

已造毗訶羅施佛及僧伽汝今注水非是昔日舊立施處所以瓶水不為汝出汝可移立舊施寺處長者受教便立舊處其水即出世尊便出五種妙音廣為讚嘆欲呪願時誓多太子心作是念惟願世尊先說我名世尊知已隨誓多心告諸苾芻此誓多林給孤獨園

施佛及四方苾芻僧伽是時誓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呬羅中說云佛在室羅筏城逝多林給孤獨園根本說一切有部毘奈耶破僧事第八

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第九假

大唐三藏法師義淨奉 淨 制譯九

介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

假九

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眾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今不信所以者何喬荅摩所事耆老外道所謂瞞刺擊

末羯利珊逝移脚拘陀呢揭爛陀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並不應欺何等為四一者小刹帝利二者小毒地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

利利具足丈夫相 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

恭敬不應輕 或村或野田 若見小毒虵

不可謂其小 智懷輕惱者 其虵為食故

颯颯而求覓 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 微火廣能焚 燒過皆皆黑

彼小不應滅 智者勿懷輕 小火雖未多

薪多火自廣 炎熾損一切 城邑及村坊

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 若輕具戒者

還燒自善業 子孫及財物 一時俱散失

假九

二

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 利利具諸相

毒虵并小火 苾芻具足戒 智者不應輕

若欲全身命 及後利益者 當須常遠離

是故不應欺

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

眾俱爾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

大臣名烏陀夷見王愁惱仰白王言大王何

故以手掌頰心生憂惱嘿然而住告鄔陀夷

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

處今者遣使竟無一人報我消息時鄔陀夷
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陀夷曰比遣使往
既至子所見具足教使往不來汝今請看決
定彼住鄔陀夷白言我決定來時淨飯王親
自作書頌曰

假九

三

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 汝今得實果
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 爲我及眷屬 願來於我城
時淨飯王既作書已付鄔陀夷既受得已向
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尔時世尊開書讀

已攝在一處鄔陀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
鄔陀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
鄔陀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
城世尊報曰鄔陀夷如來使者不應如汝鄔
陀夷答曰世尊使者如何佛告曰出家是如
憐鄔陀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
量生行菩薩漸於父母師教鄔波默耶及尊
者處不敢違命是故鄔陀夷聞佛教不敢違
背時鄔陀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得止宿
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

假九

四

來汝可言七日後可來時鄔陀夷既聞斯語
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劫比羅
城王宮門外時鄔陀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苾
芻入已淨飯王見鄔陀夷即識問曰汝得出

家耶荅言大王我已出家王言更有釋迦苾
芻不荅言有王王復問悉達太子形狀與與
相似不荅言無異王聞此語迷悶擗地以水
洒面良久醒悟又問鄔陀夷悉達太子幾時
當來荅言應來王又復問限幾時到來荅曰
却後七日應來王即勅諸臣佐可修理宮閣

悉達欲來鄔陀夷荅曰大王世尊不住宮閣
王又問曰若來何處而住鄔陀夷荅曰阿蘭
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陀夷其逝多林
寺舍院宇可有幾何鄔陀夷曰大院一十六
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
逝多林等無有異尔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去
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

假九

五

汝去尔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洒地散種種花燒諸
妙香從尼拘陀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
 禮父王為是父王先禮太子有如是因皆來
 赴會至第八日旦諸苾芻澡手漱口洗浴來
 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必當
 耻笑你如是語此悉達太子出家之時無量

諸天園遶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高
 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鄔陀夷乃至

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
 常樓閣中坐娑女園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不出家母言

何故大名曰母所愛子坐樓閣中不遣出家
 令我弃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
 福德不母荅云好令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

假九

六

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
 下方觀是事已便作是念無滅往昔曾以飲
 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任處種種資具於其器中香美飲食悉皆充滿香氣芬馥心生希奇得未曾有無滅孝養取好食却

奉其母令其使者諮白母曰惟願每日常令送此無物飲食母得其食心生極性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妬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

種種勸語不肯出家往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如法在家無諸過失應感人天生若非法任家墮三惡道

假九

七

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閣上撫琴作妓琴絃忽斷歌聲遂錯無滅善

琴在其門外知琴弦斷所以聲錯門家白王無滅今在門首欲見大王誰爲障礙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弦斷時到其門外當亦無滅以手撫王禪上白鬘當報王曰織此鬘師當織之時身患熱病王今何故向此鬘

上而卧王即恠之遂揭禪看便見底下一禪垢膩多汗賢釋種王見已極生恠愕呼彼織者來問言此鬘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恠王又問言何故至此白言大王淨飯有教勅諸釋種家各

許度一人欲往出家故來辭別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既出家我亦不任即心念言此爲誑者當令大衆咸悉聞知時王宣勅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爲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繒蓋

假九

八

燒諸名香散妙花時王與諸釋種及諸眷屬百千万億前後圍遶詣師子座坐已諸釋種女於諸窻牖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任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辭別父母自

以種種嚴具莊飾其身各乘車輅賢王引前相師見已白言樂爲承事無滅及假和合亦復如是天授次至有鷄飛來撥鬣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那沓婆_{𑖀𑖄𑖅}𑖀𑖄𑖅_{𑖀𑖄𑖅}羯吒牟羅底沙海授等從城出時聞有驢鳴相師見已

由言此等皆緣惡口惱亂衆僧當墮地獄次鄔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摠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鄔波離
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鄔

假九

九

波離欲剃賢王髮時悲淚啼泣數數傷歎而
爲剃髮賢王見已問鄔波離汝今何因數數
啼泣時鄔波離胡跪悲淚答賢王言我從昔
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鄔波離我今知
汝實是誠心不須悲傷我今令汝不事惡王

時鄔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氎賢王起立普告
五百釋種汝等諦聽此鄔波離昔來事我無
有資財汝等釋種宜可各各脫上衣莊嚴具
隨是一物置於氎上何以故我既出家所有
俗衣及諸瓔珞不應更用與鄔波離爾時賢

王作是語已五百釋種所有衣服及諸瓔珞
皆投白氎與鄔波離時鄔波離次第剃髮如
法洗浴即著僧衣從此而去時鄔波離即便
思惟五百釋種尊貴如是尚捨國城妻子珍
寶衣服剃髮出家况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鄔波離心之憂惱
既知見已詣鄔波離所到已語鄔波離言何
故拓頰而懷憂惱時鄔波離白舍利子言大
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
鄔波離言佛正法中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鄔波離聞此語已心生歡喜所有珍寶上妙衣服悉皆棄捨如棄涕唾時舍利子與鄔波離俱往佛所到已頂禮世尊雙足時舍利子白言世尊此鄔波離於佛正法

假九

十

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鄔波離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而時舍利子即說頌曰

世尊告彼言善來

衣變迦胝鬚髮落

諸根寂靜怡然任

以佛力故具威儀

爾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

給侍合頂禮不世尊答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鄔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鄔波離足爾時天授白言世尊遣我禮拜鄔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賢王禮波離足地六

假九

十一

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為說往昔之時婆羅痾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兒端正其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往姪女家語
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
時採摘種種花菓以贈彼女其頻得花菓心
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
喜是時姪女於其節日獨無人來共為戲樂
時彼姪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花

菓相贈發歡喜心作如是言端正汝去採花
明朝可來共作歡樂是時端正聞此語已心
大歡悅如因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至於晨時方
寤即覓好花是時人民採花都盡諸處求花

竟無所得惟有一處得夜合花即將此花到
彼女處其女見已即說頌曰

乖鈍披皮愛欲者 好色點慧牛摩沙

此時好花處處有 今將少許夜合來

說此頌已報言速去更別覓好花來彼人為
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途暑熱詣林止
息聞彼歌聲王既聞已即漸前行而說頌曰
頭上赫日炙 足下熱沙蒸 賢壽喜行歌

如何不怖熱

時摩納婆以頌答王曰

假九

十一

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花不知熱王即下
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

種淨饌上妙衣服資身卧具令其寢息更無伴侶便作是念若得半國為半國王後宮嫫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

假九

十一

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往報言王喚既至王所王告之曰何弃牀褥卧鹿皮耶彼便次

第具以事荅重前啓曰王若許去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覆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

時天何護善能除髮為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既誦伽他已常在王前時為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誄耳不

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他轉我王心不生染愛可共設計令速馳逐作是計已時一嫁女往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為王誦先所伽

他王聞歡喜還問所須便即啓王別無所欲惟願為我解釋伽他王即依請廣為開釋天何護聞已獸離心生便白王言承事大王為日已久願流慈悲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

假九

十

違王命便放出家時天何護即詣山林就仙人麴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 出家嘿然住 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 苦行願毋莫惡說

時天何護仙人心生歡喜便即時去佛告諸苾芻彼梵授王者今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為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第九 假九

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十

大唐三藏法師義淨奉 制譯

尔時世尊既具為彼未生怨王廣說法要令無根性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於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尔等須知始從今日我徹皈依薄伽伐多及室羅縛迦僧伽尔等從今若見世尊及聲聞眾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眾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宜前進天授問曰忽有何緣遮不聽進門人告曰大王有教始從今日我徹歸依薄伽伐多及室羅縛迦僧伽尔等從今若見世尊及聲聞眾苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦須進入時於門戶勿為遮

障啓門令進若見提婆達多及徒眾應須掩障勿使其前時提婆達多既被遮止情懷不樂住於門外於時唄鉢羅色苾芻尼從王宮中行乞食已持鉢而出時提婆達多見唄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

此稽留作是思已告唄鉢羅色曰我於尔處有何過失由汝令吾乞食之宅皆生障礙遂便前進打搭其尻其尻被打出悲苦言哀告之曰願見清白我有何因作如斯事大德既是世尊兄弟復是舍迦上種而為出家我實無心敢有談說幸能見恕乞表衷誠假聞斯