

李圓淨彙編

梵網經菩薩戒本彙解

南無本師釋迦牟尼佛

佛毘佛毘
法尼法尼
亦若壽藏
住住命者

梵網經菩薩戒本彙解目錄

凡例

序

梵網經菩薩戒本

一

梵網經菩薩戒本科判表

二七

〔上篇〕

隨文釋義

釋經

二九

結罪重輕

善識開遮

頁次

異熟果報

此上三門列居諸戒釋經之後

〔下篇〕

性遮七衆大小表記

由性遮二業七衆料簡大小同異三門組成

二三五

觀心理解

二五七

懺悔行法表記

二六三

修證差別性惡法門表記

二七二

〔附錄〕

持犯集證類編

二八五

頁次

凡例

一梵網古德疏解蓮池發隱釋智者之義疏。滿益合註補發隱之所缺。互爲詳略。學者咸宗。今茲釋經兼採三家之說。

二合註釋此重輕戒法。例以十門明義。一隨文釋義。二性遮重輕。三七衆料簡。四大小同異。五善識開遮。六異熟果報。七觀心理解。八懺悔行法。九修證差別。十性惡法門。今本除隨文釋義并採義疏發隱。餘者均遵合註軌範。分別條列。

三滿益大師云。戒相結罪重輕。一一本於大小經律。深思細擇。融會貫通。方敢組織成文。使其言簡意盡。並無片言隻字。敢任私臆。今茲表解。蓋亦嚴守成規。絕不擅事更易。第以罪相之文繁複紛雜。初學律者。融貫爲難。因是製表。易尋軌轍。此屬第二門性遮重輕。今雖爲二。結罪重輕。乃隸後半。性遮二業。則別與同。異合列一表。

四十門明義之中。除結罪重輕。善識開遮。異熟果報。以次列居。諸戒釋經之後。上餘皆會列成表。良便檢查。

五合註凡例云。今乃只設大科。其餘子科悉皆從略。是本偏明戒相。則諸戒經文允宜加科。以故諸戒子科更從發隱。

六或有私記所識。皆冠以案字而差別之。

七合註緣起略謂。智者大師疏此戒法。文約義廣。點示當年明律者則易。開悟今時之明律者則難。千有餘年。久成秘典。蓮池和尚始從而爲之發隱。於義疏仍多闕疑之處。爰念夙因。力薄。應須兼戒兼教。以自熏修。而毘尼一藏。細閱三番。梵網一經。奉爲日課。遂於發隱所闕之疑。渙然冰釋。卽上卷文古義幽。古人所稱不可句讀者。亦復妙旨泠然現前。因爲合註。以補前人之缺云。從知合註一書。的是學者津梁。不揣愚陋。更爲條理。區區之意。求便初學云爾。

梵網經菩薩戒本彙解序

李圓淨居士。近將智者大師梵網經義疏。及蓮池大師戒疏發隱。滿益大師梵網合註。萃爲一編。並採擇罪相之繁重者。配列爲表。書成。題曰彙解。余方欣然而爲之序。乃有客問於余曰。今人謂梵網非佛說。而爲什師所臆誦者。有諸。余曰。金剛光明寶戒。爲諸佛心地。縱爲什師自說。又何傷於戒法之本體也哉。今之學者。往往自師蠡見。漫言疑僞。謂某史不足信。某書不足憑。有謂五帝三王無其事。無其人者。而殷墟甲骨已爲之反證矣。是則本爲示其博。而適以見其陋也。治外學然。治內典者亦然。如謂楞嚴爲房融所託。起信爲賢首所撰。今之云梵網爲什師所誦者。乃藏衛扶桑之如是唱。國人之如是隨而已。豈確有所據而言耶。況學貴得本。理務得

眞。譬之修齊治平之學。但論其治國之本是否由於齊家。乃至致知之道是否在於格物。而不必沾沾論其言之是否出於孔子者也。昔有以楞嚴眞僞求決於蓮池大師者。師云縱使他人能說此理。吾亦尊之爲佛語也。梵網亦然。但論其金剛光明寶戒是否爲一切佛本源一切菩薩本源佛性種子。而不必問其言之出於佛抑什師之口也。中土千百年來。其聲聞戒法南山一宗。發揮較爲詳備。獨大乘菩薩之尸羅波羅蜜散在諸經。而乏纂輯成類之書。今諸方之賴以圓具三壇教授新學菩薩而延續甘露慧命者。唯此梵網一經而已。焉能以一二附和狂解之輩。遂忘其所學哉。問者釋然而退。余以圓淨居士所輯者。法遵古疏。表參新式。煩簡得中。結構清晰。卽信手翻閱。亦無義不抉。無書不羅。俾學者不必考之他書。質之師友。而於心地戒品了然如示諸掌上。其翊贊法門之功。嘉惠來學之益。非算數譬喻可及也。故樂爲序之。

中華民國二十七年歲在著雍攝提格臯月望師奘沙門密林書於入我我入之齋

附白。

凡例第五條謂諸戒子科更從發隱。故錄稿時。重輕諸戒句讀亦據戒疏發隱。嗣依梵網

合註排仿宋版經文。詳勘兩本文字悉符。而句讀微異。時彙解紙版已成。因各仍其舊云。

梵網經菩薩戒本

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

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。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。三十成道。號吾爲釋迦牟尼佛。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。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。略開心地法門。竟復從天王宮下。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。當當常有因故。當當常住法身。如是十波羅提木叉。

出於世界。是法戒。是三世一切衆生頂戴奉持。吾今當爲此大衆重說
無盡藏戒品。是一切衆生戒。本源自性清淨。

我今盧舍那。	方坐蓮華臺。	周匝千華上。	復現千釋迦。
一華百億國。	一國一釋迦。	各坐菩提樹。	一時成佛道。
如是千百億。	盧舍那本身。	千百億釋迦。	各接微塵衆。
俱來至我所。	聽我誦佛戒。	甘露門卽開。	是時千百億。
還至本道場。	各坐菩提樹。	誦我本師戒。	十重四十八。
戒如明日月。	亦如瓔珞珠。	微塵菩薩衆。	由是成正覺。
是盧舍那誦。	我亦如是誦。	汝新學菩薩。	頂戴受持戒。
受持是戒已。	轉授諸衆生。	諦聽我正誦。	佛法中戒藏。
波羅提木叉。	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。	一切有心者。	皆應攝佛戒。
衆生受佛戒。	卽入諸佛位。	位同大覺已。	眞是諸佛子。

大衆皆恭敬。至心聽我誦。

爾時釋迦牟尼佛初坐菩提樹下。成無上正覺已。初結菩薩波羅提木叉。孝順父母師僧三寶。孝順至道之法。孝名爲戒。亦名制止。佛卽口放無量光明。是時百萬億大衆。諸菩薩十八梵天六欲天子十六大國王。合掌至心聽佛誦一切諸佛大乘戒。佛告諸菩薩言。我今半月半月自誦諸佛法戒。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。是故戒光從口出。有緣非無因。故光非青黃赤白黑。非色非心。非有非無。非因果法。是諸佛之本源。行菩薩道之根本。是大衆諸佛子之根本。是故大衆諸佛子。應受持。應讀誦。應善學。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。姪男姪女。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。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

戒第一殺

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。

佛言。若佛子。若自殺。教人殺。方便殺。讚歎殺。見作隨喜。乃至呪殺。殺因。殺緣。殺法。殺業。乃至一切有命者。不得故殺。是菩薩應起常住慈悲心。孝順心。方便救護一切衆生。而反自恣心快意殺生者。是菩薩波羅夷罪。

戒第二盜

若佛子。自盜。教人盜。方便盜。呪盜。盜因。盜緣。盜法。盜業。乃至鬼神有主。劫賊物。一切財物。一針一草。不得故盜。而菩薩應生佛性。孝順心。慈悲心。常助一切人生福生樂。而反更盜人財物者。是菩薩波羅夷罪。

戒第三姪

若佛子。自姪。教人姪。乃至一切女人。不得故姪。姪因。姪緣。姪法。姪業。乃至畜生女。諸天鬼神女。及非道行姪。而菩薩應生孝順心。救度一切衆生。淨法與人。而反更起一切人姪。不擇畜生。乃至母女姊妹六親行姪。無慈悲心者。是菩薩波羅夷罪。

第四妄語戒

第五酤酒戒

第六說四衆過戒

第七自讚毀他戒

若佛子。自妄語。教人妄語。方便妄語。妄語因。妄語緣。妄語法。妄語業。乃至不見言見。見言不見。身心妄語。而菩薩常生正語正見。亦生一切衆生正語正見。而反更起一切衆生邪語邪見。邪業者。是菩薩波羅夷罪。若佛子。自酤酒。教人酤酒。酤酒因。酤酒緣。酤酒法。酤酒業。一切酒不得酤。是酒起罪因緣。而菩薩應生一切衆生明達之慧。而反更生一切衆生顛倒之心者。是菩薩波羅夷罪。

若佛子。口自說出家在家菩薩比丘比丘尼罪過。教人說罪過。罪過因。罪過緣。罪過法。罪過業。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。而菩薩反更自說佛法中罪過者。是菩薩波羅夷罪。

若佛子。自讚毀他。亦教人自讚毀他。毀他因。毀他緣。毀他法。毀他業。而菩薩應代一切衆生受加毀辱。惡事向自己。好事與他人。若自揚己德。隱他人好事。令他人受毀者。是菩薩波羅夷罪。

若佛子。自慳。教人慳。慳因。慳緣。慳法。慳業。而菩薩見一切貧窮人來乞者。隨前人所須。一切給與。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。是菩薩波羅夷罪。

若佛子。自瞋。教人瞋。瞋因。瞋緣。瞋法。瞋業。而菩薩應生一切衆生善根。無諍之事。常生慈悲心。孝順心。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。是菩薩波羅夷罪。

若佛子。自謗三寶。教人謗三寶。謗因。謗緣。謗法。謗業。而菩薩見外道及以惡人。一言謗佛音聲。如三百矛刺心。況口自謗。不生信心。孝順心。而反更助惡人。邪見人。謗者是菩薩波羅夷罪。

善學諸仁者。是菩薩十波羅提木叉。應當學。於中不應一一犯如微塵許。何況具足犯十戒。若有犯者。不得現身發菩提心。亦失國王位。轉輪

第一不
敬師友
戒

第二飲
酒戒

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。二劫三劫。不聞父母。三寶名字。以是不應一一犯。汝等一切菩薩。今學當學。已學如是十戒。應當學。敬心奉持。八萬威儀品當廣明。

佛告諸菩薩言。已說十波羅提木叉竟。四十八輕。今當說。

若佛子。欲受國王位時。受轉輪王位時。百官受位時。應先受菩薩戒。一切鬼神救護王身。百官之身。諸佛歡喜。既得戒已。生孝順心。恭敬心。見上座和尚。阿闍梨。大德。同學。同見。同行者。應起承迎禮拜。問訊。而菩薩反生憍心。慢心。癡心。瞋心。不起承迎禮拜。一不如法供養。以自賣身。國城男女七寶百物而供給之。若不爾者。犯輕垢罪。

若佛子。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。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。若故自飲。教人飲者。犯輕垢罪。

第三食
肉戒

第四食
五辛戒

第五不
教悔罪

第六不
供給請
法戒

梵網經菩薩戒本

八

若佛子。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。是故一切菩薩。不得食一切衆生肉。食肉得無量罪。若故食者。犯輕垢罪。

若佛子。不得食五辛。大蒜。荖蔥。慈蔥。蘭蔥。興渠。是五辛。一切食中不得食。若故食者。犯輕垢罪。

若佛子。見一切衆生犯八戒。五戒。十戒。毀禁。七逆。八難。一切犯戒罪。應教懺悔。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。犯輕垢罪。

若佛子。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。卽起迎來送去。禮拜供養。日日三時供養。日食三兩金。百味飲食。牀座醫藥。供事法師一切所須。盡給與之。常請法師三時說法。日日三時禮拜。不生瞋心患惱之心。爲法滅身。請法不懈。若不爾者。犯輕垢罪。

第七不
往聽法
戒

第八心
背大乘
戒

第九不
看病戒

第十畜
殺具戒

若佛子。一切處有講法毘尼經律。大宅舍中有講法處。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。若不至彼聽受諮問者。犯輕垢罪。

若佛子。心背大乘常住經律。言非佛說。而受持二乘聲聞。外道惡見。一切禁戒。邪見經律者。犯輕垢罪。

若佛子。見一切疾病人。常應供養。如佛無異。八福田中。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。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。犯輕垢罪。

若佛子。不得畜一切刀杖。弓箭。矛斧。鬪戰之具。及惡網。羅。罽。殺生之器。一切不得畜。而菩薩乃至殺父母。尚不加報。況殺一切衆生。不得畜殺衆生具。若故畜者。犯輕垢罪。

如是十戒。應當學。敬心奉持。下六度品中廣明。

第十一
國使戒

若佛子。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。而菩薩尙不得入軍中往來。況故作國賊。若故作者。犯輕垢罪。

第十二
販賣戒

若佛子。故販賣良人。奴婢。六畜。市易棺材。板木。盛死之具。尙不應自作。況教人作。若故自作。教人作者。犯輕垢罪。

第十三
謗毀戒

若佛子。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。於父母兄弟六親中。應生孝順心。慈悲心。而反更加於逆害。墮不如意處者。犯輕垢罪。

第十四
放火焚燒戒

若佛子。以惡心故。放火燒山林曠野。四月乃至九月放火。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。若故燒者。犯輕垢罪。

第十五
僻教戒

若佛子。自佛弟子。及外道惡人。六親。一切善知識。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。於三十三心中。一一解其次第法用。而菩薩以惡心。瞋心。橫教二乘聲聞經律。外

第十六
爲利倒
說戒

第十七
恃勢乞
求戒

第十八
無解作
師戒

第十九

道邪見論等犯輕垢罪。

若佛子。應好心先學大乘威儀經律。廣開解義味。見後新學菩薩。有從
百里千里來求大乘經律。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。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。犯輕垢罪。
若佛子。自爲飲食。錢財。利養。名譽故。親近國王。王子。大臣。百官。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。都無
慈心。無孝順心者。犯輕垢罪。

若佛子。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。而菩薩不解一句一偈及戒律因緣。詐言能解者。卽爲自欺誑。亦欺
誑他人。一一不解一切法不知。而爲他人作師授戒者。犯輕垢罪。
若佛子。以惡心故。見持戒比丘。手捉香鑪。行菩薩行。而鬬違兩頭。謗欺

兩舌戒

賢人無惡不造者犯輕垢罪。

第二十
不行放
救戒

若佛子。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。而殺而食者。即殺我父母。
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。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。若不爾者。犯輕垢罪。

如是十戒。應當學。敬心奉持。如滅罪品中廣明一一戒相。

第二十
一瞋打
報讎戒

若佛子。不得以瞋報瞋。以打報打。若殺父母兄弟六親。不得加報。若國
主爲他人殺者。亦不得加報。殺生報生。不順孝道。尙不畜奴婢。打拍罵
辱。日日起三業口罪無量。況故作七逆之罪而出家菩薩。無慈心報讎。
乃至六親中故報者。犯輕垢罪。

第二十

若佛子。初始出家。未有所解。而自恃聰明有智。或恃高貴。年宿。或恃大

二憍慢
戒不請法

第二十
三憍慢
僻說戒

姓高門。大解。大福。大富饒財七寶。以此憍慢。而不諮受先學法師經律。其法師者。或小姓。年少。卑門。貧窮。下賤。諸根不具。而實有德。一切經律盡解。而新學菩薩。不得觀法師種姓。而不來諮受法師第一義諦者。犯輕垢罪。

若佛子。佛滅度後。欲以好心受菩薩戒時。於佛菩薩形像前自誓受戒。當以七日佛前懺悔。得見好相。便得戒。若不得好相。應二七三七乃至一年。要得好相。得好相已。便得佛菩薩形像前受戒。若不得好相。雖佛像前受戒。不名得戒。若先受菩薩戒。法師前受戒時。不須要見好相。何以故。是法師師師相授。故不須好相。是以法師前受戒時。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。若法師自倚解經律。大乘學戒。與國王太子。百官。以爲善友。而新學菩薩。來問若經義。律義。輕心。惡心。慢心。不一一好答問者。犯輕垢罪。

第二十
學佛戒

第二十
五不善
知衆戒

第二十
六獨受
利養戒

第二十

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

若佛子。佛滅度後。爲說法主。爲行法主。爲僧坊主。教化主。坐禪主。行來主。應生慈心。善和鬪諍。善守三寶物。莫無度用。如自己有。而反亂衆鬪諍。恣心用三寶物者。犯輕垢罪。

若佛子。先在僧坊中住。後見客菩薩比丘來入僧坊。舍宅城邑。若國王宅舍中。乃至夏坐安居處。及大會中。先住僧應迎來送去。飲食供養房舍。臥具繩牀木牀。事事給與。若無物。應賣自身及男女身。割自身肉賣。供給所須。悉以與之。若有檀越來請衆僧。客僧有利養分。僧坊主應次第差客僧受請。而先住僧獨受請。而不差客僧者。僧坊主得無量罪。畜生無異。非沙門。非釋種姓。犯輕垢罪。

若佛子。一切不得受別請利養入己。而此利養屬十方僧。而別受請。卽

七受別
請戒

第二十
八別請
僧戒

第二十
九邪命
戒

第三十
經理白
衣戒

是取十方僧物入己。及八福田中。諸佛聖人。一一師僧父母。病人物。自
己用。故犯輕垢罪。

若佛子。有出家菩薩。在家菩薩。及一切檀越。請僧福田求願之時。應入
僧坊。問知事人。今欲請僧求願。知事報言。次第請者。即得十方賢聖僧。
而世人別請五百羅漢菩薩僧。不如僧次。一凡夫僧。若別請僧者。是外
道法。七佛無別請法。不順孝道。若故別請僧者。犯輕垢罪。

若佛子。以惡心故。爲利養販賣男女色。自手作食。自磨自舂。占相男女。
解夢吉凶。是男是女。呪術工巧。調鷹方法。和合百種毒藥。千種毒藥。蛇
毒。生金銀毒。蠱毒。都無慈愍心。無孝順心。若故作者。犯輕垢罪。

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

如是十戒。應當學。敬心奉持。制戒品中廣明。

第三十
一不行
救贖戒

第三十
二損害
衆生戒

第三十
三邪業
覺觀戒

第三十
四暫離
戒菩提心

佛言。佛子。佛滅度後。於惡世中。若見外道。一切惡人。劫賊。賣佛菩薩父母形像。及賣經律。販賣比丘。比丘尼。亦賣發菩提心菩薩道人。或爲官使。與一切人作奴婢者。而菩薩見是事已。應生慈悲心。方便救護。處處教化。取物贖佛菩薩形像。及比丘。比丘尼。發心菩薩。一切經律。若不贖者。犯輕垢罪。

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

若佛子。以惡心故。觀一切男女等鬪。軍陣兵將劫賊等鬪。亦不得聽吹貝鼓角。琴瑟箏笛篳篥。歌叫妓樂之聲。不得擣蒲。圍碁。波羅塞戲。彈碁。六博。拍毬。擲石。投壺。牽道。入道行城。爪鏡。著草。楊枝。鉢盂。髑髏。而作卜筮。不得作盜賊使命。一一不得作。若故作者。犯輕垢罪。

若佛子。護持禁戒。行住坐臥。日夜六時。讀誦是戒。猶如金剛。如帶持浮囊。欲度大海。如草繫比丘。常生大乘善信。自知我是未成之佛。諸佛是

已成之佛。發菩提心。念念不去心。若起一念二乘外道心者。犯輕垢罪。若佛子。常應發一切願。孝順父母師僧。願得好師。同學善知識。常教我大乘經律。十發趣。十長養。十金剛。十地。使我開解。如法修行。堅持佛戒。寧捨身命。念念不去心。若一切菩薩不發是願者。犯輕垢罪。

若佛子。發是十大願已。持佛禁戒。作是誓言。寧以此身投熾然猛火。大坑刀山。終不毀犯三世諸佛經律。與一切女人作不淨行。復作是願。寧以熱鐵羅網千重周匝纏身。終不以此破戒之身。受於信心檀越一切衣服。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。復作是願。寧以鐵

鎚打碎此身。從頭至足。令如微塵。終不以此破戒之身。受於信心檀越。恭敬禮拜。復作是願。寧以百千熱鐵刀。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。劓刺耳根。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。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。割斷其舌。終不以此破戒之心。貪人百味淨食。復作是願。寧以利斧。斬破其身。終不以此破戒之心。貪著好觸。復作是願。願一切衆生。悉得成佛。而菩薩若不發是願者。犯輕垢罪。

若佛子。常應二時頭陀。冬夏坐禪。結夏安居。常用楊枝。澡豆。三衣。鉢。坐具。錫杖。香鑪。奩。漉水囊。手巾。刀子。火燧。鑷子。繩牀。經律佛像。菩薩形像。而菩薩行頭陀時。及遊方時。行來百里千里。此十八種物。常隨其身。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。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。亦應一如法。若行頭陀時。莫入難處。若惡國界。若惡國王土地高下。草木深邃。師子虎狼。水火風難。及以劫賊道路毒蛇。一切難處。悉不得入。頭陀行道。乃至夏坐安居。是諸難處。皆不得入。若故入者。犯輕垢罪。

若佛子。應如法次第坐。先受戒者在前坐。後受戒者在後坐。不問老少比丘比丘尼。貴人國王王子。乃至黃門奴婢。皆應先受戒者在前坐。後受戒者次第而坐。莫如外道癡人。若老若少。無前無後。坐無次第。如兵奴之法。我佛法中。先者先坐。後者後坐。而菩薩一一不如法次第坐者。犯輕垢罪。

若佛子。常應教化一切衆生。建立僧坊。山林園田。立作佛塔。冬夏安居坐禪處所。一切行道處。皆應立之。而菩薩應爲一切衆生。講說大乘經。

律。若疾病。國難。賊難。父母。兄弟。和尚。阿闍梨亡滅之日。及三七日。四
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。江湖大海。羅刹之難。亦讀誦講說此經
律。乃至一切罪報。三惡。八難。七逆。杻械枷鎖。繫縛其身。多婬。多瞋。多愚
癡。多疾病。皆應講此經律。而新學菩薩若不爾者。犯輕垢罪。

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

若佛子。與人受戒時。不得揀擇。一切國王。王子。大臣。百官。比丘。比丘尼。
信男。信女。姪男。姪女。十八梵天。六欲天子。無根。二根。黃門。奴婢。一切鬼
神。盡得受戒。應教身所著袈裟。皆使壞色。與道相應。皆染使青黃赤黑
紫色。一切染衣。乃至臥具。盡以壞色。身所著衣。一切染色。若一切國土
中國人所著衣服。比丘皆應與其俗服有異。若欲受戒時。師應問言。汝
現身不作七逆罪不。菩薩法師。不得與七逆人現身受戒。七逆者。出佛
身血。殺父。殺母。殺和尚。殺阿闍梨。破羯磨轉法輪僧。殺聖人。若具七逆。

卽現身不得戒。餘一切人盡得受戒。出家人法。不向國王禮拜。不向父母禮拜。六親不敬。鬼神不禮。但解法師語。有百里千里來求法者。而菩薩法師以惡心瞋心。而不卽與授一切衆生戒者。犯輕垢罪。

若佛子。教化人起信心時。菩薩與他人作教誡法師者。見欲受戒人。應教請二師。和尚。阿闍黎二師。應問言。汝有七遮罪不。若現身有七遮罪者。師不應與受戒。若無七遮者。得與受戒。若有犯十戒者。應教懺悔。在佛菩薩形像前。日夜六時。誦十重四十八輕戒。苦到禮三世千佛。得見好相。若一七日。二三日。乃至一年。要見好相。好相者。佛來摩頂。見光見華。種種異相。便得滅罪。若無好相。雖懺無益。是人現身亦不得戒。而得增益受戒。若犯四十八輕戒者。對首懺悔。罪便得滅。不同七遮。而教誡師於是法中。一一好解。若不解大乘經律。若輕若重。是非之相。不解第一義諦。習種性。長養性。性種性。不可壞性。道種性。正法性。其中多少。觀行出入。十禪支。一切行法。一一不得此法中意。而菩薩爲利養故。爲

第四十
二爲惡
戒人說戒

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。

若佛子。不得爲利養故。於未受菩薩戒者前。若外道惡人前。說此千佛大戒。邪見人前。亦不得說。除國王。餘一切不得說。是惡人輩。不受佛戒。名爲畜生。生生之處。不見三寶。如木石無心。名爲外道。邪見人輩。木頭無異。而菩薩於是惡人前。說七佛教戒者。犯輕垢罪。

第四十
三故起
戒犯戒心

若佛子。信心出家。受佛正戒。故起心毀犯聖戒者。不得受一切檀越供養。亦不得國王地上行。不得飲國王水。五千大鬼常遮其前。鬼言大賊。若入房舍城邑宅中。鬼復常掃其腳迹。一切世人皆罵言。佛法中賊。一切衆生。眼不欲見。犯戒之人。畜生無異。木頭無異。若故毀正戒者。犯輕垢罪。

第四十
四不供
戒養經典

若佛子。常應一心受持讀誦大乘經律。剝皮爲紙。刺血爲墨。以髓爲水。析骨爲筆。書寫佛戒。木皮穀紙。絹素竹帛。亦悉書持。常以七寶無價香。

第四十
五不化
衆生戒

第四十
六說法
不如法
戒

第四十
七非法
制限戒

華一切雜寶爲香囊。盛經律卷。若不如法供養者。犯輕垢罪。

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

若佛子。常應教化。起大悲心。若入檀越貴人家。一切衆中。不得立爲白衣說法。應在白衣衆前。高座上坐。法師比丘。不得地立。爲四衆說法。若說法時。法師高座。香華供養。四衆聽者下坐。如孝順父母。敬順師教。如事火婆羅門。其說法者。若不如法說。犯輕垢罪。

若佛子。皆已信心受佛戒者。若國王太子百官。四部弟子。自恃高貴。破滅佛法戒律。明作制法。制我四部弟子。不聽出家行道。亦復不聽造立形像。佛塔經律。立統官制衆。使安籍記僧。菩薩比丘地立。白衣高座。廣行非法。如兵奴事主。而菩薩正應受一切人供養。而反爲官走使。非法

非律。若國王百官好心受佛戒者。莫作是破三寶之罪。若故作破法者。犯輕垢罪。

若佛子。以好心出家。而爲名聞利養。於國王百官前。說佛戒者。橫與比丘比丘尼菩薩戒弟子。作繫縛事。如獄囚法。如兵奴之法。如師子身中蟲。自食師子肉。非餘外蟲。如是佛子。自破佛法。非外道天魔能破。若受佛戒者。應護佛戒。如念一子。如事父母。不可毀破。而菩薩聞外道惡人。以惡言謗破佛戒之聲。如三百矛刺心。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。教人破法。因緣亦無孝順之心。若故作者。犯輕垢罪。

如是九戒。應當學。敬心奉持。

諸佛子。是四十八輕戒。汝等受持。過去諸菩薩已誦。未來諸菩薩當誦。現在諸菩薩今誦。

諸佛子。聽。十重四十八輕戒。三世諸佛已誦。當誦。今誦。我今亦如是誦。

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。應受持。讀誦。解說。書寫。佛性常住戒卷。流通三世。一切衆生。化化不絕。得見千佛。爲千佛授手。世世不墮惡道。入難常生人道天中。我今在此樹下。略開七佛法戒。汝等大衆。當一心學。波羅提木叉。歡喜奉行。如無相天王品勸學中。一一廣明。三千學士。時坐聽者。聞佛自誦。心心頂戴。歡喜受持。

爾時釋迦牟尼佛。說上蓮華臺藏世界。盧舍那佛所說心地法門品中。十無盡戒法品竟。千百億釋迦亦如是說。從摩醯首羅天王宮。至此道樹下。十住處說法品。爲一切菩薩。不可說大衆。受持。讀誦。解說。其義亦如是。千百億世界。蓮華藏世界。微塵世界。一切佛心藏。地藏。戒藏。無量行願藏。因果佛性常住藏。如是一切佛說無量一切法藏竟。千百億世界。中一切衆生受持。歡喜奉行。若廣開心地相相。如佛華光王七行品中說。

合註云微塵世界下
闕亦如是說四字

明人忍慧強。能持如是法。未成佛道間。安獲五種利。
一者十方佛。憫念常守護。二者命終時。正見心歡喜。
三者生生處。爲諸菩薩友。四者功德聚。戒度悉成就。
五者今後世。性戒福慧滿。此是諸佛子。智者善思量。
計我著相者。不能生是法。滅壽取證者。亦非下種處。
欲長菩提苗。光明照世間。應當靜觀察。諸法眞實相。
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。
是故諸佛子。宜發大勇猛。於諸佛淨戒。護持如明珠。
過去諸菩薩。已於是中學。未來者當學。現在者今學。
此是佛行處。聖主所稱歎。我已隨順說。福德無量聚。
迴以施衆生。共向一切智。願聞是法者。悉得成佛道。

一	不敬師友戒	二	飲酒戒	三	食肉戒	四	食五辛戒	五	不殺悔罪戒	六	不供論法戒	七	不伴惡法戒	八	心背大乘戒	九	不看病戒	十	畜殺具戒	十一	畜殺具戒	十二	國使戒	十三	販賣戒	十四	誇說戒	十五	放火焚燒戒	十六	毀教戒	十七	爲利何說戒	十八	待勢乞求戒	十九	無解作師戒	二十	兩舌戒	二十一	不行放牧戒	二十二	瞋打報怨戒	二十三	憍慢不請法戒	二十四	憍慢不請法戒	二十五	憍慢不請法戒	二十六	憍慢不請法戒	二十七	不習學佛戒	二十八	不善知業戒	二十九	獨受利養戒	三十	受別請戒	三十一	別請戒	三十二	邪命戒	三十三	邪命戒	三十四	邪命戒	三十五	邪命戒	三十六	邪命戒	三十七	邪命戒	三十八	邪命戒	三十九	邪命戒	四十	邪命戒	四十一	邪命戒	四十二	邪命戒	四十三	邪命戒	四十四	邪命戒	四十五	邪命戒	四十六	邪命戒	四十七	邪命戒	四十八	邪命戒	四十九	邪命戒	五十	邪命戒	五十一	邪命戒	五十二	邪命戒	五十三	邪命戒	五十四	邪命戒	五十五	邪命戒	五十六	邪命戒	五十七	邪命戒	五十八	邪命戒	五十九	邪命戒	六十	邪命戒	六十一	邪命戒	六十二	邪命戒	六十三	邪命戒	六十四	邪命戒	六十五	邪命戒	六十六	邪命戒	六十七	邪命戒	六十八	邪命戒	六十九	邪命戒	七十	邪命戒	七十一	邪命戒	七十二	邪命戒	七十三	邪命戒	七十四	邪命戒	七十五	邪命戒	七十六	邪命戒	七十七	邪命戒	七十八	邪命戒	七十九	邪命戒	八十	邪命戒	八十一	邪命戒	八十二	邪命戒	八十三	邪命戒	八十四	邪命戒	八十五	邪命戒	八十六	邪命戒	八十七	邪命戒	八十八	邪命戒	八十九	邪命戒	九十	邪命戒	九十一	邪命戒	九十二	邪命戒	九十三	邪命戒	九十四	邪命戒	九十五	邪命戒	九十六	邪命戒	九十七	邪命戒	九十八	邪命戒	九十九	邪命戒	一百	邪命戒
---	-------	---	-----	---	-----	---	------	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	------	---	------	----	------	----	-----	----	-----	----	-----	----	-------	----	-----	----	-------	----	-------	----	-------	----	-----	-----	-------	-----	-------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----

一 不敬師父戒
二 飲酒戒
三 食肉戒
四 食五辛戒
五 不敬佛事戒
六 不供僧請法戒
七 不持鉢乞食戒
八 不畜病獸戒
九 不畜刀槍戒
十 苦役戒
十一 國使戒
十二 販賣戒
十三 誑毀戒
十四 故失焚燒戒
十五 爲利割股戒
十六 恃勢乞求戒
十七 無解作師戒
十八 不成就戒
十九 誑打報親戒
二十 憐憫不請法戒
二十一 憐憫誑戒
二十二 不習學佛戒
二十三 不著相染戒
二十四 獨受利養戒
二十五 不受別請戒
二十六 別隨僧戒
二十七 邪舍戒
二十八 經理白衣戒
二十九 不取贖戒
三十 捨棄善生戒
三十一 邪業害親戒
三十二 瞋瞋善提心戒
三十三 不喜斷戒
三十四 不喜斷戒
三十五 不喜斷戒
三十六 不喜斷戒
三十七 不喜斷戒
三十八 不喜斷戒
三十九 不喜斷戒
四十 不喜斷戒
四十一 不喜斷戒
四十二 不喜斷戒
四十三 不喜斷戒
四十四 不喜斷戒
四十五 不喜斷戒
四十六 不喜斷戒
四十七 不喜斷戒
四十八 不喜斷戒
四十九 不喜斷戒
五十 不喜斷戒
五十一 不喜斷戒
五十二 不喜斷戒
五十三 不喜斷戒
五十四 不喜斷戒
五十五 不喜斷戒
五十六 不喜斷戒
五十七 不喜斷戒
五十八 不喜斷戒
五十九 不喜斷戒
六十 不喜斷戒
六十一 不喜斷戒
六十二 不喜斷戒
六十三 不喜斷戒
六十四 不喜斷戒
六十五 不喜斷戒
六十六 不喜斷戒
六十七 不喜斷戒
六十八 不喜斷戒
六十九 不喜斷戒
七十 不喜斷戒
七十一 不喜斷戒
七十二 不喜斷戒
七十三 不喜斷戒
七十四 不喜斷戒
七十五 不喜斷戒
七十六 不喜斷戒
七十七 不喜斷戒
七十八 不喜斷戒
七十九 不喜斷戒
八十 不喜斷戒
八十一 不喜斷戒
八十二 不喜斷戒
八十三 不喜斷戒
八十四 不喜斷戒
八十五 不喜斷戒
八十六 不喜斷戒
八十七 不喜斷戒
八十八 不喜斷戒
八十九 不喜斷戒
九十 不喜斷戒
九十一 不喜斷戒
九十二 不喜斷戒
九十三 不喜斷戒
九十四 不喜斷戒
九十五 不喜斷戒
九十六 不喜斷戒
九十七 不喜斷戒
九十八 不喜斷戒
九十九 不喜斷戒
一百 不喜斷戒