

法苑珠林卷第八十八

傾八

唐 西明寺沙門釋道世撰

五戒部第四

此別六部

述意部

頃八

受法部

頃八

-

神衛部

頃八

得失部

頃八

遮難部

頃八

戒相部

頃八

述意部第一

夫世俗所尚仁義禮智信也舍識所資不殺盜姪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姪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姪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辨矣始知吞舟之魚不產溝洫之水鷁鷀之鳥豈翔尺鷁之林也

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爲白衣得善律儀不遮修行施慈

頃八

二

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諸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自若先不禁不勞須

白既問聽已誰有出家發菩提心者便往其所頭面作禮輕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無發菩提心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内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三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今

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

受法部第三

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(三)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呵羅訶三藐三佛陀知人見人爲

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遍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八戒亦同此法

戒相部第四

羅狗見憎惡恐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

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雜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駘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

頌八

五

見之聞師子臭亦生恐怖如人取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濾

看還置本處欲有行動亦須賣漉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爲牛乃至成羅漢已猶自司食若受不邪婬戒者如智度論云除己妻外餘之男女鬼神畜生可得行婬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婬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並須禁之八王日如下午迷若受不妄語戒者

頃八

六

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爲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

又善生經云若當長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駛如是種
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蒱圍碁六博歌舞唱伎等並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殺者若人以木石刀稍弓箭等令彼死者同前得罪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

塞或用口業呪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

第三婬戒者邪婬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婬謂口大小便處犯不可悔若人男非人男畜生

男黃門二根二處行婬謂口及大便處犯不可悔若發心未行婬未和合者犯不可悔罪

頃八
若二身和合止而不婬犯中可悔除其三處餘處行婬此皆可悔若人死乃至畜生死者身根未壞於彼三處共彼行婬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敢麌能醉人者若噉糟若飲酒濁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

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痛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婬者受五戒已於戒師前更作誓言我今日於自夫婦不復行婬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遽重是二種罪復有輕者重或有人能重罪作輕輕罪作重如鷲掘魔受

於世戒伊羅鉢龍受於義戒鷲掘魔破於性重不得重罪伊羅鉢龍壞於遮制而得重罪

價八十三是故不應以戒同故得罪亦同

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

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

婬戒有五神一名貞潔二名無欲三名淨潔

四名無染五名蕩滌

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陁尼主護其六情悉令完具神名毗樓遮那世波主護其腹內五臟平調神名阿陁龍摩底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底摩阿毗婆駄主護其出入行

來安寧神名阿脩輸婆羅陁主護某所歟飲食甘香神名婆羅蜜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陁樓哆主護某聞諍口

舌不行神名鞞闍耶藪多婆主護某不爲瘧瘧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瑚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灾火所延神名多賴又三密陁主護某不爲偷盜所侵神名阿摩羅斯兜喜主護

某若入山林不爲虎狼所害神名那羅門閻兜帝主護某不爲傷亡所燒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大鼠變怪神名伽摩毗那閻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聞諍之時刀不傷身箭射不入鬼神羅刹終不燒近若到鹽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

煩八

十五

水火灾怪然家閻謀口舌聞亂自然歡喜兩作和解俱生慈心惡意悉滅妖魅魍魎邪忤薜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抄賊自然不現師子虎狼罷熊蛇悉自縮藏不害人也

八戒部第五

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爲功不已情過乃彰但善惡由己起則昇沉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潔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廻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傾八十六智度論云譬同猛將亦爲與佛等也

是齋齋者齋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轉夫爲將雖復將兵終

續八

身卒無功名若英雄奮發禍亂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
令汝生惡子斂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草木萌類生畢百物懷姪未成者未壽皆依道氣故持十八五月一日齋竟

十九

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即生天上即勅四鎮五官大王司命增壽益筭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

十八

二十

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即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

第八
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即以金槃盛柰與之遣持奉王并膳吾意云吾及王本是親友乃昔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狀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即爲出瓶瓶中引出種種衆物其人憍沃立瓶上舞瓶

即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沃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即爲受

戒不問中前中後並得成受又善生經云若

諸貴人常勑作惡若欲受齋先當宣令所屬

庚八

主一

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

齋但應具受爲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
法如前說

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一日一夜歸依佛

歸依法歸依僧爲淨行優婆塞

女云夷我某
三說

甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟一日一夜

爲淨行優婆塞竟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淫
決我某甲一日一夜不淫決亦如是如諸佛

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

頌八

二十一

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逮得薩雲若成就
佛道布薩者此云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法用並假女人受戒不得袒膊自外

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

頌八

二五

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衆外有木

又戒不答八戒是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

頌八

二六

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
在小榻草蓐爲座我今一日一夜遠離高廣
大牀處在小榻草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

預八 飲酒及華香

主 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爲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爲十由延內諸神拜言我今日齋不敢爲惡不爲妻子奴婢非是我有至到明日如彼尼犍外道不得大福非大明慧第三佛法齋者內道弟子月六齋日受持八戒何謂八耶第一戒者盡一日一夜持心無殺意慈念衆生不得殘害蟻動之類如清淨戒以一心習第二戒者盡一日一夜時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卧好牀卑牀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

音釋

馭 犬牛倍切
駕 義五駁御也
漶 漶淳堂線切
漚 烘烏澤塗也
約 約切
寒 寒熱病也
熱 熱病也
也 湾袁都切
蕩 佚不流也
也 利也
也 淦水膠古肴切
桂 俗傍禮也
蠅 蠅蟲而充切
挫 千卧折傷也
也 沢箕箒夷

洫 呼域切
鷗 於諫切
澁 濾盧谷切
蕪 濾也
搏 扇角切
蒲 蒂居切
離 直離也
亶 陟達多單府移
羈 蔽二切革單切
靉 蔡文紡切
瘡 瘡力物