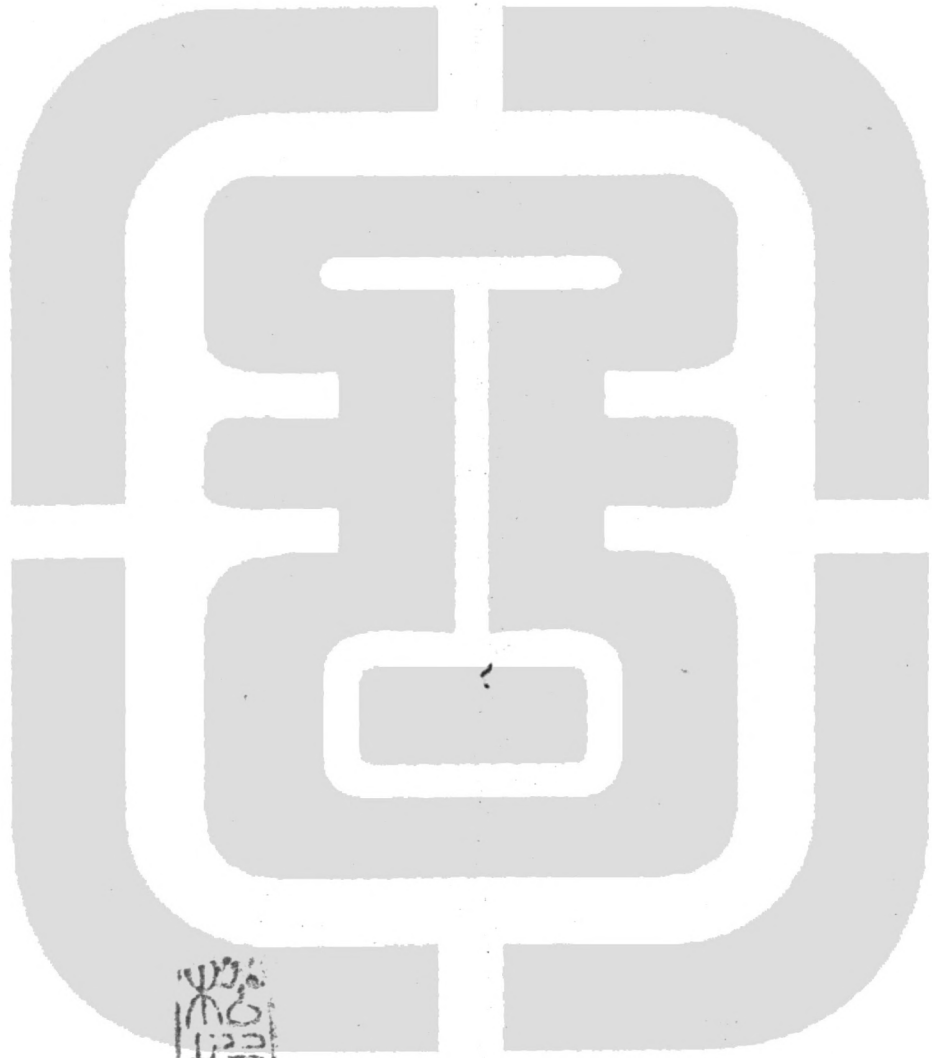

摩訶僧祇律

第二

三百六
優二

49806

British Library
Acquisition Department
96 Euston Road
London NW1 2DB
UK

摩訶僧祇律卷第二

優

東晉三藏法師佛陁跋陀羅共沙門法顯譯

復次佛住舍衛城廣說如上時鬱闍尼國有一男子其婦邪行與人共通其夫瞋恨面相呵責後復尔者要苦相治其婦不止夫伺其姪時執彼男子俱送與王白言大王此婦不

良與是人通願王苦治以肅將來時王大怒勅其有司今瓦其手足棄於塚間時治罪者即將塚間瓦其手足仰卧著地時有比丘在塚間行見此女人裸身在地彼不正思惟便生欲想語此女言共作是事女即荅言此形如是猶可尔耶比丘言可尔女即許便共行

欲行欲已而去。尔時此女親里知識共相謂
言當往塚間看此女人爲死爲活便共俱行
往詣塚間見彼瓦女仰卧在地身上猶有新
行欲處皆共瞋言汝苦痛中猶復爲此人之
無耻乃至如是耶彼女荅言人來見逼此非
我各問言逼者何人荅言沙門釋子衆人驚
恠自相謂言沙門釋子是女身壞如是猶故
不捨况復全形者宜共防護無令近門此等
敗人何道之有彼比丘尋自疑悔具白世尊
佛言比丘汝不聞我制戒不得行姪耶比丘
荅言我知制戒謂爲全身但此瓦女形壞佛
言瓦者若左手及右脚若右手及左脚是名

瓦女若姪者犯波羅夷

復次佛住舍衛城廣說如上有一比丘於祇
洹中食已入開眼林中坐禪時祇洹開眼林
中間有一女狂發眠地風吹衣起形體露現
時比丘不正思惟欲心內發便共行姪行姪
已尋即疑悔具白世尊佛告比丘汝不知我

制戒不得行姪耶比丘荅言我知制戒但是
女狂眠佛言姪狂眠女者亦犯波羅夷

復次佛住毗舍離廣說如上時有一居士婦
父母家住父夫家遣信呼婦令速還歸將欲
還作種種飲食自送之具時風刀起裂女身
即便命終毗舍離土地下濕死人不得久停

時宗親都集即送此死屍往著曠野送死屍
出共相謂言當速疾去莫令壞爛使人馱汗
送出外已值大風雨置屍一處以草覆之明
當來燒夜則雨止天晴月出時有比丘夜遊
塚間遇到是處聞新死屍身有塗香便謂是
生人是比丘不正思惟欲心即起便姪死屍
行欲已猶故不馱即擔死屍到自住處通夜
行欲晨朝閉戶入村乞食死女親里明日持
香油樵火欲燒死屍到其本處不見死屍復
不見鳥獸所食蹤跡遍求不得開比丘草菴
見死屍在中屍上看見有新行欲處見已便相
謂言異哉沙門釋子死者尚不捨況復生人

從今已去宜各防護莫令沙門得入人舍此等
敗物有何道哉彼比丘尋自疑悔具白世尊
佛言比丘汝不聞佛制戒不得行姪耶比丘
荅言我知制戒但彼是死女佛言姪死女亦
犯波羅夷有三事比丘行姪犯波羅夷何等
三死眠覺

尔時世尊告諸比丘依止毗舍離比丘皆使
令集以十刹故與諸比丘制戒乃至已聞者
當重聞若比丘於和合僧中受具戒不還戒
戒羸不出行姪法乃至共畜生是比丘得波羅
夷罪不應共住

初波羅夷緣訖

比丘者受具足善受具足如法非不如法和

合非不和合可稱歎非不可稱歎滿二十非不
滿是名比丘於和合僧中受戒者若比丘受具
足時善受具足一白三羯磨無障法和合僧非別
衆滿十僧若過十是爲比丘和合僧中受戒不
還戒者欲先明還戒還戒者是比丘還戒時若
愁憂不樂心定欲捨沙門法不樂行比丘事不
樂釋種子言我欲作沙彌我欲作外道我欲
作俗人受本五欲若向比丘比丘居士式叉摩
居士沙彌沙彌居士外道出家在家俗人言我捨
佛捨法捨僧捨學捨說捨共住捨共利捨經
論捨比丘捨沙門捨釋種我非比丘非沙門
非釋種我是沙彌是外道是俗人如本五欲

我盡受之是名還戒云何捨佛捨佛者捨正
覺捨最勝捨一切智捨一切見捨無餘智見
捨羅睺羅父捨真金身捨圓光捨三十二相
捨八十種好若捨一一佛名号皆名捨佛如
是捨佛是名捨戒若言捨過去未來佛是不
名捨戒得偷蘭罪若不言捨過去未來佛直
言捨佛者是名捨戒若言捨辟支佛是名捨
戒過去未來同如捨佛又外道一切出家六
師弟子各言有佛若比丘實欲捨佛假言捨
外道佛是不名捨戒得偷蘭罪若戲笑捨佛
得越毗尼罪若誤說心狂無罪云何捨法法
者非三世所攝其相常住所謂無爲涅槃離

衆煩惱一切苦患永盡無餘若言捨此法者
是名捨戒若言捨過去法未來法是名捨戒
若不稱過去未來直言捨法是名捨戒一切
外道各自有法若比丘實欲捨此正法假言
捨彼法者是不名捨戒得偷蘭罪若戲笑捨
法者越毗尼罪若誤說心狂無罪云何捨僧
捨僧者世尊弟子僧等向正向智向法次法向
隨順法行謂四雙八輩信成就戒成就聞成
就三昧成就慧成就解脫成就解脫智見成
就應所恭敬爲無上福田
若比丘言我捨是僧是名捨戒若言捨過去
未來僧是不名捨戒得偷蘭罪若不稱過去

未來直言捨僧是名捨戒如比丘僧比丘尼
僧亦如是若言我捨衆多比丘是不名捨戒
得偷蘭罪若言我捨過去未來衆多比丘是
不名捨戒得越毗尼罪若不稱捨過去未來
衆多比丘直言捨衆多比丘者是不名捨戒
得偷蘭罪如衆多比丘衆多比丘尼亦如是
若言我捨一比丘是不名捨戒得越毗尼罪
若言捨過去未來一比丘是不名捨戒得越
毗尼心悔若不稱言我捨過去未來一比丘
直言捨一比丘是不名捨戒得越毗尼罪如
一比丘一比丘尼亦如是若言捨和尚是名
捨戒差別如捨僧中說若言捨阿闍黎是不

名捨戒得偷蘭罪若言捨過去未來阿闍黎
是不名捨戒得越毗尼罪若不稱過去未來
直言捨阿闍黎是不名捨戒得偷蘭罪若戲
笑得越毗尼罪若誤說心狂無罪如彼外道
各自稱爲僧若比丘實欲捨僧假言捨外道
僧是不名捨戒得偷蘭罪若戲笑言捨僧得
越毗尼罪若誤說心狂無罪云何捨學學有
三種有增上戒學增上慧學增上
戒學者謂波羅提木叉廣略說增上慧學者
所謂九次第正受增上慧學者所謂四真諦
彼增上戒學增上慧學盡名爲學
若比丘言捨此學皆名捨戒如前捨佛中說

世間各自有學如工巧書筭伎術等皆名爲
學若比丘欲捨此學假言捨彼學者是不名
捨戒得偷蘭罪如外道各自有學若比丘欲
捨此學假言捨外道學是不名捨戒得偷蘭
罪若戲言捨戒得越毗尼罪若誤說心狂捨
戒無罪云何捨說說有三種若十四日若十
五日若中間布薩十四日者冬第三第七布薩春
第三第七布薩夏第三第七布薩一歲中此六布
薩是名十四日餘十八布薩十五日合二十四布薩
是名十四日十五日布薩中間布薩者有比丘布
薩時若僧不和合比丘於衆中唱若僧和合時
當作布薩若無一比丘唱者一切僧得越毗尼罪

一比丘唱者一切僧無罪若十五日不和合應初
日布薩初日不和合者二日乃至應十二日布薩
若十二日不和合應十三日布薩若十四日應正
布薩者十三日不應作中間布薩便就十四日布
薩亦是中間布薩亦名正布薩若月大者乃至
十三日和合得作中間布薩若不和合不得十四
日應就十五日布薩亦名中間布薩亦名正布
薩何以故不得頻日布薩應當隔日布薩是名
中間布薩應十四日布薩者不得停至十五日
應十五日布薩者不得逆十四日若有因緣者
得作布薩若十四日若十五日若中間布薩盡
名爲說若如是言我捨是說是名捨戒如前捨

佛中說彼諸外道亦有說若實欲捨此說假言
捨外道說者是不名捨戒得偷蘭罪若戲笑捨
說者得越毗尼罪若誤說心狂捨說無罪云何
捨共住共住有二種一者清淨共住二者相
似共住清淨共住者衆悉清淨共作布薩是
名清淨共住相似共住者不清淨作清淨相
與清淨者共作布薩是名相似共住彼清淨
共住相似共住盡名共住若言我捨共住是
名捨戒如上捨佛中廣說彼諸外道亦有共
住若實欲捨此共住假言捨彼共住是不名
捨戒得偷蘭罪若戲笑說捨共住得越毗尼
罪若誤說心狂捨共住者無罪云何捨共利

共利者有二種一者法利二者衣食利法利者名受誦問答衣食利者同受一施彼法利衣食利盡名共利若比丘言我捨此利是名捨戒餘如上捨佛中廣說若言捨法利是名捨戒如上捨佛中廣說若但言我捨衣食利是不名捨戒得偷蘭罪若言我捨過去未來衣食利不名捨戒得越毗尼罪若不稱過去未來直言捨衣食利者是不名捨戒得偷蘭罪彼諸外道亦有共利若實欲捨此共利假言捨彼利者不名捨戒得偷蘭罪若戲笑言捨共利者得越毗尼罪若誤說心在捨共利者無罪云何捨經論經論有九部若比丘言

我捨此經論者是名捨戒若言我捨過去未
來經論者是不名捨戒得偷蘭罪若不稱過
去未來直言捨經論者是名捨戒若作伎中
以佛語作歌頌若言我捨此歌頌中佛語者
是名捨戒彼諸外道亦有經論若實欲捨此
經論假言捨彼經論者是不名捨戒得偷蘭
罪若戲笑言捨經論者是不名捨戒得越毗
尼罪若誤說心狂捨經論者無罪

復次若比丘言我捨佛佛捨我我離佛佛離
我我遠佛佛遠我我馱佛佛馱我我休佛佛
休我如是皆名捨戒乃至捨諸經論亦如是
是名還戒還戒者若瞋恚若卒說若獨說若

不了說若因諍說若獨想說若說前人不解若
向眠者說向狂者說向苦惱者說向嬰兒說向
非人說向畜生說如是諸說還戒是不名捨
戒戒羸者彼作是念我不如捨佛法僧乃至
捨諸經論彼復作是念我當作沙彌作俗人
作外道彼心念口言未決定向他人說是名
戒羸若說戒羸事者語語偷蘭罪復作心念
口言我不如捨佛乃至言我不如作本俗人
復作是言我捨佛者勝乃至我習本俗人者
勝是名戒羸說若說戒羸事語語得偷蘭罪
是名戒羸若戒羸行姪法姪法者謂與女人
有命三處中行姪三處初中後受樂是名行

姪法若比丘戒羸行姪法得波羅夷罪不應
共住人女有命及死三處行姪初中後受樂如是
非人女有命及死畜生女有命及死三處行
姪三時受樂是比丘得波羅夷罪不應共住
若人男有命及死非人男有命及死畜生男
有命及死二處行姪三時受樂是比丘得波
羅夷罪不應共住人黃門有命及死非人黃
門有命及死畜生黃門有命及死二處初中
後三時受樂得波羅夷罪畜生者從魚馬乃
至雞是名畜生若犯此畜生得波羅夷罪魚
身大乃至雞身小得偷蘭罪若魚身小乃至
雞身大者得波羅夷罪是故說乃至畜生得

波羅夷罪波羅夷者謂於法智退沒墮落無
道果分是名波羅夷如是未知智等智他心
智苦習盡道智盡智無生智於彼諸智退
沒墮落無道果分是名波羅夷又復波羅夷
者於涅槃退沒墮落無證果分是名波羅夷
又復波羅夷者於梵行退沒墮落無道果分
是名波羅夷波羅夷者所可犯罪不可發露
悔過故名波羅夷若比丘以染汙心欲看女
人得越毗尼心悔若眼見若聞聲犯越毗尼
罪各各裸形相觸得偷蘭罪乃至入如胡麻
波羅夷若身大雖入不觸其邊者得偷蘭罪
若衆生一道從是處食是處大小便若生若

死若姪此衆生初中後受樂者波羅夷若女
人身列爲二分就二分行姪者偷蘭罪若繫
縛令合行姪者波羅夷若女人段爲三分比
丘於下分行姪波羅夷中分行姪偷蘭罪上
分行姪波羅夷若女人身青瘀胖脹於此行
姪者波羅夷身若壞爛偷蘭罪身全枯乾者
亦偷蘭罪若以酥油水漬潤不壞行姪者波
羅夷若形壞偷蘭遮骨鎖相連膿血塗著行
姪者犯越毗尼罪白骨枯乾者越毗尼心悔
石木女人畫女人越毗尼罪若比丘不說還
戒不說不還戒若戒羸不說還戒不說不還
戒便作俗人隨其所犯如法治罪若作外道

亦如是若裹不覆若覆不裹亦覆亦裹不覆
不裹乃至入如胡麻波羅夷若比丘不還戒
若戒羸不出相便作俗人形服而犯罪者隨
其犯得罪若比丘於比丘尼邊强行姪者比
丘得波羅夷若比丘尼受樂者亦犯波羅夷
若比丘尼於比丘所强行姪比丘尼波羅夷
若比丘受樂波羅夷若比丘比丘尼展轉共行
姪俱波羅夷比丘比丘尼共行姪者俱波羅
夷比丘沙彌展轉共行姪比丘波羅夷沙彌
駢出比丘俗人展轉共行姪比丘波羅夷俗
人不犯乃至外道亦如是若比丘三種行姪
人非人畜生復有三種女男黃門復有三種

上中下道復有三種若覺若眠若死皆波羅夷若比丘眠心狂入定有母人強就比丘行婬比丘若覺初中後受樂者波羅夷是比丘若眠乃至入定若母人強就比丘行婬彼覺已初中不樂彼後受樂波羅夷是比丘若眠乃至入定若母人就比丘行婬比丘覺已初中後不受樂無罪云何名受樂云何名不受樂受樂者譬如飢人得種種美食彼以食爲樂又如渴人得種種好飲彼以飲爲樂受欲樂者亦復如是不受樂者譬如好淨之人以種種

死屍繫其頸上又如破癰熱鐵燒身不受樂者亦復如是若比丘行婬若買得若雇得若恩義得知識得調戲得試弄得未更事得如是一切得而行婬者皆波羅夷若心任不自覺者無罪是故說若比丘於和合僧中受具戒不還戒戒羸不出行婬法乃至共畜生是比丘犯波羅夷不應共住

解初戒竟

世尊於毗舍離

城佛五年冬第五半月十二日中食後東向坐一人半影為長老耶舍迦蘭陁子制此戒已制當隨順是名隨順法

第二波羅夷初

佛住王舍城廣說如上。爾時瓦師子長老達

貳伽勸化立僧房種種莊嚴高大妙好彫文
剋鏤香油塗地如紺瑠璃色常有供辦種種
飲食時有長老比丘來問達貳伽長老幾歲
荅言尔所歲客比丘言汝小我應是中任達
貳伽既與上座房任復更勸化起立第二房
復有長老比丘來如前次第與房復更勸化
起第三房復有長老比丘來亦復如前是時
達貳伽念言我種種辛苦作房而不得住我
當何處復得材木人功更造房舍常爲風雨
寒熱蚊蚋所困若辦此房始成得已傍人常
待如猫伺鼠成便見奪奈何可辦便作是念
我自工巧並有身力當於仙人窟邊黑石之

上燒作完成瓦屋時達貳伽作是念已便於
仙人窟邊黑石上燒作完成瓦屋種種剋盡
安施戶牖唯除戶扇戶樞衣架餘者一時燒
成其色純赤如優曇鉢華介時世尊兩後天
晴於耆闍崛山側往來經行如來佛眼無事
不見無事不聞無事不識以是因緣故說契
經令毗尼久任知而故問諸比丘仙人山窟
邊黑石上如優曇鉢色爲是何等諸比丘白
佛言世尊達貳伽比丘先勸化作僧房彫文
剋鏤極好莊嚴成已上座次受復作第二第
三亦復如是便於仙人山窟邊黑石上私作
燒成瓦屋其色妙好如優曇鉢華今仙人山

窟邊石上者是。今時世尊告阿難持我衣來。阿難持衣授與如來。今時世尊著衣已。往到仙人山窟。黑石上。世尊成就最上威儀。所謂行住坐卧。世尊不復用心行。此威儀所以者。何業行功德自然殊勝。非是諸天梵王所能及者。如威儀修多羅中廣說。今時世尊以行威儀。往到達貳伽燒成瓦屋所。天神令屋戶自開。其戶下小如來平入。雖下不礙小而。不礙。今時世尊入達貳伽燒成屋已。便以金手合漫掌摩捫屋壁。語諸比丘。汝等觀此達貳伽比丘。善能嚴飾作此好屋。是達貳伽比丘。雖得出家。猶故不能厭本所習工巧伎術。猶

未能捨而復焚燒傷殺衆生又此瓦屋寒則
大寒熱則大熱能壞人眼令人多病有是諸
患汝等當壞此屋莫使當來諸比丘習此屋
法來世比丘當言世尊在時諸比丘各各自
作屋住是故宜壞時諸比丘即壞此屋世尊
壞此屋已還者闍崛山時長老達貳伽比丘
從村乞食還見屋已壞即作是言誰壞此屋
時有比丘語達貳伽汝今大得善利何以故如
來降屈願臨此屋汝蒙此屋受用之福世尊
知時故壞此屋時達貳伽聞是語已喜悅情
至七日之中忘其飢渴過七日後便作是念
我當何處更得材木起立房舍泚沙王木匠

大臣耶輸陁者是我本知識必有材木即便
著入聚落衣持鉢詣耶輸陁家共相慰勞言
無病長壽我欲起立房舍未有材木汝能見施
材木不大臣荅言家自無材王材亦盡若迎材
至當相給與達貳伽復言莫作是語云何王
家而言材盡大臣又言尊者若不見信可自
往看時達貳伽即便往詣作坊求諸材木見
有五枚飛梯材即便取二枚持歸作屋先王
舊法五日一遊歷觀府庫金銀寶藏宮人倚
直爲馬欄廐車輿武効次行木坊見飛梯材
少無二枚即問耶輸陁飛梯材何以少無二
枚荅言大王盡在不少如見第二第三案行

復問耶輸陁飛梯材何故少無二枚荅言大
王盡在不少王即瞋言汝不燒我材耶不持
我材與敵國耶即使有司攝繫耶輸陁耶輸
陁被攝已即便思念近尊者達貳伽曾來索
材無乃持去即便遣信白達貳伽言尊者曾
來索材不持此二枝飛梯材去耶荅言持來
復遣使白尊者我坐失此飛梯材故被攝在
獄尊者當作方便自得無過令我早出達貳
伽即報言汝但白王先達貳伽比丘從我索
材脫能持去願勅檢校王即遣使喚達貳伽
達貳伽便至王所長老達貳伽爲人端正儀
容詳雅天人所敬王見歡喜即問言尊者達

貳伽不取我二枚飛梯材耶荅言我取王言
尊者云何出家人不與而取達貳伽言大王
先與非是不與王問誰與荅言王自見與王
言尊者我為國王雖復多事不憶相見云何
言與達貳伽言王不憶初受位時國中大臣
集取一切河池泉水一切諸藥一切種子以
水漬之白鳥牙上水滴灌頂拜為王王時口
自發言今我為王國中所有水草樹木施與
沙門婆羅門是故王與非是不與王言尊者
我與國中無守護者不與有守護者何得倚
侵先言僞辭見誣王言放此耶輸陁今去國
中諸婆羅門及敬信士女皆歡喜言善哉尊

者達貳伽方便智慧巧答大王得免斯過又
令耶輸陀安隱得出時王舍城諸不信佛法
者咸有恚言云何是沙門達貳伽倚傍僞理
欺誦於王苟得免罪恐自今已往我等家中
所有材木亦當取去而言王先見與當奈之
何如是敗人何道之有諸比丘以是因緣具
白世尊佛言呼達貳伽比丘來來已佛問達
貳伽汝實取王家飛梯材不答言實取佛言
汝出家人云何他物不具而取達貳伽言世
尊王先見與非是不與佛言云何王與達貳
伽言王初登位時口自發言國中所有水草
樹木施與沙門婆羅門是故言與非是不與

佛言癡人王與無守護者不與有守護者今
此王材有守護者云何言與達貳伽汝常不聞
佛種種因緣呵不與取種種稱讚與而後取
耶云何汝今不與而取達貳伽此非法非律
非是佛教不可以是事增長善法諸比丘白佛
言世尊云何是達貳伽比丘最初開不與取
佛告諸比丘是達貳伽不但今犯最初不與
取過去世時已曾最初犯不與取諸比丘白
佛言已曾尔耶佛言如是過去世時此世界
劫盡時諸衆生生光音天上世界還成光音
諸天來下世間時天人行往虛空以禪悅爲
食快樂善住所在遊行身光相照不以日月

為明尔時衆生無有晝夜日月歲數時節時
水既去地味遍生如天甘露時有一貪味輕
躁衆生嘗此地味覺色香美味心便貪著其
餘衆生斃而食之亦覺其美皆共取食食已
其身麁重退失神通光明悉滅世間便有日
月昏明歲數時節尔時衆生非男非女食地
味久形色並異其食多者身色麁醜其食少
者身色端正時端正者自言已勝見麁醜者
輕彼不如恃端正故便起憍慢起憍慢罪故
地味即滅更生地肥味如純蜜時諸衆生皆
驚歎言如何地味忽然而滅便復相與共食
地肥其食多者形色麁醜其食少者身色端

正其端正者憍慢轉增如是已後地肥復滅地肥滅已次生地芝味如石蜜其食多者醜食少者好亦復如前其端正者起憍慢心於是地芝忽然復滅地芝滅已次有自然業生粳米取已還復不覺增減朝取暮復暮取晨復比丘當知時諸衆生見地芝滅已遂生憂惱譬如丈夫憂惱所逼彼時衆生雖心憂怖而自不知己之過罪今時衆生復食彼自然粳米食米漸久便有男女形生更相染著雖欲轉熾遂成夫婦餘衆生見已瞋恚打擲云何世間非法忽生是會非生天法從今已後當修善法生天之會佛告比丘時有衆生爲

非法者慚愧馱汗藏隱不出或一日二日乃至一月於是便興屋舍而自障蔽為非法故彼時衆生便作是念我等何為竟日疲苦不如晨旦并取粳米兼明日食明日有衆生來喚共取粳米此衆生答言我昨并取彼衆生言此是好法便相効并取乃至十日二十日一月二月以貪意儲畜故粳米變生糠糲朝取處暮則不生亦時衆生便共聚會聚會已便相謂言我等本時皆自然飛行禪悅為食快樂安隱轉食地味時彼衆生未有惡法以惡法起故地味即滅而地肥生地肥既生猶香且美次生地芝乃至粳米猶故香美我等

今日當立制限分其米地令有畔界即便封之此分屬我彼分屬汝時有一衆生作是念若我自取己分不久當盡寧可少取他分令我分久在彼諸衆生見此衆生不與而取便語之言汝今云何不與而取勿復更作然此衆生猶取不止乃至再三彼衆生重見如此便言云何衆生行不與取乃至再三從今已往若不與取者當加刑罰彼遂不已便即捉得痛加杖捶彼得杖已便大喚言云何世間有是惡法是衆生以杖見打是時打者捉杖放地亦大喚言云何世間有是惡法何種衆生不與而取妄有所說不知羞愧於是世間

便有三惡法出何等三一者不與取二者妄
言三者以杖打人是爲最初三惡法出佛告
諸比丘是時衆生最初不與取者豈異人乎
今瓦師子達貳伽比丘是也是達貳伽從過
去最初時不與取今復於我正法中亦最初
不與而取時諸比丘復白佛言云何是達貳
伽比丘蒙世尊恩被袈裟泚沙王見已便放
今去佛言如是諸比丘是達貳伽比丘不但
今日蒙我袈裟而得免罪過去世時已蒙我
恩著袈裟亦得度脫過去世時大海邊有睽
婆梨樹上有金翅鳥是鳥身大兩翅相去百
五十由延是金翅鳥法以龍爲食欲食龍時

先以兩翅搏海今水兩擗龍身便現即取食
之諸龍常法畏金翅鳥常求袈裟著宮門上
鳥見袈裟生恭敬心便不復前食彼諸龍亦
時是鳥以翅搏海見龍欲食龍甚驚怖便取
袈裟戴著頂上尋岸而走是時彼龍化爲人
像金翅鳥化爲婆羅門像追逐此龍而並種
種罵言汝何不早放袈裟此龍畏死急捉袈
裟死死不放尔時海島有仙人住處華葉茂
盛時龍恐怖無所依怙便往投趣仙人住處
仙人有大威德金翅鳥不敢便入遙向仙人
而說偈言

今此弊惡龍

自變爲人身

畏死求解脫

而來入是中 仙人德力故 我當忍飢渴

寧自失身命 不復食此龍

尔時仙人作是念誰說是偈便起出看見此

龍爲金翅鳥所逐即便說偈答金翅鳥言

當令汝長壽 常食天甘露 忍飢不食龍

敬心於我故

時金翅鳥蒙仙人威神飢渴即除是時仙人

復告金翅鳥汝坐犯戒受此鳥形汝今復習殺

當墮地獄廣說十惡乃至邪見如是一一皆

墮地獄畜生餓鬼及阿修羅汝今宜當共此

龍更相懺悔後無餘怨彼即懺悔懺悔已各

還本處佛告諸比丘尔時仙人者豈異人乎

即我身是金翅鳥者。併沙王是龍者。達貳伽比丘是是達貳伽比丘。本已蒙我袈裟得脫。金翅鳥難。今復蒙我袈裟得脫。王難時比丘。白佛言云。何是併沙王。見是達貳伽比丘者。袈裟故。放令解脫。佛告諸比丘。不但今日。本已曾。尔諸比丘。白佛言。已曾。尔耶。佛言。如是。過去世時。有王善化。人物離諸怨敵。五穀豐熟。民多受樂。節義恩良。仁德孝慈。布施持戒。時彼國有獵鳥師。其家貧窮。又多兒子。兒子各各求索飲食。時獵師婦語其夫。言居家貧窮。飢寒如是。何不勤於家業。獵師答婦。欲作何等。婦言。可勤修先人之業。時彼獵師即辦。

糧食執持獵具到雪山邊時有六牙白鳥住
在山下凡生鳥中有如是智便自念言以何
等故人欲殺我欲殺我者以我牙故是時彼
鳥其祖先死鳥取其牙藏著一處其父續死
復取其牙藏著一處出群鳥外傍佯遊食彼
時獵師次第遊獵歷諸山林遂至鳥所鳥遙
見獵師便生念言是何丈夫乃至此中將非
獵者欲來見殺即便舉臯招喚獵師獵師明
練相鳥之法若我不去此必見害便至鳥所
鳥即問言汝來何求獵師即向說其來意鳥
言汝更不來者當給汝所須獵師答言我有
所得不欲出門何況至此時鳥即以先藏祖

牙與之獵師得已歡喜還國彼作是念我持
此牙歸妻子衣食未得幾時我當屏處獨自
食之若我強健便有婦兒一旦無我無五錢
分便持爲牙詣沽酒家時沽酒者遙見彼來
便作是念此何處來我於今日必得少利便
敷床褥代擔爲牙請彼令坐乘彼飢渴與酒
令醉醉復更索便共書券得酒甚少上券甚
多後日醉醒復更索酒沽酒者言何故更索
君似未解當共計錢若錢有餘當更相與竿
計既竟無一餘錢彼即念言我當何處更得
錢財正當入山還殺彼爲即便入山至先爲
所爲見獵師問言何故復來獵師對爲說其

來意爲言先與汝者今爲所在荅言無智所
致放逸用盡魚言汝能更不放逸者當復與
汝獵師荅言我以悔前所爲何緣重尔若能
更惠真不出門魚復持父牙而用與之獵師
即持魚牙還國復如前法無道用盡即作是
念當殺彼魚今若往者不令見我彼大魚者
於春後月天時大熱入池洗浴浴已還出在
衆魚前涼息樹下尔時獵師便以藥箭射彼
大魚中其眉間血流入眼魚便舉頭看箭來
處即見獵師便遙誨之汝弊惡人無有反復
如我今者力能相殺但恭敬袈裟故不殺汝
即喚獵師汝可速來截取我牙以身障彼獵

師不令餘魚害之。尔時林中有諸天神，即說偈言：

內不離癡服

外託被袈裟

心常懷毒害

袈裟非所應

二味寂無想

永滅煩惱衣

內心常寂滅

袈裟應其服

佛告諸比丘：尔時大魚王者，豈異人乎？即今

泮沙王是獵師者。今比丘達貳伽是泮沙王，曾已恭敬袈裟，故怒彼獵師。今復以達貳伽被袈裟，故而不與罪。諸比丘復白佛言：世尊云何是泮沙王？見達貳伽威儀庠序，不起惡心。佛告諸比丘：是泮沙王不但今日愛樂威儀，不起惡心。諸比丘白佛言：世尊已曾尔耶？

佛言如是過去世時有王善化人物離諸怨
敵五穀豐熟民多受樂節義恩良仁德孝慈
布施持戒汎愛人物王有一鳥名曰大身兇
惡難伏威震遠近時諸敵國莫能當者有所
討伐皆悉摧破諸有犯王法者皆令此鳥足
踏殺之王有此鳥怙之無畏彼鳥旣壞鳥便
逸走到精舍邊見諸比丘威儀庠序又聞誦
經殺生受苦不殺獲福鳥聞此言心即調柔
時有罪人犯法應死王勅有司令鳥踏殺時
鳥以鼻三嗅罪人都無殺心彼監殺者即以
白王鳥見罪人直以鼻嗅都無殺意王聞此
言甚大愁怖便語來者鳥審尔耶荅言實尔

王召大臣共論此事大臣既集王告之言吾
今爲王無能勝者正恃此魚今忽如是當如
之何大臣是時即呼魚子而問之言近魚廐
壞魚至何處魚子荅言至精舍所大臣聰明
豫知此魚見諸比丘必聞經法心意柔軟不
欲殺生便教魚子近魚廐邊作博戲舍作屠
兒舍作囚繫舍汝便繫魚近此諸舍彼魚見
博者張目儻手高聲大喚見彼屠兒殘殺衆
生又見獄囚拷掠楚毒魚見是已惡心還生
王送罪人魚即蹈殺

亦時諸天即說偈言

魚見善律儀

又聞罪福聲

善心日夜增

惡行漸得滅

習近諸惡業

先心還復起

唯有明智人

直進而不迴

佛告諸比丘。爾時大身爲者。豈異人乎。卽併沙王。是併沙王宿世時。曾見比丘威儀庠序。愛樂歡喜。今見達貳伽威儀庠序。甚大歡喜。不問其罪時。達貳伽卽作是念。我作第一房上座。次受驅。我今出第二第三。亦驅我出後。續作燒成瓦屋。世尊復勅。令壞取王家材。持用作舍。世尊復見種種呵責。徒自辛苦用多。事爲自今已往。止此苦事。依隨僧衆。苦樂任過。時達貳伽便習無事。晝夜精誠。專修道業。得諸禪定。成就道果。起六神通。自知作證時。

達貳伽深自慶慰而說偈言

欲得寂滅樂

當習沙門法

止則支身命

如蛇入鼠穴

欲得寂滅樂

當習沙門法

衣食繫身命

精麁隨衆得

欲得寂滅樂

當習沙門法

一切知止足

專修涅槃道

尔時佛告諸比丘依止王舍城諸比丘皆悉

令集乃至已聞者當重聞若比丘不與盜

取者波羅夷不應共住復次佛住舍衛城廣

說如上有一比丘時至著入聚落衣持鉢入

城求糞掃衣於舍衛城邊求不得便至塚間

亦復不得尋水而求亦復不得最後至浣衣

處求時浣衣者浣衣已竟別在一處與人共

語時比丘往至衣所有異男子語浣衣者言
彼出家人欲取汝衣衣主問言何道出家荅
言釋種出家浣衣者言無苦沙門釋子不與
不取須臾比丘便取此衣向異男子復告浣
衣者言沙門已取汝衣浣者猶故荅言無苦沙
門釋子不與不取時彼比丘便挾衣而去彼
男子復告浣衣者沙門釋子已擔衣去衣主
便起看之咄哉實持衣去便逐喚言尊者尊者
是衣是王大臣許長者許各各有主願莫擔去
比丘故去猶不放衣主便罵言敗行沙門若
不還我衣當如是如是治汝比丘持衣往至任
處開戶以衣敷床上開戶而坐時浣衣者持

五種灰入祇洹有餘比丘在祇洹門間經行
復有坐思惟者比丘便謂浣衣者言何以高
聲大喚浣衣者言今我失衣何以問我高聲
喚為諸比丘言誰持汝衣荅言出家人即問
何道出家荅言釋種子諸比丘問言持至何
處浣衣者言入此房中諸比丘便往彼房以
指打戶喚言長老開戶彼比丘默然不應有
年少比丘多力強排戶入盜衣比丘即大慚
愧佞頭不語時年少比丘便於床上取衣而
出以其領數謂浣衣者言衣數相應不荅言
相應時諸比丘語浣衣者言此中出家有種
種人譬如一手五指不齊雜姓出家何得一

種汝好賢者莫廣語人我等自當上白世尊
時浣衣者即作是言沙門釋子有王者力婆
羅門長者力我向但恐都失此衣今既還得
何所復說時諸比丘以是因緣廣白世尊佛
言呼是比丘來即便喚來佛問比丘汝實尔
不荅言實尔世尊佛告比丘汝不聞佛制戒
不得不與取耶世尊我知制戒自謂城邑聚
落不謂空地佛言癡人聚落中不與空地不
與有何等異此非法非律非是佛教不可以
是長養善法諸比丘白佛言世尊云何是浣
衣者不信傍人爲彼比丘所欺耶佛告諸比
丘是浣衣者不但今世不信過去世時亦曾

不信諸比丘白佛言世尊已曾介耶佛言如
是過去世時有二婆羅門往南天竺學外道
經論學已還其本國當其還時道由曠野經
放牧處見二羖羊當道共鬪羊相觸法將前
而更却時在前行者專愚直信語後伴言看
是羖羊四脚之獸而用議讓如我婆羅門持
戒多聞數數爲我却行開路後伴答言婆羅
門汝莫輕信謂羊有議此非相重開路相避
羊鬪之法將前而却在前行者不信其語爲
羊所觸即時絕倒傷破兩膝悶絕躡地衣服
傘蓋裂壞蕩盡彼時有天而說偈言

衣服裂壞盡

體傷悶躡地

此患癡所招

斯由愚信故

佛告諸比丘時前行婆羅門豈異人乎今失
衣者是時後行婆羅門者今告異男子是時
羗羊者取衣比丘是失衣人先以不信為羊
所困今復不信自致失衣本曾不信後行者
語今雖告語亦復不信佛告諸比丘諸依止
舍衛城比丘皆悉令集乃至已聞者當重聞
若比丘聚落空地不與盜數取者波羅夷不
應共住

摩訶僧祇律卷第二

兀

正作骨反

別 裸

二

同

胡

瓦反

反

羯磨

上

居

謁

反

竿筭二休休二嬰兒上青瘀下臃脹

上疋江疋降二漬反骨璫作臃癰紆

反下知向反戲上剋鏤下臃癰紆

猫音苗音一兒完官剋鏤下臃癰紆

漫莫官音泮沙上枚梯反攔廐下車

輿余下音滂滴歷猗傍下言詛調音

同敷胡教肥房非芝音蔽必祭儲畜上粳

杭音二同糠糲上苦音康下捶之委除翅音

反擗音二同擗音二同屏處上餅音券反立願中其

上去怒音二同蹈音二同鼻音二同奕濡音軟

下正拷掠考二字音音浣浣同携伴二反揆形牧音

段羊古上音躄反毗益音傘蓋上音音羶羊亦上音底

