

沙彌尼戒經
舍利弗問經

磧沙板

周豐

二經同卷

沙彌尼戒經

舍利弗問經



受八

沙彌尼戒經

失譯今在漢錄

沙彌尼初戒不得殺生慈愍群生如父母念

子加哀孺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
使殺使某肥某瘦某肉多好某肉少也意亦
不念當有所賊殺於某使乎某畜肥某瘦哀
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著常立權慧則
曰不盜是為沙彌尼戒也

沙彌尼戒不得姪妣何謂不姪真一清淨潔
身不姪妣口不說姪心不念姪執已鮮明如
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
命何所姪妣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
真譬常行四等無有非言言輒說道不得論
說俗事不講王者臣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飾衣被履屨不
得五色不得以眾寶自纓絡不得著錦繡綾
羅綺縠不得綺視當著麤服青黑木蘭及泥

受
洄裏衣低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眾
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眾寶
統綆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鐙直信戒慙
愧施博聞智慧一心精專常求三昧以為牀
榻心不動搖眾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
馬象當念輕舉入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彌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彌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彌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彌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狀穢身如人閉獄墮墜瀾

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爲道者權慧爲父母樂法爲兄弟不離深義以爲和尚慈悲喜護諦住正法以爲男女六度無極以爲伴黨神通之慧以爲車乘不違經戒思惟空義以爲屋宅又沙彌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座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旣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彌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彌尼行路不得與男子共行同道相隨不得與男子沙

門比丘房同寺各各別異法之大節焉

沙彌尼戒經

巖

受八

四

舍利弗問經

法譯附東晉錄

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

受八

五

哉善哉汝能為諸衆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為諸比丘所說戒
律或開或閉如為忽起長者設供斷諸比丘
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為比丘比
丘尼作大依止如我不異迦葉傳付阿難阿
難復付末田地末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
及先王常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
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
藏一切空竭王大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
臺火始就然颯燄及經彌勒菩薩以神通力
接我經律上兜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
經律多立臺館為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彌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以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著皂衣迦葉維部精勤勇猛攝護衆生應著木蘭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後以五種律衣更互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著染色置在衣裏耳舍利弗言云何世

受八

八

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受外道梵志尚知受取况我弟子

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憂波離問言汝

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
竊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况我弟

受八

十三

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
都園內噉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
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久積善根深樂正

法携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父種明
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
利弗問尔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

稠林上直 糗反去九 笈多上其 柯哥音 僉曰上七
必苗 壓音 亟立上丘 綜反子宋 鞞反步迷 蟪若廉反
上郎 禪思下去 葶藶二字音 拯救上蒸
下汝者反 肉上音 捷他達 睽鑠上式 救反字去
聲 癘音 肌上音 慊反苦 點詩若反 惻下昌
上 矯反居 小訶吐下昌 緒反音 鏗反初 撮反七 鹽反
反 價反 簞反之九 錐反質追 鏗反初 撮反七 鹽反

酢上俗 園音 攪反古巧
下今 用醋

沙彌尼戒經

蠕動上音 蚊行上音 喘息上尺 履履下音 綺
軟 泥洹下惠 宛延上紆遠 復履下音
谷反 圖廁上胡 媯音 劇音 逆音 痛癢下音 溺反奴的



奉順大夫前判典醫曹寺正李全祿
 檢校 陽郡夫人朴氏
 成丘 宗島 升端
 松栢



平江梁簡氏印