

《五戒相經箋要集註》第六十三集

和尚 若照長老 修和尚慈悲

諸位比丘大德

尼師大姊 沙彌 淨人

大家早安 阿彌陀佛

請看著集註的課本

一百七十六頁 倒數第二行

八 今人受五戒已 輒爾披五條衣

手持坐具 壞濫制儀 獲罪叵測

依佛律制

必出家落髮已 乃授縵條衣

若五條衣 唯有大僧 方許披服

今以白衣濫同大僧 深為未可

括弧 《方等陀羅尼經》云

在家二眾 入壇行道 著無縫三衣

無縫 即是縵條 非五衣也

又《成實論》云

聽畜一禮懺衣 名曰鉢吒

鉢吒 即縵條也

據經論言 著縵條衣 亦可聽許

但準律部 無是明文 不著彌善

若坐具者 梵言尼師但那

舊譯作尼師壇

此云坐具 亦云臥具

唯大僧用 以襯氈席 防其汙穢

此土敷以禮拜 蓋出訛傳

大僧持之 猶乖聖教

況在俗眾 悖亂甚矣

括弧 義淨三藏云

尼師但那 本為襯替臥具

恐有所損 不擬餘用

敷地禮拜 不見有文

故違聖言 誰代當罪

第八 今人受五戒已 輒爾披五條衣

五條衣是比丘 出家比丘

用的三件法衣當中的一件

手持坐具 壞濫制儀

現在的優婆塞 優婆夷

受五戒以後

輒爾 隨便的就披五條衣

比丘的三法衣

割截縫合之後的五條十格的五條衣

他手裡拿著坐具

破壞混濫了制教的威儀 壞濫制儀

佛制定諸比丘所應當受持的威儀

他就破壞混濫了

獲罪叵測

叵 不可 兩個字的合音

獲罪不可測

依佛律制 依止佛在律教中的制定

必出家落髮已 乃傳授縵條衣

沙彌所披著的縵衣

若五條衣 唯有大僧 方許披著服用

今以白衣 俗人 混濫同於大比丘僧

深為未可 深深不可以

《方等陀羅尼經》

它的全名加一個大字

《大方等陀羅尼經》卷二

《大正藏》二十一冊

六百五十一頁的上欄

從六百五十頁的下欄

到六百五十一頁的上欄

《大正藏》二十一冊

六五一頁上欄

《大方等陀羅尼經》卷二

蕩祖的文

在家二眾入壇行道 著無縫三衣

無縫 即是縵條 非五衣也

這是錄自蕩祖的文

壇 通常是用土或者石頭

所築成的高台

像我們戒壇 用石頭築成的

或者用土築成的高台

《密教部》所說 壇場或者壇城

我們《律部》裡面說 戒壇

就是道場的意思 道場

入於壇場修行道法

修行什麼道法

經典中說 就是陀羅尼經典

修行陀羅尼經典

經文 在家二眾

優婆塞 優婆夷 入壇行道

經文說 阿難白佛言

世尊 此行人者

這一個修行陀羅尼經的人

辭家出時當作何言

告辭的辭 家庭的家

辭家出時當作何言

辭 就是告別

辭去家庭的事物

辭去家累出去的時候 當作何言

他應當說什麼話 要說什麼

佛告阿難 此人出時應如是語

這個人從家中要出來的時候

應當做如此的言語

我欲修行陀羅尼典

我想要修行陀羅尼經典 父母聽不

首先 必須父母同意 父母親聽許嗎

我要放下家務了

來修行陀羅尼經典

父母聽許嗎

若言聽者 我當出去

假若父母說 可以 聽許我

我應當就要出去了

如是語已 心中默自念言

如此 上面這個話講過以後

心中就默然 自己這麼思念

我亦欲捨婦兒家屬

我也想要捨離

婦 就是妻

想要捨離妻兒 家屬

修行陀羅尼典 趣向道場

應如比丘法

這時候他還是優婆塞

應當如同比丘之法 修行淨行

修行清淨的行門 或者清淨的梵行

應當如同比丘一樣 修清淨的梵行

具於三衣 也要具備有三衣

還有楊枝 澡水

食器 吃飯的食器

還有坐具 他還有坐具

行者如是應畜

這個修行陀羅尼經典的人

如此應該要受畜 要積蓄這些物品

生於道場 出生在道場如比丘法

又復亦應受於六重

這裡這一句 又復亦應

又復 也應當 受於六重

這個六重就是《優婆塞戒經》

所說的六重

也應當受《優婆塞戒經》卷三

《受戒品》中所說的六條重戒

所以蕩祖說 在家二眾入壇行道

在家二眾 他受的是

《優婆塞戒經》的六條重罪 重戒

《大正藏》二十四冊

一零四九頁的上欄

優婆塞戒 雖為身命

乃至蟻子 悉不應殺

這是第一 不殺生戒

優婆塞戒 雖為身命

不得偷盜 乃至一錢

這是第二 不偷盜戒

優婆塞戒 雖為身命 不得虛說

不可以虛妄稱說

我得不淨觀 乃至阿那含

第三 不虛說 就是不妄語戒

優婆塞戒 雖為身命 不得邪淫

第四 不邪淫戒

優婆塞戒 雖為身命 不得宣說

比丘 比丘尼 優婆塞 優婆夷

所有罪過

第五 不說四眾過戒

優婆塞戒 雖為身命 不得酤酒

第六 不賣酒 這一條戒

如佛說言 若優婆塞受持戒已

不能供養父母 師長 得失意罪

所以他還要受持二十八輕戒

等於他要受持六重二十八輕戒

你看 優婆塞 你受持六條重戒以後

第一 你不能如法地供養父母師長

得到失意罪 很嚴重的

跟我們經典都是相通的

跟儒家的孝經

我們佛法的《梵網經》都是一樣的

孝順父母 師 僧三寶

這是很重要的 根本的 要奉行孝道

受持六重 亦應受持二十八輕戒

這樣的意思

如優婆塞法捨惡律儀

要捨離惡律儀

乃至阿難白佛言

此人辭家出時剃除髮不

這個人辭去家累 出去的時候

他有剃除頭髮嗎

佛言不也

佛陀說 沒有 不剃髮

這是優婆塞不剃髮

阿難白佛 若不除者

云何語言具於三衣

假若他不剃除頭髮

怎麼說 他如比丘法

修行淨行 具於三衣

這要怎麼解釋

佛告阿難 言三衣者

一名單縫 二名俗服

這是經文 說到三衣

第一種的名稱叫做單縫

用直線單縫 直條線的

我們縵條衣

只有直條的 沒有橫條 它沒有割截

不像我們五衣 有五條十格 它沒有

只是單縫一條線下來 直線單縫

不割截再縫合 就是縵條衣

我們看一下

淨人穿的縵條衣 就是單縫

直線一條而已 單縫

二名俗服 第二種的名稱叫俗服

阿難白佛言世尊向說

世尊剛剛所說的

一 出家衣

出家的衣服 就是單縫

二 在家服 若在家者用三種為

若在家修行人 他用三種衣嗎

佛告阿難

一 出家衣者 作三世諸佛法式

第一種 出家人所披服的法衣

作三世諸佛法衣的模式 要割截

割截成壞色衣 要染色

第二 俗服者

欲令我弟子 趣道場時 當著一服

常隨逐身 寸尺不離

第二種 俗服者

俗服 類似俗人穿的衣服

俗服者 欲令我的弟子

趣往道場的時候 當著一服

應當穿一件衣

像我們現在穿一件衣 縵衣

在道場行道的時候 常隨逐身

你在道場裡面用功

恒常隨逐我們的身形

常常要披著 寸尺不離

若離此衣 即得障道罪

假若你在道場 行道

修行陀羅尼經典

捨離這件衣服 就得到障道的罪業

也是不可以離的

在道場的時候 不可以離這件衣

第三衣者 具於俗服

第三件的衣 具於俗服

具備像俗服一樣的

具於俗服 具足的具

將至道場 帶到道場裡面去

帶著來到道場

常用坐起 恒常著用

你坐著 坐禪 或者起來經行的時候

其名如是 汝當受持 這是經文

以上就是經典的原文

《大方等陀羅尼經》

在家二眾 入壇行道 著無縫三衣

無割截 它沒有割截

無再縫合的三種法衣

不像我們的七條衣 它有割截

無縫即是縵條

沒有割截再縫合

就是單縫的縵條衣 非五衣也

不是經過用刀割截

再縫合的五條衣

它有五條十格

唯獨聽許在家二眾

入壇場行道的時候被著

則非一切時矣 這是蕩祖的解釋

這一段文 弘公錄自

《蕩益大師全集》 第十二冊

《在家律要廣集》卷六

第二十四頁的前一面

總頁是七八三五

《優婆塞戒經受戒品》

二十八輕戒 第十七條

不儲畜三衣鉢杖戒

從這裡錄出來的

蕩祖的解釋 文字很簡單 很扼要

不是抄錄原文

我們看剛才唸那麼多

這裡在家二眾

入壇行道 著無縫三衣

無縫即是縵條 非五衣也

幾句話就全部解釋好了

這蕩祖的法眼 獨具法眼

幫我們解釋清楚了

很簡單 很扼要 不抄錄原文

所以這裡我們也需要了解

在佛法中有三種四依法

我們的祖師幫我們會通起來

三種四依法 叫做法四依

因為我們是凡夫

凡夫的觀念 凡夫的知見 不可靠

《四十二章經》說

慎勿信汝意 汝意不可信

真的 不要相信你凡夫的心意

你的心意不可信 要依止法

法四依當中的依義不依語

依靠義理 不依靠言語

你怎麼說 合乎義理就可以

依義不依文 依靠義理不依靠文字

我們三大部裡面的注疏

祖師 包括印光大師

有時候也不是抄錄原文

將它的義理說出來

合乎佛意 合乎佛說法的意義

不依語言文字

所以我們也應當要學習了知

知道法四依

在《行事鈔資持記》卷一 第十七
頁

我們也說一說

有時候我們看經文 很多

我們祖師就幾個字

就把它解釋好了

這是合乎佛法的義理 叫做法四依

鈔記《四分律行事鈔資持記》卷一

十八頁的前一面

講到有四依法 芝祖的解釋

言四依者凡有三種

一 人四依

人 人類的人 人四依

內凡為初依 初果為二依

二三兩果為三依 四果為四依

涅槃云

有四種人能護正法 為世所依

此並大權示聲聞像 傳法化人

眾生所賴四並名依

第二 行四依

修行的行 行四依

糞掃衣 常乞食 樹下坐 腐爛藥

此四種行入道之緣

上根利器所依止故

第三 法四依

佛法的法 法四依

謂依法不依人

依義不依語 依智不依識

依了義經不依不了義經

此之四法簡辨邪正

末世所憑 故得名也

所以也很重要

法四依也很重要

這是說明為什麼 我們看經文很多

那這個地方 我們祖師大德的解釋

不需很多文字 就解釋清楚了

這是根據法四依 依義不依語

言四依者凡有三種

講到四依法有三種 凡有三種

一 人四依

在如來法門中學道的人

有四種人可以依止

我們在修學聖道 這個人當中

有四種人可以依止

出自北本四十卷的

《大般涅槃經》卷六

第六卷 如來性品

南本的有三十六卷

也是在第六卷的 四依品

北本四十卷《大般涅槃經》卷六

如來性品

南本有三十六卷

也是在第六卷 四依品

經文 佛言 是大涅槃微妙經中

有四種人 能護持正法

能夠建立正法 能夠憶念正法

能夠多有利益

憐愍世間苦難的眾生

這四種人不簡單 能夠憐愍世間

為世間所依仗安樂人天

他能夠安樂人間天上

何等為四

有人出世 具煩惱性

有人出現在世間 具足煩惱性

內心的貪瞋癡煩惱還很多

具煩惱性 是名第一種人

小註當中的內凡為初依

天台四教當中

藏教的內凡位 四善根加行位

煖 頂 忍 世第一法

這四善根加行位次的人

具備煩惱性

什麼叫做具備煩惱性 猶未斷惑

還沒有斷除煩惱 而能奉持禁戒

他能夠持戒 能夠奉持禁戒

雖然具足煩惱 能夠奉持禁戒

自己有持戒的德行 威儀具足

為了守護法城 建立正法

從佛所聽聞 了解其中的文義

轉為他人 分別來宣說

所謂的少欲是道

我們修行人要少欲知足

少欲就是聖道了

我們常常聽和尚講的

要少欲知足 少欲是道

如果多欲的人 它就不是道法了

貪愛世間的五欲 怎麼是道呢

少欲才是道 有道理

我們要少欲知足

衣為蔽體 食為修道

我們穿衣服是為了遮蔽形體

遮蔽我們醜陋的形體

不穿衣服不敢出來見人 衣為蔽體

食為修道

我們每天食存五觀

佛立觀意 食為修道

佛制立食存五觀的用意

就是比丘們受用飲食

為了修學聖道 不是其他的

住為安身 我們住在房舍裡面

有房子可以住

為了安頓我們的身形

身安道隆 不求餘物

不求其他的愚癡物

其他的愚癡物 是俗人去追求的

我們不求這些

不畜八不淨物

也不畜存八種不淨財

正是隨順佛道

接著就是多欲非道

少欲是道 多欲非道

多有欲貪 心無厭足 不是正道

有犯罪者 教令發露懺悔

滅除犯戒罪

所以我們在上課的時候

在講法義的時候 就提到了

有犯罪的人 應當要教令他

你要發露懺悔 要深信業因果報

還活著的時候 你不能如法修道

等到命終 死後有報 纖毫受之

地藏菩薩告訴我們

死後有報 纖毫受之

不要等到死了

死了 要懺悔 沒有機會了

人身失去了 不能轉變了

所以我們有犯罪者

要教令發露懺悔 滅除犯戒罪

回復戒體 清淨潔白

習行菩薩護法的功德

要熏習 要修行

菩薩護持正法的功德

是名第一種內凡位的凡夫

具煩惱性 未離煩惱出現在世間

多所度脫 多所饒益 為世間所依

初果為二依 經文

第二人者 名須陀洹 斯陀含

初果跟二果的聖人

受持如來正法 轉為他說

你看 他是受持如來

輾轉為他人來宣說

不是照我的意思來講

汝意不可信

完全是受持如來的正法

如來所說的正法

他受持在心中 轉為他說

這一點很重要

你不要照自己的意思講

為世間所依

二三兩果為三依 這是芝祖的解釋

二三兩果為第三種 為三依

經文 第三人者名阿那含

這三果的阿那含 已得正法

第三人者 名阿那含

已得正法 不為人說

已經證得正法了

不為人說非法經書

他不為人來說非法的經書

遠離如來契經 這個他不說

不為人說非法經書

遠離如來契經

畜養奴婢 象 馬 牛 羊等等

這個他不說

這真的是我們要依止的

我們出家應當是 少欲是道

你都可以說淨 多多說淨

貪求無厭這個也不好 多欲不是道

這第三人阿那含已得正法

不為人說非法經書 遠離如來契經

畜養奴婢 象 馬 牛 羊等等

非常好 這八種不淨之物

為世間修學聖道所依

他說的合乎佛意

第四人者 名阿羅漢

斷諸煩惱 捨於重擔

一切色像 悉能化現

阿羅漢捨於五蘊重擔

一切世間的色像

你要變現什麼形體 他都能夠化現

功德具足 是名四人 叫做四種人

出現於世 多所饒益

憐愍世間 安樂人天

為世間所歸敬依止

叫做涅槃云 有四種人能護正法

這四種人 他能夠護持建立正法

為世間所依止

此並大權示現

這四種人一並都是大權示聲聞像

大權示現聲聞比丘的形相

我們也有說過《盂蘭盆經》

《佛說盂蘭盆經》

佛告目連 十方眾僧 七月十五日

比丘僧 比丘尼僧 解夏自恣的時候

當為七世父母 以及現在父母

在困厄苦難中者

具備飯食百味五果等等

供養十方大德眾僧

當此之日

佛在世時 屬於正法時期

一切聖眾 或在山間禪定

或得四道果 或在樹下經行

或者六通自在教化聲聞緣覺

或者十地菩薩大人權現比丘

十地 是聖位

三賢十聖 入於聖位了

從最初的歡喜地 到第十的法雲地

分證法身 破無明 得中道

或者是十地位的菩薩 權現比丘

大權方便 示現做比丘

以大乘權巧方便 示現聲聞像

《法華經》說

內密菩薩行 外現是聲聞

他的內在

他的本地風光 是修菩薩行

而外在顯現的

是聲聞 剃髮染衣的出家形像

你看他 看起來是小乘聲聞人

其實他是內密菩薩行

外現是聲聞而已

何以故 什麼道理

他為什麼不像世俗人一樣
穿著華麗的衣服
留著長長的頭髮
因為 比丘是住持僧寶
關係佛法 關係著佛法興衰
往往大權示現
聲聞的形像 興隆三寶
就是要興隆三寶 這樣而已

《大乘大集地藏十輪經》卷一
地藏菩薩并諸菩薩眷屬
以聲聞比丘的形像入大集會
世尊廣泛讚歎 地藏菩薩功德勝利
超過一切諸大菩薩不可稱計
你看 不可稱量計算
既讚歎已 說《地藏十輪經》
遺留言教
誠勸末世的眾生

不得於出家人輕賤毀辱

因為剃髮染衣即是聖賢幢相

經文 剃除鬚髮被服袈裟

進止威儀同諸賢聖

他的進止威儀同諸賢聖

跟三賢十聖位的聖人是一樣的

說 此剃除鬚髮被赤袈裟出家威儀

是諸賢聖解脫幢相

這是經文

所以雖然破戒乃至無戒

隨佛出家而未受具足戒

沒有比丘戒體

若有人輕賤毀辱

捨身決定墮落地獄

《大方等大集經》卷五十三

若有眾生 為我出家

因為我本師釋迦牟尼佛 出家學道

剃除鬚髮被赤袈裟 設不持戒

假設他不持戒 他要墮落

這是沒問題的

有人以非法而作惱亂

有人用不如法的手段來惱亂他

非法 不合乎佛制的律法而惱亂他

這個就得到大重罪

所以我們都是用羯磨教法來處理

有人以非法而作惱亂 罵辱毀訾

以手 以刀杖來打他

把他綁起來 來砍

斫截 就砍殺他 把他割截

傷害他的身體

若奪他的衣鉢

把他的衣鉢奪起來 奪走

種種資生之具

以及他資助生活所需的物品

是人則破壞三世諸佛法身

這個人 你做這個事

就是破壞三世諸佛的法身 報身

挑壞一切天人眼目等等

把一切世間的

天上人間的眼睛 把它挑壞了

這樣的意思

挑壞一切天人眼目等等

正因為聲聞比丘形像 是住持僧寶

剃髮染衣出家威儀 是聖賢的幢相

所以我們要自重自愛

出家威儀是聖賢的幢相

不是來這邊混日子 不是這樣子

隨便做一做 讓人家譏嫌

事情 小事情都做不好了

我們的內務 寮房都整理不好了

他能夠修行 能夠修行嗎

從小地方觀照起

我們才有可能觀照到整個佛法

流通在世間 依靠誰

這個我們才觀照的到

所以應當我們要自重

佛法中講 要自愛

出家威儀是聖賢幢相

所以對出家人非法惱亂 輕賤毀辱

如經所說惡業重大

所以羯磨法要學習

用羯磨法 如法的來處理

沒有過失 反而有功德 有大功德

若毀壞如來正法 自然有律部

律部有教我們怎麼做

十地菩薩大人 為了護持佛陀正法

往往以權巧方便

示現做聲聞比丘的形像

混入庸侶 逆順縱橫 隨機設化

使令增上慢人 及無信之輩

了知聖凡難測 不敢以牛羊眼

觀視如來出家弟子 而取重愆

以此方便 令僧寶種性不斷

佛法賴以久存

這一段我們有說過

這是大權示現聲聞像

芝祖解釋的

有四種人能護正法

他能夠護持建立正法

為世間所依止 此四種人

一並都是大權示現聲聞像

傳法化人 弘傳正法 教化世間人

我們要教化世間人 首先教化自己

我們做的事情 不要讓人家譏嫌

你隨便做一做 人家就看不慣

對不對 有道理

教化自己要怎麼做

你才有能力教化世間人

教他們怎麼做

你都不會了 怎麼教人家

你做的都是讓人家譏嫌毀謗的

讓人家生煩惱的 你怎麼教化人家

被你教的 跟你一樣

到處讓人家生煩惱

他沒有做得很正當

你把事情做好了 人家都很歡喜

你這個做的真好 有你真好

我們聽法師說 有你真好

他遇到事情了 有你真好

你都能夠幫助我

你這個隨便做的

人家看到你 真的是

你不要來 你不要來

越幫越忙 變成這樣

人性 通達人情事理

我們也不喜歡看到人家

我來幫忙 結果越幫越忙

你不會受人家歡迎

我們先教化自己

將該做的事情做好

你心裡有智慧了

應當怎麼做 我知道 很正確的

能夠使令眾生歡喜

然後你再教別人的時候

那你不得了

你教的 他們都是 能夠很受歡迎

做得很正當 很如法

人家歡迎你 你來幫忙 有你真好

不然就是 你不要來

你坐著就好 你不要來

就變成這樣子

我們要好好思惟

傳法化人 弘傳正法 教化世間人

眾生所依賴

四人一併名為世間所依 四並名依

第二種 行四依 就是糞掃衣

我們要盡量少欲知足

糞掃衣 常乞食 樹下坐 腐爛藥

有病的時候 吃腐爛藥

此四種行門入道之緣

入於聖道的助緣

上根利器所依止故

最上等 不是中下的

最上等的根器 善根很深厚的

久修久學 不是淺薄初學

像迦葉尊者 過去久修久學

善根深厚 是上等的根器

過去世栽培的

我們這一生不努力栽培

你未來世 還是如此

沒有改變 還是這樣子

今生就要栽培了

久修久學 不是淺薄初學

利 銳利 鋒利

戒 定 智慧很努力

智慧從哪裡來 從定來的

定從哪裡來 從修行戒法來的

所以總說 智慧從修行來的

從修行戒法來的

從持戒 斷惡 修善 不惱眾生

在大寮幫忙 我們把事情做好

不讓人家苦惱 這是持戒 不惱眾生

我們隨便做 把它亂丟一場

他就起大煩惱了

事實是如此 要觀照得到

你把它做好了 人家很歡喜

做得這麼整潔 這麼好

人家歡喜 不惱眾生

所以智慧從持戒 斷惡 修善來的

持戒 斷惡 修善 就是不惱眾生

不要讓人家苦惱

你做好了 人家很歡喜 合乎菩薩行

菩薩就是如此 普令眾生喜

他智慧 戒定智慧猛力

不是遲鈍 叫做利

器 指人身 比喻法器

他今生感得的報體

他的果報體 身體很好

五蘊之身 是上等修道的法器

他可以樹下坐

他可以常坐不臥 日中一食

人家過得很好 報體很好

報體很好

也是從過去世持戒 斷惡 修善來的

要是不持戒 殺生偷盜

殺生短命多病 偷盜就貧窮

報體一定很差的

得到的身體 非常的差

持戒沒辦法 他沒辦法

都是有因緣果報 要注意思惟觀察

所以他上等修道的法器

能夠修這個陀頭行

陀頭行持所依持行道的

叫做行四依

第三個 法四依

行四依對我們來說 是比較困難的

我們現在報體沒辦法

樹下坐 不行

腐爛藥 我們沒辦法

常乞食 我又做不到

糞掃衣 也沒有辦法

所以第三的法四依

可以 可以好好的學法

法四依

謂依法不依人

依義不依語

依智不依識

依了義經不依不了義經

這個法四依也是出在

《大般涅槃經》第六卷

北本四十卷的如來性品

南本三十六卷的四依品

世尊說過了人四依

有四種人出現於世

能護正法 建立正法 多所利益

憐愍世間 為世間所依止

於人天中最尊 最勝

你看 這四種人在人間 天上

最尊貴 最殊勝

因為他能夠護持佛法

就這樣而已 不是其他的

猶如如來 好像如來一樣

因為佛陀滅度了

佛陀示現滅度之後

他能夠護持正法

好像如來一樣 猶如如來

名為人中殊勝歸依處

在人間最殊勝的歸依處

不小心歸依外道邪魔 邪道去了

他以後就有得受了

你看 邪見

然後所做的事情不合乎正道

做種種邪業 後來就有苦受了

所以他能夠護持正法

在名為人中殊勝的歸依處

最殊勝的歸依處

說過人四依之後

迦葉菩薩白佛言 稟白佛陀說

世尊 我今不依是四種人

迦葉菩薩祂說

世尊 我現在不依止這四種人

這四種人做為依止 不可信也

迦葉菩薩這麼說

說 不可信也

祂講有道理 什麼道理

何以故 所以如此是什麼道理

如《瞿師羅經》中 佛為瞿師羅說

若天魔梵為欲破壞 變為佛像

具足莊嚴三十二相 八十種好

圓光一尋

面部圓滿 猶如滿月 盛大光明

眉間白毫相

來向汝者 汝當檢校覺知

既覺知己 應當降伏

世尊 魔等尚能變做佛身

況當不能做羅漢等四種之身

坐臥空中 左脅出水 右脅出火

身出煙炎 猶如火聚

以是因緣 我於是中 心不生信

也很有道理

迦葉菩薩稟白佛陀說

世尊 我今不依是四種人

我現在不敢依靠這四種人

什麼道理 何以故

如《瞿師羅經》中

佛陀為長者瞿師羅說

假若天魔 梵天王為欲破壞正法

現身 他現身了 變為佛像

他可以變做佛陀的形相

具足莊嚴三十二相 八十種好

圓光有一尋

面部很圓滿 猶如滿月 盛大光明

現出眉間白毫相 如此的莊嚴

來向汝者 向你走過來了

汝當檢校覺知

說 長者

你應當要依法檢驗 來校對

是虛妄魔變現的

或者是真實是如來 你要檢校

依法來檢校

覺察了知 既然覺察了知以後

明白是魔王變現佛的相貌

應當要降伏 要降伏他

依靠經教 律教來降伏弊惡的天魔

假若我們都不學

一無所知 就被他騙了

世尊 魔王等尚且能夠變作佛身

何況當不能變化作羅漢等等

四種的身體

他可以 他也可以變現

坐臥在空中 左脅出水 右脅出火

身出煙炎 猶如大火聚

以是因緣 我於是人

我於是人四依當中 心不生信

我的內心不能生起信心

怎麼知道不是魔變化做四種人呢

我怎麼知道不是魔變化的呢

所以如是四人 所可言說 未必可信

他講的未必可信

因此必須建立法四依

道理就在這裡

必須要建立法四依

學習戒法律儀

善能分別這是善法 這是惡法

這是可以做 這是不可以做

如是以持戒智慧力

斷惡修善 常夜安樂

在生死常夜中 就得到安樂的果報

不然我們是害到眾生

用邪法來教人家 害到眾生

常夜不安樂

《資持記》的註文 謂依法不依人

法者 如來所說的律法 經法

是學習佛道的人 心中所依止的

我們的心要依止法

法是什麼 就是戒

非時入聚落 白非時入聚落

作對首法的時候

我們的心 就是依止法

半月半月洗浴的時候

我們作對首法 也是依止法

我們的心都依止戒法

依止如來法身

得到佛陀法身的庇護

因為佛沒有滅度

若弟子展轉行之

則是如來法身常在世間而不滅也

如來就住世了

有的地方說什麼 這個都不用白了

就錯了 你不要這樣講

人家白的是如來法身

法身就住世了

你說 你不要做 就是法身滅度了

這樣說不好 我們好好地做

如來法身就住在世間了

在我們每一個人的心中

不是在其他的

你心裡沒有這個法了

佛就滅度了 法身就滅度了

也沒有人在奉行了

自今以後 我諸弟子展轉行之

則是如來法身常在而不滅也

《遺教經》的經文

道理我們要清楚

不然 人家一說 你就倒了

我們要依止如來所說的律法 經法

這是學習佛道的人 心中所依止的

不依人所說

他告訴你 這個都不用擺了

這個不需要 小小戒而已

都可以把它捨了

你就倒了 都不要做了

你心裡要依止什麼

什麼是正道 你完全沒有

那就要靠自己想了

汝意不可信

慎勿信汝意 汝意不可信

我們要知道 都要依法 依法來修行

不以人廢教 不因為人而廢棄教法

把這個教法捨棄了

這個是知見錯誤 不以人廢教

不因為人而廢棄 捨棄了如來教法

如來怎麼說 我們怎麼做

自然得到佛的加被 得到大利益

佛是法身 不是色身

如來不應以色身見

如來是法身 以法為身

依義不依語

義 就是教義 義理

依止如來的言教

所詮釋的義理 正義

不依語言文字

所以你語言文字

你說的 文字寫的 跟經文不一樣

義理沒有錯 合乎佛意都是正確的

合乎佛的意思 義理正確

所以不依止語言 不依止文字

而傷害了正當的義理

不依語言文字而傷害了正當的義理

依義不依語

依智不依識

依止佛法中三無漏學

由持戒而生起的禪定 智慧

不持戒 他說 他有禪定

你不可以依止 這是邪定

所開發的智慧是邪慧

你聽他講的 那是邪慧

他沒有正見 這個不可以依止

依智不依識 我們要依止

由持戒而生起的禪定 智慧

他講的都合乎三無漏學才可以依止

不可以隨便聽受

這才是真正的智慧

依止戒定智慧 而不依凡夫的情識

依了義經不依不了義經 這是第四

《大般涅槃經》卷六

不了義經者 謂聲聞乘

聲聞二乘不了義

了義者 名為菩薩

菩薩所修的六度萬行

菩薩 我們是大乘菩薩

五戒要不要持

優婆塞五戒要不要持 當然要

比丘的兩百五十條戒

種種羯磨教法要不要持

對啊 我們是大乘菩薩

有人這個觀念偏差

我們是菩薩行者 不學這個聲聞戒

錯了 錯得離譜了

菩薩有三聚淨戒

在家菩薩的律戒

就是五戒 八關齋戒 這個很重要

五戒 八關齋戒

就是在家菩薩的律儀戒

出家菩薩的律儀戒

比丘來說

就是比丘的兩百五十條戒

所以《勝鬘經》

勝鬘夫人她發了十大願

在佛陀說 對著佛陀說

說 毘尼即大乘學

毘尼戒法 就是大乘菩薩所學

它就是菩薩的律儀戒

攝律儀戒 根本的戒法

你這個沒有了

其他的善法 生不起來

沒有戒法了 你怎麼修善

怎麼利益眾生

攝善法戒 饒益有情戒

這兩個行不起來

因為前面沒有持戒

所以這裡 律儀戒是根本

菩薩應當要學習

在家菩薩當要學習五戒 八關齋戒

受持清淨不毀犯 有過如法懺悔

在家菩薩 比丘 兩百五十條戒

種種的羯磨法事都要學

這是出家菩薩的律儀戒

我們就講到這裡

這一段 就是我們有思惟到

經文是很多

然而蕩祖所列出來的字

文字比較少 怎麼來說

就是因為有法四依 依義不依語

所以不要說

我們在經文裡面找不到這個字

依義不依語 這個意思

我們學習佛法應當要了知

也是很重要的

一百七十七頁 第二行

又《成實論》云 聽畜一禮懺衣

名曰鉢吒 鉢吒 即縵條也

《成實論》因為沒有完全看過

所以還沒有找到它的出處

《成實論》說 聽畜一件禮懺衣

名曰鉢吒 鉢吒 即縵條也

這是弘公集的

弘公這個文是依照《根本律》

鉢吒 即縵條

是根據《根本說一切有部律》

《根本說一切有部毘奈耶》

卷二十三

《大正藏》二十三冊

七百四十八頁的中欄

長者婦曰 長者婦說

就是跋難陀乞衣那一條戒

長者婦說 我有細縷 我有細線

令某織師 織作鉢吒

命某位織師來織作鉢吒

小註 言鉢吒者 謂是大疊

重疊的疊

《大正藏》的小註

這個疊等於右邊一個毛字的氎

謂是大氎 重疊的疊 右邊一個毛

謂是大氎 與袈裟量同 總為一幅

此方既無 但言衣氎

前云衣者 梵本皆曰鉢吒也

此云縵條

這是根本律的律文 小註的文

長者婦說 我有細線

使令某織師織作鉢吒

小註說 言鉢吒者 謂是大氎

這氎是細毛布的意思 細毛布

與比丘所穿的袈裟量相同

跟袈裟的量相同 總為一幅

一幅畫的一幅 總為一幅

攏總是一幅 一塊布

此方既無 此方中華既然沒有

但言衣𦃟 只是說一𦃟衣 衣𦃟

只是說一布 一塊布

前云衣者 前面說到衣

梵本皆曰鉢吒

梵語的本音都叫做鉢吒 此云縵條

我們此方中華稱作縵條 縵條衣

在家二眾 優婆塞 優婆夷入壇行道

在道場中坐禪 誦經 念佛

修行道法時 都可以被著縵條衣

都可以被禮懺衣

據經論言 根據經論所說 經是佛說

小乘論是阿羅漢所造

阿羅漢造論 也是根據佛語

不是隨便造的 根據佛語來造論

所以亦可聽許

也可以聽許穿縵條衣

但準律部 無是明文 不著彌善

只是 根據律部沒有這種明文
不穿也更好 也很好 也可以穿
若坐具者 梵言尼師但那
舊譯作尼師壇
此云坐具 亦云臥具
臥具就是我們要休息的時候
右脅而臥 敷在僧眾的臥具上面
我們的墊被 可能是常住借的
跟常住借的墊被
恐怕被我們染污了
我們就用臥具敷在上面 睡臥
右脅而臥時 敷在僧褥臥具上
襯氈用的 保護僧臥具
坐的時候 敷地襯衣
地上 有時候是席地而坐
到外面去席地而坐

坐下去就是袈裟

所以我們先敷臥具在上面

坐在尼師壇上面

坐的時候 敷地襯衣

襯托我們的衣服不要髒了

護持我們袈裟用的

唯大僧用 以襯氈席

唯獨大比丘僧所用的 用來襯托氈

用來墊在僧眾的氈褥上面

或者床席上面

我們坐的椅子上面墊著

將坐具墊在上面用

做墊襯來用 防其污穢

防止眾僧的氈席被我們的身體

被我們身體的汗垢 不淨所污穢

此土敷以禮拜

此方中華漢傳佛教的國土中

受戒的時候 請自恣的時候

敷展坐具在地上禮拜

平常我們就沒有

受戒的時候 三壇大戒的時候

或者請自恣的時候 尼眾請自恣

就敷展坐具禮拜 在地上禮拜

蓋出訛傳

蓋 就是承接上文的連貫詞

有因為的意思

因為是出於訛誤的傳說

經律中沒有記載 所以說是訛傳

根本律裡面沒有記載

所以三藏法師

義淨三藏說 出於訛傳

然律教當中

在《四分律》中 為身或者為衣

為了我們的身體

恐怕坐在地上有所損傷的緣故

地上是石頭 坐下去恐怕會損傷

先敷坐具 為身為衣

為了地上沒有憑藉

三衣容易破壞的緣故

根據這兩點的意義

四分律為身為衣故 應畜坐具

根據這兩點的意義

敷在地上禮拜 護身護衣

保護我們的身體

保護我們的袈裟 法衣

也是合情合理

雖然律藏當中沒有看到

但是在宣祖的《戒壇圖經》有提到

當時候大迦葉尊者

在結集三藏的時候

就是敷臥具禮拜

在別傳裡面有看到

這一段文 我們就下一次再說

律部雖然沒有

我們在宣祖的

《戒壇圖經》裡面有看到

引別傳 當時候結集 也都用坐具

敷在地上禮拜 所以也是如法

我們迴向