

弘戒法儀

下

10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9

C40-45-14

B 64853

工部局
錫磨器具足戒巴次

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

念我甲才
示四波羅夷阿闍黎我何力

法慈愍故拜一慈愍故拜一大慈愍故拜一

闍黎鳴尺云

諸比丘等汝既殷勤伸請我當為汝作教誠隨相阿
闍黎所有言教汝當諦聽

伏以心宗無相非空非假非中戒相有差或棄或殘
或墮向已選圓心而受體今當明細相以防非說戒
制戒皆佛世因事結戒之定規分重分輕依律文隨
事定罪之成法心非先簡律當預知譬如知賊設兵
築隄障水若不長操智刃永斷滲機戒於無戒之先
行彼絕行之地何能令三羯之法常在四白之心不

汚者哉是以昨明戒體于壇上茲示戒相于律中至
重惟四波羅夷珍重爾一心諦聽

善男子聽如來至真等正覺說四波羅夷法若比丘
犯一一法非沙門非釋子汝一切不得犯姪作不淨
行受姪欲法乃至共畜生非沙門非釋子爾時世尊
與說譬喻猶如有人截其頭終不能活比丘亦如是
犯波羅夷法已不能還成比丘行汝是中盡形壽不
得作能持否云答能持一切不得盜下至草葉若比丘
盜人五錢若過五錢若自取若教人取若自破教人
破若自斫教人斫若自燒教人燒若埋若壞色者彼

非沙門非釋子譬如斷多羅樹心終不復更生長比
丘犯波羅夷法亦如是終不更成比丘行汝是中盡
形壽不得作能持否云答能持

一切不得故斷衆生命下至蟻子若比丘故自手斷
人命持刀授與人教死歎死與人非藥若墮胎若獸
禱殺自作方便若教人作非沙門非釋子譬喻者說
言猶如針鼻缺不堪復用比丘亦如是犯波羅夷法
不復成比丘汝是中盡形壽不得作能持否云答能持
一切不得妄語乃至戲笑若比丘非真實非已有自
說言我得上人法得禪得解脫得定得四空定得須

陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果天龍來鬼神
來供養我彼非沙門非釋子譬喻者說譬如大石破
爲二分終不可還合比丘亦如是犯此波羅夷法不
可還成比行汝是中盡形壽不得作能持否云答能持
云教是事如是持
善男子欲識戒相先明戒體既云戒者卽不落空既
云體者卽不成有不可空則犯戒不得不可有則執
戒不得執不得犯不得卽中道不得故知犯四棄者
墮有之謂也執四棄者亦墮有之謂也不執不犯者
墮空之謂也離此執犯與不執犯卽墮中之謂也一

有所墮便有過犯故大妄語戒中若自言得上人法
得禪得解脫得定得四空得四果等者以其墮有故
不得言若言無得上人法之理無得禪之事無得解
脫空與四果之類者是卽墮無亦卽墮有其罪更深
一步名爲大謗亦大妄語也惟此大妄重於殺盜淫
等不可不知尤嚴防護善男子四謗之法汝當知之
卽墮有墮無墮非有非無卽有卽無之四句法也犯
此四句卽名破前潔白戒體我今依此四句畧說四
波羅夷法其餘十三僧殘二不定墮與捨墮應當學
向彼悔七滅諍等明辰稟白和尚另請闍黎爲汝一

一開演明白汝當依教奉行

答依教奉行

三說三答
下座

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '無亦', '四等', and '罪四']

比丘將進菩薩大戒闍黎師預前審戒式第十三

舉讚

將登佛地合固前基聲聞戒品淨方宜持犯細追惟
諦審傾除心佛現光儀

求懺悔菩薩摩訶薩

引請白云

諸大德等聞磬聲各禮三拜胡跪合掌稱自己名字
夫法罷久成猶恐琢磨之未盡聖階欲進先求行履
之有初今則具戒登圓勝心重礪我今為諸大德謹
請某阿闍黎為諸大德審戒羯磨作陞進路請師之

語汝合自陳我今唱宣汝當隨和

引請作梵

大德一心念我弟子

某甲

今請大德作審戒羯磨阿闍

黎願大德爲我作審戒羯磨法我依大德故得入菩

薩清淨位慈愍故

拜一

慈愍故

拜一

大慈愍故

拜一

闍黎鳴尺云

夫化城久息毋耽安樂之區實所近前合辦進趨之志若不斷除往昔諸咎何能行證最上一乘茲既發真正菩提心將進無上菩薩戒理當審諦前所授受比丘戒中一一相內持犯完缺等事我今逐一問汝

汝當逐一實答傾心懺滌若不實答縱懺不除懺若不除受不得戒當思菩薩大戒原于心心地夾雜

便作戒器楞嚴經云汝今欲研無上菩提當以直心

酬我所問善男子等四波羅夷法

一 犯不淨行於中清淨否

答云無

二 不與物盜心取

如前

三 故斷人命歎譽快勸人死

如前

四 實無所知自言得上人法

如前

比丘犯此四法不得與諸比丘共住

善男子等十三僧伽婆尸沙法

故出精除夢中於中清淨否云答無

與女人身相觸如前

與女人麤惡姪欲語如前

教女人以姪欲法供養我如前

為男女作媒嫁如前

難處妨處無主自作屋不將諸比丘指授處

所過暈作如前

難處妨處有主為已作大房不將餘比丘指

授處所如前

以無根波羅夷法謗非波羅夷比丘如前

九 以少分無根波羅夷法謗非波羅夷比丘如前

欲破和合僧受破僧法二諫不捨如前

十一 黨助破僧者二諫不捨如前

十二 汗他家行惡行反謗規正僧三諫不捨如前

十三 惡性不受人語三諫不捨如前

比丘犯此十三法當行六夜摩那多仍二十僧中

出罪不滿二十眾罪不得出

善男子等二不定法

一 與女人獨在覆障處可作姪處坐說非法語

於波羅夷僧伽婆尸沙波逸提三法中應何

法治於中清淨否 答無

與女人在露現處不可作婬處坐說非法語
於僧伽婆尸沙波逸提二法中應何法治 如前

比丘犯此二法治罪輕重無定

善男子等三十尼薩耆波逸提法

畜長衣過十日於中清淨否 答無

離三衣異處宿除僧羯磨 如前

畜非時衣過一月 如前

取非親里比丘尼衣除貿易 如前

使非親里比丘尼浣染打故衣 如前

六 從非親里居士居士婦乞衣除奪衣失衣燒

衣漂衣 如前

七 如上時非親里居士居士婦與衣不知足受

如前

八 居士居士婦為比丘具衣價比丘到其家讚

歎為好故 如前

九 二家為比丘辦衣價比丘到一家讚歎為好

故 如前

十 施主送衣價與比丘執事人執事人不與行

取過五六更往求得衣 如前

十一 蠶綿作新臥具 如前

十二 新純黑羶羊毛作臥具 如前

十三 不用二分純黑羊毛二分白四分羶作新臥具 如前

十四 臥具未及六年不捨更作新者除僧羯磨 如前

十五 作新臥具不取故者縱廣一襍手揲新者上

十六 自持羊毛行過三由旬 如前

十七 使非親里比丘尼浣染擘羊毛 如前

十八 自手受金銀錢若使人受若口可受 如前

十九 種種買賣寶物 如前

二十 種種販賣 如前

畜長鉢過十日 如前

畜鉢未滿五級更求新鉢 如前

自乞縷線使非親里織師織作衣 如前

人使織師為比丘織衣比丘到織師家囑托

好織 如前

比丘與比丘衣後悔復奪不還彼衣 如前

有病畜酥油生酥蜜石蜜過七日 如前

先春殘二月求兩浴衣半月前早用 如前

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

引類

九

二十 未滿夏受衣畜過十日前 如前

二十 有疑畏有緣事離衣宿過六夜 如前

三十 知他欲與僧物自迴入已 如前

比丘犯此三十法當速問僧中捨不捨墮地獄

善男子等九十波逸提

一 知而妄語於中清淨否 答無

二 種種毀訾語 如前

三 兩舌語 如前

四 與婦人同室宿 如前

五 與未受大戒人共宿至三夜 如前

六 與未受大戒人同誦 如前

七 向未受大戒人說比丘麁惡罪除僧羯磨 如前

八 向未受大戒人說過人法言我知是我見是

見知實者 如前

九 與女人說法過五六語除有智男子 如前

十 自手掘地若教人掘 如前

十一 壞鬼神村 如前

十二 妄作異語惱僧 如前

十三 嫌罵僧知事者 如前

十四 取僧臥具等露地敷若教人敷去時不舉不

審比丘戒下

教人舉 如前

十五 僧房內敷僧臥具等若教人敷捨去不自舉

不教人舉 如前

十六 於他比丘住處強敷臥具令他避我 如前

十七 於僧房內牽出他比丘若使人牽 如前

十八 重閣上坐臥脫脚繩牀大牀 如前

十九 用有虫水澆泥澆草 如前

二十 作房舍等覆苦過二三節 如前

僧不差自在教授比丘尼 如前

僧差教授比丘尼乃至日沒 如前

二十三 謗教授比丘尼僧爲飲食故往教 如前

二十四 與非親里比丘尼衣除貿易 如前

二十五 爲非親里比丘尼作衣 如前

二十六 與比丘尼屏覆處坐 如前

二十七 與比丘尼期同道行除有疑恐怖伴行時 如前

二十八 與比丘尼同船除直渡 如前

二十九 知比丘尼讚歎因緣得食食除施主先有意 如前

三十 與婦人期同道行 如前

三十一 施一食處過受 如前

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

釋名

七

三十 展轉食除病時施衣時作衣時 如前

三十 別衆食除病時施衣時作衣時行道時船行

時大會時沙門施食時 如前

三十 檀越請食無病過兩三鉢受不分與餘比丘

如前

三十 足食竟或時受請不作餘食法更食 如前

三十 知他比丘足食竟更受請不作餘食法故使

食令犯 如前

三十 非時食 如前

三十 食殘宿食 如前

三十 不受食若藥著口中除水及楊枝 如前

四十 無病自爲已索好美食 如前

四十 自手與外道男女食 如前

四十 先受請若前食後食行詣餘家不囑餘比丘

除病時作衣時施衣時 如前

四十 食家中有寶強安坐 如前

四十 食家中有寶在屏處坐 如前

四十 獨與女人露地坐 如前

四十 約比丘同至聚落竟不教與食遣使去 如前

四十 無病四月與藥過受除常請更請分請盡形

比丘戒下

七

請如前

四八十 往觀軍陣除時因緣如前

四九十 有因緣至軍中若過二夜至三夜如前

五十 軍中往二宿三宿或觀鬪戰遊軍象馬等如前

五十一 飲酒如前

五十二 水中戲如前

五十三 擊擻他如前

五十四 不受諫如前

五十五 恐怖他比丘如前

五十六 無病半月沐浴過受除熱時病時風時雨時

遠行來時如前

五十七 無病露地然火若教人然除因緣如前

五十八 藏他比丘衣鉢坐具針筒若目藏若教人藏如前

五十九 淨施五衆衣不問主輒著如前

六十 得新衣不作三種染壞色青黑木蘭如前

六十一 故斷畜生命如前

六十二 故飲用有蟲水如前

六十三 故惱他比丘乃至少時不樂如前

六十四 知他比丘有麤惡罪覆藏如前

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

六十五 年未滿二十與受大戒 如前

六十 諍事如法滅已後更發舉 如前

六十 知是賊伴故與同行 如前

六十 說姪欲非障道法三諫不捨 如前

六十 如上邪見人故供給所需共同羯磨 如前

七十 沙彌說姪欲非障道法被擯比丘與同一止

七十 宿 如前

七十 不受諫及難持律者 如前

七十 輕呵戒律 如前

七十 不一心聽戒無知無解 如前

七十 如上比丘彼親友以僧物與 如前

七十 僧斷事不與欲而起去 如前

七十 與欲已後更呵 如前

七十 知他比丘鬪爭聽此語同彼說 如前

七十 打比丘 如前

七十 手搏比丘 如前

八十 以無根僧伽婆尸妙法謗比丘 如前

八十 王未出未藏寶入宮門內 如前

八十 自捉寶及寶莊飾具若使人捉除僧伽藍中及寄宿處 如前

八十 非時入聚落不囑餘比丘 如前

八十三 作牀過如來八指 如前

八十四 以毘羅綿貯作繩牀木牀臥具坐褥 如前

八十五 以骨牙肉作鍼筒 如前

八十六 作臥具長過佛二磔手半廣過二磔手 如前

八十七 作覆瘡衣長過佛四磔手 如前

八十八 作雨浴衣長過佛六磔手廣過二磔手半 如前

八十九 若佛衣等量長過佛九磔手廣過六磔手 如前

九十 比丘犯此九十法當墮 去

善男子等四波羅提提舍尼法

一 無病入村中從非親里比丘尼自手受食於

中清淨否 答無

二 比丘尼在食家指示與某甲羹與某甲飯無

比丘在 如前

三 無病自手受學家僧食 如前

四 阿蘭若及疑怖處不先語檀越伽藍外不受

食在伽藍內無病自手受食 如前

比丘犯此四法應向眾僧悔過

善男子等一百應當學法

一 齊整著內衣於中清淨否 答清淨

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

齊整著三衣 如前

三 不得反抄衣入白衣舍 如前

四 不得反抄衣入白衣舍 如前

五 不得衣纏頸入白衣舍 如前

六 不得衣纏頸入白衣舍 如前

七 不得覆頭入白衣舍 如前

八 不得覆頭入白衣舍 如前

九 不得跳行入白衣舍 如前

十 不得跳行入白衣舍 如前

十一 不得蹲坐白衣舍內 如前

十二 不得叉腰入白衣舍 如前

十三 不得叉腰入白衣舍 如前

十四 不得搖身入白衣舍 如前

十五 不得搖身入白衣舍 如前

十六 不得掉臂入白衣舍 如前

十七 不得掉臂入白衣舍 如前

十八 好覆身入白衣舍 如前

十九 好覆身入白衣舍 如前

二十 不得左右顧視入白衣舍 如前

二十一 不得左右顧視入白衣舍 如前

禮記

卷

二十

靜默入白衣舍 如前

二十一

靜默白衣舍坐 如前

二十二

不得戲笑入白衣舍 如前

二十三

不得戲笑白衣舍坐 如前

二十四

正意受食 如前

二十五

平鉢受食 如前

二十六

平鉢受羹 如前

二十七

羹飯俱食 如前

二十八

以次食 如前

二十九

不得挑鉢中央食 如前

三十

無病不得為已索羹飯 如前

三十一

不得以飯覆羹更望得 如前

三十二

不得視比座鉢中起嫌心 如前

三十三

當繫鉢想食 如前

三十四

不得大搏飯食 如前

三十五

不得張口待飯食 如前

三十六

不得舍食語 如前

三十七

不得搏飯擲口中 如前

三十八

不得遺落飯食 如前

三十九

不得頰飯食 如前

四十

不得頰飯食 如前

禮記 齊比丘戒下

十一

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

四十二

不得嚼飯作聲 如前

四十三

不得噉飯食 如前

四十四

不得舌舐食 如前

四十五

不得振手食 如前

四十六

不得手把散飯食 如前

四十七

不得汗手捉食器 如前

四十八

不得洗鉢水棄白衣舍內 如前

四十九

不得生草上大小便涕唾除病 如前

五十

不得淨水中大小便涕唾除病 如前

五十一

不得立大小便除病 如前

五十二

不得為反抄衣人說法除病 如前

五十三

不得為衣纏頸人說法除病 如前

五十四

不得為覆頭人說法除病 如前

五十五

不得為褰頭人說法除病 如前

五十六

不得為叉腰人說法除病 如前

五十七

不得為著革屣人說法除病 如前

五十八

不得為著木屣人說法除病 如前

五十九

不得為騎乘人說法除病 如前

六十

不得佛塔內宿除為守護故 如前

六十一

不得佛塔內藏寶物除為堅牢故 如前

五分律比丘戒下

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

六十

不得著革屣入佛塔中 如前

六十

不得捉革屣入佛塔中 如前

六十

不得著革屣繞佛塔行 如前

六十

不得著富羅入佛塔中 如前

六十

不得捉富羅入佛塔中 如前

六十

不得塔下食畱草及食汗池 如前

六十

不得擔死屍從塔下過 如前

七十

不得塔下埋死屍 如前

七十

不得塔前燒死屍 如前

七十

不得繞塔四邊燒死屍使臭氣來入 如前

七十

不得持死人衣及床從塔下過除浣染香爇 如前

七十

不得塔下大小便 如前

七十

不得向塔大小便 如前

七十

不得繞塔四邊大小便使臭氣來入 如前

七十

不得持佛像至大小便處 如前

七十

不得塔下嚼楊枝 如前

七十

不得向塔嚼楊枝 如前

八十

不得繞塔四邊嚼楊枝 如前

佛比丘戒下

七

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

弘明法苑

持

八十一 不得塔下涕唾 如前

八十二 不得向塔涕唾 如前

八十三 不得繞塔四邊涕唾 如前

八十四 不得向塔舒脚坐 如前

八十五 不得安佛在下房已在上房住 如前

八十六 人坐已立不得為說法除病 如前

八十七 人臥已坐不得為說法除病 如前

八十八 人在坐已在非坐不得為說法除病 如前

八十九 人在高坐在下坐不得為說法除病 如前

九十 人在前行已在後行不得為說法除病 如前

九一 人在高經行處已在下經行處不得為說法

除病 如前

九二 人在道已在非道不得為說法除病 如前

九三 不得攜手在道行 如前

九四 不得上樹過人頭除時因緣 如前

九五 不得絡囊盛鉢貫杖頭置肩上行 如前

九六 人持杖不應為說法除病 如前

九七 人持劍不應為說法除病 如前

九八 人持矛不應為說法除病 如前

九九 人持刀不應為說法除病 如前

法苑珠林卷之五

三

一百 人持蓋不應爲說法除病 如前

比丘犯此一百法名爲惡作

善男子等七滅諍法

一 應與現前毘尼當與現前毘尼於中清淨否

答清淨

二 應與憶念毘尼當與憶念毘尼 如前

三 應與不癡毘尼當與不癡毘尼 如前

四 應與自言治當與自言治 如前

五 應與多覓罪相當與多覓罪相 如前

六 應與覓罪相當與覓罪相 如前

七 應與如草覆地當與如草覆地 如前

唱云

聲聞戒眞淨菩薩戒可登捨離耽淨心擴充廣利行
菩提心圓滿佛道定可成幸勿念貧事猶向草菴宿
佛法大寶藏此去應受持世世復生生奉行心地法
我今贊大德志誠趨大戒大悲念衆生前途毋退屈
下座

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

將授菩薩大戒先於數日之前差阿闍黎為戒者

開導三皈令叅心地法門第十四

凡好心欲受菩薩大戒者先於引請師所一觸禮具香引至方丈引請云善男子且住一邊待伸作白然後叅承求戒戒子待立於傍引請半展具向和尚三拜胡跪合掌白云

大德曾聽彼某比丘某比丘尼某優婆塞某優婆

夷某國王某大臣宰官居士等至心求授菩薩大

戒願和尚佐助釋迦文佛為教授師惟願和尚不

悋慈悲布施大戒鑑彼至心默然許可起身一觸禮收具招

戒子善男子來我已先容汝當志誠懇到對和尚

前作禮三拜殷勤乞戒戒子禮畢胡跪合掌汝當

至心作白恐汝未能代爲宣舉大德僧聽我某甲比

丘某甲比丘尼某甲優婆塞某甲優婆夷某國王某大臣

宰官居士等志心求授菩薩大戒願和尚佐助釋

迦文佛爲教授師惟願和尚不悞慈悲布施大戒

鑑我至心默然許可云白善男子和尚默然慈悲

允可汝當起身作禮三拜歸堂俟候至期授戒禮三

畢引出和尚命侍者差某闍黎先爲戒子開導三自皈法侍者將命到監寺所問訊語言和尚

差某闍黎爲戒子開導三自皈惟監寺慈悲致簡

奉請監寺出簡問訊簡以朱板一方上書云奉和

尚命尚祈大德臨堂開導三自皈法惟願不悞慈悲俯僉所請監寺某和尚侍者受簡付

引請師問訊引請執簡答問訊畢率諸戒子至闍

黎察命戒子三拜引請呈簡伸請畢命起引出行者於法堂設平几香花莊嚴引請一人執香一人執磬率戒子迎闍黎登座引請傍坐舉讚

自迷本覺業相無因緣緣三細六麤輪返妄願歸真

請示吾心求證法王身

十信地菩薩摩訶薩

善男子等聞磬聲作禮二拜胡跪合掌

引請作白

捨惡修善未知物卽吾心究已空人願見自原真佛

今則大心初發勝法未聞苟非開導之有師曷使叅

求之不替將求菩薩大戒先當乞示自皈我今爲諸

善男子迎請某闍黎爲汝等作開導自皈阿闍黎而况此師深明諦理久證禪那必有本分之工夫廣演諸人之妙性請師之語汝合自陳恐汝未能皆隨我道

引請作梵

大德一心念我弟子

某甲

求示菩薩三皈自性法願大

德爲我作開導自皈師我依大德故將來得授菩薩戒慈愍故拜一慈愍故拜一大慈愍故拜一

闍黎撫尺云

善男子等汝旣殷勤申請我當爲汝作開導自皈心

地師所有言教汝當諦聽

善男子等自皈者直提向上祖師禪也以吾人一向迷自己佛向心意識處只管理會不知離却心意識參究自己故我佛於人初入法門便教渠知有自己本心之佛而皈依之若上根利器一聞自皈二字直下返本還源了徹心地何等直截痛快縱不能了徹自心亦使渠念念參求而自皈之雖在意識色心是情是心皆入佛性戒中矣是知一自皈便證戒體戒體具則直超菩薩心地已何有漸次階級耶故在家出家者得皈自己佛已知我心決非衆生皈自己

法已知我心本傳心印皈自己僧已知我心未嘗染汗無始至今一向是佛不會移易一絲毫許只緣緣心習染流入殺盜姪妄愚癡貪嗔以致迷却自已譬如日本在水不會失却只爲攪沙搖濁不見全月致令泥底耕撈轉攪轉失如今令渠止却撈耕勿投沙土勿搖勿攪圓月本在故與之先說戒善漸漸止惡然後令渠善惡兩絕單單拈出向上大事因緣使入菩薩位中若果自歸處直見本心之信位從因向果其中有深有淺梵網分四十心收之所謂但解法師語者盡受得戒也解者悟也卽信證之謂也非謂銷

得文講得過也此該比丘比丘尼國王大臣黃門二根諸天鬼畜而言之者也至若出家四衆重在比丘比丘尼此雖自皈爲心地而出家二衆又乃人天出格之師故先於比丘小乘戒中選其平日無遮無難身心原潔戒體本大戒羸本正選者得其主證者得其人便成大比丘二衆受戒之後不犯二百五十等戒相漸漸開擴廣大心地心地悟解入出家菩薩位中此菩薩者爲菩薩中之真正師範非尋常人品比也到此不過完得前來自皈二字耳非有加也故曰自皈便登佛位嗟夫自皈禪也禪非在戒外也三皈

是正禪也。戒非在禪外也。叅禪是真戒也。禪正法也。古來禪律相非。政爲不知自皈。卽禪卽律。所以正法速滅也。汝等要知。受菩薩戒。須叅自皈之禪。若受戒而不叅禪者。受相戒而亡體也。叅禪不受戒者。破戒相而破禪也。故受戒必叅禪。叅禪必持戒。而後爲佛子。也不然。皆外道種性耳。何以故。以其不知心地之不可破戒相。而戒相之不可失心地故也。公等發無上心。求最上戒。登壇之日。和尚必先令汝。皈依自心三寶。誠恐臨時不及。細爲開導。今差我爲公等平實商量。汝等各從今日開導之後。諦觀諦審。畢竟以何

爲汝自己佛法僧寶。汝能叅求。卽得大戒。其或不然。戒薰未熟。汝等當各至誠預爲體察。至授戒之日。和尚自當親爲指點。勿得輕心。自生懈怠。而放過也。汝等一齊道。依教奉行。答 依教奉行。三說

下座

三應

將授菩薩大戒和尙差阿闍黎問難七遮法第十五

差簡如前中改問難七遮字引請舉讚

真心無障重業爲遮現身無逆器方嘉審問莫教差
剖露心華實語道堪誇

清淨慧菩薩摩訶薩

引請作白

諸大德等聞磬聲各禮三拜一齊胡跪合掌

白云

戒心無擇心難當遮苟非諦審於授戒之前曷使眞
趣於成佛之地敬迎上座祈鑒任心我今爲請某大

德爲汝作審問七遮阿闍黎請師之語汝合自陳恐
汝未能代爲唱舉汝當至誠皆隨我道

引請鳴磬作梵

大德一心念我弟子

某甲

將求菩薩清淨戒願大德爲

我作先問遮難阿闍黎我依大德故得受清淨法慈

愍故

并慈愍故

大慈愍故

并

闍黎鳴尺云

諸比丘等汝旣殷勤伸請我當爲汝作審問七遮阿

闍黎所有言教汝當諦聽

夫道心本孝法性原慈菩提豈逆害而可生有情當

隨順而自養雖曰罪無自性理具真常當知事不毀
心道方合轍故梵網經心地品云若佛子與人受戒
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無根二根黃
門奴婢一切鬼神盡得受戒此言一切衆生咸具佛
心有心者皆得作佛故不比小乘比丘之揀擇也旣
無揀擇我大乘中汝等一切現在發心者皆當受戒
作佛而佛又云若欲受戒時師應問言汝現身不作
七逆罪否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卽現身不

得戒又云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以是觀之七遮之人是當揀擇不應與受戒也

善男子且起第一位胡跪合掌諦聽問難

善男子此是實語時至誠時我今逐一問汝汝當逐一實答若不實答增故妄語罪雖得受戒定不得戒我今問汝出佛身血者與佛爲譬佛心頓壞不得受戒汝曾出佛身血否答云

無有 問

善男子弑父是逆心大罪汝無此罪否答云

無有 問

善男子弑母是逆心大罪汝無此罪否答云

無有 問

善男子弑和尚是逆心大罪汝無此罪否答云

無有 問

善男子弑阿闍黎是逆心大罪汝無此罪否

問 善男子破羯磨轉法輪僧是逆心大罪汝無此罪否

答云

無有

問

善男子弑聖人是逆心大罪汝無此罪否答云

無有

善男子佛爲心之法身不可觸犯出佛身血是破自己法身也父母爲生身之本弑之是弑自己本心也和尙阿闍黎是出家受法力生教授羯磨之師若弑

之是斷出家自性之佛種也羯磨僧者一切作法行道之師若破之是破佛正法也轉法輪僧者有多種若叅禪僧教叅禪僧此轉祖師禪直示人悟心成佛之法輪者也若止觀坐禪僧教止觀坐禪僧此轉如來禪圓修單復三觀悟心成佛之輪者也一切經律論諸大法師是轉音聲輪令人從音聞悟理成佛者也聖人者從小乘四果及大乘外凡內凡聖位菩薩之人是也若弑之破之是弑自心破自己佛心也已上七遮餘者未必易犯惟破轉法輪僧一事人多易犯蓋以人師不一門戶各開叅禪者抑止觀而揚叅

禪止觀者抑叅禪而揚止觀經律論師或互相上下而且抑叅禪止觀之人叅禪止觀之人或亦互相上下而抑講經律論之主君子之過各於其黨易於沿習不知觸犯據經明判俱不得戒若無知而適犯者事或可開汝無如諸遮難否答云無有三善男子我今至載開演汝已從實吐答無七遮者是眞淨法器我今按詞申覆和尚卽與受菩薩戒若七遮有犯我亦按詞申覆和尚乞汝作懺悔法若得開心悟道破諸遮障異日另當爲汝受戒入衆乃云善男子且起第二位過來

一從前實語時問起第三第四至末位皆然問畢引請云衆等一齊胡跪合掌結云

上來逐一問難俱已完成既無七遮佛戒可受我當詣和尙前據詞呈覆向後登壇之時一一如法實答不得差池恭肅身心以候戒法汝當依教奉行

三答
三答

下座

將授菩薩大戒先差阿闍黎開導懺悔法第十六

和尙差出簡迎請如前但改開導懺悔法字
引請舉讚

心塵霧起妄罪雲興清風吹蕩見天青何處有煩蒸
空本原晴慧日朗虛明

罪性空菩薩摩訶薩

諸大德等聞磬聲各禮三拜一齊胡跪合掌

引請作白

夫寒水萬里非春日以何融業霧多生仗性風而顛
掃欲開菩薩心先除心地障若非上座之法喜曷令
初進之妄消我今爲請某禪師爲汝作開導懺悔法阿

闍黎而况此師究極心源轉成識智能一言而直指
俾萬法以頓空請師之語汝合自陳恐汝未能代爲
唱舉汝當至誠隨我啓請

引請作梵

大德

一心念我弟子

甲其

願除無始無明根願大德爲

我作洗除無明罪本阿闍黎我依大德故罪消得入

菩薩位慈愍故

拜一

慈愍故

拜一

大慈愍故

拜一

闍黎撫尺白云

善男子等汝旣殷勤伸請我當爲汝作開導罪性阿
闍黎所有言教汝當諦聽

夫菩提之道當觀夫無起之心罪業之根合見爾始
生之念由始念本乎心覺業塵只在動機機動則惑
苦爲因性轉則明塵現相纔生指擬智相紛然相續
計名分別多矣逐憎逐愛取捨于端動口動身善惡
萬狀以之結業輪轉無窮由業昧心升沉何了貪嗔
癡慢疑墮欲色無色之難斷身邊邪見戒執有見無
見而難圓苟不見無明不覺之咎在覺明何能向本
覺無覺而坐斷根本本來無罪性猶是對有罪而說
無本來無無明猶是對無明而說覺對無明而說本
覺本覺已是妄根了本覺而言坐斷坐斷早是禍機

一點未消萬源從發不如向淨裸裸赤洒洒處頭定
眼直回來於光陀陀圓燦燦處拈香散花信得則我
說非言了却則爾行不住行不住處發四弘心之誓
願說非言處闡一大事之因緣故三祭祖於可師邊
懺罪便知罪不可得二比丘於淨名處處受法頓了罪
性本空此猶見體而已至若見光見華用空用體則
大用現前不存軌則到此則不啻五住十使之烏有
而一心三觀亦兩忘罪之與福真之與妄皆爲剩語
又何曰懺之與法哉已上畧伸管見用豁大心將來
於釋迦座前和尚語下懺悔之時當披自性一心用

洗多生妄罪至心領受一念不生直至壇前證菩薩
位上來心理既明事懺須竭若現身曾犯十重罪者
汝當先從今始依梵網經苦到禮三世千佛務使見
光見華見諸相好罪便得滅若犯輕垢罪者對首懺
悔其罪卽亡向後參究大乘深明諦理與心相應代
佛行化汝當依教奉行

三說三應
下座

自土來心聖深因事通真得吾與良會殊十重罪法
我多主妄罪至心受一合不主直至留前獨善善

將授菩薩大戒和尚先差阿闍黎開導苦行十忍法

第十七

和尚命簡如前中改開導苦行法字
引請舉讚

初心無我十忍利他身財內外施波羅人法兩消磨
行苦堪荷濟度澤滂沱

登忍地菩薩摩訶薩

引請白云

諸大德等聞磬聲各禮三拜一齊胡跪合掌白云
忘四相而能捨忍一心而不生匪明大法以何堪須
承付授而開悟將來大戒先合忘身我今為請其禪

師爲汝等作開導十忍阿闍黎而况此師證心空法
入世忘人眞爲教授之師不住空空之見請師之語
汝合自陳恐汝未能皆隨我道

引請鳴磬唱云

大德一心念我弟子

某甲

將求心地無我法願大德爲

我作開導十忍阿闍黎我依大德故得成究竟捨慈

愍故

拜一

慈愍故

拜一

大慈愍故

拜一

闍黎鳴尺云

善男子等汝旣殷勤申請我當爲汝作開導十忍阿
闍黎所有言教汝當諦聽

夫心地者心非有地地本無心漠爾威音那邊了然
娘未生事髑髏乾頂門眼瞎枯木實鼻孔龍吟一蓮
花世界毛孔裏分身恒河沙衆生佛光中共體以無
心之身肯捨以卽我之人受施屋裏販揚州水中割
鹹味風吹光而不斷雷打空以何傷但於了處翻騰
一任有中濟利故梵網經云若佛子應以好心先學
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
此言大乘眞師見後學遠遠至心來求戒法當觀其

根性勸發大乘無我真正心地以此大法非器莫傳
小心難受須真師子兒方堪如母翻躑故先令燒身
臂指供養諸佛令人空之法然捨身供佛猶屬敬
田人所肯爲惟悲田難發故又云乃至虎狼師子一
切餓鬼悉應捨身肉手足而供養之此言上以捨身
供佛者或功德心勝敬仰心誠人所易爲若於虎狼
餓鬼猛惡之類而能捨身供養是真實慈悲之心能
忘我者爲真師者如是如法教授而求戒之人果具
敬田忘身爲法復具悲田捨已利他深知禪那正法
菩提道心惟此向上一著故無躊躇顧惜之態若此

寧非大乘根器夙具靈種者耶此先設大冶以煉精
金俾鎔汞無從溷濫而後爲說大戒也若先說大戒
而後說苦行則成倒說矣十忍者釋迦因中捨身飼
虎割肉餒鷹剝肉然燈敲髓濟病破脊而全逐鹿碎
形而飯饑民以致捨國城妻子一切施度中事也善
男子欲成忍力先悟心宗身與空相應於偏菩薩中
便能刀割香塗何苦何樂此雖未究竟事然初心入
道便當具此大丈夫作畧也今固忍力未成而此道
心當發若不如上則失菩薩廣利之心成世人自私
之過受戒無益我今開導汝當量力奉行漸漸擴充

務如經說汝當道依教奉行

答

依教奉行

三說

三應

將授菩薩大戒和尚先差阿闍黎開導發大誓願法
第十八

和尚差請簡如前內只改開導發願字
引請舉讚

願無虛設行實相因先尋師友大乘人禪教兩相親
不礙唯心廣度誓弘深

大願王菩薩摩訶薩

諸大德等聞磬聲各禮三拜一齊胡跪合掌

引請作白

將修六度先求正法之師欲證一乘用發四弘之誓
心芽內茁法雨外滋匪從緣而莫成當秉教而斯廣

我今爲請某禪師爲汝作開導發願阿闍黎而況此師宿乘大願現示開迷梵音和雅而樂聞法旨深淵而不倦請師之語汝合自陳恐汝未能當隨我道

引請鳴磬唱云

大德一心念我弟子

某甲某

求示菩薩大願學願大德爲

我作開導菩薩大願阿闍黎我依大德故得發真實

菩提願慈愍故

拜一

慈愍故

拜一

闍黎撫尺白云

善男子等汝旣殷勤申請我當爲汝依經開導發願法所有言教汝當諦聽

夫聲聞證空亡我故無接物之仁菩薩入假興慈乃發利生之用是當開小向大先示植因趣果苟因心不真本願未實譬如狂花無本後果何從斷樹無根喬枝難活今旣求菩薩乘趣如來果先須依經發願培植本因向後奉戒修行圓成佛道菩薩戒梵網經云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由是而知自己本來心地不可觸犯如父如母故當孝順父母師僧也然我所親之師友若非

眞正有學有悟大乘之師恐生岐路故首願願得好
師好友教我大乘四十心之心地令我叅尋開悟如
法行持永不取觸犯自心寧可捨此身命而此願念
念不敢去心也既發是願復發誓言寧以身投猛火
刀山終不毀佛經律與女人作不淨行此以姪爲生
死根本若不誓願斷姪則永沉生死何由向菩薩乘
中廣行六度耶此舉姪以該殺盜妄之願也復作是
誓言寧以熱鐵纏身灌口臥大猛火受二百矛刺身投
熱鐵鑊終不以破戒身口受信心檀越衣服飲食床
座醫藥房舍屋宅園林田地此則以檀那信施爲我

持戒精顛而設故非破戒身口之所堪任也復作願
言寧以鐵鎚碎身終不以破戒之身受人禮拜此言
非眞持戒不可受人恭敬也復作願言寧以熱鐵刀
矛挑目劓耳刃刀割鼻斷舌利斧斬破其身終不以
破戒之眼視色耳聽聲鼻嗅香舌嘗味身受觸也此
言六根不以破戒受信施之六塵供養也已上發願
發誓已得眞師好友正法正心而不敢於四棄十重
纖毫破犯一切供養恭敬六根六塵一由聖戒則自
利既成衆生可度矣故下復作是願願一切衆生悉
得成佛此大乘菩薩利他之願也夫利他者先當自

利受戒者實為度生苟非發願之堅牢曷由操行之
不變皆以先願為因後從願行成果善男子等將求
大戒合發願心後來入菩薩壇授菩薩戒釋迦座前
和尚語下令汝發願當運此心故云眾生無邊誓願
度煩惱無盡誓願斷法門無量誓願學佛道無上誓
願成此四 弘誓也十方如來由此成佛一切菩薩
以此利生汝當學佛菩薩發廣大心立廣大願汝當
道依教奉行 答 依教奉行 三說三應

正授菩薩大戒軌儀第十九

凡授菩薩大戒先於正受戒之前和尚差阿闍黎
遂一開尊菩薩當知之事令其堅固開廣菩提火
道心已然後隔宿引請引領戒子至方丈前通侍
者啓請和尚戒子禮畢引出明晨行者於釋迦佛
左右勸各設一高座上首供養文殊菩薩為羯磨
師兩勸菩薩為教授師十方養佛為尊證師羯磨
菩薩為同學偈下首則律師當踞此席以代教授
之位更於下首之下傍設一平座則安二閣黎位
以俟諸士重之文其羅列殿中扣鐘疎磬集眾
律主請座上皆香花燈籠單具於前二引請擊磬
擺列幡花行爐燈籠單具於前二引請擊磬集眾
執香率諸戒子至方丈三拜監寺運香請師出殿
中鐘止接羯磨大鼓迎至殿中律師大展釋迦文佛
三拜至羯磨師前跪三拜至本座前問訊登座監
寺先備齋香佛前跪三上已下數步回身三拜復
具瓣香羯磨師前跪三上已復回身三拜再具瓣
香於律師前跪三上回身亦三拜至誦戒師前問
訊上香問訊畢中央再展三拜傍立鼓畢律師鳴

尺云

眾集否

引請答云

眾已集

師云和合否

答云

和合

師云

眾集和合

何所作爲

答云

爲好心求戒者說菩薩大戒師云善哉可

爾

復問云

未授菩薩大戒者出否

答云

已出

引請舉讚

一塵纔蕪藏海圓收河沙諸佛現毛頭觸著便歸体

香靄初浮心地戒光流

香雲蓋菩薩摩訶薩

引請作白

諸大德等聞磬聲各禮三拜胡跪合掌

白云

夫登菩薩位須憑戒品以高躋開菩薩心是仗佛口

而生降佛子既發無上志入毘尼壇我今爲汝虔請

上某

某處宗師爲得戒教授菩薩阿闍黎請師之語

下某汝合自陳恐汝未能當隨我道

引請作梵

大德

一心念我

某甲

求受一切菩薩學一切菩薩心地

戒願大德爲我作得戒教授阿闍黎我依大德故得

受菩薩戒慈愍故

拜一

慈愍故

拜一

大慈愍故

拜一

教授撫尺云

諸比丘等汝既殷勤伸請我當爲汝等作得戒教授
阿闍黎所有言教汝當諦聽

善男子汝等現身不作七逆罪否七逆者出佛身血
弑父弑母弑和尚弑阿闍黎破羯磨轉法輪僧弑聖
人汝無是罪否

答無云

善男子汝今志心求受一切菩薩上妙淨戒我當爲
汝虔請法身毘盧遮那如來本身盧舍那如來更爲
汝請此方娑婆化主本師釋迦牟尼如來爲得戒大
和尚次請文殊師利菩薩爲羯磨阿闍黎再祈彌勒
菩薩爲教授阿闍黎更請十方諸佛爲證戒阿闍黎

并請諸大菩薩爲同學聖侶卽今心香藹蔚智燭焯
煌寶座嚴敷慈容儼降汝當翹勤渴仰恭肅皈依聽
我一心志誠奉請

主者起立

衆和香花請

南無一心奉請清淨法身毘盧遮那佛圓滿報身盧
舍那佛惟願不違本誓哀愍有情光降道場證明主

戒

南無一心奉請娑婆世界主本師釋迦牟尼如來爲

得戒大和尚

同前

親承授戒

南無一心奉請大智文殊師利菩薩爲羯磨阿闍黎

龍華教主彌勒菩薩爲教授阿闍黎十方諸佛爲證
戒阿闍黎及十方菩薩摩訶薩爲同學聖侶同前 證
明授戒

王者跌坐

一心奉請天龍八部護戒神王當山土地護法正神
惟願降臨道場精嚴擁護

上來奉請諸佛菩薩已荷光臨作大證明授正戒法
善男子我依瓔珞經中所說佛告諸佛子今正說正
戒善男子善女人當受戒時先禮過去世盡未來際
一切佛禮未來世盡未來際一切佛禮現在世盡未

來際一切佛

引請云

善男子等各各起身作禮三拜 師云

禮過去世盡未來際一切法禮未來世盡未來際一
切法禮現在世盡未來際一切法

引請云作禮三拜 師云

禮過去世盡未來際一切僧禮未來世盡未來際一
切僧禮現在世盡未來際一切僧

引請云作禮三拜 師云

佛子復敬受四不壞信依止四依法從今時盡未來

際身皈依佛皈依法皈依賢聖僧皈依正法戒三說

三師云

從今時盡未來際身皈依佛已皈依法已皈依賢聖

僧已皈依正法戒已三說戒

佛子次當教汝悔三世罪 若過去身口意十惡罪

願畢竟不起盡未來際 若現在身口意十惡罪願

畢竟不起盡未來際 若未來身口意十惡罪願畢

竟不起盡未來際三說

善男子等既悔過已將授十無盡藏戒法我當與汝

直指唯心汝合諦聽悟正法戒

拈起如意作表指示

善男子擡頭正眼審觀審聽只這一法是盧舍那佛
心地戒也云何爲心聾喚著如意卽觸不喚著如意
卽背背觸俱非如火聚於此叅得悟得是故強名
爲心也云何爲地聲三世諸佛歷代祖師乃至若凡
若聖都向這裡安身立命盡其神力出不得那個格
子故謂之地也云何爲戒聾只這格子離之便背卽
之又觸一絲毫也傷犯他不得故名曰戒也若于如
意上會得心地戒卽於百千恒河沙不可說法門中
心地一時會盡故水潦和尚云無量法門百千妙義

只在一毛頭上識得根源去然此一法了得故盧舍
那稱爲淨滿釋迦牟尼號曰能仁所以過去諸佛已
說現在諸佛今說未來諸佛當說而三世菩薩已受
當受今受已學今學當學也於是舍那將當傳此心
地乃爲之放光

復拈起
如意云

響此豈不是光卽此一光心地非口可宣故令光告
千華上佛持我心地法門品而去令彼如此受如此
持如此讀誦如此一心而行所以千佛非心所測故
亦放此光而光中化佛仍爲散花供養此如世尊拈
花迦葉微笑而燈燈相續者也卽從此光此華之背

觸不得處入此體性虚空花光三昧於此入於此出
而千百億釋迦無二無別正如天下老和尚臨沒稍
頭倒卓立化坐脫立亡托胎出生叅禪悟道拈槌豎
拂接物利生莫不於此三昧遊戲神通淨佛國土者
也故我釋迦如來降天宮生閻浮八相成道不離華
光王座擴充這一點心地法門喻如大梵天王網羅
幢而因一網孔以見無量網孔所以佛教門只在此
如意間便盡得法法頭頭無不同此者也佛爲閻浮
提衆生凡夫癡闇之人說我本淨滿心地中常所誦
習此一戒光明金剛不壞之寶戒故曰此是一切諸

佛之本源佛性種子乃至一切衆生所同證同具者也若向如意上了得便不管你一切意識色心是情是心皆入此戒故當常有因此而已當當常住法身住此而已諸佛菩薩頂戴受持不出這個格子汝等大衆亦當頂戴受持也勿出這個格子正是汝等本源自性清淨者名曰波羅提木叉令人向此中肯之不得觸之不得於此悟得透得便從此處安身立命若於此未悟未了便於此法法頭上橫不得墜不得如向大火聚中下手不得自然不觸不犯如此力叅故曰孝順孝順者孝順此心地戒也因此而制止

因此而發用故佛復爲放口光以廣談此事從凡至聖咸誦此戒言戒光從口出必有事焉故曰有緣非無因有因有緣又成觸犯也故曰光非青黃非色心非有無非因果夫非因非果又成違背也肯不得觸不得於中悟得叅得只此一點根本正是凡聖同源故應受持應誦應善學而但解法師語者盡受得此戒矣

又拈起
如意云

善男子看看解我語否解得卽在裏許著衣持鉢去解不得卽在裏許橫叅豎叅去解也不出此戒不解也不出此戒故曰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真是諸佛子此卽是
戒更莫別求上來與汝說戒已竟汝今便與諸佛不
異若於此處一毫頭許觸犯一毫頭違背便落十重
四十八輕等波羅提木叉相貌中收攝矣慎之哉慎
之哉

上來旣示菩薩心地戒已受竟然心地雖明若不發
弘誓願猶屬小果必須發廣大心立四弘誓方能擴
菩薩道普利有情我今唱道汝當發願

衆生無邊誓願度 煩惱無盡誓願斷
法門無量誓願學 佛道無上誓願成

三唱二答

三番羯磨

上來開導汝等發大誓願廣利不窮正堪得戒更令
汝等秉心殷重乞法完成虔請文殊師利菩薩作正
羯磨師我今復當代爲汝等三番羯磨珍重了辦敬
謹受持 作梵

現前菩薩善男子汝等今於我所爲請現坐道場本
師釋迦大和尚前求受一切菩薩心地法一切菩薩
心地戒所謂攝律儀戒 攝善法戒 饒益有情

戒 圓明如世伊字 此是過去一切菩薩已受已學已

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

弘明集卷

五

解已行已成未來一切菩薩當受當學當解當行當
成現在一切菩薩今受今學今解今行今成當來作
佛 直白 汝等從今受戒直至成佛於其中間

不得觸犯能持否 云答 能持

上來為汝 初 一番羯磨十方諸佛放大寶光 初用 妙善

戒法灌汝身心 二用 戒法徧空集汝頂上 三用 戒法

入心內外明潔堪受戒法令此戒心孝順奉持世世

生生堅固不退此是 初 一番羯磨已成至再叮嚀理取

第二番羯磨

上來三番羯磨已竟十方如來默然許可汝等現在

心即是佛當來決定作佛向去真叅實悟得法相應
恒住性戒究竟不動更當攝相護持我今準瓔珞經
所說十無盡戒相法汝等善聽佛告

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得故殺

若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持否

云答 能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得故盜

若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持否

云答 能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得故姪

弘明集卷下

五

若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持否

答云能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得故妄語若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持

答云能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得故誑酒若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持

答云能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得說四眾過若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能

持否答云能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得自讚毀他若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能

持否答云能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得慳惜加毀若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能

持否答云能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得嗔心不受悔若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯

能持否答云能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得謗二寶若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持

否能持

云答

上來十重戒法畧爲宣舉向下另結壇儀當請阿闍黎教汝至心細誦梵網經中十重四十八輕戒相於此心地圓融行布性相並行毋令滲漏汝等各宜依教奉行

答依教奉行

三說

下二闍黎卽先誦十重完下壇其四十八輕在次日誦或時久不堪卽依教奉行處下座明日通誦全本梵網心地下品

教授持錫杖法第二十

引請舉讚

智分本別象表圓通堂堂獨露佛家風聖杖活如龍開合橫縱拈示祖師宗

轉法輪菩薩摩訶薩

諸佛子等聞磬聲各禮三拜一齊胡跪合掌

引請作白

妙道虛圓非象表以難示真宗冥遠仗開導以有循欲明世尊一大事之法乘須受如來勝功德之智杖匪求真訣曷悟秉持我今爲請某寺某宗師爲汝作

開導智杖和尚請師之語汝合自陳恐汝未能皆隨
我道 作梵

大德一心念我弟子

某甲

求入得道梯墜法願大德爲

我作指示得道付杖師我依大德故得持法輪眞智

杖慈愍故

非一

慈愍故

非一

和尚鳴尺云

諸佛子等汝旣殷勤伸請我當爲汝作開發智杖和
尚所有言教汝當諦聽

蓋聞千佛授受以心印心之道者心與法而已矣夫
心不可指人法不可授人心不可不悟法不可不得

心非有心若以心示人則心屬有法原無法若以法
授人則法亦屬有心法若有則同凡而不得解脫心
法若無則墮聖而無其作用故知心在人而法在師
心如穀種法如雨露人惟自悟師以法傳苟不自悟
其心而傳道者譬如無種而耕耘雖然自悟其道而
無法者終成種發而荒穢是當師資緣合內外相成
師當指出汝心汝當參明自理明理而不知法有差
別之智動則顛倒失本明法而不悟心之實詣定爲
虛妄浮心是故悟實心悟而法屬眞師也所以我佛
嘿示叅禪法門欲諸比丘時時叅究令自心師法兩

得故勸恒持錫杖以叅以求一悟此杖則根本自心
之智差別師承之智一時會盡故曰錫杖者智杖也
悟本心爲心之德悟師法爲用之德故又曰德杖也
令人悟本別二智而行一乘大法之功德也蓋以世
間五行之尊惟金爲最五金之性惟錫至柔至白至
明可表心地之明潔柔尊是以杖用明錫也故曰輕
曰明曰不迴曰醒曰不慢曰疏曰採取曰成而令人
輕煩惱明智慧出三界而不迴悟正法而頓醒斷煩
惱慢疏貪癡結採戒定慧成佛道果能持此杖時時
叅求一切智慧多聞世出世法莫不了了六度萬行

咸向此修侍者舉錫杖過來

和尚拈錫杖示云

見麼見麼

錫

云聞麼聞麼

良久

若以見見錫見非正見也若以聞

得

復振錫杖

會麼良久度錫杖與侍者云

於此會得則此全杖

坐斷聖凡別通一路終日受持向威音王那邊那邊

更那邊行履故麻谷持錫杖到章敬遠禪牀三市振

錫一下卓然而立敬云是是谷又到南泉處亦遠禪

牀三市振錫一下卓然而立泉云是不是永嘉至

六祖遠禪牀振錫一下而立祖云如是如是善男子

會得此事便好如稠禪師之飛錫以解虎鬪如鄧隱

峰之飛錫以解軍鬪此皆以祖師禪向上事提持而得大自在者也夫祖師禪者法身佛以無身無口直示心宗之法也是之謂佛之祖也若欲拈出此無身無口之法除須報化佛放光舉華處示之可耳若夫化身佛於音聲舌輪邊指示則言說不到也所以釋迦示錫杖令人自悟本地風光去故曰佛法無多子也若欲向化佛處求其差別之智今當依放細爲開示諸佛于此全杖者最上一乘妙道也此我佛從初說華嚴至終說法華涅槃以括一代時教者是也此杖中心先豎一管管上五高管中空而外有此示

中道第一義諦以空假交互有無四句不得全得之正法爲本也其五高者示五分法身也傍以兩鈷示二諦也兩兩復兩四諦法也兩鈷六環六度行也六而復六十二因緣也下以三錙三乘法也及戒定慧法報化也最上之頂無見頂相也法之極致也故十大以苦集滅道慈悲喜捨四禪四無色而修行也三重四鈷合而爲七七覺七聖財也通錙鑽八八解脫也故二十七品法三明八解脫一切法數莫不具足也此三乘五時之出世法也世間法者鑽爲金剛輪上爲須彌頂全杖爲一世界也中爲無起無明之本

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

也二鈞者有無二法也三鐔者三塗苦也四鈞者生老病死也五高者五道煩惱也六環者六道也七則七趣八則八難也此世間法也此杖不容著地令於世間出世間法不可著也晝夜相隨言不可離世間不可離正法也恒執持令無失也振聲令於耳根證上上圓通也時時拂拭勿使生衣言心地不可昧而法輪不可不轉也此該人天小教而言正法者也比丘不可不知不悟也持杖之法又有二十五事先以卜事者見杖聞杖而地蟲不傷持杖而老朽可憑持此正為分衛不得前却不得肩擔不得橫持見佛勿

作聲人眾不得軒舉持杖尊錫不枉舍後杖乃中道不得過中出杖欲過中出杖者有遠請看病人送過世者外道請四事得出也不得以杖畫地不得三師俱出杖不得持杖自隨四人共行除上座不得普持到檀門正好威儀入檀門先三拜撒三反抖撒無人出者從至餘家檀越出應持杖著左手中央杖恒在已房不離身下頭不著地勿使生衣須日日磨拭杖欲出時須從沙彌邊受若無沙彌白衣亦得持時齋天挾地著左脇下以小指拘之使兩頭平正不冷高下鳴則常鳴寂則勿聲鳴則均細調和恒使若初僧

著左足尼著右足入檀越家近則三家遠則七家勿多過歷限內得食杖懸樹上或側眠平地或石上睡眠之時杖與身順置之牀裏正與身齊路行頭常向日杖乃佛身萬行在故如或傾側萬物不安如其平正萬物得位下臺著地三塗劇苦常使懸空拔三途厄蓋此杖者諸佛相傳比丘持此入道梯陞之標幟也諸佛子等若欲大悟先當於祖師禪處時時叅之若欲明法次當於如來禪處細細檢之杖卽一心杖卽是佛杖卽是法杖卽凡聖杖卽色心諸緣杖卽一切事究竟堅固汝等恒持此杖恒磨恒拂恒念恒叅

無量法門百千妙義一時具足汝當發廣度衆生之心齊成佛果之願如此行持功德無上是故謂之智杖德杖發菩提心之正因正果也汝能受持應當依教奉行

和尚執杖三振舉偈咒逐一傳去比丘起立受杖
偈云

永嘉常云解虎錫兩鈷金環鳴歷歷不是標形虛自持如來寶杖親蹤跡

咒云

唵那唵嚩那唵嚩那唵吒鉢底那唵帝娜夜鉢嚩呬

唵吒

三遍

偈云

執持錫杖當願衆生設大施會示如實道

和尚禮佛歸方丈比丘持杖前行送至方丈前俟和尚入卽歸堂掛錫後具威儀入方丈禮謝

授戒辨第二十四

凡初受戒必先皈依三寶旣皈依三寶則戒體已具何也蓋皈依佛便具自心自心者法身也皈依法便具自心光明光明者報身也皈依僧便具自心清淨清淨者化身也一三皈依卽法報應化悉具於自心自心無戒可受卽一切大小戒法全攝也自心光明不待作善則一切大小善法全攝也自心清淨卽不待更戒自然自利利他也卽三聚淨戒也佛者法身法者般若僧者解脫法身具般若解脫般若具解脫法身解脫具法身般若如△字聯環不斷缺一不可

五戒
三皈
三三三
一皈也三皈三結法成就也一法既
成大事畢矣又何曰罪又何曰戒又何曰律又何曰
修與證耶故曰戒體但恐凡心不了事相未圓故復
示之以懺悔懺悔羯磨作法珍重矣體無巨細道有
階差故首先總示戒之形相大本有五五斷十惡五
生十善五具五常此人天之心行也知有戒體卽佛
戒矣此統僧俗所同者也但俗有夫婦之欲僧則全
淨耳三皈具體五戒防用受戒者受體防用也非受
五種刑名也此戒根本也至若出家剃落又當知所
簡別何也佛惟一心未嘗分類道有勝劣示有進階

故俗列人天僧選佛種成功有精雜也可見爲僧真
乃大丈夫事非將相之所能爲故將欲出家佛制先
問四依之法一者問依糞掃衣習軟屣者不得預僧
數也二者依乞食法習家食者不得預僧數也三者
依樹下坐急房屋居處次第者不得預僧數也四者
依腐爛藥習甘滑者不得預僧數也所可開者成大
僧已後或病或老另爲方便云耳既四依已次問無
父母之禁無王官之禁無主執之禁果無禁矣當審
機罷非七遮壞罷非外道惑種非欠人債務如此方
中僧式中乎式矣方爲之剃髮剃度之日仍示懺悔

仍示皈依灌其頂門斷其頂結示之以佛頂上事此
付其戒體也體具矣方示之十戒之相五戒同前舊
爲沙彌之體相也後五戒者戒貪爲重也身分不貪
華飾口耳眼身不貪戲悅不貪牀坐高勝不貪一食
餘分不貪金寶受用蓋沙彌乃大僧之種當專精淨
事未事菩薩大利益作用恐難進已事返爲道障也
旣成沙彌儼然似比丘矣故以給侍比丘盡已躬之
行履且得觀光大人道行行旣久如則小學成就年
滿二十審爲丈夫方選比丘之本比丘之本者選其
根器人材真正大丈夫品無諸遮難是堪任正法之

人也凡沙彌將欲進戒先集十方名實相稱大德眞
僧十位爲十師卽十方諸佛位選清淨地先結壇儀
如法十師各各分寮居之刻期進戒於未登壇之前
和尚先差阿闍黎於屏處逐一審問沙彌無十三重
難十六輕遮方許登壇所謂十三重難者沙彌先當
直心誦師問答一者自受五戒沙彌戒之後不會犯
四邊罪謂曾受戒已來不犯殺盜淫妄若犯四者佛
法海邊人二者不犯清淨比丘尼壞彼此戒三者賊
住謂沙彌時盜聽大僧說戒假充比丘同大僧羯磨
受大僧利養名聞四者破内外道謂曾作外道旣返

邪皈正受佛戒內道又復破內作外道事今復重皈
內道以其出入內外兩破其道故五者黃門黃門者
生不男謂生無男根者健不男以刀去男根者妬不
男謂男根本無見人行姪心生妬愛忽有根者變不
男謂見男變女見女變男者半不男謂半月爲男半
月爲女者皆爲姪業所感不正之器非比丘相故六
者弑父七者弑母犯生身之逆者大不孝故八者弑
阿羅漢害果上人故九者破和合羯磨轉法輪僧大
衆和合詆鬪破散僧衆作法遮障不行斷佛種命故
十者出佛身血傷害佛故十一者非人諸天鬼神非

比丘體故十二者畜生龍畜妖通變幻矯詐故十三
者二形具男女二根妖姪恠器故有此十三大乖正
法法不許爲比丘故佛度荷法之子重于比丘比丘
乃人天真師不可假借夾雜苟未能上而大徹大悟
次而見罪性空下而懺悔苦切見光見花見諸祥瑞
入菩薩者非佛種也無此重難大體已具更須問過
十六輕遮一者須識自己名字二者須識和尚名字
師資傳法有來自故三者年滿二十非兒戲故四者
衣五者鉢六者臥具二者具足應佛法故七者父母
見許無違逆故八者不負人債無俗累故九者非人

間奴使身無單繫故十者非當朝官宰不違王命故
十一者已滿二十能耐寒暑飢渴持戒一食忍惡言
忍毒蟲名爲丈夫堪任行法故十二者有病疥癩十
三者癰疽十四者白癩十五者乾瘡十六者顛狂皆
非大人相故審無遮難方許白四羯磨授比丘法夫
佛制比丘之法惟選戒體人品戒體潔白人品具足
名爲具足戒欲知戒體但具真心前無重難之爲心
礙後無輕遮之爲身礙身心兩潔十師許可作法羯
磨卽入比丘之位十師者一和尚卽代佛行化之法
主也二羯磨阿闍黎三教授阿闍黎四五六七八九

十爲尊證阿闍黎將登壇引請二人鳴磬引諸沙彌
到十師寮各禮三拜請十師到法堂上二帶坐定引
請拈十師名票逐一示指明白次率沙彌作白禮請
某大德爲得戒和尚某大德羯磨阿闍黎某大德爲
教授阿闍黎某大德爲尊證阿闍黎各各許可然後
登壇遠壇禮畢祝聖讚佛坐定問至單白羯磨和尚
問誰爲諸沙彌作羯磨師羯磨允可羯磨亦問誰爲
諸沙彌作教授師教授允可卽差教授師出衆單白
羯磨教授統諸戒子下壇於九師眼見處耳不聞處
逐一問過遮難事先是沙彌已曾選過故皆答言無

復召入大眾對眾單白作白已成證師應允無諸疑
礙然後羯磨師策發上品心量使誓斷一切惡誓修
一切善誓度一切眾生勿得爲聲聞小果直欲成三
聚淨戒正求發菩提意菩提意者卽將發叅禪悟無
上道成佛度生之心以未真悟但稱菩提意不名菩
提心也旣發菩提意方堪擔荷正法故佛制授比丘
戒者令法久住故若發聲聞小心則正法滅絕無人
任荷矣比丘戒名聲聞戒以白四羯得潔白體爲聲
聞行白體上策令發心是佛種策發上心矣方與三
翻羯磨令法成就是爲得戒已竟者也今人不識何

物爲佛戒誤認四波羅夷十二僧殘二不定法三十
尼薩耆波逸提法九十波逸提法四波羅提提舍尼
法一百衆學法爲比丘戒遂於壇上不用十師單用
引請唱云四波羅夷法汝能持否答能持竊謂四波
羅夷是極惡重罪我有何過受以持之餘戒名皆然
何太屈也蓋此二百五十輕重罪名係佛世得戒比
丘漸漸破犯潔白之戒佛隨輕重定罪令人勿犯故
名戒相然戒相之多豈止二百五十特舉昔人曾犯
之大綱令後人類推而不犯人能常持潔白之體增
上上品道心自然不墮此數豈謂先立刑名令人持

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

守者哉自佛制戒之後其名曰律蓋條分縷析不可
溷濫之謂也故授戒之後別差教授與諸新學比丘
細誦戒相先說四波羅夷謂之隨相也以比丘既受
戒已不知持守潔曰既不識犯便造重罪佛囑後來
作羯磨已當先與說四波羅夷法是也其餘亦然當
此意既為比丘多經歲臘歲臘無缺心德圓滿叅
悟大道真發菩提心已方入菩提之位謂之菩薩比
丘苟不得先悟亦當叅究大事方是菩薩因地故梵
網經報身佛說心地戒單提放光而釋迦口中放光
但若會得此光所說之法便謂之解法師語不論人

天畜鬼淫男淫女等皆得受戒若不識此是不解法
師語不應受戒此便可知也若識得此光是得諸佛
心印即是西來一脉既得此脉則十重四十八輕定
不犯矣今人不識心地但見乾蘿蔔頭禪一直亂去
故有禪人犯戒一款使人難信又有不識心地漫將
十重四十八輕授人使人但見戒條只管在戒條上
精細不知心地已失總非佛意是亦名字菩薩非真
菩薩也以其具菩薩相不得菩薩體故也經不云乎
孝名為戒孝者即不得離不得理事恰好是謂之孝
只這一字體相全該極是簡徑能持此戒定無持犯

耳其嘗親見雲棲弟子言專以衣鉢爲事者謂之邪
戒余初愕然故細考之不得不爲說破悲夫法藏生
季法世早無師承但具信心聞戒卽受聞禪卽叅聞
淨土卽求生諸家大老皆嘗頂戴其法及見各家矛
盾其說不一咸欲和會合一以契佛心報師德故裁
長補短因爲此語若人知得最初之三皈中間之四
白末後之心地方見佛之本心不過令法久住世間
一句攝盡其中先後大小開合差別之相正爲此也
此事惟禪庶可會通苟非叅禪則皈自皈戒自戒小
自小大自大淨土自淨土禪宗自禪宗觸途冥行分

河飲水造大地獄業可悲痛也藏萬不得已不避諸
家斧鉞敬爲吾徒室中拈出并願同人叅訂非敢自
瓶臆說以招謗法大罪其餘律中差別微細自當博
問闕律之師非短闇所悉又聞今人據 國禁勿開
戒壇之說遂謂戒不宜私授一例不許致令佛法軌
儀久久湮廢逮盡嗚呼 國朝太祖昭代相繩申明
僧戒若洪武十年三月十三日禮部尙書張等勅監
承林英等奉天門奏准頒旨開戒二十年四月十一
日禮部尙書崔趙等依聖旨覆本頒行天下永樂五
年二月初六日文武官奉天門奏准著落禮部知道

重新出榜開戒具有明文國家何等重法尊戒後代
因北戒壇有宦官增設妓女爲禿兵了心一欵猥狻
熏炙致壞佛體且復靡費國帑故有禁開戒壇之論
自禁之後老師宿德終其身焉卷懷不講萬曆已來
後進知識自不受戒不見壇儀授法通謂戒不應自
授須候國家開禁遂置律藏於無用之地但習講經
以展胸臆俾後生晚學沿襲輕華公行犯戒既不知
心地甚致謗及叅禪返非正法肆行邪說禪宗正法
欲滅循流既久致令四民之外無賴之徒以出家無
戒防制遂以剃頭爲藏垢容惡之府稍不爲世法所

容者卽便自行剃落闌入法門種種不肖旣無真法
任持教誡則無從驅擯浮濫旣習使白衣見其葷酒
婬污亦不爲奇特無復譏嫌官法收攝不到佛法無
人舉揚設或舉揚翻以爲犯禁而排之藏竊抱杞憂
恐將來或有不測使佛法與國法兩敵未可曉也爲
僧有血氣者豈可坐視法門肝腦塗地之禍而不亟
爲修戒以律衆者耶第恐戒法湮沒旣久一旦不顧
身名犯世憎忌以整佛戒諒未能全究來源兼之儀
法缺失則邪戒之議或不免矣痛言及此不覺涕泣
近幸神宗聖明英拔於晚年深知佛戒有裨世道乘

五臺僧遠清之奏慨賜衣鉢錫杖齋錢若干緡勅中
貴張然傳旨許山中說戒據此則國家何嘗必禁僧
於山中師資傳戒爲非是者哉今雲棲迺監院之人
皆菩薩戒弟子蓮池大師蓋嘗親登座說法而授之
矣末年偶觸機緣暫行裁止而又開禮壇學戒之法
且僧約首以敦尚戒德爲言使果待戒壇開而後授
戒則所謂敦尚者何物也膠守權說自斷佛種得罪
彌重戒之戒之

進戒示語第二十五

學佛貴於出家爲僧重於進戒初剃度日卽受沙彌
十戒如儒家童穉時先習小學令知孝親敬長謹信
汎愛親仁灑掃應對之類爲大學之基本故沙彌止
惡防非於十戒律中學威儀於各門行相之內令知
斷貪嗔癡等十惡生死忍慧等諸善承師奉長俯仰
折旋之類作大比丘根種奈何末法澆漓人多怠慢
雖受十戒實無至誠名字沙彌厭棄戒法縱不破戒
亦無進趣輕威儀不願講習重應世先勤懺經實行
實戒付之空閒閒學閒文助增人我只要有得說最

怕當真行只願早圓菩薩戒便好捉銀錢克大人不
肯作比丘惟恐執縛身檢細事三日受沙彌戒五日
受比丘戒不知戒爲何物律是何名但道勿暫念小
乘必棄小向大不知根從何生本從何長及圓菩薩
戒後又不求何爲心地何爲戒體只向戒相上著到
及論戒相又不知何爲十重何爲輕垢便要說禪說
道以當平生不知禪爲何物戒是何法及知戒體卽
禪矣便道手把猪頭口說淨戒不知戒相豈出體外
嗚呼佛法變壞只在心輕輕小重大大豈真重大旣
不真小可知矣沙彌時不安沙彌職出位想比丘著

薩菩薩不知戒出位想說道說禪禪以機鋒快捷爲
事而不究其所以爲機鋒之的旨會其的旨而不求
行解之相應自始至終一無成就及乎舉著滿口誦
然誠爲游口小兒無賴釋子一妄庸唱爲領袖百妄
庸和於下巴只道佛法只如此良可悲也痛也夫成
終慎始人也曷不於初步便腳踏實地去汝爲沙
彌者當尊重熏讀細講律儀然後師前頂禮講背如
法稟置識田永不違背依而行之爲教授者當珍重
嚴考不使輕易放過壞人兒女旣講習已又當時中
窺其所爲合轍不合轍重重指教之然後進具戒具

戒誦背躬行考校亦然於菩薩戒依止教授亦然叅
禪做工夫次第發真實心叅究亦然悟後進法服勤
師長得法住山養道亦然出世臨衆立衆教化衆生
亦然此善始令終出家人一大事也如儒者自小學
入大學立不惑知命耳順從心何異哉以故吾人不
可不有初也師及弟子當勉之法藏亦沙彌之一數
也自恨早無師承長無知識白首方悔事不及矣幸
勿學吾今日也

三月十五日整戒始諸沙彌等已會受過十戒二年
而不犯重輕等事者考行之得失果與戒律威儀冥

合而又熟知戒律威儀中事能背誦戒文能講說其
義者爲真沙彌也若與律儀不合或與大重之戒有
損雖能背能講徒爲虛文不許進戒行雖冥合不肯
不講不知戒相亦勿許進惟山中行行衆所共知實
行老人許其植因後生不與也茲於三月十五日定
奪乞

闍黎_某分科考覈三事全備方許入壇衣鉢須預先
自辦香燭等亦然捨盡銀錢還清債負考過十三重
難十六輕遮然後具考二事 一先考德行合律合
儀 二背沙彌律儀 三講沙彌律儀

下十三
重難

一

計開姪殺盜妄四根本重戒若犯一戒八斷命
如草斷根漂棄佛法海邊外永不許入衆白衣時沙
彌時會犯姪汚淨行比丘尼其罪極重不容入戒
一會盜聽大僧說戒詐稱比丘受人供養禮拜名爲
賊住佛不許度 一或未經白四羯磨會於某處付
過三頂衣便以爲大戒者謂之誤認比丘當懺悔受
戒白四羯磨 一外道玄門五部六冊天主教門等
已經授佛受戒後復還行外道仍與外道往來復後
重來受戒此是志性不定名爲破內外道人非佛法
器佛不許度 一五種不男佛不許度 一出佛身

血弑父弑母弑和尚弑阿闍黎破羯磨轉法輪僧弑
聖人名爲七逆重罪佛不許度 又謗叅禪謗淨土
謗持戒說叅禪近代無人更悟須是古人始得又道
教理卽是禪理無勞苦究何不看教說念佛再無一
心不亂之理須是古人始得但恁麼念去說授受戒
者謂之犯國禁不許受戒只要念佛又道持戒只要
不離衣鉢不消叅禪求悟戒體像法之中不可認真
只該隨時莫叅禪莫淨土莫受戒但剃了頭便罷此
便是五逆人

一天神之子阿修羅名爲非人變爲人形不許受比

丘戒龍畜有通不許受戒六親犯姪不許受戒已上俱屬重難十三種已下言十六輕遮

一先考在家會訓何法須詳邪正法名何等出家受何等法須辨是非一生見人當稱兩字法名不得稱小僧等辱佛法門不得稱某甲你我等近慢須認歷生是誰全滿二十方許進戒衣鉢自具方許進戒父母聽許方許進戒不負人財方許進戒他人奴使不許進戒宰官當任聖朝王恩未許不得來受比丘戒有病不許出家受戒病者疥癩癰疽白癩乾瘡顛狂五病是也此十六輕遮也一一勘過更考行識出

家事大不可輕易依佛勘辨方許進戒考覈既定會同十師教授師細於屏處問難已觀其罪之有無輕重遮者不容授戒亦令懺禮三世千佛爲進戒益俾前業銷亡或得開悟次當爲彼授菩薩戒若不遮不難而有輕罪者教令禮懺持咒清淨進戒懺畢

一差阿闍黎覆審詳覈已定 一差阿闍黎爲說四依法蓋恐沙彌不知佛世乞食樹宿糞衣腐藥少欲知足之法致學今時好閑求安避世濫食之弊故當先令依此四事方與授戒爲大僧 一差阿闍黎與說沙彌戒蓋前是剃頭時所授之沙彌戒未免中間

夾雜未純茲將登大戒始入真沙彌位 一差阿闍黎教授持衣用鉢之法其法廣大包括禪宗教理非一日可知但令從此日用處下手先知威儀細細化導 一差阿闍黎爲沙彌策發上品心登上品戒蓋以沙彌雖息心叅本起慈趣用猶是佛雖不堪大用今欲授比丘乞士怖魔之戒雖趣聲聞乘潔白體事然當知有向上成佛利生之心斯不坐在小乘惡見故當策發令生佛芽不致焦敗 一差阿闍黎結壇演儀知授戒式 一正授戒法 一差阿闍黎說四隨相法 一差阿闍黎教誦戒法然後細講四分律

藏四分律藏已明廣看諸律授菩薩戒 凡授菩薩大戒不容簡別人品但觀其機性若真心爲叅禪三觀求證菩提真求生淨土真弘教利生等懷或興建叢林放生等行實實是爲他忘我之機不爲名聞利養者但解法師放光獻花等語卽當與授大戒惟除七遮而已所謂七遮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是也是當揀去不容授戒其餘不問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鬼神畜生盡得受戒比丘具壞色衣與

道相應來授菩薩大戒出家四衆時時不離其衣既發大心具衣物已先於授戒之期半月七日已前入期聽教如比丘比丘尼二衆先須考過四分戒本背講完具本戒無缺方許進戒而尼僧近世不可容入男衆溷濫當別爲方便 一先差阿闍黎審得比丘二百五十戒 一差阿闍黎爲僧俗同說三自皈令知叅禪法 一差阿闍黎審問七遮法 一差阿闍黎爲說懺悔令至心懺悔先罪 一差阿闍黎爲說苦行法令知忘我爲人 一差阿闍黎策令發四弘願 一正授菩薩大戒 一差阿闍黎教授誦戒法

然後爲講梵網經二卷令精通次看大乘律藏凡出家者無竟授菩薩戒之理須從沙彌比丘而進若躡等輕進甚非佛意雖大乘根器如六祖大師者亦先授比丘戒然後開東山法門利生在家者則從五戒竟升菩薩戒不在前例

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

弘明法苑

三

正無哀長苦到紙不我而歸
亦天好其立無然於諸東山起門
苦則善遊其其曲意拋大來林
只出本善我哀對苦無亦之與
然對為精義勝登一發令許與天香大我對

衣鉢總持第二十六

夫佛心無義佛法無言道不遠人人自不察不悟故
時時在此道中著衣喫飯而事事忘本來面目者何
謂也耶蓋因處處用明白心計度分別用口講說所
以無言義之心法俱滅沒耳故千佛萬佛出世不用
一絲毫氣力現於言義只將一個鉢多羅三件衣傳
佛心印智人得之則無一法不從衣食邊流出儒曰
道也者不可須臾離也可離非道也只在不覩不聞
處悟得則不勞戒慎恐懼而自然之戒慎恐懼無入
不自得矣鉢者正命食之謂也衣者儀也正命食者

衣鉢總持下

三

佛心之不可得者也儀乃佛之法也心卽人人分上
舊來自已根本悟之卽名根本智也儀卽人人分上
一行一動之文章悟之卽從根本上流行發現一切
具足正法之光儀也何謂鉢多羅義蓋以人之本心
大圓而外黑內空圓者此事本圓無法不攝黑者了
無心行當體泯絕空者窮無底止何法不從之流出
涵藏也然此一法覲面拈出便令諸佛無容大智慧
處渾然淵然函蓋一切如易之無極太極未判已前
那一段事義皇孔子下手不得然而不是死殺法子
故一闢兩開分出許多道學正是拈起鉢子也此心

地不是死水於一毛頭上湧出無量恒河沙法門於
底蓋相應邊分出無極太極相互相盪從此遂分上
爲乾元下爲坤元中爲太虛太虛不空遂爲人元人
元者天地之根卽最初已前事也卽正命食是也此
一而二二而三也全鉢如禪宗之一句語底蓋則賓
主合分君臣交錯父子和合事理渾融放開一線從
此始矣次鉢三架具在大鉢之中此卽禪宗之一句
中具三玄三要三句玄路鳥道展手函蓋乾坤截斷
衆流隨波逐浪信位人位無位一心三觀自皈三寶
三德等也三次鉢與本大鉢共四此四賓主四料簡

四法界四就等法是也此根本智已具足心體之大法也然而有鉢無衣其法不盡法不盡則心不盡故衣以五條爲始如禪宗五位君臣五位王子在儒則天五地五之數從此便有二十五數也在教則分五時五教五味是也此五條合五數數之中數之體故令僧貼體披搭也每條一長一短割者偏正回互之根也奇陽生生從鉢之一以至次鉢之三至衣之五七九十一十三十五十七十九二十一二十三二十五條而止又有五條十隔謂之逆絺那衣皆直示法數也七條衣者從鉢之大小四數爲五衣之四緣四

而兼三故七數七數在五數之增陽之長也在禪宗則七事隨身行道之儀式也在教則七覺七聖財等也二長一短顛倒交互長多短少聖增凡減之象也此尋常儀表入衆所搭之衣謂之中衣也從九條爲陽數之老故爲大衣之始萬法之數遇十則死遇九則生所以洛書以九爲變化不測之神用也故臨濟之法一句中具三玄一玄中具三要也是也五位君臣以四法分五位亦此意也在教則破九相而了無明是也兼十一條十三條皆爲下品大衣十五條十七條十九條爲中品大衣各三長一短割截者條愈多

道愈勝也。二十一條二十三條二十五條爲上品大
衣各四長一短者足成五之數也。蓋數從五而五
五二十五數爲陽數之極則五衣表信位七衣表住
位三三表行向地位三衣全具表等覺位三衣俱不
繫著如蓮華表妙覺位也。此皆差別智也。從鉢至衣
根本差別五智至此而圓滿也。二十五爲奇五十五
兼耦故五條十隔兼之四緣者陽數二十五陰數三
十虛一位而爲象也。此五十五位眞菩提路也。壞色
者非五方正色也。蓋正色屬理理具言意此法應表
之言外故讓正色也。世間法則須彌日月等表顯具

在衣圖也可見。從凡入聖直至成佛只在鉢衣二事
見之。觀此而可弗修證了辦乎。此衣此鉢其可斯須
離身乎。故曰福之田也。世間出世福皆從此發生。長
養者也。悟此知此依此而行方是智慧。如田之以水
潤而養苗也。故衣相縷縷皆通水路。表根本智差別
智。二智長使流通潤沃也。此出世之正法正命之食
正法正命之衣也。正著則三世諸佛無出頭分。此法
之體也。若見人見佛有應緣處則偏著露一線道。令
人悟去。此回互妙用。非深悟久學不會也。佛子當隨
順衣法而時時著之。如儒者學而時習之者也。時時

在中不知不覺與之相習慣熟忘其法也忘其法則威儀之間自然濟濟從容光輝照映如水之汪汪千頃波潤澤光明若兌卦之說此儒者不亦說乎之意同也如此悟入如此行持如此自在無心自然同聲相應同氣相求故有朋自遠方來唱和菩提大道不自知其道之流通而化自然鳶飛魚躍儒曰不亦樂乎樂非有心也有心則非真樂矣此內圓佛心外弘佛道者也若使處末法之世邪法流行人不知衣鉢之直指而返以爲異言異服而排之擯之則宜乎有愠於中也蓋此與衣鉢相應之人悅且非心樂原自

在雖罹法難本無其心故無愠也此在儒爲君子人也在釋爲真佛子也三衣一鉢土面灰頭遜於世間不以見知之心爲作用則自然無所悔於此道亦不失大光明幢也此凡聖莫測之機也衣乎鉢乎可不受以恒持乎

弘戒法儀下卷

終

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂本年坊費重刻
弘戒法儀下冊計字二萬五千六百四十零
該銀十五兩零七分
日
康熙六年七月

