

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十三

唐三藏法師義淨奉制譯殊

佛在劫比羅城尼瞿陀園中當度五百釋子及鄖波離時諸苾芻咸皆有疑以緣白佛此鄖波離昔作何業爲王剃仕爾時佛告諸苾

珠三

芻往昔國王有一剃頭人有辟支佛來立門前語彼人曰善男子與我剃頭當獲善果彼剃頭人有一外甥其舅告曰我爲王使汝可於後當爲此人如法而剃如國王一種時彼外甥聞舅是言即自思惟遣與此人如法剃頭必應多得功德作是念已即便諦念爲辟支佛如法剃頭時辟支佛復思念云彼人與我如法剃頭我當護助必令此人多獲利益時辟支佛作是念已即騰虛空變現種種神變彼人見已甚生希有合掌禮敬五體投地

便發願云我今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外甥者今鄖波離是由於先世與辟支佛剃頭發願故今與王爲剃頭人

爾時佛復告諸苾芻此鄖波離於先世時復有餘願我今說之汝等諦聽往昔村中有一長者取得一妻生於二男彼時國王有一剃頭人與此長者共爲親友彼剃頭人甚有財寶無有男女常私念云我今多諸財寶而無子息一旦終沒無可委付必被國王盡取將去時彼長者見剃頭人愁憂不樂即便問曰汝今云何愁憂如此時剃頭人即如上答長者告曰我有二子今將小者與汝爲子作是議已便取小兒以爲其子後時長者遇病命

終長者大子與諸童兒共相嬉戲因或鬭罵
諸童子言汝非族姓何以故汝弟見爲刺頭
家子爾時此兒既被斯言愁悴不樂便私念
云若我小弟不與刺頭家爲子者我今云何
被他毀辱我今應當收奪取弟作是念已即
珠三
奪弟歸時刺頭人心懷懊惱便集其家刺頭
種類告彼衆曰我養彼兒經多年歲今奪將
去我諸眷屬自今已後勿與此家作刺頭人
時彼兄弟不得刺頭髮毛爪甲皆悉長醜國
王忽見即便問曰汝今云何髮毛爪甲作許
長醜時彼兄弟答國王言王刺頭人制諸種
類令於我家勿爲刺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與彼
爲兒後兄議曰我弟與彼刺頭爲子恒令我

等被他毀辱我今應當殺去我弟必免斯語
時有人聞徃刺頭家告其弟曰汝兄等議恐
辱種族當欲殺汝宜善防護弟聞是語已告
刺頭人曰兄今欲來殺我今宜放我出家學
諸仙道刺頭人念我若苦留此兒不許出家
必被他殺我今不如放令出家父既念已告
其兒曰我今放汝出家汝得仙法將歸教我
子便白曰善哉奉命爾時其子即徃山林仙
人住處尋諸仙人了不相見即自端坐繫念
思惟便證辟支佛果既證果已即便念云我
珠三
先與義父共言誓曰若得善法歸來相教作
是念已即徃父所到已騰空作諸神變其父
見已心甚歡喜合掌發願令我世世常與國
王作刺頭人時刺頭人於後值五辟支佛皆
發斯願令我世世爲諸國王作刺頭人復於

四生值佛世尊亦發斯願佛告諸苾芻彼剃頭人者今鄖波離是由先世時發斯願故今爲國王作剃頭人

復次諸苾芻復作是疑鄖波離作何福業證阿羅漢持律第一佛言其鄖波離復有因緣汝等善聽我今爲說乃往過昔於賢劫中人壽二萬歲有佛世尊出現於世號曰迦葉波如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊時佛有一弟子是阿羅漢持律爲最時鄖波離爲彼弟子終身梵行不獲果利臨終之時而發誓願我所持戒福業善根願我當來釋迦牟尼如來出現世時與彼世尊作持律弟子如我鄖波駛耶無異其弟子者即鄖波離是爲先發願故今獲斯果是故苾芻黑業黑業報白業白業

報雜業雜業報應捨三業往修白業乃至廣說如前爾時世尊在菩提樹下降伏三十六俱胝魔軍證得無上正徧知覺時魔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答摩今夜已死時淨飯王聞之心懷懊惱悶絕躰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劫比羅城國王人衆曰喬答摩不死今在菩提樹下證得無上正徧知道時淨飯王及宮人國臣忽聞此言踊躍歡喜當此之時甘露飯王誕生一子以諸衆人歡喜日生故因號此兒名曰阿難陀既生殊三此兒置八乳母俱養育之時甘露王召諸相師遞占此兒相師報曰今汝此兒當與釋迦牟尼佛親爲侍者時甘露王旣聞此言便作

是念今我此子宜加守護不應令釋迦牟尼佛見後時佛來至於劫比羅城其王即將此子藏避於廣嚴城中待佛去已還將歸來世尊常法於一切衆生心無不見無有不知此事於妄語戒中及十八頭魚中說並同乃至

世尊作如是念此阿難陀童子還最後身合於我法中而得出家爲親侍者我所說法皆能領受更無遺失我涅槃後成羅漢果爲度阿難陀故須入劫比羅城甘露令彼王宮城人不知我來世尊作此念已即作神通并苾芻僧伽圍繞入甘露王宮如法而坐其王聞佛到來宮內即將阿難陀童子藏隱一房中佛知是已即作神力令彼房門自然開闢其阿難陀先至佛所禮世尊足即便把拂在佛背後侍立扇佛其甘露王後來禮世尊足已

珠三

五

却坐一面佛即爲王說種種妙法已即從坐去其阿難陀童子先業因緣故還隨佛去其王及夫人姝女眷屬挽留阿難陀童子亦不能留得住佛即告王及夫人等此阿難陀童子是最後身汝等亦不能留宜應聽去王即啓佛若當如此世尊且放歸家我當如法發遣佛言如是聽汝時甘露王即使諸内外一切親族及請沙門婆羅門等設食供養乃至貧窮下賤乞人皆施錢財衣服阿難陀童子於其會中別諸親族身著瓔珞乘七寶莊嚴象多將侍衛前後圍繞往尼拘律陀林中至劫比羅城門所乘之象見池中有諸妙蓮華其象即往池邊以鼻捲取蓮華其占相師占見此事白甘露王曰阿難陀童子今出遊學一聞於耳不忘於心時阿難陀到尼拘林從

象而下步詣佛所頂禮恭敬在一面坐佛告
十力迦葉汝應與此大歡喜童子如法度之
十力迦葉既奉佛命即便度之爲受具戒爾
時世尊從劫比羅城往王舍城竹林園中時
阿難陀背上生一小瘡佛令侍縛迦治之即

依佛教爲阿難陀治是時世尊坐師子座爲
諸大衆廣說法要具壽阿難陀亦在此會聽
法侍縛迦作是念云我治阿難陀瘡今正是
時何以故聽法心至割截不知痛故作是念
已便取妙藥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差然作此
法時阿難陀以聽法故了然不覺佛說法已
侍縛迦白世尊曰我於聽法座中治阿難陀
瘡割截針決阿難陀以聽法故皆不覺知具
壽阿難陀報曰我爲聽佛法故假令割截我

身碎如油麻都不覺痛是時能治醫王見斯
事已生希有心時諸苾芻咸皆有疑請世尊
曰大德尊者歡喜曾作何業遂於背上生瘡
瘡耶佛告諸苾芻歡喜先業汝今應聽廣說
如前乃至說伽他曰

假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時
果報還自受

乃往古昔於一邊國名雞羅吒有王治化當
時無佛唯有獨覺出現世間時有獨覺聖者
爲乞食故至此城中諸國王宅王見生瞋便
以彈丸打其脊背時彼尊者降自貢高知彼
非器捨之而去諸苾芻昔時王者即歡喜是
由以瞋心以彈打辟支佛故五百生中常於
背上受惡瘡報今末後身餘報如是苾芻若
作黑白雜業當受其報廣說如前具壽歡喜

有常法若與如來真身相隨行者其心則常恭敬若與如來化身行者其心則少恭敬時有一長者請如來及諸苾芻於其家中設諸供養爾時世尊至時著衣持鉢與諸苾芻前後圍繞赴長者供飯食訖還來本處苾芻問阿難陀曰汝於今日隨如來赴供爲隨真佛爲隨化佛阿難陀報曰我於今日與佛世尊相隨往彼非化身也諸苾芻曰以何知之阿難陀曰我若與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遞相報曰此阿難陀甚爲希有能知真身化身差別諸相爾時世尊從王舍城往室羅筏城至逝多林中住具壽阿難陀著衣持鉢入室羅筏城乞食時有一婆羅門於中路逢阿難陀作

是念云我先聞此沙門喬答摩弟子善能占相今應試之爲解不解便問阿難陀曰今此路傍勝葉波林凡有幾葉阿難陀報曰有如許百如許千如許萬如許拘胝株三報已便去時彼婆羅門即於林中取一把葉數知之有七百七十七葉棄之林外默然而住時阿難陀乞食已復還歸來由於舊路彼婆羅門問曰聖者今此林中凡有幾葉報曰前者有如許百千萬拘胝今者欠七百七十七葉時婆羅門聞此報已歎甚希有善解算數時諸苾芻廣說如前乃至說伽他曰假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時果報還自受

佛告諸苾芻往昔世時婆羅痩斯城中有婆羅門取得一妻生得一子生至二十一日會諸親族設諸飲食因爲此兒立名號曰大白年漸長大遊行人間學六萬頌算數之法善得明了復告他人算數之法由此因故五百生世明了亦教他人今最後身得此通達時具壽阿難陀復於一時往波斯匿王宮中勝軍見來歡喜頂禮在一面坐白尊者曰我從生已來自然業感常有一銀娑羅香粳米飯二頭熟雉一枚甘蔗每以食時從空而下入銀盤中唯一頭雉常落地上不落盤中時具壽歡喜既聞斯言甚生希有還至僧坊以告諸人時諸苾芻咸以此緣往白世尊佛告諸苾芻昔此婆羅痩斯城有一長者多諸珍寶及多田莊於其莊上送新粳米及送死雉

并甘蔗等世間常法若佛不出於世當有辟支佛現教化時有一辟支佛巡門乞食至長者家入其門內長者見彼威儀端正言辭柔軟心生歡喜便將新粳米飯及炙雉二頭并甘蔗一枚以施獨覺時彼獨覺以鉢受之甘蔗與飯及以一雉得入鉢中一雉落地由此業因受斯果報時彼長者今勝軍王是於無量百千生於天上受諸快樂受天報已復生人間作王感斯勝事是故汝等若欲供養僧食應勤施與勿令落地時勝軍王聞佛世尊記說往昔之事心生歡喜於佛法僧起大信心獨坐一處作是思念由我前生供養辟支佛故獲如是報我應廣設佛法僧等必於來世受大利益作是念已占事人奏曰明日阿難陀應合得纏頭賞位及灌頂位王聞此言

默然不語具壽阿難陀於其夜中額上忽然生一惡瘡經一宿已王遂聞之即便生念供養有德之人獲福無量我親供事作此念已即勑天下所有名醫咸集朝所阿難陀有病卿等往治諸醫奉詔適阿難陀所便自選擇

得一好手遂即下針刺去惡血王自執持千輻輪傘蓋阿難陀上刺血了已更傳好藥王自以帛纏阿難陀首當日瘡差王遂禮拜辭阿難陀去衆僧見此事已咸生疑惑便白佛言大德世尊阿難陀過去作何福業今感國王親自承事佛言此阿難陀昔種福事廣說如前佛告諸苾芻第三往昔婆羅痩斯城有一醫師時有辟支佛病往醫師所彼醫即便盡心恭敬白言尊者所須衣食一切醫藥我總供奉之必至病差如言奉事乃至病除佛言諸

苾芻爾時醫師者今阿難陀是由昔供養病辟支佛故無量世中生天受福五百生中常於人間受勝果報一切國王及婆羅門諸宰貴等親自供養今最後身感勝軍王親執傘蓋萬乘之主屈駕承事如前廣說

爾時世尊從室羅筏城往婆羅城漸漸遊行至於城外到一村住其村名曰婆羅門村大聲聞衆圍繞世尊不遠而住所謂上坐阿若憍陳那具壽馬勝具壽賢子長氣苾芻大名苾芻耶舍苾芻圓滿苾芻無垢苾芻牛王苾芻妙臂苾芻具壽舍利子具壽大目犍連具壽大迦葉波具壽俱締羅具壽劫賓那阿尼樓陀難地迦金卑羅住婆羅村住妙枕苾芻及阿難陀等無量苾芻大聲聞衆於日午後來詣佛所頂禮佛足次第而坐爾時世尊告

諸苾芻吾今年邁氣勢漸微爲諸四衆說法無力

佛告婆羅痆斯城婆羅門村中間是時舍利子大目捷連勸請阿難陀與佛作侍者阿難陀一依尊者教佛即讚歎阿難陀是時苾芻衆咸皆生疑即白佛言阿難陀修何善業今爲佛作叔伯堂弟復作侍者聰明智慧聽聞佛語更無忘失佛告苾芻汝等當知阿難陀自作是業廣說如前

佛告諸苾芻往昔過去世時婆羅痆斯城有王名曰日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喚諸臣佐朝集設會爲子立名臣佐白王王名日曜子合立名號大日曜其子漸長冊爲太子於後妃更生一子群佐立名

殊三

十一

號爲日智其王太子每常思念心樂出家每見父王或行非法或依國法太子見是事已遂即念言我今於後受王國位行如是法即墮地獄無有出時作是念已往詣王所跪拜禮畢白父王言我今願欲出家願王垂慈放我令去時彼父王告其子曰有諸仙人外道事火事天苦行持戒作如此業唯求來世生國王家身爲王子受諸快樂汝今此身見受果報如何捨樂願行苦事爾時太子復白王言聽我出家王知其意不求世樂遂許出家時彼太子得王放已即入山中仙人住處出家修道父王即冊其弟日智紹太子位時日曜太子旣至山中繫念思惟證獨覺果於後時中身染疾患周旋消散還至婆羅痆斯城諸人見已而白王言日曜太子入山修道證

獨覺果今來城內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日智太子侍養獨覺供給所須時獨覺仙即於定中觀見日智太子却後七日當捨其命告太子曰弟今何故不出家弟言我願出家獨覺告曰自父王知日智太子往父王所白言我願出家願王聽許王聞此言遂生忿怒告太子曰汝兄日曜今已出家我終沒後須有繼嗣今不放汝時彼獨覺聞王不放其弟即詣王所說伽他曰

日曜放日智今隨我出家出家最勝事諸佛所讚歎

父王白言大仙當知汝已出家我之國法須

卷三

十二

有紹繼唯有日智令知國位在家修福其事足得何用出家時彼獨覺復說伽他曰

王先別思此事復別却後七日日智命終

王問獨覺日智太子却後七日必不活耶答

言如是王言若如是者放令出家太子出家已發善心供養獨覺彼獨覺患風手執飯鉢掉動不安其太子見遂將金鉶以承其鉢鉢

遂不動太子觀已歡喜發如是願我今聽法亦復如是法入我心更不傾動往時獨覺未

得果證爲弟日智常說圓滿微妙勝法今得

證果更不說法日智見已白獨覺言汝出來家恒常說何因獲果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
大總持爾時辟支迦謂其弟曰却後七日汝
當報終常守此心莫令忘失七日既滿未得
果證垂將告謝重發誓言如前所願爾時佛
告諸苾芻曰時辟支弟今阿難陀是緣過去
殊三十三
世供養辟支迦當發願言未來世中與佛作
弟親承供養多聞總持所以今時爲我昆季
聰明第一若水注鉢時諸苾芻咸皆有疑即
白佛言其阿難陀過去行何善業今蒙世尊
於大衆中歎美稱揚聰明莫比總持強記領
受無遺佛告諸苾芻阿難陀往昔自修善業
廣說如前

佛告諸苾芻往昔之時於賢劫中於時有情
壽二萬歲有佛世尊號迦葉波出現於世在
婆羅痖斯城仙人墮處施鹿林中佛有一弟
佛在王舍城竹林迦蘭鐸迦園中有五百苾
芻圍繞世尊皆是阿羅漢唯提婆達多未得
聖果爾時國土飢荒人民無食乞求難得衆
中有神通苾芻即騰虛空或下瞻部林中取
香美瞻部之果滿鉢充足還至本處供養四
衆自亦飽足或往蜜羅林下迦比陀林或下

甘露園或下阿犁勒林取香美之果滿鉢充足還至本處供養四衆自亦充足或有苾芻神通自在即騰虛空往北俱盧洲取自然粳米香美之者滿鉢充足還至本處供養四衆自亦飽足或有苾芻神通自在虛空遊行往至餘國乞種種美妙飲食乃至滿鉢廣說如前或有苾芻以神通力往四天王所或往十三天中取天厨精妙飲食滿鉢充足乃至廣說如前爾時提婆達多見諸苾芻有如此神通取諸果食作如是念此國土飢荒人民無食等廣說如前乃至三十三天取天厨飲食四衆充足自亦飽足我若有神通即騰虛空下瞻部林中取香美瞻部果滿鉢充足我亦供養四衆自亦飽足廣說如前乃至三天取天厨飲食四衆充足自亦飽足誰與

珠三

十四

我力得見聖道依彼教力我得神通作是念已從坐而起往詣佛所頂禮佛足而立一面提婆達多白世尊曰唯願慈悲教我聖道令得神通爾時世尊知提婆達多起罪逆心已告提婆達多汝應受增戒中勤心修習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坐而起往詣具壽阿若憍陳如所到已問阿若憍陳如曰上座惟願慈悲教我聖道令得神通爾時阿若憍陳如觀佛知提婆達多起罪逆心觀已告提婆達多曰汝應增色心中勤習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神通道法即往詣馬勝賢子禪氣大名圓滿無垢牛

珠三

十五

王眼妙臂乃至五百上座邊去到已問曰上座慈悲教我聖道令得神通爾時妙臂等五百苾芻咸觀佛意知提婆達多起罪逆心觀已告提婆達多曰汝應增色心中勤習即得神通乃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波在王舍城先尼迦窟中我詣彼處彼上座直心無諂及我堂弟阿難陀親教彼十力上座能教我聖道神通提婆達多念已即往詣十力迦葉所頂禮雙足於一邊立作如是語上座十力迦葉慈

悲教我聖道神通爾時十力迦葉不觀佛意及五百上座聖衆意亦不知提婆達多發生如是逆心以不觀故即教提婆達多聖道神通是時提婆達多於初夜修習善業而住依止初禪得獲神通即以神力一身變作多身多身合爲一身或現或隱以智見力故能如是現復於山石牆壁通過無礙如於虛空於大地出沒猶如水中在於虛空中結跏趺坐猶如在地或騰虛空猶如飛鳥或在地手捫日月提婆達多得神通已作如是念我得如是神通作諸變相神通亦得詣瞻部林中取珠三十六是神通作諸變相神通亦得詣瞻部林中取香美果滿鉢充足供養四衆自亦飽足廣說如前乃至三十三天取天厨食亦供養四衆自亦充足復更思念此摩揭陀國中誰人最勝我當歸伏因彼人故令一切人皆恭敬我

復更思念此國太子阿闍世父王亡後太子爲王我應降伏我若降得阿闍世太子令一切人皆恭敬我作此念已往詣阿闍世所即現神相化爲白象即入大門從小門出或入小門從大門出已自現其身更入大門變爲駿馬從小門出已自現其身欲入小門即爲牛王從大門出已即真身現如法持鉢詣阿闍世所即變其身猶如小兒身衣金瓔坐太子膝上乍起乍坐流轉徘徊太子知是提婆達多神通之相或菴或施或拍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將五百寶車送提婆達多出時阿闍世還至本處每日兩

殊三

十七

三叅提婆達多及承事供養時太子遣立五百大鐺作諸飲食送至提婆達多以爲供養時提婆達多收取自食及五百苾芻圍繞共食時苾芻於王舍城晨朝乞食聞如是語此提婆達多得太子種種利供養日日二時恒日不絕及五百車輶寶車承事供養及五百鐺作諸飲食而爲供養及將自食五百苾芻圍繞而食諸苾芻聞此事已次第乞食還至本處依法食訖收衣鉢洗足已往佛所頂禮佛足次第而坐而白佛言大德我等晨朝入王舍城乞食聞提婆達多從阿闍世太子所多得利養廣說如上乃至五百苾芻圍繞坐共食佛告諸苾芻時提婆達多受此利益供養猶此自害及以兼害何以故諸苾芻譬如芭蕉出果便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果便即枯死如驃懷姪有子便死諸苾芻提婆達多受此利益亦復如是諸苾芻提婆達多若受利養得彼無智提婆達多日夜長受惡名苦惱無利得如是報汝等苾芻應如是知

爾時提婆達多廣得利養遂起貪心更不希求起顛倒心別生意念世尊今既年老力弱今爲四衆說法疲倦勞苦世尊不如與我四衆我自教示亦爲說法世尊當可宴寂而坐證習善法常住安樂是時提婆達多起此念心即失神通自不覺知我失神通大德目連起慈悲心往詣佛所說提婆達多如上緣起乃至失其神通自不覺知爾時大目捷連從梵天子默然受語爾時迦俱羅天子知失神通自不覺知我失神通爾時迦俱羅苾芻習四無畏除貪念心死生梵天即見提婆達多遂失神通是提婆達多亦不自知爾時大目捷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伸臂頃往目

連處頂禮雙足却住一面作如是語大德目連今可知提婆達多爲利養故遂起貪心更復希求起顛倒心別生憶念世尊今既年老力弱今爲四衆說法疲倦勞苦世尊不如與我四衆我自教示亦爲說法世尊當可宴寂而坐證習善法常住安樂是時提婆達多起此念心即失神通自不覺知我失神通大德目連起慈悲心往詣佛所說提婆達多如上緣起乃至失其神通自不覺知爾時大目捷連從梵天子默然受語爾時迦俱羅天子知失神通自不覺知我失神通目連受已心生歡喜頂禮目連雙足忽然不現爾時大目捷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爾時大目捷連所受迦俱羅天子言語皆悉諳白

是時世尊告目連曰汝先知提婆達多如上事耶爲復報汝始知時目捷連白言世尊我先舊知爾時世尊共目捷連說是語時提婆達多共四苾芻株三一名孤迦里迦二名塞茶達驃三名羯吒謨洛迦底酒四名三沒達羅達等十九多共此四人同詣佛所世尊遙見提婆達多等來告目連曰且止莫語彼無智提婆達多等來此無智人今對我前如上之事定當自說亦自讚歎爾時大目捷連禮佛雙足入如是定從竹林沒往膠魚山至本處已如法而坐

爾時提婆達多詣世尊所頂禮雙足却住一面而白佛言世尊今旣年老力弱爲四衆說法勞苦世尊不如與我徒衆我自教示而爲說法世尊當可宴寂而坐修習善法常住安

樂世尊報曰如我舍利弗大目捷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捷連等憎嫌於我罵云無智食唾者乎於時提婆達多於世尊處遂起七種逆心

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十三

音釋

甥	所庚切	姊	虛宜切	猝	秦醉切	躋	房益切
也	闢	妹之子也	嬉	虛遊也	悴	秦醉切	躋
杭	房益切	也	嬉	虛遊也	悴	秦醉切	躋
窟	開也	也	嬉	虛遊也	悴	秦醉切	躋
古	行切	也	嬉	虛遊也	悴	秦醉切	躋
黏	行切	也	嬉	虛遊也	悴	秦醉切	躋
苦	行切	也	嬉	虛遊也	悴	秦醉切	躋
骨	行切	也	嬉	虛遊也	悴	秦醉切	躋
駿	子峻切	也	嬉	虛遊也	悴	秦醉切	躋
良	子峻切	也	嬉	虛遊也	悴	秦醉切	躋
馬	子峻切	也	嬉	虛遊也	悴	秦醉切	躋
也	子峻切	也	嬉	虛遊也	悴	秦醉切	躋
耳	子峻切	也	嬉	虛遊也	悴	秦醉切	躋
足	子峻切	也	嬉	虛遊也	悴	秦醉切	躋