

太虛大師著

優婆塞戒經

講錄

送贈免費
緣法結廣

持 受 誦 讀 及 資 出 為 普
日 偈 回 者 通 轉 輾

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	僅	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

公元一九九三年 月 恭印

優婆塞戒經講錄

倡 印 者：福建省佛教協會佛教教育基金委員會

地 址：福建省福州市法海路一號法海寺

郵政編號：350001

銀行帳號：福建省福州市工商行南辦
25114420725 帳號

施 資 者：財團法人佛陀教育基金會

香港佛教青年協會

十方信眾弘法基金捐款

贈 送 處：福建省福州市法海路一號法海寺

郵編 350001

福建省佛教協會佛教教育基金委員會

電 話：(0591) 551281

贈送品，歡迎翻印，功德無量

優婆塞戒經講錄上

——二十四年五月在南京中國佛學會講——

第一編 懸論

一 佛法與人生之關係

- 甲 人身難得佛法難聞
- 乙 人道爲罪福聖凡樞紐
- 丙 降生人間成佛說法
- 二 此經在佛法中之位置
 - 甲 五乘共法與大乘不共法
 - 乙 在境行果中特重在行
 - 丙 優婆塞戒中心之佛法
 - 丁 在家菩薩中心之佛法
- 三 本人在佛法中之意趣
- 甲 非研究佛書之學者

乙 不爲專承一宗徒裔

丙 無求即時成佛貪心

丁 爲學菩薩發心修行者

四 今講此經之所爲

甲 爲建立人間大乘佛教

乙 爲提倡實踐修行

丙 爲從基本之戒學修起

丁 爲從普通之六度修去

五 本經譯傳之略史

甲 曇無讖法師在北涼姑臧譯

乙 與此經類似各經之辨別

丙 本經與優婆塞戒本

第二編 釋經

甲一 紋啓分

乙一 追敘嘉會

乙二 問啓綱宗

丙一 本事問答

丁一 問禮六方

丁二 答修六度

丙二 決擇問答

丁一 辨能供養之菩薩性

丁二 辨所發生之菩提心

戊一 明十種能發因

戊二 示三種所發心

戊三 辨發心無定性

丁三 辨菩薩性之因緣生

丙三 揭示綱宗

丁一 彰一切菩薩之義類

丁二 顯在家菩薩之殊勝

甲二 正說分

乙一 明能行六度之菩薩

丙一 廣說修成菩薩之行

丁一 策發心

心

己一 明發心相

庚一 善生問

庚二 世尊說

辛一 分別廣說

壬一 信解發菩提心

壬二 修習發菩提心

壬三 眞正發菩提心

辛二 結示正宗

己二 辨發心因

庚一 大悲生因

辛一 問答發因

壬一 通問發因

壬二 廣答因義

癸一 汎說多種因相

癸二 正辨悲是生因

辛二 問答修悲

壬一 善生問修悲法

壬二 如來說修悲相

癸一 三十六因明生悲

癸二 別以四因明大悲

壬三 結示修悲利益

癸一 總明修悲菩薩益

癸二 別顯在家菩薩益

癸三 結成修悲廣大益

庚二 解脫了因

辛一 承前起說

辛二 問答推明

壬一 問得體義

壬二 問方便得

癸一 辨得不得

癸二 得解脫時

癸三 得解脫人

壬三 問得法相

癸一 正明相得

癸二 廣辨得人

子一 就五趣辨

子二 就三乘辨

癸三 作菩提種

- 癸四 明佛難得
癸五 顯在家勝
戊二 別策勝願
己一 辨勝策發
庚一 辨三種菩提策發
辛一 善生問
辛二 如來答
壬一 就所問三義答
壬二 別增舉八事辨
壬三 廣明佛功德辨
癸一 總示佛功德
癸二 別顯身心力
癸三 列舉諸德號
癸四 結非聲緣比
壬四 結在家菩薩勝

- 庚二 修三十二相策發
辛一 善生請問
辛二 如來廣說
壬一 正答得成身力
壬二 總明修相功德
癸一 略明功德
癸二 較顯功德
癸三 出修相人
癸四 示修相時
壬三 別明修相次第
癸一 汎說先修何相
癸二 正明修相次第
壬四 結在家菩薩勝
己二 正發勝願
庚一 善生問答

庚二 廣說發願

辛一 發願所因

辛二 正陳願言

辛三 顯示願果

壬一 總顯立願利益

壬二 別明法財長者

壬三 結示法王自在

庚三 結在家勝

丁二 積集福智

戊一 分別名義菩薩

己一 善生問

己二 如來答

庚一 假名菩薩

庚二 實義菩薩

庚三 彰在家勝

戊二 勉爲實義菩薩

己一 正明實義菩薩

庚一 善生問

庚二 如來答

辛一 列舉本生行

辛二 汎明菩薩行

辛三 行時自觀心

辛四 較顯在家勝

己二 勉修菩薩功行

庚一 舉德勸修

辛一 舉自利利他勸

壬一 問答菩提及道

壬二 問答三乘同別

壬三 分別菩提學果

壬四 正明自他兼利

- 癸一 示自他兼利相
癸二 能自他兼利行
癸三 辨自他兼利人
子一 從說法聽法辨
子二 從在家出家辨
子三 從自行化他辨
千五 顯在家菩薩勝
辛二 舉自他莊嚴勸
壬一 問答能自他利
壬二 問答八事所因
壬三 明八事所由成
癸一 三因緣
癸二 八所以
壬四 由八事所成德
癸一 有德不憍

- 癸二 處世不動
壬五 顯在家菩薩勝
辛三 舉福智二嚴勸
壬一 躡前問答
壬二 究因問答
壬三 明二嚴相
癸一 以果利明
癸二 以因行明
癸三 以別相明
壬四 結在家勝
庚二 化他攝衆
辛一 善生問
辛二 如來答
壬一 總明以四攝法善徒
壬二 無德有德善徒弊利

- 壬三 別辨在家出家蓄徒
癸一 總明出家在家
癸二 別辨出家在家
子一 出家教二衆
丑一 出家弟子
丑二 教在家弟子
子二 在家教一衆
丑一 師長教徒衆
丑二 國王教民衆
壬四 結顯在家菩薩難勝
- 丁三 受持戒行
戊一 受戒
己一 善生問
己二 世尊答
庚一 受前方便
- 辛一 供養
辛二 請許
辛三 問答
壬一 問遮難
壬二 審至誠
壬三 示歸戒
壬四 廣教誠
辛四 試察
庚二 正受戒法
辛一 總授歸戒
辛二 別示重輕
壬一 六重戒相
癸一 正說
癸二 結讚
壬二 廿八輕戒

癸一 列舉

癸二 結讀

十一 結在家勝

戊二 持行

己一 持戒清淨

庚一 善生問

庚二 世尊答

辛一 示能淨法

辛二 辨淨心時

辛三 結在家勝

己二 息除諸惡

庚一 問答息惡

庚二 問答修法

辛一 問修法

辛二 答念佛

壬一 廣觀佛德

壬二 結會戒淨

壬三 結在家勝

己三 供養三寶

庚一 善生問

庚二 世尊答

辛一 三寶福田

辛二 住持三寶

壬一 廣明佛寶

癸一 建供塔像

癸二 敬讚佛法

壬二 略顯法僧

辛三 示供養益

辛四 結在家勝

丙二 正明能行六度之相

講錄下

- 丁一 善生問
- 丁二 世尊答
- 戊一 正答能行人相
- 戊二 別明各有四事
- 戊三 確示定有六度
- 戊四 出六波羅蜜相
- 戊五 結顯在家爲難
- 乙二 明菩薩所修之六度
- 丙一 施度
- 丁一 問答能事
- 丁二 廣明施度
- 戊一 略示施體
- 戊二 分別施相
- 己一 五種施

-
- 己二 四塵施
 - 己三 二三施
 - 己四 除障施
 - 己五 辨施主
 - 己六 觀施理
 - 己七 能樂施
 - 己八 策貧施
 - 戊三 論施受義
 - 己一 略明施受
 - 己二 陰作陰受
 - 己三 前作後受
 - 己四 待時成受
 - 戊四 成淨施主
 - 己一 離不淨塵
 - 己二 正明淨施

- 己三 較量施福
- 己四 辨無惡果
- 己五 論得果別
- 己六 明財法施
- 己七 明鬼神施
- 己八 雜明施義
- 己九 施到彼岸
- 己十 先教後施
- 己十一 醫藥施病
- 己十二 廣作淨施
- 丁三 結在家難
- 丙二 戒度
- 丁一 三歸
- 戊一 善生問
- 戊二 如來答

-
- 己一 明三歸依義
 - 己二 明三歸次第
 - 己三 明三歸依戒
 - 己四 明三歸得失
 - 己五 明破邪崇正
 - 己六 結在家難行
 - 丁二 八戒齋
 - 戊一 善生問
 - 戊二 世尊答
 - 己一 總答
 - 己二 廣答
 - 庚一 說四喻顯德
 - 庚二 正受八戒齋
 - 庚三 明此時受勝
 - 己三 結勝

丁三 五戒

戊一 善生問

戊二 世尊答

己一 答得歸戒

己二 分別戒相

己三 廣讚戒德

己四 別詳戒齋

己五 法非法住

己六 顯在家難

丁四 尸波羅密

戊一 善生問

戊二 如來答

己一 通答堅固四法

己二 別明戒爲根本

庚一 顯戒持犯得失

庚二 爲自爲世爲法

庚三 持戒到於彼岸

庚四 正明持戒諸相

己三 結成在家難勝

丁五 十善

戊一 善生問

戊二 如來答

己一 略明十善源流

己二 廣說十善法義

庚一 開示業果勸修

庚二 分別善惡令持

庚三 說十不善業相

辛一 正說十不善業

辛二 分別複單輕重

辛三 示從貪瞋癡起

辛四 止十惡修十善

辛五 就殺廣辨業道

辛六 就餘總略分別

庚四 證成作無作義

庚五 辨明惡戒勸離

庚六 明受戒得戒相

庚七 別辨五逆罪相

庚八 辨得報定不定

庚九 顯由意成形義

庚十 明諸戒得捨相

庚十一 明善惡報壽命

庚十二 總明諸業報相

己三 結成在家難勝

丙三 忍度

丁一 善生問

丁二 如來答

戊一 略出忍體

戊二 忍波羅蜜

戊三 示修忍法

戊四 成就忍德

戊五 結在家難

丙四 進度

丁一 善生問

丁二 如來答

戊一 正答正因

戊二 分別邪正

戊三 進波羅蜜

戊四 結在家難

丙五 禪度

丁一 善生問

丁二 如來答

戊一 略明定相

戊二 示修禪法

戊三 顯禪功德

戊四 四無量定

戊五 禪波羅蜜

戊六 結在家難

丙六 慧度

丁一 善生問

丁二 如來答

戊一 顯示慧相

戊二 成慧功德

戊三 慧波羅蜜

戊四 總修六度

戊五 結在家難

甲三結成分
重示

第一篇懸論

優婆塞戒經，即今日開講之經。在未講經文之前，先將宣講此經大意略言之：

一 佛法與人生之關係

現在流行於人世之佛法，所以開導人生者最爲深切，故先就佛法與人生之關係，分別明之。

甲、人生難得佛法難聞 從佛法出發點言，佛法不獨爲此地球人類而說，是普爲一切而說；所謂普爲盡虛空無邊世界一切衆生之類而說。但現今流傳此世界之佛法，則爲釋迦牟尼在此人類中成佛所說。人類固爲衆生之一類，而在一切衆生中，卻具有特殊之意義。蓋釋迦牟尼現身人類中說法，大部分爲依人類而施設者，佛謂：「人生難得，佛法難聞」；卽言得生爲人之不易。以佛法觀人類，確有優勝之點。但得到人身者，亦不一定能聞到佛法。如不聞佛法，則不知人生之眞價，而一期人生，仍是空過。必要聞到佛法，方知無始以來從業受果，一生一生，生生相續。因有善業，方能得到人身，而人身又復無常。假使在人生中爲惡、爲善，或發解

脫心，或發菩提心，則可轉受惡趣、善趣，或阿羅漢、辟支佛，以至菩薩及佛之果報。此由聞到佛法，乃知人生意義之深廣，而佛法與人生關係之密切，亦可見矣。

乙、人道爲罪福聖凡樞紐 人爲無數衆生中之一類。佛法中常分衆生爲十類，所謂四聖、六凡。四聖爲：阿羅漢、辟支佛、菩薩、及佛，此四聖已超脫生死輪轉；其猶在生死中輪迴者，則爲六凡：天、人、阿修羅、地獄、鬼、畜生，在六凡中，人道之上祇有夭之一道；在人道下則爲阿修羅、地獄、餓鬼、畜生四道，卽四惡趣，係感受惡業之果報者。阿修羅、意爲非天，近似常人所說之所謂神道，彼有天之威福而無天之德，其性好鬥，故時亦受苦。此下畜生、卽飛禽走獸等類，常人謂爲動物者；此爲人類能見之衆生。尙有人類所不能見者，卽所謂幽冥世界之衆生，則地獄、餓鬼、兩道也。此兩道衆生，純受苦報。大致在十類中，人與天兩道適居中間。但人、天雖同處中間，天道則以享受福報爲勝，其身心之創造能力，則仍不及於人道。在入道中，造惡業則可受多生多劫之罪報，造善業或值遇三寶聞持佛法，則可受多生多劫之福報，且從凡位轉超入四聖果位；此唯人道爲能之，如餘經論中詳說。由異生——卽六凡——而生起聖道者，唯人能之，爲別道異生所無，以