

法苑珠林卷第一百四

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

受戒篇第八十七之一

述意部

夫三界無安猶如火宅拔苦與樂必須崇戒經喻多種且述三五能涉遠路喻之腳足勝持一切喻之大
地生長萬物喻之時雨善療衆病喻之良醫能消饑
渴喻之甘露接濟沈溺喻之橋梁運度大海喻之浮
囊能除昏暗喻之燈炷防非止惡喻之戒善歸趣解
脫終藉尸羅莊飾法身喻之瓔珞如是之喻亦有無

撰述
法苑珠林卷一百四
量豈不敬之勵意奉持也

勸持部

如涅槃經云欲見佛性證大涅槃必須淡心修持淨戒若毀淨戒是魔眷屬非我弟子又大品經云我若不持戒當墮三惡道中尚不得人身況能成就衆生淨佛國土具一切種智又薩遮尼捷子經云我若不持戒乃至不得疥癩野干身何況當得功德之身又華嚴經偈云

戒是無上菩提本

應當具足持淨戒

若能堅持於禁戒

則是如來所讚歎

又月燈三昧經佛說偈言

雖有色壽及多聞

若無戒智猶禽獸

雖處卑下少聞見

能持淨戒名勝士

又遺教經云戒是正順解脫之本又持此戒得生諸禪定又奉此戒是汝大師若我住世無異此也又智度論云若求大利當堅持戒如惜重寶如護身命以戒是一切善法住處又如無足欲行無翅欲飛無船欲濟是不可得若無淨戒欲得妙果亦復如是若棄捨此戒雖復山居服藥食草與禽獸無異若能持戒香聞十方名聲遠布天人愛敬所願皆得持戒之人

壽終之時風刀解身筋脉斷絕心不怖畏又地持論云三十二相無差別因皆持戒所得若不持戒尚不得下賤人身況復大人相報又成實論云道品樓觀以戒爲郭禪定心城以戒爲柱要佩戒印得入善衆又薩婆多論云佛告比丘戒有四義故毀者重於餘經一戒是佛法平地萬善由之生長二一切佛子皆依戒住若無戒者則無所依一切衆生由戒而有三戒是趣涅槃之初門若無戒者則無由得入涅槃城四戒是佛法瓔珞能莊嚴佛法也又何故律初集以勝故祕故但諸契經不擇時人說而得名經律則不

爾唯佛自說要在僧中故勝也又依涅槃經云如圓護持戒乃至沒命終不故犯佛說喻云如一羅刹隨度海者總乞浮囊度者答言寧殺身命浮囊叵得羅刹復言不肯全施見惠其半彼人爾時亦不施與如是展轉乞微塵許彼人爾時乃至微塵亦不施與菩薩摩訶薩持禁戒時亦復如是煩惱羅刹教化菩薩令犯四重護餘輕者菩薩不隨勸犯僧殘菩薩不許勸犯波逸提菩薩不肯勸犯提舍尼菩薩不肯勸犯突吉羅菩薩不隨故經云菩薩摩訶薩持四重禁及突吉羅敬重堅固等無差別作是願言寧以此身投

於熾然盛火深坑終不毀犯三世諸佛禁戒與居士
女等而行不淨復作是願寧以熱鐵周帀纏身終不
敢以破戒之身受於信心檀越衣服復作是願寧以
此口吞熱鐵丸終不敢以破戒之口食於信心檀越
飲食復作是願寧臥此身大熱鐵上終不敢以破戒
之身受信心檀越牀臥敷具復作是願寧以此身受
三百鉞終不敢以破戒之身受信心檀越醫藥復作
是願寧以此身投熱鐵鑊終不敢以破戒之身受信
心檀越房舍復作是願寧以鐵椎打碎此身令如微
塵終不敢以破戒之身受信心檀越禮拜復作是願
寧以熱鐵挑其兩目不以染心貪視好色寧以鐵錐
徧耳劊刺不以染心聽受諸聲寧以利刀割去其鼻
不以染心貪著諸香寧以利刀割去其舌不以染心
貪著美味寧以利斧斬斫其身不以染心貪著諸觸
何以故以是因緣能令行者墮於地獄餓鬼畜生又
發願言菩薩護持如是諸禁戒已悉以施與一切衆
生願令衆生得清淨戒不折戒不退戒隨順戒畢竟
戒具足成就波羅蜜戒菩薩摩訶薩修持如是清淨
戒時卽得住於初不動地

述曰菩薩既能如是堅持禁戒得不退果今勸道俗

有能仰慕者縱受三聚淨戒十無盡戒二十四戒在家出家所有諸戒如二百五十戒五百戒等悉能圓護是真佛子開佛性門入涅槃道又十輪經云或有戒壞見不壞於聖道中堪任泐器四句分別思意可知故涅槃經云於乘緩者乃名爲緩於戒緩者不名爲緩亦有四句分別可知又辯意長者子經云佛爲辯意長者子說要有五事行得生天以偈頌曰

不殺得長壽 無病常解脫 一切受天位
身安光影至 不盜常大富 自然錢財寶
七寶爲宮殿 娛樂心常好 男女俱不姪

身體香潔淨 所生常端正 德行自然明

不欺口氣香 言語常聰明 談論不吃蹇

所說衆奉用 酒食不過口 無有誤亂意

若當所生處 天人常奉侍 若其壽終後

二十五神護 五福自然來 光影甚煒燁

又大莊嚴論云皆有旃陀利家生其七男六兄竝得須陁洹道唯小者故處凡夫母人旃陁利身得阿那含果兄弟七人盡持五戒彼國常儀旃陁利行殺國中男女犯殺盜姪及餘重罪盡使旃陁利殺之時國王召彼大兄言有應死之徒汝行殺之其拜自陳特

願弘恕我受五戒守身謹慎乃至蟻子亦不敢殺不能爲非寧自殺身不敢犯戒時王奮怒勅市殺之復白王言身是王民心是我心态王欲殺殺心不得仰從王命卽令梟首次召諸第五人皆受戒不敢行殺王瞋恚盛盡使殺之次復召小弟母子俱來王見母來倍復瞋怒前殺六子母不送行今召小子何故便來母曰願聽微言以自宣理前六子者盡得須陁洹道正使大王取彼六人碎身如塵終不與惡如一毛髮今此小者處在凡夫身雖修善未蒙道法是故念子旣未得聖道或能失意畏王教令自憺形命毀戒行殺身壞命終入大地獄憐念子故是以送來王復問母前死六子盡得須陁洹道耶答曰盡得王復問母母得何道答曰得阿那含道王聞斯語自投于地稱怨自責造我罪根坐不安席卽自嚴辦香油蘇薪取六死屍而闍維之爲起六偷婆與之供養日三懺悔復出財貨給彼老母至於齋日數數懺悔望得罪薄免於地獄故涅槃經云須陁洹果雖生惡國以道力故猶故持戒不起殺盜婬兩舌飲酒等過又雜寶藏經云管有尊者阿羅漢字祇夜多佛時去世七百年後出蜀賓國時蜀賓國有一惡龍名阿利那數作

災害時有二千羅漢各盡神力驅遣此龍令出國界
其中有百羅漢以神通動地又有五百人放大光明
復有五百人入禪定經行諸人各盡其神力不能使
動時尊者祇夜多最後往到龍池所三彈指言龍汝
今出去不得住此龍卽出太不敢停住爾時二千羅
漢語尊者言我與尊者俱得漏盡解脫泐身悉皆平
等而我等各各盡其神力不能令動尊者云何以三
彈指令龍遠入大海也于時尊者答言我凡夫已來
受持禁戒至突吉羅等心護持如四重無異今諸人
者所以不能動此龍者神力不同故不能動又賢愚
經云時有乞食比丘持戒清潔有一沙彌弟子護持
禁戒沒命不犯有優婆塞長請其師日別送食就處
供養時優婆塞合家良賤竝外作客唯畱一女守舍
忘不送食爾時尊者日時恐晚卽告沙彌汝往取食
沙彌善攝威儀到家打門女問是誰答言沙彌爲師
迎食女心歡喜我願遂矣卽與開門是女端正容貌
殊妙年始十六姪欲火燒於沙彌前作諸妖媚搖眉
顧影現染欲相沙彌見已念言此女爲有風病顛狂
病耶是女將無欲結所使欲燒毀我淨行耶堅攝威
儀顏色不變時女卽便五體投地白沙彌言我常願

者今已時至我恒於汝欲有所陳未得靜便想汝於我亦常有心想當與我願我此舍中多有珍寶如毗沙門天宮寶藏而無有主汝可屈意爲此舍主我爲汝婢供給使令必莫違我滿我所願沙彌心念我有何罪遇此惡緣我今寧捨身命不可毀破禁戒又復思惟我若逃突女欲心盛捨於慚愧走外牽捉及誹謗我街陌人見不離汗辱我今當於此處捨命方便語言牢閉門戶我入一房作所應事女郎即閉門沙彌入房關禪門戶得一小刀心甚歡喜脫身衣服置於架上合掌跪向佛涅槃處自立誓願我今不捨佛法僧不捨和尚阿闍梨亦不捨戒行正爲持戒捨此身命願所往生出家學道淨修梵行盡漏成道即刎頸死血流汗身時女怪遲趨戶看之見戶不開喚無應聲方便開戶見其已死失本容色欲心尋息慚結懊惱自掀頭髮分裂面目宛轉灰土之中悲呼泣淚迷悶斷絕其父會還打門喚女女默不應父怪其靜使人踢門門開視之見女如是即問女言汝何爾耶女默不答心自思惟我若實對甚可慚愧若言沙彌毀辱我者則謗良善當墮地獄受罪無極不應欺誑即以實答具述前緣父聞女言心無驚懼即告女言一切

諸法皆悉無常汝莫憂懼卽入房內見沙彌身血皆
流汗赤如栴檀卽前作禮讚言善哉護持佛戒能捨
身命載死沙彌至平坦地積眾香木闍毗供養父卽
請師廣爲大眾說微妙法一切見聞皆發道心

三歸部

述意

夫三寶應化隨機感益一音演說各得類解故論云
歸依佛者謂一切智五分法身也歸依法者謂滅諦
涅槃也歸依僧者謂諸賢聖學無學功德自他身盡
處也卽自他惑滅所無之處故云盡處也故般若經
云一切聖人皆以無爲法得名無爲卽無漏之別因
也由此三寶常住於世不爲世法之所陵慢以稱寶
也如世珍寶爲生所重今此三寶爲諸羣生三乘七
眾之所歸仰故名三歸也

功能

如希有校量功德經云爾時長老阿難向佛而作是
言若善男子善女人能如是言我今歸依佛歸依法
歸依僧得幾所功德我實未解唯願如來分別演說
令諸眾生得正知見爾時世尊告阿難言諦聽善思
念之吾當爲汝分別解說假使滿閻浮提須陀洹人

其有善男子善女人滿一百年持於世間一切所有
娛樂之具盡給施與復以四事具足供養乃至滅度
之後收其舍利起七寶塔同前供養於意云何得福
多不阿難白佛甚多世尊佛言不如善男子善女人
以淳淨心作如是言我今歸依佛法僧所得功德於
彼福德百分不及一千分萬分乃至算數譬喻所不
能及佛告阿難假使滿西瞿陀尼斯陀舍人滿三百
年如前供養亦不可及假使滿東弗婆提阿那舍人
滿三百年如前供養亦所不及假使滿北方鬱單越
滿中阿羅漢滿四百年如前供養亦所不及假使滿
四天下辟支佛滿十千年如前供養亦所不及假使
滿三千大千世界諸佛如來若有善男子善女人二
萬歲中如前供養雖得無量無邊不可算數福德猶
不如有人以淳淨心作如是言我今歸依佛歸依法
歸依僧所得功德勝前百倍千倍萬倍不可算數言
辭譬類不能知及爾時世尊復告阿難若有人能歸
依佛竟歸依法竟歸依僧竟乃至一彈指頃能受十
善受已修行以是因緣得無量無邊功德若復有人
能一日一夜受八戒齋已如說修行所得功德勝前
福德千倍萬倍百千萬倍乃至算數譬喻所不能及

若能受持五戒盡其形壽如說修行所得功德勝前
福德百倍千倍萬倍億倍非算數譬喻所能知及若
復有人受沙彌戒沙彌尼戒復勝於前若復有人受
式叉摩那戒復勝於前若復有人受比丘尼大戒復
勝於前若復有人盡形壽受大比丘戒修行不缺復
勝於前阿難聞說三歸依處乃至盡壽獲大功德歎
未曾有是經微妙不可思議明甚深義功德廣大難
可格量是故佛言各爲希有希有經汝當奉行又善
生經云若人受三自歸所得果報不可窮盡如四大
寶藏舉國人民七年之中運出不盡受三歸者其福
過彼不可勝計又校量功德經云有四洲中滿二乘
果有人盡形供養乃至起塔不如男子女人作如是
言我某甲歸依佛法僧所得功德不可思議以諸福
中惟三寶勝故若起謗毀獲罪無邊以善惡例同故
者域調達俱出佛血由心善惡致同劫壽苦樂有異
又禰阿含經云與須達舍受三歸終生天上有懷妊
者爲其胎子受三自歸子生已後有正知見復教三
歸設有奴婢客人懷妊生子亦如是教若買奴婢能
受三歸及以五戒然後買之不能不買乃至乞貸舉
息要受三歸然後與之若有施三寶物者從世尊聞

稱名咒願乃得生天佛言善哉如來有無上知見審知方便皆得生天故知三歸功力最大不得不受又法句喻經云咎者天帝釋五德離身自知命盡當下生世間在陶作家受驢胎自知福盡甚大愁憂自念三界之中濟人苦厄唯有佛耳於是馳往佛所稽首作禮伏地至心三自歸命佛泐聖眾未起之間其命忽出便至陶家驢母腹中作子時驢自解走瓦坏間破壞坏器其主打之尋時傷胎其神即還入故身中五德還福復為天帝佛三昧覺讚言善哉天帝能於殞命之際歸命三尊罪對已畢不更勤苦爾時世尊以偈頌曰

所行非常

謂興衰法

夫生輒死

此滅為樂

譬如陶家

埏埴作器

一切要壞

人命亦然

帝釋聞偈知無常之要達罪福之變解興衰之本尊寂滅之行歡喜奉受得須陀洹道又僧護經云爾時世尊告僧護比丘汝於海中所見龍王由聞法故雖受龍身命終之後生兜率天天中命盡得受人身彌勒出世作大長者財富巨億為大檀越供養彌勒世尊及比丘僧四事具足是諸龍王猶尚能得如是功

德況我弟子如法出家坐禪誦經三業具足必證涅槃爾時世尊無問自說云

歸依佛者

得大吉利

晝夜心中

不離念佛

歸依法者

得大吉利

晝夜心中

不離念法

歸依僧者

得大吉利

晝夜心中

不離念僧

又舊禰譬喻經云答釋迦佛往到第二忉利天上爲母說經時有一天壽命坐盡有其七事爲之應現一者項中炆滅二者頭上傳飾華萎三者面色變四者衣上有塵五者腋下汗出六者身形瘦七者離本座

卽自思惟壽終之後當棄天樂下生拘夷那竭國受

疥癩母豬腹中作子甚預愁憂不知何計得免此罪

有天語言今佛在此爲母說經佛爲三世一切之救

唯佛能脫卿之重罪何不往歸卽到佛所稽首作禮

未及發問佛告天子一切萬物皆歸無常汝素所知

何爲憂愁天白佛言雖知天福不可得久恨離此座

當爲母豬以是爲毒人趣受身不敢爲恐也佛言欲

脫豬身當三自歸言南無佛南無法南無比丘僧歸

命佛歸命法歸命比丘僧如是日三天從佛教晨夜

自歸於後七日天命壽盡至維耶離國作長者子在

撰述
法苑珠林卷一百四
十三
母胞胎日三自歸如生墮地亦跪自歸其母免身又無惡露母傍侍婢怖而棄走母亦淡怪兒墮地語謂之焚惑意欲殺之退自念言我少子息若殺此兒父必罪我卽具白長者所由父言止止此兒非凡人生百歲尚不曉歸況兒墮地能自稱佛好養視之無令輕慢兒遂長大七歲與其輩類於道邊戲時佛弟子舍利弗目軋連適過見傍兒言我和尚舍利弗等驚怪小兒能禮比丘兒言道人不識我耶佛於天上爲母說經我時爲天當下作猪從佛受教自歸得人汝豈不知耶比丘卽入禪定亦尋知之卽爲咒願因請佛及僧供養畢訖佛爲說泐父母及兒內外眷屬應時皆得阿惟越致自歸之福也

神衛

依七佛經云三歸有九神衛護行者其九是何歸佛有三神一名陀摩斯那二名陀摩婆羅那三名陀摩流支歸法有三神一名泐寶二名呵責三名辯意歸僧有三神一名僧寶二名護眾三名安隱又依灌頂經云佛在舍衛國與大眾說法於是異道有一鹿頭梵志來到佛所稽首作禮互跪合掌白佛言久聞瞿曇名聲遠振今欲捨置異學受三自歸并五戒泐佛

言善哉善哉梵志汝能捨置餘道歸命我者當自悔
過生死之罪其効無量不可稱計梵志言諾受教卽
淨身口意復作是言唯願世尊施我法戒終身奉行
不敢毀缺佛告梵志汝能一心更三自歸已我當爲
汝及十方人勅天帝釋所遣諸鬼神以護男子女輩
受三歸者梵志因問佛言何等是耶願欲聞之開化
十方諸受歸者佛言如是灌頂善神今當爲汝略說
三十六

四天上遣神名彌栗頭不羅婆此言善光主疾病

四天上遣神名彌栗頭婆訶娑此言善明主頭痛

四天上遣神名彌栗頭婆羅波此言善力主寒熱

四天上遣神名彌栗頭旃陀羅此言善月主腹滿

四天上遣神名彌栗頭陀利奢此言善現主癰腫

四天上遣神名彌栗頭訶樓訶此言善供主癩狂

四天上遣神名彌栗頭伽婆帝此言善捨主愚癡

四天上遣神名彌栗頭志捉哆此言善寂主瞋恚

四天上遣神名彌栗頭菩提薩此言善覺主姪欲

四天上遣神名彌栗頭提波羅此言善天主邪鬼

四天上遣神名彌栗頭呵婆帝此言善住主傷人

四天上遣神名彌栗頭不若羅此言善福主冢墓

四天上遣神名彌栗頭苾闍伽此言善衍主四方

四天上遣神名彌栗頭伽麗婆此言善帝主怨家

四天上遣神名彌栗頭羅闍遮此言善王主偷盜

四天上遣神名彌栗頭脩軋施此言善香主債主

四天上遣神名彌栗頭檀那波此言善施主劫賊

四天上遣神名彌栗頭支多那此言善意主疫毒

四天上遣神名彌栗頭羅婆那此言善吉主五瘟

四天上遣神名彌栗頭三鉢摩那此言善山主蜚尸

四天上遣神名彌栗頭三摩施此言善調主注連

四天上遣神名彌栗頭戾禰馳此言善備主注復

四天上遣神名彌栗頭波利施此言善哉主相引

四天上遣神名彌栗頭波利那此言善淨主惡黨

四天上遣神名彌栗頭虔伽地此言善品主蠱毒

四天上遣神名彌栗頭毗梨馱此言善語主恐怖

四天上遣神名彌栗頭支施那此言善壽主厄難

四天上遣神名彌栗頭伽林摩此言善遊主產乳

四天上遣神名彌栗頭阿留伽此言善願主縣官

四天上遣神名彌栗頭闍利施此言善國主口舌

四天上遣神名彌栗頭阿伽馱此言善照主憂惱

四天上遣神名彌栗頭阿呵婆此言善言主不安

四天上遣神名彌栗頭婆和邏

此言善主

主百怪

四天上遣神名彌栗頭汝利那

此言善藏

主嫉妬

四天上遣神名彌栗頭周陀那

此言善音

主呪詛

四天上遣神名彌栗頭韋陀羅

此言善妙

主馱禱

佛語梵志是爲三十六部神王此諸善神凡有萬億恒沙鬼神以爲眷屬陰相畚代以護男子女人等輩受三歸者當書神王名字帶在身上行來入出無所畏也辟除邪惡消滅不善梵志言諾天中天

歸意

如優婆塞戒經云長者善生言如佛先說有來乞者

當先教令受三歸依然後施者何耶云何名爲三歸佛言善男子爲破諸苦斷除煩惱受於無上寂滅之樂以是因緣受三歸依如汝所問云何三歸者謂佛法僧佛者能說壞煩惱因得正解脫法者卽是壞煩惱因真實解脫僧者稟受破煩惱因得正解脫或有說言若如是卽是一歸是義不然何以故如來出世及不出世正法常有無分別者如來出已則有分別是故應當別歸依佛如來出世及不出世正法常有無有持者如來出已則有持者是故應當別歸依法如來出世及不出世正法常有無有受者如來出已

則有受者佛弟子衆能稟受故是故應當別歸依僧
正道解脫是名爲泐無師獨覺是名爲佛能如泐受
是名爲僧若無三歸云何說有四不壞信又薩婆多
論問云何爲歸云何爲趣答曰歸者是滅諦道諦少
分趣者是口語復有說趣者能起口語心是也復有
說信可此法是名爲趣問曰歸者爲歸色身爲歸泐
身耶答曰歸泐身若爾何故壞色身犯逆答曰色身
是法身器故害卽得逆問曰歸依佛者爲獨歸一佛
爲通三世佛耶答曰諸佛同一泐身故須通歸不獨
歸釋迦佛雖緣一佛爲境發言之時理須通歸餘二
法僧理亦通歸問曰佛泐境界塵沙無量何故但說
三種不增不減耶答曰若廢三從境境別塵沙若廢
境從三三歸攝盡則該通法界又大莊嚴經論云我
嘗曾聞有一比丘常被盜賊一日之中堅閉門戶賊
復來至扣門而喚比丘答言我見汝時極大驚怖汝
可內手於彼向中當與汝物賊卽內手置於向中比
丘以繩繫之於柱比丘執杖開門打之一下已語言
歸依佛賊以畏故卽便隨語歸依於佛復打二下語
言歸依法賊畏死故復言歸依法第三打時復語之
言歸依僧賊畏故復言歸依僧卽自思惟今此道人

有幾歸依若多有者必不見放身體疲痛即求出家
有人問言汝先作賊造諸惡行以何事故出家修道
答彼人言我亦觀察佛法之利然後出家我於本日
遇善知識以杖打我三下唯有少許命在不絕如來
世尊實一切智若教弟子四歸依者我命即絕佛遠
見斯事故教比丘打賊三下使我不死是故唯說三
歸不說四歸

受法

依毗尼母論三歸有五種一翻邪二五戒三八戒四

十戒五大戒

五八十戒三歸下依受文自別大戒三歸者佛初度人未秉錫磨已前有受三

歸得戒者有善來得戒者今此宗中但明信邪日久今創易心歸正佛令先受三歸後始懺悔是名翻邪三歸故智度論云先受三歸後始懺悔若久來信佛不須先受三歸但依五戒八戒三歸先懺悔已後受三歸然後說戒相依智度論正欲受時具修威儀至出家人

前戒師為說善惡兩法令識邪正生其欣厭開拓心神然後為授云我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依

僧三說我某甲盡形壽歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟

三說初三歸依竟即發善法次三結已唯有身口無我

屬已故薩婆多論云若淳重心受具教無教若輕慢

心受但有其教無其無教言教無教者猶是作無作戒也

得失

如薩婆多論問他人爲求受歸趨者是人爲得不答
或有得不得者如迦尸女瘧不能言餘人爲受者得
自若能言不得歸戒也又依大集經云妊身女人恐
胎不安先受三歸已見無加害乃至生後身心具足
善神擁護○問曰總別云何答曰二種皆得故善見
論云受有兩種一別受言我某甲歸依佛歸依佛竟
論云受有兩種一別受言我某甲歸依佛歸依佛竟

法僧亦爾

二總受者如前受者是也若師教言歸依佛弟

子答言不正云歸依弗若師言佛弟子言弗不得成
若師及弟子言俱不正者不成三歸若師教言歸依
佛弟子答言爾或言不出口或遂師語不具又不稱
已名字竝不成歸或中邊二國言音不同不相領解
者不成若指事教解者得成如似夷人好樂殺生戒
師手執其刀用擬畜生汝自今已去更不得如此殺
汝能持不胡夷撼頭答言好亦得成受戒問曰先後
云何答曰如薩婆多論云若弟子先稱泐後稱佛不
成三歸以三寶位差別故若愚癡無所曉知不是惡
心說不次者自不得罪亦成三歸若先知解故倒說
者得罪亦不成三歸問曰對趣云何答曰如薩婆多
論云趣通五道皆得三歸除重地獄自外山間樹下
空野海邊輕繫地獄皆得成歸無受戒泐又成實論

問曰餘道眾生得戒律儀不答曰經說諸龍亦得受
一日戒故知得有又善見論云龍神等得受三歸五
戒不答曰如薩婆多論說龍畜等以業報無所知曉
故不成受除經中說得受八齋但增其善不得齋也
又如四分律說龍得三歸者如賈人兄弟等但得翻
邪三歸無其戒也雖律中龍神得受三歸者此竝知
解人語識其意趣方與受戒自外愚癡猪羊蠶蛤等
竝不發歸問曰漸頓云何答曰如依薩婆多論漸頓
俱不得問曰若爾何故經論云有一語二語優婆塞
等答曰此是制前制後不得問得從一二三人各受
一歸不答曰不得問曰得一年二年受不答曰隨日
多少受皆得也

法苑珠林卷第一百四

校譌

第十紙六行所北 第十九紙四行拓北藏作託五行爲宋藏作受

音釋

翅式利切 叵普火切 鉞莫浮切 錐職垂切 劊鋤

吃蹇吃居乙切蹇居偃 煒煒煒于鬼切煒域

梟堅堯切 罽賓梵語也此云賤 擘他甘切 刎頸武

粉切頸居郢切 妊汝鳩切 貸他代切 坏普杯切未

堦埴

堦音羶埴常職切埴埴和土也

癩

都年切

扼

女氏切

蜚

與飛同

帝

徒計

切領

五感切與領同

蠡蛤

蠡落戈切蛤古合切蠡蛤蚌屬

宜興曹夫人呂氏施贊刻此

法苑珠林第一百四卷

吳江比丘明覺對

吳

江沙彌本宏書

漂水芮一鶚刻

萬曆辛卯冬清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第一百五

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

受戒篇第八十七之二

五戒部

述意

夫世俗所尚仁義禮智信也含識所資不殺盜婬妄酒也雖道俗相乖漸教通也故發於仁者則不殺奉於義者則不盜敬於禮者則不婬悅於信者則不妄師於智者則不酒斯蓋接化於一時非即修本之教修本教者是謂正法內訓弘道必始于因者殺盜婬

妄酒也此則在於實法指事直言故不假飾詞託名
 現意如斯而修因不期果而果證不羨樂而樂彰若
 略近而望遠棄小而保大則無所歸趣矣故知受持
 不殺之因自證乎仁義之果所以知其然今見奉戒
 不殺不求仁而仁著持戒不盜不欣義而義敷守戒
 不淫不祈禮而禮立遵戒不妄不慕信而信揚受戒
 捨酒不行智而智明如斯之實可謂振綱持綱萬目
 開張振機馭寓以離寒暑復何功可以加之何德可
 以背之若不是修昧於所欲徒役慮於形名勞心乎
 百氏倦形神於宵夜求耳目於良辰何乖道之遠逝
 而不及者乎得其本則無欲而不辦矣始知吞舟之
 魚不產溝洫之水鵬鷖之鳥豈翔尺鷃之林也

遮難

夫欲受戒者戒師先須問其遮難故成實論問遮逆
 罪人賊住汗比丘等不聽作比丘是等諸人若為白
 衣得善律儀不遮修行施慈等善但有世間戒以是
 人為惡業所汙亦彰聖道故不聽出家又優婆塞戒
 經云佛言若欲受優婆塞戒增長財命先當諮啟所
 生父母次報妻子奴婢等次白國王此須白者為國
王禁制不許受
戒所以須白若先
不禁不勞須白也既問聽已誰有出家發菩提心者

便往其所頭面作禮輒言問訊作如是言大德我是
丈夫具男子身欲受菩薩優婆塞戒惟願大德憐愍

故聽

一說便得若受聲聞別解脫戒縱無發菩提心人但發小乘心出家五眾人邊受並得戒

是

時比丘應作是言汝之父母妻子奴婢國主竝聽不

若言聽者復應問言汝不曾負佛法僧物及他物耶

若言不負復應問言汝今身中將無內外身心病耶

若言無者復應問言汝不於諸比丘比丘尼所作非

法耶若言不作復應問言汝將不作五逆罪耶汝不

作盜法人不汝非無根二根人不汝不受八戒齋不

犯重耶汝父母師病不棄去耶汝將非殺發菩提心

人耶汝不盜現前僧物耶汝不兩舌惡口成於惡人

耶汝不於母女姊妹作非法耶汝不於大眾作妄語

乎若言無者復應語言善男子此戒甚難能為沙彌

十戒大比丘戒及菩薩戒乃至菩提而作根本至心

受持則能獲得如是等戒無量利益若有毀破如是

戒者則於無量無邊世中處三惡道受大苦惱汝今

欲得無量利益能至心受不若言能者次教受三歸

復應問言此戒甚難若歸佛已寧捨身命終不依於

自在天等若歸法已寧捨身命不依外道典籍若歸

僧已寧捨身命終不依外道邪眾汝能如是至心歸

依於三寶不若言能者應令滿六月日親近承事出家智者智者復應至心觀其身四種威儀若知是人能如教作過六月已和合眾僧滿二十人作白羯磨云大德僧聽是某甲今於僧中乞受優婆塞戒已六月中淨四威儀至心受持淨莊嚴地是人丈夫具男子身若僧聽者皆默然不聽者說一說便得若非信邪舊來正信者不須受此翻邪三歸六月試直問遮難教令懺悔已卽與受五戒八戒三歸便得不得同此也

受法

若欲受戒具修威儀對一出家五眾人前受故智度論云我某甲歸依佛歸依法歸依僧說二我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟說三我是釋迦牟尼佛優婆塞塞證知我某甲從今日盡壽歸依戒師應言汝優婆塞聽是多隨阿伽度阿羅訶三藐三佛隨知人見人為優婆塞說五戒如是汝盡壽持何等為五一盡形壽不殺生是優婆塞戒是中盡形壽不應故殺生是事若能當言諾雖論言語改一二盡形壽不偷盜是優婆塞戒是中盡形壽不應偷盜是事若能當言能三盡形壽不邪淫是優婆塞戒是中盡形壽不應邪淫是事若能當言能四盡形壽不妄語是優婆塞戒是中盡形壽不應妄語是事若能當言能五盡形壽

不飲酒是優婆塞戒是中盡形壽不應飲酒是事若能當言能既說相已又應語言是優婆塞五戒盡壽持當供養三寶勤修福德遠求佛道近證人天歲三長月齋若能持者竝須爲之若受一戒者文中應除五之一字直云我爲不殺戒優婆塞餘文如前前三歸依第三徧已卽發五戒後時三結直付囑之故薩婆多論問曰若不受三歸得五戒不答不得要先受三歸後方得戒

下受八戒亦同此法

戒相

若薩婆多論問曰五戒中幾是實戒答曰前四是實後一是遮所以同結者以是放逸根本能犯四戒如迦葉佛時有優婆塞由飲酒故姪他妻盜他鷄殺他人來問時答言不作便犯妄語亦能造四逆唯不能破僧若受不殺戒者乃至一切有形蠢動皆不得加害及裸肉葷辛等皆不得犯故楞伽經云佛告大慧菩薩有無量因緣不應食肉我今略說十重因緣一謂一切衆生從本已來展轉因緣常爲六親以親想故不應食肉二驢騾駱駝狐狗牛馬人畜等肉屠者裸賣故三不淨氣分所生長故四衆生聞氣悉生恐怖如旃陀羅狗見憎惡恐怖羣吠故五令修行者慈

心不生故六凡愚所嗜臭穢不淨無善名稱故七令
諸咒術不成就故八以殺生者見形起識染味著故
九彼食肉者諸天所棄令口氣臭多惡故十空閑林
中虎狼聞香我嘗說言凡所飲食作子因想作服藥
想故此過去有王名師子蘇陀婆食種種肉遂至人
肉臣民不忍卽便謀反如斑足王經說又涅槃經云
夫食肉者斷大慈種行住坐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
亦生恐怖如人噉蒜臭穢可惡餘人見之聞臭捨去
設遠見之猶不欲視況當近之水陸空行悉捨之走

咸言此人是我等怨是故菩薩不習食肉也義云五
戒優婆塞等如俗家井水多有細小諸蟲盡須漉看
還置本處欲有行動亦須賚漉袋自隨若受不盜戒
者下至一枝艸一粒穀等皆不得取故智度論云橋
梵鉢提試看一粒穀生熟不還本主犯於業道尚五
百世爲牛乃至成羅漢已猶自伺食若受不邪淫戒
者如智度論云除已妻外餘之男女鬼神畜生可得
行姪者悉是邪行雖是自妻不犯然須避於非處謂
自妻非道及得身已亦須禁之恐傷胎故產三年內
亦須避慎謂防乳竭若別有乳母不在制限又成實

論云自妻非處謂口及大便處及一切女人為父母
 兒所護出家女人等為法護故亦名邪姪若無主女
 人眾人前自來為妻如法者不犯又提謂經云年三
 長月六齋三明日月燈火下及八王日亦名八節日
 竝須禁之八王日如下述若受不妄語戒者但使心虛無問
 境之虛實竝犯又智度論問曰何故優婆塞慎口律
 儀及淨命耶答曰白衣居家受世間樂兼修福德不
 能盡行戒法是故佛令持五戒復於口業妄語最重
 以妄語故能作餘過或故作不故作若但妄語已攝
 三事若說實語四種正語皆已攝盡於諸善中實為
 最重又成實論云雖是實語以非時故即名綺語或
 是時以隨順衰惱無利益故或雖利益以言無本義
 理不次惱心說故皆名綺語又摩德勒伽論云為他
 傳罵皆得罪故又薩婆多論云妄語兩舌惡口相歷
 各作四句一是妄語非兩舌惡口傳他此語向彼說
 以不實故是妄語不以分離心故非兩舌輒語說故
 非惡口餘句類互可知又成實論云餘三業或合或
 離綺語一種必不相離又善生經云若當妄語亦攝
 綺語兩舌惡口義又薩婆多論云不妄語者若說泐
 義論傳一切是非莫自稱為是常令推寄有本則無

過也不爾。芥在口中，若受不飲。酒戒者，如四分律云：若飲酒者，乃至不得以艸滴酒口中。又智度論云：飲酒有三十五過。失何等三十五？答曰：一、現世財物虛竭，何以故？飲酒醉亂心，無節限用費，無度故。二、眾病之門。三、鬪諍之本。四、裸露無耻。五、醜名惡露，人所不敬。六、無復智慧。七、應所得物而不得已。八、所得物而散失矣。九、伏匿之事，盡向人說。十、種種事業廢不成辦。十一、醉爲愁本，何以故？醉中多失醒，則慚愧憂愁。十二、身力轉少。十三、身色壞。十四、不知敬父。十五、不知敬母。十六、不敬沙門。十七、不敬婆羅門。十八、不敬叔伯。十九、不敬長。何以故？醉悶憤惱，無所別故。二十、不尊敬佛。二十一、朋黨惡人。二十二、十九不敬法。二十三、不敬僧。二十四、朋黨惡人。二十五、踈遠賢善。二十六、作破戒人。二十七、無慚愧。二十八、不守六情。二十九、縱色放逸。三十、七人所憎惡。三十一、不喜見之。三十二、八貴重親屬及諸知識所共擯棄。三十三、行不善法。三十四、棄捨善法。三十五、明人智士所不信。三十六、用何以故？酒放逸故。三十七、遠離涅槃。三十八、三種狂癡因緣。三十九、身壞命終，墮惡道泥犁中。四十、若得爲人所生之處，常當狂騃如是種種過失。是故不飲酒。又薩婆多論云：五戒優婆塞聽販賣，但不得作。

五業一不得販賣畜生自有者聽直賣不得與屠兒
家二不得販賣弓刀箭稍自有者聽直賣不得與屠
兒殺害家三不得酤酒爲業自有者聽直酤四不得
壓油爲業外國麻中有蟲故犯唯此無蟲應不犯五
不得作五大色染多殺蟲故如秦地染青亦多殺蟲
入五大色數又善生經云受戒者五處不應行謂屠
兒姪女酒肆國王旃陀羅舍等有五種業不應作謂
賣毒藥釀皮樗蒲圍碁六博歌舞唱伎等竝不得爲
亦不得親近如是人等又寶雲經云持戒之人不聽
向破戒家乞食又阿含經云遠惡近善有四法當急
走避之百由旬一由旬四十里百由旬四千里四法
者一惡友二惡衆三或多語笑四或瞋或鬪又優婆
塞五戒相經云佛告諸比丘犯殺有三種奪人命一
自作二教人三遣使自作者自身作奪他命教人者
語他人言捉是人繫縛奪命遣使者語他人言汝識
某甲不汝捉是人繫縛奪命是使隨語奪彼命時優
婆塞犯不可悔罪復有三種一用內色二用非內色
三用內非內色第一用內色殺者謂用手打若用足
及餘身分令彼死是犯不可悔罪若不卽死後因是
死亦犯不可悔若後不然是得中罪可悔第二用不

內色殺者若人以木石刀稍弓箭等令彼死者同前
得罪第三用內非內色殺者以手捉木石等打令死
者得罪同前復有不以此三殺但合諸毒藥著眼耳
鼻身上食中被褥等中令彼死者亦同前罪若優婆
塞或作火坑漫心造者若人墮死犯不可悔罪非人
鬼神等墮中死者犯中罪可悔畜生死者犯下罪可
悔若都無者犯三方便可悔輕罪若尅心唯爲人造
火坑不通餘者若人墮死犯不可悔不死犯方便非
人畜生死者不犯若優婆塞或用口業咒術令死或
有歎死讚死或有氣力人心起惡念令死或墮胎令

死得罪重輕竝同前准不犯者或有行來出入悞墮
木石等死者竝不犯餘如內律具說

第二盜戒者以三種取他重物犯不可悔一用心二
用身三離本處第一用心者謂發心思惟欲爲偷盜
第二用身者謂用身分等取他物第三離本處者隨
物在處舉著餘處竝得重罪復有三種取人重物犯
不可悔罪一自取二教他取三遣使取復有五種取
他重物犯不可悔一苦切取二輕慢取三詐稱他名
字取四強奪取五受記取重物者若盜五錢若五錢
直得者犯不可悔罪復有七種取他物犯不可悔一

非已想二不同意三不暫用四知有主五不狂六不
心亂七不病壞心具此七者取他重物犯不可悔取
他不滿五錢輕物犯中可悔翻前七種取他物者輕
重俱不犯

第三姪戒者邪姪有四處一男二女三黃門四二根
女者人女非人女畜生女男者人男非人男畜生男
黃門二根各有三種同前若優婆塞與人女非人女
畜生女三處行姪謂口大小便處犯不可悔若人男
非人男畜生男黃門二根二處行姪謂口及大便處
犯不可悔若發心未行姪未和合者犯不可悔罪若

二身和合止而不姪犯中可悔除其三處餘處行姪
此皆可悔若人死乃至畜生死者身根未壞於彼三
處共彼行姪犯不可悔輕處同上若優婆塞雖不受
戒犯佛弟子淨戒人者雖無犯戒之罪然後永不
五戒八戒乃至出家具足戒若顛狂心亂痛惱所纏
不自覺者不犯佛告諸比丘吾有二身一生身二戒
身若善男子爲吾生身起七寶塔至于梵天若人虧
之其罪尚有可悔虧吾戒身其罪無量受罪如伊羅
鉢龍王犯不可悔也

第四妄語戒者佛告諸比丘吾以種種呵責妄語讚

歎不妄語者乃至戲笑尚不應妄語何況故妄語是中犯者若優婆塞不知不見過人聖法自言我是阿羅漢四等果人乃至四禪慈悲喜捨得四空定不淨觀阿那般那念天來龍來到我所供養我彼問我義我答彼問皆犯不可悔罪若實見言不見實聞言不聞實疑言不疑有而言無無而言有如是等小妄語者犯可悔罪若發心欲妄語未出言犯下可悔言而不盡意者犯中可悔若自言得聖道者便犯不可悔若狂心亂心不覺語者不犯

第五飲酒戒者佛告諸比丘若言我是佛弟子者不得飲酒乃至小艸頭一滴亦不得飲酒有二種穀酒木酒穀酒者以諸五穀。稊米作酒者是木酒者或用根莖葉果用種種子果艸。稊作酒者是酒色酒香酒味飲能醉人者是名爲酒若嘗咽者亦名爲飲若飲穀酒咽咽犯若飲酢酒若飲甜酒若噉麴能醉人者若噉糟若飲酒澱若飲似酒色似酒香似酒味能令人醉者竝隨咽咽犯若但作酒色無酒香無酒味不能醉人及餘飲者皆不犯若依四分律病比丘等餘藥治不差以酒爲藥者不犯顛狂心亂病惱不覺知者亦不犯

得失

問曰漸頓云何答曰皆得故成實論問云有人言五
戒具受此事云何答曰隨受多少皆得戒律儀但取
要爲五故優婆塞戒經云或有一分或有少分或有
無分或有多分或有滿分若受三歸已不受五戒名
優婆塞若受三歸受持一戒是名一分受三歸已受
持二戒是名少分若受三歸已受持一戒若破一戒
是名無分若受三歸已受持四戒是名多分若受三
歸已受持五戒是名滿分汝今欲受何分爾時智者
當隨意授又智度論云戒有五種始從不殺乃至不
飲酒若受一戒是一分行若受二戒三戒是名少分
行若受四戒是名多分行若受五戒是名滿分行斷
姪者受五戒已於戒師前更作誓言我今日於自夫
婦不復行姪是名五戒增一阿含經亦云一分二分
得受問曰旣得漸受可從五師各得受一不答曰如
付泐藏經云尊者薄拘羅受一不殺生戒得五不死
報問曰得重受不者旣受五戒後時更得重受不答
曰依成實論得重發戒故四分律末利夫人第二第
三重向佛受亦得問曰長短者得五三十日限分受
不答曰依成實論亦得多日盡其終受故十誦律或

晝或夜受五戒亦獲少善又優婆塞戒經云佛言智者當觀戒有二種一世戒二第一義戒若不依於三寶受戒是名世戒是戒不堅如彩色無膠是故我先歸依三寶然後受戒夫世戒者不能破壞先諸惡業受三歸戒則能壞之雖作大罪亦不失戒何以故戒力勢故如俱有二人同共作罪一者受戒二者不受戒已受者犯則罪重不受者犯則罪輕何以故毀佛語故罪有二種一者性重二者遮重是二種罪復有輕者重或有人能重罪作輕輕罪作重如鴛掘魔受於世戒伊羅鉢龍受於義戒鴛掘魔破於性重不得重罪伊羅鉢龍壞於遮制而得重罪是故不應以戒同故得果亦同

神衛

依七佛經云若有人能受持五戒感得二十五神侍衛

殺戒有五神一名波吒羅二名摩那斯三名婆睺那四名呼奴吒五名頗羅吒

盜戒有五神一名法善二名佛奴三名僧喜四名廣額五名慈善

淫戒有五神一名貞潔二名無欲三名淨潔四名無

深五名蕩滌

妄戒有五神一名美旨二名實語三名質直四名直答五名和合語

飲酒戒有五神一名清素二名不醉三名不亂四名無失五名護戒

又灌頂經云佛告梵志若持五戒者有二十五善神營衛護人身在人左右守於宮宅門戶之上使萬事吉祥唯願世尊爲我說之佛言梵志我今略演勅天帝釋使四天王遣諸善神營護汝身如是章句善神名字二十五王其名如是神名蔡芻毗愈他尼主護

其身辟除邪鬼神名輸多利輸他尼主護某六情悉令完具神名毗樓遮那世波主護某腹內五臟平調神名阿陀龍摩坻主護某血脈悉令通暢神名婆羅桓尼和婆主護某爪指無所毀傷神名坻摩阿毗婆馱主護某出入行來安寧神名阿脩輸婆羅陀主護某所噉飲食甘香神名婆羅摩宜雄雌主護某夢安覺歡悅神名婆羅門地鞞唎主護某不爲蠱毒所中神名那摩呼哆耶舍主護某不爲霧露毒所害神名佛馱仙陀樓哆主護某鬪諍口舌不行神名鞞闍耶數多婆主護某不爲瘟虐鬼所持神名涅坭醯馱多

耶主護某不爲縣官所得神名阿邏多賴都耶主護
某舍宅四方逐凶殃神名波羅那佛曇主護某平定
舍宅八神神名阿提梵者珊耶主護某不爲家墓鬼
所燒神名因臺羅因臺羅主護某門戶辟除邪惡神
名阿伽風施婆多主護某不爲水氣鬼神所害神名
佛曇彌摩多哆主護某不爲災火所延神名多賴叉
三蜜施主護某不爲偷盜所侵神名阿摩羅斯兜嘻
主護某若入山林不爲虎狼所害神名那羅門闍兜
帝主護某不爲傷亾所燒神名鞞尼乾那波主護某
除諸鳥鳴狐鳴神名荼鞞鬪毗舍羅主護某除犬鼠
變怪神名伽摩毗那闍尼佉主護某不爲凶注所牽
佛告梵志言若男子女人帶佩此二十五灌頂章句
善神名者若入軍陣鬪諍之時刀不傷身箭射不入
鬼神羅刹終不燒近若到蠱道家亦不能害若行來
出入有小魔鬼亦不得近帶此神王名著身夜無惡
夢縣官盜賊水火災怪怨家闍謀口舌鬪亂自然歡
喜兩作和解俱生慈心惡意悉滅妖魅魍魎邪忤辟
荔外道符呪厭禱之者樹木精魅百蟲精魅鳥獸精
魅溪谷精魅門中鬼神戶中鬼神井竈鬼神洿池鬼
神廁溷中鬼神一切諸鬼神皆不得畱住某甲身中

若男子女人帶此三歸五戒善神名字者某甲入山
陵溪谷曠路抄賊自然不現師子虎狼羆熊蛇蟻悉
自縮藏不害人也

八戒部

述意

夫戒定慧品造化宏圖衆聖式遵萬靈攸重余以戒
律宗要定慧歸承如有乖張明心莫顯是故大悲赴
難立行法以檢之惑網之夫設理蹤而證入業種之
客依相迹而繩持庶使念念退省新新進策爲功不
已情過乃彰但善惡由已起則昇沈不作則已作則
業成業繩惑網膠固彌密自非傾誠苦剋折挫身心
哀愴往因畏懼來果決誓要期永斷相續故文言嚴
飾道場澡浴塵垢著新潔衣內外俱淨對說罪根發
露悔過舉身投地如太山崩五體殷重歸依三寶敬
誠迴向然後受戒此戒時節雖促旣懇意標心爲成
三聚淨戒爲救四趣衆生此則功超人天德齊佛位
故智度論云譬同猛將亦爲與佛等也

會名

問曰諸經論中何名八戒齋亦名關戒耶答曰前八
是關閉八惡不起諸過不非時食者是齋齋者齊也

謂禁止六情不染六塵齊斷諸惡具修衆善故名齋也又齋戒體一名別若尋名定體體容少別齋者過中不食爲名戒者防非止惡爲義故薩婆多論云八箇是戒第九是齋齋戒合數故有九也

功能

如齋法經云譬如天下十六大國滿中衆寶不可稱說不如一日受佛齋法比其福者則十六國爲一豆耳又中阿含經云多聞聖弟子持八支齋時憶念如來十號名字若有惡思不善皆滅又優婆塞戒經云若有人以四大寶藏滿中七寶持布施人所得功德不如有人一日一夜受持八戒除五逆罪餘一切罪皆悉消滅是則得無量果報至無上樂彌勒出時百年受齋不如今日五濁世時一日一夜又智度論問曰五戒一日戒何者爲勝答曰有因緣故二戒俱等但五戒終身持八戒一日持又五戒常持時多而戒少一日戒時少而戒多若無大心雖復終身持不如有大心一日戒也譬如輒夫爲將雖復將兵終身卒無功名若英雄奮發禍亂立定一日之勲各蓋天下八戒比於餘戒亦復如是又智度論問曰白衣居家唯有此五戒更有餘法耶答曰有一日戒六齋日持

撰述
法苑珠林卷一百五
功德無量若十二月至十五日受持此戒福最多也
問曰何故六齋日受八戒修福德答曰是日鬼神逐
人欲奪人命疾病凶衰令人不吉以劫初聖人教人
持齋修善治福以避凶衰是時齋法不受八戒直以
一日不食爲齋後佛出世始教一日一夜如諸佛受
持八戒過中不食是功德將人至涅槃樂又論引四
天王經中佛說月六齋日使者太子及四天王自下
觀察衆生不布施持戒孝順父母使者便上忉利以
啓帝釋諸天心皆不悅若布施持戒孝順父母多者
諸天帝釋心皆歡喜是時釋提波那氏卽說偈言

六齋神足月 受持清淨戒 是人壽終後
功德必如我

佛告釋提桓因云何安語若持一日戒功德福報必
得如我是爲實說所在之處有持此戒者惡鬼遠之
住處安隱是故於六齋日持齋受戒得福增多問曰
何故諸惡鬼神等輩於此六齋日惱害衆生答曰天
地本起經說劫初成時有異梵天王子是摩醯首羅
等諸鬼神父修其梵志苦行滿天上十二歲於此六
日每割肉血以著火中過十二歲已天王來下語天
子言汝求何願答言我求有子天王言供養仙人法

以燒香甘果等汝云何以肉血著火中如罪惡法汝破善法樂爲惡事令汝生惡子噉肉飲血當說是時火中有八大鬼出身黑如墨髮黃眼赤有大光明摩醯首羅神等從此八鬼生以是故摩醯首羅等神於此六日有大勢力惱害衆生諸鬼之中摩醯首羅最大第一一月之中皆有日分摩醯首羅一月有四日分謂八日十四日二十三日二十九日餘神一月二日分謂月一日十六日其月二日十七日十五日三十日屬一切神摩醯首羅爲諸神王又得日多故數四日爲齋餘日是一切神日亦數爲齋是故諸惡鬼神於此六日輒有勢力也但佛法之中日無好惡隨世惡日因緣故佛教衆生齋戒以除其患也又提謂經云提謂長者白佛言世尊歲三齋皆有所因何以正用正月五月九月六日齋用月八日十四日十五日二十三日二十九日三十日佛言正月者少陽用事萬神代位陰陽交精萬物萌生道氣養之故使太子正月一日持齋寂然行道以助和氣長養萬物故使竟十五日五月者太陽用事萬物代位艸木萌類生畢百物懷妊未成成者未壽皆依道氣故持五月一日齋竟十五日以助道氣成長萬物九月者少陰

以燒香甘果等汝云何以肉血著火中如罪惡法汝破善法樂爲惡事令汝生惡子噉肉飲血當說是時火中有八大鬼出身黑如墨髮黃眼赤有大光明摩醯首羅神等從此八鬼生以是故摩醯首羅等神於此六日有大勢力惱害衆生諸鬼之中摩醯首羅最大第一一月之中皆有日分摩醯首羅一月有四日分謂八日十四日二十三日二十九日餘神一月二日分謂月一日十六日其月二日十七日十五日三十日屬一切神摩醯首羅爲諸神王又得日多故數四日爲齋餘日是一切神日亦數爲齋是故諸惡鬼神於此六日輒有勢力也但佛法之中日無好惡隨世惡日因緣故佛教衆生齋戒以除其患也又提謂經云提謂長者白佛言世尊歲三齋皆有所因何以正用正月五月九月六日齋用月八日十四日十五日二十三日二十九日三十日佛言正月者少陽用事萬神代位陰陽交精萬物萌生道氣養之故使太子正月一日持齋寂然行道以助和氣長養萬物故使竟十五日五月者太陽用事萬物代位艸木萌類生畢百物懷妊未成成者未壽皆依道氣故持五月一日齋竟十五日以助道氣成長萬物九月者少陰

用事乾坤改位萬物畢終衰落無牢衆生蟄藏神氣
歸本因道自寧故持九月一日齋竟十五日春者萬
物生夏者萬物長冬者萬物藏依道生沒天地有大
禁故使弟子樂善者避禁持齋救神故爾長者提謂
白佛言三長齋何以正月一日至十五日復言如何
名禁佛言四時交代陰陽易位歲終三覆以校一月
六奏三界皓皓五處錄籍衆生行異五官典領校定
罪福行之高下品格萬途諸天帝釋太子使者日月
鬼神地獄閻羅百萬神衆等俱用正月一日五月一
日九月一日四布案行帝王臣民八夷飛鳥走獸鬼
龍行之善惡知與四天王月八日十五日盡三十日
所奏同無不均天下使無枉錯覆校三界衆生罪福
多少所屬福多者卽生天上卽勅四鎮五官大王司
命增壽益算下閻羅王攝五官除罪名定福祿故使
持是三長齋是故三覆八校者八王日是也亦是天
帝釋輔鎮五官四王地獄王阿須倫諸天案行比較
定生注死增減罪福多少有道意無道意大意小意
開解不開解出家不出家案比口數皆用八王日何
等八王日謂立春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬
至是謂八王日天地諸神陰陽交代故名八王日月

八日十四日十五日二十三日二十九日三十日皆是天地用事之日上下弦望朔晦皆錄命上計之日故使於此日自守持齋以還自校使不犯禁自致生善處又增一阿含經云若善男子善女人欲得八關齋離諸苦者得盡諸漏入涅槃城當求方便成此八齋人中榮位不足爲賢天上快樂不可稱計欲求無上之福者當求此齋欲生六欲天色無色界天者當持此齋欲求一方二方三方四方天子轉輪聖王位者亦獲其願欲求聲聞緣覺佛乘者悉成其願吾今成就由其持戒八戒十善無願不獲又涅槃經云佛言大王波羅柰國有屠兒名曰廣額於日日中殺無量羊見舍利弗卽受八戒經一日夜以是因緣命終得爲北方天王毗沙門子如來弟子尚有如是大功德果況復佛也又優婆塞戒經云佛言男子後世衆生身長八丈壽命滿足八萬四千歲是時受戒復有於今惡世受戒是二所得果報正等何以故三善根平等故又賢愚經云昔迦葉佛滅度之後遺法墜末有二梵志到比丘邊俱受八戒一願生天一願作國王願生天者至家爲婦逼非時食由破戒故乃生龍中願作王者持戒完具得生王家作大國王其王園

中多有甘果常遣一人隨時看送其人後時於園泉
中得一果柰色香甚美持與門監展轉奉王王食此
柰甚覺甘美便問夫人展轉相推到於園監王卽喚
來而責之曰如此美柰何爲不送園監於是具陳本
末王瞋語言自今以後常送斯柰園監啓王此柰無
種何由可辦王復語言若不能得當斬汝身其人還
園舉聲大哭時有一龍從泉而出變身爲人問其哭
由園監具說龍聞入水卽以金槃盛柰與之遣持奉
王并謄吾意云吾及王本是親友乃管在世時俱爲
梵志共受八戒各求所願汝戒完具得爲人王吾戒
不全故生龍中今欲奉修八關齋法求捨此身當爲
吾覓八關齋文持來與我若其相違吾覆汝國用作
大海園監奉柰具說龍意王聞甚憂良由時世無有
佛法齋法難得王勅一臣龍索齋法仰卿得之若不
得者吾當殺卿大臣至家甚懷憂愁臣父見子面色
不悅問知委由其父語言吾堂柱今日忽放光明試
破之看必有異事尋卽破之得經二卷一是十二因
緣二是八關齋文得已奉王王得歡喜自送與龍龍
得此經便用好寶贈遺於王王及於龍重修八戒壽
盡生天同共一處至釋迦佛出世之時來至佛所佛

爲說法二天俱得須陀洹果既得果已還歸天上又
智度論云若人欲求最大善利應當持戒戒如大地
一切萬物有形之類皆依地住戒亦如是一切善法
皆依戒住若世間人下品持戒得生人中中品持戒
生於天上乃至上品清淨持戒得至佛道若破戒者
墮三惡道是故佛言持戒之人無事不得破戒之人
一切皆失譬如有人馱患貧窮供養諸天滿十二年
求索富貴天愍此人自現其身而問之曰汝求何等
貧人答言我求富貴欲令心中所願皆得天與一器
名曰得瓶而語之言所須之物從此瓶出其人得已
應意所欲無所不得得如意已具作好舍象馬車乘
七寶具足供給賓客事事無乏客問之言汝先貧窮
今日何由得如此富彼人答言我得天瓶瓶能出此
種種衆物故富如是客語之言出瓶見示并所出物
彼人聞已卽爲出瓶瓶中引出種種衆物其人憍洩
立瓶上舞瓶卽破壞一切衆物一時失滅持戒之人
亦復如是若能持戒種種妙樂無願不得若人破戒
憍洩自恣亦如彼人破瓶失利也

法苑珠林卷第一百五

校論

第二十二紙 十九行 勝

音釋

馭牛倨切 沍呼域切 鷓於諫切 漉盧谷切 呵音咎 駮五駮切

也 稍所角切 樗蒲樗丑居切 澱堂線切 坻直離切

切 亶陟連多切 鞞府移切 瘧瘧魚約切 膠古肴切 挫千切

切 颯文紡切 灑夷質切 洿哀都切 膠古肴切 挫千切

傷也 灑夷質切 洿哀都切 膠古肴切 挫千切

宜興曹夫人呂氏施貲刻此 吳江比丘明覺對 吳

法苑珠林第一百五卷 吳江比丘明覺對 吳

江沙彌本宏書 溧水端繼武刻

萬曆辛卯冬清涼山妙德庵識

