

永樂大典

卷二萬一千二十九

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。大祥人名。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。見殺不食。聞殺不食。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。於某快乎。某畜肥。某瘦。哀諸眾生。如己骨髓。如父如母。如子如身。等無差別。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。不得淫婬。何謂不淫。真一清淨。深心不淫。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。

永樂大典卷之二萬一千二十九

志空無相願。是為沙彌尼戒也。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。惡言真譽。常行四等。無有非言。言輒說道。不得誇說俗事。不誦王者臣吏賊事。常敷經法。菩薩正戒。志于大乘。不為小學行四等心。是為沙彌尼戒也。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。奉束引西。持南看北。不能諷經。不敬三尊。輕易師友。不孝父母。心閑意塞。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。是為沙彌尼戒也。沙彌尼戒。不得持香華。自薰飾衣。被履履。不得五色。不得以象寶自纏絡。不得着錦繡綾羅綺縠。不得綺視。當看龜腹。青黑木蘭。及泥洹裏衣。低頭而行。欲除六真。以戒為香。求誦深法。以為真實。三十二相。以為纏絡。得植衆好。以為被服。願六神通。無礙六度。導人。是為沙彌尼戒也。沙彌尼戒。不得坐金銀高牀。綺繡錦被。象寶。統統。不得念之。不得教求索好牀。獨席。五色畫扇。上好稍拂。不得着臂釧。指環。直信戒。慙恚。施。得聞智慧。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。是為沙彌尼戒也。沙彌尼戒。不得聽歌。舞。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。誦經行

永樂大典

卷二一〇二九

正。以為法樂。不為俗樂。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。神通之達。以為車乘。度脫八難。是為沙彌尼戒也。沙彌尼戒。不得積聚珍寶。不得手取。不得殺人。常自尊精。以道為寶。以經為上。以義為如。解空無相。無願為本。至於三脫。不求貪欲。欲離九惱。住道甚久。無窮無極。無有邊際。亦無所住。是為沙彌尼戒也。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。既使無上自然食來。亦不得食也。若長都國王。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。欲令一切解深遠願。得十種力。以為飲食。是為沙彌尼戒也。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。腹背不敗。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。如是能專十戒。五百戒。則為舉矣。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。子養奉養。奴客婢使。自然率從。又沙彌尼。常尊三寶。敬師和尚。過於父

大乘不棄三萬二千九

二

母百千萬倍。父母一世。和尚度無極無限。念報逆復。不造反逆。常厭穢身。如人閉獄。墮墜溷廁。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。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。慈悲善護。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。返。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

而沒既。溺眾人。師亦并命。無有遺餘。其初持法。授人經戒。正則為師。聞大
 師欲以為和尚。本作沙彌尼。不得彼者。遂稱名禮之。以為師。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。未嘗大譯人名。如是我聞。一時佛住羅閱祇音樂。傳下與大
 比丘眾。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。隨眾生欲。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。汝能為諸眾生。作如是問。諦聽。諦聽。吾為汝說。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。為諸比丘。所說戒律。或聞或聞。如為忽起。長春設供。斷
 諸比丘。不聽朝食。如為村人。請復聽食。麩飯。糗魚肉。如為頻富村人。請。復
 不聽食飯。但令薄粥。如為頻婆娑羅王。請。復聽飽食飯食。如為闍陀師利

永樂人卷之二十九

三

請。復聽多家數。食皆不得飽。諸如此語。後世比丘。比丘尼。優婆塞。優婆
 塞。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。為比丘比丘
 尼。作大休止。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。剛正上位。顧問群臣。云何令我。各事不滅。時有臣
 言。唯有一事。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。殘害息心。四眾。此其二也。名雖好
 惡。俱不朽也。王曰。我無威德。以及先王。常建次業。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。嚔泣。盈
 路。王益忿怒。自不敢入。驅逼兵將。乍行。死害。督令勤與。呼攝七眾。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。余曰。願皆勿壞。如不得已。壞房可耳。王大忿厲曰。云何不可。因違害
 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。如其鞭罰。五百羅漢。登南山。獲免。山谷隱險。軍甲不能至。故
 王恐不洗。賞募諸國。若得一首。即償金錢三千。君徒鉢數。阿羅漢。及佛所

曠累流通人。化作無量人。其無量比丘。比丘尼頭。處處受金。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。換次燒經臺。火始就然。龜腹及經。彌勒菩薩以神通力。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。今誓令護法。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。彌勒菩薩。化作三百童子。下於人間。以求佛道。從五百羅漢。誥受法教。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。名曰慈聞。慈諸羅漢。及與國王。分我經律。多立臺館。為求學來難。時有一長老比丘。好於名聞。坐立評論。抄治我律。開張增廣。迦葉所結。名曰大眾律。外採綜所遺。誰諸始學。別為群黨。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。從以為名。為摩訶僧祇也。學新者少。而是上座。從上座為名。為他俾羅也。他俾羅部。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

永樂大典卷三萬二千九

四

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。生起釋迦摩訶羅部。盧迦尉多。羅部。拘羅部。婆收婁多。柯部。鉢曠。若帝婆那那部。三百年中。因諸異學。於此五部。復生摩訶提婆部。質多羅部。末多利部。如是衆多。久後流傳。若是若若。唯餘五部。各舉所長。名其服色。摩訶僧祇部。勤學衆經。宜講真義。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。博通教達。以導法化。應著皂衣。迦葉維部。精勤勇猛。攝護衆生。應著木闍衣。彌沙塞部。禪思入微。究暢幽密。應著青衣。是故羅旬。喻比丘分衛。不能得食。復以五種律衣。更互而着。便大得食。何以故。是其前世執性多慳。見沙門來。悉閉門戶。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。純服帶。及死人衣。因羅旬。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。人門飲之。水露俱進。或時消疾。或時結病。其請誦者。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。爾若提比丘。受無畏長者請食。如來罵云。是上木人。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。何死於食。一切諸物。不得不受。唯除生寶。及施女人。若作法者。猶應授與體上之水。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。如葶藶子。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。時曼波難問言。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。曼波難言。汝藥是何。答曰。師言須酒五升。曼波難曰。若為病闕。如來所許。

水樂藥臺為千九

五

為乞得酒。服已消差。差已懷慙。猶謂犯律。往至佛所。慙懃悔過。佛為說法。聞已歡喜。得羅漢道。佛言。酒有多失。開放逸門。飲如葶藶子。犯罪已積。若消病。若非先所斷。舍利弗。又白佛言。云何如來。常言不得飲酒。乃至戒子。而以臘月八日。於舍衛國長水河邊。與輸麗外道。獨術。先通以神力。令隨負簾。其生慙羞。投水自盡。眼視沉沒。而不拯救。不亦殺乎。方復告眾。言輸麗持此惡法。惑亂眾生。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。無有慙惡。佛言。大智。汝能為諸未通達者。開新誠要。輸麗外道。於無量世中。積習邪見。譬障正法。往昔燈明佛時。我行菩薩道。過一村。落人。多癩病。死者縱橫。我採藥。隨宜救濟。皆得除愈。其中一人。名曰不戴。以是梵志學。自負多能。不肯信服。臨歿終時。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。當殺身求生。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。取其眷屬。投水自害。身雖死亡。心發善故。生我法中。有勝違故。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

永樂大典

卷二一〇二九

城俞經云。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。若拂林。若掃地。若卷衣裳。若周正薦席。若泥地作華。若捷高足下。若灑若移。種種供養。云何作福田。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。又問。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。以車舉舍宅飲食供養三寶。父母賢勝之人。猶懷慳儉。誦嫉妬者。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。尤龍王等。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。乳閻婆者。前生亦少瞋恚。常好布施。以青蓮自嚴。作眾伎樂。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。迦婁羅神者。先修大捨。常有高心。以凌於物。故受今身。緊那羅神者。昔好勸人。

永樂大典卷二一〇二九

六

發善提心。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。指悅邪人。所可言說。大觀似道。細則駭鑿。當依正法。及行正法者。當得佛法。僧乃解脫。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。雖讀眾經。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。盜懷誦誑。無有休息。或迷誘行人。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。聞即呵叱。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瞋難滿嗜酒喜歌舞故作此神著純白之水潔淨無垢舍利弗復白佛言云何如來告天帝釋及四天大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傲難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慚至無復二向汝為護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提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肯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白佛謹奉尊教懇慎日夜到第五夕於其空中雨種種物若巾若帔若拂若帚若刀若斧若錘若鏟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其緣也夫

永樂大典卷之三十九

七

受戒者隨其力辨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來世僧有似出家僧非時就與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鬼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壞善果故偷乞自活是故諸婆羅門不非時與外道梵志亦不邪食况我弟子知法行法而當爾耶凡如此者非我弟子是盜我法利看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熱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後生餓鬼還伽藍中處處圍內毀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良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倫慢著樂何

能願樂持是。父王宣勅宗室。生二子者。一人隨我。阿那律人。積善根深。樂正法。勢率釋子。跋提。難提。金毗羅。難陀。跋難陀。阿難陀。提婆達多。優波離。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。名婆修羅。別度提婆達多。跋難陀。唯阿難修不忘禪。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。其誰爲最。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。聞發知見。次思大也。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。

永樂大典卷之二萬一千二十九