

法苑珠林

八

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。舍識所資不殺盜淫妄酒也。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淫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子因者殺盜淫妄酒也。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駟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處於形各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。故成實論問遮難罪人賊住汗比丘等不聽。作比丘是等諸人若爲白承得善律儀不遮修行施慈等善。但有世間戒以是人爲惡業所汙亦彰聖道。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。此須白者爲國王禁制不許受戒所以須白若先不聽不勞須白也。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苦薩優婆塞戒。惟願大德憐愍故聽。一說便得若受戒聞別解脫戒雖無發菩提心但發小乘心出家五衆人受受並得戒是時比丘應作是言汝之父母妻子奴婢國王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汰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不信須受此新邪三歸六月試直問遮難教令懺悔已即與受五戒人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衆人前受故智度論云我某甲歸依佛歸依法歸依僧我某甲歸依

佛竟歸依法竟歸依僧竟三我是釋迦牟尼佛優婆塞寒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爲優婆塞說五戒如是汝盡壽持何等爲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論云能無答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並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篇已即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人戒亦同此法

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淫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禱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眾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祿賣故三不淨氣分所生長故四眾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眾生聞其肉氣悉生恐怖譬如有人近師子已斃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漉看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爲父母兒所護出家女人等爲法護故亦名邪淫若無主女人眾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說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

寔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輿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空義論傳一切是非莫自稱爲是常令推寄有本則無過也不爾答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羸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貴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沽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人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旆羅舍等有五種業不應作謂賣毒藥釀皮檣蒲團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
者一惡友二惡賊三或多語笑四或嘯或鬪又優婆
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
及餘身分今彼死是犯不可悔罪若不卽死後因是
死亦犯不可悔若後不忤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
有歎死請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悞墮
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
物在處舉着餘處並得重罪復有三種取入重物犯
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犯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水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雜作酒者是酒色酒香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嗽麴能醉人者若嗽糟若飲酒澀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二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淫者受五戒已於戒師前更作誓言我今日於自夫婦不復行淫是名五戒增一阿含經亦云一分二分得受問曰既得漸受可從五師各得受一不答曰如付汰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既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洩五名蕩滌

妄戒有五神一名美旨二名實語三名實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初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曷毗愈他屋主護

其身辟除邪鬼神名輪多利輪陀尾主護某六情悉
今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
桓尼和婆主護某八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輪婆羅陀主護
某所噉飲食甘香神名婆羅摩宜雄雌主護某慶安
覺歡悅神名婆羅門地鞞唎主護某不為蠱毒所中
神名那摩呼唎耶舍主護某不為霧露毒所害神名
佛馱仙陀樓唎主護某鬪諍口舌不行神名鞞闍耶
敷多婆主護某不為瘟虐鬼所持神名涅坭瞿馱多
耶主護某不為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為家墓鬼
所嫉神名因壹羅因壹羅主護某門戶辟除邪惡神
名阿伽風施婆多主護某不為水氣鬼神所害神名
佛曇彌摩多唎主護某不為水火所延神名多賴又
三蜜陀主護某不為偷盜所侵神名阿摩羅斯兜嚕
主護某若入山林不為虎狼所害神名那羅門闍兜
帝主護某不為傷人所嫉神名鞞尼乾那波主護某
除諸鳥鳴狐鳴神名茶鞞闍毗舍羅主護某除犬鼠

變怪神名伽摩毗那闍尾住主護某不為凶注所牽
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
鬼神羅剎終不嫉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者身夜無惡
夢縣官盜賊水火災怪怨家間諜口舌鬪亂自然歡
喜兩作和解俱生慈心惡意悉滅妖魅魍魎邪忤薛
荔外道符咒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滄池鬼
神廁溷中鬼神一切諸鬼神皆不得留住某甲身中
若男子女人帶此三歸五戒善神名字者某甲入山
陵溪谷曠路劫賊自然不現師子虎狼熊羆蛇地悉
自編藏不害人也

八戒部

述意

夫戒定慧品造化宏圖歟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
客依相迹而編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節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眾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奴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持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輾夫爲將雖復將兵終身奉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入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眾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枉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眾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眾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眾生齋戒以除其患也又提謂經云提謂長者曰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字奴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眾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眾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各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入關齋離諸苦者得盡諸漏入涅槃城當求方便成此入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

言大王波羅奈國有屠兒名曰廣額於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况復佛也又優婆塞戒經云佛言男子後世奴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塗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騰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

法苑珠林卷第一百六

唐上都西明寺沙門釋道世玄禪撰

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並得戒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今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爲得分受答曰隨力能持多少皆得成受復有人言此汰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

受法

懺悔方法如前懺悔篇說前人謂其過難如前五戒中說

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三說云我某甲歸依佛竟歸

依法竟歸依僧竟一日一夜爲淨行優婆塞竟三說云既

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婬泆

我某甲一日一夜不婬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諸

者奉言故僧祇律云佛告比丘今是齋日喚優婆塞諸

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

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辭亂故

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柱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級外有木叉戒不答八戒是此義推受八戒人不入七級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鑿之甚勿過於此又是法非汰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眾生我某甲今日一夜遠離殺生棄捨刀仗無有瞋恚有慚愧心慈悲眾生以如是法隨學聖

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
維耶早起沐浴著綠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捷齋三爲佛法齋牧牛
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 意不
得大福非大明慧第二尼捷齋者當月十五 齋時
伏地受齋戒爲十由延內諸神拜言我今日 不敢
爲惡不爲妻子奴婢非是我有至到明日如 尼捷
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第一戒者盡 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
盡 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消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篲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間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即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項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

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眾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殺生豈是善耶此乃心在無記無罪福業故須起念專志淡重方成業道如未曾有經云時有外道婆羅門婦名曰提韋夫以家貧自責孤窮欲自燒身祠天求當來福時有道人各曰辯才教化提韋女人