

根本說一切有部毗奈耶破僧事第一

唐三藏法師義淨奉
制譯等卷

尔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處共相謂曰若有人來問我等言釋迦種族誰爲最初從何時生有何繼嗣尊貴

胃族有此問者我云何答然我未知如是次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遶佛三匝在一面坐合掌向佛具陳上事白言世尊白言母尊若有人問我釋迦種從何時生誰寢爲先誰爲尊貴有何胃族云何而答爲如是事故來請問惟願世尊哀愍爲說如佛所教我當奉持

爾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謗言沙門喬答摩自讚釋迦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

目連曰我今入定汝爲釋種說其因緣目連默然受佛教勑爾時世尊取僧伽胝衣四疊枕頭右脅而臥兩足相重作光明想正念起想如是作意於時具壽大目連而作是念我今可入如是定中思惟觀察知釋迦種族即於衆前而昇高座結跏趺坐告諸釋曰仁

令諦聽此之世界初成之時爾時大地爲一海水由風鼓激和合一類猶如熟乳既其冷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此界成時一類有情福命俱盡從光音天歿而來生此諸根具足身有光耀乘空往來喜樂爲食長壽而住時此

世界無有日月星辰晝夜時節亦莫能辨男女貴賤但相喚言薩埵薩埵是時衆中有一有情稟情耽嗜忽以指端嘗彼地味隨嘗之時情生愛著隨愛著故毘食是資爾時方名初受毘食諸餘有情見此食時即相學食既食味已身漸堅重光明隱沒悉皆幽暗由此

食量不調停故形色損減由色減故半相告曰我形光悅汝形損減彼光悅者恃形色放遂生驕慢起不善根緣不善故地味遂減地味減已是諸有情共相聚集平生怨歎悲啼愁惱作如是語奇哉善味說如今世人曾食美食後常憶念先時香味便作是言奇哉美

味奇哉美味雖作是言然猶不識其義好惡緣何故說地味減沒有情業故地餅即現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有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苦哉苦哉我昔曾

遭如是惡事是諸有情地餅沒時亦復如是然不知此所詮何義仁等當知地餅沒已時諸有情由福力故有林薦出色香味具如雍菜花如新熟蜜食此林薦長壽而住若少食者身有光明因相輕慢廣如前說乃至林薦沒故時諸有情共集一處憂愁相視作如是

當知昔時非法今時爲法昔時非律今時爲律昔時嫌賤今爲美妙由彼時人駁擯出故樂行惡者遂共相聚造立房舍覆蔽其身而作非法此爲竄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非法作此非法爲法彼諸有情若日暮時若日

朝時由飢取稻每日充足不令餘殘有一有情爲懦嬾故旦起取稻遂乃兼將暮時稻來至其暮時有一同伴喚共取稻此人報曰汝自取去我旦來取稻已兼兩時糧訖汝應自去我不繁去時彼同伴聞斯語已心便讚曰此亦大好我今取時亦兼二日糧稻來耳爾

時別有一伴聞此語已復言我取三日稻來復有一伴聞此語已復言我取七日稻來即將七日稻歸復有一伴來喚其人共相取稻其人報曰我先已取七日稻訖無繁更去彼人聞已心復歡喜唱言此是好便我今日去取若半月或一月稻來如是漸漸倍於前數

由此貪心日增盛故遂令稻中生諸糠穢先初之時朝刈暮生暮刈朝生其實尚好以貪愛故一刈之後更不再生設生之時其實漸惡於是諸人競來收採或有遺餘漸漸小惡時諸有情復集一處更相悲歎曰我等昔時身體光悅飛騰自在端嚴具足歡喜充食後

以地味爲食猶得香好食爲地味多故我等諸人身即堅重光明遂滅神通便謝因遇種種暗損之事諸人悲泣感生日月星辰廣如上說食多之者身已轉暗食少之者身猶光悅此二食故遂成二種顏狀由此二種顏狀故遞相輕賤曰我是端正汝是醜陋因此諸

人手相輕毀展轉生不善心故尔時地味並皆減盡諸人悲歎後生地餅色香美味悉皆具足我等食之長壽而住食多之者身光轉暗食少之者身猶光悅由此二種顏狀故遂成二種好惡之類乃至遞相輕毀由輕毀故展轉各生不善心故地餅盡滅我等悲惱如

四

是緣故復生林薦色香美味亦皆具足我等食之年壽長遠而住於世食多之者身光損暗食少之者身猶光悅乃至林薦滅故復生稻穀不種自生無諸糠穢如四指長香味具足我等食之身體充盛食此稻者年壽長遠久住於世以貪心積聚故其稻小惡糠穢轉

盛其稻無力採收不生或有遺餘諸人見已更相告曰我等分取地界爾時封量地段疆界各各分之此是汝地此是我地因此義故世間田地始爲耕種遂立疆畔又一有情雖自有田私盜他穀一有情見而告之曰汝今何故取他稻穀此一度盜後更勿爲然其有

情盜意不息於第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括往詣衆中具陳上事衆共告曰汝自有田何以三度盜他田穀薦此語已便即放之其盜稻者告大衆曰此有情等爲少稻穀今故推我對於大衆毀辱於

我大衆復告何以爲少稻穀捉有情摧毀對衆辱之後不應然因此盜故遞相毀辱由此緣故大衆共集遞相告曰汝等具見此事爲盜他穀對衆遞相毀辱不知二人是誰有罪我等意欲衆中揀一有情顏色端正形容具足智慧通達立爲地主有過者治罰無過者

人若有過者如法治罰若無犯者如法養育爾時衆人所種之田各各依法六分之中與其一分衆既同意立爲地主故得大同意名能擁護劣弱故得刹帝利名如法治國能令一切衆生歡喜戒行智慧故号爲大同意王其王立時衆人相呼爲有情大同意王有息名意樂即位爲王爾時有情号爲近來意樂王有息名爲善德復次仁等善德王時一切有情号爲麁子善德王有息名爲最勝善即立爲王彼時有情号爲雲咽最勝善王有息名爲長淨即立爲王彼時有情号爲多羅尚伽長淨王頂上有一瘞疮柔軟猶如細綿疊

花雖復增長未曾痛惱後漸熟破出一童子
顏兒端正具三十二大丈夫相莊嚴其身從
頂上生故名爲頂生時長淨王六万夫人爾
時父王將頂生入於後宮時六万夫人見頂
生已各生愛念乳皆流出咸白玉言我養我
養由此義故復名持養即立爲王彼時有情

感皆思惟互相諮詢分別好惡各習一藝時
彼有情審思量故未努沙筭如前六王壽無
量歲久住於世爾時持養王右脰有一瘡痏
柔軟如綿疊花雖復增長未曾痛惱後漸熟
破生一童子形兒端正具三十二大丈夫相
莊嚴其身以端正故名爲端嚴即立爲王有

十二大丈夫相莊嚴其身以右足坐端嚴故
名極端嚴即立爲王威德自在王一大洲此
大同意王息名最勝意樂意樂王息名善德善德
王息名最勝最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極端
嚴極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爲堅捨堅捨王
息名爲支車支車王息名爲嚴車嚴車王息
名爲小海小海王有息名爲中海中海王有
息名爲大海大海王有息名爲瑞島瑞島王
息名爲大瑞島大瑞島王有息名香草香草
化在其近端嚴王右足上忽生瘡痏其瘡

王息名爲近香草近香草有息名爲大香草
大香草有息名爲善見善見有息名爲大善
見大善見有息名爲極愛極愛有息名爲大
愛大愛有息名爲妙聲妙聲有息名爲大妙
聲大妙聲有息名爲作光作光有息名爲有
感有感有息名爲廣大廣大有息名爲大弥

七

樓大彌樓有息名爲有彌樓有彌樓有息名
爲廣惠廣惠有息名爲廣光廣光有息名爲
有艷有艷有息名爲有大艷有大艷王其有
大艷王息孫曾孫玄孫等於富多羅城子孫
更王至于百代其最後王名爲調怨爲能調
伏怨敵故名爲調怨王調怨王於無闇城中

子孫更王乃至五万四千代於其城中正法
化世其最後王名爲無能勝於婆羅痩斯城
子孫更王至於六万三代於其城中正法化
世其最後王名爲難當難當王昔於金毗羅
城中子孫更王乃至八万四千代彼最後王
名爲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最後
王名爲象授象授王於削石城中子孫更王
乃至經五千代其最後王名爲及時王及時
王於廣肩胷城中子孫更王經三万二千代
正法化世其最後王名爲童勝力復次勝力
王於無勝城中子孫更王乃至經三万二十
代正法化世其最後王名爲上勝復次其上
勝王於妙童女城中子孫更王乃至經一万
二千代正法化世其最後王名爲勝軍復次
諸仁勝軍王於瞻婆城中子孫更王乃至經
一万八千代正法化世其最後王名爲龍天
復次仁等其龍天王於末利城中子孫更王
乃至經二万五千代正法化世其最後王名
爲人天復次仁等其人天王於多摩栗垣城
中子孫更王乃至一万二千代正法化世其
最後王名爲海天復次諸仁海天王於歡喜
城中子孫更王乃至一万八千代正法化世
其最後王名爲善惠復次仁等善惠王於王

舍城中子孫更王二万五千代正法化世其
寅後王名爲除闇復次諸仁除闇王却於婆
羅彌斯城中子孫更王乃至一百代正法化
世其最後王名爲大帝軍復次諸仁大帝軍
王於俱尸鄙城中子孫更王乃至八万四千
代正法化世其寅後王名爲海神復次諸仁

其海神王於布多羅城中子孫更王乃至一
千代正法化世其寅後王名曰修行復次諸
仁其修行王復於俱尸那城中子孫更王乃
至八万四千代正法化世其寅後王名爲廣
面復次諸仁其廣面王復於婆羅彌斯子孫
相承乃至十万代正法化人其最後王名爲

地主復次諸仁其地主王復於無戰城中子
孫相承乃至一千代其寅後王名持大地如
法化人復次諸仁其持地王於彌耻羅城中
子孫相承乃至八万四千代正法化世其寅
後王名爲大天復次諸仁其大天王復於彌
恥羅城中子孫相承八万四千代皆名大天

並得仙通及脩戒行正法化人其最後王名
爲你弥你王有息名正謝王其王有息名堅
次名怯努次近怯努次名有怯努次名極怯
努次名善見次名正見次名軍聽次名梧了
次名大梧次名梧軍次名無憂次名離憂次
名續果次名善合次名大聲次名歎大聲次
名明旦次名坊主次名鬪戰次名生怖次名
慶喜次名鏡門次名能生次名怖生次名最
勝次名飲食次名難勝次名多飲食次名極
難勝次名安立次名善立次名大力次名勝
大力次名善惠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

九
堅弓次名十轂次名百轂次名千轂次名妙
色轂次名牢轂復次諸人牢轂王於善護城
中子孫相承七万七千代彼寅後王号果仙
王復次諸人果仙王有息名龍護龍護復於
婆羅彌斯城子孫相承一百一代彼最後王
名吉枳爾時迦葉波如來應供正遍知明行

是善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛
薄伽梵出興於此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
行生觀史多天復次諸仁吉枳王有息名善
生王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答摩一名波羅墮闍
彼喬答摩念欲出家波羅墮闍念爲國王喬
答摩見其父王非法爲法法爲非法治化國
務便作是念若父王沒我當爲王法爲非法
非法爲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苦作

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來
國王位汝今已得我捨命已汝當紹位何故
汝今捨此而去喬答摩白言我見國王非法
爲法法爲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爾時彼王
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
王及諸眷屬辭別而去詣黑色仙所如法湖
跪頂禮雙足白仙人言我欲出家時彼仙人

即使聽許時彼王子旣出家已而求菓子樹
皮樹根以充資養世便号爲喬答摩仙爾時
父王便即捨命第二王子波羅墮闍即立爲
王尔時喬答摩仙因恒食菓子及諸樹葉遂
便得病白鷦波駄耶言我今欲於入聚落中
而乞飮食黑仙報曰仙人有法所謂守護六

假一

十

根遠離六境若在山谷或入聚落無有所畏
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尔時喬答摩頂禮親
教辭別而去詣補多羅城於一閑林造作草
屋乞食自活尔時補多羅城有一姪女名曰
招賢形兒端正衆所愛著時有一不善人名

蜜捺羅由婬貪心將諸瓔珞及以妙衣送與彼女須擬迎取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來汝來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爾時婬

女使從女人往詣蜜捺羅所而作是言我未莊飾少時即來彼侍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爾時婬女復作是念此人已去欲往先處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處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言莊飾了時彼使女先於大家有所嫌恨便告彼曰我之大家非未莊飾適欲以汝瓔珞及衣莊嚴其身別看餘增時蜜捺羅聞此語已欲心便息而生害意便告從女言汝報婬

假一

十一

女莊飾既了來其園林時彼從女詣婬女所具陳上事時彼婬女聞此語已莊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增婬女報曰聖子女人常有如是過失願恕其過時蜜捺羅即發忿報便技利刀煞彼婬女時彼從女即唱是言賊賊煞我大家衆人聞已皆集其所爾時菌中有喬答摩仙於草屋坐時蜜捺羅見衆集已心生怖畏無處可避遂將血刀往仙人處置草屋前隨衆而立爾時衆人見彼死女尋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狃於非法復然彼命仙人報曰我實不作如是惡業衆人不信便即捉縛將至王所白大王言此人與彼婬女共行非法便煞彼女王聞此言更不審問令將其仙坐尖木上以其赤髮著於頭上令彼旃陀羅人身著青衣各

執利刀周帀圍遠將彼仙人擊鼓宣示巡行
城內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黑色仙來覓此仙
不知住在處處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
時喬答摩哽咽悲泣白鄔波駄耶曰此是先

業孰能避脫鄔波駄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
傷心無損害親教告曰我何得之彼報師曰
我發實語曾不妄言若我心行實不改者願
鄔波駄耶黑色變作金色發此語已而彼仙
人變為金色四方傳告黑仙變為金色其師

見斯實願心生恠喜歎爲希有時喬答摩仙
復白師曰我令捨命當得何道師答曰善子
如外道真婆羅門法說無子者不得善道汝
有子不答曰我昔於宮內爲童子時意樂修
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答曰我令被傷極

至酸痛節節肢肢如被刀割唯念捨命如何
更有而起餘想時彼親教師以神通力興大
風雨沐喬答摩身其所苦痛遂得蘇息念性
昔婬慾之事於是身中遂有兩滴精血從身
落地以業力故便成兩卵如餘經中說有四
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
情業異熟力不思議彼業力遂成卵於其郊
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答摩被日光炙遂
使命終爾時變金色仙人於明旦時來看喬
答摩見其命故復見地上郊破尋童子跡至
甘蔗園中見其童子爾時仙人入定觀察此
二童子從何時來是誰之子即知是彼喬答
摩體胤便生愛念將二童子還其住處每日
撫養漸漸長大即便立名號曰曖生因此稱
爲日種復緣喬答摩體胤故亦名喬答摩從

本身生故名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波羅墮闍王無子身死諸臣共議王恐無子令誰繼嗣而有臣曰其王有兄喬答摩先已入山修道據其族次王合繼位作遍議已便往變金色仙人所到已頂礼合掌自言大仙我

假一

十三

國王兄喬答摩仙今在何處金仙報曰被汝等輩先已煞訖爾時臣等復白仙曰其喬答摩自出家已來元不曾見如何得煞金仙告曰我令汝等當自知之喬答摩曾無過咎枉被汝衆人復白曰如何煞之時彼金仙即說上事諸人聞已咸白仙曰我等實是罪過作此語已其二童子即至金仙左右諸人問曰此二童子是誰種族金仙答曰此二童子是喬答摩子諸人復言如何有之名字何等爾時金仙即說上事諸人聞之皆大歡喜即於仙所請長童子侍衛歸國便冊爲王其王治國未久之間即便身死無有子息爾時諸

臣復於山中迎其小弟次紹王位衆立王号名甘蔗王復次諸仁時甘蔗王補多勒迦城禮子孫相承一百一代其二王皆名甘蔗種其最後王名爲軍將王諸仁當知甘蔗軍將王亦名增長有四大夫人各生一男一女其四王子一名火炬面二名大耳三名象行四名寶劍王有四夫人並皆身亡時甘蔗軍將王處於宮內悲愁懊惱諸人入宮見軍將王憂愁不樂前白王言王今何故愁憂若此王即報曰國大夫人今皆殞歿我今何得不生愁惱爾時諸臣共白王曰王若由此而懷愁者隣國諸王皆有好女王應令我冊爲妃后

王復告曰我有四子並皆長成可繼嗣由此義故誰當以女與我爲后諸臣白言王當宣令臣等爲王四方推覓于時有國王女甚端正堪冊爲后顏兒端正堪爲正后王曰可爾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爾時使者白彼

王曰我軍將王國大夫人已從殞殺聞王有女堪爲國后故遣我來諮詢此事彼王聞已即便聽許復告使曰汝王若欲與我爲親應先與我立於盟信我女有息必令紹位使者聞已自彼王曰我還本國當具陳此意爾時使者還至本國稽首王已具陳上事王曰我

假一
古

有長子彼設生子豈令紹位時諸羣臣共王議曰王但冊取彼或生男或復生女或是石女王如今何先憂此事願王早索共爲歡樂王曰可尔即令一使速往女國立先盟誓即依國法迎歸爲后時增長王與其夫人在深宮內娛樂快樂貪愛恣慾無時費捨因即懷

王何因今者違先立誓若違先誓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羣臣而告示曰皇后父王今附書來具陳上事我等如何設計待彼羣臣議曰彼王有大威力可立愛樂爲太子增長王曰我有長子如何立彼小者以爲太子爾時

羣臣復白王曰彼之國王四兵強盛王若不許必被相侵今請大王冊彼愛樂立爲太子其餘四子令出國界時增長王告羣臣曰我之四子先無憊過如何棄之令出國外羣臣白曰我是王臣欲爲利益我實不能於無過人輒便擯弃有罪過人不可令住王聞是已

假一
十五末
俞

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誓言此女生男當立爲王名之愛樂後時漸長譬如蓮花出水顏色敷盛時增長王爲欲冊立長息以爲太子不冊愛樂時后父王聞斯語已即令使者持書告增長

默然而往時諸大臣揔集一處共相議曰諸仁當知共爲籌議我等設計令王憎彼四子因修一園掃灑田地散諸香花縣諸幡蓋以爲嚴飾時四王子因出遊戲遇見其園心生貪愛至於園門其修園官莊嚴已畢從門而出四子問曰今此之園是誰所有其官報曰

是國王園四子聞已却廻即去臣復白曰云
何廻去不入園內四子報曰是父王園我等
何敢得入羣臣白曰王及王子俱得遊戲此
有何過王子聞已即入遊戲羣臣見已馳詣
王所而白王言大王當知王令修園今已嚴
察願王親往以爲遊觀時增長王即勑曰誰

爲此樂諸臣白言是四王子在中娛樂王聞
是語即大瞋怒汝可往彼爲吾殺却羣臣咸
皆跪白王曰願王慈悲莫斷其命王若嫌者
且令出國王聞依請余時羣臣奉王命已即
喚王子來至王所告令出國余時四子四輪
著地合掌白王我等四子請乞一願所有眷
屬欲隨去者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時
國人民亦願隨去於七日內國中人衆隨去
欲盡余時諸臣白王若不閉此城門恐百姓
盡王告臣曰急閉城門無令盡去

根本說一切有部毗柰耶破僧事第一 假一

根本說一切有部毗柰耶破僧事第二

大唐三藏法師義淨奉

制譯

二假

余時四王子與諸人衆漸漸前行至雪山下
碗堵可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爲屋舍依此
而住余時衆人共相採捕以自養活時四王

假二

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
曰汝等何因漸加顛頽王子答曰我等小年
無有妻妾日夜憂愁豈不顛頽時仙報曰汝
等之妹平相配適王子白曰我等不知合得
以不仙人報曰既不同母通計此事余時王
子各自思惟我等兄弟既離本國此處無人
可爲婚對仙有此教甚適我願即大歡喜牙
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
生喧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