

永樂大典卷之二萬一千二十九

三術

律 沙彌尼戒經 舍利弗問經

沙彌尼戒經。其釋人名。沙彌尼。初戒不得殺生。慈愍群生。如父母念子。加哀憐動。猶如赤子。何謂不殺。護身口意。身不殺人。物蚊行喘息之類。而不手為。亦不教人。見殺不貪。聞殺不貪。疑殺不食。為我殺不食。口不說言。當殺當害。報怨亦不得言。死快殺快。某肥某瘦。某肉多好。某肉少也。意亦不念。嘗有所賊殺。於某快乎。某畜肥。某瘦。某諸衆生。如己骨髓。如父如母。如子如身。等無差特。普等一心。常志大乘。是為沙彌尼。始學戒也。沙彌尼。戒不得盜竊一錢以上。草葉毛米。不得取也。主不手與。不得取。口不言取。心不念取。目不愛色。耳不愛聲。鼻不盜香。舌不偷味。身不貪衣。心不竊欲。六情無着。常立權慧。則曰不盜。是為沙彌尼。戒也。沙彌尼。戒不得淫。何謂不淫。真一清淨。潔心不淫。口不說淫。心不念淫。執已鮮明。如虛空風。無所倚着。身不行淫。目不淫視。耳不淫聽。鼻不淫香。口不淫言。心不存欲。觀身四大。本無所有。計地水火風。無我無人。無壽無命。何所淫。何所着乎。

志空無相願。是為沙彌尼戒。不得兩舌惡言。言語安詳。不見莫言見。不聞莫言聞。見惡不傳。聞惡不宣。惡言真譬。常行四等。無有非言。言輒說道。不得論說俗事。不誦王者臣吏賊事。常數經法。菩薩正戒。志于大乘。不為小學行四等心。是為沙彌尼戒。沙彌尼戒。不得飲酒。不得嗜酒。不得嘗酒。酒有三十六失。失道破家。危身喪命。皆悉由之。奉東引西。持南着北。不能諷經。不敬三尊。輕易師友。不孝父母。心閉意塞。世世愚癡。不值大道。其心無識。故不飲酒。欲離五陰。五欲五蓋。得五神通。得度五道。是為沙彌尼戒。沙彌尼戒。不得持香華。自薰飾衣被履屨。不得五色。不得以衆寶自纏絡。不得着錦綉綾羅綺縠。不得綺視。當着麤服。青黑木蘭。及泥洹裏衣。低頭而行。欲除六裏。以戒為香。求誦深法。以為真實。三十二相。以為纓絡。得植衆好。以為被服。願六神通無礙。六度導人。是為沙彌尼戒。沙彌尼戒。不得坐金銀高牀。綺繡錦被。衆寶統紉。不得念之。不得教求。索好牀榻席。五色畫扇。上好積拂。不得着臂釧指環。直信戒慙愧施。傳聞智慧。一心精專。常求三昧。以為牀榻。心不動搖。衆慧自然。以為坐具。七覺不轉。志於道心。是為沙彌尼戒。沙彌尼戒。不得聽歌儛音樂聲。拍手鼓節。不得自為。亦不教人。常自修身。順行正法。不為邪行。一心歸佛。攝經行。

正。以爲法樂。不爲俗樂。聽經思惟。深入大義。自不有疾。不得乘車馬象。當念輕舉。八不思議神通之速。以爲車乘。度脫八難。是爲沙彌尼戒也。沙彌尼戒。不得積聚珍寶。不得手取。不得教人。常自專精。以道爲寶。以經爲上。以義爲如解。空無相。無願爲本。至於三脫。不求貪欲。欲離凡惱。住道甚久。無窮無極。無有邊際。亦無所住。是爲沙彌尼戒也。沙彌尼戒。食不失時。常以時食。不得失度。過日中後。不得復食。雖有甘美。無極之味。終不復食。亦不教人犯心。亦不念。假使無上自然食來。亦不得食也。若耆都國王。過日中後。施亦不食。終死不犯常思禪定。一切飲食。雖有所食。裁自支命。欲令一切鮮深遠願。得十種力。以爲飲食。是爲沙彌尼戒也。沙彌尼已受十戒。原道思純。能行是十事。五百戒自然具足。譬如人頭手足。眼耳鼻口。身意。腹背不毀。諸根具足。腸胃肺肝。五臟諸節。筋脉悉具。譬如樹根。安穩具足。不枯腐朽。莖節枝葉華實。自然弘茂。沙彌尼如是。能備十戒之本。其五百戒。皆悉圓滿。可達神通。無所不達。譬如好田。種不腐敗。風雨時節。五穀豐熟。人民得活。沙彌尼如是。能尊十戒。五百戒。則爲衆矣。譬如國君風化。普平萬民。安寧沙彌尼如是。若能具十戒者。五百之戒。自然善備。若父母慈和。子奉養。奴客婢使。自然率從。又沙彌尼。常導三寶。敬師和尚。過於父

母百千萬倍。父母一世和尚度無極無限。念報還復。不造反逆。常厭穢身。如人閉獄。墮墜溺。不貪女身。不競色欲。如於大火。譬若劇賊。心念一切。如父如母。如子如身。常慙本行。懷慙不快。乃獲斯身。當解本無。猶如幻化。無男無女。從行得之。本無五道。死男女乎。求大乘者。了一切空。如幻化夢。影響野馬。芭蕉深山之響。緣對而生。本無所有。信色如影。痛癢如芭蕉。思想如野馬。生死如泡。識如幻。非我。因緣合成。無緣則無。獨來獨去。無一隨者。欲為道者。權慧為父母。樂法為兄弟。不離深義。以為和尚。慈悲喜護。歸住正法。以為男女。六度無極。以為伴黨。神通之慧。以為車乘。不違經戒。思惟空義。以為屋宅。又沙彌尼不得獨行。同類為伴。二人若三人。若無沙彌尼。當與清信女俱行。若婢使不得與大沙彌男子同牀座坐。不妄語。又不得比等居止。自不疾病。不得數往還。檀越請讀經。乃說不得自用等輩。相教隨年恭順。不得慢恣。轉相道說。若有過失。屏處相諫。莫於眾中說。聞善見善。乃可宣揚。聞惡見惡。不得傳說。唯可白和尚。不得語餘人。常自勉責。見善思及。見惡自察。悲哀彼人意不及故。若作沙彌尼。求和尚者。當得好聰明智慧。奉順法者。世世能度人。譬若有船。完具牢堅。在所能度。至於彼岸。若師不聰明。行不應法。非是大師。持作和尚。譬如壞船。乘欲度海。中路

而凌既溺衆人師亦并命。無有遺餘。其初持法授人經戒。正則爲師。闢大
師欲以爲和尚。本作沙彌尼。不得彼者。遂稱名禮之。以爲師。未必面見。心
近則近。心遠則遠。身雖相近。心乖不同。相去億里。沙彌尼行路。不得與男
子共行。同道相隨。不得與男子沙門。比房同寺。各各別異。法之大節焉。

舍利弗問經。東晉支譯人名。如是我聞。一時佛住羅閱祇音樂。傳下與大
比丘衆一千二百五十人。俱各聞十方結盡解脫八部鬼神等。願聞法要。
舍利弗從座而起。前白佛言。世尊。佛是法王。隨衆生欲散說法教。令諸天
人恭敬奉持。或聞傳聞。或行不行。云何名行法者。云何名不行法者。佛言。
善哉。善哉。汝能爲諸衆生作如是問。諦聽諦聽。吾爲汝說。夫行法者。有聞
而持有傳聞。而持皆名曰僧。如實事比丘。聞佛所說。語行無常。即觀生滅。
斷諸有漏。真吾弟子。是行法者。其得聞者。如觀身比丘。聞汝說。迎留陀夷。
說飲酒者。開放逸門。於行道者。作大留難。即入無諍三昧。得見道斷。集行
我法者。不行非法。行非法者是名非法人。非吾弟子。入邪見稠林。舍利弗。
白佛言。云何世尊。爲諸比丘所說戒律。或聞或聞。如爲忽起。長春設供。斷
諸比丘不聽朝食。如爲村人請復聽食。麤飯糲魚肉。如爲頻富村人請。復
不聽食飯。但令薄謝。如爲頻婆娑羅王請。復聽飽食飯食。如爲闍陀師利。

請復聽多家數數食。皆不得飽。諸如此語。後世比丘。比丘尼。優婆塞。優婆
夷。云何奉持。佛言。如我言者。是名隨時。在此時中。應行此語。在彼時中。應
行彼語。以利行故。皆應奉持。我尋泥洹大迦葉等。當共分別。焉比丘比丘
尼。作大依止。如我不異。迦葉得付阿難。阿難復付末田地。末田地復付舍
那婆私。舍那婆私付優婆塞。多。優婆塞多。後有孔雀輪柯王。世弘經律。
某孫名曰弗沙密多羅。嗣正上位。顧問群臣。云何令我各事不減。時有臣
言。唯有二事。何等為二。猶如先王造八萬四千塔。捨傾國物。供養三寶。此
其一也。若其不爾。便應反之。毀塔滅法。殘害信心四衆。此其二也。名雖好
惡。俱不朽也。王曰。我無威德。以及先王。常建災業。以成名行。即御四兵。攻
鷄雀寺。寺有二石師子。哮吼動地。王大驚怖。退走入城。人民看者。嗟泣盈
路。王益忿怒。自不敢入。驅逼兵將。乍行死害。督令勤與呼攝七衆。比丘比
丘尼。沙彌沙彌尼。式叉摩尼。出家出家尼。一切集會。問曰。壞塔好不。壞房
好不。衆曰。願皆勿壞。如不得已。壞房可耳。王大忿厲曰。云何不可。因遂害
之。無問少長。血流成川。壞諸寺塔。八百餘所。諸請信士。舉聲號叫。悲哭懊
惱。王取囚繫。加其鞭罰。五百羅漢。登南山獲免。山谷隱險。軍甲不能至。故
王恐不洗。實慕諸國。若得一首。即償金錢三千。君徒鉢歎。阿羅漢。及佛所

囑累流通人化作無量人提無量比丘比丘尼頭處受金王諸庫藏一切空竭王大忿怒君徒鉢數現身入滅盡定王自加害定力所持初無傷損次燒經臺火始就然鼙鼓及經幡勒菩薩以神通力接我經律上梵率天次至牙齒塔塔神曰有虫行神先索我女我薄不與今誓令護濟以女與之使王心伏虫行神喜手捧大山用以壓王及四兵衆一時皆死王家子孫於斯都盡其後有王性甚良善稱勤菩薩化作三百童子下於人間以求佛道從五百羅漢諸受法教國土男女復共出家如是比丘比丘尼還復滋繁羅漢上天接取經律還於人間時有比丘名曰從聞聽諸羅漢及與國王分我經律多立臺館爲求學來難時有一長老比丘好於名聞亟立評論抄泊我律開張增廣迦葉所結名曰大衆律外採綜所遺誰諸始學別爲群黨互言是非時有比丘求王判決王集二部行黑白籌宣令衆曰若樂舊律可取黑籌若樂新律可取白籌時取黑者乃有萬數時取白者只有百數王以皆多佛說好樂不同不得共處學舊者多從以爲名爲摩訶僧祇也學新者少而是上座從上座爲名爲他毘羅也他毘羅部我去世時三百年中因於諍故復起薩婆多部及犢子部於犢子部復生曇摩尉多別迦部跋陀羅耶尼部沙摩帝部沙那利迦部其薩婆多部復

生彌沙塞部目提羅優婆提舍起曇無屈多迦部蘇婆利師部他俾羅部
復生迦葉維部修多蘭婆提那部四百年中更生僧迦蘭提迦部摩訶僧
祇部我滅度時二百年中因於異論生起鞞婆訶羅部盧迦對多羅部拘
拘羅部婆收婁多柯部鉢蟻若帝婆耶那部三百年中因諸異學於此五
部復生摩訶提婆部質多羅部木多利部如是衆多又後流傳若是若非
唯餘五部各舉所長名其服色摩訶僧祇部勤學衆經宣講真義以處本
居中應著黃衣曇無屈多迦部通達理味開導利益表發殊勝應者赤色
衣薩婆多部博通敏達以導法化應著白衣迦葉維部精勤勇猛攝護衆
生應著木闍衣彌沙塞部憚思入微究暢幽密應著青衣是故羅旬喻比
紅分衛不能得食後以五種律衣更互而着便大得食何以故是其前世
執性多慳見沙門來急閉門戶云大人不在見他布施歡喜攝念發心願
作沙門是故今身雖得出家窮弊如此我法出家純服弊帛及死人衣因
羅旬喻故受種種水也舍利弗言如來正法云何少時分散如是既失本
味云何奉持佛言摩訶僧祇其味純正其餘部中如被添甘露諸天飲之
但飲甘露棄於水去入門飲之雨露俱進或時消疾或時結病其讀誦者
亦復如是多智慧人能取能捨諸愚癡人不能分別舍利弗言如來先云

若寒國土。聽諸比丘。身著俗服。及覆頭首。迦那比丘。行夫林聚落。值天大寒。鳥獸死盡。村人與其俗衣。世尊令其懺悔。何耶。佛言。聽着染色。置在衣裏耳。舍利弗言。云何世尊。常言諸比丘。不得以鉢布地。當擊以淨物。若無淨物。當以草葉木葉。若輸何比丘。與其眷屬。受日難王請。行淨板擊鉢。云何世尊。而罵之言。是惡魔行。非行法者。我言以清淨物不受染。若淨無者。乃用草木之葉。一用即棄。不得用不皮木肉。以其體中。本有膠故。若膠若漆。以受塵故。若已枯燥。本是有故。濕熱更流故。舍利弗。白佛言。世尊。云何聽諸比丘。受施王請。食及僧家常食。云何蘭若提比丘。受無畏長者請。食如來罵云。是土本人。不應食人食也。佛言。以破壞威儀。行食之時。但以眼視。不以手授。外道梵志。尚知受取。况我弟子。而不受食。何况於食。一切諸物。不得受。唯除生寶。及施女人。若作法者。猶應授與體上之衣。若貯金器。受則別施。舍利弗。白佛言。云何世尊。說遮道法。不得飲酒。如摩蹉子。是名破戒。開放逸門。云何迦蘭陀竹園精舍。有一比丘。疾病經年。危篤將死。時憂波離問言。汝須何藥。我為汝覓。天上人間。乃至十方。是所應用。我皆為取。答曰。我所須藥。是達毗尼。故我不覓。以至於此。寧盡身命。無容犯律。優波離言。汝藥是何。答曰。師言。須酒五升。優波離曰。若為病開。如來所許。

為乞得酒。服已消差。差已懷慙。猶謂犯律。往至佛所。慙悔過。佛為說法。
 聞已歡喜。得羅漢道。佛言。酒有多失。開放逸門。飲如夢。墮子犯罪。已積若。
 消病。若非先所斷。舍利弗。又白佛言。云何如來常言。不得殺衆生。乃至蟻。
 子。而以臘月八日。於舍衛國長水河邊。與輪麗外道。擲術。先逼以神力。令。
 隨負。處其生。懸差投水。目盡。眼視沉沒。而不拯救。不亦殺乎。方復告衆言。
 輪麗持此惡法。惑亂衆生。前世善熟。滅此惡身。轉生善見。不亦快乎。我諸。
 弟子。當於此日。設清淨浴。洗浣身垢。念除倒見。身若清淨。心亦清淨。似結。
 使人無有慈悲。佛言。大智。汝能為諸未通達者。問斯誠要。輪麗外道。於無。
 量世中。積習邪見。誓障正法。往昔燈明佛時。我行菩薩道。遇一村落。人多。
 癘病。死者縱橫。我採衆藥。隨宜救濟。皆得除愈。其中一人。名曰不戴。言是
 梵志。學自負多能。不肯信服。臨欲終時。方復求我。我語之云。汝先可治。與。
 藥不取。今將氣盡。方復有求。如汝即時。非藥能治。不戴曰。我今不能復。判。
 優劣。願未來世。共決勝負。我若負者。當敬身求生。為汝弟子。汝若不如。為。
 我走使。時我報云。善哉。善哉。故今生此土。與我相值。臨終善熟。共契所會。
 發言失據。耻其卷屬。投水自害。身雖死。亡心發善。故生我法中。有勝進故。
 我不救也。舍利弗言。云何於訓戒中。令弟子偏袒右肩。又為迦葉村人。說。

城翁經云。我諸弟子。當正被袈裟。俱覆兩肩。勿露肌肉。使上下齊平。現福田相。行步庠序。又言。勿現青臆。於此二言。云何奉持。佛言。修供養時。應須偏袒。以便作事。作福田時。應覆兩肩。現田文相。云何修供養。如見佛時。問訊師僧。時應隨事。相若拂牀。若掃地。若卷衣裳。若周正薦席。若泥地。作華若提。高足下若灑。若移種種供養。云何作福田。時國王諸食。入里乞食。坐禪誦經。巡行樹下。人見端嚴。有可觀也。舍利弗。復白佛言。世尊。八部鬼神。以何因緣。生於惡道。而常聞正法。佛言。以二種業。一以惡。故生於惡道。二以善。故多受快樂。又聞善惡二異。可得同耶。佛言。亦可得耳。是以八部鬼神。皆曰。人非人也。天神者。其文先身。以車輦舍宅飲食供養三寶。父母賢勝之人。猶懷慳儉。諂媚妬者。故受天神身。如普光淨勝天神等。虛空龍神者。修建德本。廣行檀波羅密。不依正念。急性好瞋。故受人非人身。如摩尼光龍王等。夜叉神者。好大布施。或先損害。後加饒益。隨功勝負。故在天上。空中。地下。乳閼婆者。前生亦少瞋恚。常好布施。以青蓮自嚴。作衆伎樂。今為此神。常為諸天奏諸伎樂。阿修羅神者。志強不隨善友。所作淨福。好逐幻偽之人。作諸邪福。傍於邪師。甚好布施。又樂觀他聞訟。故受今身。迦摩羅神者。先修大捨。常有高心。以凌於物。故受今身。緊那羅神者。皆好動人。

發菩提心。未正其志。遂諸邪行。故得今身。摩睺羅伽神者。布施護法。性好瞋恚。故受今身。人非人等。皆由依附邪師。行誦惡道。以邪亂正。俱謂是道。以自建立。夫出世道者。不離魔邪。誦悅之語。誦悅之語。非出生死。是入惡道。誦悅邪人。所可言說。大觀似道。細則肢體。當依正法。及行正法者。當得佛法。僧力解脫。無為若依相似法。依行邪導。師繫縛生死。永淪惡趣。是無知人。非求出世。八邪見網。邪導師者。雖讀衆經。以邪事業。矯製邪科。出邪誦法。誑惑凡人。以求敬仰。非人所知。說云。我知非人所得。說云。我得。或人難曰。那知那得。答曰。空界天神。幽中知識。密以語我。或云。某年某月。有利有害。逆相開示。應防。應救。此滅彼興。我得汝失。如是欺誑。薄俗之人。不能深思。德本。隨逐邪末。失其正見。興造邪業。生傾錢帛。死入惡道。拔舌吞銅。百千萬歲。後作畜生。亦無量歲。復生為鬼。或在山林曠野。河海舍宅。蓋懷誦誑。無有休息。或迷謗行人。使失道徑。或示語邪巫。言先亡形服。恐動百端。甚可惡賤。求人飲食。無有終極。值我弟子。心懷正直。不失正念者。聞即訶叱。終敢復為。若我弟子。心懷怯弱。易失心者。從其求免。踰得其便。千端萬緒。求索無厭。如是之人。無丈夫相。為邪所動。死隨惡趣。甚可悲念。舍利弗。復白佛言。八部鬼神。依空為空神。依地為地神。耶。佛言。別有地神。如淨

華光等過去世時。好修布施。多睡難滿。嗜酒喜歌舞。故作此神。著純白之
衣。潔淨無垢。舍利弗復白佛言。云何如來告天帝釋。及四天王。云我不
久滅度。汝等各於方土。護持我法。我去世後。摩訶迦葉。賓頭盧君。徒戲歎
羅睺羅。四大比丘。住不泥洹。流通我法。佛言。但像教之時。信根微薄。雖發
信心。不能堅固。不能感致諸佛。弟子雖專到。累年不如。佛在世時。一念之
善。其極無量。無復二向。汝為發信。隨事厚薄。為現佛像。僧像。若空中言。若
作九明。乃至夢想。令其堅固。彌勒下生。聽汝泥洹。舍利弗復白佛言。如來
現世二十年前。度諸弟子。無有常施。隨有便施。自二十年後。施多定。物是
義云何。佛言。有長者子。名曰分若多。羅宿有善根。生婆羅門家。樂欲捨家
修無上道。隨大目犍連。於巴連弗邑。天王精舍。求受具戒。目連語云。汝可
七日七夜。悔汝先罪。背使清淨。無諸妨障者。我當為汝。從僧中乞分若多
羅言。云何得知妨障已滅。云何得知我受得戒。仰願諸佛。加我威神。令我
罪滅。得見得戒之相。佛告汝。但勤誠。誠至自見。分若多白佛。謹奉尊教。慙
日夜到第五夕。於其空中。雨種種物。若巾若帔。若拂若簟。若刀若斧。若錘
若錐。次第分別。隨其目前。分若多羅。生歡喜心。生得果心。滿七日。已具白
目連。目連問我。我語之曰。是離塵相。拂割之物也。當以觀師。師具緣也。夫

受戒者隨其力辦。可以為施。不限於此。不必備此。舍利弗復白佛言。世尊。有諸檀越。造僧伽藍。厚置資給。供養世僧。有似出家僧。非時就典。食僧索食而食。與者食者。得何等罪。其本檀越。得何等福。佛言。非時食者是破戒人。是犯盜人。非時與者。亦破戒人。亦犯盜人。盜檀越物。是不與取。非施主意。施主無福。以失物故。猶有發心。置立之善。舍利弗言。時受時食。食不盡。若非時復食。或有時受至非時食。復得福不。佛言。時食淨者。是即福田。是即出家。是即僧伽。是即天人良友。是即天人導師。其不淨者。猶為破戒。是大劫盜。是即賊。是為罪窟宅。非時索者。以時非時。非時輒與。是與食者。是名退道。是名惡魔。是名三惡道。是名破器。是癩病人。樂善果故。偷乞自活。是故諸婆羅門。不非時食。外道梵志。亦不邪食。我弟子。知法行法。而當爾耶。凡如此者。非我弟子。是盜我法。利着無法人。盜名盜食。非法之人。盜與盜受。一團一撮。片鹽片酢。死隨焦腸。地獄吞熱鐵丸。從地獄出生。豬狗中食諸不淨。又生惡鳥。人恠其聲。復生餓鬼。還伽藍中。覩都園內。散食糞穢。並百千萬歲。更生人中。貧窮下賤。人所棄惡。所可言說。人不信用。不如盜一人物。其罪尚輕。割奪多人。故其福田。故斷絕出世道。故舍利弗。復白佛言。如來宗親。多有出家。為自發心。為佛神力耶。佛言。諸釋憍慢。著樂何。

能願樂持是。父王宣勒宗室。生二子者。一人隨我阿那律人。積善根深樂。正法勢率。擇子。跋提難提。金毗羅難陀。跋難陀阿難陀。提婆達多。優波難。澡浴清淨。來至我所。欲求出家。時有上座。名毗羅茶。別度阿難。阿難陀。次一上座。名婆脩羅。別度提婆達多。跋難陀。唯阿難修不忘。憚宿習。摠持於少時中。得佛覺三昧。積百萬川水。攬以爲雨。雨水奔流。入于大海。阿難手從海中。取以分別。色味不雜。還置本源。無有漏失。文殊師利。白佛言。世尊。舍利弗者。如來常言。其於聲聞中。智慧第一。不謂小心。能問要義。佛言。其久種明悟。發揚我法。以徧塵刹。利衆生故。云何如來說父母恩大。不可不報。又言。師僧之恩。不可稱量。其難爲最。佛言。夫在家者。孝事父母。在於膝下。莫以報。生長與之等。以生育恩深。故言大也。若從師學。開發知見。次恩大也。夫出家者。捨其父母。生死之家。入法門中。受微妙法。師之力也。生長法身。出功德財。養智慧命。功莫大也。追其所生。乃次之耳。又言。當何名斯經。佛言。當名菩薩問喻。以廣大故。又名舍利弗問。爾時四衆。聞說是已。五十新學比丘。信根成立。法眼清淨。舊德天人八部等。皆大歡喜。作禮而去。

永樂大典卷之二十一