

法苑珠林

八十七之八十九



法苑珠林卷第八十七

大唐上都西明寺沙門釋道世字



受戒篇第八十七

此有七部

述意部 勸持部 三歸部 五戒部

八戒部 十善部 三聚部

述意部 第一

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脚足勝持一切喻之大地生長萬物喻之時雨善療眾病喻之良醫能消飢渴喻之甘露接濟沉溺喻之橋梁運度大海喻之浮囊能除昏暗喻之燈光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量豈不敬之勵意奉持也

勸持部第二

如涅槃經云欲見佛性證大涅槃必須深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眾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野干身何況當得功德之身又華嚴經偈云

戒是無上善提本 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刀風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  
以戒為廊禪定心城以戒為柱要佩戒印得入善眾  
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泥洹城  
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煞身命浮囊叵得  
羅刹復言不肯全施見惠其半彼人尔時亦不施與  
如是展轉乞微塵許彼人尔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  
越飲食復作是願寧卧此身大熱鐵上終不敢以破  
戒之身受信心檀越牀卧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破此身令如  
微塵終不敢以破戒之身受信心檀越禮拜復作是  
願寧以熱鐵批其兩目不以染心貪視好色寧以鐵  
錐遍耳撓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善薩摩訶薩修持如是清  
淨戒時即得住於初不動地 述曰善薩既能如是  
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 又十輕經云或有戒壞見不壞於聖  
道中堪任法器四句分別思意可知故涅槃經云於  
乘緩者乃名為緩於戒緩者不名為緩亦有四句分

別可知又辯意長者子經云佛為辯意長者子說要有五事行得生天以偈頌曰

不煞得長壽 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

七寶為宮殿 娛樂心常好 男女俱不媼

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

所說眾奉用 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

又大莊嚴論云昔有梅陀利家生其七男六兄並得

須陀洹道唯小者故處凡夫母人梅陀利身得阿那

含果兄弟七人盡持五戒彼國常儀梅陀利行煞國

中男女犯煞盜姪及餘重罪盡使梅陀利煞之時國

王召彼大兄言有應死之徒汝行煞之其拜自陳特

願弘恕我受五戒守身謹慎乃至蟻子亦不敢煞不

能為非寧自煞身不敢犯戒時王奮怒勅市煞之復

白王言身是王民心是我心恣王欲煞煞心不得仰

從王命即令梟首次召諸第五人皆受戒不敢行煞

王瞋恚盛盡使煞之次復召小弟母子俱來王見母

來倍復瞋怒前煞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陀洹

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  
子既未得道或能失意畏王教令自惜形命毀戒行  
煞身壞命終入大地獄憐念子故是以送來王復問  
母前死六子盡得須陀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即自嚴辦香油蘇薪取  
六死屍而闍維之為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陀洹果雖生惡國以道力  
故猶故持戒不起煞盜婬兩舌飲酒等過 又雜寶

藏經云昔有尊者阿羅漢字祇多佛時去世七百年  
後出罽賓國時罽賓國有一惡龍名阿利那數作灾  
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  
出去不得住此龍即出去不敢停住爾時二千羅漢  
語尊者言我與尊者俱得漏盡解脫法身悉皆平等  
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弥弟子護持  
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並外作客唯留一女守舍  
忘不送食尔時尊者日時恐晚即告沙弥汝往取食  
沙弥善攝威儀到家打門女問是誰答言沙弥為師  
迎食女心歡喜我願遂矣即與開門是女端正容兒  
殊妙年始十六姪欲火燒於沙弥前作諸妖媚搖眉  
顧影現洙欲相沙弥見已念言此女為有風病顛狂  
病耶是女將無欲結所使欲燒毀我淨行耶堅攝威  
儀顏色不變時女即便五體投地白沙弥言我常願

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為此舍主我為汝  
婢供給使令必莫違我滿我所願沙弥心念我有何  
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  
我街陌人見不離汙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即閉門沙弥入  
房關揮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  
不捨和上阿闍梨亦不捨戒行正為持戒捨此身命



願所往生出家學道淨備梵行盡漏成道即刎頸死  
血流汗身時女恠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慙結懊惱  
自滅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恠其靜使人  
蹋門門開視之見女如是即問女言汝何尔耶女默  
不答心自思惟我若實對甚可慚愧若言沙弥毀辱  
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即入房內見沙弥身血皆  
流汗赤如旃檀即前作禮讚言善哉護持佛戒能捨

身命載瓦沙弥至平坦地積衆香木闍毗供養父即  
請師廣為大衆說微妙法一切見聞皆發道心

三歸部第二

此有六部

述意部

功能部

神衛部

歸意部

受法部

得失部

述意部第一

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  
也即自他惑滅所無之處故云盡處也故般若經云  
一切聖人皆以無為法得名無為即無漏之別因也

由此三寶常住於世不為世法之所陵慢以稱寶也  
如世珍寶為生所重今此三寶為諸群生三乘七衆  
之所歸仰故名三歸也

### 功能部第二

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  
令諸衆生得正知見爾時世尊告阿難言諦聽善思  
念之吾當為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  
多不阿難白佛言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等  
數言譬類所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名為希有希有經汝當  
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  
以善惡例同故耆域調達俱出佛血由心善惡致同

劫壽苦樂有異 又雜阿含經云與須達舍受三歸  
終生天上有懷妊者為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呪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  
最大不得受 又法句喻經云昔者天帝釋五德  
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法

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  
不更勤苦尔時世尊以偈頌曰

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陁洹道 又僧護經云尔  
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

又舊雜譬喻經云昔釋迦佛往到第二切利天上為  
母說經時有一天壽命垂盡有其七事為之應現一  
者項中光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

即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  
有天語言今佛在此為母說經佛為三世一切之救  
唯佛能脫鄉之重罪何不往歸即到佛所稽首作禮  
未及發問佛告天子一切萬物皆歸無常汝素所知  
何為憂愁天白佛言雖知天福不可得久恨離此座  
當為母豬以是為毒人趣受身不敢為恐也佛言欲  
脫猪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  
自歸於後七日天命盡來至維耶離國作長者子在  
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深恠兒墮地語謂  
之熒惑意欲煞之退自念言我少子息若煞此兒父  
必罪我即具白長者所由父言止止此兒非凡人生  
百歲尚不曉歸况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  
舍利弗目軋連適遇見傍兒言我和尚舍利弗等驚  
恠小兒能禮比丘兒言道人不知我耶佛於天上為  
母說經我時為天當下作猪從佛受教自歸得人汝  
豈不知耶比丘即入禪定亦尋知之即為呪願因請  
佛及僧供養畢訖佛為說法父母及兒內外眷屬應  
時皆得阿惟越致自歸之福也

神衛部第三

依七佛經云三歸有九神衛護行者其九是何

佛有三神一名陀摩斯那二名陀摩婆羅那三名陀

摩流支 歸法有三神一名法寶二名呵責三名辯

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跏跪合掌白佛

言久聞瞿曇名聲遠振今欲捨置異學受三自歸并

五戒法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劫無量不可稱計梵志言

諾受教即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  
已我當為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  
為汝略說三十六

四天上遣神名弥栗頭不羅婆漢言善光主疾病  
四天上遣神名弥栗頭訶婆漢言善明主頭痛  
四天上遣神名弥栗頭婆邏波漢言善力主寒熱  
四天上遣神名弥栗頭梅陀羅漢言善月主腹滿  
四天上遣神名弥栗頭陀利奢漢言善現主癰腫  
四天上遣神名弥栗頭訶樓訶漢言善供主癩狂

四天上遣神名弥栗頭伽婆帝漢言善捨主愚癡

四天上遣神名弥栗頭志拔哆漢言善寐主瞋恚

四天上遣神名弥栗頭菩提薩漢言善覺主淫欲

四天上遣神名弥栗頭提波羅漢言善天主邪鬼

四天上遣神名弥栗頭呵婆帝漢言善任主傷亡

四天上遣神名弥栗頭不若羅漢言善福主冢墓

四天上遣神名弥栗頭苾闍伽漢言善術主四方

四天上遣神名弥栗頭伽麗婆漢言善帝主怨家

四天上遣神名弥栗頭羅闍遮漢言善王主偷盜

四天上遣神名弥栗頭脩乾陀漢言善香主債主

四天上遣神名弥栗頭檀那波漢言善施主劫賊

四天上遣神名弥栗頭支多那漢言善主疫毒

四天上遣神名弥栗頭羅婆那漢言善主五温

四天上遣神名弥栗頭三鉢摩那漢言善主蜚尸

四天上遣神名弥栗頭三摩陀漢言善主注連

四天上遣神名弥栗頭戾梯馳漢言善主注復

四天上遣神名弥栗頭波利陀漢言善主相引

四天上遣神名弥栗頭波利那漢言善主惡黨

四天上遣神名弥栗頭虔伽地漢言善主蠱毒

四天上遣神名弥栗頭毗梨馱漢言善主恐怖

四天上遣神名弥栗頭支陀那漢言善主厄難

四天上遣神名弥栗頭伽林摩漢言善主產乳

四天上遣神名弥栗頭阿留伽漢言善主縣官

四天上遣神名弥栗頭闍利馱漢言善主口舌

四天上遣神名弥栗頭阿伽馱漢言善主憂惱

四天上遣神名弥栗頭阿呵婆漢言善主不安

四天上遣神名弥栗頭婆和邏漢言善主百恠

四天上遣神名弥栗頭波利那漢言善主嫉妒

四天上遣神名弥栗頭周陀那漢言善主呪詛

四天上遣神名弥栗頭韋陀羅漢言善主厭禱

佛語梵志是為三十六部神王此諸善神凡有萬億

恒沙鬼神以為眷屬陰相蕃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出入無所



畏也辟除邪惡消滅不善梵志言諾唯天中天無所  
歸意部第四  
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為三歸  
佛言善男子為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者即是壞煩  
惱因真實解脫僧者稟受破煩惱因得正解脫或有  
說言若如是即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  
有受者佛弟子眾能稟受故是故應當別歸依僧正  
道解脫是名為法無師獨覺是名為佛能如法受是  
名為僧若無三歸云何說有四不壞信

又薩婆多論問云何為歸云何為趣答曰歸者是滅  
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為趣問曰歸者為歸色  
身為歸法身耶答曰歸法身若尔何故壞色身犯逆  
答曰色身是法身器故害得逆問歸依佛者為獨歸  
一佛為通三世佛耶答曰諸佛同一法身故須通歸

不獨歸釋迦佛雖緣一佛為境發言之時理須通歸  
餘二法僧理亦通歸問曰佛法境界塵沙無量何故  
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  
論云我昔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即內手置於  
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即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即自思惟今

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  
於本日遇善知識以杵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

受法部第五

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

五歸者八十戒三歸下依受文自別大戒三

歸得戒者有善秉得戒者今此宗中但明信耶日久  
今創易心歸正佛合先受三歸後始識悔是名翻邪

三歸故智度論云先受三歸後始懺悔若久未信佛  
不須先受三歸但依五戒八戒三歸先懺悔已後受

三歸相然後依智度論正欲受時具脩威儀至一出家

人前戒師為說善惡兩法令識邪正生其欣厭開託

心神然後為授云 我某甲盡形壽歸依佛歸依法

歸依僧說三我某甲盡形壽歸依佛竟歸依法竟歸依

僧竟說三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薄重心受具教無教若

輕慢心受者但有其教無其無教言教無教者猶是作無作戒也

得失部第六

如薩婆多論問他人為求受歸趨者是人為得不答

或有得不得者如迦尸女瘞不能言餘人為受者得

自若能言不得歸戒也又依大集經云妊身女人恐

胎不安先受三歸已兒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

法僧亦尔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

佛弟子答言尔或言不出口或逐師語不具又不稱

己名字並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煞生成

師手執其刀用擬畜生汝自今已去更不得如此煞

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法後稱佛  
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法 又  
成實論問曰餘道衆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  
此並知解人語識其意趣方與受戒自外愚癡猪羊  
蚕蛤等並不發歸 問曰漸頓云何答曰如依薩婆  
多論漸頓俱不得 問曰若尔何故經論云有一語  
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

法苑珠林卷第八十七

揮

他甘也  
紺二反  
大計

法苑珠林卷第八十八

大唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰

五戒部第三

此別六部

述意部

遮難部

受法部

戒相部

得失部

神衛部

述意部第一

夫世俗所尚仁義禮智信也含識所資不煞盜婬妄酒也雖道俗相乖漸教通也故發於仁者則不煞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脩本教者是謂正法內訓弘道必始于因者煞盜婬

妄酒也此則在於實法指事直言故不假飾詞託名  
現意如斯而脩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  
不熱之因自證乎仁義之果所以知其然今見奉戒  
不熱不求仁而仁著持戒不盜不欣義而義敷守戒  
不姪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網持網萬目  
開張振機馭寓以離寒暑復何功可以加之何德可  
以背之若不是脩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

魚不產溝洫之水鵬鷗之鳥豈翔尺鷃之林也

遮難部第二

夫欲受戒者戒師先須問其遮難故成實論問遮逆

罪人賊住汙比丘等不聽作比丘是等諸人若為白

衣得善律儀不遮脩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啓

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

便往其所頭面作禮更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

故聽心一說便得若受聲聞別解脫戒緣無發善提是人但發小乘心出家五衆人邊受並得戒是

時比丘應作是言汝之父母妻子奴婢國主並聽不

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在非

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煞發善提心

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衆汝能如是至心歸

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衆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

此翻邪三歸六月試直問遮難教令懺悔已即與授五戒八戒三歸便得不同此也

### 受法部第三

若欲受戒具備威儀對一出家五眾人前受故智度

論云 我某甲歸依法歸依僧說我某甲歸

依佛竟歸依法竟歸依僧竟說我是釋迦牟尼佛優

婆塞證知我我某甲從今日盡壽歸依戒師應言汝

優婆塞聽是多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀知人

見人為優婆塞說五戒如是汝盡壽持何等為五

一盡形壽不煞生是優婆塞戒是中盡形壽不應故煞

生是事若能當言諾雖論言語改 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脩福德遠求佛道近

證人天歲三長月齋若能持者並須為之若受一戒

者文中應除五之一字直云我為不煞戒優婆塞餘

文如前前三歸依第三遍已即發五戒後時三結直



付囑之前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亦同此法  
戒相部第四

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淫他妻盜他雞殺他  
人來問時答言不作便犯妄語亦能造四逆唯不能  
破僧若受不煞戒乃至一切有形蠢動皆不得加  
害及雜肉熏辛等皆不得犯故楞如經云佛告大  
慧菩薩有無量因緣不應食肉我今略說十種因緣  
一謂一切衆生從本已來展轉因緣常為六親以親

想故不應食肉二驢騾駱駝狐狗牛馬人畜等肉屠  
者雜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驚怖群吠故五令修行者  
慈心不生故六凡愚所嗜臭穢不淨無善名稱故七  
令諸呪術不成就故八以煞生者見形起識滋味著  
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肉想作服  
藥想故此過去有王名師子蘇陀婆食種種肉遂至  
人肉臣民不忍即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卧一切衆生聞其  
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威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虫盡須澆看還置本處欲有行動亦須費澆袋自隨若受不盜戒者下至一枝草一粒穀等皆不得取故智度論云憍梵鉢提試看一粒穀生熟不還本主犯於業道尚五百世為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淫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淫若無主女人衆人前自来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並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並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大 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軟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十種必不相離 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法義論傳一切是非莫自稱為是常令推寄有本則無過也不尔芥

在口中若受不飲酒戒者如四分律云若飲酒者乃至不得以草滴酒口中 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所得物而散失八伏匿之事盡向人說九種種事業廢不成辦十醉為愁本何以故醉中多失醒則慚愧憂愁十一身力轉少十二身色壞十三不知敬父十四不知敬母十五不敬沙門十六不敬婆羅門十七不敬叔伯及尊長何以故醉悶憤惱無所別故十八不尊敬佛十九不敬法

二十不敬僧二十一朋黨惡人二十二踈遠賢善二十三作破戒人二十四無慚愧二十五不守六情二十六縱色放逸二十七人所憎惡不喜見之二十八貴重親屬及諸知識所共僨棄二十九行不善法三十棄捨善法三十一明人智士所不信用何以故酒放逸故三十二遠離涅槃三十三種狂癡因緣三十四身壞命終墮惡道泥犁中三十五若得為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家三

三不得酤酒為業自有者聽直活四不得壓油為業外國麻中有虫故犯唯此無虫應不犯五不得作五大色染多熟虫故如秦地染青亦多熟虫入五大色數 又善生經云受戒者五處不應行謂屠兒姪女酒肆國王梅阇羅舍等有五種業不應作謂賣毒藥釀皮擣蒲圍碁六轉歌舞唱伎等並不得為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眾三或多語咲四或瞋或鬪 又優婆塞五戒相經云佛告諸比丘犯煞有三種奪人命一

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煞者謂用手打若用足  
及餘身分令彼死是犯不可悔罪若不即死後因是  
死亦犯不可悔若後不死是得中罪可悔第二用不  
內色煞者若人以木石刀稍弓箭等令彼死者同前  
得罪第三用內非色煞者以手捉木石等打令死者  
得罪同前復有不以此三煞但合諸毒藥著眼耳鼻  
身上食中被毒等中令彼死者亦同罪若優婆塞或

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剋心唯為人造火坑不  
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呪術令死或有數死  
讚死或有氣力人心起惡念令死或墮胎令死得罪  
重輕並同前准不犯者或有行來出入誤墮木石等  
死者並不犯餘如內律具說 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為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並

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得五戒八  
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  
男子為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

至小草頭一滴亦不得飲酒有二種穀酒木酒穀酒者以諸五穀雜米作酒者是木酒者或用根莖葉果用種種子果草雜作酒者是酒色酒香酒味飲能醉人者是名為酒若嘗咽者亦名為飲若飲穀酒咽咽犯若飲酢酒若飲甜酒若飲麴能醉人者若飲糟若飲酒澱若飲似酒色似酒香似酒味能令人醉者並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為藥者不犯顛狂心亂病惱不覺知者亦不犯 得失部第五 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  
要為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煞乃至不飲  
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舍經亦云一分二分得  
受一問曰既得漸受可從五師各得受一不答曰如  
付法藏經云尊者薄拘羅受一不煞生戒得五不死  
報問曰得重受不者既受五戒後時更得重受不答  
云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知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  
書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

### 神衛部第六

依七佛經云若有人能受持五戒感得二十五神侍  
衛熱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六名  
戒有五神一名貞潔二名無欲三名淨潔四名無滌  
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  
祥唯願世尊為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  
字二十五王其具如是 神名蔡莖毗愈他尼主護

其身辟除邪鬼 神名輸多利輸陀尼主護其六情  
悉令完具 神名毗樓遮那世波主護其腹內五藏  
平調 神名阿陀龍摩垢主護其血脉悉令通暢  
神名婆羅桓尼和婆主護其爪指無所毀傷 神名  
垢摩阿毗婆馱主護其出入行來安寧 神名阿脩  
輸婆羅陀主護其所飲飲食甘香 神名婆羅門地鞞哆主  
雄雌主護其夢安覺歡悅 神名婆羅門地鞞哆主  
護其不為蠱毒所中 神名那摩呼哆耶舍主護其  
不為霧露毒所害 神名佛馱仙陀樓哆主護其鬪  
諍口舌不行 神名鞞闍耶藪多婆主護其不為溫  
瘧鬼所持 神名涅垢醯馱多耶主護其不為縣官

所得 神名阿邏多賴都耶主護其舍宅四方逐凶  
殃 神名波羅那佛曇主護其平定舍宅八神 神  
名阿提梵者珊耶主護其不為冢墓鬼所燒 神  
名因臺因臺羅主護其門戶辟除邪惡 神名阿伽  
風施婆多主護其不為水氣鬼神所害 神名佛曇  
彌摩多哆主護其不為灾火所近 神名多賴义三  
蜜陀主護其不為偷盜所侵 神名阿摩羅斯兜嘻  
主護其若入山林不為虎狼所害 神名那羅門闍  
兜帝主護其不為傷亡所燒 神名鞞尼乾那波主  
護其除諸鳥鳴狐鳴 神名荼鞞闍毗舍羅主護其  
除犬鼠變恠 神名伽摩毗那闍尼佉主護其不為

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盡道家亦不  
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恠怨家闇謀口舌  
鬪亂自然歡喜兩作和解俱生慈心惡意悉滅妖魅  
魍魎邪忤荔外道符呪厭禱之者樹木精魅百虫精  
魅鳥獸精魅溪谷精魅門中鬼神戶中鬼神井竈鬼  
神洿池鬼廁溷中鬼神一切諸鬼神皆不得留住其  
甲身中若男子女人帶此三歸五戒善神名字者其  
甲入山陵溪谷曠路抄賊自然不現師子虎狼羆熊

魃蛇悉自縮藏不害人也

八戒部第四

此別六部

述意部

會名部

功能部

得失部

受法部

戒相部

述意部第一

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為功不  
已情過乃彰但善惡由已起則昇沉不作則已作則  
業成業繩惑網膠固弥密自非傾誠苦剋折挫身心

哀愴徃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既懇意標心為成三聚淨戒為救四趣衆生此則功超人天德齊佛位故智度論譬同猛將亦為與佛等也

### 會名部第二

問曰諸經論中何名八關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滌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

中不食為名戒者防非止惡為義故薩婆多論云八箇是戒第九是齋齋戒舍數故有九也

### 功能部第三

如齋法經曰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為一豆耳又中阿含經云多聞聖弟子持八支齋時憶念如來十号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弥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為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為將雖復將兵終身卒無功名若英雄奮發禍亂立定一日之勳名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兇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

八戒直以一日不食為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即說偈言

六齋神足月

受持清淨戒

是人壽終後

功德必如我

佛告釋提桓因云何妄語若持一日戒功德福報必得如我是為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  
汝破善法樂為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為諸神王又得日多故  
數四日為齋餘日是一切神日亦數為齋是故諸惡  
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草木萌類生畢百物懷任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宰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尔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藉衆生行異五官典領

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不不均天下使無枉錯覆校三界衆生罪福多少所屬福多者即生天上即勅四鎮五羅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羅四王地獄王阿須輪諸天案行比校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阿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為貴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中煞無量羊見舍利弗即受八戒經一日夜以是因緣命終得為北方天王毗沙門子如來弟子尚有如是大功德果况復佛也 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垂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為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即喚來而責之曰如此美柰何為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為人問其哭由園監具說龍聞入水即以金盤盛柰與之遣持奉王并騰吾意云吾及王本是親友乃昔在世時俱為梵志共受八戒各求所願汝戒完具得為人王吾戒不全故生龍中今欲奉脩八關齋法

求捨此身當為吾覓八戒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鄉得之若不得者吾當煞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即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贖遺於王王及於龍重脩八戒壽盡生天同共一處至釋迦佛出世之時來至佛所佛為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。譬如有人厭患貧窮供養諸天。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。瓶能出此種種眾物。故富如是。客語之言：出瓶見示。并所出物。彼人聞已。即為出瓶。瓶中引出種種眾物。其人憍矜。立瓶上舞。瓶即破壞。一切眾物一時失滅。持戒之人亦復如是。若能持戒。種種妙樂無願不得。若人破戒。憍泆自恣。亦如彼人破瓶失利也。

#### 得失部第四

如薩婆多論云：若人欲受八戒。先自恣女色。或作意樂。或貪飲食。種種戲笑。如是放逸。盡心故作。然後受戒。不問中前中後。皆不得戒。若無本心受戒。種種放逸。後遇知識。即為受戒。不問中前中後。並得成受。

又善生經云若諸貴人常勅作惡若欲受齋先當宣  
令所屬之境齋日莫行惡事如是清淨得齋若不遮  
者不成以惡律儀故又俱舍論云若先作意於齋日  
受者雖食竟亦得受 又薩婆多論云若受八戒應  
言一日一夜不煞等令言論斷絕莫使與終身戒相  
亂 又成實論問曰是八齋但應其受為得分受答  
曰隨力能持多少皆得成受復有人言此法但一日  
一夜受是事云何答曰隨受多少並得或一日一夜  
或半日半夜或一月半月等 增一阿含經云若受  
八關齋先須懺悔前罪然後受戒 懺悔方法如前懺  
悔篇說簡人問其  
遮難如前  
五戒中說

受法部第五

依智度論受云我某甲今日一夜歸依佛歸依法  
歸依僧為淨行優婆塞 女云竟  
三說 我某甲歸依佛竟歸  
依法竟歸依僧竟一日一夜為淨行優婆塞竟 三說  
既受得戒已次當為說戒相 如諸佛盡壽不煞生  
我某甲一日一夜不煞生亦如是 如諸佛盡壽不  
偷盜我某甲一日一夜不偷盜亦如是 如諸佛盡  
壽不淫泆我某甲一日一夜不淫泆亦如是 如諸  
佛盡壽不妄語我某甲一日一夜不妄語亦如是  
如諸佛盡壽不飲酒我某甲一日一夜不飲酒亦如  
是 如諸佛盡壽不高坐高大牀上我某甲一日一夜

不生高大牀上亦如是。如諸佛盡壽不著香花瓔珞不著香油塗身不著香薰衣我某甲一日一夜不著香花瓔珞不著香塗身不著香薰衣亦如是。如諸佛盡壽不自歌舞作樂亦不往觀聽我某甲一日一夜不自歌舞作樂亦不往觀聽亦如是。如諸佛盡壽不過中食我某甲一日一夜不過中食亦如是。我某甲受行八戒隨學諸佛名為布薩願持是福不墮三惡八難亦不求輪王梵王世界之樂願斷諸煩惱逮得薩雲若成就佛道。布薩者秦云共住也故僧祇律云佛告比丘今是齋日喚優婆塞淨洗浴著淨衣受布薩。又薩婆多論云無人受者但心念口言自歸三

寶我持八戒亦得。又成實論云有人言此戒要從他受其事云何是亦不定若無人時但心念口言乃至我持八戒亦得。女人受戒不假袒膊自外法用並同前說

### 戒相部第六

既受得戒已理須識相護持若不識相遇緣還犯前之五戒一同五戒中說後之三戒今重料簡離莊嚴具者。如俱舍論云離非舊莊嚴何以故若常所用莊嚴不生極醉亂故。述曰有與女人授戒不許飲乳小兒同宿恐云破戒又不許木牙八尺牀上坐卧令在地鋪又不許白素木椀非時飲水恐受膩破齋如是種種妄行禁制皆不合聖教反結無知不學之罪

縱共父兄等同宿但於戒不犯非名破戒又薩婆  
多論云若已受八戒而鞭打衆生或言待至明日當  
打皆令戒不清淨非是破戒又阿含經云高廣大  
牀者控下之長尺六非高闊四尺非廣長八尺非大  
越此量者方名高廣大牀復有八種牀初四約物辨  
貴體不合坐下四約人辨大縱令地鋪擬於尊人亦  
不合坐一金牀二銀牀三牙牀四角牀五佛牀六辟  
支佛牀七羅漢牀八師僧牀父母床座不在禁限  
第七辯位者如薩婆多論云問七衆外有木叉戒  
不答八戒是此此義推受八戒人不入七衆攝若知  
位處應在五戒優婆塞上坐以受戒多故故智度論

將八戒譬於健將又成實論云八戒優婆塞者秦  
言善宿男是人善心離破戒宿故優婆塞者諸經亦  
云清信士亦云近佛男優婆夷者亦云清信女亦云  
近佛女也如依西域俗人受持五八戒者始得喚  
為優婆塞優婆夷衣服居止舉動合宜亞類出家人  
在於不持戒者上坐不同漢地無法白衣業行昏馳  
穢染雜濁者雷同呼為優婆塞等亦稱為賢者無鑿  
之甚勿過於此又是法非法經云佛告諸比丘有賢  
者非賢者何等非賢者法若比丘大姓欲學道有餘  
同學非大姓故為自驕身欺慢餘人非賢者法何等  
為賢者法謂學計我不必大姓能斷貪瞋癡或時有

非大姓家方便受法如法說行不自譽亦不欺是名  
賢者法也 又十住毗婆沙論云問曰齋法云何答  
曰應作是言如諸聖人常離煞生棄捨刀杖常無瞋  
恚有慚愧心慈悲衆生我某甲今日一夜遠離煞  
生棄捨刀杖無有瞋恚有慚愧心慈悲衆生以如是  
法隨學聖人如諸聖人常離不與取身行清淨受而  
知足我今日一夜遠離劫盜不與取求受清淨自  
活以如是法隨學聖人如諸聖人常斷婬泆遠離世  
樂我今日一夜除斷淫泆遠離世樂淨脩梵行以  
如是法隨學聖人如諸聖人常離妄語習持真實語  
正直語我今日一夜遠離妄語習持真實語正直

語以如是法隨學聖人如諸聖人常遠離酒酒是放  
逸處我今日一夜遠離於酒以如是法隨學聖人  
如諸聖人常遠離歌舞作樂華香瓔珞嚴身之具我  
今日一日一夜遠離歌舞作樂華香瓔珞嚴身之具以  
如是法隨學聖人如諸聖人常遠離高廣大牀處在  
小榻草蓐為座我今日一日一夜遠離高廣大牀處在  
小榻草蓐為座以如是法隨學聖人如諸聖人常過  
中不食遠離非時行非時食我今日一日一夜過中不  
食遠離非時行非時食以如是法隨學聖人如偈說  
曰

煞盜婬妄語

飲酒及華香

瓔珞歌舞等

高牀過中食 聖人所捨離 我今亦如是  
以此福田緣 一切共成佛

又佛說齋經云佛在舍衛城東丞相家殿丞相母  
名維耶早起沐浴著綵衣與諸子婦俱出稽首佛足  
一面坐佛問維耶沐浴何早對曰欲與諸佛俱受齋  
戒佛言齋有三輩樂何等齋維耶長跪言願聞何謂  
三齋佛言一為牧牛齋二為尼捷齋三為佛法齋牧  
牛齋者如牧牛人求善水草飲食其牛暮歸思念何  
野有豐饒須天明當往若族姓男女已受齋戒意在  
居家利養念美飲食育養身者是為如彼牧牛人意  
不得大福非大明慧第二尼捷齋者當月十五日齋

時伏地受齋戒為十由延內諸神拜言我今日齋不  
敢為惡不為妻子奴婢非是我有至到明日如彼尼  
捷外道不得大福非大明慧第三佛法齋者內道第  
子月六齋日受持八戒何謂八戒第一戒者盡一日  
一夜持心無煞意慈念眾生不得殘害蠕動之類如  
清淨戒以一心習 第二戒者盡一日一夜持心無  
貪意思念布施却慳貪意如清淨戒以一心習 第  
三戒者一日一夜持心無婬意不念房室修治梵行  
不為邪欲如清淨戒以一心習 第四戒者一日一  
夜持心無妄語思念至誠言不為詐心口相應如清  
淨戒以一心習 第五戒者一日一夜持心不飲酒

不醉迷亂去放逸意如清淨戒以一心習 第六戒  
者一日一夜持心無求安不著華香不傅脂粉不為  
歌舞倡樂如清淨戒以一心習 第七戒者一日一  
夜持心無求安不卧好休卑床草席捐除睡卧思念  
經道如清淨戒以一心習 第八戒者一日一夜持  
心奉法時過中不食如清淨戒以一心習

法苑珠林卷第八十八

撓鋤成 揮徒敢 拈居夷 蜚房沸 掃特計 蚤落戈 洳况  
反鋤成 反徒敢 反居夷 反房沸 反特計 反落戈 反况

同言之 輒而充 擣勅於 便奴乱 澱堂練 洿於徒 稍通  
反言之 反而充 反勅於 反奴乱 反堂練 反於徒 反通

色角 垠丁号 坭祿泥 嘻火之 騰徒登 洑余質  
反丁号 反祿泥 反火之 反徒登 反余質

法苑珠林卷第八十九

大唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰

十善部第五

此別部 懺悔部 受法部 戒相部

述意部

功能部

述意部第一

夫以聖道遠而難希淨心近而易惑為山基於一匱  
為佛起於初念故萬里之剋離初步而不登三祇之  
功非始心而罔就是故行人發足常步此心開示初  
學須崇十善今既五濁交亂過犯滋彰不作則已作便  
極重用此量情如何輕悔如經犯重罪人比此閻浮



一萬六千年始同他化自在天壽一日一夜用此長  
日壽命一萬六千歲比閻浮提日月則經九百二十  
一億六十千歲在阿鼻地獄若更頑固不信佛經即依觀佛  
三昧經過煞八萬四千父母等罪深重難計弗可除  
滅為比見道俗於其齋日唯受五八三聚戒等論其  
十善都無受者良由僧等隱匿聖教致令不弘失於  
道分故未曾有經云下品十善謂一念頃中品十善  
謂一食頃上品十善謂從旦至午於此時中心念十  
善止於十惡故野干心念十善七日不食得生兜率  
天又上生經云我滅度後四眾八部欲生第四天當  
於一日至第七日繫念彼天持佛禁戒思念十善行

十善道以此功德迴向願生弥勒佛前隨念往生言七  
日者且從近論尚感彼天況復一生而不剋獲問曰  
天上勝報不可思議如何七日便感大福答曰善因  
雖微獲果甚大如小燭火能燒大山一善能破大惡  
亦如少燈能破多闇輕日能消重露小子能生大樹  
世事尚然何況善力也

### 懺悔部第二

述曰比見愚夫不肯受懺口出妄言云我但不作惡  
即名為善何須令我更復懺受答曰大聖興教事同  
符印若不受行便無公驗故須願祈不造眾惡依願  
起行可得承受如牛雖有力挽車須御者能有所至

若不預作輒然起善內無軌轄後遇罪緣便造不止  
由先無願故造眾惡大聖知機故令受善若謂我不  
造惡便是善者汝不作善亦應是惡如牛馬驢騾亦  
不煞生豈是善耶此乃心在無記無罪福業故須起  
念專志深重方成業道 如未曾有經云時有外道  
婆羅門婦名曰提韋夫亡家貧自責孤窮欲自燒身  
飼天求當來福時有道人名曰辯才教化提韋女人  
云譬如牛馱患車事故欲使車壞前車若壞續得後  
車扼其項領罪未畢故人亦如是假令燒壞百千萬  
身罪業因緣相續不滅如阿鼻獄燒諸罪人一日之  
中八萬過死八萬更生過一劫已其罪方畢況復汝

今一過燒身欲求滅罪何有得理提韋白言當設何  
方令得罪滅辯才答言前心作惡如雲覆月後心起  
善如炬消闇自有方便滅除殃罪現世安隱後生善  
處提韋聞已心大歡喜憂怖即除即率家內奴婢眷  
屬五百餘人圍遶叩頭恭敬合掌白辯才言尊向所  
說滅罪事由願更為說除罪之法當如法行辯才答  
曰起罪之由出身口意身業不善煞盜邪淫口業不  
善妄言兩舌惡口綺語意業不善嫉妒瞋恚憍慢邪  
見是為十惡受惡罪報今當一心丹誠懺悔若於過  
去若於今身有如是罪今悉懺悔出罪滅罪當自立  
誓救度眷屬代其懺悔所修福善施與一切受苦眾

生令其得樂衆生有罪我當代受緣是受身至成佛  
道懺悔訖已更賜餘善當勤奉行辯才更為受十善  
之法具如下法

### 受法部第三

述曰若欲受戒要對一出家五衆人前受具修威儀  
跏跪合掌請戒師云我某甲今請大德為我作十善  
戒師阿闍梨願大德為我作十善戒師阿闍梨我依大  
德故得受十善慈愍故如是三說此雖無文然准受  
大戒請師義亦無爽不請雖  
成不如請之生善然此十善是三乘之根本人天之  
良藥得受妙果定由師訓豈得不請縱對大眾一時  
亦得此之受法大意有二初對人受後自受法初  
對人受依經略引二文且依未曾有經云汝今當誠

心歸佛歸法歸比丘僧如是三說今當盡形受十善  
道我弟子某甲從今盡形不煞不盜不邪淫是身善  
業不妄語兩舌不惡口綺語是口善業不嫉妒慎恚  
憍慢邪見是意善業是則名為十善戒法 第二依  
文殊師利問經受十善法此之十善共出家沙彌十  
戒文同然此經意亦通在家菩薩亦得同受是故經  
云爾時文殊師利白佛言云何歸依佛佛告文殊歸  
依佛者應如是言大德我某甲乃至菩提歸依佛乃  
至菩提歸依法乃至菩提歸依僧如是說我某甲已歸  
依佛竟已歸依法竟已歸依僧竟如是說次受戒相者  
大德我持菩薩戒我某甲乃至菩提不煞衆生離煞

生想乃至菩提不盜亦離盜想乃至菩提不非梵行  
離非梵行想乃至菩提不妄語離妄語想乃至菩提  
不飲諸酒離飲酒想乃至菩提不著香華亦不生想  
乃至菩提不歌舞作樂離歌舞想乃至菩提不坐卧  
高廣大牀離大牀想乃至菩提不過中食離過中食  
想乃至菩提不捉金銀生像離捉金銀想乃至當具  
六波羅蜜大慈大悲 第二明自受法若無出家人  
可對受時於其齋日向佛像前至誠懺已自發善願  
要期受云 我某甲歸依佛歸依法歸依僧 三如是  
某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟 三如是 次受戒相  
云我某甲盡形壽於一切有情上不簡凡聖行大慈

心乃至菩提不起煞心乃至不起邪見 三如是 我某甲  
盡形壽於一切有情上不簡凡聖行大慈心乃至菩  
提不起煞心竟乃至不起邪見竟 如是三說前對人  
雖非正文准  
意無妨也

### 戒相部第四

依大般若經

第十四卷云

自受持十善業道亦勸他受

持十善業道無倒稱揚受持十善業道法歡喜讚嘆

受持十善業道者

五戒八戒出家戒等  
並皆如是自受勸持

又文殊問

經云文殊師利白佛言出世間戒有幾種佛告文殊  
師利若以心分別男女非男女等是菩薩犯波羅夷  
若以心分別畜生鬼神諸天男女非男女等是菩薩

犯波羅夷。若以身口行不堪得三乘不起慈悲心  
是菩薩犯波羅夷。若以身口行不堪得三乘若他  
物起盜想起波羅夷。若以身口行不堪得三乘若  
起妄語心犯波羅夷。又梵網經云佛告諸菩薩言  
我今半月半月自誦諸佛法戒汝等一切菩薩乃至  
十地諸菩薩亦誦是戒諸佛之本源行菩薩之根本  
若受戒者國王王子百官宰相比丘比丘尼十八梵  
天六天庶民黃門婬男婬女奴婢八部鬼神金剛神  
畜生乃至變化人但解法師言盡受得戒皆名第一  
清淨者佛告諸佛子言有十種波羅提木又若受菩  
薩戒不誦此戒者非菩薩非佛種子我亦是誦一

切菩薩已學一切菩薩當學一切菩薩今學已略說  
波羅提木又相克應當學敬心奉持。佛告佛子若  
自煞教人煞方便讚歎煞見作隨喜乃至呪煞業  
煞法煞因煞緣乃至一切有命者不得故煞是菩薩  
應起常住慈悲心孝順心方便救護而自恣心快意  
煞生是菩薩第一波羅夷罪。此言波羅夷者若佛子  
自盜教人盜方便盜盜業盜法盜因盜緣呪盜乃至  
鬼神有主劫賊物一切財物一針一草不得故盜而  
菩薩生佛性孝順慈悲心常助一切人生福生樂而  
反更盜人物是菩薩第二波羅夷罪。若佛子自婬  
教人婬乃至一切女人不得故婬因婬業婬法婬

緣乃至畜生女諸天鬼神女及非道行姪而菩薩生  
孝順心救度一切衆生淨法與人而反更起一切人  
姪不擇畜生乃至母姊六親行姪無慈悲心是菩薩  
第三波羅夷罪 若佛子自妄語教人妄語方便妄  
語妄語因妄語業妄語法妄語緣乃至不見言見見  
言不見身心妄語而菩薩常生正語正見亦生衆生  
正語正見而反更起一切衆生邪語邪見邪業是菩  
薩第四波羅夷罪 若佛子自酤酒教人酤酒酤酒  
因酤酒業酤酒法酤酒緣一切酒不得酤是酒起罪  
因緣而菩薩應生一切衆生明達之慧而反更生衆  
生顛倒心是菩薩第五波羅夷罪 若佛子口自說

出家在家菩薩比丘比丘尼罪過教人說罪過罪過  
因罪過業罪過法罪過緣而菩薩聞外道惡人及二乘惡  
人說佛法中非法非律常生悲心教化是惡人輩令生大乘  
善信而菩薩反更自說佛法中罪過是菩薩第六波  
羅夷罪 若佛子口自讚毀他亦教人自讚毀他毀  
他因毀他業毀他法毀他緣而菩薩代一切衆生受  
加毀辱惡事自向已好事與他人若自揚已德隱他  
人好事令他人受毀者是菩薩第七波羅夷罪 若  
佛子自慳教人慳慳因慳業慳法慳緣而菩薩見一  
切貧窮人來乞者隨前人所須一切給與而菩薩惡  
心瞋心乃至不施一錢一針一草有求法者不為說

一句一偈一微塵許法而反更罵辱是菩薩第八波  
羅夷罪。若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋業瞋法瞋緣  
而菩薩應生一切眾生中善根無諍之事常生悲心  
而反更於一切眾生中乃至於非眾生中以惡口罵  
辱加以手打及以刀杖意猶不息前人求悔善言懺  
謝猶瞋不解是菩薩第九波羅夷罪。若佛子自謗  
三寶教人謗三寶謗因謗業謗法謗緣而菩薩見外  
道及以惡人一言謗佛音聲如三百鉞刺心況口自  
謗不生信心孝順心而反更助惡人邪見人謗是菩  
薩第十波羅夷罪。若善學諸人者是菩薩十波羅  
提木又應當於中不應一一犯如微塵許何況具足

犯十戒若有犯者不得現身發菩提心亦失國王位  
轉輪王位亦失比丘比丘尼位亦失十發趣十長養  
十金剛十地佛性常住妙果一切皆墮三惡道中二  
劫三劫不聞父母三寶名字以是不應一一犯汝等  
一切諸菩薩今學當學已學是十戒應當學敬心奉  
持八萬威儀品當廣明

學此十戒已更有四百八十  
輕法並須當學以文煩不述

學者看  
彼也

### 功能部第五

如大集經云佛言諸仁者休息殺生獲十種功德何  
等為十一於諸眾生得無所畏二於諸眾生得大慈  
心三斷惡習氣四少諸病惱為事決斷五得壽命長

六為非人護持七寤寐安隱無諸惡夢八無諸怨讎  
九不畏惡道十身壞命終得生善道諸仁者是名休  
息然生得十功德若能以此善根迴向無上菩提是  
人不久證無上智到菩提時於彼國土離諸刀杖長  
壽眾生來生其國 佛言休息偷盜獲十種功德何  
等為十一具大果報為事決斷二所有財物不共他  
有三不共五家四眾人愛敬無有厭足五遊行諸方  
無有留難六行來無畏七以樂布施八不求財寶自  
然速得九得則不散十身壞命終得生善道諸仁者  
是名休息偷盜得十種功德若能以此善根迴向無  
上菩提是人不久到菩提時於彼國土具足種種華

果樹林衣服瓔珞莊嚴之具珍奇寶物無不充滿  
佛言休息邪淫獲十種功德何等為十一得諸根律  
儀為事決斷二得住離欲清淨三不惱於他四眾人  
喜樂五眾人樂觀六能發精進七見生死過八常樂  
布施九常樂求法十身壞命終得生善道諸仁者是  
名休息邪淫得十種功德若能以此善根迴向無上  
菩提是人不久得無上智到菩提時於彼國土無有  
生具亦無女根不行淫欲皆悉化生 佛言休息妄  
語獲十種功德何等為十一眾人保任所言皆信二  
於一切處乃至諸天發言得中三口出香氣如優鉢  
羅華四於人天中獨作證明五眾人愛敬離諸疑惑



六常出實語七心意清淨八常無誦語言必應機  
九常多歡喜十身壞命終得生善道諸仁者是名  
休息妄語得十種功德若能以此善根迴向無上  
菩提是人不久得無上智到菩提時於彼國土無  
有生具衆妙寶香常滿其國佛言休息兩舌獲  
十種功德何等為十一身不可壞平等二眷屬不  
可壞平等三善友不可壞平等四信不可壞平等  
五法不可壞平等六威儀不可壞平等七奢摩他  
不可壞平等八三昧不可壞平等九忍不可壞平等  
十身壞命終得生善道諸仁者是名休息兩舌得十  
種功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久得

無上智到菩提時於彼國土所有眷屬一切魔怨及  
他朋黨所不能壞佛言休息惡口獲十種功德何  
等為十一得柔順語二捷利語三合理語四美潤語  
五言必得中六直語七無畏語八不敢輕凌語九法  
語清辯十身壞命終得生善道諸仁者是名休息惡  
口得十種功德若能以此善根迴向無上菩提是人  
不久得無上智到菩提時於彼國土法聲充遍離諸  
惡語佛言休息綺語獲十種功德何等為十一天  
人愛敬二明人隨喜三常樂實事四不為明人所嫌  
共住不離五聞言能領六常得尊重愛敬七常得愛  
樂阿蘭若處八愛樂賢聖默然九遠離惡人親近賢

聖十身壞命終得生善道諸仁者是名休息綺語得  
十種功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久  
得無上智到菩提時於彼國土端正衆生來生其國  
強記不忘樂住離欲 佛言休息貪欲獲十種功德  
何等為十一身根不缺二口業清淨三意不散亂四  
得勝果報五得大富貴六衆人樂觀七所得果報眷  
屬不可破壞八常與明人相會九不離法聲十身壞  
命終得生善道諸仁者是名休息貪欲得十種功德  
若能以此善根迴向無上菩提是人不久得無上智  
到菩提時於彼國土離於魔怨及諸外道 佛言休  
息瞋恚獲十種功德何等為十一離一切瞋二樂不

積財三衆聖喜樂四常與賢聖相會五得利益事六  
顏容端正七見衆生樂則生歡喜八得於三昧九得  
身口意光澤調柔十身壞命終得生善道諸仁者是  
名休息瞋恚得十種功德若能以此善根迴向無上  
菩提是人不久得無上智得菩提時於彼國土所有  
衆生悉得三昧來生其國心極清淨 佛言休息邪  
見獲十種功德何等為十一心性柔善朋侶賢良二  
信有業報乃至奪命不起諸惡三敬信三寶設為活  
命不信天神四得於正見不恠異事亦不簡擇良日  
吉時五常生人天離諸惡道六常樂福德明人讚譽  
七棄俗禮儀常求聖道八離斷常見入因緣法九常

與正趣正發心人共相會遇十身壞命終得生善道  
諸仁者是名休息邪見得十種功德若能以此善根  
迴向無上菩提是人速滿六波羅蜜於淨佛土而成  
正覺得菩提已於彼佛土功德智慧一切善根莊嚴  
衆生來生其國不信天神離惡道畏於彼命終還生  
善道

三聚部第七 此別有三部

述意部

損益部

簡德部

懺悔部

受法部

請證部

戒相部

勸請部

隨喜部

迴向部

發願部

優劣部

受捨部

述意部第一

夫十善五戒心須形受菩薩淨戒可以心成故戒法  
理曠事深在家出家平等而受慧牙因斯以成定水  
泐滋而滿必莊嚴於六度瓔珞乎四等雖復棟宇未  
成而基階已廣惟斯戒本流來漢地源始晉末中天  
竺沙門曇無讖者貴此戒經及優婆塞法東渡流沙  
撮舉章條抄出戒本涼州有道進法師者道心超絕  
慧力雋猛流聞戒來乃馳往燉煌躬自迎接戒法既  
至時無其師於是謹依經文自誓而受于時涼州道  
俗並未之知也既而彼寺道朗法師夢進從佛受記  
又僧尼信士十有餘人咸同此夢互相徵告俄而進

還果受斯戒朗年德崇重西土之望既愛樂大乘兼  
證瑞夢心喜內充既從進受以為菩薩勝地超過三  
乘遂屈其年臘降為法弟既而名德僧尼清信士女  
次第受業三千許人涼州刺史聞進戒行奉遵師禮  
於是菩薩戒法流布京國自尔已來黑白依持受者  
無量頭斯甘露等雨大千謹撰茲記錄其始末耳  
損益部第二

依瓔珞經云佛子今為諸菩薩結一切戒根本所謂  
三聚戒是佛子受十無盡戒已其受者過度四魔越  
三界苦從生至生不失此戒常隨行人乃至成佛經云十無盡戒者一不殺生二不偷盜三不邪淫四  
不妄語五不飲酒六不自讚毀他七不說在家出家

善薩過失八不貪九不瞋十  
不謗三寶是名十無盡戒也佛子若過去未來現  
在一切衆生不受是菩薩戒者不名有情識者畜生  
無異不名為人常離三寶海非菩薩非男非女名為  
畜生名為邪見人名為外道不近人情故知菩薩戒有  
受法而無捨法有犯不失盡未來際 若有人欲受  
菩薩戒者法師先為解說使其樂著然後為受又復  
法師能於一切國土中教化一人出家受菩薩戒者  
是法師其福勝造八萬四千塔況復二人三人乃至  
百人千人等福報不可稱量其法師者夫婦六親得  
互為師其受者入諸佛界菩薩數中超過三劫生死  
之苦是故應受有而犯者勝無不犯又犯名菩薩不

犯名外道以是故有受一分戒名一分菩薩乃至二三四十分名具足受戒是故心盡戒亦盡心無盡故戒亦無盡六道衆生受得戒者但解語得戒不失也又善生經云有二因緣失菩薩戒一者退菩提心二者得上惡心離是二因緣乃至他世地獄畜生餓鬼之中終不失戒若於後世更受菩薩戒時不名新得名為開示瑩淨 又梵網經云爾時智者向十方佛為受戒人唱說羯磨已十方諸佛及諸菩薩遙見是人生子想弟想咸皆垂心憐愍護念由佛菩薩遙護念故使受戒之人功德增長不失善法令受戒人舉身毛孔從頂至足如涼風入體舉身悚慄當知受者

具其戒相冥中爾時應有十方諸佛以正法眼見此行者有實真心釋迦牟尼佛於聖衆中應唱如是言告諸大衆彼世界中某甲國土某甲菩薩從某甲智者請菩薩戒此人無師我為作師憐愍故 又佛言佛子與人受戒時唯除有七逆罪不得受菩薩戒五逆罪外加熬和上阿闍黎一切國王王子大臣百官比丘比丘尼信男男女姪男女十八梵天無根二根黃門奴婢一切鬼神金剛神畜生及變化人但解法師語盡得受戒應教身所著袈裟皆使壞色與外道相異 又云若佛子太子欲受國王位時受轉輪王位時百官受位時應先受菩薩戒一切鬼神救護王身

百官之身諸佛歡喜既得戒已生孝順心恭敬心見上座和上阿闍黎大同學見同行者而菩薩反生憍心癡心慢心不起迎逆禮拜一一不如法若欲供養時以自賣身國城男女七寶百物而供給之若不尔者犯輕垢罪

### 簡德部第三

自下諸門並依法持論換出戒法

敬尋聖教窺受萬途竊謂地持最

為樞要今且謹依換成大轍擬為自用詎敢兼人夫論受戒唯有二種一者弟子戒師千里之內七眾俱是然七眾之中比丘最上比丘之內又定者宿為勝然者宿之德復有三種一者同法菩薩明種性備足

二者已發願菩薩謂發心具足三者有智有力善語善說能誦能持者畢竟復同蓋具此三德方堪為師若全無此行則不任為師弟子者亦具種性發心方聽受戒 第二請師者普賢觀經云將欲受菩薩戒先請佛菩薩為師請云弟子某甲等普及法界眾生奉請釋迦如來以為和上奉請文殊師利菩薩為阿闍黎奉請弥勒菩薩為教授師奉請十方諸佛為證明師奉請十方菩薩以為已伴我今依大乘甚深妙義歸依佛歸依法歸依僧如是說既請得師是以次為聽許故欲受戒者具修威儀禮戒師已應作是言我於大德乞受菩薩戒大德於我不憚勞者哀愍故聽許說

戒師各言好既許可已即教學方廣摩德勒伽論五  
明論等令知犯不犯染汙不染汙輒中上及四十二  
戒亦須諸委然後對佛為受若先學大乘者便許而  
即受弗同此例 謂從戒師聽可之後或三年或百  
日或一日於道場內偏袒右肩禮三世十方一切諸  
佛禮一切大地菩薩禮佛菩薩已念彼諸佛乃與菩  
薩三聚功德及禮戒師長跪曲身作是言唯願大德  
授我菩薩戒說作是言已長養淨心惟在得戒無餘  
念也

#### 懺悔部第四

夫欲納受淨法要須洗蕩內心方堪得受凡汙心之

垢唯迷與障迷者謗無三寶障者廣起十惡今教懺  
者正懺此二又依梵網經云若教誡法師見欲受戒  
人應教請二師和上阿闍梨二師應問言汝有七遮  
罪不若現身有七遮罪師不與受無七遮者得受若  
有犯十戒者教懺悔在佛菩薩形像前日日六時誦  
十戒四十八輕戒若敬禮三世千佛得見好相若一  
七日二三日乃至一年要見好相佛來摩頂見光  
華種種異相便得滅罪若無好相雖懺無益縱是現  
身亦不得戒若曾受戒或犯四十八輕戒者對手懺  
罪滅不同七遮又若欲受戒時問言現身不作七遮  
罪耶不得與七遮人受戒七遮者一出佛身血二煞

父三煞母四煞和上五煞阿闍黎六破羯磨轉法輪  
僧七煞聖人若具七遮即身不得戒餘一切人得受  
戒出家人法不向國王禮拜不向父母禮拜不向六  
親禮拜不向鬼神禮拜但解法師語百里千里來求  
法者而菩薩法師以惡心瞋心而不即與授一切衆  
生戒犯輕垢罪 我弟子某甲仰啓十方諸佛弟子  
從本際有識已來乃至今身或自不信三寶或教人  
不信三寶或見作隨喜或自輕慢三寶或教人輕慢  
三寶或見作隨喜或自侵損三寶或教人侵損三寶  
或見作隨喜或自煞盜姪或教人煞盜姪或見作隨  
喜或自妄語兩舌惡口綺語或教人妄語兩舌惡口

綺語或見作隨喜或自貪瞋癡或教人貪瞋癡或見  
作隨喜於此衆罪不生慚愧失菩薩戒不自覺知今  
於佛前至誠懺悔願衆罪永斷無餘志心敬禮一  
切諸佛

一遍亦得  
三遍亦得  
善

### 受法部第五

此門有四一定其種性二定其發心三定其漸頓四  
正為受戒 第一問言汝某甲善男子善女人聽法  
姊法妹汝是菩薩不答言是戒師若坐若立問者皆  
得所以坐得者為戒師若而無力故所以立得者為  
戒師少而有力故某甲者蓋題其父母師長所制名  
也非謂稱其榮族皇帝明府之号也設稱亦不發戒



但背法逐情非重道之儀也 第二問發菩薩願不  
答言已發菩薩願者正是道心別名也 第三問其  
漸頓依菩薩善戒經云優婆塞戒問菩薩戒法菩薩摩  
訶薩成就戒法利益衆生者先當具足學優婆塞戒  
沙弥戒比丘戒若不具優婆塞戒得沙弥戒者無有  
是處若不具沙弥戒得比丘戒者亦無是處若不具  
如是三種戒者得菩薩戒亦無是處譬如重樓四級  
次第不由初級至二級者無有是處不由二級至於  
三級不由三級至於四級者亦無是處若依薩婆多  
論云若欲受沙弥戒先受優婆塞五戒若欲受比丘  
具戒先受沙弥十戒如人入海從淺至深如是入佛

法大海者亦當如是若有難緣不得漸受者頓受比  
丘具戒者亦得三種戒然授者得小罪

持論頓發大乘心直  
受善薩戒亦得也矣

准前善薩亦  
應如是依地 第四正為受戒戒師問汝善

男子善女人欲於我所受一切菩薩戒所謂律儀戒

攝善法戒攝衆生戒是諸戒過去未來現在一切善

薩所住戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學

現在一切菩薩今學汝能受不答言能說今言善

者止為一人若對多人則言某甲等 第二明心念

受法者若無德行之人可對受者是行者應具威儀

至佛像前禮佛已跏跪白云 我某甲白十方世界

一切諸佛及入大地諸菩薩衆我今於諸佛菩薩前

受一切菩薩戒所謂律儀戒攝善法戒攝衆生戒此諸戒過去未來現在一切菩薩所住戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩薩今學梵網經云若從師受不假好相以戒師展轉相承有力故若對佛像前自誓受者要請得好相方得受戒以不從師受自無力故要須請聖加備若於定中若於夢中若於覺中感得好相與聖教相應者方得若受戒者但出自口立誓要期受詞法用一如依師受法也

請證部第六

既受得戒即須請證先請菩薩後請於佛初請菩薩

者謂大地菩薩大地者謂種性地解行地乃至十地普賢乃至賢首是也受人跏跪戒師為起禮於十方諸菩薩衆作是言我弟子某甲仰啓十方大地微塵數諸菩薩衆文殊師利金剛幢功德林菩薩等此某甲菩薩等在其國世界某伽藍某像前於我某甲所三說受菩薩戒我為作證三請諸佛者謂十方一切諸佛且就一教東方善德佛乃至下方明德佛等一切諸佛第一大師現知見覺於一切衆生現知見覺今某甲菩薩於某世界某伽藍某像前於我某甲所三說受菩薩戒我為作證三以其白故無量諸佛大地菩薩前法有瑞現或有光明或有涼風或有妙香以

有相現故十方諸佛於此某甲菩薩起子想大地菩薩起弟想以起子想弟想故有慈心愛念令此菩薩從受已後犯即尋悔專精念住堅持不犯乃至菩提終無退轉具足三十二相八十種好一切清淨十力四無畏三念處三不護業大悲不妄法斷除諸習一切種妙智百四十不共法悉皆備滿乘大慈悲遊騰十方廣度衆生不辭勞倦一切衆生咸同此益

### 戒相部第七

蓋大聖度人功唯在戒凡論戒也樞要有三一在家戒謂五戒八戒是二出家戒謂十戒二百五十戒是三道俗通行戒謂三聚戒是然此三聚復有三種一

者戒種種性是二者戒心菩提心四無量是三者戒行六度四攝是然此度攝若隨威儀則名三聚若依行位乃稱為七若就德位遂号七地及十三住凡如此說皆是戒法不同也上來略述戒體宗要如是自下廣明行者既受得戒已須識戒相知其受時了達輕重功能多少並宜誦持勿令忘失我菩薩戒弟子某甲從某年某月某日某時於某師所依地持論受得菩薩三聚淨戒其三是何一者攝律儀戒謂惡無不離起證道行是斷德因終成法身止即是持作便是犯順教奉脩慎而不為二者攝善法戒謂善無不積起助道行是智德因終成報身作即是持止便是

犯順教奉脩以成行德三者攝衆生戒謂無生不度起不住道行是恩德因終成應身作即是持止便是犯攝律儀戒者要唯有四一者不得為利養故自讚毀他無慚波羅夷二者不得故慳不施前人無慚波羅夷三者瞋心打罵衆生前人慚謝不受其懺無慚波羅夷四者癡心謗大乘無慚波羅夷此即通明三聚所離過能離體者謂身口意業思也攝善法戒者善無不積謂身口意善及聞思脩三慧十波羅蜜八萬四千助道行順教奉脩以成行德攝衆生戒者四無量為心四攝為行四無量者謂慈悲喜捨悲能拔苦盡慈能與樂滿喜謂慶衆生離苦究竟樂法滿足

捨謂令衆生行佛行處至佛至處方生捨心四攝為行者謂布施愛語利益同事菩薩將欲攝物先以財濟勉其形苦次以愛語曉悟其心令其信解言行利攝者依前信解次令起行行謂戒定慧等令物奉脩是行利攝同事者脩行既滿轉依究竟成就三身同聖者所證故地持論云布施愛語未發心令發心行利未成熟令成熟同利未解脫令解脫上來所列令受戒者誦之知受戒時節依師稟教略識持犯也述曰既受得戒依經亦須識六重八重等戒初六重者如依優婆塞戒經云若優婆塞受持戒已雖為天人乃至蟻子悉不應煞若受戒已若口教煞若身自

然是人即失優婆塞戒尚不得暖法況四沙門果是  
名初重如是不得偷盜不得虛說我得淨觀不得  
邪淫不得宣說四眾所有過罪不得沽酒若破是等  
戒即失優婆塞戒尚不得暖法況得四沙門果是名  
六重 第二八重戒者如依菩薩善戒經云菩薩有  
二種一者在家六重二者出家八重法若犯一一重  
法現在不能莊嚴無量無上菩提不能令心寂靜是  
則名為名字菩薩非義菩薩是名菩薩悔陀羅也菩  
薩心有上中下若後四重下中心犯不名為犯若以  
上心惡心犯者是名為犯上者所謂樂作四事心無  
慚愧不知懺悔不見犯罪讚破戒者是名上惡心犯

菩薩雖犯如是四重終不失於菩薩戒也

八重者如比丘四重

後加菩薩不得為貪利養故自讚其身若依梵網經

地持論有受是菩薩戒有四十二輕垢戒不得犯且

逐要略述三五餘在廣文是故經云若佛子常應一

心受持讀誦此戒剝皮為紙刺血為墨以髓為水折

骨為筆書寫佛戒木皮穀紙絹等亦應悉書持常以

七寶無價香華一切雜寶為箱盛其戒律若不如法

供養者犯輕垢罪 若佛子不得畜刀杖弓箭販賣

輕秤小斗因官形勢取人財物害心繫縛破壞成功

長養猫狸猪狗若故養者犯輕垢罪 若佛子以惡

心故觀一切男女軍陣等聞亦不得聽諸音樂雜戲

擄捕作賊使命若故作者犯輕垢罪 若佛子以惡  
心故為利養販賣男女財色自手作食自磨自舂占  
相吉凶呪術工巧調鷹方方法和百種毒藥都無慈心  
犯輕垢罪 若以惡心自誦三寶詐現親附口便說  
空行在有中若見外道一切惡人劫賊賣佛菩薩父  
母形像販賣經律販賣僧尼而菩薩見是事已方便  
教化贖之若不贖者犯輕垢罪 既略識持犯即須  
禮退故地持論云令受戒者禮佛一拜大地菩薩一  
拜不云禮法義准通禮三拜彌善  
勸請部第八  
述曰法師昇座訖讚唄供養時將為大眾敷演法要

藉聖加被方得宣釋大眾同時運心請聖加被十方  
凡聖說聽二眾加於觀心內益勝智外增言辯方能  
識欲知根所說無倒又加聽者一心恭敬無倒聽聞  
故阿含經偈云

聽者端視如渴飲

一心入於語義中

聞法踴躍心悲喜

如是之人可為說

又同請諸佛轉正法輪十方世界應成諸佛於念念  
中出興於世越過數量前念既爾後念亦然皆侍請  
十方佛十方凡聖處法界堂咸請久住轉正法輪然  
諸凡聖敬人重法心至誠故諸佛隨機受請轉正法  
輪隨者諸佛赴機受請轉法輪時我及聖眾常預勸

請之流無空過者何以故念念常勸請故令諸眾生  
聞法悟解捨邪入正越凡得聖治我無始已來教人  
為惡破壞他善奪他勝利謗佛法僧塵沙障業然諸  
眾生既聞法已悟入得證展轉教導一切眾生盡未  
來際常無斷也 十住毗婆沙論云

十方一切佛 現在成道者 我請轉法輪  
安樂諸眾生 十方一切佛 若欲捨壽命  
我今頭面禮 勸請令久住

述曰前偈請佛轉正法輪增長智慧治我無始已來  
自作教人謗法之罪後偈請佛久住受人供養增長  
福業治我自作教他謗佛惡業之罪此則福智雙行

也

願令我身心	猶如明淨鏡	十方諸佛土
自在於中現	彼一一刹海	諸佛身充滿
諦觀諸佛身	真實無去來	各放勝光明
微妙難思議	照除我煩惱	如日消垂露
得除煩惱已	證見十方佛	於一一佛前
勸請脩供養	身心若未盡	勸請無休息
復願我身心	猶如淨法界	一一毛孔內
流出諸佛雲	佛雲難思議	普覆眾生類
隨彼所見聞	如意受安樂	眾生界若盡
心可緣界盡	願我淨心內	佛出無休廢

隨喜部第九

竊惟我所脩	施等諸善根	皆從法界流
是諸佛所行	計我愚且鄙	常應沒諸惡
何其年将暮	得發施等心	自慶希所得
踊躍無有量	因見諸衆生	脩行凡夫善
乃至一彈指	我心悉隨喜	況諸大菩薩
成諸波羅蜜	滿足諸地道	而當不忻慕
是故我慶悅	稽首諸法藏	

迴向部第十

罪中之大罪	惡中之大惡	於諸衆生內
其唯我一人	自非諸佛力	及衆生菩提

以自所作業	望消已罪者	會無如之何
是以隨所作	一切諸善根	不敢私自許
盡迴施衆生	即復為衆生	持彼所施善
迴向大菩提	令究竟解脫	彼既成佛已
各以自在力	皆共攝受我	使行菩提道
令佛入境界	故我於衆生	最後成正覺
所以淨身心	頂禮大迴向	

發願部第十一 初有十大願出攝論耳

一 供養願 願供養勝緣福田師法主 耳

二 受持願 願受持勝妙正法

三 轉法輪願 願於大集中轉未嘗

有法輪 願四脩行願 願如說脩行一切菩薩正行



五成熟願願成熟此器世界衆生三乘善根五六承  
事願願往諸佛土常見諸佛恒得故事聽受正法  
七淨土願願清淨自土安立正法及能脩行衆生  
八不離願願於一切生處恒不離諸佛菩薩得同意  
行 九利益願願於一切生處恒作利益衆生事無  
有空過 十正覺願願與一切衆生同得無上菩提恒  
作佛事

願我作大地 廣長無限量 為諸衆生等  
作真歸依處 凡有受用者 成就對治道  
滅諸妄想識 生長菩提心 甚深無障礙  
受用不可盡 願我作大水 具足八功德

唯洗衆生心 煩惱諸垢穢 悉令畢竟淨  
滿足佛菩提 願我作大火 日月諸星光  
燒竭寒冰獄 普照閻冥國 於彼諸衆生  
救攝無有餘 悉令得見道 解脫一切過  
願我作大風 微密滿虛空 諸有熱惱處  
扇之以清涼 快然受安樂 願我作虛空  
寂然無障礙 攝受諸衆生 一切無有餘  
其有受用者 皆得二無我 以空三昧樂  
而共相娛樂 願作藥樹王 遍覆衆生界  
見聞及服藥 除病消衆毒 毒消病已除  
煩惱亦皆無 次以真如來 充滿佛法身

願我作飲食  
一切皆示現  
至於生死際  
輕軟色微妙  
等心施衆生  
身足妙莊嚴  
色香美味具  
隨其所味樂  
是食尔乃消  
小大隨形量  
決定無有餘  
於諸衆生前  
一切皆滿足  
願我作衣服  
溫涼稱物情  
令彼心清淨

願我先世及以今身所種善根以此善根施與一切  
無邊衆生悉共迴向無上菩提令我此願念念增長  
世世所生常繫在心終不忘失常為陀羅尼之所守  
護也  
優劣部第十二

惟居家持戒凡有四種一曰下二曰中三曰上四曰  
上上若為現樂怖畏惡名或為家法助隨他意或避  
苦役求離諸難是為下人持持戒若為世間福樂堅  
持禁戒是為中人持戒若為諸法無常欲求離苦無  
為常樂涅槃是為上人持戒若為憐愍衆生專求佛  
道了知諸法深觀實相不畏惡道規招勝樂是為上  
上人持戒故智度論云下持戒者生人中中持戒者  
生六欲天中上持戒者行四禪四空定生無色清淨  
天中又下清淨持戒得羅漢道中清淨持戒得辟支  
佛道上清淨持戒得佛道又正法念經云若畏師  
持戒名下持戒非畏師持戒名中持戒畏惡道持戒

是名上持戒  
受捨部第十三

如大乘菩薩戒有三種謂前三聚淨戒是也此戒受已謂與心俱心無後際故戒不失 又善戒經云有二因緣失菩薩戒一退菩薩心二得增上惡心離是二緣乃至捨身他世地獄畜生終不失戒後若更受不名新得名為開示瑩淨故長也 又優婆塞五戒威儀經云諸大德一心諦聽我今欲說三世諸佛菩薩成就利益一切衆生功德戒如是住菩薩戒者即是前四波羅夷若有犯者不名菩薩現身不能莊嚴菩提又復不能令心寂靜是以菩薩非實菩薩犯有

三種有燻中上若燻中心犯是不名失若是增上心犯是名為失何者是上若犯上四數數樂犯心無慚耻不自悔責是名上犯菩薩雖犯於上四事不即永失不同比丘犯於四重即為永失菩薩不尔何以故比丘犯四更無受路菩薩雖犯脫可更受是故不同若依小乘戒有四種一在家五戒八戒二出家十戒二百五十戒此之四種一受得已謂與形俱身存戒在身謝戒亡故短大乘戒也 依毗曇論云別解脫戒捨有四種一作法捨二命終捨三斷善根捨四二形生捨 又薩婆多論云若受齋戒已遇惡因緣逼欲捨戒者不必要從出家人邊捨趣得一人即成捨

述曰若有犯戒難緣逼其犯者寧可捨却為之後時  
無過故論云若五戒中犯一重戒不成受八戒若八  
戒中犯一重戒不成出家受十戒乃至具戒亦尔所  
言四重者謂盜滿五錢重處行姪煞人自稱得聖隨  
犯一戒即名犯重於戒律中無懺悔法若依方等大  
乘經等方開受懺亦有諸師不許向優婆塞等說四  
重者恐成悞錯若不許者何故欲受戒前展轉遣  
問若捨時隨對一人前捨並得無問道俗皆成 問  
曰受時所以要對出家人前成受捨時對白衣亦得  
答曰受戒欲似登山採寶所以稍難捨戒欲似下坂  
棄珠所以甚易 故四分律云若有捨戒者於佛法

為死受生則難趣死極易捨時應云 大德一心念  
我先受得五戒為優婆塞塞今對大德捨却作在家白  
衣一說便成戒亦然後若好心發時欲更受戒應先懺前罪  
後受亦得 頌曰

大慈振法鼓

開悟無明翳

鑪冶心穢垢

防非如利鋒

護鷲不惜命

守草養生同

五篇遮輕重

七聚蕩心胃

晨朝宣寶偈

夕夜虔誠恭

近求出苦海

遠念法身蹤

七支淨三業

五分滿金容

各願堅固戒

淨土得相逢

感應緣

略引十驗

齊沙門尚統

晉沙門慧永

晉沙門法安

晉沙門曇邕

宋沙門法度

梁沙門智順

隋沙門淨業

隋沙門靈幹

唐居士張法義

唐居士夏侯均

齊尚統師傳云漢明初感摩騰法蘭唯有二人初來至此不得受具但與道俗剃髮被服縵條唯受五戒十戒而已伏惟如來出世八年始興羯磨振旦在白木條東二萬七千里開持律五人得授大戒自後至漢第十桓帝一百餘年內猶用三歸五戒十戒迭相傳授桓帝已後北天竺國有五西國僧來到漢地與大僧受具是戒一名支法領二名支謙三名竺法護

四名竺道生五名支婁讖其時大律未有支法領口誦出戒本一卷羯磨本一卷在此流行今時名舊羯磨後到魏皇初三年曇摩迦羅又譯出戒律後至元孝文世有光律師驗舊羯磨及以戒本有加減多少不足依大律本次第刊集現世流行号為新羯磨于時尼衆來求受戒支法領曰如律所明唯開邊地五人僧受具戒不論尼衆是時尼等辭退而還泣淚如雨不能自勝後到漢末魏初東天竺國有二比丘尼來到長安見比丘尼衆問曰汝誰邊受戒尼衆答曰我到大僧所受五戒十戒而已二尼歎曰邊地尼等悉未有具為還本國化得一十五人來三人在雪山

凍死二人墮黑嶺死餘到此土唯有十人在此諸尼  
悉赴京師與授具戒後到吳地亦與彼尼授具訖已  
西尼思憶本鄉即附舶南海而還及至上船唯有七  
人三人命終來去經途十七餘年後至魏文帝三年  
內勅設無遮大會魏帝勅問此土僧尼得戒源由有  
何靈驗諸大德等咸皆不答于時即有比丘請向西  
國問聖人得戒源由發足長安到於天竺見一羅漢  
啓白振旦僧尼得戒以不羅漢答曰我是小聖不知  
得不汝在此住吾為汝上昇兜率奉問弥勒世尊得  
不得來報即便入定向兜率天具問前事弥勒答曰僧  
尼並得戒訖仍請靈驗弥勒即取金花云若邊地僧

尼得戒願金花入阿羅漢手掌不得莫入發願既訖  
將花按手其花入掌中高一尺影入現弥勒語曰汝  
到振旦比丘所亦當如我此法羅漢下來如弥勒法  
以花按比丘手即入掌中高一尺影現瑞應既徵其  
時即有遠方道俗來相欽仰求受三歸五戒乃有無  
數即号为花手比丘當去之時有一十八人自余慕  
住西國或有冒涉流沙風寒命過唯有花手比丘獨  
還漢當本去日有迦毗羅神現身語花手曰道路懸  
遠多諸險難弟子送師至彼來往清吉未到之間魏  
文帝殿前有金花空中現文帝問太史曰有何變恠  
太史答曰西域正法欲來到此不盈一月花手比丘

掌中金花來到此土初至之日空裏金花即滅不現  
大瑞既徵故戒福永傳也 晉廬山有釋慧永姓鄱  
河內人也貞素自然清心剋己言常含咲語不傷物  
耽好經典善於講說蔬食布衣卒以終歲樂住廬山  
與遠同止又別立一茅室於嶺上每欲禪思輒往居  
焉時有至房者並聞殊香之氣永屋中常有一虎人  
或畏者輒驅令上山人去後還復循伏永嘗出邑博  
晚還山至烏橋烏橋營主醉騎馬當道遮永不聽去  
日時向晚永以杖遙指馬馬即驚走營主倒地永捧慰  
還因尔致疾明晨往寺向永悔過永曰非貧道本意  
恐戒神為耳白黑聞知歸心者衆矣至晉義熙十年

遇疾危篤而專謹戒律執志愈勤雖枕病苦而顏色  
怡悅未盡少時忽歛衣合掌求徒欲起如有所見衆  
咸驚問答云佛來言終而卒春秋八十有三道俗在  
山咸聞異香七日乃歇 晉新陽有釋法安一名慈  
欽未詳何許人是遠公之弟子善持戒行講說衆經  
兼習禪業於晉義熙年中新陽縣有虎灾縣有大社  
樹下築神廟左右居民以百數人遭虎死者又有一  
兩安嘗遊其縣暮投此村民以畏虎早閉門閭安逕  
之樹下通夜坐禪向曉聞虎負人而至投之樹北見  
安如喜如驚跳伏安前安為說法授戒虎踞地不動  
有頃而去旦村人追虎至樹下見安大驚謂是神人

遂傳之一縣士庶宗奉虎灾由此而息因改神廟留  
安立寺左右田園皆捨為衆業後欲作畫像須銅青  
因不能得夜夢見一人迂其林前云此下有銅鍾寤  
即掘之果得二口因以青成像後以銅助遠公鑄佛  
安後不知所終 晉廬山有釋曇邕姓楊關中人形  
長八尺雄武過人南投廬山事遠公為師內外經書  
多所綜涉志尚傳法不憚疲苦乃於山之西南別立  
茅宇弟子曇果澄思禪門嘗於一時果夢見山神求  
受五戒果曰家師在此可往詔受後少時邕見一人  
著單衲衣風姿端雅從者三十許人請受五戒邕以  
果先夢知是山神乃為說法授戒神觀以外國二鋤

禮拜辭別儻忽不見後往荊州卒於竹林寺 齊琅  
琊嶧山有釋法度黃龍人少出家遊學北土備綜衆  
經而專以苦節成務宋末遊于京師高士齊郡明僧  
紹抗迹人外隱居琅琊之嶧山挹度清卓侍以師友  
之禮及亡捨所居為栖霞寺請度居之先有道士欲  
以寺地為館住者輒死及後為寺猶多恐動自度居  
之群妖皆息經歲許間忽有人馬鼓角之聲俄見一  
人持紙名通度曰斬尚度前之尚形甚都雅羽衛亦  
嚴致敬已乃言弟子王有此山七百餘年神道有法  
物不得于前諸拙託或非真正故死病相繼亦其命  
也法師道德所歸謹捨以奉給并願受五戒永結來



緣度曰人神道殊無容相屈且擅越血食祭祀此最  
五戒所禁尚曰若備門徒輒先去煞於是辭去明旦  
度見一人送錢一萬香燭刀子疏云弟子新尚奉供  
至月十五日度為設會尚又來同眾禮拜行道受戒  
而去嶠山廟空夢告曰吾已受戒於度法師祠祀勿  
得煞戮由是廟同薦止菜脯而已度嘗動散覆於地  
見尚從外來以手摩頭之而去頃之復來持一瑠璃  
甌甌中如水以含度味甘而冷度所苦即間其徵感  
若此齊竟陵王子良始安王等並遙恭以師敬資給  
四事六時無關以齊永元二年卒於山中春秋六十  
四矣 梁山陰雲門寺有釋智順本姓徐琅琊臨沂

人秉禁無疵陶練眾經齊竟陵文宣王特深禮異以  
天監六年卒于山寺春秋六十一初順疾甚不食多  
日一時中竟忽索齋飲弟子曇和以順絕穀日久密  
以半合米雜煮以進順順咽而還吐索水洗漱語和  
云汝永出雲門寺不得還住其執節精苦皆此類也  
臨終之日房內頗聞異香亦有見天華天蓋者右六  
出  
梁高  
僧傳 隋終南山悟真道場釋淨業漢東隨人也精  
研律部博綜異聞確乎內湛令響外馳仁壽二年被  
舉送舍利于安州之景藏寺初欲於十力寺置之行  
至景藏忽感異香滿院眾共嗟恠因而樹立將下舍  
利赤光挺出照于人物寺重閣上聞眾人行聲及往

掩捕扃閉如初一人不見塔北有池沙門淨範為諸  
道俗受菩薩戒乃有群魚游躍首皆南向似受歸相  
範即乘船入水為魚受戒魚皆迴頭遠船如有聽受  
都無有懼業慶其遇乃以舍利置於佛堂先有素菩  
薩一軀不可移轉至明乃見迴首面向舍利狀類天  
然一無損處屢與別瑞傳言不盡大業十二年二月  
十八日卒於本寺春秋五十有三隋西京大禪定  
寺道場釋靈幹俗姓李氏金城狄道人也而立性翹  
仰恭攝成節三業護持均禁遮性仁壽二年奉勅送  
舍利於洛州置塔於漢王寺初達塔所屢放神光風  
起燈滅而通夕明亮不須燈照又感異香從風而至

道俗通見四月八日下舍利時寺院之內樹葉皆萎  
烏鳥悲叫及填平滿還如常日以大業八年正月二

十九日卒於本寺春秋七十有八

右二驗出唐高僧傳

唐華

州鄭縣人張法義年少貧野不脩禮度貞觀十一年

入華山伐樹遇見一僧坐巖穴中法義便就與語會

天晦冥不歸能宿不僧設松柏末以供食之謂法義

曰貧道久不欲外人知檀越出慎勿言相見因為說

俗人多罪累死皆惡道至心懺悔可以滅之乃令淨

浴清淨被僧衣為懺悔旦而別去至十九年法義病

死埋於野外貧無棺槨以新木瘞之而蘇自堆木出

歸家家人驚愕審問知活乃喜法義自說初有兩人

來取乘空行至官府入大門又巡巷南行十許里巷  
左右皆有官曹門閭相對不可勝數法義至一曹見  
官人遙責使者曰是華州張法義也本限三日至何  
因乃淹七日使者云法義家狗惡兼有祝師祝神見  
打甚因袒而示背背青腫官曰稽過多咎與杖二十  
言杖亦畢血流灑地官曰將法義過錄事錄事署發  
文書令送付判官判官召主典取法義案案簿甚多  
盈一牀主典對法義前披檢云去簿多先朱勾畢有  
未勾者則錄之曰貞觀十一年法義父使刈禾義反  
顧張目私罵不孝合杖八十始錄一條即見昔巖穴  
中僧來判官起迎問何事僧曰張法義是貧道弟子

其罪並懺悔訖滅除天曹案中已勾畢今枉追來不  
合死主典云經懺悔者此案勾了至如張目罵父雖  
象懺悔事未勾了僧曰若不如此當取案勘之應有  
福利抑判官令典將法義過王王宮東殿宇宏壯侍  
衛數千人僧亦隨至王所王起迎僧王曰師當直來  
耶答曰未當次直有弟子張法義被錄來此人宿罪  
並貧道勾訖未合死主典又以張目視父事過王王  
曰張目懺悔此不合免然師為來請可特放七日法  
義白僧曰七日既不多後來恐不見師請即住隨師  
師曰七日七年也可早去法義固請隨僧僧因請王  
筆書法義掌中作一字又請王印印之曰可急去還

家憑福報後來不可見我宜以掌印呈王王自當放  
汝也法義乃辭出僧令送出至其家內正黑義不敢  
入使者推之遂活覺在土中甚輕薄以手推排得出  
因入山就山僧備福義掌中所印之處文不可識然  
皆為瘡終莫能愈至今尚存隴西王博又與法義隣  
近委之王為臨說右一驗出夏侯均者冀州阜城  
人也顯慶二年病經四十餘日昏亂殆死自云被配  
作牛頻經苦訴訴云嘗三度於隱師處受戒懺悔自  
省無過何忍遣作牛身受苦如是均已配磨坊經  
二十日苦使後為勸當受戒是實不虛始得免罪此  
人生平甚有膂力酗酒好鬪今現斷酒肉清信賢者

為隱師弟子齋戒不絕

右一驗出  
實報拾遺

法苑珠林卷第八十九

蠕

而準

侮

文府

斬

居觀

沂

魚衣

壑

租籍

訶

秦故

阜

房

反

醜

香句

躡

昭轉

都

婆音

悞

徒甘

恰

胡夾

躡

未詳

瘡

反

手

坂

甫遠

逕

古定

贅

力舉

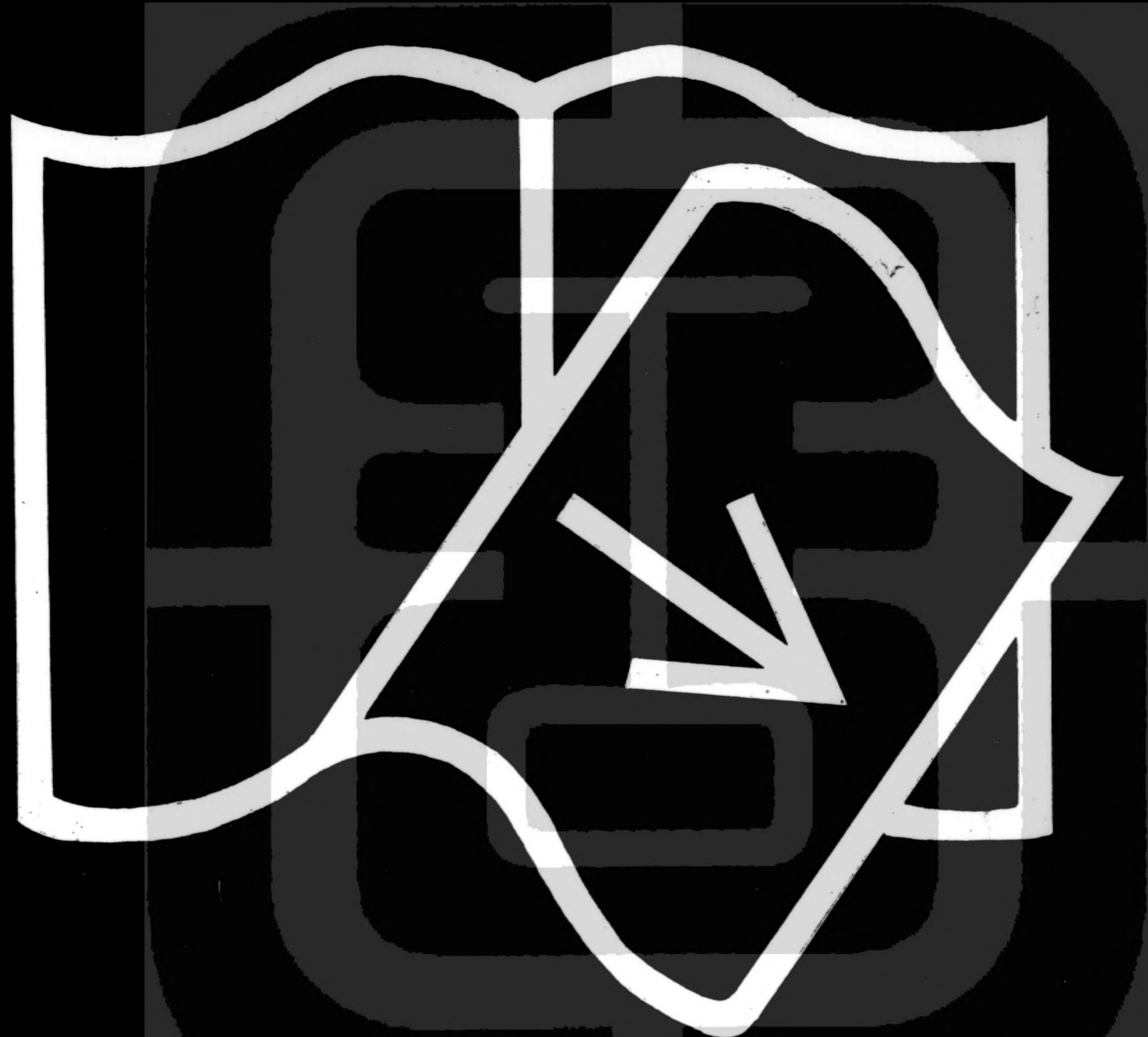
燭

子藥



Blank manuscript page with vertical lines and faint bleed-through text from the reverse side.





缺卷90-卷96

