

不發歸 問曰漸頓去何答曰如依薩婆多論漸頓俱不得 問曰若尔何故經論去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礼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

吞舟之魚不產溝洫之水鵬鷗之鳥豈翔尺

鸚之林也 遷難部第二

夫欲受戒者戒師先須問其遷難故成實論
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
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詢所生
父母次報妻子奴婢等次白國王此須白者
制不許受戒所以須白者
若先不禁不勞湏白也既問聽已誰有出家
發菩提心者便往其所頭面作禮要言問訊
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
別解脫戒無發菩提心人但發是時比丘
小乘心出家五衆人邊受並得戒
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
商
朱八十

諸比丘比丘尼所在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然發菩提
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弥十戒大比丘戒及
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其難若歸佛已
寧捨身命終不依於自在天等若歸法已寧
捨身命不依外道典藉若歸僧已寧捨身命
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來正信者不得若非信邪舊即與受五戒八戒三歸便得不同此也

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煞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

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 我某甲歸依法歸依法歸依僧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 一盡形壽不煞生是優婆塞戒是中盡形壽不應故煞生是事若能當言諾論云能無咎 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

能破僧 若受不煞戒乃至一切有形蠢動

皆不得加害及雜肉薰辛等皆不得犯

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驃駱駝狛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序
朱八十

四

氣悉生恐怖如旃陀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煞生者見形起識染味着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肉想作

服藥想故此過去有王名師子蘇陀婆食種種肉遂至人肉目民不忍即便謀反如班足王經說又涅槃經云夫食肉者斷大慈種行住坐卧一切衆生聞其肉氣悉生恐怖辭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序
朱八十

去說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恐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虫盡須漉看還至本處欲有行動亦須賚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惱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啖食若受不邪婬戒者如智度論云除已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婬謂自妻非道及序
朱八十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婬謂口及大便婬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

須禁之如王曰若受不妄語戒者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裹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軟語說故非惡口餘句類可知 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法

義論傳一切是非莫自稱爲是常令推寄有本則無過也不余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闡諦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

府 朱八十八

六

重親屬及諸知識所共儻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涇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矛自有者聽直賣不得與屠兒煞害家三不得酤酒爲業自有者聽直活四不得壓油爲業外國麻中有虫故犯唯此無虫應不犯五不得作五大色染多煞虫故如秦地染青亦多煞虫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擣滿園幕六博歌儻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

舍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闊又優婆塞五戒相經云佛告諸比丘犯煞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煞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煞者若人以木石刀矛弓箭等令彼死者同前得罪第三用內非內色煞者以手捉木石等打令死者得罪同前復有不以此三煞但合諸毒藥著眼耳鼻身上食中披薺等中令彼死者亦同前罪

齊
朱八十

不可悔罪非人鬼神等隨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着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

府
朱八十

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 第三姪戒者邪姪者四處一男二女三黃門四二根女者人女非人文畜生女男者人男非人男畜生男黃門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文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生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行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阿况故妄語是中犯者若優婆塞不知不見過人聖法自言我是

府 朱六十六

九

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犯若飲酢酒若飲甜酒若噉麴能醉人者若噉糟若飲酒漬若飲似酒色似酒香似酒味能令人醉者並隨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介時智者當隨意授又

智度論云戒有五種始從不煞乃至不飲酒
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

問曰既得漸十

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煞生戒得五不死報
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
勝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
者犯則罪重不受戒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
重如鴟掘魔受於世戒伊羅鉢龍受於義戒
鴟掘魔破於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
神衛部第六依七佛經云若有人能受持
五戒感得二十五神侍衛 煞戒有五神
一名波吒羅 二名摩那斯 三名婆暎那
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 媚戒有五神

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

一名美言 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万事吉祥唯願世
尊爲我說之佛言梵志我今略演勸天帝釋
使四天王遣諸善神營護汝身如是章句善
神名字二十五王其具如是

神名蔡苦毗愈他尼主護某身辟除邪鬼
神名輪多利輸陁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
神名阿陁龍摩垓主護某血脉悉令通暢
神名婆羅桓尼和婆主護某爪指無所毀傷
神名垣摩阿毗婆馱主護某出入行來安寧
神名阿脩輸婆羅陁主護某所敢飲食甘香
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
害神名邪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諱口舌

不行神名鞞闍耶叢多婆主護某不爲溫
瘡鬼所持神名涅坭醯默多耶主護某不
爲縣官所得神名阿邏多賴都耶主護某不
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瑞耶主
護某不爲家墓鬼所嬈神名因臺羅因臺羅
主護某門戶辟除邪惡神名阿伽風施婆
多主護某不爲外氣鬼神所害神名佛曇
弥摩多哆主護某不爲灾火所延神名多
賴義三蜜陁主護某不爲偷盜所侵神名
阿摩羅斯樂嘻主護某若入山林不爲虎狼
所害神名那羅門闍拘帝主護某不爲傷

云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
鼠變恠神名伽摩毗那闍尼佞性主護某不
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

終不燒近若到靈道家亦不能害若行來出入有小魔鬼亦不得近帶此神王名着身夜無惡夢縣官盜賊水火灾惟怨家閭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薜荔外道符呪厭禱之者樹木精魅百虫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羆熊蛇悉自縮藏不害人也

八戒部第四六部別

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万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感納之夫設理蹤而證入業種之客依

朱六十十三

相迹而繩持庶使念退省新進策爲功不已情過乃彰但善惡由已起則昇沉不作則已作則業成業繩惑網膠固弥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着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辟同猛將亦爲與佛等也 會名部第二

問曰諸經論中何名八閑齋亦名閑戒耶答曰前八是閑閉八不起諸過不非時食者是齋齋者齋也謂禁止六情不染六塵齊斷諸惡具脩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含數故有九也

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号名字若有惡思不善皆滅 又優婆塞戒經云若有人以四大寶歲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弥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辭如輶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

府
卷八十八

古

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患兇喪令人不吉以劫初聖人教人持齋修善治福以避凶喪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

衆生答曰天地本起經說劫初成時有異菴
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
看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着火中如罪

布卷之十八吉

惡法汝破善法樂爲惡事今汝生惡子噉肉
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任未成者未壽皆
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
余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

五靈錄藉衆生行異五官典領教定罪福行
之高下品格万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田天王月
八日十五日盡三十日所奏同不均天下

齊朱八十

十六

使無枉錯覆校三界衆生罪福多少所屬福
多者即生天上即勑四鎮五羅大王司命增
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羅四王地獄王阿須
輪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閻齋離
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
持戒五戒十善無願不獲 又涅槃經云佛
言大王波羅奈國有屠兒名曰廣額於日日
中煞無量羊見舍利弗即受八戒經一日夜
齊朱八十

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
八丈壽命滿足八万四千歲是時受戒復有
於今恩出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奈色香甚美持與門監展轉奉王王食此奈甚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奈何爲不送園監於是具陳本末王瞋語言自今以後常送斯奈園監啓王此奈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奈與之遣持奉王并騰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脩八齋戒法求捨此身當爲吾覓八戒齋文持來與我若其相違吾覆汝國用

作大海園監奉奈具說龍意王聞甚憂良由時世無有佛法齋法難得王勃一目龍索齋法仰鄉得之若不得者吾當然卿大目至家甚懷憂愁目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晝必有異事尋即破之得經二卷一是十二因緣二是八閑齋文得已奉王王得歡喜自送與龍龍得此經便用好寶贖遺於王王及於龍重脩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辟中有人厭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
人聞已即爲出瓶瓶中引出種種衆物其人
憍然立瓶上儻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然自恣亦如彼人破
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
或作意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

序 美六 卷一

若諸貴人常勸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然等今言
論斷絕莫使與終身戒雜亂 又成實論問
曰是入齋但應其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
然後受戒懷悔方法如前懺悔篇說論
人問其邊難如前五戒中說

受法部第五 依智度論受云

我某甲今日一夜歸依佛歸依法歸依僧
爲淨行優婆塞三說文云娘我某甲歸依佛竟歸
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
如諸佛盡壽不然生我某甲一日一夜不然

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。如諸佛盡壽不着香花瓔珞不着香油塗身不着香薰衣我某甲一日一夜不着香花瓔珞不香塗身不着香薰衣亦如是。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入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秦云共住也故僧祇律云佛告比丘今是齋日喚優婆塞淨洗浴

者淨衣受布薩。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祖師外法用並同前說

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令重料簡離莊嚴具者

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碗非

時飲水忍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控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辦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床六辟支佛床七羅漢床八師僧床父母不在禁座

第七 辭位者

如薩婆多論云問七衆外

朱入十八

廿一

有木叉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辭於健將又成實論云八戒優婆塞者秦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漢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慾生棄捨刀杖常無瞋恚有慚愧心慈悲衆生我某甲今日一夜遠離慾生棄捨刀杖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婬樂淨脩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床處在小榆草蓐爲坐我今一日一夜遠離高廣大床處在小榆草蓐爲座未六十六

九二

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

熟盜姪妄語 飲酒及華香
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着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捷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层撻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至撻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慾意慈念衆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麻六十六

廿三

慳貪意如清淨戒以一心習 第三戒者一日一夜持心無姪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

清淨戒以一心得 第六戒者一日一夜持心無求安不著華香不傳脂粉不爲歌舞倡樂如清淨戒以一心得 第七戒者一日一夜持心無求安不卧好床卑床草席捐除睡卧思念經道如清淨戒以一心得 第八戒者一日一夜持心奉法時過中不食如清淨戒以一心得

述意部第一

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因就是知行人發足常步此心開示初學湧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九百二十一億六十千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得生兜率天又上生經

延聖院比丘 桓 書

府八

法苑珠林卷第八十八

攬錫咸擇徒玷 捩女夷齋房沸反
落戈洫况逼同書之反輒而亥擗勒於便朱
及反

府九

法苑珠林卷第八十九受戒之三

大唐西明寺沙門釋道世字玄蘷撰

十善部第五

此別五部

述意部 懾悔部

受法部

戒相部

功能部