菩薩戒本　御製聖教序　尅

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時無形潛寒暑以化物是以窺天鑑地庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地苞乎陰陽而易識者以其有像也陰陽處乎天地而難窮者以其无形也故知像顯可徵雖愚不惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道崇虛乘幽控寂弘濟万品典御十方舉威靈而無上抑神力而無下大之則弥於宇宙細之則攝於豪釐無滅无生歷千刼而不古若隱若顯運百福而長今妙道凝玄遵之莫知其際法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑者哉然則大教之興基乎西土騰漢庭而皎夢照東域而流慈昔者分形分跡之時言未馳而成化當常現常之世民仰德而知遵及乎晦影歸真遷儀越世金容掩色不鏡三千之光麗象開圖空端四八之相於是微言廣被拯含類於三途遺訓遐宣導群生

於十地然而真教難仰莫能一其旨歸曲學易遵邪正於焉紛紜所以空有之論或習俗而是非大小之乘乍沿時而隆替有玄奘法師者法門之領袖也幼懷貞敏早悟三空之心長契神情先苞四忍之行松風水月未足比其清華仙露明珠詎能方其朗潤故以智通無累神測未形超六塵而迥出隻千古而無對凝心內境悲正法之陵遲栖慮玄門慨深文之訛謬思欲分條排理廣彼前聞截為續真開茲後學是以翹心淨土往遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛途間失地驚砂夕起空外迷天萬里山川撥煙霞而進影百重寒暑躡霜露而前蹤誠重勞輕求深願達周遊西宇十有七年窮歷道邦詢求正教雙林八水味道飡風鹿苑鷲峯瞻奇仰異承至言於先聖受真教於上賢探賾妙門精窮奧業一乘五律之道馳騁於心四八藏三篋之文波濤於口海爰自所歷之國惣將三藏要文凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝業

引慈雲於西極注法雨於東垂聖教
鈌而復全蒼生罪而還福濕火宅之
乾餒共拔迷途朗愛水之昏波同臻
彼岸是知惡因業墜善以緣昇昇墜
之端惟人所託辟夫桂生高嶺雲露
方得泫其華蓮出淥波飛塵不能汙
其葉非蓮性自潔而桂質本貞良由
所附者高則微物不能累所憑者淨
則濁類不能沾夫以卉木無知猶資
善而成善況乎人倫有識不緣慶而
求慶方冀茲經流施將日月而無窮
斯福遐敷與乾坤而永大
皇太子臣治述　聖記
夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡
微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教
者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括
宏遠奥旨遐深極空有之精微體生
滅之機要詞茂道曠尋之者不究其
源文顯義幽履之者莫測其際故知
聖慈所被業無善而不臻妙化所敷
緣無惡而不剪開法網之經紀弘六
度之正教拯群有之塗炭啓三藏之
秘扃是以名無翼而長飛道無根而

永固道名流慶歷遂古而鎮常赴感
應身經歷刼而不朽晨鍾夕梵交二
音於鷲峯慧日法流轉雙輪於鹿苑
排空寶蓋接翔雲而共飛莊野春林
與天花而合彩伏惟
皇帝陛下上玄資福垂拱而治八荒
德被黔黎毀衽而朝万國恩加朽骨
石室歸貝葉之文澤及昆蟲金匱流
梵說之偈遂使阿耨達水通神甸之
八川耆闍崛山接嵩華之翠嶺竊以
法性凝寂靡歸心而不通智地玄奥
感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜燭慧
炬之光火宅之朝降法雨之澤於是
百川異流同會於海万區分義惣成
乎實豈與湯武校其優劣堯舜比其
聖德者哉玄奘法師者夙懷聰令立
志夷簡神清豁豁之年體拔浮華之
世凝情定室匿迹幽巖掘息三禪巡
遊十地超六塵之境獨步迦維會
乘之旨隨機化物以中華之無質尋
印度之真文遠涉恒河終期滿字類
登雪嶺更獲半珠問道往還十有七
載備通釋典利物為心以貞觀十九

年二月六日奉
勑於弘福寺翻譯聖教要文凡六
百五十七部引大海之法流洗塵勞
而不竭傳智燈之長焰皎幽闇而恒
明自非久植勝緣何以顯揚斯旨所
謂法相常住齊三光之明我皇福臻
同二儀之固伏見
御製衆經論序照古騰今理含金石
之聲文抱風雲之潤洽輙以輕塵足
岳墜露添流略舉大綱以為斯記

菩薩戒本　出瑜伽論本事分中菩薩地

弥勒菩薩說

沙門玄奘奉　詔譯

若諸菩薩已受菩薩所受淨戒應自
數數專課譯思惟此是菩薩正所應作
此非菩薩正所應作既思惟已然後
為成正所作業當勤修學又應專勵
聽聞菩薩素呾纜藏及以菩薩摩呾
理迦隨其所聞當勤修學
若諸菩薩住戒律儀有其四種他勝
處法何等為四若諸菩薩為欲貪求
利養恭敬自讚毀他是名第一他勝
處法若諸菩薩現有資財性慳財故

有苦有貧無依無怙正求財者來現在前不起哀憐而修惠捨正求法者來現在前性慳法故雖現有法而不捨施是名第二他勝處法若諸菩薩長養如是種類忿纏由是因緣不唯發起麤言便息由忿蔽故加以手足塊石刀杖搥打傷害損惱有情內懷猛利忿恨意樂有所違犯他來諫謝不受不忍不捨忿結是名第三他勝處法若諸菩薩謗菩薩藏愛樂宣說開示建立像以正法於像似法或自信解或隨他轉是名第四他勝處法如是名為菩薩四種他勝處法菩薩於四他勝處法隨犯一種況犯一切不復堪能於現法中增長攝受菩薩廣大菩提資糧不復堪能於現法中意樂清淨是即名為相似菩薩非真菩薩菩薩若用軟中品纏毀犯四種他勝處法不捨菩薩淨戒律儀上品纏犯即名為捨若諸菩薩毀犯四種他勝處法數數現行都無慙愧深生愛樂見是功德當知說名上品纏犯非諸菩薩暫一切現行他勝處法便捨菩薩淨戒律儀如諸苾蒭犯他勝

法即便棄捨別解脫戒若諸菩薩由此毀犯棄捨菩薩淨戒律儀於現法中堪任更受非不堪任如苾蒭住別解脫戒犯他勝法於現法中不任更受如是菩薩安住菩薩淨戒律儀於有違犯及無違犯是染非染軟中上品應當了知

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於日日中若於如來或為如來造制多所若於正法或為正法造經卷所謂諸菩薩素呾纜藏摩呾理迦若於僧伽謂十方界已入大地諸菩薩衆若不以其或少或多諸供養具而為供養下至以身一拜礼敬下至以語一四句頌讚佛法僧真實功德下至以心一清淨信隨念三寶真實功德空度日夜是名有犯有所違越若不恭敬嬾惰懈怠而違犯者是染違犯若誤失念而違犯者非染違犯無違犯者謂心狂乱若已證入淨意樂地常無違犯由得清淨意樂菩薩辭如已得證淨苾蒭恒時法尒於佛法僧以勝供具承事供養

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀有其大欲而無喜足於諸利養及以恭敬生著不捨是名有犯有所違越是染違犯無違犯者謂為斷彼生起樂欲發勤精進攝彼對治雖勤遮遏而為猛利性惑所蔽數起現行

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸耆長有德可敬同法者來憍慢所制懷嫌恨心懷恚惱心不起承迎不推勝座若有他來語言談論慶慰請問憍慢所制懷嫌恨心懷恚惱心不稱正理發言酬對是名有犯有所違越是染違犯非憍慢制無嫌恨心無恚惱心但由懶惰懈怠忘念無記之心是名有犯有所違越非染違犯無違犯者謂遭重病或心狂乱或自睡眠他生覺想而來親附語言談論慶慰請問或自為他宣說諸法論義決擇或復與餘談論慶慰或他說法論義決擇屬耳而聽或有違犯說正法者為欲將護說法者心或欲方便調彼伏彼出不善處安立善處或護僧制或為將護多有情心而不酬對皆無

違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他來延請或往居家或往餘寺奉施飲食及衣服等諸資生具憍慢所制懷嫌恨心懷恚惱心不至其所不受所請是名有犯有所違越是染違犯若由嬾惰懈怠忘念無記之心不至其所不受所請是名有犯有所違越非染違犯無違犯者或有疾病或無氣力或心狂乱或處懸遠或道有怖或欲方便調彼伏彼出不善處安立善處或餘先請或為無間修諸善法欲護善品令無暫廢或為引攝未曾有義或為所聞法義無退如為所聞法義無退論義決擇當知亦尒或復知彼懷損惱心詐来延請或為護他多嫌恨心或護僧制不至其所不受所請皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他持種種生色可染末尼真珠琉璃等寶及持種種衆多上妙財利供具慇懃奉施由嫌恨心或恚惱心違拒不受是名有犯有所違越是染違犯捨有

情故若由嬾惰懈怠忘念無記之心違拒不受是名有犯有所違越非染違犯無違犯者或心狂乱或觀受已心生染著或觀後時彼定退悔或復知彼於施迷乱或知施主隨捨隨受由是因緣定當貧匱或知此物是僧伽物窣堵波物或知此物劫盜他得或知此物由是因緣多生過患或煞或縛或罰或黜或嫌或責違拒不受皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他來求法懷嫌恨心懷恚惱心嫉妬變異不施其法是名有犯有所違越是染違犯若由嬾惰懈怠忘念無記之心不施其法是名有犯有所違越非染違犯無違犯者謂諸外道伺求過短或有重病或心狂乱或欲方便調彼伏彼出不善處安立善處或於是法未善通利或復見彼不生恭敬無有著愧以惡威儀而来聽受或復知彼是鈍根性於廣法教得法究竟深生怖畏當生邪見增長邪執衰損惱壞或復知彼法至其手轉布非人而不

施與皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於諸暴悪犯戒有情懷嫌恨心懷恚惱心由彼暴悪犯戒為緣方便弃捨不作饒益是名有犯有所違越是染違犯若由嬾惰懈怠弃捨由忘念故不作饒益是名有犯有所違越非染違犯何以故非諸菩薩於淨持戒身語意業寂靜現行諸有情所起憐愍心欲作饒益如於暴悪犯戒有情於諸苦因而現轉者無違犯者謂心狂乱或欲方便調彼伏彼廣說如前或為將護多有情心或護僧制方便弃捨不作饒益皆無違犯若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀如薄伽梵於別解脫毗奈耶中將護他故建立遮罪制諸聲聞令不造作諸有情類未淨信者令生淨信已淨信者令倍增長於中菩薩與諸聲聞應等修學無有差別何以故以諸聲聞自利為勝尚不弃捨將護他行為令有情未信者信信者增長學所學處何況菩薩利他為勝若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀如薄

伽梵於別解脫毗奈耶中為令聲聞少事少業少悕望住建立遮罪制諸聲聞令不造作於中菩薩與諸聲聞不應等學何以故以諸聲聞自利為勝不願利他於利他中少事少業少悕望住可名為妙非諸菩薩利他為勝不願自利於利他中少事少業少悕望住得名為妙如是菩薩為利他故從非親里長者居士婆羅門等及恣施家應求百千種種衣服觀彼有情有力無力隨其所施如應而受如說求衣求鉢亦尒如求衣鉢如是自求種種絲縷令非親里為織作衣為利他故應畜種種憍奢耶衣諸坐卧具事各至百生色可染百千拘胝復過是數亦應取積如是等中少事少業少悕望住制止遮罪菩薩不與聲聞共學安住淨戒律儀菩薩於利他中懷嫌恨心懷恚惱心少事少業少悕望住是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠忘念無記之心少事少業少悕望住是名有犯有所違越非染違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀善權方便為利他故於諸性罪少分現行由是因緣於菩薩戒無所違犯生多功德謂如是菩薩見劫賊為貪財故欲煞多生或復欲害大德聲聞獨覺菩薩或復欲造多無間業見是事已發心思惟我若斷彼惡衆生命墮鄙落迦如其不斷無間業成當受大苦我寧煞彼墮鄙落迦終不令其受無間苦如是菩薩意樂思惟於彼衆生或以善心或無記心知此事已為當來故深生慚愧以憐愍心而斷彼命由是因緣於菩薩戒無所違犯生多功德

又如菩薩見有增上增上宰官上品暴悪於諸有情無有慈愍專行逼惱菩薩見已起憐愍心發生利益安樂意樂隨力所能若廢若黜增上等位由是因緣於菩薩戒無所違犯生多功德

又如菩薩見劫盜賊奪他財物若僧伽物窣堵波物取多物已執為已有縱情受用菩薩見已起憐愍心於彼

有情發生利益安樂意樂隨力所能逼而奪取勿令受用如是財故當受長夜無義无利由此因緣所奪財寶若僧伽物還復僧伽窣堵波物還窣堵波若有情物還復有情又見衆生或園林主取僧伽物窣堵波物言是已有縱情受用菩薩見已思擇彼悪起憐愍心勿令因此邪受用業當受長夜無義无利隨力所能廢其所主菩薩如是雖不與取而無違犯生多功德

又如菩薩處在居家見有女色現無繫屬習婬欲法繼心菩薩求非梵行菩薩見已作意思惟勿令心恚多生非福若隨其欲便得自在方便安處令種善根亦當令其捨不善業住慈愍心行非梵行雖習如是穢染之法而無所犯多一切德出家菩薩為護聲聞聖所教誡令不壞滅一切不應行非梵行

又如菩薩為多有情解脫命難囹圄縛難刖手足難劓鼻刵耳剜眼等難雖諸菩薩為自命難亦不正知說於

妄語然為救脫彼有情故知而思擇故說妄語以要言之菩薩唯觀有情義利非無義利自無染心唯為饒益諸有情故覆想正知而說異語說是語時於菩薩戒無所違犯生多功德

又如菩薩見諸有情為惡友朋之所攝受親愛不捨菩薩見已起憐愍心發生利益安樂意樂隨能隨力說離間語令離惡友捨相親愛勿令有情由近惡友當受長夜无義無利菩薩如是以饒益心說離間語乖離他愛无所違犯生多功德

又如菩薩見諸有情為行越路非理而行出盜惡語猛利訶檳方便令其出不善處安立善處菩薩如是以饒益心於諸有情出盜惡語无所違犯生多功德

又如菩薩見諸有情信樂倡伎吟詠歌諷或有信樂王賊飲食淫蕩街衢無義之論菩薩於中皆悉善巧於彼有情起憐愍心發生利益安樂意樂現前為作綺語相應種種倡伎吟詠歌諷王賊飲食塗衢等淫令彼有情

歡喜引攝自在隨屬方便獎導出不善處安立善處菩薩如是現行綺語無所違犯生多功德若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀生起詭詐虛談現相方便研求假利求利味邪命法無有耆耻堅持不捨是名有犯有所違越是染違犯

樂欲發勤精進煩惱熾盛蔽抑其心時時現起

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀為掉所動心不寂靜不樂寂靜高聲嬉戲諠譁紛聒輕躁騰躍望他歡笑如此諸緣是名有犯有所違越是染違犯若忘念起非染違犯無違犯者若為除遣生起欲樂廣說如前若欲方便解他所生嫌恨令息若欲遣他所生愁惱若他性好如上諸事方便攝受敬順將護隨彼而轉若他有情猜阻菩薩內懷嫌恨惡謀憎背外現歡顏表內清淨如是一切皆无違犯若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀起如是見立如是論菩薩不應忻樂涅槃應於涅槃而生猒背於諸煩惱及隨煩惱

不應怖畏而求斷滅不應一向心生猒離以諸菩薩三無數劫流轉生死求大菩提若作此說是名有犯有所違越是染違犯何以故如諸聲聞於其涅槃忻樂親近於諸煩惱及隨煩惱深心猒離樂親近於諸煩惱及隨煩惱深心猒離其倍過彼百千俱胝以諸聲聞唯為一身證得義利勤修正行菩薩普為一切有情證得義利勤修正行是故菩薩當勤修集無雜染心於有漏事隨順而行成就勝出諸阿羅漢无雜染法若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於自能發不信重言所謂惡聲惡稱惡譽不護不雪其事若實而不避護是名有犯有所違越是染違犯若事不實而不清雪是名有犯有所違越非染違犯無違犯者若他外道若他憎嫉若自出家因行乞行因修善聲流布若忿蔽者若心倒者謗行謗聲流布皆無違犯若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情應以種種辛是加行猛利加行而得義利護其憂

惱而不現行是名有犯有所違越非
染違犯不違犯者觀由此緣於現法
中少得義利多生憂惱若諸菩薩安
住菩薩淨戒律儀他罵報罵他瞋報
瞋他打報打他弄報弄是名有犯有
所違越是染違犯
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於他
有情有所侵犯或自不為彼疑侵犯
由嫌嫉心由慢所執不如理謝而生
輕捨是名有犯有所違越是染違犯
若由懶墮懈怠放逸不謝輕捨是名
有犯有所違越非染違犯无違犯者
若欲方便調彼伏彼出不善處安立
善處若是外道若彼悕望要因現行
非法有罪方受悔謝若彼有情性好
鬪諍因悔謝時倍增憤怒若復知彼
為性堪忍體無嫌恨若必了他因謝
侵犯深生耆耻而不悔謝皆無違犯
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他所
侵犯彼還如法平等悔謝懷嫌恨心
欲損惱彼不受其謝是名有犯有所
違越是染違犯雖復於彼無嫌恨心
不欲損惱然由稟性不能堪忍故不

受謝亦名有犯有所違越是染違犯
無違犯者若欲方便調彼伏彼廣說
一切如前應知若不如法不平等謝
不受彼謝亦无違犯
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於他
懷忿相續堅持生已不捨是名有犯
有所違越是染違犯无違犯者為斷
彼故生起樂欲廣說如前
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀貪著
供事增上力故以愛染心管御徒衆
是名有犯有所違越是染違犯无違
犯者不貪供侍無愛染心管御徒衆
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀嬾墮
懈怠躭睡眠樂卧樂倚樂非時非量
是名有犯有所違越是染違犯無違
犯者若遭疾病若無氣力行路疲弊
若為斷彼生起樂欲廣說一切如前
應知
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀懷愛
染心談說世事虛弃時日是名有犯
有所違越是染違犯若由忘念虛弃
時日是名有犯有所違越非染違犯
无違犯者見他談說護彼意故安住

正念須臾而聽若事希奇或暫問他
或荅他問無所違犯
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀為令
心住欲定其心心懷嫌恨憍慢所持
不詣師所求請教授是名有犯有所
違越是染違犯嬾墮懈怠而不請者
非染違犯無違犯者若遇疾病若无
氣力若知其師顛倒教授若自多聞
自有智力能令心定若先已得所應
教授而不請者無所違犯
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀起貪
欲蓋忍受不捨是名有犯有所違越
是染違犯無違犯者若為斷彼生起
樂欲發勤精進煩惱猛利蔽抑心故
時時現行如貪欲蓋如是瞋恚惛沉
睡眠掉舉惡作及與疑蓋當知亦尒
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀貪味
靜慮於味靜慮見為功德是名有犯
有所違越是染違犯無違犯者若為
斷彼生起樂欲廣說如前
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀起如
是見立如是論菩薩不應聽聲聞乘
相應法教不應受持不應修學菩薩

何用於聲聞乘相應法教聽聞受持精勤修學是名有犯有所違越是染違犯何以故菩薩尚於外道書論精勤研究況於佛語無違犯者為令一向習小法者捨彼欲故作如是說

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於菩薩藏未精研究於菩薩藏一切弃捨於聲聞藏一向修學是名有犯有所違越非染違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀現有佛教於佛教中未精研究於異道論及諸外論精勤修學是名有犯有所違越是染違犯无違犯者若上聰敏若能速受若經久時能不忘失若於其義能思能達若於佛教如理觀察成就俱行無動覺者於日日中常以二分修學佛語一分學外則无違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀越菩薩法於異道論及諸外論研求善巧深心寶翫愛樂躭味非如辛藥而習近之是名有犯有所違越是染違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀聞菩薩藏於甚深處取勝甚深真實法義

諸佛菩薩難思神力不生信解憎背毀謗不能引義不能引法非如来說不能利益安樂有情是名有犯有所違越是染違犯如是毀謗或由自內非理作意或隨順他而作是說

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀若聞甚深寂取甚深處心不信解菩薩尒時應強信受應無諂曲應如是學我為非善盲無慧目於如来眼隨所宣說於諸如来密意語言而生誹謗菩薩如是自處无知仰推如来於諸佛法無不現知等隨觀見如是正行无所違犯雖無信解然不誹謗

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於他人所有染愛心有瞋恚心自讚毀他是名有犯有所違越是染違犯无違犯者若為摧伏諸悪外道若為住持如来聖教若為方便調彼伏彼廣說如前或欲令其未淨信者發生淨信已淨信者倍復增長

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀聞說正法論義決擇憍慢所制懷嫌恨心懷恚惱心而不往聽是名有犯有所

違越是染違犯若為懶惰懈怠所蔽而不往聽非染違犯無違犯者若不覺知若有疾病若无氣力若知倒說若為護彼說法者心若正了知彼所說義是數所聞所持所了若已多聞具足聞持其聞積集若欲无聞於境住心若勤引發菩薩勝定若自了知上品愚鈍其慧鈍濁於所聞法難受難持難於所緣攝心令定不往聽者皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於說法師故思輕毀不深恭敬嗤笑調弄但依於文不依於義是名有犯有所違越是染違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於諸有情所應作事懷嫌恨心懷恚惱心不為助伴謂於能辦所應作事或於道路若往若来或於正說事業加行或於掌護所有財寶或於和好乖離諍訟或於吉會或於福業不為助伴是名有犯有所違越是染違犯若為懶惰懈怠所蔽不為助伴非染違犯無違犯者若有疹疾若无氣力若了

知彼自能成辦若知求者自有依怙若知所作能引非義能引非法若欲方便調彼伏彼廣說如前若先許餘為作助伴若轉請他有力者助若於善品正勤修習不欲暫廢若性愚鈍於所聞法難受難持如前廣說若為將護多有情意若護僧制不為助伴皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情遭重疾病懷嫌恨心懷恚惱心不往供事是名有犯有所違越是染違犯若為嬾墮懈怠所蔽不往供事非染違犯無違犯者若自有病若无氣力若轉請他有力隨順令往供事若知病者有依有怙若知病者自有勢力能自供事若了知彼長病所觸堪自支持若為勤修廣大無上殊勝善品若欲護持所修善品令无間歇若自了知上品愚鈍其慧鈍濁於所聞法難受難持難於所緣攝心令定若先許餘為作供事如於病者於有苦者為作助伴欲除其苦當知亦尒若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸

有情為求現法後法事故廣行非理懷嫌恨心懷恚惱心不為宣說如實正理是名有犯有所違越是染違犯若由嬾墮懈怠所蔽不為宣說非染違犯無違犯者若自無知若无氣力若轉請他有力者說若即彼人自有智力若彼有餘善友攝受若欲方便調彼伏彼廣說如前若知為說如實正理起嫌恨心若發惡言若顛倒受若無愛敬若復知彼性弊懈戾不為宣說皆无違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於先有恩諸有情所不知恩惠不了恩惠懷嫌恨心不欲現前如應酬報是名有犯有所違越是染違犯若為嬾墮懈怠所蔽不現酬報非染違犯無違犯者勤加功用無力无能不獲酬報若欲方便調彼伏彼廣說如前若欲報恩而彼不受皆无違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀攝受有情墮在喪失財寶眷屬祿位難處多生愁惱懷嫌恨心不往開解是名有犯有所違越是染違犯若為嬾墮

懈怠所蔽不往開解非染違犯無違犯者應知如前於他事業不為助伴若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀有飲食等資生衆具見有求者正來怖求飲食等事懷嫌恨心懷恚惱心而不給施是名有犯有所違越是染違犯若由嬾墮懈怠放逸不能施與非染違犯無違犯者若現无有可施財物若彼怖求不如法物所不宜物若欲方便調彼伏彼廣說如前若來求者王所不宜將護王意若護僧制而不惠施皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀攝受徒衆懷嫌恨心而不隨時无倒教授无倒教誡知衆匱乏而不為彼從清淨信長者居士婆羅門等如法追求衣服飲食諸坐卧具病緣醫藥資身什物隨時供給是名有犯有所違越是染違犯若由嬾墮懈怠放逸不往教授不往教誡不為追求如法衆具非染違犯无違犯者若欲方便調彼伏彼廣說如前若護僧制若有疹疾若無氣力不住加行若轉請餘有勢

力者若知徒衆世所共知有大福德
各自有力求衣服等資身衆具若隨
所應教授教誡皆已無倒教授教誡
若知衆內有本外道為竊法故來入
衆中无所堪能不可調伏皆無違犯
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀懷嫌
恨心於他有情不隨心轉是名有犯
有所違越是染違犯若由嬾惰懈怠
放逸不隨其轉非染違犯无違犯者
若彼所愛非彼所宜若有疾病若无
氣力不任加行若護僧制若彼所愛
雖彼所宜而於衆多非宜非愛若為
降伏諸惡外道若欲方便調彼伏彼
廣說如前不隨心轉皆无違犯
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀懷嫌
恨心他實有德不欲顯揚他實有譽
不欲稱美他實妙說不讚善哉是名
有犯有所違越是染違犯若由嬾惰
懈怠放逸不顯揚等非染違犯无違
犯者若知其人性好少欲將護彼意
若有疾病若無氣力若欲方便調彼
伏彼廣說如前若護僧制若知由此
顯揚等緣起彼雜染憍舉无義為遮

此過若知彼德雖似功德而非實德
若知彼譽雖似善譽而非實譽若知
彼說雖似妙說而實非妙若為降伏
諸惡外道若為待他言論究竟不顯
揚等皆無違犯
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸
有情應可訶責應可治罰應可駈擯
懷染汙心而不訶責或雖訶責而不
治罰如法教誡或雖治罰如法教誡
而不駈擯是名有犯有所違越是染
違犯若由嬾惰懈怠放逸而不訶責
乃至駈擯非染違犯無違犯者若了
知彼不可療治不可與語喜出麁言
多生嫌恨故應弃捨若觀待時若觀
因此鬪訟諍竟若觀因此令僧諠雜
令僧破壞知彼有情不懷諂曲成就
增上猛利慚愧疾疾還淨而不訶責
乃至駈擯皆無違犯
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀具足
成就種種神通變現威力於諸有情
應恐怖者能恐怖之應引攝者能引
攝之避信施故不現神通恐怖引攝
是名有犯有所違越非染違犯無違

犯者若知此中諸有情類多著僻執
是惡外道誹謗賢聖成就邪見不現
神通恐怖引攝無有違犯
又一切處無違犯者謂若彼心增上
狂乱若重苦受之所逼切若未曾受
淨戒律儀當知一切皆无違犯
若諸菩薩從他正受戒律儀已由善
清淨求學意樂菩提意樂饒益一切
有情意樂生起最極尊重恭敬從初
專精不應違犯設有違犯即應如法
疾疾悔除令得還淨
如是菩薩一切違犯當知皆是惡作
所攝應向有力於語表義能覺能受
小乘大乘補特伽羅發露悔滅若諸
菩薩以上品纏違犯如上他勝處法失
戒律儀應當更受若中品纏違犯如
上他勝處法應對於三補特伽羅或
過是數應如發露除惡作法先當稱
述所犯事名應作是說長老專志或
言大德我如是名違越菩薩毗柰耶
法如所稱事犯惡作罪餘如苾芻發
露悔滅惡作罪法應如是說若下品
纏違犯如上他勝處法及餘違犯應

對於一補特伽羅發露悔法當知如前若無隨順補特伽羅可對發露悔除所犯尒時菩薩以淨意樂起自誓心我當決定防護當來終不重犯如是於犯還出還淨

復次如是所犯諸事菩薩學處佛於彼彼素呾攬中隨機散說謂依律儀戒攝善法戒饒益有情戒令於此菩薩藏摩呾理迦綜集而說菩薩於中應起尊重住極恭敬專精修學

菩薩戒本一卷

乘法觀縣大佛寺摘刊字僧德興

菩薩戒本序

沙門靜邁製

夫瀛溟沖廓總川逝而朝宗法性惟玄統品物而都會是知無說顯道崇毗耶之息言絕聽雨華宗摩竭之掩室自非德本宏邈孰能究其弘致者哉有三藏法師是稱玄奘弱齡軼俗凝神氣於白雲壯志遊眞晰智耀於玄妙漱其源者隨迎而不知涮其流者游泳而不測大龜啓滅之歲捎觿韘而整華田須陀問道之年鏡戒珠而嬉行地爰以炎隋季祀三聚創膺深惟蹄旨悟有餘說悼靈章之紊譯愴神理之紕傳故能出玉門而遐征戾金河而殉妙爰有大正法藏實號戒賢道格四依稱流五印凡厥藏海取質若人故以所旌式標洪譽遂於摩揭陀國欽承函丈見所未見聞所未聞雖薩陀之遇曇無蔑以加也因請受菩薩律儀一稔三祈肇允殷望法師以菩薩淨戒諒一乘之彝倫授受宏規信十地之洪範特所吟味匪替喉衿以大唐貞觀二十有三年皇上御天下之始月魄日於大慈恩寺奉詔譯周羯磨戒本爰開兩軸蓋菩薩正地之流漸也邁以不敏猥厠譯僚親稟洪規證斯傳焰動衷形說式讚大猷聊紀譯辰以備攸忘其證義證文正字筆受義業沙門明琰等二十許人各司其務同資教旨

音釋

素怛纜梵語也此云契經纜盧瞰切　忿方問切怒也　窣堵波梵語也此云方墳窣蘇骨切　囹圄囹盧經切圄魚呂切囹圄獄名　刖魚厥切斷足也　劓魚器切刑鼻也　刵仍吏切斷耳也　剜烏官切刻也　聒古活切讙語也　躁則到切不安靜也　猜倉才切疑也　憤房問切懣也　研

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　卷首經文前聖教序及述聖記二篇，石、資、磧、南、徑、清、麗均無；卷末所附菩薩戒本序係據清藏本收錄（資、磧、南、徑均有此序）。

一　九〇三頁下一一行夾註「出瑜伽論本事分中菩薩地」，石作「出瑜伽論本地分中菩薩地」；資無；磧、南、徑、清作「出瑜伽論本地分中菩薩地」。

一　九〇三頁下一三行「沙門」，石作「大唐三藏法師」；資、磧、南、徑、清作「唐三藏法師」。

一　九〇三頁下一五行第四字「譯」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「諦」。

一　九〇四頁上四行首字「捨」，石、資、磧、南、徑、清作「給」。

一　九〇四頁上六行末字「足」，資、磧、南、徑、清作「捉」。

一　九〇四頁上一一行第六字「以」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「似」。

一　九〇四頁上一二行第一五字至一三行第六字「如是……法」，麗無。

一　九〇四頁上二二行「一切」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「一」。

一　九〇四頁中二二行「恒時」，徑、清作「恆時」。

一　九〇五頁中二二行末字「壞」，磧、南、徑、清作「懷」。

一　九〇五頁下二〇行第三字「以」，磧、南、徑、清作「謂」。

一　九〇六頁上一四行第五字「畜」，石作「穡」；麗作「蓄」。

一　九〇六頁上一五行第八字「可」，磧、南、徑、清作「何」。

一　九〇六頁中四行「如是菩薩見劫賊」，資、磧、南、徑、清、麗作「如是菩薩見惡劫賊」；麗作「如菩薩見惡劫盜賊」。

一　九〇六頁中八行末字「苦」，資、磧、南、徑、清作「業」。

一　九〇六頁下九行「力所」，資、磧、南、徑、清作「所力」。

一　九〇六頁下一八行第六字「一」，資、磧、南、清、麗作「生」。

一　九〇七頁上末行「望衢等淫」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「淫衢等論」。

一　九〇七頁中一二行「輕蹤」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「輕躁」。

一　九〇七頁下五行「忻樂」，資、磧、南、徑、清作「欣樂」。

一　九〇七頁下一一行「修集」，磧、南、徑、清作「修習」。

一　九〇七頁下二〇行「忿蔽」，資、磧、南、徑、清作「忿弊」。

一　九〇七頁下末行首字「是」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「楚」。

一　九〇八頁上二行第四字「不」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「無」。

一　九〇八頁上一九行末字「所」，磧、南、徑、清作「有」。

一　九〇八頁下一五行「惛沉」，資、

磧、南、徑、清作「昏沉」。

一　九〇八頁下一八行第二字「慮」，磧、南作「虛」。

一　九〇八頁下二〇行第三字「生」，資、磧作「土」。

一　九〇九頁上五行第二字「習」，資、磧、南、徑、清作「集」。

一　九〇九頁上一九行第三字「於」，徑作「以」。

一　九〇九頁下三行第一二字「知」，石作「顛」。

一　九〇九頁下一八行「於正」，資、磧、南作「謂於」。

一　九〇九頁下一九行「財寶」，南作「財物」。

一　九一〇頁中一〇行第一二字「戾」，石作「悷」。

一　九一〇頁中二一行第三字「墮」，磧、南、徑、清作「隨」。

一　九一〇頁下五行首字「飲」，資、磧、南、徑、清作「飯」。

一　九一〇頁下一五行末字「清」，資、磧、南、徑、清作「諸」。

一　九一一頁上四行首字「若」，資、磧、南作「者」。

一　九一一頁中一七行及下一一行「疾疾」，磧、南作「疾病」。

一　九一一頁下四行「增上」，徑作「憎上」。

一　九一二頁上七行「咀攬」，資、麗作「咀纜」；磧作「恒纜」；南、徑、清作「恒纜」。

一　九一二頁上八行第一一字「令」，資、磧、南、徑、清、麗作「今」。

一　九一二頁上九行第四字「咀」，磧、南、徑、清作「恒」；麗作「咀」。

一　九一二頁上末行「一卷」，南、徑、清無。