

四經全本

篇

C40
4514
105

C40-4514

丁翁上座請大猷及有
家書置之武州紫雲山
我微矣路院在府中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

佛藏經目錄

卷一

諸法實相品第一

念佛品第二

念法品第三

念僧品第四

卷二

淨戒品第五

卷三

淨法品第六

往古品第七

淨見品第八

卷四

了戒品第九

囑累品第十

佛藏經

卷四

佛藏經卷第一

諸法實相品第一
姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘僧俱皆是衆所知識及無邊大菩薩摩訶薩衆無量無數爾時舍利弗從三昧起行詣佛所徧袒右肩頭面作禮白佛言希有世尊如來所說一切諸法無生無滅無相無爲令人信解佛告舍利弗汝見何利歎言希有如來所說一切諸法無生無滅無相無爲令人信解舍利弗白佛言世尊我在靜處每作是念世

尊乃於無名相法以名相說無語言法以語言說思惟是事生希有心佛告舍利弗如是如是是事希有第一希有謂是諸佛阿耨多羅三藐三菩提舍利弗如巧畫師畫於虛空現種種色相於意云何是畫師者爲希有不希有世尊舍利弗如來所得阿耨多羅三藐三菩提說一切法無生無滅無相無爲令人信解倍爲希有所以者何無名相法無念無得亦無有修不可思議非心所依無有戲論非是戲論所可依止無覺無觀無有所攝不在於心非得所得無此無彼無有分別無動無靜本來自空不可念不可出一

切世間所不能信如是無名相法以名相說如是舍利弗一切諸法無生無滅無相無爲令人信解倍爲希有舍利弗譬如有人嚼咽須彌能令消盡飛行虛空不以爲患於意云何爲希有不希有世尊舍利弗諸佛所說一切諸法無生無滅無相無爲令人信解倍爲希有舍利弗譬如火城縱廣深淺各一由旬四門出燄人負乾草於中而過猛風吹燄燒博其身是人能令火不燒草及不燒身於中得出如本不異於意云何爲希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生無滅無相無爲令人信解倍爲希有舍利

弗譬如有人以石爲棧從海此岸渡至彼岸於意云
何爲希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法
無生無滅無相無爲令人信解倍爲希有舍利弗譬
如有人負四天下及諸須彌山河草木以蚊脚爲梯
墜至於梵天於意云何爲希有不希有世尊舍利弗
如來所說一切諸法無生無滅無相無爲令人信解
倍爲希有舍利弗譬如藕絲懸須彌山在於虛空於
意云何爲希有不希有世尊舍利弗如來所說一切
諸法無生無滅無相無爲令人信解倍爲希有舍利
弗譬如劫盡大火燒時人以一唾能滅此火又以一

吹還成世界及諸天宮於意云何爲希有不希有世
尊舍利弗如來所說一切諸法無生無滅無相無爲
令人信解倍爲希有舍利弗恒河廣大爲無量不如
是世尊舍利弗四天下中普雨大雨滴如恒河有人
以手承此雨滴無所遺落於意云何爲希有不希有
世尊舍利弗如來所說一切諸法無生無滅無相無
爲令人信解倍爲希有舍利弗須彌山王爲高大不
高大世尊舍利弗四天下中普雨大石皆如須彌有
人以手承接此石無有遺落如芥子者於意云何爲
希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生

無滅無相無爲令人信解倍爲希有舍利弗譬如有人以一切衆生置左手中右手接舉三千世界山河草木皆能令是一切衆生同心喜樂其意不異於意云何爲希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生無滅無相無爲令人信解倍爲希有舍利弗如來所說諸法無性空無所有一切世間所難信解何以故舍利弗是法無相離諸相無念離諸念無取無捨無戲論無惱熱非此岸非彼岸非陸地非癡非明以無量智乃可得解非以思量所能得知無行無相無有惱熱無念過諸念無心過諸心無向無背無

縛無解無妄無妄法無癡無癡法無有疑網無名無言無說無不說無盡無不盡無行無行相無道無道果無離過諸離無思惟無親疎不取不捨無得不可得除諸諦除貪恚癡非實非虛妄非常非無常非明非不明非闇非照不在心無有性性本空能降伏魔降伏煩惱降伏五陰降伏十二入降伏十八界降伏說有五陰者降伏說有十二入者降伏說有十八界相者降伏說有衆生者說有人者說有壽者說有命者說有有者說有無者降伏一切諸邪行者舍利弗我此聖法皆能降伏一切貪著乃至說有法者不信

樂諸法如實相者逆佛法者所以者何舍利弗若有
衆生說我者說人者說衆生者說斷滅者說常者說
有者說無者說法者說假名者說邊者皆違逆佛與
佛共諍舍利弗乃至於法少計得者皆與佛諍與佛
諍者皆入邪道非我弟子若非我弟子卽與涅槃共
諍與佛共諍與法共諍與僧共諍舍利弗如是見人
我則不聽出家受戒舍利弗如是見人我則不聽受
一飲水以自供養舍利弗若人除捨如是不善貪著
事者於我法中出家求道不念涅槃不以涅槃爲念
不貪涅槃於畢竟空法不驚不畏是人尚爲斷諸法

故勤行精進何況如是不善貪著謂著我著衆生著
人著法是人爲斷諸貪著故但勤修習無相三昧於
無相三昧亦不取相是人通達一切諸相皆是一相
所謂無相舍利弗是則名爲於聖法中柔順法忍得
是柔順法忍乃名是我弟子能消供養不空受身所
以者何舍利弗我是眞實相法不可入不可取不可
捨不可貪不可說斷言說道無歡無喜斷貪喜心非
衆緣合離衆因緣無道斷道至於無道斷諸語言論
議音聲無形無色無取無著無用無實無妄無闇無
明無壞無諍無合無散無動無念無有分別不可得

示非垢非淨非名非相非心數法非心所解我此法
中無男無女無天無龍無夜叉無乾闥婆無鳩槃荼
無毗舍闍無斷無常無我無衆生無人無來無去無
出無入無戒無犯無淨無垢無有三昧無定無定根
無禪無禪根無知無見無貪無諍無道無道果無慧
無慧根無明無非明無解脫無非解脫無果無得果
無力無非力無所畏無無所畏無念無念根無坐無
行無有威儀無此無彼無憶想分別無苦提無苦提
分無智無非智無地無水無火無風無罪無福無法
無非法無苦無樂拔諸一切戲論根本一切永離令

而無相舍利弗舉要言之我法悉破一切諸念一切
諸見一切諸結諸增上慢不念一切諸所憶念除斷
一切種種語言我是法中無常無無常無苦無樂無
垢無淨無斷無常無我無衆生無人無壽者無命者
無生無滅何以故舍利弗如來於法都無所得有所
滅故名爲涅槃亦不見有得涅槃者舍利弗佛亦不
念涅槃不以涅槃爲念亦不貪著涅槃是故當知是
爲第一奇特希有所謂如來說一切法無生無滅無
相無爲令人信解倍爲希有

念佛品第二

爾時舍利弗白佛言世尊於此法中云何爲惡知識
云何爲善知識佛告舍利弗若有比丘教餘比丘比
丘汝當念佛念法念僧念戒念施念天比丘汝當觀
身取是身相所謂不淨當觀一切諸有爲法皆悉無
常觀一切法空無有我比丘汝當以所緣相繫心緣
中專念空相當樂善法當取不善法相取不善法相
已爲令斷故觀念修習謂爲斷貪欲觀不淨相爲斷
瞋恚觀慈心相爲斷愚癡觀因緣法常念淨戒深取
空相勤行精進爲得四禪專心求道觀不善法皆是
衰惱觀於善法最是安隱一心修道分別諦觀善不

善法諦取相已一心思惟觀涅槃安隱寂滅唯愛涅
槃畢竟清淨如是教者名爲邪教謂是正教而是邪
教舍利弗如是教者名惡知識是人名爲誹謗於我
助於外道亦爲他人說邪道法舍利弗如是惡人我
乃不聽受一飲水以自供養我說教者不說受者舍
利弗於我法中多有如是增上慢教舍利弗若受教
者受戒五歲不能悉捨如是所教於是教中勤心精
進自有得無所有比丘不往請問我說此人雖有五
歲猶名邪見雜外道法順行魔事舍利弗若有比丘
受是教已聞空無所得法卽自覺知我先受者皆是

邪見於空無所得法無疑無悔深入通達不依一切
我見人見舍利弗我說此人名爲清淨梵行舍利弗
若有比丘成就如是無所得忍雖現未得無餘涅槃
我記是人彌勒佛時當在初會時彌勒佛歡喜三唱
是人能於釋迦牟尼佛法中成就無所得忍舍利弗
若在家出家成就此忍我說是人必得涅槃舍利弗
若有人受如是教已聞空無所得法卽時驚畏是人
可慙無有救者無有依者直趣地獄何以故舍利弗
於佛教中驚疑畏者是人則爲具足惡道所以者何
我常自說有所得者是惡道分何以故舍利弗佛所

得法無有差別是與非是若可差別是有所得舍利
弗人寧成就五逆重罪不成就我見衆生見人見壽
見命見陰入界見貪著持戒著持戒見貪著三昧著
三昧見依於佛相得於法相於僧斷事成就身見何
以故於佛法中成就身見不在僧數舍利弗佛弟子
衆心無分別舍利弗佛弟子衆無不善者無破戒者
無破見者無破威儀者舍利弗何等爲惡不善佛告
舍利弗於佛法中不在僧數名惡不善謂心心數法
與諸緣合無真實事但作分別以分別故計有所得
是人乃至所有說言心心相續乃至善不善法於聖

法中名惡不善何以故舍利弗所有樂處中必有苦
如來法者滅是苦樂舍利弗如來所得是中無欲亦
無非欲無樂無苦無思無想無修乃至亦無空相何
以故舍利弗若計空相卽是我相衆生相者是常相
者是斷相者何以故舍利弗隨所有想則生諸相是
皆墮邪舍利弗空名無念是名爲空空念亦空是名
爲空舍利弗空中無善無惡乃至亦無空相是故名
空舍利弗諸有爲法可知可解空非可知亦非可解
非可思量是故名空空舍利弗空相非念得何以故空
無相故是故名空空舍利弗何故說行空行佛告舍利

弗不念一切諸相乃至空相亦復不念是名空行舍
利弗相名乃至心有所念卽名爲想無所念者乃名
無想離諸想故名爲無想隨所取想皆是邪見何以
故舍利弗於聖法中計得寂滅皆墮邪見何況言說
何況說者如是空法以何可說舍利弗諸佛何故說
諸語言皆名爲邪佛告舍利弗不能通達一切法者
是則皆爲言說所覆是故如來知諸語言皆爲是邪
乃至少有語言不得其實舍利弗諸佛阿耨多羅三
藐三菩提皆是無相無念何以故如來於法不得體
性亦不得念舍利弗言如來何故說有念處佛告舍

利弗經說若人得四念處是人能得諸法體性能得
自身得我得人無有是處示法別相空故說四念處
四念處性無性無處無念無說無有貪著念性尚無
何況念處是故如來說名念處舍利弗諸法若有決
定體性如析毛髮百分一者是則諸佛不出於世亦
終不說諸法性空舍利弗諸法實空無性一相所謂
無相如來悉見如來以是說有念處舍利弗念處名
爲無處念無非處無念無念業無相無分別無意無
意業無思無思業無法無法想皆無合散是故賢聖
名爲無分別者是名念處如來以是說有念處隨順

念無所有故名爲念處隨順念佛名爲念處舍利弗
云何名爲念佛佛告舍利弗見無所有名爲念佛舍
利弗諸佛無量不可思議不可稱量以是義故見無
所有名爲念佛實名無分別諸佛無分別以是故言
念無分別即是念佛復次見諸法實相名爲見佛何
等名爲諸法實相所謂諸法畢竟空無所有以是畢
竟空無所有法念佛復次如是法中乃至小念尚不
可得是名念佛舍利弗是名念佛法斷語言道過出
諸念不可得念是名念佛舍利弗一切諸念皆寂滅
相隨順是法此則名爲修習念佛不可以色念佛何

以故念色取相貪味爲識無形無色無緣無性是名念佛是故當知無有分別無取無捨是真念佛

念法品第三

爾時舍利弗白佛言世尊云何爲人亦說是法爲惡知識世尊云何爲人亦說是法爲善知識佛告舍利弗若有比丘教他比丘比丘汝今當知念佛事空念所緣處是不應念汝所念空念亦復空是無性空能斷色相能斷取相是人爾時不得無相何況於念是人爾時都無所有寂滅無性不集諸相滅一切法是則名爲修習念佛念佛名爲破善不善一切覺觀無

覺無觀寂然無相名爲念佛何以故不應以覺觀憶念諸佛無覺無觀名爲清淨念佛於此念中乃至無有微細心心念業況身口業又念佛者離諸相諸相不在心無分別無名字無障礙無欲無得不起覺觀何以故舍利弗隨所念起一切諸相皆是邪見舍利弗隨無所有無覺無觀無生無滅通達是者名爲念佛如是念中無貪無著無逆無順無名無相舍利弗無想無語乃名念佛是中乃無微細小念何況麤身口意業無身口意業處無取無攝無諍無訟無念無分別空寂無性滅諸覺觀是名念佛舍利弗若人成

就如是念者欲轉四天下地隨意能轉亦能降伏百千億魔況蔽無明從虛誑緣起無決定相是法如是無相無戲論無生無滅不可說不可分別無闇無明魔若魔民所不能測但以世俗言說有所教化而作是言汝念佛時莫取小相莫生戲論莫有分別何以故是法皆空無有體性不可念一相所謂無相是名眞實念佛所謂無生無滅無相何以故如來不名爲色不名爲相不名爲念不名分別不逆不順不取不捨非定非慧非明非無明如來不可說不可思議無相汝今莫樂取相莫樂戲論佛於諸法無執無著不

見有法可執可著是人於佛猶尚不得何況於念舍利弗如是教者名善知識第一義中無有決定是善知識非惡知識復次舍利弗若有比丘教餘比丘比丘汝當分別觀察諸法亦復莫念法相是比丘如是修習心無繫著則能通達諸法一相所謂無相是人猶尚不生法相況我人相舍利弗於意云何念法相者是人能滅一切法不不也世尊舍利弗如樹無根能有枝葉華實不不也世尊如是舍利弗若人不得諸法根本是人能生諸法相不不也世尊舍利弗若人不得不念法相是人能滅一切法不不也世尊是

人不得於法不得法相不得於滅亦不分別無生無滅是人爾時不生不滅不名得涅槃者亦復不名先得涅槃舍利弗如是教者名善知識第一義中無善知識無惡知識舍利弗若人成就如是相者世間希有得不顛倒真實見故名爲正見復次舍利弗正見者名爲正作正行正道正解無有顛倒如實而見是故如來說爲正見舍利弗若有衆生無有顛倒如實觀者則有正見若生我相人相衆生相者當知是人皆是邪行舍利弗佛及弟子不說有我不說有人不說衆生不說壽不說命不說斷常是故佛及弟子名

爲正見何以故正觀不顛倒故舍利弗一切凡夫於此事中無能入者何以故一切凡夫都無正見但有隨順正見得柔順忍不能如實舍利弗是名正見邪見差別如實見故名爲正見見世樂因增長財利是世間正見是皆欺誑不免生死舍利弗佛說世間正見是說懈怠下劣之法賢聖不作是念此是正見此是邪見所以者何一切諸見皆從虛妄緣起舍利弗若作是念此是正見是人卽是邪見舍利弗於聖法中拔斷一切諸見根本悉斷一切諸言語道如虛空中手無觸礙諸沙門法皆應如是

念僧品第四

舍利弗白佛言世尊何等爲聖衆佛告舍利弗若有人能信解通達一切諸法無生無滅無起無相成就忍尚不得我況得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢況復得法況得男女何況得道況得如是等事是名聖衆是亦不得復次舍利弗衆生少能信解無生無滅無相法者若能信解無生無滅無相法者心無顛倒共相知解以法和合不受後有知諸世間但從虛妄緣起是人則更不住是身以是因緣說名聖衆是人於是語言亦復不得謂諸名相但集無相無戲論

事是名僧寶應受供養得無顛倒眞實義故是人以是方便念僧是事亦空舍利弗如是教者名善知識舍利弗斷一切語言道名爲聖衆何以故於聖法中所因語言說眞實義如是語言亦不可得是故當知斷諸語言名爲聖衆舍利弗或有人言於此法中無有言說無有定者何名爲僧舍利弗我於此法中有如是答衆僧名爲示如實事此事決定亦不可得俱同一學一忍一味是事亦以世俗語故說非第一義第一義中無有定實名爲僧法常不壞者聖人若說言有是法是卽爲汙所以者何若人作是分別是男

是女是天是龍是夜又是乾闥婆是鳩槃荼是法是
非法作是分別已得種種事得種種事故作是言是
坐是卧是行是住聖人得諸法實相故亦不分別是
男是女是天是龍乃至是法是非法不分別故不得
種種法不得種種法者能作是說是坐是卧是行是
住不不也世尊舍利弗若人言是男是女是天是龍
乃至是法是非法是人所說非虛妄耶虛妄世尊舍
利弗若不入是虛妄者名爲聖衆不顛倒故名爲聖
衆舍利弗所有不善所有可知所有可得如是一切
諸不善法皆以名相爲本此賢聖法中斷諸名相又

不念名相不得名相云何當言是聖是衆斷諸名相
名爲聖衆若有法處可破可斷賢聖法中無名無相
無有語言斷諸語言無有合散若言無僧則破聖衆
是亦不得所謂名相虛妄想故著種種邪見因是邪
見更受後身貪著諸見則五陰生舍利弗五陰皆是
虛妄貪著是名惡道是名邪道賢聖衆者無有此事
但知虛妄緣故起於三界知是事故故名爲聖衆舍利
弗凡所有見於聖衆中皆不可得謂我見衆生見壽
命見人見男見女見天見地獄見畜生見餓鬼見陰
入界見貝聲見鼓聲見地聲見水火風聲見持戒聲

見毀戒聲見正道聲見邪道聲見垢聲淨聲禪定三
昧八聖道聲須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢
果聲見解脫聲見得果聲見佛聲見法聲見僧聲見
滅聲見涅槃聲見舍利弗是名虛妄音聲等見賢聖
衆者於第一義不得是見通達種種音聲一相所謂
無相無違無諍成就就不顛倒法忍故名爲聖衆舍利
弗是不顛倒法忍卽是無相無相故無取無捨無逆
無順無生無滅是中自然歸滅無修無壞無起無得
不分別此彼故心常捨離所以者何於是忍中無此
岸無彼岸無分別無非分別通達無相成就是忍名

爲聖衆破和合故名爲聖衆舍利弗我餘經說若人
見法是爲見我如來非法亦非非法何以故調達愚
人及諸外道皆以色身見佛舍利弗如來不應以色
身見亦復不應以音聲見舍利弗若人以色身見佛
是去佛遠所以者何佛不名色不名爲見名爲見佛
舍利弗若人能見諸法無相無名無觸無憶無念無
生無滅無有戲論不念一切法不念涅槃不以涅槃
爲念不貪涅槃信解諸法皆是一相所謂無相舍利
弗是名眞見佛謂一切法無求無戲論無生於此事
中亦不念不分別是名見佛若有諸人於此法中無

憶想分於無取無捨無貪無違無相無相業不貪言
說知法假名皆無所有斷語言道無有差別亦無戲
論是名無生無相行者於世界中名爲聖衆舍利弗
見何法故名爲見佛所謂無相無分別無戲論不受
一切法者若以空門若寂滅門若離門不念見不得
見是事亦不得所謂名字是處亦不得所謂涅槃何
以故舍利弗我尚不念涅槃云何當說汝等當念涅
槃當得涅槃舍利弗若人得涅槃者是人不得如來
出家隨六師出家舍利弗當知是人爲是法賊入我
法中當知是人汙辱我法當知是人爲是大賊如大

賊邑中有大賊所以者何如是癡人尚不得涅槃何
況我人舍利弗如是癡人我以手遮非我弟子不入
衆數我非彼師舍利弗若知諸法無生無滅無念無
相得是法忍者尚不得涅槃何況我人舍利弗佛亦
說言如是人者名爲見法能見是事名爲見佛舍利
弗云何名爲如來佛告舍利弗一切法如不異不壞
是名如來若人於是法中無有疑悔是名聖衆舍利
弗過去世中有一癡人不識獼猴入一大林見獼猴
群叢聚一處是人曾聞有忉利天便謂爲是忉利諸
天卽出樹林還本聚落多人衆中作如是言汝等曾

見忉利天不衆人答言未曾見也卽時語言我已得見汝欲見不皆言欲見卽將大衆詣彼林中示獼猴群汝等觀此忉利諸天衆人皆言非忉利天此是獼猴樂住林中汝癡倒故不識獼猴又不識忉利諸天舍利弗是人空將大衆詣彼林中如是舍利弗於未來世當有比丘至白衣家作如是言汝欲見佛聖衆聽佛法不中有白衣信佛法者皆言欲見聽受佛法舍利弗中有白衣貪樂語言人於塔寺有諸比丘好於言說能通諸經依止語言樂於文飾是諸沙門隨順爲說謂是真道但充衆數如牧牛人俱樂讀經

不入真際但悅人意貴於名利善巧世事不淨說法但能巧語行世間道無有威德破涅槃因捨聖默然不樂禪定晝夜常好談論諍訟卧厚被褥尚無一念隨順禪定何況能得成沙門果是人睡眠常與俗心相應初夜後夜不修順忍樂於下法是人亦多得供養衣服飲食何以故是人常爲惡魔所攝樂淺近語於第一義不能勤學不能誦持第一深經聞則驚畏捨於淳濃而取糟粕有諸凡夫見得利養生貪著心作是念言我等亦當習是言論舍利弗是人捨於無上法寶墮在邪見是沙門旃陀羅有諸白衣往詣其

所如此惡人而爲說法以利養故稱讚於佛及法與
僧但求活命爲財奴僕貪重衣食讚已所樂若行布
施得生天上於佛法中施爲下法讚以爲最而作是
言大施因緣得生天上不知語言不解義趣但知初
入淺近下法貪著我人捨第一義舍利弗如是說法
或時有人生信出家與諸惡人而共和合不能勤求
第一深義有所得者說有我人壽者命者憶想分別
無所有法於阿毗曇修妬路中自爲議論或說斷常
或說有作或說無作舍利弗我法爾時多外道法令
諸衆生正見心壞如是舍利弗我清淨法以是因緣

漸漸滅盡舍利弗我久在生死受諸苦惱所成菩提
是諸惡人爾時毀壞舍利弗若有比丘不能捨是有
所得見我見人見不解如來隨宜所說而言決定有
我人法如是之人我則不聽受一飲水或時是人得
聞空法信心清淨而不驚疑即便還應導引衆人入
實相義便應出家受具足戒何以故舍利弗若人不
捨如是見者是名外道舍利弗我以此世俗因緣假
說有我非第一義若有人言我亦復以世俗因緣而
說有我是人若能通達無生無滅無相之法與我所
說不相違者是我弟子舍利弗若有人言如來何故

隨世因緣於無我法而說有我如來不應爲世間故作不實語又諸經中多說有我佛所說者不應虛也舍利弗應答是人佛說諸法皆空寂無主無性但是虛妄非第一義如來不以第一義故說有我人聖人言說無所貪著無智慧人無與佛等亦無過者舍利弗如來智慧不可思議以是智慧知衆生心寧當有人與佛等者佛爲天龍大法之王不應難言佛說有人一切世間常共我諍我常不與世間共諍舍利弗說有我者甚可哀慙此中無法亦無有我多有衆生不解如來隨宜所說違逆法寶多墮惡趣舍利弗我

知邪見而不爲邪見知邪見者卽是正見舍利弗邪見終不變作正見見不知見舍利弗諸佛如來阿耨多羅三藐三菩提一切世間所難得信我於諸天一切世間是最可信非不可信舍利弗我所說法爲至彼岸是中亦無至彼岸者我所說法爲盡諸行是中亦無盡諸行者我所說法爲寂滅故是中亦無有寂滅者我所說法爲滅度故是中亦無有滅度者我所說法爲解脫故是中亦無有解脫者我所說法爲諸智故是中亦無有諸智者我所說法爲淨垢故是中亦無有淨垢者舍利弗如來爲天說法亦無有天爲

人說法亦無有人爲衆生說法亦無有衆生舍利弗
如來說明及與解脫是中無明及與解脫我說念佛
佛不可念我說空行空不可行亦不可念舍利弗是
名如來所說經法章句是中無有說者諸惡人等得
此章句爲他人說亦復以我爲師無有如來聖衆功
德而自爲僧數舍利弗譬如獼猴群不似忉利天如
是衆惡人不似我聖衆舍利弗是諸惡人但以音聲
語言自謂沙門似如癡人見獼猴群謂忉利天舍利
弗中有出家人喜樂問難得值善師爲說名色寂滅
語言道斷無起無失通達無相得聞如是無生無滅

無相之法不驚不畏者當知是人已曾供養無量諸

佛能知我法可名聖衆

佛藏經卷第一

音釋

嚼咽

嚼疾雀切咀嚼也咽伊甸切吞也

啞

丁鄧切登陟之道也

唾

他卧切口液也

析

先的切

糟粕

糟則刀切粕匹各切糟粕酒滓也

丹陽居士賀學易捐亡女元果遺賫刻

佛藏經卷第一計入十人十齒該銀四兩二分以資冥福者
平湖釋在照對金陵傳文貞書進賢丘添祥刻
萬曆丙午年季夏月徑山寂照庵識

佛藏經卷第二

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

淨戒品第五

佛告舍利弗破戒比丘有十憂惱箭難可堪忍比丘
成就十憂惱箭則於佛法不得滋味憎說法者不樂
親近何等爲十舍利弗破戒比丘見僧和合不生喜
心何以故和合布薩必驅我出是惡比丘自知有過
常懷憂惱於持戒者瞋恨不喜舍利弗是名破戒比
丘初憂惱箭必墮惡道復次舍利弗破戒比丘衆所
憎惡不欲親近如惡牛利角人所捨遠是惡比丘自

知有過常懷疑憂惱舍利弗是名破戒比丘二憂惱
箭必墮惡道復次舍利弗破戒比丘遙見比丘衆自
知不同惡心捨離懷愧恥故不能入衆舍利弗是名
破戒比丘三憂惱箭必墮惡道復次舍利弗破戒比
丘毒惡心盛不可化喻猶尚無有外道戒法況於淨
戒以其破戒因緣人不親近舍利弗是名破戒比丘
四憂惱箭必墮惡道復次舍利弗破戒比丘以他財
物自養其身我說此人爲重擔者所以者何行者得
者應受供養破戒比丘非是行者非是得者是故舍
利弗破戒比丘當於百千萬億劫數割截身肉以償

施主若生畜生身常負重所以者何如析一髮爲千
億分破戒比丘尚不能消一分供養況能消他衣服
飲食卧具醫藥舍利弗破戒比丘著聖法服猶尚不
應入寺一步何況得受一飲之水乃至牀榻何以故
舍利弗如是惡人於天人中是爲大賊一切世間皆
應遠離舍利弗是敗壞人卽是怨家如來悉聽一切
世間皆至我所破戒之人如來手遮非我弟子何況
一日住我法中舍利弗譬如死人死蛇死狗最爲臭
穢清淨諸天欲遊戲時不應得見若見則遠如是舍
利弗破戒比丘如彼三尸臭穢不淨智者遠離不與

同事布薩自恣舍利弗破戒比丘於我法中爲是不
吉持戒比丘見此破戒卽時遠離何以故若破戒比
丘手所觸物及所受物於持戒者則爲毒惡舍利弗
正使三尸臭穢滿地我能於中行四威儀不能與此
破戒比丘須臾共住何以故舍利弗是爲沙門中卑
陋下賤爲沙門中朽壞弊惡爲沙門中糝糠爲沙門
中垢爲沙門中濁爲沙門中汙爲沙門中曲爲沙門
中麤爲沙門中失聖道者如是等人於我法中出家
求道而得重罪舍利弗如是之人於我法中爲是逆
賊爲是法賊爲是欺誑詐僞之人但求活命貪重衣

食是則名爲世樂奴僕舍利弗譬如黃門非男非女
破戒比丘亦復如是不名在家不名出家命終之後
直入地獄舍利弗譬如蝙蝠欲捕鳥時則入穴爲鼠
欲捕鼠時則飛空爲鳥而實無有鼠鳥之用其身臭
穢但樂聞冥舍利弗破戒比丘亦復如是旣不入於
布薩自恣亦復不入王者使役不名白衣不名出家
如燒尸殘木不復中用如是比丘無有戒品定品慧
品解脫品解脫知見品但有具足破淨戒品不能出
大微妙音聲戒聲定聲慧聲解脫聲解脫知見聲但
出毀戒弊惡音聲與諸同惡俱出惡聲但論衣服飲

食牀卧受取布施樹木華果爲貴人使及論國土吉凶安危戲笑衆事諸不善語常於日夜比丘如是身業不淨口業不淨意業不淨當墮地獄舍利弗是破戒比丘樂於闇冥如彼蝙蝠聞說正經以爲憂惱所以者何如實說故世間之人不喜實說但樂順意如是比丘於說法者心不清淨重更爲罪增益地獄舍利弗是名破戒比丘五憂惱箭必墮地獄復次舍利弗破戒比丘無有羞恥諸根散亂成就不淨身口意業不淨威儀所著衣服皆不如法好喜妄語不能護口心常馳騁淲於垢穢舍利弗如新瓦器盛以屎尿

臭爛膿血後去不淨著栴檀香復去栴檀如是瓦器有何等氣世尊是新瓦器先盛屎尿臭氣堅著唯有臭氣無栴檀香舍利弗人以清淨信等諸根出家學道遇惡知識而隨其敎舍利弗何等爲惡知識惡知識者常好調戲輕躁無羞言語散亂不攝諸根心不專一癡如白羊親近如是惡知識者失須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果乃至失於生天之樂況涅槃道但能修集破法罪業與破戒法者而其從事是人成就不淨身業不淨口業不淨意業不淨持戒身死之後入於惡趣云何惡趣惡趣名爲地獄畜生

8 9 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7
餓鬼阿修羅道復有惡道如阿由勒蟲婆伽羅目呿
蟲浮彌修遮迦蟲修脂目迦蟲是人多生此諸蟲中
舍利弗是人隨惡知識若生人中父母生離死亡喪
失親里衰惱國土破壞生八難中捨八樂處多欲怒
癡常好調戲輕躁無羞言語散亂不能攝心癡如白
羊爲貪欲瞋恚愚癡所壞聾瘡盲瞎手脚攣躄值惡
知識生無佛處若值佛世目不喜見不喜聞法不與
佛衆而共和合起是惡業惡人共生樂下劣法於正
見中生邪見想於邪見中生正見想是名下欲下忍
下慧舍利弗下慧之人終不能爲厭離滅道涅槃生

心舍利弗遇惡知識而得如是諸衰惱患有是相貌
是人聞是諸深經法驚疑怖畏如墮深坑則墮大罪
深坑塹中何以故舍利弗如經中說破戒比丘有大
重罪何因緣故名爲破戒破所受戒難可教語行無
常准多所違逆常行貪著多雜糅行貪瞋癡行樂諸
雜語名爲破戒復有樂多事務樂多諷誦樂多睡眠
所言不順無有次第說不清淨貪著我人壽者命者
是故名爲弊惡比丘不知節量不知沙門法不知婆
羅門法樂行醫術販賣求利樂爲國使汙染諸家樂
與白衣給使作務以諸樹葉華果奉上好爲白衣說

外道法心常捨離出世間法未滿二十受具足戒受戒事中有諸不具形體缺少不應於法受生米穀錢帛金銀不順教誨拒逆師命不自知身不知他人不能分別貴賤差品好喜妄語貪著惑取行事散亂心不專一面有瞋相慳貪不信不識恩義多懷貪欲睡眠調戲疑悔瞋恨覆藏罪惡好自專執嫉妬諂曲無有慙愧自大放逸憍慢我慢大慢邪慢好行欺誑讚美其身多作方便開利養門陵踐白衣爲現親厚因勢得財以誇衆人毀破戒品定慧解脫品解脫知見品於佛法衆心不定信不信業報貴於現利謂無後

世多諸疑悔志性淺弱常如驚怖舍利弗是名弊惡比丘如是癡人於我法中便是屎尿臭穢不淨是人成就身口意惡命不清淨故命終之後墮在惡道入大地獄如是比丘諸佛如來及弟子衆常所遠離餘好道者求滅度者亦皆不近舍利弗譬如梅檀置不淨器同於不淨不復任用如是舍利弗若在家出家親近是人習效所行亦破戒品不久同惡顏色毀悴破失威儀命終之後生地獄中舍利弗如是惡人諸佛如來及弟子衆并餘求道好滅度者皆所遠離舍利弗譬如梅檀置不淨器不復任用如是舍利弗若

在家出家雖以塗身猶雜不淨舍利弗此惡比丘亦復如是雖坐衆中著聖法服然是比丘惡相猶現梵行比丘見此不淨遠而不近而見他遠離心則瞋恨以是因緣死入地獄舍利弗是名破戒比丘六憂惱箭必墮地獄復次舍利弗破戒比丘聞佛所說如是等經心不清淨歡喜信樂自知有過便疑此經爲我等說不爲餘人何以故如我等比丘有此事故舍利弗如是上妙無比之法破戒比丘乃生瞋恨於說法者心多不信得聞如是佛所說經違逆不受而作是語此非佛說教語餘人何以故破戒比丘不樂修道

修道比丘不逆佛語此皆破戒愚癡惡法謂心不信違逆佛語如是比丘自知有過但生瞋恨憍慢恨戾惡邪慢心謗佛法僧舍利弗隨此比丘聞是諸經違逆不信心不通達無上菩提教語諸人非佛所說舍利弗佛說是人則爲謗法以謗法故爲非沙門非釋種子應當滅擯是等比丘若干百千萬億諸佛三輪示現不能令悟使得道果何以故舍利弗如是惡人於此法中自作障道無復生分無有信心但好衣食貪樂世利我說此人必墮地獄舍利弗我今明了告汝若人違逆如是法實於好生處永無有分但生惡

處常盲無目舍利弗是諸比丘憍慢熾盛不能定說
破滅正法其餘衆人不能自活爲利養故隨破我法
舍利弗如是法寶爾時壞滅何以故如是法寶一切
諸佛皆共恭敬諸辟支佛阿羅漢等亦皆恭敬破戒
比丘增上慢者不定說法諸比丘等爾時皆共輕慢
我法而共遠離多懷慳貪專求生業貴於財利嫉妬
所縛常好諍訟互生怨隙不相敬順無有威儀志性
輕躁猶如獼猴轉易威儀行諸惡業違沙門法遠離
賢聖舍利弗如是惡人覆藏瑕疵多欲多求以財自
活惡魔知心爲作方便令其乖異各共散壞一味僧

寶分爲五部既有五部則生諍訟互相是非論說過
失舍利弗如今比丘互相教化互相恭敬同心共行
隨順佛語爾時比丘不相教化不相恭敬見作惡者
畏而捨去不能以法互相教誨或時雖有多聞深智
猶懷憍慢輕賤餘人各以所是自立其論不喜相見
況能受教舍利弗如來在世三寶一味我滅度後分
爲五部舍利弗惡魔於今猶尚隱身佐助調達破我
法僧如來大智現在世故弊魔不能成其大惡當來
之世惡魔變身作沙門形入於僧中種種邪說令多
衆生入於邪見爲說邪法謂彌樓陀羅迦婆闍事五

分事念念滅事一切有事有我事有所得事爾時惡魔說如是等邪貪著事如是事者非諸佛及佛弟子所說爾時惡人爲魔所迷各執所見我是彼非舍利弗如來預見未來世中有如是等破法事故說是深經悉斷惡魔諸所執著舍利弗當爾之時閻浮提內多是增上慢人作小善順便謂得道命終之後當墮惡趣何以故是人長夜自謂得道亦復稱說他人得道冒受聖人所供養事是人於諸天人世間爲大惡賊如是癡人聞說第一實義驚疑怖畏如墮深坑舍利弗有諸比丘樂此事者相與共集破壞諸佛無上

菩提爾時增上慢人偏執者多惡魔又復迷惑在家出家者心令執非法說正法者少於援助則便散壞不復得立舍利弗爾時世間年少比丘多有利根所以者何諸出家者有餘煩惱還生人中卽復出家是諸比丘喜樂問難推求佛法第一實義舍利弗爾時增上慢者魔所迷惑但求活命實是凡夫自稱羅漢謂諸年少比丘等言善身口意此是佛法第一實義善護淨戒讀誦經法勤修多聞是名順忍因緣所謂淨心信佛又有第一實義汝當繫心緣中專念涅槃滅三種苦則能厭離五陰十二入十八界汝等當於

靜處觀此陰界入法悉皆無常自觀其身種種不淨
汝等能如是觀當得須陀洹果又能於是五陰等法
深觀無常苦空無我無有堅牢則得斯陀舍轉復深
觀得阿那含得阿羅漢是爲第一實義是中年少比
丘復問於佛法中阿羅漢果便是第一義耶我等亦
知是事得阿羅漢是第一義今此五陰爲憶念者生
爲不憶念者生答言是五陰者憶念者生不憶念者
不生復問憶念與五陰爲異不答言如五陰憶念亦
爾復問若如五陰憶念亦爾者誰是念五陰者答言
若無念五陰者則無涅槃實有念五陰者是故有修

八直聖道入涅槃者舍利弗未來世中多有比丘成
就此忍舍利弗爾時會中多諸天衆欲聞佛法第一
實義聞是增上慢者所說心生疑悔如墮深坑咸作
是言咄哉釋迦牟尼佛法今將速滅舍利弗中有成
就善根比丘謂是比丘癡人空老增上慢者有五陰
相十二入十八界相者不受此語不喜不悅從座而
去舍利弗爾時諸天心大歡喜四方唱言釋迦牟尼
佛猶有好弟子在是諸人等善根不少不喜聞是不
淨所說謂我見人見諸天聞此皆大歡喜稱揚讚歎
是利根者喜樂難問必皆成就無生法忍如是人等

合集一處共爲徒侶人衆旣少勢力亦弱舍利弗爾時我諸真子於父種族尚無愛語況得供養住止塔寺舍利弗汝且觀之爾時如來便爲輕微我滅度後我諸子等成就善寂無所得忍時亦輕賤我以是故於無數劫摧諸怨敵化諸一切天王人王令心清淨所以爾者令我諸子得安父位舍利弗如來今以一切世間天人爲證如來如法得阿耨多羅三藐三菩提轉無上法輪沙門婆羅門若天魔梵所不能轉舍利弗如是現事如來滅後我此阿耨多羅三藐三菩提我諸弟子等欲廣流布是諸惡人不能證明亦復

不能施與無畏舍利弗譬如蜜瓶置四衢道而作是言若人能食一毛頭者常不死爾時諸天世人各以刀仗衛護是瓶時衛護者各作是言若或有人食一毛頭者我等當殺舍利弗中有一人竊作是念是瓶中蜜食一毛頭則不死我今何爲惜死不噉若得噉已則便不畏諸衛護者亦可常得無老病死如是定心不惜壽命直詣瓶所諸衛護者各持刀仗競欲殺之舍利弗是人若能刀仗未及食一滴者則免衰患無復老死如是舍利弗多有惡人魔及魔民欲滅我法如來滅後若有人能隨順空法通達無礙則

於諸法心無所得成就上忍爾時雖爲惡人所輕沮
壞其道是人若能不惜身命勤行精進通達諸法無
生無作則得度脫生老病死舍利弗蜜瓶是佛第一
義法諸天世人衛護瓶者則是惡人樂行魔事自失
大利亦遮他人行實相者失於大利舍利弗增上慢
者皆是魔黨助成魔事咸共譏訶無生無滅法又舍
利弗不淨說者我見人見衆生見五陰十二入十八
界見未得謂得心計得道計得涅槃咸亦譏訶如是
正法何以故是人貪著空故亦是魔衆魔所迷惑以
我正法而作魔事舍利弗若在家出家聞是無我無

人無衆生畢竟空法驚疑畏者當知是人受魔教化
是像比丘爲是盜法惡威儀者舍利弗是人則是我
見衆生見有見無見常見斷見皆是魔民非佛弟子
何以故我經中說一切世間皆空無我無我所無人
無衆生無常無定無不壞法如是惡人亦復皆共讀
誦是經爲他人說而心貪著我見人見如是癡人名
爲造作苦因名爲反覆兩端名爲闢亂破僧名爲汙
染道法名爲沙門中濁名爲醜陋穢惡名爲但有言
說名爲假僞沙門名爲沙門中貧名爲擔重擔者名
爲欺誑諸佛名爲得逆罪者舍利弗是人名爲大惡

逆賊名爲惡知識名爲破戒名爲邪見名爲外道名
爲無實行名爲惡伴名爲殺鬼名爲癩瘡名爲臭穢
名爲燒熱名爲諂曲名爲墮在黑闇名爲入稠榛林
名爲墮生死流名爲互出惡者名爲地獄名爲畜生
名爲餓鬼名爲阿修羅名爲不入道者名爲欺誑人
者名爲自讚已者名爲行占相者名爲大聲喚呼名
爲因利求利名爲汙淖他家名爲常調戲者名爲散
亂心者名爲貪所害者名爲瞋所害者名爲癡所害
者名爲好面欺者名爲衰惱處者名爲無解脫者名
爲憂惱縛者名爲非沙門形像沙門沙門旃陀羅沙

門臭穢沙門糠糟名爲難滿名爲難養名爲壞威儀
者名爲無羞恥者名爲截斷頭者名爲身體壞者名
爲袈裟繫頸名爲自入闇冥者名爲多貪欲者名爲
多瞋恚者名爲多愚癡者名爲五蓋纏覆名爲沒者
名爲虛者空者名爲癡者舍利弗云何名空違失諸
佛讚善人相故名爲空違失一切沙門功德沙門事
法故名爲空云何名爲虛在聖法外故名爲虛遠離
空無相無願法故名爲虛舍利弗如是惡人能令魔
喜貪著堅執虛妄法故同於凡夫備修是具有罪惡
人相不似得法忍沙門事法沙門功德百千萬分

尚無一分舍利弗是故名爲空者虛者但深貪著世間利樂非是沙門自稱沙門不應供養而受供養名爲常賊立幢相賊名爲自在殺害人賊是人所食一口皆不清淨唯有向道得道果者能消供養是人無此是故名爲不淨食者舍利弗是故名爲空者虛者於意云何若人殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪嫉瞋恚邪見是人爲是常殺生不常奪命不也世尊在家殺生不常奪命殺生時少不殺時多舍利弗於意云何若人偷盜偷盜時少不盜時多世尊不盜時多舍利弗於意云何若人邪婬邪婬時多不邪

婬時多世尊不邪婬時多妄語惡口兩舌綺語貪嫉瞋恚時多不瞋恚時多世尊不瞋恚時多舍利弗是十不善道中何者罪重世尊十不善中邪見罪重何以故世尊邪見者垢常著心心不清淨舍利弗我今語汝若人一日殺百千萬億衆生一日偷盜百千萬億種金銀寶物邪婬者晝夜不息妄語者常欺誑人口業不淨無一實語兩舌者常破和合亦助破者惡口者口常惡逆乃至不說柔輒一語綺語者無有根本人聞此事以餘無量語言忤亂貪嫉者於他物中生非法心瞋恚者無有因緣橫起瞋恚懷恨滿心邪

見者樂行非道舍利弗於意云何若人成就如是不善法者罪爲多不甚多世尊舍利弗我今語汝若人百歲成就是十不善罪破戒比丘一日一夜受他供養罪多於彼何以故是殺生者多人所知多人所識人所惡賤人皆知是殺奪命者罪人穢濁是滌汙者不善無德人所離者又舍利弗殺生之人多奪他命或生獸心自知不是當得罪報人皆知惡無戒穢濁於此人所不望功德乃至析毛百分之一況謂福田而供養之又舍利弗是殺生之人其家妻子人皆悉知不共恭敬尚不令坐何況供養殺生之人以財

自活養育妻子或時供養沙門婆羅門以此業報得遇賢聖比丘比丘尼爲說道法教離殺生捨其殺業於佛法中而得出家無有障礙得出家已近善知識得沙門果是人現世輕受罪報不障聖道得免三塗舍利弗於我法中有諸比丘非是沙門自言沙門非是梵行自言梵行斷諸善根障入涅槃迷惑失道破道因緣破諸善法行外道事入於惡道多諸怨賊空生受命猶如死人形色毀悴失正威儀於我法中名爲汙染名爲法賊名爲逾人名爲魔使猶如行廁亦如死狗如像沙門同沙門服無沙門事舍利弗譬如

野干在師子群亦如黃門在於轉輪聖王衆中亦如
獼猴在於諸天亦復如驢在象王衆亦如盲人在天
眼衆亦如蝙蝠在金翅鳥衆舍利弗破戒比丘在我
衆中百千萬億諸天大衆見此比丘在衆而坐皆大
憂惱而作是言如是惡人何用布薩是魔黨類欲聞
無上佛道向白衣說復有信樂佛法諸龍鬼神等高
聲大喚是惡比丘何故於此隱藏其身似如惡馬在
調善馬中如是癡人自謂無有見知我惡自藏於此
欺誑天人爲是一切天人中賊衆共見已皆更大喚
舍利弗如是罪惡比丘爲是諸天所知惡賊白衣無

異而受供養迎逆禮拜合掌恭敬弊人愚癡猶如死
屍所著衣服皆是偷得鉢中所食皆是盜取無人與
者乃至水亦是盜得舍利弗破戒比丘所至之方
若至東南西北方皆是偷地而行何以故是人所有
威儀行法皆是偷盜假竊所作行立坐卧來去袒瞻
屈伸俯仰著衣持鉢今但略說身口意業有所施作
皆是偷賊若有剃是人髮爲剃賊髮舉要言之破戒
比丘有所施作皆是賊作舍利弗弊惡比丘乃至大
小便利澡手皆是賊法何以故舍利弗閻浮提內皆
是國王及諸大臣人民所有及眷屬非人是惡比丘

於中爲賊舍利弗若王大臣於惡賊所不望功德不言等我不言勝我破戒比丘著聖法服於是人所望得功德是故聽使止住國土若知其惡乃至唾地亦復不聽是故舍利弗弊惡比丘動身所作皆是賊作名爲常賊大賊立幢相賊打害一切世間人者何以故無惡不作故是故舍利弗是惡比丘於諸一切天人世間爲是大賊舍利弗若人是一切天人世間大賊是人能消一飲食水不不也世尊舍利弗於意云何是人非是大惡人耶如是世尊舍利弗破戒比丘於諸一切天人世間有大惡罪以是義故我說此偈

寧噉燒石 吞飲洋銅 不以無戒 食人信施

舍利弗是破戒比丘無色無德無復志願身心熱毒喜見惡夢不樂獨處或時獨處或時獨行身則戰懼見淨戒者僻藏避迴心怯自媿不喜欲見受供養時驚疑怖畏心常馳騁多所想念深貪財利愛樂美食如是比丘命終之後必入地獄舍利弗是名破戒比丘七憂惱箭必墮地獄復次舍利弗破戒比丘樂在衆闍散亂多語性好嫉妬與破戒者以爲親友常樂論說破戒惡事以爲喜樂不知羞恥違逆深經心疑不信或時聞說如是等經疑逆諍競不樂聽受東西

顧望心不專一以手掩口仰視虛空從座而去謗佛法教懷瞋恨心罵說法者以如是等過惡因緣命終之後深入地獄舍利弗是名破戒比丘八憂惱箭必墮地獄復次舍利弗破戒比丘但樂尊重和尚阿闍黎讚其功德以求名利稱持戒者因以自活執事便附隨宜善巧無有羞恥猶如黑鳥爲僧因緣多求衣服飲食滋口身力肥盛不知慙愧言無次第手脚麤燥顏色毀悴樂視婦人不附男子如是惡人衆所輕賤天龍鬼神所不稱讚乃至諸佛亦不歎說心性急促常好瞋恚衆僧斷事俠爲勢力舍利弗如是破戒

比丘多於衆中求有威勢未問而答常求他過見淨戒者謂是欺誑勤求道者不同其法喜樂別異淨者助喜舍利弗是名破戒比丘九憂惱箭必墮地獄復次舍利弗破戒比丘好樂他事任持其理有鬭諍處以爲喜樂衣服嚴身學他威儀求好卧具利養安身樂人稱讚護惜檀越及憒住處恐好比丘來見我過憎持戒者親附破戒常讚布施不讚持戒忍辱精進禪定智慧不讚寂滅遠離獨處常好譏論持戒者過亦不稱讚行頭陀者或指說其事或惡口橫加或憶想妄說依恃種姓數問親族以少因緣爲貪說法常

立
日
釋

雜又 𠵽

逆敵

東京大学総合図書館所蔵

佛藏經卷第三

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯
淨法品第六

佛告舍利弗昔迦葉佛預記我言釋迦牟尼佛多受
供養故法當疾滅舍利弗我法實以多供養故後當
疾滅舍利弗譬如貧人得大寶藏心則大樂如是舍
利弗未來世中多有比丘親近白衣受其供養漸相
狎習而與執事心便歡喜以爲悅樂猶如貧人得大
寶藏如是癡人貴於世利世樂奴僕若見比丘多人
供養心便謂之得阿羅漢見少從知識便謂惡人如

是比丘爲利養故捨無上正覺隨所樂者卽成其事
舍利弗如來於今爲是癡人說如是等經何以故破
戒比丘聞說是經則生悔心當還持戒不作大賊受
他供養舍利弗若有比丘得聞是經心不清淨不喜
不樂是則名爲弊惡比丘何以故舍利弗淨戒比丘
無法不樂若說布施若說持戒若說忍辱若說精進
若說禪定若說智慧若說如是厭畏經法心皆喜樂
舍利弗有三種人聞說是經心則憂悔何等爲三一
者破戒比丘二者增上慢人三者不淨說法復有三
種人聞如是經心則憂惱何等爲三一者人見二者

命見三者我見舍利弗我今明了告汝如好善知識
以慈愍心爲人求利求樂求安隱汝等一心聽受我
語常求善利心勿放逸舍利弗不淨說法者有五過
失何等爲五一者自言盡知佛法二者說佛經時出
諸經中相違過失三者於諸法中心疑不信四者自
以所知非他經法五者以利養故爲人說法舍利弗
如是說者我說此人當墮地獄不至涅槃復次舍利
弗說法比丘處在大衆信樂法者爲數高座捨佛正
法而說外道嚴飾文辭我久勤苦求是法實而此惡
人捨置不說但以經中相違語義互相是非不順正

法於聖法中高心自大隨意而說爲求利養舍利弗若比丘說法雜外道義有善比丘勤求道者應從座去何以故舍利弗有信白衣敷置高座不應演說外道諸義若不去者非善比丘亦復不名隨佛教者舍利弗說法甚難如是說者我說此人名爲外道尼犍弟子非佛弟子是說法者命終之後當生尼犍子道何等是尼犍子道邪見是尼犍子道何等爲邪見謂是地獄畜生餓鬼何以故舍利弗身未證法而在高座身自不知而教人者法墮地獄舍利弗如是因緣如來悉知我諸弟子以種種門種種因緣種種諸見

滅我正法舍利弗若有衆生聞如是經第一義空無所有法心歡喜者當知是人真我弟子舍利弗過去世有五百盲人行於道路路到一大城飢渴乏極令一盲人在外守物餘者入城乞索飲食未久之間有一誑人至守物者所語言咄人何以獨住答言我有多伴入城乞食誑人語言汝爲知不彼聞大施衣食瓊瑤華香雜物隨意可得汝若須者將汝詣彼答言可爾誑人將盲小離本處盡奪其物諸盲乞食得已而還誑人復語諸盲人言汝等得值大會施不答言不值誑人語言汝等所得物可置於此我將汝等詣大

施會諸盲盡共留物一處隨誑人去誑人盡將五百
盲人臨大深坑而語之言此地平好有大施會汝等
各可迴面東行受大施物卽便一時墮坑而死舍利
弗當來比丘好讀外經當說法時莊校文辭令衆歡
樂惡魔爾時助惑衆人障礙善法若有貪著音聲語
言巧飾文辭若復有人好讀外道經者魔皆迷惑令
心安隱若有比丘修佛法者令生疑惑咸使衆人不
復供養或有比丘若二若三已讀佛經便使令求外
道經法先自看者讚言善好是諸人等爲魔所惑覆
障慧眼深貪利養看諸外書猶如群盲爲誑所欺皆

使令墮深坑而死舍利弗諸生盲人卽是比丘捨佛
無上道求外道經書誑人是惡魔深坑是邪道舍利
弗如群盲人捨所得物欲詣大施而墮深坑我諸弟
子亦復如是捨麤衣食而逐大施求好供養以世利
故失大智慧而墮深坑阿鼻地獄復次舍利弗不淨
說法者不知如來隨宜意趣自不善解而爲他說是
人現世得五過失餘人不知唯得天眼比丘及諸天
所知何等爲五一說法時心懷怖畏恐人難我二內
懷憂怖而外爲他說三是凡夫無有眞智四所說不
淨但有言辭五言無次第處處抄撮是故在衆心懷

恐怖如是凡夫無有智慧心無決定但以嬌慢微小
因緣求於名聞疑悔在心而爲他說是人長夜自受
貪欲瞋恚愚癡毒箭何以故舍利弗是人不能定知
諸法而爲他說心不喜樂或若違失舍利弗我知不
淨說法有此過咎不得正道是事一切比丘不知諸
天不知唯我乃知復有不淨說法比丘不解如來隨
宜所說而爲他人說諸經中無我無人無衆生無壽
命而是人自以論辭說言有我有人有衆生有壽命
卽爲謗佛謗法謗僧謗三寶罪諸天世人所不能知
唯佛乃知舍利弗是人亦名不淨說法我知其過諸

神通者及諸天衆皆不能知唯佛乃知舍利弗我今
爲汝譬喻解說若人不知佛道義相而爲他人不淨
說法此人成就幾不善事舍利弗於意云何閻浮提
衆生寧爲多不甚多世尊舍利弗若有惡人盡奪其
命是人得罪寧爲多不甚多世尊如是癡人不知佛
道而爲他人不淨說法罪多於此何以故是不淨
說法破無上佛道亦謗過去未來今佛何以故舍利
弗若有過去諸佛說一切法皆畢竟空無我無人無
衆生無壽者無命者舍利弗未來諸佛說一切法亦
畢竟空無我無人無衆生無壽者無命者舍利弗今

現在十方恒沙世界諸佛說一切法亦畢竟空無我
無人無衆生無壽者無命者舍利弗是名諸佛無上
之法謂一切法無有體性無所得空本性寂滅無生
無滅無有性相自相皆空如來但爲斷諸憶想分別
故說而諸佛菩提無有分別舍利弗何等爲分別謂
分別者我見人見衆生見壽見命見斷見常見凡夫
成就是諸分別若人無有如是分別能悉了知一切
法空無我無人無衆生無壽者無命者如是念時心
得歡喜聞第一義空不驚不畏是人則知五陰虛妄
無有真實知十二入十八界虛妄無有真實是人亦

不分別涅槃不念涅槃不言我能念涅槃以法得寂
滅而不分別是法所寂滅處亦不分別亦復不得舍
利弗是名順忍是人於是順忍第一義中亦不得自
相舍利弗何等是順忍相所謂無相是順忍相舍利
弗於意云何若人於此順忍尚不得相是人若得我
相人相衆生相壽相命相者無有是處若人成就如
是智慧應受供養是名佛子是名入不住定舍利弗
是名佛法第一義門謂無憶想分別無此無彼而是
癡人在大衆中說於邪見自以憶想分別教人此是
佛法此是聖道如是癡人則爲誹謗過去未來現在

諸佛如是癡人名惡知識不名善知識舍利弗怨雖
奪命但失一身如是癡人不淨說法千萬億劫爲諸
衆生作大衰惱是人癡冥覆佛菩提本心貪著還復
熾盛相續不斷以貪著故往來五道無善逕路生死
不絕是故舍利弗不淨說法者得罪極多亦爲衆生
作惡知識亦謗過去未來今佛舍利弗置此閻浮提
衆生若人悉奪三千大千世界衆生命不淨說法罪
多於此何以故是人皆破諸佛阿耨多羅三藐三菩
提爲助魔事亦使衆生於百千萬世受諸衰惱但能
作縛不能令解當知是人於諸衆生爲惡知識爲是

妄語於大衆中謗毀諸佛以是因緣墮大地獄教多
衆生以邪見事是故名爲惡邪見者舍利弗我見人
見衆生見者多墮邪見斷滅見者多疾得道何以故
是易捨故是故當知是人寧自以利刀割舌不應衆
中不淨說法

往古品第七

佛告舍利弗過去久遠無量無邊不可思議阿僧祇
劫爾時有佛號大莊嚴如來應供正徧知明行足善
逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其佛壽
命六十八百萬億歲有六十八百萬億大弟子衆其

佛滅後舍利流布如我滅後無有異也正法住世亦
五百歲如我滅後無有異也其佛滅後大弟子衆於
中一日有百比丘入涅槃者二百三百四百五百入
涅槃者一日之中或有十萬億比丘入涅槃者如是
展轉其佛所有多知多識大神通衆三月之中皆入
涅槃舍利弗大莊嚴佛正法流布多諸天人所共供
養舍利弗大莊嚴佛及大弟子滅度之後漸多有人
知沙門法安隱快樂出家學道而不能知佛所演說
甚深諸經無等空義多爲惡魔之所迷惑時說法者
心不決定說不清淨說有我人衆生壽命不說一切

諸法空寂其佛滅度百歲之後諸弟子衆分爲五部
一名普事二名苦岸三名一切有四名將去五名跋
難陀舍利弗此普事比丘苦岸比丘一切有比丘將
去比丘跋難陀比丘是五比丘爲大衆師其普事者
知佛所說真實空義無所得法餘四比丘皆墮邪道
多說有我多說有人舍利弗普事比丘爲四部所輕
無有勢力多人惡賤四惡比丘多教人衆以邪見道
於佛法中不相恭敬相違逆故以滅佛法舍利弗若
有人知普事比丘所說空法信受不逆我知此人曾
於先世供養五千佛有六十八億那由他人已入涅槃

槃何以故舍利弗是人於過去世諸佛所種諸善根
修集無所得空法應入涅槃舍利弗是苦岸比丘一
切有比丘將去比丘跋難陀比丘皆計有所得說有
我人衆生壽命徒衆熾盛是四惡人多令在家出家
住於邪見捨第一義無所有畢竟空法貪樂外道尼
犍子論舍利弗是四惡人所有在家出家弟子常相
隨逐乃至法盡舍利弗是中有人知非法事受以爲
法勤心行之猶尚不得順忍況得須陀洹果是人猶
尚不作消供養事何況能生順忍舍利弗爾時在家
出家弟子多墮惡道不至善道是諸惡人滅佛正法

亦與多人大衰惱事又是惡人命終之後當墮阿鼻
地獄仰卧九百萬億歲伏卧九百萬億歲左脇卧九
百萬億歲右脇卧九百萬億歲於熱鐵上燒然焦爛
是中退死更生炙地獄大炙地獄活地獄黑繩地獄
皆如上歲數受諸苦惱於黑繩地獄死還生阿鼻大
地獄中舍利弗以是因緣若在家出家親近此人及
善知識并諸檀越凡有六百四萬億人與此四師俱
生俱死在大地獄受諸燒煮如是舍利弗是人所有
善知識家諸檀越家弟子諸師隨順行者凡在其數
皆生地獄舍利弗汝等不能知其多少唯有如來乃

能知之與此惡人墮大地獄俱生俱死凡有六十四
百萬億人如是展轉一劫受苦大劫將燒故在地獄
何以故舍利弗破諸如來阿耨多羅三藐三菩提其
罪甚重不爲輕也大劫若燒是四惡人及六百四萬
億人從此阿鼻大地獄中轉生他方在大地獄何以
故舍利弗重罪具足其報不少在於他方無數百千
萬億那由他歲受大苦惱世界還生是四罪人及六
百四萬億那由他人并及餘人罪未畢竟於彼命終
還生此間大地獄中舍利弗是四罪人及六百四萬
億衆生久久雖免地獄苦惱得生人中於五百世從

生而盲然後得值一切明佛如來應供正徧知明行
足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊舍
利弗一切明佛聲聞弟子一億那由他爾時人民身
長三百九十六肘時佛身一倍常光圓照十萬億由
旬舍利弗是人於一切明佛法中出家十萬億歲勤
行精進如救頭然不得順忍況得道果何以故舍利
弗起破阿耨多羅三藐三菩提罪業因緣法應當爾
命終之後還生阿鼻大地獄中以先起重不善業緣
舍利弗是諸人等如是展轉乃至我今於其中間得
值九十九億佛於諸佛所不得順忍何以故佛說深

經是人不信破壞違逆謗毀賢聖持戒比丘出其過惡起破法業因緣法當應爾舍利弗汝且觀之誹謗聖人不信聖語受是無量無邊苦惱不得解脫舍利弗有諸衆生起破法罪業違逆不信者其數無量於九十九億佛所阿僧祇劫乃至無一人入涅槃者舍利弗誰能破諸佛教不信違逆但凡夫愚癡及增上慢諸惡比丘并諸不淨說法比丘何以故舍利弗是三種人不名行者不名得者是人不信如來法故毀謗違逆舍利弗汝謂何者是苦岸比丘不淨說法者卽調達癡人是汝謂何者是一切有比丘不淨說法

者卽拘迦離比丘是舍利弗汝謂何者是將去比丘不淨說法者卽迦毗羅比丘是汝謂何者是跋難陀比丘不淨說法者卽裸形沙門婆利摩陀是舍利弗汝謂爾時清淨如實說諸佛菩提利益無量衆生者卽是富樓那彌多羅尼子所說清淨諸隨學者得值五千佛有六十八億那由他人皆已滅度舍利弗若人實語何者爲是最上法師決了法義清淨說法當說富樓那彌多羅尼子是舍利弗富樓那定心決了所說無難無有所疑而生論議舍利弗若人實語何者是一切因緣法師當說富樓那是舍利弗富樓那

世世所生常爲衆生而作佛事於九十億諸佛法中
常作法師清淨說法皆於諸佛所盡其形壽常修梵
行清淨說法舍利弗富樓那亦於七佛法中而作法
師亦於我法中作大法師成阿羅漢心得解脫若人
實說何人世世供養諸佛種諸善根當說富樓那是
舍利弗富樓那於九十億諸佛法中勤心求學決定
議論有深智慧是故如來於諸法師說爲第一舍利
弗若我一日一夜稱說富樓那功德不盡若過一日
一夜亦復不盡何以故富樓那法施無俗因緣不貪
利養富樓那法師得四無礙智唯除如來諸世界中

言辭義理無能勝者舍利弗我今告汝若人欲得阿
耨多羅三藐三菩提爲人說法則得無量無邊福德
亦能利益無量衆生舍利弗若人破壞違逆不言是
法者則起無量重罪因緣何以故舍利弗惡有惡報
善有善報我以此故今以是經囑累於汝當爲四衆
廣說分明舍利弗若聞是經心信歡喜卽得無量無
邊福德若聞不信心不喜樂卽得無量無邊重罪舍
利弗當知是人名爲破戒比丘若增上慢不淨說法
者舍利弗若人違逆如是經者世世所生常盲無目
舍利弗我今明了告汝我今所說非如陶師愛護坯

器我今分明廣爲四眾說第一義畢竟空法堅固者
在不堅固者破何以故舍利弗佛得阿耨多羅三藐
三菩提不爲邪見惡人說法不爲我見人見衆生見
壽命見者說法何以故是諸貪著皆名邪見舍利弗
如是我見人見不得順忍況得道果舍利弗若我見
人見衆生見壽命見斷見常見者能得順忍能得道
果無有是處是故舍利弗若人成就如是見者於我
法中我則不聽受諸供養是非行者亦非得者但於
我法求自活命舍利弗我說外道欲入佛法應試四
月何以故諸外道人多有我見人見衆生見壽命見

斷見常見舍利弗我諸弟子無有我見人見衆生見
壽命見斷見常見我諸弟子但說空無相無願無所
得忍說識無所住舍利弗若有成就如是忍者我聽
是人出家受戒得受供養衣服飲食卧具醫藥若人
無是忍者應先試之先教令住諸法無我舍利弗若
於此忍心不歡喜聞說第一義空驚疑譏呵聞說我
見心則歡喜當知是人爲魔所使若先外道舍利弗
智者於此不應生憂但於此人應生悲心何以故舍
利弗若人成就如是惡者所獲惡報說不可盡當於
此人生利益心教以諸法無我諸法空寂諸法無作

無有受者是人若愛佛法得聞是事心喜樂者其餘
空行比丘無所得者皆應示教利喜安慰其心爲說
諸法無所有空若聞驚畏應於衆中語其和尚阿闍
黎如經中說行空行者有能了知諸法別相我與爲
師不與我見人見顛倒邪見貪著持戒者爲師如來
聽許具正見者而共布薩不聽破戒邪見之人破威
儀者而共布薩長老弟子聞說空寂無所有法心不
信樂志在外道佛不聽與外道布薩是人若當不捨
是見不應聽使得人僧事亦不受其欲如是作已猶
故不捨當知是人不得在道便是永棄應語其和尚

阿闍黎不應復畜舍利弗若僧如是則供養我亦爲
善破外道邪見是名清淨說戒布薩舍利弗我今明
了告汝若人受是我見人見衆生見有無見是人
名供養於我不名隨我出家受戒是名隨逐六師出
家以六師爲師舍利弗若人於是清淨實法不能得
忍而受供養是人所得則爲邪受舍利弗是人雖於
我法中出家護持淨戒而於第一義空無所得法心
不信解驚怖疑悔當知是人但貴持戒多聞禪定舍
利弗是人无名供養恭敬尊重於我何以故舍利弗
無始世來無有衆生不得四禪若但知得四禪謂爲

沙門利者是人何名供養於我是故舍利弗我今明了告汝當來世人於我法中種種貪著種種邪見毀壞我法舍利弗若人但貴持戒多聞禪定當知是人不能淨行沙門諸法我則不說此人名爲沙門婆羅門舍利弗若人於一切法無我如實知見無我一切法本來無所有空能如實知無所有空是則不以持戒爲上多聞爲上禪定爲上何以故舍利弗諸法實相無生無起於中無法可爲上者舍利弗是諸法如實中無持戒者無破戒者何況貪著而以爲上舍利弗是名諸佛阿耨多羅三藐三菩提謂一切法無相

自相空無我無人若有是忍是名行者是名得者是人名爲以信出家應受供養清淨布薩是人則爲人中之天舍利弗諸佛阿耨多羅三藐三菩提唯是一義所謂離也何等爲離離諸欲諸見欲者卽是無明見者卽是憶念何以故一切諸法憶念爲本所有念相卽爲是見見卽是邪舍利弗善法中見我亦說之名爲邪見何以故舍利弗離欲寂滅中無法無非法無善無惡是事皆空遠離諸結一切憶念是故名離舍利弗無上道中諸欲永息何等諸欲謂邪不善念若我若我所作相事相是名阿耨多羅三藐三菩提

中諸欲永息

淨見品第八

佛告舍利弗我念過世求阿耨多羅三藐三菩提值三十億佛皆號釋迦牟尼我時皆作轉輪聖王盡形供養及諸弟子衣服飲食卧具醫藥爲求阿耨多羅三藐三菩提而是諸佛不記我言汝於來世當得作佛何以故以我有所得故舍利弗我念過世得值八千佛皆號定光我時皆作轉輪聖王盡形供養及諸弟子衣服飲食卧具醫藥爲求阿耨多羅三藐三菩提而是諸佛皆不記我汝於來世當得作佛何以故

以我有所得故舍利弗我念過世值六萬佛皆號光明我時皆作轉輪聖王盡形供養及諸弟子衣服飲食卧具醫藥爲求阿耨多羅三藐三菩提而是諸佛亦不記我汝於來世當得作佛何以故以我有所得故舍利弗我念過世值三億佛皆號弗沙我時皆作轉輪聖王四事供養皆不記我有所得故舍利弗我念過世得值萬八千佛皆號山王劫名上八我皆於此萬八千佛所剃髮法衣修習阿耨多羅三藐三菩提皆不記我以有所得故舍利弗我念過世得值五百佛皆號華上我時皆作轉輪聖王悉以一切供養

諸佛及諸弟子皆不記我以有所得故舍利弗我念
過世得值五百佛皆號威德我悉供養皆不記我以
有所得故舍利弗我念過世得值三千佛皆號憍陳
如我時皆作轉輪聖王悉以一切供具供養諸佛皆
不記我以有所得故舍利弗我念過世值九千佛皆
號迦葉我以四事供養諸佛及弟子衆皆不記我以
有所得故舍利弗我念過去於萬劫中無有佛出爾
時初五百劫有九萬辟支佛我盡形壽悉皆供養永
服飲食卧具醫藥尊重讚歎次五百劫復以四事供
養八萬四千億諸辟支佛尊重讚歎舍利弗過是千

劫已無復辟支佛我時閻浮提死生梵世中作大梵
王如是展轉五百劫中常生梵世作大梵王不生閻
浮提過是五百劫已下生閻浮提治化閻浮提命終
生四天王天於中命終生忉利天作釋提桓因如是
展轉滿五百劫生閻浮提滿五百劫生於梵世作大
梵王舍利弗我於九千劫中但生閻浮提九千劫中
但生天上劫盡燒時生光音天世界成已還生梵世
九千劫中都不生人中舍利弗是九千劫無有諸佛
辟支佛多諸衆生墮在惡道舍利弗是萬劫過已有
佛出世號普守如來應供正徧知明行足善逝世間

解無上士調御丈夫天人師佛世尊我於爾時梵世
命終生閻浮提作轉輪聖王號曰共天人壽九萬歲
我盡形壽以一切樂具供養彼佛及九十億比丘於
九萬歲爲求阿耨多羅三藐三菩提是普守佛亦不
記我汝於來世當得作佛何以故我於爾時不能通
達諸法實相貪著計我有所得見舍利弗於是劫中
有百佛出名號各異我時皆作轉輪聖王盡形供養
及諸弟子爲求阿耨多羅三藐三菩提而是諸佛亦
不記我汝於來世當得作佛以有所得故舍利弗我
念過世第七百阿僧祇劫中得值千佛皆號閻浮檀

我盡形壽四事供養亦不記我以有所得故舍利弗
我念過世亦於第七百阿僧祇劫中得值六百二十
萬諸佛皆號見一切義我時皆作轉輪聖王以一切
樂具盡形供養及諸弟子亦不記我以有所得故舍
利弗我念過世亦於第七百阿僧祇劫中得值八十
四佛皆號帝相我時皆作轉輪聖王以一切樂具盡
形供養及諸弟子亦不記我以有所得故舍利弗我
念過世亦於第七百阿僧祇劫中得值十五佛皆號
日明我時皆作轉輪聖王以一切樂具盡形供養及
諸弟子亦不記我以有所得故舍利弗我念過世亦

於第七百阿僧祇劫中得值六十二佛皆號善寂我時皆作轉輪聖王以一切樂具盡形供養亦不記我以有所得故如是展轉乃至見錠光佛乃得無生忍卽記我言汝於來世過阿僧祇劫當得作佛號釋迦牟尼如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊舍利弗我念過世有十二億轉輪聖王皆字頂生又舍利弗我念過世有三十億轉輪聖王皆名摩訶刪摩陀那舍利弗我念過世曾見四十億轉輪聖王皆字摩訶提婆舍利弗我念過世有一億轉輪聖王皆字億螺舍利弗我念過世

有一萬轉輪聖王皆字稱尾舍利弗我念過世有一萬轉輪聖王皆字照明舍利弗我念過世有二萬轉輪聖王名字各異舍利弗我念過世有十六億轉輪聖王名字各異是諸王等我於餘處爲阿難說舍利弗於意云何汝謂是諸王者豈異人乎卽我身是舍利弗我念過去時世有佛號曰善明彌勒菩薩時作轉輪聖王字曰照明初發阿耨多羅三藐三菩提心於時衆生壽八萬四千歲其善明佛三會說法初會九十六億人一時得道第二大會九十四億人一時得道第三大會九十二億人一時得道時王見佛三

會說法度人無量心大歡喜卽於萬歲一切供養佛
及弟子發心求阿耨多羅三藐三菩提於未來世衆
生易度我當成佛壽命限量比丘僧數圍繞如是舍
利弗我知是事過此無量舍利弗彌勒發心四十劫
已我乃發心無勝佛所初種善根我於千歲一切樂
具供養是佛五百張氎而以奉上是佛滅後起七寶
塔高一由旬縱廣半由旬皆以金銀瑠璃玻璃磲磔
碼瑙赤真珠所成心常發願衆生苦惱無救度者遭
值惡法多墮惡趣我於爾時當成佛道舍利弗汝且
觀之阿耨多羅三藐三菩提甚難修習舍利弗我修

習阿耨多羅三藐三菩提無央數世受諸苦惱我若
說者汝聞愁悶我諸所受勤苦憂惱皆爲求阿耨多
羅三藐三菩提舍利弗汝觀薩和檀菩薩求善法菩
薩常悲菩薩不放逸菩薩常精進菩薩供養若干諸
佛受諸苦惱猶尚難得阿耨多羅三藐三菩提何況
是諸癡人乃無一念爲求涅槃舍利弗如是行者猶
尚甚難況不行者是故舍利弗我今明了告汝以下
法者不得上法用上法者乃得上法何等下法謂身
惡業口惡業意惡業下法名爲不能勤心修習善法
下法名爲懈怠懶惰破所受戒舍利弗是名下中下

者又下中下者於我法中出家生有所得見我見人見衆生見何以故舍利弗如來於此了了見知有所得者乃無順忍況得道果舍利弗若有所得者百千萬億諸佛以三輪示現是人若當不捨是見尚不消人一口飲食況得道果舍利弗我見人見得涅槃者一切凡夫皆應滅度何以故我見人見皆是邪見諸凡夫人多貪著我所見人見衆生見是故一切凡夫應得涅槃舍利弗若人作念有我有人是人若當不捨是見得入涅槃一切凡夫應得聖道何以故一切凡夫皆是我見人見是故我見人見入涅槃者一

切凡夫皆入聖道於聖道中則無所少舍利弗若人作念有我見者則有涅槃是人卽是聖道不須餘念何以故一切凡夫我見人見無所少故如是癡人有是過失謂諸凡夫皆入聖道聖道無繫是人修時應當殺生受諸五欲起五逆罪是故癡人於聖道中有五逆罪何以故一切凡夫皆說我有衆生故若人作如是言成就五逆罪者不入涅槃說我人者得入涅槃卽是妄語亦是謗佛於我法中又不能得清淨出家舍利弗我今明了告汝有所得者無有涅槃有所得者若有涅槃是則諸佛不出於世一切凡夫皆

入涅槃何以故一切凡夫皆有我見人見皆有所得皆是邪見舍利弗汝且觀我幾時成就有所得見非賢聖行諸佛不與我授記言汝於來世當得作佛舍利弗我如是行猶不得記況是癡人但以持戒多聞禪定等生我見人見衆生見舍利弗我說此人不名行者不名得者何以故舍利弗長夜貪著如是邪見不得減度故如是癡人不作是念我等何不試行修習無我人法我等或得斷衆苦聚舍利弗譬如從生盲人走避惡狗墮深大坑舍利弗我謂癡人如是修習我見人見有所得見以是諸見欲望清淨是人隨

所貪著卽以是事欲得涅槃我說是人當墮惡道舍利弗譬如盲人於深大坑生安隱心如是癡人於我人見有所得見生安隱心是人長夜隨所著者爲之欺誑還著是事於我法中而受供養如是癡人長夜衰惱墮惡道中舍利弗譬如大灌頂王自於所治國中威勢自在是人應奪是人應驅若諸民衆不順王意說王過惡沮壞人心不能護城謀欲反叛王知是人爲是大賊於大衆中打惡聲鼓苦治其罪驅擯令出以其不能盡忠護城得是苦惱舍利弗佛亦如是於無量劫修習阿耨多羅三藐三菩提爲大法王於

法蘭土有大威力諸弟子中有知法味乃至失命不毀我教諸天世人無能壞者所受教中自不惡逆亦不教他我於衆中有大威力自在立教爲護法城不使惡賊毀壞得入竊受如來所說密法向諸怨賊邪見者說舍利弗如來現在善護法城四大弟子智慧深遠令我法城不懼破壞若與法城作障礙者爲是大賊毀壞法城盜我密法向外道說是人常來至於我所我與共語示其教法不說密要是人爲求所示教法出家受戒我知此人後應得道聽使出家四月中試何以故爲護法城故又使未來世賊不更起故

如是如來善護法城使不得便所謂令受佛教捨本惡邪諸比丘衆皆應歡喜聽使出家得受戒已天人世間不能轉動舍利弗何等是可試者謂外道人及樂外道法者舍利弗何等是樂外道法所謂有所得者我見人見者衆生見者貪著邪者於自相空法中心生疑者受行種種邪虛妄法不能入於第一義空行諸邪道其人名爲樂外道法舍利弗不可試以種種色衣若白衣人若著袈裟有如是不善有所得見皆名外道於我法中出家受戒是人應試何以故有所得者於我法中卽是邪見是名大賊一切世間天

人中賊是名一切世間怨家諸佛大賊舍利弗是邪
見人我則不聽出家受戒舍利弗一切法無我若人
於中不能生忍一切法空無我無人無衆生無壽命
不能信解於我法中所受供養名爲不淨是人則不
不供養佛不供養法不供養僧強入我法形是沙門
心是外道爲盜法人舍利弗於未來世當有比丘不
修身不修戒不修心不修慧是人輕笑如來所說如
來所行如來常於第一義空恭敬供養常樂是行是
諸比丘輕笑如來所行真際畢竟空法舍利弗爾時
若有苦行比丘亦共輕笑令我弟子有行空者我讚

其善安慰其心爾時是人輕笑行空但求不牢堅事
以有我及有諸法如是等事令衆心喜若說一切諸
法空者亦輕是人何以故舍利弗法應爾也衆生善
根欲斷本相則現真實妙法在於世間無有受者譬
如癡人以梅檀香同於猥木舍利弗迦葉佛說未來
世中釋迦牟尼佛諸弟子衆以利養故爲諸白衣說
第一義空爾時多有在家出家愚癡不受違逆不信
而反誹謗失於大利以是因緣當墮惡道舍利弗爾
時多有相違諍論我論人論衆生論壽者論命者論
善法欲少但樂利養實是愚癡自謂有智互相違逆

常共諍說樂有斷事生怨嫉心是人捨沙門法但求利養多樂事務所營非一常樂伺求他人長短自隱其過稱說功德如今比丘覆藏功德自出過惡當爾之時咸共不能護持重戒無所曉故破於義利而言諸法空自相空何所能作如那羅戲人種種變現無所知者見之大笑何以故不解戲法其術隱故生希有心驚怪大笑如是舍利弗爾時真實比丘說空寂法求活命者咸共嗤笑何以故是人不知佛法義故聞說空法驚疑怖畏舍利弗汝觀此人於安隱處生衰惱心於衰惱處生安隱心是人顛倒逆行善法順

行惡法舍利弗如是癡人多懷慳貪瞋恚愚癡具行三不善根舍利弗我爲利益持戒比丘故說二百五十戒經如是癡人乃以世間小因緣故向在家者說乃至書寫以示白衣舍利弗如是癡人說言諸法空自相空何所能作何以故如是癡人尚不能除慳貪煩惱何況能斷無明舍利弗爾時持律比丘不能善學諸說法者亦不善學讚修多羅者亦不善學舍利弗云何名爲持律比丘不能善學如來經中說有三學善戒學善心學善慧學是人於三學中不能善學但以多聞因緣輕慢他人是人則爲障礙善法如是

癡人猶尚不能如法答問況於畢竟空無所有中能發精進舍利弗爾時破戒比丘樂爲白衣執事宣通使命療治病法以自生活舍利弗汝今觀此惡人於我法中出家受戒得受供養而反以我爲怨舍利弗爾時四天王釋提桓因大梵天王乃至百千萬億諸天見我法中如是毀壞皆大憂愁啼泣涕零舍利弗是實不應依止於我而爲白衣營執事務何以故釋迦牟尼佛弟子乃至諸天龍神猶尚不應爲作給使諸天龍神於我弟子與作給使如是癡人所親近白衣若能修習通達諸法第一義空無有是處舍利弗

爾時破戒比丘乃至爲得大杯酒故與諸白衣演說佛法於意云何多貪恚癡多樂讀經貪外經利行不清淨是人能得信解無所有畢竟空法能得具足沙門果不不也世尊舍利弗若有比丘趣得衣服飲食卧具醫藥持戒清淨不樂憤鬧散亂語言不貪外義晝夜精勤如救頭然一心勤行八直聖道是人於空無所得法尚難通達況是癡人無有深欲無有信解舍利弗汝觀是人不知如來無上義故破我正法自爲已身及爲他人作大衰惱如是大賊世間怨家此經中說應當遠離是人於佛尚不知恩自念我等所

爲出家於此法中不應行處則不應行是故舍利弗
如來欲使未來世中止此惡故說如是經若有比丘
破所受戒毀破威儀及破正見得聞是經怖畏反戒
何以故破戒之人不應於彈指頃住聖人相在袈裟
中若聞是經心歡喜者是人名爲供養諸佛守護佛
道何以故舍利弗是名佛道真際善男子善女人欲
得沙門法者爲聽是經應過百千萬億由旬何以故
諸佛如來久乃出世雖出於世時乃說之

佛藏經卷第三

音釋

坏

鋪杯切未燒陶器也

錠

徒徑切燈也

螺

音顯舊評嬌切

憤

憤古對切心亂也

女教切不靜也

丹陽居士賀學易掄亡女元果遺贊刻
佛藏經卷第三計字一萬零三百箇該銀五
兩三錢六分以資真福者
郎縣釋慶霞對金陵傳文貞書進賢丘添慶刻
萬曆丙午年季夏月徑山寂照庵識

佛藏經卷第四

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

了戒品第九

佛告舍利弗有三種人聞說是經心不喜樂何等爲
三一者破戒比丘二者增上慢人三者不淨說法及
貪著我者是人遠離於此隨順實相深經具足充滿
生盲部黨是故舍利弗我以是經重囑累汝所以者
何是經於如來滅後能令清淨持戒比丘心生喜樂
如是深經清淨戒者常所攝持毀破戒者常所遠離
所以者何癡人聞說真實正語則以爲苦舍利弗破

戒比丘所成相貌如來於此已具廣說舍利弗破戒
比丘法應不樂持戒律儀愚癡之人不喜智慧慳人
不欲聞說布施增上慢人者不欲聞此無憍慢法若
聞驚畏如墮深坑好世利者貪著美味聞呵咷食心
則憂惱若人好讀外道經書者則於其中生堅實想
貪著語者樂說散亂樂說嚴飾辭巧美說者於佛第
一義則無淨心又於此法不敬不信舍利弗譬如不
男之人無男子用至男子中生不男想而作是念是
諸人等如我無異如是好看外道書者常樂嚴飾巧
美文辭於佛第一義心不恭敬舍利弗其中有人說

清淨經於此人所亦不恭敬輕慢清淨持戒比丘何
以故舍利弗外道經書無真實語法應憍慢貢高自
大何以故是事不爲厭離不爲寂滅不爲得道不爲
涅槃是人毀壞信等根故於一切處不信有功德如
不男人於諸人中皆謂如已舍利弗如生盲人不見
諸色所謂黑色白色不見黑白色者不見好色不見
醜色不見青黃赤白紅紫縹色不見長短麤細深淺
等色不見日月星宿不見日月星宿者如是盲人便
作是念無黑白色無見黑白色者無好無醜色無青
黃紫縹長短麤細深淺日月星宿色無見日月星宿

者餘人皆亦如我盲人心倒於一切處皆爲黑闇舍利弗破戒比丘增上慢人隨外道論比丘亦復如是於深佛法心不信樂不能通達聞諸法空無所有不信不樂不能通達舍利弗如是諸人畏於汝等入邪際中不得正法以是正法名爲真實沙門汝所得法是人不信猶如盲人謂無黑白等色舍利弗是人如是入於邪際求外道論樂衆鬧語增長煩惱惡性惡法是人不能信諸法空何況通達舍利弗於意云何野干作師子爲能已吼今吼當吼作師子行今行當行已行不也世尊何以故野干色力音聲不及師

子野干但能作野干聲若欲作聲但有野干聲出非師子聲如是舍利弗破戒比丘增上慢比丘自以此事爲上不淨說法者受尼犍子論若執一事堅持不捨貪貴世利樂讀經書不能通曉諸法實相若能信受無相法者無有是處舍利弗若有比丘耆年有德比丘中能有深智慧是人能信無所有自相空法無我無人法何以故是人樂衆鬧雜語不樂讀經睡眠多事不爲白衣營執事務不爲使命持送文書不行醫術不讀醫方不爲販賣不樂論說世間語言但樂欲說出世間語是人能信一切法空於一切法不

起不壞是人則能證真實際則能如實正師子吼非
野干吼舍利弗若有比丘著外經義是人爲捨微妙
佛法誦持外道語言爲大衆說但作野干吼舍利弗
如是惡人名爲朽壞沙門何以故是外道義非佛法
故舍利弗著外道法比丘不應自稱是佛弟子何以
故沙門釋子不說尼犍子語於大衆中但說佛語舍
利弗若人著不淨語欲作師子吼但作野干鳴是人
不能解佛法第一義舍利弗我今明了告汝若人具
足持戒禪定智慧不慳不貪不染患癡不懷諂曲有
厭惡心言必真實常樂獨處不樂睡眠樂空無相無

願無生無滅行生離欲心求解佛法第一義不好世
語樂出世語盡持諸戒一切惡事及惡知識悉皆遠
離住如是法則能解空無所有法何以故舍利弗是
行名爲大人所行非是貪樂利養所行非是愚癡常
人所行非是敗壞沙門所行非是糠糟沙門所行非
是假名沙門所行舍利弗諸法實相畢竟空寂卽是
佛道好世財利貪說不淨法者所不能及舍利弗是
地名爲大智者地非是貪樂外道者地非是說我見
人見者地舍利弗若實有我有人者說我人者應有
實相如實應問若有我者爲是何色青黃赤白爲在

身中爲在身外爲偏在身如油在麻舍利弗麻中有油可出可示若我在內說有我者應說應示如從麻中出油示油第一義中求我不可得是故當知若說有我人者是人猶尚無沙門戒況沙門地舍利弗當知如是邪貪著者所謂著我著衆生著壽命者則爲墮頂是人如是邪貪著故尚不能除貪利養心況細煩惱舍利弗通達空者若爲貪欲瞋恚愚癡利養所覆無有是處亦不墮頂舍利弗計我心者謂有壽命壽命因緣故則爲利養所牽障礙於道舍利弗我見者人見者雖於我法出家爲道如是癡人於清淨法

中則非出家何以故尼犍子出家皆計我心有所得故舍利弗有所得者從無始世常有此見若得出家猶有不絕是名因外道出家不名因聖法出家何以故弊人不能信樂大法於清淨大法無有真實相舍利弗如是破法重罪因緣餘殃未盡不能信解諸法實相起大苦業或謗八直聖道或於淨戒比丘而生惡心妄出其過或言破戒破見破命破威儀或不見他過妄生是非或以濁恚嫉心說他惡名或不能知佛經義理謂非佛法如是惡人成就破法惡業於佛第一義中心不通達不入不善如是重罪餘報因緣

雖勤精進猶尚不能取所緣相何況繫心能得道果
又深依止我見人見如是見者乃至諸佛猶亦不能
拔其根本何況聲聞舍利弗若人有如是貪著不善
邪見謂我見人見衆生見壽者見命者見又於第一
義空驚疑畏者當知是人先世成就破法罪緣舍利
弗若人如是貪著惡邪不善謂貪我貪人貪壽命者
是人雖百千億諸佛以三輪示現不能令悟使得道
果舍利弗寧以利刀割舌不應不見他事妄說其過
破戒破見破命破威儀舍利弗於未來世當有比丘
善護二百五十戒是人懈慢心生而作是念我是持

戒餘人不爾輕於他人心無恭敬我是多聞彼非多
聞舍利弗爾時多有比丘但貴持戒多行阿蘭若行
善護戒品亦隨所說行勤心讀經求通佛法如是人
等生多聞慢阿練若慢而好瞋恚心常垢濁深懷慳
貪瞋恚毒心頑鈍無知以小因緣而起大事是人瞋
恚覆心互相出過謂破戒破見破命破威儀舍利弗
如是僧中有好比丘心無偏黨處在中間而亦謂之
在彼惡中互相譏論諍訟不息不得安隱坐禪讀經
在家出家皆亦擾動如是舍利弗爾時多有比丘一
歲二歲三歲乃至九歲輕慢上座無有恭敬是人出

家受戒多不如法習効和尚阿闍黎亦無恭敬舍利弗爾時年少比丘及先出家無有依止共相輕慢十歲比丘所畜徒衆其諸徒衆皆無恭敬威儀法則亦不如法舍利弗時諸惡人具足貪欲瞋恚愚癡互相輕慢無有恭敬相違逆故我法則滅舍利弗時諸癡人多起破法罪業起此罪已當墮地獄舍利弗我今明了告汝求自利已善比丘當爾之時不應入衆乃至一宿唯除阿羅漢煩惱已斷及病比丘於中有緣何以故舍利弗當爾時人貪欲瞋恚愚癡毒盛不活怖畏常所逼切求利善人當應自處山林空靜乃至

畢命如野獸死舍利弗我今明了告汝我此眞法不久住世何以故衆生福德善根已盡濁世在近求自利已善比丘應生如是厭心我當云何見法破亂見此沙門惡世難時我當勤心精進早得道果舍利弗我法無諸難事不乏衣食卧具醫藥汝等但當勤行佛道莫貴世間財利供養舍利弗汝今善聽我當語汝若有一心行道比丘千億天神皆共同心以諸樂具欲共供養舍利弗諸人供養坐禪比丘不及天神是故舍利弗汝勿憂念不得自供養佛眞教化當隨順行莫以第一義空出入過惡何以故舍利弗大險

難者所謂得空或有比丘因以我法出家受戒於此
法中勤行精進雖諸天神諸人不念但能一心勤行
道者終亦不念衣食所須所以者何如來福藏無量
難盡舍利弗如來滅後白毫相中百千億分其中一
分供養舍利及諸弟子舍利弗設使一切世間人皆
共出家隨順法行於白毫相百千億分不盡其一舍
利弗如來如是無量福德若諸比丘所得飲食及所
須物趣得皆足舍利弗是諸比丘應如是念不應於
所須物行諸邪命惡法舍利弗若納衣比丘於糞掃
中拾取弊故應生是心以此障寒及修聖道我今以

此弊故縫作僧伽黎著勤行精進若以凡夫乃至一
夜不應著此是比丘淨洗縫著若此比丘於此納衣
生貪著意卽應捨之我不聽著何況餘衣何以故舍
利弗是比丘於此衣中生非比丘法是比丘不復應
著何況餘物舍利弗時是比丘寧以赤熱鐵鑊自纏
其身不應著此納衣何以故於此衣中染愛心故舍
利弗納衣比丘應作是念著此納衣以遮寒熱以助
修道我今不復更著餘衣當得須陀洹果斯陀含果
阿那含果阿羅漢果舍利弗如是納衣比丘專求道
者我則聽著舍利弗乞食比丘應諸法中無所分別

常攝其心不令散亂而入聚落以諸禪定而自莊嚴
乞食得已心無滌汙持所得食從聚落出在淨水邊
可修道處置食一面洗脚而坐以食著前應生厭離
想不淨想屎尿想臭爛想變吐想塗瘡想厭惡想子
肉想臭果想沉重想又於身中應生死想青想脹想
爛壞想舍利弗比丘應生如是想以無貪著心然後
乃食但以支身除飢渴病令得修道應作是念我食
此食破先苦惱不生後苦心得快樂調適無患身體
輕便行步安隱又念食此食已我應當得須陀洹果
斯陀含果阿那含果阿羅漢果無生法忍舍利弗比

丘如是食者我聽乞食舍利弗若乞食比丘於所得
食生貪味心以爲甘美而作是念我食此食當得好
色氣力充盛不作是念我食此食勤行聖道如是比
丘我乃不聽受一飲水何況飲食舍利弗若於食中
不見過惡不見出道而便食者寧自以手割股肉噉
何以故我聽行者得者受他供養不聽餘人舍利弗
云何名爲行者若有比丘決定發心我於今世斷諸
結使當入無餘涅槃修習聖道如救頭然又當除斷
不善惡法是名行者又能一心信解空無相無願爲
得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果斷諸煩

惱名爲行者求諸善法常行諮問名爲行者又能發
心度脫一切名爲行者勤心修習諸助道法於諸法
中如說而行及有一心求佛道者舍利弗於佛法中
是名行者何謂得者謂得須陀洹脫三惡道名爲得
者斯陀含阿那含阿羅漢斷諸煩惱求道已息所作
已辦善學三學是名得者我聽是人得受供養是人
若受供養是名善受供養舍利弗清淨持戒者開化
檀越者及修多聞讀誦經者謂讀修多羅祇夜授記
經伽陀優陀那尼陀那如是諸經本生經方廣經未
曾有經阿波陀那論議經是人久能清淨持戒無有

瑕疵不垢不濁自在不著智者所讚能自具足隨順
禪定常樂坐禪如是比丘我亦聽受供養舍利弗身
證法者無有疑悔我聽是人高座說法雖是凡夫清
淨持戒心不貪著外道經義一心勤求沙門上果不
貪利養善巧定說多聞廣喻猶如大海乃至失命猶
不妄語不樂諍訟自利利他唯說清淨第一實義所
說如是亦如是行舍利弗如是說者我聽說法如來
所說能使諸法不相違逾謂說戒定慧解脫解脫知
見舍利弗求利比丘爲佛出家而破戒品何用說法
何以故舍利弗我經中說若人自不善叙自不能護

能令他人善寂自護無有是處如人自没汙泥欲出
他人無有是處若人能自善寂能自護能出汙泥欲
出他人則有是處是故舍利弗我今明了告汝誹謗
如來其罪不輕實語比丘應聽說法非妄語者持戒
比丘則能法施舍利弗高座說法決定斷疑最是上
事若持戒不淨著外道義我則不聽及妄語者貴世
樂者求利養者樂諍訟者我則不聽我聽淨持戒者
質直心者通達諸法實相者高座說法舍利弗破戒
比丘寧當捨戒不著聖人相袈裟覆藏罪垢密作衆
惡受人信施舍利弗云何以小因緣而於久遠受地

獄身

囑累品第十

爾時阿難白佛言世尊當爾世時諸比丘等於善法
中云何精進佛告阿難且置莫問所以者何佛無量
智所說經典爾時比丘尚不能信況能勤行阿難如
來於有爲法中所有智慧一切辟支佛阿羅漢等不
能得解知阿難如來所知法若爲汝說汝則迷悶何
況是人當能信之如來於今說如是經爾時癡人猶
尚不信何況能行所說罪報阿難法應爾自身是惡
謂餘亦惡如今第一懈怠比丘爾時第一精進比丘

所不能及若所持戒威儀智慧不得相比如來若說
此人所行一切過惡轉身所受是人不信更起重罪
汝等若聞亦得憂怖不能量其所受罪惡阿難如來
深法受者難有於意云何好牀茵蓐豚子樂不也
世尊阿難我阿耨多羅三藐三菩提此法深妙智者
所樂是人不能信解通達得出家已自稱沙門不能
堪受如實教化於此法中不能修心不得滋味振手
而去墮在惡道猶如豚子捨好牀蓐何以故阿難是
我阿耨多羅三藐三菩提甚深清淨非難化者所能
信解難降伏者無智慧者難滿者難養者破戒者難

與語者住邪法者行邪行者貴財利者以衣食爲上
者破威儀者破戒德者墮頂者弊惡者懈怠者小欲
者小精進者無羞者耐羞者忽忽營事業者沙門中
旃陀羅沙門中白衣沙門中敗壞沙門中行邪道者
非沙門自言是沙門者魔所吞者與外道義合者不
如說行者樂衆鬧者樂散亂語者具有魔事者魔衰
惱者煩惱熾盛者我見者人見者衆生見者顛倒者
於我此法若能信解通達無有是處何以故阿難我
阿耨多羅三藐三菩提清淨快樂與此惡人不相稱
可阿難譬如百千億三千大千世界中間曠遠此弊

惡人遠沙門法猶尚如是況除煩惱得涅槃阿難如
此事者說不可盡當來沙門弊惡鄙賤深懷慳貪深
懷瞋恚深懷不信三毒熾盛心行麤獷難可制御阿
難譬如良田善熟以火自燒甘膳美食而自著毒舍
宅所有以火自焚爲應爾不不也世尊阿難如是未
來世癡人因以我法得受供養而不信解如來功德
又不能信如是等經不能堪忍如實說過自知瘡疣
而逆我語如是癡人依佛自活而逆是法阿難爾時
閻浮提內如是癡人充滿其中阿難且置何用求此
愚癡惡人徒生徒老所行惡事爾時阿難白佛言世

尊當何名此經云何奉持佛告阿難此經名爲佛藏
亦名發起精進亦名降伏破戒亦名選擇諸法當奉
持之阿難若人誦持是經所得功德無量無邊所以
者何破戒比丘尚不能信讀誦教人況於是中得歡
喜心何以故阿難譬如惡賊於王大臣不敢自現盜
他物者不自言賊如是阿難破戒比丘成就非沙門
法尚不自言是惡況能向餘人說自言罪人阿難如
是經者破戒比丘隨得聞時能自降伏則有慙愧持
戒比丘得自增長說是經時無數諸天於諸法中得
法眼淨惡魔及諸眷屬皆大憂惱如墮十六種火坑

大啼哭言瞿曇沙門知我覺我我常長夜願佛滅後
破持戒者助破戒者欲令諸惡比丘不知佛法但知
讀誦我欲於佛法中破安隱心語言此非佛法無有
義趣瞿曇於今在諸天人大衆之中守護是法遮我
所願魔說此已心懷憂惱忽然不現爾時世尊欲明
了此事而說偈言

我所說諸法 隨順第一義 有爲不堅牢
如夢之所見 我今說此法 呵責未來事
隨順第一義 防制諸惡人 爾時惡世中
比丘心擾動 諍訟生是非 不能得涅槃

沙門及白衣 所說無有異 爾說我此法
與俗法無別 爲諸在家說 汝知我希有
我得於佛法 初道第一果 更有比丘言
我說不異是 此人與我同 我真見法者
見法不見者 爲致白衣故 各於自法中
而生其議論 有言一切有 有言一切空
不住於正道 性惡毀我法 汝勿近是人
可來親附我 爲汝說眞法 如我疾得道
如是諸音聲 流布於遠近 同心相黨助
破我所教法 譬如諸惡賊 同惡共爲侶

返逆破國土 城邑及聚落 爾時諸比丘
難可得開化 鈍根深貪著 小智依我人
不解於如來 隨宜所說法 說有漏增上
自言是得道 在於大會中 多有諸比丘
皆言有智慧 求智無一人 若是大會中
或有一比丘 如實有智慧 皆呵言無智
諸天神等見 法王道散壞 咸皆懷憂惱
相對而啼泣 中有諸樹神 從樹而墮地
咸言釋師子 妙法今悉壞 佛寶法僧寶
在世猶未久 如何以今日 悉皆當散壞

我等不復聞 如來所說法 癡愚無所知
上道今將滅 爾時諸地神 皆出大音聲
如來大法炬 於今當滅盡 諸天諸神等
後莫有所悔 而言不見聞 佛道今已滅
如來無量劫 自利亦利人 忍受諸苦惱
發願得成佛 釋師子大聖 度諸衆生者
清淨微妙法 今將欲滅盡 癡惡諸賊等
於今當得力 無有慈愍心 互相謗毀惱
魔使及魔民 鈍根難開化 諂曲懈怠心
瞋恚壞佛法 但以空林中 坐禪蒲三月

自言是羅漢 無禪況得道 不得言得道
死言入涅槃 衆人信起塔 而自入地獄
如是癡空者 互共相輕恚 我於無量劫
所得今盡壞 爾時虛空神 共見釋師子
沙法毀壞信 發聲皆啼泣 四天王聞此
皆共懷憂惱 時與諸天神 僉皆共來下
阿羅迦槃城 夜叉神衆來 僉皆大啼哭
出可畏音聲 有諸七寶城 嚴飾極微妙
失色皆如土 諸天不樂住 悲號大啼哭
處處皆來集 各共懷憂惱 相見不能言

宛轉卧在地 發如是音聲 共行閻浮提
見是大怖畏 佛子自闍諍 破壞而分散
皆從天上來 共詣我生處 天神諸寶城
七日無光色 各共坐啼哭 滿七日不起
如何大精進 勇猛世間尊 我等見住此
今當不復見 咸共詣祇洹 相對而啼哭
佛此說四諦 我等此中間 世間將盲冥
互相輕恚慢 但起諸惡業 還墮於惡道
諸天妙宮殿 可惜令將空 我等諸天神
無復救度者 爾時閻浮提 毀壞無威色

經行處樹下 山窟無善人 一切諸世間
悉皆大擾動 諸天及大神 音聲可怖畏
爾時忉利天 舉手大悲哭 各於宮殿中
發聲而呼喚 諸天宮殿中 皆稱說我言
永離大聖王 爲我說法者 忉利天六月
不食修陀食 不聽妓樂音 憂愁如喪子
諸阿修羅衆 聞有如此事 皆共相命集
欲攻忉利天 時諸閻浮王 皆共相征罰
諸天阿修羅 亦皆共戰鬪 爾時諸比丘
及諸比丘尼 多墮惡道中 少有得免者

破戒諸白衣 隨順諸比丘 以是因緣故
皆趣於惡道 諸惡優婆夷 隨順惡師故
亦復入惡道 世間皆擾動 有入城聚落
有至山林中 東西懷憂惱 以損其壽命
爾時多惡賊 多有諸險道 種五穀不生
若生蟲所食 爾時世人民 饑饉多餓死
死墮餓鬼中 久受諸苦惱 時人施佛物
塔及四方僧 輒皆共分食 我後僧如是
阿難汝等當 勉力勤精進 莫見後末世
如是衆惡事 一切諸凡夫 愚癡無有智

起諸凡夫業 疾墮惡道中 汝等勤讀誦
是名智慧因 若爲智慧護 疾得至勝處
我學世正見 汝亦如我學 斷世障礙事
疾得至勝處 勤行八聖道 當疾得涅槃
思量求自利 我所說如是 是劫過去後
六十劫無佛 尚無佛音聲 況有得道者
時世諸人民 饑餓所逼切 無有孝慈心
食母食兒肉 時諸家生子 常護恐他食
誰聞是惡事 復起生死業 諸苦癡爲本
五欲貪爲本 若不樂五欲 當斷諸貪著

受福果報時 深生貪著心 貪著因緣故
起惡墮惡道 無漏法空寂 世間無牢固
若知如是者 汝等應疾行 無心生心想
而自大驚畏 我爲作不作 是事爲云何
如是諸凡夫 思惟而籌量 我當云何作
如是常啼哭 無陰生陰想 無我生我想
聞自相空法 如是亦迷悶 不知佛如實
所說諸陰義 聞則以爲定 畏處無畏想
我說去來今 諸陰皆空寂 三世悉平等
猶若如虛空 所有過去佛 亦說自相空

未來世諸佛 亦說自相空 我今出於世
亦說一切法 自性自相空 三世無有異
當來人不知 佛所說實義 貪著我眾生
當墮三惡道 當來世如是 大惡甚可畏
汝等勤精進 莫見是惡世
佛說此經已長老舍利弗及諸比丘衆一切世間天
人大衆聞佛所說皆大歡喜信受佛語
佛藏經卷第四

音釋

縹

普沼切帛青白色也

鐸

音葉

股

果五切

噉

徒濫切

豚

徒孫切

礦

古猛切
惡也

可陽居士賀學易捐亡女元果遺貲刻
佛藏經卷第四計字六千六百箇該銀三兩
四錢三分以資冥福者
松陵釋宗遠對金陵傳文貞書臨川高應秋刻
萬曆丙午季季夏月徑山寂照庵識

諸大士此四波羅夷法是菩薩摩得勒伽和合說
應當勤護持
離世速成佛
戒如摩尼珠
戒如真寶鏡
戒如大明燈
能消長夜闇
雨物濟貧窮
當覺慈氏尊
今說三聚戒
菩薩咸共聽
歸命盧舍那
十方金剛佛
亦禮前論主
北涼天竺三藏法師曇無讖第二譯

菩薩戒本經

出地持戒品中
羯磨文附

慈氏

菩

薩

說

諸大士此四波羅夷法是菩薩摩得勒伽和合說

應當勤護持

離世速成佛

戒如摩尼珠

戒如真寶鏡

戒如大明燈

能消長夜闇

雨物濟貧窮

當覺慈氏尊

今說三聚戒

菩薩咸共聽

歸命盧舍那

十方金剛佛

亦禮前論主

北涼天竺三藏法師曇無讖第二譯

若菩薩爲貪利故自歎已德毀訾他人是名第一波羅夷處法

若菩薩自有財物性慳惜故貧苦衆生無所依怙來求索者不起悲心給施所求有欲聞法慳惜不說是名第二波羅夷處法

若菩薩瞋恚出麤惡言意猶不息復以手打或加杖石殘害恐怖瞋恨增上犯者求悔不受其懺結恨不捨是名第三波羅夷處法

若菩薩謗菩薩藏說相似法熾然建立於相似法若心自解或從他受是名第四波羅夷處法

諸大士已說四波羅夷法若菩薩起增上煩惱犯一
一法失菩薩戒應當更受今問諸大士是中清淨不
說三

諸大士是中清淨默然故是事如是持

諸大士此菩薩衆多突吉羅法是菩薩摩得勒伽和
合說

若菩薩住律儀戒於一日一夜中若佛在世若佛塔
廟若法若經卷若菩薩修多羅藏若菩薩摩得勒伽
藏若比丘僧若十方世界大菩薩衆若不少多供養
乃至一禮乃至不以一偈讚歎三寶功德乃至不能

一念淨心者是名爲犯衆多犯若不恭敬若懶惰若懈怠犯是犯染汙起若忘誤犯非染汙起不犯者入淨心地菩薩如得不壞淨比丘常法供養佛法僧寶若菩薩多欲不知足貪著財物是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者爲斷彼故起欲方便攝受對治性利煩惱更數數起

若菩薩見上座有德應敬同法者憍慢瞋恨不起恭敬不讓其座問訊請法悉不酬答是名爲犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠若無記心若忘誤犯非染汙起不犯者若重病若亂心若眠作覺想問訊請法

悉不答者是名不犯若上座說法及決定論時若自說法若聽法若自決定論時若說法衆中若決定論衆中不禮不犯若護說者心若以方便令彼調伏捨離不善修習善法若護僧制若護多人意

若菩薩檀越來請若至自舍若至寺內若至餘家若施衣食種種衆具菩薩以瞋慢心不受不往是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者若病若無力若狂若遠處若道路恐怖難若知不受令彼調伏捨惡住善若先受請若修善法不欲暫廢爲欲得聞未曾有法饒益之義及決定論若知請者爲欺惱故若護多人

嫌恨心故若護僧制

若菩薩有檀越以金銀真珠摩尼琉璃種種寶物奉施菩薩菩薩以瞋慢心違逆不受是名爲犯衆多犯是犯染汙起捨衆生故若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者若狂若知受已必生貪著若知受已施主生悔若知受已施主生惑若知受已施主貧惱若知是物是三寶許若知是物是劫盜得若知受已多得苦惱所謂殺縛謫罰奪財呵責

若菩薩衆生往至其所欲得聞法若菩薩瞋恨慳嫉不爲說法者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若懶惰

懈怠犯非染汙起不犯者若外道求短若重病若狂若知不說令彼調伏若所修法未善通利若知前人不能敬順威儀不整若彼鈍根聞深妙法生怖畏心若知聞已增長邪見若知聞已毀訾退沒若彼聞已向惡人說

若菩薩於凶惡犯戒衆生以瞋恨心若自捨若遮他令捨不教化者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠若忘遮他犯非染汙起何以故菩薩於惡人所起慈悲心深於善人不犯者若狂若知不說令彼調伏如前說若護他心若護僧制

若菩薩於如來波羅提木叉中毗尼建立遮罪護衆生故令不信者信信者增廣同聲聞學何以故聲聞者乃至自度乃至不離護他令不信者信信者增廣學戒何況菩薩第一義度又復遮罪住少利少作少方便世尊爲聲聞建立者菩薩不同學此戒何以故聲聞自度捨他應住少利少作少方便非菩薩自度他應住少利少作少方便菩薩爲衆生故從非親里婆羅門居士所求百千衣及自恣與當觀施主堪與不堪隨施應受如衣鉢亦如是如衣鉢如是自乞縷令非親里織師織爲衆生故應畜積憍奢耶臥具

坐具乃至百千乃至金銀百千亦應受之如是等住少利少作少方便聲聞遮罪菩薩不共學住菩薩律儀戒爲諸衆生若嫌恨心住少利少作少方便者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠住少利少作少方便犯非染汙起

若菩薩身口諂曲若現相若毀訾若因利求利住邪命法無慚愧心不能捨離是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者若斷彼故起欲方便煩惱增上更數數起

若菩薩掉動心不樂靜高聲嬉戲令他喜樂作是因

緣是名爲犯衆多犯是犯染汙起若忘誤犯非染汙起不犯者爲斷彼故起欲方便如前說又不犯者他起嫌恨欲令止故若他愁憂欲令息故若他性好戲爲攝彼故欲斷彼故爲將護故若他疑菩薩嫌恨違背和顏戲笑現心淨故

若菩薩作如是見如是說言菩薩不應樂涅槃應背涅槃不應怖畏煩惱不應一向厭離何以故菩薩應於三阿僧祇劫久受生死求大菩提作如是說者是名爲犯衆多犯是犯染汙起何以故聲聞深樂涅槃畏厭煩惱百千萬倍不及菩薩深樂涅槃畏厭煩惱

謂諸聲聞但爲自利菩薩不爾普爲衆生彼習不染汙心勝阿羅漢成就有漏離諸煩惱

若菩薩不護不信之言不護譏毀亦不除滅若實有過惡不除滅者是名爲犯衆多犯是犯染汙起實無過惡而不除滅非染汙起不犯者若外道誹謗及餘惡人若出家乞食修善因緣生他譏毀若前人若瞋若狂而生譏毀若菩薩觀衆生應以苦切之言方便利益恐其憂惱而不爲者是名爲犯衆多犯是犯非染汙起不犯者觀彼現在少所利益多起憂惱若菩薩罵者報罵瞋者報瞋打者報打毀者報毀是

名爲犯衆多犯是犯染汙起

若菩薩侵犯他人或雖不犯令他疑者卽應懺謝嫌恨輕慢不如法懺謝是名爲犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者若以方便令彼調伏若彼欲令作不淨業然後受者不謝無罪若知彼人性好鬪訟若悔謝者增其瞋怒若知彼和忍無嫌恨心恐彼慙恥不謝無罪

若菩薩他人來犯如法悔謝以嫌恨心欲惱彼故不受其懺是名爲犯衆多犯是犯染汙起若不嫌恨性不受懺是犯非染汙起不犯者若以方便令彼調伏

如前說若彼不如法悔其心不平不受其懺無罪

若菩薩於他起嫌恨心執持不捨是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者爲斷彼故起欲方便如前說

若菩薩爲貪奉事畜養眷屬者是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者無貪心畜

若菩薩懶惰懈怠耽樂睡眠若非時不知量是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者若病若無力若遠行疲極若爲斷彼故起欲方便如前說

若菩薩以染汙心論說世事經時者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若忘誤經時犯非染汙起不犯者見

他聚話護彼意故須臾暫聽若暫答他問未曾聞事
若菩薩欲求定心嫌恨憍慢不受師教是名爲犯衆
多犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者
若病若無力若知彼人作顛倒說若自多聞有力若
先已受法

若菩薩起五蓋心不開覺者是名爲犯衆多犯是犯
染汙起不犯者爲斷彼故起欲方便如前說

若菩薩見味禪以爲功德者是名爲犯衆多犯是犯
染汙起不犯者爲斷彼故起欲方便如前說

若菩薩如是見如是說言菩薩不應聽聲聞經法不

應受不應學菩薩何用聲聞法爲是名爲犯衆多犯
是犯染汙起何以故菩薩尚聽外道異論況復佛語
不犯者專學菩薩藏未能周及

若菩薩於菩薩藏不作方便棄捨不學一向修習聲
聞經法是名爲犯衆多犯是犯非染汙處

若菩薩於佛所說棄捨不學反習外道邪論世俗經
典是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者若上聰明
能速受學若久學不忘若思惟知義若於佛法具足
觀察得不動智若於日日常以二分受學佛經一分
外典是名不犯如是菩薩善於世典外道邪論受樂

不捨不作毒想是名爲犯衆多犯是犯染汙起

若菩薩聞菩薩法藏甚深義真實義諸佛菩薩無量神力誹謗不受言非利益非如來說是亦不能安樂衆生是名爲犯衆多犯是犯染汙起或自心不正思惟故謗或隨順他故謗是菩薩聞第一甚深義不生效心是菩薩應起信心不諂曲心作是學我本不是盲無慧目如來慧眼如是隨順說如來有餘說云何起謗是菩薩自處無知處如是如來現知見法正觀正向不犯非不解謗

若菩薩以貪恚心自歎已德毀訾他人是名爲犯衆

多犯是犯染汙起不犯者若輕毀外道稱揚佛法若以方便令彼調伏如前說又不犯者令不信者信信者增廣

若菩薩聞說法處若決定論處以僞慢心瞋恨心不往聽者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者若不解若病若無力若彼顛倒說法若護說者心若數數聞已受持已知義若多聞若聞持若如說行若修禪定不欲暫廢若鈍根難悟難受難持不往者皆不犯

若菩薩輕說法者不生恭敬嗤笑毀訾但著文字不

依實義是名爲犯衆多犯是犯染汙起

若菩薩住律儀戒見衆生所作以瞋恨心不與同事
所謂思量諸事若行路若如法興利若田業若牧牛
若和諍若吉會若福業不與同者是名爲犯衆多犯
是犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者若病
若無力若彼自能辦若彼自有多伴若彼所作事非
法非義若以方便令彼調伏如前說若先許他若彼
有怨若自修善業不欲暫廢若性闇鈍若護多人意
若護僧制不與同者皆不犯

若菩薩見羸病人以瞋恨心不往瞻視是名爲犯衆

多犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者
若自病若無力若教有力隨順病者若知彼人自有
眷屬若彼有力自能經理若病數數發若長病若修
勝業不欲暫廢若闇鈍難悟難受難持難緣中住若
先看他病如病窮苦亦爾

若菩薩見衆生造今世後世惡業以嫌恨心不爲正
說是名爲犯衆多犯是染汙起不犯者若自無智若
無力若使有力者說若彼自有力若彼自有善知識
若以方便令彼調伏如前說若爲正說於我憎恨若
出惡言若顛倒受若無愛敬若復彼人性弊隴戾

若菩薩受他恩惠以嫌恨心不以答謝若等若增酬報彼者名爲犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者若作方便而無力若以方便令彼調伏如前說若欲報恩而彼不受

若菩薩見諸衆生有親屬難財物難以嫌恨心不爲開解除其憂惱是名爲犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者如前不同事中說

若菩薩有求飲食衣服以瞋恨心不能給施是名爲犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者若自無若求非法物若不益彼物若以方便令

彼調伏如前說若彼犯王法護王意故若護僧制

若菩薩攝受徒衆以瞋恨心不如法教授不能隨時從婆羅門居士所求衣食臥具醫藥房舍隨時供給是名爲犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠放逸犯非染汙起不犯者若以方便令彼調伏如前說若護僧制若病若無力若使有力者說若彼有力多知識大德自求衆具若曾受教自己知法若外道竊法不能調伏

若菩薩以嫌恨心不隨他者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者若彼欲爲

不如法事若病若無力若護僧制若彼雖如法能令
多人起非法事若伏外道故若以方便令彼調伏
若菩薩知他衆生有實功德以嫌恨心不向人說亦
不讚歎有讚歎者不唱善哉是名爲犯衆多犯是犯
染汙起若懶惰懈怠放逸犯非染汙起不犯者知彼
少欲護彼意故若病若無力若以方便令彼調伏若
護僧制若令彼人起煩惱起溢喜起慢起非義除此
諸患故若實功德似非功德若實善說似非善說若
爲摧伏外道邪見若待說竟

若菩薩見有衆生應呵責者應折伏者應罰黜者以

染汙心不呵責若呵責不折伏若折伏不罰黜是名
爲犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠放逸犯非染
汙起不犯者彼不可治不可與語難可教誨多起嫌
恨若觀時若恐因彼起鬪諍相違若相言訟若僧諍
若壞僧若彼不諂曲有慙愧心漸自改悔

若菩薩成就種種神力應恐怖者而恐怖之應引接
者而引接之欲令衆生消信施故不以神力恐怖引
接者是名爲犯衆多犯是犯非染汙起不犯者若彼
衆生更起染著外道謗聖成就邪見一切不犯若彼
發狂若增苦受諸大士已說衆多突吉羅法若菩薩

犯一一法應作突吉羅懺若不懺者障菩薩戒今問

諸大士是中清淨不

三說

諸大士是中清淨默然故是事如是持

諸大士我已說菩薩四波羅夷法衆多突吉羅法此
是彌勒世尊摩得勒伽和合說律儀戒攝善法戒攝
衆生戒此諸戒法能起菩薩行能成菩薩道諸大士
欲發心求阿耨多羅三藐三菩提者當善護持若護
持者不起像法法滅盡想能令像法實義熾然能令
正法永不滅盡心得止住自成佛法教化衆生常無
勞倦善業畢竟速成佛道

菩薩戒本經

菩薩戒羯磨文

彌勒菩薩說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

受戒羯磨第一

若諸菩薩欲學菩薩三聚淨戒或是在家或是出家
先於無上正等菩提發弘願已當審訪求同法菩薩
已發大願有智有力於語表義能授能開於如是等
功德具足勝菩薩所先禮雙足偏袒右肩膝輪據地
合掌恭敬如是請言

大德憶念我如是名於大德所乞受一切菩薩淨戒

唯願須臾不辭勞倦哀愍聽授第二第三亦如是說既作如是
無倒請已偏袒右肩恭敬禮拜供養十方三世諸佛
世尊已入大地得大智慧得大神通諸菩薩衆現前
專念彼諸功德生殷淨心

若諸菩薩欲授菩薩菩薩戒時先應爲說菩薩法藏
摩怛理迦菩薩學處及犯處相令其聽受以慧觀察
自所意樂堪能思擇受菩薩戒非唯他勸非爲勝他
當知是名堅固菩薩堪受菩薩淨戒律儀以受戒法
如應正授其受戒菩薩復於彼有智有力勝菩薩所
謙下恭敬膝輪據地對佛像前合掌請言唯願大德

哀愍授我菩薩淨戒如是請已專念一境長養淨心
我今不久當得無盡無量無上大功德藏卽隨思惟
如是事義默然而住爾時有智有力菩薩於彼能行
正行菩薩以無亂心若坐若立而作是言汝如是名
善男子聽汝是菩薩不彼應答言是發菩提願未應
答言已發自此已後應作是言汝如是名善男子聽
汝等今者欲於我所受諸菩薩一切學處受諸菩薩
一切淨戒謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒如是學
處如是淨戒過去一切菩薩已具未來一切菩薩當
具普於十方現在一切菩薩今具於是學處於是淨

戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一
切菩薩今學汝能受不答言能受能授菩薩第二第
三亦如是說能受菩薩第二第三亦如是答如是受
已能受菩薩不起于座能授菩薩對佛像前普於十
方現住諸佛及諸菩薩恭敬供養頂禮雙足作是白
言

仰啓十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩今於此中
現有某名菩薩於我某菩薩所乃至三說受菩薩戒
我爲作證唯願十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩
第一真聖於現不現一切時處一切有情皆現覺者

於此某名受戒菩薩亦爲作證第二第三亦如是說如是受戒羯磨畢竟從此無間普於十方無邊無際諸世界中現住諸佛已入大地諸菩薩前法爾相現由此表示如是菩薩已受菩薩所受淨戒爾時十方諸佛菩薩觀是菩薩法爾之相生起憶念由憶念故正智見轉由正智見如實覺知某世界中某名菩薩某菩薩所正受菩薩所受淨戒一切於此受戒菩薩如子如弟子親善意眷念憐愍由佛菩薩眷念憐愍令是菩薩希求善法倍復增長無有退減如是名爲受菩薩戒啓白請證

若諸菩薩住戒律儀有其四種他勝處法何等爲四若諸菩薩爲欲貪求利養恭敬自讚毀他是名第一他勝處法若諸菩薩現有資財性慳財故有苦有貧無依無怙正求財者來現在前不起哀憐而修惠捨正求法者來現在前性慳法故雖現有法而不捨施是名第二他勝處法若諸菩薩長養如是種類忿纏由是因緣不唯發起麤言便息由忿蔽故加以手足塊石刀杖捶打傷害損惱有情內懷猛利忿恨意樂有所違犯他來諫謝不受不忍不捨怨結是第三他勝處法若諸菩薩謗菩薩藏愛樂宣說開示建立像

似正法於像似法或自信解或隨他轉是名第四他勝處法如是名爲菩薩四種他勝處法菩薩於四他勝處法隨犯一種況犯一切不復堪能於現法中增長攝受菩薩廣大菩提資糧不復堪能於現法中意樂清淨是卽名爲相似菩薩非真菩薩菩薩若用輒中品纏毀犯四種他勝處法不捨菩薩淨戒律儀上品纏犯卽名爲捨若諸菩薩毀犯四種他勝處法數數現行都無慙愧深生愛樂見是功德當知說名上品纏犯非諸菩薩暫一現行他勝處法便捨菩薩淨戒律儀如諸苾芻犯他勝法卽便棄捨別解脫戒

若諸菩薩由此毀犯棄捨菩薩淨戒律儀於現法中堪任更受非不堪任如苾芻住別解脫戒犯他勝法於現法中不任更受如是菩薩所受淨戒於餘一切所受淨戒最勝無上無量無邊大功德藏之所隨逐第一最上善心意樂之所發起普能除滅於一切有情一切種惡行一切別解脫律儀於此菩薩律儀戒百分不及一一分不及一數分計分筭分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一攝受一切大功德故如是已作受菩薩戒羯磨等事授受菩薩俱起供養普於十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩頂禮雙足恭敬

而退

又諸菩薩不從一切諸聰慧者求受菩薩所受淨戒
無淨信者不應從受謂於如所受淨戒初無信解
不能趣入不善思惟有慳貪者慳貪蔽者有大欲者
無喜足者不應從受毀淨戒者於諸學處無恭敬者
於戒律儀有慢緩者不應從受有忿恨者多不忍者
於他違犯不堪耐者不應從受有懶惰者有懈怠者
多分耽著日夜睡眠樂倚樂臥樂好合徒侶樂嬉談
者不應從受心散亂者下至不能犂牛乳頃善心一
緣住修習者不應從受有闇昧者愚癡類者極劣心

者誹謗菩薩素怛纜藏及摩怛迦者不應從受

又諸菩薩於受菩薩戒律儀法雖已具足受持究竟
而於謗毀菩薩藏者無信有情終不率爾宣示開悟
所以者何爲其聞已不能信解大無知障之所覆蔽
便生誹謗由誹謗故如住菩薩淨戒律儀成就無量
大功德藏彼誹謗者亦爲無量大罪業藏之所隨逐
乃至一切惡言惡見及惡思惟未永棄捨終不免離
若諸菩薩欲受菩薩淨戒律儀若不會遇具足功德
補特伽羅爾時應對如來像前自受菩薩淨戒律儀
應如是受偏袒右肩右膝著地作如是言我如是名

仰啓十方一切如來已入大地諸菩薩衆我今欲於
十方世界佛菩薩所誓受一切菩薩學處誓受一切
菩薩淨戒謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒如是學
處如是淨戒過去一切菩薩已具未來一切菩薩當
具普於十方現在一切菩薩今具於是學處於是淨
戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學普於十
方現在一切菩薩今學第二第三亦如是說說已應
起所餘一切如前應知

懺罪羯磨第二

若諸菩薩從他正受戒律儀已由善清淨求學意樂

菩提意樂饒益一切有情意樂生起最極尊重恭敬
從初專精不應違犯設有違犯卽應如法疾悔除
令得還淨如是菩薩一切違犯當知皆是惡作所攝
應向有力於語表義能覺能授小乘大乘補特伽羅
發露悔滅

若諸菩薩以上品纏違犯如上他勝處法失戒律儀
應當更受若中品纏違犯如是他勝處法應對於三
補特伽羅或過是數應如發露除惡作法先當稱述
所犯事名應作是說長老專志或言大德我如是名
違越菩薩毗柰耶法如前稱事犯惡作罪餘如苾芻

發露悔滅惡作罪法應如是說若下品纏違犯如
上他勝處法及餘違犯應對於一補特伽羅發露悔
法當知如前若無隨順補特伽羅可對發露悔除所
犯爾時菩薩以淨意樂起自誓心我當決定防護
當來終不重犯如是於犯還出還淨
得捨差別第三

略由二緣捨諸菩薩淨戒律儀一者棄捨無上正等
菩提大願二者現行上品纏犯他勝處法

若諸菩薩雖復轉身徧十方界在在生處不捨菩薩
淨戒律儀由是菩薩不捨無上菩提大願亦不現行

上品纏犯他勝處法

若諸菩薩轉受餘生忘失本念值遇善友爲欲覺悟
菩薩戒念雖數重受而非新受亦不新得

菩薩戒羯磨文

音釋

謫

陟革切 責罰也 聲牛乳也

丹陽居士賀世壽捐貲刻此

菩薩戒本經

計字六千九百十二箇

該

銀三兩四錢五分六厘

伏願

六根雪淨三障永清卽生啓悟妙心世世弘開
道眼 龍山釋海瓊對
崇禎四年仲冬月徑山化城寺識

菩薩戒本

出瑜伽論本地
分中菩薩地

彌勒菩薩說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

若諸菩薩已受菩薩所受淨戒應自數數專諦思惟此是菩薩正所應作此非菩薩正所應作既思惟已然後爲成正所作業當勤修學又應專勵聽聞菩薩素怛纁藏及以菩薩摩怛理迦隨其所聞當勤修學若諸菩薩住戒律儀有其四種他勝處法何等爲四若諸菩薩爲欲貪求利養恭敬自讚毀他是名第一他勝處法若諸菩薩現有資財性慳財故有苦有貧

無依無怙正求財者來現在前不起哀憐而修惠捨
正求法者來現在前性慳法故雖現有法而不給施
是名第二他勝處法若諸菩薩長養如是種類念纏
由是因緣不唯發起麤言便息由忿蔽故加以手捉
塊石刀杖捶打傷害損惱有情內懷猛利忿恨意樂
有所違犯他來諫謝不受不忍不捨怨結是名第三
他勝處法若諸菩薩謗菩薩藏愛樂宣說開示建立
像似正法於像似法或自信解或隨他轉是名第四
他勝處法如是名爲菩薩四種他勝處法菩薩於四
他勝處法隨犯一種況犯一切不復堪能於現法中

增長攝受菩薩廣大菩提資糧不復堪能於現法中
意樂清淨是卽名爲相似菩薩非真菩薩菩薩若用
軟中品纏毀犯四種他勝處法不捨菩薩淨戒律儀
上品纏犯卽名爲捨若諸菩薩毀犯四種他勝處法
數數現行都無慚愧深生愛樂見是功德當知說名
上品纏犯非諸菩薩暫一現行他勝處法便捨菩薩
淨戒律儀如諸苾芻犯他勝法卽便棄捨別解脫戒
若諸菩薩由此毀犯棄捨菩薩淨戒律儀於現法中
堪任更受非不堪任如苾芻住別解脫戒犯他勝法
於現法中不任更受如是菩薩安住菩薩淨戒律儀

於有違犯及無違犯是染非染輒中上品應當了知
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於日日中若於如來
或爲如來造制多所若於正法或爲正法造經卷所
謂諸菩薩素怛纔藏摩怛理迦若於僧伽謂十方界
已入大地諸菩薩衆若不以其或少或多諸供養具
而爲供養下至以身一拜禮敬下至以語一四句頌
讚佛法僧真實功德下至以心一清淨信隨念三寶
真實功德空度日夜是名有犯有所違越若不恭敬
懶惰懈怠而違犯者是染違犯若誤失念而違犯者
非染違犯無違犯者謂心狂亂若已證入淨意樂地

常無違犯由得清淨意樂菩薩譬如已得證淨苾芻
恒時法爾於佛法僧以勝供具承事供養

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀有其大欲而無喜足
於諸利養及以恭敬生著不捨是名有犯有所違越
是染違犯無違犯者謂爲斷彼生起樂欲發勤精進
攝彼對治雖勤遮遏而爲猛利性惑所蔽數起現行
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸耆長有德可敬
同法者來憍慢所制懷嫌恨心懷恚惱心不起承迎
不推勝座若有他來語言談論慶慰請問憍慢所制
懷嫌恨心懷恚惱心不稱正理發言酬對是名有犯

有所違越是染違犯非僞慢制無嫌恨心無恚惱心
但由懶惰懈怠忘念無記之心是名有犯有所違越
非染違犯無違犯者謂遭重病或心狂亂或自睡眠
他生覺想而來親附語言談論慶慰請問或自爲他
宣說諸法論義決擇或復與餘談論慶慰或他說法
論義決擇屬耳而聽或有違犯說正法者爲欲將護
說法者心或欲方便調彼伏彼出不善處安立善處
或護僧制或爲將護多有情心而不酬對皆無違犯
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他來延請或往居家
或往餘寺奉施飲食及衣服等諸資生具僞慢所制

懷嫌恨心懷恚惱心不至其所不受所請是名有犯
有所違越是染違犯若由懶惰懈怠忘念無記之心
不至其所不受所請是名有犯有所違越非染違犯
無違犯者或有疾病或無氣力或心狂亂或處懸遠
或道有怖或欲方便調彼伏彼出不善處安立善處
或餘先請或爲無間修諸善法欲護善品令無暫廢
或爲引攝未曾有義或爲所聞法義無退如爲所聞
法義無退論義決擇當知亦爾或復知彼懷損惱心
詐來延請或爲護他多嫌恨心或護僧制不至其所
不受所請皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他持種種生色可染
末尼真珠琉璃等寶及持種種衆多上妙財利供具
殷勤奉施由嫌恨心或悲惱心違拒不受是名有犯
有所違越是染違犯捨有情故若由懶惰懈怠忘念
無記之心違拒不受是名有犯有所違越非染違犯
無違犯者或心狂亂或觀受已心生染著或觀後時
彼定追悔或復知彼於施迷亂或知施主隨捨隨受
由是因緣定當貧匱或知此物是僧伽物宰堵波物
或知此物劫盜他得或知此物由是因緣多生過患
或殺或縛或罰或黜或嫌或責違拒不受皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他來求法懷嫌恨心
懷悲惱心嫉妬變異不施其法是名有犯有所違越
是染違犯若由懶惰懈怠忘念無記之心不施其法
是名有犯有所違越非染違犯無違犯者謂諸外道
伺求過短或有重病或心狂亂或欲方便調彼伏彼
出不善處安立善處或於是法未善通利或復見彼
不生恭敬無有羞愧以惡威儀而來聽受或復知彼
是鈍根性於廣法教得法究竟深生怖畏當生邪見
增長邪執衰損惱懷或復知彼法至其手轉布非人
而不施與皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於諸暴惡犯戒有情懷嫌恨心懷恚惱心由彼暴惡犯戒爲緣方便棄捨不作饒益是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠棄捨由忘念故不作饒益是名有犯有所違越非染違犯何以故非諸菩薩於淨持戒身語意業寂靜現行諸有情所起憐愍心欲作饒益如於暴惡犯戒有情於諸苦因而現轉者無違犯者謂心狂亂或欲方便調彼伏彼廣說如前或爲將護多有情心或護僧制方便棄捨不作饒益皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀如薄伽梵於別解脫

毗奈耶中將護他故建立遮罪制諸聲聞令不造作諸有情類未淨信者令生淨信已淨信者令倍增長於中菩薩與諸聲聞應等修學無有差別何以故謂諸聲聞自利爲勝尚不棄捨將護他行爲令有情未信者信信者增長學所學處何況菩薩利他爲勝若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀如薄伽梵於別解脫毗奈耶中爲令聲聞少事少業少希望住建立遮罪制諸聲聞令不造作於中菩薩與諸聲聞不應等學何以故以諸聲聞自利爲勝不顧利他於利他中少事少業少希望住可名爲妙非諸菩薩利他爲勝不

顧自利於利他中少事少業少希望住得名爲妙如是菩薩爲利他故從非親里長者居士婆羅門等及恣施家應求百千種種衣服觀彼有情有力無力隨其所施如應而受如說求衣求鉢亦爾如求衣鉢如是自求種種絲縷令非親里爲織作衣爲利他故應畜種種嬌奢耶衣諸座臥具事各至百生色何染百千拘胝復過是數亦應取積如是等中少事少業少希望住制止遮罪菩薩不與聲聞共學安住淨戒律儀菩薩於利他中懷嫌恨心懷恚惱心少事少業少希望住是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈

怠忘念無記之心少事少業少希望住是名有犯有所違越非染違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀善權方便爲利他故於諸性罪少分現行由是因緣於菩薩戒無所違犯生多功德謂如是菩薩見劫盜賊爲貪財故欲殺多生或復欲害大德聲聞獨覺菩薩或復欲造多無間業見是事已發心思惟我若斷彼惡衆生命墮那落迦如其不斷無間業成當受大業我寧殺彼墮那落迦終不令其受無間苦如是菩薩意樂思惟於彼衆生或以善心或無記心知此事已爲當來故深生慚

愧以憐愍心而斷彼命由是因緣於菩薩戒無所違犯生多功德

又如菩薩見有增上增上宰官上品暴惡於諸有情無有慈愍專行逼惱菩薩見已起憐愍心發生利益安樂意樂隨力所能若廢若黜增上等位由是因緣於菩薩戒無所違犯生多功德

又如菩薩見劫盜賊奪他財物若僧伽物宰堵波物取多物已執爲已有縱情受用菩薩見已起憐愍心於彼有情發生利益安樂意樂隨力所能逼而奪取勿令受用如是財故當受長夜無義無利由此因緣

所奪財寶若僧伽物還復僧伽宰堵波物還宰堵波若有情物還復有情又見衆生或園林主取僧伽物宰堵波物言是已有縱情受用菩薩見已思擇彼惡起憐愍心勿令因此邪受用業當受長夜無義無利隨所力能廢其所主菩薩如是雖不與取而無違犯生多功德

又如菩薩處在居家見有女色現無繫屬習姪欲法繼心菩薩求非梵行菩薩見已作意思惟勿令心恚多生非福若隨其欲便得自在方便安處令種善根亦當令其捨不善業住慈愍心行非梵行雖習如是

穢染之法而無所犯多生功德出家菩薩爲護聲聞
聖所教誡令不壞滅一切不應行非梵行

又如菩薩爲多有情解脫命難困囹縛難別手足難
剗鼻刖耳剗眼等難雖諸菩薩爲自命難亦不正知
說於妄語然爲救脫彼有情故知而思擇故說妄語
以要言之菩薩唯觀有情義利非無義利自無染心
唯爲饒益諸有情故覆想正知而說異語說是語時
於菩薩戒無所違犯生多功德

又如菩薩見諸有情爲惡友朋之所攝受親愛不捨
菩薩見已起憐愍心發生利益安樂意樂隨能隨力

說離間語令離惡友捨相親愛勿令有情由近惡友
當受長夜無義無利菩薩如是以饒益心說離間語
乖離他愛無所違犯生多功德

又如菩薩見諸有情爲行越路非理而行出麤惡語
猛利訶擯方便令其出不善處安立善處菩薩如是
以饒益心於諸有情出麤惡語無所違犯生多功德
又如菩薩見諸有情信樂倡妓吟詠歌諷或有信樂
王賊飲食淫蕩街衢無義之論菩薩於中皆悉善巧
於彼有情起憐愍心發生利益安樂意樂現前爲作
綺語相應種種倡妓吟詠歌諷王賊飲食淫衢等論

令彼有情歡喜引攝自在隨屬方便獎導出不善處
安立善處菩薩如是現行綺語無所違犯生多功德
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀生起詭詐虛談現相
方便研求假利求利味那命法無有羞恥堅持不捨
是名有犯有所違越是染違犯無違犯者若爲除遣
生起樂欲發動精進煩惱熾盛蔽抑其心時時現起
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀爲掉所動心不寂靜
不樂寂靜高聲嬉戲諠譁紛聒輕躁騰躍望他歡笑
如此諸緣是名有犯有所違越是染違犯若忘念起
非染違犯無違犯者若爲除遣生起欲樂廣說如前

若欲方便解他所生嫌恨令息若欲遣他所生愁惱
若他性好如上諸事方便攝受敬順將護隨彼而轉
若他有情猜阻菩薩內懷嫌恨惡謀憎背外現歡顏
表內清淨如是一切皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀起如是見立如是論
菩薩不應欣樂涅槃應於涅槃而生厭背於諸煩惱
及隨煩惱不應怖畏而求斷滅不應一向心生厭離
以諸菩薩三無數劫流轉生死求大菩提若作此說
是名有犯有所違越是染違犯何以故如諸聲聞於
其涅槃欣樂親近於諸煩惱及隨煩惱深心厭離如

是菩薩於大涅槃欣樂親近於諸煩惱及隨煩惱深
心厭離其倍過彼百千俱胝以諸聲聞唯爲一身證
得義利勤修正行菩薩普爲一切有情證得義利勤
修正行是故菩薩當勤修習無雜染心於有漏事隨
順而行成就勝出諸阿羅漢無雜染法

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於自能發不信重言
所謂惡聲惡稱惡譽不護不雪其事若實而不避護
是名有犯有所違越是染違犯若事不實而不清雪
是名有犯有所違越非染違犯無違犯者若他外道
若他憎嫉若自出家因行乞行因修善行謗聲流布

若忿弊者若心倒者謗聲流布皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情應以種種
辛楚加行猛利加行而得義利護其憂惱而不現行
是名有犯有所違越非染違犯無違犯者觀由此緣
於現法中少得義利多生憂惱

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他罵報罵他瞋報瞋
他打報打他弄報弄是名有犯有所違越是染違犯
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於他有情有所侵犯
或自不爲彼疑侵犯由嫌嫉心由慢所執不如理謝
而生輕捨是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰

懈怠放逸不謝輕捨是名有犯有所違越非染違犯
無違犯者若欲方便調彼伏彼出不善處安立善處
若是外道若彼希望要因現行非法有罪方受悔謝
若彼有情性好鬪諍因悔謝時倍增憤怒若復知彼
爲性堪忍體無嫌恨若必了他因謝侵犯深生羞恥
而不悔謝皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他有侵犯彼還如法
平等悔謝懷嫌恨心欲損惱彼不受其謝是名有犯
有所違越是染違犯雖復於彼無嫌恨心不欲損惱
然由稟性不能堪忍故不受謝亦名有犯有所違越

是染違犯無違犯者若欲方便調彼伏彼廣說一切
如前應知若不如法不平等謝不受彼謝亦無違犯
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於他懷忿相續堅持
生已不捨是名有犯有所違越是染違犯無違犯者
爲斷彼故生起樂欲廣說如前

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀貪著供事增上力故
以愛染心管御徒衆是名有犯有所違越是染違犯
無違犯者不貪供侍無愛染心管御徒衆

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀懶惰懈怠耽睡眠樂
臥樂倚樂非時非量是名有犯有所違越是染違犯

無違犯者若遭疾病若無氣力行路疲弊若爲斷彼
生起樂欲廣說一切如前應知

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀懷愛染心談說世事
虛棄時日是名有犯有所違越是染違犯若由忘念
虛棄時日是名有犯有所違越非染違犯無違犯者
見他談說護彼意故安住正念須臾而聽若事希奇
或暫問他或答他問無所違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀爲令心住欲定其心
心懷嫌恨憍慢所持不詣師所求請教授是名有犯
有所違越是染違犯懶惰懈怠而不請者非染違犯

無違犯者若遇疾病若無氣力若知其師顛倒教授
若自多聞自有智力能令心定若先已得所應教授
而不請者無所違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀起貪欲蓋忍受不捨
是名有犯有所違越是染違犯無違犯者若爲斷彼
生起樂欲發勤精進煩惱猛利蔽抑心故時時現行
如貪欲蓋如是瞋恚昏沉睡眠掉舉惡作及與疑蓋
當知亦爾

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀貪味靜慮於味靜慮
見爲功德是名有犯有所違越是染違犯無違犯者

若爲斷彼生起樂欲廣說如前
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀起如是見立如是論
菩薩不應聽聲聞乘相應法教不應受持不應修學
菩薩何用於聲聞乘相應法教聽聞受持精勤修學
是名有犯有所違越是染違犯何以故菩薩尚於外
道書論精勤研究況於佛語無違犯者爲令一向集
小法者捨彼欲故作如是說
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於菩薩藏未精研究
於菩薩藏一切棄捨於聲聞藏一向修學是名有犯
有所違越非染違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀現有佛教於佛教中
未精研究於異道論及諸外論精勤修學是名有犯
有所違越是染違犯無違犯者若上聰敏若能速受
若經久時能不忘失若於其義能思能達若於佛教
如理觀察成就俱行無動覺者於日日中常以二分
修學佛語一分學外則無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀越菩薩法以異道論
及諸外論研求善巧深心寶翫愛樂耽味非如辛藥
而習近之是名有犯有所違越是染違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀聞菩薩藏於甚深處

最勝甚深真實法義諸佛菩薩難思神力不生信解
憎背毀謗不能引義不能引法非如來說不能利益
安樂有情是名有犯有所違越是染違犯如是毀謗
或由自内非理作意或隨順他而作是說
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀若聞甚深最甚深處
心不信解菩薩爾時應強信受應無諂曲應如是學
我爲非善盲無慧目於如來眼隨所宣說於諸如來
密意語言而生誹謗菩薩如是自處無知仰推如來
於諸佛法無不現知等隨觀見如是正行無所違犯
雖無信解然不誹謗

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於他人所有染愛心
有瞋恚心自讚毀他是名有犯有所違越是染違犯
無違犯者若爲摧伏諸惡外道若爲住持如來聖教
若爲方便調彼伏彼廣說如前或欲令其未淨信者
發生淨信已淨信者倍復增長

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀聞說正法論義決擇
憍慢所制懷嫌恨心懷恚惱心而不往聽是名有犯
有所違越是染違犯若爲懶惰懈怠所蔽而不往聽
非染違犯無違犯者若不覺知若有疾病若無氣力
若知倒說若爲護彼說法者心若正了知彼所說義

是數所聞所持所了若已多聞具足聞持其聞積集
若欲無間於境住心若勤引發菩薩勝定若自了知
上品愚鈍其慧鈍濁於所聞法難受難持難於所緣
攝心令定不往聽者皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於說法師故思經毀
不深恭敬嗤笑調弄但依於文不依於義是名有犯
有所違越是染違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於諸有情所應作事
懷嫌恨心懷恚惱心不爲助伴謂於能辦所應作事
或於道路若往若來或於正說事業加行或於掌護

所有財寶或於和好垂離諍訟或於吉會或於福業
不爲助伴是名有犯有所違越是染違犯若爲懶惰
懈怠所蔽不爲助伴非染違犯無違犯者若有疹疾
若無氣力若了知彼自能成辦若知求者自有依怙
若知所作能引非義能引非法若欲方便調彼伏彼
廣說如前若先許餘爲作助伴若轉請他有力者助
若於善品正勤修習不欲暫廢若性愚鈍於所聞法
難受難持如前廣說若爲將護多有情意若護僧制
不爲助伴皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情遭重疾病

有
聖陀羅尼
懷嫌恨心懷恚惱心不往供事是名有犯有所違越
是染違犯若爲懶惰懈怠所蔽不往供事非染違犯
無違犯者若自有病若無氣力若轉請他有力隨順
令往供事若知病者有依有怙若知病者自有勢力
能自供事若了知彼長病所觸堪自支持若爲勤修
廣大無上殊勝善品若欲護持所修善品令無間缺
若自了知上品愚鈍其慧鈍濁於所聞法難受難持
難於所緣攝心令定若先許餘爲作供事如於病者
於有苦者爲作助伴欲除其苦當知亦爾
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情爲求現法

後法事故廣行非理懷嫌恨心懷恚惱心不爲宣說
如實正理是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰
懈怠所蔽不爲宣說非染違犯無違犯者若自無知
若無氣力若轉請他有力者說若即彼人自有智力
若彼有餘善友攝受若欲方便調彼伏彼廣說如前
若知爲說如實正理起嫌恨心若發惡言若顛倒受
若無愛敬若復知彼性弊隴戾不爲宣說皆無違犯
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於先有恩諸有情所
不知恩惠不了恩惠懷嫌恨心不欲現前如應酬報
是名有犯有所違越是染違犯若爲懶惰懈怠所蔽

不現酬報非染違犯無違犯者勤加功用無力無能不獲酬報若欲方便調彼伏彼廣說如前若欲報恩而彼不受皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情隨在喪失財寶眷屬祿位難處多生愁惱懷嫌恨心不往開解是名有犯有所違越是染違犯若爲懶惰懈怠所蔽不往開解非染違犯無違犯者應知如前於他事業不爲助伴

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀有飲食等資生眾具見有求者正來希求飯食等事懷嫌恨心懷恚惱心

而不給施是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠放逸不能施與非染違犯無違犯者若現無有可施財物若彼希求不如法物所不宜物若欲方便調彼伏彼廣說如前若來求者王所不宜將護王意若護僧制而不惠施皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀攝受徒眾懷嫌恨心而不隨時無倒教授無倒教誡知眾匱乏而不爲彼從諸淨信長者居士婆羅門等如法追求衣服飲食諸坐臥具病緣醫藥資身什物隨時供給是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠放逸不往教授

不徃教誠不爲追求如法衆具非染違犯無違犯者
若欲方便調彼伏彼廣說如前若護僧制若有疹疾
若無氣力不任加行若轉請餘有勢力者若知徒衆
世所共知有大福德各自有力求衣服等資身衆具
若隨所應教授教誠皆已無倒教授教誠若知衆內
有本外道爲竊法故來入衆中無所堪能不可調伏
皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀懷嫌恨心於他有情
不隨心轉是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰
懈怠放逸不隨其轉非染違犯無違犯者若彼所愛

非彼所宜若有疾病若無氣力不任加行若護僧制
若彼所愛雖彼所宜而於衆多非宜非愛若爲降伏
諸惡外道若欲方便調彼伏彼廣說如前不隨心轉
皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀懷嫌恨心他實有德
不欲顯揚他實有譽不欲稱美他實妙說不讚善哉
是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠放逸
不顯揚等非染違犯無違犯者若知其人性好少欲
將護彼意若有疾病若無氣力若欲方便調彼伏彼
廣說如前若護僧制若知由此顯揚等緣起彼雜染

憍舉無義爲遮此過若知彼德雖似功德而非實德
若知彼譽雖似善譽而非實譽若知彼說雖似妙說
而實非妙若爲降伏諸惡外道若爲待他言論究竟
不顯揚等皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情應可訶責
應可治罰應可驅擯懷染汙心而不訶責或雖訶責
而不治罰如法教誡或雖治罰如法教誡而不驅擯
是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠放逸
而不訶責乃至驅擯非染違犯無違犯者若了知彼
不可療治不可與語喜出麤言多生嫌恨故應棄捨

若觀待時若觀因此鬪訟爭競若觀因此令僧誼雜
令僧破壞知彼有情不懷諂曲成就增上猛利慚愧
疾疾還淨而不訶責乃至驅擯皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀具足成就種種神通
變現威力於諸有情應恐怖者能恐怖之應引攝者
能引攝之避信施故不現神通恐怖引攝是名有犯
有所違越非染違犯無違犯者若知此中諸有情類
多著僻執是惡外道誹謗賢聖成就邪見不現神通
恐怖引攝無有違犯又一切處無違犯者謂若彼心
憎上狂亂若重苦受之所逼切若未曾受淨戒律儀

當知一切皆無違犯

若諸菩薩從他正受戒律儀已由善清淨求學意樂
菩提意樂饒益一切有情意樂生起最極尊重恭敬
從初專精不應違犯設有違犯卽應如法疾疾悔除
令得還淨如是菩薩一切違犯當知皆是惡作所攝
應向有力於語表義能覺能受小乘大乘補特伽羅
發露悔滅

若諸菩薩以上品纏違犯如上他勝處法失戒律儀
應當更受若中品纏違犯如上他勝處法應對於三
補特伽羅或過是數應如發露除惡作法先當稱述

所犯事名應作是說長老專志或言大德我如是名
違越菩薩毗奈耶法如所稱事犯惡作罪餘如苾芻
發露悔滅惡作罪法應如是說若下品纏違犯如上
他勝處法及餘違犯應對於一補特伽羅發露悔法
當知如前若無隨順補特伽羅可對發露悔除所犯
爾時菩薩以淨意樂起自誓心我當決定防護當來
終不重犯如是於犯還出還淨復次如是所犯諸事
菩薩學處佛於彼彼素怛纜中隨機散說謂依律儀
戒攝善法戒饒益有情戒今於此菩薩藏摩怛理迦
綜集而說菩薩於中應起尊重住極恭敬專精修學

菩薩戒本

菩薩戒本序

沙 門 靜 邁 製

夫瀛溟冲廓總川逝而朝宗法性惟玄統品物而都會是知無說顯道崇毗耶之息言絕聽雨華宗摩竭之掩室自非德本宏邈孰能究其弘致者哉有三藏法師是稱玄奘弱齡軼俗凝神氣於白雲壯志遊真晰智耀於玄妙漱其源者隨迎而不知溯其流者游泳而不測大龜啓滅之歲捐觸鞮而整華田須陀問道之年鏡戒珠而嬉行地爰以炎隋季祀三聚創膺深惟蹄旨悟有餘說悼靈章之紊譯愴神理之紕傳

故能出玉門而還征戍金河而殉妙爰有大正法藏
實號戒賢道格四依稱流五印凡厥藏海取質若人
故以所旌式標洪譽遂於摩揭陀國欽承函丈見所
未見聞所未聞雖薩陀之遇曇無蔑以加也因請受
菩薩律儀一稔三祈肇允殷望法師以菩薩淨戒諒
一乘之彛倫授受宏規信十地之洪範特所吟味匪
替喉衿以大唐貞觀二十有三年皇上御天下之始
月魄日於大慈恩寺奉詔譯周羯磨戒本爰開兩軸
蓋菩薩正地之流漸也邁以不敏猥廁譯僚親稟洪
規證斯傳焰動衷形說式讚大猷聊紀譯辰以備攸

忘其證義證文正字筆受義業沙門明琰等二十許
人各司其務同資教旨

音釋

素恒纜

梵語也此云契經纜盧噉切

忿

方問切怒也

宰堵波

梵語也此云方壇

墳窳蘇

囹圄

呂切囹圄獄名切

別

魚厥切斷足也

刵

仍吏切

剗

烏官切

聒

古活切

躁

切疑

憤

房問切

研

倪堅切

嗤

尺之切

戾

龍力重切

戾

郎計切

軼

弋質切

晰

切

觸

許規切

鞞

失涉切

紊

文運切

切求

稔

忍甚切

漸

斯義切

紊

索盡切

也

稔

年也

漸

索盡切

紊

索盡切

丹陽居士賀世壽捐貲刻此
菩薩戒本 討字八千四百九十二箇 該銀
四兩二錢四分六厘 伏願
六根雪淨三障永清卽生 啓悟妙心世世弘開
道眼 虞山釋契機對
崇禎五年孟春月徑山化城寺識

入谷同其齋同資煒言

亦其齋煒文丑辛年受善書卷之四

三
世
ノ
ヲ