

【八戒戒相】

【前言】

在家眾為避三惡趣，求人天福，應受持三歸依與五戒，或八戒，或十戒。受持三歸依(tisarāṇa)即成為優婆塞(upāsako男佛教徒)或優婆夷(upāsikā女佛教徒)，受持五戒(pañcasīla)就成為「具戒優婆塞」或「具戒優婆夷」。《相應部》S.55.37./V,395.：「摩訶男！自從優婆塞已樂於離殺生，已樂於離不與取(不偷盜)，已樂於離邪淫行，已樂於離妄語，已樂於離飲酒；摩訶男！由於有這麼多，他成為優婆塞戒具足(upāsako sīlasampanno)。」(cf.《雜阿含91經》、《雜阿含927經》、《別譯雜阿含152經》)

受持五戒，等於提供五個煞車系統，以免作惡。若犯戒的話，不受持五戒與受持五戒的過失並不完全相同；在一般法律上，可能會認為「知法犯法，罪加一等」；但是在正法律中，並不苟同。在正法律中，一個人不受持五戒，或沒有因果觀念的人，犯戒作惡時，是「邪見相應」；而一個受持五戒，或有因果觀念的人犯戒時，則是「邪見不相應」，意思是，作惡時還保住「正見」，而且還有反省與懺悔的空間。所以，在家人不要害怕受持五戒。沒有(五)戒(dussīlo)，就有五怨(pañcaverāṇi)，則有墮落之虞。

若是受持八戒(aṭṭhaṅgaasīla八關齋戒)，多三條出離的戒，增加出離的力量。基本上，受持八戒是跟隨阿羅漢的行為來修的，八戒中，離殺生、離妄語(妄語是覆藏，屬於慳，瞋根心)，是離瞋；離偷盜、姪欲、飲酒、離非時進食、離歌舞及化妝、離坐臥高廣大床，是離貪。受持八戒，正可離身業與語業的貪瞋癡，離難斷的惡習，並且止住放逸的行為。

受持八戒以一日一夜為限，一般來說，「天亮」(aruṇuggamana；dawnrise明相)開始持戒，到次日早晨「天亮」；下午或晚上也可受戒。依天文學上說，太陽在地平線以下6度的黎明時分(Civil Twilight)，約等於「明相」出時。此時曙光漸明，天空露白(魚肚白fishbelly white color)，周遭景物不必用人工照明可辨識人物、景象、顏色、掌紋、地上整排螞蟻等，此時空中最亮的「一等星」仍可被看見。每天「明相」出現的時間，依地方逐日略異。明相出現後，離日出還要24分鐘左右。(請見：中央氣象局<http://www.cwb.gov.tw/>)。

受八戒後，若無法受持，要捨三條出離的戒，作意捨戒即完成。若為了慎重其事，則向一個聽得懂你的話的人講，而對方明白你的意思。

受持八戒，原來並沒有「犯相」、「無犯」等細緻的分別法相。今依《律藏》〈波羅夷〉(Vin. Pārā.)比丘戒的四波羅夷法(滅擯)的持犯因緣，以及《小誦注》〈(十)學處注〉(KhA. Sikkhāpadavaṇṇanā)，使戒相清楚明白，以免疑慮，便利受持，並受戒律的保護及獲得利益。

一、殺戒

【受戒文】

1. Pāṇātipātā

有息者(m.) 殺(m.s.Abl.)

veramaṇī-sikkhāpadam

離(f.)

學(f.) 處(n.)

samādiyāmi.

我受持(1s.pres.)

pāṇa + atipāta <ati 超越+ pat 落下 veramaṇī sikkhā+pada <samādiyati <pass.(被動) of samādāti

我受持離殺生學處。

【釋義】

殺生(pāṇātipāta <pāṇa 生物+atipāta 殺)：當中的「生物」(有息者)是連結命根的蘊相續，或者執取那(蘊相續)所施設的有情。(殺生為)對那生物、存生物想，生起採取斷那(生物)命根(的行動)，運用身、語門中的一門，以殺思(=心)而殺生。(KhA.26.)

《中部》(MA.9./I,198.；=Nd¹A.CS:pg.98)：「...有情之殺害，稱為‘**殺生**’，處死有情，殺害有情之謂。‘**有情**’，此處是從世俗的表達。從勝義諦，稱為(殺害具有)命根者。」

《小誦注》(KhA.24.)：「『**離**』乃壓倒怨敵，是捨棄、除去、消滅怨敵使令不存在之義；或者〈就如〉有人藉由器具離怨敵。由vi-字誦成ve-字而成離。」KhA.24~25.：「**從義上**，(所謂)的『離』乃欲界善心相應的離。在《分別論》所說的：『在那離殺生之時，他¹遠離(āraṭi)、²離(virati)、³回避(paṭivirati)、⁴離(veramaṇī)、⁵不作(akiriya 無所作)、⁶不為(akaraṇam 不作為)、⁷不違犯(anajjhāpatti)、⁸破(惡緣之)橋。』」

KhA.24.：「應當學為「**學**」(sikkhā)；由此路徑為「**處**」(padam)。學之處為「**學處**」(sikkhāpadam)，此乃是到達「**學**」的方法之義。或者說為「以依止根本而住立」。」

KhA.25.：「在此之義「**學**」乃已達到離的戒，世間毘婆舍那，色、無色禪那，以及聖道」的目的。」

【犯相】 1.(對象)是眾生(pāṇo ca hoti) ¹。

¹ **眾生**：包括所有有呼吸者(pāṇa)、生物(bhūta)、有生命(jīva)、所有補伽羅(puggala，數取趣，數度往返五趣輪迴者)、人(受孕時算起，「似人」--受精卵在子宮著床四十九日中、胎兒)、非人(a-manussa，即非人類，天龍八部，即：天人(devatā，勝過人間之果報)、龍(nāga，蛇類，有神力，能興雲雨)、夜叉(yakkha 惡鬼)、乾闥婆(gandhabba，樂神，以香氣資養身體)、阿修羅(asura 由瞋、慢、疑三因而生)、迦樓羅(garūḷa，金翅鳥，以龍為食)、緊那羅(kinnara 樂神，頭上有角)、摩睺羅迦(mahoraga，樂神，大蟒神，人身蛇首)、聖者(ariya，指證聖果者)、非聖者(anariya)。殺罪，包括殺害任何肉眼能見的動物，下至螞蟻(巴 kuntha 摺多，梵 kunta)、蚊蚋等微小動物。

- 2.認定是眾生(pāṇasaññī ca生物想)。
- 3.起殺心(vadhakacittaṇca paccupaṭṭhitam hoti)。
- 4.付之行動(vāyamati)¹。
- 5.導致死亡(tena ca maratīti)。(《小誦注》KhA.31.)

【無犯】²1.非故意(asañcicca)。

- 2.無知(ajānantiyā)。
- 3.非意圖致死(namaraṇādhippāyassa)。
- 4.精神失常(ummattikāya)³。(Pārā.III,78.；Sp.Pārā.II,463.)

【果報】離殺生(的果報)：肢體勻稱，長廣適中，腳站得穩，優美，柔軟，明淨，勇敢，大力，口齒伶俐，世人喜愛，無瑕疵，無畏懼，不被迫害，被他人攻擊不死，眷屬(或隨從)無量，姿態美，外表好，少病、無憂，與所喜愛的人、可意的人相處而不別離，長壽，如此等果報。(KhA.33.)

殺生果報有：《中部135經》〈小業分別經〉說：「兇惡的殺生者，血手、專做殺戮，對諸有情無慈心(pāṇātipātī hoti luddo lohitapāṇi hatapahate nivittṭho adayāpanno pāṇabhūtesu)。他如是成就，帶著這個業，身壞命終之後，往生於離去(福樂)處(apāyam)、惡趣(duggatim)、落難處(vinipātam)、無去(無自由來去)處(nirayam)(此四名詞都是「地獄」的同義詞)。身壞命終後，若不往生於離去處、惡趣、落難處、無去處；若來人位者，再生於任何地方也會短命(appāyuko)。」

《增支部》(A.9.27./IV,406.；=A.10.92./V,183.)：「居士！殺生者緣殺生，於現法生怖畏、怨讎，於來世亦生怖畏、怨讎，心中受苦憂。若遠離殺生，於現法則不生怖畏、怨讎，於來世亦不生怖畏、怨讎，心中不受苦憂。若遠離殺

¹ 有「行動」(vāyamati 努力)而符合殺罪，有以下各項(KhA.29.；cf. Sp.Pārā.II,439.，《善見律毘婆沙》卷第十一(T24.751.1))：

- (1)親手--自手殺生，當場斃命死，或隔一段時間才死。自己勸眾生去死，或教別人去勸眾生去死。或給毒藥或墮胎藥，或下毒在身上。或寫書、撰文勸死。
- (2)命令--教唆他人去殺，展轉使殺，懸賞殺人。
- (3)投擲--投擲石、刀、矛等，射箭、打彈弓等。
- (4)設陷阱(固定的)--設深坑、火坑，捕獸夾、羅網。或提供藥、毒、機關等。
- (5)明所成--以咒術殺生(‘明(咒)’所作 vijjamaya)。
- (6)(與)神變所成--以神變所作(殺)(iddhimaya)。

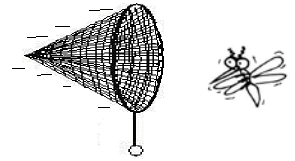
² 「無犯」(anāpatti)即無違犯，無過失，非故意犯罪的行為，或者在某不知情的狀況違犯。在漢傳有時說是「開緣」。拉丁文也有說：“Actus non facit reum nisi mens est rea”(非故意犯罪的行為，不算犯罪行為。)

³ 《普端嚴》(Sp.Pārā.I,254-5.)：「精神失常：由於夜叉或膽汁等的關係而得了無法治療的狂亂病。」《善見律毘婆沙》卷第七(T24.724.2)：「失本心故，見火而捉如金無異，見屎而捉如栴檀無異，如是顛狂犯戒無罪。」

生，如是怖畏、怨讎則止息。」不與取、離邪淫、離妄語、離飲酒，同理。

《分別善惡報應經》卷下(T1.899.2)：殺生果報有十：「一冤家轉多。二見者不喜。三有情驚怖。四恒受苦惱。五常思殺業。六夢見憂苦。七臨終悔恨。八壽命短促。九心識愚昧。十死墮地獄。」(按：《分別善惡報應經》為沙門臣天息災譯，應為後期佛教的整理，但是也有值得參考之處。)

* 有人認為為了救人、「為救多數之人」可以開緣殺「惡人」(《菩薩戒本》(T24.1112.1)、《大方便佛報恩經》卷第七(T3.161.2-3))，此非佛說，且救人的善業與殺人的惡業不能相抵。佛教不認為壞人可殺，如大壞人提婆達多，往世與當生，都做了不少壞事，但是佛陀也沒有說他該殺。若是對付猛獸與「害虫」，可遠離或隔離。例如：室內蚊子可以捕捉後，在室外釋放；或使用薰香驅蚊，如燃燒曬乾的艾草、(紫背)浮萍、香椿等，或任何草木皆可驅蚊。

二、盜戒¹

【受戒文】

2. A-dinnādānā veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

不 給予 拿起(m.s.Abl.) 離(f.) 學(f.) 處(n.) 我受持(1s.pres.)
a+dinna+ādāna veramaṇī sikkhā+pada <samādiyati <pass. of samādāti

我受持離偷盜學處。

【釋義】

律藏·波羅夷(Pārā.III,46.)：「**不給與**：凡是不給與，非捨棄物，非永遠捨棄物，受守護之物，受人珍愛，他人所有物，此稱為「不給與」。」

不與取(adinnādāna)：他人所擁有的為「不(給)與」(adinnam)。當在他人為所欲為的侵犯(=偷竊)時，也是不作處罰、不責難的。('不與取'為)他人所擁有，他人所擁有想，生起採取盜取的行動，運用身、語門中的一門，以盜思(=心)不與而取。(KhA.26.)

【犯相】1.他人所有物(parapariiggahitañca hoti有主物)。

¹ 偷盜有價物品，包括逃漏稅在內，而在偷盜或逃漏稅後，會被當地法律處罪、罰款。佛陀時代摩揭陀國以偷五個「摩沙迦」(māsaka)以上判處死刑。佛陀時代摩揭陀國以偷五「摩沙迦」以上判處死刑。「五摩沙迦」到底值多少？《律藏》〈波羅夷〉(Vin.Pārā.p.64.)說：一把米，一把綠豆，一把蠶豆，一把胡麻，都是判為「波羅夷」，亦即值「五摩沙迦」以上。在律註中有人換算五摩沙迦等於 20 顆米粒大的黃金，約 1/24 英兩(ounce，約 0.333 錢)值台幣 940 元左右(2008 年 10 月)。目前泰國比丘戒以偷竊 1 銖(約台幣 1 元)，算是犯不可悔罪(波羅夷)。由於時代變遷，要考慮因素很多，難以換算。

- 2.認定是有主物(parapariggahitasaññī ca)。
- 3.起盜心(theyyacittañca paccupaṭṭhitaṃ hoti)。
- 4.有行動(vāyamati舉離本處)¹。
- 5.拿到東西(tena ca ādātabbaṃ ādānaṃ gacchatīti.取當取之物)。

- 【無犯】
- 1.以為是自己的東西(sasaññissa 作己物想)。
 - 2.親厚想(vissāsaggāhe自信²物主會樂意給予)。
 - 3.暫時借用(tāvakālike)。
 - 4.鬼擁有物(petapariggahe)。(鬼(peta)：包括夜叉、四大王天、天人等)
 - 5.畜生擁有物(tiracchānagatapariggahe)³。
 - 6.以為是垃圾(paṃsukūlasaññissa)⁴。
 - 7.精神失常(ummattakassa)。

(Pārā.III,55.；Sp.Pārā.II,371-2；《善見律毘婆沙》卷第十(T24.740.3))

【果報】離不與取(的果報)：大財富，財穀豐富，無量財產，生出未起的財產，已生起的財產堅固，所欲之財迅速獲得，財產不與王、賊、水、火、不肖者所共，得不共財，世間的領導，無所不知，樂住，如此等(果報)。(KhA.33-34)

《分別善惡報應經》卷下(T1.899.2)：「偷盜報有十種。何等為十？一結宿冤。二恒疑慮。三惡友隨逐。四善友遠離。五破佛淨戒。六王法謫罰。七恣縱楊逸。八恒時憂惱。九不自在。十死入地獄。」

* 一般國家都有「關稅」(tariff)(古代就有設海關(suṅkaṭṭhāna, =suṅkaghāta))、「所得稅」(incomes tax)的規定，凡貨物進出口，或有所得就須申報繳稅，除非有免稅的條款或項目，否則不繳稅就觸犯法律及犯偷盜戒。

三、離淫戒

【受戒文】

3. Abrahmacariyā veramaṇī-sikkhāpadam samādiyāmi.

非 梵 行為(m.s.Abl.) 離(f.) 學(f.) 處(n.) 我受持(1s.pres.)

¹ 有行動(vāyamati 努力)去偷。對於非己物之有價值物品，未經同意，也非暫用心態，自手取、教人取、遣人取，然後據為己有，就是「不與取」(adinnadāna)，等於偷竊。

² 必須符合五個條件，才有信賴(vissāsaṃ gahetum, =vissasanto, vissāsaggāho 親厚想)：(1)同見者(sandiṭṭho=diṭṭhamattakamitto 曾見過的朋友)，(2)熟識者(sambhatto=dalhamitto 摯友)，(3)已邀請過(任何你須要的都可以取用)(ālapito)，(4)人還活著(jīvati)，(5)或知道拿走後(物主)將會高興(jānāti ca, gahite me attamano bhavissatīti.)。(《律藏》〈小品〉Mv.I,296.；《普端嚴》Sp.Pārā.II,371-2.)

³ 畜生物：即在畜生巢穴發現的有價物品。

⁴ 以為是垃圾：若棄置路邊之物需小心辨識，如棄置之汽機車等不可任意取用。

我受持離非梵行學處。

【釋義】

非梵行(abrahmacariya)：非殊勝行(=卑劣行)，以從事非正法原因的違犯之思(=心)，運用身門，雙雙達到三摩鉢地(性高潮)從事淫欲，為非梵行。(KhA.26.)

淫欲是障道法(antarāyiko dhammo)，佛陀已在經、律、論中，從不同面向解說。《大智度論》(T25.107.3 ~108.1)：「(喜根法師：)淫欲即是道...淫法不生滅，不能令心惱。」此是邪見。更不可能正在行淫當中，得解脫，如「雙身法」所說。「行淫」若涉及主動，不可能清淨的，以男人來說，舉陽就是有淫欲心的反應，「行淫」有一些技法，如採陰補陽等，可能有滋補男或女，但是都歸屬卑劣行，佛陀在《轉法輪經》中就明示此理。克制淫欲乃能邁向出離之路。

《小誦》(KhA.151.)：「梵的行為，諸梵天的行為，稱為‘**梵行**’，優良的行為之稱。」(Brahmaṇ cariyaṃ, brahmāṇaṃ vā cariyaṃ **brahmacariyaṃ**, seṭṭhacariyanti vuttaṃ hoti.) KhA.152.：「**梵行**：沒有(男女)淫欲，及具足沙門法。」離淫欲即斷絕一切性行為，廣義地說，包括肌膚之親；與婦人嬉笑遊戲；看女人的眼睛(包括看體型、體態，或聞體香等)；聽女人之笑聲、說話、唱歌、哭泣；追憶過去曾與女人相笑、相談、遊玩；甚至於想往生沒有淫欲的梵天界，也被包括在「七淫結」之內。(cf.《增支部》(A.7.47./IV,54f.)；《增壹阿含37.9經》(T2.714.3)；《清淨道論》Vism.51~53))。

【犯相】1.交媾(ajjhācariyavatthu ca hoti)¹。

2.生起淫欲心(tattha ca sevanacittaṃ paccupaṭṭhitam hoti)。

3.達到從事(性交)之緣的方式(sevanapaccayā payogañca samāpajjati)²。

4.接受(sādiyati cāti)³。。。

【無犯】1.(睡眠或昏迷中)無覺知(ajānantassa)。

2.沒有接受(asādiyantassa)(Sp.Pārā.I,269.：若是知道的話，也完全沒接受。)

3.精神失常(ummattakassa)。(Sp.Pārā.I,254-5.：由於夜叉或膽汁等的關係而得了無法治療的狂亂病。)

4.發狂(khittacittassa)。(由於夜叉等的關係而發狂。)

5.極度痛惱者(vedanāṭṭassa)。(Pārā.III,33.) (Sp.Pārā.I,270.：再大的苦受、不舒服都不知道。)

¹ 在家人的淫欲對象，不限於男女人類，包括黃門(paṇḍaka 闍人、沒有男性生殖器)、二形(具有男性及女性生殖器)，未腐壞之屍體、動物、非人。無論從事是由於「怨逼」(指強怨，如：王、賊脅迫)，或「軟怨」(指情侶愛染纏綿)。

² 指觸境(男之肛門、口，及女之陰道、肛門、口，不論有無保險套)，與境合(乃至入一點點)。

³ 接納樂受，如身動、配合、享受。

【果報】離非梵行(的果報)：沒有仇敵，一切人所喜愛，獲得食物、飲料、衣服、住處，躺臥快樂，醒覺快樂，解脫苦界(=惡趣)的怖畏，不會生為女性或不能男，不忿怒、不掩飾、不驚慌、臉不下向(丟臉)，男女相愛，諸根圓滿，諸相圓滿，無疑惑、生活悠閒、樂住，無怖畏處，無離別喜愛，如此等(果報)。」(KhA.34.)(按：「不會生為女性」((na) itthibhāvappaṭilābhassa)，乃由「願生為男」及「不願生為女」來決定。)

《分別善惡報應經》卷下(T1.899.2)：「邪欲報有十種。何等為十？一欲心熾盛。二妻不貞良。三不善增長。四善法消滅。五男女縱逸。六資財密散。七心多疑慮。八遠離善友。九親族不信。十命終三塗。」

【附帶說明】

【受戒文】

Kāmesu micchācārā veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi.
淫欲 邪 行(m.s.Abl.) 離(f.) 學(f.) 處(n.) 我受持(1s.pres.)
kāma micchā+cārā veramaṇī sikkhā+pada <samādiyati <pass. of samādāti

我受持離邪淫學處。

【釋義】

Atthasālinī(殊勝義) (DhsA.p.98. ; =MA.9./I,199.)：「『邪欲樂行』(邪淫)裡的『欲樂』是指『性交』；『邪行』是指『低賤及實應受到譴責的行為』。『邪欲樂行』的特相是生起於身門的思(cetanā，意願)，具有侵犯自己無權同其行房者的不如法意念。於此，**不正確**(男人無權與之行房者)是：(甲)**十種未婚女人**，即：一、為母所護¹；二、為父所護；三、為父母所護；四、為兄弟所護；五、為姐妹所護；六、為親戚所護；七、為氏族所護；八、為法所護(如受持梵行戒)；九、有護(=有丈夫)；十、正受懲罰(MĪ.9./CS:pg.1.301.：若靠近此女將受罰)；以及(乙)**十種已婚女人**，即：一、以錢財買來(的妻子)；二、自願為人妻者；三、為了財富而為人妻者；四、為了服飾而為人妻者；五、(正式結婚) 水得妻(odapattakini授水婦。觸水鉢而令住。共取鉢水灌手，共誓言：「願此水和合不離」。)；六、取下(頭上布)墊子(成為)妻子；七、奴隸(兼)妻；八、

¹ 《普端嚴》(Sp.Pārā.III,554-5.)：「**母所護(等)**：那是父親已遺棄或已死，衣食等由母親所打理，到了老年，她將護母。」《普端嚴》(Sp.Pārā.III,554-5.)：「母親保護(rakkhati)、監護(gopeti)、令做自主(issariyaṃ kāreti)、使令(vasaṃ vatteti)。**保護**：(可命令她)任何地方不准去。**監護**：如別的不看，如此(把她)放置在保護的地方(管教)。**令做自主**：全面制伏、禁止她自由選擇生活方式。**使令**：“令做這個，令不要做那個”。如是自己在她之上使令。由此方法，可知父所護等。」

傭人(兼)妻；九、戰俘(兼)妻；十、短暫的妻子(一夜情)。當中，有十二類女人是其他男人不可侵犯的，即：有護女和正受懲罰的女人，以及後面十種(已婚女人)。」(cf. MA.9./I,199.、《中阿含15經》〈羅云經〉(T1.437.3)及〈優婆塞經〉T1.616.2) MA.41./II,330. 說第十一種「未婚女」：「**環繞一串華鬘之女人**(mālāguṇaparikkhittā)：以終身的約束：“此女將成為我的妻子”，想定之後，他以一串華鬘戴在她的頭上，或環繞一串華鬘。」

《長部·戒蘊品新抄》(DT2.pg.1.334.)：「有此說法：四種邪淫：(1)非時、(2)非處(如寺中、塔內等)、(3)非(生)支(指口及肛門)、(4)非法(不可行淫的對象)。」(Ye paneke vadanti “cattāro kāmesu micchācārā akālo, adeso, anaṅgo, adhammo cā”ti.)《說一切有部俱舍論》卷第十六(T29.87.1)：「論曰：總有四種行不應行，皆得名為欲邪行罪。一於非境行不應行，謂行於他所攝妻妾或母或父或父母親乃至或王所守護境。二於非道行不應行，謂於自妻口及餘道。三於非處行不應行，謂於寺中制多迴處。四於非時行不應行，非時者何？謂懷胎時，飲兒乳時，受齋戒時，設自妻妾亦犯邪行。有說：若夫許受齋戒，而有所犯方謂非時。」

- 【犯相】 1.對象：非配偶或正當的對象。
2.生起淫欲(男人若舉陽就有淫欲心)。
3.從事性交。

【無犯】 1.(睡眠或昏迷中)無覺知。2.沒有接受。3.精神失常。4.發狂。5.極度痛惱者。

【果報】 **邪淫**(的果報)：佛告奈女(妓女)(《般泥洹經》T1.179.1)：「好邪淫者，有五自妨，一者名聲不好。二者王法所疾。三者懷畏多疑。四者死入地獄。五者地獄罪竟受畜生形。皆所致，能自滅心。不邪淫者，有五增福，一者多人稱譽。二者不畏縣官。三者身得安隱。四者死上天生。五者從立清淨泥洹道。」此段勸導奈女(Ambapālī 菴婆波梨)的文字，沒有出現在《大般涅槃經》D.16-11.Ambapālīgaṇikā菴婆波梨眾。

《分別善惡報應經》卷下(T1.899.2)：「邪欲報有十種。何等為十？一欲心熾盛。二妻不貞良。三不善增長。四善法消滅。五男女縱逸。六資財密散。七心多疑慮。八遠離善友。九親族不信。十命終三塗。」

*《相應部》〈勒那叉相應〉21個鬼故事中，有一姦夫，姦淫有夫之婦，死後變鬼，陷在糞坑中，露出頭以手抓糞吃糞(S.19.11.；Pārā.III,106.)。另有一有夫之婦犯邪淫，死後變無皮女鬼(此女的身體的觸摸非自主的，是屬於丈夫擁有的，她卻偷男人尋樂，以致受無皮之報。)(S.19.13.；Pārā.III,107.；SA.19.13.)。《餓鬼事》(Petavatthu, 2-12.無耳犬女鬼)51個鬼故事中，一有夫之婦通姦又發誓絕無此事，否則被無耳犬嚙咬四肢。結果死後，住的像宮殿，但卻為無耳犬所嚙咬至骨消盡。

* 嫖公娼不算邪淫；依理，嫖私娼、阻街女郎(street girl)也不算邪淫，但國法不容。

四、妄語戒¹

【受戒文】

4. Musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

虛妄 語(m.s.Abl.) 離(f.)

musā+vāda veramaṇī

學(f.) 處(n.)

sikkhā+pada

我受持(1s.pres.)

<samādiyati <pass. of samādāti

我受持離妄語學處。

【釋義】

虛妄語(musāvāda)：當中的「虛妄」是由運用語言或身體，致力於欺騙而破壞(真實)義者。以欺騙的目的，運用語言或身體生起而欺騙他人，運用身、語門中的一門，以邪思(=心)(說)虛誑語。(KhA.26.)

SA.14.25./II,146.(=MA.9./I,200.；cf. KhA.26.)：「**虛妄**(musā)：不存在的(abhūtaṃ)、不真實的事(atacchaṃ vatthu)。**語言**(Vādo)：告知它的存在的、真實的。從特相說，「**虛妄語**」是不真實的事物(atathaṃ vatthuṃ)想要表達讓他人信以為真之思。」

【犯相】1.欺騙(tāva musā ca hoti taṃ vatthu)。

2.對那對象現起欺騙心(visaṃvādanacittaṇca paccupaṭṭhitaṃ hoti)。

3.適當的行動(tajjo ca vāyāmo)。

4.以及生起欺騙他人所知的表示(paravisaṃvādanaṇca viññāpayamānā viññatti pavattatīti)。

【無犯】1.增上慢(adhimānena)。

2.無意圖(說謊)的說溜嘴(anullapanādhippāyassa)。

3.精神失常。

4.發狂。

5.極度痛惱者。(Pārā.III,100.；Sp.Pārā.II,502.)

¹ 離妄語即不說謊；不包括：不惡口、不綺語、不兩舌，但是應防止這些語言過失。(《長部疏》DT.1-2/I,153.：「**說綺語**：胡說，無意義的語言，惱亂、毀壞快樂、利益的果報」、不搬弄是非(說是非者，有時會自以為是說真實話)，但亦應齊修清淨口業。)《中部》(M.61./I,415.)世尊說：「羅睺羅！凡是任何故意妄語而無愧者，我說他會無惡不作。」妄語中，妄說自證上人法為最嚴重的妄語。「上人法」(uttarimanussa-dhamma)是超越凡夫境界，即禪定(jhāna，初禪至第四禪)、解脫(vimokkha，釋放)、三摩地(samādhi，等持，心離掉舉、不散亂)、三摩鉢底(samāpatti，等至，伏昏沈、掉舉，致力於身心安和)、見道(nāṇadassasana，三明，即宿命明、天眼明、漏盡明)、修道(mahābhāvanā，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七覺支、八正道)、證果(phalasacchikiriya，證初果至四果)、斷煩惱(kilesapahāna，斷貪瞋癡)、心解脫(vinīvaraṇatā cittassa，心離貪瞋癡而解脫)、樂靜處(suññagāra，樂獨居於無人靜處)。

【果報】離虛誑語(的果報)：諸根明淨，語詞清晰、甜美，牙齒整齊、純白、不太粗、不太細、不太短、不太長、咬合舒適，口有青蓮花香，隨從恭聽，說話受歡迎，舌如蓮花、青蓮花瓣一般柔軟、紅薄，不掉舉、不輕躁，如此等(果報)。(KhA.34.)

《分別善惡報應經》卷下(T1.899.2)：「妄語報有十種。何等為十？一口氣恒臭。二正直遠離。三諂曲日增。四非人相近。五忠言不信。六智慧尠少。七稱揚不實。八誠語不發。九愛論是非。十身謝惡趣。」(《分別善惡報應經》卷下T1.899.2)

- * 《相應部》S.6.9./I,149.(=S.6.10./I,152., Sn.657, A.V,174.)世尊說：「當人出生時，斧在口中生，愚人說惡語，以斧斬自己。」SA.6.9./I,215.：「**斧**：形同斧的惡語。**切斷**：在根本上切斷(自己的)善根。」說惡言惡語是意圖傷害別人；佛陀則教誡，此為砍斷自己的善根的行為，值得反省。
- * 證初果聖人不再說謊，因為已斷瞋根中的「慳吝」(隱藏罪過，被稱為「故妄語罪」)。
- * 英語世界有：**Liar! Liar! Pants on Fire!** (騙子！騙子！褲子著火了！)這句是對騙子的責備或警告。
- * 西方人有“white lie”，善意的謊言(told to be polite)、無傷大雅的謊言(a harmless lie)，但是守戒者不可以說善意的謊言。

五、酒戒¹

【受戒文】

5. Surāmerayamajjapamādaṭṭhānā veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

須羅酒(f.)迷羅耶酒(n.)酒類(n.)放逸處(m.s.Abl.)離(f.)學(f.)處(n.)=原因 我受持(1s.pres.)

surā + meraya + majja + pamāda + ṭṭhāna veramaṇī sikkhā+ pada <samādiyati>pass. of samādāti

我受持離放逸之因的飲酒學處。

【釋義】

放逸原因的穀物酒、花果酒(和)酒精(surāmerayamajjapamādaṭṭhānā)：當中的「穀物酒(surā)」有五種穀物酒：¹澱粉酒(pitṭhasurā)、²餅酒(pūvasurā)、³米酒(odanasurā)、⁴加入酵母的酒(kiṇṇapakkhittā)，⁵以及(前四種)混合的酒(sambhārasamyuttā)。(Pāci.IV,110.；KhA.26.)

「花果酒(meraya)」有五種花果酒：¹花酒(pupphāsavo)、²果酒(phalāsavo)、³糖酒

¹ 酒包括酒糟、酒麴(含酵素、釀酒用)，有酒精成份，飲入喉能醉人，無論是否有酒色、酒香、酒味。若不是酒，雖有酒色、酒香、酒味，而無酒精成份可飲。

(gulāsavo)、⁴蜜酒(madhvāsavo)，⁵以及(前四種)混合的酒(sambhārasamyuttā)。

「**酒類**(majja)」正是前兩種酒，以可醉之義為酒類。或者凡有其他任何可醉的，在喝了會醉醺醺的、會放逸的，這稱為酒類¹。

「**放逸原因**」凡是以思而喝、吞咽那酒，由那成為陶醉、放逸原因的思，稱為放逸原因。當知凡以吞咽的目的，運用身門，吞咽穀物酒、花果酒的思，為放逸原因的穀物酒、花果酒(和)酒精。(KhA.26-7.；cf.Vin.Pāci.IV,110；DA.31./I,944.)

- 【**犯相**】1.穀物酒等其中之一(surādīnañca aññataram hoti)²。
2.生起想要喝酒的心(madanīyapātukamyatācittañca paccupaṭṭhitam hoti)。
3.適當的努力(tajjañca vāyāmaṃ āpajjati)。
4.喝入(咽喉)(pīte ca pavisatīti)³。

- 【**無犯**】1.飲用非酒而含有酒色(majjavaṇṇam)、酒香(ajjagandham)、酒味(majjarasam)的飲料。2.飲用以酒調味的羹湯、肉湯、麻油湯、菴摩羅漿汁(āmalaka醋栗、山楂)等非酒的湯類(amajjam aritṭham)⁴。3.精神失常。4.發狂。(參見《律藏》〈波逸提〉(Pāci.IV,110.；Sp.Pāci.IV,859-860.)

- 【**果報**】離放逸原因的穀物酒、花果酒(和)酒精(的果報)：速知過去、未來、現在所應做的事，常現起(正)念，不瘋狂、具有智、不懶惰、不愚鈍、不羊啞、不迷醉、不放逸、不愚癡、無怖畏、無激憤、無嫉妬、語諦實，無離間、粗惡語、雜穢語，日夜無懶惰，知恩、感恩、不慳慳、具施捨、持戒、正直、不忿怒、有慚、有愧、見正直、大慧、具慧、智賢，善巧利害，如此等果報。(KhA.34.)

《四分律》中說(T22.672.1；cf.T22.1005.3、T22.1012.1)，酒有十過：「一、顏色惡(難看)。二、少力。三、眼視不明。四、現瞋恚相。五、壞業資生。六、增疾病。七、益鬥訟。八、無名稱(聲譽)。九、智慧少。十、命終墮三惡道。故應努力受持此戒。」《分別善惡報應經》卷下(T1.899.2-3)：「飲酒三十六過。其過云何？一資財散失。二現多疾病。三因興鬥諍。四增長殺害。五增長瞋恚。六多不遂意。七智慧漸寡。八福德不增。九福德轉減。十顯露祕密。十一事業不成。十二多增憂苦。十三諸根闇昧。十四毀辱父母。十五不敬沙門。十六不信婆羅門。十七不尊敬佛。十八不敬僧法。十九親近惡友。二十捨離善友。二十一棄捨飲食。二十二形不隱密。二十三淫欲熾盛。二十四眾人不悅。二十五多增語笑。二十六父母不喜。二十七眷屬嫌棄。二十八受持非法。二十九遠離正法。

¹ 醉品包括毒品在內。毒品的自然屬性可分為麻醉藥品和精神藥品。麻醉藥品是指對中樞神經有麻醉作用，如鴉片類。精神藥品是指直接作用於中樞神經系統，使人興奮或抑制，如苯丙胺類。

² 飲酒時，作無酒想、空想、或其他名目想(如：般若湯)，皆犯。

³ 喝入(咽喉)，才算違犯。以比丘戒來說，「咽咽波逸提」。塗抹身體不犯。

⁴ 若有病，以酒和合湯藥，只為了增強藥效，無犯。

三十不敬賢善。三十一違犯過非。三十二遠離圓寂。三十三顛狂轉增。三十四身心散亂。三十五作惡放逸。三十六身謝命終墮大地獄受苦無窮。」

* 《長部注》DA.2./I,235.(=MA.4./I,136.；AA.2.2./II,113.)：「什麼是(優婆塞的)‘活命’？捨斷五種邪貿易，以法公正地維持生命。曾這麼說(A.5.177./III,208.)：『諸比丘！在家信徒不可從事這五種買賣。是哪五種？買賣武器、買賣有情(=買賣人, AA.5.177./III,303.)、買賣肉、買賣酒類、買賣毒品。諸比丘！在家信徒不可從事這五種買賣。』」受三歸依的優婆塞(佛教徒)，不可以經營酒家、專賣酒或兼賣酒，但是可以喝酒或釀造酒。具戒(五戒)的優婆塞，不可以喝酒，但是可以為非買賣目的的某種需要而釀造酒。

六、非時食戒

【受戒文】

6. Vikālabhojanā veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

非 時 食(n.s.Abl.) 離(f.) 學(f.) 處(n.) 我受持(1s.pres.)
vi+kāla+bhojana veramaṇī sikkhā+pada <samādiyati <pass. of samādāti

我受持離非時食學處。

【釋義】

「**非時食**」(vikālabhojana)乃超過正午而食；超過這所允許的時間而吃食，因此稱為非時食。由那非時而食。(KhA.36.)

「**非時**」(vikālo)：已過中午，到(隔日)天亮。(Pāci.IV,86.；IV,166.)

- 【**犯相**】1.非時(vikālo超過正午)(吃食)。
2.時藥(yāvakālikam一般食物)。
3.吞嚥(ajjhoharaṇam)。
4.未瘋狂(anummattakatā)。(KhA.35.)

- 【**無犯**】1.天亮(明相)到日過中天(約十二點)吃食，不計多少餐次。2.終身藥。
3.精神失常或發狂。

【**果報**】**離非時食**(的果報)：不非時食則少貪吃，身體少負擔，多閒，心清智明。

- * 離非時進食即太陽過中午(約十二點)至翌日明相出時，不再吃五穀及不飲用牛奶、豆奶、豆湯等，但可飲用過濾無渣的某些果汁，例如芒果汁、蘋果汁、橙汁、香蕉汁、葡萄汁等。
* 《律藏》〈小品〉(Mv.300.)：「諸比丘！除了穀果汁之外，我允許一切果汁。諸比丘！允許一切葉汁，除了菜汁(《普端嚴》說：「菜汁」是指已煮熟了的菜湯。作時限藥的葉子在做成食物之前搾成的汁是允許的)。諸比丘！允許一切花汁，除了蜜花汁之外。諸比丘！允許一切甘蔗汁。」

七之一：歌舞等戒

【受戒文】

7-1. Naccagītavāditavisūkadassanā (veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi.)

舞蹈(n.)唱歌(n.)奏樂(n.)戲劇(n.) 見(n.s.Abl.) 離(f.) 學(f.) 處(n.) 我受持

nacca + gīta + vādita + visūka + dassana (veramaṇī sikkhā+pada <samādiyati<pass. of samādāti)

我受持離跳舞、唱歌、奏樂、看戲學處。

【釋義】

「觀(聽)跳舞 歌唱 演奏 表演(naccagītavāditavisūkadassana)」：在這當中「跳舞(nacca)」為任何舞蹈(乃至跳孔雀舞(moranacca))。「歌唱(gīta)」：為任何歌謠。「演奏(vādita)」：為任何演奏。「觀看表演(visūkadassana)」：乃生起煩惱之緣，破壞善(法)邊的觀看表演；看表演的情況為觀看表演。(KhA.36.;《普端嚴》Sp.Cv.VI,1201.)

Sp.Cv.VI,1201.：「唱歌：任何舞歌(naṭagītaṃ)，或好聽的歌(sādhugītaṃ)，乃至牙牙之歌(dantaḡitampi)，「凡是我們唱的」，作前奏的低聲吟唱(okūjantā karonti)，這些都不應唱。自己唱，或教他唱，都是惡作。」

Sp.Pāci.IV,925.：Yamkiñci vāditanti tantibaddhādivādanīyabhaṇḍavāditam vā hotu, kuṭabherivāditam vā, antamaso udakabherivāditampi, sabbampetaṃ vāditameva.(任何演奏：演奏琴弦樂器，演奏水壺鼓乃至水鼓，諸如此類的演奏。)

《優婆塞莊嚴》(Upāsakajanālaṅkāra SL.p.91.)：「vāditanti」vīṇāveṇumurajāki vādanam.(演奏：琵琶(vīṇā)、竹器(veṇu)、小手鼓(muraja；tamborine)等之樂器演奏。)

當中的觀(聽)表演當取在《梵網經》(D.2./I,6.、D.2./I,65.)所說的方式，在那裡說：「或如有些尊敬的沙門、婆羅門食用信施的食物，他們在不適當之處觀看表演，這即是：『(1)舞蹈、(2)歌唱、(3)演奏、(4)舞台戲、(5)民謠、(6)鼓掌樂、(7)鑊鈸樂、(8)鼓樂、(9)小丑戲、(10)鐵丸戲、(11)竹戲、(12)洗(骨)祭禮(=atthidhovanam土葬多年後，撿骨之日的祭禮，cf. A.10.107.)、(13)鬥象、(14)鬥馬、(15)鬥水牛、(16)鬥牡牛、(17)鬥山羊、(18)鬥牡羊、(19)鬥雞、(20)鬥鵪鶉、(21)棍鬥、(22)拳擊、(23)摔角、(24)演習(演練攻擊的地方)、(25)點兵(象軍有多少、馬軍有多少、騎兵有多少、步兵有多少)、(26)佈陣(象軍站在此、馬軍站在此、騎兵站在此、步兵站在此)、(27)閱兵(校閱象軍、馬軍、騎兵、步兵)』沙門喬達摩離如此觀看表演。」(KhA.36.)

【犯相】1.想要看(跳舞、表演等)而前往。

2.(任何)跳舞、唱歌、演奏、表演(naccagītavāditavisūkadassana)。

3.看、聽。

4.未精神失常(anummattakatā)。

【無犯】1.在站立、坐著、躺臥處(有表演從自己方向)來或去到達視野域而觀聽，即使有煩惱也沒有違犯；在馬路的對面觀聽；有事前往觀聽。2.發生危難時。3.精神失常。(Pāci.IV,268.；Sp.Pāci.IV,926.)

【果報】離歌舞等(的果報)：不歌不舞，則身表正直，不亂；心思正經，安穩。

* 《吉祥經》並沒有說「不歌不舞」，但是其中第18項的「遠離(āraṭi)」為「遠避(身語惡業)」。
《小義釋注》(Nd²A.CS:pg.10.)：「遠離(āraṭi)：遠離享樂(āraṇā ramaṇā)。」提示遠開世俗的享樂，而歌舞算是世俗享樂的項目。不歌不舞，是屬於「諸惡莫作」(“sabbapāpassa akaraṇa”ti)。

* A.3.103./I,261.：“Ruṇṇamidam bhikkhave, ariyassa vinaye yadidaṃ gītaṃ. Ummattakamidaṃ, bhikkhave, ariyassa vinaye yadidaṃ naccam.(諸比丘！於聖者之律，歌詠是號泣。諸比丘！於聖者之律，舞蹈是瘋子。)(各類表演，詳見《長部》D.1./I,6~7.、65.)《四分律卷第五十八》(T22.998.2)：「於聖法律中，歌戲猶如哭，舞如狂者，戲笑似小兒。」

* KhA.37-8.：「將法編成歌是不適合的，而將歌編成法則是可以的。」「將法編成歌」，且拉長歌音而誦，有五種過患。(cf.A.5.209./III,251.)

七之二：化妝戒

【受戒文】

7-2.Mālāgandhavilepanadhāraṇamaṇḍanavibhūsanatṭhānā

花鬘 香粉 塗油 受持 化妝 裝飾 處(=原因m.s.Abl.)
mālā + gandha + vilepana + dhāraṇa + maṇḍana + vibhūsaṇa+ṭṭhānā

veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

離(f.) 學(f.) 處(n.) 我受持(1s.pres.)
veramaṇī sikkhā+pada <samādiyati<pass. of samādāti

我受持離化妝、裝飾之因的花鬘、香粉、塗油學處。

【釋義】

花鬘(mālā；garland, wreath)為任何種類的花(環)(mālāti yaṃkiñci pupphajātaṃ)。

香粉(gandha；perfume)為其餘的香粉、(香)煙等一切種類的香。

化妝品(vilepana；cosmetics)為凡任何為了塗香研磨後所備用的(Vilepananti yaṃkiñci vilepanatthaṃ pisitvā paṭiyattaṃ)。

那一切為了塗抹(和)妝扮的目的是不允許的；而為了當藥的目的(治療)則是允許的。以及(假如)為了拜拜(pūja)而帶著(香)，那情況不會不(被)允許的。(KhA.37.)

【犯相】配戴任何種類的花(環)；塗任何種類的香、香油、香粉、薰香。

【無犯】1.為了當藥(治病)的目的。2.為了供養運送(香)。

【果報】現世減少浪費(脂粉錢)，增加財富。少施脂粉，也比較健康(皮膚少負擔)。

* 此學處也包括不佩戴耳璫、耳墜、臂釧、腳鐲、項鍊、玉珮、戒指、手鐲、手珠、手錶等裝飾品。《律藏》〈小品〉(Vin.Cv.p.107)：(比丘)不得以鏡子或鉢水來觀臉，若觀者，除了生病外，犯惡作(病者為看瘡等；為知老的壽行，則可觀看。VinA.vi,p.1201.)受八戒者並無規定不得照鏡子，但是也當學習比丘威儀。

八、高床、廣大床戒¹

【受戒文】

8. Uccāsayana-mahāsayanā veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

高的 床(n.) 大的(=豪華) 床(n.s.Abl.) 離(f.) 學(f.) 處(n.) 我受持(1s.pres.)
uccā + sayana mahā + sayana veramaṇī sikkhā+pada <samādiyati <pass. of samādāti

我受持離（坐臥）高床、大床學處。

【釋義】

高床(椅)(uccāsayana)乃就超過高度而說(**Uccāsayananti** pamāṇātikkaṇṭaṃ vuccati.)。(KhA.37.；cf. Sp.Mv.V,1086.)

大床(椅)為不適當的床和不適當的敷具。只要受用那(高大)兩(種床椅)，沒有任何方法是適宜的(**Mahāsayananti** akappiyasayanam akappiyattharaṇaṇca. Tadubhayampi sādīyato na kenaci pariyāyena vaṭṭati.)(KhA.37.；cf. Sp.Mv.V,1086.)

《沙門果經》(D.2./I,65~6.)：「鑒於有些沙門及婆羅門依靠信眾供養的食物過活，卻享用高且奢侈的床和椅，這即是：(1)高床(高腳椅)(超高的臥床或椅子)；(2)椅腳或床

¹ 「高床」是指橫木之下的腳部超過佛陀的八指距長。Sp.Pārā.III,567.：「善逝掌張距：善逝(佛陀)掌張距(Sugata-vidatthi)等於中等身材的人之張手的三倍，木匠的(張)手一又二分之一。」佛陀的指距也大約為常人的三倍。常人一指距(aṅgula or finger-breadth)約 2cm(公分)，佛陀的指距約 6cm(公分)，因此，許可的高度相當於 6×8=48cm，但有一些傳承則認為最高是 27 英吋(=67cm)或 13 英吋(=32cm)。」

「大床」指其床墊裡有棉花、毛製的床墊厚過四指寬，或用有圖畫的毛製床單，或雕飾床椅等。(詳見《長部》《沙門果經》D.2./I,65~66)

腳(精美的)雕刻動物；(3)長羊毛的大毛毯；(4)彩繡羅帳；(5)白羊毛毯；(6)花邊的羊毛毯；(7)棉花墊(即：(兜羅)木棉rukkhātūla、蔓棉lātātūla、葦草棉poṭakītūla)(若人造棉或化學纖維則不在此限；若用蓋的棉被因非墊被則被許可)¹；(8)有刺繡的羊毛毯；(9)雙面有毛的羊毛毯；(10)單面有毛的羊毛毯；(11)四邊鑲有珠寶的絹絲敷具；(12)絲綢毛毯；(13)(可容16人在上面跳舞的)大羊毛地毯；(14)鋪在象背上的毛氈；(15)鋪在馬背上的毛氈；(16)鋪在車的毛氈；(17)羚羊皮毯；(18)羚羊鹿皮(kadalimiga)製的敷具；(19)有華蓋(紅色羅帳)的床；(20)兩端有紅色頭枕和腳枕的床——他戒除使用這些高且奢侈的床和椅。這也是他的戒行。」((1)~(2)為高床，(3)~(20)為大床。)

- 【犯相】1.想要坐臥高床、廣大床戒。
2.現前有「高床(椅)」(超過高度)或「大床(椅)」(敷具過度豪華)。
3.坐、臥。
4.未精神失常或發狂。

【無犯】1.如超過高度的天然岩石或樹木等。2.精神失常或發狂。

【果報】現世減少浪費，增加財富。

* 禁用「高椅」、「大椅」是避免豪華、奢侈生活，及產生「利養僑」(lābhamado)。若是說法的需要，被允許使用高椅、大椅。

【附：不捉持金錢戒】

【受戒文】

Jātarūpa-rajata-paṭiggahaṇā veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

黃金(n.) 貨幣(n.) 接受、拿取(n.s.Abl.) 離(f.) 學(f.) 處(n.) 我受持(1s.pres.)
jātarūpa + rajata + paṭiggahaṇā veramaṇī sikkhā+pada <samādiyati <pass. of samādāti

我受持離金銀學處。

【釋義】

「金(jātarūpa)」為黃金。「錢(rajata)」為貨幣(kahāpaṇo金製的、銀製的、天然的)²、銅錢(lohamāsaka)、木錢(dārumāsaka)、膠錢(jatumāsaka)等，凡通用的(貨幣)，這兩者都(屬於)金錢。以任何方式接受那(金錢)為接受，沒有任何方式那(接受金錢)是可以的。如此為所應說不共的。(KhA.37.; cf. 《律藏》(Pārā.III,238.))

【犯相】1.想要捉持金錢。

¹ 佛世時被允許的坐褥或臥褥質材有五種。Pāci.IV,40. : **Kocchaṃ** nāma-- vākamayaṃ vā usīramayaṃ vā muñjamayaṃ vā pabbajamayaṃ vā anto saṃveṭhetvā baddhaṃ hoti. (「坐褥」者，有五種坐褥：有樹皮製、芳香須芒草製、或吉祥草製、或燈心草(蘆葦)等所製，其內包裝他物。)
² 通貨(kahāpaṇo)有時是金製的、銀製的、天然的；「天然的」有的是貝殼、石頭、珊瑚製的。(參見《善見律》Sp.Pārā.III,689.)

- 2.現前有「(黃)金(jātarūpa)」，或「錢(rajata)(古譯作：銀)」。
- 3.捉持。
- 4.未精神失常或發狂。

【無犯】 1.無心無意碰到金銀。2.精神失常或發狂。

【果報】 不捉持金錢，乃是沙門、比丘所受持，所以，受持「不捉持金錢戒」，未來世會有不重視金錢，乃至傾向出家的生活。

具戒利益

【具戒之德】

成就聖者之所樂的無毀(akhaṇḍa)、無孔(acchidḍa)、無斑點(asabala)、無雜染(akammāsa)、自由(bhujissa)、聖者所讚嘆(viññūpasattha)、無所觸(aparāmaṭṭha)、三昧增長(samādisamvattanika)。

無毀：戒的起初或末了，一條也不破。

無穿孔：始終不毀壞戒。

無斑點：無斑點(之異狀)。

無雜染：不在這裡那裡破戒而雜染。

自由：脫離了貪、瞋等的支配。

智者所贊：為智者所贊嘆。

無所觸：不為貪愛、邪見所觸。

三昧增長：能生起禪定，並趣向涅槃。

【具戒五利益】

諸比丘！世間有戒者、具足戒者，依不放逸等之因而得大財聚。諸比丘！此為有戒者、具足戒者之第一利。復次，諸比丘！於有戒者、具足戒者，善名遠播。諸比丘！此為有戒者、具足戒者之第二利。復次，諸比丘！有戒者、具足戒者，不論入於剎帝利眾、或婆羅門眾、或居士眾、或沙門眾等任何之眾有自信而心無不安。諸比丘！此為有戒者、具足戒者之第三利。復次，諸比丘！有戒者、具足戒者，臨終不迷亂。諸比丘！此為有戒者、具足戒者之第四利。復次，諸比丘！有戒者、具足戒者，身壞死後，生於善趣、天界。諸比丘！此為有戒者、具足戒者之第五利。(Vin.Mv.I,227-8.；A.5.213./III,252-5.；D.16-6./II,86.)

【八戒利益】

世尊說：「毘舍佉(優婆夷)！如是若修行八分成就之布薩者，則有大果(mahapphalo)、大效益(mahānisamso)、大光輝(mahājutiko)、大徧滿(mahāvipphāro)。有什麼大果？有什麼大效益？有什麼大光輝？有什麼大徧滿？毘舍佉！譬如有人，有多七寶之十六大國，謂：鶉伽、摩竭陀、迦尸、拘薩羅、跋耆、末羅、支提、跋蹉、拘樓、般闍羅、婆蹉、戌囉西那、阿說迦、阿般提、乾陀羅、劍泐沙，君臨為王，不如八分成就布薩之十六分之一。什麼緣故？毘舍佉！人王與天上之快樂相比，則是微不足道的。...若修行八分成就之布薩，則身壞命終後，當生四天王之伙伴。...若修行八分成就之布薩，則身壞命終後，當生忉利天之伙伴。...若修行八分成就之布薩，則身壞命終而後，當生夜摩天之伙伴。...若修行八分成就之布薩，則身壞命終後，當生兜率天之伙伴。...若修行八分成就之布薩，則身壞命終後，當生化樂天之伙伴。...若修行八分成就之布薩，則身壞命終後，當生他化自在天之伙伴。毘舍佉！我因此關係，說人王與天上之快樂

相比，則是微不足道的。」（《增支部》A.8.43.Visākhā毘舍佉(優婆夷)；cf.《增支部》A.3.70.、A.8.41-2.、A.10.46.）

(附一)

【十不善之大小罪】

	十不善	小 罪 (appasāvajjo)	大 罪 (mahāsāvajjo)
1	殺	• 殺害無德的小動物。 • 在人類，殺害微德者。 • (兇手的)煩惱和攻擊是弱的。	• 殺害大動物(因付出更多的用心)。 • 在人類，殺害有德行者的。 • (兇手的)煩惱和攻擊是剛強的。
2	盜(不與取)	• 所偷的他人所有物是低劣的。 • 等值物，偷少德者的所有物。	• 所偷的他人所有物是殊勝(貴重)的。 • 等值物，偷有德行者的所有物。
3	邪淫	• 對象是無戒德者。	• 對象是有戒德者。
4	妄語	• 所破壞的利益小者。 • 一般的「有」說為「無」。	• 所破壞的利益大者。 • 作偽證，及所破壞的利益大者。
5	離間語	• 分裂的對象是微德者。	• 分裂的對象是有德行者的。
6	惡口	• 對微德者講粗惡語。	• 對有德者講粗惡語。
7	綺語	• 雜穢語較鈍(輕)者。	• 雜穢語較強力者。
8	貪欲	• 所貪之物是劣質的。	• 所貪之物是貴重的。
9	瞋恚	• 所瞋的對象是微德者。	• 所瞋的對象是有德行者的。
10	邪見	• 顛倒知見較鈍(輕)者。 • 非決定性的邪見。	• 顛倒知見較強力者。 • 決定性的邪見。

* 本表取自《中部注》(MA.9./I,198~202)；cf.《相應部注》SA.14.25./II,144~148.

* **離間語(兩舌)**：《梵網經》D.1./I,4.：「不此處聞彼處告，以離間此處之諸人；又不彼處聞此處告，以離間彼處之諸人。」**兩舌**：台語liong² sih⁸，離間，嚼舌(哺舌poo⁷ sih⁸)，講長短腳話kong² tng⁵ te² kha ue⁷。

* **惡口(粗惡語)**：SA.14.25./II,144.：**粗惡語**：具有傷害性的粗惡語。SA.14.25./II,147.：「**粗惡語**：粗惡語本身，既不悅耳，也不窩心。」

* **綺語**：《長部疏》DT.1-2/I,153.：「**綺語**：即所謂的胡說，無意義的語言，惱亂、毀壞快樂、利益的果報，為‘綺語’。」

* 《增支部》(A.3.68./I,200.)：「**‘染’**是小罪遲退離，**‘瞋’**是大罪速退離，**‘癡’**是大罪遲退離。」

* SA.45.1~2./III,116.：「**邪見**：錯誤的見解和無利可圖的見解。」邪見有三類：SA.22.62./II,279.：「**無因論**：無因無緣，取名為無因論。**無作論**：無惡被作，取名為無作論。**斷見論**：持無施(之果報之見解)，取名為斷見論(虛無論)。」

* 《增支部》(A.1.18./I,34.)：「諸比丘！我不見另一法有如此的大罪。諸比丘！這是**‘邪見’**。諸比丘！諸罪以邪見為罪大惡極。」

(附二)

【十戒之效益與免難】

	十戒(消極面)	積極面	效 益	免障難
1	離殺戒(不殺、不暴力)	多護離殺	自護護他、延年益壽	免結怨、免戰爭*
2	離盜戒	多施離盜	自他相安、安和樂利	免孤寡貧窮
3	離邪淫戒	少淫多貞	潔身自愛、家庭和樂	免縱慾傷身
	離淫戒	不淫多精	身體香潔、資益出離	免招惹是非、破財毀譽
4	離妄語戒	少妄多真	言而有信、言行一致	免背信食言、親友疏遠
5	離酒戒	少酒多水	免除耽溺、神清智明	免神智不清、胡言亂語
6	離非時食戒	少餐多健	減少食欲、身輕氣爽	免身重氣濁、障礙英明
7	離化妝戒	少妝多率	呈現原貌、去偽存真	免招搖惹禍、引狼入室
8	離唱歌	少唱多默	遠偽友，會善友	免放縱、免傷志
	離跳舞戒	少跳多走	離假意，得真情	免失態、免狂亂
9	離高床、豪華床戒	少享受多自在	隨意坐臥，不假造作	放下身段，驕慢自除
10	離金錢戒	少錢多閒	兩手空空，欲求自消	無有錢財，豈有破財

*有偈言：「千百年來碗裡羹，冤深似海恨難平，欲知世上刀兵劫，但聽屠門夜半聲。」

(附三)

【十善之效益與十不善之障難】

	十善	效 益		十不善	障 難
1	不殺	生天；若生人中必長壽	1	殺	生地獄；若生人中必短壽
2	不盜	生天；若生人中錢財不喪	2	盜	生地獄；若生人中錢財多難
3	不邪淫	生天；若生人中妻室修良	3	邪淫	生地獄；若生人中所有妻室為人所圖
4	不妄語	生天；若生人中不被譏論	4	妄語	生地獄；若生人中多被譏論
5	不離間	生天；若生人中親友堅固	5	兩舌	生地獄；若生人中親友乖離
6	不惡口	生天；若生人中常聞妙音	6	離間語	生地獄；若生人中常聞醜聲
7	不綺語	生天；若生人中言見信用	7	綺語	生地獄；若生人中言無信用
8	不貪欲	生天；若生人中不增愛欲	8	貪欲	生地獄；若生人中增其貪欲
9	不瞋恚	生天；若生人中不增瞋恚	9	瞋恚	生地獄；若生人中增其瞋恚
10	正見	生天；若生人中不增愚癡	10	邪見	生地獄；若生人中增其愚癡

* 本表整理自：《雜阿含1048經》。其中「兩舌、惡口、綺語」不包括在「妄語戒」，「貪欲、瞋恚、邪見」不包括在十戒中，它們是達到更高的修為時所斷。

* A.10.206.Mani摩尼珠。在經中佛陀說，依(十)不善之思惟，引苦、苦報身壞命終生於惡生、惡趣、墮處、地獄。依(十)善之思惟，引樂、樂報；身壞命終生於善趣、天世間。在結論中，佛陀說：「諸比丘！所思、所作、所積集之業，若不受(報)，則我不說其消滅，彼現法或未來或次第生起者亦如是。諸比丘！所思、所作、所積集之業，若未受(報)，則我不說作苦之邊際。」

本經沒有個別的說出特定的果報項目，如「必得短壽」、「錢財多難」等。

(附四) 【離十戒與十戒之生起、根、業、受】

	(離)十戒	從生起	從根	從業	從受		十戒	從生起	從根	從業	從受
1	殺	身心、 語心、 身語心	瞋、癡	身	苦受	1	離殺	身、 身心、 語心、 身語心	無貪瞋、 無貪瞋 癡	身	樂或 不苦 不樂
2	盜	身心、語心、 身語心	貪、癡、 瞋、癡	身	三受之一	2	離盜	同上	同上	身	同上
3	邪淫、 淫	身、心	*貪、癡	身	*同上	3	離邪淫、 離淫	同上	同上	身	同上
4	妄語	身心、 語心、 身語心	*瞋、癡	語	同上	4	離妄語	同上	同上	語	同上
5	酒	身、身心	貪、癡	身	*同上	5	離酒	同上	同上	身	同上
6	非時食	身	貪、癡	身	同上	6	離非時食	同上	同上	身	同上
7	化妝	身	貪、癡	身	同上	7	離化妝	同上	同上	身	同上
	唱歌	語	貪、癡	語	同上		離唱歌	同上	同上	語	同上
	跳舞	身	貪、癡	身	同上		離跳舞	同上	同上	身	同上
9	高床、 豪華床	身	貪、癡	身	同上	9	離高床 豪華床	同上	同上	身	同上
10	金錢	身、語、心	貪、癡	身	同上	10	離金錢	同上	同上	身	同上

* KhA.31-2.：「從根」：「...‘不與取’(和)‘虛妄語’為貪、癡根或瞋、癡根。」但衡量實況，‘虛妄語’乃是覆藏(=慳，屬瞋根)真實之下而發言，所以應為瞋根(伴隨癡根)。

* KhA.31.說「邪淫」與「喝酒」兩項為「樂或不苦不樂」，但衡量實況，修訂為「三受之一」。

* 離身惡業將生起「正業」(心所)；離口惡業將生起「正語」(心所)。

* KhA.37.：又這十學處以低劣的「欲、心、勤、觀」而受持為低劣的；以中等的為中等的；以殊勝的為殊勝的。或者被愛、見、慢所染污為低劣的；無被染污為中等的；於各處以慧攝益則是殊勝的。以「智不相應善心」而受持為低劣的；以「有行(被動)智相應」為中等的；以「無行(主動)智相應」為殊勝的。

【參考資料】

* 《律藏》〈波羅夷〉(1.不淨行、2.不與取、3.(殺)人、4.(謊言)上人法)(Vin. Pārā.pp.1~109)

* 《普端嚴》(律注)(Samantapāsādikā, Sp.)

* 《善見律毘婆沙》(律注)(大正藏第24冊, No.1462.)

* 《小誦注》〈(十)學處注〉(KhA. Sikkhāpadavaṇṇanā)

* 覓寂比丘：《小誦注》(KhA.pp.30~37)電子檔

* 瑪欣德比丘：《沙馬內拉學處》2008年版（台南・法藏講堂）

