
蓮池大師

蓮池大師

天台藏

梵網經心地品菩薩戒義疏發隱

湛然寺　印行

梵網經心地品菩薩戒義疏發隱

壹、序 …… 1
貳、凡例 …… 11
參、總釋經疏分二 …… 13
一、經前演義㈣ …… 13
㈠、總明大意 …… 13
㈡、標顯說人 …… 14
㈢、略釋經題㈡ …… 16
1.讚戒㈢ …… 16
(1)為益之大 …… 16
(2)所被之廣 …… 17
(3)結廣大意 …… 18
2.釋題二 …… 18
(1)明多品二 …… 19
①原戒不同 …… 19

②由機有異……19
(2)釋本經二……20
①出名二……20
甲、明大部……20
乙、明單本……21
②釋義三……22
甲、出意……22
乙、明題……22
丙、舉品……23
㈣、詳解疏目㈢……24
1.釋名三……24
(1)明人名二……24
①表有多名……24
②出其得名……25
(2)辨法號二……27

①總標戒義……27
②詳陳戒相三……29
甲、略標多種……29
乙、結歸三聚……32
丙、會通三諦……33
(3)明階位二……36
①略標四教……36
②備釋四教四……38
甲、藏教二……39
甲一、且舉聲聞……39
甲二、次論菩薩……42
乙、通教……45
丙、別教二……51
丙一、位次……51
丙二、料簡三……54

丙㈠、性習相先……54
丙㈡、解行詳辨……56
丙㈢、習種不退……57
丁、圓教二……59
丁一、明位二……59
丁㈠、列五品……59
丁㈡、明七位……69
丁二、證成……85
2.出體二……86
(1)明無作六……86
①無無作……87
②有無作……89
③折諍論……96
④明定道……97
⑤論興廢……100

⑥出三聚……102
(2)明止行四……104
①善惡……104
②道定……106
③小大……107
④料簡……109
3.料簡三……112
(1)須信心……113
(2)無三障三……114
①煩惱障……114
②業障……114
③報障……116
(3)人法緣二……119
①人緣三……119
甲、諸佛……119

乙、聖人……120
丙、凡師二……121
丙一、論人……121
丙二、論德……123
②法緣七……126
甲、總論……126
乙、梵網本……127
丙、地持本……129
丁、高昌本二……131
丁一、受法儀文……131
丁二、題名所以……134
戊、瓔珞本……138
己、新撰本……141
庚、制旨本……142
二、正解經文(三)……155

(一)、重釋題……155
(二)、標譯人……157
(三)、解經義二……158
1.經首序二……159
(1)總陳廣略二……159
①正明……159
②顯證……160
(2)別明真化二……161
①明真佛垂勅二……161
甲、舉自修證……161
乙、令轉誨人二……161
乙一、略標……161
乙二、廣述……162
②明化佛傳通二……164
甲、總舉諸界多佛二……164

甲一、惟明一界三……165
甲㈠、受法將辭……165
甲㈡、旋歸本界……166
甲㈢、遵勅利生二……167
甲1.出三昧……167
甲2.說法門……167
甲二、辨說餘類……169
乙、別顯此界一佛四……170
乙一、天上降魔……170
乙二、人間利物三……171
乙㈠、下生成道……171
乙㈡、傳法利生二……175
乙1.應機垂化二……175
乙(1)、橫指處會……175
乙(2)、竪明往復……176

乙2.大願重來……177
乙㈢、生所獲益……183
乙三、普勸受持……183
乙四、重說標結……184
2.三分列科二……186
(1)約義分科……186
(2)隨科釋義三……188
①序分三……188
甲、明舍那發起三……189
甲一、舍那始授二……189
甲㈠、明本迹三……189
甲1.舍那本身……189
甲2.釋迦迹佛三……192
甲(1)明迹中之本……192
甲(2)明迹中之迹……194

甲(3)明本迹俱成……195
甲3.總結本迹……195
甲(二)、明人法二……196
甲1.明人三……196
甲(1)明能接……196
甲(2)明所接……196
甲(3)結能所接……197
甲2.明法二……198
甲(1)說戒……198
甲(2)嘆戒……198
甲二、釋迦轉授三……200
甲(一)、序釋迦傳授緣由……200
甲(二)、明釋迦授諸菩薩三……200
甲1.戒體……201
甲2.戒用……201

甲3.勸持二……202
甲(1)能授人……202
甲(2)所受人……203
甲(三)、勸菩薩授諸眾生……204
甲三、勸信受持二……204
甲(一)、出所誦法……205
甲(二)、勸人信受三……205
甲1.勸信……205
甲2.勸受……207
甲3.結勸……208
乙、釋迦勸發二……209
乙一、經家敘辭三……209
乙(一)、佛欲結戒四……209
乙1.標化主……209
乙2.指處所……210

乙3.明得道……211
乙4.出戒法四……211
乙(1)標所結名……212
乙(2)能成勝因……212
乙(3)能得勝果……215
乙(4)正結名字……217
乙㈡、放光表瑞……221
乙㈢、大眾願聞三……223
乙1.總敘大眾……223
乙2.別敘四眾……223
乙3.時眾樂聞……224
乙二、釋迦自說三……225
乙㈠、舉我自誦二……225
乙1.序自誦……225
乙2.勸人誦……225

乙㈡、放光因緣二……234
乙1.直說緣……234
乙2.列因緣二……234
乙(1)表得果……234
乙(2)表行因……235
乙㈢、勸物習學二……236
乙1.初標四勸……237
乙2.釋四勸……238
②正說分二……241
甲、十重三……241
甲一、總標……241
甲二、別解十……242
甲㈠、殺戒二……242
甲1.略舉……242
甲2.入文三……245

甲(1)標人……245
甲(2)序事三……246
甲㈠、不應三……246
甲①明殺事……246
甲②成業相……248
甲③舉輕況重……255
甲㈡、明應……256
甲㈢、結不應……257
甲(3)、結罪……258
甲㈡、盜戒二……262
甲1.舉略……262
甲2.入文三……263
甲(1)、標人……263
甲(2)、序事三……264
甲㈠、不應三……264

甲①、舉盜事……264
甲②、成業相……264
甲③、舉輕況重……266
甲㈡、明應……266
甲㈢、結不應……268
甲(3)、結罪……268
甲㈢、婬戒二……269
甲1.舉略……269
甲2.入文三……270
甲(1)、標人……270
甲(2)、序事三……270
甲㈠、不應三……270
甲①、舉婬事……270
甲②、明成業……271
甲③、舉輕況重……272

甲㈡、明應……273
甲㈢、結不應……273
甲(3)、結罪……274
甲㈣、妄語戒二……274
甲1.舉略……274
甲2.入文三……275
甲(1)、標人……275
甲(2)、序事三……275
甲㈠、不應……275
甲①、明妄語……275
甲②、成業相……276
甲③、舉況……281
甲㈡、明應……282
甲㈢、結不應……282
甲(3)、結罪……283

甲(五)、酤酒戒二……283
甲1.舉略……283
甲2.入文三……285
甲(1)、標人……285
甲(2)、序事三……285
甲㈠、不應……285
甲①、舉酤事……285
甲②、成業相……286
甲③、舉況……288
甲㈡、明應……289
甲㈢、結不應……289
(3)、結罪……290
甲(六)、說四眾過戒二……290
甲1.舉略……290
甲2.入文三……291

甲(1)、標人 …… 291
甲(2)、序事三 …… 291
甲㈠、不應二 …… 292
甲①、明說事 …… 292
甲②、成業相 …… 293
甲㈡、明應 …… 297
甲㈢、結不應 …… 297
甲(3)、結罪 …… 298
甲(七)、自讚毀他戒二 …… 299
甲1.舉略 …… 299
甲2.入文三 …… 300
甲(1)、標人 …… 300
甲(2)、序事三 …… 300
甲㈠、不應二 …… 300
甲①、明讚毀 …… 300

甲②、成業相……301
甲㈡、明應……303
甲㈢、結不應……303
甲(3)、結罪……304
甲(八)、慳惜加毀戒二……305
甲1.舉略……305
甲2.入文……306
甲(1)、標人……307
甲(2)、序事三……307
甲㈠、不應二……307
甲①、明慳恪……307
甲②、成業相……307
甲㈡、明應……310
甲㈢、結不應……310
甲(3)、結罪……311

甲(九)、瞋心不受悔戒二……312
甲1.舉略……312
甲2.入文三……312
甲(1)、標人……313
甲(2)、序事三……313
甲㈠、不應二……313
甲①、明瞋事……313
甲②、成業相……313
甲㈡、明應……314
甲㈢、結不應……315
甲(3)、結罪……316
甲(十)、謗三寶戒二……316
甲1.舉略……316
甲2.入文三……318
甲(1)、標人……318

甲(2)、序事三……318
甲㈠、不應二……318
甲①、明謗事……318
甲②、成業相……319
甲㈡、明應……320
甲㈢、結不應……320
甲(3)、結罪……324
甲三、總結三……324
甲㈠、舉所持法二……325
甲1.舉人……325
甲2.舉法……325
甲㈡、誡勸犯持二……326
甲1.總勸學持……326
甲2.別舉得失二……326
甲(1)、舉得失……326

甲(2)、勸學持……328
甲(三)、總指後說……329
乙、四十八輕二……331
乙一、總標……331
乙二、別解四十八……332
乙(一)、不敬師友戒二……332
乙1.舉略……332
乙2.入文三……332
乙(1)、標人……333
乙(2)、序事三……333
乙㈠、勸受三……333
乙①、所勸人……333
乙②、勸令受……334
乙③、明受利……336
乙㈢、明應三……337

乙①、已得戒善……338
乙②、應生孝敬……338
乙③、出所敬境……338
乙㈢、不應……340
乙(3)、結罪……341
乙(二)、飲酒戒二……342
乙1.舉略……342
乙2.入文二……342
乙(1)、標人……342
乙(2)、序事三……342
乙㈠、明過失……343
乙㈡、制不應……346
乙㈢、舉非結過……346
乙(三)、食肉戒二……349
乙1.舉略……349

乙2.入文三……350
乙(1)、標人……350
乙(2)、序事三……350
乙㈠、明過失……350
乙㈡、制不應……351
乙㈢、舉非結過……352
乙(3)、結罪……354
乙㈣、食五辛戒二……354
乙1.舉略……354
乙2.入文二……355
乙(1)、標人……355
乙(2)、序事二……355
乙㈠、單辛不應……355
乙㈡、雜食不應……356
乙(3)、舉非結罪……357

乙㈤、不教悔罪戒二……360
乙1.舉略……360
乙2.入文……360
乙(1)、標人……360
乙(2)序事三……361
乙㈠、出犯事……361
乙㈡、明應……362
乙㈢、明不應……363
乙(3)、結罪……366
乙㈥、不供給請法戒二……366
乙1.舉略……367
乙2.入文三……367
乙(1)、標人……367
乙(2)、序事二……368
乙㈠、序來……368

乙㈢、明應二……369
乙①、應供養……369
乙②、應請法……369
乙(3)、結罪……370
乙(七)、懈怠不聽法戒二……370
乙1.舉略……371
乙2.入文三……371
乙(1)、標人……371
乙(2)、序事三……371
乙㈠、講處……371
乙㈡、明應……373
乙㈢、不應……373
乙(3)、結罪……374
乙(八)、背大向小戒二……375
乙1.舉略……375

乙2.入文三……376
乙(1)、標人……376
乙(2)、序事二……376
乙㈠、背大……376
乙㈡、向小……377
乙(3)、結罪……378
乙(九)、不看病戒二……379
乙1.舉略……379
乙2.入文二……379
乙(1)、標人……380
乙(2)、序事三……380
乙㈠、舉病人……380
乙㈡、明應……380
乙㈢、不應……382
乙(3)、結罪……383

乙(十)、畜殺眾生具戒二……384
乙1.舉略……384
乙2.入文三……384
乙(1)、標人……384
乙(2)、序事三……384
乙㈠、不應……385
乙㈡、引況……385
乙㈢、舉非結過……386
乙(3)、總結第一段……387
乙(十一)、國使戒二……387
乙1.舉略……387
乙2.入文二……388
乙(1)、標人……388
乙(2)、舉事三……389
乙㈠、不應……389

乙㈡、引況……390
乙㈢、舉非結過……390
乙㈣、販賣戒二……391
乙1.舉略……391
乙2.入文二……391
乙(1)、標人……391
乙(2)、序事三……392
乙㈠、不應……392
乙㈡、舉況……392
乙㈢、舉非結過……393
乙㈣、謗毀戒……394
乙1.舉略……394
乙2.入文三……395
乙(1)、標人……395
乙(2)、序事三……395

乙㈠、舉謗事……395
乙㈡、明應……396
乙㈢、不應……397
乙(3)、結罪……398
乙㈣、放火焚燒戒……398
乙1.舉略……398
乙2.入文二……399
乙(1)、標人……399
乙(2)、序事三……399
乙1.明放火事……399
乙2.遠有焚燒……401
乙3.舉非結過……402
乙㈤、僻教戒……402
乙1.舉略……402
乙2.入文三……403

乙(1)、標人……403
乙(2)、序事三……403
乙㈠、舉所教……403
乙㈡、明應……404
乙㈢、不應……405
乙(3)、結罪……406
乙㈤、為利倒說戒二……406
乙1.舉略……406
乙2.入文二……407
乙(1)、標人……407
乙(2)、序事三……408
乙㈠、先應自學……408
乙㈡、為後來說……408
乙㈢、不應隱沒……410
乙(3)、結罪……411

乙㈦、恃勢乞求戒二……411
乙1.舉略……411
乙2.入文二……412
乙(1)、標人……412
乙(2)、序事三……412
乙㈠、為利親附……412
乙㈡、非理告乞……413
乙㈢、舉非結過……414
乙㈥無解作師戒二……414
乙1.舉略……414
乙2.入文二……415
乙(1)、標人……416
乙(2)、序事三……416
乙㈠、應誦應解……416
乙㈡、不解不誦……417

乙㈢、舉非結過……418
乙㈤、兩舌戒二……419
乙1.舉略……419
乙2.入文三……419
乙(1)、標人……419
乙(2)、序事二……420
乙㈠、舉所鬪遘……420
乙㈡、不應鬪遘……420
乙(3)、結罪……422
乙㈡、不行放救戒二……422
乙1.舉略……422
乙2.入文三……423
乙(1)、標人……423
乙(2)、序事三……424
乙㈠、非親應度二……424

乙①、想念如親……424
乙②、令憶慈觀……425
乙㈡、是親應度……429
乙㈢、舉非結過……431
乙(3)、總結第二段……431
乙㈡、瞋打報讐戒二……432
乙1.舉略……432
乙2.入文二……433
乙(1)、標人……433
乙(2)、序事三……433
乙㈠、不應……433
乙㈡、舉況……437
乙㈢、舉非結過……438
乙㈢、憍慢不請法戒二……439
乙1.舉略……439

乙2.入文二……440
乙(1)、標人……440
乙(2)、序事三……440
乙㈠、自恃憍慢……440
乙㈡、出慢之境……441
乙㈢、舉非結過……441
乙㈢、憍慢僻說戒二……443
乙1.舉略……443
乙2.入文二……444
乙(1)、標人……444
乙(2)、序事三……444
乙㈠、無師自受……444
乙㈡、師師相授……445
乙㈢、舉非結過……446
乙㈣、不習學佛戒……448

乙1.舉略……448
乙2.入文二……449
乙(1)、標人……449
乙(2)、序事三……450
乙㈠、應學不學……450
乙㈡、明不應學……451
乙㈢、舉非結過……452
乙㈤、不善知眾戒二……456
乙1.舉略……456
乙2.入文三……456
乙(1)、標人……456
乙(2)、序事三……457
乙㈠、出眾主……457
乙㈡、明應……458
乙㈢、不應……459

乙(3)、結罪……460
乙㈥、獨受利養戒……460
乙1.舉略……460
乙2.入文三……461
乙(1)、標人……461
乙(2)、序事三……461
乙㈠、客至……461
乙㈡、明應二……462
乙①、應禮接供給……462
乙②、應依次差僧……463
乙㈢、不應……464
乙(3)、結罪……466
乙㈦、受別請戒二……466
乙1.舉略……467
乙2.入文三……468

乙(1)、標人……468
乙(2)、序事三……468
乙㈠、標不應……468
乙㈡、釋不應……468
乙㈢、結不應……469
乙(3)、結罪……471
乙㈥、別請僧戒三……471
乙1.舉略……471
乙2.入文二……472
乙(1)標人……472
乙(2)序事三……472
乙㈠、標應……472
乙㈡、釋應……473
乙㈢、不應……474
乙(3)、結罪……475

乙㈨、邪命自活戒二……475
乙1.舉略……475
乙2.入文二……476
乙(1)、標人……476
乙(2)、序事三……476
乙㈠、明惡心……477
乙㈡、列七事……477
乙㈢、舉非結過……478
乙㈩、不敬好時戒二……480
乙1.舉略……480
乙2.入文三……481
乙(1)、標人……482
乙(2)、序事三……482
乙㈠、總舉犯戒……482
乙㈡、所敬之時……483

乙㈢、舉非結過……483
乙(3)、總結第三段……484
乙㈢、不行救贖戒二……487
乙1.舉略……487
乙2.入文三……488
乙(1)、標人……488
乙(2)、序事三……488
乙㈠、能賣……488
乙㈡、所賣……489
乙㈢、應贖……489
乙(3)、結罪……490
乙㈢、損害眾生戒二……490
乙1.舉略……490
乙2.入文三……491
乙(1)、標人……491

乙(2)、序事六……491
乙㈠、殺具……491
乙㈡、秤斗……491
乙㈢、勢取……492
乙㈣、繫縛……492
乙㈤、破壞……493
乙㈥、猫狸……493
乙(3)、結罪……494
乙㈢、邪業覺觀戒二……494
乙1.舉略……494
乙2.入文二……495
乙(1)、標人……495
乙(2)、序事三……495
乙㈠、惡心……495
乙㈡、列事五……496

乙①、諍鬪……496
乙②、娛樂……496
乙③、雜戲……498
乙④、卜筮……499
乙⑤、使命……501
乙㈢、總結……501
乙㈣、暫念小乘戒二……502
乙1.舉略……502
乙2.入文二……503
乙(1)、標人……503
乙(2)、序事三……502
乙㈠、明應三……504
乙①、護大乘戒……504
乙②、生大乘信……505
乙③、發大乘心……506

乙㈡、不應……507
乙㈢、結罪……508
乙㈢五、不發願戒二……509
乙1.舉略……509
乙2.入文三……509
乙(1)、標人……509
乙(2)、序事三……509
乙㈠、出願體十……509
乙①、願孝順……510
乙②、願得師……510
乙③、願得友……511
乙④、願善教……511
乙⑤、願修住……512
乙⑥、願修行……512
乙⑦、願修向……512

乙⑧、願修地……513
乙⑨、總願修行……513
乙⑩、結願持戒……513
乙㈡、明應……515
乙㈢、不應……516
乙(3)、結罪……516
乙㈥、不發誓戒二……516
乙1.舉略……517
乙2.入文二……518
乙(1)、標人……518
乙(2)、序事三……518
乙㈠、標勸……518
乙㈡、發誓五……519
乙①、欲染之誓……519
乙②、供養之誓……520

乙③、恭敬之誓……522
乙④、六根之誓……523
乙⑤、度生之誓……525
乙㈢、結過……525
乙㈦、冒難遊行戒二……526
乙1.舉略……526
乙2.入文三……530
乙(1)、標人……530
乙(2)、序事三……530
乙㈠、應遊止時……530
乙㈡、應遊止事二……532
乙①、十八種物……532
乙②、半月誦戒……533
乙㈡、不應遊止……536
乙(3)、結罪……537

乙㈧、乖尊卑次序戒二……538
乙1.舉略……538
乙2.入文三……538
乙(1)、標人……539
乙(2)、序事三……539
乙㈠、明應……539
乙㈡、不應……540
乙㈢、總結……540
乙(3)、結罪……541
乙㈨、不修福慧戒二……544
乙1.舉略……544
乙2.入文二……545
乙(1)、標人……545
乙(2)、序事三……545
乙㈠、修福……545

乙㈡、修慧……547
乙㈢、舉非結過……549
乙(3)、總結第四段……549
乙㈣、揀擇受戒戒……550
乙1.舉略……550
乙2.入文二……551
乙(1)、標人……551
乙(2)、序事三……551
乙㈠、不應揀……551
乙㈡、應揀……553
乙㈢、舉非結過……558
乙㈣、為利作師戒二……568
乙1.舉略……568
乙2.入文二……570
乙(1)、標人……570

乙(2)、序事三……570
乙㈠、明解……570
乙㈡、不解……572
乙㈢、舉非結過……577
乙㈣、為惡人說戒戒二……577
乙1.舉略……577
乙2.入文二……578
乙(1)、標人……578
乙(2)、序事三……578
乙㈠、所不說境……578
乙㈡、出不說故……580
乙㈢、舉非結過……581
乙㈣、無慚受施戒二……582
乙1.舉略……582
乙2.入文二……582

乙(1)、標人……582
乙(2)、序事三……583
乙㈠、受施不宜……583
乙㈡、人鬼所毀……584
乙㈢、舉非結過……585
乙㈣、不供養經典戒二……586
乙1.舉略……586
乙2.入文二……587
乙(1)、標人……587
乙(2)、序事三……587
乙㈠、標勸受持……587
乙㈡、別列勸事……588
乙㈢、舉非結過……589
乙㈣、不化眾生戒二……590
乙1.舉略……590

乙2.入文二……591
乙(1)、標人……591
乙(2)、序事三……591
乙㈠、勸起悲心……591
乙㈡、列悲心事三……592
乙①、見人令發心……592
乙②、見畜令發心……593
乙③、隨方隨見令發心……594
乙㈢、舉非結過……595
乙㈣、說法不如法戒二……596
乙1.舉略……596
乙2.入文二……597
乙(1)、標人……597
乙(2)、序事三……598
乙㈠、總明普說……598

乙㈡、別為四眾……599
乙㈢、舉非結過……600
乙㈣七、非法制限戒二……601
乙1.舉略……601
乙2.入文二……602
乙(1)、標人……602
乙(2)、序事三……602
乙㈠、標受戒人……602
乙㈡、明制限事……603
乙㈢、舉非結過……605
乙㈣八、破法戒二……607
乙1.舉略……607
乙2.入文三……608
乙(1)、標人……608
乙(2)、序事三……608

乙㈠、不應破法……608
乙㈡、明應護法……609
乙㈢、舉非結過……611
乙(3)、總結第五段……612
丙、總結……612
丙一、標數……612
丙二、勸持……613
丙三、勸誦……613
③、流通分三……614
甲、流通本戒四……614
甲一、明當誦三……614
甲㈠、標名數……614
甲㈡、諸佛誦……615
甲㈢、釋迦誦……615
甲二、正流通三……615

甲㈠、流通人……615
甲㈡、流通相……616
甲㈢、流通事……616
甲三、流通益三……617
甲㈠、值聖……617
甲㈡、離苦……617
甲㈢、得樂……618
甲四、大眾奉持……619
乙、流通本品四……620
乙一、編結二……620
乙㈠、此釋迦說竟……620
乙㈡、餘釋迦說竟……621
乙二、略舉二……621
乙㈠、此釋迦所說……621
乙㈡、餘釋迦所說……622

乙三、所說二……622
乙(一)、別……622
乙(二)、總……624
乙四、奉行二……625
乙(一)、百億……625
乙(二)、餘處……625
丙、總讚流通三……626
丙一、讚持戒益二……627
丙(一)、總讚……627
丙(二)、五種……628
丙二、序學戒事二……630
丙(一)、觀察戒因……630
丙(二)、護持戒相……634
丙三、發度生願……635

梵網經心地品菩薩戒義疏發隱序

聞夫心佛衆生。一而已矣。生本卽佛。佛本卽心。心自不生。戒將焉用。自迷心而起於惑海。浩爾難窮。乃因心而建以法門。茫乎無量。然而法必有紀。事斯可循。由是無量而約以恒沙。恒沙而約以八萬。又約之則從萬而千。又約之則從百而十。又約之則六度張其大目。又約之則三學總其宏綱。

而復融會乎三。據東爲二。雙配故云定慧。單舉則號毗尼。斯蓋遡流及源。全歸此戒緣名覓體。惟是一心。心攝也。遊念斂而湛寂生。心寂也。定力深而慧光發。三學既備。六度自修。無量法門。皆舉之矣。大哉戒也。其一切法之宗歟。顧本其類也。有小乘。有大乘。而別其戒也。曰聲聞曰菩薩。一則清修外愼而身絕非爲。一則正觀內勤而心

無慝念。一則守已便名無犯。澤匪旁兼。一則利他方表能持。道非有我。一則隨事設匡維之制。漸就良模。一則當時陳畫一之規。頓周善法。一則精嚴分齊。局爲僧尼。一則剖破藩籬。統該緇素。一則依制止。稱制止。遵故轍而明近功。一則即律儀。超律儀運神機而樹偉績。體既如是。用胡不然。其滅惡也。或如朝曦洋氷。遲久而堅凝未動。

或如紅爐點雪。剎那而影迹無存。其生善也。或如嬰兒學語。片言而蹇吃連朝。或如大造回春。萬卉而萌芽一旦。其度生也。或如流螢燭地。光生跬步。而僅爲蟻徑之資。或如杲日麗天。暉映虛空。而普作人寰之益。霄壤不足評其勝劣。日劫何所喻其高卑。故知欲入如來乘。必應先受菩薩戒。由此戒而發舜萬行。則普賢願王。由此戒而

廓徹孤明。則文殊智母。諸佛所同揚之標幟。千賢所共履之康莊。大哉菩薩戒也。其一切戒之宗歟。是以舍那面授。妙海親聞。千葦之上慈尊。枝枝衍秀。七佛而來譯主。字字傳音。惜乎雖具全經。未彰妙疏。緬惟智者。始創微言。洎我愚夫。重披隱義。曠劫波靈臺之秘典。何幸躬逢。數聖人道岸之芳塵。深慚踵接。惟冀流通授受。拂古鏡以

維新。遍互承繩。續先燈而廣照。各各悟惟心之佛。而恒以戒攝心人人了是佛之生。而竟以生成佛。若僧若俗。是人是神。不簡惡道幽途無論異形殊類。但知聞法齊登梵網法門。凡厥有心。盡入舍那心地云爾。

時

萬曆十五年歲次丁亥二月八日菩薩戒弟子杭雲棲寺比丘袾宏謹識

跋

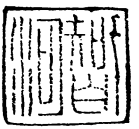
夫菩薩戒義疏發隱者蓋古杭雲棲蓮池大師本之梵網經仍取天台義疏分註於經後其文義有隱畧處大師從而發明之故名菩薩戒義疏發隱云然大師爲四衆開

示唯心淨土務要衆生堅持淨戒
方可淨穢一原然後唯心淨土方
得打成一片今董遐周居士宿根
靈氣早歲歸禮大師曾受法戒於
中少有欠缺不得全淨根原偶夢
雲棲大師講戒疏發隱之戶而居

士恍焉有悟因梓行此書以當懺
悔滅罪之感丙寅七月蘭盆日居
士欲建懺卩用招老衲赴齋譚及
此夢而居士卽將所刻之板捨於
菩提菴中廣布流行不惟居士戒
光增勝則雲棲佛老又添戒波羅

蚕分身說法之一大助也

玉溪書院藏書

一第一卷頂格書者天台疏文

一第二卷至末卷頂格書者經文低一字者天台疏文標發隱者今解

一諸經科儀俱作別本今撮畧綱目貼附經文自爲一法

一諸經疏鈔各分經科疏科今不立疏科間有一二融會和合以省煩細

一經文諸本字句相違種種不一南北藏本亦不盡同純據藏文亦未爲當良由每朝輒命藏必

重刊。頗有去取。開元目錄。傳至今時。空題無經十有三二。況藏外之本。或反在前。何可知也。茲以古文今藏校正酌量。或稍差殊。當思大端。毋泥小節。

一 今所據本。以合疏故。如食五辛戒茖蔥茖字。放火焚燒戒有生物生字。兩舌戒鬪遘遘字。損害衆生戒販賣二字。居首經疏相合。則知今本正當隋時去秦譯師不遠。斷應依從無可疑者。

一 此經唯重菩薩所持之戒。故疏中雖廣列菩薩位分發隱。但畧釋而已。欲詳知者。自考天台全

梵網經心地品菩薩戒義疏發隱卷第一

陳隋天台智者大師　說
後學雲棲寺沙門袾宏發隱

總釋經疏大文分二　初經前演義二正解經文

○初經前演義四　初總明大意二標顯說人三

畧釋經題四詳解疏目

○初總明大意

發隱　天台疏經。每有五重玄義。此經不說。雖有經前演義。止是解釋經疏題目。今仍其舊。亦無妨礙。此經本名梵網卷有上下。今單出下卷時所刊刻。

安名不同或云菩薩心地則遺崇律之名或云菩薩戒本又濫別師之譯而單名梵網類彼全經又不可也況加疏文爲名復別今所據者以疏主先釋梵網經名次釋心地品名次釋菩薩人名次釋本戒法名則經品人法明如指掌況此疏本名菩薩戒義疏今合而目之曰梵網經心地品菩薩戒義疏次第渾成無容異議矣

○二標顯說人

陳隋天台智者大師說

發隱 陳隋一國名陳大建中師弘道毛楮既而宣

帝請住光宅。陳開皇中。煬帝方在東宮。請師授菩薩戒。道復大顯兩朝。帝主乃至臣民。靡不尊崇。稱陳隋也。天台。山名。師以夢符手接瑞感鍾鳴。魑魅望德而消。梵僧從空而禮。弘經螺水。示寂石城。緣著茲山。稱天台也。智者。號也。煬帝受戒於師。因奉斯號。以經中說智者方堪作授戒師。美師之德。稱智者也。師諱上智下顗。今不書者。以師號人所樂聞故。仍舊也。大師者。四衆依宗。萬代咸仰。如佛出世。稱大師也。說者。比擬小異。撰由筆作。說或口出。門人記也。疏主盛德大業。靈應休徵。具載本傳。及

與別錄。茲取梗槩。不暇繁引。

○三畧釋經題二　初讚戒二釋題

○初讚戒三　初爲益之大二所被之廣三結廣大意

○初爲益之大

菩薩戒者。運善之初章。却惡之前陣。直道而歸生源。可盡。

發隱善功廣大。創其首事爲難。惡魔熾盛。破其先銳爲難。此心地戒。非善非惡。而實以行善止惡爲用。依持此戒。然後行善有方。止惡有道。故開通展

布一切善功。此爲初章。降伏破滅一切惡魔。此爲前陣。經云。因戒生定。因定發慧。蓋三世諸佛化導之常軌也。夫塵刼受生。源源不竭。良由謬行邪道迷昔忘歸故耳。今從此戒。止惡行善。是由於正直之道而息妄歸眞也。豈不能枯愛河之流注。乾苦海之汪洋。而了證無生耶。至此則善惡雙亡。正本來心地之眞戒也

二所被之廣

聲聞小行。尚自珍敬。況大士兼懷。寧不精持戒品。內外二途。咸皆敬奉。王家衆庶。委質虔恭。

發隱戒有如上大益故所被者廣內學外學貴族賤族罔弗遵之聲聞者舉況良以自利小乘尚先持戒況大乘兼利之道乎題名菩薩戒良有以也委質者委身爲質一心向服之謂也

○三結廣大意

斯乃趨極果之勝因結道場之妙業

發隱由戒成佛故曰極果勝因運善意也伏戒降魔故曰道場妙業却惡意也厥功如是　切咸遵不亦宜乎

○二釋題二　初明多品二釋本經

○初明多品二　初原戒不同二由機有異

○初原戒不同

然經論所載戒相有於多種記傳所辨受法不無同異

發隱承上戒雖益大被廣然經載之相不同人受之法亦異

○二由機有異

良以機悟偏圓宜聞詳畧辭無雙舉事不並行發隱所以然者誠由入之機悟有偏有圓是以相之示陳有詳有畧隨機逗教安得混然雙舉漫爾

並行乎

○二釋本經二　初出名二釋義

○初出名二　初明大部二明單本

○初明大部

今謹按什師所述法相出自梵網經律藏品什師秦弘始三年來達漢境光顯大乘匡維聖教傳譯經論三百餘卷

發隱什師者鳩摩羅什師也此云童壽以年冲德邵故符秦始請纔及中途姚興續秦迎師歸國以其兩通華梵博極羣經號三藏法師古云七佛以

來譯經師也言今所述者。按肇序。秦弘始三年。什師於長安草堂寺。及義學沙門三千人。手執梵本。口翻解釋。五十餘部。言三百卷者。五十部中有卷三百也。此梵網經。一百一十二卷。六十一品。即其時所譯也

○二明單本

梵網一本。最後誦出。誓願弘宣。是故殷勤。一言三復。發隱。按肇序。此心地品。當第十品。于時道融道影等三百餘人。受菩薩戒。各誦此品。遂書八十一部。以廣流通。今云一本。即此一品也。三復。言誦出之

愼語云南容三復白圭是也

○二釋義三　初出意二明題三舉品

○初出意

特爲文義幽隱旨趣深玄所以指掌曉示令後生取悟爲易

發隱所以殷勤三復者特爲幽隱深玄是故可嚀煩悉卽後生之易悟知先德之難忘矣言指掌者佛云觀大千世界如觀手掌儒云如視諸斯指其掌皆明顯易見意也

○二明題

經稱梵網者欲明諸佛教法不同猶如梵王網目

發隱詳見後釋題中彼兼說世界此惟言教法者因世界起教法而諸佛利生教法爲重是舉重以釋也

○三舉品

品言心地者菩薩律儀偏防三業心意識體一異名三業之中意業爲主身口居次據勝爲論故言心地也

發隱戒律偏防三業本合兼稱身口咸屬一心故惟單舉以攝該多名心地品也言體一名異者初

惟一眞凝寂之體由集起有心之名由籌量有意之名由了別有識之名究其根源無二體也

○四詳解疏曰三　初釋名二出體三料簡

○初釋名三　初明人名二辨法號三明階位

○初明人名二　初表有多名二出其得名

○初表有多名

天竺梵音摩訶菩提質帝薩埵今言菩薩譯者其餘字譯云大道心成衆生亦云開士亦云大勇心亦云善美隨行爲名

發隱梵語菩薩正譯大道心成衆生言大道心已

成之衆生亦言以大道心成彼衆生也隨行立名。復有多種。開士者。內能開廣已智外能開導他心也。大勇心者。被弘誓鎧。紹隆佛種。震懾魔軍勇健之至也。善美者。積德立行。人所讃說也。上皆隨行稱殊而名亦異也。

○二出其得名

以其運心廣普。因斯立號。大品經明此人有大道心不可沮壞猶如金剛。從初發心。終至等覺。皆名菩薩也。又稱佛子。以紹繼爲義。三乘皆從佛生。解盡是子義。法華云。若如我子。大士紹繼爲勝。稱爲眞子。又三

乘同皆修道盡有此義一乘自通至小果狹而且短
大士廣長自通通他故受斯稱大經發心云初已爲
天人師勝出聲聞及緣覺故言大心

發隱 如上名號皆因運心廣普即所謂大道心也
次引經以證大品者摩訶般若言從初心以至成
佛大心更不退壞故淺深雖殊總名菩薩又稱佛
子者當繼佛位眷子義也三乘同紹一佛而菩薩
獨擅其稱者以所紹者一乘無上之嫡種也三乘
同修一道而菩薩獨專其美者以所修者八已兼
通之大道也故初發心時已師天人勝二乘矣何

待成佛乎。云大心者此也

○二辨法號二　初總標戒義二　詳陳戒相

○初總標戒義

法號即是戒義梵音尸羅。大論云。秦言性善。亦云清涼。以其能止破戒熱惱從能得名。亦云波羅提木叉。譯云保解脫。亦名淨命。亦言成就威儀無所受畜。未來生處離三惡道淨土受形。能止邪命。防非止惡。亦言戒是約義訓義復言勒義。禁義並是隨義立名。大經云。如佛禁無常。汝猶說者。即破佛禁。舌則墮落。又云。是人所有禁戒皆不具足。尚不能得二乘菩提。況

無上道

發隱梵語尸羅秦言性善者大智度論譯自什師故曰秦言性善者言性本自善無所染污戒體然也隨義立名復有多種清涼者破戒之人欲火炎燒戒能止之也保解脫者保持三業離諸縛也淨命者清淨自活也成就威儀者威嚴可畏儀軌可則也無受畜者不貪求而妄受不吝嗇而多畜也未來生處者報盡必離惡趣生淨土也止邪命者能止不淨命不以邪業自活也防非止惡者防閑過非使不侵止息罪惡使不作也約者約束不放

縱義訓者訓敎善規誡義勒者如馬受勒自調服義禁者如王禁勑靡敢違義或云勒當作勤勤修三業其義亦通勒字爲勝如佛禁者但釋禁字以例其餘佛禁汝說招墮舌報如王禁汝犯自取誅戮也以上皆有戒義故云隨義立名也

○二詳陳戒相三　初畧標多種二結歸三聚三會通三諦

○初畧標多種

今言戒者有律儀戒定共戒道共戒此名原出三藏律是遮止儀是形儀能止形上諸惡故稱爲戒亦曰

威儀威是清嚴可畏儀是軌範行人肅然可畏亦曰調御使心行調善也定是靜攝入定之時自然調善防止諸惡也道是能通發眞以後自無毀犯初果耕地蟲離四寸道共力也此二戒法既是心上勝用方能發戒道定與律儀並起故稱爲共

發隱律儀三義遮止正身也威儀化物也調御制情也定共者心寂則諸惡不行道共者心明則羣妄自息但修道定戒即圓成故曰與律儀並起並者共也

薩婆多說律儀戒禪戒無漏戒此名雖出三藏今菩

薩戒善。亦有此三。若要誓所得名曰律儀若菩薩定共道共皆止三業通稱戒也

發隱律儀同前禪即定義無漏即道義要誓者凡舉大事必先立要要者期也願也

若攝律儀攝善法攝衆生此三聚戒名出方等地持不通三藏大士律儀通止三業今從身口相顯皆名律儀也攝善者於律儀上起大菩提心能止一切不修善事勤修諸善滿菩提願也攝生者菩薩利益衆生有十一事皆是益物廣利衆生也

發隱戒兼三業今律儀似偏屬身口者從相顯也

戒以止惡爲義而曰攝善者僅能免惡無善可稱安曰菩提大心。卽止惡處衆善奉行。故曰律儀上起菩提心也。言十一事者。一衆生饒益事。悉與同事二看病。三說法。四報恩。五救苦難開解憂惱。六給貧。七以德畜衆。八安慰衆生。九稱有德。十折伏過惡令改。十一。神通示現過惡令人畏避也

○二結歸三聚

戒品廣列菩薩一切戒竟。總結九種戒皆爲三戒所攝。律儀能令心住。攝善自成佛法。攝生成就衆生。此三攝大士諸戒盡也。瓔珞經云。律儀戒。謂十波羅夷

攝善。謂八萬四千法門攝生。謂慈悲喜捨化及衆生令得安樂也

發隱地持第十品。明九種戒。一曰自性戒。二曰一切戒。一切戒中出三聚名。未結云。如上自性等九種戒。當知三戒所攝。三戒指三聚也。復引瓔珞者。彼經以十重爲律儀。萬行爲善法。無量四心爲度生。亦不出三聚耳。觀此。則定道禪。無漏等種種諸戒。無不統括也

○三會通三諦

大論戒品。列十種戒。一不缺。二不破。三不穿。四不雜

五隨道。六無着。七智所讚。八自在。九隨定。十具足義推此十。不缺者。持於性戒。性重清淨。如護明珠。若毀犯者。如器已缺。佛法邊人也。不破者。持於十三。無有破損也。不穿者。波夜提等。若有所犯。如器穿漏。不堪受道也。不雜者。持定共戒。雖持律儀。念破戒事。名之爲雜。定共持心。欲念不起。大經云。言語嘲調。壁外劒聲。男女相追。皆汚淨戒也。隨道者。隨順諦理。能破見惑也。無着者。見眞成聖。於思惟惑。無所染着。此兩約眞諦持戒也。智所讚戒。自在戒。約菩薩化他。爲佛所讚。於世間中而得自在。此約俗諦論持戒也。隨定具

足兩戒。卽是隨首楞嚴。不起滅定現諸威儀。示十法界像。導利衆生。雖威儀起動任運常淨。故名隨定戒。前來諸戒。律儀防止。名不具足。中道之戒。無戒不儀。故名具足。用中道慧。徧入諸法。故名具足。此是持中道第一義諦戒也。

發隱缺者已全。廢壞。故屬根本破者損而未壞。故屬僧殘。穿者漏而未損。故屬波夜。從麤至密也。身心俱攝。名曰不雜。則三失皆免矣。入理破見。純眞滅思。眞諦戒也。允可佛心。縱橫世法。俗諦戒也。滅定示現。則卽眞而俗。起動常淨。則卽俗而眞。隨定

戒也。如是之戒。攝一切戒。入一切法。靡不周備。靡不圓融。故云具足。故云中道戒也。

○三明階位二　初畧標四教　後備釋四教

○初畧標四教

釋尊一化所說教門。準義推尋。具明四教。謂藏通別圓。如大論引迦旃延明六度齊限。尸毗代鴿。是檀滿。須摩提王不妄語。是尸滿。忍辱仙人。歌利王割。其心不動。是忍滿。大施抒海。是進滿。尚闇黎鳥巢。是禪滿。勑嬪大臣分地息諍。是等智滿。偏菩薩也。大品明有菩薩發心與薩婆若相應。通菩薩也。有菩薩發心遊

戲神通淨佛國土淨名中不思議解脫變身登座而復受屈被呵者別菩薩也發心卽坐道場成正覺轉法輪度衆生圓菩薩也

發隱委在教義大意勤修六度銖積寸累而成者藏也不曰藏而曰偏菩薩者以藏中具有聲聞菩薩二門而此經屬菩薩戒故獨表菩薩藏教菩薩偏而未全故曰偏菩薩也前通藏後通別圓或鈍但見偏空或利則發心與種智相應徹上徹下者通也下別藏通上別於圓離二故變身登座未圓故受屈被呵別爲一教者別也初發心時便能成

佛度生者圓也。問。六度滿相。行所難行。功德如斯云何屬小。答。此是事六度漸行漸滿。有齊限故。昔明割肉飼鷹。行施而至。身分血肉。施斯極矣。普明視死如歸。以全其信。捨身不捨戒。戒斯極矣。羼提仙人忍支解。心不動搖。忍斯極矣。大施太子。以失珠故。抒海欲乾。心無退倦。進斯極矣。尚闍黎入定而鵲巢頂上。出定乃知。禪斯極矣。勿嫉均分。閻浮提城邑山川。爲七分。諸國息諍。智巧方便而至於此。慧斯極矣。然不出因果生滅之法。故屬小也。

○二備釋四教　四　初藏教二通教三別教四圓

教

○初藏教二　初且舉聲聞二次論菩薩

○初且舉聲聞

四菩薩中行位深淺今常說。最初三藏正爲小乘。聲聞有七賢聖。外凡有三。一五停。二別相念處。三總相念處。次入內凡。有四善根。第四煖法。五頂法。六忍法七世第一法。過此入聖位。一隨信行。二隨法行。三信解。四見得。五身證。六時解脫。七不時解脫。聲聞如此

發隱身居有漏聖道未生皆號曰凡。外凡則未見法性。尚在理外。內凡則漸見法性。心遊理內故也

外凡三者。五停以調伏爲義。如不淨停貪。數息停亂。慈悲停瞋。因緣停癡。念佛停障也。別念者。身念不淨受念是苦。心念無常。法念無我也。總念者。念身不淨。亦念受不淨。心不淨。法不淨也。次三念例此。內凡四者。卽四加行。亦云四善根也。暖者。從總相念生暖善根。眞觀四諦。修十六行。發相似解。伏煩惱惑。得佛法氣分。如鑽木先熱。將春先和。名曰暖也。頂者。用觀同前轉。更明朗。如登高遠視。名曰頂也。忍者。堪忍又忍可義。分下中上。下忍遍觀八諦。修三十二行中。忍漸減。乃至上忍。惟有一行二

刹那在。名曰忍也。世第一者。從上忍二刹那心。二刹那盡。餘一刹那。猶在忍位。更一刹那心盡。方入世第一。有漏名世。世間最勝。名第一也。此七方便入聖之階。過此則聖位。教義聖位分三。曰見修無學。今分七。隨信乃至不時解脫。是也。配之則隨信隨法屬見道。信解見得身證屬修道。時解脫不時解脫屬無學。蓋隨信爲鈍根。依他而起故。隨法爲利根。自以智入故。隨信故信解時解脫。隨法故見得不時解脫。唯身證則雙具利鈍而爲證各別也。問此云菩薩中行位深淺。何舉聲聞答。三藏正爲

小乘。傍爲菩薩。又下云。準望小乘。而作深淺。故須先舉。

○二次論菩薩

菩薩不論階位。不斷煩惱。惟修六度。若論次位。祇可準望小乘作深淺耳。從初發心。起慈悲誓願。觀察四諦。以道諦爲初門。專修六度。檀破餓鬼。尸救地獄。忍濟畜生。進拔修羅。禪靜人中。慧照天衆。從釋迦至劓那尸棄。名初僧祇。得五種功德。一不生三惡道。二不生邊地。三諸根完具。四不受女身。五常識宿命。而自不知作佛。不作佛準望位在五停別總念處也。從尸

棄至燃燈。名二僧祇爾時雖自知作佛。而口不說準望位在暖法性地。既有證法之信。必知作佛。修六度行心未分明口不向他說也。從燃燈至毗婆尸。三僧祇滿是時內心了了。自知作佛。口自發言。準望在頂法位中。修行六度。四諦解明。如登山頂。了見四方。故口向他說。若過三僧祇。種三十二相業。準望。此是下忍之位。若坐道場。位在上忍。後一刹那入眞。三十四心斷結。得三菩提。則成佛也。

發隱聲聞之法。怖怕生死。速求解脫。瑣瑣焉。計階位遑遑乎厭煩惱。菩薩不以階位爲慕。不以煩惱

爲憂廣大其心慷慨其志銳然但知修行六度救濟衆生而已而亦有自然位次與小乘相望道諦爲初者不專爲自身避苦故先道諦即勤修六度等也檀屬餓鬼者慳貪獨食不肯施故尸屬地獄者十惡五逆不持戒故忍屬畜生者强弱吞噬不能忍故進屬修羅者貢高自負不修進故乃至人習攀援失定意故天迷欲樂喪慧心故故各以六度分度之也初僧祇不知作佛者未有證法信位準外凡聖凡太隔故二僧祇心知作佛口不言作者已有證法之信信已是佛位準暖處雖信未了

不決定故。三僧祇心知作佛。口稱作佛者。信分已極。位準頂處見極明了。更無疑故。下忍上忍者。即忍位分三。不言中忍者。意含上下。六度種相。好因準下忍。登補處至坐道場。準中忍。一刹那。準上忍。又一刹那入世第一。發眞無漏三十四心。頓斷見思結習得三菩提也。

○二通教

通教菩薩。即三乘共十地。一。乾慧地者。事相名同。三藏觀行心別。體陰界入。如幻如化。總破見愛八倒。名身念處。心受法亦如是住是觀中。修正勤如意根力

覺道雖未得暖法相似理水。總相智慧深利故稱乾慧地。二性地者。得過乾慧地。得暖法已能增進初中後心。入頂法乃至世第一法。皆名性地。得無漏性水。故言性地也。

發隱　名同觀異。體析別故。體色即空。故五陰十八界六入。皆如幻化也。總破者對下別破見愛者即見思也。見思二惑。共有八倒。皆總破也。八倒不行正四念處。故曰住是觀中。由是脩修助道三十七品。斯則已具智慧。但未入理性之水。乾有其慧。云乾慧地。猶蛟龍已具變化。未乘雲雨。猶在土也。以

上號外凡位齊藏教五停總別也進此入暖法精勤不休得入無漏性水故云性地頂至第一皆屬性地但淺深異耳以上號內凡位齊藏教四善根也

三八人地者三乘信行法行體見假發眞斷惑在無間三昧中八忍具足智少一分名八人地也四見地者三乘同見第一義無生四諦之理同斷見惑八十八使盡五薄地者體愛假發眞斷欲界思證第六解脫煩惱薄也六離欲地者三乘體愛假卽眞斷欲界五下分結身見戒取疑貪瞋故言離欲地也七已辦

地者。三乘之人。體色無色愛。卽眞發無漏。斷五上分結。掉慢癡色染無色染七十二盡。三界事惑究竟。故云已辦地也。

發隱人者忍也。八人卽八忍也。體見假發眞者。體見卽空而發見眞理也。無間三昧者。三四二地以斷見之初後分。二地聯絡難間云無間也。忍智斷見。分類分法。各有其八。今忍周智缺。故智少一分。單名八忍地。見地者。通前八人地。斷八十八見惑盡。名見地。齊藏教初果也。薄地者。體愛卽空而發眞。斷思惑六品。齊藏教二果也。離欲地者。體欲界

愛即眞斷欲界五下分結九品思惑故云離欲齊藏教三果也已辦地者體色無色愛即眞斷五上分結七十二品見思惑至此竭盡所作已辦無復煩惱名已辦地齊藏教四果也

八辟支佛地者緣覺發眞無漏功德力大能除習氣也九菩薩地者從空入假道觀雙流深觀二諦進斷習氣色心無知得法眼道種智遊戲神通淨佛國土成就衆生學佛十力四無所畏斷習氣將盡也十佛地者大功德力以資智慧一念相應慧觀眞諦究竟習亦無餘如刼火燒木無復灰炭香象渡河到於邊

底雖佛菩薩名異二乘通觀無生體法同是無學共歸灰斷證果處一。稱爲通也

發隱聲聞但斷正使。不侵習氣漸除習氣者支佛也。將盡習氣者菩薩也。除習已盡者如來也。道觀雙流謂化道與空觀雙流。正從空入假也。色心無知者染污不染污無知。今菩薩斷色心二種無知愚也。法眼照萬法。道種通俗諦。神通助化導。言淨國度生者。如是乃能莊嚴國土利衆生也。雖佛菩薩二乘名異而通者。言皆觀無生體法。即空皆無學。皆灰斷所謂同斷見思。同出分段同證偏眞也。

故云通也。又其中但見空者。齊藏教極果。故通前。兼見空不空者。受別圓接。故通後。又二中進位不同。及眞似被接迴異等。委在教義。文繁不錄。

○三別教二　初位次二料簡

○初位次

別教階位五十二地。一外凡十信。一信二念三進四慧五定六不退七回向八護法九戒十願第二內凡習種性。十住一發心二持地三修行四生貴五方便具足六正心七不退八童眞九法王子十灌頂盡三十心。皆名解行位。悉是內凡。盡名性地。第三性種性。

十行。二歡喜。二饒益。三無恚恨。四無盡。五離癡亂。六善現。七無着。八尊重。九善法。十眞實。第四道種性。十回向一救護一切衆生離衆生相二不壞。三等一切諸佛。四徧至一切處。五無盡功德藏。六隨順一切堅固平等善根。七隨順等觀一切衆生。八眞如相。九無縛無着解脫。十法界無量。第五聖種性。十地。一歡喜二離垢。三明。四炎。五難勝。六現前。七遠行。八不動。九善慧。十法雲。第六等覺地。名金剛心菩薩。亦名無垢地。隣眞極聖。衆學之頂也。第七妙覺地。卽見性究竟佛菩提果。了了見性。稱妙覺也。

發隱此教獨菩薩法。故前別藏通。因歷次第故。後別圓教。名爲別也。五十二位。出瓔珞經。諸經惟瓔珞最詳。故用之也。束爲七科。始信終妙。信爲外凡。住行向爲內凡。地等妙爲聖位。信者隨順常住。信之不疑。名信住者。會理之心。又師言信立之後。慧住於理。得位不退。名住。此爲習種性者。信與住皆研習空觀故也。行者前既發眞悟理。從此進趣。名行。此爲性種性者。行中分別十界差別種性也。回向者。回事向理。回因向果。回已功德向衆生。名回向。此爲道種性者。回向能通中道。故名地者。住持

佛智荷負衆生名地此爲聖種性者地地證入聖境故也等覺者有二義一云與佛無間一云猶去一等今兼之言雖齊等未極於妙猶稍隔一等也妙覺者朗然大覺妙智窮源無明習盡儼然無累寂而常照名妙覺地也以上諸位名相或與華嚴一二差別名殊而實同也詳解具見敎義

○二料簡三　初性習相先二解行詳辨三習種不退

○初性習相先

性習二性若據位分習種在前性種在後若據行論

性習同時故前後不定。依體起用先明性種。後明習種。尋用取體。先習後性。與教證二道相似。就位以論。教道在前。證道在後。據行論之。證教同時。前後不定。依體起用。先證後教。尋用取體。先教後證也

發隱 據位則先住後行。故習在先。性在後。據行則體用互相先。故不定。依體起用者。依中道理。起觀行用。則性先。尋用取體者。從自行用。取中道體。則習先。教證者引喻也。據位則由教入證。故教在先。證在後。如習性也。據行亦同前不定。依體起用者。因望證道體。乃起教道用。故證先。尋用取體者。由

尋教道用。乃證中道體。故教先也。若通古難。則地前習種。登地性種。用地持意

○二解行詳辨

就解行中。復有四種。一名解行。二名發心。三名回向。四名道種。於出世道。解而勤行。故名解行。於大菩提起意趣求。故名發心。用已善法。趣向菩提。故名回向。當分之中。如觀道立。故名爲道。望後佛果。能生曰種也。

發隱　道種者。現前則依中觀之道而立。望後則生妙覺之佛爲果也。如下自行修習生報佛。自體證

性生法佛也。

○三習種不退

習種性能生報佛。性種性能生法佛。舊云。法才王子六心中退。卽云十住第六心。難云。十住云性地。性以不改爲義。云何退作二乘。其由。一荅性是不作一闡提不妨退大向小。終是難通。止觀師說是十法信中六心退耳。比釋論師。及金剛般若論師。皆作此解。是信習十心中。六心耳。七心以上。永離二乘。爾時設爲利弘經。不無輕漏而度物心不失。恒有菩薩之名也。

發隱此承上接下。言習種以去。能生佛果。焉得退

故法才退心。或難非住位六心也。其由者。揆厥所由。一師言性本不作闡提。不妨退作小果。此意終強。而南嶽止觀師云。是法信六心。及釋論諸師。亦云信習十心。然此信者。是六堅中信堅。習者是六性中習種性。六定中習相定耳。三俱正當住位。則法才之退。是住六心明矣。本業瓔珞經。廣明見思惑等。恐繁不引。言爲利弘經者。正明輕漏不失大心。在七住始然。而所謂習種不退。乃習種七心。非六心也。良以別住非圓比。故也。今人宜應自反。已登習種七心。則逆順弘縱無不可者。如或不然。菩

菩薩之名。未必恒有。可弗愼諸。

○四圓教二　初明位二證成

○初明位二　初列五品二明七位

○初列五品

別教五十二位次第修行。圓教圓修。一心具萬行。異於次第行也。外凡五品位。一。初隨喜心。若人宿植深厚。或值善知識。或從經卷。圓聞妙理。一法一切法。一切法一法。非一非一切。不可思議。起圓信解。信一心中具十法界。如一微塵有大千經卷。欲開此心而修圓行。圓行者。一行一切行。畧言爲十。謂識一念平等

具足。不可思議。傷已昏沉。慈及一切。又知此心常寂常照。用寂照心。破一切法。即空即假即中。又識一心諸心。若通若塞。能於此心具足道品。向菩提路。又解此心正助之法。識已心及凡聖心。又安心不動。不墮不退。不散。雖識一心無量功德。不生染着。十心成就其心念念悉與諸波羅蜜相應也。

發隱　此明隨喜者。妙悟圓理。該羅圓行。非偏聞淺信之謂也。一多相即。不可思議者。中道圓理也。於此信解。是爲圓信解。則知一念具十法界。十復具十。成百法界。一界具三十種世間。百界成三千世

問故曰。介爾有心三千具足。推之無盡。不離一心微塵大經。又何疑哉。依此而修。豈非圓行。且圓心雖不可分。畧舉亦有十種。一解平等心。二傷已愍物。三知心寂照。四妙觀破惑。五知心通塞。六具足道品。七明曉正助。八了達聖凡。九安心堅固。十不着知見。此十心成就。豈不念念皆圓。度一切苦厄耶。初心順理。慶已慶人。故名隨喜。此十心亦名十乘觀法。詳見止觀教義

二讀誦者。圓信始生。善須將養。涉事紛動。令道芽破。惟得內修理觀。外則讀誦大乘。聞有助觀之力。內外

相藉圓信轉明。十心堅固。如日光照。見種種色也

發隱此明讀誦者。外假薰聞。內資理觀。非文字口耳之謂也。圓心乍發。力尚尪羸。若非聖教宜資。恐爲動境惑亂。相藉者。由心契教。假教明心。麗澤交滋。云相藉也。前雖喜悅在懷。孤明未廣。今則見聞增益。開闡無窮。日光喻聖教。見種種色。喻法法皆明也。世有小獲輕安。大縱歡喜。擱置聖教。確守癡禪。盲瞽一生。誠可嘆矣。又或偏耽卷帙。不復禪思。呫嗶終身。空數他寶。大集月藏第一經云。若有衆生。惟依讀誦。欲求阿耨菩提。是人多喜着於世俗。

尚不能調已心煩惱何能調伏他人煩惱是故善星比丘誦十二部經提婆達多誦六萬法聚而此二人不修方便道中眞佛性觀四念處等起大逆罪俱入地獄此又讀誦者所當知也

三說法者內觀轉强外資又著圓解在懷弘誓薰動更加說法如實行布但以大乘法荅說以方便終令悟大隨說法淨則智慧淨說法開道是前人得道全因緣化功歸已十心三倍轉明也

發隱 此明說法者廣演大乘普積功德非無解謬說之謂也本圓解以說法故如實相理開衍流布

彼以小來此以大答縱有時答小乃逗機方便權爲接引終令捨小得悟大也然說法利人何關自已良以說法淨則智慧淨純說大乘無有雜說名說法淨夫人心口往往相資辨論日益精明則知見日益增長外宣妙義內照靈心互相資也聞說得道雖屬聽人以法成人功歸說主是則誦敎明心已超隨喜弘經利物彌益光輝過前二位故曰十心三倍轉明也問止觀誡勿領徒台衡皆曰損已今之說法何以成益答有師言三軌具足方許領徒四安樂行乃可說法此固一義但南嶽天台

恐狂愚妄效借已警人未可以是而少二師。而說法一端自分二種。一者證理而說二者解理而說末法未必盡證。要在說者何如耳。如其內守觀心自當獲益。設使外貪名利。必有重愆。其害不可勝言豈特爲他損已。正法念處三十一經云。不以善心爲人說法。惟爲財利。不能自身如說修行。如是法施。縱生天上作智慧鳥口說偈頌。是名下施。爲名聞故。爲勝他故。爲欲勝餘大法師故。如是法施生人天中。得中果報。是名中施。以清淨心不爲財利等事。惟欲衆生住於正法。增長智慧。如是法施

自利利人。無上最勝。乃至涅槃。其福不盡。是名上施。又大威德陀羅尼經謂求食說法。名爲販賣佛語。願說法者。擇於上中下三。毋爲販賣。戒之戒之。四兼行六度。上來前熟觀心。未遑涉事。今正觀稍明。即傍兼利物。能以少施與虛空等。使一切法趣檀檀爲法界。事相雖小。運懷甚大。理觀爲正。事行爲傍。故言兼行。事福資理十心彌盛也

發隱　此明兼行六度者。事偏心圓。行一該萬。非傍門小道之謂也。內觀之時。無暇外涉。故云未遑。今正觀稍明。堪宜涉事。惟明也。不可不利物。惟稍明

也不可全利物。故曰兼行也。般若謂離相布施。福如虛空。故小施能等大空也。當爾之時。一切法皆趣於檀。盡法界爲萬法所歸。施既等空。施即法界。是故以戒趣即曰捨戒。捨諸毀犯故。以忍趣即曰捨忍。捨諸剛暴故。以進趣即曰捨進。捨諸懈怠故。餘各例此。以大懷運少施。如飯犬投醪是也。正行理觀傍兼事相。則前惟講說其言。今乃踐履其實。

理得事彰十心彌盛也

五正行六度。圓觀稍熟。事理欲融。事不妨理。理不隔事。具行六度。權實二智。究了通達。治生產業。皆與實

相不相違背。具足解釋。佛之知見。而於正觀。如火益薪。力用光猛也

發隱此明正行六度者。理事圓通。權實無礙。非有爲事相之謂也。事理欲融者。以圓觀稍熟。故事理欲融。言雖未能渾化。而其勢兩相和合。將融會爲一也。是以涉事則百爲紛若。而一理恒如。與理何妨入理則一念湛然。而萬法俱備。與事何隔。其於六度非少分兼行。乃全體具足。言施則三輪空寂。財法無畏。身肉手足。三界依正。一切捨故。言戒則不見戒相。性遮止作。五部重輕。威儀細行。悉無犯

故餘各倒此。是則終日世法。終日實相。佛之知見。通達無礙也。前兼行如火始燃。今正行如火大熾。前之十心至此則資力強盛。妙用輝煌。功德巍巍。故曰光猛也

○二明七位

第一。內凡十信。圓聞圓信。修於圓行。善巧增益五倍。深明因此圓行。得入圓位。善修平等法界。即入信心。善修慈愍。即入念心。善修寂照。即入進心。善修破法。即入慧心。善修通塞。即入定心。善修道品。即入不退心。善修正助。即入回向心。善修凡聖。即入護心。善修

不動。卽入戒心。善修無着。卽入願心。是名圓教鐵輪十信位圓教似解。六根清淨也

發隱圓聞圓信。而修圓行。此五品位也。由此增進倍倍深明。得入圓位。圓位。十信也。前隨喜十心。正解已具。特未善修。是故一念平等。不可思議第一心也。善修此心。便能常住法界。純眞無妄。卽入信心。善修云者。非別有作爲。卽此圓心。方便滋培。權巧磨練耳。此初信與藏教初果齊。通教八人見地齊。別教初住齊。證位不退也。善修慈愍者。大悲貫徹。能於三世。憶念不忘。故入念心。善修寂照者止

觀雙運進趣中道。無所雜糅。故入精進心。善修破法者。以妙止觀雙破有無。妄盡純智。故入慧心。善修通塞者。別識心體隨宜闔闢。寂妙常凝。故入定心。善修道品者。道品具足。速入菩提。有進無退。故入不退心。善修正助者。緩急主賓。妙得其宜。回佛慈光向佛。安住故入回向心。善修凡聖者。知佛衆生體同位別。保持不失。故入護法心。善修不動者。對境常寂。安住無爲。得無遺失。故入戒心。善修無着者。於法不染。一切自在。能於十方所去如願。故入願心。言鐵輪者。借輪王統御之大小。喻菩薩階

位之淺深。此信位正配鐵輪也。似解者。凡聖交際。相似解生。彷彿欲同。猶未眞實。故曰相似。六根清淨者。雖未得天耳眼等。卽父母所生六根。清淨無染。具諸功德也。此名道種智。與別教向位齊。行不退也

第二。聖位。前明十住。眞中智也。初發心住。發時三種心發。一。緣因善心發。二。了因慧心發。三。正因理心發。卽是境智行妙。三種開發。緣因心發。卽是住不可思議解脫。首楞嚴定。了因心發。卽摩訶般若。畢竟空也。正因心發。卽是住寂相法身。中道第一義諦也。華嚴

云。初住所有功德。三世諸佛嘆不能盡。初發心時便成正覺。了達諸法眞實之性。所有聞法。不由他悟。淨名云。知一切法。是坐道場。亦是入不二法門。大品從初發心。卽坐道場。轉法輪。度衆生。謂如佛阿字門一切法初不生也。

發隱聖位。承上內凡。今始入聖也。前明住。後及行向也。住次信者。從信趣入。生如來家。依無住智。永不退還。名之曰住。眞中智者。秘蜜不定。二教以藏通別圓爲當體體眞中爲所依體。今則以對似言眞對偏言中。圓修言智。良由此十住乃入

聖始事位位證一分眞如中道智能證此體曰眞中智也境智行妙者正因理心屬境了因慧心屬智緣因善心屬行三心圓發故稱妙也緣因發者衆生無量劫來低頭合掌彈指散花發菩提心慈悲誓願布施持戒忍辱精進禪定等善心一時開發一心具足諸波羅蜜一心具萬善故曰不思議解脫首楞嚴定也了因發者衆生無量劫來聞大乘經乃至一句一偈受持讀誦解說書寫觀行修習所有智慧一時開發成眞無漏眞無漏智成故曰摩訶般若畢竟空也正因發者衆生無始以來

佛性眞心。常爲無明之所隱覆。緣了兩因力。破無明暗。朗然圓顯也。佛性眞心圓顯。故曰住實相中道也。便成正覺者。初發心時。成佛已竟。一位具一切位也。不由他悟者。自心自悟。無假於外。是眞悟也。卽坐道場者。證卽成正覺也。一切法不生者。阿字義也。四十二字。初阿後荼。以阿字表初住。此初住斷一品無明。證一分三德。名發心住。念不退也。次從二住至十住。各斷各證。與別教十地齊也。此九住義。備見華嚴楞嚴等經。恐煩不釋。行向準此。第三明十行者。卽是十住後實相眞明。不可思議更

十番智斷破十品無明。一行一切行。念念進趣流入平等法界海。諸波羅蜜任運生長。自行化他。與虛空等也。

發隱　行次住者。卽此實相體上自然明覺。其足不可思議妙用。更加以十番智慧斷惑。便能繁興萬行。自利利人。以修圓行。一行一切行者。如修一行卽通萬行。故名圓行。以此爲因。是以念念趣入平等果海。如百川勢向東流。必涓涓趣入滄海也。任運者。猶自然也。與虛空等者。廣大無盡也。此皆圓行致之也。清涼云。隨緣順理造修名行。亦此意也。

此經中。又名十長養。以長養五根故。故云初行樂別教等覺齊。二行與別教妙覺齊。三行以去。別教之人。不知名字矣。何況伏斷。

第四千回向者。十行之後。無功用道。不可思議。眞明念念開發。一切法界。願行事理。自然和融。回入平等法界海。更證十番智斷。破十品無明。故名回向也。

發隱　向次行者。十行以去。任運設施。無功用道也。此道廣大。猶如虛空。不可思議。其中眞明。自然念念開發。令其所作願行事理。悉皆和融。流入法界。斯乃更以十番智斷。破十分無明。故能回眞向俗

回智向悲。使真俗圓融。智悲不二。到於菩提實際。名回向也。

第五。十地者。卽是無漏眞明入無功用道。猶如大地能生一切佛法。荷負法界衆生。普入三世佛地。又證十番智斷。破十品無明也。

發隱　地次向者。言此十地。卽是前十向中。無漏眞智之明。任運而入。積集廣厚。如大地也。生起佛法則無窮。荷負衆生則無盡。普入三世諸佛一切智地。又十番證智破惑。深而又深也。問。十品十品次第而斷。圓義安在。答。孩子頓具百骸。何妨歲歲增

長歲有所增。似存次第。生時具足。焉得非圓也耶。第六等覺地者。觀達無始無明。源底邊際。智滿畢竟清淨。斷最後窮源微細無明。登中道山頂。與無明父母別。是名有所斷者。名有上士也。

發隱 等覺次十地者。上來雖破無明。猶有纖存。是未盡其源。未窮其際。雖云證智未圓滿也。雖云清淨未究竟也。茲復觀察了達無始無明。斷其最後窮源極際至微至細。幽綿之惑。悉盡無遺。於是登中道山。則涉其巔。極之又極。智慧斯圓滿矣。剖無明愛。則別其父母。一別永別。清淨斯究竟矣。有

所斷者。言此斷惑之極。何以不名妙覺。良由既有所斷。是乃見有惑在。我從斷之。故爲等覺。名有上士。蓋等者比擬之辭。未能爲一。故猶有上也。古解邊際智滿爲句。謹存之

第七妙覺地者。究竟解脫。無上佛智。故言無所斷者。名無上士。此卽三德。不縱不橫。不並不別。究竟後心大涅槃也。一切大理大誓願大莊嚴大智斷大徧知大道大用大權實大利益大無住。卽是十觀成乘圓極。竟在於佛。過茶無字可說。盧舍那名淨滿一切皆滿也。南嶽師云。四十二字門。是佛蜜語。何必不表四

十二位。諸學人執釋論無此解。多疑不用。但論本文千卷。什師九倍畧之。何必無此解。深應宍會。何者經云。初阿後荼。中間四十二字門。具諸字功德。華嚴云。從初一地。具足諸地功德。此義即同阿字門。諸法初不生故。此豈非圓教初住初得無生忍過荼無字可說。豈非妙覺無上無過。廣乘品明一切法皆是摩訶衍。竟即說四十二字門。豈非圓菩薩從初發心。得諸法實相。具一切法至妙覺地。窮一切法底。此義與圓位甚是分明

發隱妙次等者。言究竟於一切解脫窮極於最上

佛智無惑可斷。天中天。聖中聖。無上士也。此即一心三德。縱之莫知其前後。橫之不辨其東西。並之忽見其非同。別之難析其爲異。蓋究竟金剛後心深入大涅槃海。至妙至玄。不可復加之極果也。問此圓妙覺。方名盡斷無明云何教義別妙覺中亦曰無明習盡。答。彼習盡者。十二品無明習盡。非今教四十二品無明也。別教斷至十二。其斷已極。無復更斷。各就所極。皆稱盡也。大理者。一念即空假中也。大誓者。發無作四弘誓也。大莊嚴者。寂照安心也。大智斷者。一心三觀斷諸惑也。大徧知者。諸

法通塞無不達也。大道者。無作道品。一一調停隨宜而入也。大用者。善修事助。以開圓理。驅魔障也。大權實者。知位次不增上慢也。大利益者。遇境不動。策進五品而入六根也。大無住者。不住十信相似之進也。由此十觀成就圓乘。至此則一切滿足無虧少。故名舍那也。千卷九署者。釋論卷有其千。今十存一。此四十二字配位之說。安知不在所署中耶。始阿字門表初住。終荼字門表妙覺。此明釋論與經合。故云與圓義甚自分明。廣乘品釋論品名也。問。天台論圓教以十信爲內凡。十住卽爲聖

位。論別教以十信爲外凡。住行向爲內凡。謂之三賢。至十地乃名聖位。而華嚴五十二位。正與別同。遂有疑華嚴爲別者。蓋以行布圓融。分爲二事而病華嚴之行布也。不知無行布者。圓融何物。唯有行布。乃有圓融。即行布而圓融。歷然次第而渾然無所次第也。是之謂不可思議也。後人因大師判教。獨圓法華。而華嚴具乎圓別。遂欲左法華而右華嚴。然華嚴圓極之教。若事若理。若聖若凡。若大若小。若頓若漸。無不攝盡。豈唯兼別。即兼通兼藏兼天兼人兼外道兼邪魔。兼五明九流百家諸子。

亦復何碍何以故。千江萬河。至海則皆歸一醎味故。千門萬教。至圓則皆歸一法界故。何必以別爲嫌。而必欲華嚴不得兼別耶。此大華嚴。猶如虛空。揚之不高抑之不卑。束之不小。張之不大。爾正不必憂華嚴之降而爲別。而欲爲之遮攷也。據大師意。則華嚴本圓。即別即圓。巧云兼別。泥此而別華嚴。失大師意矣

○二證成

次發趣品。明別教十地。後明三乘共十地。三教階位。其文現也

發隱此言論中復明別教所歷十地。三乘所共十地。卽三教位。知圓獨勝皆詳顯可證也。問。四教分屬諸經此經四教並陳。當是何教所屬。答。此經名菩薩戒不問偏圓淺深。一切菩薩所共學也。若單約則文中座起次第而說。屬別教攝。若約五教。則文中受佛戒卽入佛位。屬頓教攝。又一舍那化千百億。千百億卽舍那本身。屬圓教攝。蓋別也。頓也。而兼乎圓者也。判教者毋拘焉

○二出體二　初明無作二明止行

○初明無作六　初無無作二有無作三折諍論

四明定道五論典廢六出三聚

○初無無作

戒體者。不起而已。起卽性無作假色經論互說諍論有無。一云都無無作色心假合。共成衆生善惡本由心起。不應別有頑善頑惡。皆是指心。誓不爲惡。卽名受戒。瓔珞經云。一切聖凡戒盡。以心爲體。心無盡故。戒亦無盡。或言教爲戒體。或云眞諦爲戒體。或言願爲戒體。無別無作大經聖行觀析無常。阿闍世王觀析境界。但明色心。不道無作。五陰名教通大小乘。惟有一色四心小乘引接小根。恐其輕慢因果。權言重

惡。口能別生一法無作牽報善法須行惡法須止。行一則有兩力。豈可不愼方便假說。適會一時。直如輪主一生成四果法。勝別有凡夫法。豈可依此便是實耶。若因中別有頑善共爲佛因。佛地亦別有此善共爲佛果。當知心爲因果。更無別法

發隱而已之而訓則言此戒體。不起則已。起卽是性。性起交成。所謂全性是修。全修是性。故有無作。而此無作。須假色法以爲之表見也。所以者何。蓋戒雖非形碍之物。而止持作犯。亦屬色法故也。以互諍無作有無。不得不辨。今先舉無無作者言也。

頑善頑惡者。言戒卽是心。更無頑然善惡。制爲止行。而名曰戒也。權言重惡者。言經中止說色心。並無無作。小乘以惡口爲戒者。爲防輕慢而權言之耳。行一兩力者。言行善兼能止惡。此一時方便之說。非眞實語。假如論主身證四果。自謂權法差勝凡夫。安可依此言便爲實耶。論主或云指慈氏也。頑善佛因者。言頑善旣可作佛因。亦可作佛果矣。明不然也。故曰心爲因果。更無別法。安得離心更有無作

○二有無作

二云大小乘經論盡有無作。皆是實法。何者心力巨大能生種種諸法。能牽果報。小乘明此別有一善能制定佛法。憑師受發。極至盡形。或依定。依道品別生。皆以心力勝用。有此感發成論有無作品。云是非色非心聚。律師用義亦依此說。若毘曇義。戒是色。住無作是假色。亦言無教。非對眼色

發隱此明小乘有無作也。心力能生諸法。牽果報以心具無作巨大力故。如無無作。何物生諸法牽果報耶。別有一善者。指無作。此無作戒力。能制定佛法不廢壞也。此戒或憑師受發。或依定道別生。

皆因心力巨大有此勝用安得無無作也成論以無作屬非色非心聚則亦言有古今律師多同此說明可信也亦言無教者此無作亦名無教也非對眼色者非與眼相對之色明與常色不同

大乘所明戒是色法大論云多少思是心數云何言多少耶觀論意以戒是色即問此是數義大乘云何而用數義解云若用非色非心復同成實還是小乘今言數自家是數色大乘色何關數家中論云語言雖同其心則異今大乘明戒是色聚也大乘情期極果憑師一受遠至菩提隨定隨道誓修諸善誓度含

識亦以此心力大。別發戒善。爲行者所緣。止息諸惡。優婆塞戒經云。譬如有面有鏡則有像。現。如是。因作便有無作大論解戒度云。罪不罪不可得。具足尸羅。此是戒度正體。復云。云何名戒以心生口言。從今受息身口惡法。是名爲戒。既有能持所持。則別有法。即無作也。地持戒品云。下軟心犯後四重。不失律儀。增上心犯。則失律儀。若不捨菩提願。不增上心犯。亦不失律儀。若都無無作。何得言失梵網大本。即大乘戒下文云。若不見好相。雖佛菩薩前受不名得戒。又云若有七遮雖發心欲受。不名得戒。若直以心爲戒。發

便是戒。何故言不得。大經云。非異色因果。又念戒中雖無形色。而可護持。雖無觸對。善修方便。可令具足。又如刀劒灰汁。脚足橋梁。若即心爲戒。何假言無形色無觸對故知別有無作能持戒心。以爲眞戒。聖行與世王中。不道觀析無作。直舉色心者。是易觀者耳。亦不言無無作。小乘說四果大乘開之是權法。勝說凡夫法。跋摩明其非有。未有大乘經開無作是權。又即頌善作佛因。此自非妨。如無常善。亦作常善因。即其例也

發隱 此明大乘有無作也。戒是色法者。大論雖舉

心數。意在色也故言非色非心。及數者二俱未是。何以故非色非心。仍屬小乘。數自屬數家。今是大乘。其所指自在色。何關數家。蓋大乘說戒是色法。不說戒是數法也。語同心異者。就使大乘說數。心異何妨。況今大乘自明戒是色聚耶。而鏡者喻因緣和合而有像生。像不以無因生。戒亦如是。必因作得。則有無作明矣。大論先言罪不罪不可得。似無無作。既而言以心口受息惡法。則心口爲能持。息惡法爲所持。安得無無作也。下軟增上者。凡犯戒所犯之罪爲小。能犯之心爲大。重心犯輕戒罪

重輕心犯重戒罪輕也。又捨戒不捨大願。破戒不破正見。斯人終得復還清淨也。無觸對者。非如眼色耳聲之類也。然人猶有視於無形。聽於無聲者。善修方便。豈不能令戒體具足。且如涅槃諸喻。刀劍能令斷物灰汁由之浣污。脚足賴以行趣橋梁可使濟渡。世事亦資方便。戒體何獨不然。安得無無作也。聖行品闍王品所以不說觀析無作者。是舉色心之易觀者言耳。非謂無無作也。四果權法者。言大乘開四果爲權。跋摩故云非有。又焉有開無作是權之理乎。頌善佛因者。言無常善可作常

善因則色法頑善而爲佛因亦何礙也。

○三折諍論

然此二釋舊所諍論言無於理極會在文難愜言有於理難安在文極便既皆有文何者當道理耶然理非當非無當無當皆得論理教義若言無者於理爲當若言有者於教爲當理則爲實教則爲權在實雖無教門則有今之所用有無作也

發隱　此揀定諍論斷其必有無作也理者超情離見理無是故非當理無非故非無當當亦可無當亦可故云皆得也理既如是故單言理則有無非

所論雙言理教則言無令理言有令教理無爲而教有迹也實須假權以行無必因有而顯弘法利生彰輔化物焉得終無而已乎故今所用者有無作也非無無作也問既是無作何更云有若有無作還同有作荅心雖無爲戒雖無像而以無爲心受無像戒豈得云無然前云如是因作便有無作則一作之後任運止惡任運持善功德自然增長無作而作作實無作也

○四明定道

次明道定皆以無作爲體定共於定心中發無作無

復諸惡道共者見諦道中所發無作。與心上勝道俱故言道共也止觀師釋未必見道所發無作是道共戒。祇取中道正觀心中發此無作有防非止惡義故云道共。大經云一心法戒二受世數戒菩薩得心法戒謂道共戒得此戒者終不爲惡不從師受故稱爲得。中道心中發得此戒也受世數戒謂白四羯磨然後乃得必假憑師故稱爲受差別約示故言世數也定共道共通大小乘大乘道定入攝善法戒有師言惟入禪定能發無作欲界定不發無作惟假空解能發無作有言但令證此定道隨能止伏麤品成就便

發無作欲界定念處前皆能發戒也

發隱定共者因入定故此無作戒與心上禪寂俱時發也道共者因見道故此無作戒與心上智慧俱時發也未必見道云者言不必是見道所發無作方名道共但中道觀心所發無作便名道共也蓋方習觀時雖未見道而注心在道道斯在焉正觀之中離非離惡即道共也如習射者雖未中的注心在的的斯在焉亦猶是耳然二共中道共爲勝是故較量心法世教以道共屬心法也但今證此定道者承上有言上界定始發無作欲界不能

有言得空解始發無作未解不能有言但證此定道二共能止伏麁品成就便發無作欲界定內四念處前有何阻礙豈必上界定與空解而後發耶按經稱八念初念三寶第四念戒解者曰戒謂律儀定共道共也律淨身口定遮煩惱道破無明如是則戒兼定慧學一得三戒之時亦大矣

○五論興廢

初菩薩律儀方便求受其體則興若捨菩提願若增上煩惱犯十重其體則廢若無此二緣至佛乃廢定道兩戒得定得道爲因初念定道未與戒俱具足前

心爲因第二念心方與戒俱爾時是與出定出道最後一念爾時即廢二言入定入道時戒與心俱是時名與出定出道時戒與故心俱謝是時名廢俱稱心俱戒也三言一發之後出入恒有後入勝定勝道隨從勝受名爾時恒與退定退道三藏盡壽菩薩至菩提爾時即廢攝善攝生與律儀同隨受則與二緣則廢也

發隱 承上戒體無作而有興廢其事多種求受則與捨犯則廢此律儀戒體興廢之大端也若據道定兩戒而論得定道後戒俱名與出定道後戒不

俱名廢者此以難與難廢論與廢也。入定道戒心即俱名與。出定道戒心即謝名廢者。此以易與易廢論與廢也。若夫一發之後。出入恒有。入定道如是出定道亦如是中間更無廢緣。必退定道。及聲聞盡壽菩薩成佛後。廢者此以常與鮮廢論與廢也。又上且舉攝律儀戒。若攝善攝生與廢亦同此例。如前求受則與捨犯二緣則廢也。二因字者上言定道爲戒因下明所以爲戒因者。以初念止是定道。未與戒俱。今據初念故曰因也

○六出三聚

次三聚戒體者。律儀者法戒儀則規矩行人。令入道也。又云律者將也。如此馬將。令馬調直。律亦如是。調直行人。不令作惡。大士誓心。不過止惡。與善若不動身口。即是止惡。發戒防動。不動即是。律儀戒若應動身口。即是與善。今發此戒。防其不動。攝善攝生。即是應動涉事。故開爲兩。取策勵衆善。依六度門。稱善法起心。兼物。依四弘門。稱攝衆生。即是爲人。故動下化衆生中。修萬善上。歸佛果也。律儀多主內德。攝生外化。攝善兼於內外。故立三聚戒也

發隱　承上論無作戒體。今正明三聚戒法。此中不

動應動即止行也馬埰者短垣圖馬曰埰如戒律守護身心令不放逸也風俗通云虞舜造律律訓詮訓法令譬云律者詮也詮量輕重犯不犯等如世律法也防動不動者言防其動使不動也律儀主止惡故云不動若攝善攝生一則策勵衆善故應動一則起心兼物故應動夫兼物則下化策善則中修諸惡淨盡豈不上歸佛果耶攝善兼內外者內以善修己外以善導人也

○二明止行四　初善惡二道定三小大四料簡

○初善惡

次論止行二善。如百論。息惡不作。名之爲止。信受修習。名之爲行。佛教雖多。止行收盡。諸惡莫作。卽是誡門。衆善奉行。卽是勸門。無作義該善惡。善惡無作義總止行。今先明善善戒。不起而已。起則伐惡。皆是止義。皆有進趣。皆是行義。逐其强弱故。有止行差別者。逐興心止惡無作。是止善興心修善無作。是行善。如造井橋梁禮佛布施。是善無作。如造漁獵等網。是惡無作

發隱　止惡行善。戒之大端。然而無作義兼善惡。善惡各有止行。以善言之。善戒之體。不起則已。起卽

伐惡趣善。此善中止行二義意例伐善趣惡。爲惡中止行二義也。所以然者善強惡弱則行善止惡。惡強善弱則止善行惡。其勢然也。故有止行善惡差別。止惡無作。修善無作。卽善止行也。惡止行者。例上可知。橋梁漁獵舉一二以例其餘也

○二道定

道定二無作。有行有止。道定二戒。義判爲止。道定二心。義判爲行。等無作從因緣息。從止緣息後生無作。是止善從行緣息後生無作。名爲行善。又誡門是止善。勸門悉屬行善。又解行惟是作止惟無作。又云止

行二善皆有無作

發隱此言道定有止行二義也戒判止戒能防制故心判行心能用運故尋者究也究此無作何緣息後生也止緣後生無作者惡盡而不動之體見也行緣後生無作者善極而無爲之道成也行惟作止惟無作者別是一說非無作本義止行皆有無作重明上義爲正也

○三小大

聲聞七衆戒皆是律儀戒體但止身口二惡菩薩律儀備防三業復申之至佛長短濶狹爲異無作義從

緣增上心發下劣不發無記心劣不發無作如欲界修道惑有九品前六品發無作後三品不發故云斯陀含出無作表阿那含出不善表羅漢出無記表

發隱此言小大有止行二義也聲聞身口有止無行極之惟證小果菩薩三業止行雙備申之乃至佛乘是聲聞菩薩戒有長短濶狹之異也此之無作增上心發者以志願高勝慧解精明故耳下劣不發者弱也無記不發者昏也欲界思惑前六品發者此屬上中惑惑强則斷惑之心猛如精兵戰勍敵必奏大功故無作發後三品屬下惑惑微則

斷惑之心弱如田單不能下狄邑神堯子孫不能以天下取河北是也三果所出或言陀含正斷後三品惑已出無作之外那含羅漢出益遠矣據文勢則無作之發當在初果或言陀含不發無作後二果亦發於文似通於理未順

○四料簡

善惡無作對心爲論各有四句善四句者一是戒非無作息惡之心能止故名戒也二是無作非戒謂造井橋梁隨事隨用無作等不能止惡非是戒也三是戒是無作謂善律儀等四非戒非無作者謂餘善心

也惡家四句一是戒非無作謂息善之心二是無作非戒謂殺盜等事隨用無作也三是戒是無作謂惡律儀等四非戒非無作謂餘惡心也惡戒二種一十六惡律儀二外道邪戒惡律儀如大經外道惡戒九十五種各有戒法或苦行爲戒持牛馬等事火服風常翹一脚赴火投崖等以此爲戒即是邪戒運心長短皆是惡戒也

發隱上明戒有無作今以戒與無作二相簡別各即善惡而分四句善四句者蓋以息惡不行爲戒作善無所希望爲無作故上二句各專其一第三

句善律儀者且息惡且任運爲善也第四句餘散善心既非專主息惡又非無所希望之善也惡四句者盡以息善不行爲戒以作惡無所顧忌爲無作故上二句亦各專其一第三句惡律儀者且息善且任運爲惡也第四餘散惡心既非專主息善又非無所顧忌之惡也十六惡律儀者一屠兒二魁劊三養猪羊四捕魚五獵師六網鳥七捕蛇八養雞狗九咒龍十作賊十一捕賊十二獄吏十三婬女家十四酤酒家十五洗染家十六壓油家此謂顯惡人易見也九十五種外道邪戒者或持牛

馬噉水草故或持雞狗甘食穢故或事火奉火爲師如迦葉事火龍故或服風吸外氣故或翹脚自謂精進故或五熱炙身坐薪燔體自謂苦盡得樂故或投崖自謂捨穢軀得淨身故乃至塗灰卧棘裸形等事不可悉數降而末代或復水齋自謂滌除五濁故或復餓七自謂空寂四大故或復赤脚隆冬囊髮盛夏自謂寒暑不侵故此謂隱惡似善實惡人所難見也上二惡戒雖運心長短稍有優劣皆名惡戒

○三料簡三　初須信心二無三障三人法緣

○初須信心

信心者依三藏門略舉三種一信因果善惡必有所招二信觀諦得道我能觀諦必得聖道三信有戒是觀諦入道初門依方等戒故宜備此三信復加三種一信自他心識皆有佛性二信勤行勝善必能得果三信所得果常樂我淨

發隱招善果在觀諦得道觀諦得道在持戒故當信心持戒也又三種者一信心本是佛二信由心是佛故因必得果三信由心是佛故果必證佛無此正信戒不可得故曰須信心也

○二無三障三　初煩惱障二業障三報障

○初煩惱障

衆生障礙乃有三種。煩惱常有。故不說障

發隱不說爲障者蓋障而非障。以煩惱者衆生常有故也。天常有雲霧。空界不動。海常有波濤。水性不動。人常有煩惱。覺體不動。是知煩惱雖障。其障輕微故不說障。明煩惱障不障戒也

○二業障

業障乃有輕重。重業障戒防因之義。謂七逆十重。現身有此。是則爲障。前身非復可知。隔生事遠。七逆一

云截滅非障。二云犯一。悔與不悔悉皆是障。十重。一云前四性罪事同七逆。悔與不悔悉障。後六悔者非障不悔則障。二云前四須悔。見相非障後六不悔亦不障三云十重不悔悉障。悔已悉非障

發隱　防因者重業障戒因地不生。故須防也。隔生事遠者。出前身不知之由。前身不知者。表現身乃成障也。殺盜婬妄。法爾是戒根本之罪。故曰性罪不同下六。佛制乃成戒也。或云悔非障。或云不悔亦非障。或云悔不悔俱障。或云不悔成障。悔已非障。語不同而名具一義言障者所以寒頑夫之膽

威折義也言非障者所以廣遷善之門慈攝義也統而論之後義爲正

○三報障

報障者地獄餓鬼二道重苦自隔從多例判不說爲因非人畜生但能解語皆得受戒非人是鬼神修羅龍是畜生人中男女黃門二根天從六欲天上至十八梵皆說爲因四空處既能聽法亦應得戒但業報虛玅故畧不說非想到執脫若廻心慕善亦能得戒經說三塗長壽天邊地爲難地據不能修道義耳薩婆多記云龍等受八齋止是得善不得名齋今依文

準理五戒既是菩薩戒根本又不表定佛法五戒菩薩戒許四道皆得從八戒以上至具足戒既是出家表定威儀惟人中三天下能感餘道悉非因也大論龍即得八齋戒

發隱此明報障惟地獄餓鬼見餘並非障也四空虛妙縱來受而莫知非想雖沉設廻心而亦得經不許三塗長壽等者豈眞不許哉據彼不能修道而言耳若能起修道心何礙得戒故彼經所說非今經義也龍等不得名齋者此薩婆多義今非之言戒體不一有表定者有不表定者表定者拘軌

儀。嚴禁拒不泛授也。故諸佛常法。五戒菩薩戒兼容四道。八戒比丘律。止許人中。今屬菩薩戒云。何龍不得戒。經稱有一金翅。入海取龍而莫能得。龍受戒故。此其證也。又大論云。五百賈客。航海採寶。將入摩竭魚王腹中。惶怖號呼。稱南無佛。是魚先世曾受佛戒。即是悔責合口不吸。衆得免難。魚既念戒。云何龍不得戒。又海龍王經云。於是世尊。脫身袈裟。告龍王言。以是袈裟分與諸龍。值一縷者。金翅鳥王不能犯觸。龍分佛衣。終莫能盡。諸龍大悅。同聲說言。吾等今日奉受禁戒。永護佛法。云何

龍不得戒引大論龍即得八齋戒正破薩婆多義也

○三人法緣二　初人緣二法緣

○初人緣三　初諸佛二聖人三凡師

○初諸佛

諸佛有兩。一眞佛。如妙海王子從盧舍那佛受菩薩戒。二像佛。金銅泥木等。千里內無師許求得好相。自誓受也。舍利髮爪鉢杖牙齒皆起重敬。盡可爲緣。而舍利眞僞難知。或是小聖。敬重如佛。便可憑對。次大乘經卷也。三釋。一云不許。二云與佛像差次爲授。千

里無師。許對佛像。千里無像。許對經卷。二云莫問有佛無佛。對大乘經卷。即得爲緣。大乘經典所在。如佛塔無異也

發隱 像代佛。經代像。爲千里內無師者通權變也。不可恃此而忽師範。佛塔者。金剛經云。是經所在。即爲有佛。佛塔。如佛在塔也

○二聖人

聖人亦二。一眞聖。二像聖。眞者。謂十地等大士。對此爲緣。故宜發戒。像聖者。謂金銅等作菩薩像。此經亦云。於佛菩薩前。自誓受戒。恐單菩薩像。則成遊漫。如

凡夫發心是菩薩作此人像。不能發戒。言佛菩薩者是佛邊有菩薩。地持但言佛像。不道菩薩也

發隱 此明佛得單對像受。菩薩不得。須佛像菩薩像雙在始得。所以者何。佛爲主。菩薩爲伴。主得兼伴。伴不得兼主故。如世君臣。亦復如是。千里無師欲對像受。愼毋苟簡

○三凡師二　初論人二論德

○初論人

凡師者。有內凡外凡。並以眞人爲緣。不許形像。經中稱爲智者。人數多少。地持瓔珞。並止一師梵網受法

亦止一師。下制戒中道和尚闍黎。故成七逆。亦不見請和尚法。有言和尚者。請諸佛爲和尚。文又云。二師應問言汝有七遮罪否。似非指佛。雖有現前智者。猶應共在佛像前。若經卷前耶爲發起。爾時智者在佛像前。若有智者。無經像不應得戒。具十八物中制佛像經典。恒應相隨故也

發隱　以真人。不以形像者聖。具天眼他心。乃可像授。凡非聖比。效則慢法。故不許也。成七逆者。第四十戒中。兼二師共成七逆也。二師問言者。舉能問證真人也。此經前文中說一師。後制戒中說二師。

故二義皆得也。雖有智者。猶應在佛前。言有眞人爲緣。亦不可自尊。必在佛前也。謂在佛前。則佛在上。師從傍爲衆授戒耳。若背佛高座而坐。是不主佛。而僧獨尊矣。夫僧爲佛傳戒。而可以背佛臣爲君宣勑。亦可以背君乎。金口良謨。疏主明訓。不可忽也。若講演經論。自宜建立法堂。如無法堂。而借坐佛殿。但勿高座過佛。切宜戒之

○二論德

次論德業。梵網經中。言爲師必是出家菩薩。具足五德。一持戒二十臘。三解律藏。四通禪思。五慧藏窮玄

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

發隱 持戒者既受之後。服之在膺。履之在躬。如執至寶而臨深淵。如秉明燭而入大闇。是謂持也。十臘者。受戒以來。十歷寒暑。今云僧臘幾許。正指戒臘。非生年也。解歷藏者。律有大有小。有性有遮。有道有定。有世間有出世間有解脫有別解脫。有止作持犯。有僧俗男女。乃至有三。有五。有八。有十。至三千八萬其藏廣大。不可窮盡。無不通曉也。禪思

者梵語禪那。此云思惟修。即靜慮也。而云通者。則是不但周知戒相。實能由戒攝心。虛寂內凝。靈明返照。善曉出入。巧達沉浮。止觀安心。離諸昏散也。慧藏者。慧含萬法。喻如庫藏。有少慧者。不名窮玄。今則若心若境。若理若事。若凡若聖。若顯若幽。無不探其本原。究其極則。洞燭其細微曲折。貫徹其本末始終。故云慧藏窮玄也。此五德者。貴乎兼備。或戒具而臘卑。或臘高而解寡。或解通經法而定力荒蕪。或見落枯禪而慧心不朗。皆非全德也。什傳融受賢聖流通。胡可弗信。今此經者。是其正說。

無謬僞也。地持所明文似缺畧。然可以戒該臘。以慧該定。亦或末世五德難全。有戒無臘。德亦可師。猶勝徒老無知。不能誨人也。有慧無定。解亦可師。猶勝拈定啞羊。不能說法也。不爾得罪者傳揚戒法。厥任匪輕。無知罔行。獲罪非小。授者受者均不免焉。愼之重之。

○二法緣七　初總論二　梵網三地持四高昌五瓔珞六新撰七制旨

○初總論

道俗共用。方法不同。畧出六種。一梵網本。二地持本。

三高昌本。四瓔珞本。五新撰本。六制旨本。優婆塞戒經偏受在家。普賢觀受戒法多似高位人自誓受法。今不具列

發隱 優婆塞戒。及普賢觀俱有受戒法。所以不列者以其偏於在家。非道俗共用故也。

○二梵網本

梵網受法。是盧舍那佛爲妙海王子受戒法。釋迦從舍那所授誦。次傳與逸多菩薩。如是二十餘菩薩次第相付。什師傳來。出律藏品。先受三歸云。我某甲從今身至佛身。於其中間歸依常住佛。歸依常住法。歸

依常住僧。三說次三結已。三說次悔十不善業。更起三拜次讚嘆受約勅諦聽。三說直說十重相。問能持否。次第答能。然後結撮讚嘆發願。餘所未解。問戒師便散。後文言欲受戒者。應香火請一師至佛前。受師應問能忍十事否。割肉餧鷹。投身餓虎等。恐性地以上。方能此制。亦云千里內無師。許佛像前自誓受三歸懺悔。說十重如前無異。出口爲別耳

發隱 妙海先受迎文次傳。又次傳彌勒。又次傳二十菩薩。其來久矣。餧鷹餧虎。皆世尊爲菩薩時所修苦行。而言等者。等取劍內燃燈。敲髓濟病。破脊

而全逐鹿碎形而飯饑民。以至捨國城妻子。一切苦行也。然此須性地以上。已得無生慧解善巧。方堪忍此。非初心凡夫所及。師雖問此十事。蓋是發起其心。使生勝慕。非强其必爾也。出口爲異者明自誓受。亦無異辭。但出師口。及出已口。爲不同耳

○三地持本

地持經相傳是彌勒說。原本是燈明佛說。蓮華菩薩受持次第三十餘菩薩傳化。後有伊波勒菩薩應跡託化。傳來此土。然地持是曇無讖所譯。疑讖即是伊波勒第四戒品。出受戒法。若菩薩發無上菩提願已

於同法菩薩已發願者有智有力善義能誦能持於此人所先禮足已作是言我某甲從大德乞受菩薩戒大德於我不憚勞苦哀愍聽許三說次起禮十方諸佛更請師云惟願大德授我某甲菩薩戒三說次生念不久當得無盡無量大功德聚師應問言汝是菩薩否已發菩提願未問竟應言法弟聽汝欲於我受一切菩薩戒謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒此戒是過去未來現在一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩薩今學汝能受否若能三說師應起自禮佛竟作是言某甲菩薩於我

其單菩薩前。三說受菩薩戒。我爲作證。一切十方無量諸佛。第一無上大師。於一切衆生。一切諸法現前現學者。證知某甲菩薩於我某甲菩薩前。三說受菩薩戒。三說然後結攝讚嘆便散席。依經本受法如此

發隱燈明可喻舍那。運華猶彼妙海波勒迦文之侶。無識羅什之流。今古聯輝。後先繼美。眞萬世模楷也。中載五事。有智則窮玄。有力則住定。善義則解律。能誦則臘久。能持則有戒。亦前五德意也

○四高昌本二　初受法儀文二題名所以

○初受法儀文

高昌本。或題暢法師本。原宗出地持而作法小廣。先請師云。族姓大德。我某甲今從大德乞受菩薩戒。惟願大德。忍許聽受。憐愍故。二說次乞戒云。族姓大德。今正是時。願時與我受菩薩戒。三說次門遮法。凡十問。師應起。爲白諸佛。唱言一切諸佛及大地諸菩薩僧。聽此某甲菩薩。欲從諸佛菩薩僧乞受菩薩戒。此某甲已是眞實菩薩。已發菩提願。能生深信。已能捨一切所有。不惜身命。惟願諸佛菩薩僧憐愍故。施與某甲菩薩戒。三說次問受戒者言汝某甲聽。一切諸佛菩薩僧受菩薩戒。律儀戒。攝善法戒。攝衆生戒。是過去未

來現在一切菩薩所住戒。如過去
薩當學。現在菩薩今學。汝如是學汝能持否答能。三說
次白竟。唱言此某甲菩薩。於一切佛菩薩前。從我某
甲菩薩邊。已第二第三說受菩薩戒竟。我某甲菩薩
爲作證人。此受戒菩薩名某甲。復白十方無量諸佛
第一勝師及柔和者。一切衆生軟覺者。此某甲菩薩
於某甲菩薩前。已三說受一切菩薩律儀戒竟。三說次
說十重相竟。結攝讚嘆便散

發隱曰第一勝師矣。次曰柔軟者。何夫剛柔妙合。
慈威並運。斯中道也。何取於柔軟。譬諸金鑛。銷鎔

既極。則體自淳和。夾雜未融。則性猶麁梗。必精金乃能利物。非至德何以度生。軟而名覺。則軟亦善矣。焉可忽諸。上勝師指佛。下柔軟指僧

○二題名所以

自齊宋以來。多用此法。所以題作高昌本者。尋地步是曇無讖於河西所譯。有沙門道進。求讖授菩薩戒讖不許。且令悔過七日七夜。竟詣讖求授。讖大怒不許。進自念正是我障業未消耳。復更唱誠禮懺首尾三年。進夢見釋迦文佛授已戒法。明日指讖欲說所夢。未至數十步。讖驚起唱善哉。已感戒矣。我當爲汝

作證次第於佛像前更說戒相時有道朗法師是河西高足當進感戒之時朗亦通夢乃自畢戒腦求爲法弟於是從進受者千有餘人河西王沮渠蒙遜子景璟後移據高昌既奉進爲師進亦隨往值高昌以饑進生割已身以救飢者因此捨命進弟子僧遵姓趙高昌人傳師戒法復有比丘曇景亦傳此法宗出彼郡故名高昌本又元嘉末有玄暢法師從魏國度在荊嚩之門宣授菩薩戒法大畧相似不無小異故別有暢法師本此出曇無讖而小廣地持恐讖誓願發起人情有此重復也

發隱夢中感戒非進之精誠莫致非識之神明莫識也有宋高僧傳十四卷云釋真表者苦到懺悔志求戒法誓願彌勒親授夜佔日功心心無間經七晝夜見地藏菩薩手搖金錫爲作戒前策發加復勇猛二七日滿有大鬼推表岩下魔相百出至三七日感兜率天主儀衛陸離來遶石壇慈氏徐至垂手摩頂曰善哉大丈夫求戒如是蘇迷盧可手攘而却爾心終不退也乃爲授法躬付三衣瓦鉢賜名眞表尋發天眼焉又寄歸內法傳云尼慧木者母老無齒嚼餔飴母爲口不淨不敢受戒悲

號日夜懺悔乞戒忽見戒壇與天皆黃金色舉頭仰視南見一人衣亦金色語木云我已授汝戒按此二事與進相類皆精誠之極故能感戒非偶然之故也今人一呵而退掉頭長往矣何以堪此捨身求偈斷臂安心遐思古風曷勝痛淚得與戒者可弗重歟言河西高足者朗亦識弟子猶目連身子等稱世尊神足又顏會等稱孔門高弟是也沮渠蒙遜河西王名言景環者經譯河西而本號高昌以環移據高昌奉進彼地故也言玄暢者暢自有別本今本是識師所出故也荊燭無出或地名

也。言小廣地持者。仍地持之舊本。而稍廣其文也

○五瓔珞本

瓔珞經受菩薩戒法。前禮三世三寶。次受四不壞信。歸依佛。歸依法。歸依僧。歸依戒。（三說）次懺悔十惡五逆等。（三說）次說十重戒。犯者失四十二賢聖法。問能持否。答能。然後結撮三歸。重騰前十重戒。讚嘆發願。言受菩薩戒者。超度四魔。越三界苦。生生不失。常隨行人。乃至成佛。若不受戒。不名有識。畜生無異。常離三寶海。非菩薩。是邪見外道。不近人情。勸化人受戒功德。勝造八萬四千寶塔。有戒犯者。勝無戒不犯。若眞佛

菩薩前受者名上品　若佛滅後千里內無法師從
佛菩薩像前自誓受者名下品戒。
發隱四魔者欲魔身魔死魔天魔也由依此戒永
斷於欲無欲則無身無身則無死無三者則波旬
不得便云超四魔也越三界者設疑戒善止合生
天焉能遮越三界前云菩薩大戒兼定兼慧學一
得三斷煩惱破無明何處三界而不能越言生生
不失者大戒持心宿因不昧常隨清淨行人修至
佛地也故知諸修行人倘今生不蒙解脫當來之
世生死海中護持出家正因培植菩提聖果端於

戒賴焉。戒可輕乎哉。言不名有識。而畜生有識。乃云畜生不異者。正以不受佛戒。頑冥不靈。如畜生雖有識而無識也。犯戒勝無犯者。昔由有受。今乃有犯。由知犯戒則有愧心。暫時聖教薰心。終成作佛種子。夫受戒豈小因緣耶。優婆塞戒經云。阿那邠坻長者子。雖爲五百金錢受戒。亦得無量功德。況自至心爲解脫者。有戒犯勝無戒不犯。不爲過語矣。雖然此抑揚其辭。極言戒之當受云爾。恃此故犯。猶誇勝人。無羞無慚。爲天下笑。則醍醐毒藥。實惟自害。佛何尤哉

○六新摽本

新摽本者。是近代諸師所集。凡十八科。第一師初入道場禮佛。在佛邊就座坐。第二弟子入道場禮佛。胡跪。第三師請三寶。第四令起心念三寶。如在目前。第五懺悔十不善業。第六請諸聖作師。第七請現前師。第八師讚嘆弟子。能發勝心。第九正乞是戒。第十教發菩薩心。第十一問遮法（有十五問）第十二想念得戒。第十三發戒時立誓。第十四受菩薩三歸。（以此三歸發戒）第十五[redacted]第十六結竟。第十七師還坐勸學。第十八說十重相結撮讚嘆。作禮便去

發隱在佛邊就座。不背佛明矣

○七制旨本

制旨受戒儞有在家出家方法文廣不列也。

發隱制旨者。制勑之旨。國王所立儀法。使四衆咸得受戒。如今之萬善戒壇是也。故知國家本有大恩。僧徒自宜報德。而或故違聖訓。肆作非儀。穢德彰聞。善事沮革。一惡而汚連同類。積愆而禍及法門。是乃國不負僧。僧自負國。可悲也夫

問。前云五重玄義。此經不說。亦無妨礙。無礙云何。

答。此意有三。一者義例昭然故。二者他宗融會故。

三者本自絕言故云義例昭然者若依名體宗用教相則此乃兼人法喻爲名實相心地爲體執持心戒爲宗滅惡生善爲用最初乳味爲教相其義彰顯不言自見故今不說亦無礙也云他宗融會者據賢首般若五門謂教起藏攝宗趣釋題解文也教起者有十一傳揚諸佛授受常法故二標示衆生入道根本故三發明心地出生大戒故四畧開菩薩廣大行願故五廣顯戒門普納含靈故六護持菩薩必不退墮故七激勵小乘令學大乘故八直指凡夫信已是佛故九預扶末法作大導師

故。十。流通聖戒展轉無盡故藏攝者。三藏之中。毗尼藏攝。二藏之中。菩薩藏攝。權實教中。實教所攝。宗趣者。總則心地大戒。止惡行善爲宗。別則毗尼教相爲宗。今悟心地妙義爲趣。教義對也。又以心地眞境爲宗。今以智慧善持爲趣。境智對也。又以善持心戒正因爲宗。克成佛果爲趣。因果對也。釋題。則菩薩戒者。所詮之義。經者能詮之教。教義對也。戒爲法。梵網等爲喻。法喻對也。心戒爲體。止惡行善爲用。體用對也。以融今疏。則宗趣之中。具體宗用。宗兼體。趣兼用也。名相隨宗。自不待論。解文。

則隨文銷釋。各就彼經而已。是知二宗名殊旨一。兩可通用。故今不說亦無礙也。云本自絕言者實相中道。迥出有無法界。一真泯然絕待。展之則萬有不窮。五冥能盡卷之則一亦不立又何五焉。心不可思。言不可議。故今不說亦無礙也。達本源之一致畧枝末之殊科。倏起諍端俱成戲論。願二宗學者善思之也

半月誦戒式附後

弟子董廣曙捨資敬刻
梵網經疏發隱一卷伏願先祖潯陽
府君先妣顧淑人吳淑人夙障
消隕即生淨土
三寶證明者

半月誦戒儀式

戒序

諸佛子等合掌至心聽。我今欲說諸佛大戒序。衆集默然聽自知有罪當懺悔懺悔卽安樂。不懺悔罪益深。無罪者默然默然故當知衆清淨。諸大德優婆塞優婆夷等諦聽。佛滅度後於像法中應當尊敬波羅提木叉。波羅提木叉者卽是此戒。持此戒時如闇遇明如貧人得寶如病者得瘥如囚繫出獄如遠行者得歸。當知此則是衆等大師若佛住世無異此也。佛心難生善心難發故經云勿輕小罪以爲無殃水滴

雖微漸盈大器刹那造罪殃墮無間一失人身萬劫不復壯色不停猶如奔馬人命無常過於山水今日雖存明亦難保衆等各各一心勤修精進慎勿懈怠懶惰睡眠縱意夜即攝心存念三寶莫以空過徒設疲勞後代深悔衆等各各一心謹依此戒如法修行應當學

歸命盧舍那十方金剛佛亦禮前論主當覺慈氏尊今說三聚戒菩薩成共聽戒如大明燈能消長夜闇戒如真寶鏡照法盡無遺戒如摩尼珠雨物濟貧窮離世速成佛唯此法爲最是故諸菩薩應當勤護持

諸大德。春分四月日爲一時。此依西域。一年分三時一時有四月。從臘月十六至四月十五爲春分。從四月十六至八月十五爲夏分。從八月十六至臘月十五爲冬分。今且標春分應隨三時改之。半月日已過臘月盡爲半月。正月半。二月十五爲一月。正月盡爲一月半。二月十五爲三月。三月盡爲兩月。二月盡爲兩月半。三月十五爲三月。三月盡爲三月半。四月十五爲四月。餘夏秋冬準此改之。少一夜。餘有一夜。三月半在。三月日在。兩月半在。兩月日在。半月在。一月半在。一月日在。老死至近。佛法欲滅。諸大德優婆塞優婆夷。爲得道故。一心勤求精進。所以者何。諸佛一心勤求精進。故得阿耨多羅三藐三菩提。何況餘善道法。各聞强健時。努力勤修善。如何不求道。安可須待老。欲何樂乎。是日已過。命亦隨減。如少水魚。斯有何樂。

僧集否。答云僧集和合否。答云和合僧集和合。何所作爲。答云說戒布薩。此中未受菩薩戒及不清淨者出否。此有二類。一者未受菩薩戒人。二者是曾受而犯未懺悔者。此二類不應共作布薩。有者遣出。無者答無。不來囑受菩薩。有幾人說欲及清淨。謂衆中或有爲三寶父母疾病等緣。不能來者。當囑知事人。或同伴。於上座處說欲及清淨。言說欲者。受囑者云。有某甲欲來布薩。有某事緣。不能親來。令某代說言清淨者。彼某甲如法僧事。無見聞疑罪。衆當一心聽持戒淨身口。攝心正憶念。多聞生實智。斯由戒爲本。戒爲妙法藏。亦爲出世財。戒爲大舟船。能渡生死海。戒爲清涼池。澡浴諸熱惱。戒爲無畏衛。消伏邪毒害。戒爲究竟伴。能過險惡道。戒爲甘露門。衆聖之所遊

持戒心不高專精不放逸不取正戒相亦無邪念心是名清淨戒諸佛所稱讚持戒心不悔所願亦成就戒爲法城堅能遮煩惱賊戒爲勇猛將摧伏魔軍衆戒爲如意珠能與商人寶戒爲妙樓觀遊戲諸三昧持戒爲平地禪定爲屋宅能生智慧光次第得明照定慧力莊嚴萬行爲具足乃至成佛道悉由戒爲本是故有智人堅心守護戒寧喪失身命愼勿有所犯合十指爪掌供養釋師子我今欲說戒衆當一心聽乃至小罪中心應大怖畏有非一心悔後更不復犯心馬馳惡道放逸難禁制佛說切誡行亦如利轡勒

佛口說教戒善者能信受是人馬調順能破煩惱軍若不受教勅亦不愛樂戒是人馬不調沒在生死軍若人守護戒如氂牛愛尾繫心不放逸亦如猴著鏁日夜常精進求實智慧故是人佛法中能得清淨命諸大德今白黑月十五日作布薩說菩薩戒衆當一心善聽有罪者發露無罪者默然默然故當知諸大德清淨堪說菩薩戒已說菩薩戒序竟向下問罪有者懺悔無者默然今問諸大德是中清淨否三問三荅諸大德是中清淨默然故是事如是持

誦戒之前昇座師白衆云某甲稽首和南敬白大

衆僧差誦戒恐有錯悞願同誦者慈悲指示
誦戒畢下座謝衆云某甲敬謝大衆僧差誦戒三
業不勤戒文生澁坐久延遲令衆生惱望衆慈悲
布施歡喜

半月誦戒儀式 終

梵網經心地品菩薩戒義疏發隱卷第二

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯
陳隋天台智者大師　疏
後學雲棲寺沙門袾宏發隱

○二正解經文三

初重釋題二標譯人三解經義

○初重釋題

此經題名梵網。上卷文言。佛觀大梵天王因陀羅網。千重文綵。不相障閡。爲說無量世界。猶如網目。一一世界。各各不同。諸佛敎門。亦復如是。莊嚴梵

身。無所障閡。從譬立名。總喻一部所證。參差不同。如梵王網也。品名菩薩心地者。亦是譬名。品內所明大士要用。如人身之有心。能總萬事。能生勝果。爲大士所依。義言如地也

發隱 重釋者何。前中大部別本之意居多。梵網心地之意未悉。故重釋也。梵網者。以喻得名。因陀羅者。此云天帝。又云天赤珠。今兼用之。言大梵天王赤珠羅網。紅光互射。寶色交輝。文彩千重。不相障閡也。引此以明十方世界。安立無量。亦復如是。十方諸佛教門。施設無量。亦復如是。十方諸菩薩。依

教修證參差無量亦復如是莊嚴梵身者諸佛本源清淨心體名曰梵身列之爲無量世界開之爲無量教門化導之爲無量修證所以莊嚴此身猶梵王之以珠網爲華飾也心地者亦喻言人身百骸並集必有主宰之心菩薩衆德交修必有要妙之用要用者卽本源心體戒也萬事因之統總猶地之承載一切也勝果因之發生猶地之長養一切也經名梵網品名心地者以此

○二標譯人

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

發隱 姚秦與陳隋異上姓下國別符秦也

○三解經義二 初一經首序二三分列科

發隱 自爾時盧舍那佛至本源自性清淨此長行一段經文原本無科一本有科以經後載澤山咸法師數語入遂疑咸師所科今就其科稍爲更定所以然者諸經入文即屬序正流通此經疏主判偈文方爲序分則首列長行無可安頓或疏本原無或傳寫脫失未可知也而詳上下文義似長行是序偈乃重宣耳茲不改天台舊文但并以長行作序兩無妨礙理或通焉至於疏之或缺或畧者

仍爲補釋。補釋經文則發經之未疏。補釋疏文則發疏之未鈔。故名發隱隱者含而未露。特爲發揮而已。非敢曰有所加也

○初一經首序二　初總陳廣畧二別明眞化

○初總陳廣畧二　初正明二顯證

○初正明

爾時盧舍那佛。爲此大衆。畧開百千恒河沙不可說法門中心地。如毛頭許

盧舍那者。寶梁經翻爲淨滿。以諸患都盡。故稱爲淨。衆德悉圓。名爲滿也

發隱　諸惡盡則無妄不消。止惡果也。衆德圓則無美不集。行善果也。此大衆者。指千葦上佛也。恒沙無盡。毛頭至微。於無窮盡之法門。開一絲毫之心地。廣中舉畧。似拈撮土於泰山。用一滴於滄海。以少況多。極言法門之廣大也

○二顯證

是過去一切佛已說。未來佛當說。現在佛今說。三世菩薩已學當學今學

發隱　承上今所說法。雖云少分。實三世如來所同說。三世菩薩所同學也。萬聖傳無異辭。千賢受無

二法。可勿遵歟

○二別明眞化二　初明眞佛垂勑二明化佛傳通

○初明眞佛垂勑二　初舉自修證二令轉誨人

○初舉自修證

我已百刼修行是心地。號吾爲盧舍那

發隱先表此心地法門。乃自已已試之成法明可信也

○二令轉誨人二　初畧標二廣述

○初畧標

汝諸佛轉我所說與一切衆生開心地道

發隱轉者傳佛語而及衆生。上承而下布之謂也開心地道者本來心地。平直虛通。無始妄情。壅塞滯礙。制之以戒。則壅去礙除。蕩然平直而廓爾虛通矣。植立衆德。荷負衆生。皆由是起。喻如地也。此一經之要旨也。問攝心爲戒。云何名開。答小乘之戒。僅收攝而自守。大乘之戒。兼開通而利生。故攝之義狹。開之義廣也。

○二廣述

爾時蓮華臺藏世界赫赫天光師子座上。盧舍那佛

放光光告千華上佛。持我心地法門品而去。復轉爲千百億釋迦。及一切衆生。次第說我上心地法門品汝等受持讀誦。一心而行

釋迦牟尼者。瑞應經譯爲能儒。亦云能仁。又能忍亦直林。牟尼者。身口意。或云度沃焦。此是異說華嚴名號品或名盧舍。或名釋迦。今明不一不異。機緣宜開耳

發隱 蓮華臺藏者。華藏世界也。光告者。華嚴雲臺等。皆說法也。千百億者。西域億有四種。十萬百萬千萬萬萬。今千百億。謂千華上百億。取千萬爲億

稱大千之數也。轉爲連下句。言兼爲諸佛衆生也。
儒者和柔。仁者慈惠。忍者容耐。直林者。住直樹林。
以林爲姓。又林者生長也。皆釋迦義。身口意者。三
業寂靜也。是牟尼義。度沃焦者。焦石乾衆水而不
溢。喻凡夫渴五欲而無厭。今能度之。兼釋迦牟尼
義也。約華嚴則舍那即是釋迦。分勝劣故非一。融
本迹故非異。今乃逐機隨緣。在化度門。理應開耳。

○二明化佛傳通二　初總舉諸界多佛二別顯
此界一佛

○初總舉諸界多佛二　初惟明一界二辨說餘

類

○初惟明一界三　初受法將辭二旋歸本界三遵勑利生

○初受法將辭

爾時千華上佛。千百億釋迦。從蓮華臺藏世界。赫赫師子座起。各各辭退。舉身放不可思議光。光皆化無量佛。一時以無量青黃赤白華。供養盧舍那佛。受持上說心地法門品竟

發隱　千佛化爲千百億。千百億復化無量。表心地戒法。出生無窮盡也。身放光。光化佛者。表法身具

無量智慧所化之佛皆佛慧也以無量妙華供佛者表無量妙法從舍那心地中出今還以妙華供本佛表還以妙法嚴本性也

○二旋歸本界

各各從此蓮華臺藏世界而沒沒已入體性虛空華光三昧還本源世界閻浮提菩提樹下

發隱體性三昧者體性由來本空華光任運自現如太虛遼濶雲霞日月走飛草木萬類紛紜起滅隱顯並行不悖故佛於此定或入或出隨心自在也

○三遵勑利生二　初出三昧二說法門

○初出三昧

從體性虛空華光三昧出

發隱承上入。今言出也

○二說法門

出已。方坐金剛千光王座。及妙光堂說十世界海。復從座起。至帝釋宮說十住。復從座起。至酰天中說十行。復從座起。至第四天說十廻向。復從座起至化樂天說十禪定。復從座起至他化天說十地。復至一禪中說十金剛。復至二禪中說十忍。復至三禪中說十

願復至四禪中摩醯首羅天王宮說我本源蓮華臺藏世界盧舍那佛所說心地法門品

釋迦在第四禪摩醯首羅宮說此心地品尋文始末有千釋迦與千百億釋迦各接有緣皆至舍那所受菩薩戒藏然後各坐道場示成正覺覆述說法凡有十處一在妙光堂說十世界海二在帝釋宮說十住三在夜摩宮說十行四在兜率陀天說十廻向五在化樂天說十禪定六在他化天說十地七在初禪說十金剛八在二禪說十忍九在三禪說十願十在四禪說心地品第七會總更說前

三十心十地皆約無相義爲解

發隱 此明釋迦千百億身。皆先於舍那前受戒。乃於十處說法。而此心地法門。在最後說者。表萬法至心而極也。皆約無相者。上來歷陳名相。恐人執相昧心。故明相本自空。因緣故有。卽相無相也

○二辨說餘類

其餘千百億釋迦。亦復如是。無二無別。如賢劫品中說

發隱 一百億世界佛。如是覆述說法。推而例之。千百億皆然也。賢劫品見大本後倣此

○二別顯此界一佛四　初天上降魔二人間利物三普勸受持四重說標結

○初天上降魔

爾時釋迦牟尼佛從初現蓮華臺藏世界東方來入天王宮中說魔受化經已

發隱前所說法偏指諸世界之一佛今所說法專指此世界之一佛故語似重復而實不濫東方者言此界當華藏中東也問魔受化經與梵網同在天宮說何一傳一泯苔魔是一期嬈亂受化即休戒乃千佛流通傳應無盡一傳一泯無足異也

○二人間利物三　初下生成道二傳法利生三
生所蔑益
○初下生成道
下生南閻浮提迦夷羅國母名摩耶父字白淨吾名悉達七歲出家三十歲成道號吾爲釋迦牟尼佛。
發隱 此敘釋迦下生之世界國邑父母姓氏出家修道成佛度生之大畧也下生者佛本行集經云護明菩薩住兜率天滿四千歲爲彼諸天顯示法相又以天眼觀察下界見其造業受苦逼惱爲欲拔濟安樂教化衆生下生人間出家成道故下生

也。閻浮提。此云勝金洲。出金沙。樹流金汁。南天下也。四天下中。惟此有三事勝。故佛出南洲也。迦夷羅。此云黃髮。昔有黃色仙人。於此修道。去千世界。此爲最中。故佛於南洲生迦夷也。摩耶。此云大幻。以大幻術。母諸佛也。白淨。梵語閱頭檀也。悉達。此云頓吉。亦云一切義成。生而吉祥。萬善畢具也。七歲三十。義極難辨。夫十九離宮六年苦行。娶妃在室。生子羅云。今古共傳。經律具載。茲曰。七歲出家則童幼未應納配。三十成道則苦行過歷多年。按普集經。亦說三十成道。或謂苦行之後。尚有五年

遊歷正合三十。而因果經稱牧女獻糜。莊嚴經載諸天奉浴。皆即在六年之後。未見有遊歷之文。且本行云。八歲而學書論。普曜云。長大而觀耕犁。則知七歲出家。尤爲不順也。又未曾有因緣經云。佛遣目連度羅睺羅耶。輸荅曰。如來爲太子時。取我爲妻。未滿九年。逃入山澤。六年成佛。今復來求我子出家。抑何酷也。則十九出家。亦復不合。不止是耳。只如生時。亦復多說。有云夏桀時者。有云商末時者。有云周昭王穆王平王桓王惠王等者。即如宣律師之問天人。終亦遷就不定。劉德威之洛琳

老止得誕滅一時夫以大藏經譜文各稍殊而疏主於斯又無明釋或謂大聖示現何有常規現相差殊無足疑者不知既已現同凡身烏容變幻不一大千界內同日出家百億國中一時成佛曾少異耶當知此文或傳寫之訛耳問若云訛者則昔賢何以因仍天台曾不改定荅古人愼重闕疑不敢輕舉使人人恣意筆削不出百年古聖經律全脫舊模矣五十學易不敢更文而微意陳諸解註八十雜華不敢增數而普賢號曰別行者此也然則竟誰從乎約事則十九六年於事爲近吾從衆

約見。則機不一。見佛出家成道亦不一。吾從機

○二傳法利生二　初應機垂化二大願重來

○初應機垂化二　初橫指處會二竪明往復

○初橫指處會

於寂滅道場。坐金剛華光王座。乃至摩醯首羅天王宮。其中次第。十住處所說。時佛觀諸大梵天王網羅幢。因爲說無量世界。猶如網孔。一一世界。各各不同。別異無量佛教門。亦復如是。

釋迦從初蓮華藏世界。入天宮。下閻浮提成道號釋迦。始於道場說法。乃至十處。

發隱此明次第周徧說法敎化。一佛與前多佛同也。十住非十住法。乃所住十處也。觀諸梵網者。正經所由名。觀梵網萬目重重。各異無量。因知佛世界亦如是各異無量也。因知佛敎化亦如是各異無量也。千百億國有千百億釋迦。宣揚佛化。故名梵網也。

○二竪明往復

吾今來此世界八千返。爲此娑婆世界。坐金剛華光王座。乃至摩醯首羅天王宮。爲是中一切大衆。畧開心地法門竟

發隱　金剛座者。三世諸佛。坐斯成道。無少變壞。卽實相心地也。爲此者。乃爲此界衆生。坐道場成正覺弘法化也。此是總說一代時教。摩醯宮中爲是中大衆。則正說此心地戒也。嗟惟世尊之爲衆生也。悲願弘深。度化無盡。追思返此歷數八千。且人臣覲君。咫尺尚有常期。明主巡狩國中。猶稽年載。今乃經世界之無量。勞往返於萬迴。不爲自求。憫我等故云何我等。覩此大恩。恬不知報。良可嗟夫。

○二大願重來

復從天王宮。下至閻浮提菩提樹下。爲此地上。一切

衆生凡夫癡暗之人。說我本盧舍那佛心地中初發心中常所誦一戒光明金剛寶戒是一切佛本源一切菩薩本源佛性種子一切衆生皆有佛性一切意識色心是情是心皆入佛性戒中

復從天宮下至菩提樹下爲此衆生說盧舍那初發心所誦戒即是十重四十八輕華嚴所說文來未盡止有七處八會多道不起本座不道在化樂天說法而此經多道座起復至餘處在化樂天說十禪定又諸地多不相應前後席或復同異良由聖迹難思隨機異說耳於三教中即是頓教明佛

性常住一乘妙旨。所被之人惟爲大士。不爲二乘。華嚴云。二乘在座。不知不覺。以大士階位。非二乘所行。制戒輕重。非小乘所學。大小乘戒。制法不同。菩薩一時頓制五十八事。聲聞待犯。隨犯隨結。理論開機宜。事論凡有三義。一大士深信。頓文不逆。聲聞淺信。頓聞則不受。二者。大士不恒侍左右。無有隨事隨白。故一時頓制。聲聞恒得隨侍。可有小欲白佛。故待犯方制。三者。梵網所制。起盧舍那爲妙海王子。受菩薩戒。爾時諸大士法須說此五十八種。故一時頓制也。

發隱　初發心者。三世諸佛皆先受菩薩戒爲初因也。一戒。猶言此戒。又此戒是最上第一戒也。故疏云。卽是十重等。光明金剛寶戒者。讚此一戒。破黑暗如光明。碎煩惱如金剛。具足法財功德如寶也。如來果海。此戒爲本源也。菩薩因地。亦此戒爲本源也。佛性種子者。言此戒是佛性德戒。而佛性乃衆生悉具。則此戒不獨如來菩薩本源。亦一切衆生從菩薩因至如來果之本源也。意識色心而等之以一切蓋言不論是情是心。皆入佛性戒中。正明衆生皆有佛性也。佛性云。戒者。此戒爲佛性種

子故也。華嚴不動而徧周。此經起座而次歷。地不相應者。如化樂不說。前後異席者。如定地參差。莫因小殊。輒生疑議。當知圓融行布。妙用隨宜。時實時權。神機罔測。信受而已。三教中頓者。此戒惟明佛性。專顯一乘。依此戒修。超越小果。所謂衆生受佛戒。即入諸佛位。故名頓也。言三教者。光統三教。曰漸頓圓。南中三教。曰漸頓不定。然天台自有化儀四教。今言三者。名同南中而義異也。理論事論者。據理本無分別。自關本人具大機宜耳。據事則多種差別。故有三義也。一信有深淺故。二隨有久

暫故。三受法本然故。小欲白佛者小事欲白佛即得以常隨故也。起盧舍那者。此戒起舍那授妙海而菩薩戒法。五十八篇。一時頓說。古制應爾。不可變也。問座起不起雖殊。皆明釋迦應身說法。但華嚴言釋迦以境本定身。現起舍那。此經言舍那說釋迦受。則先有舍那。後授釋迦。舍那又非釋迦現起者矣。一說差異。云何會通。答。釋迦證清淨法身。及報應身。而法身無形。報身有象。故舍那說此戒法。而以應身流布無盡。則知應身重復。示現化導之儀。自合如是。非但華嚴此經亦然。故曰復從天

宮。下生人世。成道轉輪。二經正同。何言其異。

○三生所獲益

當當常有因故。當當常住法身。

發意承上佛爲衆生說此戒法。當有何益。當常有因。當常住法身也。蓋此戒既佛性種子。故受之者。當永爲成佛正因。不墮邪因也。當永住於清淨法身。不爲色身諸欲所染也。重言當者。決永獲如是大益也。

○三普勸受持

如是十波羅提木叉。出於世界。是法戒。是三世一切

衆生頂戴受持。

發隱專言十重。舉重以攝輕也。出於世界者。世所難值而今出焉。宜生慶幸。毋空過也。法戒者。此戒既佛性種子。是乃衆生法則之戒。故當頂戴受持。頂戴尊之至也。受持執之固也。

○四重說標結

吾今當爲此大衆。重說十無盡藏戒品。是一切衆生戒本源自性清淨。

梵網大本。一百一十二卷。六十一品。惟第十菩薩心地品。什師誦出。上下兩卷。上序菩薩階位。下明

菩薩戒法。從大本出。序及流通皆缺。卽別部外稱菩薩戒經。

發隱 重說者。戒爲道本。不厭頻宣。故諸佛半月自誦。宣公十遍爲期。今之重說。未爲多也。無盡藏者。此戒含攝無盡。廣之則無量戒法。皆具足也。一切衆生戒者。此戒上傳千佛。下被羣生。僧俗同歸。鬼畜得與。非如聲聞戒之局也。本源自性者。此戒是佛菩薩之本源。本源者。卽一切衆生同然之自性也。性本清淨。無有汚染。此戒乃復其本淨之體。非有加於自性之外也。疏舉大本者。以經說無盡戒

品。因明此戒。是梵網經多品中之一品。又一品中之下卷。例法華普門。華嚴行願之類是也。既從大本單出另行。則序正流通。自備大本。今亦科三分者。細析之。亦自成首尾故也。

○二三分列科二　初約義分科二隨科釋義

○初約義分科

就文爲三。從初偈長行訖清淨者爲序。次十重訖現在菩薩今誦爲正說。餘盡卷爲勸說流通也。就序中。初偈明舍那發起。長行明釋迦勸發。偈中大意。四戒三勸。四戒者。一舍那戒。二釋迦戒。三菩薩

戒四衆生戒。舍那爲本。傳授釋迦爲迹。釋迦得此戒。復授諸菩薩。諸菩薩得此戒。復傳授凡夫衆生也。三勸者。一勸受。二勸持。三勸誦。此四品戒得之有由。根本宜傳。自下授作佛記。所以勸凡夫受。既受須持。既持須誦。欲使相傳不斷也。一言三序。是三佛各說。二言初序。是舍那自說。餘二是此土釋迦說。今言三序。恐是此土釋迦說。雜有經家之辭。發隱此總明大科。後乃細列。舍那本。釋迦迹。展轉相傳。則本迹遍互無盡也。勸凡夫者。此戒根本。則上傳千聖。授記則下及凡夫。故也。夫既受須持。既

持須誦而半月誦戒千載不行我何人斯毅然舉復於久湮之後譬諸蜻蛉捧柱而欲救殿閣之將顛蠭螘引繩而欲活觴觸之在涸所賴有力大人共爲維持云尒三序者偈中三科初明舍那授釋迦二明釋迦授諸菩薩諸菩薩授衆生三明勸信受持是也三佛者舍那千華百億也今從第三說者以釋迦即舍那也中間敘■是經家之辭耳

○二隨科釋義三　初序分二一正宗分三流通分

○初序分三　初明舍那發起二明釋迦勸發

○初舍那發起三　初舍那始授二釋迦轉授三

勸信受持

○初舍那始授二　初明本迹二明人法

○初明本迹三　初舍那本身二釋迦跡佛三總結本迹

○初舍那本身

我今盧舍那方坐蓮華臺

上行明舍那本身。下句明舍那本土。此即依正兩報。佛身四種。一謂法身。二謂眞應。三謂法報應。毘盧徧耀正法爲身。舍那行滿報果爲身。釋迦應跡赴感爲身也。舍光攝論。名法應化。若更四身者。應

身受純陀供。化身受大衆供。我今者。八自在我也舍那者無明塵垢永盡。智慧功德圓備。如淨滿月。以明表德也。方坐蓮華。下句明依報。方者正也。安住正法。故云坐也。何故坐蓮華臺。世界形相似蓮華。故云蓮華藏。華嚴云。華在下擎。蓮華二義。處藏不污。譬舍那居藏不染也。藏者包含十方法界。悉在中也。臺者中也。表因能起果。故譬臺也。又以本佛坐於華臺。又表戒是衆德之本。

發隱 舍光攝論攝論多本。言舍光以別也。佛有四身。舉一曰法。舉二曰眞曰應。舉三曰法曰報曰應。

而今云四身者。以應化分二身故。地持云佛有二色身。實色修感。化色現形。即應化二身也。故云現同始終。曰應無而倏有。曰化。既以現身受純陀最後之供。又有身別受大衆之供。則一應一化也。八自在我者。涅槃云第一能治一身多身乃至第八身如虛空。存沒隨宜。如是之我。非情見我相之我也。如淨滿月者。塵垢永盡。如無雲之淨月。功德周圓。如既望之滿月也。蓮華二義者。一處濁義。二不污義。譬舍那居穢土。又居穢土而不染也。藏者。華含法界。表戒含萬法也。臺者。臺以中位爲因而成

華表戒以中道爲體而成聖也本佛者舍那坐於華臺而爲諸佛之主表戒法原於心地而爲衆德之本也

○二釋迦迹佛三　初明迹中之本二明迹中之迹三明本迹俱成

○初明迹中之本

周匝千華土復見千釋迦

周匝千釋迦望百億國釋迦千爲本百億爲迹故兩重本迹千華者八中華有十餘葉天華百葉佛菩薩華千葉一葉有一佛世界故有千佛淨土表

十地十波羅蜜圓因起應果之本地觀千釋迦一葉一淨土卽是一佛世界起圓應身又一世界中一佛國土此猶畧說華嚴微塵世界也十方方各一百也

發隱兩重本迹者舍那爲本千釋迦爲迹千釋迦爲本百億爲迹也喻如國王爲本百官爲迹百官爲本萬民又爲迹也葉者花瓣十百千葉據功德小大而成今從千佛且說千葉細推則自萬而億亦應無量也十地者言淨土表十地十地諸度以圓因而起圓應之果則度復含度度度不窮卽淨

土一佛以同心而起圓應之身亦身復分身身身不盡也言畧說者華嚴重重無盡世界如微塵然乃名廣說今猶畧耳十方方各一百者千百爲千證千釋迦也

○二明迹中之迹

一華百億國一國一釋迦

一葉一世界有百億國土娑婆百億國是一葉之上耳

發隱一華即一葉非全華也上明一葉上一釋迦今明一葉之上復有百億國則有百億釋迦前迹

爲本。復生後迹。故云迹中迹猶賓中賓也

○三明本迹俱成

各坐菩提樹。一時成佛道

發隱本佛迹佛。不分前後。一時成佛。表體用無二道也

○三總結本迹

如是千百億盧舍那本身。

初句結迹身下句結本身明千百億皆以舍那爲本

發隱雖名本迹。勿生二想。千百億身。卽舍那一身

耳千江散影長空止見孤輪萬口傳聲空谷曾無二響應化無窮法身不動亦猶是也

○二明人法二　初明人二明法

○初明人三　初明能接二明所接三結能所接

○初明能接

千百億釋迦

能接之人是千百億釋迦也

發隱白覺已圓力能覺他名能接人千百億釋迦是也

○二明所接

各接微塵衆

接者。取有緣之義也。微塵者。聽衆多也

發隱 各接者。千百億佛接千百億塵衆也。接取有緣。擯無緣。不接也。問接靳無緣。何名普度。答。青帝慈仁。無以芽焦核。越人神聖。不能生死人。無緣可以盡度。今日當無衆生矣。故曰取有緣也

○三結能所接

俱來至我所

俱至舍那所聽戒也

發隱 我者。舍那自我。能所俱至。表體用歸一心也

○二明法二　初說戒二嘆戒

○初說戒

聽我誦佛戒

誡菩薩聽也。誦佛戒者。問何故誦。不道說耶。荅此是三世十方諸佛之法。非始自作。故祇得稱誦。不得道說

發隱說者創陳已見。誦者讀習前言。猶述而不作意也。三界大師。躬親誦戒。況其餘乎

○二嘆戒

甘露門即開

甘露門者。譬服甘露。令人長壽不死。要因此戒得至涅槃常樂我淨。教能逗理。譬之如門。又戒能濟拔免離生死。譬如甘露服得命長。犬經云。有山從四方來。惟當持戒布施也。

發隱 服持聖戒。而安住涅槃。喻如飲甘露者。輕身不死也。依由聖戒而進趣佛境。喻如得其門者。身入樓閣也。戒能濟拔下。文似濫前。然前云長壽。自永處涅槃之極位言也。如平時服之。得仙道故。後云濟拔自暫離生死之苦果言也。如病患服之。得痊可故。故不相濫

○二釋迦轉授三　初序釋迦傳授緣由二明釋迦授諸菩薩三勸菩薩授諸衆生

○初序釋迦傳授緣由

是時千百億還至本道場　各坐菩提樹　誦我本師戒　三句明千百億佛各還本處然法身無在今初明迹傳本戒則本爲迹師以迹誦本故也

發隱本道場表本心菩提樹表覺體言以本心覺體持本戒也法身無在言法身雖無在以迹誦本亦有在也

○二明釋迦授諸菩薩三　初戒體二戒用三勸

持

○初戒體

十重四十八

發隱此一句攝全部戒法奉持之要良在於斯故云體也

○二戒用

戒如明日月亦如瓔珞珠

持此戒能除罪霧譬之於日使得清涼喻之若月富有善法如瓔珞珠又曰能長萬物戒亦如是能生長萬善又如瓔珞能差貧窮戒亦如是能差衆

生。貧長善法財。又如日月麗天。無不瞻仰。持成在體。無不歸崇。瓔珞在身。莊嚴第一。持戒離醜。如端正也

發隱開罪障露。滅煩惱火。止惡益也。當有萬法。生長萬善。行善益也。差貧離醜。乃至歸崇。亦止行意離醜有二。一者以身心言。由此戒故。內無邪念。離心醜也。外無過動。離身醜也。二者以因果言。今生持戒。求生當得相好端嚴。離報醜也

○三勸持二　初能授人二所受人

○初能授人

微塵菩薩衆。由是成正覺。是盧舍那誦。我亦如是誦。如人渡海。必假舟航。若渡生死。要因於戒。大經云如憑船筏。又喻浮囊。

發隱 微塵菩薩者。言無量賢聖。由受此戒成佛。況凡夫乎。故云勸持。持必由授。能授者何。舍那自誦我亦隨誦。況諸菩薩乎。舟筏浮囊濟川之具。喻持戒得超生死海。至涅槃岸也。浮囊或革或脬或水中空外浮。駕之而涉江湖。則不沉溺。故有羅刹乞浮囊之喻也。

○二所受人

汝新學菩薩頂戴受持戒。

發隱 始聞戒者皆名新學上言微塵菩薩由茲成佛則新學可知舍那釋迦佛佛自誦則餘人可知

○三勸菩薩授諸衆生受持是戒已轉授諸衆生三十心菩薩轉授外凡發大乘心也。

發隱 三十心者據別教住行向爲內凡十信爲外凡則此衆生指信位也推而極之先聞戒者轉授未聞則次第無盡也。

○三勸信受持二　初出所誦法二勸人信云

○初出所誦法

諦聽我正誦。佛法中戒藏。　波羅提木叉。

此戒簡異外道雞狗等。戒淨戒爲因。木叉爲果。

發隱簡異者。簡別佛法中戒。異於外道中戒也。波羅提木叉者。此云保解脫。保衛三業得解脫也。亦云別解脫。持一事得一解脫。別別不同故也。因果者。依戒法因至解脫果故也。

○二勸人信受三　初勸信二勸受三結勸

○初勸信

大衆心諦信。汝是當成佛。　我是已成佛。常作如是

信戒品已具足。

所以爾者。信是入道初門。大論云。信爲能入。我持此戒。得成正覺。汝亦應爾。

發隱　諸佛已成。衆生當成。則生佛畢竟非殊。持戒定可作佛。當諦信如是事。勿懷疑也。戒已具足者。一念信心。萬惑俱遣。防非止惡。盡在於斯。何待遮難重詢。竭磨三舉。然後爲戒乎。佛唱善來。即成沙門。正此意也。是知放下屠刀。千佛一數爲有信故。豈不輕千劫墮落爲無信故。信爲入道之門。豈虛言哉。

○二勸受

一切有心者皆應攝佛戒。衆生受佛戒即入諸佛位。位同大覺已。眞是諸佛子。

凡有心者皆得受菩薩大乘常樂等。明衆生有心所有佛性。要當作佛。須受三戒。

發隱有心者。言惟除木石無心則已。其道含靈皆應受戒。攝者納義。外聞內納。永持而勿失也。佛位至遠。云何受戒即入。蓋此戒是千佛相傳心地佛佛由此成佛。受佛戒者。豈不即入佛位耶。大乘常樂等者。明佛戒是大乘常樂我淨之大戒也。三戒

者三聚大戒也有佛性者皆當作佛此三聚戒法佛正因安得不受是故惡無不除善無不備坐無不度者佛也攝律儀攝善法攝衆生者受戒所以入佛位也問位既同佛何不名佛而纔名佛子答位雖同佛功德未圓如儲君未當正位今在東宮則灌頂王子也名之王子必紹王位名之佛子必紹佛位豈細故哉

○三結勸

大衆皆恭敬至心聽我誦

上句結下句誡聽總明諸佛傳授戒法發起序竟

發隱佛自重戒故勑大衆至心。今誦戒於千載之下。可不如對佛面。如聞佛語乎。恭者外肅。敬者內虔。內外精誠。是名至心。心地戒品若非至心。何由得入。

○二釋迦勸發二　初經家敘辭二釋迦自說

○初經家敘辭三　初佛欲結戒二放光表瑞三大衆願聞

○初佛欲結戒四　初標化主二指處所三明得道四出戒法

初標化主

爾時釋迦牟尼佛

化主大聖釋尊也

發隱 化主者先標人。大聖釋尊者。次表德也居聖位之極果故云大聖爲釋子之共宗故云釋尊。化導之主。非此其誰能之。

○二指處所

初坐菩提樹下

樹下得道。因名道樹。亦曰思惟。梵音具多也

發隱 今初字。聯後文初字爲意。初成道果。即最初結戒。急先務也。菩提此云道。道即思惟。思惟者梵

語具多也道即思惟者禪思不亂乃道體也。

○三明得道

成無上正覺已

即正偏知號

發隱法無有差曰正。智無不周曰偏。破生死夢曰覺。合之則所覺者既正且偏也。今曰正覺。正中自具正偏二義無上者此覺雖衆生同具。未至於佛猶爲有上。成妙覺佛。智盡獨尊曰無上也

○四出戒法 匹 初標所結名二能成勝因三能得勝果四正

○初標所結名

初結菩薩波羅提木叉

發隱標菩薩者簡非聲聞是大乘菩薩波羅提木叉也初意見上

○二能成勝因

孝順父母師僧三寶

寶藏經云孝事父母天主帝釋在汝家中又能行孝大梵尊天在汝家中又能盡孝釋迦文佛在汝家中眼魔菩薩親服患愈慈心童子火輪速滅即其靈應爾雅云善事父母為孝孝即順也太史叔

明用順釋孝。孝經鉤命。訣云。孝字訓究竟是了悉始終色養也亦可訓度。度是儀法。溫清合宜也發隱承上初結菩薩戒法而戒雖萬行。以孝爲宗故曰孝順父母師僧三寶。言帝釋等者。天心佛心皆欲人孝順而已。善事父母。謂奉養無方。服勤有道。孝之始也。帝釋臨焉。又能行者。凡事孝道。無不舉行。孝之中也。梵王臨焉。又能盡之者。現父母前生父母。歷生父母。無不酬報。孝之終也。釋迦臨焉。天能聽卑。佛徧一切。簡在冥加。理有之也。故脫魔割目救父。而沉疴愈。於一朝慈心發願。代苦而火

輪消於埏刻至行動天真誠感佛正猶是耳。恐世不信。謂云何天佛得在爾家。故引二事以證之也。爾雅叔明訓孝以順。鉤命訓孝。自有五義。摘其二者。曰究曰度。然彼書以究屬士。度屬諸侯。今取其文。不用其意。畧爲三義。一曰順者。承顏養志。無所違忤。如曾參閔損之類是也。二曰究竟者。了悉始終。一心無間。現柔和色。務悅其親。如大舜萊子之類是也。三曰度者。昏定晨省。夏清冬温。儀度周備。如文王薛包之類是也。師僧者。是已和尚。非泛僧也。例寶藏義。亦可分三。事者奉養師身也。行者遵

循師訓也。盡者傳揚師道普利衆生也。三寶亦然事者供養三寶未必能行行者依從三寶未必能盡。盡者紹隆三寶。上承下化。功德周隆也。經舉三種孝因。疏惟釋一者。父母於人。最爲切近。舉一以例餘也。又師僧三寶亦名父母。法身由和尚教誨之力而生。即法身父母也。慧命由三寶薰修之力而得。即慧命父母也

○三能得勝果

孝順至道之法

發隱戒之爲義。固在孝順。而此孝順人將謂是庸

行之常。不知孝順之法。乃至道之法也。至道者。至極之道。卽無上正覺是也。此道清淨廣大。猶如虛空。體絕過非。用無違礙。順之至也。孝順之心。正合此道。故云至道。又父母者本覺義。師僧者先覺義。佛者滿覺義。法者顯覺義。僧者合覺義。於此隨順不背不逆。豈非如來所證無上正覺之妙道耶。道而曰至。揀非偏淺。故云勝果蘭盆疏云。大孝釋迦尊。累劫報親恩。積因成正覺。勝因勝果。此之謂也。仲尼贊孝曰。至德要道。又謂聖人之德。無以加於孝。而程子亦以性命孝悌爲一事。孝曰至道其誠

然乎。一說例上三種以成四境言當孝順此至道之法則是因非果故今不用

○四正結名字

孝名爲戒。亦名制止

是制戒也

發隱承上因勝果勝。此結而斷之直以孝名戒也法苑云戒卽是孝。謂衆生皆吾父母。不殺不盜是卽爲孝。意正同此。然是戒名爲孝。未是孝名爲戒今明孝順自具戒義。如孝順父母。則下氣怡聲言無獷逆。是名口戒。定省周旋。事無拂逆。是名身戒

深愛終慕心無乖逆是名意戒順止惡義恐辱其親名律儀戒順行善義思顯其親名善法戒順兼濟義捨棰回兒捨肉悟主錫類不匱名攝生戒師僧三寶亦復如是以要言之但能孝順自然梵行具足戒之得名良以此耳舍孝之外寧有戒乎優婆塞戒經云受持戒已不能供養父母師長者得罪正言孝是戒也亦名制止者言制止亦以孝名也制爲戒法以止其惡謂之制止今惟孝順自不造惡豈非制止孝經云孝親者非法不言非道不行亦止惡意也上戒字泛指戒體下制止則指所

列戒品。如十重四十八輕是也。只一孝字。可槩戒義。故下制戒中。十重第一第二第三第四。以至第九第十。皆曰孝順心。輕垢第一。卽曰孝順心。而十三十七二十九三十五四十八。亦皆曰孝順心。至於餘戒。多舉父母爲言。則是貫徹乎十重之始終。聯絡乎四十八輕之首尾。一孝立而諸戒盡矣。復次孝順非特名戒。名制止。亦名三藏諸教。一切法門。攝無不盡。問。法門無量。未易悉數。只加淨土往生。一法門耳。此經之中。言所不及。云何孝順貫一切法。答。十六觀經云。欲生彼國。當修三福。一者孝

養父母。奉事師長。慈心不殺。修十善業。二者受持三歸。具足衆戒。不犯威儀。乃至三者發菩提心。等夫養父母。事師長。受三歸。非孝順父母師僧三寶乎。曰不殺。曰十善。曰衆戒。曰威儀。而戒無弗備矣。是知戒不離孝。諸經互出。以孝爲因。乃得往生。則此經實該淨土法門。但人自不察耳。是故念佛修淨土者。不順父母。不名念佛。父母生育。等佛恩故。不順師長。不名念佛。師長教誨。同佛化故。不順三寶。不名念佛。所寶雖三。統一佛故。盡理而言。順淨覺心。而不逆以濁染。是孝名念佛。順慈惠心而不

逆以慳貪是孝名布施。順和柔心。而不逆以瞋恚是孝名忍辱。順堅剛心。而不逆以懈怠是孝名精進順寂靜心。而不逆以散亂。是孝名禪定。順靈知心。而不逆以愚癡。是孝名智慧。類而推之。一切不逆。則萬法俱成矣。大哉孝也。豈獨名戒而已哉。

○二放光表瑞

佛卽口放無量光明

瑞者信也。欲說大事。前須放光。故稱爲瑞。光是色像之勝。故勝光明。召有緣衆。同來聽戒。戒是諸善最勝。能滅惡生善。口放者。表釋尊今日。宣說大乘

菩薩戒法。

發隱　前須放光者。良由勝事欲興。休徵先現。況此心地戒。道傳千佛。化被羣生。事莫大於此者。安得前無瑞應耶。色像之勝者。小則甘露醴泉。大則雨花動地。乃至放光。皆色像所攝有形之瑞也。而惟放光獨勝者。以其有揚輝破闇之功。具滅惡生善之義。見之者發菩提心。觸之者離生死苦。諸瑞之中。此爲最勝。喻戒爲諸善最勝也。口放者二義。一者表此戒法。金口敷宣。二者表此戒法。菩薩聽受而成勝果。從佛口生也。

○三大衆願聞　初總敘大衆二別敘四衆三時衆樂聞

○初總敘大衆

是時百萬億大衆

發隱　人天共會。凡聖交羅。故云大衆。

○二別敘四衆

諸菩薩。十八梵天。六欲天子。十六大國王。

一菩薩。二十八梵。三六欲天。四十六國王。十六國者名出長阿含。一史伽。二摩竭提。三迦尸。四拘薩羅。五跋祇。六末羅。七支提。八跋沙。九尼樓。十槃闍

羅。十一阿濕波。十二婆跋。十三蘇羅。十四乾陀羅。十五劍浮沙。十六阿槃提。西土諸國甚多。畧舉此耳。機應聞聲。自然雲集。

發隱 前敘大衆。今舉勝也。菩薩對聲聞爲勝。梵天對欲天爲勝。欲天對人間爲勝。國王對臣民爲勝。彰此戒法爲凡聖人天殊勝之高會也。

○三時衆樂聞

合掌至心聽佛誦一切諸佛大乘戒。

發隱 合掌。身業淨也。至心。意業淨也。耳聽。則心專而言自寂。口業淨也。聽法者當如是矣。

○二釋迦自說三　初舉我自誦二放光因緣三勸物習學

○初舉我自誦二　初序自誦二勸人誦

○初序自誦

佛告諸菩薩言我今半月半月自誦諸佛法戒。

發隱　此萬世誦戒立法之始也。半月半月者。望日晦日也。月勤二誦。恐遺忘也。又白月黑月。喻善業惡業。應自考也。

○二勸人誦

汝等一切發心菩薩。乃至十發趣十長養十金剛十

地。諸菩薩亦誦。

凡舉五位人。一發心。謂共地菩薩二。十發趣。謂初十心。依梵網列名。一捨。二戒。三忍。四進。五定。六慧。七願。八護。九喜。十頂。心。三。十長養。謂中十心。一慈。二悲。三喜。四捨。五施。六好說。七益。八同。九定。十慧。四。十金剛。後十心。一信。二念。三迴向。四達。五圓。六不退。七大乘。八無相。九慧。十不壞心。五。十地。謂登地以上。一體性平等地。二體性善方便地。三體性光明地。四體性爾炎地。五體性慧照地。六體性華光地。七體性滿足地。八體性佛吼地。九體性華嚴

地十體性入佛界地。

隱共地菩薩者。十信發心。與佛共地。二云。即三乘共十地也。發趣長養金剛分初中後。名三十心初十心。即住位。一捨心。內外法一切捨也。二戒心。一道清淨也。三忍心。一切法如忍相不可得也。四進心。以無生入世諦。無二相也。五定心。念念寂滅三界一切性皆因定滅而生也。六慧心。修不可說觀入中道一諦也。七願心。初發心求。中間修道行願滿故。一切行之本源也。八護心。護三寶一切功德空無相無作也。九喜心。見他得樂。常生喜悅不

入有爲緣一切法也。十頂心。一道最勝。不受六道果。必不退佛種也。中十心。卽行位。一慈心於無我智中樂相應觀。使一切衆生得慈樂果也。二悲心於空見一切法如實相。怨三品中與上樂也。三喜心悅喜無生。使衆生入正信捨邪見背六道苦故喜也。四捨心。自他體性不可得也。五施心。內身外身國城男女。皆如如相。受者施者無合無散也。六好說心。以聖法語教諸衆生也。七益心現形六道無量苦事不以爲患。惟益人爲利也。八同心。入諸六道。一切事同空同無生同無我等也。九定心。見

一切我人內外衆生種子。皆無合散集成起作也。十慧心觀諸邪見結患等。無決定體性也。後十心即向位。一信心空一切法。心心空故。信信寂滅名無相信也。二念心。六念常覺常施第一義空。無着無解。生住滅相。不動不到不去來也。三廻向心。入法界常寂滅也。四達心忍順一切實性。法達義達辭達教化達。三世因果。衆生根行。如如不合不散也。五圓心。直照入無生智。教化十方衆生。皆入薩婆若也。六不退心。不入一切凡夫地。不起諸見。不起集因也。七大乘心解一空故。任一切衆生度三

界河。趣入佛海也。八無相心。一切結業三世法如如一諦。而行於無生。一切佛我師。一切賢聖我侶。皆同無生也。九慧心。一切法魔說佛說。皆分別入二諦處。非一非二。非有陰界入也。十不壞心。入聖地智。近解脫位。得修正門。明菩提心。八魔不動衆聖摩頂。諸佛勸發。得金剛三昧。入一切行門也。十地平等地至入佛界地。即歡喜至法雲十地是也一平等地。從一佛土入無量佛土。從一刼入無量刼。常入二諦而在第一義中也。二善方便地。清淨明達。一切善根。慈悲喜捨等法也。三光明地。以三

昧解了智。知三世諸佛法門。現六道身。一音中說無量法品也。四爾炎地。不斷不常。即生即住即滅修行無量功德。行行皆光明教化。一切衆生。使見佛性也。五慧照地。以十力智。知自修因果。亦知一切衆生因果。以淨國土爲惡國土。以惡國土爲淨國土也。六華光地。十神通明智。示一切衆生種種變化也。七滿足地。然足。進心足。念心足。智慧足。解脫足。六通足於一切佛國示現作佛也。八佛乳地。入法王地三昧。其智如佛。以法藥施一切衆生。爲大法師。爲大導師。百千陀羅尼門。三昧門。金剛門

神通門解脫門。如是百千虛空門。平等門。中而大自在。刹說非刹。非刹說刹。等無不如意也。九華嚴地。以佛威儀。如來三昧。出入無時。百億四天下。一時成佛。現無量身口意。說無量法門。而能轉魔界入佛界。佛界入魔界。一念心中。現無邊神用也。十佛界地。空空復空。如虛空性平等智。十功德品。具足有一不可說奇妙法門。品品奇妙。三明。三昧門。陀羅尼門。非下地所知。唯佛佛無量身口心。可盡其源也。地地經中皆言無量功德。今姑舉少分。如毫毛許耳。此三十心十地。與華嚴諸經。名小不同。其實

則一。亦誦者。舉況之辭。菩薩尚誦。何況凡小。問。此共地與善戒中。分十二住爲七地。六菩薩地。一菩薩如來共地。同異何如。答。彼要其終。以果言也。謂菩薩修行至此同如來故。此原其始。以因言也。謂初發心。即同如來故。又此經以心地爲宗。此三十心。正心地種種法門。十重四十八輕。皆三十心中戒心中出。始制戒中所明。問。十地何不言心。答。三十心是十地之因。至十地。則所發心成就圓滿。上荷佛法。下載衆生。有地之象。故易心言地。實心外無地也

○二放光因緣二　初直說緣二列因緣

○初直說緣

是故戒光從口出

發隱口能出光名緣。必有由致名因。今言光自口出。直說緣未說因也。

○二列因緣二　初表得果二表行因

○初表得果

有緣非無因。故光。光非青黃赤白黑。非色。非心。非有非無。非因果法。

得果有三。一非青黃色心。二非有無三非因果法

發憤意謂有緣必有因故光。光是所得之果。必有因以致之也。非青黃色心。不墮妄境妄情凡小之果也。非有無。不墮執斷執常偏見之果也。非因果不墮有修有證權乘之果也。此心地戒本自超情境離斷常。絕修證。故其得果如是。問。既曰有因曰得果。又曰非因果法何也。答。此有二義。一者非世間之因果。二者非因非果。乃所以爲正因正果也

○二表行因

是諸佛之本源。行菩薩道之根本。是大衆諸佛子之根本。

行因三者。一諸佛本源。二菩薩根本。三大衆根本。或言表眞俗兩諦

發隱　諸佛正徧知海汪洋無盡此心地戒爲之本源也。菩薩萬行開敷成就妙果。此心地戒爲之根本也。一切衆生生生不窮乃至後當作佛者。亦此心地戒爲之根本也。徹聖通凡。戒因此戒。戒因清淨。淨極光通。有自來矣。或言眞俗二諦者。佛是出世間法。眞諦也。衆生是世間法。俗諦也。菩薩上趣聖果。下順凡情。眞俗雙顯也

○三勸物習學二　初標四勸二釋四勸

○初標四勸

是故大衆諸佛子。應受持應讀誦應善學

一勸受。二勸持。三勸讀誦。四勸學

發隱受者領納不拒持者操執不忘。讀誦者口演其文。善學者力行其事。聞而不受。則聽不關心。受而不持。則已領還失。持而不誦。則守愚不諳其詮。誦而不學。則空言終何所益。功貴兼全故曰四勸也。然總標云四戒三勸。止是受持讀誦而已不說善學舊本善學上無應字。連下文佛子爲句。似爲穩當。何者。以十重結文中。有善學諸仁者句。與此

正合。今標四勸。或恐後人之誚。未必出疏主意。覽者詳之

○二釋四勸

佛子諦聽若受佛戒者。國王王子。百官宰相。比丘比丘尼。十八梵天。六欲天子。庶民黃門。嫉男嫉女。奴婢八部鬼神。金剛神。畜生。乃至變化人。但解法師語。盡受得戒。皆名第一清淨者

但釋勸受一事。餘皆畧也

發隱　黃門者。內宦之通稱也。金剛神者。有大威力能捍外魔。護佛法。喻如金剛也。變化人。非如來所

作化人。應是天龍鬼畜。變化而成者也。以要言之。王類臣類。僧類尼類。天類人類。鬼類神類。畜類化類。乃至一切種類。皆可作戒器。但欲其能解法師語耳。云解則揀不解者。但解語者便得受戒。但受戒者。便得清淨。蓋未受戒前。容有淨染。既受戒後。俱成淨器。如百川入海。同一醎味也。此文與第四十輕中大同。但彼不列畜生。此不列無根二根。蓋彼文一切中攝畜生。此文黃門中攝無根二根也。但釋勸受者由受乃有持誦。故釋勸受。以兼其餘也。問。聲聞戒重難輕。遮稽防特甚。菩薩戒婬賤鬼

畜。容納無遺。豈小果乃皆良器。大士反雜非人也耶。苔聲聞稟佛剃染。若不揀擇。恐損正法故。菩薩專主利生。若不兼容。化度有限故。但普度中。亦自有別。後四十八輕垢中詳辨。茲不煩說。

梵網經心地品菩薩戒義疏發隱卷第二

梵網經心地品菩薩戒義疏發隱卷第二

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯
陳隋天台智者大師　疏
後學雲棲寺沙門袾宏發隱

○二正說分二　初十重二四十八輕

○初十重三　初總標二別解三總結

○初總標

佛告諸佛子言。有十重波羅提木叉。若受菩薩戒。不誦此戒者。非菩薩。非佛種子。我亦如是誦。一切菩薩已學。一切菩薩當學。一切菩薩今學。已略說菩薩波

羅提木叉相貌。應當學敬心奉持

發隱非菩薩者失現在大乘之名。非佛種者失當來極位之果。相貌者。戒雖無形。有可持守。亦云相貌。

○二別解十　初殺戒至十謗三寶戒

第一殺戒二　初舉畧二入文

○初舉畧

十重之始。若聲聞非梵行在初者人多起過故地繫煩惱重故制之。殺雖性罪。出家人起此罪希。亦易防斷。婬既易起。制之當初。大論云。聲聞戒消息

人情多防起邊所以輕者多起是故重制重者起希輕罪制之嫌欲非性罪殺是性罪大乘制之當初也今言殺斷他命故五陰相續有衆生而今斷此相續故云殺也大經云遮未來相續名之爲殺道俗同制如五戒八戒之類也大士以慈悲爲本故須斷也七衆菩薩同犯聲聞五衆大同小異同者同不許殺異者畧三事一開遮異二色心異三輕重異開遮異者大士見機得殺聲聞雖見不許殺色心異者大士制心聲聞制色三輕重異者大士害師犯逆聲聞非逆又大士重重於聲聞重也

發隱非梵行者不淨行也。地繫者。住地繫縛煩惱偏重也。消息者。猶酌量也。酌量人情。起嬈多故。嬈乃首制。又嬈者生死之原。聲聞不起大悲。惟怖生死故。嬈先殺者慈悲之敵。大士不怖生死。大悲普度故。殺先也。性罪者。法爾性中有罪。非律始禁故也。七衆者。比丘。比丘尼。沙彌。沙彌尼。式叉摩那。優婆塞。優婆夷也。五衆者。據在家二衆。純舉出家也。見機得殺者。見有當殺機宜。則行殺無害。如殺一人而救多人。斷色身而全慧命。乃大士之洪規。非聲聞力量所及。故菩薩開聲聞遮也。制心則併絕

殺心制色則僅除殺事。害師者。師能長養法身。是佛種子。故大士害之犯逆。聲聞無望成佛。故輕。一云孩子弒母。亦不爲逆。以其愚騃無心也。若聲聞恃此而故害師。則出於有心。必墮無間。不可不愼。又此三異者。下諸戒多有之。自可例推。無待悉舉

○二入文三　初標人二序事三結罪

○初標人

佛言若佛子

發隱受佛大戒。卽佛所生。行當紹隆佛種。有子之義。母自輕也

○二序事三　初不應二明應三結不應

○初不應三　初明殺事二成業相三舉輕況重

○初明殺事

若自殺教人殺方便殺讚嘆殺見作隨喜乃至呪殺一自殺謂自害他命凡三種法內色外色內外色並皆犯也二教他他亦是殺大論云口教是殺罪非作瘡律部分別甚多條緒教他遣使等三方便殺者即殺前方便所謂束縛繫等四讚嘆殺亦得罪也五隨喜者獎勸令命斷亦犯也六呪殺謂毗陀羅等雖假餘緣亦皆同犯律中明殺十五種謂

優多。頭多。檛弦。擯毗羅等。如律部廣明云云。

發隱

顯色論指內色爲識。外色爲根。今取識去色。壞爲害命也。而云內外色者。總上成三。三皆成犯。名害命也。一云內外色息也。識內根外息爲中支也。非作癈者。非止癈傷。明已死也。讚嘆者彼未必殺。而我乃稱譽以助其成也。隨喜者彼欲行殺。而我即從順以悅其意也。殺前方便者。由束縛繫等而後能殺也。毗陀羅者。惡呪名。假餘緣者。雖非全用呪殺。而惡心魘魅。呪爲之主也。十五種殺姑舉一二。優多者火坑也。頭多者地牆類也。檛者木檻

詐取也弦者弓也撥者弩石也毗陀羅者用死人呪人死也以上皆取殺遂身死結重。

○二成業相

殺因殺緣殺法殺業

成業之相三業成殺自動用者正身業也殺他及呪口業造身業心念欲殺鬼神自宣遂者意業造身業也三階於緣中造作皆是業義殺法謂刀劍坑橛等皆有法體故稱爲法殺因殺緣者親疎二塗正因殺心爲因餘者助成故爲緣親者造作來果爲業四者一是衆生二衆生想三殺害四命斷

一是衆生者衆生雖多。大爲三品。一者上品。謂諸佛聖人。父母師僧。害則犯逆。三果人兩解。一云同逆。以聲聞害時。已是重中之重故。二云犯重。大經明三種殺。殺三果人。但入中殺不在上殺故知非逆。菩薩人以取解行以上。大經云畢定菩薩。同上科。今取不作二乘爲畢定位。或取七心以上。皆可爲斷也。養胎母。一云無逆。二云犯逆。大士之重。重於聲聞也。中品卽人天害之犯重。下品四趣也。兩解。一云同重。大士防殺嚴重故。文云。一切有命不得殺。卽其證也。二云但犯輕垢。在重戒中兼制。以

非道器故。文云有命者。舉輕況重耳。三殺心有兩一自身殺心。二教他殺心。自身殺心有二。一通心二隔心。通心者。如漫作坑穽。漫燒煮等。通三性皆犯。若緣此為彼。於彼上起害心。皆屬通心。既自對境。又命不復續。雖所為不稱。悉皆正犯。隔心者。作坑止為此。無心在彼。彼死亦犯。彼邊不遂。輕垢。若此路本是此道衆人行徃。今作坑止為此。而彼死亦重。以此殺具體能通害。以具緣心。還屬通心也。若本所東人。誤中西人。中西人上。都無殺心。此屬隔心。四命根斷有兩時。一此生。二後生。此生有二

句。一有戒時犯重。二無戒時斷當戒去時結。不遂輕垢。命斷時結罪同前。聲聞臨終時未結。聲聞捨具戒作五戒等結也。後生爲戒。自復兩種。一自憶。二不自憶。自憶者若任前勢。若更加方便。命斷坐重。以前後皆自憶故。不自憶者。若任勢死犯重。以死時有戒故。若加方便。當知前瘡不死。後方便時不憶。但犯輕垢也。而言命根者。數論別有非色心爲命根。成論及大乘無別非色非心爲命根也。秖取色心連持相續不斷爲命耳。大論亦然。六入六識。得相續生。假名爲命。

發隱先釋業者。一云有本先業。一云是成業相意歸重業。故倒釋也。鬼神宜遂者。人有心起殺念。殺鬼隨從。爲彼人宜達得遂其殺也。三階造作者。因緣法總成殺事也。親疎者。本起殺心。的感當來果報。如形影然。故親緣者助成。如世律爲主爲從。亦分輕重。故曰疎也。四者二字。文亦有缺。四下當有緣字。例下此戒備幾緣成重故。犯逆犯重者。重是波羅夷逆者。更增以下殺上尤逆不道罪也。三果兩解者。其義各得。一以聲聞害三果。已稱極重。況菩薩慈救下凡。而乃害及賢聖。二以三果名逆。乃

至如來。罪將奚結所謂取長陵土。何以加罪者也。菩薩攝聖人中。凡有三。或取解行以上。或取七心以上。或但不作二乘者。卽名畢定畢定者。決定不退轉也。殺此皆犯逆也。養胎者。乳母也。殺乳母同三果。殺四趣者亦二說。一重。一非重。觀疏中大士重重於聲聞。則意在言重者爲是也。隔心通心者。無心殺。有心殺也。三性者。或爲貪。或爲嗔。或爲癡。而殺者。皆犯也。緣此爲彼者。雖緣此實爲彼。故曰於彼起害心也。對境者。我爲能害。彼爲所害也。所爲不稱者。如是有心害物。雖事不稱其心。亦犯重。

況稱心乎。以此殺具者。言作坑在此雖無心害彼。然此坑穽。本能通害一切。爾知而故作。則爾心具有殺緣。惡得無罪。故亦制屬通心也。必若所東誤中西。乃可謂無心耳。無戒時斷者。言有戒時斷命犯重明矣。無戒時斷如何。無戒時者。當戒去時也。斯時也。結未遂殺事之罪則輕。垢結已成斷命之罪則同前也。聲聞止說殺。未說斷。臨終如何結罪。若或當捨戒時。則所謂戒去時也。結罪自入五戒例矣。憶者知宿命也。知此人是怨。任前怨之勢殺之致死。或未死。復加方便致死。此前後俱憶。故犯

重不憶者。初時有知。任勢殺死亦重。或未死復加方便時。實出不知。是前憶後不憶。不憶則無心故輕。彼數論以非色心爲命根。然色心連持者。識息相交正命根也。若離連持。則色屬質礙。心屬渺茫兩不相關。何處見命根耶。折衷諸說。明必斷此連持色心。方成殺也。因緣法業。四者大意。一念本起殺心爲因。多種助成其殺爲緣。殺中資具方則爲法。正作用成就殺事爲業也。

○三舉輕況重

乃至一切有命者。不得故殺。

發隱乃至者。從上及下之辭。自諸佛聖人。乃至蜎蜎微流。四生六趣。但有如上所說色心命根。皆不得殺。言故者。揀誤殺也。若極言大士廣大慈悲。雖有色無心。但具生氣亦不忍殺。如結草護戒。折柳諫君者是也。何況有命。

○二明應

是菩薩應起常住慈悲心。孝順心。方便救護一切衆生。常住慈悲心。兩解。一云。應學常住佛起慈悲。二云。心恒應常住慈悲之地。三孝順心。秉教不惱他。三方便救護。非直爾不惱。乃應涉事救解。

發隱應有三。謂慈悲孝順救護也。殺事逆天悖理即事不孝不順。又一切衆生皆多生父母。但能不惱。差可免愆。若不救護。何名大士。故不殺仍應救生。不盜仍應布施。後皆倣此。

○三結不應

而反自恣心快意殺生者

不應故成罪。亦三句。一恣心。謂貪心殺。二快意。謂瞋心殺。三殺生謂舉殺事。有此三。故墮不如意罪

發隱貪殺者。因市利而宰牲。爲圖財而刼命之類

是也。瞋殺者。忍心害物。酷刑虐民之類是也。不言癡者。貪瞋二心。出自愚癡故。智不能窒欲。故貪慧不能懲忿。故瞋也。

○三結罪

是菩薩波羅夷罪

發隱　先標菩薩者。表此是菩薩波羅夷。非聲聞波羅夷也。波羅夷。此云極惡。又云棄。言惡極罪大。永爲棄物。僧祇律三義。一。退没義。道果喪失故。二。不共住義。法衆不容故。三。墮落義。死入地獄故。據此犯殺。則大悲之種。已斷。弘度之願。何施。暴惡兇殘。

是羅刹之倫。魁劊之徒也。尚得爲菩薩乎哉。問沙門專慈悲之業。王臣主生殺之權。有罪不誅。何以爲國。答。菩薩戒本云。菩薩見刼賊爲貪財故。欲殺多生。或復欲害大德聲聞等。發心思惟。我若斷彼惡衆生命。當墮那落迦。如其不斷。無間業成。寧自入地獄。終不令彼受無間苦。如是殺害。無所違犯。生多功德。此正前見機得殺義也。然則有罪而殺殺何犯焉。虞舜之誅四兇。周公之戮二逆。卽斯義也。況復斷死必爲流涕。三覆然後行刑。是乃卽殺成慈。雖殺非殺。法既不廢。恩亦無傷。國政佛心。兩

無礙矣。問人可見機物應無論。是以太牢享帝。太烹養賢云何王臣。制殺畜類。荅。人惟犯惡而服上刑。物誠何罪而就死地。且神享克誠。不妨禴祭。孔甘蔬水豈必牲牷。宴享用牲。蓋佛法未入中國之權教耳。執權教而爲常法可乎。故知梁武帝麵爲犧牲。乃祀先之禮既成。又殺生之戒不破萬世有國之良法也。而昧者非之。且象人以葬孔子謂其無後。則象牲以祀。君子尚不滿焉。而今以爲非。是必欲祀者之用眞牲。亦併欲葬者之用眞人乎。願無狃於熟習。幸平氣而思之。問。牛羊犬豕可弗殺

矣。豺狼當道。虎豹食人。則將如之何。苔猛獸懷德而渡河。鱷魚感誠而逵徙。果能如是。安用殺爲。其或不然。捕蝗斬蛟。除害爲民。等國常刑。應所不禁。

● 按此戒菩薩心地法門。戒心中慈心悲心及孝順心所出也。問。何故用三十心出戒苔。心地法門無盡。三十姑舉大綱。此三十統貫萬行。而初十中第二正當戒心。此戒心又具足三十。及餘無量善心故。今且舉意相近。隨而附之實則心心互融。一即一切。又前文謂此經畧說心地法門。如毛頭許。今三十心所取是則毛頭之上復取毛頭。爲取愈

微爲益彌廣餘食香飯飽及萬夫半滴天河雨露六合心地法門其利博哉

● 第二盜戒二　初舉略二入文

○ 初舉略

謂不與取灼然不與取名劫潛盜不與取名盜盜彼依報得罪此戒七衆同犯聲聞五衆有同有異同者皆不應盜異者有三一開遮異如見機得不得等或復謂見機盜以無盜心大士爲物種種運爲皆得聲聞自度必依規矩大士不畏罪但令前人有益即便爲之聲聞人佛滅後盜佛物輕菩薩

恒重文本應與他外命而反取豈是大士之心耶發隱開遮同前非菩薩至公無我大慈利物不得見機輒開也盜佛物聲聞輕菩薩重者良由聲聞止爲一身菩薩紹隆三寶則於佛物應護持所有增益所無而反取之是監守自盜也豈不倍常人一等本應與外命者言財物本當捨彼乃反取耶財物養身故云外命

○二入文三　初標人二序事三結罪

○初標人

若佛子

○二序事三　初不應二明應三結不應

○初不應三　初舉盜事二成業相三舉輕況重

○初舉盜事

自盜殺人盜方便盜咒盜

發隱方便者盜前方便斫墻發鑰之類是也咒盜者有惡咒師能以術攝取彼物也缺隨喜讚嘆者殺事多可面陳盜謀必須密議讚嘆隨喜事希故畧之也

○二成業相

盜因盜緣盜法盜業

四句同前運手取他物離本處成盜業業是造作為義重物謂五錢也律云犬銅錢準十六小錢其中錢有貴賤取盜處為斷菩薩之重重聲聞二錢以上便重有人作此說者今不盡用取五錢為斷是重離處盜業決在此時

發隱下文言一針一草皆盜疏何得取五錢為斷蓋針草判盜五錢判重也離處成盜業未離處猶在盜法也大意一念本起盜心為因多種助成其盜為緣盜中資具方則為法正作用成就盜事為業也

○三舉輕況重

乃至鬼神有主劫賊物二切財物二針一草不得故盜

發隱乃至者從重至輕故曰舉況一鬼神物二但係有主物三劫賊物四一切物也問取劫賊物云何犯盜答此有二義若劫是我物我已作失想若劫是他物他與我無與皆不與取也

○二明應

而菩薩應生佛性孝順心慈悲心常助一切人生福生樂

明應也與前大同小異前明應學常住佛行慈悲今言孝順行慈悲也菩薩應學此等事故言應也不應者不應爲偷盜及殺生等事此卽誡勸二門也誡勿令殺盜勸令行善慈悲孝順及學常住佛行行等皆是善法而爲孝順也佛性者一切衆生皆有當果之性性是不改爲義耳

發隱孝順者盜彼財物令彼窮乏逆天悖理皆不順也父衆生皆多生父母卽惱害父母也當果之性者當來佛果性本同然背性習惡自戕善本言當發佛性中孝慈之心不可行盜損物自甘忤逆

毒害也

○三結不應

而反更盜人財物者

解三寶物如律說

發隱盜人財物。已犯盜。盜三寶可知矣。輕重之科

詳具律藏

○三結罪

是菩薩波羅夷罪

發隱菩薩戒本云。菩薩見劫盜奪他財物起憐愍

心逼而奪取。勿令受用如是財物。受長夜苦。雖不

與取。而無違犯。生多功德。然此或給本主。或作福事。則誠為功德。不然。難免過罪。● 按此戒。菩薩心地法門戒心中。慈心悲心益心及孝順心所出也。

● 第三婬戒二　初舉畧二入文

○ 初舉畧

婬名非梵行。鄙陋之事。故言非淨行也。七衆同犯大小乘俱制。而制有多少。五衆邪正俱制。二衆但制邪婬。與聲聞同異。大畧同前

發隱　邪正俱制名多。但制邪婬名少。出家五衆竟斷婬欲。在家二衆。止禁其邪。能順佛制。俱名淨行

也

○二入文三　初標人二序事三結罪

○初標人

若佛子

○二序事三　初不應二明應三結不應

○初不應三　初舉婬事二明成業三舉輕況重

○初舉婬事

自婬殺人婬。乃至一切女人。不得故婬

出家人不應爲也

發隱 此乃至。謂從自至他人中一切女也出家不

應者言出家禁禁揀在家者分邪正也。問亦有呪
媱。如摩登伽先梵天呪是也。今何不制。答。媱事易
就非殺盜比。何待呪術故畧之也

○二明成業

媱因媱緣媱法媱業

此戒備三因緣成重一是道二媱心三事遂或備
五一是衆生二衆生想等
發隱備五詳如後妄語戒中釋大意一念本起媱
心爲因多種助成其媱爲緣媱中資具方則爲法
正作用成就媱事爲業也

○三舉輕況重

乃至畜生女諸天鬼神女。及非道行婬舉劣結過。自妻非道非處產後乳兒姪娠等。犯論皆名邪婬。優婆塞戒經云。六重以制邪婬。戒中復制非時非處。似如自妻非時不正。犯重。殺人。淫自無迷染。但犯輕垢。或言菩薩則重。今釋聲聞菩薩同爾。不與殺盜例也。人畜鬼神男女黃門二根。但令三道皆重。餘稱嘆摩觸出不淨。皆是此戒方便悉犯輕垢也

發隱　此乃至從人趣至餘趣中一切女也。六重三

道等。猥猥不必具陳。

○二明應

而菩薩應生孝順心救度一切衆生淨法與人

應學佛菩薩淨行如前敎門不異

發隱觀衆生皆吾父母息滅邪心是名孝順心也

又邪婬逆理亦不順故

○三結不應

而反更起一切人婬不擇畜生乃至母女姊妹六親

行婬無慈悲心者

此中所制皆不應爲爲卽犯罪故結不應也

發隱此乃至從疎至親也。

○三結罪

是菩薩波羅夷罪

發隱不言見機者上云大畧同前則非盡同也若佛度婬女是遣化人耳未能現化而輒欲效嘲入地獄如箭射。按此戒菩薩心地法門戒心中定心護心慈心悲心及孝順心所出也

第四妄語戒二　初舉畧二入文

○初舉畧

妄是不實之名欺凡罔聖迴惑人心所以得罪此

戒七衆同犯大小乘俱制與聲聞同異大畧同前

○二入文三　初標人二序事三結罪

○初標人

若佛子

○二序事三　初不應二明應三結不應

○初不應三　初明妄語二成業相三舉況

○初明妄語

自妄語殺人妄語方便妄語

直出爲言宣述爲語論述有所表明能詮理事名爲語也自妄語者言得上法殺他者殺說或殺他

自說方便妄說。如蜜塗樹。衆蜂悉來。發隱教他二義。一。教說我得上人法。一。教說彼自得上人法也。蜜塗者。塗蜜引蜂。詐言我能召蜂以誑人也

○二成業相

妄語因。妄語緣。妄語法。妄語業

此戒備五緣成重。一是衆生。二衆生想。三欺誑心。四說重具。五前人領解。一是衆生者。謂前三品境。十品境中。是父母師僧。妄語犯重。向諸佛聖人兩解。一云入重因。二云此人不惑。又能神力遮餘人

今不聞。但犯輕垢。聖人有大小。有他心智者。有不得者。今從多例。羅漢及解行以上。尚說罪輕。降此或得他心。或不得者例悉同重。尚中品境人天等同重。正是惑解妨道之限。尚下品境四趣等。或言同重。今釋輕垢。二衆生想。有當有疑有僻。大畧同前。有言妄語心通。本向此說。此不聞而彼聞。說亦同重。今釋不重。於彼無心故。三欺誑心。是業主。若避難。及增上慢。皆不犯。地持云。菩薩味禪名染污犯。當知菩薩起增上慢。亦輕垢。遣使有兩解。一云教他說我是聖人亦重。以士無圭璧。談者為價。傍

人讚說勝自道教他道是聖名利不入。我非重也二云聖法冥密證之在我。必須自說方重。他說坐輕四說重具。謂身證眼見。若說得四果。十地。八禪。神通若言見天龍鬼神。悉是重具。若說得登性地。一云既是凡法。罪輕垢。五。前人領解結罪時節多少。兩解。一云隨人。二云隨語結。此戒既制口業。理應隨語。遠爲妨損。必應通人。小妄語戒。應隨人。人復隨語。若增上煩惱犯則失戒者。復說但犯性罪。若對面不解。且結方便。後追思前言忽解者。則壞輕結重。十重皆有因緣。今且釋四重。餘可例。

發隱從多例者。言不論得他心與否。但對羅漢說行以上則輕。降此則重。亦此二以上不惑有神力。降此不然故也。衆生想者。前三戒疏無釋文。今始出之曰。當疑僻。意者律有凡夫作羅漢想。羅漢作凡夫想等文。今就此三。自分輕重。假令有羅漢於此當者作是想言。當是羅漢對之妄語。其罪則輕。疑者作是想言。是羅漢耶。非羅漢耶。對之妄語。其罪稍重。僻者作是想言。實非羅漢。對之妄語。其罪更重。有凡夫於此。或作想言。當是凡夫。其罪則重。是凡夫耶。非凡夫耶。其罪稍輕。實非凡夫。其罪更

輕。前之三戒。亦復例此。未知是否。心遍者。妄語亦分遍心隔心也。業主者。言乃心聲。欺誑心正妄語業之主也。後諸戒多倣此。染汚者。引例輕垢。言味禪自憍者犯染。則知增上起慢者犯輕也。增上慢者。非明知已不是聖故言是聖以誑衆生。特由小有所得。生增上想。將謂是聖。不自覺知。故止輕垢。凡地者。言性地猶在凡法。非自言證聖比也。前人領解者。明結罪時有二。一隨人爲多少。二隨語爲多少也。良以戒本制口。但應隨語。而有語止片辭傳揚無盡者。又當通人也。小妄語。語無大六。應隨

人。而本若默然。咎從何起。又當兼語也。增上心犯失戒者。失戒則但是性上之罪。非今例也。又語出而人不解。則未成語禍。且結輕垢。至後解時。則改輕入重也。大意一念本起妄語心為因。多種助成其妄為緣。妄語中資具方則為法。正作用成就妄語為業也

(二)舉況

乃至不見言見。見言不見。身心妄語。

發隱不見言見等。小妄語也。妄言證聖名大妄語。故舉以況。妄語屬口。云何身心。內作念外發言。故

併說身心也。問佛見兎入。何言不見。答爲救兎故權巧見機。所謂無所違犯。生多功德者是也

○二明應

而菩薩常生正語正見。亦生一切衆生正語正見。

發隱外正語。內正見。合上身心不妄語也。是不敢道非。凡不敢道聖。皆正語正見也。

○三結不應

而反更起一切衆生邪語邪見邪業者

發隱菩薩當化一切衆生。正其三業。今反導彼以邪心發邪語。遂至造作邪業。而招苦報。豈大士之

體乎

○三結罪

是菩薩波羅夷罪

[慳隱]忍昧獨知之天。稱凡作聖。使初學彷徨失宗。迷亂不前。正謂欺凡罔聖。迴惑人心者也。上干諸佛。下誤衆生。是故犯重。● 按此戒菩薩心地法門戒心中定心。好說心。及正直心所出也。

● 第五酤酒戒二　初舉畧二入文

○初舉畧

酤卽貨賣之名。酒是所貨之物。所貨乃多種。酒是

無明之藥。令人惛迷。犬士之體。與人智慧。以無明藥飲人。非菩薩行。犬論明酒有三十五失所以制此。爲菩薩十重中攝也。七衆同犯。犬小乘俱制。犬小同異者。同不應酤。菩薩以利物故重。聲聞止不應作。犯七聚貨賣但犯第三篇。是販賣戒所制。菩薩若在婬舍。或賣肉。犯輕垢。以招呼引召。不能如酒故也

發隱　智論三十五失。始於現生虛乏。終於來世愚癡。又四分明三十六失。始於不孝父母。不敬三寶。終於落水失火凍死熱亡。故知酒者。犬則喪失慧

命小復傷殘色身。安可貨賣也。犯第三篇者。犯小乘七聚中第三篇。正對此輕垢中販賣戒也

○二入文三　初標人二序事三結罪

○初標人

若佛子

○二序事三　初不應二明應三結不應

○初不應三　初舉酤事二成業相三舉況

○初舉酤事

自酤酒。教人酤酒

酤者求利。教人者令人為我賣酒。亦同重。教人自

酤罪輕

發隱　教人爲我賣則利歸己教人自賣則利歸人故結罪輕重與前文準

○二成業相

酤酒因酤酒緣酤酒法酤酒業

因緣者備五也一是衆生二衆生想三希利貨賀四眞酒五授與前人衆生謂前三境上品無醉亂者輕是醉亂者重中品境謂人天正是所制故重下品四趣亂道義弱酤與罪輕衆生想有當有疑有僻同前若隔心亦重希利貨賣亦重以欲得多

集故。眞酒者。謂依醉亂人者。藥酒雖希利貨。不亂人貨無罪。一云。待飲時隨人數結重。如小兒來酤彼竟不飲於。誰結重耶。法者是酤酒方便法用也業者運手。

發隱　亂道義弱者。鬼畜等飲。比之人天其惑亂道心之義輕也。問。人天因醉而亂。則誠然。云何上品亦有亂者。荅。此有二義。一則師僧父母。未必是聖。二則小聖。亦有亂者。義見後解。如降龍羅漢之類是也。隔心宜輕。今云亦重者。雖飲彼出於無心。醉則害人等耳。故重。待飲時者。言授與人。即當結重

必待飲時隨人以結則小兒雖酤不飲將於誰人結重耶大意。一念本起酤酒心爲因多種助成其酤爲緣酤酒中資具方則爲法。正作用成就酤酒事爲業也

○三舉況

一切酒不得酤是酒起罪因緣

發隱 一切酒者酒有多種。一穀造。二菓造如甘蔗葡萄棗等。三藥造。諸香樹花葉等又乳熟者亦可作酒諸酒醉人力有强弱俱不得酤故云舉輕況重。起罪者出其由也。大莊嚴論云佛說身口意三

業之惡行。惟酒爲根本。惡行根本。正起罪因緣也。

○二明應

而菩薩應生一切衆生明達之慧

發隱簡是別非。無所昏蔽。曰明。趣是背非。無所滯礙。曰達。菩薩應啓發衆生如是智慧。令捨迷途。登覺岸。乃大士之體也。

○三結不應

而反更生一切衆生顛倒之心者。

發隱承上酤酒與人。使人顛倒。是非不辨。趣背乖宜。迷惑錯亂。名顛倒也

○三結罪

是菩薩波羅夷罪

發隱問飲酒犯輕。酤酒未必飲。云何犯重。荅。由酤乃有飲。飲之害有限。酤之禍無窮。故儀狄造酒。禹輒疎焉。菩薩犯之安得不招棄罪。● 按此戒菩薩心地法門。戒心中。慧心達心所出也

● 第六說四衆過戒二　初舉畧　一入文

○初舉畧

說是談道之名。衆謂同法四衆。過者七逆十重也

一以抑沒前人。損正法故得罪也。此戒七衆同犯

大小乘俱制。大士掩惡揚善爲心。故罪重也。上諸第二篇。中者第三篇。下者第七聚。聲聞法如此。與菩薩有異也。

殘隱聲聞分罪輕重。菩薩咸重者。以大士慈物爲心。但有所說。皆傷慈也。有譽不有毀。過仁不過義正猶是也

○二入文三　初標人二序事三結罪

○初標人

若佛子

○二序事三　初不應二明應三結不應

○初不應二　初明說事二成業相

○初明說事

口自說出家在家菩薩比丘比丘尼罪過教人說罪過

發隱此所謂同法四衆也既云同法若遇有過應當三諫殷勤容令悔改內全僧體外護俗聞而乃恣口發揚貽羞佛化豈大士之心耶問師於弟子可說過否答始則善誨義同三諫終不率教擯而絕之幸勿泥此姑息含容養成巨惡不教悔罪戒中當廣明也

○二成業相

罪過因。罪過緣。罪過法。罪過業。

此戒備六緣成重。一是衆生。二衆生想。三有說罪心。四所說罪。五所向人說。六前人領解。一是衆生者。上中二境。取有菩薩戒者方重。以妨彼上業故。無菩薩戒。止有聲聞戒。及下境有戒無戒。悉犯輕垢。此戒兼制以妨業緣。文云。在家菩薩即是清信士女。出家菩薩是十戒具戒。又言比丘比丘尼。二云猶是出家菩薩具戒者耳。亦云是聲聞僧尼。若說此人重過亦犯重。此是行法勝者。亦損深法故。

二衆生想有當有疑有僻。大意同前。三說過者。有兩。一陷沒心欲令前人失名利等。二謂治罰心欲令前人被繫縛等。此二心皆是業主。必犯此戒。若獎勸心說。及被差說罪皆不犯。四所說過謂七逆十重稱犯者名字。在此戒正制。若謂治罰心。在第四十八破法戒制。若說出佛身血。破僧。依律部。本制向僧說是謗僧。如出血等事希故輕。此正制向無戒者說。應得罪。若重罪作重罪名說。是事當義作輕名說。是論則失當義。但令心重事重。悉同犯重。此是名僻。若事僻者。實輕謂重。則犯重。實重謂

輕則罪輕。以其心謂輕重故。若作書遣使。一云同重。二云罪輕。然犯七逆十重前人失戒。失戒後說但犯輕垢。五向人說謂上中二境。無菩薩戒。向說犯重。損法深故。爲下境悉輕。毀損不過深。文云菩薩聞外道二乘說佛法過。應慈悲教化。而反自說即是向彼人說。損辱爲甚。六前人信解已所說。口業事遂。據此時結罪。結罪多少。一云隨人。二云隨口業。

發隱 妨業緣者。聲聞及下境說其過。亦妨彼道業因緣也。在家出家者。五戒十戒具戒菩薩也。比丘

比丘尼有二或出家菩薩則說其過犯重或聲聞僧尼亦犯重者以行法勝損彼勝法故隨汲治罰俱出惡心是以犯重奬勸說者匡救爲懷溫言化導出慈心故被差說者僧法所遣敎使責問出公心故是以不犯然治罰心在破法戒輕制者何良由此戒以稱名說七逆等成重今出血破僧既不恒有況向僧說不向異衆故輕耳又說罪兩辟一名辟者重罪說重名非辟重罪說輕名爲辟然必以滑沒治罰而說重者心事俱重則重也二事辟者輕罪說重心重故重重罪說輕心輕故輕也所

向人。與所說人反對成罪。上中境無菩薩戒者重有戒及下境皆輕也。或言僻。是前當疑僻義。而此屬第四所說過。彼是第二衆生想故不用

○二明應

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

發隱二乘何以稱惡以大對小。亦得名惡以其不發大心缺於慈悲故也

○三結不應

而菩薩反更自說佛法中罪過者

發隱尚教化他人莫說而反自說慈心安在乎信心安在乎

○三結罪

是菩薩波羅夷罪

發隱問菩薩說外道之過不令惑衆犯重否歟荅經言佛法中則揀非佛法矣此之說過正大士摧邪顯正之大權也焉得犯問菩薩說惡比丘之過不令衆效其所爲犯重否歟荅疏開獎勸被差則惟除惡心私心耳此之說過正大士勸善懲惡之大機也焉得犯問菩薩而作言官說百寮之過不

令天下受其害。犯重否。歟。若經舉四衆。則捴非匡衆矣。此之說過正大士忠君報國之大義也。焉得犯。○按此戒菩薩心地法門。戒心中。慈心信心護心好說心所出也

○第七自讚毀他戒二　初舉畧二入文

○初舉畧

自讚者自稱己功德。毀他者譏他過惡。備二事故重菩薩與直於他。引曲向己。何容譽我毀他。故得罪。七衆同犯。大小乘俱制。但菩薩利安爲本。故讚毀罪重。聲聞不兼物。毀他犯第三篇。自讚犯第七

聚

發隱備二事者明單自讚單毀他者不犯重也聲聞讚毀分屬三七所以輕者本不兼物故也

○二入文三　初標人二序事三結罪

○初標人

若佛子

○二序事三　初不應二明應三結不應

○初不應二　初明讚毀二成業相

○初明讚毀

自讚毀他亦教人自讚毀他

發隱教人亦二。一者教人讚我毀他。二者教人自讚彼身。毀他人也。

○二成業相

毀他因。毀他緣毀他法。毀他業。

此戒備五緣成重。一是衆生。二衆生想。三讚毀心。四說讚毀具。五前人領解。一是衆生者。一云毀上中二境犯重。毀下犯輕。二云上中二境有菩薩戒者方重。惱彼妨深故。若無戒。及下境有戒。悉輕惱妨淺故。二衆生想。有當有疑有僻。大意同上。三讚毀心。謂揚我抑他。欲令彼惱。若折伏非犯。自讚毀

心正是業主。教他兩解。一云同重。二云罪輕。四說讚毀具者。此經漫云他人受毀辱。依律部有八事云云。五前人領解者。彼人解讚毀之言。隨語語結重。增上犯已失戒。後但性罪。前戒制向他說彼過止八事中犯事。以向無戒人故重。

發隱 讚毀心。謂有心揚我抑彼。故犯折伏非犯者。憫彼過咎。示威折伏。欲令悔改故。雖自讚毀他不犯。八事者。僧祇止開七事。一毀他種姓。二毀他業。三毀他相貌。乃至七毀他結使。以皆令彼人慚羞故名毀辱。又闡陀異語惱他有八事。亦其類也。向

他說彼過制在八事中。非兼讚毀。似可從輕。而前戒制重。以向無戒故。

○二明應

而菩薩應代一切衆生受加毀辱。惡事向自己。好事與他人。

發隱代受衆生毀辱。意含不奪受衆生讚譽也。惡事向己者。明不毀他而反自毀也。好事與人者。明不自讚而反讚人也。善則稱君。過則稱己。正此義也。

○三結不應

若自揚已德隱他人好事。令他人受毀者。

發隱菩薩善戒經云。若菩薩爲人所讃言是十住若阿羅漢等。默然受者得罪據此則受人讃亦不可。何況自讃而兼毀他耶。

○三結罪

是菩薩波羅夷罪

發隱問世尊謂天上天下惟我獨尊。而彈斥二乘排斥外道。不幾於自讃毀他否耶。荅。讃毀者。謂其以我人勝負爲懷。惟知利已。不念損人耳。今世尊任已是佛欲衆生成佛也。斥他是邪。恐衆生入邪

也。全體大悲。何名讚毀。使其執卑。已尊人之小節。則衆生莫知從違。萬古如長夜矣。所得者少。所失者多。豈大士之體乎。● 按此戒菩薩心地法門。戒心中。護心喜心好說心所由也。

● 第八慳惜加毀戒二　初舉畧二入文

○ 初舉畧

慳惜是愛悋之名。加毀是身口加辱前人求財請法。慳悋不與。復加毀辱。頓乖化道。故得罪此戒七衆同犯。大小不全。共菩薩不揀親疎。求者皆施。不與加辱。皆犯。以本誓兼物故。聲聞惟弟子不教法。

犯第七聚。不與財不制。尼家二歲內不與財法。犯第三篇。二歲外不與。犯第七聚。加毀隨事各結。不合爲重。

發隱二歲內者。出家未及二年也。二歲外者。出家已及二年也。蓋以初始出家。未能自立。全仰賴師。財法宜急。出家二歲。稍能自立。與或可緩。亦無害也。聲聞不與財不制。尼雙制者。以女乞財法。兩俱不易故。慳毀二事。不相合成重者。言各結罪。不同讚毀例也。

○二入文三　初標人二序事三結罪

○初標人
若佛子
○二序事三　初不應二明應三結不應
○初不應　初明慳恪二成業相
○初明慳
自慳教人慳
發隱教人慳者或教令慳秘財法勿施或復教令
加毀也。
○二成業相
慳因慳緣慳法慳業。

此戒備五緣成重。一是衆生。二衆生想。三慳毀心四示慳相。五前人領解。一是衆生者。謂上中二境犯重。下境輕。二衆生想如前。三慳毀心。謂惡瞋悋惜財法。而加打罵是犯。若彼不宜聞法得財宜見訶辱。皆不犯。自慳自毀。止是業主。犯輕垢。以前人教不犯我故。四示慳相者。或隱避不與財法。或言都無。或手杖驅斥。或惡言加罵等。皆名示相。或自身示作。或使人打罵。皆重。若彼遣使求財請法。對使人慳惜。或惡言訶罵。皆應不重。既非對面。損惱彼輕故。決定毗尼經云。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。當知是夫菩薩。隨宜惠施。都杜絕故犯也。五前人領解。知悕惜之相。領納打罵之言。隨事隨語結重。此戒亦一例結重也

發隱二不宜聞法者。或根劣非器。或聞反生謗之類是也。不宜得財者。或用財造惡。或因財得禍之類是也。宜見訶辱者。或頑愚。因懲治而改悔。或豪傑由折挫而興起之類是也。如斯慳毀。正是成就彼人。何犯之有。以前人發者。言自慳毀。則犯重。若犯

輕垢者以前人教使之然非已自犯故也。一云以教前人不犯我故

○二明應

而菩薩見一切貧窮人來乞者隨前人所須。一切給與

發隱身貧乞財施之以財。心貧乞法施之以法隨其所須無不滿願故云一切給與優婆塞戒經云。見乞者多少隨宜給與空遣還者得罪。按此則知在家尚宜布施況出家菩薩學大悲者耶。

○三結不應

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。

發隱 反上不爲給與反加罵辱。是慳毀雙具也。問。自理未明。無法誨彼。當如之何。答。此制有而不施者。如其無法。自應實對。不可誑妄說法。疑悞前人反取深咎

○三結罪

是菩薩波羅夷罪

發隱 ● 按此戒菩薩心地法門。戒心中。捨心慈心悲心施心益心所出也

第九瞋心不受悔戒二　初舉畧二入文

○初舉畧

不受悔謝。乖接他之道。故得罪。此戒七衆同犯。大小乘不全。同菩薩本接取衆生。瞋隔犯重。聲聞自利。犯第七聚

殺盜婬妄之事。其天非害物也。正所以培生育之原。責之治之。聖人非絕人也。正所以開自新之路。瞋心縱而不休。衆生隔而不接。豈大士之體乎。聲聞本無大慈。止犯七聚。非今例也。

○二入文三　初標人二序事三結罪

○初標人

若佛子

○二序事三　初不應二明應三結不應

○初不應二　初明瞋事二成業相

○初明瞋事

自瞋。教人瞋。

發隱問瞋非樂事。云何教人。能令彼聽。荅。人固有本性。克暴。教以忍則不喜。教以瞋則樂。從者。秦皇之賢。逐客。漢主之悅。智囊是也。

○二成業相

瞋因。瞋緣。瞋法。瞋業。

此戒具五緣成重。一是衆生。二衆生想。三隔瞋心。四示不受相五前人領解。一是衆生者。上中境重下境輕也。二衆生想。有當有疑有辯等同上。三隔瞋心者。不欲和解犯重。知彼未堪受悔不犯。四示不受相或關閉斷隔發口不受。五前人領解知彼不受。身口加逼之苦隨身口業多少。結重。

發隱 不欲和解者。決志不解。知未堪受者。以彼悔心未切而不解也。身口加逼者。身捶打。口罵詈也。

○二明應

而菩薩應生一切衆生善根無諍之事。常生慈悲心孝順心。

發隱 心地平等。本自無諍。此衆生善根也。當生起衆生善根中。如是美事。而乃自處瞋恚鬪諍之地可乎。慈悲者。觀諸衆生如保赤子。不忍傷也。孝順者。觀諸衆生如已父母。不忍逆也。

○三結不應

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。

發隱非衆生有二。眞化對謂變幻化作者是也二。聖凡對。則諸佛聖人是也。

○三結罪

是菩薩波羅夷罪

發隱菩薩戒本云。不犯者。欲方便調伏彼故。若不如法謝者。不受其謝。亦無違犯。按此戒菩薩心地法門。戒心中。忍心喜心慈心悲心及孝順心所出也。

●第十謗三寶戒二　初舉畧二入文

○初舉畧

亦云謗菩薩法。或云邪見邪說戒。謗是乖背之名。
絓是解不稱理。言不審實。異解說者。皆名爲謗也。
乖已宗故得罪。七衆同犯。大小俱制。大士以化人
爲任。令邪說亂正。故犯重聲聞異此。三諫不止。犯
第三篇。

發隱　絓是二字疑誤。據文勢經中應有絓字。而今
無之。又絓訓止。訓懸於義無取。或曰當作總是理
恐然也。解不稱理者。邪僻之見。不合正理。而謬說
也。言不審實者。疑似之事。不考眞實。而妄說也。異
說者。外聖賢不易之定論。而別爲一說也。一云。妙

玄應用結字更詳

○二入文三　初標人二序事三結罪

○初標人

若佛子

○二序事二　初不應二明應三結不應

○初不應二　初明謗事二成業相

○初明謗事

自謗三寶教人謗三寶

發隱世有著作謗辭傳播後代。初學淺識。隨而和之。此則自謗教他。實兼備焉。取快目前。遺殃累劫

矣。

○二成業相

謗因。謗緣。謗法。謗業。

此戒備五緣成重。一是衆生。二衆生想。三欲說心。四正吐說。五前人領解。一。是衆生。謂上中二境。若菩薩。若聲聞。若外道。向說犯重。二衆生想。有當有疑。有辟如上。三欲說心者。運意作欲向說之意。四正說者。發言向他。自對他說。若令他傳說。亦重五前人領解。納受邪言。隨語語結重。若作邪說經者。欲令人解。隨彼披覽發解者。隨語語重。

發隱是衆生當有上中下境此缺下境者文誤脫也欲說心者心欲說而口未說未犯重也隨語語結重者一語一重也又言隨語者上是自出邪言下是以邪見謬作聖經也

○二明應

而菩薩見外道及以惡人一言謗佛音聲如三百矛刺心

發隱心外求法皆名外道非必極邪也心捨大乘皆名惡人非必巨慝也

○三結不應

兇口自謗。不生信心。孝順心而反更助惡人邪見人謗者。

邪見推畫。條緒乃多。畧有四種。一上邪見。二中。三下。四雜。上邪見者。撥一切都無因果。如闡提。中邪見者。不言都無因果。但謂三寶不及外道。有兩相。一法相異。謂三寶不如。此是座陋之心。計成失戒。二非法相。知三寶爲勝。口說不如。既不翻歸戒善。不失隨所出言。犯重亦此戒所制。下品邪見。不言三寶不及外道。但於中棄大取小。心中謂二乘勝大乘不及。若計未成。犯輕垢下。自有背大向小。此

戒中廣明雜邪見有四種。一偏執。二雜信。三繫念小乘四思義僻謬偏執有二。一執大謗小。二偏謗一部。執大謗小者計云惟有大乘。都無小乘。非佛所說。此謗聲聞藏犯輕。偏謗一部者。於方等中。偏言一部非佛說。若計成。犯輕垢。既不頓違經。猶犯輕垢。不失戒。二雜信者。謂心中不肯因果及三寶大乘但言外道鬼神有威力。遂奏章解神或勸他悉。犯輕垢。三繫念小乘。知大乘高勝。且欲斷煩惱取小果。後更修大。此名念退。若計成。犯輕垢。四思義僻謬。如即今人義淺。三五家釋。此應非罪。是我

智力不及非作意強撿也復有知義輕輒解復有知他爲是強欲立異皆邪畫之流所犯輕垢

發隱 承上不忍耳聞兇口自謗不敢自謗兇助人謗故得罪也不翻歸者心猶知勝未是翻正歸邪故不失戒謗聲聞乘犯輕垢者以計非佛說故於三世諸佛皆說三乘人天福田咸資四果安可謗耶新學小生特宜謹此母逞淺解自取愆尤或復蔑棄具戒謂不須受亦謗類也奏章解神者今有身爲釋子而效彼黃冠符牒表章奏解鬼神也三五家釋者言智力淺非敢擅已撿置故無罪知義

輕輭解者任已輕淺聽度差謬。忽畧罪也。知他爲是者。他說本是曲爲排斥。欲彰已勝。憍慢罪也。畫者思惟籌畫不正之畫。名邪畫也。

○三結罪

是菩薩波羅夷罪

發隱紹隆三寶菩薩法也。今反謗焉。寧不犯重。

按此戒菩薩心地法門。戒心中。護心信心念心及孝順心所出也。

○三總結三　初舉所持法三誡勸犯持三總指後說

○初舉所持法二　初舉人二舉法

○初舉人

善學諸仁者

善學諸仁者。是嘆美之辭。

發隱　一本作諸人者非是。益人泛而仁切。仁者慈悲孝順。利濟爲懷。正善學戒者之稱也。猶世言厚德之士也。

○二舉法

是菩薩十波羅提木叉

此言保解脫。解脫是果。戒是因。因中說果也。

發隱今方學戒未能解脫後必解脫是當因說果也。

○二誡勸犯持二　初總勸學持二別舉得失

○初總勸學持

應當學於中不應一一犯如微塵許何況具足犯十戒。

發隱極言十重之不可犯也

○二別舉得失二　初舉得失二勸學持

○初舉得失

若有犯者不得見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刼三刼不聞父母三寶名字以是不應一一犯

發隱持戒如平地佛果如妙種菩提心如芽心地戒虧雖有佛種不生芽矣見身者言他生未可知此生必不發也國王轉輪王者世間尊貴亦由戒得也心地端嚴本尊貴故比丘比丘尼者出世間高尚亦由戒得也心地清淨本高尚故發趣長養金剛者菩薩三十心亦由戒得也心地不遷於惡即住心地能爲諸善即行心地慈愍衆生即向故

十地者菩薩極位亦由戒得也心地發生無量覺足諸地大功德故佛性常住妙果者等妙覺果亦由戒得也心地本來是佛今圓滿故若犯十重則永失如上大益也拔彌沙塞羯磨本云犯波羅夷名壞根本析石斷命豈更生全大乘懺中雖云除滅然於宗法永無僧用此既本禁不類餘愆特須謹剋碎身堅護但凡情易起對境容虧若無一念覆藏律中許其改悔止可清其犯業僧法豈得預哉

○二勸學持

汝等一切菩薩今學當學已學如是十戒應當學敬心奉持

發隱已學則既奉持云何復勸良由心地無盡菩薩學心地法門亦無盡佛自半月誦況菩薩耶

○三總指後說

八萬威儀品當廣明

懸指大本後分八萬威儀品當說

發隱大本即百二十之本也

弟子董廣曙捨資敬刻
梵網經疏發隱三卷伏願先兄嗣成
先姊申門董氏范門徐氏先嫂
徐氏孫氏鳳障消隕往生淨土
三寶證明者

梵網經心地品菩薩戒義疏發隱卷之四

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯
陳隋天台智者大師　疏
後學雲棲寺沙門袾宏發隱

初總標二別解三總結

○二四十八輕二

○初總標

佛告諸菩薩已說十波羅提木叉竟四十八輕今當說

發隱不曰十波羅夷而曰木叉者犯之則極惡依之則解脫也

○二別解四十八　初不敬師友戒至四十八破法戒

●第一不敬師友戒二　初舉畧二入文

○初舉畧

傲不可長。妨於進善。故制七衆同犯。大小乘俱制發隱禮云。傲不可長。欲不可縱。志不可滿。樂不可極。世間四禁以傲爲先。今四十八輕戒。亦首戒乎傲。故修道者。賴師而教。資友而輔。善果所由進也。敢不敬歟

○二入文三　初標人二序事三結罪

○初標人

若佛子

○二序事三　初勸受二明應三不應

○初勸受三　初所勸人二勸令受三明受利

○初所勸人

欲受國王位時。受轉輪王位時。百官受位時

前明勸受。是結大戒遠緣。凡舉位人爲勸。恐王憍奢縱逸。不修戒行。故偏勸王。雖秉法行殺。有罪有福。如聖所說

發隱結遠緣者。先勸受是導之令入大戒善中也

有罪福者。言持戒則積善。不持則增惡。故罪福生焉。豈以秉法行殺。而可僑奢放縱。不畏罪福乎。明當依聖言。受聖戒也。夫大戒本通道俗。而文中獨舉王官。所以者何。出家以師友爲父兄。理自應敬。不待言故。又僧尼無位。慠慢難生。王官有勢。僑倨易起。故意普而辭偏也。豈曰僧尼可以不敬師友乎。疏云七衆義自明矣

○二勸令受

應先受菩薩戒

發隱　受戒在先受位在後聖主良臣。由此其選也

問唐虞三代之君禹稷伊周之佐。不聞受菩薩戒。何也。答。佛法未入中國故也。問。隋煬帝爲太子。嘗受戒於天台矣。荒淫暴虐。無惡不造。戒果何益乎。答。此正謂有受而無持。始勤而終退。不行者之過非戒之過也。且文帝亦請經法師受菩薩戒。而仁慈恭儉。號稱治平。豈非行與不行之故歟。使煬帝以東宮之心而南面。慎終如始。受持不易。是妙海重生也。安知其不躋堯舜而媲成康耶。又續高僧慧約傳云。梁帝築壇禁中。延釋慧約發弘誓心。受菩薩戒。暫屏袞服。恭受田衣。當授戒時。有一鵲二

孔雀歷階而昇。驅斥不去至於戒畢。然後飛騰。此帝王之盛節。有國之祥徵也。而人以臺城之釁議之。噫。御宇而歷年半百。處世而壽命八旬。求之古今。斯亦罕矣。況乎持律則一食而休。勤民或漱水以過。又帝之素行耳。至於遇難安命。却食攝心。正不負所受之戒。非煬帝所能及也。而乃誣以餓死。好事者之爲是言也。其眞忍心哉

○三明受利

一切鬼神。救護王身。百官之身。諸佛歡喜

若受得戒。非人防護。福善增多。下悅鬼神。上臣佛

法有人言。此文屬總勸受戒。若是總勸。何簡高下。偏勸王官者。制令恭敬。恐王憍奢故舉為言先也。發隱。承上戒應受者。以有此益故鬼神救護者。五戒尚有二十五神擁護。況菩薩戒乎。庶人持戒。鬼神亦護。況王官乎。諸佛歡喜者。此戒千佛流通。惟期普度。令能受持。寧不歡喜。鬼神護。則身心康豫。國界安寧。陰陽調。風雨時。慶之至也。諸佛喜。則福田彌廣。慧海增深。見生至德高隆。當來妙果成就善之至也。

○二明應三　初已得戒善二應生孝敬三出所

敬境

○初已得戒善

既得戒已

○二應生孝敬

生孝順心恭敬心

發隱師生我法身有父道焉當孝順故友助吾進修有兄道焉當恭敬故又師友不可逆不可慢俱當孝敬故

○三出所敬境

見上座和尚阿闍黎大德同學同見同行者應起承

迎禮拜問訊

發隱毘婆沙論云有三上座。一。生年上座。即尊長耆舊也。二。世俗上座。即知法大財大位大族大力大眷屬也。三。法性上座。即阿羅漢也。毘尼母云。出家二十臘至四十九臘爲上座。和尚此云力生。法身功德。師力生故。阿闍黎。此云軌範。軌儀模範。賴教授故。和尚即本師。闍黎上座師之次也。大德贊酔同學。宗同一師也。同見。心同一解也。同行。身同一業也。將至承迎。迎已禮拜。禮已問訊。皆孝敬之道也。問。三公三孤。小學大學。王官之師友也。今日

和尚闍黎者。何耶。答。彼是世間之師友。此是出世之師友也。由世間之師友。而德廣業崇。由出世之師友。而斷惑證智。益並行而不悖。當無敬而弗遺者也。昔賢有言。臣已受孔子戒。益未諳此意

○三不應

而菩薩反生憍心慢心。凝心。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

不應生慢也。前明應。應行謙卑。敬讓師友。自下諸戒皆有此意

發隱憍者元已。慢者忽人。癡者當賢聖而不知。瞋者宜親愛而反嫉。且承迎禮拜。接見之常儀耳。進此猶當如法供養。竭誠盡力。故曰賣身。如常啼賣心肝而學般若是也。國城男女等。例此可知

○三結罪

若不爾者。犯輕垢罪

發隱問。不爾賣身國城等物。以爲供養。便名犯罪。或幾言難以阻人之進乎。答。此要其誠敬之極而言之耳。人非至貧。寧無微物。堪充供養。爲法忘軀志當如是。非必然也。◉按此戒菩薩心地法門戒

心中。信心念心及孝順心恭敬心所出也

第二飲酒戒二　初舉畧二入文

○初舉畧

酒開放逸門。故制。七衆同犯。大小俱制。惟咽咽輕垢。

發隱咽咽者。一咽一輕垢也

○二入文二　初標人二序事

○初標人

若佛子

○二序事三　初明過失二　制不應三舉非結過

○初明過失

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

過酒器與人。二解。一云。執杯酒器令相勸。二云。止過空器令酬酌。尋下況語。應如後釋。過器尚爾。況自飲乎。所以結戒。有五五百。一五百在鹹糟地獄。二五百在沸屎。三五百在曲蛆蟲。四五百在蠅蚋。五五百在癡熟無知蟲。今之五百。或是最後。與人癡藥。故生癡熟蟲中也

發隱　文勢謂佛子故犯戒飲酒而不知酒生過失

無量。故勿飲也。一本作生酒解者謂故飲酒而生酒中過失。文似不順。今依古文。過失無量者。非但三十五失。三十六失律中又明十過。一。顏色惡。二。少力。乃至九智慧減損十。身壞命終。墮三惡道。更餘經傳所明過失。不可勝舉。具降龍之力。伏地無知。導攘雞之非。諸戒盡喪。乃至威雄炮烙。而牛飲滅宗。功著澶淵。而漏言失事。過之生也寧有量乎。古人寧棄酒。不棄身者。蓋爲此也。問。飲酒之戒。昔犯必多。無手之人。今見何報。答。無手者不必盡是人中無兩手也。蛇蚓鰍鱔之屬。皆無手報。故初鹹

糟而最後五百名曰癡熟癡蠢酣熟頑然無知即無手報也問沉湎之流理應無手云何過器便獲斯殃且如君父之壽臣子稱觴豈得誠敬之心反招惡劣之報答凡言罪者皆爲有菩薩戒者言也已受菩薩大戒當行菩薩大道發大心證大果乃所以壽吾君親而杯酒之敬敬之小者也然而無手之報非此類所感彼感報者蓋是執持癡器斟酌癡藥獎誘癡人成就癡業耳豈比夫稱觴君父雖不名大敬終不失爲誠敬之心乎無手之報加於此等則忠臣孝子必有所憤悱而不平者吾故

表而出之

○二制不應

亦不得教一切人飲。及一切衆生飲酒。況自飲酒。一切酒不得飲

教人。及非人。并自飲。皆制

發隱非人。指一切衆生。人狹而衆生廣也。一切酒者。酒之類廣。如前十重中釋

○三舉非結過

若故自飲。教人飲者。犯輕垢罪

自作教他。悉同輕垢。必重病宣藥。及不爲過患。悉

許也。未曾有經。末利飲酒。此見機爲益。不同恒例發隱重病。棟輕疾也。宣藥言以酒導藥。煎煮調和。酒味已變。是藥非酒。是故得飲。諸經要集第十七經云。佛言酒多過失。開放逸門。飲如葶藶。犯罪已積。若消疾苦。非先所制。述曰。不得見前文開籠通總飲。必須實病重困臨終。餘藥莫治。要須酒和得瘥者。方可開也。不爲過患者。酒惟生過無量。故言能免斯過者。則許也。末利飲酒者。波斯匿王夫人末利。受菩薩戒。因王欲殺厨官。置酒宴王。相共勸飲。爲戒厨官。遂得不死。詣佛首罪。佛言。如斯犯戒

利莫大焉。末利女人。而有丈夫之作。見機行權。正大士之體也。安可以常法拘之。如無末利之心。妄希末利之迹。獲罪如律。害莫大焉。愼之愼之。問。出家禁飲。無待論矣。漢書云。酒者享祀祈福。故有國家者以酒合歡。以酒成禮。云何世間。而得禁飲。答。夏禹以前。不聞有酒。唐虞之治。禮備樂和。酒之可去。明亦甚矣。問。疏開不爲過患者何也。答。此正明免於過患者難也。誠使百拜而禍弗侵。無量而亂不及。文忠終身不醉。思遠醉勝醒人。能如是者。疏文開許。意有在焉。如其不能。禁絕爲上。按此戒

菩薩心地法門。戒心中。明心達心及不放逸心所出也

第三食肉戒二　初舉畧二入文

○初舉畧

食肉斷大慈心。大士懷慈爲本。一切悉斷。聲聞漸教。初開三種淨肉等。後亦皆斷。文云。當知斷現肉義大經四相品。廣明三種九種十種也

發隱初開者權。後斷者實。如楞嚴楞伽等所明是也。三種者。見聞疑也。九種者。合前三。更加自死鳥殘等六事也

○二入文三　初標人二序事三結罪

○初標人

若佛子

○二序事三　初明過失二制不應三舉非結過

○初明過失

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

發隱故食肉者。明非誤食正指過也。見而捨去。如鴟去海翁之機。鴿摧羅漢之影。微細如斯。重可知矣。問。經稱食肉之人。入於山林虎狼師子皆來集

會。今云。一切衆生見而捨去者何。答。捨去者驚其殺心而遠離也。求集者。嗅其同氣而相求也。或去或來。皆惡因緣也

○二制不應

是故一切菩薩不得食一切衆生肉

發隱 一切菩薩者。從初發心以至位滿。皆不得食肉也。今人有得少知見。便謂逆行無礙。恣意食啖厥罪可勝言哉。問。求那跋摩之對宋主也。曰。帝王所修。與匹夫異。出一嘉言。則士庶咸悅。布一善政則神人以和。刑不天命。役不勞力。則風雨時。寒暑

調百穀茂。如此持齋。齋亦大矣。如此不殺。戒亦至矣。豈在輟半日之飡。全一禽之命。然後爲弘濟耶。斯言與戒。似不相合。然歟否歟。答。此隨緣順機。變通不滯。正大士之體也。是故遇崇道之君。則將順其美。勢不可爲。則求那所論。乃旁行曲運之微權默導潛移之妙術也。非天下之大智。其孰能與於此。

○三舉非結過

食肉得無量罪

發隱楞伽經。佛告大慧。有無量因緣。不應食肉。如云衆生從本以來。常爲六親故。不淨氣分所生長

故衆生聞氣悉生恐怖。如旃陀羅。狗見驚吠故。慈心不生故。呪術不成故。諸天所棄故。夜多惡夢故。虎狼聞香故。文多不錄。又楞嚴亦云。食肉之人。縱得心開。似三摩地。皆大羅刹。云何食衆生肉名爲釋子。得無量罪。不其然哉。問蠹之害亦慘矣。制食肉不制衣帛者何。答。文互見故。煮蠶斷命。十重殺中攝。鑊湯繅車。殺其中攝。例養六畜損害衆生中攝。爲利資身。邪命自活中攝。而首楞嚴經。亦禁綿絹。是知僧號衲子。士稱布衣。無待論矣。若夫王臣則惡衣服美簉冕。自有古人之成訓在

○三結罪

若故食者犯輕垢罪

若有重病飲藥能治準律得噉或應不制發隱重病同前揀非小疾能治或可從權無功不必強食或應不制者或者疑辭疑此或不犯戒也

●按此戒菩薩心地法門戒心中慈心悲心所出也

●第四食五辛戒二　初舉畧二入文

○初舉畧

葷臭妨法故制七衆大小如前菩薩小重發色故

也

發隱葷辛之氣能發色身諸欲聲聞智淺但知制欲菩薩智深應制所以發欲者故小重也小猶少也

○二入文二　初標人二序事

初標人

若佛子

○二序事三　初單辛不應二雜食不應三舉非結罪

○初單辛不應

不得食五辛。大蒜。茖葱。慈葱。蘭葱。興渠。是五辛
舊云五辛。謂蒜葱興渠韭薤。此文止蘭葱是以爲
五。蕪名菀分別五辛。大蒜是胡葱茖葱是薤。慈葱
是葱。蘭葱是小蒜。興渠是蒠蕘。生熟皆臭。悉斷。經
云。五辛能熏。悉不食之

發隱韭薤。類同而小異者也。止。足也。舊文缺於小
蒜。今文足以蘭葱。故爲五也。興渠云蒠蕘者。蒠是
蕪菁。或云。此地無之。或云。胡荽。或云阿魏。大抵臭
菜猥細不足辯也

○二雜食不應

一切食中。不得食

發隱上明单食。今言一切食中有此相雜。亦不應食。楞嚴經謂。食有五失。一生過。二天遠。三鬼近。四福消。五魔集。西域記云。家有食者。驅令出郭。故云。不得食也

○三舉非結罪

若故食者。犯輕垢罪

必有重病餌藥不斷。如身子行法。菩薩亦應不制

發隱身子登厠。灰土洗淨。如法精嚴。外道感化。有病食辛。若能如是。亦妥不可。故云。菩薩亦應不制。

律云有病食辛當處別室葷氣已絕方得詣佛問飲酒昏神食肉害物其過宜矣五辛於神不昏於物無害經開五失不已甚乎答食辛雖不害物其穢亦能昏神良以穢濁之氣助發欲心辛烈之味增長恚性欲恚覆心頓忘明覺非昏而何故宜戒也盡理而言存心染污意食辛也出言醜惡口食辛也躬行鄙陋身食辛也例前二戒則慘刻之心意食肉也兇殘之語口食肉也毒害之事身食肉也妄識紛紜喪其靈鑒意飲酒也諺言顛倒淆於辨別口飲酒也冥行舛錯乖乎義理身飲酒也例

前十重則不必殞形。然後爲殺。無慈無悲。背生物心。悉名殺也。不必穿窬。然後爲盜。聞聲見色。生取着心。悉名盜也。婬妄酤酒至謗三寶。亦復如是。極而言之。甘小道之穢雜。而失大乘法身清淨之香。皆食辛也。飽二乘之獨善。而捨大乘法喜無利之味。皆食肉也。醉聲聞之愚法。而昧大乘多聞明達之智。皆飲酒也。乃至滅身灰心。而戕諸佛之慧命。皆殺也。窺觀徑屢。而竊化城之近寶。皆盜也。先後重輕。五十八篇。亦復如是。但以初心菩薩。宜先事戒。而後入理。所以者何。理戒深玄。苟非其人。執理

廢事。爲害滋廣。今於問及乃一陳之。以明心地戒中。即事即理。即偏即圓。睟盤具列。存乎其人焉耳

● 按此戒菩薩心地法門戒心中。護心及清淨心所出也

● 第五不教悔罪戒二　初舉畧二入文

○ 初舉畧

怙惡長過故制。出家二衆全犯。餘三衆及在家。雖未有僧事利養見過不令悔。亦犯輕垢。大小同制

○ 二入文三　初標人二序事三結罪

○ 初標人

若佛子

○二序事三　初出犯事二明應三不應

○初出犯事

見一切衆生。犯八戒。五戒。十戒。毀禁。七逆。八難。一切犯戒罪

犯事者。謂犯八戒。五戒。十戒。大小乘皆有。小乘八戒。卽齋法。大乘八戒。謂地持八重。小乘五戒。淸信士女優婆塞經所明。小乘五逆。大乘七逆。七逆如下文

發隱　一切衆生。無六趣也。毀禁者。總上諸戒也。八

難非罪。由犯戒故。致斯難也。地持八重者。地持中八重及善戒中。亦以殺盜婬妄。毀惱瞋謗爲八重。當小乘八戒也。五逆少和尚阿闍黎。八齋五戒常知故。不釋

○二明應

應教懺悔

凡大小乘人犯上諸罪。必有三根。應須舉處教悔發露三根者。犯罪或從身根。或從舌根。或從意根。應隨所犯處。令如法懺悔。菩薩善戒經云。菩薩入僧中。見非法戲笑。不呵責者得罪。據此則小事皆

教懺悔。況犯戒如上事耶。冥祥記云。沙門慧達。於地府見觀世音菩薩。言沙門白衣見身爲過。及宿世罪。種種惡業。能於衆中。盡自發露。勤誠懺悔。罪即消滅。觀此。則知懺悔功德。不可稱量。菩薩於幽顯中。皆教人悔罪也

○三明不應

而菩薩不教懺悔同住。同僧利養。而共布薩。一衆說戒。而不舉其罪。不教悔過者

不應有三句。一不應同住。二不應同利。三不應同法。凡上來所制。若一往見犯不舉。是一罪。是不可

同住者復默與同住復加一罪。不可同利養者復差與施利。復加一罪

發隱布薩。此云相向說罪半月舉罪懺悔。如是住者皆清淨聚。故云淨住。復加一罪者不舉。同住。同利。共三罪也。目連問佛經云。迦葉佛時。有比丘廋弟子。不教誡。多作非法。命終生龍中。龍法七日一受對。火燒其身。肉盡骨在。尋後還復。復則更燒。不能堪苦。即觀宿命。自見本作沙門不持禁戒。師亦不教。便瞋本師。念欲傷害。後師與五百人渡海。龍來捉船。衆問何爲捉船。答言汝等下此比丘。放汝

使去。問此比丘。何預汝事。都不索餘人而獨索此。答言。本是我師。不教誡我。今受苦痛。是故索之。衆見勢不可已。將捉比丘以着水中。此丘言我自入水。不須見捉。投水喪命。衆乃得全。以此驗之。不教悔罪。爲害非細。又優婆塞經云。寧受惡戒。一日中斷無量命根。終不畜養奴惡弟子。不能調伏。菩薩善戒第四經云。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。爲師不能教呵弟子。則破佛法。必墮地獄。又薩婆多云。受具戒人。不堪教誨者。驅出涅槃經云。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是我弟子歷考經文混居清衆誠爲不可主法者毋順人情自取深咎也

○三結罪

犯輕垢罪

發隱問教而不改應免罪否答世儒有言訓教不嚴師之惰也學問無成子之罪也教而不改教者何尤焉●按此戒菩薩心地法門戒心中慈心悲心好說心益心所出也

●第六不供給請法戒二　初舉畧二入文

○初舉畧

喪染資神之益。故制。七衆同犯。大小乘不全共。大士見有解者。常應供給啟請。以欲善無厭故聲聞有解廣畧布薩法。應供給。五歲內及未解五法。法應啟請。不者。犯第七聚

發隱云共則同犯。又云不全共者輕重不共也。大士常供常請無時。聲聞止於五歲供請。解廣畧戒法。指所應供請者也。五法者。一信成。二戒成。三聞成四捨成。五慧成也

○二入文三　初標人二序事三結罪

○初標人

若佛子

○二序事二　初序來二明應

○初序來

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

言大乘同見同行簡小乘

發隱法師者不必是講經論師凡通達大乘法能化導衆生使入佛地者皆是也大乘同學等者先言大乘師次言大乘友皆當供請

○二明應二　初應供養二應請法

○初應供養

即起迎來送去禮拜供養。日日三時供養。日食三兩金。百味飲食。床座醫藥。供事法師一切所須。盡給與之

言三兩金。極勢之語。若有諮請。當應捨三兩金。如雪山一偈。爲此殞軀。況小供給

發隱　此爲徒言。師服此藥厭病彌甚

○二應請法

常請法師。三時說法。日日三時禮拜。不生瞋心惠惱

之心。爲法滅身。請法不懈

三時者。中前。中後。初夜。請益

發隱中前中後。卽巳未二時分也。瞋心者瞋彼法師而生退心。患惱者。患巳後費而生退心

○三結罪

若不爾者。犯輕垢罪

發隱菩薩戒本云不犯者。謂遭重病。或心狂亂。或睡眠。他生覺相而來親附。或欲方便伏彼。● 按此戒。菩薩心地法門。戒心中。信心念心所出也

● 第七懈怠不聽法戒二　初擧畧二入文

○初舉畧

制意與前同

發隱制意同前。但前屬菩薩詣我。我請說法。今屬菩薩在彼。我往聽法

○二入文三　初標人二序事三結罪

○初標人

若佛子

○二序事三　初講處二明應三不應

○初講處

一切處有講法毘尼經律。大宅舍中有講法處

言毘尼經律者大乘毘尼經律。非三藏中毘尼也大乘經有滅惡義故稱毘尼。傍人已請在彼講說法應往聽。而懈怠不去。日日輕垢。地持有講法處不聽不往。瞋慢心得罪。優婆塞經。相去一由旬。不限

發隱 經律併稱毘尼者。以大乘經力能滅惡義同律也。地持不開遠近。優婆塞開由旬不犯。則知出家制遠。在家制近也。蓋出家者以聽法爲事。禪遠不往。是慢法故。在家者世法拘身。遠聽不能。亦非慢故。

○二明應

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

發隱問上言一切處又言大宅舍中今又言山林樹下一切處此何所別答初一切處泛指僧俗處所也次大宅舍專指王官有勢力之家也後山林樹下一切處專指僧寺伽藍之地也

○三不應

若不至彼聽受諮問者

發隱童子南詢百郡衲僧徧歷千山乃至投子三

登洞山九上嶺身伍隊行脚入句。赴志參師忘身問道比比然也惜乎以此爲訓猶有法音交於咫尺而若罔聞聖迹現於比隣而不及見者哀哉

○三結罪

犯輕垢罪

發隱菩薩戒本云不往無犯者若病若無氣力若知倒說若知彼所說是數所聞若自多聞具足聞持若修禪定不欲暫廢等如是不往皆無違犯問王者上有宗社之司下有臣民之寄往聽不可則如之何答神交尚可通於千古代間豈不達於四

方。中宗致詔曹溪。仁祖手書明教。身居朝宁。心詣道場。千里面談。此之謂也。其聽法不已至乎。● 按此戒。菩薩心地法門。戒心中。進心信心念心所出也

● 第八背大向小戒二　初舉畧二八文

○ 初舉畧

直制猶豫未決。是下邪見之方便。若決謂大劣小勝。計成失戒。若心邪畫未成。犯輕垢。同此戒制。今一舉背大向小為語。以凡夫菩薩多行此事故。若彰言說。則有兩種。若法相說。戒善已謝。正犯性罪。若

非法相說犯第十重

發隱　猶豫多疑獸名也。背向未決。猶屬輕。背向已成則失戒。凡夫菩薩者。明聖地無此事也。法非法解見前文。盡背向在心。失惟在已。言辭外顯害及他人。是以重也

○二入文三　初標人二序事三結罪

○初標人

若佛子

○二序事二　初背大二向小

○初背大

心背大乘常住經律。言非佛說

發隱背大乘言非佛說。罪亦重矣。云何入輕垢。蓋心背而口未宣播。此言字是內自評論也。若有謗聲。屬第十重

○二向小

而受持二乘聲聞外道惡見。一切禁戒。邪見經律者。

受持二乘者。是欲受外道惡見兩解。一云。二乘望大乘。惡是外道。二云若背大乘。欲受六師法。計未成。是邪見方便犯輕垢。此戒制

發隱欲受者。承上心背意。謂心欲受也。兩解。一是

背大欲受二乘。一是背大欲受六師也。計未成。正言欲受也。昔天親菩薩造五百論。明小乘大後遇無着。悔悟已過。欲自截舌。無着教令以舌還讚大乘。天親受教。尅心向大。弘傳廣演。卒成聖果焉。以過不吝。眞萬世法也

○三結罪

犯輕垢罪

發隱菩薩善戒經云。讀世典文頌書疏不犯者。爲破邪見故。爲知外典是虛妄。佛法眞實故。爲知世事不爲世人所輕慢故。按此戒菩薩心地法門。

戒心中願心頂心信心念心向心大乘心所出也

第九不看病戒二　初舉畧二入文

○初舉畧

乖慈故制七衆同犯大小乘不全共大士一切廣看聲聞止在師友同活共房及僧尼此外不制以其本不蕪物故

發隱師友者本師及友僧尼則一切緇流也同房者容通親侶同活則泛同烟爨也舉此四種明所看有限故

○二入文二　初標人二序事三結罪

○初標人

若佛子

○二序事三　初舉病人二明應三不應

○初舉病人

見一切疾病人

是勝福田

發隱一切者無親疎通道俗而言也勝者即第一之謂也

○二明應

常應供養如佛無異入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

言供養病人如佛。極敬爲語。此明在心不在田。如阿難分飯與餓狗以此心明好故。與佛一等。菩薩見一切病人。隨力所能皆應看視。文中舉父母師弟子。從近爲始也。末云城邑曠野。凡是病皆救。卽知通一切也

發隱問。八福田中。諸佛最尊。云何看病乃爲第一答。佛是敬田不煩乎悲惟茲病人。佛囑我滅度後應好供養。其中多有諸佛賢聖。則是敬田。百骸痛

苦四大交煎。起動無由。須人爲命。則是悲田。況諸佛道尊。人天普供。苦中之苦。無越病人。福中之福。宜歸看病矣。若老躬處癘坊。而吮洗無忌。覓公與歸病者而僧俗不分。可謂供養如佛者矣

○三不應

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

若瞋心捨置。隨人結輕垢。若力不及。起慈念心不犯。其細碎如律部也

發隱 優婆塞戒經云行路之時。見病人不住瞻視

爲作方便付囑所在而捨去者得罪蓋謂有力則自爲救療無力則轉託他人邈然如不見聞慈悲之心安在故得罪也言瞋心者嫌嫉病人不生慈念也若力不及看而有慈念心則亦不犯細碎者如菩薩善戒經云若自有病若自無事力廣勸有事力者若彼病者多有宗親若自急修無上善法是皆不犯

○三結罪

犯輕垢罪

發隱前疏開瞋心與力不及則此結罪正指瞋心

者。非無謂力不及者。力不及而不起慈念者。乃犯
● 按此戒。菩薩心地法門。戒心中。慈心悲心及孝
順心所出也
● 第十畜殺衆生具戒二　初舉畧二入文
○ 初舉畧
以傷慈故制七衆同犯。大小俱制
○ 二入文三　初標人二序事三總結第一段
○ 初標人
若佛子
○ 二序事三　初不應二引況三舉非結過

○初不應
不得畜。一切刀杖弓箭矛斧。鬪戰之具。及惡網羅罥
殺生之器。一切不得畜
發隱矛者。長鎗也。罥者。羈足掩取禽獸也。鬪戰之
具。傷人殺生之器。傷物也
○二引況
而菩薩乃至弒父母。尚不加報。況殺一切衆生。不得
畜殺衆生具
父母之仇。尚不思報。況畜殺具。欲害衆生。習繳羅
網等。道俗皆制。及梨方簡舊開國王王子等

發隱父母之讐不報詳解見後繳者生絲繫矢而射。曾繳羅網皆漁獵之具也。弩亦銃屬。又弩弓箭開國王王子者。衛國以兵。不在制限。餘人無國故不應也。曾繳等不開者禽獸無罪而加傷殺道俗貴賤皆不宜也。解合圍之網折射鹿之弓。成治成仙。其亦有道矣

○三舉非結過

若故畜者犯輕垢罪

發隱問德山棒石霜弓將無犯戒與否答。此護生善棒。救死神弓也。何處有殺具在。如使中無實得

外學虛頭。瞎棒橫施。凝弓亂舉。妄談般若。疑悞後人。准律明文。獲罪無量。● 按此戒菩薩心地法門。戒心中。慈心悲心所出也

○三總結第一段

如是十戒。應當學。敬心奉持。下六品中廣明

此十戒總結。如下六品所明

發隱 大本中六品。廣明如上十戒。今畧之也。後倣此

● 第十一國使戒二　初舉畧二入文

○初舉畧

夫爲敵國使命。必覘侯盈虛。矯誑策畧。邀合戰陣。情存勝負。以乘本慈。又云國賊七衆同犯。大小俱制

發隱 覘候者。窺伺也。矯誑者。妄欺也。窺伺虛實。以爲進止。妄欺謀策而後行事也。言賊者。孟軻氏云我能爲君約與國戰必克。今之所謂良臣。古之所謂民賊也

○二八文二　初標八二舉事

○初標八

若佛子

○二舉事三　初不應二引況三舉非結過

○初不應

不得爲利養惡心故。通國使命。軍陣合會。興師相伐。殺無量衆生

爲利惡心。揀除和合。

發隱 通使有二。鬪爭則損國殃民。和合則安邦恤衆。故應揀也。問。若爾。衍儀秦代之屬。各擅從衡。果一善一惡歟。答。據彼本意。則從人固犯興師。衡者亦無善意。同歸於罪而已。細分。則衡之爲害。正謂薄乎云爾。必也。談仁義而罷秦楚之兵。却獻納而

成南北之好。如斯國使。其所謂生多功德者乎

○二引況

而菩薩尚不得入軍中往來。況故作國賊

不得入軍中。軍中喧雜。非佛子所行處。與師相伐起殺垂慈。不應為也。此使命為相害因緣。故制

發隱賊。害也相害故制。明無害不制也。隱峰飛錫止兵。圖澄占鈴息難。二老之在軍中。奚不可之有

○三舉非結過

若故作者犯輕垢罪

發隱大士者當為如來使。以普安三界衆生而乃

故作國賊。寧不犯過。●按此戒。菩薩心地法門。戒心中。慈心悲心所出也

●第十二販賣戒二　初舉畧二入文

○初舉畧

希利損物乖慈。故制。大小同犯。七衆不全共

發隱

我利則人害。故曰乖慈。七衆不全共者。貿易世俗之常。在家當不禁也

○二入文二　初標人二序事

○初標人

若佛子

○二序事三　初不應二舉況三舉非結過

○初不應

故販賣良人奴婢六畜市易棺材板木盛死之具夫販賣者謂生口六畜或賤賣良人多有眷屬分張之苦若販賣棺材則惡心希售故道俗俱斷

發隱言人畜棺材者明此道俗俱斷揀尋常貿易道俗不俱斷也

○二舉況

尚不應自作況教人作

若自作若教他爲我爲或教他自作悉犯輕垢若

偷度生口。賣畜生令殺。咒令人死欲得棺材售。此別犯盜罪殺罪

發隱教他分二。教他代我作。一也。教他自作。二也。偷度生口。揀前明賣非偷。如買婢之類是也。畜生令殺。揀前偵賣非殺。如耕牛之類是也。咒死售棺。揀前待死市棺非咒殺也。如犯三事。自在殺盜二波羅夷。非輕垢攝

○三舉非結過

若故自作。教人作者犯輕垢罪

發隱問。上古棄野。後聖易棺。送死之儀。號稱大事。

云何棺槨而亦制耶。答。此制惡心希售。非曰制棺槨而不用也。如治生必資販賣。則巫匠之誡昭然。若造設而施貧窮。則功德自應無量。●按此戒。菩薩心地法門。戒心中。慈心悲心所出也

●第十三謗毀戒二　初舉畧二入文

○初舉畧

陷沒前人。傷慈故制。大小乘俱制。七衆同犯。刪取天人以上。同有菩薩戒者。說其七逆十重。或陷沒或治罰。莫問有根無根。但令向異法人說。惡犯重。前說四衆過戒已制。若向同法人說。莫問境高下。

有戒無戒。陷沒人者。此戒同犯輕垢

發隱刪取。猶截取也。截取謗毀天人以上。同有大戒者也。或陷沒其名。或治罰其身。不問彼所謗有根無根。但向異法人者。彰播而禍無窮。向同法人者。隱密而害未廣。故一屬重。一屬輕也

○二入文三　初標人二序事三結罪

○初標人

若佛子

○二序事三　初舉謗事二明應三不應

○初舉謗事

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

發隱惡心或貪或瞋。無事。本無實也。問。前言自讚毀他。及謗三寶。俱在十重。今之謗毀。云何墮輕。答。毀他無自讚成重。今無自讚三寶無佛法得名。今止謗僧。又疏中自開異法同法。此蓋指同法也

○二明應

於父母兄弟六親中。應生孝順心。慈悲心

言父母兄弟者。舉大士之心。心常想一切如父母六親。應生孝順慈悲心

發隱疏具二義。一者實已六親。二者於一切衆生作六親想。孝順者不敢謗。慈悲者不恐謗。不孝不慈何所顧忌

○三不應

而反更加於逆害。墮不如意處者

今反加謗害聲聞向同戒同見同衆四重無根者僧殘。餘如律部廣說

發隱承上不生孝順而反加逆。不生慈悲而反加害。必戕賊彼使不得其所。故云墮不如意處也。四分律。聲聞妄言比丘犯四重。不實者僧殘。末云同

法。菩薩智深不惑。故向同法罪輕。聲聞智尚未深故向同法稍重。無根者。有枝葉無根本也

○三結罪

犯輕垢罪

發隱●按此戒。菩薩心地法門。戒心中。護心喜心慈心悲心及孝順心所出也

●第十四放火燒戒二　初舉畧二入文

○初舉畧

傷損有識。故制。七衆同犯。大小乘俱制

發隱有識。據草木無情也。雖本意燒山。無心害物。

然物必被傷所謂城門失火殃及池魚者也

○二入文二　初標人二序事

○初標人

若佛子

○二序事三　初明放火事二遠有焚燒三舉非結過

○初明放火事

以惡心故。放大火燒山林曠野。四月乃至九月放火有師言殺鬼畜犯重。初戒已制。此戒但不得燒林木。遠損害義。今釋殺鬼畜既不犯重。今燒林木而

死者與此戒同制。四月至九月。多生蟲類。此時道俗同制。不得燒林木。遠有損害義。在家菩薩爲業燒者不制。出家菩薩爲妨害衆事。亦應開許者。若不愼燒。犯輕垢

發隱前十重明有命不得故殺今言殺鬼畜不犯重者。取無心殺也。故與燒林木同制。在家爲生業出家爲除害。亦所不禁。但應謹愼防護。委曲成全此乃愼離損害之意也。不爾者犯。恐開此禁。恣意焚燒。故疏言愼。問。此中禁四月至九月。則十月至三月不制明矣。而十月未盡無蟲。二月正當起蟄

此而可燒焉得無損。答。此爲苦寒之地言也。若東南溫煖。恐非所宜。止可臘月嚴凝霜雪屢降之後耳。善會文者。自應得意。或云鬼畜不犯重。取前十重中非道器也。此順疏文。未順經義

○二遠有焚燒

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

一切有生物。謂有生命。有言生誤。應言有主物。若燒有主物。何但四月九月。當知作有主也

發隱前文止說山林。今兼城邑以攴一切。故曰遠

有焚燒也。一解云若作有生則燒之犯殺。自在十重

○三舉非結過

若故燒者犯輕垢罪

發隱故燒有二。縱貪瞋而燔城邑。越時限而焚山林。皆故也。言故揀無心也。●按此戒菩薩心地法門。戒心中。護心慈心所出也

●第十五僻教戒二　初舉畧二入文

○初舉畧

使人失正道故制七衆同犯。大小乘不共。以所習

異故

發隱僻者偏也。邪也。二乘外道皆是

○二入文三　初標人二序事三結罪

○初標人

若佛子

○二序事三　初舉所教二明應三不應

○初舉所教

自佛弟子。及外道惡人。六親。一切善知識

自佛弟子謂內衆。外道。謂外衆。六親善知識。通內外

發隱自從也對及而言學佛法名內衆習餘法名外衆惡人者外正道即名不善人也善知識識識善友之類非得道善知識也通內外者此六親知識有學佛者有學外道者故曰通也

○二明應

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

應教大乘經律令發菩提心十心者十發趣心起金剛心謂十金剛畧不說十長養此三十是始行

者急須應為開示故

發隱解義發心者二不可偏廢也不解義理則所發者邪心不發大心則所知者空解故須兼也文中有十長養疏云不說或他本無故今以有者為正以前後文中皆有十長養故始行者住行向三十心是佛道始行非餘不急故應開示不可後也

○三不應

而菩薩以惡心瞋心橫教二乘聲聞經律外道邪見論等

不應惡心教二乘外典等若見機益物不犯

發隱惡心者本自立心不滅惟欲人入於偏邪也瞋心者有所觸而生惱故教之入於偏邪也橫者枉也不當教而教也見機者見機所宜權教利物明非惡心瞋心乃委曲引誘何犯之有

○三結罪

犯輕垢罪

發隱●按此戒菩薩心地法門戒心中好說心達心圓心大乘心所出也

●第十六爲利倒說戒二　初舉畧二入文

○初舉畧

乖訓授之道。故制。七衆同犯。大小乘俱制前戒隱大示小。今戒雖爲說大。而希利靳固隱沒義味。不令顯示。聲聞教訓他人。隱沒義理。犯輕垢

發隱 靳惜也。固密也。靳惜固密不爲正說希利故也。無私賄而不傳眞法。有所獲而方鄣所知。是商賈之道也。豈大士弘慶之心乎。言聲聞犯者。明大小俱制故

○二入文二　初標人二序事三結罪

○初標人

若佛子

○二序事三　初先應自學二爲後來說三不應隱沒

○初先應自學

應好心。先學大乘威儀經律。廣開解義味發隱好心者。明始學之初。卽發上求下化之心。絕希利故。令纔學佛法。先懷利養。非好心也。先儒有言。今人讀書。自上大人時。便錯了也。意正如此。威儀經律者。一是大乘化導之軌範。一是大乘修進之門戶。皆有義理趣味。應先開解始可度生

○二爲後來說

見後新學菩薩有從百里千里。求求大乘經律。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

有師言。此中所列苦行。制令救物。不爾輕垢。又解是舉況之辭。大士當應捨身施人。然後具爲說法。況今止爲說法。而希利隱沒耶。後階示三。文相易見

發隱 先明苦行以大其心志堅其誓願。乃爲次第

說法。如三十心等。此明正說順說。不顛倒說。疏列二義。前義爲正。文中言如法爲說一切苦行。是舉義以示彼。言菩薩行應當如此。非必捨身以供彼也

○三不應隱沒

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

發隱此不應中後階三文也。一爲利養故應正理答而故不答。別爲一答。是恪說隱沒。二爲利養故擅以經義改易前後。是倒說隱沒。三爲利養故。逆

佛本懷皆法本義違一切賢聖本宗而答者是謗說隱沒皆不應也

○三結罪

犯輕垢罪

發隱問謗三寶說云何不入十重答十重專言謗者是撥無三寶故重此則謬解妄論名爲謗說非撥無也故輕○按此戒菩薩心地法門戒心中慈心好說心達心所出也

●第十七恃勢乞求戒二　初舉畧二入文

○初舉畧

惱他故制。七衆同犯大小乘俱制

○二入文二　初標人二序事

○初標人

若佛子

○二序事三　初爲利親附二非理告乞三舉非結過

○初爲利親附

自爲飲食。錢財利養名譽故。親近國王王子。大臣百官

發隱爲飲食等。揀非爲道也。自爲。揀非爲衆也。出

家不得親近王臣。正爲此等輩耳。如其爲家忘身爲道忘利則三朝貴寵。七帝尊崇。夫誰曰不可

○二非理告乞

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

倚勢乞書屬置。打拍乞索。若自及教他爲我皆犯此戒

發隱乞書屬置者。因倚豪勢。借重書札。屬託處置打拍示威。乞索財物也。牽挽者。牽繫挽曳。皆威逼之而橫取也。如此一切求利。是名惡求多求也。惡

對善求多對寡求威逼名惡無厭名多也

○三舉非結過

都無慈心無孝順心者犯輕垢罪

發隱慈則常思惠濟慮彼貧窮孝則供養衆生如已父母尚何恣橫取之耶●按此戒菩薩心地法門戒心中慈心及孝順心無求心所出也

●第十八無解作師戒二　初舉畧二八文

○初舉畧

無解強授有悞人之失故制出家二衆同犯大小乘俱制三衆及在家無師範義未制聲聞師德在

七法。誦受戒法所制。菩薩師法。必須十歲五法。如。

初釋

發隱三衆者。沙彌沙彌尼。式叉摩那也。沙彌未授具。式叉學戒女。無爲人師義故不制。聲聞七法者。律中謂。一受具足法。二布薩法。三自恣法。四安居法。五皮革法。六醫藥法。七衣法。又誦戒受戒。皆宜熟習也。菩薩五法。據疏如初釋。卽前五德。別釋則一信。二戒。三聞。四捨。五慧。又一十歲。二具戒。三多聞。四能除憂。五能扳邪。亦與五德畧相似也

○二入文二　初標人二序事

○初標人

若佛子

○二序事三　初應誦應解二不解不誦三舉非結過

○初應誦應解

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

日日六時。晝夜各三。一云。誦未通利。必須六時已通利。未必恒爾。一云。恒應六時

發隱言爲戒師者。先應廣學諸經。熟誦戒律。解戒

中所說義理。又窮原極本。妙悟性宗。言佛性之性者。揀此性是佛性之性。非聲聞外道所計性也。即菩薩心地也。六時舉二義者。明雖已通利。六時亦非過也

○二不解不誦

正菩薩不解一句一偈。及戒律因緣。詐言能解者。即爲自欺誑亦欺誑他人

一乘已心。則自欺。誤前人。則欺他也

發隱一句一偈。對上十二部經不解也。不言誦者。攝戒律因緣中

○三舉非結過

一一不解。一切法不知。而爲他人作師授戒者。犯輕垢罪

發隱一一。指戒律。一切法。指諸經也。問。作師授戒誠難其人。而以律名世。師有幾乎。答。古解律師。不可悉數。姑舉一二。則始集毘尼。優波離其祖也。魏嘉平中。西天竺曇柯羅出僧祇戒本。晉義熙中。中印度佛陀耶舍出十誦律。嗣後魏聰律師。光統律師。雲輝律師。樂洪律師。隋洪遵律師。智首律師。唐宣律師。文綱律師。道岸律師。大亮律師。曇一律師。

道澄律師。慧欽律師乃至宋。允堪律師。靈芝律師。或帝主之所尊崇。或天人之所供養。或闡明律疏。或建立戒壇。皆萬世模範也。可弗敬歟。● 按此戒菩薩心地法門。戒心中慧心信心達心所出也

● 第十九兩舌戒二　初舉畧二入文

一〇初舉畧

遘扇彼此。乖和合。故制。七衆同犯。大小俱制

〇二入文三　初標人二序事三結罪

〇初標人

若佛子

○二序事二　初舉所鬪遘二不應鬪遘

○初舉所鬪遘

以惡心故。見持戒比丘。手捉香爐。行菩薩行。謂持戒菩薩比丘。手捉香爐。聊舉善行一事。

○二不應鬪遘

而鬪遘兩頭。謗欺賢人。無惡不造者

持此過向彼說。故言兩頭謗欺賢人。道其無惡不造兩舌之辭實語兩舌亦犯此戒舉虛遘爲語。故言謗欺。遘字或作遇字。文語以鬪言值遇二邊皆消文。或言應作遘字。文誤也此戒名嫉善戒直憎

嫉善人。說其過惡。於兩頭之語小不便。今言嫉善此戒蕪制。由以鬪於彼此也

發隱無惡不造者。謗彼賢人爲造惡也。實語亦犯者。鬪遘兩頭。縱實亦犯。況今是虛語乎。遘或作遇者。文中語意亦可說以鬬扇言辭值遇二邊。則遘遇兩義皆得。故曰皆消文也。單言嫉善。缺兩頭意。今明鬪遘中。蕪制嫉善。良由以此鬪彼。使善類不安。卽嫉義也。此戒不但鬪遘比丘。推之則讒亂人君臣。離間人骨肉者。皆是類也。始知洛黨朔黨。非程蘇之本意。而猶有議圓悟高菴爲黨者。夫黨之

事。世之君子不爲而況明道如二老者耶。蓋闔邑遺自是一時徒衆耳。於二老何與哉

○三結罪

犯輕垢罪

發隱律云破彼惡人和合。欲行惡事。故爲兩舌以散之不犯●按此戒。菩薩心地法門。戒心中。善心同心所出也

●第二十不行放救戒二　初舉畧二入文

○初舉畧

見危不濟。乖慈故制。菩薩行慈悲爲本。何容見危

不救。大士見危致命故也。七衆同犯。大小乘不俱制。大士一切普度。聲聞止在眷屬。此制自度

發隱 子張曰士見危致命。註。致委也。授也。謂見危棄命。今不取此義。致者盡其極也。如事君致身之致。謂盡命竭力以救危難也。聲聞發心。止在眷屬。故不普救不犯。菩薩無利。故制自度。言自度不顧他人。則犯制也。

○二入文三　初標人二序事三總結第二段

○初標人

若佛子

○二序事三　初非親應度二是親應度三舉非結過

○初非親應度二　初想念如親二令憶慈觀

○初想念如親

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

發隱問。墨子兼愛。號爲異端。云何衆生。皆我父母。答。儒道止談今世。佛法乃論前身。受身既歷多生。託胎必徧諸趣。六道衆生。皆我父母。豈不然乎。惟

拘近跡。不審遠緣。等之異端。奚足爲怪

○二令憶慈觀

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

前明想念如親。卽制令憶慈觀。如大經明習九品七品等。第一使上怨等於上親。大士應與資身之益。及資神之利。在文易見

發隱而殺而食。蕪人畜言。殺生者非獨殺已父母。

亦復殺已自身。所以者何。以衆生同稟四大爲身。殺他卽是殺已。故也問。四大外物。何關已身。答。衆生顚倒。迷眞常身。認物爲已。攬彼地水及與火風爲我自身血肉暖息。由此四大和合而生。散滅而死。惟餘變易。自餘分段。終無離此而有身也。問。自他同稟四大。則應氣脉流通。云何割他痛不及已。答。自身他身。亦同亦別。語其別也。喻如千華共樹。爲質自殊。折一華時。何與羣蔬。是以羅漢之食。不飽衆夫。慈兄之炙。不分弟痛。若言其同。則噬指而孝子惕心。斫像而亂臣墮首。啗梅自彼。我口流酸。

臨崖在人。已身起粟。氣脉之通。亦有然者。問。物既同體。勢必相投。地得地增。水與水入。終不體同。而反違悖。云何此身。土塗則埋。水漂則溺。火燔則灰。風凭則戰。答。此有二義。一者互相刑尅義。二者自相損滅義。言互尅者。土壅風隔。風猛土揚。火熾水乾。水盛火熄。外之四大。與內四大。各以敵對而互相制。亦復如是。言自滅者。一撮之土。泰山所頹。則覆滅故。一勺之水。海濤所激。則衝滅故。一星之火。燎原所及。則掩滅故。一竅之風。剛飇所吹。則蕩滅故。外之四大。與內四大。即以本體而自相害。亦復

如是故知四大全體虛妄與吾眞常了不交涉而一迷爲身牢不可破身身皆然豈不殺他卽殺己也良由卽是殺己故常行放生正以生生無不由此四大受生則生生當行放救此放生卽是常住不易之法也一說法性萬古常存愚人妄行殺戮教人放生使彼悟生生不息之理而得金剛無量壽之身也前明想念者承上文想念衆生猶己父母今卽教令用此想念憶慈心觀習慈之品或七或九九則親冤各分三品第一上冤與上親平等者正慈觀之力也解難資身之益法乃資神也又

方便救護。指臨時言。教化講說。通平時言

○二是親應度

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

大士前人後已。故親在後。準前亦應有三。今止明資神之益

發隱問。親親仁民愛物。推恩之次第也。先他人而後已。親得無所厚所薄。倒置而逆行耶。答。先已後人者。雖知利物而猶分爾我也。慈悲之常道也。先人後已者。惟知利物而不知有已也。慈悲之至極

也。言講演之福。得見諸佛者。以此戒是三世諸佛之本源。戒之所在。卽佛在故。佛滅度後。戒爲師故。生人天上者。此戒是衆生諸佛子之根本。五戒生人。十善生天。今此戒中。悉無備故。是故從一佛而遍傳多佛。自天宮而徧播人寰。講之則重宣諸佛之光開闢人天之路也。未亡而歷彼耳根。已死而導其冥識。豈不資之得見諸佛生人天乎。亦應有三者。準前例亦先應令憶本親次應資身之益。末乃資神之利也。上爲衆生。今爲已親。皆云講說此菩薩戒。而三十九戒。亦復云然。則講演功德。其大

可知。且講律始於元魏法聰法師。而唐新羅國僧統律師。於本國皇龍寺講菩薩戒七日七夜。天降甘露。祥雲密覆所講堂。四衆驚嘆得未曾有。今經論講席。處處有之。講律之場。曾不多見。惜哉

○三舉非結過

若不爾者犯輕垢罪

發隱通結上文。危難不與生全。死亡不知講演。皆犯輕垢也。按此戒菩薩心地法門。戒心中。慈心悲心護心及孝順心所出也

○三總結第二段

如是十戒。應當學。敬心奉持。如滅罪品中。廣明二一戒

指滅罪品中廣明

●第二十一瞋打報讐戒二　初舉畧二入文

○初舉畧

既傷慈忍。方復結冤。故制也。外書有二途。一是禮之所許。二是法之所禁。漸教故也。今內經悉禁。七衆同犯大小俱制

發隱禮許者記曰。君父之讐。不與共戴天。兄弟之讐不反兵。交遊之讐不同國。禮應報也。法禁者。約

始三章。殺人者死。律垂諸代。斷命必償。法應報也。然此乃權漸之教。未是眞實。故世道行之。內經悉禁

○二入文二　初標人二序事

○初標人

若佛子

○二序事三　初不應二舉況三舉非結過

○初不應

不得以瞋報瞋。以打報打。若弒父母兄弟六親。不得加報。若國主爲他人弒者。亦不得加報。殺生報生。不

順孝道　舊本無不得二字

謂以瞋打報瞋打。非謂應以德報怨也發隱言佛意。止謂不當以瞋打還報瞋打。非欲人更以恩德報瞋打也。孔子答或人之問意正如此。故知儒釋立教。皆近人情。不矯枉過正而使民難行也。大般若二十一經云。菩薩當鬪爭瞋恚罵詈。便自改悔。我當忍受一切衆生履踐。如橋梁。如聾如啞。云何以惡語報人。我不應壞是甚深無上菩提。又般若五百二十經云。菩薩設被斫截首足身分。亦不應起瞋恚惡言。所以者何。我求無上菩提

爲拔有情生死衆苦。令得安樂。何容於彼。翻爲惡事。正此意也。問。君親乃人世大倫。梵網號王臣共受。輕讐不報。理或無妨。坐視戴天。心胡安忍。是則佛法行而人道廢。毘尼起而忠孝亡。亦何取於戒也。答。此有三義。具含經疏。參合明之。其意自見。一者經明孝義。二者疏明漸義。三者會經疏義。一明孝者。令人報讐。豈不以子伸父恨。大孝斯稱。而不知殺生報生。不順孝道。孝既不順。安用報爲。所以者何。良由天地以生物爲心。而父母乃有生之類。彼傷吾親之生。吾復傷彼親之生。殺一生。報一生。

於我之生無益。於彼之生有損。生殲寡而殺殲衆。
乖天地之和。傷化育之原。是焉得爲孝乎。二明漸
者。報讐雖禮法所開。而禮法非眞實之教。蓋是權
爲近執。暫制頑民。所以者何。良由實際理地。不見
內身外身。眞如體中。何有能殺所殺。一味平懷。泯
然自盡。安得無冤起冤。非殺成殺。太平而興戈戟
平地而作波濤乎。三會經疏義者。按疏則槩標七
衆爲名。似應同制。原經則止制出家菩薩。不禁臣
民。經疏不同者。或甲本與乙本差殊。或豕亥與魯
魚淆亂。又或大師權巧。故補經文。誠恐臆然成風

宛宛無盡然而經文廣布。金口炳然。理合依憑。外護名教。譬不應報自屬出家。不說在家。頓忘君父。假使孔子而受菩薩戒。豈可討陳恒而便破毘尼。趙盾而與梵網流。安得不討賊而讚爲持律。通會經疏。要當以經文爲正耳

○二舉況

尚不畜奴婢。打拍罵辱。日日起三業。口罪無量。況故作七逆之罪

奴婢。出家菩薩不得畜。在家得畜。而不應非理打拍

殘隱曰三業。而止標口罪者。罵辱已罪無量。況打拍乎。奴婢且然。況作七逆乎。皆舉輕況重也。出家在家異制者。出家持鉢支命。畜此何爲。而長憍奢別良賤宛同世諦。敗滅慈風。雖多財力。不可爲也。在家。則日用治生。不免須人。故得畜。而云不得非理打拍者。揀合理也。舉一奴婢。餘者可知矣。夫合理則刑惟加於有罪。非理則罰不及於無辜。此大中至正之道也。人曰。佛法偏慈。不可以施之家國。其殆未考諸此

○三舉非結過

而出家菩薩無慈心報讐言乃至六親中故報者犯輕垢罪

發隱 此見出家菩薩讐無大小悉皆不報舉出家不及在家意陳如上 按此戒菩薩心地法門戒心中慈心忍心及平等心所出也

第二十二憍慢不請法戒二 初舉畧二入文

○初舉畧

慢如高山法水不住若乖傳化之益故制七衆同犯大小不全共大士常應諮請聲聞是應請之内懷憍慢不請方犯

○二入文二　初標人二序事

○初標人

若佛子

○二序事三　初自恃憍慢二出慢之境三舉非結過

○初自恃憍慢

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

恃憍慢。即是無制。言始出家者。染法未深。多有自

舉。解者未有正。自恃聰明者。於餘事有知發隱多有自舉者。多已所有而輒自高舉也。未有正者。狂解未入正理也。餘事有知。明本分無知也。此中七恃。一恃多智。二恃多位。三恃多年齒。四恃多門族。五恃多見解。六恃多福德。七恃多富饒。恃此生慢。雖逢知識。藐不參請。哀哉一說自舉者自舉所見非高舉也

(二)出慢之境

其法師者。或小姓年少。單門貧窮下賤。諸根不具。而實有德。一切經律盡解

小姓卑陋。所以起慢。實是有解。是故不應

發隱　小姓對上大姓。年少對上年宿。卑門對上高門。貧窮對上富饒。下賤對上高貴。諸根不具。對上聰明智解。而實有德有解。對上未有所解。

○三舉非結過

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

第一義者。菩薩勝法皆名第一義。此戒與前第六戒同制不請法。以心爲異。前制懈怠不聽此制憍慢不請。若慢心不往聽。應同此戒

發隱勝法皆名第一者。明不必定是說空假中。方名第一也。疏主自不執法解經。後人乃有凡遇一切文字。盡勒作三諦者。欲高其說。而不知反失其宗。故今發明疏義。隨文順理。不限套格。引斷怠不聽者。見一怠一憍。一聽一請爲別。故云慢心不聽意含怠心不請皆同罪也。按此戒菩薩心地法門。戒心中。進心願心喜心信心所出也

第二十三憍慢僻說戒二　初舉畧二八文

○初舉畧

乖教訓之道。故制。七衆同犯。大小俱制。文中具有

初新學菩薩已受戒竟遠來聽法法主言非已師恃解恃勢生輕慢心不好答問使義理隱沒顛倒法相故犯

發隱非已師言不於已師明他人弟子也

○二入文二　初標人二序事

○初標人

若佛子

○二序事三　初無師自受二師師相授三舉非結過

○初無師自受

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

發隱 必得好相。無師自受。乃可證也。而相中魔事多種。行者宜愼之

○二師師相授

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

時即得戒。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。而要見好相不假見相。生重心故

發隱據前疏。合是先請一師受戒。後請一師求講第二師不與好答問故。下節若法師下。屬第二師今味經文。一師為順。且依經意直解不假見相者以有真師。便如對佛。何須更見別相

○三舉非結過

若法師自倚解經律大乘學戒。與國王太子百官。以為善友。而新學菩薩來問。若經義律義。輕心惡心慢

心不一一好答問者犯輕垢罪

此二法師自恃所以與慢遠來問義倘恃憍慢不好訓對故犯

發隱承上文無師佛像前受得戒如此之難有師面面相承得戒如此之易則師之所係誠大而求師者當敬之如佛可也爲師者宜體此意慈悲指示而待之如子可也乃內倘所學外挾所交起大憍慢不好答問耶此解似順經文而疏主所云亦是一義恐非夫師道不普故師於已則教乃傾心屬他徒則有言不盡正今疏所呵也輕者藐物故

不好答惡者無慈故不好答慢者自高故不好答不好答者正前所謂隱沒顛倒也菩薩善戒經云不犯者若知前人是惡邪見求覓罪過若知不說令彼調伏若知前人不能敬順若知鈍根聞深義已生於邪見若知聞已向惡人宣說破壞正法等

●按此戒菩薩心地法門戒心中慈心好說心達心及敬重心所出也

●第二十四不習學佛戒二　初舉畧二八文

○初舉畧

不務所務不應學者乖出要之道故制七衆同犯

大小不全共。菩薩常應大乘在先。不限時節。聲聞五歲未滿。五法未明。若學失所非急犯第七聚。此外不制。以自修自滿故

發隱言菩薩常學大乘。故制他學。聲聞則五歲未滿五法未明者制。已滿已明者不制。由聲聞不學大乘。惟以自修者自滿也。若學大乘。道大難滿。何暇他學。五歲者。經云五夏以前專精戒律。五夏以後。方乃聽教參禪。況復他學耶

○二入文二　初標人二序事

○初標人

若佛子

○二序事三　初應學不學二明不應學三舉非結過

○初應學不學

有佛經律大乘法。正見。正性。正法身。而不能勤學修習

有佛經律大乘法者。通舉菩薩藏。正見者。爲萬行之解。正性者。謂正因之性。正法者。謂正果之性。修萬行從因至果。此是要知。而今反不勤學

發隱　正見者。對邪解說。離行之解。是爲邪解。今此

見是萬行之解理事融徹。故曰正見。正性。對邪因說。由邪見故。迷真實性。發起邪因。今此性。是諸佛本源因地。故曰正性。正法身者。對邪果說。由邪因故。昧真常身。復結邪果。今此法身。是如來成就果德。故曰正法身。要知者。不可不知之要務也

○二明不應學

而捨七寶。反學邪見二乘。外道。俗典。阿毘曇雜論。一切書記

而反學二乘外道數論等

發隱 七寶二義。一者殊勝超出一切諸教。偏駁下

劣故。二者利濟能與一切衆生功德法財故。邪見者通二乘以下。見既邪。因性果法。邪可知矣。二乘墮偏空。外道執謬計。俗典談世務。毘曇者。此云分別慧。亦云無畏。亦云總相別相。大意所說煩瑣。非純一大乘故。雜論者。等一切小乘五明諸論書記者。等一切世間書籍傳記。起二乘心。此雖所得有淺深優劣。對佛大乘經律。皆邪見也。皆是礫泥沙也。不知取舍。擇法之眼安在

○三舉非結過

是斷佛性障道因緣。非行菩薩道者。若故作者。犯輕

若犯罪
習小助大不犯。爲伏外道讀其經書。亦不犯。菩薩若發無二乘。亦名爲犯。若學二乘法。爲欲引化二乘令入大乘。不犯

發隱斷佛性者。二乘枯寂。焦菩提芽。外道斷常。剗正覺種。餘可例知。障道者。此邪見等內惑正解之因。外亂正修之緣。遮障聖道。無出前進也。菩薩戒本云。不犯者。爲論義故。爲破於邪見故。爲知外典虛妄。佛法真實故。爲知世事故等。又云。若起如是見。作如是語。菩薩不應以聲聞乘相應法教。不應

修學。不應受持是染違犯。何以故。菩薩尚於外道書論。精勤研究。況於佛語。爲令一向習小法者。捨彼欲故。作如是說。地藏十輪第六經云。三乘皆應修學。不應憍慢。妄號大乘。謗毀聲聞獨覺乘法。我先惟爲大乘法器。堅修行者。說如是言。惟修大乘。能得究竟。是故今昔說不相違。據此。則知今戒。恐人習小棄大。故加禁制。非謂聲聞可輕鄙也。新學淺知。愼無忽焉。問。前云背大向小戒。次云僻教。此云不習。後云暫念。四戒似濫。答。一以志向乖違。二以教導偏僻。三以安然習小而不思學大。四以權

時習小。而徐圖學大。故不相濫。問。輔行云。若外學者。小乘許十二時中。爲伏外道。一時習外。若大乘中。初心菩薩。一向不許。且令進行。至六根淨位。學應不難。小乘許學。而大乘反制者何。答。此有二義。一者小乘智劣。不習外不能伏外。菩薩智勝。未習外時先能伏外。故不必急學也。二者。菩薩學佛一切智智。證智則得本。得本則萬末。亦不必急學也。且令進行爲大。安可先事其餘。彼聲聞無心成佛。不使之學。則終於孤陋寡聞矣。●按此戒菩薩心地法門。戒心中。願心頂。心信心念心不退心大乘

心所出也

●第二十五不善知衆戒二　初舉畧二八文

○初舉畧

自損損他。故制。出家二衆同犯。大小俱制。三衆及在家。既未持衆。不制

發隱三衆及在家。謂沙彌沙彌尼式叉摩那。及在家二衆也。上三衆雖出家。未執叢林事。故不制

○二八文三　初標人二序事三結罪

○初標人

若佛子

○二序事三　初出衆主二明應三不應

○初出衆主

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

衆主凡五種人以初句爲兩方便成六人律中有十四人如律中說此畧舉六人

[發隱]一本說法主下有行法主今據疏是說法中具行法意即五而六也說法行法者口說身行如衆中佛法事也僧坊主知衆中安居事也教化主知衆中勸率事也坐禪主知衆中習定事也行來

主。知衆中乍到事也。律開十四言六足無。故畧舉也

○二明應

應生慈心。善和鬪訟。善守三寶物。莫無度用。如自見有

應有三事。一事慈心。謂欲與衆生樂。二善和諍訟。謂如法滅諍。諍有四毘尼有七。應如法除滅。不得差違。三善守三寶物。應事施用。不得差互

發隱四諍事。謂評論諍。非言諍。犯罪諍。作事諍。七毘尼。卽四分律。應與現前憶念不癡等七事。應事

施用者。三寶物必應所當爲之事而施用之。不可差互也。差互有二。一就三中不可互用。如佛物不可僧用是也。二就一中亦不可互用。如飯僧物作僧堂。而墮火枷地獄是也。今人有謂造佛殿物可飯僧。飯僧物不可造佛殿謬也。若爾。則僧尊於佛佛不及僧耶。愼之。問。造殿造像有餘財。當云何用答。佛殿餘作佛像。得佛像餘作佛前供器得。但不可以佛殿餘作菩薩殿。以佛像餘作菩薩像。降下可知矣

○三不應

而反亂衆鬪諍。慈心用三寶物者。

但舉後兩句不舉不生慈心。此二事即是無慈。

發隱 慈心向下。必護安大衆。故慈心向上。必善守三寶物故

○三結罪

犯輕垢罪

發隱 ● 按此戒菩薩心地法門戒心中。慈心護心益心所出也

● 第二十六獨受利養戒二 初舉畧二入文

○初舉畧

僧次請僧。不問客舊等皆有分。而舊人獨受。不以分客。乘施主心。貪利故制。此戒出家二衆同犯。大小俱制。三衆及在家未知僧事。不制

○二入文三　初標人二序事三結罪

○初標人

若佛子

○二序事三　初客至二明應三不應

○初客至

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。

文中錀道菩薩比丘若聲聞僧預利養分。亦同其例

發隱 國王宅舍者國王造宅舍安僧也

○二明應二　初應禮接供給二應依次差僧

○初應禮接供給

先住僧。應迎來送去。飲食供養。房舍臥具。繩床木床。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

言賣身供給舉況之辭

發隱 事鈔云。僧食十方普同。而人情用心不等。或

有閉門。限礙客僧者不亦蚩乎。違諸佛之教。損檀越之福。傷一時衆情。塞十方僧路。佛藏經云。如來白毫相中一分光明。供一切出家弟子。亦不能盡可憂乏少而獨食哉。問出家無子。不畜奴婢。焉得有男女可賣答。僧尼若有徒衆。未剃髮者。皆得稱男女也

○二應依次差僧

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

發隱 一切外來。十方行脚。皆名客僧。俱應次第差

赴

○三不應

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

不應中但舉不次差僧據後以無前若不與僧物分不迎接亦同此制若知僧次的至彼人不差而舊但犯輕垢以臨差時界外或有來者未專有分故差竟而舊與餘人餘人知爾能差及所差並是盜方便後得施家食覩五錢入手各結重畜生無異

發隱明知僧次至彼而不差赴舊住但得輕垢所以者何以臨差時恐界外更有十方僧至向的至或應讓彼未有專分故不差罪但止輕垢若界外無人更來是差已竟應差的至而舊主乃不與彼故與餘人與者受者明知故犯雖非正盜準盜前方便得覩五錢之後則成重矣知有利不知有義是畜生而已矣沙門云乎哉釋種云乎哉按佛在世日王臣居士詣佛精舍請佛及僧或普請或限請限請故依次差僧今無此事但檀越所施若食若衣若覩普同舊住十方平等不二即合佛制如

主厚而客薄或內有而外無則畜生之誡佛言昭灼果如日星可不畏歟

○三結罪

犯輕垢罪

或云此爲不差僧次戒差僧次有六種如律中說發隱不差即獨受但不差狹而獨受廣故以獨受標名也此結罪該前不差僧次不與僧物言也

按此戒菩薩心地法門戒心中喜心慈心同心及平等心所出也

第二十七受別請戒二　初舉畧二入文

○初舉畧

各受別請。則施主不請十方僧。使施主失平等心功德。十方僧失常利施。故制。出家五衆同犯。在家二衆無此利。未制。大小乘不同。菩薩僧。一云。凡齋會利施悉斷別請。若請受戒說法。見機。或比智知此人無我。則不營功德。如此等不制。二云。從四人以上。有一僧次不犯。都無者被制。文意似前解

發隱　菩薩僧可受別請有二義。一者或見有弘揚戒法機宜。或成就彼人善根功德。俱不犯也。二者所請四人內。有一人合於僧次。亦不犯也。比智。比

慶之智大士明能慶物非聲聞所及也似前解言

前解正也

○二入文三　初標人二序事三結罪

○初標人

若佛子

○二序事三　初標不應二釋不應三結不應

○初標不應

一切不得受別請利養入已

發隱種種別請皆不可受而納利入已

○二釋不應

而此利養屬十方僧而別受請即是取十方僧物入己

施主修福法應廣普當知利施本通十方由汝別受故十方不得遠有奪十方之義是故不應

發隱 承上文所以不可受者此利養雖出施主而施主修福之法不應偏私則一切利養皆十方衆僧所共之物安可擅取

○三結不應

及入福田中諸佛聖人一一師僧父母病人物自己用故

八福田並有應得僧次義。如佛應迹爲僧等。八福田者。一佛。二聖人。三和尚。四闍黎。五僧。六父。七母。八病人。然三藏中。佛恒受別請而不名犯。。佛是上福田。不減等心之福。二。此土祇有一佛。無有奪餘中義

發隱 及字承上。此利養不但取十方僧。物亦取八福田物也。並有僧次義者。由其由也。言此八八俱有入。僧次之理。如佛亦可應化作僧。餘應例知也。等心者請佛即請一切也。此土一佛者。佛如王。普天之下。莫非王物。豈有奪餘人物之義耶

○三結罪

犯輕垢罪

發隱●按此戒菩薩心地法門。戒心中。慈心施心益心同心及孝順心平等心所出也

●第二十八別請僧戒二　初舉畧二入文

○初舉畧

分別是田非田。如經德王品當知自心。則爲狹劣失平等心。七衆同犯。大小乘不全共。道俗菩薩請僧齋會。一云。都不得別請。悉應僧次。的請一人便犯。二云。一食處。莫問人數多少。止請一僧次。便不

犯。都無則制。若悉請者益善。文意似如前解

○二入文二　初標人二序事三結罪

○初標人

若佛子

○二序事三　初標應二釋應三不應

○初標應

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。即得賢聖有二義。一者聖凡難測。不揀擇者

發隱　即得賢聖有二義。一者聖凡難測。不揀擇者

得。揀擇即不得。二者但依僧次請。即凡夫僧。是名賢聖

○二釋應

而世人別請五百羅漢菩薩僧。不如僧次一凡夫僧。明次請雖得凡僧。有勝的請聖僧也。他云五百羅漢不及一凡僧。此就心邊不論田也

發隱四十二章經。自飯惡人。乃至如來。福德勝劣天壤。此論田也。今經所云。是論心也。隨時取重。不相礙故。然此聖不如凡。論平等設供耳。非論求師也。求師則趨明捨闇。親賢遠愚。其眼參方。何可不

釋

○三不應

若別請僧者。是外道法。七佛無別請法。不順孝道

不應同外道異法。不隨佛教。即乖孝道。七佛者。並

在此土應化。跡在百劫之內。長壽天皆所曾見。故

多引七佛證義。欲使信者易明。過去九十劫。初有

一佛名毘婆尸。亦言維衛。中間諸劫無佛。至三十

一劫有兩佛。一名尸棄。二名毘舍婆。亦言隨葉。第

九十一劫名賢劫。千佛應出。四佛已過。一拘留孫

二拘那含牟尼。三迦葉。四釋迦牟尼也

發隱 不隨佛敎者。依僧次請。七佛定法。不遵佛敎是忤逆也。又平等視僧。皆應恭敬。有所揀擇。是猶敬父慢母。豈不乖於孝道

○三結罪

若故別請僧者。犯輕垢罪

發隱 ●按此戒菩薩心地法門。戒心中。信心無相心及平等心所出也

●第二十九邪命自活戒二　初舉畧二入文

○初舉畧

大論云。貪心發身口名爲邪命。文刻七事。例同者

皆犯乖淨命也

發隱貪起於心。本也發於身。則妄爲資身之策。發於口。則曲爲糊口之計。皆邪命自活也。淨命者。一深山草菓。二常行乞食。三檀越送供。四隨大衆食。以此活命。無所染汚。故曰淨命。違背此法。乖淨命也

○二入文二　初標人二序事

○初標人

若佛子

○二序事三　初明惡心二列七事三舉非結過

○初明惡心
以惡心故爲利養
揀非見機益物
發隱先明作此邪命者以何心爲何事今言是以
惡心爲利養也則知以善心爲善事者不犯矣故
曰揀非見機益物也
○二列七事
販賣男女色自手作食自磨自舂占相男女解夢吉
凶是男是女咒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

發隱　分析解釋見下文疏中

○三舉非結過

都無慈憫心。無孝順心。若故作者。犯輕垢罪

即是無慈故犯。聲聞邪命。凡有四食。方仰及下。等四。此中五事。通前四食。一販賣女色。二手自作食通制道俗。三相吉凶俗人如相以自活。不犯道一向制四咒術。五工巧。六調鷹方法。此三事於物無侵。如法自活。在家不制出家悉斷。若淨治故。無所希望不犯。出家亦開七和合藥毒殺人犯罪

發隱　慈憫則視物猶己。何忍以活己身故而損物。

孝順則視衆生猶吾父母何忍以活子身故而傷親無慈孝心但知自活安所顧念疏止云無慈故犯者順上憫下總名慈也聲聞四邪命者智論中目連乞食答梵志女淨目所問一方口食謂干謁四方二維口食謂種種術數三仰口食謂仰觀星宿四下口食謂栽植田園皆非僧食正命也三事於物無侵者益咒術通乎濟難工巧兼乎醫藥調鷹止是遊戲故云如法若以咒助邪以藥傷人以鷹畋獵則非法矣當有大過豈得不犯出家亦開者如上事清淨治救益物爲務無求利心者亦開

許也。又智論云。五種邪命。以無漏智慧捨離是爲正命。一爲利養故。詐現奇特。二爲利養故。自說功能。三爲利養故。占相吉凶。四爲利養故。高聲現威令人畏敬。五爲利養故。稱說所得供養。以動人心。邪因緣活命。是爲邪命。◉按此戒菩薩心地法門戒心中。慈心及孝順心。清淨心所出也

◉第三十不敬好時戒二　初舉畧二文

○初舉畧

二齋六齋。盡是鬼神得力之日。此日宜修善福過餘日。而今於好時。將慢更犯。隨所犯事。隨篇結罪。

此時此日。不應不知。加一戒。一云。七衆大制皆應敬時。二云。但制在家。年三長齋月六齋。本爲在家。出家盡壽持齋。不論節時

發隱 年三月者。正五九也。毘沙門天王。分鎮南贍部洲之月也。月六日者。初八二十三。天王使者。十四二十九。天王太子。月望月晦。天王自身。遞相巡狩之日也。考較善惡。良在於斯。故云鬼神得力也。好時不知。忽慢之甚。故加一戒。又此戒本在家所持。出家盡壽持齋。何分月日

○二入文三　初標人二序事三總結第三段

○初標人

若佛子

○二序事三　初總舉犯戒二所敬之時三舉非結過

○初總舉犯戒

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。交會婬色。作諸縛着。凡有所犯。皆言行相違。乖反正直。皆謗三寶。發隱惡心者。在三寶中。不生好心。假現親從。實懷毀謗。發言則口口談空。素履則時時行有。交通白

衣。不恥穢業。此等犯戒之人。於諸好時。應當瞥起慚惶。稍自修戢。而復漫不介意。如下所云。一本謗作謗

○二所敬之時

於六齋日。年三長齋月

謂六齋。三長齋等

發隱等者。等取餘好時。如佛示生成道歡喜自恣等

○三舉非結過

作殺生劫盜。破齋犯戒者。犯輕垢罪

畧舉初二重。破齋者。謂非時食等。優婆塞戒云。六齋日。三齋月。受八戒。持齋。在家菩薩應行此事

發隱問。殺盜是波羅夷罪。云何此犯輕垢。答。是重罪上更犯輕罪。譬如犯死刑人。別有餘惡。法不容貸。復加捶楚也。● 按此戒菩薩心地法門。戒心中。信心念心及恭敬心所出也

○三總結第三段

如是十戒。應當學。敬心奉持。制戒品中廣明

梵網經心地品菩薩戒義疏發隱卷之四 終

弟子董廣曙捨資敬刻
梵網經疏發隱四卷伏願先兄嗣昭
嗣昕嗣暐先嫂茅氏夙障消隕
即生淨土 三寶證明者

梵網經心地品菩薩戒義疏發隱卷第五

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯
陳隋天台智者大師　疏
後學雲棲寺沙門袾宏發隱

第三十一不行救贖戒二　初舉畧二入文

○初舉畧

見有賣佛菩薩形像。不救贖。損辱之。甚非大士行。應隨力救贖。不者犯罪故制。七衆同犯大小乘不全。共菩薩應贖聲聞見父母不贖犯第七聚。經像不見制

發隱聲聞急其近而緩其遠故制父母而不制經像

○二入文三　初標人二序事三結罪

○初標人

佛言佛子

○二序事三　初能賣二所賣三應贖

○初能賣

佛滅度後於惡世中若見外道一切惡人刼賊發隱惡世者明佛世人善無如是事惟惡世有之菩薩當於惡世興善事也

○二所賣

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

此有父母有大慈故

發隱父母無我人父母而言孝子敬其親及人之親況大士乎此有父母者謂三寶中何以有父母以父母於我有大慈等於三寶故也

○三應贖

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

發隱教化取物者。已無能贖之資。應廣勸他人發心。不得坐視也

○三結罪

若不贖者。犯輕垢罪

發隱●按此戒菩薩心地法門。戒心中。護心慈心悲心信心及孝順心所出也

●第三十二損害衆生戒二　初舉畧二入文

○初舉畧

此有六事。遠妨損害。乖慈故制。七衆同犯。大小乘俱制

○二入文三　初標人二序事三結罪

○初標人

若佛子

○二序事六　初殺具至六猫狸

○初殺具

不得販賣刀杖弓箭

發隱損害衆生身命。故制

○二釋斗

畜輕秤小斗

丈尺短者亦從此例

發隱損害衆生交易故制。此舉用出。如其用入重大可知。丈尺短者。亦用出也

○三勢取

因官形勢取人財物

發隱損害衆生財物。故制或用自官勢。或假他官勢也

○四繫縛

害心繫縛

發隱損害衆生肢體。故制。若繫縛罪人。應不在此限

○五破壞

破壞成功

發隱損害衆生成業故制謂欲就之業。還使廢壞也

○六猫狸

長養猫狸猪狗

發隱此令衆生損害衆生。又畜養終歸損害。故制。如猫狸捕鼠。令損害也猪狗等養而殺食。終損害

也優婆塞戒經云畜猫狸者得罪養猪羊等者得罪養鸚者得罪俗制如斯僧可知矣

○三結罪

若故養者犯輕垢罪

此等六物皆有損害不應畜損傷之事也

發隱養字姑承上句實舉一該六皆犯此制●按此戒菩薩心地法門戒心中慈心悲心益心所出也

●第三十三邪業覺觀戒二　初舉畧二入文

○初舉畧

凡所運爲皆非正業。思想覺觀有亂眞道。故制不
小同犯。七衆不全同
發隱覺觀有正有邪。思惟出世眞道者。正也。思惟
世間雜事者。邪也。初心乍思名覺。細心沉思爲觀
○二入文二　初標人二序事
○初標人
若佛子
○二序事三　初惡心二列事三總結
○初惡心
以惡心故

揀去見機

發隱見機所宜。示同邪業志在導邪。使返歸正。則非惡心也。故揀

○二列事五　初諍鬪至五使命

○初諍鬪

觀一切男女等鬪。軍陣兵將刼賊等鬪

第一兩事不同。觀看道俗同制

發隱兩事者。一交搏鬪。俗中男女爭鬪也。二交刃鬪軍中步騎戰鬪也。故曰兩事

○二娛樂

亦不得聽吹貝鼓角琴瑟箏笛箜篌歌唻妓樂之聲第二若爲自娛道俗同不得作不得聽若供養三寶道俗同開

發隱吹貝鼓角言吹貝螺擊鼓鳴角也琴瑟笛可知箏及箜篌皆竹身而弦箏十三弦箜篌二十四弦上數事假物成聲歌唻妓樂則男女自音唱咏也問疏開供養三寶而國家作樂非因三寶則如之何答疏中自具二義前別七衆已揀在家今開三寶雙許道俗況復黃鍾大呂清廟明堂昭德象成化民成俗有國之盛典也之周觀樂令瞽誦詩

援琴而却改解圍鼓瑟乎春風沂水聖賢之高德也又何礙乎惜乎玉樹增悲霓裳擘亂聽鄭衛而忘倦傳鸚鵡以傷心是則爲可嘆耳若乃爲僧者無供養之心習世俗之樂而欲以畜笛自娛者爲口實嗟夫

○三雜戲

不得樗蒲圍棊波羅塞戲彈棊六博拍毬擲石投壺牽道八道行城

第三八事不得雜戲

發隱樗蒲今賭錢也圍棊今十九路大棊也波羅

塞戲。上梵下華。今象棋也。彈棋。漢宮人粧奩戲也。六博。魏陳思王雙陸戲也。拍毬。今擊毬戲也。擲石投壺者。投壺古用石。今用矢也。牽道八道行城。縱橫各八路。以棊子行之。西域戲也。問世傳堯作圍棊以教丹朱。古聖所遺。奕應無害。答書稱丹朱佚遊是好。堯教以奕是益其佚遊也。誣聖惑人。智者勿信。況無供養三寶之義。故不開也。投壺載於禮記。內正外直。略同射禮。俗應無禁矣

○四卜筮

爻鏡。蓍草。楊枝。鉢盂。髑髏。而作卜筮

第四六事不得卜筮爲利此道俗俱制也

發隱爪鏡者藥塗楮上或爪上呪之光明如鏡能於鏡光現種種事今人作圓光法是也蓍草者蓑文墓出蓍草蓑必滿百莖必長丈上覆雲氣下守靈龜用之則四十九策分二掛一揲四歸奇三變成爻十八變成卦以占休咎也楊柳者師巫祭樟柳久而發靈能報吉凶也鉢盂者水注盂中攪之令定以斷事也髑髏者取新亡髑髏祭鍊禁呪能從人耳報災祥也卜筮者筮即蓍草卜者龜卜能以雨霽蒙驛克之兆兆事端也問曰楊枝髑髏誠

可制絕。至如卜筮者圖書呈於河洛。卦疇衍於羲箕。乃天地陰陽之大端。非毀卮占鷄之小術。今併制之。何也。答。疏稱七衆不全同。則知釋子委運大化。宜莫留情。世俗賴斯指迷。固所不禁。但貴斷以義命。毋膠執焉。斯名達士矣。疏明爲利蓋有別也。

○五使命

不得作盜賊使命

發隱爲賊作使通書也

○三總結

一一不得作若故作者。犯輕垢罪

發隱諍鬪起兇惡心。娛樂起淫泆心。雜戲起散亂心。十筮起惑着心。使命起詐罔心。事事亂道。不應作也。例而推之。可之能詩。而感白癩。解之工畫。而墮泥犁。乃至貿休智永之輩。皆邪業也。可不戒歟

● 按此戒菩薩心地法門。戒心中。定心慧心及清淨心所出也

● 第三十四暫念小乘戒二　初舉畧二入文

○ 初舉畧

乘本所習故制。七衆同犯。大小不共。以習各異欲背大向小。心計未成。犯前第八背大向小戒。計成

失戒。在第十重戒中說此戒所制。不欲背大。正言小乘易行且欲斷結。然後化生

發隱帶結而能利物。大士之弘懷。斷結而後化生小乘之淺計。文前云向小。泛舉所修之因。今之念小。專指所持之戒。背向二義。辭猶稍寬。暫亦不宜意彌切矣

○二入文二　初標人二序事

○初標人

若佛子

○二序事三　初明應二不應三結罪

○初明應三　初護大乘戒二生大乘信三發大乘心

○初護大乘戒

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渡大海如草繫比丘

凡舉兩譬一金剛取堅義二浮囊如大經草繫出因緣經

發隱言此大乘戒當隨處隨時受持不捨也金剛者萬物莫能碎而能碎萬物喻此戒諸惡莫能破而能破諸惡也浮囊者解見前文客持浮囊渡海

羅刹從乞毅然不許。乃至乞半。乞一絲毫。皆悉不與。喻持戒者。在生死海中。遇煩惱羅刹欲壞重戒乃至輕垢一微塵許。不可得也。草繫者。皆佛在世。有諸比丘。爲賊刼掠。恐其追獲。以草繫之。佛制比丘不壞生草。由此安坐。不敢動作。王過見之。乃得解釋。如是持戒。所謂寧有戒死。不無戒生也

○二生大乘信

常生大乘善信自知我是未成之佛。諸佛是已成之佛

發隱 承上雖能護戒。若無正信。則戒止散善而已。

今知生佛本無二心。衆生定當作佛。特已成未成爲別。實先佛後佛何殊所謂能作如是信戒品已具足者也。二乘由無此信。故無望作佛亦無望一切衆生作佛。大士於此諦信不疑。故能自度度人同成正覺也

○三發大乘心

發菩提心。念念不去心

發隱 承上雖有正信而不發心。則信爲徒信而已今知我心卽諸佛心。故上求諸佛無上菩提我心卽衆生心。故下化衆生同成正覺。刹那心中不捨

此念曰念念不去心也

○二不應

若起一念二乘外道心者

不應一念起自度之想。外道者。指二乘爲外道。若權入此道爲化。非所制也

發露不應一念自度者。昔舍利弗。往古刼中。發菩提心行大布施有婆羅門從之乞眼。舍利弗言。眼在我身。其用甚大。施與汝者。極爲無用。婆羅門堅固索眼。舍利弗剜眼與之。婆羅門得眼。視而擲之。擲而唾之。口稱穢惡。脚踏而去。舍利弗言。向爲汝

說此眼無用汝堅欲得今復賤棄衆生頑劣殆不可化不如垂求自度遂退大心還習小法至釋迦佛時始證羅漢一念自度失大善利可不慎歟二乘爲外道者離菩提心捨菩提願即名外道故等二乘曰外道也權入爲化者菩薩示現外道故與同事默行教化者非所制也

○三結罪

犯輕垢罪

發隱●按此戒菩薩心地法門戒心中護心頂心信心念心不退心大乘心不壞心所出也

第三十五不發願戒二　初舉畧二入文

○初舉畧

菩薩常應願求勝事。緣心善境將來因此克遂若不發願求願之心難遂。故制。七衆同。大小異所習不同故

○二入文三　初標人二序事三結罪

○初標人

若佛子

○二序事三　初出願體二明應三不應

○初出願體十　初願孝順至十結願持戒

○初願孝順

當應發一切願孝順父母師僧

發隱一切願者該下十句也孝順解見前文孝名爲戒故第一願卽云孝也

○二願得師

願得好師

發隱承上酬報二親紹隆三寶皆賴師教故願得好師曰好者謂智行雙備有智無行何以成吾德有行無智何以開吾迷故弟子雖具信心不逢良導美材拙匠遂成廢器誠可嘆也十願之中得師

最要。問。上云師僧。此又云好師。意似重複。答。上是奉師之孝。此是擇師之明。自不相濫

○三願得友

同學善知識

發隱雖逢良導。不偶賢朋。有聞乏辯。難之資。欲行鮮夾輔之益。相觀無自德業安成。臨濟激發於座元。昌黎得入於侍者。參師重矣。取友惡焉

○四願善教

常教我大乘經律

發隱願上師友。教我大乘經律不墮二乘及諸外

道

○五願修住

十發趣

發隱承上何謂大乘由三十心至十地以證妙覺是也發趣者發起大心趣入妙道有住義故

○六願修行

十長養

發隱滋長培養積累日成有行義故

○七願修向

十金剛

發隱順入法界堅固不動有回向義故

○八願修地

十地

發隱解見前文從發趣至此皆從師友而得也

○九總願修行

使我開解如法修行

發隱如上大乘之法資於師友願隨法開解如法修行也華嚴信解行證爲入道始終今不言信證者以解必由信故行必終證故

○十結願持戒

堅持佛戒

發隱結願持戒者此經本旨惟戒是重戒匪堅持心地已失賢聖道果何由發生夫孝名爲戒始乎孝順終乎持戒戒乃貫諸願而成始成終者也何也一者戒卽孝順父母師僧三寶前已釋故二者佛在世日以佛爲師佛滅度後以戒爲師戒卽好師故三者以戒爲伴將護身心得過險道戒卽善知識故四者此戒非但名律上符千佛傳心之妙下合羣生制心之宜契理契機戒卽大乘經故五者由於此戒進入大道戒卽十發趣故六者保持

此戒。培植法身。戒即十長養故。七者善巧持戒。無能動搖。戒即十金剛故。八者依此心地大戒。優登聖位。戒即十地故。九者以戒攝心。頓明心地。如實履踐。戒即開解修行故。是知此戒統諸大願。無所不該。故云結也

○二明應

寧捨身命。念念不去心

應發此心

發隱於前十願。念念常存一切時中。乃至失命因緣。終不棄捨誓不貪身命故。離於此戒

○三不應

若一切菩薩不發是願者

不應不發此心

發願不發大願魔所攝持志既不堅行將墮落可

不慎歟

○三結罪

犯輕垢罪

發願●按此戒菩薩心地法門戒心中進心願心

頂心信心念心向心不退心大乘心所出也

●第三十六不發誓戒二　初舉畧二入文

○初舉畧

誓是必固之心。願中之勇烈意。始行心弱。宜須防持。若不發心作意。亦生違犯故制七衆同犯。而用不必皆盡。大小乘不共二乘不制。心易防持

發隱妄心意不可有。正心意不可無。若誓願心意不發。道何由成辦乎。增一阿含三十八經云。比丘不發誓者。終不成佛道。誓願之福不可稱計。得至甘露滅盡之處。故願後必須發誓也。問聲聞執身。今反云心易防持者何也。答。菩薩心大難持。聲聞心小易治。譬諸禦河海之滔天。則金隄千里。止行

濬之在地。則捧土成崖。其爲難易審矣

○二入文 二　初標人二序事

○初標人

若佛子

○二序事 三　初標勸二發誓三結過

○初標勸

發是十大願已持佛禁戒作是誓言

發隱期其志而必到者願爲之先導也。堅其願而不退者。誓爲之後驅也。故疏稱誓爲願中勇烈意。十願雖發若無大誓。安克有終。故繼以不發誓戒。

○二發誓五　初欲染之誓二供養之誓三恭敬之誓四六根之誓五度生之誓

○初欲染之誓

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

發隱首誓欲染者。良以身生於欲。欲成於女。濟恩愛海牢生死根。無過女色矣。故首誓之。寧以者。較量之辭也。若其污染女色。寧將此身受烈火焰中焚燒之苦。大坑穽中陷沒之苦。刀劍山頭刺割之苦。萬苦交攢。吾寧忍之。終不忍違背聖經。共諸女

人作不淨行。良以紅爐白刃。壞色身於一時。花箭蜜鋒。沉慧命於萬刼。苦中較苦。苦有重輕。寧忍此而不爲彼誓要決絕至極之語也。昔有比丘坐禪。魔化美女。說偈誘惑。比丘答曰。無羞敝惡人。說此不淨語。水漂火焚之。不欲見聞汝魔。乃嘆曰。海水可竭。須彌可傾。彼上人者。秉志堅貞。堅貞者勇烈也。學人誦戒至此。尚其寒心切骨而力持之。下文倣此

○二供養之誓

復作是願。寧以熱鐵羅網千重周匝纏身。終不以此

破戒之身。受於信心檀越一切衣服。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

發隱前文作是誓言。今仍云作是願者。作願如是。

正所謂願中勇烈意也。衣服飲食。臥具醫藥。宅舍田園。信心檀越。所以供養我者。爲求福也。我無戒德。何以堪之。故設重誓以自防護。大寶積八十力經云。佛告迦葉。我常說言。寧燒鐵鍱爲衣。不以破戒之身而着。寧呑熱鐵。不以破戒之口食人信施。正此意也

○三恭敬之誓

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

發隱。先德有言。屈身而禮。直立而受。苟非有已利

之德。其害非細。此藥石之論也。今人謂供養受人之施。猶或生慚。以禮拜無損他財。恬不知愧。嗚呼惜哉

○四六根之誓

復作是願。寧以百千熱鐵刀矛挑其兩目。終不以此破戒之心。視他好色。復作是願。寧以百千鐵錐劖刺耳根。經一劫二劫。終不以此破戒之心。聽好音聲。復作是願。寧以百千刀刀割去其鼻。終不以此破戒之心。貪嗅諸香。復作是願。寧以百千刀刀割斷其舌。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着好觸

發隱六根染塵如猿得樹若非重誓自立良難是故物而曰刀矛刀矛而曰熱鐵熱鐵而曰百千苦痛之極胡可云喻寧受此苦不視好色以此要心抑何勇猛而激烈也耳鼻五根亦復如是問受食一節前後言之意似相濫答前以四事類說蓋主不堪應供而言後以六根類說蓋主不能制情而言故不相濫問六根止舉其五不及意根何也答五根皆含意字故文云破戒之心又意非形體不可等五爲喻

○五度生之誓

復作是願願一切衆生悉得成佛

發隱前四自度今一度人自利利他俱成正覺也若無此誓何向佛道前來諸誓止是人天福報或二乘小果而已問願生成佛慈悲心耳較諸猛火熱鐵等喻前後語義似不相類云何名誓答若非矢志決心何由廣度羣品地獄未空誓不成佛其勇烈何如也安得不謂之誓

○三結過

而菩薩若不發是願者犯輕垢罪

發隱問願多期望之語誓類呪咀之辭修行本擬出離云何動稱地獄答誓願中之勇烈意也呪咀怨中之毒害意也奈何以願爲怨以勇烈爲毒害乎世有魔師教授魔種閉門塞竇險語以堅其信根惡呪以開其外問終身被鋼累劫牢籠而莫之能出也哀哉

● 按此戒菩薩心地法門戒心中忍心進心定心願心頂心信心念心不退心不壞心所出也

● 第三十七冒難遊行戒二　初舉畧二入文

○ 初舉畧

始行菩薩業多不定。且人身難得堪爲道器不慎遊行致有夭逝。在危生念。所喪事重。以不慎故制七衆同。大小俱制

發隱 人身難得。如投鍼逗孔之喻。是也。堪爲道器者。如裴丞相所謂。六道之中。可以整心慮。趣菩提者。惟人道爲能耳。是知染心所就。雖號革囊。聖道攸資實爲重器。應須貴之保之。而乃不慎遊行。甘心夭逝。輕拋難得之身。橫傷致道之器耶。忍力未充。臨危之際。生大苦惱。因墮惡處。故曰所喪事重也。今新學僧。有不禁夜行者。不遵王法者。不謹天

時風寒者。不避地氣陰濕者。動云委命龍天。實則毫無見處。天逝之禍疏有明文。可不慎歟。問臨溜尚曰肩摩。十室卽有忠信。則得者必多。失者必少而謂人身之難。至比之投鍼逗孔者。何也。答。佛言吾憶往身。鬼獄二趣。且置勿論。畜生道中。爲雜類形。亦置勿論。爲狗身時。雜色狗形。亦置勿論。純記白狗。吾所積骨。猶如須彌。何況雜色之狗。及餘畜類。今得人身。不亦難乎。又佛過爪田。顧阿難言。爪上之土。大地之土。孰爲多少。阿難對言。爪土至微大地無盡。佛言得人身者如爪上之土。失人身者

如大地之上。又須達爲佛。營立精舍蟻子在地。佛告須達。七佛以來。皆汝於此營室供養。此蟻毗婆尸佛時。已在此地。今經七佛。恒受蟻身。尚未能脫由此觀之。人身難得。如爪上土。寧不信然。所以者何。經云。五戒堅持。方得人身。五戒不持。人天路絕。持戒難。則人身不易明矣。又云。一失人身。萬劫不復。而乃不貴五戒之修。不虞萬劫之遠。輕棄其身可乎。是徒知舉目見人類之多。而不知惡道之類多多無盡也。是徒知暗在有忠信之人而不知忠信者未必其持戒也。人身難得。豈不誠然乎哉。

○二入文三　初標人二序事三結罪

○初標人

若佛子

○二序事三　初應遊止時二應遊止事三不應遊止

○初應遊止時

常應二時頭陀冬夏坐禪

二時頭陀者。遊行時也。春秋二時調適。遊行化物無妨損也。頭陀有十二。大論廣明。食有五。一不受別請。二常乞食。三中後不飲漿。四一坐食。五節量

食。住處有五。一。阿練若處。二。常坐不臥三。塚間住四。樹下坐。五。露地住。衣上有兩。一。但畜三衣。二。常着衲衣。冬寒夏熱。遊行多妨損。故制。若不依制。犯輕垢。有人言。菩薩立誓安居。五月下半。至八月上半。又云。此時不復頭陀。是安居之限。遊行冒難。皆是制限。

發隱無妨損有二。一則慎時不傷已身。二則護生不傷他命也。一坐食者。一坐食畢。不二坐也。阿練卽阿蘭此云遠離處。離市井而閒居。離居而塚離塚。而樹離樹。而露。表離障者。離之又離。至於解脫也

○二應遊止事二　初十八種物二半月誦戒

○初十八種物

結夏安居。常用楊枝。澡豆。三衣。鉢。坐具。錫杖。香爐。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。常隨其身。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

發隱 十八物常隨者。楊枝淨口。澡豆潔身。超俗染則三衣蔽形。斷邪妄則一鉢支命。具開聖地。鉼注

法泉。錫杖竪賢聖之標。香爐示清淨之體。瀝水救物。巾布拂塵。刀用降魔。燧資破暗。鑷子拔除煩惱。繩牀脫畧。貢高經契一心。律規三業。如來表果菩薩明因。如是十八物。果可以剎那去身耶。世有受菩薩戒者。漫於戒義畧不留心。汲汲乎惟十八物是辦而已。肩荷隨身。便爲了畢。而或執着鉢盂。不隨衆食器者。執着繩床。不隨衆坐席者。膠彼瑣儀。忘其大義。居然菩薩。藐爾傍僧。作犯止持。尚猶未悉。復何論上求下化之弘規耶。噫。獘也久矣。

○二半月誦戒

若布薩日。新學菩薩。半月半月常布薩誦十重四十八輕戒。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。亦應一一如法

發隱 一人布薩者。單丁住也。百千人亦一人誦者。一誦多聽。則不亂也。結夏安居者。九旬禁足不言結冬者。省文也。九條者。大衣分上中下。各三成九。自九條以至二十五條也。今用初者。表半月誦戒。出三界二十五之初門也。袈裟者。此云間色服。卽

壞色衣也此因色立名又云去穢又云離着又云消瘦服等此從義立名如法者當如法誦戒也問文稱新學益爲初心久修菩薩似不必誦答爾不憶前文乎佛言是盧舍那誦我亦如是誦又言三世諸佛菩薩皆如是誦況今日凡夫耶言新學者恐新學不知故特舉勸若舊學者自應熟習何待言也夫半月誦戒千佛恒規久廢不行人罕知者今錄往事以爲明誡續高僧傳釋僧雲者四月十五臨說戒時衆僧並集雲居上首乃白衆曰戒本防非人人誦得何煩數舉可令一僧竪義使後生

開悟。雲氣格當時無敢抗者。咸從之訖於夏末。遂廢說戒。七月十五日。衆集忽失雲。四出追覓。乃於三里許古塚中得之。血流徧體。如刀割者。問之。云一丈夫執刀。厲色責我。何得改變布薩。妄立竪義。因劓我身。痛苦難忍。衆昇還寺。竭情懺悔。經于十載。說戒布薩。以爲常業。末不敢廢。臨終之日。異香迎焉。

○三不應遊止

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。及以刼賊。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。

發隱 惡國界者。安身非地難也。惡國王者。護法非人難也。高下者。地形險阻難也。深邃者。山林恐怖難也。師子等者。毒獸傷害難也。水火等者。天災流行難也。劫賊者。寇盜抄掠難也。一切者。無例其餘。此悉妨修道業。若行若住皆不應也。一本作國難惡王文義不順。今依古本。

○三結罪

若故入者。犯輕垢罪

發隱問。菩薩同流九界乃至入地獄度衆生所謂難行能行難忍能忍是也今見難而避。則何以異於二乘凡夫耶。答。初心菩薩。忍力未充。涉險投危。徒死何補。俟彼智舟堅密。乃堪苦海遊行。但其有利衆生。必不避難苟免。● 按此戒菩薩心地法門戒心中慧心護心信心所出也

● 第三十八乖尊卑次序戒二　初舉畧二入文

○ 初舉畧

乖亂失儀故制七衆同犯小俱制

○ 二入文三　初標人二序事三結罪

○初標人
若佛子
○二序事三　初明應二不應三總結
○初明應
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
發隱文中不問老少爲句。言佛法中坐法。無論生
年。惟計戒臘。如比丘一類。不問某比丘老。某比丘
少。但以先戒比丘先坐。後戒比丘後坐也。比丘尼

等例此。一說不問老少僧尼道俗良賤。但依戒次則男女混淆。君臣錯雜。云何此法。可通國家

○二不應

莫如外道癡人。若老若少。無前無後。坐無次第。如兵奴之法

發隱莫學外道坐法。若老若少。一衆之中。不論戒次。前後失當。混如兵奴。我佛法中。不應有此

○三總結

我佛法中。先者先坐。後者後坐

聲聞次序出律部。臥具法。以戒爲次。乃至大須臾

時皆名上座。通道俗九衆。一比丘。二比丘尼。三六法尼。四沙彌。五沙彌尼。六出家。七出家尼。八優婆塞。九優婆夷。此九衆有次第。不得亂。如律部說。

發隱 一比丘。乃至九優婆夷。此畧言有此九衆皆當各依戒次論坐。非謂起一及二而三而四爲次也。若爾。則論位分。非論戒次矣。各類自有受戒先後。宜如前說。六法尼者。卽式叉六法。自染心相觸以至不飲酒也。出家者。出家優婆塞也。出家尼者。出家優婆夷也

○三結罪

而菩薩。一一不如法次第坐者。犯輕垢罪

發隱此犯有二。一是令坐者。一是坐者。兩俱得罪。

問普超三昧經云。阿闍世王請文殊。文殊讓迦葉前行。曰。大迦葉久爲沙門。世間所有羅漢皆從仁後。仁當前行。迦葉云。計於法律。不以年歲而爲尊長。法律所載。智慧爲尊。神智聖達乃爲可尊。博聞才辨。乃爲可尊。諸根明徹。乃爲可尊。文殊乃前行。據此。不幾於垂尊卑次第耶。答。闍王之請。意在文殊。不在迦葉。如天帝釋請華嚴法師而置座五百應真之上。卽其類也。文殊始讓迦葉。不敢違古佛

之恒規。迦葉終遜文殊。所以順請主之本意。準前例則見機得坐。是也。反常合道。應變隨宜。正大士之妙用。又何過焉。故知先戒先坐。此崇戒則禮然。無定法也。孟子曰。朝廷莫如爵。鄉黨莫如齒。輔世長民莫如德。言隨時各有所尊也。喻如孔門弟子。尚齒則先季路。品德則右顏淵也。又如周室勳臣。約姓則魯爲宗長。開國則齊爲功首也。七歲講經二旬首衆。亦何礙也。吾恐末世不遵佛制者。藐視耆年。以辭害意者。輕乎妙德。故通以此識旨詳之。

● 按此戒菩薩心地法門。戒心中。慧心及恭敬心

所出也

● 第三十九不修福慧戒二　初舉畧二入文

○ 初舉畧

福慧二嚴。如鳥二翼不可不修。垂出要之道故制。七衆同。大小乘不全共菩薩攝一切善應修。聲聞夏分自誓。應修福業餘時不制

發隱出要之道者。福慧雙修。出離生死捷要之道也福輕。則恒罹障緣。慧淺。則多行錯路。故曰垂出要之道。夏分自誓者。坐夏則修。修則有限。非若菩薩無時不修也

○二入文三　初標人二序事三總結第四段

○初標人

若佛子

○二序事三　初修福二修慧三舉非結過

○初修福

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

修福自作教他文中畧序七事一僧坊二山林三園四田五塔六冬夏坐禪安居處七一切行道處

凡此流類悉應建立力若不及者不犯

發隱自作教他者。作此七事。教化衆生。是自作教化衆生令作此七事。是教他也七事者。僧坊以聚集大衆。山林以覆蔭大衆。園使衆得棲息。田使衆得膳養。佛塔立。則衆瞻依有所安居。定則衆禪邪易修。一切行道處。統論大衆修進道業之處也。作如是事其福可知。按要集第十經云佛言爾時道俗訛替。競興齋講。強抑求財營修塔寺。依經不合。反招前罪。蓋言非理募化。而自附營修。以公濟私。誣因昧果。所謂天堂未就。地獄先成。如是修福。不如避罪。學者又不可不明辨也

○二修慧

而菩薩應爲一切衆生講說大乘經律。若疾病。國難。賊難。父母兄弟和尚阿闍黎亡滅之日。及三七日四五七日。乃至七七日。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。江河大海羅刹之難。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

修智慧亦自作教人

發隱疾病者。此經律能療衆生無明宿患故。國難

者。此經律能守護心王故。賊難者。此經律能摧破惡魔故。父母師長亡滅者。此經律能資導冥識故。齋會求願者。此經律能滿足行願故。行來治生者。此經律能具足法財故。大火者。此經律能滅除煩惱焰故。大水者。此經律能枯竭恩愛河故。黑風所吹者。此經律能於苦海作大舟師。渡諸衆生故。一切罪報者。此經律能於地獄作大赦書。蠲諸業障故。三惡八難七逆者。此經律能化惡爲善。轉難爲祥。返逆爲順故。杻械枷鎖者。此經律能解脫身心內外諸縛着故。多婬多瞋多癡者。此經律能消滅

三毒發生清淨心慈悲心智慧心故以要言之戒能止惡行善廣度衆生亦何往而不利何求而弗得耶

○三舉非結過

而新學菩薩若不爾者犯輕垢罪

不修爲失

發隱除前疏云力不及者不犯若力及而不修其失大矣故曰不修爲失也按此戒菩薩心地法門戒心中慈心悲心慧心施心所出也

○三總結第四段

如是九戒。應當學。敬心奉持。梵壇品當廣明

第四十揀擇受戒戒二　初舉畧　初舉畧二入文

○初舉畧

有心樂受。悉皆應與。若順惡揀棄。乖於勸奬。故制出家二衆同犯。餘無師範者。未制。大小不全共。菩薩本無物聲聞若許而中悔是犯。不許不犯

發應許而中悔者聲聞道挾。來求法者。有許不許本不許者不犯。惟許而復悔。斯有過耳。大士普度爲懷。來者不拒。何容私意。有許不許而揀擇行事也

○二入文二　初標人二序事

○初標人

若佛子

○二序事三　初不應揀二應揀三舉非結過

○初不應揀

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嫲男婬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

發隱不得揀擇四字爲句國王解見前王子得受者如貞觀二年詔法師玄琬入宮爲皇太子諸王

妃嬪受菩薩戒之類是也。則庶民可知矣。大臣得受者。如周建德元年。詔禪師僧琡至京。令公卿咸受十善。乃至唐宰相裴休房融俱受菩薩戒之類是也。則百官可知矣。鬼神得受者。如嵩嶽帝受戒於元珪禪師。廬山神受戒於曇邕禪師。高王降祝。請聽法師授菩薩戒之類是也。則諸天可知矣。後秦弘始十年。卑摩羅叉。製內外禁二卷。正明不揀擇一切道俗同受之戒也。又開元十四年。鑒真律師附舶日本。王乃請真授皈戒。夫人羣臣。以次稟受。亦復不揀一切。與夏同受之戒也。又元豐元年。

杭州慧才法師。爲靈芝元照。及僧千人。授菩薩戒於雷峰寺。方矧磨觀音像放光。貫徹講堂。燄炬皆爲暎奪。此又一切大會受戒之瑞事也。所以然者。良由此心地中。非尊非卑。非道非俗。非男非女。非穢非淨。非天非人。非全非缺。非良非賤。非顯非幽。一味平等。無二無別。何所去取而生揀擇。是故陽春擇物而生。則其生必寡。滄溟揀流而納。則其納幾何。大士春育海源。無衆生不度。一切得受。不亦宜乎

○二應揀

應教身所着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着衣一切染色若一切國土中國人所着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否菩薩法師不得與七逆人現身受戒七逆者出佛身血弑父弑母弑和尚弑阿闍黎破羯磨轉法輪僧弑聖人若具七逆即現身不得戒餘一切人盡得受戒

應揀擇者有兩一身形不如應揀擇二業障不如須揀擇衣中聲聞用青泥桟菩薩亦應用依此文

意。似不必盡備。但與俗艷不同。便名如法。一云道俗受戒。皆須服壞色。二云。是可壞色處。道俗同制文云。與俗有異。當知出家菩薩。必用壞色。

發隱。皆染使青黃等。真諦云。青。銅青也。黑。雜泥也。

舍利弗問經云。摩訶僧祇部。勤學衆經。宣說其義。處本居中。應着黃色。曇無德部。通達理味。表法殊勝。應着赤色。薩婆多部。博通敏達。善能化導。應着黑色。迦舍部。勇猛護生。應着木蘭色。彌沙塞部。禪思入玄。宜暢幽密。應着青色。據此。則成五彩。云何名壞。然彼文中。每色下。有青非東方之青等句。則知

就壞色中自有五別以表五部非世間五麗色也故者域初至洛陽見比丘衣服華艷嘆曰大違戒律非佛意也身形不如謂不衣壞色外貌不如法也業障不如謂干犯重罪內心不如法也青泥檾者檾香木可染衣者與青泥和合作壞色也不必盡備者如上青黃赤黑等不必確定分別但與俗服有別則已可壞色處者可作壞色處僧俗俱宜同作不可壞色處俗即隨便惟僧則必以壞色也不可壞色者或土地所不便是也末是疏主總結前說斷必用壞色為出家定制也法滅盡經云法

欲滅時。袈裟自然變白。當知衣白。法滅之相。此中制白衣高座。則知道俗以綱曰別。不可不慎也。湘山錄。載宋王文正公旦。遺命剃髮。着壞色衣。用火葬禮。楊大年以公位宰相。當衮服以斂。乃具染衣置柩中。焉七逆。出佛身血者。言不必害命。但傷體出血。卽犯逆。如調達碎石迸傷佛足。生陷地獄之類。是也。羯磨轉法輪者。集衆布薩。代佛揚化。正所謂和合僧也。弒此人。則佛法滅。豈不犯逆。非漫爾羣居。情識相比者。可冒和合之名也。又凡能弘法利生者。皆名轉法輪也。聖人。卽羅漢也。多小乘和

尚闍黎。故云七逆也。問。小乘害和尚非逆。雖前文已解。猶未釋然。願更明之。答。此經中重逆二字有別。有犯重不犯逆者。有無重與逆者。聲聞害師已犯重。特不云逆耳。蓋逆是重上復加逆罪也。問。下弒上。皆逆也。云何聲聞害師非逆。答。佛法中重。對世法逆。佛法中逆加。世法逆一等。聲聞害師犯重。已是世間逆罪。而菩薩所謂逆者。則更加重。故疏云菩薩重。重於聲聞重也

○三舉并結過

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即與授一切衆生戒者犯輕垢罪

發隱君親天地等不禮敬者言出家之法已於國王父母六親鬼神不修世間禮儀恭敬則今日授戒不當復問其是貴是賤是親是疎是人是神惟觀意之誠否耳遠來求法誠意可知止除七逆餘但解法師語者即當與戒何得起惡心瞋心而不即與竟拒曰不與遲延曰不即與若此者苟非圖利養而販賣佛法必其乏慈悲而獨善己身是以

得罪。若察其意未誠而不與。欲成就彼。如無識之於道進則大權化導。功德無量。勿等視也。問。六親鬼神。且置弗論。云何君父而不禮敬答此有二義一者薙髮之日。已拜辭故其言曰專精拜辭後不拜也二者出家之人禮拜君父。非恭敬故所以者何帝釋天主。不欲五戒者禮拜。慮或損福。故出家者。當精進行道報君父恩。不當以孽跽匍匐小節爲恭敬也。斯乃忠臣孝子。愛其君父而不禮拜。是名大恭敬。豈棄驁乎哉。問。揀擇授戒。既犯輕垢。今爲是一味普授。更無分別。爲復亦有差等與答。評

子之問違也。凡閱聖教當具二義。一者善會。二者博通。匪善會。則失其意而徒泥其文。匪博通。則知其一而不知其二。今言揀擇犯過指不應揀擇者。不言應揀擇者亦犯過也。菩薩善戒經云。菩薩摩訶薩先當具足學優婆塞戒。沙彌戒。比丘戒。若言不。具優婆塞戒。得沙彌戒者。無有是處。不具沙彌戒得比丘戒者。無有是處。不具如是三種戒。得菩薩戒者亦無有是處。譬如重樓四級不由初級至二級者。無有是處。不由二級至於三級。不由三級至四級者。亦無是處。又云。不成就三種戒者。亦不得聽

說菩薩戒聽者得罪。而清涼解華嚴楚行。亦引善戒。如上等文。夫彼經掃除。尚嚴斯義。今經建立。奚可輕心。奈何知者過之。欲直受菩薩戒不受具戒。彼蓋據經中婬賤鬼畜俱得受戒。及惟除七逆等語。遂謂無不可受。不知此語。止是發明聲聞之戒。但許人倫。菩薩之戒。無收諸趣。特表其道有廣狹云爾。至於受法。則必須依經次第。何得躐等。問。經言百里千里來求而不與授。犯輕垢罪。使彼缺三戒而未受。輕千里而來求。乃弗與授。寧不犯過咎。以惡心瞋心不與者犯。不言無惡無瞋而不與者

亦犯也。夫不與者。非終不與。欲其合佛明制而後與也。何罪之有。問前文背大向小戒。不習學佛戒。暫念小乘戒。或不許習二乘經。或不許受二乘律。或不許發二乘心。然則直受菩薩戒。豈不正合經意。答。不許習學受持者。爲已受菩薩戒者言也。已受其大。復從其小。倒行反墮。烏得無罪。若未受大。既無所受。又何所背。而曰背大向小等耶。且徧閱大藏。曾無一言不許受聲聞戒。而直受菩薩戒。亦何所據而云然乎。問法華稱十六王子曰菩薩沙彌。豈非沙彌直受之一證歟。答。菩薩有二。一者實

德菩薩。二者入道善人。繫名菩薩。如鬼神齋戒者。號菩薩神。俗士齋戒者。號在家菩薩。是也。非必盡受菩薩之戒者。稱菩薩也。卽如沙彌。亦有二種。已受十戒。曰法同沙彌。未受十戒。曰形同沙彌。未受十戒之沙彌。與未受大戒之菩薩。正相類也。十六王子。以其年少。可稱沙彌。以其大心。可稱菩薩。豈必如妙海王子。實受舍那之戒。比耶。問沙彌不得受菩薩戒。則沙彌不及鬼畜等。及在家二衆歟。何彼得受。此反不得。答。在家與出家。體制自別。在家者。必受五戒。方得受菩薩戒。出家剃染者。必受比

丘戒方得受菩薩戒。鬼畜男女等得受者是已有五戒者也。五戒未受者不得。與沙彌未受具者準也。夫三寶之名。因比丘戒而成。沙彌未得與三寶流也。果若而言。沙彌俱直受大戒。則比丘之戒廢矣。比丘戒廢則僧寶廢。僧寶廢則三寶缺矣。一舉而缺三寶。其失可勝言哉。且今剃髮染衣聲聞相也。既不屑聲聞之戒。應不作聲聞之相。即世俗相。行菩薩道。亦奚不可。而乃甘心剃染。作聲聞相。獨不肯受其戒。是猶繫籍童縫。而復耻號儒生。欲直行宰相事。三尺童子知其不可矣。又經云。天人常

自感慕我何時當得爲人於佛法中得受具足戒則比丘戒法人間天上之所貴重焉可忽耶首楞嚴云先持聲聞戒執身不動後持菩薩戒執心不起先後二字金口炳然故聲聞直禁不殺而菩薩見機宜雖斷命不爲殺聲聞直禁不盜而菩薩興利濟雖奪取不爲盜聲聞不得捉金銀錢物而菩薩行施可畜一切財寶聲聞不得近非親里比丘尼而菩薩已視一切衆生皆其親里如是者必其具大人之作畧開弘誓之胸懷權實雙融悲智並運然後可語此耳初機淺學而欲直受吾恐循規

踐跡猶且多愆破格越常豈能無過六物之名尚昧而垂任公之鈎匹雛之勝未能而攘馮婦之臂功無所就害已隨之所謂賊夫人之子者此也故知直授之說雖是慈悲普度惟欲頓挈凡夫速成菩薩泯除小果純一大乘而此過量豪傑千百人中鮮見一二徒美虛名曾無實益諸佛未許汝在問疏稱七衆豈非沙彌不受具戒之直受耶經云嬭男嬭女豈非白衣不受五戒之直受耶答此大有說一者經文止有比丘比丘尼曾無七衆唯疏舉七衆耳二者即沙彌白衣才堪直受亦必須一

會之墳沙彌先受具戒。白衣先受五戒。而隨受菩薩戒。則不次第而未嘗不次第也。畧似世間聯登科甲者比也。欲存此一類。故言七衆非謂不受具戒之沙彌。不受五戒之白衣。而成菩薩戒七衆也。乘雖貴乎頓超。戒何妨於漸受。願觀此者。平氣虛懷。委細審察。毋泥揀擇有過之文。而不會其意。毋執揀擇之一義。而不信餘經。則庶幾上符佛旨。下利羣生已。●按此戒。菩薩心地法門。戒心中。慈心悲心同心圓心及平等心所出也。

●第四十一爲利作師戒二　初舉畧二入文

○初舉畧

內無實解外爲名利。輒爾强爲。有悞人之失。故制出家二衆同。大小不俱制。三衆及在家。無師範義不制

發隱　佛藏第四經云。雖是凡夫清淨持戒。不貪利養。多聞廣喻。猶如大海。惟說清淨第一實義。所說如是。亦如是行。舍利弗。如是說者。我聽說法。今貪利養爲利作師。豈得不犯。夫名利在我。浮雲之過太虛也。其得甚微。邪解入人。皂黑之汚素帛也。其害甚大。以已小利誤彼信心。彼若墮落。師與同墮。可弗愼乎

○二入文二　初標人二序事

○初標人

若佛子

○二序事三　初明解二不解三舉非結過

○初明解

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黎。二師應問言。汝有七遮罪否。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。若到禮三

世千佛。得見好相。若一七日。二三七日。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

解此故堪爲師。兼制不解則犯。問遮道。遮道有三。一。七逆。二。十重。三。四十八輕。如是三事。皆應一一好解。不欲受者不得逼。增受之罪

發隱 十戒。一本作重戒。今謂十波羅夷也。三世千佛。三世各有千佛也。佛摩頂者。佛昔以百福莊嚴

兜羅縣手摩捋病人病即除愈今來摩頂罪豈不滅光者明照義黑業消之相華者開敷義結縛解之相增益受戒者無此好相雖今不得戒亦增長向後得戒因緣也對首者猶云對面懺悔罪即消滅犯輕故不須好相也又此好相不作聖心名罪滅境若生聖解即墮羣邪魔入於心莫可救療不得逼者無求強與是未堪受而受增上受也與者受者皆罪也亦補前揀擇意言雖不可拒亦不可強也一說對首者相對首罪也

○二不解

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。道中性正法性其中多少。觀行出入。十禪支。一切行法。一一不得此法中意。

不解此而作師。亦是無制

發隱 輕重是非者。此心地戒。淺犯而輕。深犯而重。云何是犯。云何非犯。明析二途。秩然不亂者。戒之相也。第一義諦者。此心地戒。非重非輕。低昂宛爾。無非無是。黑白顯然。迥出二邊。不可思議者。戒之理也。相不解。則疑悞初學。理不解。則鈍置利根。習

種性。長養性。研習增長。日益堅固。通屬住位也。性種性。不可壞性。從性出生俗諦建立。故不可壞。通屬行位也。道種性。正修中道。屬向位也。正法性。正入聖位。通屬地等妙位也。多少觀行出入者。禪定中人智斷不同。巧拙之異也。十禪支者。即是修四禪中。一覺二觀。乃至十。不苦不樂也。一切行法。總結修行一切法門也。此法中意。微妙無窮。一一不知。譬如不諳病源。不明脉理。不通藥性。不解處方。云何乃敢貪利療人。以致夭折。今不解一切法。云何貪利。妄治衆生。法身諸疾。以傷慧命。故曰有悞

人之失也。此中無制者。例上文解則不犯也。問。第一義諦前二十二中。鮮已剖示。顧天台之爲教也法崇三觀名擅一家。此經所具諦觀之義更願詳說答。若陳其義有總有別。總說則心地戒中。天然三觀法爾具足。無俟更論。別說則各邪本身。是名空義。千百億迹。是名假義。非本非迹。常迹常本。名第一義。未起座先無法可說。是名空義。從座而起。周遍說法。是名假義。起即不起。不起而起。名第一義。內觀其心不得殺心。及戒殺心。是名空義。外見諸事。禁止殺事。常行善事。是名假義。無有心事。心

事歷然。名第一義若盜若婬乃至輕垢。亦復如是。究極而言。一句一字。三諦三觀。何所不備。然而餘宗所明。亦通三觀。一家所建。亦會餘宗。本自圓融。惟忌偏執。或見立義稍離三觀。便言不是台宗佛法。止貴一門。終不融會諸說。不知心地法門。離亦三觀。合亦三觀。一即諸說。諸說即一。不離合常離合。非一諸。自一諸。乃所以爲第一義也。而昧此者。遂至分河異幟。擊斫操戈。毀斥聖賢。良可悲悼。前所謂墮落套格。反背已宗者是也。若眞圓人學圓教者不宜有此

○三舉非結過

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

發隱 問此中亦有不解大乘經律等文。與第十八無解作師何別。答彼專無解。此無爲利。意重爲利故與前別 ● 按此戒菩薩心地法門。戒心中。定心慧心好說心及真實心所出也

● 第四十二爲惡人說戒戒二　初舉畧二入文

○初舉畧

凡未受菩薩戒者皆曰惡人。若預爲說。後受不能殷重。故制七衆同大小俱制

發隱渴而後飲則水之味甘。搰而後燃。則燈之用大。故云預說則心輕也

○二入文二　初標人一序事

○初標人

若佛子

○二序事三　初所不說境二出不說故三舉非結過

○初所不說境

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

惟除國王外道惡人。卽九十五種

發隱 除國王者。率土之濱皆王臣故。佛法外護囑國王故。與滅三寶。惟其意故。民無二王。卽世尊故。問父母云何。亦不可說。答。父母所親。可理喻故。國王所尊。情難達故。一切有部。目得迦經云。尊貴之人。雖無敬信。亦應爲說。貧窮之人。無不敬信。雖樂欲聞。不應爲說。尊貴指國王也。十誦毘尼序云。波

斯匿王詣佛。時正布薩。諸比丘言大王出。我等當作法事。王言欲聽諸比丘白佛。佛言從今日聽在諸王前說戒。又經云。一沙彌伏牀下。盜聽衆僧說戒金剛力士以杵擬之。沙彌驚懼懺悔。得免

○二出不說故

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。不受戒。皆爲惡人。空生空死。同畜生也

發隱 畜生雖具佛性。今報皆迷。木石正屬無情。頑然罔覺。是惡人輩。有耳不聞戒名。有目不見戒光

有鼻不嗅戒香。有舌不食戒味。有身不踐戒地。有心不知戒相。六根冥窈。與畜生木石何殊焉。向之說法。非惟不曉。復生謗訕。故不應也

○三舉非結過

而菩薩於是惡人前。說七佛教戒者。犯輕垢罪

發隱前戒棟擇。今戒惡人。所謂不揀擇中。甄別自明悲智雙行之道也。若執不揀泛濫說戒。甚非所宜。應須生重法心。愼勿示之以易。令彼愚頑倍增藐忽。●按此戒菩薩心地法門。戒心中慧心護心達心所出也

第四十三無慚受施戒二　初舉畧二入文

○初舉畧

當分犯已自結罪。不思慚愧而貪當利施。無愧故制出家五衆同。大小俱制。以枉當福田故文云。信心出家。毀正戒者。在家未當田任未制

發隱當分犯者。當戒分中有犯。罪已結矣。尚無慚愧。濫叨信施。其罪不益深乎。未當田任者。在家未當福田之任。無受施事也

○二入文二　標人二序事

○初標人

若佛子

○二序事三　初受施不宜二人鬼所毀三舉非

結過

○初受施不宜

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。帶罪無愧。不得受施。國王本以地水給有德之人。無有德行。不應受用

發隱地水者。舉況也。地水且然。況他物乎。阿毘達磨俱舍釋論云。犯根本罪者。於大衆食及住處佛

不許此人噉一段食踐一脚跟地觀此則知破戒北丘天地雖寬無處可着檀那雖衆滴水難消可不懼哉

○二人鬼所毀

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脚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

帶罪無愧人鬼所毀

發隱持戒之人善神衛體破戒之輩惡鬼隨身何也善惡氣分自然相感如世貴人輿馬僕從之所

所護。如世囚犯。杻械兵卒之所防禁也。此諸惡鬼存日障其前途。故威德日消所作不利。死時引入地獄。故身心痛苦。神識昏迷。又掃其脚跡者經言賢聖誦經行道之處。其地皆爲金剛。今此惡人遊行之處。其地皆悉穢染。鬼安得不掃其脚迹耶。佛法中賊者破戒惡人所謂偷佛衣。盜佛飯。在佛法中反害佛法。非大賊而何

○三舉非結過

故毀正戒者。犯輕垢罪

發隱寶積經云。自知犯戒受信施是名第四微細

煩惱。出家之人。具此煩惱。如負重擔。入於地獄。
按此戒菩薩心地法門。戒心中信心念心及慚愧
心所出也

第四十四不供養經典戒二　初舉畧二入文

○初舉畧

三寶皆應供養若不修者。乖於謹敬之心故制。七
衆同。大小不全共。菩薩應修五事。聲聞五篇輕重。
法應誦持。餘事不制

發隱菩薩五事具後。聲聞五篇第一四重第二僧
伽第三合尼薩波逸第四提舍尼第五突吉羅

○二大文二　初標人二序事

○初標人

若佛子

○二序事三　初標勸受持二別列勸事三舉非結過

○初標勸受持

當應一心

發隱一心者無二心也一心不亂始名持誦也按一心念佛有事有理此亦應爾事一心者以心守戒持之不易誦之不忘無背逆意無分散意心不

違戒。戒不違心。名心也。理一心者。心冥乎戒。不持而持。持無持相。不誦而誦。誦無誦相。即心是戒。即戒是心。不見能持所持。雙融有犯無犯。名一心也

○二別列勸事

受持讀誦大乘經律。剥皮爲紙。刺血爲墨。以髓爲水。折骨爲筆。書寫佛戒。木皮穀紙。絹素竹帛。亦悉書持。常以七寶無價香花。一切雜寶爲箱囊。盛經律卷。

勸事凡五種。一受持。二讀。三誦。四書寫。五供養。解說已在上三十九中

發隱剥皮刺血等有二義。一者。身分血肉。命根所

關。世間至寶重者。是捨其身命而流通慧命也。二者。四大虛假。終歸朽敗。世間至無用者。是捨其無用而成就大用也。穀字。從穀從木。或從禾作穀者非。穀者禾實。今穀是楮樹。可造紙故下列可書三種。一紙。二絹。三竹。古用竹。故曰簡冊。又曰汗青也。漢始有赤虢紙。後蔡倫復以魚網木皮造紙。而紀載流通。由是無盡矣。言五種者。意倣法華五種法師也

○三舉非結過

若不如法供養者。犯輕垢罪

經典是佛母。應供養。不者犯罪

發隱三世諸佛皆從經中出。故云佛母。忽慢父母而不供養是不孝也。尚得名爲戒乎。●按此戒菩薩心地法門。戒心中。願心護心信心念心及恭敬心所出也。

❸第四十五不化衆生戒二　初舉畧二入文

○初舉畧

菩薩發心爲物。見有識之類。應須教化。今得悟解。若不能者。乖大士之行。故制。七衆同犯。大小不共。大士化衆生是正行。小乘自度。不化非犯。

發隱大士犯小乘不犯者一天不護以天下爲已任者曰時予之辜彼飲牛荷簣之徒則何辜之有

○二入文二　初標人二序事

○初標人

若佛子

○二序事三　初勸起悲心二列悲心事三舉非結過

○初勸起悲心

常起大悲心

不起無制悲能救苦大士恒願衆生離苦

發隱無制例前言起。無制不起者犯過也不言慈者。慈與樂。悲拔苦。拔苦急於與樂也。又苦去即樂悲無慈故。是以贊佛曰大悲世尊。贊觀音曰大悲菩薩。良以大小乘所由分別。正在於此。學菩薩者不可頃刻而忘此心。故曰常起也

○二列悲心事三　初見人令發心二見畜令發心三隨方隨見令發心

○初見人令發心

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

發隱衆生該乎六道。今專屬令人發心者。以下有牛馬猪羊等文。今且就人言也。按菩薩善戒經云菩薩至白衣家。不能說法開示。令供養三寶者得罪。折伏羅漢經云。忉利天子。壽命欲終。當受猪身。詣佛求救。佛教皈命佛法僧寶。於是七日七夜精勤三歸。得免猪胎。爲長者子。又木槵子經云佛告琉璃王。穿木槵子。稱三寶名。當斷結業。得無上果。故知三寶。一切衆生皈依處也。不曰五戒。而曰十戒者。五戒人天之因。十戒菩薩之道也

○二見畜令發心

若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言汝是畜生發菩提心

發隱 汝是畜生者先示其果報之名發菩提心者後教以出離之要菩提心者廣大清淨本然之覺體即自性三歸心地十戒是也迷此心故隱而不發輪轉三途無有窮已發起此心靈覺洞然暗蔽愚癡倏爾消滅焉有所謂畜生者哉

○三隨方隨見令發心

而菩薩入一切處山林川野皆使一切衆生發菩提心悉令發心是出要之急故須此三遍制道俗

發隱令人發心。一也。令畜發心。二也。隨方隨見令發心三也出家在家菩薩。盡應如此。故云通制。

○三舉非結過

是菩薩若不發教化衆生心者。犯輕垢罪。

發隱問。說法對人。人猶未信。發心向畜。畜則何知答。性在含靈。不可思議。安期畜類。終無覺心。蛤之生天。鵬之敬律。虎之弭耳避地。蟒之垂淚革心。海魚之再世而興崇法門。飛鳥之次生而還爲弟子。如斯比類。枚舉曷勝。縱彼業重無知。行者自當獲福。故應教化。無間人畜也。●按此戒菩薩心地法

門戒心中願心慈心悲心益心大乘心所出也

●第四十六說法不如法戒二　初舉畧二入文

○初舉畧

強爲解說彼此有慢法之失故制。出家五衆同犯小俱制。在家不全爲法主。止說一句一偈。不如法亦犯

發隱彼此者。說聽兩俱得罪也。不全爲者。亦有時乎說法也。句偈雖非全文。而不如說法儀式亦犯罪也。在家說法。如淨名談不二於毗耶。雙林講涅槃於梁殿。是也。然此大權菩薩巧現居士之身。非

今外道白衣。謬膺說法之任。或妄稱三教之祖。或僞造五部之書。或密授十六字經。或秘傳七箇字佛。或身中運氣存神而號公案。或暗夜聞聲見物而作奇徵。或本無悟入而誑說禪宗。或撥無因果而誹謗正法。千科萬徑。莫可具陳。擾座稱師。無少謙讓。身爲俗士。徒反綸流。一瞽衆盲。同歸陷溺。而已斯則片時法主。半字邪辭。皆地獄種子也。願講者至此。不恪慈悲。力爲救援

○二入文二　初標人二序事

○初標人

若佛子

○二序事三　初總明普說二別爲四衆三舉非結過

○初總明普說

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

常應大悲教化。卽是無制也。不得立。示說法儀則。爲白衣說不得倚立。法應同坐。若相與立。亦非過。此中擧立爲語。若人臥說法坐立。或復覆頭捉杖。悉不得

發隱相與立者。已與人同立說法。不犯。此中舉立者。且獨舉立爲例耳。高座上坐非云於高座之上坐也。是二等座或高座或上座。高座低昂言之。上座。大小言之也。臥及覆頭等。四分開除病不犯。此亦應爾。菩薩大悲利物。爲病人故。豈泥常法也。

○二別爲四衆

法師比丘。不得地立爲四衆說法。若說法時。法師高座香花供養。四衆聽者下坐。如孝順父母。敬順師教如事火婆羅門。

爲四衆說。亦不得立。莫言僧尼有道。而倚立爲說。

亦是輕法爲犯也。

發隱上專爲俗。今兼四衆也。一本。四衆上有白衣二字。言四衆則攝在家。二衆何必更云白衣。事火者。婆羅門事火致敬。盡禮。故借爲喻。欲其以事邪法之心事正教也。莫言僧尼有道者。言縱令有道可尊。終難以道廢法。高座下座之制。毋以僧尼故而捨置不行也

○三舉非結過

其說法者若不如法說。犯輕垢罪

發隱不如法說者。失說法之儀式故。非謂法說非

法。非法說法也。蓋彼自屬倒說僻說戒。按此戒菩薩心地法門戒心中。護心好說心達心所出也

第四十七非法制限戒 二 初舉畧二入文

○初舉畧

既見善事。法應隨喜。而今制網障閡。助善之義故制。在家二衆同犯。出家五衆。無其自在之制。脫立閡善制限。亦同此制。大小同犯

發隱脫倘也。出家雖無自在權勢。倘即衆中。立爲制限不容修福作善。亦與在家同罪如前僧雲欲廢布薩。即其事也

○二入文二　初標人二序事

○初標人

若佛子

○二序事三　初標受戒人二明制限事三舉非

結過

○初標受戒人

皆已信心受佛戒者

標受戒者兩釋一云標被制之人佛子欲信心受戒而制限障閡不聽彼受二云標能制之人佛子始以信心受戒未便立非法制限是故示應

發隱未便立法制限者言受戒未幾便作限閡信心安在一云未便者不便也

○二明制限事

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

不聽出家斷僧寶也不聽四部出家者謂居士居

士婦童男童女不聽造立形像斷佛寶也不聽書寫經律斷法寶也

發隱仁王般若經云佛告波斯匿王吾滅度後正法欲滅此經三寶付諸國王建立守護大王後五濁世國王王子大臣自恃高貴破滅吾教制我弟子不聽出家造佛塔寺從今以後廣度比丘比丘尼造佛塔寺經像此經所云與今制戒意正合也安籍記僧者安設簿書記僧名字使多寡有數不得增益夫僧遊世外宜放令自如而乃定之板圖擬諸編氓可乎惜乎末世少見爲王官者入僧寺

故造僧籍多見爲僧尼者置民産自入民籍耳悲哉至於地立走使亦僧之過非王官過也翹首而高叅鳥窠泥塗迥絕二詔而不回信祖趣步無踪地立走使非僧自取而何哉

○三舉非結過

若故作破法者犯輕垢罪

發隱問曾昌沙汰宣和改更破法之愆誠不免矣然或僧尼背佛違法暴橫無禁則將任之乎答貞觀九年詔天下諸州有寺之處各度僧尼務取德行精明者其有溺於流俗或假託鬼神妄傳妖怪

或謬稱醫巫左道求利或灼鑽膚體駭俗驚愚或造詣官曹囑致贓賄凡此等類大虧聖教朕情在護持必無寬貸宜令所司依附內律參以金科明爲條制此則雖有所制不犯今戒所以者何僧尼暴橫滅法之由司世道者從而抑之佛法乃得久存而無弊是亦以安僧非以病僧也況詔以內律金科參用則非純任王法也如文王者眞可謂得大士之善權而非凡量可測矣嗟乎使爲僧者人人奉佛明誨精心力行王官豈不加敬聖天子賢宰相文武百執事必不負靈山之囑也惟在吾徒

勉之。● 按此戒。菩薩心地法門。戒心中。護心喜心益心所出也

● 第四十八破法戒二　初舉畧二入文

○ 初舉畧

內衆有過。依內法治問。乃向白衣外人說罪。令彼王法治罰。鄙辱清化。故名破法。乖護法之心。故制出家五衆同犯。大小乘俱制。

發隱 依內法治問者。僧內俗外。僧有過依僧法罰治責問。不宜用外刑辱內衆也。唐書。顯慶元年五月。勑天下僧尼。有犯法者。以僧律治之。不得與民

同科。王官護法如此。而僧反破法。可乎

○二入文三　初標人二序事三總結第五段

○初標人

若佛子

○二序事三　初不應破法二明應護法三舉非結過

○初不應破法

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。如獅子身中蟲。自食獅子肉。非餘外

蟲。如是佛子。自破佛法。非外道天魔能破

發隱　一本作不以好心出家。據文勢。無不字爲順。言出家受佛大戒。初本好心。而後爲名利失其本志。良由此中犯者。俱是先曾受戒。後乃犯故。於國王百官前說佛戒者。蓋是王官素所崇敬。凡有言說。彼皆聽用威福自在。故得作擊縛事。言獅子者。獅子出而百獸伏。則百獸不能食獅子。食獅子者。內身之蟲耳。佛法立而羣魔消。則羣魔不能破佛法。破佛法者。內教之人耳。興言至此。可不悲哉。

○二明應護法

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。如三百矛刺心。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。而況自破佛戒

發隱 如念一子。一者。等也。如父母以等一視子。無二心也。問。待子待父母。云何等喻。答。此特舉極親極愛爲言。不必以上下尊卑泥之。又上句即慈悲心。下句即孝順心也。矛曰三百。刀杖曰千萬。地獄曰百劫。極言以明其不可也。云破佛戒者。一者。已

受佛戒而不護法是名破佛戒二者僧受佛戒而我辱之是名破佛戒

○三舉非結過

教人破法因緣亦無孝順之心若故作者犯輕垢罪或名此戒爲令他得損惱戒也

發隱云何專以教人破法結罪以此戒是令彼王臣治辱僧故不知護法而反破法忤逆三寶孝順安在故得罪也問有惡僧焉顯諫之則不從默擯之則不喻于世綱常冒國憲典不可以內法治者則如之何答此在權其事宜不可執一執於護法

反至滅法者有矣。與其護一人而殃連三寶。孰若全三寶而害止一人。況文中橫與此丘比丘尼等。橫之一字。明無辜也。若真罪人。應所不制。或名此戒者。此戒本名破法。亦可名爲令他得損惱戒也。

● 按此戒菩薩心地法門。戒心中。慈心悲心及孝順心所出也

○三總結第五段

如是九戒。應當學。敬心奉持

○三總結三　初標數二勸持三勸誦

初標數

諸佛子。是四十八輕戒

○二勸持

汝等受持

秉持在心

發隱曰在心者。明受戒者。必把秉於胸懷而不散亂。執持乎。志念而不失忘也

○三勸誦

過去諸菩薩已誦。未來諸菩薩當誦。見在諸菩薩今誦。舉三世菩薩誦爲勸

發隱上明四十八輕垢竟

○三流通分 三 初流通本戒二流通本品三總讚流通

發隱 疏科無第三總讚流通以長行後無有偈文故也。今本有之諸本不同。未知孰是而偈中無非讚勸持戒之語。存之何害因爲補第三科云

○初流通本戒 四 初明當誦二正流通三流通益四大衆奉持

○初明當誦 三 初標名數二諸佛誦三釋迦誦

○初標名數

諸佛子聽。十重四十八輕戒

○二諸佛誦
三世諸佛已誦當誦今誦
○三釋迦誦
我今亦如是誦
○二正流通三　初流通人二流通相三流通事
○初流通人
汝等一切大衆若國王王子百官比丘比丘尼信男
信女受持菩薩戒者
即時座大衆也
發隱兼舉一時在座之衆該道俗男女等也

○二流通相

應受持讀誦解說書寫佛性常住戒卷

五種法師也

發隱言佛性常住者此戒是心地法門本來佛性常住不變非小乘戒卷也五種解見前文

○三流通事

流通三世一切衆生化化不絕

以此戒法流通三世化化不絕

發隱由現在故知過未然起舍那而千佛而百億而菩薩而衆生化復傳化展轉相因理應無盡

○三流通益三　初值聖二離苦三得樂

○初值聖

得見千佛。爲千佛授手

三世千佛悉見。今舉千佛一世耳。佛佛授手者。非即舉手更授也。明秉戒。如與佛相隣次不遠。故義言授手也

發願隣近比次。不隔遠故。益爲諸佛提携接引。名授手也

○二離苦

世世不墮惡道八難

發隱此心地戒。却惡之前陣也。世世爲之護持。焉得墮惡道入難

○三得樂

常生人道天中

所離所得。豈止於此。且舉凡情所忻厭。以之爲勸。耳

發隱此心地戒。運善之初章也。世世爲之引導。焉得不生人道天中。言豈止此者。曰離曰得。姑順凡情耳。極而言之。究盡所離。則離三塗。離六道。離二乘。離權位菩薩。究盡所得。則得人。得天。得羅漢。得

菩薩。得如來。如是乃至離無所離。得無所得故云豈止。但以凡情淺近。未解深聞俯就曲成。且隨忻厭云爾。本來心地。了無苦樂之相。又何所容其離與得哉

○四大衆奉持

我今在此樹下。畧開七佛法戒。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三千學士時座聽者。聞佛自誦。心心頂戴歡喜受持

發隱畧開。具二義。一者能說之人。不止七佛所謂

三世諸佛所同說也。二者所說之戒。非止十重四十八輕。所謂如毛頭許者是也。一心見前解。無相天王品。同前例。三千學士。即在會諸菩薩。三千者義見後解

○二流通本品四　初編結二畧舉三所說四奉行

○初編結二　初此釋迦說竟二餘釋迦說竟

○初此釋迦說竟

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

發隱　舉十重不舉四十八者。此十戒義含無盡舉

十。則一切戒。悉皆攝盡。況四十八耶

○二餘釋迦說竟

千百億釋迦。亦如是說

發隱 如王渙汗大號從於一郡。歷於百郡。一郡喻此釋迦。百郡喻餘釋迦也

○二畧舉二　初此釋迦所說二餘釋迦所說

○初此釋迦所說

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

發隱 此與上文似濫。非濫。上是徧結此釋迦說戒

法竟此則畧舉其所說十處也

○二餘釋迦所說

千百億世界蓮華藏世界微塵世界

文末闕亦如是學

發隱上是偏結餘釋迦說戒法竟此則畧舉其所說微塵世界也如是學一云當作如是說

○三所說二　初別二總

○初別

一切佛心藏地藏戒藏無量行願藏因果佛性常住藏

凡七句。亦兩。前六是別。後一是總。

發隱 一切佛者。如下所列諸藏。十方三世。一切如來之所同有也。一心藏者。本覺心體。含裹虛空。包羅法界。一切萬法。悉備其中。如寶藏然。故云藏也。二地藏者。心體平等。不二名地。而出生一切諸善功德。故云藏也。三戒藏者。心體離過絕非。名戒。而止持作犯。纖悉具足。故云藏也。四行願藏者。心體發之爲善事。曰行。存之爲善念。曰願。而無量行門。如大海不可窮。無量願門。如虛空不可盡。故云藏也。五因果藏者。心體始之所修。曰因。終之所證。曰

果而因該果海。因地無邊。果徹因源。果海無限。故云藏也。六。佛性常住者。心體不生不滅無去無來。天真佛性。湛然常住。而自性該凡聖彌古今。廣大周徧。不可測量。故云藏也。一曰心。二曰地。三曰戒正明此戒。是心地戒也。而大行大願由此戒生。正因正果。由此戒得。常住佛性。由此戒證。大哉戒也斯其至矣

○二總

如是一切佛說無量一切法藏竟

發隱 承上文如是無量無邊一切諸佛說無量無

邊一切法藏。蓋不止六種而已。以此攝盡。故云總也

○四奉行二　初百億二餘處

○初百億

千百億世界中。一切衆生受持。歡喜奉行

衆生各各皆悅。各各奉行

○二餘處

若廣開心地相相。如佛華光王七行品中說

佛華光王品。應是大本中也。本不同。三千者是菩薩應學三千威儀。三年者聲聞五年。菩薩三年。三

事者戒定慧耳

發隱畧說百億如上。若廣說餘處。則如光王品中而今無此品。故云應是大本也。相相者。戒是心地之相。戒相總別。重重無盡。故云相相。今品所明舉槩而已。本不同下。追疏前文。言本不同首。三千學士有作三千者。三年者。三事者隨文解之。各有一義。義俱通也。千年事。如烏焉馬傳寫易訛故。五年三年。學戒期也

○三總讚流通三　初讚持戒益二序學戒事三

發廣生願

○初讚持戒益二　初總讚二五種

○初總讚

明人忍慧強能持如是法　未成佛道間安獲五種利

發隱　明人者。言此大戒。非愚人所能持也。以具忍慧故曰明。忍者心之操守。其忍至堅曰忍。強慧者心之靈通。其慧至利曰慧。強忍強則能永持而終始不移。慧強則能善持而圓融不滯。如是之人。英敏特達超出凡夫二乘。非明人而何。未成獲利者能持此法。決定成佛。然不待成佛。中間先獲五利

極讚持戒之益。以勸導令持也。安獲者。五種勝利。任運自得。非強求也

○二五種

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　此是諸佛子發隱一。諸佛護持利。此戒是一切諸佛之心地也。衆生持戒。則佛法興。衆生毀戒。則佛法滅。持戒之人。佛豈不以慈悲憫念。威神加護。令彼所作畢竟成辦。二臨終歡喜利。毀戒之人。苑墮惡道。心生怖

懼持戒而終。正見炳然。自知死已。必生佛前。豈不歡喜。三伴侶菩薩利。此戒一切菩薩所持。持戒者。即菩薩儔類也。生生世世。在在處處。豈不與觀音偕行。普賢共住。於菩提中。同爲眷屬。四衆善成就利。戒爲諸善功德之本。持戒則一切功德集。聚不遺。如功德有無量波羅蜜門。試舉其一。持戒慶毀犯。如是戒慶。今已成就。餘慶成就。可例知矣。五福慧雙修利。心地之戒。即佛性也。佛性本體離過絕非。故名性戒。此性戒中。福慧皆具。由性善故。萬行齊修。由性靈故。萬法俱朗。曰福慧滿也。問福足慧

足。名兩足尊。此佛果也。今未成佛。焉得云滿。答。文中曰今後世。則今生植其勝因。後世成其極果也。如是持戒。獲五利者。眞是佛子。當紹佛位。卽前受佛戒入佛位之意也

○二序學戒事二　初觀察戒因二護持戒相

○初觀察戒因

智者善思量。計我着相者　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　諸法眞實相。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

發隱　是法。即此戒法也。以此戒是衆生本源心地。而此心地。不屬有無。計我身而着於幻相。執有者也。滅壽命而取證寂滅。執無者也。斯皆焦芽敗種。妙善戒法。何由而生。故令智者善思之也。智者即前明人。善思有二。一者正思。二者審思。起眞正慧。復諦審觀。知前妄計。皆非菩提種子。誠欲滋長道苗。使光明煥發照耀無方。則不須向外馳求惟在

靜觀諸法眞實不虛常住之相。言靜觀者。探珠宜浪靜。動水取應難也。言實相者。生滅斷常等相皆幻妄不眞。虛假不實者也。此眞實相。本來無物。不生也。不生則滅而亦了了常知。不滅也。刹那無住不常也。不常則斷而復萬古恒如。不斷也。類殊難合。不一也。不一則異。而又同體難分。不異也。迎之莫知其所自至。不來也。不來則去。而亦追之莫知其所向往。不去也。如是一心至玄至妙。不可思議當以巧慧方便而莊嚴之。此莊嚴是菩薩所應作次第而學。固其宜矣。而學無學。莫作分別。所以者

何以學言。萬行紛然。一念叵得。實相心地毫無增故。以無學言。一念不生。全體具足。實相心地毫無欠故。此心地中。但無生滅斷常一切諸相。即是莊嚴。即是學。故學無學。縱欲別之。亦無可別。無分別處。中道宛然。是名第一道。纔有分別。即二義故。亦名摩訶衍。纔有分別。即二乘故。又此實相心地。如大火聚。世間所謂執有執無。計彼計我。萬類千家諸戲論薪。至於此中。消滅無餘故。又此實相心地如大滄海。如來所有智慧辨才。神通三昧。一切種智。功德法財。皆於此中。出生無盡故。至是則由菩

提苗。結菩提果。智光慧燄。普照何窮。三世古今。十方世界。一切衆生莫不如盲得視。如闇得燈。故曰光明照世間也。非大明人曷能善思心地之中。如是妙義

○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。聖主所稱嘆

發隱　承上由此實相心地而出淨戒。故不可不持而戒品難持易失。故持之不可不勇猛也。明珠三

義。一者潔淨義護持弗使污染。二者圓滿義護持弗使殘缺。三者光明義護持弗使昏暗。淨滿光明即盧舍那惡盡善周而生無不慶也。此非但三世菩薩之所共學。亦復恒沙諸佛之所同行。聖主稱嘆豈偶然而已哉聖主即佛也聖中之聖。云聖主也

○三發慶生願

我已隨順說。福德無量聚　廻以施衆生。共向一切智　願聞是法者悉得成佛道

發隱　隨者不背。順者不逆。從上諸佛菩薩皆崇此

心地大戒我亦隨順而說此戒所集福德廣大無量矣然此福德不爲自求盡以廻施一切衆生然此廻施不向二乘盡以廻向一切智智又願但聞此法者無一不成佛一歷耳根求爲道種依法修行終成正覺也至是則若重若輕無量無邊之戒品同會心源若道若俗無窮無盡之衆生咸歸一性然後知我今盧舍那不是外來佛心地法門極於是矣問文中云即入諸佛位又云未成佛道間又云悉得成佛道即者頃得佛因未者終趨佛果悉者普皆成佛也持戒功德明顯如是柰何講者

禪者。猶置喙焉。講者曰。佛旨玄奧。在修多羅楞嚴謂持犯但束身。非身無所束。故知當學教。戒淺近。不足學。然歟否歟。答。楞嚴論四根本戒。而懇懇乎蒸砂漏卮等喻。是教即戒也。律稱諸惡莫作。衆善奉行。自淨其心。是諸佛教。則戒即教也。又云五夏以前。專精戒律。五夏以後。方乃聽教參禪。則戒宜先。教宜後也。毀戒而談教。是猶身膺五木。口誦六經。脫罪辜而未能。何文藝之足道。問。禪者曰。古德云。戒急乘緩。不如戒緩乘急。故知當務乘戒瑣末。不足學。然歟否歟。答。爾知取乘急而戒緩者何若

而不取乘戒俱急者。如耳目然。取目明而耳曠者。何苦而不取耳目雙全者。昔曹溪謂心地無非自性戒。則乘即戒也。初祖謂心如墻壁。可以入道。則戒即乘也。溈山謂毗尼法席。曾未叨陪了義上乘。豈能通曉。則亦戒在先。乘在後也。棄戒而言乘。是猶生從負販出駕鑾輿。不旋踵而刑誅。尚何論乎榮寵。且夫戒者。佛及衆生本源之心地也。教所以明此。世尊一期說法。說心地也。乘所以證此。達磨西來付法。付心地也。既云心地。則奧淺緩急先後俱不可得。戒相教相禪相亦不可得。併所謂心地

者亦不可得也尚何諍哉

弟子董廣曙捨資敬刻
梵網經疏發隱五卷伏願先室沈氏
亡男開孫董徂降早脫冥途往
生淨土
三寶證明者

今將刊板樂善芳名謹列於左

比邱可性　古松堂洛助洋四元　清蓮助洋五元　法舵　芝芳洛捐洋貳元五角　妙根
醒庵　月波　守榮　和通　石藏洛捐洋貳元　瑞芳助洋壹元五角正　心耀
德禪　一眞　達源　宏來　又法　大禎　明心　震生　守林
天應　所勳　靜圓　德堃　學參　萬濤　悟定　明光　圓明
道林　靜明　本華　隆明　福海　式教　雲龍寺　寶祥　悟證
顯妙　一松　妙頌　善林　雲珠　心田　載能　圓杵　妙淨
法化　徹堂　然耀　安然　從漢　應修　英奇洛捐洋壹元　德明潮
壹元錢裕芳捐錢壹千九百文　然誠捐錢壹千四百文　必芳捐錢壹千貳百文　炳祥洛捐錢九百文　妙理
志宏　源春洛捐大錢壹千文　能清　從志　悅性　普全　生榮　所生
永證　靈燦　心泉　德茂　慧修　明達　源春　靜菴　道明
永禎洛捐洋五角正　梅盛　惟和洛捐錢六百文　愛動　洪濤洛捐錢五百文　法泉
助錢三元　泰助錢式百

比邱尼惟量捐洋式定慧　能持　仁悅　靜足洛捐洋壹靜乾　濟雲

楊錢壹明初　靜如　月德各捐洋五角

優婆塞永曠捐洋壹元　優婆夷永福捐洋壹明性勛洋五角

信士虞世思捐洋壹元沈芝霖捐洋壹元陳春法　林紹元各捐洋弍元　王坤生　俞成

乾　魏慧善　王德瑛　虞信西　李永芳　悅西　王錫高　四

必轉李　沈宏源　陳烈貴各捐洋壹元　張家榮　達先　如西各捐壹

沈咸孚　趙復垢　騰善賢各捐洋五角　徐亨坤捐錢六百徐記儀捐錢五百阿徹

楊天明助錢二百劉貞泰捐錢三百虞阿二　虞新茂　虞新龍共捐洋壹元

陸裕會　陸裕昌　徐貞順　蔣廷華各捐錢壹百

信女馮殷氏捐洋四元鍾氏慈蓮　陳氏永義　翁氏普富各捐洋二元　馮張氏

陳氏定西各捐錢千　羅林氏　戚岑氏　王黃氏　邵氏佛輝　葉顧

氏　鮑張氏　華氏明修　翁氏明禪　修荷　朱氏蓮明　葉氏

普無　虞韓氏　丁氏淨蓮　岑氏秀經　謝薛氏　沈陳氏　翁

葉氏　謝洪氏　謝孫氏　妙善　陳方氏　韓沈氏　丁竺氏

妙修　阮甘氏　蔣妙名　張氏妙勝　陳氏增福　葉袁氏　王

袁氏　普眞各捐洋壹元謝胡氏　千氏福德　應陸氏　張氏双福　成蓮　戴氏天祥各助錢壹千文高費氏　金包氏　張姚氏　沈阮氏　沈朱氏　袁姚氏　葉沈氏　葉壘氏　虞氏妙莊　楊陳氏　施徐氏　虞方氏　邵氏性海　周氏蓮福　福佳　普號　普記　樓柴氏　普貞　孫袁氏　普進各助洋伍角陽王氏　林氏紀壽　孫氏德善　李氏生西　李氏德乘　邱氏慧賢　孫諸氏　徐蔣氏各助錢六百文董氏淨成　包氏双福　俞氏佛緣　邱氏善修　顧氏福壽　劉氏慧蓮　永濟庵　吳徐氏　丁氏双福　喻氏佛緣　鄭氏善蓮各助錢五百文吳氏妙蓮助錢四百文范葉氏　普和　普書吳助洋壹元方氏智德　徐陽氏　徐氏成西　章氏住西　蔡潘氏　洪氏道西　葉氏淨蓮　鄭氏善蓮　宣氏栽西各助錢式百文施陸氏　鍾陸氏　陸章氏　華陸氏　汪陸氏　徐陸氏各助錢壹百文

共算洋壹百七拾式元五角　共錢四拾叁千六百文

總共洋錢算錢式百五拾九千式百廿五文

圓中鈔字共算四萬七千七百八十五个該刀共算錢四千七百二文
滿山警策字叁萬七千六百廿六个計錢三十六千六百廿六文
梵網經字拾弍萬〇九拾个　計錢壹百二十千〇九卜文
印滿山警策弍百本　計錢念千〇四百文
計紙錢叁拾千零四百五十文　計印釘工錢拾壹千九百廿文

大清同治十年中秋日　北邱清蓮禪募重刻

總共計字三萬七千六百二十六個

此板與梵網經板並刻其捐助錢花名在梵網經刻鐫

願以此功德　普及於一切
我等與信施　皆共成佛道

同治十年歲次辛未淨業弟子清蓮虞妙道羅雨亭仝募刊

梵網經心地品
菩薩戒義疏發隱

印行者　湛然寺

地址：台南市忠義路二段38巷8號
電話：（〇六）二二二八五一一八
郵撥：三一一九二三五一聖哲帳户

承印：祥光彩色製版社
地址：台南市南區永成路二段888號
電話：（〇六）二六二九一九六
二三七二五七三

中華民國八十七年六月依本寺所藏木版原書影印一千部
佛曆三〇二五年
中華民國一〇〇年四月依本寺所藏木版原書再版一千部
佛曆三〇三八年

蓮池大師

蓮池大師

