

蓮士高頌

菩薩戒本宗要輔行文集

02-001

国立国会図書館

智者云何。說言有我。若非是我。無常亦。如是五陰亦。苦無常。衆生云何。說言有我。唯識論。一曰。由我法執。二。障具生。若證二空。彼障隨斷。斷障為得。二勝果。故至我。謂主宰法。謂軌持。彼二俱有。種種相轉。我種種相。謂有情命者。等。預流一來。等法。種種相。謂寶德業等。遍處界。等。轉謂隨緣。施設有異。

同九曰。即依此。前

所說三性。立彼後說三種无性。謂即相生勝義无性。故佛密意說一切法皆无自性。非性全无。

要誓超十地至修行。涅槃經十一曰。今時佛告迦葉。至

云何菩薩摩訶薩。所修聖行。菩薩摩訶薩。若從聲聞。若從如來。得聞如是。大涅槃經。聞已。生信。信已。應作如是。

思惟。諸佛世尊。有無上道。有大正法。大衆正行。復有方等大乘經典。我今當為愛樂貪求。大乘經。故捨離所愛。妻子眷屬所居。舍宅金銀珍寶。微妙繆絡。香花妓樂。奴僕。給使。男女大小。象馬車乘。牛羊雞犬。猪豚之屬。復作是念。居家福迫。猶如牢獄。一切煩惱。由之而生。出家閑曠。猶如虛空。一切善因之增長。若在家。居不得盡壽淨

修梵行。我今應當剃除鬚髮。出家學道。復作是念。我

今定當出家。修學無上正真菩提之道。菩薩如是。欲出

家時。天魔波旬。生大苦惱。言是菩薩。復當與我興大戰

爭。善男子。如是菩薩。云何當復與人戰爭。是時菩薩。即

至僧坊。若見如來及佛弟子。威儀具足。諸根寂靜。其心

柔和清淨。寂滅。即至其所。而求出家。剃除鬚髮。服三法

衣。既出家已。奉持禁戒。威儀不缺。進止安庠。無所觸犯。

乃至小罪。心生怖畏。護戒之心。猶如金剛。善男子。辭如

不能犯捨墮者可破波夜提以是因緣令汝安穩得入
淫慾等。薩今時亦復不隨羅刹復言汝若不能犯波夜

提者華可毀破突吉羅戒以是因緣可得安穩入於涅
槃若薩今時心自念言我今若犯突吉羅罪不發露者

則不能度生死彼岸而得涅槃。菩薩摩訶薩於是微小
諸戒律中護持堅固心如金剛。菩薩摩訶薩持四重禁

及突吉羅敬重堅固等無差別。菩薩若能如是堅持則
為具足五支諸戒。所謂具足菩薩根本業清淨戒前後

眷屬餘清淨戒非諸惡覺覺清淨戒護持正念念清淨
戒迴向阿耨多羅三藐三菩提。迦葉是菩薩摩訶薩

復有二種戒。一者受世教戒。二者得正法戒。菩薩若得
正法戒者終不為惡。受世戒者白四羯磨然後乃得復

次善男子有二種戒。一者性重戒。二者息世譏嫌戒。性
重戒者謂四禁也。息世譏嫌戒者不作販賣輕秤小

欺詐於人。因他形勢取人財物。害心繫縛破壞成功。
然明而卧。田宅種植家業坐肆不畜象馬車乘牛羊。駝

驢雞犬獼猴孔雀鸚鵡共命及拘枳羅豺狼虎豹似虎貓狸似貓
猪豕及餘惡獸童男童女大男大女奴婢僮僕金銀琉璃似玉

瑠璃梨真珠車渠馬瑙珊瑚璧玉珂貝諸寶赤銅白鐵
鑰石孟器麤毼毼狗執草衣一切穀米大小麥豆黍

粟稻麻生熟食具常受一食未曾再食。若行乞食及僧
中食常知止足不受別請。不食肉不飲酒五辛葷物悉

不食之。是故其身無有臭穢常為諸天一切世人恭敬
供養尊重讚歎。趣足而食終不長受所受衣服纒足覆

身。進止常與三衣鉢俱。終不捨離如鳥二翼不畜根子
。童子童子童子。不畜庫藏。若金若銀飲食廚庫衣

衰服飾高廣大出象牙金牀雜色綿綿悉不坐卧不畜

薦
又進獻陳

身進止常與三衣鉢俱終不捨離如鳥二翼不畜相子

童子童子童子不畜庫藏若金若銀飲食廚庫衣

衣服飾高廣大出象牙金牀雜色錦綺悉不坐卧不畜

一切細更諸席不坐一切象薦馬薦不以細更上妙衣

常用敷牀卧其止息牀不置二枕亦不受畜妙好丹枕

安簧木枕終不觀視象鬪馬鬪車鬪兵鬪若男若女牛

羊雞雉鸚鵡等鬪亦不故往觀視軍陣亦不故聽吹貝

鼓角琴瑟箏笛篳篥叫妓樂之聲除供養佛播蒲團

棋波羅塞戲師子象彈棋六博拍鞠擲石投壺淨道

八道行成一切戲笑悉不觀作終不占相手足面目不

以爪鏡著草楊枝鉢盂鬪髻而作下莖亦不仰觀虛空

淫宿除欲解睡不作王家往反使命以此語彼以彼語

此終不諛諂邪命白活亦不宣說王臣盜賊鬪爭飲食

無王戲鐘恐怖尊樂冥隱之事善男子是名善薩摩訶

薩世譏嫌戒善男子善薩摩訶薩堅行如是遮制之

戒與性重戒等无差別善男子善薩摩訶薩受持如是

諸禁戒已作是願言寧以此身投於熾然猛火深坑終

不毀犯過去未來現在諸佛所制禁戒與剎利婆羅門

居士等女而行不淨復次善男子善薩摩訶薩復作是

願寧以熨熾周巾纏終不敢以破戒之身而受信心

檀越衣服復次善男子善薩摩訶薩復作是願寧以此

口吞熨熾丸終不敢以毀戒之口而食信心檀越飲食

復次善男子善薩摩訶薩復作是願寧卧此身大熨熾

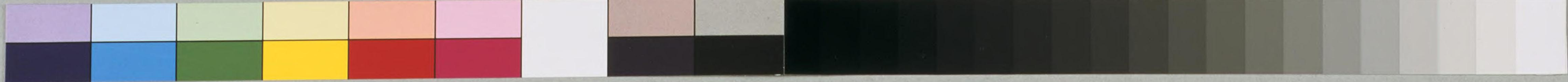
上終不敢以破戒之身受信心檀越牀卧數具復次善

男子善薩摩訶薩復作是願寧以此身受二百矛終不

敢以毀戒之身而受信心檀越醫藥復次善男子善薩

摩訶薩復作是願寧以此身投熱熨熾終不敢以破戒

之身受信心檀越

男子善薩摩訶薩復作是願寧以此身受二百...

敢以毀戒之身而受... 檀越醫藥復次善男子善薩

摩訶薩復作是願寧以此身投熱鐵鑊終不敢以破戒

之身受信心檀越舍屋宅復次善男子善薩摩訶薩

獲作是願寧以鐵椎打破此身從頭至足令如微塵不

以破戒之身受諸刹利婆羅門居士恭敬禮拜復次善

男子善薩摩訶薩復作是願寧以契鐵挑其兩目不以

染心視他好色復次善男子善薩摩訶薩復作是願寧

以鐵錐周徧刺耳不以染心聽好音聲復次善男子善

薩摩訶薩復作是願寧以利刀割去其鼻不以染心貪

嗅諸香復次善男子善薩摩訶薩復作是願寧以利刀

割裂其舌不以染心貪著美味復次善男子善薩摩訶

薩復作是願寧以利斧斬破其身不以染心貪著諸觸

可以故以是因緣能令不著墮於地獄畜生餓鬼此經

二捨願下与梵經不立自要戒文也迦葉是名善

薩摩訶薩設持禁戒善薩摩訶薩護持如是諸禁戒已

悉以施與一切衆生以是因緣願令衆生護持禁戒得

清淨戒善戒不缺戒不折戒大乘戒不退戒隨順戒畢

竟戒具足成就波羅蜜戒涅槃經三十四曰善男子

若有比丘發心乞食作是念我當乞食願得好者莫

得應惡願必多得莫令野少亦願速得莫令遲晚如是

比丘不若為食得厭辭想所修善法日夜衰耗不善之

法漸當增長善男子若有比丘欲乞食時先當願言令

諸乞者悉得飽滿其施食者得無量福我若得食為療

毒身修習善法利益施主作是願時所修善法日夜增

長不善之法漸當消滅

要論於可受至些際 十七曰又彼諸論如枯骨故令無
飽滿如段肉故衆多共有猶如草炬正起現前熱燒惱
故非法因緣如大火坑生渴愛故增長貪愛如蜂毒故
賢聖遠離如夢見故速趣壞滅猶如假借莊嚴具故杖
託衆緣猶如樹端爛熟果故危土放逸所依之地 涅
槃經十二曰善男子古何如羅刹女婦善男子辭如有
人得羅刹女納以為婦是羅刹女隨所生子生已便食
食子既盡復食其夫善男子愛羅刹女亦復如是隨諸
衆生生善根子隨生隨食善子既盡復食衆生令墮地
獄畜生餓鬼唯除菩薩是名如羅刹女婦

要若對相遠至忍受 涅槃經十一曰若彼罵辱復於何

處而生瞋恚如我此身三十六物不淨臭穢何處當有
受辱辱者若聞其罵即便思惟以何善聲而見罵耶一

一音聲不能見罵若一不能衆多亦令以是義故不應
生瞋若他来打亦應思惟如是打者從何而生復作是
念因手刀杖及以我身故得名打我今何緣橫瞋於他
乃是我身自招此各以我受是五蓋身故辭如因的則
有箭中我身亦亦有身有打我若不忍心則散乱心若
散乱則失正念若失正念則不能觀善不善義若不能
觀善不善義則行惡法惡法因緣則墮地獄畜生餓鬼
要若在中容至不羈 涅槃經三十四曰次修死想觀是壽

命常為無量惡難所繞念念損減無有增長猶如山暴水
不得停住亦如朝露勢不久停如因趣市步步近死如

華小羊諸於屠所迦葉菩薩言世尊云何智者觀念念
滅善男子辭如四人皆善射術聚在一處各射一方俱

作是念我等四箭俱發俱墮復有一人作是念言如是

善男子諸於羣所迦葉菩薩言世尊云何智者觀念念
滅善男子辭如四人皆善射術聚在一處各射一方俱
作是念我等四箭俱發俱墮復有一人作是念言如是
四箭及其未墮我能一時以手接取善男子如是之人
可說疾不迦葉菩薩言如是世尊佛言善男子地行鬼
疾復速是人_有飛行鬼復速地行四天王疾復速飛行
日月神天復速四王行空疾天復速日月衆生壽命復
速堅疾善男子一息一瞬衆生壽命四百生滅智者若
能觀命如是是名能觀念念滅也善男子智者觀命繫
屬死生我若能離如是死生則得求斷無常壽命復次
智者觀是壽命猶如河岸臨峻大樹亦如有人作大逆
罪及其受戮無憐憫者如師子王大飢困時亦如毒蛇
被火風時猶如馮馬護惜水時如大惡鬼瞋恚時衆
生死亦復如是善男子智者若能作如是觀是則名
為修習死想善男子智者復觀我今出家設得壽命七
日七夜我當於中精勤修道護持禁戒說法教化利益
衆生是名智者修於死想

要如世尊言至苦處 第九曰又復說言我觀大地無少
處所可得汝等長夜於此處所未曾經受無量生死
要一人一劫至脇山 第九曰又如說言若一補特伽羅
於一劫中所受身骨假使有人為其積集不爛壞者其
聚量高王舍城側廣博脇山

要所飲乳汁至大海 第九曰如薄伽梵說汝等長時馳
騁生死身血流注過四大海所以者何汝等長夜或生

身諸分令汝身血極多流注如於象守衆同分中人
中亦尔又復汝等於長夜中喪失無量父母兄弟姊妹

身諸分令汝身血極多流注如於象等衆同分中入
中亦尔又復汝等於長夜中喪失無量父母兄弟姊妹
親屬又復喪失種種財寶諸資生具令汝涘涘極多流
注如前血量如血涘涘如是當知所飲母乳其量亦尔
要大地草木至可盡 第九曰如薄伽梵說假使取於大
地所有一切草木根莖枝葉等截為細籌如四指量計
算汝等長夜展轉所經父母如是衆生曾為我母我亦
長夜曾為彼母如是衆生曾為我父我亦長夜曾為彼
父如是算計四指量籌速可窮盡而我不說汝等長夜
所經父母其量邊際

要無量劫來至稱計 涅槃二十日復次菩薩觀諸衆生
為色香味觸因緣故從昔無數無量劫不常受苦惱一
一劫之中所積身骨如玉舍城毗富羅山所飲
乳汁如四海水身所出血復多於是父母兄弟妻子眷
屬命終哭泣所出目淚多四大海盡地草木斬為寸籌
以數父母亦不能盡無量劫來或在地獄畜生餓鬼所
受行苦不可稱計九此大地猶如棗等易可窮極生死
無量不可得盡菩薩摩訶薩如是深觀一切衆生欲因
緣故受苦無量菩薩以是生死行苦故不失念慧

要如是思惟至鹿寐 二十四曰言初夜者謂夜四分中
過初一分是夜初分言後夜者謂夜四分中過後一分
是夜後分至問以何因緣右脇而卧答與師子王法相
似故問何法相似答如師子王一切獸中勇悍堅猛最
為第一 必蓋亦尔於常修習怙寤瑜伽發勤精進勇悍
堅猛亦為第一 由是因緣與師子王卧法相似至云何

堅固不為第一。由是因緣與師子王。卧法相似。至云何
名為住光明想巧便而卧。謂於光明相善巧精懇善取
善思善了善達思惟諸天光明俱心巧便而卧。由是因
緣雖復寢卧心不昏闇如是名為住光明想巧便而卧。
至云何名為思惟起想巧便而卧。謂以精進策勵其心
然後寢卧於寢卧時時時覺寤如林野鹿不應一切縱
教其心。

要如坐禪經至睡眠。彼經曰煩惱深無底生死海無邊
度苦船未辨安得樂睡眠是以當覺悟莫以睡覆心於
四供養中知量知止足。

要初者諸行至如論。唯識第九曰此十相者要七最勝
之可相共方可建立波羅蜜多。述記十本曰第三明
相云何名相即成波羅蜜多之相貌真此七義方名度
故闕者即非。

論曰一安住最勝謂要安住菩薩種姓二依止最勝謂
要依止大菩提心三意樂最勝謂要悲愍一切有情四
事業最勝謂要具行一切事業。述記曰一切事業者
謂隨順度所有事業皆應行之成滿度故攝論有六除
初種姓即菩提心中攝故無性引頌亦似證有初種
姓云麟角喻無有六波羅蜜多唯我最勝尊上品到彼
岸然對法第十一六度相中有五安住菩薩種姓菩提
心為依止以悲尊心捨一切時所有三業即有五義名
六度相然顯揚第三亦有六義成度然別於攝論不能
顯於此論中其包諸論。

論曰云云便最勝謂要無相智所攝六迴向最勝謂

六度相類論中具包諸論

論曰五五便最勝謂要無相智所攝受六迴向最勝謂
要迴向無上菩提七清淨最勝謂要不為二障間雜
述記曰無相智所攝受者即第六不執三輪清淨等迴
向最勝中與第二別者彼有道心未必一切迴向菩提
此乃迴向清淨勝中為離二障行於度也不為彼雜謂
三時無悔等

論曰若非此七所攝受者前行施等非到彼岸 述記
曰惣結由七所攝名度不令即非

論曰由斯施等十對波羅蜜多一一皆應四句分別
述記曰有是非故一一皆應四句分別此一自望即

種類攝為四句謂施非度不求菩提等是度非施隨喜
施等亦度亦施等可知若不約種類福次第修者施為

三句无是波羅蜜非施故餘五度得為四句前有施度
得為句故若非次第者皆得為四句此中有三个四句

演秘七曰論由斯施等四句分別者有三四句如疏所
明又按優婆塞戒經廣作四句施四句七是施非度謂

聲聞緣覺凡夫外道初二僧祇菩薩等施度而非施謂
餘五度亦度亦施為三僧祇菩薩所施非度非施謂

乘等所修五度餘度四句皆此下量問經論何違答經
據位運進脩不退增勝名度論依具相通退不退加无

加行以立度名望義不同故无違也
要然到彼岸至善巧 三十九曰云何菩薩施波羅蜜多

盟枕南曰自性一切難一切門善士一切種遠求二世
樂清淨如是九種相是名略說施但已下如此謂九

種相類名為善薩施波羅蜜多一自性施二一切施三

樂清淨。是九。程相是名略說。施。但曰已下如此。謂九。種相。名為善。薩施。波羅蜜。一。自性施。二。一切施。三。難行施。四。一切門施。五。善士施。六。一切種施。七。遂求施。八。此世他世樂施。九。清淨施。

要後者有三至一切。唯識九曰十次第者。謂由前前。引發後後。及由後後。持淨前前。述記曰第一解。謂由前前。引發後後。後後。持淨前前。十一。清淨。說由布。施等故。生戒忍等。廣如彼說。故不。一。解。及由。

後後。持淨前前。對法論說。謂戒能持。施乃至惠能持。定。謂由具尸羅。施得清淨。所以者何。由行布施。攝益有情。由持戒。故不為惱害。乃至如伽陀說。無有靜慮。而不因。惠廣如彼說。演秘曰。論曰。謂由前前。引後後。等者。按。

對法。七。中。施。律。旨。捨。施。內。外。不。顧。身。命。棄。大。賢。截。受。持。禁。戒。由。護。戒。故。他。所。毀。罵。終。不。反。報。遂。能。堪。忍。以。能。堪。忍。寒。熱。等。苦。加。行。不。息。疲。勤。精。進。精。進。方。便。證。究。竟。果。成。滿。靜。慮。靜。慮。滿。已。證。得。出。世。究。竟。大。惠。復。次。前。前。後。後。所。持。由。具。尸。羅。施。得。清。淨。由。行。布。施。攝。益。有。情。由。具。

尸羅。不為惱害。由忍力。故戒得清淨。由能忍。受他。不。饒。益。終。不。毀。犯。所。學。處。故。由。精。進。故。忍。得。清。淨。由。勇。猛。力。以。處。生。死。不。以。為。難。能。受。眾。生。遠。達。等。苦。由。靜。慮。故。精。進。清。淨。由。喜。樂。俱。能。勤。修。習。一。切。善。法。無。休。息。故。由。具。惠。故。靜。慮。清。淨。若。由。無。量。門。數。數。觀。諸。法。能。證。內。寂。靜。

增長。三摩地。論曰。又前前。後後。細故。易難。修習。次第。如是。述記。曰。第三。解。對法。論。說。於。諸。行。中。施。行。最。難。戒。細。於。施。故。次。達。立。乃。至。一。切。行。中。盡。無。微。細。故。最。後。立。

日第三解對法論說於諸行中施行最嚴戒細於施故
次達立乃至一切行中盡為最細故最後立

要二者弊攝至應故 百法論曰善十一者一信二精進
三慚四愧五无貪六无瞋七无癡八輕安九不放逸十
行捨十一不害 唯識論六曰應說信等十一法中十
遍善心輕安不遍要在定位方有輕安調暢身心餘位
无故 百法論曰遍行五者一作意二觸三受四想五
思 唯識論三曰思謂令心造作為性於善品等從心
為業謂能取境正因等相馳役自心令造善等此五既
是遍行所攝故與藏識決定相應 表無表章曰以能
造作是思義故業是造作故唯取思不依餘法由此一
切表無表戒皆依思立 唯識論五曰云何為定於所
觀境令心專注不散為定智取為業謂觀德失俱非境
中由定令心專注不散之斯原有決擇智生 同九曰
此十性者施以无貪及彼所起三業為性戒以受學善
薩戒時三業為性忍以无瞋精進審慧及彼所起三業
為性精進以勤及彼所起三業為性靜慮但以等持為
性後五皆以擇法為性說是根本後得智故有義第八
以欲勝解及信為性願以此三為自性故此說自性若
并眷屬一皆以一切俱行功德為性

要三者用攝至切行 唯識論九曰十勝行者即是十種
波羅蜜多施有三種謂財施无畏施法施戒有三種謂
律儀戒攝善法戒饒益有情戒忍有三種謂耐怨害忍
安受苦忍諦察法忍精進有三種謂被甲精進攝善精
進利樂精進靜慮有三種謂安住靜慮引發靜慮辦事
靜慮般若有三種謂生也无分別慧法空无分別慧俱

進利樂精進靜慮有三種謂安住靜慮引發靜慮辦事
靜慮般若有三種謂生也無分別慧法空無分別慧俱
空無分別慧方便善巧有二種謂迴向方便善巧救濟
方便善巧願有二種謂求菩提願利樂他願力有二種
謂思擇力修習力智有二種謂受用法樂智成熟有情
智又曰若自性攝戒唯攝戒定攝靜慮慧攝後五若
并助伴皆具相攝若隨用攝戒攝前三資糧自體眷屬
性故定攝靜慮慧攝後五精進三攝遍策三故若隨顯
攝戒攝前四前三如前及守護故定攝靜慮慧攝後五
要豈唯阿僧企耶已後 述記三末曰今菩薩地瑜伽四

十八卷說初劫名波羅蜜多第二劫名近波羅蜜多第
三劫名大波羅蜜多此約波羅蜜多別亦不相遠然初
地已前於六波羅蜜一行中修一行初地已去於六波
羅蜜一行中修一切行地已去一切行中修一切行

要如有頌言至剎那 演秘七曰疏處夢謂多年者按无
性攝論所引頌云處夢謂經年寤乃須臾頃故時雖无
量攝在一剎那又西域傳云有隱士結廬屏迹博習伎
術究極神理能使凡礫為賢人畜易形但未能馭風雲
陪仙駕閱闔者占更求仙術其方曰夫神仙者長生之
術也將欲求學先定其志築達壇場命一列士執長
立壇隅屏息絕言自昏達暑求仙者中壇而坐手按長
劍口誦神呪收視反聽達明登仙是久既得仙方而訪
列士營求曠歲未諧心願後得列士先與人備力艱辛
五歲遠涉一日遂被笞辱又无所得悲啼巡路隱士見
命數加重賂潛行陰德感激其心列士屢求効命以報
知己隱士曰我求列士於歷歲時幸而會遇奇報應昔

命數加重賂潛行陰德感激其心烈士屢求効命以報
知己隱士曰我宋烈士於歷歲時幸而會遇奇報應當
非有他故願一不聲耳烈士曰死尚不辭豈徒屏息
於是設壇場受仙法依方行事坐待日暉暉暮之後各
司其務隱士誦神呪烈士按銘刀殆將曉矣忽發聲叫
是時空中火下煙焰雲蒸隱士疾引此人入池避難已
而問曰識子無聲何以驚叫烈士曰受命後至夜分憎
然若夢變事更起見昔事主躬來慰謝感荷厚恩忍不
報語彼人震怒遂見致害更受中陰身自願歎惜猶願
歷世不言以報厚德遂見託生南印度大婆羅門家乃
至受胎出胎備經苦厄荷恩荷德忍而不言洎乎受業
冠婚曾親生子每念前恩忍而不語宗親戚屬咸見怪
異年過六十而有一男我妻謂曰汝可言矣若不語者
當致汝子我時惟念已障生世自願衰老唯此稚子因
止其妻令無致字遂發此聲耳隱士曰我之過也此魔
嬖耳烈士感恩悲事不成憤恚而死

要然善薩戒至本重 勝鬘經曰余時勝鬘聞授記已恭
敬而立受十大受 彼經述記曰惣明得記也世尊者
能受也夫若出過二乘兼用弘廣名之為大大有容納
以名為受至即此十中分之為三初有五種明律儀戒
第二有四種明饒益有情戒第三有一種明攝善法戒
乃律儀戒者斷一切惡善薩戒內有四重者亦依此義
文中有一初有一大受於性及遮若輕若重根本隨順
但悉堅持第二有四受唯持其性非遮唯重非輕唯根
本非隨順也於中有四即四波羅夷波羅夷此名他勝
惡法損已名他勝處善法益已名已勝他處何者為

本非隨順也。於中有四。即四波羅夷。波羅夷。此名他勝。惡法損已。名他勝處。善法益已。名已勝他處。何者。為四種。一。若有財法。不得吝惜。二。不得為名聞等。自歎毀他。三。有惡嫌。彼此相和。四。不得起大邪見。謗無因果。亦此。文中。不依斯。次。從後向前說。欲明新惡。邪見最重。所以先明也。

世尊我從今日乃至菩提於所受戒不起犯心。第一。慙也。

世尊我從今日乃至菩提於諸尊長不起慢心。第一。明第四不得起大邪見也。慢者自恃。非他高舉之相。今於諸尊者。一切功德尊宿之處。不起慢心。長謂師長有德之人。亦慢無意。由此不起增上緣。邪見也。

世尊我從今日乃至菩提於諸衆生不起恚心。第二。明第三不賜歡喜也。若有一人於我所生增害心。又若相共有惡嫌。意相謝。令喜不生嗔恨。故云不起恚心也。世尊我從今日乃至菩提於他身色及外衆具。不起嫉心。第三。明第二不為名聞等也。若懷嫉妬於他身色及外衆具。即是依正二報。內外二果。深生嫉妬。所有造作皆為名等。今既無嫉妬。不為名等也。世尊我從今日乃至菩提於內外法不起慳心。第四。明第一不施財法也。由持戒故。若內財法若外財法物不生慳。是故不起四波羅夷也。

要或有不作至喜等。經曰。若自斂教人斂方便。斂讚歎。斂見作隨喜。

要第二。可者至應知。四十一曰。若為斷彼生起樂欲。發勤精進。煩惱猛利。蔽抑心故。時時現行。如貪欲。蓋如是。

見作隨喜

要第二句者至應知 四十一日若為漸彼生起樂欲發

勤精進煩惱猛利敵抑心故時時現行如貪欲蓋如是
瞋恚昏沈睡眠掉舉惡作及與疑蓋當知亦亦

要若犯必罪至前句 演秘七曰論依修前行至應作四

句者汎余史擇問答諸法而有寬狹差別不同由此對

法第十五中明其一行順前順後二三四等諸句數也

故敘論云一行者即問論法謂以一法與餘法一一

相問也除此法更以第二法與餘法相問如是一一

問一切法如有問言若成就眼處亦色處耶設成就色

處亦眼處耶應順前句答餘句相望問答順前後及以

四句如理應思如是次第一一漸成如理應說順前句

者謂於諸法中隨取二法更互相問依止前法以答所

問如行問言若智亦所知耶設所知亦智耶此應作順

前句答諸智亦所知有所知非智謂餘法順後句者謂

即二法展轉相問依止後法以答所問如有問言若所

取亦能取耶設能取亦所取耶此應作順後句答諸能

取亦所取有所取非能取謂色等五境及法處除相應

二句者謂於所問應二句若不得有餘如有依蘊達五

依界達六而發問言若蘊數亦界數耶設界數亦蘊數

耶此應作二句答或蘊數非界數謂色蘊識蘊何以故

無有一界全攝色蘊相或全攝識蘊相故或界數非蘊

數謂法界三句者謂於所問唯三句答如有問言若蘊

數亦處數耶設處數亦蘊數耶此應三句答或蘊數非

處數謂色蘊或處數非蘊數謂法處或蘊數亦處數謂

識蘊亦處俱非者於蘊處中決定不有四句者謂於所

問作四句答如有問言若成就眼根亦耳根耶設成就

處數諸色。蓋或屬身。或屬法。或屬事。或屬物。或屬心。或屬意。或屬識。蓋亦屬處。中決定。不有。問句者。謂於所問。作四句。答。如有問言。若成就。眼根亦耳根耶。設成就耳根。亦眼根耶。應四句。答。初句。謂聾者。眼根已生。不捨。第二句。謂盲者。耳根已生。不捨。第三句。謂眼耳根已生。不捨。第四句。除上。余所相述。可何者。謂於所問。順余而答。以如是言。述可所問。如有問言。諸無常者。皆是行邪。設當是行。皆无常耶。應述可答。所問如是。遮止句者。謂於所問。不尔而答。以不尔言。遮止所問。如有問言。蓋外諸行。幾許攝耶。應遮止。答。蓋外無行。

要以狂乱等至業故。四十一日。久一切處。无違犯者。謂若彼。心增上。狂乱。若重苦受之所逼切。若來曾受淨戒。律儀。當知一切皆無違犯。

要問若尔何至來際。本業經下曰。佛子。受十無盡戒已。其受者。過度。四魔。越三界。苦從生。至生不失。此戒常隨行人。乃至成佛。若過去未來現在。一切衆生。不受是善。薩戒者。不名有情識者。畜生。無異。不名。為人。常離三寶。海。非善薩。非男。非女。非鬼。非人。名。為畜生。名。為邪見。名。為外道。不近人情。故知善薩戒。有受法。而無捨法。有犯不失。盡未來際。

要如契經言。至為緩。涅槃經六曰。善男子。若有比丘。犯禁戒。已。憍慢心。故覆藏。不悔。當知是人名。真破戒。善薩為護法。故雖有所犯。不名破戒。至本所受戒。如本。不失。設有犯。即應懺悔。已清淨。善男子。如故。毘塘。穿。决。有孔。水則淋漓。何以故。無人治。故。若有人治。水則不出。善薩亦爾。雖與破戒。共作。布薩。受戒。自恣。同其僧事。所有戒律。不如。毘塘。穿。决。淋漓。何以故。若無清淨。持戒之人。

薩亦爾雖與破戒共作布薩受戒自恣同其僧事所有
戒律不如隄塘穿决淋漏何以故若無清淨持戒之人
僧則損滅縱緩懈怠日有增上若有清淨持戒之人即
能具足不失本戒善男子於乘緩者乃名為緩於戒緩
者不名為緩善薩摩訶薩於此大乘心不懈慢是名奉
戒為護正法以大乘水而自澡浴是故善薩雖現破戒
不名為緩

要如繫經言至得故 般若第三曰諸善薩應以無護

而為方便圓滿淨戒波羅蜜多犯無犯相不可得故

又五百六十六曰若諸善薩摩訶薩修學般若波羅蜜
多則能行淨戒波羅蜜多謂諸善薩雖知諸法離而深
畏眾罪如佛所說應持淨戒修諸福業乃至般若波羅
蜜多於小罪中慈懷大懼不與同止以甘尊說辭如毒
藥多少俱害至謂諸善薩雖勤持戒而不希求人天王
位身離三過語無四失意免三愆如是持戒不見我持
不見戒相無二無別自性離故天王是名諸善薩修學
般若波羅蜜多能通達淨戒波羅蜜多

要謂戒罪人至可得 梵網經下曰光光非青黃赤白黑

非色非心非有非無非因果法諸佛之本原行善薩道
之根本是天乘諸佛子之根本 古逆曰此中光光謂

諸戒也從喻瑞相而得故名戒雖名色而非顯形以依
善思分限立故無質礙故非色無緣慮故非心不離緣
故非有不即緣故非無以非有故非因果法以非無故

諸佛本原佛本原故善薩根本以與因果作根本故由

此時聚亦為根本 唯識論一曰然依思願善惡分限

假立无表 章曰其別解脫律儀及處中一分無表以

此時聚亦為報。唯識論十曰然依思願善惡分限

假立无表。章曰其別解脫律儀及處中一分无表以

善思種子。上有防身語惡戒功能及發身語善戒功能

為體。又曰其无表色實是无表。无所表示故。而體非

色。亦從所發所防假名為色。私曰无表戒體者依種子假立非如眼根等質礙之

色故曰無質礙故非色受處外色者即是功能也非如心心所緣處之法故曰無緣應故非心唯識

論一曰謂此或依發勝身語善思思種增長位立。述

記第二本曰此无表色略有二種一散无表即是依發

殊勝身語善思思種子增長之位名為无表。依謂所依

顯假依實殊勝思者簡下中思不發无表身語者顯色

義發善思者顯性非無記惡者不律儀業增長位者簡

前及後謂加行時種未增長及後捨已種不增長今有

善惡成時種子增長刹那刹那七支倍倍。私曰准此等文不即緣故

要何者一念至而生。六十花嚴十曰去來現在劫无量

無有邊如是等諸劫猶可知其數。菩薩初發心无量功

德藏猶如虛空界分際不可知去來現在世一切諸劫

數。菩薩於一念未能分別知。至能於一念中被彼悉覺

知欲得一切智發心願菩提。

要如契經說至說法。本業經下曰自見已身當果諸佛

摩頂說法身心別行不可思議故。

要如契經言至眾生。不增不減經曰舍利弗如來法身

不變以非滅法故以非作法故舍利弗即此法身過於

恒沙無邊煩惱所纏從無始世來隨順世間波浪漂流

往來生死名為眾生舍利弗即此法身默離世間生死

苦惱棄捨一切諸有欲求行十波羅蜜攝八萬四千法

惟此無邊煩惱元無男女老少之分也
往來生死名為眾生舍利弗即此法身既離世間生死
苦惱棄捨一切欲求行十波羅蜜攝八萬四千法
門修善提行名為菩薩復次舍利弗即此法身離一切
世間煩惱使經過一切苦離一切煩惱垢得清淨住於
彼岸清淨法中到一切衆生所願之地於一切境界中
究竟通達更無勝者離一切障離一切礙於一切法中
得自在力名為如來應正遍知

要護持既令正教罪

行事鈔中四曰然理大要不出三

六聚法下五下右

種一者諸法性空無我此理照心名為小乘二者諸法
本相是空唯情妄見此理照用屬小菩薩三者諸法外
塵本無實唯有識此理深妙唯意緣知是大菩薩佛果
證行故攝論云唯識通四位等以此三理任智強弱隨
事觀緣無罪不違故華嚴云一切業障海皆從妄想生

若欲懺悔者當求真實相如此大懺衆罪雲消資持

記中四下曰結告中初結示據理深淺由機強弱當量

已分隨力修之然末世情昏鮮逢利器尚未堪於事行

况克意於玄門三觀微言於茲殆絕嗚呼故下引證華

嚴偈初句示罪相一切者想十惡也能遮善道故云障

也深廣波騰故喻海也次句示生處不可唯心取善前

境妄想也下半偈示悔法上句索機下句示法當求者

示能觀智真實相者若約通論想上三理若據經意別

在唯識故下云大懺也本作端坐念實相端坐是靜緣

念即能觀如下結數準經續云衆罪如霜露惠日能消

除是故應志心勤懺六根罪上半示其功勝下半勤其

勤修

勤曰然則事懺罪業福是順生理懺妄本道則逆流一

勤修

聖

勤修曰然則事穢罪業福是順生理識妄本道則逆流

出一入條然自分愚智兩明虛實雙顯故諸行者並識

自心若樂罪時須脩事穢若樂福時須脩理觀理通深

淺如上所明同字元記曰勸脩中初科前示二穢不同福順

生者入天有漏順生死故道逆流者三乘無漏逆生死

故出入據所克之果愚智即能修之機虛實約所修之

行一一分對事理二穢淺深可見故下正勸文出心論

今自觀量樂罪修事者轉愚為智也樂福修理者轉鈍

為利也理通深淺者利有強弱也

普賢經曰一切業障海皆從妄想生若欲懺悔者端坐

思實相衆罪如霜露惠日能消除是故應至心懺悔六

情根

要如契經說至廣說 涅槃二十曰士何親近漏一切九

夫受取衣食卧具醫藥為身心樂求如是物造種種惡

不知過患輪迴三趣是故名漏菩薩見如是過則便遠

惟若須衣時即便受取不為身故但為於法不長憍慢

心常卑下不為嚴飾但為羞耻障諸寒暑惡風惡雨惡

蟲蠱蠅蠅蚊蠅蝻雖受飲食心無貪著不為身故常為

正法不為膚體但為衆生不為憍慢為身力故不為怨

害為治肌瘡雖得上味心無貪著受取房舍亦復如是

貪慢之結不令居心為菩提舍遮止結賊障惡風雨故

受屋舍求醫藥者心無貪慢但為正法不為壽命為常

命故善男子如人病瘡為蘇麩塗以衣裹之為出膿血

蘇麩塗傳為愈瘡故以藥塗之為惡風故在深屋中善

薩摩訶薩亦復如是觀身是瘡故以衣覆為九孔漏求

聖
今作取

夫受取衣食卧具醫藥為身心樂求如是物造種種惡
不知過患輪迴三趣是故名漏菩薩見如是過則便遠
惟若須衣時即便受取不為身故但為於法不長憍慢
心常卑下不為嚴飾但為老耻障諸寒暑惡風惡雨惡
蟲蠹蠅蠹蝮蝮蝮雖受飲食心無貪著不為身故常為
正法不為膚體但為衆生不為憍慢為身力故不為怨
害為治肌癢雖得上味心無貪著受取房舍亦復如是
貪慢之結不令居心為菩提舍遮止結賊障惡風雨故
受屋舍求醫藥者心無貪慢但為正法不為壽命為常
命故善男子如人病瘡為蘇麩塗以衣裹之為出膿血
蘇麩塗傳為愈瘡故以藥塗之為惡風故在深屋中菩
薩摩訶薩亦復如是觀身是瘡故以衣覆為九孔漏求
索飲食為惡風雨受取房舍為四毒發求覓醫藥菩薩
摩訶薩受四種供養為菩提道非為壽命何以故菩薩
摩訶薩作是思惟我若不受是四供養身則摩滅不得
堅牢若不堅牢則不忍苦若不忍苦則不能得修習善
法若能忍苦則得修習無量善法我若不能堪忍衆苦
則於苦受生瞋恚心於樂受中生貪著心求樂不得則
生無明是故凡才於四供養生於有漏菩薩摩訶薩能
深觀察不生於漏是故喜薩名為無漏云何如來當名有
漏是故如來不名有漏

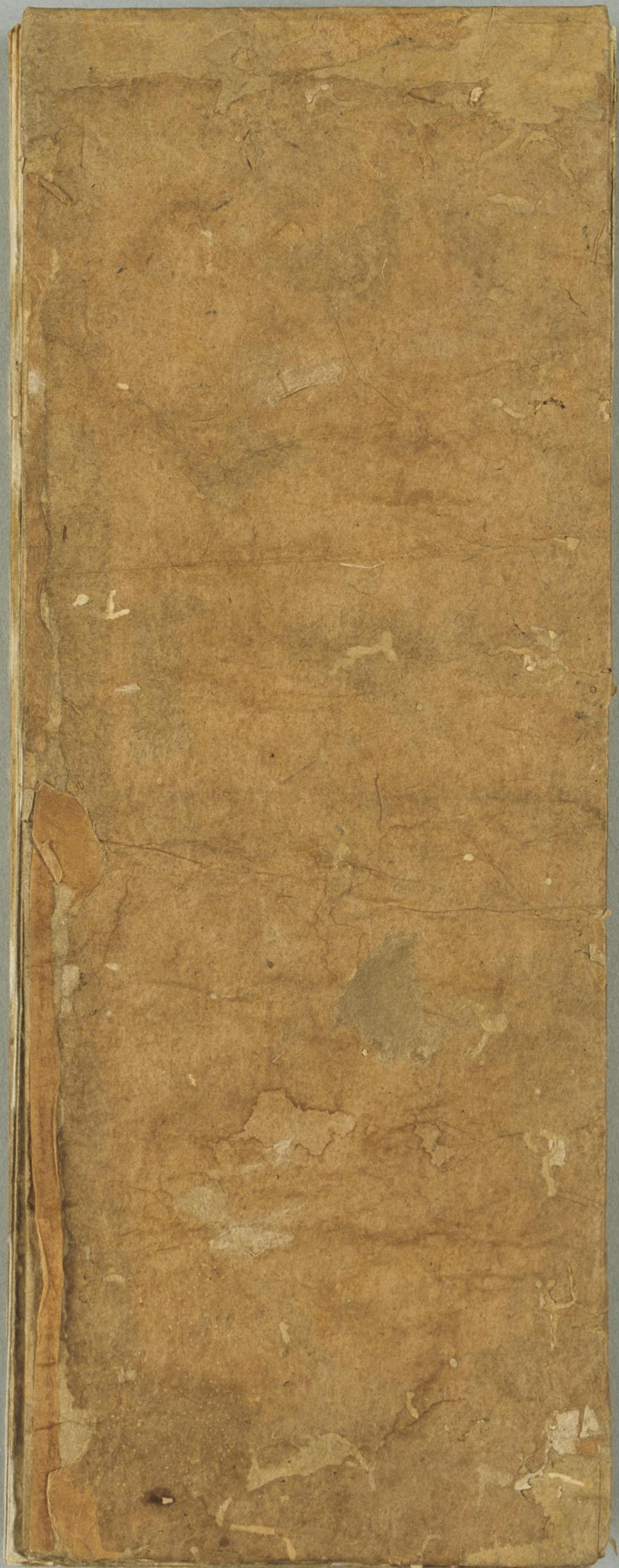
菩薩戒本宗要輔行文集下

真就戒本宗要之旨為敬學者初心之疑勵入勿有餘之老力抄藏所記
要文既訖 弘安八年正月六月 西大寺沙門 敬厚

蘇越塗傳為愈瘡故以藥塗之為惡風故在深屋中善
薩摩訶薩亦復如是觀身是瘡故以衣覆為九孔漏求
索飲食為惡風雨受取房舍為四毒發求覓醫藥菩薩
摩訶薩受四種供養為菩提道非為壽命何以故菩薩
摩訶薩作是思惟我若不受是四供養身則摩滅不得
堅牢若不堅牢則不忍苦若不忍苦則不能得修習善
法若能忍苦則得修習無量善法我若不能堪忍眾苦
則於苦受生瞋恚心於樂受中生貪著心求樂不得則
生無明是故凡夫於四供養生於有漏菩薩摩訶薩能
深觀察不生於漏是故善薩名為無漏云何如來當名有
漏是故如來不名有漏

菩薩戒本宗要輔行文集下

真就戒本宗要之旨為敬學者初學之疑勸入勿有餘之老力抄三藏經記
要文既訖 弘安八年正月六月 西大寺少門 叢書

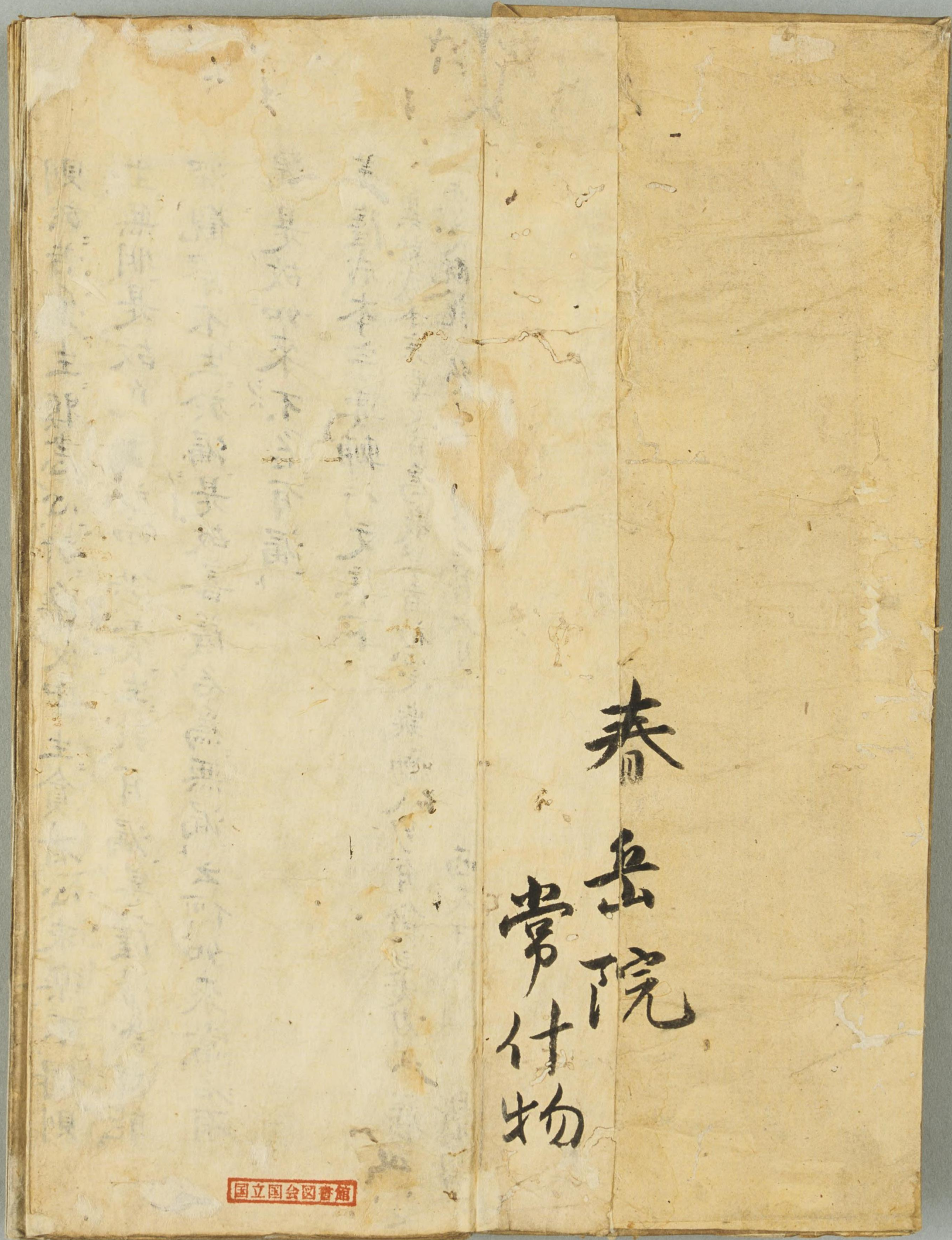
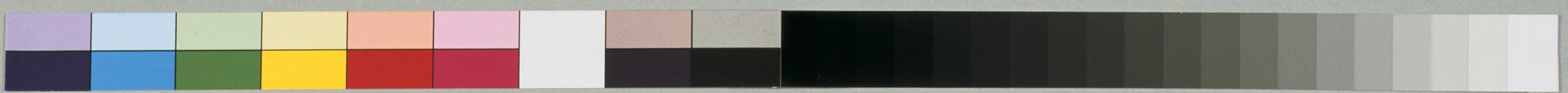

菩薩戒本宗要輔行文集

02-025

国立国会図書館

春
岳院
常
付物

国立国会図書館

