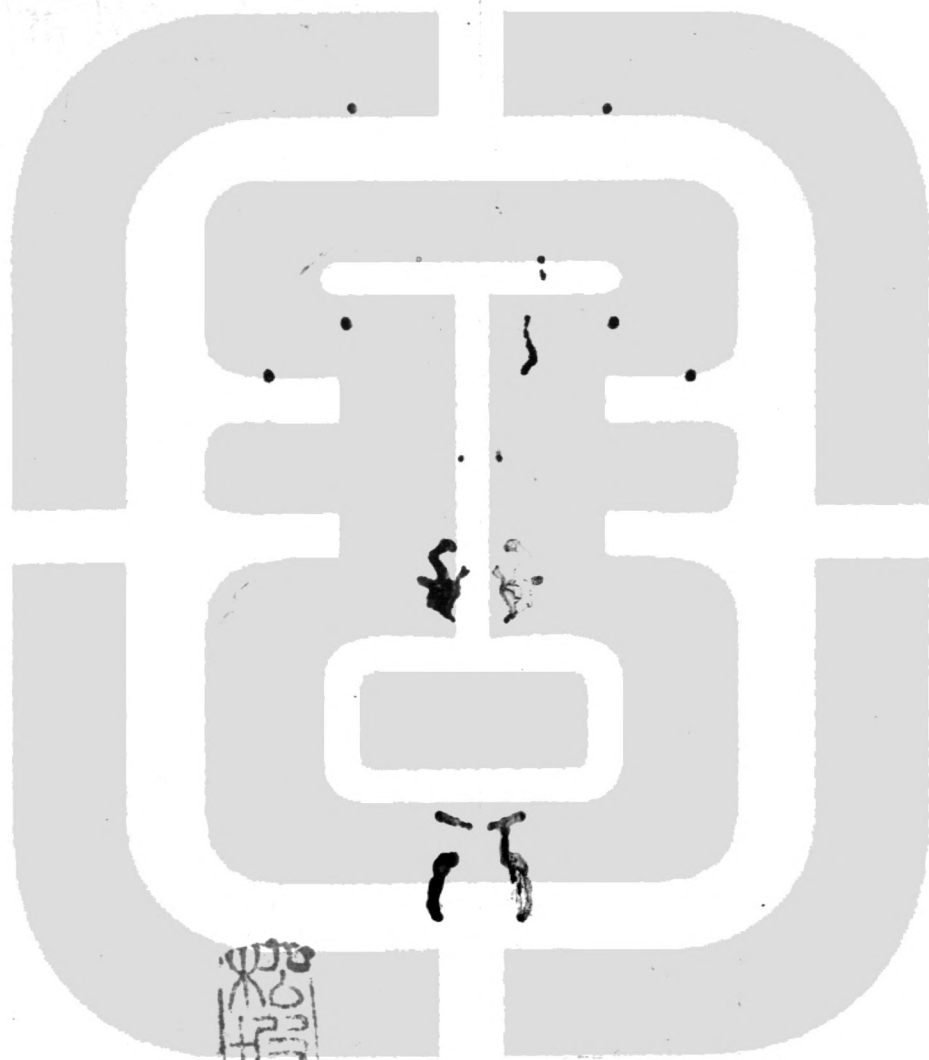

摩訶僧祇律

卷一

三百六
優一

49805

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

摩訶僧祇律卷第一

優

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

明四波羅夷法初

若篤信善男子欲得五事利益者當盡受持
此律何等五若善男子欲建立佛法者當盡
受持此律欲令正法久住者當盡受持此律
不欲有疑悔請問他人者當盡受持此律諸
有比丘比丘及犯罪恐怖為作依怙者當盡
受持此律欲遊化諸方而無礙者當盡受持
此律是名篤信善男子受持此律得五事利
益

若能盡受持

調御威儀戒一五事功德利

世尊之所說

受持此律者

如其義善聽

若能盡受持

調御戒律儀

建立世尊教

是名真佛子

佛法得久住

能行正法施

亦無疑悔起

請問於他人

比丘比丘尼

犯罪得依怙

遊化於諸方

所往無罣礙

婆伽婆三藐三佛隨從本發意所修習者今

已成就欲度人故住舍衛城諸天世人恭敬

供養尊重讚歎名聞十方供養中最為求福

衆生得建立於福求果衆生得建立於果苦

惱衆生而得安隱為諸天人開甘露門於十

六大國莫不宗伏知見自覺佛所住者住於

天住住於梵住住賢聖住住最勝住住一切

智心得自在隨意所任是故如來任舍衛城
舍時尊者舍利弗獨一靜處結跏趺坐正受
三昧三昧覺已作是思惟有何因緣諸佛世
尊滅度之後法不久任有何因緣諸佛世尊
滅度之後法教久任於是尊者舍利弗瞋時從
三昧起詣世尊所頭面禮足却坐一面坐一
面已白佛言世尊我於靜處正受三昧三昧
覺已作是思惟有何因緣諸佛世尊滅度之
後法不久任有何因緣諸佛世尊滅度之後
法教久任舍時佛告舍利弗有如來不爲弟
子廣說修多羅祇夜受記伽陀憂隄那如是
語本生方廣未曾有經舍利弗諸佛如來不

爲聲聞制戒不立說波羅提木叉法是故如
來滅度之後法不久住舍利弗譬如鬘師鬘
弟子以種種色華著於案上不以線連若四
方風吹則隨風散何以故無線連故如是舍利
弗如來不廣爲弟子說九部法不爲聲聞制
戒不立說波羅提木叉法是故如來滅後法
不久住舍利弗以如來廣爲弟子說九部經
爲聲聞制戒立說波羅提木叉法是故如來
滅度之後教法不久住舍利弗譬如鬘師鬘弟
子以種種色華以線連之若四方風吹不隨
風散所以者何以線連故如是舍利弗如來
廣說九部經爲聲聞制戒立說波羅提木叉

法是以如來滅後法得久住舍利弗以是因
緣故教法有久住有不久住者尔時尊者舍
利弗白佛言唯願世尊廣說九部經善為聲
聞制戒立說波羅提木又法令教法久住為
諸天世人開甘露門尔時佛告舍利弗如來
不以無過患因緣而為弟子制戒立說波羅
提木又法舍利弗譬如轉輪聖王不以無過
而為婆羅門居士而制刑罰如是舍利弗如
來亦復如是不以無過患因緣而為弟子制
戒立說波羅提木又法然舍利弗當來有正
信善男子於佛法中信家非家捨家出家或
有亂心顛倒起於淨想三毒熾盛而犯諸罪

舍利弗是時如來當為弟子制戒立說波羅
提木叉法止舍利弗如來自當知時舍利弗
言唯然世尊如來自當知時

是時舍利弗

偏袒而合掌

隨順轉法輪

請求最勝說

勸請於世尊

今正是其時

願為弟子眾

廣制戒律儀

能令佛正法

長夜得久住

顯示甘露門

開化天人眾

彼住最後身

作此勸請已

尔時最勝告

尊者舍利弗

弟子未有罪

眾僧悉清淨

諸佛未曾有

無過而制戒

譬如世界主

王領其國土

無有無過人

而加其刑罰

彼喻此亦然

世尊天人師

未有諸過患

而制弟子戒

過患既已起

時有犯惡者

是時天人師

為眾制律儀

過去未來世

佛眼靡不見

隨其事輕重

隨其輕重制

說此正法時

在於祇洹林

舍利弗勸請

世尊答如是

尔時諸比丘白佛言世尊云何尊者舍利弗

諸比丘未有過患而請世尊制戒立波羅提

木叉法佛告諸比丘舍利弗不但今日未有

過患而請制戒彼於昔時在一城邑聚落人

民居士未有過患亦曾請我制諸刑罰諸比

丘白佛言世尊乃往昔時已有此耶佛言如

是諸比丘白佛言願樂欲聞佛告諸比丘過

去世時有城名波羅柰國名遮尸彼時國王
号曰名稱以法治化無有怨敵布施持戒沉
愛人衆善攝眷屬法王御世人民慤盛富樂
豐實聚落村邑雞飛相接舉國人民更相敬
愛種種衆伎共相娛樂時有大臣名曰陶利
多諸策謀作是思惟今此王境自然富樂人
民熾盛城邑聚落雞飛相接舉國人民更相
敬愛種種衆伎共相娛樂時彼大臣往白王
言今日境界自然富樂人民熾盛城邑聚落
雞飛相接舉國人民更相敬愛種種衆伎共
相娛樂願王當爲斯等制立刑罰莫令極樂
生諸過患王言止止此言不可所以者何過

患未起而欲制罰臣復白主當防未來莫令
極樂生諸過患時王作是思惟今此大臣聰
明智謀多諸朋黨不可卒制今若呵責或生
各豐介時國王欲微誨大臣即說偈言

勢力喜瞋恚
此事甚不可

難可卒呵制

橫生人過患

大人多慈愍

知人實有過

猶尚復觀察

哀愍加其罰

惡人喜惱他

不審其過罪

而加其刑罰

自損惡名增

如王好威怒

枉害加良善

惡名流四遠

死則墮惡道

正法化黎庶

身口意清淨

忍辱行四等

是謂人中王

王爲人中上

宜制忿怒心

仁愛恕有罪

哀愍加刑罰

尔時大臣聞王所說心大歡喜而說偈言

最勝人中王 願永膺黎庶 忍辱自調伏

道化怨自降 王德被無外 祚隆永無窮

以道治天下 常為天人王

佛告諸比丘尔時國王大名稱者豈異人乎

則我身是時大臣陶利者舍利弗是尔時城

邑聚落長者居士未有過患而彼請我令制

刑罰今諸比丘過患未起而復請我為諸弟

子制戒立說波羅提木叉法尔時世尊從舍

衛城隨所樂任已於憍薩羅國人間遊行與

大比丘眾五百人前後圍遶詣憍薩羅國耕田

婆羅門聚落到已於耕田林中住於是世尊晡

時從三昧起周遍觀察上下諸方又復視前
平地而發微笑往來經行時舍利弗見世尊
從三昧起周遍觀察上下諸方又復視前平
地而發微笑往來經行見已往詣衆多比丘
所語比丘言諸長老我向見世尊從三昧起
觀察諸方乃至往來經行諸長老如來應供
正遍知不以無因緣而起微笑若往請問必
當聞說過去宿命久遠之事我等今日當詣
世尊問如此義如佛所說我當奉行諸比丘
聞舍利弗說已即與舍利弗共詣世尊頭面
禮足禮足已隨佛經行時尊者舍利弗白佛言
向見世尊從三昧起觀察諸方乃至往來經

行我即往詣衆多比丘所語比丘言諸長老
我向見世尊晡時從三昧起觀察諸方乃至往
來經行諸長老如來應供正遍知不以無因緣
而笑若往請問必當聞說過去宿命久遠之
事我等今日當詣世尊問如此義如佛所說
我當奉行不審世尊有何因緣而發微笑尔
時世尊出金色臂指地告舍利弗汝見此地
不舍利弗言唯然已見佛言此地是迦葉佛
故園林處此一處是迦葉佛精舍處此一處
是經行處此一處是坐禪處尔時尊者舍利
弗即取僧伽黎襍爲四牒即布是地布是地
已偏袒右肩右膝著地合掌白佛唯願世尊

坐此座上當令此地爲二佛坐處。今時世尊
即受而坐尊者舍利弗禮佛足已於一面坐
而白佛言世尊有幾事利益如來應供正遍
知爲弟子制戒立說波羅提木叉法佛告舍
利弗有十事利益故諸佛如來爲諸弟子制
戒立說波羅提木叉法何等十一者攝僧故
二者極攝僧故三者令僧安樂故四者折伏
無羞人故五者有慙愧人得安隱住故六者
不信者令得信故七者已信者增益信故八
者於現法中得漏盡故九者未生諸漏令不
生故十者正法得久住爲諸天人開甘露施門
故以是十事如來應供正遍知爲諸弟子制

戒立說波羅提木叉法

是時舍利弗 偏袒而合掌

隨順轉法輪

請問於最勝 彼任最後身

合掌請問已

亦時最勝告 尊者舍利弗

有十功德利

如來所知見 故為諸弟子

廣制戒律儀

攝僧極攝故 令僧安樂任

折伏無羞人

慙愧得安隱 不信令入信

已信者增益

現法得漏盡 未生漏不生

正法得久住

開甘露施門 說是正法時

在於耕田林

舍利弗請問 世尊答如是

亦時世尊於耕田聚落隨所樂住已從憍薩

羅國遊行向跋耆國亦時世尊與五百比丘

俱到跋耆國毗舍離城住大林重閣精舍尔
時毗舍離城人民飢饉五穀不熟白骨縱橫
乞食難得毗舍離城有長者子名曰耶舍信
家非家捨家出家其父名迦蘭陀故諸梵行
者皆稱爲迦蘭陀子時世飢饉乞食難得每
至食時多還家食其母告耶舍言子汝甚爲
大苦剃除鬚髮著弊衲衣持鉢乞食爲出入
所笑今此家中大有財物汝父母錢及餘先
世財寶恣汝所欲且汝愛婦今猶故在當共
生活何以如是受諸勤苦汝當歸家受五欲
樂自恣布施種諸功德供養三寶尔時耶舍
白母言願母止止我樂修梵行其母復第二

第三所勸如初耶舍荅亦如先母復重言汝若不樂在家者當乞我種以續繼嗣莫令門戶斷絕財物沒官尔時耶舍即白母言今欲使我於此中留種子者當奉此勅母即歡喜疾入婦房語新婦汝速莊嚴著耶舍本所愛樂嚴身之服與之相見新婦荅言尔即便莊嚴如教所勅尔時耶舍即與其婦共相娛樂如其俗法於是其婦遂便有身月滿生子其家議言本為乞種故今當立字名為續種尔時世人皆名為續種父續種母續種祖續種錢財一切皆名續種所有如是惡名流布道俗悉聞尔時耶舍聞惡名已為續種子父大

自慙愧耻其所聞作是思惟沙門釋種中未
曾見聞有如此事此爲法耶爲非法耶我今
當以此事廣白尊者舍利弗舍利弗當以是
事具白世尊如世尊教我當奉行時耶舍疾
往詣尊者舍利弗所廣說上事尊者舍利弗
與耶舍共詣世尊所頭面禮足却坐一面坐
已尊者舍利弗具以上事廣白世尊佛問耶
舍汝實有是事不荅言實尔佛言耶舍是爲
大過比丘僧中未曾有此愚癡人最初開大
罪門未有漏患而起漏患天魔波旬常求諸
比丘短而不能得汝今最初開魔徑路汝今
便爲毀正法幢建波旬幢汝愚癡人寧以利

刀割截其身若生著毒虵口中若狂狗口中
若大火中若灰炭中不應與女人共行姪欲
耶舍汝常不聞我無數方便呵責姪欲爲迷
醉欲如大火燒人善根欲爲大患我常種種
方便稱歎離欲斷欲度汝今云何作此不
善耶舍此非法非律非如佛教不可以是長
養善法時諸比丘白佛言世尊云何是耶舍
比丘僧中未曾有此而彼耶舍初開罪門未
曾有漏患而起漏患佛告諸比丘是人不但
今日於我法中未有漏而起漏患諸比丘白
佛言彼過去時已曾有是事耶佛言如是諸
比丘白佛言世尊願樂欲聞佛告諸比丘過

去世時此世界劫盡時諸衆生生光音天上
而此大地還已成立諸衆生等從光音天還
來至此時彼衆生身有妙光神足自在禪悅
爲食諸有所須隨意所欲是諸衆生身光明
照無有日月星宿亦無晝夜亦無一月半月
四時歲數時此大地便有自然地味色香美
味皆悉具足如天甘露等無有異時有一輕
躁貪欲衆生嘗此地味覺其香美漸取食之
即生著心其餘衆生見其如此屢轉相効皆
競取食亦時衆生食地味已身體沉重光明
即滅貪著五欲退失神足然後世間便有日
月星宿昏明半月一月春秋冬夏佛告諸比

丘亦時輕躁衆生者豈異人乎耶舍比丘
是彼時耶舍於諸衆生漏患未起而起漏患
今日復於清淨僧中先開漏門諸比丘白佛
言世尊彼耶舍比丘先世已來乃如是耶云
何其母巧作方便以姪欲誘誑其子佛告諸
比丘是耶舍母不但今日巧作方便誘誑其
子過去世時亦曾誘誑諸比丘白佛言世尊
以曾亦耶佛言如是諸比丘白佛言世尊願
樂欲聞佛告諸比丘過去世時有城名波羅
柰國名迦尸時彼國王号大名稱離諸怨敵
布施持戒汎愛人物以法治化善攝眷屬時
王第一夫人晨朝上高樓上觀察星宿見一

金色鹿王從南方來陵虛北逝夫人見已即
作是念我若得此金色鹿皮持作褥者沒無
遺恨若不得者用作此王夫人爲即自念曰
若我語人見金色鹿王誰當信者又作是念
若言是鹿不應乘虛若乘虛行不應言鹿夫
人愁憂恐不信故即脫瓔珞著垢弊衣入憂
惱房王於殿上治政事訖還入其室不見第
一夫人即問侍者侍者荅言夫人向入憂惱
房住王便往就問夫人言誰犯汝者爲大臣
王子爲餘夫人及餘侍者若犯汝者我當爲
汝重治其罪汝今將無有所須耶若欲須金
銀珍寶香華瓔珞當相供給若欲殺罰便可

見語王種種問已夫人不荅王即出去告餘
夫人大臣太子及餘人等卿等率往問夫人
意諸人受教各各問已夫人猶故默然不對
王使老舊青衣更問夫人此青衣者生長王
宮多有方便即往入房間夫人言王是夫人
之所恃怙如何王問而默然不荅若有所求
何緣不得誰犯夫人爲大臣王子及餘夫人
欲有殺罰宜應白王夫人默恨無乃失耶夫
人若喪王終不能相與俱死正可憂惱月日
之間國中自有刹利婆羅門長者居士等皆
各有女端正妙好與相娛樂足以忘憂夫人
正可徒自死耳喻若癡人眠中得夢誰能瞻

者夫人不語難知亦尔尔時夫人聞青衣語
即自惟曰此是名語便荅青衣無犯我者別
有所憶故不語耳汝聽我說吾近晨朝登樓
觀看星宿時見有一金色鹿王乘空南來陵
虛北逝若語人言鹿能乘虛誰能信者我欲
得其皮持用作褥而不能得是以生惱自念
用作玉夫人爲是時青衣聞此語已具白大
王王知其意甚大歡喜即問傍臣誰能得此
金色鹿皮我今須之持用作褥諸臣荅言當問
獵者王告大臣勅我境內國中獵師盡使今
集如偈所說
諸天隨念感
王者隨聲至
富者以財得

貧人以力辦

如是王教出已國中獵師一切皆集獵師白
王何所約勅王告獵者我今急須金色鹿皮
持用作禡鄉等爲吾疾速求之獵師荅王願
聽小還共論此事王曰可尔獵師還已共相
謂言汝等遊獵頗曾見聞金色鹿不彼各對
曰我先祖已來常行遊獵未曾聞有金色鹿
名况復眼見時諸獵師共作要言今往荅王
無使不同旣見王已各白王言我先祖已來
相承遊獵初未曾聞金色鹿名况復眼見如
所說

王者力自在

所求欲如教

王即勅右司令執諸獵者繫著牢獄時有一
獵師名曰刪闍勇健多力走及驎獸仰射飛
鳥箭無空落彼即念言我諸獵黨自惟無罪
而見囚執當設權計脫此苦難我當白王應
募求鹿若得者善若不得者我且遊散諸伴
得出便白王言頗有見聞金色鹿不王告獵
者汝等自可往問夫人亦時獵者即詣王宮
白夫人曰誰有見聞金色鹿者夫人荅言我
親自見獵師白言見在何處夫人荅言我於
樓上觀於星宿晨朝見一金色鹿王從南方
來凌虛比逝時彼獵師善相禽獸知此鹿王
止宿在南食處在北止宿之處求無可得當

於食處而求取之於是獵師便持弓箭漸次
北行到彼雪山時彼山中有仙人住流泉浴
池華菓茂盛彼中仙人以二事除欲一者苦
行二者閑居尔時獵師藏諸獵具假以人服
詣仙人所禮拜問訊彼仙人者處在山澤中久
不見人得獵者至甚大歡喜命令就坐與甘
菓美漿共相慰勞獵師白言止此久近答言
止此已來經尔所時復白仙人止此已來頗
曾見有奇異事不答言曾見復問爲見何等
答曰此山南有一樹名左俱律常有金色鹿
王飛來在上食彼樹葉飽已而去獵師聞此
甚大歡喜作是念言必是夫人所見金色鹿

王今已得聞我願將果獵師方便更說餘事
然後乃問趣丘俱律樹道在何處仙人荅言
從此而去中間曲路委悉語之獵師聞喜呪
願而去還執持獵具順道而進漸次前行遙
見彼樹枝葉扶踈蔭覆弥廣至彼樹下尋覓
鹿王不見蹤跡又無食處獵師便於樹下潛
微伺之伺之不久便見鹿王譬如鴈王陵虛
而來止此樹上形色光明照耀山谷食彼樹
葉飽則還南尋復思惟此樹高遠非是網羅
弓矢所及去何可得我今當還波羅柰城彼
有大臣王子聰明智德我當問之即還其國
便白王言如夫人所見但鹿所止任非網羅

弓矢所及無由得之王告獵師汝可自往具
白夫人獵師即白夫人已見金色鹿王都非
網羅弓矢所及不知何由而得夫人問言彼
鹿所住爲在何處荅言住在巨俱律樹上食
彼樹葉飽已還南如所說

刹刹百方便

與維門增倍

王有千種計

女人策無量

如是王夫人多諸方便便教獵者汝持蜜去
至彼樹上蜜塗樹葉鹿聞蜜香必食蓬葉噉
盡次第塗下至彼施網羅處獵師如教還於
山中持蜜上樹塗其蓬葉彼鹿來食隨蜜食
盡蜜不塗處鹿輒不食隨蜜食葉漸次而下

如所說

野獸信其鼻

梵志依相書

王者委有司

各各有所信

彼鹿尋香食彼樹葉漸下到其施網羅處即
便著羅獵師念言我若殺取其皮不足爲貴
當活持去於是驅還獵者籠羈過仙人處仙
人遙見驚而嘆曰咄哉禍酷雖能乘虛而不
能免此惡人之手即問獵者惡人汝用是爲
獵師荅言迦尸國王第一夫人頃此鹿皮持
用作褥仙人復言汝謂此鹿死後色如是耶
內有生氣故外色如是可活持去汝可得賞
仙人復問汝作何方便而得此鹿荅言我作

如是方便而得此鹿。尔时仙人自慶善寂無
此諸惡悲念夫人能為巧惡方便痛彼鹿王
貪味受困。尔時仙人即說偈言

世間之大惡

莫過於香味

欺誑凡夫人

及諸林野獸

因風著香味

受斯苦惱患

獵師問曰：我作何方便養育此鹿得生將歸

國。仙人荅言：以蜜塗樹葉而用養之。若到人
間以蜜和麩如是教令養之。漸漸還國遂到
人間。此鹿形貌端正色若天金角白如珂貝
目紫紺色。一切人見莫不雅奇。漸次行詣波羅
柰城。王聞鹿至勅諸城內平治道路掃灑燒
香搥鍾擊鼓往迎鹿王。觀者如雲莫不歡喜。

賀慶大王吉祥遠至。天人見已歡喜踊躍不能自勝。以愛心重故。前抱鹿王。以昔染汙心重故。令彼鹿王金色。即滅王告夫人。此鹿金色忽變。當如之何。夫人荅王。此鹿便是無施之物。放使令去。今時佛告諸比丘。彼時金色鹿王豈異人乎。今耶舍比丘是時夫人者。今耶舍母是往昔已來。曾作方便誘誑其子。令墮貪著。受諸苦惱。佛告諸比丘。依止毗舍離比丘。皆悉令集。今時世尊以是因緣。向諸比丘。廣說過患。事起種種。因緣呵責過患。起已為諸比丘隨順說法。有十事利益。如來應供正遍知。為諸弟子制戒立說。波羅提木叉法。

十事利益廣說如上。是故如來從今日當爲
諸比丘制戒未聞者令聞已聞者當重聞若
比丘於和合僧中受具足戒行婬法是比丘
得波羅夷不應共住

復次佛住毗舍離廣說如上時毗舍離城有
二離車子信家非家捨家出家於毗耶離衆
所知識能致供養四事具足彼比丘至時著
入聚落衣持鉢入城乞食不能攝身口意繫
念在前心意馳亂不攝諸根染著色欲取色
淨相欲心增盛便作是念我著法服爲此欲
事甚爲不可我當捨於法服著彼俗衣七日
之內不還僧中隨意所爲作是念已即脫袈

袈著彼俗衣便行欲事過七日已還著法服
而來入僧入僧已還自馱汗愧身所行便作
是念都不見聞餘諸沙門有如是事我今當
以此事白尊者舍利弗舍利弗當向世尊具
陳此事若佛有所教勅我當奉行時二比丘
往詣尊者舍利弗所廣說如上時尊者舍利
弗將二比丘往詣世尊禮足已却住一面以
上因緣廣白世尊佛告舍利弗應遣令去是
愚癡人不復得在如來法中更出家受具戒
時舍利弗以哀愍故偏袒右肩胡跪合掌白
佛言世尊當來有善男子於世尊法中信家
非家捨家出家失意顛倒起於淨想無慙無

愧三毒熾盛唯願世尊爲開方便令是善男子更於如來法中得出家受具足戒。今時佛告諸比丘依止毗舍離諸比丘皆悉令集爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞。若比丘於和合僧中受具戒若不還戒而行姪法。是比丘得波羅夷罪不應共住。

復次佛住毗舍離廣說如上時諸比丘處處安居安居已還詣毗舍離到世尊所禮拜問訊問訊已次第付房而住房盡不受有依屋欄草菴空地樹下住者。今時有一比丘依樹下坐作是思惟佛法出家甚爲大苦修習梵行亦爲甚難晝則風漂日炙夜則蚊蚋毒虫

所齧我欲不堪於佛法中修淨梵行彼比丘
作是心念口言諸比丘聞已便謂此比丘於
汝捨戒耶荅言不捨我但作是念我不堪於
如來法中修淨梵行諸比丘以是因緣往白
世尊是比丘捨戒乎時世尊告諸比丘喚彼
比丘來來已佛問比丘汝實捨戒耶荅言不
捨佛言何緣致此世尊我於樹下作是心念
口言於佛法中捨家出家甚爲大苦我不堪
於如來法中修淨梵行佛告比丘汝云何於
如來法中信家非家捨家出家而作是念我
當堪忍於如來法中修淨梵行佛言是比丘
不名捨戒是爲戒羸彼作戒羸說語得偷

蘭罪。今時佛告諸比丘。依止毗舍離比丘。皆悉令集。乃至未聞者當聞。已聞者重聞。若比丘於和合僧中受具戒。不還戒。戒羸。不捨戒。便行姪法。是比丘得波羅夷罪。不應共住。復次佛住舍衛城。廣說如上。時舍衛城有長者名難提。信家非家。捨家出家於舍衛城。衆所知識。能致供養四事。具足餘多。有名難提者。但是長老行時亦禪。住時亦禪。坐時亦禪。卧時亦禪。時人名之為禪。難提時難提於開眼林中作草菴舍。彼於其中初中後夜修行。自業得出世。正受乃經七年。過七年已退失禪定。復依一樹下還習正受。持求本定。時魔眷屬常

作方便於行正法人伺求其短變爲人形端正無比種種華香瓔珞以嚴其身於難提前任謂難提言比丘共相娛樂行姪事來時難提言惡邪速滅惡邪速滅口作此言而目不視天女復第二第三所說如上時難提第二第三亦如是說惡邪速滅惡邪速滅而不觀視時天女便脫瓔珞之服露其形體立難提前語難提言共行姪來時難提見其形相而生欲心答言可尔時天女漸漸却行難提喚言汝可小住共相娛樂難提往就天女疾疾而去難提追逐到祇洹塹塹中有王家死馬天女到死馬所隱形不現時難提欲心熾盛

即姪死馬欲心息已便作是念我甚不善非
沙門法以信出家而犯波羅夷罪用著法服
食人信施爲即脫法衣著右手中左手掩形
而趣祇洹語比丘言長老我犯波羅夷我犯
波羅夷時諸比丘在祇洹門間經行仿佯思
惟自業共相謂言此是坐禪難提修梵行人
不應犯波羅夷難提復言諸長老不尔我實
犯波羅夷諸比丘即問其緣難提具說上事
諸比丘以是事具白世尊佛告諸比丘是難
提善男子自說所犯重罪應當駭出時諸比
丘如教駭出諸比丘白佛言世尊云何長老
難提久修梵行而爲此天女之所誑惑佛告

諸比丘是難提不但今日爲天女所惑退失梵
行過去世時亦爲彼所惑失於梵行諸比丘
白佛言以曾介也佛言如是佛告諸比丘過
去世時有城名波羅柰國名迦尸時南方阿
槃提國有迦葉氏外道出家聰明博識綜練
群藉衆伎妙術靡不開達彼外道者助王治
國時彼國王執持姦賊種種治罪或截手足
刖其耳鼻治之甚苦時彼外道深自惟念我
已出家云何與王共叅此事便白王言聽我
出家王即荅言師已出家云何方言復欲出
家荅言大王我今豫此種種刑罰苦惱衆生
何名出家王即問言師今欲於何道出家荅

言大王欲學仙人出家王言可尔隨意出家
去城不遠有百巖山有流泉浴池花草茂盛
即造彼山起立精舍彼於山中修習外道得
世俗定起五神通於春後月食諸菓菰四大
不適因其小行不淨流出時鹿愛群共相駢
逐渴乏求水飲此小便不淨著舌舐其產道
衆生行報不可思議因是受胎常在廬側食
草飲水至期月滿產一小兒尔時仙人出行
採菓鹿產難故即大悲鳴仙人聞鹿鳴急謂
爲惡虫所害欲往救之遂見生一小兒仙人見
已恠而念曰云何畜生而生於人尋入定思
惟見本因緣即是我子於彼小兒便生愛心

裹以皮衣持歸養之仙人抱舉鹿母乳之漸
漸長大名爲鹿班依母生故體班似母是故
作字名曰鹿班是童子漸漸長大至年七歲
遜悌尊長仁愛孝慈採取水菓供養仙人是
時仙人念言天下可畏無過女人即便教誡
子言可畏之甚無過女人敗政毀德靡不由
之於是教以禪定化以五通如所說

一切衆生類

靡不歸於死

隨其業所趣

自受其果報

爲善者生天

惡行入地獄

行道修梵行

漏盡得涅槃

亦時仙人便即命終於是童子淨修梵行得
外道四禪起五神通有大神力能移山住流

捫摸日月。尔時釋提桓因乘白龍。爲案行世間。誰有孝順父母。供養沙門婆羅門。又能布施持戒修梵行者。案行世界時。見是仙人童子。天帝念言。若是童子欲求帝釋梵王。皆悉能得。宜應早壞。如所說。

諸天及世人

一切衆生類

莫不爲結縛

命。終墮惡道。

皆爲慳嫉。二結所縛。諸天有三時鼓。諸天阿修羅共戰時。打第一鼓。俱毗羅園衆華開敷。時打第二鼓。集善法講堂。聽善法。時打第三鼓。釋提桓因扣說法鼓。無數百千天子皆悉來集。俱白帝釋。何所誨勅。帝釋告言。閻浮提。

有仙人童子名曰鹿班有大功德欲方便壞
之時無數天子聞此不樂便自念言壞此人
者將減損諸天衆增益阿修羅中有平心無
當成敗無在又復歡喜助欲壞之有一天子
而唱是言誰應行者時有荅言是天女應行
是諸天人遊觀諸園在歡喜園者在雜色
園者在鹿澀園者天女應行而便召之應時
百千天女皆悉來集有一天女名阿藍浮其
髮雜色髮有四色青黃赤白故名雜色差此
天女往閻浮提壞鹿班童子時彼天女白帝
釋言我自昔已來數壞人梵行令失神通願
更遣餘天女端正嚴好令人樂者時帝釋復

於衆中種種說偈勸喻天女阿藍浮汝可使
行壞俱舍頻頭如生經中說於是天女即壞
仙人童子佛告諸比丘尔時仙人童子俱舍
頻頭者豈異人乎即今禪難提是天女阿藍
浮者今此天女是而難提曾已爲其所壞今
作比丘復爲其所壞尔時世尊語諸比丘乃
至非人中亦犯波羅夷不應共住

復次佛住王舍城廣說如上時諸比丘處處
夏安居安居已來詣王舍城禮拜問訊世尊
各自隨所樂住或住毗波羅精舍或住白
山精舍或住方山精舍或住仙人窟或住耆
闍崛山窟或住辯才巖窟或住俱利園精舍

或任夜咤園精舍或任師子園精舍或任七
葉園精舍或任溫泉精舍或任散蓋窟或任
菴羅窟或任畢尸窟或任獼猴精舍時有客
比丘到此獼猴精舍詣先任知識比丘所共
相慰勞相慰勞已彼舊比丘供給澡水洗於
手足與中後漿示房舍處時客比丘各得止
息亦時山頭有一雌獼猴從上來下到舊比
丘前背任現受姪相時舊比丘訶叱令去如
是復至餘比丘前背任現受姪相時客比丘
作是念野獸之法甚易恐怖而今駭遣不能
令去此必有異是中將無有共此雌獼猴作
不淨行耶時客比丘語舊比丘言長老我今

欲去汝可還攝牀褥舊比丘言諸長老今此
任處有好牀褥前食後食安隱快樂幸可留
意共於此任荅言不任舊比丘慇懃三請客
比丘不受彼請於是而去時客比丘心無疑
者出便即去心有疑者便於近處隱身各共
伺之時舊比丘見客比丘去已便攝卧具攝
卧具已洗足而坐尔時山頂雌獼猴復從山上
下至比丘前背任時舊比丘便共此獼猴行於
非法客比丘遙見已共相謂言如我所疑今
以顯露以是因緣往白世尊長尾園中舊任
比丘作如是惡法佛言呼是比丘來來已佛
問比丘汝實作是事不荅言實尔世尊佛告

比丘汝不知佛制戒不得行婬法耶世尊我
知制戒自謂不得與人非人不謂畜生佛言
比丘犯畜生者亦波羅夷比丘當知有三事
犯波羅夷何等三人非人畜生是爲三
復次佛住舍衛城廣說如上有一比丘時到
著入聚落衣持鉢入城次行乞食至一家有
一女人語比丘言可入大德共作是事比丘
荅言世尊制戒不得行婬女人復言我知不
得常道中行自可於非道中行時此比丘即
共女人於非道行婬行已尋起疑悔往白世尊
佛告比丘汝不知佛制戒不得婬耶世尊我
知制戒自謂不得常道行婬不謂非道佛告

比丘非道亦犯波羅夷

復次佛住舍衛城廣說如上有一比丘時到
著入聚落衣持鉢入城次行乞食至一家舍
時家中有一男子謂比丘言可前大德共作
如是事來比丘荅言世尊制戒不得行婬彼
言我知制戒不得與女人行婬而我是男子
是比丘便隨彼意隨彼意已尋生疑悔具白
世尊佛告比丘汝不知佛制戒不得婬耶世
尊我知制戒自謂不得與女人行婬不謂男
子佛言比丘男子亦犯波羅夷

復次佛住舍衛城廣說如上有一比丘時到
著入聚落衣持鉢入城次行乞食至一家有

一黃門謂比丘言可前大德共作如是事來
比丘言世尊制戒不得行姪彼言我知制戒
不得與男女行姪我非男非女是比丘便隨
彼意隨彼意已即生疑悔具白世尊佛告比
丘汝不知佛制戒不得姪耶世尊我知制戒
自謂不得與男女行姪今此黃門非男非女
佛言比丘姪黃門亦犯波羅夷佛言比丘三
處犯波羅夷何等三男女黃門是爲三
復次佛住毗舍離廣說如上時有一比丘時
至著入聚落衣持鉢入城次行乞食至一家
有一女人語比丘言可前大德共作如是事
來比丘荅言世尊制戒不得行姪女言我知

不得汝可裹身我便露形是比丘便隨彼意
隨彼意已即生疑悔具白世尊佛告比丘汝
不知佛制戒不得行姪耶世尊我知制戒但
我裹身彼則露形佛告比丘裹身露形亦犯
波羅夷

復次佛住毗舍離廣說如上有一比丘時至
著入聚落衣持鉢入城次行乞食至一家時有
形女人語比丘言可入大德共作此事比丘
荅言世尊制戒不得行姪女言我知汝但露
形我自覆身比丘便隨彼意隨彼意已尋生
疑悔具白世尊佛告比丘汝不知佛制戒不得
行姪耶世尊我知制戒但彼覆身我露形佛言

彼覆汝露亦犯波羅夷乃至齋如胡麻亦犯波羅夷

復次佛住舍衛廣說如上尔時有比丘從異方來身生長大自於後道行欲行欲已然後疑悔具白世尊佛告比丘汝不知佛制戒不得行姪耶世尊我知制戒謂為制他不謂自己佛言於自己行欲亦犯波羅夷

復次佛住舍衛城廣說如人有一比丘從南方來先是伎兒支節調柔姪欲熾盛便於自口中行姪行姪已即生疑悔具白世尊佛告比丘汝不知佛制戒不得行姪耶世尊我知制戒非謂自口佛言自口亦犯波羅夷比丘於三

處行姪口大小便道盡犯波羅夷

復次佛住王舍城廣說如上有一比丘時到著入聚落衣持鉢次行乞食到一姪女家姪女語比丘言大德可前共作是事比丘言世尊制戒不得行姪女人荅言我亦知不得行姪但身內行欲外出不淨比丘便隨彼意隨彼意已心生疑悔具白世尊佛告比丘汝不知我制戒不得行姪耶荅言世尊我知制戒但身內行姪外出不淨佛言內行於欲外出不淨外行於欲內出不淨乃至齊如胡麻亦犯波羅夷

復次佛住王舍城廣說如上時北方有諸商

客從遠方來到作是思惟我從彼來安隱至此不逢賊難宜應自慶便辦種種飲食集諸伎樂欲自娛樂介時王告城中有五百姪女共在一處時商人遣信喚彼最勝第一姪女言汝來娛樂我等姪女荅言我先與王期夜輒往宿君若見喚晝當相詣商人忿言無知弊物汝常到王所為何所得汝今若來娛樂我我等我等當多與汝種種寶物時姪女貪寶物故即許商人便許嚴莊一端正婢遣令詣王便勅婢言汝詣王所善作方便如我形相莫令王覺知非我身時王沐浴莊嚴待彼姪女遲想其至須臾便到王遙見婢來便知其非即

逆罵言汝是何人而來至此婢時惶怖以實白
王北方商人持寶遠至大持寶物與我大家
大家利其財重故遣我來以副先期冀王不
覺王聞婢言即大瞋罵何弊女人敢見輕欺
即遣使者割去女形時商人等遙見使來知
王所遣即便奔走使者即捉姪女割去女形王
使既反商人即還見姪女如此心各憐念重
賞良醫以治其患此醫多方瘡遂平復時尊
者優波離因此姪女知時而問世尊若有人
割去其形若有比丘於壞形中行姪犯波羅
夷不佛言波羅夷又復問言世尊若形離其
身就此離形行姪犯波羅夷不佛言得偷蘭

罪又復問言世尊此形還合瘡未愈於中行
姪犯波羅夷不佛言波羅夷

復次佛住王舍城廣說如上時阿闍世王生
一童子字優陀夷跋陀邏此兒陰爲虫所食
以種種藥治不能令差見兒患此瘡故時抱
養者常以口含其陰暖氣噓之其痛小差數
數含之不止彼得暖氣便失不淨失不淨時
虫便隨精而出此兒於是得差苦痛除愈從
是已後常習此法口中行姪如是轉久强牽
餘母人於口中行欲其兒有婦即作是念彼
習此不已當復及我且豫作方便止此惡法
於是脫衣裏面露其形體往詣姑所禮拜問

訊時姑呵言汝癡狂耶何得如是荅言不狂
但大家子捨於常道而用其口是故覆之即
向其姑具說上事今時宮內展轉相語乃至
外舍盡共聞知多共爲此口中行事時王舍
城婆羅門居士詣阿闍世王所白言大王國
中有此惡法流行去何口中是飲食處而行
不淨王聞此言甚用不可即作教令從今已
去若有作此及教他者當重治其罪今時尊
者優波離知時而問世尊若比丘比丘共口
中行姪者犯波羅夷不佛言俱波羅夷又復
白佛言世尊比丘與沙彌共口中行姪犯波
羅夷不佛言比丘波羅夷沙彌驅出又復白

言世尊比丘與白衣共口中行姪去何佛言
比丘波羅夷白衣知如之何又白世尊比丘
比丘且共口中行姪犯波羅夷不佛言俱波
羅夷乃至外道出家比丘共口中行姪去何
佛言比丘波羅夷外道知如之何

摩訶僧祇律卷第一

優

怙

音戶

晡

必反

浦

曼

莫

班

反

靡

苗反

彼

怨

敵

徒

音的

反

寬

下

沉

反

芳

梵

娛

樂

上音愚

策

謀

上

華

各

疊

許上

音

勇

下

祚

隆

上昨

故

反

襞

為

上亦

跋

者

下上

渠

夷

反

飢

饑

下鎮

反

弊

祀反

躁

跡

七到

誘

音酉

禡

禡

二

同

音

辱

上

恃

怙

二字

音

市

戶

獾獵

俗良

輒

反上

要言

邀上音

刪闍

間上

囚

反似

由

慰勞

到及

下郎

潛

反昨

益

伺

反相

寺

網

綱

綱

綱

綱

綱

綱

弓

夭

反下

式

旨

羈

反居

宜

咄

反括

二

反

酷

反

苦

篤

養

之

聲上

去

尅

反尺

小

珂

貝

下上

博

帶

反

紺

反

紺

反

紺

紺

紺

紺

上追

反直

苦

反失

益

風

飄

反下

疋

蚊

蚤

反上

莫

庚

反

文

下

啣

反

結

反

羸

反力

垂

漸

反

十

仿

伴

下上

音

步

忙

反

羊

羊

羊

羊

羊

羊

上

子

宋

反

籍

反

才

下

刑

反

吾

骨

反

合

蘇

反

蘇

反

蘇

蘇

反

時

只

廬

反力

居

遜

悌

反

音

音

音

音

音

音

音

音

音

音

音

扣

反音

口

又

擊

鹿

澀

反

倉

胡

反

宅

反

宅

反

宅

反

宅

反

宅

非

下

正

雌

反

斯

呵

叱

反

昌

吉

反

同

噓

之

噓

之

噓

之

噓

音

早

上

雌

反

斯

呵

叱

反

昌

吉

反

同

噓

之

噓

之

噓

之

噓

