

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 假

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

苦不齒其言遂努大拳打尼頭破既其末摩
被損衆苦咸集遂乃加持壽命起勇進心疾
行詣彼苾芻寺諸尼衆見大衆苦咸問之曰
禍哉阿離野迦何意忽遭如斯困辱便告衆
曰仁等姊妹所有壽命皆悉無常一切諸法
並無其我寂靜之處是曰涅槃仁等咸應於

善法處可勤勗念勿爲放逸其提婆達多已
造第三無間之業吾今時至可入涅槃於時
便對尼衆之前現其種種奇異神變入無餘
依妙涅槃界時諸苾芻咸起疑念欲斷疑故
請世尊曰大德頗見提婆達多於嚙鉢羅色
苾芻屋處假令悲苦告謝之時不齒其言奉

假十

打頭破因斯就滅世尊告曰非但今日作如
斯事於過去世亦無悲苦告謝之時不聽哀
言遂便斷命而食其肉尔今應聽如往昔時
於一村內有大長者於此而居多有羊群廣
澤而牧既其日暮牧者驅還群中有一老弱
特羊不及徒伴在後獨進忽於路側逢一餓

豺羊問豺曰
大舅多獨行
如何得養神
豺答之曰
汝恒踐我尾
欲覓逃身處
頗得安隱樂
常居於野內
并常拔我毛
口出大舅言

羊復告曰
尔尾屈背後
尋常蹋仁尾
豺復答曰
四洲并海岳
尔從何處來
咸皆是吾尾
如其不踐踏

羊復告曰
我於親識處
我從空處來
豺復答曰
由尔特羊空處墜
廢我今朝所食物
聞說皆仁尾
在地不敢履
遠使林中野鹿驚
豈非下過理分明
假十

三

於時特羊雖陳哀告廣述苦言然而罪惡業對不肯相放遂斷其首并食於肉
世尊告曰汝諸苾芻勿生異念昔時對者即是今日提婆達多昔時特羊者即是今日青蓮花色苾芻尼往時雖述悲苦之言不免身死今日雖作種種悲言亦還被害

時提婆達多復生是念我於世尊屢為尤害三無間業具以造之以大拋石適打世尊於如來身惡心出血此是第一無間之業和合僧伽而為破壞此是第二無間之業蓮花色尼故斷其命此是第三無間之業然我未能獲一切智所餘諸事亦未見成准斯業道更

無生處決定當往捺落迦中作是念已以手搯頰退在一邊愁思而坐時瞞賴擊有緣須過遇到其邊而告之曰提婆達多尔今何意以手搯頰退在一邊愁思而住彼便告曰如何我今得無愁思由嗔惱故於世尊邊屢為尤害并已具造三無間業久當住在大捺落

迦受無隙苦瞞賴擊曰我常謂諸舍迦種內唯汝一箇解了聰明豈謂汝今亦成愚癡豈有後世令汝見憂若有後世汝造斯業者我亦為斯愁思而住彼為開解天授情故便以對面撲破已餅而告曰縱天世間不能令此更為和會更無後世誰往受之作者受者並

成虛說然而可往劫畢羅伐率堵城自稱天子為王而住我當作汝第一聲聞於時提婆達多便謗無聖邪見遂與能令一切善根斷絕尔時世尊告諸苾芻曰汝等應知提婆達多所有善根從斯斷絕汝諸苾芻我若見彼提婆達多有少白法我不授記提婆達多汝提

婆達多生惡道者生泥犁者當住一切不堪救療又汝苾芻我不見彼提婆達多有少白法如毛端許我不授記提婆達多汝提婆達多生惡道者生泥犁者當住一切不堪救療譬如去村及去城邑其路不遠有糞屎坑深可丈餘毘穢難近時有一人墮斯坑內頭及

假十

四

手足並皆淪沒後有一人每於長夜為慕義者為樂利者為興樂者為與歡者施安隱者其人到彼糞屎坑邊周而觀望情存救濟我若見彼墮糞屎人有片身分無糞汚者我當方便引之令出既遍觀察不見其人有少身軀不被糞汗乃至手許可拔令出汝諸苾芻

我亦如是我若見彼提婆達多有少白法我不授記提婆達多汝提婆達多生惡道者生泥犁者當住一劫不堪救療又汝苾芻我不見彼提婆達多有少白法如毛端許我方授記提婆達多汝提婆達多生惡道者生泥犁者當住一劫不堪救療汝諸苾芻應知天授

已具三法生惡道者生泥犁者當住一劫不堪救療何謂三法汝諸苾芻提婆達多先具生其罪惡樂欲遂便遭彼惡欲所牽提婆達多既生惡欲被欲牽已此謂是彼提婆達多最初成就罪惡之法提婆達多生惡道者生泥犁者當住一劫不堪救療又諸苾芻提婆

達多近惡知識得不善伴共惡人交提婆達多既近惡知識得不善伴共惡人交已此謂是彼提婆達多第二成就罪惡之法提婆達多生惡道者生泥犁者當住一劫不堪救療又諸苾芻提婆達多得其少分得其下品證悟之時便生喜足縱有勝上更不進修提婆

假十

五

達多既得少分得其下品證悟之時便生喜足縱有勝上更不進修已此即是彼提婆達多第三成就罪惡之法提婆達多生惡道者生泥犁者當住一劫不堪救療於時世尊說加他曰

勿汝世間人 生於罪過欲 由斯尔當識

惡欲所招殃 世並知天授 聰明不伏心
不能存少欲 空持美形狀 彼便行驕逸
欲熱於世尊 故我記斯人 一劫主無隙
慳貪生惡念 邪見不虔恭 定生無隙中
四門牢閉塞 若他無過失 惡謗令生過
今世若後世 自受愚癡人 若人於大海

毒瓶令水壞 溟渤寬巨際 遣惡定無緣
 如斯於世尊 惡人生謗讟 常行自他利
 罪謗豈能成 正見心常靜 惡緣無處生
 應供為知識 親近者聰明 由斯不造惡
 恭敬可依行

於是提婆達多謗毀聖說決生邪見定斷善
 根但有此生更無後世作是知已於其徒眾
 別立五法便告之曰尔等應知沙門喬答摩
 及諸徒眾咸食乳酪我等從今更不應食何
 緣由此令彼犢兒鎮嬰飢苦又沙門喬答摩
 聽食魚肉我等從今更不應食何緣由此於
 諸眾生為斷命事又沙門喬答摩聽食其鹽

我等從今更不應食何緣由此於其鹽內多
 塵上故又沙門喬答摩受用衣時截其縷纏
 我等從今受用衣時留長纏何緣由此壞彼
 織師作功勞故又沙門喬答摩住阿蘭若處
 我等從今住村舍內何緣由此弃捐施主所
 施物故內攝頌曰

不食於乳酪 魚肉及以鹽 長纏在村中
 是天授五法

於時薄伽畔遊歷人間漸行次至室羅伐悉
 底國時提婆達多遂生是念我於沙門喬答
 摩屢與刑害而竟不能傷損其命我今宜可
 於其妻室而為越辱遂便往詣劫比羅伐宰

假十

六

覩城遣使報彼耶輸達羅曰沙門喬答摩已
 捨王業而作出家我為是緣故來紹繼尔宜
 與我為妻室乎時彼得信遂便巡事告瞿弥
 迦時瞿弥迦報耶輸達羅曰仁應遣使告天
 授云菩提薩埵我昔執手彼力堪持汝若有
 能可來見就是時天授情無羞恥不付已駭

力進入中宮進陞昇階欲就其處時瞿弥迦
 顧諸宮女哈然而笑天授不覺合掌而居時
 瞿弥迦有大諾近那力遂將左手握其天授
 於時十指迸血驚流遂於菩提薩埵昔遊戲
 池擲之池內既墮池已出大叫聲是時舍迦
 競來奔就遂詳議曰提婆達多不恃其力輒

入宮內欲事欺效轉復尋聲見在池內遂相告曰斯內亂人可斷其命復更議曰勿於死人更加其害世尊記此提婆達多生惡道者墮泥犁者無間一劫不堪救療此即與死相似更復何勞見害於時人衆捨不與言時提婆達多從地起已於水漬中逃走而出被其

概杖裂所著衣白氈一條遂成兩片便作是念善哉斯服巧稱淨儀爲我聲聞制其群服又於一時告舍迦種汝等宜可榮我爲王諸又報曰菩提薩埵現有內宮汝可秉權令其賓伏既納妻室方可稱王時提婆達多於舍迦處息其猜貳除恐怖心遂入宮中昇高樓

上到耶輸達羅所合掌一邊而白之曰幸存恩澤曲見哀憐汝爲國大夫人我乃稱王此邑時耶輸達羅有大鉢塞建施力從妙寶牀起就天授捉其合掌雙膝推地天授十指迸血流出宛轉於地痛不自勝時耶輸達羅而告之曰汝真無賴愚蠢之極暫執其手已不

堪任况復求念以充交合轉輪王主應作我夫或最後生菩提薩埵我充其室方如合儀自外諸人全非偶配是時天授懷恥出宮舍迦諸人見其憂苦而告之曰汝今先可往世尊處求其懺摩若見恕容方稱天子時提婆達多以極嚴毒填十爪已詣世尊邊作是念

若沙門喬答摩見恕我者斯曰善哉必也不容我當就禮以其毒爪擗足令傷既至佛邊頂禮雙足請世尊曰幸願哀憐見容恕我於時世尊觀其天授作何種心來向我所鑿知天授爲煞害情遂以神力變雙膝下成水精石嘿然而住時提婆達多見嘿無語遂起噴

心與其害意便以毒爪炮擗世尊於時十指皆摧破返中其毒生大苦惱是時尊者阿難隨而告之曰天授尔可歸依世尊報阿難陀曰大德我今若其歸依佛者如佛言曰若歸依佛陀不生於惡道捨棄人身已當生勝天上然而世尊記我當生惡道泥犁耶中無間

一去不堪救療我若生天彼成虛語若墮惡趣還是妄言正生如是極嗔怒時惡業既圓更無所待無間之火遍燎其身遂便叫喚高聲告曰大德阿難陀我現被燒我今被炙時阿瑜宰滿阿難陀既見其苦極轉慈悲又於親族更加愛念而告之曰提婆達多汝今宜

可極想歸誠但他揭多阿羅漢三藐三佛陀勿為餘念其時天授被無隙火燎炙其身業報現前受嚴極苦深心慙重口自唱言今日我身乃至徹骨於薄伽畔至心歸伏說斯語已現身墜無間無隙捺落迦中於時世尊告諸苾芻汝等應知提婆達多善根已續於一假十

大劫生於無隙大地獄中其罪畢已後得人身展轉修習終得證悟鉢刺底迦佛陀名為具骨當爾之時既獲證已持鉢巡家既獲所食還歸本處置鉢一面洗手濯足方欲就食遂乃攝心觀其宿世我緣何事人在生津迷惑淪迴今身覺悟遂便觀見於世尊邊造其

種種惡逆之事復見往昔世尊本行菩薩時世世生生常為怨隙但由少許恭敬利養而至於此既了斯事其所獲食一不曾食遂昇空裏放大光明現諸神變已於無餘依妙涅槃界而證圓寂

時阿瑜宰滿舍利弗但囉毛唄揭羅演那每於時時往捺落迦而為看行時舍利弗但囉告毛唄揭羅演那曰仁可共我往無隙獄觀其天授為慰問耶於時舍利弗但囉與毛唄揭羅演那往阿毗止既至其所時舍利弗但囉命毛唄揭羅演那曰仁今知不此即是其阿毗止處上下四邊無不通徹一焱猛火中

無間隙仁於大神大德眾內世尊記說以為第一應可運心觀無間獄苦情類為滅火災疑語已時毛唄揭羅演那便入如是大水之定既定心已從上澍雨滴如杵大入阿毘止其水於空悉皆消散復澍大雨滴若犁轆或如車軸然其雨水亦皆消散時舍利弗唄羅

假十

九

見斯事已遂便斂念入勝解行定既入定已其水滂沛遍滿獄中受苦聲除服其本念時阿瑜率滿毛嗔揭羅演那發言命曰若是提婆達多可應前進聞斯念已有多千數提婆達多竟來奔就時阿瑜率滿摩訶毛嗔揭羅演那報斯衆曰若是世尊之親兄弟提婆達

多者宜應住此時提婆達多遂便進就阿瑜率滿舍利弗但羅摩訶毛嗔揭羅演那既至其所頂禮二尊之雙足已二尊問曰天授汝今所受大地獄苦有差別不天授答曰且如阿毗止內共受之苦此不須言然於我躬所受別苦幸存聽察時有鐵山大熱遍起洪焰

通爲一火來至我所磨碎我身譬如石上磨油麻子復有極利雙齒鐵鋸猛焰大熱解割我身一一肢骸片片零落又有鐵棒遍皆熱焰數數來至打碎我頭復有大象從四方來踐蹋我身碎如米粉時阿瑜率滿舍利弗但羅毛嗔揭羅演那同告之曰汝提婆達多如

汝所云時有鐵山大熱極熱遍起洪焰通爲一火來至我所磨碎我身譬如石上磨油麻子者斯則由汝於其鷲峯山以大拋石打損如來由彼惡業招斯苦果又復汝云又有鐵棒遍皆熱焰數數來至打碎我頭者斯則由汝於阿羅漢嗔鉢羅色尼拳打其頭遂致終

卒由彼惡業招斯苦果又復汝云復有大象從四方來踐蹋我身碎如米粉者斯則由汝起大害意放護財象欲蹋世尊由彼惡業招斯苦果二尊命曰提婆達多汝今雖受如斯極苦世尊記汝受斯罪竟終得證悟鉢刺底迦佛陀名爲具骨時提婆達多問斯語已白

二尊曰若如是者我今情勇能於無隙大地獄中一脅而卧甘受其苦作是語已忽然不現時阿瑜率滿舍利弗但羅毛嗔揭羅演那次復詣彼外道六師受苦之處遂便見彼高迦離迦於其舌上有一百犁周遍耕墾於時索訶界主梵天王亦隨二尊而往觀見高迦

假十

十

離迦而告之曰汝高迦離迦汝可於此二大尊者苾芻之處起極敬心然此二師堅守淨行智慧神通衆中第一時高迦離迦見彼二尊便告之曰此二罪惡邪欲之人何來至此作此惡言纔發聲已於其舌上遂有千犁而遍耕墾時阿瑜宰滿舍利弗但羅毛唄揭羅

演那作是念曰此之有情業重難救無可奈何捨之而去次便往詣瞞刺拏迦葉波處既至彼已時瞞刺拏迦葉波遂便就禮二尊雙足而白之曰願二大德察我罪人我由昔時說其邪法矯誑時俗遮其正信緣斯罪業有五百犁時耕舌又復我諸聽聞弟子於我所重餘骨宰觀波邊呈供養時便有大苦重

來逼迫幸能見報我所受殃并復告知更勿於其宰觀波處而興供養於時二尊既然其語遊獄事了俱便返詣瞻部洲中於時二尊對薄伽畔并諸大衆具為說彼提婆達多及高迦離迦并瞞刺拏捺落迦中所受苦事既

廣陳已時諸苾芻咸共疑念遂便請問斷疑世尊曰大德世尊何故提婆達多尊所告言不肯見用墮阿毘止受大極苦以至斯耶世尊告曰汝諸苾芻非但今日不用我言受斯刑酷曾於往世不受我言遭其苦惱汝等應聽我曾於昔在不定聚行苦提薩埵行時中

假十

十一

在牛趣為大特牛每於夜中遂便於彼王家豆地隨意食食既其旭上還入城中自在眠卧時有一驢來就牛所而作斯說大舅何故皮膚血肉悉並肥充我曾不觀覩出遊放牛告之曰外生我每於夜出食王豆朝曦未啓返跡故居驢便告曰我當隨舅同往食耶牛

遂告曰外生汝口多鳴聲使遠及勿因斯響反受纓拘驢便答曰大舅我若逐去終不出聲遂乃相隨至其田廩破籬同入食彼王苗其驢未飽寂尔無聲既其腹充即便告阿舅我且歌唱特牛報曰片時忍饗待我出已後任外生作其歌唱作斯語已急走出園其驢

於後遂便鳴喚於時王家守田之輩即便收
掩駢告衆人王家且田並此驢食宜須苦辱
方可弃之時守田人截驢雙耳并以木曰懸
在其咽痛杖鞭骸赴之而出其驢被辱展轉
遊行特牛既見遂於驢所說伽他曰
善歌大好歌 由歌果獲此 見汝能歌唱

截却於雙耳 若不能防口 不用善友言

非但截却耳 春曰項邊懸

驢復伽他而答之曰

缺齒應少語 老特勿多言 汝但行夜食

不久被編纏

世尊告曰汝諸苾芻勿生餘念往時特牛者

即我身是昔日驢者即提婆達多是往昔不
用我言已遭其苦今日不聽吾說現受如斯
大殃又諸苾芻汝更應知猶如今日提婆達
多不用我言招其大苦往昔之事宜可更聽
汝諸苾芻昔於一村有一長者在此而住有
一大牛衆相具足時彼長者延請沙門及婆

羅門無依無怙貧窶商客普設供養行捨施
已遂便解放具相大牛隨所遊行更無拘繫
是時大牛既蒙釋放隨意遊行追覓水草時
行陂澤陷深泥內自出無由是時長者日將
熏暮方見人傳遂尋覓之到其牛所長者念
日泥深牛大我獨無堪待至明朝詳來濟拔

假十

主

牛遂告曰可編捲繫我角上置於前面任曉
方來如有確格來逼我時我以捲繩振角驚
怖其人遂即以繩繫角長作其捲置地而去
既屆冥宵野確便至遙觀其牛作斯言曰誰
於此處偷盜藕根牛便報曰我被泥溺自出
無由非是竊心盜他蓮藕確聞是語遂與言
曰我之美膳何忽自來遂近其牛欲為屠害
牛告確曰宜尔遠我莫見相效勿使汝身遭
羅苦毒確雖聞牛告不齒其言遂就牛邊欲
為擘掣時勃利沙婆犍瑤見不用言說伽他
曰 我非偷藕根 亦非盜蓮者 必若存情食

上背應從剝

獲曰今正是時應從背後次第而食擲上牛背下口欲食牛角振捲鬚著獲項遂便擺索空裏懸身於是大牛說伽他曰
汝是美少年 戲者空中舞 騁伎於村內 野田無施主

是時野獲亦以伽陀而答牛曰

我非作舞者 亦非美少年 帝釋投梯下 吾當往梵天

又復牛王更說頌曰

實非天帝釋 投梯往梵天 繩捲急勒項 性命此時窮

儼十

十三

汝諸苾芻勿生異念昔時牛王者即我身是往日野獲即天授是往昔不用我言已遭其苦今不譏說現受如斯大殃
時諸苾芻復有疑念遂便請問斷疑世尊世世何故提婆達多於世尊所起大嗔心不隨正語生阿毗正大苦燎身世尊告曰非但今

日不用我言身遭猛火一切無救汝諸苾芻宜更應聽曾於往昔有一王都王名制底迦敷化於此時王福力令其國界富饒昌熾安隱豐樂多諸人衆無所匱乏又復其王有大勝福每欲坐有諸天衆捧其座足止在空裏其王有一知國大臣便生二子大名出喜小

名衆愛於時大兒每見王父以法非法而教於衆遂便念曰我為長子職合襲官我父終亡當大臣位吾亦當以法及非法而教於物緣斯惡業生捺落迦豈若我今修出家行遂至父所求哀出家父遂許之於世尊處出家離俗後於異時其父大臣掩隨他世時第二

子為國大臣以法非法而化於俗國人怨酷說其非理時有一人旋遊村邑不期展轉見彼大兄修出家行於時苾芻見其客至而問之曰爾從何處今來至斯其人報曰我住某城遂問其弟客人具答彼行非法苦刻人庶衆皆負怨無賴求生苾芻聞已告其人曰仁

今可去勿生憂感我有容隙當住彼城以理
開導令行正法冀望人庶離苦得安其人聞
已遂還本國報其親族具述所由展轉風聞
徹其小弟弟即便往白其王曰我之大兄欲
來至此王便告曰善哉若至彼即大臣其人
白曰我已久來事王殿下勞誠宿著其事如

何王便告曰我之國法太子襲臣事不可移
知欲何計王復告曰必汝情願彼若來時應
云我大既蒙王教內喜而歸苾芻不久還其
本邑王衆見已咸悉起迎唯獨其弟端居而
住苾芻告曰汝是我弟何故端居其人報曰
尔小我大如其不信應取證明我長王宮王

假十

古

知大小宜應共問決判真虛於時苾芻進白
王曰我之二子誰為長子王乃故心而妄語
曰此人當大尔為小矣纔發言已尋聲之後
天便放座摧之於地即於口內是氣外充於
時大子苾芻見斯事已說多頌曰
若人為妄語 諸天便捨去 口中是氣法

失却天堂路	王應為實語	平復還如故
若其為妄語	下道定當行	常招無舌報
猶若水中魚	若人非法言	作其非法說
王應為實語	平復還如故	若其為妄語
下道定當行	當作非男女	定受黃門形
若人非法言	作其非法說	王應為實語

平復還如故	若其為妄說	下道定當行
應時天不雨	非時亦雨流	若人非法言
作其非法說	王應為實語	平復還如故
若其為妄說	下道定當行	當受身報
兩舌口中生	若人非法言	作其非法說
王應為實語	平復還如故	若其為妄說

下道定當行 即如制底王 造其極惡業
當趣阿毗止 惡報處泥犁
汝諸苾芻勿生異念其大臣長子即是我昔
身其制底迦王即今時天授今仍於我起極
瞋心不受其語緣斯惡報生捺落迦在阿毘止
時有苾芻尚有疑念更便請白斷疑世尊曰

假十

五

大德何故提婆達多大慈世尊為利益語不能信用生捺落迦阿毘止中受大極苦世尊告曰汝諸苾芻提婆達多非但今日不用我言受斯獄苦又過去世時亦不受語曾遭辛苦汝今應聽汝諸苾芻於往昔時在一村內有妙巧師機關善解在此相住遂於相似族

望之中納女為妻網繆結好懽娛得意未久妊娠八九月已便生一息既其誕已經三七日作其懽會為授其名号曰巧容如法長養漸至成立其父不久遂介身亡其息於後便向餘村更就師學機關一技復向餘邑轉求伉儷有一長者父女居門許與為妻而報之

曰汝齊某日促赴我言不爽斯期任為婚娶如其不及非我之德巧容覆往報巧師曰某村有女許我婚成告曰時臨相期促至如能赴節必不爽言若也乖時非我之過巧師報曰必如是者我當共汝赴彼促期良日吉辰理難再得取木孔雀相與俱昇不遠遐途促

赴期日時彼村邑人物共觀見所未曾嗟其奇巧呈禮贈取婦歸還遂與三人俱昇孔雀機關轉發俄陵太虛未盡決辰憺歸故邑既到已於時巧師報兒母曰此機關象汝可藏之兒若索時必不應與由其解去未學還歸勿使其兒致遭苦厄其兒於後數數從母索

其孔雀我乘木象暫欲旋遊欲使多人歸伏於我母遂報曰汝師去日固有留言兒索象時不宜見與但解昇去未體歸還勿令因此致招苦厄兒報母曰去還之術我已並知師有憚心不令見與女人心軟數見求情遂以機關持授其子子得象已遂動發機直上搏

霄眾人嘆善師見已而嘆之曰此兒一去不復還來更轉機關往而不返到大海上多雨少晴所有機繩皆爛斷電之海內因乃命終諸天見之說伽他曰

諸有悲憐出益論 不從其教自隨心
木象無師強乘去 終於大海見身沉

假十

十六末

世尊告曰汝諸苾芻勿生異念往時機關師者即我身是其弟子者即提婆達多是往背利語已遭沉沒之殃今弃益言現受燒身之酷

根本說一切有部毗奈耶破僧事第十假十

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十一

大唐三藏法師義淨奉

制譯

余時阿瑜率滿鄔波離請世尊曰大德所云僧伽破壞復云僧伽和合未和齊何名為破壞未知齊幾名作和合世尊告曰若復苾芻於其非法作非法想現有別住作別住心作

途一

羯磨者齊此名為破壞羯磨僧伽也若其於法而為法想於和合眾作和合想為羯磨者齊此名為僧伽和合何謂破僧若一苾芻是亦不能破僧伽也若二若三乃至於八亦復不能破和合眾如其至九或復過斯有兩僧伽方名破眾作其羯磨并復行籌何謂羯磨

即如提婆達多於諸苾芻告令教誨制其學處汝等苾芻須知有其五種禁法何謂為五具壽若有苾芻不居阿蘭若是則清淨是則解脫是正出離超於苦樂能得勝處如是於樹下坐常行乞食但畜三衣著糞掃服具壽斯謂苾芻是則清淨是則解脫是正出離超

於苦樂能得勝處若具壽諸苾芻眾忍此五種勝上禁法是清淨是解脫是出離者應可遠彼沙門喬答摩應可離彼與其別居不應親附此是其白如是羯磨准白應為云何行籌即如提婆達多於諸苾芻告令教誨制諸學處具壽有五勝法是則清淨是則解脫是

正出離超越苦樂能得勝處云何為五具壽若有苾芻不住阿蘭若是則清淨是則解脫是正出離超越苦樂能得勝處如是於樹下坐常行乞食但畜三衣著糞掃衣具壽苾芻行時是則清淨是則解脫是正出離超越苦樂能得勝處若具壽諸苾芻忍此五種勝上