賢

梵網經序

夫宗本湛然理不可易是以窮妙於玄原之境万行起於深信之宅是以天竺法師鳩摩羅什誦持此品以為心首此經本有一百十二卷六十一品什少踐於大方齊異學於迦夷弘始三年淳風東扇秦主姚興道契百王玄心大法於草堂之中三千學士與什參定大小二乘五十餘部唯梵網經寂後誦出時融影三百人等一時受菩薩十戒豈唯當時之益乃有累劫之津故與道融別書出此心地一品當時有三百餘人誦此一品故即書是品八十一部流通於後代持誦相授屬諸後學好道君子願來劫不絕共見龍華

梵網經卷上

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

菩薩心地戒品第十 卷上

尒時釋迦牟尼佛在第四禪地中摩醯首羅天王宮與无量大梵天王不可說不可說菩薩衆說蓮花藏世界盧舍那佛所說心地法門品是時釋迦身放慧光所照從此天王宮乃至蓮花臺藏世界其中一切世界一切衆生各各相視歡喜快樂而未能知此光光何因何緣皆生疑念无量天人亦生疑念

尒時衆中玄通華光王菩薩從大莊嚴花光明三昧起以佛神力放金剛白雲色光光照一切世界是中一切菩薩皆來集會與共同心異口問此光光為何等相是時釋迦即擎接此世界大衆還至蓮花臺藏世界百万億紫金剛光明宮中見盧舍那佛坐百万蓮花赫赫光明座上時釋迦佛及諸大衆一時礼敬盧舍那佛足下已釋迦佛言此世界中地及虛空一切衆生為何因何緣得成菩薩十地道當成佛果為何等相如如佛性本原品中廣問一切菩薩種子

尒時盧舍那佛即大歡喜現虛空光體性本原成佛常住法身三昧示諸大衆是諸佛子諦聽善思修行我已百阿僧祇劫修行心地以之為因初捨凡夫成等正覺号為盧舍那住蓮

花臺藏世界海其臺周遍有千葉一
葉一世界為千世界我化為千釋迦
據千世界後就一葉世界復有百億
須弥山百億日月百億四天下百億
南閻浮提百億菩薩釋迦坐百億菩
提樹下各說汝所問菩提薩埵心地
其餘九百九十九釋迦各各現千百
億釋迦亦復如是千花上佛是吾化
身千百億釋迦是千釋迦化身吾已
為本原名為盧舍那佛
尒時蓮花臺藏座上盧舍那佛廣荅
告千釋迦千百億釋迦所問心地法
品諸佛當知堅信忍中十發趣心向
果一捨心二戒心三忍心四進心五
定心六慧心七願心八護心九喜心
十頂心諸佛當知從是十發趣心入堅
法忍中十長養心向果一慈心二悲
心三喜心四捨心五施心六好語心
七益心八同心九定心十慧心諸佛
當知從是十長養心入堅修忍中十金
剛心向果一信心二念心三迴向心
四達心五直心六不退心七大乘心
八无相心九慧心十不壞心諸佛當

知從是十金剛心入堅聖忍中十地
向果一體性平等地二體性善慧地
三體性光明地四體性尒焰地五體
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
十體性入佛界地是四十法門品我
先為菩薩時修入佛果之根原如是一
切衆生入發趣長養金剛十地證當
成果无為無相大滿常住十力十八
不共行法身智身滿足
尒時蓮花臺藏世界盧舍那佛赫赫
大光明座上千花上佛千百億佛一
切世界佛是座中有一菩薩名華光
王大智明菩薩從坐而立白盧舍那
佛言世尊佛上略開十發趣十長養
十金剛十地名相其一一義中未可
解了唯願說之唯願說之妙極金剛
寶藏一切智門如来百觀品中已明
尒時盧舍那佛言千佛諦聽汝先言
云何義者發趣中
若佛子捨心者一切捨國土城邑田宅金銀
明珠男女已身有為諸物一切捨无
為無相我人知見假會合成主者造

作我見十二因緣无合無散无受者
十二入十八界五陰一切一合相無
我我所相假成諸法若内一切法外
一切法不捨不受菩薩尒時名如假
會觀現前故捨心入空三昧
若佛子戒心者非非戒无受者十善戒無
師說法欺盗乃至邪見无集者慈良
清直正實正見捨喜等是十戒體性
制止八到一切性離一道清淨
若佛子忍心者有无相慧體性一切空空
忍一切處忍名無生行忍一切處得
名如苦忍无量行一名忍无受無
打無刀杖瞋心皆如如无一一諦一
相无無相有无有相非非心相緣无
緣相立住動止我人縛解一切法如
忍相不可得
若佛子進心者若威儀一切時行伏空假
會法性登无生山而見一切有無如
有如无大地青黄赤白一切入乃至
三寶智性一切信進道空无生無作
无慧起空入世諦法亦無二相續空
心通達進分善根
若佛子定心者寂滅无相无相人尒時入内

空值道心衆生不見緣不見无相無量行无量心三昧凡夫聖人無不入三昧體性相應一切以定力故我人作者受者一切縛見性是障因緣散風動心不寂而滅空空八到无緣假靜慧觀一切假會念念滅受一切三界果罪性皆由定滅而生一切善若佛子慧者發慧非无緣知體名心分別一切法假名主者與道通同取果行因入聖捨凡滅罪起福縛解盡是體性功用一切見常樂我淨煩惱慧性不明故以慧為首修不可說觀慧入中道一諦其无明障慧非相非来非緣非罪非八到无生滅慧光明焰為照樂虛空方便轉變神通以智體性所為慧用故

若佛子願心者願大求一切求以果行因故願心連願心連相續百劫得佛滅罪求求至心无生空一願觀觀入定照無量見縛以求心故解脫无量妙行以求心成菩提无量功德以求爲本初發求心中間修道行滿願故佛果便成觀一諦中道非照非界非没

生見見非解慧是願體性一切行本原若佛子慈者護三寶護一切行功德使外道八到惡邪見不燒正信滅我縛見縛无生照達二諦觀心現前以護根本無相護護空无作無相以慧連慧連入無生空道智道皆明光明光護觀入空假分分幻化幻化所起如无如無法體集散不可護觀法亦尒

若佛子喜者見他人得樂常生喜悅及一切物假空照寂而不入有為不无寂然大樂无合有受而化有法而見玄假法性平等一觀心心行多聞一切佛行功德无相喜智心心生念而靜照樂心緣一切法

若佛子悲者是寂上智滅无我輪見疑身一切瞋等如頂觀連觀連如頂法界中因果如如一道寂勝上如頂如人頂非非身見六十二見五衆生滅神我主人動轉屈申无作无受无行不可捉縛者是人尒時入内空值道心　衆生不見緣不見非緣住頂三昧寂滅定發行趣道性實我人常見八到生緣不二法門不受八難幻化果必竟

不受唯一衆生去来坐立修行滅罪除十惡生十善入道正人正智正行菩薩達觀現前不受六道果必不退佛種性中生生入佛家不離正信上十天光品廣說盧舍那佛言千佛汝先問長養十心者若佛子慈心者常行慈心生樂因已於无我智中樂相應觀入法受想行識色等大法中无生無住無滅如幻化如如无二故一切修行成法輪化被一切能生正信不由魔教亦能使一切衆生得慈樂果非實非善惡果解空體性三昧

若佛子悲心者從悲空空无相悲緣行道自滅一切苦於一切衆生無量苦中生智不然生緣不然法緣不著我緣故常行不然不盜不婬而一切衆生不惱發菩提心者於空見一切法如實相種性行中生道智心於六親六惡親惡三品中與上樂智上惡緣中九品得樂果空現時自身他一切衆生平等一樂起大悲

若佛子喜者悅喜无生忍時種性體相道智空空喜心不著我所出没三世因

果无集一切有入空觀行成等喜一
切衆生起空入道捨悪知識求善知
識示我好道使諸衆生入佛法家法
中常起歡喜入法位中復令是諸衆生
入正信捨邪見背六道苦故喜
若佛子捨心者常生捨心无造无相空法中
如虛空於善悪有見无見罪福二中
平等一照非人非我所心而自他體
性不可得為大捨及自身肉手足男女
國城如幻化水流燈焰一切捨而无
生心常修其捨
若佛子施心者能以施心被一切衆生身施
口施意施財施法施教導一切衆生
内身外身國城男女田宅皆如如相
乃至无念財物受者施者亦内亦外
無合無散无心行化達理達施一切
相現在前行
若佛子好語心者入體性愛語三昧第一義諦
法語義語切實語言皆順一語調和
一切衆生心无瞋無諍一切法空智
无縁常生受心行順佛意亦順一切
他人以聖法語教諸衆生常行如心
發起善根

若佛子利益心者利益心時以實智體性廣行
智道集一切明焰法門集觀行七財
前人得利故益受身命而入利益三
昧現一切身一切口一切意而震動
大世界一切所為所作他人入法種
空種道種中得益得樂果形六道无
量苦惱之事不以為患但益人為利
若佛子同心者以道性智慧无生法中以
無我智同生无二空同原境諸法如
相常生常住常滅世法相續流轉无
量而能現无量形身色心等業入諸
六道一切事同空同无生我同無物
而分身散形故入同法三昧
若佛子空心者復從定心觀惠證空心心靜
縁於我所法識界色界中而不動轉
逆順出沒故常入百三昧十禪支以
一念智作是見一切我人若内若外
衆生種子皆无合散集成起作而不
可得
若佛子慧心者作慧見心觀諸邪見結惠等
縛無決定體性順忍空同故非陰非
界非入非衆生非一我非因果非三
世法慧性起光光一焰明明見虛无

受其慧方便生長養心是心入起空
空道發无生心上千海明王品已說
心百法明門
盧舍那佛言千佛汝先言金剛種子
有十心若佛子信心者一切行以信為
首衆德根本不起外道邪見心諸見
名者結有造業必不受入空无為法
中三相无無无生無生无住住无滅
滅无有一切法空世諦第一義諦智
盡滅異空色空細心心空細心心心
空故信信寂滅無體性和合亦无依
然主者我人名用三界假我我無得
集相故名无相信
若佛子念心者作念六念常覺乃至常施第
一義諦空無著无解生住滅相不動
不到去来而於諸業受者一合相迴
向入法界智慧慧相乗乗乗寂滅焰
焰無常光光無生无生不起轉易
空道變前轉後變轉化化化轉轉變
同時同住焰焰一相生滅一時已變
未變變變化亦得一受亦如是
若佛子深心者第一義空於實法空
智照有實諦業道相續因縁中道名

為實諦假名諸法我人主者名為世諦於此二有諦深深入空而无去来幻化受果而无受故深深心解脫

若佛子達照心者忍順一切實性性性无縛無解无导法達義達辞達教化達三世因果衆生根行如如不合不散无實用无用無名用用一切空空空照達空名為通達一切法空空空如如相不可得

若佛子直心者直照取縁神我入无生智無明神我空空中空空空理心在有在无而不壞道種子无漏中道一觀而教化一切十方衆生轉一切衆生皆入薩婆若空真性真性真行於空三界主者結縛而不受者

若佛子不退心者不入一切凡夫地不起新長養諸見亦復不起習因相似我人入三界業亦行空而不住退解脫於第一中道一合行故不行退本際无二故而不念退空生觀智如如相續乘乘心入不二常空生心一道一淨為不退一道一照

若佛子獨大乘心者解解一空故一切行心名一乘乘一空智智乘行乘乘智心心任運任用任載任一切衆生度三界河結續河生滅河行者坐乘任用載用智心趣入佛海故一切衆生未得空智任用不名為大乘但名乘得度苦海

若佛子無相心者忘想解脫照般若波羅蜜无二一切結業三世法如如一諦而行於無生空自知得成佛一切佛是我等者一切賢聖是我同學皆同无生空故無相心

若佛子如如慧心者无量法界无集無受生生煩惱而不縛一切法門一切賢所行道一切聖所觀法所有亦如是一切佛教化方便法我皆集在心中外道一切論邪定切用幻化魔說佛說皆分別入二諦處非一非二非有陰界入是慧光明光明照性入一切法

若佛子不壞心者入聖地智近解脫但得道正門明菩提心伏忍順空八魔不壞衆聖摩頂諸佛勸發入摩頂三昧放身光光照十方佛土入佛儀神出没自在動大千界與平等地心无二無別而非中觀知道以三昧故光中見佛無量國土現為說法亦時即頂三昧登虛空平等地摠持法門聖行滿足心心行空空空慧中道無相照故一切相滅金剛三昧門入一切行門入虛空平等地如佛經華中廣說

盧舍那佛言千佛汝先問十地者有何義若佛子菩提薩埵入平等慧體性地真實法化一切行華光照滿足四天果乘用任化无方理化神通十力十号十八不共法住佛淨土无量大願辯才无畏一切論一切行我皆得入生出佛家坐佛性地一切障导凡夫因果畢竟不受大樂歡喜從一佛土入无量佛土從一刼入無量刼不可說法為可說法及照見一切法逆順見一切法常入二諦而在第一義中以一智知十地次第一一事示衆生而常心心中道以一智知一切佛土殊品及佛所說法而身心不變以一智知十二因縁十惡種性而常住善道以一

切智見有无二相以一智知入十禪支行三十七道而見一切色身六道以一智知十方色色分分了起入受色報而心心無縛光光照一切是故无生信忍空慧常現在前從一地二地乃至佛界其中間一切法門一時而行故略出平等地切德海藏行願如海一滴毛頭許事

若佛子菩提薩埵善慧體性地清淨明達一切善根所謂慈悲喜捨慧一切切德本從初觀入大空慧方便道智中見諸衆生无非苦諦皆有識心三惡道刀杖一切苦惱緣中生識名為苦諦三苦相者　如身初覺從刀杖身色陰二緣中生覺為行苦　緣次意地覺緣身覺所緣得刀杖及身瘡腫等法故覺苦苦緣重故苦苦次受行覺二心緣向身色陰壞瘡中生苦覺故名為壞苦緣是以三覺次第生三心故為苦苦一切有心衆生見是三苦起无量苦惱因緣故我於是中入教化道三昧現一切色身於六道中十種辯才說諸法門謂苦識苦

緣刀杖緣具苦識行身瘡腫發壞內外觸中或具不具具二緣中生識識作識受觸識名為苦識行二緣故心心緣色心觸觸惱受煩毒時為苦苦心緣識初在根覺緣名為苦覺心作心受觸識覺觸未受煩毒時是名行苦逼迮生覺如斲石火於身心念念生滅身散壞轉變化識入壞緣緣集散心苦心惱受念後緣染著心心不捨是為壞苦三界一切苦諦復觀无明集無量心作一切業相續相連習因集因名為集諦正見解脫空空智道心心名以智道道諦盡有果報盡有因清淨一照體性妙智寂滅一諦慧品具足名根一切慧性起空入觀是初善根第二觀捨一切貪著行一切平等空捨无緣而觀諸法空際一　相我觀一切十方地土皆吾昔身所用故土四大海水是吾故水一切刼火是吾昔身故所用火一切風輪是吾故所用氣我今入此地中法身滿足捨吾故身畢竟不受四大分段不淨故身是為捨品具足第三

次觀於所化一切衆生與人天樂十地樂離十惡畏樂得妙華三昧樂乃至佛樂如是觀者慈品具足菩薩尒時住是地中无疑無貪无瞋入平等一諦智一切行本遊佛一切世界現化无量法身如一切衆生天華品說若佛子菩提薩埵光明體性地以三昧解了智知三世一切佛法門十二法品名味句重誦記別直語偈不請說律戒辭喻佛界昔事方正未曾有談說是法體性名第一義別是名味句中說一切有為法分分受生初入識胎四大增長色心名六住於根中起實覺未別苦樂名觸識又覺苦樂識名三受連連覺著受无窮已欲我見戒取善惡有識初名生識終名死是十品現在苦因緣果觀是行相中道我久已離故无自體性入光　明神通摠持辯才心心行空而十方佛土中現刼化轉化百刼千刼國土中養神通礼敬佛前諮受法言復現六道身一音中說衆生各自分分得聞心所欲之法苦空無常无我

一諦之音國土不同身心別化是妙華光明地中略開一毛頭許如法品解觀法門千三昧品說

若佛子菩提薩埵體性地中亦真焰俗不斷不常即生即住即滅一世一時一有種異異現異故因緣中道非一非二非善非惡非凡夫非佛故佛界凡界一一是名為世諦其智道觀无一無二玄道定品所謂說佛心行初覺定因信覺忍覺靜覺上覺念覺慧覺觀覺倚覺樂覺捨覺是品品方便道心心入定果是人住定中焰焰見法行空若起念定入生心定生愛順道道法花生名法樂忍住忍證忍寂滅忍故諸佛於入光光華三昧中現無量佛以手摩頂一音說法百千起發而不出定住定味樂定著定貪定一刹千刹中住定見佛蓮花坐說百法門是人供養聽法一刹住定持諸佛光中摩頂發起定品出相進相去向相故不沒不退不墮不住頂三昧法上樂恐永盡无餘即入一切佛土修行无量功德品行行皆光明入善

權方便化教一切衆生能使得見佛體性常樂我淨是人生住是地中行化法門漸漸深妙華觀智入體性中道一切法門品滿足猶如金剛上日月道品已明斯義

若佛子菩提薩埵慧照體性地法有十種力生品起一切功德行以慧方便知善惡二業別行處力品善作惡作業智力品一切欲求願六道生生果欲力品六道性分別不同性力品一切善惡根一一不同根力品邪定正定不定是名定力品一切因果乘是因乘是果至果處乘因道是道力品五眼知一切法見一切受生故天眼力品百刹事一一知宿世力品於一切生煩惱滅一切受无明滅解脫力品是十力品智知自修因果亦知一切衆生因果分別而身心口別用以淨國土為惡國土以惡國土為妙樂土能轉善作惡轉惡作善色為非色非色為色以男為女以女為男以六道為非六道非六道為六道乃至地水火風非地水火風是人尒時以

大方便方從一切衆生而見不可思議下地所不能知覺舉足下足事是人大明智漸漸進分分智光光無量無量不可說不可說法門現在前行若佛子菩提薩埵體性華光地能於一切世界中十神通明智品以亦一切衆生種種變化天眼明智知三世國土中微塵等一切色分分成六道衆生身一一身微塵細色成大色分分知以天耳智知十方三世六道衆生苦樂音聲非非音非非聲一切法聲以天身智知一切色色非色非男非女形於一念中遍十方三世國土刹量大小國土中微塵身以天他心智知三世衆生心中所行十方六道中一切生衆生心心所念苦樂善惡等事以天人智知十方三世國土中一切衆生宿世苦樂受命一一短命續百刹以天解脫智知十方三世衆生解脫斷除一切煩惱若多若少從一地乃至十地滅滅皆盡以　天定心智知十方三世國土中衆生心定不定非定非不定起定方法有所攝受三

昧百三昧以天覺智知一切衆生已成佛未成佛乃至一切六道人心心亦知十方佛心中所說法以天念智知百劫千劫大小劫中一切衆生受命命久近以天願智知一切衆生賢聖十地三十心中一一行願若求苦樂若法非法一切求十願百千大願品具足是人住地中十神通明中現無量身心口別用說地切德百千万劫不可窮盡而尒所羅迦略開神通明品如觀十二因緣品中說

若佛子菩提薩埵滿足體性地入是法中十八聖人智品下地所不共所謂身无漏過口無語罪念无失念離八法一切法中捨常在三昧是入地六品具足復從是智生六足智三界結習畢竟不受故欲具足一切切德一切法門所求滿故進心足一切法事一切劫事一切衆生事以一心中一時知故念心足是二諦相六道衆生一切法故智慧足知十發趣人乃至一切佛無結无習故解脫足見一切衆生知他人自我弟子无漏無諸煩

習故以智知他身解脫足是人入六滿足明知中便趣智身隨六道衆生心行口辯說无量法門品示一切衆生故隨一切衆生心行常入三昧而十方大地動虛空化華故能令衆生心行以大明具足見過去一切劫中佛出世亦是示一切衆生心以无著智見現十方一切國土中一切佛一切衆生心心所行以神通智見未來中一切劫一切佛出世一切衆生從是佛受道聽法故住是十八聖人中心心三昧觀三界微塵等色是我故身一切衆生是我父母而今入是地中一切切德一切神光一切佛所行法乃至八地九地中一切法門品我皆已入故於佛國土中示現作佛成道轉法輪示入滅度轉化他方過去来今一切國土中

若佛子菩提薩埵佛吼體性入法王位三昧其智如佛佛吼三昧故十品大明定門常現在前華光音入心三昧其空慧者謂內空慧門外空慧門有為空慧門无為空慧門性无為空

慧門無始空慧門第一義空慧門空空慧門空空復空慧門空空復空空慧門如是十空門下地所不知虛空平等地不可說不可說神通道智以一念智知一切法分分別異而入無量佛國土中一一佛前諮受法轉法度與一切衆生而以法藥施一切衆生為大法師為大導師破壞四魔法身化化入佛界是諸佛數是諸九地十地數中長養法身百千陁羅尼門百千三昧門百千金剛門百千神通百千解說門如是百千虛空平等門中而大自在一念一時行劫說非劫非劫說劫非道說道道說非道非六道衆生說六道衆生六道衆生說非六道衆生非佛說佛佛說非佛而入諸佛體性三昧中反照順照逆照前照後照因照果照空照有照第一中道義諦照是智唯八地所證下地所不及不動不倒不出不入不生不滅是地法門品無量無量不可說不可說今以略開地中百千分一毛頭許事羅漢品中已明

若佛子菩提薩埵佛花嚴體性地以佛威儀如来三昧自在王王定出入無時於十方十世界中百億日月百億四天下一時成佛轉法輪乃至滅度一切佛事以一心中一時示現一切衆生一切身八十種好三十二相自在樂虛空同无量大悲光明相好莊嚴非天非人非六道一切法外而常行六道現无量身無量口无量意說無量法門而能轉魔界入佛界佛界入魔界復轉一切見人佛見佛見入一切見佛性入衆生性衆生性入佛性其地光光照慧慧照明焰明焰无畏無量十力不共法解脫涅槃無為一道清淨而以一切衆生作父母兄弟為其說法盡一切刼得道果又現一切國土為一切衆生相視如父如母天魔外道相視如父母住是也中從生死際起至金剛際以一念心中現如是事而能轉入无量衆生界如是无量略說如海一滴

若佛子菩提薩埵入佛界體性地其大慧空空復空空如虛空性平等智有如来性十切德品具足空同一相體性无為神虛體一法同法性故名如来應順四諦二諦盡生死輪際法養法身无二是名應供遍覆一切世界中一切事正智聖解脫智知一切法有无一切衆生根故是正遍知明明修行佛果時足故是明行足善逝三世佛法法同先佛去佛去時善来時善善是名善逝是人行是上德入世間中教化衆生使衆生解脫一切結縛故世間解脫是人一切去上入佛威神儀儀形如佛大士行處為世間解脫調順一切衆生名為士夫於天人中教化一切衆生諮受法言故是天人師妙本无二佛性玄覺常常大滿一切衆生礼拜故尊敬故是佛世尊一切人諮受奉教故是佛地是地中一切聖人之所入處故名佛界地尒時坐寶蓮花上一切與授記歡喜法身手摩其頂同見同學菩薩異口同音讚歎无二又有百千億世界中一切佛一切菩薩一時雲集請轉不可說法輪虛空藏化導法門是

地有不可說奇妙法門品奇妙三明三昧門陁羅尼門非下地凡夫心識所知唯佛佛无量身口心意可盡其原如光音天品上　說十无畏與佛道同

梵網經卷上

安九　作

梵網經序

沙門僧肇

夫梵網經者蓋是萬法之玄宗衆經之要旨大聖開物之眞模行者階道之正路是以如來權教雖復無量所言要趣莫不以此爲指南之說是以秦主識達園中神凝紛表雖威綸四海而沾想虛玄雖風偃八荒而靜慮塵外故弘始三年淳風東扇於是詔天竺法師鳩摩羅什在長安草堂寺及義學沙門三千餘僧手執梵文口翻解釋五十餘部唯梵網經一百二十卷六十一品其中菩薩心地品第十專明菩薩行地是時道融道影三百人等即受菩薩戒人各誦此品以爲心首師徒義合敬寫一品八十一部流通於世欲使仰希菩提者追蹤以悟理故冀於後代同聞焉

梵網經卷上

盧舍那佛說菩薩心地戒品第十

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　卷首經序，石經本、麗藏本有之，其餘校本均無；而卷末附載之僧肇經序，石、麗俱無，今據清藏本收錄，並校以磧、南、徑。

一　七六四頁中二行「窮妙」，麗作「妙窮」。

一　七六四頁中五行「十二」，石作「一十二」。

一　七六四頁中一七行經名「梵網經……第十」，資、磧、南、徑、清作「佛說梵網經」，卷下同。

一　七六四頁中一八行譯者，石作「後秦三藏法師鳩摩羅什譯」；資、磧、南、徑、清作「姚秦三藏法師鳩摩羅什譯」，卷下同。

一　七六四頁中一八行譯者與一九行正文之間，資、磧、南、徑、清尚有「菩薩心地品之上」一行。

一　七六四頁中二一行「蓮花」，資、磧、南、徑、清、麗作「蓮花臺」。

一　七六四頁下六行第九字「王」，磧、南、徑、清作「主」。

一　七六四頁下一三行「百万」，資、磧、南、徑、清作「百萬億」。

一　七六四頁下一三行第一四字「佛」，資、磧、南、徑、清無。

一　七六四頁下一六行第六字「何」，資、磧、南、徑、清無。

一　七六四頁下一七行第一〇字「如」，資、磧、南、徑、清無。

一　七六五頁上八行「千花」，資、磧、南、徑、清作「千葉」。

一　七六五頁上一六行第一三字「心」，資、磧、南、徑、清無。

一　七六五頁中七行「佛果」，石作「佛界」。

一　七六五頁中一八行末字「明」，石作「問」；麗作「明問」。

一　七六五頁中二一行「捨心者」，資、磧、南、徑、清無。

一　七六五頁下六行及一〇行「心者」，資、磧、南、徑、清無。

一　七六五頁下九行「八到」，資、磧、南、徑、清、麗作「八倒」，下同。

一　七六五頁下一七行「進心者」，資、磧、南、徑、清無。

一　七六五頁下一九行「大地」，南、徑作「天地」。

一　七六五頁下末行「定心者」，資、磧、南、徑、清無。

一　七六五頁下末行第一三字至次頁上一行第一三字「人尒時入內空值道心衆生不見緣不見无相」，資、磧、南、徑、清無。

一　七六六頁上六行「滅受」，南、徑、清作「寂滅」。

一　七六六頁上八行「慧心者」，資、磧、南、徑、清無。

一　七六六頁上一五行第四字「空」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一　七六六頁上一七行「心者」，資、

磧、南、徑、清無。

一　七六六頁上末行「非照」，資、磧、南、徑、清作「非陰」。

一　七六六頁中二行「護心者」，資、磧、南、徑、清無。

一　七六六頁中五行末二字「慧蓮」，麗無。

一　七六六頁中九行及下二二行「喜心者」，資、磧、南、徑、清無。

一　七六六頁中一一行末字「玄」，資、磧、南、徑、清作「云」。

一　七六六頁中一五行「頂心者」，資、磧、南、徑、清無。

一　七六六頁中一八行「五衆」，資作「五陰」；磧、南、徑、清作「五陰」。

一　七六六頁中一九行「无作」，資、磧、南、徑、清無。

一　七六六頁中一九行第一五字「不」，資、磧、南、徑、清無。

一　七六六頁中二〇行第一二字「心」，資、磧、南、徑、清作「心心」。

一　七六六頁下五行「佛言千佛」，資、磧、南、徑、清作「佛言千佛諦聽」，下同。

一　七六六頁下六行「慈心者」，資、磧、南、徑、清無。

一　七六六頁下九行「如幻化」，資、磧、南、徑、清作「如幻如化」。

一　七六七頁上二一行第五字「受」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「愛」。

一　七六七頁中一行「利益心者」，資、磧、南、徑、清無。

一　七六六頁下一八行第一三字及一九行首字、第一〇字「惡」，資、磧、南、徑、清作「怨」。

一　七六七頁上四行「法位」，資、磧、南、徑、清作「佛位」。

一　七六七頁上四行第一一字「令」，資、磧、南、徑、清無。

一　七六七頁上六行「捨心者」，資、磧、南、徑、清無。

一　七六七頁上一二行「施心者」，資、磧、南、徑、清無。

一　七六七頁上一七行第四字「前」，資、磧、南、徑、清無。

一　七六七頁上一八行「好語心者」，資、磧、南、徑、清無。

一　七六七頁上一九行第四字「語」，資、磧、南、徑、清無。

一　七六七頁上一九行第九字「言」，石、麗作「者」。

一　七六七頁上二一行第五字「受」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「愛」。

一　七六七頁中一行「利益心者」，資、磧、南、徑、清無。

一　七六七頁中三行「得利故益」，資、磧、南、徑、清、麗作「得利益故」。

一　七六七頁中六行「果形」，資、磧、南、徑、清、麗作「現形」。

一　七六七頁中八行「同心者」，資、磧、南、徑、清無。

一　七六七頁中一四行「空心者」，資、磧、南、徑、清無。

一　七六七頁下二行第一〇字「明」，資、磧、南、徑、清作「眼」。

一　七六七頁下五行第八字「心」，資、

磧、南、徑、清無。

一　七六七頁下一四行「念心者」，資、磧、南、徑、清無。

一　七六七頁下一八行「光無生无生」，石、麗作「無生无生」；資、磧、南、徑、清作「無無生生」。

一　七六七頁下一八行第一二字「起」，石作「處」。

一　七六七頁下一九行第七字「變」，麗作「變變」。

一　七六七頁下二二行「深心者」，石、麗作「廻向心者」。

一　七六八頁上四行第六字及一〇行第五字「心」，資、磧、南、徑、清無。

一　七六八頁上一四行第三字「入」，資、磧、南、徑、清無。

一　七六八頁上一四行「若空真性真性真行」，資、磧、南、徑、清作「若空直直性直行」。

一　七六八頁上一五行第三字「主」，資、磧、南、徑、清作「生」。

一　七六八頁上一五行末字「者」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一　七六八頁上一七行第三字「新」，石、麗作「雜」。

一　七六八頁上一七行第一二字「習」，資、磧、南、徑、清作「集」。

一　七六八頁上末行「解解」，石作「解脫」。

一　七六八頁中二行第六字「運」，資、磧、南、徑、清作「載」。

一　七六八頁中三行「結續」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「結縛」。

一　七六八頁中四行「智心」，南、徑、清作「智乘」。

一　七六八頁中一〇行第六字「者」，資、磧、南、徑、清作「師」。

一　七六八頁中一一行第六字「故」，資、磧、南、徑、清、麗作「故名」。

一　七六八頁中一二行第七字「心」，資、磧、南、徑、清無。

一　七六八頁中二一行首字「但」，資、磧、南、徑、清、麗作「位」。

一　七六八頁中末行末字「儀」，資、磧、南、徑、清作「威」。

一　七六八頁下四行第二字「即」，資、磧、南、徑、清、麗作「即得」。

一　七六八頁下四行第六字「登」，資、磧、南、徑、清作「證」。

一　七六八頁下六行「金剛三昧門」，資、磧、南、徑、清作「得金剛三昧法門」；麗作「得金剛三昧門」。

一　七六八頁下七行「佛經華」，資、磧、南、徑、清、麗作「佛華經」。

一　七六八頁下九行第一一字「十」，資、磧、南、徑、清無。

一　七六八頁下一一行第一〇字「照」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一　七六八頁下一八行「及照」，石作「順照反照」；資、磧、南、徑、清作「反照」。

一　七六九頁上一行首字「切」，石、麗無。

一　七六九頁上一一行第四字「初」，資、磧、南、徑、清無。

一　七六九頁上一四行「如身」，資、

磧、南、徑、清作「如者如身」。

一七六九頁上一七行「瘡腫」，麗作「創腫」，下同。

一七六九頁上二〇行「苦苦」，石、資、磧、南、徑、清作「苦苦苦」。

一七六九頁中一行「瘡腫」，石作「瘡腫等」。

一七六九頁中七行第九字「斷」，資、磧、南、徑、清作「斷」。

一七六九頁中一二行第二字「習」，資、磧、南、徑、清作「集」。

一七六九頁中一八行「一相」，麗作「一想」。

一七六九頁下二行「三昧」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「三昧」。

一七六九頁下四行「无疑」，資、磧、南、徑、清、麗作「无癡」。

一七六九頁下一一行「第一」，資、磧、南、徑、清作「一切」。

一七七〇頁上七行第一〇字「夫」，石、資、磧、南、徑、清、麗無。

一七七〇頁上一一行「倚覺」，資、磧、南、徑、清、麗作「猗覺」。

一七七〇頁上一四行第三字「道」，資、磧、南、徑、清無。

一七七〇頁上二二行「佛土」，資、磧、南、徑、清作「佛土中」。

一七七〇頁中一行「化教」，資、磧、南、徑、清作「教化」。

一七七〇頁中三行第八字「華」，資、磧、南、徑、清作「空華」。

一七七〇頁中七行第一三字「慧」，石作「智慧」；資、磧、南、徑、清、麗作「一慧」。

一七七〇頁下七行「天眼」，資、磧、南、徑、清、麗作「知命以天眼」。

一七七〇頁下一八行「短命」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「知命」。

一七七一頁上九行第六字「別」，石、麗作「分別」。

一七七一頁上末行末字「煩」，資、磧、南、徑、清作「煩惱」。

一七七一頁中一行「解脫」，資、磧、南、徑、清作「各所」。

一七七一頁中二行「明知中便趣智」，資、磧、南、徑、清、麗作「明智中便起智」。

一七七一頁中八行第三字「現」，資、磧、南、徑、清作「現在」。

一七七一頁中九行第一一字「智」，資、磧、南、徑、清作「道智」。

一七七一頁中一六行「佛國」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「一切佛國」。

一七七一頁中一八行首字「来」，石作「未來」。

一七七一頁中一九行第一一字「性」，資、磧、南、徑、清、麗作「性地」。

一七七一頁中二一行「定門」，資、磧、南、徑、清作「空門」。

一七七一頁中末行第一二、一三字「无爲」，石、資、磧、南、徑、清、麗無。

一七七一頁下三行第一〇字「所」，資、磧、南、徑、清作「各所」。

一七七一頁下九行首字「身」，資、

磧、南、經、清作「身具足」。

一七七一頁下一一行「神通」，資、磧、南、經、清作「神通門」。

一七七一頁下二〇行「不倒」，資、磧、南、經、清、麗作「不到」。

一七七二頁上三行「十方十世界中」，資、磧、南、經、清作「十方三千世界」；麗作「十方三千世界中」。

一七七二頁上六行「一切身」，石、資、磧、南、經、清、麗作「一切色身」。

一七七二頁上一四行「十力」，石、資、磧、南、經、清、麗作「十力十八」。

一七七二頁上一八行第一二字「母」，資、磧、南、經、清作「如母」。

一七七二頁中八行第一一字「去」，經、清作「法」。

一七七二頁中九行首字「善」，石、資、磧、南、經、清、麗作「善善」。

一七七二頁中九行「善逝」，石作「善善逝」；資、磧、南、經、清作「善善」。

一七七二頁中一一行第五字「故」，石、資、磧、南、經、清、麗作「故名」。

一七七二頁中一一行末字「去」，石、資、磧、南、經、清、麗作「法」。

一七七二頁中一二行第七字「儀」，石、資、磧、南、經、清、麗無。

一七七二頁中一三行「解脫」，石、麗作「解脫名無上士」。

一七七二頁中一三行末字「士」，石、資、磧、南、經、清、麗作「丈」。

一七七二頁中一七行「一切人」，石作「一切世」；資、磧、南、經、清作「一切世人」。

一七七二頁下四行第七字「上」，石、資、磧、南、經、清、麗作「中」。

一七七二頁下六行「梵網經」，經、清作「佛説梵網經」。

一七七二頁下一二行「秦主」，經作「秦王」。

梵網經菩薩戒序

賢

諸佛子等合掌志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即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遵敬波羅提木叉波羅提木叉者即是此戒持此戒時如暗遇明如貧人得寶如病者得差如囚繫出獄如遠行者得帰當知此則是衆等大師若佛住世無異此也怖心難生善心難發故經云勿輕小罪以為無殃水滴雖微漸盈大器刹那造罪殃墮無間一失人身萬刼不復壯色不停由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

尒時盧舍那佛為此大衆略開百千恒河沙不可說法門中心地如毛頭許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我已百刼修行是心地号吾為盧舍那汝諸佛轉我所說與一切衆生開心地道時蓮華臺藏世界赫赫天兊師子座上盧舍那佛放兊光告千花上佛持我心地法門品而去復轉為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尒時千華上佛千百億釋迦從蓮華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各各從此蓮華藏世界而沒沒已入體性虛空華兊三昧還本源世界閻浮提菩提樹下從體性虛空華光三昧出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至談天中說十行復從座起至第四天中說十迴向復從座

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
宮說我本源蓮華藏世界盧舍那佛
所說心地法門品其餘千百億釋迦
亦復如是無二無別如賢劫品中說
尒時釋迦從初現蓮花藏世界東方
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
号吾為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
大梵天王網羅幢因為說無量世界
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
界八千返為此娑婆世界坐金剛華
光王座乃至摩醯首羅天王宮是中
一切大衆略開心地竟復從天王宮
下至閻浮提菩提樹下為此地上一
切衆生凡夫癡暗之人說本盧舍那
佛心地中初發心中常所誦一戒允

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受持吾
今當為此大衆重說十無盡藏戒品
是一切衆生戒本源自性清淨
我今盧舍那方坐蓮華臺　周迴千花上
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　甘露門即開
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　即入諸佛位
位同大覺已真是諸佛子　大衆皆恭敬

至心聽我誦
尒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
孝名為戒亦名制止佛即口放無量
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
汝等一切發心菩薩亦誦乃至十發
趣十長養十金剛十地諸菩薩亦誦
是故戒允從口出有緣非無因故光
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
天子庶民黃門婬男婬女奴婢八部
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菩薩當學一切菩薩今學已略說波羅提木叉相貌應當學心奉持佛告諸佛子若自煞教人煞方便煞讚歎煞見作隨喜乃至呪煞煞因煞緣煞法煞業乃至一切有命者不得故煞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煞生者是菩薩波羅夷罪

若佛子自盜教人盜方便呪盜盜因盜緣盜法盜業乃至鬼神有主刼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犯菩薩波羅夷罪

若佛子自婬教人婬乃至一切女人不得故婬因婬緣婬法婬業乃至畜生女諸天鬼神女及非道行婬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婬不擇畜生乃至母女姊妹六親行婬無慈悲心者是菩薩波羅夷罪

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

若佛子自沽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悲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

若佛子自慳教人慳慳因慳緣慳法慳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

若佛子自讚毀他亦教人自讚毀他善學諸仁者是菩薩十波羅提木叉應當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王位亦失比丘比丘尼位失十發趣十長養

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諸菩薩今學當學已學如是十戒應當學敬心奉持（入萬感儀品當廣明）

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同學同見同行者應起承迎礼拜問訊而菩薩反生憍心嫉心慢心瞋心不起承迎礼拜一一不如法供養以自賣身國城男女七寶百物而供給之若不尒者犯輕垢罪

若佛子故飲酒而生酒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不得教一切人飲及一切衆生飲酒況自飲酒若故自飲教人飲者犯輕垢罪

若佛子故食肉一切肉不得食斷大慈悲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茖葱慈蔥蘭葱興渠是五種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敬懺悔而菩薩不教懺悔共住同僧利養而共布薩同一衆住說戒而不舉其罪教悔過者犯輕垢罪

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即起迎來送去礼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礼拜不生瞋心惠惱之心為法滅身請法若不尒者犯輕垢罪

若佛子一切處有講法畋尼經律大宅舍中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應供養如佛無異八福田中省病福田第一福田若父母師僧弟子病諸根不具百種病苦皆養令差而菩薩以惡心瞋心恨心不至僧房中城邑曠野山林道路中見病不救濟者犯輕垢罪

若佛子不得積一切刀仗弓箭矛斧鬪戰之具及惡網羅煞生之器一切不得積而菩薩乃至煞父母尚不加報況煞一切衆生若故積一切刀仗者犯輕垢罪

如是十戒應當學敬心奉持（下六品中當廣明）

佛言佛子為利養惡心故通國使命軍陣合會興師相伐煞無量衆生而菩薩不得入軍中往來況故作國賊若故作者犯輕垢罪

若佛子故販賣良人奴婢六畜市易棺材板木盛死之具若故自作教人作者犯輕垢罪

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便加於逆害墮不如意處者犯輕垢罪

若佛子以惡心故放大火燒山林曠野四月乃至九月放火若燒他人家屋宅城邑僧房田木及鬼神官物一切有主物不得故燒若故燒者犯輕垢罪

若佛子自佛弟子及外道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三十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道邪見論等犯輕垢罪

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百里千里來求大乘經律應如法為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為說

正法便心開意解而菩薩為利養故應荅不荅倒說經律文字無前無後謗三寶說者犯輕垢罪

若佛子自為飲食錢物利養名譽故親近國王王子大臣百官侍作形勢乞索打拍牽挽橫取錢物一切求利名為惡求多求教他人求都無慈心無教順心者犯輕垢罪

若佛子學誦戒者日夜六時持菩薩戒解其義理佛性之性而菩薩不解一句一偈戒律因緣詐言能解者即為自欺誑亦欺誑他人一一不解一切法而為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爐行菩薩行而鬪搆兩頭謗欺賢人無惡不造者犯輕垢罪

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煞而食者即煞我父母亦煞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故生若見世人煞畜

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福資亡者得見諸佛生人天上若不尒者犯輕垢罪

如是十戒應當學敬心奉持（如滅罪品中廣明二戒相）

佛言佛子以瞋報瞋以打報打若煞父母兄弟六親不得加報若國主為他人煞者亦不得加報煞生報生不順孝道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而菩薩無慈報讎乃至六親中故報者犯輕垢罪

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姓高門大解大福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擕受戒當

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得戒若現前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即得戒以生重心故便得戒若千里內無能授戒師得佛菩薩形像前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為善友而新學菩薩來問若經義律義輕心惡心慢心一一不好荅問者犯輕垢罪

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毗曇雜論書記是斷佛性鄣道因緣非行菩薩道若故作者犯輕垢罪

若佛子佛滅度後為說法主為僧坊主教化主坐禪主行來主應生慈心善和鬪訟善守三寶物莫無度用如自已有而反乱衆鬪諍恣心用三寶

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卧具繩牀木牀事事給與若無物應自賣身及男女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已而此利養屬十方僧而別受請即取十方僧物入已八福田中諸佛聖人一一師僧父母病人物自已用者犯輕垢罪

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

若佛子以惡心故為利養故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虵毒生金銀毒蠱毒都無慈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為白衣通致男女交會婬色縛著於六齋日年三長齋月作煞生刼盜破齋犯戒者犯輕垢罪

如是十戒應當學敬心奉持　制戒品中廣解

佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道一切惡人刼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為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憐愍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

若佛子不得稽刀仗弓箭販賣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作者

犯輕垢罪

若佛子以惡心故觀一切男女等鬪亦不得聽吹貝軍陣兵將刼賊等鬪亦不得聽吹貝鼓角琴瑟箏笛箜篌歌唱技樂之聲不得樗蒲圍碁波羅塞戲彈碁六博拍毬擲石投壺牽道八道行城仉鏡耆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卧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三寶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迴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刼終不以破戒之口食信心檀越百味飲食

復作是願寧以此身卧大猛火羅網熱鐵地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矛刺經一刼二刼終不以破戒之身受信心檀越百味醍醐

復作是願寧以此身投熱鐵鑊經百千刼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如微塵終不以破戒之身受信心檀越恭敬礼拜

復作是願寧以百千熱鐵刀矛拋其兩目終不以破戒之心視他好色

復作是願寧以百千鐵錐徧劖刺耳

根經一刼二刼終不以破戒之心聽好音聲

復作是願寧以百千刀刀割去其鼻終不以破戒之心貪饕諸香

復作是願寧以百千刃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碎其身終不以破戒之心貪著好觸

復作是願願一切衆生悉得成佛菩薩若不發是願者犯輕垢罪

若佛子常應二時頭陁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鑽鑷子繩牀經律佛像菩薩形像而菩薩行頭陁時及遊方時行來百里千里此十八種物常隨其身頭陁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二人三人乃至百千人亦一人誦誦者高坐聽者

下坐各各披九條七條五條袈裟結夏安居一一如法若頭陁時莫入難霧若國難惡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霧悉不得入若頭陁行道乃至夏坐安居是諸難霧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

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霧所一切行道霧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尚阿闍梨士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

所吹舡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枷械枷鎖繫縛其身多婬多瞋多愚癡多疾病皆應讀誦講說此經律而新學菩薩若不尒者犯輕垢罪

如是九戒應當學敬心奉持（梵壇品中當說）

佛言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婬男婬女十八梵天六欲天無根二根黃門奴婢一切鬼神尽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卧具盡以壞色身所著衣一切染色若一切國土中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耶菩薩法師不得與七逆人現身受戒七逆者出佛身血煞父煞母煞和尚煞阿闍梨破羯磨轉法輪僧煞聖人若具七遮即現身不得戒餘一切人盡得受戒出家人法不向國王礼拜不向父母礼拜六親不敬鬼神

不礼但解法師語有百里千里来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

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礼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来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受戒若犯四十八輕戒者對首懺罪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不可壞性道種性正法性其中多少觀行出入十樟支一切行法一一不得此法中意而菩薩為利養故為名聞故惡求多求貪利弟子而詐現解一切經律是自欺詐

亦欺詐他人故與人受戒者犯輕垢罪
若佛子不得為利養故於未受菩薩
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
生生生不見三寶如木石無心名為
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
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
不欲見犯戒之人畜生無異木頭無
異若毀正戒者犯輕垢罪
若佛子常應一心受持讀誦大乘經
律剥皮為紙刻血為墨以髓為水折
骨為筆書寫佛戒木皮穀紙絹素竹
帛亦應悉書持常以七寶無價香花
一切雜寶為箱囊盛經律卷若不如
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
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
法應白衣衆前高座上坐法師比丘
不得地立為四衆說法若說法時法
師高座香花供養四衆聽者下坐如
孝順父母敬順師長如事火婆羅門
其說法者若不如法說犯輕垢罪
若佛子皆以信心受佛戒者國王太
子百官四部弟子自侍高貴破滅佛
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
塔經律破三寶之罪而菩薩故作破
法者犯輕垢罪
若佛子以好心出家而為名聞利養
於國王百官前說七佛戒横與比丘
比丘尼菩薩弟子作繫縛事如師子
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
謗佛戒時如三百矛刺心千刀萬杖
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
況自破佛戒教人惡法因緣亦無孝
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已誦當誦今
誦我今亦如是汝等一切大衆若國
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
生化化不絶得見千佛佛佛授手世
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

尒時釋迦牟尼佛說上蓮花臺藏世界盧舍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花藏世界微塵世界一切佛心藏地藏戒藏無量行類藏因果佛性常住藏如如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花光王七行品中說

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　愍念常守護
二者命終時　正見心歡喜　三者生生處
為淨菩薩友　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
尒明照世間　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　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　諸佛菩薩婆若
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　疾得成佛道

梵網經菩薩心地戒品卷下

梵網經卷下
盧舍那佛說菩薩心地戒品第十
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七七八頁中一行至二〇行序文，資、磧、普、南、經、清無。

一　七七八頁中二行「志心」，麗作「至心」。

一　七七八頁中九行第五字「人」，麗無。

一　七七八頁中二一行經名，普作「佛說梵王經卷下菩薩心地品之下」。

一　七七八頁中末行譯者，普作「姚秦三藏法師鳩摩羅什第二譯」。

一　七七八頁中末行與本頁下一行之間，資、磧、南、經、清有「菩薩心地品之下」一行。

一　七七八頁下六行「諸佛」，資、磧、普、南、經、清作「諸佛子」。

一　七七八頁下一〇行第七字「及」，資、磧、普、南、經、清無。

一七七八頁下一四行「光光」，資、磧、普、南、經、清作「光光光」。

一七七八頁下一六行第八字「說」，資、磧、普、南、經、清作「所說」。

一七七八頁下一七行「蓮華」，石作「蓮花臺」。

一七七八頁下二一行第七字「海」，資、磧、普、南、經、清作「法門海」。

一七七八頁下二二行第五字「復」，諸本作「復從座起」。

一七七九頁上一行第九字「定」，資作「足」。

一七七九頁上八行「釋迦」，石、南、經、清、麗作「釋迦牟尼佛」。

一七七九頁上九行第四字「王」，資、磧、普、南、經、清無。

一七七九頁上一三行第五字「王」，資、磧、普無。

一七七九頁上一八行末字至一九行第二字「華光王」，資、磧、普、經無。

一七七九頁上一九行第一三字「是」，資、磧、普、南、經、清、麗作「爲是」。

一七七九頁上二〇行「心地」，石、南、經、清作「心地法門」；麗作「心地法門品」。

一七七九頁上二二行第一〇字「說」，資、磧、普、南、經、清、麗作「說我」。

一七七九頁中四行第九字「故」，磧、南、麗作「故有」。

一七七九頁下三行「正覺已」，資、磧、普、南、經、清、麗作「覺」。

一七七九頁下五行「佛即」，資、磧、普作「即佛」。

一七七九頁下八行第七字「佛」，南、經、清作「諸佛」。

一七七九頁下八行第一一字「佛」，資、磧、普無。

一七七九頁下一四行第二字「非」，資、磧、普作「非無」。

一七七九頁下一四行「諸佛」，諸本作「是諸佛」。

一七七九頁下一四行末字「道」，資、磧、普、麗無。

一七七九頁下一五行末字「故」，資、磧、普無。

一七七九頁下一六行「善學」，經、清作「應善學」。

一七七九頁下一九行第二字「子」，資、磧、普無。

一七七九頁下二一行第三字「語」，石作「語者」。

一七八〇頁上二行第一三字「已」，資、磧、普、南、經、清作「我已」。

一七八〇頁上三行首字「說」，石、南、清、麗作「說菩薩」。

一七八〇頁上三行「應當」，石、資、磧、普、麗作「是事應當」。

一七八〇頁上三行夾註「心敬」，諸本作「正文」。

一七八〇頁上四行「告諸」，石、南、經、清、麗作「言」；資、磧、普作「告」。

一七八〇頁上四行末字「煞」，石、資、磧、普、麗無。

一七八〇頁上五行第一二字至六行第五字「煞因煞緣煞法煞業」，資、

磧、普作「殺業殺法殺因殺緣」。

一七八〇頁上八行「一切衆生而反自恣心」，資、磧、普作「而自恣心」；南、徑、清作「一切衆生而反恣心」；麗作「一切衆生而自恣心」。

一七八〇頁上九行「者是菩薩波羅夷罪」，資、磧、普作「是菩薩波羅夷罪」，下同。

一七八〇頁上一〇行「方便」，諸本作「方便盜」。

一七八〇頁上一〇行第一一字至一一行第六字「呪盜盜因盜緣盜法盜業」，資、磧、普作「盜業盜法盜因盜緣呪盜」；麗作「盜因盜緣盜法盜業呪盜」。

一七八〇頁上一一行「有主」，資、磧、普、南、徑、清作「有主物」。

一七八〇頁上一三行第三字「應」，資、磧、普作「常」。

一七八〇頁上一三行第九字「心」，麗無。

一七八〇頁上一四行末二字至一五行首二字「財物者犯」，石、南、徑、清、麗作「財物者是」；資、磧、普作「物是」。

一七八〇頁上一六行第五字「婬」，諸本作「姪」，下同。

一七八〇頁中二行「見見」，石作「見」。

一七八〇頁中三行「正見」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七八〇頁中五行第二字「邪」，資、磧、普無。

一七八〇頁中七行「一切」，石作「乃至一切」。

一七八〇頁中九行「一切」，資、磧、普無。

一七八〇頁中一〇行首字「之」，資、磧、普無。

一七八〇頁中一一行及一八行「佛子」，資、磧、普、南、徑、清作「大德」。

一七八一頁上一二行第六字「大」，資、磧、普、南、徑、清作「慢心癡」。

一七八一頁上一四行「癡心慢」，南、徑、清、麗作「悲心」，南、資、磧、普、南、徑、清作「酒一切酒

不得飲」。

一七八一頁上二一行第四字「者」，資、磧、普、南無。

一七八一頁上二二行第一二字「食」，南、徑、清作「食夫食肉者」。

一七八一頁上末行第三字「性」，資、磧、普、南、徑、清作「佛性」。

一七八一頁中三行第一一字「苦」，資、磧、普、南、徑、麗作「革」。

一七八一頁中四行第四字「渠」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「蕖」。

一七八一頁中五行首字「若」，資、磧、普無。

一七八一頁中八行第一〇字「共」，資、磧、普、南、徑、清作「同」。

一七八一頁中九行第六字「同」，石無。

一七八一頁中一〇行第三字「教」，資、磧、普、南、徑、清作「不教」。

一七八一頁中一五行「壓藥」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七八一頁中一八行「請法」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「請法不懈」。

一七八一頁上二一行第四字「者」，資、磧、普、南無。

一七八一頁上二二行第一二字「食」，南、徑、清作「聲聞外道」。

一七八一頁下四行第一〇字「應」，南、徑、清、麗作「常應」。

一七八一頁下六行第八字「病」，麗作「疾病」。

一七八一頁下七行第二字「苦」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「苦惱」。

一七八一頁下七行第四字「養」，資、磧、普、南、徑、清作「供養」。

一七八一頁下七行第一一字至八行第三字「惡心瞋心恨心不」，資、磧、普、南、徑、清作「瞋恨心不看乃」。

一七八一頁下九行第七字「濟」，麗無。

一七八一頁下一〇行第六字「穡」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「畜」，下同。

一七八一頁下一三行第三字「熬」，麗作「餘」。

一七八一頁下一三行第七字「生」，南、徑、清作「生不得畜殺衆生具」。

一七八一頁下一三行「一切刀仗」，資、磧、普作「刀杖」；南、徑、清無。

一七八一頁下一四行首字及次頁上四行第二字、中三行第五字、八行第五字「者」，資、磧、普無。

一七八一頁下一五行夾註「下六品中當廣明」，資作正文「下六品中廣開明」；磧、普、南作正文「下六品中廣明」；徑、清作正文「下六度品中廣明」；麗作正文。

一七八一頁下一六行第五字「爲」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「不得爲」。

一七八一頁下一八行第三字「不」，資、磧、普、南、清作「尚不」。

一七八一頁下二一行第九字至二二行第二字「若故自作教人作者」，資、磧、普作「尚不故作況教人作」；南、徑、清作「尚不應自作況教人作若故自作教人作者」；麗作「尚不自作況教人作若故作者」。

一　七八一頁下末行第七字「故」，資、磧、普無。

一　七八二頁上二行第二字「於」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八二頁上一〇行「外道」，南、徑、清作「外道惡人」；麗作「外道人」。

一　七八二頁上一一行第八字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「授」。

一　七八二頁上一一行末字「應」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八二頁上一三行「三十」，資、磧、普、南、徑、清作「於三十」。

一　七八二頁上一七行第五字「以」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　七八二頁上一八行第一三字「有」，南、徑、清、麗作「有從」。

一　七八二頁上二二行「狼師子」，資、磧、普作「狼口師子口中」。

一　七八二頁上末行第七字「然」，麗無。

一　七八二頁中一行末字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「故爲名聞故」。

一　七八二頁中四行及六行「錢物」，資、磧、普、南、徑、清作「錢財」。

一　七八二頁中八行「教順」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「孝順」。

一　七八二頁下三行第五字「應」，資、磧、普無。

一　七八二頁中九行「學誦戒者日夜」，資、磧、普、南、徑、清作「應學十二部經誦戒日日」。

一　七八二頁中一一行第四字「偈」，南、徑、清作「偈及」。

一　七八二頁中一三行第三字「而」，資、磧、普作「知而」；南、徑、清作「不知而」。

一　七八二頁中一三行「授戒」，資、磧、普、南、徑作「受戒」。

一　七八二頁中一三行夾註「垢罪」，諸本作正文。

一　七八二頁下一二行「菩薩」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「出家菩薩」。

一　七八二頁下一二行「慈報雖」，資、磧、普、南、徑、清作「慈心報訓」。

一　七八二頁下一二行末字「報」，資、磧、普、南、徑、清作「作報」。

一　七八二頁下一五行第六字「恃」資、磧、普無。

一　七八二頁下一六行「大福」，資、磧、普、南、徑、清作「大富」。

一　七八二頁下一八行「貧窮」，南、徑、清作「貧窮下賤」。

一　七八三頁上二行第五字「應」，資、磧、普作「時以」；南、徑、清作「時應」。

一　七八三頁上六行「何以故是」，資、磧、普作「是」；麗作「何以故以是」。

一　七八三頁上八行第八字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「生至」。

一　七八三頁上一〇行「受戒」，資、磧、普、南、徑、清作「自誓受戒」。

一　七八三頁上一三行「一一不」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「不一一」。

一　七八三頁上一五行「大乘法」，麗作「大乘正法」。

一　七八三頁上一八行「書記」，南、徑、清作「一切書記」。

一　七八三頁上一九行「若故作者」，資、磧、普作「者故作」；南作「者若故作者」。

一　七八三頁上二〇行第六字「度」，麗無。

一　七八三頁上二〇行「僧坊」，資、磧、普、南、麗作「僧房」，下同。

一　七八三頁上二一行「教化主」，資、磧、普、南、徑、清作「爲教化主」。

一　七八三頁上二二行「鬪訟」，資、磧、普、南、徑、清作「鬪諍」。

一　七八三頁中一行第二字「者」，資、磧、普無。

一　七八三頁中二行「後見」，磧、普、南、徑、清作「若見」。

一　七八三頁中三行「城邑」，南、徑、清作「城邑若」。

一　七八三頁中六行「木牀」，麗無。

一　七八三頁中六行「自賣」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「賣自」。

一　七八三頁中七行「男女」，資、磧、普、南、徑、清作「男女身應割自身肉賣」。

一　七八三頁中七行第一〇字「以」，資、磧、普無。

一　七八三頁中八行「檀越」，資、磧、普作「檀越主」。

一　七八三頁中一〇行「客僧僧房主」，石作「客僧房主」；南作「客僧者僧房主」；徑、清作「客僧者僧坊主」。

一　七八三頁中一一行「種姓」，麗作「種姓若故作者」。

一　七八三頁中一三行首字「而」，石無。

一　七八三頁中一五行第一三字「者」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「故」。

一　七八三頁中一九行「今欲」，資、磧、普、南、徑、清作「今欲請僧求願知事報言」。

一　七八三頁中二〇行「世人」，石作「世間」。

一　七八三頁下一一行第一一字及七行第七字「故」，資、磧、普、南、徑、清

一　七八三頁下二行「自春」，諸本作「自春」。

一　七八三頁下五行第四字「毒」，資、磧、普、麗無。

一　七八三頁下五行「無慈心」，南、經、清作「無慈憫心無孝順心」。

一　七八三頁下五行「若故作者」，資、磧、普無。

一　七八三頁下九行第七字「色」，南、經、清作「色作諸」。

一　七八三頁下一二行首字「如」，資、磧、普無。

一　七八三頁下一二行夾註，資、磧、普、南、經、清、麗作正文。

一　七八三頁下一三行第九字「於」，資、磧、普無。

一　七八三頁下一五行第三字「販」，南、經、清作「及」。

一　七八三頁下一六行「菩薩」，資、磧、普、南、經、清、麗作「菩薩道人」。

一　七八三頁下一七行「應生慈心」，資、磧、普作「應慈心」；南、經、清作「應生慈悲心」。

一　七八三頁下一九行「發心菩薩」，資、磧、普、南、經、清無。

一　七八三頁下末行「作者」，資、磧、普、南、經、清作「養者」。

一　七八四頁上三行第四字「將」，資、磧、普作「闘」。

一　七八四頁上三行末字「貝」，磧作「具」。

一　七八四頁上四行第一〇字「噭」，資、磧、普、南、經、清、麗作「叫」。

一　七八四頁上五行第二字「得」，資、磧、普作「聽」。

一　七八四頁上五行「塞戲」，磧、普作「塞戰」；麗作「賽戲」。

一　七八四頁上六行第二字「毬」，資、磧、普、南、經、清作「毬」。

一　七八四頁上六行「牽道」，麗無。

一　七八四頁上六行第一二字「城」，資、磧、普作「成」。

一　七八四頁上七行「著草」，資作「芝草」。

一　七八四頁上七行末字「得」，資、磧、普無。

一　七八四頁上一一二行末字「善」，資、磧、普無。

一　七八四頁上一七行「三寶」，資、磧、普、南、經、清無。

一　七八四頁上一一一字「友」，資、磧、普、南、經、清無。

一　七八四頁中四行及一九行「不以破戒」，南、經、清作「不以此破戒」，下同。

一　七八四頁中一二行第一三字「刻」，資、磧、普、南、經、清作「刺身」。

一　七八四頁中一五行「經百」，資、磧、普無。

一　七八四頁中末行「偏劖」，資、磧、普、南作「遍身撓」；經、清作「劖」。

一　七八四頁下七行第一〇字「碎」，資、磧、普、南、經、清、麗作「斫」。

一　七八四頁下九行「悉得成佛」，資、磧、普、南、經、清作「成佛」；麗作

「悉得成佛而」。

一　七八四頁下一三行末字「鑒」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「燧」。

一　七八四頁下一八行第一三字「此」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八四頁下一一行第五字「戒」，南、徑、清作「若誦戒」。

一　七八四頁下二一行末字「前」，資、磧、普、南、徑、清作「前誦」。

一　七八四頁下二二行「二人三人乃」，資、磧、普、南、徑、清作「二及三人」。

一　七八五頁上四行「難及以」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八五頁上五行「入若」，資作「入一切難處故」。

一　七八五頁上六行第一二字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「亦」。

一　七八五頁上七行「入若」，資、磧、普作「入此難處況行頭陀者見難處而」。

一　七八五頁上一五行首字「不」，南、徑、清作「一一不如法」。

一　七八五頁上一五行第五字「者」，資、磧、普無。

一　七八五頁上二一行第二字「士」，磧、普、南無。

一　七八五頁上二二行「三七日乃至諸本作「亡」。

一　七八五頁上二一行「三七日乃至七七日」，資、磧、普作「三七四七五七日」；南、徑、清作「三七日四五七日乃至七七日」。

一　七八五頁上二二行「應讀誦講說」，資、磧、普作「講」；南、徑、清作「應講」。

一　七八五頁上二二行「齋會」，資、磧、普作「而齋會」；南、徑、清作「一切齋會」。

一　七八五頁上末行「大火所燒大水所漂」，資、磧、普、南、徑、清作「大火大水焚漂」。

一　七八五頁中一行第一三字「亦」，麗作「亦應」。

一　七八五頁中二行「三惡」，資、磧、普、麗作「三報」。

一　七八五頁中四行「讀誦講說」，資、磧、普、南、徑、清作「講」。

一　七八五頁中七行首字「如」，資、磧、普、南無。

一　七八五頁中七行夾註「梵壇品中當說」，資、磧、普、南、徑、清、麗作正文「梵壇品當說」。

一　七八五頁中一〇行第一二字「天」，石、資無。

一　七八五頁中一一行首字「天」，磧、普、南、徑、清、麗作「天子」。

一　七八五頁中一五行第一二字「人」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「國人」。

一　七八五頁中一六行第八字「其」，資、磧、普作「其國土衣服色異與」。

一　七八五頁中一六行末字「欲」，石作「次」。

一　七八五頁中一七行第四字「師」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八五頁中一七行第八字「汝」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八五頁中二一行「七遮」，徑、

清作「七逆」。

一　七八五頁中二一行第八字「現」，資、磧、普無。

一　七八五頁中二二行第三字「盡」，資、磧、普無。

一　七八五頁下一行第二字「礼」，資、磧、普作「禮拜」。

一　七八五頁下三行第九字「者」，資無。

一　七八五頁下七行第一一字「遮」，南、徑、清作「遮罪者」。

一　七八五頁下八行「受戒」，資、磧、普作「受」；南、徑、清作「授戒」。

一　七八五頁下八行第四字「無」，南、徑、清作「若無」。

一　七八五頁下八行第九字「受」，南、徑、清作「與授戒」。

一　七八五頁下八行「十戒」，磧、普、南、徑、清作「十重戒」。

一　七八五頁下九行第二字「應」，資、磧、南、徑、清無。

一　七八五頁下一〇行第一一字「苦」，麗作「若」。

一　七八五頁下一一行第七字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「相者」。

一　七八五頁下一三行第五字「見」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八五頁下一五行「增受戒」，資、磧、普作「增長受戒善」；南、徑、清作「增長受戒益」。

一　七八五頁下一六行「懺罪滅」，南、徑、清作「懺悔罪便得滅」。

一　七八五頁下一九行第七字「性」，資、磧、普、南、徑、清作「性性種性」。

一　七八五頁下二〇行「正法性」，磧、普、南、徑、清作「正覺性」；麗作「正性」。

一　七八五頁下二二行第五字「故」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八五頁下末行第一一字「律」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「律爲供養故」。

一　七八六頁上一行「受戒」，南、徑、清作「授戒」。

一　七八六頁上三行「外道」，南、徑、清、麗作「若外道」。

一　七八六頁上一二行第一三字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八六頁上一四行第四字「罵」，南、徑、清作「皆罵」。

一　七八六頁上一六行第三字「毀」，南、徑、清作「故毀」。

一　七八六頁上一八行末字「折」，資、普、麗作「析」；磧、南、徑、清作「析」。

一　七八六頁上二一行第八字「盛」，磧、普、南作「成」。

一　七八六頁中一行第九字「當」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八六頁中四行「川林」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「林川」。

一　七八六頁中六行第二字「發」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一七八六頁中六行「心者」，資、磧、普無；徑、清、麗作「者」。

一七八六頁中九行第二字「應」，南、徑、清作「不以」。

一七八六頁中一〇行「四衆」，資、磧、普、南、徑、清作「四衆白衣」。

一七八六頁中一二行「師長」，諸本作「師教」。

一七八六頁中一三行第九字「說」，資、麗無。

一七八六頁中一四行第九字「佛」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七八六頁中一四行「國王」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「若國王」。

一七八六頁中一八行第三字「律」，資、磧、普、南、徑、清作「律立統制衆安籍記僧比丘菩薩(南、清作「菩薩比丘」)地立白衣高座廣行非法如兵奴事主而菩薩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」。

一七八六頁中一八行「菩薩」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一七八六頁中二〇行第四字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「不以」。

一七八六頁中二一行「七佛戒」，資、磧、普作「佛戒」；南、徑、清作「佛戒者」。

一七八六頁中二二行「菩薩」，南、徑、清作「菩薩戒」。

一七八六頁中二二行「作繫縛事」，資、磧、普作「繫縛如獄囚法兵奴之法」；南、徑、清作「作繫縛事如獄囚兵之法」。

一七八六頁中末行「師子肉」，南、徑、清作「師子肉非餘外蟲如是佛子自破佛法」。

一七八六頁下一行第二字「壞」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一七八六頁下二行「父母而」，資、磧、普、南、徑、清作「父母不可毀破而菩薩」；麗作「父母而菩薩」。

一七八六頁下三行第四字「時」，南、徑、清作「之聲」。

一七八六頁下四行末字至五行首字「百劫」，南、徑、清作「經於百劫」；麗作「經百劫」。

一七八六頁下五行「不用聞一」，資、磧、普作「不一聞」；南、徑、清作「不聞一」；麗作「不用一聞」。

一七八六頁下五行末字「而」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七八六頁下六行「惡法」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「破法」；資作「破破法」。

一七八六頁下八行首字「如」，資、磧、普無。

一七八六頁下一〇行第六字、第一三字及一一行第六字「學」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「誦」。

一七八六頁下一一行第七字「諸」，資、磧、普無。

一七八六頁下一一行「諦聽此」，資、磧、普、南、徑、清作「聽」。

一七八六頁下一一行及一二行「十重四十八輕戒」，資作「十戒四十

八戒」。

一　七八六頁下一三行「如是」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「如是誦」。

一　七八六頁下一九行「汝等」，南、徑、清作「汝等大衆」。

一　七八六頁下二一行「廣明」，資、磧、普作「己明」。

一　七八六頁下二二行首字「士」，資、磧、普作「者」。

一　七八七頁上四行「樹下十住」，資、磧、普、南、徑、清作「樹下住」；麗作「樹十住」。

一　七八七頁上九行「如如」，資、磧、普、南、徑、清作「如是」。

一　七八七頁上一二行「七行」，資、磧、普、麗無。

一　七八七頁上一六行第二字「淨」，資作「諍」；南、徑、清、麗作「諸」。

一　七八七頁上一七行「佛行處」，資、磧、普、南、徑、清作「諸佛子」。

一　七八七頁上一八行第六字「計」，磧、普作「討」。

一　七八七頁上一八行第一三字「信」，資、南作「生」；磧、普作「主」。

一　七八七頁上一九行第二字「盡」，資、磧、普、南、徑、清作「壽」。

一　七八七頁上二一行第一三字「亦」，資、磧、普、南作「又」。

一　七八七頁中二行第五字「處」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　七八七頁中二行第七字「由」，資、磧、普、南、徑、清作「從」。

一　七八七頁中末行經名，資作「梵網經卷下」；磧、普、南、徑、清作「佛說梵網經卷下」。