

凡夫集譯

戒殺 四十八問

千百年來碗裏羹，
怨深似海恨難平，
欲知世上刀兵劫，
但聽屠門夜半聲。

佛陀教育基金會印贈

一切佛經，及闡揚佛法諸書，無不令人趨吉避凶，改過遷善。明三世之因果，識本具之佛性。出生死之苦海，生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心，作難遭想。淨手潔案，主敬存誠。如面佛天，如臨師保。則無邊利益，自可親得。若肆無忌憚，任意褻瀆。及固執管見，妄生毀謗，則罪過彌天，苦報無盡。奉勸世人，當遠罪求益，離苦得樂也。

目次

一、緣起	〇〇五
二、前言	〇〇七
三、爲在家弟子略說三皈五戒十善義	〇〇九
四、舍利弗問經	〇二九
五、宋濂州釋智嚴	六五
六、受十善戒經	〇七一
七、爲判府蔣樞密開講要義	一三五
八、善恭敬經	一五三
九、大般涅槃經（卷第四）	一七三
十、戒殺四十八問	一八九

緣起

佛法浩瀚如海，博大精深，如何下手研讀，實是一大問題。然而也不是問題，因為法法頭頭，皆能入門。只要從自己感興趣的地方入手，再鑽研下去，就能找到源頭。

雖然如此，佛典經論對初機者而言，實不易懂。因此本系列叢書，以把佛典經論及古大德註釋，簡單譯成白話文為主，俾便利有心者閱讀。

文採原文與白話文對照方式刊出，一來希望讀者能逐漸養成閱讀原文之習慣，以便將來自己能更深入閱讀經典，二來杜絕瞎造謠言之過，由於原文在此，不容妄以己意胡說，且如有說錯之處，明眼人立即可知。

本系列叢書大致分成因果、往生、高僧、雜著、感應、戒律、禪定、智慧、淨土及經典等十大類。前五類適合一般未學佛及初學佛者閱讀，後五類特為真修實證者作指南。

諸佛之母為法，不知法何以成佛，因此願所有閱此書者，均能早日自利利他，福慧圓滿，是為緣起。

中華民國八十五年元月十六日凡夫于台灣汐止竹鷺溪精舍

前言

佛陀說，有戒律的地方，佛法就存在，沒有戒律的地方，佛法就滅亡。

而修行人，必須持戒清淨之後，才會得正定正慧，也才會迅速得道。大家都知道，戒律是禪定和智慧的基础。

因此，有心學佛的人，一定要找清淨的比丘受戒，否則自己也很難持戒清淨。那麼，何處去找清淨的比丘呢？那就要先瞭解戒律是什麼，這樣，才會知道誰是持律清淨的比丘。

這本書的內容，可以讓您對戒律，有個概略的瞭解。

印光大師的「為在家弟子略說三皈五戒十善義」，把學佛修行的入門基礎，很清楚明白的說出來，可以讓在家眾隨時檢點身心，步步踏實做去。則往後的修行，會如順風揚帆般，快速而無障礙。

「舍利弗問經」是佛陀智慧第一的大弟子舍利弗，代替未來世的僧眾，請問佛陀持戒之事。以免後世不守戒律之出家眾，亂解釋戒律，壞亂佛法。

「宋潤州釋智嚴」是介紹古代一位得戒的比丘。由於現今之人受戒，完全不在乎得戒與否，因此特以古人爲例證明。要知道，授戒師不清淨的話，受戒者是不會得戒的。如不得戒，則今生絕不能證得果位。大集經中言：「末法億億人修行，罕一得道。」請仔細思量此言。

「受十善戒經」裡，佛陀把十善戒仔細詳論。鈍根人看了，由於心生恐怖而守十戒，利根人看了，不僅守十戒，且會生出世之想。

「爲判府蔣樞密開講要義」是宋朝元照法師，應官宦之請，而講解戒律，他並把比丘戒律，加以簡略介紹。

「善恭敬經」是如來教弟子對老師的態度。現今之人，求法學法均漫不經心，毫不恭敬，故得益甚少。

「大般涅槃經（第四卷）」之摘出，實爲告訴當今許多學密之人，應吃素持齋。佛陀臨終遺囑分明，宜猛醒。

「戒殺四十八問」是清朝周思仁（安士）居士，勸在家衆吃素之文章。因版本緣故，其中少了十五問，日後如有緣，當補齊。

爲在家弟子略說三皈五戒十善義 (民) 印光

悲哉衆生。從無始來。輪迴六道。流轉四生。無救無歸。無依無託。若失父之孤子。猶喪家之窮人。總由煩惱惡業。感斯生死苦果。盲無慧目。不能自出。

大覺世尊愍而哀之。示生世間。爲其說法。令受三皈。爲翻邪歸正之本。令持五戒。爲斷惡修善之源。令行十善。爲清淨身口意三業之根。從茲諸惡莫作。衆善奉行。

三業既淨。然後可以遵修道品。令其背塵合覺。轉凡成聖。斷貪瞋痴煩惱之根本。成戒定慧菩提之大道。

故爲說四諦。十二因緣。六度。三十七助道品等無量法門。又欲令速出生死。頓成佛道。故爲說念佛求生淨土法門。使其不費多力。即生成辦。

噫。世尊之恩。可謂極矣。雖父母不足譬。大地不足喻矣。不慧受恩實深。報恩無由。

今汝等謬聽人言。不遠數千里來。欲以我爲師。然我自揣無德。再四推卻。汝等猶不應允。今不得已。將如來出世說法度生之意。略與汝等言之。並將三皈五戒十善。及淨土法門。略釋其義。使汝等有所取法。有所遵守。其四諦。乃至三十七助道品等。非汝等智力所知。故略而不書。汝等若能依教奉行。便是以佛爲師。何況不慧。若不依教奉行。則尚負不慧之恩。何況佛恩。

三皈依

一、皈依佛。二、皈依法。三、皈依僧。

皈者皈投。依者依託。如人墮海。忽有船來。即便趣向。是皈投義。上船安坐。是依託義。生死爲海。三寶爲船。衆生皈依。即登彼岸。

既皈依佛。以佛爲師。從今日起。乃至命終。不得皈依天魔外道。邪鬼神。

既皈依法。以法爲師。從今日起。乃至命終。不得皈依外道典籍。法即

是佛經及修行種種法門。典籍即經書也。

既皈依僧。以僧爲師。從於今日。至命終時。不得皈依外道徒衆。

五戒者

一、不殺生。二、不偷盜。三、不邪淫。四、不妄語。五、不飲酒。好生惡死。物我同然。我既愛生。物豈願死。由是思之。生可殺乎。

一切衆生。輪迴六道。隨善惡業。升降超沈。我與彼等。於多劫中。互爲父母。互爲子女。當思拯拔。何忍殺乎。

一切衆生。皆有佛性。於未來世。皆當成佛。我若墮落。尚望拔濟。又既造殺業。必墮惡道。酬償宿債。展轉互殺。無有了期。由是思之。何敢殺乎。

然殺生之由。起於食肉。若知如上所說因緣。自不敢食肉矣。又愚人謂肉爲美。不知本是精血所成。內盛屎尿。外雜糞穢。腥臊臭穢。美從何來。常作不淨觀。食之當發嘔矣。

又生謂人及禽獸。蛆蟲魚蝦。蚊蠱蚤蝨。凡有命者皆是。不可謂大者不可殺。小者可殺也。

佛經廣說戒殺放生功德利益。俗人不能得讀。當觀安士先生萬善先資。可以知其梗概已。

不偷盜者。即是見得思義。不與不取也。此事知廉恥者。便能不犯。然細論之。非大聖大賢。皆所難免。

何也。以公濟私。剋人益己。以勢取財。用計謀物。忌人富貴。願人貧賤。

陽取爲善之名。遇諸善事。心不認真。如設義學。不擇嚴師。誤人子弟。施醫藥不辨真假。誤人性命。

凡見急難。漠不速救。緩慢浮游。或致誤事。但取塞責了事。糜費他人錢財。於自心中。不關緊要。

如斯之類。皆名偷盜。以汝等身居善堂。故摘其利弊而略言之。不邪淫者。俗人男女居室。生男育女。上關風化。下關祭祀。夫婦行淫。

非其所禁。但當相敬如賓。爲承宗祀。不可以爲快樂。徇欲忘身。

雖是己妻。貪樂亦犯。但其罪輕微。若非己妻，苟合交通。即名邪淫。其罪極重。

行邪淫者。是人以身行畜生事。報終命盡。先墮地獄餓鬼。後生畜生道中。千萬億劫。不能出離。

一切衆生。從淫欲生。所以此戒難持易犯。縱是賢達。或時失足。何況愚人。

若立志修持。須先明利害。及對治方法。則如見毒蛇。如遇怨賊。恐懼怖懼。欲心自息矣。

對治方法。廣載佛經。俗人無緣觀覽。當看安士先生欲海回狂。可以知其梗概矣。

不妄語者。言而有信。不虛妄發也。若見言不見。不見言見。以虛爲實。以有爲無等。凡是心口不相應，欲欺哄於人者皆是。

又若自未斷惑。謂爲斷惑。自未得道。謂爲得道。名大妄語。其罪極重。

命終之後。決定直墮阿鼻地獄。永無出期。

今之修行而不知佛法教理者。比比皆是。當痛戒之。切要切要。

以上四事。不論出家在家。受戒受不受戒。犯之皆有罪過。以體性是惡故也。

然不受戒人。一層罪過。受戒之人。兩層罪過。於作惡事罪上。又加一犯戒罪故。若持而不犯。功德無量無邊。切須勉之。

不飲酒者。酒能迷亂人心。壞智慧種。飲之令人顛倒昏狂。妄作非爲。故佛制而斷之。凡修行者。皆不許飲。

並及葱韭薤蒜興渠。五種葷菜。氣味臭穢。體不清潔。熟食發淫。生噉增恚。凡修行人。皆不許食。

然此一事。未受戒者。飲之食之。皆無罪過。受戒飲食。一層罪過。即是犯佛戒罪。佛已禁制。汝又去犯。故有罪也。

十善者

一、不殺生。二、不偷盜。三、不邪淫。四、不妄語。五、不綺語。六、不兩舌。七、不惡口。八、不慳貪。九、不瞋恚。十、不邪見。

此中前三名身業。中四名口業。後二名意業。業者。事也。若持而不犯。則爲十善。若犯而不持。則爲十惡。

十惡分上中下。感地獄餓鬼畜生三惡道身。十善分上中下。感天人阿修羅三善道身。善因感善果。惡因感惡果。決定無疑。絲毫不錯也。

殺盜淫妄。已於五戒中說。綺語者。謂無益浮詞。華妙綺麗。談說淫欲。導人邪念等。

兩舌者。謂向彼說此。向此說彼。挑唆是非。鬥構兩頭等。

惡口者。謂言語粗惡。如刀如劍。發人隱惡。不避忌諱。又傷人父母。名大惡口。將來當受畜生果報。既受佛戒。切莫犯此。

慳貪者。自己之財。不肯施人。名之爲慳。他人之財。但欲歸我。名之

爲貪。

嗔恚者。恨怒也。見人有得。愁憂憤怒。見人有失。悅樂慶快。及逞勢逞氣。欺侮人物等。

邪見者。不信爲善得福。作惡得罪。言無因果。無有後世。輕侮聖言。毀佛經教等。

然此十善。總該一切。若能遵行。無惡不斷。無善不修。恐汝等不能體察。今略舉其一二。

當孝順父母。無違無逆。委曲宛轉。勸令入道。斷葷吃素。持戒念佛。求生西方。了脫生死。父母若信。善莫大焉。如決不依從。亦勿強逼。以失孝道。但於佛前。代父母懺悔罪過。斯可矣。

於兄弟則盡友。於夫婦則盡敬。於子女則極力教訓。使其爲良爲善。切勿任意嬌慣。致成匪類。

於鄰里鄉黨。當和睦忍讓。爲說善惡因果。使其改過遷善。於朋友則盡信。於僕使當慈愛。

於公事則盡心竭力。同於私事。凡見親識。遇父言慈。遇子言孝。若做生意。當以本求利。不可以假貨哄騙於人。

若以此風。化其一鄉一邑。便能消禍亂於未萌。致刑罰於無用。可謂在野盡忠。居家爲政矣。

可悲呀衆生，從無始劫以來，就一直在六道裡面輪迴，一直在胎生、卵生、濕生、化生裡面打滾。沒有人可救助，沒有人可皈依。沒有依靠、沒有託付。好像失去父母的孤兒，好像喪失家庭的窮人。而這一切，全都是由於煩惱惡業的緣故，才會感受到生死的苦果。由於瞎眼，沒有智慧之眼，所以才無法自己脫出生死的苦果。

偉大覺悟的世尊，因而憐憫哀念衆生，於是就示現出生世間，爲衆生說法，使衆生得到三皈依，以作爲反邪歸正的根本。又教衆生受持五戒，以作爲斷惡修善的源頭。同時又教衆生要行十善法，以作爲清淨身口意三業的根本。從此能夠諸惡莫作，衆善奉行。

身口意三業清淨了之後，就可以遵守佛陀的教誨，修行道品。以便背棄塵勞，合和覺悟，從凡夫轉成聖人。把煩惱的根本貪瞋痴斷除，以成就菩提大道的戒定慧。

因此，佛陀為衆生說四諦、十二因緣、六度、三十七助道品等的無量法門。又為了要使衆生能很快的超出生死，立即成就佛道。於是就為衆生說念佛求生淨土的法門，好讓衆生不須要費太多的力氣，這輩子就辦得成。

唉，世尊的恩德，可說是到達了極點。雖然是父母和天地的恩德，也是比不上我的。我這個沒有智慧的人，受佛陀的恩典實在太深了，簡直無從報答起。

你們等人錯聽了別人的話，不遠數千里來，想要拜我為師。然而我自知沒有品德，再四推卻，而你們仍不答應。現在逼不得已，我只好把如來出生世間是為了要說法度衆生的秘意，大略告訴你們。同時也把三皈、五戒、十善及淨土法門，略微向各位解釋。好使你們有所取法，有所遵守。

至於四諦，乃至三十七助道品等法門，就不是你們的智慧和能力所能夠知道的，所以我就省略不寫了。你們若是能夠依照佛陀所教誨的遵奉而行的話，就是以佛陀作為老師，更不必說是以我為師了。若是不依從教導去做的話，那就連我的恩都辜負了，更不用說是佛陀的恩典了。

三、皈依

一、皈依佛 二、皈依法 三、皈依僧

皈依是皈依的意思，依是依託的意思。好比有人掉到海裡，忽然有一艘船出現，於是這人就向船的方向游去，這就是皈依的意思。這人上了船，安坐船中，這就是依託的意思。生死好比是大海，三寶就是船。衆生皈依三寶，就是登船安坐，最後就能抵達岸邊。

既然皈依了佛，就要以佛爲師。從今天開始，一直到命終，都不可以皈依天魔外道或者邪鬼神。

既然皈依了法，就要以法爲師。從今天開始，一直到命終，都不可以皈依外道的典籍。所謂法，就是佛經及種種的修行法門。所謂典籍，就是經書。

既然皈依了僧，就要以僧爲師。從今天開始，一直到命終，都不可以皈依外道的徒衆。

五戒

一、不殺生 二、不偷盜 三、不邪淫 四、不妄語 五、不飲酒

喜歡活著不喜歡死亡，畜生和我們的想法是同樣的。我們既然愛惜生命，畜生

難道就願意死亡嗎？由此推想，可以殺衆生嗎？

一切的衆生，都同樣在六道裡面輪迴，隨著各自不同的善業或惡業，有的生天，有的作人，有的當修羅，有的在餓鬼道，有的在畜生道，有的在地獄，彼此各有升降超沈。而我們和衆生，在無始劫來，彼此都曾經互爲父母，互爲子女。因此我們應當想辦法來拯救濟拔他們，又怎麼忍心反而去殺害他們呢。

一切的衆生都有佛性，未來世時，也都會成佛。我們如果墮落的話，還希望他們來拔濟呢。而且要是造了殺業的話，一定會墮落惡道，以酬償宿世之債。衆生就是這樣，展轉互相殺來殺去，沒個停止的時候。因此我們仔細想想，又怎麼敢殺生呢？

而我們知道，殺生的原因，是爲了要吃肉。若是知道了上面所說的因緣果報的現象之後，當然就不敢再吃肉了。而愚蠢的人認爲肉味美好，不知道肉體是由父精母血所合成的，裡面盛滿了屎和尿，外面又雜有污穢。整個臭皮囊是又腥又臊，污穢臭濁得不得了。所謂肉味美好，又是從何而來呢？若是能夠經常作不淨觀的話，吃了肉食，自然就會想嘔吐了。

所謂衆生，是指人及禽獸、蛆、蟲、魚、蝦、蚊、虻、蠅、蚤、蝨等，凡是有生命的都是。不可以說衆生大的不可以殺，小的就可以殺。

佛經裡面說了很多戒殺放生所獲得的功德利益，而一般俗人沒有機會看到佛經，因此可以看周安士先生所寫的萬善先資之書，就可以知道個大概了。

不偷盜就是見到想要的東西，必須要想想是否正大光明的獲得，如果不是別人給予的，就不可以自己拿。這種事情，只要是知道廉恥的人，都能夠不犯。然而如果要仔細討論的話，如果不是大聖大賢之人，或許多少都會犯。

原因何在，譬如以公事來濟助私事，剋扣他人以利益自己，以勢力來取得財物，用計謀來獲取東西，忌妒別人的富貴，希望別人貧賤。

表面上博取做善事的美名，而實際上遇到要做善事時，心裡並不認真。譬如設立免費的學校，但卻不好好選擇嚴格的老師，結果是聘用庸師來誤人子弟。布施醫藥的時候，又不仔細分辨醫師的醫術和藥品的真假，因而誤人的性命。

見到別人有急難之事，漠不關心也不速救，拖拖拉拉，猶猶豫豫，甚至還把事情弄得更糟。辦事只是敷衍塞責，隨便辦辦。浪費別人的錢財，自己心裡一點都不

在乎。

像這類事情，全都叫做偷盜。因為各位都在慈善機構做事，所以把偷盜的利弊簡單告訴各位。

不邪淫是說，世俗的男女，成家之後就要生兒育女。這種事上關風俗教化，下關祭祀祖先。所以夫婦行正淫，是不禁止的。但是應當要相敬如賓，因為此事是爲了傳宗接代，不可以把它當成是一種享樂，而沈迷其中。

雖然是自己的配偶，貪圖享樂也是犯戒的，不過罪比較輕微。如果不是自己的配偶，而行淫欲的話，就叫做邪淫，罪過是很重的。

行邪淫的人，是以人的身體，來做畜生的事。死了之後，會先墮落地獄、餓鬼道，然後生到畜生道中。經過千萬億劫，都無法脫離三惡道。

一切的衆生，都是由於父母行淫而出生的。所以這個戒很難守持，很容易犯。縱然是賢達之士，有時候還會失足，何況愚蠢的人。

若是立志要修行的人，首先要明白淫欲的利害之處，其次要懂得對治的方法。那麼淫欲一來時，就猶如見到毒蛇，遇到怨家盜賊，覺得恐怖畏懼。這樣一來，淫

欲之心自然會息滅。

對治淫欲的方法，佛經裡記載了很多。然而世俗之人沒有因緣可以觀覽佛經，所以可以看周安士先生的欲海回狂這本書，就可以知道個大概。

不妄語是說講話要有信用，不隨便亂講。若是見到說沒見到，沒見到說見到。把假的說成真的，把有說成沒有。凡是這類心和口不相應的話，想要欺瞞哄騙別人的語言，都叫做妄語。

如果自己尚未斷見惑和思惑，卻騙別人說斷了。自己尚未得道，卻騙人說得了。這種則叫做大妄語，罪過甚重。死後一定直接墮入阿鼻地獄，永遠沒有出來的日期。現在很多修行而不知道佛法教理的人，大部分都犯了這個罪過，千萬要戒除此過，各位要切記此言。

以上四種戒律，不論是出家人或在家人，也不論受過戒或未受過戒，只要犯了就都有罪過，因為這四件事的體性是惡的緣故。

不過沒有受戒的人，只有一層的罪過。而受過戒的人，則有兩層的罪過。就是說，在做惡事的罪之上，又加一個犯戒的罪。如果能夠持戒而不犯戒的話，功德無

量無邊，因此各位要勉力爲之。

不飲酒戒是因爲酒能使人的心迷亂，破壞人的智慧種子。喝了酒會令人顛倒昏狂，妄作非爲。所以佛陀規定不准喝酒，因此凡是修行人，都不許喝。

此外還有葱、韭、薤、蒜、興渠，這五種葷菜，味道很臭、很髒，是不清潔的菜。熟食的話會發人的淫念，生食的話會增加人的瞋恚之心。因此凡是修行人，都不許吃。

這第五戒，未受戒的人，喝了或吃了，都沒有罪過。如果受了戒，而還去喝去吃，就有一層罪過，就是犯佛戒的罪。因爲佛已經制定戒律禁止了，而你又去犯，所以有罪。

十善

一、不殺生 二、不偷盜 三、不邪淫 四、不妄語 五、不綺語 六、不兩舌 七、不惡口 八、不慳貪 九、不瞋恚 十、不邪見。

前面三種，叫做身業。中間四種，叫做口業。後面三種，叫做意業。所謂業，就是事的意思。若是能夠持而不犯的話，就叫做十善。若是犯了而不能守持的話，

就叫做十惡。

犯十惡業的人，分上中下三種程度，因而會感受到地獄、餓鬼、畜生這三惡道的身形。守十善業的人，也分上中下三種程度，因而會感受到天、人、阿修羅這三善道的身形。做善事的因，會感受到善果。做惡事的因，會感受到惡果。這是決定沒有疑問的，一點也錯不了。

殺盜淫妄這四種，已經在五戒中說過。現在講綺語的意思，就是沒有益處浮泛的言詞，聽來華麗美妙引人遐思而已，或者是談說淫欲等事，引起別的人起邪念。兩舌就是向甲說乙，向乙說甲，以挑起雙方的是非，讓兩人彼此起閒隙，進而鬥爭起來。

惡口就是言語非常粗惡，像刀子像利劍般能傷人。或者毫不忌諱的說別人的隱惡。如果在言辭上傷到別人的父母，就叫做大惡口，將來一定會受到畜生的報應。已經受了佛戒的人，千萬不要犯這些口過。

慳貪的意思是說，自己的財物，不肯布施給別人，這叫做慳。而別人的財物，卻想全歸自己，這叫做貪。

瞋恚就是瞋恨氣怒的意思，看到別人有所獲得，就很憂愁憤怒。看到別人有所損失，就很快樂慶喜。或者是仗恃自己的勢力和氣焰，欺侮人類和畜生等。

所謂邪見，就是不信做善事會得到福報，做惡事會得到罪受。認為一切都沒有因果，沒有來世。或者侮辱古聖先賢的話，毀滅佛經、佛教等。

總之，十善包括了一切，若是能夠遵行的話，就能無惡不斷，無善不修了。爲了怕你們還無法體會，現在再舉一些例子來說明。

譬如要孝順父母，不要違逆父母。要委曲宛轉勸父母學佛，請父母斷葷吃素，持戒念佛，求生西方，好了生脫死。父母若是能相信的話，那真是善莫大焉。要是父母抵死也不依從，則做子女的也千萬不要強逼，以免有失孝道。只可以在佛前，代父母懺悔罪過，這樣就可以了。

對於兄弟姐妹，則必須要盡到友愛的責任。對於配偶要彼此互相敬重，對於子女則必定要盡力教導，以使他們成爲良善之人。切勿任意嬌生慣養他們，以免他們將來成爲匪賊之流。

對於鄰里鄉黨，應當要和睦相處，彼此忍讓。要爲他們說善惡因果的故事和道

理，使他們能夠改過遷善。對於朋友則要講信用，對於部屬僕使，應當要有慈愛之心。

在工作上要盡心竭力，敬業樂業，如同處理自己的私事一般。凡是見到親戚和認識的人，如果對方是做父親的，就要教他對子女要慈愛。如果對方是做兒子的，就要教他對父母要孝順。如果對方是做生意的，就要告訴他可以用本金再加些利潤以賣給顧客，但千萬不可以用假貨來欺騙顧客。

若是能用這種風氣，來化導一個社區、一個市鎮的話，就能在禍亂尚未萌芽前，就已經化解了。如此一來，根本就不著刑罰來處罰任何人。可以說是雖然未在朝做官，也盡到了忠於國家的責任。雖然身居家庭，也和在朝廷處理政務是一樣的。

舍利弗問經

失譯

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。善說法教。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。眞吾弟子。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。是名不行。是非法人。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。復聽食飯麵魚肉。如爲頻富村人請。復不聽食飯。但食薄粥。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。應作此語。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。

優婆笈多後。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。唯有一事。何等爲一。猶如先王。造八萬四千塔。捨傾國物。供養三寶。此其一也。若其不爾。便應反之。毀塔滅法。殘害息心四衆。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。寺有二石獅子。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。

呼攝七衆。比丘。比丘尼。沙彌。沙彌尼。式叉摩尼。在家。在家尼。一切集會。

問曰。壞塔好不。壞房好不。

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。不惜賞募諸國。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。魃炎及經。彌勒菩薩以神通力。接我經律。上兜率天。次至牙齒塔。塔神曰。有蟲行神。先索我女。我薄不與。今誓令護法。以女與之。使王心伏。蟲行神喜。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。

時有比丘名曰總聞。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。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。王以皆爲佛說。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。目犍羅優婆提舍。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。

是故羅旬喩比丘分衛。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。因羅旬喩故。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。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。受則別施。

舍利弗白佛言。云何世尊。被遮道法。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。

答曰我所須藥。是違毘尼。故我不覓。以至於此。寧盡身命。無容犯律。優波離言。汝藥是何。答曰。師言須飲酒五升。優波離曰。若爲病開。如來所許。爲乞得酒。服已消差。差已懷慚。猶謂犯律。往至佛所。殷勤悔過。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。而以臘月八日。於舍衛國長水河邊。與輸麗外道拈術。先逼以神通力。令墮負處。其生慚羞。投水自盡。眼視沈沒。而不拯救。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。村落人多厲病。死者縱橫。我採衆藥。隨宜救濟。皆得除癒。

其中一人。名曰不戴。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。求生爲汝弟子。汝若不如。爲我走使。

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。眇其眷屬。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。又爲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。勿現胸臆。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。若拂床。若掃地。若卷衣裳。若周正薦席。若泥地作華。若犍高足下。若灑若移。種種供養。云何作福田時。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。以車輿舍宅飲食。供養三寶父母。賢聖之人。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。

乾闥婆者。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。

阿修羅神者。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。又樂觀他鬥訟。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。出邪詔法。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。答曰。空界天神。幽中知識。密以語我。或云。某年某月。有利有害。遞相開示。應防應救。此滅彼興。我得汝失。如是欺誑。

凡俗之人。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。益懷詔誑。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。聞即呵叱。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。如浮華光等。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。住不泥洹。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。雖專修累年。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。隨大目犍連。於巴連弗邑天王精舍。求受具戒。

目連語云。汝可七日夜。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。兩種種物。若巾若帕。若拂若帚。若刀若斧。若錐若鏟。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。猶爲破戒。是大劫盜。是即餓鬼。爲罪窟宅。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。况我弟子。知法行法。而當爾耶。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。生豬狗中。食諸不淨。又生惡鳥。人怪其聲。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。其罪尙輕。割奪多人故。非福田故。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。諸釋憍慢著樂。何能願樂。特是父王宣勒。宗室生一子者。一人隨我。阿那律久積善根。深樂正法。携率釋子跋提難陀。金毘羅難陀。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。

時有上座名毘羅茶。別度阿難。阿難陀。次一上座名婆修羅。別度提婆達多。跋難陀。唯阿難修不忘禪。宿習總持。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。其久種明悟。發揚我法。以諸慧利。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。在於膝下。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。出功德財。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。

爾時四眾。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。

我是這麼聽佛說的。佛陀住在羅閱祇國時，有一次和名聞十方，已獲得煩惱解脫的一千二百五十位大比丘及天龍八部等，一起坐在音樂樹下，他們都想要聽佛說法。

於是舍利弗從座位上起來，到佛陀面前請問佛說：「世尊，您是法王，能隨眾生心想，善說法教化他們。使天和人都能夠很恭敬的照著您的教導去做。有些眾生親耳聽您說，有些展轉聽別人轉述。他們有的照著做，有的並未照著做。那麼，怎麼樣才是照著做的行法者，或不照著做的不行法者呢？」

佛陀說：「很好，很好。你能爲衆生，提出這個問題。我要告訴你啦，注意聽呀。親耳聽我說，或聽傳聞，而能照著做的，通通叫做僧。」

好比實事比丘聽我說，諸行無常，一切都不會長久，他就入定觀生滅法，結果就斷了有漏煩惱，證羅漢果。這樣就真是我的弟子，這樣就叫行法者。

又如聽別人轉述的，好比觀身比丘聽你轉述迦留陀夷之言，說喝酒的人，就好像打開了放逸的大門，對修行者會造成大妨礙。這時他就進入無諍三昧，斷了知見上的煩惱，證了初果。

修行佛法的人，不會去修非法。修非法的人，不叫做行法者。行非法者，不是我的弟子，他們充滿邪見。」

舍利弗問佛說：「世尊，爲什麼您跟比丘說的戒律，前後不一呢。譬如忽起長者供僧時，您不許比丘吃早餐。村人供僧時，您又准他們吃飯、麵及魚肉。而頻富村人請僧時，又不准比丘吃乾飯，只准吃稀飯。頻婆娑羅王請的時候，又可以吃乾飯。闍陀師利供養時，又讓比丘到很多家去吃很多餐，又都不可以吃飽。諸如此類，各各不同。後世的出家衆和在家衆，要如何遵守才對呢？」

佛說：「我是因時制宜。有時這麼說，有時那麼說，都是爲了他們好，都應該

聽話。

我快要涅槃了。大迦葉接我衣鉢，比丘及比丘尼，都要聽他的，就像聽我的一樣。

迦葉傳法阿難，阿難傳末田地，末田地傳舍那婆私，舍那婆私傳優波笈多。

優波笈多之後，有國王名孔雀輸柯，大弘佛法。他的孫子弗沙蜜多繼位，有一天問群臣，要做何事，才會留名不朽。

有個臣子說，有兩件事可名垂不朽。一是如先王，造無數佛寺，傾國庫供養三寶。不然的話，就要反其道而行，毀滅佛法及佛寺，殺害佛弟子。這兩件事雖然一善一惡，但都能名不朽。

國王說：『我的威德比不上先王，那就做相反的事來留名好了。』

於是國王就統御四兵，攻打雞雀寺。雞雀寺前有兩隻石獅子，怒吼得驚天動地。國王嚇壞了，因而退走城內。人民看到都悲泣流淚，國王因此更加生氣。他自己不敢再領兵攻寺，但卻逼迫兵將去打。

同時他又把佛陀的七衆弟子聚集起來，問他們對破壞塔寺及破壞僧舍有何意見。七衆弟子都希望不要破壞，如果不得已的話，破壞房子好了。

國王很忿怒，大聲說，有何不可破壞的。於是就不分老少，殺害七衆弟子，血流成河。還破壞八百多座寺塔。其他未被殺害的在家衆，悲痛哭叫，國王就把他們關起來鞭打。

有五百位羅漢登南山，所以免難。南山山勢隱險，軍隊無法進入。國王很害怕，於是就懸賞，一個出家人的頭，可獲三千金。

這五百位羅漢，是佛吩咐不可入滅，須留在人間流通佛法者。於是羅漢就變化出許多人，這些化人拿著比丘及比丘尼的頭，到處領賞。結果國庫因而空竭，國王益加忿怒。這時君徒鉢歎羅漢，就在國王面前現身，入滅盡定。國王親自加害他，但一點都傷不了羅漢，因為定力加持的緣故。

接著國王就燒藏經樓臺。快要燒到經典時，彌勒菩薩就用神通力，把佛經接上兜率天，然後放在佛牙塔。佛牙塔的塔神說，本來蟲行神要我把我女兒嫁他，我不答應。現在我決定答應他，因為我要讓他護法，並使國王心伏。蟲行神很高興求婚獲准，於是就手捧大山，把國王和他的軍隊，全都壓死，國王的子孫也都死盡。

後來有位國王，性情很善良。這時彌勒菩薩就化作三百個童子，下到人間來求佛法。童子跟隨五百羅漢學道，於是人們又開始出家，比丘及比丘尼又再度繁盛。

羅漢就上天把佛經請下來，還給人間。

當時有位比丘叫總聞，就向羅漢及國王求賜經律，到各處建藏經樓，以方便求學的人及有疑難的人。

那時有個長老比丘，非常好名，喜歡評論。他把迦葉結集的律藏，自作主張加入自己的見解，去教初學的人。另外建立群黨，互相說是非，擾亂僧眾。

於是有比丘就要求國王判決。國王召集兩邊人馬宣布，喜歡舊律的人選黑色，喜歡新律的人選白色。結果選黑的有一萬多人，選白的只有一百多人。

由於好樂不同，國王就讓他們分開來住。從此舊派稱為摩訶僧祇，新派稱為他俾羅。

後來這些派別，又再衍生許多派別，其中有是有非。最後形成五部，各有所長，且各有穿著。

摩訶僧祇部（僧祇律）勤學眾經，宣講真義，地位居中，所以穿著黃衣。曇無德部（四分律）通達理味，開導利益眾生，穿著赤衣。薩婆多部（十誦律）博通敏達，利益眾生，穿著黑衣。迦葉遺部（解脫戒經）精勤勇猛，攝護眾生，穿著木蘭色衣。彌沙塞部（五分律）禪思入微，究暢幽密，穿著青衣。

這是因為羅旬喻比丘托鉢時，得不到供養。後來他輪流改穿五種顏色的律衣，而得到很多供養之故。為什麼會這樣呢，因為他前世很執著，又很慳吝。見到沙門來化緣，就趕忙把門關起來說，大人不在家。而當他看到別人很歡喜的布施沙門時，就發願作沙門。因此這輩子雖然出家，但卻很窮困，得不到供養。佛法中規定，出家人要穿很破舊的衣服，或死人穿的衣服。因為羅旬喻的緣故，出家人有了種種的穿著。」

舍利弗說：「如來的正法，怎麼才幾百年，就分散成這樣呢。既失了本來面目，將來如何遵循呢？」

佛說：「摩訶僧祇部弘揚的戒律，是味道很純正的甘露，其他部就好比加了水的甘露。諸天只飲甘露，把水去掉，而人類飲時，水露俱進。因此有時喝了病會好，有時卻反而生病。讀誦其他部戒律也一樣，有智慧的人，能取能捨。愚蠢的人，不能分別。」

舍利弗說：「如來您以前說過，寒冷地方的比丘，可以穿俗人的衣服，也可以包頭。迦那比丘有一次走過大林聚落時，剛好遇到大寒流，鳥獸都死光了。村裡的人給他俗人穿的衣服，為何世尊您要他懺悔呢？」

佛陀說：「我的意思是說，要把世俗艷麗色彩的衣服，穿在僧衣裡面呀。」

舍利弗又問：「爲什麼世尊您常說，比丘不可以把鉢放在地上，一定要用乾淨的東西墊著才行。如果沒有乾淨之物，也要拿草葉或木葉來墊。君輸柯比丘和他的弟子，受日難王請時，拿乾淨的木板墊鉢，爲何世尊您罵他是惡魔的行爲，不是行法者呢？」

佛回答說：「我說用乾淨之物墊，以免弄髒鉢。若無淨物，就用草木之葉也可以，不過一用完就要丟棄。我不准用木皮或木肉墊，是因爲它們本身會出膠汁，會沾灰塵之故。雖然木皮或木肉已經枯燥，可是如果濕熱的話，還是會流膠汁出來的。」

舍利弗問說：「世尊，您允許比丘受施主及僧人邀請吃飯。爲何蘭若提比丘受無畏長者請食，您卻罵他是土木人，不應該吃人吃的東西。」

佛說：「因爲他破壞威儀之故。當施主供養他飲食時，他只用眼睛看，不用手去接受。外道出家衆都還知道用手去接飲食，何況是我的弟子，而不用手去接。不僅食物特別應該接受，就是其他一切的東西，也都要接受，除了金銀財寶及女人之外。如果是作法法師，施主還應該把身上穿的衣服，供養法師才對。若是施主供養貯金器的話，比丘接受之後，要另外布施給別人。」

舍利弗問佛說：「世尊，您說飲酒戒，是連像葶藶子這麼一小滴都不能飲，飲了就叫破戒，開了放逸的大門。而迦蘭陀竹園精舍，有一位比丘，病了很多年。快要死的時候，優波離問他，要吃什麼藥才會好，不管什麼地方，都要替他找來。

病危的比丘回答說，我的藥因為違背戒律，所以我不吃，才會到這步田地。我就算死了，也不願意違背戒律。」

優波離問，到底是什麼藥，他回答說，就是五升的酒。優波離說，如果爲了醫病，如來是允許可以喝酒的。於是優波離替他乞討來五升酒，他喝了之後，病就消了。這位比丘病好後，覺得很慚愧，還是認爲自己違犯了戒律。於是就到佛陀那兒，很誠懇的懺悔。佛就爲他說法，他聽了很歡喜，結果證了羅漢。」

佛說：「喝酒有很多的過失，開放逸的大門。即使飲了像葶藶子那麼一小滴，罪業就已經開始累積了。不過如果是爲了醫病的話，那又另當別論。」

舍利弗又問佛說：「如來常說不可以殺害衆生，就連螞蟻都不能殺。而您於十二月八日，在舍衛國長水河邊，跟輸麗外道比賽。您用神通力贏了對方，對方因此生羞愧心，投水自盡。您卻眼睜睜看著他沈入水裡不救，這不等於殺了他嗎？等他死後，您才告訴衆人說，輸麗以惡法來惑亂衆生。因爲前世的善業成熟，這輩子的

惡身死後，轉生爲有正見之人，不是太好了嗎。凡是我的弟子，每到這一天，都要洗澡，把身上污垢洗盡，把心裡的邪見去盡。身如清淨，心也要清淨。您當時的作爲，好像是沒有慈悲心的凡夫。」

佛說：「你真是有大智慧，能夠爲那些還不通達佛法的人，問這種問題。輸麗外道在無量世之中，一直都學邪法，而且還發誓要障礙正法。在燈明佛的時候，我正在修行菩薩道。有一次經過一個村落，村裡正在流行傳染病，死的人很多。我就採集許多藥草醫治他們，很多人因而痊癒。」

其中有一個人，叫做不戴，學外道法，自以爲了不得，不肯吃我的藥。一直到臨終，才來找我。我說，早先要醫你，你不肯吃藥，現在都快死了，才來求我，如今我也無能爲力了。

不戴說，我現在沒辦法判斷你說的對不對，等下輩子，再來決勝負。如果我輸了，我就自殺，再投胎作你弟子。如果你不如我，就讓我使喚吧。

當時我答應他說，好極了，一言爲定。而這輩子，我們終於在舍衛國相遇。他臨終時，善根成熟。因爲和我辯論失敗，愧對弟子，於是投水自盡。雖然身體死亡，卻已發善心，將來會成爲我的弟子而修成，所以當時我沒有救他。」

舍利弗說：「爲什麼您要弟子偏袒右肩，而向迦葉村說城喻經時，又說我的弟子，都要正披袈裟，而肩都要蓋住，肉不可以露出來，這才是福田相。走路要安祥有序。這兩種說法，該如何遵循？」

佛說：「修供養的時候，要偏袒，才好做事。作福田的時候，要覆蓋兩肩。什麼叫做修供養呢，譬如見到佛的時候，或者向老師或其他僧人問安之時。還有掃地、拂床、整理衣服、床蓐、在泥地上作花形、踏高踐低、灑水及搬東西等事時，須偏袒。什麼叫做作福田呢，譬如國王請吃飯時，入城邑村落乞食時，坐禪誦經時，在樹下經行時，都要覆蓋雙肩。這樣別人看了，會覺得很端莊，很有威儀。」

舍利弗又問佛說：「世尊，天龍八部是由於什麼因緣，生在惡道裡，卻可以常常聽聞正法。」

佛說：「由於兩種業報的緣故。一種是因爲造惡，所以生在惡道。一種是由於造善，所以常受快樂。」

舍利弗說：「善惡剛好相反，可以同時具備嗎？」

佛說：「也是可以同時具備的。所以八部鬼神，也叫做人非人，就是似人而不是人的意思。有下面八種：

第一種叫天神。他們前世做人的時候，把車子、房子及飲食，供養佛法僧三寶、父母及賢人、聖人，不過內心還充滿了慳吝、諂媚及嫉妒等惡心，所以受報為天神，譬如普光淨勝天神等。

第二種叫虛空龍神。他們為人的時候，非常喜歡布施，但卻沒有正確的觀念，而且個性急躁，瞋恨心重，所以投胎作天龍。譬如摩尼光龍王等。

第三種叫夜叉神。他們做人時也很好布施，有時他們先對別人造成損傷，後來改過大加補償。隨他們造善惡業的多寡及強弱，而生在天上、空中或地上。

第四種叫乾闥婆。生前也是喜歡布施，不過還有少許的瞋恨心。他們喜歡用青色的蓮花妝飾自己，也愛玩樂器。投胎作乾闥婆神之後，常常為諸天，演奏樂曲。

第五種叫阿修羅神。他們生前個性十分剛強，不喜歡跟隨善友修清淨的福報，卻喜歡追隨邪師修邪福，作大布施，又愛看別人打鬥、諍訟，所以投胎為阿修羅。

第六種叫迦婁羅神，也叫金翅鳥。在人間時，修行大捨心，但是因為太驕傲，又經常欺負別人，因此投胎成迦婁羅神。

第七種叫緊那羅神，也叫歌神。為人時喜歡勸人發菩提心，自己卻未能發，反而作邪惡之事，因此投胎成緊那羅，為諸天歌詠。

第八種叫摩睺羅伽神，也叫大蟒神。他們喜歡布施，也喜歡護持佛法，但是因為瞋恨心重，所以受大蟒身。

天龍八部這些人非人等，統統都是因為聽信邪師的話，行邪惡法的緣故而受鬼神身。他們以邪法招徠信徒，以邪亂正，還自以為是正法而立教結社。

出世間法，是絕不會雜有邪魔那種歪曲諂媚言辭的。歪曲諂媚之言，是進入惡道的法，而不是出生死的正法。那些邪魔之輩說的話，乍聽之下似乎有理，仔細推敲之下，就可見到他的閃爍之辭了。所以依正法，行正道的人，才可以得到佛法僧三寶的力量，才可以了生死得到解脫。

如果追隨邪師，修行相似法的話，就會沉淪三惡道，出不了生死。這種人就叫無知者，他們不求出離世間，充滿了邪知見。

那些邪師雖然也廣讀各種經典，不過都是用來充實他的邪知見而已。他們用種種邪說來欺騙誘惑凡夫，希望獲得敬仰。一般人不知道的事，他說他知道。一般人不能獲得的，他說他能獲得。如果有人問他們說，你怎麼知道，怎麼獲得的呢。他們就回答說，是天空的神及幽冥的鬼，秘密告訴他的，他們有時會告訴信徒，某年某月，會發生大災害或大祥瑞。然後信徒彼此互相告知，應該如何預防、如何救濟。

他們也會說，什麼事情會發生，什麼事情會消失。信者會得到什麼，不信者會失去什麼。邪師不停的如此欺誑凡夫。

一般凡夫不去深思修養德行，卻去追隨這類的邪知見。由於失去了正見，愚昧的人就會去造惡業。活著的時候，花費許多錢財去造惡，死了自然投胎到地獄。在地獄裡被拔舌頭，被逼吞銅汁。這樣過了百千萬歲之後，才投胎作畜生。畜生生涯經過無量歲之後，又投胎成鬼，生活在山林曠野之中，或者住在河海之濱及空屋裡。這時他的邪見更是熾盛，常常去害人。見到修行人，他就去迷惑或毀謗對方，讓修行人不能修行。這種邪鬼會不現身形，而只出音聲來恐嚇修行人，只爲了求索飲食，而無所不用其極，實在可惡下賤至極。

如果我的弟子心思正直，不失正念的話，聽到這種惡鬼的聲音，就會大聲呵斥他們。雖然如此，無恥的邪鬼仍會不停騷擾。如果我的弟子性情怯弱，容易失掉定心的話，就會讓邪鬼得便。這種弟子沒有丈夫相，被邪鬼所動，於是就會聽鬼神之言，造作惡業，將來死後，自然墮入惡道，實在可悲。」

舍利弗又問佛說：「八部鬼神裡，在空中的叫空神，在地上的叫地神嗎？」

佛說：「不是的，另外有地神，譬如浮華光神等。他們過去世的時候，喜歡修

布施，但是瞋恨心很重，又很愛喝酒及唱歌跳舞，所以投胎作地神。他們穿著純白的衣服，非常乾淨，沒有污垢。」

舍利弗問佛說：「如來，您爲什麼告訴天帝釋提桓因及四大天王說，不久之後您就要滅度，要他們好好護持佛法。而您去世之後，摩訶迦葉、賓頭盧、君徒般歎及羅睺羅等四大比丘，不住泥洹，要留在人間流通佛法。」

佛說：「像法時期，衆生的信仰心很微薄，雖然開始信佛，但卻不夠堅固，不能獲得感應。那時候的佛弟子，雖然專修很多年了，但是那點功力還比不上佛在世時，佛弟子一念之善。所以當後世佛弟子修行專心已極時，我要四大比丘隨末世修行人的努力程度，現佛像或現僧像，在空中出聲，或放光明，甚至在夢中出現，安慰修行人，堅固他們的修行。等到彌勒菩薩在人間成佛之後，四大比丘就可以泥洹了。」

舍利弗又問佛說：「二十年前，如來度諸弟子，並沒有規定他們一定要供養什麼，隨他們有什麼就施什麼。二十年後卻都指定供養之物，爲什麼呢？」

佛說：「有位長者的兒子，叫做分若多羅，宿世有善根，生在婆羅門家。後來出家修行，拜大目犍連爲老師，在巴連弗邑天王精舍，求受比丘具足戒。」

目連告訴他說，你先要懺悔先世的罪業七天七夜，等到一切都乾淨了之後，修行就再也沒有障礙了。這時，我會代你向諸聖僧求加被，讓你得戒。

分若多羅說，我怎麼才能知道罪障已經滅了呢，我怎麼才能知道我是否得戒呢。希望諸佛威神加被，讓我罪滅，讓我見到得戒之相。

佛告訴他說，你只要誠懇精進懺悔罪障，自然得見得戒之相。

分若多羅回佛說，我一定恭恭敬敬遵守世尊的教誨。於是他就日夜勤奮不懈，懺悔業障。到了第五天的晚上，他的屋子裡掉下來手巾、手帕、拂塵、掃帚、刀、斧、錘、鏟等物。分若多羅很歡喜，想自己將來一定會證果。七天之後，他就向老師目連報告。

目連來問我是怎麼一回事，我說，這是脫離塵勞的象徵，因為拂塵這類東西，是割捨之物。應該要分若多羅供養報答老師。由於老師的緣故，他才能得戒。

受戒的人，要隨他的能力供養老師，但也沒有一定的限制，該供養何物。」

舍利弗又問佛說：「世尊，有的施主蓋寺廟，讓出家眾在中修行，衣食住行醫藥等物品都準備得很齊全。將來有些出家人，雖然披袈裟好像出家人，但卻在不適當的時間，向管理飲食的出家人索取飲食來吃喝。這樣的話，索取飲食的和給飲食

的，犯了什麼罪呢？而原本的施主，又會得到何等的福報呢？」

佛說：「過午而食的出家人，是破戒人，犯了竊盜罪。而過了午飯時間，還給出家人飲食吃喝的，也一樣是破戒人，犯竊盜罪。他們竊盜施主的東西，因為施主的意思，並不是要出家人過午而食，所以等於別人沒有答應給，卻自己自動去拿，這就是竊盜罪。施主雖然供養了出家人，但卻得不到福報，因為他供養的東西，已經被竊盜之故。不過由於有供養的心，所以種了善根。」

舍利弗說：「持戒過午不食，而當時吃不完的，過午之後再吃。或在中午以前接受飲食，過了中午之後再吃。供養這兩類人，能不能得福報呢？」

佛說：「持午之人，才是福田，才是出家人，才是僧伽，才是人天的良師益友。不這麼作的，都是不清淨的人，都是破戒者，通通是大盜賊，是餓鬼，是犯罪的根源。過午還索吃的，管吃的人也給，這都叫作退道人，叫作惡魔，叫作三惡道，叫作漏洞的貯水器，是有癩病的人，因為壞了善業的果報，爲了活命偷東西來吃故。

連外道的出家人，都持午，都不作四種邪命（1.下口食 種植田園，和合湯藥，2.仰口食 仰觀星宿，日月風雨雷電霹靂之術數 3.方口食 曲媚豪勢，通使四方，巧言多求，4.維口食 學種種之咒術，卜算吉兇，以求衣食，而自活命），何況我的

弟子，知道正法，修行正法，而還敢這麼做。凡是這樣的人，都不是我的弟子，是偷我佛法利益的不修行人，是竊盜佛法來獲取名聞及飲食的人。就算只竊盜一粒鹽，一滴醋那麼少，死後都會墮落焦腸地獄，吞熾熱的鐵丸。從地獄出來之後，又會生在豬狗之中，吃污穢的東西。之後又生在醜惡的鳥類之中，啼聲可怕，人類聽了會驚怕。之後又生在餓鬼道，住在寺廟的廁所裡，吃糞穢百千萬歲。之後才生在人中，出身貧窮下賤，被人厭惡，所說的話，沒有人相信。竊盜一個人的東西，罪還輕些。而出家人竊盜的是十方施主之物，而本身出家卻非福田，破戒無法修成出世法，因此之故，受無量的罪報。」

舍利弗又問佛說：「如來的親戚，有很多人出家。他們是自己發心出家的呢，還是靠佛的神力？」

佛說：「我的親戚，都是王族，一向傲慢，貪圖享樂，怎麼會自願出家呢。是因為我的父王下令，要貴族裡有兩個兒子以上的人，就要挑一個跟著我出家。其中阿那律善根深厚，非常喜歡正法，於是就帶領跋提難陀等六人，洗得乾乾淨淨，來到我那兒，要求出家。」

當時毘羅茶上座替阿難及阿難陀剃度，婆修羅上座替提婆達多及跋難陀剃度。

其中只有阿難不忘禪修，且宿世修陀羅尼，因此很快就修得佛覺三昧。好比把百萬條河川的水，通通變成雨水，奔流到大海裡，而阿難能把這些雨水撈起來，分門別類還給各河川，不出一點差錯。」

這時大菩薩文殊師利跟佛說：「世尊，您常說舍利弗是您的聲聞弟子裡，智慧第一的。我看他的智慧，絕不是小乘的心性，能問得出來這種問題的。」

佛說：「他早就開悟了，現在是幫我弘揚佛法。他以他的智慧，來利益衆生。」

舍利弗又問佛說：「如來說父母的恩德很大，不可以不報答。又說老師和出家人的恩德，無法稱量。到底父母和師僧的恩誰大呢？」

佛說：「就在家時而言，應孝事父母，因為父母生養我們的恩德很大。而老師開發我們的知見，教我們出生死之法。就世俗而言，父母恩稍大。」

就出家時而言，是由於老師的力量，才能捨掉父母的生死之家，而進入佛門受微妙的出世法。此後的修成法身，成就智慧，獲得解脫，具足一切功德，都是因為老師的緣故。因此就出世法而言，師僧的恩比較大。」

舍利弗又問：「這部經應該叫什麼經名呢？」

佛說：「可以叫做菩薩問喻經，因為內涵很廣大的緣故。也可以叫做舍利弗問

經。」

這時候佛陀的四眾弟子及五十位新出家的比丘，對佛法產生了信心，知見正確，還有原先的各大比丘及天龍八部等眾，聽完這部經，都大大的歡喜，禮佛而去。

宋潯州釋智嚴

(唐) 惠詳

沙門智嚴。西涼州人。弱冠出家。便以精勤著名。衲衣宴坐。蔬食永歲。每欲博事名師。廣求經誥。遂周流西國。進到罽賓。入摩天陀羅精舍。從佛驅先比丘。諮受禪法。漸染三年。功踰十載。佛驅先見其禪思有緒。特深器異。彼諸道俗。聞而歎曰。秦地乃有求道沙門矣。始不輕秦類。敬接遠人。時有佛驅跋陀比丘。亦是彼國禪匠。嚴乃要請東歸。欲傳法中土。跋陀嘉其懇至。遂共東行。於是踰越沙險。達于關中。常依隨跋陀。止長安大寺。頃之。跋陀橫爲秦僧所擯。嚴亦分散。憩于山東精舍。坐禪誦經。力精修學。義熙十三年。宋武帝西伐長安。剋捷旋旆。途出山東時。始興公王恢。從駕遊觀山川。至嚴精舍。見其同止三僧。各坐繩床。禪思湛然。恢至。良久不覺。於是彈指。三人開眼。俄而還閉。不與交言。恢心驚其奇。訪諸耆老。皆云。此三僧。隱居求志。高潔法師也。

恢即啓宋武。延請還都。莫肯行者。既屢請慊至。二人推嚴隨行。恢道

懷素篤。禮事甚殷。還都即住始興寺。嚴性虛靖。志避喧塵。恢乃爲於東郊之際。更起精舍。即枳園寺也。

嚴前還於西域。所得衆經。未及譯寫。到元嘉四年。乃共沙門寶雲。譯出法花三昧經。

嚴清素寡欲。隨受隨施。少而遊方。無所滯著。稟性冲退。不自陳敘。故雖多美行。世無得而盡傳。

嚴昔未出家時。嘗受五戒。有所虧犯。後入道受具足。常疑不得戒。每以爲懼。積年禪觀。而不能自了。遂更泛海。重到天竺。諮諸明達。遇羅漢比丘。具以事問。羅漢不決。乃爲嚴入定。往兜率宮。諮啓彌勒。彌勒答云。得戒。嚴大喜躍。於是步歸。行至罽賓。無疾而化。時年七十八。

彼國法。凡聖燒身各處。嚴雖戒操高明。而實行未辨。始移尸向凡僧墓地。而尸重不起。改向聖墓。即飄然自輕。嚴弟子智羽智遠。故從西來。報此徵瑞。俱還外國。

沙門智嚴是西涼州人，二十歲出家，以精進用功出名。經年吃素坐禪。他總想追隨諸位名師，詢問經典內有疑問之處。於是他就到了西域的罽賓國，拜摩天陀羅精舍的佛馱先比丘為老師，學習禪法。他只學三年，就比別人學十年的功力還強，因此深受老師的器重。該國的出家衆與在家衆聽聞他的修行，都讚歎說，中國也有求道的沙門呀。從此他們才不輕視中國的出家人，而加以接待。

該國有位禪宗大德叫佛馱跋陀，智嚴禪師就邀請他到中國弘法。由於智嚴禪師的懇切請求，佛馱跋陀就和他一起度過沙漠險峻，到達關中，住在長安大寺。不久之後，佛馱跋陀突然被中國出家人趕走，智嚴禪師也和他分散了。後來智嚴禪師就到山東精舍修行，整天坐禪誦經。

義熙十三年，宋武帝西伐長安，凱旋而歸，路過山東時，他手下一員大將王恢，在遊山玩水之際，偶然到了智嚴禪師住的精舍。他進到禪堂，見到三位和尚正在打坐，渾然不知他的大駕光臨。他等了很久，見他們毫無反應，於是就彈指請他們出定。三位和尚把眼睛張開之後，又閉了起來，對他仍是不理不睬。王恢對這三位和尚起了好奇心，就問該精舍的長老。耆老都說，這三位僧人隱居在此修行，是品格

高尚，戒律清淨的法師。

王恢就把這件事告訴宋武帝，請求帶三位和尚還都。結果三人都不肯去。後來因為王恢實在太殷勤懇切，於是另外二人就推派智嚴師隨行。王恢平素就學佛，因此對智嚴禪師執禮甚恭。回到都城後，最先住在始興寺。不過智嚴禪師個性喜歡寂靜，不愛喧鬧。於是王恢就在東郊另外起精舍給他住，這座精舍就叫枳園寺。

智嚴禪師以前去西域時，帶回來的經典都還來不及譯。現在身心都得到安頓，於是就和沙門寶雲，在元嘉四年時，譯出了法花三昧經。

智嚴禪師戒律清淨，欲望寡少，所得供養隨手就布施出去。年輕時就到處遊學，不貪戀地方和師友。個性謙虛，不自誇耀講說。因此雖然有很多美好的事跡，但世間人並不知道。

未出家前，智嚴禪師曾受過五戒，但是戒律並不清淨。後來出家後受具足戒，因此常懷疑自己不得戒，而心懷憂慮。雖然禪修經年，還是無法知道自己是否得戒。於是他就走海路到印度，請問高明之士。有一天，遇到一位證羅漢果的比丘，他就請問對方，自己曾破戒不知得戒否。羅漢也無法判斷，於是就為他入定，往兜率天

彌勒內院，請問彌勒菩薩，彌勒菩薩回答說得戒。智嚴禪師聽後歡喜踴躍，就走陸路回國。走到罽賓國時，沒有生病就離開人間了，命終時七十八歲。

罽賓國的沙門火葬場，分聖僧及凡僧兩處。智嚴禪師的戒律和修行雖然高超，但究竟到那一種程度實在並不知道。於是剛開始時，大家把他的屍體往凡夫僧墓地抬，結果屍體變得很重，抬不動。於是就改向聖僧墓地方向抬，屍體果然變得輕飄飄。

智嚴禪師的弟子智羽和智遠，特地從西域回來，向大家報告這件事，後來他倆又回到西域。

受十善戒經

後漢 失譯人名

十惡業品第一

如是我聞。一時佛在舍衛國祇陀林須達長者美稱夫人精舍中。與大比丘衆一千二百五十人俱。

爾時世尊以慈悲梵音。告舍利弗。今爲汝等說除十惡不善業報。諦聽諦受。一心憶持。慎莫忘失。

十惡業者。一、殺生業。二、偷盜業。三、婬欲業。四、妄語業。五、兩舌業。六、惡口業。七、綺語業。八、貪欲業。九、瞋恚業。十、愚痴業。我是這麼聽聞佛陀說的：有一天，佛陀和一千二百五十位大比丘，在舍衛國須達長者所供養的祇陀林精舍內。

當時世尊以慈悲清淨的聲音，告訴舍利弗說，我現在要爲你們解說，如何除掉十種惡行所遭受的不善惡業之果報。要注意聽並要真心接受，同時要經常思惟此事，千萬不要忘記。

十種惡業是：一、殺生業。二、偷盜業。三、婬欲業。四、妄語業。五、兩舌業、六、惡口業。七、綺語業。八、貪欲業。九、瞋恚業。十、愚痴業。

舍利弗。汝今應當普教衆生。清淨身業。清淨口業。清淨意業。五體投地。皈依和上。誠心懺悔此之三惡業。如是三說。既懺悔已。身業清淨。口業清淨。意業清淨。

次第應當自稱其名。皈依於佛。皈依於法。皈依於僧。如是三說。皈依佛竟。皈依法竟。皈依僧竟。如是三說。

舍利弗，從今以後，你應當要普遍教導衆生，要他們能夠身語意都清淨。最初，你要他們五體投地禮敬、皈依和尚，誠心懺悔身語意三惡業。三說懺悔之後，他們就能獲得身業清淨，口業清淨及意業清淨。

接著，你應當要他們稱自己的名字，皈依於佛，皈依於法，皈依於僧，如此講三遍。

最後還要講三遍皈依佛竟。皈依法竟。皈依僧竟。

復應問言。善男子善女人。汝能持不。

若言能持。復應問言。汝今身心無過患耶。身過患者。出佛身血。殺阿羅漢。破和合僧。誹謗斷善。逆佛正法等。

若言不者。復當問言。汝心中念。欲作五逆謗正法不。汝曾偷盜佛物。法物。賢聖僧物。現在僧物。招提僧物不。於母姊妹比丘邊作不淨不。

若言不者。復當更教。汝今如是身心清淨。大德憶念。我今欲受十善業戒。十不善業我已懺悔。唯願大德。慈悲我故。聽我受持。

這時候應該問說，善男子、善女人，你能不能守身口意三業清淨呀？

如果他們回答說能守的話，就應該再問說，你的身心有沒有犯以下的過失：身的過失是使佛陀身體流血，殺害阿羅漢、破壞和諧合一的僧團，誹謗佛法，斷人善根，違逆佛陀的正法等？

如果說沒有犯的話，就應該再問，你的心裡，是否曾有想犯五逆罪及誹謗正法的念頭？你曾經偷盜過佛陀的東西、經典、證果和尚的東西、現在出家人的東西，或是寺廟的東西嗎？你曾經和母親、姊妹及比丘尼，有過性行家嗎？

如果沒有的話，應該告訴他說，你現在身心都清淨，可以求受十善業戒。要善男子、善女人說：「大德和尚請憶念我，我現在想要受十善業戒。十不善業，我已經懺悔了。唯願大德，慈悲哀愍我，爲我授戒。」

爾時應教。優婆塞某甲。優婆夷某甲。汝今應當一心數息。繫念在前。過去七佛。現在釋迦牟尼尊佛。及彌勒等未來諸佛。

教念佛已。應作是言。七佛僧聽。釋迦牟尼佛僧聽。須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢賢聖僧聽。某甲優婆塞，某甲優婆夷。身口意清淨。堪爲法器。今欲乞受十善心戒及八戒法。如是三白。

然後教言。我皈依於佛。皈依於法。皈依於僧。如是三說。

弟子某甲。皈依佛竟。皈依法竟。皈依僧竟。如是三說。

這時就要教善男子優婆塞，善女人優婆夷說，你現在要專心觀想，過去的七佛，現在的釋迦牟尼佛及未來的彌勒佛和賢劫千佛，都在你的面前。

教受戒者觀想佛之後，授戒師就要講三遍說，七佛僧聽、釋迦牟尼佛僧聽、初果、二果、三果、四果賢聖僧聽，某甲優婆塞、某甲優婆夷，身口意清淨，堪爲法

器，今欲乞受十善心戒及八戒法。

接著，要教受戒者三說，我皈依於佛，皈依於法，皈依於僧。

然後，再三說弟子某甲，皈依佛竟，皈依法竟，皈依僧竟。

某甲憶念。堅持汝身。持身如佛。持身如法。持身如僧。身三業者。一、不殺生。二、不偷盜。三、不淫欲。如是身三。汝當受持。一日十日。乃至終身。

若言能持，復當問言。汝今欲作。少分善不。多分善不。滿分善不。

若言能者。復當白言。事實如是。當隨師教。弟子某甲。皈依於佛。皈依於法。皈依於僧。如是三說。

皈依佛竟。皈依法竟。皈依僧竟。如是三說。

這時授戒師要問說，善男子、善女人，你能不能堅持你的身體行爲像佛陀，像經典所言，像賢聖僧般？身體上的行爲是不殺害衆生、不偷盜、不淫欲。你能不能一天、十天，甚至終身奉行？

如果說能的話，就再問他，能做到一樣、二樣或三樣？

如果能做到的話，就告訴他說，既然如此，就要聽從師父的教誨。然後要他講三遍，弟子某甲，皈依於佛，皈依於法，皈依於僧。

再說三遍，皈依佛竟，皈依法竟，皈依僧竟。

某甲憶念。堅持汝口。持口如佛。持口如法。持口如僧。口四業者。一、不妄語。二、不兩舌。三、不惡口。四、不綺語。如是口四。汝當受持。一日十日。乃至終身。

若能言持。復當問言。汝今欲作少分善不。多分善不。滿分善不。

若言能者。復當白言。事實如是。當隨師教。弟子某甲。皈依於佛，皈依於法，皈依於僧。如是三說。

皈依佛竟，皈依法竟，皈依僧竟。如是三說。

這時授戒師要問說，善男子、善女人，你能不能堅持你的口舌行爲像佛陀，像經典所言，像賢聖僧般？口舌的四種行爲是不說謊、不搬弄是非、不罵人、不甜言蜜語。這四種行爲，你能不能一天、十天，甚至終身奉行？

如果說能的話，就再問他，能做到一樣、二樣、三樣或四樣？

如果能做到的話，就告訴他說，既然如此，就要聽從師父的教誨。然後要他講三遍，弟子某甲，皈依於佛，皈依於法，皈依於僧。

再說三遍，皈依佛竟，皈依法竟，皈依僧竟。

某甲憶念。堅持汝心。持心如佛。持心如法。持心如僧。意三業者。一者貪欲。二者瞋恚。三者愚痴。如是意三。汝當受持。一日十日。乃至終身。若言能持。復當問言，汝今欲作。少分善不。多分善不。滿分善不。若言能者。復當白言。事實如是。當隨師教。

這時授戒師要問說，善男子、善女人，你能不能堅持你的心念如佛陀，如經典所言，如賢聖僧般？不好的心念是貪欲、瞋恚及愚痴。你能不能一天、十天，甚至終身不犯？

如果說能的話，就再問他，能做到一樣、二樣或三樣？

如果說能做到的話，就告訴他說，既然如此，就要聽從師父的教誨。然後要他講三遍，弟子某甲，皈依於佛，皈依於法，皈依於僧。再說三遍。皈依佛竟，皈依法竟，皈依僧竟。

若受十善。不持八戒。終不成就。若毀八戒。十善俱滅。弟子某甲。從今清旦至明清旦。大德憶念。大德當爲我作和上。

八戒法者。應當至心堅持八戒。皈依於佛持心如佛。皈依於法持心如法。皈依於僧持心如僧。如是三說。

皈依佛竟，皈依法竟，皈依僧竟。如是三說。

大德憶念。從今清旦。至明清旦。欲受八戒。唯願大德。慈悲聽許。

這時授戒師要說，如果只受十善戒，而不持八戒的話，是不會修成的。若是破毀八戒的話，十善戒也就沒了。因此，受戒者必須要求受八戒。這時，受戒者要說：「弟子某甲，從今天清晨，到明天清晨，請大德憶念我，請大德做我的授戒和尚。」八戒法是這樣受的；要誠心誠意堅持八戒，然後講三遍皈依於佛持心如佛，皈依於法持心如法，皈依於僧持心如僧。

再講三遍皈依佛竟，皈依法竟，皈依僧竟。

接著，再懇求授戒師說：「大德憶念，從今天清晨，至明天清晨，我想受八戒，希望大德慈悲，爲我授戒。」

復應告言。汝能受持八戒齋不。

若言能者。汝當持心。心如諸佛及阿羅漢。

若言能者。復當告言。汝從前際。至於今際。於其中間。若身口意。犯捨墮法不。

如此之罪。乃至根本最大重罪。今於三世諸佛。阿羅漢前。和上僧前。至誠發露。五體投地。懺悔諸罪。是名行布薩法。

既布薩已。名清淨住。堪爲法器。

次當受持如來八戒。汝能持不。如是三問。

這時授師就要問他，你能受八戒齋嗎？

如果回答能的話，就要告訴受戒者說，你的心念，要和佛陀及阿羅漢一樣，能做到嗎？

如果能的話，就告訴他說，從以前到今日爲止，在這期間，你曾經在身口意上，犯過任何罪過嗎？

所有這些罪，乃至殺盜淫妄的根本重罪，你現在要在三世諸佛、阿羅漢及和尚

的前面，誠心誠意的講出來。然後五體投地禮敬諸佛，懺悔往昔所造之罪業。這就叫做行布薩法。

布薩過之後，受戒者就能住在清淨之中，可以成爲修行的法器。

接著，就可以受如來制定的八戒，這時授戒師要三問受戒者說，你能持八戒嗎？

八戒齋者。是過去現在諸佛如來。爲在家人制出家法。一者不殺。二者不盜。三者不婬。四者不妄語。五者不飲酒。六者不坐高廣大床。七者不倡伎樂。故往觀聽。不著香熏衣。八者不過中食。應如是受持。

不殺亦不盜 不婬不妄語

遠酒避花香 高床過中食

聖人皆遠離 如是等八法

汝等應受持

八戒齋法，是過去及現在的諸佛如來，爲在家人制定的出家修行法，共有八項：

一、不殺生、二、不偷盜，三、不淫行，四、不妄語，五、不飲酒，六、不坐高廣大床，七、不唱歌、不跳舞不作任何表演，也不故意去觀看歌舞影劇表演，不穿著

香噴噴的衣服，八、過午不食。以上八事應遵守。

不得殺生亦不得偷盜 不能行淫亦不可妄語

遠離喝酒亦避免熏香 不坐高床亦過午不食

所有證果位之賢聖人 全都遠離如此之八法

汝等受戒者皆應遵循

持此受齋功德。不墮地獄。不墮餓鬼。不墮畜生。不墮阿修羅。常生人中。正見出家。得涅槃道。若生天上。恒生梵天。值佛出世。請轉法輪。得阿耨多羅三藐三菩提。

爾時世尊爲讚歎此法。而作頌曰

若能行十善 隨順正法教

生生常見佛 身意悉開解

永離諸苦縛 疾成無上道

若人持八戒 隨律順毘尼

如諸佛正法 受持不毀犯

當知身與意 俱時得解脫

此名涅槃路 諸佛之所行

持八戒齋，可獲得如下的功德：不墮落地獄，不墮落餓鬼道，不墮落畜生道，不墮落阿修羅。經常在入道中出生，能以正知見出家，最後證得涅槃。若是生天的話，經常會生在梵天。得以遇見佛陀出世，能請佛陀轉法輪，最後證得阿耨多羅三藐三菩提。

這時世尊讚歎十善八戒法，而作了一首頌說
若是能夠修行十善法 跟隨順從正法之教導
便能生生世世見到佛 即便能心眼開心意解
永遠離開諸苦之束縛 速即成就無上之道業
若人能夠受持八戒齋 隨順戒律行止無虧犯
恒如諸佛教誡之正法 信受奉行無一毫毀犯
則必定知自己之身意 同時皆能夠獲得解脫
這就叫通往涅槃之路 三世諸佛亦如是修行

說是偈已。告舍利弗。汝好受持。十善八戒。慎莫忘失。破滅法種。普爲一切天人廣說。

舍利弗白佛言。如是如是。當謹受持。

時舍利弗及會聽者。聞佛所說。歡喜奉行。

佛陀說完偈語之後，告訴舍利弗說：「你要好好的受持十善戒及八戒齋，千萬不要忘記了，否則就會破滅了佛法的種子。你要普遍向一切的諸天及人類，廣爲宣說。」

舍利弗回答佛陀說：「是的是的，我一定會很恭謹的受持十善八戒法，廣爲人天宣說。」

當時舍利弗和一切與會的大衆，聽了佛陀所說的法，都很歡喜，也都發誓要照著做。

十施報品第二

佛告舍利弗 汝今應當知

一切受生者 無不愛身命

是故應行施 普慈等衆生

視衆如眼目 是名不殺戒

過去來今佛 一切智所說

恕己可爲喻 勿殺勿行杖

若見殺生者 如刀刺其心

因此佛告訴舍利弗說 弟子你現在應該知道

凡是一切有生命之物 無有不愛惜其生命的

是故應行布施生命法 平等慈愍於一切衆生

對待衆生如自己眼目 這就叫做受持不殺戒

具一切智慧的三世佛 他們全都是這麼說的

對衆生如寬恕自己般 勿行殺害勿以杖驅打

若見有人殺害衆生命 猶如以刀刺自己之心

普視衆生己無異 持是不殺生天上

常值諸佛菩薩衆 所以受持不殺戒

爲施一切無畏故 命終生於忉利天
象馬玉女相娛樂 梵天摩尼琉璃殿
色如白銀黃金花 常坐七寶妙座上
金几寶器七寶花 無量天女作伎樂
捧足舉宮遊虛空 頭戴寶冠坐正殿
捨除貪婬入正受 值遇諸佛說四諦
悟解疾得須陀洹 或有躑躅發大心
未來當成菩提道 亦生兜率焰摩陀
首陀會天阿祇多 梵輔富樓光遍淨
上至阿迦膩吒天 往反遊戲諸天園
與大慈悲菩薩俱 坐臥進止同甘饌
晝夜六時常聽法 彌勒天王常爲說
不退轉行大法輪 未來必當見彌勒
降魔成佛轉法輪 於彼佛法得出家

復見賢劫千如來 毘樓至佛爲授記

阿耨多羅三菩提 是名不殺最勝果

亦名慈悲梵行本 一切諸佛之所說

一切諸佛之所行

看衆生和自己沒兩樣 持不殺生戒得生天上

經常值遇諸佛菩薩衆 所以應該受持不殺戒

由於布施衆生無畏故 命終得以往生忉利天

與象馬玉女共相娛樂 梵天宮之摩尼琉璃殿

色澤如白銀有黃金花 自己常坐七寶妙座上

有金几寶器及七寶花 並有無量天女奏伎樂

天女捧足舉宮遊虛空 自己頭戴寶冠坐正殿

後來捨除貪婬入正定 值遇諸佛說四諦之法

由悟解四諦證得初果 有人踴躍發大菩提心

此人將來定證菩提道 由於受持不殺生戒故

得生兜率焰摩欲界天 或得受生色界諸天身
上至阿迦膩吒色界頂 往反遊戲諸天宮園林
與大慈悲菩薩在一起 行住坐臥飲食不相離
晝夜六時常聽聞佛法 此爲彌勒菩薩之所說
講演不退轉之修行法 未來此人必當見彌勒
示現降魔成佛轉法輪 此人當於彌勒時出家
將來復見賢劫千佛出 最後毘樓至佛爲授記
得阿耨多羅三菩提果 此是不殺生最勝果報
也是慈悲梵行之根本 一切諸佛皆如是說之
一切諸佛皆如是行之

一切愛眼目 愛子亦復爾

愛壽命無極 是故不殺生

名爲梵行最 不殺無殺想

亦不瞰於肉 見殺者如賊

必知墮地獄 瞰肉者多病

斷命自莊嚴 當行大慈心

奉持不殺戒 必成菩提道

愛衆生如愛自己眼目 亦如愛自己之獨子般

衆生皆愛壽命無窮盡 是故不應該殺害生命

不殺是最清淨之修行 不殺生亦無殺生之念

同時也不吃衆生之肉 見殺生者如見到盜賊

知道他必定墮落地獄 食肉之人身常多病痛

如何斷衆生命以自活 善人應當行大慈悲心

如遵奉受持不殺生戒 將來必定得成菩提道

告舍利弗。汝今當知。殺生之業當知極重。我昔與汝遊巴連弗邑。彼大城中有長者女。名提婆跋提。生一男兒端正無雙。如紅蓮花天女無比。

母甚憐念抱至我所。而白我言。世尊。我兒可愛如天童子。我愛此兒過於我身百千萬倍。

我時告言。善女當知。一切凡夫自愛壽命。如海吞流終無厭足。汝今云何自言愛子。以何爲證。

時女白言。世尊。我愛此子。設使火起。焚燒我身。終不放捨。

佛陀告訴舍利弗說，你要知道，殺生的罪業是很重的。我和你一起出遊過的巴連弗邑，那座大城裡有一位地方長老的女兒，叫做提婆跋提。她生了一個兒子，長得十分端正，連天女都比不上。

做母親的非常憐愛她的兒子，抱著兒子到我那兒向我說：「世尊，我的兒子可愛得像天童般，我愛他超過愛我自己百千萬倍。」

我就告訴她說：「善女人，妳要知道，一切的凡夫愛自己的生命，像大海吞河流般無厭足。妳說妳愛兒子，如何證明呢？」

長者女回答說：「世尊，我很愛我的兒子，就算起火燒到我的身體，我都不會捨棄兒子的。」

爾時世尊。爲化彼女。以神通力作四夜叉。各擎火山從四面至。火在遠時，女自以身及隨身服。障蔽此子。火漸漸近。舉手覆面以兒遮火。

佛告善女。汝言愛子。云何持子障火自救。

時彼女人白言。世尊。唯願救我。不惜此子。

佛攝神力。母子清涼。即發無上。正真道心。

世尊爲了要度化長者女，於是就用神通的力量，變化出四個夜叉，手裡各拿著一座火山，從東南西北四個方向逼近長者女。當火山還在遠處時，長者女用自己的身體及隨身所帶的衣服，障蔽兒子不受烈焰之苦。等到火漸漸接近時，長者女就舉起手來蓋住臉，並且用兒子來遮火。

佛陀就問善女人說：「妳說妳愛兒子，怎麼卻把兒子拿來遮火自救呢？」

這時長者女回答說：「世尊，請您救我吧，兒子已經不足惜了。」

佛陀就把神通力收攝回來，母子兩人都獲得了清涼。於是長者女就發了無上的正真道心。

佛告女人。汝愛自身及愛汝子。云何自殺及教他殺。當知殺生受大惡報。必定當墮極劇苦處阿鼻地獄。繫屬法律閻羅王所。

何等名爲極重法律。彼閻羅王晝夜六時。說殺生報有十惡業。

一者。殺生之業恒生刀山焰熾地獄。刀輪割截節支解。作八萬四千段。一日一夜六十億生六十億死。時閻羅王呵責罪人。汝樂殺生今受此苦。是事樂不。汝今復當百千萬劫償他人債。終不可盡。

佛陀告訴長者女說，妳愛妳自己，也愛妳的兒子。所以怎麼可以自己殺生，也教別人殺生呢。要知道，殺生會受到很大的惡報，一定會墮落很苦的阿鼻地獄去，受到閻羅王律法的管制。

何謂最重的法律呢？就是閻羅王一天二十四小時都在宣說的，殺生所受的十種惡報：

一、殺生的人會墮落到刀山焰熾地獄，在那兒刀輪會把身體割成八萬四千段。罪人在那兒一天一夜，生六十億次，也死六十億次。閻羅王會呵責罪人說：「你在世時喜歡殺生，現在你自己受到被殺之苦，你樂不樂呀？你用百千萬劫的時間，來還殺別人的債，都還不盡呢。」

二者。殺生之業必定當生劍林地獄。有八萬四千劍樹。各高八萬四千由旬。一一樹生八萬四千劍枝。一一枝生八萬四千劍花。一一花生八萬四千劍

果。

此殺生人尋劍樹上。心遍一切諸劍樹頭。其餘支節遍于劍林。一一節遍八萬四千劍枝。削骨徹髓。劍花劍果無不周遍。身體碎壞如葶藶子。一日一夜八萬四千生。八萬四千死。殺生之業其事如是。

時閻羅王呵責罪人。汝樂殺生今受此苦。是事樂不。汝今復當百千萬劫償他人債。終不可盡。

二、殺生的人會墮落到劍林地獄，那兒有八萬四千株劍樹，每棵都高八萬四千由旬。每株樹都生八萬四千條劍枝，每一條劍枝都生八萬四千朵劍花，每一朵劍花都結八萬四千粒劍果。

生到那兒的人，就會爬到樹上去。他的心就會插到每一棵樹的樹尖上，而全身的支節，遍插在每一株樹的劍枝上，他會覺得痛徹骨髓。而劍花劍果遍布全身，最後身體碎壞如葶藶之種子那麼小。在一天一夜之中，此人生八萬四千次，也死八萬四千次。這就是殺生的果報。

閻羅王會呵責罪人說：「你在世時樂於殺生，現在你自己受到被殺之苦，你還

樂不樂呀？你就算用百千萬劫的時間，來還殺生的債，都還不盡呢。」

三者。殺生之業生錐湯地獄。百千萬沸肉盡出骨。置銅柱上自然還活。百千棘刺化爲鐵刀。自割肉食還落湯中。一日一夜八萬四千生。八萬四千死。

時閻羅王呵責罪人。汝樂殺生今受此苦。是事樂不。汝今復當百千萬劫償他人債。終不可盡。

三、殺生的人會墮落到錐湯地獄，那兒有百千萬口沸騰的鍋子，罪人被丟到鍋內，煮得肉都脫落，骨頭都露出來。這時罪人被放在銅柱上，又自然活了過來。而百千的棘刺，變化成鐵刀，罪人就用鐵刀來割自己的肉吃，結果割下來的肉，卻掉到沸騰的湯內。罪人就這樣在一天一夜之中，生了八萬四千次，又死了八萬四千次。

閻羅王又呵責罪人說：「你在世時樂於殺生，現在你受到被殺之苦，你還樂不樂呀？你就算用百千萬劫的時間，來還殺別人的債，都還不盡呢。」

四者。殺生之業生鐵床地獄。有一鐵床。縱廣正等五十由旬。四方鐵錠俱來射心。大鐵網車。轆其頂上劈足而出。一日一夜八萬四千生。八萬四千死。殺生之業其事如是。

時閻羅王呵責罪人。汝樂殺生今受此苦。是事樂不。汝今復當百千萬劫償他人債。終不可盡。

四、殺生的人會墮落到鐵床地獄，那兒有一個四方形的鐵床，四方各寬五十由旬。罪人躺在鐵床上，四方的鐵鉗都來射他的心。還有一個大鐵網車，從他的頭頂輾過，從腳底出來。罪人在一天一夜之中，生八萬四千次，也死八萬四千次，這就是殺生的報應。

閻羅王又呵責罪人說：「你在世時樂於殺生，現在你受到被殺之苦，你還樂不樂呀？你就算用百千萬劫的時間，來償還殺別人的債，都還不完呢。」

五者。殺生之業生鐵山地獄。四方鐵山狀如鐵窟。窟中出火從四面來。有五夜叉斫罪人身。分爲四段擲於火中。四山便合碎散如塵。火鳥卒起。鐵嘴諸鳥及以鐵蛇。從支節入破骨出髓。一日一夜八萬四千生。八萬四千死。殺生之業其事如是。

時閻羅王呵責罪人。汝樂殺生今受此苦。是事樂不。汝今復當百千萬劫償他人債。終不可盡。

五、殺生的人會墮落到鐵山地獄，那兒四面都是鐵山，看起來像鐵窟。四面的鐵窟都噴出火來，這時有五個夜叉，把罪人的身體壓碎。之後，突然出現火鳥，這些鐵嘴鳥和鐵蛇，就把罪人的骨頭啄破，讓骨髓流出來，或是鑽到罪人的支節裡去。這樣一日一夜中，罪人生八萬四千次，又死八萬四千次。這就是殺生所獲得的果報。

而閻羅王又呵責罪人說：「你在世時樂於殺生，現在你受到被殺之苦，這種情形你快不快樂？你就算用百千萬劫的時間，來還殺別人的債，都還不盡呢。」

六者。殺生之業生鐵網地獄。有大鐵山。高百千由旬。滿中鐵湯。鐵網在上。一一網間。鐵嘴諸蟲無量無邊。從頂上入。貫骨徹髓劈足而出。一日一夜八萬四千生。八萬四千死。殺生之業其事如是。

時閻羅王呵責罪人。汝樂殺生今受此苦。是事樂不。汝今復當百千萬劫償他人債。終不可盡。

六、殺生的人會墮落到鐵網地獄，那兒有高百千由旬的大鐵山，裡面充滿了鐵湯，上面有鐵網。鐵網的網洞，滿布無量無邊的鐵嘴蟲。這些蟲從罪人的頭頂穿入

骨髓之中，再從腳底穿出來。罪人在一天一夜之中生八萬四千次，也死八萬四千次。這就是殺生的果報。

而閻羅王又呵責罪人說：「你在世時樂於殺生，現在你受到被殺之苦，這種情形你快不快樂？你就算用百千萬劫的時間，用來還殺別人的債，都還不盡呢。」

七者。殺生之業生赤蓮花地獄。有一蓮華八萬四千葉。一一華葉狀如刀山。高五由旬。百億劍林同時火然。罪人坐中花一葉開。一葉開時火山劍林。燒肉破骨苦痛百端。此相合時百千刀山同時切己。一日一夜八萬四千生。八萬四千死。殺生之業其事如是。

時閻羅王呵責罪人。汝樂殺生今受此苦。是事樂不。汝今復當百千萬劫償他人債。終不可盡。

七、殺生的人會墮落到赤蓮花地獄，那兒有一朵八萬四千葉的蓮花。每一朵花的葉子，像一座高五由旬的刀山。這座刀山有百億株劍樹，這些劍樹都同時噴出火來。罪人只要一坐到蓮華中，就會有一朵蓮葉開敷。當蓮葉一開，火山劍林就會把罪人的肉燒焦，骨頭燒破，痛苦萬端。而當蓮葉合起來時，刀山的百千把刀又會把

罪人的肉骨砍碎。如此一日一夜之中，罪人生八萬四千次，也死八萬四千次，這就是殺生的罪報。

而閻羅王又呵責罪人說：「你在世時樂於殺生，現在你嚐到被殺的苦，這種事你可快樂？你就算用百千萬劫的時間，來還殺別人的債，都還不盡呢。」

八者。殺生之業生五死五活地獄之中。有五大山。五百億刀輪在山頂。上有大水輪在刀輪上。罪人在中。身如華敷臥寒冰上。五山刀輪從五方來。唱言活活。分爲五段。五死五活碎身如塵。一日一夜。八萬四千生。八萬四千死。殺生之業其事如是。

時閻羅王呵責罪人。汝樂殺生今受此苦。是事樂不。汝今復當百千萬劫償他人債。終不可盡。

八、殺生的人會墮落到五死五活地獄，那兒有五座大山，共有五百億的刀輪在山頂上，刀輪上面又有大水輪。罪人四肢展開臥在寒冰之上，五座山的刀輪從五方逼近，發出活活的聲音，把罪人的身體分成五段。經過五死五活之後，全身粉碎。這樣一日一夜，罪人生八萬四千次，也死八萬四千次。這就是殺生的果報。

而閻羅王又呵責罪人說：「你在世時樂於殺生，現在你也遭到被殺之苦，這種事快不快樂呀？你就算用百千萬劫的時間，來還殺別人的債，都還不完呢。」

九者。殺生之業生毒蛇林地獄之中。有無量恒河沙熱鐵毒蛇。一一蛇長數千由旬。口中吐毒如熱鐵丸。從罪人頂入遍身中。一一支節有無量蛇。吐毒吐火焚燒罪人。一日一夜八萬四千生。八萬四千死。殺生之業其事如是。時閻羅王呵責罪人。汝樂殺生今受此苦。是事樂不。汝今復當百千萬劫償他人債。終不可盡。

九、殺生的人會墮落到毒蛇林地獄，那兒有數不盡的熱鐵毒蛇。每一條蛇都長幾千由旬，口裡吐的毒氣如熱鐵丸般。毒蛇從罪人的頭頂進入，遍布身內，每一支節都有無量的蛇，口吐毒氣與火，焚燒罪人。如此一天一夜，罪人生八萬四千次，也死八萬四千次。這就是殺生的果報。

而閻羅王又呵責罪人說：「你在世時樂於殺生，現在你也遭到被殺之苦，這種事快樂嗎？你就算用百千萬劫的時間，來還殺別人的債，都還不完呢。」

十者。殺生之業生鐵械枷鎖地獄之中。十二由旬鐵山爲械。六十由旬鐵

柱火網爲鎖。八十由旬鐵狗口中吐火爲杵。虛空鐵箭自落射心。杵械枷鎖化生銅丸。從眼而入遍體支節從足而出。一日一夜八萬四千生。八萬四千死。殺生之業其事如是。

時閻羅王呵責罪人。汝樂殺生今受此苦。是事樂不。汝今復當百千萬劫償他人債。終不可盡。

十、殺生的人會墮落到鐵械枷鎖地獄之中，那兒用十二由旬高的鐵山來械繫罪人，用六十由旬的鐵柱火網來鎖罪人，八十由旬的鐵狗口中吐出來的火，作爲罪人的枷具。虛空中射出來的鐵箭，全都落到罪人的心臟上。而罪人身戴的杵械枷鎖全都變成銅丸，穿入罪人的眼睛，遍布全身，再從脚底出來。這樣一天一夜，罪人生八萬四千次，又死八萬四千次。這就是殺生的果報。

閻羅王又呵責罪人說：「你在世時樂於殺生，現在你也遭到被殺之苦，這種事快樂嗎？你就算用百千萬劫的時間，來還殺別人的債，都還不完呢。」

爾時世尊告舍利弗。殺生之業在地獄中。雖復受苦此名華報。方生人中多病短命。復生四生諸衆生中。受種種苦無量無邊不可稱計。

於是世尊告訴舍利弗說，殺生的人墮落地獄，雖然受到很大的痛苦，但只不過是花報而已。將來還要投胎做人，不是經常生病，就是短命。之後還要投胎到卵生、胎生、濕生、化生裡，做種種的衆生，受無量無邊種種的苦，說也說不完。

云何名不盜戒。不盜戒者。普施一切衆生財物外命。是故諸佛說不盜戒。名爲甘露。清涼安隱。護持是戒名生天路。名得道處。名涅槃衣。名解脫命。是故諸佛讚歎不盜斷餓鬼因。

偷盜果報有十種惡。一者盜報。必定當墮肉山地獄。肉山罪人頂如大山有百千頭。於一一頭頰生肉埠。百千鐵狗從鐵山出。嗥嗥吠爭取食之。有諸鐵釘從狗口出。入罪人頂從足跟出。剝取其皮敷百千由旬鐵刺之上。身皮俱苦經八萬四千歲。心如刀割苦痛難處。是名第一偷盜果報。

是時閻羅王呵責罪人。汝樂偷盜今受此苦。是事樂不。汝今復當百千萬劫償他人債。終不可盡。

什麼叫做不偷盜的戒律呢，所謂不偷盜戒，就是普遍布施一切衆生身外的財物。所以佛說不偷盜戒，也叫做甘露，能使人得清涼，獲安穩。護持不偷盜戒，也叫往

生天上的道路，也叫做能夠得道之處，也叫做涅槃的衣服，也叫做解脫慧命。因此諸佛都讚歎不偷盜，因為可以斷掉投胎餓鬼的因緣。

偷盜的果報有十種：一、偷盜之人必定會墮落到肉山地獄去，那兒的罪人，頸子有如大山，有百千個頭。而每一個頭的臉頰，都生出肉丘。有百千隻鐵狗從鐵山中出來，咆哮吠叫，爭著吃罪人的肉。鐵狗的嘴裡，紛紛吐出許多鐵釘，從罪人的頭頂進入，從腳底出來。這些鐵釘把罪人的皮剝下來，鋪在百千由旬長的鐵刺上。罪人的身體和皮都痛苦萬狀，而心如刀割，苦楚無法形容，這樣的痛苦要經過八萬四千年。這就是第一種偷盜的果報。

閻羅王又呵責罪人說：「你在世時樂於偷盜別人，現在你受到這種苦，可快樂嗎？你就算經過百千萬劫的時間，來還欠別人的債，也都還不盡呢。」

第二盜報。生餓鬼中。身極長大五十由旬。行如五百車聲。節間火然如十火車。饑噉鐵丸渴飲融銅。髮如鐵刺自纏身體。百千萬歲受無量苦。耳不會聞水穀之聲。是名第二偷盜果報。

時閻羅王呵責罪人。汝樂偷盜今受此苦。是事樂不。汝今復當百千萬劫

償他人債。終不可盡。

二、偷盜之人生在餓鬼道中，罪人的身體有五十由旬那麼高大，走起路來聲音響得像五百輛車行走般。身上支節有火在燃燒，火勢有如燃燒十輛滿載乾草的車。餓的時候罪人就吃鐵丸，渴的時候就飲融化的銅汁。頭髮像鐵刺般纏繞著身體，耳朵裡面從來沒有聽聞過水和稻穀的名字。罪人在百千萬歲的時間裡，要受無量的苦，這就是第二種偷盜的果報。

第三盜報。生於寒冰地獄之中。百千萬歲八方冰山。以爲衣服如蓮花敷。自噉其肉火箭入心。是爲第三偷盜果報。

時閻羅王呵責罪人。汝樂偷盜今受此苦。是事樂不。汝今復當百千萬劫償他人債。終不可盡。

三、偷盜之人會生到寒冰地獄裡，在那兒百千萬歲的日子裡，四面八方的冰山是罪人的衣服，形狀如蓮華開敷般。在寒冰地獄裡，有火箭穿入罪人的心，而罪人又自己吃自己的肉。這就是第三種偷盜的果報。

閻羅王又會呵責罪人說：「你在世的時候，喜歡偷盜，現在受到這種苦，你快

樂嗎？你將來用百千萬劫的時間，來償還別人的債，都還不盡呢。」

第四盜報。生羅剎中。女如天女面貌端正。男有千眼以鐵鞮頭。狗牙上出耳端生火。女作姿時舉體火然。飲血噉肉噉火噉炭。食膿食吐百千萬歲。受羅剎身極大苦惱。是爲第四偷盜果報。

時閻羅王呵責罪人。汝樂偷盜今受此苦。是事樂不。汝今復當百千萬劫償他人債。終不可盡。

四、偷盜的人會生到羅剎中，女的和天女一樣美貌，男的有千隻眼睛，以鐵條來綁頭。如狗般的獠牙向上翹起，耳尖上出火。女的故作姿態時，全身就會出火。他們都飲血食肉，食火食炭，食膿食嘔吐物。在百千萬歲的生命裡，受到極大的痛苦。這是第四種偷盜的果報。

閻羅王會呵責罪人說：「你在世的時候，喜歡偷盜，現在受到這種苦，覺得快樂嗎？你將來用百千萬劫的時間，來償還別人的債，都還不盡呢。」

第五盜報。生鐵鹿地獄。受鐵鹿形有百千頭。有百千手百千尾。百千蹄甲百千重皮。五百億鐵虎。百千億鐵師子。剝取其皮。一一皮間生無量鐵刺。

猶如刀劍削骨徹髓苦痛無量。百千萬歲受苦無極。是名第五偷盜果報。

時閻羅王呵責罪人。汝樂偷盜今受此苦。是事樂不。汝今復當百千萬劫償他人債。終不可盡。

五、偷盜的人會生到鐵鹿地獄，變成鐵鹿的形狀，有百千個頭，有百千隻手，有百千條尾巴，有百千隻蹄子，有百千重皮。而那兒有五百億隻鐵虎，百千億頭鐵師子，把鐵鹿的皮剝掉。而每一層皮之間，都長有無量的鐵刺，猶如用刀劍來削骨髓般，苦不堪言。罪人百千萬歲，受無量的苦。這就是第五種偷盜的果報。

閻羅王會呵責罪人說：「你在世時喜歡偷盜，現在受到這種苦，快樂嗎？你將來就算用百千萬劫的時間，來償還欠別人的債，也償還不完。」

第六盜報。生在人中。裸形黑瘦眼目角眦。口氣臭穢常處牢獄。執除糞穢爲王家使。雖生人中狀如牛馬。父不愛子子不孝父。母不愛子子不孝母。百千萬歲苦痛無量。是名第六偷盜果報。

時閻羅王呵責罪人。汝樂偷盜今受此苦。是事樂不。汝今復當百千萬劫償他人債。終不可盡。

六、偷盜的人投胎作人的話，會沒有衣服穿而裸露形體，長得又黑又瘦，眼角都是眼屎，口臭得厲害，經常被關在監獄裡，或者當豪門巨富貴族王家的除糞工人。他們雖然能生在人中，但卻像牛馬般工作。他們的家庭是父親不愛兒子，兒子也不孝順父親。母親不愛兒子，兒子也不孝順母親。生生世世如此，經過百千萬年，痛苦不堪。這就是第六種偷盜的果報。

閻羅王會呵責罪人說：「你前世喜歡偷盜，現在受到這種苦，快樂嗎？你將來就算用百千萬劫的時間，來償還別人的債，也償還不完。」

第七盜報。生刀劍花大地獄中。刀林劍林無量無邊。有諸罪人身如鐵甕。縱廣正等百千由旬。獄卒驅蹴如風吹花生劍花端。百千劍花分剝其皮作無數段。削骨徹髓。從空而落生刀花上。刀花諸刺分剝其皮作無量段。劈破其骨為無數段。徹髓刺心求死不得。四方鐵山化生無量鐵藜刺。如大弩箭同時射心。無量億歲受如此苦。是為第七偷盜果報。

時閻羅王呵責罪人。汝樂偷盜今受此苦。是事樂不。汝今復當百千萬劫償他人債。終不可盡。

七、偷盜的人會生到刀劍花大地獄裡，那裡的刀林和劍林，無量無邊。有的罪人，身體好像鐵甕，體積有百千由旬那麼大。然而當獄卒驅趕他們時，他們卻像被風吹起的花朵，飄落在劍花的頂端。這時百千朵劍花，就分別剝他們的皮成無數段，並削入骨髓裡。於是罪人又在空中飄浮而落在刀花上。這時刀花又刺他們的肉，剝他們的皮成無量段，把骨頭破成無數段。罪人痛徹心髓，卻求死不得。這時四方的鐵山，又生出無量的鐵藜刺，如大弩箭般同時射罪人的心。無量億歲罪人就受如此這般的苦，這就是第七種偷盜的果報。

閻羅王又呵責罪人說：「你在世時喜歡偷盜，現在受這種苦，你可快樂？將來你就算用百千萬劫的時間，來償還欠別人的債，都還不盡呢。」

第八盜報。生於火山大地獄中。受大獄形有百千頭。於其背上擔負五百火形獼猴。手執火刀以剝其皮擲火山上。心生火狼嚙骨徹髓。身如火聚四方逃走。經火山中終不得脫。受苦萬端求死不得。百千萬歲受如是苦。

時閻羅王呵責罪人。汝樂偷盜今受此苦。是事樂不。汝今復當百千萬劫償他人債。終不可盡。

八、偷盜的人會生到火山地獄裡，身體像山嶽那麼大，有百千個頭。背上背了五百個出火的獼猴，這些火獼猴手裡拿著火刀，剝罪人的皮丟到火山上。而罪人的心，自然生出火狼來咬食他的骨髓。這時罪人全身有如大火聚集，於是就向四方逃走，但是始終逃不脫這火山。雖然受了這麼多的痛苦，但又求死不得。罪人要受這種苦百千萬年之久。

閻羅王又會呵責罪人說：「你在世時喜歡偷盜，現在受到這種苦，快樂嗎？你就算將來百千萬劫還欠別人的債，都還不完呢。」

第九盜報。生於穿鼻大地獄中。穿鼻獄者有十二鐵鉤。鉤其眼耳及鼻口舌。打棒折齒剝其面皮。化爲肉段內置口中。成火箭射心至足。求死不得百千萬歲受苦如是。

時閻羅王呵責罪人。汝樂偷盜今受此苦。是事樂不。汝今復當百千萬劫償他人債。終不可盡。

九、偷盜之人會生到穿鼻大地獄裡，那兒有十二個鐵鉤，用來鉤罪人的眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴及舌頭。然後再用棍棒把罪人的牙齒打斷，剝罪人的臉皮。這些

斷齒和臉皮會化成肉塊，肉塊又會放入罪人的口裡，而變成大火箭。這些大火箭就射罪人的心，然後從脚底出來。罪人求死不得，如此百千萬歲，常受此苦。

閻羅王會呵責罪人說：「你在世時喜歡偷盜，現在受這種苦，你可快樂？將來你就算用百千萬劫的時間，來償欠別人的債，都還不盡呢。」

第十盜報。生屠剝獄臥鐵几上。獄卒以刀剝皮割心終不肯死。百千萬歲受苦如是。

時閻羅王呵責罪人。汝樂偷盜今受此苦。是事樂不。汝今復當百千萬劫償他人債。終不可盡。

十、偷盜之人會生屠剝大地獄裡，罪人臥在鐵几上，獄卒就用刀子剝他的皮，割他的心，雖然如此，卻死不了。如此經百千萬歲，常受此苦。

閻羅王會呵責罪人說：「你在世時喜歡偷盜，現在受到這種苦，你可快樂？將來你百千萬劫還欠別人的債，都還不盡呢。」

云何名不淫戒。不淫戒者。有五功德利。過去現在未來諸佛之所讚歎。不淫者。住佛威儀身香如佛。

何等爲五。一者不動眼識不視姪色。設見色時如見糞蟲。如刀入心如火燒眼。心不起愛無常所切。眼火橫動何愛之有。

二者不聞姪聲。設聞姪聲不動耳識悅可耳根。愚痴音聲動毒蛇林爲愛種子。此名賊風。從耳根出妄見所起。如夜叉吟何愛之有。此是幻響愚夫愛之。鼓動諸根是露人聲。從痴愛河順五欲流。深知是賊不動耳識。

三者鼻根嗅香。當知是香從八風起。痴風鼓動愛風吹來。花等諸香從妄想生。顛倒橫有從鼻識起。橫言是香或稱美味。鼻識驚動草木衆花皆稱是香。如來攝身不嗅香臭。體解非真不讚香觸。

四者不動舌識。不說世利不讚姪事。口終不說姪欲觸樂。不住狂惑藕膠屋宅。亦不樂說可愛樂事。增長無明五賊痴愛。是故諸佛不動舌識。

五者意寂不動。不起姪心不念姪事。不想姪樂不動姪根。姪識不轉如解脫心。住寂滅處常樂城。安隱無爲隨學佛心。住真如際。一向入於十八空九種涅槃。

何謂不姪戒？守不姪慾的戒律，可以獲得五種功德，這是三世諸佛所稱讚的。

不婬欲的人，具備佛的威儀，身體香得如佛一樣。

那五種功德呢？一、不看婬色，就算美色當前，也要把他當成糞蟲，有如刀子割心般難過，有如火燒眼睛般痛苦。心裡不要起一絲的愛意，要想到生死無常的逼切。如果能這樣想的話，即使美色當前，也只不過是眼睛突然起火燃燒而已，有什麼值得貪愛的呢。

二、不聽婬聲，當婬蕩之聲傳到耳根時，耳朵不要喜歡去聽。這種愚痴的婬慾之聲，能夠擾動人們婬慾的毒蛇林，而種下貪愛的種子，傳送婬聲的風，叫做賊風，是從我們的耳根聽聞，由心識的妄見而產生貪愛的。婬聲就有如夜叉的呻吟，有什麼值得貪愛的呢？然而愚夫卻深深愛著這種虛幻的聲響。智者知道婬聲來自於身根的鼓動，會增長痴愛，會隨順五欲，是生死流轉的大賊，所以不聽。

三、不聞香味，要知道香味是從四面八方的風吹來，痴愛的心去貪著而起的。花朵等的香味，實在是從眾生的妄想、顛倒和鼻識而起的，而我們就認為花草樹木及美食之香是香。大智慧的如來收攝身心，不聞香或臭，因為他體會瞭解到香味不是真實的，所以不稱讚香味。

四、不動舌頭，不去稱說世間利益之事，不去讚歎姪慾之事。嘴巴始終不談姪慾身觸之樂事，不貪著愚痴的姪愛。也不喜歡談論可愛樂的事，因為這樣會增長無明及五欲的痴愛，所以諸佛都不多言說。

五、心意寂靜不動，心頭不起姪心，不想姪慾之事，不念姪慾之樂，不動觸姪根。由於姪慾之心識不動，因此心得解脫，而得住於寂滅之處，處於常樂之城。能夠身心安穩，無所作為，隨從佛學真心之道，住在真如境界中。得入十八大空及證九種涅槃。

佛及菩薩得五功德。身形清淨常生蓮花。身淨無垢心亦淡泊。是故諸佛說不姪戒。最勝清淨無上功德具足五利。讚歎稱美為解脫因不可窮盡。姪為極重無索繫縛。譬如老象溺五欲泥。普為一切諸罪根本。

姪欲之罪吾今當說

汝等一心聽 姪濁惡萬行

沒溺諸禪定 障蔽解脫道

善男子女等 欲求解脫道

遠離三界獄	火坑五欲河
湯火寒冰山	解脫生死畏
持心如諸佛	當持不姪戒
欲求長壽天	壽命無量劫
梵天轉輪王	富有七財寶
持心如諸佛	當持不姪戒
欲得見諸佛	聞法證道果
具足六神通	遊諸十方國
持心如諸佛	當持不姪戒

佛及菩薩由於具備了這五種功德，因此身像清淨，經常足下生蓮花。他們不僅身體清淨沒有垢穢，內心也十分淡泊。因此諸佛都講說不姪戒，是最殊勝清淨無上的功德，能夠獲得五種利益。諸佛都讚不絕口，說不姪戒是解脫之因，好處說不完。姪慾是無形的極重束縛，有如老象掉到五欲的泥沼一樣。姪慾是一切諸罪的根本。

我現在要以偈語來宣說姪欲的罪過

你們要專心細聽我說 婬欲污濁是萬惡之首
能使諸禪定不得現前 能障礙行人獲得解脫
諸善男子及善女人等 你們想要獲得解脫道
想要遠離三界之牢獄 想要逃避火坑五欲河
想要離開湯火寒冰山 畏怖生死想求得解脫
就要如佛般護持心念 就要守持不婬欲戒律
想要生到長壽天界去 想要得到壽命無量劫
想當梵天王或轉輪王 富有天下擁有七寶財
就要如佛般護持心念 就要守持不婬欲戒律
想要見到十方三世佛 想要聞佛說法證道果
想要具足六種神通力 想要遊歷十方諸國土
就要如佛般護持心念 就要守持不婬欲戒律
婬有十過患。何等爲十。一者貪婬之人。雖生天上爲天帝釋受五欲樂。
心如偷食狗常醉不醒。沒於五欲駛流河中。

二者貪婬之人。雖爲人王威力自在。作恩愛奴被人所使。多得財寶如火受薪不知厭足。亡身喪國死墮惡道。

三者貪婬之人。恒繫屬他六賊驅策。無常大象躡其背上。心如猿猴不知衆難。欲火焚燒不識父母兄弟姊妹。猶如豬狗更相荷擔無復慚愧。

四者貪婬之人。常飲不淨女人膿血。於無量劫常處胞胎。生藏熟藏子藏諸蟲以爲衣服。唵味女根用爲飲食。

五者貪婬之人。心如利刀眼如火車。割截燒滅功德行藏。

六者貪婬之人。到刹利衆然結使火起貪欲薪。意欲剝奪猶如羅刹。到婆羅門衆不生慚愧。猶若幻人但作妖祥說不淨事。到沙門衆不知皈依。動諸情根如膠著草。欲染諸使圍繞意根。六情火起燒善種子。破滅先世梵行白業。舉手動足猶如利刀。眼如猛火口如羅刹。遍體毛孔淫火所使。

七者貪婬之人。造八種業。殺生作殺生具刀劍杖等。和合男女作大妄語。飲酒歌頌作婬境界。或復偷盜一切寶器。莊嚴蟲聚爲心王所使。眼根惡狗偷瞰臭穢。

八者貪婬之人。爲婬所使心如大火亦如鐵聚。直當陷墮。破滅梵行必墮地獄。

九者貪婬之人。身壞命終如擲貝珠頃。必定當墮赤銅地獄。赤銅地獄縱廣正等七千由旬。如銅花林下有鐵床。床上復有百千由旬熱銅八楞柱。柱端有鏡。鏡中自然有諸女像或作男形。

婬人愛念動諸情根同時火起。銅花化爲大熱鐵釘。銅柱變成沸銅錐湯。鐵床火然。女化爲狗男化爲刀。驅蹠罪人受無量苦。噉熱鐵丸吞飲洋銅。求死不得經無量歲。壽命一劫。

十者貪婬之人。不得見佛如重雲障。破梵行故。必定當墮阿鼻地獄。身滿獄中壽命一劫。左右宛轉復經一劫。

時閻羅王呵責罪人。汝樂婬欲今受此苦。是事樂不。汝今復當百千萬劫償他人債。終不可盡。

地獄命終生鳩鴿中。受龍蛇身。污梵行故。百生千生不見於佛。不聞於法終不得道。

姪欲有十種過失。一、貪姪的人，即使生到天上當天帝享受五欲的快樂，他的心仍如偷食物的狗，經常在迷醉狀態而無法清醒，因為他經常沈沒在五欲的河流之中。

二、貪姪的人，雖然在人間當上國王，威勢權力得以自在，但卻是恩愛的奴隸，受人使喚。他可以獲得很多的財寶，然而卻像燒薪草的火，反而更增加他的貪欲，而不知厭足。最後還會因此而亡國喪命，死後墮落到惡道中。

三、貪姪的人，經常被色聲香味觸法這六塵賊所驅遣。生死無常的大象又騎在他的背上，像猿猴般的心，一點都不知道這一切的災難。而貪姪之人由於欲火焚燒，也不顧父母兄弟姊妹的倫常，像豬狗般行亂倫之淫，毫無慚愧之心。

四、貪姪的人，經常喝女人的膿血，由於無量劫來都在女人子宮中之故。胎兒都是以女人體內器官的蟲作爲衣服，吸吮女根作爲飲食。

五、貪姪的人，欲愛的心像把利刀，貪愛的眼像燃燒的車子，把自己的功德和修行割掉燒光。

六、貪姪的人，和王族大臣相處時，會起貪欲的念頭，像羅刹般想剝奪這些豪

門巨富。貪婬之人和外道修行人相處時，不會生起慚愧心，還像個幻化之人，裝神弄鬼說不清淨的事。貪婬之人和沙門相處時，也不懂得皈依，反而起了情欲，像膠黏草般。貪欲之人心念全都是染污的欲念，六情的欲火一起，就把善業種子都燒光了，把前世的清淨修行都破滅了。他的舉手投足之間，就像把利刀割截善業，眼睛燃燒貪欲的猛火燒掉淨業，口如羅刹般噴淫火，全身毛孔也全都是淫火。

七、貪婬的人會造八種惡業，他會殺生，製作殺生的工具，如刀劍杖等物。他會去撮合男女苟合，他會作大妄語。他會飲酒歌頌行淫，佈置淫欲的環境氣氛。他還會偷盜一切的寶器。貪淫之人，莊飾此淫蟲聚集之身，為淫欲之心所驅使，猶如有眼之惡劣狗，偷吃惡臭污穢之物。

八、貪婬的人，由於受婬心的驅使，全身如被欲火所焚，也像吸鐵的磁石，一定會墮落的。由於不修梵行，一定會墮落地獄。

九、貪婬的人，命終的時候，就像投擲貝殼珍珠之頃，剎時即墮入赤銅地獄。赤銅地獄的面積有七千由旬，在銅花林下有大鐵床，床上有百千由旬大的熱銅八楞柱。柱子的上端有鏡子，鏡子裡現出女人和男人的形像。

罪人一見，姪念立起，這時身根就會出火，而銅花就變成大熱鐵釘，銅柱就變成沸騰的銅湯鍋，鐵床就起火燃燒。鏡中的女人就變成狗，男人就變成刀子。狗和刀子就驅逐罪人，要他們吃鐵丸，飲銅汁。罪人求死不得，經過無量的歲月，壽命長達一劫。

十、貪姪的人，如被重雲遮障，見不到佛，這都是由於不修梵行的緣故。將來一定會墮落阿鼻地獄的。他的身體大得把整個地獄都佔滿了，壽命有一劫，而受苦也要經一劫。

閻羅王還會呵責罪人說：「你在世時喜歡姪欲，現在受這種苦，快樂嗎？你就算用百千萬劫來償還欠別人的債，都還不盡呢。」

罪人在地獄命終之後，就會投胎到斑鳩、鴿子之中，或者當龍或當蛇，這都是由於染污了梵行的緣故。於是百生千生，都見不到佛，也聽聞不到佛法，也成不了道果。

爾時世尊以偈頌曰

姪欲不斷絕 相續生衆生

無明爲根本 老死刀所切
橫受毒蛇林 血盛囊不淨
如糞蟲樂屎 貪婬者亦然
九孔流欲火 恩愛如毒刺
顛倒妄見起 幻惑故生愛
一切女色滑 如樹生狂花
顛倒風所吹 菱花爲蟲聚
女人如畫瓶 滲滲膿血流
瓶滿復淋漏 不淨盈于外
眼見不淨汁 如偷狗貪婬
當自滅諸愛 一心觀不淨
服飲於甘露 住大涅槃城

佛告舍利弗。若有持心持身不造婬欲。持眼不視婬色。持耳不聽婬聲。持鼻不嗅婬香。持舌不觸婬舌。如此名爲具足智慧行八正路。

不姪淨身心。喻如蓮花不著塵垢。成須陀洹道。斯陀含道。阿那含道。阿羅漢道。辟支佛道。無上大道。皆不從姪清淨故得。

於是世尊用偈頌來說明姪欲

如果不斷絕姪欲的話 衆生就會不停的出生

無明就是生死的根本 被老年死亡之刀割切

無端掉入淫欲毒蛇林 迷戀盛滿不淨之皮囊

猶如糞蟲樂居屎尿中 貪姪之人亦猶如糞蟲

九孔之中常流出欲火 恩愛戀不捨猶如毒刺

此心由顛倒妄見所起 惑於幻妄而生起愛著

一切女色雖滑潤可愛 但皆如樹幻生之狂花

被顛倒妄見風吹落地 枯萎之花即爲諸蟲食

女人外觀如彩畫花瓶 內身濃血涕液滴滴流

猶如滿溢漏瀉之花瓶 不淨之物滿盈花瓶外

貪姪之人眼見不淨汁 卻如偷食之狗貪愛食

修行之人應當滅婬愛 專注一心觀修不淨行

則能自然獲飲甘露水 常住於寂滅大涅槃城

佛陀告訴舍利弗說，若是有人能夠攝持身心不行婬欲，攝持眼睛不看婬色，攝持耳朶不聽淫聲，攝持鼻子不嗅婬香，攝持舌頭不碰觸婬舌，這種人就叫做具足智慧行八正道的人。

不婬的人身心清淨，猶如不染著塵垢的蓮花，能夠證初果、二果、三果、羅漢、辟支佛及成佛果。這些果位的證得，全都是由於修不淫的清淨行之故。

□四業者。妄語兩舌惡口綺語。讚歎邪見語。

若能不妄語 說不妄語戒

持口如佛口 常說誠實語

是人生天上 口香熏諸天

若生於世間 謂諸香莊嚴

猶如香山水 流入涅槃河

若能不兩舌 心亦無二種

舌如諸佛舌 蓮花葉覆面
五種雜色光 從於舌相出
常說大人法 至誠不兩舌
若能不惡口 是名大丈夫
人中端正者 一切皆樂見
如旃檀雜香 若能不綺語
口常出妙香 猶如優鉢羅
生處得值佛 口業如實淨
若不讚邪見 不說邪見業
生處常出家 正命常具足
如佛住涅槃 皆從實語得

口過的四種業是，說謊、挑撥是非、罵人、甜言蜜語，還有讚歎邪知見。若人能夠不說謊 教人持不妄語戒 攝持口業如佛口 經常言說誠實語

此人能往生天界 口出香氣薰諸天
此人若投胎人道 嘴裡自然出香氣
猶如香山之香水 自然流入涅槃河
若人能夠不兩舌 亦無二種分別心
則舌能如諸佛舌 如蓮花葉之覆面
有五種雜色光芒 從舌頭上放光明
由於常說大人法 誠實不兩舌之故
若人能夠不惡口 此人名爲大丈夫
相貌堂堂端正好 一切之人皆樂見
如旃檀木雜諸香 若人能夠不綺語
口裡經常出妙香 香味猶如優鉢羅
所生之處能見佛 皆因口業清淨故
若人能不讚邪見 也不說邪見之法
於所生處常出家 具足正命而修行

諸佛之得住涅槃 皆從守持實語故

佛告舍利弗。口四過者。有十大惡業。何等爲十。一者妄語人誹謗人。不聞言聞不見言見。不得道果言得道果。如此惡人。雖不得病猶如癩狗。

爾時世尊。而說偈言

一切天人中	猛火燒鐵丸
燒破一切人	此賊不爲勝
何等爲大賊	唯有一種人
寧使節節火	骨化爲融銅
吞噉於刀山	鑊湯刀鋸解
碎身作火聚	此苦不爲惡
妄語大毒害	燒壞天人福
遊行阿鼻獄	刀輪爲脚足
鐵毒蛇爲舌	口火燒大千
眼如迸鐵丸	兩大鑊湯雨

燒滅善根花 畢定墮惡道

無量億千劫 求出無由脫

如是大惡人 舉身是火山

燒壞一切善

惡口者。呆雖含香臭如死尸。恆樂說他諸不善事。口所吐說。如刺如刀如劍如戟。如屎如尿如蟲如膿。天人中香無過善語。三界中臭無過惡口。

佛陀告訴舍利弗說，口的四種過失，會造成十種大惡業。是那十種呢，第一，說謊的人，誹謗別人的人，他們沒有聽見，卻說自己聽見。沒有看到，卻說自己看到。沒有證果，卻說自己證果得道。這種惡劣之人，雖然沒有生病，但卻和癩狗一樣。

世尊於是說偈語

若是在一切人天之中 用猛火來燃燒鐵丸子

以便燒殺破壞一切人 這種賊人還不算最壞

那麼那一種人才最壞 只有說妄語的人最壞

把人的每一支節燒火 把人的骨頭融成銅汁
逼迫人吞食刀山劍林 把人煮湯還用刀鋸解
把人碎身萬段用火燒 這種折磨還不算最毒
說謊言才是最大毒害 能把人天的福報燒壞
妄語者將遊阿鼻地獄 刀輪永遠在脚底切割
他的舌頭是鐵的毒蛇 口所噴火能燒大千界
眼球有如迸裂的鐵丸 眼淚滾燙可洩滿大鍋
由於他燒滅衆生善根 畢定會墮落阿鼻地獄
經過無量億千劫年歲 想要脫離而求出無門
這樣子的一個大惡人 全身火起就像座火山
能燒壞世間一切善根

惡口的人，嘴裡就算含了香，也臭得和死屍一樣。他經常樂說別人的醜事，嘴裡吐出的話，像刺、像刀、像劍，像戟，有如大便、小便、毒蟲和膿血。人和諸天的芳香，沒有比得上軟言善語的。三界裡面最臭的，沒有超過惡口的。

二者惡口之人。口有所吐。如雨鐵丸。燒壞他家。此人未來墮大地獄。熱鐵燒身。飲熱鐵汁。設生世間。作病癩狗。及病癩人。無量劫中。常食膿血。心所念者。純是不善。與惡相應。

三者其兩舌人。猶如水火。不作言作。他人作善。實言淨語。狂橫言非。他所不作。橫爲他作。一切世人。常不樂見。必定當墮大惡道中。銅鋸解舌。爲數千段。

四者綺語。綺語者。反上作下。反下作上。調戲無節。巧言利辭。說無益語。說不利語。說無義語。讚歎五欲語。心不明了語。黑暗語。如刺如林。鉤如網。衆生。此人惡報命終。當墮刺林地獄。百千鐵刺。鉤其舌。出作百千段。

五者讚歎邪見。邪見之人。口如盛火。燒諸善根。無父無母。無佛無法。無比丘僧。無阿羅漢。無辟支佛。無師無友。無善知識。心如疾風。吹崩一切諸善根樹。此是大賊。說無因果。

口如大水。漫流三界。婬欲無度。調弄同類。造五無間。斷絕般若。犯四重禁。至無間罪。皆從邪見。顛倒惡心。

邪風吹動惡不善口。阿鼻獄火鐵刺舌生。如此妄語惡口兩舌綺語讚歎邪見。

第二，惡口的人，嘴裡所吐出來的語言，就像雨天下鐵丸一樣，燒壞別人的家。這種人將來會墮大地獄，被熱鐵燒身，被迫飲熱鐵汁。就算在世間投胎，也是做生病的癩狗或生癩病的人。無量劫中癩狗經常吃膿血，而癩病罪人，心裡所想念的，全都不是好事，只與惡事相應。

第三，兩舌的人，嘴裡說的話，猶如放火燒人，放水淹人。大家都說不要作的事，他就說要作。別人作善事，講真話，講清淨的話，他就去指責別人不對。別人不願意作的事，他硬要別人作。因此所有的人，都不喜歡見到他。這種人一定會墮大惡道中，被銅鋸把舌頭割成幾千段。

第四，講綺語的人，對上級講下級的不是，對下級講上級的不是。遊戲狂歡不知節制，巧言利辭，喜說無益之語，喜說負面話，喜作無意義之談。讚歎五欲的快樂，說一些不通的理論，講消極黑暗的話。綺語人所言，有如荆棘，把衆生圍困其間。這種人命終之後，會墮落刺林地獄，有百千條鐵刺，會把他的舌頭鉤出來切成

百千段。

第五，讚歎邪見的人，口中所出之言，有如大火，把別人的善根都燒得一乾二淨。他們提倡無父無母，無佛無法，無比丘僧、無阿羅漢、無辟支佛、無老師、無朋友、無善知識。他們的心猶如一陣迅疾的強風，把一切的善根樹都吹崩了。他們是大賊人，說一切沒有因果。

他們口吐之言，猶如大水，淹蓋了三界。他們姪欲無節度，調戲作弄同類。他們造了五無間地獄之罪，由於他們斷絕了別人的般若智慧之故。他們犯了殺盜姪妄四種很重的禁忌，以致墮落無間地獄，這一切皆是從邪見顛倒的惡心所生。

由於邪見之風，吹動了惡人的心，於是惡人口造不善之業，於是阿鼻地獄的火鐵刺，就會鉤割罪人之舌，因為這個舌，造了妄語、惡口、兩舌、綺語及讚歎邪見。

此大惡人雖在世間。四大所成五陰嚴飾。當知地大即是鐵山刀林劍樹。百千鐵刺無數鐵蟲。鐵嘴諸鳥鐵網疾車轢絕其身。

當知水大即是融銅。無數鑊湯是熱鐵丸。沸屎鐵河以流節間。
當知火大節節自然猶如銅柱。衆火同時從六根起。燒壞身心墮大地獄。

當知風大猶如雹雨。無數刀林百千劍樹。動於支節從溪谷生。

當知五陰即是五賊。十八羅刹繫屬獄種閻羅王民。識爲熱鐵狀如融銅滿阿鼻獄。

自高強健多力惡口。罵詈誹謗毀訾人者。今安所在。

這樣的大惡人，雖然活在世間，外觀由地水火風四大及色受想行識五陰所形成。然而要知道，他的地大就是鐵山刀林劍樹，有千百的鐵刺及無數的鐵蟲、鐵嘴鳥及鐵網的車子，從他身上輾過。

要知道，他的水大就是融化的銅汁，是無數鍋湯裡的熱鐵丸，沸騰的鐵屎流遍他的全身支節。

要知道，他的火大就像一節節的銅柱，所有的火都同時從眼耳鼻舌身意六根燒起，把他的身心燒壞，墮落大地獄中。

要知道，他的風大就猶如雹雨，有無數的刀林，百千的劍樹，會被風吹動落在罪人全身支節上，這風是從溪澗山谷而生的。

要知道，他的五陰就是五種賊人，於是被十八羅刹關在牢獄裡，當閻羅王的子

民。他的神識就是熱鐵，形狀猶如融化的銅汁，充滿整個阿鼻地獄。

這些傲慢自高，強健多力，惡口罵人，誹謗良善之人，現在都在那裡呢？

佛告舍利弗。惡口妄語兩舌綺語讚邪見者。此人不爲一人作賊。普爲一切諸天世人作大劫賊。譬如群賊威力自在。燒破一城殺害一切。及四天下一切人民。此人所得罪報。爲多少耶。

舍利弗白佛言。世尊。此人所得罪。如須彌山不可稱量。

佛告舍利弗。此人雖復獲大罪報。不如妄語惡口兩舌綺語讚歎邪見。須臾所造獲大重報。身壞命終墮大地獄。經無量劫受苦無窮。百千諸佛不能得救。諸佛觀此謗法罪人。與十方界地獄俱生地獄俱滅。是故智者當攝身口。

佛陀告訴舍利弗說，惡口妄語兩舌綺語讚邪見的這種人，不只是賊害一個人，而是賊害所有的諸天及世人。我問你，如果有一群盜賊，威力自在，燒破一城，殺害四天下的一切人民。這些人所會獲得的罪報，有多重呢？」

舍利弗回答說：「世尊，這些人所會獲得的罪報，像須彌山般不可稱量。」佛陀告訴舍利弗說，這些人雖然獲得這麼大的罪報，但還不如妄語、惡口、兩

舌、綺語、讚歎邪見的這些人，在須臾之間所獲得的罪報重。他們死後會墮落大地獄，經過無量劫，受苦無窮，百千諸佛都無法救他們。諸佛看這些誹謗正法的罪人，會和十方世界的地獄俱生俱滅。因此有智慧的人，應當要收攝自己的身口。

佛告舍利弗。若有受持此十善戒。破十惡業。上生天上爲梵天王。下生世間作轉輪王。十善教化。永與地獄三惡道別。譬如流水。至涅槃海。

若有毀犯十善戒者。墮大地地獄經無量世。受諸苦惱。

舍利弗。汝好受持十善戒羯摩法。破十不善業。

時舍利弗及諸大眾。聞佛所說。歡喜奉行。

佛陀告訴舍利弗說，如果有人遵守十善戒的話，就能破除十種惡業。能夠生到天上，當梵天王。能夠生到人間，當轉輪王。他們都能以十善法來教化衆生，如此衆生就能永離地獄畜生餓鬼的三惡道之報應。能夠像流水般順暢，一直流到涅槃的大海裡。

若是有人毀犯十善戒的話，就會墮落大地獄中，經過無量世，受種種苦報。

舍利弗，你要好好的發揚光大十善戒的羯摩法門，以破除十不善業。

當時舍利弗和與會的大眾，聽聞佛的說法之後，都很歡喜，下定決心要照著佛陀所言，去守十善戒。

爲判府蔣樞密開講要義

(宋) 元照

如來爲一大事因緣故。出現於世。唯以佛之知見。示悟衆生。欲令衆生入佛智慧。是以種種方便。爲一切衆生。作成佛之由也。

經云。凡有心者。皆當作佛。所以常不輕菩薩。每將十二字教化於人。但言我不敢輕於汝等。汝等皆當作佛。

於是八十年在世。五十餘年說。其意無他。只欲教化衆生作佛耳。如來於十二年中。但說略教一偈云：善護於口言。自淨其志意。身莫作諸惡。此三業道淨。能得如是行。是大仙人道。

善護口言即口業也。淨志意即心業也。莫作諸惡即身業也。三業道淨。即是佛行也。大仙金仙。皆召於佛。世間神仙。皆小仙也。即此謂之教授木叉。

但由衆生無始結惑。三障所纏。遇境而動。而妙清淨體。墮生死海中。故華嚴座上。現千尺盧舍那身坐蓮華臺。周匝千華。一一葉中。釋迦化佛皆

來聽誦佛戒。初結波羅提木叉。即梵網經菩薩戒也。

梵語盧舍那。此云淨滿。即報身佛也。是中十重戒謂波羅夷。四十八條謂輕垢罪。大抵止人爲惡。有人懼以戒禁多不敢受。

經云。若國王王子。大臣百官。比丘比丘尼。庶人乃至四趣衆生。但解法師語者。皆可得受。故云。寧受後破。不可不受。何以如此。以受心境偏功德深也。破戒則別別所犯也。

涅槃經云。欲見佛性證大涅槃。必須深心修持淨戒。

又華嚴經云。戒爲無上菩提本。應當具足持淨戒。若能堅持於淨戒。是則如來所讚歎。

諸經論中。廣有讚戒功德。此即約大乘戒如是說也。其有機緣不等。故華嚴會上。法所不被者。如來即現應身。乃降生示跡。誕質王宮。厭世無常。棄榮入道。現丈六身。作比丘相。普度一切。廣誘世間。隨機設戒。種種調攝。

然此戒律。不唯釋迦如來所制。乃至十方三世如來所傳。佛佛道同如是

也。

故戒本云。如過去諸佛。及以未來者。現在諸世尊。能勝一切憂。皆共尊重戒。此是諸佛法。

當時人法兩勝。機感相投。始於鹿園度五拘鄰。故世尊一呼善來。鬚髮自落。袈裟被體。即時納戒。以善根夙利。自然冥合故也。

續以機性差劣。不可以善來得度。即以二語受戒。所謂皈依佛。皈依法。皈依僧。於此言下。便得具體。

又復人性澆薄。機緣轉疏。不可以三語。乃以白四羯磨納戒。一白之詞。三番羯磨也。

羯磨梵言。此翻爲業。亦翻辦事。以能辨僧中止作一業一切法事也。大率以此方咒法。能以心業。同力秉之。可使革凡成聖也。

仍置壇場。立十僧行法。壇上敷設佛像。布列天神星像。皆有所表。今則我等比丘所受者。即聲聞二百五十戒也。

其間五篇七聚。罪相輕重。與世官法。典刑不殊。如俗五刑。古謂墨劓

荆宮大辟。今謂答杖徒流死。

以佛教推之。則三皇五帝。周孔訓籍。制立條法。皆大權示化。非凡智所能爲。抑亦過去古佛流及。世世相循也。

今此佛法戒律。即釋門中家訓也。如來誠諸弟子有過失者。當如法治之。律中乃有七九治罰。條而結之。是以比丘。非律勿視。非律勿聽。非律勿言。非律勿行。故國無禮刑。莫治天下。僧無戒律。莫以御衆。

由昔迦葉問佛云。佛法幾時當滅。答曰。隨說戒律滅處則滅也。

又論云。毗尼藏者。佛法壽命。又曰。我實不滅。半月一來。以戒法常在故。是知住持佛法。綱紀僧宗。功在斯也。

今此戒經。初篇四重。謂波羅夷者。此翻爲棄。以犯此罪。永棄佛法海外。不得預清淨僧中法食之數也。

此四者即淫盜殺妄。譬之四樹。以爲根本。下去諸篇。皆枝葉也。罪喻斷頭。不復有佛法壽命。故永絕道分也。教中亦許伏首行懺。但入衆時。在僧未坐。位同沙彌也。

次篇十三條僧伽婆尸沙者。此云殘。謂犯此篇罪。覆一日即治一日。覆一月即治一月。所謂僧前與覆藏。法後與出罪。羯磨用二十僧行法。乃至全淨。有殘之罪。由僧除滅也。

第三篇一百二十條波逸提者。義翻爲墮。以此篇多因財事生貪染心。飲居戲劇。人多喜犯。後墮燒煮覆障地獄。

第四篇波羅提提舍尼者。此翻向彼悔。以對人說所作罪也。亦云此罪應發露也。不者墮泥犁中三億六千歲。

第五篇一百條衆學名突吉羅。此云惡作。乃是檢學僧倫威儀之要行也。有犯即對首懺之。

此乃五篇之名。就中離出偷蘭遮並惡說罪。遂名七聚。

今現前比丘登壇秉受者。即此具戒也。諸篇所列。蓋是所止二百五十件過惡。以至三千威儀。八萬律行。

於一一行中。斷其過惡。又何止於此。乃至微塵數威儀行相。而比丘盡當謹而護之。何也。山河大地。草木叢林。胎卵濕化。有情無情。一一根塵。

發得無作戒體。

智論云。略則八萬四千。廣則塵沙無盡。然制法雖多。不出現前三業。所謂身處木叉。口處木叉。意處木叉。當知此三。即是毗尼藏也。所謂篇聚。總而謂之。威德木叉。

木叉即持戒之果號。由是始於鹿苑。終至鶴林。而囑累云。於我滅後。當尊重珍敬等此毗尼藏。

佛滅度後。結集之時。有窟內窟外。謂之根本二部。後復分爲五部。今南山律師所宗四分部主曇無德師。即五部中之一也。

且夫持戒要在圓融。識達其體。況戒學屬於事相。心法存乎理智。自非戒律制約三業。策勤四儀。則過患奚以防禦也。

但衆生在惑業苦三道之中。妄想顛倒。不能守持。多尙虛頭。疏蕩放逸。若然者。須達其緣生法理也。

即此時持戒業性本空。罪亦何有。唯是從緣流變。善惡隨彰。持犯互見。若了得緣生。方不滯於偏執。不著於有無。即此以爲中道義也。

故龍樹云。因緣所生法。我說即是空。亦名爲假名。亦名中道義。

只此一偈。下三句亦是助言。要之不出因緣二字。即此空假中三觀。廣如天台教中所辨也。

若兀爾持戒。不了觀慧。此即人天福報。亦乃聲聞自調之謂。則不名究竟解脫。

又淨名云。佛法不有亦不無。以因緣故諸法生。無我無造無受者。善惡之業亦不忘。

舉要言之。由因緣故。即有諸法。是則持戒者能達法空。是名持戒。即六度中尸波羅蜜也。則不住二乘。直趣菩提之果也。

又經云。無有定法。如來可說。一切賢聖。皆以無爲法。而有差別。亦云。一切有爲法。如夢幻泡影等大論云。

或云。即心是戒。何假他受。未敢取焉。何也。以一切衆生。下至蠕動蝸飛。皆有佛性。亦具佛理。以無戒善。不斷諸惡。輪迴生死。受報無窮。無由解脫。

所以十方諸佛。三世聖人。乃至彌陀淨土。依正二報。並由願心取證。非誓不立。亦須全藉信願行力。之所莊嚴也。（下略）

如來世尊爲了一件大事的緣故，所以示現世間。這件大事就是要用佛的知見，來開示悟入衆生。因此，爲了要讓衆生能夠證入佛的智慧，於是就用種種方便的方法，作爲一切衆生，得證成佛的原由。

經典上說：「凡是有心的，都可以成佛。」所以常不輕菩薩，總是拿十三個字來教化衆生，他經常說：「我不敢輕視你們，你們都會成佛。」

於是佛陀在世的八十年中，有五十餘年都在說法。他說法的用意沒有別的，只不過是想要教化衆生成佛而已。如來在弘法的頭十二年中，只簡單的教一首偈語而已，這首偈語說：「你們要好好護持口裡所言，自己要清淨心志和心意念，持身不要去做一切的惡事，身口意這三業必須要清淨，若是能身口意都如法的話，就能成就大仙人所說之道。」

善於護持口中之言就是口業，清淨心志意念就是心業，莫作諸惡就是身業。身口意三業都清淨的話，就是佛的修行。所謂大仙或金仙，就是佛的異名。世間所謂

的神仙，都只是小仙而已。前面所說的清淨三業，就是所謂的教授木叉。

然而衆生自無始劫以來，就累積了甚多的迷惑。由於被惑業苦這三種障礙所纏縛，所以一遇到境界就被動搖。雖然本具妙清淨體，但卻墮落在生死的大海之中。因此在華嚴世界的蓮華座上，盧舍那佛現出千尺之身，坐在蓮華臺上。他的周圍有一千朵蓮華圍繞，每一朵花上，都有一位釋迦牟尼佛的化身，坐在華臺上聽盧舍那佛誦佛戒。這就是最初制定的戒律，也就是梵網經所言的菩薩戒。

梵語盧舍那，我們譯爲淨滿，也就是報身佛。此中所言的十重戒，也叫波羅夷。四十八條輕戒也叫做輕垢罪。此菩薩戒大體上是制止人做惡事，而有人害怕戒律太多而不敢受戒。

梵網經上說：「不管是國王、王子、大臣、百官、比丘、比丘尼、老百姓、甚至諸天、鬼神、畜生、修羅等四趣衆生，只要聽得懂法師所說的戒法，都可以受戒。」所以說，寧可受戒之後破戒，而不可以不受。原因何在？因爲受戒的心，境界徧十法界，功德甚深之故。而破戒只會破某一部分而已。

涅槃經說：「想要見佛性，想要證大涅槃，必須要用深重求法之心，來修持清

淨的戒律。」

華嚴經說：「戒律是無上菩提的根本，應當要圓滿具足清淨的戒律。如果能堅持清淨的戒律，那就會獲得如來的讚歎。」

在許多的經論之中，很多地方都讚歎持戒的功德。以上所說的，是大乘的戒律。而衆生的根機和因緣各有不同，因此華嚴會上，非是別教圓教的菩薩，則無法得受用。於是如來就示現應化身，降生在印度的王宮裡。長大後厭離世間的無常，因而捨棄王位的尊榮，離家修道。以丈六之身，現比丘的形相，普度一切的衆生。用種種方法來誘引世間人學佛，隨衆人的根機來設定戒律，用種種法門來調治攝化衆生。然而戒律並非只有釋迦如來才制定，而是十方三世如來所傳下來的，諸佛的佛法是相同的。

因此戒本經上說：「和過去世的諸佛一樣，和未來世的諸佛一樣，和現在世的諸佛一樣，能戰勝一切憂慮之佛，都同樣是尊重戒律的，這就是諸佛所傳之法。」

最初傳法時，授法人和受法人都很殊勝。由於受戒者根器利，和佛陀感應相投。在鹿園得度的憍陳如等五人，是最初得度的弟子。世尊一叫「善來」，弟子就自然鬚

鬚和頭髮都掉了，袈裟自然上身，立刻得到戒體。這都是由於夙世善根利之故，所以能夠自然就一切都合乎法度。

後來弟子根機和品性稍差，不能叫一聲「來得好」就得度。於是就要講三句話來受戒，這三句話就是「皈依佛，皈依法，皈依僧」。講完三句話之後，當下就能得到戒體。

後來，人的根器又更拙劣了，根機和因緣都變差，不可以講三皈依就得度。於是就有了白四羯磨的受戒法，就是明白宣講一次，再三問是否受持。

羯磨是梵語，我們翻成業或辦事。因為能分辨僧眾不得作及必須作之二事及一切法事故。大致上是以本國的咒法及心業的力量來秉受戒法，以達成超凡入聖的地位。

白四羯磨要設置壇場，由十位清淨僧來主持。壇上要擺設佛像及天神星之像，這些像每一種都具有特定的含意。這就是我們現在這些比丘所受的戒，也就是所謂的聲聞二百五十戒。

比丘戒的五篇七聚，講的是犯罪的輕重規定，跟世間政府制定的刑罰一樣。譬

如世間有五刑的設置，古時是在罪人前額刺字染成黑色、割鼻子、割腳、割生殖器及死刑。現在宋朝則是鞭打、杖打、入牢勞作、流放遠處及死刑。

如果以佛教來推演的話，三皇、五帝、周公、孔子等人的依循古代文籍，來制定設立法條之舉，可看出他們都是大權示化的菩薩，因為這實在不是一般凡夫的智慧所能做到的。也是過去的古佛，流通下來的教法，世世代代遵循的緣故。

如今佛法裡的戒律，也就是佛門裡的家訓。如來教誡諸弟子，若是有過失的話，應該要遵照一定的方法來調治，因此律裡面有六十三條治罰之法。所以比丘必須要非律勿視、非律勿聽、非律勿言、非律勿行。因此國家如果沒有禮儀規範和刑賞罰則的話，是沒有辦法治理天下的。僧團如果沒有戒律的話，如何能統領衆人呢。

以前迦葉問佛說：「佛法什麼時候會滅？」佛陀回答說：「只要是不講戒律的地方，佛法就會滅亡。」

論著裡面說：「戒律就是佛法的壽命。」又說：「我其實並沒有滅度，我每半個月就會來一趟，因為戒法還在的緣故。」所以我們知道，佛法得以住持，僧團得以維持綱紀，戒律是大功臣。

戒經五篇，第一篇講四重戒，就是波羅夷，我們翻成棄。因為犯了四重戒，就永遠被捨棄於佛法的大海之外，不能夠成爲清淨僧，以法爲食了。

四重戒是姪盜殺妄，好比四棵樹，是戒律的根本。而下面的四篇，都是枝葉。犯此四罪，也被比喻成斷了頭。因爲不再有佛法的壽命，而永遠斷絕證聖果之分。雖然佛教裡也允許破戒僧行懺罪法，但是座位是在僧人的後面，地位和沙彌一樣。

第二篇有十三條僧伽婆尸沙，我們翻成殘。意思是說，犯了這篇所說的罪過，隱藏一天不說，就要對治一天。隱藏一個月，就要對治一個月。所謂在僧衆前發露罪過，不再隱藏，作法對治之後，就可以脫出罪障。羯磨時，要由二十位清淨僧來行法，一直行到全部清淨爲止。如有殘餘之罪，可由清淨僧除滅，這就叫僧殘。

第三篇有一百二十條的波逸提，我們翻成墮。這篇是說僧衆因爲財物而生貪染之心。在飲食、居住、娛樂方面，一般人大多喜歡，因此容易犯此罪，結果會墮落燒煮覆障地獄。

第四篇有四條波羅提提舍尼，我們翻成向他悔過，也就是要對清淨僧說所作的罪。犯這種罪是應該要講出來的，不然的話，就會墮入泥犁地獄三億六萬歲之久。

第五篇有一百條突吉羅，我們叫做惡作，也就是檢點在學的僧眾威儀的條件，犯過的人，要對清淨僧懺悔。

以上是五篇的大致內容。如果把其中的偷蘭遮及惡說罪提出來說的話，就叫做七聚。

現今的比丘，登壇所受的，就是這個具足戒。五篇所列出的諸條，就是二百五十件應該制止的過惡。甚至有三千種比丘該具備的威儀，八萬種戒律之行爲。

其實在日常的每一項行爲中，該斷掉的過惡，何止這些呢，實在是有微塵數那麼多的威儀行相，是比丘應當要謹慎守護的。原因何在？因爲山河大地，草木叢林，胎生卵生濕生化生、有情無情，每一個根塵，都能發得無作的戒體之故。

大智度論說：「戒律簡單的總結，有八萬四千種，廣而言之，則像塵沙般無盡。」雖然制定這麼多的戒法，然而並不出現前的三業。也就是身的戒、口的戒及意的戒。要知道這三樣，就是戒律。所謂的五篇七聚，總而言之，就叫威德戒律。

佛陀從鹿苑開始弘法，一直到鶴林涅槃。臨終前吩咐說：「在我滅度之後，你們要尊重珍惜恭敬對待此律藏，如同對待我一般。」

佛陀滅度之後，弟子做三藏的結集，當時分窟內及窟外兩種，也就是根本二部。後來隨時代的演變，又分成五部。現今南山律師所傳的四分律，是五部之一，部主是曇無德大師。

持戒主要在能圓融，要能認識了達戒律的本體。何況戒律之學是屬於事相上的，而心法卻是講究理性智慧的。因此如果沒有戒律來約制身口意三業，勤力策動行住坐臥四威儀的話，如何能防禦過失和災患呢？

但是衆生在迷惑、造業、苦報這三個惡性循環之中，妄想顛倒，沒有辦法守持戒律。大多數之人都崇尚虛浮，不務實修，放蕩懶惰，好逸惡勞。若是沒有這些缺點，而能嚴持戒律的話，則又必須能了達因緣所生法的道理才行。

也就是說，雖然嚴持戒律，但要知道惡業的自性，本來是空無的。既然如此，那麼又那裡有罪過呢？只不過是隨因緣的變化，而顯出善業與惡業，持戒與犯戒罷了。若是了達因緣生諸業的道理，才不會有所執著的偏一邊，或著於有無之見。這就是中道的道理。

所以龍樹菩薩說：「因緣所生的諸法，就是真空的道理，也是假名的意思，其

實也就是中道。」

這一首偈語，下面的三句話，都是輔助之言，其實不出因緣這兩個字。至於空假中的三觀，天台教裡面都有很詳細的說明，這兒就不談了。

若是什麼都不懂的持戒，不瞭解何謂觀照之智慧的話，只能獲得生天或做人的福報而已。最多也不過是小乘行人自己的修行而已。這都不叫做究竟解脫。

淨名經上說：「佛法不是有，也不是沒有。由於有因緣，所以諸法生。其實無我、無造者、無受者。然而善惡之果報絕定有。」

舉要言之，由於因緣的緣故，所以有諸法。而嚴持戒律的人，真能了達諸法空性的話，才叫做持戒，也就是六度裡面所說的尸波羅蜜。能了達法空，就不會墮落小乘，而能直接修成菩提之果位。

經典上又說：「如來所說的法，是不一定的。而一切的賢聖之人，由於修無為法的程度，而有層次上的差別。」

大智度論上說：「一切的有為法，有如夢幻泡影。」

有人說，既然心就是戒，何必假借他人而受呢？這種理論是不可取的，何以故？

因爲一切的衆生，連只要會動會飛的，皆具有佛的本性，佛的理體。但是由於沒有戒律的善行善念，而無法斷除造惡業，於是就輪迴生死之中，受無窮盡的果報，而無法解脫。

所以十方的諸佛，三世的聖人，乃至於阿彌陀佛的淨土，其中的依報和正報，都是由發願的心力而證到的。彌陀發了四十八誓願之後，還須要完全憑藉信願行的力量，才能莊嚴極樂淨土呀。

善恭敬經

(隋)天竺三藏闍那崛多譯

如是我聞。一時婆伽婆。住在如來本所行處寶莊嚴殿。爾時世尊與大比丘及諸菩薩摩訶薩等。並餘無量百千萬億四部大眾。左右圍繞共會說法。

爾時長老阿難從坐而起。整理衣服右膝著地。以十指爪合掌向佛。身心恭敬。而白佛言。世尊。如來常說有多聞者有大功德。若復教他立多聞處。世尊。彼善男子。得幾所功德。作是語已。默然而住。

我是這麼聽佛陀說的，有一次如來處於他清淨本然的寶莊嚴宮殿時，大比丘及諸菩薩，還有無量的在家出家男女四部弟子，都圍繞在世尊跟前，準備聽法。

這時長老阿難就從座位上起來，先把衣服整理妥當之後，就用右膝跪在地上，雙手合十，身心都很恭敬的問佛說：「世尊，您常說多聞的人有大功德，如果教別人多聞的善男子，會得多少功德呢？」問完話之後，阿難就靜等佛陀的回答。

爾時世尊告長老阿難言。阿難。汝既問我以是義故。我當爲汝譬喻解釋。所以者何。智者於義譬喻得解。

阿難。譬如三千大千世界。所有樹木百卉藥草。若大若小。乃至似於如橫一指。從地生者。彼等樹木並著枝葉。花果子實皆悉備具。

阿難。而彼所有樹木之中。如橫一指最小之者。所生花果多少之數如一恆沙。如向一指所生花葉果實枝等。如橫二指所生草木。還有若干花果子實。多少之數。如一恆沙，如是次第。乃至從地更有出生。如橫三指，還有若干枝葉花果。多少之數。如三恆沙。

阿難。於意云何。頗復有人。能數彼樹多少以不。

阿難言。不也世尊。

佛陀跟阿難說，阿難，你既然問我這件事，我就用譬喻來解釋給你聽，因為很多有智慧的人，也是從譬喻的引申而瞭解的。

阿難，譬如三千大千世界，所有的花草樹木，有大有小。如果只有我們小指頭那麼粗的植物，所生長的花果有一恆河沙那麼多。兩根指頭粗的，有二恆河沙那麼多，三根指頭粗的，有三恆河沙那麼多。以此類推，三千大千世界的樹木，總共有多少花果，阿難，有人能算得出來嗎？

阿難回答說：「世尊，沒有人能算得出來。」

爾時佛復告阿難言，彼之一指以上。所有花果子實。有人尙能數知多少。而彼善男子善女人。教他乃至一四句偈。爲他顯示不求果報。發慈哀心憐憫之心。乃至教他令得阿羅漢果。

復作是念。以何方便令多衆生。以此法施因緣力故。令得須陀洹果。乃至令得阿羅漢果。乃至令發菩提之心。以慈愍故。教他乃至一四句偈。爲他解釋分別顯示。

以此功德。欲比於前譬喻功德多少之數。於此功德百分不及一。億千分不及一。歌羅數分不及一。譬喻分不及一。優婆尼沙陀分不及一。彼等福德不可稱量。

阿難。彼之男女多得善根。乃至令他住多聞中。復能向他乃至宣說一四句偈。

佛陀告訴阿難說，粗細如一個手指頭以上的一切花果數目，有人還能知道有多少。而善男子善女人教人佛法的功德，可就算不出來了。他們以慈哀的心，憐憫的

心，不求果報，教人一四句偈語，甚至教人證得阿羅漢果。

他們心想，應該用何種方法，讓很多的衆生，因為他們法布施的因緣，而證得初果至四果，甚至能發菩提心。他們完全居於慈悲之心，甚至教衆生一四句偈語，爲衆生詳細的解釋分別其中的含意。

前面所說大千世界花果的數目，比起善男子善女人教人佛法的功德，是千萬億分之一都比不上的，因為他們的福德根本多得無法稱量。

阿難，這些善男子善女人，善根深厚，能令別人多聞，或者只是向別人宣說一四句偈的真實第一義諦而已。

爾時世尊作是語已。長老阿難復白佛言。希有世尊。世尊乃能作如是說。世尊。彼之受法善男子善女人。於是法中及法師說。應作何等恭敬之心。

作是語已。佛告阿難言。阿難。汝莫問我如是之事。何以故。今者衆生。無敬法心。

阿難復更重白佛言。善哉世尊。我渴仰法。於是法中深生敬心。如法學法。我作世尊侍者已來。未曾聞此如是之法。世尊。我從今已。當作如是恭

敬之心。如世尊敕。不違聖教。

世尊說完之後，長老阿難又問佛陀說：「希有的世尊，只有世尊您才能說得出這種法。世尊，如果有善男子、善女人想要聽聞佛法，他們應該對佛法及說法的法師，持怎麼樣的恭敬態度？」

阿難把話說完之後。佛陀就告訴阿難說，阿難呀，你不要問我這種事，因為現在的衆生，根本就沒有敬法的心。

阿難又再度請求佛說：「美好的世尊，我非常渴仰法，我對佛法深深的生出恭敬之心，我都照著佛法所言去做。自從我當世尊的侍者以來，從來都沒有聽過這樣的法。世尊，我從今之後，都要用今天這種恭敬的心，照著世尊所教敕的去，絕對不違背您的教誨。」

爾時阿難復白佛言。世尊。於後末世有善男子善女人等。於諸法中。或有渴仰敬重心相。唯有口言。爲衣食故。爲利養故。從貧賤中剃髮出家。而作是言。我能爲法。雖復彼等求諸佛法。世尊。然彼衆生無行法心。示下賤相。是人還起下賤之心。

世尊。我爲自身。故發是問。我等云何應住。云何應行。作是語已。

這時阿難又向佛說：「世尊，未來世會有些善男子、善女人，他們有的內心真正的敬重法，有的只是嘴巴上敬重。他們之中，有人爲了衣食，有人爲了得到名聞利養，於是就脫離貧賤的家庭，而剃除鬚髮出家。雖然他們嘴裡說是爲了求佛法，然而卻沒有修行的心。因此，即使已現出家相，然而所作爲仍屬下賤，於是此人，還是會起下賤之心。

然而世尊，我是在爲我自己而發此問的。請問世尊，我們這些真心求法的人，應該如何求法，應該如何去做？」阿難說完之後。

爾時佛告長老阿難。作如是言。阿難。若有善男子善女人。樂於法者欲得讀誦。彼等衆生欲向和上阿闍梨所。至已應問諸佛法言。隨心所樂所堪說處。應說依止。彼或十臘或二十臘。爲重法故應乞依止。

何以故。如來往昔雖復說言。五夏比丘不須依止。而彼學者於前敬心。乃能爲法。以是義故。應當依止。何以故。彼人欲學於佛法故。

佛陀就告訴長老阿難說，阿難呀，如果有善男子、善女人樂於求佛法，想要讀

誦佛經，他們就要到授戒師和教授師那兒，請問佛法上的各種問題。這時和尚及阿闍梨就要隨問法者的根器和性向，告訴他們要依止老師。求法者有人或許已經受具足戒十年或二十年了，但是爲了敬重法的緣故，還是應該要求依止。

原因何在？我以前雖然說過，受具足戒五年以上的比丘，可以不須要依止師父。然而因爲他對法很敬重，因而對教授師十分恭敬，由於這個緣故，應該要依止師父。也就是說，求學的人想要學佛法，就應該依止師父。

阿難。而彼和上阿闍梨等。爲彼應作如是依止。當如是耶。我許汝耶。汝得利耶。我教汝耶。汝當謹順莫放逸耶。應練形耶。如是與耶。若有比丘得具足法。彼則堪能與他依止。若能如是分別法句。與他依止。名依止師。

若有比丘雖復百夏。不能閑解如是法句。彼亦應當從他依止。所以者何。自尚不解況欲與他作依止師。假令耆舊百夏比丘。而不能解沙門釋種種秘密之事。彼人爲法應說依止。雖有百夏上座比丘。不解律法。彼等亦應說於依止。

阿難，如果被依止的和尚及阿闍梨，已經受了具足戒，而且清楚明白下列七個問題，就可以做別人的依止師。這七個問題是：一、此人是否可以教誨？二、是否

我該允許此人學法？三、此人是否會得到佛法的利益？四、是否我該教此人？五、此人是否會恭謹順從不放逸？六、此人是否該修練行法？七、是否該如此教此人？若是有比丘已經受戒一百年了，卻還不清楚這七個問題，那就應當依止法師。原因何在？因為自己都不瞭解佛法，又如何能當別人的依止師呢。因此，假使有出家百年的老和尚，而還不瞭解沙門佛法的秘密之事，爲了求法的緣故，應該要依止老師。雖然是出家百年的上座和尚，如果不懂戒律的話，也應該要依止老師。

若有比丘從他受法。彼等比丘於彼師邊。應起尊貴敬重之心。欲受法時。當在師前。不得輕笑不得露齒。不得交足不得視足。不得動足不得蹕足。足踝整齊勿令高下。

於彼師前勿昇高座。師不發問不得輒言。凡有所使勿得違命。勿視師面離師三肘。命坐即坐勿得違教。安坐已訖。於彼師所應起慈心。

向他人求法的比丘，應該要對說法的師父，生起尊貴敬重的心。當要受法的時候，在法師面前不可以隨便笑，不可以露齒笑。不可以把腳交叉，也不可以看腳。腳不可以抖動，也不可以翹腳。足踝要整齊，不可以有高下。

在師父前面，不可以坐高的椅子。師父如果沒有問話，不可以自己隨便說話。凡是師父叫做的事，一概不得違抗。不可以直視老師的臉，和師父要保持三肘的距離。師父叫坐下即應坐下，不可以違背。坐下來之後就要靜下心來等師父說法，對於老師，應該要起慈愛之心。

若有弟子欲受法時，長跪師前，先誦所得。誦已有疑，先應諮白。若見聽許，然後請決。

是時學者既受法已。右膝著地，兩手捧足。一心頂禮師所住處。地若平正，即應設敬。若地偏隘，即還卻立。乃至平處，禮師足已。卻縮而行，至十肘地。遙禮師，已隨意歸還。

又復弟子應作是念。師在我後，觀我是非，不應放逸。我若即來尋至師前。請決所疑，是即爲善。儻不得來，應當知時。一日三時，應參進止。若二時間不參進止。是師應當如法治之。

做弟子的要向法師求教時，要先跪在法師前，背誦將提出問題的經典。背完之

後，再請問法師，是否可以提問題，得到允許之後，再把問題提出來。

當法師回答完學者的問題之後，學者就要五體投地，向法師頂禮。如果所跪問之處地不平或很窄，不適於頂禮的話，就要站起來走到平而寬敞的地方，向法師頂禮。頂完禮之後，要面向法師向後退走十肘之遙，再遙向法師頂禮之後，才可以任意離去。

做弟子的要經常想，師父在我的後面，觀看我的是非對錯，所以我不應該放逸。我一有任何疑問，就應該馬上到師父的跟前，請求解答疑問，這才是對的。若是無法隨時請益，也應當起碼一天之中，三時請益。要是弟子在上午、中午、下午都不來參問的話，做老師的就應當要用適當的方法來調治弟子。

又復弟子若參師時。至彼師所若不見師。應持土塊或木或草。以爲記驗。若當見師在房室內。是時學者應起至心遶房三匝。向師頂禮爾乃方還。若不見師衆務皆止不得爲也。

又復弟子於其師所。除大小便不得麁言。師所呵責不應反報。師坐臥床應先敷拭。令無塵污蟲蟻之屬。若師坐臥乃至師起。應修誦業。

若是弟子到老師處參問，而在該處不見老師，則應該留下土塊、木頭或草等，作為曾來參問的記號。若是見到老師正在室內冥坐，這時學者應該起至誠的恭敬心，在房子外面繞三圈，再向老師頂禮後方可離去。若是有一事務要請問師父，而師父不在的話，其他相關事務都必須停止，不可以先做。

弟子在師父面前，不可以說粗野鄙俗的話，除非回答有關大小便的事。師父如果有所呵責，弟子不可以反駁。師父坐臥的床坐，要事先擦拭乾淨，並先安置好，不可以有灰塵和蟲蟻。師父在宴坐、睡眠，不宜打擾的時間裡，弟子應該要勤於背誦經論。

時彼學者至日東方便到師所。善知時已數往師邊。諮問所須我作何事。當白師言入聚落不。若師欲得入聚落時。師所袈裟當須前奉。先應洗手。若洗手訖應持己衣還拭己手。

至彼師所身心安住。兩手捧衣長跪而授。如法敬奉處所安住。然後奉水令洗手面。先奉內衣著身體者。爾乃更當奉餘衣服常用者。向於師所應作如是恭敬之心。

當太陽一從東方升起，學者就應該立刻到師父身邊，見師父起床之後，就請問師父是否有事要他做。要問師父是否要出門去聚落，若是師父要出門的話，就要把袈裟奉上，奉上之前，要先洗手，用自己的衣服把手擦乾淨。然後才到師父那裡，身心都不浮動，兩手捧著師父的袈裟，跪著交給師父。得到師父指示後，如法的把袈裟放在所應置之處，再去打洗臉水來，讓師父漱洗。接著再把師父的穿著，從裡到外，一件件捧給師父穿著。弟子對於師父，平常就必須要這般的恭敬。

又復弟子在於師前不得涕唾。若行寺內恭敬師故。勿以袈裟覆於肩膊。不得籠頭。師經行處應常掃拭。天時若熱。日別三時以扇扇師。三度授水授令洗浴。又復三時應獻冷飲。

應當知時爲師乞食。師所營事應盡身力而營助之。取師應器洗治令淨。若師與洗先洗師器乃及己鉢。若與應洗。若不與者不應再索。何以故。有因緣故。阿難。有諸比丘。當作是念。如來往昔鉢無人洗。彼等學佛應當自役。雖然如來許彼。

天若熱時應具冷水。天若寒者應備暖水。凡所須者皆應盡備。親在師前

勿嚼楊枝。於他人處勿說師過。若遙見師尋起迎接。

弟子在師父面前，不可以吐口水，也不可以擤鼻涕。在寺廟內行走，由於恭敬師父的緣故，不可以用袈裟蓋住肩膀，不可以把頭包住。師父經行的地方，要經常掃擦乾淨。天氣熱的話，早午晚三時，要用扇子替師父扇涼。一天三次，要捧水讓師父洗浴。還要三時中拿冷飲給師父解熱渴。

時間到了，要知道去替師父乞食。師父做任何事情，都需要盡力去幫助。師父的鉢要洗乾淨，若是師父讓弟子洗鉢，弟子要先洗師父的鉢，然後才洗自己的。若是師父給洗就洗，若是不給洗，就不要再向師父拿鉢。何以故，是有因緣的。阿難，有的比丘，想到如來以前也沒有叫弟子洗鉢，於是他也學佛，自己洗鉢，所以他不要讓弟子洗，這是如來允許的事。

天氣熱的時候，弟子要準備冷水。天氣寒冷的時候，要準備暖水。凡是該準備的，都應該事先準備好。在師父的面前，不可以嚼楊枝漱口刷牙。在別人的地方，不可以說師父的過失。若遠遠見到師父走來，要立刻起身迎接。

阿難。凡有師者隨在誰邊。學四句偈或聽或讀。或問或諮一四句等。是

即爲師。時彼學者於其師所。常起恭敬尊重之心。若不如是名不敬者。亦不名住正行之者。

若於他邊說師過者。彼人不得取我爲師。何以故。阿難。彼無敬心不愛佛故。彼無行人沉愛法者。彼無敬人當不愛法。彼大惡人。亦不愛僧不入僧數。何以故。彼愚痴人不行正行。阿難。佛所言說皆爲行者。

阿難，不管是誰，只要能跟他學到一四句偈，不管是聽到，或讀到，或請問，或詢問，這人都是老師。學者應該經常對他的老師起恭敬尊重的心。如果不這麼做的話，就叫做不敬，也就不能被稱爲是修行正行的人。

若在其他地方，說老師過錯的人，不能拜我爲師，何以故？阿難，因爲他沒有恭敬心，不愛佛之故。這種無修行的人，何況還能愛法嗎。這種不恭敬的人，是不會愛法的。這種大惡人，也不會愛僧，也不能算是僧人。何以故？因爲這種愚痴之人，不修行正法之故。阿難，佛陀所說的話，全都是爲修正行的人說的。

爾時長老阿難聞佛說已。悲泣流淚以手捫拭。作是白言。世尊。於將來世。少有衆生住是行者。世尊。我等當行如是之行。我今當住如是之行。

世尊。若有比丘。於彼師所或和上邊。不生敬心道說長短。於將來世。得何等報。

佛告阿難。若將來世有諸比丘。或於師所或和上邊。不起恭敬。說於師僧長短之者。彼人則非是須陀洹。亦非凡夫。彼愚痴人應如是治。何以故。阿難。師實有過尚不得說。況當無也。

長老阿難聽佛說了之後，不禁悲泣流淚。他用手把淚擦拭之後，向佛說：「世尊，將來之世，很少會有衆生是修如此之正行的。世尊，我們一定會修正行，我們會住正行。」

世尊，若是有比丘，對他們的老師或和尚，不生恭敬心，而論說師長的長短。那麼他們將來，會得到什麼果報？」

佛陀告訴阿難說，若是將來有比丘，對老師或和尚，不起恭敬心，論說師僧長短的話，這人絕不會證初果，我說他是凡夫愚痴之人。何以故，阿難，就算老師真的有過錯，都不應該講，何況老師並無過失。

阿難。若有比丘。於其師邊不恭敬者。我說別有一小地獄名為椎撲。當

墮是中。墮彼處已。一身四頭身體俱然。狀如火聚出大猛炎。熾然不息然已復然。於彼獄處復有諸蟲。名曰鈎柴。彼諸毒蟲常噉舌根。

時彼痴人從彼捨身。生畜生中受野獸形。或野干身或受狼身。彼諸人等見者大喚。或唱言狼或唱野干。阿難。彼痴人輩。皆由往昔罵辱於師及與和上。是故見者皆悉不喜。以彼往昔舌根過故。恆食屎尿。

捨彼身已。雖生人間常生邊地。生邊地已。捨於一切功德之事。具足惡法離衆善法。雖得人身皮不似人。不能具足人之形色。不似父母。父母憎惡。得人身已。常被輕賤毀謗凌辱。離佛世尊恆無智慧。從彼死已還速墮地獄中。何以故。以不恭敬施法。濟拔難者故。

阿難，如果有比丘，對老師不恭敬的話，有一個特別的小地獄，叫做椎撲的，他們會墮落到此地獄。生到那兒的罪人，只有一個身體卻有四個頭，全身都起火燃燒，形狀好比出大猛炎的火堆。這堆火從不會燒完，總是燒個不停。此地獄中有一種叫鈎柴的毒蟲，經常嚼食罪人的舌頭。

這個愚痴的罪人，在椎撲地獄受完報之後，又生到畜生中，或者成野干，或者

成狼。人們見到牠們時，總是大聲叫喊狼來了，或野干來了。阿難，這些愚痴的人，都是由於以往罵辱老師及和尚的緣故，所以看到牠們的人都不喜歡牠們。由於以往舌頭的罪過，因此牠們經常吃屎尿。

受完畜生身之後，他們投胎做人，卻經常生在沒有佛法的邊地。由於生在邊地，因此無法做一切的功德事，而經常行惡，遠離善法。雖然他們得生爲人，卻和一般正常人長得不一樣，不像個人樣。由於不像父母，因此惹得父母十分憎惡。

罪人投胎做人時，經常被人輕視、毀謗、欺負。由於遠離佛法，所以天生沒有智慧，死了之後，很快就又墮落地獄，因爲前世不恭敬布施佛法，濟拔苦難的老師之緣故。

阿難。若有人等。於教授師所。施自在師所。教法行師所。教眞行師所。起不恭敬。受是重殃。阿難。彼痴人輩。自餘更得無量無邊苦患之法。

阿難。若從他聞一四句偈。或抄或寫。書之竹帛。所有名字。於若干劫。取彼和上阿闍梨等。荷檐肩上。或時背負。或以頂戴。常負行者。復將一切音樂之具。供養是師。阿難。作如是事。尚自不能具報師恩。亦復不名深敬。

於師。況敬法耶。作是敬者。是名敬師。

阿難，如果有人對教授師，對布施自在法的老師，對教修行法的老師，對教真實的老師，起不恭敬心的話，就會受到這種極重的殃報。阿難，這類愚痴的人，除了受地獄等苦之外，餘生還會受到無量無邊的痛苦。

阿難，把所有只要聽聞一四句偈的老師，名字全都寫在竹帛上，經過若干劫時間，把所有的和尚和阿闍梨，全都背在背上、挑在肩上，頂在頭上走。同時還把一切的音樂歌詠，來供養這些老師，都還不能完全報答師恩，都還不能稱爲是深敬老師的人，何況能被稱爲是敬法的人。而必須像我前面所說去做，才能叫做敬師者。

阿難。若有無量無邊供養之具。爾乃堪能供養師耶。

阿難。當來之世。多諸比丘得是經已。於師和上起不敬心無有正行。於師和上恆說於過。阿難。我說彼等愚痴人輩。極受多苦。於當來世。必墮惡道。

阿難。我向汝說我向汝語。如來在世於汝等邊。已爲說訖此是正道此非正道。於當來世彼諸比丘。隨行何行還生是處得是果報。是故阿難。我教汝

等常行恭敬。

阿難。若有善男子善女人。能生恭敬尊重之心。當得如是勝上之法。所謂愛敬諸佛世尊。敬重經法。深愛敬僧。當入是次。

佛說是經已。長老阿難等。及諸大眾。聞佛所說。歡喜奉行。

阿難，不是有無量無邊供養的東西，才能供養老師的。

阿難，未來世很多比丘，讀過這部經之後，還對老師及和尚不起恭敬心，這是不修正行的人，經常會說老師和尚的過失。阿難，我說這種愚痴的人，會受很多的痛苦，將來一定會墮落惡道的。

阿難，如來在世的時候，都已經告訴過你們，那些是正道，那些不是正道。也跟你說了，將來世的比丘，造了什麼業會生到那裡，會得那些果報。因此阿難，我教你們要常起恭敬三寶的心。

阿難，若有善男子、善女人，能夠生起恭敬尊重的心，就會得到無上之法。所謂愛慕尊敬諸佛世尊，敬重佛陀所說之經法，深深愛敬得道的諸賢聖僧，這就是修行正法的次第。

佛說完這部經之後，長老阿難及與會大眾，聽了佛陀之言後，都法喜充滿，決心照著佛陀之言去做。

大般涅槃經（卷第四）

（北涼）天竺三藏曇無讖譯

能隨問答者。若有人來問佛世尊。我當云何不捨錢財。而得名爲大施檀越。

佛言。若有沙門婆羅門等。少欲知足。不受不畜。不淨物者。當施其人奴婢僕使。修梵行者施與女人。斷酒肉者施以酒肉。不過中食施過中食。不著花香施以花香。如是施者施名流布。遍至他方。財寶之費。不失毫釐。是則名爲能隨問答。

爾時迦葉菩薩白佛言。世尊。食肉之人不應施肉。何以故。我見不食肉者有大功德。

佛讚迦葉。善哉善哉。汝今乃能善知我意。護法菩薩應當如是。善男子。從今日始。不聽聲聞弟子食肉。若受檀越信施之時，應觀是食如子肉想。

迦葉菩薩復白佛言。世尊。云何如來不聽食肉。
善男子。夫食肉者斷大慈種。

迦葉又言。如來何故。先聽比丘食三種淨肉。

迦葉。是三種淨肉。隨事漸制。

迦葉菩薩復白佛言。世尊。何因緣故。十種不淨。乃至九種清淨。而復不聽。

佛告迦葉。亦是因事。漸次而制。當知即是現斷肉義。

迦葉菩薩復白佛言。云何如來。稱讚魚肉爲美食耶。

善男子。我亦不說魚肉之屬爲美食也。我說甘蔗粳米石蜜。一切穀麥及黑石蜜。乳酪蘇油。以爲美食。雖說應畜種種衣服，所應畜者要是壞色。何況貪著是魚肉味。

迦葉復言。如來若制不食肉者。彼五種味。乳酪酪漿生酥熟酥胡麻油等。及諸衣服。懷奢耶衣。珂貝皮革。金銀盂器。如是等物。亦不應受。

善男子。不應同彼尼乾所見。如來所制一切禁戒。各有異意。異意故聽食三種淨肉。異想故斷十種肉。異想故一切悉斷。及自死者。

迦葉。我從今日制諸弟子。不得復食一切肉也。迦葉。其食肉者。若行

若住若坐若臥。一切衆生聞其肉氣。悉生恐怖。譬如有人。近師子已。衆人見之。聞師子臭。亦生恐怖。

善男子。如人噉蒜。臭穢可惡。餘人見之。聞臭捨去。設遠見者。猶不欲視。況當近之。諸食肉者亦復如是。

一切衆生聞其肉氣。悉皆恐怖。生畏死想。水陸空行。有命之類。悉捨之走。咸言此人是我等怨。

是故菩薩不習食肉。爲度衆生示現食肉。雖現食之其實不食。善男子。如是菩薩清淨之食。猶尚不食。況當食肉。

善男子。我涅槃後。無量百歲。四道聖人。悉復涅槃。正法滅後。於像法中。當有比丘。似像持律。少讀誦經。貪嗜飲食長養其身。身所被服粗陋醜惡。形容憔悴無有威德。放畜牛羊擔負薪草。頭髮髮爪悉皆長利。

雖服袈裟。猶如獵師。細視徐行如貓伺鼠。常唱是言。我得羅漢。多諸病苦。眠臥糞穢。外現賢善。內懷貪嫉。如受瘞法婆羅門等。

實非沙門現沙門像。邪見熾盛誹謗正法如是等人。破壞如來所制戒律正

行威儀。說解脫果離不淨法。及壞甚深秘密之教。各自隨意反說經律。而作是言。如來皆聽我等食肉。自生此論。言是佛說。互共諍訟。各自稱是沙門釋子。

善男子。爾時復有諸沙門等。貯聚生穀。受取魚肉。手自作食。執持油瓶。寶蓋革屣。親近國王大臣長者。占相星宿。勤修醫道。畜養奴婢。金銀琉璃。車渠瑪瑙。玻璃真珠。珊瑚琥珀。璧玉珂貝。種種果蓏。學諸伎藝。畫師泥作。造書教學。種植根栽。蠱道咒幻。和合諸葯。作倡伎樂。香花治身。擗蒲圍碁。學諸工巧。

若有比丘。能離如是諸惡事者。當說是人。真我弟子。

爾時迦葉復白佛言。世尊。諸比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。因他而活。若乞食時得雜肉食。云何得食應清淨法。

佛言。迦葉。當以水洗。令與肉別。然後乃食。若其食器。爲肉所污。但使無味。聽用無罪。若見食中。多有肉者。則不應受。一切現肉。皆不應食。食者得罪。

我今唱是斷肉之制。若廣說者即不可盡。涅槃時到。是故略說。是則名爲能隨問答。

迦葉。云何善解因緣義。如有四部之衆。來問我言。世尊。如是之義如未初出。何故不爲波斯匿王說是法門深妙之義。或時說深。或時說淺。或名爲犯。或名不犯。云何名墮。云何名律。云何名波羅提木叉義。

佛言。波羅提木叉者。名爲知足。成就威儀。無所受畜。亦名淨命。墮者。名四惡趣。又復墮者。墮於地獄乃至阿鼻。論其遲速。過於暴雨。聞者驚怖。堅持禁戒。不犯威儀。修習知足。不受一切不淨之物。又復墮者。長養地獄畜生餓鬼。以是諸義。故名曰墮。

波羅提木叉者。離身口意。不善邪業。

律者。入戒威儀。深經善義。遮受一切不淨之物及不淨因緣。亦遮四重。十三僧殘。二不定法。三十捨墮。九十一墮。四悔過法。衆多學法。七滅諍等。

或復有人。盡破一切戒。云何一切。謂四重法乃至七滅諍法。或復有人。

誹謗正法，甚深經典。及一闡提。具足成就。盡一切相。無有因緣。

如是等人。自言我是聰明利智。輕重之罪悉皆覆藏。覆藏諸惡。如龜藏六。如是衆罪長夜不悔。以不悔故日夜增長。是諸比丘所犯衆罪。終不發露。是使所犯。遂復滋蔓。是故如來知是事已。漸次而制。不得一時。

爾時有善男子善女人白佛言。世尊。如來久知如是之事。何不先制。將無世尊。欲令衆生。入阿鼻獄。譬如多人。欲至他方。迷失正路，隨逐邪道。是諸人等。不知迷故。皆謂是道。復不見人。可問是非。

衆生如是。迷於佛法。不見正真。如來應爲。先說正道。敕諸比丘。此是犯戒。此是持戒。當如是制。何以故。如來正覺。是真實者。知見正道。惟有如來。天中之天。能說十善。增上功德。及其義味。是故啓請。應先制戒。

佛言。善男子。若言如來能爲衆生。宣說十善增上功德。是則如來。視諸衆生如羅睺羅。云何難言。將無世尊。欲令衆生。入於地獄。

我見一人有墮阿鼻地獄因緣。尚爲是人住世一劫或減一劫。我於衆生有

大慈悲。何緣當誑如子想者令入地獄。

善男子。如王國內有納衣者，見衣有孔然後方補。如來亦爾。見諸衆生有入阿鼻地獄因緣。即以戒善而爲補之。

善男子，譬如轉輪聖王。先爲衆生說十善法。其後漸漸有行惡者。王即隨事漸漸而斷。斷諸惡已。然後自行聖王之法。

善男子，我亦如是。雖有所說不得先制。要因比丘漸行非法。然後方乃隨事制之。樂法衆生隨教修行。如是等衆。乃能得見如來法身。

如轉輪王所有輪寶不可思議。如來亦爾不可思議。法僧二寶亦不可思議。能說法者及聞法者皆不可思議。是名善解因緣義也。

能隨順衆生的問題而回答是說，若是有人來請問佛世尊說：「我要怎麼樣能夠不捨棄錢財，而卻能被別人稱爲大布施的施主？」

佛陀就會回答他說：「若有佛教的出家人沙門，及外道的出家人婆羅門等，這些人欲望少，很能知足。對於不接受不清淨的東西，也不積蓄不清淨的東西的修行人，你就布施他奴婢僕人供使喚者。對於修清淨梵行的人，你就布施他女人。對

於斷酒肉的人，你就布施他酒肉。過午不食之人，你就過午之後布施他飲食。不用鮮花香料的人，你就布施他鮮花香料。如果你這樣布施的話，布施的名聲一定流布十方。而你的財寶，一點都不會損失。」這樣子，就叫做能夠隨順衆生的問題而回答。

這時迦葉菩薩就問佛說：「世尊呀，吃肉的人不應該布施肉類，因為我見到不吃肉的人，有很大的功德。」

佛陀稱讚迦葉說：「善哉善哉，你真是善解我意，護持佛法的菩薩，就應該是這個樣子。善男子，從今天開始，我不准我的弟子再吃肉了。若是信徒供養肉類的話，要把這些肉，當成是自己兒子的肉。」

迦葉菩薩就問佛說：「世尊，爲什麼如來不准弟子吃肉呢？」

佛陀說：「善男子，因爲吃肉會斷了大慈悲的種子。」

迦葉又問：「那麼如來以前，爲何讓比丘吃三種淨肉呢？」

佛陀說：「迦葉呀，這三種淨肉，是隨著事情的發生而漸漸制定的。」

迦葉菩薩又問佛說：「世尊，什麼緣故不再准弟子吃十種不淨肉了呢？甚至九

種不淨肉，也不能吃了？」

佛陀告訴迦葉說：「這十種，九種不淨肉，也是隨著事件的發生，而逐漸制定的。和現在制定不准食肉的情形，是一樣的。」

迦葉菩薩又問佛說：「如來呀，您爲何稱讚魚和肉是美味的食物呢？」

佛陀說：「我沒有說過魚和肉是美味的食物，我是說甘蔗、粳米、石蜜、一切穀麥、黑石蜜、乳酪及酥油是美味的食物。我雖然說應該積畜各種的衣服，但這些衣服全都必須是壞色衣才行。衣服既然都穿壞色衣了，又怎麼會貪著魚和肉的味道呢？」

迦葉又說：「如來若是制定不准吃肉的話，那麼乳酪、酪漿、生酥、熟酥及胡麻油這五種味道，蠶絲衣服、玉石貝殼、皮革及金銀器皿等物，也都不應該接受使用了。」

佛陀說：「善男子，你不應該認同裸形外道尼乾的知見。如來之所以要制定這一切的禁戒，都是各有不同意義的。最初允許吃三種淨肉有它的理由，後來不准吃十種肉，也有別的理由。現在最後不准吃一切的肉，連自然死亡的肉也不准吃，這

也是有不同的理由的。

迦葉，我從今天開始，制定諸弟子，不可以再吃一切的肉。迦葉，你要知道，吃肉的人，不管是行住坐臥，一切的衆生聞到他的肉體的氣味，都會生出恐怖的心理。譬如有人，整天和獅子親近，衆人見到此人，又聞到他身上沾染的獅身之臭氣，都會對他生出恐怖的心理。

善男子，比如吃蒜的人，污穢臭濁令人厭惡。其他的人見了他，聞到他的臭氣，都會紛紛捨離而去。就算此人在很遙遠的地方，大家連看都不想看一眼，更不要說去靠近他了。吃肉的人，給衆生的感覺，也是一樣的。

一切的衆生，只要聞到他體內發出的氣味，全都覺得恐怖，會產生一種將遭到此人殺害的念頭，於是飛禽、走獸及水族類的衆生，全都趕緊離開此人，都會說這人是我們的怨家債主。

因此，菩薩從來就沒有吃肉的習慣。雖然菩薩爲了度衆生的緣故，而示現食肉，看起來好像在吃肉，而其實菩薩並沒有真的食肉。善男子，菩薩的清淨之食，是什麼都不吃的，因此怎麼還會去吃肉呢？

善男子，我涅槃之後，經過了無量的歲月，四果的羅漢聖人，也全都入滅了。正是正法已滅，進入像法時期。那時會有些比丘，看起來好像有持戒律，其實根本很少讀誦經典，而且非常貪食飲食，以養他的身體。他們身上所穿的衣服，粗陋而醜惡難看，身形臉容憔悴，一點也沒有威儀。他們放牛放羊做畜牧的工作，還背薪擔草，頭髮鬚鬚和指甲，長得是又長又利。

雖然他們身披袈裟，但卻像獵人般，慢慢的走，仔細的瞧，猶如貓在伺捕老鼠般。而且他們還經常宣稱，已經證得羅漢果。他們經常生病，睡在糞便污穢之處。或者有些人外表上表現出賢慧善良的樣子，而內心卻充滿了貪心和嫉妒。或者像受啞吧法的婆羅門外道，說不出佛法來。

這些不是真正的沙門，卻在佛門裡出家，他們的邪知見熾盛，而毀謗真正的佛法。這種人破壞了如來所制定的戒律，及修正行的威儀。破壞如來說要修解脫果，必須要遠離不清淨之法。還破壞了如來甚深的秘密之教法。他們各自隨著自己的意思，說出和經律相反的話出來，他們說，如來准許他們吃肉。他們各自隨意亂講，而說是佛說的。彼此之間還因此而起爭執，各自稱自己才是沙門，是佛之子。

善男子，那時還有的沙門，積蓄穀子，收受魚和肉。親自煮來吃。手裡還提著油瓶、寶蓋、皮鞋等物。他們親近國王、大臣及長者，很勤於去學習占卜星宿、相命、醫術等技藝。他們雇養奴婢、積蓄金銀、琉璃、車渠、瑪瑙、玻璃、真珠、珊瑚、琥珀、璧玉、珂貝、及各種瓜果。他們學各種技藝，譬如畫圖、陶作、寫書教人、農作、園藝、學咒語巫術、配製各種藥物、作曲、唱歌、美容健身、賭博、下棋等。

若是有比丘，能夠遠離以上種種惡事的話，我說這些比丘，就真的是我的弟子。」迦葉又問佛說：「世尊，那些比丘、比丘尼、優婆塞及優婆夷，因為修行所以要靠別人供養。若是他們乞食的時候，乞得了雜了肉類的食物，應該如何吃，才算清淨？」

佛說：「迦葉，他們應當用水來洗食物，並把肉挑出來，然後才吃這些食物。若是盛食物的鉢，被肉弄髒了，只要把鉢的肉味洗掉，以後還是可以用，而且沒有罪過。若是見人供養的食物裡，肉類太多的話，就不要接受供養。一切現在目前的肉，都不應該吃，吃了就得罪過。」

我現在制定斷肉食的戒律，如果要廣泛來講的話，是說不完的。而我涅槃的時候要到了，所以只能簡略的講。以上就是菩薩能夠隨順眾生的問題而回答的意義。

迦葉，所謂善解因緣的意義，就是說，如果四部弟子來問我說，世尊，您剛剛才講佛弟子不得吃肉，爲什麼不早向波斯匿王說這個法門的深妙含義呢？您有時講得深奧，有時又說得淺顯。有時說這樣是犯戒，有時又說這樣不犯戒。什麼叫做墮，什麼叫做律，什麼又叫做波羅提木叉呢？

佛就會回答他們說，波羅提木叉叫做知足，能夠成就修行者的威儀，不接受也不積畜任何東西，也叫做清淨的活命。

墮叫做四種惡道，就是墮到地獄，甚至墮到阿鼻地獄。而墮落的速度，比暴雨下降還快。聽聞此言的人，會很驚慌恐怖，於是就會堅持戒律，不敢破戒，修行知足法，而不接受一切不清淨之東西。墮也叫做生長養育地獄、畜生、餓鬼的因緣。由於這些含義，所以叫墮。

所謂波羅提木叉，就是捨離身口意不善的邪業。

律是指受持戒律的威儀，深解經典內之極妙含義。不受一切不清淨之物，及一

切不清淨之因緣。亦不犯四重罪、十三僧殘、二不定法、三十捨墮、九十一墮、四悔過法、衆多學法及七滅諍法等。

也有的人，把一切的戒律都破了，所謂一切戒律，就是四重法一直到七滅諍法。也有的人，誹謗正法，誹謗甚深的經典。還有毫無善根的一闡提，完完全全和佛法毫無一點因緣。

這類的人，自稱聰明利根有智慧，而把所犯的各种輕重之罪通通隱藏起來。如此隱藏諸多罪惡，猶如烏龜把頭尾和四肢都收藏起來一樣。由於歷經久遠的歲月而不悔改，於是罪過就日益增加。因為諸比丘犯了衆多的罪過，而不講出來，結果使得所犯的罪過，日漸滋長蔓生。如來知道之後，就漸漸制定各種戒律，而沒有一下子就把所有的戒律都制定了。

這時，善男子善女人又會問佛說，世尊，既然您早就知道這些事，爲什麼不事先就制定戒律呢？難道世尊想讓衆生墮入阿鼻地獄嗎？譬如有很多人，想要去某處，結果迷了路，走錯了路。而這些人不知道自己迷路了，還以爲走對了，也沒有見到可以問路的人。

衆生也是一樣，不知道佛法，沒見過正道真理。因此如來應該先爲衆生說正確的道路，應該教比丘說，這樣做是犯戒的，那樣做才對。因爲如來是正確的覺悟者，是真實者，只有如來能夠知道且見到正道。只有天中之天的如來，才能夠說出修十善法的增上功德，及十善法的義理。因此我們啓請如來，應該要在最初，就把戒律制定出來，以免衆生犯錯。

佛陀就會回答說，善男子，你說如果能夠爲了衆生，宣說十善的增上功德。那也就是表示，如來把衆生都當成他的兒子羅睺羅一樣。怎麼又會說，世尊難道想讓衆生下地獄嗎？

我要是見到有一個人，有墮落地獄的因緣，我都還會爲了這個人，而留住世間一劫的時間。我對衆生有這麼大的慈悲心，怎麼會想騙有如我兒子般的衆生入地獄呢？

善男子，國內穿破爛納衣的人，必須要見到衣服有破洞了，才會去補。如來也一樣，見到諸衆生有要進入阿鼻地獄的因緣時，才用戒律的善法去修補。

善男子，譬如轉輪聖王，最先講十善法給衆生聽。後來漸漸有人做惡事，轉輪

王就隨著人民所做的惡事，而漸漸制定法律，以便讓人民斷除做惡事的行爲。等人民斷除了惡事之後，自然就會遵行聖王的十善法。

善男子，我也如此。雖然我已經先說了善法，但卻不能先把戒律制定，必須要因爲比丘漸漸行非法之後，我才能隨他們所犯之事來制定戒律。樂於修法的衆生，會隨著我的教法而修行。這種衆生，才能夠見到如來的法身。

轉輪王的輪寶不可思議，而如來也一樣是不可思議的，法寶和僧寶也一樣不可思議。而能說法的人和能聽法的人也都不不可思議。以上就是善解因緣的意義。」

戒殺四十八問

(清)崑山周思仁述

嗚呼。殺劫之來。亦慘矣哉。其在人道。或數十年。或百餘年。方一見。在畜生道。則無日不見。一遇雞鳴。即有無限狠心屠戶。執利刃。伺群畜奮然捆縛。群畜自知不免。大聲躑跳。動地驚天。救援不至。各各被人面羅刹。抽腸拔肺。哀聲未斷又投沸湯。受大苦惱。片刻間。億萬生靈。身首異處。嗚呼。彼獨不畏殺乎。受制於人。憤憤而死。冤無可伸。鬱而爲戾氣。戾氣一聚。而諸天魔王。遂出世而了此案矣。

慈受禪師偈云。世上多殺生。遂有刀兵劫。負命殺汝身。欠財焚汝宅。離散汝妻子。曾破他巢穴。報應各相當。洗耳聽佛說。

由此觀之。殺劫之來。皆人人殺業之所召也。則夫臨殺劫。而思所以逃之者。惟以戒殺轉之。其機最捷。其感最神。他善敵不過也。

余故作戒殺問答一卷。釋人之疑。而堅人之信。所願大地衆生。於過去殺業。念佛超薦。未來殺業。當下斷除。發大慈悲。發大堅忍。誓不故殺一

微細生命。如此而猶慮殺劫之不能逃也。八部金剛。截我頭去。

殺劫來臨之時，實在是夠悽慘的。對人類而言，或許幾十年，或許百多年，才可能遇上一次。而在畜生道，則每天都發生。從凌晨雞鳴開始，就有很多的狼心屠夫，手持利刃，奮力細縛群畜。畜生知道不能倖免，大聲哀叫，奔跑逃跳，真是驚天動地。然而最終還是沒有人來救援，於是各各被這些人面羅刹，活生生的抽腸拔肺。在哀號聲未斷之際，又被丟到沸湯中煮，受到極大的痛苦。片刻之間，就有億萬的生靈，頭和身體就分家了。

唉！只有牠們不怕被殺嗎？牠們因為被人控制，只得憤憤而死。牠們的冤屈無可伸訴，於是就鬱積而成爲一股戾氣。當戾氣聚集濃厚之後，諸天的魔王就會到人間來了此殺生的案件了。

慈受禪師的偈說：「世間上殺生殺得太多了，於是就引發了戰爭。於是曾經殺生的，在戰爭中就會被殺。曾經欠人錢財而賴帳不還的，在戰爭中房子就被燒掉。曾經搗毀鳥獸巢穴的，在戰爭中就會妻離子散。各有各的報應，都相等於所造之業。所以大家要洗耳恭聽佛陀所說，因果報應的道理呀。」

由此可知，殺劫的發生，都是由於大家的殺生之業而感召來的。那麼面臨殺劫，想要逃避的話，該如何呢？只有以戒殺來轉變，才是最快速，最感應的，做其他的善事都比不上它的效果。

因此之故，我特別寫此問答一卷，以解釋一般人對戒殺的疑惑，加強已戒殺者的信心。希望大家對過去所造的殺業，能夠念佛超度牠們。當下要斷除未來的殺業，發大慈悲心，發大堅強忍耐之心，發誓不再故意去殺害任何一個微細的生命。如果能夠這麼做的話，還會逃不掉殺劫。那麼我願意讓天龍八部及金剛神，把我的頭截去。

客曰。書云。惟天地萬物父母。惟人萬物之靈。天生異類。本爲養人。禁之不殺。何爲。

答曰。既知天地爲萬物之父母。當知萬物爲天地之赤子。赤子中有強凌弱。貴欺賤者。父母亦大不樂矣。倘因食其肉。遂謂天之所以養我。則虎豹蚊虻亦食人類血肉。將天之生人。又爲蚊虻虎豹耶。

問：書經上說，天地是萬物的父母，人類是萬物之靈。所以我認爲上天生長了

這麼多的畜生類，就是爲了要養育人的。爲什麼要禁止不殺生呢？

答：既然你知道天地是萬物的父母，那就應當知道萬物是天地的赤子。赤子之中，如果有強壯的欺負弱小的。有高貴的凌辱低賤的，做父母的一定是大大不樂的。如果你吃畜生的肉，就認爲是上天以此來養育你的話。那麼虎豹吃人肉，蚊虻吸人血，是不是說上天生人類，是爲了養育蚊虻虎豹的呢。

客曰：然則天何以不顯示其報。而禁人之殺。

答曰：天固禁之。故累示殺報。特愚人不知而蹈之。智者知之而故蹈。天無如何也。

咸豐某年。全椒縣居民某。夜臥。夢神戒曰。兵旦夕至。不戒殺斷難逃死。某驚醒。率合家大小。焚香發誓。永斷殺業。人皆從之。惟一婦曰。此夢耳。何足信。不數日兵至。一家逃出。此婦以戀家。故出稍遲。遂被殺。余親見之。

問：既然如此，那爲何上天不顯示報應，以禁止人類殺生呀？

答：上天當然禁止殺生，所以經常顯示殺生的果報。只是愚蠢的人不知其間的

道理，所以仍照樣殺生。而有智慧的人雖然知道，卻仍然故意去犯，老天爺也莫可奈何呀。

在咸豐年間，全椒縣有位居民晚上睡覺時，夢見天神告誡他說，有軍隊馬上就要來了，不戒殺的話，絕對難逃一死。他驚醒過來，率領全家大小，焚香發誓要永遠斷除殺業，大家都遵從。其中只有一位婦女不同意。她說：「這只不過是夢而已，不值得相信的。」幾天之後，軍隊果然來了，他們全家都逃出去。只有這位婦女，由於戀家的緣故，比別人走得遲些，結果就被殺了。這件事是我親自見聞的。

客曰。天下物類甚多。人人戒殺。則生生不已。將成禽獸世界。奈何。答曰。蚯蚓蟲蛇。人所不食者也。豈見充滿天下乎。況世間禽獸之多。正因殺禽獸者之多也。冤冤相報。互爲畜生。則成禽獸世界。若人人戒殺。則物類業報漸消。必且人天增盛矣。楚不捕蛙。而蛙反少。蜀不食蟹。而蟹自稀。非明驗乎。

問：天下的畜生種類那麼多，如果人人戒殺的話，那些畜生不停的生長，人間豈不就成了禽獸世界？

答：蚯蚓、昆蟲及蛇，一般人是吃不得的，牠們可有充滿天地之間呢。世間的禽獸之所以多，正是因為殺生的人多之故。這叫做冤冤相報，彼此互成畜生，那就會成爲禽獸世界了。若是人人戒殺的話，那麼畜生果報的業就會慢慢消滅，而人類和諸天的數量就會增多。楚人不捕蛙類，而蛙類反而減少。蜀人不食螃蟹，而螃蟹卻日漸稀少，這些不都是證明嗎。

客曰。天既惡殺。當使血肉之味臭惡難堪。則普天之下。自然戒殺。不亦善乎。

答曰。禽獸血肉。自天視之。原係臭惡難堪。世人食之見爲美者。亦猶廁蟲貪糞。習而不覺也。譬如有人。前世爲貓。念念捕鼠。前世爲鶴。念念吞蛇。今世爲人。不復思此二物。可見一種形骸。一種嗜好。嗜好不同。從業緣起。業緣不同。又從心起。人能與天同其心。自覺血肉之味。臭惡難堪也。

問：上天既然厭惡人類殺生，那就應當使畜生血肉的味道，變得很臭惡噁心才對呀。如此一來，普天之下，自然人人都戒殺而不敢吃畜生血肉了，這樣不是挺好

的嗎？

答：禽獸血肉的味道，上天是認爲很臭惡噁心的。世間的人吃了覺得是美味，就好比廁所的蛆，貪吃糞便一樣，這是習性而自己無法覺察出來。譬如前世做貓的人，當時心心念念就想著要捉老鼠來吃。前世做鶴的人，當時一心只想吞蛇。現在今世爲人，就不會想吃老鼠或蛇了。可見是那一種軀體，就具備那種軀體的嗜好。嗜好的不同，是由於業力與因緣之故。而業力與因緣的各不相同，又是因心而起的。人的心如果和天的心一樣，自然會覺得血肉的味道，實在是很臭惡噁心的。

客曰。殺生爲業者。仰事俯畜。咸賴乎此。勸之改業。絕其生路矣。愛物不愛人。吾不取也。

答曰。殺生爲業。譬之漏脯救飢。雖暫得衣食。而累劫受苦。未有了期也。正爲愛之故。勸之改業。反謂絕其生路。世之不殺生爲業者。竟死乎。弗思而已。

問：殺生爲業的人，養家活口，全賴這份工作。如果勸他改行的話，豈不是絕了他生路？愛畜生而不愛人，我實在不敢苟同。

答：以殺生爲業，好比是吃有毒的肉乾以療飢餓。雖然從事殺生之業暫時得到衣食，但卻必須累劫受果報之苦，沒有停止之期。正是爲了愛他的緣故，才勸他改業，怎麼反而說絕了他的生路呢。世間不以殺生爲業的人，難道就會死了嗎，你實在是沒有仔細思量呀。

客曰。牛可耕田。犬可守夜。固當憐之。豬羊一無所能。不食何用。

答曰。戒殺放生。不過自全其惻隱耳。豈因物之有用無用哉。因有用而不食。仍然自私之念矣。甚矣。性蔽於習。愛起於貪也。

問：牛可以耕田，狗可以看門守夜，固然應當憐念不殺牠們，不過豬羊一無所能，除了食牠們之外，沒別的用處。

答：戒殺放生，是要成全我們的惻隱之心，豈是從此物之有用或無用上來論。如果因爲此物有用而不食牠，這仍然是自私的念頭。實在是我們的自性被習氣給蒙蔽住了，所謂愛人愛物，不過是個貪心而已。

客曰。雞犬牛羊。皆哀鳴畏死。殺之固所不忍。微細水族。殺之無聲淚者。安用戒爲。

答曰。形有大小。性無大小。譬如殺人。殺老者與嬰兒。其罪同也。若謂無聲淚者。殺之不痛。試於啞子就戮時察之。

問：雞犬牛羊被殺的時候，都會哀鳴做怕死之狀，殺牠們確實不忍心。不過微細的水族類，殺牠們之時，既不出聲也不流淚，何必戒殺牠們呢？

答：禽獸與水族，形狀雖然有大小，但是本性是沒有大小不同的。譬如殺老人與殺嬰兒，罪是相同的。若認為牠們被殺時沒有哀鳴聲也不流淚，就以爲牠們被殺時不會痛的話，請你仔細觀察一下啞巴被殺時的情形就知道了。

客曰。摻刀自割。固害慈心。若自人殺之。而我食之。有何不可。

答曰。此掩耳盜鈴也。若謂自人殺之。即可嫁禍於人。則屈受官刑者。但當怨隸人，不當怨官長矣。噫。物類可欺。自心可欺耶。

問：親自拿刀殺生，確實有損慈悲之心。不過若是別人殺了，而我才吃，又有何不可呢？

答：你這叫做掩耳盜鈴呀，若是認爲別人殺的，就可以嫁禍於人。那麼委屈受到用刑之人，是否應當埋怨執刑之人，而不應當埋怨下令用刑之官長呢。唉，畜生

可以欺騙，然而可以欺騙得了自己的良心嗎？

客曰。放生固屬善舉。但所放之物。被人捕取。奈何。

答曰。捕者自捕。放者自放耳。譬如良醫療病。不能保將來之不死。譬如凶年設粥。不能保後日之不飢。世間萬事皆然。何獨於放生而疑之。且子又安知。所放之物。盡爲人捕。而無一生乎。

問：放生固然是善舉，但是所放生之物，又會被人捕捉，這可怎麼辦？

答：捕捉的人隨他捕捉，放生的人還是照放。譬如良醫治病，並不能保證被治者將來不會死。又譬如飢荒時免費煮粥供飢民食，並不能保證飢民日後不會挨餓。世間萬事皆是如此，何以獨對放生有疑問。而且你又如何知道，所放生之物，都會再度被人捕捉，而沒有一個可以逃生的呢？

客曰。行善以立心爲主。心苟善矣。何須戒殺。

答曰。何哉。爾所謂善心者。爲口腹之娛。使物類受彌天之苦。天下凶毒心。莫此爲甚矣。試問善心。更在何處。孟子曰。人也者。仁也。仁則不殺。殺則不仁。天下斷無好殺之仁人也。

問：行善重要在心地上論，只要心善就好，何必戒殺呢？

答：你這是說的什麼話呀，你所謂的善心，是爲了自己的口腹之娛，而使畜生受到彌天之苦。天下凶毒之心，沒有能超過這種心的了。請問，你的善心何在？孟子說：「所謂人類，就是仁慈之意。」有仁慈之心，則不會殺生，殺生則非仁慈。天下斷無好殺生的仁人君子。

客曰：吾則無可無不可。非戒殺。非不戒殺。置之無心而已。

答曰：無心戒之。未必有功。無心殺之。何能無罪。譬如寇盜劫掠他家。飛矢誤中於汝。汝能諒其無心乎。

問：我是無可無不可，不一定非要戒殺，也不一定非不戒殺。反正我以無心來看待戒殺。

答：以無心之心來戒殺，不一定有功德。而雖然無心，卻殺了生，豈能無罪呢？譬如流寇盜賊，去搶劫別人的家，他的箭誤中了你，你能原諒他的無心嗎？

客曰：物類烹割。彼罪難述。我縱不殺。必有殺之者。殺之何害。

答曰：物罪固不可逃矣。己罪獨不可逃乎。因物罪不可逃而殺之。與彼

同受不可逃之罪矣。相讎相殺。理有必然。人奈何處可逃之地。不思早自逃乎。

問：畜生被殺被烹煮，是牠們自己罪業難逃。縱然我不殺牠，也還是會有人殺牠呀，所以殺牠們有何損害？

答：畜生自己的罪業固然不可能逃脫，而我們自己的罪業，難道不能逃嗎。如果你以為畜生罪業該死不可逃，你因此而殺牠，那麼你就和牠一樣，同樣受不可逃之罪業了。彼此相食相殺，有它必然的因果道理。而人處於可以逃脫的處境，為何不想早早逃脫呢。

客曰。世間物命。類多欠債。殺之何罪。

答曰。物命償債豈不誠然。但有對受殺果。不對受殺果之分耳。對受殺果者。前世彼曾殺我。今冤對相逢。理當償我也。不對受殺果者。前世他人。曾被其殺。今業報雖至。不當酬我也。世人一宴之頃。牲肴數品。一臠之肉。細命百千。安得盡取對受者而殺之。竊恐取償于前世者。手中希得一二。而借債於來生者。比比然也。

問：世間畜生的被殺，大多是前世欠債的緣故，殺牠們有什麼罪過？

答：畜生被殺以償宿世債業是沒錯，不過其中有該被我殺，有不該被我殺的分別。該被我殺的是，前世他曾殺我，現在彼此相逢，照理他該償命於我。不該被我殺是說，前世他殺了別人，現在雖然業報到了，但卻不該償命於我。世人一頓宴飲，所殺的畜生品類和數量無數。一塊肉就不曉得有多少的微細生命，難道牠們全都應該償命於吃的人嗎。我想牠們之中，大概只有一、二個是該償前世之債的。吃牠們的人，等於是先欠債於來世。

客曰：不對受者。殺之固當有報。若對受者。一往一來。殺報已盡。庸何傷乎。

答曰：子不見世人相毆乎。此以杖來。彼以杖往。兩拳迭下如雨。曾見一往一來之後。各各斂手平心乎。菩薩于未來因緣。洞若觀火。所以遇冤仇而不報也。

問：與自己沒有冤對的，殺了牠固然應當會有報應。但是和自己有冤對的，彼此一往一來，相殺之報就互不再欠。這麼說來，殺有冤對的畜生，又有什麼關係呢？

答：你見過世人互相毆打的情形嗎？這邊用棍子打過去，那邊用棍子打過來。或者是彼此兩拳如下雨般不停的打下去。何曾見過兩人一來一往之後，各各都平心靜氣停手不打的呢。菩薩觀看未來的因緣，清楚得如同觀火般，所以即使遇到冤仇，也不回報。

客曰。佛言有生之屬。或多宿世父母六親。有何證據而作此說。

答曰。六道衆生無量劫來輪迴不已。即以一劫論。其數無量。安見目前有生之屬。與己無關耶。余曾見劉道源爲蓬溪令。解官歸。宿秦氏家。夢一婦泣曰。吾乃秦之妻也。因墮殺一婢。冥官處我以死。乃罰爲羊。今現在欄中。明日將殺以享君矣。劉急白之。亡不及救。舉家大慟。嗚呼。世之類此者亦多矣。肉眼人見不到耳。悲夫。

咸豐三年。浙江紹興府有黎氏子。無惡不作。現生變爲豬。其家送至雲棲下院放生。許蔭庭司馬親見之。

問：佛說凡是有生命的，大多是宿世的父母及親人，有什麼證據這麼說呢？

答：六道衆生無量劫來一直輪迴不已，就以一劫來講，和我們有關的衆生數量

就多得數不清。因此，就以你目前所見到的衆生，怎知就與你無關連呢。我親自見聞下面這件事。蓬溪令劉道源退休回老家，歸途中借住一位秦姓人家裡。晚上他夢見一位婦女哭著向他說，她本是這家主人的妻子，因爲生前打死過一名婢女，因此地府的官吏判她死罪，罰她投胎爲羊，現在正在羊欄裡，明天就要被殺來招待客人您了。劉道源趕緊告訴主人這件事，但已經來不及了，秦家人傷心不已。唉，世界上這類事情多得很多，只是肉眼凡夫看不到而已，可悲呀。

咸豐三年，浙江紹興府有個姓黎的，無惡不作，結果活生生從人就變成了一頭豬，他的家人就把他送到雲棲寺的下院去放生，這是許蔭庭司馬親自見到的事。

客曰。見人殺生及捕魚鳥者。雖發救度之願。而力不從心。奈何。

答曰。見殺生者。默持一切神咒。或稱阿彌陀佛名號。代物發懺悔心。則被殺之物。自然受益。見捕魚鳥者。專注其人。不起別念。默念南無多寶如來數十聲。魚鳥皆可逃網矣。此法屢試屢驗。萬勿輕忽。

問：見到有人殺生，或是有人捕魚捉鳥，雖然有心願救牠們，奈何力不從心呀。
答：見到有人殺生的時候，心裡要默念一切會的神咒，或是專念阿彌陀佛的名

號。並代替被殺之物發懺悔心，那麼被殺之物，自然會得到利益。見到捕魚捉鳥的人，你就把心念專注在此人身上，心無雜念的默念南無多寶如來幾十聲，那麼那些魚鳥都可以逃脫被網捕的命運。此法非常靈驗，千萬不要輕忽。

客曰。禱神者。或求生子延壽。或求功名財貨。舍牲牲無以明敬。奈何。

答曰。天地神明。好生惡殺。使物類無子而求子。減壽以求壽。喪命而求名利。無論天理不容。自心亦大不忍矣。非徒無益。而又害之。

問：求神的人，有為求生兒子，求延壽命，有為求功名或求發財。如果不殺牲口祭祀的話，如何能表明敬意而獲得所求呢？

答：天地間的神明，都是好生惡殺的。殺畜生讓畜生無兒子以求自己得兒子，減畜生的壽命來求延長自己的壽命，殺取畜生的生命而求取自己的功名利祿。這種行為不要說天理所不容，而自己又如何忍心這麼做呢。這麼做，不僅無益，而且有害。

客曰。凡持齋者。祭可用素。若出自食肉之家。慢神甚矣。

答曰。易有云。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。傳有云。澗溪

沼沚之毛。蘋蘩蘊藻之菜。可薦于鬼神。豈在天之靈。而與人爭肉食耶。

問：平常持齋的人，祭祀當然可以用素的。如果平常吃肉的人，用素祭神，豈不是慢瀆神明了？

答：易經上說：「東邊的人家特別殺牛來祭祀，不如西邊的人家，平時的日常祭拜來得有實際的福報。」左傳上說：「山澗溪邊沼澤沚岸的植物，及蘋蘩蘊藻的菜，都是可以供養鬼神的。」難道在天之靈的神明，會和人爭肉吃不成？

客曰。血食之神。復墮地獄。信有之乎。

答曰。宿世正直。故為神明。就正直中。慈心勝者。不受血食。正直中。嗔心勝者。必受血食。慈心勝者。慧勝於福。報滿不至沈淪。嗔心勝者。福勝於慧。報滿難免墮落。可知上天好生不獨人。宜體之也。

問：接受血食祭祀的神明，會墮落地獄，有這種事嗎？

答：能作神明，是由於宿世正直的緣故。在這些正直的神明之中，比較有慈悲心的，是不會接受血食祭祀的。嗔心比較重的神明，則必定接受血食祭祀。有慈悲心的神明，智慧勝過福報，所以神明業報期滿之後，不會墮落惡道。嗔心重的神明，

福報勝過智慧，神明業報期滿之後，難免會墮落惡道。所以要知道，上天希望衆生皆能生存，不獨只希望人類不被殺而已，要仔細體會這點。

客曰。爲祀神殺生。固知不可矣。爲養親殺生。不知亦有罪否。

答曰。殆有甚焉。禮有云。善則歸親。過則歸己。人子之道也。己則不殺。獨爲養親而殺。是歸過于親矣。於心忍乎。或不得已。用三淨肉（不見殺。不聞殺。不爲己殺）及自死肉奉之。是或兩全之道也。

問：現在知道爲了祭祀神明而殺生是不可以的，那麼爲了奉養雙親而殺生，不知道是否有罪過？

答：罪過更大。禮記上說：「好的都要給雙親，壞的都要給自己，這是爲人子女的規矩。」我們自己不殺生，卻單爲了奉養雙親而殺生，這是把罪過都給雙親了，於心何忍呢。如果不得已的話，就用三淨肉（不親見畜生被殺，不聽聞畜生被殺時之哀號，不特別爲自己殺）或畜生自然死亡之肉，來奉養雙親，或者是兩全之法。

客曰。人子之報本。莫重於祭。父母生不持齋。沒而用素。不順乎親矣。答曰。倘謂祖先藉祭而飽。則一歲設祭。不過數次。不其餒。而若謂餒

不餒不係乎此。則祭亦不過人子之心耳。豈宰割造業。而可謂盡心乎。且孝子養親。猶需仁人之粟。殺物命而登鼎俎。累父母多生業障。何不仁如是。

問：爲人子女要報養育之恩，沒有比父母死後的祭祀更重要的了。要是父母生前不持齋，死後用素的祭祀，是否違逆了雙親之意呢？

答：如果說祖先要靠祭祀才能飽的話，那麼一年之中，不過才有幾次的祭祀，祖先豈不是要餓壞了。如果說祖先是否會餓壞，不在乎祭祀，那麼祭祀也只不過是爲人子女的一點心意而已。宰割畜生這種造業之事，怎可說是盡心呢。而且孝子奉養雙親，尚需要你這位仁人君子的粟米才行。殺畜生性命而烹煮以享父母，是連累父母造多生的業障，怎能如此沒有仁愛之心呢。

客曰。子孫設祭。祖宗來享乎。抑不來享乎。

答曰。據中阿含經說。祖宗若生鬼道。子孫能以精誠致之。則來享。若在天道。以受樂故。不肯來享。若在三途。以受苦故。不能來享。若生人道。別有六親。不復來享。爲子孫者。但當誠其意。敬其事。勿恣殺以重亡者之過。勿忘齋以亂臨祭之心。斯可矣。不必問祖宗之來享否也。

問：子孫的祭祀，祖先是真的來享用，抑或不來享用？

答：中阿含經裡說：「祖宗若是生在鬼道，子孫如果能以精誠之心啓請的話，就會來享用。若是生到天道，由於天道太快樂了，所以不肯來享用。若是生到三惡道裡，由於太苦之故，無法來享用。若是生在人道裡，他另外有親人，不可能來享用。」爲人子孫的，只要祭祀時能誠心誠意，恭恭敬敬從事這樁事，不要任意殺生加重已故祖先的罪過。祭前持齋，祭時專心不亂，也就可以了，不必追問祖宗是否真的來享用。

客曰。梁武帝以麵爲犧牲。作史者論爲不血食之兆。故知祀先用素。非禮也。

答曰。人之過也。各於其黨。觀過。則仁可知。梁武帝殺六貴。灌壽陽城。是其不仁也。若以麵牲而論。則在神免血食之愆。在物獲全生之幸。正其仁也。至於天下之失。乃國運使然耳。如以麵牲之故。則陳隋諸君。豈不用太牢。何亡之速耶。

蓮大師曰。作俑者。象人以葬。孔子斥爲無後。則象牲以祭。仁人猶不

能滿焉。必欲舍似用真。何其忍哉。

按梁武帝即位後。斷酒禁肉。休民息兵。頻書大有。自晉至隋。稱小康者。莫如梁武。享國四十九年。壽八十有六。厥後子孫仕唐。八葉宰相。史臣以其奉佛。沒其所長。任意詆毀。豈善善從長之意乎。

問：梁武帝以麵來作犧牲，史家評論他不血食祭祀，是失國之徵兆。所以可見用素來祭祀，不合乎禮制。

答：人之所以會有過失，全在於各有偏袒。如能觀見自己的這種過失，那麼就能夠知道何謂仁了。梁武帝殺六貴，灌壽陽城，是他不仁慈之處。若以麵作犧牲而論，則神明可以免受血食之罪過，畜生可以獲得安樂不被殺的幸運，這正是梁武帝的仁慈之處。至於說丟失天下，那是國運使然。如果怪罪是以麵做犧牲之故，那麼陳朝隋朝的國君，都用牛羊豬三牲的太牢來祭祀，何以亡國如此之快速。

蓮池大師說：「始作俑者，以像人之形狀來陪葬，孔子還斥責為無後代之做法。」那麼以像畜生之麵牲來祭祀，你還不满意，一定要捨棄而改用真的，真是何其忍心呀。

梁武帝即位之後，就斷食肉飲酒，休養生民止息兵事，連年豐收。從晉朝至隋朝，能稱爲小康局面的，沒有人比得上梁武帝。他治國四十九年，活到八十六歲，後代子孫在唐朝做官的，有八人官至宰相。寫史之臣由於他敬信佛法，而故意隱沒他的長處，任意加以毀謗，這那裡是以善心來善學人之長處呢。

客曰。親朋在座。蔬食不可成歡。勝友相招。嘉餚方足明禮。爲愛物而廢燕享。非通論也。

答曰。其人而爲善士。則必喜我戒殺。而不嫉我之慢。其人而嫉我之慢。必養口體之小人。慢之亦無不可。冒重罪以奉他人之口。吾弗爲之矣。

昔蘇東坡燕客岐亭。以詩賦陳季常曰。我哀籃中蛤。開口護殘汁。又哀籃中魚。開口吐微濕。剗腸彼交痛。過分我何得。相逢未寒溫。相勸此最急。不見盧懷慎。烝壺似烝鴨。坐客皆忍笑。髡然發其霧，不見王武子。每食刀几赤。琉璃載烝豚。中有人乳白。盧公信寒陋。衰鬢得滿幘。武子雖豪舉。未死神先泣。先生萬金壁。護此一蟻缺。一年成一夢。百歲眞過客。君無廢此篇。嚴詩編杜集。

夫以東坡讌集。尚殷殷戒殺如此。子又何疑於燕賓達俗耶。

問：宴請親戚朋友，如果請吃素的話大家會不高興。宴請知交同好的話，如果沒有嘉餽實在不成禮數。因此爲了愛護畜生而廢棄以嘉餽燕享賓客，這種道理是說不通的。

答：如果是善心人士的話，一定會喜歡我戒殺而請他吃素，也不會認爲我怠慢了他而生氣。如果因此而氣我怠慢了他，這種一定是貪圖口腹之欲的小人，怠慢他也無妨。甘冒殺生的重罪以討好別人的口腹，我是絕不會做的。

以前蘇東坡在岐亭燕客，寫了一首詩給陳季常說：「我哀憐菜籃中的蛤蜊，牠們開口透氣以護住身中殘汁。我又哀憐菜籃中的魚，牠開口吸氣以獲取些微的濕潤。魚被剖腸絞痛不已，做此過分之事，我何所得呢。因此一見面不先與你噓寒問暖，而先急著勸你要戒殺。宰相盧懷慎宴客時，蒸茶壺說是在蒸鴨，坐上客人皆忍住笑，而突然把蓋壺之巾揭起。相對的王武子平常之飲食，每餐必使砧板滿是鮮血，用琉璃器盛著蒸熟的小豬，中間尚有人乳白。盧公確實貧寒簡陋，露於幘外之鬢髮已白。武子雖然日食山珍海味豪富無比，然而未死之前神明已先替他流淚哭泣。先生您的

德行如萬金壁般珍貴，何不去掉此小小的缺點呢。歲歲年年如做夢般過去，這輩子豈不就像人間的過客嗎，請您不要刪除我這首詩，請把它編入詩集中。」

蘇東坡宴賓客，尚如此般戒殺，你又何必疑惑以素食款待客人會違背習俗。

客曰。伏羲制網罟。以佃以漁。然則伏羲非與。

答曰。洪荒之世。鳥獸繁殖。不爲之防。人受其害。伏羲或教民禦之。而未明言食之也。若謂教民殺生。吾恐漁舟無賴。皆爲伏羲功臣。而解網縱禽。饋魚使畜諸聖賢。反開罪不淺矣。

問：伏羲教人民製作網罟，教人民耕種捕漁，那麼伏羲是否不對了呢？

答：洪荒時代鳥獸繁殖得很快，如果不加以防範的話，人民會受到傷害。所以伏羲教人民要防禦，並未說要人民去捕食。若是認爲伏羲教人民殺生的話，那麼漁夫之流豈非都成了功臣，而教人民解網放禽獸活命，買魚放生的聖賢，全都成罪人了嗎？那就得罪聖賢不淺了。

客曰。孔子戒殺。不過不網不射宿耳。未嘗廢釣弋也。若並戒之。則仲尼不足法與。

答曰：此蓋極言聖人愛物之仁耳。以記事之書法而論，釣者所以引其不網、弋者所以引其不射宿。非謂聖人真釣弋也。若謂因養與祭而釣弋。豈孔子蔬食飲水之風。並非真樂。蔬食菜羹之祭。盡屬虛言乎。甚矣。測聖人者亦淺矣。

問：孔子的戒殺，也只不過是不用網捕，不射正在睡眠之鳥獸而已。並未說不准釣魚、不准射鳥獸。若是你認為都不准的話，難道仲尼的法不足取嗎？

答：這是講聖人愛惜畜生類的最高仁德呀，就字面上來論，所謂釣魚是引申不用網來捕魚，射獵是引申不射夜宿之鳥獸。並不是說聖人真的釣魚射鳥獸。若是因為飲食與祭祀而去釣魚射獵，那麼孔子的吃蔬菜，飲涼水的風格，就不是他所謂真正的快樂了。而且孔子以蔬食菜羹來祭祀，難道都是假的嗎？唉，如此來測度聖人，未免太淺識了。

客曰。君子親親而仁民。仁民而愛物。施之有序。戒殺放生。務其末矣。答曰。孟子所言。是親疏次第。不是先後次第。若必盡此。而後及彼。則幼失父母。而有志仁民。未及事君。而慈心愛物。反得罪於君父矣。孟子

豈作此執滯之論乎。

問：君子要先親愛他的親人，接著才對人民仁愛，仁民之後才愛及畜生。這種仁愛的布施，是有先後秩序的。戒殺放生，是最後才要顧及的呀。

答：孟子所謂的次序，指的是關係的親疏，並非指先後的次第。若是一定要先顧到這個，然後再顧到那個的話。那麼從小喪失父母的人，想要仁愛人民。或是還未替國君服務，而想慈心愛物的人，是否都得罪了父母及國君呢？孟子豈會作這種執著呆滯的論調。

客曰。信斯言也。必持齋而後可。吾不知孔子亦持齋否。

答曰。書云。齋必變食。又曰。子之所慎。齋。禮言。致齋於內。散齋於外。班班可考。今人事事不能如孔子。而獨藉口於食肉法孔子。豈孔子尚爲肉食者鄙耶。

問：你說的話很對，看來必須要持齋才可以。我不知道孔子是否也持齋？

答：書經上說：「齋時的食物是不同的。」又說：「齋時要謹慎。」禮記上說：「致齋時內心清明，散齋時戒外在行止。」這些古書上均班班可考。現在的人事事

都不能如孔子般，卻偏偏藉口說食肉是學孔子。難道孔子會是一位遭人鄙視的食肉者嗎？

客曰。持齋固善矣。其如形容枯槁。奈何。

答曰。眞身爲重。假身爲輕。且神明賞罰。論人之形容乎。抑論人之心術乎。弗思而已。

問：持齋固然很好，但豈不是會形容枯槁嗎？

答：我們的眞身是比較重要，臭皮囊的虛假肉身是沒那麼重要的。而且神明的賞罰標準，是以人的外表或是內心來評定的呢，你仔細想想。

客曰。世間五種辛。本地中所生。佛經何爲一並戒之。

答曰。經言。爲其辛臭故。能障菩提故。諸天厭棄故。熟食助淫。生食發嗔故。邪魔餓鬼。嘗嗅其唇故。

問：世間的五種辛菜，本地都有生長，佛經上爲何通通都規定要戒食呢？

答：經典上說，有五種原因，所以要戒食。一、因爲此五辛菜（葱類、蒜類、蒜頭類、洋葱類、韭菜類及興渠類）味道辛辣臭濁。二、五辛能障礙修行人證得菩

提。三、諸天討厭聞五辛的味道。四、五辛熟食會助發姪念，生食會增加嗔恚之心。五、邪魔及餓鬼會嗅舔食五辛者之唇。

客曰。有人謂吾雖不持齋。猶勝于持齋而破。有人謂吾雖持齋而破。猶勝于不持。何如。

答曰。譬如仕宦。其不持齋者。未曾出仕者也。持之而破者。既仕而被黜者也。何優何劣。

問：有人說，我雖然不持齋，但還比那些持齋之後又破齋的人尚勝一籌。有人說，我雖然持齋之後又破齋，也比不持好。這兩種說法，你的看法如何？

答：我以為做官來比喻。不持齋的人，好比從未做過官的人。持齋而破的人，好比做官而遭罷黜。此兩種，有何優劣可言。

客曰。吾亦欲持齋。無如美味當前。便不能自主。奈何。

答曰。上根人發無量慈心。自不忍食。否則作五不淨想。則決定能持齋矣。一者彼種子不淨。二者彼所食不淨。三者彼住處不淨。四者彼腹不淨。五者彼死後不淨。常作此想。何不能持齋之有。

問：我是很想持齋，不過一遇美味當前，我就不由自主了，怎麼辦呢？

答：上等根器的人，只要發了無量的慈悲之心，自然就會不忍心食衆生的肉。否則的話，你就作五不淨想，就一定能持齋了。五不淨想是：一、要想此畜生身體很不乾淨。二、要想此畜生吃的東西不乾淨。三、要想此畜生的住處不乾淨。四、要想此畜生肚內的髒東西。五、要想此畜生死後屍身的不乾淨。經常如此想的話，怎麼還會不能持齋呢。

客曰。諸佛菩薩救苦尋聲。梁武帝奉佛。其後餓死臺城。何故。

答曰。餓死臺城。此迂儒之說也。通鑑載侯景攻陷臺城。見梁武帝神色不變。不敢仰視。退告王僧貴。有天威難犯。不敢再見之語。後王綸上雞子數百枚。武帝曰苦。索蜜不得。再曰荷荷。遂殂。

夫曰口苦。則非枵腹可知。求蜜。則非療飢可知。且雞子至數百枚。則他物必稱是矣。焉有餓死之理。噫天下讀史者。每稱獨具隻眼。獨此一段史文不覺。以耳代目。甚矣。習染之深也。

問：諸佛菩薩聽到衆生求救之聲，就會來解救衆生之苦。梁武帝信奉佛法，爲

何後來卻餓死臺城呢？

答：說梁武帝餓死臺城，那是迂儒的說法。資治通鑑裡面記載，侯景攻陷臺城之後，見到梁武帝的神態氣色一點都沒有改變，因此不敢仰視梁武帝。侯景退下來之後，告訴王僧貴說，梁武帝有天子的威儀，很難進犯，因此不敢再去見梁武帝。後來王綸上了幾百粒雞子，梁武帝覺得嘴巴苦，想要吃蜂蜜而得不到，於是怨怒數聲而亡。

從梁武帝嘴巴苦來看，就知道他並非空腹。從他要吃蜂蜜來看，就知道他並非肚子餓。而且上的雞子有數百粒之多，就知道其他吃的東西一定都齊備，那裡會有餓死的道理。唉，天下讀歷史的人，每每自稱獨具隻眼，卻單單看了這段文字而毫無所覺，卻反而以耳代眼，聽道途之說，可見習氣薰染之深呀。

普為出資及讀誦受持
輾轉流通者回向偈曰

願以此功德
消除宿現業
增長諸福慧
圓成勝善根
所有刀兵劫
及與饑饉等
悉皆盡滅除
人各習禮讓
讀誦受持人
輾轉流通者
現眷咸安樂
先亡獲超昇
風雨常調順
人民悉康寧
法界諸含識
同證無上道

佛曆二五五八年/西元二〇一四年四月

恭印：一〇〇〇本

流水號：12203
書號：CH750-02

戒殺四十八問

發行人：簡豐文

出版者：財團法人佛陀教育基金會

地址：100 台北市杭州南路一段五十五號十一樓

網址：<http://www.budaedu.org>

E-mail：budaedu@budaedu.org

電話：(011) 三三九五—一九八

傳真：(011) 三三九一—三四一五

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會

郵局劃撥帳號：〇七六九九七七九

銀行名稱：台灣銀行城中分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）

銀行帳號：〇四五〇〇四五九七五〇三

本會經書免費結緣之請取方式如下：

(一) 親臨本會三樓講堂。(二) 利用傳真：(02) 23965959

(三) 撥打電話：(02) 23951198 分機：11、12

(四) 網址：<http://www.budaedu.org/books/>。(五) 寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請您嚴謹考量，慎選所需經書；儘量少用電話，多利用文字方式請取，並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，以減少本會之處理時間；若大量申請，請註明用途，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤。

◎ 本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎ 本會交通——

※ 捷運：善導寺站5號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。

※ 公車站牌：審計部站→212、299、232、205、276、605、257、262

台北商業技術學院→253、297、237 仁愛路二段→253、297 開南商工→208

仁愛路、杭州南路(紹興街)口→630、270、263、245、621、651、37、261

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號

