

丑趣六波羅蜜多經

馨

C40

4514

95

C40-65-14

B 64853

大乘理趣六波羅蜜多經序

唐代宗皇帝製

大朴既散有爲遂作名利牽乎伐巧智喪乎真愛惡
攻乎性情因緣堅其染習內則百慮無節外則六根
競誘天理滅而莫知道源迷而忘返淪溺苦海劫盡
還初惟至人了萬物之宗越三界之表廓獨立而不
改徧諸有而常然故能開導羣疑濟拔流品六波羅
蜜經者衆法之津梁度門之圓極也譬日月燈明如
來爲菩薩說歷劫曠遠真偈寂寥文殊師利於耆闍
會中嘗與彌勒菩薩語及其事成一切種智會無量

義因唯佛能知唯佛能說教必有主其在茲乎是以
釋迦如來爲法而生俟時而現三身不異故處代而
常離萬行無修故隨方而自在運慈悲之力開攝護
之門因其六塵示之六度導於法分令證法身結習
紛綸乘理而悟是真般若之旨也故有慈氏善問大
音讚言天坐寶華雲集仙蓋甘露流液光明燭幽使
迷方淺深皆得自然之慧恒沙億衆能通般若之旨
嘗試論之先儒有言誠者自成而道自導也夫誠已
於內則不勉而中不思而得誠物於外則不言而應
不爲而成其內者證法之身其外者大悲之力德產

之致也密化育之功也夫春風發吹萬類咸滋旭日
昇晝羣陰盡釋乾坤易簡之道是則大同神明幽贊
之情說云區別殊塗一致其理固然朕虔奉丕圖保
乂蒸庶思建皇極以升大猷遐想靈蹤期於叶契而
舍城妙說久祕梵文徒懷瀉餅未啓遺夾微言不昧
將或起予於是闕賓沙門般若受旨宣揚光宅沙門
利言爲之翻譯時大德則資聖寺道液醴泉寺超悟
慈恩寺應真莊嚴寺圓照光宅寺道岸西明寺圓獎
書空良秀等法門領袖人中龍象證明正義輝潤玄
文知釋迦之寶城識衆尊之滿字以貞元四年歲次

戊辰十二月二十八日於西明寺譯成上進凡一部
十卷龍神翼衛如從金口之傳梵衆護持無異毫兪
之現朕齋心滌慮仰味宗源聞所未聞實爲希有然
以汲引之旨流布爲先庶憑真筌永濟浮俗聊因暇
日三復斯經雖法海甚深而波流不讓舉其梗槩昭
悟將來

大乘理趣六波羅蜜多經序

終

大乘理趣六波羅蜜多經目錄

卷第一

序 唐代宗皇帝制

歸依三寶品第一

卷第二

陀羅尼護持國界品第二

發菩提心品第三

卷第三

不退轉品第四

卷第四

布施波羅蜜多品第五

卷第五

淨戒波羅蜜多品第六

卷第六

安忍波羅蜜多品第七

卷第七

精進波羅蜜多品第八

卷第八

靜慮波羅蜜多品第九

卷第九

靜慮波羅蜜多品第九之

般若波羅蜜多品第十

卷第十

般若波羅蜜多品第十之

大乘理趣六波羅蜜多經目錄

終

大乘理趣六波羅蜜多經卷第一

唐罽賓國三藏般若奉詔譯

歸依三寶品第一

如是我聞一時薄伽梵在王舍大城迦蘭多迦竹林精舍時與衆多菩薩摩訶薩住不退轉位階十地十波羅蜜多悉已圓滿復有衆多諸大苾芻皆阿羅漢諸漏已盡無復煩惱逮得已利心善解脫慧善解脫復有阿僧企耶諸有情等皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時慈氏菩薩摩訶薩於此會中而作是念此會衆中諸有情類貧窮孤露無所依怙流轉生死沈

溺愛河欲達彼岸爲聞法故願見世尊求一切智無有力能爾時慈氏菩薩爲欲諮問甚深義趣一切有情云何發菩提心求佛決定三無數劫無有疲倦今佛世尊意趣難解廣大甚深文句巧妙具足圓滿記別有情因果差別希求速疾無上菩提於是彌勒菩薩摩訶薩發如是心卽從座起整理衣服善調六根身口意業皆悉寂靜然其六根百福所生妙相莊嚴八十種好三無數劫之所圓滿摩訶般若波羅蜜多等百千萬日兌明相莊嚴其身一切有情瞻仰無厭近無等等佛果菩提以如是身往詣佛所五體投地

禮佛雙足又以無量功德莊嚴之手如新生蓮華合掌恭敬而白佛言如來世尊於一念中能知一切有情過去未來現在之心或有有情因諮問時獲清淨心或有有情受記之時獲須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛果或得阿耨多羅三藐三菩提記爲此義故仰諮如來惟願世尊分別解說世尊今爲三世有情所依之主或有有情行大乘行其心柔和惟願世尊慈悲愍念獲甘露法不獨受用而同其味云何令諸有情趣大涅槃安隱正路此等有情當作何事於一切智得不退轉云何圓滿檀波羅蜜乃至般若波羅

蜜多又此般若波羅蜜多與前五種波羅蜜多而爲其母云何修習而能圓滿又此大願云何顯發又諸有情云何修習涅槃彼岸惟願世尊分別解說爲欲利益安樂一切有情令得歡喜爾時薄伽梵讚慈氏菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝今乃能利益安樂一切有情問是深義勸諸有情修善業故常爲有情勤修習故汝今一心廣爲有情頓絕羈鎖勤求法故汝今以此大慈悲心於三阿僧企耶圓滿六種波羅蜜多大海法故汝今已近菩提道場涅槃岸故猶如明星出已旭日便熒汝今亦爾當作佛日汝今諦

聽善思念之我今爲汝具足分別甚深之義如有智
人能善思惟觀察生死險道之中莫能過於無所依
怙譬如大海舟船而無帆主其中有情多所漂溺涌
浪洄瀾破壞沈沒種種諸難常有憂患求於吉祥無
上船師以爲依怙又諸有情於生死中常多恐懼所
以求於力勢之人而爲恃怙不被怨賊之所侵害縱
彼怨賊有大狂力爲此之人依附王者而彼怨賊必
無更能作損害者又彼怨賊既見力勢永捨怨心順
從正化一切有情亦復如是各作是念誰能與我作
歸依處除其衰患令得安樂於此三界五道之中天

龍藥叉阿蘇羅迦嚕囉健達婆緊捺羅摩怛洛迦人
非人等諸衆之中而求覓之無有能爲作歸依者所
以者何彼諸天等自未能免生死羈鎖煩惱繫縛流
轉三界無量無邊衆苦吞噉諸怖畏事以貪欲網之
所纏縛況能爲我作歸依處又諸天等常被甲冑鬪
戰之具心懷怖畏彼阿蘇羅而況於人及餘諸趣以
是觀察三界六道無有堪能拔濟我者以是應當歸
佛法僧除佛法僧更無有能救護我者一切有情若
欲求於阿耨多羅三藐三菩提涅槃樂者應當歸依
佛法僧寶以是因緣令諸有情歸佛法僧爾時慈氏

菩薩摩訶薩白佛言世尊云何名爲佛法僧寶云何
歸依佛告慈氏言佛寶者則有二種一者佛身二者
佛德言佛身者所謂如來應供正徧知明行足善逝
世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊已於過去
無量無邊阿僧祇劫不憍身命勤修六度萬行圓滿
菩提樹下坐金剛座降伏魔軍斷諸結賊獲一切智
成等正覺具足如是諸妙功德號之爲佛言佛德者
卽佛身中具足十力四無所畏十八不共法大慈大
悲大喜大捨三解脫門三示導六神通隨心三摩地
四智二智離於知境斷煩惱障及所知障離諸習氣

無功用道起如如化若遠若近遊止自在無有障礙
於一芥子能納無量諸妙高山如是功德無量無邊
諸佛如來皆悉具足又從一劫至無量劫壽命自在
無能損減於神境通往來變現無有障礙隨意自在
諸佛世尊之所經行城邑聚落先放微妙金色光明
照耀其處其中衆生遇斯光者身病心病皆得除愈
心火滅已身得清涼優者能伸跛者能行盲者得視
聾者能聽瘡者能言其心亂者便復本心鬼魅癡狂
魘魘所持悉皆除愈裸者得衣憊慢心者而得謙下
憂惱者心安隱失道者得正路飢渴者得飲食囚繫

者得解脫恐怖者得無畏丘陵坑坎山澗堆阜皆悉
平正猶如抵掌門第卑小自然高大衢路隘狹竝皆
寬廣市肆鄼里自然開豁穢惡不淨應時香潔荆棘
毒刺瓦礫沙石悉皆不現日光晃耀而無炎毒香風
和暢無諸塵坌白鶴孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽拘枳
羅拘那羅命命等鳥其聲美妙出和雅音象馬牛羊
水牛犛牛犍牛竹牛各出本音其聲微妙笙簫簫笛
琴瑟鼓吹如是樂器不鼓自鳴及餘種種巧妙希求
諸神通事悉皆變現如是種種諸希有事日日各異
轉加殊勝皆是如來威神之力若有衆生疑佛世尊

及佛功德有一異者當作是說佛與功德不一不異
譬如然燈膏炷與明不一不異離於膏炷無別燈明
若言燈明離膏炷者明所及處悉應焚蕪佛身功德
亦復如是此微妙身是佛功德無漏法身自他受用
平等所依然此佛身亦非是體離是體外無別法身
若是體者同於外物有四大相故知非相亦非無相
若非相者同大虛空同大虛者性卽是常無方便過
自性清淨無染無著甚深無量無有變易難解難知
微妙寂靜具無邊際真常功德絕諸戲論唯佛證知
非餘所及亦非譬喻之所校量慈氏當知如此身者

卽是過去未來現在琬伽沙等諸佛世尊法身之相
佛報身者謂諸如來三無數劫修集無量福慧資糧
所起無邊真實功德常住不變諸根相好智慧光明
周徧法界皆從出世無漏善根之所生故不可思議
超過世智純熟有情爲現茲相演無盡法廣利無邊
慈氏當知此卽如來報身圓滿言化身者爲彼有情
隨所應化故現無量阿僧企耶諸化佛身其所化身
或於地獄以現其身度彼有情令離衆苦導以正法
令發勝心便生人天受勝快樂於佛法中深生信樂
得佛法分獲聖道果或生鬼趣化彼有情令離飢渴

種種逼迫化以正法使發勝心便生人天受諸快樂
深入佛法得聖道果或化旁生在於彼趣或作迦嚕
羅身或作龍身或作師子象馬熊羆虎豹豺狼野犴
狐兔蛇虺蠍魚鼈黿鼉白鶴孔雀鳳凰鴛鴦鸚鵡
舍利種種之身令諸有情離相殘害慈心相向能離
種種諸怖畏事示以正法令深信樂歸佛法僧得生
人天獲諸快樂得佛法分證聖道果或化有情於餘
國土或日月所不能照如是種種無佛法處建立
正法令諸有情歸佛法僧剝除鬚髮受佛禁戒而作
苾芻及苾芻尼或作鄔波索迦鄔波斯迦建立僧坊

護持正法安立無量無數有情置於人天涅槃彼岸而得果證或生天趣化彼有情令離五欲心無染著導以正法發菩提心歸佛法僧深入正法置於涅槃解脫果證或生人趣現處王宮生釋種家以巧方便化諸有情斷除三界煩惱憂患生老病死故現受生踰城出家菩提樹下取吉祥艸坐於道場處金剛座降伏魔軍成等正覺爲化有情轉正法輪放大光明周徧一切獎曜世間自利利他悉皆圓滿或現寂靜人大涅槃是卽名爲佛化身也如是種種善巧方便無量無邊皆是如來自在神力此卽三身體無異相

爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言善男子於意云何若有善男子善女人歸依佛者當歸依諸佛清淨法身若欲求於佛法身者當作如是發大誓願願我及彼一切有情當得如是功德法身云何乃令發如是願爲佛應身刹那遷變化身佛者疾入涅槃功德法身湛然常住以是歸依清淨法身歸法身者卽是歸依過去未來現在諸佛若我捨於衆生取涅槃者卽同受於地獄諸苦若與有情同解脫者雖處地獄無異涅槃以是因緣令諸衆生歸佛法身證涅槃樂究竟如如體無增減如是法身是真安樂是故但令

歸佛法身復次慈氏云何名爲清淨法寶言法寶者
亦有三種云何爲三第一法寶所謂涅槃甘露解脫
常樂我淨而爲體性能盡一切生老病死憂悲苦惱
云何生苦謂依父母胖合之時不淨種子處母胎中
業力風持時經九月住居黑闇無有光明生熟藏間
汙穢不淨八萬戶蟲之所和襍出息入息隨母而行
口不能言眼不得視飢渴寒熱種種諸苦逼切身心
如是諸苦無量無邊令諸衆生不得自在故名生苦
雖受此苦而有一德一切怨家所不能見亦不能說
是非過惡無比涅槃安樂法中無如是苦云何老苦

所謂衆生從少至老時節代謝所有充實悉皆損減
筋力衰朽行止戰掉髮白面皺眼耳昏暗牙齒踈缺
顏貌醜陋身相偃偻人所惡賤所有言教隨說廢忘
而以此身爲其重擔譬如然燈膏油既盡不久將滅
老亦如是壯膏既盡不久將死又如蘇莫遮冒覆人
面首令諸有情見卽戲弄老蘇莫遮亦復如是從一
城邑至一城邑一切衆生被衰老冒見皆戲弄以是
因緣老爲大苦除非死至無藥能治雖受老苦而不
厭之祈禱神祇恒願長壽無比涅槃安樂法中無此
老苦云何病苦所謂地水火風互相違害種種諸苦

來集其身一切衆生無問老少皆共有之安樂適身
勝妙五欲金銀珍寶家族眷屬悉皆捨離所有教詔
男女親戚皆不承順一切怨家詐來親附如此病苦
皆不願求以是當知病爲大苦安樂涅槃無比法中
清淨寂然無斯病苦復次慈氏云何死苦所謂衆生
氣絕識滅無所覺知一切苦中莫過死苦生老病苦
五趣之中有無不定此死苦者皆共有之譬如貧苦
能劫榮華如怨憎苦能劫親愛死苦若至不揀老少
愚智貴賤一切盡劫捨見身已入幽闇處衣服臥具
一切財寶莫能用之裸露而行復無伴侶貨財不免

披訴無容奇哉無常能作斯害甚大鄙惡不揀怨親
三界衆生無能免離皆被死伐何能救之設轉輪王
那羅延力皆被擒獲當知死苦無量無邊以是觀之
死爲大苦解脫涅槃無比法中寂靜安樂無茲死苦
譬如有人瀑河漂溺登陟高山得免怖畏衆生亦爾
常爲一切生死瀑河之所漂溺登涅槃山離生死畏
亦如天雨能除毒熱塵穢等障人民安樂身意清涼
百卉滋茂成就果實如來法雨亦復如是能除一切
煩惱毒熱衆生安樂解脫清涼滋長一切白淨善種
成就果實令得涅槃以是因緣諸佛世尊捨無常身

證涅槃樂爾時世尊欲重宣此義而說偈言

如來妙體卽法身

清淨解脫同眞諦

如日與炎不相離

如來功德卽涅槃

眞我與佛無差別

一切有情所歸趣

生死涅槃等無二

其性不壞無造作

垢淨如如性不異

唯佛世尊獨能了

衆生悉有如來藏

三寶於是現世間

一切有情入佛智

以性清淨無別故

佛與衆生性不異

凡夫見異聖無差

一切衆生本清淨

三世如來同演說

其性垢淨本無二

衆生與佛無差別

空徧十方無分別

心性平等亦復然

譬如一切衆生界

徧在虛空受生滅

諸根生滅亦如是

處在無爲界亦然

譬如虛空火不燒

生死不壞無爲性

地水風輪轉相依

虛空無有所依相

蘊處界三亦復然

恒住業種煩惱性

彼業煩惱住何處

常居妄想無明源

妄想之心何所居

恒在無爲淨心性

蘊處界三假施設

一切法性本無住

業惑相持如地水
妄想轉動猶如風
心性本淨如虛空
妄想依空無所有
煩惱業苦從妄起
業苦還爲煩惱因
惑業循環無定居
無因無緣無所會
無生無滅性空寂
本體光明智清淨
自性無生無變異
煩惱無明垢所覆
亦如瞽眼見二月
衆生二執亦復然
此蜜衆蜂共圍遶
其蜜卽喻如來藏
無相六度爲方便
智者護身能取蜜
而能證彼法界身

譬如五穀穉未除
不堪與人充美饍
菩薩煩惱糠未遣
不能施人甘露飯
行人遺寶落穢處
設經萬歲無損汙
天眼見寶知所在
收取洗拭隨意用
佛見衆生性無二
爲欲滌除煩惱穢
大乘甘露而爲水
滌盡塵勞佛性現
譬如新生五穀芽
說米有無未決定
佛性不離有無中
唯佛自證方明了
法寶自性恒清淨
諸佛世尊如是說
客塵煩惱之所覆
如雲能翳日光明

無垢法寶衆德備

常樂我淨悉圓滿

法性清淨云何求

無分別智而能證

譬如池水淨無垢

其中蓮華妙無染

如月蝕已重光明

亦如皎日出雲翳

無垢功德徧莊嚴

滌除煩惱光明現

佛告慈氏當知第一清淨法寶卽是摩訶般若解脫
法身復次慈氏應知第二法寶者謂卽戒定智慧諸
妙功德所謂三十七菩提分法謂四念住四正斷四
神足五根五力七覺分八聖道此三十七法與前清
淨法寶而爲方便云何方便以修此法而能證彼清

淨法身當知此卽第二法寶復次慈氏云何名爲第
三法寶所謂過去無量殑伽沙等諸佛世尊所說正
法我今亦當作如是說所謂八萬四千諸妙法蘊調
伏純熟有緣衆生而令阿難陀等諸大弟子一聞於
耳皆悉憶持攝爲五分一素咀纚二毗奈耶三阿毗
達磨四般若波羅蜜多五陀羅尼門此五種藏教化
有情隨所應度而爲說之若彼有情樂處山林常居
閑寂修靜慮者而爲彼說素咀纚藏若彼有情樂習
威儀護持正法一味和合令得久住而爲彼說毗奈
耶藏若彼有情樂說正法分別性相循環研覈究竟

甚深而爲彼說阿毗達磨藏若彼有情樂習大乘真實智慧離於我法執著分別而爲彼說般若波羅蜜多藏若彼有情不能受持昇經調伏對法般若或復有情造諸惡業四重八重五無間罪謗方等經一闡提等種種重罪使得銷滅速疾解脫頓悟涅槃而爲彼說諸陀羅尼藏此五法藏譬如乳酪生酥熟酥及妙醍醐昇經如乳調伏如酪對法教者如彼生酥大乘般若猶如熟酥總持門者譬如醍醐醍醐之味乳酪酥中微妙第一能除諸病令諸有情身心安樂總持門者昇經等中最爲第一能除重罪令諸衆生解

脫生死速證涅槃安樂法身復次慈氏我滅度後令阿難陀受持所說素咀纜藏其鄔波離受持所說毗奈耶藏迦多衍那受持所說阿毗達磨藏曼殊室利菩薩受持所說大乘般若波羅蜜多其金剛手菩薩受持所說甚深微妙諸總持門如是教門能除有情生死煩惱長夜黑闇速能出離證解脫果譬如明燈能除暗暝使得見道佛亦如是然智慧炬能獎有情十不善開使見善道設彼有情慳吝財寶聞此法已便能惠施一切貧窮若有惡業衆生聞此法已捨惡修善若瞋恚者便能忍辱懈惰有情聞已精進散亂

衆生聞已寂靜愚癡有情聞是法已便發智慧得智
慧已悉能迴心修種種善又諸有情聞此法已閉惡
趣門開涅槃路猶如甘露證解脫果當知此卽第三
法寶是三法寶一切衆生應當歸依無爲法寶一切
法中最尊最勝莫過無爲何以故以於生死大苦海
中能爲船筏能作有情甘露良藥又是殊伽沙等諸
佛菩薩三無數劫六度萬行所證之果如是妙法功
德圓滿以是歸依無爲法寶若有衆生受持經者當
發是願願我歸依如是法寶歸是法已願令五道一
切衆生亦發是願我今歸依亦令有情安住於此功

德法中引至涅槃真實寶所慈氏當知此卽名爲第
三法寶復次慈氏云何名爲真實僧寶言僧寶者亦
有三種一者第一義僧所謂諸佛聖僧如法而住不
可覩見不可捉持不可破壞無能燒害不可思議一
切衆生良祐福田雖爲福田無所受取諸功德法常
不變易如是名爲第一義僧第二聖僧者謂須陀洹
向須陀洹果斯陀含向斯陀含果阿那含向阿那含
果阿羅漢向阿羅漢果辟支佛向辟支佛果八大人
覺三賢十聖如是名爲第二僧寶第三福田僧者所
謂苾芻苾芻尼等受持禁戒多聞智慧猶天意樹能

陰衆生又如曠野磧中渴乏須水遇天甘露霈然洪
澤應時充足又如大海一切衆寶皆出其中福田僧
寶亦復如是能與有情安隱快樂又此僧寶清淨無
染能滅衆生貪瞋癡闇如十五日夜滿月光明一切
有情無不瞻仰亦如摩尼寶珠能滿有情一切善願
如是名爲第三僧寶是三僧寶一切有情云何歸依
應作是說當令歸依第一義諦無爲僧寶所以者何
以是無爲常住僧故而此僧寶無漏無爲不變不異
自證之法歸依如是無漏僧寶能滅有情一切苦故
復願有情當獲如是無漏功德得此法已演三乘法

度脫有情我所歸依佛法僧寶不爲怖畏三惡道苦
亦不願樂生於人天普救有情出生死苦是則名爲
歸依僧寶復次慈氏若有衆生歸依三寶應發是心
我今此身已生人趣得離八難難得能得以善方便
當習一切勝妙之法若我違於如是上願不求善法
則爲自欺亦如有人乘船入海至於寶所空手而歸
如是歸依佛法僧寶脫苦方便若不歸依後悔何及
既知是已當須勉勵精勤修習速願成就善法既成
過去罪愆應當懺悔使令除滅復作是說我從無始
生死已來身口意業所作衆罪無量無邊皆從處妄

顛倒心起而於父母和尚師長佛法僧寶尊重之境所作諸罪今皆懺悔復爲二事造作諸罪極重惡業如妙高山云何爲二一者親愛二者怨嫌若於生死急難之中而彼二類怨親有情而於我身不能利益應作如是徧觀察之彼與我身悉歸磨滅而我云何乃作斯罪又於十方世界一切有情造諸善業及學無學獨覺聲聞佛及弟子一切賢聖我皆隨喜復次於無始際生死轉輪受五趣身無量怨親於我未曾獲得毫釐利益之事現在未來亦不可得我於無始爲彼怨親所作諸罪我願自受誓不擾他一切衆生

若我重患之時求親愛人慈心瞻省扶持我身摩挲沐浴供給飲食病瘦醫藥種種相資雖則如斯而於我身疾苦之中無相代者況於未來而能救我生死大苦而我此身於現世中無依無怙何況未來我身既然有情亦爾自我及他皆無恃怙是故歸依真實三寶何以故以常住故譬如智之人於險難中求有力者以爲救護衆生亦爾生死險難歸依三寶以爲其主方能越度生死大河我若得已亦爲其主覆護一切苦難衆生能發如是大誓願者得大信心而於佛前長跪合掌偏露右肩作是歸依佛法僧寶譬

如世間貧賤之人一切有情見皆輕蔑策役驅使種種呵罵陵辱其身既被輕賤遂求尊貴有力之人以爲其主便能免離種種欺辱有情亦爾或生惡趣及在人中恒被諸苦逼迫其身爲求免離歸依三寶如是諸苦悉得解脫歸三寶已復發是願願我救護一切衆生度生死海到涅槃岸如大商主導諸商人度大曠野沙磧險路至無畏處三寶導師亦復如是導引有情度空曠處生死長夜至大涅槃得無所畏慈氏當知發心修行大乘行者應作如是歸依三寶大乘理趣六波羅蜜多經卷第一

音釋

液

莫益切

醴

里第切

訾

平免切

梗

梗古杏切

槩

槩大略也

澗

居代切

洄

洄胡隈切

復

復胡隈切

樓

樓主切

跛

補火切

題

題補火切

題

題補火切

題

文紡切

裸

郎果切

茸

莫交切

羣

羣方切

羣

羣方切

羣

羣方切

名

藝

儒劣切

蝮

蝮房六切

蝮

蝮房六切

蝮

蝮房六切

蝮

蝮房六切

蝮房六切

賈

限切

檜

苦會切

素

楚語也

纜

當達切

醍

醍田黎切

研

研洪切

倪

堅切

覈

下革切

酪

歷各切

醍

醍田黎切

醍

醍田黎切

醍

醍田黎切

精

液也

苑

梵語也

也

也

也

也

也

也

也

也

奉

佛弟子

清智

施

貴

刻

此

云

天

堂

來

來

大

乘理趣

六波羅

蜜多

經

第

一

卷

吳

縣

仇

鵬

大乘理趣六波羅蜜多經卷第二

唐罽賓國三藏般若奉詔譯

陀羅尼護持國界品第二

爾時世尊欲說甚深理趣決定了義菩薩摩訶薩六波羅蜜多時卽於東方有大光明金色晃耀獎王舍大城迦蘭多迦竹林精舍乃至三千大千世界皆作金色而此世界所有諸天護世四王釋提桓因乃至他化自在天王大梵天王及日月星辰末足燈燭所有光明皆不能及除佛世尊及彼灌頂受職菩薩二種光已餘一切光皆悉映蔽無復顯現又此三千大

大光明
晃耀獎王
舍大城
迦蘭多
迦竹林
精舍
乃至
三千
大千
世界
皆作
金色

千世界日月威光所不照處如是日月有大威德有大光明不能獎彼幽冥衆生由佛光明令彼有情各得相見此諸世界所有宮殿屋舍牆壁山林艸木種種諸物亦不能障如是光明所有諸山香山寶山黑山雪山及妙高山鐵圍山大鐵圍山目真隣陀山摩訶目真隣陀山如是等山遇斯光照影透内外無所障礙下至阿鼻地獄上至非想非非想天悉亦蒙光靡不照耀如是三千大千世界所有諸光合成一光而無二相其中衆生遇斯光者罪垢煩惱皆得消除身心安樂各作是念我等蒙光得是安樂爾時會中

忽然而有六十俱胝七寶蓮華猶如車輪從地涌出香氣芬馥其色美妙種種禪色令人樂見其一一華復有無量無邊百千萬葉其衆會上虛空之中自然而有微妙寶蓋珠網絞絡徧覆大衆如迦遮隣底迦柔輦妙服觸之悅意其蓮華中所出香氣周徧三千大千世界諸世界中所有天香龍神等香及餘艸木種種諸香此香及處無復香氣又此三千大千世界種種有情蒙香所熏喜不自勝皆悉發心煩惱罪垢一切銷滅爾時阿難陀見是光明希有之相奇特殊妙得未曾有卽從座起整理衣服徧袒右肩長跪合

掌而白佛言世尊以何因緣現此光明奇特之相此
之光明及寶華香管未聞見從何所來而現斯瑞惟
願世尊分別解說令此衆會咸悉聞知爾時世尊告
阿難陀汝今當知從此東方有世界名曰不眴彼有
菩薩摩訶薩名無盡藏與六十俱胝大菩薩衆恭敬
圍遶發意欲來故現斯瑞爾時世尊說是語時而此
大地六種震動彼無盡藏菩薩放大光明現大神變
威德自在雨妙香華無量諸天以種種音樂迎彼菩
薩而爲供養彼無盡藏菩薩與六十俱胝菩薩摩訶
薩衆而來至此迦蘭多迦竹林精舍住虛空中高七

多羅樹皆悉恭敬合掌向佛異口同音聲徧三千大
千世界讚歎如來無量功德以微妙音而說頌曰

大哉大悟無染著

無礙妙智清淨眼

斷除三毒無明習

我禮無等大悲尊

遠離怖畏諸疑網

十力辯才無所畏

異道邪徒皆默慄

自在猶如師子王

如來慧日大光明

普照十方無罣礙

無明闇障惑已盡

如日舒光照世間

無恃無依苦厄者

生老病歎久漂流

眞實悲愍大慈尊

能拔輪圍苦海難

無明顛倒生死源

種種妄想爲波浪

二障已除智自在

遊行不染如蓮華

諸法無我本空寂

猶如谷響性皆虛

無造無受如幻化

救世大悲恒演說

佛了諸法如浮雲

亦如瀑水速流注

世法不堅愚所集

聖智能觀永斷除

佛眼猶若青蓮華

超過日月百千倍

三世天人共稱讚

我禮調御難思議

佛具如是無邊德

廣度羣品若恒沙

無漏功德妙莊嚴

是故我今頭面禮

爾時無盡藏菩薩與六十俱胝菩薩摩訶薩衆以是
微妙伽陀讚如來已從空而下頭面禮足右遶七匝
承佛聖旨各就蓮華跏趺而坐爾時阿難陀以佛神
力從座而起偏露右肩長跪合掌而白佛言此無盡
藏菩薩從何所來彼世界中佛號何等去此幾何惟
願世尊分別解說爾時世尊告阿難陀汝自問之彼
無盡藏菩薩當爲汝說時阿難陀卽問無盡藏菩薩
摩訶薩言族姓子從何所來彼世界中佛號何等去
此遠近惟願分別時無盡藏菩薩言汝今猶有去來
之相而未除耶阿難陀言我已久知此義無盡藏菩

薩言汝若已知云何更問乃生二種分別之心若言
來者是緣起義若言去者是緣滅義何處無此生滅
相耶然我國土無有去來生滅之相若無去來卽是
聖智所行之處若有去來卽是世間生滅之相若有
音聲文字亦是世間生滅起盡之相然我國土本無
文字亦無言說起盡之相若無起盡卽是自覺聖智
所知之境離文字相是則解脫爾時阿難陀白無盡
藏菩薩言聖者我不敢問辯才大士如是深妙之義
唯問聖者所居世界去此遠近及佛名字所未聞事
譬如關塞收稅之人但有往來不揀財寶多少有無

皆令問之今我聲聞亦復如是從他聞說正法之聲
勝解修行自求涅槃是名聲聞今見聖者法應問之
我若聞已樂欲修習得安樂故爲欲增廣大乘法故
又一切聲聞獨覺悉從大乘出故所以我問聖者從
何所來去此遠近佛號何等時無盡藏菩薩答阿難
陀言如來應正等覺現在不遠何不問之佛當爲汝
記別此事於此衆會悉得無疑時阿難陀從座而起
整理衣服偏露右肩長跪合掌而白佛言惟願大聖
世尊爲我說之惟願善逝爲我說之此會無量無邊
有情因聞此法皆欲被精進甲修菩薩行爾時薄伽

梵告阿難陀曰汝今諦聽善思念之吾當爲汝分別
解說彼佛世界遠近之事及佛名號功德莊嚴彼佛
如來應正等覺無礙無著一切智智汝等大衆應當
信受勿生驚疑時阿難陀白佛言大聖世尊我於今
者願樂欲聞爾時薄伽梵告阿難陀去此東方過十
踰伽沙微塵等世界有世界名曰不耎彼世界中有
薄伽梵名曰普賢如來應正等覺明行圓滿善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世尊今現在彼說
大乘法無盡藏菩薩從彼世界而來至此彼佛世尊
唯以諸大菩薩而爲其衆無有聲聞辟支佛名何況

有實而彼菩薩久積淨業布施調伏善御六根常行
忍辱無所障礙堅固菩提勤行精進成就善巧靜慮
解脫及三摩地三摩鉢提遊戲神通大智光明自在
無礙文句巧妙慈悲喜捨猶若虛空悉能摧伏異道
邪論降魔勞怨勇猛不退成就佛智微妙甚深如來
十力四無所畏辯才不斷智慧無礙深入緣起能離
有無行於中道離我我所有情壽命養育士夫補特
伽羅意生儒童作者受者知者見者斷見常見遠離
一切妄執諸見得陀羅尼素咀纜王以如來印之所
印也普觀衆生堅固不捨等如一子無有二心演甘

露沑猶獅子吼上中下類一切有情聞斯法已無不
獲益速疾安住涅槃正路三明六通具入解脫紹三
寶種無有斷絕灌頂受職當作法王能了有情度未
度者詣菩提樹坐於道場處師子座自在無畏降伏
魔怨能現佛身相好具足能轉無上清淨沑輪純以
大菩薩僧而爲眷屬圍遶說法利益有情爾時會中
一切衆生聞佛說彼諸大菩薩功德法已歡喜踊躍
不能自勝卽以無量天唵鉢羅華鉢特摩華拘牟頭
華奔荼利迦華曼荼羅華摩訶曼荼羅華及餘種種
襍華而散佛上及無盡藏菩薩等六十俱胝菩薩大

衆之上而爲供養歡喜自慶而作是言我等今日獲
大善利得見如是大菩薩衆若餘國土一切衆生聞
我供養得親近者亦獲善利聞彼菩薩功德沑者皆
發無上正等覺心時此會中三十六億衆生皆發阿
耨多羅三藐三菩提心爾時薄伽梵復告具壽阿難
陀言彼不眴世界無諸苦難及三惡趣亦不聞名亦
無五衆犯禁之名亦無煩惱勞慮等聲亦無女人嫉
妬慳悋懈怠瞋恚亂意愚癡亦無障蓋并諸習氣亦
無種種上中下等襍類之名亦無三乘差別之號佛
法僧寶平等一相亦無魔及魔民異道邪見亦無飢

渴寒熱等事及我我所男女等相互相攝受種種異
名而彼世界廣博嚴淨以六十萬億俱胝佛刹爲一
佛土亦無日月唯以菩薩願力光明而爲照曜地平
如掌純以帝青及吠瑠璃末尼珠等種種襍寶間錯
莊嚴又以眾寶蓮華而散其上其華鮮明柔軟第一
如天玆觸迦遮隣底迦衣八重寶樹交映翳鬱周帀
圍遶以爲垣墻種種襍華而爲嚴飾亦無沙礫坑坎
丘陵土石黑山荆棘毒刺唯有無量妙寶高山雖有
天人無別異相不假雜食而用資身亦無便利穢污
不淨常以法喜禪悅爲味國土嚴淨唯佛法王化諸

菩薩無有文字亦無言說彼諸菩薩受化之時來詣
佛所恭敬合掌目不甦眴瞻仰如來念佛三昧自然
成就故彼世界名爲不眴念佛三昧云何是耶所謂
非色相生亦非受想行識生非前後邊際智慧生亦
非現在見聞所生佛告阿難其念佛三摩地不可思
議於諸法無所行而觀諸法如實相無說無示無相
無名此卽名爲念佛三昧爾時曼殊室利菩薩摩訶
薩卽從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛
言大聖世尊若有善男子善女人受持此六波羅蜜
多經深妙理趣得幾所福佛告曼殊室利菩薩摩訶

薩若有善男子善女人於九十億菟伽沙俱胝那庾
多百千佛所供養恭敬尊重讚歎於意云何此善男
子善女人所得功德寧爲多不曼殊室利白佛言甚
多世尊甚多善逝佛告曼殊室利菩薩摩訶薩我今
爲汝分別演說若有善男子善女人能於此六波羅
蜜多經甚深理趣大乘法寶乃至一頌一句受持讀
誦書寫解說如說修行而此功德勝前功德所以者
何此六波羅蜜多大乘理趣甚深法門乃是一切諸
佛之母一切如來從此生故爾時曼殊室利菩薩摩
訶薩白佛言大聖世尊我今爲欲擁護國界及受持

此經典者常爲守護爲欲滌除一切障難說陀羅尼
祕密文句

第一根本身真言曰

南謨薩嚩尾泥一唵二嚩平聲移引倪以濕嚩二羅三

第二心真言曰

唵穆二

第三頭真言曰

唵一母鼻聲穆二

第四頭髻真言曰

唵二卷引憶穆二

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

第五甲胃真言曰

唵一 嚩 引 穆 莎 訶

第六器仗真言曰

唵一 鑾口引呼 穆二

大聖世尊此陀羅尼文句是三世諸佛法身肢節過去未來現在諸佛之所宣說若有善男子善女人於閑靜處著新淨衣發大殷重無分別心誦百千徧必得聞持永無忘失若有善男子善女人持是經者當知此人卽是法師若有人輕毀違犯此法師者當知卽是輕毀違犯過去未來現在諸佛爾時薄伽梵讚

曼殊室利菩薩摩訶薩言善哉善哉汝今說是諸佛真言作大利益擁護慈愍一切眾生除諸障難爾時普賢菩薩摩訶薩卽從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言大聖世尊我亦爲欲擁護國界及受持此經典者常作守護爲欲滌除障難說陀羅尼祕密文句

南謨囉訖_合旦_一 南謨悉默南_二 南謨阿利也南_三

南謨娑_{去聲}怒南_四 怛地_{你也切} 佗_五 唵_六 止哩止哩尼

七 悉哩悉哩尼_八 呬哩呬哩尼_九 呬吒呬吒_十 翳醯

今_{十一} 陀羅尼三麼_{十二} 莎訶_{十三}

世尊此陀羅尼祕密文句乃是三世諸佛之所宣說
若有善男子善女人持是經者當知此人卽是法師
若有人輕毀此法師者當知卽是違犯過去未來現
在三世諸佛爾時大聖觀自在菩薩摩訶薩卽從座
起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言大聖世
尊我亦爲欲擁護彼善男子善女人持是經者常作
守護及所住國土一切諸難說陀羅尼祕密文句
南謨娑滿多沒馱南一但地切也佗二庵哩弭嚩
哩弭嚩五誡囉哩弭嚩六簡佗切丑加哩弭嚩七尾
止嚩八莎訶九

世尊此陀羅尼乃是三世諸佛之所宣說若有人能
持是經者當知此人卽是法師若人輕毀此法師者
當知卽是輕毀三世諸佛爾時曼荼羅諸天菩薩皆
悉集會其名曰金剛薩埵金剛王金剛洙金剛善哉
金剛寶金剛威金剛幢金剛愛金剛法金剛利金剛
因金剛語言金剛錫磨金剛護金剛藥叉金剛拳金
剛薩埵金剛寶金剛沘金剛錫磨金剛喜戲金剛鬘
金剛歌金剛舞金剛香金剛華金剛燈金剛塗香金
剛鉤金剛索金剛鎖金剛鈴金剛阿尾奢等異口同
音共說法身種子陀羅尼曰

庵慕二欠三阿引聲呬五恒闌六合紇哩七合惡

此等大士諸天菩薩恭敬合掌前白佛言大聖世尊我等若見有人受持此經乃至一頌一句我等恭敬供養尊重是人如毗盧遮那如來等無有異

爾時六波羅蜜多菩薩具足威儀而於佛前各自說隨羅尼祕密文句

第一布施波羅蜜多菩薩說真言曰

南謨薄伽伐諦曳二合怛哩二合瑟拏二合哩二合摩訶撥

寃迷三合呬索蘇各切四

第二淨戒波羅蜜多菩薩說真言曰

南謨薄伽伐諦曳二合賀羅賀囉二合徠施略上乃刀切下盧

遮切廼以𦵏三合曷嚧撥囉二合沒馱呬發吒下摩半聲呼四

第三安忍波羅蜜多菩薩說真言曰

南謨薄伽伐諦曳二合蘇羅撥底丁里切二廼以𦵏三合𦵏

尾黑呬你人聲你吉切你吠二合灑四合索赤各切五

第四精進波羅蜜多菩薩說真言曰

庵引南謨薄伽伐諦曳二合告思你耶一合末藍微毛

賀耶三合呬癸吒半聲西

第五靜慮波羅蜜多菩薩說真言曰

7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

南謨薄伽伐諦曳一合 咽里咽里二合 枳里枳里三合

弭里弭里四合 矩殺吒二合 矩殺吒五合 唵六合 慕七合 唵七合

慕哩二合 唵二合 苾訶八合

第六智慧波羅蜜多菩薩說真言曰

南謨薄伽伐諦曳一合 揭諦揭諦二合 波囉揭諦三合 波

囉僧揭諦四合 冒地苾訶五合

時六波羅蜜多菩薩天等皆白佛言大聖世尊我等

亦爲擁護持是經者說此陀羅尼祕密文句若有善

男子善女人受持此經乃至一頌一句我等供養恭

敬尊重讚歎如佛無異

爾時毗沙門天王亦爲擁護國界及受持經者說自

心真言曰

怛地你也 他一 拘那里二 阿鞞鞞捺鞞三 阿娜鞞

拘那里五

爾時毗樓勒叉天王亦爲擁護國界及受持經者說

真言曰

怛地你也 佉一 阿譏儻二 譏儻三 敖哩四 岸平 那去

哩五 旃拏里六 摩鄧耆七 卜錫斯八 僧去 矩黎九 沒

黎二合 灑黎十合

爾時提頭賴吒天王亦爲擁護國界及受持經者說

眞言曰

怛地你也他一醫黎二怒米梨三怒閉妳平聲怒醫

黎五閉黎六閉妳平聲苾訶八

爾時毗樓博叉天王亦爲擁護國界及受持經者說

眞言曰

怛地你也佉一阿尼嚩尼二寔而去聲怒拏去聲迷四

怒矩黎五悉哩怒哩六弭哩七怒苾訶八

時四天王白佛言大聖世尊我等亦爲擁護國土及善男子受持經者說此陀羅尼祕密文句若有輕毀受持經者卽爲輕毀三世諸佛

爾時執金剛菩薩亦爲擁護受持經者說眞言曰

南謨囉怛曩二怛囉二也耶一南謨失戰平聲拏二

轆日囉合三播拏上聲曳平聲寧上聲祗耶二撥囉

二入嚩上聲履多六拘嚕二馱耶七訖栗二多八比

入聲俱胝目佉耶九嚕麼曷里沙拏昧孕羯囉耶

密切二觀二那一難上聲瑟鷄嚕二錫吒耶二撥囉合

捻聲初多合轆日囉合賀薩多耶三薩嚩平聲尾淫那

十微那夜迦尾特問合娑那羯囉引耶十五此上十

言下三句怛地你也佉一吽轆日囉合矩嚕二那去聲

怛喇吒三合

爾時鈴鐸耳微那夜迦等亦爲擁護受持經者說眞言曰

怛地你也佗一唵二必致必致三摩必致必致四摩

尾奢摩尾奢五摩入嚩上聲摩入嚩二合囉六莎訶七

爾時閻魔羅王亦欲擁護受持經者說眞言曰

怛地你也佗一悉哩二尾悉哩三尾質哩四尾質哩

居五你叩你叩六譬醯七慕多撥底八莎訶九

爾時訶哩底愛子母亦爲擁護受持經者說眞言曰

怛地你也佗一娜妳妳諸切下同娜妳二頓妳三頓妳三薩

尾山微那夜迦喃四目佉鼻磨喃五鑠訖底二合悉檐

磨南六磨縛都七莎訶八

爾時摩利支天亦爲擁護受持經者說眞言曰

怛底嚩二合麼寧一滿怛囉二合撥娜寧磨挽底丁伊切

怛地你也佗一遏迦末斯二末迦末斯三頻怛那去聲

南末斯四撥吐迷洛又五唄撥吐迷洛又六薩嚩昧

以瓢上聲薩武撥薩倪上聲瓢八曷洛又九莎訶十

爾時迦嚩拏王爲欲擁護國王大臣及受持經者說

迦嚩拏王理趣眞言曰

乞史二合簸一唵二莎訶三

爾時眞實迦嚕囉王爲欲擁護國界及受持經者說眞言曰

南謨薩多埵二合誡嚕拏耶二沒孽囉摩訶沒孽囉

三縵惹平聲縵惹平聲薩嚕上聲娜岸平聲摩囉耶尾沙

八索六唵涅蘇上聲哩耶二合你袍八慕上聲贖去聲誡麼

哩補九鑠訖多二合薩那十宰覩縵寧十一薩芥唎多

二尾搖三賀哩多引羅四簡底頂伊切嚕質囉十六僧

屹囉二銘七捺里與捺囉二合你迦囉十九捨耶二十

薩麼曩二十泥庾底丁里切商佉三十乞史二合囉平聲

四二十沒哩二合娜羅二十窘多六十那嚕去聲囉七二十三

貌佉八尾灑九乞史二合跋寧三十

時迦嚕囉王纔說是眞言已一切惡龍毒氣皆悉摧

滅國土安寧

爾時大自在天王爲欲擁護受持經者說眞言曰

怛地切你也佉一唵二怛吒耶三莎訶四悉怛吒耶五

莎訶六嚩吒耶七莎訶八勿吒耶九莎訶十捨咄嚕

合二你屹輦合怛曩耶十一莎訶十二南謨迦吒十三尾迦吒

四十羯昵平聲迦去聲囉五播吒囉上聲耶耨多囉六你瑟

吒二合簡你瑟吒十七簡你瑜惹難上錫八誡囉九你

尾二合誡囉十二尾捨撥囉合尾捨二十阿尾捨二十嚕

7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

捺囉二合二勞捺囉二合二汗曩汗曩二合二諾賀二合二

諾賀二合二跛者跛者二合二莽佗莽佗二合二尾特問二合二

娑也二合二尾特問二合二娑也二合二瑜倪始囉二合二摩

醯始囉二合二南謨二合二南謨悉諦宰親二合二播摩醯二合二

訶二合二慈二合二南謨始戰二合二拏耶二合二莎訶二合二撥

囉二合二戰拏耶二合二莎訶二合二拔屹囉二合二耶二合二莎訶二合二

一二合二拔屹囉二合二諦惹耶二合二莎訶二合二戊羅耶二合二莎訶二合二

四二合二莎訶二合二戊羅二合二賀囉二合二耶二合二莎訶二合二

七二合二水二合二誡二合二耶二合二莎訶二合二氷二合二誡二合二耶二合二

十二合二莎訶二合二孽囉二合二耶二合二莎訶二合二孽囉二合二播耶二合二

四二合二莎訶二合二佉二合二囉二合二耶二合二莎訶二合二佉二合二囉二合二播耶二合二

五二合二莎訶二合二佉二合二多囉二合二耶二合二莎訶二合二一二合二唄二合二特囉二合二

二二合二耶二合二莎訶二合二唄二合二特囉二合二繫舍耶二合二莎訶二合二

五二合二諾賀二合二那二合二耶二合二莎訶二合二撥者那二合二耶二合二莎

訶二合二阿目佉二合二耶二合二莎訶二合二阿寧二合二多迦耶二合二

七十二合二莎訶二合二烏菩二合二識摩耶二合二莎訶二合二烏菩二合二識

摩二合二囉二合二涅囉二合二耶二合二莎訶二合二瑜二合二滿二合二你尾二合二

瑟底二合二也失者迦失質二合二阿寐捺囉二合二轆底二合二

孽底末底二合二播耶二合二壤二合二誡二合二迂二合二嚧二合二茗

拏囉二合二穀乞史二合二紇二合二唎奈鹽二合二摩呼二合二塞

建二

合十

那九

屹哩

合縛

平聲九

賀努

二合十

鄒瑟佗

二合十

三

切仍職

賀縛

二合九

娜娑

五合十

室嚕

二合十

恒囉

二合十

六

羅邏

上咤

七十

室哩

八十

諾賀彌

九十

莎訶

一百

發吒

半聲一

爾時毗沙門天王及諸天等各說如是陀羅尼已俱

白佛言大聖世尊我等若見如是法師受持讀誦乃

至一頌一句常作擁護滌除一切災難苦厄及諸毒

氣呵罵捶打種種疾患魑魅魍魎不吉祥事皆悉銷

滅佛告諸大士及毗沙門天王汝等善能守護如是

持經法師此經名字尚不可聞何況盡能受持讀誦

恭敬供養尊重讚歎以種種塗香末香燒香華鬘衣

服及妙寶蓋繒緣幢幡香油酥燈以如是等百千萬

種供養法師應先發願聞此經已如說修行我今以

此持經法師付囑汝等應當擁護乃至親屬亦當守

護令無衰患使得安樂

發菩提心品第三

爾時薄伽梵作師子吼顯明祕密總持門已時慈氏

菩薩摩訶薩卽從座起偏袒右肩右膝著地一心合

掌而白佛言善哉善哉大聖世尊能以大悲讚說如

是祕密甘露勝陀羅尼守護國界惟願世尊哀愍衆

生宣說阿耨多羅三藐三菩提法令諸有情未發心者云何發心已發心者云何修行復何因緣於大乘心得不退轉爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言若有善男子善女人欲爲有情修大乘行欲度有情置大涅槃應當先發五種勝心云何爲五一者於諸有情普發平等大慈悲心二者於一切種智心不退轉三者於諸有情起親友想於險難中誓當救護四者常於有情起負債想五者恒懷慙媿何時償畢能發如是五種心者速能證得阿耨多羅三藐三菩提復次慈氏菩薩摩訶薩云何於大乘中一心修行得不

退轉如往昔時有一商人聰慧明達常行仁孝恒見父母宗親貧苦常懷憂惱逼切身心以何方便而能給濟作是思惟無過入海採如意寶而供給之得離貧苦以是因緣發勇猛心不惜軀命從家而出種種方便求覓資糧及諸善伴船及船師於其中路遇一異人從海而還乃問此人如是忽遽欲何所之商人具答如上因緣爲救貧窮今欲入海求如意寶以相資給彼異人言我昔離家亦復如是爲濟親族貧窮諸苦既發家已路經曠野度大磧磧絕無水艸多有野象虎豹豺狼毒蛇師子或遇劫賊大山大河飢渴

寒熱驚懼怖畏種種危難與彼船師方至大海又遇
大風大魚惡龍雷電雷雨鼓浪洄洑多有留難不可
具說雖受如是種種諸苦尚不能獲如意寶珠但得
資身粗自供足猶未能濟貧乏之親今勸仁者勿強
艱苦徒自疲勞吾欲與仁別爲經理所以者何然彼
大海有種種難黑風黑山藥叉羅刹摩竭蛟龍衆難
非一但曾聞有如意珠名往者千萬獲無一二以是
因緣勸於仁者宜速迴還爾時商主聞是語已倍復
增進發三勝心入海不退云何爲三一者父母兄弟
宗親貧苦若斯如何空歸不相救濟二者我之親屬

管時富有惠我衣食憐愍於我今者貧窮命不全濟
如何放捨而欲退還三者我在家時處理家務策役
驅使大小僮僕種種呵責如何貧苦不相賑恤令彼
歡喜而欲卻還以是因緣念酬恩德發大勇猛決定
前進要當入海求如意寶得已還家濟於親屬恣其
所用永離艱窮菩薩摩訶薩亦復如是發菩提心觀
於十方六趣四生皆是我之宿世父母憐愍我故造
諸惡業墮於地獄餓鬼畜生受諸苦惱以是因緣而
自思惟以何方便濟斯苦難作是念已唯有入於六
波羅蜜多大海中求佛種智拯濟有情生死之苦

如是思已發大勇猛無退屈心精進勤求無有懈怠
種種方便求覓資糧菩提善伴及法師行至中路
遇一魔王領諸眷屬或現天身或現人身婆羅門身
或作商主苾芻苾芻尼身或餘種種異類之身而彼
魔王問菩薩言汝今勿忙欲詣何所菩薩答言我爲
一切苦惱眾生今欲入於六度大海求佛種智如意
寶珠以救一切貧乏眾生魔王復云我初發心亦復
如是爲度一切苦惱眾生出生死家度大流轉曠野
硤磧備受飢渴盜賊恐怖眾難非一方至六度大法
海中或遇乞頭或逢乞眼耳鼻舌身手足肢節心肺

腸胃肝膽脾腎國城妻子奴婢僕使如是種種隨乞
而施不生慳悋勤求智寶經無量劫生死流轉在於
苦海雖受種種諸苦難事猶不能獲無上菩提而但
迴求阿羅漢果出離三界寂滅涅槃我今勸汝勿強
勞苦應自修持吾欲與汝共階此果所以者何我念
三塗常受飢苦心思吞咱仰面向空誰來入口充我
一飽種種苦難逼切身心人命無常過於山水善知
識者難遭難遇若不信受後悔何追生死海中流轉
不定心如水月何不實耶惡知識者易見易逢恒樂
勸人行菩薩道捨財捨命望趣菩提況諸佛出興時

乃一現求者千萬得無一二以是勸仁不須勞苦應
求解脫自取涅槃又三無數劫受諸勤苦方能獲得
佛果菩提此生三生證阿羅漢一種無學何用苦爲
無智愚人心希佛果備歷艱苦經無量劫尚未聞證
阿羅漢果何況能得無上菩提譬如有人獲一小鳥
更見有一迦嚕囉王卽放手中已所執鳥便前捕捉
迦嚕囉王大者飛翔小者復失愚求佛果亦復如是
棄此求餘二果俱失旣如是已願早迴心於此生中
必證羅漢爾時菩薩聞是語已轉增勇猛發三種心
云何爲三一者一切衆生從無始際生死已來皆我

所親或爲朋友現受苦惱未得免離如何退還二者
一切衆生從無始已來給我衣食憐愍我湊今受輪
迴苦難非一云何未報乃生退心三者一切衆生從
無始際皆我眷屬策役驅使轉相呵責未曾少分酬
報彼恩以是因緣不應退屈更增勇猛求證菩提若
證菩提一切智寶用濟生死苦難衆生是名菩薩摩
訶薩於大乘中一心修行得不退轉復次慈氏當知
卽是菩薩摩訶薩修大乘行發五種心此五心中一
者於諸有情起大悲心二者爲諸有情求一切智心
無退轉此二心者於大乘法精進修行三者一切有

情皆我親友四者一切有情於我有恩未有毫釐用
相酬報五者一切有情皆我眷屬我曾於彼起不善
業種種呵罵非理責罰深心慙媿何時償畢此之三
心令諸菩薩勇猛不退乃至證得阿耨多羅三藐三
菩提

大乘理趣六波羅蜜多經卷第二

校謄

第三紙

五行佈北藏作布

第九紙

十二行幾南藏作幾

第十四紙

五行

俱上北藏無入聲二小字里南宋藏作哩

第十五紙

十三行多南宋藏作唆

第十

七紙

五行佉下北藏無半聲二字

音釋

翦鬱

翦烏貢切鬱紆勿翦鬱艸木盛貌

眇

輪閏切與瞬同目動也

五歌

倕

奴買切

妳

當掇切

塗

疑僅切

祕切

魑魅

砂磧

磧七述切砂漠曰磧

奉佛弟子清智施貴刻此大乘理趣六波羅蜜多經第二卷

汾州沙彌真

學對吳江沙彌本宏書端繼慧刻萬曆辛卯冬清涼山弘德庵識

宣說

菩薩

辛卯

大乘理趣六波羅蜜多經卷第三
唐罽賓國三藏般若奉詔譯

大乘理趣六波羅蜜多經卷第三

唐罽賓國三藏般若奉詔譯

不退轉品第四

爾時慈氏菩薩摩訶薩頭面著地禮佛雙足而白佛
言大聖世尊已說菩薩五種發心修行大乘得不退
轉然大悲心云何發起云何修行惟願如來哀愍有
情廣爲宣說利益安樂諸衆生故爾時薄伽梵告慈
氏菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子快問斯義汝今
諦聽善思念之吾當爲汝分別解說斷汝疑網所言
五種心者第一大悲心當持此心堅固不捨念彼惡

趣地獄衆生復思其苦如契經說汝應知之今於此
經重爲汝說觀諸有情皆是宿世父母宗親所尊重
境今在地獄現受衆苦爲十三火之所纏繞有二火
燄從足而入徹頂而出復有二燄從頂而入通足而
出復有二燄自背而入從胷而出復有二燄從胷而
入自背而出復有二燄從左脇入穿右脇出復有二
燄從右脇入穿左脇出復有一燄從首而纏下至於
足然此地獄諸衆生身其形軟弱猶如麩酥爲彼衆
火交絡焚爇其地獄火燒人間火如燒麩華無復餘
燼或有衆生爲火所燒東西馳走以求救護莫知所

爲復有衆生逃形無地却來赴火復有衆生忽被擲
置糞穢深坑坑中有蟲其背銛利純是鋼鐵長十六
指啄噉衆生皮骨髓腦復有衆生處燬煨中而被燒
炙或有衆生在鹹水中而被漂溺是時獄卒以大鐵
網從中漉出猶若捕魚置彼衆生契鐵地上偃臥燒
炙次以鐵鉗鑷取其舌復以洋銅灌注其口悶絕而
死良久乃穌卽欲奔馳意求免離終無得脫復有鐵
狗尋卽逐之鐵鳥鐵背隨飛而啄骨肉分裂而啗食
之遙見園林卽欲攀上望得免脫其林樹上皆生鐵
刺其一一刺長十六指其刺炎契衆生欲上刺鋒坐

下從曾而入徹背而出受苦無量求脫無由烏鷺飛
來啄取雙眼復劈其腦取髓食之從此欲下刺鋒向
上眼耳鼻舌身肉手足及十指節悉皆分散隨挂樹
上免脫無由獄卒收取盛鐵囊中以契鐵棒反覆槌
打復有衆生手足頭髻五處磔裂以鋸解之復有衆
生內鐵臼中以其鐵杵從頭而擣復有衆生在於鑊
湯鐵杈翻轉煮之糜爛唯有骨在 其命猶存復有衆
生處於地獄而以紫礦將爲屋舍縱火焚燎其骸洞
然紫礦鎔流淌如契箭復有地獄四面鐵山衆生處
中二山相拶或時南北或復東西二山合時其中衆

生膿血流出復有地獄而有鐵蛇纏衆生身從足至
首而銜其頭盡力縛束髓血集頂吸而食之唯殘皮
骨復有地獄諸衆生等而被獄卒三鉗鐵杈而杈其
身從兩足入至頂及肩三處通出其火隨杈猛蝕俱
發眼耳鼻口火出亦然復有地獄以諸衆生臥契鐵
地或偃仆側次黑鐵繩隨身而拚復以斤斧而斷斫
之如工匠師治諸濕木復有衆生被諸獄卒從足至
頸條取其皮條已作繩用克韁轡銜勒衆生上高山
頂其山熱鐵驅迫令登鞭撻萬般苦不可說此等衆
生從無始來皆父母內外宗親今者流轉在於地獄

經無量劫常受苦惱如已舍宅惡業盡故甞生人天
於此造惡還墮地獄菩薩摩訶薩觀此衆生受諸苦
已起大悲心次觀鬼趣復起悲心見諸衆生處餓鬼
中一日一夜如人一月以日計月十二爲年於鬼趣
中壽五百歲同於人間萬五千歲常受饑渴耳初不
聞漿水之名何況眼見然彼餓鬼身如太山頭如穹
廬咽細如針其髮髮下垂覆兩肩猶如利刀割切形
體變爲猛獸燒爛其身如火燎薪苦痛難忍其兩腋
毛下覆肩腹次隱處毛下垂膝踝刀割火燒亦復如
是經無量歲受如斯苦或遙見水奔赴求之及到其

傍面仆而倒以惡業力其水變爲膿血糞穢或作熱
砂其水兩岸復有獄卒執持弓箭刀棒鉞斧槍稍斫
刺種種挫楚飢火所燒熱渴迷亂尋返馳走猛火焚
爇莫知所之獄卒隨逐撾打斫截手足肢節悉皆損
折復有餓鬼朝產五子隨產食之夜生五子隨生隨
食由懷饑餓未曾飽或遇天雨仰口承之由業力
故一滴入口流入腹中變成猛火直過而出或遇夏
月熱風起時吹諸餓鬼墮砂磧中下熱砂燒上爲日
炙飢渴熱逼望見樹林欲取陰涼奔走至彼陰避餓
鬼隨至皆移何以故管於人間或設施會見有乞人

慳慳不與非理打罵而遣逐之以是業緣今受斯報
復有餓鬼於夜月時淨無雲翳流允照觸毒熱爍身
如盛夏時日炙無異復有餓鬼於盛冬時有大風起
由業力故吹諸餓鬼猶若飛塵置氷山中受諸寒苦
從是受苦經無量時於此命終還墮地獄如是往來
經無量歲惡業盡已希得人身生貧賤家慳慳不施
以乞自活轉增貪慳以貧窮故造十不善種種諸罪
從此命終復墮地獄受種種苦其苦畢已生餓鬼中
如是往返經無數劫受如斯苦此等衆生亦於過去
無量無邊生死劫中恒爲父母六親眷屬常爲我故

造不善業今在餓鬼受斯苦報菩薩摩訶薩觀是苦
已起大悲心復次慈氏鬼趣既然次觀傍生亦復如
是有諸麀鹿野犴狐兔虎豹豺狼種種諸獸及諸飛
鳥野鷄鵝鴨鳬鴈鴛鴦如是等類若行若住棲止飛
浮恒畏於人大力鳥獸若飲若食未曾暫安晝夜之
中常懷怖懼復有傍生鼃鼉龜鼈魚蚌蝦蟇室獸摩
羅水族之類恒被網捕生死水中復有傍生蛇虺蜥
蜴蚰蜒鼠狼此類傍生闇中而生闇中而死復有傍
生蟣蟲蚤等依人身上還依人死復有傍生或依死
屍或依糞濕或依草木當處而生還當處死或變化

生還變化死所謂蛆蟲螟蛉蠹螭阜螽蟻蝶之類復有飭生恒食膿血及諸不淨以爲甘味所謂猪狗蜣螂蠅蚩之類逢聞腥氣以爲香美飛走馳赴恐不得餐復有飭生不食美艸唯食棘刺不飲清流唯飲濁水復有飭生非依艸生而恒食草所謂象馬牛驢駱駝騾等畜生之類或以鐵鉤鉤斫其腦令使調伏得以乘之或穿鼻中或以轡勒籠繫其首負重而行常被鞭撻種種呵罵遲疾須行或有疋羸起已復倒挫楚無限力不能前皆由宿因今受斯苦或食信施無復精勤償他宿債遭此艱苦如是驅役種種鞭打尚

未還足或取殺之苦切萬端陳告無所生乏水艸病無醫藥死已剝剝爲人啗食如是死已墮於地獄何以故由心愚癡不知善惡不念父母生有劬勞不識因果不聞正法亦無布施持戒善根但念水艸餘無所知此等飭生人所畜養除畜養外餘類飭生所謂師子虎豹豺狼及上所說水陸飭生互相殘害更相啗食由是業故生地獄中經無量劫受諸劇苦地獄罪畢復趣飭生如是往來經無量劫此等飭生亦於過去無量無邊生死劫來恒爲父母六親眷屬常爲我故造不善業今在飭生受斯苦報菩薩摩訶薩觀

此苦已起大悲心傷生既然次觀人趣有諸眾生雖生人道多受貧窮飢餓長時裸形露體泥行雨宿霜穫暑耘日夜驅馳手足皴裂頭髮蓬亂羸步而前乞匄巡門未曾一飽至於日暮偃臥飢眠取給於他無相濟者雖有言行人不信從雖有姿容反遭輕賤恒行忍辱饒益於人而被嫌呵云自怯懼或有文藝人不錄之省觀宗親猜嫌求食或歸信三寶謗謂邀名或讚歎於人便云諂曲或生下賤恒不自安繫屬於人進退唯命常冒寒熱不知溫涼給水採薪不辭勞倦郎主之意都無慙心小有差遲尋被鞭撻自作自

得非天與人薄福所招過於死苦譬如枯樹枝葉皆無一切飛禽不來棲託薄福之人亦復如是爾時薄伽梵重說頌言

無言稱癡闇 有語謂風狂 親近嫌諂諛

遠離云恐怖 忍辱言怯弱 歸信謂邀名

貧賤在人門 實過於死苦

復次慈氏當知貧窮極爲大苦雖常親近讚歎於人以無福故過患隨生以貧窮故恒遭陵辱轉造惡業墮捺落迦復有豪貴族姓之人多有僕使象馬牛羊親戚眷屬前後圍遶受勝妙樂猶若諸天五欲迷荒

轉增貪恚恒起我慢陵蔑於人爾時薄伽梵說伽陀

曰

不攝五情多放逸

貪財害已若怨家

耽荒五欲如醉人

貴賤皆招生死苦

佛告慈氏菩薩摩訶薩一切眾生不知現在及與未來自所造業如影隨形諸苦所因貪欲爲本更不修習善法津梁燒滅宿因白法皆盡從此沒已復墮三塗所以者何由貪欲故恒斷生命恃已勢力劫奪他財種種方便侵他妻妾恣欲邪行不擇親疎恒起希求作諸妄語詭詐良善綺飾文詞訶毀有情作麤惡

語傳說彼此離間他人眷屬諸親不令和睦恒懷貪嫉侮慢自高瞋火所燒善業都盡讚諸外道謗佛法僧祠祀天神以求福祐不知宿世三寶深恩無量劫來爲我勤苦修習勝行菩提資糧具一切智號之爲佛而於生死長夜闇中爲作燈明爲歸爲救爲船爲筏拯濟生靈置於人天大涅槃岸眾生邪見我慢貢高猶如醉人五欲纏縛不修善法從此命終墮於地獄傍生鬼趣或在人中下賤貧窮受諸苦惱如被毒箭中於身心善法不修受斯苦報菩薩摩訶薩觀是苦已起大悲心次觀天趣觀彼諸天壽命長遠無諸

苦惱將命終時五衰相現一者頭上華鬘悉皆萎頓
二者天衣塵垢所著三者腋下自然汗出四者兩目
數多眴動五者不樂本居此相現時新生天女皆悉
遠離棄之如艸舊侍天女愛戀情淡圍遶而觀如欲
捨命哽噎悲哭各各就前哀號問訊時天報曰彼新
天女我亦憐愍無有二心云何今者棄我如艸汝等
於今悲哀惜我以是因緣於舊生愛新者生瞋五相
現前必知死至離天宮處美妙音聲天上色香悅意
欲樂迷亂失念離此宮耶諸天會中不得久住我於
今日命將盡耶如是苦惱猶箭中心我等無依無怙

無親無主無歸無救失聲悲歎諸天快樂而捨我耶
又思善見宮城於今將絕帝釋寶座朝謁無由殊勝
殿中永斷瞻望釋天寶象何日同乘衆車苑中無復
能見麤惡苑內介冑長辭雜林苑中宴會無日喜林
園苑遊止無期波利質多及劫波樹白玉輦石更無
坐時善法堂中集議長隔曼陀枳尼殊勝池水沐浴
無由四種甘露亦難得食五妙音樂頓絕聽聞咄哉
大苦無常迅速令我此身獨嬰此苦剎那生滅而至
死耶諸天壽命乃如幻夢脫衣棄地痛割身心如被
蛇螫極大苦惱瞻仰餘天願垂慈悲濟我壽命更延

少日不亦樂乎能爲我身除爲衰相勿令墮彼馬頭
山處沃集海中雖有是言諸天聞之無能救者此天
見已作是思惟彼等諸天不能相救延我壽命以是
定知將死不久臨命終時其天自見當生之處隨於
地獄傍生鬼趣見是相已哽噎悲號悶絕擗地角眼
相視尋卽命終隨業受生墮三惡趣以是當知天中
大苦流轉不絕無有盡期菩薩摩訶薩觀是苦已起
大悲心慈氏當知譬如有人以角弓洩滴大海水弓
所得水與大海水何者爲多慈氏菩薩摩訶薩白佛
言世尊其弓洩水極爲微少如何以此比大海乎以

是大海極爲深廣云何方比弓洩水耶爾時薄伽梵
告慈氏菩薩摩訶薩言善男子從人天沒墮三惡趣
如大海水復生人天如弓洩水墮三塗者受苦無量
不可稱說不可思量如上略說三惡趣苦如殍伽河
而得一沙其未說者如殍伽沙壽命亦爾如人間壽
經於百年帝釋天中爲一晝夜以此晝夜三十爲月
十二爲年壽一千年如人間歲總三俱胝餘六十億
以此壽量爲彼黑繩大地獄中一日一夜以此日夜
三十爲月十二爲年滿一千年而爲壽量以此千年
而於衆合大地獄中爲一日一夜以此日夜三十爲月

十二爲年滿一千年以爲壽量乃至阿鼻大地獄中
壽一中劫以是當知地獄衆生壽命長遠諸天臨終
以天眼觀皆悉能知極懷憂惱所有欲樂一時皆失
以其苦樂各十六分一分苦生能滅天中十六分樂
是爲菩薩摩訶薩觀見諸天臨命終時受如是苦起
大悲心慈氏當知此卽菩薩摩訶薩第一大慈悲心
復次應起大精進心拔濟有情置涅槃岸如有商主
作是思惟父母宗親咸悉貧匱如何方便得免艱難
如是思已更無異方唯有入海採如意珠得已還歸
色養給侍作是念已入海求之得如意珠置高幢上

能雨一切種種珍寶衣服飲食香華妓樂父母宗親
隨意所須悉令充足菩薩摩訶薩發菩提心求一切
智亦復如是作是思惟一切衆生皆我宿世父母親
屬流轉生死現受諸苦以何方便而得免離如是思
已更無異方唯有入於六波羅蜜法海之中求一切
智如意寶珠以濟斯苦作是念已入法海中而求種
智如意寶珠置法幢上布大慈雲普雨一切神通功
德陀羅尼門慙媿衣服施爲舍宅淨戒之香忍辱華
鬘精進之趣禪定爲牀智慧甘露以爲其飲諸法空
寂而爲其座以大涅槃而爲寶城諸佛菩薩爲善知

識降靈如是妙寶衣服香華妓樂如意寶珠一切種
智唯除無上調御大師無能拔濟諸苦難者永得安
樂究竟涅槃菩薩摩訶薩思惟是已決定自知得不
退轉復發是願願我所生有苦難處代諸眾生受諸
苦惱不願自證解脫涅槃捨彼眾生自求安樂所以
者何一切聲聞及辟支佛自求解脫已入涅槃無量
無邊不可勝數不能利樂一切眾生不能稱揚佛身
功德菩薩摩訶薩設在三塗能令有情捨不善業修
習善法免離眾苦而得解脫況於人中以是因緣菩
薩摩訶薩利樂十方一切有情由此義故忉利諸天

大梵天王大自在天諸仙外道恭敬供養皆悉容受
而此菩薩得不退心三世諸佛所共稱讚與受記別
菩薩摩訶薩修大乘者自在無畏如師子王一切眾
生隨逐而行永無怖畏直至菩提聲聞緣覺諸阿羅
漢聞菩薩教深入巖窟以衣覆頭而趣涅槃豈同大
乘修菩薩行自利利他無不蒙益以是因緣轉加增
進寧於三塗受無量苦終不自利而取涅槃過現未
來一切有情所造惡業應墮惡趣受諸苦者願集我
身我代受之我於過去及現在世所修勝行一切善
品諸功德泐願皆迴施一切有情速證涅槃所有珍

財我願悉捨打罵陵辱終不加報皆忍受之願彼眾生悉無罪累無量無邊阿僧祇劫難行苦行我願盡行而爲眾生誓求無上正等菩提精進修行禪定解脫得不退轉又如過去無量無邊菩薩摩訶薩精勤修習一切智慧我亦當作如是修行所以者何爲度一切流轉有情安置涅槃無上解脫復願一切眾生之類若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想若非無想我皆令入大般涅槃一切眾生皆令圓滿六波羅蜜具足成就無上佛身百福莊嚴三十二相八十種好項背圓光過百

千日眾生舉見瞻仰無厭復願十方世界一切眾生功德莊嚴悉皆如佛復發是願願捨此身爲於法界一切眾生打罵訶責或時繫縛苦切陵辱欲斷命根種種役使承順無違願彼眾生悉無罪累發是願已復更思惟願我速得成滿此願復願此身住於五趣利益安樂一切有情無依怙者爲作依怙遊他國者爲作示導入海之者爲作船筏涉溝澗者爲作橋梁處曠野者爲作泉井寒凍之者爲作柴薪盛暑炎毒爲作清涼處黑闇者爲作燈明疲乏之者作輶軒具饑餓之者作甘美饌渴乏之者化作甜漿爲裸露者

而作衣服亢旱饑饉爲雨五穀病苦之者爲作良醫
疾病除愈壽命延長孤嫠鰥寡而爲侍者諸貧窮者
爲作伏藏隨彼行住不相捨離若遠行者爲作伴侶
并作車馬令達所至若邪見者爲說正法令住正見
地獄苦者我誓入彼地獄之中拔濟令出墮餓鬼者
爲作清涼甘美飲食除熱饑渴墮傷生類虎豹豺狼
熊羆師子化作肉山以充食啗復發是願食我肉者
悉得充飽不相食啗象馬牛羊羴鹿等獸我爲彼作
肥膩輭艸若諸衆生食肉啗艸五穀飲食隨意所須
悉令充足處人趣者隨所樂欲我悉供給令無所乏

復發是願願我悉得成就一切陀羅尼身隨諸衆生
所在之處皆爲救護作如意樹及作寶瓶出無盡財
給施一切具足圓滿或作醫王除其疾病以大悲手
執法關鑰開涅槃城示佛知見三僧祇劫難行苦行
救諸衆生安住涅槃真實解脫於所生處常勤精進
無有懈怠利益安樂一切有情爲救衆生處捺落迦
受苦無量如涅槃樂復發是願若一切衆生未得解
脫我願常居地獄不證菩提慈氏當知卽是菩薩摩
訶薩第二精進勤求一切智智復次慈氏行此行已
應當更發三種勝心求不退轉乃至三無數劫精進

修行於一剎那無令間斷或有衆魔作沙門形婆羅門形或作苦行種種異形於大乘中求諸過失勸修行者令其退轉作如是言佛道懸遠經百千劫難行苦行難捨能捨國城妻子象馬七珍奴婢僮僕身因手足無所怙恃如是布施經千萬劫方證菩提無量衆生如是修習皆未成佛悉已退轉自取涅槃設成佛果亦入涅槃一種涅槃何須勤苦汝求利益修二種事一求現上常受快樂人天種種勝妙五欲隨意所作小有苦下亦勿須怖何以故譬如農夫豈懼蟲鹿不營種耶上天快樂亦復如是雖有小苦快樂無

窮但自修持何憂何怖二者自求涅槃此生三生得阿羅漢自當解脫何用勤苦求佛果耶若復不能趣二乘者且受人天種種快樂設後狀離疾入涅槃譬如有人用功雖少獲利乃多復有一人功力極多事不成辦設汝布施種種勤勞都無所成自爲欺誑汝今與我行住共俱出世涅槃進止同處慈氏當知菩薩摩訶薩修大乘者聞斯語已都不信從作是思惟此是惡魔嬖亂我耳而作障礙欲誘誑我令退菩提既知是已復發是心我今不應違本誓願受如斯語決定進求無上佛果而於大乘誓不退轉發三種心

云何爲三一者一切有情皆我宿世父母親友從無
始際生死輪迴受大艱苦於八寒八熱十六地獄受
諸苦惱復於餓鬼傍生趣中及於人天亦復如是況
是我之宿世父母內外親屬而無悲戀是故我今誓
取菩提不應退屈慈氏當知此卽菩薩摩訶薩不退
轉中第一心也二者一切有情從無始來旣爲父母
一一生處在母腹中寢食睡眠不得安止生育劬勞
以大悲心血變成乳長時不倦咽苦吐甘功德日修
願我成長自我薄祐天壽而終父母悲號自拔頭髮
椎胸墮淚食旨不甘一一生中皆有斯苦所出目淚

其量淺深過四大海所飲母乳過四大河復次一切
有情無始至今以恩愛故爲我父母種種因緣爲我
捨命以是至今流轉未息若此有情勤苦修習無上
菩提卽此有情悉合成佛由爲我故生死無窮復次
一切有情從無始來憐愍我故造不善業心無改悔
若此惡業可立形相計量積集過妙高山積業旣然
墮三惡趣于今不絕以是義故如何背恩自取涅槃
而求解脫譬如衆人同犯王法繫在囹圄逃形無路
中有一人見牆小穴設諸方便自脫而行以是因緣
免離苦難二乘之人亦復如是皆與衆生同爲癡愛

繫在三界生死因園求出無由中有一人見四諦門
知苦斷集證滅修道獲阿羅漢自證涅槃修大乘者
則不如是願共衆生同得解脫以戒定爲雙手智慧
爲鉄鉞大悲爲鈎鑰破煩惱賊摧生死軍開涅槃城
昇智慧殿慈氏當知此卽菩薩摩訶薩修大乘者第
二不退轉心三者菩薩摩訶薩作是思惟從無始際
流轉至今一一有情互相繫屬身口意業苦惱他人
作擾亂心發彼瞋恚奪他財寶種種貪求斷他命根
食他血肉如是殺害無量無邊設彼未終日夜思
以何方便斷彼命根持其血肉充我飲啗又懷憍慢

恃已陵他說彼爲非自言我是聞他勝事嫉妬心生
不耐他人中毒令死見急難者無有悲心喜不自勝
何當早逝見富貴者意不欲之願犯刑名貶黜貧賤
願他苦惱自受榮華願他財寶日夜銷亡願我資財
日日增長願彼憂苦我恒安樂彼受憎嫌我納愛敬
他作怨家自爲親友彼恒墮落我得超昇願他貧窮
我唯富有我得智慧願彼愚癡無始生死日夜思惟
以如是心自求安樂利益向已苦惱屬他無一衆生
不被侵害名聞善事皆不願他口許心違常行如是
種種迫脅令彼不安無量無邊不可備說復以惡教

示導他人現在未來墮於險道詐作知見辯證他人
令損珍財失其官爵以離間語鬪亂親疎巧詐多端
令心相恨墮於地獄無有出期以麤惡言於他毀罵
如以熱箭中彼身心乃至命終何時暫忘假立名字
毀咎多端損惱眾生種種異語或作外道邪見仙人
恚火燒心說邪惡法瞋毒熾盛墜陷有情蠱道咒術
妖魅符書令諸眾生皆共修習互相損害疾病流行
壯者衰羸少變令老明眼令瞽聰耳使聾端正之者
而現醜容眉高之者而獲癩病修善之者而令作惡
智慧之者使令癡狂長壽之者而令夭喪富貴之者

而令貧賤乃至今日未絕流行復念我昔爲外道師
邪見教人非法說法法說非法令無量無邊諸有情
類退菩提心墮於邪見非法之中從此命終墮捺落
迦傷生鬼趣復有眾生於往世中受我邪教從險峻
山投身而下入閻牟河便取命終云得生天于今不
絕復有無量眾生往歿伽河南閻牟河北二水中間
有大神樹名曰拘陀其樹端正茂葉含翠扶疎蔭映
地平廣博此爲施場樹下多立三鈷鐵戟彼諸眾生
求生天者於彼場中先行布施次剃髭髮入河沐浴
望除罪垢然後上樹當鐵戟上投身而下自取命終

從此死已云得生天無始至今流行未絕復有眾生
受我邪教常自慳惜不行惠施若見施者起大瞋心
見受施人復生恚怒何以故我見施者及受施人由
此業緣俱墮地獄以是見故無量劫中受餓鬼苦于
今未脫復有眾生受我邪教多殺牛羊以血祀天何
以故如是牛羊天賜與我我食其肉血應祭天無始
至今受行其教已命終者墮惡趣中殘害未寧互相
食啗以愚癡故不得涅槃復有眾生受我邪教於佛
法僧常行誹謗復有眾生受我邪教不信三世善惡
因果言無布施亦無供養亦無其果無護摩法無善

行無惡行亦無業果無此世無他世無地獄無餓鬼
無傍生無天無人無父無母一切眾生猶如酒醉造
酒之人而以麴米溫涼調適遂有酒名飲則醉人此
醉豈從父母生耶眾生亦爾父母和合本由染愛而
有我身我命終已更無有生譬如斫樹燒已成灰種
此灰者豈有樹生我身亦爾死已無生以是故知定
無因果由此而於父母師長無有恭敬常毀罵之無
量生中教此邪法令諸有情墮於地獄或有外道以
火燒身或投水中自溺而死或利戟上宛轉而終或
修狗行以口食糞而求生天或修牛戒如牛行李飲

水啗艸裸露而行不辯六親而作姪亂或有外道自
餓不食盡日而立夜後方食或有外道五熱炙身隨
日而轉或有外道常翹一足或有外道常奉事月白
月一日啗食一口二日二口乃至滿月食十五口黑
月初日減食一口二日二口至黑月盡但食一口或
都不食或有外道常持鷄戒散食在地以足撥取口
拾而食知時而鳴或有外道裸形而行無有羞恥燻
去毛髮日中而立隨日而轉於盛寒際處陰影中當
風而立或有外道斷人命已而取髑髏盛其飲食或
有外道裸形無恥以灰塗身或有外道炭墨塗身以

人髑髏肢節諸骨以爲瓔珞華鬘鐙釧身首莊嚴或
有外道馬尾驢髦織爲衣服或有外道樹皮爲衣或
有外道驚毛作衣或有外道鷄毛爲衣以如是等外
道邪法教諸眾生以口業故無數眾生至今愚迷不
得解脫復從無始乃至於今以身惡業苦惱眾生作
獄率身手執鐵鉗磔眾生舌灌注洋銅又以鐵槌打
碎其骨又以鐵鋸解諸眾生又驅迫眾生上於劒樹
抽出腸胃五藏而食又以鐵索縛束眾生擲灰河中
使受諸苦旋即曳出置熱鐵上如魚在鏃宛轉受苦
又逼起坐以熱鐵杓盛以洋銅灌口令飲又以鐵鉗

拔出其舌曳令長廣鐵犁耕之如上所說地獄苦中
無始劫來我爲此事種種身業苦惱眾生又作師子
虎豹豺狼熊羆等獸殘害眾生飲血啗肉又作人王
宰官士大夫長者居士尊位之中枉法科稅非理捶楚
不行王法損害有情以是思惟無始至今五趣眾生
無不惱害斫頭剗眼刖耳劓鼻截舌啗肉敲骨出髓
斬其手足乃至斷命又枉人中不作餘業而爲魁膾
毆獵漁捕罟網罾繳奪眾生生命所謂牛羊麋鹿狐兔
鷄猪魚鼈等身分割肢節成大積聚而以販鬻如是
殺害無量無邊經於無量俱胝劫中如是銜賣以自

活命復次慈氏菩薩摩訶薩修大乘者應發是心如
是思惟我以貪瞋癡故造作如是身口意業誘誑損
害一切眾生現墮地獄餓鬼畜生受諸苦惱我今慙
媿深自悔責作何方便以酬報之如是思惟更無方
便能償斯愆唯有志求阿耨多羅三藐三菩提更無
有能償此宿債我得無上正等覺已於此流轉曠野
磧中廣度眾生置涅槃城安樂之處以一切智智如
意寶珠用酬無始所有深愆慈氏當知此卽菩薩摩
訶薩第三不退轉心也如上二心發起修行精勤不
怠此心三心於大乘中一心修行得不退轉復次慈

大乘理趣六波羅蜜多經卷第四

唐罽賓國三藏般若奉詔譯

布施波羅蜜多品第五

爾時佛薄伽梵於大衆中作師子吼廣說五種發菩提心已時慈氏菩薩摩訶薩與無量無數百千俱胝諸大菩薩摩訶薩衆文殊師利菩薩摩訶薩而爲上首皆已成就六種波羅蜜多復有無量大阿羅漢諸漏已盡所作已辦捨離重擔梵行清淨及無數俱胝百千萬億那由多天龍阿蘇羅健闍婆迦嚕羅緊捺羅摩怛洛迦藥叉羅刹鳩呌茶薜荔多毗舍遮人非

人等時慈氏菩薩摩訶薩在大衆中卽從座起整理
衣服偏袒右肩長跪合掌一心恭敬而白佛言世尊
已說大乘菩薩不退轉心菩薩摩訶薩修習幾法得
名菩薩摩訶薩惟願世尊分別解說爾時薄伽梵告
慈氏菩薩摩訶薩言若有善男子善女人以清淨心
歸依佛法僧寶發阿耨多羅三藐三菩提心得不退
轉卽名菩薩生我法中名摩訶薩與殑伽沙等諸佛
菩薩而爲法子爲彼有情而爲父母以大福德光明
照耀過百千日莊嚴其身爾時慈氏菩薩摩訶薩白
佛言世尊此諸菩薩摩訶薩云何遠離云何親近復

以何人而爲伴侶先作何事應云何住云何修行云
何降伏其心云何攝持誰之勢力速疾證得阿耨多
羅三藐三菩提爾時佛薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩
言若善男子善女人應當導引五趣衆生置於無上
正等菩提遠離外道邪法及惡知識應當親近修行
布施持戒忍辱精進禪定智慧具足行大乘者而爲
伴侶應於自身聽聞正法精勤誦持應常安住如是
六種波羅蜜多精進修行降伏心意攝護六根由此
勢力疾證無上正等菩提是名菩薩摩訶薩云何名
爲六種波羅蜜多所謂布施持戒忍辱精進禪定智

慧是爲六種波羅蜜多何故先說檀波羅蜜佛告慈氏我今爲汝廣分別說其布施者於六度中最易修習是故先說譬如世間諸所作事若易作者先當作之是故先說布施波羅蜜多一切有情無有不能行布施者若藥叉若羅刹師子虎狼及諸獄卒屠兒魁膾此等衆生於有情中極爲暴惡尚能離慳而行布施云何布施所謂養育男女慈念乳哺然此衆生雖不能知福利之事以憐愛故令得色力壽命安樂離饑渴苦亦名布施以是義故於六波羅蜜多是故先說檀波羅蜜又如一切貧窮有情饑寒裸露身心不

安何能造作種種事業若與衣食令得安樂然後能修種種事業菩薩摩訶薩亦復如是見諸有情貧窮所逼不能發起無上信心修行大乘種種事業先施一切衣服飲食房舍臥具病瘦醫藥令心安樂然後令發無上正等覺心修行大乘種種事業以是義故六到彼岸布施爲門四攝之行而爲其首猶如大地一切萬物依之生長以是義故先說布施波羅蜜多如上所說藥叉等類不知福田及非福田由愛念故施於乳哺當作人身富有資財所須無乏以此習故所生之處常離慳貪給施一切能除有情貧窮困苦

所以者何諸菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故先行布施波羅蜜多有來乞者皆施與之不得顰蹙亦不邪視忿恚懷恨而行布施隨其所有而施與之不得遲疑而生慳吝於所愛物衣服臥具飲食湯藥國城妻子奴婢僮僕象馬七珍不生慳吝隨乞與之乃至一念不生退悔若生疑惑當知是魔何以故魔王波旬化爲財寶令使慳吝以此方便惑亂我心於大菩提而爲障礙以是義故不應慳吝如是思惟一切珍財愛戀之心皆應捨離時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊若所愛財寶皆應布施不生慳吝菩薩摩訶薩

爲轉輪王所有七寶千子圍遶不知云何譬如微細草木處於谿澗遇天暴雨大水汎漲漂盡無遺其轉輪王五欲自恣雄猛自在千子隨身滌菩提心皆悉漂盡云何修習布施行耶以是因緣難爲捨離爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言善男子菩薩摩訶薩所生之處常得富貴財寶豐足法應如是若爲轉輪聖王應作如是二種思惟一者思惟過去諸佛難行之行及佛菩薩所有教法此轉輪王五欲勝樂皆從妄計分別而生猶如幻夢轉輪聖王於五欲境不起分別不生計著何能障礙菩提之心二者思惟一切

有情我已引入阿耨多羅三藐三菩提安樂之地亦如過去殞伽沙等諸佛如來難捨能捨我亦誓當作如是捨爲欲滌除慳吝之垢發如是心願從今身乃至成佛誓以此身捨與法界一切衆生所修福業若多若少願與一切衆生共之迴向無上正等菩提以是觀之我昔已捨一切身命如妙高山觀我此身猶如芥子身命尚捨何況珍財若諸菩薩多積珍財不行布施猶如白象於殞伽河淨澡浴已以鼻翕取糞穢塵土徧身塗之我以福德淨水澡浴其身端嚴清潔不應慳吝愛惜財寶塗汗其身慈氏當知菩薩應

作如是思惟若有人來乞我身皮我卽剥之不生瞋恨歡喜施與若乞身首血肉骨髓皆悉能施以是因緣菩薩摩訶薩利益安樂諸有情故不捨生死而取涅槃復作是念我今此身前際不來後亦無去父母和合不淨種子而有我身處不淨中生與藏間猶如種樹枝葉茂盛華果成實我身亦爾以苦爲枝憂悲爲葉欺誑爲華癡爲根本瞋恚羅刹而居此樹又爲惡業虎豹豺狼師子等獸圍繞此樹我今暫時憩此樹下何爲愛惜此毒樹耶而此樹身無我我所設復有者我亦捨之願奉衆生任彼所須終無慳吝何以

故我以捨故不求果報不求恩德無所著故所以者
何以此毒身有三惡法之所纏繞云何爲三一者不
淨二者極苦三者無恩若復有人於此羅刹毒害惡
獸圍繞衆中救拔我身當知此人於我大恩而於我
身作大利益我於此人常懷恩德豈更於此而憎身
耶又此大地所有園林草木藥等根莖枝葉華果成
實而堪服食及帶持者若以利斧斬此草木枝葉華
果分折與人而能利益無量衆生而此大地不念衆
生食我身分枝葉華果而得除病彼無情物尚不分
別而能利益一切有情而況我身不能於他而興利

益行於布施反於乞者起我慢心輕罵陵蔑復於自
身內外觀察先觀內身眼是我耶是我所耶若非我
者云何憍憍耳鼻舌身亦復如是周徧觀察無我我
所次觀外身色是我耶是我所耶聲香味觸亦復如
是於此內外周徧觀察皆無有我既無有我云何慳
惜而不施耶應當決定如是思惟願將此身速奉一
切何以故此身無常遷變不定剎那生滅無所有故
爾時世尊而說頌言

若他逼捨身命財 制不自由無利益
如是知已諦思惟 開心自施爲最勝

迷人若悟夢幻法

內外皆捨無所著

如是布施等虛空

無我無受爲最勝

復次慈氏若菩薩摩訶薩修行大乘求阿耨多羅三藐三菩提者當修空法以觀空故心得自在於菟伽沙佛所得受記別心不退轉而行布施無有劬勞檀施爲刀破慳悋賊慳悋賊者衆苦根本菩薩於此不生愛著何以故菩薩摩訶薩雖有煩惱皆是方便利物而生然彼煩惱不爲過失以諸菩薩隨願生故身口意業住無功用得清淨故善調五根無放逸故能多利樂一切衆生能知勝義及世俗諦以正定水洗

滌慳垢除此垢已於施自在說大乘法威光照耀如日流輝破諸黑闇說法聲光除心昏冥慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊以何因緣先明法施佛告慈氏菩薩摩訶薩此法施者有三種事勝於財施云何爲三一財施者而有竭盡法施增長則無有盡以是校量勝於財施二受財施者現在利益受法施者現在未來俱有益於無量世恒相隨逐無人侵奪乃至無上正等菩提不相捨離三財施者能施獲益受者無益若法施者自他俱益由聞法故發心速趣無上菩提由此三義法施之者勝於財施由行法施名稱遠

聞一切人天尊重恭敬以此因緣先說法施若菩薩摩訶薩修習布施波羅蜜多爲三種事與諸功德而爲其本一者能利自他若不利他自受世樂非菩薩行二者於大乘中無有退轉三者隨修少分乃爲無量功德之本何以故由清淨心無分別故譬如日出照於世間情與非情皆蒙利益是日不言我能照觸亦不分別情與非情以是菩薩所作功德乃至布施一華一果皆爲利益一切衆生以此功德成無上果悲化十方示導一切復次慈氏菩薩摩訶薩以施爲寶作莊嚴具乃至成佛相好莊嚴云何少施功德多

耶以方便力少分布施迴向發願與一切衆生同證無上正等菩提以是功德無量無邊猶如少雲漸徧世界復次慈氏施有三種一者小施二者大施三者第一義施言小施者謂以種種飲食衣服諸莊嚴具財寶象馬庫藏倉廩城邑聚落園林屋宅及轉輪王所有樂具而行布施是名小施二大施者輪王所受后妃眷屬及與已身以施乞者是名大施三第一義施者能以身命而行布施以無所得心相應故名爲第一義施菩薩摩訶薩以是三種而行布施是故名爲檀波羅蜜復次慈氏以食施者當施五事云何爲

五一者施命若人無食難以濟命二者施色因得食故顏色和悅三者施力以是食故增益氣力四者施樂以此食故身心安樂五者施辯若饑餓者身心怯弱言說謬訥不能辯了飲食克足身心勇銳得大辯才智慧無礙菩薩摩訶薩施飯食時應作如是迴向發願我施食時施此五事若施命者願與一切衆生得佛壽命長遠無盡一劫二劫隨願而住二施色者願與一切衆生得佛色身如紫金光照曜世間過百千日三施力者願與一切衆生得佛十力一一節中皆有八萬四千六百六十三種那羅延力四施樂者

願與一切衆生得佛無比涅槃安樂五施辯者願與一切衆生得佛世尊四無礙辯若施味時願與一切衆生得佛無上甘露法味具足克滿安置無比清淨涅槃若施漿時願與一切衆生除其渴愛若施美飲砂糖石蜜甘蔗蒲萄種種香飲得如來口中四牙所有飲食及諸毒藥至此牙時變成甘露若施醫藥願與一切衆生得六度藥療生死病悉得痊除獲涅槃樂若施衣服願與一切衆生得慙愧服以覆其身離諸陋形端嚴殊妙獲金色身最勝無比若施塗香種種味香願與一切衆生戒香塗身悉除煩惱臭穢習

氣若施象馬車乘輦輦船筏願與一切衆生皆得如
來隨心三昧遊止自在無所障礙施橋梁時願與一
切衆生得六度橋越生死河至涅槃岸若施瓔珞願
與一切衆生得三十二相八十種好瓔珞莊嚴若於
曠野沙磧之處往來渴乏爲日所曝施以井池飲水
沐浴願與一切衆生離於流轉生死曠野三毒炎火
渴愛之苦復願我身爲法泉池一切智水充滿其中
隨彼衆生飲水沐浴竭生死源得真解脫施義堂屋
令諸衆生離風雨怨賊惡獸怖懼身得安樂願與一
切衆生悉得入於涅槃堂屋離煩惱賊地獄寒熱生

死風雨永無怖畏若施氍毹細軟敷具願與一切衆
生坐菩提座自然覺悟得真平等若施種種上妙衣
服願與一切衆生得三乘法衣普覆一切苦惱衆生
若施三寶師僧父母種種燈燭願與一切衆生得一
切智眼若施音樂願與一切衆生得真天耳十方世
界所有音聲皆悉聞知若於迥遠無佛法處建立僧
坊及招提舍置諸資具飲食湯藥願與一切衆生置
涅槃城安樂之處永離流轉生死之苦若施湯藥願
與一切衆生施以法藥除煩惱病若施僕使願與一
切衆生悉如阿難奉侍如來若救囚繫令得解脫願

與一切衆生遠離一切煩惱囚繫得真解脫住法王位若施金銀及無價寶願與一切衆生得百福相莊嚴其身若施寶冠莊嚴之具瓔珞環釧耳瑠珠鬘種種校飾願與一切衆生獲八十種好莊嚴法身若施阿蘭若修道之處願與一切衆生得四聖種依止之所若施伏藏願與一切衆生得佛無上功德法財若施七寶及輪王位自在安樂願與一切衆生得大力用以妙法手拔濟衆生出十惡業以十善水洗令清淨以淨戒香用塗其身除斷一切惡名臭氣以慙愧衣服而爲覆蓋以佛功德而爲瓔珞以忍辱爲華鬘

莊嚴其身以靜慮爲牀座安處不動以菩提冠置於頂上處法王位而受灌頂慈氏當知如是施者此卽名爲菩薩行於小施復次言大施者菩薩摩訶薩於所愛敬貞順妻妾及以端正孝友男女愛無雙者以用布施若我不捨此妻子者云何得與一切衆生爲法父母及能憐愛一切衆生悲愍救護如已愛子能令離於生老病死以是義故菩薩摩訶薩一切寵愛珍惜之者悉皆布施乃至成佛無上菩提慈氏當知如是施者名爲菩薩行於大施復次第一義施者菩薩摩訶薩以清淨心於自身手足皮肉骨髓頭目耳

鼻乃至身命以用布施心無憒憒以此功德願與一切衆生於當來世得佛金剛不壞之身若施手足心無憒憒願與一切衆生於生死流轉漂溺瀑河無救護者授正法手拔濟令出置安樂地若施耳鼻舌時願與一切衆生於當來世悉得諸佛清淨五根以是妙法莊嚴衆生若以肉血施諸衆生如是施時願與一切衆生當得此身猶如大地與諸有情作依止處亦如大水能除垢穢潤澤枯涸百卉滋長又如大火能除闇冥成熨一切復如大風能鼓一切開發生長使得敷榮若施眼時願與一切衆生而得佛眼若施

頭首及施寶冠願與一切衆生得佛無上七覺寶冠復次慈氏菩薩摩訶薩所有世間妙好之物不生貪著常能惠施一切有情所以者何以大悲心等視衆生猶如一子願與一切衆生永息貧窮於所求願悉令滿足而於生死曠野之中備七聖財得佛智寶復次慈氏云何菩薩摩訶薩修行布施無諸過患謂自手營作而行布施非嫉妬他非畏惡名非求恩德而行布施爲濟貧乏憫獨困苦而行布施是名爲施若爲名聞而作師長行於布施如商賈人非行施也起大悲心不擇怨親財物多少而行布施名真施也復

次慈氏有二種田云何爲二一者悲田謂諸孤露貧窮困苦二者敬田謂佛法僧父母師長於悲田所不應輕賤言無福田於敬田所不應求報以大悲心無所分別等施一切名真施也又布施者勿起希求而於財物不能捨離或被官逼奪而行布施或畏損失而行布施於三寶所不得輕慢應生尊重不自稱說而行布施若以重寶無所愛著不生我慢亦不貢高而行布施名真實施若於敬田不生恭敬將所獻物而施與之不名爲施或爲家貧無妙好物而有麤鄙恥不施之以是因緣都不行施善男子夫行施者不

應分別隨其所有來卽與之是卽名爲檀波羅蜜菩薩摩訶薩不應自恃持戒多聞禪定智慧而行布施亦不輕慢他人貪恚愚癡寡聞破戒而行布施非淨施也菩薩摩訶薩所行布施無不活畏無惡趣畏隨其多少而施與之以廣大心皆得無盡無量功德是卽名爲檀波羅蜜若爲布施互相嫉妬令家眷屬鬭諍不和不名布施若爲布施譏毀乞人汝今丁壯諸根具足何不自作營理生業而求乞耶如是施者不名布施或施已追悔而作是言我爲愚癡枉費財物如是施者不名爲施或希他讚歎或怖惡名如是施

者不名爲施或爲惡願而行布施不名布施或擇日而施謂白月一日八日十四日十五日黑月三日八日九日十三日十四日十五日如是日施餘日不施不名爲施或擇時施晨朝布施午時不施日暮餘時亦復如是如此施者不名布施或擇人施施與貧者不施富者或貧富俱施不施病者或與病者不施餘類或施此人不施彼人如是施者不名布施或選知識顏貌端正而與好物餘施惡物不名爲施或見乞者俳優鼓樂嬉戲談笑而施與之餘者不施如是施者不名布施夫布施者不求果報輪王護世釋梵諸

天刹帝利家及婆羅門長者居士如是家生而爲已身自求解脫而行布施亦不厭退生疲倦心言我已施不應更施如是等施但名布施不得名爲檀波羅蜜復次慈氏菩薩摩訶薩不爲如上非法布施以正解脫迴向發願無上菩提是真布施檀波羅蜜究竟清淨於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉若能如是離諸過失行無相施所得功德無量無邊廣大如法界究竟若虛空菩薩摩訶薩以如是心若施一華若施一果乃至施水一滴而於此經受持讀誦乃至一偈一句令他聽聞經一剎那所得功德無量無邊若

復有人從無量阿僧祇劫所行布施以金銀七寶及
餘種種妙好珍財以用布施求轉輪王釋梵護世或
求阿羅漢果獨覺菩提及餘作業於無量無邊阿僧
祇劫受持淨戒所有功德比前菩薩摩訶薩無住相
施所得功德百分千分萬分億分俱胝分乃至鄔波
尼殺曇分不及其一而此菩薩願力所施一滴之水
投於大海海水有盡滴水無盡何以故衆生無盡故
菩薩願力亦無有盡虛空法界亦復如是復次菩薩
摩訶薩如是漸次勤行精進得大神通昇妙高山或
至大海獲無價寶還贍部洲雨種種寶給施有情或

雨飲食衣服臥具病瘦醫藥除斷有情饑渴疾病貧
窮困苦以此功德願施有情盡未來際常無休息廣
大如法界究竟若虛空若但自利而行布施如空片
雲風吹卽散豈能利益一切衆生復次菩薩摩訶薩
如是布施同真際等法界火不能燒水不能漂風不
能吹金剛堅實不能碎壞是故菩薩布施願力能令
衆生得大利益究竟安樂亦令一切有情同此行願
乃至無上正等菩提誓不退轉常行是行乃至涅槃
利益有情令得解脫復次慈氏如來在世一切有情
而以種種上妙衣服房舍臥具飲食湯藥酥燈油燈

瞻蔔油燈種種華香以奉供養尊重恭敬歌唄讚歎
於佛滅後取佛舍利起窣堵波亦作如上種種供養
尊重讚歎如是二事功德果報等無差別由此義利
令諸有情發殷重心虔誠愛樂以敬慕故發菩提心
聽聞正法如說修行便能趣證阿羅漢果辟支佛果
及諸菩薩成就十地圓滿六度乃至佛果無上正等
菩提卽此有情復能勸喻諸有情等同修勝行乃至
證得無上正等菩提以是義故菩薩摩訶薩修行布
施波羅蜜多乃至施水一滴所有利益同實際等法
界無有窮盡若行施時不能普爲一切有情迴向無

上正等菩提設以寶聚如妙高山而用布施利益甚
少猶如芥子易可窮盡亦如片雲風飄卽滅復次慈
氏菩薩摩訶薩修習大乘布施時猶如伏藏隨自
身行如如意樹隨有情意能滿彼願菩薩摩訶薩應
當更發二種勝心一者所有資財庫藏諸物知自性
空猶如陽燄夢想幻化二者於諸有情起大悲心若
見貧窮起憐愍心發是心已應正了知於是財寶不
應慳吝手自行施願與一切有情同證無上正等菩
提如是之財眞我所有設畜財物終不爲已皆爲饒
益一切衆生悉皆成就檀波羅蜜若我積聚種種財

物不能自施如是之物非是我有用不自在同於裸形如守藏人自無其分無常賊來風刀解體所愛財物妻妾持去別奉他人彼人得已倍復慳吝乃至命終亦復如是展轉慳吝終不能捨如是等人暫時守護以是當知如是資財定非我物王賊水火及與惡子悉皆有分常懼侵奪思寄親知寢食不安恒憂散失由慳不施招此憂危復次慈氏行此施已水火怨賊不能侵奪寢食安隱心無憂慮若自手施迴向發願彼諸有情方霑其分乃至佛果恒相隨逐心常安隱離諸憂怖若慳吝者常懷憂惱現在世中諸苦根

本於未來世當知亦然復次慈氏慳吝不施所畜財物如把草炬逆風而行草盡燒手當受痛苦若速棄者則無諸苦如是知已當觀此財猶如火炬亦如幻燄應速捨之求真實果若慳貪有情互相讚歎汝有黠慧守護珍財莫如愚人妄行惠施如是之人謗無因果當墮地獄餓鬼畜生設得爲人常多貧賤復次能行施者國王大臣婆羅門居士之所稱讚所出言詞人皆信受慳吝之人不能惠施常懷憂惱謂施無福當墮三塗復次能施之人一切敬愛慳貪之輩衆所憎嫌能布施者如僧伽藍一切人天悉皆歸向慳

貪之人如陷塚墓一切賢聖皆悉遠之亦如涸池衆鳥不集如是二人處大衆中若讚於施聞之怡暢若訶慳悋赦而媿之復次行布施者諸天賢聖樂與同處慳不施者餓鬼畜生自然會集復次行無相施住第一義得人法空能利自他究竟圓寂復次慈氏若有善男子善女人自稱菩薩修行大乘應當決定正念思惟布施功德無量無邊慳悋過失亦復無量如是知已決定斷除無有障礙見乞者來顏色和悅不應譏毀若聞乞聲歡喜慙念譬如孝子違離父母五十餘年忽聞還家不勝喜躍聞乞者聲亦復如是迎

至家中瞻覩如佛發如是心此善知識今受我施除我慳貪惡趣過失無量利益莊嚴我身無上菩提瑩飾我體如是乞士著弊垢衣和顏軟語慙我而來是我良友所以者何除我身中慳貪過惡此之乞者是我郎主我卽奴僕應受教命發是心已從座而起手自捧持所施之物右膝著地歡喜奉施願與一切衆生利益安樂迴向無上正等菩提復於乞者起利益心如是之人卽是能行天如意樹若無是者如何得度生死曠野不乏資糧達於人天涅槃彼岸以是當知人天安樂無上解脫皆因乞者而得成就復次慈

氏若時乞者至菩薩所起大希望菩薩是時家貧無物應當輒語慰喻彼人無令瞋恨不生疑惑令悉有無以是因緣歡喜而去復次菩薩摩訶薩行布施時應常慈悲寬其心意所有乞者任彼往來隨其所須皆不遮悵復次慈氏一切財物無常敗壞衆苦之本如身瘡疣鳥持敗肉其慳悵者不自食用功德不修復不與人堅守財寶亦復如是當知此人非行施者不名菩薩於大乘法不發勝心亦不能成不退轉位譬如大海不宿死屍大乘海中不容慳者菩薩所以修大乘行爲欲遠離一切罪垢具修功德於佛法中

不生疑慮於諸有情及諸財寶一切時中心無分別常行惠施利樂羣生以如是行圓滿布施波羅蜜多速得成就阿耨多羅三藐三菩提名第三勝義檀波羅蜜多

大乘理趣六波羅蜜多經卷第四

校論

第四紙

二行暴南

第五紙

四行今北

音釋

喻

宋藏作瀑

審訥

審紀偃切吃也訥奴骨切言難也

奉佛弟子清智施貴刻此
大乘理趣六波羅蜜多經第四卷
學對 真州沙彌了因書 吳縣金世科刻
萬曆辛卯冬清涼山妙德庵識

大乘理趣六波羅蜜多經卷第五

唐罽賓國三藏般若奉詔譯

淨戒波羅蜜多品第六

爾時佛薄伽梵於大衆中作師子吼廣說布施波羅蜜多已時慈氏菩薩摩訶薩合掌恭敬而白佛言大聖世尊已說修大乘者興大悲心行布施波羅蜜多以何方便而能圓滿淨戒波羅蜜多何名淨戒防何過失云何護持而得清淨設護淨戒現在未來有何果報云何守護當證阿耨多羅三藐三菩提惟願世尊分別廣說利益安樂一切有情爾時如來應正徧

知明行圓滿善逝世間解無上士調御丈夫天人師
佛世尊讚慈氏菩薩摩訶薩言善哉善哉汝於無量
百千億劫奉持淨戒普爲利益安樂有情問如是義
汝今諦聽善思念之吾當爲汝分別解說若有善男
子善女人修大乘者若欲圓滿淨戒波羅蜜多應當
如是發廣大心普爲憐愍一切衆生所謂不怖地獄
不求生天不爲己身自求解脫護持禁戒復作如是
正念思惟我於昔時已發誓願若見有情毀禁戒者
誓當勸令堅持淨戒以佛淨戒而爲瓔珞莊嚴其身
若我不能護持戒者云何以戒攝護有情以是因緣

勸令持戒若不如是云何能置一切有情於阿耨多
羅三藐三菩提所以者何若諸凡夫自不清淨爲毀
戒者雖說正法勸他持戒終不信從反被輕呵若欲
教他護持淨戒何不自護而毀犯耶以是思之汝應
持戒汝若不持汝口雖說自耳不聞如是種種被他
譏毀何能勸人守護淨戒以是當知先自檢身離諸
放逸堅持淨戒波羅蜜多然後爲人說正法要有情
聞已便能信受旣信受已護持佛戒具足清白乃至
得成阿耨多羅三藐三菩提復次慈氏若有衆生發
菩提心普爲一切五趣四生乃至護持一禁戒者亦

得名爲入佛淨戒波羅蜜多能得無上正等菩提復
次慈氏菩薩摩訶薩修大乘者見諸有情墮於惡趣
應當修習淨戒波羅蜜多拔濟令出置於涅槃然修
行時有三大障一者瞋恚二者慳貪三者染欲其瞋
恚者能退悲心大悲心者一切菩提行之根本以悲
力故於夢寐中不生殺想況覺寤時斷命食肉其慳
貪者不能捨施於已財物常生慳惜於他財寶恒起
貪求是故菩薩摩訶薩見他財物如覩毒蛇不生貪
著其染欲者非清淨行應當遠離五欲淤泥然此貪
欲諸苦根本六波羅蜜之大障也復能燒滅菩提之

心爾時薄伽梵而說頌言

女性妖媚幻惑人

如怨詐親不可近

貪欲迷荒壞清淨

如水瀑流摧石王

女人之性多諂曲

如水隨流性不定

恒壞異志背其夫

智者諦思應遠離

譬如雪山白象王

鼻有力能拔大樹

及見母象心昏醉

引入陷穽被調伏

如鹿食草飲清流

復能遠涉諸山谷

獵師能爲誘鹿聲

彼鹿尋聲求就死

如魚沈潛深隱處

游泳水中難可見

爲求其食吞鉤餌
貪欲喪身亦復然
譬如黑蜂貪其香
醉象汗流發香氣
貪軀此香集象身
象耳搖動撲皆死
如燈無風燄熾然
飛蛾爲明競投赴
由斯入火自焚燒
貪愛亡軀亦如是
五塵徧觸衆生身
一一害人如毒藥
受者如是諦思惟
衆苦積聚非安樂
炎火熾然猶可觸
旋嵐猛風或能繫
瞋恚毒蛇易調伏
女人之心難可禁
無熱池中功德水
流入大海不堪飲

八味皆失同鹹苦

親近女人善法盡

佛告慈氏以是因緣當知女人不應親近乃至夢中
不應思想況覺寤時而行欲事復次菩薩摩訶薩離
三障已應當修習十種淨戒云何爲十所謂身三淨
戒口四淨戒意三淨戒言身三者離殺盜淫云何不
殺若見有情被損害時應以悲心往救其命或以資
財贖令得脫設不免者以身代之何況自殺不偷盜
者菩薩摩訶薩於他財物乃至夢中不生盜想況於
覺寤而起盜心應於自財以清淨心無所悋惜常行
惠施亦勸他人離不與取恒行布施波羅蜜多離染

欲者菩薩摩訶薩應當離五欲境界亦爲有情說
欲過失復令衆生離欲邪行讚說出家無量功德令
多衆生捨家出家拔濟有情離貪愛獄是則名爲身
三善也言口四者謂離虛誑離間麤惡及無義語云
何虛誑謂不見言見言不見聞覺知等亦復如是
於此虛誑皆捨離之作真實語名離妄語復次離間
語者於彼說此於此說彼令生乖諍若能離此常和
合語是則名爲遠離間語麤惡語者謂出惡言令彼
熱惱所不欲聞而令聞之若能離此常以軟語令彼
適悅是則名爲離麤惡語言無義語者以染欲心戲

弄談謔乃至邪論皆無義利若能離此爲益有情實
語時語是則名爲離無義語菩薩如是若能離口四
過修習如來四種善語常爲有情說於妙語令聞法
者歡喜信受如水清珠能清濁水聞法信受亦復如
是復次慈氏意不善業亦有三種謂貪瞋癡離貪嫉
者見他尊貴多饒財寶起嫉妬心應正思惟作如是
念願一切有情得大富貴無所乏少是諸有情勤苦
艱難今乃獲得云何於彼生嫉妬心我於已財皆應
奉彼況彼自獲我應隨喜云何乃反生嫉妬耶以是
因緣於彼有情不應嫉妬但生隨喜若能如是除貪

嫉者是名菩薩持心淨戒復次離瞋害者若菩薩摩訶薩被諸有情諸惡誣謗無故打罵斷截肢節菩薩於彼離瞋害心作是思惟我已發願於諸有情不起瞋害云何今日乃發是心又我發願常以法藥蠲除有情瞋害之病若於衆生起瞋害者自疾不能救何能救彼一切有情復次若諸有情瞋菩薩時深自剋責以我有過福德鮮薄令他生瞋我若無過彼必不瞋復次菩薩摩訶薩見二有情互相瞋恨結怨不捨菩薩見已生悲愍心此之有情不捨瞋恨當墮地獄火燒其身受大苦惱是我之咎應持法藥療此瞋病

我發誓願願與一切衆生除瞋恚病云何今日不爲斷除此等衆生常爲恚魔之所執縛不自覺知以大猛火之所焚燒旣被魔執設持利刀來殺害我我知魔鬼不應生瞋當於是人生大悲愍復次離邪見者一切衆生皆有邪見極爲深厚菩薩大悲以正見炬作大光明令見三寶於佛法僧所有功德深生信樂一切外道一切衆魔作障礙者不能破壞正見之心於大乘行無能退屈復次慈氏菩薩摩訶薩行大乘者欲令衆生離不善行先當自身遠離十惡修行十善何以故若諸菩薩自行十善所有言教人皆信受

若自不行而教人者譬如有人爲水漂溺語岸上人
我能救汝無有是處造十惡者亦復如是自被十惡
瀑流所漂語諸衆生我當度汝亦無是處菩薩如是
於十善戒具足修習復教他人如是展轉名爲修習
淨戒波羅蜜多時慈氏菩薩摩訶薩復白佛言世尊
如有有情除斷十惡修十善者當獲何果爾時佛薄
伽梵讚慈氏菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝今
諦聽善思念之吾當爲汝次第解說此十善業一一
皆感四種果報云何爲四一現在安樂二煩惱怨賊
勢力羸劣三於當來世常得尊貴無所乏少四精勤

修習當得無上正等菩提離殺四者一菩薩摩訶薩
於一切衆生不起害心能施無畏亦不恐怖以無怖
故一切衆生親近供養尊重讚歎菩薩於彼生憐愍
心由慈心故過去所有一切怨恨自然心息二者瞋
恚害心悉皆羸劣以慈甘露用塗其心而能蠲除瞋
等熱惱睡眠安隱恒無惡夢以慈心故藥叉諸鬼食
血肉者捨離害心及諸惡獸常相守護三者於未來
世獲三種果一者壽命長遠常無中夭二者所生之
處常無病苦三者大富饒財恒得自在四者以不殺
故得佛法分於五趣中所生之處於世自在隨意能

住乃至坐於菩提樹下諸魔鬼神不能爲障成等正覺無量聖衆之所圍繞慈氏此卽離殺四種果報復次離不與取亦四果報一者於現生中得離貪嫉身心安樂二者以離貪嫉一切衆生之所信向委寄任用無復疑惑與諸有情而作伏藏三者於未來世得大富饒豪貴自在所有珍財王賊水火無能侵奪四者能與殍伽沙等一切諸佛主功德藏所謂十八不共法等清淨法財二乘之人耳尚不聞何況得見慈氏當知此卽名爲離偷盜業四種果報復次離欲邪行亦四種報一者於現生中一切人天之所稱讚亦

無疑阻人所敬重遠離惡名二者六根調善令染欲火勢力微劣三者於未來世所生之處父母宗親妻子眷屬孝友貞順純一無雜離於女人所有過失令諸衆生無復染愛四者爲離邪行而得馬王陰藏之相乃至成就阿耨多羅三藐三菩提慈氏當知此卽名爲離於邪行四種果報復次離虛誑語亦四種報一者於現在世常行實語離虛誑語諸天憐念常共守護二者旣無虛誑一切衆生信受其語若說法時人皆諦受無勞功力自然信行設復有人自雖虛誑憎誑語人見實語者心亦歡喜以自妄語不信他實

若知真實深生敬重當知實語爲大利益斷妄語者一切惡業不復造作何以故以他問時如實答故若在閑靜不起妄念何以故若人問我汝閑居時生妄念不若言無者是虛誑語若言有者羞愧他人以是因緣能令安心漸漸微薄三者所生之處口中常出青蓮華香蘇曼那香一切有情之所愛敬自實語者不疑他人有虛誑語亦令他人信已實語能令衆生永斷疑網四者所出言詞人皆信受能令衆生聞法歡喜乃至當得無上菩提慈氏當知此卽名爲離虛誑語四種果報復次不離間語亦四種報一者現在

世中能令自他和合無諍所在安樂二者以和合故衆人愛敬過去所有離間語罪悉得銷滅於三惡趣心無憂懼三者於未來世得五種果一者能獲金剛不壞之身世間刀杖無能損壞二者於所生處得善眷屬無諸乖諍不相捨離三者於所生處設不遭遇善友知識爲說法者自然覺悟無二法門於佛法僧深生信向無有退轉四者令諸有情一心一事歡喜相向速能證得慈三摩地五者而能勸發一切有情修習大乘令不退轉四者由遠離間常和合語得善眷屬隨順調伏乃至涅槃不相捨離慈氏當知此卽

名爲離兩舌語四種果報復次離麤惡語亦四種報
一者現在世中離麤染垢心常清淨若於塵境妄起
貪欲瞋恚風塵集諸藏識菩薩摩訶薩興大悲雲降
慈心雨滅妄貪欲止恚風塵令得清淨二者輒語之
人一切愛樂讚歎隨順令麤惡者漸令調伏六根清
淨三業無染三者以清淨故於當來世所生之處永
離三塗常生善處四者漸次能得無上菩提具梵音
聲說法之時隨其類音各解其義而生念言今薄伽
梵爲我說法不爲餘人所說妙法皆契我心除我身
心煩惱習氣慈氏當知此卽名爲離麤惡語四種果

報復次離無義語亦四種報一者現在世中智人讚
歎心無卒暴而得安樂二者所出言教人皆信受麤
惡微薄三者於未來世所生之處恒聞種種如意音
聲四者漸次能得無上菩提獲無礙辯設彼三千大
千世界所有一切天龍人非人等來詣佛所同於一
時各各別問自所疑事時薄伽梵於一剎那以一言
音悉能訓對皆契本心斷除疑網慈氏當知此卽名
爲離無義語四種果報復次離貪嫉者亦四種報一
者現在世中見他富貴不生貪嫉作是思惟彼人富
貴皆宿福生以我貪嫉豈能侵奪以是因緣應永斷

除慳貪嫉妬若不除斷常受貧窮無復威力以是義
故菩薩觀之除其貪嫉於他富貴生隨喜心不捨毫
釐獲大功德二者一切愛敬身心安樂無復憂惱威
德自在能淨心中貪欲雲翳猶如夜月衆星圍遶貪
嫉之心由斯微薄三者所生之處常得端嚴六根圓
滿財寶豐足衆人愛敬常行惠施無礙辯才處衆無
畏四者乃至證得無上菩提衆聖圍遶功德最上一
切衆生同受敎命慈氏當知此卽名爲離貪嫉者四
種果報復次離瞋恚者亦四種報一者於現在世六
根聰利儀容可觀人所親附瞋恚之人猶如枯樹心

中火然所有枝葉悉皆乾盡衆生亦爾被瞋恚火熏
習五根儀相枯槁人所惡見二者心無瞋恚一切惱
害打罵訶責盡皆不起譬如有人持迦嚕羅咒一切
諸毒無能害之以無恚怒增長慈心以慈真言令三
十六俱胝天魔鬼神悉皆摧伏奉慈真言無所損害
三者於未來世以慈心梯上生梵天一劫安樂令諸
衆生斷惡修善四者漸次能得無上菩提具足莊嚴
三十二相八十種好熾然炳著無量功德蘊集其身
慈氏當知此卽名爲離瞋恚人四種果報復次離邪
見者亦四種報一者若離邪見修行正見於現世中

離惡知識親近善友聞法信受未生不善令永不生
已生不善令盡除斷未生善法修習令生已生善法
修令增長此正見者一切善法之根本也二者能閉
不善行門於大衆中名稱普聞心無疑悔三者於未
來世所生之處遇善知識得善伴侶順於正見歸佛
法僧更無異向於菩薩行無退轉心除滅罪愆增長
福聚有漏無漏生死涅槃過患利益能善分別了達
諸法無我我所無有執著住法性空正見力能究竟
清淨四者所有三乘勝妙功德人不能測正見之力
皆悉圓滿能爲衆生作歸依處度脫有情出生死苦

悉皆安置無上大乘乃至處於法王之位慈氏當知
此卽名爲離邪見人四種果報復次菩薩摩訶薩非
唯護持十善淨戒功德無盡乃至受持微細禁戒清
淨功德亦無有盡何以故凡夫衆生受持禁戒取相
果報一切有盡外道諸仙所有禁戒失通亦盡人間
十善捨十善時戒亦隨失欲界諸天壽盡戒失色界
諸天四靜慮中無色界天三摩鉢底捨生失定戒亦
隨盡二乘無學入涅槃時戒亦隨盡若菩薩摩訶薩
所受禁戒六十五種隨一一戒究竟清淨功德無盡
云何名爲六十五種謂不害衆生不行偷盜不侵他

妻不誑惑他不兩舌語忍羸惡言不作綺語不生貪
嫉見他安樂生歡喜心不起瞋恚惡言罵辱悉能忍
受不起邪見尊重如來不師外道復次歸信佛戒心
無疑濁故歸信法戒離欲真實故歸信僧戒和合最
勝故尊重父戒生我身故尊重母戒養育我故尊重
和尚戒生我法身故尊重阿闍黎戒教我軌則故尊
重大弟子戒成我法身故一心戒輕重無差故無破
戒於重不犯故不缺戒輕不毀故不習小乘戒不求
聲聞果故不習二乘戒不求獨覺果故離惡生處戒
不生邪見外道家故增長白法戒以淨戒力隨願生

故富貴相戒智者不嫌故端嚴戒其心不亂故無毀
咎戒於一切處不被譏訶故善護五根戒勤不放逸
故名稱戒善解諸法故少欲戒無所希求故端直戒
衆善隨心故如說修行戒不違教命故大慈戒救度
一切衆生故大悲戒拔一切衆生苦故大喜戒慶彼
得樂故大捨戒離憎愛故知已過戒省察自心故不
見他過戒護彼意故布施戒救貧乏故攝持戒攝一
切善法故忍辱戒不害衆生故精進戒勇猛不退故
禪定戒定支增長故智慧戒聞法無厭故多聞戒求
法無倦故近善知識戒修集覺分故離惡知識戒避

險惡道故不憚身分戒剎那無常故不憚壽命戒如
救頭然故不追悔戒性本清淨故不虛假戒無變動
故無熱惱戒內外清涼故無人我戒心謙下故不掉
舉戒性安靜故不諂曲戒常質直故知衆生心戒善
識物機故調伏心戒不濁亂故寂靜戒離誼雜故右
遶戒無理行故救拔衆生戒行四攝法故護正法戒
守護法財故圓滿諸願戒弘誓清淨故如來戒隨順
如相故佛三昧戒圓滿一切佛法故慈氏當知此卽
菩薩摩訶薩六十五種清淨戒身佛告慈氏若諸菩
薩持一一戒能得如是無量功德乃至捨所愛命不

得缺犯佛之禁戒應持此戒如護眼睛守慎此戒如
護寶瓶不以五欲利斧而斬壞故護微小戒如五逆
罪輕重等護心若金剛不得起於貢高我慢雖持此
戒清淨如是比於無始所造惡業如大千界所有微
塵此持戒善比彼惡業如一微塵旣知如是云何恃
戒而生我慢復次慈氏菩薩見諸衆生毀破禁戒不
生輕慢而於自身更增持護復作是念我昔誓願令
諸衆生堅住淨戒雖諸衆生難可化度我當勤加精
進以淨戒船度破戒者出生死海到涅槃岸復次慈
氏若諸衆生有此身者須四種物云何爲四一者飲

食二者衣服三者房舍四者醫藥菩薩摩訶薩於此
四事如法營求不以非法不自矜高多求無厭應當
少欲知足支身譬如有人身患瘡苦求善良醫以藥
塗附用衣裹之處深密室臥輒敷具但爲治瘡非愛
身故菩薩如是以八苦身雖求良藥塗以飲食假以
衣服處於房舍不樂此身色力壽命爲修勝法安樂
衆生除斷生死煩惱癰瘡菩薩如是處大衆中常省
已過不毀他人遠離名譽若有讚歎之者皆自思之
如是名聞我皆無分我今自測多諸愆犯功德法中
我無少分衆生妄見言我有之菩薩以大悲心而爲

依止以淨戒波羅蜜多而爲伴侶復次慈氏有是淨
戒非波羅蜜多取相持戒不爲最勝之所攝受但名
淨戒非波羅蜜多何以故但獲三界有漏果報壽盡
無故若普爲一切衆生護持禁戒觀第一義空無我
人相而爲有情護持禁戒是則名爲淨戒波羅蜜多
能令衆生速得無上正等菩提又此淨戒波羅蜜多
與諸有情而爲示導復與一切無信有情生淨信故
能與有情作伏藏故復與一切有情作無價寶珠璽
珞嚴身故復與一切有情作上妙塗香故復與一切
有情作大名聞故又此淨戒波羅蜜多能與在家出

家一切有情若老若少平等端嚴故不起我慢增上
慢離諸過患威儀清淨無諸怖畏能得阿耨多羅三
藐三菩提最勝法王云何能知戒爲第一若有衆生
能持淨戒雖處卑賤而非族姓豪貴尊嚴亦非自力
能益他人以是淨戒波羅蜜多能令一切天龍藥叉
人非人等國王大臣刹帝利婆羅門長者居士悉皆
歸敬禮拜供養尊重讚歎廝下之人受持佛戒尚得
如是恭敬尊重況餘尊貴之人護持禁戒成就圓滿
淨戒波羅蜜多當知護淨戒者行住坐臥及經行處
其地吉祥一切人天應取其土頂戴供養以是當知

持淨戒者於諸衆中而爲第一最高最上是則名爲
淨戒波羅蜜多究竟圓滿

大乘理趣六波羅蜜多經卷第五

奉佛弟子清智施貴刻此

大乘理趣六波羅蜜多經第五卷

學對真州沙彌了因書

秀水陳嘉訓刻

萬曆辛卯冬清涼山妙德庵識

續
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

八千