

優婆塞戒經節本目次

集會品第一	………	一
發菩提心品第二	………	四
悲品第三	………	八
解脫品第四	………	一四
三種菩提品第五	………	一八
修三十二相業品第六	………	一九
發願品第七	………	二〇
名義菩薩品第八	………	二五
義菩薩心堅固品第九	………	二八
自利利他品第十	………	三五
自他莊嚴品第十一	………	四一

二莊嚴品第十二	四七
攝取品第十三	五二
受戒品第十四	五八
淨戒品第十五	八〇
息惡品第十六	八四
供養三寶品第十七	八五
六波羅蜜品第十八	九〇
雜品第十九	九六
淨三歸品第二十	一〇八
八戒齋品第二十一	一一〇
五戒品第二十二	一一一
尸波羅蜜品第二十三	一二三

業品第二十四		一三一
羴提波羅蜜品第二十五		一四二
毗梨耶波羅蜜品第二十六		一四八
禪波羅蜜品第二十七		一五一
般若波羅蜜品第二十八		一五五

優婆塞戒經節本

北涼 中印度三藏曇無讖 譯

集會品第一

如是我聞：一時、佛在舍衛國祇陀林中，阿那邠祇精舍，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。南方之土屬閻羅王，有供養者，彼閻羅

王則爲護助。西方之土屬婆婁那天，有供養者，彼婆婁那則爲護助。北方之土屬拘毗羅天，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。西方卽是羼提波羅蜜，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！惟有菩薩乃能供養』。

『世尊！以何義故名爲菩薩』？佛言：『善男子！發菩提心，故名菩薩。』

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，多度衆生故，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，是名退轉。

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！出家之人發菩提心，此不爲難，在家之人發菩提心，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、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、欲令一切衆生悉得解脫，二者、欲令衆生解脫，勝於外道等所得果報。

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，即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

『世尊！云何而得修於悲心？』

『善男子！智者深見一切衆生沉沒生死苦惱大海，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

10/30

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

，即名大悲。何以故？未得道時，雖作是觀，觀皆有邊，衆生亦爾；既得道已，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；既得道已，無有動轉，故名大悲。未得道時，未能救濟諸衆生故，故名爲悲；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，雖未能斷衆生苦惱，已有無量大利益事。善男子！六波羅密皆以悲心而作生因。

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！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！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！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，即得名爲無上福田，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，卽是十二因緣河也。聲聞渡時，猶如彼兔；緣覺

11
27
←

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。』

修三十二相業品第六

『善男子！菩薩常於無量劫中，爲諸衆生作大利益，至心勤作一切善果，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，相不明瞭，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。』

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，爲他給使，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；捨是三事悉爲衆生。

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，卽以此法轉化衆生。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、嫉妒、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，樂供養師長、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，亦不憊求慈悲果報，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、椶木、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，凍冰褫體。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，剜身爲燈三千六百。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，却賓耆羅身，兔身，蛇身，象身，金翅鳥身，鵠身，鹿身，獼猴、羖羊、雞雉、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，以願力故身爲藥樹，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，終不憚求六波羅蜜果，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、瘡、癰，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

『善男子！菩提道者，卽是學，卽是學果。云何名學？行菩提道未能具足不退轉心，是名爲學；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！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。

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，亦名汙辱，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、訶責、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。

是調伏法，復有二時：一者、喜時，二者、苦時。

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，終不宜說；聞他秘事，不向餘說。不爲世事而作咒誓。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，心無憍慢。以己所知勤用化人，欲令此事經世不絕。於親友中不令作惡，樂以上八法教化衆生。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，使得如是二種莊嚴：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。

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』。

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。

出家菩薩敎出家者十二部經，隨所犯罪，諭令懺悔。敎習八智，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敎詔調伏出家弟子，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，亦當先敎不放逸法。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；除去憍慢，不親惡友；節食、除貪、少欲、知足；鬬諍之處，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，若壞一人慳重邪見。出家菩薩能教在家如是等事，

是師弟子二人俱得無量利益。

善男子！在家菩薩若畜在家弟子，亦當先教不放逸法。不放逸者，供養父母、師長、和上、耆舊、有德，復當供給兄弟、妻子、親友、眷屬；欲行之人及遠至者，所有僮僕作使之人，先給飲食，然後自用。又復教令信向三寶，苦樂共俱，終不偏獨，隨時賞賜，不令飢寒，終不打罵鞭撻苦楚，應當輕言敦諭教詔。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，不敢卑下。教以如來五部經典，見離壞者，能爲和合，旣和合已，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，撻打罵辱，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，惡人譏謗終不信受，不以非法求覓財物。如法護國，遠七種惡：一者、不樂擣蒲園碁六博，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』。

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、爲娉上族，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？不於大衆作妄語耶」？

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衆。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，他人作罪橫罹其殃，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。

善男子！若人樂偷，是人亦得惡色、惡力、惡名、短命、財物耗滅，眷屬分離，他人失物於己生疑，雖親附人不見信，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，樂爲邪淫，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，是名邪淫現在惡果。捨此身已，處在地獄，受惡色力，飢渴、長命，無量苦惱，是名後世惡業果報。若得人身，惡色、惡口，人不喜見，不能守護妻妾男女。是一惡人因緣力故，一切外物不得自在。

善男子！是五惡法，汝今真實能遠離不？

若言「能」者，復應語言：「善男子！受優婆塞戒，有四事法所不應作！何等爲四？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，

有五處所不應遊：屠兒、淫女、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、搏蒲圍碁六博，二者、種種歌舞技樂；如是二事，汝能離不？」

12
18
→

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、憊時、作時，初欲作時，失時、得時，怖時、喜時，賊難、穀貴時，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、己身、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、口輕心惡，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！如來正覺說優婆塞戒，或有一分，或有半分，或有無分，或有多分，或有滿分。

卜預計 12/8

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！優婆塞戒，雖爲身命，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，雖爲身命，不得酤酒，若破是戒，是人卽失優婆塞戒，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，惡心不能瞻視病苦，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、果蓏、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，僧中付食，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，優婆塞中眞實珍寶，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、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

、善知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，自於身命心不憊惜，二者、爲令衆生離心苦時，自於身命心不憊惜；三者、教化衆生修善法時，自於身命心不憊惜。

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

復有三法：一者、心無妒嫉，二者、見他受樂心生歡喜，三者、善心相續間無斷絕。

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。』

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。』

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，若以一縷至無量縷，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、繩鑱、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。若無眞寶，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，鳥獸死屍及其糞穢、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、瑠璃、頗梨等像，常當洗治，任力香塗。隨力造作種種瓔珞，乃至猶如轉輪王塔。精舍內、當以香塗

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，是人則名眞供養佛。

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，是則名爲供養法也。供養法時，如供養佛。

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』。

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，常修慚愧羞恥之德，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，言輒柔輒。見衆生已，生愛念心，知恩報恩，心不慳惜，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，或時覽起，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，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，若暫生瞋，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，如作大事功德時力，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，樂處空閒——若窟、若山、樹林、空舍——不樂慣鬧、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，能以世事用教衆生，見學勝己，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。

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，心不憊惜，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

善生言：『世尊！菩薩已修六波羅蜜，能爲衆生作何等事』？

『善男子！如是菩薩能拔沉沒苦海衆生。

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。

施果三種：有財勝故獲得勝果，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。

酒、毒、刀、杖、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。

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。

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！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！無貪之心，名之爲施。

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；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，言無言匱，當知是人已說來世貧窮薄德，如是之人名為放逸。

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。

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。

善男子！施有二種：一者、財施，二者、法施。財施爲下，法施爲上。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？衆生聞法，斷除瞋心，以是因緣，施主未來無量世中得成上色。衆生聞法，慈心不殺，以是因緣，施主未來無量世中得壽命長。衆生聞法，不盜他財，以是因緣，施主未來無量世中多饒財寶。衆生聞已，開心樂施，以是因緣，施主未來無量世中身得大力。衆生聞法，斷諸放逸，以是因緣，施主未來無量世中身得安樂。衆生聞法，斷除癡心，以是因緣，施主未來無量世中得無礙辯。衆生聞法，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，斷衆生命而得福德！若欲祀者，應用香、華、乳、酪、酥、藥。

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！智有三種：一者、能捨外物，二者、捨內外物，三者、施內外已兼化衆生。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，能說諸法は無性不？若言能者，教已便施。若能如是先教後施，名大施主。善男子！若能如是教化衆生及諸怨親，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，求賤湯藥，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，愼無責恩，瘡已猶看，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，若病瘡已，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，施橋船棧。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。若見失土破喪之人，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，寒時施火衣服溫煖，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。見人鞞履、衣裳、鉢盂朽故壞者，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，輒言問訊，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、漉水囊等、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

『如我先教提謂長者：汝當歸依未來世僧。

若佛在世及涅槃後，供養果報，無有差別；受歸依者，亦復如是。

若男、若女，若能三說三歸依者，名優婆塞、名優婆夷。

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。

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。

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，其心不能憐愍衆生，如是之人，不得三歸。若人爲護舍宅身命，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。

阿那邠毖教告家內在胎之子，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。

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。

』

八戒齋品第二十一

『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！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。

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。』

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。設三惡業不得惡報，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。

智者常觀戒有二種：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。如有二人同共作罪，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，要自剋罰，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，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，爲破他苦，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，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，是名汙戒。若受戒已，心生悔恨，求人天樂，多諸放逸，不生憐愍，是名汙戒。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，是名汙戒。

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，未來定當值遇恒河沙等諸佛。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，是故我今不應生於愁苦之念。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

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、善友惡友乃至解脫，是故衆生應當至心分別體解十善之道。

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、姪；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，心三名爲業，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。

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、買毒、作索，是名方便。殺已手觸，稱量捉持，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，若輒細語，是名方便。若事已竟，遣以瓔珞，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。

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、淫他妻婦，二者、謂無業果；先作期要，一時得業。

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。

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，果蓏少實，味不具足。若欲破壞如是等事，應當至心修行十善。

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。

一切善不善法，心爲根本。

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，樂善作故，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。

一意模身，身既成就，有無量意，模身初意，卽是善也。身既成就，得二種果，雜善不善。如人、天亦如是。地獄衆生惡意模身，身既成已，一向不善。餓鬼、畜生亦惡意模身，身既成已，雜善不善。善惡中陰以善惡模身，身既成已，但得雜報，善以不善。歌羅邏時乃至老時，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！一切模畫，無勝於意，意畫煩惱，煩惱畫業，業則畫身。貪因緣故，色聲妙好，威儀庠序；瞋因緣故，色聲麤惡，威儀卒暴；如瞋，癡亦如是。

摩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、撻打、惡口、惡事、貪、瞋、癡等悉能忍之，能忍難忍，難作能

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、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、怡戲，人見歡喜，覩之無厭，於受化者，心不貪着。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，樂爲管理，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，修勤精進，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、慳相、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。

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，緣廣故廣，緣少故少。慈悲三種：謂下中上。

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、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、緣覺所得智慧。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。

優婆塞戒經節本