

C40
4514
104

C40-4514

了翁上座請大猷及有
家書置之武州紫雲山
我微無功院庫府中永
為學者不暇許出院內
富山二世鐵牛機謹誌

B 64853

菩薩地持經目錄

二卷

初方便處種性品第一

方便處發菩提心品第二

方便處自他利品第三

二卷

方便處真實義品第四

方便處力品第五

方便處成熟品第六

三卷

方便處無上菩提品第七

方便處力種性品第八

方便處施品第九

四卷

方便處戒品第十

五卷

方便處忍品第十一

方便處精進品第十二

方便處禪品第十三

方便處慧品第十四

方便處攝品第十五

六卷

方便處供養習近無量品第十六

方便處菩提品第十七

方便處菩薩功德品第十八

七卷

次法方便處菩薩相品第一

次法方便處翼品第二

次法方便處淨心品第三

次法方便處住品第四

八卷

畢竟方便處生品第一

畢竟方便處攝品第二

畢竟方便處地品第三

畢竟方便處行品第四

畢竟方便處建立品第五

菩薩地持經目錄終

菩薩地持經卷第一

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

初方便處種性品第一

敬禮過去未來世 現在一切佛世尊

有十法具足菩薩道摩訶衍攝云何爲十一者持二者相三者翼四者淨心五者住六者生七者攝八者地九者行十者安立云何名持菩薩自種性初發心及一切菩提分法是名爲持何以故菩薩依種性必定堪任阿耨多羅三藐三菩提是故種性名必定持菩薩依初發心修行檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波

羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜修此六
波羅蜜功德律儀智慧律儀菩提分法是故初發心
名菩薩行方便持菩薩依行方便滿足阿耨多羅三
藐三菩提是故行方便名爲大菩提持非種性人無
種性故雖復發心勤精進必不究竟阿耨多羅三藐
三菩提是故當知雖不發心不修行方便猶得名爲
種性持若有菩薩種性而不發心不修行方便不能
疾成阿耨多羅三藐三菩提有菩薩種性發菩提心
勤行精進則能疾成阿耨多羅三藐三菩提文種性
名爲持名爲長養名爲因名爲依名爲梯名爲導名

爲覆如種性發心行方便亦如是云何爲種性畧說
有二種一者性種性二者習種性是菩薩六入殊勝
展轉相續無始法爾是名性種性若從先來修善所
得是名習種性又種性名爲種子名爲界名爲性又
不習者果細果遠習者果麤果近菩薩成就種性者
出過一切聲聞辟支佛上何以故有二種淨一者煩
惱障淨二者智障淨二乘種性煩惱障淨非智障淨
菩薩種性具足二淨是故一切最勝最淨復有四事
勝於一切聲聞緣覺一者根勝二者道勝三者巧便
勝四者果勝菩薩性自利根緣覺中根聲聞輒根是

名根勝聲聞緣覺但爲自度菩薩不爾自度度彼是
名道勝聲聞緣覺唯能了知陰界諸入十二因起是
處非處及四真諦菩薩巧便悉能了知一切諸法是
名巧便勝聲聞得聲聞菩提緣覺得緣覺菩提菩薩
得阿耨多羅三藐三菩提是名果勝有六波羅蜜是
菩薩種性相令諸衆生知是菩薩云何爲六謂檀波
羅蜜乃至般若波羅蜜檀波羅蜜菩薩種性相者是
菩薩性自樂施於彼受者以所施物等施不倦於諸
財物若多若少等心惠施歡喜無悔若無所施心常
慙愧常爲他人歎施功德勸令行施見行施者心常

隨喜於諸尊重耆宿福田應供養者捨所坐處恭敬
奉施若有人問今世後世如法事者悉皆爲說若有
王賊水火惡知識怖隨力所能施以無畏受他寄物
未曾差違若負人債終不抵捍兄弟分財平等無二
於諸珍寶深愛著者教令捨離尚教他離況自貪著
性於好財能捨受用樂修勝業報利弘多於諸酒色
歌舞倡妓種種變現一切戲事常生慙愧能速遠離
得大財寶猶不貪著何況小利如是等比是名檀波
羅蜜菩薩種性相尸羅波羅蜜菩薩種性相者是菩
薩身口意業性自柔輒不增惡行不樂殺生設作惡

業心生慙愧能疾悔除不令增長不以刀杖恐怖衆生體性仁賢常懷慈愛恭敬尊長奉迎供養善知機宜所作巧便善隨人心言常含笑舒顏平視先意問訊知恩報恩所求正直不爲不曲受如法財不爲非法性常喜樂修諸福德見人修福尚以身助況復自爲若有衆生更相殘害打縛割截毀訾訶責有如是等無量衆苦若見若聞心常憐愍愍重今世善及後世樂於輕罪中心常恐怖況餘重惡而不畏懼若見他人農商放牧書數算計和合評訟求財守護出息施與婚姻吉會如是一切如法事中悉與同事鬪亂諍

訟互相恐怖若自若他無義無益如是一切不與同事善能遮制十不善道若爲他使隨順其教已所宜行諮訪明哲於諸事業廢我成彼常懷悲惻不興怒害設令暫起尋卽除滅恒修實語不誑衆生不離他親及無義語言常柔輒無有麤惡於已僮僕尚不麤言況於他人於諸功德心常愛樂見人行者隨喜讚善如是等比是名尸羅波羅蜜菩薩種性相羶提波羅蜜菩薩種性相者是菩薩性自柔和若遇他人不饒益事不起害害無反報心若他悔謝卽受其懺不懷結恨無復餘想如是等比是名羶提波羅蜜菩薩

種性相毗梨耶波羅蜜菩薩種性相者是菩薩性自
精進晨起夜寐不樂習著睡眠偃卧凡所作事精勤
不捨能善思惟要令究竟創始造業必定堅固事若
未成終不中廢於第一義心不退沒不自輕言不能
成辦於所作事堪能勇猛入諸大衆摧伏邪論善能
訓答一切難問諸大苦事悉能堪忍大方便力終不
憂悔何況小惱如是等比是名毗梨耶波羅蜜菩薩
種性相禪波羅蜜菩薩種性相者是菩薩於法於義
性善思量無諸亂想若見若聞山巖林藪離諸憤亂
隨順寂默卽生念言是處安樂是處遠離尋往其處

勤加修學是菩薩性薄煩惱陰蓋輕微至遠離處思
量已利不爲惡覺之所惱亂或時暫起尋卽除滅於
怨憎所常起慈心況復餘人若見若聞衆生受苦卽
起悲心隨力方便度令離苦性樂饒益安樂衆生若
有親屬錢財殺縛驅擯如是等難悉能安忍能速受
持諸法深義念力成就所受專諦久遠所修悉能憶
持亦令他人憶念不忘如是等比是名禪波羅蜜菩
薩種性相般若波羅蜜菩薩種性相者是菩薩於一
切明處一切智處生慧成就不頑鈍不薄少不愚癡
諸放逸處悉能思量是名般若波羅蜜菩薩種性相

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

總

菩薩持經卷一

上

第

是菩薩種性麤相我已畧說諸餘實義唯佛世尊能決定知種性菩薩具足如是性功德者成就真實白淨之法是故名爲難得名爲奇特名爲不可思議名爲不動名爲無上名爲如來住處正因相應種性菩薩成就白淨法者不爲四種煩惱之所染汙若染汙者白淨之法不現在前或生惡道種性菩薩久處生死或墮惡道墮惡道者疾得解脫雖處惡道不受大苦如餘衆生入地獄者若苦觸身卽能厭離見他受苦能起悲心如是種性爲大悲因是故菩薩雖墮惡道勝餘一切惡道衆生云何四種煩惱一者久習放

逸煩惱數利二者愚癡習惡知識三者尊王王賦怨敵所迫不得自在其心迷亂四者衆具不足常憂身命種性菩薩復有四法不得阿耨多羅三藐三菩提云何爲四一者本無善友諸佛菩薩善說法者二者雖值善友佛及菩薩善說法者而謬受學三者雖值善友佛及菩薩善說法者不謬受學而不勤方便不熾然精進四者雖值善友佛及菩薩善說法者勤修方便而善根未熟莊嚴未備久遠已來心不調伏菩薩雖有菩薩種性因緣不具不能得成無上菩提離是四法疾得阿耨多羅三藐三菩提若無菩薩種性

雖有一切諸方便行終不得成無上菩提

方便處發菩提心品第二

菩薩初發心是一切正願始悉能攝受一切正願是故初正願各自性願菩薩發心而作是言我當求無上菩提安立一切衆生令究竟無餘涅槃及如來大智如是發心求菩提道是故初發心名爲求行菩薩緣於菩提及緣衆生而發心求是故初發心名爲攝受一切菩提善根爲無上道爲極巧便爲功德具足爲極賢善爲極真實於一切衆生悉捨惡行於世間出世間正願爲上無上如是當知初發心有五相一

者自性二者行三者緣四者德五者勝初發心菩薩名爲度大乘菩提諸菩薩數是故初發心度之所攝發是心已漸得阿耨多羅三藐三菩提是故初發心是菩提根本發是心已見諸衆生受無量苦而起悲心欲度脫之是故初發心是大悲所依依初發心建立菩薩菩提分法及衆生所作菩薩所學悉能修習是故初發心是菩薩學之所依如是初發心名爲攝名爲根本名爲依初發心菩薩有二種一者出二者不出出者從初發心乃至究竟終不退轉不出者則有退轉退有二種一者究竟退二者不究竟退究竟

退者退已終不復起菩提之願不究竟退者退已還起菩薩初發心有四種緣四種因四種力云何四緣一者善男子善女人若見若聞諸佛菩薩有不可思議神通變化彼見聞已卽發是念是爲大事不可思議能爲如是諸變化事以此見聞爲增上緣故樂佛大智發菩提心二者雖不見聞如上神變聞說法者讚歎菩提及菩薩藏聞則欣慶歡喜信樂以此聞法爲增上緣故樂佛大智發菩提心三者雖不聞法見法滅相而作是念無量衆生當遭大苦菩薩住世則能除滅我今當修菩薩之道護持正法爲諸衆生滅

無量苦以護法爲增上緣故樂佛大智發菩提心四者不見法滅見惡世衆生爲十煩惱之所惱亂一者愚癡二者無慙愧三者慳嫉四者苦惱五者穢汙六者煩惱七者惡行八者放逸九者懈怠十者不信見已作是念大濁世起於此惡世尚不能發二乘之願況能志求無上菩提我當發心亦令他發以濁世中發心難得爲增上緣故樂佛大智發菩提心云何四因一者種性具足二者諸佛菩薩善友所攝三者起大悲心四者生於苦難行苦如是久遠無量諸苦於此衆苦心不怖畏種性具足者所謂無始法爾善友

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

總

菩薩地持經卷一

十

發

所攝者有四事一者善友不愚不鈍黠慧不邪二者不教人放逸亦不以放逸具授與他人三者不教人惡行亦不以惡行具授與他人四者終不斷人上信上欲上受上精進上方便上功德令其退下不以下信下欲下受下精進下方便下功德授與他人所謂斷無上大乘令學二乘斷修慧與思慧斷思慧與聞慧斷聞慧與福業斷戒與施如是等斷上功德令其退下以下功德授令修習起大悲心者有四事或有世界有苦惱處或有世界無有苦惱菩薩生於有苦惱處見他受苦或自受苦或見俱受或見生歎長久

受無間苦菩薩依白種性性自仁賢於四境界起下中上悲於無窮生歎無間大苦心不怖畏者有四事一者性安隱勇猛二者黠慧專修思惟三者於無上菩提起增上樂四者於諸衆生發增上悲云何四力一者自力二者他力三者因力四者方便力菩薩自力發菩提心是名自力因他發心是名他力先習大乘相應善根今少見佛及諸菩薩或少聞歎說則便發心是名因力於現世中近善知識聞其說法能修衆善是名方便力菩薩以四緣四因自力因力發菩提心者堅固不動決定究竟他力方便力而發心者

不堅固動轉不定菩薩有四事退菩提心云何爲四
一者種性不具足二者惡知識所攝三者於諸衆生
悲心微薄四者於生歿苦生恐怖心初發心堅固有
二事出過世間殊勝奇特未曾有法一者於諸衆生
起親屬想二者無攝親屬之過攝親屬過者受親屬
故心生愛悲初發心堅固有二事於諸衆生起真淨
心一者安隱心二者快樂心安隱心者爲諸衆生除
不善法安置善處快樂心者貧乏衆生無所依怙能
以攝法等心饒益初發心堅固有二方便一者淨心
方便二者道方便淨心方便者彼安隱心快樂心日

日增長道方便者自於日夜成熟佛法隨其力能淨
心方便安樂饒益一切衆生初發心堅固有二門善
法所入一者自利方便發菩提心二者他利方便滅
除衆苦初發心堅固有二事發心成道所攝善法出
勝一切所攝衆善一者因勝二者果勝彼菩提因所
修善法是名因勝無上菩提是名果勝勝於一切聲
聞緣覺是故菩薩因果殊勝初發心堅固有二種利
益一者發是心已卽爲一切無量衆生而作淨施尊
重福田二者攝取淳淨福德成就淨福者二轉輪王
福德所護若卧若覺不爲惡獸惡鬼神等之所惱害

在所生處少病無病若說法時身不疲倦心不忘失
微薄種性菩薩身口意惡性自薄少既發心已倍復
輕微若他所無驗呪術菩薩用之悉皆神驗已能
成就隨順上忍能忍他惱亦不惱他見人相惱心生
憐愍瞋嫉隱覆幻偽諂曲諸上煩惱皆悉微薄設起
速滅在所住處無諸恐怖鬪諍饑饉非人所惱如是
諸難未起不起設起速滅發心菩薩或生惡道速得
解脫受苦微少疾生獸離於餘衆生能起悲心淳淨
福德之所護故成就如是等無量淨福

方便處自他利品第三

云何菩薩行畧說諸菩薩所學處如學行而學總說
是菩薩行菩薩於何處學學有七處云何爲七一者
自利二者他利三者真實義四者力五者成熟衆生
六者自熟佛法七者無上菩提云何自利他利自利
他利畧說十種一者純二者共三者安四者樂五者
因攝六者果攝七者此世入者他世九者畢竟十者
不畢竟純共自他利者純有二種一者純自二者純
他違菩薩道者應知應斷順菩薩道者應當修學爲
已樂故求索財物爲祕法故求佛經法守護執持爲
生天故受持禁戒精進禪定智慧等法爲世間食果

經
故供養佛塔爲貪利故作求利相爲欺彼故無緣自
說種種功德貪他親附非法攝受自住禪樂捨爲衆
生是名純自利應知應斷布施忍辱悲心爲首迴向
菩提及欲生天是名爲自利其他應當修學除如是
所說餘純自利相違者是名自利其他純他利者無
因無果邪見布施犯戒違道爲他說法自度下地而
以下地淨法授與他人菩薩捨禪願生欲界自在菩
薩十方世界種種變現教化衆生如來畢竟力無所
畏不共之法利益一切無量衆生是名純他利上所
說二種純他利應知應斷餘純他利應當修學除如

是所說餘純他利相違者是名他利共自安自他利
者畧說五種一者無罪相二者攝受相三者此世四
者他世五者寂滅菩薩所攝善根若多若少修習成
就亦以此善成就衆生調伏建立是名無罪相安自
他利菩薩以離染汙樂衆具樂住禪樂饒益自他是
名攝受相安自他利菩薩有此世安非他世有他世
非此世有此世他世有非此世非他世此四種受四
種法次第隨其所應云何爲四有法現世受樂他世
受苦有法現世受苦他世受樂有法現世受樂他世
受苦有法現世受苦他世受苦是名此世他世安自

他利涅槃及涅槃道涅槃分世間法出世間法故名
寂滅安自他利樂自他利者畧說五種一者因樂二
者受樂三者苦對治樂四者斷受樂五者無罪樂因
樂有二種一者情塵觸因緣故樂受生二者今世後
世愛果業是名因樂衆苦息已顧念思惟及三種因
樂起身心受是名受樂受樂有二種有漏及無漏無
漏者學無學有漏者三界繫欲界色界無色界彼一
切三界隨其所應六入分別眼觸因緣乃至意觸因
緣生五識相應名爲身受意識相應名爲心受寒暑
饑渴種種苦惱已起未起對治冷息息已樂知生是

名苦對治樂滅受想定是名斷受樂無罪樂者有四
種一者出家樂二者遠離樂三者寂滅樂四者菩提
樂信家非家出家學道解脫種種在家之難是名出
家樂斷欲惡不善法得初禪離生喜樂是名遠離樂
二禪爲首覺觀止息是名寂滅樂一切煩惱究竟滅
於一切法如實覺知樂是名菩提樂因樂者是樂因
非自性受樂者非樂因是自性苦對治樂者非樂因
非自性而是息苦除苦斷受樂者非樂因非自性非
除苦而所有受是真實苦隨住定時是受滅無罪樂
所攝最後菩提樂未來現在一切煩惱究竟滅諸餘

無罪樂於彼隨順是名無罪樂是菩薩以安隱樂饒益衆生非安隱樂如實知之隨力方便教令除斷若苦而後安者彼雖憂惱要當饒益是則菩薩依巧方便若樂而後不安者彼雖憂苦不欲去之以巧方便要爲除斷何以故以後必得樂故是菩薩欲衆生安者欲令得樂與其安者亦欲與樂安者謂因處樂者謂果處是故當知樂衆生者必先安之彼愛果業今世後世因樂所攝及苦對治樂斷受樂無罪樂決定以此饒益衆生亦名爲攝亦名無罪受樂及情塵觸因樂是染汙有罪不安隱者不以饒益教令除斷若

非染汙無罪安隱者以此饒益一切衆生菩薩亦常隨力自行是名菩薩安樂自他利因攝果攝自他利者畧說三種因三種果報因報果福因福果智因智果云何爲報報有八種一者壽具足二者色具足三者種姓具足四者自在具足五者信言具足六者大力具足七者人具足八者力具足彼長壽久住是名壽具足顏容端正是名色具足生於上族是名種姓具足得大財大衆大眷屬是名自在具足斷決事訟制作法度受與寄付悉從取正凡所出言人所信服是名信言具足有大名稱大方便大智慧種種術藝

爲人所重大衆恭敬尊重讚歎是名大力具足成就
丈夫法是名人具足少病少惱有所堪能是名力具
足云何報因不殺衆生無傷害心是名壽因施燈明
淨物は名色因捨離憍慢是名種姓因衆具惠施是
名自在因離口四過是名信言因攝諸功德立大誓
願供養三寶及諸尊長是名大力因樂丈夫法歡女
人法說丈夫法饒益他人教令歡離女人之法是名
人因衆生所作如法事中隨其所能悉往營助是名
力因如是八種是名報因畧說報因有三種勝令報
增上一者心淨二者方便淨三者福田淨淨心希望

無上菩提迴向善根漸漸增長信樂修行勝妙淳善
見人行者心生隨喜日夜念念隨順正法隨覺隨觀
是名心淨長夜修習精勤無間復以此法轉授他人
見有授者隨喜讚善見彼受行隨順訓導亦以此法
而自建立是名方便淨畧說方便正起方便果是名
福田淨云何報果菩薩壽具足故久修善法令諸衆
生成就善根是名壽具足果菩薩色具足故大衆愛
樂衆愛樂故悉共宗敬樂聽所說是名色具足果菩
薩種姓具足故衆所敬重供養讚歎言必受行無所
違犯是名種姓具足果菩薩自在具足故布施普攝

成就衆生是名自在具足果菩薩信言具足故常以
愛語利益同事攝取衆生化令成就是名信言具足
果菩薩大力具足故衆生所作悉能營助衆生知恩
咸來歸仰凡出言教卽皆承用是名大力具足果菩
薩人具足故男相成就堪爲一切功德法器於一切
方便一切知見得無所畏於一切時自在遊處一切
衆生往來同事人間曠野隨意無礙是名人具足果
菩薩力具足故精勤方便堅固方便速疾方便修善
無厭攝人不倦是名力具足果菩薩以此八種報果
饒益衆生自熟佛法隨順功德菩薩住是報果令諸

衆生作所應作衆生隨教各修所願若菩薩雖自有
力而彼不從不名利他若自無力而受化者順亦不
名利他若自有力受化者順是二具足則能兼利菩
薩二法具足能自行佛法以三乘法成就衆生能自
究竟無上菩提衆生熟者令得解脫是故菩薩住八
種報果乃能安樂一切衆生一切衆生無際生處從
本已來空無義利悉令不空獲大果實云何爲福云
何爲智檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜是名爲
福般若波羅蜜是名爲智禪波羅蜜毗梨耶波羅蜜
各有二分一者福分一者智分依禪故修四無量等

是名福分依禪故修陰界入巧便處非處巧便觀苦
集滅道善不善法有罪無罪法下法上法垢法淨法
及諸緣起皆能如實分別觀察是名智分依精進故
修行施戒四無量等是名福分依精進故修聞思修
慧陰巧便等如上說是名智分如是福智略說六種
廣說則無量云何福因智因福因智因畧說三種一
者得長養福智方便處欲二者隨順近緣三者本習
福智近緣者不住顛倒緣住不顛倒緣習近惡知識
倒說福智倒念倒受是名住顛倒緣與此相違淨分
是名住不顛倒緣長養福智方便處障不起是名爲

近此三因不具者福智不生云何福果智果菩薩依
福故爲諸衆生於無窮生歿備經衆苦隨其所欲攝
取衆生菩薩依智故攝受正福種種巧便爲諸衆生
乃至無上菩提如是畧說福智有四種果廣說則無
量若報若報因若報果一切依福起福依智起此二
具足最勝最上得無上菩提若福智不具終不能得
是名因攝果攝自他利云何此世他世自他利現修
福業獲如法財宿善因緣今受果報善能轉禪住此
世樂依於此世爲利衆生依於諸禪現法涅槃如實
世間出世間向現法涅槃有爲法是名此世自利卽

以此法教化衆生是名此世他利他世欲界身財乃至禪無色生此世憂苦思惟修習彼因是名他世自他利此世喜樂思惟修身財因乃至此世退分禪無色正受是名此世他世自他利云何畢竟不畢竟自他利欲界身有因有果凡夫世俗淨有因有果是名不畢竟自他利一切煩惱畢竟滅入正道及依此生世俗善法是名畢竟自他利畢竟不畢竟有三種一者自性二者退三者受用果盡自性者涅槃畢竟一切有爲法不畢竟入正道不退受用果不盡畢竟餘善有漏法退受用果盡不畢竟是名十種自他利如

是名說廣說菩薩應當隨力修學過去已學未來當學一切十種自他利是名畢竟不畢竟自他利
菩薩地持經卷第一

音釋

摩訶衍

梵語也此云大乘行以淺切

羼提

梵語也此云忍羼楚限切

梯

黎天

切木輓

乳竟切

捍

侯肝切

咎

蔣氏切

諮

津夷切

藪

居夷

蘇后

古對切

損

必刃切

黠

胡入切

饑

饑居

不

切菜不

饑

饑

渠

客

不

饑

饑

不

金沙于門信女潘氏法名廣珍助資刻此
菩薩地持經卷一計字七千二百三十二個該
銀三兩六錢一分六厘所祈六根雪淨三障水
清生生活悟佛乘世世弘開道眼
崇禎十六年仲夏月本邑顧龍山識

菩薩地持經卷第二

北凉天竺三藏法師曇無讖譯

方便處真實義品第四

云何真實義畧說二種一者實法性二者一切事法
性此二法性以種分別復有四種一者世間所知二
者學所知三者煩惱障淨智所行處法四者智障淨
智所行處法云何世間所知真實義耶世間衆事隨
順俗數知見悉同謂地卽是地非水非餘水火風色
聲香味觸乃至苦樂畧說此法卽此法非彼法如是一切
決定意解所行處事世間本來自憶想知不從

修習是名世間所知真實義也云何學所知真實義耶如世智人依現智比智及從他聞思量修學彼決定智所行處事結集建立是名學所知真實義也云何煩惱障淨智所行處法真實義耶一切聲聞緣覺無漏智若無漏方便若隨生世智修行境界於彼智緣中煩惱障淨未來世障畢竟不起是名煩惱障淨智所行處法真實義也所謂四聖諦苦集滅道聲聞緣覺修習知見觀此四諦入無間等慧及無間等所起智慧見陰離陰我不可得諸行緣起生滅和合陰與離陰無我人性修習知見云何智障淨智所行處

法真實義耶智所智礙是名爲障彼智障解脫智修行境界是名智障淨智所行處法真實義也所謂諸佛菩薩入無我法入已清淨於一切法離言說自性假名自性離諸妄想平等大智修行境界第一如實無上無邊一切法擇永滅不起又真實相建立二種一者有性二者無性有性者建立施設假名自性久遠已來世間計著一切憶想虛妄根本所謂是色是受想行識眼耳鼻舌身意地水火風色聲香味觸法乃至涅槃如是世間假名有自性法是名爲有無性者色假名乃至涅槃假名無事無依假名所依一切

悉無是名爲無如上所說有無是二俱離法相所攝
二法無有二無二者是名中道離於二邊是名無上
如是真實是佛世尊淨智境界是諸菩薩所應修學
若修學者名爲大智方便菩薩當得阿耨多羅三藐
三菩提何以故菩薩與空解脫相應在於生歿如實
知生歿不於生歿無常等行而生厭離能成就佛法
利益衆生若不如實知生歿者不能捨離貪恚癡等
一切煩惱若不捨離則以染汙受諸生歿以染汙心
受生歿者不能成就佛法利益衆生若於生歿無常
等行生厭離者是菩薩疾得涅槃疾得涅槃者亦不

能成就佛法利益衆生云何能得阿耨多羅三藐三
菩提空解脫相應菩薩則不畏涅槃亦不求涅槃若
菩薩畏涅槃者不能滿足涅槃之道以畏涅槃故不
見涅槃功德利益見涅槃功德利益清淨信樂皆悉
遠離若求涅槃多修習者則疾得涅槃疾得涅槃者
亦不能成就佛法利益衆生若於生歿不如實知者
則長受生歿若厭生歿無常等行者則疾得涅槃若
畏涅槃者則不能滿足涅槃之道若求涅槃多修習
者則疾得涅槃當知是菩薩於阿耨多羅三藐三菩
提無大方便若於生歿得如實知者則於生歿心不

染著若於生歟無常等行不厭離者則不疾涅槃若不疾涅槃者則能滿足涅槃之道深見涅槃功德利益若不勤求疾涅槃者當知是菩薩於阿耨多羅三藐三菩提有大方便是大方便依第一空解脫是故名爲修第一空解脫菩薩最大方便謂向如來無上大智故復次菩薩從久遠來入無我法智於一切法離言說自性如實知已無有一法可起妄想隨事取隨如取不如是念是事是如但行其義行第一義已一切法如無等等如實知見一切平等觀平等心得第一捨依第一捨已一切經論一切巧便悉善通達

一切苦難終不退轉其心堅固身無疲極所爲巧便得大念力於諸巧便亦不自高法化衆生無所祕惜於諸巧便心不怯弱有所堪能終不退減能被具足大堅固鎧如是如是生歟苦增如是如是堪能增長無上菩提如是如是功德轉增如是如是憍慢漸減如是如是智慧轉明如是如是彼彼諍訟犯戒煩惱皆悉了知知已放捨如是如是功德增長如是如是逾更覆藏不令他知求於利養菩薩如是等無量福利順菩提道悉依彼智是故菩薩已得菩提今得當得悉依彼智非餘離虛妄菩薩有如是等無量福利

能自成就無上佛法以三乘法利益衆生是名正趣
正趣已自於身財遠離貪愛離貪愛已復教衆生令
離貪愛捨於身財等心衆生給施所須善攝諸根學
身口律儀性不樂惡仁賢真實忍他侵逼及諸惡行
修學忍已瞋恨轉薄不惱逼他一切明處精勤修學
善爲衆生決諸疑難攝取饒益亦自攝受一切智因
內攝其心安住正受淨四梵處遊五神通一切事業
悉方便學一切巧便若興若廢終不疲厭能善觀察
第一眞實能善修學第一大乘終不願求現世涅槃
如是平等究竟具足於諸大德奉事供養於惡衆生

興大悲心隨力所能爲除惡行於已嫌恨不饒益者
爲起慈心隨力堪任不諂不僞安樂饒益令彼結恨
過惡自滅饒益已者以等以增知恩報恩如法所求
皆令滿足若自無力彼雖不求要作方便心不休息
令彼知我無所遺惜是名菩薩遠離虛妄依第一實
智平等方便云何知一切法離於言說此施設假名
自性所謂色受想行識乃至涅槃當知假名無有自
性亦不離彼有言說行處言說境界如是無有自性
如言語所說亦不一切都無所有如是無所有亦非
一切都無所有彼云何有有實謗實此二俱離如是

有是名第一義自性離一切妄想智慧行處若一切法隨說有事轉者應有自性若爾者一法一事應有衆多自性何以故一法一事有衆多名字施設故亦非多名有決定性亦非一名有自性餘名無自性是故施設假名多名一名悉無自性復次色乃至涅槃法若隨名字有自性者要先有法而後隨意制名未有名時彼法應無自性若無自性無事制名是義不然無名有法是亦不然若色本來自性是色然後以名字言說攝取是色者應離名有色施設衆生應自知是色不待名知而衆生無名則不知色以是故知

一切諸法離言說自性如色乃至涅槃亦復如是復次有二種人壞佛正法一者於色等諸法色等諸事施設假名說自性自相於不實法妄想計著二者施設假名處假名所依離言說自性相第一實義誹謗毀滅一切都無所有如上說建立不實法妄想過惡者謂於色等諸法色等諸事非計實以是過故破壞正法又色等諸法色等諸事因緣分齊誹謗毀滅都無所有破壞正法今當說色等諸法色等諸事誹謗說言無有真實亦無假名二俱不然如士夫等陰說名爲人是則應爾無事說人是不應爾如無事說

人如非無事說人如是因緣分齊色等諸法建立假名非是無事而立假名是則應爾若但假名而無事者則無依處亦無假名是不應爾是人聞大乘修多羅甚深空相應義於如實說不如實解作不正思惟虛妄分別以無方便慧作如是說一切皆是假名無有真實作如是觀是爲正觀是等於假名所依悉無所有假名亦無假名既無假名真實亦無所有真實假名是二俱謗者是名都無所有如是說無有智慧梵行人不應共語不應共住是爲自壞亦壞世間是故世尊爲是事說寧起身見不惡取空何以故起身

見者於所知戒不謗一切所知不因此見墮於惡趣不壞他信樂離苦解脫不作畱難亦能建立真諦正法不於戒律而生懈怠惡取空者於所知戒又復誹謗一切所知以是因緣墮於惡道亦壞他信樂離苦解脫亦作畱難於戒慢緩謗實法故破壞佛法云何爲惡取空若沙門婆羅門謂此彼皆空是名惡取空何以故若言此空無彼性此空有此性是義應爾若一切皆無何處何法空亦不應言此卽此空何等爲善取空若言此法無彼法故名爲空此法不空是名如實不顛倒空謂色等假名法無有自性而色等法

有餘謂色等假名事因緣分齊俱如實知謂事分齊有事分齊假名分齊不立非實不誹謗實不增不減不舉不下如實如如離言說自性如實知是名善取空正智所知我以具足思量結集說一切法離言說自性從佛所聞一切法離言說自性今當說如佛世尊趣有契經說偈顯示

如以種種名 用說種種法 此亦無有彼是法法如是

此偈顯示施設假名名色等諸法以色等名宣說色乃至涅槃流通言教色等假名無色等自性色等法

亦無餘自性此色等假名諸法離言說義無所有是名第一義自性法又世尊義品說

世間集言說 牟尼悉不著 不著孰能著不起見聞著

此偈顯示以色等假名施設色等事是名世間集言說此假名彼事無彼自性何以故建立及謗無有此見故無彼顛倒見是名見不著如是不著誰能起見著於色等事若建立若誹謗不起著正觀境界是名爲見聽所知言說是名爲聞是故見聞不起染著於彼緣中一切捨離是名不起見聞著復次佛爲訕大

迦旃延比丘說比丘不依地修禪不依水火風不依空識無所有非想非非想非此世非他世非日月非見聞覺知非求非得非覺非觀不依此等而修禪定云何不依地乃至不依覺觀而修禪定迦旃延若地地想除乃至覺觀覺觀想除比丘如是修禪是名不依地修禪乃至不依覺觀修禪比丘如是修禪者釋天大力天梵天悉來禮敬說偈讚歎

南無最勝士 南無士之上 今我不知汝何所依而禪

此偈顯示地等假名衆事於彼地等施設假名是名地想又此地等想於假名事若建立自性若一切毀滅壞第一義攝受誹謗是名爲想若除彼想是名爲斷是名爲捨當知是名從諸如來第一義師聞一切諸法離言說自性如是一切法離言說自性者一切言說爲何所應若無言語不能爲人說離言說法既無說亦無聞無說無聞彼一切法離言說自性無能知者是故應有言說令彼聞知如是真實凡愚不知以是因緣起八種妄想而生三事一切衆生器世間增一者自性妄想二者差別妄想三者攝受積聚妄想四者我妄想五者我所妄想六者念妄想七者不

念妄想八者俱相違妄想是名八種妄想云何所生
三事一者自性妄想差別妄想攝受積聚妄想此三
妄想是妄想虛僞處處僞攀緣事由此而生於色等
假名若彼於色以名想言說攝受增長無量虛僞常
行不息二者我我所妄想此二妄想是身見身見爲
一切見根本及慢根本我慢能生一切諸慢三者念
妄想不念妄想俱相違妄想隨其所應生貪恚癡是
名八種妄想生三種事所謂妄想處攀緣事一切見
一切慢事貪恚癡事依妄想虛僞生身見我慢依身
見我慢生貪恚癡此三種事一切世間積聚分一切

熾然云何自性妄想於色等假名事妄想言是色是
名自性妄想云何差別妄想於色等假名事言此是
色此非色此可見此不可見此有對此無對此有漏
此無漏此有爲此無爲如是等無量分別於自性妄
想處作差別妄想是名差別妄想云何攝受積聚妄
想於色等假名事我人壽命衆生於彼俗數妄想於
色等饒益積聚多法攝受積聚因起舍宅軍衆叢林
飲食衣服車乘於彼俗數妄想饒益是名攝受積聚
妄想云何我我所妄想若彼諸法是有漏受陰久遠
積習我我所著是故無攝受處習自見事以是因緣

起不如實妄想是名我我所妄想云何念妄想於彼
淨妙及所喜事緣妄想云何不念妄想於不淨妙及
所不喜事緣妄想云何念不念俱相違緣妄想於彼
淨不淨所喜所不喜俱離事緣妄想彼畧說有二種
謂妄想及妄想依妄想緣事此二種俱從本來展轉
相因過去妄想生現在妄想緣事現在妄想緣事生
現在緣事妄想不知現在妄想故復生未來妄想緣
事緣事生已必復生彼緣事妄想云何知妄想有四
種求四種如實知云何四種求一者名求二者事求
三者自性施設求四者差別施設求菩薩於名名分

齊觀是名名求於事事分齊觀是名事求於自性施
設自性施設分齊觀是名自性施設求於差別施設
差別施設分齊觀是名差別施設求彼名與事若離
相觀若合相觀名事合依自性施設差別施設觀云
何四種如實知隨名求如實知隨事求如實知隨自
性施設求如實知隨差別施設求如實知云何隨名
求如實知菩薩於名名分齊求如是名如實知此名
爲此事立爲想爲見爲流布於色等假名事不立色
等名者無有能知色等事若不知者無思量事會無
思量事會者則無言說如是如實知者是名隨名求

如實知云何隨事求如實知菩薩於事事分齊求觀
色等假各事一切言說事離言說是名隨事求如實
知云何隨自性施設求如實知菩薩於色等假各事
自性施設自性施設分齊求彼自性施設此自性事
觀自性相如實知如化如影如響如焰如水中月如
夢如幻觀自性相無有真實是名甚深義處隨自性
施設求如實知云何隨差別施設求如實知菩薩於
差別施設差別施設分齊求是色等假各事差別施
設不二觀彼事非有性非無性言說自性不可得亦
非無性離言說自性而建立性非有色第一義諦故

亦非無色世諦有色故如有性無性色非色如是可
見不可見一切法差別施設皆如實知此差別施設
不二義如實知是名隨差別施設求如實知若彼八
種妄想愚癡凡夫生三種事增長世間彼四種如實
知不具足者彼邪妄想煩惱起煩惱起故受生歟受
生歟故隨生歟生老病歟等衆苦增長若菩薩依四
種如實知現世知八種妄想現世知已未來依處緣
中虛偽事則不復起彼事不起者彼未來緣中妄想
不生如是彼事彼妄想滅已一切虛偽亦滅虛偽滅
菩薩疾得大乘大般若涅槃現世能得奇特大士行處

淨智成就一切大自在力所謂種種變化神力種種
變變神力一切智知無所罣礙隨其所欲存亡自在
得如是等無量自在名一切衆生最勝無上如是一
切自在菩薩成就五種上妙功德一者得第一淨心
寂滅正受而不寂滅一切煩惱二者一切明處清淨
知見增長無滅三者爲衆生故處在生處而不疲厭
四者善入如來言說旨趣五者善解大乘不從他受
如是五種功德爲五種業一者現世第一樂住開覺
方便生身心方便疲勞悉滅是心寂滅功德之業二
者成熟一切佛法是一切明處清淨知見功德之業

三者成就衆生是處生處而不疲厭功德之業四者
教化衆生起未起疑能爲開解護持正法令得久住
有相似法能滅正法者善知善說能令除滅是善入
如來言說旨趣功德之業五者降伏一切外道異論
堅固精進正願不滅是善解大乘不從他受功德之
業如是菩薩一切所作皆是五功德業之所攝所謂
不染汙第一樂住成熟佛法成就衆生護持正法降
伏異論堅固精進正願不滅彼四種真實義第一第
二是下第三是中第四是上
方便處力品第五

云何爲力畧說有三種一者諸佛菩薩得自在三昧
依自在三昧隨其所欲一切堪能是名聖力二者法
有大果有大利益是名法力三者諸佛菩薩先大福
德方便成熟諸佛菩薩有俱生奇特未曾有法是名
俱生力此三種力以種分別復有五種一者神通力
二者法力三者俱生力四者共聲聞緣覺力五者不
共力神通者所謂六通一者神足二者天耳三者他
心智四者宿命智五者生死智六者漏盡智是名神
通力法力者所謂六波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜
羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜

是諸法有所堪能故名法力云何神足畧說有二種
一者變二者化若以種分別則有無量云何變神足
以種分別所謂震動熾然克滿示現轉作異分去來
大小色像入身所往相似隱顯自在障他神通與辯
與念與樂放大光明如是等比名變神足震動者謂
佛菩薩得自在三昧能有所作震動寺舍城郭宮殿
聚落田宅地獄畜生餓鬼人天及四天下千世界二
千世界三千世界百三千世界千三千世界萬三千
世界乃至無數三千大千世界皆悉震動熾然者身
上出火身下出水身上出水身下出火入火三昧舉

身洞然現種種色青黃赤白紅紫玻瓈克滿者身放
光明克滿一舍乃至克滿無量無數三千大千世界
示現者謂安坐來去現爲沙門衆婆羅門衆聲聞衆
緣覺衆菩薩衆天龍夜叉健闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等衆諸佛菩薩下至惡道上
至人天皆悉示現乃至十方恒河沙刹亦復如是過
無量恒河沙刹有佛名刹名悉能示現亦說彼佛及
國土名號復過是數隨其所欲悉能示現轉作異分
者變地爲水卽是真水如實非餘變作火風亦復如
是如地如是水火風色香味觸亦復如是草木泥土

變爲飲食衣服瓔珞香華塗香諸莊嚴具沙礫瓦石
變爲衆寶雪山王等一切諸山變爲金色一切卽是
如實非餘好色衆生變爲惡色惡色衆生變爲好色
或好惡色變爲中色或中間色變爲好惡如好惡色
肢節具足若不具足若肥若瘦如是等比所有自相
能變其色自在無礙非一切變隨其所欲來去者石
壁無礙上至梵世乃至色究竟天若來若去悉得自
在周徧十方無量無邊三千大千世界若化身麤四
大身若來若去亦復如是若遠近想卽時往反大小
者能令雪山如一微塵令一微塵如雪山王色像入

身者諸沙門婆羅門一切大衆若村若城草木叢林
及諸山地一切色像悉納身中時諸大衆各自見
入菩薩身所往相似者若至刹利衆如彼色像身量
修短音聲語言悉與彼同彼之所說與彼同說彼所
不能爲其開演廣說正法令歡喜已卽於前沒不令
彼知誰出誰沒爲天爲人如刹利如婆羅門居士沙
門衆四王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他
化自在天梵身天梵衆天大梵天少光天無量光天
光音天少淨天無量淨天徧淨天無障天福生天廣
果天無煩天無熱天善見天善現天色究竟天亦復

如是隱顯者於大衆前作百千或復過是乃至無
量然後還沒已復現自在者菩薩能令衆生若來
若去若住若語障他神通者如來神力悉能障蔽諸
餘神力亦能令現究竟菩薩一生補處除如來及等
行菩薩悉能障蔽其餘菩薩除上及等亦悉能障與
辯者無辯衆生能與辯才與念者於法失念能令憶
念與樂者廣說正法令彼得聞隨彼身心攝取饒益
得止息樂離諸陰蓋專心聽法隨其時節非究竟樂
四大錯亂能令調適非人所惱亦令休息於大光明
者謂佛菩薩神力放光徧至十方無量世界地獄衆

生苦痛休息上至諸天龍夜又乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等令見光明來至佛所他方世界諸菩薩衆皆悉來集畧說十方世界無量諸佛無量光明饒益安樂無量衆生是名轉變神足若以種分別則無量無數除自然性變爲餘事是故名爲轉變神足云何化神足畧說無物化作隨其所欲悉能化現是名化神足是化多種或化身或化聲化身者或似自身或不似或似他身或不似又自身他身相似不相似化作相似根及根所依非作實根又復化作相似境界謂飲食衆寶色香味觸所攝衆

具一切隨意又自身相似或作一身或作無量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等種種色像人天畜生餓鬼地獄聲聞緣覺菩薩如來如是色像隨其所應悉能化作自相似身名自相似化若異自身名自不相似化他天身等化令相似是名他相似化若作彼天不相似身是名他身不相似化如天身乃至佛身亦復如是無量身者謂佛菩薩於十方無量無數世界一時化作種種色像饒益十方無量衆生佛及菩薩雖至餘方化作住如故或爲衆生暫現如幻或作飲食衣服車乘金銀真珠瑠

瑠璃瓔珞貝玉石如是等物一切化現如實不異常
得受用是名化身化聲者妙聲具足廣聲具足或從
自身起或從他身起或無所從起或說正法或隨事
教責妙聲者謂佛菩薩化作口聲其聲深遠猶如雷
震或復微妙如迦陵毗伽音可樂聲悅樂聲可愛聲
如是廣化無量音聲言辯辯正易知喜聞隨順無盡
廣聲者謂佛菩薩化作天聲令天龍夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聲聞緣覺
諸大菩薩無量衆會乃至一由旬若內若外周徧普
聞若小千世界中千世界大千世界乃至十方無量

世界亦悉普聞爲衆生故從其自身以一音聲說無
量法從他起者化作他聲爲人說法除其放逸無所
從起者空中化聲猶如人語說正法者爲愚癡衆生
演說正法令得開解隨事教責者彼雖不疑得信樂
心而爲放逸令生慙愧起不放逸如是衆多畧說三
種化身化聲化境界是名化神足若一一分別則有
無量如是諸佛菩薩二種神足能辦二事一者爲令
衆生生信樂故神足現化令入佛法二者攝苦衆生
安隱利益云何宿命智通謂佛菩薩自知宿命如是
衆生是我名字如契經廣說知他宿命亦如已身自

知宿命能令他知所知衆生本同事者亦能令彼自
識宿命彼諸衆生知與菩薩昔同事已亦復知餘衆
生與已同事亦復能令其餘衆生展轉相知宿命名
字名字等種種因緣此中應廣說從今現在及過去
世乃至無量無數劫事念念中間巨細多少次第悉
知是名宿命智通菩薩自知宿世行菩薩道未曾有
事能爲衆生開示顯現令其敬信愛樂佛法厭離生
死亦爲顯示過去業報令計常者遠離常見謂於過
去妄想常見及以斷見云何生歿智通謂佛菩薩天
眼清淨過於人眼見諸衆生死時妙色惡色下色上

色乃至後生漸漸增長諸根成熟身諸所作善不善
無記天眼光明照見悉知乃至化色天細微色一切
悉見上至色究竟天下至無擇地獄於十方世界亦
不一一別相方便十方無量無邊世界一切色像一
時普觀於彼彼佛刹彼彼如來種種大衆會坐說法
如是一切悉見無餘云何天耳智通謂佛菩薩以天
耳聞天人音聲聖聲非聖聲麤聲細聲辯聲不辯聲
化聲非化聲遠聲近聲一切悉聞若作有限方便者
上至色究竟天若無限者乃至上方無量世界天聲
者從四天王乃至色究竟人聲者一切四天下聲聖

聲者謂佛菩薩聲聞緣覺所出音聲教誡衆生所謂
示教讚喜令修善法捨不善法彼諸衆生無染心者
受誦論議如法問難與念教誡及餘一切善語利益
如是等聲是名聖聲非聖聲者謂諸衆生妄語兩舌
惡口無義語從無擇獄上至欲界諸天諸方衆生種
種諸聲麤聲者謂大衆生聲大衆會聲種種苦痛迫
切之聲相呼喚聲雷電聲鼓貝聲細聲者乃至竊語
極微細聲辯聲者謂義理可解不辯聲者謂義理不
可解如陀彌羅國語風雨聲草木聲鸚鵡鵲鸛鸛者
羅命命等衆鳥之聲化聲者謂神通自在隨衆生心

化作諸聲遠聲者除佛菩薩所住村落城邑中聲其
餘乃至十方無邊世界一切音聲諸佛菩薩以天眼
見乃至十方身之所作淨不淨色見已方便隨宜利
益以天耳聞口之所作淨不淨聲聞已方便隨宜利
益是名畧說諸佛菩薩天眼天耳之所作爲云何知
他心智通謂佛菩薩以知他心智知十方無量無邊
世界衆生煩惱纏心知離煩惱纏心知煩惱相續煩
惱使心知離煩惱相續煩惱使心知邪願心謂外道
心及貪求心知下心謂欲界衆生乃至禽獸心知中
心謂色界天心知上心謂無色界天心知苦相應心

知樂相應心知不苦不樂相應心一念他心智知一衆生心隨其所念悉如實知一念他心智知無量衆生心隨其所念悉如實知復次諸佛菩薩知他心智通爲種種根力種種解力種種戒力至處道力漏盡力隨其所應而作方便云何漏盡智通謂佛菩薩煩惱盡如實知謂已及衆生若盡若不盡悉如實知已及衆生漏盡方便已起未起悉如實知彼諸衆生起漏盡增上慢不起漏盡增上慢悉如實知菩薩一切漏盡如實知而不證漏盡菩薩不捨煩惱具諸有漏事常行彼事而不染汙如是力者名最上方又佛菩

薩漏盡智通自離煩惱亦爲衆生廣分別說令其捨離增上慢心當作是知是漏盡智業云何法力謂佛菩薩檀波羅蜜乃至般若波羅蜜此六波羅蜜各有四事一者對治二者成菩提具三者攝取自他四者得未來果云何布施四事一者布施對治慳貪二者成菩提具三者以慧施攝取成就衆生欲施善心清淨心施施已不悔三時歡喜以自饒益是名自攝彼諸衆生饑渴寒熱疾病所須衆難恐怖悉令遠離以此饒益是名攝他四者以是因緣在在所生得大財富得大種姓得大眷屬是名布施四功德力無餘無

上云何持戒四事一者受身口律儀對治犯戒二者
成菩提具三者受持淨戒同事攝取成就衆生遠離
犯戒怨家恐怖卧覺常安以自饒益又持戒者心不
悔恨常得歡喜乃至心定諸自利事是名自攝普施
衆生一切無畏是名攝他四者以是因緣命終生天
是名持戒四功德力無餘無上云何忍辱四事一者
修忍對治不忍二者成菩提具三者以堅固忍同事
攝取成就衆生自身及他度大恐怖是名自他俱攝
四者以是因緣於未來世無有怨憎無別離者既無
別離亦無憂苦臨命終時心不悔恨捨此身已生人

天中是名忍辱四功德力無餘無上云何精進四事
一者精進對治懈怠二者成菩提具三者依勤精進
同事攝取成就衆生精進樂住離諸惡法功德增長
歡喜悅豫以自饒益是名自攝精勤修善不以身口
恐怖衆生衆生見已亦樂精進是名攝他四者以是
因緣於未來世能成大人奇特功業是名精進四功
德力無餘無上云何禪定四事一者禪定對治煩惱
言語亂覺喜樂色相煩惱悉滅二者成菩提具三者
依諸禪定同事攝取成就衆生住現法樂以自攝取
其心寂靜離於貪欲是名自攝於諸衆生不瞋不惱

是名攝他四者以是因緣未來果報生於天上智慧清淨神通清淨是名禪定四功德力無餘無上云何般若四事一者智慧對治無明二者成菩提具三者布施愛語饒益同事攝取成就一切衆生於所知事隨喜了知勝妙饒益歡喜悅豫是名自攝普爲衆生巧便說法令得今世後世安樂是名攝他四者以是因緣攝取一切平等善根於未來世除障作證所謂煩惱障智障是名智慧四功德力無餘無上是名法力云何諸佛菩薩俱生力性識宿命利益衆生思惟長夜無間大苦悉能堪忍饒益衆生衆生受樂其心

隨喜生堪率天隨壽命住有三事勝蔽諸天人一者天壽二者天色三者天名稱生母胎時奇特光明克滿世界正智入胎住胎出胎生墮地時卽行七步舉手而言吾當於世爲無上尊天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等以天香華妓樂幢旛種種嚴飾而爲供養三十二相以自莊嚴爲最後身諸魔怨惡所不能壞坐佛樹下慈心伏魔一一肢節有那羅延力從始幼稚爲童子時一切術藝種種技能自然巧便不從師受坐于道場菩提樹下無師自然成等正覺梵王來下勸請說法雷霆震擊發大音

聲不能動亂如來正受惡獸親附隨順無畏諸衆生
類悉皆供養如彼猿猴奉進香蜜世尊哀受歡喜弄
舞龍神降雨洗浴其身若出行時雨輒爲止菩薩如
來坐佛樹下樹爲曲枝隨蔭其軀成正覺已於六年
中天魔波旬恒求其短不能得便常得正念平等安
住一切衆生種種異知種種異想種種異覺生住滅
時念念悉知如來以俱生力示現色身及聖威儀攝
取衆生示現身故狂者得正逆胎得順盲者得視聾
者得聽令三毒者離欲恚癡以如是比示現色身攝
取衆生是名示現俱生神力威儀俱生力者常右脅

臥如師子王草蓐不亂風不動衣行如師子步若牛
王先舉右足次左足隨行處平正無沙礫瓦石行時
安詳諸根寂靜若入門時下門爲高食無完過口口
無遺如是無量未曾有事當知皆是聖威儀所攝俱
生神力云何諸佛菩薩不共聲聞辟支佛力云何共
力不共力者畧說三種一者細二者分別三者界諸
佛菩薩於無量無數阿僧祇衆生以無量方便利
益悉如實知是名爲細一切種神通力法力俱生力
滿足成就是名分別一切世界一切衆生界是神通
力境界是名爲界聲聞者以三千世界內國土世界

衆生世界爲神通境界緣覺者以三千世界爲神通境界何以故彼自調伏故非一切衆生是故唯一三千世界以爲境界除此已諸佛菩薩餘神力是名爲共力聲聞緣覺尚不能及菩薩神力況復人天外道凡夫菩薩有三種示現力一者神足二者示他心三者教誡此亦神通所攝隨其所應所謂神足他心智漏盡智

方便處成熟品第六

云何成熟畧說有六種一者自性成熟二者人成熟三者種分別成熟四者方便成熟五者衆生成熟六

者人相成熟自性成熟者有善法種子修習善法隨順二障清淨解脫身心有力真實方便具足究竟有佛無佛堪能次第斷煩惱障及智慧障如癰已熟至應破時名之爲熟又如瓦瓶任用之時名之爲熟亦如菴羅等果堪食用時名之爲熟如是菩薩修習善法真實方便具足究竟次第堪任離障清淨是名自性成熟人成熟者畧說四種有聲聞種性者以聲聞乘成熟有緣覺種性者以緣覺乘成熟有佛種性者以佛乘成熟無種性者以善趣成熟如是四種衆生諸佛菩薩以此四法而成熟之種分別成熟者畧說

六種一者諸根成熟二者善根成熟三者智慧成熟四者下成熟五者中成熟六者上成熟諸根成熟者壽具足色具足種性具足自在具足信言具足大力具足人具足力具足身得報果堪能勇猛精進方便心無疲厭於一切明處悉能修學善根成熟者性少煩惱不起惡法陰蓋輕微質直隨順智慧成熟者明慧具足善說惡說能解義趣受持分別生智成就堪能究竟離諸煩惱諸根成熟解脫報障善根成熟解脫業障智慧成熟解脫煩惱障下成熟者有二因緣一者不久修習諸根善根智慧因緣二者修習下因

中成熟者於二因緣一勝一劣上成熟者當知俱勝方便成熟者有二十七種一者界充滿二者現在緣饒益三者度四者愛樂攝受五者初處六者非初處七者遠淨八者近淨九者方便十者淨心十一者財施十二者法施十三者神足十四者說法十五者隱覆說法十六者顯現說法十七者下方便十八者中方便十九者上方便二十者聞二十一者思二十二者修二十三者攝取二十四者伏取二十五者自作二十六者請他作二十七者俱作界充滿者善法種子生長具足依先修習善法種子展轉相因增長克

滿是名界克滿現在緣饒益者於現在世不倒說法
 不倒受持善隨順法次法向界克滿者以本因故現
 在成熟現在緣饒益者現在世因現在成熟度者親
 近善友信心得生信增上已離家惡行受持禁戒非
 家出家受離欲戒愛樂攝受者出苦道跡欲樂苦行
 二俱捨離行於樂道深樂佛法初處者以初厭法修
 行厭離知勝妙義度功德利非初處者已度成熟於
 現在世不離親近諸佛菩薩增長住處漸漸增進轉
 勝成熟遠淨者起懈怠心修行遠緣流轉生處經歷
 劫數堪任清淨與此相違名為近淨方便者得諸善

義欣樂奉行畏厭來世惡道眾苦於現世中畏惡名
 稱受持禁戒常行頓行淨心者正觀諸法次第堪忍
 於正法中無能壞者亦令眾生修習正法於三寶中
 得善勝義信心不動財施者隨其所須衣食眾具一
 切施與法施者欲受法者授之以法樂受義者為說
 正義神足者神力示現哀愍眾生令得信樂信增上
 已修方便淨彼諸眾生若見若聞大神變已於正法
 中得清淨心修善方便說法者自善解義能為人說
 已及眾生與正道俱疾成大智隨順說法隱覆說法
 者於少智眾生覆藏深義為說麤現易行之法顯現

說法者智慧衆生深入佛法爲說甚深微妙之處下方便者不常方便不頓方便中方便者或常方便或頓方便行一捨一不能具足上方便者具二方便聞者解佛所說修多羅等種種經法受持誦習精勤方便思者於寂靜處思惟諸法開解通達決定法相修者謂止舉捨止觀前行修習深樂止觀捨心攝取者依止無貪心修行布施瞻視和尚諸師疾病供施食衣湯藥衆具若有憂悔及餘煩惱能爲開解修如是等如法供養伏取者心正思惟自護煩惱見餘衆生若有毀失下犯訶責中犯謫罰上犯驅出訶責謫罰

爲安樂彼及餘衆生若驅出者還聽懺悔旣安樂彼兼利餘人若不還悔安樂餘人餘人見彼犯罪驅出因是自護自作者自如法住隨順說法令彼衆生出不善處安立善處若不如法住衆生當言汝今云何教授他人發舉與念他應教汝發舉與念請他者彼善方便巧妙說法者衆所知識增上愛敬勸請說法成熟衆生俱作者自作請他二俱成熟此二十七種方便成熟彼六種成熟分別具足所謂諸根成熟善根成熟智慧成熟下中上成熟衆生成熟者畧說六種菩薩住於六地成熟衆生謂住解行地菩薩行解

住淨心地菩薩行淨心住行道跡地菩薩行道跡住
決定地菩薩行決定住決定行地菩薩行決定行行
畢竟地菩薩行畢竟無種性處人善趣成熟數進數
退有種性處人令得成熟增數數進無有退失人相
成熟者本習聲聞住下成熟者下欲下方便未離惡
趣於現法中不得沙門果不得涅槃住中成熟者中
欲中方便不墮惡趣於現法中得沙門果不得涅槃
住上成熟者上欲上方便不墮惡趣於現法中得沙
門果及般涅槃住上成熟者上欲上方便於現法中
得沙門果及般涅槃成辟支佛如聲聞何以故道同

聲聞故勝聲聞者謂最後身無師自悟本習力故修
三十七品斷一切結得證阿羅漢故名緣覺又菩薩
住解行地者當知下成熟淨心地者中成熟決定究
竟地者上成熟住下成熟菩薩下欲下方便未離惡
趣當知是第一阿僧祇滿熾然不動快淨道品悉不
成就住中成熟菩薩中欲中方便不墮惡趣第二阿
僧祇滿熾然不動道品成就快淨不成就住上成熟
菩薩上欲上方便不墮惡趣第三阿僧祇滿熾然不
動快淨道品一切成熟其性淳厚具足熾然增上妙
果增上福利故名熾然不還不退堅固昇進故名不

動於菩薩地清淨無上故名快淨彼中財施成熟神
足成熟隱覆說法成熟下方便成熟聞慧成熟此五
種成熟久遠修習猶尚爲下況復近修餘一切成熟
事一一三種說謂下下中下上中下中中上上
下上中上上如是等下中上分別則有無量成熟當
知諸佛菩薩成熟衆生彼菩薩於此成熟事如所說
自熟佛法諸根成熟善根成熟智慧成熟下中上行
成熟以三乘法成熟衆生

菩薩地持經卷第二
音釋

鎧

可夾切

誦所晏切

分齊

分扶問切齊在諸磔郎切也

切小

鵠鵠

鵠權俱切鵠僉玉切鵠鵠鳥名

蔭

於禁切

石也

薦

欲切

謫

陟革切

薦虛業切腋下也

金沙于門信女潘氏法名廣珍助資刻此
菩薩地持經卷二計字一萬一千五百四十八
個該銀五兩七錢七分四厘所祈六根雪淨三
障水清生生活悟佛乘世世弘開道眼
崇祿十六年仲夏月本邑顧龍山識

菩薩地持經卷第三

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

方便處無上菩提品第七

云何爲菩提畧說二種斷二種智是名菩提二種斷者煩惱障斷及智障斷二種智者煩惱障斷離垢清淨一切煩惱不相續智及智障斷一切所知無障礙智復次清淨智一切智無礙智滅一切煩惱習清淨明達永斷無餘是名無上菩提一切煩惱習究竟斷智是名清淨智一切界一切事一切種一切時無礙智是名一切智界有二種世界及衆生界事有二種

有爲無爲如有爲無爲事無量種分別自相差別
分別總相差別分別因果分別界分別趣分別善不
善無記等分別時者三時過去未來現在如是知一
切界一切事一切種一切時是各一切智不假方便
發心卽知於一切法了達無礙是名無礙智復次百
四十不共法及如來無諍智願智無礙辯是名無上
菩提百四十不共法者三十二大人相八十隨形好
四無礙智一切種清淨十力四無畏三念處三不護
大悲不忘法斷除諸習一切種妙智是諸佛法後建
立品當廣說

無上菩提者具七無上故於一切菩提最爲無上云
何爲七一者身無上二者道無上三者正無上四者
智無上五者神力無上六者斷無上七者住無上如
來三十二相莊嚴其身是名身無上如來自度度人
多所過度哀愍世間利益安樂諸天世人故名道無
上如來無上無等四正成就謂正戒正見正威儀正
命是名正無上如來無上無等四無礙智成就法無
礙義無礙辭無礙樂說無礙是名智無上如來無上
無等六神通成就如前說是名神力無上如來無上
無等一切煩惱習斷及智障斷成就二斷是名斷無

上如來無上無等三種住多於中住聖住天住梵住
是名住無上空無相無願滅盡正受是名聖住四禪
四無色定是名天住四無量心是名梵住如來於三
住中多住四法聖住中住空三昧及滅盡定天住中
住第四禪梵住中住大悲如來以是晝夜六時常以
佛眼觀察世間誰應度者未起善根我當令起乃至
誰應得無上果我當建立是名住無上身無上者名
大丈夫道無上者名爲大悲正無上者名大戒大法
智無上者名爲大慧力無上者名大神通斷無上者
名大解脫住無上者名大住多住

復次如來有十種名稱功德隨念功德云何爲十如
來應等正覺明行足善逝世間解無上調御士天人
師佛婆伽婆非不如說故名如來得一切義故無上
福田故應供養故故名爲應如第一義開覺故名等
正覺三明如契經說行者止觀具足明行故名明行
足第一上昇永不復還故名善逝知世界衆生界一
切種煩惱及清淨故名世間解第一調伏心巧方便
智一切世間唯一丈夫故名無上調御士四種真實
智義法真實故顯示不了義故依一切義故廣宣說
故斷一切疑故顯示甚深清白處故爲諸法根故爲

一切法導故爲一切舍故脫一切苦師演說法義正
諸天人故故名天人師義饒益聚非義饒益聚非義
非非義饒益聚具足一切種平等開覺故名爲佛壞
一切魔力故名婆伽婆義饒益善也非義饒益不善也非義非非義饒益無記也
或無量劫無一佛出世或一劫中多佛出世於彼彼
十方無量世界有無量無邊阿僧祇佛出現於世何
以故十方世界有無量菩薩俱發大願故若一菩薩
如是日如是分如是月如是歲發菩提心一切菩薩
亦復如是卽於此日此分此月此歲發菩提心同一
威儀同一堪能同一方便如是一世界有無量菩薩

同願同施同戒同忍同精進同禪定同智慧況復十
方無量世界一一世界各有無量無數菩薩無二菩
薩同願同行於一國土俱時成佛況復無量一時俱
成又無量菩薩同願同行次第成佛是亦不然亦非
一成餘悉不成是故十方無量世界隨其所淨空無
佛處同行菩薩各各成佛是故無量世界有無量佛
無一世界二佛俱出何以故菩薩長夜作如是願如
是方便我當於一無佛法處廣說正法調伏衆生令
脫衆苦入於涅槃如是長夜長養大願攝受正道大
願果成又一如來於三千大千刹土悉能施作一切

佛事第二佛出無所利益復次一世界中一佛出世能令衆生自事決定勤修隨順何以故彼作是念一切世間唯一如來教化周已當入涅槃更無有佛能令我等修行梵行聽受正法念已疾行淳修精進修行梵行聽受正法若多佛者不速勤修以是故說一世界中唯一如來衆生自爲決定勤修一切如來等無差別唯除四事一者壽命二者名稱三者種姓四者色身唯此四事有差別相非餘功德亦非女身得無上菩提何以故菩薩於初阿僧祇劫已捨女身乃至坐佛樹下不受女身一切女人性多煩惱成就惡

智不以煩惱惡智能得無上菩提如是無上菩提有無量義舉要言之有自性義無上義名稱功德義隨念功德義堪能義最勝義悉如上說當知真實復次不思議度諸思議無量無邊功德具足出過一切聲聞辟支佛上是故名阿耨多羅三藐三菩提第一最勝無等無上

方便處力種性品第八

已說菩薩所學處菩薩學今當說如是菩薩欲善學菩薩學者有七事一者當先多修信解二者求法三者說法四者法次法向五者正教授六者教誡七者

攝方便身口意業云何菩薩多修信解菩薩於八種解處淨信在前一心決定樂欲成就所謂三寶佛法僧功德諸佛菩薩自在神力真實之義如上所說義種種因種種果隨順相應而不顛倒得義得方便有得方便則能得義得義者無上菩提得方便者一切菩薩所修學道所謂信解修多羅祇夜受記無量言教微妙善說菩薩於此八種解處有二種解力一者多修解行二者深忍樂著先經曰謂信十二部經也菩薩求法者求何法云何求何故求求何法者畧說求菩薩藏聲聞藏外論世工業處智十二部經唯方廣部是菩薩

藏餘十一部是聲聞藏外論者畧說有三種因論聲論醫方論世工業處智者謂種種事業如金銀等工巧及餘種種明處所攝明處有五種一者內明二者因明三者聲明四者醫方明五者世工業明此五明處菩薩悉求佛所說者名爲內論畧說二種一者顯示正因果二者顯示所作不壞不作不受因論有二種一者能屈他論二者自申已義聲論有二種一者顯示界色界色是聲之差別非常所謂陰界形色也根本聲各爲界有種種別聲各爲色此二論此中應廣說聲總一切音聲聲二者顯示巧便言辭醫方論有四種一者顯示善知病二者顯示病因三者顯示能除

已起之病四者顯示已除之病令不重起世工業論者顯示種種世間事業云何是佛所說正因正因有十種當知攝一切因生一切煩惱一切清淨一切世間無記法云何爲十一者隨說因二者以有因三者種植因四者攝因五者生因六者長因七者自種因八者共成因九者相違因十者不相違因彼一切法名名已想想已說此諸法名想言說是名隨說因以有手故有所作以有足故有遊行以有身故有屈伸以有饑渴故有求飲食如是比無量無數名已是名以有因種諸種子各各自生初植種子是各種植因

水土潤澤令芽得生是名攝因種子於芽是名生因芽莖相續乃至成熟是名長因種種種子各各自生是各自種因彼以有因種植因攝因生因長因自種因此六因總說共成因障礙於生名相違因不障礙者名不相違因彼相違有六種一者語相違謂沙門婆羅門所說經論前後相違二者所應相違謂說一切義與理相違三者生相違謂生緣不具障礙於生四者處相違謂明暗愛悲苦樂等法五者怨相違謂毒蛇鼠狼貓鼠是等蟲獸各各怨害六者對治相違謂修不淨對治貪欲慈息瞋恚悲止害覺無漏道品

永斷煩惱此中以生相違故說此諸因二因所攝一者生因二者方便因若種諸種子生是名生因諸餘因是名方便因復次有四緣因緣次第緣緣增上緣生因者是因緣方便因者是增上緣次第緣緣緣者是心心數法謂前生心心數法開導攝受緣攝受生是故二緣攝因所攝云何十因生一切世間事種種諸穀世間資生名想言說所謂黍稷稻糧胡麻豆麥等持來持去若取若與如是等種種言說是名隨說因以饑渴羸瘦故求索飲食如是等是名以有因種諸種子各各自生彼初植種子是名種植因水土

潤澤令芽得生是名攝因種子於芽是名生因芽莖枝葉展轉相續乃至成熟是名長因如麥種子麥芽生非餘餘亦如是是名自種因彼以有因乃至自種因是名共成因以一切和合生事故故名共成因霜雹災害障礙破壞是名相違因彼不具不障是名不相違因諸餘一切世間事皆十因所生隨所宜應當知云何生一切煩惱彼一切緣起名想言說所謂無明行識名色六入觸受愛取有生老病歎憂悲苦惱如是名想言說是名煩惱隨說因無明緣行乃至生緣老歎等言說境界顧念味著諸有枝生是名煩惱以

有因無明等法現法種子生餘生生老病歿是名種植因不近善友聽受正法習不正思惟無明等生是名攝因各各種子無明等生是名生因從無明至後有增進相求至餘生生老病歿是名長因種種種子俱從無明乃至後有生地獄餓鬼畜生及諸人天是名自種因彼以有因乃至自種因是名共成因若有種性值佛出世演說善法近善知識聽受善法正念思惟法次法向清淨道品是名煩惱相違因如上所說不具者是名不相違因是名十因生一切煩惱應當知云何生一切清淨彼一切淨法乃至滅盡涅槃

名名想言說所謂念處正勤乃至入聖道無明滅乃至生老病歿滅如是名想言說是名淨法隨說因以有無明等故樂求淨法攝受淨法淨法得生是名以有因種性具足人向有餘無餘涅槃最先行者是名種種植因近善知識聽受善法正思惟修諸根成熟是名攝因種性所攝無漏道品種子於諸道品法是名生因彼種子生道品法向無餘涅槃是名長因彼聲聞種性以聲聞乘而般涅槃緣覺種性以緣覺乘而般涅槃大乘種性以無上乘而般涅槃是名自種因彼以有因乃至自種因是名共成因種性不具不

值佛世生諸難處不近善友不聞善法不正思惟習行邪道是名淨法相違因此相違不具者是名不相違因諸煩惱相違因是淨法因淨法相違因是煩惱因如是煩惱十因清淨十因過去未來煩惱清淨皆亦如是無餘無上云何正果畧說五種一者報果二者依果三者解脫果四者士夫果五者增上果諸不善法得惡趣報有漏善法得善趣報是名報果若習不善法樂住不善法增不善法若習善法樂住善法增益善法先業相似後果生是名依果八聖道滅諸煩惱名解脫果若世俗道滅諸煩惱彼不究竟捨離

凡夫非解脫果若於現法依種種世間工巧業諸士夫事所謂田種販賣宰官理務書畫算數卜占印封各有果生是名士夫果眼識是眼根增上果乃至意識是意根增上果生理不壞是命根增上果二十二根各爲增上各有果生當知皆是增上果此二十二根增上如攝事處說菩薩如是知佛顯示正因果已處非處智力種性次第修習清淨增長非不作異作有所成熟亦無自所作業經劫而失作者不失不作不受菩薩如是知佛顯示業已自業智力種性次第修習清淨增長云何菩薩求聞法是菩薩住殷勤恭

敬求善說法善語法如是畧說求善說法住勤恭敬
若菩薩爲聞一善說法路由惡道大地熾然猶尚歡
喜從中而過況爲多聞爲一聞法猶尚不惱所愛之
身況餘資生一聞說法愛樂恭敬比上愛敬百千萬
倍乃至算數譬喻不得爲比謂聞善說心無厭足增
益淨信其身柔軟心直見直深樂功德至說法所無
畱難心恭敬除慢但求正法不求名稱爲已及他修
諸善根不爲利養至說法所不染心聽法不亂心聽
法不染心聽法者離貢高煩惱輕想煩惱下想煩惱
離貢高煩惱有七行一者時聽二者欲受三者頓聽

四者敬聽五者不戲六者隨順七者不求過失如是
七行離貢高煩惱離輕想煩惱有四行一者恭敬法
二者恭敬說法人三者不輕法四者不輕說法人如
是四行離輕想煩惱有一行離下想煩惱所謂作聽
受正法不自輕聽法以此一行離下想煩惱離如是
等過聽受正法是名菩薩不染心聽法云何不亂心
聽法有四行一者一心二者側聽三者定意四者一
向專樂聽受正法是名菩薩求聞法菩薩何故求聞
法菩薩求佛所說法者爲受正法次法向故爲他廣
說故菩薩求因論者欲知彼論過故欲降伏異論故

未信佛法者令生信故已生信者令增廣故菩薩求聲論者廣爲衆生演說正語令愛樂故爲淨莊嚴辭句味故於一義中種種言辭莊嚴故菩薩求醫方論者爲除衆生種種病故攝受大衆故菩薩求世間工業處智者爲少方便獲致大財饒益無量諸衆生故爲教衆生種種事業故如是菩薩求五明處爲無上菩提大智衆具究竟滿故非不次第學一切法而得一切無障礙智是名菩薩所求如所求所爲求菩薩爲他說法者何所說云何說何故說彼如所求法如是法說如所求義如是義說以二因緣故說一者隨

順說二者清淨說隨順說者住如法威儀說非不如法不爲高坐無病者說覆頭者在前行者悉不爲說如修多羅廣說何以故諸佛菩薩自恭敬法以敬法故令餘衆生深起恭敬聞已奉持不起輕慢一切說一切無聞說不爲法慳不作師捲如次第句味說如次第句味受如次第義分別說義饒益及法饒益種種義饒益示所應示授所應授照所應照喜所應喜現智比智從師具聞而爲人說非不思量具足聽聞順向善趣不亂說善說不深隱說應四聖諦隨衆所應而爲廣說此十五種菩薩普爲衆生隨順善說一

切利他應當知復次菩薩於不饒益已者住慈心說惡趣行者住安慰心說苦樂衆生放逸貧乞者住安樂哀愍心說不以嫉纏故自歎毀他離貪著心不求名利爲他說法如是五種菩薩清淨說法前後畧說二十種一者時二者頓三者次第四者相續五者堪忍六者歡喜七者欲八者喜九者勸十者不毀十一者應十二者文字具足十三者不雜十四者如法十五者隨衆十六者慈心十七者安心十八者哀愍心十九者不自譽毀人二十者不依名利是名菩薩爲他說法云何菩薩法次法向畧說五種如所求如所

攝法身口意隨轉正思及修若此法世尊制身口意所作若此法聽身口意所作彼身口意業如是離如是修身口意隨轉是名法次法向彼正思者菩薩獨一靜處如所聞法思惟稱量觀察先離如是不思處思量於法勤思常思頓思方便不息又菩薩正思具足具足行隨順入有所捨依義不依味暗說明說如實知菩薩先思量應入者入已入者數數思惟離不思處者不隨愚心亂心勤思常思頓思方便不息者未知義者令得知之已知義者不失不妄具足者有所入所行不由他人能具觀察有所捨者若知諸法

非其境界當自念言此佛所知非我境界如是不謗
無有罪咎依義不依味者善人如來隱密之說善知
暗說明說者於真實義莫能動搖初入正思菩薩先
求得忍於今得之已得忍者堅固隨順入於修慧如
是八種正思所攝法次法向修者畧說四種一者止
二者觀三者修習止觀四者樂住止觀止觀謂八種
正思善正真實離言說法若事若理係心緣中遠離
一切虛偽輕躁及諸憶想緣中解脫係心安立內三
昧相廣說乃至一心是名爲止觀者彼止所熏修憶
念思惟如是思法相憶念選擇乃至明慧是名爲觀

修習止觀者若行止觀常修方便頓修方便是名修
習止觀樂住止觀者彼彼止觀相心住不動不勤方
便能自觀察處所攝受心不散亂是名樂住止觀彼
菩薩如是如是修習止觀如是如是樂住止觀如是
如是樂住止觀如是如是止觀清淨如是如是止清
淨如是如是身心猗息漸漸增廣如是如是觀清淨
如是如是知見增廣如是習行修慧者離身心惡於
一切所知知見清淨一切修慧業皆從如是四種修
生云何正敎授畧說有八種菩薩依三摩提敎修行
者心無餘菩薩敎者則自敎授如諸佛法先當如是

知四種求一者心求者知心求二者知根求三者希
望求者知希望求四者使求者知使求五者隨其所
應種種度門而度脫之謂慈心緣起界分別安那般
那念是名隨應度門而度脫之六者執常邊對治爲
說中道七者執斷邊對治爲說中道八者除不作作
增上慢不得得不觸觸不證證增上慢彼八種教授
畧說三處所攝三處者一者先未住心令係念緣中
二者已住心者令得自義正方便道三者未究竟者
令捨中住知彼心根希望結使隨應度門而度脫之
令心正住係念緣中彼執斷常對治爲說中道令住

心者成就自義正方便道彼不作作乃至不證證增
上慢未究竟者令捨中住如是三事攝八種教授如
是菩薩從他受教教授他已八力種性清淨增長所
謂禪定解脫三昧正受智力諸根利鈍智力種種解
智力種種界智力一切至處道智力宿命智力生歿
智力漏盡智力云何敎誡畧說五種一者有罪行者
制二者無罪行者聽三者若制若聽法有缺減者如
法舉之四者數數違犯者折伏與念五者不濁不變
淳淨正向若制若聽法真實功德愛念稱歎令其歡
喜是名畧說菩薩五事敎誡所謂若制若聽若舉若

折伏若歡喜云何攝方便身口意業畧說菩薩四攝事是名方便如世尊說四攝事是名方便畧說四種方便調伏衆生攝取衆生無餘無上一者隨攝方便二者攝方便三者度方便四者隨順方便菩薩種種財施隨攝衆生故莫不信受奉順修行是名布施隨攝方便次行愛語愚癡衆生捨離癡冥令無有餘具攝顯示是名愛語攝方便具攝顯示已令彼衆生不善處覺授與善處調伏樂住是名利益度方便如是菩薩以同事隨順度脫衆生調伏恭敬不作是言汝自無信戒惠施多聞以何教他舉罪與念是名同事

隨順方便如是四攝方便若總若別是名菩薩攝方便身口意業等攝衆生調伏成熟

方便處施品第九

復次菩薩次第滿足六波羅蜜已得阿耨多羅三藐三菩提所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜云何菩薩檀波羅蜜畧說九種一者自性施二者一切施三者難施四者一切門施五者善人施六者一切行施七者除惱施八者此世他世樂施九者清淨施自性施者謂菩薩思願與無貪俱不惜財身起身口業捨所施物

捨如法財住律儀處見未來果以如是義施與衆生是各自性施一切施者畧說有二種施物一者內物二者外物菩薩捨身是名內施爲食吐衆生食已吐施是名內外施除上所說是名外施菩薩內施復有二種一者隨所欲作他力自在捨身布施譬如有人爲衣食故繫屬於人爲他僕使如是菩薩不爲利養但爲無上菩提爲安樂衆生爲滿足檀波羅蜜隨所欲作他力自在捨身布施二者隨他所須頭目手足種種肢節血肉筋骨髓腦隨其所求一切施與菩薩外施復有二種一者隨其所求受用樂具歡喜施與

二者奉事彼故一切捨心一切施與菩薩於內外物非無差別等施一切或有所施或有不施若於衆生樂而不安不樂不安是則不施與若於衆生安而不樂亦安亦樂是則施與如是畧說應施不施次當廣說若菩薩布施令他受苦若致逼迫若被侵欺及非法求自力他力不隨彼欲菩薩爲衆生故寧自棄捨百千身命不隨彼欲令致逼迫殘害侵欺菩薩淨心修行布施饒益無量諸衆生時有求身體頭目肢節則不施與何以故非是菩薩行淨施時作是念言是可與是不可與心生退弱是故菩薩以清淨心不捨

現前利益衆生捨身布施雖不捨身不違淨心若彼魔天及魔所使欲行恐怖求其身分則不施與不欲令彼得大罪故或有衆生若狂若心亂求其身分亦不爲彼而捨身命不自住心故心惱亂故心不自在故與上相違來求請者隨其所欲爲捨身命是名菩薩內物應施不應施菩薩外不施者若有人求火毒刀酒爲欲自害若欲害他是則不施若爲自攝若爲攝他是則施與若是他財先不同意不以施人菩薩不爲媒行以此授彼有蟲飲食悉不施與若有衆生爲作戲樂非義饒益來乞求者菩薩不施何以故若

施與者於菩薩所雖少歡喜而多起惡行身壞命終墮於惡道若戲樂具不墮惡趣不起善根而令衆生因此成熟爲攝取故是則施與何者可與何者不可與謂學捕獵傷害極大貪著作大方便多殺衆生如是比會菩薩不爲亦不教人祀天殺羊亦不施與惱衆生者來求水陸多衆生處亦不施與爲欲造作醫羅機網世間種種害衆生具亦不施與若罵若殺若縛若罰亦不自作亦不教人若怨家怨家悉不施與畧說一切逼迫衆生戲樂之具悉皆不施若復種種象馬輦轝諸莊嚴具衣服飲食塗身香華嚴飾珍翫

園林樓觀舍宅男女種種技術工巧業處如是一切戲樂爲信樂因緣來求請者一切施與若彼衆生不自知量及非應病種種飲食悉不施與若已飽食性貪欲得亦不施與若有衆生不堪憂惱欲自殘殺食毒投巖如是等求悉不施與若菩薩爲王統領多國不以他人妻子施與除城邑村落人民賦稅應屬已者則以施之菩薩所愛妻子奴婢若施人時先以軟語方便開喻若不樂者則不施與若其樂者隨所應施若惡知識惡人惡鬼是等來求悉不施與亦不施彼令作奴婢若有惡人來求王位則不施與若此惡

人先爲王者菩薩有力則便廢退父母妻子奴婢財物不以施人若因布施父母憂惱妻子僮僕由是致苦如是等施菩薩不爲非法之物不以施人如法淨物持用布施不逼迫訶責取他財物而行布施不犯佛戒而行布施菩薩於諸衆生平等心施作福田想亦不分別親怨中人功德過惡是下中上是苦是樂菩薩終不如所求許後以少施亦不許好後與麤惡若施勝物心無不泰不恨不亂菩薩施已不自稱歎言我於汝所惠弘多若施下流不起輕想況復有德所應敬者若有衆生住諸惡行掉動毀戒罵詈瞋恚

亦不慚憾悔恨心施方於彼所起憐愍心菩薩不以邪見而行布施所謂大會殺生求法不爲希有吉慶會故而行布施不爲清淨一切行分故而行布施求世間出世間離欲清淨除爲清淨方便而行布施不求果報而行布施一切布施悉以迴向無上菩提菩薩自知一切種施因緣故生一切種如實果報不由於他而行布施所謂施食得力施衣得色施乘得樂施燈得眼如是一切應當廣說菩薩亦不畏貧窮而行布施以慈悲故而行布施菩薩亦不以非法飲食施出家人所謂餘殘飲食便利涕唾膿血所汙不語

不知飯及麥飯法應棄者謂非葱食葱雜葱汙如是非肉食非酒飲酒雜酒汙如如法業和合則以施人如是等不如法者則不以施菩薩不令求者數數往返留難生惱然後乃施菩薩不以諂故而行布施所謂若王大臣長者居士此諸檀越知我施已必當恭敬供養於我不爲要他作使故施少物尚施況復多物不以布施起他貪著爲生患難令致傾滅不以布施離他城邑所謂施攝令其屬已菩薩智慧精進不息堪能具足自誓莊嚴先自行施然後教人不自懈怠勸人行施一切大會持戒犯戒從上至下次第等

施菩薩得財多少隨捨不待積聚然後行施不畏他故而行布施所謂若瞋若打若責若毀殺縛驅擯不畏是等而行布施菩薩欲施心悅施時歡喜施已無悔不以相似摩尼真珠珂貝玉石瑠璃珊瑚虛偽之物欺誑於人菩薩所畜一切財物初得物時發心捨與一切衆生後來求者自求已物菩薩時施非不時施自他淨施非不清淨如威儀施非不威儀決定心施非不決定見來求者終不嗤笑亦不輕弄亦不墮感先語稱讚然後施與時應所求不爲留難若彼不求開心自施若自來取恣聽所欲菩薩不以惡智而

行布施常以善智而修施業智慧施者菩薩自量財物多少隨其所應而行惠施見來求者有二種人二者非是貧下亦非孤獨無所依怙二者貧苦孤獨下賤無所依恃作是念言若我財多當令俱足若財少者先當周給與彼貧苦下賤無依恃者作是念已如所念施於非貧下不滿其意當以本心辭謝發遣惟願仁者不生恨心菩薩若見慳貪衆生財富無量自爲身惜不敢衣食往請其所共爲親友與作同意而語之言汝若貪惜不能施者我家乃有無量財物欲行滿足檀波羅蜜普爲一切乞求衆生若有衆生從

汝求者可來就我取財與之勿令空去若難自來可遣使取於我施時汝當隨喜彼聞此已心大欣悅於我無損彼蒙饒益因與菩薩共相親愛今雖未能即時行施已種來世離慳種子以彼次第修習自知爲本以巧方便教令少施依下無貪教令至中依中至上復次菩薩若和尚阿闍梨若共住弟子近住弟子淨修梵行受性慳貪或不慳貪財物不具擁其施心菩薩以已財物向佛法僧欲作福者捨以與之令其造作已自不爲如是菩薩功德更增令慳貪者降伏煩惱樂修法者亦滿其願如是攝取成熟衆生復次

菩薩見彼來者有求索相知其心已不令發言隨其所須施令滿足若有商人欺誑於他菩薩知見覆藏不說彼作惡行欺誑他人尚爲覆藏況復欺已欲滿彼願隨意與財彼無慙愧得已歡喜無所畏懼嬉悅而去若菩薩爲商人所欺先不覺知欺已乃覺亦不責彼不令憶念不欲令彼犯不與取起隨喜心如是等捨所施物是名菩薩智慧布施復次菩薩無財施時先所造作世間工巧彼業現前以少方便多獲財利用施衆生若復爲他莊嚴說法美善說法慈心說法貧苦聞法歡喜供養何況富樂慳慳無惜況常樂

施者若有信心長者居士常習行施財富無量將求者往令彼饒益彼所行施所作功德自身往助堪能具足信心清淨身口意業隨其力能助彼管理令其無礙滿足求者彼乏事力施事難成若隨朋黨若非法行若失正念如是等若菩薩無財以智慧施乃至未得淨心淨心菩薩不墮惡趣生生常得無盡之財復次菩薩知彼邪見求法短者不授其法不與經卷若性貪財貨賣經卷若得經卷隱藏不現若非彼人所知義者悉不施與若是彼人所知義者菩薩於此經卷已自知義則便持經隨所施與若未知義自須

修學若知他人有如是經示語其處若更書與若無示處復不得書菩薩當復自觀其心我今不施爲是法慳纏心不能施耶爲更有爲不施彼耶如是觀已少有法慳者當以經與爲法施故寧以法施現世癡癡爲除煩惱猶尚應施況作將來智慧方便如是觀時無少許法慳者應當自學我爲除煩惱故修行法施滿足智慧方便故修行法施愛念衆生故修行法施菩薩自見內無煩惱見不施彼現得智慧於未來世轉增無量非施彼故得是功德經法施者於未來世獲少法利不及自學智慧開覺今雖不施必將安

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

經

菩薩地持卷三

三

三

樂一切衆生施其智慧寧爲一切今不施與不爲一人與其經卷如實知已不施彼者無有過咎亦無悔恨不越菩薩所受禁戒云何菩薩方便不施不忍直言無可相與要以輒語開解發遣作是方便有而不施菩薩本來所畜衆具一切財物以清淨心於一切諸佛菩薩捨作淨施譬如比丘以已衣物於和尚阿闍梨所捨作淨施如是作淨施因緣故得畜種種無量財物故名爲住聖種菩薩亦得無量功德常自憶念如是功德於一切時常隨增長凡是淨施所畜之物爲諸佛菩薩受寄護持見彼來求觀察其人有成

就相先所捨物作淨施者取以與之諸佛菩薩於一切衆生無不捨物作如是知滿求者意觀察彼人無成就相以淨施法而開解之語言仁者此物先捨已有所屬輒語發遣不令致恨若以餘物兩三倍施作是方便令知菩薩不以慳故而不惠施以不自在故不以施我如是經法則不施與菩薩作如是法施者名智慧施復次菩薩一切施所謂法施財施無畏施比類相貌若名若義分別因果如實知已而行布施是名菩薩智慧布施復次菩薩於不饒益已者慈心布施於苦惱者悲心布施於功德者喜心布施於饒

經

菩薩地持卷三

三

三

益已者及善知識親族人所捨心布施是名菩薩智
慧布施復次菩薩有障施障施對治皆如實知障施
有四種一者先不習施二者所有物少三者貪愛增
上四者見未來財果而生貪著先不習施者菩薩見
正求者富有財物不生施心當知是我
不習施故疾
行智慧作是思惟我昔定當不習施心致令今日雖
有財物見來求者施心不生今若不施復於來世有
此施礙如是知已依障施對治而行布施則能捨離
不習施障所有物少者菩薩見正求者所有物少不
生施心以是施障故疾行智慧作是思惟寧安貧苦

要當布施思惟是已悲心布施復作是念我從昔來
宿業過故他自在故令我饑寒困苦不能饒益一切
衆生寧令我今因是失命現世受苦要當行施攝取
衆生不令受者心不滿足況我今有菜果活命要當
安苦而行布施貪愛增上者菩薩見正求者以增上
可意故最上故於所施物不生施心菩薩知藏積過
故疾行智慧作是思惟我於苦中而作樂想於無常
而作常想無我所中作我所想於未來世當受大苦
如是顛倒若知若斷作是思惟已能行布施見未來
財果生貪著者菩薩行布施已於施果大財生福利

見不能志求無上菩提菩薩知耶果見爲過患已疾
行智慧如實正觀一切諸行無有堅固念念磨滅受
用果報亦復如是悉是離散磨滅之法如是觀時果
見則斷一切布施悉以迴向無上菩提是名菩薩四
種障施對治智慧應當知所謂分別忍苦知攝顛倒
觀行不堅前三對治智是正布施後一對治智攝受
正果是名菩薩智慧布施復次菩薩內獨淨心淳厚
淨信覺想勝妙無量施物意解施與一切衆生是菩
薩以少方便生無量功德是智慧菩薩大智慧施是
名畧說菩薩有財無財財施所攝法如是法施分別

施清心施施障對治智慧施淨心意解施是名菩薩
不共施是名菩薩一切施畧廣分別上一切施當知
分別爲難施等云何菩薩難施者畧說有三種一者
菩薩有少財物自忍貧苦施與他人二者菩薩所可
愛物性深愛著又習愛著增上寶物起最上貪能自
開覺施與他人三者菩薩勤苦得財施與他人云何
一切門施者畧說四種菩薩若自有物若勸他得物
若自集布施若父母妻子奴婢使人若善友大臣親
屬若他所須悉皆施與善人施者畧說五種一者信
心施二者恭敬施三者自手施四者時施五者不侵

他施一切行施者畧說十三種一者無依施二者廣施三者歡喜施四者常施五者福田施六者一切施七者一切處施八者一切時施九者無罪物施十者一切物施十一者國土施十二者象馬等施十三者穀施除惱施者畧說八種一者須飲食與飲食二者須衣與衣三者須乘與乘四者須莊嚴具與莊嚴具五者須華鬘塗香與華鬘塗香六者須藥與藥七者須舍與舍八者須燈明與燈明此世他世樂施者畧說九種謂財施無畏施法施財施者勝妙清淨如法調伏慳垢藏積垢故修行布施調伏慳垢者捨執著

心調伏藏積垢者捨受用執著無畏施者謂師子虎狼王賊水火等種種恐怖救令得度法施者不顛倒說法具足說法授人禁戒如是畧說菩薩九種施令諸衆生得今世後世安樂彼財施無畏施分別此世樂法施分別令後世樂清淨施者畧說十種一者不畱難二者不異見三者不積聚四者不高心五者無依六者不退弱七者不下心八者不肯回九者不求恩十者不求報不畱難施者菩薩有來求者疾疾布施不作畱難時滿所願過其速望不異見施者菩薩於施不起異見言無果報不以害生布施謂言是法

不於此施求世間出世間淨不積聚施者菩薩不久
積財然後頓施何以故是菩薩有所施物見來求者
堪能不施不如法見非不施與云何積聚然後乃施
亦非積聚施福利增多所施物等求者亦等漸施頓
施以何因緣見福差別又復菩薩見積聚施過不見
隨施有咎何以故謂積聚施先來求者或有百數而
不施與令彼嫌恨起不忍心後來求者積以頓施是
故菩薩不積聚施不高心施者菩薩於求者所謙下
心施不觀他勝競心布施不以施故而自稱譽我是
施主餘者不能無依施者菩薩不以名稱而行布施

於假名稱譽猶如塵坌不退弱施者菩薩欲施心悅
施時歡喜施已無悔財物增廣第一勝妙菩薩聞他
廣施勝施心不自輕生退弱意不下心施者菩薩思
量以最勝最上妙物布施不背向施者菩薩等心不
隨朋黨怨親中人悲心等施不求恩施者菩薩以悲
愍心而行布施不於受者計其恩惠觀欲樂衆生愛
火熾然無勢力苦不求報施者菩薩施已不憊未來
財身具足觀一切行皆悉磨滅見無上菩提真實福
利如是十種是名菩薩快淨布施如是菩薩依九種
施具足檀波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提

菩薩地持經卷第三

音釋

電

弼角切雨冰也

師捲

捲達員切氣勢也

躁

則到切安靜也

猗

於宜切輕安也

惛

香衣切

筋

舉欣切骨絡也

罽

答登切網有機者

悵

一入切愛也

切笑

鞞

鞞毗實切

憾

子網有機者

嬉

戲其切

髮

切塵

鞞

鞞毗實切

憾

子網有機者

嬉

戲其切

髮

金沙千門信女潘氏法名廣珍助資刻此
菩薩地持經卷三計字一萬一千一百二十二
個該銀五兩五錢六分一厘所祈六根雪淨三
障永清生生啓悟佛乘世世弘開道眼
崇禎十六年仲夏月本邑顧龍山識

菩薩地持經卷第四

北凉天竺三藏法師曇無讖譯

方便處戒品第十

云何菩薩尸波羅蜜畧說有九種一者自性戒二者
一切戒三者難戒四者一切門戒五者善人戒六者
一切行戒七者除惱戒八者此世他世樂戒九者清
淨戒自性戒者畧說四德成就各自性戒云何爲四
一者從他正受二者善淨心三者若犯卽懺四者專
精念住從初堅持不犯從他正受者外顧他於犯懺
心生善淨心受者內自顧於犯愧心生若犯卽懺從

初堅持如是不犯戒菩薩有二因緣心無有悔依受戒淨心戒起慙愧心起慙愧心故於所受戒能善護持善護持故心無有悔從他正受善淨心此二是法若犯卽懺從初堅持此二隨法從他正受善淨心從初堅持此三是菩薩不壞戒若犯卽懺者毀而還復若菩薩四德成就自性戒名真實戒自利利他多所安隱多所快樂哀愍世間饒益天人受戒隨戒當知無量攝受菩薩無量淨戒攝取一切安樂衆生成大果報獲大福利疾得阿耨多羅三藐三菩提名自性戒一切戒者畧說有二種一者在家二者出家在

出家所受持者各一切戒一切戒復有三種一者律儀戒二者攝善法戒三者攝衆生戒律儀戒者謂七衆所受戒比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷在家出家隨其所應是各律儀戒攝善法戒者菩薩所受律儀戒上修大菩提身口意善是各畧說一切名攝善法戒何者是謂菩薩依戒住戒修聞慧思慧奢摩他毗婆舍那修慧空閑靜默恭敬師長禮事供養見疾病者起悲愍心瞻視供給聞說法者歎言善哉實功德者稱揚讚美一切衆生所作功德心口隨喜有侵犯者悉能安忍身口意業已作當

作一切迴向無上菩提隨時修習種種勝願常勤精進供養三寶於諸善法心不放逸念慧護持身口淨戒守攝根門飯食知量初夜後夜未曾睡眠親近善人依善知識常省已過知已不犯隨其所犯於佛菩薩及同行所如法懺悔如是等護持修習長養善法戒是名攝善法戒攝衆生戒者畧說有十一種一者衆生所作諸饒益業悉與同事二者衆生已起未起病等諸苦及瞻病者悉與爲伴三者爲諸衆生說世間出世間法或以方便令得智慧四者知恩報恩五者衆生種種恐怖師子虎狼王賊水火悉能救護若

有衆生喪失親屬財物諸難能爲開解令離憂惱六者若見衆生貧窮困乏隨其所須悉能給施七者德行具足正受依止如法畜衆八者隨時往反先語安慰給施衣食說世善語進止非已去來隨物如是等事安衆生者皆悉隨順若非安者皆悉遠離九者有實功德者稱揚讚美十者有過惡者慈心折伏訶責罰損令其改悔十一者以神通力示現惡道令彼衆生畏厭衆惡奉修佛法歡喜信樂生希有心是名攝衆生戒云何菩薩住律儀戒住攝善法戒住攝衆生戒善護持戒善攝善法戒一切行攝衆生戒菩薩住

波羅提木叉律儀戒捨轉輪王出家學道不顧尊位如遺草土捨離五欲如棄涕唾來世乃至魔天五欲亦無願樂終不爲彼修持梵行心常恐怖如實見過於現在樂如畏風雹正見觀察而不味著其性恬靜好處空閑若衆若獨心常安住不限持戒生知足想依戒修習菩薩正受所生無量功德若近四衆不說非法於空閑處不住惡覺設令暫起卽自悔責深見其過見過患已還得本心若聞菩薩一切戒法大地菩薩微妙無量不可思議久遠難行心不恐怖亦不懈退而作是念彼是丈夫能持菩薩不可思議身口

淨戒我亦丈夫必當如彼決定無疑住律儀戒菩薩常省已過不觀彼闕若見兇暴及惡性人心不恚恨起法心悲心慈愍方便令得解脫住律儀戒菩薩於衆生所不生怖想況復加害住律儀戒菩薩成就五種不放逸行與過去俱與未來俱與現在俱已作當作菩薩過去所犯如法懺悔是名過去不放逸行未來當犯當如法懺是名未來不放逸行現在所犯卽如法懺是名現在不放逸行如所行如所住專心護持是名已作不放逸行依已作不放逸行如所行如所住不起犯戒是名當作不放逸行住律儀戒菩薩

功德覆藏惡事發露少欲知足堪忍衆苦不生憂戚
進止安諦威儀詳序離諸諂曲淨修正命菩薩成就
如是十行名住律儀戒菩薩持戒所謂過去五欲心
不顧念未來五欲不生願樂現在五欲不起貪著好
處空閑不生足想離惡言惡覺心不自輕安隱樂住
善能慈忍不爲放逸威儀淨命菩薩住攝善法戒於
身命財若起少著卽時除滅不令增長一切犯戒因
緣煩惱等起卽時除滅若於衆生起恚害怨心卽時
除滅若起懈怠卽時除滅若起味相應禪卽時除滅
如實知五處謂善果善因善因果倒及與非倒攝善

法障皆如實知菩薩見善果福利而求善因攝善法
倒如實知之菩薩得善根不起無常常見苦有樂見
不淨淨見非我我見如實知攝善法障離不攝善法
菩薩成就如是十行名住攝善法戒疾攝諸善法及
一切行所謂依施依戒依忍依精進依禪定依成就
五行智慧菩薩住攝衆生戒有十一種於一一種成
就一切行一者衆生所作諸饒益業若始思量及所
施作行路去來正業方便守護財物和合諍訟若吉
會若福業悉與同事二者於諸苦事悉與爲伴若見
疾病瞻視供給盲者將道迷者示路聾者指授跛者

荷負欲纏苦者教令遠離瞋恚睡眠掉悔疑蓋亦復如是欲覺恚覺害覺親里覺國土覺不歎覺輕侮覺族姓覺悉教遠離衆生諍訟不知苦者能爲開解行路疲乏施諸所安三者爲諸衆生具足說法惡行衆生說除惡行善句善味善義隨順通達增長道品或方便說爲惡衆生說除惡行說除怪法得現果報少正方便而得大財得已守護憎嫉法者令生信樂清淨見諦離諸惡趣煩惱永盡一切苦滅四者知恩報恩饒益已者善心與語問訊慰喻讚言善來設坐安處若等若增酬報無減諸有所作悉與同事瞻視病

苦隨順說法滅除恐畏離諸憂惱若有乏短給施衆具如法依止隨順其心有實德者稱揚讚美有過惡者慈心折伏訶責罰擯示神通力隨所宜現五者恐怖衆生爲作救護謂師子虎狼王賊水火人非人等一切恐怖悉爲救護令得安隱若見衆生親屬財物諸難憂惱或有喪失親屬善友知識及諸師長所尊敬者或有財物王賊所奪水火燒沒忘失寶藏事業不成強分私財或惡眷屬散棄資產悉爲開解令離憂惱六者若見衆生資生不具衣服飲食疾病湯藥香華燈明舍宅財物車乘服翫諸莊嚴具如是等乏

悉給施之七者如法畜衆先與依止以無貪心哀愍心而爲說法賑給所須若自無者從彼信心居士長者求索與之如法所得衣食湯藥及諸房舍等共受用無所藏積以五種法隨時教誡如力種性品中說八者隨順他心先知衆生體性及性應共住者與共同止隨其所宜與共從事又隨心者觀其所行若以如是身行如是口行令彼憂苦無善利者菩薩不爲雖令憂苦而獲善利者菩薩爲之若菩薩自行身行口行非戒所攝亦非功德智慧方便令彼憂苦無善利者菩薩不爲與上相違者菩薩爲之如生憂苦喜

樂亦爾隨其所應廣分別說又隨心者若見衆生有興恨色尚不歎其德況說其惡亦不懺謝又隨心者人不問訊安慰已者猶尚自往問訊安慰況來問訊而不酬和唯除教誡又隨心者不惱他人除慈愍心諸根寂靜訶責弟子令其調伏又隨心者不嗤笑不戲弄令其慙恥而生疑悔彼雖不如不言汝今墮在負處見人謙下亦不自高又隨心者非不習近不極習近不非時習近又隨心者於他親厚不說其過於他怨者不稱其德不親善者不與同事不多求欲若有所取知量知足若有請者不逆其意若有嫌責如

法懺謝九者實功德者稱揚讚美具足信者歎信功德戒聞施慧亦復如是十者應折伏者訶責折伏微過微犯者以慈愍心軟語訶責中過中犯中語訶責上過上犯上語訶責如訶責罰擯亦爾軟中過軟中犯者隨時驅出還令共住爲化犯戒及餘人故以愛益心擯令出衆上過上犯者不同住不同食乃至改悔亦不同住以慈愍心不令彼人於佛法中多起罪過亦爲教化餘衆生故十一者爲饒益故現神通力或令恐怖或令歡喜行惡行者示以惡報所謂寒氷地獄過地獄等諸惡道處語其人言汝當觀此人間

造惡當生此中受無量苦彼見恐怖而生厭畏離諸惡行菩薩於大衆中見不信者問事不答卽時化作金剛力士及餘大力諸天鬼神而恐怖之以恐怖故捨高慢心敬信正答其餘大衆聞彼正答亦皆信伏又以神力現一爲多現多爲一石壁皆過身出水火或復示現共聲聞神力令彼歡喜未信者信犯戒者清淨少聞者多聞慳者能施癡者得慧菩薩如是各成就一切行攝衆生戒是名菩薩三種戒藏無量功德藏菩薩欲學菩薩律義戒攝善法戒攝衆生戒者若在家若出家發無上菩提願已於同法菩薩已發

願者有智有力善語善義能誦能持如是菩薩所恭敬作禮胡跪合掌作是言我某甲今於大德乞受菩薩律儀戒大德於我不憚勞者哀愍聽許作是乞已偏袒右肩向一切佛及大地菩薩恭敬作禮念其功德起輒中上淳淨心於佛像前謙下恭敬長跪曲身向於智者作是言願大德授我菩薩律儀戒作是語已一心念住長養淨心我今不久當得無盡無量無上大功德藏如是念已默然而住爾時智者於彼受者不起亂心若坐若立作是言汝某甲善男子諦聽法弟汝是菩薩不答言是發善提願未答言已發問

已智者復作是言善男子汝欲於我受一切菩薩戒律儀戒攝善法戒攝衆生戒此戒是過去未來現在一切菩薩所住戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩薩今學汝能受不答言能第二第三亦如是說智者三說授菩薩戒竟受者不起智者於佛像前敬禮十方世界諸菩薩衆如是白言某甲菩薩於我某甲前三說受菩薩律儀戒我爲作證一切諸佛無上大師現知見覺於一切衆生一切法現知見覺者亦如是白某甲菩薩於我某甲前三說受菩薩律儀戒我爲作證第二第三亦如是白如是受菩薩

薩律儀戒竟次第十方一切世界無量諸佛及大地
菩薩前法有相現爾時十方世界諸佛菩薩念是菩
薩起如實知見告諸大衆某世界中有某甲從某菩
薩受菩薩律儀戒於是菩薩起子想弟想慈心愛念
慈心愛念故令是菩薩善法增長終不退減如是白
如是知見如是受菩薩律儀戒竟智者受者俱起敬
禮十方諸佛及菩薩衆如是菩薩所受律儀戒於餘
一切律儀戒最勝最上攝受無量無過功德從第一
無上真實心起一切衆生一切種惡行對治波羅提
木又戒於此律儀戒百分不及一百千萬分乃至極

算數譬喻亦不及一攝受一切諸功德故住律儀戒
菩薩當作是思惟如法者行非法不行功德轉增學
戒菩薩聞修多羅藏所說及菩薩摩訶勒伽藏所說
當勤護持有智菩薩不從一切菩薩受菩薩律儀戒
若初聞菩薩律儀戒不信不順不能思惟者則不從
受慳者貪者多欲者不知足者破戒者慢緩者不護
戒者瞋者恨者不堪忍者嬾惰者懈怠者著睡眠者
樂說世事者如是等人悉不從受若菩薩修習善心
乃至搆牛乳頃者不飲酒者不愚癡者不怯弱者不
少聞者不謗菩薩修多羅藏者如是等人悉皆從受

菩薩受菩薩律儀戒者誹謗違逆菩薩藏者不向其說亦不教義何以故彼聞不信無知障故而生誹謗如是謗者如受菩薩律儀戒無量功德藏謗者罪報亦復如是乃至不捨惡言惡見惡覺終不捨離如是罪業菩薩欲受菩薩律儀戒時智者應先爲說菩薩摩德勒伽藏所說菩薩律儀戒及犯戒相令受戒者自心觀察智慧思惟我堪受戒非效他受是名堅固菩薩如是人者應受菩薩律儀戒住律儀戒菩薩有四波羅夷處法何等爲四菩薩爲貪利故自歎已德毀訾他人是名第一波羅夷處法

先經曰自歎得菩薩戒住菩薩地也

菩薩自有財物性慳惜故貧苦衆生無所依怙來從

求索不起悲心給施所求有欲聞法憍惜不說是名

第二波羅夷處法

先經曰不施乃至一錢不施乃至一偈也菩薩橫生瞋

恚出麤惡言意猶不息復以手打或加杖石殘害恐

怖瞋恚增上前人懺謝不受其懺結恨不捨是名第

三波羅夷處法菩薩誹謗菩薩藏說相似法於相似

法熾然建立若自心解若從他受是名第四波羅夷

處法菩薩於此四法若一一犯是名波羅夷處法何

以犯四不能增廣現在莊嚴菩提亦不增廣現在淨

心是名相似菩薩非實菩薩菩薩以輒中煩惱犯此

四法不名捨律儀戒以上煩惱犯是名爲捨若於四法數數違犯不生慙愧歡喜愛樂言是功德是名上煩惱菩薩無有頓犯波羅夷處法捨菩薩律儀戒如比丘捨水又律儀戒菩薩捨菩薩律儀戒已堪任更受非如比丘捨水又律儀戒不得更受有二因緣捨菩薩律儀戒一者捨無上菩提願二者起增上煩惱犯無有捨身受身捨菩薩律儀戒乃至十方在所受生亦復如是若菩薩不捨大願非上煩惱犯捨身受身雖不億念從善知識數數更受猶是本戒不名新得住律儀戒菩薩當知犯非犯染汙不染汙輒中上

住律儀戒菩薩於佛若佛塔若法若經卷若菩薩修多羅藏若菩薩摩訶德勒伽藏若比丘僧若大菩薩衆若不恭敬嬾惰若懈怠於一日一夜不修供養乃至一禮不以一偈讚歎三寶功德乃至不能一念淨心者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若忘誤犯非染汙起不犯者入淨心地菩薩如得不壞淨比丘常法供養佛法僧寶若菩薩多欲知足貪著財物是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者爲斷彼故起欲方便攝受對治性利煩惱更數數起若菩薩見上座有德同法應敬者以瞋慢心不起恭敬不讓其坐問訊請

法悉不訓答是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠若無記心若忘誤犯非染汙起不犯者若狂若病若無力若亂心若眠作覺相問訊請法悉不訓答若上座說法若決定論時若自說法若決定論時若聽法若說法衆中若決定論衆中若護說者意若以方便令彼調伏捨惡修善若護多人嫌若護僧制若菩薩檀越來請若至自舍至寺內若至餘家俱施衣食種種衆具以瞋慢心不受不往是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者若狂若病若無力若處遠若道路恐難若知不受令彼調伏捨惡修善若先受請若

自修善法不欲暫廢若爲欲聞未曾有法饒益之義及決定論若知請者爲欺惱故若護多人嫌若護僧制若菩薩檀越以金銀真珠摩尼瑠璃寶物奉施以瞋慢心違逆不受是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者若犯若知受已必生貪著若知受已施主生悔若知受已施主生惑若知受已施主貪著若知受已多得憂惱所謂殺縛謫罰奪財訶責若知是物是三寶物若知是物是劫盜得若菩薩衆生往至其所欲得聞法瞋恨慳嫉不爲說者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非

染汙起不犯者若外道求短若狂若病若無力若知不說令彼調伏若所修法未善通利若知前人不能敬重若威儀不整若彼鈍根聞深妙法生怖畏心若知聞已增長邪見若知聞已毀皆退沒若知聞已向惡人說破壞正法若菩薩於兇惡犯戒衆生以瞋恨心若自捨若遮他令捨不教化者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠若忘誤遮他令捨非染汙起何以故菩薩不於持戒精進起慈悲心如惡衆生現在苦者不犯者若狂若知不說令彼調伏若護多人嫌若護僧制若菩薩於如來波羅提水又毗尼建

立遮罪護衆生故令不信者信信者增廣同聲聞學何以故聲聞乃至自度不能度他令不信者信信者增廣學戒何況菩薩第一義度又復遮罪住少利少作少方便世尊爲聲聞建立者菩薩不同學此戒何以故聲聞自度捨他應住少利少作少方便菩薩自度度他不應同住菩薩爲衆生故從非親里婆羅門居士求百千衣鉢及自恣與當觀施王堪與不堪隨施應受如衣鉢如是自乞纓令非親里織師織爲衆生故應畜百千僑奢耶臥具坐具乃至金銀百千亦應受之如是等住少利少作少方便聲聞遮罪菩薩

共學住菩薩律儀戒爲諸衆生若嫌恨心共聲聞學者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠非染汙起先經曰若爲知足名譽不受者若菩薩身口詭曲若現相若毀咎若因利求利住邪命法無慙愧心不能離捨是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者爲斷彼故起欲方便煩惱增上更數數起若菩薩掉動心不樂靜高聲戲笑令他喜樂作是因緣是名爲犯衆多犯是犯染汙起若妄誤犯非染汙起不犯者爲斷彼故起欲方便如前說又不犯者若他嫌恨欲令止故若他愁憂欲令息故若他性好戲爲攝彼故爲斷彼故爲將護

故若他疑菩薩嫌恨違背和顏戲笑現心淨故若菩薩作如是見如是說菩薩不應樂涅槃應背涅槃不應怖畏煩惱不應一向厭離何以故菩薩應三阿僧祇劫久受生處求大菩提作如是說者是名爲犯衆多犯是犯染汙起何以故聲聞深樂涅槃畏厭煩惱比於菩薩百千萬分不及其一何以故聲聞但爲自利菩薩普爲衆生菩薩修習離煩惱心勝於羅漢成就有漏煩惱不汙若菩薩不護不信之言不護譏毀亦不除滅若實有是不除滅者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若實無過不除滅者非染汙起不犯者若

外道誹謗及餘惡人若出家乞食修善因緣生他譏毀若前人瞋若狂而生譏謗若菩薩觀見衆生應以苦言方便利益恐其憂惱而不爲者是名爲犯衆多犯是犯非染汙起不犯者觀見現在少所利益多起憂惱若菩薩罵者報罵瞋者報瞋打者報打毀者報毀是名爲犯衆多犯是犯染汙起若菩薩侵犯他人或不侵犯令他生疑卽應懺謝嫌恨輕慢不如法懺謝者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者若以方便令彼調伏若彼欲令作不淨業然後乃受若知彼性好鬪訟若懺謝者增其

瞋怒若知彼和忍無嫌恨心恐彼慙恥不謝無罪若菩薩他人侵犯如法懺謝以嫌恨心欲令彼惱不受其懺是名爲犯衆多犯是犯染汙起若不嫌恨性不受懺非染汙起不犯者若以方便令彼調伏如前說若彼不如法懺其心不平不受其懺無罪若菩薩於他起嫌恨心執持不捨是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者爲斷彼故起欲方便如前說若菩薩爲貪奉事畜養眷屬者是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者無貪心畜若菩薩懶惰懈怠耽樂睡眠若非時若不知量是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者若

病若無力若遠行疲極若爲斷彼故起欲方便如前說若菩薩以染汙心論說世事經時者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若忘誤經時非染汙起不犯者見他聚語護彼意故須臾暫聽若答他問未曾聞事若菩薩欲求定心嫌恨憍慢不受師教是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者若病若無力若知彼顛倒說若自多聞有力若先已受法若菩薩五蓋心起不開覺者是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者爲斷彼故起欲方便如前說若菩薩見未相應禪以爲功德是名爲犯衆多犯是犯染

汙起不犯者爲斷彼故起欲方便如前說若菩薩如是見如是說菩薩不應聽聲聞經法不應受不應學菩薩何用聲聞法爲是名爲犯衆多犯是犯染汙起何以故菩薩尚聽外道異論何況佛語不犯者專學菩薩藏戒未能周及若菩薩於菩薩藏不作方便棄捨不學一向修習聲聞經法是名爲犯衆多犯是犯非染汙起若菩薩於佛所說不作方便棄捨不學反習外道邪論世俗經典是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者若上聰明能速受學若久學不忘若思惟知義若於佛法具足觀察得不動智若一日中常以

二分受佛經一分學外典若菩薩於世俗經典外道
邪論愛樂不捨不作毒想是名爲犯衆多犯是犯染
汙起共菩薩聞菩薩藏甚深義真實義諸佛菩薩無
量神力誹謗不受言非利益非如來說是亦不能安
樂衆生是名爲犯衆多犯是犯染汙起菩薩或自心
不正思惟或隨順他故謗聞第一甚深義不生解心
是菩薩應起信心不諂曲心作是學我大不是盲無
慧眼如來慧眼如是隨順說如是有餘說云何起謗
是菩薩自處無知處如是如來現知見法正觀正向
非不解謗不犯若菩薩以貪恚心自歎已德毀訾他

人是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者爲毀外道

稱揚佛法若以方便令彼調伏令不信者信信者增

廣

先經曰生瞋慢心言
已持戒多聞悉勝已

若菩薩聞說法處若決定論

處以瞋慢心不往聽者是名爲犯衆多犯是犯染汙
起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者若不解若病若
無力若知彼顛倒說若護說者意若數數聞已受持
已知義若多聞若聞持若如說行若自修禪定不欲
暫廢若鈍根難悟難受難持不往者皆不犯若菩薩
輕說法者不生恭敬嗤笑毀訾但著文字不依實義
是名爲犯衆多犯是犯染汙起住律儀戒菩薩見衆

生所作諸饒益業若始思量及所施作行路去來正業方便田業牧牛和合諍訟若吉會若福業以瞋恨心不與同者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若癡情懈怠犯非染汙起不犯者若病若無力若彼自能辦伏若先許他若彼有怨若自修善法不欲暫廢若性暗鈍若護多人嫌若護僧制若菩薩見羸病及窮苦人以瞋恨心不往瞻視是名爲犯衆多犯是犯染汙起若癡情懈怠犯非染汙起不犯者若自病若無力若教有力者隨順瞻視若知彼人自有眷屬若彼有

力能自經理若病數發若長病若自修善法不欲暫廢若暗鈍難悟難受難持難緣中住若先瞻他病如病窮苦亦爾若菩薩見衆生造今世後世惡業以嫌恨心不爲正說是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者若自無智若無力若使有力者說若彼自有力若彼自有善知識若以方便令彼調伏若爲正說於我增恨若出惡言顛倒受若無愛敬若彼人性弊隴悞若菩薩受他恩惠以嫌恨心不以若等若增酬報彼者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若癡情懈怠犯非染汙起不犯者若作方便而無有力若以方便令彼

調伏若欲酬報而彼不受若菩薩見諸衆生有親屬難財物難以嫌恨心不爲開解除其憂惱是名爲犯衆多犯是犯染汙起若癡情懈怠犯非染汙起不犯者如前不同事中說若菩薩有求飲食衣服以瞋恨心不能給施是名爲犯衆多犯是犯染汙起若癡情懈怠犯非染汙起不犯者若自無有若求非法物若非益彼物若以方便令彼調伏彼若犯王法護王意故若護僧制若菩薩攝受徒衆以瞋恨心不如法教誡不能隨時從婆羅門居士求索衣食臥具醫藥房舍隨時供給是名爲犯衆多犯是犯染汙起若癡情

懈怠犯非染汙起不犯者若以方便令彼調伏若護僧制若病若無力若使有力者說若彼有力多知識大德自求衆具若曾受教自己已知法若外道竊法不能調伏若菩薩以嫌恨心不隨他者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若癡情懈怠犯非染汙起不犯者若彼欲爲不如法事若病若無力若護僧制若彼雖如法能令多人起非法事若伏外道若以方便令彼調伏若菩薩知他衆生有實功德以嫌恨心不向人說亦不讚歎有讚歎者不唱善哉是名爲犯衆多犯是犯染汙起若癡情懈怠犯非染汙起不犯者知彼少

欲護彼意故若病若無力若以方便令彼調伏若護
僧制若令彼人起煩惱起溢喜起憍慢起非義若實
功德似非實德若實善說似非善說若爲摧伏外道
邪見若待說竟若菩薩見有衆生應訶責者應罰者
應擯者以染汙心不訶責若訶責不罰若罰不擯是
名爲犯衆多犯是犯染汙起若癡惰懈怠犯非染汙
起不犯者彼不可治不可與語不可教誨多起嫌恨
若觀時若恐因彼起鬪一一諍事若相言訟若增諍
若壞僧若彼不諂曲有慙愧心漸自改悔菩薩成就
種種神力應恐怖者而恐怖之應引接者而引接之

欲令衆生消信施故若不以神力恐怖引接者是名
爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者若彼衆生更起染
著外道謗聖成就邪見若發狂若增苦受起此戒事
佛於處處修多羅中說律儀戒攝善法戒攝衆生戒
菩薩律儀戒攝是菩薩摩訶德勒伽藏中和合說菩薩
當勤受持起上恭敬專心修學從他正受已善淨欲
學心善提心利衆生心從初受戒專精堅持若有所
犯卽如法懺悔菩薩一切所犯突吉羅攝當向大小
乘人有力解語能受懺者如法懺悔若菩薩以增上
煩惱犯波羅夷處法者失律儀戒應當更受若中煩

惱犯波羅夷處法者當向三人若過三人長跪合掌說所犯事作突吉羅罪懺作是言大德憶念我某甲越菩薩毗尼犯某事得突吉羅罪餘如比丘犯突吉羅懺悔法說若下煩惱犯波羅夷處法及餘所犯向一人懺若無如法人可從懺者當自起清淨心懺念言我終不更犯此罪於未來中常當攝持律儀戒若能如是所犯即除若無如上具功德人可從受菩薩律儀戒者是菩薩應於佛像前自受整衣服偏袒右肩右膝著地曲身合掌作如是言我某甲白十方世界一切諸佛及大地諸菩薩衆我今於諸佛菩薩前

受一切菩薩戒律儀戒攝善法戒攝衆生戒此諸戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩薩今學第二第三亦如是說說已應起餘如前說菩薩所犯無餘犯如世尊說菩薩起瞋煩惱犯應更受非貪欲犯當知此義菩薩愛念衆生爲增上菩薩所作一切能作非作所作犯應更受菩薩瞋衆生者不能自度度他亦不能作菩薩所作如是不作所作犯應更受菩薩軟中上犯當作是知如四攝處說菩薩於此律儀戒具足成就三正法得安樂住一者方便具足二者淨心具足三者本因具足菩薩於戒

不穿漏身口意業不數數犯發露諸惡是名方便具足菩薩爲法出家不爲身命爲義爲禪定不爲財利爲沙門爲涅槃不爲非義不爲懈怠精進不退不雜衆惡不善之法煩惱受有熾然苦報及未來世生老病死是名淨心具足菩薩本餘生時廣修諸業於今獲得衣食牀臥湯藥衆具能修惠施是名本因具足住律儀戒菩薩具足三正法者名安樂住與此相違名具足三不正法當知苦住是名畧說廣說在家出家一切戒當知此一切戒分別爲難戒等難戒者畧說三種一者菩薩具足大財大勢力能捨出家受菩薩

戒二者菩薩若遭急難乃至失命於所受戒不令缺減況具足犯三者菩薩於一切修行一切正受一切憶念心住不亂乃至盡壽於細微戒不令缺減何況重者一切門戒者有四種一者正受戒二者性戒三者習戒四者方便成戒正受戒者菩薩已受三種律儀戒所謂律儀戒攝善法戒攝衆生戒性戒者菩薩性自賢善身口業淨習戒者菩薩本餘生時於三種戒已曾修習以本因故一切惡行心常厭惡樂修善行方便成戒者菩薩依四攝事於諸衆生行善身口業善人戒者有五種一者自持淨戒二者授與他

人三者讚歎淨戒四者見同法者心生歡喜五者設有所犯如法懺除一切行戒者彼六種七種畧說十三種迴向大菩提廣攝戒故是名爲廣貪着欲樂自身苦行離此二邊故是名無罪歡喜處盡其壽命常不還戒一切利養行外道邪論煩惱諸纏不能侵欺亦不能奪故是名堅固戒莊嚴成就故當知戒莊嚴謂聲聞地離殺生等律儀戒攝善法戒攝衆生戒順戒不順戒護隨護戒大人相報戒增上意報善趣報利衆生報除惱戒者有八種菩薩初作是思惟我不欲令他殺盜邪淫妄語兩舌惡口無義語手石杖等

觸惱於我如我不欲彼亦如是云何以此加於他人以是不殺於彼乃至不以手石杖觸作是思惟已不以八事觸惱衆生此世他世樂戒者有九種遮處則遮開處則開攝處則攝應降伏者則降伏之菩薩於彼身口業是四種戒又檀波羅蜜得戒羣提波羅蜜乃至般若波羅蜜俱戒是五種戒如是畧說九種戒菩薩自己及他現法樂住及後世樂是故名此世他世樂清淨戒者有十種一者初善受戒爲沙門爲菩提不爲身命二者終不退減起於疑悔三者亦不過持戒起非處疑悔四者離諸懈怠不樂睡眠日夜精

勤成就善法五者攝心不令放逸如前五不放逸說
六者修習正願不願財利及生天上常修梵行七者
攝持威儀善於威儀所作眾事方便修善如法身口
行正命具足諂曲邪命種種過惡皆悉遠離入者離
於二邊離隨順欲樂及諸苦行九者修習出要異學
諸見皆悉遠離十者於所受戒不缺不減是名清淨
戒是名菩薩大戒藏得菩提果菩薩依此戒已滿足
尸波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提乃至未成無上
正覺得五種福利一者常爲一切諸佛所念二者終
時其心歡喜三者捨身在所生處常與淨戒諸菩薩

衆爲善知識四者無量功德藏戒度成就五者今世
後世性戒成就如前所說自性等九種戒當知三戒
所攝所謂律儀戒攝善法戒攝衆生戒又三種戒畧
說能爲三事律儀戒能令心住攝善法戒自成佛法
攝衆生戒成就衆生是名菩薩一切事所謂現法心
得樂住身心不倦能具足佛法成就衆生是名菩薩
戒是名戒福是名戒所作無餘無上過去一切諸菩
薩求大菩提已於中學未來當學現在今學

音釋

菩薩地持經卷第四

恬

徒兼切
安也

躋

必益切
足不能行也

賑

止忍切
舉救也

悒

良乃切
慳也

兇

許客切

切惡

懽

懽力董切
懽多惡不調也

金沙于門信女潘氏法名廣珍助資刻此
菩薩地持經卷四計字九千八百九十五個該
銀四兩九錢四分八厘所祈六根雪淨三障永
清生生啓悟佛乘世世弘開道眼
崇禎十六年仲夏月本邑顧龍山識

ラ
セ
セ