

大智度論卷第十三

訓三

龍 樹 菩 薩 造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋初品中尸羅波羅蜜

經罪不罪不可得故應具足尸羅波羅蜜

論

尸羅

此言性善

好行善道不自放逸是名尸羅

或受戒行善或不受戒行善皆名尸羅尸羅者略說身口律儀有八種不惱害不劫盜不邪淫不妄語不兩舌不惡口不綺語不飲酒及淨命是名戒若不護放捨是名破戒破此

戒者墮三惡道中若下持戒生人中中持戒生六欲天中上持戒又行四禪四空定生色無色界清淨天中上持戒有三種下清淨持戒得阿羅漢中清淨持戒得辟支佛上清淨持戒得佛道不著不猗不破不缺聖所讚愛如是名為上清淨持戒若慈愍眾生故為度眾生故亦知戒實相故心不猗著如此持戒將來至佛道如是名為得無上佛道戒若人求大善利當堅持戒如惜重寶如護身命何以故譬如大地一切萬物有形之類皆依地

而住戒亦如是戒爲一切善法住處復次譬如無足欲行無翅欲飛無船欲度是不可得若無戒欲求好果亦復如是若人棄捨此戒雖山居苦行食果服藥與禽獸無異或有人但服水爲戒或服乳或服氣或剃髮或長髮或頂上留少許髮或著袈裟或著白衣或著草衣或木皮衣或冬入水或夏火炙若自墜高巖若於恒河中洗若日三浴再供養火種種祠祀種種呪願受行苦行以無此戒空無所得若有人雖處高堂大殿好衣美食而能

行此戒者得生好處及得道果若貴若賤若小若大能行此淨戒皆得大利若破此戒無貴無賤無大無小皆不得隨意生善處復次破戒之人譬如清涼池而有毒蛇不中澡浴亦如好花果樹而多逆刺若人雖在貴家生身體端正廣學多聞而不樂持戒無慈愍心亦復如是如偈說

貴而無智則爲衰

智而憍慢亦爲衰

持戒之人而毀戒

今世後世一切衰

人雖貧賤而能持戒勝於富貴而破戒者華

香木香不能遠聞持戒之香周遍十方持戒之人具足安樂名聲遠聞天人敬愛現世常得種種快樂若欲天上人<sub>中</sub>富貴長壽取之不難持戒清淨所願皆得復次持戒之人見破戒人刑獄拷掠種種苦惱自知永離此事以爲欣慶若持戒之人見善人得譽名聞快樂心自念言如彼得譽我亦有分持戒之人壽終之時刀風解身筋脉斷絕自知持戒清淨心不怖畏如偈說  
大惡病中 戒爲良藥 大恐怖中 戒爲守護

死暗冥中 戒爲明燈 於惡道中 戒爲橋梁  
死海水中 戒爲大船

復次持戒之人常得今世人所敬養心樂不悔衣食無乏死得生天後得佛道持戒之人無事不得破戒之人一切皆失譬如有人常供養天其人貧窮<sub>三</sub>一心供養滿十二歲求索富貴天愍此人自現其身而問之曰汝求何等答言我求富貴欲令心之所願一切皆得天與一器名曰德瓶而語之言所須之物從此瓶出其人得已應意所欲無所不得得如

意已具作好舍象馬車乘七寶具足供給賓客事事無乏客問之言汝先貧窮今日所由得如此富答言我得天瓶瓶能出此種種衆物故富如是客言出瓶見示并所出物即爲出瓶瓶中引出種種衆物其人憍汰立瓶上舞瓶即破壞一切衆物亦一時滅持戒之人亦復如是種種妙樂無願不得若人破戒憍汰自恣亦如彼人破瓶失利復次持戒之人名稱之香今世後世周滿天上及在人中復次持戒之人人所樂施不惜財物不修世利

而無所乏得生天上十方佛前入三乘道而得解脫唯種種邪見持戒後無所得復次若人雖不出家但能修行戒法亦得生天若人持戒清淨禪定智慧欲求度脫老病死苦此願必得持戒之人雖無兵仗衆惡不加持戒之財無能奪者持戒親親雖死不離持戒莊嚴勝於七寶以是之故當護於戒如護身命如愛寶物破戒之人受苦萬端如向貧人破瓶失物復次持戒之人觀破戒人罪應自勉勵一心持戒云何名爲破戒人罪破戒之人

人所不敬其家如塚人所不到破戒之人失諸功德譬如枯樹人不愛樂破戒之人如霜蓮華人不喜見破戒之人惡心可畏譬如羅刹破戒之人人不歸向譬如渴人不向枯井破戒之人心常疑悔譬如犯事之人常畏罪至破戒之人如田被雹不可依仰破戒之人譬如苦瓜雖形似甘種而不可食破戒之人如賊聚落不可依止破戒之人譬如大病人不欲近破戒之人不得免苦譬如惡道難可得過破戒之人不可共止譬如惡賊雖可親

近破戒之人譬如火坑行者避之破戒之人難可共住譬如毒蛇破戒之人不可近觸譬如大火破戒之人譬如破船不可乘度破戒之人譬如吐食不可更取破戒之人在好衆中譬如惡馬在善馬羣中破戒之人與善人異如驢在牛羣破戒之人在精進衆譬如傳兒在健人中破戒之人雖似比丘譬如死屍在眠人中破戒之人譬如僞珠在真珠中破戒之人譬如伊蘭在梅檀林中破戒之人雖形似善人內無善法雖復剃頭染衣次第捉

籌名爲比丘實非比丘破戒之人若著法衣則是熱銅鐵鏹以纏其身若持鉢盂則是盛洋銅器若所噉食則是吞燒鐵丸飲熱洋銅若受人供養供給則是地獄獄卒守人若入精舍則是入大地獄若坐衆僧牀檣是爲坐熱鐵牀上復次破戒之人常懷怖懾如重病例三人常畏死至亦如五逆罪人心常自念我爲佛賊藏覆避隈如賊畏人歲月日過常不安隱破戒之人雖得供養利樂是樂不淨譬如愚人供養莊嚴死屍智者聞之惡不欲見如

是種種無量破戒之罪不可稱說行者應當一心持戒

釋戒相義

問曰已知如是種種功德果報云何名爲戒  
相答曰惡止不更作是名爲戒若心生若口言若從他受息身口惡是爲戒相云何名爲惡若實是衆生知是衆生發心欲殺而奪其命生身業有作色是名殺生罪其餘繫閉鞭打等是助殺法復次殺他得殺罪非自殺身心知衆生而殺是殺罪不如夜中見人謂爲

杌樹而殺者故殺生得殺罪非不故也快心  
殺生得殺罪非狂癡命根斷是殺罪非作瘡  
身業是殺罪非但口教勅口教是殺罪非但  
心生惡如是等名殺罪相不作是罪名爲戒  
若人受戒心生口言我從今日不復殺生若  
身不動口不言而獨心生自誓我從今日不  
復殺生是名不殺生戒有人言是不殺生戒  
或善或無記問曰如阿毗曇中說一切戒律  
儀皆善今何以言無記答曰如迦旃延子阿  
毗曇中言一切善如餘阿毗曇中言不殺戒

或善或無記何以故若不殺戒常善者持此  
戒人應如得道人常不墮惡道以是故或時  
應無記無記無報故不生天上人中問曰不  
以戒無記故墮地獄更有惡心生故墮地獄  
答曰不殺生得無量善法作無作福常日夜  
生故若作少罪有限有量何以故隨有量而  
不隨無量以是故知不殺戒中或有無記復  
次有人不從師受戒而但心生自誓我從今  
日不復殺生如是不殺或時無記問曰是不  
殺戒何界繫答曰如迦旃延子阿毗曇中言

一切受戒律儀皆欲界繫餘阿毗曇中言或欲界繫或不繫以實言之應有三種或欲界繫或色界繫或不繫殺生法雖欲界不殺戒應隨殺在欲界但色界不殺無漏不殺遠遮故是真不殺戒復次有人不受戒而從生已來不好殺生或善或無記是名無記是不殺生法非心非心數法亦非心相應或共心生或不共心生迦旃延子阿毗曇中言不殺生是身口業或作色或無作色或隨心行或不隨心行非先世業報二種修應修二種證應

證思惟斷一切欲界最後得見斷時斷凡夫聖人所得是色法或可見或不可見法或有對法或無對法有報法有果法有漏法有爲法有上法非相應因如是等分別是名不殺戒問曰八直道中戒亦不殺生何以獨言不殺生戒有報有漏答曰此中但說受戒律儀不說無漏律儀復次餘阿毗曇中言不殺法常不逐心行非身口業不隨心業行或有報或無報或有漏或無漏是爲異法餘者皆同復有言諸佛賢聖不戲論諸法現前衆生各

別三

七

各惜命是故佛言莫奪他命奪他命世世受諸苦痛衆生有無後當說問曰人能以力勝人并國殺怨或田獵皮肉所濟處大令不殺生得何等利答曰得無所畏安樂無怖我以無害於彼故彼亦無害於我以是故無怖無畏好殺之人雖復位極人王亦不自安如持戒之人單獨遊行無所畏難復次好殺之人有命之屬皆不喜見若不好殺一切衆生皆樂依附復次持戒之人命欲終時其心安樂無疑無悔若生天上若在人中常得長壽是

爲得道因緣乃至得佛住壽無量復次殺生之人今世後世受種種身心苦痛不殺之人無此衆難是爲大利復次行者思惟我自惜命愛身彼亦如是與我何異以是之故不應殺生復次若殺生者爲善人所訶怨家所嫉負他命故常有怖畏爲彼所憎死時心悔當墮地獄若畜生中若出爲人常當短命復次假令後世無罪不爲善人所訶怨家所嫉尚不應故奪他命何以故善相之人所不應行何況兩世有罪弊惡果報復次殺爲罪中之

重何以故人有死急不惜重寶但以活命爲  
先譬如賈客入海採寶垂出大海其船卒壞  
珍寶失盡而自喜慶舉手而言幾失大寶衆  
人恠言汝失財物裸形得脫云何喜言幾失  
大寶答言一切寶中人命第一人為命故求  
財不爲財故求命以是故佛說十不善道中  
殺最在初五戒中亦最在初若人種種修諸  
福德而無不殺生戒則無所益何以故雖在  
富貴處生勢力豪強而無壽命誰受此樂以  
是故知諸餘罪中殺罪最重諸功德中不殺

第一世間中惜命爲第一何以知之一切世  
人甘受刑罰刑殘拷掠以護壽命復次若有  
人受戒心生口言從今日不殺一切衆生是  
於無量衆生中以所愛重物施與所得功德  
亦復無量如佛說有五大施何等五一者不  
殺生是爲最大施不盜不邪淫不妄語不飲  
酒亦復如是復次行慈三昧其福無量水火  
不害刀兵不傷一切惡毒所不能中以五大  
施故所得如是復次三世十方中尊佛爲第  
一如佛語難提迦優婆塞殺生有十罪何等

爲十一者心常懷毒世世不絕二者衆生憎惡眼不喜見三者常懷惡念思惟惡事四者衆生畏之如見蛇虎五者睡時心怖覺亦不安六者常有惡夢七者命終之時狂怖惡死八者種短命業因緣九者身壞命終墮泥犁中十者若出爲人常當短命復次行者心念一切有命乃至蜚蟲皆自惜身云何以衣服飲食自爲身故而殺衆生復次行者當學大人法一切大人中佛爲最大何以故一切智慧成就十力具足能度衆生常行慈愍持不

殺戒自致得佛亦教弟子行此慈愍行者欲學大人行故亦當不殺問曰不侵我者殺心可息若爲侵害強奪逼迫是當云何答曰應當量其輕重若人殺已先自思惟全戒利重全身爲重破戒爲失喪身爲失如是思惟已知持戒爲重全身爲輕若苟免全身身何所得是身名爲老病死數必當壞敗若爲持戒失身其利甚重又復思惟我前後失身世世無數或作惡賊禽獸之身但爲財利諸不善事今乃得爲持淨戒故不惜此身捨命持戒

勝於毀禁全身百千萬倍不可爲喻如是定  
心應當捨身以護淨戒如一須陀洹人生屠  
殺家年向成人應當修其家業而不肯殺生  
父母與刀并一口羊閉著屋中而語之言若  
不殺羊不令汝出得見日月生活飲食兒自  
思惟言我若殺此一羊便當終爲此業豈以  
身故爲此大罪便以刀自殺父母開戶見羊  
在一面立兒已命絕當自殺時即生天上若  
如此者是爲不惜壽命全護淨戒如是等義  
是名不殺生戒不與取者知他物生盜心取

物去離本處物屬我是名盜若不作是名不  
盜其餘方便校計乃至手捉未離地者是名  
助盜法財物有二種有屬他有不屬他取屬  
他物是盜罪屬他物亦有二種一者聚落中  
二者空地此二處物盜心取得盜罪若物在  
空地當檢校知是物近誰國是物應當有屬  
不應取如毗尼中說種種不盜是名不盜相  
問曰不盜有何等利答曰人命有二種一者  
內二者外若奪財物是爲奪外命何以故命  
依飲食衣被等故活若劫若奪是名奪外命

如偈說

一切諸衆生 衣食以自活 若奪若劫取

是名劫奪命

以是事故有智之人不應劫奪復次當自思惟劫奪得物以自供養雖身充足會亦當死死入地獄家室親屬雖共受樂獨自受罪亦不能救已得此觀應當不盜復次是不與取有二種一者偷二者劫此二共名不與取於不與取中盜爲最重何以故一切人以財自活而或穿窬盜取是最不淨何以故無力勝

人畏死盜取故劫奪之中盜爲重罪如偈說  
飢餓身羸瘦 受罪大苦處 他物不可觸  
譬如大火聚 若盜取他物 其主泣懊惱  
假使天王等 猶亦以爲苦

殺生人罪雖重然於所殺者是賊偷盜人於

所三

十一

一切有物人中賊若犯餘戒於異國中有不  
以爲罪者偷盜人一切諸國無不治罪問曰  
劫奪之人今世有人讚美其健於此劫奪何  
以放捨答曰不與而偷盜是不善相劫盜之  
中雖有差降俱爲不善譬如美食雜毒惡食

雜毒美惡雖殊雜毒不異亦如明闇蹈火晝夜雖異燒足一也今世愚人不識罪福二世果報無仁慈心見人能以力相侵強奪他財讚以爲強諸佛賢聖慈愍一切了達三世殃禍不朽所不稱譽以是故知劫盜之罪俱爲不善善人行者之所不爲如佛說不與取有十罪何等爲十一者物主常瞋二者重疑重罪三者非時行不籌量四者朋黨惡人遠離賢善五者破善相六者得罪於官七者財物没入八者種貧窮業因緣九者死入地獄十

者若出爲人勤苦求財五家所共若王若賊若火若水若不愛子用乃至藏埋亦失邪姪者若女人爲父母兄弟姊妹夫主兒子世間法王法守護若犯者是名邪姪若有雖不守護以法爲守云何法守一切出家女人在家受一日戒是名法守若以力若以財若誘誑若自有妻受戒有娠乳兒非道乃至以華鬘與姪女爲要如是犯者名爲邪姪如是種種不作名爲不邪姪問曰人守人瞋法守破法應名邪姪人自有妻何以爲邪答曰旣聽受

一日戒墮於法中本雖是婦今不自在過受  
戒時則非法守有娠婦人以其身重厭本所  
習又爲傷娠乳兒時姪其母乳則竭又以心  
著姪欲不復護兒非道之處則非女根女心  
不樂強以非理故名邪姪是事不作名爲不  
邪姪問曰若夫主不知不見不惱他有何罪  
答曰以其邪故既名爲邪是爲不正是故有  
罪復次此有種種罪過夫妻之情異身同體  
奪他所愛破其本心是名爲賊復有重罪惡  
名醜聲爲人所憎少樂多畏或畏刑戮又畏

夫主傍人所知多懷妄語聖人所訶罪中之  
罪復次姪洩之人當自思惟我婦他妻同爲  
女人骨肉情態彼此無異而我何爲橫生惑  
心隨逐邪意邪姪之人破失今世後世之樂  
好名善譽身心安樂今世得也  
生天得道涅槃之利後世得也復次迴已易  
處以自制心若彼侵我妻我則忿毒若我侵  
彼彼亦何異怨已自制故應不作復次如佛  
說邪姪之人後墮劍樹地獄衆苦備受得出  
爲人家道不穆常值姪婦邪僻殘賊邪姪爲  
患譬如蝮蛇亦如大火不急避之禍害將及

如佛所說邪淫有十罪一者常爲所淫夫主  
欲危害之二者夫婦不穆常共鬭諍三者諸  
不善法日日增長於諸善法日日損滅四者  
不守護身妻子孤寡五者財產日耗六者有  
諸惡事常爲人所疑七者親屬知識所不愛  
喜八者種怨家業十三因緣九者身壞命終死入  
地獄十者若出爲女人多人共夫若爲男子  
婦不貞潔如是等種種因緣不作是名不邪  
淫妄語者不淨心欲誑他覆隱實出異語生  
口業是名妄語妄語之罪從言聲相解生若

不相解雖不實語無妄語罪是妄語知言不  
知不知言知見言不見不見言見聞言不聞  
不聞言聞是名妄語若不作是名不妄語問  
曰妄語有何等罪答曰妄語之人先自誑身  
然後誑人以實爲虛以虛爲實虛實顛倒不  
受善法譬如覆瓶水不得入妄語之人心無  
慚愧閉塞天道涅槃之門觀知此罪是故不  
作復次觀知實語其利甚廣實語之利自從  
已出甚爲易得是爲一切出家人力如是功  
德居家出家人共有此利善人之相復次實

語之人其心端直其心端直易得免苦譬如稠林曳木直者易出問曰若妄語有如是罪人何以故妄語答曰有人愚癡少智遭事苦厄妄語求脫不知事發今世得罪不知後世有大罪報復有人雖知妄語罪慳貪瞋恚惡癡多故而作妄語復有人雖不貪恚而妄證人罪心謂實爾死墮地獄如提婆達多弟子俱伽離常求舍利弗目捷連過失是時二人夏安居竟遊行諸國值天大雨到陶作家宿盛陶器舍此舍中先有一女人在暗中宿二

人不知此女人其夜夢失不淨晨朝趣水澡浴是時俱伽離偶行見之俱伽離能相知人交會情狀而不知夢與不夢是時俱伽離顧語弟子此女人昨夜與人情通即問女人汝在何處卧答言我在陶師屋中寄宿又問共誰答言二比丘訓三是時二人從屋中出俱伽離見已又以相驗之意謂二人必爲不淨先懷嫉妬既見此事遍諸城邑聚落告之次到祇洹唱此惡聲於是中間梵天王來欲見佛佛入靜室寂然三昧諸比丘衆亦各閉房三昧

皆不可覺即自思惟我故來見佛佛入三昧  
且欲還去即復念言佛從定起亦將不久於  
是小住到俱伽離房前扣其戶而言俱伽離  
俱伽離舍利弗目犍連心淨柔軟汝莫謗之  
而長夜受苦俱伽離問言汝是何人答言我  
是梵天王問言佛說汝得阿那含道汝何以  
故來梵王心念而說偈言  
無量法欲量 不應以相取 無量法欲量  
是野人覆沒  
說是偈已到佛所具說其意佛言善哉善哉

快說此偈爾時世尊復說此偈  
無量法欲量 不應以相取 無量法欲量  
是野人覆沒  
梵天王聽佛說已忽然不現即還天上爾時  
俱伽離到佛所頭面禮佛足却住十五一匝佛告  
俱伽離舍利弗目犍連心淨柔軟汝莫謗之  
而長夜受苦俱伽離白佛言我於佛語不敢  
不信但自目見了了定知二人實行不淨佛  
如是三訶俱伽離亦三不受即從座起而去  
還其房中舉身生瘡始如芥子漸大如豆如

棗如柰轉大如瓜翕然爛壞如火燒叫喚  
號咷其夜即死入大蓮華地獄有一梵天夜  
來白佛俱伽離已死復有一梵天言墮大蓮  
華地獄其夜過已佛命偕集而告之言汝等  
欲知俱伽離所墮地獄壽命長短不諸比丘  
言願樂欲聞佛言有六十斛胡麻有人過百  
歲取一胡麻如是至盡阿浮陀地獄中壽故  
未盡二十阿浮陀地獄中壽爲一尼羅浮陀  
地獄中壽如二十尼羅浮陀地獄中壽爲一  
呵羅邏地獄中壽二十呵羅邏地獄中壽爲

一呵婆娑地獄中壽二十呵婆娑地獄中壽  
爲一休休地獄中壽二十休休地獄中壽爲  
一漚波羅地獄中壽二十漚波羅地獄中壽  
爲一分陀梨迦地獄中壽二十分陀梨迦地  
獄中壽爲一摩呵波頭摩地獄中壽俱伽離  
墮是摩呵波頭摩地獄中出其大舌以五百  
釘釘之五百具犁耕之爾時世尊說此偈言  
夫士之生斧在口中所以斬身由其惡言  
應呵而讚應讚而呵口集諸惡終不見樂  
心口業生惡 墮尼羅浮獄 具滿百千世

受諸苦毒痛 若生阿浮陀 具滿三十六  
別更有五世 皆受諸苦毒

心依邪見破賢聖語 如竹生實 自毀其形  
如是等心生疑謗遂至決定亦是妄語妄語  
人乃至佛語而不信受受罪如是以是故不  
應妄語復次如佛子羅睺羅其年十六幼稚未知  
慎口人來問之世尊在不詭言不在若不在  
時人問羅睺羅世尊在不詭言佛在有人語  
佛佛語羅睺羅澡盤取水與吾洗足洗足已  
語羅睺羅覆此澡盤如勅即覆佛言以水注

之注已問言水入中不答言不入佛告羅睺  
羅無慚愧人妄語覆心道法不入亦復如是  
如佛說妄語有十罪何等爲十一者口氣臭  
二者善神遠之非人得便三者雖有實語人  
不信受四者智人謀議常不參預五者常被  
誹謗醜惡之聲周聞天下六者人所不敬雖  
有教勅人不承用七者常多憂愁八者種誹  
謗業因緣九者身壞命終當墮地獄十者若  
出爲人常被誹謗如是種種不作是爲不妄  
語名口善律儀不飲酒者酒有三種一者穀

酒二者果酒三者藥草酒果酒者蒲萄阿梨  
陀樹果如是等種種名爲果酒藥草酒者種  
種藥草合和米麴甘蔗汁中能變成酒同蹄  
畜乳酒一切乳熱者可中作酒略說若乾若  
濕若清若濁如是等能令人心動放逸是名  
爲酒一切不應飲是名不飲酒問曰酒能破  
冷益身令心歡喜何以故不飲答曰益身甚  
少所損甚多是故不應飲譬如美飲其中雜  
毒是何等毒如佛語難提迦優婆塞酒有三  
十五失何等三十五一者現在世財物虛竭

列三

十七

何以故人飲酒醉心無節限用費無度故二  
者衆疾之門三者鬪諍之本四者裸露無恥  
五者醜名惡聲人所不敬六者覆沒智慧七  
者應所得物而不得已所得物而散失八者  
伏匿之事盡向人說九者種種事業廢不成  
辦十者醉爲愁本何以故醉中多失醒已慚  
愧憂愁十一者身力轉少十二者身色壞十  
三者不知敬父十四者不知敬母十五者不  
敬沙門十六者不敬婆羅門十七者不敬伯  
叔及尊長何以故醉悶恍惚無所別故十八

者不尊敬佛十九者不敬法二十者不敬僧  
二十一者朋黨惡人二十二者踈遠賢善二  
十三者作破戒人二十四者無慚無愧二十  
五者不守六情二十六者縱已放逸二十七  
者人所憎惡不喜見之二十八者貴重親屬  
及諸知識所共擯棄二十九者行不善法三  
十者棄捨善法三十一者明人智士所不信  
用何以故酒放逸故三十二者遠離涅槃三  
十三者種狂癡因緣三十四者身壞命終墮  
惡道泥犁中三十五者若得爲人所生之處

常當狂駛如是等種種過失是故不飲如偈  
說

酒失覺知相

身色濁而惡

智心動而亂

慚愧已被劫

失念增瞋心

失歡毀宗族

如是雖名飲

實爲飲死毒

不應瞋而瞋

不應笑而笑

不應哭而哭

不應打而打

不應語而語

與狂人無異

奪諸善功德

知愧者不飲

如是四罪不作是身善律儀妄言不作是口  
善律儀名爲優婆塞五戒律儀問曰若八種

律儀及淨命是名爲戒何以故優婆塞於口  
律儀中無三律儀及淨命答曰白衣居家受  
世間樂兼修福德不能盡行戒法是故佛令  
持五戒復次四種口業中妄語最重復次妄  
語心生故作餘者或故作或不故作復次但  
說妄語已攝三事復次諸善法中實爲最大  
若說實語四種正語皆已攝得復次白衣處  
世當官理務家業作使是故難持不惡口法  
妄語故作重事故不應作是五戒有五種受  
名五種優婆塞一者一分行優婆塞二者少

分行優婆塞三者多分行優婆塞四者滿行  
優婆塞五者斷婬優婆塞一分行者於五戒  
中受一戒不能受持四戒少分行者若受二  
戒若受三戒多分行者受四戒滿行者盡持  
五戒斷婬者受五戒已師前更作誓言我於  
自婦不復行婬是名五戒如佛偈說  
訓三 十九  
不殺亦不盜 亦不有邪婬 實語不飲酒  
正命以淨心 若能行此者 二世憂畏除  
戒福恒隨身 常與天人俱 世間六時華  
榮耀色相發 以此一歲華 天上一日具

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 天樹自然生 | 華蔓及瓔珞 | 丹葩如燈照 |
| 衆色相間錯 | 天衣無央數 | 其色若干種 |
| 鮮白映天日 | 輕密無間穰 | 金色照文繡 |
| 斐疊如雲氣 | 如是上妙服 | 悉從天樹出 |
| 明珠天耳瑠 | 寶磔耀手足 | 隨心所好服 |
| 亦從天樹出 | 金華瑠璃莖 | 金剛爲華鬚 |
| 柔輭香芬熏 | 悉從寶池出 | 琴瑟箏篴篥 |
| 七寶爲校飾 | 器妙故音清 | 皆亦從樹出 |
| 波繖質妬樹 | 天上樹中王 | 在彼歡喜園 |
| 一切無有比 | 持戒爲耕田 | 天樹從中出 |

|                   |       |       |
|-------------------|-------|-------|
| 天厨甘露味             | 飲食除飢渴 | 天女無監礙 |
| 亦無妊身難             | 熙怡縱逸樂 | 食無便利患 |
| 持戒常攝心             | 得生自恣地 | 無事亦無難 |
| 常得肆樂志             | 諸天得自在 | 憂苦不復生 |
| 所欲應念至             | 身光照幽冥 | 如是種種樂 |
| 皆由施與戒             | 若欲得此報 | 當勤自勉勵 |
| 問曰今說尸羅波羅蜜當以成佛何以乃讚 |       |       |
| 天福答曰佛言三事必得報果不虛布施得 |       |       |
| 大福持戒生好處修定得解脫若單行尸羅 |       |       |
| 得生好處若修定智慧慈惠和合得三乘道 |       |       |

今但讚持戒現世功德名聞安樂後世得報  
如偈所讚譬如小兒蜜塗苦藥然後能服今  
先讚戒福然後人能持戒持戒已立大誓願  
得至佛道是爲尸羅生尸羅波羅蜜又以一  
切人皆著樂世間之樂天上爲最若聞天上  
種種快樂便能受行尸羅後聞天上無常獸  
訓三  
患心生能求解脫更聞佛無量功德若慈悲  
心生依尸羅波羅蜜得至佛道以是故雖說  
尸羅報無咎問曰白衣居家唯此五戒更有  
餘法耶答曰有一日戒六齋日持功德無量

若十二月一日至十五日受持此戒其福最  
多問曰云何受一日戒答曰受一日戒法長  
跪合掌應如是言我某甲今日一夜歸依  
佛歸依法歸依僧如是二如三歸依我某  
甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟如是二如  
是三歸依竟我某甲若身業不善若口業不  
善若意業不善貪欲瞋恚愚癡故若今世若  
先世有如是罪今日誠心懺悔身清淨口清  
淨心清淨受行八戒是則布薩此言善宿如  
諸佛盡壽不殺生我某甲一日一夜不殺生

亦如是如諸佛盡壽不盜我某甲一日一夜  
不盜亦如是如諸佛盡壽不淫我某甲一日一  
夜不淫亦如是如諸佛盡壽不妄語我某甲  
一日一夜不妄語亦如是如諸佛盡壽不飲  
酒我某甲一日一夜不飲酒亦如是如諸佛  
盡壽不坐高大牀上我某甲一日一夜不坐  
高大牀上亦如是如諸佛盡壽不著華璎珞  
不香塗身不著香熏衣我某甲一日一夜不  
著華璎珞不香塗身不著香熏衣亦如是如  
諸佛盡壽不自歌舞作樂不往觀聽我某甲

一日一夜不自歌舞作樂不往觀聽亦如是  
已受八戒如諸佛盡壽不過中食我某甲一  
日一夜不過中食亦如是我某甲受行八戒  
隨學諸佛法名為布薩願持是布薩福報生  
生不墮三惡八難我亦不求轉輪聖王梵釋  
天王世界之樂願諸煩惱盡逮薩婆若成就  
佛道問曰云何受五戒答曰受五戒法長跪  
合掌言我某甲歸依佛歸依法歸依僧如是  
二如是我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依  
僧竟如是二如是我是釋迦牟尼佛優婆

塞證知我某甲從今日盡壽歸依戒師應言  
汝優婆塞聽是多陀阿伽度阿羅訶三藐三  
佛陀知人見人爲優婆塞說五戒如是汝盡  
壽持何等五盡壽不殺生是優婆塞戒是中  
盡壽不應故殺生是事若能當言諾盡壽不  
盜是優婆塞戒是中盡壽不應盜是事若能  
當言諾盡壽不邪淫是優婆塞戒是中盡壽  
不應邪淫是事若能當言諾盡壽不妄語是  
優婆塞戒是中盡壽不應妄語是事若能當  
言諾盡壽不飲酒是優婆塞戒是中盡壽不

應飲酒是事若能當言諾是優婆塞五戒盡  
壽受持當供養三寶佛寶法寶比丘僧寶勤  
修福德以求佛道問曰何以故六齋日受八  
戒修福德答曰是日惡鬼逐人欲奪人命疾  
病凶衰令人不言是故劫初聖人教人持齋  
修善作福以避凶衰例三是時齋法不受八戒直  
以一日不食爲齋後佛出世教語之言汝當  
一日一夜如諸佛持八戒過中不食是功德  
將人至涅槃如四天王經中佛說月六齋日  
使者太子及四天王自下觀察衆生布施持

戒孝順父母少者便上忉利以啓帝釋帝釋諸天心皆不悅說言阿脩羅種多諸天種少若布施持戒孝順父母多者諸天帝釋心皆歡喜說言增益諸天衆減損阿脩羅是時釋提婆那民見諸天歡喜說此偈言

六日神足月 受持清淨戒 是人壽終後 功德必如我

佛告諸比丘釋提桓因不應說如是偈所以者何釋提桓因五衰三毒未除云何妄言持一日戒功德福報必得如我若受持此戒必

應如佛是則實說諸大尊天歡喜因緣故得福增多復次此六齋日惡鬼害人惱亂一切若所在丘聚郡縣國邑有持齋受戒善人者以此因緣惡鬼遠去住處安隱以是故六日持齋受戒得福增多問曰何以故諸惡鬼輩以此六日惱害於人答曰天地本起經說劫初成時有異梵天王子諸鬼神父修梵志苦行滿天上十二歲於此六日割肉出血以著火中以是故諸惡鬼神於此六日輒有勢力問曰諸鬼神父何以於此六日割身肉血以

訓三

廿三

著火中答曰諸神中摩醯首羅神最大第一  
諸神皆有日分摩醯首羅一月有四日分八  
日二十三日十四日二十九日餘神一月有  
二日分月一日十六日月二日十七日其十  
五日三十日屬一切神摩醯首羅爲諸神主  
又得日多故數其四日爲齋二日是一切諸  
神日亦數以爲齋是故諸鬼神於此六日輒  
有力勢復次諸鬼神於此六日割肉出血  
以著火中過十二歲已天王來下語其子言  
汝求何願答言我求有子天王言仙人供養

法以燒香甘果諸清淨事汝云何以肉血著  
火中如罪惡法汝破善法樂爲惡事令汝生  
惡子噉肉飲血當說是時火中有八大鬼出  
身黑如墨髮黃眼赤有大光明一切鬼神皆  
從此八鬼生以是故於此六日割身肉血以  
著火中而得勢力如佛法中日無好惡隨世  
惡日因緣故教持齋受戒問曰五戒一日戒  
何者爲勝答曰有因緣故二戒俱等但五戒  
終身持八戒一日持又五戒常持時多而戒  
少一日戒時少而戒多復次若無大心雖復

終身持戒不如有大心人一日持戒也譬如  
輟夫爲將雖復持兵終身智勇不足卒無功  
名若如英雄奮發禍亂立定一日之勲功蓋  
天下是二種戒名居家優婆塞法居家持戒  
凡有四種有下中上有上上下下人持戒爲今  
世樂故或爲怖畏稱譽名聞故或爲家法曲  
隨他意故或避苦役求離厄難故如是種種  
是下人持戒中人持戒爲人中富貴歡娛適  
意或期後世福樂克己自勉爲苦日少所得  
甚多如是思惟堅固持戒譬如商人遠出深

入得利必多持戒之福令人受後世福樂亦  
復如是上人持戒爲涅槃故知諸法一切無  
常故欲求離苦常樂無爲故復次持戒之人  
其心不悔心不悔故得喜樂得喜樂故得一  
心得一心故得實智得實智故得厭心得厭  
心故得離欲得離欲故得解脫得解脫故得  
涅槃如是持戒爲諸善法根本復次持戒爲  
八正道初門入道初門必至涅槃  
釋讚尸波羅蜜義

問曰如八正道正語正業在中正見正行在

初今何以言戒爲八正道初門答曰以數言之大者爲始正見最大是故在初復次行道故以見爲先諸法次第故戒在前譬如作屋棟梁雖大以地爲先上上人持戒憐愍衆生爲佛道故以知諸法求實相故不畏惡道不

訓三

廿五

求樂故如是種種是上上人持戒是四總名優婆塞戒出家戒亦有四種一者沙彌沙彌尼戒二者式叉摩那戒三者比丘尼戒四者比丘僧戒問曰若居家戒得生天上得菩薩道亦得至涅槃復何用出家戒答曰雖俱得

度然有難易居家生業種種事務若欲專心道法家業則廢若欲專修家業道事則廢不取不捨乃應行法是名爲難若出家離俗絕諸忿亂一向專心行道爲易復次居家憤鬧多事多務結使之根衆惡之府是爲甚難若出家者譬如有人出在空野無人之處而一其心無思無慮內想既除外事亦去如偈說閑坐林樹間 寂然滅衆惡 恬澹得一心 斯樂非天樂 人求富貴利 名衣好牀褥 斯樂非安隱 求利無厭足 納衣行乞食

動止心常一 自以智慧眼 觀知諸法實  
種種法門中 皆以等觀入 解慧心寂然  
三界無能及

以是故知出家修戒行道爲易復次出家修  
戒得無量善律儀一切具足滿以是故白衣  
等應出家受戒復次佛法中出家法第一難  
修如閻浮呿提梵志問舍利弗於佛法中何  
者最難舍利弗答曰出家爲難又問出家何  
等難答曰出家樂法爲難既得樂法復何者  
爲難修諸善法難以是故應出家復次若人

出家時魔王驚疑言此人諸結使欲薄必得  
涅槃墮僧寶數中復次佛法中出家人雖破  
形墮罪畢得解脫如鬱鉢羅華比丘尼本  
生經中說佛在世時此比丘尼得六神通阿  
羅漢入貴人舍常讚出家法語諸貴人婦女  
言姊妹可出家訓三諸貴婦女言我等少壯容色  
盛美持戒爲難或當破戒比丘尼言但出家  
破戒便破問言破戒當墮地獄云何可破答  
言墮地獄便墮諸貴婦女皆笑之言地獄受  
罪云何可墮比丘尼言我自憶念本宿命時

作戲女著種種衣服而說舊語或時著比丘  
尼衣以爲戲笑以是因緣故迦葉佛時作比  
丘尼自恃貴姓端正心生憍慢而破禁戒破  
戒罪故墮地獄受種種罪受罪畢竟值釋迦  
牟尼佛出家得六神通阿羅漢道以是故知  
出家受戒雖復破戒以戒因緣故得阿羅漢  
道若但作惡無戒因緣不得道也我乃昔時  
世世墮地獄地獄出爲惡人惡人死還入地  
獄都無所得今以此證知出家受戒雖復破  
戒以是因緣可得道果復次如佛在祇洹有

一醉婆羅門來到佛所求作比丘佛勅阿難  
與剃頭著法衣醉酒旣醒驚恠己身忽爲比  
丘即便走去諸比丘問佛何以聽此醉婆羅  
門作比丘佛言此婆羅門無量劫中初無出  
家心今因醉故暫發微心以是因緣故當出  
家得道如是種種割三廿七因緣出家之利功德無量  
以是故白衣雖有五戒不如出家是出家律  
儀有四種沙彌沙彌尼式又摩那比丘尼比  
丘云何沙彌沙彌尼出家受戒法白衣來欲  
求出家應求二師一和尚一阿闍黎和尚如

父阿闍黎如母以棄本生父母當求出家父母著袈裟衣剃除鬚髮應兩手急捉和尚兩足何以捉足天竺法以捉足爲第一恭敬供養阿闍黎應教十戒如受戒法沙彌尼亦如是唯以比丘尼爲和尚式又摩那受六法二歲問曰沙彌十戒便受具足戒比丘尼法中何以有式又摩那然後得受具足戒答曰佛在世時有一長者婦不覺懷妊出家受具足戒其後身大轉現諸長者譏嫌比丘因此制有二年學戒受六法然後受具足戒問曰若

爲譏嫌式又摩那豈不致譏答曰式又摩那未受具足譬如小兒亦如給使雖有罪穢人不譏嫌是式又摩那有二種一者十八歲童女受六法二者夫家十歲得受六法若受具足戒應二部僧中用五衣鉢盂比丘尼爲和尚及教師比丘爲戒師餘如受戒法略說則五百戒廣說則八萬戒第三羯磨訖即得無量律儀成就比丘尼比丘則有三衣鉢盂三師十僧如受戒法略說二百五十廣說則八萬第三羯磨訖即得無量律儀法是總名爲



永樂北藏

大智度論

第九二冊