

梵網經

二下

安

C40
4514
105

7
8
9
150
1
2
3
4
5
6
7
8
9
170
1
2
3
4
5
6
7
8
9
180
1
2
3
4
5

了翁上座請大藏及有
家書置於此堂當山
我微安塔院府中永
為學者之詩出院內
當山二世鐵牛機謹誌

梵網經序

沙門僧肇作

夫梵網經者蓋是萬灑之玄宗眾經之要旨大聖開
物之真模行者階道之正路是以如來權教雖復無
量所言要趣莫不以此為指南之說是以秦主識達
園中神凝紛表雖威綸四海而沾想虛玄雖風偃八
荒而靜慮塵外故弘始三年淳風東扇於是詔天竺
灑師鳩摩羅什在長安草堂寺及義學沙門三千餘
僧手執梵文口翻解釋五十餘部唯梵網經一百二
十卷六十一品其中菩薩心地品第十專明菩薩行

B 64853

地是時道融道影三百人等卽受菩薩戒人各誦此
品以爲心首師徒義合敬寫一品八十一部流通於
世欲使仰希菩提者追蹤以悟理故冀於後代同聞
焉

梵網經序

佛說梵網經卷上

姚秦三藏灑師鳩摩羅什譯

菩薩心地品之上

爾時釋迦牟尼佛在第四禪地中摩醯首羅天王宮
與無量大梵天王不可說不可說菩薩衆說蓮華臺
藏世界盧舍那佛所說心地灑門品是時釋迦身放
慧光所照從此天王宮乃至蓮華臺藏世界其中一
切世界一切衆生各各相視歡喜快樂而未能知此
光光何因何緣皆生疑念無量天人亦生疑念爾時
衆中玄通華光主菩薩從大莊嚴華光明三昧起以

佛神力放金剛白雲色炁炁喫一切世界是中一切
菩薩皆來集會與其同心異口問此炁炁爲何等相
是時釋迦卽擎接此世界大衆還至蓮華臺藏世界
百萬億紫金剛光明宮中見盧舍那佛坐百萬億蓮
華赫赫光明座上時釋迦及諸大衆一時禮敬盧舍
那佛足下已釋迦佛言此世界中地及虛空一切衆
生爲何因緣得成菩薩十地道當成佛果爲何等相
如佛性本源品中廣問一切菩薩種子爾時盧舍那
佛卽大歡喜現虛空光體性本源成佛常住凜身三
昧示諸大衆是諸佛子諦聽善思修行我已百阿僧

祇劫修行心地以之爲因初捨凡夫成等正覺號爲
盧舍那住蓮華臺藏世界海其臺周徧有千葉一葉
一世界爲千世界我化爲千釋迦據千世界後就一
葉世界復有百億須彌山百億日月百億四天下百
億南閻浮提百億菩薩釋迦坐百億菩提樹下各說
汝所問菩提薩埵心地其餘九百九十九釋迦各各
現千百億釋迦亦復如是千葉上佛是吾化身千百
億釋迦是千釋迦化身吾以爲本源名爲盧舍那佛
爾時蓮華臺藏座上盧舍那佛廣答告千釋迦千百
億釋迦所問心地凜品諸佛當知堅信忍中十發趣

心向果一捨心二戒心三忍心四進心五定心六慧
心七願心八護心九喜心十頂心諸佛當知從是十
發趣入堅凜忍中十長養心向果一慈心二悲心三
喜心四捨心五施心六好語心七益心八同心九定
心十慧心諸佛當知從是十長養心入堅修忍中十
金剛心向果一信心二念心三迴向心四達心五直
心六不退心七大乘心八無相心九慧心十不壞心
諸佛當知從是十金剛心入堅聖忍中十地向果一
體性平等地二體性善慧地三體性光明地四體性
爾炎地五體性慧煥地六體性華炎地七體性滿足

地八體性佛吼地九體性華嚴地十體性入佛界地
是四十凜門品我先爲菩薩時修入佛果之根源如
是一切眾生入發趣長養金剛十地證當成果無爲
無相大滿常住十力十八不共行凜身智身滿足爾
時蓮華臺藏世界盧舍那佛赫赫大光明座上千華
上佛千百億佛一切世界佛是座中有一菩薩名華
光王大智明菩薩從坐而立白盧舍那佛言世尊佛
上略開十發趣十長養十金剛十地名相其一義
中未可解了惟願說之惟願說之妙極金剛寶藏一
切智門如來百觀品中已明

爾時盧舍那佛言千佛諦聽汝先言云何義者發趣
中

若佛子一切捨國土城邑田宅金銀明珠男女已身
有爲諸物一切捨無爲無相我人知見假會合成主
者造作我見十二因緣無合無散無受者十二入十
八界五陰一切一合相無我我所相假成諸灑若內
一切灑外一切灑不捨不受菩薩爾時名如假會觀
現前故捨心入空三昧

若佛子戒非非戒無受者十善戒無師說灑欺盜乃
至邪見無集者慈良清直正實正見捨喜等是十戒
體性制止八倒一切性離一道清淨

若佛子忍有無相慧體性一切空空忍一切處忍名
無生行忍一切處得名如苦忍無量行一一名忍無
受無打無刀杖瞋心皆如無一一諦一相無無相
有無有相非非心相緣無緣相立住動止我人縛解
一切灑如忍相不可得

若佛子若四威儀一切時行伏空假會灑性登無生
山而見一切有無如有如無天地青黃赤白一切入
乃至三寶智性一切信進道空無生無作無慧起空
入世諦灑亦無二相續空心通達進分善根

若佛子寂滅無相無量行無量心三昧凡夫聖人無不入三昧體性相應一切以定力故我人作者受者一切縛見性是障因緣散風動心不寂而滅空空八倒無緣假靜慧觀一切假會念念寂滅一切三界果罪性皆由定滅而生一切善

若佛子空慧非無緣知體名心分別一切濃假名主者與道通同取果行因入聖捨凡滅罪起福縛解盡是體性功用一切見常樂我淨煩惱慧性不明故以慧爲首修不可說觀慧入中道一諦其無明障慧非相非來非緣非罪非八倒無生滅慧允明燄爲煖樂處方便轉變神通以智體性所爲慧用故

若佛子願願大求一切求以果行因故願心連願心連相續百劫得佛滅罪求求至心無生空一願觀觀入定煖無量見縛以求心故解脫無量妙行以求心成菩提無量功德以求爲本初發求心中間修修行滿願故佛果便成觀一諦中道非陰非界非沒生見見非解慧是願體性一切行本源

若佛子護三寶護一切行功德使外道八倒惡邪見不燒正信滅我縛見縛無生煖達二諦觀心現前以護根本無相護護空無作無相以心慧連慧連入無

生空道智道皆明空明空護觀入空假分分幻化幻
化所起如無如無灑體集散不可護觀灑亦爾

若佛子見他人得樂常生喜悅及一切物假空喪寂
而不入有爲不無寂然大樂無合有受而化有灑而
見云假灑性平等一觀心心行多聞一切佛行功德
無相喜智心心生念而靜照樂心緣一切灑

若佛子是人最上智滅無我輪見疑身一切瞋等如
頂觀連觀連如頂灑界中因果如如一道最勝上如
頂如人頂非非身見六十二見五陰生滅神我主人
動轉屈伸無受無行可捉縛者是人爾時入內空值

道心心叟生不見緣不見非緣住頂三昧寂滅定發
行趣道性實我人常見八倒生緣不二灑門不受八
難幻化果畢竟不受唯一叟生去來坐立修行滅罪
除十惡生十善入道正人正智正行菩薩達觀現前
不受六道果必不退佛種性中生入佛家不離正
信上十天炆品廣說

盧舍那佛言千佛諦聽汝先問長養十心者

若佛子常行慈心生樂因已於無我智中樂相應觀
入灑受想行識色等大灑中無生無住無滅如幻如
化如如無二故一切修行成灑輪化被一切能生正

信不由魔教亦能使一切眾生得慈樂果非實非善
惡果解空體性三昧

若佛子以悲空空無相悲緣行道自滅一切苦於一
切眾生無量苦中生智不殺生緣不殺灑緣不著我
緣故常行不殺不盜不淫而一切眾生不惱發菩提
心者於空見一切灑如實相種性行中生道智心於
六親六怨親怨三品中與上樂智上怨緣中九品得
樂果空現時自身他一切眾生平等一樂起大悲

若佛子悅喜無生心時種性體相道智空空喜心不
著我所出沒三世因果無集一切有入空觀行成等

喜一切眾生起空入道捨惡知識求善知識示我好
道使諸眾生入佛灑家灑中常起歡喜入佛位中復
是諸眾生入正信捨邪見背六道苦故喜

若佛子常生捨心無造無相空灑中如虛空於善惡
有見無見罪福二中平等一樂非人非我所心而自
他體性不可得爲大捨及自身肉手足男女國城如
幻化水流燈燄一切捨而無生心常修其捨

若佛子能以施心被一切眾生身施口施意施財施
灑施教導一切眾生內身外身國城男女田宅皆如
如相乃至無念財物受者施者亦內亦外無合無散

無心行化達理達施一切相現在行

若佛子入體性愛語三昧第一義諦灑語義一切實
語言皆順一語調和一切眾生心無瞋無諍一切灑
空智無緣常生愛心行順佛意亦順一切他人以聖
灑語教諸眾生常行如心發起善根

若佛子利益心時以實智體性廣行智道集一切明
燄灑門集觀行七財前人得利益故受身命而入利
益三昧現一切身一切口一切意而震動大世界一
切所爲所作他人入灑種空種道種中得益得樂現
形六道無量苦惱之事不以爲患但益人爲利

若佛子以道性智同空無生灑中以無我智同生無
二空同源境諸灑如相常生常住常滅世灑相續流
轉無量而能現無量形身色心等業入諸六道一切
事同空同無生我同無物而分身散形故入同灑三
昧

若佛子復從定心觀慧證空心心靜緣於我所灑識
界色界中而不動轉逆順出沒故常入百三昧十禪
支以一念智作是見一切我人若內若外眾生種子
皆無合散集成起作而不可得

若佛子作慧見心觀諸邪見結患等縛無決定體性

順忍空同故非陰非界非入非眾生非一我非因果
非三世灑慧性起炎炎一燄明明見虛無受其慧方
便生長養心是心入起空空道發無生心上千海眼
王品已說心百灑明門

盧舍那佛言千佛諦聽汝先言金剛種子有十心

若佛子信者一切行以信爲首歟德根本不起外道
邪見心諸見名著結有造業必不受入空無爲灑中
三相無無無生無生無住住無滅滅無有一切灑空
世諦第一義諦智盡滅異空色空細心心空細心心
心空故信信寂滅無體性和合亦無依然主者我人

名用三界假我我無得集相故名無相信

若佛子作念六念常覺乃至常施第一義諦空無著
無解生住滅相不動不到去來而於諸業受者一合
相迴向入灑界智慧慧相乘乘寂滅燄燄無常炎
炎無無生生不起轉易空道變前轉後變轉化化化
轉轉變同時同住燄燄一相生滅一時已變未變變
變化亦得一受亦如是

若佛子深心者第一義空於實灑空智喚有實諦業
道相續因緣中道名爲實諦假名諸灑我人主者名
爲世諦於此二有諦深深入空而無去來幻化受果

而無受故深心解脫

若佛子逢獎者忍順一切實性性性無縛無解無礙
灑達義達辭達教化達三世因果眾生根行如如不
合不散無實用無用無名用用一切空空空獎達
空名爲通達一切灑空空空如如相不可得

若佛子直者直獎取緣神我入無生智無明神我空
空中空空空理心在在在無而不壞道種子無漏中
道一觀而教化一切十方眾生轉一切眾生皆薩婆
若空直直性直行於空三界生者結縛而不受

若佛子不退心者不入一切凡夫地不起新長養諸

見亦復不起集因相似我人人三界業亦行空而不
住退解脫於第一中道一合行故不行退本際無二
故而不念退空生觀智如如相續乘乘心人不二常
空生心一道一淨爲不退一道一喚

若佛子獨大乘心者解解一空故一切行心名一乘
乘一空智智乘行乘乘智心心任載任任用載任一
切眾生度三界河結縛河生滅河行者坐乘任用載
用智乘趣入佛海故一切眾生未得空智任用不名
爲大乘但名乘得度苦海

若佛子無相心者妄想解脫獎般若波羅蜜無二一

切結業三世灑如如一諦而行於無生空自知得成佛一切佛是我等師一切賢聖是我同學皆同無生空故名無相心

若佛子如如慧者無量灑界無集無受生生煩惱而不縛一切灑門一切賢所行道一切聖所觀灑所有亦如是一切佛教化方便灑我皆集狂心中外道一切論邪定功用幻化魔說佛說皆分別入二諦處非一非二非有陰界入是慧炎明炎明煥性入一切灑

若佛子不壞心者入聖地智近解脫位得道正門明

菩提心伏忍順空八魔不壞眾聖摩頂諸佛勸發入摩頂三昧放身炎熒十方佛土入佛威神出沒自在動大千界與平等地心無二無別而非中觀知道以三昧力故炎中見佛無量國土現爲說灑爾時卽得頂三昧證虛空平等地總持灑門聖行滿足心心行空空空慧中道無相煥故一切相滅得金剛三昧灑門入一切行門入虛空平等地如佛華經中廣說盧舍那佛言千佛諦聽汝先問地者有何義

若佛子菩提薩埵入平等慧體性地眞實灑化一切行華炎滿足四天果乘用任化無方理化神通十力

十號十八不共灑住佛淨土無量大願辯才無畏一切論一切行我皆得入生出佛家坐佛性地一切障礙凡夫因果畢竟不受大樂歡喜從一佛土入無量佛土從一劫入無量劫不可說灑爲可說灑反熒見一切灑逆順見一切灑常入二諦而在第一義中以一智知十地次第第一一事示衆生而常心中道以一智知一切佛土殊品及佛所說灑而身心不變以一智知十二因緣十惡種性而常住善道以一切智見有無二相以一智知入十禪支行三十七道而現一切色身六道以一智知十方色色分分了起入受

色報而心心無縛充充熒一切是故無生信忍空慧常現在前從一地二地乃至佛界其中間一切灑門一時而行故略出平等地功德海藏行願如海一滯毛頭許事

若佛子菩提薩埵善慧體性地清淨明達一切善根所謂慈悲喜捨慧一切功德本從觀入大空慧方便道智中見諸衆生無非苦諦皆有識心三惡道刀仗一切苦惱緣中生識名爲苦諦三苦相者如者如身初覺從刀仗身色陰二緣中生覺爲行苦緣次意地覺緣身覺所緣得刀仗及身瘡腫等灑故覺苦苦緣

重故苦苦次受行覺二心緣向身色陰環瘡中生苦
覺故名爲壞苦緣是以三覺次第生三心故爲苦苦
苦一切有心衆生見是三苦起無量苦惱因緣故我
於是中入教化道三昧現一切色身於六道中十種
辯才說諸灑門謂苦識苦緣刀仗緣具苦識行身瘡
腫發壞內外觸中或具不具二緣中生識識作識
受觸識名爲苦識行二緣故心心緣色心觸觸惱受
煩毒時爲苦苦心緣識初在根覺緣名爲苦覺心作
心受觸識覺觸未受煩毒時是名行苦逼迫生覺如
斷石火於身心念念生滅身散壞轉變化識入壞緣

緣集散心苦心惱受念後緣染著心心不捨是爲壞
苦三界一切苦諦復觀無明集無量心作一切業相
續相連集因集因名爲集諦正見解脫空空智道心
心名以智道道諦盡有果報盡有因清淨一煇體性
妙智寂滅一諦慧品具足名根一切慧性起空入觀
是初善根第二觀捨一切貪著行一切平等空捨無
緣而觀諸灑空際一相我觀一切十方地土皆吾脊
身所用故土四大海水是吾故水一切劫火是吾脊
身故所用火一切風輪是吾故所用氣我今入此地
中灑身滿足捨吾故身畢竟不受四大分段不淨故

身是爲捨品具足第三次觀於所化一切眾生與人
天樂十地樂離十惡畏樂得妙華三昧樂乃至佛樂
如是觀者慈品具足菩薩爾時住是地中無癡無貪
無瞋入平等一諦智一切行本遊佛一切世界現化
無量灑身如一切眾生天華品說

若佛子菩提薩埵空明體性地以三昧解了智知三
世一切佛灑門十二灑品名味句重誦記別直語偈
不請說律戒譬喻佛界營事方正未曾有談說是灑
體性名一切義別是名味句中說一切有爲灑分分
受生初人識胎四大增長色心名六住於根中起實

覺未別苦樂名觸識又覺苦樂識名三受連連覺著
受無窮以欲我見戒取善惡有識初名生識終名死
是十品現在苦因緣果觀是行相中道我久已離故
無自體性入空明神通總持辯才心心行空而十方
佛土中現効化轉化百効千効國土中養神通禮敬
佛前諮受灑言復現六道身一音中說無量灑品而
眾生各自分分得聞心所欲之灑苦空無常無我一
諦之音國土不同身心別化是妙華空明地中略開
一毛頭許如灑品解觀灑門十三昧品說

若佛子菩提薩埵體性地中爾真皎俗不斷不常卽

生卽住卽滅一世一時一有種異異現異故因緣道非一非二非善非惡非凡非佛故佛界凡界一一是名爲世諦其智道觀無一無二玄道定品所謂說佛心行初覺定因信覺思覺靜覺上覺念覺慧覺觀覺猗覺樂覺捨覺是品品方便道心心入定果是人住定中燄燄見灑行空若起念定入生心定生愛順道泐化生名灑樂忍住忍證忍寂滅忍故諸佛於入究究華三昧中現無量佛以手摩頂一音說灑百千起發而不出定住定味樂定著定貪定一劫千劫中住定見佛蓮華坐說百灑門是人供養聽灑一劫住

定時諸佛究中摩頂發起定品出相進相去向相故不沒不退不墮不住頂三昧灑上樂忍永盡無餘卽入一切佛土中修行無量功德品行行皆究明入善權方便教化一切眾生能使得見佛體性常樂我淨是人人住是地中行化灑門漸漸深妙空華觀智入體性中道一切灑門品滿足猶如金剛上日月道品已明斯義

若佛子菩提薩埵慧照體性地灑有十種力生品起一切功德行以一慧方便知善惡二業別行處力品善作惡作業智力品一切欲求願六道生生果欲力

品六道性分別不同性力品一切善惡根一一不同
根力品邪定正定不定是名定力品一切因果乘是
因乘是果至果處乘因道是道力品五眼知一切瀟
見一切受生故天眼力品百劫事一一知宿世力品
於一切生煩惱滅一切受無明滅解脫力品是十力
品智知自修因果亦知一切眾生因果分別而身心
口別用以淨國土爲惡國土以惡國土爲妙樂土能
轉善作惡轉惡作善色爲非色非色爲色以男爲女
以女爲男以六道爲非六道非六道爲六道乃至地
水火風非地水火風是人爾時以大方便力從一切

眾生而見不可思議下地所不能知覺舉足下足事
是人大明智漸漸進分分智炎炎無量無量不可說
不可說瀟門現在前行

若佛子菩薩埵體性華炎地能於一切世界中十
神通明智品以示一切眾生種種變化以天眼明智
知三世國土中微塵等一切色分分分成六道眾生身
一一身微塵細色成大色分分知以天耳智知十方
三世六道眾生苦樂音聲非非音非非聲一切添聲
以天身智知一切色色非色非男非女形於一念中
徧十方三世國土劫量大小國土中微塵身以天他

心
行
百
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

心
智
知
三
世
衆
生
心
中
所
行
十
方
六
道
中
一
切
衆
生
心
心
所
念
苦
樂
善
惡
等
事
以
天
人
智
知
十
方
三
世
國
土
中
一
切
衆
生
宿
世
苦
樂
受
命
一
一
知
命
續
百
劫
以
天
解
脫
智
知
十
方
三
世
衆
生
解
脫
斷
除
一
切
煩
惱
若
多
若
少
從
一
地
乃
至
十
地
滅
滅
皆
盡
以
天
定
心
智
知
十
方
三
世
國
土
中
衆
生
心
定
不
定
非
定
非
不
定
起
定
方
灑
有
所
攝
受
三
昧
百
三
昧
以
天
覺
智
知
一
切
衆
生
已
成
佛
未
成
佛
乃
至
一
切
六
道
人
心
心
亦
知
十
方
佛
心
中
所
說
法
以
天
念
智
知
百
劫
千
劫
大
小
劫
中
一
切
衆
生
受
命
命
久
近
以
天
願
智
知
一
切
衆
生
賢
聖
十
地

三十心中一一行願若求苦樂若灑非灑一切求十願百千大願品具足是人住地中十神通明中現無量身心口別用說地功德百千萬劫不可窮盡而爾所釋迦略開神通明品如觀十二因緣品中說

若佛子菩提薩埵滿足體性地入是灑中十八聖人智品下地所不共所謂身無漏過口無語罪念無失念離八灑一切灑中捨常在三昧是入地六品具足復從是智生六足智三界結習畢竟不受故欲具足一切功德一切灑門所求滿故進心足一切灑事一切劫事一切衆生事以一心中一時知故念心足是

二諦相六道眾生一切灑故智慧足知十發起人乃至一切佛無結無習故解脫足見一切眾生知他人自我弟子無漏無諸煩惱習故以智知他身六通足是人入六滿足明智中便起智身隨六道眾生心行口辯說無量灑門品示一切眾生故隨一切眾生心行常入三昧而十方大地動虛空化華故能令眾生心行以大明具足見過去一切劫中佛出世亦是示一切眾生心以無著智見現在十方一切國土中一切佛一切眾生心心所行以神通道智見未來中一切劫一切佛出世一切眾生從是佛受道聽灑故住

是十八聖人中心心三昧觀三界微塵等色是我故身一切眾生是我父母而今入是地中一切功德一切神光一切佛所行灑乃至八地九地中一切灑門品我皆已入故於一切佛國土中示現作佛成道轉灑輪示入滅度轉化他方過去來今一切國土中若佛子菩提薩埵佛吼體性地入灑王位三昧其智如佛佛吼三昧故十品大明空門常現在前華光音入心三昧其空慧者謂內空慧門外空慧門有爲空慧門無爲空慧門性空慧門無始空慧門第一義空空慧門空空慧門空空復空空慧門空空復空空慧門如

是十空門下地各所不知虛空平等地不可說不可說神通道智以一念智知一切灑分分別異而入無量佛國土中一一佛前諮受灑轉灑度與一切眾生而以灑藥施一切眾生爲大灑師爲大導師破壞四魔灑身具足化化入佛界是諸佛數是諸九地十地數中長養灑身百千陀羅尼門百千三昧門百千金剛門百千神通門百千解脫門如是百千虛空平等門中而大自在一念一時行劫說非劫非劫說劫非道說道道說非道非六道眾生說六道眾生六道眾生說非六道眾生非佛說佛佛說非佛而入出諸佛

體性三昧中反獎順獎逆獎前獎後獎因獎果獎空獎有獎第一中道義諦獎是智唯八地所證下地所不及不動不到不出不入不生不滅是地灑門品無量無量不可說不可說今以略開地中百千分一毛頭許事羅漢品中已明

若佛子菩提薩埵佛華嚴體性地以佛威儀如來三昧自在王王定出入無時於十方三千世界百億日月百億四天下一時成佛轉灑輪乃至滅度一切佛事以一中中一時示現一切眾生一切色身八十種好三十二相自在樂處空同無量大悲光明相好莊

嚴非天非人非六道一切灑外而常行六道現無量
身無量口無量意說無量灑門而能轉魔界入佛界
佛界入魔界復轉一切見入佛見佛見入一切見佛
性入眾生性眾生性入佛性其地炎炎熒熒慧慧熒
明燄明燄無畏無量十力十八不共灑解脫涅槃無
爲一道清淨而一切眾生作父母兄弟爲其說灑
盡一切劫得道果又現一切國土爲一切眾生相視
如父如母天魔外道相視如父如母住是地中從生
死際起至金剛際以一念心中現如是事而能轉入
無量眾生界如是無量略說如海一滂

若佛子菩提薩埵入佛界體性地其大慧空空復空
空復空如處空性平等智有如來性十功德品具足
空同一相體性無爲神虛體一灑同灑性故名如來
應順四諦二諦盡生死輪際灑養灑身無二是名應
供徧覆一切世界中一切事正智聖解脫智知一切
灑有無一切眾生根故是正徧知明明修行佛果時
足故是明行足善逝三世佛灑灑同先佛灑佛去時
善善來時善善是名善善是人行是上德入世間中
教化眾生使眾生解脫一切結縛故名世間解脫是
人一切灑上入佛威神儀形如佛大士行處爲世間

解脫調順一切眾生名爲丈夫於天人中教化一切
眾生諮受灑言故是天人師妙本無二佛性玄覺常
常大滿一切眾生禮拜故尊敬故是佛世尊一切世
人諮受奉教故是佛地是地中一切聖人之所入處
故名佛界地爾時坐寶蓮華上一切與授記歡喜灑
身手摩其頂同見同學菩薩異口同音讚歎無二又
有百千億世界中一切佛一切菩薩一時雲集請轉
不可說灑輪虛空藏化導灑門是地有不可說奇妙
灑門品奇妙三昧三昧門陀羅尼門非下地凡夫心
識所知唯佛佛無量身口心意可盡其源如光音天

品中說十無畏與佛道同
佛說梵網經卷上

校譌

第十紙

八行智乘之
乘宋作心

音切

涕

丁歷切
與滴同
腫之隴切
斲竹角切
斲也

巡按山西督理河東鹽課監察御史宜興吳達可
施贊刻此
佛說梵網經上卷 豫章比丘真相對 吳江沙
彌本宏書 溧水毛有光刻
萬曆庚寅秋五臺山妙德菴識

佛說梵網經卷下

姚秦三藏灑師鳩摩羅什譯

菩薩心地品之下

爾時盧舍那佛爲此大衆略開百千恒河沙不可說
灑門心地如毛頭許是過去一切佛已說未來佛
當說現在佛今說三世菩薩已學當學今學我已百
劫修行是心地號吾爲盧舍那汝諸佛子轉我所說
與一切衆生開心地道時蓮華臺藏世界赫赫天光
師子座上盧舍那佛放光告千華上佛持我心地
灑門品而去復轉爲千百億釋迦一切衆生次第說

我上心地灑門品汝等受持讀誦一心而行爾時千
華上佛千百億釋迦從蓮華藏世界赫赫師子座起
各各辭退舉身放不可思議光光皆化無量佛一
時以無量青黃赤白華供養盧舍那佛受持上所說
心地灑門品竟各各從此蓮華藏世界而沒沒已入
體性虛空華光三昧還本源世界閻浮提菩提樹下
從體性虛空華光三昧出出已方坐金剛千光王座
及妙光堂說十世界灑門海復從座起至帝釋宮說
十住復從座起至燄天中說十行復從座起至第四
天中說十迴向復從座起至化樂天說十禪定復從

座起至他化天說十地復至一禪中說十金剛復至
二禪中說十忍復至三禪中說十願復至四禪中摩
醯首羅天王宮說我本源蓮華藏世界盧舍那佛所
說心地灑門品其餘千百億釋迦亦復如是無二無
別如賢劫品中說爾時釋迦牟尼佛從初現蓮華藏
世界東方來入天宮中說魔受化經已下生南閻浮
提迦夷羅國母名摩耶父字白淨吾名悉達七歲出
家三十成道號吾爲釋迦牟尼佛於寂滅道場坐金
剛華光王座乃至摩醯首羅天王宮其中次第十住
處所說時佛觀諸大梵天王網羅幢因爲說無量世

界猶如網孔一一世界各各不同別異無量佛教門亦復如是吾今來此世界八千反爲此娑婆世界坐金剛華光王座乃至摩醯首羅天王宮爲是中一切大衆略開心地灑門竟復從天王宮下至閻浮提菩提樹下爲此地上一切衆生凡夫癡暗之人說我本盧舍那佛心地中初發心中常所誦一戒光明金剛寶戒是一切佛本源一切菩薩本源佛性種子一切衆生皆有佛性一切意識色心是情是心皆入佛性戒中當當常有因故當當常住灑身如是十波羅提木义出於世界是灑戒是三世一切衆生頂戴受持

吾今當爲此大衆重說十無盡藏戒品是一切衆生戒本源自性清淨

我今盧舍那	方坐蓮華臺	周匝千華上
復現千釋迦	一華百億國	一國一釋迦
各坐菩提樹	一時成佛道	如是千百億
盧舍那本身	千百億釋迦	各接微塵衆
俱來至我所	聽我誦佛戒	甘露門卽開
是時千日億	還至本道場	各坐菩提樹
誦我本師戒	十重四十八	戒如明月
亦如瓔珞珠	微塵菩薩衆	由是成正覺

是盧舍那誦 我亦如是誦 汝新學菩薩
頂戴受持戒 受持是戒已 轉授諸眾生
諦聽我正誦 佛灑中戒藏 波羅提木叉
大衆心諦信 汝是當成佛 我是已成佛
常作如是信 戒品已具足 一切有心者
皆應攝佛戒 眾生受佛戒 卽入諸佛位
位同大覺已 眞是諸佛子 大衆皆恭敬
至心聽我誦

爾時釋迦牟尼佛初坐菩提樹下成無上覺初結菩薩波羅提木叉孝順父母師僧三寶孝順至道之灑

孝名爲戒亦名制止佛卽口放無量光明是時百萬億大衆諸菩薩十八梵天六欲天子十六大國王合掌至心聽佛誦一切諸佛大乘戒佛告諸菩薩言我今半月半月自誦諸佛灑戒汝等一切發心菩薩亦誦乃至十發趣十長養十金剛十地諸菩薩亦誦是故戒光從口出有緣非無因故光非青黃赤白黑非色非心非有非無非因果灑是諸佛之本源行菩薩道之根本是大衆諸佛子之根本是故大衆諸佛子應受持應讀誦應善學佛子諦聽若受佛戒者國王王子百官宰相比丘比丘尼十八梵天六欲天子

庚民黃門姪男姪女奴婢八部鬼神金剛神畜生乃至變化人但解凜師語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我已略說菩薩波羅提木叉相貌應當學敬心奉持

佛言佛子若自殺教人殺方便殺讚歎殺見作隨喜乃至呪殺殺因殺緣殺凜殺業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揀護一切眾生而反恣心快意殺生者是菩薩波羅夷罪

若佛子自盜教人盜方便盜呪盜盜因盜緣盜凜盜業乃至鬼神有主物劫賊物一切財物一針一草不得故盜而菩薩應生佛性孝順心慈悲心常助一切人生福生樂而反更盜人財物者是菩薩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緣姪凜姪業乃至畜生女諸天鬼神女及非道行姪而菩薩應生孝順心揀度一切眾生淨凜與人而反更起一切人姪不擇畜生乃至母女姊妹六親行姪無慈悲心者是菩薩波羅夷罪

若佛子自妄語教人妄語方便妄語妄語因妄語緣

妄語瀆妄語業乃至不見言見言不見身心妄語
而菩薩常生正語亦生一切眾生正語正見而反更
起一切眾生邪語邪見邪業者是菩薩波羅夷罪
若佛子自酤酒教人酤酒酤酒因酤酒緣酤酒瀆酤
酒業一切酒不得酤是酒起罪因緣而菩薩應生一
切眾生明達之慧而反更生一切眾生顛倒之心者
是菩薩波羅夷罪

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緣罪過瀆罪過業而菩薩聞
外道惡人及二乘惡人說佛瀆中非瀆非律常生慈
心教化是惡人輩令生大乘善信而菩薩反更自說
佛瀆中罪過者是菩薩波羅夷罪

若佛子口自讚毀他亦教人自讚毀他毀他因毀他
緣毀他瀆毀他業而菩薩應代一切眾生受加毀辱
惡事自向己好事與他人若自揚己德隱他人好事
令他人受毀者是菩薩波羅夷罪

若佛子自慳教人慳慳因慳緣慳瀆慳業而菩薩見
一切貧窮人來乞者隨前人所須一切給與而菩薩
以惡心瞋心乃至不施一錢一針一草有求瀆者不
爲說一句一偈一微塵許瀆而反更罵辱者是菩薩

波羅夷罪

若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋緣瞋灑瞋業而菩薩應
生一切眾生中善根無諍之事常生慈悲心而反更
於一切眾生中乃至於非眾生中以惡口罵辱加以
手打及以刀仗意猶不息前人求悔善言懺謝猶瞋
不解者是菩薩波羅夷罪

若佛子自謗三寶教人謗三寶謗因謗緣灑謗業
而菩薩見外道及以惡人一言謗佛音聲如三百鎗
刺心況口自謗不生信心孝順心而反更助惡人邪
見人謗者是菩薩波羅夷罪

善學諸仁者是菩薩十波羅提木又應當學於中不
應一一犯如微塵許何況具足犯十戒若有犯者不
得現身發菩提心亦失國王位轉輪王位亦失比丘
比丘尼位亦失十發趣十長養十金剛十地佛性常
住妙果一切皆失墮三惡道中二劫三劫不聞父母
三寶名字以是不應一一犯汝等一切諸菩薩今學
當學已學是十戒應當學敬心奉持八萬威儀品當
廣嗣

佛告諸菩薩言已說十波羅提木又竟四十八輕今
當說

若佛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黎大德同學同見同行者應起承迎禮拜問訊而菩薩反生憍心慢心癡心瞋心不起承迎禮拜一不如法供養以自賣身國城男女七寶百物而供給之若不爾者犯輕垢罪

若佛子故飲酒而生酒過失無量若自身手過酒器與人飲酒者五百世無手何況自飲不得教一切人飲及一切眾生飲酒況自飲酒一切酒不得飲若故

自飲教人飲者犯輕垢罪

若佛子故食肉一切肉不得食夫食肉者斷大慈悲佛性種子一切眾生見而捨去是故一切菩薩不得食一切眾生肉食肉得無量罪若故食者犯輕垢罪若佛子不得食五辛大蒜荳蔻蔥蘭蔥興菓是五種一切食中不得食若故食者犯輕垢罪

若佛子見一切眾生犯八戒五戒十戒毀禁七逆八難一切犯戒罪應教懺悔而菩薩不教懺悔同住同僧利養而共布薩同一眾住說戒而不舉其罪不教悔過者犯輕垢罪

若佛子見大乘灑師大乘同學同見同行來入僧坊
舍宅城邑若百里千里來者卽起迎來送去禮拜供
養日日三時供養日食三兩金百味飲食牀座供事
灑師一切所須盡給與之常請灑師三時說灑日日
三時禮拜不生瞋心患惱之心爲灑滅身請灑不懈
若不爾者犯輕垢罪

若佛子一切處有講灑毗尼經律大宅舍中講法處
是新學菩薩應持經律卷至灑師所聽受諮問若山
林樹下僧地房中一切說灑處悉至聽受若不至彼
聽受者犯輕垢罪

若佛子心背大乘常住經律言非佛說而受持二乘
聲聞外道惡見一切禁戒邪見經律者犯輕垢罪

若佛子見一切疾病人常應供養如佛無異八福田
中看病福田第一福田若父母師僧弟子病諸根不
具百種病苦惱皆供養令差而菩薩以瞋恨心不看
乃至僧房中城邑曠野山林道路中見病不救濟者
犯輕垢罪

若佛子不得畜一切刀仗弓箭鋒斧鬪戰之具及惡
羅網殺生之器一切不得畜而菩薩乃至殺父母尚
不加報況殺一切衆生不得畜殺衆生具若故畜者

犯輕垢罪

如是十戒應當學敬心奉持下六度品中廣明

佛言佛子不得爲利養惡心故通國使命軍陣合會
興師相伐殺無量衆生而菩薩尚不得入軍中往來
況故作國賊若故作者犯輕垢罪

若佛子故販賣良人奴婢六畜市易棺材板木盛死
之具尚不應自作況教人作若故自作教人作者犯
輕垢罪

若佛子以惡心故無事謫他良人善人灑師師僧國
王貴人言犯七逆十重父母兄弟第六親中應生忤順

心慈悲心而反更加於逆害墮不如意處者犯輕垢
罪

若佛子以惡心故放大火燒山林曠野四月乃至九
月放火若燒他人家屋宅城邑僧房田木及鬼神官
物一切有主物不得故燒若故燒者犯輕垢罪

若佛子自佛弟子及外道惡人六親一切善知識應
一一教授持大乘經律教解義理使發菩提心十發
趣心十長養心十金剛心於三十心中一一解其次
第灑用而菩薩以惡心瞋心橫教二乘聲聞經律外
道邪見論等犯輕垢罪

若佛子應好心先學大乘威儀經律廣開解義味見後新學菩薩有從百里千里來求大乘經律應如癩爲說一切苦行若燒身燒臂燒指若不燒身臂指供養諸佛非出家菩薩乃至餓虎狼師子一切餓鬼悉應捨身肉手足而供養之然後一一次第爲說正濃使心開意解而菩薩爲利養故爲名聞故應答不答倒說經律文字無前無後謗三寶說者犯輕垢罪若佛子自爲飲食錢財利養名譽故親近國王王子大臣百官特作形勢乞索打拍牽挽橫取錢財一切求利名爲惡求多求教他人求都無慈心無孝順心

者犯輕垢罪

若佛子應學十二部經誦戒日日六時持菩薩戒解其義理佛性之性而菩薩不解一句一偈及戒律因緣詐言能解者卽爲自欺誑亦欺誑他人一一不解一切濃不知而爲他人作師受戒者犯輕垢罪

若佛子以惡心故見持戒比丘手捉香鑪行菩薩行而鬪構兩頭謗欺賢人無惡不造者犯輕垢罪

若佛子以慈心故行放生業應作是念一切男子是我父一切女人是我母我生生無不從之受生故六道衆生皆是我父母而殺而食者卽殺我父母亦殺

我故身一切地水是我先身一切火風是我本體故
常行放生業生生受生若見世人殺畜生時應方便
救護解其苦難常教化講說菩薩戒救度衆生若父
母兄弟死亾之日應請灑師講菩薩戒經律福資亾
者得見諸佛生人天上若不爾者犯輕垢罪

如是十戒應當學敬心奉持如滅罪品中廣明一一
戒相

佛言佛子不得以瞋報瞋以打報打若殺父母兄弟
六親不得加報若國主爲他人殺者亦不得加報殺
生報生不順孝道尚不畜奴婢打拍罵辱日日起三

業口罪無量況故作七逆之罪而出家菩薩無慈心
報訓乃至六親中故作報者犯輕垢罪

若佛子初始出家未有所解而自恃聰明有智或恃
高貴年宿或恃大姓高門大解大富饒財七寶以此
憍慢而不諮受先學灑師經律其灑師者或小姓年
少卑門貧窮下賤諸根不具而實有德一切經律盡
解而新學菩薩不得觀灑師種姓而不來諮受灑師
第一義諦者犯輕垢罪

若佛子佛滅度後欲以好心受菩薩戒時於佛菩薩
形像前自誓受戒當七日佛前懺悔得見好相便得

戒若不得好相時應二七三七乃至一年要得好相
得好相已便得佛菩薩形像前受戒若不得好相雖
佛像前受戒不得戒若現前先受菩薩戒灑師前受
戒時不須要見好相何以故是灑師師師相授故不
須好相是以灑師前受戒卽得戒以生至重心故便
得戒若千里內無能授戒師得佛菩薩形像前自誓
受戒而要見好相若灑師自倚解經律大乘學戒與
國王太子百官以爲善友而新學菩薩來問若經義
律義輕心惡心慢心不一一好答問者犯輕垢罪
若佛子有佛經律大乘灑正見正性正灑身而不能

勤學修習而捨七寶反學邪見二乘外道俗典阿毗
曇祿論一切書記是斷佛性障道因緣非行菩薩道
若故作者犯輕垢罪

若佛子佛滅度後爲說灑主爲僧坊主爲教化主坐
禪主行來主應生慈心善和鬪諍善守三寶物莫無
度用如自己已有而反亂衆鬪諍恣心用三寶物者犯
輕垢罪

若佛子先在僧坊中住若見客菩薩比丘來入僧坊
舍宅城邑若國王宅舍中乃至夏坐安居處及大會
中先住僧應迎來送去飲食供養房舍臥具繩牀木

律
卷之六
十三
廿一
牀事供給與若無物應賣自身及男女身應割自身
肉賣供給所須悉以與之若有檀越來請眾僧客僧
有利養分僧坊主應次第差客僧受請而先住僧獨
受請而不差客僧者僧坊主得無量罪畜生無異非
沙門非釋種姓犯輕垢罪

若佛子一切不得受別請利養入己而此利養屬十
方僧而別受請卽取十方僧物入己八福田中諸佛
聖人一一師僧父母病人物自己用故犯輕垢罪

若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切檀越請僧福
田求願之時應入僧坊問知事人今欲請僧求願知
事報言次第請者卽得十方賢聖僧而世人別請五
百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧若別請僧者是
外道瀆七佛無別請瀆不順孝道若故別請僧者犯
輕垢罪

若佛子以惡心故爲利養販賣男女色自手作食自
磨自舂占相男女解夢吉凶是男是女呪術工巧調
鷹方法和合百種毒藥千種毒藥蛇毒生金銀毒蠱
毒都無慈憫心無孝順心若故作者犯輕垢罪

若佛子以惡心自身傷三寶詐現親附口便說空行
在有中爲白衣通致男女交會姪色作諸縛著於六

齋日年二長齋月作殺生劫盜破齋犯戒者犯輕垢罪

如是十戒應當學敬心奉持制戒品中廣解

佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道一切惡人劫賊賣佛菩薩父母形像及賣經律販賣比丘比丘尼亦賣發心菩薩道人或爲官使與一切人作奴婢者而菩薩見是事已應生慈悲心方便救護處處教化取物贖佛菩薩形像及比丘比丘尼一切經律若不贖者犯輕垢罪

若佛子不得畜刀仗弓箭販賣輕秤小斗因官形勢

取人財物害心繫縛破壞成功長養貓狸豬狗若故養者犯輕垢罪

若佛子以惡心故觀一切男女等鬪軍陣兵將劫賊等鬪亦不得聽吹貝鼓角琴瑟箏笛篪歌叫妓樂之聲不得擣蒲圍碁波羅塞戲彈碁六博拍毬擲石投壺牽道八道行城爪鏡著草楊枝鉢盂髑髏而作卜筮不得作盜賊使命一一不得作若故作者犯輕垢罪

若佛子護持禁戒行住坐臥日夜六時讀誦是戒猶如金剛如帶持浮囊欲渡大海如草繫比丘常生大

乘善信自知我是未成之佛諸佛是已成之佛發菩提心念念不去心若起一念二乘外道心者犯輕垢罪

若佛子常應發一切願孝順父母師僧願得好師同學善知識常教我大乘經律十發趣十長養十金剛十地使我開解如灑修行堅持佛戒寧捨身念念不去心若一切菩薩不發是願者犯輕垢罪

若佛子發十大願已持佛禁戒作是願言寧以此身投熾然猛火大坑刀山終不毀犯三世諸佛經律與一切女人作不淨行復作是願寧以契鐵羅網千重

周巾纏身終不以此破戒之身受於信心檀越一切衣服復作是願寧以此口吞契鐵丸及大流猛火經百千劫終不以此破戒之口食信心檀越百味飲食復作是願寧以此身臥大猛火羅網熱鐵地上終不以此破戒之身受信心檀越百種牀座復作是願寧以此身受三百鉞刺身經一劫二劫終不以此破戒之身受信心檀越百味醫藥復作是願寧以此身投契鐵鏝經百千劫終不以此破戒之身受信心檀越千種房舍屋宅園林田地復作是願寧以鐵鎚打碎此身從頭至足令如微塵終不以此破戒之身受信

心檀越恭敬禮拜復作是願寧以百千熱鐵刀鉞挑其兩目終不以此破戒之心視他好色復作是願寧以百千鐵錐劊刺耳根經一劫二劫終不以此破戒之心聽好音聲復作是願寧以百千刃刀割去其鼻終不以此破戒之心貪嗅諸香復作是願寧以百千刃刀割斷其舌終不以此破戒之心食人百味淨食復作是願寧以利斧斬斫其身終不以此破戒之心貪著好觸復作是願願一切衆生成佛菩薩若不發是願者犯輕垢罪

若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居常用楊

枝澡豆三衣瓶鉢坐具錫杖香鑪漉水囊手巾刀子火燧鑷子繩牀經律佛像菩薩形像而菩薩行頭陀時及遊方時行來百里千里此十八種物常隨其身頭陀者從正月十五日至三月十五日八月十五日至十月十五日是二時中十八種物常隨其身如鳥二翼若布薩日新學菩薩半月半月布薩誦十重四十八輕若誦戒時於諸佛菩薩形像前誦一人布薩卽一人誦若二及三人至百千人亦一人誦誦者高座聽者下坐各各披九條七條五條袈裟結夏安居一一如灑若頭陀時莫入難處若國難惡王土地高

下草木深邃師子虎狼水火風劫賊道路毒蛇一切
難處悉不得入若頭陀行道乃至夏坐安居是諸難
處亦不得入若故入者犯輕垢罪

若佛子應如灑次第坐先受戒者在前坐後受戒者
在後坐不問老少比丘比丘尼貴人國王王子乃至
黃門奴婢皆應先受戒者在前坐後受戒者次第而
坐莫如外道癡人若老若少無前後坐無次第兵
奴之灑我佛灑中先者先坐後者後坐而菩薩一一
不如灑次第坐者犯輕垢罪

若佛子常應教化一切衆生建立僧房山林園田立

作佛塔冬夏安居坐禪處所一切行道處皆應立之
而菩薩應爲一切衆生講說大乘經律若疾病國難
賊難父母兄弟和尚阿闍黎凶滅之日及三七日四
五七日乃至七七亦應講大乘經律一切齋會求
福行來治生大火大水焚漂黑風所吹船舫江河大
海羅刹之難亦讀誦講說此經律乃至一切罪報三
惡八難七逆忤械枷鎖繫縛其身多婬多瞋多愚癡
多疾病皆應講此經律而新學菩薩若不爾者犯輕
垢罪

如是九戒應當學敬心奉持梵壇品當說

佛言佛子與人受戒時不得揀擇一切國王王子大臣百官比丘比丘尼信男信女姪男姪女十八梵天六欲天子無根二根黃門奴婢一切鬼神盡得受戒應教身所著袈裟皆使壞色與道相應皆染使青黃赤黑紫色一切染衣乃至臥具盡以壞色身所著衣一切染色若一切國土中國人所著衣服比丘皆應與其俗服有異若欲受戒時應問言現身不作七逆罪耶菩薩灑師不得與七逆人現身受戒七逆者出佛身血殺父殺母殺和尚殺阿闍黎破羯磨轉灑輪僧殺聖人若具七逆卽現身不得戒餘一切人盡得

受戒出家人灑不向國王禮拜不向父母禮拜六親不敬鬼神不禮但解灑師語有百里千里來求灑者而菩薩灑師以惡心瞋心而不卽與授一切衆生戒者犯輕垢罪

若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教誡灑師者見欲受戒人應教請二師和尚阿闍黎二師應問言汝有七遮罪不若現身有七遮罪者師不應與授戒若無七遮者得與授戒若有犯十重戒者教懺悔在佛菩薩形像前日夜六時誦十重四十八輕戒苦到禮三世千佛得見好相者若一七日二三七日乃

至一年要見好相好相者佛來摩頂見光華種種異相便得滅罪若無好相雖懺無益是人現身亦不得戒而得增長受戒益若犯四十八輕戒者對首懺悔罪便得滅不同七遮而教誡師於是灑中一一好解若不解大乘經律若輕若重是非之相不解第一義諦習種性長養性性種性不可壞性道種性正覺性其中多少觀行出入十禪支一切行灑一一不得此灑中意而菩薩爲利養爲名聞故惡求多求貪利弟子而詐現解一切經律爲供養故是自欺詐亦欺詐他人故與人授戒者犯輕垢罪

若佛子不得爲利養故於未受菩薩戒者前若外道惡人前說此千佛大戒邪見人前亦不得說除國王餘一切不得說是惡人輩不受佛戒名爲畜生生不見三寶如木石無心名爲外道邪見人輩木頭無異而菩薩於是惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪若佛子信心出家受佛正戒故起心毀犯聖戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前鬼言大賊入房舍城邑宅中鬼復常掃其腳跡一切世人皆罵言佛灑中賊一切衆生眼不欲見犯戒之人畜生無異木頭無異若

故毀正戒者犯輕垢罪

若佛子常應一心受持讀誦大乘經律剝皮爲紙刺
血爲墨以髓爲水拮骨爲筆書寫佛戒木皮穀紙絹
素竹帛亦應悉書持常以七寶無價香華一切襍寶
爲箱囊盛經律卷若不如法供養者犯輕垢罪

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見一切眾
生應唱言汝等眾生盡應受三歸十戒若見牛馬豬
羊一切畜生應心念口言汝是畜生發菩提心而菩
薩入一切處山林川野皆使一切眾生發菩提心是
菩薩若不教化眾生者犯輕垢罪

若佛子常行教化起大悲心入檀越貴人家一切眾
中不得立爲白衣說灑應在白衣眾前高座上坐灑
師比丘不得地立爲四眾白衣說灑若說灑時灑師
高座香華供養四眾聽者下座如孝順父母敬順師
教如事火婆羅門其說灑者若不如灑說犯輕垢罪
若佛子皆以信心受戒者若國王太子百官四部弟
子自恃高貴破滅佛灑戒律明作制灑制我四部弟
子不聽出家行道亦復不聽造立形像佛塔經律立
統制眾安籍記僧菩薩比丘地立白衣高座廣行非
灑如兵奴事王而菩薩應受一切人供養而反爲官

走使非凜非律若國王百官好心受佛戒者莫作是破三寶之罪而故作破凜者犯輕垢罪

若佛子不以好心出家而爲名聞利養於國王百官前說佛戒者橫與比丘比丘尼菩薩戒弟子作繫縛事如獄囚凜兵奴之凜如師子身中蟲自食師子肉非餘外蟲如是佛子自破佛凜非外道天魔能破若受佛戒者應護佛戒如念一子如事父母不可毀破而菩薩聞外道惡人以惡言謗佛戒之聲如三百鎗刺心千刀萬杖打拍其身等無有異寧自入地獄經於百劫而不聞一惡言破佛戒之聲況自破佛戒教

人破凜因緣亦無孝順之心若故作者犯輕垢罪如是九戒應當學敬心奉持

諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸菩薩已誦未來諸菩薩當誦現在諸菩薩今誦諸佛子聽十重四十八輕戒三世諸佛已誦當誦今誦我今亦如是誦汝等一切大衆若國王王子百官比丘比丘尼信男信女受持菩薩戒者應受持讀誦解說書寫佛性常住戒卷流通三世一切衆生化化不絕得見千佛佛佛授手世世不墮惡道八難常生人道天中我今在此樹下略開七佛凜戒汝等大衆當一心學波羅

提木叉歡喜奉行如無相天王品勸學中一一廣明
三千學士時坐聽者聞佛自誦心心頂戴喜躍受持
爾時釋迦牟尼佛說上蓮華臺藏世界盧舍那佛心
地濃門品中十無盡戒濃品竟千百億釋迦亦如是
說從摩醯首羅天王宮至此道樹下住處說濃品爲
一切菩薩不可說大衆受持讀誦解說其義亦如是
千百億世界蓮華藏世界微塵世界一切佛心藏地
藏戒藏無量行願藏因果佛性常住藏如是一切佛
說無量一切濃藏竟千百億世界中一切衆生受持
歡喜奉行若廣開心地相相如佛華光王七行品中

卅廿九