

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從駐立無由洗懺美

執香爐臨井加祈應時泉涌過同舊足時共

歎柱福加所資所畜舍利藏以寶函隨身所

往必賣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虫蟻慈濟含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万口誦弥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鴟鳴塢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

法苑珠林卷第八十六

府六

仇渠渠反 舷丁礼反 袖余質反 誓紫紫反 斯碗碗反 於阮阮反 旭旭反
反嵎遇俱遇俱反 姬衣矩衣矩反 坏芳芳杯反 晚亡亡辨反 辨挺式挺式反 延殖延殖反
時力 湾烏故反 鞍戶鞍戶犬反

法苑珠林卷第八十七

府七

大唐下都西明寺沙門釋道世字玄惲撰

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万物喻之時雨善療衆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浮囊能除昏暗

藉尸羅莊飾法身喻之瓊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况能成就衆生淨

佛國土具一切種智又薩埵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
雖處卑下少間見 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爲郭禪定心城以戒爲柱要佩戒印得入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万善由之生長二一切佛子皆依戒住若無戒者則無所依一

府未八十七

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然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惄乞浮囊度者答言寧煞身命浮囊叵得羅刹復言不肯全施微塵許彼人尔時亦不施與如是展轉乞見惠其半彼人尔時亦不施與如是展轉乞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寔吉羅菩薩不隨故經去菩薩摩訶薩持四重禁及突吉羅故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卧此身大熱鐵上終不敢以破戒之身受信心檀越卧牀敷具復作是願寧以此身受三百鋌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礼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遍耳攏刺不以染心聽受諸聲寧以利刀割去其舌不以

府
朱八十

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密戒菩薩摩訶薩修持如是清淨戒時即得住於初不動地　述曰菩薩既不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八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無得長壽　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
 身軀香潔淨 所生常端正 德行自然明
 不欺口氣香 言語常聰明 談論不吃塞
齊七
 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 光影甚煒爍
四
 又大莊嚴論云昔有旃陀利家生其七男六
 兄並得須旃洹道唯小者故處凡夫母人栴
 陀利身得阿那含果兄弟七人盡持五戒彼
 國常儀栴陀利行煞國中男女犯煞盜姪及
 餘重罪盡使栴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
 不能爲非寧自然身不敢犯戒時王奮怒勃
 市煞之復白王言身是王民心是我心恣王
 欲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
 旃洹道正使大王取彼六人碎身如塵終不
 興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
 死六子盡得須旃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閼維之爲起六偷
齊
 婆與之供養日三懺悔復出財貨給彼老母
 至於齊日數數懺悔望得罪薄免於地獄故
 涅槃經云湏旃洹果雖生惡國以道力故猶
 故持戒不起煞盜姪兩舌飲酒等過
 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

惡龍名阿利那數作災害時有二千羅漢各盡神力駁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禪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禪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爾時尊者入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

沙彌爲師迎食女心歡喜我願遂矣即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姪媚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燒毀我淨行耶堅攝威儀顏色不變時女即便五躰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汙辱我今當於此處捨命方便語言牢閑門戶我入一房作所應事女即閉門沙門入房閑擇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憎不捨和

上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即
刎頸死血流汙身時女性遲趨戶看之見戶
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性其靜使人踴門
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汙赤由
如栴檀即前作禮讚言善哉護持佛戒能捨身
命載死沙弥至平坦地積衆香木闍毗供養
父即請師廣爲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

朱八十七

七

經

去一切聖人皆以無爲法得名無爲即無漏

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群生三乘七衆之所歸仰故名正歸也

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爲汝分別解說假使蒲闍浮提須陀洹人其有善男子善女人蒲

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去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万分乃至算數譬喻所不能及 佛告阿難假使滿

西瞿陀尼斯陀含人滿三百年如前供養亦不可及假使滿東弗婆提阿那含人滿三百年如前供養亦所不及假使滿北方鬱單越蒲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万倍不可算數言辭辭類所能知及 尔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万倍百千万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万倍億倍非算數辭喻所能知及若復有人受沙弥戒沙弥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入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

經云與須達含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不受

府朱八十七

九

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衆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

壞壞器其主打之尋時傷胎其神即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尔時世尊以偈頌曰

所行非常謂興衰法夫生輒死此滅爲樂辭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湏陀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弥勒出世作大長者財富巨億爲大檀越供養弥勒世尊及比丘僧四事具足是諸龍王猶尚能得如是功德况我弟子如法出家坐禪誦經三業具足必證涅槃余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佛歸依僧者得大吉利晝夜心中不離念佛

又舊雜辭喻經云昔釋迦佛往到第二忉利天上爲母說經時有一天壽命垂盡有其七事爲之應現一者項中光滅二者頭上傳節華萎三者面色變四者衣上有塵五者腋下汙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即到佛所誓首作禮未及發問佛告天子一切万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府
朱八十七

十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恩露母傍

又舊雜辭喻經云昔釋迦佛往到第二忉利天上爲母說經時有一天壽命垂盡有其七事爲之應現一者項中光滅二者頭上傳節華萎三者面色變四者衣上有塵五者腋下汙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即到佛所誓首作禮未及發問佛告天子一切万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府
朱八十七

過兒傍兒言我和尚舍利弗等驚恆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即入禪定亦尋知之即爲兒願因請佛及僧供養畢訖佛爲說法父母及兒内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歸佛有三神 一名陁摩斯那
二名陁摩婆羅那 三名陁摩流支

歸法有三神一名法寶二名呵責三名辯意府
朱八十七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
跔跪合掌白佛言夕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
更三自歸已我當爲汝及十方人勑天帝釋
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爲汝略說

三十六

四天上遣神名弥栗頭不羅婆漢言主疾病
四天上遣神名弥栗頭婆訶婆漢言主頭痛
四天上遣神名弥栗頭婆邏波漢言主寒熱
四天上遣神名弥栗頭梅陀羅漢言主腹滿
四天上遣神名弥栗頭施利奢漢言主癰腫

善光
善明
善力
善月
善現

主癰腫

四天上遣神名弥栗頭訶樓訶漢言主癰狂
四天上遣神名弥栗頭伽婆帝漢言主愚癡
四天上遣神名弥栗頭志涅哆漢言主瞋恚
四天上遣神名弥栗頭菩提薩漢言主婬欲
四天上遣神名弥栗頭提波羅漢言主邪鬼
四天上遣神名弥栗頭呵婆帝漢言主傷亡
四天上遣神名弥栗頭不若羅漢言主冢墓
四天上遣神名弥栗頭苾闍闍漢言主四方
四天上遣神名弥栗頭伽麗婆漢言主怨家
四天上遣神名弥栗頭羅闍遮漢言主偷盜
四天上遣神名弥栗頭脩乾陀漢言主債主
四天上遣神名弥栗頭檀那波漢言主劫賊
四天上遣神名弥栗頭支多那漢言主瘻毒
四天上遣神名弥栗頭羅婆那漢言主五溫
四天上遣神名弥栗頭三鉢摩那漢言主蠶尸
四天上遣神名弥栗頭三摩陀漢言主注連
四天上遣神名弥栗頭戾禘馳漢言主注復
四天上遣神名弥栗頭波利陀漢言主相引

四天上遣神名弥栗頭波利那
漢言善淨主惡當
四天上遣神名弥栗頭虔伽地
漢言善品主蠱毒
四天上遣神名弥栗頭毗梨駄
漢言善結主恐怖
四天上遣神名弥栗頭支陀那
漢言善毒主厄難
四天上遣神名弥栗頭伽林摩
漢言善遊主產乳
四天上遣神名弥栗頭阿留伽
漢言善願主縣官

四天上遣神名弥栗頭闍利陀
漢言善國主口舌
四天上遣神名弥栗頭阿伽駄
漢言善照主憂惱
四天上遣神名弥栗頭阿呵婆
漢言善言主不安
四天上遣神名弥栗頭婆和運
漢言善主主百恠
四天上遣神名弥栗頭汝利那
漢言善藏主嫉妒
四天上遣神名弥栗頭周陀那
漢言善音主呪詛

四天上遣神名弥栗頭韋陀羅
漢言妙主厭禱
佛語梵志是爲三十六部神王此諸善神凡
有万億恒沙鬼神以爲眷屬陰相番代以護
男子女人等輩受三歸者當書神王名字帶
在身上行來出入無所畏也辟除邪惡消滅
不善梵志言諾天中天 彌勒第四

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
去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法僧佛者能
說壞煩惱因得正解脫法者即是壞煩惱因
存未八十七十三

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
來出世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世
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世已則
有受者佛弟子衆能稟受故是故應當別歸
依僧正道解脫是名爲法無師獨覺是名爲
佛能如法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即得逆問歸依佛者爲獨歸一佛爲通三世佛耶答曰諸佛同一法身故須通歸不獨歸釋迦佛雖錄一佛爲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復故

言歸依僧即是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禽在不絕如來世尊實一切智若教弟子

許禽

朱八十

十四

悔

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

戒者

五八十戒三歸下依受文

自別大戒三歸

戒者

佛初度人未秉羯磨已前有受三歸

得

戒者

有善惡得戒者今此宗中但明信耶

悔

戒者

劍易心歸正佛令先受三歸後始懺悔

悔

戒者

是海詎耶三歸故智度論云先受三歸後始

受三戒

戒者

告久來信佛不須先受三歸但依五戒

悔

戒者

三歸然後說戒相

悔

戒者

是海詎耶三歸故智度論云先受三歸後始

受三戒

戒者

某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧竟

我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧竟

說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戒也

得失部第六

如薩婆多論問他人受求受歸趁者是人爲得不答或有得不得者如迦尸女症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娠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捨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余二摃受者如前受者是也若師教言

十五

朱八十七

歸依佛弟子答言不正去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遂師語不具又不稱已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殺生戒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

十五

朱八十七

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蠚蛤等並

不發歸 問曰漸頓去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曰不得問曰得一年二年受不答曰隨日多少受皆得也

比丘惟撲書

法苑珠林卷第八十七

府七

法苑珠林卷第八十八受戒之二
五戒部第三此別六部

述意部	戒相部	遞難部	受法部
得失部	神衛部		
述意部第一 夫世俗所尚仁義禮智信也			

法苑珠林卷第八十八受戒之二
五戒部第三此別六部

貪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脩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煞之因自證乎仁義之果所以知其然今見奉戒不煞不求仁而仁著持戒不盜不欣義而義敷守戒不盜不祈札而札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特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悞於形名勞心乎百氏倦形神於宵夜求耳目於息晨何乖道之遠逝而不及者乎得其本則無欲而不辦矣始知