

菩薩戒義疏卷下

伊二

隋天台智者大師說

門人灌頂記

十重此下第二正說段也文為二先明十重
 次四十八輕初三章一總標二別解三總結
 也第一殺戒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姪既易起制
 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
 之姪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
 為殺道俗同制如五戒八戒之類也大士以
 慈悲為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略三事一
 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文為三
 別先標人謂若佛子第二序事謂中間所列
 三結罪名波羅夷就序事有三一不應二應
 三結就不應中三別初六句明殺事次有四
 句成業後一句舉輕沉重初六者一自殺謂
 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
 歎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槓弦撥毗陀羅等如律部廣明云云殺業已下三重中第二成業之相也三業成殺自動用者正身業也教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槓等皆有法體故稱為法殺因殺緣者親疎二塗正因殺心為因餘者助成故為緣親者造作來果為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為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已上大經云畢定菩薩同上科今取不作二乘為畢定

位或取七心已上皆可為斷也養胎母一云無逆二云犯逆大士之重重於聲聞也中品即人天害心犯重三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即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槓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在此道衆人行往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斫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
生為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已死時有
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
心為命根成論及大乘無別非色非心為命
根也祇取色心連持相續不斷為命耳大論
亦然六入六識得相續生假名為命乃至一
切有命下第三舉輕況重是菩薩下第二階
明應有三句一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

二孝順心秉戒不惱他三方便救護非直爾
不惱乃應涉事救解而恣心下第三結不應
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
意罪第二盜戒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眾
同犯聲聞五眾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為物種種運為皆得
聲聞自度必依規矩大士不畏罪但令前人
有益即便為之聲聞人佛滅後盜佛物輕苦
薩恒重又本應與他外命而反取豈是大士
之心耶序事中有三三中各有三不應有三
就十一句判三也初六次四後一應中亦三
如文文句同前殺戒不應中三如前盜業下

第二別明成業之相有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大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已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而菩薩第二階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為偷盜及殺生等事此即誠勸二門也誠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為孝順也佛性者一切衆生皆有當果之性性是不改為義耳而友第三結不應也解三寶物如律說第三婬戒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

五

少五衆邪正俱制二衆但制邪婬與聲聞同異大略同前序事三階一不應二應三結婬事出家人不應為也應學佛菩薩淨行如前教門不異初不應有三別第一三句舉婬事中四句明成業後三句舉輕況重文小差互不次耳此戒備三因緣成重一是道二婬心三事遂或備五一是衆生二衆生想等後三句舉劣結過自妻非道非處產後乳兒妊娠等大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教人婬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歎摩觸出不淨皆是此戒方便悉犯輕垢也而菩薩下第二階明應也而反下第三結

此中所制皆不應爲爲即犯罪故結不應也
第四妄語戒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
與聲聞同異大略同前殺戒序事三段不應
中三別初三句明妄語等事次四句明成業
後三句舉輕沉重自妄語者言得上法教他
者教說或教他自說方便妄說如蜜塗樹衆
蜂悉求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
生者謂前三品境上品境中自父母師僧妄
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令不聞但犯輕
垢聖人有大小有他心智者有不得者今從
多例羅漢及解行已上向說罪輕降此或得
他心或不得者例悉同重向中品境天人等

同重正是惑解防道之限向下品境四趣等
或言同重今釋輕垢二衆生想有當有疑有
僻大略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汙犯當知菩薩起增
上慢亦輕垢遣使有兩解一云教他說我是
聖人亦重以士無珪璧談者爲價傍人讚說
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知直出為言宣述為語論述有所表明能詮理事

名為語也第五酤酒戒酤即貨賣之名酒是所貨之物所貨乃多種酒是無明之藥令人昏迷大士之體與人智慧以無明藥飲人非菩薩行大論明酒有三十五失所以制此為菩薩十重中攝也七眾同犯大小乘俱制大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文句同前酤者求利教人者令人為我賣酒亦同重教人自酤罪

輕酤酒因下明成業四句業者運手法者是酤酒方便法用也因緣者備五也一是眾生二眾生想三希利貨賣四真酒五授與前人眾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眾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真酒者謂依醉亂人者藥酒雖希利貨不亂人貨無罪二云待飲時隨人數結重如小兒來沾彼竟不飲於誰結重耶第六說四眾過戒說是談道之名眾謂同法四眾過者七逆十重也一以抑沒前人損正法故得罪也此戒七眾同犯大小乘俱制大士掩惡揚善為心故罪重也上者第二篇中者第三篇下者第七聚聲聞法如此與菩薩有異也文

句同前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一云猶
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
說是謗僧知出血等事希故輕此正制向無
戒者說應得重若重罪作重名說是事當義
作輕名說是論則失當義但今心重事重悉
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
事遽據此時結罪結罪多少一云隨人二云
隨口業第七自讚毀他戒自讚者自稱已功
德毀他者譏他過惡備二事故重菩薩與直

於他引曲向已何容舉我毀他故得罪七衆
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
七聚文句同前二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
非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

無戒人故重第八慳惜加毀戒慳惜是愛恪
之名加毀是身口加辱前人求財請法慳恪
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唯弟子
不教法犯第七聚不與財不制尼家^{伊二}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恚恪
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正是業主犯輕垢
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呵
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凡
夫菩薩隨宜惠施都杜絕故犯也五前人領
解知慳惜之相領納打罵之言隨事隨語結
重此戒亦一例結重也第九瞋心不受悔戒
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二文句同前此戒具
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僻等同

伊二

十一

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
口業多少結重第十謗三寶戒亦云謗菩薩
法或云邪見邪說戒謗是乖背之名紐是解
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
不止犯第三篇文句同前此戒備五緣成重
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
有僻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
悉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邪見推畫條緒乃多略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唯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教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信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撥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善學十重第三段總結有三章前舉所持法二誠勸三指後說此三中各二段初二者一舉人謂善學諸人是歎美之辭二舉法菩薩波羅提木又此言保解脫解脫是果戒是因因中說果也應當下第二誠勸犯持亦二初勸學持二別舉得失若有下第一舉得失汝等下第二勸學持也八萬

下第三總指後說懸指大本後分八萬威儀品當說四十八輕類前三段第一不敬師友戒傲不可長妨於進善故制七眾同犯大小乘俱制自下諸戒皆有三章一標人謂若佛子二序事謂中間所列三結罪名謂輕垢就

伊二

十三

序事中或差降不同三階一勸受二明應三明不應與十重無異前明勸受是結戒遠緣凡舉位人爲勸恐在憍奢縱誕不修戒行故偏勸王雖乘法行殺有罪有福如聖所說若受得戒非人防護福善增多此階三別一舉所勸人二正勸令受三明受利下悅鬼神上匡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爲言先也既得已下第二明應應行敬事也亦有三別一序已得戒善二應生孝敬

三出所敬之境而菩薩下第三不應生慢前明應應行謙卑敬讓師友自下諸戒皆有此意第二飲酒戒酒開放逸門故制七眾同犯大小俱制唯咽咽輕垢序事三階一明過失二制不應三舉非結過過酒器與人二解一云執杯酒器令相勸二云止過空器令斟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不得教此第二制不應教人及非人并自飲皆制若故下第三段舉非結過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未利飲酒此見機爲益不同恒例第三食肉戒斷大

伊二

十四

慈心大士懷慈為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序事
三階一明過失二制不應三舉非結過若有
重病飲藥能治準律得飲或應不制第四食
五辛戒葷臭妨法故制七眾大小如前菩薩
小重發色故也序事三階一明單辛不應食
二明雜飲食亦不應三舉非結過舊云五辛
謂蒜蔥興蕪韭薤此文止蘭葱足以為五兼
名苑分別五辛大蒜是葫荻荅葱是薤蔥葱
是蔥蘭葱是小蒜興蕪是蔥蕪生熟皆臭悉
斷經云五辛能葷悉不食之必有重病餌藥
不斷如身子行法菩薩亦應不制第五不教
悔罪戒以明惡長過故制出家二眾全犯餘
三眾及在家雖未有僧事利養見過不令悔

亦犯輕垢大小同制序事三階一出犯事二
明應三明不應犯事者謂犯八戒五戒十戒
大小乘皆有小乘八戒即齋法大乘八戒謂
地持八重小乘五戒清信士女優婆塞經所
明小乘五逆大乘七逆七逆如下文應教悔
第二明應凡大小乘人犯上諸罪必有三根
應須舉處教悔而菩薩下三明不應不應有
三句一不應同住二不應同利三不應同法
凡上來所制若一徃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第六不供給請
法戒喪淙資神之益故制七眾同犯大小乘
不全共大士見有解者常應供給啓請以欲
善無厭故聲聞有解廣略布薩法應供給五
歲內及未解五法法應啓請不者犯第七聚

序事中第一序大乘師來言大乘同見同行
簡小乘第二明應應二事所謂應供給請法
言三兩金極勢之語若有謬請當應捨三兩
金如雪山一偈爲此殞軀况小供給三時者
中前中後初夜請益第七懈怠不聽法戒制
意與前同序事三段一有講法處二應三不
應言毗尼經律者大乘毗尼經律非三藏中
毗尼也大乘經有滅惡義故稱毗尼傍人已
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第八背大向小戒
直制猶預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
此戒制今舉背大向小爲語以凡夫菩薩多
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而
受持二乘者是欲受外道惡見兩解一云二
乘望大乘悉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第
九不看病戒乖慈故制七衆同犯大小乘不
全共大士一切應看聲聞止在師友同活共
房及僧尼此外不制以其本不兼物故序事
三重一舉病人是勝福田二應言供養病人
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
師弟子從近爲始也未云城邑曠野凡是病
皆救即知通一切也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
也第十畜殺具戒以傷慈故制七衆同犯大

小俱制序事三重一不應畜二引況三舉非結過父母之仇尚不思報況畜殺具欲害衆生曾繳羅網等道俗皆制刃梁弓箭舊開國王王子等此十戒總結如下六品所明第十一國使戒夫爲敵國使命必規候盈虛矯誑

策略邀合戰陣情存勝負以乖本慈文云國賊七衆同犯大小俱制序事中三一不應二引況三舉非結過序爲利惡心揀除和合不得入軍中軍中喧雜非佛子所行處與師相伐殺乖慈不應爲也此使命爲相害因緣故制第十二販賣戒希利損物乖慈故制大小同犯七衆不全共夫販賣者謂生口六畜或販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若自作若教他爲我或教他自作悉犯輕垢若偷販生口賣畜

伊二

十七

生令殺呪令人死欲得棺材售此別犯盜罪殺罪第十三謗毀戒陷沒前人傷慈故制大小乘俱制七衆同犯剛取天人已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悉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没人者此戒同犯輕垢序事有三一舉謗事二應三不應言父母兄弟者舉大士之心常想一切如父母六親應生孝順慈悲心而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第十四放火燒戒傷損有識故制七衆同犯大小乘俱制序事三重一放火事二遠有焚燒三舉非結過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慎燒犯輕垢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生也第十五僻教戒使人失正道故制七衆同犯大小乘不共以所習異故序事三階一舉所應教人自佛弟子謂內衆外道謂外衆六親善知識通內外二明應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略不說十長養此三十是始行者急須應爲開示故三明不應不應惡心教二乘外典等若見機益物不犯第十六爲利倒說戒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序事三階一先應自學二爲後來者具說三明不應爲利隱沒就文易見有師言此中所列苦行制令救物不爾輕垢又解是舉沒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第十七恃勢乞求戒者惱他故制七衆同犯大小乘俱制序事有三一爲利親附二非理告乞三舉非結過因倚勢乞書屬置打拍乞索若自及教他爲我皆犯此戒第十八無解作師戒無解強授有誤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

釋序事三重一應誦戒解義亦是所制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二云恒應六時二明不誦不解不應作師一乖已心則自欺誤前人則欺他也第十九兩舌戒違扇彼此乖和合故制七衆同大小俱制序事兩階一舉所闕違人謂持戒菩薩比丘手捉香爐聊舉善行一事二不應不聞違兩頭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違爲語故言謗欺過字或作遇字文語以闕言值遇二邊皆消文或言應作違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兼制由以闕於彼此也第二十不行放救戒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序事三重一非親應度二是親應度三舉非結過初重可解前明想念如親即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若父母下第二是親應度大士前人後已故親在後準前亦應有三今止明資神之益如是下第三總結指滅罪品中廣明第二十一瞋打報仇戒既傷慈忍方復結怨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序事三階初制不應報仇謂以瞋打報瞋打非謂應以德報怨尚不應畜下第二舉況而出家下三舉非結

伊二

二十

過奴婢出家菩薩不得畜在家得畜而不應
非理打拍第二十二憍慢不請法戒慢如高
山法水不住有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者
內懷憍慢不請方犯輕失序事三階一自恃
憍慢即是兼制言始出家者滌法未深多有
自舉解者未有正自恃聰明者於餘事有知
其法師者下二出慢之境小姓卑陋所以起
慢實自有解是故不應而新學下第三舉非
結過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
怠不請此制憍慢不請若慢心不往聽應同
此戒第二十三憍慢僻說戒乖教訓之道故
制七衆同犯大小俱制序事三階一求法之
人遠來問道文中具序初新學菩薩已受戒

竟遠來聽法法主言非已師恃解恃勢輕慢
心不好答問使義理隱沒顛倒法相故犯若
千里內無師於佛像前自誓受必須見好相
方得二師師相授不假見相生重心故若法
師此二法師自恃所以與慢而新學下舉非
結過第三句也彼遠來問義倚恃憍慢不好
訓對故犯第二十四不習學佛戒不務所務
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序事三階一應
學而不學有佛經律大乘法者通舉菩薩藏
正見者謂萬行之解正性者謂正因性正法
者謂正果性修萬行從因至果此是要知而
今反不勤學而反學二乘外道數論等是斷

佛性此第三舉非結過習小助大不犯為伏外道讀其經書亦不犯菩薩若撥無二乘亦名為犯若學二乘法為欲引化二乘令入大乘不犯第二十五不善知眾戒自損損他故制出家二眾同犯大小俱制三眾及在家既未持眾不制序事三階出眾主凡五種人以初句為兩方便成六人律中有十四人如律中說此略舉六人應生下第二應應有三事一事慈心謂欲與眾生樂二善和諍訟謂如法滅諍諍有四毗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而反亂眾第三不應但舉後兩句不舉不生慈心此二事即是無慈第二十六獨受利養戒僧次請僧不問客舊等皆有分而舊人獨受不以分客乖施主心貪利故制此戒出家二

眾同犯大小俱制三眾及在家未知僧事不制序事三階一有客來至文中雖道菩薩比丘若聲聞僧預利養分亦同其例先住下二應應有二事一禮拜迎接給僧卧具等二應依次差僧言賣身供給舉況之辭而先住下第三不應不應中但舉不次差僧據後以兼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餽五錢入手各結重畜生無異或云此為不差僧次戒差僧次有六種如律中說第二十七受別請戒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眾同犯在家二眾無此利

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
人已上有一僧次不犯都無者被制文意似
前解序事三階初標不應而此第二釋不應
意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
故不應八福田下此三結不應八福田並有
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一佛
是上福田不減等心之福二此土祇有一佛
無有奪餘中義第二十八別請僧戒分別是
田非田如經德王品當知是心則爲狹劣失
平等心七衆同犯大小乘不全共道俗菩薩

伊三

二十三

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
意似如前解序事三階一標應而世人下二
釋應意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
田也若別請下三不應不應同外道異法不
隨佛教即乖孝道七佛者並在此土應化迹
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
名毗婆尸亦維衛中間諸劫無佛至三十一
劫有兩佛一名尸棄二名毗舍婆亦言隨比
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
也第二十九邪命自活戒大論云貪心發身

口名為邪命文列七事例同者皆犯乖淨命也序事三階一惡心為利揀見機益物二列七事三舉非結過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呪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救無所希望不犯出家亦開七和合藥毒殺人犯罪第三十不敬好時戒三齋六齋並是鬼神得力之日此日宜修善福過餘日而今於好時伊二虧慢更犯隨所犯事隨篇結罪此時此日不應不知加一戒一云七眾俱制皆應敬時二云但制在家年三長齋月六齋齋本為在家出家盡壽持齋不論時節序事三階一總舉

犯戒凡有所犯皆言行相違乖反正真皆謗三寶於六齋日下二所敬之時謂六齋三長齋等作殺生下第三更舉所犯結過殺生劫盜略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如是十戒第三總結也第三十一不行救贖戒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眾同大小不全共菩薩應贖聲聞見父母不贖犯第七聚經像不見制序事有三先能賣之人謂劫賊所賣即佛菩薩形像此有父母有大慈故而菩薩下第三正應救贖也第三十二損害眾生成戒此有六事遠防損害乖慈故制七眾同犯大小乘俱制序事凡列六事一販賣殺具二畜輕秤小斗大尺短者

亦從此例三因官形勢求覓錢財四害心繫
縛五破壞成功六畜養猫狸此等六物皆有
損害不應畜損傷之事也第三十三邪業覺
觀戒凡所運為皆非正業思想覺觀有亂真
道故制大小同犯七眾不全同序事三階前
標不應惡心揀去見機二列事三總結列事
大列成五第一兩事不同觀看道俗同制第
二若為自娛道俗同不得作不得聽若供養
三寶道俗同開第三八事不得雜戲第四六
事不得卜筮為利此道俗等俱制也第五使
命第三十四暫念小乘戒乖本所習故制七
眾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序事有兩一應

應念大乘略舉三事一護大乘戒凡舉兩譬
一金剛取堅義浮囊如大經草繫出因緣經
二生大乘信三發大乘心若起下二不應不
應一念起自度之想外道者指二乘為外道
若權入此道為化非所制也第三十五不發
願戒菩薩常應願求勝事緣心善境將來因
此尅遂若不發願求善之心難遂故制七眾
同大小異所習不同故序事三重一出願體
二應三不應一願體有十事一願孝父母師
僧二願得好師三願得勝友同學四願教我
大乘經律五願解十發趣六願解十長養七
願解十金剛八願解十地九願如法修行十
願堅持佛戒寧捨下第二應應發此心若一
切下第三不應不應不發此心第三十六不
發誓戒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
乘不制心易防持序事有三初一句標勸以
發一願下應發誓持戒後一句結不發爲過
中間十三復次正明誓體第三十七冒難遊
行戒始行菩薩業多不定且人身難得堪爲
道器不慎遊行致有天逝在危生念所喪事
重以不慎故制七衆同大小俱制序事三重
一明遊止所應是制戒之緣在先兼制更有
三初明遊止二時十八物自隨二時頭陀者
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
請二常一食三中後不飲漿四一坐食五節
量食住處有五阿練若處二常坐不卧三
冢間住四樹下坐五露地住衣上有兩一但

畜三衣二常著納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文云此時不復頭
陀是安居之限遊行冒難皆是制限第三十
八乖尊卑次序戒乖亂失儀故制七衆同大
小俱制序事三階一應次第莫如外道下二
不應不應亂次我佛法中下三總結應不應
義聲聞次序出律部具法以戒爲次乃至
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
第不得亂如律部說第三十九不修福慧戒
福慧二莊嚴如鳥二翼不可不修乖出要之
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

序事三階一修福自作教他文中略序七事
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
力若不及者不犯而菩薩下第二應修智慧
亦自作教人而新學下第三舉非結過不修
爲失如是九戒下第四段總結梵壇品廣明
第四十揀擇受戒戒有心樂受悉皆應與若
瞋惡揀棄乖於勸獎故制出家二衆同犯餘
無師範者未制大小不全共菩薩本兼物聲
聞若許而中悔是犯不許不犯序事有三初
不應揀擇二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
襪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然出家人法
下第三舉非結過第四十一爲利作師戒內
無實解外爲名利輒爾強爲有誤人之失故
制出家二衆同大小不俱制三衆及在家無
師範義不制序事三階一明所解解此故堪
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若不解大
乘下第二不解不解此而作師亦是兼制而
菩薩下第三舉非結過第四十二爲惡人說
戒凡未受菩薩戒者皆曰惡人若預爲說後
受不能慙重故制七衆同大小制序事三階
一不得輒說唯除國王外道惡人即九十五
種是惡人輩下第二不受皆爲惡人空生空
死同畜生也而菩薩下第三舉非結過第四

十三無慙受施戒當分犯已自結罪不思慙愧而冒當利施無愧故制出家五眾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序事三重一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五千下第二帶罪無愧人鬼所毀若毀正戒第三舉非結過第四十四不供養經典戒三寶皆應供養若不修者乖於謹敬之心故制七眾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序事三階一標勸受持下二別列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若不下第三舉非結過經典是佛母應供養不者犯罪第四十五不化眾生戒菩薩發心爲物見有識之類應須教

伊二

于九

化令得悟解若不能者乖大士之行故制七眾同犯大小不共大士化眾生是正行小乘自度不化非犯序事三重一勸起大悲不起兼制悲能拔苦大士恒願眾生離苦若入一切下二列悲心之事凡三種一見人類令發心二見畜令發心三隨所至方隨所見人悉令發心是出要之急故須此三通制道俗菩薩若不下第三舉非結過第四十六說法不如法戒強爲解說彼此有慢法之失故制出家五眾同大小俱制在家不全爲法主止說一句一偈不如法亦犯序事三重一常應大悲教化即是兼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舉立爲語若人卧說法坐立或復覆頭捉杖悉不得二爲四眾說亦不得立莫言

僧尼有道而倚立為說亦是輕法為犯也其說法者三舉非結過第四十七非法制限戒既見善事法應隨喜而今制網障闕乖善之義故制在家二眾同犯出家五眾無其自在之制脫立闕善制限亦同此制大小同犯序

事三階一標受戒者兩釋一云標被制之人佛子欲信心受戒而制限障闕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若國王下二正制限之事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道立形像斷佛寶也不聽書寫經律斷法寶也故作下舉非結過第四十八破法戒內眾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眾

同犯大小乘俱制序事三重第一不應破法第二明護法從若受佛戒文已去是也第三舉過結非從教人破法已去文是也或名此戒為令他得損惱戒也諸佛子下第三總結有三一標數二勸持三勸誦一標數即四十八輕汝等受持即第二勸秉持在心第三勸誦舉三世菩薩誦為勸諸佛子聽下第三大段流通就此中大分為兩一流通此戒制輕重二流通此一品就第一流通此戒輕重復有四意一明誦二正流通三流通得益四大眾奉持就此四更各有三別第一誦中三者一標名二三世諸佛誦三我釋迦亦誦第一標名數十重四十八輕事也第二三世佛尊重此戒誦持勸也我今亦誦第三我釋迦亦誦為流通勸物汝等一切大眾此四階中第

