

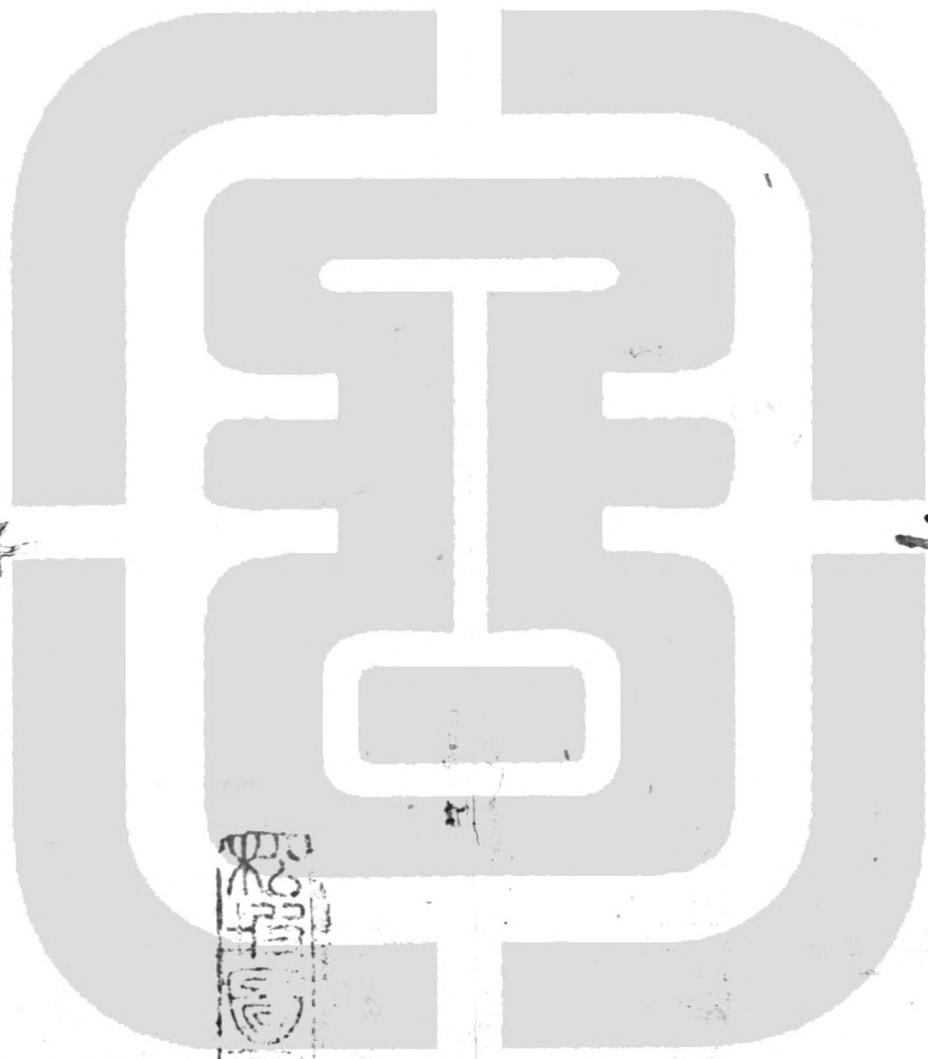
沙弥尼戒经
舍利弗问经

卅

三百廿八
受八

50130

Handwritten mark at the top center.

Vertical stamp or seal located below the watermark.

Small handwritten mark on the left side.

Small handwritten mark on the right side.

Small handwritten mark at the bottom left.

Small handwritten mark at the bottom right.

Small handwritten mark on the right edge.

Small handwritten mark at the bottom right corner.

二經同卷八

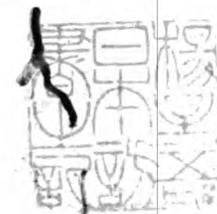
受

沙弥尼戒經

舍利弗問經

沙弥尼戒經

失譯今在漢錄

沙弥尼初戒不得殺生慈愍群生如父母念

子加哀蠕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
不念當有所賊殺於某快乎某畜肥某瘦哀

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爲沙彌尼始學
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著常立權慧則
曰不盜是爲沙彌尼戒也

沙彌尼戒不得姪姪何謂不姪真一清淨潔
身不姪姪口不說姪心不念姪執己鮮明如
虛空風無所倚著身不行姪目不姪視耳不
姪聽鼻不姪香口不姪言心不存欲觀身四

大本無所有計地水火風無我無人無壽無
命何所姪姪何所著乎志空無相願是為沙
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
真譬言常行四等無有非言言輒說道不得論

說俗事不講王者日吏賊事常歎經法菩薩
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
牽東引西持南著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也

沙彌尼戒不得持香華自熏飴衣被履屨不
得五色不得以衆寶自纓絡不得著錦繡綾
羅綺縠不得綺視當著麁服青黑木蘭及泥
洎裏衣佞頭而行欲除六衰以戒為香求誦
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
沙彌尼戒也

沙彌尼戒不得坐金銀高牀綺繡錦被衆寶統
綖不得念之不得教求索好牀榻席五色畫

扇上好捎拂不得著臂釧指鐸直信戒慙愧
施博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

沙彌尼戒不得聽歌儻音樂聲拍手鼓節不
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教
人常自專精以道為寶以經為上以義為妙

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。亦不念假使無上自然食來。亦不得食也。若長者國王。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。

意腹背不毀諸根具足腸胃肺肝五藏諸節
筋脉悉具譬如樹根安隱具足不枯腐朽莖
節枝葉華實自然弘茂沙弥尼如是能備十
戒之本其五百戒皆悉周滿可逮神通無所
不達譬如好田種不腐敗風雨時節五穀豐
熟人民得活沙弥尼如是能尊十戒五百戒
則為舉矣譬如國君風化普平萬民安寧沙
弥尼如是若能具十戒者五百之戒自然普
備若父母慈和子孫眷屬奴客婢使自然率
從又沙弥尼常尊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
返復不造反逆常馱穢身如人閉獄墮墜溷

廁不貪女身不媿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
態不怍乃獲斯身當解本無猶如幻化無男
無女從行得之本無五道況男女乎求大乘
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
為和尚慈悲喜護諦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弥尼不得獨行

同類爲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
厓坐不妄語又不得比寺居止自不疾病不
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
失屏處相諫莫於衆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
餘人常自剋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衆人師亦并命無有
遺餘其初持法授人經戒正則爲師聞大師
欲以爲和尚本作沙弥尼不得彼者遙稱名
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弥尼行路
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

沙弥尼戒經

舍利弗問經

失譯附東晉錄

如是我聞一時佛住羅閱祇音樂樹下與大
比丘衆一千二百五十人俱名聞十方結盡
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
皆名曰僧如寶事比丘聞佛所說諸行無常
即觀生滅斷諸有漏真吾弟子是行法者其
傳聞者如觀身比丘聞汝說迦留陀夷說飲
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
律或開或閉如爲忽起長者設供斷諸比丘
不聽朝食如爲村人請復聽食麩飯糗魚肉
如爲頻富村人請復不聽食飯但令薄粥如
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爲比丘比

丘尼作太依止如我不異迦葉傳付阿難阿
難復付耒田地耒田地復付舍那婆私舍那
婆私傳付優波笈多優波笈多後有孔雀輸
柯王世弘經律其孫名曰弗沙蜜多羅嗣正
王位顧問群臣云何令我名事不滅時有臣
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
尔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
及先王當建次業以成名行即御四兵攻雞
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

敢入駢逼兵將乍行死害督令勤與呼攝士
衆比丘比丘尼沙弥沙弥尼式叉摩尼出家
出家尼一切集會問曰壞塔好不壞房好不
僉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清信士舉聲號叫
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
洗賞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
人捉無量比丘比丘尼頭處處受金王諸庫
藏一切空竭王益忿怒君徒鉢歎現身入滅

盡定王自加害定力所持初無傷損次燒經
臺火始就然颺燄及經弥勒菩薩以神通力
接我經律上兜率天次至牙齒塔塔神曰有
垂行神先索我女我薄不與今誓令護法以
女與之使王心伏垂行神喜手捧大山用以
厭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弥勒菩薩化作三百
童子下於人間以求佛道從五百羅漢諮受
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
有比丘名曰搃聞諮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

丘好於名聞亟立諍論抄治我律開張增廣
迦葉所結名曰大衆律外採綜所遺誑諸始
學別爲群黨乎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生弥沙

塞部目捷羅優波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伽蘭提迦部摩
訶僧祇部我滅度時二百年中因於異論生
起鞞婆訶羅部盧迦尉多羅部拘拘羅部婆
收婁多柯部鉢蠟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
羅部末多利部如是衆多久後流傳若是若
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
殊勝應著赤色衣薩婆多部博通敏達以導

法化應者皂衣迦葉維部精勤勇猛攝護衆
生應者木蘭衣彌沙塞部禪思入微究暢幽
密應者青衣是故羅旬喻比丘分衛不能得
食後以五種律衣更手而著便大得食何以
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
衣也舍利弗言如來正法云何少時分散如
是旣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
甘露棄於水去人間飲之水露俱進或時消

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
頭首迦那比丘行大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
言聽者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君輸柯比丘與其
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
不得用木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
施主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
視不以手受外道梵志尚知受取況我弟子
而不受食何況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
之衣若貯金器受則判施舍利弗白佛言云
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優波離問言汝

須何藥我爲汝覓天上人間乃至十方是所
應用我皆爲取荅曰我所須藥是違毗尼故
我不覓以至於此寧盡身命無容犯律優波
離言汝藥是何荅曰師言須酒五升優波離
曰若爲病開如來所許爲乞得酒服已消差
差已懷慙猶謂犯律往至佛所慙勤悔過佛
爲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苦
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臆月八日於舍
衛國長水河邊與輸麗外道搆術先逼以神
力令墮負處其生慙著投水自盡眼視沉沒

而不極救不亦殺乎方復告衆言輸麗持此
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爲諸未通
達者問斯誠要輸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
過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音吳是
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耻其眷
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喻
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
勿現胷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撻高足下若灑若移
種種供養去何作福田時國王請食入里乞
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之先身以車
輦舍宅飲食供養三寶父母賢勝之人猶懷
慳儉諂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蜜

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。虬闥婆者。前生亦少瞋恚。常好布施。以青蓮自嚴。作衆伎樂。今爲此神。常爲諸天奏諸伎樂。阿脩羅神者。志強不隨善友。所作淨福。好逐幻僞之人。作諸邪福。傍於邪師。甚好布施。又樂觀他鬪訟。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。昔好勸人發菩提心。未正其志。逐諸邪行。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。行諂惡。

道以邪亂正俱謂是道以自建立夫出世道者不雜魔邪諂悅之語諂悅之語非出生死是入惡道諂悅邪人所可言說大觀似道細則睽鑠當依正法及行正法者當得佛法僧力解脫無爲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入邪見網邪導師者雖讀衆經以邪事業矯製邪科出邪諂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荅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爲鬼或在山林曠野
河海舍宅益懷諂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爲
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
夫相爲邪所動死墮惡趣甚可悲念舍利弗
復白佛言八部鬼神依空爲空神依地爲地
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。徒般歎羅。睺羅四大比丘。任
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
慊至。無復二向。汝爲證信。隨事厚薄。爲現佛
像。僧像若空中言。若作光明。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捷連於
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皆使清淨無諸妨障
者我當爲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言汝
但勤誠誠至自見分若白佛謹奉尊教懇惻
日夜到第五夕於其室中雨種種物若巾若
帨若拂若帚若刀若斧若錘次第分別
墮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覲師師其緣也夫受
戒者隨其力辦可以爲施不限於此不必備
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
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
食不盡者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餓鬼為罪
窟宅非時索者以時非時非時輒與是典食
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
羅門不非時食外道梵志亦不邪食況我弟
子知法行法而當尔耶凡如此者非我弟子
是盜我法利著無法人盜名盜食非法之人
盜與盜受一團一撮片鹽片酢死墮焦腸地
獄吞熱鐵丸從地獄出生猪狗中食諸不淨
又生惡鳥人恠其聲後生餓鬼還伽藍中處
都園內糞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
多有出家爲自發心爲佛神力耶佛言諸釋
僑慢者樂何能願樂持是父王宣勒宗室生
二子者一人隨我阿那律久積善根深樂正
法獲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荼別度阿難
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禪宿習揔持於少時
中得佛覺三昧積百萬川水攪以爲雨雨水

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 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

補量其誰爲最佛言夫在家者孝事父母大
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一功德財養智慧命
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
利弗問今時四眾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

舍利弗問經八

受

羅閱

下音悅

稠林

上音流

杜人

上音徒

糗

去音九

多

上音其

柯

音督

令

音僉

曰

上音厲

風

及壓

音押

亟立

上音丘

綜

子音宋

鞞

步音迷

若

上音郎

禪思

下音聲

葶

二音曆

拯

救

上音蒸

字去

癘

音例

肌肉

上音飢

捷

他音達

鏢

上音式

正作

矯

居音小

訶

下音昌

緒

音序

慊

若音點

懇惻力下反昌 杷反 價反 筭反 之九 錐反 質反 追反 鏟反 例反 產一

撮反 活七 鹽反 酢反 沙下 弥今 尼俗 戒用 經醋 一卷監 園清 攪反 右巧

蠕動軟上 音 蚊行祇上 音 喘息軟上 尺 履履下 音 綺

穀谷下 反胡 泥洹官下 反惠 統上 紕下 延反 稍拂反 上所

園廁困上 反胡 媯音 遶音 劇奇 逆音 痛癢下 音 扇反 所

困上 反胡 媯音 遶音 劇奇 逆音 痛癢下音 扇反 所

扇 所

