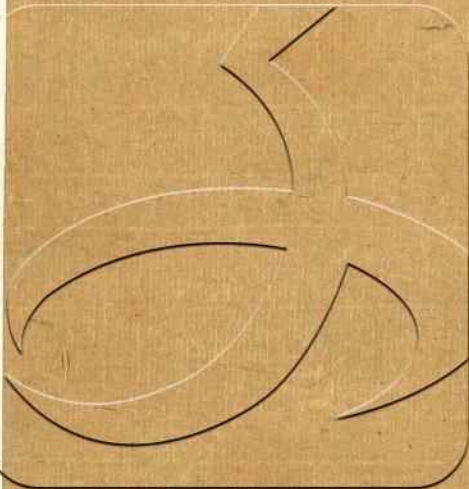


梵網經合註
卷四
之五

冊三



佛說梵網經菩薩心地品合註卷第四

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

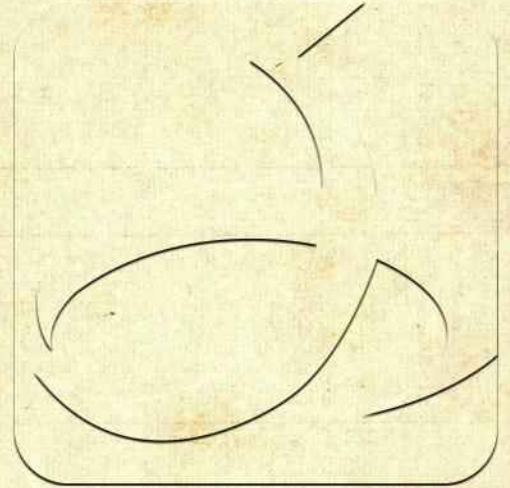
明菩薩沙彌古吳智旭註

菩薩比丘溫陵道昉訂

庚第三姪戒

若佛子。自姪。教人姪。乃至一切女人。不得故姪。姪因姪緣。姪法。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。救度一切衆生。淨法與人。而反更起一切人姪。不擇畜生。乃至母女姊妹六親行姪。無慈悲心者。是菩薩波羅夷罪。

南亞研究
所圖書館
藏書章



姪者。汙穢交邁鄙陋堪恥。名非梵行。亦名爲不淨行。正是生死根本。自姪者。自作汙行。教人者。勸他作汙染行。如媒嫁等事。自無迷染。但結輕垢。是此戒兼制。不同殺盜。一概結重。或有一種別異。煩惱教人於自身行姪。此則結重。姪因者。染汙之心。姪緣者。瞻視隨逐等事。姪法者。摩觸稱歎等事。姪業者。二根交接。入如胡麻許。卽成姪罪。不論精之出與未出。乃至畜生女等。舉劣結過。非道者。如善生經云。若於非時。非處。非女。處女。他婦。若屬自身。是名邪姪。釋曰。此六皆不順世間道理。故名非道也。

非時者。或在日中。或月六齋日。年三齋月。或八王日。或自妻娠。姪產後等。非處者。除小便道。或於大便道。及口中。非女者。或是男子。或黃門。二根。處女者。未曾嫁人。又非己所攝受。他婦者。屬他所攝。自身者。令他人於自身。或大便道。或口中。作不淨行。淨法與人者。應教人精持梵行。永離生死苦本也。此戒舊云。非性。惟遮以男女居室。世法所不禁故。今言正姪可爾。若邪姪事。國制強奸者。斬。和奸者。答。姪男者。杖。安得無罪。又前朝古制。和奸者。男女皆坐宮刑。罪亦不輕。况出家人。既不娶婦。觸境

皆邪。故知亦具性遮二業。若在家菩薩受八關齋。一日一夜斷於正淫。可云惟遮業耳。三緣成重。一是道。二淫心。三事遂。一是道者。小便道。大便道。口道。若於人女。天女。修羅女。鬼神女。畜生女。三道中行淫。欲皆波羅夷。若於人男。天男。修羅男。鬼神男。畜生男。大便道及口中二道行淫。皆波羅夷。若於人黃門。乃至畜生黃門。二道中淫。皆波羅夷。若於人二根。乃至畜生二根。二道中淫。皆波羅夷。乃至一切已死者。但令三道未壞於中行淫。皆波羅夷。若令一切男子於自身二道行淫。皆波羅夷。二淫

心者。心生喜樂。如饑得食。如渴得飲。非如熱鐵刺身。三事遂者。於三道中。男根得入。如胡麻許。據此時。結重罪。失戒體。未入而中止。結方便罪。不犯者。爲怨家所執。如熱鐵刺身。惟苦無樂。或熱睡不知。或狂亂壞心。或轉生不自憶。七衆者。出家五衆。全斷淫欲。在家二衆。惟制邪淫。就已妻妾。復制非時非處。又月六齋日。年三齋月等。若受八關戒時。無復邪正。一切俱制。犯者皆結重罪。大小乘略不同。小乘夢中失精不犯。或云但自責心。大乘若夢行淫。寤應生悔。訶責煩惱。倍於聲聞也。開遮

者菩薩戒本云。又如菩薩處在居家。見有女色。現無係屬。習姪欲法。繼心菩薩。求非梵行。菩薩見已。作意思惟。勿令心恚。多生非福。若隨其欲。使得自在。方便安處。令種善根。亦當令其捨不善業。住慈愍心。行非梵行。雖習如是穢染之法。而無所犯。生多功德。出家菩薩。爲護聲聞。聖所教誡。令不壞滅。一切不應行非梵行。解曰。處在居家。則斷非出家人事。現無係屬。則斷非他所守護。繼心來求。則斷非自起染心。方便安處。則斷是以禮攝受。故無犯而有功也。出家菩薩。護聖教誡。豈容稍藉口哉。

果報者。華嚴二地品云。邪姪之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者妻不貞良。二者不得隨意眷屬。解曰。邪姪亦三品分別。母女姊妹。六親行姪。名上品。餘一切邪姪。名中品。已妻非時。非處等。爲下品。又約心猛弱論三品。又約悔不悔論三品。致感三塗也。十善業道經云。若離邪行。卽得四種智所讚法。一諸根調順。二永離喧掉。三世所稱歎。四妻莫能侵。若能迴向菩提。後成佛時。得佛丈夫隱密藏相。淨戒品云。離欲邪行。亦四種報。一者於現生中。一切人天之所稱讚。亦無疑阻。人

所敬重。遠離惡名。二者六根調順。令染欲火。勢力
微劣。三者未來生處。父母宗親。妻子眷屬。孝友貞
順。純一無雜。離於女人。所有過失。令諸衆生無復
染愛。四者爲離邪淫。而得馬王陰藏之相。乃至成
就無上菩提。觀解者。姪名耽染。有事姪。有理姪。
色界凡外。耽著味禪。無色凡外。耽著空定。二乘耽
著涅槃寂滅。菩薩耽著遊戲神通。別教棄於二邊。
耽著中道。惟圓人了達一心三觀。性修不二。理智
一如。亡能所。絕對待。不犯理姪。懺悔者。姪因向
一人悔。或自責心。姪緣向三人悔。或向一人。姪法

向衆僧悔。或向三人。姪業失戒。須取相懺。又弄陰
失精。觸女身。向女人作麤惡語。或讚身索供。或爲
媒嫁事。比丘自依僧法出罪。餘衆向衆僧悔過。若
弄未出精而中止。若觸黃門二根男子身。若向黃
門二根男子作麤惡語。讚身索供。若媒嫁事未成
等。向三人悔。或向一人。若耽著色無色定。用析觀
無生懺治之。亦可用後三無生懺。若耽著涅槃。用
體觀無生治之。亦可用後二無生懺。若耽著遊戲
神通。用次第無生懺之中觀治之。亦可用一心無
生妙懺。若耽著中諦。惟用一心無生妙懺治之。

修證者。初果永斷邪婬。三果永斷正婬。乃至夢中
不復失精。別教初住同初果。五住同三果。圓教初
信同初果。五信同三果。理婬者。藏四果。通已辦。別
七住。圓七信。永斷色無色愛。通教菩薩分三根。上
根三地。四地出假。中根五地。六地出假。下根七地
八地出假。永斷涅槃法愛。別教十向。習中觀。永斷
神通法愛。圓教五品。善知法界。伏中道愛。初住分
斷。妙覺究竟斷盡。性惡者。用事婬。如釋迦以化
人度婬女。菩薩以分身應魔女。令發菩提心。婆須
密多以婬女身。令人證解脫門等。用理婬。則法喜

爲妻。佛得第一無上法喜之樂。名爲究竟受五欲
人。

庚 第四妄語戒

若佛子。自妄語。教人妄語。方便妄語。妄語因。妄語緣。
妄語法。妄語業。乃至不見言見。見言不見。身心妄語。
而菩薩常生正語。正見亦生。一切衆生正語。正見而
反更起一切衆生邪語。邪見邪業者。是菩薩波羅夷
罪。

虛而不實。欺凡罔聖。迴惑人心。名爲妄語。此有四
別。一妄言。謂見言不見。不見言見。聞覺知等亦爾。

共稱八種妄語。眼根名見。耳根名聞。鼻舌身三名覺。亦名爲觸。鼻亦可名爲聞。意根名知。又實有言無實無言有。乃至法說非法。非法說法等。但令違心而語。皆名妄言。二綺語。謂一切華靡浮辭。無義無利。及一切世間王論。賊論。飲食論等。三兩舌。謂向此說彼。向彼說此。互相離間。令成乖諍。四惡口。謂麤重罵詈。忿怒呪咀。令他不堪。此戒正制大妄語罪。餘一切妄言綺語。是此戒兼制。若兩舌惡口重者。自屬說過毀他。二戒輕者。自屬十三十九戒制也。自妄語者。自言我得十地。辟支。四果。四向。四

禪。四空。成不淨觀。成安般念。六通。八解。天來龍來。修羅鬼神。悉來問答。或言已斷結使。或言永離三塗。如是等虛而不實。圖致名利。名大妄語。教人妄語者。教人爲我傳揚美德。以致名利。同重。若教人自言是聖。名利自屬彼人。但結輕垢。此戒兼制。方便妄語者。作種種顯異方便。或借鬼神。仙乩。或用呪術。令人得夢境等。妄語因者。起心欲誑他人。以取名利。妄語緣者。行來動止。語默威儀。種種方便。以顯聖德。妄語法者。卽十地。四果等法。妄語業者。了了出口。前人領解。乃至等者。舉輕况重。兼制小

妄言也。身心妄語者。身業表相。亦名妄語。如問其得果。點首示相。問清淨。不默然。不答等。繇欺誑心。表示身相。令前人領解。口雖不言。亦名妄語也。正語者。如實而語。正見者。爲生死爲菩提爲衆生。不爲名利邪語邪見。反此可知邪業者。依於邪語邪見。必成邪命惡業也。此亦性遮二業。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。一衆生者。上中下三品。如前說。上品境中。向父母師僧妄語犯重。向諸聖人妄語。此人不惑。又能以神力遮餘人。令不聞。但結方便罪。若聖人中。

未證他心智者。向說仍重。向中品境。天人等同重。正是迴惑之境。或諸天有他心通。不受其惑。亦止結方便罪。向下品境。或云同重。義疏結輕。今言下境。既有解語受戒之機。向說亦應犯重。以鼓惑鬼畜。尤堪作名利媒。故或可失戒。猶許重受。或可結不失戒重耳。二衆生想。亦當疑僻六句。二重。二輕。二無犯。如前可例。又聖人。聖人想。聖人疑。爲說妄語。結輕。聖人。非聖人想。爲說妄語。稍重。非聖人。非聖人想。爲說妄語。稍輕。又人人想。人疑。爲說妄語。結重。人。非人。

想稍輕。非人人想。人疑稍重。非人非人想更輕。上文衆生想六句。約無情爲非衆生。與有情相對。故有二句無犯。此指鬼畜爲非人相對。故但論重輕。無不犯者。三欺誑心。謂希圖名利。非增上慢。亦非戲笑假說。正是業主。此仍分通心隔心。若通欲一切人聞。隨有聞者結重。若本惟欲此人聞。此人不聞而彼人聞。於彼無欺誑心。總不結罪。還於此人結方便罪。若增上慢。亦犯輕垢。戒本經云。菩薩見味禪以爲功德。是染汗犯也。四說重具。謂十地辟支等。雖四禪四空。凡外亦能修證。而是世間勝法。

故亦同重。不淨安般二觀。乃佛法二甘露門。今言成就。卽是有證有得。天龍等來。正是彰其聖德。斷結使離三塗。皆屬果證中事。故皆犯重。若欲說初果誤說二果。欲說二果誤說初果等。旣不遂妄語本懷。止緒方便罪。若言成就。總別相念。煖頂等法。乾慧性地。別十信圓五品。旣是凡夫法。似不結重。或雖重亦不失戒。若言旋風土鬼來至我所。若言持戒清淨。善通三藏。能習禪思等。虛而不實。皆犯輕垢。五前人領解。或自說。或教人說。或作書說。但令彼人領知信服。據此時結重。若對面不解。且結

方便。後追思前言忽解時。結重。若人問汝得果得道否。若點首自肯者。結重。默然不言非者。結輕。其餘小妄言等。隨一一語。結一一輕垢。隨多人領解。結多多輕垢。若增上煩惱。數數違犯。無慚愧心。失菩薩戒。失戒後更說。止得性罪。若深生慚愧。永斷相續。亦許更受。未必須見相也。不犯者。狂亂病壞心。後生不自憶。及戲笑說。誤說。獨說。或向人說。十地四果等法。不言自證。又綺語。亦此戒兼制。戒本經中。別有綺語戒云。若菩薩掉動心。不樂靜。高聲嬉戲。令他喜樂。是犯染汙起。若忘誤。犯非染汙起。

不犯者。爲斷彼故。起欲方便。攝受對治。性利煩惱。更數數起。又不犯者。他起嫌恨。欲令止故。若他愁憂。欲令息故。若他性好戲。爲攝彼故。欲斷彼故。爲將護故。若他疑菩薩。嫌恨違背。和顏戲笑。現心淨故。又有世論戒云。若菩薩以染汙心。論說世事。經時者。是犯染汙起。若忘誤。經時犯非染汙起。不犯者。見他聚話。護彼意故。須臾暫聽。若暫答他問。未曾聞事。七衆同犯。大小乘俱制。開遮者。戒本云。又如菩薩爲多有情。解脫命難。囹圄縛難。刑手足難。劓鼻。刖耳。剜眼等難。雖諸菩薩爲自命難。

亦不妄語。然爲救脫彼有情故。知而思擇。故作妄語。自無染心。惟爲饒益諸有情故。於菩薩戒無所違犯。生多功德。又如菩薩見諸有情。信樂倡妓吟咏歌諷。或有信樂王賊。飲食淫蕩。街衢無義之論。菩薩於中。皆悉善巧。於彼有情。起憐愍心。發生利益安樂意。樂現前爲作倡妓吟咏歌諷。王賊飲食淫衢等論。令彼有情。觀喜引攝。自在隨屬。方便獎導。出不善處。安立善處。菩薩如是現行綺語。無所違犯。生多功德。又大般涅槃經云。一切衆生。雖有佛性。要因持戒。然後乃見。因見佛性。得成阿耨多

羅三藐三菩提。若有說言。佛說一切衆生。悉有佛性。煩惱覆故。不知不見。是故應當勤修方便。斷壞煩惱。作是說者。當知不犯四重。若有說言。我已成就阿耨多羅三藐三菩提。何以故。以有佛性故。有佛性者。必定當成阿耨多羅三藐三菩提。以是因緣。我今已得成就菩提。當知是人。犯波羅夷。何以故。雖有佛性。以未修習諸善方便。是故未見。以未見故。不能得成阿耨多羅三藐三菩提。果報者。二地品云。妄語之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者多被誹謗。二者爲他所誑。綺

語之罪亦令衆生墮三惡道。若生人中得二種果報。一者言無人受。二者語不明了解。曰大妄語亦分三品。對父母師僧人天爲上品。對鬼畜等爲中品。對佛菩薩聖人爲下品。以不受惑故也。又欺誑心強弱分三品。又悔不悔分三品。以此牽墮三塗。小妄語及綺語。則對上境爲上品。罪在欺侮故。對中境爲中品。對下境爲下品。又亦約心約悔論三品。牽三塗也。十善業道經云。若離妄語。卽得八種天所讚法。一口常清淨。優鉢羅香。二爲諸世間之所信伏。三發言誠證。人天敬重。四常以愛語安慰。

衆生。五得勝意樂。三業清淨。六言無誤失。心常歡喜。七發言尊重。人天奉行。八智慧殊勝。無能制伏。若能迴向菩提。後成佛時。卽得如來真實語。若離綺語。卽得成就三種決定。一定爲智人所愛。二定能以智如實答問。三定於人天威德最勝。無有虛妄。若能迴向菩提。後成佛時。得如來諸所授記。皆不唐捐。淨戒品云。離虛誑語。亦四種報。一者現行實語。諸天憐念。常共守護。二者旣無虛誑。衆生信受。若說法時。人皆諦信。無勞功力。乃至斷妄語者。不復造作惡業。何以故。以他問時。如實答故。若在

閒靜不起妄念。何以故。若人問我。汝閒居時。生妄念否。若言無者。是虛誑語。若言有者。羞愧他人。以是因緣。能令安心。漸漸微薄。三者所生之處。口中常出青蓮華香。蘇曼那香。一切有情之所愛敬。不疑他人有虛誑語。亦令他人信已實語。能令衆生永斷疑網。四者所有言辭。人皆信受。能令衆生聞法歡喜。乃至當得無上菩提。離無義語。亦四種報。一者現在世中。智人讚歎。心無卒暴。而得安樂。二者所出言教。人皆信受。麤惡微薄。三者未來生處。恆聞種種如意音聲。四者漸次能得無上菩提。獲

無礙辯。設彼大千世界。一切天龍人非人等。來詣佛所。同於一時。各各別問。自所疑事。時佛於一剎那。以一言音。悉能酬對。皆契本心。斷除疑網。理解者。違如實理。有所言說。皆名妄語。凡夫說有違於本空。外道說無違於緣起。二乘說真違俗。菩薩說俗違中。別教說中。雙違二諦。惟圓人了達法界。如理而說。名不妄語。亦名非無義語。懺悔者。大妄語成。失戒。須取相懺。小妄語綺語等。增上頻犯。失戒。應須更受。餘一切等流。及方便罪。隨其輕重。用三種作法除之。復有法說非法等一切妄語。或

破法輪僧。或破羯磨僧。若破法輪事成。犯逆罪。不可悔。惟得用無生懺。轉重令輕耳。不成。犯方便重垢。須向一切僧悔過。若破羯磨事成。據聲聞律。不犯逆罪。今觀此經云。破羯磨轉法輪僧。均名七逆。似非專指破法輪僧。以大士紹隆義勝。故破羯磨亦成逆也。不成。亦方便重垢。向一切僧悔過。若違理妄語。凡外用真諦無生懺。二乘用從空出假懺。菩薩用中道無生懺。別敎用一心無生懺。又一心無生懺。除一切事理妄語罪。無有不盡。修證者。藏通初果。別住圓信。永斷事妄。藏通初果。斷違空。違緣起妄。出假菩薩。斷違俗妄。別十迴向。伏違中。妄。登地永斷。圓五品位。伏違二諦之妄。初住永斷。性惡者。用事妄。如開遮所明。用理妄。則生生不可說。作生生說。生生不可說。作生不生說。不生不生說。作不生說。不生說。皆妄。法非默然。默然亦妄。以四悉檀因緣。用妄言說。及妄默然。巧誘衆生。出魔入佛。名大妄語。亦最綺語。

第五酤酒戒

若佛子。自酤酒。敎人酤酒。酤酒因。酤酒緣。酤酒法。酤

酒業一切酒不得酤。是酒起罪因緣。而菩薩應生一切衆生明達之慧。而反更生一切衆生顛倒之心者。是菩薩波羅夷罪。

酤者。貨賣求利。酒者。飲之醉人。是無明藥。自酤者。身行貨賣。教人者。令他爲我賣酒。同重。若教他自酤。利不入己。結輕。乃此戒兼制。因者。求利之心。緣者。種種器具。法者。斤兩價直。出納取與等事。業者。運手賣酒。授與前人。一切酒者。西域酒有各種。或華或果。皆可造酒。但令飲之醉人。皆不得酤。起罪因緣者。四分律明飲酒十失。一顏色惡。二少力。三

眼視不明。四現瞋恚相。五壞田業資生法。六增致疾病。七益鬪訟。八無名稱。惡名流布。九智慧減少。十身壞命終。墮三惡道。大論復明三十五失等。此惟遮業。以王法所不禁故。然是惡律儀所攝。雖不受戒。人作此業者。亦招苦報。故特爲大士設此厲禁。倘總無罪報。又何須結戒。令大士掣肘哉。五緣成重。一是衆生。二衆生想。三希利貨賣。四是眞酒。五授與前人。衆生三品如上說。上品者。賣與無醉亂人。則輕。賣與有醉亂人。則重。中品人。天正是所制。犯重。下品舊云結輕。以亂道義弱故。今云酤

與受戒鬼畜等亦重。衆生想者有醉亂。醉亂想疑犯重。餘四句輕。又中品。中品想疑二句則重。中品下品想及下品三句皆輕。又下品有戒有戒想疑二句則重。餘四句輕。希利貨賣者正是業主。出家菩薩一切販賣求利都制在家菩薩止許如法求財。不許作此惡律儀也。是真酒者酒色酒香酒味飲之醉人犯重。雖無酒色酒香而有酒味醉人亦重。雖似酒色酒香而無酒味飲不醉人無罪。藥酒雖亦希利不能亂人。在家菩薩酤者無罪。又在家菩薩或在姪舍或賣淨肉皆犯輕垢。以招呼引召

不能如酒故也。授與前人者從授受時結重。七衆同犯。大小乘不全同。小乘作酒止結不應酤者同於販賣。大乘作時結方便罪酤犯重也。徧觀律論惟遮不開。果報者過酒器與人飲酒尚云五百世無手。况復酤酒。理解者有三毒酒散亂酒。禪定酒。無知酒。無明酒。三毒散亂。迷醉欲界中人。禪定。迷醉色無色界中人。無知迷醉二乘無明。迷醉菩薩。自醉結輕。招呼同伴結重也。懺悔者酤酒業成失戒。據此經中例須取相。若約地持爲例。或向衆僧殷重悔過。堪任更受。以是遮業故

也。若未成酤業。及賣淨肉。在姪坊等。或向衆僧。向三人一人等。例得悔除。若三毒酒。散亂酒。禪定酒。治以析觀。體觀。次第一心。四種無生。無知酒。治以次第一心。二種無生。無明酒。惟以一心無生治之。修證者。初果得道。其力永斷事酤。凡外酤三毒。散亂。禪定等酒。初果亦永不酤。未免自飲。四果永不復飲。若無知酒。二乘但飲不酤。出假位中。更不復飲。若無明酒。地前菩薩亦酤亦飲。登地但飲不酤。妙覺永不復飲也。性惡者。事惡。惟用飲。不用酤。用飲如末利夫人。事理惡亦酤亦飲。謂法性理

水。陶然真樂。名爲真酒。諸佛菩薩。自旣醉飽。亦廣飲人。又中諦酒。俗諦酒。真諦酒。三昧酒。十善酒。以中諦酒。酤與別圓菩薩。以俗諦酒。酤與藏通菩薩。以真諦酒。酤與藏通二乘。以三昧酒。酤與色無色界。以十善酒。酤與人天。各令醉飽。又中諦藥酒。治菩薩病。俗諦藥酒。治二乘病。真諦藥酒。治凡夫病。三昧藥酒。治散亂病。十善藥酒。治十惡病。旣酤與人。亦示自飲。又一切衆生。醉三毒酒。與其同事。亦復示飲。又如婆藪仙人。示酤三毒酒。爲衆作誠。

第六說四衆過戒

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。罪過法。罪過業。而菩薩聞外道惡人。及二乘惡人。說佛法中非法非律。常生慈心。教化是惡人輩。令生大乘善信。而菩薩反更自說佛法中罪過者。是菩薩波羅夷罪。

說者。向未受菩薩戒人。說大乘七眾罪過。向未受具戒人。說比丘比丘尼二眾罪過也。出家在家菩薩。卽通指大乘七眾比丘比丘尼。卽別指小乘二眾。以住持僧寶關係法門。故亦同重。罪過因等。應云說因。說緣。說法。說業。因者。說罪之心。緣者。欲說

時莊嚴方便。法者。輕重罪相。業者。了了出口。前人領解。二乘名惡人者。執一定之規繩。疑大人之作略。不知大乘妙用。故斥之爲惡人。佛法中罪過者。揀非外道罪過。亦揀非犯邊罪。已失戒人罪過也。此亦性遮二業。六緣成重。一眾生。二眾生想。三說罪心。四所說過。五所向人。六前人領解。眾生者。上中二境。有菩薩戒。有比丘比丘尼戒者。重。無戒者。輕。下境。舊云。有戒無戒皆輕。今云。有菩薩戒者。宜重。但未必失戒耳。若前人實犯重罪。已失戒者。說但犯輕。或雖犯重。而未失戒。或雖失戒。如法重

受說皆犯重。衆生想者。有戒無戒六句。二重。四輕。說罪心者。有兩。一陷沒心。欲令前人失名利等。二治罰心。欲令前人被繫縛等。此二心。正是業主。不論。是實是虛。皆犯重。若獎勸心說。及僧差說罪。皆不犯。所說過者。或說罪事。或說罪名。各有當疑僻六句。罪事者。殺盜姪妄飲酒食肉等事。罪名者。大則七逆十重輕垢。小則五篇七聚等名。若重名重事。作重想重疑而說。犯重。作輕想說。犯輕。若輕名輕事。作輕想輕疑而說。犯輕。作重想說。犯重。所向人者。上中二境。無菩薩戒。爲說菩薩七衆罪過。犯

重。無比。丘比丘尼戒。爲說二衆罪過。犯重。若向有大乘戒。有具戒者。如法說實。舉過。令其懺悔。不犯。若所說不實。自屬謗毀戒也。下境。不論有戒無戒。向說皆輕。毀損不深。故前人領解者。口業事。遂據此時結罪。隨語語結。隨人人結。若未解時。止結方便。七衆同。大小異。小乘說第一篇犯第二。說第二篇犯第三。說第三篇以下。悉犯第七聚。大士宜掩惡揚善。故說重同重。說輕同輕。開遮者。惟除僧差。及獎勸。因緣。餘悉不開。果報者。若所說是實。卽上品兩舌。亦兼惡口。若所說不實。復是妄

語華嚴二地品云。兩舌之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者眷屬乖離。二者親族弊惡。惡口之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者常聞惡聲。二者言多諍訟。解曰。兩舌惡口。約境約心。約悔不悔。亦各三品。牽墮三塗也。十善業道經云。若離兩舌。卽得五種不可壞法。一得不壞身。無能害故。二得不壞眷屬。無能破故。三得不壞信。順本業故。四得不壞法行。所修堅固故。五得不壞善知識。不誑惑故。若能迴向菩提。後成佛時。得正眷屬。諸魔外道。不能沮壞。若離惡口。

卽得成就八種淨業。一言不乖度。二言皆利益。三言必契理。四言辭美妙。五言可承領。六言則信用。七言無可譏。八言盡愛樂。若能迴向菩提。後成佛時。具足如來梵音聲相。淨戒品云。不離間語。亦四種報。一者現在能令自他無諍。所在安樂。二者以和合故。衆人愛敬。過去所有離間語罪。悉得銷滅。於三惡趣。心無憂懼。三者於未來世。得五種果。一能獲金剛不壞之身。世間刀杖。無能損壞。二於所生處。得善眷屬。無諸乖諍。不相捨離。三於所生處。設不遭遇善友。知識爲說法者。自然覺悟。無二法。

門於佛法僧深生信向。無有退轉。四令諸有情一心一事歡喜相向。速能證得慈三摩地。五能勸發一切有情修習大乘。令不退轉。四者由遠離間常和合語。得善眷屬。隨順調伏。乃至涅槃。不相捨離。離麤惡語。亦四種報。一者現在世中心常清淨。興大悲雲。降慈心雨。滅妄貪欲。止恚風塵。令得清淨。二者輒語之人。一切愛敬。讚歎隨順。令麤惡者漸得調伏。六根清淨。三業無染。三者於當來世永離三塗。常生善處。四者漸次能得無上菩提。具梵音聲。說法之時。隨類各解。而生念言。今薄伽梵爲我

說法。不爲餘人。所說妙法。皆契我心。除我身心煩惱習氣。理解者。如大涅槃經云。佛禁無常。汝猶說者。卽破佛禁。又云。我等皆應善覆無常。說於常住。以此爲例。卽是隱惡揚善之義。若隱覆常住。說於無常。是說佛過。亦是說四衆過。懺悔者。犯重失戒。應須更受。或復取相彌善。犯輕作法。隨事斟酌。犯於理說。惟用一心無生。修證者。初果以去。無事說。圓人初心無理說。性惡者。說佛菩薩爲究竟五逆。究竟大盜。究竟五欲。究竟大妄語人。

庚第七自讚毀他戒

若佛子。自讚毀他。亦教人自讚毀他。毀他因。毀他緣。毀他法。毀他業。而菩薩應代一切衆生受加毀辱。惡事向自己。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。

自讚者。稱己功德。毀他者。譏人過惡。彼此互形。顯己德而彰人短。使名利歸於自身。故犯重也。若但以貪心自讚。但以瞋心毀他。各各結染。汙犯戒本。經中別有此條。今經亦此戒兼制也。教人者。或教人讚我。毀他則重。或教彼自讚。毀人則輕。因者。貪利之心。緣者。作諸方便。法者。陳其善惡。業者。前人

領解。此亦性遮二業。五緣成重。一衆生。二衆生。想。三讚毀心。四說讚毀具。五前人領解。衆生者。上中二境重。下境輕。衆生想者。上中。上中想。疑二重。餘四句輕。或下境作上中想。亦重也。讚毀心者。欲彰彼短。使名利悉歸於己。非爲折伏。非爲利益也。說讚毀具者。一種姓。或尊。或卑。二行業。或貴。或賤。三伎術工巧。或上。或下。四過犯。或有。或無。五結使。或輕。或重。六形相。或好。或醜。七善法。或具。不具。前人領解者。口業事遂。隨語語結重。羯磨文云。若以上品纏犯。失菩薩戒。應須更受。中品纏犯。應向三

人或過三人。悔過除滅。下品纏犯。向一人悔。以下三戒並同。又不隨喜他善。亦應此戒兼制。戒本經云。知他衆生有實功德。以慊恨心。不向人說。亦不讚歎。有讚歎者。不唱善哉。是犯染汙起。若懶惰懈怠。放逸犯非。染汙起。不犯者。知彼少欲。護彼意故。若病。若無力。若以方便。令彼調伏。若護僧制。若令彼人起煩惱。起溢喜。起慢。起非義。除此諸患故。若實功德。似非功德。若實善說。似非善說。若爲摧伏外道邪見。若待說竟。七衆同。大小異。大士利安爲本。故重。小乘自讚犯第七聚。毀他犯第三篇。

不合結也。開遮者。戒本經云。若輕毀外道。稱揚佛法。若以方便。令彼調伏。捨離不善。修習善法。又令不信者信。信者增廣。果報者。自讚若實。卽如姪女爲一錢。故而現戲笑。若復不實。自得大妄語報。毀他若實。名爲惡口。不實復兼妄語。所有果報。悉如上說。理解者。菩提爲自煩惱爲他。涅槃爲自。生死爲他。菩提是道諦。煩惱是集諦。涅槃是滅諦。生死是苦諦。若生滅四諦。卽具讚毀。無生四諦。卽無讚毀。若無量四諦。卽具讚毀。無作四諦。卽無讚毀。又二乘以真爲自。以俗爲他。菩薩以俗爲自。

以真爲他。別教以中爲自。二諦爲他。皆具讚毀。圓
無自他。故無讚毀。又對待妙。卽具讚毀。絕待妙。卽
無讚毀。懺悔者。事中讚毀。如羯磨文所云。理中
讚毀。卽用體觀。一心二種無生。修證者。初果以
上。永斷事惡。八人見地。永斷界內理惡。別地圓住。
永斷界外理惡。性惡者。用事讚毀。則摧邪顯正。
彈偏斥小。歎大褒圓。用理讚毀。則法性爲自。無明
爲他。無明之性。卽是法性。無可讚毀。而熾然讚毀。

庚第八慳惜加毀戒

若佛子。自慳。教人慳。慳因。慳緣。慳法。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。有求法者。不
爲說一句一偈。一微塵許法。而反更罵辱者。是菩薩
波羅夷罪。

慳惜所有。名之爲慳。或慳財。或慳法。皆所不應。教
人者。或使人爲我拒毀。則重。或教人自行慳毀。則
輕。因者。鄙慳之心。緣者。莊嚴方便。法者。示秘惜。打
罵等相業者。前人領納。貧窮人者。或貧於財。或窮
於法。又空乏之名。貧空乏。則手足無措。名窮。財法皆
有貧窮二苦也。隨前人所須者。財則若多若少。法

則若大若小皆應與之。惡心者慳恪鄙惜。瞋心者不喜其人。明非見機折伏也。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。義疏云。當知凡夫菩薩隨宜惠施。都杜絕故犯也。此亦性遮二業。五緣成重。一衆生。二衆生想。三慳毀心。四示慳毀相。五前人領納。衆生者。上中二境。及下境。有戒者悉重。餘輕。衆生想六句。三重。三輕。如上說。慳毀心者。謂惡瞋恪惜財法。欲以打罵拒絕。是犯。若彼不宜聞法得財。宜見

訶辱皆不犯。示慳毀相者。或隱避不與財法。或言都無。或手杖驅斥。或惡言加罵。或自作。或使人打罵。皆重。前人領納者。知我恪惜之相。受我打罵之辱。隨事隨語結重。若彼遣使求財請法。對使人慳惜。遙作訶罵。既非對面。損惱稍輕。皆不結重。或雖重。不失戒也。不犯者。戒本經云。若自無。若求非法。物若不益彼物。若以方便令彼調伏。若彼犯王法。護王意故。若護僧制。此明不與財不犯也。又云。若外道求短。若重病。若狂。若知不說。令彼調伏。若所修法未善通利。若知前人不能敬順。威儀不整。若

彼鈍根聞深妙法。生怖畏心。若知聞已。增長邪見。若知聞已。毀些退沒。若彼聞已向惡人說。此明不與法不犯也。又菩薩善戒經云。求者三至。若不施者。是名犯重。不犯者。若以方便善語慰喻。令彼求者不生恨心。求者二種。一者貧窮。二者邪見。不施貧者。則便得罪。不施邪見。則不名犯。又菩薩攝受徒眾。即應以二事將護。所謂法及衣食。亦應此戒兼制。戒本經云。若菩薩攝受徒眾。以瞋恨心。不如法教授。不能隨時從婆羅門居士。所求衣食臥具。醫藥房舍。隨時供給。是犯染汙起。若懶惰懈怠。犯

非染汙起。不犯者。若以方便令彼調伏。若護僧制。若病。若無力。若使有力者說。若彼有力。多知識大德。自求眾具。若曾受教。自己知法。若外道竊法。不能調伏。七眾同。大小異。夫乘不揀親疎。求者皆施。不與加毀。悉犯。以本誓兼物故。小乘惟弟子不教法。犯第七聚。不與財。不制。加毀隨事各結。不合為重。開遮者。戒本經云。觀眾生應以苦切之言。方便利益。恐其憂惱。而不為者。是犯非染汙起。不犯者。觀彼現在少所利益。多起憂惱。果報者。慳毀之罪。亦在三塗。又慳財餘報。生生貧窮。慳法

餘報世世愚鈍。當知不慳。卽是無貪善根所攝。十善業道經云。若離貪欲。卽得成就五種自在。一。三業自在。諸根具足。故。二。財物自在。一切怨賊不奪。故。三。福德自在。隨心所欲。物皆備。故。四。王位自在。珍奇妙物。皆奉獻。故。五。所獲之物。過本所求。百倍殊勝。由於昔時不慳嫉。故。若能迴向菩提。後成佛時。三界特尊。皆共敬養。淨戒品云。離貪嫉者。亦四種報。一者。現在世中。於他富貴。起隨喜心。不捨毫釐。獲大功德。二者。一切愛敬。身心安樂。威德自在。能淨心中貪欲。雲翳猶如夜月。衆星圍遶。三者。所

生之處。六根圓滿。財寶豐足。衆人愛敬。常行惠施。無礙辯才。處衆無畏。四者。乃至證得無上菩提。衆聖圍遶。功德最上。一切衆生。同受教命。理解者。秘真妙法。名慳。令獲陋果。名毀。法華經云。若以小乘法。乃至於一人。我則墮慳貪。是事爲不可。懺悔者。事慳悔過。例前可知。理慳須用一心無生。法華云。惟以如來滅度而滅度之。修證者。初果斷事慳。亦斷真諦慳。菩薩不慳俗諦。別人不慳中諦。圓人不慳法性。名字不慳。乃至究竟不慳。性惡者。不捨一法。名慳。破相歸性。名毀。

庚第九瞋心不受悔戒

若佛子。自瞋。教人瞋。瞋因。瞋緣。瞋法。瞋業。而菩薩應生一切衆生善根無諍之事。常生慈悲心。孝順心。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。猶瞋不解者。是菩薩波羅夷罪。

因者忿恨隔絕之心。緣者瞋隔方便。法者示相發口業。業者前人領解。非衆生者變化幻人等。彼雖無情。作有情想而行。瞋辱亦犯輕也。此亦性遮二業。五緣成重。一衆生。二衆生想。三瞋隔心。四示不

受相。五前人領解。衆生者。上中二境重。下境輕。或有戒者亦重。但不失戒也。衆生想六句。如上。瞋隔心者。心懷忿恨。不欲和解。正是業主。示不受相者。或關閉斷隔。發口不受。前人領解者。知彼不受。隨身口業多少。結重。不犯者。戒本經云。若以方便。令彼調伏。若彼不如法悔。其心不平。不受其懺。無罪。又云。若不慊恨。性不受懺。是犯非染汗起。又云。若菩薩侵犯他人。或雖不犯。令他疑者。卽應懺謝。慊恨輕慢。不如法懺謝。是犯染汗起。若癩惰懈怠。犯非染汗起。不犯者。若以方便。令彼調伏。若彼欲令

作不淨業然後受者。不謝無罪。若知彼人性好鬪訟。若悔謝者。增其瞋怒。若知彼和忍。無嫌恨心。恐彼慚恥。不謝無罪。解曰。此輕垢罪。亦應此戒兼制也。七衆同。大士接取衆生爲務。以乖化他之道。故重。小乘自利。瞋他犯第七聚。開遮者。戒本經云。見有衆生。應訶責者。應折伏者。應罰黜者。以染汙心。不訶責。若訶責不折伏。若折伏不罰黜。是犯染汙起。若懶惰懈怠。犯非染汙起。不犯者。彼不可治。不可與語。難可教誨。多起嫌恨。若觀時。若恐因彼起鬪。諍相違。若相言訟。若僧諍。若壞僧。若彼

不諂曲。有慚愧心。漸自改悔。又云。若菩薩成就種種神力。應恐怖者。而恐怖之。應引接者。而引接之。欲令衆生消信施故。不以神力恐怖引接者。是犯非染汙起。不犯者。若彼衆生。更起染著。外道謗聖。成就邪見。若彼發狂。若增苦受。一切不犯。又唐譯戒本云。又如菩薩見諸有情。爲行越路。非理而行。出麤惡語。猛利訶擯。方便令其出不善處。安立善處。菩薩如是以饒益心於諸有情。出麤惡語。無所違犯。生多功德。解曰。以饒益心。則非瞋隔心明矣。果報者。二地品云。瞋恚之罪。亦令衆生墮三惡

道若生人中得二種果報。一者常被他人求其長短。二者恆被於他之所惱害。十善業道經云。若離瞋恚。卽得八種喜悅心法。一無損惱心。二無瞋恚心。三無諍訟心。四柔和質直心。五得聖者慈心。六常作利益安衆生心。七身相莊嚴衆共尊敬。八以和忍故。速生梵世。若能迴向菩提。後成佛時。得佛無礙心。觀者無厭淨戒品云。離瞋恚者。亦四種報。一者現世六根聰利。儀容可觀。人所親附。二者心無瞋恚。一切惱害打罵訶責。盡皆不起。譬如有人持迦嚕羅呪。一切諸毒無能害之。以無恚怒。增長

慈心。以慈真言。令三十六俱胝天魔鬼神悉皆摧伏。奉慈真言。無所損害。三者於未來世。以慈心梯。上生梵世。一劫安樂。令諸衆生。斷惡修善。四者漸次能得無上菩提。具足莊嚴三十二相八十種好。熾然炳著。無量功德。蘊集其身。理解者。凡外隔真。二乘隔俗。出假隔中。但中隔於二諦。懺悔者。事瞋作法。例前可知。隔真用析體等四種無生。隨一皆得。隔俗於體觀等三。隨用其一。隔中於次第一心二懺。亦隨用一。隔二諦者。惟用一心無生。修證者。三果斷事瞋盡。初果不隔真。出假不隔俗。

別向不隔中。別地圓住。不隔二諦。又圓信圓觀。皆伏一切理瞋。性惡者。現忿怒大明王相。是用事瞋。一法不取。名爲理瞋。

庚第十謗三寶戒

若佛子。自謗三寶。教人謗三寶。謗因。謗緣。謗法。謗業。而菩薩見外道。及以惡人。一言謗佛音聲。如三百矛刺心。况口自謗。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。

此戒亦名謗菩薩藏說相似法。或云邪見邪說戒。謗者。乖背之稱。凡解不稱理。言不審實。異解異說。

皆名爲謗。因者。邪見之心。緣者。邪說方便。法者。言說著述等事。業者。前人領解。此亦性遮二業。邪見爲本。復加口過也。五緣成重。一衆生。二衆生想。三欲說心。四正吐說。五前人領解。衆生者。向上中二境。謗財重。向下境。輕。衆生想。六句。如前可知。欲說心者。謂邪見推畫。惟此是實。餘皆虛妄。既心存謬解。喜向人說也。邪見雖多。大端有四。一上邪見。二中。三下。四雜。上者。撥無因果。如闡提等。中者。謂三寶不及外道。若心中計成。失戒。若心知三寶勝。口說不如。既未翻歸。不失戒體。語語結重。下者。棄

大取小。計成失菩薩戒。計若未成。犯輕屬下文。心背大乘戒攝。雜者或偏執。或雜信。或繫念小乘。或思義僻謬。偏執又二。一執大謗小。如戒本經云。若菩薩如是見。如是說言。菩薩不應聽聲聞經法。不應受。不應學。菩薩何用聲聞法爲。是犯染汙起也。二偏謗一部。於方等中。偏言某部非佛說。亦犯輕垢。如戒本經云。若菩薩聞菩薩法藏甚深義。真實義。諸佛菩薩無量神力。誹謗不受。言非利益。非如來說。是亦不能安樂衆生。是犯染汙起也。雜信者。不背因果。及三寶大乘。但言外道鬼神。亦有威力。

奏章解神。或復勸他。悉犯輕垢。繫念小乘者。知大乘高勝。且欲先取小果。後更修大。此名念退。犯輕垢。亦下文暫違菩提心戒攝。思義僻謬者。如今人義淺。三五家釋。是智力不及。此應非罪。若輕輒去取。復有知他爲是。強欲立異。皆犯輕垢。又有說相似法。如戒本經云。若菩薩如是見。如是說言。菩薩不應樂涅槃。應背涅槃。不應怖畏煩惱。不應一向厭離。何以故。菩薩應於三阿僧祇劫。久受生死。求大菩提。作是說者。是犯染汙起。何以故。聲聞深樂涅槃。畏厭煩惱。百千萬倍不及菩薩。彼習不染汙。

心勝阿羅漢也。正吐說者。若自說。若令人傳說。若作書著述等。前人領解者。納受邪言。隨語語結罪。披書發解。亦語語結罪。一七眾同。大小異。大士化人爲任。故重。小乘說殺無果報。姪不障道。世界有邊無邊等。均名惡見。語語犯第七聚。三諫不捨。結第三篇。更或不捨。作惡見。不捨舉羯磨。雖非滅擯。而治法最嚴。冀令永捨惡見。故然終不結重也。一惟遮不開。果報者。二地品云。邪見之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者生邪見家。二者其心諂曲。十善業道經云。若離邪見。卽

得成就十功德法。一得真善意樂。真善等侶。二深信因果。寧殞身命。終不作惡。三惟歸依佛。非餘天等。四直心正見。永離一切吉凶疑網。五常生人天。不更惡道。六無量福慧。轉轉增勝。七永離邪道。行於聖道。八不起身見。捨諸惡業。九住無礙見。十不墮諸難。若能迴向菩提。後成佛時。速證一切佛法。成就自在神通。淨戒品云。離邪見者。亦四種報。一者於現世中。離惡知識。親近善友。聞法信受。未生不善。令永不生。已生不善。令盡除斷。未生善法。修習令生。已生善法。修令增長。此正見者。一切善法。

之根本也。二者能閉不善行門。於大眾中。名稱普聞。心無疑悔。三者未來生處。遇善知識。得善伴侶。順於正見。歸佛法僧。更無異向。於菩薩行。無退轉心。除滅罪愆。增長福聚。有漏無漏。生死涅槃。過患利益。能善分別。了達諸法。無我我所。無有執著。正見力能究竟清淨。四者所有三乘勝妙功德。人不能測。正見之力。皆悉圓滿。能為衆生作歸依處。度脫有情。出生死苦。悉皆安置。無上大乘。乃至處於法王之位。理解者。凡外謗真。二乘謗俗。出假謗中。但中謗於二諦。懺悔者。事謗作法。例前可知。

謗真於四無生。隨用一懺。謗俗於體觀等三。亦隨用一。謗中於次第一心。亦隨用一。謗二諦者。惟用一心無生。修證者。藏不謗真。通不謗俗。別不謗中。圓不謗二。各於外內二。凡永伏。分證永斷。性惡者。用事謗。如婆藪仙人。用理謗。四句即為四門。門門皆入道。

④三總結

善學諸仁者。是菩薩十波羅提木叉。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菩薩今學當學已學如是十戒應當學敬心奉持八萬威儀品當廣明。

此十重戒與瓔珞經同若善生經單明在家六重則無後四若地持經單明出家八重則無酤酒說過二戒又地持羯磨文中明受戒法亦通在家今此經及瓔珞去復存單合成十重然善生經意被界內不制後四猶之可也地持被界外機胡不制

酤說二戒耶若謂出家不妨酤酒說過此決不然若謂在家不妨讚毀乃至邪說此尤不可蓋或各就僧俗易起過邊制之實則十戒皆通僧俗也不得現身發菩提心者直指此生爲語亦失國王位等者現在既失其義未來必并失其名也問犯前四戒則一切戒體俱失犯後六戒止是失菩薩法何云亦失比丘比丘尼位答此是一往乘勢之語又或如從高處墜法爾至底理無中止所以身子六心中退仍向五道輪迴亦其驗也

佛說梵網經菩薩心地品合註卷四

佛說梵網經菩薩心地品合註卷第五

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

明菩薩沙彌古吳智旭註

菩薩比丘溫陵道昉訂

戊二明四十八輕戒三初總標二別釋三總結。

己今初

佛告諸菩薩言。已說十波羅提木叉竟。四十八輕今當說。

初句結前次句示後也。

己二別釋四十八。第一不敬師友戒。至第四十八

破法戒。

庚第一不敬師友戒

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。見上座和尚阿闍梨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。

一切受佛戒人。皆應敬重師友。以有爵位者易生

憍慢。故偏舉王及百官為誠也。受戒則福庇幽明。所以鬼神救護。又能弘護法化。故諸佛歡喜。上座有三。一生年上座。戒臘在先。二福德上座。眾所推敬。三法性上座。證入聖位。和尚或云邬波馱耶。此翻親教師。或翻力生。繇此人力生我無漏妙戒身故。阿闍梨。或云阿遮梨耶。此翻軌範師。謂教授威儀。示我軌式。卽下文所稱教誡法師也。大德者。總歎具大功德。同學者。宗同一師。同見者。心同一解。同行者。身同一業。憍者。亢己。慢者。忽人。癡者。不知賢聖。瞋者。心懷忿恚。以自賣身等者。舉重况輕。謂

尚應如此供養。况迎拜之儀而不為耶。此四十八輕戒。准十重法。亦應有不敬因。不敬緣。不敬法。不敬業。飲因。飲緣。飲法。飲業。乃至破法因。破法緣。破法。破法業等。但以眾輕垢成與未成。同稱惡作。故不復委明耳。此亦性遮二業。四緣成罪。一師友。謂上座及同行等。二師友想六句。二重。二輕。二無犯。三不敬心。戒本經云。若憍慢瞋恨。不起迎拜等。是染汙犯。若懶惰懈怠。或無記心。或忘誤。犯非染汙起。不犯者。若重病。若亂心。若睡眠。不知。若聽法。若說法。若在說法眾中。護說者心。若以方便令

彼調伏。若護僧制。若護多人意。四應迎不迎。應供不供等。事成隨事結罪。七眾同。大小共。惟遮不開。或方便令調伏。亦得名開。果報者。師友知識。是得道大因緣。是全梵行。不敬則永失法利。魔所攝持。敬則常遇善緣。成就佛法。理解者。外道不敬真諦。二乘不敬俗諦。藏通不敬中諦。別教不敬二諦之友。懺悔者。慢人作法懺。慢法。如次用四種無生。修證者。初果得不壞淨。及淨心地。菩薩永斷事慢。四教分證人。如次斷四種理慢。性惡者。瑜伽法中作觀音慢。是觀行慢。十地品云。

我當於一切衆生中爲首爲勝等是分證慢。天上天下惟吾獨尊是究竟慢。

庚第二飲酒戒

若佛子。故飲酒。而酒生過失無量。若自身手過酒器與人飲酒者。五百世無手。何況自飲。亦不得教一切人飲。及一切衆生飲酒。况自飲酒。一切酒不得飲。若故自飲。教人飲者。犯輕垢罪。

故飲者。明非不知誤飲。一切衆生。指異類也。餘如酤戒中釋。此是遮業。四緣成罪。一是酒。謂飲之醉人。二酒想。六句。二咽咽結罪。二輕垢。二無犯。三

有飲心。四入口咽咽結罪。若教他飲。咽咽二俱結罪。不犯者。病非酒不療。七衆同犯。大小乘俱制。開者。如末利夫人事。果報者。飲酒之罪。有

五五百果。第一五百世在鹹糟地獄。二五百在沸屎。三五百在曲蛆蟲。四五百在蠅蚋。五五百在癡熱無知蟲。文云五百世無手。或但舉最後五百也。

理解如酤酒中說。懺悔者。事飲作法。理飲無生。修證者。得法自在。人飲無迷亂。性惡者。用事飲。如濟顛等。用理飲。卽法性真酒。耽荒無厭。

庚第三食肉戒

若佛子。故食肉。一切衆生肉不得食。夫食肉者。斷大慈悲佛性種子。一切衆生見而捨去。是故一切菩薩不得食一切衆生肉。食肉得無量罪。若故食者。犯輕垢罪。

故食者。明非不知誤食。一切衆生肉者。不論水陸空行。但是有情身分。悉遮止也。一切衆生皆有佛性。與我同體。而今食噉其肉。殘慘之甚。故云斷大慈悲佛性種子。准此。則蠶口獸毛。亦所不忍。是以鴛掘經云。若絲綿絹帛。展轉傳來。離殺者手。施於比丘。亦不應受。受者非悲也。此是遮業。四緣成。

罪。一是肉。謂有情身分。二肉想。二重。二輕。二無犯。三有食心。正是業主。四入口咽咽結罪。七衆同。大小不全共。小乘初聽三種淨肉。一不見殺。二不聞殺。三不疑爲己殺。又有九種十種不淨肉等。禁食。餘非所制。大士懷慈。一切悉斷。又知水有蟲。或疑有蟲。不看不漉。輒飲輒用。大小俱制。又蠶綿大小俱制。大乘爲衆生故。得畜僑奢耶等。而非自用。獸毛小乘不制。大乘亦無特制。而佛頂經中亦兼及之。不用彌善。開遮者。或鹿角虎骨等。製入藥中。此應非犯。若爲藥故傷生命。同得殺罪。果

報者。楞伽經云。爲利殺衆生。以財網諸肉。二俱是惡業。死墮叫呼獄。若無教想求。則無三淨肉。彼非無因有。是故不應食。佛頂經云。死死生生。互來相噉。惡業俱生。窮未來際。又云。殺彼身命。或食其肉。如是乃至經微塵劫。相食相誅。猶如轉輪。互爲高下。無有休息。又云。服其身分。皆爲彼緣。必使身心。於諸衆生。若身身分。身心二途。不服不食。我說是人。眞解脫者。理解者。凡外食斷常癩肉。二乘食偏眞枯肉。菩薩食出假脂肉。別教食但中頑肉。懺悔者。事食作法。理食用四種無生。修證者。別

初住。圓初信。永斷事食。四教分證。斷四理食。性惡者。用事食。如釋迦本生。現惡羅刹形。怖人令受歸戒。用理食。則中道法性。名爲第一美肉。恣意飽噉。

庚第四食五辛戒

若佛子。不得食五辛。大蒜。茗蔥。慈蔥。蘭蔥。興渠。是五辛。一切食中。不得食。若故食者。犯輕垢罪。

茗蔥。卽韭。慈蔥。卽蔥。蘭蔥。卽小蒜。興渠。此方所無。一切食中。雜有此辛。亦不得食。非但戒單食也。此是遮業。臭穢妨於淨法。故制。四緣成罪。一是辛。

二有辛想。二重。二輕。二無犯。三有食心。四入口咽。咽結罪。七衆同。大小共。大乘防過義深。較小略重。開遮者。病非蒜等不愈。須處僻靜別室食之。不得入佛塔僧堂。不得入僧浴室。不得上都園內。俟斷食。更七日後。臭氣都盡。沐浴浣衣。香熏入衆。具如律明。果報者。佛頂經云。是五種辛。熟食發姪。生啖增恚。縱能宣說十二部經。十方天仙嫌其臭穢。咸皆遠離。諸餓鬼等。舐其脣吻。福德日消。長無利益。修三摩地。善神不護。魔王得便。命終自爲魔王眷屬。受魔福盡。墮無間獄。理解者。見思

辛。塵沙辛。無明辛。懺悔者。事食作法。理食無生。

修證者。事辛爲修行第一。漸次。最初應斷。初果斷見辛。四果斷思辛。出假斷塵沙辛。別地圓住。分斷無明之辛。性惡者。辛是熏染爲義。以法界辛。徧熏法界。如擊塗毒鼓。置毒乳中等喻。旣以毒喻圓理。亦可以辛喻也。

庚第五不教悔罪戒

若佛子。見一切衆生犯八戒。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。而其布薩。一衆說戒。而不舉其罪。不教悔過。

者犯輕垢罪。

八戒者。八關齋法。又地持八重。五戒者。清信士女所受。十戒者。十善戒。沙彌十戒。又此經十重。毀禁者。總明犯一切戒。卽毀三世諸佛明禁。七逆。現在下文。八難。乃犯戒果報。一地獄。二畜生。三餓鬼。四盲聾瘖瘂。諸根不具。五生邪見家。世智辯聰。六佛前佛後。七北洲。八無想天。一切犯戒罪者。若大若小。若重若輕。若因若果。皆教懺悔。教懺悔者。以見聞疑三根舉事。令改往修來。捨過遷善也。梵語懺摩。是此方請忍請恕之意。卽表除於往愆。悔乃此

方之語。義稱惡作。謂追責前來所作是惡。決志改途。易轍。卽表修於來善。同住同利。是其食味。布薩說戒。是其法味。理應如法舉罪。故不舉不教者犯也。此是遮業。四緣成罪。一有罪。二有罪想。若實謂無罪者。非犯。三不教心。戒本經云。瞋心不舉。是染汙犯。嬾惰懈怠。非染汙犯。四默然同住。不教悔。是一罪。同食味復一罪。同法味又一罪。隨事各結。不犯者。戒本經云。若狂若知不說。令彼調伏。若護他心。若護僧制。又云。見衆生造今世後世惡業。以憊恨心。不爲正說。是染汙犯。不犯者。若自無智。若

無力。若使有力者說。若彼自有力。若彼自有善知識。若以方便令彼調伏。若爲正說。於我憎恨。若出惡言。若顛倒爲。若無愛敬。若復彼人性弊。隴戾。又自不悔過。亦應此戒兼制。戒本經云。若菩薩不護不信之言。不護譏毀。亦不除滅。若實有過惡。不除滅者。是染汙犯。實無過惡。而不除滅。非染汙犯。不犯者。若外道誹謗。及餘惡人。若出家乞食。修善因緣。生他譏毀。若前人瞋狂。而生譏毀。解曰。不教人悔。惟是遮業。自過不悔。兼得性業也。又善生經云。若優婆塞見他四衆毀所受戒。心生憍慢。言我勝。

彼。彼不如我。得失意罪。解曰。斯亦此戒兼攝。亦具性遮二業。亦通七衆同犯也。七衆不全同。比丘應舉七衆罪。比丘尼得舉六衆罪。不得舉比丘罪。若與比丘親里知識。私相勸諫。無罪。式叉摩那得舉五衆罪。不得舉比丘比丘尼罪。沙彌得舉四衆罪。不得舉上三衆罪。沙彌尼得舉三衆罪。不得舉上四衆罪。在家二衆得舉自類罪。不得舉出家五衆罪。若親厚知識。私相勸諫。皆悉無罪。又在家二衆。無同利養事。惟有不舉。及同布薩二過。大小乘俱制。開遮者。僧祇律云。若彼人兇暴。若依王。

力大臣力。兇惡人力。或起奪命因緣。傷梵行者。應作是念。彼罪行業。必自有報。彼自應知。爾時但護根相應。無罪。又四分律云。內有五法。應舉他。以時不以非時。真實不以不實。有益不以減損。柔軟不以麤獷。慈心不以瞋恚。果報者。大涅槃云。若善比丘。見壞法者。置不訶責。驅遣舉處。是人佛法中。怨若能責遣。當知得福無量。不可稱計。菩薩善戒經云。旃陀羅等。及以屠兒。雖行惡業。不能破壞。如來正法。不必定墮三惡道中。爲師不能教訶弟子。則破佛法。必墮地獄。優婆塞戒經云。寧受惡戒。一

日中斷無量命根。終不養畜弊惡弟子。不能調伏。何以故。是惡律儀。殃齊自身。畜惡弟子。不能教誨。乃令無量衆生作惡。能謗無量善妙之法。壞和合僧。令多衆生作五無間。是故劇於惡律儀罪。理解者。前人破於理戒。應教理懺。又觀心釋者。前念起惡爲罪。後念覺意觀察。名爲教悔。懺悔者。事不教。用作法。理不教。用無生。修證者。他人犯戒。於四諍中。卽是犯諍。若舉過不服。卽是覓諍。若復有人不知戒相。不決重輕。卽是言諍。若於三諍事發。又卽事諍。此之四諍。具十法者。乃能滅之一持。

戒二多聞。三誦毘尼極利。四廣解其義。五言辭了
了。堪任問答。六諍起能滅。七不愛。八不恚。九不怖。
十不癡。又僧祇明成就十四法。名爲第五持律。所
謂善能滅諍。大約是無疑解脫阿羅漢也。教悔理
罪。位在圓住。通教見地。亦滅界內理諍。性惡者。
維摩經云。外道六師。是汝之師。汝師所墮。汝亦隨
墮。則非惟不教令悔。又從而和之矣。此亦具有事
理二墮也。

庚第六不供給請法戒

若佛子。見大乘法師。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。牀座醫藥。
供事法師。一切所須。盡給與之。常請法師三時說法。
日日三時禮拜。不生瞋心。患惱之心。爲法滅身。請法
不懈。若不爾者。犯輕垢罪。

日食三兩金者。極勢之語。三時者。中前中後。初夜。
瞋心者。恚彼法師。患惱者。恐己侈費。爲法滅身者。
舉重况輕。此是遮業。喪資神之益。故制也。四緣
成罪。一是法師。二法師想。若不知者。非犯。三不請
心。若瞋。若惱。是染汙犯。懈怠忘誤。非染汙犯。四漠

然空過。隨事結罪。又不受師教。亦應此戒。兼制戒。本經云。欲求定心。慊恨。憍慢。不受師教。是染汙犯。若懶惰懈怠。非染汙犯。不犯者。若病。若無力。若知彼人作顛倒說。若自多聞有力。若先已受法。七衆同。大小不全共。小乘未滿五夏。未諳律藏。見有持律人來。應請。餘非所制。夫乘求法無厭。一切應請。開遮者。若知不請。令彼調伏。果報者。不請則失聞熏益。障智慧種。請則常能不離正法。理解者。觀慧不現前。名不供給請法。懺悔者。事不請作法。理不請無生。修證者。入淨心地。菩薩

常法供養一切三寶。事請理請俱無犯。性惡者。事惡則如闍王之女。見大聲聞而不起迎禮敬。理惡則觀於絕待法性。不得能供所供。能請所請。

庚第七不往聽法戒

若佛子。一切處有講法毘尼經律。大宅舍中有講法處。是新學菩薩。應持經律卷。至法師所聽受。諮問。若山林樹下。僧地房中。一切說法處。悉至聽受。若不至彼聽受。諮問者。犯輕垢罪。

一切處者。通指僧坊俗地。大宅舍。別指俗地。山林等。別指僧地也。法毘尼經律者。法名軌持。毘尼名

滅意指所詮經律二字意指能詮謂經詮法律詮
毘尼然毘尼正翻爲律經亦訓法訓常文言似複
義理須明謂經律二種世間共有而世間之經未
必詮於正法世間之律未必詮於毘尼惟佛經佛
律中明五種遠離行相應名之爲法亦名毘尼亦
名佛所教誡所謂是出離非世法是越度非有愛
是無欲非有欲是無結非有結是不親近生死非
親近又五種出要行相應名之爲律亦名爲法亦
名佛所教誡所謂令少欲不多欲令知足不無厭
令易護不難護令易養不難養令智慧不愚癡是

故名爲法毘尼經律此法毘尼大小齊奉七衆同
修非局在聲聞也此是遮業四緣成罪一是講
法律二講法律想三不往心若瞋慢是染汙犯若
懈怠非染汙犯四不往聽日日結罪善生經中制
四十里內須往此亦應爾不犯者若不解若病若
無力若彼顛倒說若護說者心若數數聞已受持
已知義若多聞若聞持若如說行若修禪定不欲
暫廢若鈍根難悟難受難持不往者皆不犯七
衆同大小略異如前說開遮者佛藏經云若
比丘說法雜外道義有善比丘勤求道者應從座

去。若不去者。非善比丘。亦復不名隨佛教者。果報者。地持經云。菩薩於善知識。聽受經法。於說法人。有五處不應憶念。淨心專聽。一者不念破戒。謂不念言。此犯律儀。不應從彼聽受經法。二者不念下性。謂不念言。我不從彼下性之人聽受經法。三者不念醜陋。謂不念言。我不從此醜陋之人聽受經法。四者不念壞味。謂不念言。我不從彼不正語人聽受經法。但依於義。不依於味。五者不念壞美語。謂不念言。我不從彼麤言說人聽受經法。如是五處不憶念者。是菩薩勤攝正法。於說法人不起

嫌想。若下根菩薩起人過心。退不樂聽法。當知是菩薩不能自度。智慧退減。解曰。智慧退減。不聽之失也。能至心聽。則如沙彌戲擲。堪證四果。况實說正法耶。理解者。不歷法觀心。卽是不往聽法。懺悔者。事不往作法。理不往無生。修證者。事往應如常。啼善財。理往如石室。觀空。又菩薩成就遊戲神通。能徧至十方聽法。成就念不退法。能念念永不離法。性惡者。不應以法更聽於法。

庚第八心背大乘戒

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。心背者明非口說言非佛說者意言分別計度受持者擬欲受持也。此具性遮二業計二乘惟遮業計外道兼性業以是邪見故也。直制猶豫未決是中下二邪見之方便以其計尚未成故且結輕若計成則失菩薩戒矣。七眾同。大小不全共小是本習故非犯計外得責心罪發心欲往步步結應懺罪聞外道說法不入其心悔還尚許懺除共住若片語入心奉行其法乃至拔一髮等失比丘戒成重難現身不復許入僧數。惟遮不開。

果報者計外成邪見墮三塗計小障大菩提。理解者除一乘圓理其餘皆名邪小。懺悔者事背作法理背須一心無生。修證者位不退人永不計外行不退人永不計小念不退人永不背理。性惡者用外用小接外小機示同其計。

庚第九不看病戒

若佛子見一切疾病人常應供養如佛無異。八福田中看病福田是第一福田。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坊城邑曠野山林道路中見病不救濟者

犯輕垢罪。

八福田者。一佛。二聖人。三和尚。四阿闍梨。五僧。六父。七母。八病人。七是敬田。病兼悲敬。故名第一。此是遮業。四緣成罪。一有病。二有病想。三不看心。瞋恨。是染汙犯。懈怠。非染汙犯。四應看不看。隨事結罪。不犯者。若自病。若無力。若教有力。隨順病者。若知彼人自有眷屬。若彼有力。自能經理。若病數數發。若長病。若修勝業。不欲暫廢。若闇鈍難悟。難受難持。難緣中住。若先看他病。如病窮苦。亦爾。又云。見諸衆生有親屬難。財物難。以嫌恨心。不爲開

解除其憂惱。是染汙犯。若懶惰懈怠。非染汙犯。亦應此戒兼攝。七衆同犯。大小不全共。小乘惟師友同法。共房及僧尼須看。此外不制。大士弘誓兼物。一切應看。開遮如不犯中說。又復應知看病法則。四分律云。有五法能看病人。一知病人可食。不可食。可食能與。二不惡賤病人。大小便吐唾。三有慈愍心。不爲衣食。四能經理湯藥。乃至差若死。五能爲病人說法。令歡喜。根本律云。不應令無智人爲看病者。必有他緣。須自出外。於不善解看病之人。當可教示。勿令病者非理損害。墮水火。食

諸毒持刀斧墮巖壑或陞高樹食所忌食皆應遮止律攝云若病人貧無藥直者師主知識等應爲辦之或施主邊求或用僧伽物或塔物或幡蓋等莊嚴之具依價賣之以供藥直若後病差應償若無力者不還無罪天師之子是父財故若看病苾芻供給病者除性罪已餘皆應作果報者不看失慈心益失悲敬二田自有病苦亦無人看能看則成就第一福田理解者衆生具有見思塵沙無明等病不以四教法藥治之名不看病懺悔者事不看法理不看無生自於四種無生善通

達己乃能以法藥療他修證者生緣慈能看身病法緣慈能看見思病無緣慈能看無明病性惡者常與捨心相應名不看病又復示現病行

庚第十畜殺具戒

若佛子不得畜一切刀杖弓箭矛斧鬪戰之具及惡網羅罽殺生之器一切不得畜而菩薩乃至殺父母尚不加報况殺一切衆生不得畜殺衆生具若故畜者犯輕垢罪

矛者長鎗罽者所以羈禽獸足殺父母尚不加報舉重况輕此是性遮二業殺之方便且結輕垢

隨害物時更結殺罪。七衆同犯。鬪戰具舊開國。王王子餘殺生器。道俗皆制。大小共。開遮者。或勸人戒殺。若買若化其器而藏舉之。毀壞彌善。果報如殺戒中說。理解者。前三教觀行。皆是殺理之具。懺悔者。畜事具作法。畜理具。須一心無生。修證者。初果以上。永捨事器。圓住永捨理器。性惡者。正以圓頓止觀爲究竟殺具。如是十戒。應當學。敬心奉持。下六度品中廣明。此總結第一段十戒。懸指廣文也。

庚 第十一國使戒

若佛子。不得爲利養惡心。故通國使命。軍陣合會。與師相伐。殺無量衆生。而菩薩尚不得入軍中往來。况故作國賊。若故作者。犯輕垢罪。

利養惡心。明非和合息諍因緣也。尚不得入軍中往來者。軍中喧雜。非佛子所行之處。舉輕以况重也。國賊者。孟子云。今之所謂良臣。古之所謂民賊。賊是害義。與師相伐。必害於民。民爲國本。害民卽是害國也。此是性遮二業。正制爲利養故。作此相害因緣。隨事隨語結輕。若瞋怒因緣。自屬殺戒。若貪奪寶物因緣。自屬盜戒。七衆同犯。大小

俱制。開遮者。如隱峯飛錫止兵。圖澄占鈴息難等。果報者。交扇失歡得上品。兩舌惡口報。殺戮取利得上品。殺盜報。理解者。無明國不可交通。煩惱軍往來得罪。懺悔者。事使作法。理使無生。修證者。初果以上。不爲事使。四教分證。不爲理使。性惡者。或爲事使。卽如圖澄等。或爲理使。則方便破無明國。善巧摧煩惱軍。又於無明國裏出入。煩惱軍中往來。以度衆生。

庚第十二販賣戒

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。况教人作。若故自作。教人作者。犯輕垢罪。

販賣良人奴婢。則有眷屬分離之苦。販賣六畜。則爲殺害之緣。市易棺材板木。則必利人之死。教人作者。或爲我作。或令自作。皆得罪也。此亦性遮二業。希利損物。乖於慈心。事事結罪。若偷販生口。賣畜令殺。呪人令死。以售棺材。別犯盜罪。殺罪。七衆不全同。在家畜耕牛等。非犯。然據善生經。須先作淨施。然後受戒。否則得失意罪。大小俱制。開遮者。買畜放生。施棺給貧。果報者。眷屬分

張多病短命。理解者。取果行因名販賣。偏真涅槃名死具。又不達性具之理。別圖積功累德。別求中道。皆名販賣。懺悔者。事販作法。理販須一心無生。修證者。初果以上無事販。圓人無理販。性惡者。分離無明眷屬。斷絕十二生因。盡法界眾生。市以無縫棺材。所謂皆以如來滅度而滅度之。

庚第十三謗毀戒

若佛子。以惡心故。無事謗他良人善人。法師師僧國王貴人。言犯七逆十重。於父母兄弟六親中。應生孝順心。慈悲心。而反更加於逆害。墮不如意處者。犯輕

垢罪。

惡心者。瞋惱之心。欲前人陷沒也。無事者。無見聞疑三根。父母兄弟六親者。大士視一切人。皆如父母兄弟六親也。此是性遮二業。六緣成罪。一無罪。二無罪。想六句。四犯之非犯。三謗毀心。正是業主。四所說過。七逆十重等。五所向人。向同法。謗同法。或向外人謗外人。故輕。若向外人謗同法。自屬重戒。中攝。六前人領解。隨語隨人結罪。若說實。非犯。以惡心說。亦犯輕垢。七眾同。大小共。惟遮不開。果報如妄言惡口中說。理解亦如重

戒中說。懺悔者。事謗作法。理謗無生。修證者。初果無不實謗。三果無惡心說實。圓人無理謗。

性惡者。方便說此性惡法門。謂佛是究竟大貪等。

庚第十四放火焚燒戒

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坊田木。及鬼神官物。一切有生物不得故燒。若故燒者。犯輕垢罪。

惡心者。恣情任意。不知慎重也。四月至九月。一往約多寒國土言之。若少寒國土。尤須審察時宜也。燒他屋宅等者。謂因不慎。放火而誤及之。若爲損

他故燒。自屬盜戒等流罪攝。一切有生物不得故燒者。放火非爲燒生。有必傷生之勢。故專制四月乃至九月。遠防殺緣。若爲殺故燒。自屬殺戒中攝。今結云。若故燒者。明非慎重而偶誤也。此是遮業。四緣成罪。一非時。二非時想。三不慎心。四正放火燒。七衆同。大小共。開遮者。在家爲耕種等業。出家爲除妨害。擇時慎燒。無犯。果報者。不慎則有誤殺之業。理解者。放見思火。燒真諦理智。放無明火。燒中道理智。懺悔者。事燒作法。見思燒。四種無生。無明燒。須次第一心二種無生。

修證者。初果斷事燒。四果斷見思燒。佛斷無明燒。性惡者。放三智火。燒盡法界三惑窟宅。

庚第十五僻教戒

若佛子。自佛弟子。及外道惡人。六親一切善知識。應一一教受持大乘經律。應教解義理。使發菩提心。十發趣心。十長養心。十金剛心。於三十心中。一一解其次第法用。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。

佛弟子單指內衆。外道惡人單指外衆。六親通內外衆。一切善知識。謂交遊往還素相親善者也。應

教解義理。使發菩提心者。繇解義理。始堪發心。不同盲修瞎煉也。又解義不發心。增長狂慧。發心不解義。增長無明。教之使之。令知真解真修也。惡心者。概欲令人入於偏邪。瞋心者。偏惱此人。不以正教。橫者。枉其根性。不稱機宜。明非應病與藥也。教以外道。性遮二業。教以二乘。惟是遮業。惡心瞋心。是染汙犯。無知根智。非染汙犯。七衆同。大小不全共。同者。同不得教以外道。異者。小乘本習。小非犯。開遮者。用隨情說。逗彼機宜。乃至示同外道等。果報者。以外教得邪見報。以小教障大

菩提以大乘教。自他俱利。理解者。除一乘妙法。皆名邪小。故曰。自此以前。我等皆名邪見人也。懺悔者。教事邪小。作法。教理邪小。須一心無生。悟一心無生法已。爲實施權。開權顯實。以正入邪。引邪歸正。無所不可。修證者。初果無邪教。出假無小教。圓人無理內邪小。性惡者。徧用一切邪小。法門。攝一切機。又究竟邪小。卽究竟一乘。

庚第十六爲利倒說戒

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。應如法

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法。使心開意解。而菩薩爲利養故。應答不答。倒說經律文字。無前無後。謗三寶說者。犯輕垢罪。

好心者。上求下化之心。先學者。自利利他之本。威儀者。化導之軌範。經律者。進修之門戶。廣開解義味者。致廣大而盡精微。明非淺近粗疎而已。燒身臂指。供養諸佛。與衆生同悲仰而上求佛道之極致也。捨身肉手足。供餓鬼虎狼等。與如來同慈力。

而下化衆生之極致也。先爲說此如法苦行以大其心志。堅其誓願。然後一一次第爲說正法。謂隨問而說。不顛倒說。不邪謬說。故能使其心開意解。此誠先學菩薩之職任也。應答不答。則不一一說。倒說。則不次第。謗三寶。則非正法。又倒說。卽名爲謗。所謂說法不當機。所說爲非量也。此是遮業。不先學。是一過。不正說。又一過。爲利是染汙犯。無知機智。非染汙犯。七衆同。大小共。小乘依小法教人。亦不得隱沒義理。開遮者。知機故不說。或爲斷邪命而訶苦行。破愚執而談理行。果報

者。爲利。則邪命所攝。倒說。則謗法等流。理解者。不知四悉檀。因緣皆名倒說。懺悔者。事倒作法。理倒無生。修證者。初果無爲利心。出假具知根智。圓觀曉了四悉。性惡者。一切法倒。一切法正。以正相入倒相。以倒相入正相。

庚第十七恃勢乞求戒

若佛子。自爲飲食錢財利養名譽。故親近國王王子大臣百官。恃作形勢。乞索打拍牽挽。橫取錢物。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。

自為者明非為三寶等為飲食乃至名譽明非為
 道也惡求者威逼故非善多求者無厭故非少教
 他者教人為我求如遣使作書之類此具性遮
 二業盜戒之等流也或將本覓利或薦書強化皆
 屬此戒若非分陵奪自屬盜戒又戒本經云多欲
 不知足貪著財物是染汙犯亦此戒攝七眾同
 犯大小俱制開遮者為三寶為病人為眾
 如法營求非犯果報者乞求則妨道惱他不乞
 則正命清淨自他俱利理解者二乘橫取真藏
 通菩薩橫取俗別教橫取中懺悔者事取作法

理取一心無生修證者初果斷事取圓觀伏理
 取圓住斷理取性惡者橫於九界逼取佛界善
 根橫於二十五有逼取真常我性

庚第十八無解作師戒

若佛子應學十二部經誦戒者日日六時持菩薩戒
 解其義理佛性之性而菩薩不解一句一偈及戒律
 因緣詐言能解者即為自欺誑亦欺誑他人一一不
 解一切法不知而為他人作師授戒者犯輕垢罪

大士以傳法度生為正務故應學十二部經以為
 度生之本而戒經尤大士之根本故應日日六時

誦持令其精熟。然不但誦文而已。又必解其義理。佛性之性。謂先悟本源自性清淨。爲無作戒所依。體性卽依此無作戒。還爲成佛種子。是知自性清淨者。正因佛性也。菩薩戒者。緣了佛性也。全一性以起二修。全二修而成一性。故名佛性之性。猶云諸佛本源佛性種子也。不解一句等。舉輕况重。蓋凡夫淺智。誰能法法全通。但知之爲知之。不知爲不知。斯無過咎。設但不解一句一偈。及戒律少分。因緣而不肯闕疑。詐言能解。卽爲內乖已心。而自欺。外誤前人。而誑他。何況一一戒律皆不解。一切

佛法皆不知。則自且從師求學之不暇。豈可爲他人作師授戒哉。此是遮業。受戒不學。是一過。妄欲作師。又一過。隨事結罪。七衆者。舊云。比丘比丘尼犯。餘五衆無作師事。未制。今按善生經中。在家菩薩亦得畜在家弟子。似亦同制。然在家雖畜弟子。無授戒事故。云不犯耳。大小乘俱制。義疏曰。大乘爲師。必是出家菩薩。具足五德。一持戒。二十臘。三解律藏。四通禪思。五慧藏窮立。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。四分律曰。五法不成就。不得授人具足戒。不得與人作依止師。不得畜沙彌。一戒。二定。三慧。四解脫。五解脫知見。又不能教人堅住此五。又成就五非法。不得授人具足戒。與依止畜沙彌。一無信。二無慚。三無愧。四懶惰。五多忘。又五。破增上戒。破增上見。破增上威儀。少聞無智慧。又五。不瞻視病。不方便住處。不能破疑。不教捨惡見。減十歲。又五。不知犯。不犯若輕若重。減十歲。又五。不知教授弟子。增上威儀。增上淨行。增上波羅提木叉。白羯磨。又五。不知增戒。增心增智慧。不知白。不知羯磨。

一一反上者。得與人授具足戒。得與依止。得畜沙彌。僧祇律曰。十法成就。聽度人出家受具。一持戒。二多聞阿毘曇。三多問毘尼。四學戒。五學定。六學慧。七能出罪。能使人出罪。八能看病。能使人看病。九弟子有難。能送脫。難能使人送。十滿十歲。是名十事聽度人出家受具。足下至滿十歲。知二部律。亦得受依止者。亦爾。薩婆多律攝曰。滿足十夏。方住師位。復須成就五法。一知有犯。二知無犯。三知輕。四知重。五於別解脫經。廣能開解。於諸學處。創結隨開。若遇難緣。善知通塞。常誦戒本。能決他疑。

戒見多聞。自他俱利。威儀行法。無有虧犯。具如是德。名親教師。繇其親能教出離法故。若雖近圓。於諸學處。不識重輕。設六十夏。仍須仗託明德。依止而住。若師小者。惟除禮足。自餘咸作。此卽名爲老小苾芻。不得與他出家。及受近圓也。智旭曰。傳法度生。乃名報佛恩德。此戒不是禁人作師。只是責人無解耳。堪嗟末世。顛倒多端。或駕言度生。謬爲師範。不解而詐稱能解。門庭高設。我相熾然。或懶學律法。退不爲師。或宗教自負。藐視律門。豎我慢幢。則訶毀戒學。貪收徒衆。則仍授戒名。昧心厚顏。

莫此爲甚。又或謬謂大乘融通。不須小律。詎知小不兼大。大必兼小。如河不納海。海必納河。若不大小並學。那名菩薩比丘。故今略引聲聞師德。用裨大士芳規。觀者幸勿厭其繁瑣。開遮者爲白衣。授終身五戒。及六齋日。授八戒法。皆悉無犯。然亦須知五戒八戒義趣。又八戒法若無比丘比丘尼。則式叉摩那沙彌沙彌尼亦得授之。五戒法設無出家五衆。則在家二衆亦得授之。果報者。佛藏經云。身未證法。而在高座。身自不知而教人者。法墮地獄。理解者。未眞見諦。總名無解。懺悔者。

無教門解。須作法。并善學。無入理解。須無生。修證者。觀行相似。位人有教門正解。分證位人。有入理真解。性惡者。一切法本不可解。忘情絕解。乃爲法界之師。

庚第十九兩舌戒

若佛子。以惡心故。見持戒比丘。手捉香爐。行菩薩行。而鬪遘兩頭。謗欺賢人。無惡不造者。犯輕垢罪。

惡心者。瞋彼前人。欲令鬪諍。或嫉彼賢善。欲爲妨惱也。手捉香爐。聊舉善行之一事。鬪遘兩頭。謂交扇令造諍端。此雖說實。猶犯。况謗欺耶。此具性

遮二業。六緣成罪。一衆生。二衆生想。應以持戒不

持戒六句分別。二稍重。四稍輕也。三兩舌心。正是

業主。四說過。無論實與不實。五所向人。若向無戒

人。自屬重戒。若泛向同法。非彼親友。自屬第十三

謗毀戒。今正以鬪遘爲念的。向彼之親厚。故實與

不實皆犯。若欲向此人。誤向彼人。結方便罪。六前

人領解語。語結罪。七衆同。大小共。開遮者。

菩薩戒本云。又如菩薩見諸有情。爲惡友朋之所

攝受。親愛不捨。菩薩見已。起憐愍心。發生利益安

樂意樂。隨力隨能。說離間語。令離惡友。捨相親愛。

勿令當受長夜無義無利。如是以饒益心說離間語乖離他愛無所違犯生多功德。果報如第六重戒中說。理解者說有說無爲兩舌。說真說俗爲兩舌。說邊說中爲兩舌。懺悔者事中兩舌須作法有無兩舌。四無生真俗兩舌。後二無生邊中兩舌。惟用一心無生。修證者初果無事兩舌。圓人無理兩舌。性惡者隨情隨智爲兩舌。一切實一切不實等亦是兩舌。

庚第二十不行放救戒

若佛子。以慈心故。行放生業。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。生生受生。常住之法。教人放生。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。若父母兄弟死亡之日。應請法師講菩薩戒經律。福資亡者。得見諸佛。生人天上。若不爾者。犯輕垢罪。以慈心故。總修三種慈心也。一生緣慈卽觀六道。皆我父母。二法緣慈卽觀地水火風是我身體。三無緣慈卽於生生受生之中而悟不生不滅常住。

之法。教人放生者。以此三慈開示於人。救護則解其現在苦難。教化講說。則拔其未來苦因。令不受未來苦難。又救是拔苦度是與樂也。得見諸佛。生人天上者。見佛聞法。恆於人天類中修道。永離畜生難處。方名究竟放救也。此是遮業。四緣成罪。一苦衆生。二苦衆生想。三無慈心。若欲救而力不逮者。至心爲稱佛名。或爲說法。以作救慧命之緣。因不犯。四坐視不救。隨事結罪。不救身命是一過。不救慧命。又一過。七衆同犯。大小不全。其小乘不救眷屬有罪。餘非所制。大士弘慈。一切悉救。

惟遮不開。果報者。不救則失三慈法利。救則成就三慈法門。理解者。見外凡殺真諦。二乘殺俗諦。權教殺中諦。而不放救。懺悔者。不救事殺。須作法。不救理殺。須無生。修證者。慈心三昧成。常行事理。二救。性惡者。或不救事殺。如古人謂猪子云。正兩脚時不掙。今既四脚。掙向何處。或不救理殺。殺盡安居。自作教他。寧惟不救。又從而助之。

如是十戒。應當學。敬心奉持。如滅罪品中廣明一一戒相。



此總結第二段十戒亦懸指廣文也。
佛說梵網經菩薩心地品合註卷第五

此總結第二段十戒亦懸指廣文也。
佛說梵網經菩薩心地品合註卷第五

