

支那
撰述

菩薩戒義疏

全

何

C40

4514

210

C40-4874

了翁上座請大藏及有
東書堂三武列集雲山
我微吟塔院庫中水
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛於謹誌

64853

菩薩戒義疏卷上

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竝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先

顯大乘匡維聖教傳譯經論三帙餘卷梵網一本最
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網目品言心
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辨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
義法華云若如我子大士紹續爲勝稱爲眞子又三
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辨法號卽是
戒義梵音尸羅大論云秦言性善亦云清涼以其能
止破戒熱惱從能得名亦云波羅提木叉譯言保解

脫又名淨命亦言成就威儀無所受畜未來生處離
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竝是隨義立名大經云如佛
禁無常汝猶說者卽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旣是心上勝用力能
發戒道定與律儀竝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
方等地持不道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

儀皆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
珠若毀犯者如毘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毘穿
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

壁外釧聲男女相迫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
隨定具足兩戒卽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

旃延明六度齊限尸毘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
施杼海是進滿尚闍黎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
別菩薩也發心卽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毘婆
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卽三
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
至世界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卽真斷欲界五下分
結身見戒取疑貪瞋故言離欲地也七已辦地者三
乘之人體色無色愛卽真發無漏斷五上分結掉慢

疑色染無色染七十二盡三界事惑究竟故言已辦
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燄五難

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卽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菩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子六心中退卽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切隨喜心
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
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憇及一切又
知此心常寂常照用寂照心破一切法卽空卽假卽
中又識一心諸心若通若塞能於此心具足道品向
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法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
法如實行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卽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

大理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卽入信心善修慈愍卽入念心善修寂照卽入進心善修破法卽入慧心善修通塞卽入定心善修道品卽入不退心善修正助卽入迴向心善修凡聖卽入護心善修不動卽入戒心善修無著卽入

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卽是境智行妙三種開發緣因心發卽是住不可思議解脫首楞嚴定了因心發卽摩訶般若畢竟空也正因發心卽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不二法門大品從初發心卽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卽是十住後實相真
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卽是無漏真明入無
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卽三德不縱
不橫不並不別究竟後心大涅槃也一切大理大誓
願大莊嚴大智斷大徧知大道大用大權實大利益
大無任卽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
此義卽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演竟卽說四十二字門豈
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戒體者不起
而已起卽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

有頑善頑惡皆足指心誓不爲惡卽名受戒瓔珞經
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
無作大經聖行觀柈無常阿闍世王觀柈境界但明
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或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毘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・觀論意以戒是色卽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誓修諸善誓度舍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有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卽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綱大本卽大乘教

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劍灰汁脚足橋梁若卽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旣頑善作佛因此自非妨如無常善亦作常善因卽

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旣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令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祗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其道
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
時卽廢二言入定入道時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卽廢
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令入道也又云
律者埒也如此馬埒令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卽
是止惡發戒防動不動卽是律儀戒若應動身口卽

是興善今發此戒防其不動攝善攝生卽是應動涉
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卽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有論息
惡不作名之爲止信受修習名之爲行佛教雖多止
行收盡諸惡莫作卽是誠門衆善奉行卽是勸門無
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善薩
律儀備防三業復申之至佛長短濶狹爲異無作義
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六經外道惡戒
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卽是邪戒運心
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逸十重現身有此
是則爲障前身非復可知隔生事遠七逆一云戲滅

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卽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僞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
佛無佛對大乘經卷卽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竝以真人爲緣不許形像
經中稱爲智者人數多少地持瓔珞竝止一師梵網
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

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

疏

三高昌本四瓔珞本五新撰本六制旨本優婆塞戒

疏

卷八

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
餘菩薩次第相付什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常依
常住法歸依常住僧三起次三結已三次悔十不善業
三拜次讚歎受約勅諦聽三直說十重相問能持不
次第然後結撮讚歎發願餘所未解問戒師散便後文
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在地已上亦云十

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
識所譯疑識卽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
許三次起禮十方諸佛更請師云雅願大德授我某

疏

三高昌本四瓔珞本五新撰本六制旨本優婆塞戒

疏

卷八

甲菩薩戒

三

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任

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

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

次乞戒云族姓大德今正是時願時與我受菩薩戒

三

次問遮法

凡十

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

次問受戒者言汝某甲

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進夢
見釋迦文佛授已戒法明日詣識欲說所夢未至數
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卑戒臘求爲法弟於是
後進受者于有餘人河西王沮渠蒙遜子景環後移
據高昌旣奉進爲師進亦隨往值高昌荒餓進生割
己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

高昌本又元嘉末有玄暢法師從魏國度在荆囑之
門宣授菩薩戒法大略相似不無小異故別有暢法
師本此出曇無讖而小廣地持恐識誓願發起人情
有此重複也四瓔珞經受菩薩戒法前禮三世三寶
說次受四不壞信歸依佛歸依法歸依僧歸依戒說
次懺悔十惡五逆等說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以此三歸發戒十五文缺

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礙爲說無量世界猶如網目一一世界各不同諸佛教門亦復如是莊嚴梵身無所障礙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爲大士所依義言如地也盧舍那者實梁經翻爲淨滿以諸患都盡故稱爲淨滿德悉圓名爲滿也釋

迦牟尼者瑞應經譯爲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在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爲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卽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卽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關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

通皆闕卽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
夫受旣受須待旣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卽依正兩報佛身四種一謂
法身二謂真應三謂法報應毘盧徧耀正法爲身舍
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
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
千釋迦一葉一淨土卽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
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迦述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述傳本戒則本爲述師以述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瓊瑤珠又日能長

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雞狗等戒

淨戒爲因本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敘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

明得道謂成正覺卽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卽是木
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
童子火輪速滅卽其靈應爾雅云善事父母爲孝孝
卽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
戒也卽口放光中階敘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
階敘大衆願聞也文爲三一總敘大衆二別敘四衆
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劒浮
沙十六阿槃提西土諸國甚多略舉此耳機應聞聲
自然雲集合掌卽第三時衆樂聞也告菩薩言下釋

迎自說亦三階一舉我自誦二釋迎放光因緣三勸
物尊學卽準前諸佛序中三事亦成經家三意前舉
譬讚歎此釋迎放光卽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

嘲

陟交切言相調也

杼

神與切與杼同挹也

埒

盧拙切

飴

盈之切與飴同遺也

沮

渠

沮子余切渠求於切沮渠姓也又匈奴官名

復

方六切重也

公

二

事

百

萬

二

千

百

萬

二

千

百

萬

二

果

二

表

因

谷

三

寺

般

若

堂

刻

一

萬

二

因

緣

亦

兩

限

一

直

緣

二

因

緣

中

百

萬

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

菩薩戒義疏卷下

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大四十

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

姪旣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

句成業後一句舉輕況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卽殺前方便所謂束
縛繫等四讚歎殺亦得罪也五隨喜者獎勵令命斷
亦犯也六咒殺謂毘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毘陀羅等如律
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咒口業造身業
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穽等皆有法體故
稱爲法殺因殺緣者親疎二塗正因殺心爲因餘者
助成故爲緣親者造作來果爲業四者一是衆生二
衆生想三殺害四命斷一是衆生者衆生雖多大爲
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爲畢定位或取七心已
上皆可爲斷也養胎母一云無逆二云犯逆大士之

重重於聲聞也中品卽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
不得殺卽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
心通心者如漫作坑穽漫燒煮等通三性皆犯若緣
此爲彼於彼上起害心皆屬通心旣自對境又命不
復續雖所爲不稱悉皆正犯隔心者作坑止爲此無
心在彼彼死亦犯彼邊不遂輕垢若此路本是此道
衆人行往今作坑止爲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所東人誤中西
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恣心下第三結不應故成
罪亦三句一恣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利益卽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是造作爲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卽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反第三結不應也解三寶物如律說第三姪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少五衆邪正俱

疏
制二衆但制邪淫與聲聞同異大略同前序事三階
一不應二應三結姪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
姪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姪心三事遂或
備五一是衆生二衆生想等後三句舉劣結過自妻
非道非處產後乳兒妊娠等大論皆名邪淫優婆塞
戒經云六重以制邪淫戒中復制非時非處似如自
妻非時不正犯重教人姪自無迷染但犯輕垢或言
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卽犯
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來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頌解一

疏
是衆生者謂前三品境上品境中自父母師僧妄語
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
能詮理事名爲語也第五酤酒戒酤卽貨賀之名酒
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賀四眞酒
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眞酒者謂依
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没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卽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適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没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勵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
慈悲教化而反自說卽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此二戒備
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恪之名加毀是身口加辱
前人求財請法慳恪不與復加毀辱顛乖化道故得
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恪
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毘
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恪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
利犯第七聚二支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瘞陋之心計成失戒二非法相知三寶爲勝口說不如既不見歸戒善不八隨所出言犯重亦此戒所制下品邪翻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背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卽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叉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愆不可長妨於進善故制七衆同犯大小乘俱制自下諸戒皆有第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僣奢縱誕不修戒行故偏勸王雖秉法行故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僣奢故舉爲言先也旣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衆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罷與人二解一云執杯酒罷令相勸二云止過空罷令斟酌尋下況語應如後釋過罷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尿三五百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啖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葱興菜韭薤此文止蘭葱足以爲五兼名苑分別五辛大蒜是胡荽荅葱是薤慈葱是葱蘭葱是小蒜興菜是蔥

疾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卽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便加一罪不可同利養者復差與施利復加一罪第六不供給請法戒喪染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毘尼經律者大乘
毘尼經律非三藏中毘尼也大乘經有滅惡義故稱
毘尼傍人已請在彼講說法應往聽而懈怠不去曰
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病戒乖慈故
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而始也未
云城邑曠野凡是病皆救卽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泥三舉非結過父母之仇尚不思報況畜殺具欲害衆生脅繳羅網等道俗皆制刃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興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生令殺咒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刪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

疏
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無德在七
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鬪違
人謂持戒菩薩比丘手提香爐卽舉善行一事二不
應不應鬪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
虛構爲語故言謗欺過字或作遇字文語以鬪言值
遇二邊皆消文或言應作邁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
嫉善此戒兼制由以鬪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
明想念如親卽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
報仇戒旣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憍慢不請法戒

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憍
慢不請方犯輕失序事三階一自恃憍慢卽是兼制
言始出家者染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解怠不請此
制憍慢不請若慢心不往聽應同此戒第二十三憍
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俱序初新學菩
薩已受戒竟遠來聽法法王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
以興慢而新學下舉非結過第三句也彼遠來問義
倚恃憍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旣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毘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卽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臥具等

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竝是盜方便後得施家食覲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入福田下此三結不應入福田竝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卽乖孝道七佛者立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毘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毘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卽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

咒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
三齋六齋竝是鬼神得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其菩
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卽佛菩薩形像此
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

畜輕秤小斗丈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
譬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

疏
持戒別業疏卷一
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致我大乘經律五願
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天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
量食住處有五二阿練若處二常坐不臥三冢間住
四樹下坐五露地住衣上有兩一但畜三衣二常著
納衣冬寒夏執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臥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棧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三二七逆二十重三四十輕如是三事皆

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卽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衆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衆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衆生戒菩薩發心爲物見有識之類應須教化令得悟解若

不能者乖大士之行故制七衆同犯大小不共大士化衆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衆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衆同大小俱制在家不全爲法王止說一句一偈不如法亦犯序事三重一常應大悲教化卽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
爲語若人臥說法坐立或復覆頭捉杖悉不得二爲
四衆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
三勸誦一標數卽四十八輕汝等受持卽第二勸秉

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
通人者卽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
文爲三一值聖二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卽舉
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
此且舉凡情所欣狀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
說十處出上卷二舉餘釋迦所說餘釋迦中文末闕
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

檣

其亮切

酤

孤音

絀

古賣切

座

才何切

蒜

蘇貫切

藥

與蒜同

求

於切

蒹

蒹洪切

蒹

蒹音

蒹

蒹音

蒹

蒹音

蒹

蒹音

蒹

蒹音

蒹

蒹音

蒹

蒹音

魚

網有

繳

職略切

邁

居候切

邁

邁切

邁

邁切

邁

邁切

邁

邁切

邁

邁切

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂餘本年費刻
該銀七兩八錢五分五厘
康熙三年六月

