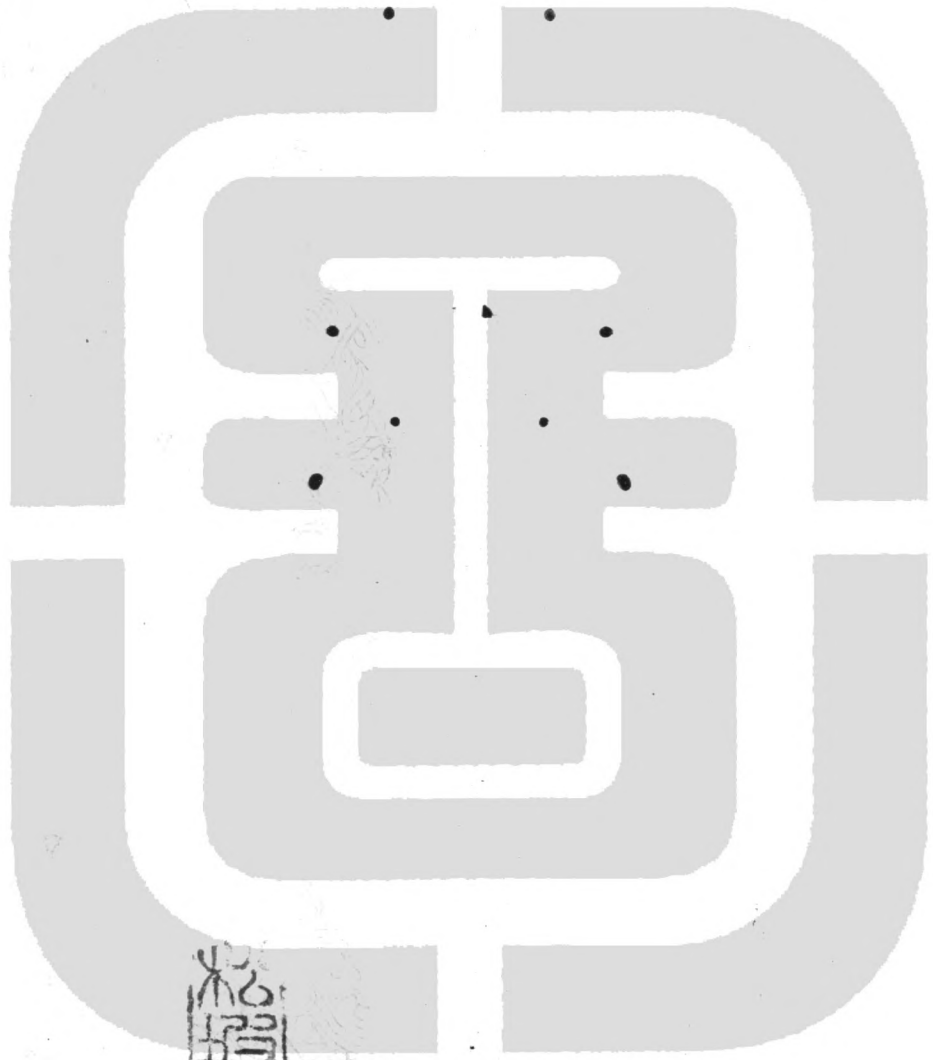

大智度論

第十三

二百九
德三

48849

北京圖書館藏

大智度論卷第十三

龍樹菩薩造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋初品尸羅波羅蜜上第二十二

罪不罪不可得故應具足尸羅波羅蜜尸羅

性善言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

德

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
為上清淨若慈愍衆生故為度衆生故亦知
戒實相故心不猗著如此持戒令人至佛道
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
是戒為一切善法住處復次譬如無足欲行
無翅欲飛無船求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為戒
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
清涼池而有毒虵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
貴而無智則為衰
智而憍慢亦為衰

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
快樂若欲天上人中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為欣慶若持
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
大惡病中戒為良藥大恐怖中戒為守護
死暗冥中戒為明燈於惡道中戒為橋梁

死海水中戒為大船

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
等荅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
得如此富荅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洩立瓶上
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
洩自恣亦如彼人破瓶失利復次持戒之人
名稱之香今世後世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
菘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難可親近破戒
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火
破戒之人譬如破船不可乘度破戒之人譬

如吐食不可更噉破戒之人在好眾中譬如
惡馬在善馬群中破戒之人與善人異如驢
在牛群破戒之人在精進眾譬如癘兒在健
人中破戒之人雖似比丘譬如死屍在眠人
中破戒之人譬如偽珠在真珠中破戒之人
譬如伊蘭在栴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為比丘實非比丘破戒之人若著法衣則是熱銅鐵葉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之若入精舍則是入大地獄若坐衆僧牀檣是為坐熱鐵牀上復次破戒之人常懷怖懾如重病人常畏死至亦如五逆罪人心常自念我為佛賊蔽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

大智度論釋初品中戒相義第二十三

問曰已知如是種種功德果報云何為戒答
曰惡止不更作若心生若口言若從他受息
身口惡是為戒云何名為惡若實是衆生知
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為杙樹而殺者故殺
生得殺罪非不故也使心殺生得殺罪非狂
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如是等名殺
罪不作是罪名為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
以言無記荅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荅曰不殺生
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限無量以

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
荅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

漏是爲異法餘者同復有言諸佛賢聖不戲

論諸法現前衆生各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
失大寶衆人惟言汝失財物俛形得脫云何

喜言幾失大寶。答言一切寶中人命第一。人
爲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三卅十方中尊佛
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卅卅不絕二者衆
生憎惡眼不喜見三者常懷惡念思惟惡事
四者衆生畏之如見虵虎五者睡時心怖覺
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
心念一切有命乃至蠅蚋垂皆自惜身云何以
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為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為侵害強奪逼迫是當云何荅曰應當量其輕重若人殺已先自思惟全戒

利重全身為重破戒為失喪身為失如是思惟已知持戒為重全身為輕若苟免全身身何所得是身名為老病死數必當壞敗若為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為財利諸不善事今乃得為持淨戒故不惜此身捨命

持戒勝於毀禁全身百千万倍不以爲喻如是定心應當捨身以護淨戒如一須陁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閑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
落中二者空地比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
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荅曰人命有二種一

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
不與取中盜為最重何以故一切人以財自
活而或穿窬盜取是最不淨何以無力勝人
畏死盜取故劫奪之中盜為罪重如偈說
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 猶亦以為苦
殺生人罪雖重然於所殺者是賊偷盜人於
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
以放捨荅曰不與而偷盜是不善相劫盜之
中雖有差降俱爲不善譬言如美食雜毒惡食
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知罪福二世
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悲一切了達三世殃
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沒入
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
妻受戒有身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身婦人以其身重獸本所習又爲傷身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荅曰以其邪故旣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洙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為橫生惑心隨逐

邪意邪婬之人破失今世後世之樂好名善

安樂今世得也生天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婬

之人後墮劒樹地獄衆苦備受得出為人家

道不穆常值婬婦邪僻殘賊邪婬為患譬如

蝮虵亦如大火不急避之禍害將及如佛所

說邪婬有十罪一者常為所婬夫主欲危害

之二者夫婦不穆常共鬪諍三者諸不善法

日日增長於諸善法日日損減四者不守護

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婬妄語
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

問曰妄語有何等罪荅曰妄語之人先自誑
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
從已出甚為易得是為一切出家人力如是
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
瞋恚愚癡多故而作妄語復有人雖不貪恚
而妄證人罪心謂實亦死墮地獄如提婆達
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
伽離願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
到祇桓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捷連心淨柔軟汝莫
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
快說此偈尔時世尊復說此偈
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。尔時俱伽離到佛所頭面礼佛足却住一面佛告俱伽離舍利弗目捷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大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僧集而告之言汝等

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
一呵婆婆地獄中壽二十呵婆婆地獄中壽
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梨
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。尔時世尊說此偈言。
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。墮尸羅浮獄。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荅言不入佛告羅睺
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豫五者常被
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末妄
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
咤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荅曰益身甚
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夏憂婆塞酒有三
十五失何等三十五一者現在在世財物虛竭
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為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色放逸二十七

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為人所生之處
常當狂騃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 實為飲死毒 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為優婆塞五戒律儀問曰若八種律儀及淨命是名為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為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惠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姪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姪者受五戒已師前更作誓言我於

自婦不復行姪是名五戒如佛偈說

不殺亦不盜

亦不有邪姪

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

世間六時花

榮曜色相發

以此一歲華

天上十日具

天樹自然生

華鬘及瓔珞

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

輕密無間瓏

金色映繡文

斐亶如雲氣

如是上妙服

悉從天樹出

明珠天耳璫

寶渠曜手足

隨心所好服

亦從天樹出

金花瑠璃莖

金剛為花鬚

柔軟香芬熏

悉從寶池出

琴瑟箏篴篥

七寶為校飾

器妙故音清

皆亦從樹出

波隸質妬樹

天上樹中王

在彼歡喜園

一切無有比

持戒為耕田

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

嬉怡縱逸樂

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

天福荅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悲和合得三乘道

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

得至佛道是為尸羅生尸羅波羅蜜又以一

切人皆著樂世間之樂天上為最若聞天上

種種快樂便能受行尸羅後聞天上無常獸
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
餘法耶荅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荅曰受一日戒法長
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是三歸依我某
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秦言善宿如
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
不盜亦如是諸佛盡壽不姪我某甲一日一
夜不姪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花瓔珞
不香塗身不著香熏衣我某甲一日一夜不
著華瓔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
佛道問曰去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。疾病凶喪，令人不吉。是故劫初聖人教人持齋，修善作福，以避凶喪。是時齋法不受八戒，直以一日不食為齋。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
功德必如我

受持清淨戒

是人壽終後

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去何妄言持
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乱一切
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
以此六日惱害於人荅曰天地本起經說劫
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
著火中荅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為諸神主
又得日多故數其四日為齋二日是一切諸
神日亦數以為齋是故諸鬼神於此六日輒
有力勢復次諸鬼神父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

何願荅言我求有子天王言仙人供養法以
燒香甘果諸清淨事汝去何以肉血著火中
如罪惡法汝破善法樂為惡事令汝生惡子
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
中而得勢大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為勝荅曰有因緣故
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。譬如軟夫爲將，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，剋己自勉，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

為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為諸善法根本復
次持戒為八正道初門入道初門必至涅槃
大智度論釋初品中讚尸波羅蜜義第二十四

問曰如八正道正語正業在中正見正行
在初今何以言戒為八正道初門答曰以
數言之大者為始正見最大是故在初復
次行道故以見為先諸法次第故戒在前
譬如作屋棟梁雖大以地為先上上人持戒
憐愍衆生為佛道故以知諸法求實相故不

畏惡道不求樂故如是種種是上上人持戒
是四摠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
家慣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旣除外事亦去如偈說

閑坐林樹間

寂然滅眾惡

恬澹得一心

斯樂非天樂

人求富貴利

名衣好牀蓐

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

以是故知出家修行道為易復次出家修
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為難又問出家何
等難答曰出家樂法為難既得樂法復何者

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
戒墮罪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

居士衣以為戲笑。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。地獄出為惡人。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。如佛在祇桓。有一醉婆羅門。來到佛所。求作比丘。佛勅阿難。與剃頭者。法衣。醉酒既醒。驚恠己身。忽為比丘。即便走去。去諸比丘。問佛。何以聽此醉婆羅

門作比丘佛言此娑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叉摩尼比丘比丘尼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梨和尚如父阿闍梨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為第一恭敬供養阿闍梨應教十戒如受戒法沙彌尼亦如是准以比丘尼為和尚式叉摩那受六法二歲

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摩訖即得無量律儀成

就比丘及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八万第三羯磨
訖即得無量律儀法是惣名為戒是為尸羅

大智度論卷第十三

德

禽符

作下獸正

祠祀

音若

似詞

勸

斤音

僑

洪

正下

余

一

反

勉勵

下上音音

例免

電

音通

痺

俾

耕二同

盛

洋

正上

音

成

音

牀檣

塔下音

據

一其音渠

隈

反烏回

創

身

瘡上古文

幾

音

幾

音

幾

失

又上

渠衣

反

俛

反郎果

呿

去音

蛄

音

蛄

虫

昆上音

逼

音

逼

音

逼

迫

又上

彼力

反

穿

窬

朱下羊

姪

決

佚

羊下二

態

一

態

反

態

他

態

反

穆

音三伯

邪

僻

亦下反

蝮

虵

虵

伏上

稠

林

流上

態

直

態

代

態

曳

反羊

逝

扣

音目

邪

僻

亦下反

蝮

虵

伏上

稠

林

流上

態

直

態

態

奔

反羊

詭

反俱委

參

預

合上反

咆

音

翕

然

音

羅

反郎

賀

反

賀

賀

匿

匿

正下力反

上

况

惚

下上音

况

惚

下上音

擯

棄

反上必

擯

反

擯

反

擯

辨
甫
說
反
多
參
預
合
反
宅
家
二
反
裸
露
上
反

匿
匿
正
反
上
况
惚
上
反
擯
棄
上
必
反

字
駢
語
解
非
家
瓏
郎
東
斐
疊
上
音
尾
反
瑞
弃
刃

音
餘
郎
帝
監
硌
下
上
古
銜
反
羯
磨
上
居
謁
反
諾
名
女

反
摩
醯
下
呼
奮
糞
憤
鬧
妹
反
恬
澹
下
音
淡
反

反
當
呼
下
糞
同
去
音
反

