

經

優婆塞戒經

卷一之五

定

C40

4514

105

C40-4514

B 64853

優婆塞戒經卷第一

集會品第一

北凉天竺三藏法師曇無讖譯

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于二百五十人五百比丘尼于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于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
毘羅天有供養者彼拘毘羅則爲護助下方之土屬
于火天有供養者火則爲護上方之土屬于風天有
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命之與財
北方卽是毘梨耶波羅蜜何以故北方名號勝諸惡
法若人供養亦得增長命之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怪嫉爲兩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

菩提之心凡有三種調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習善故
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習善法得不
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
非因非果善男子或有人說菩薩之性譬如石中定
有金性以巧方便因緣故發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無果因卽是果
果卽是因尼拘陀子具足而有尼拘陀樹當知卽是
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

卽是有無卽永無無則不生有不應滅若言后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后因緣故而有金用菩薩之性亦復如是衆生有思名爲欲心以如是欲善業因緣發菩提心是則名爲菩薩性也善男子譬如衆生先無菩提後乃方有性亦如是先無後有是故不可說言定有善男子求大智慧故名菩薩欲知一切法真實故大莊嚴故

心堅固故多度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外道斷欲所得福德勝於欲界一切衆生所有福德須陀洹人勝於一切外道異見斯陀舍人勝於一切須陀洹果阿那含人勝於一切斯陀舍果阿羅漢人勝於一切阿那含果辟支佛人勝於一切阿羅漢果在家之人發菩提心勝於一切辟支佛

果出家之人發菩提心此不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性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已身有菩提性二者知衆生苦如已受苦爲斷彼苦如已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

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饑者食於毒飯是故
 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饑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是故
 生悲又見衆生值佛出世聞說甘露不能受持是故
 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事故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

故名悲旣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卽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主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麴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之所以能得何以故無身口故是法體者是身口意鬱單越人亦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法如是等人無解脫分法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廻此業求

生人中業者所謂施戒修定善男子若聲聞人得解
脫分法不過三身得具解脫辟支佛人亦復如是菩
薩摩訶薩得解脫分法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
一切煩惱微弱故是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

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

仁

像法華經卷一

三

定一

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

當修習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習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

其

曼陀羅經卷一

三

一

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如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有二種一者在家二者

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

律

修淨戒律經卷一

三

定一

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得二者從思惟得三者從修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悟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足以是義故不得名佛如來世尊緣智具足故得名佛善男子如恒河水三獸俱度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度時猶如彼兔緣覺度時猶如彼馬如來度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

律

修淨戒律經卷一

三

定一

氣本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狀於多聞緣覺之人狀於思惟佛於是二心無疲狀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汙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滿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梨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
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習如是業
時得名菩薩兼得二定一者菩提定二者有定復得
二定一者知宿命定二者生正法國定善男子菩薩
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三十二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就是相業體卽身口意業修是業時非於天中北鬱單越

唯在三方男子之身非女人身也菩薩摩訶薩修習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恒沙諸佛種種善根修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恒以輕
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僞慢故是故
先得無見頂相或有說言如來先得白毫光相餘次
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
持戒修習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故是
故次得身臚滿相得是相已次得手足合縵網相何
以故爲菩薩時以四攝法攝衆生故是故次得手足

縵網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柔軟相得是相已次得身毛上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靡相得是相已次第獲得鹿王腦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腦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藏相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問樂論聞已樂修樂治道路除去棘刺是故次得皮膚柔軟一一孔中一毛生相得是相已次第獲得身金色相何以故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不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淨化衆
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
以故爲菩薩時爲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
世頭頂禮拜一切賢聖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

善男子三昧

優婆塞戒經卷第二

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

發願品第七

善生言世尊是三十二相業誰能作耶佛言善男子
智者能作世尊云何名智者善男子若能善發無上
大願是名智者菩薩摩訶薩發菩提心已身口意等
所作善業願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益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饑施身令得飽滿願彼不生貪惡之心當啖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習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二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已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已過二者善覆他罪三者樂修慈心復有三事一者至心奉持禁戒二者四攝攝取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已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於生死中常造諸業受生死樂無有信心於三寶所生疑罔心護惜身命不能忍辱語言麤獷悔恨放逸於已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軟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長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罪過能具無上六波羅蜜所作世事勝諸衆生信心堅固修習慈悲亦不憍求慈悲果報於怨親中其心無二施時平等捨身亦爾知無常想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

心終不怠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已生歡喜心
不念自利常念利他身口意業所作諸善終不自爲
恒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熟炙身孟冬之節凍水觀
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
捨離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是定知是義菩薩
善男子我於往昔爲正法故剗身爲燈三千六百我
於爾時具足煩惱身實覺痛爲諸衆生得度脫故喻
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
諸衆生得度脫故喻心令堅而不退轉是名菩薩不
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喻心令堅不

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友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
法語實語不羸惡語不無義語心常憐愍修習慈悲
無有放逸是名菩薩不可思議善男子我於往昔受
羆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鵠身鹿身獼猴羖羊鷄雉孔雀鸚鵡蝦蟇我受如是鳥獸身時雖具煩惱煩惱於我無自在力何以故具正念故憐愍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饑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寂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恒求利他是名菩薩不可思議菩薩摩訶薩具足煩惱於怨親所平等利益是名菩薩不可思議善男子若諸外道化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羸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中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

自利他利品第十

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卽是菩提菩提卽是菩提善根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卽是菩提卽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
勤心修習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
是名學果修習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作法施是名學果能自破
壞慳貪嫉妬是名爲學破他慳貪嫉妬之心是名學
果受持五根修行憶念是名爲學教他修習成就具
足是名學果善男子菩薩信根旣自利已復利益他
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
則以人天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近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

有二種一者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得名自利他利至心持者復有二種一者思惟二不思惟能思惟者能利自他不思惟者則不得名能自他利能思惟者復有二種一者解義二不解義能解義者能自他利不解義者則不得名能自他利解義之人復有二種一如法住二不如法住如法住者能自他利不如法

住者則不得名自利他利如法住者復有二種一者具足八智二者不能具足何等八智一者法智二者義智三者時智四者知足智五者自他智六者眾智七者根智八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樂喜說七隨意說八不輕眾說九不訶眾說十如法說十一自他利說十二不散亂說十三合義說十四真正說十五說已不生憍慢十六說已不求世報如是之人能從他聽從他聽時具十六事一者時聽二者樂聽三者至心聽四者恭敬聽五

者不求過聽六者不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苦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爲自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汙辱亦名錯謬亦名失意清淨說者名曰清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畧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訶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己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法時有二方便一者善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猊賤復爲衆生說煩惱過煩惱解脫歎善友德訶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自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

財饒寶六者具男子身七者言語辯了八者無大眾畏善生言世尊何因緣故菩薩得壽命長乃至大眾不生怖畏佛言善男子菩薩摩訶薩無量世中慈心不殺以是因緣獲得長壽無量世中常施衣燈以是因緣獲得上色無量世中常壞憍慢以是因緣生上種姓無量世中常施飲食以是因緣身力具足無量世中常樂說法以是因緣多饒財寶無量世中訶責女身以是因緣得男子身無量世中至心持戒以是因緣言語辯了無量世中供養三寶以是因緣無大眾畏如是八事有三因緣一者物淨二者心淨三福

田淨云何物淨非偷盜物非聖遮物非眾共物非三寶物非施一人廻與多人非施多人廻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眾生故施是名心淨云何福田淨受施之人遠離八邪名福田淨善男子以如是等三因緣故八法具足善男子菩薩所以求於長命欲爲眾生讚不殺故菩薩所以求上色者爲令眾生見歡喜故菩薩所以求上種姓爲令眾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是而生憍慢不以勾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眾能
令和合揚人善事隱他過咎人所慚處終不宜說聞
他祕事不向餘說不爲世事而作呪誓少恩加已思
欲大報於已怨者恒生善心怨親等苦先救怨者見
有罵者反生憐心見他偷時默然不動見來打者生
於悲心視諸眾生猶如父母寧喪身命終不虛言何
以故知果報故於諸煩惱應生怨想於善法中生親
舊想若於外法生於貪心尋能觀察貪之過咎一切
煩惱亦復如是雖復久與惡人同處終不於中生親
善想雖於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
憐愍惡來加已以善報之自受樂時不輕他人見他
受苦不生歡喜身業清淨持四威儀卽以是法用化
眾生日業清淨誦讀如來十二部經卽以是法用化
眾生意業清淨修四無量亦以是法開化眾生假身
受苦令他少樂甘樂爲之世間之事雖無利益爲眾
生故而亦學之所學之事世中最勝雖得通達心無
憍慢以已所知動用化人欲令此事經世不絕於親
厚中不令作惡樂以上八教化眾生說因說果無有

錯謬愛別離時心不生惱觀無常故受樂受時心不耽荒觀苦無常善男子菩薩具足如上八法則能施作如是等事善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩修是八法是不爲難在家修習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習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者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讐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三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任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等爲七一者樂化怨讐二者化時不厭三者要令成熟能脫四者盡已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習是乃爲難

何以故在家多有諸惡因緣所纏繞故

優婆塞戒經卷第三

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

攝取品第十三

善生言世尊菩薩具足二莊嚴已云何得畜徒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是穢不淨破壞佛法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誨

無量善妙之法壞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教出家者十二部
經隨所犯罪喻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尙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尚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恒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徃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其寤

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慙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尚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
不令饑寒終不打罵鞭撻苦楚應當輕言敦喻教詔
設有病苦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取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
事於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王權
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
修忍辱及不放逸所言柔軟又能分別善惡之人見
有罪者忍而不問隨有財物常行惠施任力讀誦五
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
者不樂擄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已不生嫉妬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訶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之人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有人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

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

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者速教不令失時二者盡教不令不盡三者勝已不生妒嫉四者持付嚴師善友五者臨終捨財與之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軟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下方者卽是奴婢若人能供給奴婢衣服飲食病瘳醫藥不罵不打是人則能供養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五者王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瘳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使此輩若聽次白國王國王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唯願大德憐愍故聽是時比丘應作是言汝父母妻子奴婢國王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若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訶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饑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

穀果蔬菜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已生疑雖親附人人不見信常爲賢聖之所訶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饑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饑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一切外物資產減少

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訶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饑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是爛

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饑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不應法汝能離不

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姪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有五事所不應作一者不賣生命二者不賣刀劔三者不賣毒藥四者不沽酒五者不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擣蒲圍碁六博二者種種歌舞效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饑時渴時多食飽時

清旦暮時懷時作時初欲作時失時得時怖時喜時賊難穀貴時病苦少壯年衰老時富時貧時爲命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父母已身妻子眷屬二分應作如法販轉畱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二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二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能不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是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垢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不遍遮不
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卮分
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坐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

若優婆塞受持戒已險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求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種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秤賣物一說價已不得前卻捨賤趣貴斗秤量物任前平用如其不平應語令平若不如是是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若於非處非時行欲是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已商估販賣不輸官稅盜棄去者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若犯國制是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若得新穀果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北丘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

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

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

善生言世尊若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淨心二者悲心三者無貪心四者未有恩處先以恩加復有五法一者先於怨所以善益之二者見怖懼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行不求恩報三者自

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知善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憒惜二者爲令衆生離心苦時自於身命心不憒惜三者教化衆生修善法時自於身命心不憒惜復有三法一者

目捨已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

所謂慈悲喜捨善男子菩薩若以上法淨心要在二時一佛出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狀足是名身勝云何如法住勝如來既自得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
如來從觀不淨乃至阿耨多羅三藐三菩提從莊嚴
地至解脫地勝於聲聞辟支佛等是故如來名無上
尊如來世尊修空三昧滅定三昧四禪慈悲觀十二
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訶能受一切
人天供養名阿羅訶覺了一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
間解知善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
如來以是二淨因緣力故從初十十至後十十無有
人天能說其過如來具足八萬音聲衆生聞之不生
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
在家修習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尚功德田者
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田一報恩田
一功德田法亦如是是二種田衆僧三種一者報恩
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已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綆至無量綆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若以一禮至無量禮若遶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旛蓋妓樂香油燈明而供養之若見鳥獸踐踏毀壞要當塗治掃除令淨暴風水火人所壞處亦當自治若自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當以種種旛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旛蓋香華種種妓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

玻瓈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
作塔像已當以瑠璃玻瓈真珠綾絹綵錦鈴磬繩鎖
而供養之畫佛像時綵中不雜膠乳雞子應以種種
華貫散華妙拂明鏡末香塗香散香燒香種種妓樂
歌舞供養如晝夜亦如是如是夜晝亦如是不如外
道燒酥大麥而供養也終不以酥塗塔像身亦不乳
洗不應造作半身佛像若佛形像身不具足當密覆
藏勸人令治治已具足然後顯示見毀壞像應當至
心供養恭敬如完無別如是供養要身自作若自無

力當爲他使亦勸他人令佐助之若人能以四天下
寶供養如來有人直以種種功德尊重讚歎至心恭
敬是二福德等無差別所謂如來身心具足身有微
妙三十二相八十種好具足大力心有十力四無所
畏大悲三念五智三昧三種法門十一種空觀十二
緣智無量禪定具足七智已能度到六波羅蜜岸若
人能以如是等法讚歎佛者是人則名真供養佛云
何名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誦讀
解說如說而行既自行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

律

優婆塞戒經卷三

三

知

優婆塞戒經卷第四

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

六波羅蜜品第十八

善生言世尊如佛先說供養六方六方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布施時於身財物不生輕想淨施不擇持戒毀戒讚歎布施見行施者歡喜不妒見有求者心則悅樂起迎禮拜施壯命坐前人諮問若不諮問輒爲讚歎布施之果見

律

優婆塞戒經卷四

三

定四

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軟心不作罪過設誤作者常生愧悔信是罪業得惡果報所修善事心生歡喜於小罪中生極重想設其作已恐怖憂悔終不打罵瞋惱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蹇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

善男子若有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瞋生瞋則生慚愧
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
令畢竟作時不觀饑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尚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吝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饑渴苦切之惱故名利他戒方四者一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怨無畏咸令一切離苦獲安是名利他忍方四者一莊嚴菩提二者離對三者自利四者利他莊嚴菩提者若人能忍內

律

修要卷第四

四

定四

外惡事是因緣故獲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莊嚴菩提二者離對二者自利四者利他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

律

修要卷第四

四

定四

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持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毘婆舍那舍摩他名緣一不亂毘婆舍那名能分別是故我於十二部經說定慧異當知定有六波羅蜜如來所以最初先說檀波羅蜜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尚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怪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讐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若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
聞慧則得勝果善男子有智之人施有五種一者至
心施二者自手施三者信心施四者時節施五者如
法求物施善男子至心施者得何等果若至心施者
是人則得多饒財寶金銀瑠璃磚磑碼碯真珠珊瑚
象馬牛羊田宅奴婢多饒眷屬至心施者得如是果

自手施者得何等果自手施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
善男子若人說言施於塔像不得壽命色力安樂無
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習慈
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瓜
施於塔像亦復如是以福田故得種種果是故我說
田得果報物得果報施主得報

善男子施有二種一者法施二者財施法施則得財
法三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
男子復有三種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自四羯磨爲壞邪見說
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慳若
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輦瓶瓮釜鑊繩牀坐具銅
鐵瓦器衣服瓔珞燈明香華扇蓋帽履机杖繩索犁
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貪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眾時不生怖畏四者得好名稱五者莊嚴菩提

善男子菩薩之人各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各一切施恒以淨心施於受者各一切施少物能施各一切施所愛之物破慳能捨各一切施施不求報各一切施施時不觀田以非田各一切施怨親等施各一切施菩薩施財凡有二種一者衆生二非衆生於是二中乃至自身都不憝惜各一切施菩薩布施由憐愍心各一切施欲施施時施已不悔各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
世界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逸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
善男子施主有三調下中上不信業果深著慳吝恐
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吝觀諸財物是無常相見
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求便施敬
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復有下者有
財言無復有中者多財言少復有上者少索多與施
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心
生愁惱復有下者常爲賢聖之所訶責復有中者常

爲賢聖之所憐愍復有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
觀求者常念乞者如饑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
功德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
常想觀諸衆生作一子想是人乃能施於乞者善男
子是人不能爲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恪瞋恚
愚癡云何因施發種種願因是施已能發種種善惡
等願因善惡願得善惡果何以故誓願力故云何因
施得受安樂因是施故受人天樂至無上樂云何因
施多饒財實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貪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遍
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饑不渴以是因緣離二
種苦一鐵丸苦二鐵漿苦若畜生身所須易得無所
匱乏若餓鬼身不受饑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人天果報觀於二事一者
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彼
後世者無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

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王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麁施於蟻子亦得無
量福德果報天下極貧誰當無此塵許麁耶誰有一

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八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與之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耶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

雖得是果不能遮斷饑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卽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卽是施受卽我者復應語言我亦如是施卽是施我卽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以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燃燈明多見大明少
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壞是義不
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妙色力
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瘠
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然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故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德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爲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因汝小火次第生大遂燒百里至二百里事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
卽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卽亦異是故二人俱
無過失若有說言五陰亦爾卽作卽受異作異受俱
無過失譬如此彼二岸中流總名恒河夏時二岸相
去甚遠秋時二岸相去則近無常定相或大或小雖
復增減人皆謂河或有說言此不是河智人亦說有
異不異五陰亦爾智人亦說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彼岸中流
深淺到於大海可度不度譬如樹則有神居若無
樹者神何所居河之與神亦應如是是故此彼二岸
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腳被鎖械是腳
實無惡口之罪而被鎖械是故不得決定說言異作
異受卽作卽受唯有智者可得說言卽作卽受異作
異受譬如器油炬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任若二念任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減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

我是亾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植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任何處者是業任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

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

雜品之餘

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
名慳垢是垢能汙諸衆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吝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選擇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爲分別諸福田故作如是說得百倍報至無量報若能至心至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亂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饒財寶眷屬成就能用能施一切衆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以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

已不求世之果報以不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譬輪佛物犯則生惱如其不違卽是微妙智慧因緣如是施者諸施中最是人亦得名上施主若能隨順求者意施是人於後無量世中所求如意若有淨心財物福田悉清淨者是人則得無量果報若給妻子奴婢衣食恒以憐愍歡喜心與未來則得無量福德復觀田倉多有鼠雀犯暴穀米恒生憐愍復作是念如是鼠雀因我得活念已歡喜無觸惱想當知是人得福無量若爲自身造作衣服瓔珞環釧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

瑠環釧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得無量福有財能用若有不以如法財施是人未來雖得果報恒賴他得他若喪沒尋便貧窮有智之人深觀人天轉輪王樂雖復微妙皆是無常是故施時不爲人天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悋故墮餓鬼中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旣不得食如是施主亦得福德何以故以施主心慈憐愍故若有祠祀誰是受者隨其祀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衆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屋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住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各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報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衆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以用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謔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多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非波羅蜜有非布施
非波羅蜜善男子智有三種一者能捨外物二者捨
內外物三者施內外物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
能者先受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
寂滅不若言能者後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王善男子若能如是教
化眾生及諸怨親無所選擇名大施王善男子智者
若有財寶初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王先知此法不須
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
財者和合諸藥若凡若散若種種湯既了醫方遍行
看病案方診視知病所在隨其病處而爲療治療治
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嗟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王真求無上菩提之道善男子有智之

人求菩提時設多財寶亦當讀誦如是醫方作瞻病舍具病所須飲食湯藥以供給之道路凹迤平治令寬除去刺石糞穢不淨險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埤基造立客舍具諸所須瓶菴燈燭牀臥敷具臭穢流處爲作橋墜津濟渡頭施橋船筏不能渡者自往渡之老小羸瘠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險處輒前扶接令得過險若見失土破喪之人隨宜給

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

有

佛說摩訶薩埵經卷五

三

定五

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屨衣裳鉢盂朽故壞者卽爲縫補浣染熏治有患鼠蛇蜂蠹毒蟲能爲除遣施人如意摘爪耳鉤縫治浣濯招提僧物調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尚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毘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鍼縷衣納紙筆墨等若不能常隨齋日施若見盲者自前捉手施杖示道若見有苦亡失財物父母喪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習如是施者名淨施王善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩爲淨施王是不爲難在家菩薩爲淨施王是乃爲難何

律

摩訶薩埵經卷五

三

定五

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
耶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衆能稟受故是故應當
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
佛若入僧中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
我先敍提謂長者汝當歸依未來世僧歸依過去佛
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
猶故在世亦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詳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除斷以是因緣應歸依法智者應觀外道徒衆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悋護惜不能轉說非善行性作善行想佛僧寂靜心多憐愍少欲知足如法而住修於正道得正解脫得已復能轉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無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。有求優婆夷。云何得戒。實是得戒。但不具足。八戒齋法。若不具受。雖不名齋。可得名善男子。若能潔淨身口意業。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。祀祠諸神。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。雖復禮拜所說邪見法。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

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

律

律義書刑總卷五

律

定五

業以是業緣自受果報復有說言一切萬物時節星宿自在天作如是邪說我云何受現在造業亦受過去所作業果智者了了知是業果云何說言時節星宿自在作耶若以時節星宿因緣受苦樂者天下多有同時同宿云何復有一人受苦一人受樂一人是男一人是女天阿修羅有同時生同宿生者或有天勝阿修羅負阿修羅勝諸天不如復有諸王同時同宿俱共治政一人失國一則保土諸外道等亦復說言若有惡年惡星現時當教衆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衆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衆生親近復爲宣說善業因緣善業因緣故得自在一切衆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本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

律

律義書刑總卷五

律

定五

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

有

何夢雲刊經卷五

七

定冊

定聚離於三障善能修習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尚得
解脫況發善心求出世者不得解脫阿那邪抵敎告
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毘紐天主悉皆是一
復說生處各各別異自在天者名自在天名常名主
名有名曰律陀名曰尸婆如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
衆生造作諸有作善惡業及業果報作貪瞋癡繫縛
衆生復言衆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毘紐大天爲作解
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菩薩修淨是乃
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毘
提訶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奈國有七寶藏名曰
儼佉其國人民男女大小於七日中七月七年常以

車乘象馬駝驢擔負持去亦不能盡若有至心受三歸齋是人所得功德果報出勝彼藏所有寶物善男子乾陀羅國有七寶藏名伊羅鉢多其國人民男女大小於七日中七月七年常以車乘象馬駝驢擔負持去亦不能盡若有至心受三歸齋是人所得功德果報勝出彼藏所有寶物善男子若有從他三受三歸三受八戒是名得具一日一夜優婆塞齋明相出時是時則失是故不得佛像邊受要當從人根本清淨受已清淨莊嚴清淨覺觀清淨念心清淨求報清淨是名三歸清淨齋法善男子若能如是清淨歸依

受八戒者除五逆罪餘一切罪悉皆消滅如是戒者不得一時二人並受何以故若一時中二人共受何因緣故一人毀犯一人堅持是戒力故後世生時不能造惡受已作罪復不永失若先遣信欲刑戮人信遲未至其人尋後發心受齋當受齋時信至即殺雖後一時以戒力故不得殺罪若諸貴人常敕作惡若欲受齋先當敕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
時衆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
家菩薩能教衆生淨八戒齋是不爲難在家之人教
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

ワ
三
十