

法苑珠林卷第九十

世十

破戒篇第八十八

此有二部

述意部

引證部

述意部第一

惟茲戒德本願深重救生利物稱斯爲最是以受之甚易持之稍難若非精翫護持大果何容得證恐差之毫毛失之千里若其小過覆藏則爲難滅大罪發露更是可原故知有过須悔得入七衆守愚不反長墮三塗所以

唐西明寺沙門釋道世撰

此之一章通明這俗持犯損益若是居家白衣曾有微信受得戒者不勝名利失意有違故此兼明若是攸攸白衣業識風馳昏沉財色好貪名利樂著五欲不信佛法者此定罪人非此所明今時述者出家僧尼及優婆塞等恐乖佛教虛染名利故今偏說若是上品白衣見佛呵責出家人罪即自勸勵省已不爲出家清虛高慕玄軌尚有失意乖違被佛詰責我等白衣無慚無愧公然造罪晝夜匪懈未曾心改所以如來棄捨我等不蒙教誨

即自改過息意不犯譬喻如智人先誠己身他人見責亦自改悔故書云見賢思齊見不賢而內自省若是下品凡愚無識之人見佛呵責犯過衆僧唯加輕笑退敗善心不自思已愚慾之甚劇於畜生亦如醉人墮卧糞坑嘔吐狼藉屎尿汙身仰視岸人及呵不止此亦如是是故如來雖欲救拔無其出路故經云譬如有人墮在糞坑全身沒入無髮可拔知何欲救也

引證部第二

如大品經云佛告諸比丘我若不持戒者當墮三惡道中尚不得下賤人身況能成熟衆生淨佛國土具一切種智又薩遮尼犍經云若不持戒乃至不得疥癩野干身何況當得功德之身又梵網經云若佛子信心出家受佛禁戒故起心毀犯聖戒者不得受一切檀越供養亦不得飲用國王水土五千大鬼常遮其前鬼言大賊入坊舍城邑宅中鬼復掃其腳跡一切世人罵言佛法中賊一切衆生眼不欲見犯戒之人畜生無異木頭無異又

寶梁經云若破戒比丘受持戒者禮敬供養
不自知惡得八輕法何等爲八一作愚癡二
口瘡痘三受身矮陋四顏貌醜惡其面側戾
見者嗤笑五轉受女身作貧窮婢使六其形
羸瘦夭損壽命七人所不敬常有惡名八不
值佛世佛言若有非沙門自言是沙門非梵
行自言梵行於此大地乃至無有涕唾處況
舉足下足去來屈伸何以故過去大王持此
大地施與持戒有德行者令修行中道是破
戒比丘一切信施不及此人況僧房舍之處

衣鉢卧具醫藥信施所不應受若有破戒比
丘如分一毛以爲百分若有惡比丘受人信
施如一毛分隨所受毛分即損施主譬如師
子獸王若有死已無有能得食其肉者師子
身中自生諸虫還食其肉於我法中出如是
諸惡比丘貪惜利養爲貪所覆不識惡法能
世十
壞我法當知是惡比丘成就四法一不敬佛
二不敬法三不敬僧四不敬戒爾時世尊而
說偈言

心求利養口言知足邪命求利常無快樂

其心多奸 欺詐一切如此之心 都不清淨
諸天神龍有天眼者 諸佛世尊咸共知之
佛告迦葉云何旃陀羅沙門迦葉譬如旃陀
羅常於塚間行求死屍無慈悲心視於衆生
得見死屍心大喜悅如是沙門旃陀羅常無
慈心至施主家行不善心所求得已生貴重
心從施主家受利養已不教佛法親近在家
亦無慈心常求利養是名沙門旃陀羅如是
旃陀羅爲一切人之所捨離如旃陀羅所至
之處不到善處何以故自行惡法故如是沙

門旃陀羅所至之處亦不到善道多作惡業
無遮惡道法故譬如敗種終不生芽如是敗
壞沙門雖在佛法不生善根不得沙門果
又涅槃經云猶如大海不宿死屍如鴛鴦鳥
不住圓廁釋提桓因不與鬼住鳩翹羅鳥不
栖枯樹破戒之人亦復如是

又迦葉經云佛告迦葉於正法中得出家者
應作是念十方世界現在諸佛悉知我心莫
於佛法作沙門賊迦葉云何名沙門賊沙門
賊有四種何等爲四迦葉若有比丘整理法

服似像比丘而破禁戒作不善法是名第一
沙門之賊二者於日暮後其心思惟不善之
法是名第二沙門之賊三者未得聖果自知
凡夫爲利養故自稱我得阿羅漢果是名第
世十
三沙門之賊四者自讚毀他是名第四沙門
之賊迦葉譬如有人具大勢力於三千大千
世界衆生所有珍寶一切樂具刀杖加害皆
悉奪取迦葉於汝意云何此人得罪寧爲多
不迦葉白佛言甚多世尊佛告迦葉若有凡
夫未得聖果爲利養故自稱我得須陀洹果

若受一食罪多於彼我觀沙門法中更無有
罪重於妄稱得聖果者佛告迦葉出家之人
微細煩惱復有四種何等爲四一見他得利
心生嫉妒二聞經禁戒而返毀犯三違反佛
語覆藏不悔四自知犯戒受他信施出家之
人具此煩惱如負重擔入於地獄迦葉出家
之人有四放逸入於地獄何等爲四一多聞
放逸自恃多聞而生放逸二利養放逸得利
養故而生放逸三親友放逸依恃親友而生
放逸四頭陀放逸自恃頭陀自高毀人是名

四種放逸墮於地獄爾時摩訶迦葉白佛言
世尊當來末世後五百歲有相似沙門身披
袈裟毀滅如來無量阿僧祇劫所集阿耨善
提佛告迦葉汝莫問此何以故彼愚癡人實
有過惡一切魔事皆悉信受如來不說彼人
世一五

劫不能聞彼不信癡人破戒之音世尊我寧
在於大劫火中若行若立若坐若卧百千億
歲不能聞彼不信癡人破戒之音世尊我寧
受於一切衆生瞋恚罵辱過打加害不能聞
彼不信癡人偷法大賊毀禁之聲

得道假使千佛出興於世種種神通說法教

化於彼惡欲不可令息迦葉白佛言世尊我
寧頂戴四天下一切衆生山河聚落滿於一
劫若減一劫不能聞彼愚癡衆生不信之音
世尊我寧坐於一胡麻上滿於一劫若減一

又莊嚴論偈云

詐偽諂佞者 心住利養中 由貪利養故
不樂閑靜處 心常緣利養 畫夜不休息
彼處有衣食 某是我親友 必來請命我
心意多攀緣 敗壞寂靜心 不樂空閑處

常樂在人間　由利毀敗故　墜墮三惡道
障於出世道

以此文證愚人背道專求名利唯成惡業常
順生死恒處暗冥若聞禁戒廣學多聞即言
我是下根凡愚自非大聖何能具依若聞王

課種種苦使勤同俗役便言我是出家淨行
沙門高於人天重逾金玉豈預斯事故佛藏
經云譬如蝙蝠欲捕鳥時則入穴爲鼠欲捕
鼠時則飛空爲鳥而實無有大鳥之用其身
臭穢但樂暗冥舍利弗破戒比丘亦復如是

既不入於布薩自恣亦不入王者使役不名
白衣不名出家如燒屍殘木不復中用又成
實論云不爲修善故食則唐養怨賊亦壞施
主福損人供養如是不應食人之食又佛藏
經云得出家已自稱沙門不能堪受如實佛
化於此法中不能修心不得滋味振手而去
世十
墮在惡道猶如豚子捨牀褥去破戒比丘當
於百千萬億劫數割截身肉以償施主若生
畜生身常負重所以者何如折一髮爲千億
分破戒比丘尚不能消一分供養況能消他

衣服飲食卧具醫藥如是等人於我法中出家求道而得重罪舍利弗如是之人於我法中爲是逆賊爲是法賊爲是欺誑詐僞之人但求活命貪重衣食是則名爲樂世奴僕又增一阿含經云或有人得供養衣被飲食牀褥卧具病瘦醫藥彼不得已便自食歟不起染著之心亦無有欲意不起諸想都無此念自知出要之法設使不得利養不起亂念心無增減猶師子王食歟小畜爾時彼獸王亦不作是念此者好此者不好不起染著之心亦

無欲意不起諸想此人亦復如是又如有人受人供養而已便自食歟起染著心生愛欲意不知出要設使不得恒生此想念彼人得供養已向諸比丘而自貢高毀蔑他人我能得利養此諸比丘不能得之猶如群猪中有一猪出群已詣大糞聚此猪飽食已還至猪群中便自貢高我能得此好食諸猪不能得食此亦如是比丘當學師子王莫如猪也又智度論云有出家人樂合湯藥種穀植樹等不淨活命者是名下口食觀視星宿日月世十

風雨雷電霹靂不淨活命者是名仰口食詣
媚豪勢通使四方巧言多求不淨活命者是
名方口食若學種種呪術卜筭吉凶心術不
正如是等不淨活命者是名維口食又有五
種邪命何者爲五一者爲利養故詐現異相
奇特二者爲利養故自說功德三者爲利養
故占相吉凶廣爲人說四者爲利養故高聲
現威令人畏敬五者爲利養故稱說所得供
養以動人心當知出家之人爲求利養種種
邪命而活其身皆是破戒不免惡道也又出

家之人須常離著若偏執一處即多住著於
已偏親於他生嫉又摩訶迦葉經云佛告彌
勒當來末世後五百歲自稱菩薩而行狗法
譬如有狗前至他家見後狗來心生瞋恚齷
齷吠之內心起想謂是我家比丘亦爾先至
他施家生已家想旣貪此想見後比丘瞋目
視之心生嫉恚互相誹謗言某比丘有如是
過汝莫親近心生嫉妬行餓鬼因貧窮之因
即戒說五慳之中家慳攝也又菩薩藏經云
復次舍利子出家菩薩復有五法若成就者

不值佛世不親善友不具無難失壞善根不隨安住律儀菩薩修學正法亦不速悟無上菩提舍利子何等名爲出家菩薩成就五法一者毀犯尸羅二者誹謗正法三者貪著名利四者堅執我見五者能於他家多生憚嫉舍利子如是名爲出家菩薩成就五法不值佛世乃至不獲無上正等菩提舍利子譬如世尊乃至不獲無上正等菩提舍利子譬如
世十餓狗惶惶緣路遇值瓈骨久無肉膩但見赤塗言是厚味便就銜之至多人處四衢道中以貪味故涎流骨上妄謂甜美或饑或舐或

齧或吠歡愛纏附初無捨離時有刹帝利婆羅門及諸長者皆大富貴來遊此路時此餓狗遙見彼來心生熱惱作如是念彼來人者將無奪我所重美味便於是人發大瞋恚出深毒聲惡眼邪視露現齒牙便行齧害舍利子於意云何彼來人者應爲餘事豈復求此無肉赤塗之骨瓈耶舍利子白佛言世尊不也世尊不也善逝佛告舍利子若如是者彼慳餓狗以何等故出深毒聲現牙而吠舍利子言如我意解恐彼來人貪著美膳必能奪

我甘露良味由如是意現牙吠耳佛告舍利子如是如汝所言當來末世有諸比丘於他施主勤習家性耽著屎尿妄加纏裹雖值如來具足無難而便委棄不修正檢此之比丘我說其行如前癡狗舍利子我今出世憐愍衆生欲止息故專思此事爲如是等諸惡比丘說此譬喻復次舍利子是諸菩薩摩訶薩爲欲利益安樂無量衆生故求於佛智行毗利耶波羅蜜多彼諸菩薩摩訶薩於己身肉尚行惠施況復規求妄想惡肉而於他家起

世十
諸慳嫉舍利子彼諸比丘慳他家故我說是人爲癡丈夫爲活命者爲守財穀奴僕隸者爲重世財寶玩縛者唯於衣食所欽尚者爲求妄想貪嗜惡肉起慳嫉者舍利子我今更說如是正法彼諸比丘先至他家不應見餘比丘而生嫉妬若有比丘違我法教見餘比丘或作是言此施主家先爲我識汝從何來乃在此耶我於此家極爲親密調諭交顧汝從何來輒相侵奪舍利子以何等故彼慳比丘於後來者偏生嫉妬舍利子由諸施家許

其衣鉢飲食卧具病緣醫藥及供身等資生什物彼作是念恐彼施主將先許於施後來

者由如是故即此比丘於施主家起三種過一者起住處過見餘比丘或起恨言我於今

者當離此處二者凡所習近當言未知應與不應三者於不定家妾起諸過舍利子彼慳比丘於後來人發三惡言一者說住處過以諸惡事增益其家今後比丘心不樂住二者於後比丘所有實言反爲虛說三者詐現善相誨附是人伺有微隙對衆喚舉舍利子如

是比丘於他施主家生慳嫉者速滅一切所有白法永盡無遺

又迦葉經云出家之人有四放逸入於地獄一多聞放逸二利養放逸三親友放逸四頭陁放逸此四放逸之人良由惡人入於佛法

世十
不求出世苟貪名利以活身命故入惡道

又最妙勝定經云千年之後三百年中浩浩亂哉逃奴走婢亡家失國多不存活入吾法中猶如群賊劫奪良善當爾之時十二部經沉沒於地不復讀誦經典設有頭陁者多不

如法常遊聚落不在山林乃至法師解說佛語萬不著一爾時多有白衣若男若女持戒淨行呵責比丘白衣去後共相謂言今我解者如佛口說或邪言綺語無義之語以作義語如盲人指天上日若大若小等

又正法念經云彼惡比丘現持戒相令彼檀越心信敬已共諸朋侶數數往到彼檀越家如是比丘隨己所聞少知佛法共其同侶爲彼檀越說所知法如是方便欲令檀越迴彼比丘所得利養而施與之如是比丘形相沙

門第一大賊到檀越家方便劫奪他人財利及以供養如是比丘見他財利見他供養生貪嫉者不曾少時眼開合頃暫作善法彼惡比丘破戒沙門捨離坐禪讀誦等業無一念間不攝地獄餓鬼畜生以此文證貪利招苦

世十
勿現善相以求名利故諸出家縱能持戒勿解經義未必斷惑由不觀理不斷結故多現善相謂己過人設聞勝智說實無我則不信受言非正理因茲謗法及行道者增長我慢死墮地獄是故愚人縱能依戒以無法智多

起罪行又大寶積經云出家之人有二種縛一者見縛二者利養縛又有二種障法一者親近白衣二者憎惡善人又有二種癱瘓一者求見他過二者自覆其罪又有二種不淨一者讀誦外道經書二者多畜諸好衣鉢又涅槃經云出家之人有四種惡病是故不得四沙門果何等四病謂四惡欲一爲衣欲二爲食欲三爲卧具欲四爲有欲有四良藥能療是病一糞掃衣能治比丘爲衣惡欲二乞食能破比丘爲食惡欲三樹下坐能破比

丘爲卧具惡欲四身心寂靜能破比丘爲有惡欲以是四藥除是四病是名聖行如是聖行則得名爲少欲知足也

又大集經云破戒人者一切十方無量諸佛所不護念雖名比丘不在僧數何以故入魔界故我都不聽毀戒之人受人信施如夢墮子何以故是人遠離如來法故又正法念經偈云

若無讀誦心 無禪無漏盡 雖有比丘形
如是非比丘 寧食蛇毒蟲 及以烊金等

終不破禁戒 而食僧飲食

故大莊嚴經論偈言

若毀犯禁戒 現世惡名聞 爲人所輕賤
命終墮惡道

又智度論說破戒之人人所不敬其家如家

人所不到破戒之人失諸功德譬如枯樹人
不愛樂破戒之人如霜蓮華人不喜見破戒
之人惡心可畏譬如羅刹破戒比丘雖形似
善人內無善法雖復剃頭染衣次第捉籌名
爲比丘實非比丘破戒之人若著法服則是

世十

十二

熱銅鐵鎔以纏其身若持鉢盂則是盛烊銅
器若所敢食即是吞燒鐵丸飲熟烊銅若受
人供養供給則是地獄獄卒守人若入精舍
則是入大地獄若坐衆僧牀榻是爲坐熱鐵
牀上破戒之人常懷怖懼如重病人常畏死
至破戒之人死後墮惡道中若在銅橛地獄
獄卒羅刹問諸罪人汝何處來答言我苦極
悶不知來處但患飢渴若言渴者是時獄卒
即驅逐人令坐熱銅橛上以鐵鉗開口灌以
烊銅若言飢者坐之銅橛吞以鐵丸入口口

燒入咽喉爛入腹破焦然五藏爛壞直過
墮地此諸人等由宿何因緣劫盜他財以自

供口諸出家人或時詐病多求酥油石蜜或
無禪無戒無有智慧而多受人施或惡口傷
人如是等種種因緣宿業力故墮銅鈸地獄

中不可稱說行者應當一心受持戒律又未
曾有經云有諸比丘言行不同心口相違或
爲利養錢財飲食或爲名譽要集眷屬或有
厭惡王法使役出家爲道都無有心向三脫
門度三有苦以不淨心貪受信施不知後世

彌劫受殃償其宿債設更修善生天仍有餘
罪天中亦受

又正法念經云若有天人於先世有偷盜業
未盡爾時自見諸天女等奪其所著莊嚴之
具奉餘天子等不可具述

又像法決疑經云未來世中一切俗人輕賤
三寶正以比丘比丘尼不如法故身披法服
經理俗緣或復市肆販賣自活或復涉路商
賈求利或作畫師經生像匠工巧之業或占
相男女舍屋田園種種吉凶或飲酒醉歌舞

作樂圍碁六博或貪財求利延時歲月廢忘
經業或呪術治病假託經書修禪占事以邪
活命或行醫針灸合和湯藥診脉處方男女
交雜因私致染敗善增惡招俗譏謗良由於
此夫出家之人爲求解脫先須離罪以戒爲

首若不依戒衆善不生如人無頭諸根亦壞
名爲死人故解脫道論云如人無頭一切諸
根不能取塵是時名死如是比丘以戒爲頭
若頭斷已失諸善法於佛法爲死亦如死屍
大海不納故四分律偈云

譬如死屍 大海不容受 為疾風所飄
棄之於岸上

又智度論偈云

衆僧大海水 結戒爲畔際 若有破戒者
終不在僧數

又僧祇律云爾時有比丘將一沙彌歸看親
四十里路經曠野中道有非人化作龍右邊沙彌
以華散上讚言善哉大得善利捨家出家不
捉金銀及錢比丘到親里家問訊已欲還時
親里婦語沙彌言汝今還去道迦多乏可持

是錢去市易所須沙彌受取繫著衣頭而去
中道非人見沙彌持錢在比丘後行復化作
龍來左遶沙彌以土坌上說是言汝失善利
出家修道而捉錢行沙彌便啼比丘顧視問
沙彌言汝何故啼沙彌言我不憶有過無故
得惱師言汝有所捉耶答言持是錢來師言
捨棄棄已非人復如前供養爾時大目犍連
共專頭沙彌食後到閻浮提阿耨大池上坐
禪時專頭沙彌見池邊金沙便作是念我今
當盛是沙可著世尊澡灌下尊者目連從禪

覺已即以神足乘虛而還時專頭沙彌爲非
人所持不能飛空時目連迴見喚沙彌來答
言我不能得往問汝有所持耶答言持是金
沙汝應捨棄捨已即乘空而去以是因緣具
白世尊佛言從今日不聽沙彌捉金銀及錢
又百喻經云昔有愚人養育七子一子先死
世十時此愚人見子旣死便欲停置於其家中自
欲棄去傍人見已而語之言先死道異當速
十五莊嚴致於遠處爾時愚人聞此語已即自思
念若不得留要當葬者須更殺一子停擔兩

頭乃可勝致於是更殺一子而擔負之遠墮
林野時人見之深生嗤笑焰未曾有譬如比
丘私犯一戒情憚改悔默然覆藏自說清淨
或有知者即語之言出家之人守持禁戒如
護明珠不使缺落汝今云何違犯所受欲不
懺悔犯戒者言苟須懺者更就犯之然後當
出遂更犯戒多作不善爾乃頓出如彼愚人
一子既死又殺一子今此比丘亦復如是
又涅槃經佛說偈言

莫輕小惡以爲無殃 水滴雖微漸盈大器

又百喻經云昔有國王有一好樹高廣極大
當生勝果香而甜美時有一人來至王所王
語之言此之樹上將生美果汝能食不即答
王言此樹高廣雖欲食之何由能得即便斷
樹望得其果旣無所獲徒自勞苦後還欲堅
樹已枯死都無生理世間之人亦復如是如
來法王有持戒樹修諸功德不解方便反毀
其禁如彼伐樹復欲還活都不可得破戒之人
亦復如是

又戒消灾經云佛在世時有一縣人皆奉行

五戒十善無釀酒者中有大姓家子欲遠賈
販臨途父母語曰汝勤持五戒十善慎莫飲世十
酒犯佛重戒行到他國見舊同學歡喜出蒲
萄酒欲共飲之固辭不飲主人殷勤不獲從
之後還家具首上事父母報言汝違吾戒亂
十六物資輦歸舍辭謝受恩明日設食請鬼神詣
門見舍衛國人在主人舍便奔走而去主人
追呼旣已顧下走去何爲神曰卿舍尊客吾
馬得前重復驚走主人思惟吾舍之中無有
異人正有此人即出言語恭設已竟因問之
曰卿有何功德吾所事神畏子而走客具說
佛功德主人言吾欲奉持五戒因從客受三

猷患宜求珍寶以施與之便行盜他國王庫
藏好寶積置園中即報言汝事吾歷年勤苦
甚久今欲福汝使得饒富主人欣然入園見
物資輦歸舍辭謝受恩明日設食請鬼神詣
門見舍衛國人在主人舍便奔走而去主人
追呼旣已顧下走去何爲神曰卿舍尊客吾
馬得前重復驚走主人思惟吾舍之中無有
異人正有此人即出言語恭設已竟因問之
曰卿有何功德吾所事神畏子而走客具說
佛功德主人言吾欲奉持五戒因從客受三

自歸五戒一心精進不敢懈怠因問佛處答

在舍衛國給孤獨園主人一心到彼經歷一

亭中有一女人端正是敢人鬼婦行路迥遠
世十

時日逼暮從女人寄宿女人即報言慎勿留

此宜急前去男子自念前舍衛國人具佛四

戒我神尚畏我已受三歸五戒心不懈怠何

畏懼乎遂自留宿時噉人鬼見護戒威神去

信不復信佛三歸五戒天神即去鬼得來還

女人復求留宿女人謂男子曰何須迴耶答

曰行計不成故迴還耳復寄一宿女人言卿死矣吾夫是敢人之鬼方來不久卿宜急去

此男子不信還止不去更迷惑姪意復生不信

不復信佛三歸五戒天神即去鬼得來還

女人恐畏食此男子藏之瓮中鬼聞人氣謂

婦言爾得肉耶吾欲噉之婦言我不行何從

得肉婦問鬼言卿昨何以不歸鬼言坐汝所

爲而舍宿尊客令吾被逐瓮中男子逾益恐怖

婦言何以不得肉乎鬼言只爲汝舍佛弟

噉人骨骸狼藉心怖而悔退自思惟不如携此女人將歸本土共居如故即却迴還因從

子天神逐我出四十里外露宿震怖于今不
安故不得肉婦因問夫佛戒云何鬼言大飢
極急以肉將來不須問此是無上正真之
戒吾所敢說耶婦言但爲我說之我當與卿
肉鬼因爲說三歸五戒鬼初一說戒時婦輒
受之至第五戒心報口誦男子於瓮中識五
戒隨受之天帝釋知此二人心自歸依佛即
選善神五十人擁護兩人鬼遂走去到明日
婦問男子汝怖乎答曰大怖蒙仁者恩心悟
識佛婦言男子何以迴還答曰吾見新舊死

人骸骨縱橫恐畏故還耳婦言骨是吾所棄
者吾本良家之女爲鬼所略將吾作妻悲窮
無訴今蒙仁恩得聞佛戒離於此鬼二人共
還道塗四百九十八人共到佛所一心聽經
心開意解皆作沙門得阿羅漢果然此二人
是四百九十八人前世之師人求道時要當
得其本師及其善友爾乃解耳

又灌頂經云佛告梵志昔迦羅柰大國有婆
羅門子名曰執持富貴大姓不奉三寶事九
十五種之道以求福祐久久之後聞其國中

有賢長者輩盡奉佛法僧化道皆得富貴長壽安隱又能度脫生老病死受法無窮今世後世不入三惡道中執持長者作是念言不如捨置餘道奉敬三寶即便詣佛頭面著地爲佛作禮白佛言今我所事非真故歸命於佛耳當哀愍我故去濁穢之行受佛清淨快言於是世尊爲受三歸五戒法竟作禮而去於是以後長者執持到他國中見人殺生盜人財物見好色女貪愛戀之見人好惡便論導之見飲酒者便欲追之意如是無一時

定便自念言悔從佛受三歸五戒重誓之法作如是念我當歸佛三歸五戒之法即詣佛所而白佛言前受三歸五戒之法多可禁制不得復從本意所作念自思惟欲罷不能事佛可爾與不何以故佛法尊重非凡類所事當可還法戒乎佛默然不應言已未絕口中便有自然鬼神持鐵椎拍長者頭復有鬼神解脫其衣裳復有鬼神以鐵鈎就其口中牽取其舌有姪女鬼神以刀拗割其陰又有鬼神烊銅沃其口中前後左右諸鬼神竟來分

裂取其血噉食之長者執持恐怖戰慄無所歸投面如土色又有自然之火焚燒其身求生不得求死不得諸鬼神輩急持長者不令得動佛見如是哀愍念之因問長者汝今當復云何長者口噤不能復言但得舉手自搏而已從佛求哀悔惡歸善佛便以威神救度長者諸鬼神王見佛世尊以威神力救度長者各各住立一面長者於是小得蘇息便起叩頭前白佛言我身中有是五賊牽我入三惡道中坐欲作罪違負所受願佛哀我受我

懺悔佛言汝自心口所爲當咎阿誰長者白佛我從今日改往修來奉受三歸及五戒法持月六齋奉三長齋燒香散花懸雜旛蓋供事三寶從今已去不敢復犯破歸戒法佛言如此言者是爲大善汝今受是三歸五戒莫復如前受戒法也破是歸戒名爲再犯若三犯者爲五官所得便轉王小臣都錄監司五帝使者之所得便收神錄命皆依本罪是故我說是言勸受歸戒者鬼神護助諸天歡喜十方無量諸佛菩薩羅漢皆共稱歎是清信

士女論其終時佛皆分身而往迎之不使持

戒男女人墮惡道中若戒羸者當益作福頌
曰

茫茫惚惚 凤夜昏馳 色心染著 不覺日滋
身色漏尅 朝夕推移 戒瓶既破 淨報何施
七支不護 三業失威 賢聖共捨 神鬼競嗤
淨衆不納 摯同死屍 一墜幽塗 萬劫長磨

感應緣

四略引

晉沙門竺曇述

沙門釋曇典

永樂北藏

法苑珠林

隋沙門釋慧曇

晉太元中謝家沙門竺曇遂年二十餘白皙
端正流俗沙門身嘗行經青溪廟前過因入

廟中看暮歸夢一婦人來語云君當來作我
廟中神不復夕曇遂夢問婦人是誰婦人云

我是青溪中姑如此一月許便卒病臨死謂
同學年少我無福亦無大罪死乃當作青溪
廟神諸君行便可見看之既死後諸年少道
人既至便靈語相勞問音聲如昔時臨去云
久不聞唄思一聞之其伴慧觀便爲作唄訖

其猶唱讚語云歧路之訣尚有懷愴況此之乘形神分散竊冥之歎情何可言既而歎歎不自勝諸道人等皆爲流涕續搜神記出世十宋沙門智達者益州索寺僧也行頗流俗而善經嘆年二十三宋元徽三年六月病死身暖不殮遂經二日稍還至三日旦而能言視自說言始因之時見兩人皆著黃布袴褶一人立于戶外一人逕造牀前曰上人應去可下地也達曰貧道體羸不堪涉道此人復曰故於誦戒時有虧廢復曰沙門時不誦戒此非罪何爲可且誦經達即誦法華三契而止

不復見家人屋及所乘輦四望極目但覩荒野途逕艱危示道登躡之不得休息至于朱門牆闈甚華達入至堂下堂上有貴人朱衣冠幘據傲牀坐姿貌嚴遠甚有威容左右兵衛百許人皆朱柱刀列直森然貴人見達乃斂顏正色謂曰出家之人何宜多過達曰有識已來不憶作罪問曰誦戒廢不達曰初受具足之時實常習誦比遂齋講恒事轉經人立于戶外一人逕造牀前曰上人應去可下地也達曰貧道體羸不堪涉道此人復曰故於誦戒時有虧廢復曰沙門時不誦戒此非罪何爲可且誦經達即誦法華三契而止

貴人勅所錄達使人曰可送置惡地勿令大苦二人引達將去行數十里稍聞轟謳鬧聲沸火而前路轉闇次至一門高數十丈色甚堅黑蓋鐵門也牆亦如之達心自念經說地獄此其是矣乃大恐怖悔在世時不修業行及大門裏閻聲壯久久竚聽方知是人呼呼之響門裏轉闇無所復見時火光乍滅乍揚見有數人反縛前行後有數人執杖杖之血流如泉其一人乃達從伯母彼此相見意欲共語有人曳之殊疾不遑得言入門二百許

步見有一人物形如米囤可高丈餘二人執達擲置固上囤裏有火焰燒達身半體皆燭痛不可忍自墮地悶絕良久二人復將達去見有鐵鑊十餘皆煮罪人在鑊中隨沸出沒鑊側有人以杖刺之或有攀鑊出者兩目沸凸舌出尺餘肉盡爛而猶不死諸鑊皆滿唯有一鑊尚空二人謂達曰上人廿二即時應入此中達聞其言肝膽塗地乃請之曰君聽貧道一得禮佛便至心稽首願免此苦伏地食頃祈悔特至既而四望無所復見唯覩

平原茂樹風景清明而二人猶導達行至一
樓下樓形高小上有人裁得容坐謂達曰沙
門現受輕報殊可欣也達於樓下忽然不覺
還就身時達今猶存在索寺也齋戒逾堅禪

誦彌固

宋沙門釋曇典白衣時年三十忽暴疾而亡
經七日方活說初亡時見兩人驅將去使輦
米伴輦可有數千人晝夜無休息見二道人
云我是汝五戒本師來慰問之師將往詣官
主云是貧道弟子且無大罪曆筭未窮即見

放遣二道人送典至家住其屋上具約示典
可作沙門勤修道業言訖下屋道人推典著
屍腋下於是而蘇後出家經二十年以元嘉
十四年亡右二驗出冥祥記

隋東川釋慧曇不知何人辯聰令逸大小通

明住寶明寺襟帶衆經以四月十五日臨說
戒時僧並集堂曇居上首乃白眾曰戒本防
非人人誦得何勞徒衆數數聞之可今一僧
豎義令後生開悟曇氣岸風格當時無敢抗
者咸順從之訖於後夏末常廢說戒至七月

十五日旦將昇草座失曇所在大衆以斯歲

未受交廢自恣一時崩騰四出追覓乃於寺

側三里許於古冢間得之遍體血流如刀割

處借問其故云有一丈夫執三尺大刀勵色

瞋曇改變布薩妄充堅義刀膾身形痛毒難

忍因接還寺端情懺悔乃經十載說戒布薩

讀誦衆經以爲常業臨終之日異香迎之神

色無亂欣然而卒咸嘉徵祥即世懲革右此一驗

出唐高僧傳

法苑珠林卷第九十

音釋

嘔

五口吐也

切𡗎

昨禾切

蝙蝠

蝠卑連切

𧈧

方六切崖隣

𧈧

切

齶

齶音崖

齒

不正切

璫

蘇果切

𧈧

交燒五巧切

𧈧

𧈧

齶音崖

齒

不正切

𧈧

加連璫也

𧈧

𦵹也

𧈧

𧈧

齶物切

牒

與涉切

𧈧

章忍切

𧈧

候

𧈧

𧈧

舌物切

牒

與葉同

𧈧

脉曰診

𧈧

切

𧈧

𧈧

舌禁切

𧈧

與葉同

𧈧

脉曰診

𧈧

切

𧈧

𧈧

舌禁切

𧈧

與葉同

𧈧

脉曰診

𧈧

切

𧈧

𧈧

舌禁切

𧈧

與葉同

𧈧

脉曰診

𧈧

切

𧈧

𧈧

舌禁切

𧈧

與葉同

𧈧

脉曰診

𧈧

切

𧈧

𧈧

舌禁切

𧈧

與葉同

𧈧

脉曰診

𧈧

切

𧈧

𧈧

舌禁切

𧈧

與葉同

𧈧

脉曰診

𧈧

切

𧈧

永樂北藏

法苑珠林

第一四二册