
樂其聲佛聞尒時菩薩即吹大螺諸
音樂響普皆摧息菩薩尒時復問天
曰諸音樂中何聲為大諸天荅曰螺
聲最大諸善男子汝等當知如大螺
聲能令一切諸音樂聲悉皆摧息我
亦如是下於贍部洲中有所說法能
令六師外道六隨聲聞聞外道六定外
道皆悉摧滅令一切衆生得甘露法
皆悉飽滿吹无常螺令諸外道假常
之計皆悉摧滅吹大空螺令諸外道
執有之見亦皆摧滅尒時菩薩說伽
他曰

師子能伏諸猛獸　金剛善摧一切堅
帝釋能伏阿蘇羅　一切光中日光勝

尒時菩薩說此頌已告諸天曰汝等
若欲請淨飽滿甘露之法可生中天
竺國六大城內尒時釋提桓因在於
座中作是思念知釋迦菩薩必託摩
耶夫人胎藏之內我當以神通力請
令无垢穢身力強健以待菩
薩作是念已即以通力淨彼摩耶夫
人胎藏之內菩薩尒時於覩史多天
宮五種觀察慇懃三唱告諸天已即
於夜中如六牙白象形下於天竺降
摩耶夫人清淨胎內尒時摩耶夫人
即於其夜見四種夢一者見六牙白
象來霑胎中二者見其自身飛騰虛
空三者見上高山四者見多人衆頂
禮圍繞作是夢已向淨飯王說如上
事時淨飯王即召相師說其夢事相
師荅曰如我相法王大夫人必當生
男具足三十二丈夫之相莊嚴其身
若紹王位當乘金輪伏四天下若出
家修道證法王位名聞十方作衆生
父

內攝頌曰

我降生時四天守護　如明月珠諸物纓裹
亦如寶線智者明了　自持五戒無諸欲念
諸菩薩有常法從覩史天下生母胎
當尒之時十方大地悉皆震動有大
光明並皆周遍六趣衆生隨業之境
日月威光所不到處普皆明徹其中
衆生各相告曰今此光明得未曾有
將非我等別受生耶復次菩薩降母胎
時釋提桓因即遣四天王神營衛其
母而此四神一執利刃一執索一
執弓箭何以故恐諸惡魔
得其母便諸菩薩降生之時其母胎
中諸血穢等皆悉遠離而不染著如
明月珠雖為諸物之所經裹而无染
汙菩薩在母胎時亦復如是諸菩薩
常法其母常見菩薩在其胎中猶以
青黃赤白等綿裹於淨寶諸慧眼人
見其寶綿分別曉了母見菩薩在其
胎中亦復如是諸菩薩常法在母胎時
能令其母身體和悅无有疲乏諸菩
薩在母胎時其母自然常持五戒不
殺不盜不邪行不妄語不飲酒諸菩
薩常法在其母胎其母自然不貪欲
愛復次摩耶夫人忽自思念四大海水

皆飲令盡向淨飯王說其心願時却比羅城中有一外道名曰赤眼善諸幻術王令使者喚其赤眼說如上意赤眼報曰願與夫人登高樓上既登樓已即以幻術為四大海水持其海水與夫人飲既飲水已尒時夫人其意即息時摩耶夫人復更思念一切有情被繫閉者悉令解脫作是思已即向王說王聞是語即勅獄官所有四閉皆令放出尒時夫人其念即息摩耶夫人又復思念意欲布施財物布施種種財物尒時夫人其念便息又復思惟欲往苑園遊行觀望便向王說王聞是已即將夫人就諸園苑觀望其念便息又復生念意欲於父王園苑中居止便告王曰王聞是語即令使者往善悟王處報云今摩耶夫人意欲就彼父王藍毗尼園中居止王聞是語便即差人敷設掃洒令嚴女詣藍毗尼園而為遊觀乃見一无憂樹花葉滋茂夫人欲生太子便手攀其樹枝時

天帝釋知菩薩母心懷慙恥多人衆中不能即說其子便作方便發大風雨令諸人衆各自分散是時帝釋化作老妳立夫人前夫人即生時天帝釋以仙木擎取先在腹內心多煩悶告帝釋曰汝放於地時天帝釋暫少知一切世間興衰之相其仙有一外甥名那羅陁彼那羅陁時時而來恭敬供養尒時仙人隨緣教示報那羅陁日彼聞仙記深信不虛喜溢身心求請出家而作弟子菩薩初誕天地光明那羅陁觀瑞即白仙曰親教頗有惡世二日雙現以不若无二日何故此窟有是光明時阿私陁仙說伽他

菩薩母心懷慙恥多人衆中不能即說其子便作方便發大風雨令諸人衆各自分散是時帝釋化作老妳立夫人前夫人即生時天帝釋赤眼報曰願與夫人登高樓上既登樓已即以幻術為四大海水持其海水與夫人飲既飲水已尒時夫人其意即息時摩耶夫人復更思念一切有情被繫閉者悉令解脫作是思已即向王說王聞是語即勅獄官所有四閉皆令放出尒時夫人其念即息摩耶夫人又復思念意欲布施財物布施種種財物尒時夫人其念便息又復思惟欲往苑園遊行觀望便向王說王聞是已即將夫人就諸園苑觀望其念便息又復生念意欲於父王園苑中居止便告王曰王聞是語即令使者往善悟王處報云今摩耶夫人意欲就彼父王藍毗尼園中居止王聞是語便即差人敷設掃洒令嚴女詣藍毗尼園而為遊觀乃見一无憂樹花葉滋茂夫人欲生太子便手攀其樹枝時

天帝釋知菩薩母心懷慙恥多人衆中不能即說其子便作方便發大風雨令諸人衆各自分散是時帝釋化作老妳立夫人前夫人即生時天帝釋以仙木擎取先在腹內心多煩悶告帝釋曰汝放於地時天帝釋暫少知一切世間興衰之相其仙有一外甥名那羅陁彼那羅陁時時而來恭敬供養尒時仙人隨緣教示報那羅陁日彼聞仙記深信不虛喜溢身心求請出家而作弟子菩薩初誕天地光明那羅陁觀瑞即白仙曰親教頗有惡世二日雙現以不若无二日何故此窟有是光明時阿私陁仙說伽他

足諸菩薩常法誕生之時諸天仙衆在虛空中以種種天妙和香末香塗香幢幡流水而散菩薩種種諸天音樂在虛空中自然發響尒時阿私陁仙在吉悉山石窟之中彼仙恒知一切世間興衰之相其仙有一外甥名那羅陁彼那羅陁時時而來恭敬供養尒時仙人隨緣教示報那羅陁日彼聞仙記深信不虛喜溢身心求請出家而作弟子菩薩初誕天地光明那羅陁觀瑞即白仙曰親教頗有惡世二日雙現以不若无二日何故此窟有是光明時阿私陁仙說伽他

日光極熱不明淨　此光明淨及清涼
流輝晃耀於山窟　我定知是牟尼光
菩薩神通大威德　出其母胎現此光
清淨明朗真金色　遍滿世間諸大地
那羅陁報日親教我今隨從親教欲
看菩薩時仙告曰汝今知不彼之菩
薩有大威德天龍八部之所圍遶我
等往彼不可得見若彼菩薩入刹比
羅城三号已然後我往可見菩薩菩

薩生時五百宮人各生一男謂贊鐸迦而為上首五百宮人各生一女誨尼而為上首五百大臣各生一男鄔陁夷而為上首有五百象各生一子報灑陁子而為上首五百馬各生一子子焉囉呵焉子而為上首五百寶藏自開出現四方諸國王等悉皆降伏常獻種種雜物而来奉事尒時大臣見是相已来白大王王聞此事便深思念我今此子成就一切諸善事業因此大王即將太子還於本宮令宮事是故菩薩初得此名時刼比羅城内若有有一藥叉名為釋迦藥叉遂增長城内若有釋迦族類生得男女先將向彼藥叉手於父王邊捧受太子在宮而為作禮時彼大王便勅臣佐將其太子往增長釋迦藥叉遣作禮拜臣得王教以七寶輦舉安置太子往詣藥叉之處刼比羅城諸釋種等性懷獷烈心意兇猛多起人我堅鞭惡暴見彼菩薩皆悉寂靜嘿然而住時淨飯王作思念曰此住刼比羅城諸釋種等性懷獷烈心意兇暴多起人我堅鞭惡性彼見太子入城皆如牟

尼嘿然而住以此緣故可呼太子名為釋迦牟尼時釋迦牟尼菩薩至藥叉廟所即從座起五體投地頂禮雙足時王聞已甚大驚愕即往淨飯王所白言大王今藥叉神遥見太子菩薩衆人見

於諸味中得最上味二十八者得大
梵音言詞和雅能悅衆意辭如鞞羅
頻迦之音其聲雷震猶如天鼓二十
九者其目紺青三十者睫如牛王三
十一者其頂上現烏率膩沙三十二
者眉間毫相其色光白螺文右旋若
不出家得轉輪聖王王四大洲菩薩
常法其菩薩摩訶薩已七日命終
生三十三天菩薩常法生已其身端
嚴超諸世間衆所愛樂見者无厭猶
如善巧工人以閻浮檀金作諸形像天
衣覆上放大光明普遍晖耀其菩薩
身亦復如是如彼蓮花衆人所愛菩
薩亦尒菩薩常法眼恒不眴如三十
三天由果業故日夜常見四維上下
一由旬內梵音深遠如雪山鳥其聲
清妙菩薩生已自然具足廣大智慧
善解一切世間正化父王國法无不
明了尒時那羅陁仙人来白師曰今
者菩薩入劫比羅城父王淨飯已立
三号願師共詣礼拜瞻仰其師謂曰
今隨汝意二仙相隨欲修礼謁以菩
薩力故遂失神通不得如常乘空而
去便共步往劫比羅城既入城已至
王門外告門人曰汝可為我往白大
王阿私陁仙今来門外願見大王時
守門人即至王所具陳上事王聞是
已即持香花迎彼二仙安置宮內既
安置已善言問訊今者大仙何緣遠
来欲求何事二仙荅曰我等故来願
見菩薩王報仙曰我之大子今正安
眠且待須臾令與相見尒時二仙復
白王曰雖復未覺我等意者暫欲觀
瞻尒時大王即領二仙至菩薩所便
見菩薩雖復寢睡其眼常開時阿私
陁仙見是事已即說頌曰

睡盖不能覆　如龍馬　蹔睡還復覺　如善營事人

時彼妳母即前捧抱太子授彼二仙
時阿私陁便以雙手跪而承受遍體
觀察白大王曰大王已令諸婆羅門
占相師等相太子未父王荅曰已令
相訖阿私陁仙復白王曰彼等諸人
占此太子當有何相父王報曰若紹
國位御金輪寶聲聞十方一切國土
時阿私陁以贊頌曰

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

根本說一切有部毗奈耶破僧事　卷二

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第二

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　六二五頁上四行「弶伽河」，南、徑、清作「殑伽河」。

一　六二五頁上一四行第九字「許」，南、徑、清作「計」。

一　六二五頁上一六行第九字「人」，南、徑、清作「今」。

一　六二五頁上一六行「今者」，南、徑、清作「有」。

一　六二五頁中一六行「今」，南、徑、清作「令」。

一　六二五頁下一一行「相共」，南、徑、清作「共相」。

一　六二五頁下一一行至次行「名曰」，南無。

一　六二五頁下一一行末字「善」，南、徑、清無。

一　六二六頁上二行末字「國王有一輔庸」，南、徑、清作「王國有附庸」。

一　六二六頁上一〇行「討罰」，南、徑、清作「罰討」。

一　六二六頁中一九行首字「告」，南、徑、清無。

一　六二六頁中一六行「雅聲」，南、徑、清作「雅音」。

一　六二六頁中一七行第九字「往」，南、徑、清作「住」。次頁下二二行第三字，南、徑同。

一　六二六頁下一五行第四字「令」，南、徑、清作「今」。

一　六二七頁上一七行第八字「今」，南、徑、清作「令」。

一　六二七頁上一八行第七字「占」，南、徑、清作「瞻」。次頁上四行首字、一〇行第二字，一一行第八字同。

一　六二七頁上八行第七字「人」，徑、清作「之」。

一　六二七頁中一九行首字「羅」，南、徑、清作「王」。

一　六二七頁下二〇行「貴種」，南、清作「貴族」。

一　六二七頁下二一行「當今」，南、徑、清作「當爾」。

一　六二八頁上五行「菩薩生」，南、徑、清無。

一　六二八頁上八行第四字「思」，南、徑、清無。

一　六二八頁中一行首字「王」，南、徑、清作「生」。

一　六二八頁下一一行「知不」，南、徑、清作「不知」。

一　六二八頁下一六行「阿市多」，南、徑、清作「阿末多」。

一　六二八頁下一七行「脚拘陁」，南、徑、清作「脚陁」。

一　六二八頁下一九行第一〇字「輸」，清作「睺」。

一　六二九頁上一〇行首字「羅」，南、徑、清無。

一　六二九頁上一六行「雅聲」，南、徑、清作「雅音」。

一　六二九頁中一六行「住」。次頁下二二行第三字，南、徑同。

一　六二九頁中末行第七字「時」，南、徑、清無。

一　六二九頁下二〇行「貴種」，南、清作「貴族」。

一　六二九頁下二一行「當今」，南、徑、清作「當爾」。

一　六三〇頁上五行「菩薩生」，南、徑、清無。

一　六三〇頁上八行第四字「思」，南、徑、清無。

一　六三〇頁中一行首字「王」，南、徑、清作「生」。

一　六三〇頁下一一行「知不」，南、徑、清作「不知」。

一　六三〇頁下一六行「阿市多」，南、徑、清作「阿末多」。

一　六三〇頁下一七行「脚拘陁」，南、徑、清作「脚陁」。

一　六三〇頁下一九行第一〇字「輸」，清作「睺」。

南、徑、清作「輪」。

一　六二九頁上一行夾註「唐云有多毛」；南作「唐云多毛」，徑、清無。

一　六二九頁上一一行第四字「普」，南、徑、清作「有如是」。

一　六二九頁中一三字「多」，南、徑、清作「並」。

一　六二九頁中八行第一三字「多」，南、徑、清無。

一　六二九頁下一〇行「於戟」，南、徑、清作「矜戟」。

一　六二九頁下一四行「諸菩薩」，南、徑、清作「如諸菩薩」。

一　六二九頁下末行第三字「次」，南、徑、清無。

一　六三〇頁上一八行第一二字「今」，南、徑、清作「爾」。

一　六三〇頁上二二行「乃見」，南、徑、清作「及見」。

一　六三〇頁中一一行末字「濃」，南、徑、清作「膿」。

一　六三〇頁中二〇行首字「萃」，南、徑、清作「雜」。

一　六三一頁上一行末字「鐸」，南、徑、清作「釋」。

一　六三一頁中一三行首字「閣」，南、徑、清作「閙」。

一　六三一頁下三行「得法」，南、徑、清作「紹法」。

一　六三一頁下七行「輻輪」，南、徑作「輪輻」。

一　六三一頁下一二行第四字「樹」，南、徑、清無。

一　六三二頁中一三行第六字「已」，南、徑、清無。

一　六三二頁中一六行一一字「授」，南、徑、清作「受」。

一　六三二頁下四行「破僧事卷第二」，南作「破僧事第二」。

根本説一切有部毗奈耶破僧事卷第三　扶

大唐三藏法師義淨奉　詔譯

時阿私陁仙既知太子必成正覺即自觀身壽命長短我今此生得見菩薩證菩提不既諦觀已即覩菩薩十九出家六年苦行獲甘露果復知已身先時殞歿不逢菩薩度人説法便自悲傷啼泣懊惱時淨飯王既見此已甚大驚愕以頌問曰

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

時阿私陁仙以頌答曰

設彼虚空中　忽降金剛雨　於此太子身
不能損一毛　及諸利刀劒
毒氣蓋惡蛇　猛風與炎火
太子為擁護　云何慈悲主　一切恐怖人
自在諸梵天　皆来為侍衛　而有憂害者
云何而憂懼　我今恨衰老　如是寘尊勝
不見轉法輪　所以自悲泣　死時將不遠
遇此菩薩者　必得聞妙法　當来世間人
時阿私陁仙説此頌已便懷惱恨作　證彼寂滅果

如是念由此太子威德力故令我退失神通不能飛行乘空来去我今於此步出城門衆人見我必生輕慢作是念已自入城中我今步来酬王宿念他仙出入城中我今步来酬王宿念他仙出入城中我今步来酬王宿念他仙出入城中我今步来酬王宿念

今亦步去王應為我修理城路尒時父王即令大臣勅諸人衆嚴飾街衢懸諸幡盖告國人曰阿私陁仙今步出城汝等諸人隨意觀望時彼仙人積聚皆銷散　崇高必墮落　會合皆別離有命咸歸死

時阿私陁仙説此頌已便即命終尒時弟子那羅陁以種種如法供具隨住與五百摩納薄伽為其教示婆羅門薩陁呪其那羅陁為是迦旃延姓因号迦旃延若釋迦菩薩當成正覺迦旃延詣於佛所彼佛即喚大迦旃延教示令彼度生死大苦延而便以法教示令彼寂靜究竟涅槃遂以名之為大迦旃延後當得此名甘露尒時菩薩坐於妙毋膝上於金槃中食香稻飯極多不息妙毋見多遂奪食器菩薩以手捻其金槃其妙毋不能

奪此食器乃至八妳母奪此食器亦皆不得其妳母等共往白王具說上事王及諸宮人等共奪此器亦復不得王復告諸群臣令共奪此器其諸臣等以索及鉤牽拽食器亦復不得諸群臣等奪不得故便取五百大象及以繩索牽拽此器菩薩尒時見諸人等憨戇愚癡方便種種牽器菩薩遂以指鉤其器人等欲試我力菩薩恐念此諸其象牽拽力復不如慈昔復退時淨飯王見此事已便作是念而此菩薩一指鉤器五百大象悉皆却退若用兩手必敵一千是故号之名千象力此是菩薩第四名号菩薩生時有常法式若欲入學以五百侍從童子令隨菩薩學習書業時有博士名彩光甲明解五百種書示彼菩薩令遣及諸童子詣彩光處令遣受業尒時彩光博士作一種書示菩薩令遣學之菩薩荅曰此一種書我先已解次與第二般書而示菩薩令遣學之菩薩荅曰此一般書我先已解次與第三般書而遣學之菩薩荅曰此一

般書亦復如是我已解之菩薩問博士曰更有餘書與我學之博士荅曰此五百般書世間行用我雅解此餘皆不知尒時菩薩即自作一般之書度與先生問先生曰此是何字又復何名先生荅曰我不識此般之字名也菩薩荅曰若世間中有二種出現一者菩薩出二者金輪王出此般之字隨世自出尒時空中梵天大聲告諸人等汝等五者不問遠近射之極當菩薩王即出語曰菩薩所說二種之現及有一大士生開異種新書廣為談說梵天大王見此之異為證此事必當實尒為此異故此書号名梵天書菩薩自解諸種書已菩薩阿舅名摩那利来將菩薩等令教乘馬之法又却比羅城有一博士名曰同神明解弓射戰法来教菩薩及餘釋迦童子其摩那利自教菩薩有大慈悲心一切妙博士日此甚奇特莊嚴心貪愛念即問使曰此象提婆達多本自惡性无有慈心願請

博士勿教妙殺之法何以故此人惡性搏已為此勿教博士得此語已即教菩薩等法皆悉捴盡其法妙者不教提婆達多菩薩當日習得五種弓法一者射諸遠物二者彼冢有聲菩薩不見射諸遠物三者欲射冢所念皆即射得三者所欲射冢隨其所念若所念若死不死即射其穴悉皆無有不著四者前人身上知有要穴隨其所念若死不死即射其穴悉皆達多菩薩出二者金輪王出此數人將此寶象獻此釋迦太子諸種書已菩薩等令教乘馬之法又却比羅城漸行當即莊嚴彼象將向却比羅城漸行到彼至於淨飯王宮門外尒時惡性提婆達多王子從於內出見彼寶象誰許使人報日釋迦太子天文占相作金輪王為此因故薛舍離城諸人

將此寶象獻上太子提婆達多聞此語已甚大嗔怒即出是言我國太子未作金輪大王何故汝等預將寶象来獻太子作是語已漸近於象嗔恚之心打象一下其象倒地因即至死打此象已便即却去當時難陁王子次從内出見此死象問其人等此象誰許何人打死諸人報曰此象獻来提婆達多打死即出是言提婆達多極是不善難陁重思念曰將非提婆達多自試力耶尒時難陁執其象尾遂即拽過三七餘步離其大路即便過去尒時釋迦大子從内出来見此死象問衆人等此象誰許諸人說如上意菩薩重問此象誰人打死諸人報曰提婆達多王子打此大象一下因即至死菩薩重問本於何處打此象死諸人答白此象死處在於中路菩薩重問此象誰人拽来在於此處諸人拽王子一手執尾

試之尒時菩薩執其象鼻遥擲城外七里墮地其地便陷時人号為陷象之地信心長者婆羅門便於此處起大窣覩波時諸苾芻悉来頂禮便說頌曰

天授搏殺大象王　難陁拽於三七步
如在虚空拋瓦石　菩薩擲出城墹外

尒時釋迦童子遊相謂曰我等出外作輪刀斬樹之樂作此語已即出就於林中菩薩聞諸童子往林遊戲即領五百童子前後圍遶工彼林中諸釋童子競擲輪刀樹林悉斬而无倒者以刀刃平故時諸童子見樹不倒共相謂曰我聞菩薩威猛自在於諸五技无不達者云何輪刀斬樹一不能倒研樹小術尚猶如此豈況餘技尒時天神見諸童子生此謗議欲解衆疑即放猛風吹諸林樹轟然悉倒諸釋童子見斯事已皆大驚愕方伏其妙時諸童子復與菩薩鬪諸弓射以七重鐵多羅樹并七鐵鼓其間各安鐵錯而為射垛諸童子射不過一多羅樹天授童子射過一多羅樹一鼓一猪其箭便住難陁童子射過二多羅樹二鼓二猪其箭便住菩薩尒時放其一箭直穿七樹七鼓七猪并過地輪復入水際尒時龍王即拔其箭其箭直穿七樹七鼓七猪并過地輪復入水際尒時龍王即拔之穴水便湧出清香輕美人所飲者皆稱希有時有信心婆羅門居士等於其水傍造塔供養菩薩尒時作此歌已即出就於林中菩薩聞諸童子往林遊戲即若却後十二年中不出家者必當登彼轉輪王位時白淨王聞斯相語甚大喜躍即集群臣而告之曰我聞相者相我太子却後十二年中不出家者當得轉輪王位汝等諸人宜加防衛滿十二年勿令出家得使登彼金輪王位當與莫令出家得使登彼金輪王位當與諸君共相圍遶飛騰虚空觀四天下娛樂時諸臣等前白王曰我觀太子不樂世間聲香欲愛云何以諸美女

而可留連王告臣曰我之太子縱不
愛彼一切色欲應由未見殊妙女人
自今已往汝等諸君勤加選擇上好
童女倍數將来令太子見任其意者
必生愛樂群臣議曰今此太子雖无
愛染我等諸人應造種種嚴身之具
各令童女美顏容者執其香飾之物
親奉太子復令太子各賜諸女嚴好
珍飾或有愛者便令留住共相嬉戲
作是議已即為太子造立宮殿百寶
莊嚴敷師子座令太子坐於其座前
積諸珍寶種種瓔珞以成大聚悤命
諸臣及餘人衆咸令普集所有童女
任其意願隨時莊飾着諸瓔珞將入
宮内菩薩性愛捨施於諸童女普賜
瓔珞時執仗釋種有一童女名耶輸
陁羅容色端正世所希有執仗釋種
即還家中告其女曰今者太子施諸
童女珠寶珍奇嚴好之具汝可往取
其女報曰我之家中豈无此耶何用
他物父告女曰然彼太子雖施珍寶
或因愛樂便以為妃女我必當得為其

太妃父又告曰必當如斯可便速去
於是耶輸陁羅即以種種珍飾莊嚴
其身與諸從女亦復嚴好相隨而去
路傍諸人皆共愛仰耶輸陁羅不覩
餘者耶輸陁羅入菩薩宮雅步從容
端身而進不觀左右於太子前立時
彼太子先以珍寶施諸女盡更无遺
餘獨有一金指環晃耀耶輸陁羅即舉
其指然耶輸陁羅先與菩薩從久遠
来恒為因緣常相愛樂即昇師子座
上從太子指取其指環群臣諸人遮
相謂曰此耶輸陁羅族姓尊貴顏容
具足於諸女中寂為殊勝堪為太子
宮中侍衛群臣諸人同議斯已向淨
飯王具陳此事時王即遣二万婇女
圍遶耶輸陁羅入太子宮内
復次菩薩常法出現世界必生一樹
名曰善堅其初生時一夜之中便高
百肘其初生夜未見日光形質柔軟
可以介甲掐而令斬見日光已即便
堅硬雖加刀斧及以猛火不能摧損
釋迦菩薩既出世已於劫比羅及以
天示二城之間有一大河名盧奚多

其河岸邊而生此樹河水汎漲洪波
鼓激流沙圮岸土石隨散其樹善堅
根鬚盡露後因猛風摧倒橫在盧多
河中便如大堰攝水不流其刼比羅
城漸被侵沒天示城中又復枯涸天
示城王見斯事已即令使者告淨飯
王曰今此大樹橫在水中彼此俱弊
王之國中有諸童子皆悉勇健願王
勅之令除此樹時淨飯王報其使曰
我今何能處分斯事刼比羅國有一
大臣名曰闡陁前白王曰願王令我
撿校斯事我有方便令王子等不假
王言自除此樹王曰可尒闡陁大臣
即於河岸一叢林間洒掃清淨堪為
遊觀請諸王子往林嬉戲諸王子等
各乘寶車與諸童子前後圍遶既至
林已各敷床座縱誕歡樂時有一鴈
飛空而度提婆達多即挽其弓射之
令落其鴈落在菩薩座前菩薩尒
時收捧其鴈為拔其箭以藥療之應
時平復提婆達多即令使者告菩薩
日今彼之鴈我先射得可還我来菩
薩尒時告彼使曰我父發菩提心一

切有情是我先有云何此鴈是汝先有提婆達多從久遠来恒與菩薩結諸怨恨聞此語已即懷瞋恚默菩薩此身與一切有情怨結已盡唯提婆達多一人尚有餘習今因此鴈為最後之身與提婆達多為初首鬪諍天示城王既請淨飯王除樹不得即自令其國内人衆共拔其樹尒時諸人施功用力叫聲沸開菩薩聞已問左右日彼是何聲鬪陁大臣具陳彼樹壞術之意菩薩聞已即告衆人我當往彼為除此樹時彼菩薩并童子等即共往彼路傍孔中出一毒虵烏陁夷見此毒虵恐害菩薩即拔利刀斬為兩段虵吐毒氣著烏陁夷身變為黑色因此名為黑烏陁夷是時諸童子等爭騁勇力拽善堅樹提婆達多鼓氣而前盡力拽之纔動而已難陁童子擎少離地菩薩見已告御者日彼是何樹乃為兩段各分兩岸尒時菩薩告諸人日此善堅樹是其苓藥能除熱病汝等各應細截斬分若有鬼氣癰腫將此塗之並得除差時諸童子並

即乘車歸却比羅城至城門所遇占相師作是言曰菩薩於此日中不出家者必登轉輪王位時有釋迦女名喬比迦住鍾聲聚落在於高閣上遊觀菩薩入城遥見女遂以脚指以墜其車車便不轉其女遥見菩薩念於心菩薩手中先有鐵杵以指撚之遂便微碎喬比迦女觀視菩薩以脚指捺樓其閣遂穴諸人見已作是念言此之釋女必能善得菩薩之心時淨飯王見菩薩却迴宮中問御者日太子出城遊觀林泉生歡喜不御故不喜御者荅曰我與太子出城門外見一老人形體羸弱顏容枯頓倚杖行者對曰我見太子無有歡喜王曰何杖前行身體戰掉太子見已即問我日彼是何人一當至此我即荅曰此名為老人又問我曰我於後時當如此不我即荅曰必當如此太子聞已命我今還思惟是事今者現在宮内思量是事時淨飯王聞此語已自私念言太子生時相師皆云出家修道今若如此應是斯事我當倍諸五欲樂具以娛樂之作是念已即令倍諸五欲樂具以娛太子頌曰

已愁憂不樂即告御者可速還宮我思量是事我當云何得免斯

父王既聞御者言　即自思量相師語
以諸五欲倍於前　願令菩薩不出家
菩薩常法將欲出城遊觀先勑御者
速當為我嚴飾車乘我當出城遊觀
御者受命即為嚴飾上妙車乘既嚴
飾已即白菩薩今可遊觀將欲出城
逢一病人舉身羸黃瘦瘠疲困路傍
諸人皆不顧見菩薩見已問御者曰
此是何人身形瘦弱羸黃困篤一切
諸人皆不顧見菩薩問曰如此名病人
由斯病故不久當死菩薩問曰如此之病法
病法我超過不御者荅曰太子出城
亦未超過菩薩聞已愁憂不樂即命
還宮思惟是事尒時御者送至宮內
既至宮已菩薩於是端身思惟如此
病苦時淨飯王問御者曰太子出城
遊觀歡樂以不御者荅曰太子不樂
又問曰何為不樂尒時御者具陳上
事王聞是已乃至倍加五欲娛樂太
子頌曰

上妙色聲香　寂勝諸味觸　當受五欲樂
勿弃我出家

菩薩常法將欲出城遊觀先命御者

嚴飾車乘既嚴飾已出城遊觀逢一
死人以雜色車而以載之復有一人
手持火鑪在前而行雜色車後多諸
男女被髮哀號見者悲切菩薩見已
問御者曰此是何人以種種雜色嚴
飾其車載之而去男女哀號見者悲
切御者荅曰此名死人太子問曰云
何名為死人御者荅曰此人生氣一
盡不復得與父母兄弟妻子眷屬而
重相見菩薩問曰我亦不免如此故
尒菩薩聞已愁憂不樂即命還宮時
淨飯王問御者曰太子出城遊觀歡
樂以不御者荅曰我見太子愁憂不
樂王曰何故荅曰今者路逢死人父
母妻子悲號相送太子問曰我當如
此不我即荅曰皆當如此故在宮中思
惟是事時淨飯王復加五欲以種種
微妙音樂倡伎珠珍婇女娛樂菩薩

頌曰

此最勝城甚嚴飾
倍加五欲能歡樂
尒時淨居諸天皆共觀念菩薩先有
大實因力我等當為菩薩作大緣故

天中天子可久住
猶如千眼歡喜園
尒時淨居諸天即命御者可速還宮我至
宮中思量是事御者奉命執御還宮
既至宮中寂然思念時淨飯王問御

者曰今者太子出城遊觀歡樂以不
荅曰我見太子愁憂不樂王即問曰
何故不樂御者荅曰太子出城逢一
沙門剃除鬚髮被福田衣手持鉢錫
徐行乞食太子問我彼何人也我即
荅曰名出家人便問我言云何名為
出家我即荅曰捨其俗家昇涅槃路
故名出家太子聞已命我引車近沙
門所問沙門曰汝是何人剃除鬚髮
被異色衣手執瓶鉢自行乞食沙門
報曰我出家人也太子問曰云何名為
出家人也彼便廣說報曰捨離俗家昇涅
槃路太子聞已即便歎曰善哉斯事
善哉斯事若如此者我亦出家即便
命我令速還宮今當令太子往田農所
時淨飯王既聞此語憐愍不樂私自
念曰太子生時相師占言太子不登
王位必當出家觀今相狀應出家時
至即設方便我令太子往田農所
見彼人衆行來作務心得歡喜忘出
家事作是念已即往宮中告太子曰
我有良田令人營植汝可撿校太子在
宮想彼老病死人即懷憂懼念彼沙

門復生喜戀此心所繫無時暫捨聞
父所言不可違背即順父言便命御
者登車即往身雖欲往田所心恒繫
念出家既漸前行忽於中路遇五百
寶藏悉皆開門中有聲曰善哉太子
我等珍寶是汝過去眷屬之藏汝可
盡取隨汝意用太子報曰此是過去
眷屬愚癡資具无時積聚莫知棄捨
我今何用汝等速去時彼寶藏復出
聲曰汝若不取我今入海菩薩報曰
聲曰汝意去時寶藏等便入大海尒時
隨汝意去菩薩復於大海尒時
菩薩復漸前行至梨田村見彼耕人
塵土坌身遍體流汗手執牛杖盡皆
有血復見其牛皮皆穿爛飢渴所逼
贏瘦困苦喘息不住為諸蚤蠅晝夜
膿血諸小虫等滿其麥食或為犁刃傷
割其脚菩薩遊歷耕種之所皆見如
此諸苦惱事菩薩從无量劫來深種
慈悲遇此苦業便生憐愍即喚耕田
人等而問之曰汝屬何人諸人報曰
我等皆屬太子菩薩告曰今放汝等
任自存活不須繫屬於我耕田牛等
亦便放捨任逐水草養其軀命千時

菩薩念此苦事從車而下於贍部樹
閒入第一无漏相似三昧左右侍從
圍遶菩薩各坐樹下瞻侍菩薩時淨
飯王自念食時將至太子何為不還
即欲自往看其太子便命車輅
宮內即欲自往看其太子於贍部樹下見入三昧千時日
已西傾一切林影皆隨日轉唯太子
所坐之樹猶蔭太子其蔭不移時淨飯
王見是事已即自念言今我大子甚大
威德日已西傾一切林影皆隨日轉唯
大子所坐之樹猶蔭大子其蔭不移歡
喜踊躍生恭敬心曲躬伏頭前礼太子
請從定起共登寶車漸次還宮至屍
林下見諸死人或黃或涕臭穢狼藉
太子見已重加憂念於寶車中結跏
趺坐專心思惟漸至刼比羅城時曆
數者即占太子至七日內不出家者
必登金輪位七寶自在王太子當如此
奏淨飯王太子不出家盡於七日中於彼日出時
海內無勞役怨敵自平定太子若出家

无畏坐林間　證彼一切智　度脫諸衆生
尒時菩薩既至城內有一釋迦種名
不過時有其一女名曰鹿王於樓窓
中遥見菩薩讚歎頌曰
安樂乳母生　安樂父能養　彼女極安樂
當與汝為妻
菩薩聞此其心寂八涅槃聲義唯聞
言曰汝宜勝人當思惟寂靜涅槃菩
薩聞此涅槃聲愛念歡喜聞妙聲故
即脫頸上珠瓔擲於空中以威力故
遂落鹿王女頸上諸人見此皆大歡
喜白淨飯王具陳上事王聞此語即
令二万媵女迎鹿王女將入太子宮
内彼時菩薩有三十二夫人一名鹿王二
名喬比迦三名耶輸陁羅其耶輸陁
羅寐為上首其三十夫人各有二万媵
女前後圍遶在於宮内時淨飯王聞
曆數者頌即喚甘露等兄弟四人集
居一處遞相議彼曆數之頌若七日
内不許出家登輪王位者我等宜應
於七日内守護太子仍令兵衆於四
城門勤加防衛作是議已即於劫比
羅城築七重城壍皆安鐵門一一門
上盡挂鳴鈴若有開閉其鈴聲聞四

面周迴各四十里菩薩所在樓閣之
上皆令伎女作諸音樂歌儛圍遶大
臣猛將領四種兵嚴更警候營守城外
菩薩宮中諸門常開縱有使命須往
来者於城樓上別置梯道令五百人
擎之来去其内宮門開閉之時皆出
異聲令淨飯王復至北門問守門者曰是
說此頌已復至西門問守門者曰是何人守白飯王報曰是我
何人守甘露飯王報曰是我知更大
名將曰策勤者善睡眠者不善即
是故勤防守　此人屬魔王　智者常覺悟
亦復勤加遍相防守時淨飯王自將
四兵守城東門其斛飯王自將四兵
守城南門其白淨王復將四兵守城北門
說此頌已還至中營問守營人曰何
人知更策勤者善睡眠者不善即說頌曰
策勤莫違法　實語莫妄語　妄語入黑暗
是故勤防守　此人屬魔王　智者常覺悟
大名釋迦如此巡已即至天曉於淨
飯王所白其王曰其王曰七日之中一夜已
過唯餘六日王便報曰既餘六日勤
加守護六日若過我之太子登金輪
王我等諸人咸皆隨從飛騰虛空觀
四天下如此警候乃至二六日唯餘一
夜天帝釋有常法觀念之時窮於下

界即説頌曰
釋迦牟尼國王子　修六度行皆圓具
愛樂出俗靁山林　以求無上眞如道

根本説一切有部毗奈耶破僧事卷第三

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

毗奈耶破僧事卷第三　第二十五張　次

根本説一切有部毗奈耶破僧事
僧事卷第三
校勘記

一　底本，麗藏本。
一　六三五頁上一行第一四字「卷」，南、徑無。
一　六三五頁中一八行「藥療」，南、徑、清作「醫藥」。
一　六三六頁中一七行第八字「名」，南、徑、清作「名曰」。
一　六三六頁中一八行「乘馬」，南、徑、清作「乘馬乘馬」。
一　六三六頁下一五行及二二行「占相」，南、徑、清作「瞻相」。
一　六三七頁上一五行第五字「重」，南、徑、清無。
一　六三七頁下一九行首字「莫」，南、徑、清作「不」。
一　六三八頁上九行「嬉戲」，徑、清作「喜戲」。
一　六三八頁上一五行「宮内」，南、徑、清作「内宮」。同行末字「賜」，南、徑、清作「施」。
一　六三八頁下九行末字「曰」，南、徑、清作「者」。
一　六三八頁下一四行首字「即」，徑、清作「卿」。
一　六三九頁上三行第九字「懷」，南、徑、清作「恨」。同行第一二字「默」，南、徑、清作「雖然」。
一　六三七頁中一〇行第一一字「林」，南、徑、清無。
一　六三七頁中一一行第一二字「拋」，南、徑、清作「抛」。
一　六三七頁中一一行第一二字「撋」，南、徑、清作「拋」。

一六三九頁上一七行第三字「䏚」，徑作「騁」。

一六三九頁中一行末字「占」，南、徑、清作「瞻」。

一六三九頁中五行第六字「遙」，南、徑、清作「覓」。

一六三九頁中三行第三字「苑」，南、徑、清無。

一六三九頁中六行「遊觀」，南、徑、清作「觀看」。

一六三九頁中八行「行步」，南、徑、清作「行立」。

一六三九頁中二一行第九字「人」，徑無。

一六三九頁下一六行第三字「人」，南、徑、清無。同行第一一字「時」，南、徑、清無。

一六三九頁下一九行「自私」，南、徑、清作「自思」。

一六四〇頁上五行第六字「爲」，南、徑、清作「當」。

一六四〇頁上八行及一〇行「不顧」，南、徑、清作「不願」。

一六四〇頁上一七行第三字「䏚」，徑作「騁」。

一六四〇頁中一行末字「占」，南、徑、清作「瞻」。

一六四〇頁中一二行「遊觀」，南、徑、清作「一老」。

一六四〇頁中一四行「何故」，南、徑、清作「遊戲」。

一六四〇頁下一一行首字「由」，南、徑、清作「因」。

一六四〇頁下一一行末字「一」，南、徑、清無。

一六四〇頁下一二行「遊觀」，南、徑、清作「嚴加」。

一六四一頁上一九行第一二字「往」，南、徑、清作「住」。

一六四一頁中一二行第二字「所」，南、徑、清無。

一六四一頁中一二行「復漸」，南、徑、清作「漸復」。

一六四一頁下五行第二字「內」，南、徑、清無。

一六四一頁下一〇行「䏚」，徑作「騁」。

一六四二頁上一行末字「一」，南、徑、清作「金輪」。

一六四二頁上九行末字「故」，南、徑、清無。

一六四二頁上末行「聞四」，南、徑、清作「四聞」。

一六四二頁中二行第八字「嚴」，南、徑、清作「嚴加」。

一六四二頁中五行第五字「樓」，南、徑、清無。

一六四二頁中七行末字「女」，南、徑、清作「人」。

一六四二頁中一一行第七字「淨」，徑、清作「飯」。

一六四二頁下一六行第七字「語」，南、徑、清作「言」。

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第四　扶

大唐三藏法師義淨奉　制譯

爾時菩薩在於宮內嬉戲之處私自念言我今有三夫人及六萬婇女若不與其爲俗樂者恐諸外人云我不是丈夫我今當與耶輸陀羅共爲娛樂其耶輸陀羅即有娠妊懷娠已生思念曰我於明旦報菩薩知爾時菩薩於其夜中約緣生理而說頌曰

此是未後同宿時　永離女人同眠宿

說此頌已便即眠睡爾時大世主夫人於其夜中見四種夢一者見月被蝕二者見東方日出便即却沒三者見多有人頂禮夫人四者見其自身或笑或哭爾時耶輸陀羅復於此夜見八種夢一者見其母家種族皆悉破散二者見與菩薩同坐之床皆自摧毀三者見其兩臂忽然皆折四者見其母家種族皆悉墮落五者見其鬚鬢亦自墮落者今見如故見吉祥神出汝宅者婦人吉神所謂夫賀我今見在見月被蝕者汝可觀之今見圓滿汝見日出東方復遂沒者今見夜半日猶未出何爲遂沒時耶輸陀羅聞是解已默然而住菩薩爾時思惟是夢如耶輸陀羅所見之相我於今夜即合出家又作思念我應方便令耶輸陀羅略知覺我作是念已告耶輸陀羅曰我願出家耶輸陀羅曰大天汝欲往者可將我去菩薩思念得涅槃時即將汝去報耶輸陀羅曰我有去處便將汝去爾時耶輸陀羅聞是語已歡喜而寢

手脚撩乱縱橫臥　所有愛心皆捨離
猶如死人身形變　在此无智有情境
如夢及飲醎水等　諸苦恐畏因此生
恐耶輸陀羅情生憂惱方便爲解此
夢今得歡悅見汝母家種族皆悉破
壞者今皆見在何爲破壞見汝與我
同坐之床皆自摧毀者牀今見好云何
摧毀見汝兩臂忽然皆折者今皆無
損見汝牙齒悉皆墮落者今亦見好
頭見汝髮鬢亦自墮落者今見如故見
吉祥神出汝宅者婦人吉神所謂夫
賀我今見在見月被蝕者汝可觀之
今見圓滿汝見日出東方復遂沒者
今見夜半日猶未出何爲遂沒時耶
輸陀羅聞是解已默然而住菩薩爾
時思惟是夢如耶輸陀羅所見之相
我於今夜即合出家又作思念我應
方便令耶輸陀羅略知覺我作是念
已告耶輸陀羅曰我願出家耶輸陀
羅曰大天汝欲往者可將我去菩薩
思念得涅槃時即將汝去報耶輸陀
羅曰我有去處便將汝去爾時耶輸
陀羅聞是語已歡喜而寢

相不久之間當得阿耨多羅三藐三
菩提無上之智爾時耶輸陀羅即從
睡覺便爲菩薩說其八夢菩薩爾時
釋等知菩薩發心欲出大梵天王及帝
而說頌曰
諸苦恐畏因此生
當如龍王捨難捨

心如未調馬亦如躁猴猿能捨五欲樂
速證涅槃明大慈者起起捨此大地尊
當得一切智 度脫諸衆生
菩薩報曰天帝釋汝不見耶即說頌
曰

如師子王在鐵檻
象馬人衆甚敷榮
父王猶如猛師子
城墎樓閣及廊屋
猛將弓刀守其傍
圍繞此城若爲出
見彼宮門及閣門
四兵鐵甲皆全具
安諸鳴鈴普周遍
種種充滿
種種螺鼓圍遶我
乃至城門亦如是
宮外多諸象馬兵
關拒甚難不可越
今時釋提桓因即說頌曰

諠唅鳴聲未曾息
然燈如來先授記
勤加防衛不令出
昔有捨願今應思
應速捨家求正道
衆生多拘苦惱中
及彼梵王諸天等
我今亦能作如是
詣樹林中修正覺
當令汝得無障礙

菩薩聞是頌已其心歡喜荅諸天曰

善時天帝釋即以爲證蓋覆諸兵衆及
淨飯王倡伎婇女所有一切防衛守
讓劫化羅城者皆令睡眠心無覺悟
命夜叉大將散文迦持取路揵便令

菩薩從揵而下至車匿所見車匿方
睡菩薩以手推覺良久方悟菩薩爾
時即說頌曰

起起汝車匿速被乳陟來過去勝者林
住菩薩歡喜便被牽出梵王帝釋今
起汝車匿若睡若覺以須報曰
我往彼寂默
爾時車匿若睡若覺以須報曰
今非遊觀時汝先無怨敵既無怨賊來
左右菩薩問曰誰能將我騰空而出
云何夜索馬

菩薩以頌告曰

速當至彼不久留
當以法雨潤衆生
車匿報曰今夜半時我懷恐怖不能
取馬菩薩爾時聞是語已便自思念
我若與此車匿言酬未已恐傍人聞
廢我前去不如自被馬王乳陟即趣
馬坊至乳陟所時彼乳陟見菩薩來
即懷瞋怒如大猛火跳踉來去未便
受捉菩薩手中先有百寶輪相一切
怖畏衆生見菩薩者菩薩即以百寶
手撫慰安隱菩薩尒時便以輪手撫
其馬頭即說頌曰

我今未後時乘汝
我當不久證菩提
諸天威力感故即騰虛空宮中善神

既見是已悉皆號哭淚下如雨車匿見之白菩薩曰此是雨不菩薩報曰此不是雨是宮中神見我今去淚下如此車匿今時聞菩薩此言哽咽歔欷默然不語菩薩今時如象旋顧望其宮中便自思念是我未後與諸女人共居一處今一時別之不復更今復重思念我若不從東門與父王別恐生嫌恨責諸兵士不加防守即詣東門見其父王睡眠極重菩薩今時遶父足作是言曰我今去者非不孝敬故我欲出家證菩提道有情由是義故今去捨難見最後相見時父王三迊晚禮父足作是言曰我今去者非不孝敬但為生老病死磨滅救濟斯苦作是語已即騰虛空時釋迦大名將軍巡行觀察至城東門忽見菩薩騰在虛空發聲啼哭白菩薩曰欲何所作欲何所作菩薩報曰大將當知我欲出家大名將曰此是非法菩薩報曰我已曾於三阿僧祇劫常行菩行求無上菩提於一切衆生拔諸苦難我今豈得在於宮中今當一心為法而去大名釋迦聞是語已即復啼哭哀哉哀哉等飯大王及諸釋種苦哉苦

哉雖發大願欲留太子徒加愛念此事便發釋迦大將即說頌曰

今日淨飯王　為子生憂惱　舉手叫蒼天
悲恨大號哭　耶輸陀羅等　及諸大宮人
今別悉達已　常為苦所逼

大名釋迦說此頌已悲泣懊惱速至耶輸陀羅所以手推耶輸陀羅即說頌曰

悉達夫欲去　應可生留戀　勿當後時憂
為憶夫愁故　今去極難見　最後相見時
苦哉無人聞　覺去勿罪我

大名釋迦頻於內宮遍告衆人了無邊諸天衆　挪揄彼魔軍
大名釋迦說此頌已悲泣懊惱速至耶輸陀羅所以手推耶輸陀羅即說頌曰

悉達今欲去　王當速制之　勿於彼後時
或有引前者　或復開諸門
或有扶馬足　瞻仰隨從行
悉皆大踊躍　抃讚菩薩前
諸天在空中　垂雨妙花鬘
或以花來散　或復居左右　多聞及梵釋
歌讚於菩薩　無不隨從者
或有作音樂　或以種種上　妙衣服散於
空中復於空中擊鼓吹螺作諸倡伎
花波頭摩花分陀利花曼陀羅花摩
訶曼陀羅花旃檀沉水香粳香和香
以散菩薩復以種種上　妙衣服散於
空中復於空中擊鼓吹螺作諸倡伎
而作頌曰

諸天在空中　垂雨妙花鬘
或以花來散　或復居左右　多聞及梵釋
或復在旋繞　或前引菩薩路　一切咸德天　無不隨從者
先引菩薩路　往彼聖者林
如月在星中　往彼聖者林
是時菩薩出城已梵釋天等
皆大歡喜白菩薩曰善哉仁者汝昔
長夜如是希求言我何時獲無障礙
在閑林中汝昔有願今悉圓滿汝若
證得無上道時攝受我等菩薩日如
汝所願今時菩薩如象王右顧觀諸
天等作是頌曰

了知諸佛法　不復重來歸
從焉而下即解瓔珞告車匿曰汝可將

馬及我瓔飾從此迴去即說頌曰
此馬及瓔飾 可付我親屬 我今捨貪愛
從此被法服
尒時車匿聞此語已發聲號哭悲感
懊惱淚下如雨而說頌曰
師子虎狼羣 蘇林惡獸跡 獨住無眷屬
聖者如何住
菩薩尒時以頌報曰
生者獨自生 死者亦自死 苦者還自受
生死無有伴
爾時車匿復說頌曰
汝昔常乘諸象馬
攢搓刃石滿斯地
菩薩以頌報曰
假令少小憍養育
勇猛無畏人恭敬
生老病死相紛闘
縱有餘願不少覓
車匿報曰太子淨飯大王若不見汝
必大懊惱便當至死菩薩雖聞是已
為得菩提資糧久圓滿故於車匿手中取
曾不在念尒時菩薩即於車匿手中取
其所執之刀其刀輕利青光湛色如

青蓮花葉既拔其刀即自割髮擲虛
空中釋提桓因於虛空中即便捧接
將往三十三天每至此日集三十三
大衆旋繞供養其割髮之地信心長
者婆羅門等營一寶塔名曰割髮地塔
悉薪俗人常應供養菩薩當割髮已告
車匿曰汝見我不形容已毀心復堅
固如斯之人豈有更還在人間耶車
匿曰不也車匿即自思念今此太子
是剎帝利種情多高慢我雖苦言終不
肯改作是念已禮菩薩足菩薩便吐其舌試菩薩足菩薩
亦禮菩薩便至於彼及車匿還路經七
即以百寶輪手撫其馬背而作是言
汝乾陟去我證菩提常念汝恩告車
匿曰汝必不應將我乾陟入於宮內
及必不應將其母與此十子疎布衣服時
車匿悲泣不勝嗚咽所視迷悶歸還
彼十子共白母曰我今便入涅槃不
須此物尒時十辟支佛白母言學飯
王子釋迦牟尼當得阿耨多羅三藐
三菩提願母將此衣服可施與彼必
當獲得無量果報作是語已即於宮
中現十八變火化而滅入無餘涅槃
其母年老困疾將死持其衣服屬付
於女具說前事時女後時染患將卒

賢善及與諸孤獨
如斯等類咸歸死
速來逼迫一切人
能令須臾盡磨滅
菩薩以頌報曰
手足衆苦未經苦
如何於此堪行住
假令少小憍養育
勇猛無畏人恭敬
生老病死相紛闘
縱有餘願不少覓
車匿報曰太子淨飯大王若不見汝
必大懊惱便當至死菩薩雖聞是已
為得菩提資糧久圓滿故於車匿手中取
曾不在念尒時菩薩即於車匿手中取
其所執之刀其刀輕利青光湛色如

宮人等聞此馬聲咸皆忙遽不見菩
薩抱乾陟頂悲號懊惱然畜生有常
法於世間情無不解了況此馬王尒
時乾陟見諸人等號慟傷感其氣迷
悶如斯之人豈有更還在人間耶車
匿日汝見諸之人豈有更還在人間耶車
匿即自思念今此太子於須臾然此乾陟從昔已來於
生死畏途中登究竟涅槃菩薩須棄於無比城中有
大富長者婆羅門家受其胎形若
菩薩得無上道時當言汝惡性馬便
得宿念超於生死畏途中登究竟涅槃菩薩須棄於無比城中有
大富長者婆羅門家受其胎形若
一居士財寶富盛倉庫盈溢多諸眷
屬如薛室羅末拏天王時彼居士於
其同類種族中取女為妻既得為婦
共相娛樂俗礼和合因生一子如是
乃至生於十子皆悉出家證辟支佛
道尒時其母與此十子疎布衣服時
彼十子共白母曰我今便入涅槃不
須此物尒時十辟支佛白母言學飯
王子釋迦牟尼當得阿耨多羅三藐
三菩提願母將此衣服可施與彼必
當獲得無量果報作是語已即於宮
中現十八變火化而滅入無餘涅槃
其母年老困疾將死持其衣服屬付
於女具說前事時女後時染患將卒

復持此衣置樹空中告樹神曰今此
衣服為我守護待爭飯王子出家之
日當持與之時天帝釋觀其下界乃
見此衣在樹空中便往取之身自被
著作老獵師形狀執持弓箭與菩薩
相近菩薩告曰此是出家人衣我衣責
妙是俗人服今欲相換可得以不獵師
報曰我不相與何以故我若取汝好
服行於人間或有見者便言我殺於
汝取汝此衣菩薩報曰汝獵師當知
一切世間所有人衆咸知我有勇猛
智慧無能殺者誰有將此能殺我者
汝不須懼時天帝釋即脫此衣奉與
菩薩尒時菩薩得此衣已便即著之
衣窄身大不遍覆體作是念言此出家
服小不堪受用若有威力願自在大
令覆我體菩薩及天力之威故其衣
即大菩薩尒時復自念云我今既被
此衣具出家相當應救濟諸苦惱者
即以先著細妙之衣將與帝釋天帝
得已將還三十三天恭敬供養換衣
之所諸婆羅門居士長者并於此地
造一制底名為受出家衣塔尒時菩

薩既剃頭被袈裟已於林野中處處
遊行至婆伽婆仙人所見其仙人
以掌支頰思惟而住菩薩問曰大
仙何故作此思惟仙人報曰我之
住處有多羅樹於先之時生金花
金菓忽於今時花菓自落我於今
時恩念此事菩薩報曰此花菓主懼
諸生老病死之所逼切出家修道所
以花菓自落若花菓主不出家者當
為園旄時此仙人即大驚悅明目
大智者不遥視地如法行
即發歡喜心告諸近臣曰汝等當觀彼
形容甚端嚴視地如法行
思念告菩薩曰出家人者豈殊是耶
勝相皆具足此非賤種生
菩薩行步端正被如法僧伽胝衣捧
持一鉢如法瞻視威儀庠序次第乞
食見是事已私自念言我王舍城中
諸出家人未有若此之者而說頌曰
我今讚出家　思惟生死故
彼人要出家　在家諸苦逼　羸瘦來煎迫
出家味禪悅　智者樂出家　身心俱出家
諸惡皆捨離　口業亦清淨　正命以自活
聖遊摩竭國　漸至王舍城　攝心在禪念
次第行乞食　國主在高樓　遥見此聖者
即發歡喜心　告諸近臣曰　汝等當觀彼
勝相皆具足　形容甚端嚴　視地如法行
智者不遥視　此非賤種生　即令使者觀
彼住在何處　使者奉王命　即隨彼人行
觀此出家人　當於何處住　彼次第乞食
歷門至六家　鉢中食既滿　如法捧其鉢
菩薩乞食已　默然出城外　往彼般茶林
清淨自安止　使者知處已　即還一人守
一報速還城　報彼國王曰　天王彼苾蒭
今在般茶山　坐如猛虎兒　處山如師子
王聞說是言　即登諸寶輅　羣臣共圍遶
速詣彼所居　至彼般茶山　王從車輅下
步行前往詣　便即覩菩薩　恭敬相問訊

王即相對坐見彼寂靜住便作是言曰
汝少年端嚴多技藝
今是盛壯時端嚴多技藝
如何自乞食汝生何族姓我與汝園宅
并給諸婇女種種令具之
菩薩聞是言以頌而荅曰
大王有一國住在雪山傍財食甚豐足
名曰嬌薩羅甘蔗日喬荅彼中住釋迦
我是剎利種不樂世間欲若人御大地
貪心猶未足具有諸珍寶貪欲亦如是
以新投猛火貪欲亦如是怖畏嶮途中
御者常憂懼諸苦欲為根能覆於善法
我昔出家時諸欲皆棄捨譬如大雪山
風吹尚能動我心依解脫諸欲不能牽
世間欲駛馳生死輪常轉國主雅我能
解脫諸怖畏我知欲僞過見涅槃寂靜
我今當捨棄往詣清淨樂
尒時類毗娑羅王聞是語已問菩薩
尒時類毗娑羅王作此苦行欲有何願菩
日汝出家士作此苦行欲有何願菩
薩報日願得阿耨多羅三藐三菩提
王曰汝若得道者應當念我報日依
汝所願說此語已菩薩即往耆闍崛山
傍仙人林下既到彼已隨彼仙衆行住
坐卧見彼苦行常翹一足至一更休

菩薩亦翹一足至二更方休見彼苦
行五熱炙身至一更休菩薩亦五熱
炙身至二更方休如是苦行皆倍於
彼仙人見已共相議曰此是大持行
沙門猶此緣故名大沙門尒時菩薩
問諸仙曰諸大仙等如是苦行欲有
何願一仙報曰我等願得帝釋天王
更一仙曰我等願得大梵天王一仙又
曰我等願得欲界魔王菩薩尒時聞是
語已便自思念此等仙人天上人間
共教授此法義理一種得故此羅羅
仙即是菩薩第一教授阿遮利耶彼
尒時獨處閑林專念此道勤加精進
作是事已不久之間便得證見此法
得此法已還乃至彼羅羅仙所白羅
羅曰今汝此法乃至無想定豈自得
耶彼仙報曰如是喬荅摩乃至無想
定我自得之羅羅曰仁者此等智
慧乃至無想定我亦得之彼仙報曰
喬荅摩汝既得之我亦得之我既得
之汝亦得之今我二人此弟子衆可
共教授此法義理一種得故此羅羅
仙即是菩薩第一教授阿遮利耶彼
尒時遊行山林見水瀕端正仙子舊
云鬱頭藍者此誤也即往親近恭敬
問訊告彼仙曰汝師是誰我共修學
彼仙報曰我無尊者汝欲修學隨意
無礙菩薩問曰汝得何道彼仙報曰
仁者喬荅摩我得乃至非非想定菩
薩聞此私作是念此水瀕仙有信心

我亦有之有精進有念有善有智我亦有之彼得如是法乃至非非想定我豈不得默然而去念彼諸法未得欲得未見欲見未證欲證即往閑林專修此道勤加精進不久之間乃至證非想非非想定得是定已還詣水獺報曰仙所白彼仙曰今汝此法豈自得耶答曰如是菩薩又曰大仙此智慧乃至非想非非想定我亦得之水獺報曰汝既得之我既得之汝亦得之今我二人可共同住教授弟子何以故得法同故菩薩尒時作如是念如此之道非智慧非正見不得阿耨多羅三藐三菩提果是垢穢道白彼仙曰汝今好住我辞而去此是菩薩第二阿遮利耶菩薩尒時遊行山林時淨飯王憶念菩薩令使尋訪相望道路在所山林悉皆知處既聞太子辞彼水獺無有侍者獨行山林即差童子三百人往侍太子天示城王既聞是事復差二百童子往侍太子如是五百童子圍繞菩薩於諸山林隨意遊觀尒時菩薩便作是念我今

欲於林間靜住不可令其多人圍繞而求甘露然我應留侍者五人餘者放還是時菩薩於母宗親中而留兩人於父宗親中而留三人而此五人承事菩薩餘者各令還國

尒時菩薩與此五人圍繞往伽耶城南詣烏留頻螺西那耶尼聚落四邊遊行於尼連禪河邊見一勝地樹林美茂其水清冷底有純沙岸平水滿易可取汲青草遍地岸閣堤高有雜花樹在於岸上滋茂殊勝菩薩見此殊勝之地作如是念此地樹茂其水清冷底有純沙岸平水滿易可取汲青草遍地岸閣堤高有雜花樹在於岸上滋茂殊勝若有人樂修禪慧者可居此地我今欲於此地念諸寂定此樹林中斷諸煩惱菩薩作是念已便於樹下端身而坐以舌拄腭兩齒相合善調氣息攝住其心令心摧伏壓於正定何以故由久遠時所熏習故菩薩復作是念我當倍加精進內攝其氣令其脹滿而入禪定閉其五藏皆悉斷氣既不出却下入腹復如是因此轉加精進曾不暫捨得

輕安身獲無障礙調直其心無有疑惑菩薩如是作極苦苦不樂苦雖受衆苦其心猶自不能安於正定

尒時菩薩復作是念我今不如閉塞諸根不令放逸使不喘動寂然而住於是先攝其氣不令出入由氣不出故氣上衝頂菩薩因遂頂痛猶如力士以諸鐵觜斫弱人頂菩薩尒時轉加精進不起退心由是得輕安身隨順所修其心專定無有疑惑如是種種自強考責忍受極苦苦及不樂苦於其心中曾不輒捨而猶不得入於正定何以故由從多生所熏習故菩薩復作是念我今應當轉加勤固閉塞諸根令氣內攝入於禪定作是念已便閉其氣不令喘息其氣復從頂下衝於耳根氣滿無耳猶如積氣聚囊袋口受如是種種諸苦乃至不能得入於正定何以故由久遠時所熏習故菩薩復作是念我當倍加精進內攝其氣令其脹滿而入禪定閉其五藏皆悉斷氣既不出却下入腹口鼻令氣悉斷氣既不出却下入腹便脹如滿囊袋復加

功用輕安其身隨順所修其心專定無有疑惑菩薩如是受種種苦受其心猶不入於正定由從多時染熏習故菩薩復作是念我今倍加入脹滿定入此定已擁閉其氣其氣覆上衝頂其頂結痛猶如力士以其繩索勒縛繫贏弱人頭頂悉皆脹滿菩薩受如是等最極苦已乃至不能得於正定何以故由多時熏習故菩薩復作是念我今倍加功用入脹滿其腹結痛如屠牛人以其利刀剝於牛腹菩薩受如是苦受乃至不能獲於正定何以故由多時染熏習故菩薩復作是念我今應當倍加精進入脹滿定既入定已閉塞口鼻其氣脹滿周遍身體其身盛熱猶二力士執贏弱人內於猛火菩薩如是受種種苦受乃至不得入於正定菩薩復作是念我今不如斷諸食飲不時諸天觀見菩薩斷諸食飲詣菩薩所告曰大士汝今嫌人間食我等願以甘露入菩薩毛孔汝應受取菩薩便作是念一切諸人已

知我斷人間食令受甘露便成妄語無有疑惑菩薩如是受種種苦受其心猶不入於正定由從多時染熏習故菩薩復作是念我今倍加入脹滿定入此定已擁閉其氣其氣覆上衝頂其頂結痛猶如力士以其繩索勒縛繫贏弱人頭頂悉皆脹滿菩薩受如是等最極苦已乃至不能得於正定何以故由多時熏習故菩薩復作是念我今應當倍加功用入脹滿其腹結痛如屠牛人以其利刀剝於牛腹菩薩受如是苦受乃至不能獲於正定何以故由多時染熏習故菩薩復作是念我今不應當倍加精進入脹滿定既入定已閉塞口鼻其氣脹滿周遍身體其身盛熱猶二力士執贏弱人內於猛火菩薩如是受種種苦受乃至不得入於正定菩薩復作是念我今不如斷諸食飲不時諸天觀見菩薩斷諸食飲詣菩薩所告曰大士汝今嫌人間食我等願以甘露入菩薩毛孔汝應受取菩薩便作是念一切諸人已不受甘露便成妄語菩薩如是受種種苦受其心猶不入於正定由從多時染熏習故菩薩復作是念我今倍加入脹滿定入此定已擁閉其氣其氣覆上衝頂其頂結痛猶如力士以其繩索勒縛繫贏弱人頭頂悉皆脹滿菩薩受如是等最極苦已乃至不能得於正定何以故由多時熏習故菩薩復作是念我今

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第四

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　六四五頁上八行第二字「思」，南、徑、清作「發記」。

一　六四五頁上九行第五字「夜」，徑作「月夜」。

一　六四五頁上一三行第四字「頭」，南、徑、清無。

一　六四五頁上一四行「深宮」，南、徑、清作「宮內」。

一　六四五頁中四至五行「人四者……輸陁羅」，南、徑、清無。

一　六四五頁中一五行第一三字「於」，南、徑、清無。

一　六四五頁中一四行「南海」，南、徑、清作「北海」。

一　六四六頁上一三行第二字「外」，南、徑、清作「門」。

一　六四六頁上一五行「授記」，南、徑、清作「發記」。

一　六四六頁上一六行第四字「拘」，南、徑、清作「居」。

一　六四六頁上二二行「劫比」，徑作「比劫」。

一　六四六頁下五行第八字「近」南、徑、清作「延」。

一　六四六頁下七行末字「出」，南、徑、清作「去」。

一　六四六頁下一八行第九字「知」，南、徑、清作「能」。

一　六四六頁下二一行首字「尒」，南、徑、清無。

一　六四七頁中一九行「至菩薩」，南、徑、清作「是」。

一　六四七頁下六行第七字「皆」，南、徑、清作「耶輸」。

一　六四七頁下八行「音樂」，南、徑、清作「菩薩」。

一　六四七頁下一三行及二二行「是時」，南、徑、清作「尒時」。

一　六四七頁上一一行第二字「王」，南、徑、清作「今欲」。同行第一〇字「徒」，南、徑、清作「從」。

一　六四七頁中一一行第七字「去」，南、徑、清作「推」。

一　六四七頁中一二行「內宮」，南、徑、清作「宮內」。

一　六四七頁中一九行「至菩薩」，南、徑、清作「是」。

一　六四七頁下七行「揶揄」，南、徑、清作「耶輸」。

一　六四七頁下八行「音樂」，南、徑、清作「菩薩」。

一　六四七頁下一〇行「左右」，南、徑、清作「右左」。

一　六四七頁下一三行及二二行「是時」，南、徑、清作「尒時」。

一六四七頁下一六行第九字「今」，南作「令」。

一六四八頁上一七行「逼迫」，南、徑、清作「煎逼」。

一六四八頁上二〇行第三字「懊」，南、徑、清作「煩」。

一六四八頁中四行首字「大」，南、徑、清作「天」。

一六四八頁中二一行「可不」，南、徑、清作「不可」。

一六四八頁下二行第二字「抱」，南、徑、清作「扼」。同行第五字「項」，南、徑、清作「頂」。

一六四八頁下七行「惡性」，南、徑、清作「粟性」。

一六四九頁上一二行「取女爲妻」，南、徑、清作「取妻」。

一六四九頁上一四行第四字「於」，南、徑、清無。

一六四九頁下二二行第五字「困」，南、徑、清作「因」。

一六四九頁下末行「便即」，南、徑、清作「即便」。

一六五〇頁上六行第一三字、一二行第五字及第一二字「殺」、南、徑、清作「教」。

一六五〇頁上一五行第六字「遍」，南、徑、清作「通」。

一六五〇頁上一四行「輪常轉」，南、徑、清作「常輪轉」。

一六五〇頁上一八行第五字「尒」，南、徑、清無。

一六五〇頁上二二行第二字「仙」，南、徑、清無。

一六五〇頁中三行第三字「支」，南、徑、清無。

一六五〇頁中六行第六字「大」，南、徑、清無。

一六五〇頁中一四行第一二字及一行第三字「欲」，南、徑、清無。

一六五〇頁中二〇行「羅羅」，南、徑、清作「羅」。

一六五〇頁下三行第六字「乃」，南、徑、清作「即」。

一六五〇頁下一三行「種生」，南、徑、清作「衆生」。

一六五〇頁下一六行第三字「要」，南、徑、清無。

一六五一頁上九行第一三字、一二行第五字及第一二字「甚」、南、徑、清作「盛」。

一六五一頁上一七行「逼迫」，南、徑、清作「往」。

一六五一頁上二〇行第三字「懊」，南、徑、清作「煩」。

一六五一頁中四行首字「大」，南、徑、清作「天」。

一六五一頁中二一行「可不」，南、徑、清作「不可」。

一六五一頁下二行第二字「抱」，南、徑、清作「扼」。同行第五字「項」，南、徑、清作「頂」。

一六五一頁下七行「惡性」，南、徑、清作「粟性」。

一六五二頁上一二行「取女爲妻」，南、徑、清作「取妻」。

一六五二頁上一四行第四字「於」，南、徑、清無。

一六五二頁下二二行第五字「困」，南、徑、清作「因」。

一六五二頁下末行「便即」，南、徑、清作「即便」。

一六五三頁上九行第一三字、一二行第五字及第一二字「甚」、南、徑、清作「盛」。

一六五三頁上一七行「逼迫」，南、徑、清作「往」。

一六五三頁上二〇行第三字「懊」，南、徑、清作「煩」。

一六五三頁中四行首字「大」，南、徑、清作「天」。

一六五三頁中二一行「可不」，南、徑、清作「不可」。

一六五三頁下二行第二字「抱」，南、徑、清作「扼」。同行第五字「項」，南、徑、清作「頂」。

一六五三頁下七行「惡性」，南、徑、清作「粟性」。

一六五四頁上一二行「取女爲妻」，南、徑、清作「取妻」。

一六五四頁上一四行第四字「於」，南、徑、清無。

一六五四頁下二二行第五字「困」，南、徑、清作「因」。

一六五四頁下末行「便即」，南、徑、清作「即便」。

徑、清作「來」。

一　六五〇頁下一二行第四字「以」，南、徑、清無。

一　六五〇頁下一四行第七字「證」，南、徑、清作「正」。

一　六五〇頁下一七行第六字「林」，南、徑、清作「林林」。

一　六五〇頁下二〇行第一〇字「欲」，南、徑、清作「亦」。

一　六五〇頁下二一行第六字「曰」，南、徑、清無。

一　六五一頁上七行第九字「此」，南、徑、清作「法」。

一　六五一頁上一二行第七字「故」，南、徑、清無。

一　六五一頁上一八行第六字「斯」，南、徑、清作「當」。

一　六五二頁中一一行第三字「酸」，南、徑、清作「踆」。同行第六字「末」，南、徑、清無。

一　六五二頁下四行第七字「正」，南作「至」。

一　六五二頁下末行「卷第四」，南作「第四」。

南、徑、清作「於」。

一　六五一頁下一一八行及末行「橐袋」，南、徑、清作「排袋」。

一　六五一頁下二一行第六字「其」，南、徑、清作「身」。

一　六五一頁上一一行第一一字及一二行第一一字「腹」，南、徑、清作「脹」。

一　六五二頁上二一行「所告」，南、徑清作「所告菩薩」。

一　六五二頁中四行「我今」，南、徑、清作「我念」。

一　六五二頁中六行第二字「常」，南、徑、清作「當」。

一　六五二頁中一一行第三字「酸」，南、徑、清作「踆」。同行第六字「末」，南、徑、清無。

一　六五二頁下四行第七字「正」，南作「五」。

一　六五二頁下末行「卷第四」，南作「第四」。

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第五　扶

大唐三藏法師義淨奉　制譯

爾時有三天人詣菩薩所見菩薩身遮相議曰其一天云此高荅摩黙色沙門第門其二天云此高荅摩黙色沙門因天三天云非黒非黙是蒼色沙門因天議故菩薩遂得三名菩薩所有身上光色皆悉變没菩薩於是時中不曾聽聞心中自生三種辟喻辯才所言三者一者濕木有人遠来求火以濕木鑽彼濕木欲使生火無出法若有沙門婆羅門身雖離欲心猶愛染躰欲躰愛著欲伴欲有如是等常在大豆猶復困顿

大豆猶復困顿

心中彼諸人等縱苦其身受諸極苦忍諸酸毒受如此受非正智非正見不能得於無上正道二者濕木有膩在於水邊有人遠来求火以乾火鑽鑽其潤木雖欲得火火無然法如是沙門婆羅門身雖離欲心猶愛染於諸欲中躰欲愛欲著欲處欲悦欲伴欲有如是過常在身心縱苦其身受於極苦忍諸酸毒受如此受非正智非正見不能至於無上正道三者枯爛在於濕岸有人求火雖以火鑽鑽之火無然法如是沙門婆羅門身雖離欲心猶愛染於苦受諸欲躰愛著欲處欲悦欲伴欲有如是過常在身心縱苦其身受於極

苦忍諸酸毒受如此受非正智非正見不能至於無上正道三者枯爛在於濕岸有人求火雖以火鑽鑽之火無然法如是沙門婆羅門身雖離欲心猶愛染於苦受諸欲躰愛著欲處欲悦欲伴欲有如是過常在身心縱苦其身受於極

王雖從使者聞菩薩苦行以諸方便告諸宮人菩薩今者已食菩薩尒時所食一麻一米乃自念言今為此法非正智非正見不能得於無上之道我當別修苦行食諸穢食復作是念食何穢食應取新生犢子未斡草者之所糞尿作是念已便取而食雖食此物仍令食力猶盡然後復食既而食已便於屍林之下枕卧死人及諸枯骨以右脇著地盖於兩足内念尒相如是繫念行住坐卧曾無暫捨菩薩若坐有諸村野男女見菩薩坐寂然而定手執草蓋穿菩薩耳穴左右而出如是戲笑去来抽挽便語菩薩耳言看此尒王聞此苦行懊惱啼泣及之鬼又復重言尒王之鬼復以土塊瓦石擲菩薩身上斯等雖於菩薩之身如是戲弄爾時菩薩不起恚心無麁惡語菩薩如此難忍能受是時菩薩以發勤策不息輕安身體未曾休廢習續正念意無疑慮專心於定住三摩地尒時菩薩復作是念諸有欲捨苦故行勿令耶王雖從使者聞菩薩苦行以諸方便告諸宮人菩薩尒時所食一麻一米乃自念言今為此法非正智非正見不能得於無上之道我當別修苦行食諸穢食復作是念食何穢食應取新生犢子未斡草者之所糞尿作是念已便取而食雖食此物仍令食力猶盡然後復食既而食已便於屍林之下枕卧死人及諸枯骨以右脇著地盖於兩足内念尒相如是繫念行住坐卧曾無暫捨菩薩若坐有諸村野男女見菩薩坐寂然而定手執草蓋穿菩薩耳穴左右而出如是戲笑去来抽挽便語菩薩耳言看此尒王聞此苦行懊惱啼泣及之鬼又復重言尒王之鬼復以土塊瓦石擲菩薩身上斯等雖於菩薩之身如是戲弄爾時菩薩不起恚心無麁惡語菩薩如此難忍能受是時菩薩以發勤策不息輕安身體未曾休廢習續正念意無疑慮專心於定住三摩地尒時菩薩復作是念諸有欲捨苦故行勿令耶王雖從使者聞菩薩苦行以諸方便告諸宮人菩薩尒時所食一麻一米乃自念言今為此法非正智非正見不能得於無上之道我當別修苦行食諸穢食復作是念食何穢食應取新生犢子未斡草者之所糞尿作是念已便取而食雖食此物仍令食力猶盡然後復食既而食已便於屍林之下枕卧死人及諸枯骨以右脇著地盖於兩足内念尒相如是繫念行住坐卧曾無暫捨菩薩若坐有諸村野男女見菩薩坐寂然而定手執草蓋穿菩薩耳穴左右而出如是戲笑去来抽挽便語菩薩耳言看此尒王聞此苦行懊惱啼泣及之鬼又復重言尒王之鬼復以土塊瓦石擲菩薩身上斯等雖於菩薩之身如是戲弄爾時菩薩不起恚心無麁惡語菩薩如此難忍能受是時菩薩以發勤策不息輕安身體未曾休廢習續正念意無疑慮專心於定住三摩地尒時菩薩復作是念諸有欲捨苦故行勿令耶王雖從使者聞菩薩苦行以諸方便告諸宮人菩薩尒時所食一麻一米乃自念言今為此法非正智非正見不能得於無上之道我當別修苦行食諸穢食復作是念食何穢食應取新生犢子未斡草者之所糞尿作是念已便取而食雖食此物仍令食力猶盡然後復食既而食已便於屍林之下枕卧死人及諸枯骨以右脇著地盖於兩足内念尒相如是繫念行住坐卧曾無暫捨菩薩若坐有諸村野男女見菩薩坐寂然而定手執草蓋穿菩薩耳穴左右而出如是戲笑去来抽挽便語菩薩耳言看此尒王聞此苦行懊惱啼泣及之鬼又復重言尒王之鬼復以土塊瓦石擲菩薩身上斯等雖於菩薩之身如是戲弄爾時菩薩不起恚心無麁惡語菩薩如此難忍能受是時菩薩以發勤策不息輕安身體未曾休廢習續正念意無疑慮專心於定住三摩地尒時菩薩復作是念諸有欲捨苦故行勿令耶王雖從使者聞菩薩苦行以諸方便告諸宮人菩薩尒時所食一麻一米乃自念言今為此法非正智非正見不能得於無上之道我當別修苦行食諸穢食復作是念食何穢食應取新生犢子未斡草者之所糞尿作是念已便取而食雖食此物仍令食力猶盡然後復食既而食已便於屍林之下枕卧死人及諸枯骨以右脇著地盖於兩足内念尒相如是繫念行住坐卧曾無暫捨菩薩若坐有諸村野男女見菩薩坐寂然而定手執草蓋穿菩薩耳穴左右而出如是戲笑去来抽挽便語菩薩耳言看此尒王聞此苦行懊惱啼泣及之鬼又復重言尒王之鬼復以土塊瓦石擲菩薩身上斯等雖於菩薩之身如是戲弄爾時菩薩不起恚心無麁惡語菩薩如此難忍能受是時菩薩以發勤策不息輕安身體未曾休廢習續正念意無疑慮專心於定住三摩地尒時菩薩復作是念諸有欲捨苦故行勿令耶王雖從使者聞菩薩苦行以諸方便告諸宮人菩薩尒時所食一麻一米乃自念言今為此法非正智非正見不能得於無上之道我當別修苦行食諸穢食復作是念食何穢食應取新生犢子未斡草者之所糞尿作是念已便取而食雖食此物仍令食力猶盡然後復食既而食已便於屍林之下枕卧死人及諸枯骨以右脇著地盖於兩足内念尒相如是繫念行住坐卧曾無暫捨菩薩若坐有諸村野男女見菩薩坐寂然而定手執草蓋穿菩薩耳穴左右而出如是戲笑去来抽挽便語菩薩耳言看此尒王聞此苦行懊惱啼泣及之鬼又復重言尒王之鬼復以土塊瓦石擲菩薩身上斯等雖於菩薩之身如是戲弄爾時菩薩不起恚心無麁惡語菩薩如此難忍能受是時菩薩以發勤策不息輕安身體未曾休廢習續正念意無疑慮專心於定住三摩地尒時菩薩復作是念諸有欲捨苦故行勿令耶王雖從使者聞菩薩苦行以諸方便告諸宮人菩薩尒時所食一麻一米乃自念言今為此法非正智非正見不能得於無上之道我當別修苦行食諸穢食復作是念食何穢食應取新生犢子未斡草者之所糞尿作是念已便取而食雖食此物仍令食力猶盡然後復食既而食已便於屍林之下枕卧死人及諸枯骨以右脇著地盖於兩足内念尒相如是繫念行住坐卧曾無暫捨菩薩若坐有諸村野男女見菩薩坐寂然而定手執草蓋穿菩薩耳穴左右而出如是戲笑去来抽挽便語菩薩耳言看此尒王聞此苦行懊惱啼泣及之鬼又復重言尒王之鬼復以土塊瓦石擲菩薩身上斯等雖於菩薩之身如是戲弄爾時菩薩不起恚心無麁惡語菩薩如此難忍能受是時菩薩以發勤策不息輕安身體未曾休廢習續正念意無疑慮專心於定住三摩地尒時菩薩復作是念諸有欲捨苦故行勿令耶王雖從使者聞菩薩苦行以諸方便告諸宮人菩薩尒時所食一麻一米乃自念言今為此法非正智非正見不能得於無上之道我當別修苦行食諸穢食復作是念食何穢食應取新生犢子未斡草者之所糞尿作是念已便取而食雖食此物仍令食力猶盡然後復食既而食已便於屍林之下枕卧死人及諸枯骨以右脇著地盖於兩足内念尒相如是繫念行住坐卧曾無暫捨菩薩若坐有諸村野男女見菩薩坐寂然而定手執草蓋穿菩薩耳穴左右而出如是戲笑去来抽挽便語菩薩耳言看此尒王聞此苦行懊惱啼泣及之鬼又復重言尒王之鬼復以土塊瓦石擲菩薩身上斯等雖於菩薩之身如是戲弄爾時菩薩不起恚心無麁惡語菩薩如此難忍能受是時菩薩以發勤策不息輕安身體未曾休廢習續正念意無疑慮專心於定住三摩地尒時菩薩復作是念諸有欲捨苦故行勿令耶王雖從使者聞菩薩苦行以諸方便告諸宮人菩薩尒時所食一麻一米乃自念言今為此法非正智非正見不能得於無上之道我當別修苦行食諸穢食復作是念食何穢食應取新生犢子未斡草者之所糞尿作是念已便取而食雖食此物仍令食力猶盡然後復食既而食已便於屍林之下枕卧死人及諸枯骨以右脇著地盖於兩足内念尒相如是繫念行住坐卧曾無暫捨菩薩若坐有諸村野男女見菩薩坐寂然而定手執草蓋穿菩薩耳穴左右而出如是戲笑去来抽挽便語菩薩耳言看此尒王聞此苦行懊惱啼泣及之鬼又復重言尒王之鬼復以土塊瓦石擲菩薩身上斯等雖於菩薩之身如是戲弄爾時菩薩不起恚心無麁惡語菩薩如此難忍能受是時菩薩以發勤策不息輕安身體未曾休廢習續正念意無疑慮專心於定住三摩地尒時菩薩復作是念諸有欲捨苦故行勿令

正道非正智非正見能至於無上
等覺菩薩復作是念何為正道正智
正見得至無上正等菩提又作是念
我自憶知往父釋迦淨飯宮內撿校
田里驒部樹下而坐捨諸不善離欲
惡法尋伺之中生諸寂靜得安樂喜
便獲初禪此應是道預流之行是正
智正見正等覺我今不能善修成就
何以故為我羸弱然我應為隨意喘
息廣與諸食飯豆酥等以油摩體溫
湯澡浴是時菩薩作是念已便開諸
根隨情喘息飲食諸味而不禁制塗
拭沐浴縱意而為于時其五侍者乎
相謂曰此沙門高荅摩懶怠嬾惰而
懷多事受用無度斷惑錯亂令飲廣
與食飲豆酥油塗拭澡浴今不能
少許證獲必無所得便捨菩薩漸次
而行至波羅痆斯仙人墮處施鹿園
中同作是願若世間有阿羅漢者我
隨出家此五人同住同行因名五衆
菩薩尒時漸加飲食身力强健即往
西那延村（有言會軍村也）彼有村主名為軍將
將有二女一名歡喜二名歡喜力時此

二女先聞雪山南傍踈伽河側刼比
羅仙住處不遠刼比羅城釋迦種中生
一太子端正具足衆相圓滿一切衆
生見者喜悅相師占云此兒若紹王
位當得轉輪王此女聞已於十二年
中常守貞潔滿十二年者即合與轉輪王
守貞潔滿十二年內不犯十
為妃故彼二女日我從遠來甚大飢乏今此
惡滿十二年訖作是思念我今於十
二年中作清淨行訖應以十六轉乳
粥供養菩薩仙人所謂十六轉者一
千牛乳飲一千牛復以一千飲五百
千牛乳飲五百復以五百飲二百五
既見帝釋帝釋在前而立即捧其乳鉢施
與帝釋帝釋報曰施勝我者二女問曰
今誰勝汝荅曰彼梵天王尒時二女復
持其乳施梵天王梵天王報曰施勝我
者問曰誰勝於汝荅曰彼佛居天淨居天時
此女人復以乳鉢奉淨居天淨居天
報曰施勝我者又復問曰誰勝於汝
荅曰彼菩薩今見在尼連禪河洗浴
為無力故不能得出彼人勝我汝當
施與時二女人即持其乳粥往尼連
禪河將施菩薩尒時河岸有女樹神
見菩薩虛羸不能上岸即從樹出半

身展手欲接菩薩菩薩問曰汝是
何身樹神荅曰我是女人菩薩報
曰我不能觸汝可為我住一樹枝
我欲攀出時彼樹神即住樹枝菩
薩攀而得出便著衣服在於河岸樹
下而坐時二女人便持粥至曲躬恭
敬奉施菩薩菩薩以自他利故便受
其粥又便問曰兼此寶器惣能施不
二女荅曰聖者今惣奉施菩薩尒時
即與其粥洗其寶鉢擲尼連河中龍
王便接其鉢入於龍宮釋提桓因既
而見之化為妙翅飛入龍宮恐嚇龍
王奪鉢而去於三十三天置一鉢塔
以時供養菩薩問二女曰今汝施我
欲有何願二女荅曰聖者有雪山南
弥伽河側刼比羅城釋迦種中誕一太
子顏容殊妙人所喜見相師占之當
為轉輪王我今以此功德願為彼妃
菩薩報曰彼之太子不樂世欲今已
出家二女報曰若已出家不貪世欲
以此功德當令彼人所願成就便說
頌曰

彼悉達太子 世間寂勝人 若欲求所願
當令速成就

尒時菩薩見此二女說斯頌願已告二
女曰依汝所願時二女人聞菩薩此
語礼足而退菩薩因食乳粥氣力充
盛六根滿寶於尼連禪河岸遊行觀
察見清淨處將欲安止見孤石山
有雜華菓莊嚴園遶菩薩見已即登
此山平整石上結跏趺坐尒時此山
忽自裂碎菩薩起立作是疑念由我
惡業尚不盡故令此山碎耶空中諸天
曾見諸菩薩疑念此事即於空中告菩薩
二見無老別我觀初行步復觀左右相
王見已說頌讚曰

菩薩主風之神調其清凉吹去塵穢主
雨之神微細甘澤令潤埃不飛菩薩
既見此相作是念云今見此相我於
今必成正覺尼連禪河龍名伽陵伽
以先業緣住此河中兩目皆盲若佛
出世眼即得明若佛滅後其眼還盲
聞地震聲疑佛出世從宮出看忽見
菩薩具三十二相八十種好圓光一
尋如千日輝如大寶山周遍嚴飾龍
王見已說頌讚曰

知菩薩心即往香山取彼柔軟吉祥草妙草即自變身作儛力者持吉祥草至菩薩前菩薩見已即從乞之帝釋前跪奉施菩薩既得草已即詣菩提樹下欲敷草坐草自右旋菩薩見此相已復自念云我於今日證覺無疑即舒金剛座結跏趺坐猶如龍王端嚴殊勝其心專定口作是言我今於此不得盡諸漏者不起此座魔王常法有二種幢一為喜幢二為憂幢其憂幢者不動魔王便作是念今者憂幢忽動史有損害之事便諦觀察乃見菩薩坐金剛座上復作是念此淨飯子坐金剛座乃至未侵我境已來我先為其作諸障導作是念已舊眉怒目著舍那衣化為小使者形詣菩薩前倉卒忙遽告菩薩曰汝今云何安坐於此刼比城中已被提婆達多之所控搦宮人婇女皆被汚辱諸釋種等已為煞戮是時菩薩有三種罪不善尋思生一者煞害尋三者毀損壽於耶輸陀羅喬比迦彌迦遮所生愛欲壽於提婆達多所生煞害壽

於隨從提婆達多諸釋種等生毀損壽生此尋已便覺察曰我今何故生此三種罪不善尋又便觀察知是魔三來此惱我令我散乱

尒時菩薩即生三種善尋一者出離虛者當自證我是時地神從地涌出尋二者不煞害而發聲曰罪者如是如是合掌白實不虛也作是語已時魔王罪尊言實不虛我懷羞愧默然而住顏容顦悴而失威德心懷懊惱作是念云我今作是方便不能令淨飯子有少損壞今日罪者汝且一邊當別設異計為其障導念已便去時彼魔王先有三女姿容姝艷皆悉殊絶一名為貪二名為欲三名為愛者種種天衣莊嚴其身令往菩薩所至菩薩前作諸諂曲擬生惑乱菩薩見已化此三女皆成老母即便還去魔王見此更增懊惱以手支頰諦思是事我復云何令此淨飯之子生於障導即遣三十六拘胝魔兵為頭馬頭無量拘胝那庾多百千祠會為利益有情故捨頭目手足血肉妻子男女金銀諸珎為求无上正智故誰當證

翁一切恐怖手指於大地曰此當證我如於三阿僧祇刼中作無量拘胝那庾多百千祠會為利益有情故捨頭目手足血肉妻子金銀諸珎實不虛者當自證我是時地神從地涌出虛空中住顏容顦悴而發聲曰罪者如是如是合掌白實不虛也作是語已時魔王罪尊言實不虛我懷羞愧默然而住顏容顦悴而失威德心懷懊惱作是念云我今作是方便不能令淨飯子有少損壞今日罪者汝且一邊當別設異計為其障導念已便去時彼魔王先有三女姿容姝艷皆悉殊絶一名為貪二名為欲三名為愛者種種天衣莊嚴其身令往菩薩所至菩薩前作諸諂曲擬生惑乱菩薩見已化此三女皆成老母即便還去魔王見此更增懊惱以手支頰諦思是事我復云何令此淨飯之子生於障導即遣三十六拘胝魔兵為頭馬頭無量拘胝那庾多百千祠會為利益有情故捨頭目手足血肉妻子男女金銀諸珎為求无上正智故誰當證

或執弓箭或執鉞斧或執輪刀或執

羂索或執斤斫如是種種器仗來向菩薩魔王自執弓箭欲射菩薩菩薩見已作是思念凡所鬪諍皆求伴侶我今與此欲界王諍豈不見伴復更思念我今不見除障導方便時魔兵衆即發諸刃同擊菩薩菩薩尒時入大慈三摩地時魔兵刃皆變成青黃赤白雜色蓮花落菩薩左右前後彼時魔王復騰空中雨諸塵土而此塵土變成沉檀抹香及作諸花墮菩薩上魔王復放於空中放諸毒蜂雨金剛石淨居諸天化為葉屋以蓋菩薩毒蜂石雨皆不得損魔王見已復作是念我應作聲等遙吼大聲菩薩為此能幾時圍遶嬈乱凡諸聲者能破三摩地我今應變菩提樹葉令為頗胝迦復令風吹相鼓作聲彼若聞聲心不能定作是念已即為此事時菩提樹葉相鼓作聲菩薩聞已不能專定時淨居天遥見是事念言我今應助菩薩尒時諸天皆來至菩提樹各把鐵圍山上菩薩尒時住優樓頻螺聚落於尼連禪河菩提樹下坐於妙覺分法中常不斷絶修習加行而住於初夜分中神境智見證通成就所謂我今與此欲界王諍豈不見伴復更一中變為無量無量中變為一或隱或見牆壁及山得無罣導如虛空中出沒大地如遊於水地相如故或趺坐虛空如居大地或遊騰虛空如鳥飛者日月有大威德或復舉手而捫摩之乃至來往梵天身皆自在

騎慢不騎慢心寂靜不寂靜心定不定心是已復更念云此魔軍中從昔已來誰是父親誰是母親誰是怨害誰為親友如何得知復更念云我今應修宿命智方得了悟於夜分中精勤存念修宿命智便得曉了從昔已來種種諸事所謂一生二生三四五生十生二十生百生千生乃至無量百千生生一劫生二劫生成劫生壞劫生乃至無數劫生應念了知彼人姓某名某及已所生之處族姓種類及有食噉苦樂等事皆悉了悟如是長命如是短命如是受種種無量雜類靡不盡知善薩作念念此魔軍誰墮惡趣誰墮善趣如應修天耳智證通心天及人聲皆悉得聞菩薩超過人耳以淨天耳人非人聲若近若遠无不曉了菩薩念云魔王三万六千拘胝眷屬中彼誰於我起於惡心我何得知菩薩復念我如何證他心智即於夜中便得證悟如於有情所發尋伺心及心心所欲不欲心嗔不嗔心癡不癡心廣不廣心息心攝心

著耶見或作耶見業由斯業故從此沒後墮惡趣中或見衆生於身口意作諸善業恭敬賢聖行正見由此業故從此沒後生善趣中皆悉明了菩薩復作是念一切有情由彼欲漏有漏無明漏輪轉苦海如何得免復更念云雚證無漏智通能斷此事菩薩尒時為是義故菩提樹下於夜分中常以相應修習成熟專心於覺分法中而住發心為證無漏智通即於苦諦如實了知集滅道諦亦復如是證斯道已於欲漏有漏無明漏心得解脫既得解脫證諸漏盡智我生已盡梵行已立應作已作不受後有即證菩提彼中謂見覺分菩提世尊所作已辦即入火界三摩地此時菩薩以慈器仗降伏三十六拘胝魔軍證無上智于時魔王罪著弓從手落幢便倒地宫殿皆動魔王與諸三十六拘胝眷屬心生懊惱悔恨便自隱没往劫比羅城告衆人曰釋迦牟尼菩薩修諸苦行登金剛座於草鋪上今已捨命時淨飯王及諸宫人群臣百寮聞是語已大苦惱心如火所燒城中人衆及喬比迦等三大夫人念菩薩德悶絶躃地以水洒面良久乃蘇悲泣哽咽不能自止左右侍女勸喻裁抑如是種種歎責無量時淨信天見魔欺誑復知如來已成妙智心生歡喜可名此子為阿難陀羅聞王子親屬報曰此子生日刼比羅城人衆歡喜可名此子為阿難陀時淨飯王與子立名問諸人曰此子當立何字即解飯王為其子故廣施如上亦會時羅怙羅觀羅怙羅而作是言此非我釋人衆聞此語已不親屬與其名内宫侍女前白王曰此子生時羅怙羅墮此石上合掌捨曰此石以羅怙羅名之是菩薩親生子者投於池中不見若是菩薩親生子者入水即沒若非菩薩親生子者入水即浮時解飯王見此盛事甚大歡喜慶悦充滿即勑城中除去瓦礫以旃檀香水遍洒于地於四衢道中置於石上如輕綿在水隨波來去於池中坐於石上如師子王觀羅怙羅而作是願已即抱其石并羅怙羅拋於池中石便浮水時羅怙羅落在水諸群臣圍繞侍衛至彼池傍見羅怙羅在於池中坐浮石上歡歎喜悦時淨飯王自入池中抱羅怙羅其石便沒還於宫中倍加愛育初菩薩以慈器仗降伏三万六千拘胝魔衆已證無上正智于時大地震動普遍世界悉皆光明所有大地黑暗之處日月威光不能除者蒙佛此光皆得明徹

其中衆生忽得相見遞相言曰非獨我等生於此閒更有衆生生於此處
攝頌曰
四種繩池　父子和合　釋迦出家
讓河神札
尒時梵界有二天子觀見世尊坐菩
提樹下共相議曰今佛世尊住菡律
尼連禪河岸菩提樹下初成正覺入
火界三摩地經于七日今猶在定我等
當共詣如來所香花供養各說二頌
歎佛作是議已如力士屈申臂頃即
至菩提樹下在世尊前頂礼雙足其
一天子說頌請曰
起起大慈悲　怨賊今退散　無罪大商主
應遊行世閒　說善遊勝法　廣施諸實義
無量諸衆生　聞法皆受持
第二天子復說頌請曰
起起大慈悲　怨賊今退散　一切垢已除
應遊行世閒　身心既清淨　如彼圓滿月
無量諸衆生　聞法皆受持
尒時二天子說此頌已礼佛而去尒時
世尊從三摩地起說頌曰
欲界諸安樂　色界諸安樂　貪欲煩惱盡
此安樂最勝　我今捨重擔　永離於負重
有擔受多苦　捨擔則安樂
一切欲已捨　一切行已成　一切法已知
此人不復生　世尊在三摩地於七
日中既斷煩惱受解脫樂無人供養
不飲不食無飢渴想尒時有二商主
一名黃菽二名村落各有百兩車及
多人衆共為興販路由佛所時二商
主先有知識命過生天顧於商人作
如是念我今佛在菩提樹下七日入定
斷諸煩惱受解脫樂無人供養我今
中受諸功德今宜勸為此事為知識
應令此二商主為最初供養於多世
故作是念已於夜分中放大光明燭
五百車現其半身在虛空中告二商
日汝今當知釋迦牟尼世尊在寬廣
尼連禪河菩提樹下初成正覺於七
日中解脫煩惱受彼安樂不飲不食
無人供養汝等二人事速供養為最
初供養獲大利益作此語已天遂便
隱時二商主聞此語已共相議曰我
等當知世尊威德甚奇今天為彼來
告我等令使供養作是議已於佛世
尊深心敬仰持諸供物酪漿麨蜜往
世尊所到已礼足在一面立白世尊
曰我等二人多持酪漿麨蜜來奉世
尊願見哀慈納我微供尒時世尊而
作是念我今不可同諸外道以手受
食尋念過去諸佛為益有情如何而
受時清淨天空中告曰世尊當知過
去如來為有情故持鉢而食世尊亦
知其事如是于時世尊既先無鉢即
受食時四天王知世尊心願各持一石鉢而來奉
佛然此石鉢清淨輕妙周遍細密形
色端嚴非人所作時四天王既各持
鉢至世尊所頂礼佛足在一面立白
佛言世尊我等各從石山持此石鉢
來奉世尊唯願慈悲垂哀納受尒時
世尊作是念云今此四王各持石鉢
以施於我我若取一餘天悉望乃至
二三亦復如是我今應可摠納受之
以我神通合成一鉢將適衆願作是
念已便受四鉢以佛神力重疊內之
遂成一鉢便持此鉢為益有情故受
商主供既受供已即為商主說諸呪

願頌曰
所為布施者　必獲其義利　若為樂故施
後必得安樂　福能招樂果　所願皆成就
疾得圓寂處　當證涅槃樂　勤修福德人
所有諸災橫　及以天魔衆　皆不能侵惱
若發勇猛者　具聖慧能施　當盡苦海邊
必得無為樂

尒時四天王及二商主聞此頌已甚生欣慶礼足而去尒時世尊持此石鉢於尼連禪河岸以水泥摶如法而食食已還菩提樹下收鉢洗足以敷酪漿蜜性冷故尒時世尊患於風氣來詣佛所頂礼魔王見佛患冷風氣即往贍部樹下遠有訶梨勒林於其林中取色香美味具足者訶梨勒果速詣佛所頂礼佛足在一面立白佛言我見世尊身患風氣故取訶梨勒菓令以奉施若食此菓風氣即除唯願世尊便受服之所患尋愈尒時世尊既差從菩提樂下起往牟尼龍王池邊坐一樹下念三摩地已甚生欣慶礼足而去尒時世尊持此石鉢於尼連禪河岸以水泥摶如法而食食已還菩提樹下收鉢洗足以敷酪漿蜜性冷故尒時世尊患於風氣來詣佛所頂礼魔王見佛患冷風氣即往贍部樹下遠有訶梨勒林於其林中取色香美味具足者訶梨勒果速詣佛所頂礼佛足在一面立白佛言我見世尊身患風氣故取訶梨勒菓令以奉施若食此菓風氣即除唯願世尊便受服之所患尋愈尒時世尊既差從菩提樹

尒時世尊作是念已我得甚深之法
難見能見難知能知不可思惟難可
思惟其義微妙雅有智者能知此法
若為他說彼不能解我法虛授徒自疲
勞益我愁惱我今應獨於寂靜處我
所見法安樂境界思惟而住
尒時世尊如上思惟止心住已不念
說法時娑婆世界主梵天王知佛心
念即自思惟此此世間敗壞諸衆生等
於彼苦境不能解脫今時如来應正
遍知出現世間難逢難遇如烏曇鉢
羅花佛今出世樂自寂靜不念說法
我今應往請佛作此念已如大力士
屈申臂頃從梵天沒至世尊前頂礼
佛足在一面立即說頌曰
快哉今此摩揭陁　而現未曾淨妙法
於諸法中覺悟者　唯願當開甘露門
世尊復以說伽他曰
我所得法甚難遇　能令有海悉無餘
少智愚人恒逆流　由欲牽纏鎮漂沒

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第五

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

毗奈耶破僧事卷第五　第二十三張　攸

根本說一切有部毗奈耶破
僧事卷第五
校勘記

一　底本，麗藏本。
一　六五六頁上一行及六六四頁上末行「卷第五」，南作「第五」。
一　六五六頁上一三行第九字「愛」，南、徑、清作「受」。
一　六五六頁中一一行「菴豆」，南、徑、清作「果豆」。
一　六五六頁中一二行第四字「顧」，南、徑、清作「頴」。一三行末字同。
一　六五六頁中一五行末字「復」，南、徑、清作「以次」。
一　六五六頁中二〇行「不知」，南、徑、清作「上將」。
一　六五七頁下一一行「以此」，南、徑、清作「以次」。
一　六五七頁下一行「將上」，南、徑、清作「上將」。
一　六五七頁下一五行第一〇字「王」，南、徑、清無。
一　六五七頁下一六行「問曰」，南、徑、清作「又復問曰」。同行第六字「於」，南、徑、清作「如」。
一　六五八頁上一行第六、七字及六六〇頁中一行「菩薩」，南、徑、清無。
一　六五六頁下一九行第三字「枯」，南、徑、清、資作「苦」。
一　六五六頁下末行第九字「輒」，南、徑、清作「枕」。同行「右脇」，南、徑、清作「上脇」。
一　六五七頁上二二行第四字「村」，南、徑、清無。同行夾註「唐言會軍村」；徑、清無。南作「唐言會軍村也」。
一　六五七頁中二行第一三字「種」，南、徑、清作「衆」。
一　六五七頁中七行第八字「者」，南、徑、清無。
一　六五七頁中一一行「以此」，南、徑、清作「以次」。
一　六五七頁下一行「將上」，南、徑、清作「上將」。
一　六五七頁下一五行第一〇字「王」，南、徑、清無。
一　六五七頁下一六行「問曰」，南、徑、清作「又復問曰」。同行第六字「於」，南、徑、清作「如」。
一　六五八頁上一行第六、七字及六六〇頁中一行「菩薩」，南、徑、清無。

一　六五八頁上一六行「弶伽」，南、徑、清無。

一　六五八頁中六行第二字「覓」，南、徑、清作「見」。

一　六五八頁下一行第三字「風」，徑作「風雨」。

一　六五八頁下一七行「身相」，南、徑、清作「見相」。

一　六五九頁上一〇行末字「忽」，南、徑、清作「忽」。

一　六五九頁上一八行第五字「已」，南、徑、清無。

一　六五九頁上二一行首字「生」，南、徑、清無。

一　六五九頁上末行至本頁中一行「所生煞害尋於隨從提婆達多」，南、徑、清無。

一　六五九頁中四行首字「三」，南、徑、清無。

一　六五九頁中五行第一二字「者」，南、徑、清無。

一　六五九頁中二一行第一三字「當」，南、徑、清無。

一　六五九頁下四行第一三字「實」，南作「寶」。

一　六五九頁下九行及一七行「懊惱」，南、徑、清作「煩惱」。

一　六五九頁下一七行第一〇字「支」，南、徑、清作「搘」。

一　六五九頁下二〇行「獯狐」，南、徑、清作「獯鵂」。

一　六五九頁下二二行「鎗戟」，清作「槍戟」。

一　六六〇頁上三行第五字「思」，南、徑、清無。

一　六六〇頁上八行第三字「落」，南、徑、清無。

一　六六〇頁上一〇行「抹香」，南作「秣香」；徑、清作「粖香」。

一　六六〇頁上一八行首字「樹」，南、徑、清無。

一　六六〇頁上一九行第四字「天」，南、徑、清無。

一　六六〇頁上二〇行至次行「各把樹葉」，南、徑、清作「各各把葉」。

一　六六〇頁上二二行第五字「復」，南、徑、清無。

一　六六〇頁中四行「智見」，南、徑、清作「智現」。

一　六六〇頁中四行「魔軍」，南、徑、清作「魔王」。

一　六六〇頁中一四行「迦覃婆」，南、徑、清作「迦覃娑」。

一　六六〇頁下四行第九字「是」，南、徑、清作「爲」。

一　六六〇頁下一八行第一一字「生」，南、徑、清無。

一　六六〇頁下末行末字「深」，南、徑、清作「染」。

一　六六一頁上一行第二及第六字「耶」，南、徑、清作「邪」。

一　六六一頁上九行第三字「修」，南、徑、清無。

一六六一頁上一八行首字「于」，南、徑、清作「了」。

一六六一頁中六行「欺妄」，南、徑、清作「欺妄」。

一六六一頁中一四行第一二字「於」，南、徑、清無。

一六六一頁中一八行首字「城」，南、徑、清無。

一六六一頁中末行第一一字「名」，南、清作「名字」。

一六六二頁上二行第二字「字」，南、徑、清無。

一六六二頁中一〇行「者投」，南、徑、清作「放」。

一六六一頁下一一行首字「至」，南、徑、清作「到」。

一六六一頁下一三行末字「水」，南、徑、清無。

一六六一頁下一四行「輕綿」，南、徑、清作「輕線」。

一六六一頁下一七行「歡歎」，南、徑、清作「歡欣」。

一六六二頁上三行首字「攝」，南、徑、清作「即攝」。

一六六二頁上二一行「時二天子」，南、徑作「爾時二天子」；清作「爾時天子」。

一六六二頁中二〇行至次行「天遂便隱」，南、徑、清作「遂便隱沒」。

一六六三頁上二行「義利」，南、徑、清作「利益」。同行「故施」，南、徑、清無。

一六六三頁上一九行第六字「衆」，南、徑、清無。

一六六三頁中一〇行第五字「中」，南、徑、清無。

一六六四頁上四行首字「若」，南、徑、清作「不」。同行第六字「不」，南、徑、清作「亦」。

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第六　　扶

大唐三藏法師義淨奉　　制譯

尒時大梵天王白佛言世尊於此世間有諸衆生或生或老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盋羅花正法故所解狹劣世尊如盋鉢羅花欝特摩花俱伽花奔荼利迦花並於水中或生或老其花根性有上中下一俘出水一與水齊一居水下衆生亦尒於世間中或生或老默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

尒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即以佛眼觀彼衆生或生或老然其根性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惑亦少煩惑種類由不聽正法故所解狹劣尒時世尊即於有情起大悲心而說頌曰

我即當開甘露門　　若有於法深樂聽
大梵我終不爲說　　如其譏慢自輕人

尒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默不現時佛世尊復作是念我於今者為親近彼見世尊形容端嚴靖學色相善好問曰具壽喬荅摩諸根及以種種供給我當為彼先說正法令捨空中諸天大利益若得聞法利一切通達超出世間所應開覺者我今不從師受業亦無比類同於我既無有人類於我所以自然覺一切智力具足證一切智力具

尒時世尊超人天眼觀察乃見五人在波羅痆斯仙人墮處施鹿林中見已從菩提樹坐下而起往詣道名為親近彼見世尊形容端嚴靖學色相善好問曰具壽喬荅摩諸根端正靖學顏容皮膚細滑於何教師而得出家受誰法教尒時世尊即說頌曰

何所在尒時世尊超人天眼觀察乃
見五人在波羅痆斯仙人墮處施鹿
林中見已從菩提樹坐下而起往詣
迦施那國波羅痆斯城乃路逢一外
道名為親近彼見世尊形容端嚴靖
學色相善好問曰具壽喬荅摩諸根
端正靖學顏容皮膚細滑於何教師
而得出家受誰法教尒時世尊即說
頌曰

我即當開甘露門　　我今不從師受業
若有於法深樂聽　　亦無比類同於我
如其譏慢自輕人　　唯我一人善能曉
大梵我終不為說　　而於諸法無所著

尒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默不現時佛世尊復作是念我於今者為親近彼見世尊形容端嚴靖學色相善好問曰具壽喬荅摩諸根端正靖學顏容皮膚細滑於何教師而得出家受誰法教尒時世尊即說頌曰

自然覺悟不從師　　所以自然覺一切
已證一切智力具　　一切通達超出世
尒時世尊說此頌已詣迦施那國波
羅痆斯城仙人墮處施鹿林中是時
五人在彼林中遥見世尊各相謂言
共立一制此沙門喬荅摩性多緩慢
常為邪命斷惑數退彼今廣食美食
所謂酥蜜酪等以酥油塗身香湯洗
浴彼喬荅摩来至我所我等不應起
迎頂禮亦莫與坐彼若坐時亦任遠

坐立制纔竟如來漸漸近五人所時
彼五人不勝如來威德尊重從座而
起一人為如來安座一人為如來取
水一人為如來安置洗足器二人迎
接為受三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号或喚喬
答摩或喚具壽或喚種族是時世尊
見毀呰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
毀呰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
頻喚如來俗姓名号等彼無智人生
生之處失大利益常受苦惱汝等應
知自今以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行
心不能定癡狂心亂廣受好食所謂
酥乳酪等酥油塗身香水洗浴一無
苦行如何乃言得成正覺世尊報曰

汝愚癡人不見如來前後相貌諸根
差別五人報曰具壽喬答摩如是相
貌我見差別尒時世尊告五人曰出
家之人不得親近二種邪師云何為
二一者樂著凡夫下劣俗法及躭樂
姓欲處二者自苦已身造諸過失並
非聖者所行之法此二邪法出家之
人當須遠離我有處中之法習行之
者當得清淨之眼及大智慧成等正
覺寂靜涅槃何為處中法所謂八聖
道云何為八所謂正見正思惟正語
正業正命正精進正念正定尒時世
尊而為五人以偈定心說如是教時
五人中二人侍佛學法三人晨時乞
飯還至本處充大人食又於中後三
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尒
時世尊告五人曰此苦聖諦法我未
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
生此苦滅道聖諦我已修習先未所

覺生此苦滅道聖諦法我未曾聞由
如理作意精進力故得淨慧眼智明
生復告五人此苦聖諦法我未曾知今
當應知由如理作意精進力故得淨
慧眼智明覺生此苦集聖諦法我未
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滅道
聖諦我已遍知不復更知先未曾聞
精進力故得淨慧眼智明覺生此苦
聖諦我已證更不復證先未所證由如
理作意精進力故得淨慧眼智明覺
生此苦滅道聖諦我已修習先未所
習由如理作意精進力故得淨慧眼
智明覺生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即生淨眼智明了達正覺尒時我便超過人天魔梵界及世沙門婆羅門於天人阿蘇羅解脫出離心所顛倒我得於正智無上正覺世尊說此法時具壽憍陳如證於無垢無塵法中得法眼淨及八万天眾於法中亦證法眼

尒時世尊告憍陳如曰汝證法已荅證法耶荅曰善逝已證佛言具壽憍陳如汝既遍證法以是義故号阿若憍陳如尒時世尊復告四人曰有四聖諦云何為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悉憎會苦求不得苦乃至五取蘊苦如此應知修習發聲言仁者當知此佛世尊於彼羅痆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眾增益藐羅損減尒時空行藥叉閻地行聲已亦同發聲乃至四天王天三十三天炎魔天覩史天化樂天他化自在天及諸梵天皆同時同刹那頃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彼羅痆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人天魔梵之所能轉為令多人得安樂故為令多人得利益故哀愍有情故天眾增長藐羅損減世尊復告四人曰有四聖諦云何為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悉憎會苦求不得苦乃至五取蘊苦如此應知修習發聲言仁者當知此佛世尊於彼羅痆斯城仙人墮處施鹿林中三轉十二行相法輪故因号此法經又此

十二行相地名為轉法輪處經

尒時世尊二是憍陳如

是世尊二是憍陳如何道聖諦所謂八聖道應當修習世尊說此四諦法時阿若憍陳如證諸塵垢遠離塵垢諸法中生淨眼智明了達供一是法已得見法已證法已入法已決定無疑不由他度於佛教中得無所畏尒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色無我故得安樂故汝等於色中作如是色不作如是色能於色不作如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尒時世尊復告四人曰於意云何色為是常耶荅曰大德色是無常告曰四人曰於意云何色為是常耶荅曰大德色是無常者為苦非苦荅曰大德是苦告曰四人曰於意云何苦聖諦所謂生苦老苦病苦死苦愛別離苦悉憎會苦求不得苦乃至五取蘊苦如此應知修習多聞弟子者執色是我我有諸色色屬於我我在色中不荅曰不也世尊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喜貪俱行等無常者為苦非苦荅曰是苦大德告曰如是受想行識為是常耶為無常耶荅曰大德無常也告曰乃至識多聞弟子執色乃至識是我我有識等屬我我在識等中不荅曰不也

大德告日是故當知諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麁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彼等聲聞弟子見足多聞觀五取蘊離我我所如是觀已知諸世間實無可取無可取故不生怖畏無怖畏故內證圓寂我生已盡梵行已立所作已辦不受後有

尒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為第一尒時佛在波羅痆斯城婆羅栴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即便眠臥諸伎女等圍遶而睡尒時耶舍於夜分中忽覺見諸伎女九孔流溢種種不淨頭髮蓬亂衣服垢穢手足繁開藝言宣雜見此事已作是思惟我於今夜逼我悲泣雨淚時有非人隱耶舍聲不令人覺即為開門尒時耶舍出至城門如前叫喚佛聞其聲告言童子此處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為開門尒時耶舍出至城門如前叫喚時彼非人亦為開門尒時耶舍出城門已至婆羅栴河邊經行耶舍見水中得無所畏耶舍尒時得此法已心入此微妙之法獲大勝利從今已後乃至盡形歸佛法僧為五戒鄔波索迦不殺不盜不取行不妄語不無畏汝可瘦來於是耶舍脫留寶履如前叫喚佛聞其聲告言童子此處飲酒作是語已退坐一面時彼耶舍出至城門如前叫喚時彼非人亦為開門尒時耶舍出城已後妻從睡覺不見耶舍處處尋覓莫知所在告父長者曰長者當知今子耶舍不知所在長者聞已作如是念豈非我子被諸惡賊及以怨家將出城外作無利耶作是念已即於四方令諸馬使自持火炬與諸人等尋覓耶舍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疲河長者即便疲河而去漸至佛所千時世尊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
歡喜心得未曾有礼佛雙足在一面
坐
尒時世尊為說妙法示教利喜諸佛
常法凡所演說先開布施持戒生天
之因復說五欲所有過患讚彼出家
獨處山林乃至令彼長者得預流果
其子耶舍猶著俗時種種珍寶莊嚴
之具得阿羅漢果尒時世尊即攝神
力而說頌曰
調伏寂靜持學戒　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為第
一尒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
尒時世尊告長者曰於意云何頗有
已得無學智見證四諦法彼人還家
食吐食不長者荅曰不也大德佛言
長者汝今已得有學智見證四諦法
不荅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
尒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
養尒時世尊默受其請長者知佛許
已礼足而去
尒時世尊為說妙法示教利喜諸佛
常法凡所演說先開布施持戒生天
之因復說五欲所有過患讚彼出家
獨處山林乃至令彼長者得預流果
其子耶舍猶著俗時種種珍寶莊嚴
之具得阿羅漢果尒時世尊即攝神
力而說頌曰
調伏寂靜持學戒　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為第
一尒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及妻既見法證法已即從
坐起禮佛雙足白言世尊我於今日
得此妙法盡此形壽歸佛法僧永持
五戒作鄔婆斯迦願佛世尊今日食
時受我供養世尊默然而許時耶舍
見佛許已即於家中辦諸清淨上
妙飲食於世尊前鋪一香壇奉諸香
華而以供養世尊食已洒掃清淨重
以香花周匝供養在一面坐如來尒

時重為說法即便而去時波羅痆斯
城諸長者等聞第一長者子耶舍剃
除鬚髮被於法服隨佛世尊而作弟
子其第二長者子名曰富樓那其第
三長者子名曰無垢第四長者子名曰
驕梵拔提第五長者子名曰妙肩聞
耶舍出家咸作是念今耶舍童子生
於貴家富有珍寶身體端嚴恒受使
樂捨其所好為佛弟子將知如來甚
大威德法亦微妙我等應當剃除鬚
髮俱來學受勝法作是議已即
共同心從波羅痆斯城至世尊所禮
世尊足在一面立白佛言世尊願與
我等出家為佛弟子依如來教
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
如百歲苾芻尒時世尊重為說法汝
等苾芻獨一靜處遠離喧雜常守自
心勤修苦行今既出家應求梵行度
於彼岸證自正智得佛神通盡於生

死梵行建立辦於所作勿受後有如
斯修者得無生果時四苾蒭聞佛此
言即便悟解證阿羅漢果時此世間
有十一阿羅漢佛為第一波羅痆斯
城中有五十豪族家聞此五長者子
咸皆出家剃除鬚髮而被法服證阿
羅漢果各作是言如來教法甚為深
妙令彼五長者子各捨豪富而為出
家我等諸人亦宜詣佛而為弟子作
是議已咸至佛所頂礼佛足在一面
立白佛言世尊願聽我等於善法律
中出家而為苾蒭常修梵行佛言善
來苾蒭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
果時五十苾蒭聞佛言已心獲無礙
證阿羅漢果時此世間有六十一阿
羅漢佛為第一
尒時佛住波羅痆斯城仙人墮處施
鹿林中六十苾蒭前後圍遶尒時世
尊告諸苾蒭我今與汝於一切天人

繫縛之中而得解脫汝等各可隨詣
諸方為諸衆生作大利益且令汝等
各各而往不用同行我亦往優樓頻
螺聚落為利益故尒時惡魔作是念
言此沙門喬荅摩住於波羅痆斯仙
人墮處施鹿林中為聲聞衆如是說
法去我於一切天人繫縛中而得解
脫汝等苾蒭亦於一切天人繫縛中
同得解脫汝等應往人間廣為利益
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為彼作
諸障礙尒時惡魔作是念已化為摩
納婆往詣佛所即於佛前而說頌曰
汝不得解脫　而作解脫想　汝在繫縛中
不能解脫我
尒時世尊作是念言今者惡魔願我
散乱世尊知已說頌荅曰
人天繫縛中　我已得解脫　罪者今當知
我已摧伏汝
尒時惡魔便作是念此沙門喬荅摩
能知我心作是念已便生懊惱內懷

繫縛中而得解脫汝等亦得解脫汝
等應往各為利益天人得安樂故汝等不得雙行我
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
奉佛教唯默而去
尒時世尊往波羅痆斯城優樓頻螺
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
便詣佛所即於佛前而說頌曰
世尊報日彼女人者是汝何親諸人
白言我六十賢部在聚落外於日日
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為求女身是
要為求自身要耶諸人報曰大德求
女身無益尋求自身最為第一世尊告
曰童子汝等來坐我今為汝宣說妙

法時六十賢部頂礼佛足却坐一面
佛説妙法示教利喜諸佛常法先説
此法所謂布施持戒生天之因復説
五欲所有過患讃歎出家獨處山林
思惟觀察斷諸煩惱演説廣大微妙
之法開示令解諸有聽者聞説此法
歡喜清淨無有疑惑佛觀知已更復
為説出世之法所謂苦集滅道四聖
諦理猶如浣衣先除塵垢得清淨已色
則易染六十賢等初聞佛説心器清
淨便能了知四聖諦法證預流果見
法得法極通達法究竟堅法越一切
希望度一切疑惑不假他緣於大師
教餘不能引於諸法中得無所畏六
十賢部得此法已心大歡喜從坐而
起整衣服頂礼佛足雙膝著地合掌
向佛而作是言世尊我等入此微妙
之法獲大勝利從今已後乃至盡形
歸佛法僧受五學處為鄔波索迦不
殺不盜不邪行不妄語不飲酒作是
語已礼佛而退

尒時世尊夜既曉已於晨朝時著衣
入多軍村作是思惟於此村中我先
為誰説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

尒時世尊作是念已往二女家彼二
女人遥見世尊為佛敷設座已奉迎
世尊頂礼佛足作如是言善来善来
世尊唯願世尊入就此座尒時世尊
而就其座時彼女人頂礼佛足却住
一面佛為説法示教利喜廣説乃至
於諸法中得無所畏尒時二女即從
座起整衣服頂礼佛足雙膝著地合
掌向佛白言世尊我遇妙法獲大勝
利從今已後乃至盡形歸佛法僧為
鄔波斯迦作是語已白佛言世尊今
日慈悲受我微供尒時世尊嘿然受
請時彼女人見佛受已即於佛前作
之法獲大勝利從今已後乃至盡形
歸佛法僧受五學處為鄔波索迦不
殺不盜不邪行不妄語不飲酒作是
語已礼佛而退

尒時世尊夜既曉已於晨朝時著衣
入多軍村作是思惟於此村中我先
為説法示教利喜令發信心時有外道名
優樓頻螺迦攝老年一百二十有五
百弟子在尼連禪河邊林中住修習
苦行時摩揭陁國一切諸人皆生恭
敬尊重供養為勝福田如阿羅漢我
今往彼為説妙法令衆多人獲大勝
利作是念已往尼連禪河邊至迦
攝陁所其優樓頻螺迦攝遥見世尊即
嚴飾牀座佛就而坐而作是語善来善
來大沙門多時不見沙門来此共相
問訊已相對而坐佛告迦攝仁是尊重於此
火舍請宿一邊寄停一宿迦攝彼日
我非尊重此石室有大毒龍恐相
損害

佛告迦攝我請此舍龍不損我迦攝
報曰大沙門若龍不損汝隨意而坐
尒時世尊於初夜分敷草結跏而坐正念不動時
火室如常敷草結跏而坐正念不動時
彼毒龍遥見世尊心生瞋怒便吐毒

煙時佛世尊以神通力從口出烟遮彼毒烟時彼毒龍見佛出烟嗔心猛熾遍身出火尒時世尊為欲調伏彼毒龍故入火光三昧遍身出火於其石室猛火熾然時迦攝波於中夜分從本處出觀其星宿遥見石室火焰熾然便作是念大沙門喬荅摩顏皃端政若哉若哉不用我語令被毒龍火燒成灰告諸弟子汝等各各將水滅火救大沙門尒時世尊知迦攝意便作是念為欲調伏彼毒龍故更入三昧出種種火光滅毒龍火不損龍身時彼毒龍見種種火心生怖畏來詣佛所便入鉢中盤身而住世尊知龍調伏從定而起擎鉢而去至迦攝所迦攝見已即便問曰大沙門汝得存邪世尊告曰我得平安迦攝問曰於汝鉢中而有何物世尊告曰此是毒龍汝所畏者我已調伏在此鉢中迦攝見已而作是念沙門喬荅摩雖有大威德善能如是然我亦是阿羅漢尒時世尊告迦攝波有五百摩納婆於晨朝時欲祭祠火壇彼五百摩納婆於其一一祠火壇邊各供養祭祀火壇三所其數揔有一千五百火壇彼五百摩納婆等祭祠火已欲滅其火而不能滅其火不滅而不能得尒時迦攝波有五百摩納婆等俱詣斯事遂往迦攝所而白佛言大沙門願知我此事能得是故我作是念大沙門於我近住將為彼力致令如此作是言已世尊所作如是語沙門雖能如是然我亦是大阿羅漢尒時世尊告優樓頻螺迦攝修道所住林中迦攝異時自欲祠火而不能得火著迦攝便作是念大沙門於我近住大沙門其欲得滅其火不著迦攝白佛言大沙門當知我欲於此自祭祠火已欲滅其火而不能滅其火不著以佛神力令火忽然熾盛炎著時優樓頻螺迦攝復作是念甚奇世尊希有如此大威德力雖能如是然我亦是阿羅漢

丙午　歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毗奈耶破
僧事卷第六
校勘記

一　底本，麗藏本。

一　六六七頁中七行首字「復」，徑作「後」。

一　六六七頁中一二行第五字「其」，南、徑、清作「今」。

一　六六七頁中一六行「迦施那」，南、徑、清作「迦施羅」。

一　六六八頁上一行第五字「竟」，南、徑、清作「已訖」。

一　六六八頁中四行第七字「近」，南、徑、清無。

一　六六八頁中一〇行第八字「處」，南、徑、清無。同行「所謂」，南、徑、清作「何謂」。

一　六六八頁中一七行第五字「飡」，南、徑、清作「食」。

一　六六八頁中一九行及一九行「苦滅」，南、徑、清作「苦」。

一　六六八頁下三行第一〇字「法」，南、徑、清無。

一　六六八頁下一二行「末曾」，徑作「未曾」。

一　六六八頁下一九行第六字「聖」，南、徑、清作「既除」。

一　六六九頁上六行「天魔」，南、徑、清作「天魔界」。

一　六六九頁中二行「所謂」，南、徑、清作「所謂後有」。同行末字「受」，南作「壽」。

一　六六九頁中末行首字「後」，南、徑、清無。

一　六七〇頁下二〇行「千時」，南、徑、清作「於時」。

一　六七一頁中一〇行「座已」，南、徑、清作「已訖」。

一　六七一頁中一三行「人天」，南、徑、清作「生天」。

一　六七一頁中一四行第二字「演」，徑作「復」。

一　六七一頁中一八行末字「食」，徑作「今」。

一　六七一頁下六行第九字「子」，南無。

一　六七二頁上三行「悟解」，南、徑、清作「解悟」。同行第一二字「此」，南、徑、清無。

一六七二頁中一七行「答曰」，南、徑、清作「報曰」。

一六七二頁中二〇行「沙門」，南、徑、清無。

一六七二頁中二二行首字「懺」，南、徑、清作「惡」。

一六七三頁中八行第三字「頂」，南、徑、清無。

一六七三頁中一五行「今以」，南、徑、清作「爾今」。

一六七四頁上一行「出炟」，南、徑、清作「出烟」。

一六七四頁上七行末字「皃」，南、徑、清作「色」。

一六七四頁上一四行第八字「盤」，南、徑、清作「蟠」。

一六七四頁下三行第七字「是」，南、徑無。

一六七四頁下五行「滅其火」，南、徑、清作「火滅」。

一六七四頁下一八行「忽燃」，南、徑、清作「忽然」。

一六七四頁下末行「卷第六」，南作「第六」。

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第七　扶

大唐三藏法師義淨奉　制譯

尒時世尊住迦攝脩道所止林中迦攝異時祭祀火已欲滅其火而不能得于時迦攝脩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祀火已欲滅其火而不能得是故我作是念大沙門於我近住將非彼力令如此耶作是語已佛告迦攝汝今欲得滅此火耶迦攝白曰然我意欲得除滅此火其火即時以佛神力悉皆除滅是時迦攝便作是念大沙門雖能如是有大神力然我亦是阿羅漢尒時世尊住優樓頻螺迦攝於其夜中後於異時頻螺迦攝所居精舍屋宇四面一時其炎迦攝不昨夜因觀星宿大沙門俱熾欲滅其火而不能得是時迦攝與其眷屬及諸大衆同心相勵撲滅其火亦不能得尒時迦攝便作是念此大沙門於我住處將非彼力縱此炎耶作是念已詣世尊所白佛言大沙門我所居止屋宇精舍四面忽然熾炎災起我及眷屬與諸大衆齊心撲滅而不能得是故我生是念大沙門於我近住將為彼力令使如此作是語已世尊告曰汝意欲滅其火以不迦攝白曰大沙門我意願欲除滅此炎是時炎熾以佛神力盡皆滅沒優樓頻螺迦攝復作是念甚奇世尊雖能如是有大神力然我亦是阿羅漢尒時世尊住於優樓頻螺迦攝於夜分中大沙門前見二火聚即作是念此大沙門如我事火佛言迦攝我不事火是故彼邊有此火聚至明往世尊處白言大沙門我見不昨夜因觀星宿遥見佛前有二火聚光明一面是時優樓頻螺迦攝於夜分中如二火聚來詣佛所頂禮雙足退坐一面是時優樓頻螺迦攝白曰大沙門我意願欲除滅此炎是時炎熾以佛神力盡皆滅沒優樓頻螺迦攝復作是念甚奇世尊雖能如是有大神力然我亦是阿羅漢果是故彼邊有此火聚至明往世尊處白言大沙門我見不昨夜因觀星宿遥見佛前有四火聚光明非餘火聚尒時優樓頻螺迦攝於其夜中後分身光照明大沙門前如我事火佛言迦攝我不事火昨夜為梵王帝釋來於我處聽法尒時優樓頻螺迦攝復作是念此大沙門雖有如是神通威德然我亦是阿羅漢果尒時世尊住優樓頻螺迦攝修學林中摩揭陀國人有其時會七日之中皆往優樓頻螺迦攝處興大供養時既將至迦攝作念若摩揭陀國人來詣於此觀此沙門如是神力必應捨我定當隨彼其大沙門於七日間若不住此斯為善事于時世尊知其所

念遂舉身担使令不現是時國人供養將畢迦攝獲大利養衆既散已迦攝復作是念我七日中得大所須今若大沙門来於此處我當供設于時世尊知彼所念即為現身迦攝遥見即作是念語大沙門汝亦還来佛言迦攝我還至此迦攝問大沙門七日已来何故而去佛荅迦攝汝先豈不作如是念耶若摩揭陁國人来詣我處見此沙門神力威德人應捨我定隨彼耶其大沙門於七日間不住於此斯為善事于時我知汝念所以於七日中而不住此迦攝復言既知我意而去今復作是念我已獲得所須供物若大沙門来於此處我當供設復知汝念所以却来迦攝言大沙門我實有此念便白佛言大沙門諸飲食隨意受用是時迦攝復作是念此大沙門雖有如是大神力如是威德然我亦是大阿羅漢

尒時世尊住優樓頻螺迦攝修習林中時迦攝自手造座而坐迦攝見佛世尊著衣持鉢就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往此我等如法資設供給世尊默然受之迦攝既知世尊受請即便自手數辦器具而造飲食詣世尊所告言大沙門食飲辦訖願自知時世尊報迦攝日汝當先去我隨汝即来尒時世尊舉足欲行迦攝遥見世尊已至迦攝復問日大沙門汝早至此耶荅言已至迦攝言大沙門鉢中是何物耶佛言汝向請我汝去之後我已定力往詣贍部樹取此菓来其色香美汝若須食而可取之迦攝白佛願大沙門隨意自食是時優樓頻螺迦攝修學林中時佛世尊晡時出遊泉所脫諸衣服入泉沐浴而欲出水於其岸邊有一大樹名遏竪那去佛甚遠尒時世尊舒手欲捉其樹即便低屈佛乃至菴摩羅菓迦畢他及將俱盧自攀枝出于時迦攝見此事已而作是念其大樹先来不屈今誰低曲詣世尊所白言大沙門此大遏竪那樹先不低屈今誰屈為佛如上說此樹号大沙門有如是神力然我亦是阿羅

漢

尒時世尊住於優樓頻螺迦攝修習林中佛得裹掃衣而欲流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可用尒時如来即流裹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願見受用尒於此曬世尊以衣覆石之上于時迦攝来見此石而作是念未曾覩此二石今何忽有往問世尊佛言迦攝我欲流曬衣服而念用何物時天帝釋知我所念持此二石一用流衣一為尒時世尊住於優樓頻螺迦攝修道林中時往尼連禪河邊經行水忽泛漲過没人頭世尊在彼水即四邊是神力然我亦是阿羅漢遥見此事波止如来安然經行迦攝相好今被水念云其大沙門有如是相好今被水漂即共諸弟子乘小舡入何見世尊答言迦攝我今安在中經行之處彼水不及問言大沙門猶得沽耶世尊答言迦攝我今安

壽迦攝日大沙門可上此舡世尊以神力忽然不見現於舡上迦攝見是事已復作是念此大沙門雖有如是大威神力然我亦是阿羅漢尒時世尊知優樓頻螺迦攝心欲所念便作是言大沙門我告徒衆悉已聽許唯願度我於善法律中出家受具足戒成阿羅漢向亦不知阿羅漢果亦不是是語已便作是念大沙門法律中出家二百五十人先於尼連禪河人一名那提迦攝二者伽耶迦攝各有弟子二百五十人先於尼連禪河岸勤修梵行屢修寂靜行那提迦攝住尼連河下流後於一時尼連禪河中乃見鹿皮拘皮錫杖祭器等物並被漂没見是事已皆作是念我等同梵行者有何災難如是等物被漂没耶為是王害為是賊侵為是火燒為水漂損然我等同梵行者應當往彼尋問其事尒時那提迦攝伽耶迦攝等往詣優樓頻螺迦攝所便作是言悉令弃者今皆已捨應作何事唯願指授尒時優樓頻螺迦攝及五百眷屬往詣佛所而作是言大德沙門我告徒衆悉已聽許唯願度我於善法律中出家受具足戒成阿羅漢向亦不知阿羅漢果亦不是是語已便作是念大沙門法律中出家二百五十人先於尼連禪河有弟子二百五十人先於尼連禪河岸勤修梵行屢修寂靜行那提迦攝住尼連河下流後於一時尼連禪河中乃見鹿皮拘皮錫杖祭器等物並被漂没見是事已皆作是念我等同梵行者有何災難如是等物被漂没耶為是王害為是賊侵為是火燒為水漂損然我等同梵行者應當往彼尋問其事尒時那提迦攝伽耶迦攝等往詣優樓頻螺迦攝修道所住處告諸弟子汝等皆弃置尼連禪河擲是物已還於舡上迦攝見是事已復作是念此大沙門雖有如是大威神力然我亦是阿羅漢尒時世尊知優樓頻螺迦攝心欲所念便作是言大德沙門我告徒衆悉已聽許唯願度我於善法律中出家受具足戒成

作如是念今此大沙門有大神力必
應更有勝妙上法若不尒者優樓頻
螺迦攝耆年宿德過百二十摩揭陁
國人尊重瞻仰大衆咸謂是阿羅漢
今者弃本所學依大沙門出家學道如是
我等亦應隨大沙門出家修梵
念已即共合掌頂禮佛足唯願聽我
於大沙門法律中出家受具足戒成
苾芻性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
不那提迦攝伽耶迦攝荅言彼皆不知世
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
者隨意所樂那提迦攝等聞佛語已
便即往至本所住處告諸弟子汝等
當知我欲於大沙門喬荅摩法律中
出家受具足戒汝等意者所欲去何
彼衆荅曰我等所學本依鄔波馱耶
今若去者我等大衆悉願隨從修習
梵行迦攝報曰汝等若能隨學我者
所著鹿皮樹皮錫杖祭器悉能弃擲
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弃

置尼連禪河中擲是物已還鄔波馱
耶所便作是言悉令弃者今皆已捨
應作何事唯願指授尒時那提迦攝
伽耶迦攝共將弟子五百人俱往諸
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
受具足戒成苾芻性尒時世尊告曰那提迦攝伽耶迦
攝善來應修梵行作是語已那提迦
攝等及五百弟子皆得出家受具足
戒成苾芻性尒時世尊以三種神通
外道受具足戒於優樓頻螺地隨意住
已漸漸遊行至伽耶山住其山頂窣
堵波處與舊被疑出家外道一千苾芻
不受後有故於諸有編心得解脫皆
得阿羅漢果
尒時世尊在摩揭陁國伽耶山頂窣
堵波處与千苾芻俱先是舊被疑外
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己利斷
諸有結心正解脫摩揭陁國大衆人
民因遊行故聞釋迦種中生一太子
在雪山側近弥伽河岸刼比羅仙人
住處去斯不遠有占相師善閑方術
從彼虛空没還復本處而現此是世尊
神足通記說通者所為苾芻應觀察
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為世尊

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
寶千子圍繞端正勇健摧伏他軍盡
四洲界普能王化無有怨敵苦惱刀
杖悉皆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
名稱遠聞彼遊行人聞是語已往詣
類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
一太子於雪山側近弥伽河岸刼比
羅仙人修道之處乃至世間讚詠名
稱遠聞悉如上說唯願大王當得國祚長遠其
子若除鬚髮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三位我當隨
從若成正覺當為執侍親近供養尒
時摩揭陁主類毗娑羅昇樓閣上七
五種願願我國出大教導師如來應正
等覺明行圓備善逝世間解無上丈
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于時世
尊在伽耶山遥見大王聞此語已告
諸苾芻曰此類毗娑羅見在樓上發
五種願悉如上說復次摩揭陁國大
衆人民因遊行故先聞釋迦種中生
一太子在雪山側近弥伽河岸刼比
羅仙人住處去斯不遠有占相師善
開方術授太子記若在家者紹輪王
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
主兵寶千子圍繞端正勇健摧伏他
軍盡四洲界普能王化無有怨敵苦
惱刀杖悉皆息安隱豐樂王聞語已甚大歡喜
者以正信心捨家趣非家剃除鬚髮被服
被服袈裟證無上覺來就我所住王舍城
讚詠名稱遠聞彼釋迦牟尼世尊與諸苾芻
出家得阿羅漢果乃至盡諸有結心正解脫
在伽耶山頂率堵波處與千苾芻前後圍繞
後圍繞並是舊被鬚髮外道皆證阿羅漢果
捨諸重擔逮得己利斷諸有結心正解脫
解脫聞是語已往類毗娑羅王所而
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
圍繞盡諸有結心正解脫唯願大王
親近供養彼佛世尊若如此者令王
國土安隱豐樂王聞語已甚大歡喜
即命一人令往佛所如我辭日頂礼
雙足白言世尊起居輕利少病少惱
安樂住不作是言已復稽請日唯願
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礼佛足
而作是言摩揭陁主類毗娑羅故遣
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
使者白言王令稽請唯願世尊與諸
苾芻來至我所居王舍城受我四事
一生供養世尊即時默然受請使者
知佛默受請已頂禮佛足辭還本處
尒時世尊與千苾芻圍繞前後並是
舊被鬚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陁
人間至善住窣堵波竹林中住摩揭
陁王聞佛至此千苾芻俱圍繞而住皆

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己利斷諸有結心正解脫王聞是已嚴駕善輅與無量百千眷屬圍繞欲往佛所禮拜供養其王善輅輪轂入地不得前進王作是念我有何咎令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来造作何業致是相耶即聞空中天曰大王無辜然為無量衆生先與大王同修勝業今皆散住邊遠村坊王當召命可共見佛王遂宣令遠来集會既集會已嚴駕車輅一萬二千并諸兵衆馬騎雲七十八萬衆復有象兵一萬五千并與無量百千萬摩揭陁人婆羅門居士等前後圍繞出王舍城往詣佛所到已下車除五勝物所謂傘蓋頭冠寶劒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陁國主頻毗娑羅王如是三白佛告大王如是如是汝是摩揭陁國主頻毗娑羅王如是三苔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陁國婆羅門居士等一分頂禮佛足亦坐一面其一分合掌問訊大沙門少病少惱氣力安不亦坐一面一分遠住嘿然而坐千問亦坐一面一分遠住嘿然而坐千時優樓頻螺迦攝在大衆中摩揭陁國婆羅門居七見此迦攝在於衆中便發疑念沙門喬苔摩邊有修習為當迦攝向沙門喬苔摩邊而學未聞今時世尊知衆所念以妙伽他問迦攝曰

迦攝汝昔見何利
及持此法所獲益
于時迦攝亦以伽他而苔佛曰

捨俗出家而事火
端嚴美女諸妙味
汝今為我說斯義
因斯捨俗而事火

端嚴美女諸妙味
汝何弃捨而不顧

若由事火而得此
即有人天世間樂

迦攝亦以伽他而苔佛曰

為觀勝靜無餘句
除此妙法更無過

無所有處猶不住
情今無彼而不顧

由我先有愚癡意
於勝妙法反為顛

持火禁戒望解脫
盲冥生死常流轉

調御衆師能妙說
衆導無倦喬苔摩

優樓頻螺迦攝已能入

尒時摩揭陁國婆羅門居士等見此事已作如是念非沙門喬荅摩在迦攝屢而有修學但是迦攝於世尊所而學所作尒時世尊告摩揭陁主頻毗娑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使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使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陁國婆羅門居士等作如是念若色無我受想行識亦無我者

尒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所不知無我及以我所何以故苾芻從集生苦證滅行滅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大苾芻聖弟子觀見有情流轉生滅勝者過於人間觀見有情清涼是故我說此句能捨諸蘊苦逕盤為樂因集故苦生因滅故苦滅由此相續流轉斷滅此即苦盡云何是涅盤苦盡故為涅槃猶如火滅而得清涼是故我說此句能捨諸蘊

尒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所不知無我及以我所何以故苾芻從集生苦證滅行滅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大苾芻聖弟子觀見有情流轉生滅勝者過於人間觀見有情清涼是故我說此句能捨諸蘊

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無明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大苾芻聖弟子觀見有情流轉生滅勝者過於人間觀見有情清涼是故我說此句能捨諸蘊苦逕盤為樂因集故苦生因滅故苦滅由此相續流轉斷滅此即苦盡云何是涅盤苦盡故為涅槃猶如火滅而得清涼是故我說此句能捨諸蘊

貪著盡故而得圓寂尒時佛告摩揭陁主頻毗娑羅王曰於意云何色為常耶為無常耶答曰大德色是無常又問若無常者為苦非苦答曰是苦又問若無常苦者即是變壞若多聞弟子執色是我我有諸色色屬於我我在色中不荅曰不也又問如是受想行識為是常耶為無常耶荅曰是無常也又問乃至識等是無常者為苦非苦荅曰是苦又問若無常苦者即是變壞若多聞

者即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
中不荅曰不也是故當知諸所有色
若過去未来現在若內若外若麁若
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尒時世尊
說此法時摩揭陁主頻毗娑羅王及
八萬大子無量百千萬摩揭陁國婆羅
門居士等皆悉遠塵離垢得法眼淨
亦復見法得法極通達法究竟堅法
越一切希望度一切疑惑不假他緣
於大師教餘不能引於諸法中得無
所畏尒時大王及居士等得此法已
心大歡喜從座而起整衣服頂礼佛
足右膝著地合掌向佛而作是言我
今入此微妙之法獲大勝利從今日
已後乃至盡形歸佛法僧為五戒鄔

波索迦不殺不盜不邪行不妄語不飲
酒作是語已便即請佛及諸苾芻願来
於我王舍城住令我一生供養四事
世尊尒時默然受請摩揭陁王及諸人
等知佛世尊默受請已頂礼佛足即
還本所時諸苾芻晡時有信佛天神各以威力
念我福德盡令此輪寶不復前進諸
天神等於其空中而謂王曰非王福
盡然以其下有佛舍利窣堵波令王
不審大王及諸眷屬作何因業由此
業力得清淨眼佛告諸苾芻頻毗娑
羅王所作之業汝等善聽我為汝說說
彼所作業若成就時因緣合會如是
流水所作之業定自受無能替者
汝等苾芻自所作業不於外界地水
火風成熟然於自身當受其報善惡
當来佛聞法得法眼淨作是言已頂
禮佛塔世尊阿羅那鞞之窣
輪王吉利枳及餘侍從今即頻毗娑
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
堵波已由此善業緣故於無量俱胝
百千劫生人天中受勝妙樂王及眷
屬由願力故今於我所得清淨眼諸
苾芻當知黑業有純黑異熟白業得

養時有金輪王名吉利枳將十八俱
胝軍將圍繞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
利枳王見其金輪既不得轉即作是
念我福德盡令此輪寶不復前進諸
天神等於其空中而謂王曰非王福
盡然以其下有佛舍利窣堵波令王
不審大王及諸眷屬作何因業由此
業力得清淨眼佛告諸苾芻頻毗娑
羅王所作之業汝等善聽我為汝說說
彼所作業若成就時因緣合會如是
流水所作之業定自受無能替者
汝等苾芻自所作業不於外界地水
火風成熟然於自身當受其報善惡
當来佛聞法得法眼淨作是言已頂
禮佛塔世尊阿羅那鞞之窣
輪王吉利枳及餘侍從今即頻毗娑
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
堵波已由此善業緣故於無量俱胝
百千劫生人天中受勝妙樂王及眷
屬由願力故今於我所得清淨眼諸
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
修白白之業

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第七

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第七　第二十五張　法

根本説一切有部毗奈耶破僧事卷第七

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　六七七頁上一〇行「是語」，南、徑、清作「是念」。

一　六七七頁上一一行第四字、六八二頁上六行第一一字及六八四頁下六行第一一字「令」，南、徑、清作「見如」。

一　六七八頁下一三行第六字「於」，清作「今」。

一　六七七頁中一行「忽然」，南、徑、清作「忽然」。

一　六七七頁中一一行第一二字至次行第一三字「光……却」，南、徑、清作「曝」。

一　六七七頁上一一行第五字「來」，清無。

一　六七七頁中一八行第二字「如」，南、徑、清作「知」。本頁下九行第六字同。

一　六七七頁中二一行第五字「來」，南、徑、清無。

一　六七七頁下三行第一二字「光」，南、徑、清無。

一　六七八頁上末行第二字「時」，南、徑、清無。

一　六七八頁中九行第七字「至」，南、徑、清無。

一　六七八頁中一八行第七字「説」，南、徑、清無。

一　六七八頁下六行「現此」，南、徑、清作「見如」。

一　六七九頁上二一行第一一字「何」，南、徑、清無。

一　六七九頁中四行「阿羅漢」，南、徑、清作「大羅漢」。

一　六七九頁中二〇行「本依」，南、徑、清作「水」。

一　六七九頁上二二行第八字「氷」，南、徑、清作「河」。

一　六七九頁上二行第一一字「曬」，南、徑、清作「曝」。

一　六七九頁上九行第三字「曲」，南、徑、清無。

一　六七八頁下二一行第三字「屈」，南、徑、清作「曲」。

清無。

一　六七九頁下八行「二者」，南作「二名」。

一　六七九頁下一一行「住尼連河下流」，南、徑、清作「住居下流」。

一　六七九頁下一五行第一二字「是」，南、徑、清作「被」。

一　六八〇頁上一五行末字「等」，南、徑、清無。

一　六八〇頁中三行第七字「指」，南、徑、清作「攝」。

一　六八〇頁中四行末字「諸」，南、徑、清作「詣」。

一　六八〇頁中一一行第五字「性」，南、徑、清無。

一　六八〇頁中一二行「頻螺地」，徑、清作「頻螺池」，

一　六八〇頁中一六行第二字「一」，南、徑、清無。

一　六八〇頁中一七行第九字「通」，南、徑、清無。

一　六八〇頁下二行「所爲」，南、徑、清作「所謂」。

一　六八一頁上七行「信心」，南、徑、清作「心信」。

一　六八一頁上八行「世聞」，南、徑、清作「世間」。

一　六八一頁上一一行第八字「閒」，徑作「問」。

一　六八一頁上一九行「娑羅」，南、徑、清作「娑羅王」。

一　六八一頁中五行「人民」，南、徑、清作「生民」。

一　六八一頁中七行「占相師」，南、徑、清作「瞻相師」。

一　六八一頁中一〇行「象寶」，南、徑、清無。

一　六八一頁下一四行第二字「若」，南、徑、清作「苦」。一七行末字同。

一　六八二頁中一六行第七字及六八三頁上一一行第二字「者」，南、徑、清無。

一　六八二頁中一七行第九字「通」，南、徑、清作「時」。

一　六八二頁下九行第五字「入」，南、徑、清作「大」。

一　六八三頁上二二行第三字「所」，南、徑、清無。

一　六八三頁上末行第七字「令」，清作「今」。

一　六八三頁中七行「畢竟」，南、徑、清作「畢定」。

一　六八三頁中一〇行「劣者」，南、徑、清無。

一　六八三頁中一三行第五字「從」，南、徑、清無。

一　六八三頁下一四行第二字「若」，南、徑、清作「苦」。一七行末字同。

一　六八三頁下一四行至次行「摩揭陁」，南、徑、清作「摩揭陁」。

一　六八三頁下二〇行首字「我」，南、徑、清無。

一六八四頁上三行第一一字「諸」，南、徑、清作「識」。

一六八四頁上一〇行「無可取無可取」，南、徑、清作「無可取無可取」。

一六八四頁上一六行第六字「法」，南、徑、清無。

一六八四頁上一七行第六字「度」，南、徑、清無。

一六八四頁上二二行末字「日」，南、徑、清無。

一六八四頁中一一行「成就」，南、徑、清無。

一六八四頁中一三行第五字至次行第六字「自……於」，南、徑、清無。

一六八四頁中一五行第八字「説」，南、徑、清作「説偈」。

一六八四頁中一六行「不立」，南、徑、清作「不亡」。

一六八四頁下九行第一一字「王」，南、徑、清無。

一六八四頁下一二行「而共莊鬲」，南、徑、清作「而共粧飾復以珍寶而共粧飾」。

一六八四頁下一〇行「善業」，南、徑、清作「善根」。

一六八四頁下二二行第六字「今」，南作「令」。同行「清淨眼」，南、徑、清作「法眼淨」。

一六八五頁上三行「自白」，南、徑、清作「白業」。

一六八五頁上末行「卷第七」，南作「第七」。

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第八　扶

大唐三藏法師義淨奉　制譯

時諸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攝伏那提迦攝任運調伏佛告諸苾芻彼迦攝波所集資糧業故等善聽我當為說乃至頌曰如前

佛告諸苾芻往古昔時此賢劫中人壽二万歲有佛世尊号曰迦攝如来十号具足出現於世在波羅痆斯城仙人墮處施鹿園中時彼世尊佛事已畢而入涅槃時有國王名吉利枳積諸香木而用焚燒復以香乳灑火令滅以四寶瓶盛其舍利於形勝地起窣堵波縱廣一踰繕那高半踰繕那時波羅痆斯城有一長者其家巨富財寶豐饒多有受用如薜室羅未拏天而彼長者於同類家娶女為妻共相娛樂後生三子長者後時忽染疾病種種方藥不能得差奄就命終妻子等種種繒綵裝飾其舉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兄言作何等業弟曰於迦攝佛窣堵波處為供養時兄不信多時致難後始隨許其二弟以種種珍異於迦攝佛窣堵波所作供養已便發願定取之長者荅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即迴車乃至後時彼長者便生熱惱而得心病怨恨而大蓮華王而年衰老奄就命終便以太子紹王既得王位強力奪彼園苑宮人及諸婇女往詣園中除去左右與諸眷屬歡喜受樂便即睡眠諸女愛獲殊勝果兄聞弟等發是願已頂禮既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攝其二弟者即那提迦攝伽耶迦攝等是由願力故以五百神變而能調伏之其那提迦攝伽耶迦是時彼蛇見諸女衆皆悉遊散從穴疾出而欲螫王王福力故羂羅鐸迦鳥圍遶其蛇而衆發聲彼執刀女聞衆鳥聲復見毒蛇而来向王即以利刀斬彼蛇命女為怖故便發大呼

時王從睡驚寤而起便問女言此為何事女報王曰毒蛇欲来螫王鞠蘭鐸迦鳥群聲繞蛇我已斷訖王聞此事便勑太子群臣集王舍城所有人民在此園苑遠近盈滿鬪乱發聲其王善治國境内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群臣白王合酬彼人半國之賞王言鞠蘭鐸迦鳥而救我命若如是者宜與半國之賞大臣復白王曰鞠蘭鐸迦鳥而非人類縱得王賞將何所用其此園苑施與鞠蘭鐸迦鳥復於終身供給飲食王日如卿所言時諸群臣令其園苑周遍蒔竹以此緣故号為鞠蘭鐸迦竹園尒時世尊遊行摩鞠陁人間王舍城外在一樹下與諸眷屬出到王舍城来詣佛所頂禮佛足退坐一面尒時世尊為說妙法示教利喜已默然而住時影勝王從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言唯願世尊及諸苾芻於明晨朝受我

微供尒時世尊默然受請時影勝王知佛受請頂禮佛足還至本宮勑諸眷屬令辦種種微妙飲食敷設床座於彼座前寶瓶盛水安置會中既敷設已便勑使者往世尊所白言時到尒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衆默然安坐時影勝王自手斟酌種種美食而為供養相續不絕皆令飽足飯食已訖王自行水佛及苾芻衆如法設食時給孤獨長者初聞佛名遍身毛竪心生歡喜問主長者曰是何名佛主即荅言有喬荅摩沙門釋迦之子從釋迦種中以正信故剃除鬚髮被著法衣從家趣於非家證得无上正等菩提号之為佛彼復問曰何名僧伽主復荅言有善男子從刹利種以正信故歸佛出家剃除鬚髮被著袈裟從家趣於非家名為僧伽亦有善男子從婆羅門種族從薜舍種族從成達羅種族以信心故剃除鬚髮被著袈裟從家趣於非家出家修道名為僧伽我請彼佛及

獨長者別有緣事至王舍城此長者家便即止宿共長者於夜初分即起呼諸家眷屬賢聖者可起取新賸火瀘水造諸飲食掃灑塗地敷妙勝座時給孤長者聞此語已作如是念此長者家為復嫁女為當娶妻為復屈客并及

僧伽衆明日於此家中以食供養復問長者彼佛今在何處荅曰今在寒林棄尸之所此訶羅住給孤獨長者又復問曰我可得見彼佛不長者荅曰汝可得見是時給孤長者繫念於明日汝可得見黙於此待若明日世尊至汝必得見是時給孤長者繫念於佛便即啓沉忽黙驚喜而天未曙心作明想行詣善自在城門其國常法夜分初更不開防外使来令無障导於後夜分城門亦開用防內使无有障导給孤長者見門開明隨明而出既出城門光明即没是時天暗心生怖懼身毛皆竪我今於此恐人及非人而見損害作此念已即欲却迴時此城門所居天神即放光明從城門外乃至寒林於其中間而皆大明其神復報長者曰汝可前行有大饒益勿生迴想何以故駕馬滿百疋　裝磨金百斤　馱牛兩車輪其數皆有百　載以種種物　而用行檀施不如發一步　向佛之功德　如是等校量皆以金交絡　假使象百頭　不如發一步

何佛之功德　十六分中一　復有百美女　嫁娶中最勝　瓔絡妙珠瓔　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荅曰我昔是汝善友名摩頭肩我於舍利弗大目揵連甚大信心尊重禮拜命終之後生四天王宮作明想行詣善自在城門其國常法善能了知是時世尊為諸衆生住此善自在城門是汝昔

還精舍敷座而坐給孤長者頂禮佛足退坐一面時世尊為給孤長者演說妙法示教利喜如佛常法所謂先說布施功德持戒功德受天果報功德不樂諸欲過失受煩惱事讃歎出家清淨觀察殊勝功德宗法廣為演說世尊知給孤長者心生踊躍歡喜心無障导堪受勝法善能了知是時世尊為說勝法所謂苦集滅道此四諦法廣大演說猶如離垢淨衣將染受鮮好色給孤長者亦復如是不離本座諦四聖諦所謂苦集滅道給孤獨長者以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无怖畏時給孤獨長者從座而起偏露一肩即於佛前合掌恭敬而白佛言我已入法一心歸佛歸法及苾芻僧伽唯願授我鄔波索迦戒從今盡命永斷慇生心淨歸依今時世尊告給孤獨長者曰汝名字何長者白曰我名蘇達多然我資給孤獨食是故諸人号給孤獨佛告長者曰汝何緣人長者荅曰在此北

方嬌薩羅國室羅筏城外有邑我住彼中唯願世尊而受我請詣室羅筏城受我供養乃至盡形及苾芻僧伽四事供養佛告長者曰室羅筏城中去室羅筏城不遠不近寂靜無有雜聲有寺以不長者荅曰彼城無寺世尊告曰彼若有寺僧伽藍應来往彼既無寺若為安置長者荅曰唯願世尊而受我請向室羅筏城我當造寺令苾芻衆往来安置止息思惟世尊嘿然受請是時長者知佛許已即從座起頂禮佛足却住一面而白佛言唯願世尊遣一苾芻彼時長者王舍城中事既了已還至佛所頂禮佛足却坐一面而白佛言唯願世尊遣一苾芻與我為伴往室羅筏城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筏城人及長者眷屬世尊知舍利弗堪彼調伏世尊即告舍利弗言汝應觀察給孤獨長者眷屬及室羅筏城人應往教化造立毗訶羅舍利弗嘿然受佛勅已頂禮佛足與長者同行尒時具壽舍利弗同行尒時四天王聞斯事已即以衣鉢入王舍大城次第乞食却還本

處飯食訖攝衣鉢所有卧具襞拭一處付餘苾芻往室羅筏城時給孤長者共因緣白斯事人議曰太子汝自園苑林泉形勝可愛樂處堪作寺舍勅諸僮僕以車象牛驢擔負筐籠運載其金至擔多林用布其地有少未遍千時長者心自思惟若取大藏金即太多設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

孤長者共到其處給孤長者及太子各具因緣白斯事人議曰太子汝自定價買園屬長者太子取金太子既見斯已默然而去是時給孤長者還家便作是念今給孤長者共諍其地金未遍處應收却還我為寺舍我當資助作此念已遂即各化為世尊而作寺門尒時給孤長者為世尊初欲造寺諸外道衆極生怨恨心

懷熱惱共集一處往長者所到已便作是言長者汝不應為喬荅摩沙門造立寺舍何以故我等先已分界彼王舍城可喬荅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國我所造功德皆由自心諸外道等見長者堅意不移即詣王所具陳上事給孤長者共對獲勝彼外道心生忿怒面現惡相便作是語我終不從汝志默喬荅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尒然我且問舍利子若見許可即來報汝長者即往尊者舍利子所頂禮雙足退坐一面而即白言大德諸外道等皆作是語汝欲作寺云我制汝又言喬荅摩沙門上首弟子今現在此與我論議若能勝我聽汝造寺未審尊者如何當擬舍利子聞斯語已便即觀察此輩外道及室羅人民頗有善根堪調伏不自心觀復觀察誰有善根堪調伏又復觀察幾時應来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及諸眷屬前後圍繞而来赴會遍觀大衆誰堪調伏即便微笑整肅威儀尊昇論座一切大衆一心合掌瞻仰舍利弗時舍利弗即告諸外道等恐怖煩惱每日各各思惟我等今日我先立宗汝破為汝立宗我破外道荅曰我先立宗汝不應難破除佛世尊我先立宗汝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即便化作大菴沒羅樹開花結實具足莊嚴作一蓮花大池具壽舍利弗化為象王踐池折花尋復平地外道化為七頭龍王舍利弗化為大金翅鳥從空飛下食龍而去外道化為起屍鬼令當報我諸外道等恐怖煩惱每日各各思惟更求免伴侶期程將滿至第七日給孤長者及諸眷屬前後圍繞而来赴會大衆誰堪調伏即便微笑整肅威儀尊昇論座一切大衆一心合掌瞻仰舍利弗時舍利弗即告諸外道等恐怖煩惱每日各各思惟我等今日我先立宗汝破為汝立宗我破外道荅曰我先立宗汝不應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即便化作大菴沒羅樹開花結實具足莊嚴作一蓮花大池具壽舍利弗為大風雨摧樹拔根頓臥池中

家受具足戒成苾芻性求為弟子而修梵行作是語已時舍利弗即令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智我生已盡梵行已立所作已辦不受後有心无障导如手揮空刀割香塗愛憎不起觀金與土等無有異於諸名利无不弃捨釋梵諸天悉皆供養是時大衆見此驚怖各各嗟仰於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異壽舍利子知彼大衆意樂煩惱六界自性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陁洹果有得斯陁含有證阿那含不還於樹林下而以經行含有得出家斬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子我等須作方便煞彼舍利子先須入此寺中伺候得便之處即須斬命時諸外道詣給孤長者曰汝今奪我諸勝利養我先久住不忍捨離此國唯願慈悲於寺中許我傭力長者報言聖者今諸外道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弗便即詣具壽舍利弗語執杖人汝且去任彼止息彼時諸外道給孤長者曰汝今奪我諸勝利養我先久住不忍捨離此國唯願慈悲於寺中許我傭力長者報舍利子先須入此寺中伺候得便之處即須斬命執杖人汝且去任彼止息彼作方便煞彼舍利子即同聲告曰舍利子願救我等舍傭力作諸外道詣給孤長者曰汝今奪我諸勝利養我先久住不忍捨離此國唯願慈悲於寺中許我傭力長者報舍利弗便即詣具壽舍利弗語執杖人汝且去任彼止息彼作如是言汝斬我諸利養唯願垂慈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所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白舍利子言大德唯願此不能捨離其國舍利子聞斯語已觀知我能調伏告長者曰可默終不便即觀察彼等於善教法中調伏出家受具足戒得苾芻性我等於舍利子所可見實諦薩迦耶見山已現證預流果彼等聽我等於善教法中調伏出家受具足戒得苾芻性我等於舍利子所可修梵行時舍利子度彼外道授具足戒教應作事彼等漸次精勤修習見此五種生死輪轉動搖一切行趣摧滅破壞離散之性既了知已斬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导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弃捨釋梵諸天悉皆供養尒時舍利弗與給孤獨長者

以手執繩量地置寺具壽舍利子即便微笑給孤獨長者既見笑已尋即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无因不笑今所笑者當令長者執繩量地之時彼淨居天純金宮殿早已成就以是因緣我今微笑長者聞已即大歡喜告舍利弗實若如是更廣發其繩大造立寺便發弘願時舍利弗隨長者意閣引其繩是時長者更廣發願大造其寺時淨居天四寶宮殿還已成就舍利弗見已歡喜復告長者彼淨居天由汝願廣過前宮殿四寶所成聞此語已倍加嚴飾更多造寺滿十六所其置寺外別造六十四院悉皆重閣既造了已供寺所須家具悉足尒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

者從室羅筏城來盡我一生四事供養世尊及苾芻眾悉皆充足建吉祥門立一首領趣知事務嚴飾幢蓋及以寶憧栴檀香水灑散其地布眾名花雜寶香爐置於衢路作是事已告使者曰汝今可往詣世尊所頂礼雙足當陳我言奉問世尊起居輕利少病少惱安樂行不唯願世尊及苾芻眾向室羅筏城盡我一生四事供養冥元闕乏世尊告曰給孤長者及汝已身願常安樂使冥元闕乏世尊已復白世尊曰給孤長者世尊所頂禮如淨妙王阿蘇羅圍遶如帝釋三十三天圍遶如梵天王梵天圍遶猶如大海湛然安靜猶如大雲霽霽垂布猶如象王羸息狂醉調伏諸根威儀寂靜三十二相而為莊嚴八十種好以自嚴身圓光一尋朗踰千日安步徐進如移寶山十力四

無畏大悲三念住無量功德皆悉圓
滿諸大聲聞及无量百千萬億人衆
前後圍遶詣室羅筏到城外已欲入
城門纔舉一足登彼門閾便即大地
六種震動動極動搖極搖震極震東
湧西沒西湧東沒南湧北沒北湧南
沒中湧邊沒邊湧中沒於世界中出
大光明鐵圍山閒幽冥之處而皆大
明天鼓自鳴種種妙花霏霏亂行種
種妙香如雨而下及天妙衣服如雨
而下一切隘路自然寬廣坑坎之地
自然平坦城中衆馬及傍生等皆發
音聲所有家具資身之物一時自鳴
盲者能視聾者能聽瘂者得語跛者
能行根不具者皆得具足醉者自醒
遇毒者自解怨酬者釋結懷胎之婦
無憂自誕獄囚繫閉自然解脫貧乏
之者種種財寶自然充足

爾時世尊與諸大衆既入城內見是希
奇種種異事今時世尊從室羅筏城
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
世罪障令水不出尒時世尊知彼長
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
衆所以瓶水不為汝出汝可移立舊
施寺衆長者受教便立舊衆其水即
出世尊便出五種妙音廣為讚歎欲
呪願時擔多太子心作是念惟願世
尊先說我名世尊知已隨擔多心告
諸苾芻此擔多林給孤獨園施佛及
四方苾芻僧伽是時擔多太子聞世
尊先稱已名即大歡喜起大信心為
佛造立寺門四寶所成為此因緣結
集聖者蘇咀羅中說云佛在室羅筏
城逝多林給孤獨園

根本説一切有部毗奈耶破僧事卷第八

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本説一切有部毗奈耶破僧事卷第八　校勘記

底本，麗藏本。

六八八頁上一四行第七字「焚」，南作「梵」。

六八八頁上一五行第六字「瓶」，南、徑、清作「瓮」。

六八八頁中五行「兄言」，南、徑、清作「言修」。同行第七字「等」，南、徑、清無。

六八八頁中八行第八字「所」，南、徑、清作「處」。

六八八頁中一〇行第五字「授」，南、徑、清作「受」。

六八八頁中一一行第一一字「號」，南、徑、清無。

六八八頁下一七行第六字「喜」，南、徑、清作「娛」。

六八九頁上一行第五字「驚」，南、徑、清無。

一六八九頁上一一行首字「白」，徑作「曰」。

一六八九頁中四行第七字「氷」，南、徑、清作「水」。

一六八九頁中一五行第二字「爲」，南、徑、清作「有」。

一六八九頁下一行第六字「緑」，南、徑、清作「緣」。

一六八九頁下三行第五字「屬」，南、徑、清無。

一六八九頁下七行第九字「復」，南、徑、清無。

一六八九頁下一一行第四字「衆」，南、徑、清無。

一六八九頁下一八行第三字「覓」，南、徑、清作「於」。

一六九〇頁上一一行第一二字「明」，南、徑、清無。

一六九〇頁下一〇行第九字「淨」，南、徑、清作「浮」。

一六九一頁中二一行第五字「今」，徑、清作「令」。

一六九一頁下六行末字「末」，南、徑、清作「未」。

一六九一頁下七行第二字「干」，南、徑、清作「於」。

一六九一頁下一一行第一三字「便」，南、徑、清無。

一六九二頁下二〇行第一〇字「收」，南、徑、清作「取」。

一六九三頁上一三行末字「性」，南、徑、清作「在」。

一六九三頁中一行第一一字「子」，南、徑、清無。

一六九三頁中二〇行首字「伺」，南作「同」。

一六九四頁上七行第七字「置」，南、徑、清作「量」。

一六九四頁上一〇行末字「隨」，南、徑、清作「遂」。

一六九四頁上一三行「歡喜」，南、徑、清無。

一六九四頁中八行第三字「小」，南、徑、清作「少」。

一六九四頁下二二行首字「嚴」，南、徑、清作「飾」。

一六九一頁下六行末字「末」，南、徑、清作「未」。

一六九一頁下七行第二字「干」，南、徑、清作「於」。

一六九一頁下一一行第一三字「便」，南、徑、清無。

一六九二頁下二〇行第一〇字「收」，南、徑、清作「取」。

一六九三頁上一三行末字「性」，南、徑、清作「在」。

一六九三頁中一行第一一字「子」，南、徑、清無。

一六九三頁中二〇行首字「伺」，南作「同」。

一六九四頁上七行第七字「置」，南、徑、清作「量」。

一六九四頁上一〇行末字「隨」，南、徑、清作「遂」。

一六九四頁上一三行「歡喜」，南、徑、清無。

一六九四頁中八行第三字「小」，南、徑、清作「少」。

一六九四頁下二二行首字「嚴」，南、徑、清作「飾」。

一六八九頁下六行末字「末」，南、徑、清作「未」。

一六九一頁下七行第二字「干」，南、徑、清作「於」。

一六九一頁下一一行第一三字「便」，南、徑、清無。

一六九二頁下二〇行第一〇字「收」，南、徑、清作「取」。

一六九三頁上一三行末字「性」，南、徑、清作「在」。

一六九三頁中一行第一一字「子」，南、徑、清無。

一六九三頁中二〇行首字「伺」，南作「同」。

一六九四頁上七行第七字「置」，南、徑、清作「量」。

一六九四頁上一〇行末字「隨」，南、徑、清作「遂」。

一六九四頁上一三行「歡喜」，南、徑、清無。

一六九四頁中八行第三字「小」，南、徑、清作「少」。

一六九四頁下二二行首字「嚴」，南、徑、清作「飾」。

一六八九頁上一一行首字「白」，徑作「曰」。

一六八九頁中四行第七字「氷」，南、徑、清作「水」。

一六八九頁中一五行第二字「爲」，南、徑、清作「有」。

一六八九頁下一行第六字「緑」，南、徑、清作「緣」。

一六八九頁下三行第五字「屬」，南、徑、清無。

一六八九頁下七行第九字「復」，南、徑、清無。

一六八九頁下一一行第四字「衆」，南、徑、清無。

一六八九頁下一八行第三字「覓」，南、徑、清作「於」。

一六九〇頁上一一行第一二字「明」，南、徑、清無。

一六九〇頁下一〇行第九字「淨」，南、徑、清作「浮」。

一六九一頁中二一行第五字「今」，徑、清作「令」。

六九二頁下一九行第三字「害」，南、徑、清作「壞」。

六九二頁下二〇行至二一行「願救我命」，南、徑、清無。

六九三頁上五行首字「智」，南、徑、清作「知」。

六九三頁上一三行末字「性」，南、徑、清作「在」。

六九三頁中一行第一一字「子」，南、徑、清無。

六九三頁中二〇行首字「伺」，南作「同」。

六九四頁上一行第七字「置」，南、徑、清作「量」。

六九四頁上一三行「歡喜」，南、徑、清無。

六九四頁中八行第三字「小」，南、徑、清作「少」。

六九四頁下二二行首字「嚴」，南、徑、清作「飾」。

一　六九五頁上四行第六字「足」，南、清作「步」。
一　六九五頁上一四行第一一字「得」，南、徑、清作「能」。
一　六九五頁上一六行第七字「酬」，南、徑、清作「讎」。
一　六九五頁中末行「卷第八」，南作「第八」。

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第九　扶

大唐三藏法師義淨奉　制譯

尒時憍薩羅勝軍大王聞喬荅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荅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一面坐我聞世尊得阿耨多羅三藐三菩提有人作如是說喬荅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衆說如是言世尊得如是阿耨多羅三藐三菩提若復有擊難破豈非恥辱世尊告曰若有說我得阿耨多羅三藐三菩提此語非證我實證得阿耨多羅三藐三菩提若有論難誹謗不成何以故大王我證得阿耨多羅三藐三菩提勝軍王荅曰喬荅摩所說我實得阿耨多羅三藐三菩提我拘陁呬揭爛陁等六師由云不證得阿耨多羅三藐三菩提何況喬荅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剎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者不可籌量後若紹王位是故應恭敬當須隨彼意若見小毒蛇其蛇為食故必令人損害恐後懷怨嫌及後利益者當須遠離彼雖焚一切苗經宿還復生若輕毀戒者燋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刹利具諸相茫茫具足戒智者不應輕及後利益者當須常遠離

雖焚一切苗經宿還復生若輕毀戒者燋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刹利具諸相茫茫具足戒智者不應輕及後利益者當須常遠離毒蛇并小火落落甚可畏若欲全身命及後利益者當須常遠離是故不應欺

尒時憍薩羅勝軍王等聞此頌已心生歡喜即從座起禮佛而去

佛在室羅筏城逝多林給孤獨園與大苾芻衆俱尒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群生皆得充足深助歡喜時淨飯王得書讀已情甚欣悅以手掌頰嘿然而住面有憂色時王大臣名烏陁夷見王愁惱白王言大王何故以手掌頰心生憂惱嘿然而住告鄔陁夷曰我今云何得不憂惱一切義成太子修苦行時我今使問彼持消息還報於我住止之處今者寧使竟无一人報我消

息時鄔陁夷尋白王曰我請往彼看
問太子知其消息却來報王時淨飯
王却報鄔陁夷曰比遣使往既至子
所見具足教便住不來汝今請看決
定彼住鄔陁夷白言我決定來時淨
飯王親自作書頌曰

汝初誕生時	我親長養汝
度無量衆生	斯事並證已
爲我及眷屬	願來於我城
從小我長養	汝今得實果
廣發諸誓願	弟子如枝葉
不復報我恩	我今雖憂苦
我成無上覺	時淨飯王既作書已付鄔陁夷從座而起

白佛言世尊我今往詣羅筏城行經三日詣諮
多林給孤獨園到世尊所頂禮雙足以
書奉佛白言世尊淨飯大王今我持
書奉與世尊尒時世尊開書讀已攝
受得已向室羅筏城不世尊告曰我今
起大慈悲心爲我及眷屬願來於我城
既受得已向室羅筏城不世尊告曰我今
多林給孤獨園到世尊所頂禮雙足以
書奉佛白言世尊淨飯大王今我持
書奉與世尊尒時世尊開書讀已攝
時淨飯王既作書已付鄔陁夷從座而起白佛言世
尊可往劫比羅城不世尊告曰我今
在一處鄔陁夷從座而起白佛言世
尊可往劫比羅城不世尊告曰我今
當往鄔陁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）

鄔陁夷聞此	頌已而不能報作如是
如來使者不應	如汝鄔陁夷答曰世
尊使者如何	佛告曰出家是如來使
鄔陁夷答曰我昔於	淨飯王所已作誠
言我今往彼定將信來	佛告曰如汝誠
言不須違信汝可出家然後却還爲	
如來往昔過去無量生行菩薩行時	
於父母教師鄔波馱耶及尊者憂不	
敢違命是故鄔陁夷聞佛教已雖然信受我	
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
迦苾芻名曰大力此語迷悶擗地以水洒面良久
乃蘇問鄔陁夷慈達欲來鄔陁夷答曰
可修理宮閣慈達欲來鄔陁夷答曰
大王世尊不住宮閣王又問曰若來
何處而住鄔陁夷答曰阿蘭若處住王
勅大臣可修園苑如彼擅多林一種
元異彼諸臣佐問鄔陁夷其擅多林寺
舍院宇可有幾何鄔陁夷曰大院一

十六所其諸小者惣六十四諸院之中皆有重閣諸臣聞已即令巧工七日之中造諸院宇如捨多林等无有異尒時世尊告具壽大目揵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揵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尒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花燒諸妙香從尼拘陁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悉來集會於大衆中或有先因緣而来赴會亦有故来看太子先礼父王為是父王先礼太子有如是因皆来赴會至第八日旦諸苾芻澡手漱口洗浴来詣佛所尒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惡達太子出家之時

無量諸天圍繞騰空而去多時苦行得甘露味成等正覺今步行入城作此念已即入三摩地及即現東方上昇虛空高七多羅樹諸苾芻高六多羅樹從空而行近劫比羅世尊漸下至五多羅佛漸至五多羅諸苾芻漸下至四多羅佛至四多羅樹諸苾芻高六多羅樹從空而行入城作是

食心生極惓便視大名母即告曰子見此食不大名報曰我今已見母報大名我已先報汝无滅有大福德汝今不應而生嫉妬大名報曰母今於无滅若有福德及无福德我亦不能出家母見大名種種勸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擇種中家別一人令其捨俗汝今意者為復在家為復出家无滅報曰今者在家有何利益出家有何過失有何利益今若出家有何過失子曰如法在家无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即得人天身无滅聞已尋白母日出家造過由勝在家精勤功德願母放我當自出家母即報言放汝出家無滅先與賢釋種王素相親近即諸王在樓閣上撫琴作妓琴絃忽斯歌聲遂錯無滅善琴在其門外知琴絃斯所以聲錯門家白王无滅立在門首欲見大王誰為障导尋命入来既相見已撫拍而

坐王問無滅至此門首經幾許時無滅報言琴絃斯時到其門外當尒無滅以手撫王褲上白王當報王曰織此氍毹師當織之時身患熱病王今何聞應當歡喜是時天授聞此語已心生苦惱即心念言我若定知賢王出家我不應說同共出家今者若不出家是妄語人不得為王當旦出家然後為王時王淨飯作如是念為諸釋種設大供養淨諸儭路除去瓦礫以檀木灑地建立幢幡懸諸繒蓋燒諸名香散雜妙花時王與諸釋種及諸眷屬百千万億前後圍繞詣師子座坐已諸釋種威儀尊貴及供養具諸方遠来於巷陌中悉皆盈滿佳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捨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為出家釋種盛承事無滅及假和合亦復如是天授次至有鵄飛来撥髭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問誰迦離褒那皆娑此云財共

念言此為誰者當尒大衆咸悉聞知時王宣勅告諸人民我及无滅并天授等釋種五百人同共出家汝等知滅以手撫王褲上白氍毹當報王曰織此氍毹師當織之時身患熱病王今何聞應當歡喜是時天授聞此語已心生苦惱即心念言我若定知賢王出家我不應說同共出家今者若不出家是妄語人不得為王當旦出家然後為王時王淨飯作如是念為諸釋種設大供養淨諸儭路除去瓦礫以檀木灑地建立幢幡懸諸繒蓋燒諸名香散雜妙花時王與諸釋種及諸眷屬百千万億前後圍繞詣師子座坐已諸釋種威儀尊貴及供養具諸方遠来於巷陌中悉皆盈滿佳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捨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為出家釋種盛承事無滅及假和合亦復如是天授次至有鵄飛来撥髭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問誰迦離褒那皆娑此云財共

鞠吒牟羅底沙海授等從城出時聞有驢鳴相師見已白言此等皆緣惡口惱乱衆僧當墮地獄次鄔波難陁乘象出来四面迴顧珠瓔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来如往園苑各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捴言善来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苾芻應作白四羯磨令彼出家授與具戒諸苾芻言雖然世尊尒時父王勅鄔波離汝往尼拘陁園為彼釋種賢王等五百人剃除鬚髮而坐時鄔波離蹋跪合掌白言世尊念言彼五百釋種所有俗衣及諸瓔珞不應更用與鄔波離尒時賢王作是語已五百釋種所有俗衣及諸瓔珞皆投白氎與鄔波離令彼

諸根寂靜怡然住　以佛力故具威儀
尒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鄔波離所是
時賢王見鄔波離足既見識已端身
瞻視告世尊曰此鄔波離是我給侍
合頂禮不世尊荅曰汝善男子出
家之法應當降伏我慢之心以是義
故聽鄔波離於先出家是故汝等應
當頂禮尒時賢王受佛教已摧伏我
慢禮鄔波離足既禮足已地六種震
動如其次第禮餘四百九十九人尒
時天授至鄔波離所便不頂禮尒時
世尊告天授曰汝善男子應當降伏
我慢之心應合禮拜鄔波離足尒時
天授白言世尊遣我禮拜鄔波離足
有何損益我不應禮尒時天授作是
語已第一先起破佛之意時諸苾芻
見賢王等禮鄔波離足地六震動心
懷猶豫白世尊言何故賢王禮鄔波
離足地六震動佛告諸苾芻非獨今

時波羅痆斯大城中有王名曰梵授
以法化世國無飢饉人民熾盛安隱
豐樂時彼城中有一婬女名曰賢壽
形貌端正徃婬女家語賢壽言
我欲共宿女言汝有五百金錢不端
正荅曰我家貧無其女報曰可取五
百銀錢迦利沙波擎將來端正雖无財
物愛樂彼女時摘採種種花菓以贈
彼女其女頻得花菓心生染着時彼
人為貪欲故而忘艱辛時屬極熱
景當正中從城而出往遠阿蘭若而
採好花既不辭勞行歌自悅時梵壽王
女家其共宿女言
乘鉢披皮愛欲者　好色黠慧半摩沙
此時好花都盡諸衆求花竟無所得
人民採花衆得夜合花即將此花到彼
雅有一衆得金錢五百城中有一摩
納婆名曰端正共餘丈夫歡愛每共男子
經一宿時得金錢五百城中有一摩
納婆名曰端正徃婬女家語賢壽言
我欲共宿女言汝有五百金錢不端
正荅曰我家貧無其女報曰可取五
百銀錢迦利沙波擎將來端正雖无財
物愛樂彼女時摘採種種花菓以贈
彼女其女頻得花菓心生染着時彼
人為貪欲故而忘艱辛時屬極熱
景當正中從城而出往遠阿蘭若而
採好花既不辭勞行歌自悅時梵壽王
女家其共宿女言
乘鉢披皮愛欲者　好色黠慧半摩沙
此時好花都盡諸衆求花竟無所得
人民採花衆得夜合花即將此花到彼
雅有一衆得金錢五百城中有一摩
納婆名曰端正徃婬女家語賢壽言
我欲共宿女言汝有五百金錢不端
正荅曰我家貧無其女報曰可取五
百銀錢迦利沙波擎將來端正雖无財
物愛樂彼女時摘採種種花菓以贈
彼女其女頻得花菓心生染着時彼
人為貪欲故而忘艱辛時屬極熱
景當正中從城而出往遠阿蘭若而
採好花既不辭勞行歌自悅時梵壽王
女家其共宿女言
乘鉢披皮愛欲者　好色黠慧半摩沙
此時好花都盡諸衆求花竟無所得
人民採花衆得夜合花即將此花到彼
雅有一衆得金錢五百城中有一摩
納婆名曰端正徃婬女家語賢壽言
我欲共宿女言汝有五百金錢不端
正荅曰我家貧無其女報曰可取五
百銀錢迦利沙波擎將來端正雖无財
物愛樂彼女時摘採種種花菓以贈
彼女其女頻得花菓心生染着時彼
人為貪欲故而忘艱辛時屬極熱
景當正中從城而出往遠阿蘭若而
採好花既不辭勞行歌自悅時梵壽王
女家其共宿女言
乘鉢披皮愛欲者　好色黠慧半摩沙
今將少許夜合來
進止威儀從夜初分及至後夜恩念
不息垂欲天明便即昏睡都無所覺
至於晨時方始驚悟即不見好花是時
人民採花都盡諸衆求花竟無所得
雅有一衆得夜合花即將此花到彼
女家其共宿女見已即說頌曰
乘鉢披皮愛欲者　好色黠慧半摩沙
今將少許夜合來
進止威儀從夜初分及至後夜恩念
不息垂欲天明便即昏睡都無所覺
至於晨時方始驚悟即不見好花是時
人民採花都盡諸衆求花竟無所得
雅有一衆得夜合花即將此花到彼
女家其共宿女見已即說頌曰
乘鉢披皮愛欲者　好色黠慧半摩沙
此時好花都盡諸衆求花竟無所得
說此頌已報言速去更別不見好花來
彼人為貪欲故而忘艱辛時屬極熱
景當正中從城而出往遠阿蘭若而
採好花既不辭勞行歌自悅時梵壽王
遊獵而還倦逐暑熱詣林止息聞彼
歌聲王既聞已即漸前行而說頌曰
頭上赫日炙　足下熱沙烝　賢壽喜行歌
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
不知熱王即下乘坐一樹下而命摩
時梵授王聞說偈已作如是念當知
日不能炙人
時梵授王聞說偈已作如是念當知
日不能炙人
時梵授王聞說偈已作如是念當知
日不能炙人

納婆可說涼話我當聽之摩納婆聞
王語已作如是念必知王今遇熱至
甚要須涼話作此念已即於是時說
種種涼事王聞此語即時身體而得
大涼心生歡悅告諸臣曰若有人能
救雚頂王命者當與何賞其臣荅曰
當分半國而贈彼人時王告摩納婆
曰卿可與我宮內同宿明朝賜卿半
國之賞時摩納婆與王同宿王即具
設種種淨饌上妙衣服貢身卧具令
其寢息更无伴侶便作是念若得半
國為半國王後宮婇女悉當屬我隨
意自在當受快樂復作是念半國之
賞豈足在言何如殺王而取全位復
作是念凡尊勝位人皆共貪我今何
須半國及以全位何以故由貪國位
欲害國王作是念已即說頌曰

未得財時起貪愛　求不得時生苦惱
設得財物貪不息　故知財利招无利

念此頌已便即睡著中宵覺後心生
悔恨從牀而起取舊鹿皮敷地而卧
時梵授王於晨朝時告使者曰喚摩
納婆来我今當賜半國之位使者奉

教詣摩納婆所白言大王我觀彼人
威儀所作無堪半國之位王問其故
荅言大王我向親觀弃妙床褥委身在
地寢卧鹿皮斯下之人豈當王位王曰
彼是智人非无緣故當去喚来使人
復往報言王喚既至王所王告之曰
何弃床褥卧鹿皮耶彼便次第具以事
荅重前啓曰王若許者我欲出家願
王放許王曰先共立契我當放去若
出家後有所證悟復来報者我當聽
去彼白王言不敢違王命遂便辞拜往
靜林中無親教師及軌範者便自策
勵證獨覺菩提既證悟已復作是念
我昔與王共立言契我今宜去滿彼
宿心却至王所上昇虛空放大火光
現諸神變王便頭面跪禮彼尊而說
頌曰

見此少修證大果　得大差別殊勝位
摩納婆今獲善剎　出家王此更何求
而去時梵授王有剎跋者名天河護
今持此頌報曰汝於時時可說此頌
令我憶持時天河護善能除跋為王

剎時王便睡著剎跋將已彈指警
王睡既覺已甚大歡喜告天河護曰
汝今有何所求當隨汝請白言願王
容臣少思方即啓白時天河護既誦伽
他已常在王前時為宣說王聞歡喜
於諸五欲生猒離心婇女現前都不
觀視清歌美詠耳不用聞何況於中
而生愛著時諸婇女既失王恩心生憂
惱共相謂曰我等失寵緣天河護誦
彼是智人非无緣故伽他轉我王心不生染愛可共設
計令速駈逐作是計已時一婇女往
天河護所白言阿舅王若歡喜問舅所
須即應請王解所誦偈後於異時其
須即應請王解所誦偈後於異時其
天河護復為王誦先所伽他王聞歡
喜還問所須便即啓王別無所欲唯
願為我解釋伽他王即依請廣為開
釋天河護聞已猒離心生便白王言
承事大王為日已久願流慈造放我
出家王曰我今共汝先當立契若出
家後有所證悟却来報我即放汝去
若不尒者不從汝請天河護白言不
違王命便放出家時天河護即詣山
林就仙人處勤加修習遂證五通便

作是念我昔與王共立言契我今宜
去滿彼宿心念已即至王所上昇虛
空放大火光現諸神變王便頭面頂
禮作如是語賢者汝得如此功能仙
人荅言大王仙人壽即作禮而說頌
曰

於此菴羅園　梵授王從者　捨彼剃刀具
出家得五通

時梵授王聞此頌已以頌荅曰

莫言天河讒　出家默然住　彼苦行難作
苦作得大智

苦行能摧諸惡法
苦行能淨諸垢穢

時天河讒仙人心生歡喜便即而去
佛告諸苾芻彼梵授王者今賢首釋迦
王是彼天河讒仙人者今此鄔波離
是今者賢首釋迦王昔為梵授王往
日禮天河讒地皆震動今賢首釋迦
主禮鄔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

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶破
僧事卷第九
校勘記

一　底本，麗藏本。

一　六九八頁上一四行第一二字「豈」，南、徑、清無。

一　六九八頁上二一行第一二字「是」，徑作「事」。

一　六九八頁上末行第八字「未」，南、清作「末」。

一　六九八頁中八行第五字「者」，南、徑、清無。

一　六九八頁中一二行第一〇字「篾」，南、徑、清作「滅」。二〇行第五字同。

一　六九八頁下一〇行「禮佛」，南、徑、清作「作禮」。

一　六九九頁上四行「便住」，南、徑、清作「使住」。

一　六九九頁上一五行末三字「鄔陁夷」，南、徑、清無。

一　六九九頁上二〇行至二一行「世尊」，南、徑、清作「世尊世尊」。

一　六九九頁中九行第五字「彼」，南、徑、清無。

一　六九九頁中一二行「教師」，南、徑、清作「師教」。

一　六九九頁中末行第一三字「於」，南、徑、清無。

一　六九九頁下二行第六字「於」，南、徑、清作「我」。

一　六九九頁下三行首字「來」，南、徑、清作「太子來」。

一　六九九頁下一二行第一一字「王」，南作「王即」；徑、清作「王又」。

一　六九九頁下一四行第七字「擗」，南、徑、清作「蹕」。

一六九九頁下二一行第五字「修」，南、徑、清作「修理」。同行第八字「如」，南、徑、清作「可如」。

一七〇〇頁上一六行第六字「悉」，南、徑、清無。

一七〇〇頁中四行第九字「諸」，徑、清無。

一七〇〇頁下七行末字「教」，南、徑、清無。

一七〇〇頁下九行第九字「時」，南、徑、清作「告」。

一七〇〇頁下一二行第二字「頓」，南、徑、清作「是」。

一七〇〇頁下一四行第五字「持」，清作「特」。

一七〇〇頁下二一行第一二字「便」，南、徑、清無。

一七〇一頁上一八行第一二字「親」，南、徑、清無。

一七〇一頁上一行第六字「便」，南、徑、清作「使」。

一七〇一頁下一一行第四字「王」，南、徑、清作「諸王」。同行「閣上」，南作「上上」；徑、清作「上正」。

一七〇一頁上二二行首字「家」，南、徑、清作「官」。同行第六字「立」，徑、清無。

一七〇二頁上末行第一三字「拍」，徑、清作「拘」。

一七〇二頁上二一行第二字「事」，南、徑、清作「今」。

一七〇二頁中五行第四字「石」，南、徑、清作「依」。

一七〇二頁上二二行第一二字「言」，南、徑、清作「由」。

一七〇二頁中八行第三字「汝」，南、徑、清無。

一七〇二頁中二〇行第一三字「設」，南、徑、清作「故」。同行末字「爾」，南、徑、清無。

一七〇二頁中五行末字「及」，南、徑、清作「是」。

一七〇二頁下一一行第三字「一」，南、徑、清無。

一七〇二頁下二一行第三字「一」，清作「是」。

一七〇三頁上一一行第三字「鄔」，南、徑、清作「誑」；徑、清作「誑」。

一七〇三頁上一一行第八字「今」，南、徑、清無。一九行第六字、二一行第六字「便」，南、徑、清作「令」。

一七〇三頁上一四行第七字「汝」，南、徑、清作「諸王」。同行第一〇字「設」，南、徑、清作「上上」；徑、清作「上正」。

一七〇三頁下一四行第一二字「具」，徑作「且」。

一七〇一頁下末行夾註「此云缺財」，南、徑、清無。

一七〇二頁上二二行首字「家」，南、徑、清作「今」。

一七〇二頁上末行第一三字「拍」，徑、清作「由」。

一七〇二頁上二一行第二字「事」，南、徑、清作「拘」。

一七〇二頁中五行第四字「石」，南、徑、清作「依」。

一七〇二頁上二二行第一二字「言」，南、徑、清無。

一七〇二頁中八行第三字「汝」，南、徑、清無。

一七〇二頁中二〇行第一三字「設」，南、徑、清無。

一七〇二頁下二一行第三字「一」，南、徑、清無。

一七〇二頁下二一行第三字「一」，清無。

一七〇二頁中二三行第一〇字「設」，南、徑、清無。

一七〇二頁下二二行第二字「爾」，南、徑、清無。

一七〇三頁上一一行第三字「鄔」，南、徑、清無。一九行第六字、二一行第一三字同。

一七〇三頁上一一行第一三字「種」，南、徑、清無。

一七〇三頁上一四行第七字「汝」，

南、徑、清無。

一　七〇三頁上一五行第八字「拜」，南、徑、清無。

一　七〇三頁上一六行第一一字「鄔」，南、徑、清無。

一　七〇三頁上一六行第一一字「鄔」，徑作「那」。

一　七〇三頁中一一行第四字「女」，南、徑、清無。

一　七〇三頁中一四行第二字「樂」，南、徑、清作「喜」。

一　七〇三頁中一六行第一二字「服」，南、徑、清無。

一　七〇三頁中一九行第四字「物」，南、徑、清無。

一　七〇三頁中一九行末字「記」，南、徑、清作「説」。

一　七〇三頁下二行「所覺」，南作「知覺」；徑、清作「覺知」。

一　七〇三頁下三行「始驚悟」，南、徑、清作「覺知」。

一　七〇三頁下六行第二字「家」，南、徑、清作「處」。

一　七〇三頁下七行一二字「半」，南、徑、清作「端正」。

一　七〇三頁下二〇行第六字「説」，南、徑、清作「此」。

一　七〇四頁上四行第八字「語」，南、徑、清作「話」。

一　七〇四頁上六行第八字「與」，南、徑、清作「得」。

一　七〇四頁上一五行第一二字「我」，南、徑、清無。

一　七〇四頁上一九行第四字「物」，南、徑、清作「時」。

一　七〇四頁上二一行首字「悔」，南、徑、清作「汝」。

一　七〇四頁中二〇行至二一行「生敬…授王」，南、徑、清無。

一　七〇四頁中二一行「天河」，南、徑、清作「天河」。下同。

一　七〇四頁下一一行「駈逐」，徑作「馳逐」。

一　七〇四頁下末行「加修」，南、徑、清作「修如」。

一　七〇五頁上一一行「苦作得」，南、徑、清作「若得作」。

一　七〇五頁上一三行「諸垢」，南、徑、清作「除諸」。同行第一一字「母」，南無。

一　七〇五頁上一四行「而去」，南、徑、清作「時去」。

一　七〇五頁上九行「答曰」，南作「答母」。

一　七〇五頁下二〇行第六字「説」，南、徑、清作「語」。

一　七〇五頁下末行「賢壽」，徑、清作「端正」。

一　七〇六頁上一五行第八字「拜」，南、徑、清無。

一　七〇六頁上一六行第一一字「鄔」，南、徑、清無。

一　七〇六頁中一一行第四字「女」，南、徑、清無。

一　七〇六頁中一四行第二字「樂」，南、徑、清作「喜」。

一　七〇六頁中一六行第一二字「服」，南、徑、清無。

一　七〇六頁中一九行第四字「物」，南、徑、清無。

一　七〇六頁中一九行末字「記」，南、徑、清作「説」。

一　七〇六頁下二行「所覺」，南作「知覺」；徑、清作「覺知」。

一　七〇六頁下三行「始驚悟」，南、徑、清作「覺知」。

一　七〇六頁下六行第二字「家」，南、徑、清作「處」。

一　七〇六頁下七行一二字「半」，南、徑、清作「端正」。

一　七〇六頁下二〇行第六字「説」，南、徑、清作「此」。

一　七〇七頁上四行第八字「語」，南、徑、清作「話」。

一　七〇七頁上六行第八字「與」，南、徑、清作「得」。

一　七〇七頁上一五行第一二字「我」，南、徑、清無。

一　七〇七頁上一九行第四字「物」，南、徑、清作「時」。

一　七〇七頁中二一行首字「悔」，南、徑、清作「汝」。

一　七〇七頁中二一行「天河」，南、徑、清作「天河」。下同。

一　七〇七頁下一一行「駈逐」，徑作「馳逐」。

一　七〇七頁下末行「加修」，南、徑、清作「修如」。

一　七〇八頁上一五行第八字「拜」，南、徑、清無。

一　七〇八頁上一六行第一一字「鄔」，南、徑、清無。

一　七〇八頁中一一行第四字「女」，南、徑、清無。

一　七〇八頁中一四行第二字「樂」，南、徑、清作「喜」。

一　七〇八頁中一六行第一二字「服」，南、徑、清無。

一　七〇八頁中一九行第四字「物」，南、徑、清無。

一　七〇八頁中一九行末字「記」，南、徑、清作「説」。

一　七〇八頁下二行「所覺」，南作「知覺」；徑、清作「覺知」。

一　七〇八頁下三行「始驚悟」，南、徑、清作「覺知」。

一　七〇八頁下六行第二字「家」，南、徑、清作「處」。

一　七〇八頁下七行一二字「半」，南、徑、清作「端正」。

一　七〇八頁下二〇行第六字「説」，南、徑、清作「此」。

一　七〇九頁上四行第八字「語」，南、徑、清作「話」。

一　七〇九頁上六行第八字「與」，南、徑、清作「得」。

一　七〇九頁上一五行第一二字「我」，南、徑、清無。

一　七〇九頁上一九行第四字「物」，南、徑、清作「時」。

一　七〇九頁中二一行首字「悔」，南、徑、清作「汝」。

一　七〇九頁中二一行「天河」，南、徑、清作「天河」。下同。

一　七〇九頁下一一行「駈逐」，徑作「馳逐」。

一　七〇九頁下末行「加修」，南、徑、清作「修如」。

一　七一〇頁上一五行第八字「拜」，南、徑、清無。

一　七一〇頁上一六行第一一字「鄔」，南、徑、清無。

一　七一〇頁中一一行第四字「女」，南、徑、清無。

一　七一〇頁中一四行第二字「樂」，南、徑、清作「喜」。

一　七一〇頁中一六行第一二字「服」，南、徑、清無。

一　七一〇頁中一九行第四字「物」，南、徑、清無。

一　七一〇頁中一九行末字「記」，南、徑、清作「説」。

一　七一〇頁下二行「所覺」，南作「知覺」；徑、清作「覺知」。

一　七一〇頁下三行「始驚悟」，南、徑、清作「覺知」。

一　七一〇頁下六行第二字「家」，南、徑、清作「處」。

一　七一〇頁下七行一二字「半」，南、徑、清作「端正」。

一　七一〇頁下二〇行第六字「説」，南、徑、清作「此」。

一　七一一頁上四行第八字「語」，南、徑、清作「話」。

一　七一一頁上六行第八字「與」，南、徑、清作「得」。

一　七一一頁上一五行第一二字「我」，南、徑、清無。

一　七一一頁上一九行第四字「物」，南、徑、清作「時」。

一　七一一頁中二一行首字「悔」，南、徑、清作「汝」。

一　七一一頁中二一行「天河」，南、徑、清作「天河」。下同。

一　七一一頁下一一行「駈逐」，徑作「馳逐」。

一　七一一頁下末行「加修」，南、徑、清作「修如」。

一　七一二頁上一五行第八字「拜」，南、徑、清無。

一　七一二頁上一六行第一一字「鄔」，南、徑、清無。

一　七一二頁中一一行第四字「女」，南、徑、清無。

一　七一二頁中一四行第二字「樂」，南、徑、清作「喜」。

一　七一二頁中一六行第一二字「服」，南、徑、清無。

一　七一二頁中一九行第四字「物」，南、徑、清無。

一　七一二頁中一九行末字「記」，南、徑、清作「説」。

一　七一二頁下二行「所覺」，南作「知覺」；徑、清作「覺知」。

一　七一二頁下三行「始驚悟」，南、徑、清作「覺知」。

一　七一二頁下六行第二字「家」，南、徑、清作「處」。

一　七一二頁下七行一二字「半」，南、徑、清作「端正」。

一　七一二頁下二〇行第六字「説」，南、徑、清作「此」。

一　七一三頁上四行第八字「語」，南、徑、清作「話」。

一　七一三頁上六行第八字「與」，南、徑、清作「得」。

一　七一三頁上一五行第一二字「我」，南、徑、清無。

一　七一三頁上一九行第四字「物」，南、徑、清作「時」。

一　七一三頁中二一行首字「悔」，南、徑、清作「汝」。

一　七一三頁中二一行「天河」，南、徑、清作「天河」。下同。

一　七一三頁下一一行「駈逐」，徑作「馳逐」。

一　七一三頁下末行「加修」，南、徑、清作「修如」。

一　七一四頁上一五行第八字「拜」，南、徑、清無。

一　七一四頁上一六行第一一字「鄔」，南、徑、清無。

一　七一四頁中一一行第四字「女」，南、徑、清無。

一　七一四頁中一四行第二字「樂」，南、徑、清作「喜」。

一　七一四頁中一六行第一二字「服」，南、徑、清無。

一　七一四頁中一九行第四字「物」，南、徑、清無。

一　七一四頁中一九行末字「記」，南、徑、清作「説」。

一　七一四頁下二行「所覺」，南作「知覺」；徑、清作「覺知」。

一　七一四頁下三行「始驚悟」，南、徑、清作「覺知」。

一　七一四頁下六行第二字「家」，南、徑、清作「處」。

一　七一四頁下七行一二字「半」，南、徑、清作「端正」。

一　七一四頁下二〇行第六字「説」，南、徑、清作「此」。

一　七一五頁上四行第八字「語」，南、徑、清作「話」。

一　七一五頁上六行第八字「與」，南、徑、清作「得」。

一　七一五頁上一五行第一二字「我」，南、徑、清無。

一　七一五頁上一九行第四字「物」，南、徑、清作「時」。

一　七一五頁中二一行首字「悔」，南、徑、清作「汝」。

一　七一五頁中二一行「天河」，南、徑、清作「天河」。下同。

一　七一五頁下一一行「駈逐」，徑作「馳逐」。

一　七一五頁下末行「加修」，南、徑、清作「修如」。

一　七一六頁上一五行第八字「拜」，南、徑、清無。

一　七一六頁上一六行第一一字「鄔」，南、徑、清無。

一　七一六頁中一一行第四字「女」，南、徑、清無。

一　七一六頁中一四行第二字「樂」，南、徑、清作「喜」。

一　七一六頁中一六行第一二字「服」，南、徑、清無。

一　七一六頁中一九行第四字「物」，南、徑、清無。

一　七一六頁中一九行末字「記」，南、徑、清作「説」。

一　七一六頁下二行「所覺」，南作「知覺」；徑、清作「覺知」。

一　七一六頁下三行「始驚悟」，南、徑、清作「覺知」。

一　七一六頁下六行第二字「家」，南、徑、清作「處」。

一　七一六頁下七行一二字「半」，南、徑、清作「端正」。

一　七一六頁下二〇行第六字「説」，南、徑、清作「此」。

一　七一七頁上四行第八字「語」，南、徑、清作「話」。

一　七一七頁上六行第八字「與」，南、徑、清作「得」。

一　七一七頁上一五行第一二字「我」，南、徑、清無。

一　七一七頁上一九行第四字「物」，南、徑、清作「時」。

一　七一七頁中二一行首字「悔」，南、徑、清作「汝」。

一　七一七頁中二一行「天河」，南、徑、清作「天河」。下同。

一　七一七頁下一一行「駈逐」，徑作「馳逐」。

一　七一七頁下末行「加修」，南、徑、清作「修如」。

一　七一八頁上一五行第八字「拜」，南、徑、清無。

一　七一八頁上一六行第一一字「鄔」，南、徑、清無。

一　七一八頁中一一行第四字「女」，南、徑、清無。

一　七一八頁中一四行第二字「樂」，南、徑、清作「喜」。

一　七一八頁中一六行第一二字「服」，南、徑、清無。

一　七一八頁中一九行第四字「物」，南、徑、清無。

一　七一八頁中一九行末字「記」，南、徑、清作「説」。

一　七一八頁下二行「所覺」，南作「知覺」；徑、清作「覺知」。

一　七一八頁下三行「始驚悟」，南、徑、清作「覺知」。

一　七一八頁下六行第二字「家」，南、徑、清作「處」。

一　七一八頁下七行一二字「半」，南、徑、清作「端正」。

一　七一八頁下二〇行第六字「説」，南、徑、清作「此」。

一　七一九頁上四行第八字「語」，南、徑、清作「話」。

一　七一九頁上六行第八字「與」，南、徑、清作「得」。

一　七一九頁上一五行第一二字「我」，南、徑、清無。

一　七一九頁上一九行第四字「物」，南、徑、清作「時」。

一　七一九頁中二一行首字「悔」，南、徑、清作「汝」。

一　七一九頁中二一行「天河」，南、徑、清作「天河」。下同。

一　七一九頁下一一行「駈逐」，徑作「馳逐」。

一　七一九頁下末行「加修」，南、徑、清作「修如」。

一　七二〇頁上一五行第八字「拜」，南、徑、清無。

一　七二〇頁上一六行第一一字「鄔」，南、徑、清無。

一　七二〇頁中一一行第四字「女」，南、徑、清無。

一　七二〇頁中一四行第二字「樂」，南、徑、清作「喜」。

一　七二〇頁中一六行第一二字「服」，南、徑、清無。

一　七二〇頁中一九行第四字「物」，南、徑、清無。

一　七二〇頁中一九行末字「記」，南、徑、清作「説」。

一　七二〇頁下二行「所覺」，南作「知覺」；徑、清作「覺知」。

一　七二〇頁下三行「始驚悟」，南、徑、清作「覺知」。

一　七二〇頁下六行第二字「家」，南、徑、清作「處」。

一　七二〇頁下七行一二字「半」，南、徑、清作「端正」。

一　七二〇頁下二〇行第六字「説」，南、徑、清作「此」。

一　七二一頁上四行第八字「語」，南、徑、清作「話」。

一　七二一頁上六行第八字「與」，南、徑、清作「得」。

一　七二一頁上一五行第一二字「我」，南、徑、清無。

一　七二一頁上一九行第四字「物」，南、徑、清作「時」。

一　七二一頁中二一行首字「悔」，南、徑、清作「汝」。

一　七二一頁中二一行「天河」，南、徑、清作「天河」。下同。

一　七二一頁下一一行「駈逐」，徑作「馳逐」。

一　七二一頁下末行「加修」，南、徑、清作「修如」。

一　七二二頁上一五行第八字「拜」，南、徑、清無。

一　七二二頁上一六行第一一字「鄔」，南、徑、清無。

一　七二二頁中一一行第四字「女」，南、徑、清無。

一　七二二頁中一四行第二字「樂」，南、徑、清作「喜」。

一　七二二頁中一六行第一二字「服」，南、徑、清無。

一　七二二頁中一九行第四字「物」，南、徑、清無。

一　七二二頁中一九行末字「記」，南、徑、清作「説」。

一　七二二頁下二行「所覺」，南作「知覺」；徑、清作「覺知」。

一　七二二頁下三行「始驚悟」，南、徑、清作「覺知」。

一　七二二頁下六行第二字「家」，南、徑、清作「處」。

一　七二二頁下七行一二字「半」，南、徑、清作「端正」。

一　七二二頁下二〇行第六字「説」，南、徑、清作「此」。

一　七二三頁上四行第八字「語」，南、徑、清作「話」。

一　七二三頁上六行第八字「與」，南、徑、清作「得」。

一　七二三頁上一五行第一二字「我」，南、徑、清無。

一　七二三頁上一九行第四字「物」，南、徑、清作「時」。

一　七二三頁中二一行首字「悔」，南、徑、清作「汝」。

一　七二三頁中二一行「天河」，南、徑、清作「天河」。下同。

一　七二三頁下一一行「駈逐」，徑作「馳逐」。

一　七二三頁下末行「加修」，南、徑、清作「修如」。

一　七二四頁上一五行第八字「拜」，南、徑、清無。

一　七二四頁上一六行第一一字「鄔」，南、徑、清無。

一　七二四頁中一一行第四字「女」，南、徑、清無。

一　七二四頁中一四行第二字「樂」，南、徑、清作「喜」。

一　七二四頁中一六行第一二字「服」，南、徑、清無。

一　七二四頁中一九行第四字「物」，南、徑、清無。

一　七二四頁中一九行末字「記」，南、徑、清作「説」。

一　七二四頁下二行「所覺」，南作「知覺」；徑、清作「覺知」。

一　七二四頁下三行「始驚悟」，南、徑、清作「覺知」。

一　七二四頁下六行第二字「家」，南、徑、清作「處」。

一　七二四頁下七行一二字「半」，南、徑、清作「端正」。

一　七二四頁下二〇行第六字「説」，南、徑、清作「此」。

一　七二五頁上四行第八字「語」，南、徑、清作「話」。

一　七二五頁上六行第八字「與」，南、徑、清作「得」。

一　七二五頁上一五行第一二字「我」，南、徑、清無。

一　七二五頁上一九行第四字「物」，南、徑、清作「時」。

一　七二五頁中二一行首字「悔」，南、徑、清作「汝」。

一　七二五頁中二一行「天河」，南、徑、清作「天河」。下同。

一　七二五頁下一一行「駈逐」，徑作「馳逐」。

一　七二五頁下末行「加修」，南、徑、清作「修如」。

一　七二六頁上一五行第八字「拜」，南、徑、清無。

一　七二六頁上一六行第一一字「鄔」，南、徑、清無。

一　七二六頁中一一行第四字「女」，南、徑、清無。

一　七二六頁中一四行第二字「樂」，南、徑、清作「喜」。

一　七二六頁中一六行第一二字「服」，南、徑、清無。

一　七二六頁中一九行第四字「物」，南、徑、清無。

一　七二六頁中一九行末字「記」，南、徑、清作「説」。

一　七二六頁下二行「所覺」，南作「知覺」；徑、清作「覺知」。

一　七二六頁下三行「始驚悟」，南、徑、清作「覺知」。

一　七二六頁下六行第二字「家」，南、徑、清作「處」。

一　七二六頁下七行一二字「半」，南、徑、清作「端正」。

一　七二六頁下二〇行第六字「説」，南、徑、清作「此」。

一　七二七頁上四行第八字「語」，南、徑、清作「話」。

一　七二七頁上六行第八字「與」，南、徑、清作「得」。

一　七二七頁上一五行第一二字「我」，南、徑、清無。

一　七二七頁上一九行第四字「物」，南、徑、清作「時」。

一　七二七頁中二一行首字「悔」，南、徑、清作「汝」。

一　七二七頁中二一行「天河」，南、徑、清作「天河」。下同。

一　七二七頁下一一行「駈逐」，徑作「馳逐」。

一　七二七頁下末行「加修」，南、徑、清作「修如」。

一　七二八頁上一五行第八字「拜」，南、徑、清無。

一　七二八頁上一六行第一一字「鄔」，南、徑、清無。

一　七二八頁中一一行第四字「女」，南、徑、清無。

一　七二八頁中一四行第二字「樂」，南、徑、清作「喜」。

一　七二八頁中一六行第一二字「服」，南、徑、清無。

一　七二八頁中一九行第四字「物」，南、徑、清無。

一　七二八頁中一九行末字「記」，南、徑、清作「説」。

一　七二八頁下二行「所覺」，南作「知覺」；徑、清作「覺知」。

一　七二八頁下三行「始驚悟」，南、徑、清作「覺知」。

一　七二八頁下六行第二字「家」，南、徑、清作「處」。

一　七二八頁下七行一二字「半」，南、徑、清作「端正」。

一　七二八頁下二〇行第六字「説」，南、徑、清作「此」。

一　七二九頁上四行第八字「語」，南、徑、清作「話」。

一　七二九頁上六行第八字「與」，南、徑、清作「得」。

一　七二九頁上一五行第一二字「我」，南、徑、清無。

一　七二九頁上一九行第四字「物」，南、徑、清作「時」。

一　七二九頁中二一行首字「悔」，南、徑、清作「汝」。

一　七二九頁中二一行「天河」，南、徑、清作「天河」。下同。

一　七二九頁下一一行「駈逐」，徑作「馳逐」。

一　七二九頁下末行「加修」，南、徑、清作「修如」。

一　七三〇頁上一五行第八字「拜」，南、徑、清無。

一　七三〇頁上一六行第一一字「鄔」，南、徑、清無。

一　七三〇頁中一一行第四字「女」，南、徑、清無。

一　七三〇頁中一四行第二字「樂」，南、徑、清作「喜」。

一　七三〇頁中一六行第一二字「服」，南、徑、清無。

一　七三〇頁中一九行第四字「物」，南、徑、清無。

一　七三〇頁中一九行末字「記」，南、徑、清作「説」。

一　七三〇頁下二行「所覺」，南作「知覺」；徑、清作「覺知」。

一　七三〇頁下三行「始驚悟」，南、徑、清作「覺知」。

一　七三〇頁下六行第二字「家」，南、徑、清作「處」。

一　七三〇頁下七行一二字「半」，南、徑、清作「端正」。

一　七三〇頁下二〇行第六字「説」，南、徑、清作「此」。

一　七三一頁上四行第八字「語」，南、徑、清作「話」。

一　七三一頁上六行第八字「與」，南、徑、清作「得」。

一　七三一頁上一五行第一二字「我」，南、徑、清無。

一　七三一頁上一九行第四字「物」，南、徑、清作「時」。

一　七三一頁中二一行首字「悔」，南、徑、清作「汝」。

一　七三一頁中二一行「天河」，南、徑、清作「天河」。下同。

一　七三一頁下一一行「駈逐」，徑作「馳逐」。

一　七三一頁下末行「加修」，南、徑、清作「修如」。

一　七三二頁上一五行第八字「拜」，南、徑、清無。

一　七三二頁上一六行第一一字「鄔」，南、徑、清無。

一　七三二頁中一一行第四字「女」，南、徑、清無。

一　七三二頁中一四行第二字「樂」，南、徑、清作「喜」。

一　七三二頁中一六行第一二字「服」，南、徑、清無。

一　七三二頁中一九行第四字「物」，南、徑、清無。

一　七三二頁中一九行末字「記」，南、徑、清作「説」。

一　七三二頁下二行「所覺」，南作「知覺」；徑、清作「覺知」。

一　七三二頁下三行「始驚悟」，南、徑、清作「覺知」。

一　七三二頁下六行第二字「家」，南、徑、清作「處」。

一　七三二頁下七行一二字「半」，南、徑、清作「端正」。

一　七三二頁下二〇行第六字「説」，南、徑、清作「此」。

一　七三三頁上四行第八字「語」，南、徑、清作「話」。

一　七三三頁上六行第八字「與」，南、徑、清作「得」。

一　七三三頁上一五行第一二字「我」，南、徑、清無。

一　七三三頁上一九行第四字「物」，南、徑、清作「時」。

一　七三三頁中二一行首字「悔」，南、徑、清作「汝」。

一　七三三頁中二一行「天河」，南、徑、清作「天河」。下同。

一　七三三頁下一一行「駈逐」，徑作「馳逐」。

一　七三三頁下末行「加修」，南、徑、清作「修如」。

一　七三四頁上一五行第八字「拜」，南、徑、清無。

一　七三四頁上一六行第一一字「鄔」，南、徑、清無。

一　七三四頁中一一行第四字「女」，南、徑、清無。

一　七三四頁中一四行第二字「樂」，南、徑、清作「喜」。

一　七三四頁中一六行第一二字「服」，南、徑、清無。

一　七三四頁中一九行第四字「物」，南、徑、清無。

一　七三四頁中一九行末字「記」，南、徑、清作「説」。

一　七三四頁下二行「所覺」，南作「知覺」；徑、清作「覺知」。

一　七三四頁下三行「始驚悟」，南、徑、清作「覺知」。

一　七三四頁下六行第二字「家」，南、徑、清作「處」。

一　七三四頁下七行一二字「半」，南、徑、清作「端正」。

一　七三四頁下二〇行第六字「説」，南、徑、清作「此」。

一　七三五頁上四行第八字「語」，南、徑、清作「話」。

一　七三五頁上六行第八字「與」，南、徑、清作「得」。

一　七三五頁上一五行第一二字「我」，南、徑、清無。

一　七三五頁上一九行第四字「物」，南、徑、清作「時」。

一　七三五頁中二一行首字「悔」，南、徑、清作「汝」。

一　七三五頁中二一行「天河」，南、徑、清作「天河」。下同。

一　七三五頁下一一行「駈逐」，徑作「馳逐」。

一　七三五頁下末行「加修」，南、徑、清作「修如」。

一　七三六頁上一五行第八字「拜」，南、徑、清無。

一　七三六頁上一六行第一一字「鄔」，南、徑、清無。

一　七三六頁中一一行第四字「女」，南、徑、清無。

一　七三六頁中一四行第二字「樂」，南、徑、清作「喜」。

一　七三六頁中一六行第一二字「服」，南、徑、清無。

一　七三六頁中一九行第四字「物」，南、徑、清無。

一　七三六頁中一九行末字「記」，南、徑、清作「説」。

一　七三六頁下二行「所覺」，南作「知覺」；徑、清作「覺知」。

一　七三六頁下三行「始驚悟」，南、徑、清作「覺知」。

一　七三六頁下六行第二字「家」，南、徑、清作「處」。

一　七三六頁下七行一二字「半」，南、徑、清作「端正」。

一　七三六頁下二〇行第六字「説」，南、徑、清作「此」。

一　七三七頁上四行第八字「語」，南、徑、清作「話」。

一　七三七頁上六行第八字「與」，南、徑、清作「得」。

一　七三七頁上一五行第一二字「我」，南、徑、清無。

一　七三七頁上一九行第四字「物」，南、徑、清作「時」。

一　七三七頁中二一行首字「悔」，南、徑、清作「汝」。

一　七三七頁中二一行「天河」，南、徑、清作「天河」。下同。

一　七三七頁下一一行「駈逐」，徑作「馳逐」。

一　七三七頁下末行「加修」，南、徑、清作「修如」。

一　七三八頁上一五行第八字「拜」，南、徑、清無。

一　七三八頁上一六行第一一字「鄔」，南、徑、清無。

一　七三八頁中一一行第四字「女」，南、徑、清無。

一　七三八頁中一四行第二字「樂」，南、徑、清作「喜」。

一　七三八頁中一六行第一二字「服」，南、徑、清無。

一　七三八頁中一九行第四字「物」，南、徑、清無。

一　七三八頁中一九行末字「記」，南、徑、清作「説」。

一　七三八頁下二行「所覺」，南作「知覺」；徑、清作「覺知」。

一　七三八頁下三行「始驚悟」，南、徑、清作「覺知」。

一　七三八頁下六行第二字「家」，南、徑、清作「處」。

一　七三八頁下七行一二字「半」，南、徑、清作「端正」。

一　七三八頁下二〇行第六字「説」，南、徑、清作「此」。

一　七三九頁上四行第八字「語」，南、徑、清作「話」。

一　七三九頁上六行第八字「與」，南、徑、清作「得」。

一　七三九頁上一五行第一二字「我」，南、徑、清無。

一　七三九頁上一九行第四字「物」，南、徑、清作「時」。

一　七三九頁中二一行首字「悔」，南、徑、清作「汝」。

一　七三九頁中二一行「天河」，南、徑、清作「天河」。下同。

一　七三九頁下一一行「駈逐」，徑作「馳逐」。

一　七三九頁下末行「加修」，南、徑、清作「修如」。

一　七四〇頁上一五行第八字「拜」，南、徑、清無。

一　七四〇頁上一六行第一一字「鄔」，南、徑、清無。

一　七四〇頁中一一行第四字「女」，南、徑、清無。

一　七四〇頁中一四行第二字「樂」，南、徑、清作「喜」。

一　七四〇頁中一六行第一二字「服」，南、徑、清無。

一　七四〇頁中一九行第四字「物」，南、徑、清無。

一　七四〇頁中一九行末字「記」，南、徑、清作「説」。

一　七四〇頁下二行「所覺」，南作「知覺」；徑、清作「覺知」。

一　七四〇頁下三行「始驚悟」，南、徑、清作「覺知」。

一　七四〇頁下六行第二字「家」，南、徑、清作「處」。

一　七四〇頁下七行一二字「半」，南、徑、清作「端正」。

一　七四〇頁下二〇行第六字「説」，南、徑、清作「此」。

一　七四一頁上四行第八字「語」，南、徑、清作「話」。

一　七四一頁上六行第八字「與」，南、徑、清作「得」。

一　七四一頁上一五行第一二字「我」，南、徑、清無。

一　七四一頁上一九行第四字「物」，南、徑、清作「時」。

一　七四一頁中二一行首字「悔」，南、徑、清作「汝」。

一　七四一頁中二一行「天河」，南、徑、清作「天河」。下同。

一　七四一頁下一一行「駈逐」，徑作「馳逐」。

一　七四一頁下末行「加修」，南、徑、清作「修如」。

一　七四二頁上一五行第八字「拜」，南、徑、清無。

一　七四二頁上一六行第一一字「鄔」，南、徑、清無。

一　七四二頁中一一行第四字「女」，南、徑、清無。

一　七四二頁中一四行第二字「樂」，南、徑、清作「喜」。

一　七四二頁中一六行第一二字「服」，南、徑、清無。

一　七四二頁中一九行第四字「物」，南、徑、清無。

一　七四二頁中一九行末字「記」，南、徑、清作「説」。

一　七四二頁下二行「所覺」，南作「知覺」；徑、清作「覺知」。

一　七四二頁下三行「始驚悟」，南、徑、清作「覺知」。

一　七四二頁下六行第二字「家」，南、徑、清作「處」。

一　七四二頁下七行一二字「半」，南、徑、清作「端正」。

一　七四二頁下二〇行第六字「説」，南、徑、清作「此」。

一　七四三頁上四行第八字「語」，南、徑、清作「話」。

一　七四三頁上六行第八字「與」，南、徑、清作「得」。

一　七四三頁上一五行第一二字「我」，南、徑、清無。

一　七四三頁上一九行第四字「物」，南、徑、清作「時」。

一　七四三頁中二一行首字「悔」，南、徑、清作「汝」。

一　七四三頁中二一行「天河」，南、徑、清作「天河」。下同。

一　七四三頁下一一行「駈逐」，徑作「馳逐」。

一　七四三頁下末行「加修」，南、徑、清作「修如」。

一　七四四頁上一五行第八字「拜」，南、徑、清無。

一　七四四頁上一六行第一一字「鄔」，南、徑、清無。

一　七四四頁中一一行第四字「女」，南、徑、清無。

一　七四四頁中一四行第二字「樂」，南、徑、清作「喜」。

一　七四四頁中一六行第一二字「服」，南、徑、清無。

一　七四四頁中一九行第四字「物」，南、徑、清無。

一　七四四頁中一九行末字「記」，南、徑、清作「説」。

一　七四四頁下二行「所覺」，南作「知覺」；徑、清作「覺知」。

一　七四四頁下三行「始驚悟」，南、徑、清作「覺知」。

一　七四四頁下六行第二字「家」，南、徑、清作「處」。

一　七四四頁下七行一二字「半」，南、徑、清作「端正」。

一　七四四頁下二〇行第六字「説」，南、徑、清作「此」。

一　七四五頁上四行第八字「語」，南、徑、清作「話」。

一　七四五頁上六行第八字「與」，南、徑、清作「得」。

一　七四五頁上一五行第一二字「我」，南、徑、清無。

一　七四五頁上一九行第四字「物」，南、徑、清作「時」。

一　七四五頁中二一行首字「悔」，南、徑、清作「汝」。

一　七四五頁中二一行「天河」，南、徑、清作「天河」。下同。

一　七四五頁下一一行「駈逐」，徑作「馳逐」。

一　七四五頁下末行「加修」，南、徑、清作「修如」。

一　七四六頁上一五行第八字「拜」，南、徑、清無。

一　七四六頁上一六行第一一字「鄔」，南、徑、清無。

一　七四六頁中一一行第四字「女」，南、徑、清無。

一　七四六頁中一四行第二字「樂」，南、徑、清作「喜」。

一　七四六頁中一六行第一二字「服」，南、徑、清無。

一　七四六頁中一九行第四字「物」，南、徑、清無。

一　七四六頁中一九行末字「記」，南、徑、清作「説」。

一　七四六頁下二行「所覺」，南作「知覺」；徑、清作「覺知」。

一　七四六頁下三行「始驚悟」，南、徑、清作「覺知」。

一　七四六頁下六行第二字「家」，南、徑、清作「處」。

一　七四六頁下七行一二字「半」，南、徑、清作「端正」。

一　七四六頁下二〇行第六字「説」，南、徑、清作「此」。

一　七四七頁上四行第八字「語」，南、徑、清作「話」。

一　七四七頁上六行第八字「與」，南、徑、清作「得」。

一　七四七頁上一五行第一二字「我」，南、徑、清無。

一　七四七頁上一九行第四字「物」，南、徑、清作「時」。

一　七四七頁中二一行首字「悔」，南、徑、清作「汝」。

一　七四七頁中二一行「天河」，南、徑、清作「天河」。下同。

一　七四七頁下一一行「駈逐」，徑作「馳逐」。

一　七四七頁下末行「加修」，南、徑、清作「修如」。

一　七四八頁上一五行第八字「拜」，南、徑、清無。

一　七四八頁上一六行第一一字「鄔」，南、徑、清無。

一　七四八頁中一一行第四字「女」，南、徑、清無。

一　七四八頁中一四行第二字「樂」，南、徑、清作「喜」。

一　七四八頁中一六行第一二字「服」，南、徑、清無。

一　七四八頁中一九行第四字「物」，南、徑、清無。

一　七四八頁中一九行末字「記」，南、徑、清作「説」。

一　七四八頁下二行「所覺」，南作「知覺」；徑、清作「覺知」。

一　七四八頁下三行「始驚悟」，南、徑、清作「覺知」。

一　七四八頁下六行第二字「家」，南、徑、清作「處」。

一　七四八頁下七行一二字「半」，南、徑、清作「端正」。

一　七四八頁下二〇行第六字「説」，南、徑、清作「此」。

一　七四九頁上四行第八字「語」，南、徑、清作「話」。

一　七四九頁上六行第八字「與」，南、徑、清作「得」。

一　七四九頁上一五行第一二字「我」，南、徑、清無。

一　七四九頁上一九行第四字「物」，南、徑、清作「時」。

一　七四九頁中二一行首字「悔」，南、徑、清作「汝」。

一　七四九頁中二一行「天河」，南、徑、清作「天河」。下同。

一　七四九頁下一一行「駈逐」，徑作「馳逐」。

一　七四九頁下末行「加修」，南、徑、清作「修如」。

一　七五〇頁上一五行第八字「拜」，南、徑、清無。

一　七五〇頁上一六行第一一字「鄔」，南、徑、清無。

一　七五〇頁中一一行第四字「女」，南、徑、清無。

一　七五〇頁中一四行第二字「樂」，南、徑、清作「喜」。

一　七五〇頁中一六行第一二字「服」，南、徑、清無。

一　七五〇頁中一九行第四字「物」，南、徑、清無。

一　七五〇頁中一九行末字「記」，南、徑、清作「説」。

一　七五〇頁下二行「所覺」，南作「知覺」；徑、清作「覺知」。

一　七五〇頁下三行「始驚悟」，南、徑、清作「覺知」。

一　七五〇頁下六行第二字「家」，南、徑、清作「處」。

一　七五〇頁下七行一二字「半」，南、徑、清作「端正」。

一　七五〇頁下二〇行第六字「説」，南、徑、清作「此」。

一　七五一頁上四行第八字「語」，南、徑、清作「話」。

一　七五一頁上六行第八字「與」，南、徑、清作「得」。

一　七五一頁上一五行第一二字「我」，南、徑、清無。

一　七五一頁上一九行第四字「物」，南、徑、清作「時」。

一　七五一頁中二一行首字「悔」，南、徑、清作「汝」。

一　七五一頁中二一行「天河」，南、徑、清作「天河」。下同。

一　七五一頁下一一行「駈逐」，徑作「馳逐」。

一　七五一頁下末行「加修」，南、徑、清作「修如」。

一　七五二頁上一五行第八字「拜」，南、徑、清無。

一　七五二頁上一六行第一一字「鄔」，南、徑、清無。

一　七五二頁中一一行第四字「女」，南、徑、清無。

一　七五二頁中一四行第二字「樂」，南、徑、清作「喜」。

一　七五二頁中一六行第一二字「服」，南、徑、清無。

一　七五二頁中一九行第四字「物」，南、徑、清無。

一　七五二頁中一九行末字「記」，南、徑、清作「説」。

一　七五二頁下二行「所覺」，南作「知覺」；徑、清作「覺知」。

一　七五二頁下三行「始驚悟」，南、徑、清作「覺知」。

一　七五二頁下六行第二字「家」，南、徑、清作「處」。

一　七五二頁下七行一二字「半」，南、徑、清作「端正」。

一　七五二頁下二〇行第六字「説」，南、徑、清作「此」。

一　七五三頁上四行第八字「語」，南、徑、清作「話」。

一　七五三頁上六行第八字「與」，南、徑、清作「得」。

一　七五三頁上一五行第一二字「我」，南、徑、清無。

一　七五三頁上一九行第四字「物」，南、徑、清作「時」。

一　七五三頁中二一行首字「悔」，南、徑、清作「汝」。

一　七五三頁中二一行「天河」，南、徑、清作「天河」。下同。

一　七五三頁下一一行「駈逐」，徑作「馳逐」。

一　七五三頁下末行「加修」，南、徑、清作「修如」。

一　七五四頁上一五行第八字「拜」，南、徑、清無。

一　七五四頁上一六行第一一字「鄔」，南、徑、清無。

一　七五四頁中一一行第四字「女」，南、徑、清無。

一　七五四頁中一四行第二字「樂」，南、徑、清作「喜」。

一　七五四頁中一六行第一二字「服」，南、徑、清無。

一　七五四頁中一九行第四字「物」，南、徑、清無。

一　七五四頁中一九行末字「記」，南、徑、清作「説」。

一　七五四頁下二行「所覺」，南作「知覺」；徑、清作「覺知」。

一　七五四頁下三行「始驚悟」，南、徑、清作「覺知」。

一　七五四頁下六行第二字「家」，南、徑、清作「處」。

一　七五四頁下七行一二字「半」，南、徑、清作「端正」。

一　七五四頁下二〇行第六字「説」，南、徑、清作「此」。

一　七五五頁上四行第八字「語」，南、徑、清作「話」。

一　七五五頁上六行第八字「與」，南、徑、清作「得」。

一　七五五頁上一五行第一二字「我」，南、徑、清無。

一　七五五頁上一九行第四字「物」，南、徑、清作「時」。

一　七五五頁中二一行首字「悔」，南、徑、清作「汝」。

一　七五五頁中二一行「天河」，南、徑、清作「天河」。下同。

一　七五五頁下一一行「駈逐」，徑作「馳逐」。

一　七五五頁下末行「加修」，南、徑、清作「修如」。

一　七五六頁上一五行第八字「拜」，南、徑、清無。

一　七五六頁上一六行第一一字「鄔」，南、徑、清無。

一　七五六頁中一一行第四字「女」，南、徑、清無。

一　七五六頁

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十　扶

大唐三藏法師義淨奉　制譯

尒時世尊既其為彼未生怨王廣說法要令無根信得生起已或時乘象出外旋遊望見世尊在高樓上遂於其象不覺投身崩墜于地又於一時乘象而出見薄伽梵不覺投身於世尊所深生敬信遂便告彼執仗人曰尒等須知始從今日我徹歸依薄伽伐多及室羅縛迦僧伽尒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為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宣前進天授問曰忽有何緣遮不聽進門人告曰大王有敕始從今日我徹歸依薄伽伐多及室羅縛迦僧伽尒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為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其前時提婆達多既被遮止情懷不樂住於門外干時嗢鉢羅色苾芻尼從王宮中行乞食已持鉢而出時提婆達多見嗢鉢羅色便生是念豈不由此禿頭之女為離間事令未生怨及中宮內并大臣宅便於我處致此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皆留作是思已告嗢鉢羅色曰我於尒處有何過失由汝令吾乞食之宅為悲苦告謝之時不聽哀言遂便斷命而食其肉尒今應聽如往昔時於一村內有大長者於此而居多有羊群廣澤而牧既其日暮收者駈還群中有一老弱特羊不及徒伴在後獨進忽於路側逢一餓豺羊問豺曰大舅多獨行如何得養神豺荅之曰汝愚賤我尾并常拔我毛口出大舅言汝在面前來如何見枉余

四洲并海岳　咸皆是吾尾　如其不踐蹋
尒從何處来
羊復告曰
我於親識處　聞說昔仁尾　在地不敢履
我從空處来
豺復荅曰
由尒恃羊空處隆　遂使林中野鹿驚
廢我今朝所食物　豈非下過理分明
于時恃羊雖陳哀告廣述苦言賒而
罪惡業豺不肯相放遂斷其首并食
於肉
世尊告曰汝諸苾芻勿生異念昔時
豺者即是今日提婆達多昔時恃羊
者即是今日青蓮花色苾芻尼往時
雖述悲苦之言不免身死今日雖作
種種悲言亦還被害時提婆達多復
生是念我於世尊屢為尤害三无閒
業具已造之以大拋石遥打世尊於
如来身惡心出血此是第一無閒之
業和合僧伽而為破壞此是第二無
閒之業蓮花色尼故斷其命此是第
三無閒之業然我未能獲一切智所
餘諸事亦未見成准斯業道更无生

處決定當往捺
手支頰退在一邊愁思而坐時補剌
拏有緣須過遇到其邊而告之曰提
婆達多尒今何意以手支頰退在一
邊愁思而住彼便告曰如何我今得
無愁思因箕惱故於世尊邊屢為尤
害并已具造三無閒業久當住在大
捺落迦受無隙苦補剌拏曰我常謂
諸舍迦種內唯汝一箇解了聰明豈
謂汝今亦成愚懋當有後世令汝見
憂若有後世汝造斯業者我亦為斯
到彼糞屎坑邊周帀觀望情存救濟
我若見彼墮糞屎坑人有片身分無糞
汙者我當方便引之令出既遍觀察
不見其人有少身躯不被糞汙乃至
手許可拔令出汝諸苾芻我亦如是
之作者受者並成虛說然而可往却
我若見彼提婆達多有少白法我不
毘羅伐窣覩城自稱天子為王而住
授記提婆達多汝提婆達多生惡道
者當作汝第一聲聞于時提婆達多
便謗無聖邪見遂興能令一切善根
斷絕
尒時世尊告諸苾芻汝等應知提
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犂者當住
一劫不堪救療汝諸苾芻應知天授
已具三法生惡道者生泥犂者當住
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寘初成
就罪惡之法提婆達多生惡道者生
泥梨者當住一刼不堪救療又諸苾
芻提婆達多近惡知識得不善伴共
惡人交提婆達多既近惡知識得不
善伴共惡人交已此謂是彼提婆達
多第二成就罪惡之法提婆達多生
惡道者生泥梨者當住一刼不堪救
療又諸苾芻提婆達多既得少分得其
下品證悟之時便生喜足縱有勝上
更不進修提婆達多既得少分得其
下品證悟之時便生喜足縱有勝上
更不進修已此即是彼提婆達多第
三成就罪惡之法提婆達多生惡道
者生泥梨者當住一刼不堪救療于
時世尊說伽他曰

由斯尒當識　生苾罪過欲
世並知天授　聰明不伏心
空持美形狀　彼便行驕逸
故我記斯人　一刼生無隙
耶見不虔恭　定生无隴中

四門牢閉塞　惡誇令生過
今世若後世　自受愚癡人
若他无過失　若人於大海
毒餅令水壞　遺惡定无緣
淨渤寬亡際　常行自他利
如斯於世尊　惡緣無處生
正見心常靜　由斯不造惡
親近者聰明

不養於乳酪　魚肉及以鹽　長續在村中
是天授五法
于時薄伽梵毗遊歷人間漸行次至室
羅筏悉底國時提婆達多遂生是念
我於沙門喬荅摩屢興刑害而竟不
能傷損其命我今宜可於其妻室而
為陵辱遂便往詣却比羅筏窣覩城
遣使報彼耶輸達羅曰沙門喬荅摩
已捨王業而作出家我為是緣故來
紹繼尒宜與我為妻室乎時彼得信
送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慙恥不忖
已散力進入中宮進陞昇階欲就其
憂時瞿彌迦顧諮宮女咍然而笑天
授不覺合掌而居時瞿彌迦有大話
近那力遂將左手握其天授于時十
指迸血驚流遂於菩提薩埵昔遊戲
池擲之池內既墮池已出大叫聲是
時舍迦競來奔就遂詳議曰提婆達
多不恃其力輒入宮內欲事欺陵轉
復尋聲見在池內遂相告曰斯內乱

人可斬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犂者無開一刼不堪救療此即與死相似更復何勞見害千時人衆捨不與言時提婆達多從池起已於水竇中逃走而出被其擬杖裂所著衣白氎一條遂成兩片便作是念善哉斯服巧稱俾儀為我聲聞制其裙服又於一時告舍迦種汝等宜可策我為王諸人報曰菩提薩埵現有內宮汝可秉權今其寶伏既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思澤曲見哀憐汝為國大夫人我乃稱王此邑時耶輸達羅有大鈴塞建施力從妙寶牀起就天授捉其合掌雙膝摧地天授十指並皆摧破返中其毒生大苦出婉轉于地痛不自勝時耶輸達羅而告之曰汝眞無賴愚憃憃之極慙執其手已不堪任況復求念以充交合轉輪王主應作我夫或寀後生菩提薩埵充其室方始合儀自外諸人

全非偶配是時天授懷恥出宮舍迦諸人見其憂苦而告之曰汝今先可往世尊處求其懺摩若見恕容方稱天子時提婆達多以極嚴毒堦十仆中詣世尊邊作如是念若沙門喬答摩見恕我者斯日善哉必也不容之日提婆達多汝今宜可極想歸誠恒他揭多阿羅漢三藐三佛陀勿為餘念其時天授被無隙火燎炙其身極軫慈悲又於親族更加愛念而告聲告曰大德阿難陀我現被燒我今被炙時阿瑜率滿阿難陀既見其苦業報現前受嚴極苦深心慇重口自唱言今田我身乃至徹骨於薄伽畔至心歸伏說斯語已現身墜墮無間無隙捺落迦中千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長轉修書終得證悟鉢剌底迦佛陀名為具骨當尒之時既獲證已持鉢巡家既獲所食還歸本處置鉢一面洗手灌足方欲就食遂乃攝心觀其宿世我緣何事久在生岸迷惑輪迴今若其歸佛陀不生於惡道捨弃人身已當生其種種惡逆之事復見往昔世尊本行菩薩時世世生生常為怨隙但由少許恭敬利養而至於此既了斯事其所獲食一不曾食遂昇空裏放大光明現諸神變已於無餘依妙涅槃

界而證圓寂時阿瑜率滿舍利弗呾
囉毛呾揭羅演那每於時時往捺落
迦而為看行時舍利弗呾囉告毛呾
揭羅演那日仁可共我往無隙獄觀
其天授為慰問耶于時舍利弗呾囉
與毛呾揭羅演那往阿毗止既至其
所時舍利弗呾囉命毛呾揭羅演那
日仁今知不此即是其阿毗止處上
下四邊无不通徹一焰猛火中無閒
隙仁於大神大德衆內此無隙獄受苦情
為第一應可運心觀無隙獄受苦之處
類為滅火灾說是語已時毛呾揭羅
演那便入如是大水之定既定心已
從上注雨滴如杵大入阿毗止其水
於空悉皆消散復注大雨滴若犁軆
或如車軸然其雨水亦皆消散時
舍利弗呾囉見斯事已遂便毀念
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
時阿瑜率滿毛呾揭羅演那發言命
日若是提婆達多可應前進聞斯命
已有多千數提婆達多競来奉就時
阿瑜率滿摩訶毛呾揭羅演那報斯

衆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
阿瑜率滿舍利弗呾囉摩訶毛呾揭
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
苦有差別不天授荅曰且如阿毗止
内共受之苦此不須言然於我躬所
受別苦幸存聽察時有鐵山火熱遍
起洪焰通為一火来至我所磨碎我
身辟如石上磨油麻子
鹵鐵鋸猛焰大熱解割我身一一肢
散片片零落又有鐵棒遍皆熱焰數
數来至打碎我頭復有大象從四方
来踐蹋我身碎如米粉時阿瑜率滿
舍利弗呾囉毛呾揭羅演那同告之
日汝提婆達多如汝所云時有鐵山
大熱極熱遍起洪焰通為一火来至
我所磨碎我身辟如石上磨油麻子
鹵鐵鋸猛焰大熱解割我身一一肢
彼悪業招斯苦果又復汝云復有大
象從四方来踐蹋我身碎如米粉者
斯則由汝起大害意放護財象欲蹋
世尊由彼悪業招斯苦果二尊命曰
提婆達多汝今所受斯罪竟終得證悟鉢剌底迦
記汝當佛陁名為具骨時提婆達多聞斯語
已白二尊曰若如是者我今情勇能
於无隙大地獄中一脇而卧甘受其
苦作是語已忽然不現時阿瑜率滿
舍利弗呾囉毛呾揭羅演那次復請
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
于時索訶界主梵天王亦隨二尊而
往觀見高迦離迦而告之曰汝高迦
離迦汝可於此二大尊者恣意之處起
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
便告之曰此二罪悪耶欲之人何来至
此作此悪言繞發聲已於其舌上遂
有千犁而遍耕墾時阿瑜率滿舍利
弗呾囉毛呾揭羅演那作是念日此
之有情業重難救无可奈何捨之而

去次便往詣晡剌拏迦攝波家既至彼已時晡剌拏迦攝波遂便就禮二尊雙足而白之曰願二大德察我罪人我由昔時說其耶法矯詐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窣覩波邊呈供養時便有大苦重来逼迫幸能見救我所受殃并復告知更勿於其窣覩波家而興供養于時二尊既然其語遊獄事了俱便返詣贍部洲中于時二尊對薄伽畔并諸大衆具為說彼提婆達多及高迦離迦并晡剌拏捺落迦中所受苦事既廣陳已時諸苾芻咸共疑念遂便請問斯疑此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定聚行菩提薩埵行時中在牛趣為大特牛每於夜中遂便於彼三家豆地隨意飡食既其旭上還入城中自在

眠卧時有一驢来就牛所而作斯說大舅何故皮膚血肉悉並肥充我曾不覩瘥出遊放牛告之曰外甥我每於夜出飡王豆朝曦未啓迄跡故居驢便告曰我當隨舅同往食耶牛遂告曰外甥汝口多鳴聲便遠及勿因告曰不用我言已遭其苦今逐去終不出聲遂乃相隨至其田壟破籬同入食彼王苗其驢未飽寂爾無聲既其腹充即便告曰阿舅我且後任外甥作其歌唱作斯語已急走出園其驢覩放後遂便鳴喚于時王家守田之輩即便收掩駈告衆人王家豆田並此賊驢食宜須苦辱方可奔之時守田人共截驢雙耳并以木曰懸在其咽痛杖擊趂之而出其驢被辱展轉遊行特牛既見遂於驢所說伽他

善歌大好歌　曲歌果獲此　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
驢復伽他而荅之曰

缺齒應小語　老特勿多言　汝但行夜食
不久被繩縶
世尊告曰汝諸苾芻勿生餘念往時特牛者即我身是昔曰驢者即提婆達多是往昔不用我言已遭其苦今日不聽吾說現受如斯大殃又諸苾芻汝等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勿生餘念往時大牛隨所遊行更无拘繫是此而住有一大牛衆相具足時彼長者延請沙門及婆羅門元依无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无拘繫糞穢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曰將曉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以繩縶牽我角上置於前面任曉方来如有猴狢来逼我時我以繩縶振角驚怖其人遂即以繩繫角長至遥覩其牛作斯言曰誰於此處偷

竊藕根牛便報曰我被泥溺自出無
由非是竊心盜他蓮藕猴聞是語遂
與言曰我之美饍何忽自来遂近其
牛欲為屠害牛告猴曰今宜遠我莫
見相陵勿使汝身遭羅苦毒猴雖聞
告不齒其言遂就牛邊欲為擔掣時
勃利沙婆譯為牛王見不用言說伽他曰
我能偷藕根　亦非盜蓮者
上背應從剝
猴曰今正是時應從背後次第而食
擲上牛背下口欲養牛角振繞窮著
猴項遂便擺索空裏懸身于時大牛
說伽他曰
汝是美少年　戲者空中舞　騁伎於村田
野田无施主
是時野猴亦以伽他而荅牛曰
我非作傭者　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　繩繞急勒頂
性命此時窮
汝諸苾芻勿生異念昔時牛王者即
我身是往日野猴即天授是往昔不

用我言已遭其苦今不聽吾說現受
如斯大殃
時諸苾芻復有疑念遂便請問斯疑
世尊何故提婆達多於世尊所起大
逆心不隨正語生阿毗止大苦燋身
其人曰仁今可去勿生憂慼我有容
隙當往彼城以理開導今行正法異
望人庶離苦得安其人聞已遂還本處
報其親族具述所由展轉風聞徹其
小弟弟即便往白其王曰我之大兄
欲来至此王便告曰善哉若至彼即
大臣其人白曰我已久来事王殿下
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来時應云
我大賢既蒙王教內喜而歸苾芻不久
還其本邑王衆見已咸悉起迎唯獨
其弟端居而住苾芻告曰汝是我弟
何故端居其人報曰今小我大如其
不信應取證明我長王宮王知大少
宜應共問決判眞虛于時苾芻進白
王曰我之二人誰為長子王乃故心
而妄語曰此人當大尒為小矣纔發

言已尋聲之後天便放座擡之於地即於口內息大氣從外充于時太子苾芻見斯事已說多頌曰

諸天便捨去　口中臭氣出
若人為妄語　下道定當行
若人乘法言　平復還如故
若其為妄語　下道定當行
若人乘法言　平復還如故
若其為妄語　下道定當行
若人乘法言　平復還如故
若其

今奔盖言現受燒身之酷

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

第二十五張 淡

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 七〇八頁上三行第六字「其」，南、徑、清作「具」。

一 七〇八頁上四行第六字「信」，南、徑、清作「性」。

一 七〇八頁上末行第二字「其」，南、清作「於時」。

一 七〇八頁下九行首字「爲」，南、徑、清作「無」。

一 七〇八頁中一八行第二字「時」，南、徑、清無。同行「其大」，南、徑、清作「大衆」。

一 七〇八頁下一行「干時」，南、徑、清作「於時」。

一 七〇八頁下一五行「林野」，南、徑、清作「於野」。

一 七〇八頁下二一行第一四字「枉余」，南、徑、清作「枉余」。

一 七〇九頁中二行第二字「支」，南、徑、清作「搘」。同行末字「刺」，南、徑、清作「賴」。

一 七〇九頁中六行第四字「因」，南、徑、清作「由」。

一 七〇九頁中一〇行第七字「憃」，南、徑、清作「癡」。

一 七〇九頁中一二行末字「於」，南、徑、清作「以」。

一 七〇九頁下三行第五字「方」，南、徑、清無。

一 七〇九頁下一五行第四字「告」，南、徑、清作「苦」。

一 七〇九頁下一七行末字「尼」，南、

徑、清作「不」。

一　七〇九頁下九行第三字「與」，南、徑、清作「興」。

一　七〇九頁下一八行第一三字「小」，南、徑、清作「少」。七一二頁下一行第四字同。

一　七一〇頁上二二行第二字「陵」，南、徑作「欺」。同行第一三字「生」，南作「住」。

一　七一〇頁中三行第九字「亡」，南、徑、清作「匝」。

一　七一〇頁中一八行第一二字「績」，南、清作「纘」。

一　七一〇頁中一九行第九字「縷」，南、徑、清無。

一　七一〇頁下二二行第三字「恃」，南、徑、清作「忖」。

一　七一〇頁下一七行第八字「久」，南作「人」。同行末字「輪」，南、徑、清作「宛」。

一　七一一頁上一九行第二字「婉」，南、徑、清作「從地」。

一　七一一頁上五行「從池」，南、徑、清作「從地」。

一　七一一頁上一一行「隴獄受」，南、徑、清作「間獄」。

一　七一一頁上二一行末字「命」，南、徑、清作「如」。

一　七一一頁中五行第二字「中」，南、徑、清作「已」。同行第八字「如」，南、徑、清無。

一　七一一頁中七行第一一字「今」，南、徑、清作「大熱」。

一　七一二頁中一四行第四字「並」，南、徑、清作「王家」。

一　七一二頁中末行第七字「燎」，徑作「療」。

一　七一三頁下一九行第三字「以」，南、徑、清無。同行第五字「繘」，南、徑、清作「捲」，下同。

一　七一三頁下二〇行第六字「猴」，南、徑、清作「獾」。

一　七一四頁上一行首字「窊」，南、徑、清作「盜」。

一　七一四頁上四行「尒宜」，南、徑、清作「宜爾」。

一　七一四頁上六行首字「告」，南、徑、清作「牛告」。

一　七一四頁上七行夾註「譯爲牛王」，徑、清無。

一七一四頁上八行「若情存」，南、清作「若存情」。徑作「苦存情」。

一七一四頁上一二行「于時」，南、徑、清作「于是」。

一七一四頁上一四行末字「田」，徑、清作「內」。

一七一四頁中四行「何故」，南、徑、清作「世世何故」。

一七一四頁中五行第八字「阿」，徑作「訶」。

一七一四頁中一一行第一一字「時」，南、徑、清無。

一七一四頁中一四行第八字「其」，南、徑、清作「王」。

一七一四頁中一六行五字「立」，南、徑、清作「亡」。

一七一四頁下三行「其城」，南、徑、清作「某城」。

一七一四頁下六行第一一字「感」，南、徑、清作「一技」。

一七一五頁中一八行「吉日」，南、徑、清作「告曰」。

一七一四頁下七行第三字「往」，南、徑、清作「住」。

一七一四頁下一九行第五字「其」，南、徑、清作「於」。

一七一五頁下二〇行末字「少」，南、清作「僥」。同行第七字「其」，南、徑、清無，一四行第一一字同。

一七一五頁下二二行第六字「人」，南、徑、清作「子」。

一七一五頁下一七行第四字「盡」，南、徑、清無。

一七一五頁下一九行第七字「語」，南、徑、清作「論」。

一七一六頁上二行「破僧事卷第十」，南作「波僧事第十」。

大唐三藏法師義淨奉　制譯

尒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為破壞未知齊幾名作和合世尊告曰若復苾芻於其非法作非法想現有別住作別住心作羯磨者齊此名為破壞羯磨僧伽也若其於法而為法想於和合衆作和合想為羯磨者齊此名為僧伽和合何謂破僧若一苾芻是亦不能破僧伽也若二若三乃至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即如提婆達多於諸苾芻須知有其教誡制其學處汝等苾芻五種禁法何謂為五具壽若有苾芻不居阿蘭若是則清淨是則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諸苾芻忍此五種勝法是則清淨是則解脫是出離者應可遠彼與其別住不應親附應可受籌提婆達多教誡制諸學處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

為當被捨置人及能捨置人為破僧事非餘四耶
又復為當被捨置人為破僧事非餘五耶
為當隨此被捨置人為破僧事非餘五耶
為當隨此隨順之人為破僧事非餘五耶
為當能捨置人為破僧事非餘五耶
為當隨此能捨置人為破僧事非餘五耶
世尊告曰鄔波離斯等諸人咸能破壞和合之衆但唯除彼被捨置人此五耶
為當隨此隨順之人為破僧事非餘五耶
世尊告曰大德如世尊說若有人破和合衆已此人定生无間之罪亦成无間之業者大德未知云何豈齊何名為破和合衆生无間罪成无間業耶 无間罪者謂若墮在捺落迦中受罪之時曾无間隙无間業者謂從人道更

无間隔垂墮泥犁无間之字雖同其義條然自別苦无間隙梵云阿鼻止无間墜隨其亡阿難咀利耶若取正譯應云无隙无隙无隙无間不能異舊且後俱題无間之字不云无隙事乃分壇无間即生墮獄中无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作非法教誡令學定破僧伽鄔波離亦名為破和合衆此生无間罪亦成无間業
又鄔波離若苾芻於非法事作非法想及正破時為非法想於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離亦名為破和合衆此生无間罪不成無間業
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亦名為破和合衆此生无間罪不成無間業
又鄔波離若苾芻於法作非法想及正破時為其法想於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離亦名為破和合衆此生无間罪不成無間業
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亦名為破和合衆此生无間罪不成無間業
又鄔波離若苾芻於法作法想及正破時為非法想於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離亦名為破和合衆此生无間罪不成無間業
又鄔波離若苾芻於法作法想及正

破時為非法想於諸苾芻教誡令學
定破僧伽鄔波離齊此名為破和合
衆此生無間罪不成無間業
又鄔波離若苾芻於法作法想及正
破時亦為法想於諸苾芻教誡令學
定破僧伽鄔波離齊此名為破和合衆
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為破和合
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
正破時為非法想於諸苾芻教誡令
學定破僧伽鄔波離齊此名為破和
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
及正破時便為法想於諸苾芻教誡
令學定破僧伽鄔波離齊此名為破
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為破
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
正破時為非法想於諸苾芻教誡令
學定破僧伽鄔波離齊此名為破和合
衆此生無間罪不成無間業
又鄔波離若苾芻於法作法想及正
破時亦生猶豫於諸苾芻教誡令學
定破僧伽鄔波離齊此名為破和合
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
正破時便生法想於諸苾芻教誡令
學定破僧伽鄔波離齊此名為破和
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
正破時亦為非法想於諸苾芻教誡
令學定破僧伽鄔波離齊此名為破
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
正破時為法想於諸苾芻教誡令學
定破僧伽鄔波離齊此名為破和合
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
正破時便為法想於諸苾芻教誡令
學定破僧伽鄔波離齊此名為破和
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為破和
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
正破時為非法想於諸苾芻教誡令
學定破僧伽鄔波離齊此名為破和
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
及正破時便為法想於諸苾芻教誡
令學定破僧伽鄔波離齊此名為破
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為破
和合衆此生無間罪不成無間業

非法非法法非法法非法法疑非法法
疑法法法非法疑非法法法非法法
法疑疑疑疑疑非法法疑疑疑疑疑
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
庶無三豕之譌也詳夫律教東流綿歷多
代四部譯匠並勵殷心或親涉龍河或傳
文龜洛至於破僧句數多並未詳致使後
人懷疑卒歲尋文者則疑文於節段逐義
者乃惑義於分壇造疏出釋之家並懷疑
於先唱是知輕身殉命振錫鵽林亡已濟
人褰衣驚嶺頗得詳談疑滯決擇是非冀
補闕遺永除惶惑無壇俱時啓悟

於初心福被無壇俱時啓悟

鄔波離請世尊曰大德若是破僧皆
是僧伽擾亂若是擾亂即是破僧耶
佛言自有破僧而非擾亂自有僧破而不
云何破僧而非擾亂

受行十四種破壞之事云何僧伽擾乱而非破僧自有受行十四種破壞之事然非破僧云何擾乱而為破僧有二俱謂受行十四種事并名為破僧有二俱無謂除前相是四句

大德若有破僧皆別住但有別住即破僧耶應為四句

尒時世尊為阿若憍陳如及八万天子以施法味皆令充足尒時苾芻咸皆在不定聚於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等諦聽我於往昔在大海中而作龜身於諸龜中而復為王後於異時有五百商人乘舡入海到於寶所採種種寶既獲寶已而還本國於其中路遇磨竭魚非理摧舡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全於是衆商一時乘龜而發趣岸人衆既多所載極重住於精進心不退轉受大疲苦既

已度畢便於岸上屎頭而卧去身不遠有諸蟻城其中一蟻漸次遊行聞龜香氣前至龜所乃見此龜舒頸而卧身既廣大復不動搖蟻即速行至於本城呼諸蟻衆其數八万同時往彼是時彼龜睡重如死都不覺知蟻食皮膚困乏未覺漸食精肉方始覺知乃見諸蟻遍身而食便作是念我若動搖迴轉身者必當宫蟻乍可弃捨身命終不損他作是念已支節將生老病死未得解脫尚為此輩我以身血充足已令住五戒此是希有汝等諦聽往昔波羅痆斯城中有一國王名金剛辟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為入定故所有求者皆不得施王知此事告群臣曰於城四門各置施堂用貯財物若有沙門婆羅門貧窮孤露遠來求者皆悉與之群臣聞勅即奉王命於波羅痆斯城四門各置施堂積貯財物及諸飲食衣服臥具金銀摩尼真

茲苾先作何業得法味具足大師哀愍於生死海強拔令出方便安置究竟涅槃唯願為說佛告諸苾茲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皆得自在此五苾茲以法味具足於生死海強令出離安置智一切智智皆悉得已令住五戒此是希有汝等諦聽往昔波羅痆斯城中有一國王名金剛辟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為入定故所有求者皆不得施王知此事告群臣曰於城四門各置施堂用貯財物及諸飲食衣服臥具金銀摩尼真

珠琉璃豕虫石珊瑚馬瑙璧玉珂貝赤真珠右旋豕虫貝等大物貨糧安置其中為給施充足分貧窮故又於異時多聞藥叉從阿洛迦筏底王城驅出吸人精氣五藥叉雲霧雲遊行至波羅痆斯城外乃見牧牛羊及負柴草人并店肆諸估賣人見已即問諸人汝等豈不怖我諸人報曰何故怖汝藥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即便化身為婆羅門遊四施堂既見知已時金髀王從定而出遂勃尼衣服具諸威儀時五藥又往至王所舉手讚歎唯願大王福壽長遠自言大王我今飢渴唯願慈悲布施飲食王告侍臣當施種種上妙飲食時五藥又即白王言我渴飲血飢唯食肉不噉餘食王告侍臣令其充足超生死海令住見諦究竟涅槃佛告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皆得自在令五苾芻法令食時五藥又復白王言我今所食惟我身熱血熱肉施彼食之作是念已即

命墜人墜既到已王尋報言當剌我身五藥出血令一五藥又各各飲之墜便荅王以等諦聽往昔波羅痆斯城有大王号為慈力如法化世人民熾盛五穀孰大盛安隱豐樂其王本性有大慈悲具足威德於諸有情恒常憐愍後於異時多聞藥又從阿洛迦伐底城驅出吸人精氣時五藥又雲霧遊行至波羅痆斯城不見諸人設於祭食心生瞋怒於其國中多諸疾疫死者極衆尒時群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遍告王勅汝等我於有情為欲利益專心勤求日夜不斷汝等諸人於諸有情起大慈心常修此心諸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為害以諸有情發慈心故時五藥又於其城外雲霧遊行不能得入不能侵害城外乃見牧牛羊人負柴薪人并諸店肆估賣之者見已即問汝等不怖於我彼人荅曰何故怖汝藥又報言何故不怖諸人荅曰我慈力王智一切智悲苦惱未得解脫尚為此輩以其身

力王思惟何事衆人荅曰於諸有情常修慈心以是思惟我等亦令彼藥又等聞是語已便作是念我等今者以此諸人修慈悲故於此城中不能損害彼諸藥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即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 妙飲食時五藥又即白王言我渴飲血飢惟食肉不噉餘食王告侍臣勿損衆生當可求不覓自死肉施彼令食時五藥又復白王言我今所食惟熱肉血不食所有自死肉血王既聞已便作是念不可損生施彼而食當以我身熱肉熟血施彼食之作是念已即命醫人醫人到已王尋報言當割我身五處出血令五藥又各各飲之醫人荅王此五藥又至極下品今我不忍割王出血時王善巧一切方便皆悉明了遂即以針刺其五處令血流出令彼飽滿復為說法令其充足授以五戒

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

尒時世尊先六年苦行然後成無上覺往詣波羅痆斯城度憍陳如五苾芻人次度賢衆六十衆次度耶舍五人次度貧衆漸多時諸苾芻頭面礼足退坐一面佛以種種微妙之法示教利喜為喜護說時彼喜護聞法歡喜頂礼而去時彼寂勝乘白馬駃出於其中路乃逢喜護見已問言賢首汝從何来喜護荅言我從迦攝佛所供養禮拜而從彼来今可共汝往詣佛所禮拜供養寂勝荅曰賢首何故作此出家我自作業還自受報佛告諸苾芻我於往昔人壽二万歲中有婆羅門名尼拘陁多諸眷屬富饒自在於中為主訖栗枳王以此聚落施尼拘陁彼婆羅門有一弟子名曰賢首汝等見佛而修供養何以故作此出家正覺難得喜護報言賢首勿作是言此迦攝佛出家不久已得正覺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寂勝亦復三荅如是出家正覺難得喜護即便

上彼車上擲彼毘勝共往佛所瞻仰禮拜
尒時見彼擲已便作是言彼迦攝佛定是
毘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尒凶
猛為彼如來而擲於我作是念已便告喜
護汝當放我喜護荅言我不放汝汝若共
我往世尊所供養禮拜我當放汝如是三
告時彼毘勝報言喜護無此車輅我當與
汝俱往佛所可通輅處乘輅而行不通輅
處便即徒步既至佛所頂禮佛足退坐一
面尒時喜護從坐而起合掌白佛而此毘
勝不信三寶唯願世尊為說妙法令彼毘
勝信佛法僧尒時世尊默然受請即為毘
勝演說妙法示教利喜乃至默然而住尒
時毘勝告喜護言汝聞此法何不出家喜
護荅言毘勝汝可不知我養二盲父毋時
復供養迦攝如來毘勝荅言汝若不出家
者我今決定出家尒時喜護從坐而起白
佛言世尊今毘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
禮佛而坐尒時世尊聽其毘勝如法出家
尒時世尊從分析聚落往婆羅痆城遊行
人中漸至彼城仙人墮處施鹿林中尒時
說栗枳王聞佛遊行人間至施鹿林王從

城出往詣佛所到已頂禮迦攝如來雙足
退坐一面佛即為說栗枳王演說妙法示
教利喜乃至默然而住時說栗枳王從座
而起整衣服而白佛言唯然世尊我及苾芻
衆明日請旦受我所請我於宮內施設供
具飯佛及僧世尊尒時默然受請時說栗
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曰時已至唯願
知時迦攝佛於曰初分將諸苾芻執持衣
鉢前後圍遶往至其王設供養處到已佛
居衆首餘苾芻隨次各數座而坐時說栗
枳王以種種飲食自授世尊及苾芻衆尒時世尊告說栗
養已佛及苾芻各攝鉢器澡手敕口王執
金鉼滿中盛水於世尊前蹈跪而作是言
雖願世尊我為世尊造立大寺數滿五百
院是一一院各置大小諸牀數具及香稻
米供佛世尊及苾芻衆尒時世尊告說栗
枳王汝今能發殊勝大心此之功德如具
受之說栗枳王如是三請於夏三月唯願
世尊受我種種四事供養我為世尊造立
五百大寺是一一寺各置大牀小牀几案
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尒時世尊告說栗枳
王大王今者能發此心與辦無異時說栗枳
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荅曰大王國內
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弃捨以鼠壞

王日我當以作北俱盧洲法而自手
取食竟而出陶師喜護後便至家見
其豆菜有人取喫問父母曰誰食此
豆菜彼盲父母即如上事次第而說
喜護聞已甚大懽躍而作是念我已
得大利益迦攝波佛入我舍內自恣
取食由此懽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
乏少

佛告王日我於異時住微頻持聚落
安居三月於其夏初時經苦雨我所
住喫屋宇霖漏喜護陶師有造作處
廠屋皆用新草而為覆苫我於尒時
告侍者苾芻曰汝等可共往喜護陶
師有造作處坼取彼廠苫屋新草將
覆此屋彼苾芻等聞我語已並依其
教作所為事于時喜護緣事他行其
喜護父母聞坼屋聲便即問曰是何
賢首是何聖者來坼我屋彼即荅言
聖者是迦攝波應正等覺為我等苾
芻於尒時世尊為說栗枳王說其妙法示
教利喜已便即而去時說栗枳王便
以種種諸供養具隨送世尊出聚落
已頂禮雙足遶佛三迊却還本宮命
一使者令迸五百乘車各載粳米付
與陶師當報喜護此五百車所載粳
米當用供養汝盲父母及迦攝波如
來是時使者既奉王教將米付與即
宣王命此五百車所載粳米當用供
養汝盲父母并時時供養迦攝波佛
時彼喜護見王米來報使者曰王多
事務我不敢受
佛告諸苾芻勿生異念摩納婆者即
我身是由我往昔謗迦攝波佛不得
正覺名要須苦行彼不勤苦如何能
得正等覺耶由惡謗故今我報得六
年受苦汝等苾芻應知業報必須自
受廣說如前乃至如是汝等修學
說一切有部毗奈耶破僧事卷第十一
世間所尊王為上　一切衆流海為上
諸星宿中月為上　諸耀之中日為上
上下四維及天等　供養世尊最為上
尒時世尊為說栗枳王說其妙法示
教利喜已便即而去時說栗枳王便
以種種諸供養具隨送世尊出聚落
已頂禮雙足遶佛三迊却還本宮命
一使者令迸五百乘車各載粳米付
與陶師當報喜護此五百車所載粳
米當用供養汝盲父母及迦攝波如
來是時使者既奉王教將米付與即
宣王命此五百車所載粳米當用供
養汝盲父母并時時供養迦攝波佛
時彼喜護見王米來報使者曰王多
事務我不敢受
佛告諸苾芻勿生異念摩納婆者即
我身是由我往昔謗迦攝波佛不得
正覺名要須苦行彼不勤苦如何能
得正等覺耶由惡謗故今我報得六
年受苦汝等苾芻應知業報必須自
受廣說如前乃至如是汝等修學
根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十一
乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一　底本，麗藏本。

一　七一九頁上一五行末字「令」，徑、清作「今」。

一　七一九頁中二一行第一四字「彼」，南、徑、清作「被」。

一　七二〇頁上一四行第一二字「咸」，南、徑、清作「咸言」。

一　七二〇頁中二行末字「條」，南作「迢」。

一　七二〇頁中四行「无隟无隟」，南、徑、清作「無隙」。

一　七二〇頁中六行第三字「壇」，南、徑、清作「墠」。

一　七二〇頁中一一行第三字「言」，清作「定」。

一　七二〇頁下一五行第一〇字「作」，南、徑、清無。

一　七二一頁上三行第七字「不」，南、徑、清無。

一　七二一頁上一五行第八字及本頁中四行第八字同。

一　七二一頁中三行第一三字「破」，南、徑、清無。

一　七二一頁中一二行第七字「之」，南、徑、清無。

一　七二二頁下八行第五字「我」，南、徑、清作「民人」。

一　七二二頁下一二行首字「上」，南、徑、清無。

一　七二二頁下一七行第一一字「諸」，南、徑、清作「王」。

一　七二三頁中一〇行第六字「令」，南作「預」；徑、清作「普」。

一　七二三頁下三行第一〇字「具」，清作「沽賣」。下同。

一　七二三頁中一〇行第六字「令」，南、徑、清作「今」。

一　七二四頁上一〇行第一一字「妙」，南、徑、清無。

一　七二四頁中二行第一一字「憍」，南、徑、清無。

一　七二四頁中八行第九字「度」，南、徑、清無。

一　七二四頁中一〇行「人民」，南、徑、清作「民人」。

一　七二四頁上一〇行第一一字「妙」，南、徑、清無。

一　七二四頁上三行第七字「不」，南、徑、清無。

一　七二四頁中二行第一二字「憍」，南、徑、清無。

一　七二四頁中三行第一三字「破」，南、徑、清無。

一　七二四頁中八行第九字「度」，南、徑、清無。

一　七二四頁中一〇行「人民」，南、徑、清作「民人」。

一　七二四頁下八行第一〇字「作」，南、徑、清作「於」。

一　七二五頁上二行第一二字「尒」，南、徑、清作「少」，

一　七二五頁下一行第三字「言」，清作「定」。

一　七二五頁下一五行第一〇字「作」，

南、徑、清作「小」。

一　七二五頁上二二行「婆羅疤城」，徑、清作「婆羅疤斯城」。

一　七二五頁中一六行第二字「鉼」，徑、清作「瓶」。

一　七二五頁中二三行「五百」，南、徑、清作「五」。

一　七二五頁下一六行首字「千」，南、徑、清作「於」。

一　七二六頁上一五行首字「廠」，南、徑、清作「廠」。下同。

一　七二六頁中一行末字「昔」，南、徑、清作「苦」。

一　七二六頁中六行第九字「夂」，南、徑、清作「久」。

一　七二六頁下八行第五字「迸」，南、徑、清作「送」。

一　七二六頁下一七行第一三字「不」，南、徑、清無。

一　七二六頁下一九行「今我報得」，徑、清作「令我報行」。

一　七二七頁上二一行「汝等」，南、徑、清作「汝當」。

佛在室羅筏城若彼菩薩踰城出外當尒之時耶輸陁羅即便有娠菩薩六年苦行耶輸陁羅於王宮中亦修苦行由是因緣胎便隱腹是時菩薩知苦行事无有利益即便隨意氣息長舒遂食美食粳米雜飯飽食資身以油塗體溫湯澡浴耶輸陁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未久之間便誕一息當此之時羅怙羅執持明月集諸眷屬慶喜設會請衆諸眷屬等共相議曰此所誕孩汝於宮內私涉餘人致使懷娠腹便增大耶輸陁羅聞已詰曰我無此過未久之間便誕一息當此之時羅怙羅手中作如是語見將與立字諸眷屬等共相議曰此所誕孩子初生之時羅怙羅手執於月應與此兒名羅怙羅時諸釋種共相議曰此非菩薩之子耶輸陁羅生羅怙羅招世悉謗即便帶夾抱羅怙羅自為盟誓以羅怙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彼作是言已其羅怙羅與石俱浮不沉於下耶輸陁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毋復持兒作如是念若佛世尊六年苦行成覺之後行諸嫁娶不放出宮時羅怙羅啼哭悲惱願隨佛去世尊去已作如是念知羅怙羅不受後有當證聖果不肯居俗世尊知已遂即將行時羅怙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人目驗虛實尒時世尊後時還至劫比羅城一日食在王家一日食在宮內時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尒時世尊到本處已欲度羅怙羅淨飯王為王聞已詣世尊所頂禮佛足作如是語世尊若必度羅怙羅當乞一日我申供養世尊隨請聽將供養時淨飯王為羅怙羅廣設大會并嚴高座供養羅怙羅至第二日共羅怙羅往詣佛所禮世尊已作如是言大德任將羅怙羅出家達知耶輸陁羅生羅怙羅招世悉謗即便帶夾抱羅怙羅自為盟誓以羅怙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彼作是言已其羅怙羅與石俱浮不沉於下耶輸陁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毋復持兒作如是念知羅怙羅不受後有當證聖果不肯居俗世尊知已遂即將行時羅怙羅啼哭悲惱願隨佛去世尊去已作如是行諸嫁娶不放出宮時羅怙羅啼哭悲惱願隨佛去世尊去已作如是念知羅怙羅不受後有當證聖果不肯居俗世尊知已遂即將行時羅怙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人目驗虛實尒時世尊後時還至劫比羅城一日食在王家一日食在宮內時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尒時世尊到本處已欲度羅怙羅淨飯王為王聞已詣世尊所頂禮佛足作如是語世尊若必度羅怙羅當乞一日我申供養世尊隨請聽將供養時淨飯王為羅怙羅廣設大會并嚴高座供養羅怙羅至第二日共羅怙羅往詣佛所禮世尊已作如是言大德任將羅怙羅出家達知耶輸陁羅生羅怙羅招世悉謗即便帶夾抱羅怙羅自為盟誓以羅怙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彼作是言已其羅怙羅與石俱浮不沉於下耶輸陁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毋復持兒

子羅怙羅於大衆中躬持藥丸於五百佛所而識此尊佛告諸苾蒭曰此羅怙羅非獨今生而識於我曾於過去無量劫中在大衆中嚴以花鬘與吾相識汝等諦聽當為汝說曾於過去於聚落中有一長者取隣人長者女納以為妻未經多時遂即有娠便誕一子復告妻曰今有此子食用我財亦能為我等還債我今將諸財物入海興易汝可在後若看此兒好知家事妻荅夫曰一依所教長者入海遇風舡破弃諸財物没溺不迴妻聞夫死持孝修福復自傭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作是念入海興易彼長者妻見已即作是念我不如織絡工巧為業其入海者多死不還夫織絡者常得居家經求自濟復作是念今我此子令學織業思惟是已即將其子往詣織家白織師言大兄此甥甥教為織業織師荅曰好留子教織其子聰敏不久學成每與織師並機雙織所得財利將歸本家

所得物歸常用不足織師所得恣意有餘甥甥問舅我今與舅同作一業何故舅室恒得充饒而我家中每不支濟舅報甥甥我作二業汝即為一甥甥問舅第二業何彼便報曰我夜竊盜甥甥白言我亦隨盜舅即報曰汝不能盜荅曰我甚能作舅作是念我且先試作是念已便共向市舅買一兔使令料理我慙洗浴即來當食彼料理已舅未至間便食一脚舅來看甥甥料理竟不荅曰我已了舅曰料理既竟將來我看甥甥擎兔過與其舅舅見其兔遂少一脚問其甥甥計笁酒價甥甥報云何問我處甥甥報曰其兔本来有此三脚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甥甥始抱其舅奏王皆曰守屍雚一狂人抱屍哀泣而去更無餘人王便告曰彼是狗賊如何不捉令可捕取尒時彼賊復作是念我今如何不葬我舅我必須葬便即先將頭欲入孔中甥甥告曰舅不有餘甥甥問舅我今與舅同作一業何故舅室恒得充饒而我家中每不支濟舅報甥甥我作二業汝即為一族今應竊盜法如何先以脚入孔若先以脚入孔中此吾應先以脚入孔若先以頭入孔中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即唱賊衆人聞聲即共於內孔中捉其賊脚尒時甥甥復於孔外挽出其舅力既不禁恐禍及已即截其頭持已而走于時群臣奏王此事王告群臣截頭去者宰是大賊汝可將彼賊屍置四衢中密加窺覘或有一兔使令料理我慙洗浴即來當食彼料理已舅未至間便食一脚舅來看甥甥擎兔過與其舅舅見其兔遂少一脚問甥甥計笁酒價甥甥報曰兔本来有此三脚今在何處甥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甥甥始抱其舅奏王皆曰守屍雚一狂人抱屍哀泣而去更無餘人王便告曰彼是狗賊如何不捉令可捕取尒時彼賊復作是念我今如何不葬我舅我必須葬便穿他墻壁擬盜財物既穿孔已其舅

作一駕車人滿著柴束驅至屍上速
解牛絡放火燒車便走而去當尒之時
車柴之火燒屍遂盡守屍之人尋奏
王日彼賊屍者今已燒盡王問彼日
誰燒賊屍臣具上事王日汝等當知彼
駕車人即是狗賊云何不捉今可捕
取尒時彼賊復作是念我今要須於
葬舁屍之處設諸祭祀念已便作淨
行婆羅門形於國城內遍行乞食即
以其食於燒屍處五處安置陰祭其
舁作已便去時守屍人具以白王王
日彼是狗賊如何不捉甚為不善尒
時彼賊復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殟
伽河中作已便去彼守屍人復以奏
於弭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殟
伽河中作已便去彼守屍人復以奏
王王日彼是狗賊云何不捉甚為不
善汝等宜止我自捉取尒時其王乘
一汎舟前後侍從遊殟伽河中於河
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
報其女日有人捉汝汝便高聲又勑

守岸人日我女作聲汝等即須相近
若見男子便可捉取尒時狗賊復作
是念今王與女遊戲何中我應要與
彼女相共嬉戲作是念已即於上流而
住放一瓦鍋隨流而下岸夫見已謂
是賊競持捧打瓦鍋便破乃知非賊
第二第三亦復如是乃至十數時守
岸人屢見瓦鍋隨流而下至王女所上女
頭戴一鍋隨流而下岸夫見已即以花鬘告其兒日汝持此
舟中手執利刀告王女日汝勿作聲
若作聲者我當害汝時彼狗賊亦在其
作聲因與戲會既戲會已便走而去
女見賊去高聲啼泣時彼傍人便捉
強私我今已去訖守河岸人報王女
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為
我兒作諸喜慶作是念已即變其形

恣意歡樂乎盜衣服財帛任情而作
時國群臣及諸人衆聞是語已放情嬉
戲其聲喧鬧聞于王內王問諸人我
諸國人云何喧鬧若是國人荅曰我
等先奉王教令我如是王聞是已知
是狗賊所作便作是念我若捉此狗
賊不得我便捨去國位即設一計造
一大堂既了已其兒年已六歲令
諸群臣擊鼓宣令盡與國內所有男
子盡入堂內有不來者捉獲殺之尒
時國人盡來入堂時彼狗賊亦在其
中時王即以花鬘告其兒日汝持此
鬘於彼衆中若見汝父以鬘與之復
令傍人隨逐其兒與鬘汝便捉取尒
時彼兒即持花鬘至於衆中以業力故
果見其父便以鬘與時彼傍人便捉
狗賊將至王所王集群臣共議此事
如此罪人云何處分可殺之耳王即
思惟此是智賊云何殺之告群臣曰
此人勇猛兼有智慧可留侍衛便嫁
與女以之為妻仍以半國給之佛告
諸苾芻尒時狗賊即我身是時彼兒
者即羅怙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
尒時耶輸陁羅作是念羅怙羅父若
入宮時我應設諸方便承事供養令
不出宮作是念已耶輸陁羅與喬比
迦彌離迦遮等六万美人各各嚴飾
種種莊具熏種種妙香皆悉辦訖
尒時世尊於晨朝時著衣持鉢與諸
苾芻圍遶侍衛為調伏有情故入王
宮內時耶輸陁羅等三夫人與六萬
婇女作諸音樂倡伎歌儛整理衣服
蠱媚妖艷在世尊前止欲令染著世
尊見已便作是念今者食時將至我
若先食不為此諸女說法恐調伏時
過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
皆悉調伏作是念已即没於地從東
方空中而見於彼空中行住坐卧威
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
空中没於諸苾芻前上首師子座上忽

然而見諸艷女等悉斯事已皆於佛
前倒地如斧斫樹頂禮佛足在一面
坐
尒時世尊知諸女等性力意願以四
諦理廣為分別諸女聞已得預流果
唯耶輸陁羅為染心重故未獲於果
復更思惟知是已兒遂收養之後漸
長大至年十二頭生一角因與立字
名為獨角其父染愚獨角種種醫療
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
過往汝可迎接問訊若來供給花果
行仙人小便失精鹿隨後便即喫之復
以舌舐生門有情業力不思議故因
即有胎日月既滿彼鹿來就本處生
一男子鹿生此兒知是於人便棄而
去時仙人見之作是念云此是誰子
復更思惟知是已兒遂收養之後漸
長大至年十二頭生一角因與立字
名為獨角其父染愚獨角種種醫療
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
過往汝可迎接問訊若來供給花果
諸飲食等自手執持而奉世尊作是
念已諸苾芻皆悉消散　崇高必墜落　合會有別離
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
為我願故說伽他曰
積聚皆歸盡　有命咸歸死
乃至仙人身歿彼獨角仙以仙之法
為葬其父思戀父喪愁悲憂惱便證
五通後於異時因往取水取得水已
迴至中路遂逢天雨泥滑倒地水瓶
遂破捐破執水置其掌中以口呪向天
遙散由汝雨下打破我瓶從今已後
十二年中勿更雨下由此仙呪力雨便
不下波羅痆城遭大亢旱人民飢饉
迸散逃亡是時國王召諸占事問言

何故天不降雨占事荅曰仙人瞋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令犯戒行修道天即甘雨若不敗仙令犯戒行十二年中天終不雨時王聞已托頬思惟宮人妃主及諸臣等見王憂惱即白王言何故憂惱王即報曰由仙咒力天不下雨乃至廣說義如上辯我今不知作何方計令彼仙人敗修戒行由斯憂惱是以不樂時彼國王有一大女名曰寂靜即白王言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咒法及餘婇女二十人等一處學法願王可於水上縛舡安板著土栽樹種諸花菓一依仙人所住之處我等乘舡至彼仙所即能令仙敗修戒行引来至此王聞是已即如女說誑縛舡安板栽諸花果並如上說遂於果中盛藥酒及諸飲食並亦安藥於是寂靜弄并餘婇女假作仙儀形狀衣服著樹皮衣披髮散後共仙无異從舡上下徐步詣仙口誦婆羅門咒

法至仙人所彼仙弟子遥見二十客仙来至即報仙師曰有諸客仙今来至此時獨角仙口念善来喚令入室是時諸仙既入室已時獨角仙細看諸仙顏色有異即說頌曰

行步復從容　面上不生塵
是王女寂靜　此事實希奇

是時仙雖有疑心亦為客仙敷座曾不經辛苦　行步復從容　面上不生塵　是仙形皃到　此事實希奇

宵前有高下　彼獨角仙雖有疑心亦為客仙敷座處已及設菓實寂靜仙日汝所住止有如是等多苦澁菓我今住處有好菓實猶如甘露我今請汝至我住處有好欲厭者於我佛說此語已從宮而出耶輸陁羅既見佛知心便息念更不尋時獨角仙即共相隨乘舡泛水於舡求即昇七重高樓不惜身命遂投於地佛以神力接不令損諸人既見不有傷損心生驚怖諸苾蒭衆見便問佛此耶輸陁羅為愛佛心故不惜身命投於高樓放身於地佛告諸苾蒭耶輸陁羅為愛我心故不獨今生不惜身命過去亦復為我不惜身命告諸苾蒭汝等諦聽往昔波羅痆斯城有王名曰梵受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既著要處一箭便死捉得緊

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

欲求於此事　翻乃更遭餘　本生希音樂天
夫婦皆身死

尒時世尊告諸苾芻曰往昔緊那羅
者即我身是緊那羅婦者即耶輸陁
羅是於往昔時為愛我故已投於火
今為貪愛復墜高樓佛作是念若化
耶輸陁羅者今正是時我宜令彼出
生死海作是念已為耶輸陁羅說四
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陁
羅處於衆中心懷慙愧

尒時世尊告諸苾芻曰我一切苾芻
尼衆中耶輸陁羅苾芻尼最為漸悟
諸苾芻衆咸皆有疑復問世尊此耶

輸陁羅於往昔有何業報六年懷胎
怙羅尒時世尊告諸苾芻曰如上說
乃為頌曰

佛告諸苾芻往昔有村時有老母雖
有一女多養乳牛每日作酪漿母女
相隨巡村估賣後於一時其女負酪
忽設矯心遂報母曰我欲見風願母
特酪且漱口母即取酪擔負而去
其女乖隨詣誑心故離於六里不趣
其母由此業故耶輸陁羅今生招報
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

尒時世尊復告諸苾芻此波羅痆斯
城不遠時有一林多諸花菓有兄弟
二人一名商佉二名里企多身著樹
皮常食菓實及諸藥草商佉為師里
企多為弟子時波羅痆斯國王及諸
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
持滿瓶水遊山採菓其里企多五更
早起在兄前行入山不持瓶水採得
花菓於先到來渴乏須水向已瓶中
遂無水飲便取師水而用飲之既嚥
水竟更不與師添瓶是時商佉曰高後
大王我是賊　輒盜奪他水　願王依賊法
問言汝取誰水時里企多廣如上事
時王報曰縱輒取水亦不是賊王復
具報王已王便報曰既是汝兄又是

鄔波馱耶雖輒飲水亦不是賊汝今
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
而即報言汝今以此住更勿東西待我
山遊迴来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
處分王便報言討罪六日汝今无過
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
遂即歸還佛告諸苾蒭昔梵授王今
羅怙羅是為前生時起嗔心故不許東
西乃經六日故今六年以業力故在
母胎中諸苾蒭若黑白業及雜染業
成悉有報諸苾蒭應捨黑業及雜染
業修純白業時諸苾蒭咸皆有疑復
白佛言此具壽賢子曾作何業今於
上首釋種之中而為國王佛告諸苾
蒭此具壽賢子自種福業乃至說伽
他曰

佛告諸苾蒭昔有貧人遊行人間至

波羅疻斯城於其城中有諸貧人見
此人来即生嗔恨竟爭打搭驅出城
外彼城國王有一園林其人既被駈
逐投園林中且自居止時彼國王因
春陽月此園林中花菓茂盛好鳥競
集王與宮人婇女往園遊觀既至園
中與諸婇女處處遊望嬉戲娛樂時
彼國王疲乏而睡女人有常法若見
花菓便生貪愛當尒之時既見王睡
各散林中採求花菓時彼國王從睡
覺起即還城中彼諸宮人見王還城
衣服弁令我為上首王聞此言便告
各速隨逐時一宮人心即忙遽不覺
身上遺其瓔珞宮人去後貧人見之
私自念云我若取者或有尋知必相
苦惱即取瓔珞懸於樹上心自念云
本主若来隨意將去復遥觀之若非
主取則不擬與彼之宮女既至宮中
覺失瓔珞念在園內白其王言我緣
位遽遺忘瓔珞在彼園內時王即告
群臣我有瓔珞遺在園內可速覓之
無令遺失臣奉王命將多手力散覓
園中見於瓔珞繫在於樹衆共議言
誰繫瓔珞在此樹上即令手力縱橫

訪覓乃見貧人在一蓑下問言汝見
何人繫此瓔珞貧人如上具報尒
時王臣即持瓔珞還宮送王具陳
上事王聞此言即遣使者追取貧人貧
人既至王便告曰汝先因何得我瓔珞
汝求何願我當與汝貧人荅曰今此
城中所有貧人願王各施飲食弁賜
衣服弁令我為上首王聞此言便告
大臣我國城中一切貧人可施飲食
兼與衣服仍令此人為其上首大臣
奉命於波羅疻斯城擊鼓宣告一切
貧人並令集會既集會已施與飲食
弁諸衣服宣示王命令先貧人為其
主領所有處分咸可隨受時諸貧人
既得衣食悉皆慶悦遵奉為主諸貧
人等先在街衢劫掠他食食主嗔恨
常打罵之後得王恩轉增奪劫國人
懼王不敢打罵時國諸人即至王所
具論此事王便報曰汝等自可守護

勿打貧人後於異時城中有人於筐
筐中盛諸餅食其上首貧人見已便
奪持之奔走諸貧人等競来隨逐欲
相擊奪其貧人主走至河岸又被逼
逐即戴餅筐汎河而渡到彼岸已在
一樹下

佛告諸苾芻若佛如来未出世時當
有辟支佛出現於世利益蒼生因行
而過彼貧人見威儀庠序便自念云
田我先世不知戒施不能供養此人
致令此身分貧窮孤露若彼德人受我
施者我當施與時辟支佛觀知其念
為利益故持鉢向前乞其餅食貧人
歡喜盡持餅食而以奉施辟支佛常
法口不說法身現神通以相利益得
其餅已騰踊空中現種種神變諸異
生等見此神變速發善願五體投地
猶如樹倒便發大願我今供養此聖
人已當令来世得為國王於諸國中
最為上首我於今者見辟支佛於當
来世願見如来度生死海發此願已
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

人曰汝施餅食已發何願上首報言
願我来世於諸國中得為國王於諸
國中最為上首諸人聞已咸皆發願
上首既得國王我等願為最上臣佐
佛告諸苾芻尒時上首貧人者今賢
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
故今得諸釋種中一而為國王及見於我
出家學道證阿羅漢果汝諸苾芻當
知造黑業得黑業報造雜業得雜業
報造白業得白業報汝等應捨黑業
及雜業染業修純白業佛在那地迦
村群虵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
下来而取於鉢諸苾芻等即前打逐
佛告諸苾芻汝等勿打任其所取不
畏損壞時彼獼猴至於鉢傍即取佛
鉢上娑羅樹須臾之間盛滿鉢蜜来
供養佛蜜中有蜂如来不受時彼獼猴
知如来心復持蜜鉢於一异處擇其
蜂已還来奉佛為未淨故佛又不受
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

獼猴既見佛受其蜜心生歡喜合掌
頂禮踊躍跳擲不顧前後因落井中
遂即命過當即託生那地迦村清淨
婆羅門家夫人胎中既託胎已緣福
業故那地迦村界内天降蜜雨時諸
人等問占相者此是何事占者報曰
緣婆羅門婦胎中有兒業力感故至
十月滿生子之日復降蜜雨眷屬並
集三七日中設食供養眷屬當問所
生孩子為立何字家人荅云其子懷
時當降蜜雨生時亦尒父姓婆悉瑟
吒因茲為名未度婆悉瑟吒此名家勝
蜜兒漸長大因宿業力便生信心即
往佛所佛為說法發心出家便如法
度既出家已日日自然感三鉢蜜一
鉢供佛一鉢供養僧伽一鉢共親友
食時諸大衆咸並生疑俱往白佛以
何因緣此家勝蜜苾芻曰如是有斯
蜜應佛言此家勝蜜苾芻自作福業
是故日日感斯蜜報廣說如上
佛告苾芻汝等昔見有一獼猴從娑
羅樹下来以一鉢蜜供養我不苾芻
白佛言世尊我等昔見佛言彼獼猴

者即此寂勝蜜苾蒭是也由前信心
施蜜因緣故獲斯報然此苾蒭何但
日能變三鉢蜜欲令四海揔成蜜者
不足為難何以故由施佛蜜福增上
故廣說如上應捨黑業及雜染業修
純白業

根本説一切有部毗奈耶破僧事卷第十二

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

此卷第十二張　第二十五張　頂

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　七二九頁中九行「目驗」，南、徑、清作「自驗」。

一　七二九頁中一三行「耶輪陁羅」，南、徑、清作「耶輸陁羅」。

一　七三〇頁上一五行及一七行「工巧」，南、徑、清作「功巧」。

一　七三〇頁上一八行第七字「當」，南、徑、清作「常」。

一　七三〇頁中一行「常用」，南、徑、清作「用常」。

一　七三〇頁中六行第五字「白」，南、徑、清作「曰」。

一　七三〇頁中六行「第四」，南、徑、清作「第四脚」。

一　七三一頁上二〇行第一一字及末字「何」，南、徑、清作「河」。

一　七三一頁中二行第六字「可」，南、徑、清無。

一　七三一頁中一一行「害汝」，南、徑、清作「割汝」。

一　七三一頁下三行「喧鬧」，南、徑、清作「沸鬧」。

一　七三二頁上一三行第九字「止」，南、徑、清無。

一　七三二頁中二行「斫樹」，南、徑、清作「破樹」。

一　七三二頁下一一行「迎接」，南、徑、清作「延接」。

一　七三二頁下一三行「墜落」，南、徑、清作「墮落」。

一　七三二頁下一六行「思戀」，徑作「思變」。

一　七三二頁下二二行「波羅痆」，南、徑、清作「連」。

一　七三一頁末字「速」，南、徑、

經、清作「波羅疤斯」。

一　七三二頁下末行「逝立」，南、經、清作「逃亡」。同行「古事」，南、經、清作「占事」。

一　七三三頁上二〇行第四字「密」，清作「蜜」。同行「飲食」，南、經、清作「餘食」。

一　七三三頁中七行第一〇字「到」，經、清作「別」。

一　七三三頁中一二行「乘舡」，南、經、清作「乘舟」。

一　七三三頁中一三行「孅媚」，南、經、清作「厭媚」。

一　七三三頁中末行第一一字「乃」，南、經、清作「及」。

一　七三三頁下二〇行第三字「名」，清作「命」。

一　七三四頁上三行第五字「王」，南、經、清無。

一　七三四頁上五行第四字「柴」，南、經、清作「柴木」。

一　七三四頁上五行第九字至次行第六字「追……火」，南、經、清無。

一　七三四頁上一〇行第六字「諸」，南、經、清無。

一　七三四頁中九行第九字「離」，南、經、清作「雖」。

一　七三四頁中一七行及次頁下一四行「波羅疤斯」，南作「波羅疤」。

一　七三四頁下八行「偷劫」，南、經、清作「偷却」。

一　七三五頁上一〇行第七字「討」，南、經、清作「罰」。

一　七三五頁上一七行末字「染」，南、經、清無。

一　七三五頁中二行「打搭」，南、經、清作「打蹋」。

一　七三五頁中二〇行第二字「散」，南、經、清作「園中」。

一　七三五頁中一〇行第六字「瓔珞」，南、經、清作「珠瓔」。

一　七三六頁上一三行「餅食」，南、經、清作「餘食」。

一　七三六頁上一四行第五字「餅」，南、經、清作「鉢」。同行第一三字「佛」，南、經、清無。

一　七三六頁中一行第五字「餅」，南、經、清無。

一　七三六頁下一〇行「孩子」，南、經、清作「孩兒」。

一　七三六頁下一三行第三字「漸」，南、經、清作「漸漸」。

一　七三六頁下一四行第一二字「便」，南、清作「即」。

一　七三七頁上二行第五字「故」，南、經、清無。

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十三　傾

大唐三藏法師義淨奉　制譯

佛在劫比羅城尼瞿陁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為王剃士尒時佛告諸苾芻往昔國王有一剃頭人有一外甥其舅告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今云何於後當為此人如法我為王使汝可於後問日汝今云何愁憂如而剃如國王一種時彼外甥聞舅是言即自思惟遣與此人如法剃頭人即如上荅長者告曰我必應多得功德作是念已即便諦念見已甚生希有合掌禮敬五體投地便發願云我今既與此人剃頭如國王相似願我來生於世世中常得與諸國王剃頭如我舅無異佛告諸苾芻彼時外甥者今鄔波離是由於先世與辟支佛剃頭發願故今與王為剃頭人

尒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為親友彼剃頭人甚有財寶無有男女常私念云我今多諸財物而無子息一旦殄歿無可委付必被國王盡取將去時彼長者見剃頭人愁憂不樂即便問曰汝今云何愁憂如此時剃頭人即如上荅長者告曰我有二子今將小者與汝為子作是議已便取小兒以為其子恒令我等被他毀辱我今應當殺去我弟必免斯語時有人間往剃頭家告其弟曰汝兄等議恐辱種族當欲殺汝宜善防護弟聞是語已即具說前事國王聞已即便告言父與他兒不合更奪既奉王教即便將弟与彼為兒後兄議曰由弟与彼剃頭為子恒令我等被他毀辱我今應當殺去我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荅國王言王剃頭人制諸種類令於我家勿為剃頭王重問曰彼有何故時彼兄弟具說前事國王聞已即便告言父與他兒不合更奪既奉王教即便將弟与彼為兒後兄議曰由弟与彼剃頭為子恒令我等被他毀辱我今應當殺去我弟必免斯語時有人間往剃頭家告其弟曰汝兄等議恐辱種族當欲殺汝宜善防護弟聞是語已即自思惟遣與此人如法剃頭人即如上荅長者告曰我必應多得功德作是念已即便諦念見已甚生希有合掌禮敬五體投地便發願云我今既與此人剃頭如國王相似願我來生於世世中常得與諸國王剃頭如我舅無異佛告諸苾芻彼時外甥者今鄔波離是由於先世與辟支佛剃頭發願故今與王為剃頭人

尒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為親友彼剃頭人甚有財寶無有男女常私念云我今多諸財物而無子息一旦殄歿無可委付必被國王盡取將去時彼長者見剃頭人愁憂不樂即便問曰汝今云何愁憂如此時剃頭人即如上荅長者告曰我有二子今將小者與汝為子作是議已便取小兒以為其子恒令我等被他毀辱我今應當殺去我弟必免斯語時有人間往剃頭家告其弟曰汝兄等議恐辱種族當欲殺汝宜善防護弟聞是語已即自思惟遣與此人如法剃頭人即如上荅長者告曰我必應多得功德作是念已即便諦念見已甚生希有合掌禮敬五體投地便發願云我今既與此人剃頭如國王相似願我來生於世世中常得與諸國王剃頭如我舅無異佛告諸苾芻彼時外甥者今鄔波離是由於先世與辟支佛剃頭發願故今與王為剃頭人

空作諸神變其父見已心甚歡喜合
掌發願令我世世常與國王作剃頭
人時剃頭人於後值五辟支佛皆發
斯願令我世世為諸國王作剃頭人
復於四生值佛世尊亦發斯願佛告
諸苾芻彼剃頭人者今鄔波離是由
先世時發斯願故今為國王作剃頭
人

復次諸苾芻復作是疑鄔波離作何
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為說
乃往過昔於賢劫中人壽二萬歲有
佛世尊出現於世号曰迦攝波如來
應供正遍知明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊時鄔波離為
弟子是阿羅漢持律第一佛言其鄔
彼弟子終身梵行不獲果利臨歿之時
而發捨願我所持戒福業善根願我
當來釋迦牟尼如來出現世時與彼
世尊作持律弟子如我鄔波馱耶無
異其弟子者即鄔波離是為先發願
故今獲斯果是故苾芻黑業黑業報
白業白業報雜業雜業報應捨二業

繼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遍知覺時魔
即往劫比羅城於虛空中告淨飯王
及諸宮人群臣百姓曰沙門喬荅摩
今夜已死時淨飯王聞之心懷懊惱
悶絕擗地及諸宮人群臣百姓亦皆
如是悲泣懊惱時淨居天觀察下方
乃見斯事即下空中告迦比羅城國
王人衆曰喬荅摩不死今在菩提樹
下證得無上正遍知道時淨飯王及
宮人國臣忽聞此言踊躍歡喜當此
之時甘露飯王誕生一子以諸衆人
歡喜曰生菩故因号此兒名曰阿難陁
既生此兒置八乳母共養育之時甘
露王召諸相師遣占此兒相師報曰
今汝此兒當與釋迦牟尼佛親為侍
者時甘露王即使諸内外一切親族及
童子是時淨飯王及夫人等此阿難陁
我此子宜加守護不應令擇迦牟尼
佛見後時佛來至於劫比羅城其王
即將此子藏避於廣嚴城中待佛去
已還將歸来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
作如是念此阿難陁童子建寘後身
合於我法中而得出家為親侍者我
所說法皆能領受更無遺失我侵解

窮下賤七人皆施錢財衣服阿難陁
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遶
往尼拘律陁林中至劫比羅城門所
乘之象見池中有諸妙蓮花其象即
往池邊以鼻卷取蓮花其占相師占
相此事白甘露王曰阿難陁童子今
出遊學一聞於耳不忘於心時阿難
陁到尼拘律林從為而下步諸佛所頂
禮恭敬在一面坐佛告十力迦葉汝
應與此大歡喜童子如法度之十力
迦葉既奉佛命即便度之為受具戒
尒時世尊從劫比羅城往王舍城竹
林園中時阿難陁背上生一小瘡佛
令侍縛迦治之即依佛教為阿難陁
治是時世尊坐師子座為諸大衆廣
說法要具壽阿難陁亦在此會聽法
侍縛迦作是念云我治阿難陁瘡令
正是時何以故聽法心至割截不知
痛故作是念已便取妙藥傅其瘡上
瘡既熟已以刀割之出其膿血復以妙
膏傅上因即除老黙作此法時阿難陁
以聽法故了然不覺佛說法已侍縛

迦白世尊曰我於聽法坐中治阿難
陁瘡割截針史阿難陁以聽法故皆不
覺知具壽阿難陁報曰我為聽佛法
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昔
世尊相隨往彼非化身也諸苾芻曰
以何知之阿難陁曰我若與真佛行
者心自恭敬內懷慚愧若與化佛行
者則不如此諸苾芻遍相報曰此阿
難陁甚為希有能知真身化身差別
諸相貴賤等類於是遠近咸知阿難
陁善別諸相尒時世尊從王舍城往
室羅筏城至搪多林中住具壽阿難
陁著衣持鉢入室羅筏城乞食時有
一婆羅門於中路逢阿難陁作是念
云我先聞此沙門喬荅摩弟子善
相今應試之為解不解便問阿
能占相不阿難陁曰今此路傍勝業波林凡有幾
樹阿難陁報曰有如許百如許千如
許万即於林中取一把葉數之知有七
百七十七葉弃之林外默然而住時

阿難陁乞食已復還歸来由於舊路
彼婆羅門問曰聖者今此林中凡有
幾菜報日前者有如許百千万拘胝
今者欠七百七十七業時婆羅門聞
此報已歎甚希有善解筭數時諸苾
蒭聞已生疑白佛言世尊此具壽阿
難陁先種何業善能占相筭數佛告
諸苾蒭昔種福業廣說如前乃至說
加他日
假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受
佛告諸苾蒭往昔世時波羅痆斯城
中有一婆羅門取得一妻生得一子
生至二十一日會諸親族設諸飲食曰
為此兒立名号日大白年漸長大遊行
人間學六萬頌筭數之法善得明了
復教他人筭數之法由此因故五百
生世明了亦教他人今取後身得此
通達時具壽阿難陁復於一時往波
斯匿王宮中勝軍見来歡喜頂禮在
一面坐白尊者曰我從生已来自然
業感常有一銀娑羅香秔米飯二頭
熟雜一枚芽蕨每以食時從空而下

入銀盤中雖一頭雉常落地上不落
盤中時具壽阿難陁於其
有還至僧坊以告諸人時諸苾蒭咸
以此緣往白世尊佛告諸苾蒭往昔此
波羅痆斯城有一長者多諸珍寶及
多田莊於其莊上送新秔米及送死
雉并甘蕨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内長
者見彼威儀端正言辭柔忍心生歡
喜便將新秔米飯及炙雉二頭并昔
蕨一枚以施獨覺時彼獨覺以鉢受之
昔蕨與飯及以一雉得入鉢中一雉
落地由此尊阿難陁過去作何福業今
感國王親自承事佛言此阿難陁昔
今勝軍王是於無量百千世生於天上
受諸快樂受天報已復生人間作王
波羅痆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
辟支佛言尊者所須衣食一切醫藥
我悉供奉之必至病差如言奉事乃
至病除佛言諸苾蒭今時醫師者今
阿難陁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

宰賢等親自供養今最後身感勝軍
王親執傘蓋万乘之主屈駕承事如
前廣説
尒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遶世尊不遠
而住所謂上坐阿若憍陳那具壽馬
勝具壽賢子長氣苾芻大名苾芻耶
舍苾芻圓滿苾芻無垢苾芻牛王苾芻
妙辟苾芻具壽舍利弗具壽大目揵連
具壽大迦葉波具壽俱絺羅具壽劫
賓那阿尼樓陀難地迦金毘羅住婆
羅村住妙枕苾芻及阿難陀等無量
苾芻大聲聞衆於日午後来詣佛所
頂禮佛足一次第而坐尒時世尊告諸
苾芻吾今年邁氣勢漸微為諸四衆
説法無力
佛在波羅痆斯城婆羅門村中問是
時舍利子大目揵連勸請阿難陀與
佛作侍者阿難陀一依尊者教佛即
讃歎阿難陀是時苾芻衆咸皆生疑
即白佛言阿難陀修何福業今為佛
作叔伯豈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説如前
佛告諸苾芻往昔過去時波羅痆斯
城有王名曰曜於其國中作王制
禮令其人人豐樂安寧無諸衰難國
王於後妃生一子三七日中嘆諸臣佐
朝集設會為子立名臣佐白王王名曰
曜子令合立名号大日曜其子新長策
為太子於後王妃更生一子群臣立
名号為日智其王太子每常思念心
樂出家每見父王或行非法或依國法
定中觀見是事已遂即念言我今於後
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
侍養獨覺供給所須時獨覺仙即於
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
子曰汝元曰耀今已出家我終歿後
須有繼嗣今不放汝時彼獨覺聞王
不放其弟即詣王所説伽他曰
日耀放日智　今隨我出家　出家最勝事
諸佛所讃歎
父王白言大仙當知汝已出家我之
在家修福其事足得何用出家時彼
紹太子位時日曜太子既至山中繫
念思惟證獨覺果於後時中身染疾
患周旋消散還至婆羅痆斯城諸人
見已而白王言曰曜太子入山修道
證獨覺果今來城内王既聞已即迎
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
默然受請王見受請即勅曰智太子
侍養獨覺供給所須時獨覺仙即於
定中觀見曰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
子曰汝元曰耀今已出家我終歿後
須有繼嗣今不放汝時彼獨覺聞王
不放其弟即詣王所説伽他曰
日耀放日智　今隨我出家　出家最勝事
諸佛所讃歎
父王白言大仙當知汝已出家我之
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

曰智命終

王問獨覺曰智太子却後七日於不活耶荅言如是王言若如是者放令出家太子出家已發善心供養獨覺彼獨覺惠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入我心更不傾動往時獨覺未得果證為弟日智常說圓滿微妙勝法今得證果更不說法日智見已白獨覺言汝未出家恒常說法何因獲果證遂即默然獨覺報言我實不說法日智問曰誰合說法獨覺報云汝知應正等覺出世之時當說種種圓滿妙法太子聞此發如是願願以此善根未來之世與佛作弟又得出家親承供養聞法領記獲大摠持尒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尒時佛告諸苾芻曰時辟支弟今阿難陁是綏過去世供養辟支迦當發願言未來世中與佛作弟親承供養多聞摠持所以今時為我昆季聰明第一若水注餅時諸苾芻咸皆有疑即白佛言其阿難陁過去人民無食乞求難得衆中有神通苾芻即騰虛空或下贍部林中取香美行何善業今蒙世尊於大衆中嘆美稱揚聰明莫比摠持強記領受無遺佛告諸苾芻阿難陁往昔自修善業

佛在王舍城竹林迦蘭鐸迦園中有五百苾芻園遠世尊皆是阿羅漢唯提婆達多未得聖果尒時國土飢荒人民無食乞求難得衆中有神通苾芻即騰虛空或下贍部林中取香美香美之菓滿鉢充足還至本處供養四衆自亦飽足或往蜜羅林下迦比陁林或下甘露園或下阿梨勒林取在即騰虛空往北俱盧洲取自然粳米香美之菓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尒時提婆達多見諸苾芻有如此神通取諸菓食作如是念此國土飢荒人民無食等廣說如前乃至三十三天取天厨飲食四衆充足自亦飽足我若有神通即騰虛空下贍部林中取香美贍部果滿

鉢充足我亦供養四衆自亦飽足廣
説如前乃至三天取天厨飲食
四衆充足自亦飽足誰有與我力得
見聖道依彼教力我得神通作是念已
從坐而起往詣佛所頂禮佛足而立一
面提婆達多白世尊曰唯願慈悲教我
聖道令得神通尒時世尊知提婆達
多起罪逆心已告提婆達多汝應受增
戒中勤心修習即得神通乃至增心
增智應受心中當勤修習即得神通
及得餘法時提婆達多聞此語已作
如是念世尊不肯教我神通法道作
是念已從座而起往詣具壽阿若憍
陳如所到已問阿若憍陳如曰上座
唯願慈悲教我聖道令得神通尒時阿
若憍陳如觀佛知提婆達多起罪逆
心觀已告提婆達多曰汝應增色心
中勤習即得神通及得餘法提婆達
多聞此語已作如是念此上座亦不
肯教我聖道神通是時提婆達
禪氣大名圓滿無垢牛王眼妙辟乃
至五百上坐邊去到已問曰上坐慈
悲教我聖道令得神通尒時妙辟等

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
色心中勤習即得神通及得餘法乃
至受想行識汝應增意心中勤習即
得神通及諸餘法時提婆達多聞此
語已作如是念此五百上座等亦不
肯教我聖道神通欲似此五百上座
先共世尊平章不許教我聖道何以
故今見佛等五百上座不肯教聖道
神通復念如是何有能教我聖道神
通當時十力迦葉不知提婆達多念已
迦窟中我詣彼處彼上座直心無
諂及我弟阿若憍陳如具壽阿難陁親教彼十力上
座能教我聖道神通提婆達多念已
即往詣十力迦攝波在王舍城先尼
邊立作如是語上座十力迦攝慈悲
教我聖道神通尒時十力迦葉不觀
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即
教提婆達多聖道神通是時提婆達
多於初夜後夜修習善業而住依止
初禪得獲神通即以神力一身變作
多身多身合為一身或現或隱以智

見力於能如是現復於山石墻壁通
過無导如於虛空於大地出沒猶如
水中在於虛空中結跏趺坐猶如
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
詣贍部林中取香美果滿鉢充足供
養四衆自亦飽足廣説如前乃至三
十三天取天厨食亦供養四衆自亦
充足復更思念此摩揭陁國中誰人
通當時十力迦攝波在王舍城先尼
迦窟中我詣彼處彼上座直心無
諂及我弟阿若憍陳如具壽阿難陁親教彼十力上
座能教我聖道神通提婆達多念已
即往詣十力迦攝波所即現
邊立作如是語上座十力迦攝慈悲
教我聖道神通尒時十力迦葉不觀
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即
教提婆達多聖道神通是時提婆達
多於初夜後夜修習善業而住依止
初禪得獲神通即以神力一身變作
多身多身合為一身或現或隱以智

招或鳴便唾口中提婆達多以供養
利益貪心故即咽其唾時阿闍世起
顛倒心作如是念此提婆達多勝佛
神通時提婆達多自現真身是時太
子心生恭敬便即頂禮及諸供養特
五百寶車送提婆達多出時阿闍世
還至本處每日兩迴參提婆達多又
承事供養時太子遣立五百大鐺作
諸飲食送至提婆達多以為供養時
提婆達多收取自食及五百苾芻圍
遶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鐺作諸
飲食而為供養及將自食五百苾芻
圍遶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遶
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菓便即枯
死猶此自害提婆達多受此利養亦
復如是譬如竹葦若出花菓便即枯
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
以故諸苾芻應如是知
爾時提婆達多廣得利養遂起貪心
不如與我四衆說法勞苦世尊今既年老力弱今
亦時提婆達多從梵天子知目連受已心生歡喜
更不希求起顛倒心別生憶念世尊
今既年老力弱令為四衆說法勞苦
世尊不如與我四衆我自教示而為
說法世尊當可宴寂而坐修習善法
常住安樂是時提婆達多起此念已
即失神通自不覺知我失神通大目
迦俱羅梵天子從彼天沒如屈申臂頃
生梵天即見提婆達多遂失神通是
提婆達多亦不自知亦時大目揵連
在揭伽國膠魚山恐怖鹿林中彼迦
俱羅梵天子從彼天沒如屈申臂頃
往目連處頂禮雙足却住一面作如
是語大德目連今可知提婆達多為
利養故遂起貪心更復希求起顛倒

心別生憶念世尊今既年老力弱今
為四衆說法疲倦勞苦世尊不如與
我四衆說法我自教示亦為說法世尊當
可宴寂而坐證習善法常住安樂是
時提婆達多起此念心即失神通自
不覺知我失神通大德大目揵連起
慈悲心往詣佛所說提婆達多如上
緣起乃至失其神通自不覺知今時
大目揵連從梵天子默然受語今時
迦俱羅天子知目連受已心生歡喜
頂禮目連雙足忽然不現今時大目
乳連見梵天去便即入如是定從膠
魚山沒即於王舍城迦蘭鐸迦竹林
園中踊現詣世尊所頂禮雙足却住
一面今時大目乳連所受迦俱羅天
子言語皆悉諮白是時世尊告目連
曰汝先知提婆達多如上事耶為復
報汝始知時目揵連白言世尊我先
舊知今時世尊共目揵連說是語時
提婆達多共四苾芻一名
迦二名褒荼達騾三名羯吒謨
洛迦底沙四名三沒羅達多共此四
人同詣佛所世尊遥見提婆達多等

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之事定當自說亦自讚嘆尒時大目揵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

尒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為四衆說法勞苦世尊不如與我徒衆我自教示而為說法世尊當可宴寂而坐修習善法常住安樂世尊報曰如我舍利弗大目揵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食唾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　第二十五張　領

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十三

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毗奈耶破僧事　卷一三

根本說一切有部毗奈耶破
僧事卷第十三
校勘記

一　底本，麗藏本。

一　七三九頁上六行「剃士」，南、徑、清作「剃仕」。

一　七三九頁上二二行第三字「時」，南、徑、清無。

一　七三九頁中七行「財物」，南、徑、清作「財寶」。

一　七三九頁下八行第一〇字「由」，南、徑、清作「我」。

一　七四〇頁中一行首字「繼」，南、徑、清作「往」。

一　七四〇頁中七行「擗地」，南、徑、清作「蹟地」。

一　七四〇頁中一五行第九字「共」，南作「供」；徑、清作「俱」。

一　七四〇頁中一六行第七字「遣」，南、徑、清無。

一　七四〇頁下二二行第一一字「逮」，南、徑、清作「還」。

一　七四〇頁下六行第六、七字「王宮」，南、徑、清無。

一　七四〇頁下一四行末字「微」，南、徑、清無。

一　七四〇頁下一七行「撮留」，南、徑、清作「挽留」。

一　七四一頁上七行首字「相」，南、徑、清作「見」。

一　七四一頁上二一行第三字「熟」，南作「熱」。

一　七四一頁中一四行末字「詣」，南、徑、清作「諸」。

一　七四一頁下二二行「之知」，南、徑、清作「知之」。

一　七四二頁上一三行第三字「一」，南、徑、清無。

一　七四二頁上一七行「復教」，南、徑、清作「復告」。

一　七四二頁中五行「波羅疻斯城」，

南作「波羅疤城」。

一七四二頁中一五行第一一字「世」，南、徑、清無。

一七四二頁下一八行「闢支佛」，南、徑、清無。

一七四三頁上一〇行「舍利弗」，南、徑、清無。

一七四三頁上一八行第二字「在」，南、徑、清作「告」。

一七四三頁上二二行「福業」，南、徑、清作「善業」。

一七四三頁中三行「過去」，南、徑、清作「過去世」。

一七四三頁中九行「羣臣」，南、徑、清作「羣佐」。

一七四三頁下一九行第六字「令」，南、徑、清作「今」。

一七四四頁上一三行第九字「未」，南、徑、清作「來」。

一七四四頁上一四行首字「法」，南、徑、清作「有」，南、徑、清無。

一七四五頁中三行第一〇字「及」，南、徑、清作「乃」。

一七四五頁中一三行「我弟」，南、徑、清作「我堂弟」。

一七四五頁中二一行「後夜」，南、徑、清無。

一七四六頁上一行「或鳴」，南作「或鳴」。

一七四六頁上七行第八字「迴」，南、徑、清作「三」。

一七四六頁中一〇行「憶念」，南、徑、清作「意念」。

一七四六頁下六行「大目揵連」，南、徑、清作「目連」。

一七四六頁下二一行「迦利迦」，徑作「孤迦理迦」；清作「孤迦里迦」。

一七四六頁下二二行「三没羅達多」，徑、清作「三没達羅達多」。

一七四七頁上一六行「目連」，南、徑、清作「目揵連」。

一七四七頁上一八行「逆心」下，南有夾註「七種逆心梵本元缺」。

大唐三藏法師義淨奉　詔譯

尒時提婆達多遂出噢聲點頭三迴扇而立尒時世尊告阿難陁日汝今可於此竹林園內喚諸苾芻集此食堂是時阿難陁奉命巡喚撿集食堂是時阿難陁往詣佛所頂禮雙足而白佛言衆今已集尒時世尊即往食堂敷座而坐告諸苾芻此世間中有五種教師何者為五第一有教師自不具戒稱已具戒彼有弟子久共一處即知我師不能具戒共相謂曰我若告向餘人外既聞已我之教師即被輕賤我等於後云何見師共住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卧具是時弟子覆護教師常思念此弟四教師者又世間中有如是教師自將元命自將清淨之岳亦非罪失彼有弟子久居一處見師妄與諸人種種授記自將師用不淨物以將充活自將清淨亦當有罪我與弟子等若說教師此事外將輕賤此等之緣我諸弟子若為可活我與授記皆悉真實彼有弟子久居一處乃得知我之教我諸弟子事又此教師常念我等時時供給衣服飲食湯藥卧具時諸弟子貪著供給覆護教師教師自知然不關我此教師時時供我衣服飲食湯藥卧具是時弟子覆護教師常思念此弟三教師者又世間中有如是教師自將智淨無過我等諸弟子久居一處乃見教師智見不淨教師自將智淨無過我等諸弟子可令覆護於我此是世間中第一教師復次第二教師者又世間中有如是教師自將智淨無過我等諸弟子久居一處乃見教師智見不淨教師自將智淨無過我等諸弟子可令覆護於我常憶此念此世間中有如是教師常虛妄說法自知妄說法自將為實彼有弟子又居一處見師常無過彼有弟子久居一處見師智見不淨教師自將智淨無過我等諸弟子可令覆護於我常憶此念此世間中有如是教師常虛妄說法自知妄說法自將為實我等弟子向外人說必將輕賤不禮我等得如是教師若為同活此教師妄與說法之罪師自得知然不關我諸弟子事又此教師常念我等時時供給飲食衣服湯藥卧具時諸弟子貪著供給覆護教師教師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者又世間中有如是教師自將元命自將清淨之岳亦非罪失彼有弟子久居一處見師妄與諸人種種授記自將師用不淨物以將充活自將清淨亦當有罪我與弟子等若說教師此事外將輕賤此等之緣我諸弟子若為可活我與授記悉皆真實彼有弟子久居一處乃得知我之教我諸弟子事又此教師常念我等時時供給衣服飲食湯藥卧具時諸弟子貪著供給覆護教師教師自知然不關我此教師時時供我衣服飲食湯藥卧具是時弟子覆護教師常思念此弟四教師者又世間中有如是教師自將智淨無過我等諸弟子久居一處乃見教師智見不淨教師自將智淨無過我等諸弟子可令覆護於我此是世間中第三教師復次第四教師者又世間中有如是教師自將智淨無過我等諸弟子久居一處乃見教師智見不淨教師自將智淨無過我等諸弟子可令覆護於我常憶此念此世間中有如是教師常虛妄說法自知妄說法自將為實彼有弟子又居一處見師常無過彼有弟子久居一處見師智見不淨教師自將智淨無過我等諸弟子可令覆護於我此是世間中第二教師復次第五教師者又世間中有如是教師自將元命自將清淨之岳亦非罪失彼有弟子又居一處見師妄與諸人種種授記自將師用不淨物以將充活自將清淨亦當有罪我與弟子等若說教師此事外將輕賤此等之緣我諸弟子若為可活我與授記悉皆真實彼有弟子久居一處乃得知我之教我諸弟子事又此教師常念我等時時供給衣服飲食湯藥卧具時諸弟子貪著供給覆護教師教師自知然不關我此教師時時供我衣服飲食湯藥卧具是時弟子覆護教師常思念此弟四教師者又世間中有如是教師自將智淨無過我等諸弟子久居一處乃見教師智見不淨教師自將智淨無過我等諸弟子可令覆護於我常憶此念此世間中有如是教師常虛妄說法自知妄說法自將為實彼有弟子又居一處見師常無過彼有弟子久居一處見師智見不淨教師自將智淨無過我等諸弟子可令覆護於我此是世間中第四教師復次第五教師者又世間中有如是教師自將元命自將清淨之岳亦非罪失彼有弟子又居一處見師妄與諸人種種授記自將師用不淨物以將充活自將清淨亦當有罪我與弟子等若說教師此事外將輕賤此等之緣我諸弟子若為可活我與授記悉皆真實彼有弟子久居一處乃得知我之教我諸弟子事又此教師常念我等時時供給衣服飲食湯藥卧具時諸弟子貪著供給覆護教師教師自知然不關我此教師時時供我衣服飲食湯藥卧具是時弟子覆護教師常思念此弟四教師者又世間中有如是教師自將智淨無過我等諸弟子久居一處乃見教師智見不淨教師自將智淨無過我等諸弟子可令覆護於我常憶此念此世間中有如是教師常虛妄說法自知妄說法自將為實彼有弟子又居一處見師常無過彼有弟子久居一處見師智見不淨教師自將智淨無過我等諸弟子可令覆護於我此是世間中第五

實戒清淨自知亦無穢故亦教諸弟子清淨戒奉行故不用弟子為戒常覆護我無憂此怖我用清淨之物以將充活我將是實淨之物故不用諸弟子常覆護我無憂此怖諸苾蒭我智見實相亦將是實我無憂此怖不應令弟子為智見故覆護我佛告諸苾蒭我說法如實亦蒭我所授記一將是實我念實故無憂此怖不應令諸弟子為授記故令將是實我念實故無憂此怖不應令弟子覆護我佛告諸苾蒭當知將是如實故無憂此怖不應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蒭若有苾蒭受我嗔責可令近住我法若不能受我嗔責者自令退散辟如乆師未燋之器以將入火好者自然破裂乆師不起惜現真牢悉者自悉善悪自現應以可住我心亦不怖畏善悪自現應以可住我亦如是受學我法常嗔責汝好者可自習真悉者任自退散我所說法清淨故不應怖畏汝等當知說此言已

即從坐起入自微訶羅中尒時天授苾蒭語四苾蒭一名孤迦利迦二名騫荼達驃三名羯吃謨洛迦四名三没達羅達多言汝等可來與我同伴如是方便老宿等知已遞相告日提婆達多欲作方便故破僧伽事見此時提婆達多詣諸老宿苾蒭說陳事意老宿等苾蒭即知提婆達多欲破和合僧伽作因故諸苾蒭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尒時世尊告諸苾蒭等日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蒭奉佛教已尋即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蒭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蒭具以此緣而白世尊大德

我已別諫提婆達多我等為作別諫之時提婆達多堅執不捨而此事真實餘皆虛妄尒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座具次鳴揵椎應先白言復揔集僧伽集已令一苾芻作白羯磨應如是作大德僧聽此提婆達多欲破和合僧伽作鬪諍事非法而住時諸和合僧伽作別諫別諫之時堅執其事不捨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瞻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已作白四羯磨瞻諫其事汝提婆達多莫欲破和合僧伽事若諸具壽忍許與我今如是持時諸苾芻即以白四羯磨諫彼提婆達多堅執不捨云此真實餘皆虛妄時提婆達多有助伴四人共相隨順說破僧伽事告諸苾芻若善若惡何以故彼愛樂時諸苾芻以此

因緣具白世尊廣說如上乃至我亦說如水乳合大師教法令得光顯安樂而住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莫欲破和合僧伽事若諸具壽忍許與我今如是持時諸苾芻即以白四羯磨諫彼提婆達多堅執不捨云此真實餘皆虛妄時提婆達多有助伴四人共相隨順說破僧伽事告諸苾芻若善若惡何以故彼愛樂時諸苾芻以此

作鬪諍事堅執而住莫共為伴順邪違正諸具壽汝等勿於諸苾蒭作如是語諸大德莫共彼苾蒭論好論惡何以故而彼苾蒭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彼苾蒭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不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光顯安樂而住具壽汝今應捨隨順破僧伽不和合事時諸苾蒭別諫之時彼助伴人不肯受語堅執不捨云此真實餘皆虛妄佛告諸苾蒭汝等莫向諸苾蒭以此因緣具白世尊大德我已別諫孤迦盧迦等我等為作別諫之時而彼苾蒭是法孤迦盧迦等堅執其事無心棄捨而說諸具壽莫樂破和合僧伽應共僧伽作如是語大德彼苾蒭非法律執受而住

破和合僧伽作鬪諍事堅執受而住隨順於彼不和合事諸苾蒭作如是語諸大德莫共彼苾蒭是法語者是律語時汝等莫向諸苾蒭作如是語諸大德莫共彼苾蒭所有言說若好若惡何以故而彼苾蒭是法語者是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彼苾蒭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不和合事時諸苾蒭別諫之時彼於其事堅執不捨云此真實餘皆虛妄佛告諸苾蒭汝等莫向諸苾蒭以此因緣具白世尊大德我等以白四羯磨諫孤迦盧迦等時堅執其事無心棄捨而說諸具壽莫樂破和合僧伽應共僧伽作鬪諍事執受而住隨順於彼不和合事時諸苾蒭欲破和合僧伽作鬪諍事執受而住隨順於彼不和合事時諸苾蒭欲破和合僧伽作鬪諍事執受而住隨順於彼不和合事時諸苾蒭欲破和合僧伽作鬪諍事執受而住

隨順於彼不和合事時諸苾蒭欲破和合僧伽作鬪諍事執受而住隨順於彼不和合事諸苾蒭作如是語諸大德莫共彼苾蒭是法語者是律語時汝等莫向諸苾蒭作如是語諸大德莫共彼苾蒭所有言說若好若惡何以故而彼苾蒭是法語者是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彼苾蒭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不和合事時諸苾蒭別諫之時彼於其事堅執不捨云此真實餘皆虛妄佛告諸苾蒭汝等莫向諸苾蒭以此因緣具白世尊大德我等以白四羯磨諫彼孤迦盧迦等四人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共伴四人順邪違正從今已去破我弟子和合僧伽并破法輪有大勢力即告孤迦盧迦等當知沙門喬荅磨與我授記提婆達多共伴四人順邪違正從今已去破我弟子和合僧伽并破法輪有大勢力時提婆達多於破僧事更增勇猛諸苾蒭聞不知而說非是知說諸具壽莫樂破和合僧伽應共僧伽作如是語大德彼苾蒭非法律執受而住隨順於彼不和合事諸苾蒭作如是語諸大德莫共彼苾蒭是法語者是律語時汝等莫向諸苾蒭作如是語諸大德莫共彼苾蒭所有言說若好若惡何以故而彼苾蒭是法語者是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彼苾蒭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不和合事時諸苾蒭別諫之時彼於其事堅執不捨云此真實餘皆虛妄佛告諸苾蒭汝等莫向諸苾蒭以此因緣具白世尊大德我等以白四羯磨諫彼孤迦盧迦等四人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共伴四人順邪違正從今已去破我弟子和合僧伽并破法輪有大勢力即告孤迦盧迦等當知沙門喬荅磨與我授記提婆達多共伴四人順邪違正從今已去破我弟子和合僧伽并破法輪有大勢力時提婆達多於破僧事更增勇猛諸苾蒭聞

師教法令得光顯安樂而住諸具壽汝今應捨隨伴破僧伽不和合事白如是次作羯磨准白應為諸苾蒭既奉教已白言如是我等當諫即以白四羯磨諫彼孤迦盧迦等時彼四人堅執不捨云此真實餘皆虛妄時諸苾蒭以緣白佛大德我等以白四羯磨諫彼孤迦盧迦等時堅執其事無心棄捨云此真實餘皆虛妄佛告諸苾蒭汝等莫向諸苾蒭以此因緣具白世尊大德我等以白四羯磨諫彼孤迦盧迦等四人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共伴四人順邪違正從今已去破我弟子和合僧伽并破法輪有大勢力即告孤迦盧迦等當知沙門喬荅磨與我授記提婆達多共伴四人順邪違正從今已去破我弟子和合僧伽并破法輪有大勢力時提婆達多於破僧事更增勇猛諸苾蒭聞不知而說非是知說諸具壽莫樂破和合僧伽應共僧伽作如是語大德彼苾蒭非法律執受而住隨順於彼不和合事諸苾蒭作如是語諸大德莫共彼苾蒭是法語者是律語時汝等莫向諸苾蒭作如是語諸大德莫共彼苾蒭所有言說若好若惡何以故而彼苾蒭是法語者是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彼苾蒭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不和合事時諸苾蒭別諫之時彼於其事堅執不捨云此真實餘皆虛妄佛告諸苾蒭汝等莫向諸苾蒭以此因緣具白世尊大德我等以白四羯磨諫彼孤迦盧迦等四人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共伴四人順邪違正從今已去破我弟子和合僧伽并破法輪有大勢力即告孤迦盧迦等當知沙門喬荅磨與我授記提婆達多共伴四人順邪違正從今已去破我弟子和合僧伽并破法輪有大勢力時提婆達多於破僧事更增勇猛諸苾蒭聞

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尒尒時世尊告提婆達多曰汝非沙門非隨順不清淨不應為非出家人之所作事若苾芻興方便欲破僧伽皆得惡作罪若別諫時事不捨者皆得麁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麁罪作初番了時亦得麁罪若第三番羯磨結了之時而不捨者得僧伽伐尸沙

尒時世尊即於本座為諸聲聞弟子告諸苾芻曰汝等實知提婆達多作此無恩之欲制破僧隨伴學處告諸苾芻且未須起僧伽有少事業世尊即便問諸苾芻有故問廣說如前世尊即便問汝等乃至非出家人之所應作廣說如前尒時具壽舍利子達多欲破和合僧伽作破僧伽方便勸作諍事堅執而住世尊即於本座為諸聲聞弟子告諸苾芻彼十力迦葉波佛有少事業世尊即便問諸苾芻有故問廣說如前世尊即便問汝等實知提婆達多作此無恩之欲制破僧隨伴學處告諸苾芻且未須起僧伽有少事業世尊即便問諸苾芻有故問廣說如前世尊即便問汝等乃至非出家人之所應作廣說如前尒時具壽舍利子達多欲破和合僧伽作勸作諍事堅執而住世尊即於本座為諸聲聞弟子告諸苾芻彼十力迦葉波佛

作如是念親教床桃摧折卧不安隱
我於床下脊替床桃不令墮地作此
念已即於床下替桃而著不令墮地
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變
變於摩納婆身上摩納婆自見身上變
吐狼藉即作是念我若為變出言親
教聞已不能得睡作此念已桃下不
言默然而住即至半夜親教醒覺見
摩納婆於床下身上嘔變極以狼籍親
教即問床下是誰弟子荅曰我摩納
婆親教問曰云何在於床下弟子即
如上抱說親教聞此語已生大歡喜
變摩納婆子我於汝處甚大歡喜起
離於床下洗浴清淨來賜汝法時摩
納婆即洗衣裳平旦来至親教見已
即賜呪法時弟子依法學得呪已其
弟子為急心故即作是念我得此呪
宜於城中作其呪法自試神通念已
即騰虛空往耆山取非時花果来至
波羅痆斯獻奉國内大臣大臣得已却
獻國王國王問大臣曰何鄉何處得此非
時好花大臣報曰南天竺國摩納婆

將来與臣臣即奉獻大王彼摩納婆
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勿此旃荼
羅是不學行願即趍却所有聚落迴
與摩納婆既作語已尒時國王依臣
所請趍却旃荼羅安置摩納婆亦迴
聚落訊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
教不時摩納婆荅大王曰我自苦行
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
即失其呪驗後所作法皆悉不成佛
告諸苾芻彼摩納婆學得神呪為無
恩故呪力退散今提婆達多身是也為
無恩故神通退散諸苾芻當知所學
往於餘樹更重求菓仙衆去後有五
百賊来至林中到彼樹邊見菓豐盛
遍相議曰我等作何方便食此樹菓
尊者告曰汝等取斧截割此樹令菓落
地汝等可以食足樹神聞尊者此語
即騰虛空往耆山取非時花果来至
波羅痆斯獻奉國内大臣大臣得已却
獻國王國王問大臣曰何鄉何處得此非
時好花大臣報曰南天竺國摩納婆

車車人報曰此是阿闍世王奉與提
婆達多苾芻問此語已即至佛所而
說其言時阿闍世王無智將五百車
粟與提婆達多以為供養不與世尊
世尊告諸苾芻其阿闍世王非是今
世無智亦供養無智人往昔先世亦
乃如是汝等諦聽乃往古昔東天竺
有一村去村不遠有一林其林種種花
菓茂盛流泉浴池有五百仙住彼林
中常食自落之菓及取樹根以為飲
食亦取樹皮以為衣服尒時有一阿
摩菓樹枝葉垂地極將豐熟彼五百
仙人至於樹邊隨樹乞菓其樹神心
貪惜菓故不令落地是時仙衆見菓
不落復留一仙令看所住之處餘者
往於餘樹更重求菓仙衆去後有五
百賊来至林中到彼樹邊見菓豐盛
遍相議曰我等作何方便食此樹菓
尊者告曰汝等取斧截割此樹令菓落
地汝等可以食足樹神聞尊者此語
心生悲怖惜其樹時樹神搖動其
身菓悉落地其時賊衆俱共食菓食
菓既已時仙即至見樹摧菓悉落盡

仙衆即問彼守林仙人今此樹菓是誰食盡彼守仙人即以上事具答諸仙尒時諸仙人即責樹神是汝無智憎善愛惡不與善人果與惡人果佛告諸苾蒭昔無智樹神者今阿闍世王是王先時無智施惡人菓不供養好人今無智與提婆達多物不供養清淨苾蒭尒時世尊從摩揭陀往至王舍城羯蘭鐸迦竹林園中與大苾蒭同住前後圍遶尒時提婆達多在王舍城於人間常行非法不善是時城内衆人皆往白佛是時提婆達多作諸惡不善世尊既聞此語告阿難陀曰汝將一苾蒭隨行入王舍城街街曲曲人間若見瞿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諮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尒時阿難陀受佛教已即入王舍城說如上語

若後提婆達多更作不善惡業勿更来佛邊恥說其過尒時世尊為慈悲故現其身患時醫王活命為佛合煎酥藥藥名那羅若藥佛問醫王此藥不可思議醫王荅世尊日實不可思議荅日我知世尊佛復告醫王汝眷屬等即與此孩女名日善行乃至一子集諸眷屬七立名字其眷屬等與名日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實不知佛復告醫王極不可思議荅日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是不可思議荅曰馬耳樹下掘坑埋之別取資財即往他國所倍加得利便更娶妻乃至又誕多子其前妻子漸為長大而問毋言我父何在毋日承聞汝父今在某城多饒財貨甚得安寧汝可往彼父若見汝應相濟及子聞此語便詣父處尒時諸子入於市内父子相見父見子已心生疑惑即問世尊看此侍縛迦者汝實不知荅曰我知人滅不知去來佛出於世能說妙法能令僧衆依教而行此是極不可思議佛復問醫王何者是汝可知耶荅曰一切皆歸死除佛之外無有得脫者佛復問醫王何彼父若見汝應相濟及子聞此語便詣父處尒時諸子入於市内父子相見父見子已心生疑惑即問世尊看此侍縛迦者汝實不知荅曰我知人滅不知去來佛出於世能說妙法能令僧衆依教而行此是極不可思議佛復問醫王何者是汝可知耶荅曰一切皆歸死除佛之外無有得脫者佛復問醫王何在某城多饒財貨甚得安寧汝可往

言此是我友之子其餘子等見父加怜而作是念此必是子侵我等財父便作念我今宜可與彼財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為其物故在此親戚恐殺害之即作書頌而與其子作書頌已與子遣還諸親在道即捉問言汝父與何等物荅曰更不得物與一書諸人等日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荅曰更不得物唯與此書母見此書母即讀子言我父甚為智慧實不輕蔑即讀其頌思惟句義而解釋之既了知已即詣瓶處方捉取之將至家中成大富貴佛言苾蒭過去父者即我身是彼其子者今侍縛迦是我以方便而教訓之便知我意今亦如是令時侍縛迦而作是念如來大金剛體微少酥膏何以為足應用二斤作是念已即量取二斤熟酥膏置佛鉢中世尊食已而威少許與諸苾蒭苾蔫禮謝世尊于時提婆達多見此事已而作

是念我應食酥而問侍縛迦言沙門喬荅摩蘊食幾多侍縛迦荅曰正有二斤告言我亦欲食二斤侍縛迦曰如來世尊大金剛體所食酥量能使消化非汝所及提婆達多曰我今亦是大金剛體何不能消即取二斤而食之至明清旦佛所食酥皆悉消化侍縛迦持粥來奉世尊如來即食隨已故而作斯法諸苾蒭曰提婆達多勿出此語宜速默然當自心觀豈非佛教耶提婆達多曰何關彼能救我腹內酥消痛苦自除時諸苾蒭既聞此語知無恩報詣世尊所而白佛言雖願如來視聽提婆達多世尊於彼有大慈悲彼今無恩無報

因此法能自濟人于時四面而出大聲如來世尊以誠實語救提婆達多苦痛惱提婆達多聲時無不慶喜皆共稱讚世尊神力不可思議甚為奇特時諸苾蒭詣提婆達多處告曰佛知善術方欲衆人皆悉消化侍縛迦故而作斯法諸苾蒭曰提婆達多勿出此語宜速默然當自心觀豈非佛教耶提婆達多曰何關彼能救我腹內酥消痛苦自除時諸苾蒭既聞此語知無恩報詣世尊所而白佛言雖願如來視聽提婆達多世尊於彼有大慈悲彼今無恩無報

丙午歲高麗國大藏都監奉勅雕造

毗奈耶破僧事卷第十四　第二十五張　河

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十四

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　七四九行「教師教師」，南、徑、清作「教師」。

一　七四九頁下三行「悉皆」，南、徑、清作「皆悉」。

一　七四九頁下一五行第四字「法」，南、徑、清作「教師」。

一　七五〇頁上四行第八字「淨」，南、徑、清無。

一　七五〇頁上五行「諸芯蒭我」，南、徑、清作「我諸芯蒭」。

一　七五〇頁上一〇行「說法如實」，南、徑、清作「法說妙實」。

一　七五〇頁上一一行「如實」，南、徑、清作「實」。

一　七五〇頁上一六行第一三字「住」，南、徑、清作「妄」。

一　七五〇頁上一三行第五字「妄」，南、徑、清作「妄」。

一　七五〇頁中一二行第六字「彼」，南、徑、清無。

一　七五〇頁中一四行末字「平」，南、徑、清無。

一　七五〇頁上一七行末字「譬」，南、徑、清作「彼」。

一　七五〇頁上一八行第一一字「火」，南、徑、清作「水」。

一　七五〇頁上末行「此言」，南、徑、清作「此語」。

一　七五〇頁中二行第三字「語」，南、徑、清無。

一　七五〇頁中三行「羯吒謨洛迦」，南、徑、清作「羯吒謨洛迦底洒」。

一　七五〇頁中四行第六字「言」，南、徑、清無。

一　七五〇頁中五行「見今」，南、徑、清作「現今」。

一　七五〇頁中六行首字「同」，南、徑、清無。

一　七五〇頁下四行首字「如」，南、徑、清無。

一　七五一頁上二〇行第一四字「已」，南、徑、清無。

一　七五一頁下七行第一二字「莫」，南作「共」。

一　七五一頁下二一行末字「作」，南、徑、清作「住」。

一　七五二頁上一三行第六字「彼」，南、徑、清作「諫」。

一　七五二頁中一二行第一三字「伽」，南、徑、清無。

一　七五二頁中一五行末字「言」，南、徑、清無。

一　七五二頁下四行「我等」，南、徑、清作「言我等」。

一　七五二頁下八行「里迦」，南、徑、清無。

一　七五三頁上二二行「迦攝」，南、徑、

清作「迦葉」。下同。

一七五三頁上末行第四字「諸」，南、徑、清無。

一七五三頁中一一行第一一字「此」，南、徑、清無。

一七五三頁中二〇行末二字「神通」，南、徑、清無。

一七五三頁下五行末字「城」，南、徑、清無。

一七五四頁上六行末字「變」，徑、清作「偏」。

一七五四頁上六行末字「變」，南作「變」；徑、清作「偏」。七行第一一字、一〇行第一〇字同。

一七五四頁上二一行末字「卻」，南、徑、清作「即卻」。

一七五四頁中三行第一二字「勿」，徑、清作「幻」。

一七五四頁下二〇行第七字「足」，南、徑、清作「是」。

一七五四頁上一四行第六字「既」，南、徑、清作「即」。

一七五四頁中三行「合煎」，南作「合前」。

一七五五頁中九行第二、三字「不知」，南、徑、清作「知不」。

一七五五頁中一五行第二字「是」，南、徑、清無。

一七五五頁下二行第七字「妊」，南、徑、清作「經」。

一七五五頁下一二行第一三字「即」，南、徑、清無。

一七五五頁下一七行首字「彼」，南、徑、清無。

一七五五頁下二一行第九字「言」，南、徑、清無。

一七五六頁上二二行第九、一〇字「苾芻」，南、徑、清無。

一七五六頁中一八行第一三字「侍」，南無。

一七五六頁中二行「合煎」，南、徑、清無。

一七五六頁中二二行第一一字「答」，南、徑、清作「劇痛」。

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十五　頌

大唐三藏法師義淨奉　制譯

佛告諸苾芻提婆達多非為今時無恩無報從昔已來亦無恩無報汝等當知

善聽我當為說攝頌曰

佛告諸苾芻往古昔此婆羅痆斯城有一大村去村不遠有一大林花菓茂盛流泉浴池有一仙人名憍尸迦在彼林中每食隨落之菓衣服樹皮心大慈悲種種含識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菓見小象子知其失母仙起慈心愍彼象子尋不見其母求不能得遂收象子至自住處而鞠養之如子無異既象子漸長大便壞仙處花菓樹木仙既見已遂即嗔責為知仙旨更不損林象又漸大心極猛盛後復損林仙又訶責象無怖懼仙加苦嗔象起害心欲踐仙人仙走入室象以鼻牙損仙半屋便即自走時樹林神即說頌曰

佛告諸苾芻往昔象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波羅痆斯時有國王名大帝釋軍國土豐饒人皆快樂王有夫人号為月光但所作夢皆有真實於彼國內有一菩薩而作鹿王其形金色殊勝端正人所見者無有厭足自知端正心常怖畏恒怕獵師常藏其身時諸禽獸手相解命願常供侍為奴以報王恩時彼鹿王即說頌曰

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虫都無恩義勿須救拔若得離難必害鹿王時彼鹿王為慈悲故不取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子須當知此是歸路汝當好去時彼溺人胡跪合掌報鹿王言我於王邊更得

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虫都無恩義勿須救拔若得離難必害鹿王時彼鹿王為慈悲故不取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子須當知此是歸路汝當好去時彼溺人胡跪合掌報鹿王言我於王邊更得作鹿王其形金色殊勝端正人所見者無有厭足自知端正心常怖畏恒怕獵師常藏其身時諸禽獸手相解命願常供侍為奴以報王恩時彼鹿王即說頌曰

眞實歡喜而寤即向於王說夢所見
王既聞已信其所夢心生驚愕何得有
鹿處師子座為衆說法時月光夫人
為王陳說悅意之語王大歡喜即便
慇懃請王為乎金色之鹿王勅群臣
國內獵師悉召令集諸臣奉命召諸獵
師將詣王所王問獵師我聞國內有
金色鹿汝等見不若有見者以況繩
繫勿令傷損將來見我時諸獵師白
大王言我獵多年不見此鹿亦不曾
聞大王既聞應鹿在何處請為王捉王
勅諸臣擊鼓宣令訪有見者來報我
知我即當賞五百聚落諸臣受教擊
鼓集衆宣王賞募時彼窮人聞王重募
即便作念我今貧困為欲貪求王之
重賞為當報恩不說其鹿佛告諸苾
蒭世間常法一切有情五欲所繫無
惡不作時彼窮人心貪五欲即思往
時被惡執縛復作是念我今背恩欲
報彼怨不懼未来如前苦事應報其
怨作是念已詣王宮門見種種莊嚴
依王正法使守門者白大王知王既
聞已即嗟令入其人報王於山林中

具諸花菓有一鹿王身皮金色千鹿
圍遶至極端正我知其處令王得見
王聞語已心大歡喜召諸群臣將其
兵衆外國朝者見王嚴駕亦皆隨從
其人引前往鹿王所布兵圍繞時彼
鹿王親友之烏恒在高樹遥見兵衆来
漸近林中烏即下樹報鹿王言前被
窮人是背恩者王不須救不用我言
何不打汝　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迴
執持刀杖　不殺害汝　一切鬼神
何故汝身　不陷入地
無恩窮人　何故汝舌　不破百分
王聞是已為不知恩窮人說頌報曰
不解時彼窮人即便為王具說前事
兵衆外國朝者見王嚴駕亦皆隨從
其人引前往鹿王所布兵圍繞時彼
鹿王親友之烏恒在高樹遥見兵衆来
漸近林中烏即下樹報鹿王言前被
窮人是背恩者王不須救不用我言
何不打汝　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迴
掃灑道路懸繒幡蓋燒衆名香我與
鹿王俱来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痆斯城於宮
門前置師子座種種莊嚴請鹿王坐
王及月光夫人後宮婇女王子人民
圍遶而坐是時鹿王方說妙法王及
夫人一切大衆既聞法已即請鹿王
為受五戒一切有情願歸菩提王見
是已心大歡喜向鹿王言王所遊處山
林曠野悉施鹿王我從今後永斷殺
生亦令國人不得遊獵願諸有情於
諸住處心無怖畏

是名為賊　有恩而不報
穿墻盜物者　此不名為賊

佛告諸苾芻尒時鹿王者今我身是時無恩翁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苾芻提婆達多每常渡水取花來去後於一時欲渡河水作花鬘人於此河中非時得一菴波羅菓持詣王城與守門者守門者得轉餉婆羅痆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通事通事人得便奉進王王得其菓即便食之以菓復與王妃妃得其菓即問彼通事之人香美復從王索王復問彼通事之人何處得菓通事人荅我於守門人邊守門人語時菩薩便作是念此菓必當受罪我今應可與取得之王即遣喚守門人問菓汝從何得守門人云我於花鬘人邊而得此菓王復遣喚作花鬘人問言何處得菓花鬘人荅於何中得王語作花鬘人既人汝往何所更覓此菓其花鬘人荅我今疲乏欲少時睡汝可警覺守護於我花鬘荅言好我警汝覺猕得勅已自齎糧食復往何所尋水而渡行至一山於高崖上遥見菓樹其巖嶮絶一切猕猴皆不能上何況於人其作鬘人多日尋不覓無有上處糧食復盡其人心念故遂起惡念擎取大石打

菓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墮落下有深嶂墮在其中時有菩薩作猕猴王遊行山谷見花鬘人墮在深坑受諸飢苦菩薩發心救諸猕猴方便時猕猴王遂設其計舍識善巧方便時猕猴王遂設其計取一大石輕重如人即便背負調習運轉知得出坑遂負鬘人漸漸而出由此疲極身體乏困當於彼時一切禽獸悉解人語時猕猴王問花鬘人佛告諸苾芻提婆達多復有無恩無報之行汝等諦聽往昔之時有一山林種種花菓時有一鳥名曰衆木其鳥遊戲見師子王尋常殺鹿而食後故令瘦瘠如此師子荅曰我有痛苦時不能得出痛苦多時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今知待師子睡方可除骨既作念已墮遊於樹求覓其食時師子王

尒時空中有一天神見此事已即説頌曰

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猕猴王者即我身是達多復有無恩無報之行今提婆是其花鬘惡人者今亦如是苾芻當知

遇涼風吹遂便美睡鳥見睡已以木
著口審細更看遂入口中銜骨而出
在於樹上待師子王睡眠覺後將骨
示之時師子王須臾睡寤遂覺喉中
骨去無痛蹲踞嘖呻鳥見歡喜從樹
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
養承事雀願外甥日日來此鳥聞此
語歡喜而去後師子王正食鹿時其
啄木鳥被鷹逐飢急怖畏飢急飛投師
子說被鷹逐飢急怖畏願舅賜我一
食之食時師子王以須
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　今復更何慮
鳥聞此說亦以頌荅
物墮海中失　夢得寤時失　承事惡人失
救濟無恩人　此更為大失　我從汝何索
鳥說頌已即便飛去佛告諸苾芻往
時啄木鳥王者即我身是彼無恩師
子王者今提婆達多是先不知恩亦
不知報今亦如是汝等當知
世尊復告諸苾芻曰提婆達多復有无

恩無報之行汝等諦聽往昔婆羅痆斯
城有一貧人常取柴樵賣以活命其人
復於一時執持繩斧往趣林邊將欲
伐柴即逢非時大暴風雨七日不息
為避風雨漸次經歷遂至山邊見一
石窟即往窟門見能在內
驚怖却走熊見驚走便呼彼云善男
子来汝勿怖我其人雖復聞彼能呼
薪以火熏之時熊被煙火逼困苦欲
死即說頌曰
我此山中住　不害於一人　食菓及樹根
猶懷恐怖躊躇而立不前不却熊見
彼住即抱入窟不令驚懼與諸美菓
堪食樹根養經七日至第八日熊自
發遣令去其人長跪合掌白言我蒙
供養身命得活我從今後何以報恩
熊即報曰汝但勿向外人道說我在
此住者即為報恩其人即便遶熊行道
經一匝已報其熊曰我終不敢報餘
人知說此語已便即而去其人行至
婆羅痆斯城門見一獵師欲行遊獵
先共相識獵師問曰汝多日不還家
中婦兒眷屬悉皆憂惱言為被風雨
漂及虎狼食將作汝死已度大雨禽
獸多死汝今云何得活時採薪人說
熊叔養廣如上說獵師問曰彼熊今
在何山何窟願汝視我時採柴人報
獵師曰我今縱死亦不能却入山林獵
師報曰多以巧言種種勸化我若殺
得與汝多分我取一分其人即起貪
心遂便却迴視彼熊處行至窟門多積柴
指熊視是時獵師於其窟門遶遶
薪以火熏之時熊被煙火逼困苦欲
死即說頌曰
我此山中住　不害於一人　食菓及樹根
自念過去業　善惡今得報
常起慈悲念　我今命欲盡　當復作何計
時熊說此頌已即便命終時彼獵師知
熊死已即入窟中取熊剝皮分作三
分語彼樵人汝取肉二分我取一分
時採樵人以手取肉當取肉時兩手
俱落獵師見以唱言奇哉奇哉獵師
已肉亦不將行便却入城以希奇事
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鍾集衆
遂將熊皮安僧衆前王禮僧已為諸
僧衆說如上事寺中上坐證阿羅漢
果以頌報國王曰

大王今當知　此非實熊身是勝上菩薩
當獲無上果　應三世供養　大王須起塔
時王聞已勑諸大臣取種種香木往
詣熊窟所林焚燒其身起塔安置種種
花香懸繒幡蓋灑掃供養國王大臣
及諸人等共立制約每一年中同集
供養共立制已禮塔而去一切人民
若有來禮彼塔及供養者皆得生天
佛告諸苾芻往昔熊者今我身是昔
採樵惡人者今提婆達多是昔時早
已無恩無報今時亦復無恩無愧汝
等當知
尒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
婆羅痆斯城有一貧人常取柴樵賣
以活命其人後於一時執持繩斧詣
於山林至一樹邊欲採其樵遂逢大
蟲驚怕却走上一大樹不覺樹上有熊
見已復怕不敢更上熊見驚怕漸下
報言汝不須怕但依投我樵人聞已
亦不敢近熊見悲愍自来執抱於其
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害

害汝何須守護當可擲於樹下我須
食之若不得食我終不去
佛告諸苾芻世間之法有歸投者尚
自守護何況菩薩有来歸投而不守
護時熊報大蟲曰此人投我終不違
信蟲聞此語為飢乏故亦不肯去熊
報樵人我今抱汝疲乏暫睡少時汝
自警覺并守護我頭杭樵人便起思
念我暫睡息當為樵人說十頌法作
此念已熊即便睡蟲見熊睡報樵人
日汝能幾時樹上而住應可擲熊樹
下我食即去免害於汝當得還家
時採樵人聞此語已即起惡念此
蟲好語我於此處能幾時住作此念
已便即擲熊樹下推落覺已未至地
間即說十頌復有何義是時仙人次第
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視我遂起貪
求即生煩惱為失法故心迷狂走說
十字曰
時樵人親屬既見癲狂將彼歸家更
無餘語唯說十字其親屬等既見癲
狂即不貪醫人及善呪者種種醫方療
不能差時婆羅痆斯城不遠有林多
菓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
人蹈跪禮拜便即白言我此眷屬癲
狂心亂不說餘語唯宣十字我等不
解如何治老仙人報曰此人造惡都不
知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
隨地而死被虎所食時採樵人便即
癲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
汝等當知
尒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
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
土豐饒人民安樂無諸賊盜不相侵
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歎足王有常法每日清旦先參父母後看病人然治國務時有貧人重病極困醫人皆不肯與藥皆云定死病人既聞心懷苦惱悲泣遊行至寐靜城時王春時與諸群臣后妃眷屬欲遊園觀行詣城門時彼病人拄杖悲泣跪拜王前白其王曰唯願大王救我救我如是病苦令得命全王既見已起大慈悲迴駕還宮命大臣曰召我國內所有醫人臣奉王命遂即召集一切醫人便將見王王唉病人躬自親看次等醫人必須治差諸醫見已白大王曰觀此人病藥極難得王便問日何故難得醫荅王言要須一生來無解嗔人而取其血煮共和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為却自觀察我一生來無有瞋處作是念已命其乳母便即問乳母荅言自

報曰既懷王已我尚無瞋況王自身王既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尒時國王即作無恩無報告諸人日此之國王於我何益身有惡血應合棄卻或以施人此有何怪然彼惡人出此語已即於地中火出燒此人家一切皆盡彼之病人却得瘦病佛告諸苾芻彼國王者今我身是彼時病人無恩無報今提婆達多是佛告諸苾芻汝等諦聽往昔過去婆羅痆斯城有一國王廣如前說乃至王妃生一王子顏皃端嚴其色赤白頭面圓滿猶如傘蓋手辟垂下猶如象鼻兩眉相連額廣鼻直一切肢節悉皆圓足是賢劫菩薩身若滿彼生之時諸吉祥事悉皆現前生已乃得差及以更賞五大好村八方既王既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尒時國王即作無恩無報告諸人日此之國王於我何益身有惡血應合棄卻或以施人此有何怪然彼惡人出此語已即於地中火出燒此人家一切皆盡彼之病人却得瘦病佛告諸苾芻彼國王者今我身是彼時病人無恩無報今提婆達多是佛告諸苾芻汝等諦聽往昔過去婆羅痆斯城有一國王廣如前說乃至王妃生一王子顏皃端嚴其色赤白頭面圓滿猶如傘蓋手辟垂下猶如象鼻兩眉相連額廣鼻直一切肢節悉皆圓足是賢劫菩薩身若滿彼生之時諸吉祥事悉皆現前生已乃得差及以更賞五大好村八方既

王便更與病人五大好村時彼病人寂靜城中與其城內王臣宰貴身為同類八方傳号經於六月與病人血食乃得差及以更賞五大好村八方既聞此号皆悉怯怠念来至彼城問彼病人然治國務時有貧人重病極困醫人皆不肯與藥皆云定死病人既聞心懷苦惱悲泣遊行至寐靜城時王春時與諸群臣后妃眷屬欲遊園觀行詣城門時彼病人拄杖悲泣跪拜王前白其王曰唯願大王救我救我如是病苦令得命全王既見已起大慈悲迴駕還宮命大臣曰召我國內所有醫人臣奉王命遂即召集一切醫人便將見王王唉病人躬自親看次等醫人必須治差諸醫見已白大王曰觀此人病藥極難得王便問日何故難得醫荅王言要須一生來無解嗔人而取其血煮共和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為却自觀察我一生來無有瞋處作是念已命其乳母便即問乳母荅言自

窮逮行人等尒時父王語善行言自今已後不應如是恒行布施我國庫藏不可供足是時王妃又生一子彼子生時百千灾厄不吉祥事皆悉現前乃至立号名為悪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為善行妻多與珍寶車乘僮僕作書遣使詣婆羅痆斯國報其王知王聞歡喜許共為婚是時善行前白父王不欲費損父王庫藏我今入海自求珍寶得已娶妻王即聽許善行見許歡喜莊束辦粮欲去惡行見已即作是念今此我兄自他國人皆悉愛敬入海採寶忽若得来父王大臣一切國人倍生敬重我無國分我今宜父必當策為國主我無可設一方便隨彼入海伺求殺之我身得迴樂與不樂父必策我以為太子作此念已亦詣父所白父王曰我欲隨兄入海求寶王聞許之悪行歡喜亦作裝束是時善行於其城内擊鼓搖鈴遍告衆人我欲入海有能去

者應辦粮食裝束隨行我為商主水陸阻難我皆能護我皆能護使無怖畏亦不輸税作是語已有五百人至太子所白太子言我等請隨太子干時取吉勝日即便同去廣説如前乃至入海即告弟曰此舶海中忽逢難破汝應捉我不須恐怖悪行報云如見不遂意即生瞋恨起心謗染告其夫云彼無目人欲婬穢我如何家内養此悪人

佛復告諸苾芻世間常法一切有情心貪生愛念即起染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婇何出此言佛於所愛妻被人侵汗心生瞋恼比一切悉皆為重由此因緣其牧牛人聞此悪心將歸家中善行本性極善彈琴在彼家内時為彈琴牧牛人妻心

起慈心即作是念兄得好妻語已於無目人起重瞋恨復作是念此人重罪今見無目即是受報不須殺害但駈令出作此念已即便駈出其無目人抱琴而去巡歷城邑乞求活命後時父王既崩之後其弟惡行即紹王位無目之人漸次乞求至妻國城其妻年長諸國王子皆從覓索女之父王告其女曰先嫁汝時善行王子入海舶没而死今有王子等覓来索汝如不嫁汝恐諸王子心懷瞋

恨是故我今共汝平章汝心若為女白王日雀願父王勅國內人嚴淨城邑集諸國人女自簡選父王允女所請遂勅境內及諸外國我有一女今欲出嫁集諸國人自簡駙馬遂即嚴飾城隍如歡喜園即令擊鼓宣告現在城中所有人衆及四遠来者王女求夫隨情選擇君等隨力莊飾皆来集會至明清旦嚴飾王女與諸婇女相隨而出如歡喜園中吉祥天女勢妙花林遂於城中百千万數大衆之中次第巡行自求夫主其時善行立在一邊彈琴而住有情業力因緣會合共相遭遇聞彼琴聲心生戀慕即以花驒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弃此而取盲人以為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荅言眼瞎王聞愁惱喚女来問少女何意今此城中多有賢人貴勝宰輔大臣及四遠来男

子非一何因不愛而取盲人女荅父云我愛於此王日若尒宜應就彼何故住斯女即詣彼告言仁是我夫荅曰汝為非理作此思惟共餘男子而事問曰如何得知女即懇誠發實信語仁今證實我心如念善行王子及於仁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即開明告曰賢女我是善行彼弟惡行而於我處為無利事女如是言我被惡行刹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即將善行詣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即令大禮共成婚媾已多嚴兵馬令其善行還到本城驅彼惡行册立善行紹繼父位汝等苾芻於汝意云何善行王子豈異人乎即我身是其惡行者今提婆達多是非但今時無有報恩往昔之時亦復如是

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十五

丙午歲高麗國大藏都監奉勅雕造

根本説一切有部毗奈耶破
僧事卷第十五
校勘記

一　底本，麗藏本。

一　七五九頁上一四行第五字「憝」，徑作「愍」。

一　七五九頁中六行首字「時」，南、徑、清無。

一　七五九頁中八行「皆有真」，南、徑、清作「悉皆有」。

一　七五九頁下七行第一三字「子」，南、徑、清無。

一　七六〇頁上四行第五字「悦」，南、徑、清作「召募」。

一　七六〇頁上七行「王問獵師」，南、徑、清作「問獵人曰」。

一　七六〇頁中一六行第六字「袜」，南、徑、清作「襪」。

一　七六一頁中一七行第一〇字「時」，南、徑、清無。同行第八字及六行第六字「視」，徑作「示」。

一　七六二頁下四行「報曰」，南、徑、清作「有智」。

一　七六二頁下七行第三字「視」，南、徑、清作「惡」。

一　七六〇頁中九行「王問」，南、徑、清作「問烏」。

一　七六〇頁下一一六行第九字「婇」，南作「綵」。

一　七六一頁上二一行第三字「絶」，南、徑、清作「峻」。

一　七六一頁中末行「其人心念」，南、徑、清作「其心念言」。

一　七六二頁中一五行第八字「向」，南、徑、清作「即」。

一　七六二頁中二一行第三字「兒」，南、徑、清作「與」。同行第一一字「爲」，南、徑、清作「謂」。

一　七六二頁中二二行第一〇字「已」，南、徑、清作「此」。

一　七六二頁下二行第四字「何」，南、徑、清無。同行第八字及六行第六字「視」，徑作「示」。

一　七六二頁下四行「報曰」，南、徑、清作「有智」。

一　七六二頁下七行第三字「視」，南、徑、清作「惡」。

一　七六〇頁上一九行第三字「惡」，南、徑、清作「來」。

一　七六〇頁中一六行末字「來」，南、徑、清無。

一　七六〇頁中末行第五字「髓」，南、徑、清作「語」；徑無。

一　七六一頁中末行第五字「髓」，南、徑、清無。

一　七六二頁上一一六行第四字「説」，南、徑、清無。

一　七六二頁上二一行第三字「者」，徑、清無。

一　七六二頁上末行第三字「復」，南、徑、清無。

一　七六二頁中一二行第一〇字「歇」，南、徑、清作「散」。

一　七六二頁中一五行第八字「向」，南、徑、清作「即」。

一　七六二頁中二一行第三字「兒」，南、徑、清作「與」。同行第一一字「爲」，南、徑、清作「謂」。

一　七六二頁中二二行第一〇字「已」，南、徑、清作「此」。

一　七六二頁下二行第四字「何」，南、徑、清無。同行第八字及六行第六字「視」，徑作「示」。

一　七六二頁下四行「報曰」，南、徑、清作「有智」。

一　七六二頁下七行第三字「視」，南、徑、清作「惡」。

一　徑、清作「處」。
一　七六三頁上一六行第六字「後」，南、徑、清作「復」。
一　七六三頁上二一行末字「其」，南、徑、清無。
一　七六三頁中一行第一〇字「於」，南、徑、清無。
一　七六四頁上四行「定死」，南、清作「足死」。
一　七六四頁上八行「救我」，南、徑、清無。
一　七六四頁上二二行「未將」，南、清作「永將」。
一　七六四頁中一〇行「后妃」，南、徑、清作「妃后」。
一　七六四頁中一九行首字「甘」，南、徑、清作「其甘」。
一　七六五頁中四行「白太子」，南、徑、清作「白大王」。同行末字「干」，南、徑、清作「於」。
一　七六五頁中一一行第一三字「舡」，及一二行第一〇字「舩」，南、徑、清皆作「舶」。
一　七六五頁中一五行第八字「珎」，南、徑、清無。
一　七六五頁中一九行第三字「失」，南、徑、清作「無」。
一　七六五頁中末行第八字「上」，南、徑、清作「前」。
一　七六五頁下七行第九字「嗔」，南、徑、清作「怨」。
一　七六五頁下一二行第一三字「比」，南作「此」。
一　七六五頁下末行第七字「汝」，南、徑、清無。
一　七六六頁上一二行第一〇字「時」，南、徑、清無。

大唐三藏法師義淨奉　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鄰國王女以之為妻共於父所興逆害心父覺知已擯令出國各將妻去行至曠野路糧皆盡共立惡制可殺一妻取肉充食用濟身命得出長途于時小枝作如是念已將妻逃走寧可自死不斷他命更無餘計宜將已妻密走他國作是念已不能前進告其夫曰聖子我命將殞無由涉路小枝作念我於羅剎惡伴存彼軀命於此而終深可傷惜即割脞肉與食又剋臂血令飲妻食肉血漸漸徐行至一山谷採拾根菓以濟身命於其山間有大河水時有一人因遭怨賊截其手足擲著河中作苦惱聲隨流而去小枝因出叫苦叫聲生悲愍心尋聲往覓遂見一人隨水流下即入河中背負令出置河岸上見手足俱無情懷痛切問言善男子尒因何事遭斯苦楚其人具以事荅小枝報曰汝今雖苦勿生憂怖將根菓令食便語妻曰可生慈念看養此人既蒙恩養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菓由菩薩威力悉皆精妙婦人食已命報合絕王位落崖不死隨水漂流至王都所屬彼國主無子命歿臣佐國民共為籌議王既無子今已命歿我等云何不許荅曰我幾命斷幸蒙見濟共為一人堪為王者時諸相師四方求覓如有須彌光彩異常時諸相師因遊至彼見假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時果報還自受

女人於我躭著私通他婦乃是大怨而出作是念我於羅剎惡伴存彼軀命於此是時小枝由其業熟合受王位從水知我行非法者必當斷命此不須疑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往告諸臣曰我等求得大人具王瑞相堪為國主諸臣聞已即令國人嚴飾城隍備其大禮選擇吉日共冊為王然未

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為后王緣女人遭大苦惱深生猒離無心顧眄諸臣啓言大王當知國后若無斯王繼嗣諸方美女咸集於茲欲册為后及諸婇女王亦不許說女人過患福德有情所在之處花菓飲食悉皆甘美多有氣力尒時菩薩落崖已後於其山中花菓根莖並悉不生設有生者苦澁無味彼二惡人由諸根菓無氣力故漸漸羸弱不能存濟時彼惡女即便荷負無手足人從山而出入諸聚落巡行告乞若他見問此是何人報言此是我夫雖復如是形容更無他意然而國法若有女人事夫貞謹人多敬重皆為供養此女到處多饒飲食如是遊歷漸至王都諸人聞已皆悉嗟嘆或有心生喜樂出外遥觀城中諸人見斯事已謂其方便共起譏嫌王說女人有多過患豈不見此貞謹婦人無手足夫肩上擔負巡門告乞以相濟給時守門人見如上事具奏王知王聞是語勑令喚入女人入內王既見已即便微笑而說頌曰

飲我血濟渴　肩負肉團行
惡計求石掊　冀我落崖亡
何處有貞謹　何處有貞謹

肩負肉團行　何時此女人
伍頭諸臣聞　王斯頌情懷
方遠近百踰　膳膝所有孤
凑皆令無乏　咸起歡心菩
時乘車出遊　趣芳園內其
銀琉璃硨　碼碯天帝青
飾皆以微　妙栴檀而為
其女人者今　提婆達多是
上皆以師　子虎豹之皮
諸寶珮見　者愛樂駕以
風趣於園　所時有聰明
門來告乞　以相濟給時
應知世間　人皆閒妙行
重賢良自　利利他常懷
法於諸黎　庶深有戀慕
尒時菩薩　聞是語已即
我今捨寶　車雖愛重
趣無上菩　提願我捨三
時婆羅門　既得車馬
又於一時　乘大白象
漸長大令　遣入學算
字無不該　練工巧技
即便微笑　而說頌曰
食膖肉充　飢何處有
何處有貞　謹婦人無
肩負肉團　行悉皆令
讓自利利　人是其本
愛黎元捨　去慳貪修
貨無一慳　心舉國知
方遠近百　踰膳那所
伍頭諸臣　聞悉皆傾
凑皆令無　乏咸起歡
時乘車出　遊趣芳園
銀琉璃硨　碼碯天帝
飾皆以微　妙栴檀而
上皆以師　子虎豹之
無有恩報　過去之世
諸寶珮見　者愛樂駕
風趣於園　所時有聰
門來告乞　以相濟給
應知世間　人皆閒妙
應施婆羅　門菩薩聞
法於諸黎　庶深有戀
尒時菩薩　聞是語已
喜心便指　其車告婆
我今捨寶　車喜施婆
趣無上菩　提願我捨
時婆羅門　既得車馬
又於一時　乘大白象
漸長大令　遣入學算

色白如珂雪及白銀花七支圓滿衆相具足皆善安住猶如帝釋嚫羅跋拏行步庠序人所樂見與諸眷屬并諸僕從咸共圍遶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于時欲往芳園暫為遊戲時有他國怨敵告婆羅門即令從菩薩舉手而名大白象時婆羅門即從菩薩舉手而名并說頌曰

諸有人天衆　咸同好施名　所乘大白象
宜與我將去

尒時菩薩聞是語已即疾疾下象生歡喜心便指其象告婆羅門曰

我今捨白象　喜施婆羅門　願出三有流
速趣菩提岸

時有諸臣奏父王曰自在太子今以增長大象施與他國怨讎婆羅門王聞是語生大瞋怒便勑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王今捨我我今為求無上菩提利益一切被智慧鎧捨此大象復作念言我今若在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夫故心懷悲苦即便合掌白菩薩言聖子若如是者我亦隨去往山林中我終不能須臾施心終不移

尒時菩薩說是頌已辭父而去于時大地諸山林　乍可令迴轉　我於乞求者
悲泣荅曰汝豈不聞便以頌報

城中有太子　自將象寶施　王責遠駈擯
由是衆悲啼

尒時太子既出城已告諸侍從汝等迴還汝今應知一切恩愛會當別離
眷屬聚集法不長久如彼行路同息樹陰會合片時要當分散即說頌曰

一切世間人　會合必離別

尒時菩薩說是語已可行三十里見一婆羅門來至菩薩告言剎帝利童子我聞汝名稱遠聞從三十驛故來為求四馬車願施與我四馬車干時太子妃既見婆羅門來乞心生輕慢即說頌曰

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
菩薩頌伽他荅父王曰

大地諸山林　乍可令迴轉　我於乞求者
施心終不移

尒時菩薩說是頌已辭父而去于時太子妃及男女并諸侍從數有千人皆大泣淚共出此城時有一人聞是悲泣荅曰汝豈不聞便以頌報

大衆泣淚哀　號問言今此　大衆因何
蓮花池中水流枯　婦人無夫亦如是

尒時菩薩說是頌已可行三十里見城中有太子　自將象寶施　王責遠駈擯
由是衆悲啼

尒時太子既出城已告諸侍從汝等迴還汝今應可自當善籌量妃荅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讎婆羅門故由是過失我往山林願王庫藏常豐不竭王聞語已即說頌曰

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
菩薩頌伽他荅父王曰

大地諸山林　乍可令迴轉　我於乞求者
施心終不移

尒時菩薩說是頌已辭父而去于時太子妃及男女并諸侍從數有千人皆大泣淚共出此城時有一人聞是悲泣荅曰汝豈不聞便以頌報

大衆泣淚哀　號問言今此　大衆因何
蓮花池中水流枯　婦人無夫亦如是

希奇甚悉性　告言婆羅門　在於林樹間
來乞四馬車
尒時菩薩告其妃曰汝於婆羅門勿
出惡言便說頌曰
若無求乞人　我施誰當受　為趣菩提故
盡施去慳心　六度殊勝福　是名菩薩行
為證於菩提　圓修一切智
尒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
尒時菩薩發此願已心生歡喜持此
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
而行積漸至於山林既至林已心生
少欲便修戒行依止而住後於異時有
一婆羅門來詣林閒至菩薩所為求
男女時屬曼伍採菓不在時婆羅門
舉手讚歎告菩薩言剎帝利童子願
得尊勝便以伽他告菩薩曰
我今無侍者　與妻諸處求　汝之此二子
願將惠施我
尒時菩薩聞是語已為離愛子便暫

思惟時婆羅門復告菩薩曰剎利童
子我曾聞汝能施一切今我乞求何
須思忖便即以頌告菩薩言
汝今名稱遍諸方　能以慈悲施一切
如昔所聞能惠施　仁今應可順修行
尒時菩薩聞是語已為離愛子心生
憂慼便自念言我今若捨二童子與
此婆羅門者我及曼伍離愛子故生
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
今定受離別愛子憂悲大苦於此地
處令我憔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
尒時菩薩繼施女男而此大地六種
振動所居山側諸有仙人見地振動
並皆驚愕互相謂曰以誰福力復何
因緣而此大地忽然振動今可審觀
誰之勢力而有此瑞於仙衆中有一
仙人年最尊邁善閑占相復解天文
便以伽他告諸仙曰

退本心不能惠施令我辛苦失望而
歸仁今應可滿我本願發遣而去即
便以頌讚菩薩曰
名聞遍十方　能施於一切　幸願垂哀愍
得遂我希望
尒時菩薩聞是語已為離愛子心生
憂慼自念言我今若捨二童子與
此婆羅門者我及曼伍離愛子故生
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
今定受離別愛子憂悲大苦於此地
處令我憔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
尒時菩薩繼施女男而此大地六種
振動所居山側諸有仙人見地振動
並皆驚愕互相謂曰以誰福力復何
因緣而此大地忽然振動今可審觀
誰之勢力而有此瑞於仙衆中有一
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　資藥飲水資身命
是故大地有斯徵
可愛童兒今已捨　捨盡已身心不悔
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
我今無父而趣何依尒時菩薩聞是
語已心懷悒悵揣目淚流便以伽他
告愛童曰
子等汝應知　我非不愛愍　為濟衆生苦
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
尒時二童子聞父語已知父決定而
將捨施悲號泣淚頂禮合掌更咽而
言以頌伽他而白父曰
父今決定而施我　我今遺言囑我孃
我曾先有諸僭過　願母哀憐見容恕
不遵奉敬親教言　如此之僭願容恕
我由幼小愚癡故　當須開路容我去
今時不得報慈恩　如此之事便已頂禮父足右遶
尒時子等既說頌已頂禮父足右遶
三匝雙目盈淚辭父而去于時菩薩
念彼童男言詞悲切心懷憂苦發菩
提心便入草庵是彼二子纔離草庵
此三千世界六種震動無量百千諸
天在於虛空作如是言曰嗚呼哀事

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
尒時童子母曼伍　離既採菓實獲已
欲來於草庵處見　是大地六種震動心
便驚愕速急向庵　於時有一天子化
為母師子攔路而住　見菩薩欲求見子所採花
一切衆生今捨二　恐此曼伍離說是頌已思惟千種有
檀波羅蜜心生留難　曼伍離既見師
子攔路以頌報曰　損之事便到草庵進入庵已遍觀諸
超越求乞者　汝今共汝悉事夫　處不見二子心生憂惱便作是念我
汝可應隨喜　之二童不與小鹿而為遊戲耶即往尋求既尋不
尒時曼伍離聞是語已猶如鹿母被　見復作是念由不見我入庵而睡作
毒箭傷悶絕擗地復如居水之魚在　是思惟心懷恐懼欲求見子所採花
地婉轉譬如鶵鳥失子哀切亦如牛　菓便乘一邊雙目盈淚頂禮夫足而
母失犢悲鳴于時曼伍離作如是傷　白問曰我二幼童今何所在尒時菩
歎頌曰　薩以頌報曰
我之二子面如花　手足柔耎如蓮葉
同時俱受於斯苦　別我孤去獨如何
尒時天帝釋知菩薩與曼伍離夫人
俱與決定希有難行之行與三十三
天共相圍遶從虛空而下光明照耀
至菩薩所居山林庵所在於空中以

尒時曼伍離說是頌已思惟千種有
損之事便到草庵進入庵已遍觀諸
處不見二子心生憂惱便作是念我
之二童不與小鹿而為遊戲復於聚
土為城而作戲耶即往尋求既尋不
見復作是念由不見我入庵而睡作
是思惟心懷恐懼欲求見子所採花
菓便乘一邊雙目盈淚頂禮夫足而
白問曰我二幼童今何所在尒時菩
薩以頌報曰
超越求乞者　汝今共汝悉事夫
汝可應隨喜　汝可應隨喜
尒時曼伍離聞是語已猶如鹿母被
毒箭傷悶絕擗地復如居水之魚在
地婉轉譬如鶵鳥失子哀切亦如牛
母失犢悲鳴于時曼伍離作如是傷
歎頌曰
我之二子面如花　手足柔耎如蓮葉
同時俱受於斯苦　別我孤去獨如何
尒時天帝釋知菩薩與曼伍離夫人
俱與決定希有難行之行與三十三
天共相圍遶從虛空而下光明照耀
至菩薩所居山林庵所在於空中以

尒時曼伍離說是頌已思惟千種有
損之事便到草庵進入庵已遍觀諸
處不見二子心生憂惱便作是念我
之二童不與小鹿而為遊戲耶即往尋求既尋不
見復作是念由不見我入庵而睡作
是思惟心懷恐懼欲求見子所採花
菓便乘一邊雙目盈淚頂禮夫足而
白問曰我二幼童今何所在尒時菩
薩以頌報曰
超越求乞者　汝今共汝悉事夫
汝可應隨喜　汝可應隨喜
尒時曼伍離聞是語已猶如鹿母被
毒箭傷悶絕擗地復如居水之魚在
地婉轉譬如鶵鳥失子哀切亦如牛
母失犢悲鳴于時曼伍離作如是傷
歎頌曰
我之二子面如花　手足柔耎如蓮葉
同時俱受於斯苦　別我孤去獨如何
尒時天帝釋知菩薩與曼伍離夫人
俱與決定希有難行之行與三十三
天共相圍遶從虛空而下光明照耀
至菩薩所居山林庵所在於空中以

須伽他告菩薩曰　此下有頌
尒時帝釋作是頌已是時菩薩即以一手執曼
勇健而作思惟今菩薩唯有曼伍離
夫人以為侍者若有從乞決定捨施
便即無人可事菩薩我今應從乞取
曼伍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
唯獨專心事一夫　言詞辯了巧祇承
幸願施之承事我　如斯尊貴好夫人
此婦容儀極姝好
時曼伍離夫人聞是語已心生憂惱
嗔是無善貪愛者　豈合從夫強乞我
若是知法識尊儀　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　滿世間中極惡人
尒時菩薩以頌荅夫人曰
我在此處不須憂　我求堅固不壞道
汝但恭敬隨斯去　我如野獸死於林
于時菩薩說此頌已心極歡喜重說
頌曰

我今此山末後施　夫人去後我無憂
說半頌已是時菩薩即以一手執曼
伍離以一手執持澡罐向婆羅門而
說頌曰
此人清淨無雜染　言詞辯了巧祇承
供養看待仁者有　奉施仁將願守護
是受寄若轉與他　世人嫌恥時天帝
釋即化措憧惶失次還到本城市中欲
賣大臣見已便報國主有人將王孫
知所施二人大名悅意小名黑兒無慈心
于時菩薩以頌荅夫人曰
我今已別所敬之　夫及所鍾愛極好
施福願早成佛　說此語時尒時大地
憫市中唱賣王聞語已情甚悲悋便
遣使往追彼人來勿令兒子入怨家
手宮人聞已悲懷憂惱合城愁歎使
者速將王所王見孫子命令近前見
子身著敝破衣服飢瘦羸弱垢膩塵
穢心即迷悶遂從師子座上縱身投
地悶絕久蘇城內諸人大臣輔相宮
中婇女一時號哭聲振城郭從座驚
地諸臣百官并內宮人一時號哭悲
切無已良久乃蘇告諸臣曰我兒雖
在彼山林行檀施業猶不休今遣使
往速迎還尒時帝釋天王復至菩薩
所事既了已便辭菩薩而退不久之
後父天王亡沒諸臣共議大王今既捨
化我等諸人應迎太子說是語已即
迎太子冊立為王既昇王位作大施

會內外諸有無所悕惜廣施一切沙門婆羅門及諸貧窮乞求遠道來者并王眷屬親友人等普皆霑洽一切施與種種功德即說頌曰

為求菩提故　施與歡喜心　剎利婆羅門
薜舍達羅等　施茶及惡類　持戒清淨人
駈使奴僕者　即得清淨身　男女妻子等
金銀寶瓔珞　俱以捨施心　如王救孫子
如是得安隱　是人之福田　佛言苾芻汝等當知此是何事尒時
捨子王者我身是也時婆羅門者提婆達多是此得少供養須作重心
苾芻勿當如此況復多施汝等苾芻當如是學

尒時世尊在王舍城竹林園中時有瞻波城長者名曰寶德多饒財寶受用豐足娶妻未久便即有娠其夫遂與盛陳供侍廣說如餘後時長者往王舍城月滿之後於女星月更誕一男形皃端嚴人所希見於其足下毛孔出黃金色即令使人疾詣王

舍城報長者曰生一男也長者聞已說何語使人曰長者生男如是之問皆云長者生男時使人曰何須多問更不言荅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迴報守庫人與二十俱胝財寶與男母每日食長者即向王所白大王言我生一男時王報言我以瞻波城經三七日眷屬來正寶莊好象並與汝男寶德長者既啓王已即還本城經三七日眷屬來尒時大目揵連端坐會既是女星月生應與乳二人常抱二人洗八妳母二人與乳二人共戲種種飲食用為養飼漸衣二人共戲種種飲食用為養飼漸長大如蓮在水其男如是年既長大即令入學曆數別算伎能皆悉明達諸人將女覓至求婚其父與男修三種房室園林謂春夏冬三時隨用為立三種宮人所謂上中下其人每在上宮遊戲快樂日用五百兩黃金作食與男令食尒時提婆達多惡誄阿闍世王打破粥鐺其王期阿闍世王問言今欲若為提婆達多荅言須存過人事凡所求事無種不作當為如來服酥父王持粥欲往竹林至如來所阿闍世王在於中道以擲箭刺頻眦眦沙門瞿曇婆羅王打破粥鐺其王却歸

尒時世尊以他心智皆悉預知告目連曰汝今見日神身從日下吾前誰令現其身速荅是何人為當是月下為當是日耶為是多聞天為復帝釋身

尒時大目揵連審觀知彼長者子意即說言曰

不是千光日　我非多聞天　亦非帝釋身
我是牟尼子　其極是威光　為乞粥來此
供養於佛身

長者子問曰何如佛耶大目揵連以頌答曰

芥子不可比須彌　螢火小虫不比日
牛跡之水不比海　如諸外道不比佛

是時長者子聞是所說問今來意欲須何事答為如來乞粥來問曰如來者是何族姓目連答曰有沙門喬答摩是族釋子剃除鬚髮身被法服心行正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竪所有五百金錢造得食飲一時受奉置於鉢中令時目連即入於定從瞻波城沒於王舍城出至竹林中將奉世尊頻毗娑羅更將粥來欲至佛所聞食香氣普遍意將諸天及天帝釋來供養佛我所作粥並不堪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日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哭佛知王意即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白言我是積貴摩頂授記王種不合喫人殘食佛是我法王令食隨意喫不荅言世尊我生王宮王宮長養身見為王未曾食此好美如此食即喫佛問王言汝胃生來得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尒時頻毗娑羅王頂禮佛已退歸還宮即勅群臣當令四事具辦兵馬往瞻波城請長者子寶德荅言若令我等須見長者之子寶德荅言若令我等群臣問王因何向彼王言我欲往見寶德之子臣等荅言在王國境何因往看令使喚取王言其人是大福德不可往喚臣等荅王我作方便不用王喚其人自來王言可尒任卿等意出一子隨我子者我當放去于時人衆皆依長者所言長者即往男所竊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語子言城邑人衆同來啓我影勝大王欲得見汝子白父言我當即去父言必應為汝脚足之下有金色毛欲得相見汝勿舉脚以視大王將一寶珠往彼王所置王足上禮拜王已即跏趺坐黃金色毛自然而現于時寶德心自思惟我今發遣子去為當令

乘象去為復乘馬乘車為遣乘船更
自思惟不及乘船安穩即令造船船
中更造種種園林有諸好鳥出種種
音及諸婇女莊嚴身已往王舍城

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十六

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本説一切有部毗奈耶破
僧事卷第十六
校勘記

一　底本，麗藏本。

一　七六九頁上一八行第三字「令」，南、徑、清作「食」。

一　七六九頁上末行第五字「叫」，南、徑、清作「聞」。

一　七六九頁中一三行末字「首」，南、徑、清作「手」。

一　七六九頁下一行「密懷」，南、徑、清作「懷密」。

一　七六九頁下一二行「令覓」，南、徑、清作「合覓」。

一　七六九頁下二〇行第一二字「往」，南、徑、清無。

一　七七〇頁上四行第七字「盻」，徑作「盼」。

一　七七〇頁上九行第八字「其」，南、徑、清無。

一　七七〇頁上一六行第七字及二一行第九字「貞」，南、徑、清作「真」；本頁中四行第四字及五行第九字同。

一　七七〇頁上一八行第五字「諸」，南、徑、清作「衆」。

一　七七〇頁中一行第六字「入」，徑作「人」。

一　七七〇頁中八行第八字「利」，南、徑、清作「理」。

一　七七〇頁中一六行首字「友」，南、徑、清作「及」。

一　七七〇頁中二〇行首字「晃」，南、徑、清作「悦」。

一　七七〇頁中二二行第九字「簡」，南、徑、清作「間」。

一　七七〇頁下五行「修行」，南、徑、清作「鎮行」。

一　七七〇頁下六行第四字「慳」，南、徑、清作「恪」。

一　七七〇頁下七行第六字「膳」，徑作「繕」。

一　七七〇頁下末行第一一字「王」，

南、徑、清作「玉」。

一七七一頁上四行第三字「僕」，南、徑、清作「侍」。

一七七一頁上一二行「疾疾」，南、徑、清作「疾」。

一七七一頁中四行第九字「夫」，南、徑、清作「去」。

一七七一頁中一五行「衆人」，南、徑、清作「衆」。

一七七一頁中一九行「如是」，南作「願足」。

一七七一頁中末行「不渴」，南、徑、清作「不竭」。

一七七一頁下四行「我於」，南、徑、清作「我爲」。

一七七一頁下二〇行第八字「聞」，南、徑、清無。

一七七二頁上一一行「干時」，南、徑、清作「於時」。

一七七二頁上一二行「心生歡喜」，南、徑、清作「生歡喜心」。

一七七二頁上一五行第二字「行」，南、徑、清作「去」。

一七七二頁中一行至二行「復告……聞汝」，南、徑、清作「言」。

一七七二頁中四行「諸方」，南、徑、清作「十方」。

一七七二頁中一四行「刹利」，南、徑、清作「刹帝利」。

一七七二頁中一九行第七字「能」，南、徑無。

一七七二頁中末行「求」，南、徑、清作「是」。

一七七二頁下一一行第三字「受」，南、徑、清作「求」。

一七七二頁下一二行第四字「憔」，徑作「燋」。

一七七二頁下二一行「勢力」，南、徑、清作「威力」。

一七七三頁上一五行「憋過」，南、徑、清作「過憋」。

一七七三頁上一七行第一一字「憋」，南、徑、清作「悒惶」。

一七七三頁下一行第四字「山」，南、徑、清作「出」。

一七七四頁中一三行「悒遑」，南、徑、清作「悒惶」。

一七七四頁下七行「小名」，南、徑、清作「小曰」。

一七七四頁下九行第三字「往」，南、

徑、清無。

一　七七五頁上二行第九字「乞」，南、徑、清作「無」。

一　七七五頁上三行第五字「親」，南、徑、清無。

一　七七五頁上一〇行第五字「隱」，南、徑、清作「樂」。

一　七七五頁上二一行第九字及頁中一二行第四字「女」，南、徑、清作「多」。

一　七七五頁上二一行第一二字「更」，清作「便」。

一　七七五頁中一二行第六字「月」，南、徑、清作「曰」。

一　七七五頁中一四行第五字及二二行第一三字「戲」，南、徑、清作「喜」。

一　七七五頁下八行第一一字「世」，南、徑、清作「世王」。

一　七七六頁上四行第二字「跡」，南、徑、清作「跡」。

一　七七六頁上八行「法服」，南、徑、清作「法衣」。

一　七七六頁上一二行第二字「金」，南、徑、清無。

一　七七六頁上一四行第七字「竹」，南、徑、清無。

一　七七六頁中二行「白言」，南、徑、清作「言曰」。

一　七七六頁中九行第二字「娑」，徑作「婆」。

一　七七六頁中二一行第一〇字「今」，南、徑、清作「令」。

一　七七六頁中二二行末字「王」，徑、清作「正」。

一　七七六頁下一〇行第六字「之」，南、徑、清無。

一　七七六頁下二一行第二字「往」，南、徑、清作「住」。

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十七　傾

大唐三藏法師義淨奉　制譯

時頻毗娑羅王聞長者子乘舡而來從弶伽河穿渠直至王舍大城五里之內滿油麻子舡至城所勑令掃灑去諸瓦石香水灑地散諸名花嚫如天宮作好供養迎長者子入王舍城其子見王頭面禮足便以寶珠置王足上退住一面結跏趺坐時王見彼足下黃金毛已心生驚愕數言有大功德福力之人汝曾見佛以不荅言未見王言汝可相隨見佛世尊問王苾芻是時六衆苾芻共為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長者子荅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荅言不踏即令去衣其長者子以足踏地諸天脫衣覆地問言我不今著衣何因地上有衣傍者云何苾芻決定修行早得成就意人荅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

尒時佛告諸苾芻此長者子從九十一劫已來皆以覆衣踏行不曾露足踏地今長者子為重法故以足踏地因此地動尒時長者子來詣佛所禮佛足已却坐一面

尒時世尊隨其根性而為說法既聞法已從座而起頂禮佛足還歸本處

尒時世尊知其思念告一苾芻曰汝可往詣彼屍林所報長者子曰汝可來此時彼苾芻承佛命已便往林中報曰世尊命汝彼既聞已共往世尊頂禮佛足却住一面

尒時世尊知其思念告一苾芻曰汝可往詣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即時驚愕恐懼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荅汝昔在家常作何業荅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荅言不也世尊問若調絃時其絃緩其聲和雅悅心能發好聲堪用已不荅言不也世尊若琴絃

不緩不急調絃平正其聲好不苔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

尒時長者子聞佛所說歡喜信受諦尊為說琴喻方便誨已獨處閑靜修不放逸專修正念善男子汝所標心希求出家學無上果梵行已立寂後獲得出家學無上果梵行已立所作是見得盡諸法以自覺知證成就果我生已盡梵行已立所作已辦不受後有應知證果時彼具壽便自證得阿羅漢果善得解脫已得果已正受解脫喜樂一心而作是念我今正是應詣佛所供養恭敬作是念已即於晡時從宴坐起往詣佛所頂禮雙足退坐一面

尒時具壽而白佛言凡有苾芻得阿羅漢果諸漏盡得盡所作已辦不受後

有棄諸重擔得自己利盡諸有結慧善解脫心得自在而於六種得勝解脫所謂一者出離凡俗得勝解脫二者利諸勝解脫三者寂靜勝解脫四者貪欲盡勝解脫五者盡諸寂勝解脫六者不失正念勝解脫而求解脫無病憂惱而得解脫大德若有人發少尸羅出離生死大德若復有人發少信心而求解脫勿作是見於貪嗔癡而得解脫若復有人為求名利為稱譽故行寂靜行而求解脫勿作是見得盡貪瞋癡離貪瞋癡無病憂惱而得解脫大德若復有人為求名利為稱譽故行寂靜行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貪著於色住彼求無上涅槃善道不著於色住於尸羅諸根調伏後時盡諸有漏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梚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心情樂睡不至于盛少尸羅諸根成就後時年老諸根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根調伏後時盡諸有漏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所作已辦不受後有時彼羅漢無學尸羅成就諸根大德喻如城邑聚落不遠有大石山或有人為求名利為稱譽故行寂靜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貪著於色住彼求無上涅槃善道不著於色時復有人為求名利為稱譽故行寂靜行而求解脫勿作是見得盡貪瞋癡無病憂惱而得解脫大德若有人發少尸羅出離生死大德若復有人發少信心而求解脫勿作是見於貪嗔癡而得解脫若復有人發少信心而求解脫勿作是見於貪嗔癡離貪嗔癡無病憂惱而得解脫大德若復有人發少尸羅出離生死大德若復有人發少尸羅出離生死而求解脫無病憂惱而得解脫大德若有苾芻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所作已辦不受後有時彼羅漢無學尸羅成就諸根

心安定無有散亂若得解脫修習善
已見生滅法復次耳鼻舌身意能知
聲香味觸等此之六種惑亂身心彼能
得果不失正念內情心等不失正念
無有散亂顛倒善得解脫修集善已見
生滅法具壽苾芻說是語已便以伽陀
而說頌曰

出家解脫者　心無病惱憂　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
不能為損害　心意得定者　而見生滅法
說是頌已時諸苾芻咸皆有疑世尊
能斷一切疑惑便即白問世尊具壽苾
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
九十一劫已來足不蹈地纔生誕已
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果

爾時世尊告諸苾芻曰彼之具壽積
習善業果報成熟喻若暴流決定自
受彼等苾芻應知自作自受廣說如

餘即說頌曰

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
出世号毗鉢尸應正等覺出現於世十
号具足彼佛有六十二千苾芻前後
圍遶遊行人間漸至王城名曰親意
尒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遶
遊行人間來至於此彼既聞已皆共
往詣佛所頂禮佛足退坐一面尒時
世尊為諸童子善說法要示教利喜
時諸童子知佛許已頂禮雙
佛足已從坐而起合掌恭敬
而白佛言唯願世尊許我以四事供
養三月安居佛及衆僧尒時世尊默
然而許時諸童子
足辞佛而去彼
議堂中共相議曰
尊若共作一食供
其中或有云衆共
田農等事時衆共
作食供養即隨力

中有一童子家貧其母商量我家貧
乏依次辦食云何得辦時母荅言愛
子可於家後與供養未至日來隨
力收辦即以充足既至日已鋪以熊
皮如來踏上行至坐處過五百味飲
食供養如來五輪著地發大誓願願
阿生之處常得豪性富貴家生亦願
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

尒時世尊告諸苾芻等尒時貧童子者即寶
時拔德長者子是彼於毗鉢尸如來所發
佛先誓願業果成熟感大富貴足下有毛
德長者子等既到城已於
普願業果成熟感大富貴足下有毛
作黃金色從九十一劫以來不曾以
足一踏於地當生之日有二十俱胝
金錢隨其日日從地踊出即於佛教
中出家修學得阿羅漢果

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

共為恥笑談論如此惡者為友未生怨王在胎中時何不殺却或時有人談論此非是阿闍世王過也由彼惡友提婆達多或有說言為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為彼惡菊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惡菊各生疑心請世尊曰何故彼人造過令此受殃佛告諸惡菊非但今日有如前事乃往過去曾亦遭此殃等諦聽我今為說乃往古昔有波羅痆斯城王名梵授人民安隱富樂豐饒時彼城中有其二狗一黑一白食鞍轡皮繩於異後時王欲出戰告其臣曰卿速嚴仗臣即觀見被狗咬破不堪所用便啓王知王聞生嗔令殺諸狗城中諸狗既遭殺害因即逃竄出國去者時有他國一狗從外而來見其諸狗怖而逃竄問言何意如是城中諸狗以事具答報曰何故不白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　一白一黑備色力
應當誅彼不滅我　誅者不誅非是理
是時王聞此頌告諸臣曰卿等宜應為我覓取說伽他者將來見我諸臣訪察誰於夜中為王說頌而有白言他國狗來為王說頌王曰卿等審推實是宮中二狗食耶為餘狗噉諸臣即便禮獵師足白言我今知汝深恩必當報謝其在井中黑頭虫者不識恩義必莫救之師子即去於後獵師何假多論但取頭鬚安狗口中若食皮者自當吐出既安鬚已王宮二狗便吐食皮以事白王王曰宜治二狗餘狗無愆彼等造罪佛僧招過汝等復聽提婆達多無恩報事乃往古昔於波羅痆斯城王名梵授治化人民時有一人入山採木路逢師子便即逃竄墮落井中師子奔趣不見其井遂隨其上而有毒蛇逐鼠鵄欲撥鼠此三一時俱墮井內各起害心欲相噉食師子日今此井中我有勢力能食汝等然汝等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井中人遂發大聲唱言丈夫願見救濟

城于時失纓絡宮人遍觀其處不見纓絡詣王自言大王在苑園中而失纓絡時王便告諸大臣曰在諸苑園已失纓絡汝等須為訪覓是誰盜將時諸臣佐既奉王命即便訪覓時黑頭虫時時往彼獼師之處而覓方便覩其纓珞見已便知是王纓絡今在於此其黑頭虫便棄恩義遂詣王所白言大王所失纓絡我今具知在獼師處王聞是語便即嗔怒即令使者往捉獼師時王使人至獼師所告言汝於苑園中盜王宮人纓絡其獼師恐懼荅云我等實不盜王纓絡具向使者陳說所得來由還其纓珞使者得已將詣王所其獼師當處即被囚縛于時其鼠見已急往報虵向虵白說其黑頭虫罪惡之人不識恩德遂令我善知識被王使捉語已荅言汝報獼師具報獼師獼師云汝亦即與汝賞賜宮中螯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獼師獼師云善哉當如是作其虵即螯王身王時

患苦毒遍其身廣召醫師誰能治我時諸醫師無能治者王既遍告獼師聞已遂遣所執當人汝當為我白王王言我能治得其執使者具事白王王言伊其虵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須手下即差便即釋放王甚歡喜重與賞賜

佛告諸苾芻等汝意云何豈是異人耶時獼師者我身是也彼黑頭虫不識恩義者提婆達多是也往昔之時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報虵以頌報曰

若人儉少無悲心　飢火逼迫遂生急
提婆達多往昔時　不知恩德時未生
不知恩義亦不知　王便問言愛子汝
王便問言愛子汝　因何意擲劒於我
前耶荅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
力交得受用太子荅曰聖者我今見
也復言汝可更用大功必得增勝時
太子遣往瞻波城徵稅重役逼迫百
姓為被逼切各散投諸方或有投王
舍城或投諸國或有其中發使奏王
言太子逼迫瞻波城人散走外國唯
願大王制其非法
尒時父王即命太子荅言為兵士不能存
遍迫百姓太子荅言如是者除王舍城已外
嗜父王言若如是者除王舍城已外
摩揭陁國諸人民等任子受用太子
得已即詣提婆達多所報曰聖者除
王舍一城已外並是我得提婆達多
荅曰用功者今得如是果報汝可更
用功力尒時大子即遣使命苦役損害
摩揭陁國城邑人民時諸人民既被
逼迫苦已時諸人衆奏影勝王曰今
被太子損害摩揭陁國人民城邑願
王制約勿許使王聞是語即命太子
太子至已父王告言汝復何故損害摩
揭陁國城邑人民太子荅言我諸兵

上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即往提婆
達多所我今更得王舍城唯除一庫
財物已外並得提婆達多荅言此是
用功果報成熟如是復言凡是國王
日汝等應知若有人訶罵刹帝利灌
太子聞是語已便太嗔怒告諸臣佐
頂王者合有何罪責訊臣等荅曰合有
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便即
白問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
恩愛王囚閉也太子即位暴惡麁剎
兇猛獷烈無有臣佐敢諫其王時影
勝王既被囚閉心自念言是我宿業
因緣且得隨日時國大夫人聿提希
常以餉食時未生怨王問守門人老
王今者若為存濟時守門人便白王言
子至已王以理言順太子意以手摩太
王毋奈自送食將與老王未生怨王
聞是語已語守門人日汝當勿使更
送食若有送者罪當極刑時諸人等
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

藏由不獻足更復惱亂國內人民不
肯止息時諸人衆還詣王處具事白
王王聞語已告太子曰我今與汝人
民庫藏因何更復惱亂百姓不肯止耶
太子聞是語已便太嗔怒告諸臣佐
日汝等應知若有人訶罵刹帝利灌
頂王者合有何罪責訊臣等荅曰合有
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便即
白問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
恩愛王囚閉也太子即位暴惡麁剎
兇猛獷烈無有臣佐敢諫其王時影
勝王既被囚閉心自念言是我宿業
因緣且得隨日時國大夫人聿提希
常以餉食時未生怨王問守門人老
王今者若為存濟時守門人便白王言
子至已王以理言順太子意以手摩太
王毋奈自送食將與老王未生怨王
聞是語已語守門人日汝當勿使更
送食若有送者罪當極刑時諸人等
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

夫人聿提希念王恩愛不能自忍以
酥蜜和麨塗身而以脚劍孔中盛水
將以上王命旦延日時守當人心即
猜疑暫雖知覺已為念王恩其未生
怨未問之間亦不報知後於異時未
生怨王問守當門日老王今者若為
存在其守門人具述韋提夫人以酥
和麨塗身脚劍孔中盛水奉王王
今以此存活時未生怨王勑守當人
自今以後更勿令夫人入見老王
尒時世尊在耆闍崛山經行當王惚
曠王遂遥見佛影因此見佛心生歡
喜為此善根命存活時未生怨王更
問守當宮人我已斷使餉食老王今
若為存活門人荅言為王於惚曠中遥
見世尊世尊慈愍攝受因此福力王
得存活王令閉塞惚曠刺其足下令
不得立時守當人即依王勑閉塞窓
牖刺其足下是時老王身患疼痛苦
惱急以哽咽啼泣淚不止即自思
惟今在苦惱世尊何不愍念觀察放

我如來世尊無不知見諸佛常法有
大慈悲攝受衆生決定擁護即住正
觀若能調伏三事超四暴流安四神
足五支具足超過五道住七覺分示
八支道善巧方便隨入九定具十種
力名稱遍滿於十方界倍勝千轉自
在輪王晝夜三時以佛眼觀諸衆生
故隨轉智慧誰減王子患指瘡病將詣王所
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
離此從惡趣中置人天趣并得解脫
未修善根者令修習善根已修善根
未成熟者令得成就已成就者令得
解脫

尒時世尊告大目揵連日汝往影勝
王所可傳我語願王無病作如是言
佛告大王如善知識應所作者我已
作我今救汝離三惡趣令汝常得在
天人中過於生死處閻佛所說即入
三摩地從耆闍崛山沒於王舍城王
前白言大王佛告大目揵
連時大目
連白王日佛告大王如善
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
於禁閉脚被判破又不得食苦害其身
王問大目連日何處有好食飲于時
目連荅曰於四天王處有好食飲具
報王已即便化身而去往耆闍崛山
時未生怨王子患指瘡病將詣王所
王抱懷中以手摩掌以口嘲之其時
王子啼泣不止王既嘲其瘫癰穴破
膿血在於口中唾膿於地太子見膿
在地更啼不息時未生怨王見母噓唏歎
時大夫人韋提希見此事已吁嗟歎
息時未生怨王見母噓唏不絶
何故噓嘆荅曰曾祖已來未有此患疹
汝亦曾有此患王父嘲汝瘡上有膿
血便即飲却不唾於地畏見膿時恐
見膿時汝更啼泣緣此王父實汝膿
血問曰實有如是憐愛我耶母曰如
是憐愛汝耳
尒時未生怨王嗔恚心止起憐愛心
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
語奔趍競走看其老王遠聞走聲極
衆在獄驚懼作是思惟必當噉我
種種苦刑長歎喘息迷悶於地便
即捨命於此方天王宮在天睒上忽
然化生時薜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
号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
後被刖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

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶破
僧事卷第十七
校勘記

一　底本，麗藏本。

一　七八〇頁上一二行譯者，南、徑、清作「長者子答言」；清作「長者子言」。

一　七八〇頁上一四行「長者子答言」，南、徑、清作「唐三藏法師義淨奉制譯」。

一　七八〇頁上一六行第八字「言」，南、徑、清無。

一　七八〇頁中一〇行第一三字「令」，南、徑、清作「與」。

一　七八一頁上一二行「鬢髮」，南、徑、清作「鬚髮」。

一　七八一頁上末行「所作」，南、徑、清作「應作所作所作」。

一　七八一頁中首行末字「慧」，南、徑、清作「智」。

一　七八一頁中四行第四字「勝」，南、徑、清無。

一　七八一頁中一七行「慧善解脫」，南、徑、清無。

一　七八一頁下二行「心惰」，南、徑、清作「懶惰」。

一　七八一頁下四行及七行「諸根」，南、徑、清作「諸相」。

一　七八二頁中二行「不立」，南、徑、清作「不亡」。

一　七八二頁中二二行第四字「事」，南、徑、清無。

一　七八二頁下三行第二字「可」，南、徑、清作「汝」。同行第七字「與」，南、徑、清作「與」。

一　七八二頁下一二行第五字「是」，

南、徑、清作「是時」。

一七八二頁下二二行「頻毗娑羅」，南、徑、清作「頻毗娑羅王」。

一七八三頁上一一行第一〇字「生」，南作「上」。

一七八三頁中一三行第一一字「口」，南、徑、清無。

一七八三頁下一四行第三字「救」，南、徑、清無。

一七八四頁上二〇行首字「汙」，南、徑、清作「汙」。同行第九字「其」，南、徑、清作「身」。

一七八三頁下二二行「能救」，南、徑、清作「所救」。

一七八四頁上九行第一二字「在」，南、徑、清無。

一七八四頁上一六行「白說」，南、徑、清作「白言」。

一七八四頁中八行末字「人」，南、徑、清無。

一七八四頁中一八行首字「而」，南、徑、清作「守門人答曰」。

一七八四頁中一八行首字「而」，南、徑、清作「守門人」。

一七八四頁上一四行「守當宮人」，南、徑、清作「守門人」。

一七八四頁上一五行第八字「言」，南、徑、清作「蛇」。

一七八四頁中二一行第二字「毒」，南、徑、清無。

一七八五頁上八行首字「言」，南、徑、清作「言其」。

一七八五頁中八行第一〇字「彼」，南、徑、清作「被」。

一七八五頁中一五行第五字「其」，南、徑、清無。

一七八六頁中一三行第八字及第一字「就」，南、徑、清作「熟」。

一七八六頁下六行及七行「食飲」，南、徑、清作「飲食」。

一七八六頁下一一行「穴破」，南、清作「穴破」。

一七八七頁上五行「天王宮」，南、徑、清作「天宮」。

根本説一切有部毗奈耶破僧事卷第十八　傾

大唐三藏法師義淨奉　制譯

佛告諸苾芻汝等諦聽乃往昔時無佛出世空有辟支佛時時怜愍貧乏自貧少於卧具飲食時世唯有辟支佛此時辟支佛遊行往至波羅痆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慙即去其旦平旦乞食主人聞緣覺苦不觀察不預知其事辟支佛夜止宿擬於明旦平旦乞食主人入房乃見房中糞汙不淨煞而異生愚癡之類不識善惡便發惡念報辟支佛曰此出家人脚不被剃何因不出房外大便在此房內而放不淨于時主人以鍮鑰門口云此今可於此房餓死令富貴多財於世尊所成熟得生王宮害諸苾芻等行黑業者當得黑白雜業報汝後受苦報我若開門自出又恐嗔恨嘿然居住至中食時主人嗔其悋辟支佛以慈愍而攝受故便即為住支日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

至於明旦造淨妙食供養辟支是時辟支為欲利益此主人故現身變化而為說法或現神通或身上出火或身下出水種種變現其時主人見此神變心切悔過猶如迅風吹其大樹連根俱拔摧折而倒此亦如是而自摧伏現諸樂王心無樂默然不對不與善言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伎樂人來將至王所作諸伎樂王心無樂默然不對不與善言丈夫心生歡喜即打鼓作樂尒時世尊自眴放光微笑出種種光又如火星光或上或下其光下至無間地獄光所到處令苦者即煖熱者得清涼諸受苦者並得止息皆作思念我得託生餘處佛化一人於地獄中其光滅已諸受苦者言汝等亦不託生餘處為有異人放光明苦得止息諸罪人見彼化人心生歡喜罪得消滅皆得生人天處所成熟得生王宮害諸苾芻等行黑業者當得黑白雜業報汝後受苦報我若開門自出又恐嗔恨得黑黑業報行白業者當成熟白業果上善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
天上之事光於齊中滅若說聲聞緣
覺之事光從於臂中滅若說辟支佛
法其光從眉間入若說授記無上正
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
入尒時阿難陁合掌讚佛說伽他等
廣說如前以伽他讚佛

千妙種種色　從口一道出　遍照於十方
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　降伏諸惡事
佛告阿難陁汝見彼佉兒於我歡喜
打鼓作樂不阿難陁白佛言我見也
佛復告阿難陁言此佉兒得辟支佛
果名雅和音尒時提婆達多語未生
怨王我以教汝令得王位今須建立
令我作佛時王語提婆達多言佛身
有金色汝身無金色若為建立令作
佛耶復白王言我身作金色斯亦可
得其提婆達多即喚金匠報言於

我身上令作金色金匠荅曰聖者若
能忍痛即可作得荅曰我能忍痛金
匠即以熱油塗身受諸辛苦著金薄
塗身別有莠荳問孤迦里迦莠荳曰
時提婆達多即召巧工問言汝頗能
於我雙足下作輪相不其人荅曰聖
者若欲能受痛我當為作提婆達多
言我能忍痛時匠念言其人有大氣
力若拓即時脚跟踏我必因茲致死
便即語提婆達多言可向房中出脚
我即即上荅匠言好時匠即燒輪形
鐵如火色即其足下其時受太辛苦
時有莠荳來問孤迦里迦言其提婆
達多今見何在荅曰今在一處作脚
輪相時彼莠荳往彼房所看提婆達
多至彼見提婆達多為作脚輪相燒
脚受大辛苦痛聲叫喚時彼莠荳心
生疑怯往如來所唯佛能斷疑惑白
言世尊我見提婆達多為作脚輪相
受大辛苦疼痛佛告莠荳往昔之時
亦為脚受苦習性仍在如往昔時雪
山之中有一大象下山飲水有一野
狂隨象後行見象脚跡自作量度我
於此沒當生天上因茲跳擲忽被枯木

以查其身遂便至死佛告諸苾芻於
汝意云何時彼野幵即提婆達多是
當於尒時度量脚跡忘作觀意今時還
為脚輪受大苦痛時佛世尊在王舍
城住耆闍崛山深遠藥叉宮中時提
婆達多白未生怨王我今立汝為王
汝可立我為佛然我今欲殺沙門喬
荅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来至城
中提婆達多聞已即命巧工告曰汝
能造五百人所牽拋車不荅言我今
能造如是四諦今其開悟彼智金剛杵即能摧碎二十
善解造此拋車時提婆達多便即持
咽珠價直千金而與巧工令造此車
復與一千人以為駈使報巧工曰佛在
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令更安二百
五十人拋車又復餘處令更安二百
五十人拋車畢時五百人曰汝等應知沙
門喬荅摩遊行來去即以拋車打令
斯命時彼人等受提婆達多教已即
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
害人天所共恭敬大聖世尊身作是
語已即捨拋車便從山頂求覓僻路
而下恐提婆達多數數遣
人所念便化階道衆人見已各相議
日此峻高山先無階道汝等應當知
此是世尊威德于時諸人於佛如來
發大清信便於階道而下至世尊所
尒時世尊為彼諸人欲調伏故經行
鷲峯山既至佛所頂禮雙足退坐一
面欲聽法故尒時世尊知彼根性意
樂隨眠為說如是四諦今其開悟彼
既聞已以智金剛杵即能摧碎二十
種薩迦耶見山證預流果既見諦已
白佛言大徳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
積集二十萬大拋車欲害世
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迸著佛身汝
應覆護金毗羅日善哉如是

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遣
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来至欲水
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日
諸仁當知提婆達多甚惡意欲將汝
等身登試鷲峯山此是我業決定須受
可共前進時諸天等便觀下方于時
執金剛藥又便作是念此提婆達多
既興惡逆欲害如来作是念已即往
金毗羅藥又宮報藥又曰提婆達多於
鷲峯山頂造大擅車飛大拋石欲害佛
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迸著佛身汝
應覆護金毗羅日善哉如是
尒時世尊從座而起將入深山巖穴
之內于時提婆達多與五百人發機

飛石直擊如來時執金剛神以金剛杵於虛空中打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迸落損世尊足尒時世尊即說頌曰

非在虛空中　非海非山穴　無有地方所
能免於業報

時金毗羅藥叉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為藥叉於佛世尊發清淨意得生廣勝三十三天復作是念我得生天不應經宿受茲妙樂默後見佛宜時速往敬禮世尊作是念已即於身手遍嚴瓔珞殊特妙好并持四種曼陀羅等微妙蓮花其天首髮柔輭香潔右旋紺青身相端嚴不可比喻威儀庠序下就鳥峯山以天威力光明赫奕遍照山野詣佛所已散花供養退坐一面為聞法故尒時世尊知彼根性意樂隨眠為說如是四真諦法

令其開悟彼聞法已以智金剛杵摧壞二十有身見山證預流果既見諦已三白言大德由佛世尊令我證得解脫之果此非父母人王天衆沙門婆羅門親友眷屬之所能作我遇世尊之後得生廣勝三十三天縁此故來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若作雜業必受雜果宜捨黒雜業唯集白業當如是學時諸苾芻皆生疑惑而白佛言尒金毗羅藥叉為護佛故自喪身命佛言非但今日為我喪命於過去生亦為我故自喪生命汝應善聽乃往古昔婆羅痆斯國有王名曰梵授正法理國無諸枉濫時世清淨人無災害五穀豐盈萬姓安樂當尒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被樹皮衣以禦寒暑即於此處有一獵師每持弓矢殺諸禽獸而自存養而此獵師於時林間往仙人所見歲寒往來疲乏心生愍念乃將根果與之令食遂結恩義

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縁此故來誓首於我我為說法得見真諦歸還天已是故苾芻若作黒業得黒果作純白業得純白果若作雜業必受雜果宜捨黒雜業唯集白業當如是學時諸苾芻皆生疑惑而白佛言尒金毗羅藥叉又為護佛故自喪身命佛言非但今日為我喪命於過去生亦為我故自喪生命汝應善聽乃往古昔婆羅痆斯國有王名曰梵授正法理國無諸枉濫時世清淨人無災害五穀豐盈萬姓安樂當尒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被樹皮衣以禦寒暑即於此處有一獵師每持弓矢殺諸禽獸而自存養而此獵師於時林間往仙人所見歲寒往來疲乏心生愍念乃將根果與之令食遂結恩義

共為父子是時獵師敬事仙人稱之為父仙亦憐愍愛之如子後於異時其梵授王肩晨縱觀入鹿園中時有野鹿驚怖悲鳴急投仙人時王即便射殺此鹿既見命殂仙乃發憤舉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剎帝王加鹿惡語合科何罪群臣白王非法惡人合當死罪王曰然此仙人輕毀於我其時群臣欲害仙人獵師近見便作是念我見命存並彼敢害大仙人也是時獵師即共史戮仙人避走時王尒時有大威勢其時獵師便被王殺害佛言諸苾芻汝意云何時仙人者我身是也時獵師者即前身藥又天神是也當於尒時已為我故喪失身命今還為我遂便致死石打我足不絕世尊忍痛尒時殿日三時来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殿坐王同往佛所時諸衆人白殿坐王言作何瞢方殿坐王荅言我解此方其藥難

得時阿難陁問殿坐王曰是何藥草難可求得荅言此方用牛頭栴檀香我先已於諸處求覓不得縱令商人有者怕未生怨王惡性不敢出賣王若須者因於我處生大歡喜當得是報尒時世尊得此栴檀香塗足血猶不止侍縛迦復白佛言用童女人乳汁塗瘡上時諸苾芻見佛告阿難陁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具壽阿難陁問侍縛迦言何者是名童女乳汁荅曰若婦人初娠胎生子者是名童女乳汁尒時四衆往詣諸婆達多親愛於世尊相嫉若聞我與世尊牛頭栴檀香時定當損我復作是念世尊是諸人天應供我為此縱其求此乳其提婆達多及諸惡友唱言汝等勿與乳汁當欲作厭魅幻化之法自無與心障破一切人尒時是王舍城中唯有一婦人身自瘦小初生孩子身亦瘦小其母乳汁子食猶不得足況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為

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
蹈跼奉佛白言世尊我將女乳來聞
佛須童女乳我今將來願佛受取此
乳佛告阿難此女人心懷正信汝當
受取此乳時阿難陀依命受得婦人頭
面禮佛退還而去尒時世尊微笑放
五色光其光遍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歷乳塗瘡
血流不息諸方茓菊及梵志等聞佛
患瘡皆來佛所或有塗香粖香安於
瘡上種種醫療竟不能差尒時具壽
十力迦攝波以眞實語發大誓願若
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
血便止息瘡即除差老時諸茓菊茓菊
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茓菊
等心不歡喜口云得病老者誠為善哉
因此能有諸善根故時諸茓菊皆生
疑惑雖佛世尊能斷除之諸茓菊白
佛言世尊有何因緣十力迦攝發誓
願已血流止息瘡得除差

尒時世尊告諸苾芻過去久遠時有一大村去村不遠
有大叢林多饒根果異類諸鳥在此
栖遊出和雅音甚可愛樂有一仙人
止住其中但食根菓飲清泠水被樹
皮衣專持神呪於此村內有一長者
在於宗族娶一女人以為夫妻共為
歡樂於後不久妻便有娠歲月滿已
誕生一子滿三七日設會立名字之
喜樂長成已或時經行或時坐卧常
思善事常行善業時彼村人見彼喜
樂号名法愛謂求善事故時往詣仙人
所承事供養衆人見彼愛樂仙人勤
修練行復号其名以為練行當於後
時彼長者子身患毒瘡以種種藥及

諸呪法療治不差慇其父母將子共
往詣仙人所白言仙人侍者今患瘡
極困當願療治時彼仙人即作實語
發願令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
此願已毒瘡當時即得除愈佛告諸
苾芻汝意云何尒時長者子者即我身
是時仙人者即十力大迦葉身是於
彼時中為發眞實願故病得除愈今
時亦復如是時提婆達多意生悔過
我於爾荅摩沙門以石擊打不能損
害無益於事衆人皆知虛獲惡名其提
婆達多即於樹下結跏趺坐諦自思
惟時諸茓菊見提婆達多已各共籌
量思惟議論提婆達多於如來所有
如是嗔恨以石擊打如來時孤迦里
迦茓菊是提婆達多朋友告諸茓菊
汝具壽等不能諦思非語即語汝等
不見提婆達多今在彼樹住於四禪
是大人者不作惡事時茓菊等心生疑
惑雖佛世尊能斷疑惑諸茓菊白佛
言如上所說時提婆達多朋友茓菊
孤迦里迦等見白佛已訶諸茓菊汝等

自無善取即說我提婆達多云作惡
事佛告諸苾芻孤迦里迦往昔之時
亦復即說無善取事汝等諦聽如徒
昔之時於王舍城有王先立勅條令
事王人置雨摩舍那一著丈夫一著
婦人丈夫屍林著女婦女婦屍林著
丈夫尒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菓茂盛
可愛有諸雜鳥出和雅音有一仙人
居止其中根菓為食飲清泉水被樹
皮衣近彼方所耕地之處有楩麻樹
其人將此死屍置楩麻樹下時有野
犴聞死屍臭尋氣而來即食死人有
一老烏在於楩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

野胷如師子　奮復似牛王　我禮獸中主
與我食食者

爾時野犴遍觀察已以頌荅曰

誰居叢上樹　後生中最勝　身色照諸處
如寶作一團

老烏又以頌讚曰

我多有用具　故為見汝來　今我禮獸王
有殘食與我

野犴還以頌荅曰

汝頂如孔雀　烏鳥甚可愛　聲鳴最勝妙
任汝來取食

時烏下樹共彼野犴同食死人彼仙
人見已還作頌曰

多時見汝等　共合無善者　樹中最上音
所食人中賤

老烏聞此語已復以頌曰

師子孔雀食　共食最上者　禿人於此來
闌伺何物事

爾時仙人嗔已還以頌曰

老烏烏中卑　野犴獸中賤　楩麻不堪樹
時老烏起太嗔心即往仙人祭火壇
中四邊觀望無可損處以糞汙其壇
中撥水瓶破便即走去時彼仙人歸
來唯見祭火壇中糞穢不淨水瓶被
撥打破仙人觀察乃知是烏糞穢及
打破水瓶即說頌曰

復打水瓶碎　是類非是類　一切莫共言
應言少共說　無言最安樂

尒時世尊告諸苾芻汝意云何尒時
仙人者即我身是老烏者提婆達多
是彼朋友者惡苾芻孤迦里迦是於此
時中非是而說無善而說尒時諸苾
芻心生疑惑唯願世尊廣說因緣世
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
當時睡眠法鳥眠覺見流水上有一
甘菓逐流而來欲以取之作是念彼
既睡眠我今欲噉睡覺共食為復自
食復作是念為同一身我若食已彼
亦得飽即便食之後時非法睡覺已
見法有異復問香氣拄而問曰是何
香氣荅曰我食甘菓復問菓今何在
報言非法為汝睡眠此已食訖荅曰
如汝所作非是好也我自知時後時
法鳥眠睡之次非法見一毒菓來
水上流引嘴往取食之二俱迷悶心
狂昏亂尒時非法即設誓言當來所

生之處生世世共汝相害常共為
怨時法荅曰願我生生世世常共汝
為善友尒時世尊告諸苾芻汝意云
何時法鳥者即我身是非法者即提
婆達多是於彼時中始生怨結我常
行利益之心天授常懷損害之意
佛告諸苾芻乃往過去於婆羅痆斯
有王名曰白膝香統化其國其國豐
熟人民歡盛皆得安樂近彼國界有
一王女共為婚娶娛樂遊戲住此歡
樂後時懷妊乃生一女其女漸漸長
大乃復有娠月滿以後便生一子形
貌端嚴人所樂見親族聚會為子召
諸臣議論為彼日初出時生其孩子
故号名初付八乳母侍養孩子（廣如前說如是將養用諸乳酪生酥醍醐等其子
如蓮花在水速疾長大後令入學教
其文字曆數算計種種伎藝工巧之
法乘象之事弓弩箭射等法王法之
事皆悉明解後時老王立為太子老
王先有一上宮王妃名曰達摩復有
一大臣名曰宰牛老王甚大怜愛倚
付其臣時王共上宮遊戲後時懷妊

相師占之火生一子當定殺王自取
王位後時王患用諸根苗菜花菓種
種藥草醫療病不能除大王便作是
念今須建立太子安住王位我若死
後太子必殺我上宮復作是念我作
何計校即喚太臣平章多與受用資
具財物便嘗達摩分付臣邊令其覆
護告言汝是我親近大臣其達摩夫
人者是我親近夫人我今自知身史
定死若死已後太子正住位時汝應慈
念當須擁護莫令殺却達摩夫人臣
白王言我作如是後太子正住位時必墮落 合會終別離
人王即說頌言
積聚皆消散 崇高必墮落
有命咸歸死
說此頌已即便命終
殑王已了便建立太子為大王

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十八
丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

底本，麗藏本。

七八九頁上二行譯者，南、徑、清作「唐三藏法師義淨奉制譯」。

七八九頁中六行末字「摧」，南、徑、清作「掉」。

七八九頁中七行末字「染」，南、徑、清作「深」。

七八九頁中一四行至次行「口出麁語」，南、徑、清作「口生麁言」。

七八九頁下一六行第一三字「天」，南、徑、清無。

七九〇頁上五行第一一字「說」，南、徑、清無。七行第九字同。

七九〇頁上六行第一〇字「若」，南、徑、清作「若授記」。

七九〇頁上一二行「遍照」，南、徑、清作「照遍」。

七九〇頁中六行第五字「彼」，南、

徑、清無。一六行第九字同。

一　七九〇頁中二二行第六字「彼」，南、徑、清作「復」。同行末字「又」，徑作「叉」。

一　七九一頁下一七行「撞車」，南、徑、清作「轢車」。

一　七九二頁中一一行「命殀」，南、徑、清作「命存」。

一　七九二頁下七行第一三字「作」，南、徑、清無。

一　七九二頁下一四行「理國」，南、徑、清作「治國」。

一　七九三頁上二行「憐愍愛之」，南、徑、清作「憐愛之」。

一　七九三頁上三行「清晨」，南、徑、清作「凌晨」。

一　七九三頁下八行末字「名」，南、徑、清作「其」。

一　七九三頁下一四行「厭魅」，徑作「魘魅」。

一　七九四頁上四行「我將」，徑作「我得」。

一　七九四頁上六行首字「乳」下，南、徑、清有「時阿難陀依命受得」八字。

一　七九四頁下一二行第七字「人」，南、徑、清無。

一　七九五頁上一八行「食食」，南、徑、清作「飡食」。

一　七九五頁上一九行「獸中主」，南、徑、清作「獸王」。

一　七九五頁中一行「讚曰」，徑作「答曰」。

一　七九五頁中二行「今我」，徑作「我今」。

一　七九五頁下一行第五字「碎」，南、徑、清無。同行「芻蒭者」，南、徑、清作「芻蒭睡眠」。

一　七九五頁下二一行第一〇字「一」，南、徑、清無。

一　七九六頁上二〇行「老王」，南、徑、清作「先王」。下同。

一　七九六頁中九行「親近」，南、徑、清作「愛親近」。

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十九傾

大唐三藏法師義淨奉　制譯

是時太子既登位已告諸群臣曰汝等殺却達摩時宰牛大臣白大王言不作觀察無事何故即殺達摩身現懷妊未審生男或是生女若生男時方可殺却時王答大臣言如是亦得汝當自看時達摩月滿以後即生一男其同日時有一採魚師婦乃生一女與漁師錢物將男換女也王日大好我得王言達摩生一女也王日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復白大言汝子今大巧作辭章達摩復白大臣言今欲願見形貌方便辦來大臣見已即往母所其母遥見答言何更須看之時大臣見彼愛戀其子為作方便令子手持一魚作賣魚人形即往母所其母遥見相師占曰此持魚人者必當殺我王自住王位其語遍相告言轉轉乃至王所王聞此語告諸群臣乃可速即捉取漁師子莫令逃逸其語轉轉漁師子聞已即東走而避乃入一老婆家其老婆見已隱藏深處以大黃塗身色如死人形人舉將往深摩舍那之所安著林所即起而走近有一人於林中採取花菓遥見此人從死人中忽起而走採菓之人隨後即趁不遠便止王使諸隨後即到問採菓人汝見一人作如是形容以不其人答曰纔見從此路去即速趁捉其魚師兒忙怕入一浣衣人家其家以衣裳重裹駄於驢上遠離人屠觀察四方遠望無人之處便即速走路逢一人見其疾走路兒赴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趁急復投一治皮作靴家而彼家人一一具言被王逼迫令欲殺我等廣如上說復告彼家人言願慈愍故為我作一量靴形狀　隨彼尺樣便為作

未有如此造靴鞋　令跟向前鼻居後時彼靴師依言即作著鞋走出村墻既高无處踰過即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入宮中尒時大王展轉聞說漁師之子投身入水在龍宮內王勑諸臣於我國內所有持呪之人悉喚將來時諸呪師既聞皆來詣王所時王告言汝等往彼龍宮呪龍將來閻已悉去於別曠野有一藥叉名賓伽羅常以魚肉為食此藥叉住處樹木猶枯況復人見存命龍王被諸呪師呪已逼迫救彼不得即以神力將漁師兒及諸呪師等罣為一服將往藥叉所住處曠野之中安著龍王告諸呪師日汝等所作非是好事彼漁師兒被王逼迫令欲殺我等亦被損之呪師問日作何方計龍王荅言汝等無益之事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无藥叉所害汝等悩亂龍王逼迫極困遂送

魚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
聚集一處漁師兒遥見此狗便作是
念我今決定即死其狗遥見彼人復
命一狗往趍捉取其人見已遠走上
樹狗在樹下藥又隨後即到藥又告
言彼可不聞賓伽羅人形藥又在於
曠野之所若有人来住此者皆當損
害汝今時到下来其人荅曰我以盡
命在此時藥又住於悉奈經結衣服
繫身而住時人欲作計走即往樹下
向一方走藥又與狗同走而趍其人
專急即脫身衣擲於藥又身上遍覆
其體群狗謂是其人衆共搖捉食敢
彼人便得走脫復作是念我有親舅
見在仙人所出家我今可往彼也其
仙所住之處花菓園林滋茂熾盛有
種種鳥出和雅音時漁師兒展轉尋
問乃到仙所時大王使諸處尋訪亦
到其中於彼捉獲漁師兒便即投身
谷下於空中捉得頭髻髮入人手身

墮谷底時王使者作是思惟其人定
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
使時護仙人所天来告仙言汝外甥兒
今苦逼迫何不觀察仙人報曰我若
不擁護必定命殞彼仙能持如是明
呪令男作女令女成男其仙即以呪
法攝受外甥即云汝勿怖懼時外甥
既得仙人攝受便化身為美女相貌
平和即生歡喜報言汝可買取鋪主
荅言我無尒許錢財可買荅曰隨日
所得多少與我其人聞已即便受取
酬價少者即来共爭云我先見此人
寶器汝今因何奪我市易從此已去
遂至悉離佛告諸苾蒭彼酬價多者即是
是提婆達多於彼時中酬價少者即是
我身乃至今時如是結怨惡意不息
復告諸苾蒭往昔之日曠野村中有
一長者居住同族姓家娶女為婚共
為歡樂其妻有娠月滿已後便生一子
母即命終長者便作是念我更娶妻
共為歡樂娶妻不久誕生一子母亦
命殞長者便作是念我亦娶妻妻不久
還死我為長子索娶一女當即娶女

時時中魚師兒者我身是也從彼王時
起此怨讎世尊復告諸苾蒭汝等諦
聽昔時曠野有一大村其中有二巧兒
作別寶人其人各座一鋪市易不得
相侵別時有一識寶貧人將一寶器
来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
平和即生歡喜報言汝可買取鋪主
荅言我無尒許錢財可買荅曰隨日
所得多少與我其人聞已即便受取
酬價少者即来共爭云我先見此人
寶器汝今因何奪我市易從此已去
遂至悉離佛告諸苾蒭彼酬價多者即是
是提婆達多於彼時中酬價少者即是
我身乃至今時如是結怨惡意不息
復告諸苾蒭往昔之日曠野村中有
一長者居住同族姓家娶女為婚共
為歡樂其妻有娠月滿已後便生一子
母即命終長者便作是念我亦娶妻妻不久
還死我為長子索娶一女當即娶女

遊戲多生子孫其妻問夫已六童子者是何人也夫主荅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已有兒子極多既分財物當須殺却你弟其夫聞已凡夫之人為貪財物無不造罪即作方計報其弟曰今者可共往入山中採取花菓至於山中已取大石打弟頭碎因即命終佛告諸苾蒭我更說提婆達多共我作怨惡緣起於往昔時曠野中有一大村有一居士同族姓家婚娶一女共為歡樂遊戲後時懷妊一子月滿已後便生一女形貌端嚴人所愛樂居士曰有人先來從我乞者我當與女時有一婆羅門來乞口云無病居士告言我有一女奉賞與汝時婆羅門曰我占時候日星非是穩便我今不受待於後時日星穩便我當來取說此語已便即退去別有一時復有

婆羅門為求乞故還至彼家口云無病乞與我物荅言我有一女奉賞與汝報言定有一婆羅門來乞之時何不與女居士荅言彼為星宿不便口云星宿穩便來取此女時婆羅門言我受此女問曰何不看星宿相宜即受時婆羅門便為頌即受此女受得女已即便歸還先來乞者闇別有人來乞女去即來詣彼婆羅門所告言此女先受得因何將我女婦來荅曰看星非是穩便不取此女我不看星宿穩便來取此女時彼婆羅門乃生怨惡嗔恚從此即生怨害之心時預擊鍾鼓令人藏避王告言好即勅大臣令與看象人來使人依命咒來告言王舍城中諸人衆來白我護財大象獰惡損害諸人汝當隔日出若出之時預擊鍾鼓告聲象出時調象人等再拜大王已依勅即去其王受時婆羅門即為求乞故還至彼家口云無病乞與我物荅言我有一女奉賞與汝居士荅言彼為星宿不便口云星宿穩便來取此女時婆羅門言我受此女問曰何不看星宿相宜即受時婆羅門便為頌即受此女受得女已即便歸還先來乞者闇別有人來乞女去即來詣彼婆羅門所告言此女先受得因何將我女婦來荅曰看星非是穩便不取此女我不看星宿穩便來取此女時彼婆羅門乃生怨惡嗔恚從此即生怨害之心

時預擊鍾鼓令人藏避王告言好即勅大臣令與看象人來使人依命咒來告言王舍城中諸人衆來白我護財大象獰惡損害諸人汝當隔日出若出之時預擊鍾鼓告聲象出時調象人等再拜大王已依勅即去其王受時婆羅門即為求乞故還至彼家口云無病乞與我物荅言我有一女奉賞與汝居士荅言彼為星宿不便口云星宿穩便來取此女時婆羅門言我受此女問曰何不看星宿相宜即受時婆羅門便為頌即受此女受得女已即便歸還先來乞者闇別有人來乞女去即來詣彼婆羅門所告言此女先受得因何將我女婦來荅曰看星非是穩便不取此女我不看星宿穩便來取此女時彼婆羅門乃生怨惡嗔恚從此即生怨害之心

人今請世尊及苾蒭衆過家設供有
此事起放惡象出若為設齋復作是
念我今須造飲食熟已將往佛所其
夜即辦飲食明旦向世尊所白佛言
王舍城中擊鈴告人欲放護財惡象
各自防護今者世尊莫入城來所造
飲食欲將就此佛告長者汝可作辦
我今不怕護財惡象我共聲聞衆同
來入王舍城長者聞已歡喜即去至
家辦食鋪設坐已遥望世尊尒時如
來即持衣鉢共苾蒭衆入王舍城時
衆見佛并諸徒衆
人即放護財象時象見
即生嗔怒速走往如
多共來生怨王上高樓頭遥望惡象
欲踐蹋沙門喬荅摩提婆達多甚大
喜悦即說頌曰

我見十力者　被象力所蹋　聲聞釋種子
今皆應消盡

尒時世尊以右手化作五師子時象
見師子已當時怔怕失大便奔走而
去世尊又放大火諸方熾熱唯佛住
所足下涼冷其護財惡象清淨涼冷當見

惡象諸聲聞等皆悉迸散遠走唯何
難陁一人不離佛邊其象醉醒贏
弱來詣佛所世尊即以百寶莊嚴輞
輪相無畏之手摩其象頭行無畏施
即說頌曰

莫樂象身處　象趣是惡趣　當莫損害他
即得賢聖道　汝為前身業　故生在惡趣
損害諸有情　將是為歡樂　從此死已後
當生在何處　復住在何邊　賢首汝善聽
諸行是無常　諸法是無我　寂靜是涅槃

守城門人及語調象人繫捉取象莫令
隨佛後去依命即欲捉象其象見佛出
城面前不見世尊其象以脚蹋鼻氣息
不通閉絶而死當生四天王衆天天
法當生天者有三種念起從何處滅
生在何處是何業報當觀自身從象
中死已生在於此清淨四天大王中
前生為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
諸天圍遶詣如來所其象生天有身
百寶莊嚴清淨之身內外明徹其夜
即得賢聖道汝為前身業故即欲推門屋倒
中死已生在於此清淨四天大王中
樂不往如來所甚非道理我先須共
諸天圍遶詣如來所其象生天有身
百寶莊嚴清淨之身內外明徹其夜
即得賢聖道汝為前身業故即欲推門屋倒
中其光遍照勝晝日時以衆寶花散
佛身上即於前坐聽佛說法世尊觀
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即
證預流果既證果已心大喜悦白佛
言世尊無父無母能作此事無王能
作無天能作無親無友亦無過去魂
靈無沙門婆羅門枯諸血海唯佛能
斷我苦惱海超煩惱山閉惡趣門安
置人天勝妙之處即說頌曰

三塗之中多損害
因佛閉塞惡趣門

今蒙開闡人天路　復證微妙涅槃城
患醫之目得清淨　超過有流衆苦處
能證寂滅聖賢道　一切人天所應供
衆報今時得見佛　頂禮佛足心歡喜
右遶三匝欲還歸　騰身即往天宮上
於百千生不逢遇　我禮大師垂瓔珞
熟如壯士鬪敵得勝如病人得老所
將諸天下供養已還與相隨歸於天
上千時林中有諸苾蒭過於初夜念誦
經行見大光明遍照林野心生恠愕
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
諸苾蒭此非釋梵諸天來於我所復
次諸苾蒭汝曾見護財大象以不如
此獰惡奔逸欲來殺我時苾蒭等俱
白佛言我等悉見佛言我已誨示彼
於我所生正信心起歡喜故便即命
財象作何罪業墮傍生趣復作何業得

生四天王宮及得見諦佛告諸苾蒭彼
護財象者先集業報今自擔負如暴流
水必當受之此護財自作自受非他
人受復告諸苾蒭所作之業無地水
火風為彼受之亦非蘊處界善非善
事而說頌曰
假令經百劫　所作業不亡
果報還自受
佛告諸苾蒭過去世時於賢劫中人
壽二万歲有佛出世名迦攝波十号
具足住波羅痆斯仙人墮處施鹿林
中是時此象於彼法中出家持戒不
能堅固復不貴重有所虧缺常以四
事供給衆僧成就善根所生之處食
飲充足見我正法心生歡喜便即命
終得生四天王宮復為在迦攝波佛
時出家讀誦四諦緣起蘊處等法由
彼三業修集善根今得生天復得遇
我證獲眞諦如是苾蒭若修白業等
如餘廣說
尒時諸苾蒭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

陁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
其名滿者性行極剛獰惡常行欺打
種種惱乱自餘諸鵝時諸鵝等每來
諮白鵝王汝子呰啄打我鵝王便作
是念彼既無惡獰性若安立太子位
我死已後必損殺諸鵝我今須作方
便即與王位時鵝王子覺意各辦五百
往詣諸池有鵝之處撿行若先來者
我即與王位時鵝王子滿及滿面告言汝等可能
鵝衆往於諸方東西遊行遍觀池水諸
鵝漸行至波羅痆斯於彼時中有一
國三名曰梵德正住王位其國人民
熾盛安隱豐熟去城不遠有妙花池
清流寂靜勝有諸雜色蓮花而覆其上
其池四邊亦有千花菓樹亦有雜類
諸鳥翔集時鵝王子名滿者共五百
鵝衆下來入彼池中心无怖畏遊戲
歡樂其滿面共五百鵝衆在虛空中
時有一鵝報滿面言我等可下入此
池中以不荅言我且住無熱池中紹

王位已然後可來於此遊戲當即速
疾往無熱池中即紹王位還来至波
羅痆斯池中遊戲時池邊諸人見鵝
端正无畏遊戲皆生惟愕人所樂見
鵝中之王從何處来至此池中身體
庄嚴其池諸鳥无有此者人皆愛之
無畏而住在池遊戲時波羅痆斯衆
人聞已俱来皆往池邊觀望看視而
住其國臣佐白大王言不知從何方
有妙色鵝王共無量百千諸鵝圍遶
在彼池中身色端正勝自餘諸鳥人
愛不足無畏而住時王告諸大臣言
若當如此喚捕獵師来大臣依勅即
喚集来王言聞我池中有勝妙鵝王
至人所樂見不知從何方来汝等可
作方便四面圍繞繫縛將来莫令損
彼身體時捕獵師来見我其補獵人依命
即去巧作方便緩緩繫縛已時鵝王
的知不得解脫告諸群鵝汝等速往
無熱池中五百群鵝皆悉走散唯有
一鵝涕淚而住時採捕人見彼一鵝
不被繫縛在鵝王邊涕泣而住心生
怯愕告言我懼王勅繫縛汝身汝莫

啼哭我不殺汝即將此鵝王往波羅
痆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
不繫鵝何因而来其採捕人白大王
言我不繫縛彼自隨来王生怯愕語
採捕人隨後来者的知是夫婦相愛
有人損害於鵝王勅群臣告諸百姓
勿令損害此鵝王也時王即喚群臣
卿令可於波羅痆斯城隍之處擊鼓宣
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即如勅
普告令知汝等莫怱勿作異念往時
滿面王者即我身是彼隨鵝者即阿
難陁是其次五百群鵝者即是今時
五百苾芻是於彼鵝時皆悉走散唯
有阿難陁不相捨離今時亦復如是
衆皆走散是阿難陁不捨離我
尒時世尊復告諸苾芻等重為汝說
阿難陁不捨離我五百大臣尒時佛告
事汝等諦聽如過往昔於波羅痆斯
有王名阿吒正住其位其國人民熾

盛豐熟安樂有五百臣佐為彼威德
近境諸王皆來朝拜時有一人從南
天來名曰杖抱然此一人當敵千人
到臣佐所大臣即將見王白大王言
聞王威德此一人闘已敵千人王當
攝受時王即賜受用財物於後時中
比境有王軍馬漸多強盛勇健即辦
象馬車步四種兵士來逼阿吒共為
闘戰其阿吒王亦以四事兵馬出共
闘戰其外境王被打陣破散走而去各
婦本所還来聚集密遣一人諮五百群
臣我更闘戰汝莫共我闘敵若得位時
多與汝等財寶勝阿吒已倍其五百群
臣皆悉廻意共外境王情同密契時
王復以四事兵甲更來闘戰阿吒亦
以四種兵士共為闘敵其五百大臣
共外境王同情不戰彼南天來者共
阿吒王心大苦惱彼人即說頌曰
一切友捨離　多時好看侍　唯有杖抱人
不離大王所
彼勇健人殺彼五百大臣尒時佛告
諸苾芻勿作異念時彼阿吒王者即

我身是也彼敵千人勇健者即阿難陁是其五百群臣者即此時五百苾蒭是其五百苾蒭皆悉走散離我唯阿難陁不捨離我之事如汝等諦聽阿難陁不捨離我復告諸苾蒭等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干每常隨後求拾殘食同住山中師子殺得虫獸上味血肉食已捨去餘有殘者野干取食多時在彼於後時中彼師子王夜臥闇不覺墮在枯井其五百野干中有一野干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干見五百群悉隨後而行其彼一野干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尒時師子即說頌曰

羸弱及強者　我見一野干
從井救師子
佛告諸苾蒭等時師子者我身是也其一野干者阿難陁是也昔四百九十九野干即此四百九十九苾蒭是也

其四百九十九苾蒭弃捨於我唯阿難陁不捨而住佛告諸苾蒭等諦聽乃往昔時有一菩薩在不定趣時一方所與五百衆為王有一獵師欲害群衆於河側邊著弶柵網索計校然後殺衆王尒時獵師聞是語已心大驚愕而問汝是大獵師　宜放弓箭却　將刀先殺我尒時鹿母此鹿是汝何等眷屬衆母報曰是我夫主獵師聞是語已便說伽他曰

宜速慇懃解　安置弶柵者
無能斷此索　弶索極堅牢

尒時鹿母說伽他曰

我今不害汝　亦不殺鹿王　令汝重相愛
而都不捨離　我今還得合
我今作何計　夫妻還相見
尒時獵師聞是說已心大驚恠歎言
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
尒時鹿王復說頌曰

宜速慇懃解　安置弶柵者
無能斷此索　弶索極堅牢

尒時獵師欲害鹿王千時鹿母即就獵師而說頌曰

我今作何計　世尊能斷疑
四百九十九　苾蒭是其母
唯阿難陁是　世尊宜可觀
有疑唯有世　尊能斷疑惑
世尊於衆中　說我為最勝

縛脚令徹骨
尒時鹿母心懷慇怯即就獵師而說
伽他曰
汝是大獵師　宜放弓箭却　將刀先殺我
希有便解鹿王與母鹿同去尒時佛
告諸苾蒭汝意云何其鹿王者豈異人乎即我身是其母鹿者阿難陁是
四百九十九鹿者是四百九十九苾蒭弃我而去
唯阿難陁不捨而住時諸苾蒭咸皆
有疑唯有世尊能斷疑惑大德
世尊於衆中　說我為最勝　多自為鬼魅

為利養故損害其身佛告諸苾芻提婆達多非但今世以貪穢惡利養故而害其身汝等諦聽乃往古昔於一山中有大花池時有大象住在池邊復池一邊有野狂住身多穢臭是時其象從池飲水而出其野狂欲往池邊飲水野狂告象曰仁可避路若不仁者可共鬪敵象作是念此可愍物晃穢無上若以足踐或鼻或牙害彼皆悉穢我今還已穢惡之物方可害彼而說頌曰

亦不足蹈汝　復不鼻及牙　我用穢物殺
當以穢殺穢

時象復作是念我向一邊行彼應必隨我後即向一邊速去其野狂便作是念我以口辯彼懼退走即隨後趂象其象見近即以極努放糞打其野狂便即命終佛告諸苾芻提婆達多是當念仏時彼野狂者即提婆達多是時亦穢惡利養故損以穢物損害今時亦穢唯佛能斷來白佛言若能依佛教者皆度生死苦難害時苾芻心皆疑惑雖皆度生死苦難若依提婆達多教者墮在苦中

毗奈耶破僧事卷第十九　第三張　慎
根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十九
丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造
毗奈耶破僧事卷第九　第二十三張　慎
根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十九
僧事卷第十九
校勘記

一　底本，麗藏本。

一　七九八頁上六行第一三字「男」，南作「男女」；徑、清作「女」。

一　七九八頁上二〇行第八字「人」，南、徑、清無。

一　七九八頁中二行至三行「即東走而避乃入一老婆家其老婆見已」，南、徑、清無。

一　七九八頁中一〇行第九字「兒」，南、徑、清作「師」。

一　七九九頁上一二行「悉奈」，南、徑、清作「志奈」。

一　七九九頁上一九行「滋茂」，南、徑、清作「滋茂」。

一　七九九頁中四行第九字「告」，南、徑、清無。

一　七九九頁中五行第二字「苦」，南、

一　七九八頁中一九行「家人」，南、徑、清作「人家」。同行「慈愍」，南、徑、清作「愍我」。

一　七九八頁中二〇行「鞋跟」，徑作「鞋根」。

一　七九八頁下六行第三字「入」，南、徑、清作「往」。

一　七九八頁下一一行第一一字「名」，南、徑、清作「名曰」。

一　七九八頁下一三行第二字「況」，徑作「呪」。

一　七九八頁下一九行末字「事」，南、徑、清作「師」。

一　七九九頁上一二行「悉奈」，南、徑、清作「志奈」。

一　七九九頁上一九行「滋茂」，南、徑、清作「滋茂」。

一　七九九頁中四行第九字「告」，南、徑、清無。

一　七九九頁中五行第二字「苦」，南、

經、清作「苦惱」。

一　七九九頁中八行「外甥」，南、經、清作「外生」。

一　七九九頁下二行「苾蒭」，南、經、清作「苾芻等」。

一　八〇〇頁上九行「頭碎」，南、經、清作「頭破」。

一　八〇〇頁上二一行「非是」，南、經、清作「是非」。

一　八〇〇頁中七行首字「受」，南、經、清作「受此受」。

一　八〇〇頁中一〇行第三字「先」，南、經、清作「我先」。

一　八〇〇頁中二〇行第一一字「白」，清作「曰」。

一　八〇〇頁下三行「王舍城」，南、經、清作「王城」。

一　八〇〇頁下五行「若出之」，南、經、清無。

一　八〇一頁上一二行「財象」，南、經、清作「財象等」。

一　八〇一頁上二二行首字「所」，南、經、清作「處」。

一　八〇一頁下七行首字「中」，南、經、清無。

一　八〇一頁下八行首字「前」，南、經、清無。

一　八〇一頁下一〇行第五字「詣」，經作「諸」。

一　八〇一頁下一八行首字「言」，南、經、清無。

一　八〇二頁下二行第九字「翳」，南作「醫」。

一　八〇二頁上一七行「欲來」，經作「欲求」。

一　八〇二頁上末行第七字「墮」，南、經、清作「隨」。

一　八〇二頁中三行首字「水」，南、經、清無。

一　八〇二頁中一〇行「迦攝波」，南、經、清作「迦葉波」。下同。

一　八〇二頁中一三行第四字「復」，南、經、清作「後」。

一　八〇二頁中一四行「成就」，南、經、清作「成熟」。

一　八〇二頁中一八行第八字「今」，經作「令」。

一　八〇二頁下一六行「安隱」，南、經、清作「安穩」。

一　八〇三頁上二二行「涕泣」，南、清作「啼泣」。

一　八〇三頁中一〇行第七字「王」，南、經、清無。

一　八〇三頁下一九行第三字「友」，南、經、清作「有」。同行「瓶杖人」，南、經、清作「杖瓶人」。

一　八〇四頁上一〇行「野干」，南、經、清作「野狂」。

一　八〇四頁中三行第一三字「趣」，經、清作「聚」。

一　八〇四頁下一五行「是說」，經、清作「是語」。

一　八〇五頁上五行「穢臭」，南、經、清作「臭穢」。

一　八〇五頁上九行「無上」，南、經、清作「無止」。

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第二十　頌

大唐三藏義淨奉　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菓滋茂隨近有二羣猴一部五百各有一猴王其中一王夢見被五百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今喚羣猴即說此夢告言我今所見夢者不是好耶我等須弃此居所住之處移往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即喚第二王告言我今見如是夢須往別處住王難信告言凡所夢見可即依此信耶汝若欲往隨意所去我今於此境界得寬我終不去彼王知其難信領自管五百羣猴即移餘處後時於彼村中有一賤婢炒麦欲食此麦其婢即以火燒木打羊火著身上被燒急已走入王家衆坊坊內多有蒭草其羊抖擻身火便落草上然著草木衆衆被燒其當衆人告王時王即喚醫人告言衆衆被燒命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冤白大王言此衆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猿猴脂臣等依命即喚獵師汝等可速覓彼難信猴王并五百羣猴俱被繫縛至此村是諸猴將來獵師依命即往諸方捕捉猴猴將來王所其醫人為久結怨恨將彼此樹近聚落有一金波伽樹其樹白猴此菓不堪食　童子不食菓等應可知

說此頌已諸猴等即便捨去其第二猴王亦與五百眷屬遊行人間漸有二猴猴王與五百眷屬遊行人間至一聚落於此聚落有諸羣猴見此菓樹白猴王曰此樹菓子繁茂枝將欲折我等遠來疲乏取其菓食今時猴王見斯菓盛時諸羣猴見已遂說頌曰

離苦難隨提婆達多意者悉遭苦難汝等苾芻諦聽乃往昔時有異方所有二猴猴王各有五百眷屬遊行人間至一猴猴王與五百眷屬遊行人間漸至一聚落於此聚落有一金波伽樹其樹白猴王曰此樹菓子繁茂枝將欲折我等遠來疲乏取其菓食今時猴王見斯菓盛時諸羣猴見已遂說頌曰

此樹近聚落　童子不食菓　汝等應可知

說此頌已諸猴等即便捨去其第二猴王亦與五百眷屬遊行人間漸至一

婆達多言教者悉遣苦難尒時提婆達多以石欲擊世尊于時諸婆羅門居士等悉懷嗔恚咸言我等即殺提婆達多其中有人是提婆達多外友者即報提婆達多提婆達多聞已即於閑林樹下安禪而住時諸婆羅門居士等見提婆達多在於樹下安禪而住各相謂曰汝等應知此提婆達多有大威德我等云何而得殺之云何今我發斯惡事宜速各去時諸苾芻聞提婆達多作是嗔怒而不殺害是諸苾芻居士等雖斷是嗔怒心猶作斯咸皆有疑唯佛世尊能斷疑惑以緣白佛大德世尊今可觀察提婆達多作非法罪於諸人衆示修善法佛告諸苾芻提婆達多非但今世作斯非法而現正法誑惑老鼠以害其命汝等諦聽我為汝說乃往昔時有異方所有一鼠王與五百鼠為眷屬有一猫子名曰火焰其猫少年之時所有鼠等悉皆殺害後年老邁便作是念我昔少時氣力强盛以力捉鼠而食我今年既朽邁氣力微薄不能捉

獲設何方便而捉獲鼠作是念已遍觀其地乃見一鼠王與五百鼠而為眷屬住此方所即就鼠穴詐作坐禪示現修善是諸苾芻咸大德世尊思審觀時諸羣鼠出穴遊行乃見老猫安然坐禪其鼠問曰阿舅今何所作老猫答曰我昔少年氣力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合掌白言提婆達多言教者遣大苦難佛告諸苾芻汝等當知非但今世隨順我言即與鼠等右遶老猫行於三帀便入於穴其老猫取其寂未後者而食不或得水草或不得水草乃經數日諸鼠經多時其鼠漸少鼠王既見此已便作是念我鼠等漸漸數少其老猫氣力肥盛是事必有緣由其鼠王即便觀察乃見老猫於其糞中有鼠毛骨心即知老猫食我鼠等我今深觀捉鼠之時作是念已便即於窟而看老猫乃見老猫捉最末後鼠而食鼠王見已避遠而立遂說頌曰

老猫身漸肥　羣鼠積漸少　食苗實根葉
應知其商人等有大氣力能調伏難調之物宜可依舊臨順人等般運車乘恐後有損其大牛王聞是語已即嗔其第二牛王汝所言者依前受他駈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相去
于時商人欲駕其牛彼諸牛等見商
人欲捉便即瞋怒抱地嚙裂商人見
已各執棒打皮穿流血即令駕車餘
牛牽車而去皆不被打尒時空中諸
天即說頌曰
令觀惡牛王　妄語行惡行　諸牛緣此苦
飢渴身流血　復觀善牛王　導和出正教
由此諸牛類　度險身肥飽
佛告諸苾芻汝等勿生異念其最勝
牛王出正教者即我身是時彼牛王
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
多言教者皆遭如是苦難非但往
昔現今能有隨我正見受其教誨皆
得安隱越度生死煩惱大海若隨順
提婆達多耶見惡行恒遭如是諸大
苦難時諸苾芻咸皆有疑唯佛能斷
以緣白佛唯願世尊觀是提婆達多
自身愚癡眷屬亦愚
佛告諸苾芻提婆達多非但今世愚
癡往時亦然汝等諦聽我為汝說乃

往古昔有一閑靜林野之處有羣猕
猴遊住於此時諸猕猴遊行漸至一井
乃觀井底見彼月影既見月已詣猴
王處白言大王應知其月見墮井中
我等今應速往拔出依舊安置是諸猿
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
肱為索而拔出之時一猕猴在井樹上
攀枝而住其餘一一次第以手相接
猕猴既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
不現捨枝便折一時墮水被溺而死
時有諸天愍諸苾芻日云何捨如來隨逐惡黨而去
諸苾芻告羅怙羅曰我於三月安居
飢餓蒙提婆達多供給取食并將雜
物而供養之若不拯濟我等死盡提
婆達多分破僧時大地震動流星晃
而為眷屬今時亦為愚癡眷屬
尒時世尊在王舍城竹林園中時世
道果者無有漏盡者無有讀誦蘇咀
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揵連見此奇怯敝心入定觀見提婆達多破和合僧便相謂曰我等宜往滅諸諍論求令和合三月已滿三衣已具即往世尊所漸漸遊行詣王舍城竹林園中安置三衣洗足已往世尊所見羅怙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已知訖故為此來洪勿憂愁我當和合便入衆中見世尊默然受請提婆達多孤迦利迦寐荼達驃等五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尒時世尊即便歎曰善哉善哉若能如是和合僧者得福無量時舍利子弁大目揵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為衆說法孤迦里迦在左邊時提婆達多遙見大德舍利子目揵連來便作是念我已成一切智人而此大德入我衆中即遣左右侍從令起即遣舍利子目揵連左右而坐時孤迦梨迦邏舍梨達驃既被强移坐處心生瞋恨善自思惟我等有大過失助破僧衆若欲不起和合便入定觀見提婆達多破和合僧便相謂曰我等宜往滅諸諍論大目揵連弁舍利子居在左右而坐求令和合三月已滿三衣已具即往世尊所漸漸遊行詣王舍城竹林園中為大衆演說妙法尒時舍利弗默然受請提婆達多說此語已便疊僧伽胝支頭右脇而卧時舍利子以神通力當路作大深坑令遣仰眠不令覺知告諸大衆汝等大師眠如狡兒時舍利子以神通力令遣仰眠不令覺知告諸僧衆漸詣佛所到闡鞞迦竹林園邊欲見世尊時舍利子告目揵連曰汝為大衆可速佛所到闡鞞迦竹林園邊欲見世尊極大善慰不能舉目各自思惟我等現神通迴心向佛是時大目揵連即便身騰虛空具四威儀行住坐卧入大光三昧放種種光明青黃赤白或身上出水身下出火或身上出火身下出水東西南北具見四種神通現神通已從空而下却坐本處是時大衆見大目揵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蒭汝等若於佛世尊所有赤心者可隨我去既聞語已即隨舍利子後往詣佛所僧衆去後孤迦利迦苾蒭即喚提婆達多起令趣舍利子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從睡起已找眼而等于時提婆達多告舍利子以神通力當路作大深坑趣舍利子人不覺墮坑迷亂不知出處復自思惟我今既失徒衆莫知尋覓且歸本處時舍利子以神通力令遣仰眠不令覺知告諸僧衆漸詣佛所到闡鞞迦竹林園邊欲見世尊大衆可速極大善慰不能舉目各自思惟我等云何作如是非法無慙媿事漸詣佛前而立時世尊大慈憐愍奬聲慰問汝等苾蒭極大疲勞來至我所今者難得已得佛法難聞已聞六根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從睡起已找眼而等于時提婆達多告舍利子以神通力當路作大深坑趣舍利子人不覺墮坑迷亂不知出處復自思惟我今既失徒衆莫知尋覓且歸本處時舍利子以神通力令遣仰眠不令覺知告諸僧衆漸詣佛所到闡鞞迦竹林園邊欲見世尊大衆可速極大善慰不能舉目各自思惟我等云何作如是非法無慙媿事漸詣佛前而立時世尊大慈憐愍奬聲慰問汝等苾蒭極大疲勞來至我所今者難得已得佛法難聞已聞六根

入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
苦惱滅此等苾芻常思修學自利利
他自利利他之法若法不善無利無
樂究竟不善及於他四輩所得飲食
衣服卧具湯藥自身不善之事不應
作者莫作但觀自身及他有利益者
常須修學于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
業今被破和合僧佛為諸苾芻說過
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

尒時世尊告諸苾芻乃往過去清淨
山林有一大仙五百小仙以為眷屬
俱共修道時有客仙來過其所主人
不與如法供給看侍客仙心生懊惱
而恨便破和合仙衆誘引彼諸小仙
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說
善言令生歡喜雖得如是誑誘之語
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
者提婆達多身是為此因緣黑業有
黑業報白業有白業報非黑非白業
有非黑非白業報諸苾芻當知宜捨
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
干若不作野干鳴　得居象上身安樂
于其住饗餐遊行聚落處處求食日至
染家不覺墮於藍色盆中染主見捉
出擲地于時野干遂宛轉灰土毓見

身體汙惡不淨便即入河沐浴而去
身毛光澤似如藍色時衆野干見其
毛色異於尋常而生甚怪衆共問言
汝是何人彼即荅曰我是帝釋天王
之使冊我作禽獸中王時野干作是
思惟身是野干色非本類時衆野干
共起師子知師子便告大師子王師
子王遂即遣使令撿盛實其使到已見
彼藍色野干乘大白象諸禽獸等普
圍遶如事獸王其使見已還來王
所廣說如前大師子王聞是語已便
與軍衆往彼衆所見野干王乘大白
象衆獸圍遶大虵及豹大力獸等親
為左右餘小野干遠避而住心生懊
惱便設方便於野干中老一野干令
喚王母其母問曰於我兒所有何伴
屬野干荅曰內有師子虎象我居外
院母曰汝去定殺我子并說頌曰

我在山谷中歡喜　隨時得飲清冷水
我可試看即便就彼然野干法尒若

一鳴時餘不鳴者身毛墮落餘即鳴叫其王野狐作是念曰我若不鳴毛便落地若下象作聲必被他殺我今寧可象上作聲即便鳴叫其象即知此是野狐即以鼻牽下雙脚蹋殺空中天見說伽他曰

在內翻居外　合外乃居中　斯皆不合為
如野狐乘象

佛告苾芻汝等當知往時內翻為外外居於中自滅其身野狐王者提婆達多是也由彼過去顛倒業故今亦如是破和合僧內翻為外外乃居中時提婆達多既趣舍利弗等不得迴還本處生大忿怒便打孤迦利迦等隨從諸徒眾而告彼言良由汝等失我徒眾時諸苾芻疑而問佛提婆達多何緣故舍利弗等領其徒眾應瞋不瞋於自隨儻無辜輒便謾打佛告諸苾芻非但今身拄事業亦曾過去有夫別人衒婦拄殺他人乃往過去有夫婦二象居住山澤母象婬妉與外象通既被衒誘欲隨他去恐其夫覺事有乖竟與其夫象入河澡浴語夫象

日誰能沒水久住不出夫唱我能便共沒水彼二伺得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為伴侶以解用刀於要路處待彼女日汝等諸人何故不過荅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遥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于時賊主若五人來今與共戰咸皆致死又若三七人來亦都殺盡後時物惣來衆戰並俱被害唯舊同學一人得存最後二人交戰然女夫放箭皆被賊人以刀揮斷竟不能害且五百箭皆悉放盡雅殘一箭還迮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令若放訖他來害我分君亦死婦人見此即便起舞運轉之間彼賊

樂觀遂忘禁禦其夫伺之即便放箭
應箭便死臨命終時而說頌曰
此非彼車主　而能殺於我　由我起染心
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目乾連
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
目乾連善能得彼提婆達多之便示
復如是
尒時世尊在王舍城王子侍縛迦菴
沒羅園時未生怨王於五月十五
日夜將安居時明月澄天光景花麗
與諸臣佐后妃婇女在高樓上告諸
人曰今既夜月清閑圓明可愛我及
卿等欲何所作宜各述懷啓請其事
時有婇女應聲報曰大王人生行樂
不可虛度今此良宵可以遊戲恣情
受五欲樂是王之事復有一女言大
王我今意欲此王舍城一切道俗共
為歡會同受欲樂是王之事時三太
子鄔陁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
黨白言大王此明月夜觸目清閑當
十五日將安居時可於尊者脯剌拏
等六大明師人所遵承為物稱首各有
五百人無衣徒侶常共隨逐現在三舍
城將欲安居堪清物利我等宜應就
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日汝侍
尒時默然一無所說侍縛迦白
大王言大王屬此芳辰朗月澄淨人皆共
愛將安居時然佛世尊具大威德有
聖弟子慈悲普覆為世導師最上
福田在我園中為安居事宜親供養
是王業也時未生怨王聞斯說已即
整威嚴乘大香象并將五百宮人乘五
百象各持明炬與諸眷屬詣菴沒羅園
王於中路心驚毛竪便作是念此是
侍縛迦將非與邊賊相知來誘引我
害我命不即問侍縛迦曰汝佛世尊
與幾多人坐園中住報曰與千二百
五十苾芻王又問曰若非汝有異心
既有許多人衆吾何不聞聲咳之聲
侍縛迦荅曰彼佛世尊三業寂靜心

常在定弟子亦尒以是義故無喧雜
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
尒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作者或
有屠膾或作販賣調伏象馬或言話或
為弓射或作乞求戰鬪勇力事王剃頭
是王業也時未生怨王聞斯說已即
染浣縫衣如是類各以自業求資貿
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
我以曾問外道脯剌拏等訖彼諸師
荅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
後世業因業果皆是妄言智
慧所說愚人所談二俱皆空時未生
惡王復白佛言世尊我聞六師種種
寶義彼皆妄荅如人問菴沒羅果便
將梨菓而報荅之若問梨時便將菴
沒羅荅邪見六師晡剌拏等亦問耶
荅是外道等雖作如是種種耶說種
種耶荅皆不入我意亦不隨喜捨離
而去更問諸餘六師外道末羯利俱
賒離子等於今在世一切衆生作種
種業作種種行種技藝侍養父母供
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
即荅曰於我經中作如是說無因無
果無善無惡無有煩惱無有斷者無
有涅槃無有得者三世之中所有因
果皆悉空無一切皆是自然智者自
然愚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
荅我雖聞如是種種邪說不入我意
亦不隨喜亦不領受辭捨而退更復
詣彼散遊移所亦作如是種種問疑
如前衆生種種行業種種技藝行生
死業於此業中頗有衆生因如是業
能盡煩惱證聖果不彼即荅曰大王
當知我所說者常教衆生自行殺生
教他殺害自斫斫他自炙炙他自行偷
盜教他偷盜自行婬欲教他婬欲自作
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二衆行並無
因無果無得無失無增無減世尊我
根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一　底本，麗藏本。

一　八〇七頁上二行譯者，南、徑、清作「唐三藏法師義淨奉制譯」。

一　八〇七頁上一〇行第一〇字「令」，南、徑、清作「命」。

一　八〇七頁上二一行第六字「此」，南、徑、清作「少時」。

一　八〇八頁中九行「三帀」，南、徑、清作「三徧」。

一　八〇八頁中一〇行第二字「穴」，南、徑、清無。

一　八〇八頁中末行至本頁下一行「隨順我意者皆得平安遠離苦難」，南、徑、清作「隨我意者平安得達苦難所」。

一　八〇七頁下一六行「安隱」，南、徑、清作「安穩」。下同。

一　八〇七頁下一七行「遠離」，南、徑、清無。

一　八〇八頁中一三字「鼠」，南、徑、清作「猫」。

一　八〇八頁下一八行末字「得」，南、徑、清作「以得」。

一　八〇八頁上一〇行首字「今」，南、徑、清作「令」。

一　八〇八頁上一五行「示修善法」，南、徑、清作「示現修善」。

一　八〇八頁中四行首字「時」，南、徑、清作「尒時」。

一　八〇八頁中六行「少年」，南、徑、清作「少時」。

一　八〇八頁中九行「三帀」，南、徑、清作「三徧」。

一　八〇八頁中一〇行第二字「穴」，南、徑、清無。

一　八〇八頁中末行至本頁下一行「隨

一　八一〇頁上二二行第一三字「孤」，南無。

一　八一〇頁中四行第五字「告」，徑、清作「若」。

一　八一〇頁中六行「舍利弗」，南、徑、清作「舍利子」。

一　八一〇頁下一二行第四字「時」，南、徑、清無。

一　八一〇頁下一八行「寂靜」，南、徑、清作「寂滅」。

一　八一〇頁下末行「六入滅」，南、徑、清作「六處滅」。下同。

一　八一一頁上五行第八字「若」，南、徑、清作「苦」。

一　八一一頁中二行末字「說」，南、徑、清作「設」。

一　八一一頁中二行「舍利弗」，南、徑、清作「舍利子」。

一　八一一頁中二〇行至次行「野干」，南、徑、清作「野狐」。

一　八一二頁中第一三字「見」，南、徑、清作「已見」。

一　八一二頁中末行「野干」，南、徑、清作「野狐」。

一　八一一頁下八行第二字「王」，南、徑、清無。

一　八一一頁下一九行「歡喜」，南、徑、清作「歡戲」。

一　八一二頁上七行第七字「外」，南、徑、清作「殊」。

一　八一二頁上九行「佛告」，南、徑、清作「佛言」。

一　八一二頁上一四行「孤迦利迦」，南作「孤迦利」。同行至次行「隨儻徒衆」，南、徑、清作「隨儻走衆」。

一　八一二頁上二一行「婬逸」，清作「婬姝」，南、徑、清作「隨他」。

一　八一二頁上二二行「隨他」，南、徑、清作「逐他」。

一　八一二頁中一一行「受厄」，南、徑、清作「受辱」。

一　八一二頁中一二行「道賊」，南、徑、清作「盜賊」。

一　八一二頁下二行「放箭」，南、徑、清作「被其箭」。

一　八一二頁下一〇行第二字「君」，南作「居」。二二行第一二字同。

一　八一三頁上三行「由我」，南、徑、清作「因我」。

一　八一三頁中五行「無衣」，南、徑、清作「無依」。

一　八一三頁中一三行第八字「安」，徑、清作「斯」。

一　八一三頁中一四行第一一字「斯」，徑、清作「安」。

一　八一三頁中一五行第一四字「乘」，南、徑、清無。

一　八一三頁中一七行末字「是」，徑、清無。

一　八一三頁中一八行首字「侍」，南無。

一　八一三頁中二〇行第五字「坐」，南作「空」；清作「在」。

一　八一三頁下一九行「諸師」，南、清作「諸師等」。

一　八一四頁上五行「我聞」，南、徑、

清作「我問」。

一　八一四頁上六行末字「便」，南、徑、清作「他」。

一　八一四頁上七行第五字「報」，南、徑、清無。

一　八一四頁上一九行「自然智」，南、徑、清作「自智」。下同。

一　八一四頁上二〇行第一四字「有」，南、徑、清無。

一　八一四頁中八行「常教」，徑、清作「當教」。

一　八一四頁中一六行第一〇字「二」，南、徑、清作「仌」。

一　八一四頁下一行第一二字及下二行第二字「化」，南、徑、清作「他」。

一　八一四頁下二行「常是」，南、徑、清作「常侍」。

一　八一四頁下九行末字「難」下，南、徑、清有夾註「下餘世尊正答廣如毗奈耶雜事」。