目录

[佛說四輩經 4](#_Toc29889907)

[佛說優婆塞五戒相經一卷 5](#_Toc29889908)

[受十善戒經 9](#_Toc29889909)

[十惡業品第一 9](#_Toc29889910)

[受十善戒經十施報品第二 10](#_Toc29889911)

[佛說八種長養功德經 15](#_Toc29889912)

[十不善業道經 16](#_Toc29889913)

[受五戒八戒文(海) 17](#_Toc29889914)

[菩薩受齋經 18](#_Toc29889915)

[優婆塞五戒威儀經一卷 19](#_Toc29889916)

[菩薩善戒經一卷優波離問菩薩受戒法 23](#_Toc29889917)

[優婆塞戒經卷第一 26](#_Toc29889918)

[集會品第一 26](#_Toc29889919)

[優婆塞戒經發菩提心品第二 27](#_Toc29889920)

[優婆塞戒經悲品第三 27](#_Toc29889921)

[優婆塞戒經解脫品第四 28](#_Toc29889922)

[優婆塞戒經三種菩提品第五 29](#_Toc29889923)

[優婆塞戒經修三十二相業品第六 29](#_Toc29889924)

[優婆塞戒經卷第二 31](#_Toc29889925)

[◎發願品第七 31](#_Toc29889926)

[優婆塞戒經名義菩薩品第八 31](#_Toc29889927)

[優婆塞戒經義菩薩心堅固品第九 32](#_Toc29889928)

[優婆塞戒經自利利他品第十 32](#_Toc29889929)

[優婆塞戒經自他莊嚴品第十一 34](#_Toc29889930)

[優婆塞戒經二莊嚴品第十二 34](#_Toc29889931)

[優婆塞戒經卷第三 36](#_Toc29889932)

[攝取品第十三 36](#_Toc29889933)

[優婆塞戒經受戒品第十四 36](#_Toc29889934)

[優婆塞戒經淨戒品第十五 39](#_Toc29889935)

[優婆塞戒經息惡品第十六 39](#_Toc29889936)

[優婆塞戒經供養三寶品第十七 40](#_Toc29889937)

[優婆塞戒經卷第四 41](#_Toc29889938)

[六波羅蜜品第十八 41](#_Toc29889939)

[優婆塞戒經雜品第十九 42](#_Toc29889940)

[優婆塞戒經卷第五 45](#_Toc29889941)

[雜品之餘 45](#_Toc29889942)

[優婆塞戒經淨三歸品第二十 47](#_Toc29889943)

[優婆塞戒經八戒齋品第二十一 48](#_Toc29889944)

[優婆塞戒經卷第六 49](#_Toc29889945)

[五戒品第二十二 49](#_Toc29889946)

[優婆塞戒經尸波羅蜜品第二十三 50](#_Toc29889947)

[優婆塞戒經業品第二十四之一 51](#_Toc29889948)

[優婆塞戒經卷第七 54](#_Toc29889949)

[業品第二十四之餘 54](#_Toc29889950)

[優婆塞戒經羼提波羅蜜品第二十五 56](#_Toc29889951)

[優婆塞戒經毘梨耶波羅蜜品第二十六 56](#_Toc29889952)

[優婆塞戒經禪波羅蜜品第二十七 57](#_Toc29889953)

[優婆塞戒經般若波羅蜜品第二十八 57](#_Toc29889954)

[文殊師利問經卷上 59](#_Toc29889955)

[序品第一 59](#_Toc29889956)

[菩薩戒品第二 59](#_Toc29889957)

[不可思議品第三 60](#_Toc29889958)

[無我品第四 61](#_Toc29889959)

[涅槃品第五 61](#_Toc29889960)

[般若波羅蜜品第六 62](#_Toc29889961)

[有餘氣品第七 62](#_Toc29889962)

[來去品第八 63](#_Toc29889963)

[中道品第九 63](#_Toc29889964)

[世間戒品第十 63](#_Toc29889965)

[出世間戒品第十一 63](#_Toc29889966)

[上出世間戒品第十二 64](#_Toc29889967)

[菩薩受戒品第十三 64](#_Toc29889968)

[字母品第十四 64](#_Toc29889969)

[文殊師利問經卷下 68](#_Toc29889970)

[分部品第十五 68](#_Toc29889971)

[雜問品第十六 68](#_Toc29889972)

[囑累品第十七 71](#_Toc29889973)

[佛說菩薩內戒經 75](#_Toc29889974)

[菩薩戒本(出《瑜伽論．本事分》中菩薩地) 80](#_Toc29889975)

[菩薩戒羯磨文(出《瑜伽論．本地分》中菩薩地) 84](#_Toc29889976)

[受戒羯磨第一 84](#_Toc29889977)

[懺罪羯磨第二 85](#_Toc29889978)

[得捨差別第三 85](#_Toc29889979)

[三曼陀跋陀羅菩薩經 86](#_Toc29889980)

[五蓋品第一 86](#_Toc29889981)

[悔過品第二 86](#_Toc29889982)

[願樂品第三 86](#_Toc29889983)

[請勸品第四 87](#_Toc29889984)

[譬福品第五 87](#_Toc29889985)

[菩薩藏經 88](#_Toc29889986)

[佛說文殊悔過經 91](#_Toc29889987)

[師子莊嚴王菩薩請問經 96](#_Toc29889988)

[離垢慧菩薩所問禮佛法經 97](#_Toc29889989)

[佛說八大靈塔名號經 99](#_Toc29889990)

[菩薩五法懺悔文 100](#_Toc29889991)

[佛說三十五佛名禮懺文一卷(出烏波離所問經) 101](#_Toc29889992)

[六菩薩亦當誦持經 102](#_Toc29889993)

[請賓頭盧法 103](#_Toc29889994)

[後出阿彌陀佛偈 104](#_Toc29889995)

[讚法界頌 105](#_Toc29889996)

[佛三身讚(西土賢聖撰) 109](#_Toc29889997)

[法身 109](#_Toc29889998)

[報身 109](#_Toc29889999)

[化身 109](#_Toc29890000)

[迴向 109](#_Toc29890001)

[佛一百八名讚 110](#_Toc29890002)

[一百五十讚佛頌 111](#_Toc29890003)

[佛吉祥德讚卷上 117](#_Toc29890004)

[佛吉祥德讚卷中 121](#_Toc29890005)

[佛吉祥德讚卷下 125](#_Toc29890006)

[釋迦佛讚 130](#_Toc29890007)

[讚觀世音菩薩頌 131](#_Toc29890008)

[聖觀自在菩薩功德讚 133](#_Toc29890009)

[聖者文殊師利發菩提心願文 135](#_Toc29890010)

[廣大發願頌 136](#_Toc29890011)

[佛說彌勒菩薩發願王偈 137](#_Toc29890012)

[極樂願文 139](#_Toc29890013)

佛說四輩經

西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時諸四輩弟子、天帝、龍、鬼神、質諒神，皆詣祇樹，稽首佛足，却就常位坐。

佛告諸弟子：「吾今所出經法，所可教誡，皆自各守其意念。末世毒然之時，四輩弟子，若出家、若居家修道，皆狂醉眾色，不復承用佛經法，專愚自用，便使吾道薄淡，令世人謗訕吾道，信是弟子慠慢所致！」鶖鷺子整衣服，叉手，一心聽佛說《四輩經》如是。

佛言：「若末世男子能出家，除剃頭髮為道者，第一去離愛欲，志存大乘，常當慈悲喜護為主，去想行，普念一切蜎飛蠕動之類，視之如身無異，不得妄起恚怒。深入明度，常以明度權便，誘致曚冥，使入無極，以戒德除心穢病，不得為世間之業。能行此者，便可出家，名曰道士。不可依恃吾法，自以出家為信，不專念道。或能有下賤之人，倚道自活，無益一切，而但出意說。為人師主，輕薄戲調，不自撿察，使尊法薄淡，世人不信，非吾出家弟子之法也！」

佛言：「若有女人出家，除髮為道，以去愛欲，當專精靜處，不得與出家男子同廟止。若行師受，當有等類，不得獨往稟受。常當晚出早還，不得妄出廟宿止。但得教授女人，不得教授男子。所著衣服，不得刻繒帛綵色苾芬。不得輕言戲語，不得貪財寶物，戒行清淨，名曰出家道人。若輕言戲調，未語預笑，心志不寂，意行穢濁，惡口罵詈，輕言不節，不能靜處，憍慢自大，不自撿勅者，雖復出家，故是賤人，非出家弟子也！」

佛言：「若有男子心志繫道，不能出家者，在於愛欲之中，當受持五戒、月六齋。第一孝順父母，治家養子；朝暮燒香、然燈，稽首三尊，悔過十方，恭敬四輩；不得慢輕自大，去離慳貪；常以至誠，不得欺殆世人；不得與世間人妻婦坐起同席、住行相隨、同室異床。除去四事，以四等心普視一切，老者，若父、若母；少者，若弟、若子。恒以明度法藥洗除眾病，不得妄瞋恚、罵詈。常以無極方便誘解世人，使入大乘；不得為新學者說深經、奧妙之義，當為除想識無罣礙者；不得綺飾衣服，不得與世間妻女戲調言語、往來報答。以致因緣，如是者為清淨道人。若行不清淨，貪利財色；或於世俗綺飾衣服，互相翹舉，但結非惡，眄睞所欲；輕言戲調，未語預笑；託己同法，口說妙言；外似清虛，內懷貪惑；心存財帛，以自供給，活於妻子；慢佛，尊經不復修學，反習外道之術——世藥解奏、符呪厭說、療治眾病因緣、外道解奏之術，或於財帛勾束上下，賊意欲得，因解奏之術，不持吾法，當來者却皆由斯輩，是故非吾法學弟子也！」

佛言：「若有女人不能出家，在於愛欲之中心樂道者，當持五戒、月六齋。孝順父母、姑嫜、叔妹、夫婿；不得撾罵兒子、婢使；不得輕行，來宿止他家；不得與世間男子語言，調弄譺笑；不得妄瞋恚、罵詈、惡口；不得證說他人惡，不得陷人兒子、妻妾、奴婢過惡；恒當專精念道為上首；不得與世間凡人說法顏貌；不得與人男子相斥，不得教他人男子；不得說世間吉凶、善惡、災變之相；不得憍慢自大；晝夜三時燒香，稽首三尊，悔過十方，稟受經行，言數自勸；不得希望供養、貪利、財帛；不得嫉妬夫主，當自賤女人身，願為男子轉身受福，可得上天宮觀自然。是清信女人學道之法。若不孝順，憍慢姑嫜，嫉妬夫主，撾罵奴婢，造惡自是，怨恨、恚怒、毒意向人，行者如是，是為非法學女人弟子也！」

佛告諸弟子：「清慎汝心，守護身口，恒以四等濟眾生已，道寶之慧恩施一切，如佛教誡，必得度世！」

弟子諸來會者，聞佛說經，歡喜奉行，作禮而去。

佛說四輩經

佛說優婆塞五戒相經一卷

宋元嘉年求那跋摩譯

聞如是：

一時佛在迦維羅衛國。爾時淨飯王來詣佛所，頭面禮足，合掌恭敬，而白佛言：「欲所請求，以自濟度。唯願世尊哀酬我志！」

佛言：「可得之願，隨王所求！」

王白佛言：「世尊已為比丘、比丘尼、沙彌、沙彌尼制戒輕重，唯願如來亦為我等優婆塞分別五戒可悔、不可悔者，令識戒相，使無疑惑！」

佛言：「善哉，善哉，憍曇！我本心念，久欲與優婆塞分別五戒。若有善男子受持不犯者，以是因緣當成佛道。若有犯而不悔，常在三塗故。」

爾時佛為淨飯王種種說已，王聞法竟，前禮佛足，遶佛而去。佛以是因緣告諸比丘：「我今欲為諸優婆塞說犯戒輕重可悔、不可悔者！」

諸比丘僉曰：「唯然，願樂欲聞！」

佛告諸比丘：「犯殺有三種奪人命：一者，自作；二者，教人；三者，遣使。自作者，自身作奪他命；教人者，教語他人言：『捉是人，繫縛奪命。』遣使者，語他人言：『汝識某甲不？汝捉是人，繫縛奪命。』是使隨語奪彼命時，優婆塞犯不可悔罪。

「復有三種奪人命：一者，用內色；二者，用非內色；三者，用內非內色。內色者，優婆塞用手打他，若用足及餘身分，作如是念：『令彼因死！』彼因死者，是犯不可悔罪；若不即死，後因是死，亦犯不可悔；若不即死，後不因死，是中罪可悔。用不內色者，若人以木、瓦、石、刀矟、弓箭、白鑞段、鉛錫段，遙擲彼人，作是念：『令彼因死！』彼因死者，犯不可悔罪；若不即死，後因是死，亦犯不可悔；若不即死，後不因死，是中罪可悔。用內非內色者，若以手捉木、瓦、石、刀矟、弓箭、白鑞段、鉛錫段、木段打他，作如是念：『令彼因死！』彼因死者，是罪不可悔；若不即死，後因是死，亦犯不可悔；若不即死，後不因死，是中罪可悔。

「復有不以內色，不以非內色，亦不以內非內色，為殺人故合諸毒藥，若著眼、耳、鼻身上瘡中，若著諸食中、若被褥中、車輿中，作如是念：『令彼因死！』彼因死者，犯不可悔罪；若不即死，後因是死，亦犯不可悔罪；若不即死，後不因死，是中罪可悔。

「復有作無烟火坑殺他、核殺、弶殺，作穽殺、觸殺、毘陀羅殺、墮胎殺、按腹殺，推著火中、水中，推著坑中殺，若遣令去就道中死，乃至胎中初受二根——身根、命根——於中起方便殺，無烟火坑殺者。若優婆塞知是人從此道來，於中先作無烟火坑，以沙土覆上，若口說：『以是人從此道來，故我作此坑。』若是人因是死者，是犯不可悔罪；若不即死，後因是死，犯不可悔罪；若不即死，後不因死，是中罪可悔。為人作無烟火坑，人死者不可悔；非人死者，是中罪可悔；畜生死者，下罪可悔。為非人作坑，非人死者，是中罪可悔；人死，是下罪可悔；畜生死者，犯下可悔罪。若為畜生作坑，畜生死者，是下罪可悔；若人墮死、若非人墮死，皆犯下罪可悔。若優婆塞不定為一事作坑，諸有來者，皆令墮死，人死者，犯不可悔；非人死者，中罪可悔；畜生死者，下罪可悔；都無死者，犯三方便可悔罪。是名無烟火坑殺也！

「毘陀羅者，若優婆塞以二十九日，求全身死人，召鬼呪尸令起，水洗著衣令手捉刀，若心念口說：『我為某甲故，作此毘陀羅！』即讀呪術，若所欲害人死者，犯不可悔；若前人入諸三昧，或天神所護，或大呪師所救解，不成害，犯中可悔。是名毘陀羅殺也。

「半毘陀羅者，若優婆塞二十九日作鐵車，作鐵車已，作鐵人，召鬼呪鐵人令起，水洗、著衣，令鐵人手捉刀，若心念口說：『我為某甲讀是呪！』若是人死者，犯不可悔罪；若前人入諸三昧，諸天神所護，若呪師所救解，不成死者，是中罪可悔。是名半毘陀羅殺。

「斷命者，二十九日牛𡱁塗地，以酒食著中，然火已尋便著水中，若心念口說，讀呪術，言：『如火水中滅。若火滅時，彼命隨滅。』又復二十九日，牛𡱁塗地，酒食著中，畫作所欲殺人像。作像已，尋還撥滅，心念口說，讀呪術，言：『如此像滅，彼命亦滅。若像滅時，彼命隨滅。』又復二十九日，牛𡱁塗地，酒食著中，以針刺衣角頭，尋還拔出，心念口說讀呪術，言：『如此針出，彼命隨出。』是名斷命。若用種種呪死者，犯不可悔罪；若不死者是中罪可悔。

「又復墮胎者，與有胎女人吐下藥，及灌一切處藥，若針血脈，乃至出眼淚藥，作是念：『以是因緣令女人死。』死者，犯不可悔罪；若不即死，後因是死，亦犯不可悔罪；若不即死，後不因死，是中罪可悔。若為殺母故墮胎，若母死者，犯不可悔；若胎死者，是罪可悔；若俱死者，是罪不可悔；若俱不死者，是中罪可悔。若為殺胎故，作墮胎法，若胎死者，犯不可悔；若胎不死者，是中罪可悔；若母死者，是中罪可悔；俱死者，是犯不可悔。是名墮胎殺法。

「按腹者，使懷妊女人重作，或擔重物，教使車前走，若令上峻岸，作是念：『令女人死。』死者，犯不可悔；若不即死，後因是死，是罪不可悔；若不因死者，是中罪可悔。若為胎者，如上說，是名按腹殺也。

「遣令道中死者，知是道中有惡獸飢餓，遣令往至惡道中，作如是念：『令彼惡道中死。』死者，犯不可悔；餘者亦犯，同如上說。是名惡道中殺。乃至母胎中，初得二根——身根、命根——迦羅邏時，以殺心起，方便欲令死。死者，犯不可悔；餘犯同如上說。

「讚歎殺有三種：一者，惡戒人；二者，善戒人；三者，老病人。惡戒人者，殺牛羊，養雞猪，放鷹捕魚，獵師圍兔、射麞鹿等，偷賊魁膾，呪龍守獄，若到是人所，作如是言：『汝等惡戒人，何以久作罪？不如早死！』是人因死者，是罪不可悔；若不因死者，是中罪可悔。若惡人作如是言：『我不用是人語。』不因是死，犯中可悔罪。若讚歎是人令死，便心悔，作是念：『何以教是人死？』還到語言：『汝等惡人，或以善知識因緣故，親近善人，得聽善法，能正思惟，得離惡罪，汝勿自殺。』若是人受其語不死者，是中罪可悔。

「善戒人者，如來四眾是也。若到諸善人所，如是言：『汝持善戒有福德人。若死，便受天福。何不自奪命？』是人因是自殺死者，犯不可悔罪；若不自殺者，中罪可悔。若善戒人作是念：『我何以受他語自殺！』若不死者，是罪可悔。若教他死已，心生悔言：『我不是！何以教此善人死？』還往語言：『汝善戒人，隨壽命住，福德益多故，受福益多，莫自奪命。』若不因死者，是中罪可悔。

「老病者，四大增減，受諸苦惱，往語是人言：『汝云何久忍是苦，何不自奪命？』因死者，是罪不可悔；若不因死者，是中罪可悔。若病人作是念：『我何緣受是人語，自奪命？』若語病人已，心生悔：『我不是！何以語此病人自殺？』還往語言：『汝等病人，或得良藥，善看病人，隨藥飲食，病可得差，莫自奪命！』若不因死者，是中罪可悔。

「餘上七種殺，說犯與不犯，同如上火坑。若人作人想殺，是罪不可悔；人作非人想殺，人中生疑殺，皆犯不可悔；非人人想殺，非人中生疑殺，是中罪可悔。

「又一人被截手足，置著城塹中，又眾女人來入城中，聞是啼哭聲，便往就觀，共相謂言：『若有能與是人藥漿飲，使得時死，則不久受苦！』中有愚直女人，便與藥漿，即死。諸女言：『汝犯戒，不可悔！』即白佛。佛言：『汝與藥漿時死者，犯戒不可悔。』

「若居士作方便欲殺母，而殺非母，是中罪可悔；若居士欲殺非母，而自殺母，是犯中罪可悔，非逆。

「若居士方便欲殺人，而殺非人，是中罪可悔；若居士作方便欲殺非人，而殺人者，犯小可悔罪。

「若人懷畜生胎，墮此胎者，犯小可悔罪；若畜生懷人胎者，墮此胎死者，犯不可悔。

「若居士作殺人方便，居士先死，後若有死者，是罪犯可悔。若居士欲殺父母，心生疑：『是父母？非耶？』若定知是父母殺者，是逆罪，不可悔。若居士生疑，是人非人？若心定知是人，殺者，犯不可悔。

「若人捉賊，欲將殺，賊得走去。若以官力、若聚落力，追逐是賊，若居士逆道來，追者問居士言：『汝見賊不？』是居士先於賊有惡心瞋恨，語言：『我見在是處。』以是因緣令賊失命者，犯不可悔。若人將眾多賊欲殺，是賊得走者，若以官力、若聚落力追逐，是居士逆道來，追者問居士言：『汝見賊不？』是賊中或有一人，是居士所瞋者，言：『我見在是處。』若殺非所瞋者，是罪可悔。餘如上說。

「若居士母想殺非母，犯不可悔，非逆罪。若戲笑打他，若死者，是罪可悔。若狂不自憶念殺者，無罪。若優婆塞用有蟲水及草木中殺蟲，皆犯罪；若有蟲無蟲想用，亦犯；若無蟲蟲想用者，亦犯。

「有居士起新舍，在屋上住，手中失梁，墮木師頭上，即死。居士生疑：『是罪為可悔不？』問佛，佛言：『無罪。』屋上梁，人力少不禁故，梁墮木師頭上，殺木師。居士即生疑。佛言：『無罪。從今日作好用心，勿令殺人！』

「又一居士屋上作，見泥中有蠍，怖畏跳下，墮木師上，即死。居士生疑。佛言：『無罪。從今日好用心作，勿令殺人！』

「又一居士，日暮入嶮道值賊，賊欲取之，捨賊而走，墮岸下織衣人上，織師即死。居士即生疑。佛言：『無罪。』

「又一居士山上推石，石下殺人，生疑。佛言：『無罪。若欲推石時，當先唱：「石下！」令人知。』

「又一人病癰瘡未熟，居士為破而死，即生疑。佛言：『癰瘡未熟，若破者人死，是中罪可悔；若破熟癰瘡死者，無罪。』

「又一小兒喜笑，居士捉,擊攊，令大笑故，便死。居士生疑。佛言：『戲笑故，不犯殺罪。從今不應復擊攊人令笑。』

「又一人坐以衣自覆，居士喚言起。是人言：『勿喚我起，便死。』復喚言：『起。』起便即死。居士生疑。佛言：『犯中可悔罪。』」

盜戒第二

佛告諸比丘：「優婆塞以三種取他重物，犯不可悔：一者，用心；二者，用身；三者，離本處。用心者，發心思惟欲為偷盜；用身者，用身分等取他物；離本處者，隨物在處，舉著餘處。

「復有三種，取人重物，犯不可悔罪：一者，自取；二者，教他取；三，遣使取。自取者，自手舉離本處；教他取者，若優婆塞教人言：『盜他物。』是人隨意取，離本處時；遣使者，語使人言：『汝知彼重物處不？』答言：『知處。』遣往盜取，是人隨語取離本處時。

「復有五種，取他重物，犯不可悔：一者，苦切取；二者，輕慢取；三者，詐稱他名字取；四者，強奪取；五者，受寄取。重物者，若五錢、若直五錢物，犯不可悔。若居士知他有五寶、若似五寶，以偷心選擇而未離處，犯可悔罪。若選擇已，取離本處，直五錢者，犯不可悔。離本處者，若織物異繩，名異處；若皮若衣，一色名一處，異色名異處；若皮衣物，一色名一處，異色名異處；若毛褥者，一重毛名一處，一色名一處，異色名異處，是名諸處。居士為他擔物，以盜心移左肩著右肩，移右手著左手，如是身分，名為異處。車則輪軸衡軛桷四隅及隩，皆名異處。以盜心移物，著諸異處者，皆犯不可悔。

「盜水中物者，人筏材木隨水流下，居士以盜心取者，犯不可悔。若以盜心捉木令住，後流至前際，及以盜心沈著水底，若舉離水時，皆犯不可悔。

「復次有主池中養鳥，居士以盜心按著池水中者，犯可悔罪，若舉離池水，犯不可悔。若人家養鳥，飛入野池，以盜心舉離水，及沈著水底，皆犯不可悔。又有居士，內外莊嚴之具在樓觀上，諸有主鳥銜此物去，以盜心奪此鳥者，犯不可悔。若見鳥銜寶而飛，以盜心遙待之時，犯中可悔。若以呪力令鳥隨意所欲至處，犯不可悔；若至餘處，犯中可悔。若有野鳥銜寶而去，居士以盜心奪野鳥取，犯中可悔；待野鳥時，犯小可悔。又諸野鳥銜寶而去，諸有主鳥奪野鳥取，居士以盜心奪有主鳥取，犯不可悔；若待鳥時，犯中可悔。餘如上說。又諸有主鳥銜寶物去，為野鳥所奪，居士以盜心奪野鳥取，犯中可悔；若待鳥時，亦犯中可悔。餘亦同上。

「若居士蒱博，以盜心轉齒勝他得五錢者，犯不可悔。

「若有居士以盜心偷舍利，犯中可悔；若以恭敬心而作是念：『佛亦我師。』清淨心取者，無犯。若居士以盜心取經卷，犯不可悔，計直輕重。

「夫盜田者，有二因緣，奪他田地：一者，相言；二者，作相。若居士為地故，言他得勝，若作異相，過分得地，直五錢者，犯不可悔。

「有諸居士，應輸估稅而不輸，至五錢者，犯不可悔。復有居士至關稅處，語諸居士：『汝為我過此物，與汝半稅。』為持過者，違稅五錢，犯不可悔。居士若示人異道，使令失稅物，直五錢，犯中可悔。若稅處有賊及惡獸或飢餓，故示異道，令免斯害，不犯。

「又有居士，與賊共謀破諸村落得物，共分直五錢者，犯不可悔。

「盜無足眾生者，蛭蟲于投羅蟲等，人取舉著器中，居士從器中取者，犯不可悔。選擇如上。盜二足、三足眾生者，人及鵝、雁、鸚鵡鳥等，是諸鳥在籠樊中，若盜心取者，犯不可悔；餘如上說。

「盜人有二種：一者，擔去；二者，共期。若居士以盜心，擔人著肩上，人兩足離地，犯不可悔；若共期行，過二叟步，犯不可悔；餘皆如上說。

「盜四足者，象、馬、牛、羊也。人以繩繫著一處，以盜心牽，將過四叟步，犯不可悔。若在一處臥，以盜心驅起，過四叟步，犯不可悔；多足亦同。若在牆壁籬障內，以盜心驅出過群四叟步者，犯不可悔；餘如上說。若在外放之，居士以盜心念：『若放牧人入林去時，我當盜取。』發念之機，犯中可悔。若殺者，自同殺罪，殺已取五錢肉，犯不可悔。

「復有七種：一，非己想；二，不同意；三，不暫用；四，知有主；五，不狂；六，不心亂；七，不病壞心。此七者，取重物，犯不可悔；取輕物，犯中可悔。

「又有七種：一者，己想；二者，同意；三者，暫用；四者，謂無主；五，狂；六，心亂；七，病壞心。此七者，取物無犯。

「有一居士種植蘿蔔，又有一人來至園所，語居士言：『與我蘿蔔。』居士問言：『汝有價耶，為當直索？』答言：『我無價也。』居士曰：『若須蘿蔔，當持價來。我若但與汝者，何以供朝夕之饍耶！』客言：『汝定不與我耶！』主曰：『吾豈得與汝！』客便以呪術令菜乾枯。迴自生疑：『將無犯不可悔耶？』往決如來。佛言：『計直所犯可悔、不可悔，莖、葉、華、實皆與根同。』

「有一人在祇洹間耕墾，脫衣著田一面。時有居士四望無人，便持衣去。時耕者遙見，語居士言：『勿取我衣！』居士不聞，猶謂無主，故持衣去。耕人即隨後捉之，語居士言：『汝法應不與取耶？』居士答言：『我謂無主，故取之耳！豈法宜然。』耕人言：『此是我衣。』居士言曰：『是汝衣者，便可持去。』居士生疑：『我將無犯不可悔耶？』即往佛所諮質此事。佛知故問：『汝以何心取之？』居士白言：『謂言無主。』佛言：『無犯。自今而後取物者，善加籌量，或自有物，雖無人守而實有主者也，若發心欲偷未取者，犯下可悔；取而不滿五錢者，犯中可悔，取而滿五錢，犯不可悔。』」

婬戒第三

佛告諸比丘：「優婆塞不應生欲想、欲覺，尚不應生心，何況起欲、恚、癡、結縛根本不淨惡業。是中犯邪婬有四處：男、女、黃門、二根。女者，人女、非人女、畜生女。男者，人男、非人男、畜生男。黃門、二根亦同於上類。

「若優婆塞與人女、非人女、畜生女，三處行邪婬，犯不可悔；若人男、非人男、畜生男、黃門、二根，二處行婬，犯不可悔。若發心欲行婬，未和合者，犯下可悔；若二身和合，止不婬，犯中可悔。

「若優婆塞婢使已配嫁有主，於中行邪婬者，犯不可悔；餘輕犯如上說。

「三處者，口處、大便、小便處，除是三處，餘處行欲皆可悔。

「若優婆塞婢使未配嫁，於中非道行婬者，犯可悔罪，後生受報罪重。

「若優婆塞有男子僮使人等，共彼行婬二處，犯不可悔罪；餘輕犯罪同上說。

「若優婆塞共婬女行婬，不與直者，犯邪婬，不可悔；與直，無犯。

「若人死乃至畜生死者，身根未壞，共彼行邪婬，女者三處犯不可悔；輕犯同上說。

「若優婆塞自受八支，行婬者犯不可悔，八支無復邪正，一切皆犯。

「若優婆塞雖都不受戒，犯佛弟子淨戒人者，雖無犯戒之罪，然後永不得受五戒乃至出家受具足。」

佛告諸比丘：「吾有二身：生身、戒身。若善男子為吾生身起七寶塔至于梵天，若人虧之，其罪尚有可悔；虧吾戒身，其罪無量，受罪如伊羅龍王！」

妄語戒第四

佛告諸比丘：「吾以種種呵妄語，讚歎不妄語者，乃至戲笑尚不應妄語，何況故妄語，是中犯者，若優婆塞不知、不見過人聖法，自言：『我是羅漢向、羅漢。』者，犯不可悔。若言：『我是阿那含、斯陀含，若須陀洹乃至向須陀洹。若得初禪、第二禪、第三禪、第四禪，若得慈、悲、喜、捨無量心，若得無色定、虛空定、識處定、無所有處定、非想非非想處定，若得不淨觀、阿那般那念，諸天來到我所，諸龍、夜叉、薜荔毘舍闍、鳩槃荼、羅剎來到我所，彼問我，我答彼；我問彼，彼答我。』皆犯不可悔。若本欲言羅漢，誤言阿那含者，犯中可悔，餘亦如是犯。

「若優婆塞，人問言：『汝得道耶？』若默然、若以相示者，皆犯中可悔，乃至言旋風土鬼來至我所者，犯中可悔。若優婆塞實聞而言不聞，實見而言不見，疑有而言無，無而言有，如是等妄語，皆犯可悔。若發心欲妄語，未言者犯下可悔；言而不盡意者，犯中可悔。若向人自言得道者，便犯不可悔。若狂、若心亂不覺語者，無犯。」

酒戒第五

佛在支提國跋陀羅婆提邑，是處有惡龍，名菴婆羅提陀，兇暴惡害，無人得到其處，象、馬、牛、羊、驢、騾、驝駝無能近者，乃至諸鳥不得過上。秋穀熟時，破滅諸穀。

長老莎伽陀，遊行支提國，漸到跋陀羅波提，過是夜已，晨朝著衣，持鉢入村乞食。乞食時，聞此邑有惡龍，名菴婆羅提陀，兇暴惡害，人民、鳥獸不得到其住處；秋穀熟時，破滅諸穀。聞已，乞食訖到菴婆羅提陀龍住處泉邊樹下，敷坐具大坐。龍聞衣氣，即發瞋恚，從身出煙。長老莎伽陀即入三昧，以神通力身亦出烟。龍倍瞋恚，身上出火，莎伽陀復入火光三昧，身亦出火。龍復雨雹，莎伽陀即變雨雹作釋俱䴵、髓餅波波羅䴵。龍復放霹靂，莎伽陀變作種種歡喜丸䴵。龍復雨弓箭、刀矟，莎伽陀即變作優鉢羅花、波頭摩花、拘牟陀花。時龍復雨毒蛇、蜈蚣、土虺、蚰蜒，莎伽陀即變作優鉢羅花瓔珞、瞻蔔花瓔珞、婆師花瓔珞、阿提目多伽花瓔珞。如是等龍所有勢力，盡現向莎伽陀。如是現德已，不能勝故，即失威力光明。長老莎伽陀知龍力勢已盡，不能復動，即變作細身，從龍兩耳入，從兩眼出。兩眼出已，從鼻入，從口中出，在龍頭上，往來經行，不傷龍身。

爾時龍見如是事，心即大驚，怖畏毛竪，合掌向長老莎伽陀言：「我歸依汝！」莎伽陀答言：「汝莫歸依我！當歸依我師，歸依佛。」龍言：「我從今歸三寶，知我盡形作佛優婆塞！」是龍受三自歸，作佛弟子已，便不復作如先兇惡事，諸人及鳥獸皆得到所，秋穀熟時，不復傷破，如是名聲流布諸國。

長老莎伽陀能降惡龍，折伏令善，諸人及鳥獸得到龍宮，秋穀熟時不復破傷。因長老伽莎陀名聲流布，諸人皆作食傳請之。是中有一貧女人信敬，請長老莎伽陀，莎伽陀默然受已，是女人為辦名酥乳糜，受而食之。女人思惟：「是沙門噉是名酥乳糜或當冷發。」便取似水色酒持與。是莎伽陀不看飲。飲已，為說法便去，過向寺中。爾時間酒勢便發，近寺門邊倒地，僧伽梨衣等、漉水囊、鉢、杖、油囊、革屣、鍼筒各在一處，身在一處，醉無所覺。

爾時佛與阿難遊行到是處，佛見是比丘，知而故問：「阿難！此是何人？」答言：「世尊！此是長老莎伽陀。」佛即語阿難，是處為我敷座床，辦水，集僧。阿難受教，即敷座床，辦水集僧已，往白佛言：「世尊！我已敷床，辦水，集僧。」佛自知時，佛即洗足坐，問諸比丘：「曾見聞有龍，名菴婆羅提陀，兇暴惡害，先無有人到其住處，象、馬、牛、羊、驢、騾、驝駝無能到者，乃至諸鳥無敢過上，秋穀熟時，破滅諸穀。善男子！莎伽陀能折伏令善，今諸人及鳥獸得到泉上。」

是時眾中有見者言：「見，世尊！」聞者言：「聞，世尊！」佛語比丘：「於汝意云何，此善男子莎伽陀，今能折伏蝦蟇不？」答言：「不能。世尊！」佛言：「聖人飲酒尚如是失，何況俗凡夫如是過罪！若過是罪，皆由飲酒故。從今日若言我是佛弟子者，不得飲酒，乃至小草頭一滴，亦不得飲。」

佛種種呵責飲酒過失已，告諸比丘：「優婆塞不得飲酒者，有二種，穀酒、木酒。木酒者，或用根莖葉花果，用種種子、諸藥草雜作酒，酒色、酒香、酒味，飲能醉人，是名為酒。若優婆塞嘗咽者，亦名為飲，犯罪。若飲穀酒，咽咽犯罪；若飲酢酒，隨咽咽犯；若飲甜酒，隨咽咽犯。若噉麴能醉者，隨咽咽犯；若噉滴糟，隨咽咽犯；若飲酒澱，隨咽咽犯；若飲似酒色、酒香、酒味，能令人醉者，隨咽咽犯。若但作酒色，無酒香、無酒味，不能醉人及餘，飲皆不犯。」

佛說優婆塞五戒相經一卷

受十善戒經

後漢失譯人名

十惡業品第一

如是我聞：

一時佛在舍衛國祇陀林須達長者美稱夫人精舍中，與大比丘眾一千二百五十人俱。爾時世尊以慈梵音告舍利弗：「今為汝等說除十惡不善業報。諦聽，諦受！一心憶持，慎莫忘失！

「十惡業者：一，殺生業；二，偷盜業；三，婬欲業；四，妄語業；五，兩舌業；六，惡口業；七，綺語業；八，貪欲業；九，瞋恚業；十，愚癡業。舍利弗！汝今應當普教眾生，清淨身業、清淨口業、清淨意業，五體投地，歸依和上，誠心懺悔此三惡業；如是三說。既懺悔已，身業清淨、口業清淨、意業清淨，次第應當自稱其名，歸依於佛，歸依於法，歸依於僧；如是三說。歸依佛竟，歸依法竟，歸依僧竟；如是三說。復應問言：『善男子、善女人！汝能持不？』若言能持，復應問言：『汝今身心無過患耶？身過患者，出佛身血，殺阿羅漢，破和合僧，誹謗斷善，逆佛正法不？』若言不者，復當問言：『汝心中念欲作五逆謗正法不？汝曾偷盜佛物、法物、賢聖僧物、現在僧物、招提僧物不？於母、姊、妹、比丘尼邊作不淨不？』若言不者，復當更教：『汝今如是身心清淨，大德憶念，我今欲受十善業戒，十不善業我已懺悔，唯願大德，慈愍我故聽我受持！』爾時應教：『優婆塞某甲，優婆夷某甲，汝今應當一心數息，繫念在前，過去七佛、現在釋迦牟尼尊佛，及彌勒等未來諸佛。』

「教念佛已，應作是言：『七佛僧聽，釋迦牟尼諸佛僧聽，須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢賢聖僧聽，某甲優婆塞，某甲優婆夷，身、口、意淨，堪為法器。今欲乞受十善心戒及八戒法。』如是三白，然後教言：『我歸依於佛，歸依於法，歸依於僧。』如是三說。『弟子某甲，歸依佛竟，歸依法竟，歸依僧竟。』如是三說。『某甲憶念，堅持汝身，持身如佛，持身如法，持身如僧，身三業者，一、不殺生，二、不偷盜，三、不婬欲，如是身三汝當受持，一日十日乃至終身。』若言能持，復當問言：『汝今欲作少分善不？多分善不？滿分善不？』

「若言能者，復當白言：『事實如是，當隨師教。弟子某甲，歸依於佛，歸依於法，歸依於僧。』如是三說。『歸依佛竟，歸依法竟，歸依僧竟。』如是三說。『某甲憶念，堅持汝口，持口如佛，持口如法，持口如僧。口四業者：一、不妄語，二、不兩舌，三、不惡口，四、不綺語。如是口四，汝當受持，一日十日乃至終身。』若言能持，復當問言：『汝今欲作少分善不？多分善不？滿分善不？』

「若言能者，復當白言：『事實如是，當隨師教。弟子某甲，歸依於佛，歸依於法，歸依於僧。』如是三說。『歸依佛竟，歸依法竟，歸依僧竟。』如是三說。『某甲憶念，堅持汝心，持心如佛，持心如法，持心如僧。意三業者：一者、貪欲，二者、瞋恚，三者、愚癡。如是意三汝當受持，一日十日乃至終身。』若言能持，復當問言：『汝今欲作少分善不？多分善不？滿分善不？』

「若言能者，復當白言：『事實如是，當隨師教。若受十善，不持八戒，終不成就；若毀八戒，十善俱滅。弟子某甲，從今清旦至明清旦，大德憶念，大德當為我作和上，八戒法者，應當至心堅持八戒。歸依於佛，持心如佛；歸依於法，持心如法；歸依於僧，持心如僧。』如是三說。『歸依佛竟，歸依法竟，歸依僧竟。』如是三說。『大德憶念，從今清旦至明清旦欲受八戒，唯願大德慈愍聽許！』復應告言：『汝能受持八戒齋不？』若言能者，『汝當持心，心如諸佛及阿羅漢。』若言能者，復當告言：『汝從前際至于今際，於其中間，若身、口、意犯捨墮法不？如此之罪乃至根本最大重罪，今於三世諸佛、阿羅漢前、和上僧前，至誠發露，五體投地，懺悔諸罪，是名行布薩法。既布薩已，名清淨住，堪為法器。次當受持如來八戒。汝能持不？』如是三問。八戒齋者，是過去、現在、諸佛、如來，為在家人制出家法：一者，不殺；二者，不盜；三者，不婬；四者，不妄語；五者，不飲酒；六者，不坐高廣大床；七者，不作倡伎樂故往觀聽，不著香熏衣；八者，不過中食。應如是受持。

不殺亦不盜，不婬不妄語，

遠酒避花香，高床過中食。

聖人皆遠離，如是等八法，

汝等應受持。

「持此受齋功德，不墮地獄，不墮餓鬼，不墮畜生，不墮阿修羅，常生人中，正見出家，得涅槃道。若生天上，恒生梵天，值佛出世，請轉法輪，得阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時世尊為讚歎此法，而作頌曰：

若能行十善，隨順正法教，

生生常見佛，身意悉開解，

永離諸苦縛，疾成無上道。

若人持八戒，隨律順毘尼，

如諸佛正法，受持不毀犯，

當知身與意，俱時得解脫。

此名涅槃路，諸佛之所行。

說是偈已，告舍利弗：「汝好受持十善、八戒，慎莫忘失，破滅法種，普為一切天、人廣說。」舍利弗白佛言：「如是，如是，當謹受持！」

時舍利弗及會聽者，聞佛所說，歡喜奉行。

受十善戒經十施報品第二

佛告舍利弗汝今應當知，

一切受生者，無不愛身命，

是故應行施，普慈等眾生，

視眾如眼目，是名不殺戒。

過去來今佛，一切智所說，

恕己可為喻，勿殺勿行杖，

若見殺生者，如刀刺其心。

普視眾生己無異，持是不殺生天上，

常值諸佛菩薩眾，所以受持不殺戒。

為施一切無畏故，命終生於忉利天，

象馬玉女相娛樂，梵天摩尼琉璃殿，

色如白銀黃金花，常坐七寶妙座上，

金机寶器七寶花，無量天女作妓樂，

捧足舉宮遊虛空，頭戴寶冠坐正殿。

捨除貪婬入正受，值遇諸佛說四諦，

悟解疾得須陀洹，或有踊躍發大心，

未來當成菩提道，亦生兜率焰摩陀，

首陀會天阿祇多，梵輔富樓光遍淨，

上至阿迦膩吒天。往反遊戲諸天薗，

與大慈悲菩薩俱，坐臥進止同甘饍，

晝夜六時常聽法，彌勒天王常為說，

不退轉行大法輪。未來必當見彌勒，

降魔成佛轉法輪，於彼佛法得出家。

復見賢劫千如來，毘樓至佛為授記，

阿耨多羅三菩提，是名不殺最勝果，

亦名慈悲梵行本。一切諸佛之所說，

一切諸佛之所行。

一切愛眼目，愛子亦復爾，

愛壽命無極，是故不殺生，

名為梵行最。不殺無殺想，

亦不噉於肉，見殺者如賊，

必知墮地獄。噉肉者多病，

斷命自莊嚴。當行大慈心，

奉持不殺戒，必成菩提道。

告舍利弗：「汝今當知，殺生之業當知極重！我昔與汝遊巴連弗邑，彼大城中有長者女，名提婆跋提。生一男兒，端正無雙，如紅蓮花，天女無比。母甚憐念，抱至我所，而白我言：『世尊！我兒可愛，如天童子。我愛此兒，過於我身，百千萬倍。』我時告言：『善女當知！一切凡夫自愛壽命，如海吞流終無厭足。汝今云何自言愛子，以何為證？』

「時女白言：『世尊！我愛此子，設使火起焚燒我身，終不放捨。』

「爾時世尊為化彼女，以神通力作四夜叉，各擎火山從四面至，火在遠時，女自以身及隨身服障蔽此子，火漸漸近，舉手覆面以兒遮火。佛告善女：『汝言愛子，云何持子障火自救？』時彼女人白言：『世尊！唯願救我，不惜此子。』佛攝神力，母子清涼，即發無上正真道心。

「佛告女人：『汝愛自身及愛汝子。云何自殺及教他殺？當知殺生受大惡報，必定當墮極劇苦處阿鼻地獄，繫屬法律閻羅王所。何等名為極重法律？彼閻羅王晝夜六時說殺生報有十惡業：

「『一者，殺生之業恒生刀山焰熾地獄，刀輪割截，節節支解，作八萬四千段。一日一夜六十億生、六十億死。時閻羅王呵責罪人：「汝樂殺生，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！」

「『二者，殺生之業必定當生劍林地獄，有八萬四千劍樹，各高八萬四千由旬，一一樹生八萬四千劍枝，一一枝生八萬四千劍花，一一花生八萬四千劍果，此殺生人尋劍樹上，心遍一切諸劍樹頭，其餘支節遍可劍林，一一節遍八萬四千劍枝，削骨徹髓，劍花、劍果無不周遍，身體碎壞，如葶藶子。一日一夜八萬四千生、八萬四千死，殺生之業其事如是。時閻羅王呵責罪人：「汝樂殺生，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！」

「『三者，殺生之業生鑊湯地獄，百千萬沸，肉盡出骨，置銅柱上，自然還活，百千棘刺化為鐵刀，自割肉食，還落湯中。一日一夜八萬四千生、八萬四千死。時閻羅王呵責罪人：「汝樂殺生，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！」

「『四者，殺生之業生鐵床地獄，有一鐵床，縱廣正等五十由旬，四方鐵鋩俱來射心，大鐵網車轢其頂上，劈足而出。一日一夜八萬四千生、八萬四千死，殺生之業其事如是。時閻羅王呵責罪人：「汝樂殺生，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！」

「『五者，殺生之業生鐵山地獄，四方鐵山狀如鐵窟，窟中出火從四面來。有五夜叉，斫罪人身，分為四段，擲於火中，四山便合，碎散如塵。火鳥卒起，鐵嘴諸烏及以鐵蛇，從支節入，破骨出髓。一日一夜八萬四千生、八萬四千死，殺生之業其事如是。時閻羅王呵責罪人：「汝樂殺生，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！」

「『六者，殺生之業生鐵網地獄，有大鐵山，高百千由旬，滿中鐵湯，鐵網在上，一一網間鐵嘴諸蟲無量無邊從頂上入，貫骨徹髓，劈足而出。一日一夜八萬四千生、八萬四千死，殺生之業其事如是。時閻羅王呵責罪人：「汝樂殺生，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！」

「『七者，殺生之業生赤蓮花地獄，有一蓮花，八萬四千葉，一一華葉狀如刀山，高五由旬，百億劍林同時火然，罪人坐中，花一葉開，一葉開時，火山劍林燒肉破骨，苦痛百端，此相合時，百千刀山同時切己。一日一夜八萬四千生、八萬四千死，殺生之業其事如是。時閻羅王呵責罪人：「汝樂殺生，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！」

「『八者，殺生之業生五死五活地獄之中，有五大山，五百億刀輪在山頂，上有大水輪在刀輪上，罪人在中，身如華敷，臥寒氷上，五山刀輪從五方來，唱言活活，分為五段，五死五活，碎身如塵。一日一夜八萬四千生、八萬四千死，殺生之業其事如是。時閻羅王呵責罪人：「汝樂殺生，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！」

「『九者，殺生之業生毒蛇林地獄之中。有無量恒河沙熱鐵毒蛇，一一蛇長數千由旬，口中吐毒，如熱鐵丸，從罪人頂入，遍身中一一支節；有無量蛇，吐毒吐火，焚燒罪人。一日一夜八萬四千生、八萬四千死，殺生之業其事如是。時閻羅王呵責罪人：「汝樂殺生，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！」

「『十者，殺生之業生鐵械枷鎖地獄之中，十二由旬鐵山為械，六十由旬鐵柱火網為鎖，八十由旬鐵狗口中吐火為杻，虛空鐵箭自落射心，杻械枷鎖化生銅丸，從眼而入，遍體支節，從足而出。一日一夜八萬四千生、八萬四千死，殺生之業其事如是。時閻羅王呵責罪人：「汝樂殺生，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！」』」

爾時世尊告舍利弗：「殺生之業在地獄中，雖復受苦，此名華報；方生人中，多病短命；復生四生諸眾生中，受種種苦，無量無邊不可稱計。

「云何名不盜戒？不盜戒者，普施一切眾生財物、外命，是故諸佛說不盜戒，名為甘露清涼安隱，護持是戒名生天路、名得道處、名涅槃衣、名解脫命。是故諸佛讚歎不盜，斷餓鬼因。

「偷盜果報有十種惡：

「一者，盜報必定當墮肉山地獄，肉山罪人項如大山，有百千頭，於一一頭頰生肉塠，百千鐵狗從鐵山出，嘊喍嘷吠爭取食之。有諸鐵釘從狗口出，入罪人頂從足跟出，剝取其皮敷百千由旬鐵刺之上，身皮俱苦經八萬四千歲，心如刀割苦痛難處，是名第一偷盜果報。是時閻羅王呵責罪人：『汝樂偷盜，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！』

「第二，盜報生餓鬼中，身極長大五十由旬，行如五百車聲，節間火然，如十火車，饑噉鐵丸，渴飲融銅，髮如鐵刺，自纏身體，百千萬歲受無量苦，耳不曾聞水穀之聲，是名第二偷盜果報。時閻羅王呵責罪人：『汝樂偷盜，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！』

「第三，盜報生於寒氷地獄之中，百千萬歲八方氷山以為衣服，如蓮花敷，自噉其肉，火箭入心，是為第三偷盜果報。時閻羅王呵責罪人：『汝樂偷盜，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！』

「第四，盜報生羅剎中，女如天女，面貌端正，男有千眼，以鐵羇頭，狗牙上出，耳端生火，女作姿時，舉體火然，飲血噉肉、噉火噉炭，食膿食吐，百千萬歲受羅剎身，極大苦惱，是為第四偷盜果報。時閻羅王呵責罪人：『汝樂偷盜，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！』

「第五，盜報生鐵鹿地獄，受鐵鹿形，有百千頭，有百千手、百千尾、百千蹄甲、百千重皮。五百億鐵虎、百千億鐵師子剝取其皮，一一皮間生無量鐵刺，猶如刀劍，削骨徹髓，苦痛無量，百千萬歲受苦無極，是名第五偷盜果報。時閻羅王呵責罪人：『汝樂偷盜，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！』

「第六，盜報生在人中，裸形黑瘦，眼目角睞，口氣臭穢，常處牢獄，執除糞穢，為王家使，雖生人中，狀如牛馬，父不愛子，子不孝父，母不愛子，子不孝母，百千萬歲苦痛無量，是名第六偷盜果報。時閻羅王呵責罪人：『汝樂偷盜，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！』

「第七，盜報生刀劍花大地獄中，刀林劍林無量無邊，有諸罪人身如鐵甕，縱廣正等百千由旬，獄卒驅蹴，如風吹花，生劍花端，百千劍花，分剝其皮，作無數段，削骨徹髓，從空而落；生刀花上，刀花諸刺，分剝其皮，作無量段，劈破其骨，為無數段，徹髓刺心，求死不得；四方鐵山化生無量鐵蒺䔧刺，如大弩箭，同時射心，無量億歲受如此苦，是為第七偷盜果報。時閻羅王呵責罪人：『汝樂偷盜，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！』

「第八，盜報生於火山大地獄中，受大獄形有百千頭，於其背上擔負五百火形獼猴，手執火刀以剝其皮擲火山上，心生火狼嚙骨徹髓，身如火聚四方逃走，經火山中終不得脫，受苦萬端求死不得，百千萬歲受如是苦。時閻羅王呵責罪人：『汝樂偷盜，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！』

「第九，盜報生於穿鼻大地獄中，穿鼻獄者有十二鐵鉤，鉤其眼耳及鼻口舌，打棒折齒，剝其面皮，化為肉段，內置口中，成大火箭，射心至足，求死不得，百千萬歲受苦如是。時閻羅王呵責罪人：『汝樂偷盜，今受此苦。是事樂不，汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！』

「第十，盜報生屠剝獄，臥鐵机上，獄卒以刀剝皮割心，終不肯死，百千萬歲受苦如是。時閻羅王呵責罪人：『汝樂偷盜，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！』

「云何名不婬戒？不婬戒者，有五功德利，過去、現在、未來諸佛之所讚歎。不婬者，住佛威儀身香如佛。何等為五？

「一者，不動眼識，不視婬色，設見色時如見糞蟲，如刀入心，如火燒眼，心不起愛，無常所切，眼火橫動，何愛之有！

「二者，不聞婬聲，設聞婬聲，不動耳識，悅可耳根，愚癡音聲，動毒蛇林，為愛種子，此名賊風，從耳根出，妄見所起，如夜叉吟，何愛之有！此是幻響，愚夫愛之，鼓動諸根是露人聲，從癡愛河順五欲流，深知是賊，不動耳識。

「三者，鼻根嗅香，當知是香從八風起，癡風鼓動，愛風吹來，花等諸香從妄想生，顛倒橫有，從鼻識起，橫言是香或稱美味，鼻識驚動，草木眾花皆稱是香，如來攝身，不嗅香臭，體解非真，不讚香觸。

「四者，不動舌識，不說世利，不讚婬事，口終不說婬欲觸樂，不住狂惑黐膠屋宅，亦不樂說可愛樂事，增長無明五賊癡愛，是故諸佛不動舌識。

「五者，意寂不動，不起婬心，不念婬事，不想婬樂，不動婬根，婬識不轉，如解脫心，住寂滅處，處常樂城，安隱無為，隨學佛心，住真如際，一向入於十八大空、九種涅槃。

「佛及菩薩得五功德，身形清淨常生蓮花，身淨無垢心亦淡泊，是故諸佛說不婬戒，最勝清淨，無上功德，具足五利，讚歎稱美，為解脫因，不可窮盡。婬為極重無索繫縛，譬如老象，溺五欲泥，普為一切諸罪根本。婬欲之罪吾今當說：

汝等一心聽，婬濁惡萬行，

沒溺諸禪定，障蔽解脫道。

善男子女等，欲求解脫道，

遠離三界獄，火坑五欲河，

湯火寒氷山，解脫生死畏，

持心如諸佛，當持不婬戒。

欲求長壽天，壽命無量劫，

梵天轉輪王，富有七財寶，

持心如諸佛，當持不婬戒。

欲得見諸佛，聞法證道果，

具足六神通，遊諸十方國，

持心如諸佛，當持不婬戒。

「婬有十過患。何等為十？

「一者，貪婬之人，雖生天上，為天帝釋，受五欲樂，心如偷食狗，常醉不醒，沒於五欲駛流河中。

「二者，貪婬之人，雖為人王，威力自在，作恩愛奴，野人所使，多得財寶，如火受薪，不知厭足，亡身喪國，死墮惡道。

「三者，貪婬之人，恒繫屬他，六賊驅策，無常大象躡其背上，心如猨猴，不知眾難，欲火焚燒，不識父母、兄弟、姊妹，猶如猪狗，更相荷擔，無復慚愧。

「四者，貪婬之人，常飲不淨女人膿血，於無量劫常處胞胎，生藏、熟藏、子藏，諸蟲以為衣服，唼𠲿女根，用為飲食。

「五者，貪婬之人，心如利刀，眼如火車，割截燒滅功德行藏。

「六者，貪婬之人，到剎利眾，然結使火、起貪欲薪，意欲剝奪猶如羅剎；到婆羅門眾不生慚愧，猶若幻人，但作妖祥說不淨事；到沙門眾不知歸依，動諸情根如膠著草，欲染諸使圍繞意根，六情火起燒善種子，破滅先世梵行白業，舉手動足猶如利刀，眼如猛火口如羅剎，遍體毛孔婬火所使。

「七者，貪婬之人，造八種業，殺生、作殺生具刀劍杖等、和合男女、作大妄語、飲酒、歌頌作婬境界，或復偷盜一切寶器、莊嚴蟲聚，為心王所使，眼根惡狗偷噉臭穢。

「八者，貪婬之人，為婬所使，心如大火亦如鐵聚，直當陷墜，破滅梵行，必墮地獄。

「九者，貪婬之人，身壞命終如擲貝珠頃，必定當墮赤銅地獄。赤銅地獄縱廣正等七千由旬，如銅花林，下有鐵床，床上復有百千由旬熱銅八楞柱，柱端有鏡，鏡中自然有諸女像或作男形，婬人愛念，動諸情根，同時火起，銅花化為大熱鐵釘，銅柱變成沸銅，鑊湯鐵床火然，女化為狗，男化為刀，驅蹴罪人受無量苦，噉熱鐵丸，吞飲洋銅，求死不得，經無量歲，壽命一劫。

「十者，貪婬之人，不得見佛，如重雲障，破梵行故，必定當墮阿鼻地獄，身滿獄中壽命一劫，左右宛轉復經一劫。時閻羅王呵責罪人：『汝樂婬欲，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡。』

「地獄命終，生鳩鴿中，受龍蛇身，污梵行故，百生千生不見於佛，不聞於法，終不得道！」

爾時世尊。以偈頌曰：

婬欲不斷絕，相續生眾生，

無明為根本，老死刀所切。

橫受毒蛇林，血盛囊不淨，

如糞蟲樂屎，貪婬者亦然。

九孔流欲火，恩愛如毒刺，

顛倒妄見起，幻惑故生愛。

一切女色滑，如樹生狂花，

顛倒風所吹，萎花為蟲聚。

女人如畫瓶，渧渧膿血流，

瓶滿復淋漏，不淨盈于外，

眼見不淨汁，如偷狗貪婬。

當自滅諸愛，一心觀不淨，

服飲於甘露，住大涅槃城。

佛告舍利弗：「若有持心、持身不造婬欲，持眼不視婬色，持耳不聽婬聲，持鼻不嗅婬香，持舌不觸婬味，如此名為具足智慧，行八正路。不婬淨身心，喻如蓮花，不著塵垢，成須陀洹道、斯陀含道、阿那含道、阿羅漢道、辟支佛道、無上大道，皆從不婬清淨故得。

「口四業者，妄語、兩舌、惡口、綺語、讚歎邪見語：

若能不妄語，說不妄語戒，

持口如佛口，常說誠實語。

是人生天上，口香熏諸天，

若生於世間，謂諸香莊嚴，

猶如香山水，流入涅槃河。

若能不兩舌，心亦無二種，

舌如諸佛舌，蓮花葉覆面，

五種雜色光，從於舌相出，

常說大人法，至誠不兩舌。

若能不惡口，是名大丈夫，

人中端正者，一切皆樂見。

如栴檀雜香，若能不綺語，

口常出妙香，猶如優鉢羅。

生處得值佛，口業如實淨。

若不讚邪見，不說邪見業，

生處常出家，正命常具足，

如佛住涅槃，皆從實語得。

佛告舍利弗：「口四過者，有十大惡業。何等為十？

「一者，妄語人誹謗人，不聞言聞，不得道果言得道果，不見言見，如此惡人，雖不得病，猶如癩狗。」

爾時世尊而說偈言：

一切天人中，猛火燒鐵丸，

燒破一切人，此賊不為勝。

何等為大賊？唯有一種人，

寧使節節火，骨化為融銅，

吞噉於刀山，鑊湯刀鋸解，

碎身作火聚，此苦不為惡。

妄語大毒害，燒壞天人福，

遊行阿鼻獄，刀輪為脚足，

鐵毒蛇為舌，口火燒大千，

眼如迸鐵丸，雨大鑊湯雨，

燒滅善根花，畢定墮惡道，

無量億千劫，求出無由脫。

如是大惡人，舉身是火山，

燒壞一切善。

「惡口者，口雖含香，臭如死尸，恒樂說他諸不善事，口所吐說如刺、如刀、如劍、如戟、如屎、如尿、如蟲、如膿。天、人中香，無過善語；三界中臭，無過惡口。

「二者，惡口之人，口有所吐，如雨鐵丸，燒壞他家，此人未來墮大地獄，熱鐵燒身，飲熱鐵汁；設生世間，作病癩狗及病癩人，無量劫中常食膿血，心所念者，純是不善與惡相應。

「三者，兩舌，其兩舌人猶如水火，不作言作，他人作善，實言淨語，狂橫言非，他所不作，橫為他作，一切世人常不樂見，必定當墮大惡道中，銅鋸解舌，為數千段。

「四者，綺語，綺語者反上作下，反下作上，調戲無節，巧言利辭，說無益語、說不利語、說無義語，讚歎五欲語、心不明了語、黑暗語，如刺、如林，鉤羂眾生。此人惡報命終，當墮刺林地獄，百千鐵刺鉤其舌，出作百千段。

「五者，讚歎邪見，邪見之人，口如盛火，燒諸善根，無父、無母、無佛、無法、無比丘僧、無阿羅漢、無辟支佛、無師、無友、無善知識。心如疾風，吹崩一切諸善根樹，此是大賊。說無因果，口如大水，漫流三界，婬欲無度，調弄同類，造五無間，斷絕般若，犯四重禁，至無間罪，皆從邪見、顛倒惡心。邪風吹動惡不善口，阿鼻獄火鐵刺舌生。如此妄語、惡口、兩舌、綺語、讚歎邪見，此大惡人雖在世間，四大所成、五陰嚴飾，當知地大即是鐵山、刀林、劍樹，百千鐵刺，無數鐵蟲、鐵嘴、諸烏、鐵網、蒺車轢絕其身，當知水火即是融銅，無數鑊湯是熱鐵丸，沸屎鐵河以流節間，當知大小節節自然，猶如銅柱，眾火同時從六根起，燒壞身心，墮大地獄，當知風大猶如雹雨，無數刀林百千劍樹，動於支節從溪谷生，當知五陰即是五賊，十八羅剎繫屬獄種閻羅王民，識為熱鐵，狀如融銅，滿阿鼻獄，自高強健，多力惡口，罵詈誹謗毀呰人者，今安所在。」

佛告舍利弗：「惡口、妄語、兩舌、綺語、讚邪見者，此人不為一人作賊，普為一切諸天、世人作大劫賊。譬如群賊威力自在，燒破一城，殺害一切及四天下一切人民。此人所得罪報，為多少耶？」

舍利弗白佛言：「世尊！此人所得罪，如須彌山不可稱量。」

佛告舍利弗：「此人雖復獲大罪報，不如妄語、惡口、兩舌、綺語、讚歎邪見，須臾所造獲大重報，身壞命終墮大地獄，經無量劫受苦無窮，百千諸佛不能得救。諸佛觀此謗法罪人，與十方界地獄俱生地獄俱滅，是故智者當攝身口！」

佛告舍利弗：「若有受持此十善戒，破十惡業，上生天上為梵天王，下生世間作轉輪王，十善教化，永與地獄三惡道別，譬如流水至涅槃海；若有毀犯十善戒者，墮大地獄，經無量世受諸苦惱。舍利弗！汝好受持十善戒羯磨法，破十不善業。」

時舍利弗及諸大眾，聞佛所說，歡喜奉行。

佛說受十善戒經

佛說八種長養功德經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門

臣法護等奉詔譯

歸命一切佛！惟願一切佛、菩薩眾攝受於我！即說伽陀頌曰：

我今歸命勝菩提，最上清淨佛法眾，

我發廣大菩提心，自他利益皆成就。

懺除一切不善業，隨喜無邊眾福蘊，

先當不食一日中，後修八眾長養法。

當知八種長養法者，所謂八戒，弟子應於阿闍梨前二三重復。說是伽陀已，次復當稱己之名字：「我名某甲，惟願阿闍梨攝受於我。我從今時發淨信心，乃至坐菩提場，成等正覺。誓歸依佛，二足勝尊；誓歸依法，離欲勝尊；誓歸依僧，調伏勝尊。如是三寶是所歸趣。

我某甲淨信優婆塞，惟願阿闍梨憶持護念我。從今日今時發起淨心，乃至過是夜分，訖於明旦日初出時，於其中間奉持八戒。所謂：一、不殺生，二、不偷盜，三、不非梵行，四、不妄語，五、不飲酒，六、不非時食，七、不花鬘莊嚴其身及歌舞戲等，八、不坐臥高廣大床。我今捨離如是等事，誓願不捨清淨禁戒八種功德。」二三重復作如是說。又言：「我持戒行，莊嚴其心，令心喜悅，廣修一切相應勝行，求成佛果，究竟圓滿。」又說伽陀曰：

我發無二最上心，為諸眾生不請友，

勝菩提行善所行，成佛世間廣利益。

願我乘是善業故，此世不久成正覺，

說法饒益於世間，解說眾生三有苦。

佛說八種長養功德經

十不善業道經

馬鳴菩薩集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門

臣日稱等奉　詔譯

此十不善業道，體性是罪，若樂求佛道者，遠離彼過，當如是知。

何等為十？所謂身業三種，語業四種，意業三種。於是義中，今當解說。身三種者，殺生、不與取、欲邪行；語四種者，妄言、綺語、兩舌、惡語；意三種者，貪、瞋、邪見。

云何殺生？謂於有情率先見已，次審其名，決定欲殺，動身施作，斷其命根。如是五緣次第具足，成殺生罪，定感彼果。

云何不與取？謂於他物先窺覘已，而起審慮，決定欲取，動身所作，即盜其物。具足五緣，成不與取罪。

云何欲邪行？於此罪中而有四類，非處、非時、非分、非往。非處者，謂於諸佛菩薩經像、和尚闍梨、父母所止，或相隣近，皆所不應。非時者，謂於晝日，或偶月事，懷妊新產，彼不樂欲，及病惱等，或受淨住八關齋戒，皆非其宜。非分者，謂於面門及以非道，童男處女，自執持等，俱不應作。非往者，謂於他妻，及比丘尼、親族、異趣，及衒賣等，設自境界作非梵行，所不應理。如上當知。

云何妄語？謂於見物或他遺墜，審知是已，決定而取，彼若尋求起虛妄說，具是五緣，成妄語罪。

云何綺語？謂於他人以染污心，增飾其非，對彼而說。

云何兩舌？於他所有隱密等事，以非理言，而作離間。

云何惡語？謂於貪欲和合事相，以雜染言厲聲而說。

云何名貪？於他財富及彼受用，起愛樂心，非理希望。

云何名瞋？謂於有情起忿恚心，而作損惱及捶打等。

云何邪見？謂無施等、無彼後世、無供養事、無佛世尊聲聞緣覺、無罪無福、無所作業、無所受報。

如《正法念處經》，及餘經說。此十不善業道是地獄因，於十善業道應當修學，則於惡趣永不墮落。

十不善業道經

受五戒八戒文(海)

八戒文

第一稽首請證明品

弟子眾等。稽首和南虛空法界無上種智。乘形紀身成正覺者。摩訶般若方廣一乘。十地聖人三賢大士。虛空幽顯主異諸神。色無色天梵王眷屬。護世帝釋輔翼諸官。冥道曹寮焰魔羅主。惟願今日。以淨天眼見於眾人。虔恭志誠一心奉請。

第二洗懺往業品

弟子眾等合道場人。無始時來至于今日。積罪無量難測邊涯。造愆累生罕究其際。於三寶所起不信心。對十方尊行非梵行。縱身殺害偷盜邪非。縱口妄言綺語惡罵。縱心貪欲瞋恚愚癡。從此廣生無邊惡業。循環三有沒溺四流。五蓋覆心十纏迷性。長居凡品解脫無期。梵曰懺摩此云悔過。從今已後斷相續心。往昔罪愆總願消滅。

第三得戒三歸品

弟子眾等合道場人。歸依佛兩足尊。歸依法離欲尊。歸依僧眾中尊。惟願三寶慈悲證明哀憐攝受(三說)弟子眾等合道場人。歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟。我受八戒近住律儀。願尊憶持慈悲護念(三說)。

第四問持說品

諸佛子等諦聽。言八戒者。所謂一不殺。二不盜。三不染欲。四不妄語。五不飲酒食肉。六不香油塗身及鬘花莊飾。七不作倡伎樂故往觀聽。八不上高大床及過中食。始於今時至明清旦。一日一夜隨佛出家。於其中閒不得犯。能持否。

第五迴向發願品

弟子眾等合道場人。受戒善緣盡將迴向法界含生。願妄執情袪愚癡障盡。無分別智明了現前。有相行門熾然修學。華藏世界遍歷遊從。如來藏心深契根本。未證者證未圓者圓。眾生海中總願成佛。

五戒文

一切凡夫迷本覺性。隨妄流轉居三有中。遂六趣區分人天隔越。佛有五戒令人奉持。從方便門入實相理。

第一發誠稽請章

弟子眾等合道場人。仰啟十方虛空法界成正覺者。轉法輪者般涅槃者。是我等輩真善知識。醫王大師攝受我故。無邊法藏一味醍醐。半滿圓音摩訶衍教。是我良藥是我舟航。於生死河濟度我故。三乘聖眾八輩比丘。趣寂聲聞漏悲菩薩。於我等輩生憐愍心。如看病人救護我故。惟願三寶弘誓願力不思議力。於真性內起無緣慈。於今日時受我等請。

第二悔過先罪章

弟子眾等合道場人。曠劫愚迷至于今日。於第一義不明了故。生諸障門煩惱所知迷事迷理。觸境起業隨緣造愆身起三支口犯四過。意三業行轉轉逾深。如沙如塵其數無量。不覺身篋盛四毒蛇。五旃陀羅六入空聚。受詐親善眾多惡緣。驅馳識心五趣循轉。從此積集八萬四千人間。過非無惡不造。始於今日省察身心。披陳佛前總願消滅。

第三轉邪歸敬章

弟子眾等合道場人。歸依佛無上尊。歸依法離欲尊。歸依僧眾中尊自從今日以佛為師。更不歸餘邪魔外道。惟願三寶慈悲證明哀憐攝受(三說)。

弟子眾等合道場人。歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟。是佛婆伽婆。多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。是我大師。我今歸依願佛攝受(三說)。

第四說相合修章

佛子諦聽。言優婆塞戒者。所謂一不殺。二不盜。三不邪行。四不妄語。五不飲酒食肉。始於今時盡未來際。於其中間不得犯。能持否。

第五迴向願海章

弟子眾等合道場人。向來受戒。迴向菩提真如性海。四流三有一切眾生。總願發心修普賢行。不斷佛種生如來家。還將大悲展轉開示。獲髻中寶得衣裏珠。當坐道場總願成佛。

受五戒八戒文一卷

菩薩受齋經

西晉居士聶道真譯

菩薩受齋法言：「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；如我受莂，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，是為漚惒拘舍羅，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；當念漚惒拘舍羅，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、非人薩惒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，當得羼提波羅蜜；如我受莂，當得惟逮波羅蜜；如我坐禪，當得禪波羅蜜，是為漚惒拘舍羅，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，廅,摩訶那鉢菩薩，三毒消除，往生尊剎。

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

優婆塞五戒威儀經一卷

宋罽賓三藏求那跋摩譯

佛者眾聖尊，神通應自在，

隨類處身形，音聲亦復爾。

見聞獲安隱，莫不信向心，

是故我歸命，願普如世尊。

甚深菩薩戒，功德難思議，

受者獲安隱，福慧日夜生。

諸佛常護念，萬行漸滿盈，

六度四等意，普度諸群盲。

手足初莫犯，節言順所行，

常樂在定意，是名真比丘。

質直離諂曲，常與賢聖俱，

愛眾猶養已，是名真菩薩。

「諸大德！一心諦聽諦聽，善思念之。我今欲說三世諸佛菩薩成就利益一切眾生功德戒。如是住菩薩戒者，有四波羅夷法。何等為四？若菩薩為利養故自讚毀他，是名菩薩波羅夷。若菩薩多饒財物，貧苦之人來從乞索，菩薩慳貪無有慈心，乃至不施一錢之物，有求法者乃至不為說於一偈，是名菩薩波羅夷。若菩薩瞋，於前人惡言罵辱，加以手打及以杖石意猶不息，前人求悔善言懺謝，菩薩猶瞋憤結不解，是名菩薩波羅夷。若菩薩自謗菩薩法藏，若見人謗善可其言，既自不信反助他言，若心自解或從他受，是名菩薩波羅夷。如是菩薩四波羅夷，菩薩於中不應犯一，何況具犯！若有犯者，不名菩薩。現身不能莊嚴菩提，亦復不能令心寂靜，是似菩薩非實菩薩。犯有三種：有軟、中、上。若軟、中心犯，是不名失。若是增上心犯，是名為失。何者是上？若犯上四，數數樂犯，心無慚恥、不自悔責，是名上犯。菩薩雖犯於上四事，不即永失。如比丘犯四即為永棄。菩薩不爾。何以故？比丘犯四更無受路。菩薩雖犯，脫可更受，是故不同。略有二事失菩薩戒，一捨菩提願、二增上惡心。除是二事，若捨此身戒終不失。從是以後生生之處常有此戒，若不憶念，更遇善友而更受者，不名新得。如是菩薩戒者，應當識知犯不犯事輕重之相、軟中上異。

「如是住菩薩戒者，日應供養諸佛若塔若像，次供養法若行法人及菩薩藏大乘經典，供養眾僧及十方土住於大地諸菩薩等。於日夜中供養三寶，隨其力能，乃至一念一禮一四句誦信心供養，勿令有廢。若不恭敬慢墮心者，犯重垢罪。若忘誤者，犯輕垢罪。不犯者，若病若狂，若有淨心逮菩薩地、如須陀洹得不壞淨心，常能供養三寶不絕，是名不犯。菩薩不知厭足，貪著利養不制心者，犯重垢罪。不犯者，雖貪利養常生悔心：『我當精進斷除是意。』極自制御貪心猶起、若取小利助斷大貪，是名不犯。

「菩薩，見上座尊長耆宿德同師同學，生憍慢心及瞋惡心，不起承迎禮拜避座，設有言語餘談不聽，若有所問不如實答者，犯重垢罪。若無慢瞋恚癡之意，直以懶惰無記散心，犯輕垢罪。不犯者，若病若狂若時睡眠，若聽法說法，若先共他人語，若為調伏滅惡增善，若有僧限護多人意，是名不犯。

「菩薩，檀越來請，若於自舍、若僧寺內給施所須，菩薩憍慢瞋恚輕賤不往受者，犯重垢罪。若懶惰不往，犯輕垢罪。不犯者，若病若狂，若遠若道嶮難，若為調伏滅惡增善，若失受請，若為修善，若聽未聞，若知請主欲相惱故，若有僧限護多人意，是名不犯。

「菩薩，從他人邊得金銀琉璃種種雜寶所須之物，及地中伏藏無主財物，皆應取之，念當轉施。若惡心瞋故不取者，犯重垢罪。若作是心：『我不與人。』而作因緣，若懶惰心，犯輕垢罪。不犯者，若是狂心，若為調伏滅惡增善，若知受已必生愛著，若知施已生悔，若知施主施故發狂，若慮施主施已窮苦，若知施物三寶所有，若知施物劫盜所得，若知受已多得苦惱，所謂王難、賊盜、死亡、繫閉、惡聲流布、擯令出境界，是名不犯。

「菩薩，他來求法，以瞋惡心憎嫉他故不與說者，犯重垢罪。若懶惰心不與說者，犯輕垢罪。不犯者，若外道求法慮還譏刺，若病若狂，若為調伏滅惡增善，若知前人不解其義，若前人不敬不如法事，若前人鈍根不解深法恐生邪見，若知聞已破失本心壞滅正法，若知聞已必向非器宣說其事，是名不犯。

「菩薩，見惡眾生犯戒毀禁作眾罪行，菩薩自知能化為善，若惡心瞋心捨不教者，犯重垢罪。何以故？菩薩不於身口意淨持戒人邊起於悲心。若見惡人犯戒毀禁作眾罪行，極生悲心，是故有犯。不犯者，若狂，若為調伏滅惡增善，若有僧限護多人意，是名不犯。

「菩薩，如佛所制波羅提木叉及結毘尼，欲使不信者信，已信者增，此聲聞戒及菩薩戒等無有異。何以故？聲聞之人順常自為，猶欲學令不信者信、已信者增。何況菩薩所修學，常為眾生，豈不能爾！是故名同不犯。

「如佛所制，聲聞之人應少欲作、少因緣事。菩薩不爾。何以故？順求自利、不為他人，是聲聞好。菩薩若爾則不名菩薩。為他人故，所可受衣乃至百千，從非親里婆羅門居士盡力所求。如衣，鉢亦如是。為他人故，及應乞縷教織師織、畜憍奢耶衣、受取金銀乃至百千，如是之事與聲聞異。若菩薩本為眾生，而瞋惡心少作、少因緣事，放捨眾生獨居其所者，犯重垢罪。若懶惰心，少欲少事居其所者，犯輕垢罪。

「菩薩有五非法：一諂、二華、三相、四以利求利、五邪命。有此五事，以不為愧不制不息者，犯重垢罪。不犯者，覺是非法常欲制之，是名不犯。

「菩薩，戲笑散亂高聲唱說，作非威儀令他人笑。為眾所輕者，犯重垢罪。若是宿習忘誤作者，犯輕垢罪。不犯者，覺是非法常欲制之，若外人瞋恚欲調伏故，若人苦惱為令釋故，若欲攝取戲笑故，若二人共諍為和合故，是名不犯。

「菩薩，如是見、如是語：『菩薩不應樂於涅槃，應背涅槃，不應畏煩惱、不應滅煩惱。何以故？菩薩三阿僧祇往來生死故。』如是語者，犯重垢罪。何以故？如菩薩樂於涅槃、畏於煩惱，比於聲聞千萬倍不可為喻。何以故？聲聞之人順自為己，菩薩常為一切眾故。菩薩雖處有漏，於滅煩惱而得自在，過於羅漢處無漏者上。若菩薩起身口業應自防護，莫使他人慢惰罪。若故不自護使他惰罪者，犯重垢罪。若不作意自護，放散所作生他罪者，犯輕垢罪。不犯者，若外道，若隨出家如法所作，若值多瞋惡人，是名不犯。

「菩薩，見前眾生須加杖痛然後有利，自護不治者，犯輕垢罪。不犯者，若利少苦多，是名不犯。

「菩薩，以罵報罵、以瞋報瞋、以打報打、以牽挽者，犯重垢罪。

「菩薩，與他共鬪及共相嫌，惡心瞋心、若憍慢心，不如法悔者，犯重垢罪。若懶惰放逸一不求悔者，犯輕垢罪。不犯者，若為調伏滅惡增善，若彼外道要作非法，若彼憙鬪怨更增上，若知彼人終不受悔，若向彼悔起彼重慢，是名不犯。

「菩薩，共他嫌恨，他如法求悔，菩薩惡心不受，為惱他者，犯重垢罪。若無瞋心，不受他悔，犯輕垢罪。不犯者，若為調伏滅惡增善，若惡非法，是名不犯。

「菩薩，瞋他受者瞋事不休息者，犯重垢罪。不犯者，若常制之瞋心猶起，是名不犯。

「菩薩，受畜徒眾，但為給事及與衣食，是名犯。

「菩薩，起懶惰意，樂於非時食，貪著睡眠若倚若臥者，犯重垢罪。不犯者，若病若狂無巧便，若道路行極，若常制之，是名不犯。

「菩薩，以染著心談說世樂事者，犯重垢罪。若忘誤說，犯輕垢罪。不犯者，若有人問正心少說，若談異聞，若談論法事，是名不犯。

「菩薩，樂欲坐禪，知他有法，以瞋慢心不能下意從他求受法者，犯重垢罪。若懶惰心不求受者，犯輕垢罪。不犯者，若病若無巧便，若知彼人不順法教，若自有巧便多聞攝其心者，是名不犯。

「菩薩，起欲界欲，不觀對治疾除滅者，犯重垢罪。不犯者，常勤欲滅欲心猶起，是名不犯。如欲，餘蓋亦爾。若菩薩貪味於禪著功德者，犯重垢罪。不犯者，常欲捨著著心猶起，是名不犯。

「菩薩，如是見、如是語：『菩薩不應聽受誦學聲聞法藏。菩薩之人用學是為？』作是語者，犯重垢罪。何以故？菩薩於外道書尚應當學，何況佛語！不犯者，為欲調伏聲聞入大乘故，是名不犯。

「菩薩法藏一向捨置，貪學讀誦聲聞經者，犯輕垢罪。

「菩薩，有佛經藏不能勤學，乃更勤學外道俗典，犯重垢罪。不犯者，若極根利一聞能持，同佛語者取用助化，以彼妙辭助明佛法，於佛法於佛經義意不傾動，是名不犯。

「菩薩，欲學外道經典，應如上學。若於中受樂生著心，不如服苦藥者，犯重垢罪。

「菩薩，若聞菩薩法藏，甚深祕密第一實義不思議事，純是諸佛菩薩境界，於此義中生誣謗心言：『此義無益，非佛所說，不能祐利一切眾生。』作是謗者，犯重垢罪。不犯者，若思惟定義，若方便說，是名不犯。

「菩薩，聞於甚深義時若不生信，以不諂心為生信故應作是念：『我不應爾。我如盲者無有慧眼。佛口所說我云何謗？』如是菩薩自憤由癡，是佛境界非我所及，若能如是是為正行。若意不解不生誹謗，是名不犯。

「菩薩，為飲食故，以瞋惡心自讚毀他，犯重垢罪。不犯者，若為伏外道，若伏憍慢增長佛法，若為不信者信、已信者增，是名不犯。

「菩薩，有說法家、若說毘尼處、大法會處，瞋嫉慢心不往聽者，犯重垢罪。若懶惰心不往聽者，犯輕垢罪。不犯者，若自不聞又無人喚，若病若無巧便，若知彼說法不順義理，若知說者於己有難，若知彼說更無異聞，若得總持自多聞，若勤修善根，是名不犯。

「菩薩，有人來倩，我有事緣當為營辦，所謂共去共還營佐眾事，有所營了守護財物，和合鬪訟經辦飲食，修福德業。若一二事不為作者，犯重垢罪。若懶惰不為，犯輕垢罪。不犯者，若病若無巧便，若自有事，若彼能辦，若不相倩，若無益事，若為調伏滅惡增善，若無他倩，若報他作勤修善根，若自闇鈍恐失業次，若有僧限護多人意，是名不犯。

「若菩薩，見病眾生，以惡心瞋心不瞻養者，犯重垢罪。若懶惰不養，犯輕垢罪。不犯者，若自有病，若無巧便，若倩他看，若彼病者自有屬眷，若知病者能自經給，若久病，若人猶能起止，若欲勤修增上善根，若極自闇鈍恐失黨次，若失看病如病餘，貧窮苦惱亦復如是，是名不犯。

「菩薩，見前眾生應有利宜，無有方便而能發起。菩薩惡心瞋心不教示者，犯重垢罪。若懶惰不教，犯輕垢罪。不犯者，若無方便，若使他教，若彼自有善知識，若為調伏滅惡增善，若示彼方便更瞋反戾，無有敬愛心彊得自用，是名不犯。

「菩薩，眾生給施所須，應念其恩。若惡心瞋心不念恩報恩者，犯重垢罪。若懶惰不報，犯輕垢罪。不犯者，若自無力，若無巧便，若為調伏滅惡增善，若欲念報施主不受，是名不犯。

「菩薩，見人親里死亡，若亡失財物種種憂苦。若惡心瞋心不往慰喻者，犯重垢罪。不犯者，如前倩菩薩中說。

「菩薩，有人從索飲食，所須不與者，犯重垢罪。不犯者，若自無物，若索不淨物，若為調伏滅惡增善，若王所制，若護僧限，是名不犯。

「菩薩，弟子應隨時教誨。若弟子有乏，應從篤信人邊勸索供給。若惡心瞋心不教誨、不供給者，犯重垢罪。若懶惰心不教供給，犯輕垢罪。不犯者，若為調伏滅惡增善，若護僧限，若病若無巧便，若倩人教，若弟子福德能致供養，若弟子本是外道無好善心，是名不犯。

「菩薩，以瞋心惡心不護他意者，犯重垢罪。若懶惰放逸不護他意，犯輕垢罪。不犯者，若非法事，若病，若有僧限護多人意，若外道，若為調伏滅惡增善，是名不犯。

「菩薩，見他德行不能稱讚，以惡心瞋心隱藏他善者，犯重垢罪。若懶惰放逸不稱他善，犯輕垢罪。不犯者，若知彼人不樂讚歎，若病若無巧便，若為調伏滅惡增善，護僧限，若知聞讚更生憍慢，若彼無實德，若言似善實無善義，若為外道，若讚時未到，是名不犯。

「菩薩，為多人頭首，見諸眷屬不如法事應呵應擯。若瞋心惡心捨不呵治者，犯重垢罪。若懶惰放逸不教呵者，犯輕垢罪。不犯者，若知彼人惡性健瞋不受教呵，若待時教呵，若畏破僧，若知彼質直宿習少羞喜數犯悔，是名不犯。

「菩薩，有神通變化，應為眾生隨時變現，或方便恐怖令生信心。若畏信施不現變化者，犯輕垢罪。不犯者，若人深著惡法邪見，若是外道，若罵賢聖，若著邪見，若狂若病，是名不犯。

「菩薩，戒聚成就具足無量妙果，以是戒聚因緣力故具足尸波羅蜜。受者雖未得阿耨多羅三藐三菩提，以得具足五事功德：一者常為諸佛菩薩所護念；二者受常淨樂；三者臨終無悔；四者捨身得生諸佛世界；五者莊嚴阿耨多羅三藐三菩提。菩薩受持菩薩戒者，不自為身唯為利他，及莊嚴阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩戒，悉是過去未來現在恒河沙等諸佛菩薩之所成就，乃至十方諸佛菩薩亦復如是。菩薩弘慈普恩，及六道眾生、三塗八難，苦惱十方無不蒙益。」

功德不可計，福慧如虛空，

略說共要竟，歡喜禮奉行。

普發菩提心，福慧命得成，

慈悲男女長，喜捨次第生。

一切成佛道，永盡無有餘，

十方同其願，巍巍無極尊。

「欲為菩薩優婆塞，放逸五戒威儀者，若無師從受處，爾時受者若無師，應向佛像前自誓受。菩薩優婆塞威儀應如是作禮，偏袒右肩胡跪合掌，應如是言：『我某甲白十方佛及住大地諸菩薩等，今於諸佛前欲受一切戒，學一切菩薩戒、優婆塞五戒威儀，攝一切善法菩薩戒，為利眾生戒。是戒過去諸菩薩已學，未來諸菩薩當學，現在諸菩薩今學，我亦如是學。』第二第三亦如是說竟。其餘諸事應如前廣說。

「離欲優婆塞具行五戒，遠離身四惡：一者殺、二者盜、三者婬、四者飲酒。遠離口五惡：一者妄語、二者惡口、三者兩舌、四者無義語、五者綺語。遠離五邪命：一者賣肉、二者沽酒、三者賣毒、四者賣眾生、五者賣兵仗。遠離嚴飾五事：一者香、二者花、三者瓔珞、四者香油塗身、五者香熏衣。遠離放逸五事：一者歌、二者舞、三者作樂、四者嚴飾樂器、五者不往觀聽。此五戒隨力所堪，若能終身具持五為上；若不能，隨持多少年月日夜，乃至須臾亦得暫持。不但如持全念。佛臨涅槃勅四大聲聞及六應真：『吾滅度後，如是真法之中，若出家二眾淨持禁戒，及在家二眾隨力多少，心次近持上戒者，若造房舍床褥衣服飲食，一切順道資生之具，施四方僧及諸賢聖。汝等盡應受請；若不受者得罪。』以此觀之，賢聖不遠感至則應。若作功德，先當竭力受持上戒，然後至心請四方僧及諸賢聖。若不能終身，至一日一夕者善。若不能者，設供之時便受，罷便止。此諸賢聖皆來受請，若有所犯即如法悔。此一切菩薩犯，當突吉羅罪。當向大小乘人能解說、能受悔者如法懺悔。

「若菩薩，以增上煩惱犯波羅夷處法者，失律儀戒，應當更受。若中煩惱犯波羅夷處法者，當向三人若過三人長跪合掌，作突吉羅懺悔。所犯罪多，作是說言：『大德憶念！我某甲捨菩薩毘尼。』如所稱事，犯突吉羅罪。餘如比丘突吉羅罪懺悔法說。

「若下煩惱犯波羅夷處法及餘所犯，向一人懺。」

三禮文。

「願十方法界世性六道，三業罪障垢惑眾生，崩顛倒山竭四流濟，登平等道入無為國。歸命敬禮七處八會盧舍那佛，盡十方國諸妙覺尊。

「願十方法界世性六道，沈淪諸有長沒眾生，摧破戒林殄滅邪照。歸命敬禮七處八會佛華嚴藏，盡十方國修多羅海。

「願十方法界世性六道，小心膠固顛倒眾生，頓絕偏照須證住想，永附大乘盡未來際。歸命敬禮七處八會普賢眾等，盡十方國諸賢聖僧。

「若欲發心去時當立五願：一者願令我早棄此身。二者願師僧父母使不愁惱，令我身命疾至菩提。三者願至阿蘭若處行，若有虎狼惡毒虫獸來欲噉我，我不恐怖，猶如比丘得第三禪樂。四者若我至阿蘭若處，若天雨風起，或有惡鬼毒龍來欲螫我，我心安隱亦不恐怖。猶如有人欲度大海，到水中央天忽風起，波浪甚大度者恐怖，天風即定，度到彼岸心大歡喜。願我亦爾，疾到菩提無上彼岸。五者願我到阿蘭若處，若當病時，願得諸天來至我所，教導我等使心不悔。我復念言：『我此身中有四毒蛇同俱止中，猶如四蛇同共一窟。蛇欲出時，各相謂言我前去，諍窟不出死在窟中，猶瞋諍故四俱滅亡。我今身中有四毒蛇，鬪諍瞋恚在我身中。』作如是念，病得即除菩提心起，令心得安六識不亂，安心蘭若四行具足，安心禪定制伏六情。是第五願。

「發此願已禮四方佛，乃有十拜，作如是言：『諸佛世尊！哀愍我等、覆護我等，使我得無上道疾至菩提。我今懺悔。我某甲，歸依佛、歸依法、歸依僧，十地菩薩、辟支、羅漢諸賢聖等。我從無數劫以來流轉生死，百生千生無量億生，或墮六趣受生異報，或作餓鬼畜生，受如此苦常不得樂。我自尋思過惑自纏，不覩聖道，障涅槃門、閉甘露戶，塞眾善道不聞正法，沈沒大海有如此苦罪。今悉懺悔五體投地。』如此投地七遍亦然。當投地時發如此言：『願去我身無量眾毒，拔出邪愚無量眾毒，拔出邪愚無量塵惑，心意清淨六念成就。使我到阿蘭若處，心無恐怖疾到菩提，開涅槃門啟甘露戶，塞地獄門閉三惡道，拔三毒根出三界網，得三樂證三果真，超生死危當得智慧，離最後身疾至菩提。』發此願已從地而起，禮十方佛訖竟，合掌立住心懷歡喜，作如是念：『我罪永除。』

「受繩床法四種：一者請佛；二者請師；三脫革屣偏袒右肩清淨；四右膝著地胡跪佛前。請師作如是白：『十方諸佛及大迦葉，親於佛前受阿蘭若法，佛為作證明、師為作證知。若我四十五日，行於苦行志不退轉，若生退心我即妄語，誑於諸天不到彼岸。大德當證！』請師復作是言：『長老一心念！今於佛前發此誓言，請大德為證。』

「『汝若退者誑於他人，自墮地獄不免苦也。汝當真成行阿蘭若行，得蘭若智。如是受持。』答言：『如是。』三說。

「受錫杖法。長跪大德前，如是三白：『大德一心念！今請大德師。』如是三白。大德作如是言：『長老一心念！汝今發無上心，受持如法用。不得不淨手捉入僧房，應當脫樓纂，不得近地。若入白衣舍，應纂在後。若中前須詣白衣舍，或受中食，種種因緣當三喚，三若不來者乃至五，五若不來者乃至七。七若不來更至餘家。乃至七家，七家不得。』於是中第二第三亦如是說。

「捨法戒。

「『長老一心念！比丘某甲，優婆塞五戒威儀者，何緣而生日滿後不死，不墮地獄中間。白十方佛及大迦葉，皆當善聽。某甲竪標如是。』三白已訖，捉標竪樹竟，復作如是白：『十方諸佛、四方淨行大德悉為證知：某不欺，誑於諸天，不到彼岸。今齎法床及如法杖，悉皆具足。今以結坐，一切行蘭若比丘亦皆結坐。』如是三白，作禮六拜，合掌一心如是念：『念十方諸佛及大迦葉！比丘某甲，優婆塞某甲，眾念成就。今解坐向餘處還結。』若欲捉繩床時，應作四念。第一念者，念我身中皆是無常，應當苦之。二者苦身修習空智自至，宜當修之。三者當起忍心，莫生瞋怒。四生歡喜心，若生歡喜心疾至菩提。作此念已，向彼放牛虎狼、大聲小聲、婬聲及迫迮，悉皆遠離。離此聲已安心端念。欲去諸塵時，當作二念言：『一者令我身中得安隱定，不生疲極疾到菩提。二者當得閑靜心無錯亂，六識安隱得滅盡定。』安詳放床，立住禮佛乃至十拜。立住合掌便作三念：一者念佛、二者念戒、三者念禪定。作此念已，便向繩床安詳而坐。復作六念：一者念諸佛護念我念成就。二者念我戒身清淨，戒者謂波羅提木叉，念者是名不犯。從序至偈四事思得至於十三，念此十三，成就二不定，三十、九十四波羅提舍尼、眾多學法、七滅諍法，從上至下皆應實念。三者念報父母師僧之恩。四者念五欲皆是無常，大患之根本，昏網之元首。五者念地獄之苦惱，當勤修善遠離此苦。我已出家，宜應謹慎棄惡修善。六者念慧，若我有慧則應憶持，慧具足無事不辦者，得無上道。六念具足安心而坐。依禪法觀。

「優婆塞若欲移時，當作三念：一者念我行時，地上蠢蠢多有虫蟻，我若誤殺時得何罪、死者生天。二者當念如法行，如法仰手捉杖在身，威儀齊整安詳而行。三者行不反顧，亦不搖頭動手。是名三念成就。

「如法行來優婆塞，威儀篤信持食來時，當淨受之。受得訖已結加趺坐，復作四念：一者念我身中有八萬戶虫，虫得此食即皆安隱。二者念我得食當少食之，若少食者令我身輕，若身輕眾欲亦少，若欲少者疾至菩提。三者我不為美故，但為活命者，諸善成就；善若成就，成無上智。四者我食時，十方餓者悉令飽滿，皆悉奉行。」

優婆塞五戒威儀經一卷

菩薩善戒經一卷優波離問菩薩受戒法

宋罽賓沙門求那跋摩譯

菩薩摩訶薩成就戒。成就善戒。成就利益眾生戒。先當具足學優婆塞戒沙彌戒比丘戒。若言不具優婆塞戒得沙彌戒者。無有是處。不具沙彌戒得比丘戒者。亦無是處。不具如是三種戒者得菩薩戒。亦無是處。譬如重樓四級次第。不由初級至二級者。無有是處。不由二級至於三級。不由三級至四級者。亦無是處。菩薩具足三種戒已。欲受菩薩戒。應當至心以無貪著捨於一切內外之物。若不能捨不具三戒。終不能得菩薩戒也。爾時受者自觀己身如觀智者。爾時於寂靜處禮十方佛。東向像前右膝著地。合掌而言。大德十方佛菩薩僧聽。今我某甲求菩薩戒。我已具優婆塞戒乃至具智者事。是故我從十方佛菩薩僧求菩薩戒。今十方佛菩薩僧觀我心。我若有不信心毀菩提心。有惡心虛誑心。莫施我戒。若其無者當施我戒。憐愍故。第二第三亦如是。至心默然住專念已。而作是言。今已施我菩薩戒。我已得菩薩戒。何以故。十方佛菩薩以他心智觀我心。我有真實心。當知已施我戒。憐愍故。今我無師。十方佛菩薩為師。第二第三亦爾。爾時十方佛菩薩即作相示。當知得戒。

十方佛菩薩告諸大眾。破世界有某甲真實受菩薩戒。我今已施。憐愍故。今此人無師我為作師我今護念是我法弟。即起禮十方佛菩薩。是為自羯磨。若有智者以憍慢故不從受者。不得菩薩戒。若是破戒者。若智者在遠方。若國土亂。若自重病。若為利益多人。若更無受處。出家在家若能捨能施。深心立願求阿耨多羅三藐三菩提。爾時若有同菩提心同法同意能說能教善知義者。欲受戒人應往其所頭面作禮。偏袒右肩右膝著地。合掌而言。大德諦聽。我今從大德乞受菩薩戒大自在戒無上戒無勝戒。大德。於我不重心者。為憐愍故乞施我戒。若彼大德默然聽者即應還起更整衣服。向十方三世諸佛世尊及住大地諸菩薩等。頭面作禮。任己智力讚歎諸佛及諸菩薩所有功德。專念三寶在佛像前。長跪合掌作如是言。大德。我今某甲。乞受菩薩戒。大德。今當為憐愍故施菩薩戒。若彼大德默然聽者。受者爾時應當至心專念三寶生歡喜心。復作是念。今我已得成就無量無邊無上功德寶藏。當得菩薩所受持戒。復應一心默然而住。爾時智者語受者言。善男子諦聽。法弟菩薩汝今真實是菩薩不。真實發於菩提心不。受者答言。大德。實是智者。復言。汝今具足三種戒不。答言。具足。又問。能捨內外所有物不。答言。能捨。又問。惜身財不。答言。不惜。又問。汝能從我受一切菩薩戒。攝持一切菩提道戒。利益一切諸眾生戒。是戒如十方三世諸佛菩薩戒。汝能持不。答言能。第二第三亦如是。

爾時智者應唱是言。十方諸佛及諸菩薩大德僧聽。今某甲求我。從十方佛菩薩僧。乞受菩薩戒。已具三戒發菩提心。真實菩薩。能捨一切內外所有。不惜身命。願十方諸佛菩薩僧。憐愍故施某甲菩薩戒。憐愍故施無量無邊無上功德寶藏戒。為利益眾生故。增長諸佛。菩薩法故。第二第三亦如是。爾時諸方有涼風起。智者當知十方諸佛諸菩薩僧。施是人戒已語受者言。某甲諦聽。十方諸佛諸菩薩僧今施汝戒。如一切三世菩薩戒。汝當至心持。能持不。答言能。第二第三亦如是。

爾時智者敬禮十方諸佛諸菩薩僧及禮佛像。禮已復唱是言。十方諸佛菩薩大德聽。今某甲三說時。已從十方諸佛及菩薩得菩薩戒。說者我是。受者某甲。我為某甲證人。大師者謂十方無量諸佛菩薩僧是。小師者我身是也。師有二種。一可見。二不可見。不可見者。十方諸佛菩薩僧是。可見者。我身是。於可見不可見師邊。是人得戒竟。第二第三亦如是。如是羯磨竟。羯磨竟二俱默然。爾時十方世界諸佛及諸菩薩知是相已。告諸大眾。彼世界中有如是人從彼智者受菩薩戒。如是人者是我法弟。我今至心憐愍護念。以十方佛諸菩薩僧憐愍護念故。授者受者俱增善法。默然小住已。便起敬禮十方諸佛諸菩薩僧。是名菩薩受菩薩戒已。

一切戒。無上戒。無邊戒。功德聚戒。寂靜戒。淨心戒。破一切眾生煩惱戒。如是戒者勝於十方一切聲聞辟支佛戒。何以故。度脫一切諸眾生故。菩薩受菩薩戒已。應當學讀菩薩法藏菩薩摩夷。菩薩欲受菩薩戒時。先當觀察。若不信者不應從受。慳者貪者。不知足者。破戒污戒不敬重戒。喜貪瞋者。無忍辱者。不能為他遮罪咎者。懈怠嬾墮貪受世樂樂說世事。乃至不能一念之頃念於三寶。疑網癡闇。不能讀誦菩薩法藏菩薩摩夷及生誹謗。如是之人不應從受。既受戒已不應向彼不信者說。乃至不向謗大乘者說。何以故。若不信者以是因緣墮地獄故。是故菩薩不應向說。若說得罪。菩薩定知向彼說能破彼人惡口惡業及不信心說則無罪。菩薩既受菩薩戒已。師應為說犯非犯法。若知至心能受。不為供養故受。不為效他故受。不為憍慢故受。爾時是師便應為說犯非犯法。某甲諦聽。菩薩戒者。有八重法。四重如先。菩薩若為貪利養故自讚其身。得菩薩戒住菩薩地。是名菩薩第五重法。

若有貧窮受苦惱者。及以病人來從乞索。菩薩貪惜不施乃至一錢之物。有求法者悋惜不施乃至一偈。是名菩薩第六重法。

菩薩若瞋不應加惡。若以手打或杖或石惡聲罵辱。或時無力不能打罵心懷瞋忿。若為他人之所打罵。前人求悔不受其懺。故懷瞋恨增長不息心不淨者。是名菩薩第七重法。

菩薩若有同師同學。誹謗菩薩方等法藏受學頂戴相似非法者不應共住。若定知已不得向人讚歎其德。是名菩薩第八重法。

菩薩有二種。一者在家。二者出家。在家六重。出家八重。是八重法菩薩若犯。一一重法若具足犯。現在不能莊嚴無量無上菩提。現在不能令心寂靜。是則名為名字菩薩。非義菩薩。是名菩薩旃陀羅也。不名沙門。非婆羅門。不能正向阿耨多羅三藐三菩提。菩薩心有三種下中上。若後四重下中心犯不名為犯。若以上心惡心犯者是名為犯。上者所謂樂作如是四事。心無慚愧不知懺悔。不見犯罪讚破戒者。是名上惡心犯。菩薩雖犯如是四重。終不失於菩薩戒也。如比丘犯四重失波羅提木叉戒。菩薩若犯比丘四重。亦失波羅提木叉戒。污菩薩戒。污者現在不能莊嚴菩提。不得無量福德三昧。是名為污。有二因緣失菩薩戒。一者退菩提心。二者得上惡心。離是二緣乃至他世地獄畜生餓鬼之中。終不失於菩薩戒也。菩薩戒者。不同波羅提木叉戒。菩薩若於後世更受菩薩戒時不名新得。名為開示瑩淨。今當更說受菩薩戒是犯非犯輕重之相上中下異。菩薩若受菩薩戒已。若於晝夜塔像經卷。讀誦之人千萬菩薩。不以華香供養禮拜。不能讚歎。心不歡喜乃至一念。是名犯重不名八重。是名菩薩污心疑心。有創墮落起不淨心。若有所作無恭敬心。不信故懈怠故。是名犯重不名八重。若無念心是名犯輕。不犯者。若有淨心常求菩提。淨心者。如須陀洹所有四信。

菩薩若不知足不少欲貪著利養。是名犯重不名八重。不犯者。若能定知以不知足能調眾生。

菩薩若見上座宿德同學同師。生憍慢心及以惡心。不起承迎禮拜設座。不共語言先意問訊。若問所疑不為解說。是名犯重不名八重。是名菩薩污心疑心。有創墮落不起不淨有所作不犯者。若病若眠若亂心時。若至心聽法供養佛時。寫經讀誦解說論義共先客語。護說者心知不與語。能令調伏防僧制故。護多人故。

若比丘為求罪過聽菩薩戒。不信受者。不信教者。及不成就優婆塞戒。不成就沙彌戒。不成就波羅提木叉戒者。不得聽菩薩戒。聽者得罪。若比丘犯波夜提罪。不慚愧不生悔聽菩薩戒者。得偷羅遮罪。若比丘犯偷羅遮罪。不慚愧不生悔聽菩薩戒者。得僧伽婆尸沙罪。若比丘犯僧伽婆尸沙罪。不慚愧不生悔聽菩薩戒者。得波羅夷罪。謂第八重若有說者。得僧伽婆尸沙。是故經中作如是言。不信者不應聽。不信者不應說。

有篤信檀越來請菩薩。若自舍若塔寺。若村落若國土。供給所須衣服飲食臥具醫藥。菩薩憍慢瞋恨輕賤不往受者得罪。是罪因煩惱犯。

若菩薩無伴獨行至白衣家。得錯謬罪。若到白衣舍不能說法開示教化令其供養佛法僧寶。是名犯重不名八重。不犯者。若病若闇鈍若狂若遠請若道路恐難。知不受請令彼調伏。若先受請。若勤修善法時。若未聞義為欲聞故。若知請主心不真實。若受彼請恐多人瞋若僧制。

若有檀越以金銀真珠車𤦲馬瑙琉璃頗梨奴婢車乘象馬等物雜色敷具。奉施菩薩菩薩應受。若不受者得罪。是罪因煩惱犯。不犯者。若狂若知受已必生貪著。若知受已施主生悔。若知施主施已發狂。若知受已施主貧窮。若知是物是三寶許。若知是物是劫奪得。若知受已多得苦惱。所謂王難賊盜死亡閉繫。惡聲流布擯令出境。若知受已不能捨用修種福德於良福田。

若有眾生為解義故。欲得聞法住菩薩所諮啟未聞。菩薩輕心慢心不為說者得罪。是罪因煩惱犯。不犯者。若知前人是惡邪見求覓過罪。若病若病始差若狂。若知不說令彼調伏。若佛未制。若知前人於三寶所不生敬重。若舉動麁疎。若知鈍根聞深義已生於邪見。若忍邪見。若知聞已轉向惡人宣說其事破壞正法。

若有惡人能作殺害及旃陀羅。菩薩若不親近往返為說正法者得罪。何以故。菩薩若見持戒精進身口意淨不生慈悲若見惡人能生慈悲。是故菩薩若不為說則得犯罪。不犯者若狂若王制若僧制。若慮多人嫌若知不說令彼調伏。

若有檀越非親里。若長者若婆羅門以種種衣奉施菩薩菩薩應受。若菩薩自求多得亦應受之。如衣鉢亦如是。如衣鉢線亦如是。菩薩若到檀越邊求索縷線。使非親里織師織。教令緻織務令廣厚。我不自著。汝與檀越俱亦有福。若檀越言。我為師故唯願自著。菩薩得已若自為身往織師所。教令緻織務使廣厚。若得衣已自著者。犯重不名八重。若不教者不犯。

菩薩若受菩薩戒已。應受應畜憍奢耶敷具。至百千萬數金銀亦爾。聲聞之人但為自利。是故如來不聽受畜。菩薩不爾。為利眾生是故聽畜。不得不受。若為知足名譽故不受者。得失意罪墮落不起。有所作有疑不淨。若菩薩以懈怠因緣。不能利益諸眾生者得罪。是罪因煩惱犯。

若菩薩為人所讚言是十住。若阿羅漢至須陀洹少欲知足。默然受者得罪。是罪因煩惱犯。若菩薩入僧中時。見有諸人非法戲笑不呵責者得罪。不犯者。若聽法時為調伏故。為隨心說法故。為能利益故。

若言菩薩不樂涅槃亦非不樂。不畏煩惱亦非不畏。何以故。流轉生死故。若菩薩作是言得罪。何以故。菩薩樂於涅槃。聲聞緣覺所不能知。聲聞緣覺所樂涅槃。於菩薩樂百分千分百千萬分乃至無有一分。菩薩呵責畏於煩惱。聲聞緣覺所不能知。聲聞緣覺呵責畏於煩惱。於菩薩呵責畏於煩惱。百分千分百千萬分乃至無有一分。何以故。聲聞緣覺但為自利不能利他。菩薩不爾自利利他故。菩薩雖行有漏故勝羅漢。終日處漏煩惱不污。是故得罪。

若菩薩不畏惡聲不護惡聲得失意罪。若他無惡橫稱他惡者得犯惡罪。是罪因煩惱犯。若為調伏加之惡語者。得失意罪。非是惡罪。不犯者。若呵外道詐來現受菩薩戒者。若心本無惡口出惡言。若顛狂者。若知呵責有大利益。若知瞋彼彼得利益。若為護戒不生瞋者得罪。若知瞋彼得現少利無他世大利。若菩薩打者報打。罵者報罵。惱者報惱。得失意罪。是罪因煩惱犯。

若有菩薩共相譏呵。若實不實菩薩即應謙下歸謝。若不能者得罪。不受歸謝是亦得罪。以放逸故。不歸謝者得罪。以放逸故。不受歸謝者得罪。不犯者。若知彼人由來弊惡常來求人短若知不受令彼破惡。

若菩薩於他瞋恨常生念言。我若見時當打當罵。不休不息不能自調者犯罪。

若菩薩與比丘尼共同一道行不犯。若有貪心得罪。不犯者。為調伏故。

若菩薩從非親里尼受食不犯。何以故。菩薩摩訶薩發菩提心已。於諸眾生無非親里。若菩薩為貪作使多畜弟子犯罪。不犯者。若為調伏。若為護法。若為利益。若無貪心。

若菩薩懈怠懶惰。不勤精進樂眠臥者得罪。不犯者。若病若病差氣力未足時。若遠行時。若讀誦疲乏時。若思惟對治時。

若菩薩共談世事無益之言得罪不犯者。若他問說。若隨他心為調伏故。說時至心莫作增減。

若菩薩憍慢心故。不諮問師不受師教得罪。不犯者。若病若狂若癡。若大聰明多聞有智為調眾生。若入定時。

若菩薩欲心起時。不觀對治疾調滅者犯罪。不犯者。雖觀對治煩惱力盛不能令滅。若故自試發欲心時。

若菩薩言不應受聲聞戒不應讀聲聞經。何以故。聲聞經律不能利益諸眾生故。若作是言犯重不名八重。不犯者。為貪著小乘經律者。

若菩薩不讀不誦菩薩法藏。一向讀誦聲聞經律得罪。不犯者。若不聞知有菩薩藏。若菩薩不讀不誦如來正經。讀誦世典文頌書疏者得罪。不犯者。若為論議破於邪見。若二分佛經一分外書。何以故。為知外典是虛妄法佛法真實故。為知世事故。不為世人所輕慢故。

若菩薩聞菩薩藏聲聞藏有不可思議事。不信不受言非佛說。若自謗若是他謗得罪。若菩薩作是言。我智力羸弱肉眼不淨。不見如來甚深境界如來境界佛眼所見唯佛能知。一切法界非我所及。若能如是思惟觀者。是名實行。菩薩忍與不忍二俱不犯。

若菩薩生瞋慢心。自言持戒多聞智慧悉勝汝者得罪是罪因煩惱犯不犯者。若為破邪見。為破輕蔑於佛法者。若為伏彼自大心故。為未信者生信心故。已生信者得增長故。若菩薩聞說法處。乃至一由旬不往聽者得罪。若輕說者不往得罪。是罪因煩惱犯。若懈怠不往者得失意罪。不犯者。若不覺不知不聞。若病若病初差氣力未足。若知說者顛倒不正法。慮說者生羞愧心。若說一法更無異義。若修善法。若化眾生。若不解彼說。若不能憶念。

若菩薩輕說法者。不生恭敬不讚其德。嗤笑所說辭義不正者得罪。

菩薩若受菩薩戒已。眾生所作事務不與同者得罪。所謂去來入出擁護財物。和合鬪諍作諸善事。戒施多聞不共同者得罪。不犯者。若病若不知作。若自營大事。若先許助他若自修善法。若慮多人瞋。若喜若癡若狂。若知不同能調伏彼。若僧制。

菩薩若輕說法之人。罵辱打擲嗤笑所說。但依文辭不依義者得罪。是罪因煩惱犯。

菩薩若受菩薩戒已。不能隨從眾生心者得罪。所謂行住坐臥修諸善事。菩薩若受菩薩戒已。見病苦人不能瞻養作給使者得罪。不犯者。若自病若無事力應廣勸化。有事力者。若彼病者多有宗親。若自急修無上善法。若先瞻他病。若根闇鈍。如病貧窮困苦亦復如是。

菩薩若受菩薩戒已。見惡眾生修行惡法。不能教呵勸勉之者得失意罪。不犯者。若知是人有善知識能教呵責。若知為說不隨其語。若到解語。若有害心。

菩薩若受菩薩戒已。所畜之物與白衣同者得失意罪。

菩薩若受菩薩戒已。不應以金銀盂器受取飲食。所畜銅器不得同彼白衣。木器角器悉不聽用。用者得罪。不犯者。若失本器。若行路請時。若重病。

菩薩若受菩薩戒已。受恩不念得罪。是罪因煩惱犯。

菩薩若受菩薩戒已。受他恩惠不能報者得罪。報者應當持戒精進坐禪讀誦經典。隨施主心所喜之事而以報之。不犯者。施主不受。菩薩若受菩薩戒已。見有苦人若死失物王賊水火親屬離別。應往其所說法慰喻。隨其所須任力給施。若不能者犯罪。不犯者。若不得自在。若自重病。若不受語。若有疑難。若王瞋彼人。若僧制。

菩薩若受菩薩戒已。若畜弟子不能從諸篤信檀越求索所須。衣食臥具醫藥房舍隨時供給。又不隨時說法教化者得罪。不犯者。若知弟子有大勢力聰明福德多諸檀越。若是外道詐來盜法。若知不能增長佛法。菩薩若受菩薩戒已。應常讚歎他人善事。若隱他德者得罪。是罪因煩惱犯。不犯者。若前人遮。若亂鈍不知。若重病。若慮他嫌。若難了知如菴羅果等。

菩薩若受菩薩戒已。所坐床榻過八指者得罪。不犯者。若說法時。若受篤信檀越請時。若至外道祠中坐時。

菩薩若受菩薩戒已。若弟子中應瞋不瞋。應呵不呵。應罰不罰。應擯不擯得罪。是罪因煩惱犯。不應瞋而瞋。不應呵而呵。不應罰而罰。不應擯而擯得罪。不犯者。若知弟子能燒塔寺作大惡事。或殺師和尚。若同師同和尚。若父母。若待時。若定了知以是因緣破壞眾僧。若知後時自生慚愧。

菩薩若受菩薩戒已。獲大神足。見可怖者而不怖之。可生信者不令生信得罪。不犯者。若知一切信邪倒見。不信佛法。

菩薩若受菩薩戒已。常至心念不作犯想。如其犯已尋應向人發露懺悔。所謂大小乘人。能善解義善宣說者。是名菩薩一切戒。

從菩薩初地解六波羅蜜。至一切戒一切悉是菩薩禁戒。是名一切戒。

如來先於聲聞經中所未說者。今於菩薩藏摩夷中說何故名為一切戒。總說出家在家戒故。是一切戒。

難戒者有三種。一者菩薩有大自在財富無量。悉能捨離受菩薩戒。是名難戒。二者菩薩。急難之時。猶不令戒有微瑕析況復毀破。是名為難戒。三者菩薩雖隨眾生行住坐臥。常堅持戒不令毀犯。是名難戒。

一切自戒者有四種。一者受。二者性。三者修。四者方便。受者謂三羯磨。性者謂與性共俱。菩薩摩訶薩性柔軟故。身口意業常善修者。於無量佛諸菩薩所修方便者。如諸菩薩以四攝法攝取眾生。教令修集身口意善。是名一切自戒。

善人戒者有五種。一者自持禁戒。二者教他令持。三者讚戒。四者見樂持者歡喜讚歎。五者有犯隨悔心無休息。是名善人戒。

一切行戒者有十三種。一者發願迴向涅槃。二者廣大。三者清淨。四者歡喜。五者不破。六者不牽。七者堅固。八者瓔珞。九者真實。十者義。十一者信。十二者寶十三者常。如聲聞地聲聞禁戒一切善法。悉是阿耨多羅三藐三菩提因。是名一切行戒。

除戒者有八種。菩薩常應作如是念。如我不喜死。一切眾生亦復如是。是故不應殺害物命。如我不喜劫盜貪婬惡口妄語兩舌無義語杖石打罵等。一切眾生亦復如是。是故不應劫盜貪婬惡口妄語兩舌無義。語杖石打罵。是名除戒。

菩薩乃至喪失身命。終不毀壞如是八戒。

自利利他戒者。菩薩於戒遮處則遮開處則開。若遮處不遮開處不開者得罪。菩薩知一切眾生可攝則攝可捨則捨。身口淨戒常共檀波羅蜜行。乃至共般若波羅蜜行。如是淨戒自利利他。是名自利利他戒。

寂靜戒者。從初受戒至心堅持。為四沙門果為菩薩果不為身命。是名寂靜戒。菩薩坐時見王長者起者得罪。若先加趺見王長者跪者得罪。若先衣不整見王長者。𣫍容整服者得罪。若王長者說惡語時。隨意稱讚者得罪。不疑之處強生疑者得罪。應疑之處不生疑者得罪。

菩薩戒者。初夜後夜不得眠臥。善願善行善法具足。堪任中用正命成就。遠離斷常具行中道。離五欲樂無上無勝。遠離邪見不破不壞。是名寂靜戒。菩薩戒聚成就具足無量妙果。以是戒聚因緣故。具足尸波羅蜜。受者雖未得阿耨多羅三藐三菩提。已得具足五事功德。一者常為諸佛菩薩所念。二者受常淨樂。三者臨死無悔。四者捨身得生諸佛世界。五者莊嚴阿耨多羅三藐三菩提。受持菩薩戒者不自為身。唯為利他及莊嚴阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩戒悉是過去未來現在。恒河沙等諸佛菩薩之所成就。乃至十方諸佛菩薩。亦復如是。

菩薩善戒經一卷

優婆塞戒經卷第一

北涼中印度三藏曇無讖譯

集會品第一

如是我聞：

一時、佛在舍衛國祇樹林中阿那邠坻精舍，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？因細果麁故。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、得善法已不生憍慢，四者、見他善業不生妬心，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，如渴飲醎水，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，不知熾然智慧燈明，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，商賈販賣，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麨施一乞兒，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、阿迦尼咤天說解脫時，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。欝單曰人亦所不得。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，身毛皆竪，涕泣橫流，堅持齋戒，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！是故我於欝頭藍弗生哀愍心，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，能度九萬九那由他人，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，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、北欝單曰，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，次第獲得身𦟛滿相。何以故？為菩薩時，善受師長、父母、善友所教勅故，是故次得身𦟛滿相。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，次第獲得鹿王腨相。何以故？為菩薩時，至心聽法、至心說法，為壞生死諸過咎故，是故次得鹿王腨相。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、自省己過，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、口言柔濡不麁。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。語言麁獷，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，殺羊祀天。雖有微信，心不堅固。為五欲樂造種種惡，猗色、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，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，亦不悕求慈悲果報，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，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，先自誡心。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、𢇲等，日各一粒；荊棘惡刺、㭬木、地石以為臥具；牛屎、牛尿以為病藥。盛夏之月，五熱炙身；孟冬之節，凍氷儭體。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，剜身為燈三千六百。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，諭心令堅，不生退轉，是名菩薩不可思議。又我往昔為一鴿故，棄捨是身。爾時具足一切煩惱，身實覺苦，為諸眾生得度脫故，諭心令堅，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，鴿身，鹿身，獼猴、羖羊、鷄雉、孔雀、鸚鵡、蝦蟇，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、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，終不悕求六波羅蜜果，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、擯之令出，然後調伏。菩薩不爾，化眾生時，無麁惡語、瞋語、綺語、唯有濡語、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、瘖、瘂，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，亦不悋惜身財、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，既自利已，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，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，人所慚恥處，終不宣說，聞他祕事，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，惡來加已，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，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；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；名旃陀羅，臭穢不淨，破壞佛法，是人不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舊有德，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；見恚能忍；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，若壞一人慇重邪見。』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、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，撾打罵辱，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、不樂樗蒲圍碁六博，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、將付嚴師善友，五者、臨終捨財與之。

「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，饉世施食，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、邪婬，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、財物秏減，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，令外一切五穀果蓏悉皆減少，是人殃流，及一天下。

若人樂偷，是人亦得惡色、惡力、惡名、短命、財物秏減，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，常樂鬪諍，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，樂為邪婬，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，是名邪婬現在惡果。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、摴蒱圍碁六博，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、碁博，二者、飲酒，三者、欺誑，四者、喜酤酒；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、懅時，作時，初欲作時，失時、得時，怖時、喜時，賊難穀貴，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，雖為天女乃至蟻子，悉不應殺。若受戒已，若口教殺、若身自殺，是人即失優婆塞戒，是人尚不能得煖法，況須陀洹至阿那含？是名破戒優婆塞、臭優婆塞、旃陀羅優婆塞、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，不得邪婬。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，果苽菜茹，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、見怖懅者能為救護，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，自於身命心不悋惜，二者、為令眾生離心苦時，自於身命心不悋惜；三者、教化眾生修善法時，自於身命心不悋惜。

復有三法：一者、自捨己事先營他事，二者、營他事時不擇時節，三者、終不顧慮辛苦憂惱。

復有三法：一者、心無妬嫉，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，若以一綖至無量綖，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、繩鎖而供養之。畫佛像時，綵中不雜膠乳雞子，應以種種花貫、散花、妙紼、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，言輒柔軟。見眾生已，生愛念心，知恩報恩，心不慳悋，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，不樂憒鬧、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、耆舊有德，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，是故得離慳悋之惡，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，心不悋惜，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，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，終不生苽，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。自於財寶破慳不悋，若好若醜，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、輦輿，瓶瓮、釜鑊，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、鎒、斧、鑿，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悋惜，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，於財物所不生慳悋，觀諸財物是無常想，見來求者，有與則喜、無與則惱，以身䞃物而用與之，是名為上。復有下者，見來求者，䫌面不看，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、慳悋，五者、瞋礙。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、終不隨順慳悋之心。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，言無言懅，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，棄蕩滌汁，施應食者，亦得福德。若以塵麨施於蟻子，亦得無量福德果報。天下極貧，誰當無此塵許麨也？誰有一日食三揣麨，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，豈無一綖施人繫瘡，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。修施之德，亦復如是；若多若少，若麁若細，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，於無量世失壞秏減，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。

「譬如有人與他共䞈，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，脚被鎖械，是脚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。譬如橘子因橘而生，從酢而甜。人為橘故種殖是子，是子、根、莖、葉、花、生果，皆悉不酢，時到果熱酢味則發；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、財慳悋不施，是名為慳。護惜慳人不施之心，不生憐愍，留待福田，求覓福田，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，為令他人生施心故，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、慳悋。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，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、僕使，生憐愍心，施於貧窮，為壞苦惱。施時不求世間果報，破憍慢施，柔濡心施，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、環玔、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，常秏不集。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、嘔吐、涕唾，得是施已，一切變成上妙色味。雖以不淨蕩滌汁等施應食者，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。若有祀祠，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，亦復如是。是人祀已，亦得福德。何以故？令彼受者生喜心故；是祀福德能護身財。若說殺生祀祠得福，是義不然！何以故？不見世人種伊蘭子生栴檀樹，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。若人慳悋不能捨財，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，能壞慳悋，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。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，默不報之，亦不捨棄。雖復瞻養，慎無責恩，差已猶看，恐後勞復。若見平復如本健時，心應生喜，不求恩報。如其死已，當為殯葬。說法慰喻知識、眷屬。無以增病食藥施人，若病差已，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。道路凹迮，平治令寬；除去刺石糞穢、不淨，嶮處所須，若板、若梯、若椽、若索，悉皆施之。曠路作井，種果樹林，修治泉潢。無樹木處，為畜竪柱。負擔息處，為作基埵。造立客舍，具諸所須，瓶盆、燭燈、床臥、敷具。臭穢流處，為作橋隥。津濟渡頭，施橋船栰。不能渡者，自往渡之。老小羸瘦無筋力者，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。見人鞾履、衣裳、鉢盂朽故壞者，即為縫補浣染熏治。有患鼠、蛇、壁蝨、毒虫，能為除遣。施人如意，摘抓耳鉤，縫治浣濯，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。凡所食噉，要先施於沙門、梵志，然後自食。見遠至者，濡言問訊，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，慳悋護惜，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，是人不名失歸依法；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，是人不失歸依之法。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、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！欝頭藍弗邪見因緣，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？阿那邠坻教告家內在胎之子，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，名賓伽羅，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！波羅㮈國有七寶藏，名曰蠰佉，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；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，如鴦掘魔受於世戒，伊羅鉢龍受於義戒；鴦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。阿那邠坻長者之子，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。若人能破慇重邪見，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，婬欲纏綿，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，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，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、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，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，罷散自事，營成他事，見罵詈者不生惡心，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、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，繫屬他人，起於他想，若以疑心作非梵行，是名根本。若遣使往，若自眼見，若與信物，若以手觸，若濡細語，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，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，隨人所憙，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，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、婬他妻婦，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。邪婬亦三：若為自樂行非梵行，是名從貪；婬怨眷屬，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，歌叫諠譁，是名從貪；為勝他故，歌叫諠譁，是名從瞋；為增邪見歌叫諠譁，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；北欝單曰唯有四事；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。若先作意規欲撾打，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：婆藪仙人說呪殺人、殺羊祀天，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、穀米、果蓏、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，欝單曰無。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，木埿、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，若因惡業得麁惡色，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。譬如鑽火，有燧、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、畜猪，四者、釣魚，五者、網魚，六者、殺牛，七者、獄卒，八、畜獵狗，九、作長摾，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、枷鎖、押額、鐵釘、燒炙加人。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，是人不修身、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，色聲麁惡，威儀卒暴；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，名曰迮隘，雖有惡法，性不能容，故名迫迮。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。北欝單曰定壽千年，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，彼天壽命八萬大劫；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。穀貴三災，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，欝單曰無。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、撾打、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、毀呰、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，常樂觀察生死罪過，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，作已慚愧，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，修善法時心無懈息，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，知已能除，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，如羅縠視。

「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

文殊師利問經卷上

梁扶南國三藏僧伽婆羅譯

序品第一

如是我聞：

一時佛住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾一千三百五十人俱，皆是阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，身心自在，心善解脫、慧善解脫，調伏諸根，摩訶那伽所作已辦、可作已辦，捨於重擔已，到自事義，有使已盡，正智善解脫到，一切心自在。

其名曰：長老阿若憍陳如(此言已知，陳如姓也)、舍利弗、大目揵連(此言羅茯根，其父好噉此物因以為名)、摩訶迦葉、離婆多(此言常作聲)、須婆吼(此言善脾)、阿難陀(此言大歡喜)，如是等一千三百五十阿羅漢。

復有一千三百凡夫比丘眾，復有金剛菩薩、大勢至菩薩、觀世音菩薩、大德勇猛菩薩、無盡意菩薩、大意菩薩、文殊師利童子菩薩，如是等無數菩薩摩訶薩。

菩薩戒品第二

文殊師利白佛言：「世尊！我今欲問世尊勝語世間菩薩戒，願為我說，我當諦聽。」

佛告文殊師利：「我今當說，汝善諦聽。不殺眾生、不盜他財物、不非梵行、不起妄語、不飲酒，如是當憶。不歌舞倡伎、不著花香持天冠等、不坐臥高廣大床、不過中食。若行此事，不成就三乘。何以故？以有犯故。髮長二指當剃，或二月日若短而剃，是無學菩薩：若過二指，亦是無學菩薩。爪不得長得如一䵃麥。何以故？為搔癢故。若如此者，是分別菩薩。

「為供養佛、法、僧，并般若波羅蜜及父母兄弟，得畜財物。為起寺舍、為造像、為布施，若有此因緣，得受金銀財物，無有罪過。若食摶當如鷄卵大，正食時，無因緣不得看他，是分別菩薩。

「不得賣、買，受他施物不得貨賣，若施至億萬，亦皆應受。何以故？有因緣故。

「不以自身作惡，亦不教他。不得為利養故，讚歎他人。若為己殺，不得噉。若肉如材木、已自腐爛，欲食得食。文殊師利！若欲噉肉者，當說此呪：

「『多姪咃(此言如是)　阿捺摩阿捺摩(此言無我無我)　阿視婆多阿視婆多(此言無壽命無壽命)　那舍那舍(此言失失)　陀呵陀呵(此言燒燒)　婆弗婆弗(此言破破)　僧柯慄多弭(此言有為)　莎呵(此言除殺去)』

「此呪三說乃得噉肉。飯亦不應食。何以故？若無思惟，飯不應食。故何況當噉肉？」

爾時文殊師利復白佛言：「世尊！若得食肉者，《象龜經》、《大雲經》、《指鬘經》、《楞伽經》等諸經，何故悉斷？」

佛告文殊師利：「如深廣江，不見彼岸，若無因緣，則不得渡。若有因緣，汝當渡不？」

文殊師利白佛言：「世尊！我當渡，我當渡，或以船、或以筏、或以餘物。」

佛復告文殊師利：「以眾生無慈悲力，懷殺害意，為此因緣故斷食肉。文殊師利！有眾生樂糞掃衣，我說糞掃衣；如是乞食，樹下坐、露地坐、阿蘭若塚間，一食過時不食，遇得住處三衣等，為教化彼，我說頭陀。如是，文殊師利！若眾生有殺害心，為彼心故，當生無數罪過，是故我斷肉。若能不懷害心、大慈悲心，為教化一切眾生故，無有過罪。

「不得噉蒜。若有因緣得噉，若合藥治病則得用。

「不得飲酒。若合藥醫師所說多藥相和，少酒多藥得用。

「不得服油及塗身等，若有因緣得用，得用乳酪、生酥、熟酥、醍醐，我先噉乳糜，為風痰冷故。」

佛說此祇夜：

「若身覆是善，　心口覆亦然，一切處所覆，　菩薩所應行。」

佛告文殊師利：「有三十五大供養，是菩薩摩訶薩應知。然燈、燒香、塗身，塗地香、末香、袈裟及繖；若龍子幡并諸餘幡，螺鼓、大鼓、鈴盤，舞歌以臥具，或三節鼓、腰鼓、節鼓并及截鼓；曼陀羅花持地灑地，貫花懸繒：飯、水、漿飲可食、可噉，及以可味香和檳榔、楊枝、浴香，并及澡豆，此謂大供養。」

佛告文殊師利：「有二十六邪見，是菩薩摩訶薩應離。殺馬祠火、殺人祠火；一時射四方，殺馬四千頭，去除五藏，內以七寶施婆羅門；殺人內寶亦如是。箭射四方，齊箭至處，布滿七寶施婆羅門；走馬四方，窮其所至，布以七寶施婆羅門；隨此箭馬所極之處，滿中眾生皆悉殺害，聚積雜物一切燒盡，一切天神悉皆當禮，一切林樹悉皆當禮，一切山神悉皆當禮，古昔居處悉皆當禮，諸有大樹悉皆當禮，諸雜神像悉皆當禮。摩醯首羅、毘紐拘摩勒、梵天、閻羅王、龍毘沙門、因陀羅酒、天女割多、耶尼獨伽、舌陀遮文持、優摩羅，與邪見相似，是等可捨，不應禮拜。文殊師利！我不說此以為功德。」

佛說此祇夜：

如上二十六，悉是邪歸依，

非勝非安隱，不得脫眾苦。

若依佛法僧，及以四聖諦，

勝安隱歸依，一切苦解脫。

「彼先邪見相傳，說此功德：殺馬功德、殺人功德、射方功德、走馬功德、殺一切眾生功德，實非功德。若生一念慈悲心，功德廣大不可思議。文殊師利！此是菩薩所行。」

爾時文殊師利白佛言：「世尊！我欲問如來、應供、正遍知，未來諸菩薩諸行。如來若許我，今當問。」

佛告文殊師利：「隨意所問。」

文殊師利白佛言：「四眾於何時中不得作聲？或身、口、木、石及諸餘聲。」

佛告文殊師利：「於六時不得，禮佛時、聽法時、眾和合時、乞食時、正食時、大小便時。」

文殊師利白佛：「何故於是時不得作聲？」

佛告文殊師利：「於是時有諸天來，彼諸天常清淨心、無染心、空心、隨波羅蜜心、觀佛法心，以彼聲故，令心不定。以不定故，悉皆還去。以諸天去故，諸惡鬼來，作不饒益、不安隱事。彼人於此，生諸災患，人民飢餓，更相侵犯。是故文殊師利！應寂靜禮佛、應供、正遍知。」

佛說此祇夜：

「不作身口聲，　木石餘音聲，寂靜禮佛者，　如來所讚歎。」

不可思議品第三

爾時文殊師利白佛言：「世尊！我當更問，願佛解說。」

佛告文殊：「隨意所問。」

文殊師利白佛言：「世尊！如來何故入於涅槃？」

佛告文殊師利：「我不入涅槃。何以故？由眾生故。文殊師利！如琉璃珠，清淨無垢，若值白物，青、黃、赤物，此琉璃珠則隨物色，琉璃無心令見異色。文殊師利！如來亦爾。或有眾生，見佛涅槃、轉法輪，見降眾魔、見並現神通、大小便利，或食或眠，或行或笑，如眾生意悉見，如來如是。文殊師利！如虛空無色，而色於中現；虛空無取，亦取諸色；虛空無意，而生憶想；虛空無處，為眾生處；虛空無墮，而墮依虛空。如來法身非是穢身、非血肉身，是金剛身，是不破身、不可破身、無譬喻身，而能示現一切諸色；以智慧金剛身，現為碎身。文殊師利！若佛不涅槃，世間不知佛是法身！非金剛是碎，是金剛不碎。何以故？如來慧身示現涅槃，非真涅槃，以方便故說入涅槃。文殊師利！涅槃者多義：大者非涅槃，名涅槃者無識。大乘涅槃，是說大般涅槃；小涅槃者，如緣覺、聲聞涅槃。大者非涅槃，涅槃如虛空故；小者是自業，非他業，是故說小涅槃。涅槃者下義，我說死名涅槃。如來不死。何以故？聲聞尚不生老死，不憂悲苦惱，何況如來法身、不可思議身、不生身、不滅身、不燒身！彼長壽諸天，見如來入涅槃，悲傷戀慕，堪種般若波羅蜜，亦堪種聲聞、緣覺、菩薩因緣。」

佛說此祇夜：

如來金剛身，今日已破壞，

此身尚破碎，何況羸力者；

以此生悲戀，疾當得法身，

以是故如來，示現涅槃相；

如來妙法身，非可見聞法，

不生亦不滅，不可得思議。

於此眾中大意菩薩，說此祇夜：

如來不涅槃，涅槃非如來，

亦非心意識，離有無相故；

若人見牟尼，永離於生死，

得成無所執，不著彼此故。

文殊師利白佛言：「世尊！若如來無心意識，云何當作眾生事？未來眾生當有此疑。」

佛告文殊師利：「如虛空無心意識，亦為一切眾生處；四大無心意識，為一切眾生所依。日月無心意識，光照一切眾生；樹木無心意識，能與眾生花果。如是，文殊師利！有摩尼珠，名隨一切眾生意，生於海中，安置幢上，隨人所樂，金銀、琉璃、真珠等物，從摩尼珠出，能長養壽命。摩尼珠者，無心意識，隨眾生意，而無損減。若此世間一切消盡，當往餘方。珠若未墮，大海不乾。文殊師利！如來如是，作一切眾生事，如來不滅。何以故？如來無心意識故。」

佛說此祇夜：

「佛無心意識，　作一切眾事，如來不思議，　能信者亦然。」

爾時文殊師利讚嘆如來，說此祇夜：

我禮一切佛，調御無等雙，

丈六身法身，亦禮於佛塔，

生處得道處，法輪涅槃處，

行住坐臥處，一切皆悉禮。

諸佛不思議，妙法亦如是，

能信及果報，亦不可思議。

能以此祇夜，讚歎如來者，

於千萬億劫，不墮諸惡趣。

佛言：「文殊師利！善哉，善哉！如來不可量、不可思議！」即說祇夜言：

佛生甘蔗姓，滅已不更生，

若人歸依佛，不畏地獄苦。

佛生甘蔗姓，滅已不更生，

若人歸依佛，不畏餓鬼苦。

佛生甘蔗姓，滅已不更生，

若人歸依佛，不畏畜生苦。

無我品第四

文殊師利白佛言：「世尊！未來眾生當說有我遍一切處。何以故？一切行故。出過三世，苦、樂、瞋、愛悉是我相。世尊！外道計我，其意如是。」

佛告文殊師利：「譬如磁石，吸一切鐵屑，為鐵屑是我？磁石是我？若汝當說：『鐵屑非我、磁石非我。』是則非遍。若磁石、鐵屑悉是我者，云何以我而自吸我，又亦不遍。何以故？自吸其身故。所有色一切是四大，一切無常，若無常不真實。若不真實、不諦。若不諦無處，無處故無我。文殊師利！猶如老人於夜中坐，自捉兩膝說如是言：『那得有此兩小兒耶？』若此老人身中有我，云何不識自膝，謂是小兒？以是事故，實無有我；是邪見人，於無處橫執。譬如見焰而生水想，實無有水，以眼亂故。如是非我，橫生我想，是闇惑邪見，非正見也。

「若我遍一切處，則遍行五道。人、天是樂，地獄、餓鬼、畜生是苦。若我遍一切處，我受地獄苦，則人、天亦應苦。樂者由善業得，苦者由惡業得。樂者生染，苦者生瞋。或有勇健，或有怖畏，如是異相，故知不遍。我不說此是真實思惟。若我過三世者，過去已沒，如燈已滅；未來未到，如未來燈；現在不停，猶如流水。我非過去、非未來、非現在，無時節。何以故？過時節故。

「若無時，則無數，以無數故，亦無有我。何以故？以可分故。

「阿者，離我聲，多者不破，麼者滅憍慢。又阿者，真實離我。真實離我，故兩過說阿。是故，文殊師利！分別字故，定無有我。」

佛說此祇夜：

磁石吸鐵屑，二種誰是我？

不遍及自吸，決定無我故，

如渴人見焰，非水生水想，

邪見橫執我，其事亦復然，

分別於阿字，定知無有我。

涅槃品第五

爾時文殊師利白佛言：「世尊！涅槃者，聲聞、緣覺、凡夫不能分別，唯如來、正遍知之所能說。」

佛言：「文殊師利！涅槃不滅。何以故？無斷煩惱故，無所到處。何以故？以無處故，到者得義，無到故無得。何以故？無苦樂故，無斷不斷，無常不常。」

佛說此祇夜：

不斷不滅，不生不起，不墮不落，

不行不住。

「常住涅槃，不斷不常相。何以故？無生死故。文殊師利！我尚不見生死，何況當見生死過患？文殊師利！我尚不見涅槃，何況見涅槃功德？」

佛說此祇夜：

若見有一法，餘法悉應見，

以一法空故，一切法亦空。

「文殊師利！當知諸法空，若不滅則不生，若不斷則不滅，若不常則不生。無煩惱可斷故，是故不滅；無煩惱處故，是故不生。」

佛復告文殊師利：「無障礙故不滅，不滅故無障礙。生善、不善、無記，故不障礙。文殊師利！是說涅槃。」

佛說此祇夜：

「不滅不到，　不斷不常，　不障不礙，是說涅槃。」

佛告文殊師利：「常住涅槃，無日月、星宿、地、水、火、風，無晝夜、數量，無色、無形、無老病死，無年歲、無所作，是常、是恒，離眾苦業，如是涅槃善人所說。」

佛說此祇夜：

彼無有日月，星宿及四大，

晝夜與量數，形色及虛空；

亦無老病死，年歲諸所作，

已斷生死本，是常亦是恒，

如是涅槃相，善人之所說。

文殊師利白佛言：「世尊！有諸外道，說世間空，又說不空，此是外道邪意分別？」

佛告文殊師利：「此外道意，不真實思惟。若世間空，則無生死。何以故？以空故。生死若空，涅槃亦空；若涅槃無，則無神通；若世間不空，生死亦無。何以故？以不空故。以生死不空，涅槃亦無；若無涅槃，亦無神通。文殊師利！若世間不生、不壞，何用涅槃？若生死無失壞，不名生死。何以故？以無失故。若生死無失，即生死為涅槃。是故文殊師利，不應說世間空與不空，亦不應說世間應斷及以不斷。何以故？以無有故。斷者是斷煩惱，不斷者非斷煩惱；亦無煩惱，及非煩惱，亦無解脫。若無解脫，則無涅槃。文殊師利！滅亦無。何以故？生死空不空故。是故，無滅。若生死如此，誰樂得涅槃？」

佛說此祇夜：

若諸世間空，則無有生死，

以生死無故，涅槃亦不有；

世間若不空，亦無有生死，

生死若無者，涅槃亦非有；

生死若如是，誰當樂涅槃。

般若波羅蜜品第六

爾時文殊師利白佛言：「世尊！般若波羅蜜，一切聲聞、緣覺，從般若波羅蜜出不？一切佛、一切法，從般若波羅蜜出不？」

佛告文殊師利：「如是！如是！一切聲聞、緣覺，一切佛、一切法，從般若波羅蜜出。菩薩於色行，行於相；於色壞行，行於相。若於色滅行，行於相，若行色空，行於相，如是菩薩無方便修行般若波羅蜜。文殊師利！般若波羅蜜，不以心意識修行。」

「世尊！若般若波羅蜜不可取，云何修行般若波羅蜜？」

佛告文殊師利：「是修行、非修行，不以心意識故。文殊師利！心者聚義，意者憶義，識者現知義，不以此心意識，修行般若波羅蜜；不以此修行，是修行；以無處，是修行。修行者，不依欲界、色界、無色界，非過去、非未來、非現在，非內外、非中間，如此修行，是修行般若波羅蜜。不修形色，是修行般若；非地水火風，是修行般若。非有、非無，非聲聞、緣覺，非善、不善、無記，非十二因緣，非男、非女、非非男、非非女，非常、非智，非滅、非生，非可數，不可思議，不可言說。無可依、無名字、無相、無異相，無增、無減，自性清淨，真實不可覺，普遍等虛空；無色、無作，出過三世，不苦、不樂，無日月星宿，如此修行，是修行般若波羅蜜。真實非般若波羅蜜。般若波羅蜜非真實。文殊師利！如此修行，名修行般若波羅蜜。」

佛說此祇夜：

此法不思議，離於心意識，

一切言語斷，是修行般若。

有餘氣品第七

爾時文殊師利白佛言：「世尊！一切聲聞、緣覺有起煩惱不？起幾種煩惱？」

佛告文殊師利：「有餘故名起者，譬如香氣。所言氣者，有二十四種業氣：見處氣、染氣、色染氣、有染氣、無明染氣，行氣、識處氣，名色氣、六入氣、觸氣、受氣、愛氣、取氣、有氣、生氣、老氣、病氣、死氣、憂氣、悲氣、苦氣、惱氣、疲極氣、依氣，此謂二十四氣。身、口、意餘，此謂業氣。斷見、常見此謂見處氣；著衣鉢等此謂染氣；十種色意此謂色染氣；無色界此謂有染氣；不清淨智、有障礙智、不遍知智，此謂無明氣；若身、口、意種種覺，此謂行氣；憶一切色有苦、樂、不苦不樂想如是分別，此謂識處氣；堅、濕、熱、輕、動一切悉有，此謂名色氣；眼色、耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法，此謂六入氣；冷熱、堅濕、飢渴、暖滑，此謂觸氣；苦、樂、不苦不樂受，此謂受氣；姓名、國土、欲界、色界、無色界，苦惱、飢渴等，於彼不知足，此謂愛氣；欲取、見取、戒取，此謂取氣；欲有、色有、無色有，此謂有氣；於後苦地必當生，此謂生氣；諸根衰壞，此謂老氣；種種疾患，此謂病氣；涅槃想、死想，此謂死氣；身體枯燥，此謂憂氣；號叫、啼泣，此謂悲氣；體煩熱故，此謂苦氣；過苦故，此謂惱氣；身心困弊，此謂疲極氣；有怖畏、無所歸，此謂依氣。文殊師利！此謂二十四氣。文殊師利！諸佛世尊無歸依，氣是歸依處。何以故？唯有如來為眾生所依，一切眾生非歸依處。世尊非有相，無思量、無積因，聲聞聞法，佛不聞法。何以故？無所不知故。」

佛說此祇夜：

阿羅漢有氣，以有過患故；

唯佛獨能度，為眾生歸依。

來去品第八

爾時文殊師利白佛言：「世尊！來者何義？去者何義？」

佛告文殊師利：「來者向義，去者背義；若無向背，不來不去，是聖行處。來者癡義，去者不癡義；非癡非不癡，是聖行處。來者有為，去者無為；無有為、無無為，是聖行處。來者識義，去者非識義；非識非非識，是聖行處。來者名色義，去者非名色義；非名色非不名色，是聖行處。來者六入義，去者非六入義；非入非非入，是聖行處。乃至憂悲疲極亦如是。

「文殊師利！來者我義，去者無我義；非我、非無我，無來無去，是聖行處。來者常義，去者非常義；非常非不常，是聖行處。來者斷義，去者非斷義；非斷非不斷，是聖行處。來者有義，去者無義；非有非無，是聖行處。文殊師利！來去義如是。」

佛說此祇夜：

來去義無相，諸法亦如是，

非知非可說，是名來去義。

中道品第九

爾時文殊師利白佛言：「世尊！佛說無二法故，一切聲聞、緣覺、菩薩，並無疑惑，悉知中道，乃至凡夫，亦能生信。」

佛告文殊師利：「明、無明無二，以無二故成無三智。文殊師利！此謂中道具足。真實觀諸法，行無行無二，以無二故，成無三智。文殊師利！此謂中道具足。真實觀諸法，識、非識乃至老死、非老死，無二亦如是。文殊師利！若無明有者，是一邊，若無明無者，是一邊，此二邊中間，無有色、不可見、無有處、無相、無相待、無標相。文殊師利！此謂中道。行、識，乃至老死亦如是。文殊師利！此中道具足，真實觀諸法，諸法無二，無二有何義？謂末陀摩(末者莫義，陀摩者中義，莫著中此謂末陀摩)。何以故？不取常見、有見故，是故名末陀摩。」

佛說此祇夜：

諸法無有二，亦復無有三，

此中道具足，名為真實道。

世間戒品第十

爾時文殊師利白佛言：「世尊！菩薩有幾種色衣？云何歸依？願為廣說，為饒益諸菩薩故。」

佛告文殊師利：「不大赤色、不大黃、不大黑、不大白，清淨如法色，三法服及以餘衣，皆如是色。若自染、若令他染，如法擣成，隨時浣濯，常使淨潔。如是臥具，得用青、黃、雜色。文殊師利菩薩！衣色如是，菩薩內心寂靜，如法被著，與大乘相應，著涅槃僧，離踝二指。若諸菩薩欲與國王、大臣共語，隨彼一問，此亦一答，勿令差異，當如實說。若彼多問，此亦多答。如是餘婆羅門、剎利、毘舍首陀、沙門、闍梨和上，及父母、妻子、僕使，及餘卑族貧窮、乞人，隨其尊卑各隨問答，或餘天、龍、夜叉、羅剎、毘舍闍、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、若人、若鬼，佛及緣覺、聲聞、菩薩、凡夫，隨有所問當如法答。不為利養、不為自身，不邪命、不戲笑，如是應念。」

爾時文殊師利白佛言：「世尊！云何歸依？」

佛告文殊師利：「歸依者應如是言：『大德！我某甲，乃至菩提歸依佛，乃至菩提歸依法，乃至菩提歸依僧。』第二、第三亦如是說。復言：『我某甲，已歸依佛、已歸依法、已歸依僧竟。』如是三說。次言：『大德！我持菩薩戒，我某甲，乃至菩提，不殺眾生，離殺生想；乃至菩提，不盜，亦離盜想；乃至菩提，不非梵行，離非梵行想；乃至菩提，不妄語，離妄語想；乃至菩提，不飲諸酒，離飲酒想；乃至菩提，不著香花，亦不生想；乃至菩提，不歌舞作樂，離歌舞想；乃至菩提，不坐臥高廣大床，離大床想；乃至菩提，不過中食，離過中食想；乃至菩提，不捉金銀生像，離捉金銀想；乃至當具六波羅蜜，大慈大悲。』」

佛說此祇夜：

發誓至菩提，歸依於三寶，

受持十種戒，亦誓至菩提；

六度及四等，皆當令具足，

如是修行者，與大乘相應。

出世間戒品第十一

爾時文殊師利白佛言：「世尊！菩薩出世間戒有幾種？」

佛告文殊師利：「若以心分別男女、非男非女等，是菩薩犯波羅夷；若以心分別畜生、餓鬼、男女、非男非女，諸天神男女、非男非女，是菩薩犯波羅夷；若以身口行，不堪得三乘。

「若受出世間菩薩戒而不起慈悲心，是菩薩犯波羅夷；若以身口行，不堪得三乘。

「若他物——若小若大、若長若短、若有色若有形、若住若動——若覆藏、若移處，若有封印、若盛貯，若以心起盜想，犯波羅夷；若以身口行，不堪得三乘。

「若起妄語心，犯波羅夷；若以身口行，不堪得三乘。

「若樹葉、若皮、若汁，若以心欲取，犯菩薩僧伽婆尸沙；若以身口取，不堪得三乘。

「若起歌舞、作樂、華香、瓔珞想，是犯菩薩僧伽婆尸沙；若以身口行，不堪得三乘。

「若起廣大床想，是犯菩薩僧伽婆尸沙；若以身口行，不堪得三乘。

「若起過中食想，是犯菩薩僧伽婆尸沙；若以身口行，不堪得三乘。

「若起捉金銀珍寶想，是菩薩僧伽婆尸沙；若以身口行，不堪得三乘。若剃身毛、若剪爪，如初月形，若起此想，是菩薩偷蘭遮；若以身口行，不堪得三乘。若起斬斫草木想，犯偷蘭遮；若以身口行，不堪得三乘。

「若起毀他名譽，若色、若姓、若財物、若技術、若車乘、若身力等想，是犯偷蘭遮；若以身口行，不堪得三乘。

「佛法僧物——若花香、塗香，若衣服、若珍寶——若菩薩以脚踐蹹，犯波夜提。若佛塔、若佛所行處，及菩提樹轉法輪處，若以脚踐蹹，犯波夜提；若不信者，不堪得三乘。

「若吐舌、動眼，毀諸威儀，起此想者犯突吉羅；若以身口行，不堪得三乘。

「若見他物、他樂種種服翫，詐現求利及說人罪過，若起此想犯波羅提舍；若以身口行，不堪得三乘。

「若未犯前罪逆，守護令不生，是菩薩僧炎伽陀尼(僧炎是逆守義，加陀尼是令不生義)。眼耳鼻舌身意，令無異，是菩薩應當學，此謂具出世間菩薩戒。」

上出世間戒品第十二

爾時文殊師利白佛言：「世尊！云何上出世間戒，無漏不可思議，無處無所著？」

「文殊師利！戒者於彼眾生，無我、非無我，無事、無因、無教化人，無行、無不行、無行處，無名、無色，無色相、無無色相，無寂、無不寂，無可取、無不可取，無真實、無不真實，無身、無言、無說、無心，無世間、無非世間，非世法、非不世法，不自歎戒、不毀他戒，不求他過，不以持戒輕慢他人，不覺戒、不思惟戒，無所思惟、無所覺故。文殊師利！此謂上出世間聖戒，無漏、無生、無所著，出三界離一切依。」

佛說此祇夜：

有出世戒人，無垢無所有。

憍慢及所依，無明與繫縛，

如是諸過患，一切皆無有。

無內寂外寂，亦無內外寂；

內外覺亦無，知者得解脫。

「文殊師利！是有戒人於佛法，不自觀身不著壽命，不著一切生得正行，是正住。文殊師利！是謂有戒於佛法，不著世間、不依世間得光明，無明闇、無所有，無自想、無他想、不著想，清淨戒不此岸、不彼岸、不中流，無所著、無所縛，無罪過、無漏。文殊師利！此有戒人於佛法及名色，心不執著，常平等饒益，常寂靜，心無我、無我所。是人如所說戒，住無所學，無解脫、無所作，是得上道，是清淨戒相。無勝戒、無定戒、無智慧戒，是聖人性不可得，是佛所歎戒，是空無與我等戒，能安聖定。若清淨定，成修行慧；以慧得智，以智得解脫。」

菩薩受戒品第十三

爾時文殊師利白佛言：「世尊！若善男子、善女人受菩薩所受戒法，當云何？」

佛告文殊師利：「應於佛前至誠禮拜，作如是言：『我某甲，願諸佛憶念我，如諸佛、世尊、正知以佛智慧無所著，我當發菩薩心，為利益一切眾生令得安樂，發無上道心，如過去未來現在諸菩薩，發無上菩提心，於一切眾生，如父母、兄弟、姊妹、男女、親友等，為彼解脫得出生死，乃至令發三菩提心，勤起精進，隨諸眾生所須財法一切施與。以此財法，攝受一切眾生，漸漸隨宜。為解脫眾生出生死故，乃至令安住無上菩提，我當起精進，我當不放逸。』如是再三，是名菩薩摩訶薩初發菩提心。文殊師利！此諸菩薩所受所行，為化菩薩，不為聲聞、緣覺，不為凡夫諸不善者。」

字母品第十四

爾時文殊師利白佛言：「世尊！一切諸字母，云何說一切諸法入於此及陀羅尼字？」

佛告文殊師利：「一切諸法，入於字母及陀羅尼字。文殊師利！如說阿字，是出無常聲；說長阿字，是出離我聲；說伊字，出諸根聲；說長伊字，出疾疫聲；說憂字，出荒亂聲；說長憂字，出下眾生聲；說釐字，出直軟相續聲；說長釐字，出斷染遊戲聲；說梨字，出相生法聲；說長梨字，出三有染相聲；說㙠字，出所起過患聲；說翳字，出聖道勝聲；說烏字，出取聲；說燠字，出化生等聲；說菴字，出無我所聲；說阿字，出沒滅盡聲；說迦字，出度業果報聲；說佉字，出虛空等一切諸法聲；說伽字，出深法聲；說恒字，出除堅重、無明、癡、闇、冥聲；說誐字，出預知行聲；說遮字，出四聖諦聲；說車字，出斷欲染聲；說闍字，出度老死聲；說禪字，出攝伏惡語言聲；說若字，出說安住聲；說多字，出斷結聲；說他字，出置答聲；說陀字，出攝伏魔賊聲；說檀字，出滅諸境界聲；說那字，出除諸煩惱聲；說輕多字，出如是無異不破聲；說輕他字，出勇猛力、速無畏聲；說輕陀字，出施寂靜，守護安隱聲；說輕檀字，出聖七財聲；說輕那字，出分別名色聲；說波字，出第一義聲；說頗字，出作證得果聲；說婆字，出解脫縛聲；說梵字，出生三有聲；說磨字，出斷憍慢聲；說耶字，出如法分別聲；說囉字，出樂、不樂第一義聲；說邏字，出斷愛聲；說婆字，出勝乘聲；說捨字，出信精進念、定意慧聲；說屣字，出攝伏六入、不得不知六通聲；說娑字，出覺一切智聲；說訶字，出正殺煩惱聲；說攞字，出最後字，過此諸法不可說聲。文殊師利，此謂字母義，一切諸字入於此中。」

佛告文殊師利：「我當說八字。云何八字？跛字，第一義，一切諸法無我悉入此中。羅字，以此相好、無相好，入如來法身義。婆字，愚人法、慧人法如法度，無愚、無慧義。闍字，度生老病死，令入不生、不老、不病、不死義。伽字，度業果報，令人無業果報義。他字，總持諸法，眾語言空無相、無作，令入法界義。捨字，奢摩他、毘婆舍那，令如實觀諸法義。沙字，一切諸法念念生滅，亦無滅不滅，本來寂靜，一切諸法悉入涅槃。文殊師利！此謂八字。是可受持，入一切諸法。」

爾時文殊師利白佛言：「世尊！云何說無常聲？」

佛告文殊師利：「無常聲者，一切有為法無常。如眼入無常，耳鼻舌身意入亦無常；色入無常，聲香味觸法入亦無常。如眼界、色界、眼識界，乃至意界、法界、意識界亦無常；色陰無常，乃至識陰亦如是，此謂無常聲。

「無我聲者，一切諸法無我。有說我、人、作者、使作者等，或斷、或常，此謂我想、我覺，是外道語言。若過去已滅，若未來未至，若現在不停，十二入、十八界、五陰，悉無有我，是長阿義。

「諸根聲者，謂大聲。如眼根名大聲，耳根乃至意根名大聲，此謂伊字，是名大聲。

「多疾疫聲者，眼多疾疫，乃至意亦如是。眾生身心種種病苦，此謂多疾疫聲。

「荒亂聲者，國土不安、人民相逼，賊抄競起、米穀不登，此謂荒亂聲。

「下眾生聲者，下劣眾生貧窮、困苦、無善根，諸禽獸、蟲蚋等，此謂下眾生聲。

「直軟相續聲者，直者不諂，不諂者不曲，不曲者真實，真實者如說行。如說行者，如佛語行，此謂為直。軟者有六種，眼軟乃至意軟，此謂為軟。相續者不離一切諸善法。是謂直軟相續聲。

「斷染遊戲聲者，斷欲界染三十六使，思惟所斷四使。斷者除滅義，遊戲者五欲眾具。眾生於此遊戲如是應斷，此謂斷染遊戲聲。

「出相生法聲者，一切諸法無我為相，念念生滅、寂靜相。無我為相者，色陰無常乃至識亦如是，此謂無我為相。念念生滅者，一切諸行念念生，生者必滅，此謂一切諸法念念生滅。寂靜者，空無處所，無色、無體與虛空等，此謂寂靜相者。過去、未來、現在無常，此謂相生法聲。

「出三有染相聲者，相者五欲眾具欲界相，色染色界相，無色染無色界相，此謂相。三有者，欲有、色有、無色有。云何欲有？地獄乃至他化自在天。云何色有？梵身乃至色究竟。云何無色有？空處乃至非想非非想處。染著三界九十八使，此謂出三有染相聲。

「所起過患聲者，三求：欲求、有求、梵行求。欲求者，求色聲香味觸。云何色求？色有二種，一謂色，二謂形色。色有十二種，謂青、黃、赤、白、煙、雲、塵、霧、光、影、明、闇。形色有八種，謂長、短、方、圓、高下、平、不平，此謂欲色。云何欲聲？聲有七種，謂螺聲、鼓聲、小鼓聲、大鼓聲、歌聲、男聲、女聲，此謂欲聲。云何欲香？香有七種，根香、心香、皮香、糖香、葉香、花香、果香，或男香、女香，此謂欲香。云何欲味？味有七種，甜味、酢味、醎味、苦味、澁味、淡味、辛味，或男味或女味，此謂欲味。云何欲觸？觸有八種，冷、熱、輕、重、澁、滑、飢、渴，或男觸或女觸，此謂欲觸，此謂欲求。云何有求？欲有色有、無色有，此謂有求。云何梵行求？出家苦行，欲求天堂、欲求涅槃，此謂梵行求。求者何義？謂樂著義。

「云何所起過患聲？眾生諸有，悉名過患，除天堂及涅槃，餘處求一切有過患，此謂所起過患聲。

「聖道勝聲者，謂八正道。正見乃至正定，無過患、無所著，故謂聖道。此謂聖道勝聲。

「取聲者，執捉諸法，此謂取聲。

「化生聲者，四陰受想行識，此謂化生。復說胎生、卵生、濕生、化生。胎生四種，東弗于逮，南閻浮提，西拘耶尼，北欝單越。卵生一切眾鳥。濕生蚊、虻、虱等。化生諸天也，此謂化生聲。

「無我所聲者，一切諸法非是我所，無我起故。無我所者，無我所慢，此謂無我所聲。

「沒滅盡聲者，無明滅故行滅，乃至生滅故憂悲苦惱滅；沒盡者，泥洹寂靜不復更生，此謂沒滅盡聲。

「度業果報聲者，業者三業，謂身三、口四及意三。業果報者三業清淨，此謂度業果報聲。

「虛空等諸法聲者，諸法與虛空等。云何與虛空等？一切法唯有名、唯有想，無有相、無分別，無體、不動、不搖，不可思議、不起不滅，無所作隨無相，無所造無相貌，無形色、無行處，等虛空住平等。不老、不死，無憂悲苦惱。色者虛空等，受想行識亦如是。過去已沒，未來未至，現在不停，此謂虛空等諸法聲。

「深法聲者，無明緣行，乃至生緣老、死、憂、悲、苦、惱。無明滅則行滅，乃至生滅憂悲苦惱滅。彼理真實，是名為深。深者，是十二因緣一切語言道斷，無邊、無處、無時節，斷丈夫、斷世性，入平等、破自他執，此謂深法聲。

「除堅、重、無明、癡、闇、冥聲者。堅者，身見等五見；重者五陰；無明者，不知前、後際，及有罪、無罪，不識佛、法、僧，不知施戒天，不知陰界入，此謂無明。癡者，忘失覺念，此謂癡。闇者，入胎苦惱一切不淨，而生樂受迷惑去來，此謂闇。冥者，於三世無知，無方便、不明了，此謂冥。除者，真實諦開示光明，除自果、除煩惱，除非煩惱、除餘習，入平等不可思議為主，此謂除義。此謂除堅、重、無明、癡、闇、冥聲。

「豫知行聲者，八種豫知行，謂正見乃至正定，此謂菩薩豫知行。除斷五見謂正見；不思惟貪瞋癡謂正思惟；身意業清淨此謂正業；口業清淨此謂正語；欺誑、諂諛、詐現少欲、以利求利，五種販賣：酤酒、賣肉、賣毒藥、賣刀劍、賣女色，除此惡業此謂正命；善身行、善意行謂正精進；念四念處此謂正念；以定心無染著，寂靜相滅相空相，此謂正定；此謂預知行聲。

「四聖諦聲者，謂苦、集、滅、道諦。云何苦諦？能斷十使。云何集諦？能斷七使。云何滅諦？能斷七使。云何道諦？能斷八使四思惟斷，乃至斷色無色結。此謂四聖諦聲。

「斷欲染聲者，欲者染樂不厭，欲莊嚴、著姿態，思惟欲，思惟觸，待習近。染者繫縛，樂者樂彼六塵，不厭者專心著緣無有異想，欲者歡喜，莊嚴者為染意，著者遊戲，姿態者作種種容儀，思惟欲者著五欲，思惟觸者欲相習近。待者以香花相引，習近者欲染心遂。斷者悉除前不善法，此謂斷欲染聲。

「度老死聲者，老者，身體消減，柱杖羸步，諸根衰耗，此謂老；死者，諸根敗壞。何故名死？更覓受生處，彼行業熟，此謂為死。云何老死差別？諸根熟名老，諸根壞名死，先老後死此謂老死。度此老、死，此謂為度。度有何義？過度義，到彼岸、自在、不更生義，此謂度老死聲。

「攝伏惡語言聲者，攝伏者，攝伏語言、攝伏身體。云何攝伏語言？以同類語破異類語，以異類語破同類語；以真實語伏不真實語，以不真實語伏真實語；以非語言伏語言，以語言伏非語言；以第一義伏非第一義，以非第一義伏第一義：以決定語伏不決定語，以不決定語伏決定語；以一伏多，以多伏一；以無犯伏有犯，以有犯伏無犯；以現證伏不現證，以不現證伏現證；以失伏不失，以不失伏失；以種類不得伏種類，以非種類不得伏非種類。惡者，說不實、不諦、不分別。伏者，斷義、遮義、陰義，此謂攝伏惡語言聲。

「說安住聲者，說令分明開示分別說，不覆障道隨法說，此謂說；安住者置在一處，說泥洹、說出世間，述成所說，無相語言、無貌語言、無異語言、無作語言、覺語言、空語言、寂靜語言，此謂說安住聲。

「說斷結聲者，無明滅乃至老死滅，滅一切陰。滅者，失、沒、斷、無有生，此謂滅。斷者，斷一切諸使、斷煩惱根無有遺餘，此謂斷結聲。

「置答聲者，隨問答、分別答、反問答、置答。云何隨問答？如問即答。云何分別答？隨彼所問，廣為分別。云何反問答？若人有問，反問令答。云何置答？如問我斷、我常，置而不答，以分別問問，隨問答；以反質問問，分別答；以置答問問，反質答；以隨問答問問，置答；此謂置答聲。

「攝伏魔賊聲者，魔者四魔，色、受、想、行、識，此謂陰魔賊。從此有、度彼有、息一切事，此謂死魔賊。無明、愛、取，此謂煩惱魔賊。五欲眾具為天魔體，此謂天魔賊。此謂攝伏魔賊聲。

「滅諸境界聲者，滅色乃至滅觸。境界者，色、聲、香、味、觸，此謂滅諸境界聲。

「除諸煩惱聲者，斷滅煩惱。除煩惱者，染欲大毒，不淨觀為藥；瞋恚大毒，慈悲為藥；無明大毒，十二因緣觀為其藥，此謂除諸煩惱聲。

「無異不破聲者，無異者，無破、無異、第一義、實、諦、空、無相、無形、平等，不動、不可思議，此謂無異。不破者，無異形、平等、無相、不動、不破、不斷，純一、無過患、無心、無前後，此謂無異不破聲。

「勇猛力速無畏聲者，勇猛者精進，力者十力，速者駃也，無畏者一切處不怖畏，此謂勇猛力速無畏聲。

「施寂靜、守護安隱聲者。施者二種：內施、外施。云何內施？說真四諦。云何外施？施肌肉、皮血、國城、妻子、男女、財物、穀米等。寂靜三種，謂身、口、意。云何身寂靜？不作三過；口寂靜者，無口四過；意寂靜者，不貪、不瞋、不癡。守護者，守護六根。安隱者，同止、和合、不覓彼過，知足、少欲、不求長短。不覓他過者，不相覓過，不以此語彼，此謂施寂靜守護安隱聲。

「七聖財聲者，一信、二慚、三愧、四施、五戒、六聞、七慧，此謂七聖財聲。

「分別名色聲者，名者四陰，色者四大。分別者，分別名、色，此謂分別名色聲。

「第一義聲者，分別五陰，此謂第一義聲。

「作證得果聲者，果者四果，須陀洹乃至羅漢及緣覺果，得者入義也，證者現證也，作者造作也，此謂作證得果聲。

「解脫縛聲者，縛者三縛：貪、瞋、癡縛。解脫者離此三縛，此謂解脫縛聲。

「生三有聲者，所謂生有、現有、後有，此謂出生三有聲。

「斷憍慢聲者，憍者，色憍、盛壯憍、富憍、自在憍、姓憍、行善憍、壽命憍、聰明憍，此謂八憍。慢者，慢慢、大慢、增上慢、我慢、不如慢、勝慢、邪慢，此謂七慢。斷者，斷憍慢，此謂斷憍慢聲。

「通達諸法聲者，通達者，如境而知。諸法者，善不善法。五欲眾具謂不善法，除斷五欲此謂善法，此謂通達諸法聲。

「如法分別聲者，如者等義，法者，善法、不善法。不善法者，不斷五欲眾具；善法者，斷五欲眾具。斷者，破滅義，此謂如法分別聲。

「樂不樂第一義聲者，樂者，五欲境界；不樂者，不著五欲；第一義者，空無相；此謂樂不樂第一義聲。

「斷愛聲者，愛者，色愛乃至觸愛；斷者，滅除；此謂斷愛聲。

「勝乘聲者，所謂三乘：佛乘、緣覺乘、聲聞乘；般若波羅蜜十地，此謂佛乘。調伏自身、寂靜自身，令自身入涅槃，此謂緣覺乘。軟根眾生、怖畏眾生，欲出生死，此謂聲聞乘。此謂勝乘聲。

「信、精進、念、定意、慧聲者，隨逐不異思惟觀，此謂信；勇猛勤策、行事持事，此謂精進；專攝一心此謂念；諸事不動此謂定意；般若純一平等此謂慧；此謂信精進念定意慧聲。

「攝伏六入，不得不知六通聲者，六入者，眼入乃至意入；攝伏者，攝伏色乃至攝伏法；六通者，天眼、天耳，他心智、宿命智，身通、漏盡通。不知者無明，不得不知者，除彼無明。此謂攝伏六入，不得不知六通聲。

「覺一切智聲者，一切智者，一切世法皆悉知。世者，念念生滅。復次世者，諸陰界入。復次世者二種：一眾生世、二者行世。眾生世者，一切諸眾生：行世者，眾生住處，一切世界可知、悉知。智者二種：聲聞智、一切智，此謂智覺者。覺自身、覺他身，此謂覺一切智聲。

「正殺煩惱聲者，殺者，除斷義；煩惱者，九十八使。欲界苦所斷十使，習滅七使，道諦八使，思惟四使；色界苦所斷九使，習滅六使，道七使，思惟三使；無色亦如是。正者，分明除斷無餘垢。此謂正殺煩惱聲。

「是最後字，過此法不可說聲者，若無有字，此謂涅槃；若有字者，則是生死。最後者，更無有字，唯除羅字。不可說者，不可得、不可分別，無色故不可說。諸法者，謂陰界入三十七品。此謂最後字過此不可說聲。」

文殊師利問經卷上

文殊師利問經卷下

梁扶南國三藏僧伽婆羅譯

分部品第十五

爾時文殊師利白佛言：「世尊！佛入涅槃後，未來弟子，云何諸部分別？云何根本部？」

佛告文殊師利：「未來我弟子，有二十部能令諸法住。二十部者并得四果，三藏平等無下中上。譬如海水，味無有異；如人有二十子，真實如來所說。文殊師利！根本二部從大乘出，從般若波羅蜜出，聲聞、緣覺、諸佛悉從般若波羅蜜出。文殊師利！如地、水、火、風、虛空，是一切眾生所住處、如是般若波羅蜜及大乘，是一切聲聞緣覺諸佛出處。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何名部？」

佛告文殊師利：「初二部者，一摩訶僧祇(此言大眾，老少同會共集律部也)，二體毘履(此言老宿，淳老宿人同會共出律部也)。我入涅槃後一百歲，此二部當起，從摩訶僧祇出七部，於此百歲內出一部，名執一語言(所執與僧祇同，故云一也)。於百歲內從執一語言部，復出一部，名出世間語言(稱讚辭也)。於百歲內從出世間語言出一部，名高拘梨柯(是出律主姓也)。於百歲內從高拘梨柯出一部，名多聞(出律主有多聞智也)。於百歲內從多聞出一部，名只底舸(此山名，出律主居之也)。於百歲內從只底舸出一部，名東山(亦律主居也)。於百歲內從東山出一部，名北山(亦律主居也)。此謂從摩訶僧祇部出於七部，及本僧祇，是為八部。於百歲內從體毘履部出十一部，於百歲內出一部，名一切語言(律主執三世有故，一切可厝語言也)。於百歲內從一切語言出一部，名雪山(亦律主居也)。於百歲內從雪山出一部，名犢子(律主姓也)。於百歲內從犢子出一部，名法勝(律主名也)。於百歲內從法勝出一部，名賢(律主名也)。於百歲內從賢部出一部，名一切所貴(律主為通人所重也)。於百歲內從一切所貴出一部，名芿山(律主居也)。於百歲內從芿山出一部，名大不可棄(律主初生母棄之於井，父追尋之，雖墜不死，故云不可棄也；又名能射)。於百歲內從大不可棄出一部，名法護(律主名也)。於百歲內從法護出一部，名迦葉比(律主姓也)。於百歲內從迦葉比出一部，名修妬路句(律主執修妬路義也)。此謂體毘履部出十一部，及體毘履，成二十部。」

佛說此祇夜：

摩訶僧祇部，分別出有七，

體毘履十一，是謂二十部。

十八及本二，悉從大乘出，

無是亦無非，我說未來起。

雜問品第十六

爾時文殊師利白佛言：「世尊！未來外道說如是語：『世尊往昔說《火聚經》，六十比丘死、六十比丘休道、六十比丘解脫。』外道當如是說：『世尊非一切智。何以故？不見此事故。』當云何答？」

佛告文殊師利：「如人然燈，不為殺蟲。文殊師利！如來如是隨眾生所堪，則為彼說，如來說法無非因緣。若有眾生有殺生業，必受果報。彼眾生不堪受法，是故休道。彼眾生堪受法，則得解脫。皆隨其因緣，非如來所作。何以故？佛從世間生，佛不說佛造世間。若人殺生自得短命，若人不殺自得長壽及解脫果。此諸眾生雖復休道，如來未來必當化度。是故，文殊師利！如來無過。文殊師利！如日月光照拘牟頭、分陀利欝、波羅花等，或有合者、或有開者、或墮落者，非是日月有分別心。何以故？日月無心故。以無心故，自開自落，非日月過。文殊師利！如來說法亦復如是，有眾生長壽、短壽，無病、有病，多病、少病，可憎、可愛，有下、中、上，貧富、貴賤；生閻浮提、生欝單越、生拘耶尼、生弗于逮、生四天王處，乃至非想非非想處。有生地獄、餓鬼、畜生、阿修羅等，自業為財、自業為分，業為生處。唯業所造非餘物造，有上中下，非我所造。何以故？一切諸眾生自業為財故。」

爾時文殊師利白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩事施，有婦兒施等。如須達拏以二子施醜婆羅門，此婆羅門打此二兒。世尊！何故無平等慈心？若菩薩無慈悲心，不名菩薩。世尊！諸菩薩有平等心不？若有等心，云何以兒與人打拍？有人此問，當云何答？」

佛告文殊師利：「如人有兩兒，以其小兒施於大兒。文殊師利！此父母是平等心不？大兒打拍，小兒遂死。文殊師利！誰當得罪？」

文殊師利白佛言：「世尊！父母等心無有罪過，大兒自得此罪。」

佛告文殊師利：「我於眾生常平等心，如羅睺羅可愛可念，提婆達多亦可愛可念。文殊師利！是故菩薩無有罪過。復次，文殊師利！如有一人日日施食，有人來乞，此人即施。因得食故，劫盜他財。文殊師利！是誰得罪？」

文殊師利白佛言：「世尊！非施主得罪。施主唯有施意，不令作盜。」

佛告文殊師利：「如是！諸菩薩唯有施意，無有殺心，是故菩薩成無害想，有人殺害自得殺罪。」

佛說此祇夜：

常行平等心，施時無害想，

彼自有殺罪，我平等無過。

有壽有壽想，復有殺害心，

命斷於此時，害者得殺罪。

若無有壽命，而作壽命心，

於此起害想，亦得言有罪。

提婆及羅睺，愛念無有二，

如是慈悲心，是菩薩平等。

文殊師利白佛言：「世尊！如是，如是！誠如聖言。」

爾時文殊師利白佛言：「世尊！未來有人當難如來：『世尊常言：「若人能說二十四處，便生二十四處。二十四處者，一洲王、二洲王、三洲王、四洲王、四天王，乃至他化自在天王。梵身，梵富樓、大梵，得須陀洹乃至阿羅漢，有大智慧有諸善行，不動不放逸，此謂二十四處。」如來今既能說，亦應得此處。』彼邪見難當云何答？」

佛告文殊師利：「如來說法不為此因緣。文殊師利！如日月光利益諸花，雖有此力不求恩報。何以故？日月無心故。文殊師利！如來如是，不求報故為人說法。何以故？如來無心故。文殊師利！如來於諸法中無有染著。是故，文殊師利！我所說法無為我義。何以故？昔於三阿僧祇劫，施頭目、髓腦、手足、支節、國城、妻子、奴婢、象馬，種種布施。如來於彼無求報心，如來不求世間果報。何以故？我說諸法無為我義，不為自身、不為他身、不為自他身。若為自身、他身及自他身，如來便有所著。」

佛告文殊師利：「猶如日月不作是思惟：『花當報我恩？不報我恩？』日月無心故，如來亦無心。何以故？如來無可取。既無可取，云何當得報？於是夜雖言我得阿耨多羅三藐三菩提道，我亦不說一字。何以故？無可取故。如來不可取，如來無得果。何以故？離苦樂故。我先思惟是時得菩提，一切所求悉得，亦無所得，無形無相。」

佛說是祇夜：

日月照諸花，無有恩報想，

如來無可取，不求報亦然。

爾時文殊師利白佛言：「世尊先說無有眾生非時節死。何以故？雖必當死，非時不死，故諸邪見人當作是說：『至其死時我乃得殺，是故殺者無有罪過。何以故？是其死時故。是故我殺，無有罪過。』當云何答？」

佛告文殊師利：「譬如有人造作宮殿，既已成就，樂欲住止，問占相者：『何日好住？何日不好？』彼人答言：『汝不宜入。何以故？必當為火之所燒故。若人故燒亦必被燒，若不故燒亦被燒故。』主人又言：『若有此事，作何方計？』相師答言：『當勤守護。』主人即便勤加守護。有人將火，來燒此宮。文殊師利，此持火人有罪過不？」

文殊師利言：「世尊！有罪，有罪！」

「如是，文殊師利！若死時、若非死時，有殺害者，必得殺罪，當入地獄，如燒宮殿。」

佛說此祇夜：

至時不至時，若人殺害彼，

必當入地獄，譬如燒宮殿。

爾時文殊師利白佛言：「世尊！未來邪見當說此言：『有人殺人不得殺罪。何以故？殺身不殺命。若身是命，如父母死，其子燒身應得殺罪。何以故？身是命故。故知身非壽命，壽命非身。何以故？身異命異故。若身即是命，若命即是身，燒身即燒命；若壽命往後世，身亦應往；若身被燒，命不被燒，是故知身非即是命。何以故？命不可燒故，是故身非是命，命非是身。是故殺身不得殺罪。何以故？以異故。如人問路，彼直動身。如是世尊，別燒別得罪。何以故？命往後世，身猶在故，以是故知身非壽命。』世尊！有人能殺命不？若人能殺命者，不應更生；若命已被殺，不須涅槃；若身是壽命，身被殺時，命亦被殺；若身是壽命，殺身則得涅槃。何以故？以無異故。是故無殺生果。世尊！若身被殺，壽命更生，受別異姓。是故此人不得殺罪。何以故？壽命更生故。更生者，地獄、畜生、餓鬼、阿修羅等是謂更生，是故殺身不名殺命。如坐禪師教諸弟子除心意識，若除心意識不更生，若不更生則無復身：若無復身則亦無命：若無有命則不更生，是為禪師殺人壽命。世尊！云何當答彼邪見人？」

佛告文殊師利：「戒有二種，所謂身口，非心意識戒。若心意識是戒，則無持戒人。何以故？心攀緣難制故，無住處故。譬如駃水、亦如猨猴，動轉不停，不可守護。是故，文殊師利！無心意識戒，雖身口有戒，心意識非殺罪處。何以故？非戒處故。若以心樂，則能得定；若心不樂，則不得定。是故學者以定殺心，非人能殺。是故，文殊師利！定得殺罪，非心得罪。又若殺自身，無有罪報。何以故？如菩薩殺身，唯得功德，我身由我故。若身由我得罪果者，剪爪傷指便當得罪。何以故？自傷身故。若身自死，眾生得食。本無施心，既不得福，亦無有罪。何以故？諸菩薩捨身非是無記，唯得福德。是故煩惱滅故心則滅，心滅故意滅，意滅故識滅，識滅故身滅，身滅故壽滅，壽滅故命滅，命滅故諸根滅，諸根滅故諸入滅，諸入滅故諸界滅，諸界滅故諸陰滅，諸陰滅故不相續，不相續故心意識無處，心意識無處，故得清淨。如是，文殊師利！譬如垢衣以灰汁澣濯，垢滅衣在。何以故？垢已去故。以垢去故，衣得清淨。如是，文殊師利！諸過為垢，以智慧水洗除心垢，以除心垢，故成清淨。」

佛說此祇夜：

譬如垢污衣，澣治以灰汁，

以灰汁澣治，是衣得清淨。

如是以過患，染污於心識，

澣以智慧灰，心即得清淨。

爾時文殊師利白佛言：「世尊！外道隨其邪見，復當說言：『若世尊是一切智，何故不先記外道女人孫陀利及栴遮摩尼應謗如來？故知如來非一切智，以不逆遮彼誹謗故，令無數劫入惡道中，乃至入於無間地獄。』世尊！當云何答？」

佛告文殊：「我今問汝，如有醫師，明識眾生有風痰熱病，其病未起，為逆治不？」

「不也，世尊！」

「文殊師利！是師知病不？」

「如是，世尊！」

「文殊師利！我亦如是。知諸眾生多貪、多瞋，有多愚癡，長壽、短壽，惡業、善業。佛雖先知，非時不說。文殊師利！此女人孫陀利及栴遮摩尼，過去世時，常殺眾生，起不善業，常誹謗聖人，入阿鼻獄。文殊師利！眾生惡業不由我造。若眾生堪聞法，我為彼說；若不堪聞，我則不說。文殊師利！如人病重不可療治，醫師捨去，不與少藥。如來亦爾，知此二人不可教化，是故默然不逆記說。文殊師利！若可記者，我則為記。如我記弟子，得聲聞、獨覺及得菩薩，或不記說當得三乘。何以故？以不定故。文殊師利！於汝意云何？若人誹謗虛空，虛空當云何答？」

文殊師利言：「虛空無語言。何以故？虛空無故。」

「如是，文殊師利！如來與虛空等，虛空無語言，如來亦無語言。文殊師利！有五濁惡世。云何為五？劫濁、眾生濁、命濁、煩惱濁、見濁。云何劫濁？三災起時，更相殺害，眾生飢饉，種種疾病，此謂劫濁。云何眾生濁？惡眾生、善眾生，下、中、上眾生，勝、劣眾生，第一眾生、不第一眾生，此謂眾生濁。云何命濁？十歲眾生、二十、三十、四十、五十、六十、七十、八十、九十歲、百歲、二百歲、四百歲、八百歲，乃至千歲，有長短故，此謂命濁。云何煩惱濁？多貪、多瞋、多癡，此謂煩惱濁。云何見濁？邪見、戒取見，取常見、斷見、有見、無見、我見、眾生見，此謂見濁。如是五濁，如來悉無。」

佛說此祇夜：

如來如虛空，云何有言語？

如來無五濁，是故不逆記。

爾時文殊師利白佛言：「世尊！未來邪見人，當誹謗佛說如是言：『若使如來是一切智，何故待眾生作罪，然後制戒？』」

佛告文殊師利：「如此即是一切智相。若我逆制戒，人當謗我。何以故？我不作罪，云何強說？此非一切智。何以故？我無罪過故。如來無慈悲心，不饒益、不攝受眾生！如人無子，而說有子，某時當生。空有此言，云何可信！何以故？不真實故。若真見生子，則生信心。如是，文殊師利！所未作罪，人天不見，云何逆制戒？要須見罪，然後乃制。文殊師利！譬如醫師知風、痰、熱等發起所由，亦知有藥對治此病。有人勇健身無疾病，如此之人須師治不？」

文殊白佛：「彼不須治。彼若病生，師即為治，世間讚說是第一師。」

「如是，文殊師利！一切聲聞、一切眾生，有宜制戒、有不宜者。我知一切眾生心之所行，未作罪者，我則不制；若已作過，我則制戒。我若如此，則世間不謗。文殊師利！眾生之中有下、中、上，如來制戒亦復如是。文殊師利，如種大麥及麻豆等，牙始生時，已堪用不？」

文殊師利言：「不堪用也。何以故？以未熟故。」

佛告文殊師利：「一切眾生善根未熟，亦如是不堪制戒。文殊師利！如拘物頭花、優鉢羅花始生之時，日光所照，能令開不？」

文殊師利言：「不能開也。何以故？以新生故。」

佛告文殊師利：「善根未熟亦如是，如來如是不得制戒。何以故？非時節故。若非時制戒，眾生不受，言：『我無罪，何故制戒？』文殊師利！如種穀未熟，為可取不？」

文殊師利言：「不可取也。世尊！非時尚未有花，何況得米及以糠糩？」

「文殊師利！我未制戒亦復如是，諸弟子無所犯，無犯戒果。是故，文殊師利！我不逆制戒。」

佛說此祇夜：

無罪逆制戒，眾生不信受，

是故見有罪，爾時乃制戒。

譬如芽莖時，未便有果實，

諸比丘無罪，不制戒亦然。

爾時文殊師利白佛言：「世尊！邪見人說如是言：『摩醯首羅天造此世間。』如是邪說，當云何破？」

佛告文殊師利：「此是虛妄，非真實語。又餘外道言：『非首羅造。』若由首羅，不應自謗。何以故？自由故。若自由者，則一切世間，以首羅為師，更無餘師。若一切世間各自有師，則諸世間非首羅造。若一切事由首羅者，若事首羅則應無疑。又《摩醯首羅經》不作是說，若有此說，眾生不應生疑。是故，文殊師利！知此世間非首羅所造，當知不實，是虛妄言。」

佛說此祇夜。

若諸善惡業，摩醯首羅造，

世間無事證，無人決斷說。

如此不真語，雖說不成就。

爾時文殊師利白佛言：「世尊！如來、應供、正遍知、法身，世尊！為於法中有身，為以法為身。一切諸法，云何與虛空等？」

佛告文殊師利：「不於法中有身。何以故？如虛空故。如不於虛空有虛空。何以故？虛空者無處，無處故名虛空，虛空無意樂當取虛空；復次虛空無體、無作，故名虛空。文殊師利！虛空者，非有、非無。何以故？無處有，無處無故。何以故？若初有故後成無，若初無故後成有；若初有，後當有；若後無，則初無。如是，文殊師利！八種語言，通一切諸法。」

佛告文殊師利：「我不說有色為身。何以故？一切佛與虛空等，普遍故、無思故、無心意識故，無處故、無內外故。是故，文殊師利！說名世尊。文殊師利！謂為佛者，不以身口意覺，故謂為佛。何以故？虛空不以身、口、意覺虛空故。」

佛告文殊師利：「若無心意，是處為有為無？若有便定有，若無便定無。」

文殊師利白佛言：「無有世尊，亦無善逝。何以故？不可取故，與虛空等故。若等虛空，云何有色相？若有色相，便是無常。若是無常，云何與虛空等？」

佛告文殊師利：「譬如兩手和合，能出音聲。為從左手生？為從右手生？若從左手生，常應有聲；右手亦然。何以故？二手常有故。一手無聲，合故有聲。如是，佛從世間出，不著世間，如蓮華從水生，不為水所著。如手合有聲，亦有、亦無、亦現、不現，可取、不可取，如水中月；如來、正遍知亦復如是。

囑累品第十七

「文殊師利！若有人受持此法、若說此法，若誦、若書、若教他，所得功德不可限量，能生一切種智。如是善男子、善女人，入佛境界、住佛境界，隨佛所學，成滿此願。我若以七寶滿此世界，及種種衣服日日施彼，所得功德無量無邊。若有善男子、善女人，受持、讀誦、書寫此經，所得功德，取百分之一，分為百分，如是展轉，百過分之，取後一分，猶勝萬倍。何以故？生一切智故。經所住處應當供養，是地清淨能除諸惡，是清淨處、是寂靜處、是諸天行處、是諸佛所念處、是人天所貴、是如來地住。」

爾時阿難白佛言：「世尊，云何名此經？云何奉持？」

佛告阿難：「此經名為『文殊師利所問』，汝當受持；亦名『種種樂說』，汝當受持；亦名『斷一切疑』，汝當受持，亦名『菩薩諸行修妬路』，汝當受持。」

爾時文殊師利白佛言：「世尊！如來、應供、正遍知所作已辦、可作已辦，捨於重擔，已斷一切諸結，已除一切煩惱、已洗煩惱垢、已伏諸魔、已得諸佛法、一切智者、一切見者，成就十力、四無畏、十八不共法，五眼具足佛眼無障，見一切世間，如是思惟：『我初得道，先為誰說法？云何眾生清淨善行？何人易教，少貪、瞋、癡？何人能現證智慧？彼若不聞此法，必當退轉，是故我當先為說法，彼能堪受，無有疑謗。』世尊！阿羅漢、正遍知等有何義？」

佛告文殊師利：「阿羅漢多者得正遍知，名阿羅漢多；復次，阿者何義？過凡夫地，名為阿義。羅者何義？從染得無染，名為羅義。呵者何義？以殺煩惱、得光明義。那者何義？到於醍醐道，不為生死所縛義。多者何義？求覓真實義。三藐三佛陀者何義？自覺覺彼、正遍見義。婆者何義？諸法平等如虛空義。摩者何義？能滅憍慢義。耶者何義？如法分別義。奄者何義？知後邊身義。迦者何義？失業、非業義。娑者何義？知生死輪轉邊義。婆者何義？解脫、解脫繫縛義。優者何義？能隨問答義。陀者何義？得寂靜義。他者何義？受持法性無體相義。所作已辦者，捨身肉、手足，事已畢竟，謂所作已辦。

「迦釐者，已捨不更捨。迦者，見諸法如觀其掌；釐者，軟直心相續。迦者斷諸業行。釐者，除三業性。多者，覺真義。耶者，滅沒聲如法成就義。所作已辦者，諸善根已辦。捨於重擔者，無復生死可擔。已斷一切諸結者，斷一切貪瞋癡結。斷一切煩惱者，拔三界諸煩惱。已洗煩惱垢者，無業煩惱氣故。已伏諸魔者，除諸死魔故。已得諸佛法者，度一切般若波羅蜜，到一切般若波羅蜜，此謂已得諸佛法。一切智者，無所不知。一切見者，現證一切諸法義。成就十力者，如法神力等，稱量佛力，勝一切眾生力，百倍、千倍、百千萬億倍，不可思議不可數佛，成就無邊力。從佛十力，出無量力，成就一切諸力，名成就十力。十力者，謂是處非處力、業力、定力、根力、欲力、性力、至處道力、宿命力、天眼力、漏盡力。四無畏者，一切智無畏、一切漏盡無畏、能說障道無畏、說盡苦道無畏。十力、四無畏，大慈、大悲、大喜、大捨，謂十八不共法。十八不共成滿，故五眼亦滿，所謂天眼、佛眼、法眼、慧眼、肉眼。佛有無量眼，何以故？境界無量故，是故佛成就五眼無障礙，所見無餘，等虛空故，以此眼見一切世間。以無障礙眼見世間，以障礙眼亦見一切世間。見已，如是思惟：『為何等人我當先為說法？』文殊師利！我說此言有何義？」

文殊師利白佛：「我未解世尊意。」

佛告文殊師利：「於此佛境界，有無窮眾生。惟阿羅羅、欝頭藍弗，可先為說法，除此二人更無餘人。而此二人，死已七日。我先以佛智，語十地菩薩。我以世間智，為眾生說法。此二人不聞我法，故成退轉，壽命唯餘七日。」

諸天聞此言，即白佛言：「如是，世尊！阿羅羅、欝頭藍弗死已七日。」

「文殊師利！云何眾生清淨善行？可化易教眾生者，謂多功德人；清淨者，清淨心也；善行者，自行諸善根；可化者，聞略說得度；易教者，能分別諸法，善滅一切身、口、意垢，不為愛見之所繫縛。若有如此眾生，我當先為說法，我當令其得解，不誹謗我。」

佛說此祇夜：

欝頭藍弗、阿羅羅仙，死已七日，

我先已記。後有諸天，而來報我

如是世尊！如是善逝！二人並死，

已經七日。

「文殊師利！無有餘人速疾智慧，唯除如來、善逝、世尊。」

爾時文殊師利白佛言：「世尊！一切諸功德不與出家心等。何以故？住家無量過患故，出家無量功德故。」

佛告文殊師利：「如是，如是！如汝所說。一切諸功德，不與出家心等。何以故？住家無量過患故，出家無量功德故。住家者有障礙，出家者無障礙；住家者攝受諸垢，出家者離諸垢；住家者行諸惡，出家者離諸惡；住家者是塵垢處，出家者除塵垢處；住家者溺欲淤泥，出家者離欲淤泥；住家者隨愚人法，出家者遠愚人法；住家者不得正命，出家者得正命；住家者多怨家，出家者無怨家；住家者多苦，出家者少苦；住家者是憂悲惱處，出家者歡喜處；住家者是惡趣梯，出家者是解脫道；住家者是結縛處，出家者是解脫處；住家者有怖畏，出家者無怖畏；住家者有彈罰，出家者無彈罰；住家者是傷害處，出家者非傷害處；住家者有熱惱，出家者無熱惱；住家者有貪利苦，出家者無貪利苦；住家者是憒閙處，出家者是寂靜處；住家者是慳悋處，出家者非慳悋處；住家者是下賤處，出家者是高勝處；住家者為煩惱所燒，出家者滅煩惱火；住家者常為他，出家者常為自；住家者小心行，出家者大心行；住家者以苦為樂，出家者出離為樂；住家者增長蕀刺，出家者能滅蕀刺；住家者成就小法，出家者成就大法。住家者無法用，出家者有法用；住家者多悔悋，出家者無悔悋；住家者增長血淚乳，出家者無血淚乳；住家者三乘毀訾，出家者三乘稱嘆；住家者不知足，出家者常知足；住家者魔王愛念，出家者令魔恐怖；住家者多放逸，出家者無放逸；住家者是輕蔑處，出家者非輕蔑處；住家者為人僕使，出家者為僕使主；住家者是生死邊，出家者是涅槃邊；住家者是墜墮處，出家者無墜墮處；住家者是黑闇，出家者是光明；住家者縱諸根，出家者攝諸根；住家者長憍慢，出家者滅憍慢；住家者是低下處，出家者是清高處；住家者多事務，出家者無所作；住家者少果報，出家者多果報；住家者多諂曲，出家者心質直；住家者常有憂，出家者常懷喜；住家者如刺入身，出家者無有刺；住家者是疾病處，出家者無疾病；住家者是衰老法，出家者是少壯法；住家者為放逸死，出家者慧為命；住家者是欺誑法，出家者是真實法；住家者多所作，出家者少所作；住家者多飲毒，出家者飲醍醐；住家者多散亂，出家者無散亂；住家者是流轉處，出家者非流轉處；住家者如毒藥，出家者如甘露；住家者愛別離，出家者無別離；住家者多重癡，出家者深智慧；住家者樂塵穢法，出家者樂清淨法；住家者失內思惟，出家者得內思惟；住家者無歸依，出家者有歸依；住家者無尊勝，出家者有尊勝；住家者無定住處，出家者有定住處；住家者不能作依，出家者能作依；住家者多瞋恚，出家者多慈悲；住家者有重擔，出家者捨重擔；住家者無究竟事，出家者有究竟事；住家者有罪過，出家者無罪過；住家者有過患，出家者無過患；住家者有苦難，出家者無苦難；住家者流轉生死，出家者有齊限；住家者有穢污，出家者無穢污；住家者有慢，出家者無慢；住家者以財物為寶，出家者以功德為寶；住家者多災疫，出家者離災疫；住家者常有退，出家者常增長；住家者易可得，出家者難可得；住家者可作，出家者不可作；住家者隨流，出家者逆流；住家者是煩惱海，出家者是舟航；住家者是此岸，出家者是彼岸；住家者纏所縛，出家者離纏縛；住家者作怨家，出家者滅怨家；住家者國王所教誡，出家者佛法所教誡；住家者有犯罪，出家者無犯罪；住家者是苦生，出家者是樂生；住家者是淺，出家者是深；住家者伴易得，出家者伴難得；住家者婦為伴，出家者定為伴；住家者是𦌘網，出家者破𦌘網；住家者傷害為勝，出家者攝受為勝；住家者持魔王幢幡，出家者持佛幢幡；住家者是此住，出家者彼住；住家者增長煩惱，出家者出離煩惱；住家者如刺林，出家者出刺林。文殊師利！若我毀訾住家，讚嘆出家，言滿虛空，說猶無盡。文殊師利！此謂住家過患、出家功德。」

爾時文殊師利白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩常有幾種心念？」

佛告文殊師利：「菩薩自念：『我當何時出家，住僧坊中？我當何時自恣和合？我當何時修行戒、定、慧，解脫、解脫知見？我當何時著衣如大牟尼尊？我當何時得仙師相好？我當何時住空閑處得處便住？我當何時乞食，於好惡少多不生增減，或得或不得，或寒或熱，次第行乞，為治饑瘡，如油膏車，為持壽命以少自活？我當何時離世八法，不為八法之所動轉？何時厭離國城愛樂林藪，於十二入不著、不樂？我當何時能守護六根，令得禪定？我當何時調伏六根，如制僕使？我當何時坐禪精進、讀誦經書，常樂斷諸結使，具修諸行？我當何時知足？我當何時不樂先戲樂事？我當何時為自、他勤行精進？我當何時行諸菩薩所行之道？我當何時為世間第一貴？我當何時解脫愛奴？我當何時解脫居家？』文殊師利！此謂菩薩心之所念。」

佛說此祇夜：

若人思惟菩薩心，我知彼有諸功德，

其數無量不可極，堪得清淨佛法身，

不入惡趣受諸苦，具足成就佛智慧。

爾時文殊師利白佛言：「世尊！餘佛世界諸佛，現在有人於此欲見彼佛，當云何得見？」

佛告文殊師利：「若能專念如來十號，佛於彼人常在不滅，亦得當聞諸佛說法，并見彼佛現在四眾，增長壽命、無諸疾病。云何十號？謂如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。文殊師利！念十號者，先念佛色身具足相好，又念法身壽命無盡。當作是念，佛非色身，佛是法身。以執取、以堅取，見佛如虛空。樂虛空，故知一切法義。文殊師利！如須彌山、由乾陀山、伊沙陀山、須陀梨山、珂羅底迦山、阿輸迦羅山、毘那多山、尼民陀羅山、斫迦羅山，如是等山悉是障礙。若人一心念佛十號，此等諸山不能為障。何以故？以正念故、佛威神故。

「復次，文殊！念佛十號猶如虛空，以知如虛空故，無有過失；以不失故，得無生忍；如是依名字，增長正念；見佛相好，正定具足。具足定已，見彼諸佛。如照水鏡，自見其形。彼見諸佛亦復如是，此謂初定。復次，如一佛像現鏡中分明，見十方諸佛亦如是分明，從此以後常正念思惟，必有相起，以相起故，常樂見佛，作此念時諸佛即現，亦不得神通，亦不往彼世界，唯住此處，見彼諸佛，聞佛說法，得如實義。」

文殊師利白佛言：「以何法故起此定寶？」

佛告文殊師利：「當近善知識、供養善知識，常起精進、不捨精進，不捨智慧、不動智慧，堅智慧、利智慧；常入信心，令精進根堅固，不為天魔、沙門、婆羅門所壞；由此四法，能生此定。」

文殊師利白佛言：「復有何法能生此定？」

佛告文殊師利：「慚愧、懺悔、恭敬、供養，事說法人如供養佛，以此四法能生禪定。復於九十日，修無我想，端坐專念，不雜思惟，除食及經行、大小便時，悉不得起。

「復有四法能起此定。見諸佛、勸人聽法，不嫉發菩提心人，行諸菩薩所行。

「復有四法，一者造像，二施有信人，三教化眾生令離欺慢使得菩提，四為守護攝受諸佛正法。

「復有四法，少語言，不與在家、出家人和合，不著諸法相，樂寂靜處。

「復有諸法，謂無生忍，厭一切諸行、一切生處；一切邪見、一切五欲，亦不思惟；修無量定行，不起瞋恚；於四攝法常憶不忘，成就慈悲喜捨，不譏他過；常聞說法，質直修行清淨三業；樂歎財施，不起慳心；樂讚法施，不起法慳；修忍辱行，同止安樂；若人輕罵、誹謗、打縛等，是我本業得此果報，於他不瞋。隨聞受持廣為人說，令他思惟、修行正行，不生嫉妬，不自讚毀他，離睡眠懈怠，信佛法僧，恭敬上中下座，見他少德常憶不忘，語言真諦無餘虛說。

「復次，文殊師利！如出家人能修此定，在家之人亦能修習；如在家人能修此定，出家之人亦能修習。為他廣說，令彼修行。云何在家人能修此定？以信業果報捨一切財，歸依三寶受持五戒，不穿、不破、不污、不缺，受十善道，令起諸善。修行梵行毀訾五欲，不生嫉妬、不愛妻子，常樂出家受持八戒，常往僧坊有慚愧心，於出家人常生敬心，不祕悋法常樂化人，愛念恭敬和上、闍梨及說法人，於父母善知識所，心如佛想，安止父母及善知識，令得住於安隱之處，此是在家之人修此定法。

「云何出家人當修此定？不破戒、不污戒，無毀點戒、清淨戒、不穢戒，不雜邪戒，無所依戒、無所得戒，不墮戒，聖所嘆，戒、慧人所嘆戒，於波羅提木叉善能守護，成就一切諸行處。常畏小罪，淨業、淨命，樂深無生法忍，於空、無相、無作不生怖畏，常勤精進正念現前。有信從心成就慚愧，不著世法、不懷嫉妬，常行頭陀功德，厭世語言、不樂綺語，知恩、知報恩，敬畏和上、阿闍梨，無憍慢心。常樂勝師及樂近善友。若有善友我當問法，既聞法已如說修行。若依經書、若依師說，於說法人、父母、善友常懷佛想；樂阿蘭若處不樂人間；於身命財心不繫著，思念死想不依利養，無所觸犯、無渴愛心。攝受正法，愛敬尊長；不長畜衣鉢，不受宿食；恒樂乞食，行次第乞；常懷慚愧，自省己罪；不捉金銀珍寶，於真實法不生驚疑，常修慈心能斷瞋怒；常修悲心能斷殺害，饒益一切世間，慈悲一切眾生；常樂經行，無睡眠、懈怠。若住如是功德，則能修此禪定。

「復次，文殊師利！當具足諸善，常念如來，專心思惟不起亂想，守護諸根於食知足，初夜、後夜捐於睡眠，離諸煩惱令生禪定，不著禪味分別色相，得不淨想不著陰界入，不自稱譽無有憍慢，於一切法作阿蘭若想，於一切眾生生親友想，不為名聞而持禁戒，常行禪定不厭多聞，以多聞故不生憍慢；於法無疑不謗佛、不毀法、不破僧；常近善人離不善人，樂佛所說出世言語，受念六法、修五解脫處，能滅九種瞋恚、斷八懈怠；修八精進、行九想定；修八大人覺，成就諸禪解脫三昧、三摩跋提，一切諸見所不能動。攝耳聽法、分別諸陰、無有住相，怖畏生死如拔刀賊，於十二入如空聚想，於十八界如毒蛇想，於泥洹處生寂靜想，觀於五欲如蕀刺想，樂出生死無有諍訟，教化眾生修諸功德。能如是者，得深禪定。

「文殊師利！若人修行此定，所得功德永不退轉。文殊師利！如三千大千世界盡末為塵，世界多少如微塵數，盡布七寶持用布施。於汝意云何？是人能如是施，功德多不？」

文殊師利言：「甚多。世尊！」

佛言：「我今告汝，若善男子、善女人，直聞此定無怖畏心，所得功德於彼為多，何況信心思惟、修行、受持、讀誦，況復為人廣說，何況修習得此定者，彼功德數我不能說。是故，文殊師利！善男子、善女人應當修習此定、憶持此定，兼為他人廣說此定。文殊師利！劫燒之時，若有菩薩持此定者為火所逼，無有是處。若值王難及惡鬼神，種種惡毒不能為難，除惡業深重決定受報。

「復次，文殊師利！若菩薩摩訶薩持此定者，無有疾病，六根清淨，無諸橫惱。

「復次，文殊師利！若持此定者，諸天龍神悉皆守護；諸天所嘆，乃至諸佛亦常讚嘆；諸天常樂見，乃至諸佛亦常樂見。

「復次，文殊師利！若受此定者，所未聞法即皆得聞，乃至眠時夢得此定。文殊師利！我說此定功德，若一劫、若過一劫亦不能盡，無有邊際，何況菩薩能得此定。

「文殊師利！譬如有人身強多力，若向東行經百千歲，南、西北方上、下亦爾。於汝意云何？有人能稱數此人所行之處，若一由旬、二由旬，乃至百千由旬不？」

文殊師利言：「除佛一切種智，及大智舍利弗并不退菩薩，餘無能數。」

佛告文殊師利：「若有善男子、善女人，彼所行處滿中珍寶悉以布施，若復有人聞此定，聞已隨喜發願，欲得三菩提、欲得多聞。以此隨喜功德比布施功德，百分、千分乃至百千萬億分不可為比。此人為過去諸佛所隨喜，現在、未來諸佛亦隨喜，我亦隨喜。」

文殊師利白佛言：「世尊！如是，如是！此定功德果報實不可思量。」

佛告文殊師利：「若菩薩一日修行此定，過去、未來、現在眾生所修功德，不及此定百千萬分之一。」

佛說此祇夜：

念如來十號，及以無邊德，

如此諸功德，不可得稱量。

珍寶廣布施，如上之所說，

聞定隨喜心，過此不可數。

爾時文殊師利白佛言：「世尊！諸供養餘花，用治眾病或消惡毒，其法云何？若供養佛餘花、般若波羅蜜花、佛足下花、菩提樹花、轉法輪處花、塔花、菩薩花、眾僧花、佛像花，其法云何？世尊！用此花有幾種呪法？世尊！一切諸花云何入佛花中？世尊！用此花法，為有一種、為有多種？此呪為有一種、為有多種？」

佛告文殊師利：「各各花，各各呪，一一花呪一百八遍。

「誦佛花呪曰：

『南無佛闥寫冶莎呵』

「般若波羅蜜花呪曰：

『那末柯盧履(民旨反)波若波羅蜜多𧜟莎訶』

「佛足花呪曰：

『那莫波陀制點耽鹽莎訶』

「菩提樹花呪曰：

『南無菩提逼力龕嵐莎訶』

「轉法輪處花呪曰：

『南無達摩斫柯羅夜莎訶』

「塔花呪曰：

『那莫踰跛耶莎訶』

「菩薩花呪曰：

『南無菩提薩埵冶莎訶』

「眾僧花呪曰：

『那莫僧伽冶莎訶』

「佛像花呪曰：

『那莫波羅底耶莎訶』

「文殊師利！呪經如是，汝當受持。」

復告文殊師利：「用此花法，若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，若能信修行，應當早起清淨澡漱，念佛功德恭敬此花，不以足蹈及跨花上，如法執取安置淨器。若人寒、熱，冷水摩花以用塗身；若頭額痛亦皆以塗；若吐利出血或腹內煩痛，以漿飲摩花，當服此花飲；若口患瘡，以暖水摩花，唅此花汁。若人多瞋，或以冷水或以沙糖以摩此花，飲服花汁。若多貪染，以灰汁摩花塗其隱處，復以冷水摩花塗其頂上，貪結漸消，常為一切人所愛敬。若天雨不止，於空閑處以火燒花，令雨即止；若天亢旱，在空閑處以花置水中，復呪冷水更灑花上，天即降雨。若牛馬象等本性不調，以花飼之即便調伏。若諸果樹花實不茂，以冷水牛糞摩取花汁以灌其根，不得踐蹹，花實即多。若田中多水苗稼損減，擣花為末以散田中，即得滋長。若高原陸地無有水處，請四比丘於其處布花，一日之中百八遍誦呪，次復一日更以新花布先花上，又誦呪一百八遍，如是乃至七日掘便得水。若國多疾病以冷水摩花，塗螺鼓等吹擊出聲，聞者即愈。若敵國怨家欲來侵境，以水摩花，在於彼處用灑散之，即得退散。若於高山有磐石處，眾多比丘於石上摩花，摩花既竟相與禮拜，久後石上自生珍寶。若人愚癡取所供養花，數有百種下至七種，擣以為末以𤚩牛酥，先誦呪百八遍，和以為丸如彈丸大，日服一丸，服丸之時，亦誦呪百八遍，漸得聰明利根，一日之中能誦百偈。若人有所作，取優鉢羅花、拘物頭花、分陀利花、欝波羅花等，若水陸生花，花有百種先以供養，後以水摩，隨其所須或塗或散，悉皆有果。若得百種花，末以為散，水和為丸；若惡重病，摩其瘡上其病即愈。若癰、若癤、若有諸毒，或服此丸或以塗傅，病即得除。若人常患氣瘶，身體消減，以大小麥汁摩於此花，塗其身上即便充悅。復以末利花汁，和花散為丸塗其額上，一切怨家見生愛念。

「文殊師利！此花呪法：

「南無佛闥寫冶莎呵(一)　那末柯蘆履(民旨反)般若波羅蜜多𧜟莎訶(二)　那莫波扡制點耽鹽莎訶(三)　南無菩提逼力龕嵐莎訶(四)　南無達摩斫柯羅夜莎訶(五)　那莫鍮跋耶莎訶(六)　南無菩提薩埵野莎訶(七)　那莫僧伽野莎訶(八)　那莫波羅底耶莎訶(九)

「一一呪誦百八遍，此呪章句，汝於處處當說。如佛花法，餘花亦如是。」

佛說此祇夜：

善人足下塵，勝上最第一，

於諸世界中，金山不能踰。

佛足下微塵，除斷憂悲苦，

不如彼金山，增長諸怖畏。

佛般若脚足，菩提法輪處，

塔及諸菩薩，眾僧與佛像，

此處有九種，應當修供養。

是於世間中，可禮可恭敬，

能斷一切惡，滅除三界惱，

功德自增長，壽命亦復然，

顏色常悅豫，端正有身力，

所作恒吉祥，諸佛咸讚護。

爾時文殊師利等諸菩薩，阿若憍陳如等諸聲聞，天龍、夜叉、揵闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，一切大眾聞佛所說，歡喜奉行。

文殊師利問經卷下

佛說菩薩內戒經

宋北印度三藏求那跋摩譯

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？唯佛當以漚惒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，佛當授我莂。是為三願，合會為十五戒，具菩薩所當奉行。惒闍名明師，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，不得著葌入松寺；不得持繖蓋入松寺；當禮佛，繞塔三匝，入松寺；若見不淨污穢當掃棄，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，菩薩不得淫妷他人婦女。

「四者，菩薩不欺怠人。

「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，菩薩不得讒擊人。

「二十者，菩薩不得撾捶人。

「二十一者，菩薩不得掠取良民作奴婢。

「二十二者，菩薩不得販賣奴婢。

「二十三者，菩薩不得賣妻子與人。

「二十四者，菩薩不得男女更相婬戲。

「二十五者，菩薩不得至博戲婬女舍。

「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。

「三十七者，菩薩不得賣騾驢。

「三十八者，菩薩不得賣猪羊。

「三十九者，菩薩不得賣雞犬畜生。

「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！今受羼阿惟越致法四門。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，曇摩者法，沙羅祁者馭法世；多提惒摩耨沙那，教天上、天下人佛陀；波迦惒，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；痛痒惒檀那，若病未差時惒毒痛，若病已差快痛三根：那迦摩怛那，波惒怛那，惟波惒怛那；男子、女人所愛樂；願欲作天、作人，願令我身富貴無有極；傴波他那，師使弟子授教作波惒，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、婬。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。薩惒浮然那，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，乃致阿耨多羅三耶三菩。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，自然得五旬，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、薩惒薩，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、非薩惒薩，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、薩惒薩，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。從是自然得五旬。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。』文殊師利菩薩惒闍名阿提波羅，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，這等用是月三昧，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，洹那鳩溜便撾揵椎，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、非人及蜎蜚蠕動之類，恒為之感痛，我常以經道勸勵開導之，使得入正法，遠去惡為善。耳不受善惡之聲，眼不視好醜之色，鼻不嗅臭香之氣，口不嚐味味之味，身不求麁細之飾，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；耳為羼提波羅蜜，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，死不為可不可動，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，亦不怖懅。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，見化三昧皆有漚惒拘舍羅。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，菩薩以漚惒拘舍羅和合眾人，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，入火不燒，索頭與頭，索眼與眼，索耳與耳，匃鼻與鼻，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，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，颰陀和菩薩、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、惒菩薩、因提達菩薩、惒輪稠菩薩等，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，十方佛剎皆虛空；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，覩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；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，十方諸佛剎土成敗悉知；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，諸佛剎善惡壞敗悉知；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剎中；二者，當明無央數佛剎中；三者，我日日當署置無央數佛剎中菩薩；四者，我日日當度脫無央數佛剎中民人。五者，我當安隱無央數佛剎中眾生；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

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。又應專勵聽聞菩薩素呾纜藏，及以菩薩摩呾理迦，隨其所聞，當勤修學。

若諸菩薩住戒律儀，有其四種他勝處法。何等為四？

若諸菩薩為欲貪求利養恭敬，自讚毀他，是名第一他勝處法。

若諸菩薩現有資財，性慳財故，有苦有貧無依無怙正求財者，來現在前，不起哀憐而修惠捨。正求法者來現在前，性慳法故，雖現有法而不捨施，是名第二他勝處法。

若諸菩薩長養如是種類忿纏，由是因緣，不唯發起麁言便息，由忿蔽故，加以手足塊石刀杖，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，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。

如是菩薩安住菩薩淨戒律儀，於有違犯及無違犯，是染非染，軟中上品，應當了知。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀，於日日中，若於如來，或為如來造制多所；若於正法，或為正法造經卷所，謂諸菩薩素呾纜藏，摩呾理迦；若於僧伽，謂十方界已入大地諸菩薩眾，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。若不恭敬嬾墮懈怠而違犯者，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，但由嬾墮、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。若由嬾墮、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；或知此物是僧伽物、窣堵波物；或知此物劫盜他得；或知此物由是因緣多生過患；或殺或縛、或罰或黜、或嫌或責，違拒不受，皆無違犯。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀，他來求法，懷嫌恨心，懷恚惱心，嫉妬變異，不施其法，是名有犯，有所違越，是染違犯。若由嬾墮、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，令非親里為織作衣。為利他故，應蓄種種憍奢耶衣，諸坐臥具，事各至百，生色可染百千拘胝，復過是數，亦應取積。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，若廢若黜增上等位。由是因緣，於菩薩戒無所違犯，生多功德。

又如菩薩，見劫盜賊，奪他財物，若僧伽物，窣堵波物，取多物已，執為己有，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，窣堵波物還窣堵波，若有情物還復有情。

又見眾生，或園林主，取僧伽物，窣堵波物，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、囹圄縛難、刖手足難、劓鼻刵耳剜眼等難，雖諸菩薩為自命難，亦不正知說於妄語，然為救脫彼有情故，知而思擇，故說妄語。以要言之，菩薩唯觀有情義利，非無義利，自無染心，唯為饒益諸有情故，覆想正知而說異語，說是語時，於菩薩戒無所違犯，生多功德。

又如菩薩，見諸有情，為惡友朋之所攝受，親愛不捨。菩薩見已，起憐愍心，發生利益安樂意樂，隨能隨力說離間語，令離惡友，捨相親愛，勿令有情，由近惡友，當受長夜無義無利。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，出麁惡語，猛利訶擯，方便令其出不善處安立善處。菩薩如是以饒益心，於諸有情，出麁惡語，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，諠譁紛聒，輕躁騰躍，望他歡笑，如此諸緣，是名有犯，有所違越，是染違犯。若忘念起，非染違犯。無違犯者：若為除遣生起欲樂，廣說如前；若欲方便解他所生嫌恨令息；若欲遣他所生愁惱；若他性好如上諸事，方便攝受，敬順將護，隨彼而轉；若他有情猜阻菩薩，內懷嫌恨惡謀憎背，外現歡顏，表內清淨；如是一切，皆無違犯。

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、惛沈、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，愛樂耽味，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。若為嬾墮懈怠所蔽，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。若為嬾墮懈怠所蔽，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。若由嬾墮懈怠所蔽，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；若復知彼性弊𢤱戾，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。若為嬾墮懈怠所蔽，不往開解，非染違犯。無違犯者：應知如前，於他事業，不為助伴。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀，有飲食等資生眾具，見有求者正來悕求飲食等事，懷嫌恨心，懷恚惱心，而不給施，是名有犯，有所違越，是染違犯。若由嬾墮懈怠放逸，不能施與，非染違犯。無違犯者：若現無有可施財物；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，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。若由嬾墮懈怠放逸，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，喜出麁言，多生嫌恨，故應棄捨；若觀待時；若觀因此鬪訟諍競；若觀因此令僧諠雜；令僧破壞；知彼有情不懷諂曲，成就增上猛利慚愧，疾疾還淨；而不訶責乃至驅擯，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，佛於彼彼素呾纜中隨機散說，謂依律儀戒，攝善法戒，饒益有情戒，今於此菩薩藏摩呾理迦，綜集而說。菩薩於中應起尊重，住極恭敬，專精修學。

菩薩戒本一卷

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慜聽授。」(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呾理迦、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，謙下恭敬膝輪據地，對佛像前合掌請言：「唯願大德哀慜授我菩薩淨戒。」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，不唯發起麁言便息，由忿蔽故加以手足塊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，下至不能𤛓牛乳項善心一緣住修習者，不應從受。有闇昧者、愚癡類者、極劣心者、誹謗菩薩素呾纜藏及摩呾理迦者，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

三曼陀跋陀羅菩薩經

西晉居士聶道真譯

五蓋品第一

聞如是：

一時，佛在摩竭提國清淨法處，自然金剛座，光影甚明，無所不遍照，與眾摩訶薩等無央數菩薩共會坐，三曼陀跋陀羅菩薩、文殊師利菩薩最第一。

文殊師利菩薩問三曼陀跋陀羅菩薩言：「若有人求菩薩道者，善男子、善女人欲得無蓋清淨者，當施行何等法自致得之乎？」

三曼陀跋陀羅報文殊師利菩薩：「若有善男子、善女人，欲求菩薩道者，當整衣服，晝夜各三，稽首十方諸佛，作禮、悔過，悔諸所作惡，諸所當忍者忍之，諸所當禮者禮之，諸所當願樂者願樂之，諸所當勸請者勸請之，如是一切諸罪蓋、諸垢蓋、諸法蓋悉除也；一切功德，悉得具足。

「般若波羅蜜、兜沙陀比羅經，一切三昧，一切諸陀隣尼，一切漚惒拘舍羅，是為諸經中尊將，如是者為已得禮一切諸佛，其意至心也。」

悔過品第二

三曼陀跋陀羅菩薩言：「一切人身所行，口所犯，心所念惡，一切諸佛剎其中塵等起意念，一切諸惡，某皆為其悔過：『某從本所作為，有惡於諸佛、諸菩薩、諸迦羅蜜、父母、阿羅漢、辟支佛、怛沙竭護、怛沙竭寺神、怛沙竭法中，諸所犯過惡。須呵摩提，阿彌陀佛剎土，一切諸佛、一切諸佛剎、一切諸佛法，若有狐疑，起意不信者，某為其悔一切罪過。其有於一切諸佛、諸菩薩、諸迦羅蜜、諸父母、諸阿羅漢、諸辟支佛、一切諸人所可誹謗者，若恣隨欲、恣隨癡、恣隨自用，若有頑佷，不與人語；若為貪婬所牽、為慳嫉所牽、為貪飻所牽、為諛諂所牽，七百五十諸欲所牽，其心亂時不能自專，為一切所蓋、為一切所畏，所起意有過失。今某皆為悔一切罪過。

「『某從阿僧祇劫，起惡意於佛、若鬪亂比丘僧、若害阿羅漢、若害父母、若見正法言非法、若見非法言是法、若[言*刑]㗛一切人、所思念常與非法之事；若他所犯過、若欲犯、若已犯；其多沙竭所教誡若犯之，今世若前世不知佛法比丘僧時，諸所犯過惡。今某皆為悔一切罪過。

「『某諸所作邪嫉之意，若有佛，斷止人不得令見；若有明經說法者，斷止人不得令聞；若有迦羅蜜，斷止人不得令住會；若有人施與鉢震越、飯食、床、臥具、病瘦醫藥所作功德，呵止人不得令與；作無央數不止，展轉相教起罪。今某皆為悔一切罪過。

「『某諸所作罪，見人犯者，於邊勸助，用是故，為罪所牽，生於末世。若生於貧家；若離迦羅蜜；若有佛，不能得見；若有菩薩迦羅蜜，不能得與共會，而不能得聞經法；以諸所作惡故，不能及值是聖賢身。今某皆為悔一切罪過。

「『某諸所作罪，不能及逮聞法；或聞法，其心不能受法；若已受而復忘失，不能堅持法、不能諦持法，而怯劣無膽；其形色不能致得端政；所生常少財寶，不能得陀隣尼行，不能得三昧行，不能得般若波羅蜜行，不能得無念慧行，不能得漚惒拘舍羅所入慧，不能得兜沙陀比羅無所罣礙所入慧。其一切諸所作罪，不能及逮是也。今某皆為悔一切罪過。

「『某諸所作罪，不能得一切法行所入慧功德，不能得一切人意所行慧功德，不能得一切人因五根所入慧功德，不能得一切人慧律所入功德，不能得一切法慧所入功德，不能得一切人泥洹慧功德。其一切諸所作罪，不能及逮是也。今某皆為悔一切罪過。

「『某諸所作罪，不能得洞視徹聽，不能得神足飛行，不能得自知宿命，不能得知去來之事，不能得梵天音聲，不能得身口意功德，不能得清淨高行，而不能得具足於功德。其一切諸所作罪，不能及逮是也。今某皆為悔一切罪過。

「『若他人起惡意向某，若有眾兵，若某起慈心向他人；若有眾兵，若致一切諸蓋所畏。某合會於諸佛前，諸眼諦，慧遍諦，所言即受諦。某於是諦前自歸悔，復自發舉，自發竟自悔責，不敢覆藏，從今已後不敢復犯。』」

願樂品第三

三曼陀跋陀羅菩薩言：「善男子、善女人，求菩薩道者，當作是願樂：『今某自歸曉一切，於諸佛諸菩薩、迦羅蜜及父母、諸阿羅漢、辟支佛及一切人，至心求哀，不可曉者，今皆曉之，如諸佛所知。如是者所可自歸，為已自歸也。

「『復次，今某禮一切諸佛、一切諸菩薩、諸迦羅蜜、父母及阿羅漢、辟支佛，皆為作禮，最中、最上、無上、明中明、無有雙亦無比，如諸佛所知。如是者所當作禮，為已作禮也。

「『復次，今某願禮諸佛功德，一切諸菩薩、諸迦羅蜜功德、諸阿羅漢、諸辟支佛功德及十方一切人所作功德，如諸佛所知。如是者，所當禮諸功德，為悉禮也。

「『是則菩薩慧。若善男子、善女人，有是功德者，願樂助其歡喜。若有逮佛慧者，所當願樂，某已願樂也。其未作功德者，今作功德，某皆願樂。其有尊，復尊所作功德，某亦願樂。持某所作願樂功德，令十方一切皆悉得也。』」

請勸品第四

三曼陀跋陀羅菩薩言：「善男子、善女人，求菩薩道者，當作是請勸：『某至心請勸一切諸佛，今現在佛、阿耨多羅三耶三菩及至阿惟三佛，其已成悉等知、未轉法輪者，某請勸諸佛，轉於法輪。今諸佛所轉法輪者，以用請勸故，所說經法，令一切人各得其所，悉令安隱。及諸天、龍、鬼神、乾陀羅、阿須倫、迦留羅、甄陀羅、摩休勒、人非人，其在泥黎、薜荔、禽獸諸勤苦中者，皆令得解脫。其無所曉者，皆令捨癡意，悉得正意，入於佛道。

「『復次，其諸佛所欲般泥洹者，某請勸且莫般泥洹，用一切人故，且自住無央數劫，以法身住為無所住。所說經法，令一切人各得其所。皆令勇猛，具足三曼陀跋陀羅菩薩法行。令一切人，悉以是為本，各得安隱。及諸天、龍、鬼神、乾陀羅、阿須倫、迦留羅、甄陀羅、摩休勒、人非人、泥黎、薜荔、禽獸，諸勤苦者，早得解脫。其無所曉者，令捨癡意，悉得正意，入於佛道。其作邪者，皆捨邪道，入於正道，悉住於本無法。』」◎

◎三曼陀跋陀羅菩薩言：「善男子、善女人，求菩薩道者，當作施與。『某所可悔功德，所可忍、所可禮、所可願樂、所可請勸諸功德；若欲作、若方作、若已作，諸所作功德，皆一切合會成就，為一福味。如諸佛法，如佛所知，是功德，便可所生致諸佛相，能得自恣法。諸所施與，已受施與而有施與，是施與為正施與，無所著斷。某持是法施與功德，令一切人，皆逮得與法，皆令起意。如薩芸若施與等者，今某施與，令如三曼陀跋陀羅菩薩所行，持是功德令一切與。某莫墮泥黎中、薜荔、禽獸勤苦八惡道中生；皆令生有佛處、有菩薩處，皆令生須呵摩提阿彌陀佛剎。某持是功德，因某好心，具足遍發阿耨多羅三耶三菩心。

「『某持是法施與之功德，為一切人，作舍作護。受其自歸為作度，於冥中作明、明中最明，於持中作持、持中尊持；一切人未度者，我當度之，未脫者，我當脫；未般泥洹者，我當令般泥洹。造作一切人，皆令發阿耨多羅三耶三菩心。

「『某持是法施與之功德，令一切人與某身等，諸所生處，所可起意，常供養諸佛，供養諸菩薩，持前所作供養諸佛菩薩，令一切人與某身，不離菩薩法，不離迦羅蜜、文殊師利及惟摩竭與三曼陀跋陀羅菩薩等。是諸菩薩所行，皆具足陀隣尼清淨三昧，一心不動搖，皆以成就般若波羅蜜所行，悉以曉了漚惒拘舍羅，所入一切於諸法有差特，令一切人與某逮得，是諸菩薩慧行而具足。

「『某持是法施與功德，在其泥黎、薜荔、禽獸，拘繫縛束中人，皆令得解脫。其無眼者得眼，聾者得聽，其在勤苦中者皆得安隱；若在是佛剎及彼方佛剎，下至阿鼻泥黎，上至無極，其中間蠕動之類，有足無足者，若未來、若軟生、若化生、若色無色、若思想無思想，及一切人、非人，轉相猗著者，以時能持佛眼，見知悉覺，令一切皆得人形，入於佛道，聞法悉曉了受，皆得阿耨多羅三耶三菩提心。

「『某持是法施與功德，令一切人與。某持是功德，悉逮諸佛等行，諸菩薩等行、諸迦羅蜜行，令一切人，皆至供養、起願，得諸佛剎，能令清淨於三世法，曉了能悉。譬如金剛，無所不穿。令一切人與，某皆令得佛智慧，而具足諸所感動能悉等。於諸深慧皆逮得，於諸法而無疑。持是功德令某具足願，如三曼陀跋陀羅菩薩法行，十種力地皆悉逮。以是為證。持是功德，願令一切人及某皆令得福。』」

譬福品第五

文殊師利菩薩問三曼陀跋陀羅菩薩言：「若有善男子、善女人，欲求菩薩道者，晝夜各三悔過、勸樂法行如上說，其福者云何？」

三曼陀跋陀羅菩薩報文殊師利菩薩言：「若有善男子、善女人，奉行菩薩道者，持七寶滿閻浮提地內，供養怛沙竭阿羅呵三耶三佛，不如是善男子、善女人，晝夜各三勸樂法行，所當悔者悔之，所當忍者忍之，所當禮者禮之，所當願樂者願樂之，所當請勸者請勸之，所當施與者施與之，晝夜奉行，如上教。其福出於供養怛沙竭滿閻浮提七寶，百倍、千倍、萬倍、億倍、巨億萬倍，終不可比、不可計、亦不可譬。」

說是法時，無央數諸天，於虛空中住，持天花香及伎樂供養，散佛及諸菩薩上。

文殊師利菩薩、三曼陀跋陀羅菩薩說是經已，諸天、龍、鬼神、阿須倫、人、非人，聞經大歡喜，前為佛作禮而去。

三曼陀跋陀羅菩薩經

菩薩藏經

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

如是我聞：

一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾一千二百五十人及七萬二千菩薩。是時長老舍利弗承佛神力，即從坐起，偏袒右肩，右膝著地，合掌禮佛，白佛言：「世尊！云何善男子、善女人懺悔滅罪，速得三藐三菩提？」

佛告舍利弗言：「人欲學三藐三菩提，或聲聞乘人，或緣覺乘人，或大乘人，或餘眾生，應誦十方十世界十佛名號，然十千燈，若酥、若油、香及磨香，亦隨燈數，種種花、種種果、種種葉，作大供養，行大布施。盛十頻伽水，盛十坩水，沐浴清淨，以香熏身，著新淨衣，更洗手足，兩手各持十枚蓮華，應當菜食，給使、僕人皆令淨潔。於十方面各施佛座(上方佛座宜須小高)，懺悔之人於十方面隨便設座，即於坐處禮十方佛，口自發露懺悔從來所作行業，亦悔無始生死以來所造眾惡，改往修來，誓不復作！」佛言：「舍利弗！東方名阿輸謌世界(此謂無憂)，於彼有佛，名月勝吉；南方難陀世界(此謂歡喜)，於彼有佛，名旃檀吉；西方跋陀羅世界(此謂賢)，於彼有佛，名無邊光明；北方饒益眼世界，於彼有佛，名幢吉；東南方月光世界，於彼有佛，名無憂吉；西南方有幢世界，於彼有佛，名寶剎；西北方有鳴世界，於彼有佛，名花德；東北方安隱世界，於彼有佛，名三勇猛；上方有月世界，於彼有佛，名大功德吉；下方大名世界，於彼有佛，名光明吉。一日一夜六時行道禮拜，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，而說此言：『我禮一切諸佛、如來，彼現在十方諸佛，已得阿耨多羅三藐三菩提，現轉法輪，現光明法輪，現取法輪，現雨法雨，現擊法鼓，現吹法螺，現建法幢，現然法炬，現以法施充足眾生，隨一切眾生所樂，皆悉為說，能多利益，安隱眾生，為慈悲世間，為饒益諸天、人眾，我今頂禮彼諸如來。彼諸如來彼佛尊重，應當供養。諸佛是大智慧，是世間眼，能為世間作證，主領世間，現知現見。我以身、口、意敬禮彼佛。

「『我從無始生死以來所造惡業，為一切眾生障礙，或起貪、或起瞋、或起癡，不識佛、法、僧，不識善、不善法，或以惡身、口、意出佛身血，或誹謗正法，或破和合僧，或殺真人羅漢，或殺父母，或備起十不善道，或已作、今作、當作，或見他作讚歎隨喜，或以身三、口四、意三業行造作眾惡，惡口、罵詈、誹謗他人，或斗秤欺誑於人，或生六道，惱亂父母，或取塔寺物，或用僧物，或用四方僧物，或破佛所制戒，或不隨和上阿闍梨語，或瞋或罵，或誹謗聲聞、緣覺、大乘，或因慳嫉造諸惡業，或惡罵如來，或法說非法，或非法說法，如是一切諸惡，我今於十方諸佛發露懺悔！彼諸如來現見、現知、現證，我於佛前一心發露，不敢覆藏；發露已，後誓不敢作。是諸罪業應入地獄、餓鬼、畜生、阿修羅道，或經八難，願此諸罪現前消滅，未來不生！

「『我今日在諸佛前，發露懺悔，不敢覆藏；發露之後，誓不敢作。如過去諸菩薩為修行菩提，如彼所懺悔，我今亦復如是懺業障礙，發露之後，不敢復作；如未來諸菩薩摩訶薩當懺悔，我亦如是懺悔發露，發露之後誓不更作；如現在十方菩薩摩訶薩，為修行菩提今現懺悔，我亦如是懺悔發露，誓不更作；如過去、未來、現在三世諸菩薩摩訶薩，為修行菩提，已懺悔、當懺悔、現懺悔，我亦如是懺悔，誓不敢作。』舍利弗！若善男子、善女人當如是懺悔。

「是故舍利弗！若善男子、善女人欲得於一切諸法清淨，無有障礙，應當如是懺悔諸惡業障；既發露已，誓不更作。若樂生剎利、富貴種姓，多饒財寶，種種具足，形貌端正，欲得大乘者，當如是懺悔；若欲得四天王處，當如是懺悔；若欲得三十三天、炎摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，應如是懺悔；若欲得梵身天、梵富樓天、大梵天、少光、無量光、光曜少淨、無量淨、遍淨、受福無罣礙天、果實天、無想天、不煩不熱、善見、善現、色究竟，當如是懺悔。若樂生無色界空處、識處、不用處、非想非非想處，當如是懺悔。若欲得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果，當如是懺悔。若欲得聲聞三明、六通、神力自在、聰明利智；若欲得緣覺菩提，當如是懺悔；若欲得一切智清淨智、不可思議智、無等等智、正遍智，如是當懺悔。

「舍利弗！何以故？一切諸法由因緣生，如來所說有法從緣生，有法從緣滅，以因緣展轉，於彼法過去，彼已滅、已轉，彼業無障礙，彼諸法未生，亦無障礙。舍利弗！何以故？一切諸法如來所說，皆悉空寂，無眾生、無壽命、無人，不生不滅。舍利弗！一切諸法自身所造，自身者亦是有。舍利弗！若善男子、善女人欲入此法慧，所謂無真實眾生，此謂說滅一切業障。」懺悔品竟。

爾時舍利弗白佛言：「世尊！善男子、善女人欲得阿耨多羅三藐三菩提，欲得聲聞乘、緣覺乘、大乘，或有餘人修功德，云何當生隨喜善根？」

爾時佛告舍利弗：「善男子、善女人若欲隨喜，晝夜六時偏袒右肩，右膝著地，恭敬合掌，如是當說此言：『若有眾生於十方已作功德事，若布施、若持戒、若修行，我於彼一切隨喜，以第一隨喜、勝隨喜、最上隨喜、無上隨喜、無等隨喜、無等等隨喜，我悉如是隨喜。若有眾生於十方當作功德，若布施、若持戒、若修行，我於彼一切隨喜，以第一隨喜、勝隨喜、最上隨喜、無上隨喜、無等隨喜、無等等隨喜，我悉如是隨喜。若有眾生於十方今現作功德，若布施、若持戒、若修行，我於彼一切隨喜，以第一隨喜、勝隨喜、最上隨喜、無上隨喜、無等隨喜、無等等隨喜，我悉如是隨喜。

「『若彼諸菩薩初發菩提心功德，若彼菩薩已於百劫修行功德聚，若彼菩薩已得無生法忍功德聚，若彼菩薩已得不退地功德聚，若菩薩從一地次第至十地功德，我於彼一切隨喜，以第一隨喜、勝隨喜，乃至無等等隨喜。若菩薩先已修行六波羅蜜相應功德善根，我悉隨喜，以第一隨喜乃至無等等隨喜。若未來菩薩當修行六波羅蜜相應功德善根，我悉隨喜，以第一隨喜乃至無等等隨喜。若現在諸菩薩今修行六波羅蜜相應功德，我悉隨喜，以第一隨喜乃至無等等隨喜。

「『以過去如來、應供、正遍知已得阿耨多羅三藐三菩提，已轉法輪，為饒益眾生，為安隱眾生，為慈悲眾生，為以義饒益眾生及諸天、人、聲聞、緣覺、菩薩所造功德，我悉隨喜。未來如來當得阿耨三菩提，當轉法輪，為饒益眾生，為安隱眾生，為慈悲眾生，為以義饒益眾生，及諸天、人、聲聞、緣覺、菩薩所造功德，我悉隨喜。現在十方諸佛現得阿耨多羅三藐三菩提，現轉法輪，現燃法炬，現擊法鼓，現吹法䗍，現建法幢，現以法施充足眾生、饒益眾生、安隱眾生，慈悲世間，以義饒益一切人、天，若彼聲聞、緣覺、大乘所造功德，我悉隨喜，以第一隨喜乃至無等等隨喜。』

「舍利弗！此謂隨喜功德聚。以此隨喜功德聚，若善男子、善女人行此功德，此功德果報不可數、不可量。舍利弗！若三千大千世界所有眾生，乃至恒河沙等世界眾生，悉皆漏盡成阿羅漢，若有善男子、善女人以四事盡壽供養，若善男子、善女人如是隨喜功德，勝此功德無量無邊。是故，舍利弗！若善男子、善女人樂得阿耨多羅三藐三菩提當隨喜，若女人欲得男子當隨喜。」

爾時舍利弗白佛言：「世尊已說隨喜，為現在、未來菩薩光明，云何勸請？」

佛告舍利弗：「若善男子、善女人欲得阿耨多羅三藐三菩提，若聲聞乘、若緣覺乘、若大乘、若餘眾生晝夜六時偏袒右肩，右膝著地，恭敬合掌，說如是言：『我禮一切諸佛、世尊，今現在十方諸佛，已得阿耨多羅三藐三菩提，現轉法輪。我已禮彼佛，我今勸請轉於法輪，願諸佛、世尊轉法輪，願燃法燈，願開法眼，願燃法炬，願興法雲，願吹法䗍，願擊法鼓，願建法幢，為饒益眾生，安隱眾生，為慈悲世間，以義饒益一切天、人！』舍利弗！晝夜六時偏袒右肩，右膝著地，恭敬合掌，說如是言：『我禮一切諸佛、世尊，若十方諸佛欲入涅槃，我當勸請彼佛願久住世，為饒益眾生安隱眾生，慈悲世間以義饒益一切天人，我為阿耨多羅三藐三菩提行此勸請！』

「舍利弗！此謂勸請聚。此勸請聚，善男子、善女人所得功德不可數量。舍利弗！若善男子、善女人三千大千世界布滿七寶布施如來，若善男子、善女人前勸請功德勝此功德無量無邊。舍利弗！若恒河沙等世界布滿七寶布施諸佛，若善男子、善女人前勸請功德勝此功德無量無邊。如是勸請阿耨多羅三藐三菩提，如是我勸請，舍利弗！此謂勸請聚。以此勸請聚，若善男子、善女人現勸請，彼功德不可思量。何以故？舍利弗！我先修行菩提行，我已如是勸請諸佛為轉法輪，以此功德我得阿耨多羅三藐三菩提，帝釋諸天、娑婆世界主、梵天王等，亦勸請我轉於法輪，為多所饒益安隱世間，乃至以義饒益一切天人。舍利弗！我先勸請諸如來為法久住，我以此功德根故，得十力、四無畏、十八不共法，得四無礙辯，得大慈大悲，我已入泥洹，我法當久住！」

爾時舍利弗白佛言：「世尊！云何善男子、善女人欲得阿耨多羅三藐三菩提，若聲聞乘、若緣覺乘、若大乘、若餘眾生，當行迴向善根為一切智？」

爾時佛告舍利弗：「若善男子、善女人欲得阿耨多羅三藐三菩提，若聲聞乘、若緣覺乘、若大乘、若餘眾生，晝夜六時偏袒右肩，右膝著地，恭敬合掌，作如是言：『我於無始生死所作功德善根，或於佛、或於法、或於僧，或一人乃至施與畜生一摶食，或懺悔、或勸請、或隨喜，或歸依三寶、受戒功德，一切和合，迴施與一切眾生，如諸佛、世尊現智、無著智迴施與一切眾生，我亦如是迴施一切眾生。如手捉寶珠施與一切，如雲降雨潤益，無盡無減，為眾生富貴無減，為功德無減、法無減、智慧無減、樂說無減，為阿耨多羅三藐三菩提，為得一切智，我以此功德施與眾生，一切和合、迴向阿耨多羅三藐三菩提，以此善根願令一切眾生亦得阿耨多羅三藐三菩提，得一切智。

「『如先諸菩薩，為菩提修行善根修行迴向為一切智；我亦如是，迴向為一切智，以此善根我當得阿耨多羅三藐三菩提得一切智。如未來諸菩薩，當修行迴向善根為一切智；我亦如是，以迴向善根為一切智。如現在諸菩薩，修善根為一切智；我亦如是，迴向善根為一切智。以此善根，願一切眾生得阿耨多羅三藐三菩提，得一切智。

「『如先釋迦牟尼佛，坐菩提樹下，住不可思議無垢定，降伏惡魔，所有諸法可知、可見、可覺，於夜後分明星出時，以一念相應慧行滅苦道，得證醍醐；我亦如是，一切眾生學阿耨多羅三藐三菩提。如無量光明如來、勝光明如來、清淨光明如來、功德光明如來、師子如來、百光如來、高明如來、網光如來、珠光如來、火光如來、光王如來、莊嚴如來、寶幢如來、法幢如來、身勝如來等應供、正遍知，如餘諸佛、世尊，已得阿耨多羅三藐三菩提，已轉法輪，為饒益多眾生，為安隱諸眾生，為慈悲世間乃至以義饒益一切天、人；我亦如是，為一切眾生得阿耨多羅三藐三菩提，當轉法輪，為饒益眾多眾生，為安隱眾生，為慈悲世間乃至以義饒益一切天、人。』

「舍利弗！此謂迴向功德聚。此功德聚，勝前布施功德聚，百分千萬億分，乃至算數譬喻所不能及。

「舍利弗！若善男子、善女人受持此經為他廣說，所得功德無數無量。舍利弗！若有人能令三千大千世界雜類眾生，於一念頃俱得人身已，復能令得緣覺菩提，常以四事供養，施與一一緣覺七寶，如須彌山，如是日日乃至入涅槃，入涅槃已起七寶塔，花香、幡蓋種種供養。舍利弗！於汝意云何，是善男子、善女人所得功德寧為多不？」

舍利弗言：「甚多，世尊！甚多，善逝！」

「是故舍利弗！若善男子、善女人受持此經，所得功德復多於彼，願此功德為阿耨多羅三藐三菩提，此功德比先功德，百分千萬億分，乃至算數譬喻所不能及。何以故？舍利弗！善男子、善女人信此經，勸請十方諸佛為轉法輪，如我所說法施勝於財施！」

爾時四眾一萬人俱從坐起，皆偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，而說此言：「世尊！我等當受持此經，為人廣說當信。何以故？世尊我等欲得阿耨多羅三藐三菩提！我當成就如是善根、如是善法！」

是時帝釋天王散以天花，供養世尊及此經法，而說此言：「世尊！此經有大功德，為增長諸菩薩善根，為滅業障。」

是時佛告帝釋：「如是，如是！憍尸迦！何以故？天王！我念過去阿僧祇劫，是時有大光聚如來、應供、正遍知出現於世。天王！大光聚如來、應供、正遍知，壽六十八億歲，初始說法有百千萬億弟子，彼一切皆阿羅漢盡諸有漏；第二說法有九十九千億弟子，亦皆漏盡得阿羅漢；第三說法有九十八億百千弟子，諸漏已盡，得阿羅漢。天王！彼大光明聚如來、應供、正遍知，為一切世間諸天、梵王、沙門、婆羅門故，住經六十八億歲。是時帝釋天王及四眾，從光明聚如來受持此經，為多利益一切世間，為成阿耨多羅三藐三菩提。

「復有一天女，名竭伽陀，受持此經，發阿耨多羅三藐三菩提心，厭離女人，得丈夫身，常生人、天之中，不經惡趣，八萬四千世作轉輪王。憍尸迦！於汝意云何，至此彼竭伽陀女人豈異人乎？即我身是。我昔於億百千世界值無數佛，同名光明聚如來，於彼佛所悉聞此經。若善男子、善女人聞此如來名，必定當得大般涅槃。若有女人聞此光明聚如來名者，當轉女身，壽命終時，無有疑亂，不更受女身。憍尸迦！此經大功德恩，能攝受諸菩薩摩訶薩善根，能滅諸業障礙。」

是時帝釋白佛言：「世尊！當何名此經？云何受持？」是時佛告帝釋：「憍尸迦！此經名『滅業障礙』，汝當受持；亦名『菩薩藏』，汝當受持；亦名『斷一切疑』，如是受持。」

佛說經已，帝釋、天王及長老舍利弗、比丘眾，及諸菩薩、天、人、阿修羅、乾闥婆，一切世間聞佛所說，歡喜奉行。

菩薩藏經

佛說文殊悔過經

西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是：

一時佛在羅閱祇耆闍崛山中，與大比丘眾俱，比丘千二百五十，菩薩無央數——一切大聖神通已達，逮得總持，攬十方慧，立三脫門，曉了三世，無所罣礙頒宣三寶救濟三界，開演三乘使曉本無無上正真。

爾時，文殊師利菩薩遊羅閱祇耆闍崛山，與諸菩薩、不可稱計諸大弟子，天、龍、鬼神、乾沓惒、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩睺勒等眷屬圍遶，而為眾生廣說經法，開演分別志三乘學。其來聽者本學聲聞，尋問文殊四聖諦事；學緣覺者則已自問十二緣起深奧之事；學大乘者則從已行諮問，咸受六度無極、四等四恩，善權方便無極大道；或問神通、四無放逸、四等心行諸分別辯菩薩之道，三十七品不退轉地超入寂滅；或問土界悔過之處、十地、十忍、十分別事、十瑞、十持、十印、十三昧定；或有問於不壞諸法，入于一義無從生忍。文殊師利各隨所問而發遣之，可悅其心令無餘疑。

爾時，會中有諸新學發意菩薩而來聽受——不能將護罪福之緣，陰蓋所覆而為虛妄、狐疑所蔽，習在顛倒、無勇猛志、依倚形色、抱怯弱心，不能諮啟文殊師利，淨除因緣一切罪苦、修學大乘至無上道。

時彼會中有一菩薩，名曰如來齊光照燿，見諸新學菩薩心念志懷猶豫、不能自決，則前白問文殊師利無罪之事、悔過之義、無失勸助、諮請無過、不違誘進。

文殊師利即答如來齊光照燿菩薩：「是，族姓子！菩薩大士欲除罪業、奉行平等、入於過去當來現在佛法，五體投地尋復起立，右膝著地，口自說言：『一切眾生從於左路、著於左道，其在邪見，悉當立之於賢聖法。』

「欲化一切眾生之類皆至無上正真平等之道，以是之故，右膝著地當宣此言：『猶若如來、至真、等正覺詣於道場坐尊樹時，蠲除一切眾惡之法、諸善普備，吾亦如之。』

「觀首遍體以手摩之，重以右手而指于地：『吾當降魔并及官屬。若得佛道，令一切人、眾生之類，消伏魔事及外怨敵。』坐佛樹下指地要誓成佛聖慧，如本世尊右手指地降十八億諸魔官屬。以是之故，所以右掌而案著地，以當左手案著於地。

「又跪左膝口說此言：『假使有人住愚癡法，所受顛倒而不順義、𢤱悷難化、不成好器、慳貪垢穢而處危害、訾毀同學，今者識道，改往修來，而皆諦受於四恩行。』是以左手及與左膝著於地矣。

「假使頭腦著於地時，口演此言：『使一切人棄除貢高、自大之心，孝順父母、奉敬尊長——若干種養——當以逮得無能見頂佛之髻相，越度一切世間諸法，身過三界，慧踰虛空。今吾自歸，以是五體投地禮德使諸眾生至成大道。』

「世俗之人生長五蓋，以此功德自然棄除五蓋之蔽、具足五根、究竟五力、絕滅五欲、逮得五通、遠離五陰、成就五眼。其在五趣眾生之類，獲致殊特五法之行、禁戒差特，三昧智慧修於解脫、度知見事。以是五體投地之德，陰蓋以消，住根、力者常念如來，未曾捨懷。

「復說此言：『諸佛、世尊唯垂恩慈而見愍念，於是一切十方世界所有菩薩上至諸佛，慧無罣礙，其行不二，於是平等將護法相，以法身體清淨之言，無有解說、鮮潔之心而無有心。一切諸法慧無陰蔽，無來、無去，於一切智悉愍普見，等入如來證明要義，過去、當來、今現在法。識知罪福因緣之報，諸佛、世尊乃為聖眼，其慧成就悉能證明，為人重任備精進已。吾從本際至於生死，於真諦際而自迷惑，不能敏達無所識知，處在非法興於法想、違犯政律以為律想、非是眾祐為眾祐想、興發不善以為善想。心隨顛倒，不了無常、苦、空非身，自貪見身諸惡罪業，所為非法，不順典約佛所禁限。

「『自犯此罪、若教他人，方當所作罪蓋塵勞——不聽聞法、憎惡菩薩聖眾之業、不奉道教、見諸魔事、遠波羅蜜諸度無極、若人布施抑令不為、壞人德本使不成就——吾今皆從十方諸佛、世尊光燿，悔過自首，不敢覆蔽，令除其殃，改往修來。

「『從今已後不敢復犯，勿復令我有眾罪蓋，墮於地獄、餓鬼、畜生、鬼神、貧窮，若在人中莫令乏匱、設在天上勿為貧天，博達眾經莫貧於道、財業豐饒莫使厄匱，用七法財以給少智。眼、耳、鼻、口、身、意陰蓋，斯侵親屬、心壞因緣。若生邊地，家室鬪諍而相別離、臭惡瑕穢而不可忍。莫與如此眷屬共會，常使應行正士俱會而與相見。今從十方諸佛悔過，改往修來，不敢藏匿。』」

文殊師利言：「當復自責：『我前世時行不清淨，毀身、口、意，婬、怒、愚癡興心為害，放訑諛諂、多求無厭、積累惡業、誹謗輕調、毀佛法眾、不孝父母、蔑於尊長。眾祐凡人曀其功勳，不能自覺輕智慢聖，自歎其身，求他長短，既身自犯，又勸他人其順行者教令越法。不知佛時、不知法時、不知僧時、不知善惡時，深沒貪、婬、瞋恚所沮，愚癡所蔽不能精進，嫉妬不實，兇暴難化。多所志慕，計任吾我，處人壽命興五趣念，乞求合集懷諛諂想，積累無限非法之行。自計有身，念是我所，無常為常想、苦為樂想、無身為身想、不淨為淨想。墮四顛倒，種於惡業、醉於形色、迷於財業、惑於傲貴、荒於國位、亂於眷屬。所作過罪——見覩諸佛、聞所說法不肯諮受，不供聖眾，離於德本，捨度無極而忘道心、違失三寶，若復棄捐無盡正業無量功德及不可盡聖慧辯才，所欲自恣，從惡知識、遠於善友——從十方佛自首悔過，改往修來，不敢藏匿。』」

文殊師利復曰：「當自悔言：『我前世時志於下劣，所遊土地而興誓願，毀訾大乘、遏聚落、毀大國土；若危城邑，謀圖帝主，害於種姓內外親屬；若復傷殘他人身體，令生瘡瘢，危其命根；閉於牢獄，若教人殺；其心迷荒，常懷狐疑，教人猶豫、說他罪殃，使不順戒、處於邪見，從異道教、反其正行；自懷怨心，亂他人意，令必瞋恚。所作過罪——若身自犯及教他人——皆從十方自首悔過，佛世光明唯蒙見濟，改往修來，不敢藏匿。』」

文殊師利曰：「當復悔過言：『我身前計有吾我、言是我所，所見顛倒，住於貪婬。心者無本而想有心，不能明了心如幻化也其本自然。不能分別諸佛之法、發於無上正真道意，而欲覩見道之處所。一切諸法悉無所有而反言有。其身、口、心所作善惡，皆從十方諸世光曜自首悔過，改往修來，不敢藏匿。

「『吾往本時所行布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧，不解三昧，住顛倒見。若布施者妄想求報、心念所取護於禁戒、想我他人修於忍辱、心倚著身奉持精進、住于眾想興發禪定、念應不應而想有人、樂于放逸貪求智慧、志慕歸道謂有處所，皆從十方世光悔過，改往修來，不敢藏匿。

「『吾往古時不能曉了正真之義、供養於佛，而反倚求色相莊嚴、八十種好。雖奉事佛，不能入於法界無所壞法、亦不曉了無所住法，而住諸法想法若干。設聞經法，若講說者思惟所趣，而不分別無為之法，計於聖眾而有數想、供養眾聖亦起悕望，皆從十方世光悔過，改往修來，不敢隱匿。

「『吾往古時希望諸法，求空處所，遊於閑居，限節知足，少欲為德，不能識知一切法空、心無所著，爾乃可謂靜處燕坐住於法界。不能解達法界無受、及眾生界亦無所受，及依吾我立僻沈沒，不能行道。而計有人不修四恩，當救眾生亦不能濟，亦不曉了佛道自然相，亦自然於三十七道品之法見有吾起而倚求望，不知寂然沙門之義。出家所修奉受具戒，依比丘行，如是及餘所造德本，因其德本獲致安隱。有為之福與無為安，超絕逈遠，不與道合，皆從十方世光悔過，改往修來，不敢藏匿。

「『如過去佛，諸天中天，本為菩薩奉行道時，皆悔諸罪、罣礙、陰蓋，吾亦若茲；當來、現在諸佛、世尊本所修改，我今悔過亦當如是。向尊自首歸命於佛——為上、為長、最勝殊特無上之德、為無等倫——諸佛聖慧巍巍無量，悉知一切世界所有眾塵諸數而得自在，普能曉了眾生心念。吾等之身從無央數阿僧祇劫，所行迷惑而自放逸，悔一切罪、陰蓋之患。如為己身所悔殃釁，及為地獄、餓鬼、畜生、在於五趣一切眾生罪所蔽者，今吾皆以五體代受而為悔過。』曉了微妙、除諸限礙，已能遊入觀一切法。譬如虛空，所可悔者無罪、無報、亦無塵染。已入諸法、無罪蓋者乃為名曰悔一切過。

「是，族姓子！菩薩大士往古結縛、一切所行眾念妄想、財業因緣、所受依倚而住處所，皆當悔過。若使於中如此色像所受思想行不平等，當令明了一切無本。假使一切無所行者，乃能得入於斯本際、無想之際、無形想際、無有二際、無陰蓋際、無所得際、無身之際、離欲之際、無所習際、無所行際、無罣礙際、無所歸際、無所由際，是則名曰菩薩大士自首悔過——無有罪害，得至佛慧，滅除一切休息、殃釁、罣礙之蓋。」

文殊師利曰：「悔此一切眾罪過已，尋發無上正真道意，請為一切眾生之類除諸殃釁、使無罪蓋、令在世間成佛、正真，莫為聲聞、緣覺之乘。開化眾生，諸求度者吾當度之、諸未脫者吾當脫之、諸求滅度者當滅度之，為一切人救濟之宅。擁護自歸，導示道徑，將順燈明，光明之曜為眾將師、賈人、大導。以是如來十種之力，尋發意頃，令得莊嚴四無所畏、三十有二大人之相、八十種好、如來音響八部之聲，明識如來善權方便，入眾生心。

「佛之弘廣無上大慧在於法界，禁戒清淨無有缺漏，而雨諸法金剛章句。不捨一切群生之類，則不退轉，究竟得至於一切智、諸通之慧，興正真心。於諸佛法而無所著，以諸德本勸助諸佛——過去、當來、今現在佛——本行學道。從初發意至於無上正真之道成最正覺，於此中間所顯德本如佛所教，一切諸法則無根原、亦無所住。

「所施捨者而無所施；本性清淨，禁戒鮮潔乃無所犯；眾生盡索而無所起，乃曰為忍；靜默無作乃為精進；其心自然而無所生，乃為一心；度無所度，不越駛水，棄諸邪見，乃為智慧。

「入於深遠十二緣起而無所入，乃可堪任名為玄妙；明達行空乃為慈心；作無所作乃曰為哀；不行諸法乃曰為喜；若越四瀆而無有二乃曰為護；無受、不受，亦無所攝，乃為四恩；無有根本、亦無所住，乃為德本，名曰五根；意無所念亦無所遊，乃為五力；覺了真諦一切本末為七覺意；不合於二，無合、無散，乃曰道矣；獲致之然澹泊之行乃曰為寂；以慧解度，不違柔順，乃曰為觀；以慧為黨乃曰神通。吾皆以此勸助歸趣不退轉輪，等御至佛。

「所以如來具足莊嚴成就其身，則以此義演文字說，隨諸眾生言語、音響為分別解，所可頒宣靡不周遍、無能抑制。所以如來於十種力常得自在，以慧莊嚴而得成就，示現一切諸佛變化，無上無極、最尊無比、為無等倫。我皆勸助如是法行。

「其有過去、當來、現在諸佛、世尊本清淨身，而解自然悉不可得。所言清淨，其心清淨亦不可得，無所發遣。供養諸佛，於一切法無所將護乃為護法，無德、無眾。為供養僧，皆已備悉威儀、禮節，亦以成就一切諸行。其行如是，并及餘事，而曉去、來、現在諸佛道慧平等。

「等行佛法，不誤墮於一切眾魔、不與諸法而俱同塵，不著聲聞、辟支佛地，斷絕諸非，奉度無極，逮得總持。修菩薩行，速近於道，悉能報答眾生所言，恣隨眾人之所欲啟各令得所。常住平等，所行由己，莊嚴一切諸佛國土，辯才光曜歸于清淨，斷諸惡趣，三昧自在，恣隨一切眾生所為，得諸總持靡不照明，辯才聖達皆當從己。則以所發一切智心，悉用勸助諸佛道慧。

「其諸過去、當來、現在逮得佛道，無有眾漏，戒、定、慧、解、度知見事，周遊諸力無能退轉，緣無所畏。諸佛之法無所罣礙，其無極慈行無等倫，其大哀者不戴仰人。等如虛空，無能察頂，無二功德報應之相，清淨蠲除迷惑之心而自莊嚴其身、口、意。諸天、釋、梵普來勸助，敷演道教而轉法輪，棄去無智、不達神識，化諸眾生建立佛慧，吾悉勸助使至於佛無上大道。

「其有去、來、今現在佛臨滅度時，善權方便、威神建立，流布舍利令人供養。攝取一切眾生志性，從始至終乃能至于正法滅盡，我皆勸助所可勸助，志於佛慧無上大道。

「去、來、現在諸佛、世尊現於滅度，合會聲聞，過諸罣礙，導御篤信解法界味，導御法念度於八邪，所謂八等。住於無為種性之地，其種性眾而反其流至須陀洹；二反周旋為斯陀含；沒此生彼，不復迴還為阿那含；無為、無起、無所復進為阿羅漢；分別曉了深妙緣起十二之因為辟支佛；目悉通見、慧靡不達者為諸菩薩。

「初發意者心等如地，普入眾行。所行真諦，窮盡生死諸法之原，具足佛法為不退轉，於一切生而無所生，乃能逮入一生補處。講說宣暢無所有慧而奮大光，諸所德本悉無根本、亦無所住，吾悉勸助如是像法。

「志於佛慧無上大道，其有去、來及今現在三世之中，眾生之類淨諸佛眼。所可布施不計吾我，無所貪愛；所作功德禁戒無盡，不可限量。所修道義其行無行，所有功德悉以勸助諸佛之慧，無上大道而不差別，等無所損，清淨離穢，猶如虛空。入於殊妙智慧眾聖，則為最上導御眾義，精進行法自然如空、真實無比，亦如無為便無有侶，以是勸助。

「取要言之：如去、來、今諸佛、世尊，本為菩薩行求道時，所行無量、智度無極、善權方便、無所罣礙，真實之行善修清淨，行清淨已證取佛慧，所可勸助眾德之本方當勸助。

「吾當學此所尊修法而效勸助，志於佛慧無上大道，使諸眾生——如十方界滿中諸塵——身所行事，一切見佛悉令發心不可計會，解於大道，自在所行。吾悉勸助斯眾德本。了此德本不可捉持，一切諸法猶如虛空。若能勸助此德本已，則無有本；已離諸本不可護持，無所志念寂然無生；達無生已便入諸法；已入諸法便勸德本，如為己身所可勸助，亦復勸助一切菩薩，開化眾生俱復如是，等無差特。是，族姓子！菩薩大士勸助佛慧，順而無失乃至大道。

「復次，族姓子！菩薩大士所住如此深妙大義，然復口宣斯之言教。

「其有十方不可稱計諸佛、世尊，在其世界逮得無上正真之道成最正覺，曉了經典，過於四魔，逮成無獲澹泊之法，皆離文字、應聖二事。如所逮法而復觀察，善權方便示現受法，開化所應可度眾生，不失大哀。稽首請問，樂於靜寂，觀彼佛樹，為諸天、龍、神、揵沓惒所見諮嗟，解了音響、言語、文辭，為一切說。若立此行則能降伏魔及官屬，化諸怨敵令無刺棘——所曰刺棘，三毒之謂——具足所願，輒如所念滅除曚冥，則成世間無極弘曜。

「聖慧之明入於無量，分別聰達，道靡不通，其智慧輪莫能遏，以稽首佛悔過自歸，殃罪消索，雲除日出。

「假使無量十方一切所有世界滿中眾塵如此之數眾生之類，口所宣說、發心之頃，思念諸想不可計會，勸助諸佛令轉法輪。

「此諸世尊轉無上輪、至無二輪、無有形相無成就輪、不可得輪、裂壞一切魔羅網輪、久遠已來覺無從生逮致大道而𥧝起輪、開化眾生嚴淨十方諸佛土輪、於一切智多所摧伏力無能勝入此道輪、曉了於空無相願輪、無所行輪、亦無所生無有起輪、悉無所有如真諦輪、所可成就無所成輪、有可降伏無所度輪、深奧微妙解於十二緣起之輪、破壞眾魔却外敵輪，消除迷惑危害怨賊、撾不可逮無極法鼓，亦復吹於無言法䗍，則亦竪立法慧之幢。

「而智聖慧解脫大明，而炳然熾無極錠燎，尋則雨於無量甘露，法渧之水可悅眾生及賢聖智，無上大道以正七覺而飽滿之，滅盡一切眾生之類生、老、病、死、愁憂、啼哭、惱不可意、結網之礙、窈冥晻蔽樹之根栽，故曰然於智慧之明無極大燈，則隨眾生本所為業、罪福果報各為現說。

「是諸世尊在於無數不可計會十方世界而作佛事，善示法律，不斷言教，諦分別慧。亦復授於諸菩薩莂，堅住聖眾，開化眾生，求於玄妙寂然無為，啟受經典而無厭足。

「諸佛大聖欲滅度者，我悉勸助令不滅度，專志一心，所行安隱，順住法界而常永存。無央數姟不可稱計阿僧祇劫教化眾生，住六波羅蜜所度無餘，一人不度終不捨去，普令入於諸總持門，皆見一切諸佛三昧因行之始。

「若種正義立於大定、勸志大乘，遣至一切諸佛世界，而為顯示諸佛、世尊從無所生輒逮成道，現有所生實無所生；其無所滅亦復如是乃有所滅，自然寂靜悉無所著。是為，族姓子！菩薩大士勸助佛慧而無罪釁。」

文殊師利言：「已能如是悔所犯過，當發無上正真道意，常以慈心向於眾生，不懷怨結。已無怨望請召三界，勸助一切眾德之本。稽首諸佛歸命悔過，勸助轉法輪，示現無量所建立德，則當興發薩芸若智、諸通敏慧。

「十方世界無所係屬琦珍異寶、花鬘、雜香、擣香、澤香、燈火、衣服、幢蓋、繒綵、伎樂不鼓自鳴、宮殿、浴池、河、海、泉原、日、月光明——無君主者、亦無敢名——吾目自見而心取此，持以貢上諸世光耀佛天中天，以此眾養奇寶異珍奉事諸佛。三界所有天上世間七寶樹木、自然瑰琦、華香、天樂、床臥，復上諸佛。

「供養已訖，曉了諸佛解一同等，諸佛無二，無有形容，三十二相、八十種好而現相好，善權方便示無量色。有所演說，音聲遠聞；化無數身，不可計像。於諸世界而無所處，不住法界以懷誠信，因緣解脫所可供養，奉侍之德以貢諸佛。

「是諸世尊於諸法界而不動搖、不得諸度無極處所，入無罣礙，所至無際。察於眾生五陰之體猶如曠野，而無有主、悉無所有。不曉了此，唐為憂患。化眾生類，志薩芸若、諸通之慧，普入眾行取如來身，所入行者悉捨有、無。顯現眾生人之境界，使無憍慢。轉佛法輪無有放逸，皆棄調戲，抑制眾魔。人民志性不可限量，斷除諸根為現無量；一切眾生處諸羅網，而以道力廣示其義。平等之事無陰蓋本亦不動搖，悉皆興發宣示普門，具足逮成薩芸若慧，淨修諸佛功勳之德莊嚴其身。

「供養舍利，以此燈香、眾華、雜馨、諸所供具眾養之德，以貢諸佛世之光曜：『如諸菩薩過去佛時若干供養，心無所著以貢諸佛；吾亦如之建立勸助，唯諸大聖垂以大慈，見愍納受。』」

文殊師利曰：「復次，族姓子！菩薩大士所住若茲，當說此言：『吾所悔過則虛不實，所可勸助亦無所生，所可請問亦無所有，計此所悔虛無實也。設我所勸無所生者、所可請問、無所有已，道亦如是，虛無所有。』

「其無所生、無所有者，等定亦如則無所生。無有度者，無著、無念，已無所著則能信脫。無著勸助，所首悔過功德之品計於道心，一切眾生於無罪福而得自在。本所勸助，皆以德本供養一切諸如來眾，稽首歸命，貢上燈香、花蓋、瓔珞、若干種物。所供養者，取此功德皆為一味清淨之行——所清淨者，本性清淨，鮮潔顯曜。等一切智以為大施無極之業，仁和無穢等行於道，所願合集當令歸趣如來之道，則用勸助無上正真為最正覺。

「一切諸法無所勸助：假使以眼不勸助色，了色自然不以眼著，因緣報應計如其識，所從起者不出於眼、亦無有色，適起壞滅，消散盡索亦無住處；耳聲、鼻香、舌味、身更心法所勸亦然，意無有法。

「諸所功德亦復如是：勸助於道，道無德本，有從德本而興因緣，因其所行而起心矣，所發道心亦無所住，適起尋壞，消散滅盡。

「彼以其心而造德本，所可用心勸助行者，發心展轉而不相見。猶如燈火、若晝日光，無所從來、無所從去，適起生焰，因緣合成忽不知處；菩薩道心亦復如是，智慧之明興顯德本，亦無所住。其如是像以法生者，是為名曰菩薩勸助入於寂然，受決得忍，逮致聖光智慧之曜。

「假使菩薩遊於是法，心不樂行眾穢之元，諸佛、世尊以為證明，乃當勸助志於德本。猶如諸佛智度無極，善權方便，所因聖慧令眾菩薩行於正德，所說勸助吾亦如之而不動搖。精進若此，其道普至，靡所不周。

「承志性力所入無量，亦皆棄除所應、不應眾想之念。設已得入眾性行者，思念一切如來、至真悉在目前；思惟虛空，一切所有等如虛無。已能可意，入於無量，思法界行一切具足。神通之慧昇自在堂，乃得申敘而顯其心，普悉棄捐世之垢穢、裂壞羅網，入於自誡。皆見十方佛、天中天、諸菩薩眾，無有遺脫而不覩者。念於去、來、現在諸佛悉為一等，則以德本勸助聖慧。

「吾今勸助，如無二界一切普至；今此德本亦復如是，悉令周遍。於諸群生而得申敘，皆使得入一切諸乘、諸菩薩門所生之地，悉逮具足，靡不覩念。令其眼根皆見眾生，究竟備悉無量佛事。盡入耳根所可聽聞，一切天、人、蜎飛、蠕動音響、言聲、分別文字，所暢決慧處處別異，教誨具足。

「眾生所作諸業、罪福所歸，從其所行而見果實，觀察三世去、來、今事，曉了眾生善分別行，解知所言，而皆識練一切德本無本、無住、亦無所行，乃為具足諸度無極。普見眾生而等導御，常以依倚無我本際，一切世人悉欲樂往與共相見。在於世間無所罣礙、亦無坑塹，得第一度，思惟逮入，斷一切法皆得通入。於諸法界亦無所壞，其所遊居微妙真際。其有眾生在諸苦惱，令入佛土觀諸剎土悉是人界，逮得明眼普見十方，悉承一切諸佛聖德。

「索察群黎心性所趣，開導制御罪蓋所為，如所教持，悉為示現成就自在。所奉道業順無從生，不乏四等、四恩、六度以濟窮厄，令至弘廣殊特之慧。眾生志性各異不同，而使具足所欲志願，令無顛倒，得可其心使懷悅豫，勢力奇特而無有侶，心已得閑逮成正覺。

「目見眾生性行所趣各教化之，示現究竟，使菩薩行永存不斷。令諸眾生一切備悉六度無極，住於正道使無有餘。過去、當來、今現在諸佛、世尊，皆誨眾生、與得是處。

「無上大道供養奉事，志性和雅，具足往詣，使得通入無所行法、經道之輪、一切剎土、眾生徑路。有身形者皆開化之，清徹悅豫令不墮落。目見諸佛奉養歸命，以是德本覩一切色如見佛形，而皆等觀十方剎土，則能嚴淨諸佛國土。等察一切諸天、人民、蚑行、喘息，人物之類，諛諂虛偽猶如幻化，普悉了斯，解無所有。等視三世，一發心頃靡所不入。

「一切諸法雖各別異，等無若干入於道力，令一切法至一平等，治無相好，等解善權。察眾生心，從其志性委靡而隨，應病與藥，等授無上正真道慧。超度世俗諸所為作，清淨鮮潔歸于平等，洗除眾生塵勞、結恨、穢濁志操，使徹清明。歸此平等，便得歸於一切諸佛悉一法身，逮成莊嚴，志習於此柔順之法，遵修其行，精進勢力慇懃不懈。

「欲有所度，以此德本，使十方人一發意頃普達眾生，解告人民諸菩薩行，皆令合集言語辭意。以一發言出無數教，示現眾生善權方便；一心念頃各令見聞平等道門，變化感動靡不蒙濟。轉於法輪，舌能覆面上至梵天，音聞遐方。

「如來身者，顯現道門歡悅眾生，以一普安演於無量若干光明。佛道巍巍無有斷絕，一時顯揚，口宣十方五趣之處。示佛變化悉令遊居，具足德行，為諸眾生而訓誨。現於斯德本，修於無量總持之門，入於光明巍巍之慧，令一切具靡不成就。

「人民所行眾德本者志性各異，使入總持光明之慧。其有諸天、一切人民愁憂苦惱，為除眾患，悉入總持光明之曜；一切諸論、文字本際，入於總持光明之曜；一切諸行、諸想所應，悉入總持光明之曜，使致普門；諸根轉輪使入總持光明之門；一切莊嚴清淨眾飾，使入總持光明之門；一切徑路眾好威神以悅眾人，悉入總持光明之門；無所罣礙，總持諸法，歸趣若干無數威曜悉使具足，皆令一切諸佛之法悉逮得入總持光明。以是德本、由此因緣，悉為諸佛所見攝護。

「視於諸佛如見父母，則以攝取佛之國土，修治嚴淨。為諸善友所見攝取，恭敬奉事諸佛、世尊，以若干種愛樂欣悅，心無變異而不可動。攝取眾生，成就教誨，愛護一切諸惡趣，則以聖威斷惱根。攝取諸世，顯發行執，懷善教一切典。所開化者，無導御攝取諸法，欲以執持、諷誦之故。

「用斯德本、因此緣報，住於一事普見眾事、住於眾事悉見一事，則以一事入一切事、以一切事入於一事，則以一義告誨開化一切諸義、以一切義興發一義，以無因緣入於諸緣、化于諸緣令入無緣。以無事法入于眾生性行各異，從其相行而教誨之——以無有想入於諸想、諸未進者悉令入道、入諸有想而誘進之使入無想。

「以是德本、因此事故、由斯瑞應，住於一人含氣之類心性之行，普見一切眾生意歸；住於一切眾生志性，則覩一人心意所趣。究竟具足，廣大其意，所誨無限，以一人心勸化宣示一切眾生意志所念、以一切心興發一心。則以諸佛威神感動教化如應，開解一切眾生之行，誘一人心勸入一切眾生意行、以一切心勸入一心。化眾生界，勸進暢示佛身光明，心存住於無人之際，於無人際則不動搖，所建立處不捨眾生，逮度無極而不懈惓。

「以是德本、修此事故，住一佛土普見一切諸佛國界、住一切土覩於一土，於一切土入無盡土、於無量土入於一土。無盡本際莊嚴校飾還淨國土，訓誨所入，斷婬、怒、癡，靡所不散，住於一土教化諸土、在於諸土誘進一土。一切眾生所念思想，勸至方面發起人民，令一剎土入一切土、以一國土入於一切，無量佛土等見三界。眾生所興不可動故，以無極哀開化人民，而無處所、亦無所住。若懷狐疑，悉濟猶豫，度眾生類。

「以是德本，以過去事入於過去、又以過去入於當來、又以過去入於現在，其當來事入於當來、又當來事入於過去、當來事者入於現在，又現在事入於現在、又現在事入於過去。一切過去、當來、現在入平等相，令其現在入於現在；其現在者入於過去，其去、來、今普入平等。

「以是德本、因緣之報，逮得諸佛現在目前三昧要慧、致成佛德聖眾如來三昧正定、逮致光明華如來所化莊嚴三昧、皆莊嚴淨所現三昧、示一切色所現身三昧、皆入諸音言辭三昧。又，首楞嚴現若干種般泥洹事，獲致不斷佛教三昧、而當成就專一嚴淨三昧、究竟善住三昧、定意金剛道場三昧、如金剛三昧、慧眼三昧。以是之比，見於一切眾生之心，所行若干志操不同，過去、當來、今現在事無所不達，乃為如來三昧道場。各各別異，令致于彼神通之慧，所願具足。

「以是德本，吾及眾生悉使成就進退自由，究竟清淨，被蒙開化。以是德本，一切眾生目之根原使如佛眼；一切世間眾生所在諸可聞者逮興佛耳，其聽無極；使眾生鼻得如佛鼻，通徹無際，悉無所著；令諸眾生舌根德殊，逮得世尊廣長之舌，其所教誨如佛之言；處在一切世間之法，所作身事、所可興發皆成佛身；處在一切法界之中，亦無所處化於眾生。一切所行作佛慧業，從其人民志性所願，應病與藥而開化之。一切諸香則能變為佛之德馨，熏為道事：一切諸味則能化成成習義味，一切細滑柔和，內性入人義業；一切諸法皆以訓導，使成導法開化眾生。是為一切諸所入者，吾當令成諸佛所入通達大慧；人民陰蓋、諸所情衰，吾當興法消化諸衰為作佛事，當使諸界悉為佛界、所有諸根令無有根、使乏根者為立道根。

「以是德本、因此緣故，得至建立無所住慧，聖道所處、所可建立，普令人民皆悉曉之，化一切色悉成佛形。由是之故，各各使人曉了其慧，變諸音響悉成佛聲，皆為人民宣布道教。

「如是之比，使諸眾生消除盡索塵勞欲門，乃為菩薩入諸菩薩療治其行道法之門，是為清淨一切人民志性事矣。

「可悅眾生智慧之宅，入無勝地勢力之土，菩薩道行下於應時而不違失，身行、口言、意所修業無所罣礙、不有危害、無所藏匿，頒宣諸佛之言教也。行不虛妄，逮得神通，所知具足。以是德本，當令我身及諸眾生悉得成就至於清淨，為人講說，是為菩薩大士所行勸助佛慧真諦無失。」

文殊師利說是五體悔過品時，五百菩薩皆悉逮得無所從生法忍，皆以除棄狐疑、猶豫、虛偽、閉結、倒見之惑。如來齊光照曜菩薩，逮得一切諸佛無所破壞三昧之定。

於是，世尊則以道耳遙聞文殊師利之所講說，尋以讚曰：「善哉，善哉！仁快說此除諸菩薩罣礙罪蓋勸助入道。若有菩薩，儻聞說此勸助教者，即能奉持、諷誦、講說，如是不久皆當滅盡一切罪蓋，令無罣礙。如燈及燭入於冥室眾闇消索、猶如日出照于天下靡不蒙明、如盲得目、聾者得聽、瘂者能言、跛者能行、塞者得通。五陰自消、六衰則滅，昇於法堂、入于道室，超慧臺閣、處大聖殿。」

「何謂法堂？」

佛言：「神通已暢，無所罣礙，逮三達智。」

「何謂道室？」

佛言：「得三昧定，見十方佛如人照鏡，無有遠近，周遍悉見。」

「何謂慧臺？」

佛言：「智度無極，解一切空，心無所著，大慈大哀。」

「何謂大殿？」

佛言：「善權方便，進退知時，不在有為、不處無為，與法身合，無合、無散。現形三界化為佛身，相好威容頒宣道教，或為菩薩、聲聞、緣覺、高士、大聖、凡夫愚行，因時開化，度脫十方，莫不得濟至于大道。」

佛說如是，如來齊光照曜菩薩、賢者阿難，諸天、龍、神、阿須倫、世間人民，莫不歡喜，作禮而退。

佛說文殊悔過經

師子莊嚴王菩薩請問經

大唐中印度三藏那提譯

如是我聞：

一時佛在王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾千二百五十人俱，菩薩摩訶薩五百人，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，無量八部前後圍遶聽佛說法。

爾時眾中有菩薩摩訶薩，名師子莊嚴王，從座而起來詣佛所，頂禮雙足遶無數匝，而白佛言：「世尊！我於過去億百千那由他諸佛所廣預大會，然未曾覩如今所見。欲有請問，唯願聽許。」

佛言：「隨汝所問，當為解說。」

爾時師子莊嚴王菩薩白佛言：「世尊！如來往昔修何勝行，今獲如是人天中尊，為諸菩薩大聲聞眾天龍八部之所圍遶，供養恭敬尊重讚歎？願為演說往昔因緣，令諸眾生獲大善利。」

佛告師子莊嚴王菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！汝今乃能安樂眾生故作是問。諦聽諦聽！善思念之。當為汝說。善男子！我憶過去無量世時，有佛出興，名不可思議光明如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。時有長者名曰上施，自恃豪富不信正法，而於佛所無歸敬心。有一比丘名毘闍耶三皤婆，見是長者生憐愍心，起大方便，要令此人發心修行得成正覺。作是念已，往長者家。爾時上施覩見比丘，顏貌殊勝威德備足，諸根寂定容光熾盛，肅然敬重即起奉迎。頂禮既訖設座令坐，合掌白言：『自顧薄德，忽蒙臨降。』

「爾時比丘告長者曰：『有大法門，名八曼茶羅，功德無量。今為汝說，廣欲慧利諸天人故。若有眾生聞此法門能修行者，在所生處獲四勝報：一者、與善知識諸大菩薩同處受生，有大眷屬，資財豐足；二者、眷屬既多自在無礙；三者、身相圓備無有疾病；四者、眾具自然隨念而至，縱被山壓身無痛苦，能知眾生心之所念，慈悲憐愍將護拯濟。』

「爾時上施聞是法已，歡喜踊躍重加頂禮，讚言：『善哉！願為廣說八曼茶羅最勝法門，我當修學。』

「比丘告曰：『汝欲知此最勝法者，先發是願：「我欲供養三世諸佛、大菩薩眾、聲聞、緣覺。」作是語已，道場之處當作方壇，名曼茶羅。廣狹隨時，其最小者縱廣四指、或一搩手，用種種香及以餘物，或地上作。方院之內列八圓場，為欲供養八菩薩故。何等為八？觀世音菩薩、彌勒菩薩、虛空藏菩薩、普賢菩薩、執金剛主菩薩、文殊師利菩薩、止諸障菩薩、地藏菩薩。如是，長者！此八曼茶羅最勝法門，是彼不可思議光明如來所說，我親受持，今為汝說，應當修學廣令流布；用此善根，迴向阿耨多羅三藐三菩提。

「『長者當知，若有修行此八法者，則為供養三世諸佛、大菩薩眾、緣覺、聲聞；斯人常為諸天擁護。若諸國王能自修學、若使人作，使王國內諸惡皆滅。諸善男子及善女人，有能修學八法門者，命終之後不墮惡趣、邊地、邪見、不善律儀、貧窮家生。是故當知，欲得現在未來勝上報者，當學如上八種法門；欲得受身端正聰明利智，若欲上生四天王處，亦應修學八曼茶羅。如是欲生三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，乃至帝釋、梵王、魔王、轉輪聖王所生處者，皆當修學如上八法。欲得天上人中大姓家生，眷屬成就財寶盈溢，身心安樂名稱遠聞，所出教命無不信受，於諸眾中最尊最勝，皆應修學如上八法。若欲修成須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、入菩薩位，乃至阿耨多羅三藐三菩提，皆當修學八曼茶羅供養法門。』」

佛告師子莊嚴王菩薩摩訶薩言：「爾時比丘毘闍耶三皤婆者，豈異人乎？今文殊師利菩薩是。爾時長者上施者，即我釋迦牟尼佛是。我從是來經於多劫，修行供養此八法門，具獲如上功德利益；餘有眾生隨能修學，亦皆同獲如我所得。善男子！我行菩薩道來經三阿僧祇劫，修滿六度利益眾生，成等正覺，所有光明威德勢力破魔兵眾。斯誰力乎？皆由供養八曼茶羅道場功德。是故眾生聞說如上八種法門，無宜不學。若以華香燈明，若以飲食幡蓋、衣服音樂，讚歎禮拜發願懺悔，隨其力能皆蒙福祐。或行六波羅蜜時，修立道場，以諸香水若香塗地，若水若土作方圓壇，斯即名為檀波羅蜜。修供養時，身口意業不惱眾生，斯即名為尸波羅蜜。修供養時，若有蟲螘來入道場，驅去還來，爾時安忍，斯即名為羼提波羅蜜。修供養時，善心相續，斯即名為毘梨耶波羅蜜。心不散亂一心供養，斯即名為禪波羅蜜。作業之時，方壇圓場無有偏斜，善能通曉廢立機候，斯即名為般若波羅蜜。

「善男子！如是一法隨心變現，即能具足六波羅蜜。應當廣說教化眾生，為大利益乃至成佛。」

說此經已，師子莊嚴王菩薩摩訶薩，及諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆大歡喜，信受奉行。

師子莊嚴王菩薩請問經

離垢慧菩薩所問禮佛法經

大唐三藏那提譯

如是我聞：

一時，佛在室羅栰悉帝城勝德林中給孤獨園，與大比丘眾五百人俱，菩薩無央數。又與無量婆羅門、毘舍、首陀，并諸長者，各各皆是大眾之首，與其同類，來至佛所。又有天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，在大法會，前後圍遶。

爾時，眾中有菩薩摩訶薩，名離垢慧，即從座起，偏袒右肩，右膝著地，恭敬合掌，前白佛言：「世尊！欲有少問，願見聽許。」

佛言：「恣汝所問，當隨意答。」

離垢慧菩薩既聞佛許，踊躍無量，而白佛言：「若有善男子、善女人等，於如來所，云何恭敬、禮拜、供養？」

佛言：「離垢慧！善哉，善哉！汝多悲愍、饒益、安樂一切人天。當善諦聽，為汝解說。

「若善男子及善女人，欲於佛所，起禮敬者，先應發願，作如是言：『我今至心頂禮十方諸佛，普入一切諸勝法中。我今五輪於佛作禮，為斷五道，離於五蓋，願諸眾生，常得安住，無壞五通，具足五眼。願我右膝著地之時，令諸眾生，得正覺道。願我左膝著地之時，令諸眾生，於外道法不起邪見，悉得安立正覺道中。願我右手著地之時，猶如世尊，坐金剛座，右手指地，震動現瑞，證大菩提，今我亦爾，共諸眾生，同證覺道。願我左手著地之時，令諸外道難調伏者，以四攝法而攝取之，令入正法。願我首頂著地之時，令諸眾生，離憍慢心，悉得成就無見頂相。』離垢慧！是為五輪作禮之相。

「次禮十方現在諸佛，應作是言：

「『南無東方阿閦如來。廣及彼方無量世界一切如來，諸大法藏，并諸菩薩、聲聞、緣覺一切賢聖。

「『南無南方寶相如來。廣及彼方無量世界一切如來，諸大法藏，并諸菩薩、聲聞、緣覺一切賢聖。

「『南無西方無量壽如來。廣及彼方無量世界一切如來，諸大法藏，并諸菩薩、聲聞、緣覺一切賢聖。

「『南無北方妙鼓聲如來。廣及彼方無量世界一切如來，諸大法藏，并諸菩薩、聲聞、緣覺一切賢聖。

「『南無東南方因陀羅雞都幢王如來。廣及彼方無量世界一切如來，諸大法藏，并諸菩薩、聲聞、緣覺一切賢聖。

「『南無西南方寶遊步如來。廣及彼方無量世界一切如來，諸大法藏，并諸菩薩、聲聞、緣覺一切賢聖。

「『南無西北方娑羅因陀羅王如來。廣及彼方無量世界一切如來，諸大法藏，并諸菩薩、聲聞、緣覺一切賢聖。

「『南無東北方無量幢王如來。廣及彼方無量世界一切如來，諸大法藏，并諸菩薩、聲聞、緣覺一切賢聖。

「『南無上方智光如來。廣及彼方無量世界一切如來，諸大法藏，并諸菩薩、聲聞、緣覺一切賢聖。

「『南無下方毘盧遮那如來。廣及彼方無量世界一切如來，諸大法藏，并諸菩薩、聲聞、緣覺一切賢聖。

「『次又歸命娑婆世界本師釋迦牟尼如來。廣及十方無量世界一切如來，諸大法藏，及入地菩薩摩訶薩、聲聞、緣覺一切賢聖。』

「又作是言：『我今一心頂禮如上一切佛、法、諸賢聖眾，當願證知我。從今日乃至菩提，常行歸依佛世尊者、大慈悲者、一切智者、一切知見者、諸畏已離者、人中大師子、大龍王、人中大仙士、大丈夫、一切遍知，不思議身、無上身、無等身、不與二乘共身、清淨法身，一切眾中最尊上者，我今至誠，一心歸命。』如是歸命百遍、千遍、百千萬遍，乃至無量無數遍，盡未來際，徹骨徹髓，歸依如上諸佛世尊。

「又作是言：『我今以身、口、意三業善根，共諸眾生，歸依於佛，常不離佛。如是歸依坐道場者、常住常恒不遷變者、不老不死不滅壞者、無住無緣性寂靜者、住於法舍作大護念為洲渚者、為歸為依證涅槃者、於諸法中住最上者，我今至誠，慇懃鄭重，歸命如是諸佛正法。』重又如上，至誠歸命住種性中諸菩薩等，從歡喜地乃至法雲，住於十地諸菩薩僧。

「次應懺悔，當作是言：『唯願十方諸佛世尊，證知、憶念、哀受我懺。身業三種，行殺、盜、婬；口業有四，妄言、惡口、兩舌、綺語；意三業行，謂貪、瞋、癡；自作、教他、見作隨喜，如是十惡，今悉懺悔。』又重思惟：『無始已來，輪轉六道，於諸眾生，種種欺負：大斗重秤取物自資，輕秤小斗便與他物，假飾衣金潛行毒藥，皆為損害，今悉懺悔。或謗三乘，妄說法律，輕慢三寶，欺誷二親，於諸尊長、和上、闍梨、耆老之前，不生祇敬。如是等過去諸罪，今悉懺悔；現在惡業，誠心發露；所未作者，更不敢作。今於諸佛，諸菩薩等最大眾首、無比無上無等等前，發露懺悔，不敢覆藏，一懺已後，更不重造。』如是懺悔，第二、第三，亦如上說。

「次應勸請，當作是言：『十方諸佛，若未轉法輪，若欲入涅槃者，我皆勸請，唯願久住，於無量劫，愍諸眾生，雨大法雨，轉正法輪，不般涅槃。』

「次應隨喜，當作是言：『十方所有三乘賢聖，數如恒沙，及一切眾生，修行六度助菩提法，我皆隨喜。』

「次應迴向，當作是言：『十方三世諸佛作業，及諸菩薩、聲聞、緣覺所行六度，盡已迴向無上菩提，我亦如是迴向佛道。』

「次應發願：『仰惟十方三世諸佛菩薩，皆發弘願，盡虛空、遍法界所在流化為諸眾生，三界所攝無有遺餘，願令眾生利樂成熟、具善律儀、住大涅槃，今並現前。我亦如是大誓莊嚴，願我於無上道，心不散亂，常見諸佛，常聞正法，承事修行，無有空過；所作善法，及菩提心，亦不退失；所生之處，供養聖眾，教化眾生，得無上道，轉正法輪，具大神通；亦令眾生如是修學，至不退轉。

「『又願一切眾生，早斷諸苦，速證涅槃，住如來智。我既出於生死，覺悟一切，亦令眾生出離生死，解脫煩惱，覺悟一切。唯願十方諸佛，證知我行菩薩道，發興願海。』」

爾時，世尊重說頌曰：

願我所生處，隨業而受形，

成大丈夫身，有信諸根具。

通伎術藝能，廣解諸教意，

世事悉棄捨，諸欲皆遠離。

正語住法念，莊嚴菩提心，

敬事善知識，有情咸見重。

戒儀既具足，淨念受樂報，

常畏彼惡業，遊步於善法。

恒依十度行，故得成菩提，

乃至最後身，常與眾生樂。

珠中摩尼勝，能成利他事，

願我窮未來，利益無休息。

佛告離垢慧菩薩摩訶薩言：「若有眾生行菩薩道，如我所說，當依修學。」

說是經已，離垢慧等，及諸大眾，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，人、非人等，聞佛所說，歡喜奉行。

離垢慧菩薩所問禮佛法經

佛說八大靈塔名號經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

爾時世尊告諸苾芻。我今稱揚八大靈塔名號。汝等諦聽。當為汝說。何等為八。所謂第一迦毘羅城龍彌儞園是佛生處。第二摩伽陀國泥連河邊菩提樹下佛證道果處。第三迦尸國波羅柰城轉大法輪處。第四舍衛國祇陀園現大神通處。第五曲女城從忉利天下降處。第六王舍城聲聞分別佛為化度處。第七廣嚴城靈塔思念壽量處。第八拘尸那城娑羅林內大雙樹間入涅槃處。如是八大靈塔。重說頌曰。

淨飯王都迦毘城龍彌儞園佛生處

摩伽陀泥連河側菩提樹下成正覺

迦尸國波羅柰城轉大法輪十二行

舍衛大城祇園內遍滿三界現神通

桑迦尸國曲女城忉利天宮而降下

王舍大城僧分別如來善化行慈悲

廣嚴大城靈塔中如來思念壽量處

拘尸那城大力地娑羅雙樹入涅槃

如是八大靈塔。若有婆羅門及善男子善女人等。發大信心修建塔廟承事供養。是人得大利益。獲大果報。具大稱讚。名聞普遍甚深廣大。乃至諸苾芻亦應當學。

復次諸苾芻。若有淨信善男子善女人。能於此八大靈塔。向此生中至誠供養。是人命終速生天界。

爾時世尊復告諸苾芻。汝等諦聽我今當說。遊止國城及於住世。而說頌曰。

二十九載處王宮六年雪山修苦行

五歲王舍城化度四年在於毘沙林

二年惹里巖安居二十三載止舍衛

廣嚴城及鹿野苑摩拘梨與忉利天

尸輸那及憍睒彌寶塔山頂并大野

尾努聚落吠蘭帝淨飯王都迦毘城

此等聖境各一年釋迦如來而行住

如是八十年住也然後牟尼入涅槃

佛說八大靈塔名號經

菩薩五法懺悔文

失譯人名今附梁錄

「十方三世佛，五眼照世間，三大無不知，明見罪福相。弟子某甲等，從無數劫來，不遇善知識，造作一切罪。破戒犯四重、六重及八重，謗法斷善根，具足一闡提。幸遇諸如來，經法賢聖眾，能除眾罪者，弟子頭面禮。願諸惡雲消，令發無上慧。」懺悔竟，五體作禮。

「十方諸佛始登道場，觀樹經行未轉法輪，無明老死長衰可悲。願設法藥救諸疾苦，法雨流布枯槁眾生。得道明了十方現在佛、已度有緣者，眾生多懈怠，方便現泥洹。弟子誠心禮，請佛令久住。一切諸菩薩，已發無上意，願勤加精進，於無佛世界，現成等正覺，普度諸群生。慈哀無過佛，是故至心請。」請佛已竟，頭面作禮。

「歷世懷妬嫉，我慢及恚癡，見人得利如箭射心，聞人得樂如釘入眼。坐此諸罪障，墮落三惡道，常不遇諸佛。今日一心悟，發大隨喜心，十方三世佛，及彼弟子眾，其數無有量。從初發一念，乃至坐道場，四等大布施，清淨持禁戒，定慧及解脫，無量諸知見，弟子悉隨憙。慧心朗然明，愚癡暗障滅，一念發隨喜，功德滿十方，智慧如諸佛。」隨喜已竟，五體作禮。

「往返生死中，從生故至死，從貴故還賤，惟未得泥洹。法身常清淨，波若妙解脫，今當求此利。所可有福業，一切皆和合，迴以施眾生，共成無上道。廣大如虛空，無相如真智，究竟盡法界，金剛空慧常現在前，無行神通有感必應。」迴向已竟，頭面作禮。

「誠心發大願，行道如誓願，慧心如猛風，定力如金剛。於此迴向後，念念轉慈悲，捨離愛著想，歡喜度一切。捨去身命時，佛放光明滅除一切難障，化生兜率天面覩慈氏尊。修相盡具足，六根普聰徹，聞佛說妙法，即悟無生忍，皆住不退地。乘大神通力，周遊十方國，供養一切佛，無量妙音聲，讚歎佛功德。二十五有中，無時不現身，如日照世界，光明朗十方，一切幽闇處，皆為作燈明。雖得佛道轉法輪現泥洹，眾生不盡成佛，不捨普賢文殊願。」發願已竟，洗心作禮。

菩薩五法懺悔文

佛說三十五佛名禮懺文一卷(出烏波離所問經)

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

「娜謨釋迦牟尼佛、娜謨金剛堅固能摧佛、娜謨寶焰佛、娜謨龍自在王佛、娜謨勤勇軍佛、娜謨勤勇喜佛、娜謨寶火佛、娜謨寶月光佛、娜謨不空見佛、娜謨寶月佛、娜謨無垢佛、娜謨離垢佛、娜謨勇施佛、娜謨淨行佛、娜謨梵施佛、娜謨水王佛、娜謨水天佛、娜謨賢吉祥佛、娜謨無量威德佛、娜謨栴檀吉祥佛、娜謨光吉祥佛、娜謨無憂吉祥佛、娜謨那羅延吉祥佛、娜謨花吉祥佛、娜謨蓮花光遊戲神通佛、娜謨財吉祥佛、娜謨念吉祥佛、娜謨善稱名號吉祥佛、娜謨帝幢幡王佛、娜謨鬪戰勝佛、娜謨勇健吉祥佛、娜謨勇健進佛、娜謨普遍照曜莊嚴吉祥佛、娜謨寶蓮花遊步佛、娜謨寶蓮花妙住山王佛

「如是等十方一切世界中諸佛世尊，出現世間住持遊行，願皆觀察哀愍於我。我或今生、或於餘生，無始時來廣作眾罪，或自作、或隨喜作、或教他作；或偷盜佛物四方僧物，或自作、或隨喜作、或教他作；或造五無間罪、十不善業道，或自作、或隨喜作、或教他作。由此業障，覆蔽身心，生於八難，或墮地獄、傍生、鬼趣，或生邊地及彌戾車，或生長壽天，設得人身諸根不具，或起邪見撥無因果，或厭諸佛出興于世。如是一切業障，我今對一切諸佛世尊，具一切智者、具五眼者、證實際者、稱量者、知者、見者前，我今誠心悉皆懺悔，不敢覆藏，願我尸羅律儀復得如故。復願諸佛世尊攝受護念證明於我，若我今生或復餘生，無始時來於流轉生死，或曾捨施傍生一團之食、或曾持一淨戒、或曾修梵行善根、或曾修少分無上智善根，悉皆合集計校籌量。如三世一切諸佛於最勝無上迴向願中，願皆迴向無上正等菩提。

一切罪懺悔，諸福皆隨喜，

及勸請諸佛，願證無上智，

過去及未來，現在人中尊，

無量功德海，我今稽首禮。

(右此三十五佛名并懺悔法，出《烏波離所問經》，能淨業障重罪，現生所求禪定解脫，及諸地位皆能滿足。五天竺國修行大乘人，常於六時禮懺不闕，功德廣多文煩不能盡錄，但依天竺所行者略記之，餘如本經所述也)

佛說三十五佛名禮懺文

六菩薩亦當誦持經

失譯附後漢錄

師子戲菩薩、師子奮迅菩薩、師子幡菩薩、師子作菩薩、堅勇精進菩薩、擊金剛慧菩薩。

巍巍十方佛，堂堂聖中王，

妙相三十二，眾好八十章，

身出妙光明，普照諸十方，

願身自歸命，稽首諸法王。

巍巍十方佛，無極大慈悲，

興立諸大誓，濟度諸群黎，

多聞歡喜者，功德叵稱載，

願身自歸命，稽首諸大哀。

巍巍十方佛，功德不可量，

慧如無量海，灌澤諸十方，

其有聞名者，除咎消諸殃，

歸命大智慧，稽首正覺王。

巍巍十方佛，國土甚清淨，

七寶為莊嚴，妙香栴檀形，

悉純諸菩薩，亦無二乘名，

唯說不退轉，般若之道英。

巍巍十方佛，三世道之珍，

其聞信樂者，疾成無上真，

遊於菩薩道，堅住不退轉，

所生常見佛，速值諸世尊。

巍巍十方佛，三世之導師，

志心懷恭敬，信樂無狐疑，

所生常端正，顏容甚光暉，

辯才慧獨遠，願禮天人師。

別有四菩薩。此四大士，皆過去十方諸佛之師。此四大士，初始造行之時，發大誓願言：「我當度一切眾生，至其都得涅槃，然後當取佛。」以是故應誦念誦持，得無量無邊功德至不退轉。譬如三千世界盡虛空滿中紫磨黃金，用之布施；不如一須臾之間誦念此四大士名，其所得功德，出過爾所黃金施上千億萬倍。其名曰：

棄陰蓋菩薩、寂根菩薩、慧威菩薩、不離菩薩。

六菩薩亦當誦持經

請賓頭盧法

宋沙門釋慧簡譯

天竺國有優婆塞國王長者。若設一切會。常請賓頭盧頗羅墮誓阿羅漢賓頭盧者字也。頗羅墮誓者姓也。其人為樹提長者現神足故。佛擯之不聽涅槃。勅令為末法四部眾作福田。請時於靜處燒香禮拜。向天竺摩梨山。至心稱名言。大德賓頭盧頗羅墮誓。受佛教勅。為末法人作福田。願受我請。於此處食。若新作屋舍。亦應請之言。願受我請。於此舍床敷止宿。若普請眾僧澡浴時。亦應請之言。願受我請。於此洗浴。及未明前具香湯淨水澡豆楊枝。香油調和冷暖。如人浴法。開戶請入。然後閉戶。如人浴訖頃。眾僧乃入。凡會食澡浴。要須一切請僧至心求解脫。不疑不昧。信心清淨。然後可屈。近世有一長者聞說賓頭盧阿羅漢受佛教勅為末法人作福田。即如法施設大會。至心請賓頭盧。氍氀下遍布華。欲以驗之。大眾食訖。發氍氀華皆萎。懊惱自責。不知過所從來。更復精竭。審問經師。重設大會。如前華亦復皆萎。復更傾竭盡家財產。復作大會。猶亦如前。懊惱自責。更請百餘法師。求請所失。懺謝罪過。如向上座一人年老。四布悔其愆咎。上座告之。汝三會請我。我皆受請。汝自使奴門中見遮。以我年老衣服弊壞。謂是被擯。賴提沙門不肯見前。我以汝請欲強入。汝奴以杖打我。頭破額右角瘡。是第二會亦來。復不見前。我又欲強入。復打我頭額中瘡。是第三會亦來。如前被打。頭額左角瘡。是皆汝自為之。何所懊惋。言已不現。長者乃知是賓頭盧。自爾以來。諸人設福皆不敢復遮門。若得賓頭盧。其坐華即不萎。若新立房舍床榻。欲請賓頭盧時。皆當香湯灑地。燃香油燈。新床新褥奮綿敷之。以白練覆綿上。初夜如法請之。還閉房戶。慎勿輕慢闚看。皆各至心信其必來。精誠感徹。無不至也。來則耨上現有臥處。浴室亦現用湯水處。受大會請時。或在上坐。或在中坐。或在下坐。現作隨處僧形。人求其異終不可得。去後見坐處華不萎乃知之矣。

請賓頭盧法

後出阿彌陀佛偈

古舊錄云闕譯人名，今紀後漢錄

惟念法比丘，乃從世饒王，

發願喻諸佛，誓二十四章。

世世見諸佛，姟數無有量；

不廢宿命行，功德遂具成。

世界名清淨，得佛號無量，

國界平夷易，豐樂多上人。

寶樹若干種，羅列叢相生，

本莖枝葉花，種種各異香。

順風日三動，翕習如花生，

墮地如手布，雜廁上普平。

一切無諸山、海水及諸源，

但有河水流，音響如說經。

天人入水戲，在意所欲望，

令水齊胳肩，意願隨念得。

佛壽十方沙，光明普無邊，

菩薩及弟子，不可算稱量。

若欲見彼佛，莫疑亦莫忘；

有疑在胎中，不合五百年。

不疑生基坐，叉手無量前，

願欲遍十方，須臾則旋還。

惟念彼菩薩，姟劫作功勤，

本行如此致，得號懀世尊！

佛興難得值，須臾會難聞，

講說士難遇，受學人難得。

若後遭末世，法欲衰微時，

當共建擁護，行佛無欲法。

佛能說此要，各各勤思行；

受此無量福，世世稽首行。

後出阿彌陀佛偈

讚法界頌

聖龍樹菩薩造

西天北印度烏填曩國帝釋宮寺三藏傳法大師賜紫沙門臣施護奉　詔譯

歸命十方佛法身及報化

願共諸眾生速成法界性

輪迴三惡道法界理凝然

本來常清淨諸相不能遷

寂靜如虛空處處悉周遍

體皆離彼此非深復非淺

乳未轉變時酥醍醐不見

煩惱未伏除法界無由顯

如酥處乳中酥本妙光瑩

法界煩惱覆圓滿體清淨

如燈被障礙非能照餘物

無明恒覆心法界非明了

如燈離障礙處處物能照

煩惱破壞時真如恒顯現

初中及最後二障不能擾

如淨瑠璃珠恒時光照曜

光明物所障被障明非見

法界煩惱覆真如理難顯

圓寂體光潔輪迴不能染

勤求趣法界輪迴非能揜

如米糠纏裹穀體米非無

煩惱覆真如真如煩惱有

如穀去其糠米體自然見

若離煩惱糠法界理方顯

妄執有世間芭蕉終無實

法界非世間亦非虛妄見

如人飲甘露熱惱悉皆除

若證法界性煩惱熱皆棄

滅除煩惱焰法界甘露現

一切有情中高下皆平等

體實果不生執種果非有

智慧出生時有為非法界

法界本無處究竟方可證

清淨恒光潔日月皆瑩淨

法界無垢染如龍夜雨塵

況似羅睺面光明恒燦然

譬如火浣布處火能離染

垢去布猶存光明轉瑩淨

貪愛令心染虛妄有輪迴

亦如火浣布真空妄非有

三毒生死本智慧火能燒

法界體常有朗然恒照曜

煩惱染稱垢世尊恒所宣

垢滅真如顯如汲地中泉

法界體無垢根隨能覆藏

若除煩惱盡瑩淨叵難量

法界本無我二形及女男

體無虛妄執何處更思惟

法界離憎愛根塵境本無

虛妄執為因差別從此生

真空非苦惱貪愛苦惱因

耽染由妄想三界乃輪迴

懷孕在於腹嬰子未言見

二障覆真如法界不能證

種種生疑慮見慢及恚癡

妄計有真實真實計非有

兔角體非有妄執令真實

法界離妄執妄執真非有

如色必破壞微塵猶可知

法界非破壞三時不能得

有生還有滅榮辱亦皆隨

法界非生滅云何言所知

兔角本非有三世猶可思

真空非兔角思慮不能知

真空稱善逝色相悉皆亡

應化隨緣有修因離執非

圓通如日月水現影皆同

色聲雙泯絕差別云何有

三世可尋思生緣時決定

若悟己身法己身云何有

如水居熱際處熱覺悟非

寒際理亦然圓通皆如是

心恒煩惱覆迷惑不能了

若離煩惱纏覺悟而非有

如眼觀諸色離障能照曜

真空理亦然照曜離生滅

耳識聞於聲離妄及分別

法界性亦然分別妄非有

鼻能嗅諸香妄執性非有

色相二俱亡真空亦如是

舌根自性空味界恒遠離

識空體亦然法界理如是

身根自性淨冷煖觸非有

法界理亦然觸處常遠離

意緣法稱最自性恒遠離

諸法性本空圓通理如是

見聞及覺知相應法亦空

了絕諸妄想見聞理亦非

根塵起妄執清淨體源無

迷執有根塵根塵理非有

世間並出世空性本無差

我法由迷起遍計自輪迴

法界理清淨貪瞋癡本無

迷悟從心起三毒法假名

迷執自纏縛了達假名智

菩提非近遠三世理非有

煩惱籠迷執世尊經所宣

智生惑染滅妄執勿相纏

去來執最勝體空猶可思

菩提非妄執正證亦知非

水乳同一處鵝飲乳非雜

生空煩惱離二障亦非雜

妄執我非無了達本非有

涅盤清淨理二我俱非立

三檀齊修施尸羅離過非

忍因端正果精進勇懃依

靜慮令心止般若用無疑

願兼方便力安住勝菩提

菩提難妄執真空生滅無

了達空本性二相亦非有

乳糖離甘蔗離蔗糖非有

三乘趣菩提離種體非有

守護稻穀種芽莖必得生

守護菩提種菩提從此起

譬如於黑月光明未能見

有情煩惱纏真如未明顯

月初光雖有漸漸而增長

初地證菩提菩提未圓滿

十五月圓滿處處光皎潔

解脫顯法身法身理無缺

染污意相應纏縛俱生滅

解脫一切障三世悟非有

初大僧祇滿三檀普遍修

斷除分別障歡喜智難儔

三業悞兼犯防非重及輕

尸羅圓滿戒離垢獨標名

二障恒時染俱空慧刃除

發光能照曜破滅漸無餘

遠離根隨染漸增焰慧威

菩提稱最勝燒照轉光輝

真俗稱二智相應互起違

合令無所礙難勝事恒時

十二緣生智巡環理趣全

甚深稱最勝般若現於前

世俗二乘行久修道已明

相無功用滿最後稱遠行

智用無分別恒時任運成

眾魔降退散不動獨彰名

善慧名無礙十方演法希

身雲甘露雨應物最堪依

眾德猶如水虛空喻似身

重麁皆蔽塞大法智稱雲

審諦輪迴事孰能免業牽

要知無苦惱淨土勿相纏

歸命佛真子位登智慧雲

細微皆斷盡超苦離諸塵

灌頂諸光照根塵普遍身

金剛寂大定眾苦勿相親

大寶花王座俱胝眾妙成

莊嚴皆普遍功德實難思

十力兼無畏三身四智圓

六通恒自在應物化機緣

照曜如圓月恒時焰熾燃

十方無不遍燦爛轉光鮮

永絕緣生染恒時處涅盤

菩提稱最勝化益物情歡

智用深如海隨機現應身

水清來月影處處度迷津

況似頗胝寶隨緣現影同

物情根有感周普事無窮

餓鬼恒飢渴不能見水泉

眾生無少信宿業自縈纏

化現身諸相光明皆燦然

佛雖恒在世不覩宿無緣

曉了塵沙界根隨染久無

二空殊勝智妙用化童愚

清淨絕諸垢自他受用身

恒居色究竟利益五乘人

救護眾生苦俱胝壽命長

二嚴無有盡功德叵難量

佛演一乘法隨機悟淺深

蓮花無垢染玉本絕瑕侵

少分而稱讚廣宣理趣玄

願將諸功德普利施人天

讚法界頌

佛三身讚(西土賢聖撰)

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師

臣法賢奉　詔譯

法身

我今稽首法身佛無喻難思普遍智

充滿法界無罣礙湛然寂靜無等等

非有非無性真實亦非多少離數量

平等無相若虛空福利自他亦如是

報身

我今稽首報身佛湛然安住大牟尼

哀愍化度菩薩眾處會如日而普照

三祇積集諸功德始能圓滿寂靜道

以大音聲談妙法普令獲得平等果

化身

我今稽首化身佛菩提樹下成正覺

或起變現或寂靜或復往化於十方

或轉法輪於鹿苑或現大光如火聚

三塗苦報悉能除三界無比大牟尼

迴向

如是佛身無漏智我常信解淨三業

以無量慧大福行一心垂愍諸群生

以今頌讚三身佛所獲無漏功德種

願我速證佛菩提盡引眾生歸正道

佛三身讚

佛一百八名讚

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉　詔譯

歸命一切智一切世間師

牟尼大法王一百八名號

無邊功德海具足眾吉祥

能滅諸有情罪業諸煩惱

我今歸命禮一切大吉祥

救度諸群生令得大安樂

我今歸命禮悲愍二足尊

圓滿於眾生一切吉祥事

我今歸命禮無相無上尊

成就天中天祕密大明義

如來正等覺利樂於世間

最上百八名我今集彼說

南無一切義成就。南無正等覺。南無一切智。南無大釋子。南無一切法自在無畏。南無大金僊。南無功德海。南無如來。南無應供。南無善逝。南無世尊。南無一切世間解。南無離一切垢染。南無最上法燈。南無無畏淨飯王子。南無甘蔗王種。南無瞿曇。南無日族。南無吉祥大牟尼。南無囕儗囉娑族。南無天人師。南無十力降魔軍。南無離過除毒。南無調御丈夫。南無妙解脫。南無除障暗。南無止息降諸根。南無清淨戒。南無無垢王。南無滅罪無我相。南無無驚無怖畏。南無第一法圓滿。南無無邊無可喻。南無大論師。南無希有不思議精進。南無三界親慈父。南無三明知三世。南無滅三毒。南無具足三變通。南無說三乘菩提。南無無相亦無老。南無無我無二執。南無無怨無戲論。南無無業無怖。南無施願無畏。南無法師子二足尊。南無調伏除煩惱。南無最上意清淨。南無明行足。南無自在變化王。南無調伏心清淨。南無離塵無上士。南無止息一切罪。南無得清涼。南無得寂靜。南無救度世間師。南無勇猛大清淨智。南無圓滿吉祥相。南無能除怨。南無沙門月。南無釋師子。南無作善清淨業。南無六佛法莊嚴。南無六根清淨眼。南無第一六神通。南無六趣海到彼岸。南無無師自然覺。南無善逝德成就。南無一切世間為愛樂。南無無等大智慧。南無恒入三摩地。南無一切有情利益主。南無真實降諸根。南無一切世間尊。南無普遍有情精進者。南無永過輪迴苦。南無圓滿諸所求。南無降伏得最勝說四諦。南無到彼岸度他大龍王。南無得最上涅槃。南無尊師大梵行。南無第一寂靜樂。南無祕密最勝大丈夫。南無調伏聲聞者。南無利益諸有情。南無世間供養出世智。南無聖智照世間。南無離世法利養。南無出世為如來。南無大法主。南無大法王。南無調御明。南無救度第一二足尊。南無行忍辱。南無善意端嚴相。南無善持善戒相。南無金色光善逝。南無善逾愛尊重。南無人師子吉祥雲。南無佛陀。南無無畏獨除闇。南無無邊利世間。南無無等三有師。南無能斷諸結縛。南無無我最第一。南無普照一切眼。南無證理淨慧眼。南無三慧真實眼。如是一百八名。若復有人。於其辰朝。發志誠心。或讀誦。或禮念。或憶持。或聽聞。獲得最上吉祥福德。所有一切煩惱及諸罪業。速得清淨不受輪迴。當得解脫乃至成佛。

此大牟尼功德名我今讀誦及禮念

普將迴施與群生同得證成菩提果

佛一百八名讚

一百五十讚佛頌

尊者摩咥里制吒造

大唐沙門義淨於那爛陀寺譯

世尊最殊勝善斷諸惑種

無量勝功德總集如來身

唯佛可歸依可讚可承事

如理思惟者宜應住此教

諸惡煩惱習護世者已除

福智二俱圓唯尊不退沒

縱生惡見者於尊起嫌恨

伺求身語業無能得瑕隙

記我得人身聞法生歡喜

譬如巨海內盲龜遇楂穴

忘念恒隨逐惑業墮深坑

故我以言詞歎佛實功德

牟尼無量境聖德無邊際

為求自利故我今讚少分

敬禮無師智希有眾事性

福慧及威光誰能知數量

如來德無限無等無能說

我今求福利假讚以名言

我智力微淺佛德無崖際

唯願大慈悲拯我無歸處

怨親悉平等無緣起大悲

普於眾生界恒作真善友

內財尚能捨何況於外財

尊無悋惜心求者滿其願

以身護彼身以命贖他命

全軀救一鴿歡喜無慳悋

尊不畏惡道亦不貪善趣

但為心澄潔尸羅由此成

常離諸邪曲恒親質直者

諸業本性空唯居第一義

眾苦逼其身尊能善安慮

正智斷諸惑有過悉興悲

殉命濟他難生無量歡喜

如死忽重蘇此喜過於彼

怨對害其身一切時恒惱

不觀其過惡常起大悲心

正遍菩提種心恒所珍玩

大雄難勝智無有能及者

無等菩提果苦行是其因

由此不顧身勤修諸勝品

豪貴與貧賤等引以大悲

於諸差別中而無高下想

勝樂等持果心無有貪著

普濟諸群生大悲無間斷

尊雖遭極苦於樂不悕求

妙智諸功德殊勝無能共

染淨諸雜法簡偽取其真

如清淨鵝王飲乳棄其水

於無量億劫勇猛趣菩提

於彼生生中喪身求妙法

三僧祇數量精勤無懈惓

持此為勝伴以證妙菩提

尊無嫉姤心於劣除輕想

平等無乖諍勝行悉圓成

尊唯重因行非求果位圓

遍修諸勝業眾德自成滿

勤修出離法超昇眾行頂

坐臥經行處無非勝福田

拔除眾過染增長清淨德

斯由積行成唯尊最無上

眾福皆圓滿諸過悉蠲除

如來淨法身塵習皆已斷

資糧集更集功歸調御身

欲求於譬類無能與佛等

遍觀諸世間災橫多障惱

縱有少分善易得為比對

遠離諸過患湛然安不動

最勝諸善根無能為譬喻

如來智深遠無底無邊際

世事喻佛身牛跡方大海

深仁荷一切世間無有比

大地持重擔喻此實為輕

愚癡闇已除牟尼光普照

世智非能譬如螢對日光

如來三業淨秋月皎空池

世潔喻佛身俱成塵濁性

如上諸所引世中殊勝事

佛法逈超過俗事可哀愍

聖法珍寶聚佛最居其頂

無上無比中唯佛與佛等

如來聖智海隨樂歎少分

鄙詞讚勝德對此實多慚

時俗覩降魔一切咸歸伏

觀彼同真性我謂等輕毛

假令大戰陣智勇能摧伏

聖德超世間降彼非為喻

隣次降魔後於夜後分中

斷諸煩惱習勝德皆圓滿

聖智除眾闇超過千日光

摧伏諸邪宗希有無能比

三善根圓滿永滅貪恚癡

種習悉已除清淨無能喻

妙法尊恒讚不正法恒非

於斯邪正處心無有憎愛

於聖弟子眾及外道師徒

於彼違順中佛心初無二

於德情無著德者亦非貪

善哉極無垢聖智恒圓潔

諸根常湛寂永離迷妄心

於諸境界中現量由親覩

念慧窮真際非凡愚所測

善安立語言證彼亡言處

寂靜無礙光皎潔逾輝映

妙色世希有熟不懷敬心

若有暫初觀或復恒瞻覩

妙相曾無二前後悉同歡

最勝威德身觀者心無厭

縱經無量劫欣仰似初觀

所依之德體能依之德心

性相二俱融能所初無異

如斯善逝德總集如來躬

離佛相好身餘非所安處

我因先世福幸遇調御師

仰讚功德山遠酬尊所記

一切有情類皆因煩惱持

唯佛能善除由悲久住世

誰當先敬禮唯佛大悲尊

聖德超世間悲願處生死

尊居寂靜樂處濁為群生

永劫久精勤慈心為一切

從真還利俗由悲所引生

如呪出潛龍興雲注甘雨

恒居勝定位等觀以怨親

兇嶮倡聒人投身歸聖德

神通師子吼宣言三界尊

久已厭名聞由悲自稱讚

常修利他行曾無自利心

慈念遍眾生於己偏無愛

悲願無邊際逐器化群生

隨處皆饒益猶如散祭食

深心念一切恒不捨須臾

利彼反遭辱由咎非佛作

慈音演妙義誠諦非虛說

廣略任機緣半滿隨時轉

若聞尊演說孰不歎希奇

縱令懷惡心有智咸歸信

義詞恒善巧或復出麁言

利益悉不虛故並成真妙

柔軟及麁獷隨事化眾生

聖智無礙心一味皆平等

勝哉無垢業善巧喻良工

成此微妙身演斯珍寶句

覩者皆歡喜聞說並心開

美顏宣妙詞如月流甘露

慈雲灑法雨能清染欲塵

如彼金翅王吞滅諸龍毒

能殄無明闇喻如千日光

摧碎我慢山譬猶天帝杵

現證非虛謬靜慮除亂心

如實善修行三事皆圓滿

創聞佛所說心喜已開明

從此善思惟消除諸垢染

遭苦能安慰放逸令生怖

著樂勸厭心隨事皆開誘

上智證法喜中根勝解生

淺劣發信心尊言遍饒益

善拔諸邪見引之趣涅槃

罪垢能洗除由尊降法雨

一切智無礙恒住正念中

如來所記莂一向非虛謬

無非處非時亦無非器轉

尊言不虛發聞者悉勤修

一路勝方便無雜可修學

初中後盡善餘教所皆無

如斯一向善狂愚起謗心

此教若生嫌無怨與斯等

歷劫為群迷備經眾苦毒

此教縱非善念佛尚應修

況能大饒益復宣深妙義

縱使頭被焚先應救此教

自在菩提樂聖德恒淡然

皆由此教生證彼亡言處

世雄真實教邪宗聞悉驚

魔王懷惱心人天生勝喜

大地無分別平等普能持

聖教利群生邪正俱蒙益

暫聞佛所說金剛種已成

縱未出樊籠終超死行處

聞法方思義如實善修行

次第三慧圓餘教皆無此

唯獨牛王仙妙契真圓理

斯教不勤修寧有怨過此

暫聞除渴愛邪見信心生

聽者發喜心依斯具淨戒

誕應時咸喜成長世皆歡

大化利群生示滅興悲感

讚詠除眾毒憶念招欣慶

尋求發慧明解悟心圓潔

遇者令尊貴恭侍勝心生

承事感福因親奉除憂苦

尸羅具清潔靜慮心澄寂

般若圓智融恒沙福所集

尊容及尊教及尊所證法

見聞思覺中此寶最殊勝

漂流作洲渚害己恒為護

怖者作歸依引之令解脫

淨戒成妙器良田生勝果

善友能饒益慧命由此成

行恩及和忍見者咸欣悅

廣集仁慈心功德無邊際

身口無過惡愛敬由之生

吉祥眾義利咸依善逝德

導師能善誘墮慢使翹勤

等持調曲心迷途歸正道

善根成熟者駕馭以三乘

𢤱悷不調人由悲故暫捨

於遭厄能設安樂勸善修

悲愍苦眾生利樂諸群品

違害興慈念失行者生憂

暴虐起悲心聖德無能讚

恩深於罔極舉世所咸知

於此返生怨尊恒起慈愍

亡身救一切自事不生憂

於諸崩墮人親能為援護

二世行恩造超過諸世間

於闇常照明尊為慧燈炷

人天所受用隨類有差殊

唯尊正法味平等無差別

不觀於氏族色力及年華

隨有善根人求者皆蒙遂

廣現諸希有無緣起大慈

聖眾及人天合掌咸親近

嗚呼生死畏佛出乃光暉

饒益諸眾生皆能滿其願

惡人與共處摧樂取憂危

謗惱害其身猶如受勝德

為物行勤苦曾無染著心

世尊希有德難以名言說

尊遊嶮惡道馬麥及牛鏘

苦行經六年安受心無退

尊居最勝位悲愍化群生

縱遇輕賤人身語逾謙敬

或位尊貴主曾無憍慢心

屈己事眾生卑恭如僕使

機情億萬種論難百千端

如來慈善音一答疑皆斷

恩深過覆載背德起深怨

尊觀怨極境猶如極重恩

怨於尊轉害尊於怨轉親

彼恒求佛過佛以彼為恩

邪宗妬心請毒飯與火坑

悲願化清池變毒成甘露

以忍調恚怒真言銷謗毀

慈力伏魔怨正智降邪毒

群迷從曠劫習惡以性成

唯尊妙行圓一念翻令善

溫柔降暴虐惠施破慳貪

善語伏麁言唯尊勝方便

難提摧巨慢鴦掘起慈心

難調能善調誰不讚希有

唯尊聖弟子法味自怡神

草座以為安金床非所貴

善知根欲性攝化任機緣

或有待其請或無問自說

初陳施戒等漸次淨心生

後談真實法究竟令圓證

怖畏漂流處唯佛可歸依

勇猛大悲尊拯濟諸群品

身雲遍法界法雨灑塵方

應現各不同隨機故有異

善淨無違諍唯尊可承奉

廣利諸人天咸應興供養

身口無起作善化遍群方

所說妙相應此德唯尊有

久修三業淨妙瑞現無邊

普觀諸世間曾無此勝德

況於極惡者純行最上悲

廣利諸眾生勇猛勤精進

聲聞知法者於尊恒奉事

設使證涅槃終名為負債

彼等諸聖眾為己而修學

由捨利生心不名還債者

無明睡已覺悲觀遍群方

荷負起翹勤聖善宜親近

魔怨興惱害佛力已能除

無畏功德中斯但顯少分

悲心化一切聖意絕希求

利樂無不施能事斯皆畢

如來勝妙法若或可遷移

調達與善星不應投此教

無始流轉中互為不饒益

由斯佛出世開示化眾生

鹿苑度俱隣堅林化須跋

此土根緣盡更無餘債牽

法輪久已轉覺悟諸群迷

恒沙受學人皆能利三有

以勝金剛定自碎堅牢身

不捨於大悲自化猶分布

二利行已滿色法兩身圓

救攝一闡提雙林顯佛性

悲心貫三有色像應群方

粟粒以分身爾乃居圓寂

善哉奇特行希有功德身

大覺諸法門世所未曾有

流恩遍含識身語恒寂然

凡愚背聖恩於尊興謗怒

法聚寶藏真無際德源福海實難量

若有眾生曾禮尊禮彼亦名為善禮

聖德神功無有盡我今智劣喻微塵

欲讚如來功德山望崖怯退由斯止

無量無數無邊境難思難見難證理

唯佛聖智獨了知豈是凡愚所能讚

一毫一相充法界一行一德遍心源

清淨廣大喻芳池能療眾生煩惱渴

我讚牟尼功德海憑斯善業趣菩提

普願含生發勝心永離凡愚虛妄識

一百五十讚佛頌

佛吉祥德讚卷上

尊者寂友造

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

我今歸命佛世尊稱讚最上諸功德

時語如語不誑語實語法語如義語

正語寂語無我語顯示第一義諦門

出現諸身普遍眼善施光明常觀照

開諸有情智慧目破彼所有癡暗冥

十力真實而出生已到最上清涼地

四無所畏等具足作大光明持燈炬

開發明焰布光照施彼熾盛大明聚

發起堅固精進行不減一切勝功德

釋迦師子大吼音能說無縛正法者

世間八法不能染最上清淨大悲者

梵王帝釋毘沙門及餘天等咸恭敬

我佛常出妙巧語甘美甚深復廣大

正真如理解脫音復能了知一切語

廣大清淨如虛空最上族氏王宮生

佛光明如日月光天人阿脩羅供養

己得七覺支妙寶建立最上法寶幢

愚癡暗翳悉開明黃金光聚身照耀

人中最上人中尊已斷貪恚癡等染

人中奔拏利迦華人中諸妙蓮華等

清淨生死憂悲惱無明憍慢悉已除

永塞鬪戰諍訟門永斷相續諸染種

付授諸法不祕惜摧我慢幢竪法幢

轉正法輪利眾生壞生死輪息諸苦

奢摩他水湛然淨如海流注深無底

已能枯竭愛源流是故充滿功德水

見者咸生忻悅心於一切處無所著

能捨己身為眾生冤親二處悉平等

色如真金初出焰舌比蓮華廣清淨

身光照耀淨復明熾盛如金亦如電

精進勤策以為腰安住三摩地為頸

智慧通達為頂門次第而表莊嚴相

如來勇猛無畏尊一切廣遠悉通達

能摧魔力大象龍善說最上諸法語

安住勝妙忍辱樂已斷一切愛纏縛

正智安立智堅牢智慧深廣無破智

最上難得優曇華具百千種勝功德

如來聖尊值復難具足無邊功德法

如地能持諸種子安定寂靜復廣大

如來智慧亦復然具足無邊功德法

無垢無染本清淨沐浴身心調伏尊

引導眾生彼岸行宣說正法救世者

三十二相悉具足八十種好復莊嚴

百福俱圓勝妙身廣大最上無等比

已於諸法得自在顯示清淨勝義門

智能遍諸境界中智金剛破諸煩惱

已能調伏世間境發悟希望性已除

對治煩惱盡無餘廣大辯才無障礙

布施持戒及忍辱精進禪定并智慧

諸波羅蜜悉已圓阿私陀仙常供養

佛是高勝功德山功德藏并功德海

自覺覺他覺行圓聲聞十方而普震

無邊言說無邊德辯才無盡亦無邊

佛一切智無上尊歸命佛為大恩者

歸命善作世間護隨應諸法悉已聞

自智通達諸法門稽首最勝知法者

先以自智見諸法證得無上大菩提

後覺眾生利亦然稽首自他真覺者

真實了知諸梵行無破無斷色力堅

具足清白復周圓稽首淨修梵行者

無忘失法已安住勇猛堅固最勝尊

佛心廣大量無邊悉能照達苦樂性

佛為最勝善調御復稱無上二足尊

諸沙門中大沙門稽首沙門無過者

佛已具修諸淨行能作世間大醫王

復為勝觀解脫尊稽首導師大智慧

調伏寂靜近寂靜安住最上調伏心

得入第一義諦門稽首已到清涼地

一切合掌作恭敬應受人天最初供

堪為人天施福田歸命福生無上士

知法知義知時量如實知自亦知他

自他根性悉了知了知此彼數取趣

三摩呬多諸根寂諸行所作悉周圓

戒禁具足妙無瑕稽首大力三摩地

安住無滅三摩地無患無動離諸危

已無高下取捨心結生相續悉永離

如妙高山心安固不退轉智悉能成

遍一切處智常隨稽首無勝無滅智

了知諸法無能勝佛是愛見善見尊

智愛善愛德無邊稽首愛憎平等者

最上威儀眾喜愛具足美妙諸辯才

辯才隨意破愚癡稽首宣暢正語者

名稱廣大復希有遍三界中而普聞

世間智者隨問言佛皆善答無隱覆

佛威儀相勝無比見者咸生適悅心

普令世間喜愛生稽首善施歡喜者

迅疾言說無重復平等無等無差別

美味具足妙言音稽首語言無等等

佛是人中大智者復為最上人中仙

世間異見悉不生稽首遠離邪思覺

已息憂悲諸苦惱蠲除染法盡無餘

輕浮動亂過不生稽首永離諸過者

毀呰如來心不下讚譽如來心不高

稱譏平等智安然稽首不著於謗讚

平坦高下及染淨苦法樂法與愛憎

佛智無著亦無差稽首如來善語者

眾生惡語無義利如來善覆無顯彰

行諸施法攝世間稽首正真能語者

惡人惡語固觸嬈佛心無動而安然

善言惡語等無差稽首愛恚平等者

黃金瑠璃真珠寶斯為世間最上珍

如來已離貪愛心觀同草木土石等

如來已離三種慢其心安定而寂然

床敷臥具及諸珍見來求者皆給施

於利非利無喜恚輕慢亦生喜捨心

無憂無惱過不生稽首智破邪法者

已能遠離諸嬈惱常說親近諸善人

不說世間利養言亦無虛妄等言說

言說隨意復自在言說調寂離喜樂

言說純一淨無瑕稽首言說寂靜者

言說甘美而無著言說能伏一切魔

言說決定離世間稽首已離諸無智

已能遠離顛倒見已離輕浮動亂緣

已離一切非語言稽首善言攝化者

常行無諂無誑行順行清淨真實心

廣行愛敬實無虛稽首已度生死難

一切所作善成就是為正法出生門

見者歡喜世間尊稽首歸命清淨士

歸命親說諸法教隨宜無轉煩惱除

正善了知出離門趣證菩提真實法

無破高勝歸向法善啟世間寂淨門

乃至正妙廣宣揚天人世間利樂法

如來所說諸法語離諸愛欲染著聲

不調伏聲悉已除稽首善說法教者

如來久修諸淨命心無動亂本安然

三處平等念住心稽首能仁三不護

佛已斷除疑惑語平等分位常所行

涅槃無異勝愛門稽首廣大證入者

佛為最上勝道者具足眾德天人尊

神通方便悉圓成稽首已得諸自在

稽首歸依眾德圓十號滿足無比等

如來應供正等覺明行具足善逝尊

世間解了無上士調語丈夫天人師

佛世尊號普稱揚是故我今伸讚禮

如來無染無發悟離胎藏生殊勝生

能滿眾生諸願求稽首善攝一切法

示生清淨聖王種廣大富貴復尊高

悉能棄捨而出家稽首下心離高舉

具足最上諸色力端嚴相好見者忻

世諸妙境悉棄捐稽首清淨解脫者

戒律清淨具無缺如應能說即能行

大智大慧大聖尊稽首同事攝益者

佛語正白復妙善斷除貪欲過不生

一切染法悉蠲除宣說正因正業語

說諸行語離纏縛常以柔軟愛言宣

沙門婆羅門眾中如來語言常先勝

面相圓正離顰蹙正順先導而安然

善來愛語攝眾生稽首正說攝諸過

所出語言皆具足無畏語業善稱揚

深語正語智語言稽首如來息惡語

佛語無著無依止亦無違背諸語言

所有言說悉無邊稽首能敷了義語

巧美語言善辯才利樂悲愍諸眾生

廣啟眾生調伏門稽首聖法性調伏

佛是正法調伏士離塵諸法調伏尊

無等法門調伏師以無量法調伏者

如來戒具足同等定慧具足亦無差

解脫具足本同源解脫知見具無異

聖正吉祥大覺者最上調伏同一門

常於林野息眾緣隨意坐臥而安止

以不害相而說法無綺語相而說法

無動轉相而說法示出離相而說法

已斷輪迴相說法可愛涅槃相說法

無他苦相而說法善自性相而說法

世間利益相說法離邪見相而說法

同異生相而說法不轉相續相說法

稽首無住相說法照明真實義真實

若法若智實亦然說明了義破疑惑

說法正白善分別平等高下普言宣

正道邪道悉顯彰利非利事皆善了

若善不善悉分別通達正教邪教門

功德已圓過已除稽首自他能度者

能以善法破惡趣樂中非樂方便說

世間生滅真實知善說最勝諸法寶

如來真實最上教三界所作能成就

善趣惡趣悉了知善惡事中智無倒

了知縛脫本來性而能善說縛脫門

邪正染淨悉能知善不善義皆明了

已能具足最上善具善行者普稱揚

救拔一切惡趣中如來悲為一味藥

稽首天仙最上士不著甚深禪定樂

不生適悅喜愛心誓度愚迷貪欲海

自身廣大諸色相畢竟圓滿可稱揚

三界最勝應供尊我今歸命不可議

佛吉祥德讚卷上

佛吉祥德讚卷中

尊者寂友造

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

歸命如來勝妙相足下平滿善安住

千輻輪文現足心輞轂眾相皆圓滿

如兜羅綿手足軟鞔網光現手足間

手足諸指妙纖長足跟圓滿趺相稱

足趺修高復充滿腨如伊泥邪鹿王

雙臂修圓摩膝輪陰相藏密猶龍馬

髮毛端潤皆上靡一一身毛悉右旋

身皮細滑垢不侵身真金色光晃耀

手足頸肩七處滿項及膊腋悉充圓

容儀敦肅妙端嚴身相修廣復𦟛直

如諾瞿陀身圓滿上半身如師子王

常光面向各一尋四十齒平不疎缺

四牙鮮白妙鋒利常得味中最上味

舌相薄淨廣復長梵音深妙猶天鼓

音聲聞者皆悅意復如迦陵頻伽聲

眼睫齊整狀牛王眼睛皎潔紺青色

眉間柔軟妙毫相右旋清淨如螺白

鳥瑟膩沙頂莊嚴稽首大丈夫相具

歸命如來隨形好指爪狹長如赤銅

手足指圓悉纖長手足諸指皆次第

筋脈盤結復深隱兩踝俱隱而不麁

充滿柔軟足安平迴顧右旋鹿王等

行步直進如象王明顯端嚴無障礙

自在次序狀鵝王舉身隨轉步安審

身分次第而高顯平等隨轉身不曲

善相屬著堅固身身淨光明離翳暗

身支安定不掉動端直身相善圓滿

妙童子相清淨身柔軟妙好悉無比

腹形方正無欠缺不[穴/爪]不凸廣復圓

右旋深厚妙臍輪淨無點竅無減下

身支近觸離諸過悉無靨點疣贅等

譬如蓮華垢不侵亦復離諸不寂靜

面輪圓滿皎清淨身相具足而無減

舌相廣長如赤銅柔軟復如蓮華葉

脣色光潤而可愛如頻婆菓及赤銅

水雲擊響等音聲復如象王大震吼

音聲深遠復美妙一切聞者咸悅意

手軟猶如兜羅綿手文深明而不斷

四牙鋒利妙堅固最上清淨復齊平

諸齒方整鮮白齊眼相修廣如蓮葉

眼睫稠密而不白眉潤不白復修長

耳輪長廣厚復圓身毛一一皆潤澤

額廣平正相殊妙上半身分悉充圓

首髮稠密整復長紺青旋轉而光潤

乃至廣及佛胸臆俱有喜旋德相文

螺髻紺青妙莊嚴稽首不可見頂相

歸命處非處智力過現未來業皆知

禪定解脫等持門了別自他諸根性

種種信解悉通達種種界趣亦悉知

他心種類了無差宿住隨念智具足

照明一切生滅法諸漏已盡漏無餘

如是十力智周圓稽首如來大精進

如來漏盡無餘染覺了諸法亦無餘

故稱正等正覺尊我今稽首伸敬禮

一切染法平等說諸出離道亦善宣

一切覺了盡無餘稽首能仁初覺者

佛具不壞正智慧普盡無餘現覺尊

正智破諸邪智心佛真覺已無餘覺

自境界及他境界一切境界所作成

於彼一切根義中佛是無能勝根者

相中無餘相所緣非色種現皆悉斷

無生重檐久已除已徹緣生河流底

二種無智癡暗離發生二種智光明

復離二種疑求心建立二種決定智

已得盡智世間句智障已離法圓明

具足勝依寂止門具足勝處善安住

具足一切所應行明行具足色相圓

具足種姓及語言獲神通果善救度

身語意業悉不護無著無盡智凝然

決定不退轉智門智說不壞因時相

種種因門皆覺了種種果門亦悉知

種種煩惱及對治稽首如來善覺者

無二言說無盡辯善說不退轉法者

世間八法不染心稽首善達功德岸

佛三阿僧祇劫中積集難行一切行

運大悲心而普覆自他能渡煩惱流

了知三苦極微細由愍苦故起大悲

三界所緣諸性中大悲普及一切處

如來智性中平等若冤若親而等觀

悲心廣大不可量普攝一切眾生類

佛為眾生說一藥身病心病普令安

畢竟極苦亦蠲除稽首善說妙藥者

純一真實決定行決定純善無染尊

決定不復染法生一向為他善長養

不以己利求於他自所得樂悉棄捨

隨宜方便悲愍心決定調伏眾生病

眾生所應調伏時如來善知而無失

為眾生作不請友普令得度起悲心

能仁善說妙法藥治彼生法苦根源

照明眾生過現身了知煩惱無邊性

斷除眾生煩惱病佛知時量悉無差

隨其何病藥堪除世尊如應為說藥

如來所行一切行修習如理悉周圓

若一若多出現門和合了知皆無礙

如來功滿已能到一切智智清涼地

知道識道說道尊勝道眾道歸向者

拯拔一切輪迴苦令諸眾生離纏縛

普令得渡煩惱流堅固慚愧具足者

能善建立聖法幢表示諸行無常法

開示盡滅離貪門顯示寂滅出離道

能善表示諸法者能以諸法教授尊

能作利益大導師稽首善施歡喜者

常說示教利喜語具大威德大神通

最上清淨大梵尊稽首自在復熾盛

已息種姓諸言論復斷族氏諸語言

世間人事語亦亡稽首常說正法語

如來行步常寂靜無闊無狹平正行

順善而行見者忻表示如來善行相

如來不壞正知見具足如先所作性

成諸福事斷疑根離分衛心入聚落

出必顯明眾所覩無依無轉最上尊

勝妙殊特眾吉祥純一具足梵行者

能善了知五蘊法復能具足七法行

已能摧滅我慢心稽首能破愚癡網

如來已得無動法復能具足深廣心

善能成就七聖財稽首善學三學者

佛大丈夫所應讚邪異諸境不能怖

遠離一切不吉祥稽首已到調伏地

梵行真實善安立上下縱廣悉歸依

常以無畏施眾生稽首於法離取著

歸命佛大阿羅漢一切漏盡無染尊

所作已辦德圓明稽首已除諸重擔

逮得己所作義利盡諸有結障蠲除

安住正智解脫心稽首出離解脫者

已證無言解脫理愛盡取盡而解脫

心無忘失解脫圓稽首無顛倒心者

佛心無量復廣大無別異法善修心

心得離繫煩惱除稽首已破諸異類

盡諸染業得清淨已證無餘依涅槃

人中最勝解脫尊戰死魔軍而得勝

於諸善法不放逸善住正念正智慧

善開寂眼視眾生稽首善救生死苦

善覺眾生無明睡善破眾生諸愚癡

佛勤勇起精進心策發一切懈怠者

諸不善中施善法諸墮學中開學門

諸怖畏中施無畏不安隱者令安隱

諸暗冥中作明照諸不善中令修善

諸過失中功德生諸罪業中除罪業

令違逆者知恩德能滿眾生意所求

呪明成就真實修稽首能破煩惱者

佛已遠離諸誑妄心無躁動不高舉

尊勝顯示吉祥門稽首佛為福生處

一剎中生一切行不共一切神通種

畢竟成就最上門一切處離非句義

一切疑惑及雜說決定正語悉能破

諸吉祥行平等修善知一切眾生意

已能攝伏諸他語猶如猛火焚乾薪

燒諸煩惱義亦然稽首安住正士法

具諸吉祥具慚愧世間主宰勝寂默

釋迦牟尼大導師盎儗囉娑瞿曇族

離諸煩惱癡黑暗悲愍普攝諸眾生

常於利他攝益中具足廣多諸勝行

佛於一切眾生類一切增上所行中

佛以大智常觀察普集世間利益事

具足六通調伏智德智說智及時智

一切對治勝神通界趣勝解業障智

說法最勝神通具三調伏時善開化

一切文義善解圓稽首辯才無盡智

佛已具足如說辯善滿諸行到彼岸

一切功德解脫周顯示勝身心清淨

聞佛音者心歡喜佛自所行悉周圓

不墮一切言說中不取自分功德相

平等先證最初道次集大行不遺餘

眾生大擔負堪任於諸相中得寂靜

已圓大慈等功德未甞遠離於捨行

以正智慧攝眾生於長夜中遍觀察

如來常發大勇悍以諸善行教眾生

復於一切眾生中已得悲心善平等

佛是悲愍世間者第一義諦善解了

如來三眼已圓明三種稱讚善具足

如來已具三不護顯示三界無垢尊

四念處行廣通達名句文身自在者

巧妙無盡隨意辯一切說示智悉通

種類語言善解知隨處辯才悉無礙

諸違背中作順向諸恚怒中作清淨

於諸慢中發敬心棄捨一切利養事

所行正真復最上以自力能現證尊

清淨一切言說門稽首語言無執著

出善來語如義語具足一切正所行

如來一切功德圓稽首無忘失法者

最上攝益勝調御歡喜悲愍諸眾生

悲心堅固欲利他稽首常欲利樂者

佛與眾生有恩德常為善友及知識

如父如母能出生欲令眾生得善樂

佛為眾生親教師善說勝義諸法教

最上句義如理宣使令了知一切性

如來常以無著說無增無減善稱揚

大悲不斷相續生稽首善見處非處

佛吉祥德讚卷中

佛吉祥德讚卷下

尊者寂友造

歸命作大師子吼出生一切善行門

於一切性如實知無勝知見遍一切

善化眾生時無間宣說無邊諸法門

最先破彼無明卵隨覺一切諸法者

覺了眾生大正士覺悟微妙諸法尊

於無我理已覺明善覺諸業自性者

覺了一切界分量了知生滅本來性

於諸苦法如實知善悟真實自性者

善能覺悟無嬈惱世間自性悉覺知

破諸惡見智開明覺了一切因果者

覺了三界出離相故復修諸極難行

身無疲倦執相工然於小法不厭離

畢竟方便善攝益宣說中道諸法門

善哉釋迦牟尼尊頂禮歸命應供者

最上說者寂默者最上最勝我大師

善攝眾生諸意樂於諸事相悉不取

具足一種稱讚者善能成就四攝法

六和敬法善宣揚六常行行已圓滿

安立甚深正知見得諸等持寂靜善

善法中無放逸心已證先佛所成道

覺了甚深正道者開發甚深智光明

於彼無尋無伺道稽首如來證悟者

總聚智者所知境微細甚深悉覺知

顯示二種涅槃界盡證一切涅槃道

眾生長夜起虛妄佛方便說無妄法

眾生沒在生死泥佛為垂手善接度

眾生墮在惡趣者佛方便力為拯拔

諸眾生起生等怖佛為引示無畏處

自具廣大威神力身現一切色相寶

內藏心寶妙圓明宣說無比正法寶

佛不為他所攝伏一切無能違佛者

安住一切歡喜門佛一切相皆圓滿

無上沙門正真行如蓮華開智清淨

普集梵行盡無餘稽首梵行已立者

雖明世間圍陀典不壞一切聖法教

洗滌一切諸罪垢獲得第一增上法

善能成就持明法能善引示寂靜處

導師開示善樂門輪迴曠野為善導

常離一切諸暗冥開熙怡眼常觀視

畢竟無染清淨尊罪福無動行解脫

能於自身觀空性愛見已盡善無染

於諸欲境離想心離染煩惱及分別

心住寂靜諸事業默然法中得解脫

最上寂靜大牟尼一切清淨無染者

出世功德已廣大善布世間大明照

世間妄境悉能觀圓滿真實諸法想

愛繩已斷神通具善發智慧大光明

破彼一切依著心於諸意樂皆寂靜

如來已離諸過失所應敬禮及供養

一切無利惡法除一切利益相應者

佛與眾生為善友無足二足第一者

安住念慧諸性中善具無忘失法者

佛於義無義自性和合依止而不著

生死此岸怖已除能證涅槃彼岸樂

佛善依止正道行聽聞無謬心無減

諸清淨中佛最尊廣大色相慧光照

世間所有耽欲味佛智久已善出離

智慧稱讚涅槃門稽首如來決定說

無染見及無染思無染語并無染業

無染命與無染勤無染念兼無染定

解脫無染智無染於戒定慧善安住

一切結縛悉斷除破諸煩惱顛倒處

如來梵行所出生已住最上清涼地

一切所作寂靜尊不著世間敬愛事

已能斷除五分結復能具足六分法

起一平等護念心四依成就而無缺

純一真實無別異平等棄捨世所愛

無倒思惟真正心已得一切輕安者

心善解脫慧解脫純一梵行善安立

如來最上勝丈夫是故歸命廣稱讚

稽首勝大阿羅漢離名離相離分位

出過名相分位門名相分位皆寂靜

善見心能息欲焰欲境貪愛染皆除

於諸欲染離含藏及離一切欲過失

善修七種觀想法善說菩提分法門

一切已能勝伏他佛是勇猛無畏者

離癡斷染勝中勝戒力增上無罪者

具善智慧微妙心內攝種種功德行

無疑離染常喜足已息世間諸妄源

大沙門事作已成稽首真實歡喜者

佛為摩耨惹中勝已於其身善觀察

應得已得諸說門稽首如來無比喻

正念勝觀一切覺不為他伏能伏他

已得寂靜無所為稽首牛王勝上者

無量甚深住寂默正智常行安樂行

如其法律妙威儀稽首身嚴心寂靜

諸行妙圓語善說身現頭陀難行相

言無戲論住正真稽首離貪正命士

如來尊勝復自在猶如帝釋天中勝

所向正順復善觀語言謙下而和美

一切清淨清淨者善愛無著廣清淨

成熟功德香充滿稽首已到最上處

佛是最上大仙王廣積功德滿無減

淨行已圓諂已除稽首正智光明聚

身心清淨復輕安已息一切諸冤對

寂慧廣慧大慧尊塞忿恚源常歡喜

補特伽羅中無勝不可稱量離諸著

句身通達已無疑稽首能仁善解者

教化調伏中最上無上可愛作光明

無求無慢無愛著稽首無誑清淨者

已離暗翳無所染補特伽羅中最上

已得善寂大名稱稽首無著無纏縛

迷惑耽著久已離無我取相我見除

初中後善法宣揚善文善義皆圓滿

眾生處苦無疲懈佛方便故令休息

眾生不趣出離門佛方便故令出離

如來不住於滅法常行救度攝世間

復於廣大正法門稽首大智悉包攝

已息邪妄諸分別善離一切尋求道

催諸惡法號勝人離七種染圓梵行

如空欲泥不能染清淨常依止梵行

雖除染法了性空出過語言心無著

佛常安住身念性佛心已過於二邊

正智深密勇力尊吉祥門中善身者

稽首大悲不思議一切所作自通力

他劣弱者助營修他善美者必隨順

佛是金剛堅固身從真實處所出生

安住一切相應門得大涅槃最上樂

如來已得最上利棄捨自樂而不著

引示世間安隱處廣為眾生說正道

歸命大覺尊現證正覺道

不修梵行者佛善為建立

佛是知道者識道說道者

佛為正道尊諸道所歸向

佛從照明生復是智生者

義生及法生善說明了義

諸義出離者人中大師子

人中大象龍人中大仙王

人中正知者人中智勇尊

人中勝無比人中極最上

人中殊妙士人中白蓮華

無怖及無驚無怯亦無懼

佛是離怖者無畏無奔競

怖畏險難除斷滅諸怖難

自出過怖境復令他亦出

自斷滅怖難復令他亦斷

自渡怖難海復令他亦渡

離身毛喜豎離身毛悚立

佛勝無比等亦復無等等

功德不可稱已過於稱量

復不可取像亦無各別分

勝補特伽羅唯一而無二

佛是自然智而無同等者

廣利諸眾生稽首一切智

諸天人世間梵魔沙門中

佛是最上尊復為無勝者

佛寶甚希有而亦復難得

遇佛寶出生實希有難得

佛是廣大眼復為大光明

大曜大明照大燈大光炬

無暗大熾明已得最上法

根力覺道圓不與聲聞共

若無利益事如來即不生

無利不現化無利亦不隱

佛為諸群品利益故出生

悲愍諸世間作諸利樂事

於諸天人中佛是正見者

以正道法律普教示一切

復一切眾中佛為所愛尊

咸起敬愛心作尊重觀想

佛是所親近及隨從恭敬

頂禮見真如吉祥最上寶

佛慧眼光明復從慧眼生

開發慧焰明持廣大慧炬

燃慧燈普耀大慧破諸暗

一切性自性如來悉照了

如來勝慧根微妙復最上

如來大慧力而不可屈伏

積無盡慧財具無價慧寶

持快利慧刀執勝慧器仗

秉鋒利慧劍慧無墮無減

佛善開正慧覺了一切法

廣慧為宮殿正智者安處

堅固慧為牆周匝而密護

不思議正慧為階梯進趣

無屈伏勝尊無異心安住

不為他所伏亦伏無所取

而於三界中所應供養者

一切現觀察一切無所著

所應知已知所應離已離

所應得已得勝所作已作

己事悉周圓為世間教授

佛是大聖者精進未曾有

已安立清淨希有廣大行

現證最上道希有難思法

獲得取上句飲涅槃甘露

拔除愛網根絕諸過失本

善行無別異無染法能著

善生及善體勝善而出家

善本所從來稽首善來者

無動不思議智者智中尊

諂曲過染除已渡煩惱海

相應行解脫解脫諸纏縛

已得無取心已盡一切漏

已盡過失邊已破一切毒

已斷一切障盡燒諸見網

所有邪妄言及邪妄見聞

邪念邪作事佛一切已離

蘊處界諸法隨廣略善說

依止淨無縛諸依止中勝

無救者為救無歸者作歸

諸無趣向者佛為作趣向

已渡生死海遍入諸境界

所應現化處一切皆能到

諸墮惡趣者佛常知常思

即以善方便而普為救度

無貪及無瞋無癡善根具

大身常住身悲愍利益者

身被釋種服廣作吉祥事

希有精進力大智正識者

戒忍法真實內心常精進

廣大復甚深具足諸功德

光明大照耀調伏心潔白

猶湛水澄清善種現圓滿

世間清淨眼青優鉢羅華

廣大而殊妙周遍十方界

寂止性潤澤一切智妙月

佛德廣無邊是故我稱讚

佛吉祥德讚卷下

釋迦佛讚

內廷清字經館行走唐古忒學教習闡福寺副達喇嘛

薩穆丹達爾吉譯

納摩沙喇伊麻尼鴉徂郭卡阿鴉

三時及釋冤成道與龍乾

悉戴上寶尊妙莊足蓮下

金光朗耀威德身乾闥妙音難比語

億日光潔清明心導引眾生釋迦尊

如清天列諸星宿遍照海中悉澈明

誠意海內眾德像分明不共極顯然

手指相扶心間持如月映照少水生

一心現前與尊身微讚世尊祈悲憐

諸勇猛菩薩圍繞眾羅漢聚會排前

如星在天皆拱月似群牛中之勝尊

光現千輻網遶身其輝遍滿虛空界

種種神變施無礙來如鵞器獨與億萬魔

全勝無餘陣除尊有誰能

世尊仁慈火極煎欲天心

慈海於有情親疎無不均

為利眾生故絲毫無倦時

眾生在尊前誦德亦無倦

心深莫測如淵海語善妙若天鼓音

身勝現似須彌臺見聞憶念悉不空

所有世界諸眾生一時共稟所疑義

隨彼一一各等前同時示現身及語

即斷諸惑已盡矣

聖身語意之密理菩薩緣覺及羅漢

任爾觀察非智境何況釋梵世間等

如金翅王行虛空有時力弱即止回

惟有虛空無盡止言佛功德亦如是

亦如大鵬奮翼飛途間微雀勉隨行

十力自在所行境彼勝道中雖欲入

見至理之智眼盲菩提厭離心又窮

大力煩惱冤常擾復陷我執之深窟

如是垢辱可歎處設被慈尊再棄置

大慈憐憫諸卑下非歸依仁而誰持

五濁惡世儳雜境他尊棄時仁全持

諸佛菩薩咸讚歎直比白蓮今柰何

世尊事業為調伏雖無微舍不觀察

盡因惡緣自作罪故於爾尊無過時

我願從今修菩提乃至成道伏魔君

生生世尊常隨護承受甘露語無厭

(右為釋迦牟尼讚文謂速得攝受因持三藏弟子將[巴/拉][加/么]磋祈請多聞大德慧賢名師在西藏雪山洞萵德工[加/拉]之神祠著作。)

如來體微妙云何及於眷屬共壽量

境界及於號云何願我等皆亦復然

讚祝世尊微善力我等隨方所在處

病魔貧爭盡消除善祥增長祈皆賜

一切諸佛興於世聖教顯明如日光

持教相和如兄弟願施正教恒吉祥

(右十二句誦者之願文隨前讚誦之可也。)

釋迦佛讚竟

讚觀世音菩薩頌

唐天后代佛授記寺翻經沙門慧智奉　制譯

菩薩號為觀世音神通無礙難可量

搖山竭海震大地悲愍眾生同一體

記憶名號福不虛是故常應稱念彼

我今至誠念彼德以是敬心而讚歎

菩薩智慧深如海方便善權無能測

所有諸天阿脩羅摩睺羅伽及人眾

咸以微妙清淨偈歷劫讚之無懈倦

我今宣說春陽頌述其功德之少分

世間形色尊嚴者諸天莫踰於梵王

況聖自在本色身百千萬分不及一

尊者首飾甚嚴好冠以曼陀及金花

虹蜺美麗以莊嚴復如半月映山王

又似百寶成須彌尊者身相甚微妙

猶如輕雨籠寶岳伊尼鹿彩覆其肩

光明晃朗普周遍巍巍挺特若金山

亦如滿月處虛空又似薝波迦花色

勝彼摩醯首羅身徒以白龍為瓔珞

右手執持金蓮花毘琉璃寶以為莖

以慈開敷極香潔令諸智者生愛樂

尊手所持勝淨花莊嚴殊妙甚暉麗

如月光曜須彌頂聖身所處蓮花臺

由尊福德之所感我以至誠慇重心

歸命敬禮賜願者諸天供養所讚歎

我今淨心歸命禮尊者螺髻玄蜂色

牟尼妙像處其中光明映曜嚴尊首

如燒珊瑚流電色又如雌黃耀黑山

上下莊嚴大聖身冒敢為文稱歎彼

四面狂象利牙齒若人居中將被害

其人專心念菩薩捨離苦惱而無畏

暴龍哮吼放烟毒嘊喍瞋怒厲惡色

將噬其人甚可怖憶念觀音便解脫

海潮風浪出音聲摩竭巨魚皆震激

若人船破誤落中念彼觀音獲安隱

高山嶮谷懸巖裏奔流濺石眾難處

若人墮中無救護心念觀音登彼岸

烈火猛焰惡風起延燒屋宅焚及人

至心念彼功德藏應時災火不為害

若人繫縛在牢獄身嬰枷鎖及杻械

至心稱念觀音故其人須臾便解脫

若人墮落大火坑專志稱名觀世音

其人除熱得清淨猶若池中華開敷

若人經於大林中忽遇雷電驟風雨

霹靂將燒極危殆稱念觀音免災難

若人逢值猛師子牙爪銛利如刀劍

瞋目吼喚來食人稱念觀音便免害

惡賊突厥彌戾車兇險無慈若羅剎

復以鐵鎖繫縛人稱名發念皆解脫

深山大澤險難處劫賊伺人將抄奪

稱名念力願救護其人釋然無患苦

呪呾讒訟擬中傷恒以惡心求方便

由彼常念觀音故其人竟不能為害

鬪戰旗鼓兩相當鋒鏑交橫競殘刃

此時心念及稱名菩薩於中施無畏

大力惡鬼執捉人鳩槃荼等飲人髓

若能繫念觀音者擁護其人銷疫難

鬼病熱病腹脹病疳病黃病心痛病

癩病癲病霍亂病血氣羸瘦種種病

諸惡黑業纏其身稱名繫念皆除愈

有諸餓鬼腹如山脣口乾焦飢渴惱

菩薩見之生慈悲次第令其得充足

餓鬼或遭寒凍逼身體皮肉皆破壞

舉彼兩手生極苦神通方便令熅適

若金翅鳥以嘴爪搏撮水陸諸龍等

其龍專心念菩薩即得離苦獲安樂

若有欲求勝果報象馬車乘及奴婢

衣服飲食諸珍寶由彼常念觀音故

應其求願自然至若有欲得長生術

坐臥雲間恣空行由彼常念觀音故

當獲神呪及仙藥我見壁畫觀音像

遍視色相諸功德及見神通大自在

故起至誠而讚歎所有一切諸功德

於菩薩中最第一無邊善巧大方便

示現清淨妙色身遠離有無諸分別

利益無量如虛空以此讚歎功德藏

願證如來一切智

以此讚歎觀世音菩薩功德上資。

國主聖神皇帝陛下善轉金輪。色力壽命永無窮盡。智慧果報不可思議。恒御閻浮長居震旦。擁護三寶利益群生。一切含靈皆蒙聖福。

讚觀世音菩薩頌

聖觀自在菩薩功德讚

西方賢聖集

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

歸命最聖觀自在，滿月妙相蓮華生，

能以無畏施有情，我今稱讚彼功德

一切善法悉具足，頂戴諸佛大智冠，

福慧莊嚴最上尊，是故歸命蓮華手。

兩頰圓滿紅白色，鼻相脩直妙端嚴，

齒如珂雪密復齊，四牙平正而具足；

梵音清響復深妙，一切聞者生愛心，

凡所宣說眾語言，柔和善順而甘美；

常以大悲方便力，救度一切苦眾生，

自利利他眾導師，是故歸命蓮華手。

雙眉同彼初生月，身相猶如真紫金，

眾寶為鬘以莊嚴，一切見者無厭足；

敷鹿皮衣而為座，最上自在眾中尊，

身諸相分悉周圓，是故歸命蓮華手。

上妙細㲲為絡腋，摩尼珠寶作耳環，

世出世寶所莊嚴，最上自在最尊勝；

諸善功德皆滿足，一切世間大法王，

能開種種方便門，是故歸命蓮華手。

罪業眾生微塵數，無量劫來處輪迴，

菩薩常生方便心，化度悉令歸智聚；

放慈悲光照一切，以最上法施眾生，

普令有情證菩提，是故歸命蓮華手。

所有阿鼻大地獄，菩薩慈悲往現身，

破壞彼趣悉無餘，閻摩獄卒生驚怖；

彼諸業報眾生類，咸皆離苦罪銷除，

惡趣能以智火焚，是故歸命蓮華手。

具足悲智行願力，欲色界中皆現身，

於法自在利群生，閻摩眷屬悉歡喜；

破壞一切罪業境，令諸苦惱不復生，

有情離苦得清涼，是故歸命蓮華手。

我今稱讚大聖者，最上色相無等倫，

無礙自在三界尊，普施眾生無所畏；

度脫有情出苦海，斷彼三毒煩惱根，

咸令得住安樂中，是故歸命蓮華手。

所有一切餓鬼眾，針咽大腹及臭毛，

如是等類數甚多，晝夜受彼飢渴苦，

由彼飢渴火所逼，互相吞噉苦惱生，

菩薩悲願力所持，往彼現身而救濟，

先化種種美飲食，各各令飽益身胑，

復為宣說正法門，一切得離諸苦惱；

菩薩悲智方便力，能入一切趣類中，

利行同事攝有情，是故歸命蓮華手。

身有大摩尼珠寶，常出淨妙眾光明，

普照世間諸暗暝，映蔽日月而不現，

所有夜叉羅剎等，蒙光照者悉歸依，

觀眾生心令斷疑，是故歸命蓮華手。

大力阿修羅王眾，鬪諍勇猛而難調，

菩薩亦現彼趣中，方便說法而化度，

彼聞法已斷疑惑，各各生於慈善心，

能施最上妙法門，是故歸命蓮華手。

菩薩曾遊諸天界，入一妙環天子宮，

隨順方便開化門，彼天悉無諸所施，

是時天子生苦惱，菩薩即為現珍財，

令彼天子滿施心，是故歸命蓮華手。

所有一切貪欲者，常為煩惱火所燒，

得見菩薩善威容，即能迴心思正法，

世間貪瞋癡盛者，恭敬頂禮大聖尊，

三毒煩惱獲銷除，是故歸命蓮華手。

眾生界分無邊際，蜫蟲螻蟻數無窮，

菩薩亦以慈悲心，處處方便而化度，

世間或時值飢饉，即變所食濟群生，

咸令息彼飢渴心，是故歸命蓮華手。

若見眾生處大海，舡筏破壞欲漂沈，

菩薩慈悲現馬身，令其攀附而得渡，

眾生乘舡在大海，菩薩隨意使其風，

若順若逆濟眾生，咸令遠離諸怖畏。

菩薩已離三界苦，圓滿三摩地法門，

復能攝化諸有情，數等虛空無邊際；

菩薩已離種種怖，所謂羅剎諸部多，

必舍左及拏吉泥，邪迷一切惡鬼眾，

大水大火并盜賊，虎狼蟲獸及刀兵，

疾病毒藥與邪明，乃至王刑禁縛等；

菩薩自得遠離已，而復為彼諸眾生，

自利利他大導師，最上大悲無畏者；

菩薩已具諸梵行，如日月分照世間，

人天稱讚大聖尊，是為最上真梵行；

菩薩常住三摩地，無邊功德為所依，

隨順方便現所居，補陀落山為住止，

其山高廣復殊妙，種種珍寶以莊嚴，

彼有寶樹數甚多，低羅迦及瞻波等，

有諸異鳥止其上，常出清淨妙好音，

如是莊嚴聖所居，禮敬瞻仰而獲福，

俱尾囉并嚩嚕乃，及彼閻摩等三天，

乾闥婆王修羅王，夜叉王及諸龍主，

乃至部多等諸類，若天若神一切王，

晝夜各生恭敬心，歸依稱讚真聖者，

彼等如是稱讚已，一切所欲皆隨心，

大富快樂壽命長，勇猛精進具威德，

息除無量諸苦惱，夢中怖畏亦不生，

乃至壽命欲終時，菩薩現身而安慰。

聖觀自在功德海，無量無邊無有窮，

假以百舌千劫中，稱揚讚歎不能盡。

聖觀自在菩薩功德讚

聖者文殊師利發菩提心願文

巴看落目瓦傳

元甘泉馬蹄山中川守分真師姪智慧譯

敬禮一切諸佛菩薩。

救護一切面前住究竟發於菩提心

一切有情作利益輪迴有情至彼岸

癡心瞋心本自性慳貪貢高本自性

始從今日至菩提未證中間不復造

惡業貪瞋皆捨離制學依行恒歡喜

隨喜正覺解所行自己恒時所修善

不取菩提之正路若一有情未出離

住於暗劫恒化利無量不思議劫中

願常恒遊佛淨土某甲執名所作罪

十方界中普皆聞自己身語之惡業

於一切處恒清淨意中惡業亦清淨

無邊惡業不復造

(聖者文殊師利往昔為啞馬國王時於雷音王佛處發此菩提心願文)。

廣大發願頌

龍樹菩薩造

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師

賜紫臣施護等奉　詔譯

所有一切眾生類過未現在世無盡

而諸佛剎廣無邊彼無邊剎塵充滿

又一一塵為一剎廣大佛剎如塵等

一一剎中正覺尊如塵無量我普禮

彼塵倍聚諸佛剎剎中佛佛我稱讚

我常供養以一心經如塵數廣大劫

頂禮諸佛及法眾我於三寶常歸命

我悉持以諸妙華及眾寶聚常普施

若我已起一切罪我今普盡而懺悔

若我未生一切罪我一切時常遠離

所有一切勝福事我於一切常隨喜

此福迴向於有情及佛無上菩提果

如佛正法中所說願力堅固復真實

我常供養諸世尊願我最後得成佛

願我生生具深智常如妙吉祥菩薩

悲心息苦救世間願如觀自在菩薩

賢善愛眼視眾生願與普賢尊無異

慈意善觀諸情品願我常如慈氏尊

布施願如虛空庫持戒願如神通慧

忍辱精進二度門願我悉如常精進

定力能攝諸散亂願我得如金剛手

善說十地諸法門說智願如金剛藏

於佛世尊善請問願我得如除蓋障

深心智慧具堅固願我常如堅固慧

神通無礙善方便願我得如無垢稱

善護眾生諸善根勤勇願如常勇猛

善說波羅蜜等法願我得如無盡意

具足無量妙音聲願與妙音尊無異

近善知識心無懈願我生生如善財

虛空無喻法能宣願我得如虛空藏

地能長養諸世間普利願如地藏尊

息除貧苦利眾生願與寶藏神無異

語出無盡妙法寶願我得如曇無竭

智慧堅利復常勤願與常啼尊無異

此等最上諸佛子最勝功德聚無邊

名稱廣大復無盡願我名稱亦如是

我此讚佛功德聚最上勝善極廣大

普願世間諸有情住彼最勝功德聚

廣大發願頌

佛說彌勒菩薩發願王偈

內閣掌譯西番蒙古諸文西番學總管儀賓工布查布譯

梵語阿(喇)鴉黑(厄答)喇巴呢(達哈)阿納喇(阿)雜(阿)。

華言聖彌勒願王。

敬禮一切諸佛菩薩摩訶薩。

佛告阿難。夫彌勒菩薩摩訶薩。往昔誓行菩提行時。晝夜六時。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。而發如是願文。

敬禮一切佛及具天眼仙

菩薩摩訶薩并諸聲聞眾

令避惡趣𡑞而示涅槃路

引入無老死敬禮菩提心

我由無明心所作一切罪

今於佛面前懺悔盡無餘

自我三業門所積資糧福

是我普慧種願我道無盡

十方諸國中所有供養佛

佛昔隨喜者我今皆隨喜

懺悔一切罪隨喜諸善根

敬禮一切佛願得大智慧

十方一切處所有大菩薩

止於十地者請速等正覺

既證圓覺心降伏諸魔軍

為利諸有情願請轉法輪

以大法鼓音度眾生苦際

願經無量劫常住世說法

祈運大悲智慈濟諸有情

陷溺貪欲澤恩愛所纏縛

眾生被障礙諸佛不憎捐

慈悲諸含識拔出三有海

一切三世佛所行諸道法

我今皆隨學願證菩提道

同登六彼岸度六道眾生

證得六神通願成無上道

無生及本源無處無自性

悟此真空理無智亦無得

無命無眾生無背無取向

願達無我法即等大仙佛

願不住二執所攝一切物

為利益眾生不悋行布施

物種侈靡盛我應用豐足

物性等空寂圓滿布施度

所受止作品無瑕最清淨

及無癡矜慢圓滿戒律度

如地水火風四大無觸背

侵犯靡瞋恨圓滿忍辱度

發心始終勤恒喜不懈弛

身心勇猛力圓滿精進度

調伏正定聚如幻三摩地

金剛禪那等圓滿靜慮度

三種解脫門三時平等法

聞思修明了圓滿智慧度

諸佛所稱讚熾盛光赫奕

勤修菩薩行圓滿自他志

行此菩提道名稱慈氏子

圓滿六度行超於十地位

我以此善願眾生命終速往兜率宮

受生皆於見法閣即為慈氏之長子

十地自在降閻浮證得十力大位時

願受妙法甘露味圓滿佛行盡無餘

從此命終承願力即得上生兜率天

忻慶奉事慈氏尊速得承授菩提記

阿難。當知慈氏菩薩摩訶薩。如此以實善巧修淨行業。道路平順。而獲無上菩提。成等正覺。成就真實大方便門。

極樂願文

清字經館行走福佑寺達喇嘛嘠卜楚薩木丹達爾吉譯

希有為眾施行無盡德

略念能令死主難遠離

恒觀有情如憶獨子者

世尊無量壽佛前敬禮

釋迦牟尼歷次中善所稱讚之勝境

往生極樂願文詞由慈悲故盡力說

善惡被重無明障天人命為嗔械殘

愛[糸*(索-糸+系)]縛在輪迴獄業水飄進三有海

病老苦浪多推蕩摧入死主海獸口

常為不欲苦擔壓無依玷辱之號哀

願與心為證見者導引困苦獨彌陀

觀音大勢至菩薩並眷屬前謹禱祈

為我等故與多劫曾發勝誓願莫忘

如妙翅尊行虛空以慈神力而降臨

伏願自他三世。所緣二資糧海。普合一力為倚。我等臨命終時。親見接引彌陀。二大菩薩。並諸眷屬圍繞現前。爾時於佛眷屬生極專之至誠。而無斷命之苦。仍不失其信誠。並所見境界之念。將終之時。八大佛子。皆以神變來至。指引極樂之路。依教即往極樂勝境。從寶蓮中。願生大乘利根之種姓。

將生之時。一切總持及諸禪定。無緣道心。無盡辯才等。無量諸勝功德。具足而得。即承無上導師阿彌陀佛。並十方諸佛菩薩。悉皆歡喜。願受大乘之法勅。於彼諸法之義。剎那閒如理融通。即乘無礙神變。至方廣佛剎。廣行菩薩妙行。願悉圓滿。

已生淨土之時。起諸勇猛慈悲。以無礙神變。特至穢土。為諸眾生。各如自緣。依法而教。願悉安之於諸佛稱讚清淨之道。普行希有之行。皆速圓滿。利益無邊眾生。願皆易得佛果。

願臨命終時海會繞彌陀

眼前明顯見慈信盈我心

將見中陰兆佛子即指教

既生淨土已來化穢土眾

如此勝境。或未得生。惟願生生世世。常遇佛教。在諸經論中。契悟聞思修。願得清淨之身。

既得其身。於高類七德莊嚴。願不遠離。

如是於一切時中。憶念前生。願得宿命智。

生生世世。凡見三有。皆生無益之心。而於解脫功德。即起奪意之念。在諸佛律中。願得出家。

既出家之時。於諸惡墮。毫無所染。圓守禁戒。行至無極門中。得大菩提。願如大比丘阿閦佛。

復於世世生生。在染淨諸法中。如理融通。圓成之道。諸法文義。持不失忘之總持。願悉豐足而得。

如已所持。示於他時。願得清淨無礙之辯。

復於生生世世。於楞嚴等諸定。肉眼等五眼。神境等六通。願一切悉得無離。

復於生生世世。以自生之力。分晰一切善惡之道。願得廣大之智慧。

於染淨諸法。細微差別。分晰如現。悉無雜濫。願得利明之智慧。

所有未悟誤悟疑心之念。將生之時。則悉滅無餘。願得速見之智慧。

以他不能測量之妙法文義不費鑽研。願得深密之智慧。

總言洩露智慧之過。及離智之文義。悉能分晰。從方便正智中修菩提行。悉到彼岸。願如至尊文殊菩薩。

如是廣大利明。速見深密之諸智慧。悉以易得。隨緣所持。折伏邪說。能令智者歡喜。緣佛說諸法中。善能分辨討論纂作。願得智者之到彼岸。

復於生生世世。凡執自利為要。於菩薩廣大行中。若生退回。悉皆斷滅。以勇猛心。更勤利他。皆到彼岸。從方便菩提中。行菩薩行。皆至無極。願如勝觀自在菩薩。

復於生生世世。修行自他兼利。摧滅諸魔外道。及諸敵時。從方便勇力中。修菩薩行。皆至究竟。願如祕密主金剛手菩薩。

生生世世。以棄怠之精進。圓菩薩之妙行自初發心。至剎那閒。亦無怠惰。而從大精進中。得勝菩提。願如無等釋迦王佛。

生生世世。息除修道之閒斷。身心之諸病。時以微題名號。即能息滅身語意之痛愆。願如藥師琉璃光王如來。

復於生生世世。如欲壽終無極。以微題名號。即能摧滅非時橫夭。願如無量壽佛。

若壽障將至之時。即見救濟無量壽以四業中。隨業現身。而為調伏。既見身已。願壽障盡消無餘。

而彼隨度現身之時。即得識知是無量壽。生無造作堅固至誠承是力故。生一切處。願得不離無量壽佛。親為知識。

復於生生世世。獲得世出世閒。諸功德之本。具足性相大乘之善知識師。願喜悅護持。

隨持之時。於善知識師前。得生無退堅固之信。願恒使喜悅。

剎那之閒。願不令不喜。

以善知識師指示。隨其諸教。願無不全受彼所教義。如理融化。而能修習。願得至究竟。

剎那之閒。願不由惡友遣使。

生生世世。於恭信因果。及厭離心。菩提妙心。並清淨見悉得融通。行無勉強嘗試之行。願常不閒斷。

生一切處。從身語意所修諸善根。普皆全為利他。蓋願成清淨菩提之因矣。

惟彼世尊妙勝果現今我若未證時

願得清淨修道身世世憶念恒出家

辯才禪定神通呪持無邊諸功德藏

悉得悲智無雙友速修菩提至究竟

將見非時壽天相無量壽佛身明現

則斷死主之勇猛願速得持無死姓

我願世世無量壽親為護持大乘師

於佛讚歎道理中剎那之閒無退惰

棄舍眾生為自利分別之心亦不生

修利他理無蒙昧方便智巧厚利他

以我微念尊名號消諸侵犯罪業果

轉成豐足安樂因直步上乘之階梯

佛子解脫微作兆滅盡菩薩行之祟

一切用度皆豐順於意微思悉圓成

釋迦彌陀及慈氏文殊密主觀世音

善逝眷屬實因緣是願不虛速圓成

極樂願文竟