

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

云我滅度後四衆入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弥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

懺悔部第二

述曰比見愚夫不肯受懺口出妄言云我但不作惡即名爲善何湏令我更復懺受答曰大聖與教事同符印若不受行便無公驗故湏願祈不造衆惡依願起行可得承受如牛雖有力挽車要湏御者能有所至若不預你輒然起善內無軌轍後遇罪緣便造不止由先無願故造衆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

牛馬驩驥亦不殺生豈是善耶此乃心在無記無罪福業故湏起念專志深重方成業道如未曾有經云時有外道婆羅門婦名曰提韋夫亡家貧自責孤窮欲自燒身飼天求當來福時有道人名曰辯才教化提韋女人云辭如有牛獸患車故欲使車壞前車若壞續得後車撓其項領罪未畢故人亦如是假令燒壞百千万身罪業因緣相續不滅如阿鼻獄燒諸罪人一日之中八万過死八万更生遇一劫已其罪方畢况復汝今一過燒身欲求滅罪何有得理提韋白言當設何方令得罪滅辯才答言前心作惡如雲覆月後心起善如炬消闇自有方便滅除殃罪現出安隱後生善處提韋聞已心大歡喜憂怖即除即率家內奴婢眷屬五百餘人圍繞叩頭恭敬合掌白辯才言尊向而說滅罪事由願更爲說除罪之法當如法行辯才答曰起罪之由出身口意身業不善殺盜邪淫口業不善妄

言兩舌惡口綺語意業不善嫉妬瞋恚憍慢
邪見是爲十惡受惡罪報今當一心丹誠懺悔
若於過去若於今身有如是罪今悉懺悔所
出罪滅罪當自立擔救度眷屬代其懺悔所
修福善施與一切受苦衆生令其得樂衆生

末八十九

有罪我當代受緣是受身至成佛道懺悔訖
已更賜餘善當勤奉行辯才更爲受十善之

三

法具如下法

受法部第三

述曰若欲受戒要對一出家五衆人前受具

修威儀距跪合掌請一戒師云

我某甲今請大德爲我作十善戒師阿闍梨我依大德

願大德爲我作十善戒師阿闍梨我依大德

故得受十善慈愍故

如是三說此雖無文然

乘之根本人天之良藥得受妙果寔由師訓

真不請雖成不如請之生善然此十善是三

豈得不請既對大此之受法大意有二初對

人受後自受法初對人受依經略引二文且

依未曾有經云汝今當誠心歸佛歸法歸比

丘僧如是三說今當盡形受十善道我弟子
某甲從今盡形不殺不盜不邪淫是身善業
不妄言兩舌不惡口綺語是口善業不嫉妬
瞋恚憍慢邪見是意善業是則名爲十善戒
法

第二依文殊師利問經受十善法此之十善

共出家沙弥十戒文同然此經意亦通在家
菩薩亦得同受是故經云尔時文殊師利白
佛言云何歸依佛佛告文殊歸依佛者應如

是言

大德我某甲乃至菩提歸依佛乃至菩提歸

依法乃至菩提歸依僧

如是三說我某甲已歸依

佛竟已歸依法竟已歸依僧竟

如是三說次受戒

相者大德我持菩薩戒我某甲乃至菩提不

殺衆生離殺生想乃至菩提不盜亦離盜想

乃至菩提不非梵行離非梵行想乃至菩提

不妄語離妄語想乃至菩提不飲諸酒離飲

酒想乃至菩提不著香華亦不生想乃至菩

提不歌舞作樂離歌舞想乃至菩提不坐卧

高廣大牀離大牀想乃至菩提不過中食離過中食想乃至菩提不捉金銀生像離捉金銀想乃至當具六波羅密大慈大悲

第二明白受法若無出家人可對受時於其齋日向佛像前至誠懺已自發善願要期受

卷八十九

四

云我某甲歸依佛歸依法歸依僧如是我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟如是次受

戒相云我某甲盡形壽於一切有情上不簡凡聖行大慈心乃至菩提不起殺心乃至不起邪見如是我某甲盡形壽於一切有情上不簡凡聖行大慈心乃至菩提不起殺心竟

乃至不起邪見竟如是而受亦得雖非正文惟意也

戒相部第四

依大般若經第十四百七十三云自受持十善業道亦勸他受持十善業道無倒稱揚受持十善業道法歡喜讚歎受持十善業道者五戒八戒出家戒等

並皆如是
自受勸持

又文殊問經云文殊師利白佛言出世間戒有幾種佛告文殊師利若以心分別男女非男女等是菩薩犯波羅夷

若以心分別畜生鬼神諸天男女非男女等是菩薩犯波羅夷

若以身口行不堪得三乘不起慈悲心是菩薩犯波羅夷

若以身口行不堪得三乘若他物起盜想犯波羅夷

若以身口行不堪得三乘若起妄語心犯波羅夷

五

又梵網經云佛告諸菩薩言我今半月半月自誦諸佛法戒汝等一切菩薩乃至十地諸菩薩亦誦是戒諸佛之本原行菩薩之根本若受戒者國王王子百官宰相比丘比丘尼十八梵天六天庶民黃門婬男婬女婬婢八部鬼神金剛神畜生乃至變化人但解法師

言盡受得戒皆名第一清淨者佛告諸佛子
言有十重波羅提木叉若受菩薩戒不誦此
戒者非菩薩非佛種子我亦如是誦一切菩
薩已學一切菩薩當學一切菩薩今學已略

說波羅提木叉相見應當學敬心奉持
佛告佛子若自殺教人殺方便讚歎殺見作

隨喜乃至呪殺殺業殺法殺因殺緣乃至一
切有命者不得故殺是菩薩應起常住慈悲

心孝順心方便救護而自恣心快意殺生是
菩薩第一波羅夷罪言波羅夷者此云極重罪

若佛子自盜教人盜方便盜業盜法盜因
盜緣呪盜乃至鬼神有主劫賊物一切財物

一針一草不得故盜而菩薩生佛性孝順慈
悲心常助一切人生福生樂而反更盜人物
是菩薩第二波羅夷罪

若佛子自姪教人姪乃至一切女人不得故
姪姪因姪業姪法姪緣乃至畜生女諸天鬼
神女及非道行姪而菩薩生孝順心救度一

切衆生淨法與人而反更起一切人姪不擇
畜生乃至母姊六親行姪無慈悲心是菩薩
第三波羅夷罪

若佛子自妄語教人妄語方便妄語妄語因
妄語業妄語法妄語緣乃至不見言見見言
不見身心妄語而菩薩常生正語亦生衆生
正語正見而反更起一切衆生邪語邪見邪
業是菩薩第四波羅夷罪

若佛子自酤酒教人酤酒酤酒因酤酒業酤
酒法酤酒緣一切酒不得酤是酒起罪因緣
而菩薩應生一切衆生明達之慧而反更生
衆生顛倒心是菩薩第五波羅夷罪府言第六

若佛子口自說出家在家菩薩比丘比丘尼
罪過教人說罪過罪過因罪過業罪過法罪
過緣而菩薩聞外道惡人及二乘惡人說佛
法中非法非律常生悲心教化是惡人輩令
生大乘善信而菩薩反更自說佛法中罪過
是菩薩第六波羅夷罪

若佛子口自讚毀他亦教人讚毀他毀他因毀他業毀他法毀他緣而菩薩代一切衆生受加毀辱惡事自向己好事與他人若自揚已德隱他人好事令他人受毀者是菩薩第七波羅夷罪

若佛子自慳教人慳慳因慳業慳法慳緣而菩薩見一切貧窮人來乞者隨前人所湏一切給與而菩薩惡心瞋心乃至不施一錢一針一草有求法者不為說一句一偈一微塵許法而反更罵辱是菩薩第八波羅夷罪

若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋業瞋法瞋緣而菩薩應生一切衆生中善根無諱之事常生慈心而反更於一切衆生中乃至於非衆生中以惡口罵辱加以手打及以刀杖意猶不息前人求悔善言懺謝猶瞋不解是菩薩第九波羅夷罪

如大集經云佛言諸仁者休息殺生獲十種功德何等為十一於諸衆生得無所畏二於諸衆生得大慈心三斷惡習氣四少諸病惱為事次斷五得壽命長六為非人護持七寤寐安隱無諸惡夢八無諸窓難九不思惡道

學此十戒已更有四十八輕法並須當學以文煩不述學者看彼

音聲如三百鉢刺心況口自謗不生信心孝順心而反更助惡人邪見人謗是菩薩第十波羅夷罪

若佛子口自讚毀他亦教人讚毀他毀他因毀他業毀他法毀他緣而菩薩代一切衆生受加毀辱惡事自向己好事與他人若自揚已德隱他人好事令他人受毀者是菩薩第七波羅夷罪

若佛子自慳教人慳慳因慳業慳法慳緣而菩薩見一切貧窮人來乞者隨前人所湏一切給與而菩薩惡心瞋心乃至不施一錢一針一草有求法者不為說一句一偈一微塵許法而反更罵辱是菩薩第八波羅夷罪

若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋業瞋法瞋緣而菩薩應生一切衆生中善根無諱之事常生慈心而反更於一切衆生中乃至於非衆生中以惡口罵辱加以手打及以刀杖意猶不息前人求悔善言懺謝猶瞋不解是菩薩第九波羅夷罪

若佛子自謗三寶教人謗三寶謗因謗業謗法謗緣而菩薩見外道及以惡人一言謗佛

十身壞命終得生善道諸仁者是名休息殺
生得十功德若能以此善根廻向無上菩提
是人不父得無上智到菩提時於彼國土無
諸害杖長壽衆生來生其國

佛言休息偷盜獲十種功德何等為十一具
大果報為事決斷二所有財物不其他有三
不共五家四衆人愛敬無有厭足五遊行諸
方無有留難六行來無畏七以樂布施八不
求財寶自然速得九得則不散十身壞命終
得生善道諸仁者是名休息偷盜得十種功
德若能以此善根廻向無上菩提是人不父
到菩提時於彼國土具足種種華果樹林衣
服瓔珞莊嚴之具珍奇寶物無不充滿

佛言休息邪婬獲十種功德何等為十一得
諸根律儀為事決斷二得住離欲清淨三不
惱於他四衆人喜樂五衆人樂觀六能發精
進七見生死過八常樂布施九常樂求法十
身壞命終得生善道諸仁者是名休息邪婬

齊林十九

八

得十種功德若能以此善根廻向無上菩提
是人不父得無上智到菩提時於彼國土無
有生具亦無女根不行婬慾皆悉化生
佛言休息妄語獲十種功德何等為十一衆
人保住所言皆信二於一切處乃至諸天發
言得中三口出香氣如優本羅華四於人天
中獨作證明五衆人愛敬離諸疑惑六常出
實語七心意清淨八常無謗語言必應機九
常多歡喜十身壞命終得生善道諸仁者是
名休息妄語得十種功德若能以此善根廻
向無上菩提是人不父得無上智到菩提時
於彼國土無有生具衆妙寶香常滿其國

佛言休息兩舌獲十種功德何等為十一身
不可壞平等二眷屬不可壞平等三善友不
可壞平等四信不可壞平等五法不可壞平
等六威儀不可壞平等七奢摩他不可壞平
等八三昧不可壞平等九忍不可壞平等十
身壞命終得生善道諸仁者是名休息兩舌

得十種功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久得無上智到菩提時於彼國土所

有眷屬一切魔怨及他朋黨所不能壞

府朱八十九佛言休息惡口獲十種功德何等為十一得柔軟語二捷利語三合理語四美潤語五言必得中六直語七無畏語八不敢輕陵語九

法語清辯十身壞命終得生善道諸仁者是名休息惡口得十種功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久得無上智到菩提時

於彼國土法聲充遍離諸惡語

佛言休息綺語獲十種功德何等為十一天人愛敬二明人隨喜三常樂實事四不為明人所嫌共住不離五聞言能領六常得尊重愛敬七常得愛樂阿蘭若處八愛樂賢聖默然九遠離惡人親近賢聖十身壞命終得生善道諸仁者是名休息綺語得十種功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久得無上智到菩提時於彼國土端正衆生來生其

國強記不忘樂住離欲

佛言休息貪欲獲十種功德何等為一身根不缺二口業清淨三意不散亂四得勝果報五得大富貴六衆人樂觀七所得果報眷屬不可破壞八常與明人相會九不離法聲十身壞命終得生善道諸仁者是名休息貪欲得十種功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久得無上智到菩提時於彼國土離於魔怨及諸外道

佛言休息瞋恚獲十種功德何等為一離一切瞋二樂不積財三衆聖喜樂四常與賢聖相會五得利益事六顏容端正七見衆生樂則生歡喜八得於三昧九得身口意光澤調柔十身壞命終得生善道諸仁者是名休息瞋恚得十種功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久得無上智得菩提時於彼國土所有衆生悉得三昧來生其國心極清淨佛言休息邪見獲十種功德何等為十一

心性柔善明侶賢良二信有業報乃至奪命

不起諸惡三敬信三寶設為活命不信天神

四得於正見不恠異事亦不簡擇良日吉時
五常生人天離諸惡道六常樂福德明人讚
譽七棄俗札儀常求聖道八離斷常見入因
有朱林八十九緣法九常與正趣正發心人其相會遇十身

十

壞命終得生善道諸仁者是名休息邪見得
十種功德若能以此善根迴向無上菩提是
人速滿六波羅蜜於淨佛土而成正覺得菩
提已於彼國土功德智慧一切善根莊嚴衆
生來生其國不信天神離惡道畏於彼命終
還生善道

三聚部第七

此別有三部

述意部 捐益部 簡德部
懺悔部 受法部 請證部
戒相部 勸請部 隨喜部
迴向部 發願部 優劣部
受捨部

述意部第一

夫十善五戒心湏形受菩薩淨戒可以心成
故戒法理曠事深在家出家平等而受慧牙
因斯以成定水泓茲而滿必莊嚴於六度瓔
珞乎四等雖復棟宇未成而基階已廣唯斯
戒本流來漢地源始晉末中天竺沙門曇無

識者賈此戒經及優婆塞法東渡流沙撮舉
章條抄出戒本涼州有道進法師者道心超
絕慧力僕猛流聞戒來乃馳往燉煌躬自迎
接戒法既至時無其師於是謹依經文自擔
而受于時涼州道俗並未之知也旣而彼寺
有朱林八十九道朗法師夢進從佛受記又僧尼信士十有

餘人咸同此夢平相徵告俄而進還果受斯
戒朗年德崇重西土之望旣愛樂大乘薰證
瑞夢心喜內充旣從進受以為菩薩勝地超
過三乘遂屈其年臘降為法弟旣而名德僧
尼清信士女次第受業三千許人涼州刺史
聞進戒行奉遵師札於是菩薩戒法流布京

國自今已來黑白依持受者無量願斯甘露等兩大千謹撰茲記錄其始末耳

損益部第二

依瓔珞經云佛言佛子今爲諸菩薩結一切戒根本所謂三聚戒是佛子受十無盡戒已

其受者過度四魔越三界苦從生至生不失

此戒常隨行人乃至成佛

梵網經云十無盡戒者一不殺生二不偷盜三不邪淫四不妄語五不飲酒六不下貪七不誑諉八不說在家出家善薩過失九不瞋恚十無盡戒

劫生死之苦是故應受有而犯者勝無不犯又犯名菩薩不犯名外道以是故有受一萬戒名一分菩薩乃至二三四十分名具足受戒是故心盡戒亦盡心無盡故戒亦無盡六道衆生受得戒者但解語得戒不失也

又善生經云有二因緣失菩薩戒一者退菩提心者得上惡心離是二因緣乃至他世地獄畜生餓鬼之中終不失戒若於後世更受菩薩戒時不名新得名爲開示瑩淨

又梵網經云爾時智者向十方佛爲受戒人

十三

佛子若過去未來現在一切衆生不受是菩薩戒者不名有情識者畜生無異不名爲人常離三寶海非菩薩非男非女名爲畜生名爲邪見人名爲外道不近人情故知菩薩戒有受法而無捨法有犯不失盡未來

樂著然後爲受又復法師能於一切國土中教化一人出家受菩薩戒者是法師其福勝造八萬四千塔況復二人三人乃至百人千

唱說羯磨已十方諸佛及諸菩薩遙見是人生子想弟想咸皆垂心憐愍護念由佛菩薩遙護念故使受戒之人功德增長不失善根令受戒人舉身毛孔從頂至足如涼風入體舉身悚標當知受者具其戒相冥中爾時應有十方諸佛以正法眼見此行者有實真心

釋迦牟尼佛於聖衆中應唱如是言告諸大

衆彼世界中某甲國土某甲菩薩從某甲智者請菩薩戒此人無師我為作師憐愍故

又佛言佛子與人受戒時唯除有七逆罪不得受菩薩戒五逆罪外加殺和尚阿闍梨一切國王王子大臣百官比丘比丘尼信男女

姪男女十八梵天無根二根黃門奴婢一切鬼神金剛神畜生及變化人但解法師語盡得受戒應教身所著袈裟皆使壞色與外道相異

又云若佛子太子欲受國王位時受轉輪王

位時百官受位時應先受菩薩戒一切鬼神救護王身百官之身諸佛歡喜既得戒已生孝順心恭敬心見上座和尚阿闍梨大同學見同行者而菩薩反生憍心癡心慢心不遠迎遠禮拜一一不如法若欲供養時以自賣身國城男女七寶百物而供給之若不爾者犯輕垢罪

附
朱子九

簡德部第三

自下諸門並依地持論撰此戒法

地持最為樞要今且謹依撰成大轍擬為自用詎敢兼人夫論受戒唯有二種一者弟子戒師千里之內七衆俱是然七衆之中比丘最上比丘之內又定耆宿為勝然耆宿之德復有三種一者同法菩薩明種性備足二者已發願菩薩謂發心具足三者有智有力善語善說能誦能持者彰畢竟復同蓋具此三德方堪為師若全無此行則不任為師弟子者亦具種性發心方聽受戒

第二請師者普賢觀經云將欲受菩薩戒先請佛菩薩為師請云弟子某甲等普及法界衆生奉請釋迦如來以為和尚奉請文殊師利菩薩為阿闍梨奉請弥勒菩薩為教授師奉請十方諸佛為證明師奉請十方菩薩以為已伴我今依大乘甚深妙義歸依佛歸依法歸依僧如是既請得師是以次為聽許故

欲受戒者具修威儀禮戒師已應作是言我於大德乞受菩薩戒大德於我不憚勞者哀愍故聽許說戒師答言好既許可已即教學方廣摩德勒伽論五明論等令知犯不犯汙不染汙軟中上及四十二戒亦湏諳委然後對佛為受若先學大乘者便許而即受弗同此例

謂從戒師聽可之後或三年或百日或一日於道場內褊袒右肩礼三世十方一切諸佛禮一切大地菩薩礼佛菩薩已念彼諸佛乃與菩薩三聚功德及礼戒師長跪曲身作是言唯願大德授我菩薩戒說作是言已長養淨心惟在得戒無餘念也

懺悔部第四

夫欲納受淨法要湏洗蕩内心方堪得受凡汚心之垢唯迷與障迷者謗無三寶障者廣起十惡今教懺者正懺此二又依梵網經云若教戒法師見欲受戒人應教請二師和尚

齊
未八十九

十四

阿闍梨二師應問言汝有七遮罪不若現身有七遮罪師不與受無七遮者得受若有犯十戒者教懺悔在佛菩薩形像前日日六時誦十戒四十八輕戒若敬禮三世千佛得見好相若一七日二三七日乃至一年要見好相佛來摩頂見光華種種異相使得滅罪若無好相雖懺無益縱是現身亦不得戒若曾受戒或犯四十八輕戒者對手懺罪滅不同七遮又若欲受戒時間言現身不作七逆罪耶不得與七逆人受戒七逆者一出佛身血二殺父三殺母四殺和尚五殺阿闍梨六破羯磨轉法輪僧七殺聖人若具七遮即身不得戒餘一切人得受戒出家人法不向國王礼拜不向父母礼拜不向六親礼拜不向鬼神礼拜但解法師語百里千里來求法者而菩薩法師以惡心瞋心而不即與授一切衆生戒犯輕垢罪

我弟子某甲仰啓十方諸佛弟子從本際有

識已來乃至今身或自不信三寶或教人不信三寶或見作隨喜或自輕慢三寶或教人

輕慢三寶或見作隨喜或自侵損三寶或教人

侵損三寶或見作隨喜或自殺盜婬或教

人殺盜婬或見作隨喜或自妄語兩舌惡口

綺語或教人妄語兩舌惡口綺語或見作隨

未八十九

十五

喜或自貪瞋癡或教人貪瞋癡或見作隨喜

於此衆罪不生慚愧失菩薩戒不自覺知今

於佛前至誠懺悔願衆罪永斷無餘志心敬

禮一切諸佛一遍亦得

受法部第五

此門有四一空其種性二空其發心三空其漸頓四正為受戒

第一問言汝某甲善男子善女人聽法師法
妹汝是菩薩不答言是戒師若坐若立問者
皆得所以坐得者為戒師老而無力故所以
立得者為戒師少而有力故某甲者蓋題其
其父母師長所制名也非謂稱其榮族皇帝

明府之号也設稱亦不發戒但背法逐情非
重道之儀也

第二問發菩薩願不答言已發菩薩願者正是道心別名也

第三問其漸頓依菩薩善戒經云優波離問
菩薩戒法菩薩摩訶薩成就戒法利益衆生

者先當具足學優婆塞戒沙彌戒比丘戒若
不具優婆塞戒得沙彌戒者無有是處若不
具沙彌戒得比丘戒者亦無是處若不具如
是三種戒者得菩薩戒亦無是處辭如重樓

四級次第不由初級至二級者無有是處不
由二級至於三級不由三級至於四級者亦
無是處若依薩婆多論云若欲受沙彌戒先
受優婆塞五戒若欲受比丘具戒先受沙彌
十戒如人入海從淺至深如是入佛法大海
者亦當如是若有難緣不得漸受者頓受比
丘具戒者亦得三種戒然受者得小罪惟前菩薩
亦應如是依地持論頌發大乘心直受菩薩戒亦得

第四正為受戒戒師問汝善男子善女人欲於我所受一切菩薩戒所謂律儀戒攝善法戒攝衆生戒是諸戒過去未來現在一切菩薩所住戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩薩今學汝能受不答言

能說今言善男子者止為一人若對多人前

廿一

言某甲等

第二明心念受法者若無德行之人可對受者是行者應具威儀至佛像前禮佛已踴跪

白云

我某甲白十方世界一切諸佛及入大地諸菩薩衆我今於諸佛菩薩前受一切菩薩戒所謂律儀戒攝善法戒攝衆生戒此諸戒過去未來現在一切菩薩所住戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩薩已學未來一切菩薩當學現

故要湏請聖加備若於空中若於夢中若於覺中感得好相與聖教相應者方得若受戒者但出自口立誓要期受詞法用一如依師受法也

讀證部第六

既受得戒即湏請證先請菩薩後請於佛初請菩薩者謂大地菩薩大地者謂種性地解行地乃至十地並賢乃至賢首是也受人踴跪戒師為起禮於十方諸菩薩衆作是言我弟子某甲仰啓十方大地微塵數諸菩薩衆文殊師利金剛幢功德林菩薩等此某甲菩薩等在某國世界某伽藍某像前於我某甲所三說受菩薩戒我為作證三說請諸佛者謂三方一切諸佛且就一教東方善德佛乃至下方明德佛等一切諸佛第一大師現知見覺於一切衆生現知見覺今某甲菩薩於某世界某伽藍某像前於我某甲所三說受菩薩戒我為作證三說以其白故無量諸佛

大地菩薩前法有瑞現或有光明或有涼風
或有妙香以有相現故十方諸佛於此某甲
菩薩起子想大地菩薩起弟想以起子想弟
想故有慈心愛念今此菩薩從受已後犯即
尋悔專精念住堅持不犯乃至菩提終無退
轉具足三十二相八十種好一切清淨十力
四無畏三念處三不護業大悲不忘法斷除
諸習一切種妙智百四十不共法悉皆備滿
乘大慈悲遊騰十方廣度衆生不辭勞倦一
切衆生咸同此益

戒相部第七

蓋大聖度人功唯在戒凡論戒也樞要有三
一在家戒謂五戒八戒是二出家戒謂十戒
二百五十戒是三道俗通行戒謂三聚戒是
然此三聚復有三種一者戒種種性是二者
戒心菩提心四無量是三者戒行六度四攝
是然此度攝若隨威儀則名三聚若依行位
乃稱為七若就德位遂号七地及十三住凡

如此說皆是戒法不同也上來略述戒體宗
要如是自下廣明行者既受得戒已須識戒
相知其受時了達輕重功能多少並宜誦持
勿令忘失我菩薩戒弟子某甲從某年月某
日某時於某師所依地持論受得菩薩三聚
淨戒某三是何一者攝律儀戒謂惡無不離
起證道行是斷德因終成法身止即是持作
便是犯順教奉修慎而不為二者攝善法戒
謂善無不積起助道行是智德因終成報身
作即是持止便是犯順教奉修以成行德三
者攝衆生戒謂無生不度起不住道行是恩
德因終成應身作即是持止便是犯攝律儀
齊 未八十九
戒者要唯有四一者不得為利養故自讚毀
十八
他無慚波羅夷二者不得故慳不施前人無
慚波羅夷三者瞋心打罵衆生前人慚謝不
受其懺無慚波羅夷四者癡心謗大乘無慚
波羅夷此即通明三聚所離過能離體者謂
身口意業思也攝善法戒者善無不積謂身

口意善及聞思修三慧十波羅密八萬四千助道行順教奉修以成行德攝衆生戒者四無量為心四攝為行四無量者謂慈悲喜捨悲能拔苦盡慈能與樂滿喜謂慶衆生離苦究竟樂法滿足捨謂令衆生行佛行處至佛至處方生捨心四攝為行者謂布施愛語利益同事菩薩將欲攝物先以財濟勉其形苦次以愛語曉悟其心令其信解言行利攝者依前信解次令起行謂戒之慧等令物奉修是行利攝同事者修行既滿轉依究竟成就三身同聖者所證故地持論玄布施愛語未發心令發心行利未成熟令成熟同利未解脫令解脫上來所列令受戒者誦之知受戒時節依師稟教略識持犯也

述曰既受得戒依經亦須識六重八重等戒初六重者如依優婆塞戒經云若優婆塞受持戒已雖為天人乃至蟻子悉不應殺若受戒已若口教殺若身自殺是人即失優婆塞

戒尚不得暖法況四沙門果是名初重如是不得偷盜不得虛說我得不淨觀不得邪淫不得宣說四衆所有過非不得沾酒若破是等戒即失優婆塞戒尚不得暖法況得四沙門果是名六重

第二八重戒者如依菩薩善戒經云菩薩有二種一者在家六重二者出家八重法若犯一一重法現在不能莊嚴無量無上菩提不能令心寂靜是則名為名字菩薩非義菩薩是名菩薩旃陀羅也菩薩心有上中下若後四重下中心犯不名為犯若以上心惡心犯者是名為犯上者所謂樂作四事心無慙愧不知懺悔不見犯罪讚破戒者是名上惡心犯菩薩雖犯如是四重終不失於菩薩戒也八重者如比丘四重後加菩薩不得為貪利養故自讀其身等如前四波羅夷恤初四重便為

八重若依梵網經地持論有受是菩薩戒有四十二輕垢戒不得犯且逐要略述三五餘在廣文是故經云若佛子常應一心受持讀

誦此戒剥皮為紙刺血為墨以髓為水折骨為筆書寫佛戒木皮縠紙絹等亦應悉書持

常以七寶無價香華一切雜寶為箱盛其戒

律若不如法供養者犯輕垢罪

若佛子不得畜刀仗弓箭販賣輕秤小斗因官刑勢取人財物害心繫縛破壞成功長養

貓狸猪狗若故養者犯輕垢罪

若佛子以惡心故觀一切男女軍陣等鬪亦

不得聽諸音樂雜戲搏捕作賊使命若故作

者犯輕垢罪

若佛子以惡心故為利養販賣男女財色自手作食自磨自舂占相吉凶呪術工巧調鷙

方法和百種毒藥都無慈心犯輕垢罪

若以惡心自謗三寶詐現親附口便說空行在有中若見外道一切惡人劫賊賣佛菩薩父母形像販賣經律販賣僧尼而菩薩見是事已方便教化贖之若不贖者犯輕垢罪既略識持犯即湏礼退故地持論云令受戒

唐宋林八十九

者札佛一拜大地菩薩一拜不云札法義准通禮三拜弥善

勸請部第八

述曰法師昇座說讚喚供養時將為大眾敷演法要籍聖加被方得宣釋大眾同時運心請聖加被十方凡聖說聽二衆加於觀心內益勝智外增言辯方能識欲知根所說無倒又加聽者一心恭敬無倒聽聞故阿含經偈云

聽者端視如渴飲一心入於語義中聞法蹠躍心悲喜

如是之人可為說又同請諸佛轉正法輪十方世界應成諸佛於念念中出興於世越過數量前念既爾後念亦然皆待請十方佛十方凡聖蒙法界豈咸請久住轉正法輪然諸凡聖敬人重法心至誠故諸佛隨機受請轉正法輪隨者諸佛赴機受請轉法輪時我及聖衆常預勸請之流無空過者何以故念念常勸請故令諸衆

生聞法悟解捨邪入正越凡得聖治我無始
已來教人為惡破壞他善奪他勝利謗佛法
僧塵沙障業然諸衆生既聞法已悟入得證
展轉教導一切衆生盡未來際常無斷絕
十住毗婆沙論云

十方一切佛 現在成道者 我請轉法輪

府未八十九

三

安樂諸衆生 十方一切佛 若欲捨受命
我今頭面禮 勸請令久住
述曰前偈請佛轉正法輪增長智慧治我無
始已來自作教人謗法之罪後偈請佛久住
受人供養增長福業治我自作教他謗佛惡
業之罪此則福智雙行也

願令我身心 猶如明淨鏡
自在於中現 彼一一刹海 諸佛身充滿
諦觀諸佛身 真實無去來 各放勝光明
微妙難思議 照除我煩惱 如日消垂露
得除煩惱已 證見十方佛 於一一佛前
勸請修供養 身心若未盡
勸請無休息

復願我身心 猶如淨法界 一一毛孔內
流出諸佛雲 佛雲難思議 普覆衆生類
隨彼所見聞 如意受安樂 衆生界若盡
心可緣界盡 願我淨心內 佛出無休廢
隨喜部第九

竊惟我所修 施等諸善根 皆從法界流
是諸佛所行 計我愚且鄙 常應沒諸惡
何其年將暮 得發施等心 自慶希所得
踴躍無有量 因見諸衆生 修行凡夫善
乃至一彈指 我心惓隨喜 修行凡夫善
成諸波羅蜜 滿足諸地道 若諸大菩薩
是故我慶悅 藉首諸法藏 而當不忻慕

迴向部第十

罪中之大罪 惡中之大惡
其唯我一人 自非諸佛力
以自所作業 望消已罪者
是以隨所作 一切諸善根
盡迴施衆生 即復為衆生
於諸衆生內 及衆生苦提
會無如之何 不敢私自許
持彼所施善

迴向大菩提 令究竟解脫 彼既成佛已
各以自在力 皆共攝受我 使行菩提道
令佛入境界 故我於衆生 最後成正覺

所以淨身心 頂礼大迴向
發願部第十一 初有十大願出攝論文
自下諸願並是人迷耳
一供養願 願供養勝緣福田師法主

府未八十九
九二

二受持願 願受持勝妙正法

三轉法輪願 願於大集中轉未曾有法輪
四修行願 願如說修行一切菩薩正行
五成熟願 願成熟此器世界衆生三乘善根
六承事願 願往詣佛土常見諸佛恒得敬事
聽受正法

七淨土願 願清淨自土安立正法及能修行

衆生

八不離願 願於一切生處恒不離諸佛菩薩

得同意行

九利益願 願於一切生處恒作利益衆生事
無有空過

十正覺願 願與一切衆生同得無上菩提恒
作佛事

願我作大地 廣長無限量 為諸衆生等
作真歸依處 凡有受用者 成就對治道
滅諸妄想識 生長菩提心 甚深無障礙
受用不可盡 願我作大水 具足八功德

唯洗衆生心

煩惱諸垢穢

惣令畢竟淨

滿足佛菩提

願我作大火

日月諸星光

燒竭寒冰獄

普照闇冥國

於彼諸衆生

救攝無有餘

惣令得見道

解脫一切過

願我作大風

微密滿虛空

諸有熱惱霧

扇之以清涼

惔然受安樂

願我作虛空

寂然無障礙

攝受諸衆生

一切無有餘

其有受用者

皆得二無我

以空三昧樂

而共相娛樂

願作藥樹王

遍覆衆生界

見聞及服藥

除病消衆毒

次以真如來

煩惱亦皆無

充滿佛法身

色香美味具

於諸衆生前

一切皆示現 隨其所味樂 一切皆滿足
 至於生死際 是食爾乃消 諸我作衣服
 輕軟色微妙 小大隨形量 溫涼稱物情
 等心施衆生 決定無有餘 令彼心清淨
 具足妙莊嚴

願我先世及以今身所種善根以此善根施

與一切無邊衆生悉共迴向無上菩提令我
 此願念念增長世世所生常繫在心終不忘
 失常為陀羅尼之所守護也

優劣部第十二

惟居家持戒凡有四種一曰下二曰中三曰
 上四曰上上若為現樂怖畏惡名或為家法

助隨他意或避苦役求離諸難是為下人持

戒若為世間福樂堅持禁戒是為中人持戒
 若為諸法無常欲求離苦無為常樂涅槃是
 為上人持戒若為憐愍衆生專求佛道了知
 諸法深觀實相不畏惡道規招勝樂是為上
 上人持戒故智度論云下持戒者生人中中

持戒者生六欲天中上持戒者行四禪四空
 定生無色清淨天中又下清淨持戒得羅漢
 道中清淨持戒得辟支佛道上清淨持戒得
 佛道又正法念經云若畏師持戒名下持戒
 非畏師持戒名中持戒畏惡道持戒是名上
 持戒

受捨部第十三

如大乘菩薩戒有三種謂前三聚淨戒是也
宿未十八
 此戒受已謂與心俱心無後際故戒不失
 又善戒經云有二因緣失菩薩戒一退菩薩
 心二得增上惡心雖是二緣乃至捨身他世
 地獄畜生然不失戒後若更受不名新得名

為開示瑩淨故長也

又優婆塞五戒威儀經云諸大德一心諦聽
 我今欲說三世諸佛菩薩成就利益一切衆
 生功德戒如是住菩薩戒者即是前四波羅
 夷若有犯者不名菩薩現身不能莊嚴菩提
 又復不能令心寂靜是似菩薩非實菩薩犯

有三種有燭中上若燭中心犯是不名失若是增上心犯是名為失何者是上若犯上四數數樂犯心無慙耻不自悔責是名上犯菩薩雖犯於上四事不即求失不同比丘犯於四重即為求失菩薩不尔何以故比丘犯四更無受路菩薩雖犯脫可更受是故不同若

依小乘戒有四種一在家五戒八戒二出家十戒二百五十戒此之四種一受得已謂與形俱身存戒在身謝戒亡故短大乘戒也依毗曇論云別解脫戒捨有四種一作法捨二命終捨三斷善根捨四二形生捨

又薩婆多論云若受齋戒已遇惡因緣逼欲

捨戒者不必從出家人邊捨趣得一人即成捨

述曰若有犯戒難緣逼其犯者寧可捨却為之後時無過故論云若五戒中犯一重戒不

成受八戒若八戒中犯一重戒不成出家受十戒乃至具戒亦尔所言四重者謂益滿五

齊朱林八十九

廿五

問曰受時所以要對出家人前成受捨時對白衣亦得答曰受戒欲似登山採寶所以稍難捨戒欲似下坂棄珠所以甚易

敬四分律云若有捨戒者於佛法為死受生則難趣死極易捨時應云

大德一心念我先受得五戒為優婆塞一說便成今對大德捨却作在家白衣後若好心

發時欲更受戒應先懺前罪後受亦得

頌曰

大慈振法鼓 開悟無明龍 鑑治心穢垢
防非如利鋒 護鵝不惜命 守草養生同

五篇遼輕重 七聚蕩心胷 晨朝宣寶偈
 夭夜虔誠恭 近求出苦海 遠念法身蹤
 七支淨三業 五分滿金容 各願堅固戒
 淨土得相逢 感應緣略引十驗

齊沙門尚統	晉沙門慧永
晉沙門法安	晉沙門曇邕
宋沙門法度	梁沙門智順
隋沙門淨業	隋沙門靈幹
唐居士張法義	唐居士夏侯均
齊沙門尚統	

齊尚統師傳云漢明初感摩騰法蘭唯有二
 繆條唯受五戒十戒而已伏惟如米出世八
 年始興羯磨振且在白木條東二万七千里
 開持律五人得授大戒自後至漢第十桓帝
 一百餘年內猶用三歸五戒十戒迭相傳授
 桓帝已後北天竺國有五西國僧來到漢地
 與大僧受具足戒一名支法領二名支譏三

名竺法護四名竺道生五名支婁識其時大
 律未有支法領口誦出戒本一卷羯磨本一
 卷在此流行今時名舊羯磨後到魏皇初三
 年曇摩迦羅又譯出戒律後至元孝文世有
 光律師驗舊羯磨及以戒本文有加減多少
 不足依大律本次第刊集現世流行号為新
 羯磨于時尼衆來求受戒支法領曰如律所
 明唯開邊地五人僧受具戒不論尼衆是時
 尼等辭退而還泣淚如雨不能自勝後到漢
 未魏初東天竺國有二比丘尼來到長安見
 比丘尼衆問曰汝誰邊受戒尼衆答曰我到
 大僧所受五戒十戒而已二尼歎曰邊地尼
 等悉未有具為還本國化得一十五人來三
 人在雪山凍死二人墮黑闇死餘到此土唯
 有十人在此諸尼悉赴京師與授具戒後到
 吳地亦與彼尼受具訖已西尼思憶本鄉即
 附舶南海而還及至上船唯有七人三人命
 終火去經途十有餘年後至魏文帝三年內

勑設無遮大會魏帝勑問此土僧尼得戒源由有何靈驗諸大德等咸皆不答于時即有比丘請向西國問聖人得戒源由發足長安到於天竺見一羅漢啓白振旦僧尼得戒以不羅漢答曰我是小聖不知得不沒在此住吾為汝上昇兜率奉問弥勒世尊得不得來

法苑珠林八十九

廿七

報即便入定向兜率天具問前事弥勒答曰僧尼並得戒訖仍請靈驗弥勒即取金華云若邊地僧尼得戒願金華入羅漢手掌不得莫入發願既訖將華案手其華入掌中高一尺影現弥勒語曰汝到振旦比丘所亦當如我此法羅漢下來如弥勒法以華案比丘手即入掌中高一尺影現瑞應既徵其時即有遠方道俗來相欽仰求受三歸五戒乃有無數即號為華手比丘當去之時有一十八人自餘慕住西國或有冒涉流沙風寒命過唯有華手比丘獨還漢地當卒去日有迦毗羅神現身語華手曰道路歷遠多諸險難弟子

送師至彼來往清吉未到之間魏文帝發前有金華空中現文帝問太史曰有何變恆太史答曰西域正法欲來到此不盈一月華手比丘掌中金華來到此土初至之日空裏金華即滅不現大瑞既徵故戒福求傳也

晉沙門慧求

晉廬山有釋慧求姓鄧河內人也貞素自然清心剋己言常含笑語不傷物耽好經典善於講說蔬食布衣卒以終歲樂住廬山與遠同止又別立一茅室於嶺上每欲禪思輒往居焉時有至房者並聞殊香之氣求屋中常有一虎人或畏者輒駁令上山人去後還復循伏永嘗出邑博晚還山至烏橋烏橋營主醉騎馬當道遽求不聽去日時向晚求以杖遙指馬馬即驚走營主倒地求捧慰還因余致疾明晨往寺向求悔過求曰非貧道本意況戒神為耳白黑聞知歸心者衆矣至晉義熙十年遇疾危篤而專謹戒律執志愈勤雖

枕病苦而顏色怡悅未盡少時忽斂衣合掌求屣欲起如有所見衆咸驚問答云佛來言終而卒春秋八十有三道俗在山咸聞異香

七日乃歇

晉沙門法安

晉新陽有釋法安一名慈欽未詳何許人是

大

遠公之弟子善持戒行講說衆經兼習禪業於晉義熙年中新陽縣虎穴縣有大社樹下築神廟左右居民以百數人遭虎死者夕有一兩安嘗遊其縣幕投此村民以畏虎早閉門間安遷之樹下通夜坐禪向曉聞虎負人而至拔之樹北見安如喜如驚跳伏安前安

齊沙門法度

齊

卷十九

廿九

爲說法授戒虎踞地不動有頃而去旦村人追虎至樹下見安大驚謂是神人遂傳之一縣士庶宗奉虎災由此而息因改神廟留安立寺左右田園皆捨爲衆業後欲作畫像須銅青因不能得夜夢見一人迂其牀前云此下有銅鍾寤即掘之果得二口因以青成像

後以銅助遠公鑄佛安後不知所終

晉沙門曇邕

晉廬山有釋曇邕姓楊閩中人形長八尺雄武過人南投廬山事遠為師內外經書多所宗涉志尚傳法不憚疲苦乃於山之西南別立茅宇與弟子曇果澄思禪門嘗於一時果夢見山神求受五戒果曰家師在此可往詣受後少時邕見一人著單祫衣風姿端邪從者三十許人請受五戒邕以果先夢知是山神乃為說法授戒神覲以外國二鋤礼拜辭別修忽不見後往荊州卒於竹林寺

齊齊琅琊嶧山有釋法度黃龍人少出家遊學比土俗綜衆經而專以苦節成務宋末遊于京師高士齊郡明僧紹抗迹人外隱居琅琊之嶧山挹度清卓待以師友之禮及亡捨所居為栖霞寺請度居之先有道士欲以寺地為館住者輒死及後為寺猶多恐動自度居

之羣妖皆息經歲許間忽有人馬鼓角之聲
俄見一人持紙名通度曰靳尚度前之尚形
甚都雅羽衛亦嚴致敬以乃言弟子王有此
山七百餘年神道有法物不得干前諸栖託
或非真正故死病相絀亦其命也法師道德
所歸謹捨以奉給并願受五戒永結來緣度
曰人神道殊無容相屈且檀越血食祭祀此
竅五戒所禁尚曰若備門徒輒先去殺於是
辭去明旦度見一人送錢一万元香燭刀子疏
云弟子靳尚奉供至月十五日度爲設會尚
又來同衆礼拜行道受戒而去嶧山廟巫夢
告曰吾以受戒於度法師祠祀勿得殺戮由
是廟同薦止菜脯而已度嘗動散覆於地見
尚從外來以手摩頭足而去頃之復來持一
瑠璃甌甌中如水以含度味甘而冷度所苦
即問其微感若此竟陵王子良始安王等
並遷恭以師敬資給四事六時無闕以齊永
元二年卒於山中春秋六十四矣

梁沙門智順

梁山陰雲門寺有釋智順本姓徐琅琊臨沂
人秉禁無疵陶練衆經濟竟陵文宣王特深
禮異以天監六年卒于山寺春秋六十一初
順疾甚不食多日一時中竟忽索齋飲弟子
曇和以順絕穀日夕密以半合米雜煮以進

順順咽而還吐索水洗漱語和云汝永出雲
門寺不得還住其執節精苦皆此類也臨終
之日房內頗聞異香亦有見天華天蓋者五

僧出梁高僧傳

隋沙門淨業

隋終南山悟真道場釋淨業漢東隋人也精

朱八十九

研律部博綜異門確乎內湛令響外馳仁壽
二年被舉送舍利于安州之景藏寺初欲於
十力寺置之行至景藏忽感異香滿院衆共
嗟恠因而樹立將下舍利赤光挺出照于人
物寺重閣上聞衆人行聲及往掩捕扃閉如
初一人不見塔北有池沙門淨範爲諸道俗

受菩薩戒乃有羣魚游躍首皆南向似受歸
相範即乘船入水為魚授戒魚皆迴頭遶船
如有聽受都無有懼業慶其遇乃以舍利置
於佛堂先有素菩薩一軀不可移動至明乃
見迴首面向舍利狀類天然一無損處曇興
別瑞傳言不盡大業十二年二月十八日卒
於本寺春秋五十有三

隋沙門靈幹

隋西京大禪定寺道場釋靈幹俗姓李氏金
城狄道人也而立性翹仰恭攝成節三業護
持均禁遮性仁壽二年奉勅送舍利於洛州
置塔於漢王寺初達塔所屢放神光風起燈
滅而通夕明亮不湏燈照又感異香從風而
至道俗通見四月八日下舍利時寺院之內
樹葉皆萎鳥鳥悲叫及填平滿還如常日以
大業八年正月二十九日卒於本寺春秋七

唐居士張法義

朱八十九

十有八右二驗出
唐高僧傳

唐華州鄭縣人張法義年少貪野不修禮度
貞觀十一年入華山伐樹遇見一僧坐巖穴
中法義便就與語會天晦冥不歸能宿不僧
設松柏末以供食之謂法義曰貧道久不欲
外人知檀越出慎勿言相見因為說俗人多
累累死皆惡道至心懺悔可以滅之乃令淨
浴清淨披僧衣為懺悔旦而別去至十九年
法義病死埋於野外負無棺槨以新木瘞之
而蘇自椎木出歸家家人驚愕審問知活乃
喜法義自說初有兩人來取乘空行至官府
入大門又巡巷南行十許里巷左右皆有官
曹門閭相對不可勝數法義至一曹見官人
過責使者曰是華州張法義也本限三日至
何因乃淹七日使者云法義家狗惡薰有祝
師祝神見打甚困袒而赤背青腫官曰稽
過多各與杖二十言杖亦畢血流灑地官曰
將法義過錄事錄事署發文書令付送判官
判官召主典取法義案案簿甚多盈一牀主

典對法義前披檢云去薄多先朱勾畢有未
朱勾者則錄之曰貞觀十一年法義父使刈
禾義反顧張目私罵不孝合杖八十始錄一
條即見昔巖穴中僧來判官起迎問何事僧
曰張法義是貪道弟子其罪並懺悔訖滅除
天曹案中已勾畢今枉追來不合死主典主

懺悔者此案勾了至如張目罵父雖蒙懺悔
事未勾了僧曰若不如此當取案勘之應有
福利抑判官令典將法義過王宮東殿宇宏
壯侍衛數千人僧亦隨至王所王起迎僧王
曰師當直來耶答曰未當次直有弟子張法
義被錄來此人宿罪並貪道勾訖未合死主
典又以張目視父事過王王曰張目懺悔此
不合免然師為來請可特放七日法義白僧
曰七日既不多後來恐不見師請即住隨師
師曰七日七年也可早去法義固請隨僧僧
因請王筆書法義掌中作一字又請王印印
之曰可急去還家憑福報後來不可見我宜

以掌印呈王王自當放汝也法義乃辭出僧
令送出至其家內止黑義不敢入使者推之
遂活覺在土中甚輕薄以手推排得出因入
山就山僧修福義掌中所印之篆文不可識
然皆為瘡終莫能愈至今尚存隴西王博义
興法義隣近委之王為臨說右一驗出真報記

唐居士夏侯均

夏侯均者冀州阜城人也顯慶二年病經四
十餘日昏亂殆死自云被配作牛頻經苦訴
訴云嘗三度於隱師屢受戒懺悔自省無過
何忍遣作牛身受苦如是均已被配磨坊經
二十日苦使後為勘當受戒是實不虛始得
免罪此人生平甚有旅力酗酒好鬪今現斷
酒肉清信賢者為隱師弟子齋戒不絕右一
捨遺

法苑珠林卷第八十九