

菩薩戒義疏

隋 天台智者大師說
灌頂記

清刻龍藏佛說法變相圖

菩薩戒義疏卷上

伊一

隋天台智者大師說

門人灌頂記

菩薩戒者運善之初章却惡之前陣直道而歸生源可盡聲聞小行尚自珍敬木叉大士兼懷寧不精持戒品內外二途咸皆敬奉王家庶衆委質虔恭斯乃趣極果之勝因結道場之妙業然經論所載戒相有於多種記傳所辨受法不無同異良以機悟偏圓宜聞詳略辭無雙舉事不並行今謹按什師所述法相出自梵網經律藏品什師秦弘始三年來達漢境光顯大乘匡維聖教傳譯經論三百餘卷梵網一本最後誦出誓願弘宣是故殷勤一言三復特爲文義幽隱旨趣深玄所以指堂曉示令後生取悟爲易經稱梵網者欲

明諸佛教法不同猶如梵王綱目品言心地者菩薩律儀徧防三業心意識體一異名三業之中意業爲主身口居次據勝爲論故言心地也釋此戒經三重玄義

第一釋名 第二出體 第三料簡

就釋名中初明人名次辦法號後明階位天竺梵音摩訶菩提質帝薩埵今言菩薩略其餘字譯云大道心成衆生亦云開士亦大勇心復云善美隨行爲名以其運心廣普因斯立號大品經明此人有大道心不可沮壞猶如金剛從初發心終至等覺皆名菩薩也又稱佛子以紹繼爲義三乘皆從佛生解盡是子義法華云若我子大士紹續爲勝稱爲真子又三乘同皆修道盡有此義二乘自通至小果狹而且短大士廣長自通通他故受

斯稱大經發心云初已爲天人師勝出聲聞及緣覺故言大心次辦法號即是戒義梵音尸羅大論云秦言性善亦云清涼以其能止破戒熱惱從得名亦云波羅提木叉又譯言保解脫又名淨命亦言成就威儀無所受畜

第二

未來生處離三惡道淨土受形能止邪命防非止惡亦言戒是約義訓義復言勒義禁義並是隨義立名大經云如佛禁無常汝猶說者即破佛禁舌則墮落又云是人所有禁戒皆不具足尚不能得二乘菩提況無上道今言戒者有律儀戒定共戒道共戒此名源出三藏律是遮止儀是形儀能止形止諸惡故稱爲戒亦曰威儀威是清嚴可畏儀是軌範行人肅然可畏亦曰調御使心行調善也定是靜攝入定之時自然調善防止諸惡也道

是能通發真已後自無毀犯初果耕地蟲離四寸道共力也此二戒法既是心上勝用力能發戒道定與律儀並起故稱爲共薩婆多說律儀戒禪戒無漏戒此名雖出三藏今菩薩戒善亦有此三若要誓所得名曰律儀若菩薩定共道共皆止三業通稱戒也若攝律儀攝善法攝衆生此三聚戒名出方等地持不通三藏大士律儀通止三業今從身口相顯皆名律儀也攝善者於律儀上起大菩提心能止一切不修善事勤修諸善滿菩提願也攝生者菩薩利益衆生有十一事皆是益物廣利衆生也戒品廣列菩薩一切戒竟總結九種戒皆爲三戒所攝律儀能令心住攝善自成佛法攝生成就衆生此三攝大士諸戒盡也瓔珞經云律儀戒謂十波羅夷攝善

謂八萬四千法門攝生謂慈悲喜捨化及衆生令得安樂也大論戒品列十種戒一不缺二不破三不穿四不雜五隨道六無著七智所讚八自在九隨定十具足義推此十不缺者持於性戒性重清淨如護明珠若毀犯者如器已缺佛法邊人也不破者持於十三無有破損也不穿者波夜提等若有所犯如器穿漏不堪受道也不雜者持定共戒雖持律儀念破戒事名之爲雜定共持心欲念不起大經云言語嘲調壁外釧聲男女相追皆汙淨戒也隨道者隨順諦理能破見惑也無著者見真成聖於思惟惑無所染著此兩約真諦持戒也智所讚戒自在戒約菩薩化他爲佛所讚於世間中而得自在此約俗諦論持戒也隨定具足兩戒即是隨首楞嚴不起滅

定現諸威儀示十法界像導利衆生雖威儀起動任運常淨故名隨定戒前來諸戒律儀防止名不具足中道之戒無戒不備故名具足用中道慧徧入諸法故名具足此是持中道第一義諦戒也次明階位釋尊一化所說教門準義推尋具明四教謂藏通別圓如大論引迦旃延明六度齊限尸毗代鴿是檀滿須摩提王不妄語是尸滿忍辱仙人歌利王割其心不動是忍滿大施杼海是進滿尚闍梨鳥巢是禪滿劬嬪大臣分地息諍是等智滿偏菩薩也大品明有菩薩發心與薩婆若相應通菩薩也有菩薩發心遊戲神通淨佛國土淨名中不思議解脫變身登座而復受屈被呵者別菩薩也發心即坐道場成正覺轉法輪度衆生圓菩薩也四菩薩中行位深

淺今當說最初三藏正爲小乘聲聞有七賢聖外凡有三一五停二別相念處三總相念處次入內凡有四善根第四暖法五頂法六忍法七世第一法過此入聖位一隨信行二隨法行三信解四見得五身證六時解脫七不時解脫聲聞如此菩薩不論階位不斷煩惱唯修六度若論次位祇可準望小乘作深淺耳從初發心起慈悲誓願觀察四諦以道諦爲初門專修六度檀破餓鬼尸救地獄忍濟畜生進拔修羅禪靜人中慧照天衆從釋迦至闍那尸棄名初僧祇得五種功德一不生三惡道二不生邊地三諸根完具四不受女身五常識宿命而自不知作佛不作佛準望位在五停別總念處也從尸棄至然燈名二僧祇爾時雖自知作佛而口不說準望位

在暖法性地既有證法之信必知作佛修六度行心未分明口不向他說也從然燈至毗婆尸三僧祇滿是時內心了了自知作佛口自發言準望在頂法位中修行六度四諦解明如登山頂了見四方故口向他說若過三僧祇種三十二相業準望此是下忍之位若坐道場位在上忍後一剎那入真三十四心斷結得三菩提則爲佛也通教菩薩即三乘共十地一乾慧地者事相名同三藏觀行心別體陰界入如幻如化總破見愛八倒名身念處心受法亦如是住是觀中修止勤如意根力覺道雖未得暖法相似理水總相智慧深利故稱乾慧地二性地者得過乾慧地得暖法已能增進初中後心入頂法乃至世第一法皆名性地得無漏性水故言性地也三

八人地三乘信行法行體見假發真斷惑在無間三昧中八忍具足智少一分名八人地也四見地者三乘同見第一義無生四諦之理同斷見惑八十八使盡五薄地體愛假發真斷欲界思證第六解脫煩惱薄也六離欲地者三乘體愛假即真斷欲界五下分結身見戒取疑貪瞋故言離欲地也七已辦地者三乘之人體色無色愛即真發無漏斷五上分結掉慢疑色染無色染七十二盡三界事感究竟故言已辦地也八辟支佛地緣覺發真無漏功德力大能除習氣也九菩薩地者從空入假道觀雙流深觀二諦進斷習氣色心無知得法眼道種智遊戲神通淨佛國土成就衆生學佛十力四無畏斷習氣將盡也十佛地者大功德力以資智慧一念相應慧

觀真諦究竟習亦無餘如劫火燒木無復灰
炭香象渡河到於邊底雖佛菩薩名異二乘
通觀無生體法同是無學共歸灰斷證果處
一稱爲通也別教階位五十二地一外凡十
信一信二念三進四慧五定六不退七迴向
八護法九界十願第二內凡習種性十住一
發心二持地三修行四生貴五方便具足六
正心七不退八童真九法王子十灌頂盡三
十心皆名解行位悉是內凡盡名性地第三
性種性十行一歡喜二饒益三無恚恨四無
盡五離癡亂六善現七無著八尊重九善法
十真實第四道種性十迴向一救護一切衆
生離衆生相二不壞三等一切諸佛四徧至
一切處五無盡功德藏六隨順一切堅固平
等善根七隨順等觀一切衆生八真如相九

無縛無著解脫十法界無量第五聖種性十
地一歡喜二離垢三明四皦五難勝六現前
七遠行八不動九善慧十法雲第六等覺地
名金剛心菩薩亦名無垢地隣真極聖衆學
之頂也第七妙覺地即見性究竟佛菩提果
了了見性稱妙覺也性習二性若據位分習
種在前性種在後若據行論性習同時故前
後不定依體起用先明性種後明習種尋用
取體先習後性與教證二道相似就位以論
教道在前證道在後據行論之證教同時前
後不定依體起用先證後教尋用取體先教
後證也就解行中復有四種一名解行二名
發心三名迴向四名道種於出世道解而勤
行故名解行於大菩提起意趣求故名發心
用已善法趣向善提故名迴向當分之中如

觀道立故名爲道望後佛果能生曰種也習種性能生報佛性種性能生法佛舊云法才王子六心中退即云十住第六心難云十住云性地性以不改爲義云何退作二乘其猶一答性是不作一闡提不妨退大向小終是

難通止觀師說是十法信中六心退耳比釋論師及金剛般若論師皆作此解是信習十心中六心耳七心已上永離二乘爾時設爲利弘經不無輕漏而度物心不失恒有菩薩之名也圓教明位別教五十二位次第修行圓教圓修一心具萬行異於次第行也外凡五品位一初隨喜心若人宿植深厚或值善知識或從經卷圓聞妙理一法一切法一切法一法非一非一切不可思議起圓信解信一心中具十法界如一微塵有大千經卷欲

一

八之一

開此心而修圓行圓行者一行一切行略言爲十謂識一念平等具足不可思議傷已昏沈惑及一切又知此心常寂常照用寂照心破一切法即空即假即中又識一心諸心若通若塞能於此心具足道品向善菩提路又解此心正助之法識已心及凡聖心又安心不動不墮不退不散雖識一心無量功德不生染著十心成就其心念念悉與諸波羅蜜相應也二讀誦者圓信始生善須將養涉事紛動今道牙破唯得內修理觀外則讀誦大乘聞有助觀之力內外相藉圓信轉明十心堅固如日光照見種種色也三說法者內觀轉強外資又著圓解在懷弘誓熏動更加說法如實衲布但以大乘法答設以方便終令悟大隨說法淨則智慧淨說法開導是前人得

道全因緣化功歸已十心三倍轉明也四兼行六度上來前熟觀心未遑涉事今正觀稍明即傍兼利物能以少施與虛空等使一切法趣檀檀爲法界事相雖少運懷甚大觀爲正事行爲傍故言兼行事福資理十心彌盛也五正行六度圓觀稍熟事理欲融事不妨理理不隔事具行六度權實二智究了通達治生產業皆與實相不相違背具足解釋佛之知見而於正觀如火益薪力用光猛也第一內凡十信圓聞圓信修於圓行善巧增益五倍深明因此圓行得入圓位善修平等法界即入信心善修慈愍即入念心善修寂照即入進心善修破法即入慧心善修通塞即入定心善修道品即入不退心善修正助即入迴向心善修凡聖即入護心善修不動

即入戒心善修無著即入願心是名圓教鐵輪十信位圓教似解六根清淨也第二聖位前明十住真中智也初發心住發時三種心發一緣因善心發二了因慧心發三正因理心發即是境智行妙三種開發緣因心發即是住不可思議解脫首楞嚴定了因心發即摩訶般若畢竟空也正因發心即是住實相法身中道第一義諦也華嚴云初住所有功德三世諸佛歎不能盡初發心時便成正覺了達諸法真實之性所有聞法不由他悟淨名云知一切法是坐道場亦是入不二法門大品從初發心即坐道場轉法輪度衆生謂如佛阿字門一切法初不生也第三明十行者即是十住後實相真明不可思議更十番智斷破十品無明一行一切行念念進趣流

入平等法界海諸波羅蜜任運生長自行化他與虛空等也第四十迴向者十行之後無功用道不可思議真明念念開發一切法界願行事理自然和融迴入平等法界海更證十番智斷破十品無明故名迴向也第五十地者即是無漏真明入無功用道猶如大地能生一切佛法荷負法界衆生普入三世佛地又證十番智斷破十品無明也第六等覺地者觀達無始無明源底邊際智滿畢竟清淨斷最後窮源微細無明登中道山頂與無明父母別是名有所斷者名有上士也第七妙覺地者究竟解脫無上佛智故言無所斷者名無上士此即三德不縱不橫不並不別究竟後心大涅槃也一切大誓願大莊嚴大智斷大徧知大道大用大權實大利益

伊一

十之二

大無住即是十觀成乘圓極竟在於佛過茶無字可說盧舍那名淨滿一切皆滿也南嶽師云四十二字門是佛密語何必不表四十二位諸學人執釋論無此解多疑不用但論本文千卷什師九倍略之何必無此解深應冥會何者經云初阿後茶中間四十二字門具諸字功德華嚴云從初一地具足諸地功德此義即同阿字門諸法初不生故此豈非圓教初住初得無生忍過茶無字可說豈非妙覺無上無過廣乘品明一切法皆是摩訶衍竟即說四十二字門豈非圓菩薩從初發心得諸法實相具一切法至妙覺地窮一切法底此義與圓位甚自分明次發趣品明別教十地後明三乘共十地三教階位其文現也第二出體者初明無作次明止行二善初

伊一

士

戒體者不起而已起即性無作假色經論互說諍論有無一云都無無作色心假合共成衆生善惡本由心起不應別有頑善頑惡皆是指心誓不爲惡即名受戒璽珞經云一切聖凡戒盡以心爲體心無盡故戒亦無盡或言教爲戒體或云真諦爲戒體或言願爲戒體無別無作大經聖行觀枰無常阿闍世王觀枰境界但明色心不道無作五陰名教通大小乘唯有一色四心小乘引接小根恐其輕慢因果權言重惡口能別生一法無作牽報善法須行惡法須止行一則有兩力豈可不慎方便假說適會一時直如論主一生成四果法勝別有凡夫法豈可依此便是實耶若因中別有頑善共爲佛因佛地亦別有此善共爲佛果當知心爲因果更無別法二云

大小乘經論盡有無作皆是實法何者心力巨大能生種種諸法能牽果報小乘明此別有一善能制定佛法憑師受發極至盡形成依定依道品別生皆以心力勝用有此感發成論有無作品云是非色非心聚律師用義亦依此說若毗曇義戒是色聚無作是假色亦言無教非對眼色大乘所明戒是色法大論云多少思是心數云何言多少耶觀論意以戒是色即問此是數義大乘云何而用數義解云若用非色非心復同成實還是小乘今言數自家是數色大乘色何關數家中論云語言雖同其心則異今大乘明戒是色聚也大乘情期極果憑師一受遠至菩提隨定隨道普修諸善普度含識亦以此心力大別發戒善爲行者所緣止息諸惡優婆塞戒經

云譬如面有鏡則有像現如是因作便有無作大論解戒度云罪不罪不可得具足尸羅此是戒度正體復云云何名戒以心生口言從今受息身口惡法是名爲戒既有能持所持則別有法即無作也地持戒品云下輒心犯後四重不失律儀增上心犯則失律儀若不捨菩提願不增上心犯亦不失律儀若都無無作何得言失梵網大本即大乘教下文云若不見好相雖佛菩薩前受不名得戒又云若有七遮雖發心欲受不名得戒若直以心爲戒發便是戒何故言不得大經云非異色因果又念戒中雖無形色而可護持雖無觸對善修方便可令具足又如刀劒灰汁脚足橋梁若即心爲戒何假言無形色無觸對故知別有無作能持戒心以爲真戒聖行

與世王中不道觀枿無作直舉色心者是易觀者耳亦不言無無作小乘說四果大乘開之是權法勝說凡夫法跋摩明其非有未有大乘經開無作是權又既頑善作佛因此自非妨如無常善亦作常善因即其例也然此二釋舊所諍論言無於理極會在文難愜言有於理難安在文極便既皆有文何者當道理耶然理非當非無當當無當皆得論理教義若言無者於理爲當若言有者於教爲當理則爲實教則爲權在實雖無教門則有今之所用有無作也次明道定皆以無作爲體定共於定心中發無作無復諸惡道共者見諦道中所發無作與心上勝道俱故言道共也止觀師釋未必見道所發無作是道共戒祇取中道正觀心中發此無作有防非止惡

義故云道共大經云一心法戒二受世教戒
菩薩得心法戒謂道共戒得此戒者終不爲
惡不從師授故稱爲得中道心中發得此戒
也受世教戒謂白四羯磨然後乃得必假憑
師故稱爲受差別約示故言世教也定共道
共通大小乘大乘道定入攝善法戒有師言
唯入禪定能發無作欲界定不發無作唯假
空解能發無作有言但令證此定道隨能止
伏麤品成就便發無作欲界定念處前皆能
發戒也次論興廢者初菩薩律儀方便求受
其體則興若捨菩提願若增上煩惱犯十重
其體則廢若無此二緣至佛乃廢定道兩戒
得定得道爲因初念定道未與戒俱具足前
心爲因第二念心方與戒俱爾時是興出定
出道最後一念爾時即廢二言入定入道時

十一

十四之一

戒與心俱是時名興出定出道時戒與心俱
謝是時名廢俱稱心俱戒也三言一發之後
出入恒有後入勝定勝道隨從勝受名爾時
恒興退定退道三藏盡壽菩薩至菩提爾時
即廢攝善攝生與律儀同隨受則興二緣則
廢也次三聚戒體者律儀者法戒儀則規矩
行人今入道也又云律者埒也如此馬埒今
馬調直律亦如是調直行人不令作惡大士
誓心不過止惡興善若不動身口即是止惡
發戒防動不動即是律儀戒若應動身口即
是興善今發此戒防其不動攝善攝生即是
應動涉事故開爲兩取策勵衆善依六度門
稱善法起心兼物依四弘門稱攝衆生即是
爲人故動下化衆生中修萬善上歸佛果也
律儀多主內德攝生外化攝善兼於內外故

立三聚戒也次論止行二善如百論息惡不作名之爲止信受修習名之爲行佛教雖多止行收盡諸惡莫作即是誠門衆善奉行即是勸門無作義該善惡善惡無作義總止行今先明善善戒不起而已起則伐惡皆是止

義皆有進趣皆是行義逐其強弱故有止行差別者逐興心止惡無作是止善興心修善無作是行善如造井橋梁禮佛布施是善無作如造魚獵等網是惡無作次論道定二無作有行有止道定二戒義判爲止道定二心

義判爲行尋無作從因緣息從止緣息後生無作是止善從行緣息後生無作名爲行善又誠門是止善勸門悉屬行善又解行唯是作止唯無作又云止行二善皆有無作聲聞七衆戒皆是律儀戒體但止身口二惡菩薩

律儀備防三業復申之至佛長短闊狹爲異無作義從緣增上心發下劣不發無記心劣不發無作如欲界修道惑有九品前六品發無作後三品不發故云斯陀舍出無作表阿那舍出不善表羅漢出無記表善惡無作對心爲論各有四句善四句者一是戒非無作息惡之心能止故名戒也二是無作非戒謂造井橋梁隨事隨用無作等不能止惡非是戒也三者是戒是無作謂善律儀等四非戒非無作者謂餘善心也惡戒四句一是戒非無作謂息善之心二是無作非戒謂殺盜等事隨用無作也三是戒是無作謂惡律儀等四非戒非無作謂餘惡心也惡戒二種一十六惡律儀二外道邪戒惡律儀如大經外道惡戒九十五種各有戒法或苦行爲戒持牛

馬等事火服風常翹一脚赴火投巖等以此爲戒即是邪戒運心長短皆是惡戒也第三料揀更爲三一須信心二無三障三人法爲緣信心者依三藏門略舉三種一信因果善惡必有所招二信觀諦得道我能觀諦必得聖道三信有戒是觀諦入道初門依方等戒故宜備此三信復加三種一信自他心識皆有佛性二信勤行勝善必能得果三信所得果常樂我淨次無三障者衆生障闕乃有三種煩惱常有故不說障業障乃有輕重重業障戒防因之義謂七逆十重現身有此是則爲障前身非復可知隔生事遠七逆一云懺滅非障二云犯一悔與不悔悉皆是障十重一云前四性罪事同七逆悔與不悔悉障後六悔者非障不悔則障二云前四須悔見相

非障後六不悔亦不障三云十重不悔悉障悔已悉非障報障者地獄餓鬼二道重苦自隔從多例判不說爲因非人畜生但能解語皆得受戒非人是鬼神修羅龍是畜生人中男女黃門二根天從六欲天上至十八梵皆說爲因四空處既能聽法亦應得戒但業報虛妙故略不說非想倒執脫若迴心慕善亦能得戒經說三塗長壽天邊地爲難地據不能修道義耳薩婆多記云龍等受八齋止是得善不得名齋今依文準理五戒既是菩薩戒根本又不表定佛法五戒菩薩戒許四道皆得從八戒已上至具足戒既是出家表定威儀唯人中三天下能感餘道悉非因也大論龍即得八齋戒次人法緣初人緣三種得菩薩戒一諸佛二聖人三凡師諸佛有兩一

真佛如妙海王子從盧舍那佛受菩薩戒二像佛金銅泥木等千里內無師許求得好相自誓受也舍利髮爪鉢杖牙齒皆起重敬盡可爲緣而舍利真偽難知或是小聖敬重如佛便可憑對次大乘經卷也三釋一云不許

二云與佛像差次爲授千里無師許對佛像千里無像許對經卷三云莫問有佛無佛對大乘經卷即得爲緣大乘經典所在如佛塔無異也二聖人亦二一真聖二像聖真者謂十地等大士對此爲緣故宜發戒像聖者謂金銅等作菩薩像此經亦云於佛菩薩前自誓受戒恐單菩薩像則成遊漫如凡夫發心是菩薩作此人像不能發戒言佛菩薩者是佛邊有菩薩地持但言佛像不道菩薩也凡師者有內凡外凡並以真人爲緣不許形像

經中稱爲智者人數多少地持瓔珞並止一師梵網受法亦止一師下制戒中道和尚闍梨故成七逆亦不見請和尚法有言和尚者請諸佛爲和尚文又云二師應問言汝有七遮罪不似非指佛雖有現前智者猶應共在佛像前若經卷前助爲發起爾時智者在佛像前若有智者無經像不應得戒具十八物中制佛像經典恒應相隨故也次論德業梵網經中言爲師必是出家菩薩具足五德一持戒二十臘三解律藏四通禪思五慧藏窮玄什師所傳融師筆受流傳至今此其正說次地持云必須戒德嚴明善解三藏堪能發彼敬心方可從受不爾得罪也次論法緣道俗共用方法不同略出六種一梵網本二地持本三高昌本四瓔珞本五新撰本六制旨

本優婆塞戒經偏受在家普賢觀受戒法多似高位人自誓受法今不具列梵網受法是盧舍那佛爲妙海王子受戒法釋迦從舍那所受誦次轉與逸多菩薩如是二十餘菩薩次第相付付師傳來出律藏品先受三歸云我某甲從今身至佛身於其中間歸依常住佛歸依常住法歸依常住僧三說次三結已三說次悔十不善業更起三拜次讚歎受約勅諦聽三說直說十重相問能持不次第答能然後結撮讚歎發願餘所未解問戒師便敬後文言欲受戒者應香火請一師至佛前受師應問能忍十事不割肉飴鷹投身餓虎等恐性地已上方能此制亦云千里內無師許佛像前自誓受三歸懺悔說十重如前無異出口爲別耳二地持經相傳是彌勒說原本是燈明佛說蓮華菩薩受持

次第三十餘菩薩傳化後有伊波勒菩薩應迹託化傳來此土然地持是曇無讖所譯疑識即是伊波勒第四戒品出受戒法若菩薩發無上菩提願已於同法菩薩已發願者有智有力善義能誦能持於此人所先禮足已伊二作是言我某甲從大德乞受菩薩戒大德於我不憚勞苦哀愍聽許三說次起禮十方諸佛更請師云唯願大德授我某甲菩薩戒三說次生念不久當得無盡無量大功德聚師應問言汝是菩薩不已發菩提願未問竟應言法弟聽汝欲於我受一切菩薩戒謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒此戒是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能師應起自禮佛竟作是言某甲菩薩

於我某甲菩薩前三說受菩薩戒我爲作證一切十方無量諸佛第一無上大師於一切衆生一切諸法現前見學者證知某甲菩薩於我某甲菩薩前三說受菩薩戒三說然後結撮讚歎便散席依經本受法如此三高昌本

者或題暢法師本原宗出地持而作法小廣

先請師云族姓大德我某甲今從大德乞受

菩薩戒唯願大德忍許聽受憐愍故三說次乞

戒云族姓大德今正是時願時與我受菩薩

戒三說次問遮法問師應起爲白諸佛唱言

一切諸佛及大地諸菩薩僧聽此某甲菩薩

欲從諸佛菩薩僧乞受菩薩戒此某甲已是

真實菩薩已發菩提願能生深信已能捨一

切所有不惜身命唯願諸佛菩薩僧憐愍故

施與某甲菩薩戒三說次問受戒者言汝某甲

淨一

三

聽一切諸佛菩薩僧受菩薩戒律儀戒攝善法戒攝衆生戒是過去未來現在一切菩薩所住戒如過去菩薩已學未來菩薩當學現在菩薩今學汝如是學汝能持不答能三說次白竟唱言此某甲菩薩於一切佛菩薩前從我

某甲菩薩邊已第二第三說受菩薩戒竟我

某甲菩薩爲作證人此受戒菩薩名某甲復

白十方無量諸佛第一勝師及柔和者一切

衆生輒覺者此某甲菩薩於某甲菩薩前已

三說受一切菩薩律儀戒竟三說次說十重相

竟結撮讚歎散便自齊宋已來多用此法所以

題作高昌本者尋地持是曇無讖於河西所

譯有沙門道進求識受菩薩戒識不許且令

悔過七日七夜竟詣識求受識大怒不答進

自念正是我障業未消耳復更竭誠禮懺首

尾三年造夢見釋迦文佛授已戒法明日詰
識欲說所夢未至數十步識驚起唱善哉已
感戒矣我當爲汝作證次第於佛像前更說
戒相時有道朗法師是河西高足當進感戒
之時朗亦通夢乃自早戒臘求爲法弟於是

從進受者千有餘人河西王沮渠蒙遜子景
環後移據高昌既奉進爲師進亦隨往值高
昌荒餓進生割已身以救飢者因此捨命進
弟子僧遵姓趙高昌人傳師戒法復有比丘
曇景亦傳此法宗出彼郡故名高昌本又元

伊一

壬一

嘉末有玄暢法師從魏國度在荊囑之門宣
授菩薩戒法大略相似不無小異故別有暢
法師本此出曇無識而小廣地持忍識誓願
發起人情有此重複也四瓔珞經受菩薩戒
法前禮三世三寶

說三

次受四不壞信歸依佛

歸依法歸依僧歸依戒說三次懺悔十惡五逆
等說三次說十重戒犯者失四十二賢聖法問
能持不能答然後結撮三歸重騰前十重戒讚
歎發願言受菩薩戒者超度四魔越三界苦
生生不失常隨行人乃至成佛若不受戒不

名有識畜生無異常離三寶海非菩薩是邪
見外道不近人情勸化人受戒功德勝造八
萬四千寶塔有戒犯者勝無戒不犯若真佛
菩薩前受者名上品戒若佛滅後千里內無
法師從佛菩薩像前自誓受者名下品戒五

新撰本者是近代諸師所集凡十八科第一
師初入道場禮佛在佛邊就座坐第二弟子
入道場禮佛胡跪第三師請三寶第四令起
心念三寶如在目前第五懺悔十不善業第
六請諸聖作師第七請現前師第八師讚歎

弟子能發勝心第九正乞是戒第十教發菩

薩心第十一問遮法有十問第十二想念得戒

第十三發戒時立誓第十四受菩薩三歸此以

三歸發戒第十五文缺第十六結竟第十七師還坐勸學

第十八說十重相結撮讚歎作禮便去六制

旨受戒法備有在家出家方法伊一文廣不列也

此經題名梵網上卷文言佛觀大梵天王因

陀羅網千重文綵不相障闕為說無量世界

猶如網目一一世界各各不同諸佛教門亦

復如是莊嚴梵身無所障闕從譬立名總喻

一部所證參差不同如梵王網也品名菩薩

心地者亦是譬名品內所明大士要用如人

身之有心能總萬事能生勝果為大士所依

義言如地也盧舍那者寶梁經翻為淨滿以

諸患都盡故稱為淨眾德悉圓名為滿也釋

迦牟尼者瑞應經譯為能儒亦云能仁又能

忍亦直林牟尼者身口意或云度沃焦此是

異說華嚴名號品或名盧舍或名釋迦今明

不一不異機緣宜聞耳釋迦在第四禪摩醯

首羅宮說此心地品尋文始末有千釋迦與

千百億釋迦各接有緣皆至舍那所受菩薩

戒藏然後各坐道場示成正覺覆述說法凡

有十處一在妙光堂說十世界海二在帝釋

宮說十住三在夜摩宮說十行四在兜率陀

天說十迴向五在化樂天說十禪定六在他

化天說十地七在初禪說十金剛八在二禪

說十忍九在三禪說十願十在四禪說心地

品第七會總更說前三十心十地皆約無相

義為解後又云釋迦從初蓮華藏世界入天

宮下閻浮提成道號釋迦始於道場說法乃

至十處復從天宮下至菩提樹下爲此衆生說盧舍那初發心所誦戒即是十重四十八輕華嚴所說文來未盡止有七處八會多道不起本座不道在化樂天說法而此經多道座起復至餘處在化樂天說十禪定又諸地多不相應前後席或復同異良由聖迹難思隨機異說耳於三教中即是頓教明佛性常住一乘妙旨所被之人唯爲大士不爲二乘華嚴云二乘在座不知不覺以大士階位非二乘所行制戒輕重非小乘所學大小乘戒制法不同菩薩一時頓制五十八事聲聞持犯隨犯隨結理論開機宜事論凡有三義一大士深信頓聞不逆聲聞淺信頓聞則不受二者大士不恒侍左右無有隨事隨白故一時頓制聲聞恒得隨侍可有小欲白佛故待

犯方制三者梵網所制起盧舍那爲妙海王子受菩薩戒爾時諸大士法須說此五十八種故一時頓制也梵網大本一百一十二卷六十一品唯第十菩薩心地品什師誦出上下兩卷上序菩薩階位下明菩薩戒法從大本出序及流通皆闕即別部外稱菩薩戒經就文爲三從初偈長行訖清淨者爲序次十重訖現在菩薩今誦爲正說餘盡卷爲勸說流通也就序中初偈明舍那發起長行明釋迦勸發偈中大意四戒三勸四戒者一舍那戒二釋迦戒三菩薩戒四衆生戒舍那爲本傳授釋迦爲迹釋迦得此復授諸菩薩諸菩薩得此戒復傳授凡夫衆生也三勸者一勸受二勸持三勸誦此四品戒得之有由根本冥傳自下授作佛記所以勸凡夫受既受須

持既持須誦欲使相傳不斷也十一行半偈
分爲三段初三行三句明舍那說戒傳授釋
迦二從是時千百億下三行四句明釋迦迹
佛傳授諸菩薩諸菩薩傳授衆生三從諦聽
我正誦下盡偈明勸信受持一言三序是三
佛各說二言初序是舍那自說餘二是此土
釋迦說今言三序悉是此土釋迦說雜有經
家之辭初更爲二前兩行半明本迹次一行
一句明人法就初又三初半行明舍那本身
二一行半明釋迦迹佛三半行總結本迹上
句明舍那本身下句明舍那本土此即依正
兩報佛身四種一謂法身二謂真應三謂法
報應毗盧徧耀正法爲身舍那行滿報果爲
身釋迦應迹赴感爲身也舍光攝論名法應
化若更四身者應身受純陀供化身受大衆

供我今者八自在我也舍那者無明塵垢永
盡智慧功德圓備如淨滿月以名表德也方
坐蓮華下句明依報方者正也安住正法故
云坐也何故坐華臺世界形相似蓮華故云
蓮華藏華嚴云華在下擎蓮華二義處穢不
汙譬舍那居穢不染也藏者包含十方方法界
悉在中也臺者中也表因能起果故譬臺也
又以本佛坐於華臺又表戒是衆德之本周
匝千釋迦望百億國釋迦千爲本百億爲迹
故兩重本迹此又爲三一明迹中之本二明
迹中之迹三明本之與迹皆成佛道今初明
迹中之本千華者人中華有十餘葉天華百
葉佛菩薩華千葉一葉有一佛世界故有千
佛淨土表十地十波羅蜜圓因起應果之本
地現千釋迦一葉一淨土即是一佛世界起

圓應身又一世界中一佛國土此猶略說華嚴微塵世界也十方各一百也一華百億國下二明迹中之迹一葉一世界有百億國土娑婆百億國是一葉之上耳各坐下三明本迹俱成佛道如是千百億下第三總結本迹是千百億初句結迹身舍那下句結本身明千百億皆以舍那爲本千百億下第二明人明法就文爲兩初明人次明法人中有三句一明能接之人二明所接之人三結能所接人俱至佛所能接之人是千百億釋迦也各接下明所接之人接者取有緣之義也微塵者聽衆多也俱來至下第三結能接所接之人俱至舍那佛所聽我下第二明法二句上明說戒次正歎戒初誠菩薩聽也誦佛戒者問何故誦不道說耶答此是三世十方諸

伊一

二十六

佛之法非始自作故祇得稱誦不得道說甘露門者歎戒譬服甘露令人長壽不死要因此戒得至涅槃常樂我淨教能通理譬之如門又戒能濟拔免離生死譬如甘露服得命長大經云有山從四方來唯當持戒布施也是時千百億下第二釋迹佛傳授菩薩菩薩授衆生也又爲三一明經家序釋迦佛傳授之緣由二明釋迦說戒傳授諸菩薩三勸菩薩傳授諸衆生今初經家述釋迦傳授之由三句明千百億佛各還本處然法身無在今初明迹傳本戒則本爲迹師以迹誦本故也傳授諸菩薩此文爲三一明戒體二明戒用三勸菩薩受持十重四十八下第一明戒體則十重等爲戒體戒如明日月下二歎戒用持此戒能除罪霧譬之於日使得清涼喻

之若月富有善法如瓔珞珠又日能長萬物
戒亦如是能生長萬善又如瓔珞能差貧窮
戒亦如是能差衆生貧長善法財又如日月
麗天無不瞻仰持戒在體無不歸崇瓔珞在
身莊嚴第一持戒離醜如端正也微塵菩薩

衆下第三勸菩薩受持如人渡海必假舟航
若度生死要因於戒大經云如憑船筏又喻
浮囊又爲二前明能授之人次所受之人盧
舍那下能授之人新學下所受之人受持是
下第三勸發傳授衆生三十心菩薩傳授外

伊一

三七

凡發大乘心也第三勸信受持文爲三一出
所誦法二勸人信受三結勸諦聽下出所誦
法此戒簡異外道鷄狗等戒淨戒爲因木又
爲果大衆第二勸人信受又二一勸信二勸
受今初勸信所以爾者信是入道初門大論

云信爲能入我持此戒得成正覺汝亦應爾
一切有心下第二勸受凡有心者皆得受菩
薩大乘常樂等明衆生有心所有佛性要當
作佛須受三戒大衆下第三結勸上句結下
句誠聽總明諸佛傳授戒法發起序竟長行
下此土釋迦序爲二初經家辭次釋迦自說
初中三階一叙佛欲結戒二放光表瑞三大
衆願聞初階四別一標化主大聖釋尊二標
處所謂坐菩提樹下得道因名道樹亦曰思
惟梵音貝多也三明得道謂成正覺即正徧
知號四出所結法謂菩薩波羅提木又於第
四自更四句一標所結名即是木又二能成
勝因謂孝事等寶藏經云孝事父母天主帝
釋在汝家中又能行孝大梵尊天在汝家中
又能盡孝釋迦文佛在汝家中睽摩菩薩親

服患愈慈心童子火輪速滅即其靈應爾雅云善事父母爲孝孝即順也太史叔明用順釋孝孝經鉤命決云孝字訓究竟是了悉始終色養也亦可訓度度是儀法溫清合儀也三明能得勝果謂至道之法四結名字是制戒也即口放光中階叙放光表瑞瑞者信也欲說大事前須放光故稱爲瑞光是色像之勝放勝光明召有緣衆同來聽戒戒是諸善最勝能滅惡生善口放者表釋尊今日宣說大乘菩薩戒法是時百億下後階叙大衆願聞也文爲三一總叙大衆二別叙四衆一菩薩二十八梵三六欲天四十六國王十六國者名出長阿含一史伽二摩竭提三迦尸四拘薩羅五跋祇六末羅七支提八跋沙九尼樓十槃闍羅十一阿濕波十二婆蹉十三蘇

羅十四乾陀羅十五劔浮沙十六阿槃提西土諸國甚多略舉此耳機應聞聲自然雲集合掌即第三時衆樂聞也告菩薩言下釋迦自說亦三階一舉我自誦二釋迦放光因緣三勸物尊學即準前諸佛序中三事亦成經家三意前舉譬讚歎此釋迦放光即是讚歎也此三階各兩別初階兩者一序我自誦二勸餘人中凡舉五位人一發心謂共地菩薩二十發趣謂初十心依梵網列名一捨二戒三忍四進五定六慧七願八護九喜十頂心三十長養謂中十心一慈二悲三喜四捨五施六好說七道八同九定十慧四十金剛後十心一信二念三迴向四達五圓六不退七大乘八無相九慧十不壞心五十地謂登地已上一體性平等地二體性善方便地三體

性光明地四體性爾炎地五體性慧照地六
體性華光地七體性滿足地八體性佛吼地
九體性華嚴地十體性入佛界地是故戒光
下中階釋放光因緣亦兩別一直緣二列因
緣於中有兩一表得果二表行因各三句得
果中三句者一非青黃色心二非有無三非
因果法行因三者一諸佛本源二菩薩根本
三大衆之根本或言表真俗兩諦是故大衆
諸佛子後階勸物習學亦兩別一標四勸二
釋四勸標者一勸受二勸持三勸讀誦四勸
學後釋中但釋勸受一事餘皆略也

菩薩戒義疏卷上

音釋

朝陟交切言也杼杼神與切與也埒盧抽切抽也飴盈之切與也
遺也詒也沮沮子余切渠渠姓也又句渠求於名復方六切重

菩薩戒義疏卷下

伊二

隋天台智者大師說

門人灌頂記

十重此下第二正說段也文爲二先明十重
次四十八輕初三章一總標二別解三總結
也第一殺戒十重之始若聲聞非梵行在初
者人多起過故地繫煩惱重故制之殺雖性
罪出家人起此罪希亦易防斷姪既易起制
之當初大論云聲聞戒消息人情多防起邊
所以輕者多起是故重制重者起希輕罪制
之姪欲非性罪殺是性罪大乘制之當初也
今言殺斷他命故五陰相續有衆生而今斷
此相續故云殺也大經云遮未來相續名之
爲殺道俗同制如五戒八戒之類也大士以
慈悲爲本故須斷也七衆菩薩同犯聲聞五

衆大同小異同者同不許殺異者略三事一
開遮異二色心異三輕重異開遮異者大士
見機得殺聲聞雖見不許殺色心異者大士
制心聲聞制色三輕重異者大士害師犯逆
聲聞非逆又大士重重於聲聞重也文爲三
別先標人謂若佛子第二序事謂中間所列
三結罪名波羅夷就序事有三一不應二應
三結就不應中三別初六句明殺事次有四
句成業後一句舉輕沉重初六者一自殺謂
自害他命凡三種法內色外色內外色並皆
犯也二教他他亦是殺大論云口教是殺罪
非作瘡律部分別甚多條緒教他遣使等三
方便殺者即殺前方便所謂束縛繫等四讚
歎殺亦得罪也五隨喜者獎勵令命斷亦犯
也六呪殺謂毗陀羅等雖假餘緣亦皆同犯

律中明殺十五種謂優多頭多極弦撥毗陀羅等如律部廣明云云殺業已下三重中第二成業之相也三業成殺自動用者正身業也教他及呪口業造身業心念欲殺鬼神自宣遂者意業造身業也三階於緣中造作皆是業義殺法謂刀劍坑塹等皆有法體故稱為法殺因殺緣者親疎二塗正因殺心為因餘者助成故為緣親者造作來果為業四者一是衆生二衆生想三殺害四命斷一是衆生者衆生雖多大為三品一者上品謂諸佛聖人父母師僧害則犯逆三果人兩解一云同逆以聲聞害時已是重中之重故二云犯重大經明三種殺殺三果人但入中殺不在上殺故知非逆菩薩人以取解行已上大經云畢定菩薩同上科今取不作二乘為畢定

位或取七心已上皆可為斷也養胎母一云無逆二云犯逆大士之重重於聲聞也中品即人天害心犯重三下品四趣也兩解一云同重大士防殺嚴重故文云一切有命不得殺即其證也二云但犯輕垢在重戒中兼制以非道器故文云有命者舉輕況重耳三殺心有兩一自身殺心二教他殺心自身殺心有二一通心二隔心通心者如漫作坑塹漫燒煮等通三性皆犯若緣此為彼於彼上起害心皆屬通心既自對境又命不復續雖所為不稱悉皆正犯隔心者作坑止為此無心在彼彼死亦犯彼邊不遂輕垢若此路本是此道衆人行往今作坑止為此而彼死亦重以此殺具體能通害以具緣心還屬通心也若本斫東人誤中西人中西人上都無殺心

此屬隔心四命根斷有兩時一此生二後生
此生有二句一有戒時犯重二無戒時斷當
戒去時結不遂輕垢命斷時結罪同前聲聞
臨終時未結聲聞捨具戒作五戒等結也後
生爲戒自復兩種一自憶二不自憶自憶者
若任前勢若更加方便命斷坐重以前後皆
自憶故不自憶者若任勢死犯重已死時有
戒故若加方便當知前瘡不死後方便時不
憶但犯輕垢也而言命根者數論別有非色
心爲命根成論及大乘無別非色非心爲命
根也祇取色心連持相續不斷爲命耳大論
亦然六入六識得相續生假名爲命乃至一
切有命下第三舉輕況重是菩薩下第二階
明應有三句一常住慈悲心兩解一云應學
常住佛起慈悲二云心恒應常住慈悲之地

二孝順心秉戒不惱他三方便救護非直爾
不惱乃應涉事救解而愍心下第三結不應
故成罪亦三句一愍心謂貪心殺二快意謂
瞋心殺三殺生謂舉殺事有此三故墮不如
意罪第二盜戒謂不與取灼然不與取名劫
潛盜不與取名盜盜彼依報得罪此戒七衆
同犯聲聞五衆有同有異同者皆不應盜異
者有三一開遮異如見機得不得等或復謂
見機盜以無盜心大士爲物種種運爲皆得
聲聞自度必依規矩大士不畏罪但令前人
有益即便爲之聲聞人佛滅後盜佛物輕菩
薩恒重又本應與他外命而反取豈是大士
之心耶序事中有三三中各有三不應有三
就十一句判三也初六次四後一應中亦三
如文文句同前殺戒不應中三如前盜業下

第二別明成業之相有四句同前運手取他物離本處成盜業業是造作為義重物謂五錢也律云大銅錢準十六小錢其中錢有貴賤取盜處爲斷菩薩之重重聲聞二錢已上便重有人作此說者今不盡用取五錢爲斷是重離處盜業決在此時而菩薩第二階明應也與前大同小異前明應學常住佛行慈悲今言孝順行慈悲也菩薩應學此等事故言應也不應者不應爲偷盜及殺生等事此即誠勸二門也誠勿令殺盜勸令行善慈悲孝順及學常住佛行行等皆是善法而爲孝順也佛性者一切衆生皆有當果之性性是不改爲義耳而友第三結不應也解三寶物如律說第三婬戒名非梵行鄙陋之事故言非淨行也七衆同犯大小乘俱制而制有多

伊二

五

少五衆邪正俱制二衆但制邪婬與聲聞同異大略同前序事三階一不應二應三結婬事出家人不應爲也應學佛菩薩淨行如前教門不異初不應有三別第一三句舉婬事中四句明成業後三句舉輕況重文小差互不次耳此戒備三因緣成重一是道二婬心三事遂或備五一是一是衆生二衆生想等後三句舉劣結過自妻非道非處產後乳兒姪娘等大論皆名邪婬優婆塞戒經云六重以制邪婬戒中復制非時非處似如自妻非時不正犯重教人婬自無迷淪但犯輕垢或言菩薩則重今釋聲聞菩薩同爾不與殺盜例也人畜鬼神男女黃門二根但令三道皆重餘稱歎摩觸出不淨皆是此戒方便悉犯輕垢也而菩薩下第二階明應也而反下第三結

此中所制皆不應爲爲即犯罪故結不應也
第四妄語戒妄是不實之名欺凡罔聖迴惑
人心所以得罪此戒七衆同犯大小乘俱制
與聲聞同異大略同前殺戒序事三段不應
中三別初三句明妄語等事次四句明成業

後三句舉輕況重自妄語者言得上法教他
者教說或教他自說方便妄說如蜜塗樹衆
蜂悉求此戒備五緣成重一是衆生二衆生
想三欺誑心四說重具五前人領解一是衆
生者謂前三品境上品境中自父母師僧妄

伊二

六

語犯重向諸佛聖人兩解一云入重因二云
此人不惑又能神力遮餘人令不聞但犯輕
垢聖人有大小有他心智者有不得者今從
多例羅漢及解行已上向說罪輕降此或得
他心或不得者例悉同重向中品境天人等

同重正是惑解防道之限向下品境四趣等
或言同重今釋輕垢二衆生想有當有疑有
僻大略同前有言妄語心通本向此說此不
聞而彼聞說亦同重今釋不重於彼無心故
三欺誑心是業主若避難及增上慢皆不犯
地持云菩薩味禪名染汙犯當知菩薩起增
上慢亦輕垢遣使有兩解一云教他說我是
聖人亦重以士無珪璧談者爲價傍人讚說
勝自道教他道是聖名利不入我非重也二
云聖法冥密證之在我必須自說方重他說
坐輕四說重具謂身證眼見若說得四果十
地八禪神通若言見天龍鬼神悉是重具若
說得登性地一云既是凡法罪輕垢五前人
領解結罪時節多少兩解一云隨人二云隨
語結此戒既制口業理應隨語遠爲妨損必

應通人小妄語戒應隨人人復隨語若增上煩惱犯則失戒者復說但犯性罪若對面不解且結方便後追思前言忽解者則壞輕結重十重皆有因緣今且釋四重餘可例知直出爲言宣述爲語論述有所表明能詮理事

第七

七

名爲語也第五酤酒戒酤即貨賣之名酒是所貨之物所貨乃多種酒是無明之藥令人昏迷大士之體與人智慧以無明藥飲人非菩薩行大論明酒有三十五失所以制此爲菩薩十重中攝也七衆同犯大小乘俱制大小同異者同不應酤菩薩以利物故重聲聞止不應作犯七聚貨賣但犯第三篇是販賣戒所制菩薩若在姪舍或賣肉犯輕垢以招呼引召不能如酒故也文句同前酤者求利教人者令人爲我賣酒亦同重教人自酤罪

輕酤酒因下明成業四句業者運手法者是酤酒方便法用也因緣者備五也一是衆生二衆生想三希利貨賣四真酒五授與前人衆生謂前三境上品無醉亂者輕是醉亂者重中品境謂人天正是所制故重下品四趣亂道義弱酤與罪輕衆生想有當有疑有僻同前若隔心亦重希利貨賣亦重以欲得多集故真酒者謂依醉亂人者藥酒雖希利貨不亂人貨無罪二云待飲時隨人數結重如小兒來沽彼竟不飲於誰結重耶第六說四衆過戒說是談道之名衆謂同法四衆過者七逆十重也一以抑沒前人損正法故得罪也此戒七衆同犯大小乘俱制大士掩惡揚善爲心故罪重也上者第二篇中者第三篇下者第七聚聲聞法如此與菩薩有異也文

第八

句同前此戒備六緣成重一是衆生二衆生想三有說罪心四所說罪五所向人說六前人領解一是衆生者上中二境取有菩薩戒者方重以妨彼上業故無菩薩戒止有聲聞戒及下境有戒無戒悉犯輕垢此戒兼制以

妨業緣文云在家菩薩即是清信士女出家菩薩是十戒具戒又言比丘比丘尼一云猶是出家菩薩具戒者耳亦云是聲聞僧尼若說此人重過亦犯重此是行法勝者亦損深法故二衆生想有當有疑有僻大意同前三說過者有兩一陷沒心欲令前人失名利等二謂治罰心欲令前人被繫縛等此二心皆是業主必犯此戒若獎勸心說及被差說罪皆不犯四所說過謂七逆十重稱犯者名字在此戒正制若謂治罰心在第四十八破法

戒制若說出佛身血破僧依律部本制向僧說是謗僧知出血等事希故輕此正制向無戒者說應得重若重罪作重名說是事當義作輕名說是論則失當義但今心重事重悉同犯重此是名僻若事僻者實輕謂重則犯

重實重謂輕則罪輕以其心謂輕重故若作書遣使一云同重二云罪輕然犯七逆十重前人失戒失戒後說但犯輕垢五向人說謂上中二境無菩薩戒向說犯重損法深故爲下境悉輕毀損不過深文云菩薩聞外道二乘說佛法過應慈悲教化而反自說即是向彼人說損辱爲甚六前人信解已所說口業事遂據此時結罪結罪多少一云隨人二云隨口業第七自讚毀他戒自讚者自稱已功德毀他者譏他過惡備二事故重菩薩與直

於他引曲向已何容舉我毀他故得罪七衆
同犯大小乘俱制但菩薩利安爲本故讚毀
罪重聲聞不兼物毀他犯第三篇自讚犯第
七聚文句同前二此戒備五緣成重一是衆
生二衆生想三讚毀心四說讚毀具五前人
領解一是衆生者一云毀上中二境犯重毀
下犯輕二云上中二境有菩薩戒者方重惱
彼妨深故若無戒及下境有戒悉輕惱妨淺
故二衆生想有當有疑有僻大意同上三讚
毀心謂揚我抑他欲令彼惱若折伏非犯自
非心正是業主教他兩解一云同重二云罪
輕四說讚毀具者此經漫云他人受毀辱依
律部有八事云云五前人領解者彼人解讚
毀之言隨語語結重增上犯已失戒後但性
罪前戒制向他說彼過止八事中犯事以向

無戒人故重第八慳惜加毀戒慳惜是愛悋
之名加毀是身口加辱前人求財請法慳悋
不與復加毀辱頗乖化道故得罪此戒七衆
同犯大小不全共菩薩不揀親疎求者皆施
不與加辱皆犯以本誓兼物故聲聞唯弟子
不教法犯第七聚不與財不制尼家二歲內
不與財法犯第三篇二歲外不與犯第七聚
加毀隨事各結不合爲重此戒備五緣成重
一是衆生二衆生想三慳毀心四示慳相五
前人領解一是衆生者謂上中二境犯重下
境輕二衆生想如前三慳毀心謂惡瞋悋惜
財法而加打罵是犯若彼不宜聞法得財宜
見訶辱皆不犯自慳自毀正是業主犯輕垢
以前人教不犯我故四示慳相者或隱避不
與財法或言都無或手杖驅斥或惡言加罵

等皆名示相或自身示作或使人打罵皆重
若彼遣使求財請法對使人慳惜或惡言呵
罵皆應不重既非對面損惱彼輕故決定毗
尼經云在家菩薩應行二施一財二法出家
菩薩行四施一紙二墨三筆四法得忍菩薩
行三施一王位二妻子三頭目皮骨當知凡
夫菩薩隨宜惠施都杜絕故犯也五前人領
解知慍惜之相領納打罵之言隨事隨語結
重此戒亦一例結重也第九瞋心不受悔戒
不受悔謝乖接他之道故得罪此戒七衆同
犯大小乘不全同菩薩本接取衆生瞋隔犯
重聲聞自利犯第七聚二文句同前此戒具
五緣成重一是衆生二衆生想三隔瞋心四
示不受相五前人領解一是衆生者上中境
重下境輕也二衆生想有當有疑有僻等同

律二

十二

上三隔瞋心者不欲和解犯重知彼未堪受
悔不犯四示不受相或關閉斷隔發口不受
五前人領解知彼不受身口加逼之苦隨身
口業多少結重第十謗三寶戒亦云謗菩薩
法或云邪見邪說戒謗是乖背之名紐是解
不稱理言不審實異解說者皆名爲謗也乖
已宗故得罪七衆同犯大小俱制大士以化
人爲任令邪說亂正故犯重聲聞異此三諫
不止犯第三篇文句同前此戒備五緣成重
一是衆生二衆生想三欲說心四正吐說五
前人領解一是衆生謂上中二境若菩薩若
聲聞若外道向說犯重二衆生想有當有疑
有僻如上三欲說心者運意作欲向說之意
四正說者發言向他自對他說若令他傳說
悉重五前人領解納受邪言隨語語結重若

作邪說經者欲令人解隨彼披覽發解者隨語語重邪見推畫條緒乃多略有四種一上邪見二中三下四雜上邪見者撥一切都無因果如闡提中邪見者不言都無因果但謂三寶不及外道有兩相一法相異謂三寶不如此是座陋之心計成失戒二非法相知三寶爲勝口說不如既不翻歸戒善不失隨所出言犯重亦此戒所制下品邪見不言三寶不及外道但於中棄大取小心中謂二乘勝大乘不及若計未成犯輕垢下自有背大向小此戒中廣明雜邪見有四種一偏執二雜信三繫念小乘四思義僻謬偏執有二一執大謗小二偏謗一部執大謗小者計云唯有大乘都無小乘非佛所說此謗聲聞藏犯輕偏謗一部者於方等中偏言一部非佛說若

計成犯輕垢既不頓違經教犯輕垢不失戒二雜信者謂心中不肯因果及三寶大乘但言外道鬼神有威力遂奏章解神或勸他悉犯輕垢三繫信小乘知大乘高勝且欲斷煩惱取小果後更修大此名念退若計成犯輕垢四思義僻謬如即今人義淺三五家釋此應非罪是我智力不及非作意強撥也復有知義輕輒解復有知他爲是強欲立異皆邪畫之流所犯輕垢善學十重第三段總結有三章前舉所持法二誠勸三指後說此三中各二段初二者一舉人謂善學諸人是歎美之辭二舉法菩薩波羅提木又此言保解脫解脫是果戒是因因中說果也應當下第二誠勸犯持亦二初勸學持二別舉得失若有下第一舉得失汝等下第二勸學持也八萬

下第三總指後說懸指大本後分八萬威儀品當說四十八輕類前三段第一不敬師友戒傲不可長妨於進善故制七眾同犯大小乘俱制自下諸戒皆有三章一標人謂若佛子二序事謂中間所列三結罪名謂輕垢就

伊二

十三

序事中或差降不同三階一勸受二明應三明不應與十重無異前明勸受是結戒遠緣凡舉位人爲勸恐在憍奢縱誕不修戒行故偏勸王雖秉法行殺有罪有福如聖所說若受得戒非人防護福善增多此階三別一舉所勸人二正勸令受三明受利下悅鬼神上匡佛法有人言此文屬總勸受戒若是總勸何簡高下偏勸王官者制令恭敬恐王憍奢故舉爲言先也既得已下第二明應應行敬事也亦有三別一序已得戒善二應生孝敬

三出所敬之境而菩薩下第三不應生慢前明應應行謙卑敬讓師友自下諸戒皆有此意第二飲酒戒酒開放逸門故制七眾同犯大小俱制唯咽咽輕垢序事三階一明過失二制不應三舉非結過過酒器與人二解一云執杯酒器令相勸二云止過空器令斟酌尋下況語應如後釋過器尚爾況自飲乎所以結戒有五五百一五百在鹹糟地獄二五百在沸屎三五在曲蛆蟲四五百在蠅蚋五五百在癡熟無知蟲今之五百或是最後與人癡藥故生癡熟蟲中也不得教此第二制不應教人及非人并自飲皆制若故下第三段舉非結過自作教他悉同輕垢必重病宣藥及不爲過患悉許也未曾有經未利飲酒此見機爲益不同恒例第三食肉戒斷大

伊二

十四

慈心大士懷慈爲本一切悉斷聲聞漸教初開三種淨肉等後亦皆斷文云當知斷現肉義大經四相品廣明三種九種十種也序事三階一明過失二制不應三舉非結過若有重病飲藥能治準律得飲或應不制第四食五辛戒葷臭妨法故制七衆大小如前菩薩小重發色故也序事三階一明單辛不應食二明雜飲食亦不應三舉非結過舊云五辛謂蒜蔥興渠韭薤此文止蘭蔥足以爲五兼名苑分別五辛大蒜是葫荻荅葱是薤蔥蔥是蔥蘭蔥是小蒜興渠是蔥荻生熟皆臭悉斷經云五辛能葷悉不食之必有重病餌藥不斷如身子行法菩薩亦應不制第五不教悔罪戒以明惡長過故制出家二衆全犯餘三衆及在家雖未有僧事利養見過不令悔

亦犯輕垢大小同制序事三階一出犯事二明應三明不應犯事者謂犯八戒五戒十戒大小乘皆有小乘八戒即齋法大乘八戒謂地持八重小乘五戒清信士女優婆塞經所明小乘五逆大乘七逆七逆如下文應教悔第二明應凡大小乘人犯上諸罪必有三根應須舉處教悔而菩薩下三明不應不應有三句一不應同住二不應同利三不應同法凡上來所制若一往見犯不舉是一罪是不可同住者復默與同住復加一罪不可同利伊三養者復差與施利復加一罪第六不供給請法戒喪淙資神之益故制七衆同犯大小乘不全共大士見有解者常應供給啓請以欲善無厭故聲聞有解廣略布薩法應供給五歲內及未解五法法應啓請不者犯第七聚

序事中第一序大乘師來言大乘同見同行
簡小乘第二明應應二事所謂應供給請法
言三兩金極勢之語若有諮請當應捨三兩
金如雪山一偈爲此殞軀況小供給三時者
中前中後初夜請益第七懈怠不聽法戒制
意與前同序事三段一有講法處二應三不
應言毗尼經律者大乘毗尼經律非三藏中
毗尼也大乘經有滅惡義故稱毗尼傍人已
請在彼講說法應往聽而懈怠不去日日輕
垢地持有講法處不聽不往瞋慢心得罪優
婆塞經相去一由旬不限第八背大向小戒
直制猶預未決是下邪見之方便若決謂大
劣小勝計成失戒若心邪畫未成犯輕垢同
此戒制今舉背大向小爲語以凡夫菩薩多
行此事故若彰言說則有兩種若法相說戒

善已謝正犯性罪若非法相說犯第十重而
受持二乘者是欲受外道惡見兩解一云二
乘望大乘悉是外道二云若背大乘欲受六
師法計未成是邪見方便犯輕垢此戒制第
九不看戒戒乖慈故制七衆同犯大小乘不
全共大士一切應看聲聞止在師友同活共
房及僧尼此外不制以其本不兼物故序事
三重一舉病人是勝福田二應言供養病人
如佛極敬爲語此明在心不在田如阿難分
飯與餓狗以此心明好故與佛一等菩薩見
一切病人隨力所能皆應看視文中舉父母
師弟子從近爲始也未云城邑曠野凡是病
皆救即知通一切也若瞋心捨置隨人結輕
垢若力不及起慈念心不犯其細碎如律部
也第十畜殺具戒以傷慈故制七衆同犯大

小俱制序事三重一不應畜二引況三舉非結過父母之仇尚不思報況畜殺具欲害衆生罽羅網等道俗皆制刀梁弓箭舊開國王王子等此十戒總結如下六品所明第十一國使戒夫爲敵國使命必覘候盈虛矯誑

策略邀合戰陣情存勝負以乖本慈文云國賊七衆同犯大小俱制序事中三一不應二引況三舉非結過序爲利惡心揀除和合不得入軍中軍中喧雜非佛子所行處與師相伐殺乖慈不應爲也此使命爲相害因緣故制第十二販賣戒希利損物乖慈故制大小同犯七衆不全共夫販賣者謂生口六畜或販賣良人多有眷屬分張之苦若販賣棺材則惡心希售故道俗俱斷若自作若教他爲我或教他自作悉犯輕垢若偷販生口賣畜

伊二

十七

生令殺呪令人死欲得棺材售此別犯盜罪殺罪第十三謗毀戒陷沒前人傷慈故制大小乘俱制七衆同犯剛取天人已上同有菩薩戒者說其七逆十重或陷沒或治罰莫問有根無根但令向異法人說悉犯重前說四衆過戒已制若向同法人說莫問境高下有戒無戒陷没人者此戒同犯輕垢序事有三一舉謗事二應三不應言父母兄弟者舉大士之心常想一切如父母六親應生孝順慈悲心而今反加謗害聲聞向同戒同見同衆四重無根者僧殘餘如律部廣說第十四放火燒戒傷損有識故制七衆同犯大小乘俱制序事三重一放火事二遠有焚燒三舉非結過有師言殺鬼畜犯重初戒已制此戒但不得燒林木遠損害義今釋殺鬼畜既不

犯重今燒林木而死者與此戒同制四月至九月多生蟲類此時道俗同制不得燒林木遠有損害義在家菩薩爲業燒者不制出家菩薩爲妨害衆事亦應開許者若不慎燒犯輕垢一切有生物謂有生命有言生誤應言

有主物若燒有主物何但四月九月當知作有生也第十五僻教戒使人失正道故制七衆同犯大小乘不共以所習異故序事三階一舉所應教人自佛弟子謂內衆外道謂外衆六親善知識通內外二明應應教大乘經

廿二

十八

律令發菩提心十心者十發趣心起金剛心謂十金剛略不說十長養此三十是始行者急須應爲開示故三明不應不應惡心教二乘外典等若見機益物不犯第十六爲利倒說戒乖訓授之道故制七衆同犯大小乘俱

制前戒隱大示小今戒雖爲說大而希利靳固隱沒義味不令顯示聲聞教訓他人隱沒義理犯輕垢序事三階一先應自學二爲後來者具說三明不應爲利隱沒就文易見有師言此中所列苦行制令救物不爾輕垢又

解是舉沒況之辭大士當應捨身施人然後具爲說法況今止爲說法而希利隱沒耶後階示三文相易見第十七恃勢乞求戒者惱他故制七衆同犯大小乘俱制序事有三一爲利親附二非理告乞三舉非結過因倚勢

乞書屬置打拍乞索若自及教他爲我皆犯此戒第十八無解作師戒無解強授有誤人之失故制出家二衆同犯大小乘俱制三衆及在家無師範義未制聲聞師德在七法誦受戒法所制菩薩師法必須十歲五法如初

釋序事三重一應誦戒解義亦是所制日日六時晝夜各三一云誦未通利必須六時已通利未必恒爾二云恒應六時二明不誦不解不應作師一乖已心則自欺誤前人則欺他也第十九兩舌戒違扇彼此乖和合故制七衆同大小俱制序事兩階一舉所闡違人謂持戒菩薩比丘手捉香爐聊舉善行一事二不應不應闡違兩頭持此過向彼說故言兩頭謗欺賢人道其無惡不造兩舌之辭實語兩舌亦犯此戒舉虛違爲語故言謗欺過字或作遇字文語以闡言值遇二邊皆消文或言應作違字文誤也此戒名嫉善戒直憎嫉善人說其過惡於兩頭之語小不便今言嫉善此戒兼制由以闡於彼此也第二十不行放救戒見危不濟乖慈故制菩薩行慈悲

爲本何容見危不救大士見危致命故也七衆同犯大小乘不俱制大士一切普度聲聞止在眷屬此制自度序事三重一非親應度二是親應度三舉非結過初重可解前明想念如親即制令憶慈觀如大經明習九品七品等第一使上怨等於上親大士應與資身之益及資神之利在文易見若父母下第二是親應度大士前人後已故親在後準前亦應有三今止明資神之益如是下第三總結指滅罪品中廣明第二十一瞋打報仇戒既傷慈忍方復結怨故制也外書有二途一是禮之所許二是法之所禁漸教故也今內經悉禁七衆同犯大小俱制序事三階初制不應報仇謂以瞋打報瞋打非謂應以德報怨尚不應畜下第二舉況而出家下三舉非結

過奴婢出家菩薩不得畜在家得畜而不應
非理打拍第二十二僇慢不請法戒慢如高
山法水不住有乖傳化之益故制七衆同犯
大小不全共大士常應諮請聲聞是應請者
內懷僇慢不請方犯輕失序事三階一自恃

僇慢即是兼制言始出家者滌法未深多有
自舉解者未有正自恃聰明者於餘事有知
其法師者下二出慢之境小姓卑陋所以起
慢實自有解是故不應而新學下第三舉非
結過第一義者菩薩勝法皆名第一義此戒
與前第六戒同制不請法以心爲異前制懈
怠不請此制僇慢不請若慢心不往聽應同
此戒第二十三僇慢僻說戒乖教訓之道故
制七衆同犯大小俱制序事三階一求法之
人遠來問道文中具序初新學菩薩已受戒

竟遠來聽法法主言非已師恃解恃勢輕慢
心不好答問使義理隱沒顛倒法相故犯若
千里內無師於佛像前自誓受必須見好相
方得二師師相授不假見相生重心故若法
師此二法師自恃所以與慢而新學下舉非

結過第三句也彼遠來問義倚恃僇慢不好
訓對故犯第二十四不習學佛戒不務所務
不應學者乖出要之道故制七衆同犯大小
不全共菩薩常應大乘在先不限時節聲聞
五歲未滿五法未明若學失所非急犯第七
聚此外不制以自修自滿故序事三階一應
學而不學有佛經律大乘法者通舉菩薩藏
正見者謂萬行之解正性者謂正因性正法
者謂正果性修萬行從因至果此是要知而
今反不勤學而反學二乘外道數論等是斷

佛性此第三舉非結過習小助大不犯爲伏
外道讀其經書亦不犯菩薩若撥無二乘亦
名爲犯若學二乘法爲欲引化二乘令入大
乘不犯第二十五不善知衆戒自損損他故
制出家二衆同犯大小俱制三衆及在家既
未持衆不制序事三階出衆主凡五種人以
初句爲兩方便成六人律中有十四人如律
中說此略舉六人應生下第二應應有三事
一事慈心謂欲與衆生樂二善和諍訟謂如
法滅諍諍有四毗尼有七應如法除滅不得
差違三善守三寶物應事施用不得差互而
反亂衆第三不應但舉後兩句不舉不生慈
心此二事即是無慈第二十六獨受利養戒
僧次請僧不問客舊等皆有分而舊人獨受
不以分客乖施主心貪利故制此戒出家二

衆同犯大小俱制三衆及在家未知僧事不
制序事三階一有客來至文中雖道菩薩比
丘若聲聞僧預利養分亦同其例先住下二
應應有二事一禮拜迎接給僧卧具等二應
依次差僧言賣身供給舉況之辭而先住下
第三不應不應中但舉不次差僧據後以兼
前若不與僧物分不迎接亦同此制若知僧
次的至彼人不差而舊但犯輕垢以臨差時
界外或有來者未專有分故差竟而舊與餘
人餘人知爾能差及所差並是盜方便後得
施家食餽五錢入手各結重畜生無異或云
此爲不差僧次戒差僧次有六種如律中說
第二十七受別請戒各受別請則施主不請
十方僧使施主失平等心功德十方僧失常
利施故制出家五衆同犯在家二衆無此利

未制大小乘不同菩薩僧一云凡齋會利施
悉斷別請若請受戒說法見機或比智知此
人無我則不營功德如此等不制二云從四
人已上有一僧次不犯都無者被制文意似
前解序事三階初標不應而此第二釋不應
意施主修福法應廣普當知利施本通十方
由汝別受故十方不得遠有奪十方之義是
故不應八福田下此三結不應八福田並有
應得僧次義如佛應迹爲僧等八福田者一
佛二聖人三和尚四闍黎五僧六父七母八
病人然三藏中佛恒受別請而不名犯一佛
是上福田不減等心之福二此土祇有一佛
無有奪餘中義第二十八別請僧戒分別是
田非田如經德王品當知是心則爲狹劣失
平等心七衆同犯大小乘不全共道俗菩薩

伊二

二十三

請僧齋會一云都不得別請悉應僧次的請
一人便犯二云一食處莫問人數多少止請
一僧次便不犯都無則制若悉請者益善文
意似如前解序事三階一標應而世人下二
釋應意明次請雖得凡僧有勝的請聖僧也
他云五百羅漢不及一凡僧此就心邊不論
田也若別請下三不應不應同外道異法不
隨佛教即乖孝道七佛者並在此土應化迹
在百劫之內長壽天皆所曾見故多引七佛
證義欲使信者易明過去九十劫初有一佛
名毗婆尸亦維衛中間諸劫無佛至三十一
劫有兩佛一名尸棄二名毗舍婆亦言隨比
第九十一劫名賢劫千佛應出四佛已過一
拘留孫二拘那含牟尼三迦葉四釋迦牟尼
也第二十九邪命自活戒大論云貪心發身

口名爲邪命文列七事例同者皆犯乖淨命也序事三階一惡心爲利揀見機益物二列七事三舉非結過即是無慈故犯聲聞邪命凡有四食方仰及下等四此中五事通前四食一販賣女色二手自作食通制道俗三相

吉凶俗人如相以自活不犯道一向制四呪術五工巧六調鷹方法此三事於物無侵如法自活在家不制出家悉斷若淨治救無所希望不犯出家亦開七和合藥毒殺人犯罪第三十不敬好時戒三齋六齋並是鬼神得

伊二

三十四

力之日此日宜修善福過餘日而今於好時虧慢更犯隨所犯事隨篇結罪此時此日不應不知加一戒一云七衆俱制皆應敬時二云但制在家年三長齋月六齋齋本爲在家出家盡壽持齋不論時節序事三階一總舉

犯戒凡有所犯皆言行相違乖反正真皆謗三寶於六齋日下二所敬之時謂六齋三長齋等作殺生下第三更舉所犯結過殺生劫盜略舉初二重破齋者謂非時食等優婆塞戒云六齋日三齋月受八戒持齋在家菩薩應行此事如是十戒第三總結也第三十一不行救贖戒見有賣佛菩薩形像不救贖損辱之甚非大士行應隨力救贖不者犯罪故制七衆同大小不全共菩薩應贖聲聞見父母不贖犯第七聚經像不見制序事有三先能賣之人謂劫賊所賣即佛菩薩形像此有父母有大慈故而菩薩下第三正應救贖也第三十二損害衆生戒此有六事遠防損害乖慈故制七衆同犯大小乘俱制序事凡列六事一販賣殺具二畜輕秤小斗大尺短者

亦從此例三因官形勢求覓錢財四害心繫縛五破壞成功六畜養猫狸此等六物皆有損害不應畜損傷之事也第三十三邪業覺觀戒凡所運爲皆非正業思想覺觀有亂真道故制大小同犯七衆不全同序事三階前標不應惡心揀去見機二列事三總結列事大列成五第一兩事不同觀看道俗同制第二若爲自娛道俗同不得作不得聽若供養三寶道俗同開第三八事不得雜戲第四六事不得卜筮爲利此道俗等俱制也第五使命第三十四暫念小乘戒乖本所習故制七衆同犯大小不共以習各異欲背大向小心計未成犯前第八背大向小戒計成失戒在第十重戒中說此戒所制不欲背大正言小乘易行且欲斷結然後化生序事有兩一應

應念大乘略舉三事一護大乘戒凡舉兩誓一金剛取堅義浮囊如大經草繫出因緣經二生大乘信三發大乘心若起下二不應不應一念起自度之想外道者指二乘爲外道若權入此道爲化非所制也第三十五不發願戒菩薩常應願求勝事緣心善境將來因此尅遂若不發願求善之心難遂故制七衆同大小異所習不同故序事三重一出願體二應三不應一願體有十事一願孝父母師僧二願得好師三願得勝友同學四願教我大乘經律五願解十發趣六願解十長養七願解十金剛八願解十地九願如法修行十願堅持佛戒寧捨下第二應應發此心若一切下第三不應不應不發此心第三十六不發誓戒誓是必固之心願中之勇烈意始行

心弱宜須防持若不發心作意亦生違犯故制七衆同犯而用不必皆盡大小乘不共二乘不制心易防持序事有三初一句標勸以發一願下應發誓持戒後一句結不發爲過中間十三復次正明誓體第三十七冒難遊行戒始行菩薩業多不定且人身難得堪爲道器不慎遊行致有夭逝在危生念所喪事重以不慎故制七衆同大小俱制序事三重一明遊止所應是制戒之緣在先兼制更有三初明遊止二時十八物自隨二時頭陀者遊行時也春秋二時調適遊行化物無妨損也頭陀有十二大論廣明食有五一不受別請二常一食三中後不飲漿四一坐食五節量食住處有五阿練若處二常坐不卧三冢間住四樹下坐五露地住衣上有兩一但

畜三衣二常著納衣冬寒夏熱遊行多妨損故制若不依制犯輕垢有人言菩薩立誓安居五月下半至八月上半文云此時不復頭陀是安居之限遊行冒難皆是制限第三十八乖尊卑次序戒乖亂失儀故制七衆同大小俱制序事三階一應次第莫如外道下二不應不應亂次我佛法中下三總結應不應義聲聞次序出律部具法以戒爲次乃至大須臾時皆名上座通道俗九衆一比丘二比丘尼三六法尼四沙彌五沙彌尼六出家伊二七出家尼八優婆塞九優婆夷此九衆有次第不得亂如律部說第三十九不修福慧戒福慧二莊嚴如鳥二翼不可不修乖出要之道故制七衆同大小乘不全共菩薩攝一切善應修聲聞夏分自誓應修福業餘時不制

序事三階一修福自作教他文中略序七事
一僧坊二山林三園四田五塔六冬夏坐禪
安居處七一切行道處凡此流類悉應建立
力若不及者不犯而菩薩下第二應修智慧
亦自作教人而新學下第三舉非結過不修
爲失如是九戒下第四段總結梵壇品廣明
第四十揀擇受戒戒有心樂受悉皆應與若
瞋惡揀棄乖於勸獎故制出家二衆同犯餘
無師範者未制大小不全共菩薩本兼物聲
聞若許而中悔是犯不許不犯序事有三初
不應揀擇二應揀擇者有兩一身形不如應
揀擇二業障不如須揀擇衣中聲聞用青泥
襪菩薩亦應用依此文意似不必盡備但與
俗艷不同便名如法一云道俗受戒皆須服
壞色二云是可壞色處道俗同制文云與俗

有異當知出家菩薩必用壞色然出家人法
下第三舉非結過第四十一爲利作師戒內
無實解外爲名利輒爾強爲有誤人之失故
制出家二衆同大小不俱制三衆及在家無
師範義不制序事三階一明所解解此故堪
爲師兼制不解則犯問遮道遮道有三一七
逆二十重三四十八輕如是三事皆應一一
好解不欲受者不得逼增受之罪若不解大
乘下第二不解不解此而作師亦是兼制而
菩薩下第三舉非結過第四十二爲惡人說
戒凡未受菩薩戒者皆曰惡人若預爲說後
受不能慙重故制七衆同大小制序事三階
一不得輒說唯除國王外道惡人即九十五
種是惡人輩下第二不受皆爲惡人空生空
死同畜生也而菩薩下第三舉非結過第四

十三無慙受施戒當分犯已自結罪不思慙愧而冒當利施無愧故制出家五眾同大小俱制以枉當福田故文云信心出家毀正戒者在家未當田任未制序事三重一帶罪無愧不得受施國王本以地水給有德之人無有德行不應受用五千下第二帶罪無愧人鬼所毀若毀正戒第三舉非結過第四十四不供養經典戒三寶皆應供養若不修者乖於謹敬之心故制七眾同大小不全共菩薩應修五事聲聞五篇輕重法應誦持餘事不制序事三階一標勸受持下二別列勸事凡五種一受持二讀三誦四書寫五供養解說已在上三十九中若不下第三舉非結過經典是佛母應供養不者犯罪第四十五不化眾生戒菩薩發心爲物見有識之類應須教

伊二

于九

化令得悟解若不能者乖大士之行故制七眾同犯大小不共大士化眾生是正行小乘自度不化非犯序事三重一勸起大悲不起兼制悲能拔苦大士恒願眾生離苦若入一切下二列悲心之事凡三種一見人類令發心二見畜令發心三隨所至方隨所見人悉令發心是出要之急故須此三通制道俗菩薩若不下第三舉非結過第四十六說法不如法戒強爲解說彼此有慢法之失故制出家五眾同大小俱制在家不全爲法主止說一句一偈不如法亦犯序事三重一常應大悲教化即是兼制也不得立示說法儀則爲白衣說不得倚立法應同坐若相與立亦非過此中舉立爲語若人卧說法坐立或復覆頭捉杖悉不得二爲四眾說亦不得立莫言

僧尼有道而倚立爲說亦是輕法爲犯也其說法者三舉非結過第四十七非法制限戒既見善事法應隨喜而今制網障闕乖善之義故制在家二衆同犯出家五衆無其自在之制脫立闕善制限亦同此制大小同犯序

事三階一標受戒者兩釋一云標被制之人佛子欲信心受戒而制限障闕不聽彼受二云標能制之人佛子始以信心受戒未便立非法制限是故示應若國王下二正制限之事不聽出家斷僧寶也不聽四部出家者謂

律二

三十

居士居士婦童男童女不聽道立形像斷佛寶也不聽書寫經律斷法寶也故作下舉非結過第四十八破法戒內衆有過依內法治問乃向白衣外人說罪令彼王法治罰鄙辱清化故名破法乖護法之心故制出家五衆

同犯大小乘俱制序事三重第一不應破法第二明護法從若受佛戒文已去是也第三舉過結非從教人破法已去文是也或名此戒爲令他得損惱戒也諸佛子下第三總結有三一標數二勸持三勸誦一標數即四十八輕汝等受持即第二勸秉持在心第三勸誦舉三世菩薩誦爲勸諸佛子聽下第三大段流通就此中大分爲兩一流通此戒制輕重二流通此一品就第一流通此戒輕重復有四意一明誦二正流通三流通得益四大衆奉持就此四更各有三別第一誦中三者一標名二三世諸佛誦三我釋迦亦誦第一標名數十重四十八輕事也第二三世佛尊重此戒誦持勸也我今亦誦第三我釋迦亦誦爲流通勸物汝等一切大衆此四階中第

二正流通亦有三一勸流通人二流通相三
流通事流通人者即時座大衆也流通相五
種法師也流通事者以此戒法流通三世化
化不絕得見千佛下此是四重中第三階流
通得益得見千佛是益事也就此文爲三一
值聖三離苦三得樂值聖者見千佛也三世
千佛悉見今舉千佛一世耳佛佛授手者非
即舉手更授也明秉戒如與佛相隣次不遠
故義言授手也世世不墮離苦也常生得樂
也所離所得豈止於此且舉凡情所欣厭以
之爲勸耳我今在此樹下付囑奉行此下不
更開也爾時釋迦第二章總流通一品一卷
戒本亦有闕者是抄不盡耳亦四階一偏結
說心地品二略舉總結十處說三所說之法
四大衆奉行初階兩別一明此釋迦說竟二

明餘釋迦說竟從摩醯第二階總結十處說
竟亦兩一舉此釋迦所說十處出上卷三舉
餘釋迦所說餘釋迦中文未闕亦如是學第
三階舉所說法凡七句亦兩前六是別後一
是總千百億世界中下第四大衆奉行亦兩
前明千百億世界中衆生各各皆說各各奉
行指餘處廣說華光王品應是大本中也本
不同三千者是菩薩應學三千威儀三年者
聲聞五年菩薩三年三事者戒定慧耳
菩薩戒義疏卷下

音釋

槿其亮切 酤音孤 絳古賣切 座才何切 蒜蘇貫切
 蕖求於切 葫與葫同 菱洪孤切 菱香菜 茗音格 蔞私力切
 蔞音疾 魯音增 有音增 緇職略切 遘居候切
 也結構見初觀切