

優婆塞戒經

曇無讖譯

優婆塞戒經

上海佛學書局印行

優婆塞戒經

全 一 冊

中華民國二十四年五月初版

◎ 毛邊紙裝本每冊定價肆角伍分
新聞紙普及本每冊定價大洋叁角

(外埠酌加郵匯費)

出版者

佛學書局

表代

沈彬翰

印刷者

國光印書局

上海新大沽路口

電話三三七四三

總發行所

上海佛學書局

愚園路一五四號

電話三五五二四

分發行所

佛學書局分局

一、上海：麥特赫司脫路中

二、上海：新民路國慶路口

三、上海：望平街有正書局

四、長沙：玉泉街七十號

五、杭州：西湖龍翔橋

六、北平：東四南大街

分銷處

各埠佛經流通處

優婆塞戒經品目

卷一

集會品第一

悲品第三

三種菩提品第五

卷二

發願品第七

義菩薩心堅固品第九

自他莊嚴品第十一

卷三

攝取品第十三

發菩提心品第一

解脫品第四

修三十二相業品第六

名義菩薩品第八

自利利他品第十

二莊嚴品第十二

受戒品第十四

淨戒品第十五

息惡品第十六

供養三寶品第十七

卷四

六波羅蜜品第十八

雜品第十九上

卷五

雜品第十九下

淨三歸品第二十

八戒齋品第二十一

卷六

五戒品第二十二

尸波羅蜜品第二十三

業品第二十四上

卷七

業品第二十四下

羸提波羅蜜品第二十五

毗梨耶波羅蜜品第二十六

禪波羅蜜品第二十七

般若波羅蜜品第二十八

優婆塞戒經目

優婆塞戒經卷第一

北涼中印度三藏法師曇無讖譯於姑藏

集會品第一

如是我聞。一時佛在舍衛國祇陀林中阿那邠坻精舍。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。教衆生言。若能晨朝敬禮六方。則得增長命之與財。何以故。東方之土屬於帝釋。有供養者。釋提桓因則爲護助。南方之土屬於閻羅王。有供養者。彼閻羅王則爲護助。西方之土屬於婆婁那天。有供養者。彼婆婁那則爲護助。北方之土屬於拘毗羅天。有供養者。彼拘毗羅則爲護助。下方之土屬於火天。有供養者。火則爲護。上方之土屬於風天。有供養者。風則爲護。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。東方卽是檀波羅蜜。何以故。始初出者爲出智慧光因緣故。彼東方者屬衆生心。若有衆生能供養彼檀波羅蜜。則爲增長壽命與財。南方卽是尸波羅蜜。何以故。尸波羅蜜名之爲右。若人供養。亦得增長壽命與財。西方卽是羸提波羅蜜。何以故。彼西方者名之爲後。一切惡法棄於後故。若有供養。則得增長壽命與財。北方卽是毗梨耶波羅蜜。何以故。北方名號勝諸惡法。若人供養。則得增長壽命與財。下方卽是禪波羅蜜。何以故。能正觀察三惡道故。若人供養。亦得增長命之與財。上方卽是般若波羅蜜。何以故。上方者卽是無上無生故。若有供養。則得增長命之與財。善男子。是六方者屬衆生心。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。以何義故名爲菩薩。佛言。得菩提故名爲菩薩。菩提性故名爲菩薩。世尊。若言得菩提已。

名爲菩薩者。若未供養彼六方時。云何得名爲菩薩耶。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。屬衆生心。善男子。非得菩提故名菩薩。何以故。得菩提者。名之爲佛。未得菩提。乃名菩薩。亦非性故名菩薩也。善男子。一切衆生無菩提性。如諸衆生無人天性。師子虎狼狗犬等性。現在世中和合衆善業。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。和合衆善業。因緣故發菩提心。故名菩薩。若有說言。一切衆生有菩薩性者。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。有諸衆生。受行外道。不樂外典。顛倒說故發菩提心。或有衆生。住寂靜處。內善。因緣發菩提心。或有衆生。觀生死過。發菩提心。或有衆生。見惡聞

惡發菩提心。或有衆生深知自身貪欲瞋恚愚癡慳嫉爲呵責故發菩提心。或有衆生見諸外道五通神仙發菩提心。或有衆生欲知世間有邊無邊故發菩提心。或有衆生見聞如來不思議故發菩提心。或有衆生生憐愍故發菩提心。或有衆生愛衆生故發菩提心。善男子。菩提之心凡有三種。謂下中上。若言衆生定有性者。云何說言有三種耶。衆生下心能作中心。中心作上。上心作中。中心作下。衆生勤修無量善法故能增上。不勤修故便退爲下。若善修進則名不退。若不修進名之爲退。一切時中常爲一切無邊衆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恐怖心。若一切時中爲一切衆生修集善法得不退轉。是故我記是人決定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。譬如衆僧無有

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。得爲金用。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。是故梵志無因果。因即是果。果即是因。尼拘陀子具足而有尼拘陀樹。當知即是梵志因果。是義不然。何以故。因細果麤故。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。卽永無。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。無卽永無。是義云何。金合水。銀合金。則滅壞。若言有不應滅。是義云何。若說衆生有菩薩性。是名外道。不名佛道。善男子。譬如和合石。因緣故。而有金用。菩

提心是乃名爲不可思議。何以故。在家之人多惡因緣所纏繞。故在家之人發菩提心時。從四天王乃至阿迦尼吒諸天。皆大驚喜。作如是言。我今已得人天之師。

發菩提心品第二

善生言。世尊。衆生云何發菩提心。善男子。爲二事故發菩提心。一者增長壽命。二者增長財物。復有二事。一者爲不斷絕菩薩種姓。二者爲斷衆生罪苦煩惱。復有二事。一者自觀無量世中受大苦惱。不得利益。二者雖有無量恆沙諸佛。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。一者爲勝一切人天果報。二者爲勝一切二乘果報。復有二事。一者爲求菩提之道。受大苦惱。二者爲得無量大利益事。復有二事。一者過去未來恆沙諸佛。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。一者欲令一切衆生悉得解脫。二者欲令衆生解脫。勝外道等。所得果報。復有二事。一者不捨一切衆生。二者捨離一切煩惱。復有二事。一者爲斷衆生現在苦惱。二者爲遮衆生未來苦惱。復有二事。一者爲斷智慧障礙。二者爲斷衆生身障。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。不生妒心。五者觀諸衆生。如一子想。善男子。有智之人。發菩提心已。卽能破壞惡業等果。如須彌山。有智之人。爲三事故。發菩提心。一者見惡世中五濁衆生。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

者知衆生苦如己受苦爲斷彼苦如己無異。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。

悲品第三

善生言。世尊。彼六師等不說因果。如來所說因有二種。一者生因。二者了因。如佛初說發菩提心。爲是生因。是了因耶。善男子。我爲衆生。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。卽生因也。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。如爲摩男優婆塞說。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。一切衆生發菩提心。或有生因。或有了因。或有生因。了因。汝今當知。夫生因者。卽是大悲。因是悲。故便能發心。是故悲心爲生因也。世尊云。何而得修於悲心。善男子。智者深見一切衆生沈沒生死苦惱大海。爲欲拔濟。是故生悲。又見衆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。又見衆生雖多。怨毒亦作親想。是故生悲。又見衆生迷於正路。無有示導。是故生悲。又見衆生臥五欲泥而不能出。猶故放逸。是故生悲。又見衆生常爲財物妻子纏縛。不能捨離。是故生悲。又見衆生以色命故。而生憍慢。是故生悲。又見衆生爲惡知識之所誑惑。故生親想。如六師等。是故生悲。又見衆生墮生有界。受諸苦惱。猶故樂著。是故生悲。又見衆生造身口意不善惡業。多受苦果。猶故樂著。是故生悲。又見衆生渴求五欲。如渴飲鹹水。是故生悲。又見衆生雖欲求樂。不造樂因。

雖不樂苦喜造苦因。欲受天樂不具足戒。是故生悲。又見衆生於無我我所生我。我所想。是故生悲。又見衆生無定有性。流轉五有。是故生悲。又見衆生畏生老死。而更造作生老死業。是故生悲。又見衆生受身心苦。而更造業。是故生悲。又見衆生愛別離苦。而不斷愛。是故生悲。又見衆生處無明闇。不知熾然智慧燈明。是故生悲。又見衆生爲煩惱火之所燒然。而不能求三昧定水。是故生悲。又見衆生爲五欲樂造無量惡。是故生悲。又見衆生知五欲苦求之不息。譬如飢者食於毒飯。是故生悲。又見衆生處在惡世。遭值虐王。多受苦惱。猶故放逸。是故生悲。又見衆生流轉八苦。不知斷除。如是苦因。是故生悲。又見衆生飢渴寒熱。不得自在。是故生悲。又見衆生毀犯禁戒。當受地獄餓鬼畜生。是故生悲。又見衆生色力壽命安隱辯才。不得自在。是故生悲。又見衆生諸根不具。是故生悲。又見衆生生生於

邊地不修善法。是故生悲。又見衆生處饑饉。世身體羸瘦。互相劫奪。是故生悲。又見衆生處刀兵劫。更相殘害。惡心增盛。當受無量苦報之果。是故生悲。又見衆生值佛出世。聞說甘露淨法。不能受持。是故生悲。又見衆生信邪惡友。終不追從善知識教。是故生悲。又見衆生多有財寶。不能捨施。是故生悲。又見衆生耕田種作。商賈販賣。一切皆苦。是故生悲。又見衆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。一切衆生等共有之。是故生悲。善男子。未得道時。作如是觀。是名爲悲。若得道已。卽名大悲。何以故。未得道時。雖作是觀。觀皆有邊。衆生亦爾。旣得道已。觀及衆生皆悉無邊。是故得名爲大悲也。未得道時。悲心動轉。是故名悲。旣得道已。無有動轉。故名大悲。未得道時。未能救濟諸衆生。故名爲悲。旣得道已。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。雖未能斷衆生苦惱。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。是不爲難。在家修悲。是乃爲難。何以故。在家之人多有惡因緣故。善男子。在家之人若不修悲。則不能得優婆塞戒。若修悲已。即便獲得善男子。出家之人。唯能具足五波羅蜜。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。悲爲根本。善男子。若人能修如是悲心。當知是人能壞惡業。如須彌山。不久當得阿耨多羅三藐三菩提。是人所作少許善業。所獲果報。如須彌山。

解脫品第四

善男子。若善男子善女人有修悲者。當知是人得一法體。謂解脫分。善生言。世尊所言體者。云何爲體。善男子。謂身口意。是身口意從方便得。方便有二。一者耳聞。二者思惟。復有三種。一者惠施。二者持戒。三者多聞。善生言。世尊如佛所說。從三方便得解脫分。是三方便有定數。不不也。善男子。何以故。有人雖於無量世中。以無量財施無量人。亦不能得解脫分法。有人於一時中。以一把麩。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。一切衆生心不同故。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。卽能獲得解脫分法。善男子。得是法者於三時中。佛出世時。緣覺出時。若無是二阿迦尼吒天說解脫時。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。我時聞已卽便發心。善男子。如是之法非欲界天之所以能得。何以故。以放逸故。亦非色天之所以能得。何以故。無三方便故。亦非無色天之所以能得。何以故。無身口故。是法體者是身口意。鬱單曰人亦所不得。何以故。無三方便故。是解脫分三人能得。所謂聲聞緣覺菩薩。衆生若遇善知識者。轉聲聞解脫得緣覺解脫。轉緣覺解脫得菩薩解脫。菩薩所得解脫分法。不可退轉。不可失壞。善生言。世尊。說法之人復以何義能善分別。如是等人有解脫分。如是等人無解脫分。善男子。如是法者二人所得。謂在家出

家如是二人至心聽法。聽已受持。聞三惡苦心生怖畏。身毛皆豎。涕泣橫流。堅持齋戒。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。當觀是人爲地獄人。若復有人阿鼻地獄經無量劫。受大苦惱。能得如是解脫分法。當觀是人爲涅槃人。善男子。是故我於鬱頭藍弗生哀愍心。於提婆達不生憐心。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。上者諸佛。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。常願生於益衆生處。若自定知有生天業。卽迴

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。何故名爲調柔地耶。一切煩惱漸微弱。故名逆流。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。於聲聞人名柔輒地。於諸菩薩亦名柔輒。復名喜地。以何義故名爲喜地。聞不退故名菩薩故。以何義故名爲菩薩。能常覺悟衆生心故。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。

四者憐愍衆生。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。四者救濟衆生無量苦惱。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。四者憐愍衆生。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。卽得名爲無上福田。如是菩薩出勝一切世間之事。及諸衆生。善男子。雖有人言無量。

世界有無量佛。然此佛道甚爲難得。何以故。世界無邊衆生亦爾。衆生無邊佛亦如是。假使佛道當易得者。一佛世尊則應化度一切衆生。若爾者。世界衆生則爲有邊。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。而諸衆生猶不可盡。故名無邊。是故我於聲聞經說無十方佛。所以者何。恐諸衆生輕佛道故。諸佛聖道非世所攝。是故如來說無虛妄。如來世尊無有妒心。以難得故說無十方諸佛世尊。善男子。無量衆生發菩提心。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。無量衆生修行佛道多有退轉。時有一人乃能得度。如菴羅華及魚子等。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爲難。在

家得者是乃爲難。何以故。在家之人多惡。因緣所纏繞故。

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。若得菩提名爲佛者。何故聲聞辟支佛人不名爲佛。若覺法性名爲佛者。聲聞緣覺亦覺法性。以何緣故。不名爲佛。若一切智名爲佛者。聲聞緣覺亦一切智。復以何故。不名爲佛。言一切者。卽是四諦。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。故不名爲佛。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。了知法性故名爲佛。法性二種。一者總相。二者別相。聲聞之人總相知。故不名爲佛。辟支佛人同知總相。不從聞故。名辟支佛。不名爲佛。如來

世尊總相別相一切覺了。不依聞思無師獨悟從修而得。故名爲佛。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。如恆河水三獸俱渡。兔馬香象。兔不至底。浮水而過。馬或至底。或不至底。象則盡底。恆河水者。卽是十二因緣河也。聲聞渡時猶如彼兔。緣覺渡時猶如彼馬。如來渡時如彼香象。是故如來得名爲佛。聲聞緣覺雖斷煩惱不斷習氣。如來能拔一切煩惱。習氣根原故名爲佛。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。故名爲佛。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。悉知一切衆生煩惱。起結因緣。滅結因緣。世間八法。所不能汗。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。象知卽來。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。是故身力出勝一切衆生之力。世界無邊。衆生亦爾。如來心力亦復無邊。是故如來獨得名佛。非二乘人名爲佛也。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。名淨蓮華。無師獨覺。爲諸衆生之眼目也。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。三種菩提是不爲難。在家分別是乃爲難。何以故。在家之人多惡。因緣所纏繞故。

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。復得二定。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。以百福德而爲圍繞。修心五十具心五十。是則名爲百種福德。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。菩薩常於無量劫中爲諸衆生作大利益。至心勤作一切善業。是故如來成就具足無量功德。是三十相。卽是大悲之果報也。轉輪聖王雖有是相。相不明了。具足成就是相業體。卽身口意業。修是業時非於天中。北鬱單曰唯在三方。男子之身非女人身也。菩薩摩訶薩修是業已。名爲滿三阿僧祇劫。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。供養無量恆沙諸佛。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。修時次第不必定也。或有人言。如來先得牛王眼相。何以故。爲菩薩時。於無量世。樂以善眼和視衆生。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。爲菩薩時。於無量世。恆以軟語先語實語。教化衆生。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。爲菩薩時。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。爲菩薩時。於無量世。不誑一切諸衆生。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。爲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。爲菩薩時於無量世供養父母師長善友如法擁護一切衆生。是故次得手足輪相。得是相已。次第獲得纖長指相。何以故。爲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。次第獲得身臚滿相。何以故。爲菩薩時善受師長父母善友所教敕。是故次得身臚滿相。得是相已。次得手足合網縵相。何以故。爲菩薩時以四攝法攝衆生。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。爲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。爲菩薩時於無量世常化

衆生令修施戒一切善法。是故次得毛上麤相。得是相已。次第獲得鹿王
牯相。何以故。爲菩薩時。至心聽法。至心說法。爲壞生死諸過咎故。是故次
得鹿王牯相。得是相已。次第獲得身方圓相。如尼拘陀樹王。何以故。爲菩
薩時。於無量世常施一切衆生病藥。是故次得身方圓相。得是相已。次第
獲得手過膝相。何以故。爲菩薩時。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。爲菩薩時
於無量世見怖畏者。能爲救護。心生慚愧。不說他過善覆人罪。是故次得
象馬相藏。得是相已。次得軟身一一孔中一毛生相。何以故。爲菩薩時。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
膚柔輭。一一孔中一毛生相。得是相已。次第獲得身金色相。何以故。爲菩
薩時。於無量世常施衆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。爲菩薩時於無量世可瞋之處不生瞋心。樂施衆生隨意所須。是故次得七處滿相。得是相已。次第獲得缺骨滿相。何以故。爲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。爲菩薩時於無量世自無兩舌。教他不爲。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。爲菩薩時於無量世以十善法教化衆生。衆生受已。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。爲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。爲菩薩時於無量世不待求已。然後方施。是故次得味上味相。得是相已。次得二相。一者肉髻。

二廣長舌。何以故。爲菩薩時於無量世至心受持十善法教兼化衆生。是故次得如是二相。得是相已。次得梵音相。何以故。爲菩薩時於無量世自不惡口教他不爲。是故次得梵音聲相。得是相已。次得牛王紺色目相。何以故。爲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。爲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。爲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爲難。在家菩薩修是業者是乃爲難。何以故。在家之人多惡因緣所纏繞故。

優婆塞戒經卷第一

優婆塞戒經卷第二

北涼中印度三藏法師曇無讖譯於姑藏

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。願爲衆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。衆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。他爲給使。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爲衆生作大利益爲利衆生不貪身命不爲身命而造惡業利衆生時莫求恩報常樂受持十二部經既受持已轉教他人能壞衆生惡見惡業一切世事所不能勝既得勝已復以轉教善治衆生身心重病見離壞者能令和合見怖畏者爲作救護護已爲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衆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爲衆生故求以弘利善男子菩薩若能如是立願當知是人卽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

事則得名爲法財長者。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。一者爲人受苦心不生悔。二者具足微妙無上智慧。三者具善法時不生憍慢。復有三事。一者爲諸衆生受地獄苦如三禪樂。二者見他得利不生妒心。三者所作善業不爲生死。復有三事。一者見他受苦如己無異。二者所修善事悉爲衆生。三者善作方便令彼離苦。復有三事。一者觀生死樂如大毒蛇。二者樂處生死爲利衆生。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。捨是二事悉爲衆生。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。二者四攝攝取衆生。三者口言柔輒不麤。復有三事。一者能大法施。二者能大財施。三者以此二施勸衆生行。復有三事。一者

常以大乘教化衆生。二者常修轉進增上之行。三者於諸衆生不生輕想。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。是不爲難。在家菩薩立如是願。是乃爲難。何以故。在家菩薩多惡因緣所纏繞故。

名義菩薩品第八

善生者。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

爲假名菩薩。善男子。衆生若發菩提心。已樂受外術及其典籍。持諷誦讀。卽以此法教化衆生。爲自身命殺害他命。不樂修悲樂於生死。常造諸業。受生死樂。無有信心於三寶。所生疑網心。護惜身命不能忍辱。語言麤獷。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。復有衆生發菩提心。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。爲五欲樂造種種惡。倚色命財生大憍慢。所作顛倒不能利益。爲生死樂而行布施。爲生天樂受持禁戒。雖修禪定。爲命增長。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。爲法因緣。不惜身命。妻子財物。其心堅固。憐愍一切。口言柔輒。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。爲破邪見。出勝邪見。善知方便。調伏衆生。於大衆所不生恐怖。常教衆生。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。爲涅槃果。持戒精進。願爲衆生。趨走給使。令彼安隱。歡娛受樂。爲他受苦。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。勝諸衆生。信心堅固。修集慈悲。亦不憚求慈悲果報。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。攝取衆生。知世諦故。隨衆生語。爲諸衆生受苦之時。其心不動。如須彌山。雖見衆生多作諸惡。有少善者。心終不忘。於

三寶所不生疑心樂爲供養。若少財時先給貧窮後施福田。先爲貧苦後爲富者。樂讚人善爲開涅槃。所有技藝欲令人學。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爲恆爲他人。是名實義菩薩。善男子。菩薩有二種。一者在家。二者出家。出家菩薩爲實義菩薩。是不爲難。在家菩薩是乃爲難。何以故。在家之人多惡因緣所纏繞故。

義菩薩心堅固品第九

善生言。世尊。義菩薩者。云何自知是義菩薩。善男子。菩薩摩訶薩修苦行時。先自誠心。善男子。我念往昔行菩薩道時。先從外道受苦行法。至心奉行。心無退轉。無量世中以灰塗身。唯食胡麻小豆粳米粟米床等。日各一粒。荆棘惡刺。椽木地石。以爲臥具。牛屎牛尿。以爲病藥。盛夏之月。五熱炙身。孟冬之節。凍冰襯體。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。我於往昔爲四事故捨棄身命。一者爲破衆生諸煩惱故。二者爲令衆生受安樂故。三者爲自除壞貪著身故。四者爲報父母生養恩故。菩薩若能不惜身命。卽自定知是義菩薩。善男子。我於往昔爲正法故。剋身爲燈三千六百。我於爾時具足煩惱身實覺痛。爲諸衆生得度脫故。諭心令堅不生退轉。爾時卽得具足三事。一者畢竟無有退轉。二者得爲實義菩薩。三者名爲不可思議。是名菩薩不可思議。又我往昔爲正法故。於一劫中周身左右受千瘡苦。爾時具足一切煩惱身實覺苦。爲諸衆生得度脫故。諭心令堅不生退轉。是名菩薩不可思議。又我往昔爲一鵠故。棄捨是身。爾時具足一切煩惱身實覺苦。爲諸衆生得度脫故。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。卽是菩薩道莊

嚴伴。何以故。一切凡夫無有智慧正念之心。故以煩惱而爲怨敵。菩薩智慧正念具足。故以煩惱而爲道伴。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。爲欲調伏彼畜生故。菩薩現受畜生身已。善知人語。法語實語。不麤惡語。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。我於爾時憐愍衆生。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。殺羊。鷄。雉。孔雀。鸚鵡。蝦蟆。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。憐愍衆生。擁護正法。修行法行。善男子。於饑饉世。我立大願。以願力故。受大魚身。爲諸衆生離於飢渴。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。終不憍求六波羅蜜果。但以利益衆生爲事。菩薩深知生死過患。所以樂處。爲利衆生受安樂故。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。一切衆生常求自利。菩薩所行恆求利他。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。若諸外道化衆生時。或以惡語鞭打罵辱。擯之令出。然後調伏。菩薩不爾。化衆生時。無麤惡語。瞋語。綺語。唯有軟語。真實之語。衆生聞已。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。愚癡邊地惡衆生時。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。三者離壞之衆能令和合。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。一者訶責一切煩惱。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。二者施時爲他不求果報。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。我是名菩薩耶。義菩薩乎。衆生若能作如是事。當知是人卽義菩薩也。善男子。菩薩有二種。一者在家。二者出家。出家菩薩作如是事。是不爲難。在家菩薩爲如是事。是乃爲難。何以故。在家之人多惡因緣所纏繞故。

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。菩提之道得名爲勝。猶如一切世間經書。十二部經爲最第一。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。是名爲學。已得不退。是名學果。未得定。有是名爲學。已得定。有第三劫中。是名學果。初阿僧祇劫。猶故未能一切惠施。一切時施。一切衆生施。第二阿僧祇劫。雖一切施。未能一切時施。一切衆生施。如是二處。是名爲學。第三阿僧祇劫。能一切施。一切時施。一切衆生施。是名學果。善男子。菩薩修行施戒。

忍辱進定智時是名爲學。到於彼岸是名學果。善男子。有是惠施非波羅蜜。有波羅蜜不名爲施。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。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。非施非波羅蜜是名爲學。亦施亦波羅蜜是名學果。善男子。夫菩提者。卽是盡智無生智也。爲此二智勤心修集三十七品是名爲學。得菩提已是名學果。自調諸根次調衆生是名爲學。自得解脫令衆生得是名學果。修集十力四無所畏大悲三念是名爲學。具足獲得十八不共法是名學果。爲利自他造作諸業是名爲學。能利他已是名學果。習學世法是名爲學。學出世法是名學果。爲諸衆生不惜身財是

名爲學。爲諸衆生亦不憒惜身財壽命是名學果。能化衆生作人天業是名爲學。作無漏業是名學果。能施衆生一切財物是名爲學。能行法施是名學果。能自破壞慳貪嫉妒是名爲學。破他慳貪嫉妒之心是名學果。受持五根修行憶念是名爲學。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。自利益者不名爲實。利益他者乃名自利。何以故。菩薩摩訶薩爲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衆生衆生不受。則以天人世樂教之。是名利他。利益他者。卽是自利。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。二福化衆生者。是則名爲自利利他。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。一者憐愍衆生。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。或大衆中有諸過失。菩薩見已。先隨其意。然後說法。令得調伏。如其不能。先隨其意。便爲說法。是則名爲下品菩薩。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。能思惟者能自他利。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。六者衆智。七者根智。八者上下智。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。八不輕衆說。九不呵衆說。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。六者不爲論議聽。七者不爲勝聽。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。十二聽時爲受持讀。十三聽時爲除五欲。十四聽時爲具信心。十五聽時爲調衆生。十六聽時爲斷聞根。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他利。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。一者爲利故說。二者爲報而說。三者爲勝。他說。四者爲世報說。五者疑說。清淨說者復有五事。一先施食然後爲說。

二爲增長三寶故說。三斷自他煩惱故說。四爲分別邪正故說。五爲聽者得最勝故說。善男子。不淨說者名曰垢穢。名爲賣法。亦名汗辱。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。四者於一字一句解。如來說法。正爲三人。不爲第四。何以故。以非器故。如是四人。分爲二種。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。分爲三種。一者呵責已調。二者輕語而調。三者呵責輕語。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。爲是四人說正法時有二方便。一者善知世事。二者爲其給使。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。爲利他故。先學外典。然後分別十二部經。衆生若聞十二部經。乃於外典。生於厭賤。復爲衆生說煩惱過。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。而爲莊嚴。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。爲在家者修行於道。在家之人。爲出家者而作法行。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。如是名爲自利利他。菩薩若欲爲衆生說法界深義。先當爲說世間之法。然後乃說甚深法界。何以故。爲易化故。菩薩摩訶薩應護一切衆生之心。若不護者。則不能調一切衆生。菩薩亦應擁護自身。若不護身。亦不能得調伏衆生。菩薩不爲貪身命財。護身命財皆爲調伏諸衆生故。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。則不能得教化衆生。善男子。衆生諸根凡有三種。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。是不爲難。在家菩薩修是二利。是乃爲難。何以故。在家菩薩多惡。因緣所纏繞故。

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。何等爲八。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。八者無大衆畏。善生言。世尊。何因緣故。菩薩得壽命長。乃至大衆不生怖畏。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。無大衆畏。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。非衆共物。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。施時不爲生死善果名稱勝他。得色力財。不斷家法眷屬多饒。唯爲莊嚴菩提故。施爲欲調伏衆生故。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。欲爲衆生讚不殺故。菩薩所以求上色者。爲令衆生見歡喜故。菩薩所以求上種姓。爲令衆生生恭敬故。菩薩所以求具足力。爲欲持戒誦經坐禪故。菩薩所以求多財寶。爲欲調伏諸衆生故。菩薩所以求男子身。爲欲成器盛善法故。菩薩所以求語辯了。爲諸衆生受法語故。菩薩所以求不畏大衆。爲欲分別眞實法故。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。不以幻惑欺誑衆生。不生放逸修六和敬。菩薩具足如是等法。雖復在家不異出家。如是菩薩終不爲他作惡因緣。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。不爲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。四者憐愍衆生。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。見離壞衆能令和合。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。不爲世事而作呪誓。少恩加己。思欲大報。於己怨者。恆生善心。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。視諸衆生。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。終不爲是而作惡事。乏財之時。見有求者。不生惡想。雖不親近凶惡之人。而其內心。常生憐愍。惡來加己。以善報之。自受樂時。不輕他人。見他受苦。不生歡喜。身業清淨。持四威儀。卽以是法。用化衆生。口業清淨。誦讀如來十二部經。卽以是法。用化衆生。意業清淨。修四無量。亦以是法。開化衆生。假身受苦。令他受樂。甘樂爲之。世間之事。雖無利益。爲衆生故。

而亦學之。所學之事。世中最勝。雖得通達。心無驕慢。以己所知。勤用化人。欲令此事。經世不絕。於親友中。不令作惡。樂以上八教化衆生。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。是不爲難。在家修集。是乃爲難。何以故。在家菩薩。多惡因緣。所纏繞故。

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。爲諸衆生受三惡苦。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。福德莊嚴卽智莊嚴。智慧莊嚴卽福莊嚴。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。爲欲利益諸衆生故。善男子。是二莊嚴有二正因。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。菩薩摩訶薩具是二法。一切施時不生憂悔。見衆惡事而能堪忍。菩薩施時觀二種田。一者福田。二貧窮田。菩薩爲欲增福德故施於貧苦。爲增無上妙智慧故施於福田。爲報恩故施於福田。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。菩薩若施所親愛處爲報恩故。若施怨讎爲除惡故。菩薩摩訶薩見來求者生一子想。是故任力多少施之。是則名爲施波羅蜜。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。如諸衆生貪心殺時。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。教化衆生。悉令獲得二種菩提。名智莊嚴。復次善男子。菩薩若能調伏衆生。名智莊嚴。同於衆生受諸苦惱。名福莊嚴。菩薩能令一切衆生離於惡見。名智莊嚴。能教衆生住信。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。何等爲五。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。何等爲七。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。何等爲七。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。以化衆生。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。出家菩薩爲
二莊嚴。是不爲難。在家修集。是乃爲難。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

北涼中印度三藏法師曇無讖譯於姑藏

攝取品第十三

善生言。世尊。菩薩具足二莊嚴已。云何得畜徒衆弟子。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。不爲名稱。不爲利養。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。不爲十方諸佛之所憐念。善男子。菩薩若能隨時教戒。所言時者。貪恚癡時。起貪結時。當爲種種說對治法。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。能爲救解。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。分陀利華。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。是惡律儀。殃齊自身。畜惡弟子。不能教誨。乃令無量衆生作惡。能謗無量善妙之法。破和合僧。令多衆生作五無間。是故劇於惡律儀罪。善男子。菩薩二種。一者在家。二者出家。出家菩薩爲二弟子。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。何等爲八。一者法智。二者義智。三者時智。四者知足智。五者自智。六者衆智。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。兼爲法施。心不放逸。調伏衆生。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。卽是法行。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。終不爲之。憐愍衆生。於諸國王長者大臣。恆生恭敬怖畏之心。能自調伏。妻子眷屬。分別怨親。不輕衆生。除去嬌慢。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。是則名爲不放逸法。出家菩薩。若畜在家弟子。先當教告。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。病時當爲求覓所須。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。愆重邪見。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。應當輒言敦諭教詔。設有病者。應當瞻療。隨所乏少。當爲求索。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。能爲和合。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。如法守護樂爲福德。見他作時。心生歡喜。是則名爲不放逸法。在家菩薩若能教

誨如是事者。是師弟子二人俱得無量利益。善男子。在家菩薩若得自在。爲大國主。擁護民庶。猶如一子。教離諸惡。修行善法。見作惡者。搥打罵辱。終不斷命。財物六分。稅取其一。見瞋惡者。教修忍辱。及不放逸。所言柔輒。又能分別善惡之人。見有罪者。忍而不問。隨有財物。常行惠施。任力讀誦。五部經典。善能守護身命財物。能化衆生。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。一者不樂擣蒲圍碁六博。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。不生嫉妒。見已勝他。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。言則柔輒。自無力勢。如法屬他。取他國時。不舉四兵。

衆生恐怖能爲救解。常以四攝而攝取之。善能分別種種法相。不受法者。輒言調之。善男子。菩薩有二種。一者在家。二者出家。出家菩薩畜二弟子。是不爲難。在家菩薩畜一弟子。是乃爲難。何以故。在家之人多惡。因緣所纏繞故。

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。卽是父母。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。四者爲娉上族。五者教以世事。言南方者。卽是師長。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。三者勝己不生嫉妒。四者持付嚴師善友。五者臨終捨財與之。言西方者。卽是妻子。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。五者常爲瞻視賓客。六者淨其房舍臥具。七者愛敬言則柔輒。八者僮使輒言教詔。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。卽善知識。若有人能供施善友任力與之。恭敬輒言禮拜讚歎。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。三者有恐怖時能爲救解。四者放逸之時能令除捨。言下方者。卽是奴婢。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卽是沙門婆羅門等若有供養沙門婆羅門衣服飲食房舍臥具病痛醫藥怖時能救饑世施食聞惡能遮禮拜恭敬尊重讚歎是人則能供養上方是出家人以五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啓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輒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

惟願大德憐愍。故聽。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。汝不負佛法僧物及他物耶。若言不負。復應問言。汝今身中將無內外身心病耶。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。汝不作五逆罪耶。若言不作。復應問言。汝不作盜法人耶。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。不殺發菩提心人。盜現前僧物。兩舌惡口於母姊妹作非法耶。不於大眾作妄語耶。若言無者。復應語言。善男子。優婆塞戒極爲甚難。何以故。是戒能爲沙彌十戒。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。優婆塞戒極爲甚難。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衆。汝能如是至心歸依於三寶。不言能者。復應語言。善男子。優婆塞戒極爲甚難。若人歸依於三寶者。是人則爲施諸衆生無怖畏已。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。汝能如是施諸衆生無怖畏不。若言能者。復應語言。人有五事現在不能增長財命。何等爲五。一者樂殺。二者樂盜。三者邪淫。四者妄語。五者飲酒。一切衆生因殺生故。現在獲得惡色惡力惡名短命。財物耗減眷屬分離。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。令外一切五穀果蔬悉皆減少。是人殃流及一天下。善男子。若人樂偷。

是人亦得惡色惡力惡名短命。財物耗減眷屬分離。他人失物於己生疑。雖親附人人不見信。常爲賢聖之所呵責。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。不爲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。衆皆憎惡。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。常爲一切之所呵責。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。樂爲邪婬。是人不能護自他身。一切衆生。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。汝今眞實能遠離不。若言能者。復應語言。善男子。受優婆塞戒。有四事法。所不應作。何等爲四。爲貪。因緣不應虛妄。爲瞋。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。四者不得酤酒。五者不得壓油。如是五事汝能離不。若言能者。復應
語言。善男子。受優婆塞戒。復有三事所不應爲。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。復有二事所不應爲。一者擄蒲圍碁六博。二者種種歌舞技樂。
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。懺時作時。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。爲命求財時。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。已身妻子眷屬。二分應作如法販轉。留餘一分藏積俟用。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。已和合衆僧。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。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。是戒卽是一切善法根本。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。是故名爲不可思議。汝能憐愍諸衆生。故受是戒。不若言能受。爾時智者。次應爲說三歸依法。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。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。旣授戒已。復作是言。優婆塞者。有

六重法。善男子。優婆塞戒雖爲天女。乃至蟻子。悉不應殺。若受戒已。若口
教殺。若身自殺。是人卽失優婆塞戒。是人尙不能得煖法。況須陀洹。至阿
那含。是名破戒優婆塞。臭旃陀羅優婆塞。垢優婆塞。結優婆塞。是
名初重。優婆塞戒雖爲身命。不得偷盜。乃至一錢。若破是戒。是人卽失優
婆塞戒。是人尙不能得煖法。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。優婆塞戒雖爲身命。不得虛說。我得不淨觀。
至阿那含。若破是戒。是人卽失優婆塞戒。是人尙不能得煖法。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
雖爲身命。不得邪淫。若破是戒。是人卽失優婆塞戒。是人尙不能得煖法。
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。
優婆塞戒雖爲身命。不得宣說比丘比丘尼優婆塞優婆夷所有過罪。若

破是戒。是人卽失優婆塞戒。是人尙不能得煖法。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。雖爲身命不得酤酒。若破是戒。是人卽失優婆塞戒。是人尙不能得煖法。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。名爲瓔珞。名爲莊嚴。其香微妙。熏無邊界。遮不善法。爲善法律。卽是無上妙寶之藏。上族種姓。大寂靜處。是甘露味。生善法地。直發是心。尙得如是無量利益。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。汗惡不能瞻視病苦。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。一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。受招提僧臥具牀座。是優婆塞得失意罪。不起墮落不淨有作。
若優婆塞受持戒已。疑水有蟲。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。爲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孟錫杖。是優婆塞得失意罪。不起墮落不淨有作。若優婆塞受持戒已。若爲身命須田作者。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。爲於身命若作市易斗稱賣物。一說價已不得前卻捨賤趣貴。斗稱量物任前平用。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。若得新穀果蔬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。僧中賦食若偏爲師選擇美好過分與者。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爲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爲優婆塞中分陀利華優婆塞中微妙上香優婆塞中清淨蓮華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爲比丘在家菩薩名優婆塞出家菩薩持出家戒是不爲難在家菩薩持在家戒是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故。

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。二者見怖懾者能爲救護。三者求者未索先開心。與四者凡所施處平等無二。五者普慈一切不依因緣。復有四法。一者終不自輕言我不能得菩提果。二者趣菩提時其心堅固。三者精進勤修一切善法。四者造作大事心不疲悔。復有四法。一者自學善法學已教人。二者自離惡法教人令離。三者善能分別善惡之法。四者於一切法不取不著。復有四法。一者知有爲法無我我所。二者知一切業悉有果報。三者知有爲法皆是無常。四者知從苦生樂從樂生苦。復有三法。一者於諸衆生心無取著。二者施衆生樂其心平等。三者如說而行。復有三法。一者能施衆生樂。因二者所作不求恩報。三者自知定當得成阿耨多羅三藐三菩提。復有三法。一者爲諸衆生受大苦惱。二者次第受之。三者中間不息。雖受是苦心終不悔。復有三法。一者未除愛心能捨所愛施與他人。二者未除瞋恚。

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

遠離三法。三時不悔。平等惠施。三種衆生。復有四法。所謂慈悲喜捨。善男子。菩薩若以上法淨心。要在二時。一佛出世時。二緣覺出時。善男子。衆生善法有三種生。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。是不爲難。在家淨戒。是乃爲難。何以故。在家之人多惡。因緣所纏繞。故息惡品第十六

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。如來身爲三十二相八

十種好之所嚴飾。一一節力敵萬八千伊羅鉢那香象之力。衆生樂見無有厭足。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衆生。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。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。皆悉爲利。

諸衆生故。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。知二世界衆生世界國土世界。名世間解。善知方便調伏衆生。名調御丈夫。能令衆生不生怖畏。方便教化離苦受樂。是名天人師。知一切法及一切行。故名爲佛。能破四魔。名婆伽婆。復觀如來行戒定慧爲益衆生。又於無量無數世中。怨親等利無有差別。悉斷一切無量煩惱。一一皆知。一一衆生爲一煩惱。無量世中受大苦惱。如來世尊爲衆生故。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。從初十至後十。無有人天能說其過。如來具足八萬音聲。衆生聞之。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。是不爲難。在家修集。是乃爲難。何以故。在家之人多惡。因緣所纏繞故。

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。一報恩田。二功德田。法亦如是。是二種田。衆僧三種。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。如來卽是一切法藏。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。要當廣教衆多之人而共作之。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。不爲勝他。作時不悔。心不愁惱。合掌讚歎恭敬尊重。若以一錢。至無量寶。若以一縑。至無量縑。若以一華。至無量華。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。若繞一币。至無量币。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。技樂香油燈明。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。若有垢汙。以香水洗。若作寶塔。及作寶像。作

訖當以種種幡蓋香華奉上。若無真實力不能辦。次以土木而造成之。成訖亦當幡蓋香華種種技樂而供養之。若是塔中草木不淨鳥獸死尸及其糞穢萎華臭爛悉當除去。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錦鈴磬繩鑱而供養之。畫佛像時。綵中不雜膠乳鷄子。應以種種華貫散華妙紉明鏡末香塗香散香燒香種種技樂歌舞供養。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。當爲他使。今勸他人令佐助之。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。云何名爲供養於法。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。既自爲已。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。是則名爲供養法也。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。是不爲難。在家供養。是乃爲難。何以故。在家之人多惡因緣所纏繞故。

優婆塞戒經卷第三

校勘第八頁十一行上
上尊原本作上尊

優婆塞戒經卷第四

北涼中印度三藏法師曇無讖譯於姑藏

六波羅蜜品第十八

善生言。世尊。如佛先說供養六方。六方卽是六波羅蜜。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。見行布施歡喜不妒。見有求者。心則悅樂。起迎禮拜。施牀命坐。前人諮問。若不諮問。輒爲讚歎布施之果。見恐怖者。能爲救護。處饑饉。世樂施飲食。雖作是施。不爲果報。不求恩報。施不誑衆生。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。輒心不作罪過。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。終不打罵瞋惱衆生。先意語言言輒柔軟。見衆生已。生愛念心。知恩報恩。心不慳吝。不誑衆生。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。能爲遮護。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。或時慙起。覺生愧悔。實語輒語。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。意業衆生。設以大惡事加。乃至不生一念瞋心。終不惡報。若來悔謝。卽時受之。見衆生時。心常歡喜。見作惡者。生憐愍心。讚歎忍果。訶責瞋恚。說瞋果報。多有苦毒。修施忍時。先及怨家。正觀五陰衆

緣和合。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
慙生瞋。則生慚愧恐怖悔心。見他忍勝不生妒嫉。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。見邪進者爲說惡果。善教衆
生令修精進。所作未竟不中休息。修善法時不隨他語。善男子。有是相者。
當知是人則能供養進波羅蜜。善男子。若有人能淨身口意。樂處空閑。若
窟若山樹林空舍。不樂憤鬧貪著臥具。不樂聽說世間之事。不樂貪欲瞋
恚愚癡。先語軟語。常樂出家教化衆生。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。見邪定者爲說罪過。善化衆生。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。憐愍衆生。善能供養父母師長和上。長老耆舊有德。修不放逸。先語軟語。不誑衆生。能分別說邪道正道及善惡報。常樂寂靜。出家修道。能以世用教衆生。見學勝已。不生妒心。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。一方中各有四事。施方四者。一者調伏衆生。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。是人則能調伏衆生。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。能爲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。施諸衆生無恐無畏。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。教衆生修善。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。斷諸衆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。教化衆生。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。卽名爲戒。若修禪定心不放逸。卽是智慧。是故戒卽是忍。慧卽是定。離慧無定。離定無慧。是故慧卽是定。定卽是慧。離戒無進。離進無戒。是故戒卽精進。精進卽戒。離施無進。離進無施。是故施卽精進。精進卽施。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。然因與果不得爲一。是故應有六波羅蜜。若有說言戒卽是忍。忍卽是戒。是義不然。何以故。戒從他得。忍不如是。有不受戒而能忍惡。爲衆修善。忍無數苦。無量世中代諸衆生受大苦惱。心不悔退。是故離戒應有忍辱。善男子。三昧卽是舍摩他。智慧卽是毗婆舍那。舍摩他名緣一不亂。毗婆舍那名能分別。是故我於十部經說定慧異。當知定有六波羅蜜。如來所以最初先說檀波羅蜜。爲調衆生。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。施時心一無有亂想。是故次說定波羅蜜。施時不爲受生死樂。是故次說智波羅蜜。善男子。云何名爲波羅蜜耶。施時不求內外果報。不觀福田及非福田。施一切財心不吝惜。不擇時節。是故名爲施波羅蜜。乃至小罪雖爲身命尙不毀犯。是故

名爲戒波羅蜜。乃至惡人來割其身。忍而不瞋。是故名爲忍波羅蜜。三月之中。一偈讚佛。不休不息。是故名爲進波羅蜜。具足獲得金剛三昧。是故名爲禪波羅蜜。善男子。得阿耨多羅三藐三菩提時。具足成就六波羅蜜。是故名爲智波羅蜜。善男子。菩薩有二。一者在家。二者出家。出家能淨六波羅蜜。是不爲難。在家能淨。是乃爲難。何以故。在家之人。多惡因緣所纏繞故。

雜品第十九之一

善生言。世尊。菩薩已修六波羅蜜。能爲衆生作何等事。善男子。如是菩薩能拔沈沒苦海衆生。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。有人說言施卽是意。所以者何。意是施根故。是義不然。何以故。施卽五陰。所以者何。由身口意具足施故。布施若爲自利他利及自他利。則具五陰。如是布施卽能莊嚴菩提之道。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。卽得勝果。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。是人則得多饒財寶。金銀琉璃。砮磈瑪瑙。珍珠珊瑚。象馬牛羊。童兒。毛奴。婢多饒眷屬。至心施者。得如是果。曰。手施者。得何等果。自手施者。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。信心施者所得果報如上所說。常爲父母兄弟宗親一切衆生之所愛念。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上所說。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。是人因是衆樂見聞。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樂。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。菘施於塔像亦復如是。

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。爲二事故。一令衆生遠離苦惱。二令衆生心得調伏。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。爲壞邪見。說於正法。能分別說實非實等。宣說四倒及不放逸。是名法施。若有衆生怖畏王者。師子。虎狼。水火盜賊。菩薩見已。能爲救濟。名無畏施。自於財寶。破慳不恪。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。繩牀坐具。銅鐵瓦器。衣服瓔珞。燈明香華。扇蓋帽履。機杖繩索。犁鋤斧鑿。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。三者妒心。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。二者一切衆生。樂見樂聞。三者入大衆時。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。云何名爲一切施耶。善男子。菩薩摩訶薩。如法求物。持以布施。名一切施。恆以淨心施於受者。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。一者衆生。二者非衆生。於是二中。乃至自身。都不憒惜。名一切施。菩薩布施。由憐愍心。名一切施。欲施時。施已不悔。名一切施。或時設以不淨物施。爲令前人生喜心。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。是名爲下。雖信業果於財生慳恐有空竭見來求者生於捨心。是名爲中。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。以身質物而用與之。是名爲上。復有下者見來求者頓面不看惡罵毀辱。復有中者雖復施與輕賤不敬。復有上者未來便施敬心而與。復有下者爲現報施。復有中者爲後報施。復有上者憐愍故施。復有下者爲報恩施。復有中者爲業故施。復有上者

爲法藏施。復有下者畏勝故施。復有中者等已故施。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嗔責。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。又復下者常爲賢聖之所訶責。又復中者常爲賢聖之所憐愍。又復上者賢聖見已心生歡喜。善男子。智人行施爲自他利。知財寶物是無常故。爲令衆生生喜心故。爲憐愍故。爲壞慳故。爲不求索後果報故。爲欲莊嚴菩提道故。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。卽於求者生親愛心。旣施與已。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。觀諸衆生。作一子想。是人乃能施於乞者。善男子。是人不能慳結所動。如須彌山風不能動。如是之人。能爲衆生而作歸依。是人能具檀波羅蜜。善男子。有智之人。爲四事故。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。名之爲施。云何無貪施。卽是業物。卽是作爲業。爲作具足布施。名爲無貪。因於布施破煩惱者。旣行惠施。破慳貪。惛悞。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。卽得。善男子。若人樂施。是人卽壞五弊惡法。一者邪見。二者無信。三者放逸。四者慳悋。五者瞋癡。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。二者善名流布徧於四方。三者入大衆時。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。不爲惡事。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。爲二事故。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。二者終不隨順慳吝之心。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。其心調已。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。當知是人已說來世貧窮薄德。如是之人名爲放逸。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。若以塵麩施於蟻子。亦得無量福德果報。天下極貧。誰當無此塵許麩也。誰有一日食三揣麩。命不全者。是故諸人應以食半施於乞者。善男子。極貧之人。誰有赤裸無衣服者。若有衣服。豈無一縷。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。若麤若細。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。失壞耗減。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。是故應爲斷生死。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。是故我應爲無上樂而行布施。不爲人天。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。雖於彼受。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。當爲汝說。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。人功水糞爲作了因。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華華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卽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爲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卽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。是義不妨。何以故。我法或有卽作卽受。或有異作異受。無作無受。卽作卽受者。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。卽作卽受。無作無受者。若離五陰者。無我我所。一切衆生顛倒覆心。或說色卽是我。乃至識卽是我。或有說言色卽是我。其餘四陰卽是我所。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。是名四陰。不名我所。乃至識亦如是。衆緣和合異法出生。故名爲作。實無異作。衆緣和合異法出生。名爲受者。實無異受。是故名爲無

作無受。若汝意謂異作異受。何故此人作業不被人受。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。若以名同爲一義者。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。邨主求得即便問之。汝弊惡人何因緣故燒是大邨。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。是時邨主復作是言。癡人。由汝小火次第生火。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。譬如有人與他共賭。執炬遠行至百里外。若不至者。我當輸汝。如其到者。汝當輸我。執炬之人至百里已。即從索物。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。總名恆河。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。智人亦說卽作卽受異作異受。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。總名爲河。是故可言卽之與異。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。卽作卽受。唯有智者可得說言。卽作卽受。異作異受。譬如器油炷火。人功衆緣和合。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。油卽是常。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。燈明卽異。五陰亦爾。明卽六入。油卽是業。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。故得稱爲阿坻耶語。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。卽作卽受。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。官人卽言。如是如是。如汝所說。智者說言。五陰亦爾。卽作卽受。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。人爲橘。故種殖是子。是子根莖葉華。生果皆悉不酢。時到果熟。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。藥雖消滅。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

北涼中印度三藏法師曇無讖譯於姑藏

雜品第十九之二

善男子。若復有人於身命財慳吝不施。是名爲慳。護惜慳人不施之心。不生憐愍。畱待福田求覓福田。既得求過。觀財難得。爲之受苦。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。是垢能汙諸眾生心。以是因緣於他物中。尙不能施。況出自物。智人行施。不爲報恩。不爲求事。不爲護惜。慳貪之人。不爲生天人中受樂。不爲善名流布於外。不爲畏怖三惡道苦。不爲他求。不爲勝他。不爲失財。不以多有。不爲不用。不爲家法。不爲親近。智人行施。爲憐愍故。爲欲令他得安樂故。爲令他人。生施心故。爲諸聖人本行道故。爲欲破壞諸煩惱故。爲入涅槃斷

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。爲破煩惱。故行布施。是名淨施。爲淨自心。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

施卽十二入。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。施於貧窮爲壞苦惱。施時不求世間果報。破憍慢施。柔軟心施。離諸有施。爲求無上解脫故施。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。如爲身命耕田種作。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。我今爲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。施主施時爲破彼苦。非爲作罪。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。云何說言得惡果耶。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。恆以憐愍歡喜心。與未來則得無量福德。復觀田倉多有鼠雀犯暴穀米。恆生憐愍。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。若爲自身造作衣服瓔珞環玳嚴身之具種種器物。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。爲戲笑施。非福田施。不信因果施。如是布施。不名爲施。若人偏爲良福田。施不樂常施。是人未來得果報時。不樂惠施。若人施已。生於悔心。若劫他物。持以布施。是人未來雖得財物。常耗不集。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。是人未來雖得無量福。有財能用。若有不以如法財施。是人未來雖得果報。恆賴他得。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。不爲人天。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。子爲追福。當知卽得。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。以其本有愛貪慳吝。故墮餓鬼。旣爲餓鬼。常悔本過。思念欲得。是故得之。若所爲者。生餘道中。其餘眷屬。墮餓鬼者。皆悉得之。是故智者。應爲餓鬼。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。爲其呪願。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。或食血汗嘔吐涕唾。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。隨其祠處而爲受者。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。生梅檀樹。斷眾生命而得福德。若欲祀者。應用香華乳酪酥藥。爲亡追福。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。

節之日喜飲食者。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
則名爲不思議施。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
不思議施。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
時不爲果報。何以故。定知此因必得果故。若人無慈不知恩義。不貪聖人

所有功德。惜財身命貪著心重。如是之人不能布施。智者深觀一切眾生求財物時不惜身命。既得財物能捨施人。當知是人能捨身命。若人慳慳不能捨財。當知是人亦惜身命。若捨身命求得財物以布施者。當知是人是大施主。若人得財貪惜不施。當知卽是未來世中貧窮種子。是故我於契經中說。四天下中閻浮提人有三事勝。一者勇健。二者念心。三者行淨。不見果報能預作因。不惜身命求得財已。能壞慳慳捨已。恩施既捨施已。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。二者謗承邪見。三者見受者過。復有三事。一者畏他訶責。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。名大地主。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。徧行看病。案方診視。知病所在。隨其病處。而爲療治。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。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。爲說病苦。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。瘥已。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。當爲殯葬。說法慰喻。知識眷屬。無以增病。食藥。施人。若病瘥已。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。眞求無上菩提之道。善男子。有智之人。求菩提時。設多財寶。亦當讀誦。如是醫方。作瞻病舍。具病所須。飲食湯藥。以供給之。道路凹迤。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。爲畜豎柱。負擔息處。爲作基埵。造立客舍。具諸所須。瓶盆燭燈牀臥敷具。臭穢流處。爲作橋墜。津濟渡頭。施橋船楫。不能渡者。自往渡之。老小羸瘦無筋力者。自手攜將。而令得過。路次作塔。種華果樹。見怖畏者。輒爲救藏。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。當爲洗浴。按摩手足。施以牀座。若無牀座。以草爲敷。熱時以扇衣裳作蔭。寒時施火衣服溫暖。若自爲之。若教人爲。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。見人鞞量衣裳鉢孟朽故壞者。卽爲縫補浣染熏治。有患鼠蛇壁蝨毒蟲能爲除遣。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。以華香贖。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。香華楊枝。澡豆灰土香油香水蜜毗鉢羅舍勒小衣。作塗油者。洗已復以種種香華丸藥散藥飲食漿水。隨所須施。復施剃刀。灑水囊等針縷衣衲紙筆墨等。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。父母喪歿。當以財給善語說法。慰喻勸諫。善說煩惱。福得二果。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。出家菩薩爲淨施主。是不爲難。在家菩薩爲淨施主。是

乃爲難。何以故。在家之人多惡因緣所纏繞故。

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。云何名爲三歸依也。善男子。爲破諸苦。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。卽是壞煩惱。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。卽是一歸。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。是名爲法。無師獨覺。是名爲佛。能如法受。是名爲僧。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。云何爲異。發心時異。莊嚴時異。得道時異。性分各異。是故爲異。何因緣故說佛卽法。能解是法。故名爲佛。受分別說。故名爲僧。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。觀有爲法多諸罪過。獨處修行得甘露味。故名爲佛。一切無漏無爲法界。故名爲法。受持禁戒。讀誦解說。十二部經。故名爲僧。若有問言。如來滅已。歸依佛者。是何歸依。善男子。如是歸依名爲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。故差別爲三。若佛在世及涅槃。

槃後。供養果報無有差別。受歸依者亦復如是。如佛在世爲諸弟子立諸要制。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。一切人天爲涅槃故多設供養。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。念已卽離怖畏苦惱。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。生死之法渴愛饑饉。無上甘

露味能充足。生死之法怖畏險難。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。雖爲道行不知正路。雖求解脫不得正要。雖得世俗微善之法。慳吝護惜不能轉說。非善行性作善行想。佛僧寂靜心多憐愍。少欲知足如法而住。修於正道得正解脫。得已復能轉爲人說。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。是則名爲供養三寶。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。是亦得名爲優婆塞。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。爲受樂故。修於善事。如市易法。其心不能憐愍眾生。如是之人。不得三歸。若人爲護舍宅身命祠祀諸神。是不名失歸依法。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已。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。爲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。卽得離苦。此卽苦因。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。天阿脩羅有同時生同宿生者。或有天勝阿脩羅負阿脩羅勝諸天。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禳卻之。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。復爲宣說善業因緣。善業因緣。故得自在。一切眾生皆由修善業因緣。故得受安樂。非年宿也。善男子。阿闍世王提婆達多。皆由造惡業因緣。故墮於地獄。非因年宿。得是報也。鬱頭藍弗邪見。因緣未來。當墮大地獄中。善男子。一切善法。欲爲根本。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。卽能受戒。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。尙得解脫。況發善心。求出世者。不得解脫。阿那邠吒。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。所言幻者卽是佛也。若自在天能作佛者是佛云。何能破歸依自在天義。若自在天不能作佛。云何說言一切皆是自在天。作外道復說。大梵天王自在天毗紐天主悉皆是一。復說生處各各別異。自在天者名自在天。常名主。名有。名曰律陀。名曰尸婆。是一一名各有異事。亦求解脫亦卽解脫。是義不然。何以故。若自在天能生眾生造作諸有。作善惡業求業果報。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。云何得名爲解脫也。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。阿周那人毗紐大天爲作解脫。以是義故亦不得一。若言解脫是無常者。當知卽幻。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爲難。在家修淨是乃爲難。何以故。在家之人多惡因緣所纏繞故。

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。毗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。波羅捺國有七寶藏。名曰曩佉。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。出勝彼藏所有寶物。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。信至卽殺。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。我時眾生具五濁故。是故我爲鹿子母說善女。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。卽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。是不爲難。在家菩薩教他清淨。是乃爲難。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

北涼中印度三藏法師曇無讖譯於姑藏

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。衆生無邊受苦亦爾。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。卽是我怨。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。二者第一義戒。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。如鴛掘魔受於世戒。伊羅鉢龍受於義戒。鴛掘魔羅破於性重。不得重罪。伊羅鉢龍壞於遮制。而得重罪。是故有人重罪作輕輕罪作重。是故不應以戒同。故得果亦同。世戒亦有不殺不盜。義戒亦有不殺不盜。至不飲酒亦復如是。如是世戒根本不淨。受已不淨。莊嚴不淨。覺觀不淨。念心不淨。果報不淨。故不得名第一。

義戒唯名世戒。是故我當受於義戒。善男子。後世衆生身長八丈。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。最爲第一。是故我說五大施者。卽是五戒。如是五戒。能令衆生離五怖畏。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。當知是人爲諸天人恭敬守護。得大名稱。雖遭惡對。心無愁惱。衆生親附。樂來依止。阿那邠坻長者之子。雖爲八千金錢受戒。亦得無量功德果報。善男子。爲財受戒。尙得利益。況有至心。爲於解脫。而當不得。善男子。有五善法。圍繞是戒。常得增

長如恆河水。何等爲五。一者慈。二者悲。三者喜。四者忍。五者信。若人能破。慳重邪見。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。名爲遮重。不爲性重。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

帳窗帳勒故不墮。三齋之法亦復如是。衆生若有發心受持。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。要自尅罰。是人福德。日夜增長。如恆河流。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。轉化衆生。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。爲求過失。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。若優婆塞先取他物許爲了事。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。若優婆塞爲身命故作諸惡事。非如法住。若優婆塞雖得人身行於非法。不名爲人。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。一切衆生。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。雖復爲之。終不作惡。修忍二施。以潤衆生。深觀苦樂。其性平等。凡所發言言。則柔輒。善化衆生。令如法住。遠離惡友。心無放逸。飲酒博奕射獵之事。悉不爲之。是名以不堅命。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。言則柔輒。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。深信僧中。多有功德。修習向道。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。一像似極惡比丘。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。卽是供養佛僧二寶。如觀佛法功德微妙。卽是具足供養三寶。若人施時不求果報。卽是供養無上菩提。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。能修慈悲爲破他苦。自捨已樂。未得菩提心無憂悔。雖聞菩提久遠難得。而其內心初無退轉。爲諸衆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。不作衆惡。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爲難。在家菩薩如法修行是乃爲難。何以故。在家之人多惡因緣所纏繞故。

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爲戒。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。是名汗戒。若受戒已。心生悔恨。求人天樂。多諸放逸。不生憐愍。是名汗戒。若畏貧窮。若爲恐怖。若爲失財。若畏作役。若爲身命。若爲利養。若爲愛心。而受禁戒。既受戒已。心生疑惑。是名汗戒。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。憐愍衆生。具足正念。爲欲利益無量衆生。使得成道。爲具無上菩提道故。爲如法行。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。慳起者。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。一者自爲。二者爲世。三者爲法。云

何自爲。我自證知此是惡事。知作惡業得如是果。知作善業得如是果。所作惡業無有虛妄。決定還得諸惡之果。所作善業亦無虛妄。決定還得諸善之果。若是二業無虛妄者。我今云何而自欺誑。以是因緣。我受戒已。不應毀犯。當至心持。是名自爲。云何爲世。有智者觀見世間之人。有得清淨天耳。天眼及他心智。我若作惡。是人必當見聞知我。若見聞知我。當云何不生慚愧而作惡耶。復觀諸天。具足無量福德。神足。天耳。天眼。具他心智。遙能見聞。雖近於人。人不能見。若我作惡。如是等天。當見聞知。若是天等了了見我。我當云何不生慚愧。故作罪耶。是名爲世。云何爲法。有智之人。觀如來法。清淨無染。得現在利。能令寂靜。度於彼岸。能作解脫。不選時節。我爲是法。故受持戒。我若不能先受小制。云何能得受大制耶。破小制已。增五有苦。若至心持。增無上樂。我受身來。所以未得證解脫者。實由不從。

過去無量諸佛如來受禁戒故。我今受戒。未來定當值遇恆河沙等諸佛。深觀是已。生大憐愍。至心受戒。受已堅持。爲阿耨多羅三藐三菩提。利益無量諸衆生故。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。是則名爲莊嚴菩提。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。爲諸蟲獸及諸蟻子之所啖食。身不傾動。不生惡心。亦如仙人爲衆生故。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。所受衆苦。誰能說之。有人若受小小戒已。少欲知足。不能憐愍諸苦衆生。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。無量衆善故。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。爲設種種善巧方便。而調伏之。若不調伏。當生憐愍。不爲身命破戒捨戒。食已先修慚愧之心。不放逸心。爲治身命如療惡瘡。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。我爲二事受他信施。一者爲增他福。二者爲增自善。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。是我宿罪非衆生過。是故我今不應生惱。若受戒已爲他作罪。亦應說言如是所作實非是道。何以故。十二部經不說諸惡爲菩提道。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。能堪衆苦不作邪命。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。不令煩惱穢汙其心。修集忍辱。當知是人則能具足尸波羅蜜。若離惡友令諸衆生遠惡邪見。知恩報恩。當知是人則能具足尸波羅蜜。若爲善事不惜身命。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

處如本持之護衆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爲報恩以善加人爲憐愍故受持禁戒既受持已善發大願願諸衆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爲難在家具足是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

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爲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衆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衆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。一切衆生得雜身已。見於雜色。見雜色已。生惡思惟。是惡思惟名爲無明。無明因緣。生於求心。名之爲愛。因愛所作名之爲業。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。是故衆生。應當至心。分別體解十善之道。若有風雲。爲持大水。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。悉因衆生十業道。故轉輪聖王。所有四輪。金銀銅鐵。七衆受戒。求三菩提。亦因十善業。因緣。故是十善業道。因緣。故一切衆生。內外之物色。之與命。皆有增減。是故智者。應當具足修十善道。若諸衆生。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。衆生初修十善業時。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。衆生皆由苦因緣故。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。謂殺盜淫。口四道者。惡口妄語兩舌無義語。心三道者。妒瞋邪見。是十惡業。悉是一切衆罪根本。若諸衆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。如是十事三名爲業。不名爲道。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。亦是衆生善惡因緣。是故智者尙不應念。況身故作。若人令業煩惱諸結得自在者。當知卽是行十惡道。若有能壞煩惱諸結。不令自在。是人卽是行十善道。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。作期爲惡。若失期者。

亦不得罪。是故智者應修十善。因是十善衆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。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。有衆生想。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。若壞垣墻。諮問計數。置梯緣墻入舍求覓。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。若輒細語。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
橋慢。是名成已。若於大衆捨離本相。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。生大
橋慢。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。生大橋慢。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。生大橋慢。是名成已。若說欲事非時之言。是名根本。若歌
若頌無義章句。隨人所意造作百端。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。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。卽是無義。是名爲四。瞋之與貪。不得一時。其餘八事。可得一時。云何一時。六處遣使。自作二事。一者姪他妻婦。二者謂無業果。先

作期要。一時得業。是十惡業。或得作色。無無作色。或有作色。及無作色。若無方便及成已者。則得作色。無無作色。若有莊嚴及成已者。則得作色。及無作色。是十業道。有輕有重。若殺父母及辟支佛。偷三寶物。於所生母及羅漢尼作非梵行。妄語壞僧。是名爲重。善男子。是十業道。各有三種。一從貪生。二從瞋生。三從癡生。若爲貪利。故害命者。是名從貪。若殺怨家。是名從瞋。殺父母者。是名從癡。劫盜他財。亦復三種。自爲己身。妻子眷屬。貪他財物。而往劫奪。是名從貪。盜怨家物。是名從瞋。劫奪下姓。是名從癡。邪姪亦三。若爲自樂行非梵行。是名從貪。姪怨眷屬。是名從瞋。於所生母作非梵行。是名從癡。妄語三種。若爲財利。自受快樂。是名從貪。爲壞怨故。是名從瞋。若畏他死。是名從癡。兩舌三種。爲財利故。是名從貪。爲壞怨故。是名從瞋。破壞和合邪見之衆。是名從癡。惡口三種。爲財利故。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。若爲歡樂歌叫誼譁。是名從貪。爲勝他故歌叫誼譁。是名從瞋。爲增邪見歌叫誼譁。是名從癡。從貪生者是名爲妒。從瞋生者是名爲恚。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。多有石沙荆棘惡刺。時節轉變。無有常定。果蔬少實。味不具足。若欲破壞。如是等事。應當至心修行十善。是十善法。三天下具。或有戒攝。或非戒攝。北鬱單曰。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。若口無作無無作者。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。當知唯於本所爲人得作無作。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。若先作意規欲搗打。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卽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。若人行路爲賊所劫。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。輒廻施之。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。蓆。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。是名邪淫。唯三天下有邪淫罪。鬱單曰無。若畜生。若破壞。若屬僧。若繫獄。若亡逃。若師婦。若出家人。近如是人名爲邪淫。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。是得淫罪。若到三道。是得淫罪。若自若他在於道邊塔。

邊祠邊大會之處作非梵行得邪淫罪。若爲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。木塋畫像及以死尸。如是人邊作非梵行得邪淫罪。若屬自身而作他想。屬他之人而作自想。亦名邪淫。如是邪淫亦有輕重。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。尙無有作。況有無作。是義不然。何以故。世間之法。有因有

果無因無果。如面水鏡則有像現。離面無像。作亦如是。從身有作。從是作法則出無作。如面水鏡則有像現。譬如有人發惡心。故則惡色現。發善心。故則善色現。作以無作亦復如是。若因善業得善妙色。若因惡業得麤惡色。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。而初發心異。方便心異。作時心

異說時心異。衆緣和合故得名作。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。如人重病要須衆藥和合治之。若少一種則不能治。何以故。其病重故。一切衆生亦復如是。具諸惡故要須衆戒。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

北涼中印度三藏法師曇無讖譯於姑藏

業品第二十四之二

善男子。衆生作罪凡有二種。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爲根本。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。若從他得名爲受戒。若離戒受有功德者。一切惡獸。師子虎狼。應得功德。然實不

得以是因緣。受善戒者得無量福。受惡戒者得無量罪。是故經中說惡律儀。一者畜羊。二者畜雞。三者畜豬。四者釣魚。五者網魚。六者殺牛。七者獄卒。八畜獵狗。九作張涼。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。鞞枷鎖。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。心無慙愧。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。衆生無量戒亦無量。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。若無慙愧。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。故能作作。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。

折枝條華葉。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。卽曇無德。或復說言。雖以異想殺於父母。故得逆罪。卽彌沙塞。或復有說。異想異名殺於父母。俱得逆罪。卽薩婆多。何以故。世間真實是可信故。父母真實想亦不轉。惡心殺之。卽得逆罪。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。四者作衆生想。具是四事。逆罪成就。若不具者。則不成就。若爲憐愍故。若爲恭敬故。若爲受法故。若爲怖畏故。若爲名稱故。授與死具。雖不手殺。亦得逆罪。若爲他使令殺父母。啼哭憂愁而爲之者。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。物重意輕者。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。未與我閒轉施餓狗。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。衆生行業有輕有重。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。是人能轉重業爲輕。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。衆生若作一種二種。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。有善圍繞。復有作已亦具足者。作惡之時。惡來圍繞。復有作已不具足者。雖作衆惡。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。卽是善也。身既成就。得二種果。雜善不善。如人天亦如是。地獄衆生。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。色聲麤惡威儀卒暴。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。人亦天爾。無量衆生獲得解脫。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。凡有三種。一者阿伽陀藥。二者神呪。三者真實。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。無有慙愧。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。是十業道復有二種。謂上中下。或方便上根本中成已下。或方便中根本下成已上。或方便下根本上成已中。是十業道三復圍繞。所謂無貪。恚癡。有貪。恚癡。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。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。何因緣故得名爲戒。戒者名制。能

制一切不善之法。故得名制。又復戒者名曰追隘。雖有惡法。性不能容。故名追隘。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。命長得命。短得是無作戒。三因緣捨。一者少莊嚴故。二者心放逸故。三者作不堅故。不捨因緣。復有三事。一者有本願故。二者作業堅故。三者至心不放逸故。善男子。除十善業及十惡業。善戒惡戒已更有業戒所不攝者。謂善惡法。如是善惡有作無作。有人具足作及無作。若

現在作善未捨之頃。具作無作。第二念中成就過去作無作。作已過去。唯有無作。無有作也。若人得戒。雖作不善。是人現世成就二法。惡法有作善法無作。是作無作。二因緣捨。一者所施物盡。二者心捨善。作二世成就。過去現在無作。三世定戒。二因緣捨。一者退時。二者斷善根時。復有三時。一者捨身時。二者退時。三者生上時。無漏戒有三時捨。一者退時。二者轉鈍作利時。三者得上果時。心善業一時失。謂上生退時。身口意善斷善根時。一時俱失。善男子。若得具足戒定戒無漏戒攝根戒。是人了解十業道。善男子。因十業道衆生壽命有增有減。減者壽命十年。增者至無量年。北鬱單曰。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。燄天天壽千八百萬歲。命亦不定。燄摩天壽二千六百萬歲。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。卽熱地獄一日一夜。如是三十日爲一月。十二月爲一歲。彼地獄壽命二萬八千八百萬歲。命亦不定。化樂天上一。年。卽大聲地獄一日一夜。如是三十日爲一月。十二月爲一歲。彼地獄壽命萬四千四百萬歲。命亦不定。兜率天一年。卽是小聲地獄一日一夜。如是三十日爲一月。十二月爲一歲。彼地獄壽命七千二百萬歲。命亦不定。餓摩天一年。卽衆合地獄一日一夜。如是三十日爲一月。十二月爲一歲。彼地獄壽命三千六百萬歲。命亦不定。三十三天一年。卽是黑繩地獄一日一夜。如是三十日爲一月。十二月爲一歲。彼地獄壽命一千八百萬歲。命亦不定。四天王上一。年。卽是活地獄中一日一夜。如是三十日爲一月。十二月爲一歲。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。人中五十年是餓鬼中一日一夜。如是三十日爲一月。十二月爲一歲。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。卽是非想非非想處一日一夜。如是三十日爲一月。十二月爲一歲。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。名爲中劫。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。東西二方人慙生瞋。此病起時。彼小頭痛。力少微弱。此穀貴時。彼則念食。如是惡事鬱單曰無。因不殺故。壽命增長。偷因緣故。壽命減少。有二種劫。一者水劫。二者火劫。火劫起時。地獄衆生。

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衆生。是名衆生脫於地獄。四大海中所有衆生業若盡者悉皆得脫。若未盡者悉轉生於他方海中。若是海中無一衆生。是名得脫。閻浮提地直下過於五百由延。有閻羅王城。周徧縱廣七萬五千由延。如是城中餓鬼衆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衆生者。是名得脫。爾時有人內因緣故獲得初禪。得已卽起大聲唱言。初禪寂靜。初禪寂靜。諸人聞已卽各思惟。一切皆共獲得初禪。卽捨人身生初禪地。時初禪中復有一人。內因緣故修得二禪。得已卽起大聲唱言。二禪寂靜。二禪寂靜。衆生聞已各自思惟。復獲二禪。捨初禪身生二禪處。當爾之時。從阿鼻獄上至初禪。乃至無有一衆生在。善男子。四天下外有由乾陀山中有七日。衆生福德因緣力故。唯一日現。賴之成熟百

穀草木火劫起時七日都現。燒然一切百穀草木山河大地須彌山王乃至初禪。二禪衆生見是火災。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。如諸衆生增十年壽。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。衆生業行因緣力故。爲持此水。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生。現水中自然具有一切種種種子。是時三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。與我爲伴。發是念已。是時二禪有諸衆生。薄福命盡。業因緣故。便來生此。是人見已。心生歡喜。卽自念言。如是人者。我所化生。卽是我作。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。一切衆生。生我見想。善男子。陰界入等衆生。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。是不爲難。在家觀者。是乃爲難。何以故。在家之人。多惡因緣所纏繞故。

躡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。忍佛法僧罵詈搥打惡口惡事。貪瞋癡等。悉能忍之。能忍難忍難施難作。名出世忍。善男子。菩薩若值他人打罵輕賤毀訾惡口罵詈。是時內心無加報想。菩薩雖作如是忍事。不爲現在。但爲後利。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。卽是風氣。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。則爲自作。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。若人輒言淨身口業。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。觀諸衆生。悉是無常。受苦等想。被罵辱時。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。我當云何能調衆生。忍辱卽是菩提正因。阿耨多羅三藐三菩提卽是忍果。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。觀之無厭。於受化者心不貪著。智人見怨以惡來加。當發善願。願彼怨者未來之世爲我父母兄弟親戚。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。樂爲營理。常有慚愧樂讚忍德。

爲調衆生堪忍衆苦。於怨尙能忍。於惡事況復親所。能忍二瞋。一衆生瞋。二非衆生瞋。捨己樂具。令衆得樂。不念多惡。不忘少善。遠離兩舌。前後默然。不說彼短。說煩惱過。令衆得離。他所不喜。不爲說之。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。是不爲難。在家修忍。是乃爲難。何以故。在家之人。多惡因緣。所纏繞故。

毗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。誰爲正因。善男子。若善男子。善女人。已生惡法。爲欲壞之。未生惡法。爲遮不起。未生善法。爲令速生。已生善法。爲令增廣。勤修精進。是名精進。如是精進。卽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

人真實能修毗梨耶波羅蜜。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。然爲護法應當愛惜身。四威儀常修如法。修善法時心無懈怠。失身命時不捨如法。若能到於六事彼岸。悉是精進之因緣也。若自讀誦書寫思惟十二部經。名自爲法勤行精進。若能以是轉化衆生令調伏者。名爲他法勤行精進。若爲菩提修菩提道。布施持戒多聞智慧。修學世法供養父母師長有德之人。修舍摩他毗婆舍那。讀誦書寫十二部經。復能遠離貪恚癡等。名爲菩提勤行精進。如是悉名爲正精進。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爲難。在家修進是乃爲難。何以故。在家之人多惡因緣所纏繞故。

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。禪定卽戒慈悲喜捨。遠離諸結。修集善法。是名禪定。善男子。若離禪定。尙不能得一切世事。況出世事。是故應當至心修集。菩薩欲得禪波羅蜜。先當親近眞善知

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。輒相堅相知已能除。猶如金師善知冷熱不令失所。樂甘露味雖處世法。身心不動猶如須彌不爲四風之所傾動。正念堅固亦見知覺有爲多過。若人樂修如是三昧不休不息。當知是人能具足得。譬如鑽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。一切三昧卽是一切善法根本。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。受身心樂名爲三昧。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。是三昧有四種。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。知他心智能調衆生。無量智慧。五智三昧。轉鈍爲利。斷於一切生老病死。能得成就一切種智。見諸法性如羅穀視。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。爲欲利益諸衆生故。爲得無量純善法故。若有說言離於慈悲得善法者。無有是處。如是慈

悲能斷不善。能令衆生離苦受樂。能壞欲界。是慈。若能緣於欲界名欲界。慈。善男子。衆生若能修集慈心。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。一切衆生。凡有三聚。一者怨。二者親。三者中。如是三聚。名爲慈緣。修慈之人。先從親起。欲令受樂。此觀既成。次及怨家。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。當知是人名爲習慈。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。當知卽是修慈。因緣如是。慈心卽是一切安樂。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。一切衆生身口意惡。未來若受苦惱。報者悉令我受。若我所有善果報者。悉令衆生同我受之。如是慈悲緣廣。故緣少。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。一者緣貧。二者緣衆生。三者緣非衆生。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。謂一切衆生。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。是不爲難。在家修淨。是乃爲難。何以故。在家之人多惡。因緣所纏繞。故。

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。多聞正念。修於忍辱。憐愍衆生。心多慚愧。遠離嫉妒。真實了知諸善方便。爲衆受苦不生悔退。樂行惠施。能調衆生。善知所犯輕重之罪。勤勸衆生。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。陰入界等因果字義。毗婆舍那舍摩他相。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。能說有爲多諸過罪。爲正語故教諸衆生令學聲論。能令衆生離身
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。能教衆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。知諸衆生上中下根。知外聲論心不存著。知衆
生時隨宜調伏。知衆生世及國土世。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。是人名爲供養六方能增財命。善男子。菩薩二種。一者在家。二者出家。出家菩薩修淨智慧。是不爲難。在家修淨。是乃爲難。何以故。在家之人多惡因緣所纏繞。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。卽從坐起。禮佛而退。辭還所止。

優婆塞戒經卷第七

校勘

一八九第十行第二十一箇
字第二十二天字原本無

(10) Special losses of head.

(a). curves

(b). elbows

(c). Toss

(d). crosses,

(e). enlargements

(f). constrictions

(g). valves

(h). Hydrants,

(i). enters.

(11) Bordá's formula for loss of head
due to ~~rectos~~ enlargement