

補充資料

提婆達多驅趕醉象欲害佛的故事

《增壹阿含經》卷第九

聞如是：一時，佛在羅閱城迦蘭陀竹園所，與大比丘眾五百人俱。

爾時，王阿闍世有象，名那羅祇梨，極為兇弊暴虐，勇健能降外怨，緣彼象力，使摩竭一國，無不靡伏。

爾時，提婆達兜便往至王阿闍世所。到已，而作是說：「大王當知，今此象惡，能除眾怨，可以醇酒，飲彼象醉。清旦，沙門瞿曇必來入城乞食，當放此醉象，蹋踏殺之。」

時，王阿闍世聞提婆達兜教，即告令國中：「明日清旦，當放醉象，勿令人民在里巷遊行。」

是時，提婆達兜告王阿闍世曰：「若彼沙門瞿曇有一切智，知當來事者，明日必不入城乞食。」王阿闍世曰：「亦如尊教，設有一切智者，明日清旦不入城乞食。」

爾時，羅閱城內男女大小事佛之者，聞王阿闍世清旦當放醉象害於如來，聞已，各懷愁憂，便往至世尊所，頭面禮足，在一面住，白世尊曰：「明日清旦，願世尊勿復入城！所以然者，王阿闍世今有教令，勅語城內人民之類：『明日勿復在里巷行來，吾欲放醉象，害沙門瞿曇。設沙門有一切智，明日清旦不入城乞食。』唯願世尊勿復入城，儻害如來，世人喪目，無復救護。」

世尊告曰：「止！止！諸優婆塞！勿懷愁惱。所以然者，如來之身非俗數身，然不為他人所害，終無此事。諸優婆塞當知，閻浮里^{註1}地東西廣七千由旬，南北長二十一千由旬；瞿耶尼^{註1}縱廣八千由旬，如半月形；弗于逮^{註1}縱廣九千由旬，土地方正；鬱單越^{註1}縱廣十千由旬，土地圓如滿月。正使此四天下醉象滿其中，如似稻、麻、叢林，其數如是，猶不能得動如來毫毛，況復欲得害於如來？終無是處！

註1：住須彌山四方鹹海之四大洲也。一南瞻部洲 Jambudvīpa，舊云南閻浮提。或從林立號，或以果立名。二東勝神洲，梵云東毘提訶 Pūrvavideha，舊云東弗婆提。為身形勝故，名為勝身。三西牛貨洲，梵云西瞿陀尼，舊云西瞿耶尼 Aparagodāniya，為貿易牛故，名為牛貨。四北瞿盧洲 Uttarakuru，舊云北鬱單越，譯曰勝處。於四洲中國土最勝，故名勝處。見西域記一，俱舍光記八。FROM:【佛學大辭典(丁福保)】

「則捨四天下，復有如千天下、千日月、千須彌山、千四海水、千閻浮提、千瞿耶尼、千弗于逮、千鬱單越、千四天王、千三十三天、千燄天、千兜術天、千化自在天、千他化自在天，此名千世界；乃至二千世界，此名中千世界；乃至三千世界，此名三千大千世界；滿其中伊羅鉢龍王^{註2}，猶不能動如來一毛，況復此象欲害如來哉？終無是處。所以然者，如來神力不可思議，如來出世，終不為人所傷害也。汝等各歸所在，如來自當知此變趣。」爾時，世尊與四部眾廣為說微妙之法。時，優婆塞、優婆塞聞正法已，各從坐起，頭面禮足，便退而去。

註 2: 【伊羅鉢】 闡義鈔云：亦云伊羅跋羅。伊羅，樹名，此云臭氣。跋羅，此云極。謂此龍往昔由損此極臭樹葉，故致頭上生此臭樹，因即為名。

FROM: 【翻譯名義集(南宋·法雲 著)】

爾時，世尊清旦著衣持鉢，欲入羅閱城乞食。是時，提頭賴吒天王^{註 3}將諸乾沓怛^{註 4}等，從東方來，侍從世尊。是時，毘留勒王^{註 5}將拘槃荼^{註 6}眾，侍從如來。西方毘留波叉^{註 7}將諸龍眾，侍從如來。北方天王拘毘羅^{註 8}將羅剎鬼眾，侍從如來。是時，釋提桓因將諸天人數千萬眾，從兜術天沒，來至世尊所，時，梵天王將諸梵天數千萬眾，從梵天上來至世尊所。釋、梵、四天王及二十八天^{註 9}，大鬼神王各各相謂言：「我等今日當觀二神，龍象共鬪，誰者勝負？」

註 3: 【提頭賴吒】 Dhṛtarāṣṭra，即持國天也。四天王之一。須彌之半，第四層之東。為東方天主，守護東洲，故亦曰東方天。

註 4: 【乾沓和(乾闥婆)】 又云健沓和，健沓怛，八部眾之一。樂神名。

註 5: 南增長天 Virūḍhaka 之梵名。

註 6: 【鳩槃荼】 Kumbhāṇḍa。鬼名。噉人精氣之鬼。譯作甕形鬼、冬瓜鬼。南方增長天王之領鬼。

註 7: 西廣目天 Virūpākṣa 之梵名。

註 8: 北多聞天 Dhanada，又云 Vaiśramaṇa 之梵名。

註 9: 三界共有二十八天，即欲界六天，色界十八天，無色界四天。

FROM: 【佛學大辭典(丁福保)】

時，羅閱城四部之眾遙見世尊將諸比丘入城乞食，時城內人民皆舉聲喚曰。王阿闍世復聞此聲，問左右曰：「此是何等聲響，乃徹此間？」

侍臣對曰：「此是如來入城乞食，人民見已，故有此聲。」

阿闍世曰：「沙門瞿曇亦無聖道，不知人心來變之驗。」王阿闍世即勅象師：「汝速將象飲以醇酒，鼻帶利劍，即放使走。」

爾時，世尊將諸比丘詣城門，適舉足入門。時，天地大動，諸神尊天在虛空中散種種華。時，五百比丘見醉象來，各各馳走，莫知所如。時，彼暴象遙見如來，便走趣向。侍者阿難見醉象來，在世尊後，不自安處，白世尊曰：「此象暴惡，將恐相害，宜可遠之。」

世尊告曰：「勿懼！阿難！吾今當以如來神力降伏此象。」

如來觀察暴象不近不遠，便化左右作諸師子王，於彼象後作大火坑。時，彼暴象見左右師子王及見火坑，即失尿放糞，無走突處，便前進向如來。爾時，世尊便說此偈：

「汝莫害於龍， 龍現甚難遇， 不由害龍已， 而得生善處。」

爾時，暴象聞世尊說此偈，如被火燃，即自解劍，向如來跪雙膝，投地以鼻舐如來足。時，世尊伸右手摩象頭，而作是說：

「瞋恚生地獄， 亦作蛇虺形； 是故當捨恚， 更莫受此身。」

爾時，神尊諸天在虛空中，以若干百千種花散如來上。是時，世尊與四部之眾、天、龍、鬼神說微妙法。爾時，見降象男女六萬餘人諸塵垢盡，得法眼淨，八萬天人亦得法眼淨。時，彼醉象身中刀風起，身壞命終，生四天王宮。

爾時，比丘、比丘尼，諸優婆塞、優婆夷，及天、龍、鬼神，聞世尊所說，歡喜奉行。

提婆達多鎮山壓佛的因緣

《佛說興起行經》卷下 後漢外國三藏康孟詳譯

佛說地婆達兜擲石緣經第七

聞如是：一時佛在阿耨大泉，與大比丘眾五百人俱，皆是阿羅漢，六通神足，唯除一比丘阿難也。

是時，佛告舍利弗：「往昔過去世，於羅閱祇城，有長者名曰須檀，大富，多饒財寶、象、馬、七珍、僮僕、侍使，產業備足。子名須摩提。其父須檀，奄然(忽然)命終。須摩提有異母弟，名修耶舍。摩提心念：『我當云何設計，不與修耶舍分？』須摩提復念：『唯當殺之，乃得不與耳。』須摩提語修耶舍：『大弟，共詣耆闍崛山上，有所論說去來。』修耶舍曰：『可爾。』須摩提即執弟手上山，既上山已，將至絕高崖頭，便推置崖底，以石墮(音勿又入，同「堆」，疊也。)之，便即命絕。」

佛語舍利弗：「汝知爾時長者須檀者不？則今父王真淨是也；爾時子須摩提者，則我身是；弟修耶舍者，則今地婆達兜是。」

佛語舍利弗：「我爾時貪財、害弟，以是罪故，無數千歲，在地獄中燒煮、為鐵山所墮。爾時殘緣，今雖得阿惟三佛，故不能免此宿對。我於耆闍崛山經行，為地婆達兜舉崖石，長六丈、廣三丈，以擲佛頭。耆闍崛山神，名金埤羅，以手接石，石邊小片，迸墮中佛脚拇指，即破血出。」

於是，世尊即說宿命偈曰：

「我往以財故，	殺其異母弟，	推著高崖下，	以石墮其上。
以是因緣故，	久受地獄苦，	於其地獄中，	為鐵山所墮。
由是殘餘殃，	地婆達下石，	崖片落傷脚，	破我脚拇指。
因緣終不朽，	亦不著虛空。	當護三因緣，	莫犯身口意。
今我成尊佛，	得為三界將，	阿耨大泉 ^{註10} 中，	說此先世緣。」

註10：阿耨大泉為一泉水之名。阿耨，為「阿耨達」之簡稱，意為無熱。

案：《佛說興起行經序》：「所謂崑崙山者(內典所謂香山是也。香山具名香醉山，在雪山之北。此山之南有無熱池，以為四大河之源。)，則耆闍浮利地之中心也。山皆寶石，周匝有五百窟，窟皆黃金，常五百羅漢居之。阿耨大泉，外周圍山，山內平地，泉處其中。泉岸皆黃金，以四獸頭，出水其口。各遶一匝已，還復其方，出投四海。(池東面銀牛口，流出殞伽河，繞池一匝，入東南海。池南面金象口，流出信度河，繞池一匝，入西南海。池西面瑠璃馬口，流出縛芻河，繞池一匝，入西北海。池北面頗胝師子口，流出徙多河，繞池一匝，入東北海。或曰潛流地下，出積石山，即徙多河之流，為中國之河

源。) ... (略)... 泉中有金臺，臺方一由延，臺上有金蓮華，以七寶為莖。如來將五百羅漢，常以月十五日，於中說戒。 ... (略)... 又阿耨泉中，非有漏、礙形所可周旋，唯有阿難為如來所接也。所以慇懃告舍利弗者，欲化諸龍故也。」又大地菩薩以願力故，化為龍王，於中潛宅，出清冷水。智度論七謂：「阿那婆達多龍王，是七住大菩薩。」華嚴探玄記二曰：「阿那婆達多龍王，此云無熱惱。」

佛語舍利弗：「汝觀如來，眾惡已盡、諸善普具，諸天、龍、神、帝王、臣民、一切眾生，皆欲度之，尚有宿緣，不能得免，況復愚冥、未得道者？舍利弗等，當學如是，莫犯身、口、意。」

佛說是已，舍利弗及五百羅漢、阿耨大龍王、天、龍、鬼神、乾沓和、阿須倫、迦樓羅、甄陀羅、摩休勒，聞佛所說，歡喜受行。

佛於羅睺羅及提婆達多平等慈心

《雜寶藏經》十力迦葉以實言止佛足血緣 第八十

爾時如來，被迦陀羅刺其脚足，血出不止，以種種藥塗，不能得差。諸阿羅漢，於香山中，取藥塗治，亦復不降。十力迦葉，至世尊所，作是言曰：「若佛如來，於一切眾生，有平等心，於羅睺羅、提婆達多等無有異者，脚血應止。」即時血止，瘡亦平復。比丘歎言：「種種妙藥，塗治不止，迦葉實言，血則尋止。」

佛言：「非但今日，過去世時，亦復如是。昔有一婆羅門，生一子，名曰無害，而白父言：『田中行時，莫害眾生。』父告子言：『汝欲作仙人耶？生活之法，云何避虫？』子言：『我今望得父現世安樂、後世安樂，不用我語，用是活為？』即向毒龍泉邊而坐，欲求取死。世有毒龍，見之害人。時婆羅門子，即見毒龍，毒遍身體，命即欲斷。父時憂惱，不知兒處，尋即求覓。見兒欲死，父到兒所，而作是言：『我子從來，無害心者，此毒應消。』作是語已，毒氣即消，平復如故。爾時父者，十力迦葉是也。爾時子者，我身是也。於過去世中，能作實語，消除我病，於今現世，亦以實言而愈我病。」

關於提婆達多

《大方等無想經》卷第四

北涼天竺三藏曇無讖譯

... (略) ...

爾時，眾中有婆羅門，名曰善德，白佛言：「世尊！如來之法，甚深祕密，為諸眾生，分別演說。而是薄福、鈍根、愚癡提婆達多，不聽不受，不知恩分，純與六群弊惡比丘，同其所行，增長地獄，出佛身血，破壞眾僧。生於釋種，增長憍慢，實非人類，強名為人，察其行迹，畜生無別。復從無量阿僧祇世，常於如來生惡逆心，其有施者，無有果報，自所修善，亦不成就，如尼乾子^{註11}等無差別。尼乾子說無受、無施，提婆達多，亦復如是，真是魔黨，非佛眷屬。何以故？常於如來，起害心故。雖名沙門，無沙門義。猶如袈裟裹覆利刀，實是禿人^{註12}，名為無命，所有徒眾，亦復如是。實非世尊，作世尊想。世尊如來，若是一切智者，何故聽此弊惡之人，出家剃髮，受具足戒？如來所說，普令眾生生於善根，是人何故獨不得生？如來慈哀，常以樂說，為諸眾生，廣宣正法，聞者蒙潤，善根開敷。提婆達多，何故不得預斯利益？如來性淨、身淨、心淨、眷屬應淨，何故眾中，而有此輩？」

註 11:【尼乾子外道】印度古代六師外道之一，此外道因以修苦行，離世間之衣食束縛，而期遠離煩惱之結與三界之繫縛，故有離繫、不繫等譯名。又此外道不以露形為恥，故世人貶稱為無慚外道、裸形外道。開祖為勒沙婆，至尼乾陀若提子時，為中興之祖。後世則稱之為耆那教。尼乾陀若提子入寂後，此外道分成空衣、白衣二派。空衣派主倡不著衣而裸體生活，一般稱為裸形外道、露形外道。白衣派則流行於北印度之僧訶補羅國一帶，為避寒氣而著白衣，此或即其分裂為二派之原因。見《成唯識論述記》卷一。

FROM:【唯識名詞白話新解(于凌波居士著)】

註 12: 經中斥破戒無行之比丘，謂之禿人，又云禿居士。以彼雖剃髮而無出家沙門之行，但是禿頭之俗人禿頭之居士耳。涅槃經三曰：「破戒不護法者名禿居士。」

又，《十輪經》卷三：「如是破戒惡行苾芻，雖於我法毘奈耶中名為死尸，而有出家戒德餘勢。譬如牛麝身命終後，雖是無識傍生死尸，而牛有黃，而麝有香，能為無量無邊有情作大饒益。破戒苾芻亦復如是，雖於我法毘奈耶中名為死尸，而有出家戒德餘勢，能為無量無邊有情作大饒益。」

同卷三：「大梵！譬如燒香，其質雖壞，而氣芬馥熏他令香。破戒苾芻亦復如是，由破戒故非良福田；雖恒晝夜信施所燒，身壞命終墮三惡趣，而為無量無邊有情作大饒益，謂皆令得聞於生天涅槃香氣。是故大梵！如是破戒惡行苾芻，一切白衣皆應守護、恭敬、供養。我終不許諸在家者，以鞭杖等捶拷其身，或閉牢獄、或復呵罵、或解支節、或斷其命。我唯許彼清淨僧眾，於布薩時、或自恣時驅擯令出。一切給施四方僧物、飲食、資具不聽受用；一切沙門毘奈耶事，皆令驅出不得在眾。而我不許加其鞭杖，繫縛斷命。」

同卷四：「然未來世，有剎帝利旃荼羅王、宰官、居士、長者、沙門、婆羅門等旃荼羅人，心懷毒惡，無有慈愍，造諸罪業過惡醉象，愚癡、傲慢、斷滅善根。於歸我法而出家者，若是法器、若非法器，剃除鬚髮被服袈裟諸弟子所，不生恭敬，惱亂呵罵，或以鞭杖楚撻其身，或閉牢獄乃至斷命。此於一切過去、未來、現在諸佛，犯諸大罪，斷滅善根焚燒相續，一切智者之所遠離，決定當生無間地獄。若剎帝利旃荼羅王，乃至沙門、婆羅門等旃荼羅人，成就如是第三惡輪。由此因緣，令護國土一切天、龍、藥叉神等，信敬三寶無動壞者，於剎帝利旃荼羅王，乃至沙門、婆羅門等旃荼羅人，心生瞋忿。廣說乃至，彼剎帝利旃荼羅王、宰官、居士、長者、沙門、婆羅門等旃荼羅人，不久便當支體廢缺，於多日夜結舌不言，受諸苦毒痛切難忍，命終定生無間地獄。」

爾時，大雲密藏菩薩，承佛神力，語善德言：「善哉善哉！大婆羅門、一切聲聞、辟支佛等，於是事中，都不能問；汝今乃能諮問是義。至心諦聽！我當承佛威神、道力，為汝廣說。」

「汝不應言提婆達多不知恩分。是人知恩，非不知也。雖與六群，同其所行，不名為惡。提婆達多，不可思議，所修業行，皆同如來。如來業行，即是提婆達多業行。一切眾生，不能開顯如來、世尊真實功德；提婆達多能開示人，令阿僧祇無量眾生，安住善根。如來業行，非地獄種，云何而言提婆達多是地獄人？汝言同於六群所行。汝今當知，六群比丘，實非弊惡，所行之法，亦同佛行。」

「大婆羅門！如來身血，實無有出，提婆達多亦不能出。若言樹影有出血者，無有是處。如來之身，亦復如是。若言出血，當知即是善權方便、不可思議。大婆羅門！釋迦如來種姓，清淨如紺琉璃，所有弟子，無有毀禁。我亦不見，如來弟子有破戒者。如來所說，無上正法，實令聞者，生於善根，非不生也。如來大眾，成就持戒，悉入佛境，徒眾、眷屬，如栴檀林，純以栴檀而為圍遶，不可沮壞，如金剛山，亦不見有能沮壞者。有怖畏者，則可破壞；如來弟子，永無憂怖，若無憂怖，云何可壞？不可破壞，如師子群，如來法王，如師子王，純以師子而為眷屬。如是眷屬，難可測度，非是聲聞、緣覺境界，不可毀滅，如灰覆火^{註13}。如來無上一切智人，若聽剃髮，受具戒者，終無毀禁。一切眾生，皆入如來所知境界，是故如來名一切智。提婆達多，具足如是，不名壞僧。

註13: 「如灰覆火」之完整詞句，如《大般涅槃經》卷第九：「如灰覆火，愚夫輕蹈。初雖不覺；後便被燒。」

「大婆羅門！假使千萬無量諸魔，亦不能壞。若言弊惡提婆達多壞眾僧者，當知即是善方便也，云何而言行同畜生？提婆達多，真實生於釋迦如來淨種姓中，不生畜生。若言釋種作諸惡者，無有是處。提婆達多所行惡行，為欲顯示釋迦如來功德力故。釋種中生名禿人者，亦無是處。提婆達多，善能護持解脫淨戒，云何而言尼乾子耶？有惡欲者乃名惡人，提婆達多心無惡欲，云何而言惡比丘耶？修行如來善方便者，提婆達多即其人也。

「大婆羅門！若有人言：『提婆達多集地獄業。』當知即是菩薩業也！菩薩業者，即是神通，為化眾生，故在地獄，當知實亦不處地獄。譬如二人，道路共行，後各別去，一東一西。若言是人，故和合者，亦無是處；若言如來、提婆達多，相遠離者，亦無是處。

「大婆羅門！有人殺生，造作惡業，法應無量百千世中，地獄受果；有人修善，法應無量百千世中，天上受報。有修善者，地獄受果；行惡之人，天上受報。此乃諸佛如來境界，非諸聲聞、緣覺所知。如來成就無量、微妙、真實功德，云何而言提婆達多能壞佛身？實無量世中，於如來所，生惡逆心，提婆達多實無害心。何以故？是人真實決定，了知善惡報故。知一念惡，無量世中，地獄受報。以是義故，提婆達多，終不造惡。

「如來已於無量世中，永斷諸惡，云何眾生能於如來起惡心耶？若言：『提婆達多是地獄人。』云何得與如來法王同一種姓？地獄眾生得與如來同眷屬者，亦無是處。若言：『提婆達多，無量世中，造作諸惡，應無量世，地獄受報。』云何得與如來一處？若與如來同一處者，當知是人，非是弊惡。若提婆達多真實惡人，云何得與如來和合？

「如彼二人，東、西路乖，理無和合。提婆達多隨順佛語，聞東則東，不違聖旨，云何當名地獄人耶？若令至東，故違西去，則不得名非地獄人。若言：『提婆達多地獄人』者，是無惡人。所以者何？地者，名人；獄者，名天；往來人天，名地獄人。復次！地者，名常；獄名無相，提婆達多亦常無相，故名地獄。復次！地，名為樂；獄者，名斷；樂斷生死，故名地獄。復次！地者，名善方便；獄，名能說善方便，故名地獄。

「大婆羅門！如來世尊有善方便，復能宣說不名地獄，云何得名提婆達多為地獄人？提婆達

多所有境界，實非聲聞、緣覺所知。大婆羅門！如來世尊，常所稱讚『黃頭大士』，即是提婆達多比丘。六群比丘，亦大菩薩，提婆達多與共同行，云何得名地獄人耶？如栴檀樹，栴檀圍遶；如香象蹴踏，非驢所堪，還是香象之所能忍。大婆羅門！如來、世尊、大香象王，亦復如是。所說深義，非是二乘之所能知，還是香象諸大菩薩，乃能受持。提婆達多，成就如是無量功德，汝應懺悔、恭敬、供養、尊重、讚歎。

「大婆羅門！若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，能知提婆達多功德，了了不疑，當知是人，真佛弟子，得佛功德二分之一，得佛一目，得佛半身。大婆羅門！提婆達多所有功德，一切眾生，所不能知；如來功德，所有境界，一切眾生，亦不能知，復不能見如來法身。

「大婆羅門！提婆達多，真實能知，如來所有微妙功德，聲聞、緣覺實所不知。惟有提婆達多，了了不疑，亦能示現如來所現無量神通，能示眾生如來所行，知佛如來所有國土。提婆達多，是大丈夫，如來所遊，在在處處，提婆達多，亦隨逐行。以是義故，名大丈夫。諸佛如來，境界甚深，祕密之言，不可思議！惟有提婆達多比丘，能得了知。」

《妙法蓮華經》卷第四

提婆達多品第十二

佛告諸比丘：「... (略) ... 由提婆達多善知識故，令我具足六波羅蜜，慈悲喜捨，三十二相，八十種好，紫磨金色，十力、四無所畏、四攝法、十八不共神通道力，成等正覺，廣度眾生，皆因提婆達多善知識故。」

告諸四眾：「提婆達多却後過無量劫，當得成佛，號曰天王如來、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。世界名天道。時天王佛住世二十中劫，廣為眾生說於妙法，恒河沙眾生得阿羅漢果，無量眾生發緣覺心，恒河沙眾生發無上道心，得無生忍，至不退轉。時天王佛般涅槃後，正法住世二十中劫。全身舍利起七寶塔，高六十由旬，縱廣四十由旬，諸天人民，悉以雜華、末香、燒香、塗香，衣服、瓔珞、幢幡、寶蓋，伎樂、歌頌，禮拜供養七寶妙塔。無量眾生得阿羅漢果，無量眾生悟辟支佛，不可思議眾生發菩提心，至不退轉。」

佛告諸比丘：「未來世中，若有善男子、善女人，聞妙法華經提婆達多品，淨心信敬不生疑惑者，不墮地獄、餓鬼、畜生，生十方佛前，所生之處，常聞此經。若生人天中，受勝妙樂，若在佛前，蓮華化生。」