

永樂大典

卷一萬五千八百

七十三

永樂大典卷之一萬五千八百七十三 九震

論 十住毗婆沙論三

分別布施品之餘。總相別相施。皆悉能迴向。是菩薩能以二種施。能知二種迴向。一為總相。二為別相。總相迴向者。有所施皆迴向阿耨多羅三藐三菩提。別相施者。如布施果報中說。復次總相迴向者。為安樂利益一切眾生。別相迴向者。無信眾生。令得信故。破戒者得持戒故。少聞者得多聞故。懈怠者得精進故。散亂心者得禪定故。愚癡眾生得智慧故。慳者得捨心故。如是等種種別相。復次總相迴向者。以六波羅蜜迴向阿耨多羅三藐三菩提。別相迴向者。施外物特願諸眾生得大最樂。支節布施特願諸眾生具足佛身。問曰。布施有幾種迴向。幾種不迴向。答曰。一為淨四事迴向。二三種不迴向。一菩薩布施為清淨四事故迴向。三種不迴向。不為得王故迴向。不為得歡樂故迴向。不為得聲聞辟支佛地故迴向。不為得王故迴向者。遮王則并遮一切貴人。力勢自在者。不為得歡樂迴向者。除上貴人。餘受富樂五欲自娛者。不為得聲聞辟支佛迴向者。遮因小乘入

永樂大典卷一萬五千八百七十三

無餘涅槃。令得安住大乘。又後乃得無餘涅槃。為四淨迴向者。菩薩所施。為清淨佛土故迴向。為清淨菩提故迴向。為清淨教化眾生故迴向。為淨薩婆若故迴向。菩薩應如是方便迴向。無令布施損減。使得勢力。問曰。以何法令布施損減。以何法令布施增益。答曰。若施不迴向。亦無有方便。求生於下處。親近惡知識。如是布施者。是則為損減。若布施不迴向阿耨多羅三藐三菩提。隨逐世間樂故。求生下處。無有方便。能出布施禪定。果報自在。所生親近。障礙大乘知識。以是四法。則布施損減。離四施得增。又應三心施。菩提願佛語。亦不求果報。離此四法布施。則得增益。一迴向阿耨多羅三藐三菩提。二有方便迴向。三求法王處。四親近善知識。又應以三法心而行布施。一者憐愍一切眾生故。以菩提心行施。二者不違佛法而行布施。三者不求果報而行布施。復次菩薩為得三法故。行布施。一者佛法。二者說法。三者令諸眾生住無上樂。又欲求二法行布施者。一者大富。二者具足檀波羅蜜。何以故。若菩薩大富。則離貧苦。不取他財。不求息利。無有債主。不憂償債。多財富足。能自衣食。有能惠施。利益親族。及善知識。眷屬安樂。其家豐饒。常如節會。心常歡悅。能大施與。眷屬不輕。人所敬仰。言皆信受。眾所依附。人來師仰。入眾無畏。常好洗浴。名香塗身。著好新

衣。具足莊嚴。見諸好色。聽好音聲。聞諸妙香。常食最上美味。細觸慙感。雖
環。善知識歡喜。是於人身得善果報。人所欽慕。常稱言善。忘其醜惡。雖生
下賤。有大人相。雖無巧言。成巧言者。雖不多聞。成多聞者。雖少智慧。成智
慧者。若先端正。倍復殊勝。若先大家。倍復尊貴。若先巧言。倍復巧言。若先
多聞。倍復多聞。若先智慧。倍復有智。所可坐卧。貴價寶赫。寤寐安隱。侍衛
具足。眾寶為舍。極意遊戲。其身貴重。須諸經書。應意即得。勢位隨意。親近
王易。諸貴貴人。所念諸醫。自任。常有親信消息所宜。有疾輕微。若病易差。
遠離今世。後世怖畏。畢竟永離不活怖畏。常有救護。多有人來。諸親近者。
自謂多福。為同意者。深自欣慶。有少施惠。得大酬報。若加小惡。得大殃禍。
族姓女人。少年端正。具足莊嚴。自求給侍。諸有諸利。悉來歸己。若作惡事。
事轉輕微。少有施作。即獲大利。多善知識。怨憎轉少。蛇虺毒藥。放逸惡人。
如是等事。不得妄近。諸愛敬事。皆悉歸趣。若獲利時。眾人代喜。若有衰惱。
人皆憂感。來共示導。競以善告。令遠非法。安住善法。所施業大。見莫不歡。
若與同心。則以為足。不期世間。富貴榮利。假使居位。人思匡助。除其衰惱。
見他富貴。無所希尚。人誅其德。不揚其過。離小人名。得大人號。無不足色。
視他顏貌。不作嬌異。若作婆羅門。於天寺中。大獲果報。讚諸經書。得其實

永樂大典卷五萬五千五百一十一

利。得而能施。若是利利。所習成就。善射音聲。善能貫練。治世典籍。能得果
報。若是田舍。播植如意。若是商賈。能獲其利。若是首陀羅。所作事業。多得
如意。問曰。汝先說菩薩。不以求果報心施。又復不為豪華故施。而今說求
大富故布施。是語得無自相違。答曰。不相違也。若自為身求富受樂。是故
說不應求富。今說求富。但為利益眾生。是故說為欲大施故求富。不為身
已求富受樂。是則果中說因。若菩薩不得富。雖信樂布施。無財可與。是故
汝不應作難。復次斷二法故。應行布施。何等為二。一者慳。二者貪。此二法
最為施妨。又得二法故。行布施。所謂盡智。無生智。又增益三種慧。者自利
慧。二者本慧。三者多聞慧。有人言增長二法故。應行施。一善。二慧。略說菩
薩應行四種施。攝一切善法。一者等心施。二者無對施。三者迴向菩提施。
四者具足善寂滅心施。菩薩如是。具檀波羅蜜故。勤行財施。
分別法施品第十三 菩薩於財施應如是修學。又應修學法施。如說。來
施法施最。智者應修行。一切布施中。第一最上最妙。所謂法施。是施智
者所應行。問曰。何故但言智者應行法施。答曰。不智者若行法施。即說黑
論。說黑論故。自失利。亦失他利。問曰。何謂黑論。答曰。佛欲滅度時。告阿難
從今日後。休修多羅。莫依人。阿難云。何名休修多羅。不依人。有比丘來。作

永樂大典

卷一五八七三

是言。我現從佛聞。現從佛受。是法是善。是佛所教。是比丘語。莫受莫捨。審諦聽已。應以經律。檢其所說。若不入修多羅。不入毗尼。又復違逆諸法相義。是則非法非善。非佛所教。如是知已。即應除却。復有比丘。來作是言。彼住處有大象。有明經上座。善說戒律。我現從彼聞。現從彼受。是法是善。是佛所教。是比丘語。莫受莫捨。審諦聽已。應以經律。檢其所說。若不入修多羅。不入毗尼。又復違逆諸法相義。應報是比丘言。長老彼比丘僧。法相善相。或作非法非善說。或長老謬受。何以故。是法不入修多羅。不入毗尼。又復違逆諸法相義。是則非法非善。非佛所教。如是知已。即應除却。復有比丘。來作是言。彼住處中。多諸比丘。持修多羅。持毗尼。持摩多羅迦。我現從彼聞。現從彼受。是法是善。是佛所教。是比丘語。莫受莫捨。審諦聽已。應以經律。檢其所說。若不入修多羅。不入毗尼。又復違逆諸法相義。應報是比丘言。長老彼比丘僧。法相善相。或作非法非善說。或長老謬受。何以故。是法不入修多羅。不入毗尼。又復違逆諸法相義。是則非法非善。非佛所教。如是知已。即應除却。復有比丘。來作是言。彼住處中。有長老比丘。多知多識。人所尊重。我現從彼聞。現從彼受。是法

是善。是佛所教。是比丘語。莫受莫捨。審諦聽已。應以經律。檢其所說。若不入修多羅。不入毗尼。又復違逆諸法相義。應報是比丘言。長老彼諸比丘。法相善相。或作非法非善說。或長老謬受。何以故。是法不入修多羅。不入毗尼。又復違逆諸法相義。是則非法非善。非佛所教。如是知已。即應除却。走四名黑論。是故言。智者不依黑論。而行清白法施。問曰。云何知諸施中。法施第一。答曰。經說有二施。法施。財施。二施之中。法施為上。復次。決定王經中。讚說法功德。及說法儀式。應當修習行。若菩薩欲以法施眾生者。應如決定王大乘經中。稱讚法師功德。及說法儀式。隨順修學。謂說法者。應行四法。何等為四。一者廣博多學。能持一切言辭章句。二者決定善知世間出世間諸法生滅相。三者得禪定智慧。於諸經法隨順無諍。四者不增不損。如所說行。說法者。處師子座。復有四法。何等為四。一者欲昇高座。先應恭敬禮拜大眾。然後昇座。二者來有女人。應觀不淨。三者威儀視瞻。有大人和。教演法音。顏色和悅。人皆信受。不說外道經書。心無怯畏。四者於惡言問難。當行忍辱。處師子座。復有四法。何等為四。一者於諸眾生。生純益想。二者於諸來生。不生我相。三者於諸文字。不生法想。四者願諸眾生。從我聞法者。於阿耨多羅三藐三菩提。而不退轉。處師子座。復有四法。

永樂大典

卷一五八七三

何等為四。一者善能安住陀羅尼門。深信樂法。二者善得般若三昧。勤行精進。持戒清淨。三者不樂一切生處。不貪利養。不求果報。四者於三解脫心無有疑。又能善起諸深三昧。具足威儀。憶念堅固。有念安慧。不調戲。不輕躁。不無羞。不癡亂。言無錯謬。守護諸根。不貪美味。善攝手足。所念不忘。樂行頭陀。分別世間出世間法。心無疑悔。言辭章句。不可窮盡。為諸聽者。求安隱利。不求他過。有如是法。應處師子座。復有四法。一不自輕身。二不輕聽者。三不輕所說。四不為利養。佛告阿難。說法者。應說何法。阿難所可說法。不可示。不可說。無相無為。世尊法若舍者。云何可說。阿難。是法甚深。如來以四相方便。而為演說。一以音聲。二以名字。三以語言。四以義理。又以四因緣。而為說法。一者為度應度眾生。二者但說色受想行識名字。三者以種種文辭章句。利益眾生。四者雖說名字。而亦不得。譬如鉢油。清淨無垢。於中觀者。自見面相。阿難。汝若見若聞智慧男子。若持戒女人。若聖弟子。能作是說。我於鉢油。見實人。不世尊。我不聞不見。智慧男子。持戒女人。若聖弟子。能作是言。我於鉢油。見真實人。何以故。智者先知鉢油非有。何況有人。但以假名。說言鉢油。而見人相。阿難。如來亦復如是。但以名字。假有所說。阿難。如來以四因緣。而為說法。眾生聞者。心得安樂。種種樂因。

永樂大典卷一五八七三

四

如來說法音聲。徧滿十方世界。眾生聞者。心得歡喜。離諸惡趣。生兜術天。如來聲中。無男無女。男不取女相。女不取男相。如來音者。不惱眾生。不壞諸法。但為示現音聲之性。說法者應習行是事。應隨所行而為法施。施者受者。所得果報。後當廣說。

鮮命相品第十四。上已解說財施。法施。今更分別。白衣在家者。應多行財施。餘諸善行法。今當復解說。是二施中。在家之人。當行財施。出家之人。當行法施。何以故。在家法施。不及出家。以聽受法者。於在家人。信心淺薄故。又在家之人。多有財物。出家之人。於諸經法。讀誦通利。為人解說。在眾無畏。非在家者之所能及。又使聽者。起恭敬心。不及出家。又若欲說法。降伏人心。不及出家。如說。先自修行法。然後教餘人。乃可作是言。汝隨我所行。是事出家者所宜。非在家者所行。又說。身自行不善。安能令彼善。自不得寂滅。何能令人寂。是故身自善。能令彼行善。自身得寂滅。能令人得寂。善法寂滅。是出家者之所應行。又出家之人。於聽法者。恭敬心勝。又出家之人。若行財施。則妨餘善。又妨行遠離阿練若。處空閑林澤。出家之人。若樂財施。悉妨修行。如是等事。若行財施。必至聚落。與白衣從事。多有言說。若不從事。無由得財。若出入聚落。見聞聲色。諸根難攝。發

起三毒。又於持戒忍辱精進禪定智慧心薄。又與白衣從事。利養垢染。發起愛恚性嫉煩惱。唯以思惟力。而自抑制。心志弱者。或不自制。或乃致死。或得死等諸惱苦患。貪著五欲。捨戒還俗。故名為死。或能反戒。多起重罪。是名死等諸惱苦患。以是因緣。故於出家者。稱歎法施。於在家者。稱歎財施。如是廣說。在家菩薩。所行財施。餘諸善行。今當說之。發心菩薩。先應歸依佛。歸依法。歸依僧。從三歸所得。功德皆應迴向阿耨多羅三藐三菩提。復次。歸依佛法僧。菩薩所應知。菩薩應當。如實善解。歸依佛。歸依法。歸依僧。問曰。云何名為歸依佛。答曰。不捨菩提心。不壞所受法。不離大悲心。不貪樂餘乘。如是則名為。如實歸依佛。菩提心者。發心求佛。不休不息。不捨是心。不壞所受法者。諸菩薩各愛所樂。善法戒行是行。應行是不應作。若應諸波羅蜜。若應四功德廣。如是等種種善法。為利益眾生故。受持修行。不令毀缺。大悲心者。欲度苦惱眾生。為求佛道。乃至夢中。亦不離大悲。不貪樂餘乘者。深信樂佛道故。不貪聲聞辟支佛乘。有是法故。當知如實歸依佛。問曰。云何名為歸依法。答曰。親近說法者。一心聽受法。念持而演說。名為歸依法。說法者。於佛深法。解說敷演。開示善惡。斷諸疑惑。常數親近。往至其所。供養恭敬。一心聽受。以憶念力。執持不忘。思惟籌量。隨順

永樂真卷第五

義趣。然後為人。如知演說。以是法施功德。迴向佛道。是名歸依法。問曰。云何名為歸依僧。答曰。若諸聲聞人。未入法位者。令發無上心。使得佛十力。先以財施攝。後乃以法施。深信依果僧。不分別貴賤。求聲聞功德。而不證解脫。是名歸依僧。又應念三事。聲聞人者。成聲聞乘。未入法位者。於聲聞道未得。必定能令此人。發佛道心。而得十力。若入法位者。終不可令發無上心。設或發心。亦不成就。如般若波羅蜜中。尊者須菩提所說。已入正法位。不能發無上心。何以故。是人於生死。已作障隔。不復往來生死。發無上心。先以財施攝者。以衣服飲食。具醫藥所須之物。攝出家者。以衣服飲食。具醫藥雜香塗香。攝在家者。以攝因緣生親愛心。所言信受。然後法施。今發無上道心。果僧者。四向四果來者。於佛法中。受出家相。具持諸戒。未有果向。不分別如是僧。以離思愛奴故。名為貴僧。信樂空無相無願。而不分別戲論。依止是僧。名為歸依僧。求聲聞功德。而不證解脫者。知是僧持戒。具足禪定。具足智慧。具足解脫。具足解脫知見。具足三明六通。心得自在。有大威德。捨世間樂。出魔境界。利譽稱樂。不以為喜。衰毀譏苦。不以為憂。常行六捨。得八解脫。隨佛所教。有行道者。有解脫者。行一道者。破二種煩惱。善知三界。善通四諦。善除五蓋。安住六和敬法。具足七不退法。

八大人覺捨離九結得聲聞十種力成就如是諸功德僧者名為佛弟子
求如是功德不求其解脫何以故深心信樂佛無礙解脫故是名歸依
僧復次若聞章句文字法即得念實相法名為歸命法若見聲聞僧即念
發菩提心諸菩薩眾是名歸依僧見佛形像即念真佛是名歸依僧問曰
云何名為念真佛答曰如無盡意菩薩經中說念佛三昧義念真佛者不
以色不以相不以生不以姓不以家不以過去未來現在不以五陰十二
入十八界不以見聞覺知不以心意識不以戲論行不以生滅住不以取
捨不以憶念分別不以法相不以自相不以一相不以異相不以心緣數
不以內外不以取相覺觀不以入出不以形色相貌不以所行威儀不以
持戒禪定智慧解脫解脫知見不以十方四無所畏諸法如實念佛者無
量不可思議無行無知無我我所無憶無念不分別五陰十二入十八界
無形無礙無發無住無非住不住色不住受想行識不住眼色不住眼識
不住耳聲不住耳識不住鼻香不住鼻識不住舌味不住舌識不住身觸
不住身識不住意識不住一切諸緣不起一切諸相不生一切
動念憶想分別等不生見聞覺知隨行一切正解脫相心不相續滅諸分
別破諸受患壞諸因相除斷先際後際中際先陽明了無有彼此無動故

無喜不受味故無樂本相寂滅故無熱心無所管故解脫相無色故無身
不受故無受無想故無結無行故無為無知故無識無取故不行不捨故
非不行無廢故無住空故無來不生故無去一切憶念心心數法及餘諸
法不貪不著不取不受不然不滅先來不生無有生相攝在法性過眼色
虛空道如是相名為真念佛又念法者佛法是善說得今世報無有定時
可得觀察善將至道智者內知初中後善言善教善淳善無雜具足清淨
能斷貪欲能斷瞋恚能斷愚癡能除慢心能除諸見能除疑悔能除惱責
能除諸渴破所歸趣斷相續道盡愛離欲寂滅涅槃如是相名為念法以
空無相無願不生不滅畢竟寂滅無比無示如念佛義中說又念法有三
種從佛法是善說至具足清淨名為道能斷貪欲至寂滅涅槃名為涅槃
空等至無比無示名為法體又念僧者如先說僧功德念是三寶得決定
心以如是念求於佛道而行布施是名歸依佛為守護法而行布施是名
歸依法以是布施起迴向心成佛
道時攝善薩聲聞僧是名歸依僧

五戒品第十五。如是在家菩薩能修善人業遠離惡人業如說修起善
人業如法集財用堪則為重任不堪則不受。善人業者略說善人業自

住善利。亦能利人。惡人業者。自陷衰惱。令人衰惱。如法集財用者。不殺不盜。不誑欺人。以力集財。如法用之。供養三寶。濟恤老病等。堪受能行者。則為重任。不堪行者。則不受。若菩薩如今世事。及後世事。若自利若利他。如先所說。必能成立。若知不堪行者。此則不受。復次。世法無憂喜。能捨於自利。常勤行他利。深知恩倍報。世間法者。利衰毀譽。稱讚苦樂。於此法中。心無憂喜。捨自利。勤行他利者。菩薩乃至未曾知識。無因無緣者。所作善行。捨置自利。助成彼善。問曰。捨自利。勤行他利。此事不然。如佛說。雖大利人。不應自捨已利。如說。捨一人以成一家。捨一家以成一聚落。捨一聚落成一國土。捨一國土以成已身。捨已身以為正法。先自成已利。然後乃利人。捨已利利人。後則生憂悔。捨自利利人。自謂為智慧。此於世間中。最為第一癡。答曰。於世間中。為他求利。猶稱為善。以為堅心。況菩薩所行。出過世間。若利他者。即是自利。如說。菩薩於他事。心意不劣弱。發菩提心者。他利即自利。此義初品中。已廣說。是故汝語不然。深知恩倍報者。若人於菩薩所作好事。應當厚報。人深知其恩。此是善人相。復次。貧者施以財。畏者施無畏。如是等功德。乃至於堅牢。施貧以財者。有人先世不種福德。今無方便。資生儉少。如是之人。隨力給恤。施無畏者。於種種怖畏。若怨

賊怖畏。飢餓怖畏。水火寒熱等。菩薩於此。求怖畏中。教喻諸人。安隱歡悅。令無怖畏。如是功德。最堅牢。最在後者。於諸憂者。為除其憂。於無力者。而行忍辱。離慢大慢等。於諸所尊。深加恭敬。於多聞者。常行親近。於智慧者。詰問善惡。自於所行。常行正見。於諸眾生。不諂不曲。不作假愛。求善無厭。多聞無量。諸所施作。堅心成就。常與善人。而共從事。於惡人中。生大悲心。於善知識。非善知識。皆作堅固。善知識相。等心眾生。不恠要法。如所聞者。為人演說。諸所聞法。得其趣味。於諸五欲。戲樂事中。生無常想。於妻子所生地。微想。於資生物所。生疲苦想。於產業事。生憂惱想。於諸所求。破善根想。於居家中。生牢獄想。親狹知識。生獄卒想。日夜思量。得何利想。於不牢身。得牢身想。於不堅財。生堅財想。復次。在家法五戒。心應堅牢住。在家菩薩。以三自歸。行上諸功德。應堅住五戒。五戒是總。在家之法。應離殺心。慈愍眾生。知自止足。不貪他物。乃至一草。非與不取。離於邪淫。默惡房內。防遠外色。目不邪視。常觀惡露。生厭離想。了知五欲。究竟皆苦。若念妻欲。亦應除捨。常觀不淨。心懷怖畏。結使所逼。離欲不著。常知世間。為苦無我。應發是願。我於何時。心中當得。不生欲想。況復身行。遠離妄語。樂行實語。不欺於人。心口相應。有念安慧。如見聞覺知。而為人說。以法自處。乃至失

永樂大典

卷一五八七三

命言不說異。酒是放逸。衆惡之本。常應遠離。不遇於口。不狂亂。不迷醉。不輕躁。不驚怖。不無羞。不戲調。常能一心。善量好醜。是菩薩或時樂捨一切。而作是念。須食與食。須飲與飲。若以酒施。應生是念。今是行檀波羅蜜時。隨所須與。後當方便。教使離酒。得念智慧。今不放逸。何以故。檀波羅蜜法。悉滿人願。在家菩薩。以酒施者。是則無罪。以是五戒福德。迴向阿耨多羅三藐三菩提。護持五戒。如護重寶。如自護命。問曰。是菩薩但應護持五戒。不護持諸餘善業耶。答曰。菩薩應堅住。總相五戒中。餘身口意業。悉亦復應行。在家五戒。已說其義。受此五戒。應堅牢住。及餘三種善業。亦應修行。復次。在家菩薩。所應行法。隨應利衆生。說法而教化。是菩薩於諸衆生。隨有所乏。皆能施與。若在國土。城郭聚落。林間樹下。是中衆生。隨所利益。說法教化。所謂不信者。為說信法。不恭敬者。為說禮節。為少聞者。說多聞法。為慳貪者。說布施法。為瞋恚者。說和忍法。為懈怠者。說精進法。為亂意者。說正念處。為愚癡者。解說智慧。復次。隨諸所乏者。皆亦應給足。諸衆生有所乏。皆應給足。有人雖富。猶有不足。乃至國王。亦應有所乏。是故先雖說貧窮者施財。今更說隨所乏。而給足之。復次。諸有惡衆生。種種加惱事。詭曲懷憐。惡罵輕欺。誑。皆思無反復。癡癡難開化。菩薩心慈。

永樂大典卷五八七三

八

傷勇猛加精進。諸惡衆生。以種種惡事。侵燒菩薩。菩薩於此。心無懈歇。不應作是念。如是惡人。誰能調伏。誰能教化。誰能勸免。今度生死。究竟涅槃。誰能與此。往來生死。誰能與此。和合同事。諸惡無理。誰能忍之。我意止息。不復共事。我悉捨遠。不復共事。亦復不能。與之和合。是惡中之惡。無有反復。何用此等。而共從事。菩薩知見衆生。惡罪難除。應還作是念。是等惡人。非少精進。能得。今住如所樂法。為是等故。我當加心。勉力勤行。億倍精進。使得大力。乃能化此。惡中之惡。難悟衆生。如大醫王。以小因緣。便能療治。衆生重病。菩薩如是。除煩惱病。今住隨意。所樂功德。我於重罪。大惡衆生。倍應憐愍。起深大悲。如彼良醫。多有慈心。療治衆病。其病重者。深生憐愍。動作方便。為求良藥。菩薩如是。於諸衆生。煩惱病者。悉應憐愍。於惡中之惡。煩惱重者。深生慈愍。動於方便。加心療治。何以故。菩薩隨所住。不開化衆生。今墮三惡道。深教諸佛責。菩薩隨所住國土。城邑聚落。山間樹下。乃能饒益。教化衆生。而懈歇憊恨。貪著世樂。不能開化。今墮惡道。是菩薩即為十方現在諸佛。深所呵責。甚可慙耻。云何以小因緣。而捨大事。是故菩薩。不欲諸佛所呵責。於種種詭曲。重惡衆生。心不應沒。隨力饒益。應以諸方便。勤心開化。譬如猛將。將兵。多所傷損。王則深責。以諸兵衆。無所

知故。是以王不責之。

知家過惡品第十六。菩薩如是學。應知家過惡。何以故。若知過。惡或捨家入道。又化餘人。今知家過。出家入道。問曰。家過云何。答曰。如經中說。佛告。那伽單。家是破諸善根。家是深棘刺林。難得自出。家是壞清白法。家是諸惡覺觀住處。家是弊惡不調。凡夫住處。家是一切不善所行住處。家是惡人所聚會處。家是貪欲瞋恚愚癡住處。家是一切苦惱住處。家是消盡先世諸善根處。凡夫住此家中。不應作而作。不應說而說。不應行而行。在此中住。輕慢父母。及諸師長。不敬諸尊。福田沙門婆羅門。家是貪愛憂悲。苦惱來患因緣。家是惡口罵詈。苦切刀仗。繫縛考掠。割截之所住處。未種善根不種。已種能壞。能令凡夫在此貪欲因緣。而墮惡道。瞋恚因緣。愚癡因緣。而墮惡道。怖畏因緣。而墮惡道。家是不持戒品。捨離定品。不觀慧品。不得解脫品。不生解脫。知見品。於此家中。生父母愛。兄弟妻子眷屬。車馬增長。貪求無有厭足。家是難滿。如海吞流。家是無足。如火焚薪。家是無想覺觀。相續如空中風。家是後有惡。如美食有毒。家是苦性。如怨詐親。家是障礙。能妨聖道。家是聞亂。種種因緣。共相違諍。家是多瞋。訶責好醜。家是

永樂齋卷萬年食其五

無常。雖久失壞。家是來苦。求衣食等。方便守護。家是多疑慮。猶如怨賊。家是無我。顛倒貪著。假名為有。家是伎人。雖以種種文飾莊嚴。現為貴人。須臾不久莊嚴。還作貧賤。家是變異。會必離散。家如幻假借。和合無有實事。家如夢一切富貴。久則還失。家如朝露。須臾滅失。家如蜜滓。其味甚少。家如棘業。受五欲味。惡刺傷人。家是鐵柴。蟲不善覺。觀常嗟食人。家汗淨命。多行欺誑。家是憂愁。心多濁亂。家是眾共。王賊水火。怨親所壞。家是多病。多諸錯謬。如是長者。在家菩薩。應當如是善。知家過。復次。菩薩應當知。在家之過惡。親近於布施。持戒。善好喜。若見諸乞人。應生五三想。在家菩薩。應如是知家過惡。當行布施。持戒。善好布施。名捨貪心。持戒。名身口業清淨。善名善攝諸根。好喜。名同歡喜。喜五三想。名見乞兒。應生五三想。初三者。善知識想。轉身大富。想婢助。善提想。又有三想。折伏慳貪想。捨一切想。貪求一切智慧想。又有三想。隨如來教想。不求果報想。降伏魔想。又有三想。見來求者。生眷屬想。不捨攝法想。捨邪受想。又有三想。離欲想。修慈想。無癡想。今當解第五三想。菩薩因來求者。令三毒折薄。捨所施物。生離欲想。於求者。與樂因緣。故瞋恨心薄。名修慈想。是布施迴向無上道。則癡心薄。是名不癡想。餘想。應如是知。復次。菩薩因求者。具六波羅蜜。以是

因緣故。見求應大喜。六波羅蜜者。布施持戒忍辱精進禪定智慧。以因求者。能得具足。以是利故。菩薩遙見求者。心大歡喜。作是念行。福田自然而至。我因此人。得具足六波羅蜜。所以者何。若於所施物。心不貪惜。是名檀波羅蜜。為阿耨多羅三藐三菩提施與。是名尸羅波羅蜜。若不瞋乞者。是名羼提波羅蜜。當行施時。不慮空匱。心不退沒。是名毗梨耶波羅蜜。若與乞者。若自與時。心定不悔。是名禪波羅蜜。以不得一切法。而行布施。不求果報。如賢聖無所著。以是布施。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是名般若波羅蜜。復次。所施物果報。種種皆能知。慳惜在家者。亦知種種過。物施所獲功德利物。慳惜在家。所有過惡。菩薩於此皆悉了知。問曰。若施得何功德。若惜在家。有何過咎。答曰。菩薩以真智慧。如是知。施與已是我物。在家者非我物。物施已則堅牢。在家者不堅牢。物施已後世樂。在家少時樂。物施已不憂守護。在家者有守護。若物施已愛心薄。在家者增長愛物。施已無我所。在家者是我所。物施已無所屬。在家者有所屬。物施已無所畏。在家者多所畏。物施已助菩提道。在家者助魔道。物施已無有盡。在家則有盡。物施已從得樂。在家從得苦。捨已捨煩惱。在家增煩惱。施已得大富樂。在家不得大富樂。施已大人業。在家小人業。施已諸佛所歡。在家惡魔所

讚。復次。於妻子眷屬。及與善知識。財施及畜生。應生幻化想。一切諸行業。是則為幻師。在家菩薩。於妻子等。應生幻化想。如幻化事。但誑人。自行業是幻主。妻子等事。不久則滅。如經說。佛告諸比丘。諸行如幻化。誑惑愚人。無有實事。當知因果。故有業盡則滅。是故如幻作是念。我非彼所有。彼非我所有。彼我皆屬業。隨業因緣有。如是正思惟。不應起惡業。父母妻子。親里知識。奴婢僮僕等。不能為我作教。作師作趣。非我非我所。五陰十二入。十八界。尚非我非我所。何況父母妻子等。我亦不能為彼作教作師作趣。我亦屬業。隨業所受。彼亦屬業。隨業所受。好惡果報。如是三種善量。一有義趣。二見經說。三見現事。不應為父母妻子等。起身口意。毫釐惡業。復次。菩薩於妻所。應生三三想。亦復有三三。又復有三三。在家菩薩。應生諸三想。所謂三者。妻是無常想。失想壞想。又有三想。是戲笑伴。非後世伴。是共食伴。非受業果報伴。是樂時伴。非苦時伴。又有三想。是不淨想。夫穢想。可厭想。又有三想。是怨家想。惱害想。相違想。又有三想。羅刹想。毗舍闍鬼想。醜陋想。又有三想。入地獄想。入畜生想。入餓鬼想。又有三想。重擔想。滅想。屬畏想。又有三想。非我想。無定屬想。做借想。又有三想。因起身惡業想。起口惡業想。起意惡業想。又有三想。欲覺處想。瞋覺處想。惱覺處想。

又有三想。枷杻想。鎖械想。縛繫想。復有三想。遮持戒想。遮禪定想。遮智慧想。復有三想。坑塹想。羅網想。圍合想。復有三想。災害想。疾病想。乘惱想。復有三想。罪想。黑身想。火電想。復有三想。病想。老想。死想。復有三想。魔想。魔處想。相畏想。復有三想。憂愁想。懊惱想。啼哭想。復有三想。大豺狼想。大虜場。魚想。大猫狸想。復有三想。黑毒蛇想。鯉魚想。奪勢力想。復有三想。無救想。無歸想。無捨想。復有三想。失想。退想。疲極想。復有三想。賊想。獄卒想。地獄。卒想。復有三想。留想。縛想。結想。復有三想。泥想。流想。漂想。復有三想。械想。鎖想。精結想。復有三想。猛火聚想。刀輪想。草炬想。復有三想。無利想。刺棘想。惡毒想。復有三想。凌上想。覆映想。貪著想。復有三想。恨想。鞭杖想。刀稍想。復有三想。忿恚想。諍訟想。持棒想。復有三想。怨憎會想。離愛想。聞想。取。要言之。是一切夫惡不淨想。一切衰濁想。是一切不善根想。是故在家菩薩。於妻子見如是想。應生厭離心。出家修善為善。若不能出家。不應於妻起諸惡業。復次。若於子偏愛。即以智力捨。因子行平等。普慈諸眾生。在家菩薩。若自知於子。愛心偏多。即以智力。思惟捨離。智力者。應如是念。菩薩平等心。乃有阿耨多羅三藐三菩提。高下心者。則無菩提。是阿耨多羅三藐三菩提。從一相無相。得不從別異相得。我今求阿耨多羅三藐三菩提。

我若於子所。愛心偏多。即有高下。不名平等。即是別相。非是一相。若如是者。去阿耨多羅三藐三菩提。則為甚遠。是故我不應於子。偏生愛心。余特於子。應生三想。一於我為賊。佛說等慈。破令不等。愛心偏多故。二為賊害。因是子故。破諸善根。遮正智命。三我因是子。道道中行不行。順道。即時因子。於諸眾生。等行慈心。應作是念。子從餘處來。我亦從餘處來。子至異處。我去異處。我不知彼去處。彼不知我去處。彼不知我來處。我不知彼來處。是子非我所有。何為無故。橫生愛縛。如說。彼我不相知。所來所去處。彼我云何親而生我所心。復次。無始生死中。一切眾生。曾為我子。我亦曾為彼子。有為法中。無有決定。此是我子。彼是他子。何以故。眾生於六道中。轉輪互為父子。如說。無明蔽慧眼。數數生死中。往來多所作。更互為父子。貪著世間樂。不知有勝事。怨數為知識。知識數為怨。是故我方便。莫生憎愛心。何以故。若有善知識。常種種求利益。若有怨賊。常種種生無益想。有此憎愛心。則不得道達。諸法平等想。心高下者。死後生邪處。正行者。生正行處。是故我不應行邪行。於眾生行平等。當得平等薩婆若。

入寺品第十七。如是在家菩薩。不應於諸事中。以貪著心。我我所心。何以故。隨所貪著。難捨之物。法應施與。若能施與。則除此過。菩薩如是。無有。

永樂大典

卷一五八七三

貪著。性惜之心。可以處家。問曰。在家菩薩。或有貪惜。愛著之物。有來求者。此應云何。答曰。於所貪著物。有來求索者。當自勸喻心。即施勿性惜。菩薩所貪惜物。若有乞人。急從求索。汝以此物。施與我者。速得成佛。菩薩即時應自勸喻。而施與之。如是思惟。若我今者。不捨此物。此物必當遠離於我。設至死時。不隨我去。此物則是。遠離之相。今為阿耨多羅三藐三菩提。具足檀波羅蜜。故施與。後至死時。心無有悔。經說不悔心。死必生善處。是得大利。云何不捨。如是我勸。猶貪惜者。應辭謝乞者言。我今是新學。善根未成就。心未得自在。願後當相與。應辭謝乞者言。勿生嗔恨。我新發意。善根未具。於菩薩行法。未得勢力。是以未能。捨於此物。後得勢力。善根成就。心得堅固。當以相與。復次。若眾不和合。斷於經法事。菩薩應隨力方便。便令不絕。眾僧或以事緣諍競。爭散法事。有殷在家菩薩。應動心方便。彼此之間。心無所偏。若以財物。若以言說。禮敬求請。令還和合。或以乏少衣食。因緣。或邪見者。橫作障礙。或說法者。欲求利養。或聽法者。心不恭敬。在家菩薩。於此事中。隨宜方便。若以財物。若以言說。下意求請。使法事不廢。法事不廢者。是為然佛法燈。供養十方三世諸佛。復次。齋日受八戒。親近淨戒者。以戒善因緣。深心行愛敬。齋日者。月八日。十四日。十五日。二十三日。

永樂大典卷一五八七三

七

日二十九日。三十日。及遮三忌。三忌者。十五日。為一忌。從冬至後四十五日。此諸惡日。多有鬼神。侵剋縱暴。世人為守護日。故過中不食。佛因教令。受一日戒。既得福德。諸天來下。觀察世間。見之歡喜。即便護念。在家菩薩。於諸小事。猶尚增益。何況先有此齋。而不隨順。是故應行。一日齋法。既得自利。亦能利人。問曰。齋法云何。答曰。應作是言。如諸聖人。常離殺生。棄捨刀仗。常無瞋恚。有慙愧心。慈悲眾生。我某甲。今日一夜。遠離殺生。棄捨刀仗。無有瞋恚。有慙愧心。慈悲眾生。以如是法。隨學聖人。如諸聖人。常離不與取。身行清淨。受而知足。我今一日一夜。遠離劫盜。不與取。求受清淨自活。以如是法。隨學聖人。如諸聖人。常斷婬佚。遠離世樂。我今一日一夜。除斷婬佚。遠離世樂。淨修梵行。以如是法。隨學聖人。如諸聖人。常離妄語。真實語。正直語。我今一日一夜。遠離妄語。真實語。正直語。以如是法。隨學聖人。如諸聖人。常遠離酒。酒是放逸處。我今一日一夜。遠離於酒。以如是法。隨學聖人。如諸聖人。常遠離歌舞作樂。華香瓔珞。嚴身之具。我今一日一夜。遠離歌舞作樂。華香瓔珞。嚴身之具。以如是法。隨學聖人。如諸聖人。常遠離高廣大牀。處在小榻。草蓐為座。我今一日一夜。遠離高廣大牀。處在小榻。草蓐為座。以如是法。隨學聖人。如諸聖人。常過中不食。遠離非時。

行非時食。我今一日一夜。過中不食。遂離非時。行非時食。以如是法。隨學聖人。如說殺盜淫妄語飲酒及華香。瓔珞歌舞等。高林過中食。聖人所捨離。我今亦如是。以此福因緣。一切共成佛。親近持淨戒比丘者。在家菩薩。應親近諸比丘。盡能護持清淨禁戒。成就功德。防遠眾惡者。以戒善因緣者。又應親近持戒比丘。身口業淨。心行直善。無眾惡者。深心愛敬者。於上直心善行持戒比丘。成就諸功德者。應生最上恭敬。深心愛樂。問曰。在家菩薩。若於持戒比丘。成就功德。生愛敬心者。應於破戒比丘。生輕恚心耶。答曰。若見破戒者。不應起輕恚。在家菩薩。若見破戒雜行比丘。威儀不具。所行穢濁。覆藏取疵。無有梵行。自稱梵行。於此比丘。不應輕慢。有瞋恚心。問曰。若不瞋恨。應生何心。答曰。應生憐愍心。訶責諸煩惱。在家菩薩。若見破戒比丘。不應生瞋恨輕慢。應生憐愍利益之心。作是念。咄哉此人。遇佛妙法。得離地獄。畜生。餓鬼。畜無色界。遠地生處。諸根具足。不聾不瘖。不須鈍。值佛妙法。別識好醜。心存正見。解知義理。人身難得。如大海中。有一眼龜頭入板孔。生在人中。倍難於此。既聞佛法。能滅諸惡。度諸苦惱。得至正智。捨諸資生。所有多少。永割親族。無所顧戀。若生凡庶。或在種姓。信佛語。故能捨出家。常聞破戒之罪。所謂自賊其身。智所訶責。惡名流布。常

永樂齋卷高季子

懷疑悔。死墮惡道。得聞此事。而猶破戒。行十善道。乃得人身。而不能如法善用。以自利益。咄哉。三毒。其力甚惡。常交眾生。難得捨離。諸佛種種訶罵。煩惱惡賊惡行。如實有理。如是思惟。不應輕賤破戒之人。又作是念。若我不能離瞋恚。輕慢心者。應自思惟。佛法無量。猶如大海。或有開通。而我不知。如大乘決定王經中。佛告阿難。或有比丘。根鈍闇塞。心不明了。不達諸法相。常念有想。無想法中。而取有想。生男女想。生罪礙想。生垢想。淨想。生如是想者。名為鈍根。心不明了。則為有罪。阿難。若人一切法中。不能善解。名為不了。一切諸法。從初以來。本體性相。常不可得。是人不知。如是之事。生是諸想。則與外道。無有差別。阿難。我所說法。皆有開通。明了清淨。此中無罪。亦無罪者。阿難。罪名疑悔。愚癡闇冥。罪者名生。眾生想。我想。今想。人想。皆因身見。名為罪者。於我法中。無如此人。若我法中。定實有我。眾生。命人。身見等者。不言我法有開。非是不開。我法從本已來。常清淨明了。復次。阿難。若決定有罪。有罪者。則身即是神。即墮常見。則無佛道。若身異於神。即墮斷見。亦無佛道。如是六十二見。皆可是菩提。但是事不然。是故阿難。我於大眾中。師子吼說。而無所畏。言我法有開。非不有開。從本以來。常清淨明了。阿難。若罪定有。則畢竟無涅槃。我則不言。我法有開。阿難。我法

實從本以來清淨明了。是故我弟子。降心安隱。無有疑悔。無諸罪惡。清淨行道。菩薩應如是思惟。不應瞋恚破戒者。又作是念。是戒必定。得住阿耨多羅三藐三菩提。何以故。曾聞必定菩薩。有起罪者。如過去十萬劫。有菩薩。排諍漏盡阿羅漢。名為阿羅漢。又聞必定菩薩。於此劫前。三十一劫。以半剎。須陀洹。又此賢劫中。聞有菩薩。排諍拘樓孫佛言。何有禿人。而當得道。如是等。東生。難可得知。是故我於此事。何用知。為得失好惡。彼自作自受。何預於我。我今若欲。實知彼事。或自傷害。等量來生。佛所不許。如經中說。佛告阿難。若人等量於他。即自傷身。唯我得等量來生。與我等者。亦應等量。如說有瓶。蓋亦空。無蓋亦復空。有瓶蓋亦滿。無蓋亦復滿。當知諸世間。有此四種人。威儀及功德。有無亦如是。若非一功智。何能等量人。寧以見威儀。而便知其德。正智有善心。名為賢人相。但見外威儀。何由知其內。內有功德。慧外現無威德。遊行無知者。如以灰覆火。若以外量內。而生輕賤心。敗身及善根。命終墮惡道。外詐現威儀。遊行似賢聖。但有口言說。如雷而無雨。諸心所行處。錯謬難得知。是故諸來生。不可妄度量。唯有一切智。悉知諸心心。微密所行處。是故量來生。佛言與我等。乃能量來生。若佛如是說。誰能等量人。若見外威儀。稱量其內德。自敗其善根。如水自崩

岸。若於此錯謬。則起大業障。是故於此人。不應起輕賤。是故在家菩薩。不應於破戒人。起輕慢瞋恚。又持戒破戒。白水之人。不與同住。何由得知。我若欲於此事。分別明了者。則起罪障。罪障因緣。故於千萬劫。受諸苦分。如無行經中說。又大乘經中。佛告郁伽羅長者。如是在家菩薩。應於破戒比丘。生憐愍心。是人垢行惡行不善。何以故。是人被如來善寂滅聖主法水。自不善轉。不能調伏。諸根行敗壞。行又佛經中說。不輕未學。此非人罪。是煩惱罪。此人以是煩惱。起不善事。又佛法有開。是人或能自除。過罪正念。因緣。得入法位。若入必定。在於阿耨多羅三藐三菩提。又如佛言。唯有智慧。可破煩惱。又復說言。不應妄稱量人。若稱量者。則為自傷。唯佛智慧。乃能明了。如此事者。非我所知。即於破戒人中。不生瞋恚。輕慢之心。復次菩薩。若入寺。應行諸威儀。恭敬而禮拜。供養諸比丘。是在家菩薩。若入佛寺。初欲入時。於寺門外。五體投地。應作是念。此是善人住處。是空行者住處。無相行者住處。無願行者住處。此是行慈悲喜捨者住處。此是正行正念者住處。若見諸比丘。威儀具足。視瞻安詳。攝持水鉢。坐卧行止。寤寐飯食。言說寂然。衣儀進止。皆可觀察。若見比丘。修行四念。聖所行處。持戒清淨。誦讀經法。精思坐禪。見已恭肅。敬心禮拜。親近問訊。應作是念。若我

恒沙劫。常於天祀中。大施不休廢。不如一出家。是菩薩。今特應作是念。我如法求財。於恒河沙等劫。常行大施。是諸施福。猶尚不如。發心出家。何況有實。何以故。在家則有無量過惡。出家能成無量功德。在家則憤鬧。出家則閑靜。在家則屬垢。出家則無屬。在家是惡。行處。出家是善。行處。在家則染諸塵垢。出家則離諸塵垢。在家則沒五欲泥。出家則出五欲泥。在家難得淨命。出家易得淨命。在家則多怨賊。出家則無怨賊。在家則多惱礙。出家則無惱礙。在家是憂處。出家是喜處。在家是惡道門。出家是利益門。在家是繫縛。出家是解脫。在家則難長。出家則無畏。在家有鞭杖。出家無鞭杖。在家有刀稍。出家無刀稍。在家有悔熱。出家無悔熱。在家多求故苦。出家無求故樂。在家則威調。出家則寂滅。在家是可慙。出家無可慙。在家則愁悴。出家無愁悴。在家則卑下。出家則高顯。在家則熾然。出家則寂滅。在家則為他。出家則自為。在家少勢力。出家多勢力。在家隨順垢門。出家隨順淨門。在家增刺棘。出家破刺棘。在家成就小法。出家成就大法。在家作不善。出家則修善。在家則有悔。出家則無悔。在家增淡乳血海。出家竭淡乳血海。在家則無諸佛辟支佛聲聞所呵賤。出家則為諸佛辟支佛聲聞所稱歎。在家則不知足。出家則知足。在家則魔喜。出家則魔憂。在家後

有衰。出家後無衰。在家則易破。出家則難破。在家是奴僕。出家則為主。在家永在生死。出家究竟涅槃。在家則墮坑。出家則出坑。在家則黑闇。出家則明顯。在家不能降伏諸根。出家則能降伏諸根。在家則傲誕。出家則謙遜。在家則鄙陋。出家則尊貴。在家有所由。出家無所由。在家則多務。出家則少務。在家則果小。出家則果大。在家則詭曲。出家則質直。在家則多憂。出家則多喜。在家如箭在身。出家如身離箭。在家則有病。出家則病愈。在家行惡法。故速老。出家行善法。故少壯。在家放逸。為死。出家有智慧命。在家則欺誑。出家則真實。在家則多求。出家則少求。在家則飲雜毒漿。出家則飲甘露漿。在家多侵害。出家無侵害。在家則衰耗。出家無衰耗。在家如毒樹果。出家如甘露果。在家則怨憎和合。出家則離怨憎會苦。在家則愛別離苦。出家則親愛和合。在家則癡重。出家則癡輕。在家則失淨行。出家則得淨行。在家則破深心。出家則成深心。在家則無救。出家則有救。在家則孤窮。出家不孤窮。在家則無舍。出家則有舍。在家則無歸。出家則有歸。在家則多瞋。出家則多慈。在家則重擔。出家則捨擔。在家則事務無盡。出家則無有事務。在家則罪會。出家則福會。在家則苦惱。出家則無苦惱。在家則有熱。出家則無熱。在家則有諍。出家則無諍。在家則深著。出家無深著。

永樂大典

卷一五八七三

著。在家有我慢。出家無我慢。在家貴財物。出家貴功德。在家有災害。出家滅災害。在家則減失。出家則增益。在家則易得。出家則難遇。千萬劫中。時乃一得。在家則易行。出家則難行。在家則順流。出家則逆流。在家則漂流。出家則乘筏。在家則為煩惱所漂。出家則有橋梁自度。在家是此岸。出家是彼岸。在家則纏縛。出家離纏縛。在家懷結恨。出家離結恨。在家隨官法。出家隨佛法。在家有事故。出家無事故。在家有苦果。出家有樂果。在家則輕躁。出家則威重。在家伴易得。出家伴難得。在家以婦為伴。出家堅心為伴。在家則入園。出家則解圍。在家則以侵惱他為貴。出家則以利益他為貴。在家則貴財施。出家則貴法施。在家則持魔幢。出家則持佛幢。在家則有歸處。出家壞諸歸處。在家增長身。出家則離身。在家入深榛。出家出深榛。復次。又於出家者。心應深貪慕。是在家菩薩。如是思惟。出家功德。於出家者。心應貪慕。我何時當得出家。得有如如是功德。我何時當得出家。次第。具行沙門法。則說戒布薩安居自恣次第而生。我何時當得聖人所著戒定慧解脫解脫。知見。重修法水。何時當得持聖人相。何時當得閑林靜住。何時當得持鉢乞食。得與不得。若多若少。若美若惡。若冷若熱。次第而受。趣以支身。如塗膏膏車。何時當得於世八法。心無憂喜。何時當得關閉

六情。如繫狗虎。魚蛇猴鳥。狗樂聚落。鹿樂止澤。魚樂池沼。蛇好穴處。猴樂深林。鳥依虛空。眼耳鼻舌身意。常樂色聲香味觸法。非是凡夫淺智弱志。所能降伏。唯有智慧堅心正念。乃能摧伏六情。冠賊。不令為患。自在無畏。何時當得樂欲。坐禪誦讀經法。樂斷煩惱。樂修善法。樂著弊衣。趣足障體。念昔在俗。多行放逸。今得自利。又利他。故當勤精進。何時當得隨順菩薩所行道法。何時當得亦為世間作無上福田。何時當得離恩愛奴。何時當得脫是家獄。如說禮敬諸塔寺。因佛生三心。是在家菩薩。既已慕尚出家。若入塔寺。禮敬佛時。應生三心。何等為三。我當何時得於天龍夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。摩睺羅伽。人非人中。受諸供養。何時當得神力。舍利流布世間。利益眾生。我今深心。行大精進。當得阿耨多羅三藐三菩提。我作佛已。入無餘涅槃。復次。詣諸比丘時。隨所行奉事。默然順所誨。濟乏無所惜。是在家菩薩。敬禮塔已。未造諸比丘。說法者。所持律者。讀修多羅者。讀摩多羅迦者。讀菩薩藏者。作阿練若者。著納衣者。乞食者。一食者。常坐者。過中不飲漿者。但三衣者。著褐衣者。隨教坐者。在樹下者。在塚間者。在空地者。少欲者。知足者。遠離者。坐禪者。勸化者。應各隨諸比丘。所行奉事。若至讀阿毗曇者。隨其所說。諸法性相。相應不相應等。請問所疑。問

已習學。若遇持律者。應當請問起罪因緣。罪之輕重。滅罪之法。及阿婆陀那事。問已修學已習學。若遇讀修多羅者。應當請問諸阿舍。諸部中義。習學多聞。若遇讀摩多羅迦。應利東經。曼陀那波羅蜜延法句者。應當學習。如是等經。若遇讀菩薩藏者。應當請問六波羅蜜。及方便事。問已修學。若遇阿練若應學其遠離法。若遇坐禪者。應學其坐禪法。餘諸比丘。亦應如是隨其所行。請問其學。無所違逆。攝護口者。諸諸比丘。應善攝口。安序默然。觀時觀土。隨事思惟。心不錯亂。少於語言。入於說法者所。諸比丘等。隨所乏少。若水若鉢。若尼師壇。資生之物。隨力而施。無所遺惜。所以者何。菩薩尚應施諸惡人。何況比丘有功德者。乃至身肉。猶當不惜。况復外物。助道因緣。復次若行布施時。莫生他煩惱。行布施時。若與一人。一人不得便。生恚惱。應善籌量。而行布施。勿使他人。生於恚惱。何以故。將護凡夫心。應勝阿羅漢。是在家菩薩。施諸比丘。衣服飲食醫藥卧具。供養迎送。敬禮親近。將護凡夫心。應勝將護阿羅漢。何以故。諸阿羅漢。於利衰毀譽。稱讚苦樂。心無有異。凡夫有愛恚慳嫉。故能起罪業。以是罪業。墮在地獄。畜生餓鬼。是故應深將護凡夫。菩薩事者。皆為利益。一切眾生。布施非為自樂。不為自得。後世果報。非如市易。復次。因以財施故。可以法施攝。隨所欲利。

益教發無上心。是在家菩薩。為自利故。隨所利益。比丘若以衣施。若以鉢施。如是等種種餘財物。施如是比丘。未入法位。未得道果。應勸令發阿耨多羅三藐三菩提願。何以故。因財施攝。得以法施攝。或於所施檀越。有愛敬心。信受其語。復次。為欲護持法。捨命而不惜。療治病比丘。乃至以身施。是在家菩薩。為欲護持法故。乃至自捨身命。勤行精進。摧破九十六種外道。及諸魔民。憎嫉佛法者。佛弟子中。或有邪行。說異佛法。如是之人。如法摧破。名為護持法。又應於諸多聞說法者。如信敬心。四事供養。亦名護持法。若自讀誦。解說書寫。修多羅毗尼。阿毗曇摩多羅迦菩薩藏者。亦教他人讀誦。解說書寫。以是因緣法。得久住利益。一切在家出家。稱揚歎說法。久住利。若法疾滅。說有過惡。又念如來。久遠已來。行菩薩道。行諸難行。乃得是法。以是因緣。於諸在家出家。勤心精進。示教利喜。若令得道。若令入阿惟越致。略說護法因緣。令得一切安樂之具。亦復自能如說修行。皆名護持法。復次。是在家菩薩法。若有病比丘。應須療治。是菩薩乃至捨身為治其病。而不愛惜。是最為要出家之人。應於在家求此要事。所謂身自瞻視疾病。供給醫藥。復次。決定心布施。施已而無悔。是菩薩。若為護持正法。若為瞻視病人。應時供施。心無有悔。是名清淨施。若不求果報。

不分別。是應受。是不應受。但以憐愍利益心與。是名清淨施。如說。若人悲心施。是名清淨施。不言是福田。不言非福田。若人行布施。無所為故與。若人為果報。是名為出息。是故說施已。心無有悔恨。乃至做小福。皆向無上道。以是布施因緣。所得福德。皆應迴向阿耨多羅三藐三菩提。不求今世後世利樂。及小乘果。但為求生。求阿耨多羅三藐三菩提。如我先說在家菩薩。餘行當說者。今已說竟。皆於大乘經中。處處抄集。隨順經法。菩薩住是行中。疾得阿耨多羅三藐三菩提。第二地中。多說出家菩薩所行。在家出家菩薩共行。今當復次。埤助上音平。匿未位反。械戶界反。鱣如連。天紫背子。要反。二月。稿粘上。五。知反。下。奴沾反。刀稍下音朔。

永樂大典卷之一萬五千八百七十三