

法苑珠林

開化圖書館

kuaihua library

三二

開化圖書館

Kaichua library

開化圖書館

Kaichua library

開化圖書館

Kaichua library

法苑珠林卷第一百三

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

懺悔篇第八十六之餘

違順部

夫四重五逆佛海死處小乘經律譬同斬首既律無
開緣懺不復本依大乘經許其洗蕩如咒枯木還生
華果雖許此懺須立大心順教奉行如死還活大士
所行義不唐捐身戒心慧志常修習既慚且愧精勵
形心心想尚虛罪豈定性今欲科約行業條列順違
善惡罪緣具兼二種先就惡業以論違順違於涅槃

順於生歿辯此違順略顯十心有罪行者須識業相
量事而行矣一者無明顛倒煩惱醉惑觸境生著昏
暗不醒所以造罪二者內既癡醉外爲惡友所迷隨
順非法惡心轉熾所以造罪三者內外緣具自破已
善亦破他善於諸善事無隨喜心所以造罪四者既
不修善惟惡是緣縱恣三業無惡不爲所以造罪五
者所造惡事雖未廣多而惡心周普奪一切樂與一
切苦所以造罪六者惡念相續晝夜不斷心純念惡
初無停息所以造罪七者隱覆瑕疵藏諱罪過內懷
姦詐外現賢善所以造罪八者身色強健謂我常存

增狀作罪不畏惡道所以造罪九者頑癡凶很魯扈
抵突無慚無愧行無羞耻所以造罪十者撥無因果
不信善惡斷諸善根作一闡提不可救療所以造罪
如上十心無明爲本增加不已極至闡提順入生歿
從暗入暗織作結業無解脫期是名無明違順心也
旣識生死罪惡之人遇佛大慈加攝哀念立改過法
開解脫門令我善根重得生長如王登位宥罪緩刑
將行懺除修善改惡善中違順亦具十心常須運想
對治前罪從後立儀一一觀破此正悔過立行本基
也一者正信因果不迷不謬爲善獲福爲惡得罪雖

無作者果報不失雖念念滅業不敗亾信爲道源智
爲能入旣信且智衆善根本用此正信翻破不信一
闡提心由備此心方能起懺二者悔罪要方慚愧爲
本我慚此罪不預人流愧我此罪不蒙天罰是爲白
法亦是三乘行人第一義天出世白法是爲慚愧翻
破無愧之黑法也要具此心方能行懺後條例爾三
者怖畏無常命如水沫一息不還隨業流轉覺無常
已食息無閑是爲無常翻破保常不畏惡道心也四
者發露向他說罪輕重以露罪故罪卽集枯如露樹
根枝葉彫落是爲發露翻破覆藏現淨心也五者斷

相續心畢竟捨惡剋決雄猛猶若剛刀是爲決定要
期斷惡翻破惡念相續心也六者發菩提心普拔一
切苦普與一切樂此心弘廣無所不徧是爲大乘菩
提之心翻破徧惡心也七者修功補過勤策三業精
進不休是爲修功立德翻破不修三業無辜起惡心
也八者守護正法不念外道邪師破壞佛法誓欲炎
顯令久住世是爲守護翻破滅一切善事心也九者
念十方佛無量功德神通智慧欲加護我慈哀我苦
賜我除罪清淨良藥是爲翻破念惡知識心也十者
觀罪性空罪從心生心若可得罪不可無我心自空

空云何有善心亦然罪福無主非內非外亦無中間
不常自有但有名字名之爲心但有名字名爲罪福
如是名字名字卽空還源反本畢竟清淨是爲觀罪
性空翻破無明顛倒執著心也若無明滅故諸行滅
諸行滅故生死滅是爲十二因緣大樹壞亦名苦集
子果兩縛脫亦名道滅二諦顯是爲方等觀慧日月
照明衆生遇此重恩故得見十方佛也此標大意具
說如經

會意部

問經說懺悔能滅罪業云何唯說觀理智心能滅諸

業釋言懺悔有二一是迷心依事懺悔謂佛像前行
道禮敬發願要期斷除事惡二是智心依理懺悔謂
觀身心斷除結使但所造業有輕有重若論輕業事
懺亦滅若論重業有轉者亦能轉重令輕謂三塗業
人中輕受故十住婆沙論云我言懺悔罪則輕薄於
少時受故知事懺轉重令輕牽報不定由不斷結故
有漏力微不盡故業後必受報非令不定今故偏說
觀理斷結無惑潤業故不牽生隨所斷處故業永盡
於現造業亦不招生則於過現所造善惡方是究竟
牽報不定今據此義是以偏說故諸智者欲斷過三

塗重業卽學觀理永免惡道是故初果名爲斷債故
攝論云若無苦下無明諸行不生若行已生無修道
無明諸行不熟何以故須墮洹人不造感生報業故
阿那舍人不受下界生報又優婆塞戒云若人具有
欲界諸業得阿那舍果能轉後業現在受之羅漢亦
爾故知觀理是真懺故華嚴經偈云

一切業障海 皆由妄想生 若欲懺悔者

當求真實相

又大寶積經云百千萬劫久習結業以一實觀卽皆
消滅又諸法無行經云若菩薩能見一切衆生性卽

涅槃性則能畢竟滅業障罪故又普賢菩薩經云觀
心無心從顛倒想起如此想心從妄想起如空中風
無依止處故知善惡取性作相由未悟理非無妄業
後若悟理前業卽滅無法可住故不招生如正觀理
時當思諸障本唯空寂恒與諸佛同一真性恒沙萬
德法界無殊但無明障厚不能覩見以不見故恒於
佛前破戒違道十惡五逆無過不爲猶如一堂延及
凡聖在堂供養有多盲人以無目故遂於衆前具造
諸惡時有智人愍之不已遂語盲人曰此堂具有凡
聖僧衆汝云何對之公然造惡盲人聞已慚愧怖畏

謝過無地遂卽伸意告白僧衆曰弟子某甲敬白合
堂師衆弟子無福少來失明雖與師等同在一堂不
能覩見以盲不見遂於師前無過不爲今因善友開
導始知有師慚愧怖畏不可具陳弟子今從合堂師
等求哀懺悔唯願師等受弟子歸誠懺悔然此盲人
雖自無眼不見僧衆然知僧衆先皆見已受其懺悔
我等亦然管造罪時恒在佛前今欲悔過了知諸佛
悉皆已見但一切諸佛三達靈智五眼明照知無不
盡莫問遠近内外明闇如掌觀珠隨機赴感不差時
也又知罪緣無有自性但以妄想因緣虛受是苦故

維摩經云心垢故衆生垢心淨故衆生淨妄想是垢
無妄想是淨罪性不在內不在外不在中間心亦不
在內不在外不在中間如其心然罪垢亦然如是卻
推罪性皆空發智慧火了無明闇無始已來所造諸
惡猶如闇室懺悔正解狀若明燈一熒昏闇皆除不
以闇來無始能推燈也明闇解惑爾來無始迷因證
果具造諸非事等如闇今欲悔除依佛性力發正見
火事等明燈燈起闇除解生惑喪義無不滅也亦如
霜雪待日而除亦如病疾待良藥除亦如迷方待悟
而正亦如惡類衆薪悔如巨火須臾殄滅是故涅槃

經云譬如艷華千斤不如真金一兩造罪雖多不如少善既對佛造懃還同盲人向僧懃悔罪無自性從緣而滅故業報差別經偈云

若人造重罪 作已深自責 懃悔更不造

能拔根本業

既知真偽卽知所緣罪業從事而生感情障解迷而不覺故有斯罪如雲覆日如闇冥室今之悟心緣理而生解興惑喪如光滅暗前心雖起重罪後念觀理妄心卽滅妄境不生久熏不已業種自亾故未曾有經云前心作惡如雲覆日後心起善如炬消暗又大

集經云如百年垢衣可於一日浣令鮮淨如是百千劫中所集諸不善業以佛法力故善順思惟可於一日一時盡能消滅也

儀式部

此之一門行者欲懺要對三寶勝緣境前偏袒露膊脫去巾履女人不勞袒膊具服威儀合掌恭敬請一大德耆年宿邁自心敬者先當奉請十方三寶以爲良緣故人述偈云

歸命十方一切佛

頂禮無邊淨覺海

亦禮妙法不思議

真如自性清淨藏

住於極愛一子地 得道得果諸聖人

我以身口清淨意 咸各歸命稽首禮

然後請懺悔主云大德一心念我弟子某甲今請大

德為懺悔阿闍梨願大德為我作懺悔阿闍梨我依

大德故得懺悔慈愍故

一徧亦得
三徧彌善

第二懺悔師先教識前罪性輕重具如初意依論懺

悔總有四種一更相易脫懺是凡夫下品懺法二永

斷相續懺是上品凡夫懺法三懺業懺是賢人懺法

四滅業懺是聖人懺法前二是事中懺敵對而除未

能滅業且伏而不起由不依理觀未入聖位雖得免

非未來不入惡道然此業性常在以熏成種故如人
斫樹但去枝條其根仍在後二懺悔要須緣空悟理
心境虛融常須作意見諦漸修然後得滅今且依第
二凡夫永斷相續懺令業伏不行常依善友發大誓
願臨命終時亦得隨願往生十方淨土永離三惡以
住娑婆恐心怯弱不能堅固意欲退者當以五法佐
助得不悔果一信二慚三愧四善知識五宗敬戒一
信爲道源功德母一切善法因之而生二慚者自不
作罪三愧者不教他作罪又慚者內自羞人愧者羞
天有慚愧故則能恭敬父母師長一切凡聖四善知

識是全梵行五戒者是汝大師故三寶是凡聖所依
故須歸敬戒師臨時種種開誘令發大心永斷後犯
臨時誠勗不可預述

洗懺部

如舍利弗悔過經云佛言若有善男子善女人欲求
阿羅漢道欲求辟支佛道欲求佛道者欲知去來之
事者常以平旦日中日入人定夜半雞鳴時澡漱正
衣服叉手禮拜十方自在所向當悔過言某等宿命
從無數劫以來所犯過惡至今世所犯姪洩所犯瞋
恚所犯愚癡不知佛時不知法時不知比丘僧時不

知善惡時若身有犯過若口犯過若心犯過若意欲
害佛嫉惡經道若鬪比丘僧若殺阿羅漢若自殺父
母若犯身三口四意三自殺生教人殺生見人殺生
代其喜身自行盜教人行盜見人行盜代其喜身自
欺人教人欺人見人欺人代其喜身自兩舌教人兩
舌見人兩舌代其喜身自罵詈教人罵詈見人罵詈
代其喜身自妄言教人妄言見人妄言代其喜身自
嫉妬教人嫉妬見人嫉妬代其喜身自貪饕教人貪
饕見人貪饕代其喜身自不信教人不信見人不信
代其喜身不信作善得善作惡得惡見人作惡代其

喜身自盜佛寺中財物若比丘僧財物教人行盜見
人行盜代其喜身自輕稱小斗短尺欺人以重稱大
斗長尺侵人見人侵人代其喜身自故作賊教人作
賊見人作賊代其喜身自惡逆教人惡逆見人惡逆
代其喜身諸所更以來生五處者在泥犁中時在禽
獸中時在薜荔中時在人中時在天中時身在此五
道中生時所犯過惡不孝父母不孝於師不敬於善
友不敬於善沙門道人不敬長老輕易父母輕易於
師父輕易求阿羅漢道者輕易求辟支佛道者若誹
謗嫉妬之見佛道言非見惡道言是見正言不正見

不正言正某等諸所作過惡願從十方諸佛求哀悔
過令某等今世不犯此過殃令某等後世亦不被此
過殃所以從十方諸佛求哀者何佛能洞視徹聽不
敢於佛前欺誑某等有過惡不敢覆藏從今以後皆
不敢復犯佛語舍利弗若有善男子善女人意不欲
入三塗者諸所作過皆當悔過不當覆藏不欲生邊
地無三寶處皆當悔過不當覆藏乃至欲得三乘道
果者皆當悔過不當覆藏佛語舍利弗若使天下男
子女人皆得阿羅漢及辟支佛若有人供養天下阿
羅漢辟支佛滿千不如持悔過經於晝夜各三過讀

一日其得福勝供養天下阿羅漢辟支佛百倍千倍
萬倍億倍又依普賢觀經云懺悔六根本意由業障
故不淨六根具造十惡處處貪著徧六情根此六根
業枝條華葉悉滿三界一切生處增長無明今欲懺
悔廣請諸佛菩薩讀誦大乘至心徹到發願求破壞
身心一切惡業念念之中得見普賢十方諸佛故說
偈云

若有眼根惡	業障眼不淨	但當誦大乘
思念第一義	是名懺悔眼	盡諸不善業
耳根聞亂聲	壞亂和合義	由是起狂亂

猶如癡獼猴 但當誦大乘 觀法空無相
永離一切惡 天耳聞十方 鼻根著諸香
隨染起諸觸 如此狂惑鼻 隨染生諸塵
若誦大乘經 觀法如實際 永離諸惡業
後世不復生 舌根起五種 惡口不善業
若欲自調順 應勤修慈心 思法真寂義
無諸分別相 心想如獼猴 無有暫停時
若欲折伏者 當誦大乘經 念佛大覺身
力無畏所成 身為機關主 如塵隨風轉
六賊遊戲中 自在無罣礙 若欲滅此惡

永離諸塵勞 當處涅槃城 安樂心恬泊

但當誦大乘 念諸菩薩母 無量勝方便

從思實相得 如此等六法 名爲六情根

一切業障海 皆從妄想生 若欲懺悔者

端坐念實相 衆罪如霜露 慧日能消除

是故應至心 懺悔六情根

述曰余自勤力檢討一切經論雖復教人總懺罪法
然文多散落不可具錄將前二經懺文稍略所以偏
引出之竊尋衆生無始至今造過極多名數塵沙若
依前懺又恐洗蕩不可周淨今此已下更依隋代曇

遷靈裕二法師總懺十惡冀望周悉雖是凡夫所撰
然文義皆採拾地持經論聖意而續集之依之修行
皆合佛意古今諸德懺文甚多比較周悉未能逾下
二文也

十惡懺文

曇遷法
師撰

弟子某甲普爲一切法界衆生發露無始已來所作
罪業或殺害君親及真人羅漢兵戈征討鋒刃殺戮
遊獵禽獸網捕蟲魚或經作惡王刑罰差濫乃至含
靈稟性蠢動凡諸生類殘害殺傷及猛獸鷲鳥遞相
噉食或盜佛物法物僧物及他財寶居官因事納貨

受財或非已室家外行姪穢莫簡親屬不避僧尼橫起愛憎妄相妬忌或虛詐妄語誑惑君親不知不見言知言見憑託鬼神詭誑世俗或讒諂兩舌鬪亂二邊將此惡言向彼陳說持彼惡語復向此論阻隔君臣離間骨肉一切和合由其破壞或出言麤獷毀訾他人呵叱任情罵詈在口或不以正言乃爲綺語說善爲惡以臭爲香名長爲短說白爲黑謬言詭語調弄於人或志在貪味求取不節性多瞋忿恚怒自纏或不識正理迷惑邪見謗佛法僧說無因果不信修善受人天樂不信爲惡受地獄苦或謂此身無因而

得或謂未來斷無因果毀壞塔寺焚燒經典融刮佛
像以取金銅汗穢伽藍違越禁戒飲酒噉肉及食五
辛愚癡邪見無惡不造凡此所陳十種惡業自作教
他見作隨喜從無始已來定有斯罪以罪因緣能令
衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人間短命多病常處
卑賤及以貧窮共人有財不得自在婦不良謹二妻
相諍多被謗毀爲人誑惑所有眷屬弊惡破壞不值
好語常聞惡聲凡所陳說恒有諍訟假說真言人不
信受吐發音詞又不辯正貪財無厭所求不獲常爲
他人伺其長短不善知識共相惱害恒生邪見之家

常懷諂曲之心無始已來十不善業皆從煩惱邪見
而生今依佛性正見力故發露懺悔皆得除滅譬如
明珠投之濁水以珠威德水卽澄清佛性威德亦復
如是投諸衆生四重五逆煩惱濁水皆卽澄清弟子
某甲及一切法界衆生自從今身乃至成佛願更不
造此等諸罪歸命敬禮常住三寶懺悔已訖次禮懺
功德發願說偈

願於未來世 見無量壽佛 無邊功德身

我及餘信者 旣見彼佛已 願得離垢眼

成無上菩提 普及於含識

總懺十惡偈文

靈祐法師撰

自惟我生死 過去無初際 乃至於今生
相續不斷絕 愚癡暗覆故 三毒火常然
雖有身與心 而不能自悟 從蒙一切佛
放智慧日光 照我二種身 亦未之知覺
懷惑生諸趣 無類而不更 競思此因緣
誰非已眷屬 又念諸衆生 元同一心海
因妄想識浪 幻起諸趣身 是身無種種
與我同如性 因於失念故 彼我分別生
由之起愛憎 常共相鬪諍 日夜懷嫌恨

思念相報及 遂於衆生中 無一不傷害

貪奪於資生 非分起染欲 虛誑無實語

惡口不擇言 兩舌相破壞 綺語調弄人

貪海無厭足 瞋火然復然 邪見背正教

諂曲無誠信 違犯諸如來 一切清淨戒

嫌恨與愛憎 無心而不有 是罪若不懺

長夜熏自心 積熏而不已 變成地獄處

及與諸苦具 諸佛於爾時 皆悉不能救

唯除自發露 所造諸愆咎 應佛菩薩心

隨順本淨性 無始時無明 自此漸微薄

是故懷慚愧 淡心悔諸罪 願佛放慈光
喚及苦衆生 所有煩惱聚 皆悉令消滅
自性清淨心 從此至究竟 平等真法界

於今得圓滿

此下九行偈長安延
興寺玄琬律師撰曰

傷已無始隨自心

順入欲流隨洄瀆

於中孤獨無救護

具造無邊百種苦

所愛諸苦時報定

諸佛威神不能救

困逼事窮苦對至

方乃有此一念悟

以其無明瞽瞍厚

三毒之火常熾然

意欲遠離不能離 如癰已熟待破時

唯願諸佛放慈光 時復喚及極苦者

往皆所造三業罪 及今現起一切惡

未來應生諸煩惱 頂禮懺悔願滅除

頌曰

五體悔前朝 三屈懺中夕 鳴椎誠旭旦

哀我苦勞役 引目寓金言 悲傷塵垢積

咄哉形非我 嗟往恒沈溺 踟躕歧路隅

揮手謝中析 洗滌歸誠懺 皎潔凌雲釋

蕭索業苦離 升陟隨緣益 雖未齊高蹤

且免幽途歷

感應緣

略引
三驗

晉沙門慧達

梁沙門法寵

唐沙門德美

晉沙門慧達姓劉名薩荷西河離石人也未出家時長於軍旅不聞佛法尚氣武好畋獵年三十一暴病而死體尚溫柔家未殮至七日而蘇說云將盡之時見有兩人執縛將去向西北行行路轉高稍得平衢兩邊列樹見有一人執弓帶劔當衢而立指語兩人

將荷西行見屋舍甚多白壁赤柱荷入一家有女子
美容服荷就乞食空中聲言勿與之也有人從地踊
出執鐵杵將欲擊之荷遽走歷入十許家皆然遂無
所得復西北行見一媪乘車與荷一卷書荷受之西
至一家館宇華整有媪坐于戶外口中虎牙屋內牀
帳光麗竹席青几復有女子處之間荷得書來不荷
以書卷與之女取餘書比之俄見兩沙門謂荷汝識
我不荷答不識沙門曰今宜歸命釋迦文佛荷如言
發念因隨沙門俱行遙見一城類長安城而色甚黑
蓋鐵城也見人身甚長大膚黑如漆頭髮曳地沙門

曰此獄中鬼也其處甚寒有冰如席飛散著人頭頭斷著腳腳斷二沙門云此寒冰獄也荷便識宿命知兩沙門往維衛佛時竝其師也作沙彌時以犯俗罪不得受戒世雖有佛竟不得見從再得人身一生羗中今生晉中又見從伯在此獄裏謂荷曰咎在鄴時不知事佛見人灌像聊試學之而不肯還直今故受罪猶有灌福幸得生天次見刀山地獄次第經歷觀見甚多獄獄異城不相雜廁人數如沙不可稱計楚毒科法略與經說相符自荷履踐地獄示有充景俄而忽見金色暉明皎然見人長二丈許相好嚴華體

黃金色左右竝曰觀世大士也皆起迎禮有二沙門形質相類竝行而東荷作禮畢菩薩具爲說法可千餘言末云凡爲人設福若父母兄弟爰至七世姻媾親戚朋友路人或在精舍或在家中人者受苦卽得免脫七月望月沙門受臘此時設供彌爲勝也若制器物以充供養器器標題言爲某人親奉上三寶福施彌多其慶逾速沙門白衣見身爲過及宿世之罪種種惡業能於衆中盡自發露不失事條勤誠懺悔者罪卽消滅如其弱顏羞慚耻於大衆露其過者可在屏處默自記說不失事者罪亦除滅若有所遺

漏非故隱蔽雖不獲免受報稍輕若不能悔無慚愧
心此名執過不反命終之後剋墜地獄又他造塔及
與堂殿雖復一土一木若染若碧率誠供助獲福甚
多若見塔殿或有草穢不加耘除蹈之而行禮拜功
德隨卽盡矣又曰經者尊典化導之津波羅蜜經功
德最勝首楞嚴亦其次也若有善人讀誦經處其地
皆爲金剛但囚眼衆生不能見耳能勤諷持不墮地
獄般若定本及如來鉢後當東至漢地能立一善於
此經鉢受報生天倍得功德所說甚廣略要載之荷
臨辭去謂曰汝應歷劫備受罪報以嘗聞經法生歡

喜心今當見受輕報一過便免汝得濟活可作沙門
洛陽臨緇建業鄧陰成都五處竝有阿育王塔又吳
中兩石像育王所使鬼神造也頗得真相能往禮拜
者不墮地獄語已東行荷作禮而別出南大道廣百
餘步道上行者不可稱計道邊有高座高數十丈有
沙門坐之左右僧衆列倚甚多有人執筆北面而立
謂荷曰在襄陽時何故殺鹿跪答曰他人射鹿我加
劊耳又不噉肉何緣受報時卽見襄陽殺鹿之地艸
樹山澗忽然滿目所乘黑馬竝皆能言悉證荷殺鹿
年月時日荷懼然無對須臾有人以叉叉之投鑊湯

中自視四體潰然爛碎有風吹身聚小岸邊忽然不覺還復全形執筆者復問汝又射雉亦嘗殺鴈言已又投鑊湯如前爛法受此報已乃遣荷去入一大城有人居焉謂荷曰汝受輕罪又得還生是福力所扶而今以後復作罪不乃遣人送荷遙見故身意不欲還送人推引久久乃附形而得穌活奉法精勤遂卽出家字曰慧達太元末尚在京師後往許昌不知所

終

右此一驗出冥祥記也

梁揚都宣武寺沙門法寵姓馮南陽冠軍人也年三十八正勝寺法願道人善通樊許之術謂寵曰君年

滿當死無可避處唯祈誠諸佛懺悔先懃排脫或可
 冀耳寵因引鏡驗之見面有黑氣於是貨賣衣鉢資
 餘併市香供飛舟東逝直至海鹽居在炎興閑房禮
 懺杜絕人物晝忘食息夜不解衣迄至四十歲暮之
 夕忽覺兩耳腫痛彌生怖懼其夜懺達四更聞戶外
 有人言曰君死業已盡遽即開戶都無所見明晨借
 問僉言黑氣都除兩耳乃是生骨斯實由懺蕩之殷
 故使延壽也以普通五年三月十六日卒于所住春

秋七十有四

右此一驗出
梁高僧傳

唐京師會昌寺釋德美姓王清河臨清縣人年在童

稚天然樂善口有所演恒歌讚唄擁塵聚戲必先爲
塔每見形像生知禮敬由是親故密而異之知非紹
俗之胤也任從師學十九出家雖經論備閱而以津
要在心故四分一部博通心首往太白山誦佛名一
部一十二卷每行懺時誦而加拜布服蔬食不衣皮
帛初依九隴太白僧邕禪師受業後住京師慧雲寺
值靜默禪師又從請業每至夏禮懺將散道場去期
七日苦加勇勵萬五千佛日別一徧精誠難及多感
徵祥自從小至終美禮千徧承師靜默大有福德嘗
於興善年別千僧七日行道期滿厚覲人奉十縑將

及散晨外起加倍故自開皇之末終於大業十年年
別大施其例咸爾默將滅度以普福田用委於美美
頂行之悲敬兩田年別一會又普盆錢夏末常施大
業末中夏召千僧七日行道忽感異人形服率麤來
告美曰日時既熟何不作餅以用供養且溲二十斛
麵作兩日調明日將設半夜便起打麵動案人物驚
亂并作切麵以供大衆須臾麵命煮隨熟千人同飽
咸共欣慶餅復堅韌一無所壞試尋看匠通問失所
合衆悲怪感招斯應又至武德之始創立會昌延美
而住乃於西院造懺悔堂像設華嚴堂宇宏麗誓共

舍生斷諸惡業鎮長禮懺潔淨方等欲有升壇要馮
美懺又於一時井忽枯竭懺徒駐立無由洗懺美執
香鑪臨井加祈應時泉涌過同舊足時共歎怪福加
所資所畜舍利藏以寶函隨身所往必賫供養每有
起塔祈請散給精祈通感隨請皆給又至秋夏常行
徒跣恐蹈蟲蟻慈濟舍生又年別般舟一夏不坐或
止口過三年不言或行不輕通禮七衆或節儉衣食
四分之一如斯苦行其相寔繁或生常輟想專固西
方口誦彌陀終于命盡以貞觀十一年十二月二十
六日合掌稱佛卒于會昌春秋六十矣屍送南山鷓

鳴埴弟子等將骸起塔樹碑會昌侍中于志寧為文

右此一驗出唐高僧傳

法苑珠林卷第一百三

音釋

扈抵

扈後五切自縱恣也抵都禮切觸也

膊補各切

邁

莫拜切老也

妖

夷質切淫蕩也

餐

他結切貪也

薜荔

薜荔

計切荔

續

祖管切繼也

鋒

軟容切劍芒也

驚

脂利切

詭

居洵切詐也

刮

古滑切

瞽

於計切眼疾也

瞶

未各切目不明也

踟躕

踟躕切

踟躕

直誅切

踟躕

行不

踬

牛俱切

殮

力贍切殮殮也

遽

其據切急速也

嫗

衣遇切

嫗

姻媾

媾於真切

鄧

莫侯切縣名

胤

羊晉切

邕

於

切 漉 疎有切以 韌 而振切 堅 踈 息淺切 足 埴 都回切 聚

土

也 宏興曹夫人呂氏施贊刻此

法苑珠林第一百三卷 吳江比丘明覺對

江沙彌本宏書 上元陶夢傑刻

萬曆辛卯冬清涼山妙德庵識

開化圖

Carhua

撰述

法苑珠林卷一百三

三

開化圖書館
Kaihua library

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炎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

勤持部

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人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人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而纏身終不
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
徧耳劓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法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 談論不吃謬

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

又大莊嚴論云管有旃陀利家生其七男六兄並得
須陀洹道唯小者故處凡夫母人旃陀利身得阿那
含果兄弟七人盡持五戒彼國常儀旃陀利行殺國
中男女犯殺盜淫及餘重罪盡使旃陀利殺之時國
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恣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第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憎形命毀戒

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忝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留一女守舍
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嫉毀我淨行耶堅攝威
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卽閉門沙彌入
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卽刎頸死
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
蹋門門開視之見女如是卽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卽以
實答具述前緣父聞女言心無驚懼卽告女言一切

撰述
法苑珠林卷一百四
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
請師廣爲大衆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衆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衆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
可格量是故佛言名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
又禰阿舍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答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卽還入故身中五德還福復爲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

此滅爲樂

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隨洄道又僧護經云爾時
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爲大檀越供養彌勒世
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

又舊襍譬喻經云管釋迦佛往到第二忉利天上為母說經時有一天壽命坐盡有其七事為之應現一者項中充滅二者頭上傅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
疥癩母猪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
當爲母猪以是爲毒人趣受身不敢爲恐也佛言欲
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
自歸於後七日天命壽盡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淡怪兒墮地語謂之癸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施摩斯那二名施摩婆羅那三名施摩泐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衆三名安隱又依灌頂經云佛在舍衛國與大衆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邏波

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

主癲狂

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陀此言善香主債主

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陁此言善調主注連

四天上遣神名彌栗頭戾禘馳此言善備主注復

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

主懸官

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阿婆

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番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
汰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
及不出世正汰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汰常有
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汰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
言歸依泐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卽求出家
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卽絕佛遠
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

五入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

前戒師爲說善惡兩法令識邪正生其欣厭開拓心
神然後爲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 初三歸依竟卽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
法僧亦爾二總受者如前受者是也若師教言歸依佛弟
子答言不正云歸依佛若師言佛弟子言佛不得成
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竝知
解人語識其意趣方與受戒自外愚癡猪羊蠱蛤等
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五行拓北藏作託

音釋

翅式利切 叵普火切 鉞莫浮切 錐職垂切 劊鋤

也切鑿 吃蹇吃居乙切 偃居 焯焯于鬼切 焯焯明盛

貌堅堯 冑楚語也 賤與探同 劊劊

粉切頸居郢切 妊孕也 貸他代切 坏普杯切 劊劊

埏埴

埏音羶埴常職切埏埴和土也

癩

都年切

拈

女氏切

蜚

與飛同

禘

徒計

切

頷

五感切與頷同點頭以應也

蠡蛤

蠡落戈切蛤古合切蠡蛤蚌屬

宜興曹夫人呂氏施費刻此

法苑珠林第一百四卷

吳江比丘明覺對

吳

江沙彌本宏書

漂水苒一鶚刻

萬曆辛卯冬清涼山妙德庵識

開化圖

ka hua

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卽修本之教
修本教者是謂正法內訓弘道必始子因者殺盜婬

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藪守戒
不婬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晨何乖道之遠逝

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爲白衣得善律儀不遮修行施慈等善但有世間戒以是人爲惡業所汗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

此須白者爲國王禁制不許受

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衆作妄語
乎若言無者復應語言善男子此戒甚難能爲沙彌
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即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三說我某甲歸依

佛竟歸依法竟歸依僧竟說三我是釋迦牟尼佛優婆

塞夷塞證知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
諾云能無咎二盡形壽不偷盜是

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編已卽發五戒後特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
設遠見之猶不欲視况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憍
梵鉢提試看一粒穀生煎不還本主犯於業道尚五
百世爲牛乃至成羅漢已猶自呵食若受不邪淫戒
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爲父母
兒所護出家女人等爲法護故亦名邪姪若無主女
人衆人前自來爲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爲

最大又成實論云雖是實語以非時故卽名綺語或
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爲他
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爲是常令推寄有本則無

過也不爾斧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衆病
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
失矣八伏匿之事盡向人說九種種事業廢不成辦
十醉爲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
見之二十八賚重親屬及諸知識所共擯棄二十九
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
者一惡友二惡友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斂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誓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見過人聖人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襍米作酒者是木酒者或用
根莖葉果用種種子果艸襍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各一分受三歸已受
持二戒是各少分若受三歸已受持一戒若破一戒
是各無分若受三歸已受持四戒是各多分若受三
歸已受持五戒是各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法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

洙五名蕩滌

安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屋主護

某身辟除邪鬼神名輸多利輸陀尼主護某六情悉
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亶雄雌主護某夢安
覺歡悅神名婆羅門地鞞哆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
藪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
所媯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
三蜜陁主護某不爲偷盜所侵神名阿摩羅斯兜嚕
主護某若入山林不爲虎狼所害神名那羅門闍兜
帝主護某不爲傷人所媯神名鞞尼乾那波主護某
除諸鳥鳴狐鳴神名茶鞞鬪毗舍羅主護某除犬鼠

變怪神名伽摩毗那闍尼法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
鬼神羅刹終不媿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薛
荔外道符呪獸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澇池鬼
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虵悉
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
難立行法以檢之惑綱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既懇意標心爲成
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

佛告釋提桓因云何妄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久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爲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月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
各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各八王日月

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
得此經使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旣得果已還歸天上又
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
一切皆失譬如有人獸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泆
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
憍泆自恣亦如彼人破瓶失利也

法苑珠林卷第一百五

校譌

第二十二紙 十九行 勝

音釋

馭 牛倨切 統御也 洳 呼域切 鷓 於諫切 漉 盧谷切 漉也 呵 音答 駮 五駮切 愚

也 稍 所肉切 小矛也 樗蒲 樗正居切 胡切 博戲也 澱 堂線切 滓塗也 坻 直離

切 宜 陟連多 旱二切 鞞 府移切 瘟瘧 瘟烏渾切 寒熱病也 翹 千

切 颺 文紡切 颺力蔣切 颺物也 洿 哀都切 不流也 膠 古肴切 黏膏也 挫 千

切 折 洿 夷質切 佚蕩也

宜典曹夫人呂氏施贊刻此 法苑珠林第一百五卷 吳江比丘明覺對 吳

江沙彌本宏書 漂水端維武刻 萬曆辛卯冬清涼山效德庵識

開

法苑珠林卷第一百六

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

受戒篇第八十七之三

八戒部之餘

得失

如薩婆多論云若人欲受八戒先自恣女色或作音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卽爲受戒不問中前中後竝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
 日一夜不殺等令言論斷絕莫使與終身戒雜亂又
 成實論問曰是八齋但應具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竝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

懺悔方汰如前懺悔篇說簡
 人問其遮難如前五戒中說

受法

用

依智度論受云我某甲今一日一夜歸依佛歸依法

歸依僧爲淨行優婆塞

女云夷三說

我某甲歸依佛竟歸

依法竟歸依僧竟一日一夜爲淨行優婆塞竟

三說既

受得戒已次當爲說戒相如諸佛盡壽不殺生我某

甲一日一夜不殺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姪泐

我某甲一日一夜不姪泐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

不坐高大牀上我某甲一日一夜不坐高大牀上亦

如是如諸佛盡壽不著香華瓔珞不著香油塗身不
著香薰衣我某甲一日一夜不著香華瓔珞不香塗
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
名爲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速得薩雲若成就佛道

者奉言
共住

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必無人受者

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

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
嚴不生極醜亂故

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臥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檜下足長尺六非高
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辯貴體不合坐下四約人辯
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

父母牀座不在禁限

第七辯位者如薩婆多論云問七眾外有木叉戒不答八戒是此義推受八戒人不入七眾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如健將又成實論云八戒優婆塞者此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爲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此地無法白衣業行昏馳穢染雜濁

者雷同呼爲優婆塞等亦稱爲賢者無鑒之甚勿過
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
姓故爲自驕身欺慢餘人非賢者法何等爲賢者法
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人是名賢者法
也又十住毗婆沙論云問曰齋法云何答曰應作是
言如諸聖人常離殺生棄捨刀仗常無瞋恚有慚愧
心慈悲衆生我某甲今一日一夜遠離殺生棄捨刀
仗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
一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一
日一夜除斷婬泆遠離世樂淨修梵行以如是法隨
學聖人如諸聖人常離妄語習持真實語正直語我
今一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
一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艸蓐
爲座我今一日一夜遠離高廣大牀處在小榻艸蓐
爲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

殺盜淫妄語

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

以此福因緣

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
齋佛言一爲牧牛齋二爲尼犍齋三爲佛法齋牧牛
齋者如牧牛人求善水艸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爲如彼牧牛
得大福非大明慧第二尼犍齋者當月十五
伏地受齋戒爲十由延內諸神拜言我今日
爲惡不爲妻子奴婢非是我有至到明日如
外道不得大福非大明慧第三佛法齋者內
弟子

月六齋日受持八戒何謂八戒者盡一日一夜持心無殺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爲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爲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爲歌舞倡樂如清

淨戒以一心習第七戒者一日一夜持心無求安不
臥好牀卑牀艸席捐除睡臥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

十善部

述意

夫以聖道遠而難希淨心近而易惑爲山基於一簣
爲佛起於初念故萬里之剋離初步而不登三祇之
功非始心而罔就是知行人發足常步此心開示初
學須崇十善今旣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
十一億六千歲在阿鼻地獄若更頑固不信佛經
卽依觀佛三昧經過殺八萬四千父母等罪深重難
計弗可除滅爲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彌勒佛前隨
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爝火能燒大山一
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

述曰比見愚夫不肯受懺口出妄言云我但不作惡

卽名爲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衆惡依願起行可得承受如牛雖有力挽車要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衆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殺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亾家貧自責孤窮欲自燒身祠天求當來福時有道人名曰辯才教化提韋女人

云譬如牛馱患車故欲使車壞前車若壞續得後
車柅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卽除卽率家內奴婢眷
屬五百餘人圍繞叩頭恭敬合掌白辯才言尊向所
說滅罪事由願更爲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殺盜邪淫口業不善妄言兩舌惡口綺語意業不善嫉妬瞋恚憍慢邪見是爲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眾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爲受十善之法具如下法

受法

述曰若欲受戒要對一出家五衆人前受具修威儀

互跪合掌請一戒師云我某甲今請大德爲我作十

善戒師阿闍梨願大德爲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二乘之根本人天之良藥得受妙果寔由師訓豈得不請縱對

大衆一時同請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殺不盜不邪淫是身

善業不妄言兩舌不惡口綺語是口善業不嫉妬瞋

恚憍慢邪見是意善業是則名爲十善戒法第一依

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我某甲已歸
 依佛竟已歸依法竟已歸依僧竟如是次受戒相者
 大德我持菩薩戒我某甲乃至菩提不殺眾生離殺
 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臥
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如是我某甲
歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟如是次受戒相云我
某甲盡形壽於一切有情上不簡凡聖行大慈心乃
至菩提不起殺心乃至不起邪見如是我某甲盡形
壽於一切有情上不簡凡聖行大慈心乃至菩提不

起殺心竟乃至不起邪見竟

如是三說前對人受依此而受亦得雖非正文

淮意無妨也

戒相

依大般若經

第四百七十三卷云

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歎

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
想犯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道之根本若受戒者
國王王子百官宰相比丘比丘尼十八梵天六天庶
民黃門姪男姪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
告諸佛子言有十重波羅提木又若受菩薩戒不誦
此戒者非菩薩非佛種子我亦如是誦一切菩薩已

學一切菩薩當學一切菩薩今學已略說波羅提木
叉相貌應當學敬心奉持佛告佛子若自殺教人殺
方便殺讚歎殺見作隨喜乃至咒殺殺業殺法殺因
殺緣乃至一切有命者不得故殺是菩薩應起常住
慈悲心孝順心方便救護而自恣心快意殺生是菩
薩第一波羅夷罪言波羅夷者此云極重罪若佛子自盜教人盜
方便盜盜業盜法盜因盜緣咒盜乃至鬼神有主劫
賊物一切財物一針一艸不得故盜而菩薩應生佛
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姪教人姪乃至

一切女人不得故媿媿因媿業媿法媿緣乃至畜生
女諸天鬼神女及非道行媿而菩薩應生孝順心救
度一切衆生淨法與人而反更起一切人媿不擇畜
生乃至母姊六親行媿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應代一切衆生受加毀辱惡
事向自己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
不施一錢一針一艸有求法者不爲說一句一偈一
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
切衆生中善根無諍之事常生悲心而反更於一切
衆生中乃至於非衆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
 若善學諸仁者是菩薩十波羅提木又應當學於中
 不應一一犯如是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
 性常住妙果一切皆失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

學此十戒已更有四十八輕法並
 須當學以文煩不述學者看彼

功能

如大集經云佛言諸仁者休息殺生獲十種功德何等爲十一於諸衆生得無所畏二於諸衆生得大慈心三斷惡習氣四少諸病惱爲事決斷五得壽命長六爲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殺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仗長壽衆生來生其國

佛言休息偷盜獲十種功德何等爲十一具大果報

爲事決斷二所有財物不共他有三不共五家四衆
人愛敬無有厭足五遊行諸方無有畱難六行來無
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爲十一得諸根律
儀爲事決斷二得住離欲清淨三不惱於他四衆人
喜樂五衆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
名休息邪姪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
生具亦無女根不行姪慾皆悉化生

佛言休息妄語獲十種功德何等爲十一衆人保任
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衆人愛
敬離諸疑惑六常出實語七心意清淨八常無諂語
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
無有生具眾妙寶香常滿其國

佛言休息兩舌獲十種功德何等爲十一身不可壞
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爲十一得柔輒語
二捷利語三合理語四美潤語五言必得中六直語
七無畏語八不敢輕陵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徧離諸惡語

佛言休息綺語獲十種功德何等爲十一天人愛敬
二明人隨喜三常樂實事四不爲明人所嫌共住不
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爲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爲十一離一切瞋
二樂不積財三眾聖喜樂四常與賢聖相會五得利
益事六顏容端正七見眾生樂則生歡喜八得於三
昧九得身口意炎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
土所有眾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爲十一心性柔善
勿侶賢良二信有業報乃至奪命不起諸惡三敬信

三寶設爲活命不信天神四得於正見不怪異事亦
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
切善根莊嚴歟生來生其國不信天神離惡道畏於
彼命終還生善道

法苑珠林卷第一百六

校譌

第一紙

六行音北藏作意

第七紙

十六比宋藏作此

第十八紙

十七

行彼佛之佛宋南藏作國

音釋

膩

女利切肥也

檉

傷禮切

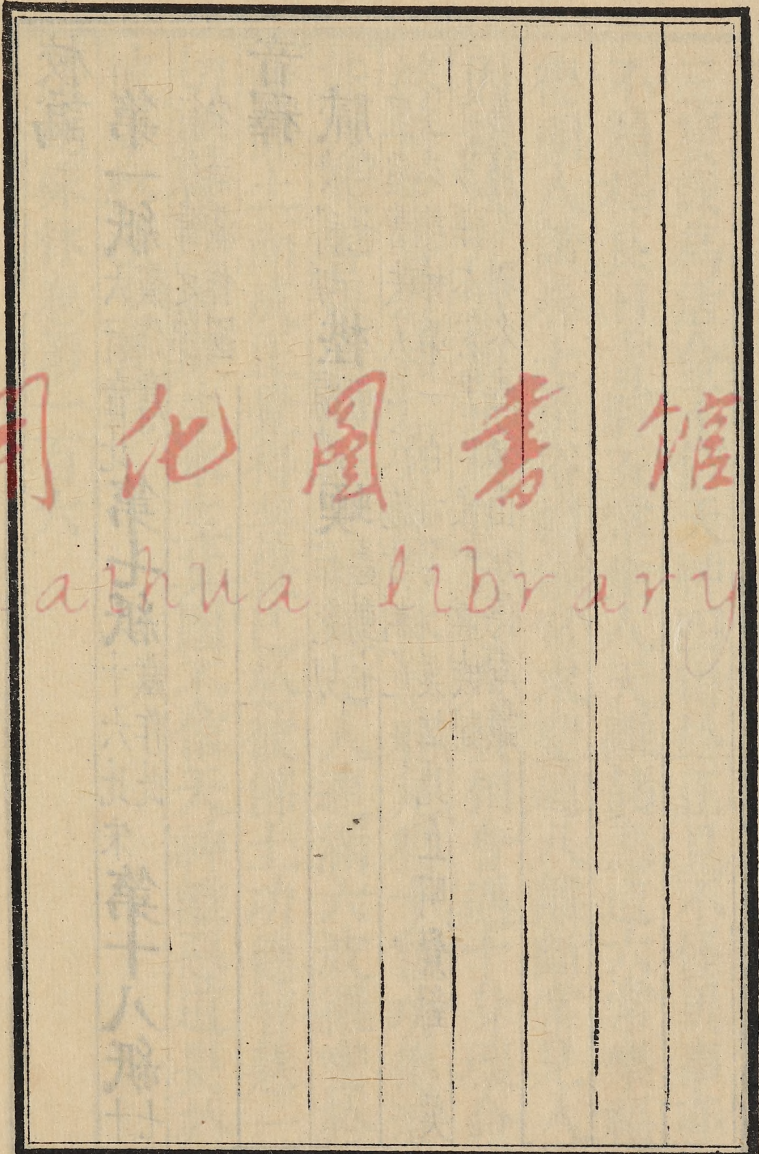
蝮

而充切蟲動也

宜興曹夫人呂氏施贊刻此法苑珠林第一百六卷吳江比丘明覺對吳江沙彌本宏書豫章傅機刻萬曆辛卯冬清涼山妙德庵識

開化圖書館
Kachua library

開化圖書館

Kaichua library

開化圖書館

Kaichua library

開化圖書館

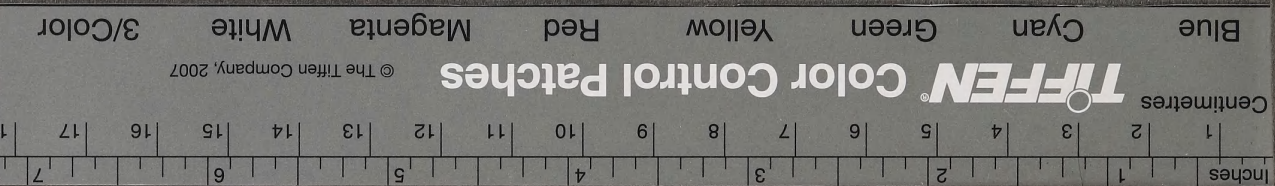
Kathua library

開化圖書館

kaikwa library

法苑珠林
三二

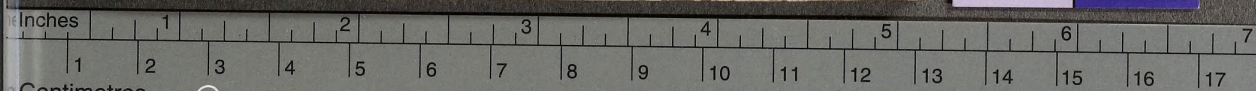
開化圖書館
Kashua library

開化圖書館

Kaichua library

TIFFEN Color Control Patches

© The Tiffen Company, 2007

Blue   Cyan   Green   Yellow   Red   Magenta   White   3/Color