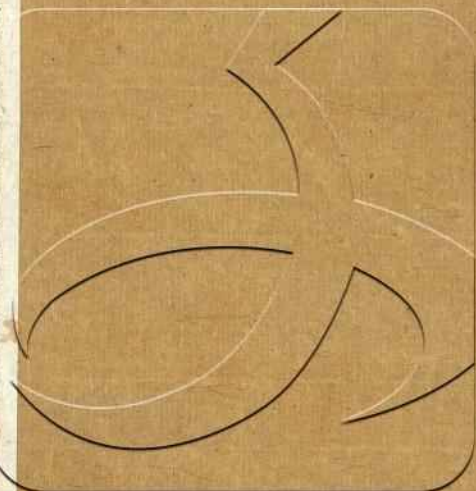

梵網經合註
卷六
之七

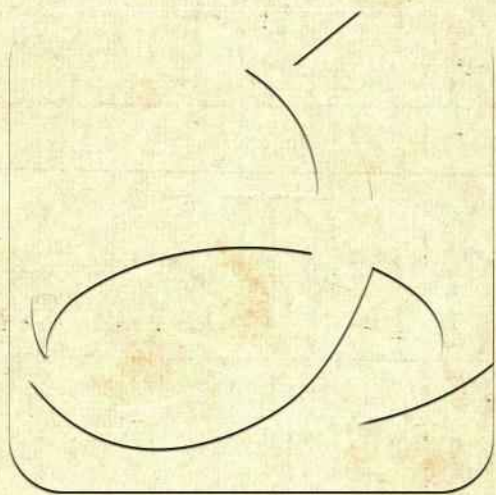
冊四

Inches
Centimetres
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
8
© The Tiffen Company 2007

TIFFEN® Color Control Patches

佛說梵網經菩薩心地品合註

卷第六

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

庚第二十一 瞋打報讐戒

若佛子。不得以瞋報瞋。以打報打。若殺父母兄弟六親。不得加報。若國主為他人殺者。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。况故作七逆之罪。而出家菩薩。無慈心報讐。乃至六親中故報者。犯輕垢罪。

南師研究

所圖書館

藏書章

不順孝道者被他殺害必有夙因。快意報讐重增
未來怨結。非所以愛死者也。尚不畜奴婢者舉輕
况重。然出家人總不得畜。在家得畜。但不應非理
打罵耳。七逆罪者。如孟軻云。殺人之父。人亦殺其
父。殺人之兄。人亦殺其兄。去自殺。惟是一間。今我
爲父報讐。彼復結讐於我父。又種將來害父之因。
故報讐即可名七逆也。結云。出家菩薩者。意顯在
家菩薩。猶得兼用王法。以直報怨。出家斷不可矣。
此是性遮二業。既傷慈忍。復結來怨。故也。五緣
成罪。一是讐。二讐想。有六句。初二句輕。謂讐作讐

想。讐疑而行。瞋報二句稍重。謂非讐而作讐想。讐
疑二句更重。謂非讐非讐想。讐非讐想而行。瞋打
卽第九重戒攝也。三有報復心。四行瞋報事。五前
人領納。謂受其打罵。結輕。若害命。結歸第一殺戒。
在家菩薩。以直報怨。憑斷事官。依律決判。無有私
情。若打若殺。皆不犯。或私行報復。或賄賂求託官
府。過分治罰。一一刑辱。結輕。害命。結重。又戒本經
云。若菩薩於他起嫌恨心。執持不捨。是染汙犯。亦
可此戒兼制。又菩薩怨不宜報。恩則宜報。故戒本
經云。受他恩惠。以嫌恨心。不以若等若增酬答彼

者。是染汙犯。若懶惰懈怠。非染汙犯。不犯者。若作方便而無力。若以方便令彼調伏。若欲報恩而彼不受。七眾同犯。大小俱制。惟遮不開。果報者。報則相讐相害。更無休息。不報則解怨釋結。永無讐對。理解者。見思塵沙無明爲讐。以空假中觀破之爲瞋報。若了達煩惱卽菩提。則無瞋報。亦名以直報怨。懺悔者。事報作法。理報一心無生。修證者。初果無事報。圓住無理報。性惡者。破煩惱。怨殺無明賊。

庚第二十二 憍慢不請法戒

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。大解大福。大富饒財七寶。以此憍慢。而不諮受先學法師經律。其法師者。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。不得觀法師種姓。而不來諮受法師第一義諦者。犯輕垢罪。

初始出家者。明其染法未深。未有所解者。無佛法中正解。旣染法未深。未開正解。則更不宜憍慢。而惟其染法未深。未開正解。往往易生憍慢也。自恃凡有七事。一恃世間聰智。二恃位高。三恃年尊。四

恃門族。五恃大解。六恃大福。七恃富財。其法師者。小姓則非大姓。年少則非年宿。卑門則非高門。貧窮則非富財。下賤則非有位。諸根不具則非聰明。大解而實有德。是有真修。經律盡解。是有正解。解行雙美。何得更論種姓。今不來諮受。其過何如。此是性遮二業。慢如高山。法水不住。失傳化之益。乖參學之方。四緣成罪。一法師。二法師想。六句。二重二輕。二無犯。三憍慢心。正是業主。與前第六瞋患爲異。四不諮受。隨所應諮。不諮結罪。又戒本經云。輕說法者。不生恭敬。嗤笑毀訾。但著文字。不依

實義。是染汙犯。亦此戒兼制。七衆同。大小不全共。小乘於應請者。而憍慢不請。則犯餘。惟不得憍慢。不制悉請。大乘求法爲務。一切應請。一切不應憍慢。惟遮不開。果報者。憍慢則失正法種。頑愚陋劣。重法則智慧開明。菩提增長。理解者。一切諸法中。悉有安樂性。不善用觀。橫於其中。取一捨一。就所捨處。不能於中。如寶觀其法性。名憍慢不請。懺悔者。事憍作法。理憍。一心無生。修證者。初果無事憍。圓住無理憍。性惡者。天上天下。惟吾獨尊。不見世間諸天及人。堪受如來迎接。

禮拜者。假使佛爲起迎。令彼卽時頭破七分。

庚第二十三憍慢僻說戒

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。當以七日佛前懺悔。得見好相。便得戒。若不得好相。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。不名得戒。若先受菩薩戒。法師前受戒時。不須要見好相。何以故。是法師師師相授。故不須好相。是以法師前受戒時。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。若法師自倚解經律。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。不一好答問者。犯輕垢罪。

師師相授。不須好相者。以其展轉傳來。卽是如來嫡胤。亦是法身常住。故律藏云。持律之人。是人補佛處也。生至重心者。謂視師如佛也。不得好相。不名得戒。明白誓受戒。如此之難。生至重心。便乃得戒。明從師受戒。亦復不易。旣受得已。請問先達。先達豈可忽之。而不好答乎。輕心者。忽彼來人。惡心者。慳恪嫉妬。慢心者。自恃福慧也。此亦性遮二

業。乖接引教訓之道。四緣成罪。一求法人。二求法
想。三憍慢心。四僻說出口。語語結罪。七衆同犯。
皆得說法故。大小乘共。小乘亦不許僻說故。
惟遮不開。果報者。恪法則愚癡。憍慢則陋劣。不
恪不憍。則功德智慧以自莊嚴。理解者。有修有
證。皆名憍慢。不知因緣。皆名僻說。懺悔者。
事慢僻。作法。理慢僻。一心無生。修證者。初果斷
事中慢僻。圓住斷理中慢僻。性惡者。我爲法王。
於法自在。隨智隨情。種種僻說。

庚第二十四不習學佛戒

若佛子。有佛經律大乘法。正見正性正法身。而不能
勤學修習。而捨七寶。反學邪見二乘外道俗典。阿毘
曇雜論一切書記。是斷佛性障道因緣。非行菩薩道
者。若故作者。犯輕垢罪。

經律大乘法者。通指菩薩藏也。正見者。萬行之解。
正性者。正因之性。正法身者。正果之性。邪見者。通
指下文諸法。二乘墮於偏空。外道執其謬計。俗典
僅談世務。阿毘曇。卽二乘論。雜論。卽外道論。一切
書記。卽俗典世論也。斷佛性者。二乘焦菩提之芽。
外道刳正覺之種。障道因緣者。內惑正解之因。外

亂正修之緣也。一向習小。惟是遮業。非染汙犯。一向習外。性遮二業。是染汙犯。不犯者。若上聰明。能速受學。若久學不忘。若思惟知義。若於佛法具足。觀察得不動智。若於日日。常以二分受學佛經。一分外典。又菩薩比丘比丘尼。不學聲聞毘尼。亦犯輕垢。故戒本經云。若菩薩於如來波羅提木叉中。毘尼建立遮罪。護衆生故。令不信者信。信者增廣。同聲聞學。何以故。聲聞自度。乃至不離護他。何況菩薩第一義度。又復遮罪住少利少。作少方便者。菩薩不同學此戒。謂一者從非親乞衣。二者受

自恣與。三者多受鉢。四者自乞縷令織。五者臥具坐具。六者金銀。惟此六戒。聲聞遮其自爲。菩薩開其爲他。則其餘二百四十四戒。皆須同學明矣。設不學不持。則既犯比丘戒。亦犯菩薩戒。厥罪比聲聞加一等。以是菩薩比丘。不同菩薩沙彌等故。卽菩薩沙彌。亦須同學十戒。并威儀法。以非菩薩優婆塞故。若不學不持。比聲聞沙彌亦加一罪。蓋七衆受此菩薩戒時。卽舉五戒。十戒。六重六隨。二百五十戒等。一切轉爲無盡戒體。皆爲菩薩之所應學。故經文但云學二乘阿毘曇者。犯罪不言學毘

尼者犯罪。以毘尼乃大小通途。原不單屬二乘故也。七衆同制。各有所急。比丘先習此經。及二部律。尼先此經。及尼具戒。式又先習此經。及二六法沙彌男女先習此經。及十戒威儀。在家先習此經。及優婆塞戒。餘方許徧習。大小不全。其同者。同以本法爲急。亦同不得習外。異者。大不學毘尼犯。小不學此經非犯。開遮者。示同邪小。以誘接之。果報者。一向習小。障菩提。習外。墮愛見。理解懺悔。修證。同第八戒。性惡者。邪小究竟。卽大。

庚第二十五不善知衆戒

若佛子。佛滅度後。爲說法主。爲行法主。爲僧坊主。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。有而反亂衆鬪諍。恣心用三寶物者。犯輕垢罪。

說法主。卽今法師。行法主。主清規者。亦可律師。僧坊主。知安居房舍等事。卽今直院。教化主。勸人作福業者。坐禪主。知習禪事。如僧堂首座之類。行來主。知乍到客情事者。今名知賓。慈心者。和諍守物。能與一切人樂也。此是遮業。不善滅諍。隨事結過。不善守物。隨用結過。若三寶互用。自屬盜戒。若

發起諍事。別得性罪。比丘比丘尼全犯。餘五衆
未知僧事。不犯。設充職事。亦犯。大小俱制。惟
遮不開。果報者。不善滅諍。得破僧方便罪。不善
守物。招貧窮困苦報。善和善守。則統理大眾。一切
無礙。觀解者。不能和融事理。不知善守法財。
懺悔者。不善知事作法。不善知觀。無生。修證者。
無疑解脫。能和事諍。能守事財。圓初住。能和理諍。
能守理財。性惡者。與般若兵杖。與一切法戰。是
名亂衆鬪諍。等賜諸子白牛大車。是恣用三寶物。
庚 第二十六獨受利養戒

若佛子。先在僧坊中住。後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
牀。事事給與。若無物。應賣自身及男女身。割自身肉
賣。供給所須。悉以與之。若有檀越來請衆僧。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。

菩薩謂大士衆。比丘謂聲聞衆。皆應有利養分也。
國王宅舍。謂王所造立安僧宅舍也。應賣自身等

者舉重况輕。謂賣身割肉。尚應供給。况本皆有分
 之利養耶。此具性遮二業。以僧次請僧時。凡在
 界內者。皆應有利養分。而今不差客僧。乖施主心。
 貪利獨受。是盜戒之等流也。四緣成罪。一有客。謂
 應得利養分者。來在界內。二有客想。六句。二重。二
 輕。二無犯。三獨受心。正是業主。四差竟。據義疏云。
 若知僧次的。至彼人而不差者。且犯輕垢。以臨差
 時。界外或更有來者。尚未專有分故。若差竟而別
 與餘人。餘人自知未應受請。而受得。施主家食。覷
 五錢入手。與差者同結重罪。畜生無異。又客來不

與僧中物分。不起迎接。亦此戒兼制。同犯輕垢。
 比丘比丘尼全犯。餘五眾未知僧事。不犯。或有時
 受差分食。若偏厚偏薄。偏有偏無。皆犯輕垢。善生
 經云。僧中付食。若偏為師。選擇美好。過分與者。是
 優婆塞。得失意罪。大小乘俱制。惟遮不開。
 果報如慈悲道場。懺法廣明。理解者。不以大乘
 法普化一切。名獨受利養。懺悔者。獨受事養。有
 二。若但犯方便。輕垢。須作法懺。若已得五錢入手。
 結重。失菩薩戒。須取相懺。獨受理養。須一心無生
 懺。修證者。初果不獨受事利。圓住不獨受理利。

性惡者。盡十方是箇自己。安有第二人同受供養。

庚第二十七受別請戒

若佛子。一切不得受別請利養入已。而此利養屬十方僧。而別受請。卽是取十方僧物入已。及八福田中。諸佛聖人。一一師僧父母病人物自己用故。犯輕垢罪。

卽是取十方僧物入已等者。以施主修福法應普遍平等。一切利施。本通十方僧衆。緣汝別受。令彼十方不得利養。遠有奪取十方之義。又八福田。並

有應得僧次利養之義。如佛或應迹爲僧。餘可知也。此是遮業。令施主失平等心。十方僧失常利施。故制三緣成罪。一是別請。若有僧次一人同受。不犯。二別請想六句。二重二輕二無犯。又或請受戒說法。或知此人非我。則不營功德。皆無犯。三受竟結罪。出家五衆同犯。在家無受利養事。善生經云。若優婆塞。受招提僧臥具牀座。得失意罪。亦應此戒兼制。大小不同制。小乘遮別衆食。若四人中有一人是僧次者。不犯。不遮別受請。開遮者。戒本經云。檀越來請。若至自舍。若至寺內。若至

餘家。若施衣食種種眾具。菩薩以瞋慢心不受。不往是染汙犯。不犯者。若病。若無力。若狂。若遠處。若道路恐怖難。若知不受。令彼調伏。若先受請。若修善法。不欲暫廢。爲欲得聞。未曾有法。饒益之義。及決定論。若知請者爲欺惱故。若護多人。嫌恨心故。若護僧制。解曰。此乃率眾受供。非別受也。又云。有檀越以金銀眞珠摩尼瑠璃種種寶物。奉施菩薩。若瞋慢心違逆不受。是染汙犯。捨眾生故。懶惰懈怠。非染汙犯。不犯者。若知受已。必生貪著。或施主生悔。或施主生惑。或施主貧惱。若知是三寶物。是

劫盜物。若知受已。多得苦惱。所謂殺縛謫罰奪財。訶責。解曰。此則受以爲眾。非自享也。果報者。既遠有奪取十方之義。亦是盜戒等流。觀解者。受入空請。是別於俗諦。受出假請。是別於眞諦。受但中請。是別於二諦。懺悔者。受事別請。作法。受理別請。一心無生。修證者。別初住圓初信。不受事別請。別初地圓初住。不受理別請。性惡者。法界妙供。念念自受。如人飲水。冷煖自知。誰能共之。

庚第二十八別請僧戒

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。即得十方賢聖僧。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。是外道法。七佛無別請法。不順孝道。若故別請僧者。犯輕垢罪。

次第請即得十方賢聖僧者。以凡聖難測。不應妄生分別故。七佛者。一毘婆尸佛。或云維衛。此翻勝觀。二尸棄佛。或云式棄。此翻為火。三毘舍浮佛。或云毘舍婆。或云隨比。或云隨葉。此翻徧一切自在。此三世尊。皆在過去莊嚴劫出世。四拘留孫佛。或

云拘樓秦。此翻所應斷。五拘那含牟尼佛。此翻金寂。或翻金仙。六迦葉佛。此翻飲光。七釋迦牟尼佛。或云釋迦文。此翻能仁寂默。亦翻能儒。此四如來。皆於賢劫出世。經中處處每引七佛證義。以其並在此土。又近在百小劫內。長壽天皆曾見也。不順孝道者。不遵佛訓。輕慢眾僧。此是遮業。分別是田非田。其心狹劣。不順平等法門故也。據聲聞律。若僧次中請得一人。餘別指名請求。非犯此。或應同。若一概於僧次請彌善。七眾同。大小共。開遮者。如親師取友。則善須簡擇。如欲說法授戒。

化導衆人。擇其才德俱優者。請之。非犯。果報者。別請。則違平等無相法門。失廣大圓滿福德。不別請。則一滴投海。頓同海體。理解者。知對待妙。不知絕待妙。輕藏通別教之法。而別尚圓教。是別請義。懺悔者。事別請。作法理。別請。須以一心融四無生。修證者。初果無事。別請。圓信無理。別請。性惡者。於十法界中。別令各得佛界之利。

庚第二十九邪命戒

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。都無慈愍心。無孝順心。若故作者。犯輕垢罪。

惡心者。明非見機益物之心。爲利養。共列七事。一。販色。二。作食。三。占相解夢。四。呪術。五。工巧。六。調鷹。七。毒藥。此是性遮二業。然惟販色毒藥二事。兼有性罪。餘但遮罪。又今時養鷹。多爲捕獵。此亦性罪。或屬損害衆生戒攝也。毒藥。且就和合時結輕。若害物時。隨結殺罪。調鷹亦爾。又出家人。四邪五邪。八穢。皆此戒兼制。四邪者。一。仰口食。謂仰觀星宿。推步盈虛等。二。下口食。謂種植田園等。三方口

食謂干謁四方交結權貴等四維口食謂醫卜雜伎種種營生等五邪者一現奇特相二自說功德三卜相吉凶爲人說法四高聲現威令人敬畏五說得供養以動人心八穢者一田宅園林二種植生種三貯積穀帛四畜養人僕五養繫禽獸六錢寶貴物七氈褥釜鑊八象金飾牀及諸重物出家五衆全犯在家除販色調鷹毒藥三種其餘如法自活不犯又善生經云若優婆塞須田作者不求淨水及陸種處得失意罪亦可攝屬此戒淨水者謂無蟲水陸種者陸生穀麥等不須用水致傷

蟲也。大小俱制。開遮者。出家人或偶用占相呪術工巧。隨機誘物。令人佛道。非希利心。亦復無犯。呪術是治病救難所用。故大小兩乘亦通有之。果報者。緇門警訓云。今時講學專務利名。不恥五邪多畜八穢。但隨浮俗。豈念聖言。自下壇場。經多夏臘。至於淨法。一未霑身。寧知日用所資。無非穢物。箱囊所積。並是犯財。慢法欺心。自貽伊戚。學律者知而故犯。餘宗者固不足言。誰知報逐心成。豈信果繇因結。現見袈裟離體。當來鐵葉纏身。爲人則生處貧窮。衣裳垢穢。爲畜則墮於不淨。毛羽

腥臊。况大小兩乘。通明淨法。倘懷深信。豈憚奉行。
理解者。不知性具。而取果行。因積功累德。名爲
販賣。不達無作道滅。名爲作食。不證自心現量。名
爲占相。不知開權顯實。名爲呪術。未達無功用道。
名爲工巧。有所取攬。名爲調鷹。偏真偏俗。但中法
門。名爲毒藥。懺悔者。事邪作法。理邪一心無生。
修證者。初果無事邪。圓住無理邪。性惡者。如
維摩經中三墮受食。是爲究竟邪命。又置毒乳中
等。

庚第三十經理白衣戒

若佛子。以惡心故。自身謗三寶。詐現親附。口便說空
行。在有中。經理白衣。爲白衣。通致男女。交會姪色。作
諸縛著。於六齋日。年三長齋月。作殺生劫盜。破齋犯
戒者。犯輕垢罪。

六齋日者。每月六日。謂初八。十四。十五。二十三。二
十九。三十。若遇月小。則二十八。二十九也。此六日
者。初八。二十三。四天王使者。巡行世間。簡察善惡。
十四。二十九。四天王太子。巡視世間。十五。三十四。
天王躬行世間。若見修善者多。則諸天歡喜。保護
國界。若見修善者少。則諸天愁憂不樂。國界多災。

故佛制在家男女不論但三歸者受五戒者受菩薩戒者遇此六日悉應於一晝夜受持八戒齋法以不非時食正名為齋以不殺等八戒其助成之故名八關戒齋謂以八戒及齋關閉情欲作出世正因也八戒者一不殺二不盜三不婬無論邪正悉斷四不妄語五不飲酒六不著香華鬘不香塗身七不歌舞倡伎不往觀聽八不坐高廣大牀也年三長齋月者毘沙門天王分鎮四洲正月五月九月鎮此南洲故佛制在家男女盡此一月受持齋法如上也此戒舊名不敬好時義疏云三齋六

齋並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月六本為在家出家盡壽持齋不論時節文今觀經文語勢却似從出家人邊結過故易科為經理白衣大意謂出家人法宜誘誨白衣令得解脫令持齋戒而反說空行有為其經理乃至於六齋三齋好時不能使其作福修善反令作殺盜等事豈非以身謗三寶乎此是遮業但從經理白衣結罪所云殺生劫盜破齋犯戒自

是俗人之事。非出家人教其爲之。但既有通致男女等事。未免爲殺盜等。而作遠緣。故推極於此。而顯其不應耳。若實教其殺生劫盜。兼得性業。自屬殺盜戒攝。出家五衆全犯。一切時中。不得經理白衣也。在家二衆。已受菩薩戒。不敬好時。亦犯善生經云。若優婆塞。一月之中。不能六日受持八戒。供養三寶。得失意罪也。餘時如俗法嫁娶等。不制。若殺生劫盜破齋犯戒。自隨事別結。大小俱制。惟遮不開。果報者。經理白衣。亦屬邪命。如前說。又不敬好時。則諸天愁憂。能招災異。敬好時。則

諸天歡喜。護國降祥。不觀解者。於真諦外。別緣俗諦。名經理白衣。不知人命在呼吸間。名不敬好時。又不知十世古今。不離當念。介爾一念。橫徧豎窮。名不敬好時。懺悔者。事犯作法。理犯一心。無生修證者。初果無事。犯圍住無理犯。性惡者。同流九界。名經理白衣。坐斷三世。名不敬好時。如是十戒。應當學敬心奉持。制戒品中廣明。此總結第三段十戒也。

庚第三十一不行救贖戒

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菩提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發心菩薩一切經律若不贖者犯輕垢罪。

惡世者正大士興慈運悲之時方便救護者盡其心力不得隱忍坐視也。此是遮業四緣成罪。一應贖境謂尊像經律僧人等。二應贖想六句。二重二輕二無犯三無救贖心力不及者非犯。四令彼褻辱隨事結過設力不及而漠不關心亦犯。七

衆同。大小不全其小乘不贖父母得罪餘不見制。大士弘護爲任一切應贖。惟遮不開。或如法流通經典不犯。果報者不救則失於二利。救則具足二嚴。理解者不知性具名賣三寶方便開示令知性具名爲救贖。懺悔者事不救作法理不救須一心無生。修證者圓初信別初住通見地菩薩藏事度菩薩皆能盡力行事救。圓初住別初地皆能盡力行理救。性惡者正欲以法界三寶強售法界中人。

庚第三十二損害衆生戒

若佛子。不得販賣刀杖弓箭畜輕秤小斗。因官形勢取人財物。害心繫縛破壞成功。長養猫狸猪狗。若故養者犯輕垢罪。

刀杖弓箭者損害之具。輕秤小斗者欺誑之具。短尺亦是其類。又以重秤大斗長尺取入。亦同此制。然但約畜用故結輕耳。若移換詐取。令前人不覺者。自屬盜攝。因官形勢者。行於逼奪。以威力傷慈結輕。若取非其有。亦是盜攝。繫縛者。損其肢體。破壞成功者。毀其成業。猫狗能傷鼠類。猪終歸殺。已上諸事。皆非慈心者所應爲也。此具性遮二業。

隨事結罪。七衆同犯。善生經云。若優婆塞爲於身命。若作市易斗秤賣物。一說價已。不得前却捨賤趣貴。斗秤量物。任前平用。如其不平。應語令平。若不如是。得失意罪。解曰。在家尚爾。况出家乎。大小俱制。惟遮不開。果報是殺盜等流。理解者。凡外損真。二乘損俗。藏通損中。別損二諦。懺悔者。事損作法。理損無生。修證者。初果無事。損亦不損真。出假不損俗。別向不損中。別地圓住。不損二諦。性惡者。損九界。成佛界。佛亦不立。則具損十界。

庚第三十三邪業覺觀戒

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。琴瑟箏笛筚篥。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。鬻腹。而作卜筮。不得作盜賊使命。一一不得作。若故作者。犯輕垢罪。

惡心者。明非見機益物。直是邪思邪覺也。其列五事。一鬪諍。二娛樂。貝者。螺也。七弦爲琴。二十五弦爲瑟。箏者。竹身。十三弦。筚篥者。竹身。二十四弦。三

雜戲。擣蒲。卽今賻錢。波羅塞戲。卽今象碁。彈碁者。漢宮人粧奩戲。六博。卽今雙陸。拍毬。卽今踢球。擲石。投壺者。古用石。今用矢。牽道。八道。行城者。縱橫各入路。以碁子行之。西域戲也。四卜筮。爪鏡。卽圓光法。著草。卽是易卦。楊枝。卽樟柳神。鉢盂。卽攪水碗法。鬻腹。卽耳報法。五使命。此五皆屬邪業。盜賊使命。性遮兩業。餘惟遮罪。隨事結輕。又戒本經云。若菩薩。懈惰懈怠。耽樂睡眠。若非時。不知量。是染汙犯。不犯者。若病。若無力。若遠行疲極。若爲斷彼故。起欲方便。攝受對治。性利煩惱。更數數起。亦

可此戒兼攝。出家五眾全犯。在家供養三寶得
 作妓樂。出家不得自作。亦聽使白衣作。又投壺本
 於禮記。著龜本於易書。在家亦應無犯。大小俱
 制。開遮者。或見機益物等。又出家人欲決疑慮
 自有圓覺經。拈取標記法。占察經。擲三輪相法。及
 大灌頂經。梵天神策百首。可依用之。果報者。觀
 則妨廢正道。失二世利。不觀則離諸掉悔。定慧易
 生。觀解者。除不思議妙觀。皆名邪覺。懺悔者。
 事邪作法。理邪。一心無生。修證者。三果無事邪。
 別地圓住無理邪。性惡者。歷三性觀察。徧覺一

切邪業中實相。

庚第三十四暫離菩提心戒

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。欲度大海。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。

金剛者。能壞一切。不為一切所壞。浮囊者。渡海之
 具。喻出大涅槃經。草繫比丘者。佛世有一比丘。途
 中被賊劫奪衣物。慮其鳴眾來追。兼欲害命。內有

一賊知比已法。謂餘賊言。不必殺之。但以生草繫其手足。彼戒不傷草木。自弗動耳。賊如言繫之。比已守戒。寧死不移。賊去已遠。後有行人來。方解其繫。今明大士護此菩提心戒。亦應如聲聞之護律儀。寧死莫犯也。一起二乘心。惟是遮業。念念非染汙犯。起外道心。性遮二業。念念是染汙犯。七衆同。大小不全其同。不得起外道心。二乘是其本習。開遮者。若權入二乘外道。為化彼故。果報者。一念二乘心。亦障菩提。一念外道心。亦障出世。惟念念菩提心。能臻三種不退。理解者。除一

乘皆邪小。如前說。懺悔亦如前說。修證者。圓初信。別初住。通見地。藏初果。永不起外道心。行不退位。永不起二乘心。別地圓住。永不起理中邪小心。性惡者。念念觀外道二乘境。即是不思議境。成就究竟外道。究竟二乘。

庚第三十五不發願戒

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。如法修行。堅持佛戒。寧捨身命。念念不去心。若一切菩薩不發是願者。犯輕垢罪。

願者緣心善境。希求勝事之謂。常應發者。所謂非
 是一發。惟應數發。令菩提心相續不斷也。一切願
 者。總指十願。一願孝順父母師僧。二願得好師。三
 願得同學勝友。四願教我大乘經律。五願解發趣
 六願解長養。七願解金剛。八願解地。九願如法修
 行。十願堅持佛戒。蓋心地法門。戒為其本。不持佛
 戒。何繇進趣。故結願持戒也。此是遮業。若無大
 願。難尅大果。應發不發。隨時結過。七眾同。大
 小異。小乘若不願速出生死。希求人天後有相續
 亦犯責心罪。惟遮不開。果報者。不發則失決

定勝益。相續而發。則能得佛滅罪。如發趣心中說。
 理解者。未得行不退。容有間斷時。懺悔者。數
 數發願。令菩提心不斷。即名為悔。修證者。行不
 退人。不離大願。以自莊嚴。性惡者。不著佛求。不
 著法求。不著僧求。不應法界更求法界。

庚第三十六不發誓戒

若佛子。發是十大願已。持佛禁戒。作是誓言。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。寧以熱鐵羅網。千
 重周匝纏身。終不以此破戒之身。受於信心檀越。

切衣服。復作是願。寧以此口吞熱鐵丸。及大流猛火。經百千劫。終不以此破戒之口。食於信心檀越百味飲食。復作是願。寧以此身臥大流猛火。羅網熱鐵地上。終不以此破戒之身。受於信心檀越百種牀座。復作是願。寧以此身受三百矛刺身。經一劫二劫。終不以此破戒之身。受於信心檀越百味醫藥。復作是願。寧以此身投熱鐵鑊。經百千劫。終不以此破戒之身。受於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。受於信心檀越恭敬禮拜。復作是願。寧以

百千熱鐵刀子。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。剗刺耳根。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。斬破其身。終不以此破戒之心。貪著好觸。復作是願。願一切衆生。悉得成佛。而菩薩若不發是願者。犯輕垢罪。

誓者。必固之心。勇猛自矢。期於不退。願以導其前。誓以驅其後。又願以進德修善爲力。用誓以防非。

滅惡爲功能也。十大願者。指前戒中十願也。作誓有十三節。共爲五科。初一節爲欲染之誓。如律中云。猛火刀山。但傷一期身命。女人姪染。墮地獄中。受無量苦。兼傷法身慧命。故寧投刀火。不作非梵行也。夫男女居室。猶爲世間正法。尚嚴此誓。况黃門男子。逆理亂常。又何必言。有謂女色罪重。男色罪輕者。誠爲惡見。大佛頂經云。先惡魔師。與魔弟子。姪姪相傳。真地獄種子耳。又經云。劫初無男女。二相因食蠲穢。二相乃生。因有二相。展轉染愛。遂爲胎生之始。然初不聞有男姪也。滅至壽五百歲。

時方有非法姪起。此姪一起。罪惡斯劇。頓減爲二百歲。繇此觀之。男色之罪。重於女色。明矣。故律及阿含之中。佛因野火熾然。爲諸比丘說此諸誓。其根熟者。頓斷惑染。其未熟者。懼罪捨戒。佛不止之。誠不欲其壞法門也。乃至二果聖人。見惑已斷。姪習現前。還俗娶妻。終不破戒。蓋如法捨戒。將來尚可出家。倘根本一破。則終非道品。且何忍於聖賢幢相之中。而作此鄙穢哉。此誓出家菩薩之所全發。在家菩薩。惟於邪姪境發。正姪非所斷也。是故今時出家菩薩。大須自審。倘此習本輕。或雖重而

善自調制。便可安處僧倫。若煩惱習強。不能自抑。快哉捨戒。慎莫破戒。以捨戒還俗。則現在雖失比丘沙彌之位。尚爲菩薩優婆塞。將來亦尚可爲沙彌比丘。倘一破戒體。則菩薩戒比丘戒沙彌戒優婆塞戒。無不盡破。乃至一日一夜八關齋戒。皆悉不任更受。縱令菩薩戒法。得有見相重受之科。而見相一事。談何容易。思之思之。慎之慎之。次五節爲供養之誓。信心檀越。本爲供修道人。破戒受供。苦報必劇。此乃誓不破戒。非誓不受供也。有謂信施難消。遂欲自營生業。不思飲水踐土。獨非國王

之供養乎。旣無救於破戒之罪。又更犯邪命之愆。誠可悲也。次一節爲恭敬之誓。此亦誓不破戒。非誓不受拜也。有謂戒德多虧。遂乃低身答拜。甚至禮天神。敬白衣。旣無救於破戒之罪。又更敗壞出家儀式。亦愚惑也。次五節爲六根之誓。約五根對五塵。皆以破戒之心爲主。卽意根爲政也。食人百味淨食者。前以破戒受人供養而言。此以邪心貪著滋味而言。當知貪著滋味。卽名破戒心也。後一節爲度生之誓。此是遮業。爲防退心。觸境不發。隨事結過。出家五衆全犯。在家無受供事。但有

六根度生之誓。大小不全共。同者同前四誓。律及阿含。皆廣明之。異者。小乘不制第五度生誓也。惟遮不開。果報者。不發則失決定不退之益。隨發隨得堅固進趣之益。理解者。未證位不退。前四誓或有間時。未證行不退。第五誓或有間時。懺悔者。數數發誓。令正願不退。卽名懺悔。修證者。位不退人。前四誓淨。行不退人。第五誓淨。性惡者。不動法界。何誓可發。又誓染法喜妻。誓披忍辱衣。誓食禪悅法喜食。誓臥法空座。誓服四教藥。誓遊解脫園。誓受自性禮。誓觀法界妙色。誓聽

圓頓好音。誓嗅法身妙香。誓餐法食妙味。誓受八自在樂觸。誓令一切衆生得不般涅槃際解脫門。

庚第三十七冒難遊行戒

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。餅鉢。坐具。錫杖。香爐。奩。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。此十八種物。常隨其身。如鳥二翼。若布薩日。新學菩薩半月半月。常布薩。誦

李維合言卷之二
十重四十八輕戒。若誦戒時。當於諸佛菩薩形像前誦。一人布薩。卽一人誦。若二人三人至百千人。亦一人誦。誦者高座聽者下座。各各披九條七條五條袈裟。若結夏安居時。亦應一如法。若行頭陀時。莫入難處。若惡國界。若惡國王。土地高下。草木深邃。師子虎狼。水火風難。及以劫賊道路毒蛇。一切難處。悉不得入。頭陀行道。乃至夏坐安居。是諸難處。皆不得入。若故入者。犯輕垢罪。

常應二時頭陀者。春秋調適。遊行化物。無妨損也。頭陀。或云杜多。此翻抖擻。有十二法。皆是遠離勝

行。聖所稱歎。一在阿蘭若處。二常行乞食。三次第乞食。四受一食法。五節量食。六中後不飲果蜜等漿。七糞掃衣。八但三衣。九塚間住。十樹下止。十一露地坐。十二但坐不臥。冬夏坐禪者。大寒大熱。常應靜坐。結夏安居者。夏行尤爲妨道。故須結制。九旬也。楊枝。所以淨口。澡豆。所以潔身。三衣者。一僧伽梨。名上衣。二鬱多羅僧。名中衣。三安陀會。名下衣。餅有三種。一淨餅。貯水供飲。二隨用餅。貯水洗手。三觸餅。貯水洗大小便處。鉢者。具云鉢多羅。此翻應器。謂體色量三皆應法。體用瓦鐵二物。不得

用金銀銅木七寶等色以油麻熏成量則隨其腹
量分上中下最大不過三升最小不過升半坐具
者梵名尼師壇此云隨坐衣所以護身護衣護臥
具也錫杖豎賢聖之標香爐修清淨之供漉囊爲
救物之具手中爲除垢所需刀子長不過三指闊
不過一指所以使用火燧爲防熱食兼爲除冥鑷
子爲拔鼻毛繩牀隨處棲息皆百一所需中物也
經契一心律規三業佛像標心極果菩薩形像托
志眞因旣皆切於日用亦可卽事表法故以如鳥
二翼喻之彼不知法義惟汲汲以十八物爲務者

固非大士弘規倘竟高談名理而脫略事相恐亦
非佛本意必事理俱備庶二翼無損耳布薩但舉
新學者久學菩薩自不待言也披九條七條五條
袈裟者九條卽僧伽梨七條卽鬱多羅僧五條卽
安陀會此但指比丘比丘尼言之若式又摩那沙
彌沙彌尼止許用縵條衣名爲無縫袈裟在家二
衆於誦戒及入壇時亦得用無縫衣餘時不得然
善生經云若優婆塞不儲畜僧伽梨衣鉢錫杖得
失意罪此特制令儲畜非制令日用又僧伽梨等
卽縵條之服加以三種法號所謂無縫三衣不同

比丘之九條七條五條也。一一如法者。如法具十八物。及如法誦戒等。此是遮業。正制冒難遊行。兼制備十八物。如法誦戒。蓋冒難遊行。恐致天逝。在危生念。所喪事重。大士雖宜爲法忘身。豈應不愼招損。譬諸儒者。雖有殺身成仁之事。亦云知命者。不立巖牆下也。三緣成罪。一難處。謂惡國界等。二難處。想六句。二重。二輕。二無犯。三正遊行。發足後。步步結輕垢罪。或先非難處。正遊時。難事忽起。此亦非犯。餘十八種物。應備不備。隨事結過。半月誦戒。或不誦。或雖誦。而不如法。亦隨事結過。七

衆同犯。善生經云。若優婆塞。險難之處。無伴獨行。得失意罪。准此。則設有事緣。多伴同往。非犯。又云。優婆塞。若犯國制。得失意罪。亦應此戒。兼攝也。大小不全共。同者。同不得冒難遊行。異者。大士制十八物。聲聞。惟制六物。隨身。謂三衣。坐具。鉢。及漉囊。餘非所制。大士一人。布薩。卽一人誦。聲聞。須有四人以上。方差一人。高坐而誦。若三人二人。卽相向布薩。若惟一人。卽心念布薩。具如律中。未受具者。不宜先知。故不委明。然西域諸寺。大小異居。震旦國中。大小雜住。則布薩儀式。亦須略明。今共出

六意。一通列九衆。二別論戒次。三明誦戒人。四明所誦法。五明所用界。六明廣略儀。一通列九衆者。若論半月誦戒通途軌式。則應男女各別。男以比丘爲主。沙彌優婆塞隨聽。女以比丘尼爲主。式又摩那沙彌尼優婆夷隨聽。此則僧尼各有界限。不容混雜。若有他緣偶集。如比丘尼等來請教誡優婆夷等來興供養。正遇誦菩薩戒。彼既曾受。亦可隨聽。則一切比丘坐竟。次比丘尼。比丘尼竟。次式又摩那次。乃沙彌。次沙彌尼。次出家優婆塞。優婆夷。次在家優婆塞。優婆夷。出家者名近住。在家者

名近事。此九衆位次。斷不容紊。又須男女有別。不起譏嫌也。二別論戒次者。卽於九衆各自類中。復依受戒先後次第而坐。然西域大小異居。大乘卽依菩薩戒次而坐。小乘卽依比丘戒次而坐。今大小雜居。財誦菩薩戒時。方依大乘戒次。誦比丘戒時。仍依僧臘。不得以大奪小。故釋籤云。菩薩在小乘衆。還依小乘戒次而坐。在大乘衆。則依大乘戒次而坐也。又其人先受比丘戒。後受菩薩戒者。卽用比丘戒臘爲菩薩戒臘。以受菩薩戒時。則比丘戒一切轉成無盡戒體故。若其人先受菩薩戒。後

受比丘戒者。於大乘中則依菩薩戒次。於小乘中仍依比丘戒次。不得以菩薩戒臘作比丘戒臘。以菩薩戒非關住持僧寶數故。故輔行云。若先小後大。則開少夏以成大夏。若先受大後受律儀。在小則依小。在大則依大也。比丘尼衆亦復如是。若沙彌沙彌尼等。小乘惟論生年。大乘須論菩薩戒次。近住近事亦復如是。三明誦戒人者。若九衆俱現在前。必須菩薩比丘高座而誦。餘皆默聽。若無比丘。惟有八衆。必須菩薩比丘尼一人誦之。若無比丘比丘尼。惟下七衆。必須菩薩式叉摩那一人誦之。

之。若并無式叉摩那。必須菩薩沙彌一人誦之。若更無沙彌。必須菩薩近住男誦。若近住男亦無。則菩薩近住女誦。若近住女亦無。則菩薩近事男誦。若近事男亦無。則菩薩近事女一人高座而誦。其餘菩薩近事女。下座默聽也。問。設有比丘而不能誦。尼反能誦。乃至有近事男而不能誦。女反能誦。則如何。答。經云。若受菩薩戒。不誦此戒者。非菩薩。非佛種子。安得受戒而不能誦耶。問。初受戒人如何。答。既初受戒。未能誦戒。卽不得遠離師友。問。設有

因緣不得與師友相近。如何答。平時許展轉。反從下衆學。熟至誦戒時。必須上衆登座。問。平時展轉從下衆學時。還得稱爲師否。答。前戒比丘得稱後戒比丘。爲阿闍梨。亦得一切事。以師禮。唯除禮足。從沙彌學。亦復如是。若從三女衆學。更須消息。令勿生譏嫌。若從近住近事學者。不得稱師。如佛世給孤長者。恆爲新學比丘授法。反禮比丘之足。卽其例也。問。比丘不得禮白衣者。何故維摩經中。新學比丘禮居士足。答。此是古佛化現。爲欲浚發大教。偶示彈斥。且入三昧。令識宿命。豁然還得本心。

故不得不破格禮足。非可援爲常例。又如蕭梁之時。有傳大士。乃是彌勒現身。亦非餘諸凡聖所得藉口。今但當以給孤爲式。是故白衣說法。此誠無過。亦非佛法衰兆。倘稱白衣爲師。則大成非法。眞衰相矣。四明所誦法者。西域旣大小異居。小惟誦比丘戒。大乃兼誦比丘菩薩二種戒法。先誦比丘戒時。菩薩沙彌菩薩優婆塞等。俱不得聽。後誦菩薩戒時。則七衆俱應隨聽。今大小雜居。應作三種分別。一者此中若惟小乘。自依律法。不必更論。二者若惟大乘。或有比丘沙彌淨人同住者。比丘或

四人或過四人先作白誦比丘戒竟次喚沙彌淨人同聽誦菩薩戒比丘若三人二人先相向三說布薩竟次喚沙彌淨人同聽誦菩薩戒比丘若惟一人先白心念布薩竟次喚沙彌淨人聽菩薩戒若無比丘惟有沙彌淨人同住卽自誦菩薩戒此亦還如西域常式也三者若有大小乘比丘沙彌淨人雜住先遣沙彌等出但與小乘比丘和合布薩若四人以上作白若三人二人相向說竟次遣小乘比丘出喚菩薩沙彌淨人同聽誦菩薩戒次喚小乘沙彌爲說十戒次喚小乘淨人爲說

五戒然沙彌十戒及優婆塞五戒律無誦法雲棲誦戒式中乃先誦之於理無違於事有益今準律中自恣之法比丘比丘尼自恣竟方喚小衆自恣以此爲例則於誦具戒畢然後喚沙彌淨人爲說十戒五戒似更妥也又所誦戒法若依此經則先誦十重四十八輕戒若地持中別出菩薩戒本經一卷正是半月誦戒之本共列四重四十一輕戒相其根本四重及飲酒等自屬具戒十戒五戒中攝故不重出惟出菩薩增上律儀實與此經互爲表裏以彼四重卽此經之後四重故以彼四十一

輕。但與此經開合次第稍殊。而開遮持犯之致更明析。故藏中先後共有六譯。惟識師所譯最善。故今輯在後集。半月半月。似應誦此戒本。但必先作比。比。布薩。次喚沙彌。爲說十戒。次喚淨人。爲說五戒。然後遣出。未受菩薩戒者。而比丘沙彌淨人次第坐聽。彌爲確當。高明者。幸酌行之。五明所用界者。菩薩比丘。仍用比丘法中。所結大界。尼亦如是。沙彌隨屬比丘。無別界法。聽比丘誦。不得別誦。餘二女衆。屬比丘尼。亦復如是。在家二衆。若無事緣。宜至僧中聽誦。若有事緣。各於家中自誦。亦得。若

至僧伽藍中。卽須隨僧聽誦。亦不得別誦也。設師是小乘比丘。沙彌弟子是菩薩者。師自行比丘事。弟子亦自盡其沙彌之職。至誦戒時。先聽其師爲說十戒。次離師見聞之處。自誦菩薩戒法。或有近處誦菩薩戒者。白師而往聽之。六明廣略儀者。比丘戒之廣略。具如律中。茲不復論。若但大乘衆者。無難。卽須全誦比丘菩薩二種戒本。設有難緣。略說比丘戒。廣說菩薩戒。難事若迫。二俱略說。若大小雜居者。設有難緣。應廣說比丘戒。略說菩薩戒。難迫亦俱略說。若惟有菩薩沙彌淨人。則惟誦菩

薩戒法。設遇難迫。或但說重戒。或但云。今十五日說戒。各各正身口意等。隨時斟酌。皆得。若無難緣。總不得略說也。開遮者。或為求法。或為度生。冒難非犯。果報者。遇難多作退道。因緣不遊。堪使身心進道。觀解者。見思塵沙無明。為惡國。亦名賊。亦名水。亦名火。亦名師子。毒蛇。虎狼。懺悔者。冒事難。及不備物。不誦戒。不如法誦。皆作法。冒理難。須無生。修證者。得五通人。無難事怖。得三智者。無三恐怖。性惡者。徧入事理二難。以度衆生。佛說梵網經菩薩心地品合註卷第六

佛說梵網經菩薩心地品合註卷第七

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

庚第三十八乖尊卑次第戒

若佛子。應如法次第坐。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。無前無後。坐無次第。如兵奴之法。我佛法中。先者先坐。後者後坐。而菩薩一

一不如法次第坐者犯輕垢罪。

如法有二種。一通論七衆。二別論戒次。坐有二時。一誦戒時。二平時。皆不得紊亂也。不問老少亦二義。一卽通論七衆義。二卽別論戒次義。一通論者。謂百臘比丘尼不得於初夏比丘前坐。設比丘尼受菩薩戒亦經百臘。猶故不得於初夏小乘比丘前坐。况是菩薩比丘。以比丘是上衆故。式又摩那雖生年百歲。或菩薩戒已經百臘。總不得於大小乘比丘比丘尼前坐。以未是僧數故。沙彌雖生年百歲。或菩薩戒已經百臘。乃至不得於小乘式又

摩那前坐。沙彌尼雖生年百歲。或菩薩戒亦經百臘。乃至不得於小乘沙彌前坐。優婆塞雖生年百歲。受菩薩戒亦經百臘。乃至不得於小乘驅烏沙彌尼前而坐。况復沙彌及比丘等。故善生經云。優婆塞若在比丘沙彌前行。得失意罪。當知彼約行結坐亦有罪。此約坐結行亦有罪也。二別論者。如比丘比丘尼衆。皆須兼論大小二種戒次。在大則大。在小則小。萬萬不得以大奪小。故文殊應闍王之請。尚須固遯迦葉。然後暫居其先。則平時之亂戒次明矣。其餘五衆。惟各自論菩薩戒次。不論

生年斯易可知。言比丘比丘尼貴人等者。謂先敘七衆尊卑定分。後乃各就其類。自敘戒次也。比丘敘戒次。竟然後尼敘戒次。不言餘三衆者。省文耳。貴人。卽通指國王王子等。對黃門奴婢賤人言之。此等雖則同名在家二衆。又須各以類分。蓋王子雖受菩薩大戒。既未出家。仍不得居君父之先。故又自爲一類。乃至耆超略之辭。意顯長者宰官婆羅門居士等。別爲一類。以此輩人就世法中。或敘爵敘齒敘德。原無定局。故今惟當敘戒。然西域復有國王師事婆羅門者。又當別論。今則通約未出。

家人固不得紊亂君臣名位也。其或此國王子與彼國之王相爲師友。或王子未登王位。亦與婆羅門長者居士等相爲師友。皆當別論耳。黃門奴婢又必自爲一類。不得混在貴人類中。蓋黃門於出家法屬重難攝。斷不得入比丘沙彌之列。奴婢屬輕遮攝。若主人與姓得受比丘沙彌等戒。卽入比丘沙彌位中。便在國王前坐。今則雖受菩薩大戒。仍未脫於奴婢。故須別爲一類。不得紊亂主僕貴賤之名分也。一一者。正結指通別二種。皆須如法。及二種時。皆須次第坐也。問君臣父子主僕。旣同

受菩薩戒。猶須各爲一類。何故律中。臣先受具。王後受具。便爲下座。子先受具。父後受具。便爲下座。僕先受具。主後受具。亦便爲下座耶。答。比丘戒法。現出世相。非世法之所攝。故君若不聽。則臣不得出家。父母不聽。則子不得出家。主人不聽。則奴不得出家。既君父主人聽許出家。一出家時。便永捨臣子奴婢名位。故君父主人後設受具。卽以彼爲上座。若君父主人在家。亦卽以彼爲尊者。福田所以五天竺國。出家人法。設見君父主人。均稱檀越。而君父主人見彼既出家之臣子奴婢。必皆頭面

頂禮。彼出家者。必直受之。萬無答拜之儀。此不但佛世爲然。唐時玄奘義淨等師。親至西乾。目覩其事。故父母反拜的的無可疑怪。而蓮池和尚以答拜釋之。不過一時解謗之權巧。非確論也。若夫菩薩戒法。通於世出世間。不壞俗諦。故雖受菩薩戒。君仍是君。臣原是臣。父子主僕。亦復如是。若欲亂其名位。而統敘戒次。則世法不成安立矣。問。若一出家時。永捨臣子奴婢名位。豈非無君無父。正被儒者所譏。答。但捨虛名。不捨恩義。故律制比丘。應盡心盡力孝養父母。若不孝養。則得重罪。乃至佛

母涅槃。佛尚親手舉柩。又比丘身處山林。故無事君之禮。倘受王供養。與王親善。亦須隨事納忠。此卽不廢世間忠孝。而况如法修行。弘通至教。令天龍歡喜。護國護民。令過現父母。同離苦海。此更成就出世忠孝。然則天忠大孝。孰過出家。有此大義。必不容更論小小虛名虛位矣。問菩薩戒法。不壞俗諦。此理誠然。如前所云。在大則大。在小則小。亦可例云。在真則真。在俗則俗。今出家人。旣受菩薩戒法。則見君父主人。亦可還同俗法否。答。前云。在大則大。在小則小者。以大小雖殊。總稱比丘故也。

今欲例云。在俗則俗者。汝不復爲菩薩比丘沙彌。竟爲菩薩優婆塞耶。若汝實爲菩薩優婆塞者。便不復入沙彌比丘之數。云何又得徧同大小二衆。敘戒次耶。若欲以優婆塞身。雜入沙彌比丘之列。則大壞出世之相。旣菩薩戒不壞世相。豈可反壞出世相耶。不知世出世相。皆名俗諦。建立皆不可壞。故出家菩薩。仍行出家儀則。在家菩薩。乃順在家儀則。此卽名爲通於世出世間。謂之在真則真。在俗則俗。亦皆得矣。問菩薩大戒。受之盡於未來。申之極於佛果。可謂至尊至勝。至妙至大。何故受

此戒者尚不許亂世間名位。而出家戒法受之。不過盡壽。申之。不過羅漢。反可安受君父主人之禮。拜耶。答論廣大。則莫若菩薩戒法。論尊重。則莫若出家律儀。蓋是聖賢幢相。出世芳標。僧輪所繫。佛法所關。不但堪受君父主人禮敬。亦已堪受四王帝釋之禮。亦已堪受梵王之禮。亦已堪受大千界主摩醯首羅之禮。又不但比巨比巨尼也。雖沙彌等。亦可受君父主人禮敬。以君父等雖受五戒。及菩薩戒。故居家。未斷正婬。不若沙彌全斷婬欲。永離生死苦因故。以君父等雖於年三月六受八

戒齋。不如沙彌盡壽。不非時食。永離生死。增上緣故。以君父等雖受五戒。及菩薩戒。猶得著香華鬘。香油塗身。歌舞倡伎。作及觀聽。坐高廣牀。惟於齋日。暫爾戒之。不如沙彌皆永捨故。以君父等雖受五戒。及菩薩戒。并於年三月六受八戒齋。猶得畜金銀寶物。如法營利。仰事俯育。不如沙彌依僧而住。離妨道法。威儀正命。皆悉極清淨故。故但令如法出家持戒。雖受君主父母天龍鬼神禮敬。誠無過咎。且令君父等增長福聚。功更難思。倘無出家實德。縱反禮君父天神。亦何救於破戒之罪。但壞

亂佛法威儀。增其過謬耳。嗟嗟。末世出家。有名無義。若僧若俗。皆悉紐於見聞。安於陋習。爲說正法。誰當信者。聊述舊章。令人稍知出世遺軌也。又此出世軌式。卽是菩薩戒中所出。亦皆攝入菩薩戒中。故菩薩戒得稱廣大。兼具尊重之義。若欲廢此七衆定位。則既無尊重之儀。亦失廣大之義矣。問。出家戒法。旣爾尊重。何故法華經中。常不輕比丘。通禮四衆。授記作佛。答。此是圓解初開。慶而且愜。觀彼時機。應以大乘緣種而強毒之。故作此破格行門。非是通途軌式也。倘實可通行。則世尊昔時

旣繇此得淨六根。便當以此法教示四衆。豈有憝惜之心。而大小律門。並制僧不拜俗。當知大有所關。且小律僅云。不應反禮白衣。語猶平易。至於大乘經律。則云。菩薩坐時。見王長者起者。得罪。若先加跌。見王長者跪者。得罪。若先衣不整。見王長者檢容整服者。得罪。若王長者說惡語時。隨意稱讚者。得罪。觀其辭峻旨嚴。比小律而更甚。倘亦懸見末世之中。白衣習氣日傲。緇門體態日卑。故設此厲禁。希挽回其萬一乎。然則在家菩薩。好心受佛戒者。必應尊敬出家大小乘衆。縱令破戒無戒之

儔亦不可慢。須如象王之於獵者。羅刹之於罪人。方名敬佛敬戒。而出家菩薩。必應善學善行。大小律儀。以膺人天禮敬。庶幾不辱僧體。堪爲福田。固不得徒事謙恭。尤不得但恃堂堂僧相。空腹高心。增長我慢。濫叨賢聖之標。正恐人身未可長保。袈裟一失。厥苦方深。幸相與痛勉之。此是遮業。三緣成罪。一非次。謂通別二種。二非次。想六句。二重二輕。二無犯。三正坐。坐者及使坐者同犯。隨一一坐結罪。七衆同。大小共。開遮者。如文殊迦葉應闍王請。又下座。或沙彌等說法。則登法座。

果報者。不敬戒律。遠離正法。依戒相敬。出生勝益。如往昔雜猴及象。因緣具載經律。理解者。十乘觀法。不次第。現前名非法次。懺悔者。事乖作法。理乖。無生。修證者。善持大小毘尼。知事中次第。善修四教。觀慧。知理中次第。性惡者。生佛平等。有何次第。故文殊爲然燈佛師。仍侍釋迦。一心一切心。一觀一切觀。復何次第。故佛頂云。聖性無不通。順逆皆方便。

庚第三十九不修福慧戒

若佛子。常應教化一切衆生。建立僧坊。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。父母兄弟和尚阿闍梨亡滅之日。及三七日。四五七日。乃至七七。亦應講說大乘經律。一切齋會。求願。行來治生。大火所燒。大水所漂。黑風所吹。船舫。江湖大海。羅刹之難。亦讀誦講說此經律。乃至一切罪報。三惡八難。七逆。杻械枷鎖。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。

建立僧坊等。制令修福。講說大乘等。制令修慧。

此是遮業。隨力應修。遇緣當爲而不爲。一一結罪。除力不及者。無犯此。卽戒本經所謂住少利少。作少方便也。若嫌恨心。是染汙犯。懶惰懈怠。非染汙犯。七衆同。大小不全。其聲聞夏安居時。應修房舍。餘時不制。大士一切時中。應修福業。開遮者。或常修禪誦等。一切勝業。無暇他營。果報者。不修則失二種莊嚴。修則菩提資糧。任運增長。理解者。不知性具緣因。名不修福。不知性具了因。名不修慧。懺悔者。修卽是悔。修證者。行不退人。滿足事修。念不退人。滿足理修。性惡者。無福。

慧法可修。無人修於福慧。

如是九戒。應當學。敬心奉持。梵壇品當廣明。

此總結第四段九戒也。

庚第四十揀擇受戒戒

若佛子。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。師應問言。汝現身不作七逆罪不。菩薩法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。殺阿闍梨。破羯磨轉法輪僧。殺聖人。若具七逆。卽現身不得戒。餘一切人盡得受戒。出家人法。不向國王禮拜。不向父母禮拜。六親不敬。鬼神不禮。但解法師語。有百里千里來求法者。而菩薩法師以惡心瞋心。而不卽與授一切衆生戒者。犯輕垢罪。

不得揀擇者。不應揀於品類。謂國王乃至鬼神。盡有佛性。盡可隨類行菩薩道。故盡得受戒也。而亦

有二事應揀。一是形儀。二是業障。應教身所著袈裟等者。教令揀形儀也。梵語袈裟。此云染衣。亦云壞色。亦云臥具。乃出家衣服之都名。青黃赤黑紫色者。律制三種壞色。謂青黑。木蘭。今制五種。按彌沙塞部。若青色衣。以黑木蘭點作淨。黑衣點以青及木蘭。木蘭衣。點以青黑。是名壞色。今亦應爾。比丘皆應與俗服有異者。正明比丘及比丘尼。體是僧寶。故特爲制三種田衣。永異凡俗。其式又摩那等五衆。惟須壞色。不得濫同比丘也。應問現身不作七逆罪等者。教令揀業障也。七逆業成。定墮無

間。所以正障戒品。前生非復可知。亦復不爲戒障。故但問現身也。父者。此身是其遺體。若義父等非逆母者。此身從彼而生。若嫡庶等非逆。和尚者。比丘有二種。一十戒和尚。二具戒和尚。比丘尼有二種。一十戒和尚尼。二式叉摩那。受六法和尚尼。三具戒和尚尼。皆不得以比丘爲之。式叉摩那有二種。一十戒和尚尼。二六法和尚尼。沙彌沙彌尼皆一種。卽授與十戒者也。阿闍梨者。比丘有五種。一十戒闍梨。二受具時教授闍梨。三受具時羯磨闍梨。四依止闍梨。乃至與依止僅一夜。五教讀闍梨。

乃至從受一四句偈。或說其義。比丘尼有七種。加受具時。比丘僧中。羯磨闍梨。及六法闍梨。尼式。又摩那有三種。一十戒闍梨。二六法闍梨。三教讀闍梨。沙彌沙彌尼各二種。一十戒。二教讀。優婆塞優婆夷各三種。一受五戒闍梨。二受八關戒齋闍梨。三教讀闍梨。又若并取受菩薩戒闍梨。則七衆各加一種。破羯磨僧者極少有。八人同住。皆是比丘四人。四人各自爲黨。於一大界之中。別說戒。別作種種羯磨。破轉法輪僧者。下至九人。一人自稱佛。誘彼四比丘。別從其教。餘四比丘守正不從。分作

二部。不論界內界外。但令非法說法。如提婆達多等名。破法輪聖人者。小乘四果。大乘發趣以上也。夫不拜父母國王。不敬六親鬼神。而但解法師之語。則其待法師者何重。百里千里而來。則其求法之心何切。此而不授。辜負當機。不太甚乎。惡心瞋心者。明非見機益物之心。一切衆生戒者。明此大戒。本是一切衆生所應同受。不似比丘及沙彌戒。須擇品類授也。此是遮業。四緣成罪。一是受戒器。謂非七逆。又形儀如法。二堪受。想六句。二重。二輕。二無犯。三有揀擇心。謂或惡其下賤。瞋其貧乏。

等。正是業主。四令不得受。隨所拒人結罪。若知不堪受者。非犯菩薩戒。羯磨文云。若諸菩薩欲授菩薩戒時。先應爲說菩薩法藏。摩怛理迦菩薩學處。及犯處相。令其聽受。以慧觀察。自所意樂。堪能思擇受菩薩戒。非惟他勸。非爲勝他。當知是名堅固菩薩。堪受菩薩淨戒律儀。又云。無淨信者。不應從受。謂於如是所受淨戒。初無信解。不能趣入。不善思惟。有慳貪者。慳貪蔽者。有大欲者。無喜足者。不應從受。毀淨戒者。於諸學處無恭敬者。於戒律儀有慢緩者。不應從受。有忿恨者。多不忍者。於他違

犯不堪耐者。不應從受。有懶惰者。有懈怠者。多分耽著。日夜睡眠。樂倚樂臥。樂好合徒侶。樂嬉談者。不應從受。心散亂者。下至不能殺牛乳。頃善心一緣住修習者。不應從受。有闇昧者。愚癡類者。極劣心者。誹謗菩薩。素怛羅藏及摩怛迦者。不應從受。解曰。此皆揀非法器也。豈可漫云無揀擇耶。又前人本不欲受。強令受戒。亦犯輕垢。比丘比丘尼全犯。餘五衆無授戒事。未制。大小不全共。小乘先許後拒。則犯不許無犯。大乘接化爲本。不授卽犯。開遮者。如沙門道進。求曇無讖受菩薩戒。讖

不許且命悔過。七日七夜竟。詣識求受。識大怒。不答。進自念業障未消。復更竭誠禮懺。首尾三年。乃夢釋迦文佛授以戒法。明日詣識欲說所夢。未至數步。識即驚起。口唱善哉。已得戒矣。我當爲汝作證。次第於佛像前。更說戒相。此則見機利益。先不爲授。雖示大怒。非惡心瞋心也。果報者。妄揀。則得悖法之罪。失於二利。善揀。則莊嚴眷屬。光顯法門。觀解者。不歷三性。徧修覺意。三昧是揀擇義。懺悔者。事擇作法。理擇一心無生。修證者。別住以去無事揀。圓信以上無理揀。性惡者。法法

皆揀。則全非。更無一法可受。

庚第四十一爲利作師戒

若佛子。教化人起信心時。菩薩與他人作教誡法師者。見欲受戒人。應教請二師和尚阿闍梨二師。應問言。汝有七遮罪不。若現身有七遮罪者。師不應與受戒。若無七遮者。得與受戒。若有犯十戒者。應教懺悔。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。若一七日。二三日。乃至一年。要見好相。好相者。佛來摩頂。見光見華。種種異相。便得滅罪。若無好相。雖懺無益。是人現身亦不得。

戒而得增益受戒。若犯四十八輕戒者。對首懺悔。罪便得滅。不同七遮。而教誡師於是法中。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。正法性。其中多少。觀行出入。十禪支。一切行法。一一不得此法中意。而菩薩爲利養。故爲名聞。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。

教誡法師。卽教授阿闍梨也。比丘戒法。於僧中受。故和尚及羯磨闍梨。皆須現在比丘爲之。菩薩戒

法。於十方諸佛菩薩前受。故現在法師。但得爲教授闍梨。應教請二師者。謂請本尊佛爲和尚。此土卽是釋迦。請補處大士爲阿闍梨。此時卽是彌勒。是名爲二師也。文中以和尚阿闍梨二師爲句。應問言者。卽是教誡師應問。此謂未請二師之前。先應問其遮難。知無七遮。方教請二師耳。故菩薩善戒經云。十方諸佛菩薩大德聽。今某甲三說時已。從十方諸佛及菩薩僧。得菩薩戒。說者我是受者。某是我爲某甲證人。大師者。謂十方無量諸佛菩薩僧。是小師者。我身是也。又受菩薩戒。旣以本佛

爲和尚補處爲闍梨亦卽以十方佛爲同壇尊證
十方菩薩爲同學善友今不言請尊證同學者亦
如比丘受戒但請二師也他經亦有備請五位聖
師者隨機廣略故不同耳犯十戒者謂曾受此菩
薩大戒而毀犯之或曾受比丘沙彌及五戒等而
破於本根故須得見好相若本未受戒時作殺盜
等業止有世間性罪不名犯戒亦不須問惟七逆
須問耳現身亦不得戒者謂不許重受大戒而得
增益受戒者謂作來生受戒勝因對首懺悔者謂
對清淨大小乘衆自首其罪誓不更造卽所謂作

法懺也若輕若重是非之相者輕則易懺重則難
懺是犯須懺非犯則不須懺倘輕罪說重重罪說
輕犯謂非犯非犯謂犯不能使人決疑出罪也第
一義諦者卽是戒之體性亦卽心地之正因常住
之極果習種性長養性者謂研習空觀漸次增長
卽十發趣心性種性不可壞性者謂分別假性俗
諦建立故不可壞卽十長養心道種性者謂中道
能通卽十金剛心正法性者謂證入聖位卽十地
及等妙二覺多少觀行出入者謂發趣則從假入
空長養則出空入假金剛則迴二邊入中道十地

則從凡入聖。又習種性則空觀尚少。長養性則空觀乃多。性種性則假觀尚少。不可壞性則假觀乃多。道種性則中觀尚少。正法性則中觀乃多。又三觀次第修習則少。若一心中修習則多也。十禪支者。卽四禪所用喜樂等十支也。不解輕重是非。則昧於戒相。不解第一義諦。則昧於戒理。不解習種性等。則昧於道。共定共種種差別。昧戒相。則不能決疑出罪。昧戒理。則不能啓迪真信真解。味道定差別。則不能令人修證趣入。可謂一盲引衆盲矣。此是遮業而深壞法化。二緣戒罪。一是爲利心。

二攝受徒竟。戒本經云。爲貪奉事畜養眷屬。是染汙犯。亦此兼制。前之無解作師。過在好名。今則正。在好利。名利皆生死根本。菩提大障。其罪是均。故皆結云。自欺欺他。而爲利者。其心益陋劣矣。比。已比。已足。全犯。餘五衆。無授戒事。但令爲利。攝受徒衆。亦犯。大小俱制。小乘師德。如前說。惟遮不開。果報者。破壞法門。劇於惡律儀罪。理解者。二乘爲真諦利。出假菩薩爲俗諦利。別向爲但中利。惟圓人了達法界。無利可爲。懺悔者。爲事利作法。爲理利。須一心無生。修證者。初果以上。

不爲事利。別地圓住。不爲理利。性惡者。普利法界。正是獨利自己。從名字爲利。乃至究竟爲利。

庚第四十二爲惡人說戒戒

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。生生之處。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。

說戒者。半月半月誦戒也。除國王者。佛法付囑國

王故也。虛生浪死。故名畜生。頑然罔覺。故如木石。背覺合塵。常居理外。故名外道。此是遮業。預向人說。則後受不能殷重。故半月說戒時。必先遣未受大戒者出也。四緣成罪。一未受戒人。謂未受此菩薩戒者。二未受人想。六句。二重二輕二無犯。三有爲說心。謂或爲利養等。四前人得聞。從此時結罪。七衆同犯。大小不全。其小乘一切時中。不得向沙彌等說。五篇罪名。以彼若解五篇名義。便成盜法重難故也。大乘惟半月誦戒時。須遣未受者出。餘時不論。如前文云。一切時中。皆應講此經。

律後文云。見一切衆生。應勸受三歸十戒等。故知不同毘尼藏也。又菩薩比丘比丘尼。一切時中。亦不得以五篇罪名。向未受具戒者說。而菩薩沙彌等。亦不得預知五篇名義。致成重難。永障此生受具戒也。惟遮不開。果報者說。則輕褻正法。不說則屏翰正教。理解者常住佛性。名爲真戒。未悟圓宗。皆名惡人。應以餘法示教。利喜不應。但讚一乘。反令衆生沒在苦。懺悔者。事說作法。理說須於一心無生中。善達四悉因緣。修證者。初果及別住。不犯事說。具知根智。不犯理說。性惡者。

如喜根強毒不輕授記。卽是向惡人說。

庚第四十三故起犯戒心戒

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。若入房舍城邑宅中。鬼復常掃其腳迹。一切世人皆罵言佛法中賊。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。

謂出家菩薩。本以信心受戒。故堪受一切供養。堪受天人鬼神恭敬。若受而故毀。便不得受一切供

養便爲鬼及世人所賤。可見戒之不可毀犯如此。奈何起心故欲毀之。雖尚未毀。先已從心結罪矣。此是性遮二業。輕視戒律故。三緣成罪。一是犯二犯想。三起心欲犯。念念輕垢。又戒本經云。起五蓋心不開覺者。是染汙犯。亦此兼攝。七衆同犯。而出家人爲世福田。其責倍重。大小俱制。小乘卽所謂輕戒罪也。隨所犯罪。更加一輕戒罪。大乘亦應例此。又大士執心嚴於聲聞也。若本無故毀心者。但隨事結本罪。不加此罪。若直起此心。未犯事者。小但責心。大亦應懺。惟遮不開。果報者。

任其故起。則障增上戒。障增上心。障增上慧。得輕戒罪。若能開覺。則戒根堅固。定慧可尅。觀解者。起理外心。卽名犯戒。懺悔者。起心犯事。作法起心犯理。一心無生。修證者。位不退人。無犯事心。念不退人。無犯理心。性惡者。謗諸佛。毀於法。不入衆數。爲與衆魔共。一手作諸勞侶。

庚第四十四不供養經典戒

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。析骨爲筆。書寫佛戒。木皮穀紙。絹素竹帛。亦悉書持。常以七寶。無價香華。一切雜寶。爲

香囊盛經律卷。若不如法供養者。犯輕垢罪。

供養有五事。一受持。二讀。三誦。四書寫。五香華雜寶供養。剝皮爲紙等。舉重况輕。此是遮業。無敬法心。故得罪也。七衆同。大小不全。其小乘不誦持毘尼結罪。大乘應修五事。又不供養三寶亦犯罪。戒本經云。於一日一夜中。若佛在世。若佛塔廟。若法。若經卷。若菩薩修多羅藏。摩得勒伽藏。若比丘僧。若十方世界大菩薩衆。若不少多供養。乃至一禮。乃至不以一偈讚歎三寶功德。乃至不能一念淨心。若不恭敬。懶惰懈怠。是染汙犯。若忘誤。

非染汙犯。不犯者。入淨心地菩薩。如得不壞淨比丘。常法供養一切三寶。善生經云。若得新穀果蔬菜茹。不先奉獻三寶。先自受者。是優婆塞得失意罪。若以殘食施於比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。是優婆塞得失意罪。惟遮不開。果報者。慢法。則遠離正法。失智慧種。敬法。則生生處處。常遇妙法。觀解者。一念不與真淨大法相應。名不供養。懺悔者。事不供。作法。理不供。無生。修證者。初果及淨心地人。無事慢。念不退人。無理慢。性惡者。自心卽法。卽三寶。不應以心更供於心。

庚第四十五不化衆生戒

若佛子。常起大悲心。若入一切城邑舍宅。見一切衆生。應當唱言。汝等衆生。盡應受三歸十戒。若見牛馬猪羊一切畜生。應心念口言。汝是畜生。發菩提心。而菩薩入一切處。山林州野。皆使一切衆生發菩提心。是菩薩若不發教化衆生心者。犯輕垢罪。

大悲心者。知一切衆生。及三世諸佛。與我身心無二。無別欲。拔其性德之苦。而與以性德之樂也。心念口言者。了達同體法性之力。冀令感通開悟也。此是遮業。乖於弘誓。故制。四緣成罪。一衆生。二

衆生想。三無教化心。四不行教化。遇可化而不化。隨事結過。然大士化度衆生。不出四攝。一者布施。卽財法無畏三種。如慳嗔殺盜等戒所制。二者愛語。卽此戒制。三者利益。四者同事。戒本經中別制。此經亦屬此戒所攝。戒本經云。以嫌恨心不隨他者。是染汙犯。懶惰懈怠。非染汙犯。不犯者。若彼欲爲不如法事。若病。若無力。若護僧制。若彼雖如法能令多人起非法事。若伏外道故。若以方便令彼調伏。解曰。此卽利益攝也。又云。見衆生所作。不與同事。所謂思量諸事。若行路。若如法興利。若田業。

若牧牛。若和諍。若吉會。若福業。不與同者。瞋恨心。是染汙犯。懶惰懈怠。非染汙犯。不犯者。若病。若無力。若彼自能辦。若彼自有多伴。若彼所作事非法。非義。若以方便令彼調伏。若先許他。若彼有怨。若自修善業。不欲暫廢。若性闇鈍。若護多人意。若護僧制。解曰。此卽同事攝也。七衆同犯。小乘無化他義。不制。果報者。不化則失二利。化則二利增長。觀解者。一心轉教餘心。名化衆生。一念不與妙觀相應。名爲不化衆生。懺悔者。事不化。作法。理不化。無生。修證者。行不退常行事化。念不

退常行理化。一性惡者。三世諸佛一口吞盡。有何衆生可度。

庚第四十六說法不如法戒

若佛子。常應教化起大悲心。若入檀越貴人家。一切衆中不得立爲白衣說法。應在白衣衆前高座上坐。法師比丘不得地立爲四衆說法。若說法時。法師高座。香華供養。四衆聽者下坐。如孝順父母。敬順師教。如事火婆羅門。其說法者。若不如法說。犯輕垢罪。高座者。以高卑言。上坐者。以上下言。不如法說。謂不順說法儀式。非謂顛倒謬說也。此是遮業。三

緣成罪。一不如法。二不如法想。三正說法。若爲名利。是染汙犯。若忘誤。非染汙犯。又此且據坐言。若准律中。則人臥已坐。不得爲說。人坐已立。人在座已在非座。人在高坐。已在下座。人在前行。已在後行。人在高經行處。已在下經行處。人在道。已在非道。皆不得爲說。又衣纏頸者。覆頭者。裹頭者。又腰者。著革屣者。著木屐者。騎乘者。持杖者。持劍者。持矛者。持刀者。持蓋者。皆不得爲說。惟除爲病人說法。一切不犯。七衆同犯。以沙彌等。亦許登高座。故以白衣說一句。一偈義。亦應如法。故又善生經

云。僧若不聽說法。讚歎。輒自作者。是優婆塞得失意罪。亦此兼制。大小乘俱制。開遮者。僧祇律云。若比丘爲塔事。僧事。詣王及地主時。彼言。比丘爲我說法。不得語令起。恐生疑故。若邊有立人者。卽作意爲立人說。王雖聽。比丘無罪。又比丘患眼前人捉杖牽前。爲說無罪。又比丘在怖畏險道時。防衛人言。尊者爲我說法。雖持刀杖。爲說無罪。果報者。不如法。則令彼此皆招慢法之罪。如法。則令彼此皆有敬法之益。觀解者。坐法空座。乃名如法。懺悔者。事不如法。用作法。理不如法。用無

生。修證者。初果以上。事常如法。別地圓住。理常如法。性惡者。依正刹塵。俱說俱聽。更何高下。

庚第四十七非法制限戒

若佛子。皆已信心受佛戒者。若國王太子百官四部弟子。自恃高貴。破滅佛法戒律。明作制法。制我四部弟子。不聽出家行道。亦復不聽造立形像。佛塔經律。立統官制。衆使安籍。記僧菩薩比丘地立。白衣高座。廣行非法。如兵奴事主。而菩薩正應受一切人供養。而反爲官走使。非法非律。若國王百官好心受佛戒者。莫作是破三寶之罪。若故作破法者。犯輕垢罪。

四部者。居士居士婦童男童女也。不聽出家行道。則斷僧寶。不聽造形像佛塔。則斷佛寶。不聽造經律。則斷法寶。此具性遮二業障善法故。四緣成罪。一是三寶事。二三寶事想。三有制限心。四制限得成。隨事結罪。在家二衆全犯。出家五衆無自。在權勢。設能隨力非法制限。亦犯。大小俱制。開遮者。如彌勒昔爲國王。假設非法制限。以興正法。果報者。制限。則得斷滅三寶大罪。不制。能招弘護三寶功德。觀解者。不於一切法中顯出三寶體性。名非法制限。懺悔者。事制限。須殷勤建

立三寶。理制限。須善修一心三觀。修證者。初果以上。無事制限。別地圓住。無理制限。性惡者。不聽於九界外。別別施設佛界。

庚第四十八破法戒

若佛子。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。如獄囚法。如兵奴之法。如師子身中蟲。自食師子肉。非餘外蟲。如是佛子。自破佛法。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。以惡言謗破佛戒之聲。如三百

牙刺心。千刀萬杖。打拍其身。等無有異。寧自入地獄。經於百劫。而不一聞惡人。以惡言謗破佛戒之聲。而况自破佛戒。教人破法。因緣亦無孝順之心。若故作者。犯輕垢罪。

國王百官。指已受佛戒者。雖是同法之人。得於彼前。說菩薩戒。而不得於彼前。橫作非法治罰也。弟子有過。但應如法治罰。不應作繫縛事。如獄囚兵奴。以傷出家軌式。如念一子。喻愛之極。如事父母。喻敬之極。又念子。卽慈悲心事親。卽孝順心也。此具性遮二業。以毀辱法門故。五緣成罪。一是佛

弟子。謂大小乘七眾。不犯邊罪。不捨戒者。二佛弟子。想六句。二重四輕。雖非佛弟子。亦不應作繫縛事故。但其事稍稀。故不特制。或復攝入瞋損戒中。三有治罰心。欲令前人受辱。正是業主。四所對人。謂國王百官等。同有戒者。故僅結輕。若向未受戒人。治罰。自屬第六重戒。五正行治罰。隨事結過。出家五眾同犯。在家二眾。若治罰佛之弟子。自屬前戒兼制。厥罪彌甚。具如地藏十輪經中廣訶。大小乘俱制。開遮者。惡濁世中。護持正法。比已得藉王大臣力。兵杖自衛。如大涅槃所明。然不得

非法治罰他人。果報者。作則有破壞法門。損辱僧侶之罪。不作。則令眾僧增益安樂。理解者。不如說修行。即是破法因緣。又不知四悉檀因緣。即是破法因緣。懺悔者。事破作法。理破須行解雙進。修證者。初果以上無事破。別地圓住無理破。性惡者。破一切法無不徧。如是九戒。應當學。敬心奉持。此總結第五段九戒也。別釋四十八輕竟。

已三總結

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。

此總結四十八輕戒也。第二列重輕戒相大科竟。

①三勸大眾奉行五。初舉所誦法。二囑流通人。三

明流通益。四重勸奉行。五時眾歡喜。②今初

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。

③二囑流通人

汝等一切大眾。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。一切眾生化化不絕。

前勸受中。備列姪男姪女黃門鬼畜等。今但言信

男信女者。正顯既受得戒。皆名第一清淨也。佛性

常住戒卷者。此戒卷在世。則佛性因緣之義不滅。

④三明流通益

得見千佛。為千佛授手。世世不墮惡道。入難常生人

道天中。

略舉三益。一見聖。二離苦。三得樂。義疏云。授手者

明秉戒人。與佛相隣。次不遠也。世世不墮。常生人

天。所離所得。豈止於此。且舉凡情所欣厭。以之為

勸耳。

⑤四重勸奉行

我今在此樹下略開七佛法戒。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。

④五時衆歡喜

三千學士時坐聽者。聞佛自誦心心頂戴歡喜受持。三千謂三千世界中同秉菩薩戒者。以上大科第二正示法門分竟。

③三流通益世分爲二。初結示。二偈讚。④初中

四初徧結說心地品。二略舉總十處說。三明所

說之法。四明大衆奉行。⑤今初

爾時釋迦牟尼佛說上蓮華臺藏世界。盧舍那佛所說心地法門品中。十無盡戒法品竟。千百億釋迦亦如是說。

是中先結此釋迦說竟。次結餘釋迦說竟也。

④二略舉總十處說

從摩醯首羅天王宮。至此道樹下。十住處說法品。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。

是中亦先結此釋迦十處說法竟。次結餘釋迦十

處說法竟也。微塵世界下闕亦如是說四字。

丁 三明所說之法

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法藏竟。

前五句為別。後一句為總。就五別中。又各具通別。

二義。心藏者。通則一切諸法。皆屬於心。別則指三。

十心。地藏者。通則一切諸法。皆名為地。別則指於。

十地。戒藏者。通則一切諸法。皆名為戒。別則指十重。

願藏。無量行。願藏者。通亦收一切法。別指六度萬。

行。十大願王等。因果佛性常住藏者。佛性非因非。

果。而因果不離佛性。故曰大乘因者。諸法實相。大。

乘果者。亦諸法實相。實相即佛性異名。今因亦佛。

性。果亦佛性。佛性常住。則因果亦皆常住。通則一。

切諸法。皆名因果。佛性常住之藏。別則如佛性本。

源品等。

丁 四明大眾奉行

千百億世界中。一切眾生受持歡喜奉行。若廣開心。

地相相。如佛華光王七行品中說。

相相者。心地無相。具一切相。重重無盡。總別難思。

丙 二偈讚三。初讚持法益。二序學法事。三發度生。

願
丁今初

明人忍慧強。能持如是法。未成佛道間。安獲五種利。
一者十方佛。憫念常守護。二者命終時。正見心歡喜。
三者生生處。爲諸菩薩友。四者功德聚。戒度悉成就。
五者今後世。性戒福慧滿。此是諸佛子。

明人者。能知如來秘密之藏。雖是肉眼。名爲佛眼也。忍是安忍。卽指定力。謂有慧無忍。是名狂慧。有忍無慧。是名愚定。又二乘定多慧少。不見佛性。權位菩薩。慧多定少。雖見佛性。而不了了。故須忍慧俱強。方爲明人。方能持如是法也。諸佛護念者。一

一切諸佛。皆從此法出。猶如佛母。故持之者。與佛氣分交接。又不持此法。則斷佛種性。能持此法。則續佛慧命。故諸佛常自憫念。守護持法人也。命終時。正見歡喜者。已具佛眼。則假使鐵輪頂上。旋定慧圓明。終不失也。生生爲菩薩友者。位同大覺。眞是佛子。一切菩薩。皆我同學也。功德戒度。悉成就者。戒爲一切功德之聚。如地悉能生養萬物。今常作如是信。戒品已具足。戒品既具。則一切功德聚。悉具足成就也。性戒福慧滿者。達此性戒。則全性起修。全修在性。全性起修。故福由慧滿。全修顯性。故

慧由福滿。又性戒卽正因理體。當法身德。持性之戒。卽緣因福善。當解脫德。悟戒之性。卽了因智慧。當般若德。今後世滿者。從觀行滿。乃至究竟滿也。獲此五利。真是佛子。當紹佛位。故云。此是諸佛子。

①二序學法事。又二。初觀察法體。二護持戒相。

②今初。大般若經云。大菩薩摩訶薩。智者善思量。計我著相者。不能生是法。滅壽取證者。亦非下種處。欲長菩提苗。光明照世間。應當靜觀察。諸法真實相。不生亦不滅。不常復不斷。不一亦不異。不來亦不去。如是一心中。方便勤莊嚴。菩薩所應作。

應當次第學。於學於無學。勿生分別想。是名第一道。亦名摩訶衍。一切戲論惡。悉從是處滅。諸佛薩婆若。悉由是處出。

心地法門。十無盡戒。皆如理而證。稱性而修。所謂中道了義無戲論法。凡夫著有。二乘證空。皆背真因。故非種子。應當靜觀察者。靜是止之異名。察卽觀之審細。止觀不二。方是真修。諸法真實相者。諸法卽十界十如。權實之法。觀相元妄。無可指陳。則幻惑非真。虛假不實。觀性元真。本如來藏。則無相不相。名真實相。清淨本然。故不生。循業發現。故不

滅。又循業發現。故生卽不生。清淨本然。故滅亦不滅。不變隨緣。故不常。隨緣不變。故不斷。理隨於事。故不一。事隨於理。故不異。迷無所從。故不來。悟無所滅。故不去。如是諸法。卽是一心。如是一心。卽三十心十地。及重輕諸戒之體性也。悟此體性。然後方便勤莊嚴之。一心是正。因理性。靜觀是了。因慧性。方便是緣。因善性也。又觀察及持戒。皆名方便。莊嚴。觀察卽理方便。名爲智慧。莊嚴。持戒卽事方便。名爲功德。莊嚴。又戒品具足。全繇深信於理。而心地增進。全繇精修於事。故曰繇戒淨。故慧淨。繇

慧淨。故戒淨。如兩手互洗。決無前後。又勤方便。而不靜觀察。則有爲有漏。無所莊嚴。靜觀察而不勤方便。則枯槁空寂。無能莊嚴。故須於一心中方便。莊嚴。此是菩薩所應作事。應當次第學之。勿謂此是學事。墮在第二門頭。不知稱性之修學。卽無學。於無學道中。而熾然習學。雖云次第。直如空中鳥迹。不同漸次法門。還與極圓極頓之理。毫無分別。故誠令勿生分別想也。無作妙修。全同理性。名第一道。無學妙性。起於真修。名摩訶衍。摩訶衍。此翻大乘。謂運載自他。同入大涅槃城也。以是第一道。

故能滅凡外二乘種種戲論。以是摩訶衍故能出諸佛薩婆若果。薩婆若。此翻一切智智。乃一心三智。究竟極果之總名也。繇第一道。堪運摩訶衍乘。繇摩訶衍。堪到薩婆若地。繇薩婆若。妙合無戲論理。梵網心地。果徹因該。理趣至此極矣。

⑤二護持戒相

是故諸佛子。宜發大勇猛。於諸佛淨戒護持如明珠。過去諸菩薩。已於是中學。未來者當學。現在者今學。此是佛行處。聖主所稱歎。

欲歸一心實相。須修心地法門。欲修心地法門。須

持諸佛淨戒。故結勸護持戒相。以爲入道進修之本也。護持如明珠者。發隱云。一潔淨義。護持弗使染汙。二圓滿義。護持弗使殘缺。三光明義。護持弗使昏暗。今更爲之釋成。潔淨是解脫德。圓滿是法身德。光明是般若德。然明淨圓滿。皆是珠之相德耳。於相德中。宛具三義。若復廣爲表彰。則明珠體。是無上至寶。相乃圓滿明淨。用能雨物濟貧。體爲法身。相爲般若。用爲解脫。以配三聚妙戒。法喻洽然。是以三世諸菩薩所學。卽是佛所行處。因果同符。安得不爲聖主所稱歎哉。聖主卽聖中之聖也。

⑤三發度生願

我已隨順說福德無量聚。迴以施衆生。共向一切智。願聞是法者。悉得成佛道。

諸佛自誦此戒。我今亦誦。名之曰隨。諸佛半月半月如法而說。我今亦如法說。名之曰順。如此隨順而說。則福聚自然無量。而不以自私。故皆迴施衆生。又不令衆生墮在二乘。三有。故共向一切智。又願聞是法者。一歷耳根。永爲道種。聞已能思。思已能修。悉成佛道。蓋本繇發菩提心。方受此戒。今誦此戒。仍迴向菩提也。迴施衆生。卽下化之心。名之

爲悲。向一切智。悉成佛道。卽上求之心。名之爲智。繇上求故。方能下化。繇下化故。方名上求。悲智雙運。名菩提心。繇達心佛衆生。三無差別。如心佛亦爾。故須上求。如佛衆生。然故須下化。繇發此上求下化之心。故受得菩薩大戒。繇持此菩薩大戒。故能滿悲智兩輪。古人所謂發僧那於始心。終大悲以赴難。可謂從名字菩提。而直趨究竟菩提者矣。此偈讚共十四行。義疏之所不釋。或云是誦戒旣畢。結撮施願之偈。今詳文義。似雖單結戒法。亦可通結上品。以十重四十八輕戒。卽能歷心地位次。

70063212

之法。而三十心十地。卽持戒人從因至果所歷之位故也。亦如大佛頂經三漸次爲能歷五十五位爲所歷。能所合稱卽名十聖位。今以能從所則戒卽心地。以所從能則心地卽戒。通結何疑。

佛說梵網經菩薩心地品合註卷第七

