

九苾蒭是其四百九十九苾蒭棄我而去唯
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宜可觀察提婆達
多自爲臭穢爲利養故損害其身佛告諸苾
蒭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

作異念尔時彼野犴者即提婆達多是當以
穢物損害今時亦穢惡利養故損害時苾蒭
心皆疑惑唯佛能斷來白佛言若能依佛教
者皆度生死苦難若依提婆達多教者墮在
苦中

士末

花池時有大象住在池邊復池一邊有野犴
住身多臭穢是時其象從池飲水而出其野
犴欲往池邊飲水野犴告象曰仁可避路若

不爾者可共鬪敵象作是念此可愍物臭穢
無止若以足踐或鼻或牙害彼皆悉穢惡我
今還以穢惡之物方可害彼而說頌曰

亦不足踏汝

復不鼻及牙

我用穢物煞

當以穢煞穢

時象復作是念我向一邊行彼應必隨我後
即向一邊速去其野犴便作是念我以口辟
彼懼退走即隨後趁象其象見近即以極努
放糞打其野犴便即命終佛告諸苾蒭等勿

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第二十

大唐三藏法師義淨奉 制譯

佛告諸苾蒭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
村樹花果滋茂隨近有二群猴一部五百各

途十

校刊

途九

根本說一切有部昆柰耶破僧事卷第十九

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命喚群猴即說此夢告言我今所見夢者不是好耶我等須棄此居所住之處移往餘處群猴白言如大王所說當須走離菩薩是大威德若見夢者必當真實其王

身方可得差時大王勑諸群臣汝等速須訪覓猴脂臣等依命即喚獵師汝等可速覓猴將來獵師依命即往諸方捕捉猴彼難信猴王并五百群猴俱被繫縛將來王所其醫人爲父結怨恨將彼猿猴等活擲著於熱鑊之中爾時諸天即於空中而說頌曰

即喚第二王告言我今見如是夢須徃別處住王難信告言凡所夢見可即依此信耶汝若欲徃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群猴即移餘處後時於彼村中有一賤婢炒麥有一羊來至婢邊欲食此麥其婢即以火燒木打羊

火著身上被燒急已走入王家象坊坊內多有薦草其羊抖擻身火便落草上燃著草木衆象被燒其當象人告王時王即喚醫人告言衆象被燒尔急作何醫療時彼醫人便作是念徃日被群猴損暴我田農我今得便當須酬冤白大王言此象被燒須用猿猴脂塗

近寃不可住 城及村野中

婢噴羊食麥

猴等被銷鎔

佛告諸苾芻汝等勿作異念爾時見夢猴王者即我身是其難信猴王者提婆達多是所餘猕猴取我語者免斯火怖取提婆達多語者悉遭劇苦今時取我語者並於生死大怖而得解脫受提婆達多言教者悉遭苦難復次所有隨我意者平安得達苦難所隨提婆達多意者悉遭苦難汝等苾芻諦聽乃徃昔時有異方所有二猕猴王各有五百眷屬其中一猕猴王與五百眷屬游行人間至一聚落於此聚落有一金波伽樹其樹果實茂盛

途十
二

時諸群猴見此果樹白猴王曰此樹果子茂繁枝將欲折我等遠來疲乏取其果食爾時猴王見斯樹已遂說頌曰

此樹近聚落

童子不食菓

汝等應可知此菓不堪食

說此頌已諸猕猴等即便捨去其第二猕猴

王亦與五百眷屬遊行人間漸至此村是諸猕猴亦入其村菓實繁茂便告猕猴王曰我等涉路疲勞欲食其菓安穩而去猕猴王曰善哉尔時五百猕猴即食其菓於時諸猕猴等所食其菓皆悉致死汝等苾芻勿作異念其不食菓猕猴王者我身是其第二猕猴王

者提婆達多是隨順我意者平安得達苦難隨提婆達多意者還遭苦難今時諸有情等隨順我語於生死中而得解脫受提婆達多言教者悉遭苦難尔時提婆達多以石欲擊世尊於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

朋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以得殺之云何令我發斯惡事宜速各去時諸苾芻聞提婆達多住如是威儀諸婆羅門居士等雖瞋瞋怒而不殺害是諸苾芻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現修善佛告諸苾芻其提婆達多非但今世作斯非法而現正法誣惑老鼠以害其命汝等諦聽我爲汝說乃往昔時有異方所有一

鼠王與五百鼠爲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強盛以力捉鼠而食我今年既朽邁氣力微薄不能捉獲設一鼠王與五百鼠而爲眷屬住此方所即就

鼠穴詐作坐禪爾時諸群鼠出穴遊行乃見老貓安然坐禪其鼠問曰阿舅今何所作老貓答曰我昔少時氣力盛壯作無量罪今欲修福除其舊罪時群鼠等聞是語已皆發善心今此老貓修行善法即與鼠等右遶老貓行於三遍便入於穴其猫取其最末後者而

遠而立遂說頌曰

法罪於諸人衆示現修善是諸苾芻咸皆有
疑唯佛世尊能斷疑惑大德世尊思審觀察
隨世尊言教者安穩得度生死順提婆達多
言教者遭大苦難佛告諸苾芻汝等當知非
但今世隨順我言教者得度生死往昔亦復
如是汝等苾芻聽我爲汝說乃往昔
途十
四

食不經多時其鼠漸少至既見此已便作
是念我鼠等漸漸數少其老貓氣力肥盛是
事必有緣由其鼠王即便觀察乃見老貓於
其糞中有鼠毛骨心即知老貓食我鼠等我
今深觀捉鼠之時作是念已便即於竈而看
老貓乃見老貓捉最末後鼠而食王見已避

時有二導師各有五百車乘過於磧中或得
水草或不得水草乃經數日諸牛犢等極遭
苦難於後見一方所其草青茂有多涌泉時
諸商人將諸牛犢就其水草時諸商人入水
澡浴飲諸牛犢既飲水已便息而住其五百
群牛之中有一牛王告諸牛曰此方地所青

老貓身漸肥 群鼠積漸少
食苗實根猶糞不應毛骨
汝今修禪不謂善爲利詐作修善人願汝無
病安穩佳我今群鼠汝食盡佛告諸苾芻勿
生異念時彼火燄老貓者提婆達多是作非

草薦茂有好浴泉我等恣意飲食而住若有
商人備駕於我便須卧地不復受使第二牛
王告群牛曰汝等應知其商人等有大氣力
能調伏難調之物宜可依舊隨順人等搬運
車乘恐後有損其大牛王聞是語已即嗔第
二牛王汝所言者依前受他驅使是事非法

豈有人類能見自背復告群牛曰汝等取我言教不須於此去於時商人欲駕其牛彼諸牛等見商人欲捉便即瞋怒砲地蹶裂商人見已各執棒打皮皮穿流血即令駕車餘牛牽車而去皆不被打尔時空中諸天即說頌曰

今觀惡牛王 妥語行惡行 諸牛緣此苦
飢渴身流血 復觀善牛王 淳和出正教
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
群牛遭苦難者提婆達多是昔時有能受我
途十

教者皆得安隱能越危苦諸險難處諸有能
受提婆達多言教之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邪
見惡行恒遭如是諸大苦難時諸苾芻咸皆
有疑惟佛能斷以緣白佛惟願世尊觀是提
亦爲愚癡眷屬

婆達多自身愚癡眷屬亦尔佛告諸苾芻提
婆達多非但今世愚癡往時亦然汝等諦聽
我爲汝說乃往古昔有一閑靜林野之處有
群獮猴遊住於此時諸獮猴遊行漸至一井
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
等連肱爲索而拔出之時一獮猴在井樹上
攀枝而住其餘一一次第以手相接獮猴既
多樹枝低下欲折時彼最下近水之者攬水
覓月由水渾故月便不現樹枝便折一時墮

水被溺而死時有諸天而說頌曰

此諸癡獮猴 爲彼愚導師
悉墮於井中 救月而溺死

佛告諸苾芻等往昔猕猴王者即提婆達多
是昔時由自愚癡故以愚癡而爲眷屬今時

爾時世尊在王舍城竹林園中時世饑歎乞食難得佛告諸苾芻我欲三月靜住不得一人輒來見我除取食者及長淨日大眾亦應共立明制時舍利弗摩訶目乾連在南山內三月安居時提婆達多亦於夏中三月供給飲食及以雜事滿三月已提婆達多爲諸大

衆廣說妙法苾芻當知沙門喬答摩常說法時讚歎在山寂靜離諸煩惱解脫最疾最速一者乞食二者糞掃衣三者三衣四者露坐如是四人去諸塵垢證得解脫若有人不樂如是四種修道不樂解脫者即合受籌出離衆外說此語已於時大衆五百苾芻人各受

途十

六

籌隨提婆達多出離衆外行至門首羅怙羅見語五百苾芻曰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曜四方火焚一切諸天擊鼓

途十

七

震響高聲唱言自今已後涅槃道息無有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着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捷連見此奇

恠歎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駢波駄耶知不提婆達多已破僧訖舍利子曰我以知訖

故爲此來汝勿憂愁我當和合便入衆中見世尊稽首頂禮却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爾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并大目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爲衆說法孤迦里迦在右邊坐褰茶達驃居在左邊時提婆達多遙見大德舍利子目捷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捷連左右而坐時迦梨迦塞茶達驃既被強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恐被瞋打便即移處遣大目捷連并舍利子居在左右而坐提婆達多告舍利子曰我今背痛汝爲大衆演說妙法爾時舍利子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令遣仰眠不令覺知告諸大衆汝等大師眠如孩兒時舍利子告目連曰汝爲大衆可速現神通廻心向佛是時大目捷連即便身騰虛空具四威儀行住坐卧入火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捷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芻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芻即喚提婆達多起令趨舍利子時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得見我等於時提婆達多從睡起已拭眼而趨舍利子以神通力當路作大深坑提婆達多孤迦利迦塞茶達驃等五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目捷連及諸僧衆漸詣佛所到闍鐸迦竹林園邊欲見世尊極大羞慚不能舉目各自思惟我等云何作如是非法無慚愧事漸詣佛前而立世尊大慈憐愍軟聲慰問汝等苾芻極大疲勞來至我所今者人身難得已得佛法難聞已

聞六根難具已具善惡之事已具知之我已成就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我常演說寂滅涅槃究竟菩提說無明緣行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦

惱若無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六處滅六處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汝等苾芻常思修學自利利他自利利他之法苦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於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僧佛爲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

假令經百刼

所作業不亡

因緣會遇時

果報還自受

爾時世尊告諸苾芻乃往過去清淨山林有一大仙五百小仙以爲眷屬俱共修道時有

途十

九

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設善言令生歡喜雖得如是滅諍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和合僧衆結會古今性時客仙我身是也五百仙人中有大仙主者

提婆達多身是爲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全身內作於外外

來王所廣說如前大獅子王聞是語已便與軍衆往彼衆所見野犴王乘大白象衆獸圍遠大虫及豹大力獸等親爲左右餘小野犴遠避而住心生懊惱便設方便於野犴中差一野犴令喚王母其母問曰於我兒所有何伴屬野犴答曰內有師子虎象我居外院母途十

曰汝去定殺我子并說頌曰

我在山谷中歡戲隨時得飲清冷水

子若不作野犴鳴得居象上身安樂

使者還來報同類曰彼是野犴非是王種我於山中親見其母諸伴報曰我可試看即便就彼然野犴法爾若一鳴時餘不鳴者身毛

甚壯衆共問言汝是何人彼即答曰我是帝釋天王之使冊我作禽獸中王時野犴作是思惟身是野犴色非本類時衆野犴共報獅子知獅子便告大獅子王獅子遂即遣使令檢虛實其使到已見彼藍色野犴乘大白象諸禽獸等普皆圍遶如事獸王其使見已還

墮落餘即鳴叫其王野犴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犴即以鼻牽下雙脚踢殺空中天見說伽他曰在內翻居外合殊乃居中斯皆不合爲如野犴乘象

佛言苾芻汝等當知往時內翻爲外外居於

中自滅其身野犴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爲外外乃居中時提婆達多既趨舍利弗等不得廻還本處生大忿怒便打孤迦利等隨黨徒衆而告彼言良由汝等失我徒衆時諸苾

芻疑而問佛提婆達多以何緣故舍利弗等領其徒衆應瞋不瞋於自隨黨無辜輒便漫打佛告諸苾芻非但今身枉作事業亦曾過去別人術婦枉殺他人乃往過去有夫婦二象居住山澤母象婬逸與外象通既被術誘欲逐他去恐其夫覺事有乖競與其夫象入

途十

十一

河湧浴語夫象曰誰能沒水久住不出夫唱我便共沒水彼二伺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困乏不已遂便出水尋婦不見於其水中處處討捕因此枉踏無量衆生至死爾時空中諸天而說頌曰

象身雖復大

智慧甚微淺

好婦被他將

枉殺諸含識

佛告諸苾芻時夫象者今提婆達多是今亦如是別人作業別人受辱時諸苾芻咸皆有疑問佛世尊是一切智舍利子及目乾連云何如是能作善巧方便勸化導誘此五百苾

芻捨邪歸正來至佛所佛告諸苾芻其舍利子及目連等非但今時詎得脫彼於過去世亦曾詎誘乃往過去世時有一丈夫常在山居善能弓射諸技藝後生一女長養漸大其人心念今我此女不應輒嫁若有男子弓劍業藝與我相似方嫁與之於後不义有二男子來習技藝一者學成五種技藝一者唯學成一餘四不得其人遂便將女嫁與業成之者藝不成者心便忿恨捨離而去便就劫道賊邊共爲伴侶以解用刀於要路處待彼女夫欲相屠害於後不义其人眷屬乘車將過路逢賚人多衆將度便問之曰汝等諸人何

故不過答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遙望見彼車來報賊主曰今有車來其賊逆使一人汝今宜廻不須來過我於此處大有健兒其人報云汝雖極健我亦甚

健於時賊主差五人來令與共戰咸皆致死又差三七人來亦都殺盡後時總來衆戰並俱被害唯舊同學一人得存最後二人交戰然女夫被其箭皆被賊人以刀擣斷竟不能害且五百箭皆悉放盡唯殘一箭遷延而住其婦問曰何以不射彼便報曰今我與居二

十
途十
十一
途十一
人之命併在此箭之所以然者我留此箭有所防護今若放訖他來害我并居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領曰

此恭彼車主而能殺於我

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王太子鄖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

途十

十三

徐慈佛

因我起染心觀他便失命

佛告苾蒭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亦復如是

夜觸目清閑當十五日將安居時可於尊者
晡刺擎等六大师人所遵承爲物稱首各
有五百人無依徒侶常共隨逐現在王舍城
將欲安居堪消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
坐王告之曰汝侍縛迦何故默然一無所說

侍縛迦白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
子慈悲普覆爲世導師最上福田在我園中
爲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
人五百衆各持明炬與諸眷屬詣菴沒羅園
王於中路心驚毛豎便作是念此是縛迦將
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
心旣有許多人衆吾何不聞聲咳之聲侍縛
迦答曰彼佛世尊三業寂靜心常在定弟子

亦尔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令似佛常無喧
亂爾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
者有竹作者或有屠膾或作販賣調伏象馬
或言話或爲弓射或作乞求戰鬪勇力事王
剃頭染浣縫衣如是類各以自業求覓資財
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晡刺擎等訖彼諸
師等答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

逾十

十四

徐鍇

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真實有者皆是妄
言智慧所說愚人所談二俱皆空時未生愁
王復白佛言世尊我問六師種種實義彼皆
妄答如人問菴沒羅果他將梨果而答之若
問梨時便將菴沒羅答邪見六師晡刺拏等

正問邪答是外道等雖作如是種種邪說種
種邪答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
即答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
自然智者自智愚者自愚無有修者亦無得
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

說我作東問他在西答我雖聞如是種種邪
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
不彼即答曰大王當知我所說者常教衆生
途十十五末

徐德知

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淫欲教他婬欲自作
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爾衆行並
無因無果無得無失無增無減世尊我問正
義他作如是種種妄說我作東問他乃西答
我聞此已亦不歡喜亦不隨喜便捨而去復
往餘處阿市多雖捨甘拔羅所我如前正問
他亦如前邪答作如是說都有七物是七種

物體是自然亦非他作非是他生不從他有
非聚非散常侍自然何等爲七地水火風苦
樂命是七種物無人能造亦不相妨於善於
惡及苦樂不苦不樂此之七事作與不作俱
無記驗亦無報無有死者亦無殺者萬四千
種樂更有六萬三業二業一業半業等惡若
能具造如是種種諸惡即得解脫生死苦難
如上條世事正答實加此來耶雜事

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第二十

途十