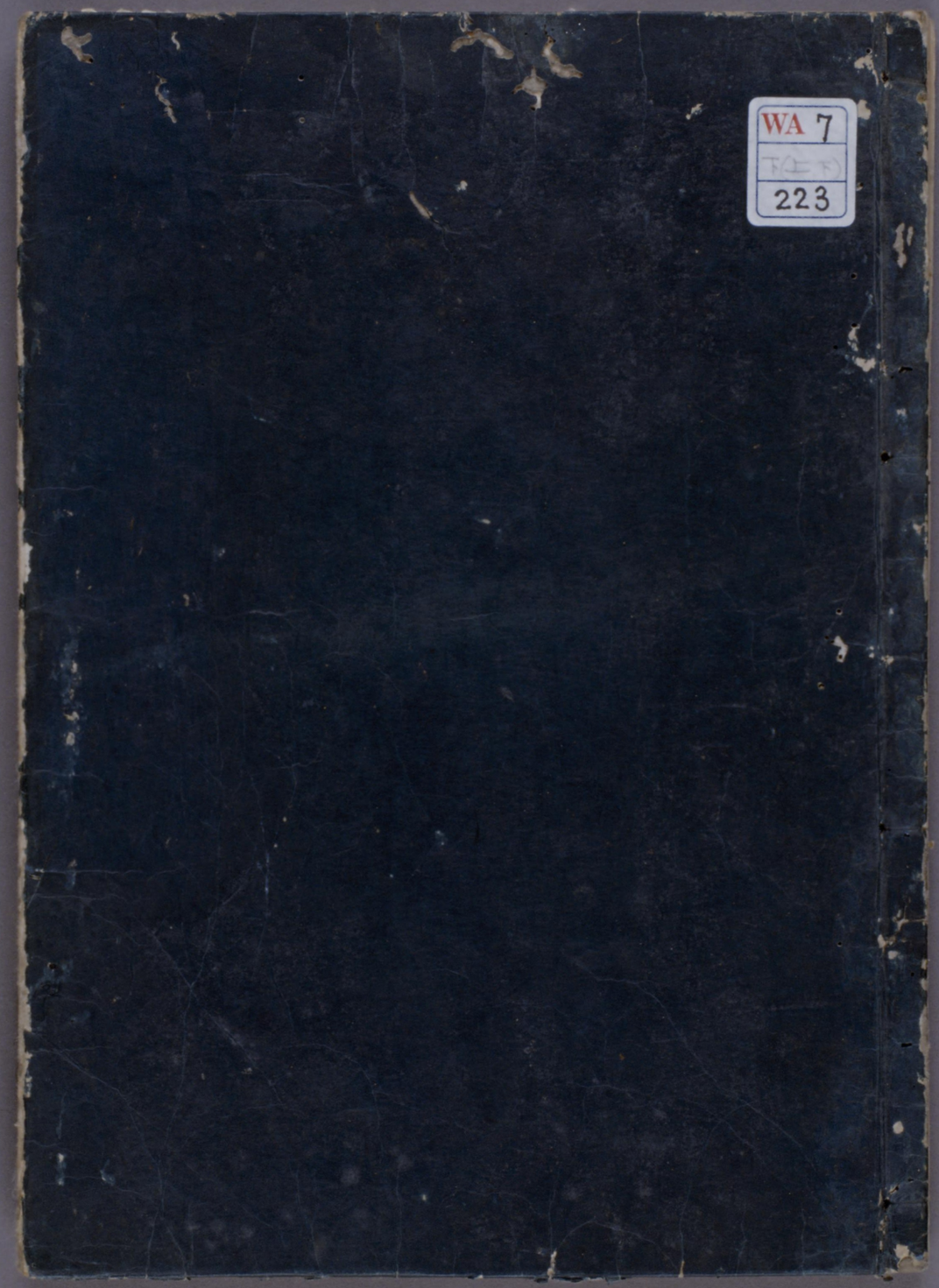

WA 7
下(上・下)
223

顕戒論　3冊　WA7-223　03-001
国立国会図書館

前入唐受法沙門傳燈法師位最澄撰

開示頓悟漸悟兩種菩薩迴直之行明援四

十三

僧統奏曰而但不爾少律儀法華經云汝等所行是菩薩道最勝王經云欲求阿耨菩提當行聲聞獨覺之道即知少律儀外更無大律儀但所護持有麁有細

奏已上文

論曰汝等所行是菩薩道者當知不是直往

94W87326

顯戒論 3冊 WA7-223 03-002
国立国会図書館

菩薩之行是則迴小入大菩薩之行也夫學
神通乘者何用象乘明知今所引經文開漸
悟行又寂勝王經當學二乘道者是亦漸悟
菩薩之行不宜頓悟菩薩之行即知少律儀
外更有大律儀強開大道示其小經十魔之
中豈不其一哉博覽賢哲幸照迴直與
開示山中大乘出家爲國常轉大乘明據四
十四
僧統秦曰又太政官去延曆二十五年正月
（四臣三納言惣名官也）

二十六日符佛被右大臣宣偁奏勅準十二
律定度者數受戒之後皆令先讀誦二部戒
本譜案一卷羯磨四分律鈔更誡十二條本
業十條戒律二條通七以上者依次差任立
義複講諸國講師雖通本業不習戒律不聽
任用者謹依勅旨施行久矣加以年分度者
本爲鎮國故於宮中歲初令度三司共會簡
取才長乃受戒日着寮同集勘會大籍而令
言在山獨令出家亦與大戒者既毀先帝之

綸旨亦侮如來之制戒
論曰古來度者每年十人先帝新加年年兩
口也其新加旨者其專爲傳持圓頓戒定惠
也不但悕求出家功德而頃年之間此宗學
生小儀拘馳散城邑山室空無將絕圓道誠
願兩箇度者勘山條於多年試文義於中使
然則圓宗三學不絕本朝先帝御願永傳後
際夫臺山五寺山中度人簡擇更無偷濫況
我千年之君移出家於穀山授佛戒於峯嶺
竊以退山住邑者深破先帝之綸旨山學山
度者何亦侮如來之制戒也
開示大唐臺山安百僧業度人抽僧明擾四
十五
謹案伐宗朝贈司空大辯正廣智三藏和上
表制集第二云請臺山五寺度人抽僧制一
首代州五臺山金閣寺玉華淸涼花嚴吳摩
孚等寺
右特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣

顯戒論 3冊 WA7-223 03-004
国立国会図書館

智不空奏文殊聖跡自古攸仰今遇
陛下特更增修精建伽藍 恩命稠疊是
可百神潛祐萬聖來歸靈蹤建興於斯爲盛
處既嚴繫人亦宜然艱難已來僧徒漸少或
經行化物便住人間或蘭若隨緣曰揷他處
逐使寺中礼懺梵迹鞠樹下禪龕蛛網交閣
福田未廣有愧聖心伏乞 天恩先在山中
行人童子久精苦者寺別度二七人兼諸州
抽道行僧一七人每寺相共滿三七人爲國
行道有闕續填令金閣等五寺常轉仁王護
國及蜜嚴經又吳摩子寺名且非便望改爲
大曆法華之寺常爲國轉法花經同五寺例
冤差遣其所度人望委雲景將軍宗鳳朝與
中使魏明秀及修功德沙門含光簡擇奏無
偷濫又清涼山爲大聖文殊造閣也畢伏望
天恩贈一額永光來葉
中書門下 牒大興福不空
牒奉 勅宣依牒至準 勅故牒

顯戒論 3冊 WA7-223 03-005
国立国会図書館

大曆二年三月二十六日牒
中書侍郎平章事元載
黃門侍郎平章事杜鴻漸
黃門侍郎平章事王縉
兵部尚書平章事李
檢校侍中李
檢挍右僕射平章事
中書令
已上唐制度山中人爲國常轉仁王等經我
日本國何無此事也
開示住山修學期十二年明撿四十六
謹案藤原
經十二年縱有重罪亦皆成就假使法不具
足皆得成已上文明知寂下銑者經十二年必
得一驗常轉常講期二六歲念誦護摩限十
二年然則佛法有靈驗國家得安寧也
開示知時住山明撿四十七
謹案法滅盡經云佛告賢者阿難吾般泥洹

顯戒論 3冊 WA7-223 03-006
国立国会図書館

後五逆濁世魔道興盛魔作沙門壞乱吾道
著俗衣裳樂好袈裟五色之服飲酒噉肉殺
生貪味無有慈心更相嫉妒時有菩薩辟支
佛羅漢精進修德一切敬待人所宗向教化
平等憐貧念老救育窮尼恒以經像令人奉
事作諸功德志性恩善不傷害人損身濟物
不自惜已設有是人衆魔比丘咸共憎嫉誹
謗揚惡擯出驗遣不令得住自共於後不修
道德寺廟堂荒無人修理轉就毀懷但貪賊
物積聚不散不作功德販賣好婢耕田種殖
焚燒山林傷害衆生無有慈愍取作比丘婢
比丘尼無有道德嬈洟濁乱男女不別令道
薄賤皆由斯輩或避縣官依倚吾道求作沙
門修習戒律月半月盡雖名講戒厭倦懈怠
不欲聽聞抄略前後不肯盡說經不讀誦設
有讀者不識字句爲彊言是爲不諮明者貢
高求名虛天雅步以爲藥費糞望人供養衆
魔比丘命終之後精神當墮無擇地獄五逆

罪中餓鬼畜生無不更歷恒沙邊劫罪畢乃
出生在邊國無三寶處法欲滅時女人黠勤
恒作福德男子懈慢不用法悟眼見涉門如
視糞土無有信心法欲殄沒當尒時諸天泣
淚水旱不調五穀不熟疫氣流行死亡者多
人民懃苦懸官契尅不順道理皆思紊乱惡
人轉多如海中沙劫欲盡時日月轉短善者
甚多若一若二人命短促四十頭白男子嬈
泆精盡夭命年壽六十女人受命七八九十

或至百歲大氷急起卒至無期世人不信故
謂有常不同豪賤沒溺漂流漂魚鼈食噉菩薩
辟支羅漢精進比丘衆魔驅遂此發遣不預
衆會三乘入山福德之地淡泊自守以為飲
快(紀文)尒已知時誰不登山也
開示蘭若修學第一義諦六波羅蜜明攝四
十八
謹案大集月藏經第一云善男子若有衆生
唯依讀誦欲求阿耨多羅三藐三菩提者是

顯戒論 3冊 WA7-223 03-008
国立国会図書館

人多喜著於世俗以世俗故尚不能調已心煩惱何能調伏他人煩惱善男子善女人樂著讀誦求菩提者便有嫉妒求名利富貴高心自是輕慢毀他以自高故尚不能得欲界善根何以能得色無色界一切善根又不能得聲聞菩提何況能得辟支佛道乃至無上菩提何以故第一義諦阿耨多羅三藐三菩提不與聲聞辟支佛共是故非以世俗能得阿耨多羅三藐三菩提最勝善根大福德聚善男子譬如星火不能枯竭甚深大海如是如是善男子不以世俗能竭他衆生煩惱善男子譬如一人口所吹風不能擾壞世界大地如是善男子不以世俗能得成就大慈大悲善男子譬如藕絲不能稱動須弥山王如是善男子不以世俗能自滿於阿耨多羅三藐三菩提智何能令他得第一義已上文明知必應修習第一義故

也

謹案大集月藏經云於一切行捨攀緣想是檀波羅蜜捨於攀緣想常不休息是尸羅波羅蜜於諸境界不生瘡疣是羼提波羅蜜不捨於難是毗黎耶波羅蜜於諸事中心不放縱是禪波羅蜜諸法體性無生樂忍般若波羅蜜復次若於境界不起擾濁是檀波羅蜜若於境界無有瘡疣是尸羅波羅蜜若於境界一向清淨行是般若波羅蜜復次於諸陰捨是檀波羅蜜於諸陰畢不計念是尸波羅蜜於諸陰永無我想是羼提波羅蜜於諸陰起怨家想是毗黎耶波羅蜜於諸陰不令熾然是禪波羅蜜於諸陰畢竟棄捨是般若波羅蜜復次於諸界捨是檀波羅蜜於諸界不擾濁是尸波羅蜜於諸界捨因緣是羼提波羅蜜於諸界數數棄捨是毗梨耶波羅蜜於諸界不起發是禪波羅蜜

顯戒論 3冊 WA7-223 03-010
国立国会図書館

方諸衆如幻想是般若波羅蜜復次菩薩於
衆生起於慈心是檀波羅蜜於諸衆生心無
憎愛是尸波羅蜜於諸衆生起於非想是羼
提波羅蜜於諸衆生起救濟想是毗梨耶波
羅蜜於諸衆生以喜攝想是禪波羅蜜於諸
衆生不作彼此吾我等想是般若波羅蜜復
次菩薩於諸衆生以法施之不生二想是檀
波羅蜜於諸衆生柔和愛語是尸羅波羅蜜
於諸衆生不起諸惡是羼提波羅蜜於諸衆
生愛語不退是毗梨耶波羅蜜於諸衆生利
益憐愍是禪波羅蜜於諸衆生同行其法是
般若波羅蜜復次菩薩安置衆生於諸善處
是檀波羅蜜於一切法而不依倚是尸波羅
蜜於一切法以一道入是羼提波羅蜜於一
切法及一切難無擾濁想是毗梨耶波羅蜜
於一切法而不分別是禪波羅蜜能以一字
入一切法爲衆生說是般若波羅蜜善男子
如是菩薩摩訶薩以此第一義甚深法要能

顯戒論 3冊 WA7-223 03-011
国立国会図書館

滿六波羅蜜非世俗也已上外文明知第一義六
度坐卧山林中一切起念時悉令圓滿也
若人百億諸佛所於多歳數常供養
若能七日在蘭若攝根得定福多彼
若人讀誦千億法及解妙義如佛説
若於七日住蘭若三昧福聚轉多彼
爲衆説法解深義更不造作餘種業
若人多歳營僧事其人福聚多於彼
若能七日住蘭若於多年歳無餘業
若能七日心住寂其福徳聚不可數
若人營造多佛塔伽藍田業給施僧
若能七日在蘭若其福轉多勝於彼
釋迦真經重讃蘭若玄奘入山良有所以也
求真釋子誰不慕山哉是故經云若人破塔
多百千及以焚燒百千寺若有毀謗住禪者
其罪甚多過於彼已上經文其信罪福者寧笑四
三昧也
開示六虫九猴不淨出家明擾四十九

顕戒論 3冊 WA7-223 03-012
国立国会図書館

僧統奏曰又云與清淨出家亦授大戒者此
間誰與不淨出家耶 記上奏文
論曰六宗學者貪滅佛法九猴出家未必清
淨誠須貢名之事法於大唐除籍之政順於
天竺豈不清淨出家哉
謹案梵網經下卷云若佛子以好心出家而
爲名聞利養於國王百官前說佛戒橫爲比
丘尼菩薩弟子繫縛如師子身中重自食師
子肉非外道天魔能破壞若受佛戒者應護

佛戒如念父母而聞外道惡人以
一惡言謗佛戒時如三百鉾刺心三千刀打
万杖拍其身等無有異寧自入獄百劫而不
一聞惡言破佛戒聲況自破佛戒教人破法
因緣亦無孝順之心若故作者犯輕垢罪 記上
經文
謹案梵網經持犯要記云如有一類閑居靜
慮離諸散亂攝心禪門由心澄靜髮鬚有見
或由邪神加力令識于時由自少聞不別邪

顯戒論 3冊 WA7-223 03-013
国立国会図書館

正又欲引致名利恭敬隨所見識令他聞知
獲諸世人咸疑是聖此由獨楊似聖之迹普
抑諸僧為無可歸以破佛法故得重罪是謂
諸僧之大賊也 已上記文 第一虫竟如有一類長
住深山有所得心修寂靜藥魔知彼心可以
動壞發空中聲讚其所行其人由是起自高
心普抑諸僧往人閒者誰當稱美你等所行
此人罪過重於前者是諸菩薩施陀羅 已上記文
第二虫竟如有一類性非質直或承邪戒或

自邪念不衣絲麻不食五穀及欲貪求利養
恭敬自揚無比誑諸癡類怖望群愚咸仰已
德普抑一切無異迹者由是內以傷真外以
亂人傷亂之罪莫是先也 已上記文 第三虫竟如
有一類性是淺近於世大運多慢緩時獨正
其身威儀無缺便起自高淩佗之心湏毀乘
急戒緩之衆此人全其不善以毀大禁轉福
為禍莫斯為甚也閒邪戒之罪應如所說持
正戒者何必是罪所以然者如有一類內無

顯戒論 3冊 WA7-223 03-014
国立国会図書館

諸纏不觀餘人作與不作唯察自心獨持正
戒如是菩薩何由成犯苔若無染心不在前
說而於此人亦當分別若由獨淨令諸世人
普於諸僧謂非福田利養尊重偏歸於已者
雖順聲聞自度心戒而迷菩薩廣大心戒如
以聲聞無常等觀雖於淺事是無顛倒而於
法身即是顛倒當知此中順逆亦尒若由獨
淨令諸世間未信者信信者增長普於諸僧
平等供養者非直無犯乃生多福然由獨淨

淨居雜染聞以此望得不抑染衆又欲令佗
生淨敬心者猶頭戴日月而行而欲不却其
暗者矣自非知機大聖何能得其然也以是
此之故古之大賢誡其子云愼莫爲善其子
對曰當爲惡乎責言善當莫爲況爲惡乎
記文第四虵竟如有一類性是邪聰爲勝佗故
廣習諸論不解諸法皆離言說執有如言自
性差別爲得名利作如是言我得三世諸佛
意說若異此者皆是漫說此人弥一讀毀具

顯戒論 3冊 WA7-223 03-015
国立国会図書館

四顛倒以乱佛法故成重罪謂其妄執有所得見去佛意遠如天與地而謂我近佛意是一顛倒也佛意甚深絶諸戲論於一切法都無所得而引同已妄見是二倒也揚此二倒之見加於四部之上是三倒也抑諸雖邊說者置其偏執之下是四倒也已上貳文第五重竟如有一類禀性狹劣不近善友不廣學問偏習執一分甚深經論不解密意如言取義誹撥諸法依佗道理起如是見作如是言三性

二諦但是教門無所有中施設假名如是解者乃爲真實異此說者皆是戲論由是獨恃自見不受他言設遇銳根少聞之人隨其所破從其所言者即云此人神明正直若值聰明解文義者巧能立義不隨其破者便言脫失謂是心或未識自解昧鈍不能遂意謂彼心不正未及我意此猶謂彼心不正未及我意此猶家狗逐兎望不能及便謂已迺止而顧是此頑戚人略由二愚失壞佛法故成重

顯戒論 3冊 WA7-223 03-016
国立国会図書館

有衆生不敢噉食唯師子身自生諸虫還自
噉食師子之肉阿難我之佛法非餘能壞是
我法中諸惡比丘自毀壞故如彼經
中但喻出家今此經中具明四衆不能行護
喻同彼故曰（已上疏文）今告此制以爲龜鏡一乘
學者好可思擇也
謹案守護國界主經第十云大王當說古昔
因緣王當諦思解了其義大王乃往古世有
佛出現名迦葉波如來應供正徧知明行足

罪也（已上記文）第六魚竟又案新譯仁王般若經
下卷云大王我滅度後四部弟子一切國王
王子百官乃是住持護三寶者而自破滅三
寶如師子身中虫自食師子肉非外道也壞
我法者得大過咎正法衰薄民無正行諸惡
潮增其壽日減無復孝子六親不和天龍不
祐惡鬼惡龍日來侵害災怪相繼爲禍縱横
良賁師疏云如師子身中虫者如蓮華面經
佛告阿難譬如師子若命終者若水若陸所

国立国会図書館

善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊彼佛說法初善中善後善開示梵行彼時
有王名訖哩択於彼如來深生淨信王於中
夜得二種夢一者夢見有十猕猴其九猕猴
擾乱城中一切人民妻妾男女侵奪飲食破
壞什物仍以不淨而穢汙之唯一猕猴心壞
知足安坐樹上不擾后人時九猕猴同心惱
乱此知足者作諸留難驅逐出於猕猴衆會
第二夢者見有一白象猶如大山當帝王門
首尾有口皆食水草雖恒飲噉身常羸瘦時
王寤已生大恐怖召占相者以厚其夢占者
白王九猕猴者即是九王其知足者即是大
王是則九王同心奪大王寶位家二口者
即是九王食自國邑兼食王國王聞此語驚
怖毛竪而心未決思欲見佛以斷所疑即勑
左右嚴備種種供養之具一心往詣迦葉佛
所到以作禮持諸供具上獻如來曲躬合掌
而白佛言世尊我於昨夜得不善夢唯願世

顕戒論 3冊 WA7-223 03-018
国立国会図書館

尊爲我解說使斷疑網時王具陳所夢白佛
佛言大王王之夢不在於王勿生憂懼王善
諦聽當爲汝說此是未來五濁惡世有佛出
現号釋迦牟尼滅度之後遺法之相大王十
猴猴者即彼佛十種弟子王白佛言世尊何
名彼佛十種弟子迦葉佛言
一貪畏不活而作沙門
二奴有怖畏而作沙門
三怖債負而作沙門
四求佛法過失而作沙門
五爲勝他而作沙門
六爲名稱而作沙門
七爲生天而作沙門
八爲利養而作沙門
九爲欲求未來王位而作沙門
十真實心而作沙門
時彼大王白彼佛言世尊此十沙門其相云
何彼佛答言大王貪畏不活作沙門者多有

顯戒論 3冊 WA7-223 03-019
国立国会図書館

衆生不信因果貪求財寶互相侵奪遂感天地雨澤不時五穀不登不充官稅飢貧所逼鬻賣男女無所投奇被掛遺棄樹上袈裟自剃鬚髮作沙門像無阿闍梨亦無和上無戒無法相似沙門長時受行一切惡法入僧伽藍自稱我是律師禪師法師大德坐居衆首謂餘僧言汝等皆是我之弟子於清信士族姓長者婆羅門家出入遊從多造過失是名第一貧畏不活而作沙門大王云何爲汝有怖畏而作沙門爲下賤奴婢作是思惟云何一生受他駈策逃竄出家是爲第二　大王云何名爲怖畏債負而作沙門謂有衆生云秘債負息利既多酬還不遂既被逼迫逃逝出家是爲第三　大王云何名爲求佛法過失而作沙門謂諸外道心生嫉妒遂共集議誰有聰明利根辯惠入佛法中學彼所有出世法窺其是非還歸我衆對於國王大臣長者樹論議幢出其過失摧壞破滅彼佛正

法是名第四　大王云何名為求勝他故而作沙門為或有衆生聞有某甲披衣落髮多有伎能通達三藏心生熱惱便即出家學經律論所修善法皆欲勝彼是名第五　大王云何名為名稱故而作沙門謂或有人竊自思惟我若在家無有名稱我應剃落披衣出家勤學多聞受持禁戒於大衆中坐禪入定使物知名是為第六　大王云何名為求生天故而作沙門謂或有人聞諸天中長壽快樂我無方便而得上生遂生即剃髮染衣出家修持善法皆願生天是為第七　大王云何名為利養故而作沙門謂或有人先有財寶更求勝處得好精舍房院華飾可以捿遲受用自他所有財產是名第八　大王云何名為欲求未來帝王位故而作沙門謂有衆生見於國王自在尊崇富貴安樂便生愛樂遂求出家所修善根惟願當生得居王位是名第九　大王云何名為真實心故而作沙

顯戒論　3冊　WA7-223　03-021
国立国会図書館

猕猴擾乱衆人同心驅擯一猕猴者即是釋
迦如來遺法之中前九沙門無沙門法故猕
名爲相似沙門同行惡行共驅於一真實沙
門出於衆外大王此惡沙門破戒行惡汙穢
一切族姓之家向於國王大臣官長論說毀
謗真實沙門横言是非云是惡人破戒惡行
不合與我持戒比丘同共止住布薩說戒亦
不合同居一寺舍同一國邑一切惡事皆推
彼真實沙門蒙弊國王大臣官長遂令驅遂

門謂有衆生雖生刹利大臣族姓婆羅門家
或生長者居士商主富貴之家盛年美白觀
諸財色富貴榮頭猶若浮雲泡幻電光生滅
不住遂起猒離發菩提心親友珎財一切皆
捨出家慕道秉持律儀學法修禪精勤匪懈
凡有所作皆爲衆生惟求無上菩提已果是
名第十真實心故而作沙門大王當知王如
所覩見一猕猴少欲知足獨處樹上不擾人
者即是釋迦如來遺法之中真實沙門其九

顯戒論 3冊 WA7-223 03-022
国立国会図書館

真實沙門盡出國界其破戒者自在遊行而
與國王大臣官長共爲親厚大王彼釋迦如
來所有教法一切天魔外道惡人五通神仙
皆不破壞乃至少分而此名相諸惡沙門皆
悉毀滅令有無餘如須弥山假使盡於三千
界中草木爲薪長時焚燒一毫無損若劫火
起火從内生須臾燒滅無餘泯燼(上文已經)當知
九俟出家毀滅佛法令有無餘夫出此文意
不自是非佗但自宗二人不墮九猴令法久

住利益有情也

開示自稱菩薩而行狗法明擾五十

諦案大寶積經摩訶迦葉會上卷云尒時弥
勒菩薩白佛言世尊唯願世尊說當來世愚
癡人輩自稱菩薩自稱沙門爲名利故惱乱
施主知識親屬唯願世尊說其過惡何以故
若世尊說其過惡我得聞已自攝心行彼愚
癡人聞如來說或得信解如來知我如來學
我尒時世尊告弥勒言善哉諦聽善思念之

顕戒論 3冊 WA7-223 03-023
国立国会図書館

當爲汝說彼癡人過弥勒當來世後五百
歲有諸衆生自稱說言我是菩薩彼諸惡欲
我今說之弥勒具四法者自稱菩薩何等爲
四一者求利益二者求名聞三者諂曲四者
邪命弥勒具此四法是故自稱我是菩薩佛
告弥勒當來末世後五百歲自稱菩薩而行
狗法弥勒譬如有狗前至他家見後狗來心
生瞋嫉嗥噪吠之内心起想謂是我家佛告
弥勒當來末世後五百歲亦復如是自稱菩

薩行於狗法至施生家中生已家想既起此
想使生貪著前至佗家見後比丘瞋目視之
心生嫉恚而起鬪諍互誹謗言某甲比丘汝若親近某甲
如是過汝莫親近某甲比丘則爲衆人之所輕賤增長罪垢如是之
人心生嫉妒行餓鬼因貪賤之因爲自活故
妄稱己身以爲菩薩爲衣食故讃嘆如來稱
慧功德令餘衆生生於信仰肉自犯戒惡欲
惡行佛告弥勒汝觀來世有如是等大怖畏

顯戒論 3冊 WA7-223 03-024
国立国会図書館

事師子之獸應師子吼作師子業非野干鳴作野干業讃嘆能捨一切財物而自慳悋不能離貪讃嘆慈愍自行瞋恚讃嘆忍辱自行瞋恚讃嘆不忍讃歎四攝自不能行布施愛語利益同事但有言語而不能學樂精進菩薩之行已上(經文)今引此文為調已情被覧道俗莫指他非也

開示大唐貢名僧家不敬府官明擾五十一
謹案代宗朝贈司空大辯正廣智三藏和上
表製集第一卷云隆誕日請慶七僧祠部
勅牒一首
無名僧慧通年五十五 絳州由淡縣俗姓王 無籍請住千福寺
慧雲年二十二 京兆府長安縣俗姓 無籍請住大興善寺
僧慧琳年三十 号州関郷県方祥郷関郷里 俗姓何名光王兄馳為户 請住大興善寺
僧慧珍年三十三 京兆府万年縣洪洞郷 福潤里俗姓名遅現伯高

顕戒論 3冊 WA7-223 03-025
国立国会図書館

為戶　請住大興善寺

僧法雄年二十八　京兆府富年縣
畢山里無籍請住　靜法寺
僧法滿年十八　京兆府万年縣　崇德鄉
文圓里　俗姓胡　視實為戶
僧慧隨年四十

右大興善寺三藏沙門不空奏上件僧等自
出家來當尋法教不關師資戒行精修實堪
為器此雖離俗跡昌秩名今因陛下開降誕
之辰朝賀歡欣之日伏請官名以為正慶月
資皇祚以福無疆如天恩允許請
宣付所司

中書門下牒祠部
牒奉　勅宣依牒至準　勅故牒
廣德二年十月十九日

中書侍郎平章事杜鴻漸
中書侍郎平章元載
黃門侍郎平章事王　使
檢挍侍中李　使
檢挍右僕射平章事　使

顕戒論　3冊　WA7-223　03-026
国立国会図書館

大尉衆中書令使
又集第二卷云
請降誕日度僧五人製一音
行者畢數延年五十五無州貫誦梵本賢讃
三昧經一部并誦諸
行者康守忠年四十二無州貫誦經一百二
請名慧觀住東京廣福寺
大弘教三藏毗盧遮那院
行者畢越延年四十三無州貫誦梵本楞伽
經并諸陀羅尼請法名
慧日住莊嚴寺
經一部誦金剛般若
童子石慧璨年二十無州貫誦梵本大孔雀
尼并經
住西明寺
請法名慧
王經一部誦隨求陁羅
童子羅詮年十五無州貫誦梵本出生無邊
門經誦隨求陁羅尼呪并
經
住西明寺
請法名
惠集
右特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智
不空奏前件行者童子等並索稟調柔器性
淳曜服勤經戒諷誦眞言志期出家精修報
國今因降誕之日請度爲僧各配住前件寺
冀福資聖壽地久天長

国立国会図書館

中書門下　牒大廣智不空
牒奉　勅宣依至準　勅故牒
大曆二年　十月三日牒
中書侍郎平章事無載
黃門侍郎平章事社鴻漸
黃門侍郎平章事王縉
兵部尚書平章事李使
檢校侍中李使
檢校右僕射平章事使

中書令使
請度掃灑先師龍門塔所僧　製一首
東京龍門故門府儀同三司大弘教三藏塔
所掃灑無名僧慧恒年四十六（俗姓張名景芝貫鄭州滎陽縣）
誦普薩戒經一卷（父壞道為户身無籍貫京北府雲陽縣）
經一部念誦為業住河南府廣福寺毘盧遮那塔院并向龍門塔所來往掃灑（貫鄉修德里文）
當院行者趙元年三十五
真歡户身無籍誦法華經一部誦維摩經一部誦普薩戒經一卷誦金剛經一卷誦藥師經一卷誦阿彌陀經一卷誦金光明經一卷誦孟蘭經一卷住保

顯戒論 3冊 WA7-223 03-028
国立国会図書館

壽寺法
名慧潤

行者田榮國年三十三 貫京北府万年縣積福郷積徳里文壞里
常爲戸身無病誦大隨求真言誦尊勝陁羅尼誦阿弥陀佛陁羅尼誦法華一部住
憩持寺法
名慧潛

童子李寶達年十三 貫京北府照應縣故疊郷修文里宇信爲戸誦法華經兩卷誦大隨求真言誦理趣般若經住大興善寺法名慧正

右特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奏前件無名僧等先嘗奉事故大和上服勤香火積歲年志性兼和堅固無懈請與正名便送塔額任彼掃灑冀終因極獲辰師資彼者童子等並久習真言兼誦經典不離本院業已成就伏乞與度俾勵修持中書門下 牒大廣智不空牒至準 勅故牒

牒奉 勅宣依牒至準 勅故牒

大曆三年六月十三日牒

書中令無假門下侍王 同上

書中令無載 眼 門下侍王 同上

請降誕日度三僧御一首 中書門下 牒

顯戒論 3冊 WA7-223 03-029
国立国会図書館

大廣智不空
羅文成年三十八 曹土文羅國誦金剛般若經誦起信論誦普薩戒經 法名慧弘請住西明寺
羅伏磨年四十五 寶應功臣武使駙宇右羽林軍大將軍員同正員試太常卿上柱國賜紫金魚袋賈涼州天寶縣鄉法名惠成請住化度寺
童子曹摩訶 貫京北府万年縣安寧鄉求文爲户誦法華經一部 法名惠順請住千福寺
牒奉 勅宣並與度配往前件寺牒至準
勅 故牒

大曆三年十月十二日
中書侍郎平章事無載
門下侍郎平章事杜鴻漸
門下侍郎平章事王縉
兵部尚書平章事李 使
司徒兼中書令 使
謹案唐制但勅其實不許敷政唯仰其修不
勅其籍未度之前許受大戒僧家之交平等
令修外順王化内修佛法開修覺道制犯戒

顕戒論 3冊 WA7-223 03-030
国立国会図書館

類清淨出家是尤可行誠願天台一家年分二人一順唐法依實却妄然則清淨慶者山林無乏齊苦用僧華夏有餘也

開示天竺不立記籍亦無僧統明據五十二

謹案新舊兩本仁王護國般若經下卷云大王未世中一切國王太子王子四部弟子橫與佛弟子書記制戒如白衣法如兵奴法若我弟子比丘比丘尼立籍為官所使都非我弟子是兵奴法立統官折僧籍大小僧統共

共相攝縛如獄囚法兵奴之法當余之時佛法不久（已上羅什三藏所譯舊本也）

大王未來世中一切國王王子大臣與我弟子橫立記籍設官典主大小僧統非理役使當知余時佛法不久（已上不空三藏所譯新本文）

謹案即翻仁王經沙門良賁師奉詔所造仁王經疏下卷云西國出家者不立記籍亦無主司僧中通攝悉皆無矣（已上疏文）誠願法華一宗天台兩人依佛國法不立僧籍不預統攝

顯戒論 3冊 WA7-223 03-031
国立国会図書館

安置叡山令得修學夫大唐新任有左功德使有右功德使令領學須者右功德使四時令檢校其出身之法一同大學不除本籍加階勸學制袈裟於妻子斷濃業於俗家一十二年令修山林隨其得業將定進退若有違制脫袈裟衣爲在家士也

開示官中出家非清淨明撿五十三

僧統奏曰何以官中出家非清淨已上文

論曰官中功德雖是清淨而出家度者未盡清淨乃有山家度者不愛山林競發追求已背本宗跉跰貪里又不顧真如不畏後報爲身覓財爲名求交始來遣教因茲沉隱正法神力亦復難顯若不改其風正道將絶若不求清淨排交無由是故五臺山五寺永置山出家與善寺兩院常立爲國轉經未度之前住山精練已度之後住十二年是嘗非清淨也

開示入音聲慧法門撿五十四

顯戒論 3冊 WA7-223 03-032
国立国会図書館

僧統答曰凡犯戒比丘並尊不聽為授戒師
令誰在山可授六戒 已上奏文
論曰舉足下足聖人難知此犯此持小聖何
判萬里求師受佛戒往山傳授何不可僧統
密懷已達天上誰真佛子不善忍鎧入音聲
慧今正是時誠願知音君子同入此門也
謹案諸法無行經下卷云尒時花戲慧菩薩
白佛言世尊願說入音聲慧法門令當來菩
薩聞如是法不驚不怖亦知一切音聲究竟
之性不疑不悔於諸音聲無所障閡佛言止
止用問是事為是入音聲慧法門不應於新
發意菩薩前說所以者何新發意者不能解
不能知不能思若菩薩摩訶薩入是音聲慧
法門者假使有人於恒河沙劫惡口罵詈誹
謗毀呰是人不生恚恨若人於恒河沙劫以
一切樂具供養不生愛心譬如漏盡阿羅漢
一切變處不生愛心一切瞋處不生瞋心善
男子是音聲慧法門菩薩於利衰毀譽稱譏

国立国会図書館

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

共樂等八法已過心不傾動聲如須弥山王
尒時花戲慧菩薩復白佛言願必爲說入音
聲慧法門當來菩薩得聞是法門當自知過
咎亦教餘人尒時佛告花戲慧菩薩善男子
汝今諦聽善思念之當爲汝說唯然世尊佛
告花戲慧菩薩若菩薩聞貪欲音聲生過罪
想聞離貪欲音聲生利益想即是不學佛法
若聞嗔恚音聲生過罪想聞離嗔恚音聲生
利益想若聞愚癡音聲生過罪想於離愚癡

音聲生利益想則是不學佛法若於小欲音
聲生喜想於多欲音聲生閡想則是不行音
聲法門於知是音聲生喜想於不知足音聲
閡想則是不行音聲法門若於細行音聲生
喜想於麁行音聲生閡想則是不行音聲法
門若於樂靜音聲則於憒丙音聲則閡則是
不學佛法若於忍辱音聲生利益想於嗔恚
音聲生閡想則是不學佛法若於精進音聲
生利益想於懈怠音聲生閡想則是不學佛

顕戒論 3冊 WA7-223 03-034
国立国会図書館

法於禪定音聲生利益想於散亂音聲生閑
想則不學佛法於智慧音聲生利益想於愚
癡音聲生閑想則不學佛法若於近道音聲
則喜於遠道音聲則閑不學音聲法門於生
死見過咎於涅槃見利益則不入音聲法門
於彼岸則喜於此岸則閑則不學音聲法門
於聚落音聲生閑想於空閑音聲生喜想則
不學音聲法門若於獨行音聲生喜想於衆
行音聲生閑想則不學音聲法門於比丘所
行音聲生喜想於白衣所行音聲生礙想則
不學音聲法門於有威儀則喜於無威儀則
礙則不學佛法於清淨行則喜於不清淨行
則礙則不學佛法於不雜行則喜於雜行則
礙則不學佛法於離欲行則喜於婬欲行則
礙則不學佛法於離嗔相則喜於嗔相則礙
則不學佛法於離癡想則喜於癡相則礙則
不學佛法於空則喜於有則礙則不學佛法
於無相則喜於有相則礙則不學佛法於無

顯戒論 3冊 WA7-223 03-035
国立国会図書館

作則喜於有作則礙則不學佛法於菩薩行則喜於聲聞辟支佛行則礙則不學佛法若說菩薩過咎則遠阿耨多羅三藐三菩提若菩薩於佗菩薩生下想於已生勝想則為自傷亦受業障罪若菩薩欲教餘菩薩當生佛想然後教之菩薩若欲不捨阿耨菩提不應生心輕恚餘菩薩善男子無有滅失功德如輕恚餘菩薩者是故菩薩若欲守護功

德善根亦於一切法中得無障礙慧當晝夜各三時禮一切求佛道菩薩尒時文殊師利法王子白佛言世尊如我知佛所說義貪欲音聲佛音聲等無有異嗔恚音聲等愚癡音聲佛音聲等外道音聲佛音聲等小欲音聲多欲音聲等知足音聲不知足音聲等細音聲麁音聲等樂獨音聲樂衆音聲等此岸音聲彼岸音聲等遠音聲近音聲等生死音聲涅槃音聲等聚落音聲空閑音聲等布施音

顯戒論 3冊 WA7-223 03-036
国立国会図書館

聲慳貪音聲等持戒音聲毀戒音聲等忍辱音聲嗔恚音聲等精進音聲懈怠音聲等禪定音聲亂意音聲等智慧音聲愚癡音聲等尒時華戲瑟菩薩問文殊師利法王子以何因緣故皆等文殊師利言天子於意云何貪欲音聲何者為是天子言是貪欲音聲空如響文殊師利言如佛音聲亦復云何天子言不出於空亦如響法文殊師利言以是因緣故我說二音聲皆是平等(已上經文)明知平等大慧音聲法門八風之中大須弥山五濁之世大明法炬也

開示未音聲法門犯障礙罪明擾五十五

謹案諸法無行經下卷云尒時佛告文殊師利汝先世住初發意地未入如是諸法相時為起何障礙罪汝今說之當來世假名菩薩開汝所說障礙之罪當自守護文殊師利白佛言唯然世尊我當自守護說障礙之罪亦於一切者當有憂怖然其能滅障礙之罪於一切

顯戒論 3冊 WA7-223 03-037
国立国会図書館

法中得無閡慧世尊有過去無量無邊不可
思議阿僧祇劫余時有佛号師子吼音王
如來應供正徧知明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊其佛壽命十萬
億那由他歲以三乘法而度衆生國名千光
明其國樹本皆七寶成其樹皆出如是法音
所謂空音無相音無作音無生音無所有音
無取相音以是諸法之音令衆生得道其師
子吼音王佛初會說法九十九億聲聞弟

子皆得阿羅漢諸漏已盡捨諸重擔逮得己
利盡諸有結以正智得解脫菩薩衆亦九十
九億皆得無生法忍能善入種種法門親近
供養若干百千万億諸佛亦為若干百千万
億諸佛之所稱歎能度若干百千万億無量
衆生能生無量陀羅尼門能起無量百千万
億三昧門及餘新發菩薩意者不可稱數其
佛國土無量莊嚴說不可盡彼佛住世教化
已訖入無餘涅槃滅度之後法住六万歳諸

顕戒論 3冊 WA7-223 03-038
国立国会図書館

樹法音甘不復出尒時有菩薩比丘名曰喜根時爲法師質直端政不壞威儀不捨世法尒時衆生普甘利根樂閑深論其喜根法師於衆人前不稱讀小欲知足細行獨處但教衆人諸法實相所謂一切法性即是貪欲之性貪欲性即是諸法性嗔恚性即是諸法性其喜根法師以是方便愚癡性即是諸法性教化衆生衆生所行皆是一相各不平相是非所行之道心無嗔礙以無嗔礙因緣故疾得法忍於佛法中決定不壞世尊尒時復有比丘法師行菩薩道名曰勝意其勝意比丘讀持禁戒得四禪四無色定行十二頭陀世尊是勝意比丘有諸弟子其心輕動樂見他過世尊後於一時勝意菩薩入聚落乞食誤至喜根弟子家見舍主居士子即到其所敷座而坐爲居士子稱讚少欲知足細行說無利語過讚數遠衆樂獨行者又於居士子前說喜根法師過失是比丘不實以邪見道教

顯戒論 3冊 WA7-223 03-039
国立国会図書館

化衆生是雜行者說嬈欲無障礙瞋恚無
礙愚癡無障礙一切諸法皆無障礙是居士
子利根得無生法忍即語勝意比丘大德汝
知貪欲爲是何法勝意言居士我知貪欲是
煩惱居士子言大德是煩惱爲在內爲在外
也勝意言不在內不在外大德若貪欲不在
內不在外不在東西南北四維上下十方者
即是無生若無生者云何若垢若淨尒時勝
意比丘瞋恚不喜從坐起去作如是言是喜

根比丘以妄語法多惑衆人是人以不學入
音聲法門故聞佛音聲則喜聞外道音聲則
瞋於梵行音聲則喜於非梵行音聲則瞋以
不學入音聲法門故於淨音聲則喜於垢音
聲則嗔以不學入音聲法門故於道果音聲
則喜於凡夫音聲則嗔以不學入音聲法門
故於樂音聲則喜於苦音聲則瞋以不學入
音聲法門故於山家音聲則喜於在家音聲
則嗔以不學入音聲法門故於出世間音聲

顯戒論 3冊 WA7-223 03-040
国立国会図書館

則喜於世間音聲則礙以不學入音聲法門故於布施則生利想於慳則生礙想以不學佛法故於持戒則生利想於毀戒則生礙想以不學佛法是勝意比丘於出其舍已還到所止衆僧中見喜根菩薩語衆人言是比丘多以虛妄邪見教化衆生所謂嬈欲非障礙瞋恚非障礙愚癡非障礙一切法非障礙亦時喜根菩薩作是念是比丘今者必當起於障礙罪業我今當為說如是深法乃至令作

修助菩提道法因緣今時喜根菩薩於衆僧所說是諸偈

貪欲是涅槃　恚癡亦如是　如此三事中
有無量佛道　若有人分別　貪欲瞋恚癡
是人去佛道　譬如天與地　菩提與貪欲
是一而非二　皆入一法門　平等無有異
凡夫聞怖畏　去佛道甚遠　貪欲不生滅
不能令心惱　若人有我心　及有得見者
是人爲貪欲　將入於地獄　貪欲之實性

顯戒論 3冊 WA7-223 03-041
国立国会図書館

即是佛法性　佛法之實性　亦是貪欲性
是二法一相　是二法一相　所謂是無相
若能如是知　則為世間導　若有人分別
是持戒毀戒　以持戒狂故　輕蔑於他人
是人無菩提　亦無有佛法　但自安住立
有所得見中　若住空閑處　自貴而賤人
尚不得生天　何況於菩提　皆由著空閑
住於邪見故　邪見與菩提　皆等無有異
但以名字數　語言故別異　若人通達此
則為近菩提　分別煩惱故　即是著淨見
無菩提佛法　住有得見中　若貪著佛法
是則遠佛法　貪無礙法故　則還受苦惱
若人無分別　貪欲瞋恚癡　入三毒性故
是人近佛道　疾得無生忍　若見有為法
與無為法異　是人終不得　脫於有為法
若知二性同　必為人中尊　佛不見菩提
亦不見佛法　不著諸法故　降魔成佛道
若欲度衆生　勿分別其性　一切諸衆生

顯戒論　3冊　WA7-223　03-042
国立国会図書館

皆同於涅槃　若能如是見　是則得成佛
其心不閑寂　而現閑靜相　是於天人中
是爲是大賊　是人無菩提　亦無有佛性
若作如是願　我當得作佛　如是之凡夫
無明力所蔽　佛法甚清淨　其喻如虛空
此中無可取　亦無有可捨　佛不得佛道
亦不度衆生　凡夫強分別　衆生無衆生
是人於佛法　則爲甚大遠　作佛度衆生
則是受苦者　若見衆生苦　說而有衆生
住衆生相中　則無有菩薩　則無有菩提
若人見衆生　是畢竟解脫　無有婬恚癡
如是爲世將　若不見衆生　不見非衆生
不得佛法實　佛同衆生性　若能如是知
則爲世間將　若人欲成佛　莫懷貪欲性
貪欲性即是　諸佛之功德　若人欲發心
隨順菩提道　莫自有分別　心異於菩提
發心即菩提　知是爲世將　若說外道惡
稱佛世中尊　是二說非異　知是爲世將

国立国会図書館

若人求菩提　是人無菩提
見則遠菩提　菩提非菩提
若知是一相　是爲世間導
我當度衆生　即著衆生相
亦無有佛法　住於身見中
亦不在諸方　分別是空法
如幻如炎響　如夢石女兒
決定不可得　不知是空故
若求煩惱性　煩惱良是道

是道是非道　是人終不得
凡夫畏佛法　去佛法甚遠
是人得菩提　一切有爲法
是數不可得　無數故無爲
自高無所畏　自念當作佛
亦無有佛法　離菩提寶印
憶相作分別　不深思義趣
自念當作佛　必成無有疑
讀經住閑靜　雖貪於名利
分別少欲行　還爲貪心牽

若欲捨淡貪　不得淡於貪　若達貪實法
是人能雖貪　不得法實際　雖長夜持戒
得諸無礙禪　不入佛法味　知法無有性
不沒一切法　不言戒非戒　得脫有見中
以無持戒性　知於持戒法　如是知戒相
終不毀等戒　諸佛之法王　法藏叵思議
無量方便力　引導諸衆生　凡夫聞佛說
令入寂滅道　以一相法門　無我無有法
二相自性空　不信隨深坑　雖白衣受欲

聞是法不畏　勝於頭陀者　住在有見中
現在十方佛　利益諸世間　知法如虛空
皆以得菩提　若有無智者　樂於分別法
聞是實法者　則生疑怖畏　是人無量劫
備受諸苦分
說是諸偈法時三万諸天子得無生法忍万
八千人漏盡解脫即時地裂勝意比丘墮大
地獄以是業障罪因緣故百千億那由他劫
於大地獄受諸苦毒從地獄出七十四万世

顯戒論　3冊　WA7-223　03-045
国立国会図書館

當被誹謗若干百千劫乃至不聞佛之名字
自是已後還得值佛出家學道而無志樂於
六十二万世常反道入俗亦業障餘罪故於
若干百千万世諸根闇鈍（已上經文）明知穀山被
誹謗過去業所招何不顧已業更恨佗緣來
顛得今身償不入惡道受也

開示一乘正教多怨嫌明擾五十六

僧統羨曰西夏有鬼辯婆羅門東土出巧言
禿頭沙門此乃物類實召誰惑世間（已上奏文）

論曰摩竭鬼辯學不師稟馬鳴所以先誡後
屈敢山禿頭訪師西隣大綱所以未練深旨
皆闇齊朝之光統今見本朝之六統實哉法
華何況也

開示不違僧尼令明擾五十七

僧統羨曰僧尼有事須論不經所
司輒上表啓并擾乱官司妄相囑請者五十
日苦使罪犯百日苦使而輒上表既違法令

（已上奏文）

論曰所司省察雖無屈滯而所司有網年年
察屈今依今條直上表奏豈違法令哉釋尊
遠誡今正是時仁王明文實深可信也
開示自他平等同入法性五十八
六統群釋護法故　內住慈悲現麁語
余亦護法造斯論　應摧其聲有巨細
客主莫怪夢裏語　凡聖本來不離斯
隨機法同一三異　隨法實教無差別
大唐貞觀興三乘　大同以還盛一乘

開元之載真言起　文殊上座定大曆
大台圓教貞元興　敷揚臨海傳圓戒
大日本國未圓教　桓武皇帝哀愍彼
一乘根性蓋齊度　一圓法雨降延曆
圓教法泉開心地　圓機衆生得見水
一乘出家年年雙　圓教三學未具足
二學雖芽未戒學　是以觸鱗請圓戒
發願六統及群釋　自他六和息諍論
隨機說法利群生　同入一味真如海

顯戒論 3冊 WA7-223 03-047
国立国会図書館

顯戒論卷下

大日本國弘仁十一年歲次庚子正月二十七日　前入唐求法天台沙門　最澄記

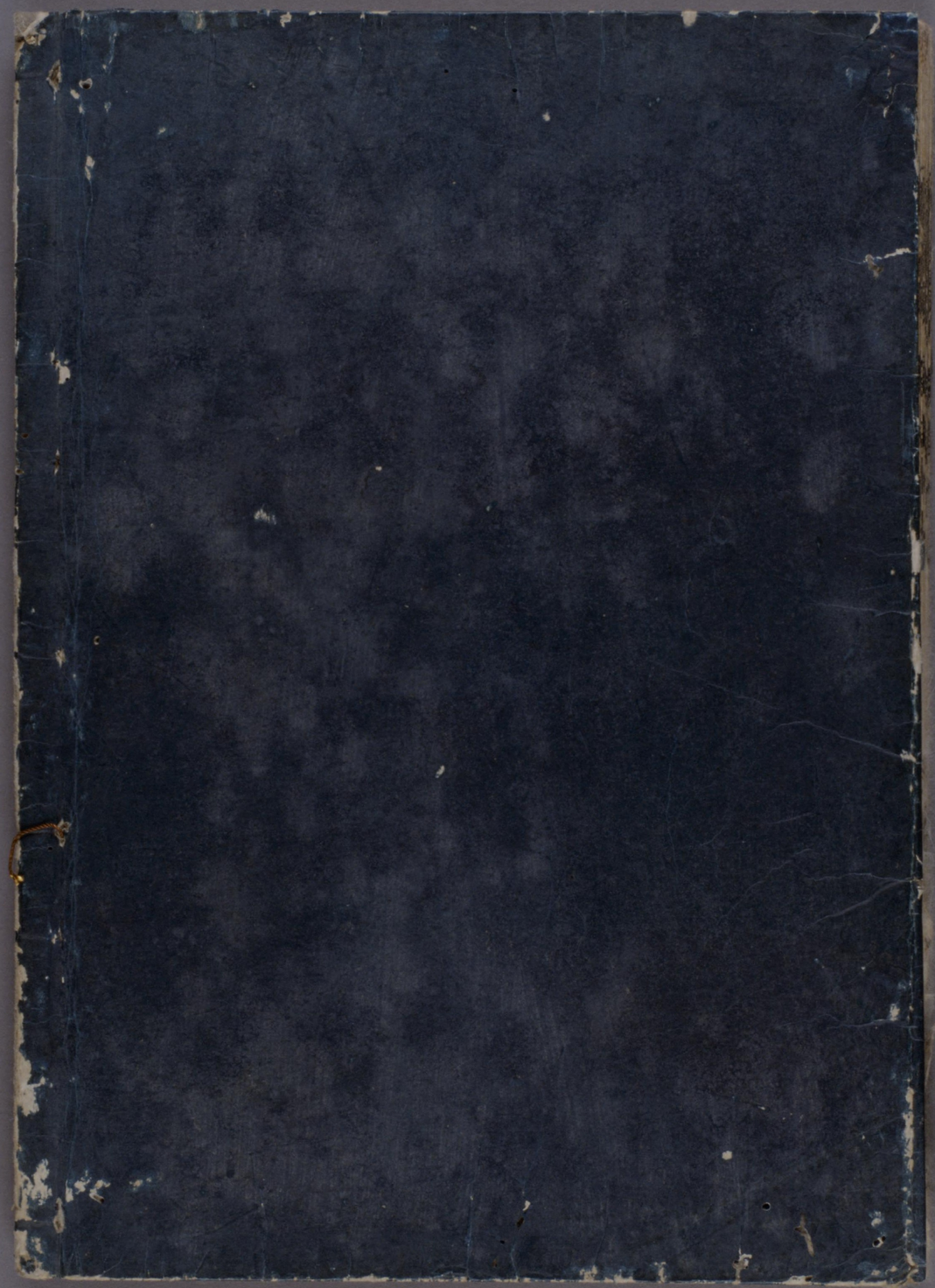
夫以道業昇沉擬准末又之持毀覺果遲速相從尸羅之輕重者乎三世諸尊無不依戒成佛十方大士無不以戒爲師菩提曠路已爲資粮生死大海亦爲舩筏是以興一論之印板將致三卷之弘道仰羨同志合力人與善結緣輩忩量解三聚十重之巨益飽濟度六趣四生之群品焉

於時應永歲次己亥中夏日　謹誌

勸進小比丘繼

惟時元和三年丁巳曆八月中旬於西京北野經堂常明寺宗存令指判之畢

顕戒論　3冊　WA7-223　03-049
国立国会図書館



顕戒論　3冊　WA7-223　03-050

国立国会図書館