

黄
四

其
三
卷

天台菩薩戒疏 WA8-8

02-001

国立国会図書館

天台菩薩戒疏

次明四十八輕簡異十重故得輕名非無過
累故名爲垢於中爲三初結前生後次別釋
三揔結初如文次釋爲五初三十爲三次二
九爲二初十又二初釋次結勸指廣初釋爲
十
初不敬師長戒菩薩理應謙卑敬養一切有
情況於師長輕慢違行之甚故制居首別具
四緣一是師長二知是三故起輕慢四身心
不敬便犯就文爲三初標名勸受次旣得下

示行令持三而菩薩下止作結犯初文國王
即人中粟散王也轉輪即鐵銅等聖王也鐵
輪王一天下銅輪王二天下銀輪王三天下
金輪王四天下文武百官此等貴位若不受
戒鬼神不護何以統御蒼生故勸應先受等
言諸佛歡喜者順諸佛律儀義當咸歡喜次
文言上座等者僧中上首善御大眾亦當師
義和上阿闍梨略如前釋同學上座名大同
學同一正見名爲同見同一行者當名爲同
行而菩薩下止作結犯言憍心等者自高爲

憍輕他曰慢二名癡由止孝順故憍慢也以
自等者舉重況輕應賣身以酬匠成之澤況
生輕慢故結犯也七寶者一金二銀三瑠璃
四頗梨五赤珠六車磔七瑪瑙百物者通舉
所有也若不尔者若不孝順恭敬供養等耳
第二不飲酒戒酒是惛狂之藥重過由此而
生故制罪也別具四緣一是真酒二真酒想
三無重病緣四入口便犯律中不通悞飲此
文乃制故就文爲又二初標名舉過制令止
惡次若故下違制結犯初言酒器者盛酒空

器也空器尚犯況勸酒耶獄出報生雜類乃
至蝸蟻故云無手教人等令飲尚乃不應何
況自飲故並結犯結犯可知

第三食肉戒菩薩理忘身濟物何容反食衆
生身分故制罪也別具三緣一是有情之肉
二起肉想三入口便犯就文為二初標名彰
過制令止惡次若故食下違制結犯

第四食五辛戒菩薩所居身口香潔反食薰
穢賢聖遠之是故制犯別具四緣一是五辛
二五辛想三無重病緣四食便犯就文為二

初標人列名制令止惡次若故下違制結犯

初文一大蒜俗云葫是二草葱即韭薤等三薤只是葱等四

蘭葱小蒜野蒜等五興渠老蔥薤等次結犯如文

第五不教懺悔戒菩薩愍物應舉過示人令
其改往務存清潔用先正道下救黎無上維
聖法以報佛恩為益甚故制令慎別具五緣
一是犯戒之境二知彼所犯三無別違緣謂

律多四作覆藏心五共同法事便犯就文為

二初標名列事制作次而菩薩下止作結犯
五戒者一不殺二不盜三不邪淫四不妄語

五不飲酒食肉終身制五名爲五戒八戒者
一不殺二不盜三不淫四五同上六不坐卧
高廣大床七不著花香瓔珞及沾塗身八不
自作樂及故往觀聽過中食此八戒隨受長
短若全若分並皆得也加捉錢寶及過中食
即十戒也毀禁者犯二百五十等七逆如下
釋八難者一地獄二餓鬼三畜生四北州五
長壽天六世智辨聰七諸根不具八佛前佛
後此八是果果由因剋見所犯因可令懺悔
其因者何謂毀戒墮獄因慳貪餓鬼因無慚

畜生因爲求人間長壽持三歸五戒即北州
因爲求天樂持八戒等即長壽天因不爲解
脫集學世俗防護三業即世智辨聰因折損
有情身分毀謗正法諸根不具因不思惟修
習大小觀法生佛前佛後因應學佛慈悲示
令改往萬行宗趣三德爲依若自若他標心
五悔懺悔居其首舉一攝諸故云應教懺悔
次文同住者同處也貪利等同名同僧利養
有薩者此云淨住餘文可見
第六不供給請法戒諸佛所師所謂法尊人

重法造道卑心而反踞傲輕慢人法失道之本莫不因茲故制犯也別具四緣一見大乘解行之人二知是三故起慢心四不供養請法便犯就文爲二初標名叙事勸作次止作結犯初文邑者村也故管仲相齊三十家爲一邑三時者小食中食及非時漿等日食三兩金等者舉重況輕末代知法替補佛處波崙啓髓於無竭善財忘疲於法界況捨金等意令重法情深舉爲況耳三時者一日之中分初中後若不下止作結犯如文

第七懈怠不肯聽法戒初心菩薩觸事面墻理須四方尋師學道而反住處有講不聽日夜抱迷身心越逸空納信施當報非他故制犯也別具四緣一自不解法二有講大乘處三自知有四故不聽受便犯就文爲二初標人法列處而勸聽受即制作成持次若不下止作結犯前後例知初文云有講法者通標戒定慧法毗尼下別列毗尼即律多詮戒學經詮定慧即大三學次文可知

第八背正向邪戒菩薩大士佛性爲心背大

乘習學邪小罪逾七逆外道為儔故制犯也
別具四緣一是大乘戒定慧法二作彼想三
言乖心背四捨圓學偏便犯就文為二初標
心口背正次而受持下舉過結犯初文言常
住經律等者俱是大乘詮實相理名常住也
文言惡見者二乘空邊之惡外道有邊之惡
並名為惡故涅槃經迦葉自叙未聞圓常四
德之前名邪見人邪豈非惡而受持三字冠
下諸句受持一切禁戒者非正律儀鷄狗等
戒不為解脫並名邪見邪見多含故云一切

等

第九不瞻病苦戒菩薩之人大悲為體見病
不救彼此傷慈退失菩提良由於此別具四
緣一是病苦二病苦想三自無病等之緣四
嫌心捨去便犯就文為二初標名叙事制作
次而菩薩下止作結犯初言八福田者三寶
為三父母為五六病人七曠路穿井八津濟
造橋聖人四果及和上等並僧寶攝故大乘
經中菩薩二乘並名僧也此從所濟尤要不
從福田濃淡亦如法華罵佛罪輕毀人罪重

有待之身對讚毀緣心易轉故次文可見

第十畜諸殺具戒害生之器名為殺具藏舉

收攝故名為畜菩薩常應捨諸所有反畜殺

具擬損衆生日夜增罪名惡無作是故制也

別具四緣一是殺具二知是三無開緣律中

為誰四故畜經日便犯就文為三初標名列

事制止次舉重況輕三違制結犯初言刀杖

等者本為害生作者是也但是殺器背不得

畜故云一切次而菩薩下舉重況輕律云以

怨除怨怨終不除唯有解怨怨乃息耳怨若

未害誠心敬養若已被害自達宿緣怨怨相

報酬之反故殺父母制不加報若故下違制

結犯如是下結勸指廣言六品者梵網大本

有六六品恐是品名以彼品中明六根等六

六法故名六六品彼猶廣釋是故指之第二

二十為二初釋次結勸指廣初文自十

初通國使命戒第十一傳信往還名通國使

命命即使也衛上人之命故名為使菩薩理

應靜緣進業善和諍訟慈救為懷今乃通致

四方使命交戰既成邪命殊乖道儀是故制

也別具四緣一二國二軍二為利養等三傳
言彼此四二國交戰便犯就文為二初標人
列過興師者所類謂將帥也次而菩薩下舉
況結犯言國賊者合會相殺義之如賊
第十二傷慈販賣戒菩薩資身理須如法不
違慈救今販賣人畜帀易棺材招世譏嫌深
乖道望故制犯也別具四緣一是非法之物
二知是三興易四事成便犯就文為二初標
名顯過次舉過結犯初言良人奴婢者二類
不同他人劫來傳傳興販若劫者盜戒所収

六畜者牛馬猪羊鷄犬且據家養者為言次
若故下結犯如文

第十三無根重罪謗他戒闕見聞疑名為無
根重罪加誣稱之為謗菩薩運懷互相讚美
使法門光顯勝德外彰今反加誣塵黷賢善
外招譏醜惱境非輕故制犯也別具八緣一
前人無所犯事二知無犯三無見聞疑四知
無見聞疑五起惡心六心加誣重罪七有所
對境八言章了多便犯就文為三初標名顯
過次教起對治三舉過結犯初言惡心者妬

賢嫉能非為利益並名為惡良人等者外相
無惡曰良內心調柔為善大乘戒定智慧之
法自軌軌他受持讀誦解說書寫並名法師
曾蒙訓誨三尊七證依止上經並師僧攝求
代佛法付囑國王大臣官長貴勢之人外護
之恩常須頂荷願行相資及畧無忘寧容謗
說次於父母下教起對治孝順於尊慈悲於
下既稟佛戒於師僧等類若六親故云父母
等謂和上同父母闍梨如伯叔兄弟等三而
及下舉過結犯墮不如意處者地獄別名也

說謗於他令意減損名不如意此即因也當
報三途自意不如即是果也

第十四放火燒戒火性焚蕩損物非輕也既
已非時寧容故放所以制犯別具五緣一是
山林二知是三起惡心罪四非開時五故放
便犯就文為三初標名列過次不得下正制
止惡三若故燒下違制結犯初又二初列無
主物初言惡心者報酬嫉財畷獵等也為護
生命有情無情此時興盛故制時也次若燒
下列有主物約損財邊不論時節二三如文

第十五化法違宗戒授人軌範名爲化法乖
本所學故曰違宗大士弘願須授大乘使群
生反源三寶無贊今反教邪小陷溺前人情
過不輕是故聖制故淨名云以大悲心讚于
大乘念報佛恩不斷三寶然後說法別具四
緣一對前緣二起惡心三教邪小法四前人
領受便犯就文爲二初標名叙事制教大乘
次而菩薩下舉過結犯初言自者從也始從
佛弟子終至一切也使發菩提心者通初心
也次列三位略十地等並應令知故云一一

等次文可見

第十六規利倒說戒因法求財名爲規利前
後不次名爲倒說虛已濟物菩薩本懷順教
宣暢無違聖旨今乃反規財利倒說真乘出
自曾矜妄稱佛教既招罪豐自陷陷他故制
犯也別具四緣一有求法之人二自解大法
三爲利養四倒正法便犯就文爲三初標名
制學次見後下教用化方三而菩薩下舉過
結犯初言好心者緣理發心自他兼濟名爲
好心先制集學菩薩律儀故云大乘等次令

敷演訓物故云廣開解義味所詮之旨爲義
義理適神名味次教用化法中先令爲說苦
行意在使其重法輕生非謂即捨身命燒身
臂指若即捨身法爲誰說次然後下教令爲
其說法儀式言次第者圓乘階位行解宛然
不同暗者言無修證旣迷真俗三學失儀犯
說非犯非犯說犯以空爲有現有言空順物
乖聖意在苟求即非次第非次名倒故結犯
也言謗三寶者說三寶空背繪經屏皆因於
此謗豈過之

第十七恃勢求財戒託附官威名爲恃勢乞
索取物名曰求財菩薩理應給濟群有不惜
身命無恡纖毫今反依附勝人強乞財物逼
惱前境不顧所宜是故聖制別具六緣一自
爲名利二親近王等三恃勢四逼惱求財五
前人強與六領受便犯就文爲二初標名列
過次都無下舉過結犯初言自爲等者求名
利擁已也惡求者邪命自治並名爲惡求無
厭足故曰多求次文言無慈心者於境生惱
名無慈心不從佛教少欲知足名無孝順

第十八無知爲師戒索非所解名曰無知妄
稱物軌故云師也菩薩理應藏名隱德庶專
推仁今反不學無知詐爲師範自累累人故
聖制也別具四緣一性非暗鈍二故不習學
三隱愚詐智四自爲他師便犯就文爲三初
標名制學次而菩薩下示其過非三一一下
舉過結犯初文通制三學故云十二部經次
日夜下別制誦戒十二部經者新名十二分
教謂大小教各有其分開權顯實無非一圓
十二分也一修多羅此云法本即長行直說

也二伽陀此云不重頌即孤起偈如深達罪
福相等是也三本事梵云伊帝曰多伽即說
他因緣事也四本生者梵云闍陀伽即佛自
說因時生事五未曾有者梵云阿淨陀達磨
即佛現神反衆生驚駭而得此名六因緣者
梵云尼陀那因事制戒因問而爲說也七譬
喻者梵云阿波陀那八祇夜此云重頌頌長
行也九優婆提舍此云論議問答往復也十
方廣者梵云毗佛略來夜即廣平之理也十
一無問自說梵云優陀那十二授記梵云和

伽羅那故知此戒結華嚴經通具十二思之
可知佛性之性者解理即佛性佛性即我性
故云也戒之本源故偏舉耳次文言偈者如
前略釋因緣者如十重等各有所緣三舉過
結犯如文
離間賢善戒

第十九稟性柔和名爲賢善乖隔彼此故云
間善和諍說訟菩薩所宜今反離間欺謗妨
廢正修故聖制也別具四緣一是賢善二起
兩舌離間之心三傳言往來四前人領解便

犯言比丘者乞士破煩惱怖魔始終名比丘
也

第二十不行救生戒別具四緣一見殺生二
無慈心三有死亡衰厄四有如法法師不請
講解便犯就文爲二初標名叙事次若不下
止作結犯初又二初明非親慈救次若父母
下明慈濟六親初言一切地水等者謂衆生
身皆稟四大過現雖殊所稟無別故殺彼今
之四大即是殺我過去之故身也餘二如文
次如是下結勸指廣如文第三三十爲二初

別釋次結勸指廣初文自十

第二十一無慈報酬戒行乖與樂名曰無慈
故心復怨名稱報酬也菩薩理應怨親平等
常懷忍辱無捨慈悲今乃復酬以暢瞋恚沈
淪苦海累劫怨酬何名出家入道之士故聖
制也別具四緣一是怨境二起瞋心三興方
便四酬竟便便犯就文為三初標名舉過制
止次尚不下舉輕況重三而出家下舉過結
犯初言殺生報生者殺命長生永乖乖佛教
旨怨息無由故云不順孝道次文言尚不第

者出家制不得畜在家開畜不得非理打罵
起業況故等者正況復酬既一切男女是我
父母及我故身今乃以殺相酬義當於逆故
通云七重外加一輕垢也三結犯中有本無
出家字天宮云據梵網大本合有几發大心
稟菩薩戒並名出家菩薩故淨名云夫出家
者為無為法等云

第二十二輕慢法師戒訓誨有軌名為法師
故不虔恭名為輕慢菩薩理應輕生重法雪
山從鬼請天帝拜畜為師慢如高山雨水不

停卑如江海萬流歸集今棄其所知觀其種
姓失大法利故聖制也別具四緣一新學無
知工他卑有德三自恃生慢四不往諮受便
犯前明現講不聽此制不別諮受就文爲三
初標名舉過次其法師下出所慢之境三而
新學下舉過結犯初言有智等者解知世法
文無再覽故云聰明曾有職任而云高貴當
世聖族名爲大姓多達經史稱之大解招世
財食名爲大福饒財下釋大福義以此下揔
結慢意以猶用也用此聰明乃至大福而生

憍慢次文可見三結犯中言第一義諦者圓
常之理爲教行本故偏舉之教行無依非好
師也

第二十三輕人僻說戒菩薩理應謙虛攝物
不憚劬勞今乃依倚勝人恃勢輕物故制犯
也別具四緣一自稱大乘二新學請問三恃
勢輕慢四不好爲答便犯就文爲三初明求
法之人次若法師下明自恃之相三而新學
下舉非結犯初文中初明時節故云佛滅度
後發圓三聚四弘之心是以言好言於諸等

者示其勝境故經云敬像如真佛得福亦復
然於佛像前自制要期領納戒品名為自誓
好相者如下明之便得受戒者得好相竟即
自受三歸自宜懺悔自受十戒自牒羯磨但
出自口與師為異言若現前等者明從師身
有戒故不須好相餘二如文

第二十四捨真集偽戒菩薩理應依於了義
棄凡小之瓦礫取如意之寶珠今反背真集
偽障道尤故制犯也別具三緣一有大乘二
不修學三集邪小便犯就文為三初揔標名

列出不集之法次而捨下舉譬顯於捨正學
邪三是斷下舉非結犯初言正見等者正見
能知之智正性即所緣之境正法身者境智
不二應物現形無非正法故經云吾今此身
即法身也大乘所詮宗極於此從因至果無
出三身故舉不學勸令修習次文者無作道
品七科法門譬於七寶自此之外非圓實道
並名邪見由不體權是故結犯達權即實順
佛化儀四悉適時正助合行邪正理一則非
犯限經云以方便生是菩薩解三結犯中言

斷佛性者理性體遍於偏圓由心隔異捨此
學彼行三因性而不現行故爲斷性德天然
常住不變何斷之有今從修得結非成犯
第二十五不善和衆戒制御法侶行藏得名
所名爲和衆統領乖戒而云不善旣爲衆主
須合軌儀守護資財善和諍訟今反訓誘非
法乖各僧徒是故聖制別具三緣一身爲衆
主二無慈護心三令衆不和及損三寶物便
犯就文爲三初標列衆主次應生下制令依
法而反下違制結犯初出時節即如來滅後

遺法住持要藉衆主故偏舉之一傳教之人
謂說法主二住持人謂行法主三綱維處衆
謂僧房主四引導內外修治塔寺謂教化主
五傳授禪要謂坐禪主六領衆遊方謂行來
主次文二意一制令和衆二制守財物三結
犯中由無法訓衆乃令自他不用而用名爲
無度自無盜心但結輕垢若其潤已及三寶
混和亦同聲門互用得重
第二十六待賓乖式戒凡是釋侶方外之賓
衣鉢自隨已法界爲主之法接待有方庶得

解其疲勞資給闕乏今乃知事越僧法衆利不均同師之義永乖十方僧次徒設損財失法非故聖制具四緣一先住僧房等二有出家菩薩僧三知是四不供給獨受利養便犯就文爲三初舉同類人處次先住下制令供給依次差請三而先住下舉非結過初文五處一僧坊中即出家菩薩所住之處二舍宅城邑即在家菩薩所住之處亦是俗家有僧居處三國王宅者即王家中四乃至者謂非常居處一夏同住住處既多不可遍說故云

乃至五大會中謂設會處見後來菩薩皆須接待次文中初制迎送供給初明有物事事給與次明無物割肉賣身謂傭力資給等賣身通在家出家二衆賣於男女多局在家若有等者制同利養故言有利養分等三結犯中違教不仁故喻畜生非求聖果之徒云非沙門沙門桑門西國出家之通号也四姓出家同稱釋種既乖法式釋門不叔故云非釋種姓

第二十七別受他請戒佛性平等僧貴和同財利無偏如水乳合今別受請令施不均自獲侵棄之愆施主失平等之福彼此俱損是故聖制故應供行經云受別請者定失四果七劫不見佛五百大鬼遮其前五百大鬼隨其後爲僧寶中有佛化僧四道果僧菩薩之僧七賢僧凡夫僧欲令四方施主得如是制不得受別請也別具四緣一身在衆二施主別請三受四取物便犯就文爲二初明不應之意次自己用下舉過結犯初言屬十方現

前僧也言八福田者聖人即四果等并及師僧寶攝僧雖是八中之一義含多種之人佛亦示在僧中故云諸佛僧即父母十方病僧通有物分不出法及橋并三福田者十方僧物義不該彼但通於五故云及八福田中乃至父母病人物次結犯者十方人多又無盜心犯輕垢耳

第二十八別請僧戒凡求勝福須託僧次良田情無曲私施有平等今乃別請知已蘭棄餘人非唯闕法供之通心蓋是俗中之曲席

彼此我招過是以制之別具六緣一自是施
主二設衆會三有僧衆四故別請五行親六
取物便犯若僧次外及他方所逼要令別請
無犯就文爲三初列請僧之人應求示導次
知事下正明請法三若別下違制結犯初文
舉其三類犯局二衆一切檀越不受戒人順
教得福違則無罪次文言即得十方賢聖僧
者心普理通一攝一切言而世人等者故優
婆塞戒經云鹿子母別請五百羅漢鹿子令
阿難送食與佛佛問阿難鹿子僧次請一人

不阿難言癡人雖請五百羅漢不如僧次一
人第三結犯中言是外道法者佛法之外名
外道法非外外也律約聲聞開受別請故知
七佛並約聞菩薩無別請法七佛者皆在此
土應化示迹百劫之內長壽諸天咸所曾見
多引爲證欲使信者有所馮故謂過去九十
劫初一佛名毗婆尸亦名維衛中間諸劫無
佛至第三十一劫有二佛出一名尸棄亦名
式二名毗舍浮亦名墮葉此第九十一賢劫
千佛應出四佛已過一拘留孫二拘那含牟

尼三迦葉四釋迦

第二十九邪命自治戒邪法活命故云邪命
有四種一方邪謂通國使命二維邪謂醫方
卜相三仰邪仰觀星宿四下邪謂種植根栽
五穀等類菩薩理應慈心愍物諸有所作福
不唐捐如何為利邪求兼行惡術不淨活命
無慈損生下信心上乖聖旨所以制犯別具
三緣一為利養二習惡妓術三所為事訖便
犯就文為三初標邪命之心二反賣下列邪
命之事三都無下舉非結犯初如文次文初

列邪命方法坐居店肆眩惑於人名販賣男
女亦有賣男色與於女也自手作食者惡觸
非法自磨自舂者壞生兼惡觸此並下邪隨
類淨之則通自手避譏謙故占相等者占色
相聲判釋祿命因捨正歸邪求官護職或自
染習損壞道儀或為人解夢說凶導吉令其
邪倒求神禱鬼或占胎內是男是女咒謂咒
咀尤道為利損物殞命術即邪術符書厭禱
禁斷勝緣或動道俗並是維邪及仰邪攝術
通星像故言功巧者書畫彫尅泥素竹木緣

務妨道故調鷹下次列惡伎縫合鷹眼令喫
羶毛等使其調順以擬畋獵和合百種等毒
藥非一言百損命害物通得毒名蛇毒者取
於蛇毒以傷物命生金銀毒者藥名也謂生
金銀即是毒也蠱毒者世相傳云取百種虫
蛇置一甕中相食強者即名爲蠱故有猫等
不同並損物命亦下邪攝三結犯如文
第三十時月媒嫁戒持戒如護明珠今反謗
說空媒嫁男女致令年三月六行殺盜非違
法慢時長自他惡是故聖制別具四緣一惡

說空二通致男女三是年三月六之時也四
自他行殺盜等便犯自行雙結二罪爲他之
因但結輕垢就文爲三初摠標犯境次於六
齊日下出所犯之時三作殺生下違制結犯
初言惡心者說無三寶也內無信心執空行
惡委博養生故云詐現親附次出行在有中
之相故云爲白衣等次文中言六齊日者初
八十四十五二十三二十九三十智論問曰
何故六齊日制受八戒答是惡鬼奪命不吉
之日故劫初聖人相教令持齋受戒避八凶

衰四天王經中說此之六日使者太子及四
天王自下觀察若持齋戒孝順父母上白帝
釋諸天心悅增益天衆減損脩羅鬼神遠去
住處安穩若不尔者諸天不悅言減損諸天
脩羅盛天地本起經說劫初有異梵子修外
道行於此六日割肉出血以著火中過十二
歲爲天王所責願生惡子當時火中有八鬼
出身黑眼赤有大光明一切鬼神皆從此生
故劫初聖人制此六日持齋受戒善生經云
是外道祠祀之日也年三長齋月者正月是

衆生現生之初五月是興盛之中九月是欲
藏之始又世傳云天帝分月判四天下正月
南天二月西天三月北天四月東天五月南
天乃至九月還至南天雖未見正教深有其
理三結犯如文次如是下結勸指廣言制戒
品者大本之中有此品也次明二二九爲二
初九又二初正釋次結勸指廣
第三十一不行救贖戒菩薩發心慈救爲本
況見尊危輕心棄捨內闕孝心外乖慈愍故
制犯也別具四緣一見三寶等在危二生知

見想三無慈愍心四不救贖便犯就文爲三
初標名約時列危難事言父母者諸佛菩薩
能生法身故彼形像即父母形像而菩薩下
制作成持三若不下違制結犯並如文
第三十二畜造非滅戒菩薩畜造須合軌儀
內有仁慈外無侵害今反畜造非法之物販
賣與人自他增過故制犯也別具四緣一是
非法物二恃勢三惡心四故畜販賣便犯就
文爲二初標名列不應之事次若故下違制
結犯初有六一販賣殺具二畜輕秤小斗三

因勢取財四害心繫縛人畜五破壞成功六
長養猶拘此之六物並能損害故制畜用財
物入手屬前盜戒今從不應故結輕垢結犯
如文

三十三觀聽惡作戒菩薩理應靜處思微執
持聖典今反觀聽非法身行惡作乖法招譏
故制犯也別具三緣一有所對事二惡心視
聽三見聞便犯就文爲三初標能犯之心二
觀一切下舉過防禁三若故下違制結犯初
言惡心者不爲和解慶快無明名惡心也次

文多意初觀闔者闔謂闔打俱通身口軍陳
兵將即王者軍劫賊等闔即賊等軍若自若
教若試若戲並不得觀故云等也亦不得下
止聽音樂若他為供養順此觀聽無染不犯
不得下止雜戲也樗蒲四數圍碁可知波羅
塞戲者西國兵戲二人各使二十玉象此方
亦有畫板為道以牙為子爭得要路即為勝
也彈碁者以指彈碁子得遠為勝六博者只
雙六也拍毬者趨他曆反毬打毬也亦云拍
毬其義一也擲石者時云擲石者時云擲地

墮和投壺者投錢杖等於彼孔中入者為籌
牽道者時云圍直二人相對各十二子直三
則敗故名牽道八道行成者八道交絡行當
如城也爪鏡等者止邪術也西國術師以藥
塗爪中現吉凶也芝草等者此等三事以咒
咒之知吉凶故觸髅者西國外道打人頭骨
決知死生因緣等此方亦有事觸髅神說世
休否卜筮者決疑也並是邪術誑惑人心世
世染習無益自他故制犯也盜賊使命者為
賊所使助成盜事從助緣邊故結輕垢若成

盜業理在重收三違制結犯如文

三十四繫念小乘戒菩薩之心四弘無間是非汗雜大道難期故制犯也別具三緣一不勤護大二緣念小宗三捨大忻小一念便犯就文爲二初標名立制次若起下違制結犯初言護持等者護即守護持謂念持持有二種由止惡故戒體無缺名無止持順教而修令戒光潔名爲作持二持名戒皆由護成故三業俱運名護持禁戒故約四儀制身心六時讀誦以禁口法用外資心緣理性堅固難

動故喻金剛大小等持如浮囊也涅槃經云譬如有人帶持浮囊欲度大海尔時海中有一羅刹來乞浮囊初則全乞乃至微塵悉皆不與此譬大小等持之相分段變易二死深廣譬如大海證三德果猶如彼岸戒浮囊無缺彼岸有期損如針孔愛見之水漸入身心因小致大六道輪迴喪失慧命名沒海而死如草繫比丘者顯成上義爲護輕遮殉命不毀故莊嚴論中賊盜王物遇見比丘恐露其事自商議云我聞比丘不壞生草牽向路傍

以草縛之王出遊獵說偈問云我觀此比丘
肥壯而多力以何因緣故草繫不轉側比丘
答言我觀此草時此草甚微脆我若轉側時
恐違如來制王乃解放發願護法念念不去
心者捨也心心相續不捨刹那緣一體三寶
發四弘誓願故云常生等次結犯中言外道
者二乘即外道也圓道之外故名外道
三十五不發十願戒菩薩發願使心不退行
有旨歸故不發願而制犯也別具二緣一不
發願二發而廢忘便犯就文為三初標名物

舉大數故云一切次孝順下別列十願三若
一切下違制結犯如文次別列中孝順父母
師僧為二三願得好師友四願常教我大乘
五願常教我十住六願常教我十迴向八願
常教我十地九願使我開解如法修行十願
堅持佛戒堅持佛戒通於初後故知十願因
果具足妙覺是所期之極修證究竟故略不
列既備自行因果自利利他即具化他能所
開解修行何法不具一期化法咸攝其中是
故誠勸刹那捨故云念念不去結犯如文

三十六對境無誓戒前之十願勸令通發今對境起行要制身心舉能作難事而顯持令識毀禁之陋故別別於境對治楚毒之言遂得此事知非持心相續人情多怠無誓結犯別具三緣一對治起過信施等境二不與別誓三雖發速忘便犯就文爲三初標名結前生後次作是下列出別誓三而菩薩下違制結犯初結前持佛禁戒者生後次文自有一十三文初對色境立猛火刀山誓制於身業次五對信心供養境誓制身口業次一對信

心禮敬珍寶境鐵鎚破身誓重制於身業次五對五塵制言於意業後一搥身口咸願成佛道如文次五對四事者衣服爲一飲食湯藥爲二房舍爲三卧具爲四一對施卧具卧熱鐵地誓四對施湯藥百鉾刺身誓五對施房舍投熱鐵鑊誓次一如文次五對五塵中對見色心刀鉾挑目誓二對聞聲心千錐攬耳誓三對嗅香心千刃割鼻擔四對嘗味心千刀斷舌誓五對觸細滑心利斧斬身擔故覺意三昧內約六根對於六塵外約六作謂

行住坐卧語默作作於此等心達即法界六
度具足法界無著即布施不傷空有即持戒
忍於二邊不辱中道即忍辱不雜有無名精
念念趣中名進即精進法界體寂即禪定寂
常照即智慧六度互融即三十六一念具足
名曰持心即是今文不破戒義次願一切皆
成佛道即四弘之一一須三資即攝於四何
者不斷煩惱焉能度他經云若自有縛能解
彼縛無有是處不學法門暗於藥病不願成
佛度生不盡餘三互具准此作之此是大士

本懷對治之最故列居後冠前

三十七故入難處戒身為道本藉以進修既
有難緣故入妨道招世譏謗是以制犯此有
五行一二時頭陀二遊方緣三坐禪四安居
五布薩一一別具四緣成犯一是難處二知
有難三為修行四故入便犯就文為四初明
遊止所應二若行下列出難處三一切下制
不應入四若見遠制結犯初文又二初略舉
三行時節道具不列說戒遊方次而菩薩下
別釋五行夏居攝坐禪也初言二時頭陀者

二時不寒不熱頭陀遊方無有妨損冬寒夏
熱但可坐禪頭陀西音此云抖擻抖擻十二
種過令成三德四分律中具列十二衣二表
成解脫德遮成惡故食四表成般若德資慧
命故住處六表成法身德是所依故衣二者
一但三衣二糞掃衣食四者常乞食不作餘
食法一坐食一搏食處六者一蘭若此云寂
靜二塚間三樹下坐四露地坐五隨坐六常
坐並緣佛性之性三觀圓修等破三惑空觀
破見思即般若德成報身假觀破塵沙即解

脫德成應身中觀破無明即法身德成法身
雖三而一即一而三十二頭陀理無異轍言
結夏安居者要期此住也多制出家菩薩在
家菩薩必無他緣安居亦善應云菩薩大士
一心念女言我假名菩薩某甲今依僧伽藍
乃至某甲宅前三月夏安居四月十六日已
後應云後三月夏安居房舍破壞修治故三說
若在俗宅對首人報言依誰持律者答言某甲
除此句也
和上此見濫用法界安居者既乖真教人法
俱非以法界為所安何須用結今文令安乃

成徒設懷亂聖法非魔何謂火燧者出火物也古因燧人出火故名出火之物為火燧也故論云攢燧改火次別釋中言十八種物者三衣為一經律各為一佛菩薩像各為一餘名可見經律者得法華意開權顯實妙理無殊今從能開即大乘經律言布薩者此云淨住不限多少故下至一人不同聲聞衆法局四若對首心念亦同此文聞鐘入堂等說偈並同聲聞無乞歡喜維那浴籌時改羅漢為菩薩

浴籌竟打一下云

敬白諸佛子等合掌志心聽此南閩浮提大唐國某州某縣某寺僧伽藍所我本師釋迦牟尼佛遺法弟子出家在家菩薩二衆等自惟生死長劫乃由不遇無上慈尊今生若不發出離之心恐還流浪故於是日同崇三寶渴仰大乘共宣傳菩薩戒藏以此功德資益天龍八部唯願威光自在皇帝聖化無窮大子諸王福延萬葉師僧父母常保安樂見聞隨喜宿障雲消惡道三途灾殃自殛迴此功德誓出娑婆上品上生阿彌陀佛國

打一

諸佛子等諦聽此菩薩戒藏三世諸佛同說
三世菩薩同學衆中有未發菩提心未受諸
佛大乘戒者出三說打

諸佛子等諦聽衆中未發菩提心未受諸佛
大乘戒者已出汝等從今身至佛身於其中
間能捨邪歸正發菩提心斷惡修善持菩薩
戒行菩薩行不卷能打

諸佛子等諦聽衆中誰小小者叔護三說打
諸佛子等諦聽外有清淨大菩薩摩訶薩入
三說
一下

諸佛子等諦聽衆中小者已叔護外有清淨
大菩薩摩訶薩已入內外寂靜無諸難事堪
可行籌廣爲布薩我假名菩薩比丘某甲爲
衆行籌作布薩事衆當一心念作布薩唯願
上中下座各次第如法受籌三說行籌
諸佛子等諦聽次行在家菩薩籌三說打
諸佛子等諦聽此一住處一布薩出家菩薩
若干人在家菩薩若干人各於佛法中清淨
出家和合布薩上順佛教中報四恩下爲舍
識各念阿彌陀佛一切普誦次請上座說戒

敬白大衆衆請比丘某甲爲衆誦戒某甲比
丘梵音戒師昇高座誦戒人具儀禮三拜已互跪云我假名
菩薩比丘某甲詞同聲聞行香說偈

誦戒畢各說自慶偈云諸佛出世第一快聞
法奉行歡喜快大衆和合寂滅快衆生離苦
安樂快 戒師禮謝云我假名菩薩比丘某
甲稽首和南敬謝大衆衆差誦戒多不如法
惱亂大衆願衆知慈施以歡喜言各各披九
條等去聲呼制令出家菩薩設不曾受聲聞律
儀若受菩薩戒亦異辨三衣加法受持非制

重著三衣條品受法同聲聞但云菩薩一心
念我假名菩薩比丘某甲爲異云言一一如
法者摠結五行故云一一如法謂住處無細
虫無梵命等難也次列出難處中摠有十二
初惡國界者二國交戰也二國王者不信三
寶也三土地高下者出入危險也四草木深
邃者爲虫獸所依也五師子六虜七狼八水
九火十風十一劫賊十二毒蛇三制不應入
中言一切者略列如上廣不可盡凡能損害
並名爲難故云一切言乃至者不言遊方布

菩薩坐禪初舉頭陀越取夏坐故云乃至結犯
如文

三十八衆坐垂法戒入道清衆特異邪徒不
以俗年爲尊卑但用戒法爲前後崇釋文之
儀軌摧世流之慢幢以受戒爲真生故先受
爲長別具三緣一身在衆中二知受時節三
坐不依次便犯就文爲四初標名摠列次莫
如下舉外人爲誡三我佛法中下重示所制
之法四而菩薩下違制結犯初言次第等者
若先小後大一切俱開若先大後小在大則

大在小則小又此方大小無分亦宜順於時
處比丘等者此等不同若其出家則內二衆
自分先後故云王子出家與庶人同類若其
在家於外二衆而爲次第王家男女在家亦
然不分即真而俗非謂男女依戒雜坐餘三
如文

三十九不勸修福講解利生戒大乘威力難
可思議非唯資益冥途固能救現危難不爲
講解幽顯無聞失利處深是故聖制別具五
緣一解講大法二無諸難緣三遇安危境四

無慈救心五不為講解便犯就文為三初制
勸自他修於福業次而菩薩下制利生修於
智業三而新學下違制結犯初文先列四事
一建立僧房二山林園田三立作佛塔塔謂
藏聖身骨之處供者福多同不殿堂形貌安
處故阿含經明梵尼尸比丘毗婆尸佛時以
歡喜心執火照塔後值釋迦身體光明二十
八天身光不及又十二因緣經云八人應起
塔謂佛菩薩支佛四果輪王佛塔八層已下
漸減乃至初果二層後分云輪王無級四果

四級支佛五級佛十三級亦云支提即無舍
利者也今從最勝藏佛舍利故云佛塔四立
安居坐禪處所一切等者惣結示立處也凡
是一切可行道處皆應如上立僧房等四以
為道緣是故制之次制講利生中又二初標
名惣勸所見有情皆須利樂故云應為一切
等經詮定慧二學律即戒學菩薩律儀既是
通途利生故舉三學令說三身三德戒學即
法身定學即解脫慧學即般若若若疾病下別
列所講之境於中為三初對報障勸講所猶

通通皆有故亦揔舉經律謂報身疾病王國
干戈殺賊競興生緣喪死師長亡化忌畏七
七若自若他皆應講說大乘令觀報陰即法
身德則用法身而為對治次齊會下於利衰
境即對煩惱障勸講凡是齊會求福之處行
人遠歸親賓相遇治生經求及遭水火惡風
黑色所吹舩舫無有的瘼或在江河大海值
羅刹鬼煩悶逼切唯專佛性之戒開解義理
令觀煩惱即般若德故云此經律也即用報
身而為對治乃至下第三對業障勸講煩惱

既多不可說盡略列三五續舉業障故云乃
至一切等者揔舉也三業之因殺盜等別故
云一切三報者一切之業並有三報此身造
業即此身報名為現報此身造業次生受報
名為生報此世造業二三生後方受其報名
為後報身在八難名八難業犯於七逆名七
逆業或在牢獄為他狗繫手足故云相械等
三毒並多若單若雙或約一人或約七人若
疾病者即殺業也此等不同並是業報無逃
避處亦局講戒令觀結業即解脫德故大乘

三藏並詮三身對治從別故文所列有別有
通若能順教利樂有情感聖冥加解脫衆難
設未感聖但害肉身自他臨終聞薰成種當
當值佛莫不因茲故制菩薩常令講說大乘
經律三德之義而新學下結犯行解未具並
名新次如是下第二結勸指廣中梵沮梵壇
聲相近此云嘿擯惡口惱僧故加此罰彼品
之中廣明斯是故指之自下大段第五明斯
義是故中又二初正釋次結勸
第四十爲師簡擇戒菩薩利生有緣便應何

容千里求請反起嗔惡之心弘誓有乖故制
犯也別具五緣一自解戒法二前人求受三
彼無七遮四反起惡心五不即爲受便犯就
文爲三初標名立制列出不應簡擇之人二
應教下制應簡擇業報衣服三但解下舉是
顯非違制結犯初如文次文又三初簡示衣
色青謂空青石青等黃即黃褐赤謂乾陀色
黑謂屋塵黑色等紫土色此等五色互相參
染名不正色凡是所著皆令染壞故云一切
次若欲下令簡業障言七逆者於五逆上加

殺和上及阿闍梨出佛身血者今末代雖無
此事若毀塔壞寺焚燒經像亦是其類破羯
磨轉法輪僧者佛滅度後雖無別邪羯磨破
正羯磨及破初轉四諦之理而為遮礙亦此
流類耳聖人者四果僧也三出家下示於正
法大小律儀並同斯制若淨名經中時二比
丘禮維摩詰足乃是闡法致敬法華經中不
輕菩薩禮拜四衆蓋是觀性平等表示法身
忘犯利物非佛所制此中乃是菩薩恆式不
得妄引他文言佛制禮俗三舉是顯非違制

結犯如文

第四十一為利作師戒自行若立方可化人
今乃無所知詐言能解志希名利不為益他
自墜陷他是故制犯別具四緣一內實無知
二外求他境三為貪名利四授菩薩戒便犯
就文為三初標名示其正解次若不下出無
知相三而菩薩下違制結犯初犯初言七遮
者七逆障戒故名為遮言犯十戒等者教懺
悔法十戒即十重也言三世千佛者謂禮過
未及現在千佛過去莊嚴劫中始自華光如

來終至毗婆尸佛未來星宿劫中始自日光
如來終至須彌相佛現在賢劫之中始自俱
留孫佛終至樓至如來言種種異相者或聞
空中聲音毗尼藏或得印臂作滅罪字等便
得滅罪者遮性俱滅若依小乘作法懺悔性
罪不滅如姪盜殺妄等性本是惡名為性罪
如飲酒等佛制令持違制故犯名為遮罪凡
是性罪受與不受犯即獲罪持即得福若其
遮戒不受犯無罪故受戒之人於性戒上各
加一遮遮犯性罪故遮戒上唯護一遮持則

德遍虛空犯則遮性雙結懺乃違制復本清
淨負財負命果地仍酬故知小乘性罪不滅
問遮戒不受持得福不答隨對一境持得一
福不同於受起增上心羯磨言下遍法界發
故經云寧可一時發一切戒由羯磨故不可一時
犯一切戒無羯磨故又瓔珞云有犯者名菩薩無
犯者名外道今從大果觀相改往雙遣故令
懺滅言若無好相乃至亦不得滅者明曾受
後退菩提心及造增上十惡犯於十重此二
失戒之人并中下心而犯十重不失戒人懺

不見相罪亦不滅名爲無益旣非七遮並許
重受故云而得增受天宮云檢梵網下卷云
亦不得滅戒字悞耳是故菩薩得重重受而
無捨法言失戒者善戒經云有二因緣失菩
薩戒如上列除此二緣乃至他世流轉四趣
戒體恒在云云言對首等者對菩薩僧可滅惡
者請爲懺主云菩薩專志我某甲今請菩薩
爲犯輕垢懺悔主願菩薩爲我作懺悔慈愍
故三說次正懺悔踟蹰合掌菩薩專志我某甲爲故
不聽大乘法等犯輕垢罪今向菩薩發露懺

悔懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念發露知
而不敢覆藏願長老憶我清淨戒身具足清
淨布薩三說懺悔主云自責汝心應生厭離此依唐

三藏羯磨言一一好解者於前七遮十重四十八輕分
別解釋故云一一等若不下次示無知相暗
教相大乘經律三學並昧故云不解大乘等
暗於圓理故云不解第一義諦不解二字通
冠於下暗於大乘次位故云不解習種性等
言習種性者習以成性即是發趣十住位也

二長養性者分別藥病長養化導梵網下卷
有性種性因前習性以成此性云性種性並
十行位三不可壞性及道種性即十迴向位
此位深極故喻金剛而不可壞能見中道種
性四正法性亦名聖種性即十地中聖道現
前故名爲正此約行布歷別名目若圓教位
具如華嚴初發心住八相成道得法身本名
雖同別義並圓融四十二位皆破界外障理
微細無明具如法華玄等解釋云言其中多
少等者暗於觀法行相也若別若圓智斷不

同傳爲多少十住空觀爲入十行假觀爲出
故云出入十禪支者根本四禪三乘通修偏
圓無隔故須善解婆娑問云禪支十八實體
有幾荅云但十餘名同故初禪五支一覺二
觀三喜四樂五一心麤心名覺細心分別名
觀悅心名喜悅身名樂能令心王專一名一
心初二是對治喜樂是利益一心支者爲二
所依二禪四支一內淨二喜三樂四一心無
前覺觀之根淨名內淨是對治支餘三名同
准倒初禪三禪五支一捨二念三慧四樂五

一心離喜不悔名捨愛念三禪名念解知之
心名慧此三對治餘二名同例前可知四禪
四支一不苦不樂二捨三念四一心捨心相
應內心中容異於三禪名不苦不樂此一利
益餘三名同例前可見今略標實體故云十
支謂初禪五支二禪一支三禪三支四禪一
支觀法既多故云一切行法此結行相也一
一等者揔結不解教理位行也三違制結犯
第四十二為惡人說菩薩律儀戒戒律名秘
藏不妄授人將恐邪外之徒見文昧旨暗於

通塞謬生謗說無益自他是故制犯別具四
緣一對邪惡人二知是三為利養四隨說一
戒便犯就文為三初標名立制次是惡人下
明不肯受戒之過三而菩薩下違制結犯初
言於未受等者問既言未受菩薩戒者並不
得說若俗其類蓋多今時誦說咸無甄簡斯
犯者衆此義如何答佛意多舍今應從義地
持既云欲受戒者先為說相令預觀察能持
不能持即是通為信心未受者說又出家二
衆初稟四分律儀若人若教咸皆勸發上品

之心爲無上菩提三聚淨戒三聚淨戒何
法不攝小乘既無三聚義成已發圓菩提心
法乃隨人五篇通于大小涅槃菩薩聖行廣
列十戒五支故知此土僧尼四分律儀並是
菩薩之戒法華開顯人法咸圓殊途同歸何
小之有但無謗說誦說俱開若尔不須互受
各互受乃增其條品心體義無重發形俱無
作約世現行彼彼業體道共之戒橫豎一也
遍法界發爲橫他世不亡名豎言十佛大戒
者惣舉賢劫之數也邪見者外道惡人之外

平常不信名爲邪除國王者王設邪見亦乃
開之恐疑誣說於法損害也次明不肯受戒
之過通舉邪外等名惡人不信不受無慚無
愧如畜生也雖有心而無識義同無心故譬
木石內法無分故名外道無圓正見名爲邪
人三違制結犯言七佛者一切諸佛同稟此
戒從近略舉故言七佛
第四十三故毀禁法戒菩薩律儀乘戒兩具
二死舟楫彼岸津梁今反自犯加復毀之或
云惡說空無持無犯或云諸佛方便怖入不

信冥扶戒神潛衛此良田梯稗戒海死屍謗
方等寂憇逾七逆隨所犯外別制斯戒別具
四緣一信心受戒二有所對境三故起毀心
四隨毀一戒便犯就文爲二初標名呵責次
若毀下違制結犯初又三明不消世利次五
千下明鬼神呵責三一切世人下明舉世嫌
罵初文二失一失現信施二盜王水土爲過
去國土所捨地水與持戒者無戒輸稅不得
盜名今戒稅俱盜行盜飲故諸鬼神呼爲大
賊次鬼神呵責者戒全利物神護鬼敬今既

毀犯神去鬼欺故有五千遮前而罵賊惡其
行來掃後而滅蹤跡其所止三舉世嫌罵次
違制結犯並如文
第四十四不敬經律戒解不孤然依教而得
法身父母諸佛所師經卷所在之三寶具矣
身有微解責彼私恭解從教生於教輕忽自
他失敬功福沉淪故制罪也別具四緣一有
佛經律二不寫傳持三不生尊重四突處卑
微便犯就文爲四初標名勸持次剥皮下示
書寫法三常以下勸盛持供養四若不違制

結犯初如文剥皮等者先舉難行而滅心如
大論云樂法梵志於十二年遍閻浮提求知
聖法而不能得時世無佛法佛法亦盡有婆
羅門言我有佛偈若實樂者當以與汝荅言
實樂婆羅門言若實樂者當以皮爲紙以骨
爲筆以髓爲水以血爲墨即如其言書得佛
偈偈云如法應修行非法不應行今世及後
世行法者安穩木皮下次舉易行以勸寫三
勸盛持中言七寶者或七中之一或具於七
爲經函等無價香華者唯貴爲珍乃言無價

故法華云此香六銖價直娑婆世界等四結
犯如文

第四十五不化衆生戒菩薩弘願誓度無邊
隨所見聞勸發道意故經云不說菩提名爲
殺者道牙損滅莫不因茲故制犯也別具三
緣一對所化境二不起慈悲三捨不勸導便
犯就文爲三初標能化之心遍拔衆苦故云
大悲次入下對境立誓三是菩薩下違制結
犯初如文次文又三初示見人令受歸戒次
若見下示見雜類令發道心三而菩薩下示

令摠勸凡是有情咸發道意初言三歸者佛法僧寶爲世良田若不歸之無由得脫故法句經如佛在世時天帝釋知命將終應受驢報歸依於佛禮拜之頃其命便終託彼驢陰毋驢鞅斷蹈破坏器被陶師打胎落即還入天帝身未逾食頃天帝便活殞命之而起歸依尚脫斯報沉復長時故先勸示令授三歸次授十戒三歸是十戒之體故也餘三如文第四十六說法乘式戒說法利人意在弘益尊卑有軌彼此虔誠今乃趣尔宣揚威儀失

緒自他輕忽法水難停故制犯也別具三緣一對聽者二非床座三隨說結犯就文爲三初標能說之心具如法華大慈悲爲室柔和忍辱爲衣諸法空爲座舉一攝三故云大慈悲若入下示說儀式如孝順父母者示令勸佗尊重說教之人敬順師教者示令勸他恭順師所說教西國外道多事火神專注禮敬念念相續故舉此事比敬人法三其說法下違制結犯

第四十七立制滅法戒有力之人受佛付囑

既能稟戒應護三寶庶得佛法長存爲五乘
之軌導今乃特勢立制非法違佛付囑乖受
本心致令日隱舟沉蒼生眼滅是故制犯別
具四緣一信心受戒二自恃高威三立非法
制四損滅佛法便犯就文爲三初標有戒之
人言四部者比丘等四皆有力能滅法者次
自恃下出非法制制於如法比丘四狗繫帳
藉闕於剃髮出家已出家者不得習學決疑
修福但爲營理俗務故云不聽出家乃至非
法非律三而菩薩下違制結犯

第四十八自破內法戒菩薩理應依於正法
諸有所作動合聖懷今乃附傍勝人苟求名
利妄說佛法應制云聽所損尤甚故得罪也
別具二緣一自爲名利二於王等前妄說佛
法戒便犯就文爲三初明能破人法次若受
下舉是況非三若故下違制結犯初言橫與
等者於王等前妄說佛戒曲順王心云佛聽
許枷禁打縛僧尼故云橫與作繫縛事等如
師子等者如師子蓮花面經云佛告阿難譬
如師子命終之後若空若地若水若陸所有

衆生不食彼師子肉唯師子身自生諸虫自
食師子之肉阿難我之佛法非餘能壞是我
法中諸惡比丘之所破壞外道天魔雖破佛
法人多信是故云非內衆毀破人多生信譬
如自食次舉是況非中言如念一子者如母
念子以命從之如事父母使無譏謗父母能
生生身佛戒能生法身惡謗傷心痛之何及
是故舉於三百鉞刺及入地獄百劫受苦而
比聞毀一言而況等者自作教他他因破法
以他望自自因他緣故云因緣逆佛教法云

無孝順結犯如文次如是下第二結勸如文
諸佛子下第三物結爲三初標數汝等下等
第二勸持過去下第三勸學
諸佛子下第三大段流通爲二初流通一經
次流通一品初又四初勸誦次正流通三明
利益四各三初勸誦三者初標名數三世下
第二舉三世諸佛皆誦我今下第三舉釋迦
自誦舉此二文爲勸之由汝等次正流通三
文者初勸流通之人應受持下次明流通之
相流通下第三約時對機明流通事得見下

第三利益中三文者初明值聖次世世下明
離苦三當生下明得樂我今下第四大衆奉
持三文者初舉自勸他次如無相下指廣言
無相者應是天王名爲相從天目品也此等
諸文連前九戒是故至此方指廣耳三三千
下大衆受持言三千學者謂三千界所學之
者有本言士天宮云人悞改之檢梵網者字
爲正略舉一化故云三千時坐聽者舉此南
洲亦有戒本無此一段文不周足前勸奉後
受持故尔時下第二流通一品四初結說心

地二揔結十處三明所明所說之法四大衆
奉持四文各二初文二者初明此土釋迦說
竟次舉千百億釋迦爲例從摩醯下第二揔
結十處二者初此釋迦所說十處次千百億
下明千百億所說十處略舉三種通叙十也
言十處者初座金剛座說十世界海二至帝
釋宮說十住三至焰天說十行四至兜孛說
十向五至化樂說十定六至他化說十地七
至初禪說十金剛八至二禪說十忍九至三
禪說十願十至四禪中說我本源蓮華藏世

界心地法門品一切下第三明所說之法二
者初別列五藏次如如下摠結初言一切佛
心藏者戒法即心心衆生三無差別名爲佛
心佛心遍攝具如法華實相之心具百界千
如故名心藏心喻如地能持萬物故云地藏
此心即戒戒具定慧含藏三德名爲戒藏依
圓菩提四弘十願於輕重戒一一修行願願
互融戒戒相攝一切行願無不歸之故大論
云能以少施小戒出過聲聞辟支佛上故名
無量行願藏也因果等者謂因中佛性常住

藏也果上佛性常住藏也所言因者因於戒
法入十發趣乃至等覺名之爲因妙覺爲果
若因若果佛性常住行願無減名因果佛性
常住藏也何者緣理持戒佛性爲心依正一
如色香中道中道法界不變名常毗盧遮那
遍一切處豈非藏耶法性僧性一體無殊並
可言藏何者覺心名佛離染名法無諍名僧
故淨名云佛即是法法即是衆故涅槃云言
佛性者猶如虛空非內非外若內外者云何
得名一切處有其義若是不得妄引大論佛

法二性分張有無悞將涅槃權對迦葉除墻
壁瓦礫以之為難具如金錒論中委述次摠
結中言如如者摠結上文咸歸一理理無差
異故曰如如如如者結上之法一切結能說
之人即釋迦及千百億釋迦也問上列諸藏
有五藏何差別答前三屬性德三因後二屬
修得三因理性覺智名佛心藏即是了因如
木中火能照用之性理性正因法身之體遍
而不動猶如大地如木中火天然熱性理性
戒藏從斷惑邊即解脫德對於緣因如木中

火熨食之性無量等者願即了因願由智發
故行即緣因萬行之緣斷惑自在改佛性常
住即是正因法體遍故應知以修了性以性
發修修性不二如木出火內外無殊對修未
修不分而分各分三性分而不分咸通初後
應約六位方免盪疑一切有情具理三因解
三不昧名字三因觀三無間入五品位觀行
三因獲淨六根入圓十信相似三因破界外
惑入圓初住乃至等覺四十一位分證三因
妙覺無上究竟三因理如故通事異故六初

心理是而無疑究竟妙覺而無盪千百億下
第四大衆奉行二者初明千百億世界機緣
受行次若廣下指廣

天台菩薩戒疏

叙曰明曠生地川屬天台縣隣章安洲毗松
務天台五葉繼踵三洲豈無宿曾見聞今方
忻運者自幸鬢之歲問道東南弱冠之年名
住剡邑圓具纔畢北面於國清海冠憑從師
常閨既逾一紀施途故園人處荒蕪悲傷屬
因唯經唯戒荅乎地恩故以書之被當時也
諸有關略他疏委尋同聲見聞推功有本願
大師道眼遙鑒丹心值佛聞經以爲杖託耳
大曆十二年二月初一日於台洲黃巖懸三
章寺記之略釋十如義相以據外性以據內

玉質為體功能為力造作為作習因為因助
因為緣習果為果報果為報初相為本後報
為末初後相在為究竟等

天光玉品者從菩薩名以目品也問序列十
處多重者何答初重摠叙臺業共列十處次
示明下至亦微如是示第一生八相十處入
天宮即是昇兜攬十處所說即轉法輪入胎
住胎出胎並下生攝出家成道即七相耳略
無涅槃次吾今下至清淨略列餘生十處正
明此世北方故知番番示成正覺並歷十處
攝諸有緣至舍那所受菩薩藏及為他上說
佛心地乃至涅槃方名及頓部在初故略四
味問此結華嚴處會不等何耶答經度不盡

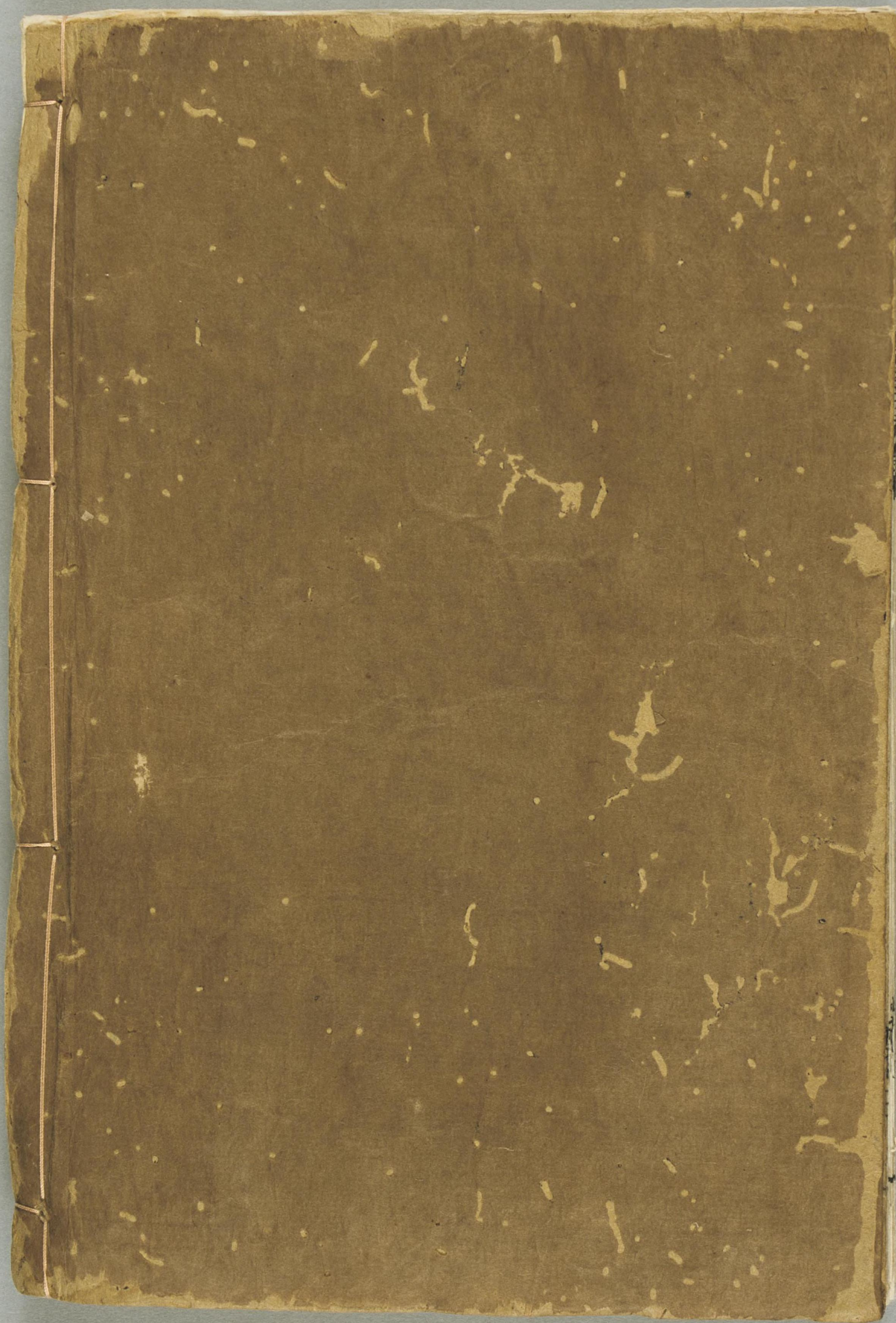
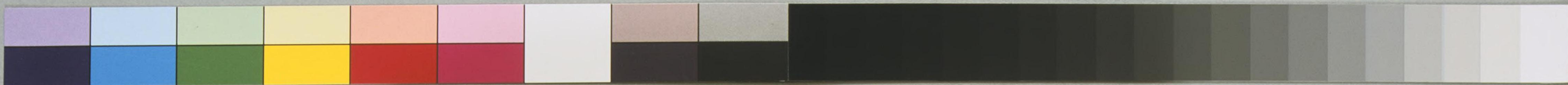
1600

廣略有殊是以今之長彼化樂及初二三四
禪五處花嚴云不離本座此云起談聖化
測隨機見述云

国立国会図書館

天台菩薩戒疏 WA8-8

02-056

国立国会図書館

