

菩薩優婆塞戒經

台北市佛教正覺同修會 恭印

菩薩優婆塞戒經

台北市佛教正覺同修會

恭印

優婆塞戒經卷第一

北涼中印度三藏曇無讖譯

集會品第一

如是我聞：一時佛在舍衛國祇樹林中阿那邠坻精舍，與大比丘僧千二百五十人、五百比丘尼、千優婆塞、五百乞兒俱。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，教眾生言：『若能晨朝敬禮六方，則得增長命之與財。何以故？東方之土屬於帝釋，有供養者，釋提桓因則為護助。南方之土屬閻羅王，有供養者，彼閻羅王則為護助。西方之土屬婆樓那天，有供養者，彼婆樓那則為護助。北方之土屬拘毘羅天，有供養者，彼拘毘羅則為護助。下方之土屬於火天，有供養者，火天則為護助。上方之土屬於風天，有供養者，彼亦為護世尊！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。東方則是檀波羅蜜，何以故？始初出者，為出智慧光因緣故；彼東方者屬眾生心，若有眾生能供養彼檀波羅蜜，則為增長壽命與財。南方即是尸波羅蜜，何以故？尸波羅蜜名之為右，若人供養亦得增長壽命與財。西方即是羸提波羅蜜，何以故？彼西方者名之為後，一切惡法棄於後故，若有供養，則得增長壽命與財。北方即是毘離耶波羅蜜，何以故？北方名號勝諸惡法；若人供養，則得增長壽命與財。下方則是禪波羅蜜，何以故？能正觀察三惡道故；若人供養，亦得增長命之與財。上方即是般若波羅蜜，何以故？上方者即是無上；無上故，若有供養，則得增長命之與財。善男子！是六方者屬眾生心，非如外道六師所說。如是六方、誰能供養？善男子！唯有菩薩乃能供養。」

「世尊！以何義故名為菩薩？」佛言：「得菩提故名為菩薩。菩

提性故名為菩薩。」「世尊！若言得菩提已，名為菩薩者；若未供養彼六方時，云何得名為菩薩耶？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：彼六方者屬眾生心。」

「善男子！非得菩提故名菩薩。何以故？得菩提者名之為佛，未得菩提乃名菩薩，亦非性故名菩薩也，善男子！一切眾生無菩提性，如諸眾生無人天性、師子虎狼狗犬等性。現在世中和合眾善業因緣故，得人天身；和合不善業因緣故，得師子等畜生之身；菩薩亦爾，和合眾善業因緣故發菩提心，故名菩薩。若有說言一切眾生有菩薩性者，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！有諸眾生受行外道，不樂外典顛倒說故，發菩提心。或

有眾生住寂靜處，內善因緣發菩提心。或有眾生觀生死過，發菩提心。或有眾生見惡聞惡，發菩提心。或有眾生深知自身貪欲瞋恚愚癡慳嫉，為訶責故發菩提心。或有眾生見諸外道五通神仙，發菩提心。或有眾生欲知世間有邊無邊故，發菩提心。或有眾生見聞如來不思議故，發菩提心。或有眾生生憐愍故，發菩提心。或有眾生愛眾生故，發菩提心。」

「善男子！菩提之心，凡有三種，謂：下、中、上。若言眾生定有性者，云何說言有三種耶？眾生下心能作中心，中心作上；上心作中，中心作下。眾生勤修無量善法故能增上，不勤修故便退為下。若善修進則名不退，若不修進名之為退。一切時中，常為一切無邊眾生修集善故名不退轉。若不如是，是名退轉，如是菩薩則有退心及怖畏心。若一切時中，為一切眾生修集善法得不退轉，是故我記是大喜地，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！譬如眾僧無有定性，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，以巧方便因緣發故，得為金用，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，因即是果，果即是因。尼拘陀子具足而有尼拘陀樹，當知即是梵志因果；是義不然！何以故？因細果粗故。若言眼中定有火者，眼則被燒；眼若被燒，云何能見？眼中有石，石則遮眼；眼若有遮，復云何見？善男子！如梵志說：『有即是有，無即是無。』無則不生，有不應滅。若言石中有金性者，金不說性，性不說金。善男子！因緣故則有和合，緣和合故，本無後有。如梵志言無即永無，是義云何？金合水銀，金則滅壞。若言有

不應滅，是義云何？若說眾生有菩薩性，是名外道，不名佛道。善男子！譬如和合石因緣故，而有金用；菩薩之性，亦復如是；眾生有思，名為欲心，以如是欲善業因緣發菩提心，是則名為菩薩性也；善男子！譬如眾生先無菩提，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，多度眾生故，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，是名為退。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，勝於欲界一切眾生所有福德。須陀洹人勝於一切外道異見，斯陀含人勝於一切須陀洹果，阿那含人勝於一切斯陀含果，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，此不為難；在家之人發菩提心，是乃名為不可思議。何以故？在家之人，多惡因緣所纏遶故；在家之人，發菩提心時，從四天王乃至阿迦膩吒諸天皆大驚喜，作如是言：我今已得人天之師。」

發菩提心品第二

善生言：「世尊！眾生云何發菩提心？」「善男子！為二事故發菩提心；一者增長壽命，二者增長財物。復有二事：一者為不斷絕菩薩種姓，二者為斷眾生罪苦煩惱。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：一者為勝一切人天果報，二者為勝一切二乘果報。復有二事：一者為求菩提之道受大苦惱，

二者為得無量大利益事。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：一者欲令一切眾生悉得解脫，二者欲令眾生解脫、勝外道等所得果報。復有二事：一者不捨一切眾生，二者捨離一切煩惱。復有二事：一者為斷眾生現在苦惱，二者為遮眾生未來苦惱。復有二事：一者為斷智慧障礙，二者為斷眾生身障。」

「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，五者觀諸眾生如一子想。善男子！有智之人發菩提心已，即能破壞惡業等果如須彌山。有智之人為三事故發菩提心：一者見惡世中五濁眾

生，二者見於如來有不可思議神通道力，三者聞佛如來八種妙聲。復有二事：一者了了自知己身有苦，二者知眾生苦如己受苦，為斷彼苦如己無異。善男子！若有人能發菩提心，當知是人能禮六方增長命財，不如外道之所宣說。」

悲品第三

善生言：「世尊！彼六師等不說因果。如來今說因有二種：一者生因，二者了因。如佛初說發菩提心，為是生因？是了因耶？」「善男子！我為眾生或說一因，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：即生因也。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：如為摩男優婆塞說。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！一切眾生發菩提心，或有生因、或有了因、或有生因了因。汝今當知：夫生因者即是大悲；因是悲故便能發心，是故悲心為生因也。」

「世尊！云何而得修於悲心？」「善男子！智者深見一切眾生沈沒生死苦惱大海，為欲拔濟，是故生悲。又見眾生未有十力、四無所畏、大悲三念，我當云何令彼具足？是故生悲。又見眾生雖多怨毒，亦作親想，是故生悲。又見眾生迷於正路，無有示導，是故生悲。又見眾生臥五欲泥而不能出，猶故放逸，是故生悲。又見眾生常為財物妻子纏縛不能捨離，是故生悲。又見眾生以色命故而生憍慢，是故生悲。又見眾生

為惡知識之所誑惑故生親想，如六師等，是故生悲。又見眾生墮生有界受諸苦惱，猶故樂著，是故生悲。又見眾生造身口意不善惡業，多受苦果，猶故樂著，是故生悲。又見眾生渴求五欲如渴飲鹹水，是故生悲。又見眾生雖欲求樂、不造樂因，雖不樂苦、喜造苦因，欲受天樂、不具足戒，是故生悲。又見眾生於無我我所、生我我所想。是故生悲。又見眾生無定有性，流轉五有，是故生悲。又見眾生畏生老死而更造作生老死業，是故生悲。又見眾生受身心苦而更造業，是故生悲。又見眾生愛別離苦而不斷愛，是故生悲。又見眾生處無明闇，不知熾然智慧燈明，是故生悲。又見眾生為煩惱火之所燒燃，而不能求三昧定水，是故生悲。又見眾生為五欲樂造無量惡，是故生悲。又見眾生知五欲苦求之不息，譬如飢者食於毒飯，是故生悲。又見眾生處在惡世遭值虐王，多受苦惱猶故放逸，是故生悲。又見眾生流轉八苦，不知斷除如是苦因，是故生

悲。又見眾生飢渴寒熱不得自在，是故生悲。又見眾生毀犯禁戒，當受地獄餓鬼畜生，是故生悲。又見眾生色力壽命安隱辯才不得自在，是故生悲。又見眾生諸根不具，是故生悲。又見眾生生於邊地不修善法，是故生悲。又見眾生處飢饉世，身體羸瘦互相劫奪，是故生悲。又見眾生處刀兵劫，更相殘害惡心增盛，當受無量苦報之果，是故生悲。又見眾生值佛出世，聞說甘露淨法不能受持，是故生悲。又見眾生信邪惡友，終不追從善知識教，是故生悲。又見眾生多有財寶不能捨施，是故生悲。又見眾生耕田種作商賈販賣，一切皆苦，是故生悲。又見眾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，一切眾生等共有之，是故生悲。善男子！未得道時，作如是觀，是名為悲。若得道已，即名大悲。何以故？未得道時，雖作是觀，觀皆有邊，眾生

亦爾。既得道已，觀及眾生皆悉無邊，是故得名為大悲也。未得道時，悲心動轉，是故名悲；既得道已，無有動轉，故名大悲。未得道時，未能救濟諸眾生故，故名為悲；既得道已，能大救濟，故名大悲。未得道時，不共慧行，是故名悲；既得道已，與慧共行，故名大悲。善男子！智者修悲，雖未能斷眾生苦惱，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；出家修悲是不為難，在家修悲是乃為難；何以故？在家之人多有惡因緣故。善男子！在家之人若不修悲，則不能得優婆塞戒；若修悲已，即便獲得。善男子！出家之人唯能具足五波羅蜜，不能具足檀波羅蜜，在家之人則能具足。何以故？一切時中一切施故，是故在家應先修悲。若修悲已，當知是人能具戒、忍、進、定、智慧；若修悲心，難施能施，難忍能忍，難作能作，以是義故，一切善法，悲為根本。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，當知是人得一切法體諸解脫分。」善生言：「世尊！所言體者，云何為體？」「善男子！謂身口意，是身口意從方便得。方便有二：一者耳聞，二者思惟。復有三種：一者惠施，二者持戒，三者多聞。」善生言：「世尊！如佛所說從三方便得解脫分，是三方面有定數不？」「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，以一把麵施一乞兒，能得如見解脫分法。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？一切眾生心不同故。」

「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，即能獲得解脫分法。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，即便發心。善男子！如是之法，非欲界天之所能得，何以故？以放逸故。亦非色天之所能得，何以故？無三方便故。亦非無色天之所能得，何以故？無身口故。是法體者，是身口意。鬱單曰人亦所不得，何以故？無三方便故。是解脫分，三人能得，所謂聲聞、緣覺、菩薩。眾生若遇善知識者，轉聲聞解脫得緣覺解

脫，轉緣覺解脫得菩薩解脫。菩薩所得解脫分法，不可退轉，不可失壞。」

善生言：「世尊！說法之人復以何義？能善分別如是等人有解脫分？如是等人無解脫分？」「善男子！如是法者二人所得，謂在家、出家。如是二人至心聽法，聽已受持；聞三惡苦，心生怖畏，身毛皆豎，涕泣橫流；堅持齋戒，乃至小罪不敢毀犯，當知是人得解脫分法。善男子！諸外道等獲得非想非非想定，壽無量劫；若不能得解脫分法，當觀是人為地獄人。若復有人阿鼻地獄經無量劫受大苦惱，能得如是解脫分法，當觀是人為涅槃人。善男子！是故我於鬱頭藍弗生哀愍心，於提婆達多不生憐念心。善男子！如舍利弗等六萬劫中求菩提道，所以退者，以其未得解脫分法；雖爾，猶勝緣覺根利。善男子！是法有三，謂下中上：下者聲聞，中者緣覺，上者諸佛也。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；是故可名修戒，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，常願生於益眾生處。若自定知有生天業，即迴此業求生人中。業者所謂施、戒、修定。善男子！若聲聞人得解脫分，不過三身得具解脫，辟支佛人亦復如是。菩薩摩訶薩得解脫分，雖復經由無量身中，常不退轉；不退轉心、出勝一切聲聞緣覺。」

「善男子！若得如是解脫分法，雖復少施，得無量果；少戒少聞，亦復如是。是人假使處三惡道，終不同彼三惡受苦。若諸菩薩獲得如是解脫分法，名調柔地。何故名為調柔地耶？一切煩惱漸微弱故，是名逆流。若善男子，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，於聲聞人名柔軟地；於諸菩薩

亦名柔軟，復名喜地。以何義故名為喜地？聞不退故名為喜地。以何義故名為菩薩？能常覺悟眾生心故。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、四者憐愍眾生。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，四者救濟眾生無量苦惱，五者常讚三寶微妙功德；有智之人修菩提時，常當修集如是五事，增長熾然菩提種子。復有六事：所謂檀波羅蜜，乃至般若波羅蜜。是六種事，因一事增，謂不放逸；菩薩放逸，不能增長如是六事；若不放逸，則能增長。善男子！菩薩求於菩提之時，復有四事：一者親近善友，二者心堅難壞，三者能行難行，四者憐愍眾生。復有四事：一者見他得利心生歡喜，二

者常樂稱讚他人功德，三者常樂修集六念處法，四者勤說生死所有過咎。善男子！若有說言：離是八法得菩提者，無有是處。」

「善男子！若有菩薩初發無上菩提心時，即得名為無上福田。如是菩薩出勝一切世間之事及諸眾生。善男子！雖有人言無量世界有無量佛，然此佛道甚為難得，何以故？世界無邊，眾生亦爾；眾生無邊，佛亦如是。假使佛道當易得者，一佛世尊則應化度一切眾生；若爾者，世界眾生則為有邊。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，而諸眾生猶不可盡，故名無邊。是故我於聲聞經說：無十方佛。所以者何？恐諸眾生輕佛道故。諸佛聖道非世所攝，是故如來說無虛妄。如來世尊無有妒心，以難得故，說無十方諸佛世尊。善男子！無量眾生發菩提心，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。無量眾生修行佛道多有退轉，時有一人，乃能得度，如菴羅花及魚子等。善男子！菩薩有二種：一者在家，二者出家；出家菩薩得解脫分法，是不為難；在家得者，是乃為難。何以故？在家之人多惡因緣所纏遶故。」

三種菩提品第五

善生言：「世尊！如佛所說菩薩二種：一者在家，二者出家；菩提三種：一者聲聞菩提，二者緣覺菩提，三者諸佛菩提；若得菩提，名為佛者，何以故聲聞辟支佛人不名為佛？若覺法性名為佛者，聲聞緣覺亦覺法性，以何緣故不名為佛？若一切智名為佛者，聲聞緣覺亦一切智，復以何故不名為佛？言一切者即是四諦。」

佛言：「善男子！菩提有三種：一者從聞而得，二者從思惟得，三者從修而得。聲聞之人從聞得故不名為佛。辟支佛人從思惟已，少分覺故名辟支佛。如來無師，不依聞思，從修而得，覺悟一切，是故名佛。善男子！了知法性故名為佛。法性二種：一者總相，二者別相。聲聞之人，總相知故，不名為佛。辟支佛人同知總相，不從聞故，名辟支佛，不名為佛。如來世尊，總相別相一切覺了，不依聞思，無師獨悟，從修而得，故名為佛。善男子！如來世尊，緣智具足；聲聞緣覺，雖知四諦，緣智不具，以是義故，不得名佛；如來世尊，緣智具足，故得名佛。善男子！如恒河水，三獸俱渡：兔馬香象；兔不至底，浮水而過；馬或至底，或不至底；象則盡底。恒河水者，即是十二因緣河也；聲聞渡時，猶如彼兔；緣覺渡時，猶如彼馬；如來渡時，猶如香象，是故如來得名為佛。聲聞緣覺，雖斷煩惱，不斷習氣；如來能拔一切煩惱習氣根原，

故名為佛。」

「善男子！疑有二種：一煩惱疑，二無記疑。二乘之人，斷煩惱疑，不斷無記；如來悉斷如是二疑，是故名佛。善男子！聲聞之人厭於多聞，緣覺之人厭於思惟，佛於是二，心無疲厭，故名為佛。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。悉知一切眾生煩惱，起結因緣、滅結因

緣；世間八法所不能污，有大憐愍救拔苦惱，具足十力、四無所畏、大悲三念，身心二力，悉皆滿足。云何身力具足？善男子！三十三天有一大城，名曰善見；其城縱廣滿十萬里，宮室百萬，諸天一千六十六萬六千六百六十有六。夏三月時，釋提桓因欲往波利質多林中歡娛受樂，由乾陀山有一香象，名伊羅鉢那，具足七頭，帝釋發念，象知即來。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，是故身力出勝一切眾生之力。世界無邊，眾生亦爾，如來心力亦復無邊，是故如來獨得名佛，非二乘人名為佛也。以是義故，名無上師、名大丈夫、人中香象、師子、龍王、調御示導，名大船師，名大醫師、大牛之王、人中牛王；名淨蓮花、無師獨覺，為諸眾生之眼目也。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為難，在家分別是乃為難。何以故？在家之人，多惡因緣所纏遠故。」

修三十二相業品第六

善生言：「世尊！如佛所說菩薩身力，何時成就？」佛言：「善男子！初修三十二相業時。善男子！菩薩修集如是業時得名菩薩，兼得二定：一菩提定、二者有定。復有二定：一者知宿命定、二者生正法因定。善男子！菩薩從修三十二相業，乃至得阿耨多羅三藐三菩提，於其中間多聞無厭。菩薩摩訶薩修一一相，以百福德而為圍遶。修心五十，具心五十，是則名為百種福德。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，為諸眾生作大利益，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，即是大悲之果報也。轉輪聖王雖有是相，相不明了具足成就。是相業體，即身口意業。修是業時，非於天中、北鬱單曰；唯在三方男子之身，非女人身也。菩薩摩訶薩修是業已，名為滿三阿僧祇劫，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，種諸善根，修道持戒，精進多聞。善男子！菩薩摩訶薩修是三十二相業已，了了自知道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？為菩薩時於無量

世，樂以善眼和視眾生，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？為菩薩時，於無量世，恒以軟語先語實語教化眾生，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？為菩薩時，於無量世供養師長、諸佛、菩薩、頭頂禮拜，破憍慢故，是故先得無見頂相。或有說言：『如來先得白毫毛相，餘次第得』；何以故？為菩薩時，於無量世不誑一切諸眾生故，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？為菩薩時，於無量世布施持戒，修集道時其心不動，是故先得足下平相。得是相已，次第獲得足下輪相；何以故？為菩薩時，於無量世供養父母師長善友，如法擁護一切眾生，是故次得手足輪相。得是相已，次第獲得纖長指相；何以故？為菩薩時，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，次第獲得身臃滿相；何以故？為菩薩時，善受師長父母善友所教教故，是故次得身臃滿相。得是相已，次得手足合網縵相；何以故？為菩薩時，以四攝法攝眾生故，是故次得手足網縵相。得是相已，次第獲得手足柔軟勝餘身相；何以故？為菩薩時，於無量世，以手摩洗師長父母身，除去垢穢，香油塗之，是故次得手足軟相。得是相已，次得身毛上向靡相；何以故？為菩薩時，於無量世常化眾生，令修施戒一切善法，是故次得毛上靡相。得是相已，次第獲得鹿王牯相；何以故？為菩薩時，至心聽法，至心說法，為壞生死諸過咎故，是故次得鹿王牯相。得是相已，次第獲得身方圓相，如尼拘陀樹王；何以故？為菩薩時，於無量世，常施一切眾生病藥，是故次得身方圓相。得是相已，次第獲得手過膝相；何以故？為菩薩時，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？為菩薩時，於無量世見怖畏者能為救護，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？為菩薩時，於無量世親近智者，樂聞樂論、聞已樂修，樂治道路、除去棘刺，是故次得皮膚柔軟一一孔中一毛生相。得是相已，次第獲得身金色相；何以故？為菩薩時，於無量世常施眾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？為菩薩時，於無量世，可瞋之處不生瞋心，樂施眾生隨意所須，是故次得七處滿相。得是相已，次第獲得缺骨滿相；何以故？為菩薩時，於無量世善能分別善不善相，言無錯謬，不說無義，可受之法口常宣說，不可受者不妄宣傳，是故次得缺骨滿相。得是相已，次得二相：一者上身、二者頰車，皆如師子；何以故？為菩薩時，於無量世中，自無兩舌，教他不為，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？為菩薩時，於無量世，以十善法教化眾生，眾生受已，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？為菩薩時，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？為菩薩時，於無量世，不待求已然後方施，是故次得味中上味相。得是相已，次得二相：一者肉髻、二廣長舌；何以故？為菩薩時，於無量世，至心受持十善法教，兼化眾生，是故次得如是二相。得是相已，次得梵音相；何以故？為菩薩時，於無量世自不惡口，教他不為，是故次得梵音聲相。得是相已，次得牛王紺色目相；何以故？為菩薩時，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？為菩薩時，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？為菩薩時，於無量世，頭頂禮拜一切聖賢

師長父母，尊重讚歎，恭敬供養，是故獲得無見頂相。善男子！菩薩二種：一者在家、二者出家；出家菩薩修如是業，是不為難；在家之人，是乃為難。何以故？在家之人，多惡因緣所纏繞故。」

優婆塞戒經卷第二

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，願為眾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。眾生若以惡心打罵毀辱我身，願我因是更增慈心，不生惡念，願我後生在在處處，不受女身無根二根奴婢之身；復願令我身有自在力、為他給使，不令他人有自在力而驅使我；願令我身諸根具足遠離惡友，不生惡國邊裔之處，常生豪姓色力殊特財寶自在，得好念心自在之心。心得勇健，凡有所說聞者樂受，離諸障礙無

有放逸，離身口意一切惡業；常為眾生作大利益，為利眾生不貪身命；不為身命而造惡業。利眾生時，莫求恩報。常樂受持十二部經；既受持已，轉教他人。能壞眾生惡見惡業，一切世事所不能勝。既得勝已，復以轉教，善治眾生身心重病。見離壞者，能令和合；見怖畏者，為作救護。護已，為說種種之法，令彼聞已，心得調伏。見飢施身，令得飽滿；願彼不生貪惡之心，當噉我時，如食草木。常樂供養師長父母善友宿德，於怨親中其心等一。常修六念及無我想、十二因緣；無三寶處，樂在寂靜，修集慈悲；一切眾生若見我身，聞觸之者遠離煩惱。』菩薩雖知除菩提已，不求餘果；為眾生故，求以弘利。善男子！菩薩若能如是立願，當知是人即是無上法財長者；是求法王，未得法王。」

「善男子！菩薩摩訶薩具足三事，則得名為法財長者：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：一者為人受苦心不生悔，二者具足微妙無上智慧，三者具善法時不生憍慢。復有三事：一者為諸眾生受地獄苦如三禪樂，二者見他得利不生妒心，三者所作善業不為生死。復有三事：一者見他受苦如己無異，二者所修善事悉為眾生，三者善作方便令彼離苦。復有三事：一者觀生死樂如大毒蛇，二者樂處生死為利眾生，三者觀無生法忍多諸功德。復有三事：一者捨身，二者捨命，三者捨財；捨是三事，悉為眾生。復有三事：一者多聞無厭，二者能忍諸惡，三者教他修忍。復有三事：一者自省己過，二者善覆他罪，三者樂修慈心。復有三事：一者至心奉持禁戒，二者四攝攝取眾生，三者口言柔軟不粗。復有三事：一者能大法施，二者能大財施，三者以此二施勸眾生行。復有三事：一者常以大乘教化眾生，二者常修轉進增上之行，三者於諸眾生不生輕想。復有三事：一者雖具煩惱而能堪忍，二者知煩惱過、樂而不厭，三者自具煩惱，能壞

他結。復有三事：一者見他得利歡喜如己，二者自得安樂不樂獨受，三者於下乘中不生足想。復有三事：一者聞諸菩薩苦行不怖，二者見有求者終不言無，三者終不生念：我勝一切。善男子！菩薩若能觀因觀果，能觀因果、能觀果因；如是菩薩能斷因果，能得因果。菩薩若能斷得因果，是名法果——諸法之王，法之自在。善男子！菩薩有二種：一者在家、二者出家。出家菩薩立如是願，是不為難；在家菩薩立如是願，是乃為難。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。云何名為假名菩薩？」「善男子！眾生若發菩提心已，樂受外術及其典籍持諷誦讀；即以此法教化眾生。為自身命殺害他命，不樂修悲、

樂於生死，常造諸業，受生死樂；無有信心，於三寶所，生疑網心，護惜身命不能忍辱，語言粗獷、悔恨放逸。於己身所生自輕想：我不能得無上菩提。於煩惱中，生恐怖想；亦不勤修壞結方便，常生慳貪嫉妒瞋心。親近惡友懈怠亂心，樂處無明不信六度，不樂修福不觀生死，常樂受持他人惡語，是名假名菩薩。」

「善男子！復有眾生發菩提心，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，為五欲樂造種種惡，倚色命財生大驕慢，所作顛倒不能利益；為生死樂而行布施，為生天樂受持禁戒，雖修禪定，為命增長，是名假名菩薩。」

「實義菩薩者：能聽深義，樂近善友；樂供養師、父母、善友，樂聽如來十二部經，受持讀誦書寫思義。為法因緣，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；常樂修磨利智慧刀，雖習外典為破邪見、出勝邪見，善知方便調伏眾生，於大眾所不生恐怖。常教眾生：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，為涅槃果持戒精進。願為眾生趨走給使，令彼安隱歡娛受樂，為他受苦心不生悔，見退菩提心生憐愍。能救一切種種苦惱，能觀生死所有過罪，能具無上六波羅蜜，所作世事勝諸眾生，信心堅固修集慈悲，亦不怖求慈悲果報；於怨親中其心無二，施時平等，捨身亦爾。知無常相，不惜身命。以四攝法，攝取眾生。知世諦故，隨眾生語。為諸眾生受苦之時，其心不動如須彌山。雖見眾生多作諸惡，有少善者心終不忘。於三寶所，不生疑心，樂為供養。若少財時，先給貧窮，後施福田；先為貧苦，後為富者。樂讚人善，為開涅槃；所有伎藝，欲令

人學；見學勝己，生歡喜心。不念自利，常念利他，身口意業所作諸善，終不自為，恒為他人。是名實義菩薩。善男子！菩薩有二種：一者在家、二者出家。出家菩薩為實義菩薩，是不為難；在家菩薩，是乃為難；何故？在家之人多惡因緣所纏繞故。」

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、禾等，日各一粒；荊棘惡刺，椽木地石，以為臥具；牛屎牛尿，以為病藥。盛夏之月，五熱炙身；孟冬之節，凍冰靚體。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！我於往昔為四事故，捨棄身命：一者為破眾生諸煩惱故、二者為令眾生受安樂故、三者為自除壞貪著身故、四者為報父母生養恩故；菩薩若能不惜身命，即自定知是義菩薩。善男子！我於往昔為正法故，剜身為燈三千六百；我於爾時，具足煩惱，身實覺痛；為諸眾生得度脫故，諭心令堅、不生退轉。爾時即得具足三事：一者畢竟無有退轉、二者得為實義菩薩、三者名為不可思議；是名菩薩不可思議。又我往昔為正法故，於一劫中，周身左右受千瘡苦；爾時具足一切煩惱，身實覺苦，為諸眾生得度脫故，諭心令堅、不生退轉，是名菩薩不可思議。又我往昔為一鴿故，棄捨是身；爾時具足一切煩惱，身實覺苦，為諸眾生得度脫故，諭心令堅、不生退轉。是名菩薩不可思議。」

「善男子！一切惡友諸煩惱業，即是菩薩道莊嚴伴。何以故？一切凡夫無有智慧正念之心，故以煩惱而為怨敵。菩薩智慧正念具足，故以煩惱而為道伴。惡友及業亦復如是。善男子。捨離煩惱，終不得受惡有之身，是故菩薩雖現惡業，實非身口意惡所作，是誓願力；以是願力受惡獸身，為欲調伏彼畜生故，菩薩現受畜生身已，善知人語、法語、實語、不粗惡語、不無義語。心常憐愍，修集慈悲，無有放逸，是名菩薩不可思議。善男子！我於往昔，受熊身時，雖具煩惱，煩惱於我無自在力，何以故？具正念故。我於爾時憐愍眾生，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、雞雉、孔雀、鸚鵡、蝦蟆；我受如是鳥獸身時雖具煩惱，煩惱於我無自在力；何以故？具正念故：憐愍眾生，擁護正法，修行法行。善男子！於飢饉世，我立大願：以願力故，受大魚身，為諸眾

生離於飢渴，食我身者，修道念道無惡罪過。疾疫世時，復立大願：以願力故，身為藥樹，諸有病者見聞觸我，及食皮膚血肉骨髓，病悉除愈。善男子！菩薩摩訶薩受如是苦，心不退轉，是名實義菩薩。」

「菩薩修行六波羅蜜時，終不憍求六波羅蜜果，但以利益眾生為事。菩薩深知生死過患，所以樂處，為利眾生受安樂故；菩薩了知解脫安樂，生死過患，而能處之，是名菩薩不可思議。菩薩所行不求恩報；受恩之處常思反報。善男子！一切眾生常求自利，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！若諸外道化眾生時，或以惡語鞭打罵辱，擯之令出，然後調伏；菩薩不爾，化眾生時，無粗惡語瞋語綺語，唯有濡語真實之語，眾生聞已，如青蓮遇月、赤蓮遇日。善男子！菩薩施時，財物雖少，見多乞求，不生厭心，是名菩薩不可思議。菩薩教化盲聾瘖瘂愚癡邊地

惡眾生時，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、三者離壞之眾能令和合、四者臨終見惡，說法轉之；是名菩薩四不可思議。復有三事不可思議：一者訶責一切煩惱、二者處煩惱中而不捨之、三者雖具煩惱及煩惱業而不放逸；是名菩薩三不可思議。復有三事不可思議：一者始欲施時心生歡樂、二者施時為他不求果報、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？』眾生若能作如是事，當知是人即義菩薩也。善男子！菩薩有二種：一者在家、二者出家。出家菩薩作如是事，是不為難；在家菩薩為如是事，是乃為難；何以故？在家之人多惡因緣所纏繞故。」

自利利他品第十

善生言：「世尊！云何菩提？云何菩提道？」佛言：「善男子！若離菩提無菩提道，離菩提道則無菩提。菩提之道即是菩提，菩提即是菩提之道，出勝一切聲聞緣覺所得道果，是名菩提、菩提之道。」善生言：「世尊！聲聞緣覺所得道果，即是菩提，即是菩提道；云何言勝？」「善男子！聲聞緣覺道不廣大，非一切覺；是故菩提、菩提之道，得名為勝。猶如一切世間經書，十二部經為最第一；何以故？所說不謬，無顛倒故；二乘之道比菩提道，亦復如是。善男子！菩提道者，即是學，即是學果。云何名學？行菩提道，未能具足不退轉心，是名為學；已得不退，是名學果。未得定有，是名為學；已得定有第三劫中，是名學果。初阿僧祇劫，猶故未能一切慧施、一切時施、一切眾生施；第二阿僧祇劫雖一切施，未能一切時施、一切眾生施；如是二處，是名為學。第三阿僧祇劫，

能一切施、一切時施、一切眾生施，是名學果。善男子！菩薩修行施、戒、忍辱、進、定、智時，是名為學；到於彼岸，是名學果。」

「善男子！有是惠施非波羅蜜！有波羅蜜不名為施；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，是名為學。亦施亦波羅蜜，是名學果。」

「善男子！夫菩提者，即是盡智、無生智也，為此二智，勤心修集三十七品，是名為學；得菩提已，是名學果。自調諸根，次調眾生，是名為學；自得解脫，令眾生得，是名學果。修集十力、四無所畏、大悲三念，是名為學；具足獲得十八不共法，是名學果。為利自他，造作諸

業，是名為學；能利他已，是名學果。習學世法，是名為學；學出世法，是名學果。為諸眾生不惜身財，是名為學；為諸眾生，亦不憍惜身財壽命，是名學果。能化眾生，作人天業，是名為學；作無漏業，是名學果。能施眾生一切財物，是名為學；能行法施，是名學果。能自破壞慳貪嫉妒，是名為學；破他慳貪嫉妒之心，是名學果。受持五根修行憶念，是名為學；教他修集成就具足，是名學果。」

「善男子！菩薩信根，既自利已，復利益他。自利益者，不名為實；利益他者，乃名自利。何以故？菩薩摩訶薩為利他故，於身命財不生慳慍，是名自利。菩薩定知若用聲聞緣覺菩提教化眾生，眾生不受，則以天人世樂教之，是名利他；利益他者，即是自利。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、二福化眾生者，是則名為自利利他。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：一者憐愍眾生、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，或大眾中有諸過失；菩薩見已，先隨其意，然後說法，令得調伏；如其不能先隨其意，便為說法，是則名為下品菩薩。」

「善男子！菩薩二種：一者樂近善友、二者不樂；樂善友者能自他利，不樂近者則不能得自他兼利。善男子！樂近善友復有二種：一樂供養、二不樂供養。樂供養者能自他利，不樂供養不能兼利。樂供養者復有二種：一能聽法、二不能聽；至心聽者，能自他利；不至心聽，則無兼利。至心聽法復有二種：一者能問、二不能問；能問義者，能自他利；不能問者，則不能得自他利。能問義者復有二種：一至心持、二不能持；至心持者，能自他利；不至心者，則不能得自他利。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，則不得名自利他利。能思惟者復有二種：一者解義、二不解義；能解義者，能自他利；不解義者，則不得名能自他利。解義之人復有二種：一如法住、二不如法住；如法住者，能自他利；不如法住者，則不得名自他利。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、八上下智，是人具足如是八智，凡有所說，具十六事：一者時說、二至心說、三次第說、四和合說、五隨義說、六喜樂說、七隨意說、八不輕眾說、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、六者不為論議聽、七者不為勝聽、八者聽時不輕說者、九者聽時不輕於法、十者聽時終不自輕、十一聽時遠離五蓋、十二聽時為受持讀、十三聽時為除五欲、十四聽時為具信心、十五聽時為調眾生、十六聽時為斷聞根。善男子！具八智者能說能聽，如是之人能自他利，不具足者則不得名自利利他。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：一者為利故說、

二者為報而說、三者為勝他說、四者為世報說、五者疑說；清淨說者復有五事：一先施食然後為說、二為增長三寶故說、三斷自他煩惱故說、四為分別邪正故說、五為聽者得最勝故說。善男子！不淨說者，名曰垢穢，名為賣法，亦名污辱，亦名錯謬，亦名失意。清淨說者，名曰淨潔，亦名正說，亦名實語，亦名法聚。」

「善男子！若具足知十二部經聲論因論，知因知喻，知自他取，是名正說。聽者有四：一者略聞多解、二者隨分別解、三者隨本意解、四者於一一字一句解。如來說法正為三人，不為第四；何以故？以非器故。如是四人分為二種：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。如是四人分為三種：一者訶責

已調、二者濡語而調、三者訶責濡語使得調伏。復有二種：一者自能調伏不假他人，二者自若不能、請他令調。復有二種：一者施調、二者呪調。是調伏法復有二時：一者喜時、二者苦時。為是四人說正法時有二方便：一者善知世事、二者為其給使。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！菩薩摩訶薩為利他故，先學外典，然後分別十二部經；眾生若聞十二部經，乃於外典生於厭賤。復為眾生說煩惱過、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，皆由在家而為莊嚴。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、為在家者修行於道，在家之人、為出家者而作法行。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，如是名為自利利他。菩薩若欲為眾生說法界深義，先當為說世間之法，然後乃說甚深法界，何以故？為易化故。菩薩摩訶薩應護一切眾生之心，若不護者，則不能調一切眾生。菩薩亦應擁護自身，若不護身，亦不能得調伏眾生。菩薩不為貪身命財，護身命財，皆為調伏諸眾生故。菩薩摩訶薩先自除惡，後教人除；若不自除，能教他除，無有是處。是故菩薩先應自施持戒知足勤行精進，然後化人。菩薩若不自行法行，則不能得教化眾生。善男子！眾生諸根凡有三種，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，是不為難；在家菩

薩，修是二利，是乃為難。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。何等為八？一者壽命長遠、二者具上妙色、三者身具大力、四者具好種姓、五者多饒財寶、六者具男子身、七者言語辯了、八者無大眾畏。」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、三者福田淨。云何物淨？非偷盜物，非聖遮物，非眾共物，非三寶物，非施一人迴與多人，非施多人迴與一人；不惱他得，不誑他得，不欺人得，是名物淨。云何心淨？施時不為生死善果、名稱勝他、得色力財、不斷家法、眷屬多饒，唯為莊嚴菩提故施，為欲調伏眾生故施，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，欲為眾生讚不殺故。菩薩所以求上色者，為令眾生見歡喜故。菩薩所以求上種姓，為令眾生恭敬故。菩薩所以求具足力，為欲持戒誦經坐禪故。菩薩所以求多財寶，為欲調伏諸眾生故。菩薩所以求男子身，為欲成器成善法故。菩薩所以求語辯了，為諸眾生受法語故。菩薩所以求不畏大眾，為欲分別真實法故。善男子！是故菩薩具足八法能自他利，能如是行是名實行。」

「善男子！菩薩摩訶薩有八法者，具足受持十善之法，樂以化人；具足受持優婆塞戒，樂以化人；雖得妙色，終不以是而生憍慢；雖持淨戒多聞精進大力好姓多饒財寶，終不以此而生憍慢；不以幻惑欺誑眾生；不生放逸；修六和敬；菩薩具足如是等法，雖復在家，不異出家。」

「如是菩薩終不為他作惡因緣；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，不為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、四者憐愍眾生、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，人所慚恥處終不宣說，聞他祕事不向餘說，不為世事而作咒誓，少恩加己思欲大報，於己怨者恒生善心，怨親等苦先救怨者，見有罵者反生憐愍，見他偷時默然不動，見來打者生於悲心，視諸眾生猶如父母，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；雖與善人不同居止，終不於彼而生遠想。雖復供養父母師長，終不為是而作惡事。乏財之時，見有求者，不生惡想。雖不親近凶惡之人，而其內心常生憐愍。惡來加己，以善報之。自受樂時，不輕他人；見他受苦，不生歡喜。身業清淨，持四威儀，即以是法用化眾生。口業清淨誦讀如來十二部經，即以是法

用化眾生。意業清淨修四無量，亦以是法開化眾生。假身受苦令他受樂，甘樂為之。世間之事雖無利益，為眾生故而亦學之。所學之事、世中最勝，雖得通達、心無憍慢；以己所知、勤用化人，欲令此事、逕世不絕；於親友中不令作惡，樂以上八法教化眾生；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，是不為難；在家修集，是乃為難。何以故？在家菩薩多惡因緣所纏繞故。」

二莊嚴品第十二

善生言：「世尊！云何菩薩自他莊嚴？」佛言：「善男子！菩薩具足二法，能自他莊嚴：一者福德、二者智慧。」「世尊！何因緣故得二

莊嚴？」「善男子！菩薩修集六波羅蜜，便得如是二種莊嚴：施戒精進名福莊嚴，忍定智慧名智莊嚴。復有六法——二莊嚴因，所謂六念：念佛、念法、念僧、念智莊嚴，念戒施天、名福莊嚴。善男子！菩薩具足是二莊嚴，能自他利，為諸眾生受三惡苦，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！福德莊嚴即智莊嚴，智慧莊嚴即福莊嚴。何以故？夫智者能修善法，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？為欲利益諸眾生故。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！菩薩摩訶薩具足二法，一切施時不生憂悔，見眾惡事而能堪忍——菩薩施時觀二種田：一者福田、二貧窮田；菩薩為欲增福德故施於貧苦，為增無上妙智慧故施於福田；為報恩故施於福田，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，為報恩故；若施怨讎，為除惡故。菩薩摩訶薩見來求者，生一子想，是故任力多少施之，是則名為施波羅蜜；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！如諸眾生貪心殺時，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；教化眾生，悉令獲得三種菩提，名智莊嚴。復次善男子！菩薩若能調伏眾生，名智莊嚴；同於眾生受諸苦惱，名福莊嚴。菩薩能令一切眾生離於惡見，名智莊嚴；能教眾生住信施戒多聞智慧，名福莊嚴。」

「復次善男子！菩薩摩訶薩具足五法，則能莊嚴無上菩提。何等為五？一者信心、二者悲心、三者勇健、四者讀誦世論不生疲厭、五者學諸世業亦不厭之。善男子！菩薩具足二種莊嚴，則有七相。何等為七？一者自知罪過、二者不說他過、三者樂瞻病人、四者樂施貧人、五者獲菩提心、六者心不放逸、七者一切時中常至心修六波羅蜜。善男子！復有七相；何等為七？一者樂化怨讎、二者化時不厭、三者要令成熟解脫、四者盡己所知世語世事以化眾生心不貪著、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；出家菩薩為二莊嚴，是不為難；在家修集，是乃為難；何以故？在家多有諸惡因緣所纏繞故。」

優婆塞戒經卷第三

攝取品第十三

善生言：「世尊！菩薩具足二莊嚴已，云何得畜徒眾弟子？」「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，不為名稱，不為利養，不求自樂。善男子！菩薩若無如是等事畜弟子者，名弊惡人、假名菩薩，非義菩薩；名旃陀羅，臭穢不淨，破壞佛法。是人不為十方諸佛之所憐念。善男子！菩薩若能隨時教戒，所言時者貪恚癡時：起貪結時，當為種種說對治法，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，能為救解；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、分陀利花、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？善男子！是惡律儀殃齊自身；畜惡弟子不能教誨，乃令無量眾生作惡，能謗無量善妙之法，破和合僧；令多眾生，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；隨所犯罪諭令懺悔；教習八智，何等為八？一者法智、二者義智、三者時智、四者知足智、五者自智、六者眾智、七者根智、八者分別智。善男子！菩薩摩訶薩若能如是教詔，調伏出家弟子，是師弟子，二人俱得無量利益。如是師徒，能增三寶；何以故？如是弟子知八智已，能勤供養師長、和上、耆舊有德；能受善語，能勤讀誦，兼為

法施，心不放逸，調伏眾生；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；不放逸者即是法行：供養父母、諸師、和上、耆舊有德，施於安樂，至心受戒，不妄毀犯；受寄不抵，見恚能忍；惡口惡語及無義語，終不為之；憐愍眾生，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，不輕眾生，除去憍慢，不親惡友，節食除貪少欲知足；鬪諍之處身不往中，乃至戲笑不說惡語，是則名為不放逸法。出家菩薩若畜在家弟子，先當教造不放逸法；受苦樂時，常當共俱；設在窮乏，有所須者，六物之外，有不應惜；病時當為求覓所須，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，如波斯匿王國之正法。若不能償，復當教言：『汝今多負三寶之物，不能得償；應當勤修，得須陀洹果至阿羅漢果；若能至心發菩提心，若教千

人於佛法中生清淨信，若壞一人慳重邪見。』出家菩薩，能教在家如是等事，是師弟子，二人俱得無量利益。」

「善男子！在家菩薩若畜在家弟子，亦當先教不放逸法。不放逸者：『供養父母、師長、和上、耆舊有德；復當供給兄弟、妻子、親友、眷屬。欲行之人，及遠至者，所有僮僕作使之人，先給飲食，然後自用。又復教令信向三寶。苦樂共俱，終不偏獨。隨時賞賜，不令飢寒。終不打罵鞭撻苦楚，應當軟言敦諭教詔。設有病者應當瞻療，隨所乏少當為求索。世間之事，悉以教之。婚姻求對，無求卑下。教以如來五部經典。見離壞者，能為和合，既和合已，令增善心。一切出家內外諸道，隨意供養，終不選擇。何以故？先以施攝，後當調故；以六和敬，而教詔之。若求財物商賈農作奉事王者，常當至心如法而作；既得財已，如法守護，樂為福德；見他作時，心生歡喜。』是則名為不放逸法。在家菩薩，若

能教誨在家菩薩如是事者，是師弟子，二人俱得無量利益。」

「善男子！在家菩薩若得自在，為大國主，擁護民庶猶如一子；教離諸惡，修行善法；見作惡者，搥打罵辱，終不斷命。財物六分，稅取其一。見瞋惡者，教修忍辱及不放逸；經言柔軟又能分別善惡之人，見有罪者，忍而不問；隨有財物常行慧施。任力讀誦五部經典，善能守護身命財物，能化眾生不令作惡，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：一者不樂樗蒲圍碁六博、二者不樂射獵、三者不樂飲酒、四者不樂欲心、五者不樂惡口、六者不樂兩舌、七者不樂非法取財。常樂供養出家之人，能令國人常於王所生父母想，信因信果。見有勝己，不生嫉妒。見己勝他，不生憍慢。知恩報恩，小恩大報。能伏諸根，淨於三業。讚歎善人，訶責惡人。先意發言，言則柔軟。自無力勢，如法屬他；取他國時，不舉

四兵。眾生恐怖，能為救解，常以四攝而攝取之。善能分別種種法相，不受法者軟言調之。善男子！菩薩有二種：一者在家、二者出家；出家菩薩畜二弟子，是不為難；在家菩薩，畜一弟子，是乃為難。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。言東方者即是父母，若人有能供養父母：衣服飲食臥具湯藥房舍財寶，恭敬禮拜，讚歎尊重，是人則能供養東方；父母還以五事報之：一者至心愛念、二者終不欺誑、三者捨財與之、四者為娉上族、五者教以世事。言南方者即是師長，若有人能供養師長：衣服飲食臥具

湯藥，尊重讚歎恭敬禮拜，早起晚臥受行善教，是人則能供養南方；是師復以五事報之：一者速教不令失時、二者盡教不令不盡、三者勝己不生妒嫉、四者將付嚴師善友、五者臨終捨財與之。言西方者即是妻子，若有人能供給妻子：衣服飲食臥具湯藥瓔珞服飾嚴身之具，是人則是供養西方；妻子復以十四事報之：一者所作盡心營之、二者常作終不懈慢、三者所作必令終竟、四者疾作不令失時、五者常為瞻視賓客、六者淨其房舍臥具、七者愛敬言則柔軟、八者僮使軟言教詔、九者善能守護財物、十者晨起夜寐、十一者能設淨食、十二者能忍教誨、十三者能覆惡事、十四者能瞻病苦。言北方者即善知識，若有人能供施善友，任力與之，恭敬軟言，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、三者有恐怖時能為救解、四者放逸之時能令除捨。言下方者即是奴婢，若有人能供給奴婢：衣服飲食

病瘦醫藥，不罵不打，是人則能供給下方；奴婢復以十事報之：一者不作罪過、二者不待教作、三者作必令竟、四者疾作不令失時、五者主雖貧窮終不捨離、六者早起、七者守物、八者少恩多報、九者至心敬念、十者善覆惡事。言上方者即是沙門、婆羅門等，若有供養沙門、婆羅門：衣服飲食房舍臥具病痛醫藥，怖時能救，饑世施食，聞惡能遮，禮拜恭敬，尊重讚歎，是人則能供養上方；是出家人以五種事報：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；先當諮啟所生父母，父母若聽，次報妻子、奴婢、僮僕；此輩若聽，次白國主；國主聽已，誰有出家發菩提心者，便往其所，頭面作禮，軟言問訊，作如是言：『大德！我是丈夫，具男子身，欲受菩薩優婆塞戒，惟願大德憐愍故聽受。』」

是時比丘應作是言：『汝之父母、妻子、奴婢、國主，聽不？』若言聽者，復應問言：『汝不曾負佛法僧物、及他物耶？』若言不負，復應問言：『汝今身中，將無內外身心病也？』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：『汝將不作五逆罪耶？』若言不作，復應問言：『汝將不作盜法人不？』若言不作，復應問言：『汝非二根、無根人？壞八戒齋？父母師病，不棄去耶？將不殺發菩提心人、盜現前僧物、兩舌惡口、於母姊妹作非法耶？不於大眾作妄語乎？』若言無者，復應語言：『善男子！優婆塞戒極為甚難，何以故？是戒能為沙彌十戒、大比丘戒、及菩薩戒、乃至阿耨多羅三藐三菩提而作根本。至心受持優婆塞戒，則能獲得如是等戒無量利益。若有毀破如是戒者，則於無量無邊世中，處三惡道、受大苦惱。汝今欲得無量利益，能至心受不？』若言能者，復應語言：『優婆塞戒極為甚難。

若歸佛已，寧捨身命，終不依於自在天等；若歸法已，寧捨身命，終不依於外道典籍；若歸僧已，寧捨身命，終不依於外道邪眾；汝能如是至心歸依於三寶不？」若言能者，復應語言：『善男子！優婆塞戒極為甚難。若人歸依於三寶者，是人則為施諸眾生無怖畏已。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。汝能如是施諸眾生無怖畏不？』若言能者，復應語言：『人有五事現在，不能增長財命；何等為五？一者樂殺、二者樂盜、三者邪淫、四者妄語、五者飲酒。一切眾生因殺生故，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，他人作罪橫羅其殃，是名現在惡業之果；捨此身已，當墮地獄——多受苦惱飢渴長命、惡色惡力惡名等事，是名後世惡業之果；若得人身，復受惡色短命貧窮，是一惡人因緣力故，令外一切五穀果蔬悉皆減少，是人殃流及一天下。若人樂偷，是人亦得惡色惡力惡名短命，

財物耗減，眷屬分離，他人失物於己生疑，雖親附人、人不見信，常為賢聖之所訶責，是名現在惡業之果；捨此身已，墮於地獄——受得惡色惡力惡名飢渴苦惱，壽命長遠，是名後世惡業之果；若得人身，貧於財物，雖得隨失，不為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，眾皆憎惡不喜見之，是名現世惡業之報；捨此身已，入於地獄，受大苦楚飢渴熱惱，是名後世惡業之報；若得人身，口不具足，所說雖實人不信受，見者不樂；雖說正法，人不樂聞；是一惡人因緣力故，外物一切資產減少。善男子！若復有人樂飲酒者，是人現世喜失財物，身心多病；常樂鬪諍，惡名遠聞；喪失智慧，心無慚愧，得惡色力，常為一切之所訶責，人不樂見，不能修善，是名飲酒現在惡報；捨此身已處在地獄，受飢渴等無

量苦惱，是名後世惡業之果；若得人身，心常狂亂，不能繫念思惟善法；是一惡人因緣力故，一切外物資產臭爛。善男子！若復有人樂為邪婬，是人不能護自他身，一切眾生見皆生疑，所作之事妄語在先，於一切時常受苦惱，心常散亂不能修善，喜失財物所有，妻子心不戀慕，壽命短促，是名邪婬現在惡果；捨此身已，處在地獄，受惡色力飢渴長命無量苦惱，是名後世惡業果報；若得人身——惡色惡口人不喜見，不能守護妻妾男女；是一惡人因緣力故，一切外物不得自在。善男子！是五惡法，汝今真實能遠離不？」若言能者，復應語言：『善男子！受優婆塞戒，有四事法所不應作；何等為四？為貪因緣不應虛妄，為瞋恚、癡、恐怖因緣不應虛妄，是四惡法，汝能離不？』若言能者，復應語言：『善男子！受優婆塞戒，有五處所，所不應遊：屠兒、婬女、酒肆、國王、旃陀羅舍，如是五處，汝能離不？』若言能者，復應語言：『善男子！受

優婆塞戒，復有五事所不應作：一者不賣生命、二者不賣刀劍、三者不賣毒藥、四者不得沽酒、五者不得壓油。如事五事，汝能離不？」若言能者，復應語言：『善男子！受優婆塞戒，復有三事，所不應為：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，所不應為：一者擄菹圍碁六博、二者種種歌舞伎樂。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、四者喜酤酒。如是四人汝能離不？』若言能者，復應語言：『善男子！受優婆塞戒，有法放逸所不應作。何等放逸？寒時、熱時、飢時、渴時、多食飽時、清旦暮時、懔時、作時、初欲作時、失時、得時、怖時、喜時、賊難穀貴病苦壯少年衰老時、富時、貧時、為命求財時，如是時中不修善法；汝能離不？』若言能者，復應語言：

『善男子！受優婆塞戒，先學世事。既學通達，如法求財。若得財物，應作四分；一分應供養父母、己身、妻子、眷屬，二分應作如法販博，留餘一分藏積擬用。如是四事，汝能作不？』若言能者，復應語言：『善男子！財物不應寄付四處：一者老人、二者遠處、三者惡人、四者大力。如是四處不應寄付。汝能離不？』若言能者，復應語言：『善男子！受優婆塞戒，有四惡人常應離之：一者樂說他過、二者樂說邪見、三者口軟心惡、四者少作多說。是四惡人汝能離不？』若言能者，應令是人滿六月：日親近承事出家智者。智者復應至心觀其身四威儀，若知是人能如教作，過六月已，和合眾僧滿二十人，作白羯磨：『大德僧聽：是某甲，今於僧中乞受優婆塞戒，已滿六月中，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，是戒即是一切善法之根本也。若有成就如是戒者，當得須陀洹果乃至阿那含果。若破是戒，命終當墮三惡道中。善男子！優婆塞戒不可思議，何以故？受是戒已，雖受五欲，而不能障須陀洹果至阿那含果，是故名為不可思議。汝能憐愍諸眾生故，受是戒不？」若言能受，爾時智者次應為說三歸依法；第二第三，亦如是說；受三歸已，名優婆塞。」

「爾時智者，復應語言：『善男子！諦聽諦聽！如來正覺說優婆塞戒，或有一分，或有半分，或有無分，或有多分，或有滿分。若優婆塞受三歸已，不受五戒，名優婆塞。若受三歸受持一戒，是名一分；受三歸已受持二戒，是名少分；若受三歸持二戒已，若破一戒，是名無分；若受三歸受持三四戒，是名多分；若受三歸受持五戒，是名滿分。汝今欲作一分優婆塞？作滿分耶？』若隨意說，爾時智者當隨意授。既授戒

已，復作是言：『優婆塞者，有六重法。善男子！優婆塞受持戒已，雖為天女乃至蟻子，悉不應殺；若受戒已，若口教殺、若身自殺，是人即失優婆塞戒。是人尚不能得煖法，況須陀洹至阿那含？是名破戒優婆塞、臭優婆塞、旃陀羅優婆塞、垢優婆塞、結優婆塞，是名初重。優婆塞戒雖為身命，不得偷盜乃至一錢；若破是戒，是人即失優婆塞戒。是人尚不能得煖法，況須陀洹至阿那含？是名破戒優婆塞、臭、旃陀羅、垢、結優婆塞，是名二重。優婆塞戒雖為身命，不得虛說：我得淨觀至阿那含；若破是戒，是人即失優婆塞戒。是人尚不能得煖法，況須陀洹至阿那含？是名破戒優婆塞、臭、旃陀羅、垢、結優婆塞，是名三重。優婆塞戒雖為身命，不得邪淫，若破是戒，是人即失優婆塞戒，是人尚不能得煖法，況須陀洹至阿那含？是名破戒優婆塞、臭、旃陀羅、垢、結優婆塞，是名四重。優婆塞戒雖為身命，不得宣說比丘、比丘尼、優婆

塞、優婆夷所有過罪，若破是戒，是人即失優婆塞戒，是人尚不能得煖法，況須陀洹至阿那含？是名破戒優婆塞、臭、旃陀羅、垢、結優婆塞，是名五重。優婆塞戒雖為身命，不得酤酒；若破是戒，是人即失優婆塞戒，是人尚不能得煖法，況須陀洹至阿那含？是名破戒優婆塞、臭、旃陀羅、垢、結優婆塞，是名六重。善男子！若受如是優婆塞戒，能至心持，不令毀犯，則能獲得如是戒果。善男子！優婆塞戒名為瓔珞，名為莊嚴，其香微妙，熏無邊界，遮不善法，為善法律，即是無上妙寶之藏、上族種姓、大寂靜處；是甘露味，生善法地；直發是心，尚得如是無量利益，況復一心受持不毀？善男子！如佛說言：若優婆塞受持戒已，不能供養父母師長，是優婆塞得失意罪；不起墮落，不淨有作。若優婆塞受持戒已，耽樂飲酒，是優婆塞得失意罪；不起墮落，不淨有作。若優婆塞受持戒已，污惡不能瞻視病苦，是優婆塞得失意罪；不起墮落，不

淨有作。若優婆塞受持戒已，見有乞者，不能多少隨宜分與、空遣還者，是優婆塞得失意罪；不起墮落，不淨有作。若優婆塞受持戒已，若見比丘、比丘尼、長老、先宿、諸優婆塞、優婆夷等，不起承迎禮拜問訊，是優婆塞得失意罪；不起墮落，不淨有作。若優婆塞受持戒已，若見比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷毀所受戒，心生憍慢，言我勝彼，彼不如我，是優婆塞得失意罪；不起墮落，不淨有作。若優婆塞受持戒已，月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，受招提僧臥具床座，是優婆塞得失意罪；不起墮落，不淨有作。若優婆塞受持戒已，疑水有蟲故便飲之，是優婆塞得失意罪；不起墮落，不淨有作。若優婆塞受持戒已，嶮難之處無伴獨行，是優婆塞得失意罪；不起墮落，不淨有作。

若優婆塞受持戒已，獨宿尼寺，是優婆塞得失意罪；不起墮落，不淨有作。若優婆塞受持戒已，為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，若畜貓狸，是優婆塞得失意罪；不起墮落，不淨有作。若優婆塞受持戒已，畜養象馬牛羊駝驢一切畜獸，不作淨施未受戒者，是優婆塞得失意罪；不起墮落，不淨有作。若優婆塞受持戒已，若不儲畜僧伽梨衣鉢盂錫杖，是優婆塞得失意罪；不起墮落，不淨有作。若優婆塞受持戒已，若為身命須田作者，不求淨水及陸稼處，是優婆塞得失意罪；不起墮落，不淨有作。若優婆塞受持戒已，為於身命若作市易斗秤賣物，一說價已，不得前却，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，道路若在諸比丘前、沙彌前行，是優婆塞得失意罪；不起墮落，不淨有作。若優婆塞受持戒已，僧中賦食，若偏為師選擇美好、過分與之，是優婆塞得失意罪；不起墮落，不淨有作。若優婆塞受持戒已，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、為作方便付囑所在，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，是人名為優婆塞中分陀利花，優婆塞中微妙上香，優婆塞中清淨蓮花，優婆塞中真實珍寶，優婆塞中丈夫之人。善男子！如佛所說：菩薩二種：一者在家、二者出家。出家菩薩名為比丘，在家菩薩名優婆塞。出家菩薩持出家戒，是不為難；在家菩薩持在家戒，是乃為難。何以故？在家之人多惡因緣所纏繞故。』

淨戒品第十五

善生言：「世尊！有人受持如是戒已，云何當令是戒淨耶？」佛言：「善男子！有三法能淨是戒：一者信佛法僧，二者深信因果，三者解心。復有四法：一者慈心，二者悲心，三者無貪心，四者未有恩處先以恩加。復有五法：一者先於怨所、以善益之，二者見怖懼者能為救護，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。復有四事：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：一者知有為法無我我所，二者知一切業悉有果報，三者知有為法皆是無常，四者知從苦生樂、從樂生苦。復有三法：一者於諸眾生心無取著，二者施眾生樂其心平等，三者如說而行。復有三法：一者能施眾生樂因，二者所作不求恩報，三者自知定當得成阿耨多羅三藐三菩提。復有三法：一者為諸眾生受大苦惱，二者次第受之，三者中間不息，雖受是苦，心終不悔。復有三法：一者未除愛心、能捨所愛施與他人，二者未除瞋恚、有惡來加而能忍之，三者未除癡心、而能分別善惡之法。復有三法：一者善知方便、能教眾生遠離惡法，二

者知善方便、能教眾生令修善法，三者化眾生時心無疲悔。復有三法：一者為令眾生離身苦時，自於身命心不憊惜，二者為令眾生離心苦時，自於身命心不憊惜，三者教化眾生修善法時，自於身命心不憊惜。復有三法：一者自捨己事先營他事，二者營他事時不擇時節，三者終不顧慮辛苦憂惱。復有三法：一者心無妒嫉，二者見他受樂心生歡喜，三者善心相續間無斷絕。復有三事：一者見他少善心初不忘，二者毫末之慧輒思多報，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；二者見諸眾生無歸依者為作歸依；三者見惡眾生，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，平等慧施三種眾生。復有四法：所謂慈、悲、喜、捨。善男子！菩薩若以淨法淨心，要在二時：一佛出世時，二緣覺出時；善男子！眾生善法

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，是不為難；在家淨戒，是乃為難；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？如來身為三十二相八十種好之所嚴飾，一一節力敵萬八十伊

羅鉢那香象之力，眾生樂見無有厭足，是名身勝。云何如法住勝？如來既自得利益已，復能憐愍救濟利益無量眾生，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，如來十力四無所畏大悲三念處，是名不可思議勝。云何解脫勝？如來具足二種解脫勝，除智慧障及煩惱障，永斷一切煩惱習氣，智緣二事俱得自在，是名解脫勝。是故舍利弗於契經中，讚歎如來具七勝法，如來從觀不淨，乃至得阿耨多羅三藐三菩提；從莊嚴地至解脫地，勝於聲聞辟支佛等，是故如來名無上尊。如來世尊修空三昧、滅定三昧、四禪、慈悲、觀十二因緣，皆悉為利諸眾生故。如來正覺發言無二，故名如來。如往先佛從莊嚴地出，得阿耨多羅三藐三菩

提，故名如來。具足獲得微妙正法，名阿羅呵。能受一切人天供養，名阿羅呵。覺了二諦：世諦、真諦，名三藐三佛陀。修持淨戒，具足三明，名明行足。更不復生諸有之中，故名善逝。知二世界：眾生世界、國土世界，名世間解。善知方便，調伏眾生，名調御丈夫。能令眾生不生怖畏，方便教化離苦受樂，是名天人師。知一切法及一切行，故名為佛。能破四魔，名婆伽婆。復觀如來行戒定慧，為益眾生，久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。一一眾生為一煩惱，無量世中受大苦惱；如來世尊為眾生故，難施能施，難忍能忍。佛有二淨：一莊嚴淨，二果報淨；如是二淨因緣力故，從初十十，至後十十，無有人天能說其過。如來具足八萬音聲，眾生聞之不生厭離。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，是不為難；在家修集，是乃為難；何以故？在家之人多惡因緣所纏繞故。」

供養三寶品第十七

善生言：「世尊！菩薩已受優婆塞戒，復當云何供養三寶？」「善男子！世間福田凡有三種：一報恩田、二功德田、三貧窮田。報恩田者，所謂父母、師長、和上。功德田者，從得煖法，乃至得阿耨多羅三藐三菩提。貧窮田者，一切窮苦困厄之人。如來世尊，是二種福田：一者報恩田、二功德田。法亦如是，是二種田。眾僧三種：一報恩田、二功德田、三貧窮田。以是因緣，菩薩已受優婆塞戒，應當至心勤供養三寶。」

「善男子！如來即是一切法藏，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，要當廣教眾多之人而共作之。既供養已，於己身中莫生輕想，於三寶所亦應如是。凡所供養不使人作，不為勝他。作時不悔，心不愁惱，合掌讚歎恭敬尊重。若以一錢至無量寶，若以一縷至無量縷，若以一花至無量花，若以一香至無量香，若以一偈讚至無量偈讚，若以一禮至無量禮，若遶一匝至無量匝，若一時中乃至無量時，若自獨作若共人作；善男子！若能如是至心供養佛法僧者，若我現在及涅槃後，等無差別。見塔廟時，應以金、銀、銅、鐵、繩鎖、幡蓋、伎樂、香油燈明，而供養之。若見鳥獸踐蹋毀壞，要當塗治、掃除令淨。暴風水火之所壞處，亦當自治；自若無力，當勸人治——或以金銀銅鐵土木。若有塵土，灑掃除拂；若有垢污，以香水洗。若作寶塔及作寶像，作訖當以種種幡蓋香花奉上。若無真寶，力不能辦，

次以土木而造成之；成訖亦當幡蓋香花、種種伎樂而供養之。若是塔中草木不淨鳥獸死尸，及其糞穢萎花臭爛，悉當除去。蛇鼠孔穴，當塞治之。銅像、木像、石像、泥像，金銀、琉璃、頗梨等像，常當洗治，任力香塗。隨力造作種種瓔珞，乃至猶如轉輪聖王塔。精舍內，當以香塗，若白土泥。作塔像已，當以琉璃、頗梨、真珠、綾絹、綵綿、鈴磬繩鎖而供養之。畫佛像時，綵中不雜膠乳雞子。應以種種花貫、散花、妙緋、明鏡、末香、塗香、散香、燒香、種種伎樂歌舞供養。如晝，夜亦如是；如夜，晝亦如是。不如外道燒酥大麥而供養之，終不以酥塗塔像身，亦不乳洗。不應造作半身佛像。若有形像身不具足。當密覆藏，勸人令治；治已具足，然後顯示。見像毀壞，應當至心供養恭敬，如完無別。如是供養，要身自作；若自無力，當為他使；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。云何名為供養於法？善男子！若能供養十二部經，名供養法。云何供養十二部經？若能至心信樂、受持、讀誦、解說，如說而行；既自為已，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，是則名為供養法也；供養法時如供養佛。又復有法：謂菩薩、一根、辟支佛人，三根三諦；若信是者，名供養法。若有供養發菩提心受持戒者出家之人：向須陀洹至阿羅漢果，名供養僧。若有人能如是供養佛、法、僧寶，當知是人終不遠離十方如來，常與諸佛

行住坐臥。善男子！若有人能如說多少供養如是三福田者，當知是人於無量世多受利益。善男子！菩薩二種：一者在家、二者出家。出家菩薩供養三寶，是不為難；在家供養，是乃為難；何以故？在家之人多惡因緣所纏繞故。」

優婆塞戒經卷第四

六波羅蜜品第十八

善生言：「世尊！如佛先說供養六方，六方即是六波羅蜜；是人則能增長財命。如是之人，有何等相？」佛言：「善男子！若能不惜一切財物，常於他人作利益事；念於布施，樂行布施；隨有隨施，不問多少；當行施時，於身財物不生輕想；淨施不擇持戒、毀戒；讚歎布施，見行布施歡喜不妒；見有求者，心則悅樂，起迎禮拜施床命坐；前人諮問，若不諮問，輒為讚歎布施之果；見恐怖者，能為救護；處飢饉世，樂施飲食；雖作是施，不為果報、不求恩報施，不誑眾生。能讚三寶所有功德；不以斗稱雜餘異賤，欺誑於人；不樂酒博貪欲之心，常修慚羞愧恥之德，雖復巨富心不放逸，多行惠施不生憍慢。善男子！有是相者，當知是人則能供養施波羅蜜。」

「善男子！若有人能淨身口意，常修軟心，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。終不打罵瞋惱眾生，先意語言，言輒柔軟。見眾生已，生愛念心。知恩報恩，心不慳慳。不誑眾生，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，能為遮護；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，或時暫起，覺生愧悔。實語軟語，遠離兩舌及無義語。善男子！有是相者，當知是人則能供養戒波羅蜜。」

「善男子！若人能淨身口意業，眾生設以大惡事加，乃至不生一念瞋心，終不惡報。若來悔謝即時受之，見眾生時心常歡喜，見作惡者生憐憫心。讚嘆忍果，呵責瞋恚，說瞋果報多有苦毒；修施忍時先及怨家。

正觀五陰眾緣合和；若和合成，何故生瞋？深觀瞋恚乃是未來無量惡道受苦因緣。若暫生瞋，則生慚愧，恐怖悔心。見他忍勝，不生妒嫉。善男子！有是相者，當知是人則能供養忍波羅蜜。」

「善男子！若有人能不作懈怠，不受不貪坐臥等樂，如作大事功德力時、及營小事，心亦如是，凡所作業要令畢竟。作時不觀飢渴寒熱，時與非時，不輕自身。大事未訖不生悔心，作既終訖，自慶能辦。讚歎精進所得果報，如法得財用皆以理。見邪進者為說惡果，善教眾生令修精進，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，常樂出家教化眾生，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。見邪定者為說罪過，善化眾生置正定中。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，憐愍眾生。善能供養父母師長和上長老耆舊有德，修不放逸。先語軟語不誑眾生，能分別說邪道正道及善惡報，常樂寂靜出家修道。能以世事用教眾生，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！一一方中各有四事，施方四者：一者調伏眾生、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。是人則能調伏眾生。於財不惜故能行施，是故得離慳悋之惡，是名離對。欲施、施時、施已，歡喜不生悔心。是故未來受人天樂、至

無上樂，是名自利。能令他人離於飢渴苦切之惱，故名利他。」

「戒方四者：一者莊嚴菩提、二者離對、三者自利、四者利他。莊嚴菩提者：優婆塞戒至菩薩戒，能為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，施諸眾生，無恐無畏，咸令一切離苦獲安，是名利他。」

「忍方四者：一者莊嚴菩提、二者離對、三者自利、四者利他。莊嚴菩提者，因忍故得修善。修善故，得初地，乃至阿耨多羅三藐三菩提，是名莊嚴。既修忍已，能離瞋惡，是名離對。忍因緣故，得人天樂至無上樂，是名自利。忍因緣故，人生喜心、善心、調心，是名利他。」

「進方四者：一者莊嚴菩提、二者離對、三者自利、四者利他。莊嚴菩提者，因精進故得修善。修善法故得初地乃至阿耨多羅三藐三菩提，

是名莊嚴。修善法時，離惡懈怠，是名離對。因是善法得人天樂至無上樂，是名自利。教眾生修善，令離惡法，是名利他。」

「禪方四者：一者莊嚴菩提、二者離對、三者自利、四者利他。莊嚴菩提者，因修如是禪定力故，獲得初地乃至阿耨多羅三藐三菩提，是名莊嚴。因是禪定，修無量善離惡覺觀，是名離對。修舍摩他因緣力故，常樂寂靜，得人天樂至無上樂，是名自利。斷諸眾生貪欲瞋恚狂癡之心，是名利他。」

「智方四者：一者莊嚴菩提、二者離對、三者自利、四者利他。莊嚴菩提者，因修智慧獲得初地、乃至阿耨多羅三藐三菩提，是名莊嚴。修智慧故遠離無明，令諸煩惱不得自在，是名離對。除煩惱障及智慧障，是名自利。教化眾生令得調伏，是名利他。」

「善男子！或有說言：『離戒無忍，離智無定，是故說有四波羅蜜。』

若能忍惡不還報者，即名為戒；若修禪定心不放逸，即是智慧；是故戒即是忍，慧即是定；離慧無定，離定無慧；是故慧即是定，定即是慧。離戒無進，離進無戒，是故戒即精進，精進即戒。離施無進，離進無施，是故施即精進，精進即施，故知無有六波羅蜜』者，是義不然，何以故？智慧是因，布施是果；精進是因，持戒是果；三昧是因，忍辱是果；然因與果不得為一，是故應有六波羅蜜。若有說言：『戒即是忍，忍即是戒』是義不然，何以故？戒從他得，忍不如是。有不受戒，而能忍惡；為眾修善，忍無數苦，無量世中代諸眾生受大苦惱，心不悔退，是故離戒應有忍辱。善男子！三昧即是舍摩他也，智慧即是毘婆舍那；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。為調眾生施時離貪，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。施時心一無有亂相，是故次說定波羅蜜。施時不為受生死樂，是故次說智波羅蜜。」

「善男子！云何名為波羅蜜耶？施時不求內外果報，不觀福田及非福田；施一切財，心不憊惜，不擇時節，是故名為施波羅蜜。乃至小罪，雖為身命尚不毀犯，是故名為戒波羅蜜。乃至惡人來割其身，忍而不瞋，是故名為忍波羅蜜。三月之中，一偈讚佛不休不息，是故名為進波羅蜜。具足獲得金剛三昧，是故名為禪波羅蜜。善男子！得阿耨多羅三藐三菩提時，具足成就六波羅蜜，是故名為智波羅蜜。」

「善男子！菩薩有二：一者在家、二者出家。出家能淨六波羅蜜，是不為難；在家能淨，是乃為難。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，能為眾生作何等事？」「善男子！如是菩薩，能拔沈沒苦海眾生。」

「善男子！若有於財法食生慳，當知是人於無量世得癡貧報。是故菩薩修行布施波羅蜜時，要作自利及利益他。善男子！若人樂施，一切怨讎悉生親想，不自在者皆得自在；信施因果，信戒因果，是人則得成就施果。善男子！有人說言：『施即是意。所以者何？意是施根故』，是義不然。何以故？施即五陰，所以者何？由身口意具足施故。布施若為自利，他利及自他利，則具五陰；如是布施，即能莊嚴菩提之道；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、琉璃、車渠、馬瑙、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？自手施已，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？信心施已，所得果報如上所說；得已能用，常為父母兄弟宗親一切眾生之所愛念；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先所說；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，是人因是眾樂見聞，既見聞已，生愛重心；若好觸施，是人因是得上妙觸。受者受已，則能獲得壽命色力安樂辯才。」

「善男子！有人說言：『施於塔像，不得壽命色力安辯，無受者故。』是義不然！何以故？有信心故。施主信心而行布施，是故應得如是五報。」

「善男子！譬如比丘修集慈心，如是慈心實無受者，而亦獲得無量果報。施塔像等，亦應如是得五果報。善男子！如人種穀終不生菘，施於塔像亦復如是，以福田故得種種果，是故我說田得果報，物得果報，主得果報。」

「善男子！施有二種：一者法施、二者財施。法施則得財法二報，財施唯還得財寶報。菩薩修行如是二施，為二事故：一令眾生遠離苦惱、

二令眾生心得調伏。善男子！復有三施：一以法施、二無畏施、三財物施。以法施者，教他受戒出家修道白四羯磨，為壞邪見說於正法，能分別說實非實等，宣說四倒及不放逸，是名法施。若有眾生怖畏王者師子虎狼水火盜賊，菩薩見已能為救濟，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，瓶甕釜鑊繩床坐具銅鐵瓦器，衣服瓔珞燈明香花，扇蓋帽履杖繩索，犁鋤斧鑿草木水石，如是等物，稱求者意隨所須與，是名財施。若起僧坊及起別房，如上施與出家之人，唯除象馬。善男子！施有四累：一慳貪心、二不修施、三輕小物、四求世報。如是四累，二法能壞：一修無我、二修無常。善男子！若欲樂施，當破五事：一者瞋心、二者慳心、三者妒心、四者惜身命、五者不信因果；破是五事，常樂布施。樂施之人，獲得五事：一者終不遠離一切聖人、二者一切眾生樂見樂聞、

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，名一切施。云何名為一切施耶？善男子。菩薩摩訶薩如法求物，持以布施，名一切施；恒以淨心施於受者，名一切施；少物能施，名一切施；所愛之物破慳能捨，名一切施；施不求報，名一切施；施時不觀田以非田，名一切施；怨親等施，名一切施。菩薩施財凡有二種：一者眾生、二者非眾生。於是二中乃至自身，都不吝惜，名一切施。菩薩布施由憐愍心，名一切施；欲施、施時、施已不悔，名一切施。或時設以不淨物施，為令前人生喜心故。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，終不打罵、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，

不生放捨心。若見乞者，則知所須，隨相給與，不令發言。何以故？不待求施，得無量果。」

「善男子！施主有三，謂下、中、上。不信業果，深著慳吝，恐財有盡；見來求者，生瞋礙想，是名為下。雖信業果，於財生慳，恐有空竭；見來求者，生於捨心，是名為中。深信業果，於財物所，不生慳吝。觀諸財物是無常想；見來求者，有與則喜，無與則惱；以身致物而用與之，是名為上。復有下者，見來求者，顰面不看，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，為現報施；復有中者，為後報施；復有上者，憐愍故施。復有下者，為報恩施；復有中者，為業故施；復有上者，為法藏施。復有下者，畏勝故施；復有中者，等己故施；復有上者，不擇怨親。又復下者，有財言無；又復中者，多財言少；又復上者，少索多與。施者無財，亦復三種：

最下之人，見來求者惡心瞋責；中品之人，見來求者，直言無物；上品之人，見來求者，自鄙無物，心生愁惱。善男子！又復下者，常為聖賢之所呵責；又復中者，常為賢聖之所憐愍；又復上者，賢聖見已心生歡喜。」

「善男子！智人行施，為自他利；知財寶物，是無常故，為令眾生生喜心故，為憐愍故，為壞慳故，為不求索後果報故，為欲莊嚴菩提道故。是故菩薩一切施已，不生悔心，不慮財盡，不輕財物，不輕自身，不觀時節，不觀求者；常念乞者，如飢思食；親近善友，諮受正教。見來求者，心生歡喜；如失火家，得出財物；歡喜讚歎，說財多過。施已生喜，如寄善人，復語乞者：『汝今真是我功德因，我今遠離慳貪之心，皆由於汝來乞因緣。』即於求者生親愛心。既施與已，復教乞者如法守護，勤修供養佛法僧寶。菩薩如是樂行施已，則得遠離一切放逸。雖以

身分施於乞者，終不生於一念惡心，因是更增慈悲喜捨。不輕受者，亦不自高。自慶有財，稱求者意。增長信心，不疑業果。」

「善男子！若能觀財是無常相，觀諸眾生作一子想，是人乃能施於乞者。善男子！是人不為慳結所動，如須彌山風不能動，如是之人，能為眾生而作歸依，是人能具檀波羅蜜。」

「善男子！有智之人，為四事故樂行惠施：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，名之為施；云何無貪、施即是業？物即是作；為業為作具足布施，名為無貪。因於布施破煩惱者，既行惠施，破慳貪嫉妒瞋恚愚癡。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。云何因施多饒財寶？因是施故，所求金銀乃至畜生，如意即得。善男子！

若人樂施，是人即壞五弊惡法：一者邪見、二者無信、三者放逸、四者慳悋、五者瞋痴。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、三者入大眾時心無怖畏、四者一切善人樂來親附。」

「善男子！修行施已其心無悔，是人若以客塵煩惱故墮於地獄，雖處惡處不飢不渴，以是因緣離二種苦：一鐵丸苦、二鐵漿苦。若畜生身，所須易得，無所匱乏。若餓鬼身，不受飢渴，常得飽滿。若得人身，壽命色力安樂辯才，及信戒施多聞智慧，勝於一切。雖處惡世，不為惡事；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，為二事故能行布施：一者調伏自心、二者壞怨瞋心，如來因是名無上尊。善男子！智者施已，不求受者愛念之心；不求名稱、免於怖畏；不求善人來見親附，亦不求望天人果報。觀於二

事：一者以不堅財易於堅財、二者終不隨順慳悋之心。何以故？如是財物，我若終沒，不隨我去，是故應當自手施與；我今不應隨失生惱，應當隨施生於歡喜。善男子！施者先當自試其心，以外物施；知心調已，次施內物。因是二施獲得二法：一者永離諸有、二者得正解脫。善男子！如人遠行，身荷重擔，疲苦勞極，捨之則樂；行施之人見來求者捨財與之，心生喜樂亦復如是。」

「善男子！智者常作如是思惟：『欲令此物隨逐我身至後世者，莫先於施。』復當深觀貧窮之苦，豪貴快樂，是故繫心常樂行施。善男子！若人有財，見有求者，言無言據；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；雖是國主不必能施，雖是貧窮非不能施，何以故？貧窮之人亦有食分，食已洗器，棄蕩滌汁，施應食者亦得福德；若以塵麵施

於蟻子，亦得無量福德果報；天下極貧，誰當無此塵許麵也？誰有一日食三揣麵，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，豈無一縊施人繫瘡、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咒願王及貧窮人，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、若粗若細，若隨喜心、身往佐助，若遙見聞心生歡喜，其心等故，所得果報無有差別。善男子！若無財物，見他施已，心不喜信，疑於福田，是名貧窮。若多財寶自在無礙，有良福田，內無信心不能奉施，亦名貧窮。是故智者隨有多少任力施與，除布施已，無有能得

人天之樂至無上樂。是故我於契經中說：『智者自觀餘一揣食，自食則生，施他則死，猶應施與』，況復多耶？」

「善男子！智者當觀財是無常，是無常故於無量世失壞耗減，不得利益；雖是無常，而能施作無量利益，云何慳惜不布施也？智者復觀世間若有持戒多聞，持戒多聞因緣力故，乃至獲得阿羅漢果；雖得是果，不能遮斷飢渴等苦。若阿羅漢難得房舍衣服飲食臥具病藥，皆由先世不施因緣；破戒之人若樂行施，是人雖墮餓鬼畜生，常得飽滿無所乏少。善男子！除布施已，不得二果：一者自在、二者解脫。若持戒人雖得生天，不修施故，不得上食微妙瓔珞。若人欲求世間之樂及無上樂，應當樂施。智者當觀生死無邊，受樂亦爾。是故應為斷生死施，不求受樂。復作是觀，雖復富有四天下地，受無量樂猶不知足，是故我應為無上樂而行布施，不為人天。何以故？無常故，有邊故。」

「善男子！若有說言：『施主受者及受樂者，皆是五陰，如是五陰即是無常。捨施五陰，誰於彼受？雖無受者，善果不滅，是故無有施者、受者。』應反問言：『有施受不？』若言『施即是施，受即我者。』復應語言：『我亦如是，施即是施，我即五陰。』若言『施陰此處無常，誰於彼受？』諦聽諦聽！當為汝說：種子常耶？是無常乎？若言常者，云何子滅而生於芽？若見是過，復言無常，復當語言：『若無常者，子時與糞水土等功，云何而令芽得增長？』若言『子雖無常，以功業故而得芽果。』應言：『五陰亦復如是。』若言：『子中先已有芽，人功水糞為作了因。』是義不然。何以故？了因所了，物無增減，多則多住，少則少住，而今水糞、芽則增長，是故本無今有。若言：『了因二種：一多、二少，多則見大，少則見小。猶如然燈，明多見大，明少見小。』是義不然，何以故？猶如一種，多與水糞，不能一時一日增長人等、過

人。若言：『了因雖有二種，要待時節；物少了少，物多了多。是故我言，了因不增。』是義不然。何以故？汝法時常，是故不應作如是說。善男子！子異芽異，雖作得異，相似不斷；五陰亦爾。善男子！如子業增芽，芽業增莖，莖業增葉，葉業增花，花業增果。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，即是我也；以是因緣，身得妙色，是故汝法受者無因，作者無果，有如是過。若言『我作身受，我亦如是，此作彼受。』復應問言：『汝身我異，身受飲食被服瓔珞；妙食因緣得好色力，惡食因緣得弊色力；是好惡色若屬因緣，我何所得？若言我得，憂愁歡喜，云何不是異作異受？譬如有人，為力服酥，是人久服，身得大力上妙好色；有人羸瘦，見之心喜，是人即得大色力不？』若言不得，我亦如是：身所作事，我云何得？何

以故？不相似故。我法不爾，陰作陰受，相似不斷。善男子！若言五陰無常，此不至彼而得受報，是義不妨；何以故？我法或有即作即受，或有異作異受、無作無受。即作即受者，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、即作即受、無作無受者。」

「若離五陰者，無我我所。一切眾生顛倒覆心，或說色即是我，乃至識即是我。或有說言『色即是我，其餘四陰，即是我所。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。眾緣和合，異法出生，故名為作，實無異作；眾緣和合，異法出生，名為受者，實無異受；是故名為無作無受。若汝意謂異作異受，何故此人作業，不彼人受俱有五陰？是義不然；何以故？異有二種：一者身異、二者名異；一者佛得、二者天得。佛得天得，身名各異，是因緣故身口應異；身口異故，造業亦異；造業異故，壽命色力安辯亦異；是故不得『佛得作業，天得受果』。雖俱五陰，色名是一，受想行異。何以故？佛得受樂，天得受苦；佛得生貪，天得生瞋；是故不得名為相似。色名雖一，其實有異；或有佛得白色，天得黑色；若以名同為一義者，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、二者次第生不次第滅。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；村主求得，即便問之：『汝弊惡人，何因緣故燒是大村？』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。』是時村主復作是言：『癡人！因汝小火次第生火，遂燒百里至二百里。幸由於汝，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，若不至者當輸罰負。如其到者，汝當輸我。』執炬之人至百里已，即從責物。他言：『汝炬發跡已滅，云何於此從我索物？』執炬者言：『彼火雖滅，次第相續生來至此。』如是二人，說俱得理，何以故？如是義者，亦即亦異；是故二人俱無過失。若有說言『五陰亦爾；即作即受，

異作異受』，俱無過失。譬如此彼二岸中流，總名恒河；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：『即作即受，異作異受。』汝意若謂：『二岸是土，中流是水，河神是河』是義不然；何以故？若神是河，何故復言河清河濁？有此岸彼岸、中流深淺？到於大海可度不度？譬如有樹則有神居，若無樹者神何所居？河之與神亦應如是。是故彼此二岸中流次第不斷，總名為河，是故可言即之與異；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，即作即受。唯有智者，可得說言：即作即受，異作異受。」

「譬如器油炷火人護，眾緣和合乃名燈明。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，油即是常；油多明多，油少明少者，是義不然；何以故？油無常故，有盡有燒。如其常者，應二念住，若二念住誰能燒盡？是故智人亦復說言燈明即異，五陰亦爾；明即六入，油即是業，油業因緣，故令五陰有增有減、有彼有此。如有人說阿坻耶語，是阿坻耶久已過去，不在今日；世人相傳，次第不滅，故得稱為阿坻耶語。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，亦可說言即作即受，異作異受；有人巨富，繼嗣中斷，身復喪沒，財當入官；有人言曰：『如是財物，應當屬我。』官人語言：『是財云何異作異屬？』是人復言：『我是亡者第七世孫，次第不斷，云何是財不屬我耶？』官人即言：『如是如是！如汝所說。』智者說言：『五陰亦爾，即作即受，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；人為橘故種殖是子，是子根莖葉花生果，皆悉不酢；時到果熟，酢味則發；如是酢味，非本無今有，亦非無緣，乃是過去本果因緣。身口意業亦復如是，若言是業住何處者？是業住於過去世中，待時待器，得受果報；如人服藥，經於時節，藥雖銷滅，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。」

優婆塞戒經卷第五

雜品之餘

「善男子！若復有人，於身命財慳吝不施，是名為慳；護惜慳人不施之心，不生憐愍；留待福田，求覓福田。既得求過，觀財難得，為之受苦；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。是垢能污諸眾生心，以是因緣，於他物中尚不能施，況出自物？智人行施不為報恩，不為求事，不為護惜慳貪之人，不為生天人中受樂，不為善名流布於外，不為畏怖三惡道苦，不為他求，不為勝他，不為失財，不以多有，不為不用，不為家法，不為親近。智人行施為憐愍故，為欲令他得安樂故，為令他人人生施心故，為諸聖人本行道故，為欲破壞諸煩惱故，為入涅槃斷於有故。」

「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，二者擇選惡物持以施人、三者既行施已心生悔恨。」

「善男子！復有八事，施已不得成就上果：一者施已、見受者過，二者施時、心不平施，三者施已、求受者作，四者施已喜自讚歎，五者說無、後乃與之，六者施已惡口罵詈，七者施已求還二倍，八者施已、生於疑心；如是施主，則不能得親近諸佛賢聖之人。若以具足色香味觸施於彼者，是名淨施；若能如法得財施者，是名淨施；觀財無常不可久保而行布施，是名淨施；為破煩惱故行布施，是名淨施；為淨自心因緣故施，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？如是布施即十二入，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，為壞苦惱；施時不求世間果報，破憍慢施，柔濡心施，離諸有施，為求無上解脫故施，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。」

「如為身命耕田種作，隨其種子獲其果實，施主施已亦復如是，隨其所施獲其福報。如受施者受已，得命色力安辯，施主亦得如是五報：若施畜生得百倍報，施破戒者得千倍報，施持戒者得十萬報，施外道離欲得百萬報，施向道者得千億報，施須陀洹得無量報，向斯陀含亦無量報，乃至成佛亦無量報。」

「善男子！我今為汝分別諸福田故，作如是說：得百倍報至無量報。若能至心生大憐愍、施於畜生，專心恭敬施於諸佛，其福正等，無

有差別。言百倍者，如以壽命色力安辯施於彼者，施主後得壽命色力安樂辯才，各各百倍乃至無量，亦復如是。是故我於契經中說：『我施舍利弗，舍利弗亦施於我；然我得多，非舍利弗得福多也。』」

「或有人說：『受者作惡，罪及施主。』是義不然，何以故？施主施時，為破彼苦，非為作罪，是故施主應得善果；受者作惡，罪自鍾之，不及施主。施主若以淨妙物施，後得好色，人所樂見，善名流布，所求如意，生上種姓，是不名惡，云何說言施主得罪？施主施已，歡喜不悔，親近善人，財富自在，生上族家，得人天樂至無上樂，能離一切煩惱結縛，施主乃得如是妙果，云何說言得惡果報？施主若能自手施已，生上姓家，遇善知識，多饒財寶，眷屬成就，能用能施，一切眾生喜樂見之，見已恭敬、尊重讚歎；施主受報，得如是事，云何說言得惡果報？施主若已淨物施已，以是因緣多饒財寶，生上種姓，眷屬無量，身無病苦，

心無憂怖；所有財物，王賊水火所不能侵，設失財物不生愁惱，無量世中心安樂，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，云何說言得惡果也？」

「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，自破慳吝；受者用時，破他慳吝，是故說言從用生福。又復從用：人能轉用，僧能增長，施已不求世之果報，不以能起煩惱因施，是故能得無上淨果，名曰涅槃。若有人能日日立要：『先施他食，然後自食；若違此要，誓輸佛物。』犯則生愧，如其不違，即是微妙智慧因緣；如是施者，諸施中最，是人亦得名上施主。若能隨順求者意施，是人於後無量世中，所求如意。若有

淨心，財物福田悉清淨者，是人則得無量果報。若給妻子奴婢衣食，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。若為自身，造作衣服瓔珞環玕嚴身之具，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。為戲笑施，非福田施，不信因果施，如是布施不名為施。若人偏為良福田施，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，不為人天。」

「善男子！施有二種：一者財施、二者法施。財施名下，法施名上。云何法施？若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，能教他人具信戒施，多聞智慧；若以紙墨令人書寫、若自書寫如來正典，然後施人，令得讀誦，是名法施。如是施者，未來無量得好上色，何以故？眾生聞法，斷除瞋心，以是因緣，施主未來無量世中得成上色；眾生聞法，慈心不殺，以是因緣，施主未來無量世中得壽命長；眾生聞法，不盜他財，以是因緣，施主未來無量世中多饒財寶；眾生聞已，開心樂施，以是因緣，施

主未來無量世中身得大力；眾生聞法，斷諸放逸，以是因緣，施主未來無量世中身得安樂；眾生聞法，斷除癡心，以是因緣，施主未來無量世中得無礙辯；眾生聞法，生信無疑，以是因緣，施主未來無量世中心明了；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，子為追福，當知即得；若生天中，都不思念人中之物，何以故？天上成就勝妙寶故。若入地獄，身受苦惱，不暇思念，是故不得；畜生人中亦復如是。若謂『餓鬼何緣獨得？』以其本有愛貪慳吝，故墮餓鬼；既為餓鬼，常悔本過，思念欲得，是故得之。若所為者生餘道中，其餘眷屬墮餓鬼者，皆悉得之；是故智者應為餓鬼勤作福德。若以衣食房舍臥具資生所須，施於沙門、婆羅門等貧窮乞士，為其咒願，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、或有食血污嘔吐涕唾，得是施已，一切變成上妙色味。雖以不淨蕩滌汁等施應食者，然有遮護，竟不得食；如是施主亦得福德，何以故？以施主心慈憐愍故。若有祀祠，誰是受者？隨其祠處，而為受者，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栴檀樹、斷眾生命而得福德，若欲祀者，應用香花、乳酪、酥藥。為亡追福，則有三時：春時二月，夏時五月，秋時九月。若人以房舍、臥具、湯藥、園林、池井、牛、羊、象、馬，種種資生布施於他，施已命終，是人福德，隨所施物，任用久近，福德常生；是福追人，如影隨形。或有說言：

『終已便失。』是義不然，何以故？物壞不用，二時中失，非命盡失。若出家人效在家人，歲節之日棄飲食者，隨世法故，非真實也；亦信世法、出世法故。若能隨家所有好惡，常樂施者，名一切施。若以身分及以妻子所重之物施於人者，是則名為不思議施。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。」

「善男子！一切布施有三根本：施於貧窮以憐愍故，施於怨家不求報故，施福德人心喜敬故。善男子！若人多財，無量歲中供養三寶，雖得無量福德果報，不如勸人共和合作。若人輕於少物惡物、羞不肯施，是人增長來世貧苦。若人共施財物、福田、施心俱等，是二得果無有差別。有『財、心俱等』，福田勝者得果報勝。有『田、心俱下』，財物勝者得果則勝。有『田、財俱下』，施心勝者得果亦勝。有『田、財俱

勝』，施心下者得果不如。善男子！智者施時不為果報，何以故？定知此因必得果故。」

「若人無慈，不知恩義，不貪聖人所有功德，惜財身命，貪著心重，如是之人不能布施。智者深觀一切眾生，求財物時不惜身命，既得財物能捨施人，當知是人能捨身命。若人慳吝不能捨財，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，當知即是未來世中貧窮種子。是故我於契經中說，四天下中，閻浮提人有三事勝：一者勇健、二者念心、三者行淨。不見果報能預作因，不惜身命求得財已，能壞慳吝，捨已思施。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、二者諮承邪見、三者見受者過。復有三事：一者畏他訶責、二者畏財盡受苦、三者見他施

已受諸衰惱。善男子！智人三時不生悔心。復有三事：一者明信因果、二者親近善友、三者不貪著財。信因果者復有二事：一者從他聞法、二者內自思惟。親近善友復有二事：一者深信、二者智慧。不貪著財復有二事：一觀無常、二不自在。善男子！施主若能如是觀察，如是行施，當知是人能具足行檀波羅蜜。是故我先說『有布施非波羅蜜、有波羅蜜非是布施；有亦布施亦波羅蜜、有非布施非波羅蜜。』

「善男子！智有三種：一者能捨外物，二者捨內外物，三者施內外已、兼化眾生。云何教化？見貧窮者，先當語言：『汝能歸依於三寶不？受齋戒不？』若言能者，先授三歸及以齋戒，後則施物。若言不能，復應語言：『若不能者，汝能隨我說《一切法無常、無我、涅槃寂滅》不？』若言能者，復當教之，教已便施。若言『我今能說二事，唯不能說諸法無我』，復應語言：『汝若不能說諸法無我，能說諸法是無性不？』若

言能者，教已便施。若能如是先教後施，名大施主。善男子！若能如是教化眾生，及諸怨親無所選擇，名大施主。」

「善男子！智者若有財寶物時，應當如是修行布施；如其無財，復當轉教餘有財者，令作是施。若餘施主先知此法，不須教者，應以身力往佐助之。若窮無物，應誦醫方種種咒術，求錢湯藥，須者施之。至心瞻病，將養療治，勸有財者和合諸藥，若丸若散若種種湯，既了醫方遍行看病，案方診視知病所在，隨其病處而為療治。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，知如是食藥能除病苦。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；為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，差已猶看，恐後勞復。若見平復如本健時，心應生喜，不求恩報。如其死已當為殯葬，說法慰喻知識眷屬。無以增病食藥施人；若病差已，喜心施物，便可受之；受已轉施餘窮乏者，若能如是瞻養治病，當知是人是大施主，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。嶮處所須，若板若梯若緣若索，悉皆施之。曠路作井，種果樹林，修治泉潢；無樹木處為畜豎柱；負擔息處，為作基堦，造立客舍，具諸所須瓶盆燭燈床臥敷具，臭穢流處為作橋磴，津濟渡頭施橋船筏。不能渡者自往渡之，老小羸瘦無筋力者，自手攜將而令得過。路次作塔，種花果樹，見怖畏者輒為救藏，以物善語誘喻捕者。若見行者次至嶮處，輒前扶接令得過嶮。若見失土破亡之人，隨宜給與，善言慰喻；遠行疲

極，當為洗浴；按摩手足，施以床座；若無床座，以草為敷。熱時以扇，衣裳作蔭；寒時施火，衣服溫暖；若自為之，若教人為。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。」

「見人靴履、衣裳、鉢盂朽故壞者，即為縫補、浣染、熏治；有患鼠、蛇、壁蝨、毒蟲，能為除遣；施人如意摘抓耳鉤，縫治浣濯招提僧物，謂坐臥具；廁上安置淨水、澡豆、淨灰土等；若自造作衣服鉢器，先奉上佛，并令父母師長和上，先一受用，然後自服。若上佛者，以花香贖；凡所食噉，要先施於沙門梵志，然後自食。見遠至者，濡言問訊，施以淨水，洗浴身體，與油塗足。香花楊枝、澡豆灰土、香油香水、蜜毘鉢羅舍勒小衣。作塗油者，洗已復以種種香花、丸藥散藥、飲食漿水，隨所須施；復施剃刀漉水囊等，針縷衣納紙筆墨等。」

「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，父母喪沒；當以財給，善語說法，慰喻勸諫，善說煩惱福德二果。善男子！若能修集如是施者，名淨施主。善男子！菩薩二種：一者在家、二者出家；出家菩薩為淨施主，是不為難；在家菩薩為淨施主，是乃為難。何以故？在家之人多惡因緣所纏繞故。」

淨三歸品第二十

善生言：「世尊！如佛先說有來乞者，當先教令受三歸依、然後施者，何因緣故受三歸依？云何名為三歸依也？」

「善男子！為破諸苦，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：即是壞煩惱因，真實解脫。僧者：稟

受破煩惱因，得正解脫。或有說言：若如是者即是一歸。是義不然，何以故？如來出世及不出世，正法常有，無分別者；如來出已，則有分別，是故應當別歸依佛。如來出世及不出世，正法常有，無有受者；佛弟子眾能稟受故，是故應當別歸依僧。正道解脫是名為法，無師獨覺是名為佛，能如法受是名為僧。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。云何為異？發心時異、莊嚴時異、得道時異、性分各異，是故為異。何因緣故說佛即法？能解是法故名為佛，受分別說故名為僧。若有說言佛入僧數，是義不然，何以故？佛若入僧，則無三寶及三歸依、四不壞信。善男子！

菩薩法異，佛法亦異；菩薩二種：一者後身、二者修道；歸依後身名歸依法，歸依修道名歸依僧。觀有為法多諸罪過，獨處修行得甘露味，故名為佛；一切無漏無為法界，故名為法；受持禁戒，讀誦解說十二部經，故名為僧。若有問言：『如來滅已，歸依佛者是何歸依？』善男子！如是歸依，名為歸依：過去諸佛無學之法——如我先教提謂長者：『汝當歸依未來世僧；依過去佛，亦復如是。』福田果報有多少故，差別為三，若佛在世及涅槃後，供養果報無有差別；受歸依者亦復如是。如佛在世為諸弟子立諸要制，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，一切人天為涅槃故，多設供養；爾時如來未入涅槃，猶故在世，懸受未來世供養事；歸過去佛，亦復如是。譬如有人，父母在遠，是人或時瞋罵得罪，或時恭敬讚歎得福；歸過去佛，亦復如是。是故我說：我若在世及涅槃後，所設供養，施者受福，等無差別。」

「善男子！若男若女，若能三說三歸依者，名優婆塞、名優婆夷。一切諸佛雖歸依法，法由佛說，故得顯現，是故先應歸依於佛。淨身口意至心念佛，念已即離怖畏苦惱，是故應當先歸依佛。智者深觀如來智慧解脫最勝，能說解脫及解脫因，能說無上寂靜之處，能竭生死苦惱大海，威儀庠序，三業寂靜，是故應當先歸依佛。」

「智者深觀生死之法是大苦聚，無上正道能永斷之。生死之法渴愛飢饉，無上甘露味能充足。生死之法怖畏嶮難，無上正法能除斷之。生死錯謬邪僻不正，無常見常、無我見我，無樂見樂、不淨見淨，無上正法悉能斷除，以是因緣，應歸依法。」

「智者應觀外道徒眾無慚無愧，非如法住；雖為道行不知正路，雖求解脫不得正要，雖得世俗微善之法，慳吝護惜不能轉說，非善行性作善行想；佛僧寂靜，心多憐愍，少欲知足，如法而住，修於正道得正解

脫，得已復能轉為人說，是故應當次歸依僧。」

「若能禮拜如是三寶，來迎去送、尊重讚歎，如法而住、信之不疑，是則名為供養三寶。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，是亦得名為優婆塞。若有說言：『先不歸依佛法僧寶，當知是人不得戒者』，是義不然。何以故？如我先說：『善來比丘』，是竟未得歸依三寶，而其戒律悉得具足。或有說言：『若不具受則不得戒，八戒齋法亦復如是。』是義不然，何以故？若不具受不得戒者，求有優婆塞，云何得戒？實是得戒，但不具足八戒齋法；若不具受，雖不名齋，可得名善。」

「善男子！若能淨潔身口意業，受優婆塞戒，是名五陰。云何五陰？不受邪見，不說邪見，信受正見，說於正見，修行正法，是名五陰。受三歸已、造作癡業，受外道法、自在天語，以是因緣失於三歸。若人質

直，心無慳貪，常修慚愧，少欲知足，是人不久得寂靜身。若有造作種種雜業，為受樂故，修於善事如市易法，其心不能憐愍眾生，如是之人不得三歸。若人為護舍宅身命，祠祀諸神，是人无名失歸依法；若人至心信其能救一切怖畏，禮拜外道，是人則失三歸依法。若聞諸天有曾見佛，功德勝己；禮拜供養是人，不失歸依之法。或時禮拜自在天王，應如禮拜世間諸王、長者、貴人、耆舊有德，如是之人亦復不失歸依之法。雖復禮拜，所說邪法慎無受之；供養天時，當起慈心，為護身命財物國土、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，即得離苦；此即苦因，云何說言得遠離苦？一切眾生作善惡業，以是業緣自受果報。復有說言：一切萬物，時節、星宿、自在天作；如

是邪說，我云何受現在造業、亦受過去所作業果？智者了了知是業果，云何說言：時節星宿自在作耶？若以時節星宿因緣受苦樂者，天下多有同時同宿，云何復有一人受苦，一人受樂？一人是男，一人是女？天阿修羅有同時生、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：若有惡年惡宿現時，當教眾生，令修善法，以攘卻之。若是年宿，何得修善而得除滅？以是因緣，智者云何受於外道邪錯之說？」

「善男子！一切眾生隨於業行，若修正見受於安樂，修邪見者受大苦惱；因修善業得大自在，得自在已，眾生親近，復為宣說善業因緣、善業因緣故得自在；一切眾生皆由修善業因緣故，得受安樂，非年宿也。善男子！阿闍世王、提婆達多，皆由造惡業因緣故，墮於地獄，非因年宿得是報也；鬱頭藍弗邪見因緣，未來當墮大地獄中。善男子！一切善

法，欲為根本，是欲因緣得三菩提及解脫果，入出家法破大惡業及諸有業，能受持戒，親近諸佛，能一切捨施於乞者、能作定性、壞惡果報，滅大惡罪，得決定聚，離於三障，善能修集壞煩惱道；是欲因緣能受三歸，因三歸已即能受戒，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？阿那邠坻教告家內：在胎之子，悉受歸依；是胎中子，實不成就，何以故？是法要當口自宣說，雖不成就，亦能護之。」

「善男子！諸外道說：『一切世間皆是自在天之所作。』亦復說言：『未來之世，過百劫已當有幻出，所言幻者，即是佛也。』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、大自在天、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，是一一名各有異事，亦求解脫亦即解脫，是義不然。何以故？若『自在天能生眾生、造作諸有，作善惡業及業果報，作貪瞋癡繫縛眾生；復言眾生得解脫時悉入身中，是故解脫是無常法』，是義不然，何以故？若無常者，云何得名為解脫也？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、毘紐大天為作解脫，以是義故亦不得一。若言解脫是無常者，當知即幻，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，是不為難；在家修淨，是乃為難。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！毘提呵國有七寶藏、名半陸迦，其國人民男女大小，於七日中、七月、七年，常以車乘象馬駝驢擔負持去，猶不能盡；若有至心受三歸齋，是人所得功德果報，出勝彼藏所有寶物。善男子！波羅奈國有七寶藏名曰壤佉，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，雖復一時，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？我時眾生具五濁故，是故我為鹿子母說：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！是八戒齋即是莊嚴無上菩提之瓔珞也。如是齋者，既是易作而能獲得無量功德；若有易作而不作者，是名放逸。善男子！菩薩二種：一者在家、二者出家。出家菩薩能教眾生淨八戒齋，是不為難；在家菩薩教他清淨，是乃為難，何以故？在家之人多惡因緣所纏繞故。」

優婆塞戒經卷第六

五戒品第二十二

善生言：「世尊！何等之人得三歸依？何等之人不得三歸？」「善男子！若人信因、信果、信諦、信有得道，如是之人則得三歸。若人至心信不可敗，親近三寶受善友教，如是之人則得三歸。優婆塞戒亦復如是，若能觀是優婆塞戒多有無量功德果報，能壞無量弊惡之法，眾生無邊受苦亦爾；難得人身，雖得人身難具諸根，雖具諸根難得信心，雖得信心難遇善友，雖遇善友難得自在，雖得自在，諸法無常。我今若造惡業，因是惡業獲得二世身心惡報；以是因緣，身口意惡即是我怨。設三業惡不得惡報，現在之惡亦不應作。是三惡業，現在能生弊惡色等，死時生悔；以是因緣，我受三歸及八齋法，遠離一切惡不善業。」

「智者當觀戒有二種：一者世戒、二第一義戒。若不依於三寶受戒，

是名世戒；是戒不堅，如彩色無膠，是故我先歸依三寶，然後受戒。若終身受，若一日一夜，所謂優婆塞戒八戒齋法。夫世戒者不能破壞先諸惡業，受三歸戒則能壞之，雖作大罪，亦不失戒，何以故？戒力勢故。俱有二人同共作罪：一者受戒、二不受戒；已受戒者犯則罪重，不受戒者犯則罪輕，何以故？毀佛語故。」

「罪有二種。一者性重、二者遮重。是二種罪，復有輕重。或有人能重罪作輕，輕罪作重；如鶩掘魔受於世戒，伊羅鉢龍受於義戒。鶩掘魔羅，破於性重，不得重罪；伊羅鉢龍，壞於遮制，而得重罪。是故有人重罪作輕，輕罪作重；是故不應以戒同故，得果亦同。世戒亦有不殺不盜，義戒亦有不殺不盜至不飲酒，亦復如是。如是世戒，根本不淨，受已不淨，莊嚴不淨，覺觀不淨，念心不淨，果報不淨，故不得名第一義戒，唯名世戒。是故我當受於義戒。」

「善男子！後世眾生身長八丈，壽命滿足八萬四千歲，是時受戒，復有於今惡世受戒，是二所得果報正等。何以故？三善根平等故。或有說言：可斷命處，乃得戒者。是義不然，何以故？夫禁戒者，悉於一切可殺不可殺中得；一切可殺不可殺者無量無邊，戒之果報亦復如是無量無邊。善男子！一切施中，施無怖畏最為第一。是故我說五大施者，即是五戒。如是五戒，能令眾生離五怖畏。是五種施易可修行，自在無礙，不失財物，然得無量無邊福德。離是五施，不能獲得須陀洹果，乃至得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！若受戒已，當知是人，為諸天人恭敬守護，得大名聲。雖遭惡對，心無愁惱，眾生親附，樂來依止。阿那邠坻長者之子，雖為八千金錢受戒，亦得無量功德果報；善男子！為財受戒尚得利益，況有至心為於解脫而當不得？」

「善男子！有五善法圍遶是戒，常得增長，如恆河水。何等為五？

一者慈、二者悲、三者喜、四者忍、五者信。若人能破慳重邪見，心無疑網，則具正念；莊嚴清淨，根本清淨，離惡覺觀。善男子！若人能遠五惡事者，是名受戒，遠離一切身口意惡。若有說言：離五戒已，度生死者，無有是處。善男子！若人欲度生死大海，應當至心受持五戒。是五戒中，四於後世成無作戒。唯愛難斷故不得成，以是因緣婬欲纏綿，應當至心，慎無放逸。若有說言：『更有無量極重之法，過去諸佛何緣不制，而制於酒？』善男子！因於飲酒，慚愧心壞，於三惡道不生怖畏，以是因緣則不能受其餘四戒；是故過去諸佛如來，制不聽飲。若有說言：如來已說酒多過失，何故不在五戒初說？是義不然；何以故？如是酒戒，名為遮重，不為性重。如來先制性重之戒，後制遮重。善男子！如來先說白黑月中，各有三齋，隨外道故；諸外道輩，常以此日供養諸天，是故如來說有三齋。善男子！如因帳窗帳勒故不墮；三齋之法，亦復如是，

眾生若有發心受持，終不墮於三惡道中。」

「善男子！有人若欲施時，供養三寶時，若坐禪時，若修善時，若讀經時，供養父母時，當先立制：『我若不作，要自剋罰。』是人福德日夜增長，如恒河流。如是五戒有五種果：一者無作果、二者報果、三者餘果、四者作果、五者解脫果。若有具足受持五戒，當知是人得是五果。若優婆塞常能出至寺廟僧坊，到已親近諸比丘等；既親近已，諮問法味，既問法已，當至心聽；聽已受持憶念不忘，能分別義；分別義已，轉化眾生，是名優婆塞自利利他。若優婆塞不能習學如是所說，輕慢比丘，為求過失而往聽法，無信敬心；奉事外道，見其功德，深信日月、五星、諸宿，是優婆塞不名堅固如法住也。若優婆塞雖不自作五惡之業，教人作者，是優婆塞非如法住也。」

「若優婆塞先取他物，許為了事，是優婆塞非如法住。若優婆塞典

知官津稅賣估物，是優婆塞非如法住。若優婆塞計價治病，治已賣物，是優婆塞非如法住。若優婆塞違官私制，非如法住。若優婆塞自不作惡，不教他作，心不念惡，名如法住。若優婆塞因客煩惱所起之罪，作已不生慚愧悔心，非如法住。若優婆塞為身命故作諸惡事，非如法住。若優婆塞雖得人身，行於非法，不名為人。若得信心，能作福德，善修正念；觀一切法皆是無常、無我我所；於一切法心無取著，見一切法不得自在，生滅苦空無有寂靜；人身難得，雖得人身難具諸根，雖具諸根難得正見，雖具正見難得信心，雖得信心難遇善友，雖遇善友難聞正法，雖聞正法難得受持；能如是觀，是名人身。若人能觀欲界無常，乃至非想非非想處皆悉無常，以是因緣，不求三惡乃至非想非非想處，如是觀已，見三不堅；以不堅身易於堅身，禮拜供養，來迎去送，自手施與，親執福事，是名以不堅身易於堅身；以不堅財易於堅財，能自食用亦以布施，供給

病瘦行路之人，供養沙門、婆羅門等貧窮下賤，是名以不堅財易於堅財；以不堅命易於堅命，修於六念、慈悲喜捨，證四真諦；善能觀察生老病死，明信善惡業之果報；定知恩愛當有別離，一切眾生不得自在；未得聖道，生死力大；一切世樂，常與苦俱，雖復受之心不染著，猶如寒月求火自煖，雖復為之終不作惡；修忍二施以潤眾生，深觀苦樂其性平等；凡所發言，言則柔軟，善化眾生令如法住，遠離惡友心無放逸；飲酒博弈射獵之事，悉不為之；是名以不堅之命，易於堅命。」

「善男子！若得人身，多饒財物，兼得自在，先應供養父母、師長、和上、耆舊、持法之人，供給遠至初行之人疾病所須，言則柔軟多有慚愧，不偏信敬有德一人，見有賢聖持戒多聞，能以舍宅飲食臥具衣服病藥而供養之；深言僧中多有功德；修集向道得須陀洹果，乃至能修向阿羅漢、得阿羅漢果，修金剛三昧，電光三昧；觀如是已，平等奉施，

如是施已得無量福。是故我於鹿子經中，告鹿子母曰：『雖復請佛，及五百阿羅漢，猶故不得名請僧福；若能僧中施一似像極惡比丘，猶得無量福德果報。』何以故？如是比丘，雖是惡人，無戒多聞，不修善法，亦能演說三種菩提，有因有果，亦不誹謗佛法僧寶，執持如來無上勝幡，正見無謬，若供養僧，即是供養佛僧二寶。若觀佛法功德微妙，即是具足供養三寶。若人施時不求果報，即是供養無上菩提，具足成就檀波羅蜜、修菩提道，能得未來無量功德，亦能自利及利益他。能修慈悲，為破他苦自捨己樂，未得菩提心無憂悔。雖聞菩提久遠難得，而其內心初無退轉，為諸眾生、無量世中受大苦惱，亦不疲厭。樂如法行，不求世樂；樂處寂靜，出家修道；未得出家，雖在家居，如解脫人不作眾惡，得三種戒：戒戒、定戒、無漏戒。善男子！菩薩二種：一者在家、二者出家。出家菩薩如法修行，是不為難；在家菩薩如法修行，是乃為難。

何以故？在家之人多惡因緣所纏繞故。」

尸波羅蜜品第二十三

善生言：「世尊！云何菩薩趣向菩提其心堅固？」「善男子！菩薩堅固具足四法：一者受大苦時終不捨離如法之行；二者得大自在，常修忍辱；三者身處貧窮，常樂施與；四者盛壯之年常樂出家。若有菩薩具足四法，趣向菩提其心堅固。菩薩具足如是四法，復作是念：『是菩提道初根本地，名之為戒。如是戒者，亦名初地，亦名導地，亦名平地，亦名等地，亦名慈地，亦名悲地，亦名佛跡，亦名一切功德根本，亦名福田。』以是因緣，智者應當受持不毀。」

「復次，智者又作是念：『戒有二果，一諸天樂，二菩提樂。智者應當求菩提樂，不求天樂。』若受戒已，所不應作而故作之，所不應思

而故思惟，懈怠懶惰樂於睡眠，念惡覺觀邪命惡願，是名污戒。若受戒已心生悔恨，求人天樂多諸放逸，不生憐愍，是名污戒。若畏貧窮，若為恐怖，若為失財，若畏作役，若為身命，若為利養，若為愛心，而受禁戒；既受戒已，心生疑惑，是名污戒。善男子！若人不樂久處生死，深見過罪，觀人天樂、阿鼻獄苦，平等無差；憐愍眾生，具足正念，為欲利益無量眾生使得成道，為具無上菩提道故，為如法行故，受持是戒，心不放逸；能觀過去未來現在身口意業，知輕知重，凡所作事先當繫心修不放逸，作已作時亦復如是修不放逸。若先不知，作已得罪，若失念心亦得犯罪。若客煩惱時暫起者亦得犯罪，若小放逸亦得犯罪。是人常觀犯輕如重，觀已生悔及慚愧心，怖畏愁惱，心不樂之，至心懺悔；既懺悔已，心生歡喜，慎護受持，更不敢犯，是名淨戒。」

「善男子！有智之人既受戒已，當觀三事不作惡行：一者自為，二

者為世，三者為法。云何自為？我自證知此是惡事，知作惡業得如是果，知作善業得如是果；所作惡業無有虛妄，決定還得諸惡之果；所作善業亦無虛妄，決定還得諸善之果。若是二業無虛妄者，我今云何而自欺誑？以是因緣，我受戒已不應毀犯，當至心持，是名自為。云何為世？有智者觀見世間之人，有得清淨天耳、天眼、及他心智，我若作惡，是人必當見聞知我，若見聞知我，當云何不生慚愧、而作惡耶？復觀諸天具足無量福德——神足、天耳、天眼，具他心智遙能見聞，雖近於人人不能見，若我作惡，如是等天當見聞知；若是天等了了見我，我當云何不生慚愧、故作罪耶？是名為世。云何為法？有智之人，觀如來法清淨無染，得現在利，能令寂靜，度於彼岸；能作解脫不選時節，我為是法故受持戒。我若不能先受小制，云何能得受大制耶？破小制已增五有苦，若至心持，增無上樂。我受身來所以未得證解脫者，實由不從過去無量諸佛如來受

禁戒故；我今受戒，未來定當值遇恒河沙等諸佛。深觀是已，生大憐愍，至心受戒；受已堅持，為阿耨多羅三藐三菩提、利益無量諸眾生故。善男子！若在家、若出家，若三歸、若八齋、若五戒，若具足、若不具足，若一日一夜、若一時一念、若盡形壽至心受持，當知是人得大福德。善男子！若受戒已，修三善業，多聞布施，修定修善，供養三寶，是則名為莊嚴菩提。若受戒已，能讀如來十二部經，是名無上大法之藏；勤加精進，欲得具足尸波羅蜜，如是戒者今世受已，後雖不受，成無作戒。善男子！有戒非波羅蜜，有波羅蜜非戒，有戒有波羅蜜，有非禁戒非波羅蜜。是戒非波羅蜜者，所謂聲聞辟支佛戒。是波羅蜜非是戒者，所謂檀波羅蜜。是戒是波羅蜜者，如昔菩薩受瞿陀身時，為諸虫獸及諸蟻子之所啖食，身不傾動不生惡心；亦如仙人為眾生故，十二年中青雀處頂、不起不動。非戒非波羅蜜者，如世俗施。」

「善男子！菩薩摩訶薩住尸波羅蜜時，所受眾苦誰能說之？有人若受小小戒已，少欲知足，不能憐愍諸苦眾生，當知是人不能具足尸波羅蜜。若能修忍三昧智慧，勤行精進，樂於多聞，當知是人則能增長尸波羅蜜，莊嚴菩提，證菩提果。如是戒者，無量眾生故、無量果報故、無量戒禁故，以是因緣莊嚴菩提。善男子！菩薩摩訶薩既受戒已，口不說惡，耳不樂聞，不樂說世，亦不樂聞，終不放心在惡覺觀，不親惡友，是故得名寂靜淨戒。菩薩若見破戒惡人，不生惡心，為設種種善巧方便而調伏之；若不調伏，當生憐愍，不為身命破戒捨戒。食已先修慚愧之心，不放逸心，為治身命如療惡瘡。若入村落如刀刺林，攝護諸根修集正念，觀察可作及不可作，不生放逸。若人作福亦因於我，若人作罪亦因於我，是故我得大供養時不應生喜，得衰苦時不應生瞋。得少供養，應作是念，我今信戒施聞智慧如法住少，故得如是微少供養，是故今我

不應生於愁苦之念；我為二事受他信施：一者為增他福、二者為增自善；是故若得少物惡物，不應生惱。久住遲得，輕罵已得；爾時復當自責其身：是我宿罪，非眾生過，是故我今不應生惱。若受戒已，為他作罪，亦應說言：『如是所作實非是道，何以故？十二部經不說諸惡為菩提道也。是故我今獲得雜報。』若能如是深觀察者，當知是人則能具足尸波羅蜜。」

「善男子！若有人能攝護諸根，身四威儀不作諸惡，能堪眾苦不作邪命，當知是人則能具足尸波羅蜜。若於輕重戒中等生怖畏，雖遭惡時不犯小戒，不令煩惱穢污其心，修集忍辱，當知是人則能具足尸波羅蜜。若離惡友，令諸眾生遠惡邪見，知恩報恩，當知是人則能具足尸波羅蜜。若為善事不惜身命，罷散自事，營成他事；見罵詈者，不生惡心；當知是人則能具足尸波羅蜜。若見如來所開之處，如本持之；護眾生命，不

惜財命，乃至命終不犯小戒。雖得微妙七珍之物，心不生貪；不為報恩以善加人，為憐愍故受持禁戒，既受持已，善發大願：願諸眾生悉得淨戒。當知是人則能具足尸波羅蜜。善男子！菩薩二種：一者在家、二者出家。出家菩薩具尸波羅蜜，是不為難；在家具足，是乃為難；何以故？在家之人多惡因緣所纏繞故。」

業品第二十四之一

善生言：「世尊！諸佛如來未出世時，菩薩摩訶薩以何為戒？」「善男子！佛未出世，是時無有三歸依戒。唯有智人求菩提道，修十善法；是十善法，除佛無能分別說者；過去佛說流轉至今，無有漏失，智者受行。善男子！眾生不能受持、修集十善法者，皆由過去不能親近諮承佛故。善男子！一切眾生皆有雜心，雜心因緣有雜煩惱，雜煩惱故造作雜

業，雜業因緣受於雜有，雜有因緣受於雜身。善男子！一切眾生得雜身已見於雜色，見雜色已生惡思惟，是惡思惟名為無明。無明因緣生於求心，名之為愛；因愛所作名之為業，是業因緣獲得果報。有智之人能破析之：『由內煩惱，外有因緣，則能繫縛；修十善已，則能解之。』是故如來初得阿耨多羅三藐三菩提時，分別演說十善之法；因十善故世間則有善行、惡行，善有惡有，乃至解脫，是故眾生應當至心分別體解十善之道。若有風雲為持大水、阿修羅宮、大地、大山、餓鬼、畜生、地獄、四天王處，乃至他化自在天處，悉因眾生十業道故。轉輪聖王所有四輪、金銀銅鐵、七眾受戒、求三菩提，亦因十善業因緣故。是十善業道因緣故，一切眾生內外之物，色之與命皆有增減，是故智者應當具足修十善道。若諸眾生少壯老時、春夏秋冬夏所起煩惱各各別異；小中大劫所起煩惱亦復如是各各別異。眾生初修十善業時，得無量命，色香味具；

因貪瞋癡，一切皆失；是十惡業道因緣故，時節年歲星辰日月四大變異；若人能觀如是事者，當知是人能得解脫。眾生皆由苦因緣故則生信心，既得信心，能觀善惡，如是觀已修十善法，意行十處，故名十道。」

「身三道者，謂殺盜婬；口四道者：惡口、妄語、兩舌、無義語；心三業者：妒、瞋、邪見；是十惡業，悉是一切眾罪根本。若諸眾生，異界異有，異生異色，異命異名，以是因緣應名無量，不但有十。如是十事，三名為業，不名為道；身口七事，亦業亦道，是故名十。是十業道自作他作，自他共作，從是而得善惡二果，亦是眾生善惡因緣，是故智者尚不應念，況身故作？若人令業煩惱諸結得自在者，當知即是行十惡道；若有能壞煩惱諸結不令自在，是人即是行十善道。若人始設方便，若先不思惟，當時卒作，是人不得業所攝罪；是故智者應當勤修十善業道，證四真諦亦復如是。作期為惡，若失期者亦不得罪；是故智者應修

十善，因是十善，眾生修已，增長壽命及內外物；煩惱因緣故十惡業增，無煩惱因緣故十善業增。」

「善男子！是十業道，一一事中各有三事：一者根本、二者方便、三者成已。根本者：若有他想、有眾生想，若以疑心斷其命根，若動身作相或口說殺，是名根本；求刀磨利，置毒作索，是名方便；殺已手觸，稱量提持，若自食噉若與人食，得物用度，任意施與，歡喜受樂，無有慚愧，心不悔恨，自讚其身生大憍慢，是名成已。是他財有，亦作他想，若自往取若遣人取，若以疑心移置異處，是名根本；若壞垣牆，諮問計數，置梯緣牆，入舍求覓，乃至手觸，是名方便；若得物已，負擔藏隱任意施與，賣用賜遺歡喜受樂，無有慚愧心不悔恨，自讚其身生大憍慢，是名成已。若是婦女繫屬他人，起於他想，若以疑心作非梵行，是名根本；若遣使往若自眼見，若與信物，若以手觸，若濡細語，是名方便；

若事已竟遺以瓔珞，共坐飲食歡喜受樂，無有慚愧心不悔恨，自讚其身生大憍慢，是名成已。若於大眾，捨離本相，若於三時，若二時中虛妄說之，是名根本；若於先時次第莊嚴，構言語端，或受他語起往彼說，是名方便；若事成已受取財物，任意施與歡喜受樂，無有慚愧不生悔恨，自讚其身生於憍慢，是名成已。是妄語中雜有兩舌，能壞和合，是名根本；若說他過及餘惡事，言和合者必有不可，若離壞者則有好事，是名方便；和合既離，受他財物，任意施與歡喜受樂，無有慚愧不生悔恨，自讚其身生大憍慢，是名成已。若變容色，惡口罵詈，是名根本；若聞他罪，莊嚴辭章，起去到彼，欲說是惡，是名方便；若罵詈已還受他物，任意施與歡喜受樂，無有慚愧不生悔恨，自讚其身生大憍慢，是名成已。若說欲事非時之言，是名根本；若歌若頌無義章句，隨人所熹造作百端，是名方便；若教他已，還受財物，任意施與歡喜受樂，無有慚愧不生悔

恨，自讚其身生大憍慢，是名成已。於他財物生貪欲得，是名根本；發煩惱心，是名方便；作已得財任意施與，歡喜受樂復向餘說，無有慚愧不生悔恨，自讚其身生大憍慢，是名成已。若打罵人，是名根本；若捉杖石問其過罪，是名方便；打已生喜，受取財物，任意施與歡喜受樂，無有慚愧不生悔恨，自讚其身生大憍慢，是名成已。若誹謗業、因、果、真諦、賢聖之人，是名根本；若讀誦書寫，信受邪書，讚歎稱譽，是名方便；受已向他分別演說，增其邪見，受邪財物任意施與，歡喜受樂，無有慚愧不生悔恨，自讚其身生大憍慢，是名成已。」

「或復有人於十業道，一時作二：妄語兩舌；或一時三：所謂妄語、兩舌、惡口；又復有三：所謂邪見、惡口、妄語。如是說者即是無義，是名為四。瞋之與貪，不得一時，其餘八事可得一時。云何一時？六處遣使，自作二事：一者姪他妻婦、二者謂無業果；先作期要，一時

得業。是十惡業，或得作色，無無作色；或有作色，及無作色。若無方便，及成已者，則得作色無無作色。若有莊嚴及成已者，則得作色及無作色。」

「是十業道，有輕有重：若殺父母及辟支佛，偷三寶物，於所生母及羅漢尼作非梵行，妄說壞僧，是名為重。」

「善男子！是十業道各有三種：一從貪生、二從瞋生、三從癡生。若為貪利故害命者，是名從貪；若殺怨家是名從瞋；殺老父母，是名從癡；劫盜他財亦復三種：自為己身妻子眷屬，貪他財物而往劫奪，是名從貪；盜怨家物，是名從瞋；劫奪下姓，是名從癡。邪婬亦三：若為自樂，行非梵行，是名從貪；婬怨眷屬，是名從瞋；於所生母作非梵行，是名從癡。妄語三種：若為財利自受快樂，是名從貪；為壞怨故，是名從瞋；若畏他死，是名從癡。兩舌三種：為財利故，是名從貪；為壞怨

故，是名從瞋；破壞和合邪見之眾，是名從癡。惡口三種：為財利故罵詈婦兒，是名從貪；故向怨家說所惡事，是名從瞋；說他往昔先人過罪，是名從癡。無義語亦三種：若為歡樂歌叫誼譁，是名從貪；為勝他故歌叫誼譁，是名從瞋；為增邪見歌叫誼譁，是名從癡。從貪生者是名為妒，從瞋生者是名為瞋；從癡生者是名邪見。」

「修十善已，一一事中得三解脫。是十惡業，決定當得地獄果報，或有餓鬼或有畜生；餘果則得人中短命，貧窮乏財，婦不貞廉；有所言說人不信受，無有親厚常被誹謗，耳初不聞善好之言；能令外物四大衰微無有真實，惡風暴雨爛臭敗壞；土地不平無有七寶，多有石沙荊棘惡刺；時節轉變無有常定，果蔭少實味不具足。若欲破壞如是等事，應當至心修行十善。是十善法三天下具，或有戒攝，或非戒攝。北鬱單曰唯有四事，地獄有五，餓鬼畜生天中具十，非戒所攝。欲界六天無有方便，

唯有根本成已二事。夫業道者一念中得。如其殺者，可殺俱死，是則不得根本業果；若作莊嚴事竟不成，唯得方便，不得根本；作莊嚴已，便得殺者，得根本罪。如其殺已，不追成已，無無作罪。若殺者一念中死，可殺之者次後念死，殺者不得根本業罪。若遣使殺，使得作罪；口教之者，得無作罪；若惡口教，亦得作罪及無作罪。若其殺已心善無記，亦得作罪及無作罪。」

「若有說言：『過去已滅，未來未生，現在無住，云何名殺？一念不殺，微塵不壞；若一不殺，多亦不能；云何言殺？』是義不然，何以故？雖復現在一念不殺，能遮未來使不起故，故得名殺。以是義故，不可以見一處無殺，舉一切處悉便無殺。有人刺手，則便命終；或有截足，而命全者；頭則不爾，刺截俱死，若有作已得大罪者，是名業道。三業自得，七業自他；若無作者，亦無無作。或有說言：『身業三事，有作

無作，口不如是。』是義不然，何以故？若口有作無無作者，口殺已，不應得罪，是故口業亦應有作及以無作；心則不爾，何以故？賢聖之人不得罪故。何因緣故名作無作？是業墮於三惡道故，生於人中壽命短故，所有六入常受苦故；餘果相似。根本正果，或有相似或不相似，受果報時在活地獄、黑繩地獄；餓鬼、畜生、人中三處受於餘果。若於一人作殺莊嚴，作莊嚴已有二人死，當知唯於本所為人得作無作。」

「若有說言：『色是無記，命亦無記，如是無記，云何殺已而得殺罪？』是義不然。何以故？如是身命是善惡心器，若壞是器，遮於未來善惡心故，是故得罪。若王殺殺，侍臣稱善，是王與臣罪無差別。獵亦如是，若有垂終，其命餘殘有一念在，若下刀殺，是得殺罪；若命已盡而下刀者，不得殺罪。若先作意，規欲搗打，然下手時彼便命終，不得殺罪。若作毒藥與懷妊者，若破歌羅羅，是人則得作、無作罪。若自刑

者，不得殺罪，何以故？不起他想故，無瞋恚心故，非他自因緣故。或有說言：『若心在善不善、無記，悉得殺罪；猶如火毒，雖復善心、不善、無記，觸食之者，悉皆死者。』是義不然！何以故？世間有人，捉火不燒、食毒不死，非惡心殺亦復如是，不得殺罪，如諸醫等。或有說言：『婆藪仙人說咒殺人，殺羊祀天，不得殺罪。』是義不然，何以故？斷他命故，癡因緣故。若見人死心生歡喜，當知是人得成已罪。見他殺已，心生歡喜，出財賞之亦復如是；若使他殺，受使之人到已，更以種種苦毒而殺戮之；口教之者唯得作罪，受使之人兼得二罪：作以無作。」

「若發惡心奪取他物，是人亦得作無作罪。若數時取，若寄時取，因市易取，亦得偷罪。若自不取、不貪、不用。教他令取，是人亦得作無作罪。若欲偷金，取時得銀，出外識已，還置本處，是人不得偷盜之罪。若欲偷金，得已即念無常之想，心生悔恨，欲還本主而復畏之；設

餘方便，還所偷物，雖離本處不得偷罪。奴僕財產，先悉生意與主同共，後生貪想輒取主物，取已生疑而便藏避；復思是物同共無異，雖離本處不得偷罪。若人行路為賊所剝，既至村落，村主問言：『汝失何物？我當償之。』若說過所失、取他物者，是得偷罪。若有發心施他二衣，受者取一，云不須二，輒還留者，是得偷罪。若人發心，欲以房舍臥具醫藥資生所須，施一比丘；未與之間，更聞他方有大德來，輒迴施之，是得偷罪。若取命過比丘財物，誰邊得罪？若羯磨已，從羯磨僧得；若未羯磨，從十方僧得；若臨終時，隨所與處，因之得罪。若偷佛物，從守塔人主邊得罪。若暴水漂財物穀米果蔬衣服資生之物，取不得罪。」

「若於非時、非處、非女、處女、他婦，若屬自身，是名邪淫。唯三天下有邪淫罪，鬱單曰無。若畜生、若破壞、若屬僧、若繫獄、若亡逃、若師婦、若出家人，近如是人，名為邪淫。出家之人無所繫屬，從

誰得罪？從其親屬王所得罪。惡時、亂時、虐王出時、怖畏之時，若令婦妾出家剃髮，還近之者，是得姪罪。若到三道，是得姪罪。若自若他，在於道邊、塔邊、祠邊、大會之處，作非梵行，得邪姪罪。若為父母兄弟國王之所守護，或先與他期，或先許他，或先受財，或先受請，木泥畫像及以死尸，如是人邊作非梵行，得邪姪罪。若屬自身而作他想，屬他之人而作自想，亦名邪姪。如是邪姪亦有輕重，從重煩惱則得重罪，從輕煩惱則得輕罪。」

「若有疑心、若無疑心，若見若聞若覺若知、若問不問，異本說者，是名妄語。若言不本見聞覺知，亦是妄語，不名具足。若破相說，無覆藏相，是非妄語。若異音說，前人不解，亦是妄語，不名具足。若顛倒語，若發大聲，不了了語；若有所說，前人不解，亦是妄語，不名具足。兩舌、惡口：若壞前人、不壞前人，作已得罪；無義語，亦復如是。」

「如是七事，亦道亦業；其餘三事，是業非道。何以故？自不行故！妨於自他，得大罪故。或有說言：『一切微塵，次第而住，亦念念滅；滅已無住。若無住者，尚無有作，況有無作？』是義不然，何以故？世間之法有因有果，無因無果。如面水鏡則有像現，離面無像；作亦如是從身有作，從是作法則出無作，如面水鏡則有像現。譬如有人發惡心故則惡色現，發善心故則善色現，作以無作亦復如是。若因善業得善妙色，若因惡業得粗惡色，作以無作亦復如是。若以念念常滅，無有作無作者，如先所說燈河等喻，雖念念滅，以二諦故說作無作；微塵雖復次第不住，亦復不破世諦法也。正以微塵次第，得名父母羅漢，其有殺者得無量罪；父母羅漢及以他人，陰界入等，等無差別；所以得重，以是福田報恩田故。如說二字不得一時，然此二字終不和合，義不可說；雖念念滅，亦名妄語，不破世諦。猶如射箭雖念念滅，因於身業微塵力故，到不到處；

作以無作，亦復如是。如舞獨樂，雖念念滅，因於身業微塵力故而能動轉；作以無作，亦復如是。如旋火輪雖念念滅，因於身業微塵力故，火得圓匝。初發心異，方便心異，作時心異，說時心異，眾緣和合故得名作；以作因緣生於無作，如威儀異，其心亦異，不可得壞，故名無作。從此作法，得無作已，心雖在善、不善、無記，所作諸業無有漏失，故名無作。若身作善，口作不善，當知是人獲得雜果。若身善業，有作無作；口不善業唯有有作，無有無作，當知是人唯得善果，不得惡果。是故經中說七種業有作無作。如人重病，要須眾藥和合治之，若少一種則不能治，何以故？其病重故。一切眾生亦復如是，具諸惡故，要須眾戒然後治之，若少一戒則不能治。」

優婆塞戒經卷第七

業品第二十四之餘

「善男子！眾生作罪凡有二種：一者惡戒、二者無戒。惡戒之人，雖殺一羊及不殺時，常得殺罪；何以故？先發誓故。無戒之人雖殺千口，殺時得罪，不殺不得；何以故？不發誓故。是故一切善不善法，心為根本；因根本故，說諸比丘犯有二種：一者身犯、二者口犯，無心犯也。如是戒者，時不具足，支不具足，則不得戒。譬如鑽火，有燧、有力、有乾糞草，然後得火，若少一法則不得火；戒法亦爾，如是戒者，若得、若捨、若持、若毀，皆隨於心，如來了了知諸法性，是故制之。若復有人因於善業思惟力故不造諸惡，名如法戒。若從他得，名為受戒。若離戒受有功德者，一切惡獸師子虎狼應得功德，然實不得。以是因緣，受善戒者得無量福，受惡戒者得無量罪。是故經中說惡律儀：一者畜羊、

二者畜雞、三者畜豬、四者釣魚、五者網魚、六者殺牛、七者獄卒、八畜獵狗、九作長諒、十作獵師、十一咒龍、十二殺人、十三作賊、十四兩舌、十五以苦鞭靽枷鎖押額鐵釘燒炙加人，國王大臣受寄抵謾，不知恩者，惡性惡心大惡村主、典稅物者，毀戒比丘心無慚悔，如是之人皆無戒也；雖復不名不善業道，而得大罪，何以故？盡壽作故。如是等事，若不立誓，不從人受，則不成就。」

「如是惡戒，四時中捨：一者得二根時，二者捨壽命時，三者受善戒時，四者斷欲結時。或有說言：如『善戒具足，惡戒亦爾。』是義不然，何以故？惡戒易得故，一因緣得故，所謂立誓。善戒不爾，有五方便：所謂五根，是故難得；以難得故，要須具足。若有說言：『優婆塞戒，無無義語、兩舌、惡口，是故優婆塞戒、八戒齋法，沙彌、比丘不具足得。』是義不然，何以故？我今受持，淨口業故。」

「若有說言：『我受五戒，淨身口意。』心若不淨，當知是人不得具戒。譬如有人受惡戒已，雖不殺生，是人常有惡戒，成就毀禁；比丘亦復如是，何以故？受持戒已，一一戒邊多業多果故；眾生無量，戒亦無量；物無量故，戒亦無量。是善惡戒俱有三種，謂上中下。若不受惡戒，雖多作罪，不名惡戒。若有難言：『何緣五戒盡形壽受？八戒齋法一日一夜？』當言：『如來善知法相，通達無礙，作如是說。』」

「善男子！世間福田凡有二種：一功德田、二報恩田；壞此二田，名五逆罪。是五逆罪有三因緣：一者有極惡心、二者不識福德、三者不見正果。若人異想殺阿羅漢，不得逆罪，父母亦爾。若無慚愧，不觀報恩，心無恭敬，但作方便不作根本，雖非逆罪亦得大報。善教授故，生憐愛故，能堪忍故，難作作故，受大苦故，是故父母名報恩田；若復有人殺父母已，雖復修善，是善無報。是故我說：『人所蔭處乃至少時，

慎勿毀折枝條花葉。』善男子！我涅槃後，有諸弟子當作是說：『若以異想異名殺父母，不得逆罪。』即曇無德。或復說言：『雖以異想殺於父母，故得逆罪。』即彌沙塞。或復有說：『異想異名殺於父母，俱得逆罪。』即薩婆多。何以故？世間真實是可信故，父母真實，想亦不轉，惡心殺之即得逆罪。實是父母、無父母想，不發惡心，父母雖死，不得逆罪。何以故？具足四事乃得逆罪：一者實是父母作父母想，二者惡心，三者捨心，四者作眾生想；具是四事逆罪成就，若不具者則不成就。若為憐愍故，若為恭敬故，若為受法故，若為怖畏故，若為名稱故，授與死具，雖不手殺亦得逆罪。若為他使，令殺父母，啼哭憂愁而為之者，如是罪相，初中後輕。欲殺父母，誤中他人，不得逆罪；欲殺他人，誤中父母，亦復如是。欲殺母時誤殺相似，殺已藏刀，復中母身，不得逆罪。母有異見，兒有異殺，但得殺罪，不得逆罪。是五逆罪，殺父則輕，

殺母則重。殺羅漢重於殺母，出佛身血重殺羅漢，破僧復重出佛身血。有物重意輕，有物輕意重，有物重意重，有物輕意輕。物重意輕，如無惡心殺於父母；物輕意重者，如以惡心殺於畜生；物重意重者，以極惡心殺所生母；物輕意輕者，如以輕心殺於畜生。如是惡業，有方便重，根本成已輕；有方便根本輕，成已重；有方便根本重，成已輕。有根本輕，方便成已重。物是一種，以心力故，得輕重果。善男子！有人以食欲施於我，未與我間，轉施餓狗，我亦稱讚『如是人者是大施主。』若是福田、若非福田，心不選擇而施與者，是人獲得無量福德，何以故？心善淨故。」

「是業四種：一者現報、二者生報、三者後報、四者無報。業有四種：一者時定、果報不定，二者報定、時不必定，三者時定、果報亦定，四者時果二俱不定。時定者，所謂現在，次生後世。若時不定、果報不

定，是業可轉。若果報定，應後受者，是業可轉現在受之，何以故？善心智慧因緣力故，惡果定者亦可轉輕。何因緣故名果報定？常作無悔故，專心作故，樂喜作故，立誓願故，作已歡喜故，是故是業得果報定；除是之外，悉名不定。眾生行業，有輕有重、有遠有近，隨其因緣先後受之。如有修身、修戒、修心、修慧，定知善惡當有果報，是人能轉重業為輕，輕者不受。若遭福田，遇善知識，修道修善，是人能轉後世重罪，現世輕受。若人具有欲界諸業，得阿那含果，能轉後業現在受之；阿羅漢果亦復如是。善男子！智者若能修身、修戒、修心、修慧，是人能壞極重之業，如阿伽陀呪及除毒寶，破壞惡毒；若作小罪，初方便輕，後成已重，是人不修身戒心慧，令輕作重。眾生若作一種二種乃至種種，有作不具足，有作具足——先念後作，名作具足；先不生念，直造作者，名作不具足。復有作已，不具足者：謂作業已，果報不定。復有作已，

亦具足者：謂作業已，定當得報。復有作已，不具足者：果報雖定，時節不定。復有作已，亦具足者：時報俱定。復有作已，不具足者：持戒正見。復有作已，亦具足者：毀戒邪見。復有作已，不具足者：信因果。復有作已，亦具足者：不信因果。復有作已，不具足者：作惡之時，有善圍遶。復有作已，亦具足者：作惡之時，惡來圍遶。復有作已，不具足者：雖作眾惡，人中受報。復有作已，亦具足者：人中作惡，地獄受報。復有作已，不具足者：有正念心。復有作已，亦具足者：無有念心。復有作已，不具足者：三時生悔。復有作已，亦具足者：三時不悔。如惡，善亦如是，因是作已，亦具足故。作小得大，作大得小，一意摸身，身既成就，有無量意；摸身初意，即是善也。身既成就，得二種果，雜善不善。如人，天亦如是，地獄眾生惡意摸身，身既成已，一向不善。餓鬼畜生亦惡意摸身，身既成已，雜善不善。善惡中陰，以善惡摸身，

身既成已，俱得雜報善以不善。歌羅羅時，乃至老時，亦得雜報善以不善。是故經說有四種業：黑業黑報、白業白報、雜業雜報；不黑不白，是業無報。黑業黑報，所謂地獄；白業白報，所謂色天；雜業雜報，所謂欲天、人中、畜生、餓鬼；不白不黑無報，所謂無漏。善男子！若人不解如是業緣，無量世中流轉生死。何以故？不解如是業因緣者，雖生非想非非想處，壽八萬劫，福盡還墮三惡道故。善男子！一切摸畫，無勝於意：意畫煩惱，煩惱畫業，業則畫身；貪因緣故，色聲妙好，威儀庠序；瞋因緣故，色聲粗惡，威儀卒暴；如瞋，癡亦如是。無量世界，一百三十六地獄處，無量畜生，無量餓鬼，皆因業作；人天亦爾。無量眾生獲得解脫，亦因於業。」

「善男子！是十善道，有三事：一者能遮煩惱、二者能作善心、三者能增長戒。如除毒藥凡有三事：一者阿伽陀藥、二者神咒、三者真寶。

若人善修不放逸行，具足正念，分別善惡，當知是人決定能修十善業道。若多放逸，無有慚愧及以信心，當知是人決定能作十不善業道。是十業道復有三事：一者方便、二者根本、三者成已。若復有人能勤禮拜供養父母師長和上有德之人，先意問訊，言則柔軟，是名方便；若作已竟，能修念心，歡喜不悔，是名成已。作時專著，是名根本。善男子！是十業道，復有三種：謂上、中、下。或方便上、根本中、成已下，或方便中、根本上、成已下，或方便下、根本上、成已中。是十業道，三法圍遶：所謂無貪恚癡、有貪瞋癡。是十業道有共戒行、不共戒行。

捨戒有六：一者斷善根時、二者得二根時、三者捨壽命時、四者受惡戒時、五者捨戒時、六者捨欲界身時。或復說言：『佛法滅時便失戒者。』是義不然，何以故？受已不失，未受不得。斷身口意惡，故名戒戒；根本四禪、四未到禪，是名定戒；根本四禪、初禪未到，名無漏戒；

捨身後世更不作惡，名無作戒；守攝諸根，修正念心，見聞覺知色聲香味觸法，不生放逸，名攝根戒。

何因緣故得名為戒？戒者名制，能制一切不善之法，故得名制。又復戒者名曰迮隘；雖有惡法，性不能容，故名迮迮。又復戒者名曰清涼；遮煩惱熱，不令得入，是故名涼。又復戒者名上；能上天上，至無上道，是故名上。又復戒者名學；學調伏心智慧諸根，是故名學。善男子！或時有人具足一戒，所謂波羅提木叉戒；或具二戒，加定共戒；或具三戒，加無漏戒；或具四戒，加攝根戒；或具五戒，加無作戒。善男子！波羅提木叉戒，現在得；定共戒者三世中得。善男子！若復有人欲受戒時，至心能觀生死罪過、解脫功德，信心歡喜，是人兼得作、無作戒。如是戒者，隨命長短，命長長得，命短短得。是無作戒，三因緣捨：一者小莊嚴故、二者心放捨故、三者作不堅故。不捨因緣復有三事：一者有本

願故、二者作業堅故、三者至心不放逸故。」

「善男子！除十善業及十惡業、善戒惡戒已，更有業戒所不攝者，謂善惡法。如是善惡、有作無作，有人具足作及無作；若現在作，善未捨之頃，具作無作。第二念中，成就過去作無作，作已過去，唯有無作，無有作也。若人得戒，雖作不善，是人現世成就二法：惡法有作，善法無作。是作無作二因緣捨：一者所施物盡、二者心捨善作；二世成就，過去現在無作。三世定戒二因緣捨：一者退時、二者斷善根時；復有三時：一者捨身時、二者退時、三者生上時。無漏戒有三時捨：一者退時、二者轉鈍作利時、三者得上果時。心善業一時失，謂上生退時。身口意善，斷善根時一時俱失。善男子！若得具足戒、定戒、無漏戒、攝根戒，是人了解十業道。善男子！因十業道，眾生壽命有增有減，減者壽命十年，增者至無量年。北鬱單曰定壽千年，此壽百年，東西二方

二百五十；此壽無量，彼亦無量。四天王壽人數九百萬歲，命亦不定。如三天下，三十三天壽千八百萬歲，命亦不定。焰摩天上壽三千六百萬歲，命亦不定。兜率天壽七千二百萬歲，除後身菩薩、餘一切命皆亦不定。化樂天壽萬四千四百萬歲，命亦不定。他化自在天壽二萬八千八百萬歲，命亦不定。他化自在天上一年，即熱地獄一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，彼地獄壽命二萬八千八百萬歲，命亦不定。化樂天上一年，即是大聲地獄一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，彼獄壽命萬四千四百萬歲，命亦不定。兜率天一年，即是小聲地獄一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，彼地獄壽命七千二百萬歲，命亦不定。焰摩天一年，即眾合地獄一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，彼地獄壽命三千六百萬歲，命亦不定。三十三天一年，即是黑繩地獄一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，彼地獄壽

命一千八百萬歲，命亦不定。四天王天一年，即是活地獄中一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，彼地獄壽命九百萬歲，命亦不定。阿鼻地獄壽命一劫，大熱地獄壽命半劫，唯此二處壽命決定。人中五百年是餓鬼中一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，彼鬼壽命萬五千歲，命亦不定。畜生道中，除難陀婆難陀，其餘一切，命亦不定。阿鼻地獄一年，即是非想非非想處一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲。彼天壽命八萬大劫，無所有處六萬劫，識處四萬劫，空處二萬劫，若有發起輕微煩惱，愛著空定，當知是人生四無色。」

「從十年增至八萬歲。從八萬歲減還至十年，如是增減，滿十八反，名為中劫。穀貴三災，疾病三災，刀兵一災，名一小劫。水火二災各五段過，有一風災；五風災過名一大劫。閻浮提中，刀兵起時，東西二方，人暫生瞋；此病起時，彼小頭痛，力少微弱。此穀貴時，彼則念食。如

是惡事，鬱單曰無；因不殺故，壽命增長；偷因緣故，壽命減少。有二種劫：一者水劫、二者火劫。火劫起時，地獄眾生若報盡者，悉得出離；若未盡者，移至他方大地獄中。若此世間八大地獄空無眾生，是名眾生脫於地獄。四大海中所有眾生，業若盡者，悉皆得脫；若未盡者，悉轉生於他方海中。若是海中無一眾生，是名得脫。閻浮提地直下過於五百由延，有閻羅王城，周遍縱廣七萬五千由延，如是城中餓鬼眾生，業已盡者悉得出離；業未盡者轉生他方閻羅王所。若是城中乃至無有一眾生者，是名得脫。」

「爾時有人內因緣故獲得初禪，得已即起大聲唱言：『初禪寂靜，初禪寂靜。』諸人聞已即各思惟，一切皆共獲得初禪，即捨人身，生初禪地。時初禪中復有一人，內因緣故修得二禪，得已即起大聲唱言：『二禪寂靜，二禪寂靜。』眾生聞已各自思惟，復獲二禪；捨初禪身，生二

禪處。當爾之時，從阿鼻獄上至初禪，乃至無有一眾生在。善男子！四天下外有由乾陀山，中有七日；眾生福德因緣力故，唯一日現，賴之熟成百穀草木；火劫起時七日都現，燒燃一切百穀草木、山河大地、須彌山王，乃至初禪二禪眾生，見是火災，心生怖畏。彼中復有先生諸天語後來天：『汝等莫怖，我往曾見如是火災。齊彼而止，不來至此。』如諸眾生增十年壽至八萬歲，減八萬壽還至十年，經爾所時，如是火災熱猶未息，是時便從中間禪處降注大雨，復經壽命一增一減。眾生業行因緣力故，為持此水，其下復出七重風雲。是時雨止，水上生膜猶如乳肥。四天下中，須彌山王漸漸生現，水中自然具有一切種種種子。是時二禪復有一人，短命福盡，業力故墮生世間，壽無量歲，光明自照。獨處經久，心生愁惱，而自念言：『我既獨處，若我有福，願更有人來生此間，與我為伴。』發是念已，是時二禪有諸眾生薄福命盡，業因緣故便來生

此，是人見已心生歡喜，即自念言：『如是人者，我所化生，即是我作；我於彼人有自在力。』彼人亦念：『我從彼生，彼化作我，彼於我身有自在力。』以是因緣，一切眾生我見想。善男子！陰界入等眾生世界、國土世界，皆是十業因緣而有。善男子！菩薩二種：一者在家、二者出家。出家菩薩能觀如是十業道者，是不為難；在家觀者，是乃為難。何以故？在家之人多惡因緣所纏遶故。」

羸提波羅蜜品第二十五

善生言：「世尊！佛先已說檀波羅蜜、尸波羅蜜，菩薩云何而得修集忍波羅蜜？」佛言：「善男子！忍有二種：一者世忍、二者出世忍。能忍飢渴寒熱苦樂，是名世忍。能忍信戒施聞智慧，正見無謬，忍佛法僧、罵詈搥打惡口惡事，貪瞋癡等悉能忍之；能忍難忍，難施難作，名

出世忍。善男子！菩薩若值他人打罵輕賤，毀訾惡口罵詈，是時內心無加報想，菩薩雖作如是忍事，不為現在，但為後利。有善報之，惡則不反。善男子！有是忍辱非波羅蜜，有波羅蜜非是忍辱，有是忍辱是波羅蜜，有非忍辱非波羅蜜。是忍辱非波羅蜜者，所謂世忍；聲聞緣覺所行忍辱，是波羅蜜非忍辱者，所謂禪波羅蜜；亦是忍辱亦波羅蜜者，所謂若被割截頭目手足，乃至不生一念瞋心。檀波羅蜜、尸波羅蜜、般若波羅蜜非忍辱非波羅蜜者：所謂聲聞緣覺持戒布施。」

「善男子！若欲修忍，是人應當先破憍慢瞋心癡心，不觀我及我所相、種性常相。若人能作如是等觀，當知是人能修忍辱，如是修已心得歡喜。有智之人若遇惡罵，當作是念：『是罵詈字不一時生，初字出時後字未生，後字生已初字復滅，若不一時，云何是罵？直是風聲，我云何瞋？我今此身五陰和合，四陰不現則不可罵。色陰十分和合而有，如

是和合念念不停，若不停住，誰當受罵？然彼罵者，即是風氣。風亦二種：有內有外，我於外風都不生瞋，云何於內而生瞋也？世間罵者，亦有二種：一者實、二者虛。若說實者，實何所瞋？若說虛者，虛自得罵，無豫我事，我何緣瞋？若我瞋者，我自作惡，何以故？因瞋恚故生三惡道。若我於彼三惡道中受苦惱者，則為自作自受苦報。』是故說言：一切善惡皆因我身。」

「善男子！生忍因緣有五事：一者惡來不報、二者觀無常想、三者修於慈悲、四者心不放逸、五者斷除瞋恚。善男子！若人能成如是五事，當知是人能修忍辱。若人軟言淨身口業，和顏悅色先意問訊，能觀一切苦樂因緣，當知是人能修忍辱。若能修空三昧，觀諸眾生悉是無常受苦等想；彼罵辱時，能觀罵者如狂如癡、稚小無智；當知是人能修忍辱。智人當觀：勝我者罵，我不應瞋，何以故？我若瞋者，或奪我命；若不

如者瞋，亦不應報，何以故？非疇匹故，我若報者辱我身口。譬如有人授毒與他，人無責者，如其自服，人則嗤笑；我亦如是，若瞋彼者，當於未來受大苦惱，一切聖人悉當責我；以是因緣，我身若被截斫分離，不應生瞋。應當深觀往業因緣，當修慈悲憐愍一切，如是小事不能忍者，我當云何能調眾生？忍辱即是菩提正因，阿耨多羅三藐三菩提即是忍果，我若不種如是種子，云何獲得如是正果？」

「善男子！若有智人樂修忍辱，是人常得顏色和悅，好樂喜戲，人見歡喜，覩之無厭；於受化者，心不貪著。智人見怨，以惡來加，當發善願：願彼怨者未來之世，為我父母兄弟親戚，莫於我所、生憎怨想。復當觀察：若人形殘、顏色醜惡、諸根不具，乏於財物，當知皆從瞋因緣得，我今云何不修忍辱？以是因緣，智者應當深修忍德。善男子！菩薩摩訶薩修忍辱時，常樂觀察生死罪過，樂修法行，勤於精進讀誦書寫

如來正典，供養師長有德之人，能瞻病苦，修於慈悲，憐愍一切，見苦惱者能令遠離。常樂出家，乃至盡壽持戒精進，攝持六根，不令得起煩惱因緣。寧捨身命，終不毀戒，若他有事樂為營理，常有慚愧樂讚忍德，為調眾生堪忍眾苦，於怨尚能忍於惡事，況復親所？能忍二瞋：一眾生瞋、二非眾生瞋，捨己樂具、令眾得樂，不念多惡、不忘少善。遠離兩舌，前後默然不說彼短；說煩惱過，令眾得離。他所不喜不為說之，淨身口意、了諸罪業。若客煩惱因緣作罪，作已慚愧，心生悔恨。善男子！菩薩二種：一者在家、二者出家；出家菩薩修淨忍辱，是不為難；在家修忍，是乃為難，何以故？在家之人，多惡因緣所纏繞故。」

毘梨耶波羅蜜品第二十六

善生言：「世尊！菩薩摩訶薩能修六波羅蜜，誰為正因？」「善男子！若善男子善女人，已生惡法為欲壞之，未生惡法為遮不起，未生善法為令速生，已生善法為令增廣，勤修精進，是名精進。如是精進，即是修行六波羅蜜之正因也。是勤精進，能脫一切諸煩惱界。善男子！若能受於三惡道苦，當知是人真實能修毘梨耶波羅蜜，平等修集，不急不緩。」

「精進二種：一正、二邪。菩薩遠離邪精進已，修正精進；修信施戒聞慧慈悲，名正精進。至心常作，三時無悔，於善法所不生知足，所學世法及出世法，一切皆名正精進也。菩薩雖復不惜身命，然為護法，應當愛惜。身四威儀，常修如法；修善法時心無懈怠，失身命時不捨如法，若能到於六事彼岸，悉是精進之因緣也。若自讀誦書寫思惟十二部

經，名自為法勤行精進；若能以是轉化眾生令調伏者，名為他法勤行精進。若為菩提，修菩提道，布施持戒，多聞智慧，修學世法，供養父母師長有德之人，修舍摩他毘婆舍那，讀誦書寫十二部經，復能遠離貪恚癡等，名為菩提勤行精進；如是悉名為正精進，是名六波羅蜜之正因也。善男子！懈怠之人不能一時一切布施，不能持戒、勤行精進、攝心念定、忍於惡事、分別善惡，是故我言：六波羅蜜因於精進。」

「善男子！有勤精進非波羅蜜，有波羅蜜非勤精進，有亦精進亦波羅蜜，有非精進非波羅蜜。精進非波羅蜜者：如邪精進、善事精進、聲聞緣覺所有精進。有波羅蜜非精進者：所謂般若波羅蜜。有亦精進亦波羅蜜者：所謂布施持戒忍辱精進禪等五波羅蜜。有非精進非波羅蜜者：一切凡夫聲聞緣覺布施、持戒、忍辱、禪定、智慧及餘善法。善男子！菩薩有二種：一者在家、二者出家；出家菩薩修勤精進，是不為難；在

家修進，是乃為難，何以故？在家之人多惡因緣所纏繞故。」

禪波羅蜜品第二十七

善生言：「世尊！菩薩摩訶薩修禪波羅蜜，云何禪定？」「善男子！禪定即戒、慈、悲、喜、捨，遠離諸結修集善法，是名禪定。善男子！若離禪定尚不能得一切世事，況出世事？是故應當至心修集。菩薩欲得禪波羅蜜，先當親近真善知識，修集三昧方便之道——所謂戒戒、攝諸根戒、斷於邪命，如法而住，隨順師教。於善法所不生知足，修行善時心無休息，常樂寂靜遠離五蓋。心樂思惟觀生死過，常修善法至心不廢，具足正念，斷諸放逸。省於言語亦損眠食，心淨身淨，不親惡友不與惡交，不樂世事；知時知法，了知自身。觀心數法：若有喜相、愁相、瞋相、軟相、堅相，知已能除，猶如金師善知冷熱，不令失所。樂甘露味，

雖處世法身心不動，猶如須彌不為四風之所傾動。正念堅固，亦見知覺有為多過。若人樂修如是三昧，不休不息，當知是人能具足得；譬如攢火，以不息故，火則易得。」

「善男子！若離三昧，欲得世法、出世菩提，無有是處！善男子！一切三昧即是一切善法根本，以是因緣應當攝心。如人執鏡，則見一切善惡之事，是故三昧名菩提道之莊嚴也。受身心樂名為三昧，不增不減名等三昧。從初骨觀，乃至得阿耨多羅三藐三菩提，皆名三昧。是三昧有四緣：一者從欲、二者從精進、三者從心、四者從慧，是四緣故得無量福，增一切善。復有三種：一者從聞、二者從思、三者從修，從是三法漸漸而生。復有三時：所謂生時、住時、增時。善男子！欲界之中有三昧子，是子因緣得三菩提。是三昧者有退住增，若在四禪，性則堅固。從初乃至非想非非想處，上地勝下，次第如是。根本禪中則有喜樂，非

中間禪；六通亦爾在於根本，不在餘處。是三昧名菩提莊嚴；因是三昧，能得學道及無學道、四無量心、三解脫門、自利利他無量神足、知他心智，能調眾生，無量智慧，五根三昧轉鈍為利，斷於一切生老病死；能得成就一切種智，見諸法性如羅穀視。」

「善男子！智者應當作如是觀：一切煩惱是我大怨。何以故？因是煩惱能破自他，以是因緣，我當修集慈悲之心，為欲利益諸眾生故，為得無量純善法故。若有說言離於慈悲得善法者，無有是處。如是慈悲能斷不善，能令眾生離苦受樂，能壞欲界。是慈若能緣於欲界，名欲界慈。善男子！眾生若能修集慈心，是人當得無量功德。修慈心時，若能先於怨中施安，是名修慈。善男子！一切眾生凡有三聚：一者怨、二者親、三者中，如是三聚名為慈緣。修慈之人先從親起，欲令受樂；此觀既成，次及怨家。善男子！起慈心時有因戒起，有因施起。若能觀怨作子想者，

是名得慈。善男子！慈唯能緣，不能救苦；悲則不爾，亦緣亦救。善男子！若能觀怨一毫之善，不見其惡，當知是人名為習慈；若彼怨家設遇病苦，能往問訊，瞻療所患，給其所須，當知是人能善修慈。善男子！若能修忍，當知即是修慈因緣，如是慈心即是一切安樂因緣。若能修慈，當知是人能破一切憍慢因緣，能行施戒忍辱精進禪定智慧，如法修行。若人修定，當知是人修梵福德；得梵身故，名梵福德。若人能觀生死過罪、涅槃功德，是人足下所履糞土，應當頂戴。是人難忍能忍，難施能施，難作能作，是人能修四禪、四空、及八解脫。復作是念：一切眾生身口意惡，未來若受苦惱報者，悉令我受；若我所有善果報者，悉令眾生同我受之。如是慈悲，緣廣故廣，緣少故少。慈悲三種：謂下中上。復有三種：一者緣親、二者緣怨、三者緣中。復有三種：一者緣貪、二者緣眾生、三者緣非眾生。如是緣者悉名三昧，悲喜捨心亦復如是。」

「善男子！有禪非波羅蜜，有波羅蜜非禪，有亦是禪亦波羅蜜，有非禪非波羅蜜。是禪非波羅蜜者：謂世俗禪、聲聞緣覺所有禪定。是波羅蜜非禪定者：所謂施戒忍辱精進。亦是禪亦波羅蜜者：謂金剛三昧。非禪非波羅蜜者：謂一切眾生聲聞緣覺從聞思惟所生善法。善男子！菩薩有二種：一者在家、二者出家；出家菩薩修於淨禪，是不為難；在家修淨，是乃為難，何以故？在家之人多惡因緣所纏繞故。」

般若波羅蜜品第二十八

善生言：「世尊！菩薩云何修淨般若波羅蜜？」「善男子！若有菩薩持戒精進多聞正命，修於忍辱憐愍眾生，心多慚愧遠離嫉妒，真實了知諸善方便，為眾受苦不生悔退，樂行惠施能調眾生，善知所犯輕重之相，勤勸眾生施作福業，知字知義心無憍慢、親近善友，能自利益及利

益他，恭敬三寶、諸師、和上、長老、有德；於身菩提不生輕想，能觀菩提深妙功德；知善惡相，知世出世一切聲論，知因知果，知初方便及以根本，當知是人能得智慧。如是智慧有三種：一從聞生，二從思生，三從修生。從字得義，名從聞生；思惟得義，名從思生；從修得義，名從修生。能讀如來十二部經，能除疑網；能讀一切世論世事，能善分別邪正之道，是名智慧。能善分別十二部經：陰、入、界等，因果字義，毘婆舍那、舍摩他相上中下相，善、惡、無記、及四顛倒，見道、修道，能善分別如是等事是名智慧。善男子！有智之人求於十力、四無所畏、大悲、三念處，常親近佛及佛弟子。世無佛法，樂在外道出家修學，雖處邪道，樂求正要，常修慈悲喜捨之心及五通道。得五通已，觀不淨想及無常想。能說有為多諸過罪。為正語故，教諸眾生令學聲論。能令眾生離身心病，樂以世事教於他人。所作事業無能勝者：所謂呪方種種醫

藥。能善求財，得已能護；用以道理，如法惠施。雖知一切，不生憍慢。得大功德，不生知足。能教眾生信施持戒多聞智慧，知善不善無記方便，善知學行因緣次第，知菩提道及道莊嚴，知諸眾生上中下根；知外聲論，心不存著。知眾生時，隨宜調伏。知眾生世及國土世。知從具足六波羅蜜。」

「善男子！有是智慧非波羅蜜，有波羅蜜非是智慧，有是智慧是波羅蜜，有非智慧非波羅蜜。是智慧非波羅蜜者：所謂一切世間智慧。聲聞緣覺所行智慧，是波羅蜜非智慧者，無有是義。是智慧是波羅蜜者：所謂一切六波羅蜜。非智慧非波羅蜜者，所謂一切聲聞緣覺施戒精進。善男子！若人有能勤修如是六波羅蜜，是人名為供養六方，能增財命。善男子！菩薩二種：一者在家，二者出家；出家菩薩修淨智慧，是不為難；在家修淨，是乃為難，何以故？在家之人多惡因緣所纏遶故。」說

是法時，善生長者子等千優婆塞，發阿耨多羅三藐三菩提心。既發心已，即從坐起禮佛而退，辭還所止。

