

由布施如千佛始發意時種種財物布施諸佛或以華香或以衣服或以楊枝布施而以發意如是等種種布施是爲菩薩布施生般若波羅蜜

大智度論卷第十二

于末

德二

應第

尸羅秦言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

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

罪不罪不可得故應具足尸羅波羅蜜論

大智度論卷第十三

德三

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爲上清淨持戒若慈愍衆生故爲度衆生故亦知戒實相故心不猗著如此持戒將來至佛道如是名爲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

踰合恭反蹠
獵良同虛業反捍
脅同虛業反蹲音存
脣同虛業反杌音兀
而要平聲全滿音號咷毫桃二字
骸戶皆渚之艇船𦵹於棗音居
漸漸同七動音反冒死音墨又
鞭策下必流反羈靽下音半枉濫下好往反
敢恨上胡熊反好上音視復徒上方棗反

故譬言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言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爲欣慶若持戒之人見善人得譽名聞使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誓言有人常

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復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沃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

德三

三

甲

沃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耶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所不敬其家如塚人所不到破戒之人失諸功德譬言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得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

可共住譬言如毒蛇破戒之人不可近觸譬如
大火破戒之人譬如如破船不可乘度破戒之
人譬如吐食不可更歎破戒之人在好衆中
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衆譬如儻兒
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
名爲比丘實非比丘破戒之人若著法衣則
是執銅鐵鎔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
德三

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榆是爲坐熟
鐵牀上復次破戒之人常懷怖懼如重病人
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

大智度論釋初品中戒相義

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
命牛身業有作色是名殺生罪其餘繫閼鞭
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
枕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屠
身業是殺罪非但口教勑口教是殺罪非但
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
德三

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大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占德三

肉所濟處大今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夫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累報復次殺

爲眾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性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爲命故求財不爲財故求命以是故佛說十德三占七

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榜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益不邪淫不妄語不飲酒亦復如是復次行慈三昧其福無量

五大施故所得如是復次三出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蠅虫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出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德三占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子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

德三

九

廿

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 其主泣惱惱假使天王等 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人人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既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獸

德三

十

戶

本所習又爲傷姪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

德三

十一

占

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汚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舉身心安樂今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言如蝮蛇亦如大火不急避之禍害將及如佛所說邪姪有十罪一者常爲所姪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

卷三

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

德三

十三

尹

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

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陁地獄中壽故
未盡二十阿浮陁地獄中壽爲一尼羅浮陁
地獄中壽如二十尼羅浮陁地獄中壽爲一
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

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
是野人覆沒

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
爲一分陁梨迦地獄中壽二十分陁梨迦地
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

金金之五百具犁耕之余時世尊說此偈言
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勑即覆佛言以水注
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
有教勑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

德三

十四

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令益身令心歡
喜何以故不飲答曰益身甚少所損甚多是
故不應飲譬如有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
十五者現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

人說九者種種事業發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年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

德三

益

占

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

失瞋而瞋

不應笑而笑

不應哭而哭

不應打而打

不應語而語
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

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 廿間六時華
榮耀色相發 以此一歲華

十六 占德二

天上一日具

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 輕密無間壠 金色照文繡
斐亹如雲氣 如是上妙服 悉從天樹出
明珠天耳璫 寶礎耀手足 隨心所好服
亦從天樹出 金花琉璃莖 金剛爲花鬚

柔軟香芬熏 悉從寶池出 琴瑟笙磬等
七寶爲校飾 器妙故音清 皆亦從樹出
波緣質茹樹 一切無有比 天厨甘露味
持戒爲耕田 天樹從中出 飲食除飢渴
亦無妊身難 煙怡縱逸樂 天女無監礙
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 豊苦不復生
所欲應念至 身光照幽冥 如是種種樂
皆曰施與戒 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
得至佛道是爲尸羅生尸羅波羅蜜又以一

德三

七

尹

一切人皆著樂出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狀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各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一日一夜歸依法歸依佛竟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婬我某甲一日一

夜不婬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爲布薩願持是布薩福報生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三我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟如是二如是三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
病凶衰令人不吉是故劫初聖人教人持齋
修善作福以避凶衰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滅損阿脩羅是時釋
占德三

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

八眾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

德三

十

占

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喻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

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獸心得獸心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

大智度論釋初品中讚尸波羅蜜義

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
德三

尹

譬如如作屋棟梁雖大以地爲先上上人持戒
七

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

憐愍衆生爲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揔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

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

德三王一尹

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嬌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桓有一醉婆羅門來到佛所求作比丘佛勑阿難與剃頭著法衣醉酒既醒驚恠已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爲第一恭敬供養阿闍梨應教十戒如受戒法沙彌尼亦如是

唯以比丘尼爲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
以有式叉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叉摩那未
受具足譬如今小兒亦如給使雖有罪穢人不
譏嫌是式叉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
說即得無量律儀法是總名爲戒是爲尸羅

大智度論卷第十三

九三

德三 旦清

磧砂大藏經

大智度論

正

第四三冊

祠祀二字似箭音洪余一反勉勵兔利電蒲角
憲尼耕盛洋成羊反
幾失上居衣反
穿窬川愈態他代
稠直流曳羊逝扣或作叩苦候
邏郎寶斧音詭俱委參預上七舍反
二葩反
監礙上古衛反
耆芳問憤俱妹恬澹上徒添反
大智度論卷第十四
德四
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下
問曰已知尸羅相云何爲尸羅波羅蜜答曰
有人言菩薩持戒寧自失身不毀小戒是爲
尸羅波羅蜜如上蘇陀蘇摩王經中說不惜

祠祀二字似箭音洪余一反勉勵兔利電蒲角
憲尼耕盛洋成羊反
幾失上居衣反
穿窬川愈態他代
稠直流曳羊逝扣或作叩苦候
邏郎寶斧音詭俱委參預上七舍反
二葩反
監礙上古衛反
耆芳問憤俱妹恬澹上徒添反
大智度論卷第十四
德三
益末