

目录

菩薩受齋經.....	1
佛說菩薩內戒經.....	2
虛空藏菩薩經.....	16
菩薩戒本(出《瑜伽論．本事分》中菩薩地).....	37
優婆塞戒經卷第一.....	51
集會品第一.....	51
優婆塞戒經發菩提心品第二.....	54
優婆塞戒經悲品第三.....	55
優婆塞戒經解脫品第四.....	58
優婆塞戒經三種菩提品第五.....	61
優婆塞戒經修三十二相業品第六.....	63
優婆塞戒經卷第二.....	66
◎ 發願品第七.....	66
優婆塞戒經名義菩薩品第八.....	68
優婆塞戒經義菩薩心堅固品第九.....	70
優婆塞戒經自利利他品第十.....	72
優婆塞戒經自他莊嚴品第十一.....	77
優婆塞戒經二莊嚴品第十二.....	80
優婆塞戒經卷第三.....	82
攝取品第十三.....	82
優婆塞戒經受戒品第十四.....	85
優婆塞戒經淨戒品第十五.....	93

優婆塞戒經息惡品第十六.....	95
優婆塞戒經供養三寶品第十七.....	97
優婆塞戒經卷第四.....	99
六波羅蜜品第十八.....	99
優婆塞戒經雜品第十九.....	103
優婆塞戒經卷第五.....	113
雜品之餘.....	113
優婆塞戒經淨三歸品第二十.....	121
優婆塞戒經八戒齋品第二十一.....	125
優婆塞戒經卷第六.....	127
五戒品第二十二.....	127
優婆塞戒經尸波羅蜜品第二十三.....	131
優婆塞戒經業品第二十四之一.....	134
優婆塞戒經卷第七.....	142
業品第二十四之餘.....	142
優婆塞戒經羼提波羅蜜品第二十五.....	150
優婆塞戒經毘梨耶波羅蜜品第二十六.....	152
優婆塞戒經禪波羅蜜品第二十七.....	153
優婆塞戒經般若波羅蜜品第二十八.....	156
梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷上.....	157
梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷下.....	170
菩薩戒羯磨文(出《瑜伽論．本地分》中菩薩地).....	185
受戒羯磨第一.....	185

懺(chàn)罪羯磨第二.....	189
得捨差別第三.....	189

菩薩受齋經

西晉居士聶道真譯

菩薩受齋(zhāi)法言：「某自歸佛，自歸法，自歸比丘僧。某身所行惡，口所言惡，意所念惡，今已除棄。某若干日、若干夜，受菩薩齋，自歸菩薩，如前六萬菩薩，皆持是齋。我是菩薩，如先行菩薩文殊師利，洹那鳩樓、阿蕪(wú)陀、曇無迦、彌勒、阿惟樓尸利、沙門陀樓檀那、羅首楞及陀宿命菩薩所持齋。我是菩薩，持菩薩齋。若我分檀布施，當得檀波羅蜜；如我受荊，當得惟逮波羅蜜；一心坐禪，當得禪波羅蜜；如我說經，當得般若波羅蜜，是為漚怛(hé)拘舍羅，從是得摩訶般若波羅蜜，如念泥犁中人、薜荔中人、畜生中人，令得解脫出生為人，從是分檀布施，當到須摩提拘樓檀阿彌陀佛前，受得三昧禪。」是為菩薩受齋法。

佛告須菩提：「菩薩有十念，當護之。何等十念？當念過去佛，是菩薩法；當念未來佛，是菩薩法；當念一切十方現在佛，是菩薩法；當念尸波羅蜜持戒，是菩薩法；當念禪波羅蜜，是菩薩法；當念漚怛(hé)拘舍羅，是菩薩法；當念般若波羅蜜，是菩薩法；當念禪三昧六萬菩薩在阿彌陀佛所，是菩薩法；當念過去、當來、今現和上阿闍梨，是菩薩法。是為十念。若有發意求菩薩道者禪，日當思惟，是為十事，不念為污行。

「菩薩齋日有十戒：第一，菩薩齋日不得著脂粉、花香。第二，菩薩齋日不得歌舞、捶鼓、伎樂、莊飾。第三，菩薩齋日不得臥高床上。第四，菩薩齋日過中以後不得復食。第五，菩薩齋日不得持錢、刀、金銀、珍寶。第六，菩薩齋日不乘車、牛、馬。第七，菩薩齋日不得捶兒子、奴婢、畜生。第八，菩薩皆持是齋，從分檀布施得福，我是菩薩，如我念在泥犁中人、薜荔中人、畜生中人，令得解脫，出生為人，從是分檀布施，當至須訶摩持拘樓檀阿彌陀佛前，受得三昧禪，是為菩薩解齋法。菩薩齋日去臥

時，於佛前叉手言：『今日一切十方其有持齋戒者，某助安無量；今日其有持戒者，某助安無量；今日其有忍辱者，念天下人民者，某助安無量；今日其有精進者，某助安無量；今日其有智慧說經者，某助安無量，持是代勸助歡喜福施，與歸流十方一切人、非人薩怛(hé)薩所在勤苦厄難之處，皆令得福，解脫憂苦出生為人，安隱富樂無極。』是菩薩齋日，不得見掃除。第九，菩薩齋日不得飲食盡器中。第十，菩薩齋日不得與女人相形笑，共坐席，女人亦爾。是為十戒，不得犯，不得教人犯，亦不得勸勉人犯。」

菩薩解齋法言：「南無佛，南無法，南無比丘僧！某若干日、若干夜，持菩薩齋。從分檀布施，當得檀波羅蜜；如我持戒，當得尸波羅蜜；如我念十方天下人令得安隱，當得羼(chàn)提波羅蜜；如我受荊，當得惟逮波羅蜜；如我坐禪，當得禪波羅蜜，是為漚(ōu)怛(hé)拘舍羅，如摩訶般若波羅蜜。」如諸菩薩六萬菩薩法齋，日夜一分禪、一分讀經、一分臥，是為菩薩齋日法。正月十四日受，十七日解；四月八日受，十五日解；七月一日受，十六日解；九月十四日受，十六日解。 右齋日數。

歸命西方阿彌陀三耶三佛檀，盧(è)樓亘(gèn),摩訶那鉢菩薩，三毒消除，往生尊刹。

清淨尊神國，安隱在西方，願得自歸命，奉事無上王。

神通聖智達，照見我心情，自歸諸大護，百劫不動傾。

菩薩受齋經

佛說菩薩內戒經

宋北印度三藏求那跋(bá)摩譯

佛以十五日說戒時，文殊師利正衣服，以頭腦著佛足，起長跪，白佛言：「若有初發意菩薩，於道於俗當用何等功德，以開化一切眾生，使各得成其功德？唯佛當以漚(ōu)怛(hé)拘舍羅為我曹

分別說之！」

佛言：「善哉，善哉！文殊師利！若所問甚深、甚深，多所過度、多所安隱。若諦聽、諦受，吾當為若具說其要，各自以意施行之。」諸在會者及文殊師利皆言：「受教！」

佛言：「當先三自歸三尊，當言：『某自歸佛、自歸法、自歸比丘僧、自歸菩薩、自歸摩訶薩、自歸文殊師利菩薩、自歸摩訶般若波羅蜜。某身作惡、口言惡、意念惡，不知故作，後不復作。菩薩道十萬劫常行四等心，某從十萬劫以來，身作惡、口言惡、意念惡，不知故作，後不復作。某先世時，不行菩薩道，今這行菩薩道。以棄惡故，從今以往晝夜作善，不敢復犯諸惡。』

「波藍質(zhì)兜波初發意菩薩，當行六波羅蜜。何謂六？第一檀波羅蜜：布施意行；第二尸波羅蜜：持戒意行；第三羼提波羅蜜：忍辱意行；第四惟逮波羅蜜：精進意行；第五禪波羅蜜：一心意行；第六般若波羅蜜：智慧意行。若見人分檀布施，政心代其歡喜；若見人持戒，政心代其歡喜；若見人忍辱，政心代其歡喜；若見人精進，政心代其歡喜；若見人坐禪，政心代其歡喜；若見人智慧說經，政心代其歡喜。

「菩薩當知三願乃為菩薩。何謂三？一，願我當作佛，我當作佛時，令國中無有三惡道者，皆有金銀、水精、琉璃七寶，人民壽無極，皆自然飯食、衣被，五樂、倡伎、宮殿舍；二，願我往生阿彌陀佛前；三，願我世世與佛相值，佛當授我荊(bié)。是為三願，合會為十五戒，具菩薩所當奉行。憇(hé)闍名明師，阿祇利名文殊師利，前已過去菩薩，皆從波藍質兜波發意行菩薩道，自致得作佛；無有菩薩道亦無有佛，是故當行菩薩道，當作佛。

「菩薩入松寺有五事：入松寺，不得著蓑(jiān)入松寺；不得持繖(sǎn)蓋(gài)入松寺；當禮佛，繞塔三匝，入松寺；若見不淨污穢(huì)當掃棄(qì)，入松寺；見諸沙門皆當作禮。

「菩薩行道路有二事：若天熱、若雨時，見有樹木、屋舍，當讓人先坐；若見井水、泉水、若見人持水，當讓人飲，若見大溪水極自飲。是為二事。

「菩薩得人飲食時有三事：視上下皆令等；若不等得，當分令等；飯已，得水飲，當讓上座先飲，若飲已，不得先起去，當與眾人俱起。是為十法則。」

第一時

「南無佛！今受尸四十七戒。何謂四十七？

「一者，菩薩不得殺生，身、口、意不得念殺生，念殺生者不得為菩薩也。

「二者，菩薩不得盜他人財物。

「三者，菩薩不得淫佚(yì)他人婦女。

「四者，菩薩不欺怠(dài)人。

「五者，菩薩不得飲酒。

「六者，菩薩不得兩舌。

「七者，菩薩不得惡口。

「八者，菩薩不得妄言。

「九者，菩薩不得綺語。

「十者，菩薩不得嫉妬。

「十一，者菩薩不得瞋恚。

「十二者，菩薩不得癡疑。

「十三者，菩薩不得信邪魔道。

「十四者，菩薩不得持惡行教人。

「十五者，菩薩當廣方便益布施。

「十六者，菩薩不得慳貪。

「十七者，菩薩不得貪利他人財物。

「十八者，菩薩不得邪心賊害人。

「十九者，菩薩不得讒(chán)擊(jī)人。
「二十者，菩薩不得撻(zhuā)捶人。
「二十一者，菩薩不得掠取良民作奴婢(bì)。
「二十二者，菩薩不得販賣(mài)奴婢。
「二十三者，菩薩不得賣妻子與人。
「二十四者，菩薩不得男女更相姪戲。
「二十五者，菩薩不得至博戲姪女舍。
「二十六者，菩薩不得至黃門家。
「二十七者，菩薩不得相欺詐。
「二十八者，菩薩不得持重稱侵人。
「二十九者，菩薩不得持輕稱欺人。
「三十者菩薩，不得持大斗侵人。
「三十一者，菩薩不得持小斗欺人。
「三十二者，菩薩不得持長尺侵人。
「三十三者，菩薩不得持短尺欺人。
「三十四者，菩薩不得斷棄牛馬五陰。
「三十五者，菩薩不得賣牛馬。
「三十六者，菩薩不得賣象駝(tuó)。
「三十七者，菩薩不得賣騾(luó)驢(lǘ)。
「三十八者，菩薩不得賣猪羊。
「三十九者，菩薩不得賣雞(jī)犬畜生。
「四十者，菩薩不得賣經法。
「四十一者，菩薩不得至邪魔道家。
「四十二者，菩薩不得至擔死人種家。
「四十三者，菩薩不得入死喪家。
「四十四者，菩薩不得入酒舍。
「四十五者，菩薩不得入羹(gēng)飯舍。

「四十六者，菩薩得人飯時心念言：『我何時當布施與人，令飽滿如我今日。』」

「四十七者，菩薩相見心當歡喜，如見父母兄弟，見他人亦爾，無有異。若見人作菩薩道行，當等心視之，不得言某人善、某人惡。

「是為四十七戒具菩薩。身、口、意不得犯十惡，不得教人犯，亦不得勸勉人犯之。晝夜思惟：『我持是戒，堅住不動，會當得三術：一者，得阿惟越致；二者，得阿惟顏；三者，當得作佛。』」

第二時

「南無佛！今受羴(chàn)阿惟越致法四門。何謂四？佛二十因緣、法二十因緣、身二十因緣、摩訶般若波羅蜜二十因緣。

「何謂佛二十因緣？是為佛、多陀阿伽度、阿羅呵、三耶三佛陀術闍，發心所念，天眼洞視，豫知他人心中所念；遮蘭那身、口、心所行三般術闍，遮蘭那三般是三蓋，乃成須迦頭，須迦頭是泥洹；由迦庇(bì)多，世間之父；阿耨多羅，天上天下無有在其上者；浮溜沙，勇猛男子；曇摩沙羅祁(qí)，曇摩者法，沙羅祁者馭(yù)法世；多提怛(hé)摩耨沙那，教天上、天下人佛陀；波迦怛，政蹈地足下平；行時直舉足；手足指間肉相連；紫磨金色；兩手兩肩項上有浮肉；頰(jiá)車如師子；四十齒正白平；出舌入耳、入目、入鼻、自覆面；肉髻。是為佛二十種因緣。

「何謂法二十因緣？阿術闍本癡；僧迦羅所為；惟然那知眾事；那摩留波，那摩名，留波，眼所見；沙羅耶多那，福罪法來至；波利，眼、耳、鼻、口、身、意；痛痒怛(hé)檀那，若病未差(chài)時怛毒痛，若病已差(chài)快痛三根；那迦摩怛那，波怛怛那，惟波怛怛那；男子、女人所愛樂；願欲作天、作人，願令我身富貴無有極；偃波他那，師使弟子授教作波怛，其事成耶祁天下人生；闍羅摩羅那，闍老，摩羅那死。是為十二因緣生死。四意。

何謂四？身意念、痛痒意念、心意念、法意念，是謂四意念。四神足，欲、精進、意、慧，是為四神足。是為法二十種因緣。

「何謂身二十因緣？三事身所作。何謂三？殺、盜、淫。身自不殺，不得教人殺；身自不盜，不得教人盜；身自不淫，不得教人淫。四事口所作。何謂四？兩舌、惡口、妄言、綺語。口自不兩舌，不得教人兩舌；自不惡口，不得教人惡口；自不妄言，不得教人妄言；自不綺語，不得教人綺語。三事意所作。何謂三？嫉妬、瞋恚、癡疑。意自不嫉妬，不得教人嫉妬；意自不瞋恚，不得教人瞋恚；意自不癡疑，不得教人癡疑。身、口、意不得犯是十事，不得教人犯。是為身、口、意法二十種因緣。

「何謂摩訶般若波羅蜜二十因緣？先世所念，欲令一切天下人皆作佛，欲令一切天下人皆洞視，欲令一切天下人皆徹聽。波羅質然知人意，欲令一切天下人皆知人意。阿耨沙耶阿耨沙耶然那，知一切天下人意所念，欲令一切天下人皆知一切人意所念。因利耶波利浮利耶然那，眼、耳、鼻、舌、身、意，因利，佛所知，欲令一切天下人皆知。佛現威神然那，欲令一切天下人皆知。摩訶迦留祁然那，佛慈心念一切天下人，欲令一切天下人。薩怛浮然那，皆知一切天下人事，欲令一切天下人皆知一切人事。阿那恕羅然那，佛智慧一切天下鬼神、天神、龍神皆不能禁制，欲令一切天下人皆知是智慧。是為摩訶般若波羅蜜二十種因緣，合會為八十種因緣阿惟越致菩薩法。以過去、當來、今現在菩薩，是為八十種因緣皆合會，是為菩薩法。」

第三時

「南無佛！今受惟逮法二十因緣，行之自知宿命。何謂二十？有五因緣多福。何謂五？檀那福多、尸福多、念福多、所作善無量福多、治政松寺無量福多。是五多福。

「有五因緣護身。何謂五護？身護、口護、意護、尸護、戒

護。是為五因緣護身。

「菩薩有五意。何謂五？尸意、好心善意、布施意、念善道意、慧意。是為五意。合會為二十種因緣，行之自知宿命，乃至阿耨多羅三耶三菩。何謂阿耨多羅？天上天下無有在其上者。」

第四時

「南無佛！今受四禪法。何謂禪法？菩薩坐禪一心念佛，佛空、無所有，意便止。復念貪婬五所欲，已無貪婬五所欲，便得一禪；菩薩坐禪一心念法，法亦空、無所有，意便無瞋恚痛痒，已無瞋恚痛痒，如是便得二禪；菩薩坐禪一心念摩訶般若波羅蜜，亦空、無所有，意便無愚癡，如是便得三禪；菩薩已得三禪，諸惡已盡，無所復念，意清淨不動不搖，便得四禪。一心不復轉，自然得五句，是為菩薩行禪法。」

第五時

「南無佛！今受般若三昧法。何謂三昧法？菩薩三昧，慈哀念一切十方諸天、人民、父母、兄弟、妻子、怨家、債主、泥犁、薜荔、畜生，諸在厄難勤苦及人非人、薩怛(hé)薩，皆欲令解脫勤苦，得出生人道，奉行六波羅蜜、阿耨多羅三耶三菩心，是為菩薩三昧法。」

「菩薩三昧，等心護一切十方諸天、人民、父母、兄弟、妻子、怨家、債主、泥犁、薜荔、畜生中人及非人、非薩怛薩，皆欲令解脫勤苦，富樂安隱，發阿耨多羅三耶三菩心，是為菩薩三昧法。」

「菩薩三昧，等意慈心哀愍念一切十方諸天、人民、父母、兄弟、妻子、怨家、債主、泥犁、薜荔、畜生中人非人、薩怛薩，視之護之，如母視護赤子，一切平等無有異意，已平等是為三昧法。從是自然得五句。菩薩坐起晝夜思惟，常當平心等意，爾乃為菩薩三昧法。」

第六時

「南無佛，南無菩薩，南無摩訶薩！今受三昧法，如菩薩摩訶薩。今我持心，所作當如虛空，今持虛空作平，是故行菩薩道，持心視天下萬民如一，當如視父母兄弟妻子無異，當等心視之。今我歡喜為十方天下人民作善，是為文殊師利菩薩三昧。持是三昧戒具者，文殊師利菩薩當來與共語：『持是三昧戒具者，是為諸菩薩中最尊。』是為文殊師利菩薩三昧菩薩摩訶薩。」

「文殊師利三昧菩薩坐欲起時，叉手念腹中所願言：『我是菩薩摩訶薩，文殊師利菩薩我所作分檀布施用，是故我得菩薩道。若人從菩薩求目，菩薩當以目與之；若人從求身，菩薩以身與之；若人求財物，菩薩當以財物與之！』常當念言：『我是菩薩，文殊師利亦是菩薩，今我當諦持是身與不妄。菩薩常當念使十方天下人民安隱富樂，如使十方人民勤苦，我當念令安隱富樂解脫。菩薩當諦持身法，行菩薩道，菩薩當急欲作沙門，當持禪波羅蜜，我急當至阿彌陀佛所，我持是三昧，急欲與水精、琉璃、金銀共會相娛樂。』文殊師利菩薩愆闍名阿提波羅，阿祇名阿提調。」

第七時

「南無佛，南無法，南無比丘僧，南無諸摩訶薩，南無洹那鳩溜菩薩！三昧道住止，是故念：『十方天下人民若在冥中者，我何時當作大光明如日月，為十方人民作光明，如菩薩當為十方天下人民作大光明？』是三昧諦持心，當政要安心平心，當為十方天下人民，如日月作光明。是菩薩三昧道，當為十方天下人民，心作平。今十方有菩薩，十方菩薩行三昧，這等用是三昧，如他菩薩亦用是三昧，如洹那鳩溜菩薩問釋迦文佛：『是三昧云何？』釋迦文佛默然無所語。洹那鳩溜復問三昧，釋迦文佛復無所語。洹那鳩溜菩薩自念：『佛何等心？』洹那鳩溜知佛心，洹那鳩溜便起往為佛作禮，洹那鳩溜便撾捷椎，十方三昧菩薩皆來會，六萬

菩薩皆前為佛作禮已，皆坐。洹那鳩溜問佛：『當為十方天下人民平心三昧，名為何等為月三昧？』佛語：『六萬菩薩皆平心已平心，諸拘樓檀皆動搖不能住持，佛威神安天下，是三昧名月三昧，已得聞是三昧者，皆當平心行之。』

第八時

「南無佛，南無法，南無比丘僧，南無諸菩薩，南無摩訶薩，南無文殊師利菩薩！我自念命前世時已行菩薩道，自念我已奉事三百億佛，自念我前世為菩薩時，常以慈悲喜護之心愍傷一切人、非人及蜎(yuān)蜚(fēi)蠕動之類，恒為之感痛，我常以經道勸勵(lì)開導之，使得入正法，遠去惡為善。耳不受善惡之聲，眼不視好醜(chǒu)之色，鼻不嗅臭香之氣，口不嚐(cháng)味味之味，身不求麤(cū)細之飾，意不求可欲之欲，我自斷六。

「我自斷三，六事不得起：耳得定，不聞善惡之聲；眼得定，不視好醜之色；鼻得定，不嗅臭香之氣；口得定，不貪著五味；身得定，不知寒溫之痛痒；意得定，無復往來之思想。身行檀波羅蜜，但欲布施；眼為尸波羅蜜，但欲持戒；耳為羸提波羅蜜，但欲忍辱；鼻為惟逮波羅蜜，但欲精進；口為禪波羅蜜，但欲一心；意為般若波羅蜜，但欲智慧。我常以是六事救濟施惠一切，我今來生復得見佛經戒，復得奉事三尊。我今當復以六事教化一切，廣利法門，開導眾人，使成大道，為一切人非人作唱導。

「時當死不犯淨戒；時當死，死不為欲惑；時當死，死不為不可動，是我平願，人來索身當以與之，制其所索我不逆也，是為菩薩。九時之戒以平等心持之，是為持戒。所以爾者，我為十方諸佛故，我為諸經法故，我為諸比丘僧故，我為諸菩薩摩訶薩故，我為十方天下人非人、蜎蜚蠕動之類故，我持是諸事憂念眾生，以故我今得菩薩道，行諸菩薩法。是故菩薩道難值難聞，聞之者，皆得阿惟越致。我今持我身命，歸十方諸佛，一心不復

退轉。」

第九時

「南無佛，南無法，南無比丘僧，南無諸菩薩，南無摩訶薩，南無文殊師利菩薩！菩薩道甚難，我以身命救濟一切眾生無所愛惜。菩薩不作罪，亦不畏罪，宿命到來、怨家債主至，菩薩歡喜畢罪，亦不怖懼(jù)。菩薩持法如法，持戒如戒，菩薩以信故得作佛。菩薩博讀眾經，悉入諸道，順化眾生。菩薩常行慈心，言語儒軟，不中傷人意。菩薩與妻子並居，如養怨家，常護其意。菩薩視女人如虎狼師子如毒蛇，菩薩不畏；愛欲不能動菩薩意，菩薩捨欲故，愛欲不能得沾污菩薩清淨之行。如蓮華不於高山、陸地生也，菩薩於愛欲中生，如蓮華雖淤泥中生，不為泥塗所污也。菩薩戒內不戒外也，外行如地，內戒如水，水以清淨濡軟為行，地以多容多受為功德也。一切百草、樹木皆從地得生長，一切萬物皆從水得生活，是故菩薩功德如地如水。菩薩山居獨處，亦不恐懼。菩薩雖居家畜養妻子，常如獨處，恬然安定，無復痛痒思想之念。以故菩薩功德尊大、巍巍堂堂，無端無底、無邊無限，功德難稱難量，是為菩薩十時之戒。

「菩薩常行四等心，平等無異，已信功德便得一住，已得一住便得二住，已得二住便得三住，已得三住便得四住，已得四住便得五住，已得五住便得六住，已得六住便得七住，已得七住便得八住，已得八住便得九住，已得九住便得十住，已得十住便得作佛，便度一切眾生，是為菩薩積(jī)累功德自致得道。其有人隨我諷誦是經者，既却諸惡，得佛疾也。見者、聞者一時歡喜者，既却己身無央數之罪，令得十住信心，以致得道。常當以月十五日，一日一夜誦讀是經，其福蓋於三界中；莫作限礙縛著之行，是則遠離功德，不為菩薩道也。」

第十時

「南無佛，南無法，南無比丘僧，南無諸菩薩，南無檀那鳩溜菩薩，南無文殊師利菩薩！菩薩常慈心愍念一切人民，見貧者、富者、豪者、貴者、卑賤者，強健、羸(léi)瘦、怯弱者，心常念之，欲使齊等。常願使十方平如水，無山坑，人民貧富等等無異，壽命長短等等無異，豪貴卑賤等等無異，求道同心，常願俱發大乘之業，一切人非人，皆發無上正真之道，悉有智慧，悉行布施，無有慳貪，悉持經戒，悉能忍辱，皆能精進，一心入定，見化三昧皆有漚𢶮(hé)拘舍羅。見迷惑者，願使之疾見正道；陰冥者，得覩光明。疾者，皆使除愈；強健，各現色力。陸行，願使人、馬、車牛肥壯，人手足，筋力強健，財物安隱；船行者，東西南北、上水下水各得其願，船車安隱，帆行條利。賈市百倍千倍萬倍，住止得處，賣買便利，貴賤各得所願。居家者，妻子、父母、公嫗(yù)皆使安隱，水火、盜賊、疾病、縣官無有。居官者，常得安隱，慈心愛育人民，家人富饒，無有貧窮、憂厄、苦劇者。是為菩薩十一時戒平等之行。善男子、善女人聞是歡喜，皆得阿惟越致。諸天神、地神、山神皆來侍衛帶持是經者，一切災害不敢干犯，是為菩薩已得神通。」

第十一時

「南無佛，南無法，南無比丘僧，南無諸菩薩摩訶薩，南無文殊師利菩薩！菩薩從一數、二隨、三止、四觀、五還、六淨以次得道，得須陀洹，得斯陀含、阿那含，得阿羅漢、辟支佛，皆不於中住；得佛道，現三十二相、八十種好紫金色，十種力、四無所畏、十八法不共、八種大音聲，亦不於中住。菩薩發大乘之業，以僧那僧涅度脫一切人非人，以波羅蜜示現眾人，以慈悲喜捨救濟眾人，菩薩以儒軟伏諸剛強，菩薩以漚𢶮(hé)拘舍羅和合眾人，菩薩以謙恭慈仁安慰眾人，菩薩以和悅歡喜降伏諸惡逆，菩薩以道力度諸愚癡，菩薩以貞潔(jié)度諸愛欲，菩薩以大慈愍念眾

生，菩薩以省約絕諸財寶，菩薩以清淨斷諸醉酒，菩薩以訥(nè)言正心口忍辱，菩薩以經行立於精進，菩薩以少食絕於睡臥，菩薩以無欲輕身強健，菩薩以無瞋怒養於道德，菩薩以無嫉妬(dù)合聚眾人，菩薩以功德歸流一切人非人，是為菩薩十二時戒平等之行，救濟一切眾生，是為飛行菩薩功德具足。

「有善心、好意樂聞是經，諷誦讀是者，是為十住阿惟顏。菩薩入水不沈(chén)，入火不燒，索頭與頭，索眼與眼，索耳與耳，匈(gài)鼻與鼻，投身虎口，不惜身命，是為菩薩大士尊貴功德，難稱難量，無端無底，無端無限，不可度量。各尊承世尊經戒，以自衛身行，與是經合者，舉厝(cuò)得所，善加精進，善遠諸惡，莫犯是，犯是者非為菩薩也。是為菩薩具足正戒，一生補處，旦暮朝晡(bū)，當得作佛，光明相好皆已照現，是為功德成滿，諸善已現，威神具悉，一切皆敬，伏無敢當菩薩者。」

佛說菩薩功德十二時正戒竟，文殊師利菩薩及諸來會神通菩薩、飛行菩薩、成就菩薩、現化菩薩，及八方上下諸菩薩，魑(bá)陀和菩薩、羅隣那竭菩薩、憍越兜菩薩、那迦達菩薩、深彌菩薩、摩訶須菩薩、憍(hé)菩薩、因提達菩薩、憍輪稠菩薩等，合七萬二千人，皆大踊躍歡喜，各現光明，展轉相照，各各起正衣服，前以頭腦著地，為佛作禮。

第十二時

佛說菩薩戒十二時竟，文殊師利白佛言：「菩薩用何功德得是十住？唯願天中天，分別說之。」

佛言：「善哉，善哉！文殊師利！菩薩摩訶薩多所愛念，多所安隱，吾當為若具說其要，諦聽諦受。」文殊師利言：「受教！」

佛言：「有十住菩薩功德，各有高下自有次第。」文殊師利言：「何等為十？」

「一住波監質兜波菩薩法住。」佛言：「上頭見師端正無比，

視面色無有厭、無有逮者，尊貴無有能過者，所教授無有能踰者，見佛威神儀法如是，便稍入佛道中轉導之，皆隨其意教度脫之，見勤苦者皆愍傷之，稍稍解曉佛語信向之，新發起意學佛道悉欲得了知，佛智十難處悉欲逮得之。何等為十難處？佛十種力是：一者，當供養佛；二者，當隨其所樂當教語之；三者，所生處皆尊貴；四者，天上天下無有能及者；五者，佛智慧悉逮得；六者，世世所生處，得見無央數佛；七者，佛經悉逮得；八者，悉過度諸生死；九者今脫去不久；十者，悉度脫十方人。

「二住何等為阿闍浮菩薩法住？」佛言：「有十意，念十方人。何等為十意？一者，悉念世間善；二者，潔(jié)淨心；三者，皆安隱；四者，柔軟心；五者，悉愛等；六者，心念但欲布施與人；七者，心悉當護；八者，念人與我身無異；九者，心念十方人我視如師；十者，心念十方人視如佛。阿闍浮菩薩法當多學經；多學經已，當獨處山；獨處山，當與善師從事；與善師從事，當在善師邊，當易使，當隨時，隨時所作為勇；所作為既勇，當學入慧，中心所受法當悉持；既悉持，悉持法當不忘也；既不忘者，當安隱處山。所以者何？益於十方人故。

「三住何等為喻阿闍菩薩法住者？」佛言：「入於諸法中，用十事。何等為十事？一者，諸所有皆無常；二者，諸所有皆勤苦；三者，諸所有皆虛；四者，諸所有皆非我所；五者，諸所有皆無主；六者，諸所有皆無利也；七者，諸所有皆無所止；八者，諸所有皆無所處；九者，諸所有皆無所著；十者，一切無所有諸法，悉入一法中，一法悉入諸法中。是為喻阿闍菩薩教法。

「四住何等為閻摩期菩薩法住者？」佛言：「常願於佛處生，有十事：一者，不復還；二者，多深思於佛；三者，深思於法；四者，念比丘僧視十方人；五者，思惟萬物皆無所有；六者，十方佛刹皆虛空；七者，宿命所作了無所有；八者，所有如幻皆虛

空；九者，諸所勤苦無所有；十者，泥洹虛空亦無所有，用是故生於佛法中。是為閻摩期菩薩教法。

「五住何等為波喻三般菩薩法住者？」佛言：「所作功德悉度十方人，有十事：一者，悉護十方人；二者，悉念十方人善；三者，悉念十方人悉令安隱；四者，悉愛十方人；五者，悉哀念十方人；六者，悉念十方人莫使作惡；七者，悉引十方人著菩薩道中；八者，悉清淨於十方人；九者，悉度脫十方人；十者，悉使十方人般泥洹。是為波喻三般菩薩教法。

「六住何等為阿者三般菩薩法住者？」佛言：「有十法，深哀慈心：一者，用人說佛善惡心無有異；二者，說經法善惡心無有異；三者，說菩薩善惡心無有異；四者，求菩薩道人共相道善惡心無有異；五者，人言十方人有多少心無有異；六者，觀十方人展轉相道善惡心無有異也；七者，中有人說言十方人易脫難脫心無有異；八者，若有人言說法多少心無有異；九者，有人說法壞心無有異；十者，有法處無法處心無有異。是為阿者三般菩薩教法。

「七住何等為阿惟越致菩薩法住者？」佛言：「有十事，堅住不動：一者，言有佛、無佛不動還；二者，有法、無法不動還；三者，有菩薩、無菩薩不動還；四者，有求索菩薩、無求索菩薩道者不動還；五者，持法得不動還；六者，有諸過去佛、無諸過去佛不動還；七者，有諸當來佛、無諸當來佛不動還；八者，有現在佛、無現在佛不動還；九者，佛智慧盡、不盡不動還；十者，當來、過去、現在世事呼若干種不動還。是為阿惟越致菩薩教法。

「八住何等為鳩摩羅浮童男菩薩法住者？」佛言：「菩薩於十事中住：一者，身所行、口所言、心所念悉淨潔(jié)；二者，無有能得長短者；三者，心一反念在所欲生何所；四者，十方人知誰慈心者；五者，十方人所信用悉知；六者，十方人若干種悉知；

七者，十方人所作為悉知；八者，十方諸佛刹土成敗悉知；九者，得神足念飛在所至到；十者，諸悉淨潔。是為鳩摩羅浮童男菩薩教法。

「九住何等為喻羅闍菩薩法住者？」佛言：「用十事得：一者，十方人所出生悉知；二者，十方人所繫恩愛悉知；三者，十方人所念本末、所從來悉知；四者，十方人所作宿命所趣向悉知；五者，若干種諸法悉知；六者，十方人所念若干種變化悉知；七者，諸佛刹善惡壞敗悉知；八者，過去、當來、現在無央數世事悉知；九者，十方人等不等悉知；十者，教授十方人說虛空法悉知。是為喻羅闍菩薩教法。

「十住何等為阿惟顏菩薩法住者？」佛言：「菩薩入於十智中能分別知，有十事：一者，何因當感動十方諸佛刹中；二者，當明無央數佛刹中；三者，我日日當署置無央數佛刹中菩薩；四者，我日日當度脫無央數佛刹中民人。五者，我當安隱無央數佛刹中眾生；六者，十方人莫不聞我聲歡喜得度脫者；七者，悉念十方人民使得佛道，皆捨家作沙門；八者，十方人所思想善惡我悉知之；九者，十方人我悉當內著佛道中，悉使發菩薩意；十者，十方人我悉當度脫。是阿喻羅闍菩薩了不能及知阿惟顏身所行、口所言、心所念、所作為，了不能及知阿惟顏菩薩事，亦不能知神足念，不能知飛行，亦不能逮知阿惟顏菩薩當來、過去、今現在事。是為阿惟顏菩薩教法。」

佛說菩薩內戒經

虛空藏菩薩經

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍譯

如是我聞：

一時佛住佉羅底翅山，依牟尼仙所住之處，與無量大比丘眾，復與無量無邊阿僧祇恒河沙數菩薩摩訶薩俱，皆從他方異佛剎來。爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經。

爾時西方過八十恒河沙世界，有一佛剎，名一切香集依，其中眾生成就五濁。彼國有佛，名勝華敷藏如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，彼佛今正為諸大眾轉妙法輪。彼有菩薩摩訶薩名虛空藏，已從彼佛聞深妙法得諸禪定。時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩，身昇虛空往詣東方，又復遙見東方世界有大光明，即便往詣勝華敷藏佛所，頭面禮足，遶百千匝，胡跪合掌而白佛言：「世尊！我見他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩，身昇虛空往詣東方，又復遙見東方世界有大光明。以何因緣而有斯事？唯願為我具解說之。」

時勝華敷藏佛告虛空藏菩薩言：「善男子！東方去此過八十恒河沙世界，有一佛剎名曰娑婆，其中眾生成就五濁。彼國有佛，名釋迦牟尼如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，今者在於佉羅底翅山，依牟尼仙所住之處，為令法流不斷絕故；為令三寶常住世故；為降諸魔建法幢故；為閉生死開般涅槃故；為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故；欲令十方諸佛剎土一切菩薩從歡喜地乃至補處，住不共法不隨他信，善於方便具無礙辯，如此大士悉雲集故，是以彼佛放斯光明。其諸菩薩見此光已，乘虛而往至彼惡世，為諸眾生說破惡業障陀羅尼。彼佛國土亦具五濁，與此世界等無有異。汝今應往娑婆世界，禮拜供養聽受正法，并為彼國諸惡眾生說破惡業障陀羅尼。」

時虛空藏菩薩摩訶薩聞佛語已歡喜踊躍，與八十億菩薩同時發聲而白佛言：「世尊！我今渴仰欲見彼佛，今當承佛威神詣娑婆

世界釋迦牟尼佛所，禮覲供養聽受正法，亦為彼國諸惡眾生說破惡業障陀羅尼。」

時勝華敷藏佛答虛空藏菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！汝自知時。」

時虛空藏菩薩摩訶薩即與八十億菩薩俱頂禮佛足，身昇虛空詣娑婆世界。

爾時西方有如意寶珠光現，以無量釋迦毘楞伽寶而為圍遶。其珠光明，蔽於一切人天八部、聲聞、菩薩、日月星辰地水火風界所有光明，皆不復現。時會大眾唯覩佛光及以珠光無量無邊不可思議不可言說，無復餘色唯見虛空。爾時如來光相照曜，時會大眾各不自見亦不見他，一切諸色悉滅無餘不與眼對，不得自身色相形貌，及於所觸無彼無此亦無中間，隨所視方皆悉如是。亦復不見日月星宿地界水界火界風界，悉皆無有與眼對者。耳不聞聲、鼻不嗅香、舌不知味、身不覺觸，諸心數法亦無所緣，於我我所無復起相，亦無六入分別之想，不得諸大諸來大眾，唯見佛光及以珠光，其珠純以無量釋迦毘楞伽寶而為圍遶。

於其會中諸大菩薩，位登十住得首楞嚴三昧及一生補處者，見此相已身心安隱不驚不怖。所以者何？緣解法相自性真實，及以於如第一義空故。其餘菩薩及聲聞眾，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、鳩槃荼、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那、人非人等，見此相已驚怖迷悶其心擾亂，各不相見亦無問處，心自思惟：「不知何緣有此異相？亦復不知是誰神力？」

爾時眾中有一菩薩摩訶薩名曰梵頂，稽首佛足，長跪合掌而說偈言：

「一切法自性，   眾生無知者，
    繫著於色陰，   六情所愚惑，

不見於一陰，	推尋求色陰，
於佛法生疑。	今會有此人，
願說決定法，	為斷諸疑網，
使知彼此岸，	逮得虛空忍，
勇健入三昧，	身相不可說，
如意大寶珠，	常在其頂上，
釋迦毘楞伽，	而以圍遶之。
此會諸大士，	位皆十地者，
得首楞嚴定，	及一生補處，
斯等諸菩薩，	悉皆遙見之。
覩此瑞相已，	必知勝士來，
禮覲無上尊，	因說深妙法，
安慰怖眾生，	歸依天人師，
勇猛所行處，	教化熟眾生。」

爾時世尊而說偈言：

「善哉如汝說，	定者所行處，
身相不可見，	修慧能推求。
此是虛空藏，	常所行止處，
無依無戲論，	三昧力示現。
眾生著二見，	常為所迷惑，
以彼迷惑故，	不知彼此岸。
欲離於二見，	修不可說行，
速疾得究竟，	滿足於諸地。

「復次善男子！初發心菩薩摩訶薩，初可說相及攀緣相修六波羅蜜，乃至知於地水火風虛空及識生滅之相如實之性。復知諸法不可言說，無有自性無生無滅，無有攀緣不動不搖空無所有。一切諸法如是修行，離斷常見不生怖畏，於一切法不起觸想，心

無攀緣空無所有，如是修行速疾具足六波羅蜜，更不復住斷常見中。」當於如來說此語時，一切大眾見聞覺知如本色像，而於境界不取其相。

爾時世尊即申右手指於西方，而作此言：「如斯光瑞，是虛空藏菩薩摩訶薩欲來之相。是菩薩具諸三昧猶如大海，住菩薩戒如須彌山，忍辱之心猶如金剛，精進勇猛猶如疾風，智如虛空慧如恒沙。諸菩薩中如大勝幢，向般涅槃之大導師、善根之地。是貧窮者吉祥之瓶、入闇者日、失道者月、是怖畏者所歸依處、煩惱焦熱甘露之水、善根者杖、般涅槃橋、生天者梯、度生死船、由曠路乘、誹謗惡口熱惱者蓋，降諸外道猶如師子、能淨諸見猶如雨水、破煩惱怨猶如霹靂，毀戒者藥，生善根牙猶若春澤、莊嚴菩薩猶如華鬘、顯善惡行猶如明鏡、無慚愧者上妙衣服、三苦病者之大良醫、是熱渴者明月之珠、疲極者床。具諸三昧猶如日珠、趣菩提路大牛之車、遊禪定者清涼華池、助菩提鬘波羅蜜果，是十地中如意摩尼，是求首楞嚴者波利質多羅樹。伐惡見刀，斷煩惱習猶如金剛。降伏諸魔，生諸功德智慧寶藏，依於一切諸佛功德。是諸緣覺所依窟宅，是聲聞眼、生天者眼，行邪道者正直之路、是畜生歸餓鬼之怙、是地獄救。一切眾生無上福田，三世諸佛第一輔臣，能護法城，已具莊嚴十八不共諸佛祕藏，滿足成就佛之智慧，一切人天所應供養，唯除如來餘無及者。汝等大眾皆應深心恭敬奉迎虛空藏菩薩摩訶薩，隨力所能，應以妙寶幢幡傘蓋、華香瓔珞末香塗香、衣服臥具、歌唄讚歎、平治道路種種莊嚴，尊重供養。汝等大眾皆亦應成如是功德器。」

爾時大眾，有從座起向虛空藏菩薩所現瑞方，踊躍歡喜顏貌怡悅，端目專注俱共奉迎。餘菩薩摩訶薩及大聲聞，天主、龍主、夜叉主、乾闥婆主、阿修羅主、迦樓羅主、緊那羅主、摩睺羅伽主、五通仙人主各作是念：「我等當辦何等最上最妙供具而以供養

彼大士耶？」

爾時虛空藏菩薩摩訶薩，即以神力變娑婆世界，除眾穢惡，及諸丘山瓦礫荊棘坑坎堆阜曠野險隘，風塵雲霧皆悉澄霽，七寶為地平坦如掌，無量眾寶以為林樹，枝葉花果皆以寶成，名華軟草亦復如是，香氣芬烈普熏世界。娑婆界中一切眾生無諸苦患，盲聾瘡癰殘百疾一時除愈，其怨惡者咸生慈心，地獄餓鬼諸楚痛聲皆悉休息，飲食衣服莊嚴之具自然豐足。其諸眾生，妙色端正支節具足威德第一，除諸結使心得寂靜，於諸善根深生欣樂，以清淨信安住三寶。一切大眾兩手皆有如意摩尼，於其珠內出大光明遍照世界并奏天樂，雨種種寶雜色寶衣，又雨種種妙莊嚴具，寶鬘寶蓋、種種寶器、種種天衣、金鑲瓔珞真珠瓔珞、青紅赤白雜色蓮華，雨沈水香牛頭栴檀遍滿世界。其路兩邊有七寶臺如帝釋殿。又其臺中綵女盈滿，顏貌端嚴猶如魔后，作天伎樂出五音聲。又於佛上有天七寶，大梵王蓋懸處虛空供養如來。其蓋周圍百千踰闍那，復以寶網羅覆其上，真珠毵帶垂飾四面，蓋中演出種種樂音，清妙和雅超絕人天。一切大地草木叢林華果枝葉皆出妙聲，宣暢大乘六波羅蜜諸地行法。聞其聲者，於無上道皆不退轉，亦有逮得無生忍者。

爾時大眾見虛空藏菩薩摩訶薩神變奇特，心生歡喜歎未曾有，各作是念：「此菩薩摩訶薩既現如斯大神通力，不久必來至此世界。我等今者當設何座以供待之？」當於眾會作此念時，即於佛前有寶蓮華從地踊出，白銀為莖、黃金為葉、金剛為臺、琉璃為實、馬瑙為鬚、梵色寶珠以為鬚本、頗梨為藥，其華縱廣百踰闍那，有八十億諸寶蓮華周匝圍遶。爾時虛空藏菩薩忽然在彼寶蓮華上結加趺坐，又見頂上如意寶珠，以無量釋迦毘楞伽寶而為圍遶；其八十億菩薩各各坐餘寶蓮華上。

爾時彌勒菩薩摩訶薩即便說偈問藥王菩薩摩訶薩言：

「我自從昔來，   見諸菩薩眾，
有來覲世尊，   先圍遶恭敬，
頭面接足禮，   然後退就坐。
云何此大士，   現斯神通力，
不修菩薩儀，   而坐寶蓮華？」

爾時藥王菩薩摩訶薩以偈答曰：

「此大智慧士，   善住深妙法，
不依妄想心，   而來見世尊。」

爾時彌勒菩薩摩訶薩復以偈問：

「若不見眾生，   及以諸法相，
其心常安住，   諸法真實際，
云何而示現，   自在神通力？
唯願為演說，   除我此疑惑。」

爾時藥王菩薩摩訶薩復以偈答：

「今此大士夫，   勇健入方便，
為熟眾生故，   現此神通力。
若不住實際，   愚惑諸凡夫，
明智開俗諦，   為入真諦故。」

爾時世尊告藥王菩薩摩訶薩：「善哉善哉！善男子！如汝所說。一切凡夫眾生，不能思量一須陀洹解脫行處；一切眾生得須陀洹，不能思量一斯陀含解脫行處；一切眾生得斯陀含，不能思量一阿那含解脫行處；一切眾生得阿那含，不能思量一阿羅漢解脫行處；一切眾生得阿羅漢，不能思量一辟支佛解脫行處；一切眾生成辟支佛，不能思量一與般若波羅蜜相應菩薩摩訶薩方便行處成熟眾生；一切眾生得般若波羅蜜相應菩薩摩訶薩方便行處成熟眾生，不能測量乃至得無生法忍菩薩摩訶薩舉足下足方便行處及解第一義諦成熟眾生；一切眾生得無生法忍菩薩摩訶薩方便行處及解第

一義諦成熟眾生，不能測量得四辯才菩薩摩訶薩舉足下足方便行處及解第一義諦成就眾生；一切眾生得四辯才菩薩摩訶薩方便行處及解第一義諦成熟眾生，不能測量住般若波羅蜜究竟首楞嚴三昧菩薩摩訶薩舉足下足方便行處及解第一義諦成熟眾生。

「善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，已無量劫得無生忍具無礙辯，究竟滿足首楞嚴定，住最上地決定堅固終無傾動，善知眾生深心所行應觀神變莊嚴之事，又復應見虛空藏菩薩摩訶薩欲來瑞相，又有見虛空藏菩薩摩訶薩得離欲地住地入地，故示入無邊空處三昧，於西方沒而來現此。時諸眾生怖畏惑亂入於俗諦，現大莊嚴，為欲成熟諸眾生故。又善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，若現第一義諦無生莊嚴，諸天及人乃至八地菩薩皆當迷悶，無能見其境界行相，善入如是深妙功德。

「善男子！虛空藏菩薩摩訶薩，巧方便慧深入一切諸佛法海，離諸疑惑不依他故，智慧善巧於諸菩薩摩訶薩中最上幢王。

「善男子！虛空藏菩薩，是一切眾生生天般涅槃大明導主，能斷一切煩惱心患，善治身毒及四大病。若有眾生起惡邪見，輪迴迷沒生死曠野，無善方便不知生天、般涅槃路。若有眾生稱虛空藏菩薩摩訶薩名，至心歸命，燒堅黑沈水及多伽羅香，恭敬禮拜時，虛空藏菩薩觀此眾生心心善根。若見眾生諸見煩惱之所惑亂，若見過去善根種子心所行業，於佛法僧布施持戒忍辱精進禪定智慧及餘功德，隨所堪能。時虛空藏菩薩摩訶薩觀彼眾生，隨所應見，於其夢中現種種形，即以方便而為說法。

「善男子！若有眾生應於寤覺見虛空藏菩薩摩訶薩，即於目前見種種形，即以方便開正直道，破諸眾生惡業邪見惡願惡歸惡處惡取，如是計著悉令解脫，身口意業無諸邪曲，趣正直道正業正見正願正歸正處正取，常獲親近諸善知識，速疾捨離臭結煩惱，永免三塗八難之苦，常行善業得自在力，乃至漸漸入深法忍。若

諸眾生種種身病，及心狂亂聾盲瘡痂、手足拘躄諸根不具，稱虛空藏菩薩摩訶薩名，至心歸命，燒堅黑沈水及多伽羅香，恭敬禮拜，或從乞藥或願除愈。時虛空藏菩薩摩訶薩即隨其願，或現梵天像、或現釋提桓因像、或現毘沙門像、或現四天王像、或現焰摩天像、或現兜率陀天像、或現自在天像、或現大自在天像、或現婆羅門像、或現刹利像、或現長者像、或現居士像、或現大臣官屬像、或現童男童女像、或現父母親屬像、或現執金剛像，或現天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人像，現如是等種種諸像，在於夢者及寤者前為說病相，并為分別諸藥對治：『病狀如此應服此藥，若如是病宜服彼藥。』諸眾生等既聞說已，各隨所應而合諸藥，若自無者菩薩悉與。是諸眾生或有一服二服三服眾病皆愈，或有但見所現之身病即除者。如是善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩具大慈悲，若有眾生貧窮困苦欲求大富，欲多誦習欲樂多聞，欲求解脫、欲求離欲、欲求禪定、欲求名稱、欲得第一、欲求善巧、欲得自在、欲得端正、欲求好色、欲得妙聲、欲求好香、欲得上味、欲求好觸、欲得飲食、欲求勇健、欲得種姓高貴、欲願生男欲願求女、欲得眷屬、欲求福德、欲得成就六波羅蜜、欲得巧言、欲求覆護一切眾生、欲得免脫一切牢獄、欲斷一切諸惡律儀，有施心者願建立之，乃至智慧亦復如是。欲得長壽、欲願多財得已能用、欲令慳者能行布施、其毀禁者令堅持戒、若瞋恚者令修忍辱、其懈怠者使住精進、散亂心者教修禪定、其愚癡者令修智慧、不定乘者勸學聲聞、著我眾生教緣覺乘。若有眾生離大慈悲，自惜己身捨諸眾生，願離此心生大慈悲，不自護身攝取眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！時虛空藏菩薩摩訶薩，知彼心已即現方便，令此眾生捨離先心起大慈悲，不護己身不捨眾生，發菩提心住四梵行。若有眾生樂大慈悲，欲求救濟一切眾生，欲願安住阿耨多羅三藐三菩提，

於阿練若處若在林中若於露地，燒堅黑沈水多伽羅香，合掌恭敬向於十方，五體投地至心歸命。虛空藏菩薩摩訶薩而便說此陀羅尼呪：

「『阿蜜栗舍阿蜜栗舍 迦樓尼迦 遮羅遮羅毘(薄履反，下皆同)遮羅珊(素干反)遮羅 迦樓尼迦羅母羅母 母樓(力斗反，下同)鞞(步倪反，下皆同)迦陀履摩目佉(去佐反)浮樓闍婆(步可反)奈迦樓尼迦真多摩尼富羅耶迦樓尼迦薩埵(都果反，下同)舍迷(莫隸反吳音讀)他跋夜 阿若(而夜反)陀梨跢(怖得反，下同)鈴(巨耽反，下皆同)跢鈴羅底(都履反，下同)毘鞞迦鈴臺(徒履反)栗致毘鞞迦鈴迦樓尼迦否(方久反)梨夜鬪磨磨(武佐反)阿奢(始迦反)薩埵跋履 波迦夜阿輪迦(居佐反)伽(巨左反)底 娑婆呵』

「善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，或現天像或示人像、或麀鹿像或為鳥像、或不現形，隨彼所應以諸方便而為說法，化度無量那由他百千眾生，令住聲聞乘、辟支佛乘及住大乘。又於少時建立眾生，住於大乘得阿鞞跋致，乃至令得諸深三昧及陀羅尼滿足十地者。善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩具大慈悲，若人思量乃可能知虛空邊際，無能測量虛空藏菩薩摩訶薩智慧方便大慈大悲及三昧力成熟眾生之邊際者。善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，成就如是不可思議功德智慧。善男子！若有眾生心無諂曲亦不幻偽，其心純至順入正流，所見真實，不譏彼闕不自矜高，不卑他人離諸嫉妬，不自顯異矯惑眾人，心本具足。善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，憐愍此等諸眾生故，以方便智勇猛精進修善方便，除滅此等諸眾生罪，令發阿耨多羅三藐三菩提心，一切善根皆悉迴向無上菩提，得不退轉、獲大勢力及精進力。為欲滿足六波羅蜜故。常勤修習大慈大悲，乃至究竟得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，成就如是不可思議功德，勇猛成就一切眾生。」

爾時彌勒菩薩摩訶薩即從座起，頂禮佛足而白佛言：「世尊！虛空藏菩薩摩訶薩，以何因緣，獨其頂上有此殊妙如意寶珠，以無量釋迦毘楞伽寶而為圍遶，光明顯曜蔽於眾色，不與諸餘菩薩摩訶薩等？」

爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩言：「是虛空藏菩薩摩訶薩具大慈悲，能拔眾生危厄險難。若有眾生犯根本罪應墮惡趣，一切善根皆已燒然，虛空藏菩薩摩訶薩，是大無明邪見黑暗清淨朗日；是滅根本罪者之大良師；能拔疑箭，破善法器能令完全。善男子！若有眾生犯波羅夷，斷善根栽趣向地獄，無所歸依智者所棄，悉能濟拔開示真路，能洒眾生臭惡煩惱令離惡趣，是昇人天解脫者梯。若有眾生貪愚惑亂能令覺悟，瞋恚害心及以癡暗，謗無因果，放逸不信不畏未來，貪求無厭極懷嫉妬，具十惡業日夜增長。如此眾生，是虛空藏菩薩摩訶薩，能除如上諸重罪業，安處人天解脫之處猶如大車。善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，是諸天世人所應尊重奉迎供養。」

爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！云何名為犯根本罪波羅夷耶？若有眾生犯斯罪者，善根燒然墮於惡趣離安隱處，永失一切天人之樂。是虛空藏菩薩摩訶薩，能令此等諸惡眾生。還得具足人天福樂。」

爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩：「善男子！若灌頂刹利王有自在力，犯五根本罪，先所修習皆悉燒然，失安隱處，遠人天樂墮於惡趣。何等名為五根本罪？善男子！所謂灌頂刹利王領國土有自在力，取兜婆物及四方僧物，或教人取，是則名犯初根本罪。復次善男子！灌頂刹利王領國土有自在力，毀謗正法，捨聲聞乘、辟支佛乘、捨無上乘，又制他人不令修學，是名第二犯根本罪。復次善男子！灌頂刹利王領國土有自在力，若復有人以如來故，剃除鬚髮身被法服，持戒毀戒有戒無戒，脫其袈裟逼令還俗，或

加杖捶或復繫縛，或截手足乃至斷命，自作使他造如此惡，是名第三犯根本罪。復次善男子！灌頂剎利王領國土有自在力，作五逆罪。何等為五？一者殺母；二者害父；三者殺阿羅漢；四者破和合僧；五者出佛身血。如是五無間罪若犯一者，是則名為犯根本罪，是名第四犯根本罪。復次善男子！灌頂剎利王領國土有自在力，謗無因果不畏未來，造十惡業道，亦教他人令行十惡，是名第五犯根本罪。善男子！是名灌頂剎利五根本罪。若犯一者，此則名為犯波羅夷，先所修習一切善根皆悉燒然，離安隱處失人天樂墮於惡趣。善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，為此人故起大慈悲現生邊地，隨所應見現種種形，或沙門像、婆羅門像、剎利長者居士等像，而為其說一切種智甚深大乘未曾有法諸陀羅尼及忍辱地，以如是等種種妙法而引導之。灌頂剎利既聞法已，心生慚愧極懷怖懼，向說法者發露懺悔，先所犯罪誓不更作，安住布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，勤修慈悲，生人天樂般涅槃樂。

「復次善男子！大臣亦有五根本罪犯波羅夷。若有犯者，先所修習一切善根皆悉燒然，墮於惡趣離安隱處，永失一切天人之樂。何等為五？謂彼大臣統理國土，依倚王力取兜婆物及四方僧物，或教人取，是則名犯初根本罪。復次善男子！若彼大臣統理國土依倚王力，破壞村邑城郭國土，或教人破，是名第二犯根本罪。復次善男子！若彼大臣統理國土依倚王力，毀謗正法，捨聲聞乘、辟支佛乘、捨無上乘，亦制他人不令修學，是名第三犯根本罪。復次善男子！若彼大臣統理國土依倚王力，若見有人以如來故，剃除鬚髮身被法服，持戒毀戒有戒無戒，脫其袈裟逼令還俗，或加杖捶或復繫縛，或截手足乃至斷命，自作使他造如此惡，是名第四犯根本罪。復次善男子！若彼大臣統理國土依倚王力，作五逆罪。何等為五？一者殺母；二者害父；三者殺阿羅漢；四者破和合僧；五者出佛身血。如是五無間罪若犯一者，是則名為

犯根本罪，是名第五犯根本罪。善男子！是名大臣五根本罪。若犯一者，此則名為犯波羅夷，先所修習一切善根皆悉燒然，離安隱處失人天樂墮於惡趣。善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，為此人故起大慈悲現生邊地，隨所應見現種種形，或沙門像、婆羅門像、刹利長者居士等像，而為其說一切種智甚深大乘未曾有法諸陀羅尼及忍辱地，以如是等種種妙法而引導之。彼時大臣既聞法已，心生慚愧極懷怖懼，向說法者發露懺悔，先所犯罪誓不更作，安住布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，勤修慈悲，生人天樂般涅槃樂。

「復次善男子！聲聞亦有五根本罪犯波羅夷。若有犯者，先所修習一切善根皆悉燒然，墮於惡趣離安隱處失人天樂。何等為五？謂殺生、偷盜、淫泆、妄語、出佛身血。善男子！是名聲聞五根本罪。若犯一者，此則名為犯波羅夷，先所修習一切善根皆悉燒然，離安隱處失人天樂墮於惡趣。善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，為此人故起大慈悲現生邊地，隨所應見現種種形，或沙門像、婆羅門像、刹利長者居士等像，而為其說一切種智甚深大乘未曾有法諸陀羅尼及忍辱地，以如是等種種妙法而引導之。時彼聲聞既聞法已，心生慚愧極懷恐怖，向說法者發露懺悔，先所犯罪誓不更作，安住布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，勤修慈悲，生人天樂般涅槃樂。

「復次善男子！初發心菩薩趣向大乘，有八根本罪犯波羅夷，先所修習一切善根皆悉燒然，墮於惡趣離安隱處失人天樂，亦失大乘境界之樂，久在生死離善知識。何等為八？謂彼菩薩宿業因緣生五濁世，有餘善根近善知識，歸趣甚深大乘之法，發無上心智慧微淺。是初發心菩薩，又從他聞甚深空法讀誦受持，復於少智愚癡人前讀誦解說，餘人聞已驚疑怖畏，於阿耨多羅三藐三菩提心生退沒樂聲聞乘，是名初發心菩薩犯於第一根本重罪，先所

修習一切善根皆悉燒然，墮於惡趣離安隱處，失人天樂及以大乘境界之樂，壞菩提心。是故菩薩，宜應先知眾生善根及了彼心，隨其所堪次第說法，如入大海漸漸至深。善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，隨其所應以種種形現生其土而為說法，令生慚愧，於所犯罪發露懺悔，不墮惡趣增進善根，長養阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！又有初發心菩薩犯根本罪，畏墮惡趣，聞虛空藏菩薩摩訶薩名，至心願見，欲發露懺悔所犯罪故，於初夜後分燒堅黑沈水及多伽羅香，至心合掌稱虛空藏菩薩摩訶薩名。善男子！時虛空藏菩薩摩訶薩，隨其所應現種種形，或現自身、或聲聞身、或剎利身婆羅門身，乃至童男童女等身，在彼犯罪初發心菩薩前，教令發露懺悔除罪。以善巧方便，開示甚深無上正真大乘之行三昧總持忍辱之地，捨諸惡趣，得不退轉阿耨多羅三藐三菩提心，精勤修行六波羅蜜，得力堅固猶如金剛，乃至自得阿耨多羅三藐三菩提。又善男子！虛空藏菩薩摩訶薩，若不現身在其人前教發露者，是初發心菩薩應於後夜合掌至心而向東方，燒堅黑沈水及多伽羅香，請明星言：『明星明星成大慈悲，汝今初出照閻浮提，大悲護我，可為我白虛空藏菩薩摩訶薩，願於夢中示我方便，發露懺悔犯根本罪，令得大乘方便智眼。』善男子！彼初發心菩薩即於夢中明相出時，虛空藏菩薩摩訶薩隨其所應而為現身，以諸方便令彼初發心菩薩發露懺悔先所犯罪，示方便智令彼菩薩深懷驚怖，於阿耨多羅三藐三菩提心得不忘三昧堅住大乘，疾得滿足六波羅蜜，不久成就一切種智。

「復次善男子！初發心菩薩語餘人言：『汝今不能樂於大乘，亦不能行六波羅蜜，終不能得阿耨多羅三藐三菩提。不如早發聲聞辟支佛心，速盡生死入般涅槃。』餘如上說。是名初發心菩薩犯於第二根本重罪。

「復次善男子！初發心菩薩語餘人言：『汝今何用受學波羅提

木叉律儀？當速發阿耨多羅三藐三菩提心，受持讀誦大乘經典，先所造作身口意業諸不善行當得清淨，不受未來諸惡果報。』餘如上說。是名初發心菩薩犯於第三根本重罪。

「復次善男子！初發心菩薩語餘人言：『汝今不應聽受讀誦聲聞經典，汝當覆蔽聲聞經典，聲聞法中無大果報，不能斷除結使煩惱。汝當聽受讀誦清淨大乘甚深經典，又能消除諸不善業，疾得阿耨多羅三藐三菩提。』作此說已有信受者，二人俱名犯根本罪。餘如上說。是名初發心菩薩犯於第四根本重罪。

「復次善男子！初發心菩薩欺妄兩舌，希求名稱利養恭敬，讚大乘經為他解說，而語人言：『我是善解摩訶衍者。』為貪利故，見他解說大乘經典得供養者，憎毀輕疾而自貢高，虛誑妄語得過人法。作此行者離安隱處犯波羅夷，於大乘中為犯最重根本罪也。善男子！譬如有人欲趣寶洲乘船入海，而於中路自壞其船，沒溺而死不自濟命，豈能得寶？如初發心菩薩亦復如是，乘正信船入於大乘深廣法海，始得入海自壞信船失智慧命。如是愚癡初發心菩薩，以嫉妬故虛誑妄語得過人法，而犯大乘重根本罪。餘如上說。是名初發心菩薩犯於第五根本重罪。

「復次善男子！未來世中初發心菩薩語在家出家初發心菩薩言：『修多羅中甚深空義，及以三昧諸陀羅尼忍辱之地種種莊嚴，是大明智諸菩薩等所可觀行，受持讀誦大乘經典，又能為他分別演說。我自解了以慈悲故為汝等說，汝等亦當隨所說行，於深妙法而得知見。』彼初發心菩薩不作是言我讀誦思惟從他聞解，而言自得，皆是貪求利養因緣而自銜賣，違負三世諸佛菩薩及眾賢聖，犯於大乘最深重罪，失人天路。尚不能得聲聞辟支佛乘，何由漸進到於大乘？善男子！譬如有人將導眾人遊行曠野，經過叢林極大飢渴。見彼林中有諸美果而棄捨之，取於毒果食已命終。善男子！彼人猶尚不能自濟，況復兼能度於餘人？彼初發心菩薩

亦復如是，人身難得今已得之，遇善知識發大乘心，而貪利養輕自衒賣，犯重根本罪，違負三世諸佛菩薩，為諸賢聖之所棄捨，墮於惡趣。是故婆羅門、刹利、毘舍、首陀羅，不應親近此惡菩薩，若親近者亦皆得罪。餘如上說。是名初發心菩薩犯於第六根本重罪。

「復次善男子！未來惡世初發心菩薩造作諸雜旃陀羅行，謂刹利旃陀羅、婆羅門旃陀羅、大臣旃陀羅、大將軍旃陀羅、毘舍旃陀羅、首陀羅旃陀羅。何等名為旃陀羅義？彼謂造作諸惡心業。此惡比丘自言智慧、自恃財寶行於布施、放逸憍慢、瞋嫌憎嫉餘善比丘共相鬪爭。恃王臣力、取善比丘物以奉大臣、大臣得已傳以上王；佛法僧物亦復如是。善男子！王與大臣及惡比丘犯根本罪。餘如上說。是名初發心菩薩犯於第七根本重罪。

「復次善男子！未來惡世初發心菩薩造作諸雜旃陀羅行，謂刹利旃陀羅、婆羅門旃陀羅、大臣旃陀羅、大將軍旃陀羅、毘舍旃陀羅、首陀羅旃陀羅。此惡比丘恃怙國王及大臣力，自言智慧，自恃財寶行於布施，輕戲毀辱諸善比丘鬪爭惱亂，法說非法、非法說法，捨正經律顛倒義論，斷學般若離慈悲心，不信如來所說經典巧方便戒、違法立制，令諸清淨善行比丘廢於坐禪讀誦經典，無苦惱者生其苦惱，有苦惱者復令增長。恒懷惡心壞善威儀，行住坐臥無復時節毀禁破戒，實非沙門自言沙門，實非梵行自稱梵行，不解經典為他解說，邀致四眾供養恭敬。善男子！王與大臣及惡比丘犯根本罪。餘如上說。是名初發心菩薩犯於第八根本重罪。

「善男子！彼善比丘坐禪、誦經，皆是佛法出要正因，是上福田，又是忍辱三昧法器，能說妙法成就眾生，破無明黑暗開世間眼，濟拔眾生煩惱業惡。若彼惱亂，故犯重罪。是善男子犯八根本重罪者，未能深入於佛正法，以功德智慧極微少故。善男子！

是初發心菩薩犯此八根本重罪已，先所修習一切善根皆悉燒然，犯波羅夷離安隱處，失人天樂及以大乘境界之樂，壞菩提心墮於惡趣，輪迴生死離善知識。善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，現種種形示生其土，或現刹利形、或現婆羅門形、或現聲聞形、或現辟支佛形，乃至童男童女等形，在彼犯罪初發心菩薩前而為說法，令生慚愧極大驚怖，又教發露懺悔除罪。以善巧便開示甚深無上正真大乘之行三昧總持忍辱之地，捨諸惡趣，得不退轉阿耨多羅三藐三菩提心，精進修行六波羅蜜，得力堅固猶如金剛，乃至疾得無上菩提。又善男子！虛空藏菩薩摩訶薩，若不現身在其人前教發露者，是初發心菩薩應於後夜合掌至心而向東方，燒堅黑沈水及多伽羅香，請明星言：『明星明星成大慈悲。汝今初出照闇浮提，大悲護我，可為我白虛空藏菩薩摩訶薩，願於夢中示我方便，發露懺悔犯根本罪，令得大乘方便智眼。』善男子！彼初發心菩薩即於夢中明相出時，虛空藏菩薩摩訶薩隨其所應而為現身，以諸方便令彼初發心菩薩於所犯罪深懷驚怖，示方便智令彼菩薩發露懺悔，於阿耨多羅三藐三菩提心得不忘三昧堅住大乘，疾得滿足六波羅蜜，不久成就一切種智。善男子！彼虛空藏菩薩摩訶薩勇猛饒益一切眾生故，其頂上得有如此如意寶珠，復以無量百千釋迦毘楞伽寶而為圍遶，不與一切諸菩薩等。善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，成就如斯不可思議方便智慧。復次善男子！若有眾生聞虛空藏菩薩摩訶薩名，或造形像、或設供養，是人現世無諸災患，水不能漂、火不能燒、刀不能傷、毒不能中，人及非人無能為害，亦無罔罔盜賊怨家諸惡疾病飢渴之苦，隨壽長短必無夭橫。臨命終時，眼不見色、耳不聞聲、鼻不聞香、舌不知味、身不覺觸、手足諸根不能為用，唯餘微識及身溫暖。時虛空藏菩薩摩訶薩，隨彼眾生所事之神而現其身，或轉輪聖王身、或提頭賴吒身、或毘沙門身、或毘樓勒迦身、或毘樓博叉身、或餘天身，

或龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等身，在其人前而說偈言：

「『四聖諦義， 智者應觀， 若解了者， 能離生死。』」

「善男子！時彼眾生於命臨終，既見其昔所事之神，又聞為說如此要偈，既終之後不墮惡趣，因斯力故速免生死。又善男子！若有眾生心樂佛法，虛空藏菩薩摩訶薩於其臨終而現佛形，為說偈言：

「『佛智真實， 度生死海， 速求佛智， 得盡諸苦。』」

「善男子！時彼眾生得見佛身，又聞此偈，至心觀察，歡喜踊躍不能自勝，命終之後得生淨國，永不更在五濁世界，常獲親近彼佛如來，又聞妙法，不久當得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，隨彼眾生臨終之時，應聞妙法及應見僧亦皆普示。善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，成就如此不可思議方便智慧。

「復次善男子！種種眾生欲得三昧自在之力，應於後夜淨自洗浴著新潔衣，燒堅黑沉水及多伽羅香，於一切眾生起慈悲心，向於東方至心合掌，稱虛空藏菩薩名，而作是言：『憶持大智虛空藏得大慈悲，唯願施我不忘三昧。』即便說此陀羅尼言：

「『毆(於后反)漏母漏諾踰(去支反)博叉(楚垢反)底(都履反，下皆同)隸(吳音讀之，下同)娑勿陀邏婆(步可反)頹(都可反)隸奈夜奈夜』」

「『摩訶迦樓尼迦 阿菟(奴后反)播闍(市鹽反)婆(薄賀反，下闍婆皆同)悉 (莫履反，下皆同)栗底 西伽(巨左反)羅闍婆悉 栗底跋(薄葛反)闍邏闍婆悉 栗底盧舍悉 栗底 阿婆(步可反)遮奈悉 栗底 浮侈(邪賀反)俱致悉 栗底 娑婆呵』」

「善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，即令彼人得於三昧自在之力。

「復次善男子！若有眾生樂欲讀誦種種書論欲伏眾生，所謂彼論或是佛說、或菩薩說、或聲聞說、或世人說。是人應於後夜淨自洗浴著新潔衣，燒堅黑沈水及多伽羅香，於一切眾生起慈悲心，向於東方至心合掌，稱虛空藏菩薩摩訶薩名，而便誦此陀羅尼呪：

「『阿禰(奴履反)邏闍鞞(步倪反，下皆同)鈴(巨耽反)浮娑闍鞞耶婆奈闍鞞 博廁(初器反)娑迷(莫隸反，吳音讀之)波吒(張伽反)邏闍鞞 他奈婆邏鞞 薩(始達反)多羅伽(已佐反)邏泥(奴帝反)休磨(武佐反，下皆同)休磨 摩訶伽樓尼迦 娑婆呵』

「善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，即令彼人得於憶持不忘之力。

「善男子！若有眾生欲入大海、欲為商賈、欲服湯藥而求力驗、欲脫繫縛、欲脫枷鎖、欲求免脫輸送財物，若愛別離、若怨憎會、欲避水火、欲避盜賊、欲避師子、欲避虎狼毒蛇之難、欲免疾病飢渴之患、欲求尊位，有如是等諸所求欲，稱虛空藏菩薩摩訶薩名，恭敬供養虛空藏菩薩摩訶薩，皆令滿願。

「復次善男子！若有王子貪樂王位，欲希灌頂得自在力，應於後夜淨自洗浴著新潔衣，燒堅黑沈水及多伽羅香，於一切眾生起慈悲心，向於東方至心合掌，稱虛空藏菩薩摩訶薩名，而便誦此陀羅尼呪：

「『阿禰(奴履反)邏闍鞞(步倪反，下皆同)鈴(巨耽反)浮沙闍鞞耶婆奈闍鞞 博廁(初器反)娑迷(莫隸反，吳音讀之)波吒(張伽反)邏闍鞞 他奈婆邏鞞 薩(始達反)多邏伽(已佐反)邏泥(奴帝反)休磨(武佐反，下同)休磨摩訶迦樓尼迦 娑婆呵』

「善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，皆令彼人得滿所願。

「復次善男子！若有婆羅門眾，願樂欲得大婆羅門處，復有眾生求長者處、或居士處、或工巧處、或多聞處、或威力處、或

思惟處、或解脫處，應於後夜淨自洗浴著新潔衣，燒堅黑沈水及多伽羅香，於一切眾生起慈悲心，向於東方至心合掌，稱虛空藏菩薩摩訶薩名，而作是言：『唯願施我大慈悲力，令我所求疾得滿足。』時虛空藏菩薩摩訶薩以淨天耳聞彼請已，隨其所應現種種形而為說法，令彼所願皆得滿足。善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，成就如是不可思議方便智慧，久已得入佛功德海。善男子！大海之水乃可有人能知滴數，無能測量虛空藏菩薩摩訶薩巧方便智成就眾生之限數也。又善男子！虛空之量尚可知，無有能知虛空藏菩薩摩訶薩所可成熟種種眾生及其變化，或作佛形、或菩薩形、辟支佛形、或聲聞形、婆羅門形、或童男童女形，乃至人非人等形，各隨所應或令目覩或使夢見。若有眾生臨命終時，唯除最後極微一息，先造惡業燒諸善根當墮惡趣。是虛空藏菩薩摩訶薩，皆能拔濟令得安立天人之路，如斯等事之邊際者。善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，成就如此不可思議巧方便者，佛功德海久已得入。善男子！以此緣故，頂上得有如意寶珠，以百千釋迦毘楞伽寶而為圍遶，有大光明。」

當於如來說此法時，一切大眾咸生奇特歎未曾有，皆悉合掌，向虛空藏菩薩摩訶薩。時虛空藏菩薩摩訶薩即從座起，偏袒右肩，長跪合掌而白佛言：「世尊！今此世界具於五濁眾生愚暗。云何世尊能於其中施作佛事？」

爾時世尊告虛空藏菩薩摩訶薩言：「善男子！汝見虛空，無有貪欲無瞋無癡自性清淨，風塵暗障以為不淨。既澄朗已，即見日月星辰，及知剎那羅婆時數。善男子！如來久於第一義空已得自在，見一切法無有貪欲瞋恚愚癡，無縛無解自性清淨，但以眾生客塵煩惱之所覆障不能覺悟。如來慈悲，為此等故方便說法，而為除斷客塵煩惱，開其智眼使見如來淨日照明，現在獲覩甚深妙法，四念處法乃至八聖道法，令諸眾生建立安住，又令疾發阿耨

多羅三藐三菩提心，得大慈悲，乃至具足十八不共法，成一切種智。善男子！如來出世則能成熟諸菩薩眾，及以緣覺聲聞之眾。善男子！今是虛空為倚於眼？為倚眼識？為倚眼觸而得住耶？」

虛空藏菩薩摩訶薩白佛言：「不也。世尊！」

佛言：「善男子！為是內起眼觸之緣生彼三受而倚空耶？」

虛空藏菩薩白佛言：「不也。世尊！」

佛言：「善男子！耳鼻舌身意亦復如是。」佛言：「善男子！眾生今者為倚於空？為是虛空倚於眾生？」

虛空藏菩薩白佛言：「世尊！各各相倚互作境界，又復各各不為境界。一切諸法皆悉空寂，一切諸法皆悉虛假，一切諸法皆依於如及以實際。世尊！猶如虛空無壞無成、無憶想分別、無動無搖無愛無憎、無牙無種子、無果無業無報、離於文字。世尊！一切諸法亦復如是。菩薩若知此者，是名善知諸法之性得無生忍。」爾時虛空藏菩薩摩訶薩即說陀羅尼言：

「阿菟(奴侯反)柰阿婢(夫者反)婆(薄賀反)邏闍(市夜反)摩(莫可反)菟(奴后反)叉夜 視柰視柰 闍柰毘(夫尼反)磨(武佐反，下皆同)牟尼呵羅阿柰夜 頗邏(力可反，下同)白呵(乎賀反)揭(巨謁反)婆禰(奴履反)婆(薄賀反)藪毘(薄履反，下同)毘柰夜 藪舍舍婆 舍柰磨舍柰頹(都可反，下皆同)他(吐賀反)磨柰末兜梵(扶豔反)毘沙(所賀反)舍磨支頹柰枳(已紙反)黎舍菴(於甘反)復(扶豆反)僧輸沙(疎馬反)泥(奴帝反)娑婆呵」

爾時世尊告虛空藏菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！汝今說此無盡降伏師子奮迅陀羅尼。一切眾生臨命終時最後神識，有重煩惱障及重惡業，此陀羅尼悉能燒然，令得往生清淨佛國。善男子！汝今善能以此成熟無量眾生，又能成熟無量佛剎村園城邑一切眾生，又隨所應現種種形，又隨其根說種種法，或為演說大乘經典開深法門。若沙門旃陀羅、婆羅門旃陀羅、刹利旃陀羅、毘舍旃陀羅、

首陀羅旃陀羅，此諸人等所犯重罪，以因汝故悉得燒然，今於善法建立增長。」爾時世尊而說偈言：

「眾生諸貪諍，   皆因諸根起，
若能攝諸根，   疾得於解脫。」

爾時如來說此經已，有十千人天得無生法忍，無量人天得諸三昧，又無量人天得陀羅尼，又無量人天逮得忍辱，又無量人天於十地中各得增進。

爾時世尊告阿難及彌勒菩薩摩訶薩言：「汝等應當恭敬奉持此經。」爾時阿難及彌勒菩薩即從座起，偏袒右肩，長跪合掌白佛言：「世尊！此妙經典我已受持。當何名此經？」佛言：「善男子！此經名『懺悔盡一切罪陀羅尼經』，亦名『不可思議方便智救濟一切眾生經』，亦名『能滿一切眾生所願如如意寶珠經』，亦名『虛空藏菩薩經』。如是奉持。阿難當知，若有善男子善女人，久發阿耨多羅三藐三菩提心，於無量百千阿僧祇劫，修行六波羅蜜，於十方世界一切佛所種種供養，乃至滿無量阿僧祇恒河沙劫。不如有人讀誦書寫為人解說虛空藏菩薩經，及持名號，比前功德，百分千分百千萬億分不及其一，算數譬類所不能知。」

爾時阿難及彌勒菩薩白佛言：「世尊！我當如是奉持。」

時諸大眾，聞佛所說，歡喜踊躍，以諸供具供養於佛。

虛空藏菩薩經

菩薩戒本(出《瑜伽論．本事分》中菩薩地)

彌勒菩薩說

沙門玄奘奉 詔譯

若諸菩薩已受菩薩所受淨戒，應自數(shuò)數專諦思惟，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(lì)聽聞菩薩素怛(dá)纜(lǎn)藏，及以菩薩

摩呬理迦，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(cū)言便息，由忿蔽故，加以手足塊(kuài)石刀杖，捶打傷害損惱有情，內懷猛利忿恨意樂，有所違犯。他來諫謝，不受不忍、不捨怨結，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似正法，於像似法，或自信解，或隨他轉，是名第四他勝處法。

菩薩於四他勝處法，隨犯一種，沉(kuàng)犯一切，不復堪能於現法中，增長攝受菩薩廣大菩提資糧(liáng)，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，都無慚愧；深生愛樂，見是功德，當知說名上品纏犯。非諸菩薩暫一現行他勝處法，便捨菩薩淨戒律儀，如諸苾(bì)芻(chú)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。如苾芻住別解脫戒，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，謂諸菩薩素呬(dá)纜(lǎn)藏，摩呬理迦；若於僧伽，謂十方界已入大地諸菩薩眾，若

不以其或少或多諸供養具而為供養，下至以身一拜禮敬，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。若不恭敬懶(lǎn)墮懈怠而違犯者，是染違犯。若誤失念而違犯者，非染違犯。無違犯者：謂心狂亂；若已證入淨意樂地，常無違犯。由得清淨意樂菩薩，譬如已得證淨苾芻，恒時法爾於佛法僧，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(è)，而為猛利性感所蔽，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(jiāo)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(lǎn)墮、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；或心狂亂；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。若由懶(lǎn)墮、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；或心狂亂；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，論義決擇當知亦爾；或復知彼懷損惱心，詐來延請；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，及持種種眾多上妙財利供具，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。若由嬾墮、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：或心狂亂；或觀受已心生染著；或觀後時彼定追悔；或復知彼於施迷亂；或知施主隨捨隨受；由是因緣定當貧匱(kuì)；或知此物是僧伽物、宰(sū)堵波物；或知此物劫盜他得；或知此物由是因緣多生過患；或殺或縛、或罰(fá)或黜(chù)、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。若由嬾墮、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；或心狂亂；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，無有羞愧，以惡威儀而來聽受；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，於諸暴惡犯戒有情，懷嫌恨心，懷恚惱心，由彼暴惡犯戒為緣，方便棄捨，不作饒益，是名有犯，有所違越，是染違犯。若由嬾墮、懈怠、棄捨，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

惡犯戒有情，於諸苦因而現轉者。無違犯者：謂心狂亂；或欲方便調彼伏彼，廣說如前；或為將護多有情心；或護僧制；方便棄捨，不作饒益，皆無違犯。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀，如薄伽梵於別解脫毘奈耶中，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，尚不棄捨將護他行，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，如薄伽梵於別解脫毘奈耶中，為令聲聞少事少業少希望住，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，不顧利他，於利他中少事少業少希望住，可名為妙；非諸菩薩利他為勝，不顧自利，於利他中少事少業少希望住得名為妙。

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，求鉢亦爾。如求衣、鉢，如是自求種種絲縷，令非親里為織(zhī)作衣。為利他故，應蓄種種憍(jiāo)奢耶衣，諸坐臥具，事各至百，生色可染百千拘胝，復過是數，亦應取積(jī)。如是等中少事少業少希望住制止遮罪，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，少事少業少希望住，是名有犯，有所違越，是染違犯。若由嬾墮、懈怠、忘念、無記之心，少事少業少希望住，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。謂如菩薩，見惡劫賊為貪財故，欲殺多生，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：「我若斷彼惡眾生命，墮那落迦，如其不斷，無間業成當受大苦，我寧殺彼墮那

落迦，終不令其受無間苦。」如是菩薩意樂思惟，於彼眾生，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，上品暴惡，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(chù)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，宰(sū)堵波物，取多物已，執為己有，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，當受長夜無義無利，由此因緣，所奪財寶，若僧伽物還復僧伽，宰堵波物還宰堵波，若有情物還復有情。

又見眾生，或園林主，取僧伽物，宰(sū)堵波物，言是己有，縱情受用。菩薩見已，思擇彼惡，起憐愍心，勿令因此邪受用業，當受長夜無義無利，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，多生功德。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、圜(líng)圜(yǔ)縛難、刖(yuè)手足難、劓(yì)鼻刖(èr)耳剝(wān)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，當受長夜無義無利。菩薩如是以饒益心，說離間語，乖離他愛，無所違犯，生多功德。

又如菩薩，見諸有情，為行越路非理而行，出麤(cū)惡語，猛利訶擯(bìn)，方便令其出不善處安立善處。菩薩如是以饒益心，於諸有情，出麤惡語，無所違犯，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(qú)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、王賊飲食淫衢等論，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，味邪命法無有羞恥，堅持不捨，是名有犯，有所違越，是染違犯。無違犯者：若為除遣生起樂欲，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，誼譁(huá)紛聒(guō)，輕躁騰躍(yuè)，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，皆無違犯。

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(xīn)樂涅槃，應於涅槃而生厭背；於諸煩惱及隨煩惱，不應怖畏而求斷滅，不應一向心生厭離；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厭離；如是菩薩於大涅槃忻樂親近，於諸煩惱及隨煩惱深心厭離，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，成就勝出諸阿羅漢無雜染法。

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(hù)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，因修善行，謗聲流布；若忿蔽者；若心倒者；謗聲流布，皆無違犯。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀，見諸有情，應以種種辛楚加行，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。無違犯者：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。無違犯者：若欲方便調彼伏彼，出不善處安立善處；若是外道；若彼希望，要因現行非法有罪，方受悔謝；若彼有情性好鬪(dòu)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，深生羞恥，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，亦無違犯。

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。無違犯者：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(yù)徒眾，是名有犯，有所違越，是染違犯。無違犯者：不貪供侍，無愛染心管御徒眾。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀，嬾墮懈怠，耽(dān)睡眠樂臥樂倚樂，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，虛棄時日，是名有犯，有所違越，是染違犯。若由忘念虛棄時日，是名有犯，有所違越，非染違犯。無違犯者：見他談說，護彼意故，安住正念須臾而聽；若事希奇，或暫問他，或答他問，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；若無氣力；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(hūn)沈(chén)、睡眠、掉舉、惡作及與疑蓋，當知亦爾。

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，於菩薩藏一切棄捨，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。無違犯者：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，則無違犯。

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(wán)，愛樂耽(dān)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，於甚深處最勝甚深真實法義，諸佛菩薩難思神力，不生信解，憎背毀謗；不能引義，不能引法，非如來說，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，若聞甚深最甚深處，心不信解。菩薩爾時應強信受，應無諂曲，應如是學，我為非善，盲無慧目，於如來眼隨所宣說，於諸如來密意語言而生誹謗。菩薩如是自處無知，仰推如來，於諸佛法無不現知，等隨觀見，如是正行，無所違犯。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。無違犯者：若

為摧伏諸惡外道；若為住持如來聖教；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。若為懶墮懈怠所蔽，而不往聽，非染違犯。無違犯者：若不覺知；若有疾病；若無氣力；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；若欲無間於境住心；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(chī)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，或於道路若往若來；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(lǎn)墮懈怠所蔽，不為助伴，非染違犯。無違犯者：若有疹疾；若無氣力；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。若為懶墮懈怠所蔽，不往供事，非染違犯。無違犯者：若自有病；若無氣力；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無間缺；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，當知亦爾。

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。若由懶墮懈怠所蔽，不為宣說，非染違犯。無違犯者：若自無知；若無氣力；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 (lǒng)戾(lì)，不為宣說，皆無違犯。

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。若為懶墮懈怠所蔽，不現酬報，非染違犯。無違犯者：勤加功用，無力無能不獲酬報；若欲方便調彼伏彼，廣說如前；若欲報恩而彼不受，皆無違犯。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀，見諸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。若為懶墮懈怠所蔽，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，有飲食等資生眾具，見有求者正來悌(xī)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。若由懶墮懈怠放逸，不能施與，非染違犯。無違犯者：若現無有可施財物；若彼希求不如法物，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，攝受徒眾，懷嫌恨心，而不隨時無倒教授、無倒教誡；知眾匱(kuì)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臥具，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，不為追求如法眾具，非染違犯。無違犯者：若欲方便調彼伏彼，廣說如前；若護僧制；若有疹疾；若無氣力不任加行；若轉請餘有勢力者；若知徒眾世所共知有大福德，各自有力求衣服等資身眾具；若隨所應教授教誡，皆已無倒教授教誡；若知眾內，有本外道，為竊(qiè)法故來入眾中，無所堪能不可調伏，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。若由嬾墮懈怠放逸，不隨其轉，非染違犯。無違犯者：若彼所愛非彼所宜；若有疾病；若無氣力不任加行；若護僧制；若彼所愛雖彼所宜，而於眾多非宜非愛；若為降伏諸惡外道；若欲方便調彼伏彼，廣說如前；不隨心轉，皆無違犯。

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。若由嬾墮懈怠放逸，不顯揚等，非染違犯。無違犯者：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，起彼雜染憍舉無義，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；若為侍他言論究竟，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，應可驅擯(bìn)，懷染污心，而不訶責；或雖訶責，而不治罰，如法教誡；或雖治罰如法教誡，而不驅擯，是名有犯，有所違越，

是染違犯。若由懶墮懈怠放逸，而不訶責乃至驅擯，非染違犯。無違犯者：若了知彼不可療治，不可與語，喜出龕(cū)言，多生嫌恨，故應棄捨；若觀待時；若觀因此鬪訟爭競；若觀因此令僧誼雜(zá)；令僧破壞；知彼有情不懷諂曲，成就增上猛利慚愧，疾疾還淨；而不訶責乃至驅擯，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(pì)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：謂若彼心增上狂亂；若重苦受之所逼切；若未曾受淨戒律儀。當知一切皆無違犯。

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，違越菩薩毘奈耶法，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。爾時菩薩以淨意樂，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，佛於彼彼素咀(dá)纜(lǎn)中隨機(jī)散說，謂依律儀戒，攝善法戒，饒益有情戒，今於此菩薩藏摩咀理迦，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

優婆塞戒經卷第一

北涼中印度三藏曇無讖(chèn)譯

集會品第一

如是我聞：

一時、佛在舍衛國祇樹林中阿那邠(bīn)坻(dǐ)精舍，與大比丘僧千二百五十人，五百比丘尼，千優婆塞，五百乞兒。爾時、會中有長者子名曰善生，白佛言：「世尊！外道六師常演說法，教眾生言：『若能晨朝敬禮六方，則得增長命之與財。何以故？東方之土屬于帝釋，有供養者，釋提桓因則為護助。南方之土屬閻羅王，有供養者，彼閻羅王則為護助。西方之土屬婆樓那天，有供養者，彼婆樓那則為護助。北方之土屬拘毘羅天，有供養者，彼拘毘羅則為護助。下方之土屬于火天，有供養者，火天則為護助。上方之土屬于風天，有供養者，彼亦為護。』世尊！佛法之中，頗有如是六方不耶？」

「善男子！我佛法中亦有六方，所謂六波羅蜜。東方則是檀波羅蜜。何以故？始初出者，為出智慧光因緣故，彼東方者屬眾生心。若有眾生能供養彼檀波羅蜜，則為增長壽命與財。南方即是尸波羅蜜。何以故？尸波羅蜜名之為右。若人供養，亦得增長壽命與財。西方即是羼(chàn)提波羅蜜。何以故？彼西方者名之為後，一切惡法棄於後故。若有供養，則得增長壽命與財。北方即是毘離耶波羅蜜。何以故？北方名號勝諸惡法。若人供養，則得

增長壽命與財。下方則是禪波羅蜜。何以故？能正觀察三惡道故。若人供養，亦得增長命之與財。上方即是般若波羅蜜。何以故？上方者即是無上無上故。若有供養，則得增長命之與財。善男子！是六方者，屬眾生心，非如外道六師所說。」

「如是六方，誰能供養？」

「善男子！唯有菩薩乃能供養。」

「世尊！以何義故名為菩薩？」

佛言：「得菩提故名為菩薩；菩提性故名為菩薩。」

「世尊！若言得菩提已名為菩薩者，若未供養彼六方時，云何得名為菩薩耶？若以性故名菩薩者，誰有此性？有此性者則能供養，若無性者，則不能供養！是故如來不應說言：彼六方者，屬眾生心。」

「善男子！非得菩提故名菩薩。何以故？得菩提者，名之為佛，未得菩提乃名菩薩；亦非性故名菩薩也。善男子！一切眾生無菩提性，如諸眾生無人、天性，師子、虎、狼、狗犬等性；現在世中和合眾善業因緣故，得人、天身，和合不善業因緣故，得師子等畜生之身。菩薩亦爾，和合眾善業因緣故，發菩提心，故名菩薩。若有說言一切眾生有菩薩性者，是義不然。何以故？若有性者，則不應修善業因緣供養六方。善男子！若有性者，則無初心及退轉心；以無量善業因緣故，發菩提心名菩薩性。」

「善男子！有諸眾生受行外道，不樂外典顛倒說故，發菩提心；或有眾生住寂靜處，內善因緣，發菩提心；或有眾生觀生死過，發菩提心；或有眾生，見惡、聞惡，發菩提心；或有眾生深知自身貪欲、瞋恚、愚癡、慳嫉，為呵責故發菩提心；或有眾生見諸外道五通神仙，發菩提心；或有眾生欲知世間有邊無邊故，發菩提心；或有眾生見聞如來不思議故，發菩提心；或有眾生生憐愍故，發菩提心；或有眾生愛眾生故，發菩提心。」

「善男子！菩提之心，凡有三種：謂下、中、上。若言眾生定有性者，云何說言有三種耶？眾生下心能作中心，中心作上，上心作中，中心作下。眾生勤修無量善法，故能增上；不勤修故，便退為下。若善修進則名不退，若不修進名之為退。一切時中常為一切無邊眾生修集善故，名不退轉；若不如是，是名退轉，如是菩薩則有退心及怖畏心。若一切時中為一切眾生修集善法，得不退轉，是故我記是大喜地不久當得阿耨多羅三藐三菩提。

「善男子！三種菩提無有定性；若有定性，已發聲聞、緣覺心者，則不能發菩提之心。善男子！譬如眾僧無有定性，是三種性亦復如是。若有說言定有性者，是名外道。何以故？諸外道等無因果故，如自在天非因非果。

「善男子！或有人說菩薩之性，譬如石中定有金性，以巧方便因緣發故，得為金用；菩薩之性亦如是者，是梵志說。何以故？梵志等常言尼拘陀子有尼拘陀樹，眼有火石，是故梵志無因無果，因即是果，果即是因。尼拘陀子具足而有尼拘陀樹，當知即是梵志因果。是義不然。何以故？因細果麤(cū)故。若言眼中定有火者，眼則被燒；眼若被燒，云何能見？眼中有石，石則遮眼；眼若有遮，復云何見？善男子！如梵志說：有即是有，無即是無；無則不生，有不應滅。若言石中有金性者，金不說性，性不說金。善男子！因緣故則有和合，緣和合故本無後有，如梵志言無即永無。是義云何？金合水銀，金則滅壞，若言有，不應滅。是義云何？若說眾生有菩薩性，是名外道，不名佛道。善男子！譬如和合石因緣故而有金用，菩薩之性，亦復如是。眾生有思，名為欲心，以如是欲，善業因緣發菩提心，是則名為菩薩性也。善男子！譬如眾生先無菩提後乃方有，性亦如是先無後有，是故不可說言定有。

「善男子！求大智慧，故名菩薩；欲知一切法真實故、大莊

嚴故、心堅固故、多度眾生故、不惜身命故，是名菩薩修行大乘。善男子！菩薩有二種：一者、退轉，二者、不退。已修三十二相業者，名不退轉；若未能修，是名為退。復有二種：一者、出家，二者、在家。出家菩薩奉持八重，具足清淨，是名不退；在家菩薩奉持六重，具足清淨，亦名不退。

「善男子！外道斷欲所得福德，勝於欲界一切眾生所有福德；須陀洹人勝於一切外道異見；斯陀含人勝於一切須陀洹果；阿那含人勝於一切斯陀含果；阿羅漢人勝於一切阿那含果；辟支佛人勝於一切阿羅漢果；在家之人發菩提心，勝於一切辟支佛果。出家之人發菩提心，此不為難，在家之人發菩提心，是乃名為不可思議。何以故？在家之人多惡因緣所纏遶故。在家之人發菩提心時，從四天王乃至阿迦膩吒諸天，皆大驚喜，作如是言：『我今已得人天之師。』」

優婆塞戒經發菩提心品第二

善生言：「世尊！眾生云何發菩提心？」

「善男子！為二事故發菩提心：一者、增長壽命，二者、增長財物。復有二事：一者、為不斷絕菩薩種姓，二者、為斷眾生罪苦煩惱。復有二事：一者、自觀無量世中受大苦惱，不得利益；二者、雖有無量恒沙諸佛，悉皆不能度脫我身，我當自度。復有二事：一者、作諸善業，二者、作已不失。復有二事：一者、為勝一切人天果報，二者、為勝一切二乘果報。復有二事：一者、為求菩提之道受大苦惱；二者、為得無量大利益事。復有二事：一者、過去、未來恒沙諸佛皆如我身，二者、深觀菩提是可得法，是故發心。復有二事：一者、觀六住人雖有轉心，猶勝一切聲聞、緣覺；二者、勤心求索無上果故。復有二事：一者、欲令一切眾生悉得解脫，二者、欲令眾生解脫、勝外道等所得果報。復有二

事：一者、不捨一切眾生，二者、捨離一切煩惱。復有二事：一者、為斷眾生現在苦惱，二者、為遮眾生未來苦惱。復有二事：一者、為斷智慧障礙，二者、為斷眾生身障。

「善男子！發菩提心有五事：一者、親近善友，二者、斷瞋恚心，三者、隨師教誨，四者、生憐愍心，五者、勤修精進。復有五事：一者、不見他過，二者、雖見他過而心不悔，三者、得善法已不生憍(jiāo)慢，四者、見他善業不生妬(dù)心，五者、觀諸眾生如一子想。

「善男子！有智之人發菩提心已，即能破壞惡業等果如須彌山。有智之人，為三事故發菩提心：一者、見惡世中五濁眾生，二者、見於如來有不可思議神通道力，三者、聞佛如來八種妙聲。復有二事：一者、了了自知己身有苦，二者、知眾生苦如己受苦，為斷彼苦，如己無異。

「善男子！若有人能發菩提心，當知是人能禮六方增長命、財，不如外道之所宣說。」

優婆塞戒經悲品第三

善生言：「世尊！彼六師等不說因果，如來今說因，有二種：一者、生因，二者、了因。如佛初說發菩提心，為是生因、是了因耶？」

「善男子！我為眾生或說一因，或說二因，或說三因，或說四因，或說五因，或說六、七至十二因。言一因者，即生因也。言二因者，生因、了因。言三因者，煩惱、業、器。言四因者，所謂四大。言五因者，未來五支。言六因者，如契經中所說六因。言七因者，如《法華》說。言八因者，現在八支。言九因者，如《大城經》說。言十因者，如為摩男優婆塞說。十一因者，如《智印》說。十二因者，如十二因緣。善男子！一切有漏法無量無邊

因，一切無漏法無量無邊因，有智之人欲盡知故，發菩提心；是故如來名一切智。

「善男子！一切眾生發菩提心，或有生因，或有了因，或有生因、了因。汝今當知：夫生因者，即是大悲；因是悲故，便能發心，是故悲心為生因也。」

「世尊！云何而得修於悲心？」

「善男子！智者深見一切眾生沈沒生死苦惱大海，為欲拔濟，是故生悲。又見眾生未有十力、四無所畏、大悲、三念，我當云何令彼具足？是故生悲。又見眾生雖多怨毒，亦作親想，是故生悲。又見眾生迷於正路，無有示導，是故生悲。又見眾生臥五欲泥而不能出，猶故放逸，是故生悲。又見眾生常為財物、妻子纏縛，不能捨離，是故生悲。又見眾生以色命故而生憍慢，是故生悲。又見眾生為惡知識之所誑惑，故生親想，如六師等，是故生悲。又見眾生墮生有界，受諸苦惱，猶故樂著，是故生悲。又見眾生造身、口、意不善惡業，多受苦果，猶故樂著，是故生悲。又見眾生渴求五欲，如渴飲鹹(xián)水，是故生悲。又見眾生雖欲求樂，不造樂因；雖不樂苦，喜造苦因；欲受天樂，不具足戒，是故生悲。又見眾生於無我我所生我我所想，是故生悲。又見眾生無定有性，流轉五有，是故生悲。又見眾生畏生老死，而更造作生老死業，是故生悲。又見眾生受身心苦而更造業，是故生悲。又見眾生愛別離苦而不斷愛，是故生悲。又見眾生處無明闇(àn)，不知熾(chì)然智慧燈明，是故生悲。又見眾生為煩惱火之所燒然，而不能求三昧定水，是故生悲。又見眾生為五欲樂造無量惡，是故生悲。又見眾生知五欲苦，求之不息，譬如飢者食於毒飯，是故生悲。又見眾生處在惡世，遭值虐(nüè)王，多受苦惱，猶故放逸，是故生悲。又見眾生流轉八苦，不知斷除如是苦因，是故生悲。又見眾生飢渴、寒熱，不得自在，是故生悲。又見眾生毀犯

禁戒，當受地獄、餓鬼、畜生，是故生悲。又見眾生色、力、壽命、安隱、辯才，不得自在，是故生悲。

「又見眾生諸根不具，是故生悲。又見眾生生於邊地，不修善法，是故生悲。又見眾生處飢饉世，身體羸(léi)瘦，互相劫奪，是故生悲。又見眾生處刀兵劫，更相殘害，惡心增盛，當受無量苦報之果，是故生悲。又見眾生值佛出世，聞說甘露淨法不能受持，是故生悲。又見眾生信邪惡友，終不追從善知識教，是故生悲。又見眾生多有財寶，不能捨施，是故生悲。又見眾生耕田種作，商賈(gǔ)販賣(mài)，一切皆苦，是故生悲。又見眾生父母、兄弟、妻子、奴婢、眷屬、宗室，不相愛念，是故生悲。善男子！有智之人，應觀非想非非想處所有定樂，如地獄苦，一切眾生等共有之，是故生悲。

「善男子！未得道時，作如是觀，是名為悲；若得道已，即名大悲。何以故？未得道時，雖作是觀，觀皆有邊，眾生亦爾；既得道已，觀及眾生皆悉無邊，是故得名為大悲也。未得道時，悲心動轉，是故名悲；既得道已，無有動轉，故名大悲。未得道時，未能救濟諸眾生故，故名為悲；既得道已，能大救濟，故名大悲。未得道時，不共慧行，是故名悲；既得道已，與慧共行，故名大悲。

「善男子！智者修悲，雖未能斷眾生苦惱，已有無量大利益事。善男子！六波羅蜜皆以悲心而作生因。

「善男子！菩薩有二種：一者、出家，二者、在家。出家修悲，是不為難；在家修悲，是乃為難。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，唯能具足五波羅蜜，不能具足檀波羅蜜，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，一切善法悲為根本。

「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。」

優婆塞戒經解脫品第四

「善男子！若善男子、善女人有修悲者，當知是人得一切法體諸解脫分。」

善生言：「世尊！所言體者，云何為體？」

「善男子！謂身、口、意。是身、口、意從方便得。方便有二：一者、耳聞，二者、思惟。復有三種：一者、惠施，二者、持戒，三者、多聞。」

善生言：「世尊！如佛所說從三方便得解脫分；是三方便有定數不？」

「不也。善男子！何以故？有人雖於無量世中以無量財施無量人，亦不能得解脫分法；有人於一時中以一把麩(chǎo)施一乞兒，能得如是解脫分法。有人乃於無量佛所受持禁戒，亦不能得解脫分法；有人一日一夜受持八戒而能獲得解脫分法。有人於無量世無量佛所，受持讀誦十二部經，亦不能得解脫分法；有人唯讀一四句偈，而能獲得解脫分法。何以故？一切眾生心不同故。善男子！若人不能一心觀察生死過咎、涅槃安樂，如是之人，雖復惠施、持戒、多聞，終不能得解脫分法。若能厭患生死過咎、深見涅槃功德安樂，如是之人，雖復少施、少戒、少聞，即能獲得解脫分法。」

「善男子！得是法者，於三時中：佛出世時，緣覺出時，若無是二、阿迦尼吒(zhà)天說解脫時，是人聞已得解脫分。善男子！

我於往昔初發心時，都不見佛及辟支佛，聞淨居天說解脫法，我時聞已，即便發心。

「善男子！如是之法，非欲界天之所能得，何以故？以放逸故。亦非色天之所能得，何以故？無三方便故。亦非無色天之所能得，何以故？無身、口故。是法體者，是身、口、意。鬱(yù)單曰人亦所不得。何以故？無三方便故。是解脫分，三人能得：所謂聲聞、緣覺、菩薩。眾生若遇善知識者，轉聲聞解脫得緣覺解脫，轉緣覺解脫得菩薩解脫；菩薩所得解脫分法，不可退轉，不可失壞。」

善生言：「世尊！說法之人，復以何義能善分別如是等人有解脫分？如是等人無解脫分」

「善男子！如是法者，二人所得：謂在家、出家。如是二人，至心聽法，聽已受持，聞三惡苦心生怖畏，身毛皆豎，涕泣橫流，堅持齋(zhāi)戒，乃至小罪，不敢毀犯，當知是人得解脫分法。

「善男子！諸外道等獲得非想非非想定，壽無量劫，若不能得解脫分法，當觀是人為地獄人。若復有人阿鼻地獄經無量劫，受大苦惱，能得如是解脫分法，當觀是人為涅槃人。善男子！是故我於鬱(yù)頭藍弗(fú)生哀愍心，於提婆達多不生憐念心。

「善男子！如舍利弗等六萬劫中求菩提道，所以退者，以其未得解脫分法；雖爾、猶勝緣覺根利。善男子！是法有三：謂下、中、上。下者聲聞，中者緣覺，上者佛也。善男子！有人勤求優婆塞戒，於無量世如聞而行，亦不得戒，有出家人求比丘戒、比丘尼戒，於無量世如聞而行，亦不能得。何以故？不能獲得解脫分法。是故可名修戒，不名持戒。善男子！若諸菩薩得解脫分法，終不造業求生欲界、色、無色界，常願生於益眾生處；若自定知有生天業，即迴此業求生人中。業者，所謂施、戒、修定。善男子！若聲聞人得解脫分，不過三身得具解脫；辟支佛人，亦復如

是；菩薩摩訶薩得解脫分，雖復經由無量身中常不退轉，不退轉心，出勝一切聲聞、緣覺。善男子！若得如是解脫分法，雖復少施得無量果，少戒、少聞亦復如是。是人假使處三惡道，終不同彼三惡受苦。若諸菩薩獲得如是解脫分法，名調柔地。何故名為調柔地耶？一切煩惱漸微弱故，是名逆流。若善男子！有四種人：一者、順生死流，二者、逆生死流，三者、不順不逆，四者、到於彼岸。善男子！如是法者，於聲聞人名柔軟地，於諸菩薩亦名柔軟，復名喜地。以何義故名為喜地？聞不退故，名為喜地。以何義故名為菩薩？能常覺悟眾生心故。如是菩薩雖知外典，自不受持，亦不教人。如是菩薩不名人天，非五道攝，是名修行無障礙道。

「善男子！夫菩提者，有四種子：一者、不貪財物，二者、不惜身命，三者、修行忍辱，四者、憐愍眾生。善男子！增長如是菩提種子，復有五事：一者、於己身中不生輕想，言我不能得阿耨多羅三藐三菩提；二者、自身受苦，心不厭悔；三者、勤行精進，不休不息；四者、救濟眾生無量苦惱；五者、常讚三寶微妙功德。有智之人修菩提時，常當修集如是五事。增長熾(chì)然菩提種子，復有六事：所謂檀波羅蜜，乃至般若波羅蜜。是六種事，因一事增，謂不放逸；菩薩放逸，不能增長如是六事，若不放逸，則能增長。善男子！菩薩求於菩提之時，復有四事：一者、親近善友，二者、心堅難壞，三者、能行難行，四者、憐愍眾生。復有四事：一者、見他得利心生歡喜，二者、常樂稱讚他人功德，三者、常樂修集六念處法，四者、勤說生死所有過咎。

「善男子！若有說言，離是八法得菩提者，無有是處。

「善男子！若有菩薩初發無上菩提心時，即得名為無上福田，如是菩薩出勝一切世間之事及諸眾生。

「善男子！雖有人言：無量世界有無量佛，然此佛道甚為難

得。何以故？世界無邊，眾生亦爾；眾生無邊，佛亦如是。假使佛道當易得者，一佛世尊則應化度一切眾生！若爾者，世界眾生則為有邊。善男子！佛出世時，能度九萬九千由他人，聲聞弟子度一那由他，而諸眾生猶不可盡，故名無邊。是故我於聲聞經說無十方佛。所以者何？恐諸眾生輕佛道故。諸佛聖道，非世所攝，是故如來說無虛妄。如來世尊無有妬心，以難得故，說無十方諸佛世尊。善男子！無量眾生發菩提心，不能究竟行菩薩道。若人難言：若有現在無量諸佛，何故經中但說過去、未來二世有無量佛，不說現在無量佛耶？善男子！我一國說過去、未來有恒沙佛，現在世中唯一佛耳。善男子！真實義者能得佛道，無量眾生修行佛道多有退轉，時有一人乃能得度，如菴(ān)羅花及魚子等。

「善男子！菩薩有二種：一者、在家，二者、出家。出家菩薩得解脫分法，是不為難；在家得者，是乃為難。何以故？在家之人，多惡因緣所纏遶故。」

優婆塞戒經三種菩提品第五

善生言：「世尊！如佛所說菩薩二種：一者、在家，二者、出家。菩提三種：一者、聲聞菩提，二者、緣覺菩提，三者、諸佛菩提。若得菩提名為佛者，何以故聲聞、辟支佛人不名為佛？若覺法性名為佛者，聲聞、緣覺亦覺法性，以何緣故不名為佛？若一切智名為佛者，聲聞、緣覺亦一切智，復以何故不名為佛？言一切者，即是四諦。」

佛言：「善男子！菩提有三種：一者、從聞而得，二者、從思惟得，三者、從修而得。聲聞之人從聞得故，不名為佛；辟支佛人從思惟已少分覺故，名辟支佛；如來無師，不依聞、思，從修而得覺悟一切，是故名佛。善男子！了知法性，故名為佛。法性二種：一者、總相，二者、別相。聲聞之人，總相知故不名為佛；

辟支佛人同知總相，不從聞故，名辟支佛，不名為佛；如來世尊，總相、別相一切覺了，不依聞、思，無師獨悟，從修而得，故名為佛。善男子！如來世尊緣智具足，聲聞、緣覺雖知四諦，緣智不具，以是義故，不得名佛；如來世尊緣智具足，故得名佛。

「善男子！如恒河水，三獸俱渡，兔、馬、香象。兔不至底，浮水而過；馬或至底，或不至底；象則盡底。恒河水者，即是十二因緣河也。聲聞渡時，猶如彼兔；緣覺渡時，猶如彼馬；如來渡時，猶如香象，是故如來得名為佛。聲聞、緣覺雖斷煩惱，不斷習氣，如來能拔一切煩惱、習氣根原，故名為佛。善男子！疑有二種：一、煩惱疑，二、無記疑。二乘之人斷煩惱疑，不斷無記；如來悉斷如是二疑，是故名佛。

「善男子！聲聞之人厭於多聞，緣覺之人厭於思惟，佛於是二心無疲厭，故名為佛。善男子！譬如淨物，置之淨器，表裏俱淨；聲聞、緣覺智雖清淨而器不淨，如來不爾，智器俱淨，是故名佛。善男子！淨有二種：一者、智淨，二者、行淨。聲聞、緣覺雖有淨智，行不清淨；如來世尊智、行俱淨，是故名佛。善男子！聲聞、緣覺其行有邊，如來世尊其行無邊，是故名佛。善男子！如來世尊能於一念破壞二障：一者、智障，二者、解脫障，是故名佛。如來具足智因、智果，是故名佛。

「善男子！如來出言，無二無謬(miù)，亦無虛妄，智慧無礙，樂說亦爾，具足因智、時智、相智，無有覆藏，不須守護，無能說過，悉知一切眾生煩惱起結因緣、滅結因緣，世間八法所不能污，有大憐愍，救拔苦惱，具足十力、四無所畏、大悲、三念，身心二力悉皆滿足。

「云何身力具足？善男子！三十三天有一大城，名曰善見，其城縱廣滿十萬里，宮室百萬，諸天一千六十六萬六千六百六十有六。夏三月時，釋提桓因欲往波利質多林中歡娛受樂。由乾陀

山有一香象名伊羅鉢那，具足七頭，帝釋發念，象知即來，善見城中所有諸天處其頭上，旋行而往。其林去城五十由延，是象身力出勝一切香象身力。正使和合如是香象一萬八千，其力唯敵佛一節力，是故身力出勝一切眾生之力。世界無邊，眾生亦爾；如來心力，亦復無邊。是故如來獨得名佛，非二乘人名為佛也。以是義故，名無上師，名大丈夫，人中香象，師子，龍王，調御示導名大船師，名大醫師，大牛之王，人中牛王，名淨蓮花，無師獨覺，為諸眾生之眼目也。是大施主，是大沙門，大婆羅門，寂靜持戒，勤行精進，到於彼岸，獲得解脫。善男子！聲聞、緣覺雖有菩提，都無是事，是故名佛。

「善男子！菩薩有二種：一者、在家，二者、出家。出家菩薩分別如是三種菩提，是不為難；在家分別，是乃為難。何以故？在家之人多惡因緣所纏遶故。」

◎

優婆塞戒經修三十二相業品第六

善生言：「世尊！如佛所說菩薩身力，何時成就？」

佛言：「善男子！初修三十二相業時。善男子！菩薩修集如是業時，得名菩薩，兼得二定：一、菩提定，二者、有定。復有二定：一者、知宿命定，二者、生正法因定。善男子！菩薩從修三十二相業乃至得阿耨多羅三藐三菩提，於其中間，多聞無厭。菩薩摩訶薩修一一相，以百福德而為圍遶。修心五十，具心五十，是則名為百種福德。」

「善男子！一切世間所有福德，不及如來一毛功德；如來一切毛孔功德，不如一好功德；聚合八十種好功德，不及一相功德；一切相功德，不如白毫相功德；白毫功德，復不得及無見頂相。」

「善男子！菩薩常於無量劫中，為諸眾生作大利益，至心勤作一切善業，是故如來成就具足無量功德；是三十二相，即是大

悲之果報也。轉輪聖王雖有是相，相不明了具足成就。是相業體，即身、口、意業。修是業時，非於天中、北鬱(yù)單曰，唯在三方，男子之身，非女人身也。菩薩摩訶薩修是業已，名為滿三阿僧祇劫，次第獲得阿耨多羅三藐三菩提。

「善男子！我於往昔寶頂佛所，滿足第一阿僧祇劫；然燈佛所，滿足第二阿僧祇劫；迦葉佛所，滿足第三阿僧祇劫。善男子！我於往昔釋迦牟尼佛所，始發阿耨多羅三藐三菩提心，發是心已，供養無量恒沙諸佛，種諸善根，修道持戒，精進多聞。善男子！菩薩摩訶薩修是三十二相業已，了了自知定得阿耨多羅三藐三菩提，如觀掌中菴(ān)摩勒果。其業雖定，修時次第不必定耶。

「或有人言：如來先得牛王眼相。何以故？為菩薩時，於無量世，樂以善眼和視眾生，是故先得牛王眼相；次得餘相。或有說言：如來先得八梵音相，餘次第得。何以故？為菩薩時，於無量世，恒以軟語，先語實語，教化眾生，是故先得八梵音相。或有說言：如來先得無見頂相，餘次第得。何以故？為菩薩時，於無量世，供養師長、諸佛、菩薩、頭頂禮拜破憍(jiāo)慢故，是故先得無見頂相。或有說言：如來先得白毫毛相，餘次第得。何以故？為菩薩時，於無量世，不誑一切諸眾生故，是故先得眉間毫相。善男子！除佛世尊，餘無能說如是相業。

「善男子！或復有人次第說言：如來先得足下平相，餘次第得。何以故？為菩薩時，於無量世，布施、持戒，修集道時，其心不動，是故先得足下平相。得是相已，次第獲得足下輪相。何以故？為菩薩時，於無量世，供養父母、師長、善友，如法擁護一切眾生，是故次得手足輪相。得是相已，次第獲得纖(xiān)長指相。何以故？為菩薩時，至心受持第一、第四優婆塞戒，是故次得纖長指相、足跟長相。得是相已，次第獲得身(chōng)滿相。何以故？為菩薩時，善受師長、父母、善友所教勅(chì)故，是故次

得身 滿相。得是相已，次得手足合網縵相。何以故？為菩薩時，以四攝法攝眾生故，是故次得手足網縵相。得是相已，次第獲得手足柔軟勝餘身相。何以故？為菩薩時，於無量世，以手摩洗師長、父母身，除去垢穢，香油塗之，是故次得手足軟相。得是相已，次得身毛上向靡相。何以故？為菩薩時，於無量世，常化眾生，令修施、戒一切善法，是故次得毛上靡相。得是相已，次第獲得鹿王腩(shuàn)相。何以故？為菩薩時，至心聽法、至心說法，為壞生死諸過咎故，是故次得鹿王腩(shuàn)相。得是相已，次第獲得身方圓相，如尼拘陀樹王。何以故？為菩薩時，於無量世，常施一切眾生病藥，是故次得身方圓相。得是相已，次第獲得手過膝相。何以故？為菩薩時，終不欺誑一切賢聖、父母、師長、善友知識，是故次得手過膝相。得是相已，次得象王馬王藏相。何以故？為菩薩時，於無量世，見怖畏者能為救護，心生慚愧，不說他過，善覆人罪，是故次得象馬藏相。得是相已，次得軟身，一一孔中一毛生相。何以故？為菩薩時，於無量世，親近智者，樂聞樂論，聞已樂修，樂治道路，除去棘刺，是故次得皮膚(fū)柔軟，一一孔中一毛生相。得是相已。次第獲得身金色相。何以故？為菩薩時，於無量世常施眾生房舍臥具，飲食、燈明，是故次得金色身相。得是相已，次第獲得七處滿相。何以故？為菩薩時，於無量世，可瞋之處不生瞋心，樂施眾生隨意所須，是故次得七處滿相。得是相已，次第獲得缺骨滿相。何以故？為菩薩時，於無量世，善能分別善不善相，言無錯謬，不說無義，可受之法口常宣說，不可受者不妄宣傳，是故次得缺骨滿相。得是相已，次得二相：一者、上身，二者、頰(jiá)車，皆如師子。何以故？為菩薩時，於無量世中，自無兩舌，教他不為，是故次得如是二相。得是相已，次得三相：一、四十齒，二、白淨相，三、齊密相。何以故？為菩薩時，於無量世，以十善法教化眾生，眾生受已，

心生歡喜，常樂稱揚他人功德，是故次得如是三相。得是相已，次第獲得四牙白相。何以故？為菩薩時，於無量世修欲界慈，樂思善法，是故次得四牙白相。得是相已，次得味中最上味相。何以故？為菩薩時，於無量世不待求已然後方施，是故次得味中上味相。得是相已，次得二相：一者、肉髻，二、廣長舌。何以故？為菩薩時，於無量世，至心受持十善法教，兼化眾生，是故次得如是二相。得是相已，次得梵音相。何以故？為菩薩時，於無量世，自不惡口、教他不為，是故次得梵音聲相。得是相已，次得牛王紺色目相。何以故？為菩薩時，於無量世，等以慈善視怨親故，是故次得牛王目相。得是相已，次得白毫相。何以故？為菩薩時，於無量世宣說正法，實法不虛，是故次得白毫光相。得是相已，次得無見頂相。何以故？為菩薩時，於無量世，頭頂禮拜一切聖賢、師長、父母，尊重讚歎，恭敬供養，是故獲得無見頂相。」

「善男子！菩薩二種：一者、在家，二者、出家。出家菩薩修如是業，是不為難；在家之人，是乃為難。何以故？在家之人多惡因緣所纏遶故。」

◎ 優婆塞戒經卷第一

優婆塞戒經卷第二

北涼中印度三藏曇無讖譯

◎ 發願品第七

善生言：「世尊！是三十二相業誰能作耶？」佛言：「善男子！智者能作。」

「世尊！云何名智者？」

「善男子！若能善發無上大願，是名智者。菩薩摩訶薩發菩提心已，身、口、意等所作善業，願為眾生；將來得果，一切共

之。菩薩摩訶薩常親近佛、聲聞、緣覺、善知識等，供養恭敬，諮問深法，受持不失。作是願言：『我今親近諸佛、聲聞、緣覺、善友，寧無量世受大苦惱，不於菩提生退轉心！眾生若以惡心打罵毀辱我身，願我因是更增慈心，不生惡念！願我後生，在在處處不受女身、無根、二根、奴婢之身！復願令我身有自在力為他給使，不令他人有自在力而驅使我！願令我身諸根具足，遠離惡友，不生惡國邊裔(yì)之處，常生豪姓，色力殊特，財寶自在！得好念心、自在之心，心得勇健！凡有所說，聞者樂受，離諸障礙！無有放逸，離身、口、意一切惡業，常為眾生作大利益！為利眾生，不貪身命，不為身命而造惡業！利眾生時，莫求恩報！常樂受持十二部經，既受持已，轉教他人！能壞眾生惡見、惡業，一切世事所不能勝；既得勝已，復以轉教！善治眾生身、心重病，見離壞者能令和合，見怖畏者為作救護，護已為說種種之法，令彼聞已心得調伏！見飢施身，令得飽滿，願彼不生貪惡之心；當噉(dàn)我時，如食草木！常樂供養師長、父母、善友、宿德，於怨親中其心等一！常修六念及無我想，十二因緣！無三寶處，樂在寂靜，修集慈悲！一切眾生若見我身，聞觸之者，遠離煩惱！』菩薩雖知除菩提已不求餘果，為眾生故，求以弘利。

「善男子！菩薩若能如是立願，當知是人即是無上法財長者，是求法王未得法王。

「善男子！菩薩摩訶薩具足三事，則得名為法財長者：一者、心不甘樂外道典籍，二者、心不貪著生死之樂，三者、常樂供養佛法僧寶。復有三事：一者、為人受苦心不生悔，二者、具足微妙無上智慧，三者、具善法時不生憍慢。復有三事：一者、為諸眾生受地獄苦如三禪樂，二者、見他得利不生妬(dù)心，三者、所作善業不為生死。復有三事：一者、見他受苦如己無異，二者、所修善事悉為眾生，三者、善作方便令彼離苦。復有三事：一者、

觀生死樂如大毒蛇，二者、樂處生死為利眾生，三者、觀無生法忍多諸功德。復有三事：一者、捨身、二者、捨命，三者、捨財；捨是三事悉為眾生。復有三事：一者、多聞無厭，二者、能忍諸惡，三者、教他修忍。復有三事：一者、自省已過，二者、善覆他罪，三者、樂修慈心。復有三事：一者、至心奉持禁戒，二者、四攝攝取眾生，三者、口言柔濡(ruǎn)不麤(cū)。復有三事：一者、能大法施，二者、能大財施，三者、以此二施勸眾生行。復有三事：一者、常以大乘教化眾生，二者、常修轉進增上之行，三者、於諸眾生不生輕想。復有三事：一者、雖具煩惱而能堪忍，二者、知煩惱過樂而不厭，三者、自具煩惱能壞他結。復有三事：一者、見他得利歡喜如己，二者、自得安樂不樂獨受，三者、於下乘中不生足想。復有三事：一者、聞諸菩薩苦行不怖，二者、見有求者終不言無，三者、終不生念我勝一切。

「善男子！菩薩若能觀因觀果，能觀因果，能觀果因，如是菩薩能斷因果，能得因果。菩薩若能斷得因果，是名法果，諸法之王，法之自在。

「善男子！菩薩有二種：一者、在家，二者、出家。出家菩薩立如是願，是不為難；在家菩薩立如是願，是乃為難。何以故？在家菩薩多惡因緣所纏繞故。」

優婆塞戒經名義菩薩品第八

善生言：「世尊！如佛所說菩薩二種：一者、假名菩薩，二者、實義菩薩。云何名為假名菩薩？」

「善男子！眾生若發菩提心已，樂受外術及其典籍，持諷誦讀，即以此法教化眾生。為自身命殺害他命，不樂修悲。樂於生死，常造諸業受生死樂。無有信心，於三寶所生疑網心。護惜身命，不能忍辱。語言麤(cū)獷[校勘記：“獷”，大正藏底本為“穢

kuàng”字，根据【元】【明】版本的“獷”及文义，现改为“獷”。(獷guǎng:即“犷”，粗野。)](guǎng)，悔恨放逸。於己身所生自輕想，我不能得無上菩提。於煩惱中生恐怖想，亦不勤修壞結方便。常生慳貪、嫉妬、瞋心，親近惡友，懈怠、亂心，樂處無明。不信六度，不樂修福，不觀生死，常樂受持他人惡語，是名假名菩薩。

「善男子！復有眾生發菩提心，欲得阿耨多羅三藐三菩提，聞無量劫苦行修道然後乃得，聞已生悔。雖修行道，心不真實，無有慚愧，不生憐愍。樂奉外道，殺羊祀(sì)天。雖有微信，心不堅固。為五欲樂造種種惡，猗(yǐ)色、命、財生大憍慢，所作顛倒，不能利益。為生死樂而行布施，為生天樂受持禁戒，雖修禪定為命增長，是名假名菩薩。

「實義菩薩者，能聽深義，樂近善友，樂供養師、父母、善友，樂聽如來十二部經，受持、讀誦、書寫、思義。為法因緣不惜身命、妻子、財物，其心堅固。憐愍一切，口言柔濡(ruǎn)，先語實語，無有惡語及兩舌語。於自身所不生輕想。舒手惠施，無有禁固。常樂修磨利智慧刀，雖習外典，為破邪見、出勝邪見，善知方便調伏眾生。於大眾所不生恐怖，常教眾生菩提易得，能令聞者不生怖心。勤修精進，輕賤煩惱，令彼煩惱不得自在。心不放逸，常修忍辱。為涅槃果持戒、精進。願為眾生趨(qū)走給使，令彼安隱歡娛受樂；為他受苦，心不生悔。見退菩提，心生憐愍。能救一切種種苦惱，能觀生死所有過罪，能具無上六波羅蜜。所作世事，勝諸眾生。信心堅固，修集慈悲，亦不怖求慈悲果報，於怨親中其心無二。施時平等，捨身亦爾，知無常相，不惜身命。以四攝法攝取眾生。知世諦故，隨眾生語。為諸眾生受苦之時，其心不動如須彌山。雖見眾生多作諸惡，有少善者，心終不忘。於三寶所不生疑心，樂為供養。若少財時，先給貧窮，後施福田；

先為貧苦，後為富者。樂讚人善，為開涅槃。所有伎藝(yì)，欲令人學；見學勝己，生歡喜心。不念自利，常念利他。身、口、意業所作諸善，終不自為，恒為他人，是名實義菩薩。

「善男子！菩薩有二種：一者、在家，二者、出家。出家菩薩為實義菩薩，是不為難；在家菩薩，是乃為難。何以故？在家之人多惡因緣所纏繞故。」

優婆塞戒經義菩薩心堅固品第九

善生言：「世尊！義菩薩者，云何自知是義菩薩？」

「善男子！菩薩摩訶薩修苦行時，先自誠心。善男子！我念往昔行菩薩道時，先從外道受苦行法，至心奉行，心無退轉。無量世中以灰塗身，唯食胡麻、小豆、粳米、粟米、 [根据《一切經音義第三十三卷》：“ ”：(美悲反，其字正體應作：糜，糲也。方言云：關西謂之糜，冀州謂之糲)。 糜 Méi:不黏的黍(亦称“糲”)。糲 jì: 糲子，不粘的黍类，又名“糜(méi)子”。](méi)等，日各一粒；荊棘惡刺、栲(zhuó)木、地石以為臥具；牛屎、牛尿以為病藥。盛夏之月，五熱炙(zhì)身；孟冬之節，凍冰(bīng)覷(chèn)體。或受草食、根食、莖食、葉食、果食、土食、風食，作如是等諸苦行時，自身他身俱無利益。雖爾、猶故心無退轉，出勝一切外道苦行。善男子！我於往昔為四事故，捨棄身命：一者、為破眾生諸煩惱故，二者、為令眾生受安樂故，三者、為自除壞貪著身故，四者、為報父母生養恩故。菩薩若能不惜身命，即自定知是義菩薩。

「善男子！我於往昔為正法故，剋(wān)身為燈三千六百。我於爾時具足煩惱，身實覺痛，為諸眾生得度脫故，諭(yù)心令堅，不生退轉。爾時、即得具足三事：一者、畢竟無有退轉，二者、得為實義菩薩，三者、名為不可思議，是名菩薩不可思議。又我

往昔為正法故，於一劫中，周身左右受千瘡苦。爾時具足一切煩惱，身實覺苦，為諸眾生得度脫故，論心令堅，不生退轉，是名菩薩不可思議。又我往昔為一鵠故，棄捨是身。爾時具足一切煩惱，身實覺苦，為諸眾生得度脫故，論心令堅，不生退轉，是名菩薩不可思議。

「善男子！一切惡友諸煩惱業，即是菩薩道莊嚴伴。何以故？一切凡夫無有智慧正念之心，故以煩惱而為怨敵；菩薩智慧正念具足，故以煩惱而為道伴。惡友及業，亦復如是。善男子！捨離煩惱，終不得受惡有之身。是故菩薩雖現惡業，實非身、口、意惡所作，是誓願力。以是願力受惡獸身，為欲調伏彼畜生故。菩薩現受畜生身已，善知人語、法語、實語、不麁(cū)惡語、不無義語，心常憐愍，修集慈悲，無有放逸，是名菩薩不可思議。

「善男子！我於往昔受熊身時，雖具煩惱，煩惱於我無自在力。何以故？具正念故。我於爾時，憐愍眾生，擁護正法，修行法行。受瞿陀身，劫賓耆羅身，兔身，蛇身，龍身，象身，金翅鳥身，鵠身，鹿身，獼猴、羖(gǔ)羊、鷄(jī)雉(zhì)、孔雀、鸚鵡、蝦(há)蟇(má)，我受如是鳥獸身時，雖具煩惱，煩惱於我無自在力。何以故？具正念故，憐愍眾生，擁護正法，修行法行。善男子！於飢饉世，我立大願，以願力故受大魚身，為諸眾生離於飢渴；食我身者，修道、念道、無惡罪過。疾疫世時，復立大願，以願力故身為藥樹，諸有病者，見、聞、觸我，及食皮膚(fū)、血肉、骨髓，病悉除愈。善男子！菩薩摩訶薩受如是苦，心不退轉，是名義菩薩。

「菩薩修行六波羅蜜時，終不憚求六波羅蜜果，但以利益眾生為事。菩薩深知生死過患，所以樂處，為利眾生受安樂故。菩薩了知解脫安樂、生死過患而能處之，是名菩薩不可思議。菩薩所行，不求恩報，受恩之處，常思反報。善男子！一切眾生常求

自利，菩薩所行恒求利他，是名菩薩不可思議。菩薩摩訶薩具足煩惱，於怨親所平等利益，是名菩薩不可思議。

「善男子！若諸外道化眾生時，或以惡語、鞭打、罵辱、擯(bìn)之令出，然後調伏。菩薩不爾，化眾生時，無麁(cū)惡語、瞋語、綺語、唯有濡(ruǎn)語、真實之語，眾生聞已，如青蓮遇月，赤蓮遇日。善男子！菩薩施時，財物雖少，見多乞求，不生厭心，是名菩薩不可思議。菩薩教化盲、聾、瘡、癰，愚癡邊地惡眾生時，心無疲厭，是名菩薩不可思議。

「善男子！菩薩有四不可思議：一者、所愛重物能以施人，二者、具諸煩惱能忍惡事，三者、離壞之眾能令和合，四者、臨終見惡說法轉之；是名菩薩四不可思議。復有三事不可思議：一者、呵責一切煩惱，二者、處煩惱中而不捨之，三者、雖具煩惱及煩惱業而不放逸；是名菩薩三不可思議。復有三事不可思議：一者、始欲施時心生歡樂，二者、施時為他不求果報，三者、施已心樂不生悔恨；是名菩薩三不可思議。

「善男子！菩薩摩訶薩作是行時，自觀其心，我是名菩薩也？義菩薩乎？眾生若能作如是事，當知是人即義菩薩也。

「善男子！菩薩有二種：一者、在家，二者、出家。出家菩薩作如是事，是不為難；在家菩薩為如是事，是乃為難。何以故？在家之人多惡因緣所纏繞故。」

◎

優婆塞戒經自利利他品第十

善生言：「世尊！云何菩提？云何菩提道？」

佛言：「善男子！若離菩提無菩提道，離菩提道則無菩提；菩提之道即是菩提，菩提即是菩提之道；出勝一切聲聞、緣覺所得道果，是名菩提、菩提之道。」

善生言：「世尊！聲聞、緣覺所得道果，即是菩提，即是菩提

道，云何言勝？」

「善男子！聲聞、緣覺道不廣大，非一切覺，是故菩提、菩提之道得名為勝。猶如一切世間經書，十二部經為最第一。何以故？所說不謬，無顛倒故。二乘之道比菩提道，亦復如是。

「善男子！菩提道者，即是學，即是學果。云何名學？行菩提道未能具足不退轉心，是名為學；已得不退，是名學果。未得定有，是名為學；已得定有，第三劫中是名學果。初阿僧祇劫，猶故未能一切慧施，一切時施，一切眾生施；第二阿僧祇劫，雖一切施，未能一切時施，一切眾生施；如是二處是名為學。第三阿僧祇劫，能一切施，一切時施，一切眾生施，是名學果。善男子！菩薩修行施、戒、忍辱、進、定、智時，是名為學；到於彼岸，是名學果。

「善男子！有是惠施非波羅蜜，有波羅蜜不名為施，有亦惠施亦波羅蜜，有非惠施非波羅蜜。善男子！是施非波羅蜜者，聲聞、緣覺、一切凡夫、外道異見、菩薩初二阿僧祇劫所行施。是波羅蜜非惠施者，如尸波羅蜜乃至般若波羅蜜是。亦是惠施亦波羅蜜者，菩薩第三阿僧祇劫所行施是。非施非波羅蜜者，聲聞、緣覺持戒、修定、忍、慈、悲是。善男子！非施非波羅蜜，是名為學；亦施亦波羅蜜，是名學果。

「善男子！夫菩提者，即是盡智、無生智也。為此二智，勤心修集三十七品，是名為學；得菩提已，是名學果。自調諸根，次調眾生，是名為學；自得解脫，令眾生得，是名學果。修集十力、四無所畏、大悲、三念，是名為學；具足獲得十八不共法，是名學果。為利自他，造作諸業，是名為學；能利他已，是名學果。習學世法，是名為學；學出世法，是名學果。為諸眾生不惜身財，是名為學；為諸眾生，亦不憚惜身財、壽命，是名學果。能化眾生作人天業，是名為學；作無漏業，是名學果。能施眾生

一切財物，是名為學；能行法施，是名學果。能自破壞慳貪、嫉妬，是名為學；破他慳貪、嫉妬之心，是名學果。受持五根，修行憶念，是名為學；教他修集成就具足，是名學果。

「善男子！菩薩信根，既自利己，復利益他。自利益者，不名為實；利益他者，乃名自利。何以故？菩薩摩訶薩為利他故，於身、命、財不生慳悋，是名自利。菩薩定知若用聲聞、緣覺菩提教化眾生，眾生不受，則以天人世樂教之，是名利他；利益他者，即是自利。菩薩不能自他兼利，唯求自利，是名下品。何以故？如是菩薩於法財中生貪著心，是故不能自利益也。行者若令他受苦惱、自處安樂，如是菩薩不能利他。若自不修施、戒、多聞，雖復教他，是名利他，不能自利。若自具足信等五根，然後轉教，是名菩薩自利利他。

「善男子！利益有二：一者、現世，二者、後世。菩薩若作現在利益，是不名實；若作後世，則能兼利。善男子！樂有二種：一者、世樂，二者、出世樂；福德亦爾。菩薩若能自具如是二樂、二福化眾生者，是則名為自利利他。

「善男子！菩薩摩訶薩具足一法，則能兼利，謂不放逸。復有二法能自他利：一者、多聞，二者思惟。復有三法能自他利：一者、憐愍眾生，二者、勤行精進，三者、具足念心。復有四法能自他利：謂四威儀。復有五法能自他利：一者、信根，二者、持戒，三者、多聞，四者、布施，五者、智慧。復有六法能自他利：所謂六念。復有七法能自他利：謂壞七慢。

「善男子！若沙門、婆羅門、長者、男女，或大眾中有諸過失，菩薩見已，先隨其意，然後說法令得調伏。如其不能，先隨其意便為說法，是則名為下品菩薩。

「善男子！菩薩二種：一者、樂(lè)近善友，二者、不樂。樂善友者，能自他利；不樂近者，則不能得自他兼利。善男子！樂

近善友復有二種：一、樂供養，二、不樂供養。樂供養者，能自他利；不樂供養，不能兼利。樂供養者，復有二種：一、能聽(tīng)法，二、不能聽。至心聽者，能自他利；不至心聽，則無兼利。至心聽法，復有二種：一者、能問，二、不能問。能問義者，能自他利，不能問者，則不能得自利他利。能問義者，復有二種：一、至心持，二、不能持。至心持者，能自他利；不至心者，則不能得自利他利。至心持者，復有二種：一者、思惟，二、不思惟。能思惟者，能利自他；不思惟者，則不得名自利他利。能思惟者，復有二種：一者、解義，二、不解義。能解義者，能自他利；不解義者，則不得名能自他利。解義之人，復有二種：一、如法住，二、不如法住。如法住者，能自他利；不如法住者，則不得名自利他利。如法住者，復有二種：一者、具足八智，二者、不能具足。何等八智？一者、法智，二者、義智，三者、時智，四者、知足智，五者、自他智，六者、眾智，七者、根智，八、上下智。是人具足如是八智，凡有所說具十六事：一者、時說，二、至心說，三、次第說，四、和合說，五、隨義說，六、喜樂說，七、隨意說，八、不輕眾說，九、不呵眾說，十、如法說，十一、自他利說，十二、不散亂說，十三、合義說，十四、真正說，十五、說已不生憍慢，十六、說已不求世報。如是之人能從他聽(tīng)，從他聽時具十六事：一者、時聽，二者、樂聽，三者、至心聽，四者、恭敬聽，五者、不求過聽，六者、不為論議聽，七者、不為勝聽，八者、聽時不輕說者，九者、聽時不輕於法，十者、聽時終不自輕，十一、聽時遠離五蓋，十二、聽時為受持讀，十三、聽時為除五欲，十四、聽時為具信心，十五、聽時為調眾生，十六、聽時為斷聞根。善男子！具八智者能說能聽，如是之人能自他利；不具足者，則不得名自利利他。

「善男子！能說法者復有二種：一者、清淨，二、不清淨。

不清淨者，復有五事：一者、為利故說，二者、為報而說，三者、為勝他說，四者、為世報說，五者、疑說。清淨說者，復有五事：一、先施食然後為說，二、為增長三寶故說，三、斷自他煩惱故說，四、為分別邪正故說，五、為聽者得最勝故說。善男子！不淨說者，名曰垢穢，名為賣法，亦名污辱，亦名錯謬，亦名失意。清淨說者，名曰淨潔，亦名正說，亦名實語，亦名法聚。

「善男子！若具足知十二部經，聲論、因論、知因、知喻、知自他取，是名正說。聽者有四：一者、略聞多解，二者、隨分別解，三者、隨本意解，四者、於一一字一句解。如來說法正為三人，不為第四。何以故？以非器故。如是四人分為二種：一者、熟，二者、生。熟者、現在調伏，生者、未來調伏。

「善男子！譬(pì)如樹林，凡有四種：一者、易伐難出，二者、難伐易出，三者、易伐易出，四者、難伐難出。在家之人亦有四種：一者、易調難出，二者、難調易出，三者、易調易出，四者、難調難出。如是四人分為三種：一者、呵責已調，二者、濡(ruǎn)語而調，三者、呵責、濡語使得調伏。復有二種：一者、自能調伏不假他人，二者、自若不能請他令調。復有二種：一者、施調，二者、呪調。是調伏法，復有二時：一者、喜時，二者、苦時。為是四人說正法時，有二方便：一者、善知世事，二者、為其給使。善男子！菩薩若知是二方便，則能兼利，若不知者，則不能得自利他利。

「善男子！菩薩摩訶薩為利他故，先學外典，然後分別十二部經；眾生若聞十二部經，乃於外典生於厭賤。復為眾生說煩惱過、煩惱解脫，歎善友德，呵惡友過，讚施功德，毀慳過失。菩薩常寂，讚寂功德，常修法行，讚法行德；若能如是，是名兼利。

「在家菩薩先自調伏，若不調伏，則不出家。在家菩薩能多度人，出家菩薩則不如是。何以故？若無在家，則無三乘出家之

人，三乘出家、修道、持戒、誦經、坐禪、皆由在家而為莊嚴。善男子！有道、有道莊嚴：道者、所謂法行，道莊嚴者、所謂在家。出家菩薩為在家者修行於道，在家之人為出家者而作法行。在家之人多修二法：一者、受，二者、施。出家之人亦修二法：一者、誦，二者、教。

「善男子！菩薩摩訶薩兼有四法：受、施、誦、教，如是名為自利利他。菩薩若欲為眾生說法界深義，先當為說世間之法，然後乃說甚深法界。何以故？為易化故。

「菩薩摩訶薩應護一切眾生之心，若不護者，則不能調一切眾生。菩薩亦應擁護自身，若不護身，亦不能得調伏眾生。菩薩不為貪身、命、財，護身、命、財，皆為調伏諸眾生故。菩薩摩訶薩先自除惡，後教人除，若不自除，能教他除，無有是處！是故菩薩先應自施、持戒、知足、勤行精進，然後化人。菩薩若不自行法行，則不能得教化眾生。

「善男子！眾生諸根凡有三種，菩薩諸根，亦復三種，謂下中上：下根菩薩能化下根，不及中、上；中根菩薩能化中、下，不及上根；上根菩薩，能三種化。

「善男子！菩薩有二種：一者、在家，二者、出家。出家菩薩自利利他，是不為難；在家菩薩修是二利，是乃為難。何以故？在家菩薩多惡因緣所纏繞故。」

優婆塞戒經自他莊嚴品第十一

善生言：「世尊！菩薩摩訶薩具足幾(jī)法能自他利？」

「善男子！具足八法，能自他利。何等為八？一者、壽命長遠，二者、具上妙色，三者、身具大力，四者、具好種姓，五者、多饒財寶，六者、具男子身，七者、言語辯了，八者、無大眾畏。」

善生言：「世尊！何因緣故菩薩得壽命長，乃至大眾不生怖畏？」

佛言：「善男子！菩薩摩訶薩無量世中慈心不殺，以是因緣，獲得長壽。無量世中常施衣燈，以是因緣，獲得上色。無量世中常壞憍慢，以是因緣，生上種姓。無量世中常施飲食，以是因緣，身力具足。無量世中常樂說法，以是因緣，多饒財寶。無量世中呵責女身，以是因緣，得男子身。無量世中至心持戒，以是因緣，言語辯了。無量世中供養三寶，以是因緣，無大眾畏。

「如是八事，有三因緣：一者、物淨，二者、心淨，三者、福田淨。云何物淨？非偷盜物，非聖遮物，非眾共物，非三寶物，非施一人迴與多人，非施多人迴與一人，不惱他得，不誑他得，不欺人得，是名物淨。云何心淨？施時不為生死善果，名稱勝他，得色、力、財，不斷家法，眷屬多饒；唯為莊嚴菩提故施，為欲調伏眾生故施，是名心淨。云何福田淨？受施之人遠離八邪，名福田淨。善男子！以如是等三因緣故，八法具足。

「善男子！菩薩所以求於長命，欲為眾生讚不殺故。菩薩所以求上色者，為令眾生見歡喜故。菩薩所以求上種姓，為令眾生生恭敬故。菩薩所以求具足力，為欲持戒、誦經、坐禪故。菩薩所以求多財寶，為欲調伏諸眾生故。菩薩所以求男子身，為欲成器成善法故。菩薩所以求語辯了，為諸眾生受法語故。菩薩所以求不畏大眾，為欲分別真實法故。

「善男子！是故菩薩具足八法能自他利，能如是行，是名實行。善男子！菩薩摩訶薩有八法者，具足受持十善之法，樂以化人；具足受持優婆塞戒，樂以化人。雖得妙色，終不以是而生憍慢；雖持淨戒、多聞、精進、大力、好姓、多饒財寶，終不以此而生憍慢。不以幻惑欺誑眾生，不生放逸，修六和敬。菩薩具足如是等法，雖復在家，不異出家。如是菩薩終不為他作惡因緣，何以故？慚愧堅故。

「善男子！在家之人，設於一世受持如是優婆塞戒，雖復後

生無三寶處，終不造作諸惡因緣。所以者何？二因緣故：一者、智慧，二、不放逸。善男子！於後惡處不作惡事，有四因緣：一者、了知煩惱過故，二者、不隨諸煩惱故，三者、能忍諸惡苦故，四者、不生恐怖心故。菩薩具足如是四法，不為諸苦一切煩惱之所傾動。善男子！不動菩薩有五因緣：一者、樂修善法，二者、分別善惡，三者、親近正法，四者、憐愍眾生，五者、常識宿命。

「善男子！菩薩具足如是八法，若聞譏(jī)毀，心能堪忍；若聞讚歎，反生慚愧。修行道時，歡喜自慶，不生憍慢。能調惡人，見離壞眾，能令和合。揚人善事，隱他過咎(jiù)，人所慚恥(chǐ)處，終不宣說，聞他祕(mì)事，不向餘說。不為世事而作呪誓。少恩加己，思欲大報；於己怨者，恒生善心。怨親等苦，先救怨者。見有罵者，反生憐愍；見他偷時，默然不動；見來打者，生於悲心。視諸眾生，猶如父母。寧喪身命，終不虛言。何以故？知果報故。於諸煩惱應生怨想，於善法中生親舊(jiù)想。若於外法生於貪心，尋能觀察貪之過咎，一切煩惱，亦復如是。雖復久與惡人同處，終不於中生親善想；雖與善人不同居止，終不於彼而生遠想。雖復供養父母、師長，終不為是而作惡事。乏財之時，見有求者，不生惡想。雖不親近凶惡之人，而其內心常生憐愍，惡來加己，以善報之。自受樂時，不輕他人；見他受苦，不生歡喜。身業清淨，持四威儀，即以是法用化眾生。口業清淨，誦讀如來十二部經，即以是法用化眾生。意業清淨，修四無量，亦以是法開化眾生。假身受苦，令他受樂，甘樂為之。世間之事，雖無利益，為眾生故而亦學之，所學之事，世中最勝，雖得通達，心無憍慢，以己所知勤用化人，欲令此事逕世不絕。於親友中不令作惡，樂以上八法教化眾生。說因說果，無有錯謬。愛別離時，心不生惱，觀無常故。受樂受時，心不耽(dān)荒，觀苦、無常。善男子！菩薩具足如上八法，則能施作如是等事。

「善男子！菩薩二種：一者、在家，二者、出家。出家菩薩修是八法，是不為難；在家修集，是乃為難。何以故？在家菩薩多惡因緣所纏繞故。」

優婆塞戒經二莊嚴品第十二

善生言：「世尊！云何菩薩自他莊嚴。」

佛言：「善男子！菩薩具足二法，能自他莊嚴：一者、福德，二者、智慧。」

「世尊！何因緣故得二莊嚴？」

「善男子！菩薩修集六波羅蜜，便得如是二種莊嚴。施、戒、精進，名福莊嚴；忍、定、智慧，名智莊嚴。復有六法二莊嚴因，所謂六念：念佛、法、僧，名智莊嚴；念戒、施、天，名福莊嚴。

「善男子！菩薩具足是二莊嚴，能自他利，為諸眾生受三惡苦，而其內心不生憂悔。若能具足是二莊嚴，則得微妙善巧方便，了知世法及出世法。善男子！福德莊嚴即智莊嚴，智慧莊嚴即福莊嚴。何以故？夫智慧者，能修善法具足十善，獲得財富及大自在，得是二故，故能自利及利益他。有智之人，所學世法，於學中勝，以是因緣，便得財富及大自在。菩薩具足如是二法，則能二世自他利益。智者若能分別世法及出世法，世間法者，一切世論、一切世定；出世法者，知陰、入、界。菩薩知是二法因緣，故能二世自他利益。善男子！菩薩雖知世間之樂，虛妄非真，而亦能造世樂因緣。何以故？為欲利益諸眾生故。

「善男子！是二莊嚴，有一正因：一者、慈心，二者、悲心。修是二因，雖復流轉生死苦海，心不生悔。復次，菩薩具足二法而能莊嚴無上菩提：一者、不樂生死，二者、深觀解脫；是故亦能二世利益，了知法相得大智慧，能令自他財命增長。善男子！菩薩摩訶薩具足二法，一切施時不生憂悔，見眾惡事而能堪忍。

菩薩施時，觀二種田：一者、福田，二、貧窮田。菩薩為欲增福德故，施於貧苦；為增無上妙智慧故，施於福田。為報恩故，施於福田；生憐愍故，給施貧窮。捨煩惱故，施於福田；成功德故，施於貧窮。增長一切樂因緣故，施於福田；欲捨一切苦因緣故，施於貧窮。菩薩若施所親愛處，為報恩故；若施怨讎(chóu)，為除惡故。菩薩摩訶薩見來求者，生一子想，是故任力多少施之，是則名為施波羅蜜。菩薩施時，離於慳心，名尸波羅蜜。能忍一切求者之言，名忍波羅蜜。所施之物，手自授與，名精進波羅蜜。至心繫念，觀於解脫，名禪波羅蜜。不擇一切怨親之相，名般若波羅蜜。善男子！如諸眾生，貪心殺時，一念具足十二因緣。菩薩施時，亦復如是，一念具足如是六事。是名功德智慧莊嚴。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩造作不共法之因緣，名福莊嚴；教化眾生悉令獲得三種菩提，名智莊嚴。復次，善男子！菩薩若能調伏眾生，名智莊嚴；同於眾生受諸苦惱，名福莊嚴。菩薩能令一切眾生離於惡見，名智莊嚴；能教眾生住信、施、戒、多聞、智慧，名福莊嚴。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩具足五法，則能莊嚴無上菩提。何等為五？一者、信心，二者、悲心，三者、勇健，四者、讀誦世論不生疲厭，五者、學諸世業亦不厭之。

「善男子！菩薩具足二種莊嚴，則有七相。何等為七？一者、自知罪過，二者、不說他過，三者、樂瞻病人，四者、樂施貧人，五者、獲菩提心，六者、心不放逸，七者、一切時中常至心修六波羅蜜。善男子！復有七相。何等為七？一者、樂化怨讎(chóu)；二者、化時不厭；三者、要令成熟解脫；四者、盡己所知世語、世事，以化眾生心不貪著；五者、能忍一切惡事；六者、終不宣說他人所不喜事；七者、見破戒者及弊惡人，心不瞋恚，常生憐愍。善男子！菩薩摩訶薩知是七相，則能自利及利益他。

「善男子！菩薩二種：一者、在家，二者、出家。出家菩薩為二莊嚴，是不為難；在家修集，是乃為難。何以故？在家多有諸惡因緣所纏繞故。」

優婆塞戒經卷第二

優婆塞戒經卷第三

北涼中印度三藏曇無讖譯

攝取品第十三

善生言：「世尊！菩薩具足二莊嚴已，云何得畜徒眾弟子？」

「善男子！應以四攝而攝取之，令離諸惡，增諸善法，至心教詔，猶如一子。不求恩報，不為名稱，不為利養，不求自樂。善男子！菩薩若無如是等事畜弟子者，名弊惡人，假名菩薩，非義菩薩；名旃(zhān)陀羅，臭穢不淨，破壞佛法，是不人為十方諸佛之所憐念。

「善男子！菩薩若能隨時教戒，所言時者，貪、恚、癡時。起貪結時，當為種種說對治法令得除貪；餘二亦爾。次當教學十二部經，禪定、三昧，分別深義，調其身心，令修六念、不放逸法，瞻養病苦不生厭心，能忍惡口誹謗罵辱，苦加身心亦當堪忍，設其有苦能為救解，除其弊惡疑網之心，善知利根、中根、鈍根，教鈍根人令生信心，中根之人能令純淑，利根之人令得解脫。若能如是勤教詔者，名義菩薩，是名善人，分陀利花，人中香象，調御丈夫，名大船師。善男子！寧受惡戒，一日中斷無量命根，終不養畜弊惡弟子不能調伏。何以故？善男子！是惡律儀殃齊自身，畜惡弟子不能教誨，乃令無量眾生作惡，能謗無量善妙之法，破和合僧，令多眾生作五無間，是故劇(jù)於惡律儀罪。

「善男子！菩薩二種：一者、在家，二者、出家。出家菩薩有二弟子：一者、出家，二者、在家。在家菩薩有一弟子，所謂

在家。

「出家菩薩教出家者十二部經，隨所犯罪，諭令懺悔。教習八智，何等為八？一者、法智，二者、義智，三者、時智，四者、知足智，五者、自智，六者、眾智，七者、根智，八者、分別智。善男子！菩薩摩訶薩若能如是教詔調伏出家弟子，是師弟子二人俱得無量利益，如是師徒能增三寶。何以故？如是弟子知八智已，能勤供養師長和上耆(qí)舊(jiù)有德，能受善語，能勤讀誦，兼為法施，心不放逸，調伏眾生，能瞻病苦，給施貧乏。

「善男子！出家菩薩若有在家弟子，亦當先教不放逸法。不放逸者，即是法行；供養父母、諸師和上、耆舊有德，施於安樂；至心受戒，不妄毀犯；受寄不抵；見患能忍；惡口、惡語及無義語，終不為之；憐愍眾生，於諸國王、長者、大臣，恒生恭敬怖畏之心；能自調伏妻子眷屬，分別怨親，不輕眾生；除去憍慢，不親惡友；節食、除貪、少欲、知足；鬪(dòu)諍之處，身不往中，乃至戲笑不說惡語，是則名為不放逸法。出家菩薩若畜在家弟子，先當教造不放逸法。受苦樂時，常當共俱。設在窮乏有所須者，六物之外有不應惜。病時當為求覓所須，瞻病之時不應生厭。若自無物，應四出求；求不能得，貸三寶物，差已依俗十倍償之，如波斯匿王國之正法。若不能償，復當教言：『汝今多負三寶之物，不能得償，應當勤修得須陀洹果至阿羅漢果。若能至心發菩提心，若教千人於佛法中生清淨信，若壞一人慳重邪見。』出家菩薩能教在家如是等事，是師弟子二人俱得無量利益。

「善男子！在家菩薩若畜在家弟子，亦當先教不放逸法。不放逸者，供養父母、師長、和上、耆舊、有德，復當供給兄弟、妻子、親友、眷屬、欲行之人及遠至者，所有僮僕作使之人，先給飲食，然後自用。又復教令信向三寶，苦樂共俱，終不偏獨，隨時賞賜，不令飢寒，終不打罵鞭撻(tà)苦楚，應當軟言敦諭教詔。

設有病者，應當瞻療，隨所乏少，當為求索。世間之事，悉以教之，婚姻求對無求卑下。教以如來五部經典，見離壞者，能為和合，既和合已，令增善心。一切出家內外諸道，隨意供養，終不選擇。何以故？先以施攝，後當調故，以六和敬而教詔之。若求財物、商賈(gǔ)、農作、奉事王者，常當至心如法而作。既得財已，如法守護。樂為福德，見他作時心生歡喜，是則名為不放逸法。在家菩薩若能教誨在家菩薩如是事者，是師弟子二人俱得無量利益。

「善男子！在家菩薩若得自在，為大國主，擁護民庶猶如一子。教離諸惡，修行善法。見作惡者，撻(zhuā)打罵辱，終不斷命。財物六分，稅取其一。見瞋惡者，教修忍辱及不放逸。經言柔軟，又能分別善惡之人，見有罪者，忍而不問。隨有財物，常行慧施。任力讀誦五部經典，善能守護身命財物，能化眾生不令作惡。見貧窮者，生大憐愍，自於國土常修知足，惡人讒(chán)謗終不信受，不以非法求覓財物。如法護國，遠七種惡：一者、不樂樗(chū)蒲圍碁(qí)六博，二者、不樂射獵，三者、不樂飲酒，四者、不樂欲心，五者、不樂惡口，六者、不樂兩舌，七者、不樂非法取財。常樂供養出家之人，能令國人常於王所生父母想，信因信果，見有勝己不生嫉妬，見己勝他不生憍慢，知恩報恩，小恩大報。能伏諸根，淨於三業。讚歎善人，呵責惡人，先意發言，言則柔軟。自無力勢，如法屬他，取他國時，不舉四兵。眾生恐怖，能為救解，常以四攝而攝取之。善能分別種種法相，不受法者，軟言調之。

「善男子！菩薩有二種：一者、在家，二者、出家。出家菩薩畜二弟子，是不為難；在家菩薩畜一弟子，是乃為難。何以故？在家之人多惡因緣所纏繞故。」

優婆塞戒經受戒品第十四

善生言：「世尊！在家菩薩云何得受優婆塞戒？」

「善男子！在家菩薩若欲受持優婆塞戒，先當次第供養六方：東方、南方、西方、北方、下方、上方。言東方者，即是父母，若人有能供養父母衣服、飲食、臥具、湯藥、房舍、財寶，恭敬、禮拜、讚歎、尊重，是人則能供養東方。父母還以五事報之：一者、至心愛念，二者、終不欺誑，三者、捨財與之，四者、為娉(pìn)上族，五者、教以世事。

「言南方者，即是師長，若有人能供養師長衣服、飲食、臥具、湯藥，尊重、讚歎、恭敬禮拜，早起晚臥，受行善教，是人則能供養南方。是師復以五事報之：一者、速教不令失時，二者、盡教不令不盡，三者、勝己不生妬嫉，四者、將付嚴(yán)師善友，五者、臨(lín)終捨財與之。

「言西方者，即是妻子，若有人能供給妻子衣服、飲食、臥具、湯藥、瓔珞、服飾、嚴身之具，是人則是供養西方。妻子復以十四事報之：一者、所作盡心營之，二者、常作終不懈慢，三者、所作必令終竟，四者、疾作不令失時，五者、常為瞻視賓客，六者、淨其房舍臥具，七者、愛敬言則柔軟，八者、僮使軟言教詔，九者、善能守護財物，十者、晨起夜寐，十一者、能設淨食，十二者、能忍教誨，十三者、能覆惡事，十四者、能瞻病苦。

「言北方者，即善知識，若有人能供施善友，任力與之，恭敬軟言，禮拜讚歎，是人則能供養北方。是善知識復以四事而還報之：一者、教修善法，二者、令離惡法，三者、有恐怖時能為救解，四者、放逸之時能令除捨。

「言下方者，即是奴婢，若有人能供給奴婢衣服、飲食、病瘦醫藥，不罵不打，是人則能供給下方。奴婢復以十事報之：一者、不作罪過，二者、不待教作，三者、作必令竟，四者、疾作

不令失時，五者、主雖貧窮終不捨離，六者、早起，七者、守物，八者、少恩多報，九者、至心敬念，十者、善覆惡事。

「言上方者，即是沙門、婆羅門等，若有供養沙門、婆羅門衣服、飲食、房舍、臥具、病痛醫藥，怖時能救，饑世施食，聞惡能遮，禮拜恭敬，尊重讚歎，是人則能供養上方。是出家人以五種事報：一者、教令生信，二者、教生智慧，三者、教令行施，四者、教令持戒，五者、教令多聞。

「若有供養是六方者，是人則得增長財命，能得受持優婆塞戒。

「善男子！若人欲受優婆塞戒，增長財命，先當諮啟所生父母。父母若聽，次報妻子，奴婢僮僕。此輩若聽，次白國主。國主聽已，誰有出家發菩提心者，便往其所頭面作禮，軟言問訊，作如是言：『大德！我是丈夫，具男子身，欲受菩薩優婆塞戒，惟願大德愍憐故聽受！』是時比丘應作是言：『汝之父母、妻子、奴婢、國主、聽不？』若言聽者，復應問言：『汝不曾負佛法僧物及他物也？』若言不負，復應問言：『汝今身中將無內外身心病也？』若言無者，復應問言：『汝不於比丘、比丘尼所作非法耶？』若言不作，復應問言：『汝將不作五逆罪耶？』若言不作，復應問言：『汝將不作盜法人不？』若言不作，復應問言：『汝非二根、無根人，壞八戒齋，父母師病不棄去耶？將不殺發菩提心人，盜現前僧物，兩舌惡口，於母、姊妹作非法耶？不於大眾作妄語乎？』若言無者，復應語言：『善男子！優婆塞戒極為甚難！何以故？是戒能為沙彌十戒、大比丘戒及菩薩戒，乃至阿耨多羅三藐三菩提而作根本。至心受持優婆塞戒，則能獲得如是等戒無量利益。若有毀破如是戒者，則於無量無邊世中處三惡道，受大苦惱。汝今欲得無量利益，能至心受不？』若言能者，復應語言：『優婆塞戒極為甚難！若歸佛已，寧捨身命終不依於自在天等；若歸法已，

寧捨身命終不依於外道典籍；若歸僧已，寧捨身命終不依於外道邪眾。汝能如是至心歸依於三寶不？』若言能者，復應語言：『善男子！優婆塞戒極為甚難！若人歸依於三寶者，是人則為施諸眾生無怖畏已；若人能施無怖畏者，是人則得優婆塞戒乃至阿耨多羅三藐三菩提，汝能如是施諸眾生無怖畏不？』若言能者，復應語言：『人有五事現在不能增長財命：何等為五？一者、樂殺，二者、樂盜，三者、邪淫，四者、妄語，五者、飲酒。一切眾生因殺生故，現在獲得惡色、惡力、惡名、短命、財物耗(hào)減，眷屬分離，賢聖呵責，人不信用，他人作罪橫羅其殃，是名現在惡業之果。捨此身已，當墮地獄，多受苦惱飢渴長命，惡色、惡力、惡名等事，是名後世惡業之果。若得人身，復受惡色、短命、貧窮。是一惡人因緣力故，令外一切五穀(gǔ)果蓏(luǒ)悉皆減少，是人殃流，及一天下。

若人樂偷，是人亦得惡色、惡力、惡名、短命、財物耗(hào)減，眷屬分離，他人失物於己生疑，雖親附人人不見信，常為賢聖之所呵責，是名現在惡業之果。捨此身已，墮於地獄，受得惡色、惡力、惡名、飢渴、苦惱、壽命長遠，是名後世惡業之果。若得人身，貧於財物，雖得隨失，不為父母、兄弟、妻子之所愛念，身常受苦，心懷愁惱。是一惡人因緣力故，一切人民凡所食噉，不得色力，是人惡果殃流萬姓。

善男子！若復有人，樂於妄語，是人現得惡口、惡色，所言雖實，人不信受，眾皆憎惡，不喜見之，是名現世惡業之報。捨此身已，入於地獄，受大苦楚，飢渴熱惱，是名後世惡業之報。若得人身，口不具足，所說雖實，人不信受，見者不樂，雖說正法，人不樂聞。是一惡人因緣力故，外物一切資產減少。

善男子！若復有人樂飲酒者，是人現世喜失財物，身心多病，常樂鬭諍，惡名遠聞，喪失智慧，心無慚愧，得惡色力，常為一

切之所呵責，人不樂見，不能修善，是名飲酒現在惡報。捨此身已，處在地獄，受飢渴等無量苦惱，是名後世惡業之果。若得人身，心常狂亂，不能繫念思惟善法。是一惡人因緣力故，一切外物資產臭爛。

善男子！若復有人，樂為邪淫，是人不能護自他身，一切眾生見皆生疑，所作之事，妄語在先，於一切時常受苦惱，心常散亂，不能修善，喜失財物，所有妻子心不戀慕，壽命短促，是名邪淫現在惡果。捨此身已，處在地獄，受惡色力，飢渴長命，無量苦惱，是名後世惡業果報。若得人身，惡色、惡口，人不喜見，不能守護妻妾男女。是一惡人因緣力故，一切外物不得自在。

善男子！是五惡法，汝今真實能遠離不？』若言能者，復應語言：『善男子！受優婆塞戒，有四事法所不應作！何等為四？為貪因緣不應虛妄，為瞋恚、癡、恐怖因緣，不應虛妄；是四惡法汝能離不？』若言能者，復應語言：『善男子！受優婆塞戒，有五處所所不應遊：屠兒、婬女、酒肆、國王、旃陀羅舍，如是五處，汝能離不？』若言能者，復應語言：『善男子！受優婆塞戒，復有五事所不應作：一者、不賣生命，二者、不賣刀劍，三者、不賣毒藥，四者、不得沽(gū)酒，五者、不得壓油；如事五事，汝能離不？』若言能者，復應語言：『善男子！受優婆塞戒，復有三事所不應為：一者、不作羅網，二者、不作藍染，三者、不作釀皮；如是三事，汝能離不？』若言能者，復應語言：『善男子！受優婆塞戒，復有二事所不應為：一者、擲(chū)菰(pú)圍碁(qí)六博，二者、種種歌舞伎樂；如是二事，汝能離不？』若言能者，復應語言：『善男子！受優婆塞戒，有四種人不應親近：一者、碁(qí)博，二者、飲酒，三者、欺誑，四者、喜酤(gū)酒；如是四人，汝能離不？』若言能者，復應語言：『善男子！受優婆塞戒，有法放逸所不應作。何等放逸？寒時、熱時、飢時、渴時、多食飽時，清旦、

暮時、懃(jù)時，作時，初欲作時，失時、得時，怖時、喜時，賊難穀(gǔ)貴，病苦、壯少、年衰老時，富時、貧時，為命求財時；如是時中不修善法，汝能離不？』若言能者，復應語言：『善男子！受優婆塞戒，先學世事，既學通達，如法求財，若得財物，應作四分：一分應供養父母、己身、妻子、眷屬，二分應作如法販博，留餘一分藏積擬(nǐ)用；如是四事，汝能作不？』若言能者，復應語言：『善男子！財物不應寄付四處：一者、老人，二者、遠處，三者、惡人，四者、大力；如是四處不應寄付，汝能離不？』若言能者，復應語言：『善男子！受優婆塞戒，有四惡人常應離之：一者、樂說他過，二者、樂說邪見，三者、口軟心惡，四者、少作多說；是四惡人汝能離不？』若言能者，應令是人滿六月日，親近承事出家智者，智者復應至心觀其身四威儀。

「若知是人能如教作，過六月已，和合眾僧滿二十人，作白羯(jié)磨：『大德僧聽！是某甲今於僧中乞受優婆塞戒，已滿六月中淨四威儀，至心受持淨莊嚴地，是人丈夫，具男子身，若僧聽者，僧皆默然，不聽者，說。』僧若聽者，智者復應作如是言：『善男子！諦聽諦聽！僧已和合聽汝受持優婆塞戒，是戒即是一切善法之根本也，若有成就如是戒者，當得須陀洹果乃至阿那含果，若破是戒，命終當墮三惡道中。善男子！優婆塞戒，不可思議。何以故？受是戒已，雖受五欲，而不能障須陀洹果至阿那含果，是故名為不可思議。汝能憐愍諸眾生故，受是戒不？』若言能受，爾時智者次應為說三歸依法，第二、第三、亦如是說。受三歸已，名優婆塞。

「爾時、智者復應語言：『善男子！諦聽諦聽！如來正覺說優婆塞戒，或有一分，或有半分，或有無分，或有多分，或有滿分。若優婆塞受三歸已，不受五戒，名優婆塞。若受三歸，受持一戒，是名一分；受三歸已，受持二戒，是名少分；若受三歸，持二戒

已，若破一戒，是名無分；若受三歸，受持三、四戒，是名多分；若受三歸，受持五戒，是名滿分。汝今欲作一分優婆塞？作滿分耶？』若隨意說，爾時智者當隨意授。

「既授戒已，復作是言：『優婆塞者有六重法。善男子！優婆塞受持戒已，雖為天女乃至蟻(yǐ)子，悉不應殺(shā)。若受戒已，若口教殺、若身自殺，是人即失優婆塞戒，是人尚不能得煖(nuǎn)法，況須陀洹至阿那含？是名破戒優婆塞、臭優婆塞、旃(zhān)陀羅優婆塞、垢優婆塞、結優婆塞，是名初重。

優婆塞戒，雖為身命，不得偷盜乃至一錢，若破是戒，是人即失優婆塞戒，是人尚不能得煖法，況須陀洹至阿那含？是名破戒優婆塞，臭、旃陀羅、垢、結優婆塞，是名二重。

優婆塞戒，雖為身命，不得虛說我得不淨觀至阿那含。若破是戒，是人即失優婆塞戒，是人尚不能得煖法，況須陀洹至阿那含？是名破戒優婆塞，臭、旃陀羅、垢、結優婆塞，是名三重。

優婆塞戒，雖為身命，不得邪淫。若破是戒，是人即失優婆塞戒，是人尚不能得煖法，況須陀洹至阿那含？是名破戒優婆塞，臭、旃陀羅、垢、結優婆塞，是名四重。

優婆塞戒，雖為身命，不得宣說比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷所有過罪。若破是戒，是人即失優婆塞戒，是人尚不能得煖法，況須陀洹至阿那含？是名破戒優婆塞，臭、旃陀羅，垢、結優婆塞，是名五重。

優婆塞戒，雖為身命，不得酤(gū)酒，若破是戒，是人即失優婆塞戒，是人尚不能得煖法，況須陀洹至阿那含？是名破戒優婆塞，臭、旃陀羅、垢、結優婆塞，是名六重。

「『善男子！若受如是優婆塞戒，能至心持不令毀犯，則能獲得如是戒果。善男子！優婆塞戒名為瓔珞，名為莊嚴，其香微妙，熏無邊界，遮不善法，為善法律，即是無上妙寶之藏，上族種姓，

大寂靜處，是甘露味，生善法地。直發是心尚得如是無量利益，況復一心受持不毀！

「『善男子！如佛說言：若優婆塞受持戒已，不能供養父母、師長，是優婆塞得失意罪，不起墮落，不淨有作。

若優婆塞受持戒已，耽(dān)樂飲酒，是優婆塞得失意罪，不起墮落，不淨有作。

若優婆塞受持戒已，污惡不能瞻視病苦，是優婆塞得失意罪，不起墮落，不淨有作。

若優婆塞受持戒已，見有乞者，不能多少隨宜分與，空遣還者，是優婆塞得失意罪，不起墮落，不淨有作。

若優婆塞受持戒已，若見比丘、比丘尼、長老，先宿諸優婆塞、優婆夷等，不起承迎、禮拜、問訊，是優婆塞得失意罪，不起墮落，不淨有作。

若優婆塞受持戒已，若見比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，毀所受戒，心生憍慢，言我勝彼，彼不如我，是優婆塞得失意罪，不起墮落，不淨有作。

若優婆塞受持戒已，月月之中，不能六日受持八戒，供養三寶，是優婆塞得失意罪，不起墮落，不淨有作。

若優婆塞受持戒已，四十里中有講法處，不能往聽，是優婆塞得失意罪，不起墮落，不淨有作。

若優婆塞受持戒已，受招提僧臥具床座，是優婆塞得失意罪，不起墮落，不淨有作。

若優婆塞受持戒已，疑水有虫，故便飲之，是優婆塞得失意罪，不起墮落，不淨有作。

若優婆塞受持戒已，嶮難之處無伴獨行，是優婆塞得失意罪，不起墮落，不淨有作。

若優婆塞受持戒已，獨宿尼寺，是優婆塞得失意罪，不起墮

落，不淨有作。

若優婆塞受持戒已，為於財命，打罵奴婢、僮僕、外人，是優婆塞得失意罪，不起墮落，不淨有作。

若優婆塞受持戒已，若以殘食施於比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，是優婆塞得失意罪，不起墮落，不淨有作。

若優婆塞受持戒已，若畜猫狸，是優婆塞得失意罪，不起墮落，不淨有作。

若優婆塞受持戒已，畜養象、馬、牛、羊、駝、驢一切畜獸，不作淨，施未受戒者，是優婆塞得失意罪，不起墮落，不淨有作。

若優婆塞受持戒已，若不儲畜僧伽梨衣、鉢盂、錫杖，是優婆塞得失意罪，不起墮落，不淨有作。

若優婆塞受持戒已，若為身命須田作者，不求淨水及陸(lù)稼處，是優婆塞得失意罪，不起墮落，不淨有作。

若優婆塞受持戒已，為於身命，若作市易斗秤賣物，一說價已，不得前却捨賤趣貴；斗秤量物任前平用，如其不平，應語令平，若不如是，是優婆塞得失意罪，不起墮落，不淨有作。

若優婆塞受持戒已，若於非處、非時行欲，是優婆塞得失意罪，不起墮落，不淨有作。

若優婆塞受持戒已，商估販賣，不輸官稅，盜棄去者，是優婆塞得失意罪，不起墮落，不淨有作。

若優婆塞受持戒已，若犯國制，是優婆塞得失意罪，不起墮落，不淨有作。

若優婆塞受持戒已，若得新穀(gǔ)，果蓏(guǒ)菜茹，不先奉獻供養三寶先自受者，是優婆塞得失意罪，不起墮落，不淨有作。

若優婆塞受持戒已，僧若不聽說法讚歎，輒(zhé)自作者，是優婆塞得失意罪，不起墮落，不淨有作。

若優婆塞受持戒已，道路若在諸比丘前、沙彌前行，是優婆

塞得失意罪，不起墮落，不淨有作。

若優婆塞受持戒已，僧中賦食，若偏為師選擇美好過分與之，是優婆塞得失意罪，不起墮落，不淨有作。

若優婆塞受持戒已，若養蠶(cán)者，是優婆塞得失意罪，不起墮落，不淨有作。

若優婆塞受持戒已，行路之時，遇見病者，不住瞻視，為作方便付囑所在而捨去者，是優婆塞得失意罪，不起墮落，不淨有作。

「『善男子！若優婆塞至心能受持如是戒，是人名為優婆塞中分陀利花，優婆塞中微妙上香，優婆塞中清淨蓮花，優婆塞中真實珍寶，優婆塞中丈夫之人！

「『善男子！如佛所說菩薩二種：一者、在家，二者、出家。出家菩薩名為比丘，在家菩薩名優婆塞。出家菩薩持出家戒，是不為難；在家菩薩持在家戒，是乃為難。何以故？在家之人多惡因緣所纏繞故。』」

優婆塞戒經淨戒品第十五

善生言：「世尊！有人受持如是戒已，云何當令是戒淨耶？」

佛言：「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(jù)者能為救護，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。

復有四事：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、知有為法無我我所，二者、知一切業悉有果報，三者、知有為法皆是無常，四者、知從苦生樂，從樂生苦。

復有三法：一者、於諸眾生心無取著，二者、施眾生樂其心平等，三者、如說而行。

復有三法：一者、能施眾生樂因，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、為諸眾生受大苦惱，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、善知方便能教眾生遠離惡法，二者、知善方便能教眾生令修善法，三者、化眾生時心無疲悔。

復有三法：一者、為令眾生離身苦時，自於身命心不憊惜，二者、為令眾生離心苦時，自於身命心不憊惜；三者、教化眾生修善法時，自於身命心不憊惜。

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(lǜ)辛苦憂惱。

復有三法：一者、心無妬嫉，二者、見他受樂心生歡喜，三者、善心相續間無斷絕。

復有三事：一者、見他少善，心初不忘；二者、毫末之慧，輒(zhé)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、見諸眾生無歸依者為作歸依，三者、見惡眾生心生憐愍，

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，平等慧施三種眾生。復有四法：所謂慈、悲、喜、捨。

「善男子！菩薩若以淨法淨心，要在二時：一、佛出世時，二、緣覺出時。善男子！眾生善法有三種生：一、從聞生，二、從思生，三、從修生。聞思二種在二時中，從修生者，不必爾也。

「善男子！菩薩二種：一者、在家，二者、出家。出家菩薩如是淨戒，是不為難；在家淨戒是乃為難。何以故？在家之人多惡因緣所纏繞故。」

優婆塞戒經息惡品第十六

善生言：「世尊！菩薩已受優婆塞戒，若有內外諸惡不淨因緣，云何得離？」

「善男子！菩薩若有內外諸惡不淨因緣，是人應當修念佛心。若有至心修念佛者，是人則得離內外惡不淨因緣，增長悲慧。」

「世尊！當云何修？」

「善男子！當觀如來有七勝事：一者、身勝，二者、如法住勝，三者、智勝，四者、具足勝，五者、行處勝，六者、不可思議勝，七者、解脫勝。

云何身勝？如來身為三十二相、八十種好之所嚴飾，一一節力敵萬八十伊羅鉢那香象之力，眾生樂見無有厭足，是名身勝。

云何如法住勝？如來既自得利益已，復能憐愍救濟利益無量眾生，是名如法住勝。

云何智勝？如來所有四無礙智，非諸聲聞、緣覺所及，是名智勝。

云何具足勝？如來具足行、命、戒、見，是名具足勝。

云何行處勝？如來世尊修三三昧、九次第等，非諸聲聞、緣覺所及，是名行處勝。

云何不可思議勝？如來所有六種神通，亦非聲聞，緣覺所及；如來十力、四無所畏、大悲、三念處，是名不可思議勝。

云何解脫勝？如來具足二種解脫勝，除智慧障及煩惱障，永斷一切煩惱習氣，智緣二事俱得自在，是名解脫勝。

是故舍利弗於契經中讚歎如來具七勝法，如來從觀不淨乃至得阿耨多羅三藐三菩提，從莊嚴地至解脫地，勝於聲聞、辟支佛等，是故如來名無上尊。如來世尊修空三昧，滅定三昧，四禪慈悲，觀十二因緣，皆悉為利諸眾生故。如來正覺，發言無二，故名如來。如往先佛從莊嚴地出，得阿耨多羅三藐三菩提，故名如來。具足獲得微妙正法，名阿羅呵。能受一切人天供養，名阿羅呵。覺了二諦——世諦、真諦——名三藐三佛陀。修持淨戒，具足三明，名明行足。更不復生諸有之中，故名善逝。知二世界——眾生世界、國土世界——名世間解。善知方便調伏眾生，名調御丈夫。能令眾生不生怖畏，方便教化離苦受樂，是名天人師。知一切法及一切行，故名為佛。能破四魔，名婆伽婆。

復觀如來行戒定慧，為益眾生。久於無量無數世中，怨親等利，無有差別。悉斷一切無量煩惱，一一皆知，一一眾生為一煩惱無量世中受大苦惱。如來世尊為眾生故，難施能施，難忍能忍。佛有二淨：一、莊嚴淨，二、果報淨。如是二淨因緣力故，從初十十至後十十，無有人天能說其過。如來具足八萬音聲，眾生聞之不生厭離，以是因緣，如來出勝一切聲聞、辟支佛等。

「善男子！若人受持優婆塞戒欲淨戒者，當作如是修念佛心。若修念佛，是人則離內外諸惡不淨因緣，增長悲慧，貪、瞋、癡斷，具足成就一切善法。

「善男子！菩薩二種：一者、在家，二者、出家。出家菩薩

修念佛心，是不為難；在家修集，是乃為難。何以故？在家之人多惡因緣所纏繞故。」

優婆塞戒經供養三寶品第十七

善生言：「世尊！菩薩已受優婆塞戒，復當云何供養三寶？」

「善男子！世間福田凡有三種：一、報恩田，二、功德田，三、貧窮田。報恩田者：所謂父母、師長、和上。功德田者：從得煖(nuǎn)法乃至得阿耨多羅三藐三菩提。貧窮田者：一切窮苦困厄之人。如來世尊是二種福田：一者、報恩田，二、功德田。法亦如是，是二種田。眾僧三種：一、報恩田，二、功德田，三、貧窮田。以是因緣，菩薩已受優婆塞戒，應當至心勤供養三寶。」

「善男子！如來即是一切法藏，是故智者應當至心勤心供養生身、滅身、形像、塔廟！若於空野無塔像處，常當繫念尊重讚歎，若自力作，若勸人作；見人作時，心生歡喜；如其自有功德力者，要當廣教眾多之人而共作之。既供養已，於己身中莫生輕想，於三寶所亦應如是。凡所供養，不使人作，不為勝他，作時不悔，心不愁惱，合掌讚歎，恭敬尊重。若以一錢至無量寶，若以一縊(xiàn)至無量縊(xiàn)，若以一花至無量花，若以一香至無量香，若以一偈讚至無量偈讚，若以一禮至無量禮，若遶一匝至無量匝，若一時中乃至無量時，若自獨作若共人作，善男子！若能如是至心供養佛、法、僧者，若我現在及涅槃後，等無差別。」

見塔廟時，應以金、銀、銅、鐵、繩鎖、幡蓋、伎樂、香油、燈明而供養之。若見鳥獸踐蹋毀壞，要當塗治掃除令淨；暴風水火之所壞處，亦當自治。自若無力，當勸人治。或以金、銀、銅、鐵、土、木。若有塵土，灑(sǎ)掃除拂，若有垢污，以香水洗。若作寶塔及作寶像，作訖當以種種幡、蓋、香、花奉上。若無真寶，力不能辦，次以土木而造成之，成訖亦當幡、蓋、香、花、種種

伎樂而供養之。若是塔中草木不淨，鳥獸死尸及其糞穢、萎花臭爛、悉當除去，蛇、鼠孔穴，當塞治之。銅像、木像、石像、泥像、金、銀、琉璃、頗梨等像，常當洗治，任力香塗。隨力造作種種瓔珞，乃至猶如轉輪聖王塔。精舍內當以香塗。若白土泥作塔像已，當以琉璃、頗梨、真珠、綾絹、綵綿、鈴磬(qìng)、繩鎖而供養之。畫佛像時，綵中不雜膠(jiāo)乳雞(jī)子，應以種種花貫、散花、妙絛(fú)、明鏡、末香、塗香、散香、燒香、種種伎樂，歌舞供養。如晝，夜亦如是；如夜，晝亦如是。不如外道燒酥、大麥(mài)而供養之。終不以酥塗塔像身，亦不乳洗。不應造作半身佛像；若有形像身不具足，當密覆藏，勸人令治，治已具足，然後顯示。見像毀壞，應當至心供養恭敬，如完無別。如是供養要身自作，若自無力，當為他使，亦勸他人令佐助之。

「若人能以四天下寶供養如來，有人直以種種功德尊重讚歎，至心恭敬，是二福德等無差別。所謂如來身心具足，身有微妙三十二相、八十種好、具足大力，心有十力、四無所畏、大悲、三念、五智三昧、三種法門、十一種空、觀十二緣智、無量禪定、具足七智、已能度到六波羅蜜岸。若人能以如是等法讚歎佛者，是人則名真供養佛。

「云何名為供養於法？善男子！若能供養十二部經，名供養法。云何供養十二部經？若能至心信樂受持、讀誦、解說、如說而行，既自為己，復勸人行，是名供養十二部經。若能書寫十二部經，既書寫已，種種供養，如供養佛，唯除洗浴。若有供養、受持、讀誦如是經者，是則名為供養法也。供養法時，如供養佛。又復有法，謂菩薩一根，辟支佛人三根、三諦，若信是者，名供養法。若有供養發菩提心受持戒者出家之人，向須陀洹至阿羅漢果，名供養僧。若有人能如是供養佛、法、僧寶，當知是人終不遠離十方如來，常與諸佛行住坐臥。善男子！若有人能如說多少

供養如是三福田者，當知是人於無量世多受利益。

「善男子！菩薩二種：一者、在家，二者、出家。出家菩薩供養三寶，是不為難；在家供養，是乃為難。何以故？在家之人多惡因緣所纏繞故。」

優婆塞戒經卷第三

優婆塞戒經卷第四

北涼中印度三藏曇無讖譯

六波羅蜜品第十八

善生言：「世尊！如佛先說供養六方，六方即是六波羅蜜，是人則能增長財、命，如是之人有何等相？」

佛言：「善男子！若能不惜一切財物，常於他人作利益事，念於布施，樂行布施，隨有隨施，不問多少。當行施時，於身財物不生輕想；淨施不擇持戒、毀戒；讚歎布施，見行布施歡喜不妬；見有求者心則悅樂，起迎禮拜，施床命坐；前人諮問若不諮問，輒(zhé)為讚歎布施之果。見恐怖者，能為救護，處飢饉世，樂施飲食，雖作是施，不為果報，不求恩報施。不誑眾生，能讚三寶所有功德。不以斗稱雜餘異賤欺誑於人，不樂酒博貪欲之心，常修慚羞愧恥(chǐ)之德，雖復巨富，心不放逸，多行惠施，不生憍慢。善男子！有是相者，當知是人則能供養施波羅蜜。」

「善男子！若有人能淨身、口、意，常修軟心，不作罪過，設誤作者，常生愧悔，信是罪業，得惡果報，所修善事，心生歡喜；於小罪中生極重想，設其作已，恐怖憂悔。終不打罵瞋惱眾生。先意語言，言輒(zhé)柔軟。見眾生已，生愛念心，知恩報恩，心不慳吝，不誑眾生。如法求財，樂作福德，所作功德常以化人。見窮苦者，身代受之，常修慈心，憐愍一切。見作惡者，能為遮護；見作善者，讚德說果，復以身力往營佐之。身不自由，令他

自在。常修遠離瞋恚之心，或時暫起，覺生愧悔。實語、軟語，遠離兩舌及無義語。善男子！有是相者，當知是人則能供養戒波羅蜜。

「善男子！若人能淨身、口、意業，眾生設以大惡事加，乃至不生一念瞋心，終不惡報；若來悔謝，即時受之。見眾生時，心常歡喜，見作惡者，生憐愍心。讚歎忍果，呵責瞋恚，說瞋果報多有苦毒。修施忍時，先及怨家。正觀五陰眾緣合和，若和合成，何故生瞋？深觀瞋恚乃是未來無量惡道受苦因緣，若暫生瞋，則生慚愧恐怖悔心。見他忍勝，不生妬嫉。善男子！有是相者，當知是人則能供養忍波羅蜜。

「善男子！若有人能不作懈怠，不受不貪坐臥等樂，如作大事功德力時，及營小事心亦如是。凡所作業，要令畢竟。作時不觀飢渴、寒熱、時與非時。不輕自身。大事未訖，不生悔心；作既終訖，自慶能辦。讚歎精進所得果報。如法得財，用皆以理。見邪進者，為說惡果。善教眾生令修精進，所作未竟，不中休息。修善法時，不隨他語。善男子！有是相者，當知是人則能供養進波羅蜜。

「善男子！若有人能淨身、口、意，樂處空閑若窟、若山、樹林、空舍，不樂憤(kuì)鬧(nào)、貪著臥具，不樂聽說世間之事，不樂貪欲、瞋恚、愚癡。先語、軟語，常樂出家教化眾生，所有煩惱輕微軟薄，離惡覺觀，見怨修慈，樂說定報，心若逸亂，生怖愧悔，見邪定者，為說罪過，善化眾生置正定中。善男子！有是相者，當知是人則能供養禪波羅蜜。

「善男子！若有人能淨、身、口、意，悉學一切世間之事，於貪、瞋、癡心不貪樂，不狂、不亂。憐愍眾生，善能供養父母、師長、和上、長老、耆(qí)舊(jiù)有德，修不放逸。先語、軟語，不誑眾生，能分別說邪道、正道及善惡報，常樂寂靜出家修道，

能以世事用教眾生，見學勝己，不生妬心，自勝他人，不生憍慢。受苦不憂，受樂不喜。善男子！有是相者，當知是人則能供養般若波羅蜜。

「善男子！一一方中各有四事，施方四者：一者：調伏眾生，二者、離對，三者、自利，四者、利他。若人於財不生慳惜，亦不分別怨親之相、時與非時，是人則能調伏眾生。於財不惜，故能行施，是故得離慳慳之惡，是名離對。欲施、施時、施已、歡喜，不生悔心，是故未來受人天樂至無上樂，是名自利。能令他人離於飢渴苦切之惱，故名利他。

「戒方四者：一者、莊嚴菩提，二者、離對，三者、自利，四者、利他。莊嚴菩提者，優婆塞戒至菩薩戒，能為阿耨多羅三藐三菩提初地根基，是名莊嚴。既受戒已，復得遠離惡戒、無戒，是名離對。受持戒已，得人天樂至無上樂，是名自利。既受戒已，施諸眾生無恐無畏，咸令一切離苦獲安，是名利他。

「忍方四者：一者、莊嚴菩提，二者、離對，三者、自利，四者、利他。莊嚴菩提者，因忍故得修善，修善故得初地乃至阿耨多羅三藐三菩提，是名莊嚴。既修忍已，能離瞋惡，是名離對。忍因緣故，得人天樂至無上樂，是名自利。忍因緣故，人生喜心、善心、調心，是名利他。

「進方四者：一者、莊嚴菩提，二者、離對，三者、自利，四者、利他。莊嚴菩提者，因精進故得修善，修善法故得初地乃至阿耨多羅三藐三菩提，是名莊嚴。修善法時，離惡懈怠，是名離對。因是善法，得人天樂至無上樂，是名自利。教眾生修善，令離惡法，是名利他。

「禪方四者：一者、莊嚴菩提，二者、離對，三者、自利，四者、利他。莊嚴菩提者，因修如是禪定力故，獲得初地乃至阿耨多羅三藐三菩提，是名莊嚴。因是禪定修無量善，離惡覺觀，

是名離對。修舍摩他因緣力故，常樂寂靜，得人天樂至無上樂，是名自利。斷諸眾生貪欲、瞋恚、狂癡之心，是名利他。

「智方四者：一者、莊嚴菩提，二者、離對，三者、自利，四者、利他。莊嚴菩提者，因修智慧獲得初地乃至阿耨多羅三藐三菩提，是名莊嚴。修智慧故，遠離無明，令諸煩惱不得自在，是名離對。除煩惱障及智慧障，是名自利。教化眾生令得調伏，是名利他。

「善男子！或有說言：離戒無忍，離智無定，是故說有四波羅蜜。若能忍惡不還報者，即名為戒；若修禪定心不放逸，即是智慧；是故戒即是忍，慧即是定。離慧無定，離定無慧，是故慧即是定，定即是慧。離戒無進，離進無戒，是故戒即精進，精進即戒。離施無進，離進無施，是故施即精進，精進即施。故知無有六波羅蜜者。是義不然！何以故？智慧是因，布施是果；精進是因，持戒是果；三昧是因，忍辱是果。然因與果，不得為一，是故應有六波羅蜜。若有說言：戒即是忍，忍即是戒。是義不然！何以故？戒從他得，忍不如是；有不受戒而能忍惡，為眾修善忍無數苦，無量世中代諸眾生受大苦惱，心不悔退，是故離戒應有忍辱。善男子！三昧即是舍摩他也，智慧即是毘婆舍那；舍摩他名緣一不亂，毘婆舍那名能分別；是故我於十二部經說定、慧異，當知定有六波羅蜜。如來所以最初先說檀波羅蜜，為調眾生。施時離貪，是故次說尸波羅蜜。施時能忍捨離之心，是故次說忍波羅蜜。施時心樂，不觀時節，是故次說進波羅蜜。施時心一，無有亂相，是故次說定波羅蜜。施時不為受生死樂，是故次說智波羅蜜。

「善男子！云何名為波羅蜜耶？施時不求內外果報，不觀福田及非福田，施一切財，心不憒惜，不擇時節，是故名為施波羅蜜。乃至小罪，雖為身命尚不毀犯，是故名為戒波羅蜜。乃至惡

人來割其身，忍而不瞋，是故名為忍波羅蜜。三月之中一偈讚佛，不休不息，是故名為進波羅蜜。具足獲得金剛三昧，是故名為禪波羅蜜。善男子！得阿耨多羅三藐三菩提時，具足成就六波羅蜜，是故名為智波羅蜜。

「善男子！菩薩有二：一者、在家，二者、出家。出家能淨六波羅蜜，是不為難；在家能淨，是乃為難。何以故？在家之人多惡因緣所纏繞故。」

優婆塞戒經雜品第十九

善生言：「世尊！菩薩已修六波羅蜜，能為眾生作何等事？」

「善男子！如是菩薩能拔沈(chén)沒苦海眾生。善男子！若有於財法食生慳，當知是人於無量世得癡貧報，是故菩薩修行布施波羅蜜時，要作自利及利益他。善男子！若人樂施，一切怨讎(chóu)悉生親想，不自在者皆得自在。信施因果，信戒因果，是人則得成就施果。善男子！有人說言：施即是意。所以者何？意是施根故。是義不然！何以故？施即五陰。所以者何？由身、口、意具足施故。布施若為自利他利及自他利，則具五陰，如是布施，即能莊嚴菩提之道。遠離煩惱，多財巨富，名施正果；壽命、色、力、安樂、辯才，名施餘果。施果三種：有勝財故獲得勝果，有田勝故獲得勝果，施主勝故獲得勝果。向須陀洹至後身菩薩乃至成佛，是名勝田，施如是田，故得勝果。若有施物，具足妙好色、香、味、觸，是名財勝，以是物施，故得勝果。若有施主信心淳濃(nóng)，施、戒、聞、慧，則得勝果。」

「善男子！有智之人，施有五種：一者、至心施，二者、自手施，三者、信心施，四者、時節施，五者、如法求物施。善男子！至心施者，得何等果？若至心施者，是人則得多財饒寶，金銀、琉璃、車渠、馬瑙、真珠、珊瑚，象、馬、牛、羊，田、宅、

奴、婢，多饒眷屬，至心施者，得如是果。自手施者，得何等果？自手施已，所得果報，如上所說，得已能用，自手施者得如是報。信心施者，得何等果？信心施已，所得果報，如上所說，常為父母、兄弟、宗親、一切眾生之所愛念，信心施者，加如是報。時節施者得何等果？時節施者所得果報，如上所說，所須之物隨時而得，時節施者，兼如是果。如法財施，得何等果？如法財施所得果報，如先所說，得是財已，王、賊、水、火所不能侵。

「若好色施，以是因緣，是人獲得微妙上色。若以香施，是人因是名稱遠聞。若以味施，是人因是眾樂見聞，既見聞已生愛重心。若好觸施，是人因是得上妙觸；受者受已，則能獲得壽命、色、力、安樂、辯才。善男子！有人說言：施於塔、像，不得壽命、色、力、安、辯，無受者故。是義不然！何以故？有信心故，施主信心而行布施，是故應得如是五報。善男子！譬如比丘修集慈心，如是慈心實無受者，而亦獲得無量果報。施塔、像等亦應如是，得五果報。善男子！如人種穀(gǔ)，終不生菰(gū)，施於塔、像，亦復如是；以福田故，得種種果。是故我說田得果報，物得果報，主得果報。

「善男子！施有二種：一者、法施，二者、財施。法施則得財、法二報，財施唯還得財寶報。菩薩修行如是二施，為二事故：一、令眾生遠離苦惱，二、令眾生心得調伏。善男子！復有三施：一、以法施，二、無畏施，三、財物施。以法施者，教他受戒、出家、修道、白四羯磨，為壞邪見說於正法，能分別說實非實等，宣說四倒及不放逸，是名法施。若有眾生怖畏王者、師子、虎、狼、水、火、盜賊，菩薩見已，能為救濟，名無畏施。自於財寶破慳不恪，若好若醜(chǒu)，若多若少，牛、羊、象、馬，房舍、臥具、樹林、泉井，奴婢、僕使，水牛、駝驢，車乘、輦(niǎn)輿(yú)，瓶瓮(wèng)、釜(fǔ)鑊(huò)，繩床、坐具，銅鐵、瓦器，衣

服、瓔珞，燈明、香、花，扇、蓋、帽、履，机杖、繩索，犁、鋤(nòu)、斧、鑿(záo)，草、木、水、石，如是等物，稱求者意，隨所須與，是名財施。若起僧坊及起別房，如上施與出家之人，唯除象、馬。

「善男子！施有四累：一、慳貪心，二、不修施，三、輕小物，四、求世報。如是四累，二法能壞：一、修無我，二、修無常。善男子！若欲樂施，當破五事：一者、瞋心，二者、慳心，三者、妬心，四者、惜身命，五者、不信因果；破是五事，常樂布施。樂施之人，獲得五事：一者、終不遠離一切聖人，二者、一切眾生樂見、樂聞，三者、入大眾時不生怖畏，四者、得好名稱，五者、莊嚴菩提。

「善男子！菩薩之人名一切施，云何名為一切施也？善男子！菩薩摩訶薩如法求物，持以布施，名一切施；恒以淨心施於受者，名一切施；少物能施，名一切施；所愛之物，破慳能捨，名一切施；施不求報，名一切施；施時不觀田以非田，名一切施；怨親等施，名一切施。菩薩施財，凡有二種：一者、眾生，二者、非眾生，於是二中乃至自身都不憒惜，名一切施；菩薩布施，由憐愍心，名一切施；欲施、施時、施已不悔，名一切施。或時設以不淨物施，為令前人生喜心故。酒、毒、刀、杖、枷鎖等物，若得自在、若不自在，終不以施；不施病人不淨食藥；不劫他物乃至一錢持以布施。菩薩施時雖得自在，終不罵打令諸僕使生瞋苦惱。如法財施，不求現在後世果報。施已常觀煩惱罪過，深觀涅槃功德微妙，除菩提已更無所求。施貧窮時，起悲愍心；施福田時，生喜敬心；施親友時，不生放捨心。若見乞者，則知所須隨相給與，不令發言。何以故？不待求施，得無量果。

「◎善男子！施主有三：謂下、中、上。不信業果，深著慳悋，恐財有盡，見來求者生瞋礙想，是名為下。雖信業果，於財

生慳，恐有空竭，見來求者生於捨心，是名為中。深信業果，於財物所不生慳慳，觀諸財物是無常想，見來求者，有與則喜、無與則惱，以身敷(zhì)物而用與之，是名為上。復有下者，見來求者，賴(pǐ)面不看，惡罵毀辱。復有中者，雖復施與，輕賤不敬。復有上者，未求便施，敬心而與。復有下者，為現報施；復有中者，為後報施；復有上者，憐愍故施。復有下者，為報恩施；復有中者，為業故施；復有上者，為法藏施。復有下者，畏勝故施；復有中者，等己故施；復有上者，不擇怨親。又復下者，有財言無；又復中者，多財言少；又復上者，少索多與。施者無財，亦復三種：最下之人，見來求者，惡心瞋責；中品之人，見來求者，直言無物；上品之人，見來求者，自鄙無物，心生愁惱。善男子！又復下者，常為聖賢之所呵責；又復中者，常為賢聖之所憐愍；又復上者，賢聖見已心生歡喜。

「善男子！智人行施，為自他利，知財寶物是無常故，為令眾生喜心故，為憐愍故，為壞慳故，為不求索後果報故，為欲莊嚴菩提道故。是故菩薩一切施已，不生悔心，不慮財盡，不輕財物，不輕自身，不觀時節，不觀求者，常念乞者如飢思食。親近善友，諮受正教，見來求者，心生歡喜，如失火家得出財物，歡喜讚歎，說財多過。施已生喜，如寄善人；復語乞者：『汝今真是我功德因！我今遠離慳貪之心，皆由於汝來乞因緣。』即於求者生親愛心。既施與已，復教乞者如法守護，勤修供養佛、法、僧寶。菩薩如是樂行施已，則得遠離一切放逸，雖以身分施於乞者，終不生於一念惡心，因是更增慈、悲、喜、捨。不輕受者，亦不自高，自慶有財稱求者意，增長信心，不疑業果。善男子！若能觀財是無常相，觀諸眾生作一子想，是人乃能施於乞者。善男子！是人為不為慳結所動，如須彌山風不能動。如是之人，能為眾生而作歸依，是人能具檀波羅蜜。

「善男子！有智之人，為四事故，樂行惠施：一者、因施能破煩惱，二者、因施發種種願，三者、因施得受安樂，四者、因施多饒財寶。善男子！無貪之心，名之為施。云何無貪？施即是業，物即是作，為業、為作具足布施，名為無貪。因於布施破煩惱者，既行惠施，破慳貪、嫉妬、瞋恚、愚癡。云何因施發種種願？因是施已，能發種種善惡等願，因善惡願得善惡果。何以故？誓願力故。云何因施得受安樂？因是施故受人天樂，至無上樂。云何因施多饒財寶？因是施故，所求金、銀乃至畜生，如意即得。善男子！若人樂施，是人即壞五弊惡法：一者、邪見，二者、無信，三者、放逸，四者、慳慳，五者、瞋礙(ài)。離是惡已，心生歡喜，因歡喜故，乃至獲得真正解脫。是人現在得四果報：一者、一切樂見乃至怨家，二者、善名流布遍於四方，三者、入大眾時心無怖畏，四者、一切善人樂來親附。善男子！修行施已，其心無悔。是人若以客塵煩惱故墮於地獄，雖處惡處，不飢不渴，以是因緣離二種苦：一、鐵丸苦，二、鐵漿苦。若畜生身，所須易得，無所匱乏。若餓鬼身，不受飢渴，常得飽滿。若得人身，壽命、色、力、安樂、辯才，及信、戒、施、多聞、智慧，勝於一切；雖處惡世，不為惡事，惡法生時，終不隨受，於怖畏處不生恐怖。若受天身，十事殊勝。

「善男子！有智之人，為二事故，能行布施：一者、調伏自心，二者、壞怨瞋心；如來因是名無上尊。善男子！智者施已，不求受者愛念之心，不求名稱免於怖畏，不求善人來見親附，亦不求望天人果報。觀於二事：一者、以不堅財易於堅財，二者、終不隨順慳慳之心。何以故？如是財物，我若終沒，不隨我去，是故應當自手施與，我今不應隨失生惱，應當隨施生於歡喜。善男子！施者先當自試其心，以外物施；知心調已，次施內物。因是二施，獲得二法：一者、永離諸有，二者、得正解脫。善男子！

如人遠行，身荷重擔，疲苦勞極，捨之則樂。行施之人，見來求者，捨財與之，心生喜樂，亦復如是。

「善男子！智者常作如是思惟：『欲令此物隨逐我身至後世者，莫先於施。』復當深觀貧窮之苦，豪貴快樂，是故繫心常樂行施。善男子！若人有財，見有求者，言無言懣，當知是人已說來世貧窮薄德，如是之人名為放逸。善男子！無財之人，自說無財，是義不然。何以故？一切水草人無不有，雖是國主，不必能施，雖是貧窮，非不能施。何以故？貧窮之人亦有食分，食已洗器，棄蕩滌(dí)汁，施應食者，亦得福德。若以塵粃(chǎo)施於蟻子，亦得無量福德果報。天下極貧，誰當無此塵許粃也？誰有一日食三揣(tuán)粃(chǎo)，命不全者？是故諸人應以食半施於乞者。善男子！極貧之人，誰有赤裸無衣服者？若有衣服，豈無一縷(xiàn)施人繫瘡，一指許財作燈炷耶？善男子！天下之人，誰有貧窮當無身者？如其有身，見他作福，身應往助，歡喜無厭，亦名施主，亦得福德，或時有分，或有與等，或有勝者。以是因緣，我受波斯匿王食時，亦呪願王及貧窮人所得福德等無差別。善男子！如人買(mǎi)香，塗香、末香、散香、燒香，如是四香，有人觸者，買者、量者等聞無異，而是諸香不失毫釐(lí)。修施之德，亦復如是；若多若少，若麤(cū)若細，若隨喜心，身往佐助，若遙見聞心生歡喜，其心等故，所得果報無有差別。

「善男子！若無財物，見他施已心不喜信，疑於福田，是名貧窮。若多財寶，自在無礙，有良福田，內無信心，不能奉施，亦名貧窮。是故智者，隨有多少，任力施與，除布施已，無有能得人天之樂至無上樂。是故我於契經中說：『智者自觀餘一揣(tuán)食，自食則生，施他則死，猶應施與，況復多耶！』善男子！智者當觀財是無常，是無常故，於無量世失壞耗(hào)減，不得利益；雖是無常，而能施作無量利益，云何慳惜不布施也？智者復觀世

間，若有持戒、多聞，持戒、多聞因緣力故，乃至獲得阿羅漢果，雖得是果，不能遮斷飢渴等苦。若阿羅漢難得房舍、衣服、飲食、臥具、病藥，皆由先世不施因緣。破戒之人若樂行施，是人雖墮餓鬼、畜生，常得飽滿，無所乏少。善男子！除布施已，不得二果：一者、自在，二者、解脫。若持戒人，雖得生天，不修施故，不得上食，微妙瓔珞。若人欲求世間之樂及無上樂，應當樂施。智者當觀生死無邊，受樂亦爾，是故應為斷生死施，不求受樂。復作是觀：雖復富有四天下地，受無量樂，猶不知足，是故我應為無上樂而行布施，不為人天。何以故？無常故，有邊故。

「善男子！若有說言：施主、受者及受樂者皆是五陰，如是五陰即是無常，捨施五陰，誰於彼受？雖無受者，善果不滅，是故無有施者、受者。應反問言：有施、受不？若言施即是施，受即我者。復應語言：我亦如是，施即是施，我即五陰。若言：施陰，此處無常，誰於彼受？諦聽！諦聽！當為汝說。種子常耶？是無常乎？若言常者，云何子滅而生於芽？若見是過，復言無常，復當語言：若無常者，子時與糞、水、土等功，云何而令芽得增長？若言子雖無常，以功業故而得芽果，應言五陰亦復如是。若言子中先已有芽，人、功、水、糞為作了因。是義不然！何以故？了因所了，物無增減，多則多住，少則少住。而今水、糞芽則增長，是故本無今有。若言了因二種：一、多，二、少。多則見大，少則見小；猶如然燈，明多見大，明少見小。是義不然，何以故？猶如一種，多與水糞，不能一時一日增長人等過人。若言了因雖有二種，要待時節，物少了少，物多了多，是故我言了因不增。是義不然！何以故？汝法時常，是故不應作如是說。

「善男子！子異、芽異，雖作得異，相似不斷，五陰亦爾。善男子！如子業增芽，芽業增莖，莖業增葉，葉業增花，花業增果；一道五陰，增五道陰，亦復如是。若言如是異作異受，是義

汝有，非我所說。何以故？如汝法中，作者是我，受者是身，而復不說異作異受；受不殺戒，即是我也，以是因緣身得妙色，是故汝法受者無因，作者無果，有如是過。若言我作身受，我亦如是，此作彼受。復應問言：汝身、我異，身受飲食，被服、瓔珞、妙食因緣得好色力，惡食因緣得弊色力，是好、惡色若屬因緣，我何所得？若言我得憂愁歡喜，云何不是異作、異受？譬如有人，為力服酥，是人久服身得大力、上妙好色；有人羸(léi)瘦，見之心喜，是人即得大色力不？若言不得，我亦如是；身所作事，我云何得？何以故？不相似故。我法不爾，陰作、陰受，相似不斷。

「善男子！若言五陰無常，此不至彼而得受報。是義不然！何以故？我法或有即作即受，或有異作異受，無作無受。即作即受者，陰作陰受；異作異受者，人作天受；無作無受者，作業因緣和合而有，本無自性，何有作受？汝意若謂：異作異受，云何復言相續不斷？是義不然！何以故？譬如置毒乳中，至醍醐時故能殺人，乳時異故，醍醐亦異，雖復有異次第而生，相似不斷，故能害人。五陰亦爾，雖復有異，次第而生，相似不斷，是故可言異作異受，即作即受、無作無受者，若離五陰者，無我我所。一切眾生顛倒覆心，或說色即是我，乃至識即是我。或有說言：色即是我，其餘四陰即是我所，乃至識亦如是。若有說言：離五陰已別有我者，無有是處。何以故？我佛法中色非我也。所以者何？無常、無作、不自在故，是故四陰，不名我所；乃至識亦如是。眾緣和合，異法出生，故名為作，實無異作；眾緣和合，異法出生，名為受者，實無異受；是故名為無作無受。若汝意謂：異作異受，何故此人作業不彼人受？俱有五陰！是義不然。何以故？異有二種：一者、身異，二者、名異。一者、佛得，二者、天得。佛得、天得身名各異，是因緣故身口應異；身口異故造業亦異；造業異故壽命、色力、安、辯、亦異，是故不得佛得作業，

天得受果。雖俱五陰，色名是一，受、想、行異。何以故？佛得受樂，天得受苦，佛得生貪，天得生瞋，是故不得名為相似。色名雖一，其實有異，或有佛得白色，天得黑色。若以名同為一義者，一人生時應一切生，一人死時應一切死！汝若不欲然此義者，是故不得異作異受。汝意若謂：汝亦異作異受，我亦如是異作異受；若異作異受，應同我過，何故不見自過而責我者！是義不然。何以故？我異二種：一、次第生亦次第滅，二者、次第生不次第滅。是生異故，滅亦復異，是故我言：異作異受，此作此受，不同汝過。

「譬如有人欲燒聚落，於乾草中放一粒火，是火次第生因緣故，能燒百里至二百里。村主求得，即便問之：『汝弊惡人，何因緣故燒是大村？』」彼人答言：『實非我燒。何以故？我所放火，尋已滅盡，所燒之處一把草耳，我今當還償汝二把，其餘之物我不應償。』是時村主，復作是言：『癡人！因汝小火，次第生火，遂燒百里至二百里。辜(gū)由於汝，云何不償？』雖知是火異作異燒，相續不斷，故彼得罪。善惡五陰亦復如是，受報時陰雖言不作，以其次第相續而生，是故受報。

「譬如有人與他共贖(guì)，執炬遠行至百里外，若不至者當輸罰負，如其到者汝當輸我。執炬之人至百里已，即從責物。他言：『汝炬發跡已滅，云何於此從我索物？』執炬者言：『彼火雖滅，次第相續生來至此。』如是二人，說俱得理。何以故？如是義者，亦即亦異，是故二人俱無過失。若有說言：五陰亦爾，即作即受，異作異受，俱無過失。譬如此彼二岸、中流，總名恒河，夏時二岸相去甚遠，秋時二岸相去則近，無常定相，或大或小，雖復增減，人皆謂河。或有說言：此不是河，智人亦說有異、不異。五陰亦爾，智人亦說即作即受，異作異受。汝意若謂：二岸是土，中流是水，河神是河。是義不然！何以故？若神是河，何故復言

河清、河濁，有此岸、彼岸、中流深淺，到於大海，可度、不度！譬如有樹，則有神居，若無樹者，神何所居？河之與神，亦應如是。是故彼此二岸、中流，次第不斷，總(zǒng)名為河。是故可言即之與異，五陰亦爾。

「譬如有人罵辱貴勝，因惡口故，腳被鎖械，是腳實無惡口之罪而被鎖械，是故不得決定說言：異作異受，即作即受。唯有智者可得說言：即作即受，異作異受。譬如器、油、炷火、人護，眾緣和合乃名燈明。汝意若謂燈明增減。是義不然！何以故？滅故不增，來故無減，以次第生故言燈增減。汝意若謂：燈是無常，油即是常，油多明多，油少明少者。是義不然！何以故？油無常故，有盡、有燒，如其常者，應二念住；若二念住，誰能燒盡？是故智人亦復說言：燈明即異，五陰亦爾。明即六入，油即是業，油業因緣故令五陰有增有減，有彼有此。如有人說阿坻(dī)耶語，是阿坻耶久已過去，不在今日，世人相傳，次第不滅，故得稱為阿坻耶語。智者亦說是阿坻耶語，非阿坻耶語，雖復是非，俱不失理。五陰亦爾，亦可說言即作即受，異作異受。

「有人巨富，繼嗣中斷，身復喪沒，財當入官。有人言曰：『如是財物，應當屬我。』官人語言：『是財云何異作異屬？』是人復言：『我是亡者第七世孫，次第不斷，云何是財不屬我耶？』官人即言：『如是如是，如汝所說。』智者說言：五陰亦爾，即作即受。異作異受。

「汝意若謂：五陰作業，成已便過，是身猶在，業無所依，業若無依，便是無業，捨是身已，云何得報？是義不然。何以故？一切過業，待體待時。譬如橘(jú)子因橘而生，從酢(cù)而甜。人為橘故種殖是子，是子、根、莖、葉、花、生果，皆悉不酢(cù)，時到果熟酢(cù)味則發；如是酢味非本無今有，亦非無緣，乃是過去本果因緣。身、口、意業，亦復如是。若言是業住何處者，是

業住於過去世中，待時、待器、得受果報。如人服藥，經於時節，藥雖銷滅，時到則發好力、好色；身、口、意業，亦復如是，雖復過滅，時到則受。譬如小兒初所學事，雖念念滅，無有住處，然至百年亦不亡失；是過去業亦復如是，雖無住處，時到自受。是故言：非陰作陰受，亦復不得非陰受也。若能了了通達是事，是人則能獲無上果。

◎

優婆塞戒經卷第四

優婆塞戒經卷第五

北涼中印度三藏曇無讖譯

雜品之餘

「◎善男子！若復有人，於身、命、財慳慳不施，是名為慳。護惜慳人不施之心，不生憐愍，留待福田，求覓(mi)福田，既得求過，觀財難得，為之受苦；或說無果、無施無受；護惜妻子眷屬等心，積財求名，見多生喜，觀財是常，是名慳垢。是垢能污諸眾生心，以是因緣，於他物中尚不能施，況出自物！智人行施，不為報恩，不為求事，不為護惜慳貪之人，不為生天人中受樂，不為善名流布於外，不為畏怖三惡道苦，不為他求，不為勝他，不為失財，不以多有，不為不用，不為家法，不為親近。智人行施，為憐愍故，為欲令他得安樂故，為令他人施心故，為諸聖人本行道故，為欲破壞諸煩惱故，為入涅槃斷於有故。

「善男子！菩薩布施，遠離四惡：一者、破戒，二者、疑網，三者、邪見，四者、慳慳。復離五法：一者、施時不選有德無德，二者、施時不說善惡，三者、施時不擇種姓，四者、施時不輕求者，五者、施時不惡口罵。復有三事，施已不得勝妙果報：一者、先多發心後則少與，二者、擇選惡物持以施人，三者、既行施已

心生悔恨。善男子！復有八事，施已不得成就上果：一者、施已見受者過，二者、施時心不平施，三者、施已求受者作，四者、施已喜自讚歎，五者、說無後乃與之，六者、施已惡口罵詈(ì)，七者、施已求還二倍，八者、施已生於疑心。如是施主，則不能得親近諸佛賢聖之人。

「若以具足色、香、味、觸施於彼者，是名淨施；若能如法得財施者，是名淨施；觀財無常不可久保而行布施，是名淨施；為破煩惱故行布施，是名淨施；為淨自心因緣故施，是名淨施；若觀誰施，誰是受者，施何等物，何緣故施，是施因緣得何等果，如是布施即十二入，受者、施主、因緣、果報皆十二入，能如是觀行於施者，是名淨施。若行施時，於福田所生歡喜心，如諸福田所求功德，我亦如是求之不息。施於妻子、眷屬、僕(pú)使，生憐愍心，施於貧窮，為壞苦惱。施時不求世間果報，破憍(jiāo)慢施，柔濡(ruǎn)心施，離諸有施，為求無上解脫故施，深觀生死多過罪施，不觀福田非福田施。若能如是行布施者，報逐是人，如犢(dú)隨母。

「若求果施，市易無異。如為身命耕田種作，隨其種子獲其果實；施主施已，亦復如是，隨其所施獲其福報。如受施者，受已得命、色、力、安、辯，施主亦得如是五報。若施畜生得百倍報，施破戒者得千倍報，施持戒者得十萬報，施外道離欲，得百萬報，施向道者得千億報，施須陀洹得無量報，向斯陀含亦無量報，乃至成佛亦無量報。

◎

「善男子！我今為汝分別諸福田故，作如是說，得百倍報至無量報。若能至心生大憐愍，施於畜生，專心恭敬施於諸佛，其福正等無有差別。言百倍者，如以壽命、色、力、安、辯施於彼者，施主後得壽命、色、力、安樂、辯才各各百倍；乃至無量，

亦復如是。是故我於契經中說：我施舍利弗，舍利弗亦施於我，然我得多，非舍利弗得福多也。

「或有人說：受者作惡，罪及施主。是義不然！何以故？施主施時，為破彼苦，非為作罪，是故施主應得善果。受者作惡，罪自鍾(zhōng)之，不及施主。施主若以淨妙物施，後得好色，人所樂見，善名流布，所求如意，生上種姓，是不名惡；云何說言施主得罪？施主施已，歡喜不悔，親近善人，財富自在，生上族家，得人天樂至無上樂，能離一切煩惱結縛，施主乃得如是妙果，云何說言得惡果報？施主若能自手施已，生上姓家，遇善知識，多財饒寶，眷屬成就，能用能施，一切眾生喜樂見之，見已恭敬、尊重、讚歎，施主受報得如是事，云何說言得惡果報？施主若已淨物施已，以是因緣多饒財寶，生上種姓，眷屬無量，身無病苦，心無憂怖，所有財物王、賊、水、火所不能侵，設失財物不生愁惱，無量世中身心安樂，云何說言受惡果報？若未施時生於信心，施時歡喜，施已安樂，求時、守時、用時不苦；若以衣施得上妙色，若以食施得無上力，若以燈施得淨妙眼，若以乘施身受安樂，若以舍施所須無乏，施主乃得如是善報，云何說言得惡果也？

「復次，施主若施佛已，用與不用，果報已定。施人及僧，有二種福：一、從用生，二、從受生。何以故？施主施時，自破慳悋，受者用時，破他慳悋，是故說言從用生福。又復從用，人能轉用，僧能增長，施已不求世之果報，不以能起煩惱因施，是故能得無上淨果，名曰涅槃。若有人能日日立要，先施他食，然後自食，若違此要，誓輸佛物，犯則生愧，如其不違，即是微妙智慧因緣，如是施者，諸施中最，是人亦得名上施主。若能隨順求者意施，是人於後無量世中所求如意。若有淨心，財物、福田、悉清淨者，是人則得無量果報。若給妻子、奴婢衣食，恒以憐愍歡喜心與，未來則得無量福德。復觀田倉多有鼠雀，犯暴穀(gǔ)

米，恒生憐愍；復作是念：『如是鼠雀，因我得活。』念已歡喜，無觸惱想，當知是人得福無量。若為自身造作衣服、瓔珞、環(huán)玼(chuàn)、嚴身之具，種種器物，作已歡喜，自未服用，持以施人，是人未來得如意樹。

「若有說言：離於布施得善果者，無有是處。離財得施，離受有施，不離慳惜成布施者，亦無是處。若不求施，若乏時施，少求多施，求惡施好，教他索施，自往行施，當知是人未來之世多獲寶藏，非寶之物悉變成寶。為戲笑施，非福田施，不信因果施，如是布施，不名為施。若人偏為良福田施，不樂常施，是人未來得果報時，不樂惠施。若人施已，生於悔心，若劫他物持以布施，是人未來雖得財物，常耗(hào)不集。若惱眷屬得物以施，是人未來雖得大報，身常病苦。若先不能供養父母，惱其妻子，奴婢困苦而布施者，是名惡人，是假名施，不名義施。如是施者，名無憐愍，不知恩報，是人未來雖得財寶，常失不集，不能出用，身多病苦。若人如法以財布施，是人未來得無量福，有財能用。若有不以如法財施，是人未來雖得果報，恒賴他得，他若喪沒，尋便貧窮。有智之人，深觀人天轉輪王樂，雖復微妙，皆是無常，是故施時不為人天。

「善男子！施有二種：一者、財施，二者、法施。財施名下，法施名上。云何法施？若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，能教他人具信、戒、施、多聞、智慧，若以紙墨令人書寫，若自書寫如來正典，然後施人令得讀誦，是名法施。如是施者，未來無量得好上色。何以故？眾生聞法，斷除瞋心，以是因緣，施主未來無量世中得成上色。眾生聞法，慈心不殺，以是因緣，施主未來無量世中得壽命長。眾生聞法，不盜他財，以是因緣，施主未來無量世中多饒財寶。眾生聞已，開心樂施，以是因緣，施主未來無量世中身得大力。眾生聞法，斷諸放逸，以是因緣，施主未

來無量世中身得安樂。眾生聞法，斷除癡心，以是因緣，施主未來無量世中得無礙辯。眾生聞法，生信無疑，以是因緣，施主未來無量世中信心明了；戒、施、聞、慧，亦復如是。是故法施勝於財施。

「或有說言：子修善法，父作不善，因子修善，令父不墮三惡道者。是義不然！何以故？身、口、意業，各別異故。若父喪已墮餓鬼中，子為追福，當知即得；若生天中，都不思念人中之物。何以故？天上成就勝妙寶故。若入地獄，身受苦惱，不暇(xiá)思念，是故不得。畜生、人中，亦復如是。若謂餓鬼何緣獨得？以其本有愛貪慳悋，故墮餓鬼；既為餓鬼，常悔本過，思念欲得，是故得之。若所為者生餘道中，其餘眷屬墮餓鬼者，皆悉得之。是故智者，應為餓鬼勤作福德。若以衣食、房舍、臥具、資生所須，施於沙門、婆羅門等貧窮乞士，為其呪願，令其得福，以是施願因緣力故，墮餓鬼者得大勢力，隨施隨得。何以故？生處爾故。諸餓鬼等所食不同，或有食膿，或有食糞，或食血污、嘔(ǒu)吐、涕唾，得是施已，一切變成上妙色味。雖以不淨蕩滌(dí)汁等施應食者，然有遮護，竟不得食；如是施主，亦得福德。何以故？以施主心慈憐愍故。若有祀(sì)祠(cí)，誰是受者？隨其祠處而為受者。若近樹林則樹神受，舍河、泉井、山林、堆阜(fù)，亦復如是。是人祀已，亦得福德。何以故？令彼受者生喜心故；是祀(sì)福德能護身財。若說殺生祀祠(cí)得福，是義不然！何以故？不見世人種伊蘭(lán)子生栴(zhān)檀樹，斷眾生命而得福德！若欲祀者，應用香、花、乳、酪、酥、藥。為亡追福，則有三時：春時二月，夏時五月，秋時九月。

「若人以房舍、臥具、湯藥、園林、池井、牛、羊、象、馬、種種資生布施於他，施已命終，是人福德隨所施物，任用久近，福德常生。是福追人，如影隨形。或有說言：終已便失。是義不

然！何以故？物壞不用，二時中失，非命盡失。若出家人效在家人歲節之日棄飲食者，隨世法故，非真實也；亦信世法、出世法故。若能隨家所有好惡常樂施者，名一切施。若以身分及以妻子、所重之物施於人者，是則名為不思議施。若有惡人，毀戒，怨家，不知恩義，不信因果，強乞索者，大勢力人，健罵詈(II)者，得已瞋恚，詐現好相，大富貴者，施如是等十一種人名不思議。善男子！一切布施，有三根本：施於貧窮，以憐愍故；施於怨家，不求報故，施福德人，心喜敬故。

「善男子！若人多財，無量歲中供養三寶，雖得無量福德果報，不如勸人共和合作。若人輕於少物、惡物，羞不肯施，是人增長來世貧苦。若人共施，財物、福田、施心俱等，是二得果無有差別。有財、心俱等，福田勝者，得果報勝。有田、心俱下，財物勝者，得果則勝。有田、財俱下，施心勝者，得果亦勝。有田、財俱勝，施心下者，得果不如。

「善男子！智者施時不為果報。何以故？定知此因必得果故。若人無慈，不知恩義，不貪聖人所有功德，惜財身命，貪著心重，如是之人不能布施。智者深觀一切眾生求財物時，不惜身命，既得財物，能捨施人，當知是人能捨身命。若人慳慳不能捨財，當知是人亦惜身命。若捨身命求得財物以布施者，當知是人，是大施主。若人得財貪惜不施，當知即是未來世中貧窮種子。是故我於契經中說：四天下中，閻浮提人，有三事勝：一者、勇健，二者、念心，三者、行淨。不見果報，能預作因，不惜身命，求得財已，能壞慳慳，捨已思施，既捨施已，心不生悔，復能分別福田非福田，是名勇健。

「善男子！施已生悔，因於三事：一者、於財貪愛，二者、諮承邪見，三者、見受者過。復有三事：一者、畏他呵責，二者、畏財盡受苦，三者、見他施已受諸衰惱。善男子！智人三時不生

悔心。復有三事：一者、明信因果，二者、親近善友，三者、不貪著財。信因果者，復有二事：一者、從他聞法，二者、內自思惟。親近善友，復有二事：一者、深信，二者、智慧。不貪著財，復有二事：一、觀無常，二、不自在。善男子！施主若能如是觀察，如是行施，當知是人能具足行檀波羅蜜。是故我先說：有布施非波羅蜜，有波羅蜜非是布施，有亦布施亦波羅蜜，有非布施非波羅蜜。

「善男子！智有三種：一者、能捨外物，二者、捨內外物，三者、施內外已兼化眾生。云何教化？見貧窮者，先當語言：『汝能歸依於三寶不？受齋戒不？』若言能者，先授三歸及以齋戒，後則施物。若言不能，復應語言：『若不能者，汝能隨我說一切法無常、無我、涅槃寂滅不？』若言能者，復當教之，教已便施。若言我今能說二事，唯不能說諸法無我，復應語言：『汝若不能說諸法無我，能說諸法是無性不？』若言能者，教已便施。若能如是先教後施，名大施主。善男子！若能如是教化眾生及諸怨親，無所選擇，名大施主。善男子！智者若有財寶物時，應當如是修行布施。如其無財，復當轉教餘有財者，令作是施。若餘施主先知此法不須教者，應以身力往佐助之。

「若窮無物，應誦醫方，種種呪術，求錢湯藥，須者施之。至心瞻病，將養療治。勸有財者和合諸藥，若丸、若散、若種種湯。既了醫方，遍行看病，案方診視，知病所在，隨其病處而為療治。療治病時，善知方便，雖處不淨，不生厭心。病增知增，損時知損，復能善知如是食、藥能增病苦，知如是食、藥能除病苦。病者若求增病食藥；應當方便隨宜喻語，不得言無；若言無者，或增苦劇(jù)。若知定死，亦不言死，但當教令歸依三寶，念佛法僧，勤修供養。為說病苦皆是往世不善因緣，獲是苦報，今當懺悔。病者聞已，或生瞋恚，惡口罵詈(lì)，默不報之，亦不捨

棄。雖復瞻養，慎無責恩，差(chài)已猶看，恐後勞復。若見平復如本健時，心應生喜，不求恩報。如其死已，當為殯(bìn)葬。說法慰喻知識、眷屬。無以增病食藥施人，若病差(chài)已，喜心施物便可受之，受已轉施餘窮乏者。若能如是瞻養治病，當知是人是大施主，真求無上菩提之道。

「善男子！有智之人求菩提時，設多財寶，亦當讀誦如是醫方，作瞻病舍，具病所須，飲食、湯藥以供給之。道路凹迤(zé)，平治令寬；除去刺石糞穢、不淨，嶮(xiǎn)處所須，若板、若梯、若椽(chuán)、若索，悉皆施之。曠路作井，種果樹林，修治泉潢(huáng)。無樹木處，為畜豎柱。負擔息處，為作基堦(duǒ)。造立客舍，具諸所須，瓶盆、燭燈、床臥、敷具。臭穢流處，為作橋墜(dòng)。津濟渡頭，施橋船棧(fá)。不能渡者，自往渡之。老小羸(léi)瘦無筋力者，自手携將而令得過。路次作塔，種花果樹。見怖畏者，輒(zhé)為救藏，以物善語，誘喻捕者。若見行者次至嶮處，輒前扶接，令得過嶮。若見失土破亡之人，隨宜給與，善言慰喻。遠行疲極，當為洗浴，按摩手足，施以床座，若無床座，以草為敷。熱時以扇衣裳作蔭，寒時施火衣服溫暖，若自為之，若教人為。販賣市易，教令依平，無貪小利，共相中欺。見行路者，示道非道。道者所謂多饒水草，無有賊盜；宣說非道，多諸患難。見人鞬(xuē)履[校勘記：“履”，大正藏底本為“量”字，根據【宋】【元】【明】【宮】版本的“履”及文義，現改為“履”。(履 lǚ: 鞋。)](lǚ)、衣裳、鉢盂(yú)朽故壞者，即為縫補浣(huàn)染熏治。有患鼠、蛇、壁蝨(shī)、毒虫，能為除遣。施人如意，摘抓耳鉤，縫治浣濯(zhuó)，招提僧物，謂坐臥具，廁上安置淨水、澡豆、淨灰土等。若自造作衣服、鉢器，先奉上佛，并令父母、師長、和上，先一受用，然後自服；若上佛者，以花、香贖(shú)。凡所食噉，要先施於沙門、梵志，然後自食。見遠至者，濡(ruǎn)言問訊，施以淨水洗浴

身體，與油塗足，香花、楊枝、澡豆、灰土、香油、香水、蜜毘鉢羅舍勒、小衣、作塗油者，洗已、復以種種香花、丸藥、散藥、飲食、漿水、隨所須施。復施剃刀、漉(lù)水囊等、針縷、衣納、紙、筆、墨等，若不能常，隨齋日施。若見盲者，自前捉手，施杖示道。若見有苦，亡失財物，父母喪沒，當以財給，善語說法，慰喻勸諫，善說煩惱、福德二果。善男子！若能修集如是施者，名淨施主。

「善男子！菩薩二種：一者、在家，二者、出家。出家菩薩為淨施主，是不為難；在家菩薩為淨施主，是乃為難。何以故？在家之人多惡因緣所纏繞故。」

優婆塞戒經淨三歸品第二十

善生言：「世尊！如佛先說：有來乞者，當先教令受三歸依，然後施者。何因緣故受三歸依？云何名為三歸依也？」

「善男子！為破諸苦，斷除煩惱，受於無上寂滅之樂，以是因緣受三歸依。如汝所問云何三歸依者？善男子！謂佛法僧。佛者，能說壞煩惱因，得正解脫。法者，即是壞煩惱因，真實解脫。僧者，稟受破煩惱因，得正解脫。或有說言：若如是者，即是一歸。是義不然！何以故？如來出世及不出世，正法常有，無分別者。如來出已，則有分別，是故應當別歸依佛。如來出世及不出世，正法常有，無有受者，佛弟子眾能稟受故，是故應當別歸依僧。正道解脫，是名為法；無師獨覺，是名為佛；能如法受，是名為僧。若無三歸，云何說有四不壞信？得三歸者，或有具足，或不具足。云何具足？所謂歸佛、法、僧。不具足者，所謂如來歸依於法。善男子！得三歸者，無不具足，如比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷戒。

「善男子！如佛、緣覺、聲聞各異，是故三寶不得不異。云

何為異？發心時異，莊嚴時異，得道時異，性分各異，是故為異。何因緣故說佛即法？能解是法，故名為佛；受分別說，故名為僧。若有說言：佛入僧數。是義不然！何以故？佛若入僧，則無三寶及三歸依、四不壞信。善男子！菩薩、法異，佛、法亦異。菩薩二種：一者、後身，二者、修道。歸依後身，名歸依法，歸依修道，名歸依僧。觀有為法多諸罪過，獨處修行，得甘露味，故名為佛；一切無漏無為法界，故名為法；受持禁戒，讀誦解說十二部經，故名為僧。

「若有問言：如來滅已，歸依佛者，是何歸依？善男子！如是歸依，名為歸依過去諸佛無學之法。如我先教提謂長者：『汝當歸依未來世僧。』依過去佛，亦復如是。福田果報，有多少故，差別為三。若佛在世及涅槃後，供養果報，無有差別；受歸依者，亦復如是。如佛在世，為諸弟子立諸要制，佛雖過去，有犯之者亦獲罪報；歸過去佛，亦復如是。猶如如來臨涅槃時，一切人天為涅槃故，多設供養，爾時如來未入涅槃，猶故在世，懸(xuán)受未來世供養事；歸過去佛，亦復如是。譬如有人父母在遠，是人或時瞋罵得罪，或時恭敬讚歎得福；歸過去佛，亦復如是。是故我說：我若在世及涅槃後所設供養，施者受福等無差別。

「善男子！若男、若女，若能三說三歸依者，名優婆塞、名優婆夷。一切諸佛雖歸依法，法由佛說故得顯現，是故先應歸依於佛。淨身、口、意，至心念佛，念已即離怖畏、苦惱，是故應當先歸依佛。智者深觀如來智慧解脫最勝，能說解脫及解脫因，能說無上寂靜之處，能竭生死苦惱大海，威儀庠(xiáng)序三業寂靜，是故應當先歸依佛。智者深觀生死之法，是大苦聚，無上正道能永斷之；生死之法，渴愛飢饉，無上甘露味能充足，生死之法，怖畏嶮難，無上正法能除斷之；生死錯謬，邪僻不正，無常見常，無我見我，無樂見樂，不淨見淨，無上正法悉能斷除；以是因緣，

應歸依法。

「智者應觀外道徒眾，無慚無愧，非如法住，雖為道行，不知正路，雖求解脫，不得正要；雖得世俗微善之法，慳吝護惜，不能轉說，非善行性作善行想。佛僧寂靜，心多憐愍，少欲知足，如法而住，修於正道，得正解脫，得已復能轉為人說，是故應當次歸依僧。

「若能禮拜如是三寶，來迎去送，尊重讚歎，如法而住，信之不疑，是則名為供養三寶。若有人能歸三寶已，雖不受戒，斷一切惡，修一切善，雖復在家，如法而住，是亦得名為優婆塞。若有說言：先不歸依佛法僧寶，當知是人不得戒者。是義不然！何以故？如我先說：善來比丘！是竟未得歸依三寶，而其戒律悉得具足。或有說言：若不具受，則不得戒，八戒齋法，亦復如是。是義不然！何以故？若不具受不得戒者，求有優婆塞云何得戒？實是得戒，但不具足。八戒齋法若不具受，雖不名齋，可得名善。善男子！若能淨潔(jié)身、口、意業受優婆塞戒，是名五陰。云何五陰？不受邪見，不說邪見，信受正見，說於正見，修行正法，是名五陰。

「受三歸已，造作癡業，受外道法，自在天語，以是因緣失於三歸。若人質直，心無慳貪，常修慚愧，少欲知足，是人不久得寂靜身。若有造作種種雜業，為受樂故修於善事，如市易法，其心不能憐愍眾生，如是之人，不得三歸。若人為護舍宅身命、祠祀諸神，是人不得失歸依法；若人至心信其能救一切怖畏，禮拜外道，是人則失三歸依法。若聞諸天有曾見佛功德勝己，禮拜供養，是不失歸依之法。或時禮拜自在天王，應如禮拜世間諸王、長者、貴人、耆舊(jiù)有德，如是之人，亦復不失歸依之法。

「雖復禮拜，所說邪法慎無受之。供養天時，當起慈心，為護身命、財物、國土、人民恐怖。所說邪見，何故不受？智者應

觀外道所說：云一切物，悉是自在天之所作。若是自在之所作者，我今何故修是善業？或說：投淵、赴火、自餓捨命，即得離苦。此即苦因，云何說言得遠離苦？一切眾生作善惡業，以是業緣自受果報。復有說言：一切萬物，時節、星宿(xiù)、自在天作。如是邪說，我云何受現在造業，亦受過去所作業果？智者了了，知是業果；云何說言時節、星宿、自在作耶？若以時節、星宿因緣受苦樂者，天下多有同時、同宿，云何復有一人受苦，一人受樂，一人是男，一人是女？天、阿修羅有同時生，同宿生者，或有天勝阿修羅負，阿修羅勝諸天不如；復有諸王同時、同宿俱共治政，一人失國，一則保土。諸外道等亦復說言：若有惡年、惡宿現時，當教眾生令修善法以攘(rǎng)却之。若是年、宿，何得修善而得除滅？以是因緣，智者云何受於外道邪錯之說？

「善男子！一切眾生，隨於業行，若修正見，受於安樂，修邪見者，受大苦惱。因修善業，得大自在，得自在已，眾生親近。復為宣說善業因緣，善業因緣故得自在，一切眾生皆由修善業因緣故得受安樂，非年、宿也。善男子！阿闍世王、提婆達多，皆由造惡業因緣故墮於地獄，非因年、宿得是報也！鬱(yù)頭藍弗(fú)邪見因緣，未來當墮大地獄中。

「善男子！一切善法，欲為根本，是欲因緣，得三菩提及解脫果。入出家法，破大惡業及諸有業，能受持戒，親近諸佛，能一切捨施於乞者，能作定性壞惡果報，滅大惡罪，得決定聚，離於三障，善能修集壞煩惱道。是欲因緣，能受三歸，因三歸已即能受戒，既受戒已行見、修道，過於聲聞。若有畏於師子、虎、狼、惡獸等類，歸依於佛，尚得解脫，況發善心求出世者不得解脫？阿那邠(bīn)坻(dǐ)教告家內在胎之子，悉受歸依，是胎中子實不成就。何以故？是法要當口自宣說；雖不成就，亦能護之。

「善男子！諸外道說：一切世間皆是自在天之所作；亦復說

言：未來之世過百劫已，當有幻出，所言幻者，即是佛也。若自在天能作佛者，是佛云何能破歸依自在天儀？若自在天不能作佛，云何說言一切皆是自在天作？外道復說：大梵天王、大自在天、毘紐天主、悉皆是一，復說生處各各別異。自在天者，名自在天，名常，名主，名有，名曰律陀，名曰尸婆，是一一名，各有異事，亦求解脫亦即解脫。是義不然！何以故？若自在天能生眾生，造作諸有，作善惡業及業果報，作貪、瞋、癡繫(xi)縛眾生；復言眾生得解脫時，悉入身中，是故解脫是無常法。是義不然！何以故？若無常者，云何得名為解脫也？如婆羅門子還得壽命，是故不得名自在天。是三種天亦不得一。何以故？阿周那人毘紐大天為作解脫，以是義故亦不得一。若言解脫是無常者，當知即幻，非佛名幻。若能了了正見真我，是名解脫。

「復有說言：見微塵者，是名解脫。復有說言：見性異我異，是名解脫。是義不然！何以故？若能修道見四真諦，是人乃得見性見我。若人能受三歸依者，是人乃能真見四諦。是三歸依，乃是一切無量善法，乃至阿耨多羅三藐三菩提之根本也。

「菩薩二種：一者、在家，二者、出家。出家菩薩淨三歸依，是不為難；在家修淨，是乃為難。何以故？在家之人多惡因緣所纏繞故。」

優婆塞戒經八戒齋品第二十一

善生言：「世尊！若有人能受三歸齋戒，是人當得何等果報？」

「善男子！若人能受三歸依者，當知是人所得福報不可窮盡！善男子！迦陵伽國有七寶藏，名寶伽羅，其國人民——大、小、男、女——於七日中、七月、七年，常以車乘、象、馬、駝、驢擔負持去，猶不能盡。若有至心受三歸齋，是人所得功德果報，出勝彼藏所有寶物。善男子！毘提呵國有七寶藏，名半陸(lù)迦，

其國人民——男、女、大、小——於七日中、七月、七年，常以車乘、象、馬、駝、驢擔負持去，猶不能盡。若有至心受三歸齋，是人所得功德果報，出勝彼藏所有寶物。善男子！波羅捺(nài)國有七寶藏，名曰蠟(náng)佉(qū)，其國人民——男、女、大、小——於七日中、七月、七年，常以車乘、象、馬、駝、驢擔負持去，亦不能盡。若有至心受三歸齋，是人所得功德果報，出勝彼藏所有寶物。善男子！乾陀羅國有七寶藏，名伊羅鉢多，其國人民——男、女、大、小——於七日中、七月、七年，常以車乘、象、馬、駝、驢擔負持去，亦不能盡。若有至心受三歸齋，是人所得功德果報，勝出彼藏所有寶物。

「善男子！若有從他三受三歸，三受八戒，是名得具一日一夜優婆塞齋。明相出時，是時則失。是故不得佛像邊受，要當從人，根本清淨，受已清淨，莊嚴清淨，覺觀清淨，念心清淨，求報清淨，是名三歸清淨齋法。善男子！若能如是清淨歸依受八戒者，除五逆罪，餘一切罪悉皆消滅。如是戒者，不得一時二人並受。何以故？若一時中二人共受，何因緣故一人毀犯、一人堅持？是戒力故，後世生時不能造惡，受已作罪，復不永失。若先遣信，欲刑戮(lù)人，信遲未至，其人尋後發心受齋，當受齋時，信至即殺，雖復一時，以戒力故，不得殺罪。若諸貴人，常勅(chì)作惡，若欲受齋，先當勅語，遮先諸惡，乃得成就；若先不遮，輒便受齋者，不名得齋。欲受齋者，先當宣令所屬國境，我欲受齋，凡是齋日，悉斷諸惡罰戮之事。若能如是清淨受持八戒齋者，是人則得無量果報至無上樂。

「彌勒出時百年受齋，不如我世一日一夜。何以故？我時眾生具五滓(zǐ)故。是故我為鹿子母說：『善女！若娑羅樹能受八齋，是亦得受人天之樂至無上樂。』善男子！是八戒齋，即是莊嚴無上菩提之瓔珞也！如是齋者，既是易作，而能獲得無量功德。若有

易作而不作者，是名放逸。

「善男子！菩薩二種：一者、在家，二者、出家。出家菩薩能教眾生淨八戒齋，是不為難；在家菩薩教他清淨，是乃為難。何以故？在家之人多惡因緣所纏繞故。」

優婆塞戒經卷第五

優婆塞戒經卷第六

北涼中印度三藏曇無讖譯

五戒品第二十二

善生言：「世尊！何等之人得三歸依？何等之人不得三歸？」

「善男子！若人信因、信果、信諦、信有得道，如是之人，則得三歸。若人至心信不可敗，親近三寶，受善友教，如是之人，則得三歸。優婆塞戒，亦復如是。若能觀是優婆塞戒多有無量功德果報，能壞無量弊惡之法；眾生無邊，受苦亦爾，難得人身；雖得人身，難具諸根；雖具諸根，難得信心；雖得信心，難遇善友；雖遇善友，難得自在；雖得自在，諸法無常。我今若造惡業，因是惡業獲得二世身心惡報。以是因緣，身、口、意惡即是我怨。設三業惡不得惡報，現在之惡亦不應作；是三惡業、現在能生弊惡色等，死時生悔。以是因緣，我受三歸及八齋法，遠離一切惡不善業。」

「智者當觀戒有二種：一者、世戒，二、第一義戒。若不依於三寶受戒，是名世戒，是戒不堅，如彩色無膠(jiāo)；是故我先歸依三寶，然後受戒。若終身受，若一日一夜，所謂優婆塞戒八戒齋法。夫世戒者，不能破壞先諸惡業；受三歸戒，則能壞之，雖作大罪，亦不失戒。何以故？戒力勢故。俱有二人同共作罪，一者受戒，二不受戒，已受戒者犯則罪重，不受戒者犯則罪輕。何以故？毀佛語故。罪有二種：一者、性重，二者、遮重。是二

種罪，復有輕重。或有人能重罪作輕，輕罪作重，如鴛(yāng)掘魔受於世戒，伊羅鉢龍受於義戒；鴛掘魔羅破於性重不得重罪，伊羅鉢龍壞於遮制而得重罪。是故有人重罪作輕，輕罪作重，是故不應以戒同故得果亦同。世戒亦有不殺、不盜，義戒亦有不殺、不盜；至不飲酒，亦復如是。如是世戒根本不淨，受已不淨，莊嚴不淨，覺觀不淨，念心不淨，果報不淨，故不得名第一義戒，唯名世戒；是故我當受於義戒。

「善男子！後世眾生身長八丈，壽命滿足八萬四千歲，是時受戒，復有於今惡世受戒，是二所得果報正等。何以故？三善根平等故。或有說言：可斷命處乃得戒者。是義不然！何以故？夫禁戒者，悉於一切可殺、不可殺中得，一切可殺、不可殺者無量無邊，戒之果報亦復如是無量無邊。善男子！一切施中，施無怖畏最為第一，是故我說五大施者，即是五戒。如是五戒，能令眾生離五怖畏，是五種施，易可修行，自在無礙，不失財物，然得無量無邊福德。離是五施，不能獲得須陀洹果，乃至得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！若受戒已，當知是人為諸天人恭敬守護，得大名稱，雖遭惡對，心無愁惱，眾生親附，樂來依止。阿那邠(bīn)坻(dī)長者之子，雖為八千金錢受戒，亦得無量功德果報。善男子！為財受戒，尚得利益，況有至心為於解脫而當不得？」

「善男子！有五善法圍遶是戒，常得增長，如恒河水。何等為五？一者、慈，二者、悲，三者、喜，四者、忍，五者、信。若人能破慳(yīn)重邪見，心無疑網，則具正念，莊嚴清淨，根本清淨，離惡覺觀。善男子！若人能遠五惡事者，是名受戒，遠離一切身、口、意惡。若有說言：離五戒已度生死者。無有是處。善男子！若人欲度生死大海，應當至心受持五戒。是五戒中、四於後世成無作戒，唯愛難斷故不得成；以是因緣，姪欲纏綿，應當至心慎無放逸！若有說言：更有無量極重之法，過去諸佛何緣

不制，而制於酒？善男子！因於飲酒，慚愧心壞，於三惡道不生怖畏，以是因緣，則不能受其餘四戒，是故過去諸佛如來制不聽飲。若有說言：如來已說酒多過失，何故不在五戒初說？是義不然！何以故？如是酒戒，名為遮重，不為性重；如來先制性重之戒，後制遮重。

「善男子！如來先說白、黑月中各有三齋，隨外道故；諸外道輩常以此日供養諸天，是故如來說有三齋。善男子！如因帳窓(chu āng)，帳勒故不墮，三齋之法，亦復如是。眾生若有發心受持，終不墮於三惡道中。善男子！有人若欲施時，供養三寶時，若坐禪時，若修善時，若讀經時，供養父母時，當先立制，我若不作，要自剋(kè)罰；是人福德，日夜增長，如恒河流。如是五戒有五種果：一者、無作果，二者、報果，三者、餘果，四者、作果，五者、解脫果。若有具足受持五戒，當知是人得是五果。若優婆塞常能出至寺廟僧坊，到已，親近諸比丘等，既親近已，諮問法味；既問法已，當至心聽；聽已受持，憶念不忘能分別義；分別義已，轉化眾生，是名優婆塞自利利他。

「若優婆塞不能習學如是所說，輕慢比丘，為求過失而往聽法，無信敬心，奉事外道，見其功德，深信日、月、五星、諸宿，是優婆塞不名堅固如法住也。若優婆塞雖不自作五惡之業，教人作者，是優婆塞非如法住也。若優婆塞先取他物，許為了事，是優婆塞非如法住。若優婆塞典知官津，稅賣估物，是優婆塞非如法住。若優婆塞計價治病，治已賣物，是優婆塞非如法住。若優婆塞違官私制，非如法住。若優婆塞自不作惡，不教他作，心不念惡，名如法住。若優婆塞因客煩惱所起之罪，作已不生慚愧悔心，非如法住。若優婆塞為身命故，作諸惡事，非如法住。若優婆塞雖得人身，行於非法，不名為人。若得信心，能作福德，善修正念，觀一切法皆是無常、無我我所，於一切法心無取著，見

一切法不得自在，生滅苦空無有寂靜；人身難得，雖得人身，難具諸根；雖具諸根，難得正見；雖具正見，難得信心；雖得信心，難遇善友；雖遇善友，難聞正法；雖聞正法，難得受持；能如是觀，是名人身。若人能觀欲界無常，乃至非想非非想處皆悉無常，以是因緣，不求三惡乃至非想非非想處。如是觀已，見三不堅，以不堅身易於堅身：禮拜供養，來迎去送，自手施與，親執福事，是名以不堅身易於堅身。以不堅財易於堅財：能自食用亦以布施，供給病瘦行路之人，供養沙門、婆羅門等貧窮下賤，是名以不堅財易於堅財。以不堅命易於堅命：修於六念、慈悲喜捨，證四真諦，善能觀察生老病死，明信善惡業之果報，定知恩愛當有別離，一切眾生不得自在，未得聖道，生死力大，一切世樂常與苦俱，雖復受之，心不染著，猶如寒月求火自煖(nuǎn)，雖復為之，終不作惡。修忍二施以潤眾生，深觀苦樂其性平等。凡所發言，言則柔軟，善化眾生，令如法住，遠離惡友，心無放逸，飲酒、博弈、射獵之事悉不為之，是名以不堅之命易於堅命。

「善男子！若得人身，多饒財物，兼得自在，先應供養父母、師長、和上、耆舊(jiù)、持法之人，供給遠至、初行之人，疾病所須。言則柔軟，多有慚愧，不偏信敬有德一人，見有賢聖持戒、多聞，能以舍宅、飲食、臥具、衣服、病藥而供養之，深言僧中多有功德，修集向道得須陀洹果，乃至能修向阿羅漢，得阿羅漢果，修金剛三昧、電光三昧。觀如是已，平等奉施。如是施已，得無量福，是故我於《鹿子經》中告鹿子母曰：『雖復請佛及五百阿羅漢，猶故不得名請僧福。若能僧中施一似像極惡比丘，猶得無量福德果報。何以故？如是比丘雖是惡人，無戒、多聞，不修善法，亦能演說三種菩提，有因有果，亦不誹謗佛法僧寶，執持如來無上勝幡(fān)，正見無謬。』若供養僧，即是供養佛、僧二寶；若觀佛法功德微妙，即是具足供養三寶。若人施時不求果報，即

是供養無上菩提，具足成就檀波羅蜜，修菩提道，能得未來無量功德，亦能自利及利益他。能修慈悲，為破他苦，自捨己樂。未得菩提，心無憂悔，雖聞菩提久遠難得，而其內心初無退轉，為諸眾生無量世中受大苦惱，亦不疲厭。樂如法行，不求世樂，樂處寂靜出家修道，未得出家，雖在家居，如解脫人不作眾惡，得三種戒——戒戒、定戒、無漏戒。

「善男子！菩薩二種：一者、在家，二者、出家。出家菩薩如法修行，是不為難；在家菩薩如法修行，是乃為難。何以故？在家之人多惡因緣所纏繞故。」

優婆塞戒經尸波羅蜜品第二十三

善生言「世尊！云何菩薩趣向菩提，其心堅固？」

「善男子？菩薩堅固，具足四法：一者、受大苦時終不捨離如法之行；二者、得大自在，常修忍辱；三者、身處貧窮，常樂施與；四者、盛壯之年，常樂出家。若有菩薩具足四法，趣向菩提，其心堅固。

「菩薩具足如是四法，復作是念：『是菩提道初根本地，名之為戒。如是戒者，亦名初地，亦名導地，亦名平地，亦名等地，亦名慈地，亦名悲地，亦名佛跡，亦名一切功德根本，亦名福田；以是因緣，智者應當受持不毀。』復次，智者又作是念：『戒有二果，一、諸天樂，二、菩提樂；智者應當求菩提樂，不求天樂。』若受戒已，所不應作而故作之，所不應思而故思惟，懈怠懶惰，樂於睡眠，念惡覺觀，邪命惡願，是名污戒。若受戒已，心生悔恨，求人天樂，多諸放逸，不生憐愍，是名污戒。若畏貧窮，若為恐怖，若為失財，若畏作役，若為身命，若為利養，若為愛心而受禁戒，既受戒已，心生疑惑，是名污戒。

「善男子！若人不樂久處生死，深見過罪，觀人天樂、阿鼻

獄苦平等無差，憐愍眾生，具足正念，為欲利益無量眾生使得成道；為具無上菩提道故，為如法行故，受持是戒，心不放逸。能觀過去未來現在身口意業，知輕知重。凡所作事，先當繫心修不放逸，作已、作時亦復如是修不放逸。若先不知，作已得罪，若失念心亦得犯罪，若客煩惱時暫起者亦得犯罪，若小放逸亦得犯罪。是人常觀犯輕如重，觀已生悔及慚愧心，怖畏愁惱，心不樂之，至心懺悔。既懺悔已，心生歡喜，慎護受持更不敢犯，是名淨戒。

「善男子！有智之人，既受戒已，當觀三事不作惡行：一者、自為，二者、為世，三者、為法。云何自為？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，是名自為。云何為世？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，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？是名為世。云何為法？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。我為是法故受持戒，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，未來定當值遇恒河沙等諸佛。深觀是已，生大憐愍，至心受戒，受已堅持，為阿耨多羅三藐三菩提，利益無量諸眾生故。

「善男子！若在家，若出家，若三歸，若八齋，若五戒，若具足，若不具足，若一日一夜，若一時一念，若盡形壽至心受持，

當知是人得大福德。善男子！若受戒已，修三善業——多聞、布施、修定，修善供養三寶，是則名為莊嚴菩提。若受戒已，能讀如來十二部經，是名無上大法之藏，勤加精進，欲得具足尸波羅蜜。如是戒者，今世受已，後雖不受，成無作戒。善男子！有戒非波羅蜜，有波羅蜜非戒，有戒有波羅蜜，有非禁戒非波羅蜜。是戒非波羅蜜者，所謂聲聞、辟支佛戒。是波羅蜜非是戒者，所謂檀波羅蜜。是戒是波羅蜜者，如昔菩薩受瞿陀身時，為諸虫獸及諸蟻子之所唼(shà)食，身不傾動，不生惡心；亦如仙人為眾生故，十二年中青雀處頂，不起不動。非戒非波羅蜜者，如世俗施。

「善男子！菩薩摩訶薩住尸波羅蜜時，所受眾苦，誰能說之？有人若受小小戒已，少欲知足，不能憐愍諸苦眾生，當知是人不能具足尸波羅蜜。若能修忍、三昧、智慧，勤行精進，樂於多聞，當知是人則能增長尸波羅蜜，莊嚴菩提，證菩提果。如是戒者，無量眾生故，無量果報故，無量戒禁故，以是因緣，莊嚴菩提。

「善男子！菩薩摩訶薩既受戒已，口不說惡，耳不樂聞，不樂說世，亦不樂聞，終不放心在惡覺觀，不親惡友，是故得名寂靜淨戒。菩薩若見破戒惡人，不生惡心，為設種種善巧方便而調伏之；若不調伏，當生憐愍，不為身命破戒捨戒。食已、先修慚愧之心，不放逸心，為治身命，如療惡瘡。若入村落，如刀刺林，攝護諸根，修集正念，觀察可作及不可作，不生放逸。若人作福亦因於我，若人作罪亦因於我，是故我得大供養時，不應生喜，得衰苦時不應生瞋。得少供養，應作是念：『我今信、戒、施、聞、智慧，如法住少，故得如是微少供養，是故今我不應生於愁苦之念。我為二事受他信施：一者、為增他福，二者、為增自善；是故若得少物、惡物，不應生惱。』久住遲得，輕罵已得，爾時復當自責其身：『是我宿罪，非眾生過，是故我今不應生惱。』若受戒已，為他作罪，亦應說言如是所作實非是道。何以故？十二部經

不說諸惡為菩提道也，是故我今獲得雜報。若能如是深觀察者，當知是人則能具足尸波羅蜜。

「善男子！若有人能攝護諸根，身四威儀不作諸惡，能堪眾苦，不作邪命，當知是人則能具足尸波羅蜜。若於輕重戒中等生怖畏，雖遭惡時，不犯小戒，不令煩惱穢污其心，修集忍辱，當知是人則能具足尸波羅蜜。若離惡友，令諸眾生遠惡邪見，知恩報恩，當知是人則能具足尸波羅蜜。若為善事不惜身命，罷(bà)散自事，營成他事，見罵詈(lì)者不生惡心，當知是人則能具足尸波羅蜜。若見如來所開之處，如本持之，護眾生命，不惜財命，乃至命終不犯小戒，雖得微妙七珍之物，心不生貪，不為報恩以善加人，為憐愍故受持禁戒，既受持已，善發大願，願諸眾生悉得淨戒，當知是人則能具足尸波羅蜜。

「善男子！菩薩二種：一者、在家，二者、出家。出家菩薩具尸波羅蜜是不為難；在家具足，是乃為難。何以故？在家之人多惡因緣所纏繞故。」

優婆塞戒經業品第二十四之一

善生言：「世尊！諸佛如來未出世時，菩薩摩訶薩以何為戒？」

「善男子！佛未出世，是時無有三歸依戒，唯有智人求菩提道，修十善法。是十善法，除佛無能分別說者，過去佛說流轉至今，無有漏失，智者受行。善男子！眾生不能受持修集十善法者，皆由過去不能親近諮承佛故。

「善男子！一切眾生皆有雜心，雜心因緣有雜煩惱，雜煩惱故造作雜業，雜業因緣受於雜有，雜有因緣受於雜身。善男子！一切眾生得雜身已，見於雜色；見雜色已，生惡思惟，是惡思惟名為無明；無明因緣，生於求心，名之為愛；因愛所作，名之為業；是業因緣，獲得果報。有智之人，能破析之，由內煩惱、外

有因緣，則能繫縛；修十善已，則能解之。是故如來初得阿耨多羅三藐三菩提時，分別演說十善之法：因十善故，世間則有善行惡行、善有惡有乃至解脫，是故眾生應當至心分別體解十善之道。若有風雲，為持大水、阿修羅宮、大地、大山、餓鬼、畜生、地獄、四天王處乃至他化自在天處，悉因眾生十業道故。轉輪聖王所有四輪：金、銀、銅、鐵，七眾受戒求三菩提，亦因十善業因緣故。是十善業道因緣故，一切眾生內外之物，色之與命，皆有增減，是故智者應當具足修十善道。

「若諸眾生少、壯、老時，春、秋、冬、夏所起煩惱，各各別異，小、中、大劫所起煩惱，亦復如是各各別異。眾生初修十善業時，得無量命，色、香、味具，因貪、瞋、癡一切皆失。是十惡業道因緣故，時節、年歲、星辰、日月、四大變異；若人能觀如是事者，當知是人能得解脫。眾生皆由苦因緣故則生信心，既得信心能觀善惡，如是觀已修十善法。意行十處，故名十道。

「身三道者，謂殺、盜、婬；口四道者，惡口、妄語、兩舌、無義語；心三道者，妬(dù)、瞋、邪見；是十惡業悉是一切眾罪根本。若諸眾生異界、異有、異生、異色、異命、異名，以是因緣，應名無量，不但有十。如是十事，三名為業，不名為道；身、口七事，亦業亦道；是故名十。是十業道，自作、他作、自他共作，從是而得善、惡二果，亦是眾生善惡因緣；是故智者尚不應念，況身故作？若人令業煩惱諸結得自在者，當知即是行十惡道；若有能壞煩惱諸結不令自在，是人即是行十善道。若人始設方便，若先不思惟，當時卒作，是人不得業所攝罪。是故智者應當勤修十善業道，證四真諦，亦復如是。作期為惡，若失期者，亦不得罪。是故智者應修十善，因是十善眾生修已，增長壽命及內外物。煩惱因緣故，十惡業增；無煩惱因緣故，十善業增。

「善男子！是十業道，一一事中各有三事：一者、根本，二

者、方便，三者、成已。根本者，若有他想，有眾生想，若以疑心斷其命根，若動身作相，或口說殺，是名根本。求刀、磨利、置毒、作索，是名方便。殺已手觸，稱量提持，若自食噉，若與人食，得物用度，任意施與，歡喜受樂，無有慚愧，心不悔恨，自讚其身，生大憍慢，是名成已。

是他財有，亦作他想，若自往取，若遣人取，若以疑心移置異處，是名根本。若壞垣(yuán)牆，諮問計數，置梯緣牆，入舍求覓乃至手觸，是名方便。若得物已，負擔藏隱，任意施與，賣用賜遺，歡喜受樂，無有慚愧，心不悔恨，自讚其身，生大憍慢，是名成已。

若是婦女，繫(xì)屬他人，起於他想，若以疑心作非梵行，是名根本。若遣(qiǎn)使往，若白眼見，若與信物，若以手觸，若濡(ruǎn)細語，是名方便。若事已竟，遺以瓔珞，共坐飲食，歡喜受樂，無有慚愧，心不悔恨，自讚其身，生大憍慢，是名成已。

若於大眾捨離本相，若於三時若二時中，虛妄說之，是名根本。若於先時，次第莊嚴，搆(gòu)言語端，或受他語，起往彼說，是名方便。若事成已，受取財物，任意施與，歡喜受樂，無有慚愧，不生悔恨，自讚其身，生於憍慢，是名成已。

是妄語中，雜有兩舌，能壞和合，是名根本。若說他過及餘惡事，言和合者必有不可，若離壞者則有好事，是名方便。和合既離，受他財物，任意施與，歡喜受樂，無有慚愧，不生悔恨，自讚其身，生大憍慢，是名成已。

若變容色，惡口罵詈(lì)，是名根本。若聞他罪，莊嚴辭章，起去到彼欲說是惡，是名方便。若罵詈已，還受他物，任意施與，歡喜受樂，無有慚愧，不生悔恨，自讚其身，生大憍慢，是名成已。

若說欲事、非時之言，是名根本。若歌、若頌、無義章句，

隨人所憲(xǐ)，造作百端，是名方便。若教他已，還受財物，任意施與，歡喜受樂，無有慚愧，不生悔恨，自讚其身，生大憍慢，是名成已。

於他財物，生貪欲得，是名根本。發煩惱心，是名方便。作已得財，任意施與，歡喜受樂，復向餘說，無有慚愧，不生悔恨，自讚其身，生大憍慢，是名成已。

若打罵人，是名根本。若捉杖石，問其過罪，是名方便。打已生喜，受取財物，任意施與，歡喜受樂，無有慚愧，不生悔恨，自讚其身，生大憍慢，是名成已。

若誹謗業、因果、真諦、賢聖之人，是名根本。若讀誦、書寫、信受邪書(shū)，讚歎稱譽，是名方便。受已、向他分別演說，增其邪見，受邪財物，任意施與，歡喜受樂，無有慚愧，不生悔恨，自讚其身，生大憍慢，是名成已。

「或復有人，於十業道一時作二：妄語、兩舌。或一時三：所謂妄語、兩舌、惡口。又復有三：所謂邪見、惡口、妄語。如是說者，即是無義，是名為四。瞋之與貪，不得一時。其餘八事，可得一時。云何一時？六處遣使，自作二事：一者、姪他妻婦，二者、謂無業果；先作期要，一時得業。是十惡業，或得作色無無作色，或有作色及無作色。若無方便及成已者，則得作色無無作色；若有莊嚴及成已者，則得作色及無作色。是十業道有輕有重：若殺父母及辟支佛，偷三寶物，於所生母及羅漢尼作非梵行，妄說壞僧，是名為重。

「善男子！是十業道，各有三種：一、從貪生，二、從瞋生，三、從癡生。若為貪利故害命者，是名從貪；若殺怨家，是名從瞋；殺老父母，是名從癡。劫盜他財，亦復三種：自為己身、妻子、眷屬，貪他財物而往劫奪，是名從貪；盜怨家物，是名從瞋；劫奪下姓，是名從癡。邪姪亦三：若為自樂行非梵行，是名從貪；

姪怨眷屬，是名從瞋；於所生母作非梵行，是名從癡。妄語三種：若為財利自受快樂，是名從貪；為壞怨故，是名從瞋；若畏他死，是名從癡。兩舌三種：為財利故，是名從貪；為壞怨故，是名從瞋；破壞和合邪見之眾，是名從癡。惡口三種：為財利故，罵詈婦兒，是名從貪；故向怨家說所惡事，是名從瞋；說他往昔先人過罪，是名從癡。無義語亦三種：若為歡樂，歌叫誼(xuān)譁(huá)，是名從貪；為勝他故，歌叫誼譁，是名從瞋；為增邪見歌叫誼譁，是名從癡。從貪生者，是名為妬；從瞋生者，是名為瞋；從癡生者，是名邪見。

「修十善已，一一事中得三解脫。是十惡業決定當得地獄果報，或有餓鬼，或有畜生；餘果則得人中短命，貧窮乏財、婦不貞廉，有所言說人不信受，無有親厚，常被誹謗，耳初不聞善好之言，能令外物四大衰微，無有真實，惡風暴雨，爛臭敗壞，土地不平，無有七寶，多有石沙荊棘惡刺，時節轉變，無有常定，果蓏(luǒ)少實，味不具足。若欲破壞如是等事，應當至心修行十善。是十善法，三天下具，或有戒攝，或非戒攝；北鬱(yù)單曰唯有四事；地獄有五；餓鬼、畜生、天中具十，非戒所攝。欲界六天無有方便，唯有根本、成已二事。

「夫業道者，一念中得。如其殺者，可殺、俱死，是則不得根本業果。若作莊嚴，事竟不成，唯得方便，不得根本。作莊嚴已便得殺者，得根本罪。如其殺已，不追成已，無無作罪。若殺者一念中死，可殺之者次後念死，殺者不得根本業罪。若遣使殺，使得作罪，口勅之者得無作罪；若惡口勅，亦得作罪及無作罪。若其殺已，心善、無記，亦得作罪及無作罪。

「若有說言：過去已滅，未來未生，現在無住，云何名殺？一念不殺，微塵不壞，若一不殺，多亦不能，云何言殺？是義不然！何以故？雖復現在一念不殺，能遮未來使不起故，故得名殺。

以是義故，不可以見一處無殺，舉一切處悉便無殺。有人刺手則便命終，或有截足而命全者。頭則不爾，刺截俱死。若有作已得大罪者，是名業道；三業自得，七業自他。若無作者，亦無無作。

「或有說言：身業三事有作無作，口不如是。是義不然！何以故？若口有作、無無作者，口勅殺已，不應得罪，是故口業亦應有作及以無作。心則不爾，何以故？賢聖之人不得罪故。何因緣故名作、無作？是業墮於三惡道故，生於人中壽命短故，所有六入常受苦故，餘果相似根本正果，或有相似或不相似。受果報時，在活地獄、黑繩地獄，餓鬼、畜生、人中三處受於餘果。若於一人作殺莊嚴，作莊嚴已，有二人死，當知唯於本所為人得作無作。

「若有說言：色是無記，命亦無記，如是無記，云何殺已而得殺罪？是義不然！何以故？如是身命是善惡心器，若壞是器，遮於未來善惡心故，是故得罪。若王勅殺，侍臣稱善，是王與臣罪無差別；獵亦如是。若有垂終，其命餘殘有一念在，若下刀殺，是得殺罪；若命已盡而下刀者，不得殺罪。若先作意規欲撻(zhuā)打，然下手時，彼便命終，不得殺罪。若作毒藥與懷妊者，若破歌羅羅，是人則得作無作罪。若自刑者，不得殺罪。何以故？不起他想故，無瞋恚心故，非他自因緣故。

「或有說言：若心在善、不善、無記，悉得殺罪，猶如火毒，雖復善心、不善、無記，觸食之者悉皆死者。是義不然！何以故？世間有人捉火不燒，食毒不死，非惡心殺，亦復如是不得殺罪，如諸醫等。

「或有說言：婆藪(sǒu)仙人說呪殺人、殺羊祀(sì)天，不得殺罪。是義不然！何以故？斷他命故，癡因緣故。若見人死心生歡喜，當知是人得成已罪。見他殺已，心生歡喜，出財賞之，亦復如是。若使他殺，受使之人到已，更以種種苦毒而殺戮(lù)之。口

勅之者，唯得作罪，受使之人，兼得二罪，作以無作。

「若發惡心奪取他物，是人亦得作無作罪。若數時取，若寄時取，因市易取，亦得偷罪。若自不取、不貪、不用，教他令取，是人亦得作無作罪。若欲偷金，取時得銀，出外識已，還置本處，是人不得偷盜之罪。若欲偷金，得已即念無常之想，心生悔恨，欲還本主而復畏之，設餘方便還所偷物，雖離本處，不得偷罪。奴僕財產，先悉生意與主同共，後生貪想輒取主物，取已生疑而便藏避，復思是物同共無異，雖離本處，不得偷罪。若人行路為賊所剝，既至村落，村主問言：『汝失何物？我當償之。』若說過所失，取他物者，是得偷罪。若有發心，施他二衣，受者取一，云不須二，輒(zhé)還留者，是得偷罪。若人發心，欲以房舍、臥具、醫藥、資生所須施一比丘，未與之間，更聞他方有大德來，輒迴施之，是得偷罪。若取命過比丘財物，誰邊得罪？若羯(jié)磨已，從羯磨僧得；若未羯磨，從十方僧得；若臨終時，隨所與處，因之得罪。若偷佛物，從守塔人主邊得罪。若暴水漂財物、穀(gǔ)米、果蓏(luǒ)、衣服、資生之物，取不得罪。

若於非時、非處、非女、處女、他婦、若屬自身，是名邪婬。唯三天下有邪婬罪，鬱(yù)單曰無。若畜生，若破壞，若屬僧，若繫獄，若亡逃，若師婦，若出家人，近如是人，名為邪婬。出家之人，無所繫屬，從誰得罪？從其親屬、王所得罪。惡時亂時虐王出時，怖畏之時，若令婦妾出家剃髮，還近之者，是得婬罪。若到三道，是得婬罪。若自若他，在於道邊、塔邊、祠(cí)邊、大會之處作非梵行，得邪婬罪。若為父母、兄弟、國王之所守護，或先與他期，或先許他，或先受財，或先受請，木涅槃(ní)、畫像及以死尸，如是人邊作非梵行，得邪婬罪。若屬自身而作他想，屬他之人而作自想，亦名邪婬。如是邪婬亦有輕重，從重煩惱則得重罪，從輕煩惱則得輕罪。

「若有疑心，若無疑心，若見、若聞、若覺、若知、若問、不問，異本說者，是名妄語。若言不本見聞覺知，亦是妄語，不名具足。若破相說，無覆藏相，是非妄語。若異音說，前人不解，亦是妄語，不名具足。若顛倒語，若發大聲不了了語，若有所說前人不解，亦是妄語，不名具足。兩舌、惡口，若壞前人，不壞前人，作已得罪。無義語，亦復如是。如是七事，亦道亦業；其餘三事，是業非道。何以故？自不行故，妨於自他得大罪故。

「或有說言：一切微塵次第而住，亦念念滅，滅已無住，若無住者，尚無有作，況有無作？是義不然！何以故？世間之法，有因有果，無因無果。如面水、鏡則有像現，離面無像。作亦如是，從身有作，從是作法則出無作，如面水、鏡則有像現。譬如有人，發惡心故則惡色現，發善心故則善色現，作以無作，亦復如是。若因善業得善妙色，若因惡業得麤(cū)惡色，作以無作，亦復如是。若以念念常滅無有作無作者，如先所說燈、河等喻，雖念念滅，以二諦故，說作無作。微塵雖復次第不住，亦復不破世諦法也；正以微塵次第得名。

「父母、羅漢，其有殺者，得無量罪；父母羅漢及以他人，陰、界、入等等無差別，所以得重，以是福田，報恩田故。如說二字不得一時，然此二字終不和合，義不可說，雖念念滅，亦名妄語，不破世諦。猶如射箭，雖念念滅，因於身業微塵力故，到不到處；作以無作，亦復如是。如舞獨樂，雖念念滅，因於身業微塵力故而能動轉；作以無作，亦復如是。如旋火輪，雖念念滅，因於身業微塵力故，火得圓匝。初發心異，方便心異，作時心異，說時心異，眾緣和合故得名作，以作因緣生於無作；如威儀異，其心亦異，不可得壞，故名無作。從此作法得無作已，心雖在善、不善、無記，所作諸業無有漏失，故名無作。若身作善，口作不善，當知是人，獲得雜果。若身善業有作無作，口不善業唯有有

作無有無作，當知是人唯得善果，不得惡果。是故經中說七種業有作無作。如人重病，要須眾藥和合治之，若少一種，則不能治。何以故？其病重故。一切眾生亦復如是，具諸惡故，要須眾戒然後治之，若少一戒，則不能治。

優婆塞戒經卷第六

優婆塞戒經卷第七

北涼中印度三藏曇無讖譯

業品第二十四之餘

「善男子！眾生作罪，凡有二種：一者、惡戒，二者、無戒。惡戒之人，雖殺一羊，及不殺時，常得殺罪。何以故？先發誓故。無戒之人，雖殺千口，殺時得罪，不殺不得。何以故？不發誓故。是故一切善不善法，心為根本。因根本故，說諸比丘犯有二種：一者、身犯，二者、口犯；無心犯也。如是戒者，時不具足，支不具足，則不得戒。譬如鑽(zuān)火，有燧(suì)、有力、有乾糞草，然後得火，若少一法，則不得火，戒法亦爾。如是戒者，若得、若捨、若持、若毀、皆隨於心；如來了了知諸法性，是故制之。若復有人，因於善業思惟力故，不造諸惡，名如法戒；若從他得，名為受戒。若離戒受有功德者，一切惡獸——師子、虎、狼——應得功德，然實不得。以是因緣，受善戒者得無量福，受惡戒者得無量罪。是故經中說惡律儀：一者、畜羊，二者、畜雞，三者、畜豬，四者、釣魚，五者、網魚，六者、殺牛，七者、獄卒，八、畜獵狗，九、作長擣(jiàng)，十、作獵師，十一、呪龍，十二、殺人，十三、作賊，十四、兩舌，十五、以苦鞭撻(tà)、枷鎖、押額、鐵釘、燒炙(zhì)加人。國王、大臣、受寄抵謾不知恩者，惡性惡心大惡村主典稅物者，毀戒比丘心無慚悔，如是之人，皆無戒也；雖復不名不善業道，而得大罪。何以故？盡壽作故。如是等事，

若不立誓，不從人受，則不成就。如是惡戒四時中捨：一者、得二根時，二者、捨壽命時，三者、受善戒時，四者、斷欲結時。

「或有說言：如善戒具足，惡戒亦爾。是義不然！何以故？惡戒易得故，一因緣得故，所謂立誓。善戒不爾，有五方便，所謂五根，是故難得；以難得故，要須具足。

「若有說言：優婆塞戒無無義語、兩舌、惡口，是故優婆塞戒、八戒齋法、沙彌、比丘、不具足得。是義不然！何以故？我今受持淨口業故。

「若有說言：我受五戒淨身、口、意，心若不淨，當知是人不得具戒。譬如有人，受惡戒已，雖不殺生，是人常有惡戒成就。毀禁比丘亦復如是。何以故？受持戒已，一一戒邊多業多果故。眾生無量，戒亦無量；物無量故，戒亦無量。是善惡戒，俱有三種：謂上中下。若不受惡戒，雖多作罪不名惡戒。若有難言：『何緣五戒盡形壽受，八戒齋法一日一夜？』當言：『如來善知法相，通達無礙，作如是說。』

「善男子！世間福田凡有二種：一、功德田，二、報恩田。壞此二田，名五逆罪。是五逆罪，有三因緣：一者、有極惡心，二者、不識福德，三者、不見正果。若人異想，殺阿羅漢不得逆罪，父母亦爾。若無慚愧，不觀報恩，心無恭敬，但作方便，不作根本，雖非逆罪，亦得大報。善教授故，生憐愛故，能堪忍故，難作作故，受大苦故，是故父母名報恩田。若復有人殺父母已，雖復修善，是善無報。是故我說：人所蔭處，乃至少時，慎勿毀折枝條花葉。

「善男子！我涅槃後，有諸弟子，當作是說：若以異想異名殺父母不得逆罪；即曇無德。或復說言：雖以異想殺於父母，故得逆罪；即彌沙塞。或復有說：異想異名殺於父母，俱得逆罪；即薩婆多。何以故？世間真實，是可信故，父母真實，想亦不轉，

惡心殺之，即得逆罪。實是父母，無父母想，不發惡心，父母雖死，不得逆罪。何以故？具足四事，乃得逆罪：一者：實是父母作父母想，二者、惡心，三者、捨心，四者、作眾生想。具是四事，逆罪成就；若不具者，則不成就。若為憐愍故，若為恭敬故，若為受法故，若為怖畏故，若為名稱故，授與死具，雖不手殺，亦得逆罪。若為他使令殺父母，啼哭憂愁而為之者，如是罪相，初中後輕。欲殺父母，誤中他人，不得逆罪。欲殺他人，誤中父母，亦復如是。欲殺母時，誤殺相似，殺已藏刀，復中母身，不得逆罪。母有異見，兒有異殺，但得殺罪，不得逆罪。是五逆罪，殺父則輕，殺母則重，殺羅漢重於殺母，出佛身血重殺羅漢，破僧復重出佛身血。

「有物重意輕，有物輕意重，有物重意重，有物輕意輕。物重意輕，如無惡心殺於父母。物輕意重者，如以惡心殺於畜生。物重意重者，以極惡心殺所生母。物輕意輕者，如以輕心殺於畜生。如是惡業，有方便重，根本、成已輕；有方便、根本輕，成已重；有方便、根本重，成已輕；有根本輕，方便、成已重。物是一種，以心力故得輕重果。

「善男子！有人以食欲施於我，未與我間轉施餓狗，我亦稱讚如是人者是大施主。若是福田、若非福田、心不選擇而施與者，是人獲得無量福德。何以故？心善淨故。是業四種：一者、現報，二者、生報，三者、後報，四者、無報。業有四種：一者、時定果報不定，二者、報定時不必定，三者、時定果報亦定，四者、時果二俱不定。時定者，所謂現在、次生、後世。若時不定，果報不定，是業可轉。若果報定應後受者，是業可轉現在受之。何以故？善心智慧因緣力故。惡果定者，亦可轉輕。何因緣故名果報定？常作無悔故，專心作故，樂喜作故，立誓願故，作已歡喜故，是故是業得果報定。除是之外，悉名不定。眾生行業，有輕

有重，有遠有近，隨其因緣，先後受之。如有修身、修戒、修心、修慧，定知善惡當有果報，是人能轉重業為輕，輕者不受。若遭福田，遇善知識，修道修善，是人能轉後世重罪現世輕受。若人具有欲界諸業，得阿那含果，能轉後業現在受之。阿羅漢果，亦復如是。

「善男子！智者若能修身、修戒、修心、修慧，是人能壞極重之業，如阿伽陀、呪及除毒寶，破壞惡毒。若作小罪，初方便輕，後成已重，是不修身、戒、心、慧，令輕作重。眾生若作一種、二種乃至種種，有作不具足，有作具足。先念後作，名作具足；先不生念直造作者，名作不具足。復有作已不具足者，謂作業已果報不定；復有作已亦具足者，謂作業已定當得報。復有作已不具足者，果報雖定，時節不定；復有作已亦具足者，時報俱定。復有作已不具足者，持戒、正見；復有作已亦具足者，毀戒、邪見。復有作已不具足者，信因信果；復有作已亦具足者，不信因果。復有作已不具足者，作惡之時有善圍遶；復有作已亦具足者，作惡之時惡來圍遶。復有作已不具足者，雖作眾惡，人中受報；復有作已亦具足者，人中作惡，地獄受報。復有作已不具足者，有正念心；復有作已亦具足者，無有念心。復有作已不具足者，三時生悔；復有作已亦具足者，三時不悔。如惡，善亦如是。因是作已亦具足故，作小得大，作大得小。

「一意摸身，身既成就，有無量意，摸身初意，即是善也。身既成就，得二種果：雜善、不善。如人，天亦如是。地獄眾生惡意摸身，身既成已，一向不善。餓鬼、畜生亦惡意摸身，身既成已，雜善不善。善惡中陰以善惡摸身，身既成已，俱得雜報，善以不善。歌羅羅時乃至老時，亦得雜報，善以不善。是故經說有四種業：黑業黑報，白業白報，雜業雜報，不黑不白是業無報。黑業黑報，所謂地獄；白業白報，所謂色天；雜業雜報，所謂欲

天、人中、畜生、餓鬼；不白不黑無報，所謂無漏。

「善男子！若人不解如是業緣，無量世中流轉生死。何以故？不解如是業因緣者，雖生非想非非想處，壽八萬劫，福盡還墮三惡道故。

「善男子！一切摸畫，無勝於意，意畫煩惱，煩惱畫業，業則畫身。貪因緣故，色聲妙好，威儀詳序；瞋因緣故，色聲麁(cū)惡，威儀卒(cù)暴(bào)；如瞋，癡亦如是。無量世界，一百三十六地獄處，無量畜生，無量餓鬼，皆因業作；人、天亦爾。無量眾生獲得解脫，亦因於業。

「善男子！是十善道有三事：一者、能遮煩惱，二者、能作善心，三者、能增長戒。如除毒藥，凡有三事：一者、阿伽陀藥，二者、神呪，三者、真寶。若人善修不放逸行，具足正念，分別善惡，當知是人決定能修十善業道；若多放逸，無有慚愧及以信心，當知是人決定能作十不善業道。是十業道，復有三事：一者、方便，二者、根本，三者、成已。若復有人能勤禮拜供養父母、師長、和上、有德之人，先意問訊，言則柔軟，是名方便。若作已竟，能修念心，歡喜不悔，是名成已。作時專著，是名根本。

「善男子！是十業道，復有三種：謂上中下。或方便上、根本中、成已下，或方便中、根本上、成已下，或方便下、根本上、成已中。是十業道，三法圍遶：所謂無貪、恚、癡，有貪、瞋、癡。是十業道，有共戒行、不共戒行。捨戒有六：一者、斷善根時，二者、得二根時，三者、捨壽命時，四者、受惡戒時，五者、捨戒時，六者、捨欲界身時。

「或復說言：佛法滅時便失戒者。是義不然！何以故？受已不失，未受不得。斷身、口、意惡，故名戒戒；根本四禪，四未到禪，是名定戒；根本四禪，初禪未到，名無漏戒。捨身後世更不作惡，名無作戒。守攝諸根，修正念心，見聞覺知，色聲香味

觸法不生放逸，名攝根戒。何因緣故得名為戒？戒者名制，能制一切不善之法，故得名制。又復戒者，名曰迍隘，雖有惡法，性不能容，故名迫迍。又復戒者，名曰清涼，遮煩惱熱不令得入，是故名涼。又復戒者名上，能上天、上至無上道，是故名上。又復戒者名學，學調伏心智慧諸根，是故名學。

「善男子！或時有人具足一戒，所謂波羅提木叉戒；或具二戒，加定共戒；或具三戒，加無漏戒；或具四戒，加攝根戒；或具五戒，加無作戒。

「善男子！波羅提木叉戒現在得，定共戒者三世中得。善男子！若復有人欲受戒時，至心能觀生死罪過、解脫功德，信心歡喜，是人兼得作無作戒。如是戒者，隨命長短，命長長得，命短短得。是無作戒，三因緣捨：一者、小莊嚴故，二者、心放捨故，三者、作不堅故。不捨因緣復有三事：一者、有本願故，二者、作業堅故，三者、至心不放逸故。善男子！除十善業及十惡業、善戒惡戒，已更有業戒所不攝者，謂善惡法。如是善惡有作無作，有人具足作及無作，若現在作善未捨之頃，具作無作；第二念中成就過去作無作，作已過去，唯有無作無有作也。若人得戒，雖作不善，是人現世成就二法：惡法有作，善法無作。是作無作，二因緣捨：一者、所施物盡，二者、心捨善。作，二世成就，過去、現在；無作三世。定戒二因緣捨：一者、退時，二者、斷善根時。復有三時；一者、捨身時，二者、退時，三者、生上時。無漏戒有三時捨：一者、退時，二者、轉鈍作利時，三者、得上果時。心善業一時失，謂上生退時；身口意善，斷善根時一時俱失。善男子！若得具足戒、定戒、無漏戒、攝根戒，是人了解十業道。

「善男子！因十業道，眾生壽命有增有減：減者，壽命十年，增者，至無量年。北鬱(yù)單曰定壽千年，此壽百年，東西二方二

百五十；此壽無量，彼亦無量。四天王壽人數九百萬歲，命亦不定，如三天下。三十三天壽千八百萬歲，命亦不定。焰摩天上壽三千六百萬歲，命亦不定。兜率天壽七千二百萬歲，除後身菩薩，餘一切命皆亦不定。化樂天壽萬四千四百萬歲，命亦不定。他化自在天壽二萬八千八百萬歲，命亦不定。他化自在天上一年，即熱地獄一日一夜；如是三十日為一月，十二月為一歲，彼地獄壽命二萬八千八百萬歲，命亦不定。化樂天上一年，即是大聲地獄一日一夜；如是三十日為一月，十二月為一歲，彼地獄壽命萬四千四百萬歲，命亦不定。兜率天一年，即是小聲地獄一日一夜；如是三十日為一月，十二月為一歲，彼地獄壽命七千二百萬歲，命亦不定。焰天一年，即眾合地獄一日一夜；如是三十日為一月，十二月為一歲，彼地獄壽命三千六百萬歲，命亦不定。三十三天一年，即是黑繩地獄一日一夜；如是三十日為一月，十二月為一歲，彼地獄壽命一千八百萬歲，命亦不定。四天王上一年，即是活地獄中一日一夜；如是三十日為一月，十二月為一歲，彼地獄壽命九百萬歲，命亦不定。阿鼻地獄壽命一劫，大熱地獄壽命半劫，唯此二處，壽命決定。人中五百年，是餓鬼中一日一夜；如是三十日為一月，十二月為一歲，彼鬼壽命萬五千歲，命亦不定。畜生道中，除難陀婆難陀，其餘一切命亦不定。阿鼻地獄一年，即是非想非非想處一日一夜；如是三十日為一月，十二月為一歲，彼地獄壽命八萬大劫；無所有處六萬劫，識處四萬劫，空處二萬劫。

「若有發起輕微煩惱，愛著空定，當知是人生四無色。從十年增至八萬歲，從八萬歲減還至十年，如是增減滿十八反，名為中劫。穀(gǔ)貴三災(zāi)，疾病三災，刀兵一災，名一小劫。水火二災各五段過，有一風災，五風災過，名一大劫。閻浮提中刀兵起時，東西二方人暫生瞋。此病起時，彼小頭痛，力少微弱。此穀貴時，彼則念食。如是惡事，鬱單曰無。因不殺故，壽命增長；

偷因緣故，壽命減少。有二種劫：一者、水劫，二者、火劫。火劫起時，地獄眾生若報盡者，悉得出離，若未盡者，移至他方大地獄中。若此世間八大地獄空無眾生，是名眾生脫於地獄。四大海中所有眾生，業若盡者，悉皆得脫；若未盡者，悉轉生於他方海中。若是海中無一眾生，是名得脫。閻浮提地直下過於五百由延，有閻羅王城，周遍縱廣七萬五千由延。如是城中，餓鬼眾生業已盡者，悉得出離；業未盡者，轉生他方閻羅王所。若是城中乃至無有一眾生者，是名得脫。爾時有人內因緣故，獲得初禪。得已、即起大聲唱言：『初禪寂靜！初禪寂靜！』諸人聞已，即各思惟，一切皆共獲得初禪，即捨人身生初禪地。時初禪中復有一人，內因緣故，修得二禪。得已、即起大聲唱言：『二禪寂靜！二禪寂靜！』眾生聞已，各自思惟，復獲二禪，捨初禪身，生二禪處。當爾之時，從阿鼻獄上至初禪，乃至無有一眾生在。

「善男子！四天下外，有由乾陀山，中有七日，眾生福德因緣力故，唯一日現，賴之熟成百穀(gǔ)草木。火劫起時，七日都現，燒燃一切百穀草木、山河大地、須彌山王乃至初禪。二禪眾生見是火災，心生怖畏。彼中復有先生諸天，語後來天：『汝等莫怖！我往曾見如是火災，齊彼而止，不來至此。』如諸眾生增十年壽至八萬歲，減八萬壽還至十年，經爾所時，如是火災熱猶未息。是時便從中間禪處降注大雨，復經壽命一增一減，眾生業行因緣力故，為持此水，其下復出七重風雲。是時雨止，水上生膜，猶如乳肥。四天下中須彌山王漸漸生現，水中自然具有一切種種種子。是時二禪復有一人短命福盡，業力故墮生世間。壽無量歲，光明自照。獨處經久，心生愁惱而自念言：『我既獨處，若我有福，願更有人來生此間，與我為伴。』發是念已，是時二禪有諸眾生薄福命盡，業因緣故便來生此。是人見已，心生歡喜，即自念言：『如是人者，我所化生，即是我作；我於彼人，有自在力。』彼人亦念：

『我從彼生，彼化作我，彼於我身有自在力。』以是因緣，一切眾生我見想。善男子！陰界入等，眾生世界，國土世界，皆是十業因緣而有。

「善男子！菩薩二種：一者、在家，二者、出家。出家菩薩能觀如是十業道者，是不為難；在家觀者，是乃為難。何以故？在家之人多惡因緣所纏遶故。」

優婆塞戒經羼提波羅蜜品第二十五

善生言：「世尊！佛先已說檀波羅蜜、尸波羅蜜，菩薩云何而得修集忍波羅蜜？」

佛言：「善男子！忍有二種：一者、世忍，二者、出世忍。能忍飢渴、寒熱、苦樂，是名世忍；能忍信、戒、施、聞、智慧、正見無謬，忍佛、法、僧，罵詈(lì)、撻(zhuā)打、惡口、惡事、貪、瞋、癡等悉能忍之，能忍難忍，難施難作，名出世忍。善男子！菩薩若值他人打罵、輕賤、毀訾(zǐ)、惡口、罵詈，是時內心無加報想。菩薩雖作如是忍事，不為現在，但為後利。有善報之，惡則不反。

「善男子！有是忍辱非波羅蜜，有波羅蜜非是忍辱，有是忍辱是波羅蜜，有非忍辱非波羅蜜。是忍辱非波羅蜜者，所謂世忍，聲聞、緣覺所行忍辱。是波羅蜜非忍辱者，所謂禪波羅蜜。亦是忍辱亦波羅蜜者，所謂若被割截頭目手足，乃至不生一念瞋心，檀波羅蜜、尸波羅蜜、般若波羅蜜。非忍辱非波羅蜜者，所謂聲聞、緣覺持戒布施。

「善男子！若欲修忍，是人應當先破憍(jiāo)慢、瞋心、癡心，不觀我及我所相、種性常相，若人能作如是等觀，當知是人能修忍辱；如是修已，心得歡喜。有智之人，若遇惡罵，當作是念：『是罵詈(lì)字，不一時生，初字出時後字未生，後字生已初字復滅，

若不一時，云何是罵？直是風聲，我云何瞋？我今此身五陰和合，四陰不現，則不可罵，色陰十分和合而有，如是和合，念念不停，若不停住，誰當受罵？然彼罵者，即是風氣。風亦二種：有內、有外，我於外風都不生瞋，云何於內而生瞋也？世間罵者，亦有二種：一者、實，二者、虛。若說實者，實何所瞋！若說虛者，虛自得罵，無豫我事，我何緣瞋！若我瞋者，我自作惡。何以故？因瞋恚故生三惡道。若我於彼三惡道中受苦惱者，則為自作自受苦報，是故說言一切善惡皆因我身。』

「善男子！生忍因緣有五事：一者、惡來不報，二者、觀無常想，三者、修於慈悲，四者、心不放逸，五者、斷除瞋恚。善男子！若人能成如是五事，當知是人能修忍辱。若人軟言，淨身口業，和顏悅色，先意問訊，能觀一切苦樂因緣，當知是人能修忍辱。若能修空三昧，觀諸眾生悉是無常，受苦等想；彼罵辱時，能觀罵者如狂如癡，稚小無智，當知是人能修忍辱。智人當觀：勝我者罵，我不應瞋。何以故？我若瞋者，或奪我命。若不如者，瞋亦不應報。何以故？非疇(chóu)匹故，我若報者，辱我身口。譬如有人授毒與他，人無責者，如其自服，人則嗤笑。我亦如是，若瞋彼者，當於未來受大苦惱，一切聖人悉當責我。以是因緣，我身若被截斫(zhuó)分離，不應生瞋。應當深觀往業因緣，當修慈悲憐愍一切。如是小事不能忍者，我當云何能調眾生？忍辱即是菩提正因，阿耨多羅三藐三菩提即是忍果，我若不種如是種子，云何獲得如是正果！

「善男子！若有智人樂修忍辱，是人常得顏色和悅，好樂喜戲，人見歡喜，覩之無厭，於受化者，心不貪著。智人見怨以惡來加，當發善願，願彼怨者未來之世為我父母、兄弟、親戚，莫於我所生憎怨想。復當觀察：若人形殘，顏色醜(chǒu)惡，諸根不具，乏於財物，當知皆從瞋因緣得，我今云何不修忍辱？以是因

緣，智者應當深修忍德。

「善男子！菩薩摩訶薩修忍辱時，常樂觀生死罪過，樂修法行，勤於精進，讀誦書寫如來正典，供養師長有德之人，能瞻病苦，修於慈悲，憐愍一切，見苦惱者，能令遠離。常樂出家，乃至盡壽持戒、精進，攝持六根，不令得起煩惱因緣，寧捨身命，終不毀戒。若他有事，樂為營理，常有慚愧，樂讚忍德。為調眾生堪忍眾苦，於怨尚能忍於惡事，況復親所！能忍二瞋：一、眾生瞋，二、非眾生瞋。捨己樂具，令眾得樂，不念多惡，不忘少善，遠離兩舌，前後默然不說彼短，說煩惱過令眾得離，他所不喜不為說之，淨身、口、意，了諸罪業。若客煩惱因緣作罪，作己慚愧，心生悔恨。」

「善男子！菩薩二種：一者、在家，二者、出家。出家菩薩修淨忍辱，是不為難；在家修忍，是乃為難。何以故？在家之人多惡因緣所纏遶故。」

優婆塞戒經毘梨耶波羅蜜品第二十六

善生言：「世尊！菩薩摩訶薩能修六波羅蜜，誰為正因？」

「善男子！若善男子善女人，已生惡法為欲壞之，未生惡法為遮不起，未生善法為令速生，已生善法為令增廣，勤修精進，是名精進。如是精進、即是修行六波羅蜜之正因也。是勤精進，能脫一切諸煩惱界。」

「善男子！若能受於三惡道苦，當知是人真實能修毘梨耶波羅蜜，平等修集，不急不緩。精進二種：一、正，二、邪。菩薩遠離邪精進已，修正精進。修信、施、戒、聞慧、慈悲，名正精進；至心常作，三時無悔，於善法所不生知足，所學世法及出世法，一切皆名正精進也。菩薩雖復不惜身命，然為護法，應當愛惜。身四威儀常修如法，修善法時心無懈怠，失身命時不捨如法。」

若能到於六事彼岸，悉是精進之因緣也。若自讀誦、書寫、思惟十二部經，名自為法勤行精進；若能以是轉化眾生令調伏者，名為他法勤行精進。若為菩提修菩提道，布施、持戒、多聞智慧，修學世法，供養父母、師長、有德之人，修舍摩陀、毘婆舍那，讀誦、書寫十二部經，復能遠離貪、恚、癡等，名為菩提勤行精進。如是悉名為正精進，是名六波羅蜜之正因也。

「善男子！懈怠之人，不能一時一切布施，不能持戒，勤行精進，攝心念定忍於惡事，分別善惡，是故我言六波羅蜜因於精進。」

「善男子！有勤精進非波羅蜜，有波羅蜜非勤精進，有亦精進亦波羅蜜，有非精進非波羅蜜。精進非波羅蜜者，如邪精進，善事精進，聲聞、緣覺所有精進。有波羅蜜非精進者，所謂般若波羅蜜。有亦精進亦波羅蜜者，所謂布施、持戒、忍辱、精進、禪等五波羅蜜。有非精進非波羅蜜者，一切凡夫、聲聞、緣覺布施、持戒、忍辱、禪定、智慧及餘善法。」

「善男子！菩薩有二種：一者、在家，二者、出家。出家菩薩修勤精進，是不為難；在家修進，是乃為難。何以故？在家之人多惡因緣所纏遶故。」

優婆塞戒經禪波羅蜜品第二十七

善生言：「世尊！菩薩摩訶薩修禪波羅蜜，云何禪定？」

「善男子！禪定即戒、慈、悲、喜、捨，遠離諸結，修集善法，是名禪定。善男子！若離禪定，尚不能得一切世事，況出世事？是故應當至心修集。」

「菩薩欲得禪波羅蜜，先當親近真善知識，修集三昧方便之道；所謂戒戒、攝諸根戒，斷於邪命，如法而住。隨順師教，於善法所不生知足，修行善時心無休息。常樂寂靜，遠離五蓋，心

樂思惟觀生死過，常修善法至心不廢，具足正念，斷諸放逸。省於言語，亦損眠、食，心淨、身淨。不親惡友，不與惡交，不樂世事。知時、知法，了知自身。觀心數法，若有喜相、愁相、瞋相、軟相、堅相，知己能除，猶如金師，善知冷熱，不令失所。樂甘露味，雖處世法，身心不勤，猶如須彌，不為四風之所傾動。正念堅固，亦見知覺有為多過。若人樂修如是三昧不休不息，當知是人能具足得；譬如攢(zuān)火，以不息故，火則易得。」

「善男子！若離三昧欲得世法、出世菩提，無有是處。善男子！一切三昧，即是一切善法根本，以是因緣，應當攝心！如人執鏡，則見一切善惡之事，是故三昧名菩提道之莊嚴也。受身心樂，名為三昧；不增不減，名等三昧。從初骨觀乃至得阿耨多羅三藐三菩提，皆名三昧。是三昧有四緣：一者、從欲，二者、從精進，三者、從心，四者、從慧。是四緣故，得無量福，增一切善。復有三種：一者、從聞，二者、從思，三者、從修；從是三法漸漸而生。復有三時：所謂生時、住時、增時。善男子！欲界之中，有三昧子，是子因緣，得三菩提。是三昧者，有退、住、增，若在四禪，性則堅固。從初乃至非想非非想處，上地勝下，次第如是。根本禪中則有喜樂，非中間禪。六通亦爾，在於根本，不在餘處。是三昧名菩提莊嚴，因是三昧，能得學道及無學道，四無量心、三解脫門，自利利他，無量神足，知他心智，能調眾生，無量智慧，五根三昧，轉鈍為利，斷於一切生老病死，能得成就一切種智，見諸法性，如羅穀(hú)視。

「善男子！智者應當作如是觀：一切煩惱是我大怨。何以故？因是煩惱能破自他，以是因緣，我當修集慈悲之心，為欲利益諸眾生故，為得無量純善法故。若有說言：離於慈悲得善法者，無有是處。如是慈悲能斷不善，能令眾生離苦受樂，能壞欲界。是慈若能緣於欲界，名欲界慈。

「善男子！眾生若能修集慈心，是人當得無量功德。修慈心時，若能先於怨中施安，是名修慈。善男子！一切眾生凡有三聚：一者、怨，二者、親，三者、中；如是三聚，名為慈緣。修慈之人，先從親起，欲令受樂；此觀既成，都及怨家。善男子！起慈心時，有因戒起，有因施起；若能觀怨作子想者，是名得慈。善男子！慈唯能緣，不能救苦；悲則不爾，亦緣亦救。善男子！若能觀怨一毫之善，不見其惡，當知是人名為習慈。若彼怨家設遇病苦，能往問訊瞻療所患，給其所須，當知是人能善修慈。善男子！若能修忍，當知即是修慈因緣。如是慈心，即是一切安樂因緣。若能修慈，當知是人能破一切憍慢因緣，能行施、戒、忍辱、精進、禪定、智慧，如法修行。若人修定，當知是人修梵福德；得梵身故，名梵福德。若人能觀生死過罪、涅槃功德，是人足下所履糞土，應當頂戴。是人難忍能忍，難施能施，難作能作，是人能修四禪、四空及八解脫。復作是念：『一切眾生身口意惡，未來若受苦惱報者，悉令我受；若我所有善果報者，悉令眾生同我受之。』如是慈悲，緣廣故廣，緣少故少。慈悲三種：謂下中上。復有三種：一者、緣親，二者、緣怨，三者、緣中。復有三種：一者、緣貪，二者、緣眾生，三者、緣非眾生。如是緣者，悉名三昧。悲、喜、捨心，亦復如是。」

「善男子！有禪非波羅蜜，有波羅蜜非禪，有亦是禪亦波羅蜜，有非禪非波羅蜜。是禪非波羅蜜者，謂世俗禪，聲聞、緣覺所有禪定。是波羅蜜非禪定者，所謂施、戒、忍辱、精進。亦是禪亦波羅蜜者，謂金剛三昧。非禪非波羅蜜者，謂一切眾生、聲聞、緣覺、從聞思惟所生善法。」

「善男子！菩薩有二種：一者、在家，二者、出家。出家菩薩修於淨禪，是不為難；在家修淨，是乃為難。何以故？在家之人多惡因緣所纏遶故。」

優婆塞戒經般若波羅蜜品第二十八

善生言：「世尊！菩薩云何修淨般若波羅蜜？」

「善男子！若有菩薩持戒精進，多聞正命，修於忍辱，憐愍眾生，心多慚愧，遠離嫉妬，真實了知諸善方便；為眾受苦，不生悔退，樂行惠施，能調眾生，善知所犯輕重之相，勤勸眾生施作福業；知字知義，心無憍慢，親近善友，能自利益及利益他；恭敬三寶、諸師、和上、長老有德，於身菩提不生輕想，能觀菩提深妙功德；知善惡相，知世出世一切聲論，知因知果，知初方便及以根本，當知是人能得智慧。如是智慧有三種：一、從聞生，二、從思生，三、從修生。從字得義，名從聞生；思惟得義，名從思生；從修得義，名從修生。能讀如來十二部經，能除疑網，能讀一切世論世事，能善分別邪正之道，是名智慧。能善分別十二部經，陰、界、入等因果字義，毘婆舍那、舍摩他相，上中下相，善、惡、無記及四顛倒，見道、修道，能善分別如是等事，是名智慧。

「善男子！有智之人，求於十力、四無所畏、大悲、三念處，常親近佛及佛弟子。世無佛法，樂在外道出家修學，雖處邪道，樂求正要，常修慈、悲、喜、捨之心及五通道。得五通已，觀不淨想及無常想，能說有為多諸過罪。為正語故，教諸眾生令學聲論，能令眾生離身心病，樂以世事教於他人，所作事業無能勝者，所謂呪方，種種醫藥。能善求財，得已能護，用以道理，如法惠施。雖知一切，不生憍慢，得大功德，不生知足，能教眾生信、施、持戒、多聞、智慧。知善、不善、無記方便，善知學行因緣次第，知菩提道及道莊嚴，知諸眾生上中下根，知外聲論心不存著，知眾生時隨宜調伏，知眾生世及國土世，知從具足六波羅蜜。

「善男子！有是智慧非波羅蜜，有波羅蜜非是智慧，有是智

慧是波羅蜜，有非智慧非波羅蜜。是智慧非波羅蜜者，所謂一切世間智慧，聲聞、緣覺所行智慧。是波羅蜜非智慧者，無有是義。是智慧是波羅蜜者，所謂一切六波羅蜜。非智慧非波羅蜜者，所謂一切聲聞、緣覺施、戒、精進。

「善男子！若人有能勤修如是六波羅蜜，是人名為供養六方，能增財命。

「善男子！菩薩二種：一者、在家，二者、出家。出家菩薩修淨智慧，是不為難；在家修淨，是乃為難。何以故？在家之人多惡因緣所纏遶故。」

說是法時，善生長者子等千優婆塞，發阿耨多羅三藐三菩提心。既發心已，即從坐起，禮佛而退，辭還所止。

優婆塞戒經卷第七

梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷上

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

爾時釋迦牟尼佛，在第四禪地中摩醯(xī)首羅天王宮，與無量大梵天王、不可說不可說菩薩眾說蓮花臺(tái)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。其中一切世界一切眾生，各各相視歡喜快樂，而未能知此光光何因何緣，皆生疑念；無量天人亦生疑念。

爾時眾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眾，還至蓮花臺藏世界百萬億紫金剛光明宮中，見盧舍那佛坐百萬蓮花赫赫光明座上。時釋迦佛及諸大眾，一時禮敬盧舍那佛足下已。釋迦佛言：「此世界中地及虛空一切眾生，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。

爾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，示諸大眾：「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，號為盧舍那，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，復有百億須彌山、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。」

爾時蓮花臺藏座上盧舍那佛，廣答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、八無相心、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、四體性爾焰地、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。如是一切眾生，入發趣、長養、金剛、十地，證當成果，無為無相大滿常住，十力、十八不共行，法身智身滿足。」

爾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。」如來百觀品中已明問。

爾時盧舍那佛言：「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、男女己身有為諸物，一切捨，無為無相。我人知見假會合成，主者造作我見，十二因緣無合無散無受者。十二入、十八界、五陰，一切一合相，無我我所相。假成諸法，若內一切法外一切法，不捨不受。菩薩爾時名如假，會觀現前故，捨心入空三昧。

「若佛子！戒心者，非非戒、無受者，十善戒無師說法。欺盜乃至邪見無集者，慈良清直正實正見捨喜等，是十戒體性。制止八倒，一切性離，一道清淨。

「若佛子！忍心者，有無相慧體性，一切空空忍、一切處忍，名無生行忍，一切處得名如苦忍。無量行一一名忍，無受無打、無刀杖瞋心，皆如如。無一一諦一相、無無相，有無有相，非非心相、緣無緣相，立住動止、我人縛解，一切法如，忍相不可得。

「若佛子！進心者，若四威儀，一切時行伏空假會法性、登無生山，而見一切有無如有如無。大地青黃赤白一切入，乃至三寶智性、一切信進道，空、無生、無作、無慧。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，寂滅無相。無相人爾時入內空，值道心眾生，不道緣不見無相，無量行無量心三昧。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，八倒無緣。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！慧心者，空慧非無緣，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。其無明障慧，非相非來、非緣非罪、非八倒。無生滅慧，光明焰為照，樂虛方便轉變神通，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，至心無生，空一願觀，觀入定照，無量見縛以求心故解脫，無量妙行以求心成，菩提無量功德以求為本。初發求心、中間修道，行滿願故佛果便成。觀一諦中道，非照非界非沒。生見見，非解慧。是願體性，一切行本原。

「若佛子！護心者，護三寶、護一切行功德。使外道八倒惡邪見不矯(rǎo)正信，滅我縛、見縛無生，照達二諦觀心現前。以護根本無相護，護空無作無相，以心慧連入無生，空道智道皆明光，明光護觀入空，假分分幻化，幻化所起如無，如無法體集散不可護，觀法亦爾。

「若佛子！喜心者，見他人得樂常生喜悅。及一切物假空照寂，而不入有為、不無寂然。大樂無合，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、無相喜智，心心生念而靜照，樂心緣一切法。

「若佛子！頂心者，是人最上智。滅無我輪見疑身一切瞋等，如頂觀連、觀連如頂。法界中因果，如如一道最勝上如頂。如人頂，非非身見六十二見。五眾生滅，神我主人動轉屈申，無作無受無行、不可捉縛者，是人爾時入內空，值道心眾生，不見緣不見非緣，住頂三昧寂滅定，發行趣道。性實、我人常見、八倒生，緣不二法門，不受八難幻化果，畢竟不受。唯一眾生，去來坐立、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，於無我智中樂相應觀入法，受想行識色等大法中，無生無住無滅如幻化，如如無二，故一切修行成法輪。化被一切，能生正信不由魔教，亦能使一切眾生得慈樂果，非實非善惡果，解空體性三昧。

「若佛子！悲心者，以悲空空無相。悲緣行道，自滅一切苦，於一切眾生無量苦中生智。不殺生緣、不殺法緣、不著我緣，故常行不殺、不盜、不婬，而一眾生不惱。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，自身他一切眾生平等，一樂起大悲。

「若佛子！喜心者，悅喜無生心時。種性體相道智空空，喜心不著我所。出沒三世因果無集，一切有入空觀行成，等喜一切眾生，起空入道捨惡知識，求善知識示我好道，使諸眾生入佛法家。法中常起歡喜入法位中，復令是諸眾生入正信，捨邪見、背六道苦故喜。

「若佛子！捨心者，常生捨心。無造無相空法中如虛空，於善惡有見無見罪福二中，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，而無生心，常修其捨。

「若佛子！施心者，能以施心被一切眾生，身施、口施、意施、財施、法施。教導一切眾生，內身外身國城男女田宅皆如如相，乃至無念財物。受者、施者亦內亦外無合無散。無心行化達理達施，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。一切實語者皆順一語，調和一切眾生心無瞋無諍，一切法空智無緣，常生愛心行順佛意，亦順一切他人。以聖法語教諸眾生，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。前人得利益故，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。現形六道，無量苦惱之事不以為患，但益人為利。

「若佛子！同心者，以道性智同空，無生法中以無我智同生，無二空同原境。諸法如相，常生常住常滅世法相續流轉無量，而能現無量形身色心等業，入諸六道一切事同。空同無生、我同無物，而分身散形，故入同法三昧。

「若佛子！空心者，復從定心觀慧證空，心心靜緣，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，一切我人若內若外眾住種子皆無合散，集成起作而不可得。

「若佛子！慧心者，作慧見心觀諸邪見結患等縛，無決定體性，順忍空同故。非陰、非界、非入、非眾生、非一我、非因果、非三世法。慧性起光光一焰，明明見虛無受。其慧方便生長養心，是心入起空空道，發無生心。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、眾德根本，不起外道邪見心。諸見名著，結有造業，必不受入空無為法中。三相無，無無生，無生無住，住無滅，滅無有，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，無體性和合亦無依。然主者我人，名用。三界假我我，無得集相，故名無相信。

「若佛子！念心者，作念。六念常覺，乃至常施第一義諦，空無著無解，生住滅相不動不到去來，而於諸業受者，一合相迴向入法界智。慧慧相乘，乘乘寂滅，焰焰無常，光光無生，無生

不起。轉易空道，變前轉後、變變轉化、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！迴向心者，第一義空。於實法空智照有實諦。業道相續因緣中道，名為實諦。假名諸法我人主者，名為世諦。於此二有諦，深深入空而無去來，幻化受果而無受，故深深心解脫。

「若佛子！達照心者，忍順一切實性。性性無縛無解無礙，法達、義達、辭達、教化達。三世因果、眾生根行，如如不合不散。無實用、無用、無名用。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。取緣神我，入無生智。無明神我空空中空，空空理心在有在無而不壞道種子。無漏中道一觀，而教化一切十方眾生，轉一切眾生皆入薩婆若空。真性真性真行於空，三界主者結縛而不受。

「若佛子！不退心者，不入一切凡夫地，不起雜長養諸見，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，本際無二故而不念退。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，任一切眾生，度三界河、結縛河、生滅河。行者坐乘任用載用，智心趣入佛海，故一切眾生未得空智任用，不名為大乘，但名乘得度苦海。

「若佛子！無相心者，忘想解脫。照般若波羅蜜無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，皆同無生空，故名無相心。

「若佛子！如如慧心者，無量法界無集無受生，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。外道一切論邪定功用、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，入聖地智近解脫位，得道正門、明菩提心，伏忍順空、八魔不壞，眾聖摩頂、諸佛勸發，入摩頂三昧，放身光光照十方佛土。入佛儀神，出沒自在動大千界，與平等地心無二無別，而非中觀知道。以三昧力故，光中見佛無量國土，現為說法。爾時即得頂三昧，登虛空平等地，總持法門聖行滿足。心心行空，空空慧中道無相照故。一切相滅，得金剛三昧門，入一切行門，入虛空平等地。如佛華經中廣說。」

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滿足，四天果乘用任化，無方理化，神通、十力、十號、十八不共法，住佛淨土。無量大願，辯才無畏，一切論、一切行我皆得入。生出佛家，坐佛性地，一切障礙凡夫因果畢竟不受，大樂歡喜。從一佛土入無量佛土，從一劫入無量劫，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，一一事示眾生，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。以一智知十二因緣、十惡種性，而常住善道。以一智見有無二相。以一智知入十禪支行三十七道，而現一切色身六道。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，是故無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。略出平等地功德海藏行願，如海一漚(dī)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。一切功德本從初觀入大空慧方便道智中，見諸眾生無非苦諦皆有識心，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創腫等法故，覺苦苦緣，重故苦苦。次受行覺二心，緣向身色陰壞創中生苦覺故，名為壞苦緣。是以三覺次第生三心，故為苦苦。一切有心眾生，見是三苦，起無量苦惱因緣故。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。苦識行身創腫發壞，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。逼迤(zé)生覺如 (zhuó)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，復觀無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，無緣而觀諸法。空際一想，我觀一切十方地土皆吾昔身所用故土，四大海水是吾故水，一切劫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眾生，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。菩薩爾時住是地中無癡無貪無瞋，入平等一諦智一切行本，遊佛一切世界，現化無量法身。如一切眾生天華品說。

「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、譬喻、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，連連覺著受無窮已，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，無自體性。入光明神通，總持辯才，心心行空，而十方佛土中現劫化轉化百劫千劫，國土中養神通，禮敬佛前諮受法言。復現六道身，一音中說無量法品，而眾生各自分分得聞心所欲之法。苦空無常無我一諦之音，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，爾真焰俗，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、非凡非佛故。佛界凡界一一，是名為世諦。其智道觀無一無二，玄道定品，所謂說佛心行初覺定因，信覺、思覺、靜覺、上覺、念覺、慧覺、觀覺、猗覺、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，道法化生，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、一劫千劫中住定。見佛蓮花座說百法門，是人供養聽法，一劫住定。時諸佛光中摩頂，發起定品出相進相，去向相故。不沒不退、不墮不住，頂三昧法上樂忍，永盡無餘。即入一切佛土修行無量功德品，行行皆光明，入善權方便，化教一切眾生，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。以一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、百劫事一一知宿世力品、於一切生煩惱滅一切受無明滅解脫力品，是十力品智。知自修因果，亦知一切眾生因果分別，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。是人爾時以大方便力，從一切眾生而見不可思議、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，以示一切眾生種種變化。以天眼明智知三世國土中微塵等一切色，分分成六道眾生身，一一身微塵細色成大色分分知。以天耳智知十方三世六道眾生苦樂音聲、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劫量大小國土中微塵身，以天他心智知三世眾生心中所行，十方六道中一切眾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眾生宿世苦樂受命，一一知命續百劫。以天解脫智知十方三世眾生解脫，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眾生心，定、不定、非定非不定、起定方法，有所攝受三昧百三昧。以天覺智知一切眾生已成佛未成佛，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，一切眾生受命命久近。以天願智知一切眾生賢聖十地，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，現無量身心口分別用。說地功德，百千萬劫不可窮盡。而爾所釋迦略開神通明品，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。所謂身無漏過、口無語罪、念無失念。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。一切功德一切法門所求滿，故進心足。一切法事一切劫事一切眾生事，以一心中一時知，故念心足。是二諦相，六道眾生一切法，故智慧足。知十發趣人中至一切佛，無結無習，故解脫足。是一切眾生知他人自我弟子無漏，無諸煩惱故，以智知他身，解脫足。是人入六滿足明智中便起智，身隨六道眾生心行口辯說無量法門品，示一切眾生故。隨一切眾生心行，常入三昧，而十方大地動、虛空化華，故能令眾生心行。以大明具足，見過去一切劫中佛出世，亦是示一切眾生心。以無著智見現十方一切國土中一切佛，一切眾生心心所行。以神通智，見未來中一切劫一切佛出世，一切眾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，一切眾生是我父母，而今入是地中，一切功德、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，故於一切佛國土中示現作佛、成道、轉法輪、示入滅度，轉化他方過去來今一切國土中。

「若佛子！菩提薩埵佛吼體性地，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、無為空慧門，性空慧門，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，轉法度與一切眾生。而以法藥施一切眾生，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，百千陀羅尼門、百千三昧門、百千金剛門、百千神通門、百千解脫門，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，非六道眾生說六道眾生、六道眾生說非六道眾生，非

佛說佛、佛說非佛。而入出諸佛體性三昧中，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。不動不到、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，如來三昧自在王王定出入無時，於十方三千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眾生，一切色身八十種好三十二相自在，樂虛空同。無量大悲，光明相好莊嚴，非天非人非六道。一切法外而常行六道，現無量身、無量口、無量意，說無量法門，而能轉魔界入佛界、佛界入魔界，復轉一切見入佛見、佛見入一切見，佛性入眾生性、眾生性入佛性。其地光光光照、慧慧照、明焰明焰，無畏、無量、十力、十八不共法、解脫涅槃無為一道清淨。而以一切眾生作父母兄弟，為其說法盡一切劫得道果。又現一切國土，為一切眾生相視如父如母，天魔外道相視如父母。住是地中，從生死際起至金剛際，以一念心中現如是事，而能轉入無量眾生界。如是無量，略說如海一漚(dī)。

「若佛子！菩提薩埵入佛界體性地，其大慧空，空復空空復空，如虛空性。平等智有如來性，十功德品具足，空同一相體性無為，神虛體一法同法性，故名如來。應順四諦二諦，盡生死輪際，法養法身無二，是名應供。遍覆一切世界中一切事，正智聖解脫智，知一切法有無一切眾生根故，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，去時善善、來時善善，是名善逝。是人行是上德，入世間中教化眾生，使眾生解脫一切結縛，故名世間解脫。是人一切法上入佛威神，儀形如佛大士行處，為世間解脫，名無上士。調順一切眾生，名為丈

夫。於天人中教化一切眾生，諮受法言故，是天人師。妙本無二、佛性玄覺，常常大滿，一切眾生禮拜故、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。爾時坐寶蓮花上，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無二。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、陀羅尼門，非下地凡夫心識所知，唯佛佛無量身口心意可盡其原。如光音天品中說十無畏與佛道同。」

梵網經卷上

梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷下

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

爾時盧舍那佛，為此大眾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。我已百劫修行是心地，號吾為盧舍那。汝諸佛轉我所說，與一切眾生開心地道。」時蓮花臺藏世界赫(hè)赫天光師子座上盧舍那佛放光光，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眾生，次第說我上心地法門品。汝等受持讀誦一心而行。」

爾時千花上佛、千百億釋迦，從蓮花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花供養盧舍那佛，受持上說心地法門品竟，各各從此蓮花藏世界而沒(mò)。沒已入體性虛空花光三昧，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。復從座起，至炎天中說十行。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(xī)首羅天王宮，說我本源蓮花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。

爾時釋迦牟尼佛，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，號吾為釋迦牟尼佛。於寂滅道場坐金剛花光王座，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花光王座，乃至摩醯首羅天王宮，為是中一切大眾略開心地法門品竟。復從天王宮下至閻浮提菩提樹下，為此地上一切眾生凡夫癡闇(àn)之人，說我本盧舍那佛心地中初發心中常所誦一戒光明。金剛寶戒是一切佛本源、一切菩薩本源、佛性種子。一切眾生皆有佛性，一切意識色心是情是心，皆入佛性戒中，當當常有因故，有當當常住法身。如是十波羅提木叉出於世界，是法戒，是三世一切眾生頂戴受持。吾今當為此大眾重說十無盡藏戒品，是一切眾生戒本源自性清淨。

「我今盧舍那，	方坐蓮花臺，
周匝千花上，	復現千釋迦。
一花百億國，	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，	各接微塵眾，
俱來至我所，	聽我誦佛戒，
甘露門則開。	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，
微塵菩薩眾，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，轉授諸眾生，
諦聽我正誦，佛法中戒藏，
波羅提木叉，大眾心諦信。
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，
眾生受佛戒，即入諸佛位。
位同大覺已，真是諸佛子，
大眾皆恭敬，至心聽我誦。」

爾時釋迦牟尼佛，初坐菩提樹下成無上覺，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。是時百萬億大眾諸菩薩，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。是故戒光從口出，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，是諸佛之本源、菩薩之根本、是大眾諸佛子之根本。是故大眾諸佛子應受持、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、姪男姪女奴婢(bì)、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。已略說菩薩波羅提木叉相貌，是事應當學，敬心奉持。」

佛言：「佛子！若自殺、教人殺、方便讚歎殺、見作隨喜乃至呪殺。殺因、殺緣、殺法、殺業，乃至一切有命者不得故殺。是菩薩應起常住慈悲心、孝順心，方便救護一切眾生，而自恣(zì)心快意殺生者，是菩薩波羅夷罪。

「若佛子！自盜、教人盜、方便盜，盜因、盜緣、盜法、盜業，呪盜乃至鬼神有主、劫賊物，一切財物，一針一草不得故盜。而菩薩應生佛性孝順慈悲心，常助一切人生福生樂，而反更盜人財物者，是菩薩波羅夷罪。

「若佛子！自姪、教人姪，乃至一切女人不得故姪。姪因、姪緣、姪法、姪業，乃至畜生女、諸天鬼神女，及非道行姪。而菩薩應生孝順心，救度一切眾生，淨法與人，而反更起一切人姪，不擇畜生，乃至母女姊(zǐ)妹六親行姪，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，亦生一切眾生正語正見，而反更起一切眾生邪語、邪見、邪業者，是菩薩波羅夷罪。

「若佛子！自酤(gū)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。而菩薩應生一切眾生明達之慧，而反更生一切眾生顛倒之心者，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！自讚毀他亦教人自讚毀他，毀他因、毀他緣、毀

他法、毀他業。而菩薩應代一切眾生受加毀辱，惡事自向己、好事與他人，若自揚己德、隱他人好事，令他人受毀者，是菩薩波羅夷罪。

「若佛子！自慳(qiān)、教人慳，慳因、慳緣、慳法、慳業。而菩薩見一切貧窮人來乞者，隨前人所須一切給與。而菩薩以惡心瞋心，乃至不施一錢一針一草，有求法者不為說一句一偈一微塵許法，而反更罵辱者，是菩薩波羅夷罪。

「若佛子！自瞋、教人瞋，瞋因、瞋緣、瞋法、瞋業。而菩薩應生一切眾生中善根無諍之事，常生悲心。而反更於一切眾生中，乃至於非眾生中，以惡口罵辱加以手打，及以刀杖意猶不息，前人求悔善言懺謝，猶瞋不解者，是菩薩波羅夷罪。

「若佛子！自謗三寶、教人謗三寶，謗因、謗緣、謗法、謗業。而菩薩見外道及以惡人一言謗佛音聲，如三百鉞(máo)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。

「善學諸仁者！是菩薩十波羅提木叉，應當學。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，亦失十發趣、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。八萬威儀品當廣明。」

佛告諸菩薩言：「已說十波羅提木叉竟，四十八輕今當說。」

佛言：「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、和上、阿闍梨、大同學、同見同行者，應起承迎禮拜問訊。而菩薩反生憍心、慢心、癡心，不起承迎禮拜，一一不如法供養，以自賣(mài)身國城男女七寶百

物而供給之。若不爾者，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，及一切眾生飲酒，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，一切眾生見而捨去，是故一切菩薩不得食一切眾生肉，食肉得無量罪。若故食者，犯輕垢罪。

「若佛子！不得食五辛：大蒜、革葱、慈葱、蘭(lán)葱、興蘘(qú)。是五種，一切食中不得食。若故食者，犯輕垢罪。

「若佛子！見一切眾生犯八戒、五戒、十戒，毀禁、七逆八難一切犯戒罪，應教懺悔。而菩薩不教懺悔，共住同僧利養，而共布薩同一眾住說戒，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、禮拜供養。日日三時供養，日食三兩金，百味飲食床座醫藥供事法師，一切所須盡給與之。常請法師三時說法，日日三時禮拜，不生瞋心、患惱之心，為法滅身請法不懈。若不爾者，犯輕垢罪。

「若佛子！一切處有講毘尼經律，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，而受持二乘聲聞、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，常應供養如佛無異，八福田中看病福田第一福田。若父母師僧弟子疾病，諸根不具、百種病苦惱，皆養令差(chài)。而菩薩以惡心瞋恨，不至僧房中，城邑曠野山林道路中，見病不救者，犯輕垢罪。

「若佛子！不得畜一切刀杖弓箭鉞(máo)斧鬪(dòu)戰之具，及

惡網羅殺生之器，一切不得畜。而菩薩乃至殺父母尚不加報，況餘一切眾生。若故畜一切刀杖者，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！不得為利養惡心故，通國使命軍陣合會，興師相伐殺無量眾生。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(mài)良人奴婢六畜，市易棺材板木盛死之具，尚不自作況教人作。若故作者，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，而反更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！自佛弟子及外道人、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，橫教他二乘聲聞經律、外道邪見論等，犯輕垢罪。

「若佛子！應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，後一一次第為說正法，使心開意解。而菩薩為利養故應答不答、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，恃(shì)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，都無慈心無孝順心者，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(dòu)搆(gòu)兩頭謗欺賢人無惡不造。若故作者，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，故六道眾生皆是我父母。而殺而食者，即殺我父母，亦殺我故身。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，教人放生。若見世人殺畜生時，應方便救護解其苦難，常教化講說菩薩戒救度眾生。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。若不爾者，犯輕垢罪。如是十戒，應當學敬心奉持，如滅罪品中廣明一一戒相。」

佛言：「佛子！不得以瞋報瞋、以打報打。若殺父母兄弟六親，不得加報。若國主為他人殺者，亦不得加報。殺生報生不順孝道。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。而出家菩薩無慈報讎(chóu)，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，欲心好心受菩薩戒時，於佛菩薩形像前自誓受戒，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？以是法師師師相授故，

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，不一一好答問者，犯輕垢罪。

「若佛子！有佛經律大乘正法、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、阿毘曇雜論書記，是斷佛性障道因緣，非行菩薩道。若故作者，犯輕垢罪。

「若佛子！佛滅後，為說法主、為僧房主、教化主、坐禪主、行來主，應生慈心善和鬪(dòu)訟，善守三寶物，莫無度用如自己有。而反亂眾鬪諍、恣心用三寶物者，犯輕垢罪。

「若佛子！先在僧房中住，後見客菩薩比丘來入僧房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，飲食供養房舍臥具，繩床事事給與。若無物，應賣自身及以男女供給，所須悉以與之。若有檀越來請眾僧，客僧有利養分，僧房主應次第差客僧受請。而先住僧獨受請不差客僧，僧房主得無量罪。畜生無異，非沙門、非釋種姓。若故作者，犯輕垢罪。

「若佛子！一切不得受別請利養入己，而此利養屬十方僧。而別受請，即取十方僧物入己。八福田諸佛聖人，一一師僧父母病人物。自己用故，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，應入僧房問知事人。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(chōng)，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、蛇毒生金銀蠱(gǔ)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姪色縛著。於六齋(zhāi)日、年三長齋月，作殺生、劫盜、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，若見外道一切惡人劫賊賣佛菩薩父母形像、販賣經律、販賣比丘比丘尼，亦賣發心菩薩道人，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，處處教化。取物贖(shú)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！不得畜刀仗弓箭、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，軍陣兵將劫賊等鬪，亦不得聽吹貝鼓角，琴瑟箏笛，箜篌歌叫，伎樂之聲，不得擣(chū)蒲、圍碁(qí)、波羅賽戲、彈碁(qí)、六博、拍毬(qiú)、擲石投壺(hú)八道行城，爪鏡蓍(shī)草楊枝鉢盂髑(dú)髑(lóu)而作卜(bǔ)筮(shì)，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，行住坐臥日夜六時讀誦是戒。猶如金剛，如帶持浮囊欲度大海，如草繫(xì)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(chì)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匝纏身，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劫，終不以破戒之口，食信心檀越百味飲食。』」

「復作是願：『寧以此身臥大猛火羅網熱鐵地上，終不以破戒之身，受信心檀越百種床座。』」

「復作是願：『寧以此身受三百鉞(máo)刺經一劫二劫，終不以破戒之身，受信心檀越百味醫藥。』」

「復作是願：『寧以此身投熱鐵鑊經百千劫，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(chuí)打碎此身從頭至足令如微塵，終不以破戒之身，受信心檀越恭敬禮拜。』」

「復作是願：『寧以百千熱鐵刀鉞(máo)挑其兩目，終不以破戒之心視他好色。』」

「復作是願：『寧以百千鐵錐(zhuī)遍剗(chán)刺耳根經一劫二劫，終不以破戒之心聽好音聲。』」

「復作是願：『寧以百千刃刀割去其鼻，終不以破戒之心貪嗅諸香。』」

「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：『寧以利斧斬斫(zhuó)其身，終不以破戒之心貪著好觸。』」

「復作是願：『願一切眾生悉得成佛。』而菩薩若不發是願者，犯輕垢罪。」

「若佛子！常應二時頭陀，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(lù)水囊、手巾刀子、火燧鑷(niè)子、繩床、經律、佛像菩薩形像。而菩薩行頭陀時及遊方時，行

來百里千里，此十八種物常隨其身。頭陀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。誦者高座，聽者下坐。各各披九條、七條、五條袈裟。結夏安居一一如法。若頭陀時，莫入難處，若國難惡王、土地高下草木深邃、師子虎狼水火風難、及以劫賊道路毒蛇，一切難處悉不得入。若頭陀行道乃至夏坐安居，是諸難處悉不得入。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！常應教化一切眾生。建立僧房山林園田立作佛塔，冬夏安居坐禪處所，一切行道處皆應立之。而菩薩應為一切眾生講說大乘經律，若疾病國難賊難、父母兄弟和上阿闍梨亡滅之日，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(piāo)、黑風所吹船舫、江河大海羅刹之難，亦應讀誦講說此經律。乃至一切罪報三報七逆八難，桎械枷鎖繫縛其身，多婬多瞋多愚癡多疾病，皆應讀誦講說此經律。而新學菩薩若不爾者，犯輕垢罪。如是九戒，應當學，敬心奉持。梵壇品當說。」

佛言：「佛子！與人受戒時，不得蘭(jiǎn)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、六欲天子、無根二根、黃門奴婢、一切鬼神盡得受戒。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，乃至臥具盡以

壞色，身所著衣一切染色。若一切國土中國人所著衣服，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、殺父、殺母、殺和上、殺阿闍梨、破羯磨轉法輪僧、殺聖人。若具七遮，即現身不得戒，餘一切人盡得受戒。出家人法，不向國王禮拜、不向父母禮拜，六親不敬、鬼神不禮，但解師語。有百里千里來求法者，而菩薩法師以惡心而不即與授一切眾生戒者，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：和上、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(chàn)悔。在佛菩薩形像前，日夜六時誦十重四十八輕戒。若到禮三世千佛得見好相，若一七日二三七日乃至一年，要見好相。好相者，佛來摩頂，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、正性，其中多少觀行出入十禪支一切行法，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，為供養故，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、若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，鬼復常掃其腳跡。一切世人罵言：『佛法中賊。』一切眾生眼不欲見。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。剝皮為紙、刺血為墨、以髓為水、析骨為筆書寫佛戒。木皮穀(gǔ)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，見一切眾生，應當唱言：『汝等眾生盡應受三歸十戒。』若見牛馬猪羊一切畜生，應心念口言：『汝是畜生，發菩提心。』而菩薩入一切處山林川野，皆使一切眾生發菩提心。是菩薩若不教化眾生者，犯輕垢罪。

「若佛子！常行教化起大悲心。入檀越貴人家，一切眾中不得立為白衣說法，應白衣眾前高座上坐。法師比丘不得地立為四眾說法。若說法時，法師高座香花供養，四眾聽者下坐。如孝順父母敬順師教，如事火婆羅門。其說法者若不如法，犯輕垢罪。

「若佛子！皆以信心受佛戒者，若國王太子百官四部弟子，自恃高貴破滅佛法戒律，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，橫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。若受佛戒者，應護佛戒如念一子、如事父母。而菩薩聞外道惡人以惡言謗佛戒時，如三百鉞刺心，千刀萬杖打拍其身等無有異。寧自入地獄經百劫，而不用一聞惡言破佛戒之聲，而況自破佛戒。教人破法因緣，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。過去諸菩薩已誦、未

來諸菩薩當誦、現在諸菩薩今誦。諸佛子諦聽！此十重、四十八輕戒，三世諸佛已誦、當誦、今誦，我今亦如是誦。汝等一切大眾，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，流通三世一切眾生化化不絕。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。

爾時釋迦牟尼佛，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(xī)首羅天王宮至此道樹十住處說法品，為一切菩薩、不可說大眾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、無量行願藏、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，一切眾生受持，歡喜奉行，若廣開心地相相。如佛花光王品中說。

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，	為諸菩薩友；
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，	光明照世間，
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，
迴以施眾生，	共向一切智，
願聞是法者，	疾得成佛道。

梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十之下

菩薩戒羯磨文(出《瑜伽論．本地分》中菩薩地)

彌勒菩薩說

沙門玄奘奉 詔譯

受戒羯磨第一

若諸菩薩欲學菩薩三聚淨戒，或是在家、或是出家，先於無上正等菩提發弘願已，當審訪求同法菩薩：已發大願有智有力，於語表義能授能開。於如是等功德具足勝菩薩所，先禮雙足，偏袒右肩膝輪據地，合掌恭敬如是請言：

「大德憶念！我如是名，於大德所乞受一切菩薩淨戒。唯願

須臾不辭勞倦哀慙(mǐn)聽授。」(第二、第三亦如是說)既作如是無倒請已，偏袒右肩恭敬禮拜、供養十方三世諸佛世尊，已入大地、得大智慧、得大神通諸菩薩眾，現前專念彼諸功德生殷淨心。

若諸菩薩，欲授菩薩菩薩戒時，先應為說菩薩法藏摩呬(dá)理迦、菩薩學處及犯處相，令其聽受。以慧觀察自所意樂，堪能思擇受菩薩戒，非唯他勸、非為勝他，當知是名堅固菩薩，堪受菩薩淨戒律儀，以受戒法如應正授。其受戒菩薩復於彼有智有力勝菩薩所，謙下恭敬膝輪據(jù)地，對佛像前合掌請言：「唯願大德哀慙授我菩薩淨戒。」如是請已，專念一境長養淨心：「我今不久當得無盡無量無上大功德藏。」即隨思惟如是事義，默然而住。

爾時有智有力菩薩，於彼能行正行菩薩，以無亂心若坐若立而作是言：「汝如是名善男子！聽汝。是菩薩不？」彼應答言：「是。」「發菩提願未？」應答言：「已發」。自此已後應作是言：「汝如是名善男子！聽汝等。今者欲於我所受諸菩薩一切學處、受諸菩薩一切淨戒，謂律儀戒、攝善法戒、饒益有情戒。如是學處、如是淨戒，過去一切菩薩已具，未來一切菩薩當具，普於十方現在一切菩薩今具。於是學處、於是淨戒，過去一切菩薩已學，未來一切菩薩當學，現在一切菩薩今學。汝能受不？」答言：「能受。」能授菩薩第二第三亦如是說，能受菩薩第二第三亦如是答。

如是受已，能受菩薩不起于座，能授菩薩對佛像前，普於十方現住諸佛及諸菩薩，恭敬供養頂禮雙足，作是白言：「仰啟十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩。今於此中現有某名菩薩，於我某菩薩所，乃至三說受菩薩戒。我為作證。唯願十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩第一真聖，於現不現一切時處，一切有情皆現覺者，於此某名受戒菩薩亦為作證。」第二第三亦如是說。如是受戒羯磨畢竟。從此無間，普於十方無邊無際諸世界中現住諸佛，已入大地諸菩薩前，法爾相現由此表示，如是菩薩已受菩薩所受淨戒。

爾時十方諸佛菩薩，覩是菩薩法爾之相生起憶念，由憶念故正智見轉，由正智見如實覺知，某世界中某名菩薩，某菩薩所正受菩薩所受淨戒。一切於此受戒菩薩，如子如弟生親善意眷念憐愍。由佛菩薩眷念憐愍，令是菩薩希求善法，倍復增長無有退減。如是名為受菩薩戒啟白請證。

「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，雖現有法而不給施，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(cū)言便息，由忿蔽故加以手足塊(kuài)石刀杖捶打傷害損惱有情，內懷猛利忿恨意樂；有所違犯他來諫謝，不受不忍不捨怨結，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似正法，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，數數現行都無慚愧、深生愛樂見是功德，當知說名上品纏犯，非諸菩薩。暫一現行他勝處法，便捨菩薩淨戒律儀。如諸苾芻犯他勝法，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，如苾芻住別解脫戒犯他勝法，於現法中不任更受。

「如是菩薩所受淨戒，於餘一切所受淨戒，最勝無上無量無邊，大功德藏之所隨逐。第一最上善心意樂之所發起，普能除滅於一切有情一切種惡行。一切別解脫律儀，於此菩薩律儀戒，百

分不及一、千分不及一，數分、計分、算分、喻分乃至鄔波尼殺曇(tán)分亦不及一，攝受一切大功德故。」

如是已作受菩薩戒羯磨等事，授受菩薩俱起供養，普於十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩頂禮雙足恭敬而退。

又諸菩薩，不從一切諸聰(cōng)慧者求受菩薩所受淨戒。無淨信者不應從受，謂於如是所受淨戒，初無信解不能趣入、不善思惟，有慳貪者、慳貪蔽者、有大欲者、無喜足者，不應從受。毀淨戒者，於諸學處無恭敬者、於戒律儀有慢緩者，不應從受。有忿恨者、多不忍者、於他違犯不堪耐者，不應從受。有懶惰者、有懈怠者，多分耽著日夜睡眠，樂倚樂臥、樂好合徒侶、樂嬉談者，不應從受。心散亂者，下至不能 (gòu)牛乳項善心一緣住修習者，不應從受。有闇(àn)昧者、愚癡類者、極劣心者、誹謗菩薩素咀(dá)纜(lǎn)藏及摩咀理迦者，不應從受。又諸菩薩，於受菩薩戒律儀法雖已具足受持究竟，而於謗毀菩薩藏者無信有情，終不率爾宣示開悟。所以者何？為其聞已不能信解，大無知障之所覆蔽便生誹謗。由誹謗故，如住菩薩淨戒律儀成就無量大功德藏，彼誹謗者亦為無量大罪業藏之所隨逐，乃至一切惡言惡見及惡思惟，未永棄捨終不免離。

若諸菩薩欲受菩薩淨戒律儀，若不會遇具足功德補特伽羅，爾時應對如來像前自受菩薩淨戒律儀。應如是受。偏袒右肩右膝著地，作如是言：「我如是名。仰啟十方一切如來、已入大地諸菩薩眾，我今欲於十方世界佛菩薩所，誓受一切菩薩學處、誓受一切菩薩淨戒，謂律儀戒、攝善法戒、饒益有情戒。如是學處、如是淨戒，過去一切菩薩已具，未來一切菩薩當具，普於十方現在一切菩薩今具。於是學處、於是淨戒，過去一切菩薩已學，未來一切菩薩當學，普於十方現在一切菩薩今學。」第二第三亦如是說，說已應起。所餘一切如前應知。

懺(chàn)罪羯磨第二

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，違越菩薩毘奈耶法。」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。爾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。

得捨差別第三

略由二緣，捨諸菩薩淨戒律儀：一者棄捨無上正等菩提大願，二者現行上品纏犯他勝處法。

若諸菩薩，雖復轉身遍十方界，在在生處不捨菩薩淨戒律儀。由是菩薩不捨無上菩提大願，亦不現行上品纏犯他勝處法。

若諸菩薩轉受餘生，忘失本念，值遇善友，為欲覺悟菩薩戒念，雖數重受，而非新受亦不新得。

菩薩戒羯磨文