

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第九

樂九

唐三藏法師義淨奉制譯

爾時憍薩羅勝軍大王聞喬答摩沙門遊憍薩羅國到室羅筏城住誓多林給孤獨園彼世尊喬答摩沙門說云我得阿耨多羅三藐三菩提勝軍大王聞此語已往世尊所在佛三菩提勝軍大王聞此語已往世尊所在佛前立慰問世尊在一面坐我聞世尊得阿耨多羅三藐三菩提有人作如是說喬答摩得多羅三藐三菩提勝軍大王答曰喬答摩所說我實得阿耨多羅三藐三菩提我今不信所以者何喬答摩所事者老外道所謂晡刺拏阿耨多羅三藐三菩提彼人豈不謗世尊耶妄說能證爲實得耶爲正法說爲復隨順法

說若被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非耻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詐謗不成何以故大王我證得阿耨多羅三藐三菩提勝軍大王答曰喬答摩所說我實得阿耨多羅三藐三菩提我今不信所以者何喬答摩所事者老外道所謂晡刺拏末羯利珊逝移脚拘陁毘揭爛陁等六師由云不證得阿耨多羅三藐三菩提何況喬答

摩沙門小年近始出家如何證得阿耨多羅三藐三菩提何人肯信佛告大王有四種小並不應欺何等爲四一者小刹帝利二者小毒蛇三者小火四者年小出家此等不可輕欺所以者何小出家得阿羅漢有大威德爾時世尊即說頌曰

刹利具足丈夫相 父母名稱皆清淨
見小奉敬勿輕慢 智者如是不應欺
大王應當知 小者不可滅 後若紹王位
必能相躡害 恐後懷怨嫉 是故應恭敬

欲得全身命 及後利益者 當須隨彼意
奉敬不應輕 或村或野田 若見小毒蛇
不可謂其小 智懷輕惱者 其蛇爲食故
處處而求覓 後若得其便 必令人損害
若欲全身命 及後利益者 當須遠離彼
是故不應輕 樂九 微火廣能焚
彼小不應滅 智者勿懷輕 燒過皆能黑
薪多火自廣 炎熾損一切 小火雖未多
若欲全身命 及後利益者 當須速遠離
是故不應輕 假使彼盛火 燒城及村落

雖焚一切苗 經宿還復生
還燒自善業 子孫及財物
由如多羅樹 截苗不復生
不久如多羅 若欲全身命
當須常遠離 是故不應輕
毒蛇并小火 茲芻具足戒
若欲全身命 及後利益者
是故不應欺 智者不應輕

爾時憍薩羅主勝軍王等聞此頌已心生歡喜即從坐起作禮而去

佛在室羅筏城逝多林給孤獨園與大苾芻
衆俱爾時憍薩羅國勝軍大王遣使持書白
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
甚欣悅以手掌頰默然而住面有憂色時王
樂九
大臣名鄖陁夷見王愁惱仰白王言大王何
故以手掌頰心生憂惱默然而住告鄖陁夷
曰我今云何得不憂惱一切義成太子修苦
行時我令使問彼持消息還報於我住止之

處今者遣使竟無一人報我消息時鄖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鄖陁夷曰比遣使往既至于所見具足教使往不來汝今請看決定彼住鄖陁夷白言我決定來時淨飯王親

自作書頌曰

從受胎以來 希佛樹長成 我親長養汝
心熱常憂惱 汝今得增長 弟子如枝葉
餘人獲快樂 我今唯憂苦

復說頌曰

汝昔於萌芽 從小我長養 汝今得寶果
不復報我恩 汝初誕生時 廣發諸誓願
我成無上覺 度無量衆生 斯事並證已
起大慈悲心 為我及眷屬 願來於我城
時淨飯王既作書已付鄖陁夷既受得已向
室羅筏城行經三日詣誓多林給孤獨園到
世尊所頂禮雙足以書奉佛白言世尊淨飯
大王令我持書奉與世尊爾時世尊開書讀
已攝在一處鄖陁夷從座而起白佛言世尊
世尊可往劫比羅城不世尊告曰我今當往

鄖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

鄖陁夷聞此頌已而不能報作如是語世尊
我今往淨飯王所報言世尊欲來向劫比羅
樂九四
城世尊報曰鄖陁夷如來使者不應如汝鄖
陁夷答曰世尊使者如何佛告曰出家是如
來使鄖陁夷答曰我昔於淨飯王所已作誠
言我今往定將信來佛告曰如汝誠言不須
違信汝可出家然後却還爲如來往昔過去

無量生行菩薩行時於父母師教鄖波駛耶
及尊者處不敢違命是故鄖陁夷聞佛教不
敢違背時鄖陁夷聞佛教已唯然信受我今
出家佛言善來苾芻而成出家具足梵行佛
復告曰汝可却還不可如舊輒入王宮於門
外住使人往通門外有釋迦苾芻若命入者
可即隨入入已若問更有餘釋迦苾芻不可
答言有若問悉達太子形容服飾如汝不可
答言如我無異若令汝於宮內止宿必不可
止宿若問悉達太子不住宮內汝可答言不

止宮內若問何處安住汝可答言我阿蘭若處若問悉達太子來不汝可答曰來若問幾時當來汝可言七日外可來時鄔陁夷既聞斯語頂禮世尊雙足而白言我今當往世尊告曰汝今可去以如來神力加持即日到劫^{樂九}五比^五羅城王宮門外時鄔陁夷在王門外告門官曰汝可通王門外有一釋迦苾芻王言可入必芻入已淨飯王見鄔陁夷即識問曰汝得出家耶答言大王我已出家王言更有釋迦苾芻不答言有王又復問悉達太子形狀

與汝相似不答言無異王聞此語迷悶躰地以水灑面良久醒悟又問鄔陁夷悉達太子幾時當來答言應來王又復問限幾時到來答曰却後七日應來王即勅諸臣佐可修理宮閣悉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理園苑可如彼逝多林一種無異彼諸臣佐問鄔陁夷其逝多林寺舍院宇可有幾何鄔陁夷曰大院一十六所其諸小者總六十四諸院之中皆有

重閣諸臣聞已即令巧工七日之中造諸院
宇如逝多林等無有異爾時世尊告具壽大
目犍連汝可告諸苾芻世尊欲往劫比羅城
父子相見汝可著衣持鉢若有樂見者當共
汝云大目犍連聞佛語已告諸苾芻世尊欲

往劫比羅城父子相見有樂見者可持衣鉢
當共汝去爾時乃至世尊到盧醯多河邊及
諸大眾時淨飯王聞悉達太子到盧醯多河
邊王勑諸臣裝飾城郭香水灑地散種種華
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來集會於大
衆中或有先因緣而來赴會亦有故來看太
子先禮父王爲是父王先禮太子有如是因
皆來赴會至第八日旦諸苾芻潔手漱口洗
浴來詣佛所爾時世尊作如是念我若步行
入劫比羅城諸釋迦種皆是高心若見步行
舉九
必當耻笑作如是語此悉達太子出家之時
無量諸天圍遙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

摩地沒即現東方上昇虛空高七多羅樹苾
芻萬六多羅樹從空而行近劫比羅世尊漸
下至六多羅諸苾芻漸下至五多羅佛漸至
五多羅苾芻至四多羅佛至四多羅苾芻至
三多羅世尊三多羅苾芻二多羅世尊二多
羅苾芻一多羅世尊一多羅苾芻六仞世尊
六仞苾芻五仞世尊五仞苾芻四仞世尊四
仞苾芻三仞世尊三仞苾芻二仞世尊二仞
苾芻一仞世尊一仞苾芻步涉時淨飯王見
神變已而苾芻多不知何者是世尊時王呼

鄖陁夷乃至擊鼓鳴槌宣王教令普使投劫
比羅城內家家一子隨佛出家時斛飯王有
其二子一名無滅二名大名其大名常令檢
校家務無滅常樓閣中坐嫁女圍遶歡娛受
樂於時其母告大名曰汝今知不王有教令
於釋種中家別一人令其捨俗大名白母我
樂九
不出家母言何故大名曰母所愛子坐樓閣
中不遣出家令我棄俗母言小子無滅在家
有大福德汝今不應於彼生妬大名報曰母
於無滅生愛戀心偏意供承非其福德母但

莫送飲食試福德不母答云好今汝現見其母將籠盛空食器對其小兒以帛覆之而密封閉命執事女送與無滅復告女曰若問是何物應即報言空無一物使者執籠而行於是帝釋觀見下方覩是事已便作是念無滅徃昔曾以飲食供養烏波利瑟吒辟支佛如何須絕其食我今應可與其飲食帝釋以種種飲食令其籠中器具悉滿時執事女持其食籠依前封印至無滅邊尋問其女此中何物女即答報童子曰此中無物既聞語已便

作是念其母憐我豈肯空遣使者來於我所此籠之中決定此食名爲無物即便開看乃見住處種種資具於其器中香美飲食悉皆充滿香氣分馥心生希奇得未曾有無滅孝養取好食却奉其母令其使者詰白母曰惟願每日常令送此無物飲食母得其食心生極怪使視大名母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無滅有大福德汝今不應而生嫉妒大名報曰母今於無滅若有福德及無福德我亦不能出

家母見大名種種勸語不肯出家徃無滅處作如是語報言長子汝今知不王有教令於釋種中家別一人令其捨俗汝今意者爲復在家爲復出家無滅報曰今者在家有何過失有何利益今若出家有何利益母報子曰

樂九

如法在家無諸過失應感人天生若非法住家墮三惡道若如法出家依持聖教得勝涅槃若不能具足出家即得人天身無滅聞已尋白母曰出家造過猶勝在家精勤功德願母放我當自出家母即報言放汝出家無滅

先與賢釋種王素相近即詣諸王所行至門首時王在樓上正撫琴作妓琴絃忽斷歌聲遂錯無滅善琴在其門外知琴絃斷所以聲錯門官白王無滅今在門首欲見大王誰爲障擬尋命入來既相見已撫拘而坐王問無滅至此門首經幾許時無滅報言琴絃斷時到其門外當爾無滅以手撫王褥上白氍當報王曰織此氍師當織之時身患熱病王今何故向此氍上而卧王即怪之遂揭褥看便見底下一褥垢膩多汙賢釋種王見已極生

怪愕呼彼織者來問言此疋當織時患熱病
不答言實是賢釋種王告無滅言童子汝何
故得知答言觸時覺熱是故我知彼極生怪
王又問言何故至此白言大王淨飯有教勑
諸釋種家各許度一人欲往出家故來辭別

樂九
九

王言住此一宿當共籌量無滅住彼一宿王
言童子我若隨汝出家天授當爲釋種王與
諸釋種極爲大患可共相勸天授同共出家
即喚天授來至彼所時王告言天授我等今
者悉欲出家汝何所爲聞已即心念言我報

言不出家者賢釋種王亦不出家我故方便
應當誑彼又復念言當時世尊於尼拘陀林
中以幻示現神變令諸大衆悉皆信伏彼時
我已誑此計念已告言大王王旣出家我亦
不住即心念言此爲誑者當令大衆咸悉聞
知時王宣勑告諸人民我及無滅并天授等
釋種五百人同共出家汝等知聞應當歡喜
是時天授聞此語已心生苦惱即心念言我
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爲王當且出家然

後為王時淨飯作如是念爲諸釋種設大供
養淨諸衢路除去瓦礫以檀水灑地建立幢
幡懸諸縷蓋燒諸名香散妙華時王與諸釋
種及諸眷屬百千萬億前後圍遶詣師子座
坐已諸釋種女於諸窓一皆欲看此出家釋
種威儀尊貴及供養具諸方遠來於巷陌中
悉皆盈滿住立瞻仰王又名諸相師令占釋
種誰欲出家如法住誰不如法時諸釋種各
辭別父母自以種種嚴具莊飾其身各乘車
輶賢王引前相師見已白言樂為承事無滅

及假和合亦復如是天授次至有鷄飛來撥
髻珠將相師見已白言如此徵祥決定於世
尊身起害當墮地獄次瞿迦離塞那沓婆羯
毛牟羅底沙海授等從城出時間有驢鳴相
師見已由言此等皆緣惡口惱亂衆僧當墮
地獄次鄒波難陀乘象出來四面迴顧珠瓔
尋斷相師見已記言此由多貪當墮地獄乃
禁九
至如是五百釋種悉皆出來如往園苑各各
自現尊豪嚴麗往詣佛所到已世尊念言彼
五百釋種我不得總言善來出家何以故其

中或有得羅漢者有不得者故我今白四羯磨令彼出家作此念已佛告諸苾芻言此五百釋種汝等苾芻應作白四羯磨令彼出家授與具戒諸苾芻言唯然世尊爾時父王勅鄒波離汝往尼拘陀園爲彼釋種賢王等五百波離汝往尼拘陀園爲彼釋種賢王等五百人剃除鬚髮時賢王等如法洗頭以次而坐時鄒波離欲剃賢王髮時悲淚啼泣數數傷歎而爲剃髮賢王見已問鄒波離汝今何因數數啼泣時鄒波離胡跪悲淚答賢王言我從造來於瞻部洲常依賢王王今出家無

所依怙轉事惡王寧死不生賢王語鄒波離我今知汝實是誠心不須悲傷我今令汝不事惡王時鄒波離心生歡喜從跪而起即剃王頭剃王頭已王遣使者鋪一白氈賢王起立普告五百釋種汝等諦聽此鄒波離昔來事我無有資財汝等釋種宜可各各脫上衣莊嚴具隨是一物置於氈上何以故我旣出家所有俗衣及諸瓔珞不應更用與鄒波離爾時賢王作是語已五百釋種所有衣服及諸瓔珞皆投白氈與鄒波離時鄒波離次第

樂九
十一

剃髮如法洗浴即著僧衣從此而去時駄波離即便思惟五百釋種尊貴如是尚捨國城妻子珍寶衣服剃髮出家況我種姓卑族昔來供事於此衣服而生貪著又復右手拓頰作是念言我若不是卑族亦合出家得阿羅漢果爾時佛有常法日夜六時觀諸有情阿羅漢等亦復如是具壽舍利子知駄波離心之憂惱既知見已詣鄒波離所到已語鄒波離言何故拓頰而懷憂惱時鄒波離白舍利子言大德我今云何不生憂惱今見賢王及

五百釋子悉捨王位國城妻子無量無邊珍寶衣服今皆棄捨出家修道我今貪著必墮惡道大德我若不生卑族之中於佛所說毗奈耶中必得出家勤加精進證羅漢果時舍利子語鄒波離言佛正法卑不揀卑族及少聞等但依佛教修持淨戒威儀無缺便得出家是佛正法汝欲出家於佛正法毗奈耶中受具足戒成苾芻性汝應與我往世尊所如來必定令汝出家時鄒波離聞此語已心生歡喜所有珍寶上妙衣服悉皆棄捨如棄祿

嘵時舍利子與鄖波離俱往佛所到已頂禮
世尊雙足時舍利子白言世尊此鄖波離於
佛正法毗奈耶中堪得出家受具足戒成苾
芻性世尊慈悲令得出家爾時世尊告言善
來應修梵行爾時世尊作是語已時鄖波離
卷九
十一

鬚髮自落法服著身如出家已經七日者執

持應器具清淨戒威儀圓滿如百臘苾芻既
出家已却住一面時舍利子即說頌曰

世尊告彼言善來 衣變迦胝鬚髮落
諸根寂靜怡然住 以佛力故具威儀

爾時五百賢王釋種依佛王法白四羯磨既
出家已還歸佛所禮世尊足如是次第禮諸
苾芻至鄖波離所是時賢王見鄖波離足既
見識已端身瞻視告世尊曰此鄖波離是我
給侍合頂禮不世尊答曰汝善男子出家之
法應當降伏我慢之心以是義故聽鄖波離
於先出家是故汝等應當頂禮爾時賢王受
佛教已摧伏我慢禮波離足既禮足已地六
震動如其次第禮餘四百九十九人爾時天
授至鄖波離所便不頂禮爾時世尊告天授

曰善男子應當降伏我慢之心應合禮駄波離足爾時天授白言世尊遣我禮拜駄波離足有何損益我不應禮爾時天授作是語已第一先起破佛之意時諸苾芻見賢王等禮波離足地六震動心懷猶豫白世尊言何故
樂九
十三

賢王禮波離足地六震動佛告諸苾芻非獨今時賢王禮足地六震動先世禮足震動亦然汝等諦聽我當爲說往昔之時婆羅痩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答曰我家貧無其女報曰可取五百銀錢迦利沙波拏將來端正雖無財物愛樂彼女時採摘種種華果以贈彼女其頻得華果心生染著時彼城中至一節日一切婦人皆著妙服及諸瓔珞各共夫婿於本家中共受歡喜是時婬女於其節日獨無人來共爲戲樂時彼婬女作是思惟今

此節日城中諸有婦人皆著衣瓔珞各共其夫於自家中作諸歡樂若摩納婆今來相就

不亦樂乎作此念已時摩納婆忽至其家姪女見已便說昔時華果相贈發歡喜心作如是言端正汝去採華明朝可來共作歡樂是時端正聞此語已心大歡悅如囚得脫即歸本處心念此女顏容端正進止威儀從夜初分及至後夜思念不息垂欲天明便即昏睡都無覺知至於晨時方寤即覓好華是時人民採華都盡諸處求華竟無所得惟有一處

得夜合華即將此華到彼女處其女見已即說頌曰

垂鈍披皮愛欲者 好色黠慧牛摩沙

此時好華處處有 今將少許夜合來說此頌已報言速去更別覓好華來彼人爲

卷九
十四

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華既不辭勞行歌自悅時梵授王遊獵而還倦途暑熱詣林止息聞彼歌聲王旣聞已即漸前行而說頌曰頭上赫日炙 足下熱沙蒸 端正喜行歌

如何不怖熱

時摩納婆以頌答王曰
不怖日炙我 思欲能燒我 世欲有熱苦
日不能炙人

時梵授王聞此偈已作如是念當知此摩納婆善說涼話故時日中採華不知熱王即下乘坐一樹下而命摩納婆可說涼話我當聽之摩納婆聞王語已作如是念必知王今遇熱至甚要須涼話作此念已即於是時說種種涼事王聞此話即時身體而得大涼心生

歡悅告諸臣曰若有人能救灌頂王命者當得何賞其臣答曰當分半國而贈彼人時王告摩納婆曰卿可與我宮內同宿明朝賜卿半國之賞時摩納婆與王同宿王即具設種種淨饌上妙衣服資身卧具令其寢息更無樂九十五

伴侣便作是念若得半國爲半國王後宮妓女悉當屬我隨意自在當受快樂復作是念半國之賞豈足在言何如煞王而取全位復作是念凡尊勝位人皆共貪今何須半國及以全位何以故由貪國位欲害國王作是念

已即說頌曰

未得財時起貪愛 求不得時生苦惱
設得財時貪不息 故知財利招無利

念此頌已便即睡著中宵覺後心生懊恨從
床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來我今當賜半國
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答
言大王我向親觀棄妙牀褥委身在地寢卧
鹿皮斯下之人豈當王位王曰彼是智人非

無緣故當去喚來使人覆徃報言王喚既至
王所王告之曰何棄牀褥卧鹿皮耶彼便次
第具以事答重前啓曰王若許去我欲出家
願王放許王曰先共立契我嘗放去者出家
後有所證悟復來報者我當聽去彼白王言
不敢違王命遂便辭拜往靜林中無親教師
及軌範者便自策勵證獨覺菩提既證悟已
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
摩納婆今獲善利 出家至此更何求

是時尊者令梵授王有剃髮者名天何護令
持此頌報曰汝於時時可說此頌令我憶持
樂九
十六

時天何護善能除煩爲王剃時王便睡著剃
髮將已彈指警王睡既覺已甚大歡喜告天
何護曰汝今有何所求當隨汝請白言願王
容臣少思方即啓白時天何護旣誦伽陁已
常在王前時爲宣說王聞歡喜於諸五欲生
獸離心嫁女現前都不觀視清歌美詠耳不

用聞何況於中而生愛著時諸嫁女既失王
恩心生憂惱共相謂曰我等失寵緣天何護
誦彼伽陁轉我王心不生染愛可共設計令
速馳逐作是計已時一嫁女徃天何護所白
言阿舅王若歡喜問舅所須即應請王解所
誦偈後於異時其天何護復爲王誦先所伽
陁王聞歡喜還問所須便即啓王別無所欲
惟願爲我解釋伽陁王即依請廣爲開釋天
何護聞已獸離心生便白王言承事大王爲
日已久願流慈造放我出家王曰我今共汝

先當立契若出家後有所證悟却來報我即

放汝去若不爾者不從汝請天何護白言不

違王命便放出家時天何護即詣山林就仙

人處勤修如習遂證五通便作是念我昔與

王共立言契我今宜去滿彼宿心念已即至

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是功能仙人

答言大王仙人尋即作禮而說頌曰

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答曰

莫言天何護出家默然住彼苦行難作

若得作大智

苦行能摧諸惡法苦行能超於世間

苦行能淨除諸穢苦行願汝莫惡說

時天何護仙人心生歡喜便即時去佛告諸

苾芻彼梵授王者所賢首釋迦王是彼天何

護仙人者今此鄒波離是今者賢首釋迦王

昔爲梵授王往日禮天何護地皆震動今賢

首釋迦王禮鄒波離苾芻地還六種震動汝

等苾芻應當知之

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第九

樂九

十八

音釋

牆	尼	質	許亥	直	追石	當故	切	牖	與久
塉	切	醯	切	槌	切	姤	也	牖	切
鵠	日	赤脂	切	追	當故	故	切	牖	與久
至	梟屬	切	黠	胡八	切	姤	也	牖	切
慧也	切	警	居影	切	警	居影	切	牖	與久