

持犯集證類編

梵網經菩薩戒本彙解輯竟。得妙朗行者持犯集證。披閱迴環。悲欣交集。因爲別類分門。略加增訂。以廣法益云。李圓淨謹誌

[錄 目]	
上篇 持戒門	下篇 犯戒門
總說第一	教誡第一
功德第二	業報第二
精進第三	懺悔第三

上篇 持戒門

總說第一

△遺教經 汝等比丘。於我滅後。當尊重珍敬波羅提木叉。如闇遇明。貧人得寶。當知此則是汝大師。如我住世。無有異也。

△根本說一切有部毘奈耶經 我令汝等每於半月說波羅提木叉。當知此則是汝大師。如

我在世無異。

△大報恩經 欲報佛恩。當持禁戒。護持正法。夫能維持佛法。三乘道果。相續不斷。盡以波羅提木叉爲根本。

△四分律 毘尼藏者。是佛法壽命。毘尼若住。佛法亦住。

△四十二章經 佛子。離吾數千里。憶念吾戒。必得道果。在吾左右。雖常見吾。不順吾戒。終不得道。

△大集賢護經 出家之人。當先護持清淨戒行。戒行清淨。則能獲得現前三昧。成就無上菩提。

△般舟三昧經 棄絕情愛。作比丘僧。意欲學是三昧者。當清淨持戒。不得缺犯。

△六門教授習定論 若求淨戒。有四種因。一善護諸根。二飲食知量。三初夜後夜能自警覺。與定相應。四於四威儀中正念而住。如是則戒得清淨。

△阿含經 無戒之人。當生三惡道中。比丘戒律成就。威儀具足。犯小律尙畏。何況大者。是謂成就第一之法。弊魔波旬。不得其便。猶如彼城。高廣極峻。不可沮壞。

△恆水經 一時佛至恆水。月十五日說戒時。告阿難等曰。夫人生死五道展轉。不自識宿命本末。皆坐心意不端故。人身甚難得。經戒復難聞。聞已信入佛道。難入已守持戒律。難汝等皆

應端心正意。念生死甚勞苦。當守經戒。不可缺犯。持五戒者。還生人中。持十善戒者。得生天上。能持二百五十淨戒者。現世可得阿羅漢辟支佛菩薩佛泥洹大道果。

△善見律 一切作諸惡法犯戒。無人不知。初作者護身神見之。次他心通天神知之。於是轉相傳至梵天。至無色界天。無不皆聞。故世間有犯戒者。諸天咸知焉。有智慧人寧守戒而死。不犯戒而生。持律有六德。一者守領波羅提木叉。二者知布薩。三者知自恣。四者知授人具足戒。五者受人依止。六者得蓄沙彌。若不解律。但知修多羅阿毘曇。不得度沙彌受人依止。以律師能持律故。佛法住世五千年。

△楞嚴經 修行三決定義。所謂攝心爲戒。因戒生定。因定發慧。是則名爲三無漏學。

△摩訶般若波羅密經 持戒應自不殺生。亦教人不殺生。讚歎不殺生法。歡喜讚歎不殺生者。乃至自行不邪見。亦教人不邪見。讚歎不邪見法。歡喜讚歎不邪見者。

△五分律 昔有畢陵伽婆。因父母貧窮。欲以衣食供養。而懼違戒。以是白佛。佛告諸比丘。若人百年之中。右肩擔父。左肩擔母。聽於肩上。大小便利。並以極世珍奇衣食供養。猶不能報須臾之德。從今聽諸比丘。盡心盡壽供養父母。

△郁迦羅越問菩薩行經 居家菩薩。當行八關齋戒。勤修十善。以集道業。

△大寶積經 佛告迦葉。在家菩薩。成就三法。得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。何等爲三。

父母不信三寶。勸令住信。父母毀犯禁戒。勸令住戒。父母慳貪。勸令住捨。讚歎無上正等菩提。爲他說法。是爲第一。得不退轉。無上菩提。

△五大施經 大施有五種。所謂一不殺生。二不偷盜。三不邪淫。四不妄語。五不飲酒。是爲大施。

△十六觀經 修淨業者。得生西方極樂國土。欲生彼國者。當修三福。一者孝養父母。奉事師長。慈心不殺。修十善業。二者受持三歸。具足衆戒。不犯威儀。三者發菩提心。深信因果。讀誦大乘。勸進行者。如此三事。名爲淨業。乃是過去現在未來三世諸佛淨業正因。

△大報恩經 齋法以過中不食爲體。

△無量清淨平等覺經 行作沙門。就無爲道。奉行六波羅密。不當虧失經戒。慈心精進。不當瞋怒。不當與女人交往。齋戒精進。心無所貪慕。其人壽命終時。阿彌陀佛自與諸菩薩阿羅漢。飛行迎之。往生無量清淨佛國。

△大乘理趣六波羅密多經 若諸凡夫。自不清淨。犯毀禁戒。雖說正法。勸他持戒。終不信從。是故當知。先自檢身。離諸放逸。堅持禁戒。然後爲人說正法要。便能信受。

△優婆塞戒經 善男子。菩薩有二種。一者出家。二者在家。出家修悲。是不爲難。在家修悲。是乃爲難。何以故。在家之人。多有惡因緣故。善男子。在家之人。若不修悲。則不能得優婆塞戒。若

修悲已即便獲得善男子出家之人唯能具足五波羅密不能具足檀波羅密。在家之人則能具足。何以故。一切時中一切施故。是故在家應先修悲。若修悲已當知是人能具戒忍進定智慧。若修悲心難施能施難忍能忍難作能作。以是義故一切善法悲爲根本。善男子若人能修如是悲心當知是人能壞惡業如須彌山不久當得阿耨多羅三藐三菩提。是人所作少許善業所獲果報如須彌山。

△優婆塞戒經 善男子有三法能淨是戒。一者信佛法僧。二者深信因果。三者解心。復有四法。一者慈心。二者悲心。三者無貪心。四者未有恩處先以恩加。復有五法。一者先於怨所以善益之。二者見怖懼者能爲救護。三者求者未索先開心與。四者凡所施處平等無二。五者普慈一切不依因緣。復有四法。一者終不自輕言我不能得菩提果。二者趣菩提時其心堅固。三者精進勤修一切善法。四者造作大事心不疲悔。復有四法。一者自學善法學已教人。二者自離惡法教人令離。三者善能分別善惡之法。四者於一切法不取不著。復有四法。一者知有爲法無我我所。二者知一切業悉有果報。三者知有爲法皆是無常。四者知從苦生樂從樂生苦。復有三法。一者於諸衆生心無取著。二者施衆生樂其心平等。三者如說而行。復有三法。一者能施衆生樂因。二者所作不求恩報。三者自知定當得成阿耨多羅三藐三菩提。復有三法。一者爲諸衆生受大苦惱。二者次第受之。三者中間不息。雖受是苦心終不悔。復有三法。一者未除

愛心能捨所愛施與他人。二者未除瞋恚有惡來加而能忍之。三者未除癡心而能分別善惡之法。復有三法。一者善知方便能教衆生遠離惡法。二者知善方便能教衆生令修善法。三者化衆生時心無疲悔。復有三法。一者爲令衆生離身苦時自於身命心不憒惜。二者爲令衆生離心苦時自於身命心不憒惜。三者教化衆生修善法時自於身命心不憒惜。復有三法。一者自捨己事先營他事。二者營他事時不擇時節。三者終不顧慮辛苦憂惱。復有三法。一者心無妒嫉。二者見他受樂心生歡喜。三者善心相續間無斷絕。復有三法。一者見他少善心初不忘。二者毫末之惠輒思多報。三者於無量世受無量苦。其心堅固無退轉想。復有三法。一者深知生死多諸過咎猶故不捨一切作業。二者見諸衆生無歸依者爲作歸依。三者見惡衆生心生憐愍不責其過。復有三法。一者親近善友。二者聞法無厭。三者至心諮受善知識教。復有九法。遠離三法。三時不悔。平等惠施三種衆生。復有四法。所謂慈悲喜捨。

△華嚴經 於去來今佛所說法所制之戒。皆悉奉持。心不離捨。是故能令佛法僧種永不斷絕。佛言。此菩薩成就普饒益戒。不受戒。不住戒。無悔恨戒。無違諍戒。不損惱戒。無雜穢戒。無貪求戒。無過失戒。無毀犯戒。云何爲普饒益戒。受持淨戒。本爲利益一切衆生。云何爲不受戒。不受行外道諸法。但性自精進。奉持三世諸佛平等淨戒。云何爲不住戒。受持戒時。心不住欲界。不住色界。不住無色界。云何爲無悔恨戒。恆得安住無悔恨心。以故不作重罪。不行諂詐。不破

律儀故云何爲無違諍戒。此菩薩不非毀人不執自是心常隨順向涅槃戒。無所毀犯不以持戒擾他衆生令其生苦。但願一切心常歡喜而持於戒。云何爲不惱害戒。不因於戒學諸呪術造作方藥惱害衆生。但爲救護一切而持於戒。云何爲不雜戒。不著邊見不持雜戒。但觀緣起持出離戒。云何爲無貪求戒。不現異相影已有德。但爲滿足出離法故。云何爲無過失戒。不自貢高言我持戒。見破戒人亦不輕毀令他愧恥。但一其心而持於戒。云何爲無毀犯戒。永斷殺盜邪婬妄語兩舌惡口無義味語及貪瞋邪見具足受持十種善業。一切衆生毀犯淨戒皆由顛倒。

△大乘理趣六波羅密多經 取相持戒不爲最勝之所攝受。但名淨戒。非波羅密多。何以故。但獲三界有漏果報。壽盡卽無故。普爲一切衆生護持淨戒。觀第一義空。無人我相。而爲有情護持淨戒。是則名爲淨戒。波羅密多能令衆生速得無上正等菩提。

△大般若波羅密多經 發心菩薩出家受戒而不回向無上菩提。是諸菩薩定不成就菩薩淨戒。但有虛名。都無實義。雖處居家而受三歸。深信三寶。回向善提。雖復受用樂具。而於菩薩所行淨戒常不遠離。亦名眞實持淨戒者。

△大集月藏經 持遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪欲瞋恚邪見。此是世間戒行。以是戒行。則能成就清淨功德。降伏魔怨。不依色事。不依受想行識事。不依眼事。不依色眼。

識眼觸。眼觸因緣。生受愛取有生事。不依意事。不依法。意識。意觸。意觸因緣。生受愛取有生事。不依地界。水火風界事。不依無邊虛空處。無邊色處。無所有處。非想非非想處事。不依欲界色界無色界事。不依現在及未來事。不依聲聞及辟支佛一切智事。不依聞事。禪事。智事。不依聞力三昧力陀羅尼力忍辱力事。不依有漏無漏力有爲無爲事。善不善力明暗力事。而持禁戒。此是出世間戒行。清淨平等梵路聖道。入無畏城。彼諸聖賢所依第一義諦。入清淨智。如是聖戒。清淨平等。修七覺分。力能障彼無明。有爲有漏之相。不令得起。以是義。故名之爲戒。諸仁者。離欲義是戒。義。解脫義是戒。義。休息義是戒。義。盡義是戒。義。滅義是戒。義。此諸句義。名爲戒。義。△菩薩戒義疏 三聚戒者。一攝律儀戒。攝律儀戒者。謂一切律儀無不聚攝也。律卽法律。是禁止之義。儀卽儀式。是軌範之義。法苑珠林云。攝律儀者。要唯有四。一者不得爲利養故自讚毀他。二者不得故慳不施前人。三者不得瞋心打罵衆生。四者不得謗大乘經典。持此四法。無惡不離。故名攝律儀戒。二攝善法戒。攝善法戒者。所行之行。能攝一切善法也。謂身口意所作善法。及聞思修三慧。布施等六度之法。無不聚攝。故名攝善法戒。三攝衆生戒。攝衆生戒者。謂能攝受一切衆生也。能攝之行。卽是慈悲喜捨。慈名愛念。能與衆生樂故。悲名憐愍。能拔衆生苦故。喜名喜慶。慶一切衆生離苦得樂故。捨名無憎無愛。常念衆生同得無憎無愛故。以此等法攝諸衆生也。

功德第二

△譬喻經 昔有人名薩薄。聞鄰國有異寶。欲往採之。因途中多羅刹鬼。懼不敢往。時遊行市間。有一道人。唱言賣五戒。薩薄問言。五戒何益。答言。口授心持。後得生天。現世能卻羅刹鬼怪。薩薄以金錢一千。卽就受畢。發願精持。道人復語之曰。若遇羅刹鬼怪。但報言我是釋迦五戒弟子。卽不敢爲害。薩薄恃有五戒威力。卽往採寶。果遇羅刹。薩薄卽報言如上。羅刹聞五戒已。卽恭敬薩薄。悔過自責。竟隨送薩薄至鄰國。大得珍寶。還家大修功德。後成道果。故知戒力不可思議。

△雜寶藏經 罽賓國有一惡龍。作大災害。有衆多羅漢。各盡神力。驅此惡龍不去。尊者祇夜多。後到龍所。三彈指言。汝今速去。不得住此。龍卽遠去。不敢稍停。諸羅漢白祇夜多言。我等與尊者俱得漏盡平等法身。云何尊者而能若是。夜多答言。我從凡夫已來。嚴秉禁戒。護持突吉。羅輕罪如四重無異。今諸仁者不能動此惡龍者。或戒力有不逮耳。

△大寶積經 佛告迦葉。汝見周那沙彌。拾不淨糞。掃中衣。乞食已。至阿耨達池。欲浣糞衣。爾時池邊有常住諸天。皆來奉迎。頭面作禮。取沙彌糞。掃衣而代浣之。諸天知沙彌能持淨戒。入諸禪定。有大威德。是故奉迎恭敬。汝見須跋陀梵志。著淨潔衣。乞食已。至阿耨大池。爾時諸天於阿耨大池四面。各五里遙。遮蔽梵志。不令近池。恐以不淨汚此大池。迦葉。汝今現見此事。以

聖人正念威德。故得是果。持淨戒者。當除心。心數法垢也。

△菩薩處胎經 金翅鳥時入大海取龍爲食。時彼海中有化生龍。受如來齋八禁戒法。鳥即不敢吞食。

△毘尼母經 有一比丘入廁。未經彈指。致大小便觸汚廁中鬼面上。鬼大瞋怒。欲殺比丘。因其持戒嚴謹。鬼伺其短。久不可得。因持戒免於鬼害。

△譬喻經 昔有優婆塞。僑寓舍衛國。其國大臣。覘其婦美。讒譖於王。思中傷之。以奪其婦。其王信讒。迫使優婆塞往距舍衛城千里大池中。取五色蓮華。池有毒蛇猛獸惡鬼。國法有罪。應死者。則使取華。輒喪其命。優婆塞歸與婦辭。婦曰。君今獲罪。皆由我故。君識佛大教。三界無依。惟戒可恃。君今就道。心念佛戒。莫忘須臾。君若不還。吾亦守戒。以死報君。優婆塞即時念佛戒。行及池近。即逢惡鬼。謂之曰。汝是佛弟子。爲惡人所讒。我不忍害汝。雖然。我不相害。但池有諸毒。恐不能免。汝當止此。吾代取華。以救汝危。使我得供養持佛戒者。得福無量。鬼去須臾。即還以華相與。因華重難舉。鬼復爲之代攜。並掖之疾行。回國以華呈王。王怪問之。即以實對。王大驚愧曰。鬼能濟助持戒善人。而我無義。驅之就死。誠鬼魅不如矣。即向優婆塞悔責。皈命。奉受五戒。仁化行於一國。優婆塞夫婦益精持戒。至成道業。

(以上事證。以下說理)

△百論 一切善法。戒爲根本。持戒之人。則心不悔。不悔則歡喜。歡喜則心樂。心樂則一心。

心則生實智。實智生則得厭離欲。厭離欲得解脫。解脫得涅槃。

△涅槃經 持戒比丘。威儀具足。護持正法。見壞法者。即能驅遣訶責。得福無量。

△戒香經 佛告阿難。世有衆香。唯隨風能聞。不能普聞。若持佛淨戒。行諸善法。如是戒香。徧聞十方。咸皆稱讚。諸魔遠離。

△阿含經 持戒有五功德。一者所求如願。二者財產增益無損。三者所住之處。衆人愛敬。四者好名善譽。周聞天下。五者身壞命終。必生天上。

△成實論 持八關齋戒。有五種清淨。一行十善道。二斷前後諸苦。三不爲惡心所惱。四守護正念。五回向涅槃。能如是齋戒。則四大寶藏。不能及其一分。天帝福報。亦所不及。

△大智度論 破戒者。墮三惡道。若下等持戒生人間。中等持戒生六欲天。上等持戒。又行四禪四空定。生色無色界天。上等持戒中。又有三種。下清淨持戒得阿羅漢。中清淨持戒得辟支佛。上清淨持戒得佛道。

△順正理論 諸天神衆。不敢受持五戒者。禮拜國王大臣等。亦不敢求受戒比丘禮。蓋懼損功德。促壽命也。故大小乘戒。爲至寶貴。

△海意菩薩所問淨印法門經 佛告海意。若菩薩雖處諸趣。無所妄希。善護戒行。能降五蘊魔。若無我見。無依止。善護戒行。能降煩惱魔。若以淨戒。令諸衆生出離老死。自護戒行。能降死

魔。若令一切毀禁衆生皆悉懺悔。安住聖淨戒中。自護戒行。能降天魔。

△月燈三昧經 若具足身戒。於一切法得無礙智。若成就口戒。得佛六十種無礙清淨美妙音聲。若具足意戒。得一切佛法。一切神通。不動解脫。

△毘婆沙論 若人持不殺戒。於未來世決定不逢刀兵災劫。若以一訶犁勒果。起恭敬心。奉施病僧。於未來世決定不逢疾疫災劫。若以一搏之食。起恭敬心。奉施僧衆。於未來世決定不逢饑饉災劫。

△四天王經 四天神王每月以六齋日。察人善惡。以啓帝釋。若持戒人。帝釋卽喜。勅諸善神擁護是人。隨戒多少。若持一戒。令五神護之。五戒具者。令二十五神護之。是人生得安隱。死生天上。若違佛犯戒。廣行非法。善神不復擁護。帝釋不悅。日月星宿失度。風雨不時。若有改往修來。帝釋四王歡喜。天道吉祥。人民安樂。斯皆五戒十善六齋使之然也。

△四分律 持戒有十種利益。一、滿足志願。能持禁戒。則身心清淨。慧性明了。一切智行誓願。無不滿足。二、如佛所學。佛初修道時。以戒爲本。而得證果。能堅持戒。是亦如佛所學。三、智者不毀。戒行清淨。身口無過。凡有智人。喜樂讚歎。而不毀訾。四、不退誓願。堅持禁戒。求證菩提。誓願精進。得不退轉。五、安住正行。堅持禁戒。三業清淨。而於正行。安住不捨。六、棄捨生死。受持禁戒。則無殺盜等業。能出離生死。永脫輪迴之苦。七、慕樂涅槃。堅持禁戒。絕諸妄想。故能厭生死苦。

慕涅槃樂。八得無纏心。戒德圓明。心體光潔。一切煩惱業緣。皆悉解脫。無纏縛患。九得勝三昧。持戒清淨。心不散亂。則得三昧成就。定性現前。超諸有漏。十不吝信財。持守戒律。於諸佛法。具正信心。則能出生一切功德。法財不匱。

△集一切福德三昧經 持淨戒者。諸天常禮。諸龍宗敬。夜叉及乾撻婆。皆常供養。阿修羅敬侍。世間國王大臣。婆羅門長者居士。皆尊重之。淨持戒聚。不生四處。除有誓願隨處示現化衆生者。何等爲四。不生邊地。不生無佛國。不生邪見家。不生惡道。淨護戒聚。不值四處。何者爲四。不值法滅。不值滅劫。中刀兵劫。不值饑餓劫。不值劫燒。護持戒聚。離十種畏。何等爲十。離地獄畏。離畜生畏。離餓鬼畏。離貧窮畏。離不稱讚畏。離諸纏縛畏。離諸聲聞緣覺位畏。離天龍。夜叉。乾撻婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅。拘辦茶。羅刹等畏。離魁膾刀杖火毒等畏。離諸師子虎豹熊羆及多勒叉。狐狼蟒蛇。貓鼠百足毒蛇。怛𪔐王賊等畏。

△集一切福德三昧經 持戒則能發起一切佛法。乃至起於無上菩提。何以故。若有持戒。便有三昧。便有智慧。便有解脫。便有解脫知見。

△出曜經 持戒之人。後至年老。天龍神祇。常隨護助。營衛供養。一切衆魔。所不敢犯。戒德之香。上熏諸天。徹十方界。斷諸結使。閉塞禍門。不漏諸欲。

△大乘理趣六波羅密多經 若有衆生。能持淨戒。能令一切天龍藥叉。人非人等。國王大臣。

刹帝利婆羅門長者居士悉皆歸敬禮拜供養尊重讚歎。護淨戒者行住坐臥及經行處其地吉祥。一切人天應取其土頂戴供養。以是當知持淨戒者於諸衆中而爲第一。最高最上。

△六度集經 昔有梵志名曰維藍。榮尊位高。爲飛行皇帝。財難籌算。性好布施。金鉢銀粟。銀鉢金粟。金銀食鼎。中有百味。織成寶服。明珠綵綴。牀榻帷帳。寶珞光目。名象良馬。金銀鞍勒。絡以衆寶。諸車華蓋。虎皮爲座。彫文刻鏤。無好不有。事事各有千八十四枚。以施與人。維藍慈惠。八方上下。天龍善神。無不助喜。如維藍惠。以濟凡庶。畢其壽命。無日廢懈。不如一日飯一清信具戒之女。其福倍彼。不可籌算。又爲前施并清信女百。不如清信具戒男一。飯具戒男百。不如具戒女除饑一。女除饑百。不如高行沙彌一。飯沙彌百。不如具戒沙門一。具戒行者。心無穢濁。內外清潔。凡人猶瓦石。具戒若明珠。瓦石滿四天下。不如眞珠一矣。又如維藍布施之多。逮於具戒衆多之施。不如飯一頻來。頻來百。不如不還一。不還百。不如飯應眞一人。又如維藍前施及飯諸賢聖。不如孝事其親。孝者盡眞心。無外私。百世孝親。不如飯一辟支佛。辟支佛百。不如飯一佛。佛百。不如立一刹。守三自皈。皈佛皈法皈比丘僧。盡仁不殺。守清不盜。執貞不犯他妻。奉信不欺。孝順不醉。持五戒。月六齋。其福巍巍。勝維藍布施萬種名物及飯賢聖。甚爲難算矣。

精進第三

△大報恩經 凡受戒法。以勇心自誓。決斷持守。然後得戒。

△涅槃經 寧以此身投於猛火深坑。終不毀犯過去現在未來諸佛所制禁戒。

△圓覺經 佛告普眼菩薩言。彼新學菩薩。及末世衆生。欲求如來淨圓覺心。應當正念遠離諸幻。堅持禁戒。

△觀佛三昧海經 佛白毫相。從無量劫捨心不慳。不憶財物。心無封著而行布施。以身心法。攝身威儀。護持禁戒。如愛雙目。然其心內豁然虛寂。不見有犯起及捨墮法。心安如地。無有搖動。設有一人以百千刀屠截其心。及復有人以諸荊棘鞭撻其身。初無一念瞋恚。

△持心梵天所問經 梵天白佛。何謂親近如來行。佛曰。寧失身命。不毀禁戒。

△大集經 寧以赤銅宛轉眼中。不以散心邪視女色。

△毘尼母經 寧吞鐵丸而死。不以無戒食人信施。

△賢愚因緣經 持戒之人。護持禁戒。寧捨身命。終不毀犯。何以故。戒爲入道初基。盡漏之妙趣。涅槃安樂之平途。若持禁戒。計其功德。無量無邊。

△涅槃經 堅持禁戒。不犯威儀。不受一切不淨之物。不食肉。不飲酒。五辛葷物悉不食之。是故其身無有臭穢。爲諸天人。一切世人。恭敬供養。尊重讚歎。

△集一切福德三昧經 菩薩摩訶薩。爲集此戒。乃至失命。終不毀犯。不爲王位護持禁戒。不爲生天。不爲梵王帝釋。不爲封邑。不爲自在。不爲名稱。不爲利養。不爲病藥。乃至不畏六道中。

貧困苦惱。護持淨戒。爲佛種故。護持禁戒。爲住聽法。如聞而行。護持禁戒。爲僧種故。護持禁戒。爲欲出過生老病死憂悲苦惱故。爲欲安樂利益諸衆生故。護持禁戒。如是持戒。具足成就。精妙無染。清淨香潔。智者所讚。諸佛所歎。

△四十二章經 夫爲道者。譬如一人。與萬人戰。挂鎧出門。意或怯弱。或半路而退。或格鬪而死。或得勝而還。沙門學道。應當堅持其心。精進勇銳。不畏前境。破滅衆魔。而得道果。萬益大師釋云。專精學道之心。譬如一人。無始虛妄。諸惑習氣。譬如萬人。受持淨戒。譬如挂鎧。惟堅持其心。則無怯弱之意。此戒力也。精進勇銳。則無半路之退。此定力也。不畏前境。則無格鬪致死。此慧力也。合此三力。破滅無始衆魔。而證道果。是爲得勝而還矣。（以上說理。以下事證。）

△雜寶藏經 有菩薩比丘。名金剛齊。得持戒力。修習聖法。正念無倒。時有魔名曰障礙。領魔眷屬。隱身持兵來比丘所。伺察比丘。如若動念。即撲殺也。乃至千歲。不見比丘。一念心散。可得惱壞。魔乃現身持兵以恐怖之。比丘誓言。若我戒淨。正行不倒。魔衆兵仗皆變爲蓮華瓔珞。魔衆皆變如我身相。作是語已。魔衆兵仗皆變蓮華瓔珞。身相皆變與比丘無異。爾時魔子發希有心。與其眷屬。禮足皈依。

△佛藏經 昔有大小二比丘同往見佛。中途渴甚。見水多蟲。大者護戒。不飲而死。小者飲之。解渴得見世尊。佛即呵云。汝愚癡人。彼以護戒。雖死得生善趣。已先見我。汝傷生破戒。雖近吾。

去千里

△賢愚因緣經 安陀國有一沙彌奉其師命到供養主優婆塞家。催迎食供。時優婆塞全家外出。只留一女守門。女見沙彌心生歡喜。欲火熾盛。獻諸妖媚。強迫沙彌成姪。沙彌不能脫身。乃自念言。我有何罪。遇此惡緣。寧捨身命。不可毀犯三世諸佛所制禁戒。汚佛法僧。乘女閉門。拾得剃刀。遂合掌跪向拘尸那城佛涅槃處。自立誓願。我今不捨佛法僧。護持禁戒。捨此身命。願所在生。出家學道。淨修梵行。漏盡成道。卽勿頸死。國王得聞。親往作禮。讚其功德。而旌獎之。

△譬喻經 有大迦羅越子。端正聰明。出家作比丘。奉行戒法。一日乞食至一大家。婦寡姪蕩欲與比丘行姪。比丘不從。婦怒呼婢擡置火坑中。逼之使從。比丘言姑且止。容我計較。卽自念言。我入火中。爲一死耳。若因持戒死。可得生天。如破戒犯姪。死墮地獄。無有出期。便躍身入火。火忽化爲冷水。比丘無損。婦大慚怖。乃送比丘安徐而去。

△大莊嚴論 有數比丘曠野中行。爲賊所掠。剝脫衣服。賊恐比丘告人追捕。欲盡殺之。賊中有一人語曰。比丘之法。不傷生草。遂以生草縛其手足而去。比丘等恐犯禁戒。不斷草縛。相與伏處。待人解救。至於次日。國王出獵。見而問之。得其實情。國王爲所感動。解其草繫。說偈讚之。並延比丘至國。從受皈戒。

△大莊嚴論 昔有比丘持鉢乞食。至珠師家。於門外立。時珠師正爲國王穿珠。卽入內室爲

比丘取食。適有一鵝。見珠吞食。珠師持食施比丘已。覓珠不見。疑爲比丘所盜。比丘以護惜鵝。故不忍明言。珠師執比丘搗打。出血流地。鵝復來地食血。珠師舉棒逐之。誤傷鵝死。比丘始言。止不須打。今還汝珠。前之不言。恐傷鵝命。今鵝已死。珠在鵝腹。珠師剖鵝得珠。卽向比丘自責懺悔。並讚其戒德焉。

△大莊嚴論 昔有諸比丘。泛海船破。有少年比丘捉得一板。可浮水不死。見有上座比丘勢將沒溺。因憶佛戒有言。遇利樂事先與上座。卽以板擲與上座。上座得板。因浮至岸。時海神感其精誠。卽接年少比丘置岸上。合掌讚言。我今皈依堅持戒者。汝於危難中能持佛戒。實爲希有。

△僧祇律 佛世有二比丘共來見佛。一比丘病。一比丘捨去。先來見佛。佛知故問。比丘具白前事。佛言。此是惡事。若比丘放逸懈怠。雖近我所。爲不見我。若能執持諸根。心不放逸。專念在道。雖去我遠。卽爲見我。爲隨順如來法身故。汝等同出家修梵行。有病不相看。誰當看者。汝還看病比丘去。

△蘇摩王經 世尊往昔曾爲大力毒龍。若諸衆生被其眼視。或觸其口氣者。卽死。是龍曾受一日齋戒。因求靜故。入深林間。疲懈而睡。龍法睡時。形縮如蛇。身有文章七寶雜色。有獵者見之。喜曰。此希有之皮。獻上國王。以爲服飾。必得重賞。遂以杖按其頭。刀剝其皮。龍醒自念。以我

力能傾覆此國。易如反掌。獵人小物。何能困我。但我今者。值持戒日。當從佛語。以戒爲重。不計己身。於是自忍。目不開視。閉氣不出。憐憫獵人。安心受剝。不生悔意。皮既被剝。赤肉在地。卽有諸蟲來食其肉。時大炎熱。極受苦惱。欲趨水中。以自存活。因持戒故。恐傷諸蟲。不復敢動。自思念言。今我以肉施彼諸蟲。以充其身。後成佛時。當以法施而益其心。如是誓已。身壞命終。卽生第二忉利天上。爾時毒龍。釋迦文佛是也。爾時獵人。提婆達多與六師等是也。彼諸小蟲。釋迦文佛初轉法輪。八萬諸天得度者是。菩薩護戒。不惜身命。決定無悔。是名尸波羅密。

△優婆塞戒經 善男子。有智之人。既受戒已。當觀三事。不作惡行。一者自爲。二者爲世。三者爲法。云何自爲。我自證知。此是惡事。知作惡業。得如是果。知作善業。得如是果。所作惡業。無有虛妄。決定還得諸惡之果。所作善業。亦無虛妄。決定還得諸善之果。若是二業。無虛妄者。我今云何而自欺誑。以是因緣。我受戒已。不應毀犯。當至心持。是名自爲。云何爲世。有智者。觀見世間之人。有得清淨天耳。天眼及他心智。我若作惡。是人必當見聞知我。若見聞知我。當云何不生慚愧而作惡耶。復觀諸天。具足無量福德神足。天耳。天眼。具他心智。遙能見聞。雖近於人。不能見。若我作惡。如是等。天當見聞知。若是天等了。了見我。我當云何不生慚愧。故作罪耶。是名爲世。云何爲法。有智之人。觀如來法。清淨無染。得現在利。能令寂靜。度於彼岸。能作解脫。不選時節。我爲是法。故受持戒。我若不能先受小制。云何能得受大制耶。破小制已。增五有苦。若

至心持增無上樂。我受身來所以未得證解脫者。實由不從過去無量諸佛如來受禁戒故。我今受戒。未來定當值遇恆河沙等諸佛。深觀是已。生大憐愍。至心受戒。受已堅持。爲阿耨多羅三藐三菩提。利益無量諸衆生故。

下篇 犯戒門

教誡第一

△大方廣如來不思議境界經 自於禁戒清淨守持。見毀戒者。起大悲愍。不應於彼生嫌恚心。

△菩薩善戒經 旃陀羅等。以及屠兒。雖行惡業。不至破壞如來正法。不必盡墮三惡道中。若爲師不能教詔弟子令守禁戒。則破佛法。必墮地獄。

△分別經 不明法戒禁要之事。而妄授人戒法。違佛誠信。是爲大罪。

△薩婆多論 何以訶破戒罪重於餘經。以戒是佛法平地。萬善由之生。一切佛弟子皆依之而住。若無戒。則無所依。入佛法泥洹城。是戒爲佛法之瓔珞莊嚴。故毀者罪重。

△五百問經 若經十夏不誦戒者。飲水食飯。坐臥牀席。日日犯盜。

△涅槃經 若有比丘犯禁戒已。憍慢覆藏。不能懺悔。是則名為真破戒人。菩薩為護法故。雖有所犯。不名破戒。

△大集經 佛告諸比丘。若不持戒。當墮三惡道中。尚不得為下賤人身。況能成熟衆生。

△福蓋正行所集經 持淨戒者。離諸憂怖。得安隱樂。能越苦海。到於彼岸。善破四魔。清淨歡喜。教化天人。為作佛事。破戒之人。無所堪任。如彼破車。不能運載。

△大乘本生心地觀經 入佛法海。信為根本。渡生死河。戒為船筏。若人出家。不護禁戒。貪著世樂。毀佛戒寶。如是比丘。不名出家。

△觀心論疏 或正修觀時。破戒心起。三業乖違。犯於戒律。使理觀不開。經云。尸羅不清淨。三昧不現前。所以加心護持。以為橋梁。生死大河。方可得度。

△阿難問事佛吉凶經 佛告阿難。有人奉佛。從師受戒。精進不厭。心常歡喜。善神擁護。所向增吉。後必得道。是諸人輩。真佛弟子。若人事佛。不值明師。不信經教。違犯正律。不勤禮敬。若有疾病。了不念佛。請求邪神。鬼得其便。令之衰耗。所向不諧。現世罪人。非佛弟子。死入三途。善惡諸事。由人心作。罪福之來。如影隨形。戒行清德。諸天所護。

△分別功德經 三種人事佛。謂魔弟子事佛。天人事佛。佛弟子事佛。雖受佛戒。心樂邪業。不信正道。不知有罪福之報。假名事佛。常與邪俱。是名魔弟子事佛。受持五戒。至死不犯。信有罪

福常念正法。是名天人事佛。奉持五戒。廣學經法。修習智慧。知三界苦。行於六度。不爲邪業。是名佛弟子事佛。

△天請問經 少欲最安樂。知足大富貴。持戒恆端嚴。破戒常醜陋。

△像法決疑經 夫出家之人。爲求解脫。先須離罪。以戒爲首。若不依戒。衆善不生。如人無頭。諸根亦壞。名爲死人。

△遺日摩尼寶經 沙門雖多諷經。而不持戒。譬如摩尼墮於屎中。

△須摩提長者經 若人作不善。好行十惡者。心長懷憍慢。不敬於三寶。懈怠不精進。如是諸人等。比名之爲死。

△大寶積經 貪心犯戒。其罪尙輕。若瞋心犯戒。其罪甚重。何以故。因貪犯戒。尙攝衆生。因瞋犯戒。棄捨衆生。

△佛藏經 破戒比丘。當於百千萬億劫數。割截身肉。以償施主。若生畜中。身常負重。所以者何。如析一髮爲千億分。破戒比丘。尙不能消一分供養。何況能消多種。

△根本尼陀那 破戒者。於僧住處。乃至不銷一口之食。於伽藍地。不容一足。

△如來不思議祕密大乘經 若諸菩薩。修持戒行。卽得一切勝願圓滿。破戒之人。諸有惡法。如世霜雹。毀一切物。破壞善法。亦復如是。

△大集經 破戒人者。十方諸佛所不護念。雖名比丘。不在僧數。入魔界故。

△涅槃經 若有比丘。雖不共女人和合嘲笑。即壁外聞鑽釧聲。爲破淨戒。污辱梵行。

△毘奈耶經 比丘有五事不應行。云何爲五。入姪舍家。入大童女家。入寡婦不端者家。入酤酒家。入偷賊家。比丘入者犯重罪。

△入楞伽三昧經 食衆生肉者。卽失一切慈心。斷於信根。是故大慧。菩薩爲護衆生信心。戒一切諸肉。悉不應食。何以故。世人食肉。多不信三寶。殺啖衆生。如惡羅刹。斷我法輪。滅絕聖種。一切不善。由食肉起。故佛弟子。乃至不應生食肉想。何況食噉。

△方等經 華聚菩薩言。五逆四重之罪。我亦能救。唯盜僧物。我不能救。

△大報恩經 佛告阿難。人生世間。禍從口出。當護於口。甚於猛火。猛火熾然。燒世間財。惡口熾然。燒七聖財。

△迦葉禁戒經 比丘有二事墮地獄中。一者誹謗經道。二者毀傷經戒。

△瓔珞經 若破十戒。不知悔過。入波羅夷十劫中。每日受八萬四千罪苦。破三賢十聖位。乃至覺地。一切皆失。是故此戒。是一切佛一切菩薩行之根本。若不由此十戒。法門得聖賢果者。無有是處。

△法滅盡經 後世法欲滅時。魔作沙門。壞亂道法。誹謗聖賢。廣行不善。不修戒律。不誦經典。

殺盜婬亂不作福德。此魔比丘。命終當墮無間地獄。餓鬼畜生。靡不經歷。恆河沙劫。罪盡後。出生。在邊國無三寶處。

△八師經 佛告梵志曰。犯戒姪人婦女。或爲王法捕治。身自當罪。死入地獄。臥於鐵牀。或抱銅柱。地獄罪畢。當受畜生道。

△阿含經 犯戒有五衰耗。一者所願不遂。二者設有所得。日當衰耗。三者身所至處。衆不愛敬。四者醜名惡聲。流聞天下。五者身壞命終。當入地獄。

△毘尼母經 比丘受人布施不如法。爲施所墮。墮有二種。一者食他人施不如法。修道縱逸。無善可記。二者與施轉施。施不如法。因此二處。當墮三途。

△四分律 破戒有五過。一。自害。毀戒之人。身口意業。悉皆不淨。常受貧窮。善神遠離。二。爲智所訶。毀戒之人。諸善比丘。皆悉訶責。而常畏避。如惡死屍。三。惡名流布。毀戒之人。三業不淨。與不善人共住。善人不喜見。不善之名。聞於遠近。四。臨終生悔。毀戒之人。老死臨期。惡境現前。追悔無及。五。死墮惡道。毀戒之人。既虧梵行。全無善因。福盡苦至。卽墮惡道。

△大寶積經 出家之人。有四種微細煩惱。如負重擔。入於地獄。一者見他得利。心生嫉妬。二者聞經禁戒。而反毀犯。三者違反佛語。覆藏不悔。四者自知犯戒。受他信施。

△大寶積經 佛告迦葉。當來世中有愚癡人。著聖人衣。似像沙門。入於村邑。有信心婆羅門。

長者居士見被法服。謂爲沙門。皆共尊重供養。彼愚癡人。因袈裟故。而得供養。便生歡喜。身壞命終。墮大地獄。大熱鐵鑊。以爲衣服。吞噉鐵丸。坐熱鐵牀。

△大寶積經 妄語之人口氣常臭。入苦惡道。無能救者。當知妄語爲諸惡本。毀清淨戒。死入三途。

△大乘同性經 佛告楞伽王曰。若有衆生。於我法中。得出家已。受於戒法。作諸毀犯。是癡人輩。多墮惡道。如治生人。在大海中。船舶破壞。沒命於水。

△五分律 令人遠離毘尼。不讀不誦而毀訾者。波逸提罪。令波羅提木叉不得久住而毀訾者。偷蘭遮罪。毀訾諸經亦如是。毀訾餘四衆。及在家二衆戒。突吉羅罪。比丘尼毀訾二部戒。波逸提罪。毀餘五衆戒。突吉羅罪。

業報第二

△餓鬼報應經 尊者目連。佛弟子中神通第一。洞見六道報應。善惡不爽。時恆水邊有一鬼問尊者言。我舉身潰爛。苦不堪忍。何罪所致。尊者答言。汝爲人時。喜啗諸肉。殺害衆生。今受華報。果報在地獄。一鬼常患頭痛。男根潰敗。問言是何罪報。尊者言。汝爲人時。於塔廟清淨之地。而行邪淫。今受此報。一鬼常在不淨中噉食穢物。臭惱纏身。問因何故。尊者曰。汝生爲婆羅門。不信佛法。嘗以穢食施持戒沙門。以是因緣。受此臭惱苦報。

△阿含經 目連尊者告勒叉那比丘言。我見一大身衆生。其舌長廣。有利斧砍之。又見一衆生有雙鐵輪在兩脅燒然。痛苦迫切。號呼而行。比丘問佛。佛言。彼利斧砍舌者。係迦葉佛法中出家沙彌。因盜食僧蜜。彼雙鐵輪在脅下者。亦係迦葉佛法中作沙彌。因盜取僧餅著於脅下。緣斯罪故。致受慘苦。

△大集經 有盲龍女。口中降爛。滿諸雜蟲。狀如屎尿。種種噬食。膿血流出。身中爲諸毒蠅所咬。佛以悲心。愍彼盲龍。問言。妹何緣得此惡身。龍女答言。我今身苦。無暫時停。爲我於往劫毘婆尸佛法中。作比丘尼。思念欲事。於伽藍內犯非梵行。又貪求他物。多受信施。故於九十一劫。受三惡道苦。願大悲世尊救濟於我。爾時世尊以手掬水。灑龍女身。一切臭惡皆除。眼亦明淨。龍女向佛求受三皈。佛以慈心。授與三皈依法。

△楞嚴經 寶蓮香比丘尼。持菩薩戒。私行姪欲。妄言行姪。非殺非偷。無有業報。發是語已。先於女根生大猛火。後於節節猛火燒然。墮無間獄。

△師子月佛本生經 蓮華比丘。多與國王長者居士而爲親友。邪命諂曲。不持戒行。身壞命終。以誑惑故。落阿鼻大地獄中。

△正念處經 若邪行人不善觀察。犯非法姪。或在浮圖。或近浮圖。惡業因緣。命終墮大地獄。受大苦惱。常有鐵蟻惡蟲。噉肉飲血。食其五臟。食已復生。經無量歲。常被燒煮。罪業盡後。生於

人中貧窮下賤。受餘殘果。若比丘尼行不淨行。毀破禁戒。及諸人犯彼比丘尼。以是惡緣。墮大地獄。受大苦惱。大火普燒。眼出火淚。卽燒其身。如是百千年中。極苦報盡。若生人中。常染惡疾。舉身焦枯。受餘殘果報。若沙門憶在俗時。習近婦女。雖爲比丘。心猶貪著。不修梵行。多貪衣食。命終墮大地獄中。火甕熱炎。徧燒其身。以破戒口。食人信施。故燒其舌。以犯戒眼。看不正色。故燒其眼。以不護戒。聽女姪聲。故熱鐵汁。滴其耳中。以犯禁戒。取僧香熏。故燒其鼻。如是無量百千年歲。常被燒煮。受苦果報。若人取衆僧物。販賣利己。貪心妄語。欺誑衆僧。惡緣命終。墮叫喚大地獄。鐵狗齧食。鐵鉗拔舌。入火地獄。受極惡苦。若人於持淨戒行童女。善比丘尼。以邪見妄語。壞彼戒行。以是惡業。因緣死墮大焦熱大地獄。刀火蟲毒。受極苦報。歷無量劫。無有出期。若毀犯清淨優婆夷戒。墮焦熱獄。熾火所燒。餘報畜生。爲人吞噉。若毀犯淨行沙彌戒者。墮焦熱獄。身徧生毛。以鉗拔之。火卽碎燒。身裂心破。極苦報盡。若生人中。四千世不能男。若毀犯淨行沙彌尼戒。墮焦熱獄。雨火沙處。大火充滿。金剛沙火。沒罪人身。骨肉燒盡。盡已復生。如是窮劫。報生人中。永不能男。

△護口經 有一餓鬼。形狀醜惡。身出火燄。口出蛆蟲。膿血臭穢。舉聲號哭。東西馳走。時滿足羅漢問餓鬼曰。汝宿何罪。今受此苦。答曰。吾往昔時。曾作沙門。戀著資財。慳貪不捨。不護威儀。出言麤惡。若見持戒精進之人。輒復罵辱。偏眼惡視。自恃豪強。造無量罪。而今追念。悔之無及。

尊者還問浮提。以我形狀。誠諸比丘。善護口過。勿出妄語。

△因緣僧護經 有一肉甕。盡皆火然。熱疼難忍。是迦葉佛時。僧中上座。不能禪誦。不解戒律。飽食熟睡。但能輪說無益之語。以是因緣。化大肉甕。火燒受苦。

△大集經 若有衆生。於過去世。或毀於法。或謗聖人。於說法者。或作障礙。或鈔寫經法。洗脫文字。或損壞他法。或暗藏他法。由此業緣。今得盲報。

△賢愚因緣經 舍利弗見一餓狗。攀躡在地。遂以所乞鉢食。慈心施與。並爲說法。狗聞法故。命終後。託生舍衛國婆羅門家。爲子。名均提。出家爲舍利弗弟子。聞種種法。心開意解。堅持禁戒。得阿羅漢道。證知前身曾墮餓狗。益事精進。阿難問佛。此人昔作何惡。受餓狗身。今造何善。而證道果。佛言。此人乃過去世迦葉佛時。爲比丘。年少音雅。善於經唄。亦持戒律。見一老比丘。誦經。聲音濁鈍。便罵之曰。汝今長老。聲如狗吠。後知年老比丘。已得道果。乃驚怖自責。向老比丘懺悔過咎。由其惡言。五百世中。常受狗身。由其出家持戒。今得見我。聞法解脫。

△賢愚因緣經 佛世有人。捕得一魚百頭。衆人怪而問佛。佛往魚所。問魚曰。汝是迦毘梨。不魚應曰。是佛。汝之母。今在何處。答曰。墮阿鼻獄。阿難問故。佛曰。過去劫迦葉佛時。有婆羅門子。迦毘梨。聰達多聞。與沙門論義。不勝。母教之曰。可辱罵之。其子以後論義。不勝。卽罵言。汝等沙門。愚騃無識。頭如獸頭。百獸之頭。無不比之。今受魚身。報有百頭。其母教子無義。辱罵沙門。

故報在地獄。以是因緣。身口意業。不可不慎。

△佛說戒消災經 佛見惡水中一蟲。其形似人。阿難問佛。此蟲先世造何業行。生此水中。佛言。是過去佛像法中僧坊維那。嫌客僧來多。心生瞋恚。隱匿檀越所送酥油。客僧向索。維那不護口戒。罵言。汝何不噉屎尿也。云何從我索酥。因此訶罵衆僧。於無量世。墮此惡水中。

△大智度論 昔有沙彌。貪食乳酪。其心時常戀著酪味。思念不離。命終墮爲酪瓶中蟲。沙彌之師得羅漢果。值僧分酪時。其師言。汝等食酪。莫傷酪中沙彌。僧言。此是蟲。何言沙彌。答曰。此蟲生前是我沙彌。不守戒心。貪愛酪味。隨念墮爲酪瓶中蟲。

△因果經 昔日連尊者。攜增福比丘入海。行次見一大樹。多蟲圍啖其身。叫喚震動。增福問目連。目連曰。此樹是昔營事比丘。濫用常住物。及以華果飲食。餉送白衣。犯戒。令受此報。啖樹諸蟲。多彼時濫食常住物之人也。

△佛藏經 佛在王舍城東南。有一池水。屎尿污穢。盡入其中。臭不可近。有一大蟲。生此水中。宛轉低昂。不堪其苦。阿難見之。問佛本末。佛言。昔維衛佛時。有數百商人入海採寶。還過塔寺。見寺中數百比丘。精勤行道。欣然共議。福田難遇。當設薄供。人捨一珠。寄交寺主。分給各僧。以伸供養。寺主貪心不善。乃獨取之。不爲設供。衆僧問言。賈客施珠。應當設供。寺主答曰。賈客之珠。是專施我。汝欲奪取。有糞與汝。衆僧念其貪癡。不守戒行。默然各去。緣是罪惡。受此蟲身。復

有衆生破佛禁戒。虛食信施。誹謗邪見。不識因果。斷學般若。慢十方佛。偷常住物。起諸穢污。不清淨行。不知慚愧。造衆惡事。此人罪報。臨命終時。風刀解體。偃臥不定。如被楚撻。其心荒越。墮於地獄。受種種苦。經千萬劫。罪滿命終。生畜生中。復千萬歲。罪畢得生人中。盲聾瘖瘂。疥癩癰疽。貧窮下賤。經五百身。後復還生餓鬼道中。遇善知識。諸大菩薩。呵責其非。勸令應當發慈悲心。稱南無佛。承佛恩力。拔除苦惱。轉生善處。如華光比丘。善說法要。有一弟子。恆懷憍慢。於所說法。都不信受。卽作是言。我師和尚。空無智慧。但能讚歎虛空之事。願我後生。不復見此。於是法說非法。非法說法。雖知持戒。以謬解故。命終之後。如射箭頃。墮於地獄中。

△佛藏經 目連尊者。遊恆水邊。有一餓鬼。問目連云。我一生恆抱饑渴。欲至廁中取糞噉之。廁上有大力鬼。以杖打我。初不得近。何惡所致。目連答言。汝爲人時。作佛圖主。有客比丘來寺乞食。而汝無道。慳惜不與。以是因緣。獲斯罪苦。今受華報。果在地獄。復有一鬼。問目連言。我常肩上有大銅瓶。盛滿洋銅。還自灌頂。痛苦難忍。何罪所致。目連答言。汝爲人時。作寺維那。寺有瓶酥。藏匿暗處。不食衆僧。酥是招提之物。一切有分。緣汝無道。慳惜衆物。以是因緣。故獲斯罪。△佛告鬱頭藍弗之弟子須跋陀言。汝師鬱頭藍弗。利根聰明。能伏煩惱。於山中坐禪習定。因聞鳥聲。嘈雜不靜。乃遷至水邊。又聞魚跳動。擾因發瞋心。曰。終必盡殺魚鳥。後捨人壽。昇無色界。非非想天。及天壽命終。因瞋心未化。宿業報熟。還墮畜生道中。受飛狸之身。噉食魚鳥。

此條經名待考

△羅雲忍辱經 羅雲至一不信佛法婆羅門家乞食。不與。反打羅雲頭破血出。復撮沙納鉢中。羅雲含忍。走至河邊濯頭洗鉢。還白於佛。佛言惡心之興。善心衰薄。勿與較也。婆羅門於命終後。墮無間地獄。受苦億劫。復墮蟒身。常食沙土。由以瞋恚打持戒人。故受毒身。以沙投鉢。故世食沙土。惡業果報。非人使然。

△護淨經 佛共阿難行。見一池周圍深廣。池中有蟲。形如蝌蚪。狀黑如墨。佛語阿難。此池中蟲。是世界內無戒衆僧。輕心慢心。以不淨飲食給諸僧衆。墮此臭穢糞屎之中。常食不淨。罪滿轉生貧窮賤人。常受饑寒。

△罪福報應經 爲人長壽。無有疾病。身體強壯。從持戒中來。喜殺生者。後生水上浮游蟲。朝生暮死。喜偷盜人財物者。後生牛馬奴婢中。償其宿債。喜姪婦女者。死入地獄。男抱銅柱。女臥鐵牀。出生爲人。墮鷄鴨中。喜作妄語傳人惡者。入地獄中。洋銅灌口。拔出其舌。以牛犢之。出生墮惡聲鳥。鵲鷦鷯中。喜飲酒醉。犯三十六失。後墮沸屎泥犂中。出生墮猩猩中。後爲人。癡頑無所知。爲人豪貴。國王長者。從禮事三寶中來。爲人卑賤。不禮三寶故。爲人瘡癰。謗毀三寶故。爲人聾盲。不聽信經法故。聞好言善語。心不樂聞。於中鬧語。亂人聽受經法者。後報爲耽耳狗。△譬喻經 迦葉佛時。有兄弟二人。俱爲沙門。兄持戒坐禪。一心求道。而輕布施。弟布施修福。而嘗破戒。兄從佛出家。得羅漢果。衣食緣薄。常乏。弟布施修福。生大力象中。能陣戰卻敵。國王

所重。瓔珞飲食。常充其身。時兄得神通。知象是弟。詣象問言。我昔與汝。俱有罪也。象聞語已。卽識宿命。憂悔不食。國王知之。詢問其兄。具以實告。王卽感悟。乃受皈依戒。並廣布施。

△百緣經 世尊告諸比丘曰。此賢劫中。迦葉佛時。波羅奈國有一長者。受持五戒。乃復毀犯。後生鸚鵡中。

△正法念處經 諸天報滿命終時。若先世有偷盜業。爾時見諸天女。奪其所著莊嚴之具。奉餘天子。若先世有妄語業。聞諸天女所說。生顛倒解。謂其惡罵。若先世以酒施持戒人。或破戒而自飲酒。臨終迷亂。失其正念。墮於地獄。若先世有殺生業。壽命短促。疾速命終。若先世有邪淫業。見諸天女。皆悉捨已。共餘天子互相娛樂。是則名爲五衰相也。

△譬喻經 昔有優婆塞。受持五戒。一日因渴。見器中清酒如水。取而飲之。遂犯酒戒。移時酒性發動。心識昏亂。有鄰鷄來舍。卽起盜心。捕殺烹噉。復犯殺盜戒。鄰女來尋鷄。乘醉亂之。更犯姪戒。女家憤怒。訟於官。質對狡諱。又犯妄語戒。如是五戒。皆因酒而犯。酒之害其大歟。

△優婆塞戒經 支提國有惡龍。身出烟火。兩電雷電。傷人害物。有莎伽陀羅漢比丘。卽往龍所。入火光三昧。以神通力。示現種種。降此惡龍。皈依三寶。莎伽陀後。因乞食。遇一信心女人。爲辦乳糜。以清酒和之。持奉供養。伽陀不覺。食已。爲說法而去。歸至途中。酒勢發作。昏醉倒地。全失威儀。佛知其事。率諸弟子。至伽陀醉臥處。語諸人曰。此莎伽陀比丘。顯大神通。降伏惡龍。今

醉至此。尚能折伏蝦蟇。不聖人飲酒。尚如是失。何況凡夫。以後凡我弟子。滴酒不得入口。

△犯戒罪輕重經 佛告目連云。若比丘比丘尼。犯衆學戒。如四天王壽五百歲墮泥犁地獄中。於人間數九百千歲。犯波羅提提舍尼。如三十三天壽千歲墮地獄中。於人間數三億六千歲。犯波逸提。如鐵摩天壽二千歲墮地獄中。於人間數二十四億四千歲。犯偷蘭遮。如兜率天壽四千歲墮地獄中。於人間數五十億六千歲。犯僧伽婆尸沙。如不憍樂天八千歲墮地獄中。於人間數二百三十億四十千歲。犯波羅夷。如他化自在天壽十六千歲墮地獄中。於人間數九百二十一億六十千歲。

△薩遮尼犍子經 若有齋戒沙門。或破戒僧。國王大臣。如不重念三寶。將其繫閉毆打。或令還俗。或斷其命。犯如是罪。定招惡報。諸仙聖人。皆去其國。大力諸神。不護其國。人民犯順。水旱不調。劫賊縱橫。饑饉疫癘。災異迭見。不知自作。而反怨天。

懺悔第三

△華嚴經普賢行願品 菩薩自念。我於過去無始劫中。由貪瞋癡。發身口意。作諸惡業。無量無邊。若此惡業有體相者。盡虛空界。不能容受。我今悉以清淨三業。徧於法界。極微塵刹。一切諸佛菩薩衆前。誠心懺悔。後不復造。恆住淨戒。一切功德。

△涅槃經 本所受戒。設有所犯。卽應懺悔。悔已清淨。

△涅槃經 今世惡業成就。或因貪欲瞋恚愚癡。應墮地獄。受其罪報。是人若能悔悟。修心修身。修戒修慧。所得重罪。現世輕受。不墮地獄。

△涅槃經 發露悔過。不覆不藏。罪則微薄消滅。

△占察善惡業報經 未來衆生。欲度生死。發心修習禪定智慧。多爲宿世惡業所障。宜先修懺悔之法。以宿世惡心猛利。以至今生必多造不善。毀犯禁戒。若不懺悔清淨。而修禪定智慧。必多障礙。若戒根清淨。則諸障自消。

△釋禪波羅密次第法門 若人持戒無決定心。或值遇惡緣。即便破毀。以戒破故。則尸羅不淨。三昧不生。譬如衣有垢膩。不受染色。是故急須懺悔。以懺悔故。則戒品還淨。三昧可生。如衣垢污。浣之清潔。染之卽受色矣。行者思之。

(以上說理。以下事證。)

△師子月佛本生經 過去然燈世。有比丘於山澤中修行佛法。得阿羅漢果。時空澤中有一獼猴。每盼比丘入定。卽取袈裟披身。效比丘行。比丘從禪定起。語獼猴言。汝今旣披袈裟。應發無上道心。獼猴聞已。作禮。比丘卽爲說三皈五戒。並與出罪懺悔。獼猴卽起合掌。歡喜白言。大德。我今皈依佛法僧。奉持五戒。願求懺悔。如是三說已。竟踴躍歡喜。走上高山。緣樹跳舞。墜地而死。由受皈戒故。破畜生業。卽生兜率天上。值遇一生補處菩薩。聞法證果。得宿命通。乃知己身於往劫寶慧如來像法中。曾爲比丘。名蓮華藏。邪命諂曲。不持戒行。身壞命終。墮地獄中。及

爲畜生累劫受苦。因前曾經供養持戒比丘。今遇羅漢。獲斯解脫。

△最妙初教經 昔有比丘欣慶犯四重禁。後知猛省。趨至僧堂。九十九夜懺悔自責。遇善知識諭之曰。犯戒發露懺悔。痛改罪可消滅。戒根復生。如移樹他處。可生長。亦得成樹。破戒懺悔。亦復如是。欣慶乃心生慚愧。益加勤持。苦行七年。仍完戒品。得成道果。同時犯戒者聞之。皆慚愧懺悔。戒根復還。

△大灌頂經 昔迦羅奈國有婆羅門子。名執持。從佛受三皈五戒。後因戒多禁制。遂悔不持。向佛還戒。佛卽默然。卽有諸惡鬼神。椎頭鉤舌。裂噉其肉。又有自然之火。焚燒其身。執持痛苦。戰掉。求生不得。求死不得。向佛乞哀。佛言。是汝自心悔戒所感。當咎阿誰。執持悔改。復持皈戒。不再違犯。身火鬼神皆滅。得法眼淨。

△百緣經 舍衛國有財富長者。名若達多。覩佛相好。求佛出家。罔持淨戒。貪愛衣鉢。身後命終。墮爲餓鬼。焦身醜貌。常守衣鉢。貪戀不離。人不敢近。後得值佛。呵責慳貪過咎。爲說淨法。鬼聞意解。深生慚愧。捨諸貪著。脫離醜身。

△經律異相 佛世時。有兄弟五人。父教持戒。大兒獨不肯。有相師謂之曰。汝十三日後當死。其人大怖。求救於佛。佛曰。汝有宿怨。當來取汝。汝若欲免。宜持五戒。然燈設供。過十三日。乃可得脫。其人卽受皈戒。朝夕然燈。禮懺誦戒。時稱南無佛。歸命佛。至十三日夜。見有二鬼。住百步。

外不敢近身。聞二鬼相謂曰。其所誦是何語句。稱南無佛歸命佛。我今聞聲。頭痛欲破。卽相與避去。其人得安。遂終身持戒不懈。

△嗟轍曩法天子受三皈依免惡道經 有一天子名嗟轍曩法。天報將終。以宿業故。命終之後。將墮閻浮提受猪身。悲哀愁憂。帝釋天主告言。汝可誠心皈依三寶。嗟轍曩法天子卽作念言。我今受持皈依。受皈依已。心不間斷。以至命終。不受猪身。復生兜率陀天。

△折伏羅漢經 忉利天宮有一天人。壽命垂盡。五種衰相已現。自知命終之後。當生鳩夷那渴國。疥癩母猪腹中作豚。愁懼不知所爲。有一天人告曰。今佛在此。爲母說法。何不往求。卽到佛所。稽顙投誠。佛授皈依。遂如佛教。精誠七日。天人壽盡。下生維耶離國。作長者子。七日功行。遂免猪身。

△賢愚因緣經 阿槃提國一長者。有賤婢常受鞭撻。一日持瓶詣河取水。舉聲大哭。尊者迦旃延走至。詢得其情。因憐而告之曰。汝厭貧賤。何不賣卻。婢曰。貧賤如何可賣。尊者曰。汝當發歡喜心。洗瓶取淨水施僧。卽可得福。婢意開悟。遂如所教。取水奉施。而尊者受之。卽授以三皈依。並令念佛。不久婢遂命終。主人投其尸於寒林。因信心行施持戒尊者。遂感報生忉利天。遙見故身。卽來寒林。散華尸上。見者欽羨。

△雜寶藏經 佛弟難陀。身雖隨佛出家。而恆思其婦。一日佛將難陀至忉利天上。難陀覩一

天宮有五百天女。無有天主。難陀問言。此中何無天主。天女答曰。佛弟難陀。以出家故。後當生此。爲我天主。難陀答言。卽我身是。便欲留住。天女言。汝今且還。捨人壽後。方生此間。佛復將難陀至於地獄。見一湯鑊沸騰。中無罪人。獄卒守待。難陀問故。獄卒答言。佛弟難陀。隨佛出家。後當生天。因不斷姪。常思己婦。天壽命終。墮此鑊獄。常受煎煮。我等待之。難陀驚怖。恐獄卒留難。不禁唱言。南無佛陀。南無佛陀。願救護我。因得出獄。佛語難陀。汝勤持戒。爲修天福。受五欲樂。否。難陀答言。不用生天。願無墮此地獄。佛爲說法。一七日中。成阿羅漢。

△大莊嚴論 昔一沙門。與一婆羅門。於空林中。坐夏安居。婆羅門苦行持戒。沙門問曰。汝行苦行。爲何所求。答曰。爲求國王。沙門覩其愚癡心盛。難爲說法。只可緩爲乘機引導。後婆羅門得疾。醫師教令食肉。方瘥。婆羅門卽請沙門代爲乞肉。沙門卽爲乞得一羊。語曰。汝欲食肉。羊卽是肉。婆羅門恚曰。我持戒法。豈可殺羊而食肉耶。沙門答曰。汝今憐羊。猶不欲殺。後爲國王廚供烹宰。國行征伐。殺害豈有極耶。既有殺害。終墮地獄。且佛有言。持戒而求人天欲樂。是名破戒。汝善自思惟。婆羅門悔懼曰。仁者明智。善導我心。我近善友。得明邪正。由是持戒清淨。不著有求。速成道果。

△太子慕魄經 往昔波羅奈國王有太子名曰慕魄。生有無窮之明。過去現在未來衆事。其智無疑。王唯一子。而年十三。閉口不言。有若瘖人。王后憂焉。呼諸梵志問其所由。對曰。斯爲

不祥。端正不言。何益大王。後宮無嗣。豈非被害哉。法宜生埋之。必有貴嗣。王與后議。以付喪夫。令其生埋。太子臨墳呼曰。爾等胡爲。答曰。太子瘡。爲國之害。王命生埋。冀生賢嗣。太子曰。爾疾啟王。云吾能言。王與后聞。心歡稱善。王到已。太子五體投地。稽首如禮。王喜諭曰。吾有爾來。舉國敬愛。當嗣天位。對曰。惟願父王哀納微言。兒昔嘗爲斯國王。名曰須念。臨民二十五年。身奉十善。育民以慈。鞭杖衆兵。都息不行。囹圄無繫囚。路無怨嗟聲。惠施流布。潤無不周。但以出遊。翼從甚衆。導臣馳騁。黎庶惶懼。終入太山。燒煮割裂。多歷年所。求死不得。呼嗟無救。當爾之時。內有九親。表有臣民。寧知吾在太山地獄。燒煮衆痛。無極之苦乎。妻子臣民。孰能分取諸苦去乎。惟彼諸毒。其爲無量。每一憶及。心怛骨楚。身爲虛汗。毛爲寒豎。言往禍來。殃追影尋身。雖欲發言。懼復獲咎。太山之苦。難可再更。是以縮舌。都欲無言。而妖師令王生埋。吾懼父王獲太山之咎。勢復一言耳。今欲爲沙門。堅守如來淨戒。觀衆禍之門。不敢復爲王矣。王曰。爾爲令君。行高德尊。率民以道。過猶絲髮。以之獲罪。酷烈乃如是耶。如吾今爲人王。從心所欲。不奉正法。終當何如乎。卽聽學道。王還治國。以正不邪。慕魄守佛禁戒。練情絕欲。志進道真。遂至得佛。拯濟衆生。以至滅度。佛告諸比丘。時慕魄者。吾身是也。父王者。今白淨王是也。夫榮色邪樂者。燒身之鑪也。清淨澹泊者。無患之家也。若欲免難離罪者。毋失佛教及毘尼也。

普爲出資及讀誦受持
輾轉流通者迴向偈曰

願以此功德 消除宿現業

增長諸福慧 圓成勝善根

所有刀兵劫 及與飢饉等

悉皆盡滅除 人各習禮讓

讀誦受持人 輾轉流通者

現眷咸安樂 先亡獲超昇

風雨常調順 人民悉康寧

法界諸含識 同證無上道

梵網經菩薩戒本彙解

編述者：李圓淨

倡印者：淨律寺

地址：南投縣鹿谷鄉初鄉村中村巷27—2號

電話：（〇〇四九）七五五五六
（〇〇四九）七五四三五六

戶名：淨律寺

郵撥：〇二八八四四八四

承印者：和裕出版社

地址：台南市安南區709海佃路二段六三六巷五號

電話：（〇六）二四五四〇二三—七

一九九九年十一月恭印一〇〇〇本