

8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8

經入 頭書

梵網經古迹記下

末二

●不救尊尼戒藏疏曰二次第者前故犯重禁今不濟尊尼故也三釋名者從所防爲目可知寂疏曰大小不共聲聞見眷屬被賣不贖犯第七衆經像乃全餘人不見別制菩薩一切不得不救唯除力所不及七衆同學也

●經佛滅度等藏疏曰以佛在世時無此事故云禪後也雖佛滅後然信心性厚之世無此事故云惡世中●經販賣比丘等藏疏曰賣僧等有四人一僧

二尼三在家菩薩四出家菩薩故云道人●經賣發心菩薩天台所釋經賣發菩提心菩薩道人有之●經取物隱隱曰若已無能贖之資應廣勸他人發心不得坐視也

二解釋九 一不救尊尼戒第一

初不救尊尼戒開五藏

經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販賣經

律販賣比丘比丘尼亦賣發心菩薩或爲官

使與一切人作奴婢者而菩薩見是事已應

生慈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

●菩薩既以護

法等寂滅日貨

賣經律有治辱

之過貨賣行人

有幽逼之惱大

士既以護法濟

善為優●國佛

師名父母藏虎

日又釋謂佛菩

薩尊重如父母

非謂一親形像

●橫取他財戒

藏虎日二次第

者前尊厄不救

今損善衆生故也

●經不得畜刀杖等

小俱制七衆同犯

日又小刀非所犯

故杖是以器械非

局一色

不贖者犯輕垢罪

贖字音音與贖也貨也又用贖取回也

述曰菩薩既以護法度生為心不贖不救違

敬違慈故不贖救制為罪也

敬違慈故不贖救制為罪也

父母形像者法藏師云已父母形像為他所

寶或佛即名父母隨曰父母家我人父母而言孝子敬其親

及人之親況大孝

及人之親況大孝

△橫取他財戒第二

經若佛子不得畜刀杖弓箭販賣輕秤小斗

今損善衆生故也

●經不得畜刀杖等藏虎日不得畜刀等四物此是大刀其

日又小刀非所犯故杖是以器械非局一色

●經因官等藏虎日

三因官等在俗任官以

特官勢以害心繫縛

地云等瑜伽云於其

心迷惛者能正開悟

尚不令他欺罔於彼

况當自為

●養狗狸等藏虎日

是所殺餘三是能殺

害也優婆塞戒

經云畜狗狸者

得罪養養猪羊等

者得罪俗制如斯

△虛作無義

戒藏虎日二次

察者前野畜非

宜令觀聽依愚

也家疏曰大小

同制七衆不共●經

觀一切男女等藏

隨文述解二

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

初制者

云男等相闘謂相罵花等一軍

兵列陣三劫相闘更或可軍兵

與賊相闘經

敵角隱曰一擊

數鳴角也玄實

云鼓者木石皮

動之即鳴角法

進注云白水牛

角形曲長三尺

五寸用石吹令

出聲大唐極多

有也經瑟

等郭知玄云琴

樂器神農皇帝

作之本五絃周

加文武二絃今

琴十二絃也瑟

二釋因言形等

此自身官破他

成功頌非功物

異前憑他既

取他與非盜戒

攝

養狐狸等覓財

具也

虛作无義戒第

三

經若佛子以惡

心故觀一切男

女等闘軍陣

兵將劫賊等闘

亦不得聽吹貝

鼓角琴瑟箏

笛篳篥歌吹伎

樂之聲不得擣捕圍碁波羅

經若佛子以惡心故觀一切男女等闘軍陣

兵將劫賊等闘亦不得聽吹貝鼓角琴瑟箏

笛篳篥歌吹伎樂之聲不得擣捕圍碁波羅

經若佛子以惡心故觀一切男女等闘軍陣

兵將劫賊等闘亦不得聽吹貝鼓角琴瑟箏

笛篳篥歌吹伎樂之聲不得擣捕圍碁波羅

經若佛子以惡心故觀一切男女等闘軍陣

兵將劫賊等闘亦不得聽吹貝鼓角琴瑟箏

今擊毬戲也

經擲石法進云有孔子弟子鍾葵其子路聞擲石

兩頭相去五

里中間仍隔一高山云

經牽道八道行成法進曰大唐已南胡列人多樂

作之畫地作河兩邊各有百人或二三百五百人相對以一條大繩乃至牽挽

過河得度者爲勝助纓曰真八道行成者取一尺方板以爲其局畫爲三重方

口從小至大四方四維各一直畫郎成八道用馬各有十一黑白爲殊共其

道云

二釋因言形等

此自身官破他

成功頌非功物

異前憑他既

取他與非盜戒

攝

養狐狸等覓財

具也

虛作无義戒第

三

經若佛子以惡

心故觀一切男

女等闘軍陣

兵將劫賊等闘

亦不得聽吹貝

鼓角琴瑟箏

笛篳篥歌吹伎

樂之聲不得擣捕圍碁波羅

經若佛子以惡心故觀一切男女等闘軍陣

兵將劫賊等闘亦不得聽吹貝鼓角琴瑟箏

笛篳篥歌吹伎樂之聲不得擣捕圍碁波羅

經若佛子以惡心故觀一切男女等闘軍陣

兵將劫賊等闘亦不得聽吹貝鼓角琴瑟箏

笛篳篥歌吹伎樂之聲不得擣捕圍碁波羅

經若佛子以惡心故觀一切男女等闘軍陣

兵將劫賊等闘亦不得聽吹貝鼓角琴瑟箏

淫樂云次貝

等彼經云云

法世如鳴雅集

僧嚴戒戒兵吹

貝知時是名法

世

緊小相續會

寄勻魯果切說

交擊轟也又歌

述曰菩薩爲道應惜寸陰虛度時節制爲罪

初制意

二釋文三

初制制作樂等文

貝者螺也淫樂云吹貝知時也角亦所吹西

加樂器

初制制作樂等文

貝者螺也淫樂云吹貝知時也角亦所吹西

加樂器

●波羅塞戲 與咸云釋音云梵語波羅塞此翻兵部兵戲也隱曰波羅塞戲上梵下華今象春也

●投壺者投杖等語曰投壺古用石今用矢也列仙傳卷之第一曰東王公與玉女投壺鼻而脫誤不拔者公為之笑謂曰流光今電是也

釋制戲勝異文

波羅塞戲者法藏師云是西國兵戲法謂兩人各執二十餘小玉乘象或馬於局道所爭得要道以為勝也彈碁者以指彈碁子得遠為勝世說彈碁始自魏宮六博者雙六投壺者投杖於壺中六道行成此無以法藏師說也

釋制尉集

抓鏡者法藏師云承聞西方術師以藥塗爪甲咒之即於甲見吉凶等事此等卜筮皆妖

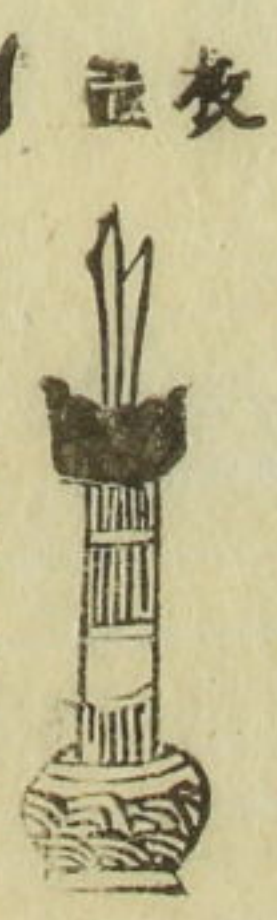

圖 註 妖 出句出侍

●兜鉢孟等又云鉢孟者水注孟中攪之令定以斷事也與咸云西土外道咒一切器物上吉凶此以鉢孟為言即器也

●退菩提心戒藏疏曰道俗同學大小不共以所習各異故經自知我是等語曰生佛本無二心衆生定當作佛特已成未成

術也又用芝草作術或咒楊枝或咒鉢孟或人觸腰並用作筮卜知吉凶

△退菩提心戒第四

經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

退菩提心戒

果也由此信故行無退轉

●經二乘外道
天台疏曰外道
者指二乘為外
道若種入此道
為化非所制
菩薩淨戒三德
之源寂滅曰由
三聚戒成三佛
果謂律儀戒成
斷德法身攝善
法戒成智德報
身攝衆生戒成
因德化身如
華嚴頌等彼經
第六曰若欲求除滅無量諸過惡應當一切時勇猛大精進辟如微小火樵濕
則能滅於補救法中懈怠者亦然以下加疏●金剛者意堅固等利定記曰金
剛有三義謂堅利明也私云今取堅義也隱曰金剛者萬物莫能碎而能碎萬
物驗此戒諸惡真能破而能破諸惡也

起一念二乘外道心者犯輕垢罪

述曰大菩提心乃行之本菩薩淨戒三德之

原故制堅持不應暫失

言行住坐臥者勸勢相接如花嚴頌言

譬如人撥火未出數休息火勢隨止滅

懈怠者亦然

言猶如金剛者意堅固不可壞也

上隨文述解二
初制意
上經文五
初釋持律儀

○生死大海等
心地觀經曰越
生死深大海苦
薩淨戒為船筏
孟蘭盆經疏新
記曰三界苦道
無過邊底故喻
如海

如帶持浮囊者見微小罪生大怖畏微有缺

漏易沉流故

如海無云菩薩護戒如護浮囊辟如有人帶

持浮囊欲度大海路逢羅刹乞索浮囊不可

介與

生死大海護戒浮囊煩惱鬼索不可小缺畏

沒死故廣說如彼

三種如帶持浮囊二
初釋文

二引證二
初與論

○如草繫比丘
世云草繫綠一
時一禽必可悲
三世不改之專
何二世貫通梵
網可說此專哉
答如來難雖然
少少事隨世世
備或替也或亦
草繫綠二世不
改可省之也云
○偏袒不自法
季義疏云外國
以袒為敬露右
肩者示所奉為
真須買肉袒謝於
張饒露兩肘此
方亦不一向是
慢云

出釋如草繫比丘
初釋文
上引證二
初引綠六
初為賊所縛

如草繫比丘者既生怖已終无犯也

如莊嚴論說有諸比丘為賊所剝裸形伏地

以連根草縛之經宿不轉

三意起義

國王因獵見草中裸形謂是外道

三舍種子

傍人答云是佛弟子何以得知其右膊全黑

是偏袒之相

三皇問年

王郎以得問云

看時似无病

●腦字彙曰輕
也說文小更物
易斷
●世尊十號一
也成論曰具上
九號為物欽重
故曰尊天上人
間所共尊故

五此在答

肥壯有多力 如何為草繫

日夜不轉側

六王發信

余時比丘以得答曰 斷時豈有難

但為佛世尊 金剛戒所制

二聖况

王發信心解放與衣將至宮中為造新衣種

種供養

五釋一念三昧

况菩薩戒

初釋文

言若起一念二乘等心輕垢罪者退乘本故

●不發願戒

疏曰：一、次第者，前防心不向，二、乘今增願，起未大行，故也。三、狹名者，從所防所制，以立其名，寂經曰：七衆同學，大小不共，所未異，故此戒亦不共，戒也。●經好同同學等，戒一、好師者，教以菩薩所修正行。二、好同學者，同師同行。三、善友知識者，未必同師，但同行相資，隱曰：好謂智行雙備，有智無行，何以成？吾德有行無智，何以開？吾迷問上云：師值此亦云：好師意似，重複答上，是奉隨之孝，此是擇師之明白，不相益。

引證

如大般若戒品云：若菩薩設苑伽沙劫受剎五欲於菩薩戒，猶不名犯。若起一念二乘之心，即名爲犯。

△不發願戒第五

五不發願戒發願家故

初標名釋

經若佛子，常應發一切願，孝順父母，師僧，願得好師，同學，善友，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

●邪正是非等

補志云：正，如大施，酌海得珠，類邪，如爵頭，盛非，想後報，生飛，狸，可殺，噉，多生，命類也。

●覆育詩經曰

哀哀父母，生我劬勞，乃至長我育我，新註曰：育，覆育也。

隨文逐解

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。

初制意

述曰：邪正是非，莫不由願，或有小善，招无量果，或有多善，感狹小果，引行趣果，願爲最要。

二釋文

今此文意，應發大願，孝順二恩，一覆育生身，恩，即父母也。二長養法身，恩，即師衆也。孝順爲因，大願爲緣，所願成就，此中意也。

三釋義

法隨法行攝

釋曰法謂教法

隨法行者能行

之人隨教行故

名隨法行云

△不生自要

戒隨日二次

第者前對願起

願今則對非立

善故也三釋名

者同前可知戒

願日大小不共

七衆同學經

作是願等藏

日作是願下別於中有一十二種前十二大誓自護戒後一大願他成佛前中於

攝戒立十二大誓餘戒准之

●經寧以此身等藏疏曰火坑刀山但害一身女

色不亦貴多少身隱曰昔有此丘坐禪魔化美女說偈誘惑比丘答曰無羞敬

惡人說此不淨語水灑火焚之不欲見聞汝魔乃嘆曰海水可竭須臾可頃彼

上八者兼志堅貞

初別

願有四種得好師等者親近善士願常教我

等者聽聞正法願使我開解者如理作意願

如法修行者法隨法行願

如是四願盡攝諸善是故上言發一切願

△不生自要戒第六

經若佛子發十大願已持佛禁戒作是願言

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

經百千劫終不以破戒之口食信心檀越百

味飲食復作是願寧以此身臥大猛火羅網熱鐵地

與本入下有流字

○鐵小補韻會
灰身都回切銀
也集韻治玉也
或作追瑋又支
韻傳追切惟也
或作鑊真勻直
類切好錮半熟

上終不以破戒之身受信心檀越百種牀座
復作是願寧以此身受三百子身剎經一切二
劫終不以破戒之身受信心檀越百味醫藥
復作是願寧以此身投熱鐵鑊經百千劫終
不以破戒之身受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

經不以破戒乃
至恭敬禮拜隱
曰先德有言屈
身而禮直立受
苟非有已利之
德其害非細

如微塵終不以破戒之身受信心檀越恭敬
禮拜
復作是願寧以百千熱鐵刀鋒挑其兩目終
不以破戒之心視他好色
復作是願寧以百千鐵錐遍剎刺耳根經一
劫二劫終不以破戒之心聽好音聲
復作是願寧以百千刃割去其鼻終不以

●經斷破其身等
 隱曰問六根止
 舉其五不及意
 根何答五根皆
 含意字故文云
 破戒之心又意
 非形體不可等
 五為喻

破戒之心貪願諸香
 復作是願寧以百千刀割斷其舌終不以
 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破戒
 之心貪著好觸
 復作是願願一切眾生悉得成佛菩薩若不
 發是願者犯輕垢罪

●傾貝酌海賢思曰佛告舍利弗乃往過去有一婆羅門子尼拘樓陀其子星
 大施一切人民須臾與衣須臾與食金銀七寶稱意而與又欲入海求珍寶
 遂用施給濟民所乏即往二龍宮得如意寶珠還然海中諸龍皆解持去菩薩
 眼覺者珠不在自思惟此中無人必是海龍持我寶去當盡力持此海水誓
 心冠志畢命於
 此若不獲珠終
 不空歸即往海
 邊得一龜甲兩
 手托之海減四
 十里二反托之
 減八十里三反
 托之減百二十
 里其龍惶怖出
 珠還願●獲珠
 望獲珠上大施
 太子事也感帝
 問祝時帝釋感
 之事也

初願
 述曰雖發大願若不要心串習之惡難可棄
 之傾貝酌海潤羽灑林獲珠感帝之至莫不
 由於誓願是故制立要契之戒
 云何名為十大願耶
 謂發菩提心經云初始發心大悲為首皆發
 轉勝十大正願
 一願曾今所有善根施與眾生共成佛道

●五通 上生 既日神通他心宿命天眼天耳漏忘日六通中漏盡通佛果方得之因位必不稱故

●轉法輪佛相 統紀第三云轉法輪者輪以摧碾為義如未說法化轉物心於法自在如輪王輪寶運轉無礙又如未三輪不思議謂身輪現通口輪說法意輪鑑機能與眾生摧碾一切咸具

二願由此善不生无佛國

三願生已常不離佛如影隨身

四願如應為我說法成菩薩五通真俗二諦

五願由此即達一諦得正法智

六願得智為眾生說恒令開解

七願佛力遍生十方奉佛聽法廣攝眾生

八願聞已隨轉法輪聽我名者發菩提心

●真法界華嚴經云一心法界妙樂云所詮無不故名法界寶首云依正聖法故云法界清涼日法界者一切眾生身心之本體也起信論曰心真如者即是法界大德相法門體所謂心性不生不滅一切諸法唯依妄念而有差別

●前七護戒律儀等補遺抄云

問戒律儀根律儀其相云何答戒律儀者防身語七支惡前七誓中以言破戒之身破戒口也即七衆戒是也根律儀者意地護六根非正念惠為躰故後五皆云破戒之心

九願令發菩提心已常隨利樂荷正法擔
十願荷已雖行正法心无所行
是名十大願惣誓此願如真法界无所不至
如眾生界終无盡期以上菩提心經取意也
發此願已立十三誓此中初二護戒誓願
後一證果誓願初中前七護戒律儀後五護根律儀

●故入難處戒

藏疏曰：二次第者前明護戒心堅，不避炎灰，今則存身長道，微難皆離。三釋名者亦所防所制以立其名。寂願曰：七衆同制，聲聞、遊難亦應同制。

●經二時頭陀

天台疏曰：二時頭陀者，遊行時也。春秋二時調適，遊行化物無妨，檢也。隱曰：無妨，負有。一則慎，不傷己身。二則護，不傷他身也。

一音譯

二種律儀如瑜伽說

此中寧以此身投火坑等，人間火等害一肉身，犯戒之罪，害法身故，校量應知。

△故入難處戒第七

七故難處難離故云

經若佛子，常應二時頭陀。冬夏坐禪，結夏安居，常用楊枝、澡豆、三衣、瓶鉢、坐具、錫杖、香爐、漉水囊、手巾、刀子、火燧、鑷子、繩牀、經律佛像。

●經新學菩薩等

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，應熟貫。

隱曰：問文稱新學，蓋為初心久修菩薩，仍不必誦。答爾不必憶。

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，布薩誦十重四十八輕戒時，於諸佛菩薩形像前，一人布薩，即一人誦，若一人三人乃至

●經於諸佛菩薩

隱形像誦法造曰：對佛菩薩形像前，誦戒多，生敬心，又令憶念如來恩報恩德。

●經各各被九
 條等寂疏曰三
 云以此文證三
 衣皆得入眾用
 一云此是若著
 被衣履疏曰三
 各各被九條等
 者制念出家者
 應設小曾受聲
 聞律藏若受善
 薩戒亦異辨三
 衣加法受持非
 制重者●經結
 夏安居等隱曰

百千人亦一人誦誦者高座聽者下坐各各
 被九條七條五條袈裟結夏安居一一如法
 若頭陀時莫入難處若國難惡王土地高下
 草木深遂師子虎狼水火風難及以劫賊道
 路毒蛇一切難處悉不得入一切難處故頭
 陀行道乃至夏坐安居是諸難處亦不得入
 此難處况行頭陀者見難處故入者犯輕垢

結夏安居者九旬禁足不許結冬者省文也如法者當如法誦戒也
 ●經國難惡王 藏疏曰彼國王不信三寶頭陀不得入彼界中一本作者惡國
 界若惡國王隱曰惡國界者安身非地難也惡國王者護法非人難也一本作
 國難惡王義不順今依古本
 ●經逐小補願會真 願雖逐切誦文深遠也从大逐聲俗作逐省集韻或作逐

●身心等天色疏曰且人身難得堪為道器不慎遊行致有天逆
 ●并撒字景料撒起物舉也百丈清規日用規範曰抖擻精神將身端坐大惠
 普覺禪師各注
 內翰書云抖擻
 得藏識中許多
 息愛習氣盡
 ●如善意天子
 經云等彼經云
 天子若比丘抖
 擻貪欲抖擻瞋
 恚抖擻愚癡抖
 擻三界抖擻內
 外六入云

罪
 迷曰身心道器不敢毀傷逐靜遊行亦避峻
 難也
 言頭陀者新音杜多
 此云抖擻抖擻煩惱生死染故如善意天子
 經云頭陀者抖擻貪瞋癡三界六入等
 依瑜伽等或十二或十三謂衣食四依衣有

初釋行道
 初明頭陀
 初別明二
 初定名二
 初善音
 二明漢名
 上出體二

次第乞食

佛曰次第乞食者謂入里巷逐家而乞隨得隨現而便食食

但一座食

佛曰謂坐一座乃至應食悉皆受食從此座起必不重食如是名爲但一座食

先止後食

佛曰又止了知我道於此定不當食如是受已然後方食如是名爲先止後食

若依乞食無差別性

論云彼論二十五日爲欲斷除羨食食故常期乞食次第乞食爲欲斷除多食食故但一座食先止後食

初標列

二標釋

三數具有六

依食四者一常期乞食隨從逐家隨得受故

二次第乞食逐家乞故

三但一座食

四先止後食

論云初一對治美食食後二對治多食

食若依乞食無差別性十二杜多若開十三

小補韻會號勺爾推慎忱也郭璞注謂愛忱三日頑廣韻慎慎又豪韻於刀切慎慎痛聲能韻鳥能切慎也集韻或快屋韻乙六切食也愛也

但持三衣 瑜伽二十五日何名爲但持三衣 謂但三衣而自支持何者三衣

但持三衣 又云云何名爲但持三衣 謂所持三衣或三衣數或是長衣一切皆用毛毳而作終不貯蓄餘所作衣論記曰基師又云無問鳥獸細毛皆曰毛毳

大智論云受請食者若得起慢不得懊惱受

僧食者隨眾事多心散妨道受常乞食

尚求一食多有所妨况小食等故一坐食

有雖一食極飽妨道故節量食謂隨所食三

分留一即身輕安易消无患

衣中有一者一但持三衣一但持毳衣二持

糞掃衣

持糞掃衣

佛曰所有衣他捨棄擲或街或巷或市或屋或道非道或雞便穢或爲便穢膿血洩唾之所塗染取如是等不淨衣物等

初標列

十四

●如次等瑜伽

二十五日為欲

斷除多衣貪故

但持三衣為欲

斷除於諸衣服

軟觸貪故但持

三衣為欲斷除

於諸衣服上妙

貪故持糞掃衣

●阿練若釋梵

云阿練若乃至

此云遠離處又

云空寂處亦無

諍處亦寂靜處

亦無事處亦閑靜處

●一拘盧舍雜寶藏中為五里俱舍二里

至阿練若此云無中間道量

二對治

三受緣

初但三衣

二數具六

初標若定章

如次對治多衣與觸上妙三食

大智論云衣輒蓋身不多不少欲知足故

受三衣

好衣難覓亦招賊難故受細衣等法

數具六者一住阿練若除誼雜貪近遠去一

拘盧舍西域記云名一牛吼謂大牛吼聲可

聞也

●大智論云雖出居家等彼論曰行者以居家多惱亂故捨父母妻子眷屬出

家行道而師徒同學還相結著心復擾亂是故受阿練若法

●瑜伽論云除屋宇貪彼論二十五曰常期願住於樹下依止樹根如是名為

常居樹下乃至為欲斷除屋宇貪故常居樹下智論六十八曰如佛生時成道

時轉法輪時般

涅槃時皆在樹

下行者隨佛法

常處樹下

一樹下坐

初標名

二對治

三露地坐

一樹下坐

瑜伽論云除屋宇貪

二露地坐

智論云除好樹貪月光遍照空中明淨心易

入空三昧故

受緣若

受練若

大智論云雖出居家還屬師徒心復擾亂故

受練若

智論云除好樹貪月光遍照空中明淨心易入空三昧故

除垢洗等

論六十八曰家
間常有悲啼哭
聲死屍狼藉眼
見無常乃至若
見死屍臭爛不
淨易得九想觀
是離欲初門是
故受塚間住法

常期端坐

何名爲常期端
坐謂於大牀或
小繩牀或草葉
座端身而坐推
度時比終不以
寢或以其脇倚
大牀或小繩牀
或草葉座等如
是名爲常期端
坐或謂葉座如
舊敷設草葉座
而常坐臥一敷
設後終不敷翻
轉修理如是名
爲處如常座乃
至爲欲斷除敷
具貪故處如常
座

初標名

四塚間坐

決字彙音逸水瀟洗又洗及也

上對治

除淫洗貪易得離欲故

初標名

五常期端坐

上對治

除倚臥貪智論云身四威儀中坐爲第一食

初標名

易消化離沉掉故

沉掉唯識論曰憍沉心所念心於境無堪任
爲性掉舉心所不寂靜爲性

初標名

六處如常坐

如樂大師四十餘年不習味是處如常坐也

上對治

除敷具貪一敷設後終不敷數翻修理故

鬘字彙音

燃毛席周禮秋
飲毛冬飲筆供
其毒皮爲氈

初修遺忘

瑜伽論云用食等食不順梵行如未彈毛不

任依氈今此杜多淨修今純有所堪任不增

不減

智論云佛法唯以智慧爲本不以苦爲先是

法皆助道諸佛常讚歎

初正釋文

言二時頭陀者春秋二時宜皆遊方冬夏坐

禪者以極寒熱宜攝迹故

●七十三云等

文集注曰私日

瑜伽論七十三

無如是文智論

七十二曰復次

須菩提菩薩摩

訶薩不貴利養

雖行十二頭陀

少貴阿蘭若法

乃至不貴但三

衣法補忘日宿

論二字脫歟

如阿含說增

云介時世尊告

諸比丘施入楊枝

有五功德云何

為五者除風

一者除喘

二者生藏得消

四者口中不臭

五者眼目得清

淨

●福田相章服儀

云條提之相事

等而嚙如睡貯水

而養嘉苗譬服此衣

生切

德也佛今象此義不徒然

顯述本

一明道具四

初別釋十八

初別列十六

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

初釋

七十三云菩薩雖行十二杜多不貴阿練若

等法解云以願聲聞少事行故

此中楊枝口香除熱故晨嚼之楊枝有德如

阿含說

澡豆落垢去膩洗身

三衣者三世諸佛福田之相大悲經說若佛

子於我滅後有戒无戒但有被著如來三衣

者除風一者除喘二者生藏得消

四者口中不臭五者眼目得清淨

●福田相章服儀云條提之相事等而嚙如睡貯水而養嘉苗譬服此衣生切

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

德也佛今象此義不徒然

●樓至佛名義集曰樓至此翻啼泣又名盧遮亦名魯支此翻愛樂
●梵言鉢多羅等六物圖曰梵言鉢多羅此名應器有大者即容斗半等行車提曰四分大鉢受
準章服儀堪受供者用之各應器●大者即容斗半等行車提曰四分大鉢受
三斗小者受半斗中品可知私曰姬周三斗即今唐斗一斗也斗半即今五升
也補忘曰今疏
所出斗量約唐
斗若介上鉢受
一斗蓋半之字
劑可除之一義
日云●律制鐵
瓦等資持記下
二云木鉢外道
石鉢唯佛比丘
俱離但用泥鐵
●坐具六物圖
曰梵云尼師壇
此云隨坐衣亦
云坐具如此方
證據之類

從慈氏佛終至樓至佛皆得涅槃无有遺餘
瓶持水器 隱曰鉢注法泉
鉢欲乞食
梵云鉢多羅此云應量器
大者即容斗半小即可受五升
律制鐵瓦餘不得畜
坐具護衣之觸 六物圖云四分中為護身
護衣護中僧卧具上故

●錫杖等四分
律曰諸比丘道
行見蛇蛆蜈蚣
百足未離欲比
丘見皆怖自佛
佛言聽投錫杖
搖錫杖經云二
鉢六環是迦葉
佛制若四鉢十
一環是釋迦佛
制

●澆水十誦律
曰告諸比丘從
今不持澆水囊
不聽行在不行
澆行事抄云物
雖輕小所為極
大出家慈濟厥
意在此傳燈曰
智若禪師未出
家時曾為良將
雖在軍陣之中
弓上常懸澆水
囊也有頌今略

●鑷子四分律曰比丘鼻中毛俗譏故佛令直銅鐵者小補韻會葉句說文本
作翁鑷也今俗作鑷集韻作鑷釧
●燧小補韻會曰集韻古作羨增韻火燧又論語鑽燧改火各異本鑽燧謂木
取火也或曰取火之木也

七錫杖 錫杖止毒虫獸 隱曰錫杖堅賢聖之德

八香爐 香爐感佛 隱曰香爐亦清淨之體

九澆水 澆水救生

十手巾 手巾拭手 隱曰巾布拂塵

十一刀子 刀子割甲 隱曰刀用降魔

十二火燧 火燧求火 隱曰燧資破暗

十三鑷子 鑷子拔刺 隱曰拔除煩惱

●然唐國等

抄云問唐國說
者其誰人乎答
曰末莽二藏說
歟此唐國師意
經律佛菩薩為
三三衣為三加
枋枝澡豆成十
八云

十四繩床 繩床安身 隱曰繩牀勝路貢高

十五經律 經律生解 隱曰經契一心修觀三業

十六尊像 尊像起信

十七結 是故道具必須具也

十八種物者義淑師云除枋枝澡豆取三衣

等別開經律佛菩薩故

然唐國說三衣為三經律為佛菩薩為

●若優婆塞戒

經等彼經曰若優婆塞受持戒已若不備畜僧伽梨衣鉢錫杖是優婆塞得失意罪

如無垢稱經

●彼經第一曰雖為白衣而具沙門威儀功德雖處居家不著三界亦現存妻子常修梵行文集注云疏主以雖為白衣等意成不離三衣等義觀二部維摩經一部無垢稱經未得如疏引正文耳

故十八

善士

常隨其身如鳥二翼者道具已足離多事故

如大集云初業菩薩常樂寂靜不樂多事故

多事人莫起嫌心

吳後持衣
初標問

若優婆塞戒經云優婆塞應畜僧伽梨衣鉢

錫杖此何所用

二種通

和上云菩薩亦有心出家故如無垢稱經讚

●維摩詰名義集曰維摩羅詰什曰秦言淨名番格謂云淨即真身名即應身

真即所證之理應即所現之身生曰此云無垢稱其晦迹五欲超然無染清名退布故致斯名西域記毗摩羅詰唐言無垢稱舊曰淨名然淨則無垢名則是稱義雖取同名乃有異舊曰維摩詰者訛也

維摩詰云不離三衣鉢等

餘文可解

於難處中有其二文

一制初入如經若頭陷時莫入難處所謂國

難等一切難處中也

二制住中如經悉不得入一切難處故言頭

陷乃至長坐安居

●坐無次第戒
藏疏曰：二次第者，前令外避，厄難令使內順，象儀故也。二釋名者，亦所防所制，以立其名。藏疏曰：大小俱制，道俗同學。

二牒前結犯

初標前

二正明

初標初制

二牒後制

二結

坐無次第戒五亂故

初標名牒經

自下如次牒前結犯

是諸難處亦不得入者牒初制也

此諸難處况行頭陷者牒後制也

見難處已下舉違結罪

△坐无次第戒第八

○經若佛子應如法次第坐先受戒者在而坐

後受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼貴

●經兵奴之法
寂疏曰：兵奴，旃者為先，不以長幼佛法道尊不應如彼。

二隨文述釋

初制意

二釋文

初標文

入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兵奴之法，我佛法中先者先坐後者後坐而菩薩不次第坐者犯輕垢罪。

述曰：佛法中者戒為上首，不同世間年歲為

尊尊卑若亂即無軌則故今制也。

法藏師云等
彼疏曰有人釋

日吟四衆等雜
合通坐以明長

幼今解不介比
丘衆中自非尊

里餘衆皆介是
則大小宛然男

女道俗不相和
難

一云但受
菩薩戒等寂疏

曰此中行法諸
師不同一說悉

以受菩薩戒爲
次第百歲比丘

後受菩薩戒一
歲比丘前受菩

戒法中不隨本
位故

二正明
初標有義一

初法藏師義一

初斥古義一

二陳自義一

二義寂師義一

二釋一

初後受成二

初出家

不問老少等者

法藏師云有釋令四衆雜合通坐非也

此文意者通舉別制實隨自宗各依次坐

義寂師云諸師釋不同

一云但受菩薩戒爲次第

一云百歲比丘未受菩薩戒坐於十歲菩薩

已下若受即依舊是數坐戒亦反成菩薩戒

若受戒則還本
次如百歲比丘未受一歲比丘已受已受者爲上未受者爲下

若百歲者進受則還在上奴即亦爾若奴先受即未受者則奴上即下即若進受還在上既同在上既應隨本位如沙彌進受則在上百歲比丘上

一云不問聲聞菩薩差別等又云三說成義坐次皆以聲聞法爲次序莫問聲聞菩薩但先受者爲上若聲聞比丘十歲菩薩比丘九歲猶十歲者爲上智度論曰諸佛多以聲聞爲僧無別菩薩僧如弥勒菩薩文殊師利菩薩等以釋迦牟尼佛無別菩薩僧故入聲聞僧中次第坐

在家亦應等

又曰在家中亦應以受戒爲先

若受聲聞五戒若受菩薩五戒但先受者爲上

雖主後受等

又云若奴先受即後受者不得以受爲次奴即位別本不雜故設放奴爲即應隨受次

二象

初出家

二在家

初解同類

二風奴主

初正明

故

如此在家奴主亦亦尊卑異故如此比丘後受

在百歲尼上

一云不問聲聞菩薩差別但先受戒即在前

坐如智說文殊彌勒入聲聞衆次第坐故

在家亦應先受聲聞五戒爲上

雖主後受於奴爲上類不雜故猶如僧尼尊

●不同律云等
四分律曰諸比丘
丘作如是念沙
彌當以生年為
次第為以出家
年為次第耶佛
言應以生年為
次第若生年等
者應以出家年
為次第

甲不雜

問若亦出家貴勝為上

答如已放奴受戒為次

此中不問老少即不同律云沙彌生年為次

若生年等受戒為次

和上云據實菩薩雖是在家坐於聲聞大僧

之上

二釋教

初問

二答

初答

二釋文

初和上義

初據實解

初立義

●迦葉佛相統記第四曰始相摩訶迦葉尊者此云大飲光古仙人身光隱蔽
餘光遂以為姓此尊者是其後裔身亦光明飲蔽餘光佛弟子中有十力迦葉
三迦葉等於此
同姓中最長故
標人字以簡之

●釋迦法中等
抄札曰非謂釋
迦佛法都無菩
薩僧其菩薩皆別
乘入聲聞象中
隱於菩薩之像
從聲聞之像如
經云內稱菩薩
行外現是聲聞

一引證

如何聞世王經云文殊云迦葉坐上以者年

故迦葉讓言我等在後菩薩尊故舍利弗云

我等亦尊已發无上心故迦葉云菩薩年尊

久發心故故文殊所將二千在家在前而坐

迦葉等五百聲聞在後而坐

雖然若彼聲聞不和即依次坐

如智論云釋迦法中无別菩薩僧是故文殊

一隨時解

初立義

一可證

初引文

六十四卷取音

亦非通學等

補忘曰亦非通學入聲聞衆者有義云遮富樓那也富樓那雖說內秘菩薩行都無顯菩薩相故非通學文殊亦非通學文殊亦非通學等一句遮文殊也云如補忘抄

富樓那各義集云富樓那彌多羅尼子文句云富樓那翻滿願彌多羅翻慈尼女也父於滿江樓梵天來云正信江滿又夢七寶器盛滿中寶入母懷母懷子父願獲從諸遂願故言滿願彌多羅尼翻慈行亦云知識四事陀有此品其母願之以此爲名支謙譯度無極經名滿祝子謂父於滿江樓梵天而得其子

彌勒等入聲聞衆次第而坐

釋上卷論意

此明現身出家爲初小時相現餘衆許故

二述意三
初現身出家爲初
二明非實戒次第

若依文殊實戒次第已經三大劫不應雜坐

故

三明非秘菩薩行

亦非通學入聲聞衆

初明非現小

二顯入言開

若受聲聞如富樓那是聲聞衆非菩薩故

二疏主義三
初定次第三

愬而言之若純聲聞不受菩薩戒依次第坐

初大小相對二
初得戒身

後受菩薩戒聲聞及雖多依菩薩戒次第而坐

二縱會變成

設先所受成菩薩戒後轉乘時方反成故

二男女相對

菩薩乘中女人先受於男爲上但不雜坐

三依尊卑

王臣奴主若就俗坐如其尊卑若就法坐悉

受爲次

二合變

由此經云一切不問先者先坐

智論四象

等彼論第四曰

諸菩薩二種若

出家若在

家菩薩認說在

優婆塞優婆塞

中出家菩薩

說在比丘比丘

尼中

不行利樂戒

報疏曰二次第

若前制坐儀今

制引道故也天

台疏曰七衆同

犯大小乘不全

其菩薩攝一切

經山林園田補

忘抄云銑疏曰

山林以取柴薪

園田以取果米

如此釋山林

園田所施之

物也與疏曰山

林園田是止僧

房及佛塔處一

切行道處者謂

讀禮念等處也

但是修習佛道

之處由此釋山

林園田立佛塔

等處也今師釋

不介明准上二

釋

初問

二卷

初發心用家

男女別故

若遍學者如聲聞也

通別通學也如聲聞七衆

△不行利樂戒第九

初發心用家

初發心用家

初發心用家

初發心用家

初發心用家

初發心用家

初發心用家

初發心用家

初發心用家

初發心用家

初發心用家

初發心用家

初發心用家

初發心用家

初發心用家

初發心用家

初發心用家

初發心用家

初發心用家

初發心用家

初發心用家

初發心用家

初發心用家

初發心用家

初發心用家

初發心用家

初發心用家

初發心用家

初發心用家

初發心用家

初發心用家

初發心用家

初發心用家

問菩薩幾衆

答智論四衆謂彼論意等受三聚出家在家

男女別故

若遍學者如聲聞也

△不行利樂戒第九

經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為一切衆生講

說大乘經律若疾病國難賊難父母兄弟和

上阿闍梨亡滅之日及三七日乃至七七

日亦應讀誦講說大乘經律齋會求福行來治

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

切罪報三惡七逆八難杻械枷鎖繫縛其身

●述曰福慧等
 唯論曰且依
 六種波羅蜜通
 相皆二行相前
 五說為福德第
 六智慧或復前
 三唯福德攝後
 一唯智餘通二
 種

多姪多瞋多愚癡多疾病皆應讀誦講說此
經律而新學菩薩若不介者犯輕垢罪

二隨文通解
 初釋戒文
 初釋難

述曰福慧二善如二翼輪隨闕一種勝果難
 成是以教化立行道處即福行也講經生解
 即智行也修福生慧名利法力救難名樂如
 其次第文相可解

二別釋救難
 初釋文四
 初救諸難

疾病下即救難也言行來治生者南人經營

●三時報罪報
 疏曰三報者
 現報二生報三
 後報戒此三報
 之罪也

●前天行等補
 府抄云前天行
 等者今一戒中
 二處有疾病難
 故會之謂上疾
 病中无也鬼病
 等云天行又云
 時行也

產業為治生治生不利亦講大乘也

一救罪報
 救罪報中報者三時報罪也

一救獄難
 救獄難中在手曰扭在足曰穢在頸名枷在

腰名鎖皆由業報致斯罪網

一救疾病
 多疾病者性多病等前天行等故有差別

一救業
 何以皆制講大乘者大乘利生以為本故

一救結文
 經如是凡戒應當學敬心奉持梵壇品中當說

言梵壇者此翻默摺不受調伏故以治也

說

第五九戒二
初標

自下九戒初五以戒攝受後四以悲教化初

五如次攝器故簡非故外護故內護故恭敬

故後四如次唱導故說化故遮惡故護正故

所為應知

攝化漏失戒第一

攝化漏失戒
藏疏曰二次第
者前講法引生
今受戒攝物故
也寂疏曰聲聞
詐悔是犯若
本不許不犯七
衆同學

二解
初以戒攝受五

初攝化攝受五

經不得簡釋等 補忘抄云所擇取受器擇捨非器也

經一切鬼神

初標各勝經

經佛言佛子與人受戒時不得簡釋一切國

王王子大臣百官比丘比丘尼信男信女

男姪女十八梵六欲天無根二根黃門奴婢

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

者如嵩嶽帝受
戒於元珪禪師
廬山神受戒於
曇龜禪師高王
降祝請聽法師
授菩薩戒之類
是也補忘抄云
經云一切鬼神
盡得受戒等由
戒成邊性成邊
七衆俱可簡擇
其機也

與其俗服有異若欲受戒時師應問言汝現
 身不作七逆罪耶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
 上殺阿闍梨破羯磨轉法輪僧殺上人若具
 七逆即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
按論曰若審思權現鬼神禮亦無犯

●經惡心 藏疏曰言惡心者

●經一切衆生戒 又言一切衆生戒者有二義一不與彼一切求戒衆生之戒也
 二此是戒各謂名菩薩戒爲一切衆生戒以此是一切衆生所應得戒云也

八云有二義一云以五色交雜染衣故云不正色 贖疏曰此等五色互相參染名不正色一云雖一色非正色故云不正色文殊問經等說是

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

述曰有堪受器不擇而捨則成攝化漏失之
 過所以制之

身所著衣皆使壞色者別制出家袈裟此云
 不正色謂青等五成不正色故名壞色雖云
 青等非正青等

初創意
 二初文三
 初釋身所著袈裟等
 初釋經文一
 初釋律使壞色
 初釋文一
 二引證一

法藏盡經法緣戒時袈裟自染變白
 今經刪五加袈色律告青黑不蘭三如法也

●言一切染衣
等涅槃經第四
日雖誠應畜
種衣服所應畜
者要長壞何况
貪著

初雨法衣
望明三衣

如文殊問經文殊白言有幾色衣佛告文殊

不太赤色不太黃不太黑不太白清淨如法

三法服

覆餘衣本經釋云大及以餘衣皆如是色若自染若令他染如法

搗成隨時洗濯常使清潔

百藥具大律開經全文如是卧具得用青黃雜色

餘衣言一切染衣已下制餘衣色

●彌亦須別抄云云樣者三衣祇支覆肩等衣非唯壞色作樣與俗別意也非云者樣寂疏曰作之方法亦令異俗

●有說未讖等

釋與俗有異與俗服有異者樣亦須別

出今二義藏疏日言現身者有二義一簡於過未故云現也二

此七逆罪未經懺悔罪猶現在故云不得與七

逆人現身受戒若依教懺悔應

得

與咸法藏等疏

二假辭文 所以然者如遺教云汝等比丘當自摩頭已捨

捨饒妙著壞色衣執持應器以乞自活自見如是若起憍慢當疾滅之增長憍慢尚非世俗白衣所宜何況出家入道之人言不得與七逆人現身受戒者

初解三

有說未讖七逆猶罪現存故言現身不得戒

● 箇羅尼各義

集曰 大論 秦言
能持集種種善
法能持令不散
不失壁如好器
盛水水不漏散
忍不善根心生
能遮令不生若
欲作惡罪時持
令不作各能羅
尼聲翻忍持謂
持善不失持惡
不生又翻遮持
轉行云體遮三
或作持三智

● 破法輪僧等婆沙論百十六日間破羯磨僧破法輪僧有何差別答破羯磨者謂一界內有二部僧各各別住亦不源羯磨說戒破法輪者謂立異師異道

初開別二
初微已得受丁
初微義
引證

若依教讖罪滅應得
文集引之
如集法悅經辨誦陀羅尼滅五逆罪

一依之得
有說不然无文讖已得受戒故

一釋文
言若具七逆者以一罪具緣成故非謂要

具七數方介

一前解破輪
破法輪僧時不破羯磨僧然謗羯磨法是故

唯言破羯磨不言僧也唯破羯磨僧不為遮

● 言不向國王禮拜等法苑珠林云舊雜譬喻經曰昔有國王出遊每見沙門

輒下軍禮道人言大王止不得下軍王言我上不下所以言上不下者今我為
道人依禮壽終已後當生天上是故言我不下 隱曰云何君父而不禮敬答此
有二義一者難髮之日已拜禮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乃至
斯乃忠臣孝子
愛其君父不禮
拜是名大恭敬

難唯取被輪立為一逆

善生經云殺發菩提心眾生不得受菩薩戒

此中何攝謂即和上闍梨類也彼先入故

● 惡求弟子戒
藏疏曰二次第
者前實有解來
求不與今實無
德強為他作師
皆所不應故也
殺疏曰大小俱
制七衆之中正
在出家兼通在
家亦有互作師
故

一切不如出家功德是即出家若禮在家在

家即得无量罪故

△惡求弟子戒第二

●經教化人起信心等義疏曰：既教他起信，便與授戒，故云作教戒法師者也。●經汝有七遮罪，又云七遮，即是七逆，以障受戒，故名遮也。●經有犯十戒，謂十戒一本作重戒，今謂十波羅夷也。

經名釋經

經者佛子教化人起信心時，菩薩與他人作教戒法師者，見欲受戒人，應教請一師和上阿闍梨，二師應問言：汝有七遮罪不？若現身有七遮，師不應與受戒。無七遮者，得受。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

●經佛來摩頂等除命今來，摩頂罪豈不滅光者，明照義，黑業消之。結解者，開敷義，結縛解之相。乃至又此好相，不作聖心，名罪滅境。若生聖解，即遣辟邪，魔入於心，其所以救療。

經曰：佛摩頂者，佛昔以百福莊嚴兜羅綿毛，摩持病人，病即

見好相，好相者佛來摩頂，見光華種種異相，便得滅罪。若無好相，雖懺無益。是人現身亦不得戒，而得增受戒。若犯四十八輕戒者，對首懺罪，滅不同七遮。而教戒師於是法中，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，不可壞性，道種性，正法性，其中多少，觀行出入十禪支。

●依近事性補

忘取意日凡於
性有體性有用
性由用性之邊
也問十五選難
約用性成邊今
經問七遮約體
性邊

●如涅槃經云
等彼經十七日
智者有二三有
不造請惡二有
作已懺悔愚者
亦二一者作惡
亦二一者復藏

●如瑜伽等論卅六十九日復次意樂具足者尚無有犯况此所犯云何名爲
意樂具足當知此亦略有五種一於精進有發起欲二於煩惱無染著欲三於
所犯起無犯欲四於惡作有除遣欲五於等持有引發欲如世尊言於所犯罪
由意樂故我說能出非治罰故

何故通俗唯問七遮答彼依近事性故不相

三釋應教懺悔

初發明懺悔

言教懺者如涅槃經云世間有兩種健人一
欲不作惡二作已能悔是則誰人無過改莫
大焉

三示懺

如瑜伽云懺在至心如世尊言於所犯罪由
意樂故我說能出非治罰故謂慚愧藥殺罪

●此等隨品補總按曰覆獲得蘭露蘭得茂如是隨五篇相何覆重於本罪乃
至聲聞身誦爲本故復獲也

●法藏師云過去等藏說曰言三世十佛首謂過去莊嚴劫中華光如來爲首
下至毗舍浮如來如是等一千諸佛今賢劫中俱留孫如來爲首下至提至如
來一千佛末來

星宿劫中日光
如來爲首下至
須弥相如來爲
一千水披云如
星居希歷歷而
住佛出世亦爾
名星宿劫乃至
諸佛出世莊嚴
國家故名莊嚴
提藥王藥上經
說名大賢劫賢
人多故名大云

毒也

三說罪

依善戒經菩薩覆罪重於本罪但覆僧殘即
波羅夷此等隨品若聲聞覆但突吉羅

三別釋經文

言三世十佛者法藏師云過去莊嚴劫華光
佛等一千佛現在賢劫俱留孫等一千佛未
來星宿劫日光佛等一千佛此隨顯說理通

三釋若無好相

一切

初釋文句

又此菩薩

初違犯等倫記
曰一切違犯皆
是惡作者景云
若輕若重皆惡
悔除皆名惡作
善戒經曰一切
違犯突吉羅所
攝

初語表義等
劫云謂是能解
語表非瞽盲等
人大小雖異同
行人故得對之

以上品纏等表無表章曰若以上纏犯他勝處法失戒律儀發露悔懺應當
更受發露之法在中纏犯

初釋文

言若无好相雖懺無益者此約上纏犯失者

二引證二

說非中下纏

初罪罪狀

如瑜伽云又此菩薩一切違犯當知皆是惡

作所攝

三明對

應向有力於語表義能覺能受小乘大乘補

特伽羅發露悔滅

上別纏三

若諸菩薩以上品纏犯他勝處失戒律儀應

當更受

串纏犯懺悔

若中品纏應對二人或過此數陳所犯悔

初對首懺

若下品纏犯他勝處及餘違犯各餘應對一

人

二真心悔

若无隨順補特伽羅可對發露悔除所犯以
淨意樂起自誓心我當決定防護當來終不

重犯

○藏師及寂師云等藏師曰若得此相舊戒還全更不須受若不如此相舊戒已失故云現身不得戒此是上品纏犯故失戒也而得受故云而得增長戒增受是重受寂師曰今謂而得增受戒者是許重受之言謂犯十重纏不得相離現身中不得本戒而得增重受新戒

今此中言離纏无益者

藏師及寂師云上纏

失戒若得好相舊戒還生更不須受若不

相舊戒已失故言現身不得戒

既非七遮更受故言而得增受戒

言不同七遮者結顯犯重及輕垢罪不同七

遮永不得受

言一一好解者如瑜伽云唯從有德如彼廣

經許夫婦等

本業經曰其師者夫婦六親得互為師授其受戒者入諸佛界善薩數中超過三劫生死之苦

說

經許夫婦互為師者亦有德故

言若不解大乘等不了教法也

言不解第一義諦不了理法也

冒種姓等行果法也冒種姓即十發趣初熏

冒故

長養性即十長養性漸增長故

須解脫分之二

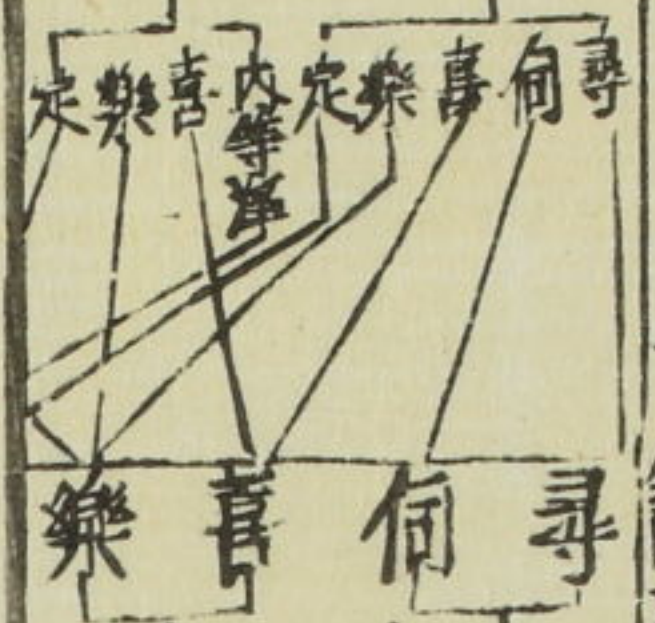
長養性即十長養性漸增長故

●不可壞性隱
日性種性不可
壞性從性出生
俗諦建立故不
可壞通屬行位
道種性正修中
道通性正也
●仁王等抄云
由第十迴向有
道種性已前九
迴向相從各道
種性

●正法性隱曰
正法性正入聖位通屬地等妙位也
十八靜慮支十禪支

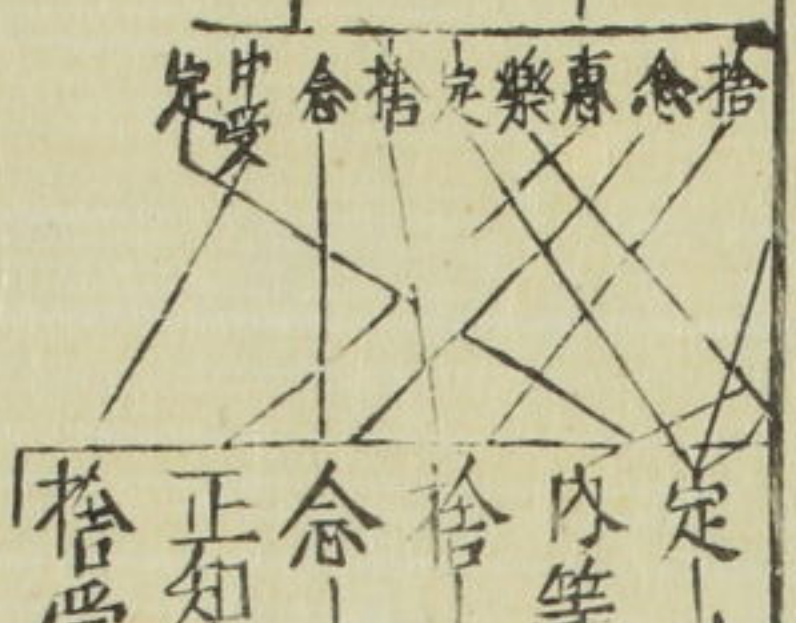
不可壞性十迴向也已堅固故
道種姓順決釋分引聖道故雖迴向攝別說
如常由此有五十迴向位皆名道種
正法性者即聖種姓通攝佛地已了真姓名
正法性

初靜慮五支
第二靜慮四支

尋 伺 喜 樂
俱不定心所也皆以推度為性但以深淺為異唯識論云並思
思思一分為勝於意言境不深推度及深推度義類別故
曠曰心名喜勝身名樂也
俱通行中受心所也

第三靜慮五支
第四靜慮四支

定 樂 捨 念
定一別境心所以專注一境為性
內等淨內者心也依三法力在平等離離是清淨
捨 即善中中行捨也平等正智為性
念 即別境心所明記不忘為性
正知 即別境中慮心所也簡離為性
捨受即通行中受心所也即三受中不苦不樂也

●離知內等淨
等補忘抄云雖
知內等淨等者
若內等淨即念知
不礙體全同何
別立之得有十
支乎故通之云
應別異故也

二徵列
何等為十謂尋伺喜樂定內等淨捨念正知
及以捨受
雖知內等淨即捨念正智惣別異故別立為
數傳說如此
言惡求等者非法求利故曰惡求就无厭足
故名為貪矯現異儀故名為詐謂冒他人言
之欺也

△外凡十信者 四教義第九曰此十通名信即順後義若聞說下別教同緣假名魚
量語佛性之理常住三寶隨順不疑名信心也此外凡伏忍位與藏教七賢通教之
乾惠性地存 各義如義章九卷集解等楞嚴八卷等

△內凡習種性十住者 集解曰此十住有真空之理故曰住也義章第九十住者解觀成
就不退名住也習種性依前解觀習後性種所成行德修而未成說之為習望後
佛果能生曰種也能生佛果無有改變故曰性也云云

△性種性十行者 四教義九曰行以進趣為義非既發真悟理從此加修從之假
魚量觀四諦義章曰若言十行者當分為名具一切行性故性種對前望後以立
之之名習種習種中所修行德至此位中成就不壞故名為種自教曰應如頂法也
此位斷界分外塵沙見俗諦開法眼成道種智也

△道種性十回向 四教義曰迴事向理迴向果回已功德普施眾生故名迴向
曰言道種當分道後以立之名當分之中如觀道之故名道王為道後佛果能生種
義云應如忍法世才一法此位伏盡明習中觀已上三十位為三寶具習亦名內凡從
才八童真住到第十迴向為行不退也云云

△聖種性十地。四教。曰能生成佛。智慧住持。不動以無緣大悲。荷負一切眾生。故名地。兼事曰言十地。有當分。以名聖種者。當分望後。名當分之中。會正名聖。望後能生。說為種也。諦觀曰從此用中道觀。破二分。無明。顯分之二德也。

△兼事才九曰。性種性者。從體為名。無始。法性說之為性。始顯淨德。能為果。本自之為種。此乃顯性以成種。故曰性種。地持論曰。性種性。無始法也。習種性。從因為名也。方便行德。從習而生。故名習。成行德。能生真果。故名習種。而修善所得。名習種性也。本業以初習為習種。久習成性。名為性種也。又性種性。性德性。故體也。習種性。修得性也。故用也。

△內凡十住下註。兼事四。曰此去。盡三十心。皆解行位。別教內凡性也。亦名兼順忍。進。應如後法。此位用後。假入空觀。見真諦理。開慧眼。成一切智。於十住中。第一。發心住。斷三界見惑。天。五藏教。初果。通教。八人見地。第二。至七。六住。斷三界思惑。天。得位不處。五藏通佛。并第八。已去。三住。斷界內塵沙也。△習種姓等。習種姓長。養性。研習增長。曰益之堅固。通。屬住位也。有發薩也。

△尋伺者。兼細為異。此二不定心所。推度為性也。喜樂二俱受心所也。悅心名喜。悅身名樂。定專注一境。為性。已上五支。有初禪也。內等淨者。內。即指心等。即平等之義也。離尋伺。除障礙。故名淨也。此有二禪。彼總。在四內等。喜樂定也。捨行捨平等。正直為性也。念明記不忘。為性。正知惠之心所也。簡擇為性。已上三。在三禪。彼總。在五捨念惠樂定也。捨受遍行之受。心所之三受。中不苦不樂。此在四禪。彼總。有四捨念心中受定也。云如斯之等也。

△雖知內等淨者。此通覆難。內等淨者。以念知慧。為其體。然此三支。通三回禪。是故為總。內等淨。局二禪。故名別也。

△習種姓等。科。資糧位者。從初發心。至第九迴向。名為資糧位。順解脫分也。唯識由資益己身。種方至彼果。故名資糧。此依自利。為下。生火得大智。亦大慧。慢。故如是等。云也。

△順解脫分者。涅槃。云解脫。求彼此。行不違。故名順。分。因也。支也。此解脫。因也。因一支。故名分。此依利他。為度有情。求解脫。故如是。云。△透種姓等。科。加行位者。第十法界。無量回向。中修。煖。頂。忍。世。四善根。是。

名加行位此即加功用之行趣見道故唯識名加行近見道故即是見道
加行故因中行未圓足所行必須加功求後勝果云云道種道即無漏云
可親生見道無漏故為種性順次擇分見道無漏智慧名為次擇也
此四善根位順彼修行故曰順次擇分也如是等也云云

●非處說戒

疏曰二次第者前則為利，許解今則為利，妄傳故也。三狀名者不應說，而說戒防此失故為名。寂疏曰大小俱制七衆亦同。述曰非處者指外道兩人云非處也。

●經未受苦薩

戒藏疏曰言未受苦薩戒者此有三種：一、信不信菩薩道故不受；二、雖不信亦不能受；三、信疑受未受。

●經千佛大戒藏

疏曰言千佛者多也。謂一切諸佛皆同說此戒故云千佛大戒。非但賢劫千佛也。

一、次同異

此戒何異第十八戒彼制解怠而不明了此制貪利惡求弟子。

△非處說戒第三

非處說戒經

經若佛子不得為利養故於味受菩薩戒者前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為畜生生不見二寶如木石無

●經七佛教戒法

疏曰七佛大戒者同俗七業且舉七代。理此大戒諸佛共說有本言于佛且舉大數。○瑜伽四十一云等彼云於受苦薩戒律儀法雖已具足受持究竟而於謗毀菩薩藏者無信有情終不舉余宣示開悟文集注云所以下全如疏引。

法鏡疏曰七佛大戒者同俗七業且舉七代。理此大戒諸佛共

一、薩文述解

初制意

心名為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。述曰瑜伽四十一云於謗大乘及无信者終不舉余宣示開悟所以者何為其聞已不能信解大无知障之所覆蔽便生誹謗出誹謗故如住菩薩淨戒律儀成就无量大功德藏被誹謗者亦為无量罪業藏之所隨逐。

摩怛履迦倫

此名本母
生智本母即論
藏名也

○言外道等藏
麻日外道者孰
者異道求佛法
過聞佛所說難
碎戒相戒當輕
受惡人聞說戒律輕毀法參故不應說天台疏曰外道惡人即九十五種

有此大過故今制也

二釋文四
初釋未受戒二
初釋

此中未受戒者遮不發心

三引證

如瑜伽四十二云欲授菩薩戒時先應為說善

薩法藏摩怛履迦倫迎菩薩學處及犯處相令其

聽受以慧觀察自所意樂堪能思擇

二釋各道等三
初列釋二
初明

言外道者求正法過言惡人者聞已謗也大

邪見者恣撥內外恐增彼惡故不為說

除國王隱曰

十誦毗尼序云
波斯匿王讚佛
時正布薩請此
丘言大王此我
等當作法事王
言欲聽諸比丘
白佛佛言從今
日聽在諸王前
說戒明廣疏曰
王設邪見亦開
之恐疑誑說損
害也

引證

如善戒經云不應向彼不信者說乃至不向

謗大乘者說

三述意

何以故若不信者以是因緣墮地獄故

除國王者佛法付屬兩人一佛弟子以為內

護二諸國王以為外護故為說之又王有勿

當依戒律儀策勵行人故須知也

言不受佛戒名為畜生者此身雖入无生因

故違聖禁戒

藏源曰二次第者前不應說而說今則不應犯而犯故也三釋名者從所防為自教疏曰大小乘俱制乃至正在五衆末言信心出家故

一經不得飲酒

王水等藏疏曰問供施破戒無分可爾王之水土衆生同感何故亦無分答白衣無戒食王水土皆有輪稅出家不稅良為戒行今既二種俱無豈有其分無分而用豈是非賊

一經五千大鬼等隱曰持戒人善神衛體破戒之輩惡鬼隨聚何也善惡氣分自然相感

故得當果名

故違聖禁戒第四

經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

脚跡一切世人罵言佛法中賊一切衆生眼

藏源曰言信心出家者其本意也
初釋名釋經
藏源曰供施無一毫分
藏源曰飲水無一滌分

經掃其脚跡隱曰言賢聖誦經行道之處其地皆為金剛今此惡人遊行之處其地皆悉穢染鬼安得不掃其脚跡

佛示盜佛飯在佛法中及毀佛法非大賊而何

不欲見犯戒之人畜生無異木頭無異若毀正戒者犯輕垢罪

述曰心尚不應竊懷犯戒何況菩薩亦行毀

犯若重若輕故違教邊得此罪也

言不受一切檀越供養者非但自增罪於他

損福故

二釋不得飲國王水

不得飲國王水者出家避役而非福田

三釋大德解

初釋明意

二別釋文四

初釋不受供養

二釋不得飲國王水

●不重經律戒

兼疏曰二次集

者前念不毀禁

今制今敬法故

也三秋名者防

微不敬制念重

法故以爲名天

台疏曰七衆同

大小不全共善

產應修五事聲

聞五篇輕重法

底誦持餘事不

刑●經一心隱

日一心者無二

心也一心不乱

始名持誦按一

心念佛有事有

理此亦應爾事

一心者以心字

戒持之不為誦

之不忘無背逆

意無分散意心

於其國王无思分故无所用故言大賊

有罪同畜生無善同木頭也

△不重經律戒第五

經若佛子常應一心受持讀誦大乘經律刹

度爲紙剉血爲墨以髓爲水折骨爲筆書寫

佛戒木皮殺紙絹素竹帛亦應悉書持常以

七寶無價香華一切雜寶爲箱囊盛經律卷

初不化有情戒

二以恭敬心

三引經論證

寶供養此中意也

述曰此中以難况易如文可解各隨其力以

若不如法供養者犯輕垢罪

瑜伽中邊等所說書寫等十種法行此中應

具此當瑜伽供養三寶第一輕戒善生經云

若作衣服鉢器先奉上佛父母師長先一受

用然後自服若上禪者當以香華贖之

初不化有情戒

二以恭敬心

三引經論證

寶供養此中意也

●中邊等中邊

論頌曰謂書寫

供養施他聽披

讀受持正開演

諷誦及思修

誦日貝多葉皮

爲木皮穀者隱

日或從禾作穀

非也穀者禾實

今穀者指樹可

造紙故素者連

日用生白絹書

其經戒帛者又

云取灰汁煮白

絹今熟漿用

書

經

書

書

書

書

書

●不化有情戒

藏疏曰：二次第者前則於法不敬，今則於生不化。是故俱制也。三釋名者：捨化衆生，違害大悲戒防，此失故以爲名。天台疏曰：七衆同犯，大不共，大士化衆生，是正行小乘自度，不化非犯。

●經大悲隱曰：不言慈者，慈與樂悲拔苦救苦急於與樂也。又苦去即樂悲慈慈故。

●經三歸等藏疏曰：此有二義。一受戒先受三歸後說十戒，相二有二種受戒。一受菩薩三歸戒，二受十戒。隱曰：不曰五戒而曰十戒者，五戒人天之因，十戒菩薩之道也。

△不化有情戒第六
經若佛子，當起大悲心，若入一切城邑舍宅，見一切衆生，應唱言：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，山川林野，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。

●他音爲本唯識論曰：且依此土說者，句文依假立，非真。

●聲入毛孔補忘曰：涅槃經述贊曰：與衆生善根狹小者，毛孔經亦入中，令其發心。既非身毛，同經古述云：真毛孔者，凡夫善根受法器小，是託喻名。毛孔衆生，雖不尊發大心，經入毛孔，作發心因，如此等類。毛孔者，喻心器非身中毛孔。

●然瑜伽云等

彼四十五日云：何菩薩方便善巧當知。略說有三：一、種依內修證一切佛法有。其六種依外成就一切有情亦。有六種乃至云：何依外成就一切有情六種方便善巧。

二隨文述解一
述曰：一切聖道他音爲本，雖有其性，元教不成。故制教化下劣有情，設無煩解，聲入毛孔，遠作菩提之因緣。故此中文相可解。
然瑜伽云：教化衆生善巧方便，略有六種。
一、能令有情以少善根，感无量果。
二、謂勸有情捨微少物，乃至最下唯一妙團施。
三、鄙穢田乃至蠢動傍生之類，迴求无上正等。

初解各釋意
初別明三
初別種二
初以小善感無量果
初緣
二釋
初解各釋意
初別明三
初別種二
初以小善感無量果
初緣
二釋

●若依邪法等
 瑜伽四十五日
 謂諸菩薩方便
 善巧若有信解
 受邪齋戒乃至
 一月都不食等
 諸有情類為說
 八支聖齋戒法
 云

菩提

如是善根物田雖下由迴向力感无量果

二能令有情小用功力引攝廣大无量善根

以要言之

若依邪法為說正法

又於世間作福受樂因緣隨喜勸他亦亦

又緣十方受苦有情願自代受

●憎背聖教補
 忘世云眾生聞
 坐有教之難一
 邊憎一邊者說
 三性等中道法
 門除空有執憎
 水抄云於內外
 及空有教中亦
 不生愛亦不生
 憎名處中住

惡樂三事

又以意樂禮佛法僧乃至命終時无虛度

五種修業

又於過現一切過犯以淨意樂想對諸佛至

誠發露悔往修來

如是數數小用功力一切業障皆得解脫

廣說如彼

三憎背聖教除其恚惱四處中有情令其趣

入五已入令熟六已熟解脫

●辨次前四謂
 第三至第六四
 也水抄云第一
 隨順會通成前
 增昔聖教者除
 其慈悲也第二
 其立要契第三
 異分意樂第四
 逼迫所作成前
 處中住者令其
 趣入第五施恩
 報恩成前已入
 趣者令其成就
 第六究竟清淨
 成前已成熟者令得解脫

初探標
 二別釋大意

辨次前四復有六種方便善巧

一者隨順會通方便善巧謂順行彼欲後以
 法化又於深教會通而說

二共立要契方便善巧謂見有情有所未來
 即要契言汝若修善隨汝欲施又救有苦亦

如是等

三異分意樂方便善巧謂要契已若彼不行

如要契事但為利益示現憤責而不施彼權
 特棄捨終歸安處

四逼迫所生方便善巧謂或家主或作國王
 得增上力強逼令修善

五施恩報恩方便善巧謂於有情隨力少多
 施作恩惠或濟厄難彼欲報恩菩薩亦特勸

令修善以受報恩告言莫以世財相酬

謂到究竟等

到究竟地有之

瑞伽云又是苦

薩從觀支多天

衆中沒來下人

間生於高貴或

換望家所謂王

家若國師家棄

捨世間上妙欲

樂無所顧戀清

淨出家者諸有

情起尊敬故

六究竟清淨方便善巧謂到究竟從都史天

八相成道究竟

如其方便應當學之

△說法戒儀第七

經若佛子常行教化起大悲心入檀越貴人

家一切衆中不得立為白衣說法應自衣衆

前高座上坐法師比丘不得地立為四衆說

藏疏曰二次第有前教人發心

斯名天台院曰出家五衆同大小俱

非過此中舉立為高若人即說法

天台疏曰為白衣說不得倚止

或後覆頭拄杖悉不得

同坐若相與立亦

法亦犯

經四衆聽者

進云一僧二尼

三男子四女人

是為四衆

羅門賤跡曰西

國外道多事火

事相續故舉此

進云有人事火

當念存造

法若說法時法師高座奉奉供養四衆聽者

下坐如等順父母敬順師教如事火婆羅門

其說法者若不如法說者犯輕垢罪

述曰敬人重法勝善方生不亦便生翻彼惡

法

此中貴人多獲故偏舉之

言聽者下坐等生渴仰故

二釋文二

初明禮者下坐

初釋下

初釋下

初釋下

●混槃云等彼

經第六曰有知法者若老若少故應供養恭敬禮拜如諸天奉禮帝釋等嚴音義曰謂須弥山頂四方各有八大城當中有八大城帝釋所居忽數三十三處故

●非法立制戒

藏疏曰二次第者前說法非義今持威滅法為失既重故次制之釋名者從所防為自寂處曰大小俱制七衆同防

●經信心受佛戒

又曰文中皆以信心受戒者謂本受戒時皆用信心也

●經國王等與說

曰國王太子百官四部弟子釋曰乃至四部僧尼七女我四部弟子乃至釋曰與前四部異者前是能制此為所制又王臣自持四部淨他

引

如攝論云若人戒足雖羸劣而能說法則多

攝論第五卷

入如佛世尊應供養受彼善說相似故又混

槃云有知法者若老若少如第二天奉事帝

釋

△非法立制戒第八

經若佛子皆以信心受佛戒者若國王太子

百官四部弟子自持高貴戒戒佛法戒律別

非法立制戒第八疏要

初標名標經

●經不聽出家等義

記曰不聽出家等義也書寫經律斷法寶也

●自破以法戒

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破三寶之罪而菩薩故作破法者犯輕垢罪

述曰若於惡人不令出家不須造像而市賣

等理應无犯餘皆結犯

△自破內法戒第九

經若佛子以好心出家而為各聞利養於國

●經以好心出

家又云文中以好心出家者謂本出家時有愛法好心也而為各聞下乘本好心從名利

四自破內法戒第九疏要

初標名標經

●經如念一子
釋藏疏曰念護
戒至誠如慈母
念於一子如孝
子事於父母皆
無時暫忘發隱
日如念一子一
者等也如父母
以等一視子無
二心也
●經破佛戒隱曰
云破佛戒一者
已受佛戒而不
護法故名破佛
戒二者曾受佛戒而我辱之是名破佛戒

王百官前說七佛戒橫與比丘比丘尼菩薩
戒弟子作繫縛如師子身中蟲自食師子肉
非外道天魔能破壞若受佛戒者應護佛戒
如念一子如事父母而聞外道惡人以惡言
謗佛戒時如三百鉞刺心千刀萬杖打拍其
身等無有異寧自入地獄百劫而不用聞一
惡言破佛戒之聲而况自破佛戒教人破法

隨文逐解

因緣亦無孝順之心若故作者犯輕垢罪

初明經探義

述曰說是非而破唯在內家非外道等之所
能也

二引卷義

如蓮華面經云佛告阿難譬如師子命終若
空若地若水若陸所有衆生不敢食師子身
肉唯師子自生諸虫自食師子虫之肉阿難
我之佛法非餘能壞是我法中諸比丘破我

三大阿僧祇劫積行勤苦所集佛法

經如是九戒應當學敬心奉持

諸佛子是四十八輕戒法受持過去諸普

薩已學未來諸菩薩當學現在諸菩薩今學

諸佛子諦聽此十重四十八輕戒三世諸佛

巴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

第三結勸奉行

釋佛性爲成佛本有之因戒卷爲緣傳受隱曰言佛性常住此戒是心地法

門本來佛性常住不變非小乘戒卷也經得見千佛等有一點云得見古都

千佛之佛佛授手於此法藏疏意也彼疏曰謂得見此賢劫中千佛相授一

云得見千佛於佛佛授手於手於不墮惡道八難餘師義也天台疏曰佛佛授

手者非即舉手更授也明乘戒如與佛相隣次不遠故義言授手也經常生

人道天中天台疏曰所離所得豈止於此且舉凡情所折戒以之爲勸且隱曰

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不絕得

見千佛佛授手世世不墮惡道八難常生

人道天中我今在此樹下略開七佛法戒汝

等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喜躍受持

經三千學士撰揚疏曰言三千者應是釋迦略戒時有三千學士也義記曰乃學三千威儀之士心

經十無盡戒

法品發隱曰舉

十重不舉四十

八者此十戒義

舍無盡舉十則

一切戒悉皆攝

盡况四十八耶

經摩醯首羅

一切經音義曰

摩醯首羅正云

摩醯濕伐羅言

摩醯者此云大

也濕伐羅者大

自在也謂此天

王於大千界中得自在故

耶城西南廿餘里

經一切佛等隱曰

一切佛者如

其中如寶藏然故云藏也

二地藏心體平等不

一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

行願藏者心體發之為善事曰行存之為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

述曰輕戒三門自下第三結勸奉行門

經介時釋迦牟尼佛說上蓮華臺藏世界虛

那佛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為一切菩薩不可說

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

經道樹下上卷古迹曰菩提樹者畢鉢羅樹在伽

耶城西南廿餘里

經一切佛等隱曰一切佛者如

其中如寶藏然故云藏也

二地藏心體平等不

一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

行願藏者心體發之為善事曰行存之為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

所謂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眞佛性湛然常住而自性該凡聖猶古今廣大

周徧不可測量故云藏也二曰心三曰地三曰戒正明此戒是心地戒也而

行大願由此戒生正因正果由此戒得常住佛性由此戒證大證戒也斯其美

經如如補忘曰今經如如指真如也法進注云三世諸佛所說戒法俱會真

如理無差別故曰如如謂一色一心皆入佛性戒中如如不動是名法藏天台

所見本如如作

如是應曰義上

文如是無量無

邊一切諸佛說

無量無邊一切

法藏

經相相如佛

華等隱曰相相

者戒是心地相

戒相總別重重

無盡故云相相

天台疏曰佛華

光王品應是大

本中

也

也

也

此文意言此一釋迦行作意時其餘釋迦亦

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

●經明人等發
隱曰明人者言
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
慧者心之靈通
其慧至利曰慧
強●經安獲又云
安獲者五種勝
利任運自得非
強求也●經一者
十方佛等又云

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一臨終歡喜利毀戒之人死墮惡道心生怖懼持戒
而終正見炳然白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
於菩提中同爲眷屬乃至五福慧雙修利佛性本體離過絕非故名思戒此性
戒中福慧皆具乃至故曰福慧滿●經善思量亦曰善思有二一者正思二者
善思起真正慧後諦審觀知前妄計皆非菩提種子誠欲滋長道苗使光明煥

尔應知從摩醯首羅等者說于世界海等處
如卷初說

諸釋經文

言心藏等者傳說心藏即三賢也地藏者十
聖之地戒藏即十重四十八輕戒也无量行
願藏者即上三賢十聖所有行願也因謂三
劫果即四智佛性常在清淨法界也自下忽
結如文可解

發即起無方則不須向外馳求唯在謙觀諸法真實不虛常住之相●經許我等
又云此心地不屬有無許我身而着於幻相執有者也戒壽命而取諸寂滅執
無者也斯皆焦芽敗種妙善戒法何由而生●經於學於無學等發隱曰
學無學莫作分別所以者何以前言萬行紛然一念回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缺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死

明人忍慧強能持如佛法未成佛道間安獲五種利
一者十方佛 愍念常守護 二者命終時 正見心歡喜
三者生生處 爲淨菩薩友 四者功德聚 戒度悉成就
五者今後世 性戒福惠滿 此是佛行處 智者善思量
計我著相者 不能信是法 滅盡取證者 亦非下種處
欲長菩提苗 光明照世間 應當靜觀察 諸法真實相
不生亦不滅 不常復不斷 不一亦不異 不來亦不去
如是 一心中 方便勤莊嚴 菩薩所應作 應當次第學

然是有名第一道
義故亦名摩訶
行纔有分別即
二乘故●經摩
訶衍天論曰摩
訶此含三義謂
大多勝衍乘也
起信論曰摩訶
衍者總說有二
種一者法二義
所言法者衆生
心是心則攝一
切世間出世間
法依於此心顯

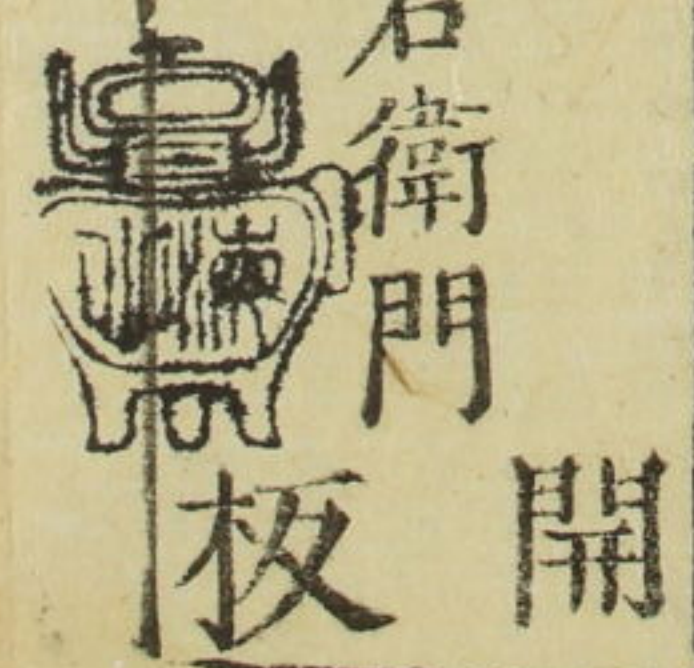
然是有名第一道
義故亦名摩訶
行纔有分別即
二乘故●經摩
訶衍天論曰摩
訶此含三義謂
大多勝衍乘也
起信論曰摩訶
衍者總說有二
種一者法二義
所言法者衆生
心是心則攝一
切世間出世間
法依於此心顯

爪摩訶衍義云
●經薩婆若名
義集云般舟名
薩雲若大論曰
秦言一切智相
因名般若異名
薩婆若●經發大
勇猛發誓曰戒
品難持易失故
持之不可不勇
猛也●經明珠又
云明珠三義一者
義護持弗使昏暗
順又云隨者不皆
此戒●經共向一切
是法等又云願但
正覺也

於學於無學 勿生分別想 是名第一道 亦名摩訶衍
一切戲論處 悉由是處滅 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
迴以施眾生 共向一切智 願聞是法者 疾得成佛道

延寶貞六年 正月吉日

堀井傳右衛門

新町一條下町全屋

開