

北涼中印度三藏曇無讖譯

優婆塞戒經

財團法人佛陀教育基金會 恭印

《優婆塞戒經》目錄

(本經依大正藏第二十四冊·經號一四八八及龍藏第六十七冊·經號一〇八三校訂編製)

優婆塞戒經卷第一·····七

集會品第一·····七

發菩提心品第二·····一五

悲品第三·····一七

解脫品第四·····二三

三種菩提品第五·····三一

修三十二相業品第六·····三六

優婆塞戒經卷第二·····四五

發願品第七·····四五

優婆塞戒經 目錄

三

優婆塞戒經

四

名義菩薩品第八·····五〇

義菩薩心堅固品第九·····五三

自利利他品第十·····五九

自他莊嚴品第十一·····七一

二莊嚴品第十二·····七七

優婆塞戒經卷第三·····八二

攝取品第十三·····八二

受戒品第十四·····八九

淨戒品第十五·····一〇九

息惡品第十六·····一一二

供養三寶品第十七·····一一六

優婆塞戒經卷第四……………一二二

六波羅蜜品第十八……………一二二

雜品第十九……………一三二

優婆塞戒經卷第五……………一五八

雜品第十九之餘……………一五八

淨三歸品第二十……………一七八

八戒齋品第二十一……………一八九

優婆塞戒經卷第六……………一九三

五戒品第二十二……………一九三

尸波羅蜜品第二十三……………二〇三

業品第二十四……………二一二

優婆塞戒經 目錄

優婆塞戒經

優婆塞戒經卷第七……………二三一

業品第二十四之餘……………二三一

羸提波羅蜜品第二十五……………二五一

毘梨耶波羅蜜品第二十六……………二五六

禪波羅蜜品第二十七……………二五九

般若波羅蜜品第二十八……………二六五

優婆塞戒經卷第一

北涼中印度三藏曇無讖譯

優婆塞戒經集會品第一

如是我聞。一時佛在舍衛國祇陀林中阿那邠坻精舍。與大比丘僧千二百五十人。五百比丘尼。千優婆塞。五百乞兒。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。南方之土屬於閻羅王。有供養者。彼閻羅王則為護助。西方之土屬於婆樓那天。有供養者。彼婆樓那則

為護助。北方之土屬於毘羅天。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。上方者即是無上無生故。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。為呵責故發菩提心。

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恐怖心。若一切時中為一切眾生修集善法。得不退轉。是故我記是人決定不久當得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。三種菩提

無有定性。若有定性。已發聲聞緣覺心者。則不能發菩提之心。善男子。譬如眾僧無有定性。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。因細果麤故。若言眼中定有火者。眼則被燒。眼若被燒。云何能見。眼中有石。石則遮眼。眼若有遮。復云何見。善男子。如梵志說。有即是有。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。是名退轉。復有二種。一者出家。二者在家。出家菩薩奉持八重。具足清淨。是名不退。在家菩薩奉持六重。具足清淨。亦名不退。善男子。外道斷欲所得福德。勝於欲界一切眾生所有福德。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繞故。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。

優婆塞戒經發菩提心品第二

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。勝於外道等所得果報。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。

優婆塞戒經悲品第三

善生言。世尊。彼六師等不說因果。如來所說因有二種。一者生因。二者了因。如佛初說發菩提心。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然。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。

優婆塞戒經解脫品第四

善男子。若善男子善女人有修悲者。當知是人得一切法體。謂解脫分。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。是三方便有定數不。不也。善男子。何以故。有人雖於無量世中以無量財施無量人。亦不能得解脫分法。有人於一時中一把麩施一乞兒。能得如是解脫分法。有人乃於無量佛所受持禁戒。亦不能得解脫分法。有人一日一夜受持八戒而能獲得解脫分法。有人於無量世無量佛所。受持讀誦十二部經。亦不能得解脫分法。有人唯讀一四句偈。而能獲得解脫分法。何以故。一切眾生心不同故。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。阿迦尼咤天說解脫時。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法。雖復經由無量身中常不退轉。不退轉心。出勝一切聲聞緣覺。善男子。若得如是解脫分法。雖復少施得無量果。少戒少聞亦復如是。是人假

使處三惡道。終不同彼三惡受苦。若諸菩薩獲得如是解脫分法。名調柔地。何故名為調柔地耶。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。於聲聞人名柔輒地。於諸菩薩亦名柔輒。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繞故。

優婆塞戒經三種菩提品第五

善生言。世尊。如佛所說菩薩有二種。一者在家。二者出家。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。緣智不具足。以是義故不得名佛。如來世尊緣智具足。故得名佛。善男子。如恒河水。三獸俱渡。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。云何身力滿足。善男子。三十天有一大城。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繞故。

優婆塞戒經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。一者菩提定。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。次第獲得身臍滿相。何以故。為菩薩時。善受師長。父母。善友所教敕故。是故次得身臍滿相。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。次第獲得鹿王臍相。何以故。為菩薩時。至心聽法。至心說法。為壞生死諸過咎故。是故次得鹿王臍相。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。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。在家菩薩修是業者。是乃為難。何以故。在家之人多惡因緣所纏遶故。

優婆塞戒經卷第二

北涼中印度三藏曇無讖譯

優婆塞戒經發願品第七

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

優婆塞戒經發願品第七

四五

優婆塞戒經卷第二

四六

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。三者口言柔輒不麤。復有三事。一者能大法施。二者能大財施。三者以此二施勸眾生行。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。

優婆塞戒經名義菩薩品第八

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。即以此法轉化眾生。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。語言麁獷。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。倚色命財生大憍慢。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。樂供養師長。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。口言柔輒。先語實語。無有惡語及兩舌語。於自身所不生輕想。舒手惠施。無有禁固。常樂修磨利智慧刀。雖習外典。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。亦不憚求慈悲果報。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。何以故。在家之人多惡因緣所纏繞故。

優婆塞戒經義菩薩心堅固品第九

善生言。世尊。義菩薩者。云何自知是義菩薩。善男子。菩薩摩訶薩修苦行時。先自誠心。善男子。我念往昔行菩薩道時。先從外道受苦行法。至心奉行。心無退轉。無量世中以灰塗身。唯食胡麻。小豆。粳米。粟米。床等日各一粒。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。菩薩若不能惜身命。即自定知是義菩薩。善男子。我於往昔為正法故。剗身為燈三千六百。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。不麁惡語。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。鴿身。鹿身。獼猴。殺羊。雞雉。孔雀。鸚鵡。蝦蟇。我受如是鳥獸身時。雖具煩惱。煩惱於我無自在力。何以故。具正念故。憐愍眾生。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。是名義菩薩。菩薩修行六波羅蜜時。終不怖求六波羅蜜果。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。無麁惡語。瞋語。綺語。唯有軟語。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。一者呵責一切煩惱。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。我是名菩薩也。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。

優婆塞戒經自利利他品第十

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。猶故未能一切惠施。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。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。為諸眾生亦不吝惜身財壽命。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。於身命財不生慳吝。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。

則不能得自利他利。能問義者復有二種。一至心持。二不能持。至心持者。能自他利。不至心者。則不能得自利他利。至心持者復有二種。一者思惟。二不思惟。能思惟者。能利自他。不思惟者。則不得名自利他利。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。則不得名自利他利。如法住者復有二種。一者具足八智。二者不能具足。何等八智。一者法智。二者義智。三者時智。四者知足智。五者自他智。六者眾智。七者根智。八者上下智。是人具足如是八智。凡有所說具十六事。一者時說。

二至心說。三次第說。四和合說。五隨義說。六喜樂說。七隨意說。八不輕眾說。九不呵眾說。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。一者呵責已調。二者輕語而調。三者呵責輕語使得調伏。復有二種。一者自能調伏不假他人。二者自若不能請他令調。復有二種。一者施調。二者咒調。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。呵惡友過。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。

優婆塞戒經自他莊嚴品第十一

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。無量世中呵責女身。以是因緣得男子身。無量世中至心持戒。以是因緣言語辯了。無量世中供養三寶。以是因緣無大眾畏。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。為欲成器盛善法故。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。欲令此事經世不絕。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。

優婆塞戒經二莊嚴品第十二

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。念佛法僧名智莊嚴。念戒施天名福莊嚴。善男子。菩薩具足是二莊嚴。能自他利。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。夫智慧者。能修善法具足十善。獲得財富及大自在。得是二故。故能自利及利益他。有智之人。所學世法。於學中勝。以是因緣。便得財富及大自在。菩薩具足如是二法。則能二世自他利益。智者若能分別世法及出世法。世間法者。一切世論。一切世定。出世法者。知陰入界。菩薩知是二法因緣。故能二世自他利益。善男子。菩薩雖知世間之樂虛妄非真。而亦能造世樂因緣。何以故。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。菩薩摩訶薩具是二法。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。二者貧窮田。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

北涼中印度三藏曇無讖譯

優婆塞戒經攝取品第十三

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。除去傲慢。不親惡友。節食除貪。少欲知足。鬥諍之處。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。先當教告不放逸法。受苦樂時。常當共俱。設在窮乏有所須者。六物之外有不應惜。病時當為求覓所須。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。搗打罵辱。終不斷命。財物六分。稅取其一。見瞋惡者。教修忍辱及不放逸。經言柔輒。又能分別善惡之人。見有罪者。忍而不問。隨有財物。常行惠施。任力讀誦五部經典。善能守護身命財物。能化眾生不令作惡。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。呵責惡人。先意發言。言則柔輒。自無力勢。如法屬他。取他國時。不舉四兵。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。輒言調之。善男子。菩薩有二種。一者在家。二者出家。出家菩薩畜二弟子。是不為難。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。

優婆塞戒經受戒品第十四

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

優婆塞戒經受戒品第十四

八九

優婆塞戒經卷第三

九〇

以五事報之。一者速教不令失時。二者盡教不令不盡。三者勝己不生妬嫉。四者持付嚴師善友。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。七者愛敬言則柔輒。八者僮使輒言教詔。九者善能守護財物。十者晨起夜寐。十一者能設淨食。十二者能忍教誨。十三者能覆惡事。十四者能瞻病苦。言北方者。即善知識。若有人能供施善友。任力與之。恭敬輒言禮拜讚歎。是人則能供養北方。是善知

識復以四事而還報之。一者教修善法。二者令離惡法。三者有恐怖時能為救解。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。病痛醫藥。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。輒言問訊。作如是言。大德。我是丈夫。具男子身。欲受菩薩優婆塞戒。惟願大德愍憐故聽受。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。汝不負佛法僧物及他物耶。若言不負。復應問言。汝今身中將無內外身心病耶。若言無者。復應問言。汝不於比丘。比丘尼所作非法耶。若言不作。復應問言。汝將不作五逆罪耶。若言不作。

復應問言。汝將不作盜法人耶。若言不作。復應問言。汝非二根。無根人。壞八戒齋。父母師病不棄去耶。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。不於大眾作妄語耶。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。賢聖呵責。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。常為賢聖之所呵責。是名現在惡業之果。捨此身已。墮於地獄。受得惡色。惡力。惡名。飢渴。苦惱。壽命長遠。是名後世惡業之果。若得人身。貧於財物。雖得隨失。不為父母。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。常樂鬥諍。惡名遠聞。喪失智慧。心無慚愧。得惡色力。常為一切之所呵責。人不樂見。不能修善。是名飲酒現在惡報。捨此身已。處在地獄。受飢渴等無量苦惱。是名後世惡業之果。若得人身。心常狂亂。不能繫念思惟善法。是一惡人因緣力故。一切外物資產臭爛。善男子。若復有人樂為邪淫。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。無貪因緣不應虛妄。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。四者不得酤酒。五者不得壓油。如是五事。汝能離不。若言能者。復應語言。善男子。受優婆塞戒。復有三事所不應為。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。一者擣菹圍碁六博。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。據時。作時。

初欲作時。失時。得時。怖時。喜時。賊難穀貴時。病苦。少壯。年衰老時。富時。貧時。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。二分應作如法販轉。留餘一分藏積俟用。如是四事。汝能作不。若言能者。復應語言。善男子。財物不應寄付四處。一者老人。二者遠處。三者惡人。四者大力。如是四處不應寄付。汝能離不。若言能者。復應語言。善男子。受優婆塞戒。有四惡人常應離之。一者樂說他過。二者樂說邪見。三者口軟心惡。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。是戒即是一切善法根本。若有成就如是戒者。當得須陀洹果乃至阿那含果。若破是戒。命終當墮三惡道中。善男子。優婆塞戒。不可思議。何以故。受是戒已。雖受五欲。而不能障須陀洹果至阿那含果。是故名為不可思議。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。不得虛說我得不淨觀至阿那含。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。若優婆塞受持戒已。見有乞者。不能多少隨宜分與。空遣還者。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。若見比丘。比丘尼。長老。先宿。諸優婆塞。優婆夷等。不起承迎。禮拜。問訊。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。若見比丘。比丘尼。優婆塞。優

婆夷毀所受戒。心生憍慢。言我勝彼。彼不如我。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。一月之中不能六日受持八戒。供養三寶。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。四十里中有講法處。不能往聽。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。受招提僧臥具床座。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。疑水有虫。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。不得前卻。捨賤趣貴。斗秤量物任前平用。如其不平。應語令平。若不如是。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。若於非處非時行欲。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。商估販賣。不輸官稅。盜棄去者。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。若犯國制。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。若得新穀。果蓏菜茹。不先奉獻供養三寶。先自受者。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。僧若不聽說法讚歎。輒自作者。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆

塞受持戒已。道路若在諸比丘前。沙彌前行。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。僧中付食。若偏為師選擇美好。過分與者。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。若養蠶者。是優婆塞得失意罪。不起墮落。不淨有作。若優婆塞受持戒已。行路之時。遇見病者。不住瞻視。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。

優婆塞戒經淨戒品第十五

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。復有四法。一者自學善法。學已教人。二者自離惡法。教人令離。三者善能分別善惡之法。四者於一切法不取不著。復有四法。一者知有為法無我我所。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。二者善知方便。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。自於身命心不吝惜。二者為令眾生離心苦時。自於身命心不吝惜。三者教化眾生修善法時。自於身命心不吝惜。復有三法。一者自捨己事。先營他事。二者營他事時。不擇時節。三者終不顧慮辛苦憂惱。復有三法。一者心無妒嫉。二者見他受樂心生歡喜。三者善心相續間無斷絕。復有三法。一者見他少善。心初不忘。二者毫末之惠。輒思多報。三者於無量世受無量苦。其心堅固無退轉想。復有三法。一者深知生死多諸過咎。猶故不捨一切作業。二者見諸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。平等惠施三種眾生。復有四法。所謂慈悲喜捨。善男子。菩薩若以上法淨心。要在二時。一佛出世時。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。

優婆塞戒經息惡品第十六

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。一一節力敵萬八千伊羅鉢那香象之力。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

訶。能受一切人天供養。名阿羅訶。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。又於無量無數世中。怨親等利。無有差別。悉斷一切無量煩惱。一一皆知。一一眾生為一煩惱。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。從初十至後十。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。

優婆塞戒經供養三寶品第十七

善生言。世尊。菩薩已受優婆塞戒。復當云何供養三寶。善男子。世間福田凡有三種。一報恩田。二功德田。三貧窮田。報恩田者。所謂父母。師長。和上。功德田者。從

得煖法乃至得阿耨多羅三藐三菩提。貧窮田者。一切窮苦困厄之人。如來世尊是二種福田。一報恩田。二功德田。法亦如是。是二種田。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。若以一縊至無量縊。

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。若遠一布至無量布。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。鳥獸死屍及其糞

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。綵錦。鈴磬。繩鎖而供養之。畫佛像時。綵中不雜膠乳雞子。應以種種花貫。散花。妙紉。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

北涼中印度三藏曇無讖譯

優婆塞戒經六波羅蜜品第十八

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。常修慚愧羞恥之德。雖復巨富心不放逸。多行惠施。不生憍慢。善男子。有是相者。當知是人則能供養施波羅蜜。善男子。若有人能淨身口意。常修輕心。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。言輒柔輒。見眾生已。生愛念心。知恩報恩。心不慳吝。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。生憐愍心。讚歎忍果。呵責瞋恚。說瞋果報多有苦毒。修施忍時。先及怨家。正觀五陰眾緣和合。若和合成。何故生瞋。深觀瞋恚乃是未來無量惡道受苦因緣。若暫生瞋。則生慚愧恐怖悔心。見他忍勝。不生妒嫉。善男子。有是相者。當知是人則能供養忍波羅蜜。善男子。若有人能不作懈怠。不受不貪坐

臥等樂。如作大事功德時力。及營小事心亦如是。凡所作業。要令畢竟。作時不觀飢渴寒熱。時與非時。不輕自身。大事未訖。不生悔心。作既終訖。自慶能辦。讚歎精進所得果報。如法得財。用皆以理。見邪進者。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。見學勝己。不生妒心。自勝他人。不生憍慢。受苦不憂。受樂不喜。善男子。有是相者。當知是人則能供養般若波羅蜜。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。是故得離慳吝之惡。是名

離對。欲施。施時。施已。歡喜不生悔心。是故未來受人天樂至無上樂。是名自利。能令他人離於飢渴苦切之惱。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。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。心不吝惜。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。

優婆塞戒經雜品第十九

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。碑磬。瑪瑙。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。自手施者。所得果報如上所說。得已能用。自手施者得如是報。信心施者。得

何等果。信心施者。所得果報如上所說。常為父母。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。所得果報如上所說。得是財已。王。賊。水。火所不能侵。若好色施。以是因緣。是人獲得微妙上色。若以香施。是人因是名稱遠聞。若以味施。是人因是眾樂見聞。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。終不生瓜。施於塔像亦復如是。以福田故。得種種果。是故我說田得果報。物得果報。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。自於財寶破慳不吝。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。輦輿。瓶瓮。釜鑊。繩床。坐具。銅鐵。瓦器。衣服。瓔珞。燈明。香花。扇蓋。帽履。机杖。繩索。犁鋤。斧鑿。草木水石。如是等物。稱求者意。隨所須與。是名財施。若起僧坊及起別房。如上施與出家之人。唯除象馬。善男子。施有四累。一慳貪心。二不修施。三輕小物。四求世報。如是四累。二法能壞。一修無我。二修無常。善男子。若欲樂施。當破五事。一者瞋心。二者慳心。三者妒心。四者貪惜身命。五者不信因果。破是五事。常樂布施。樂施之人獲得五事。一者

終不遠離一切聖人。二者一切眾生樂見樂聞。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。終不罵打。令諸僕使生瞋苦惱。如法財施。不求現在後世果報。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。以身贖物而用與之。是名為上。復

有下者。見來求者。顛面不看。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。等已故施。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。復有下者。常為聖賢之所呵責。復有中者。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。四者慳吝。五者瞋礙。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。二者善名流布徧於四方。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。二者終不隨順慳吝之心。何以故。如是財物。我若終沒。不隨我去。是故應當自手施與。我今不應隨失生惱。應當隨施生於歡喜。善男子。施者先當自試其心。以外物施。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。言無言匱。當知是人已說來世貧窮薄德。如是之人名為放逸。善男子。無財之人。自說無財。是義不然。何以故。一切水草人無不有。雖是國主。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。若以塵麩施於蟻子。亦得無量福德果報。天下極貧。誰當無此塵許麩耶。誰有一日食三揣麩。命不全者。是故諸人應以食半施於乞者。善男子。極貧之人。誰有赤裸無衣服者。若有衣服。豈無一

緹施人繫瘡。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。若麁若細。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。云何慳惜不布施耶。智者復觀世間。若有持戒多聞。持戒多聞因緣力故。乃至獲得阿羅漢果。雖得是果。不能遮斷飢渴等苦。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。是義不然。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。事由於汝。云何不償。雖知是火異作異燒。相續不斷。故彼得罪。善惡五陰亦復如是。受報時陰。雖言不作。以其次第相續而生。是故受報。譬如有人與他共賭。執炬遠行至百里外。若不至者。我當輸汝。如其到者。汝當輸我。執炬之人至百里已。即從索物。他言。汝炬發跡已滅。云何於此從我索物。執炬者言。彼火雖滅。次第相續生來至此。如是二人。說俱得理。何以故。如是義者。亦即亦異。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。譬如樹則有神居。若無樹者神何所居。河之與神亦應如是。是故此二岸中流。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。人功。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

北涼中印度三藏曇無讖譯

雜品第十九之餘

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。柔軟心施。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。施主若以淨物施已。以是因緣多饒財寶。生上種姓。眷屬無量。身無病苦。心無憂怖。所有財物。王賊水火所不能侵。設失財物不生愁惱。無量世中身心安樂。云何說言受惡果報。若未施時生於信心。施時歡喜。施已安樂。求時。守時。用時不苦。若以衣施得上妙色。若以食施得無上力。若以燈施得淨妙眼。若以乘施身受安樂。若以舍施所須無乏。施主乃得如是善報。云何說言得惡果耶。復次。施主若施佛已。用與不用。果報已定。施人及僧。有二種福。一從用生。二從受生。何

以故。施主施時。自破慳吝。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。環玠。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。財施為下。法施為上。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。施主未來無量世中信心明了。戒施聞慧亦復如是。是故法施勝於財施。或有說言。子修善法。父作不善。因子修善。令父不墮三惡道者。是義不然。何以故。身口意業各別異故。若父喪已墮餓鬼中。子為追福。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

之日喜飲食者。隨世法故。非真實也。亦信世法出世法故。若能隨家所有好惡常樂施者。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。施如是等十種人。名不思議施。善男子。一切布施有三根本。施於貧窮。以憐愍故。施於怨家。不求報故。施福德人。心喜敬故。善男子。若人多財。無量歲中供養三寶。雖得無量福德果報。不如勸人共和合作。若人輕於少物。惡物。羞不肯施。是人增長來世貧苦。若人共施財物。福田。施心俱等。是二得果無有差別。有財心俱等。福田勝者。得果

報勝。有田心俱下。財物勝者。得果則勝。有田財俱下。施心勝者。得果亦勝。有田財俱勝。施心下者。得果不如。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。捨以

用施。既捨施已。心不生悔。復能分別福田非福田。是名勇健。善男子。施已生悔。因於三事。一者於財貪愛。二者諮承邪見。三者見受者過。復有三事。一者畏他呵責。二者畏財盡受苦。三者見他施已受諸哀惱。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。若無我。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。能說諸法是无性不。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。求賤湯藥。須者施之。至心瞻病。將養療治。勸有財者和合諸藥。若丸。若散。若種種湯。既了醫方。徧行看病。案方診視。知病所在。隨其病處而為療治。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。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。瘥已猶看。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。若病瘥已。喜心施物。便可受之。受已轉施餘窮乏者。若能如是瞻養治病。當知是人是大施主。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。若椽。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。為作基埵。造立客舍。具諸所須瓶。盆。燭。燈。床臥。敷具。臭穢流處。為作橋墜。津濟渡頭。施橋船棧。不能渡者。自往渡之。老小羸瘦無筋力者。自

手攜將而令得過。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。若見失土破喪之人。隨宜給與。善言慰喻。遠行疲極。當為洗浴。按摩手足。施以牀座。若無牀座。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。見人鞞履。衣裳。鉢盂。朽故壞者。即為縫補。浣染。熏治。有患鼠。蛇。壁蝨。毒虫。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。輒言問訊。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。衣衲。紙。筆。墨等。若不能常。隨齋日施。若見盲者。自前捉手。施杖示道。若見有苦。亡失財物。父母喪歿。當以財給。善語說法。慰喻勸諫。善說煩惱福德二果。善男子。若能修集如是施者。名淨施主。善男子。菩薩二種。一者在家。二者出家。出家菩薩為淨施主。是

優婆塞戒經卷第五

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。

優婆塞戒經淨三歸品第二十

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。是故三寶不得不同。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。若能潔淨身口意業。受優婆塞戒。是名五陰。云何五陰。不受邪見。不說邪見。信受正見。說於正見。修行正法。是名五陰。受三歸已。造作癡業。受外道法。自在天語。以是因緣失於三歸。若人質直。心無慳貪。常修慚愧。少欲知足。是人不久得寂靜身。若有造作種種雜業。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
不名失歸依法。若人至心信其能救一切怖畏。禮拜外道。
是人則失三歸依法。若聞諸天有曾見佛功德勝已。禮拜供
養。是人不失歸依之法。或時禮拜自在天王。應如禮拜世
間諸王。長者。貴人。耆舊。有德。如是之人亦復不失歸
依之法。雖復禮拜。所說邪法。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禳卻之。若是年宿。何得修善而得除滅。以是因緣。智者云何受於外道邪錯之說。善男子。一切眾生隨於業行。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。阿那邠抵教告家內在胎之子。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。

優婆塞戒經八戒齋品第二十一

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儂佉。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。常勅作惡。若欲受齋。先當勅語。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

北涼中印度三藏曇無讖譯

優婆塞戒經五戒品第二十二

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

優婆塞戒經五戒品第二十二

一九三

優婆塞戒經卷第六

一九四

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。設三惡業不得惡報。現在之惡亦不應作。是三惡業。現在能生弊惡色等。死時生悔。以是因緣。我受三歸及八齋法。遠離一切惡不善業。智者當觀戒有二種。一者世戒。二者第一義戒。若不依於三寶受戒。是名世戒。是戒不堅。如彩色無膠。是故我先歸依三寶。然後受戒。若終身受。若一日一夜。所謂優婆塞戒。八戒齋法。夫世戒者。不能破壞先諸惡業。受三歸戒則能壞之。雖作大罪。亦不失戒。何以故。戒力勢故。如有二人同共作罪。一者受戒。二不受戒。已受戒者犯則罪重。不受戒者犯則罪輕。何以故。毀佛語故。罪有二種。

一者性重。二者遮重。是二種罪復有輕重。或有人能重罪作輕。輕罪作重。如鴛掘魔受於世戒。伊羅鉢龍受於義戒。鴛掘魔羅破於性重不得重罪。伊羅鉢龍壞於遮制而得重罪。是故有人重罪作輕。輕罪作重。是故不應以戒同故得果亦同。世戒亦有不殺不盜。義戒亦有不殺不盜。至不飲酒。亦復如是。如是世戒根本不淨。受已不淨。莊嚴不淨。覺觀不淨。念心不淨。果報不淨。故不得名第一義戒。唯名世戒。是故我當受於義戒。善男子。後世眾生身長八丈。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。得大名稱。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。如恒河水。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。以是因緣姪欲纏綿。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。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。言則柔輒。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。是名以不堅命易於堅命。善男子。若得人身。多饒財物。兼得自在。先應供養父母。師長。和上。耆舊。持法之人。供給遠至初行之人。疾病所須。言則柔輒。多有慚愧。不偏信敬有德一人。見有賢聖持戒多聞。能以舍宅。飲食。

臥具。衣服。病藥而供養之。深信僧中多有功德。修集向道得須陀洹果。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。若能僧中施一像似極惡比丘。猶得無量福德果報。何以故。如是比丘雖是惡人。無戒多聞。不修善法。亦能演說三種菩提。有因有果。亦不誹謗佛法僧寶。執持如來無上勝幡。正見無謬。若供養僧。即是供養佛僧二寶。若觀佛法功德微妙。即是具足供養三寶。若人施時不求果報。即是供養無上菩提。具足成就檀波羅蜜。修菩提道。能得未來無量功德。亦能自利及利益

他。能修慈悲。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。

優婆塞戒經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。

優婆塞戒經尸波羅蜜品第二十三

二〇三

優婆塞戒經卷第六

二〇四

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。無量眾善故。無量果報故。無量戒禁故。以是因緣莊嚴菩提。善男子。菩薩摩訶薩既受戒已。口不說惡。耳不樂聞。不樂說世。亦不樂聞。終不放心在惡覺觀。不親惡友。是故得名寂靜淨戒。菩薩若見破戒惡人。不生惡心。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。是故我今不應生於愁苦之念。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。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。

優婆塞戒經業品第二十四

善生言。世尊。諸佛如來未出世時。菩薩摩訶薩以何為戒。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。善友惡友。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。心三道者。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。若有他相。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。稱量捉持。若自食噉。若與人食。得物用度。任意施與。歡喜受樂。無有慚愧。心不

悔恨。自讚其身。生大憍慢。是名成已。是他財有。亦作他想。若自往取。若遣人取。若以疑心移置異處。是名根本。若壞垣牆。諮問計數。置梯緣牆。入舍求覓。乃至手觸。是名方便。若得物已。負擔藏隱。任意施與。賣用賜遺。歡喜受樂。無有慚愧。心不悔恨。自讚其身。生大憍慢。是名成已。若是婦女。繫屬他人。起於他想。若以疑心作非梵行。是名根本。若遣使往。若自眼見。若與信物。若以手觸。若輒細語。是名方便。若事已竟。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。生大驕慢。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。生大驕慢。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。生大驕慢。是名成已。若說欲事。非時之言。是名根本。若歌。若頌。無義章句。隨人所喜。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。生大驕慢。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。生大驕慢。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。生大驕慢。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。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。妄語壞僧。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。殺父母者。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。邪姪亦三。若為自樂行非梵行。是名從貪。姪怨眷屬。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。歌叫諠譁。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。是名為恚。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。多有石沙荆棘惡刺。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。口敕之者。得無作罪。若惡口敕。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。若口無作。無無作者。口敕殺已。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。若王敕殺。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。若破歌羅邏。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。口救之者。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。若人行路為賊所劫。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。果蓏。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。是得淫罪。若到三道。是得淫罪。若自若他。在於道邊。塔邊。祠邊。大會之處。作非梵行。得邪淫罪。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。木泥畫像及以死屍。如是人邊作非梵行。得邪淫罪。若屬自身而作他想。屬他之人而作自想。亦名邪淫。如是邪淫亦有輕重。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。若因惡業得麤惡色。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。眾緣和合故得名為作。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

北涼中印度三藏曇無讖譯

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。

業品第二十四之餘

二三一

優婆塞戒經卷第七

二三二

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。若離受戒有功德者。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。九作張弮。十作獵師。十一咒龍。十二殺人。十三作賊。十四兩舌。十五以苦鞭撻。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。慎勿毀折枝條花果。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。物重意輕者。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。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。如阿伽陀咒及除毒寶。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。信因信果。復有作已亦具足者。不信因果。復有作已不具足者。作惡之時有善圍遶。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。歌羅邏時乃至老時。亦得雜報。善以不善。是故經說有四種業。黑業黑報。白業白報。雜業雜報。不黑不白是業無報。黑業黑報所謂地獄。白業白報所謂色天。雜業雜報所謂欲天。人中。畜生。餓鬼。不白不黑無報所謂無漏。善男子。若人不解如是業緣。無量世中流轉生死。何以故。不解如是業因緣者。雖生非想非非想處。壽八萬劫。福盡還墮三惡道故。善男子。一切摸畫。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。色聲麁惡。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。凡有三種。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。若復有人能勤於禮拜供養父母。師長。和上。有德之人。先意問訊。言則柔輒。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。或方便中根本下成已上。或方便下根本上成已中。是十業道三法圍遶。所謂無貪恚癡。有貪恚癡。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。故名迮隘。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。一者少莊嚴故。二者心放逸故。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。四天王上一年。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。人中五十年。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。名一中劫。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。周匝縱廣七萬五千由延。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。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。賴之成熟百穀草木。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子。是時二禪復有一人短命福盡。業力故墮生于世間。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繞故。

優婆塞戒經羣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。難作能作。名出世忍。善男子。菩薩若值他人打罵。輕賤。毀訾。惡口。罵詈。是時內心無加報想。菩薩雖作

如是忍事。不為現在。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。若人輒言淨身口業。和顏悅色。先意問訊。能觀一切苦樂因緣。當知是人能修忍辱。若能修空三昧。觀諸眾生悉是無常。受苦等想。被罵辱時。能觀罵者如狂如癡。稚小無智。當知是人能修忍辱。智人當觀。勝我者罵。我不應瞋。何以故。我若瞋者。或奪我命。若不如者。瞋亦不應報。何以故。非疇匹故。我若報者。辱我身口。譬如有人授毒與他。人無責者。如其自服。人則嗤笑。我亦如是。若瞋彼者。當於未來受大苦惱。一切聖人悉當責我。以是因緣。我身若被截斫分離。不應生瞋。應當深觀往業因緣。當修慈悲憐愍一切。如是小事不能忍者。我當云何能調眾生。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。好樂怡戲。人見歡喜。觀之無厭。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。

優婆塞戒經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。

優婆塞戒經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。譬如鑽火。以不息故。火則易得。善男子。若離三昧欲得世法。出世菩提。無有是處。善男

子。一切三昧即是一切善法根本。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。五智三昧。轉鈍為利。斷於一切生老病死。能得成就一切種智。見諸法性。如羅縠視。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。

優婆塞戒經般若波羅蜜品第二十八

善生言。世尊。菩薩云何修淨般若波羅蜜。善男子。若有菩薩持戒精進。多聞正念。修於忍辱。憐愍眾生。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。善知所犯輕重之罪。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。所謂咒方。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。緣覺所得智慧。是波羅蜜

非智慧者。無有是義。是智慧是波羅蜜者。所謂一切六波羅蜜。非智慧非波羅蜜者。所謂一切聲聞緣覺施。戒。精進。善男子。若人有能勤修如是六波羅蜜。是人名為供養六方。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繞故。

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

優婆塞戒經終