

優婆塞戒經卷第一

賢

北凉中印度三藏曇無讖譯

集會品第一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹林中阿那邠坻精舍與大比丘僧千二百五十人五百比丘尼千優婆塞五百乞兒亦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礼六方則得增長命之與財何以故東方之土属于帝釋有供養者釋提桓因則為護助南方之土属閻羅王有供養者彼閻羅王則為護助西方之土属婆樓那天有供養者彼婆樓那則為護助北方之土属拘毗羅天有供養者彼拘毗羅則為護助下方之土属于火天有供養者火天則為護助上方之土属于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属眾

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毗離耶波羅蜜何以故北方名号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无上無上故若有供養則得增長命之與財善男子是六方者属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无性者則不能供養是故如來不應說言彼

優婆塞戒經卷第一 第三張 賢

六方者属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无菩提性如諸眾生无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无初心及退轉心以无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无邊故發菩提心或有眾生見聞如來不思議故發

優婆塞戒經卷第一 第三張 賢

菩提心或有衆生憐愍故發菩提心
或有衆生愛衆生故發菩提心善男
子菩提之心凡有三種謂下中上若
言衆生定有性者云何說言有三種
耶衆生下心能作中心中心作上上
心作中中心作下衆生勤修无量善
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衆生修集
善故名不退轉若不如是名退轉
如是菩薩則有退心及怖畏心若一
切時中為一切衆生修集善法得不
退轉是故我記是大喜地不久當得
阿耨多羅三藐三菩提善男子三種
菩提無有定性若有定性已發聲聞
緣覺心者則不能發菩提之心善男
子譬如衆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

優婆塞戒經卷第一 第四張 賢

一四

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
無元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
義云何若說衆生有菩薩性是名外
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
衆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
善男子譬如衆生先無菩提後乃方
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
固故多度衆生故不惜身命故是名

優婆塞戒經卷第一 第五張 賢

一四

菩薩修行大乘善男子菩薩有二種
一者退轉二者不退已修三十二相
業者名不退轉若未能修是名為退
復有二種一者出家二者在家出家
菩薩奉持八重具足清淨是名不退
在家菩薩奉持六重具足清淨亦名
不退善男子外道斷欲所得福德勝
於欲界一切衆生所有福德須陀洹
人勝於一切外道異見斯陀舍人勝
於一切須陀洹果阿那含人勝於一
切斯陀舍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
所纏遠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
善生言世尊衆生云何發菩提心善
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

優婆塞戒經卷第一 第六張 賢

一四

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无量
世中受大苦惱不得利益二者雖有
无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
受大苦惱二者為得无量大利益事
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
勤心求索无上果故復有二事一者
欲令一切眾生悉得解脫二者欲令
眾生解脫勝外道等所得果報復有
二事一者不捨一切眾生二者捨離
一切煩惱復有二事一者為斷眾生
現在苦惱二者為遮眾生未來苦惱
復有二事一者為斷智慧障尋二者
為斷眾生身障善男子發菩提心有
五事一者親近善友二者斷瞋恚心
二者隨師教誨四者生憐愍心五者

優婆塞戒經第一卷 第七張賢

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
妬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已身有苦二
者知眾生苦如已受苦為斷彼苦如
已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
外道之所宜說

優婆塞戒經悲品第三

善生言世尊彼六師等不說因果如
來今說因有二種一者生因二者了
因如佛初說發菩提心為是生因是
了因耶善男子我為眾生或說一因
或說二因或說三因或說四因或說
五因或說六七至十二因言一因者
即生因也言二因者生因了因言三
因者煩惱業器言四因者所謂四大

優婆塞戒經第一卷 第八張賢

一

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无量
無邊因一切无漏法無量无边因有
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沉沒生死苦
惱大海為欲拔濟是故生悲又見眾
生未有十力四无所畏大悲三念我
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
見眾生迷於正路无有示導是故生
悲又見眾生卧五欲泥而不能出猶
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

優婆塞戒經第一卷 第九張賢

一

悲又見衆生為惡知識之所誑惑故
 生親想如六師等是故生悲又見衆
 生墮生有界受諸苦惱猶故樂者是
 故生悲又見衆生造身口意不善惡
 業多受苦果猶故樂者是故生悲又
 見衆生渴求五欲如渴飲鹹水是故
 生悲又見衆生雖欲求樂不造樂因
 雖不樂苦喜造苦因欲受天樂不具
 足戒是故生悲又見衆生於无我我
 所生我我所想是故生悲又見衆生
 無定有性流轉五有是故生悲又見
 衆生畏生老死而更造作生老死業
 是故生悲又見衆生受身心苦而更
 造業是故生悲又見衆生愛別離苦
 而不斷愛是故生悲又見衆生處无
 明闇不知熾然智慧燈明是故生悲
 又見衆生為煩惱火之所燒然而不
 能求三昧定水是故生悲又見衆生
 為五欲樂造无量惡是故生悲又見
 衆生知五欲苦求之不息辟如飢者
 食於毒飯是故生悲又見衆生處在
 惡世遭值虐王多受苦惱猶故放逸
 是故生悲又見衆生流轉八苦不知

優婆塞戒經卷第二 第十強賢

斷除如是苦因是故生悲又見衆生
 飢渴寒熱不得自在是故生悲又見
 衆生毀犯禁戒當受地獄餓鬼畜生
 是故生悲又見衆生色力壽命安隱
 辯才不得自在是故生悲又見衆生
 諸根不具是故生悲又見衆生於
 邊地不修善法是故生悲又見衆生
 處飢饉世身體羸瘦手相劫奪是故
 生悲又見衆生處刀兵劫更相殘害
 惡心增盛當受元量苦報之果是故
 生悲又見衆生值佛出世間說甘露
 淨法不能受持是故生悲又見衆生信
 邪惡友終不追從善知識教是故生悲
 又見衆生多有財寶不能捨施是故
 生悲又見衆生耕田種作商賈販賣
 一切皆苦是故生悲又見衆生父母
 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
 切衆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
 作是觀觀皆有邊衆生亦未既得道
 已觀及衆生皆悉无邊是故得名為

大悲也未得道時悲心動轉是故名
 悲既得道已无有動轉故名大悲未
 得道時未能救濟諸衆生故故名為
 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
 修悲雖未能斷衆生苦惱已有元量
 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

優婆塞戒經卷第二 第十強賢

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諸解脫分善生
言世尊所言體者去何為體善男子
謂身口意是身口意從方便得方便
有二一者耳聞二者思惟復有三種
一者惠施二者持戒三者多聞善生
言世尊如佛所說從三方便得解脫
分是三方面便有定數不不也善男子
何以故有人雖於无量世中以无量
財施无量人亦不能得解脫分法有
人於一時中以一把麩施一乞兒能
得如是解脫分法有人乃於无量佛
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
脫分法有人於无量世無量佛所受
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
各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
患生死過各深見涅槃功德安樂如
是之人雖復少施少戒少聞即能獲

優婆塞戒經第一卷 第十四張

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无是二
阿迦尼咤天說解脫時是人間已得
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應得何以故
以放逸故亦非色天之所應得何以
故无三方便故亦非无色天之所應得
何以故无身口故是法體者是身口
意蘊單曰人亦不得何以故无三
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
有解脫分如是等人无解脫分善男
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
非想非非想定壽无量劫若不能得

優婆塞戒經第一卷 第十四張

解脫分法當觀是人為地獄人若復
有人阿鼻地獄經无量劫受大苦惱
能得如是解脫分法當觀是人為涅
槃人善男子是故我於鬻頭藍弗生
哀愍心於提婆達多不生憐念心善男
子如舍利弗等六万劫中求菩提道
所以退者以其未得解脫分法雖亦
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无
量世如聞而行亦不得戒有出家人
求比丘戒比丘尼戒於无量世如聞
而行亦不能得何以故不能獲得解
脫分法是故可名修戒不名持戒善男
子若諸菩薩得解脫分法終不造業
求生欲界色无色界常願生於益眾
生處若自定知有生天業即迴此業
求生人中業者所謂施戒修定善男
子若聲聞人得解脫分不過三身得
具解脫辟支佛人亦復如是菩薩摩
訶薩得解脫分雖復經由無量身中
常不退轉不退轉心出勝一切聲聞緣
覺善男子若得如是解脫分法雖復

優婆塞戒經第一卷 第十五張

少施得无量果少戒少聞亦復如是
 是人假使處三惡道終不同彼三惡
 受苦若諸菩薩獲得如是解脫分法
 名調柔地何故名為調柔地耶一切
 煩惱漸微弱故是名逆流若善男子
 有四種人一者順生死流二者逆生
 死流三者不順不逆四者到於彼岸
 善男子如是法者於聲聞人名柔軟
 地於諸菩薩亦名柔軟復名喜地以
 何義故名為喜地聞不退故名為喜
 地以何義故名為菩薩能常覺悟衆
 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
 五道攝是名修行无障導道善男子
 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
 愍衆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衆生无量
 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

優婆塞戒經卷第十七 賢

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衆生復有
 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
 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
 時即得名為无上福田如是菩薩出
 勝一切世間之事及諸衆生善男子
 雖有人言无量世界有無量佛然此
 佛道甚為難得何以故世界無邊衆
 生亦無邊佛亦如是假使佛
 道當易得者一佛世尊則應化度一
 切衆生若今者世界衆生則為有邊
 善男子佛出世時能度九万九千由
 他人聲聞弟子度一由他而諸衆
 生猶不可盡故名无边是故我於聲
 聞經說无十方佛所以者何恐諸衆

優婆塞戒經卷第十七 賢

生輕佛道故諸佛聖道非世所攝是
 故如來說无虛妄如來世尊无有如
 心以難得故說無十方諸佛世尊善
 男子无量衆生發菩提心不能究竟
 行菩薩道若人難言若有現在无量
 諸佛何故經中但說過去未來一世
 有無量佛不說現在无量佛耶善男
 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
 能得佛道无量衆生修行佛道多有
 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遠故
 優婆塞戒經三種菩提品第五

優婆塞戒經卷第十八 賢

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摠相二者別相聲聞之人摠相知故不名為佛辟支佛人同知摠相不從聞故名辟支佛不名為佛如來世尊摠相別相一切覺了不依聞思無師獨悟從修而得故名為佛善男子如來世尊緣智具足聲聞緣覺雖知四諦緣智不具以是義故不得名佛如來世尊緣智具足故得名佛善男子如恒河水三獸俱渡兔馬香象兔不至底浮水而過馬或至底或不至底象則盡底恒河水者即是十二因緣河也聲聞渡時猶如彼兔緣覺渡時猶如彼馬如來渡時猶如香象是故如來得名為佛聲聞緣覺雖斷煩惱不斷習氣如來能拔一切煩惱習氣

優婆塞戒經卷第十九 賢

一四

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志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辟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介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尋樂說亦不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汙有大憐愍救拔苦惱具足十力四无所畏大悲三念身心二力悉皆滿足去何身力具足善男子

優婆塞戒經卷第二十 賢

一四

三十三天有一大城名曰善見其城縱廣滿十万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軋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亦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元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

優婆塞戒經卷第二十一 賢

一四

分別是乃為難何以故在家之人多
惡因緣所纏連故

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

優婆塞戒經第一卷 第三張 賢

一四

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
佛種種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
已了了自知定得阿耨多羅三藐三
菩提如觀掌中菴摩勒果其業雖定
修時次第不必定耶或有人言如來
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

優婆塞戒經第一卷 第三張 賢

一四

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
所教勅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

優婆塞戒經第一卷 第三十四張 賢

一四

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第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瑞相何以故為菩薩時至心聽法至心說法為壞生死諸過各故是故次得鹿王瑞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第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慙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

優婆塞戒經第一卷 第三十卷 賢

故為菩薩時於無量世常施眾生房舍卧具飲食燈明是故次得金色身相得是相已次第獲得七處滿相何以故為菩薩時於無量世可瞋之處不生瞋心樂施眾生隨意所須是故次得七處滿相得是相已次第獲得缺骨滿相何以故為菩薩時於無量世善能分別善不善相言無錯謬不說無義可受之法口常宣說不可受者不妄宣傳是故次得缺骨滿相得是相已次得二相一者上身二者頰車皆如師子何以故為菩薩時於無量世中自無兩舌教他不為是故次得如是二相得是相已次得三相一四十齒二白淨相三齊密相何以故為菩薩時於無量世以十善法教化眾生眾生受已心生歡喜常樂稱揚他人功德是故次得如是三相得是相已次第獲得四牙白相何以故為菩薩時於無量世修欲界慈樂思善法是故次得四牙白相得是相已次得味中取上味相何以故為菩薩時於無量世不待求已然後方施是故

優婆塞戒經第一卷 第三十卷 賢

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相得是相已次得無見頂相何以故為菩薩時於無量世頭頂禮拜一切聖賢師長父母尊重讚歎恭敬供養是故獲得無見頂相善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩修如是業是不為難在家之人是乃為難何以故在家之人多惡因緣所纏遠故

優婆塞戒經卷第一

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

優婆塞戒經第一卷 第三十卷 賢

優婆塞戒經卷第一

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 六七五頁上二行譯者，石作「北涼

天竺三藏曇無讖譯」；資、磧、普、

南作「北涼天竺三藏法師曇無讖

於姑臧譯」；徑、清作「北涼天竺三

藏法師曇無讖譯」。以下各卷同。

一 六七五頁上四行第一三字「樹」，

諸本作「陀」。

一 六七五頁上一七行第五字「天」，

資、磧、南、徑、清無。

一 六七五頁上一七行第九字「助」，

資、磧、南、徑、清無。

一 六七五頁上一八行「彼亦」，資、

磧、普、南、徑、清作「風則」。

一 六七五頁上二〇行第六字「六」，

磧、普作「十」。

一 六七五頁中七行及九行「壽命」，

諸本作「命之」。

一 六七五頁中九行第八字「則」，諸

本作「亦」。

一 六七五頁中一三行第五字「方」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 六七五頁中一三行第一二字「上」，

資、磧、普、南、徑、清作「生」。

一 六七五頁中一六行「善男子」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 六七五頁中一八行「佛言」，石無。

一 六七五頁下二二行第八字「有」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 六七六頁上五行第一三字「上」，

石作「上心」。

一 六七六頁上六行第三字「中」，石

作「中心」。

一 六七六頁上九行「修集」，資、磧、

普、南、徑、清作「修習」，下同。

一 六七六頁上一一行「怖畏」，資、

磧、普、南、徑、清作「恐怖」。

一 六七六頁上一三行「大喜地」，資、

磧、普作「大毒蛇」；南、徑、清作

「人決定」。

一 六七六頁上二二行「發故」，資、

磧、普、南、徑、清作「故發」。

一 六七六頁中八行末字「是」，資、

磧、普、南、徑、清作「永」。

一 六七六頁中一八行「因緣」，石作

「因緣故」。

一 六七六頁下二行第八字「退」，石

作「退轉」。

一 六七六頁下三行「為退」，資、磧、

普、南、徑、清作「退轉」。

一 六七六頁下五行第九字「清」，石

作「完」。

一 六七六頁下二〇行，徑、清品上無

經名「優婆塞戒經」，下同。

一 六七七頁上八行第一三字「之」，

資、磧、南、徑、清無。

一 六七七頁上一六行第五字「勝」，

資、磧、普、南、徑、清作「勝於」。

一 六七七頁中一〇行第一三字「苦」，

資、磧、普、南、徑、清作「菩提性」。

一 六七七頁中一三行末字「如」，石

作「似」。

一 六七七頁中一七行第二字「今」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一 六七八頁中八行第五字至一〇行第一二字「身體……之果」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六七八頁中一二行「淨法」，石作「正法」；資、磧、普、南、徑、清無。

一 六七八頁中一二行「受持」，石作「信受」。

一 六七八頁中一二行第一一字至一三行末字「又見衆生信邪惡友終不追從善知識教是故生悲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六七八頁中一三行第四字「終」，石無。

一 六七八頁中二一行第一三字「若」，石作「苦」。

一 六七八頁下一五行第一〇字「能」，石作「得」。

一 六七九頁上三行第七字「切」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六七九頁上三行第一〇字「諸」，資、磧、清作「謂」。

一 六七九頁中九行第一一字「天」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六七九頁中一一行「鬱單曰」，石、徑、清作「鬱單越」，下同。

一 六七九頁中一八行第二至第四字「解脱分」，資、磧、普、南、徑、清作「解脱分法」，下同。

一 六七九頁下五行第八字「多」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六七九頁下五行「不生憐念心」，石作「生憐念心」；資、磧、普、南、徑、清作「不生憐心」。

一 六七九頁下九行末字至一〇行首字「佛也」，資、磧、南、徑、清作「諸佛」。

一 六七九頁下一四行第四字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六八〇頁上五行第三字「漸」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六八〇頁上五行第一一字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六八〇頁上一〇行第一二字至一

一行首字「名為喜地」，石、資、磧、普、南、徑、清作「名菩薩故」。

一 六八〇頁上一六行第一〇字「行」，石作「於」。

一 六八〇頁中五行第一三字「復」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六八〇頁下五行第三字「薩」，石作「提」。

一 六八〇頁下六行第一三字「一」，諸本作「二」。

一 六八〇頁下八行「恒沙」，石作「恒河沙」。

一 六八〇頁下一七行「二種」，諸本作「有二種」。

一 六八〇頁下二〇行第一一字「以」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六八〇頁下二一行第四字「人」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六八一頁上三行第八字及四行第六字「而」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六八一頁上七行第六字「覺」，資、

一 六八一頁上二一行第五字「具」，
[磧、普、南、徑、清作「悟」。

一 六八一頁上二一行第九至第一〇
字「猶如」，[資、磧、普、南、徑、清作
「如彼」。

一 六八一頁中一行「根原」，[資、徑、
清作「本原」；[磧、普、南作「本源」。

一 六八一頁中末行第一〇字「具」，
[資、磧、普、南、徑、清作「滿」。

一 六八一頁下二行「百萬」，[南作「五
万」。

一 六八一頁下四行第八字「往」，[石
作「往彼」。

一 六八二頁上七行第八字「一」，[資、
磧、普、南、徑、清作「一者」。

一 六八二頁上八行第三字「有」，諸
本作「得」。

一 六八二頁上九行第三字「因」，[資、
磧、普、南、徑、清作「國」。

一 六八二頁上一八行第四字「毫」，
[石作「毫相」。

一 六八二頁中三行第一〇字「修」，
[資、磧、普、南、徑、清作「修習」。

一 六八二頁中一五行第八字「耶」，
[資、磧、普、南、徑、清作「也」。

一 六八二頁中二〇行「先語」，[磧、
南、徑、清無。

一 六八二頁下三行第六字「毛」，[磧、
普、南、徑、清作「光」。

一 六八二頁下二〇行及二二行「網
縵」，[資、磧、南、徑、清作「縵網」。

一 六八三頁上三行第一〇字「向」，
[資、磧、南、徑、清無。

一 六八三頁上一九行首字「軟」，[石
作「遍」。

一 六八三頁上二〇行第一三字「聞」，
[資、磧、普、南、徑、清作「問」。

一 六八三頁中九行第二字「無」，[資、
磧、普、南、徑、清作「不」。

一 六八三頁中一三行第三字及下一
行第四字「中」，諸本無。

一 六八三頁中一六行第一三字「教」，
[資、磧、普、南、徑、清作「淨」。

一 六八三頁中末行第四字及下三行
第五字「世」，[石作「世中」。

一 六八三頁下五行第三字「得」，[資、
磧、普、南、徑、清無。

一 六八三頁下一八行「之人」，諸本
作「菩薩修是業者」。

優婆塞戒經卷第二

賢

北京中印度三藏曇無讖譯

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无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衆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无量世受大苦惱不於菩提生退轉心衆生若以惡心打罵毀辱我身願我因是更增慈心不生惡念願我後生在在處處不受女身无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因邊衰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九有所說聞者樂受離諸障導九有放逸離身口

意一切惡業常為衆生作大利益為利衆生不貪身命不為身命而造惡業利衆生時莫求恩報常樂受持十二部經既受持已轉教他人能壞衆生惡見惡業一切世事所不能勝既得勝已復以轉教善治衆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取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无我想十二因緣无三寶處樂在寂靜修集慈悲一切衆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衆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

優婆塞戒經卷第三張 賢字号

无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妬心三者所作善業不為生死復有三事一者見他受苦如已無異二者所修善事志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无生法多諸功德復有三事一者捨身二者捨命三者捨財捨是三事志為眾生復有三事一者多聞无厭二者能忍諸惡三者教他修忍復有三事一者自省已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濡不廢復有三事一者能大法施二者能大財施三者以此二施勸眾修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

優婆塞戒經卷第四張 賢字号

如已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菩薩苦行不怖二者見有求者終不言无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因果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誦誦讀即以此法教化眾生為自身命煞害他命不樂修悲樂於生死常造諸業受生死樂无有信心於三寶所生疑同心護惜身命不能忍辱語言麁穢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

優婆塞戒經卷第五張 賢字号

亦不勤修壞結方便常生慳貪嫉妬瞋心親近惡友懈怠乱心樂處无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无量劫苦行修道然後乃得聞已生悔雖修行道心不真實无有慙愧不生憐愍樂奉外道煞羊祀天雖有微信心不堅固為五欲樂造種種惡猗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若能聽深義樂近善友樂供養師父母善友樂聽如來十二部經受持讀誦書寫思義為法因緣不惜身命妻子財物其心堅固憐愍一切口言柔濡先語實語无有惡語及兩舌語於自身所不生輕想舒手惠施无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衆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无上六波羅蜜所作世事勝諸衆生信心堅固修集慈悲亦不怖求慈悲果報於怨親中其心无二施時平等捨身亦亦知无常相不惜身命以四攝法攝取衆生知世諦故隨衆生語為諸衆生受苦之時其心不動如須弥山雖見衆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已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无退轉無量世中以灰塗身惟食胡麻小豆粳米粟米床等日各一粒荆棘惡刺椽木地石以為卧具牛屎牛尿以為病藥盛夏之月五熱冬身孟冬之節凍冰觀體或受草食相食莖食菜食果食土食風食作如是等諸苦行時自身他身俱无利益雖尔猶故心无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衆生諸煩惱故二者為令衆生受安樂故三者為自除墮貧者身故四者為報父母生養恩故菩薩若能不惜身命即自定知是義菩薩善男子我於往昔為正法故剋身為燈三千六百我於尔時具足煩惱身實覺痛為諸衆生得度脫故譬心今堅不生退轉尔時即得具足三事一者畢竟无有退轉二者得為實

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切中周身左右受千瘡苦尔時具足一切煩惱身實覺苦為諸衆生得度脫故喻心今堅不生退轉是名菩薩不可思議又我往昔為一鵠故棄捨是身尔時具足一切煩惱身實覺苦為諸衆生得度脫故喻心今堅不生退轉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无自在力何以故具正念故我於尔時憐愍衆

生擁護正法修行法行瞿陀身劫賔
 耆羅身兔身蛇身龍身象身金翅鳥
 身鵠身鹿身狝猴殺羊雞鳩孔雀鸚
 鵡蝦蟇我受如是鳥獸身時雖具煩
 惱煩惱於我无自在力何以故具正
 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
 我身者修道念道无惡罪過疾疫世
 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寂
 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化
 眾生時無麁惡語瞋語綺語惟有滿
 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
 可思議菩薩教化育韻瘖瘡愚癡邊
 地惡眾生時心无疲倦是名菩薩不
 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无菩提道離
 菩提道則无菩提菩提之道即是菩
 提菩提即是菩提善根之道出勝一
 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軍
 第一何以故所說不謬无顛倒故二
 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果
 名為學已得不退是名學果未得定
 有是名為學已得定有第三劫中是
 名學果初阿僧祇劫猶故未能一切
 慧施一切時施一切眾生施第二阿

僧祇劫雖一切施未能一切時施一切衆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衆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慧施非波羅蜜有波羅蜜不名為施有亦慧施亦波羅蜜有非慧施非波羅蜜善男子是施非波羅蜜者聲聞緣覺一切凡夫外道異見菩薩初二阿僧祇劫所行施是波羅蜜非慧施者如尸波羅蜜乃至般若波羅蜜亦是慧施亦波羅蜜者菩薩第三阿僧祇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善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衆生是名為學自得解脫令衆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他名學果習學世法是名為學學出世法是名學果為諸衆生不惜身財是名為學為諸衆生亦不吝惜身財壽命是名學果能化衆生作人天業是名為學作无漏業是名學果能施衆生一切財物是名為學能作法施是名學果能自破壞慳貪嫉妬是名為學破他慳貪嫉妬之心是名學果受持五根修行憶念是名為學教化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怯是名自利菩薩定知若用聲聞緣覺菩提教化衆生衆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惟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尔菩薩若能自具如是二樂二福化衆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衆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衆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

優婆塞戒經卷第十張 賢字五

子樂近善友復有二利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者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自心持二不能持至心持者能自他利不至心者則不得名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衆智七者根智八上下智是人具足如是八智凡有所說具十六事

優婆塞戒經卷第十張 賢字五

一者時說二至心說三次第說四和合說五隨義說六樂喜說七隨意說八不輕衆說九不呵衆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者聽時遠離五蓋十二聽時為受持讀十三聽時為除五欲十四者聽時為具信心十五聽時為調衆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他利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實故說三斷自他煩

優婆塞戒經卷第十張 賢字五

惱故說四為分別邪正故說五為聽者得寂勝故說善男子不淨說者名曰垢穢名為賣法亦名汙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滯語而調三者呵責滯語使得調伏復有二種一者自能調伏不假他人二者自若不能請他令調復有二種一者施調二者呪調是調伏法復有二時一者喜時二者苦時為是

四人說正法時有二方便一者善知世事二者為其給使善男子菩薩若知是二方便則能兼利若不知者則不能得自利他利善男子菩薩摩訶薩為利他故先學外典然後分別十二部經衆生若聞十二部經乃於外典生於厭賤復為衆生說煩惱過煩惱解脫歡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无在家則无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誦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衆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衆生之心若不護者則不能調一切衆生菩薩亦應擁護自身若不護身亦不能得調伏衆生菩薩不為貪身命財護身命財皆為調伏諸衆生故菩薩摩訶薩先自除惡後教人除若不除能教他除无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衆生善男子衆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无大衆畏善生言世尊何因緣故菩薩得壽命長乃至大衆不生怖畏佛言善男子菩薩摩訶薩无量世中慈心不煞以是因緣獲得長壽无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无量世中常施飲食以是因緣身力具足无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衆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物非衆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惟為莊嚴菩提故施為欲調伏衆生故施是名心淨云

優婆塞戒經第三卷 第三張 賢字

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為欲眾生讚不煞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生恭敬故菩薩所以求具足力為欲持戒誦經坐禪故菩薩所以求多財寶為欲調伏諸眾生故菩薩所以求男子身為欲成器成善法故菩薩所以求語辯了為諸眾生受法語故菩薩所以求不畏大眾為欲分別真實法故善男子是故菩薩具是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慙愧堅故善男子在家之人設於一世受

優婆塞戒經第三卷 第三張 賢字

持如是優婆塞戒雖復後生无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慙愧修行道時歡喜自慶不生憍慢能調惡人見難壞眾能令合揚人善事隱他過各人所慙處終不宣說聞他秘事不向餘說不為世事而作呪指少恩加已思欲大報於已怨者恒生善心怨親等苦先救怨者見有罵者反生憐心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

優婆塞戒經第三卷 第三張 賢字

貪心尋能觀察貪之過各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已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无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寂勝雖得通達心無憍慢以已所知勤用化人欲令此事逕世不絕於親友中不令作惡樂以上八法教化眾生說因說果无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无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具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无上菩提一者不樂生死二者深觀解脫是故亦能二世利益了知法相得大智慧能令自他財命增長善男子菩薩摩訶薩具足二法一切施時不生憂悔見眾惡事而能堪忍菩薩施時觀二種田一者福田二貧窮田菩薩為欲增福德故施於貧苦為增无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善

薩施時離於慳心名尸波羅蜜能忍一切苦切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煞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任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護菩提心六者心不放逸七

優婆塞戒經卷第二

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就解脫四者盡已所知世語世事以化衆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等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

優婆塞戒經卷第二

優婆塞戒經卷第二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。六八七頁中、下二版缺，以麗藏本補。
- 一 六八七頁中一七行「力為他」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「他為」。
- 一 六八七頁中一七行第一三字「令」，**磧**、**南**作「利」。
- 一 六八七頁下三行第二字「利」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「利益」。
- 一 六八七頁下九行第九字「身」，**石**作「食」。
- 一 六八七頁下一〇行第一〇字「我」，**石**作「食」。
- 一 六八七頁下一二行「等一」，**石**作「平等」。
- 一 六八七頁下一三行末字至一四行首字「修集」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「修習」，下同。
- 一 六八八頁上九行第四字「法」，**麗**作「法忍」。
- 一 六八八頁上一六行第四字「濡」，諸本作「軟」，下同。
- 一 六八八頁中三行「菩薩」，諸本作「諸菩薩」。
- 一 六八八頁中六行「因果」，諸本作「果因」。
- 一 六八八頁中一三行品名上經名「優婆塞戒經」，**徑**、**清**無，下同。
- 一 六八八頁中一八行第五字「教」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「轉」。
- 一 六八八頁中一九行「樂於生死」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「於生死中」。
- 一 六八八頁中二一行「一周」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「罔」，**清**、**麗**作「網」。
- 一 六八八頁中二一行末字「穢」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「穢」。
- 一 六八八頁下一〇行第七字「猗」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「倚」。
- 一 六八八頁下一四行第一三字「師」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「師長」。

一 六八九頁上六行「過罪」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「罪過」。

一 六八九頁上一〇行第三字「相」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「想」。

一 六八九頁上二一行第九字「實」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六八九頁中八行第六字「椽」，**麗**作「椽」。

一 六八九頁中一四行末字「棄」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「離」。

一 六八九頁中一八行第一〇字「自」，**徑**作「是」。

一 六八九頁中二一行末字「譬」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「喻」；**麗**作「諭」。

一 六八九頁下五行「不生」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「而不」。

一 六八九頁下一二行第一〇字「惡」，諸本無。

一 六八九頁下一五行第七字「有」，**南**、**徑**作「友」。

一 六八九頁下二一行末字「熊」，**石**、

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「熊」。

一 六九〇頁上一行第一〇字「瞿」，諸本作「受瞿」。

一 六九〇頁上三行「獼猴」，**石**作「獼猴身」。

一 六九〇頁上一六行末字「寂」，**石**、**麗**作「安」。

一 六九〇頁中一八行第四字「樂」，**石**作「喜」。

一 六九〇頁中二一行第四字「自」，**清**作「目」。

一 六九〇頁下五行「利他」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「他利」。

一 六九〇頁下九行「善根」，**石**、**麗**無。

一 六九〇頁下一九行末字「果」，諸本作「是」。

一 六九〇頁下末行「慧施」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「惠施」，下同。

一 六九一頁上一一行第五字「是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是是」。

一 六九一頁上一三行第一三字「祇」，

諸本作「祇劫」。

一 六九一頁上二二行第八字「念」，**石**作「念處」。

一 六九一頁中七行第一一字「作」，**石**作「行」。

一 六九一頁中一〇行第一三字「化」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「他」。

一 六九一頁中一七行「天人」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「人天」。

一 六九一頁下一一行末字「行」，**石**作「修」。

一 六九一頁下一九行「然後」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「然後」。

一 六九一頁下二二行第八字「善」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「近善」。

一 六九二頁上一行「二利」，諸本作「二種」。

一 六九二頁上四行「一者」，**石**、**麗**作「一能」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「一者能」。

一 六九二頁上一〇行「得名」，**石**、**麗**作「能得」。

一 六九二頁上一一行第一一字「二」，

石作「二者」。

一 六九二頁上一三行「自利」，資、

磧、普、南、徑、清作「能自」。

一 六九二頁上二二行第九字「八」，

石、徑作「八者」。

一 六九二頁中二行「樂喜」，石、麗作

「喜樂」。

一 六九二頁中一二行第六字及一四

行第三字「者」，石、資、磧、南、徑、

清、麗無。

一 六九二頁中一二行「五蓋」，資、

磧、南、徑、清作「五苦」。

一 六九二頁中一七行「自利」，資、

磧、普、南、徑、清作「為自」。

一 六九二頁中一九行第二字及末行

第二字「二」，石作「二者」。

一 六九二頁中二二行第八字「一」，

石作「一者」。

一 六九二頁下三行末字「錯」，磧、

普、南作「諸」。

一 六九二頁下四行第一二字「淨」，

資、磧、普、南、徑、清作「清」。

一 六九二頁下二二行第九字「呪」，

磧、普、南作「况」。

一 六九三頁上一行末字「知」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 六九三頁上八行第八字「呵」，石

作「呵責」。

一 六九三頁中九行第七字「持」，資、

磧、普、南、徑、清作「自持」。

一 六九三頁下二行「饒財」，資、磧、

普、南、徑、清作「財饒」。

一 六九三頁下一六行第八字「者」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 六九四頁上四行「為欲」，諸本作

「欲為」。

一 六九四頁上一〇行第二字「成」，

資、磧、普、南、徑、清作「盛」。

一 六九四頁上一三行第五字「是」，

諸本作「足」。

一 六九四頁上一五行第三字「者」，

磧、普、南作「人」。

一 六九四頁中三行第八字「二」，石

作「二者」。

一 六九四頁中一五行第一二字「慙」，

石、麗作「慙恥」。

一 六九四頁中一九行「憐心」，石、

麗作「憐愍」。

一 六九四頁下一〇行末字「讀」，石

作「讚」。

一 六九四頁下一三行第九字「受」，

資、磧、普、南、徑、清作「少」。

一 六九四頁下一七行第三字「逕」，

資、磧、普、南、徑、清作「經」。

一 六九四頁下一七行第九字「友」，

資、磧、普、南、徑、清作「厚」。

一 六九四頁下一八行第五字「法」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 六九五頁上一六行第六字「智」，

石作「智慧」。

一 六九五頁上一六行末字「福」，石

作「福德」。

一 六九五頁上一八行第一三字「具」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「是」。

一 六九五頁中一二行第四字「足」，

- 一 資、磧、普、南、徑、清、麗作「是」。
- 一 六九五頁中一四行第七字「二」，資、磧、普、南、徑、清作「二者」。
- 一 六九五頁下二行「苦切」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「求者」。
- 一 六九五頁下末行第四字「護」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「獲」。
- 一 六九六頁上三行末字「就」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「熟」。
- 一 六九六頁上四行首字「解」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。
- 一 六九六頁上七行首字「見」，石作「見他」。
- 一 六九六頁上七行第六字「弊」，資、磧、普、南作「蔽」。
- 一 六九六頁上七行「瞋等」，石作「瞋恚等」；資、磧、普、南、徑、清、麗作「瞋恚」。
- 一 六九六頁上九行末字「二」，石作「有二」。
- 一 六九六頁上一二行「多有諸」，石作「菩薩之人多」。

趙城縣廣勝寺

優婆塞戒經卷第三

北凉中印度三藏曇無讖譯

賢

攝取品第十三

善生言世尊菩薩具足二莊嚴已去
 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
 教誡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
 名菩薩非菩薩名旃陀羅具穢不淨
 破壞時法是人為十方諸佛之所
 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亦次
 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
 脫若能如是勤教誡名義菩薩是名

優婆塞戒經卷第三

北凉

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悔乃令无
 量眾生作惡能謗无量善妙之法破
 和合僧令多眾生作五无间是故劇
 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誡調伏
 出家弟子是師弟子二人俱得无量
 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
 上者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者舊有德施於安樂至心受戒不妄毀犯受寄不扭見恚能忍惡口惡語及無義語終不為之憐愍衆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衆生除去憍慢不親惡友節食除貪少欲知足鬪諍之處身不往中乃至戲笑不說惡語是則名為不放逸法出家菩薩若畜在家弟子先當教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贍病之時不應生厭若自无物應四出求求不能得貸三寶物若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隨沮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愁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者舊有德復當供給兄弟妻子親友眷屬欲行之人及逮至者所有僮僕作使之入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詒設有病者應當瞻療隨所乏少當為求索世間之事悉以教之譬如求對无求甲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合敬而教誡之若求財物商賈農作奉事者常當至心如法而作既得財已如法守護樂為福德見他作時心生歡喜是則名為不放逸法在家菩薩若能教誨在家菩薩如是事者是師弟子二人俱得無量利益善男子在家菩薩若得自在為大國主應護民疾猶如一子教離諸惡修行善法見作惡者搥打罵辱終不斷命財物六分稅取其一見瞋惡者教修忍辱及不放逸

所言柔軟又能分別善惡之人見有罪者忍而不問隨有財物常行慧施任力讀誦五部經典善能守護身命財物能化衆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揮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已不生嫉妬見已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軟自无力勢如法屬他取他國時不舉四兵衆生恐怖能為救解常以四攝而攝取之善能分別種種法相不受法者軟言調之善男子菩薩有二種一者在家二者出家出家菩薩畜二弟子是不為難在家菩薩畜一弟子是乃為難何以故在家之入多惡因緣所纏繞故

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東方者即是父母若人有能供養父母衣服飲食卧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娣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卧具湯藥尊重讚歎恭敬禮拜早起晚卧受行善教是人則能供養南方是師復以五事報之一者速教不令失時二者盡教不令不盡三者勝已不生妬嫉四者將付嚴師善友五者臨終捨財與之言西方者即是妻子若有人能供給妻子衣服飲食卧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

優婆塞戒經第三卷 第七張 四四

令失時五者常為瞻視賓客六者淨其房舍卧具七者愛敬言則柔軟八者僮使軟言教詔九者善能守護財物十者晨起夜寐十一者能設淨食十二者能忍教誨十三者能覆惡事十四者能瞻病苦言北方者即善知識若有人能供施善友任力與之恭敬軟言禮拜讚歎是人則能供養北方是善知識復以四事而還報之一者教修善法二者令離惡法三者有恐怖時能為救解四者放逸之時能令除捨言下方者即是奴婢若有人能供給奴婢衣服飲食病瘦醫藥不罵不打是人則能供養下方奴婢復以十事報之一者不作罪過二者不待教作二者作必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卧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

優婆塞戒經卷 第八張 四四

家人以五種事報一者教令生信二者教生智慧三者教令行施四者教令持戒五者教令多聞若有供養是六方者是人則得增長財命能得受持優婆塞戒善男子若人欲受優婆塞戒增長財命先當諮啓所生父母父母若聽次報妻子奴婢僮使此輩若聽次白國主國王聽已誰有出家發菩提心便往其所頭面作禮軟言問評作如是言大德我是丈夫具男子身欲受菩薩優婆塞戒惟願大德憐愍故聽受時比丘應作是言汝父母妻子奴婢國王聽不若言聽者復問言汝不曾負佛法僧物及他物也若言不負復應問言汝今身中將无内外身心病也若言无者復應問言汝不於比丘比丘尼所作非法耶若言不作復應問言汝將不作五逆罪耶若言不作復應問言汝將不作盜法人不若言不作復應問言汝非無根二根人不受八戒齋不犯重不父母師病不棄去耶將不煞發菩提心人盜現前僧物兩舌惡口於母姊妹作非法耶不於大眾

作妄語乎若言無者復應語言善男子優婆塞戒極為甚難何以故是戒能為沙彌十戒大比丘戒及菩薩戒乃至阿耨多羅三藐三菩提而作根本至心受持優婆塞戒則能獲得如是等戒無量利益若有毀破如是戒者則於无量無邊世中處三惡道受大苦惱汝今欲得无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來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口若人能施无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无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煞二者樂盜三者邪婬四者妄語五者飲酒一切眾生因煞生故現在獲

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瓜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財於已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取不得色力是人惡果殃流百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愁惱是名

後世惡業之報若得人身口不具足所說雖實人不信受見者不樂雖說正法人不樂聞是一惡人因緣力故外物一切資產減少善男子若復有人樂飲酒者是人現世喜失財物身心多病常樂鬪諍惡名遠聞喪失智慧心無慙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无量苦惱是名後世惡業之果若得人身心常狂亂不能繫念思惟善法是一惡人因緣力故一切外物資產臭爛善男子若復有人樂為邪婬是人不能護自他身一切眾生見皆生疑所作之事妄語在先於一切時常受苦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子是一惡人因緣力故一切外物不得自在善男子是五惡法汝今真

實能遠離不若言能者復應語言善
 男子受優婆塞戒有四事法所不應
 作何等為四為貪因緣不應虛妄為
 瞋恚癡恐怖因緣不應虛妄是四惡
 法汝能離不若言能者復應語言善
 男子受優婆塞戒有五處所不應
 遊屠兒姪女酒肆國王補陀羅舍如
 是五處汝能離不若言能者復應語
 言善男子受優婆塞戒復有五事所
 不應作一者不賣生命二者不賣刀
 劍三者不賣毒藥四者不得沽酒五
 者不得壓油如是五事汝能離不若
 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
 不應為一者擣菹園基六博二者種
 種歌舞伎樂如是二事汝能離不若
 言能者復應語言善男子受優婆塞
 戒有四種人不應親近一者碁博二
 者飲酒三者欺誑四者喜酤酒如是
 四人汝能離不若言能者復應語言

善男子受優婆塞戒有法放逸所不
 應作何等放逸寒時熱時飢時渴時
 多食飽時清旦暮時燠時作時初欲
 作時失時得時怖時喜時賊難穀貴
 病苦壯少年衰老時富時貧時為命
 求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
 母已身妻子眷屬二應作如法販轉
 留餘一分藏積擬用如是四事汝能
 作不若言能作復應語言善男子財
 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
 人能如教作過六月日和合眾僧滿
 二十人作白羯磨大德僧聽是某甲

今於僧中七受優婆塞戒已滿六月
 中淨四威儀至心受持淨莊嚴地是
 入丈夫具男子身若僧聽者僧皆默
 然不聽者說僧若聽者智者復應作
 如是言善男子諦聽諦聽僧已和合
 聽汝受持優婆塞戒是戒即是一切
 善法之根本也若有成就如是戒者
 當得須陀洹果乃至阿那含果若破
 是戒命終當墮三惡道中善男子優
 婆塞戒不可思議何以故受是戒已
 雖受五欲而能不障須陀洹果至阿
 那含果故是名為不可思議汝能憐
 愍諸眾生故受是戒不若言能受亦
 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亦
 時智者復應語言善男子諦聽諦聽
 如來正覺說優婆塞或有一分或有
 半分或有無分或有多分或有滿分
 若優婆塞受三歸已不受五戒名優
 婆塞若受三歸受持一戒是名一分
 受三歸已受持二戒是名少分若受
 三歸持二戒已若破一戒是名无分
 若受三歸受持三戒是名多分若受

三歸受持五戒是名滿分汝今欲作一分優婆塞作滿分耶若言竟說尔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戒雖為天女乃至蟻子悉不應然若受戒已若口教然若身自然是人即失優婆塞戒是人尚不能得瞢法况須陀洹至阿那含是名破戒優婆塞臭臭旃陀羅優婆塞垢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瞢法况須陀洹至阿那含是名破戒優婆塞臭臭旃陀羅垢結優婆塞是名二重優婆塞戒雖為身命不得虛說我得淨觀至阿那含若破是戒是人即失優婆塞戒是人尚不能得瞢法况須陀洹至阿那含是名破戒優婆塞臭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瞢法况須陀洹至阿那含是名破戒優婆塞臭臭旃陀羅垢結優

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瞢法况須陀洹至阿那含是名破戒優婆塞臭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瞢法况須陀洹至阿那含是名破戒優婆塞臭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无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况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汗惡不能瞻

視病苦是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作若優婆塞受持戒已見有乞者不能多少隨宜分與空遣還者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作若優婆塞受持戒已若見比丘比丘尼長老先宿諸優婆塞優婆夷等不起承迎禮拜問訊是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作若優婆塞受持戒已若見比丘比丘尼優婆塞優婆夷毀所受戒心生憍慢言我勝彼彼不如我是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作若優婆塞受持戒已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卧具牀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无伴獨行是優婆

優婆塞戒經卷第三 第十八

優婆塞戒經卷第三 第十九

優婆塞戒經卷第三 第二十

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
 若畜猫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孟錫杖
 是優婆塞得失意罪不起墮落不淨
 有作若優婆塞受持戒已若為身命
 須田作者不求淨水及陸稼處是優
 婆塞得失意罪不起墮落不淨有作
 若優婆塞受持戒已為於身命若作
 市易斗秤賣物一說價已不得前却
 捨賤趣貴斗秤量物任前平用如其
 不平應語令平若不如是是優婆塞

得失意罪不起墮落不淨有作若優
 婆塞受持戒已若於非處非時行姦是優婆塞
 得失意罪不起墮落不淨有作若優婆塞受持戒
 已兩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菓瓜菜茹先奉獻供養
 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
 諸比丘前沙弥前行是優婆塞得失
 意罪不起墮落不淨有作若優婆塞
 受持戒已僧中賦食若偏為師選擇
 美好過分與之是優婆塞得失意罪
 不起墮落不淨有作若優婆塞受持
 戒已若養蠶者是優婆塞得失意罪
 不起墮落不淨有作若優婆塞受持
 戒已行路之時遇見病者不住瞻視
 為作方便付囑所在而捨去者是優
 婆塞得失意罪不起墮落不淨有作
 善男子若優婆塞至心能受持如是

戒是人名為優婆塞中分陀利花優
 婆塞中微妙上香優婆塞中清淨蓮
 花優婆塞中真實珍寶優婆塞中大
 夫之人善男子佛所說菩薩二種一
 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
 心二者悲心三者无貪心四者未有
 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
 凡所施處平等无二五者普慈一切
 不依因緣復有四法一者終不自輕
 言我不能得菩提果二者趣菩提時
 其心堅固三者精進勤修一切善法
 四者造作大事心不疲悔復有四事

一者自學善法學已教人二者自離惡法教人令離三者善能分別善惡之法四者於一切法不取不著復有四法一者知有為法无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无取者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離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速離惡法二者知善方便能教眾生令修善法三者化眾生時心无疲悔復有三法一者為令眾生離身苦時自於身命心不恡惜二者為令眾生離心苦時自於身命心不恡惜三者教化眾生修善法

時自於身命心不恡惜復有三法一者自捨已事先營他事二者營他事時不擇時節三者終不顧慮辛苦憂苦復有三法一者心无妬嫉二者見他受樂心生歡喜三者善心相續間無斷絕復有三事一者見他少善心初不忘二者毫末之慧輒思多報三者於无量世受無量苦其心堅固无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无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无厭三者至心諮受善知識教復有九法遠離三法三時不悔平等慧施三種眾生復有四法所謂慈悲喜捨善男子菩薩若以淨法淨心要在二時一佛出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尔也善男子菩薩二種一者在家人二者在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節力敵萬八千伊羅鉢那香象之力眾生樂見无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導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

優婆塞戒經卷第三

優婆塞戒經第三 第五張 賢字

優婆塞戒經第三 第十張 賢字

亦非聲聞緣覺所及如十力四无所畏大悲三念處是名不可思議勝去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青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无上尊如來世尊修空三昧滅定三昧四禪慈悲觀十二緣皆悉為利諸眾生故如來正覺發言无二故名如來如往先佛從莊嚴地出得阿耨多羅三藐三菩提故名如來具足獲得微妙正法名阿羅呵能受一切人天供養名阿羅呵覺了二諦世諦真諦名三藐三佛陀修持淨戒具足三明名明行足更不復生諸有之中故名善逝知二世界眾生世界國土世界名世間解善知方便調伏眾生名調御丈夫能令眾生不生怖畏方便教化離苦受樂是天人師知一切法及一切行故名為佛破四魔名婆伽婆復

觀如來行戒定慧為益眾生久於无量無數世中怨親等利無有差別志斷一切無量煩惱一皆知一眾生為一煩惱无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者莊嚴淨二果報淨如是二淨因緣力故從初十十至後十十无有人天能說其過如來具足八万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

功德田者從得瞋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福田一者報恩田二功德田法亦如是是二種田眾僧三種一報恩田二功德田三貧窮田以是因緣菩薩已受優婆塞戒應當至心勤供養三寶善男子如來即是一切藏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无塔像處常當繫念尊重讚歎若自力作若勤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錢至無量繼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若以一禮拜至無量禮若遶一匝至無量匝若一時中乃至無量時若自獨作至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

優婆塞戒經供養三寶品第十七

後等無老別見塔廟時應以金銀銅鐵繩鐔幡蓋伎樂香油燈明而供養之若見鳥獸踐踰毀壞要當塗治掃除令淨暴風水火人所壞處亦當自治自若无力當勸人治或以金銀銅鐵土木若有塵土灑掃除拂若有垢汙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无真實力不能辦次以土木而造成之成訖亦當幡蓋香花種種伎樂而供養之若是塔中草木不淨鳥獸死尸及其糞穢萎花臭爛悉當除去蛇鼠孔穴當塞治之銅像木像石像泥像金銀琉璃頗梨等像常當洗治任力香塗隨力造作種種瓔珞乃至猶如轉輪聖王塔精舍內當以香塗若白土塗作塔像已當以琉璃頗梨真珠綾綃綵錦磬聲繩鐔而供養之畫佛像時綵中不雜膠乳雞子應以種種花貫散花妙緋明鏡末香塗香散香燒香種種伎樂歌舞供養如晝夜亦如是夜晝亦如是不如外道燒酥大麦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兒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一福德等无老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无所畏大悲三念五智三昧三種法門十種空觀十二緣智无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惟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隨洎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卧善男子若有人能如說多少供養如是三福田者當知是人於无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

優婆塞戒經卷第三

優婆塞戒經卷第三

校勘記

作「造」。

作「任」。

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 七〇一頁上一一行末字「在」，石、資、磧、普、南、徑、清作「其」。

一 七〇一頁下六行首字「讒」，石作「誹」。

一 七〇〇頁中一〇行第四字「非」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「非義」。

一 七〇一頁上一五行第五字「若」，諸本作「差」。

一 七〇一頁下七行「檇蒲」，資、磧、南、徑、清、麗作「檇蒲」；普作「檇蒲」。

一 七〇〇頁中一一行「時法是人」，石、麗作「佛法是人」；資、磧、普、南、徑、清作「佛法」。

一 七〇一頁上一六行第三字「國」，石、麗作「王國」。

一 七〇一頁下二一行「菩薩」，資、磧、普、南、徑、清作「之人」。

一 七〇〇頁中一二行「憐念」，石作「憐愍」。

一 七〇一頁中七行第一三字「者」，石、資、磧、普、南、徑、清作「苦」。

一 七〇二頁上一行品名上經名「優婆塞經」，徑、清無。下同此例。

一 七〇〇頁中一六行末字「瞻」，諸本作「瞻」。

一 七〇一頁中九行「无求」，石作「莫求」；資、磧、普、南、徑、清作「不取」。

一 七〇二頁上一六行「人有」，石、資、磧、普、南、徑、清作「有人」。

一 七〇〇頁中末行第八字「詔」，諸本作「詔者」。

一 七〇一頁中一四行第一三字「者」，石、麗作「王者」；資、磧、普、南、徑、清作「於王者」。

一 七〇二頁上一一行第九字，一八行第七字，中六行第八字，一二行第四字，一九行第八字「言」，資、磧無。

一 七〇〇頁下四行「善男子」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七〇一頁中一八行「在家菩薩」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七〇二頁上一七行第七字「將」，石、資、磧、普、南、徑、清作「持」。

一 七〇〇頁下六行末字「破」，石、資、磧、普、南、徑、清作「壞」。

一 七〇一頁中二〇行「應護」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「擁護」。

一 七〇二頁中一二行第一三字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七〇一頁上三行第六字「扞」，石作「誼」。

一 七〇一頁下二行第一三字「慧」，石、資、磧、普、南、徑、清作「惠」。

一 七〇二頁中一四行「供養」，石、麗作「供給」。

一 七〇一頁上一〇行末字「告」，麗

一 七〇一頁下三行首字「住」，諸本

一 七〇二頁中一六行「不令失時」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 七〇二頁中二〇行「沙門」，石作
「上方沙門」。

一 七〇二頁中二一行第一〇字「痛」，
石、資、磧、普、南、徑、清作「瘦」。

一 七〇二頁下一行第五字「種」，石、
資、磧、普、南、徑、清無。

一 七〇二頁下一行第七字「報」，石
作「報之」。

一 七〇二頁下二行第三字「生」，石
作「修」。

一 七〇二頁下七行「僮使」，石、麗作
「僮僕」。

一 七〇二頁下九行第四字「心」，資、
磧、普、南、徑、清、麗作「心者」。

一 七〇二頁下一二行「聽受時」，石、
麗作「聽受是時」；資、磧、普、南、
徑、清作「聽是時」。

一 七〇二頁下一二行第一三字「汝」，
石、麗作「汝之」。

一 七〇二頁下一三行末字「復」，資、

磧、普、南、徑、清、麗作「復應」。

一 七〇二頁下一四行第五字「曾」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 七〇二頁下一四行末字及一六行
第六字「也」，資、磧、普、南、徑、清
作「耶」。

一 七〇二頁下一五行第一三字及一
八行第九字、一九行第一一字、二
一行末字「將」，資、磧、普、南、徑、
清無。

一 七〇二頁下一七行第四、五字「比
丘」，石作「諸比丘」。

一 七〇二頁下二〇行第三字「不」，
資、磧、普、南、徑、清作「耶」。

一 七〇二頁下二〇行「無根二根人」，
資、磧、普、南、徑、清作「二根」；
麗作「二根無根人」。

一 七〇二頁下二一行「不受」，資、
磧、普、南、徑、清、麗作「壞」。

一 七〇二頁下二一行「不犯重不」，
資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一 七〇二頁上末行「惡口」，石作「惡

口成於惡人」。

一 七〇三頁上三行第五字「十」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一 七〇三頁上二二行第四字「樂」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 七〇三頁中八行第三字「瓜」，諸
本作「茲」。

一 七〇三頁中九行「若人」，資、磧、
普、南、徑、清作「善男子若人」。

一 七〇三頁中一行「財於已」，諸
本作「物於已」。

一 七〇三頁中二〇行第九字「現」，
石作「現世」。

一 七〇三頁中末行第一一字「愁」，
南、徑、清、麗作「熱」。

一 七〇三頁下四行「外物一切」，石、
南、徑、清作「一切外物」。

一 七〇三頁下一三行第五字「爛」，
諸本作「爛」。

一 七〇三頁下二二行「男子」，諸本
作「男女」。

一 七〇四頁上四行末字「惡」，資、

一 七〇四頁上七行第一〇字「補」，諸本作「旃」。

一 七〇四頁上九行第一〇字「復」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七〇四頁上一一行第一一字及一二行第三字「得」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七〇四頁上一三行第六字「語」，**磧**作「諸」。

一 七〇四頁上一六行第一〇字「能」，**石**作「能離」。

一 七〇四頁上二二行第一〇字「喜」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七〇四頁中五行「病苦壯少」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「時病苦少壯」。

一 七〇四頁中六行首字「求」，**石**、**麗**作「求財」；**南**、**徑**、**清**作「財」。

一 七〇四頁中九行第一三字「養」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七〇四頁中一〇行第八字「二」，諸本作「二分」。

一 七〇四頁中一〇行末字「轉」，**石**、**麗**作「博」。

一 七〇四頁中一一行「擬用」，**石**作「擬之」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「俟用」。

一 七〇四頁中一二行第六字「作」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「者」。

一 七〇四頁中一四行首字「處」，**石**作「處人」。

一 七〇四頁下一一行第一一字「已」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七〇四頁下七行「之根本也」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「根本」。

一 七〇四頁下一一行「能不」，**麗**作「不能」。

一 七〇四頁下一二行「故是」，諸本作「是故」。

一 七〇四頁下一七行第八字「塞」，**石**、**麗**作「塞戒」。

一 七〇四頁下一九行第一三字「名」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是名」。

一 七〇四頁下末行第七字「三」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七〇五頁上二行「言竟」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七〇五頁上五行第二字「戒」，**石**作「戒已」；**麗**作「受持戒已」。

一 七〇五頁上七行第一三字「瞞」，**石**、**徑**、**清**、**麗**作「煖」；**資**、**普**作「暖」；**磧**、**南**作「暝」，下同。

一 七〇五頁中六行第四字「結」，諸本作「結」。

一 七〇五頁中一四行「邊界」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不遍」。

一 七〇五頁中二一行第三字「優」，諸本作「若優」。

一 七〇五頁中末行「汙惡」，**石**作「行惡」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「惡心」。

一 七〇五頁下三行第一〇字「分」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「勾分」。

一 七〇五頁下六行第九字及次頁中一三行首字「諸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七〇五頁下六行第九字及次頁中一三行首字「諸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七〇五頁下六行第九字及次頁中一三行首字「諸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七〇五頁下六行第九字及次頁中一三行首字「諸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一七〇五頁下一三行「一月」，石、麗作「月月」。

一七〇六頁上一三行第三字「未」，資、磧、普、南、徑、清作「求」。

一七〇六頁上一五行第一二字「孟」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七〇六頁上一八行第一一字「稼」，資、磧、普、南、徑、清作「種」。

一七〇六頁中二行第一四字「媯」，諸本作「欲」。

一七〇六頁中一三行第四字「前」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七〇六頁中一五行第七字「賦」，資、磧、普、南、徑、清作「付」。

一七〇六頁中一六行第六字「之」，石、資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一七〇六頁下四行第七字「佛」，諸本作「如佛」。

一七〇六頁下一一行第六字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「若」。

一七〇六頁下一四行末字「慈」，資、磧、普、南、徑、清作「淨」。

一七〇六頁下末行末字「事」，石、資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一七〇七頁上一〇行第五字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一七〇七頁上一一行第二字「得」，諸本作「得成」。

一七〇七頁上一七行末字至一八行第三字「善知方便」，資、磧、普、南、徑、清作「知善方便」，下同。

一七〇七頁中二行第四字「已」，諸本作「已」。

一七〇七頁中四行首字「苦」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「惱」。

一七〇七頁中六行第七字「事」，石、資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一七〇七頁中七行「毫末之慧」，資、磧、普、南、徑、清作「毫末之惠」；麗作「毫末之慧」。

一七〇七頁中一五行「慧施」，資、磧、普、南、徑、清作「惠施」。

一七〇七頁中一七行「淨法」，石、資、磧、普、南、徑、清作「上法」。

一七〇七頁中一八行首字「出」，麗作「出世」。

一七〇七頁中二一行「二種」，石作「有二種」。

一七〇七頁下二〇行首字「具」，資、磧、普、南作「是」。

一七〇八頁上一行第九字「如」，麗作「如來」。

一七〇八頁上三行第一三字「勝」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七〇八頁上一一行「十二緣」，麗作「十二因緣」。

一七〇八頁上二二行第五字「是」，諸本作「是名」。

一七〇八頁上末行第七字「破」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「能破」。

一七〇八頁中一行第一二字「久」，資、磧、普、南、徑、清作「又」。

一七〇八頁中六行第六字「者」，諸本無。

一七〇八頁中六行末字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「如來以」。

一 七〇八頁中一六行「修集」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「修習」。

一 七〇八頁下一行第七字「騰」，**石**、**徑**、**清**、**麗**作「煖」；**資**作「瞞」；**磧**、**普**、**南**作「暎」。

一 七〇八頁下三行「二福田」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「二種田」；**麗**作「二種福田」。

一 七〇八頁下三行末字「者」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七〇八頁下四行第四字「二」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「一」。

一 七〇八頁下八行第六字「藏」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 七〇八頁下一三行第八字「共」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「供」。

一 七〇八頁下一四行第五字「莫」，諸本作「莫生」。

一 七〇八頁下一九行末字「偈」，**石**、**麗**作「偈讚」。

一 七〇八頁下二〇行第五字「拜」，諸本無。

一 七〇八頁下二二行第三字「至」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「若」。

一 七〇九頁上四行第八字「人」，**石**、**麗**作「之」。

一 七〇九頁上五行「自若」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若自」。

一 七〇九頁上七行末字至八行首字「作訖」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七〇九頁上一八行「磬聲」，諸本作「鈴磬」。

一 七〇九頁上二〇行第五字「縛」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「拂」。

一 七〇九頁上二二行「夜晝」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如是夜晝」；**麗**作「如夜晝」。

一 七〇九頁上末行第四字「之」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「也」。

一 七〇九頁中一行第一二字「有」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「佛」。

一 七〇九頁中三行「見像毀壞」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「見毀壞像」。

一 七〇九頁中四行第五字「兒」，諸本作「完」。

一 七〇九頁中八行第五字「一」，諸本作「二」。

一 七〇九頁中一四行第六字「讚」，諸本作「讚歎」。

一 七〇九頁中一八行第一〇字「為」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「行」。

一 七〇九頁下七行首字「如」，**石**作「如是」。

優婆塞戒經卷第四

北凉中印度三藏曇無讖譯

賢

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妬見有求者心則悅樂起迎禮拜施牀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衆生能讚三寶所有功德不以斗稱雜餘異財欺誑於人不樂酒博貪欲之心常修慙著愧耻之德雖復巨富心不放逸多行惠施不生憍慢善男子有是相者當知是人則能供養施波羅蜜善男子若有人能淨身口意常修軟心不作罪過設誤作者常

優婆塞戒經卷第四 第三張 賢字號

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衆生先意語言言輒柔軟見衆生已生愛念心知恩報恩心不慳吝不誑衆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功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衆生設以大惡事加乃至不生一念瞋心終不惡報若來誨謝即時受之見衆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忍辱時先及怨家正觀五陰衆緣合和若和合成何故生瞋深觀瞋恚乃是未來无量惡道受苦因緣若暫生瞋則生慙愧恐怖悔心見他忍勝不生妬嫉善男子有是相者當知是

優婆塞戒經第三卷 賢字字

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卧等樂
 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辨
 讚歎精進所得果報如法得財用皆
 以理見邪進者為說惡界善教眾生
 令修正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內貪者卧具
 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乱生怖愧悔
 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乱憐愍眾生
 善能供養父母師長和上長者耆舊

優婆塞戒經第四卷 賢字字

有德修不放逸先語軟語不誑眾生
 能分別說邪道正道及善惡報常樂
 寂靜出家修道能以世事用教眾生
 見學勝已不生妬心自勝他人不生
 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
 羅蜜善男子一方中各各四事施
 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未來
 受人天樂至无上樂是名自利能令
 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
 戒已復得遠離惡戒无戒是名離對
 受持戒已得人天樂至无上樂是名
 自利既受戒已施諸眾生無怨无畏
 咸令一切離苦獲安是名利他忍方

優婆塞戒經第五卷 賢字字

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
 天樂至无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
 法離惡懈怠是名離對因是善法得
 人天樂至无上樂是名自利教眾生
 修善令離惡法名利他禪方四者一
 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
 莊嚴因是禪定修无量善離惡覺觀
 是名離對修舍摩他因緣力故常樂
 寂靜得人天樂至无上樂是名自利
 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无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无定離定無慧是故慧即是定定即是慧離戒無進離進无戒是故戒即是精進精進即戒離施無進離進无施是故施即精進精進即施故知無有六波羅蜜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无量世中代諸眾生受大苦惱心不悔退是故離戒應有忍辱善男子三昧即是舍摩他也智慧即是毗婆舍那舍摩他

名緣一不乱毗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取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即是故次說進波羅蜜施時心一无有乱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内外果報不觀福田及非福田施一切財心不恡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沉沒苦海眾生善男子若有於財法食生慳當知是人於无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

優婆塞戒經第四卷 第九張 賢字号

優婆塞戒經第五卷 第十張 賢字号

優婆塞戒經第六卷 第十一張 賢字号

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財饒寶金銀琉璃車乘馬瑙真珠珊瑚象馬牛羊田宅奴婢多饒眷屬至心施者得如是果自手施者得何等果自手施已所得果報如上所說得已能用自手施者得如是報信心施者得何等果信心施已所得果報如上所說常為父母兄弟宗親一切衆生之所愛念信心施者加如是報時節施者得何等果時節施者所得果報如上所說所須之物隨時而得時節施者兼如是果如法財施得何等果如法財施所得果報如先所說得是財已王賊水火所不能侵若好色施以是因緣是人獲得微妙上色若以香施是人因是名稱遠聞若以味施是人因是衆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樂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辭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惟還得財寶報善修修行如是二施為二事故一令衆生遠離苦惱二令衆生心得調伏善男子復有三施一以法施二无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衆生怖畏王者師子虎狼水火盜賊菩薩見已能為救濟名无畏施自於財寶破慳不悛若好若醜若多若少牛羊象馬房舍卧具樹林泉水奴婢僕使水牛駝驢

車乘輦輦瓶盆釜鑊繩牀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房及起別房如上施與出家之人惟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无我二無常善男子若欲樂施當破五事一者瞋心二者慳心三者妬心四者惜身命五者不信因果破是五事常樂布施之樂施人獲得五事一者終不遠離一切聖人二者一切衆生樂見樂聞三者入大衆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也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慈親等施名一切施菩薩施財凡有二種一者衆生二者非衆生

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无所求施貧窮時起悲愍心施福田時生喜敬心施親友時 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无量果善男子施主有三謂下中上不信業果深著慳慳恐財有盡見來求者生瞋身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慳觀諸財物是無常想見來求者有與則喜無與則惱以身質物而用與之是名為上復有下者見來求者願面不看惡罵毀

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无又復中者多財言少又復上者少索多與施者无財亦復三種取下之人見來求者惡心瞋責中品之人見來求者直言无物上品之人見來求者心生愁惱善男子又復下者常為聖賢之所呵責又復中者常為賢聖之所憐愍又復上者賢聖見已心生歡喜善男子智人行施為自他利知財寶物是无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慳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奇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无常相觀諸眾生作一子想是人乃能施於乞者善男子是不為慳結所動如須弥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无貪之心名之為施去何無貪施即是業物即是作為業為你具足布施名為无貪因於布施破煩惱者既行惠施破慳貪嫉妬瞋恚愚癡去何因施發種種願因是施已能發種種善惡等願因

優婆塞戒經第四卷 第十五章 四三十一

善惡願得善惡果何以故捨願力故
 去何因施得受安樂因是施故受人
 天樂至无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无信三者放
 逸四者慳貪五者瞋身離是惡已心
 生歡喜因歡喜故乃至獲得真正解
 脫是人現在得四果報一者一切樂
 見乃至怨家二者善名流布遍於四
 方三者入大衆時心无怖畏四者一
 切善人樂來親附善男子修行施已
 其心无悔是人若以客煩惱故墮於
 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
 生身所須易得无所匱乏若餓鬼身
 不受飢渴常得飽滿若得人身壽命
 色力安樂辯才多信戒施多聞智慧
 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无上

優婆塞戒經第四卷 第十六章 四三十二

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
 財見有求者言无言憍當知是人已
 說來世貧窮薄德如是之人名為放
 逸善男子无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

優婆塞戒經第四卷 第十七章 四三十三

洗器棄蕩滌汁施應食者亦得福德
 若以塵麩施於蟻子亦得无量福德
 果報夫人極貧誰當无此塵許麩也
 誰有一日食三拂麩命不全者是故
 諸人應以食半施於乞者善男子極
 貧之人誰有赤裸无衣服者若有衣
 服豈無一綫施人繫齋一指許財作
 燈炷耶善男子天下之人誰有貧窮
 當无身者如其有身見他作福身應
 往助歡喜无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呪願王
 及貧窮人所得福德等无差別善男
 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无
 異而是諸香不失毫釐修施之德亦
 復如是若多若少若廣若細若隨喜
 心身往佐助若遙見聞心生歡喜其
 心等故所得果報无有差別善男子
 若无財物見他施已心不喜信疑於
 福田是名貧窮若多財寶自在无尋
 有良福田内无信心不能奉施亦名
 貧窮是故智者隨有多少任力施與

除布施已无有能得人天之樂至无上樂是故我於契經中說智者自觀餘一搩食自食則生施他則死猶應與之况復多耶善男子智者當觀財是无常是无常故於无量世失壞耗減不得利益雖是无常而能施作无量利益云何慳惜不布施也智者復觀世間若有持戒多聞持戒多聞因緣力故乃至獲得阿羅漢果雖得是果不能遮斷飢渴等苦若阿羅漢難得房舍衣服飲食卧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无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无上樂應當樂施智者當觀生死无邊受樂亦尔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无上樂而行布施不為人天何以故无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无常捨施五陰誰於彼受雖无受者善果不減是故无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我我即是五陰若言施陰此處无常誰於彼受諦聽諦聽當為汝說種子常耶是无常乎若言常者云何子滅而生於牙若見是過復當語言若无常者子時與糞水土等云何而令牙得增長若言子雖無常以五業故而得牙果應言五陰亦復如是若言子中先已有牙人功水糞為作了因是義不然何以故了因所了物无增減多則多住少則少住而今水糞牙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子因雖有二種要待時節物少子少物多子多是故我言子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

牙異雖你得異相以不斷五陰亦尔善男子子業增牙牙業增莖莖業增莖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不熟戒即是我也是因緣身得妙色是汝法受者无因作者無果有如是果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尔陰作陰受相似不斷善男子若言五陰无常此不至彼而得受報是義不妨何以故我法或有即作即受或有異作異受无作無受即作即受者陰作陰受異作異受者人作天

優婆塞戒經卷第三張

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
 異受去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
 能煞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
 陰亦亦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所一切
 衆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
 何无常無作不自在故是故四陰不
 名我所乃至識亦如是衆緣和合異
 法出生故名為作實無異作衆緣和
 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

優婆塞戒經卷第三張

應異身口異故造業亦異造業異故
 壽命色力安辯亦異是故不得佛得
 作業天得受果雖俱五陰色名是一
 受想行異何以故佛得受樂天得受
 苦佛得生貪天得生瞋是故不得名
 為相似色名雖一其實有異或有佛
 得白色天得黑色若以名同為一義
 者一人生時應一切生一人死時應
 一切死汝若不欲然此義者是故不
 得異作異受汝意若謂汝亦異作異
 受我亦如是異作異受若異作異受
 應同我過何故不見自過而責我者
 是義不然何以故我異二種一次第
 生亦次第滅二者次第生不次第滅
 是生異故滅亦復異是故我言異作
 異受此作此受不同汝過譬如有人
 欲燒聚落於乾草中放一粒火是火
 次第生因緣故能燒百里至二百里
 村主求得即便問之汝弊惡人何因
 緣故燒是大村彼人答言實非我燒
 何以故我所放火尋已滅盡所燒之
 處一把草耳我今當還償汝二把其
 餘之物我不應償是時村主復作是

優婆塞戒經卷第三張

言癡人因汝小火次第生大遂燒百
 里至二百里辜由於汝去何不償雖
 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
 報譬如有人與他共賤執炬速行至
 百里外若不至者當輸罰負如其到
 者汝當輸我執炬之人至百里已即
 從責物他言汝炬發跡已滅去何於
 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亦
 即作即受異作異受俱無過失譬如
 此彼二岸中流撻名恒河夏時二岸
 相去甚遠秋時二岸相去則近无常
 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
 異五陰亦亦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彼岸
 中流深淺到大海可度不度譬如有

樹則有神居若無樹者神何所居河之與神亦應如是是故彼此二岸中流次第不斷捨名為河是故可言即之與異五陰亦亦辭如有人罵辱貴勝因惡口故脚被鑷械是脚實无惡口之罪而被鑷械是故不得決定說言異作異受即作即受惟有智者可得說言即作即受異作異受辭如器油炷火人護眾緣和合乃名燈明汝意若謂燈明增減是義不然何以故滅故不增來故无減以次第生故言燈增減汝意若謂燈是无常油即是常油多明多油少明少者是義不然何以故油无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亦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垢耶語是阿垢耶久已過去不在今日世人相傳次第不滅故得稱為阿垢耶語智者亦說是阿垢耶語非阿垢耶語雖復是非俱不失理五陰亦亦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斲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亦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无所依業若無依便是无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菜花生果皆悉不酢時到果熟酢味則發如是酢味非本无今有亦非无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辭如小兒初所學事雖念念滅无有住處然至百年亦不亡失是過去業亦復如是雖无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无上果

優婆塞戒經卷第四 德同善本及官經三

優婆塞戒經卷第四

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 七一五頁中九行第七字「施」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「布施」。

一 七一五頁中一行「布施」，諸本作「施者」。

一 七一五頁中一五行第一二字「報」，**石**無。

一 七一五頁中一七行第五字「財」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「賤」。

一 七一五頁中一八行「慙羞愧耻」，諸本作「慙愧羞耻」。

一 七一五頁下九行「功力」，諸本作「身力」。

一 七一五頁下一四行「若人」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「若有人」。

一 七一五頁下一九行「忍辱」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「施忍」。

一 七一五頁下二〇行「合和」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「和合」。

一 七一五頁下末行首字「不」，**石**作「心不」。

一 七一六頁上三行「時力」，**石**、**麗**作「力時」。

一 七一六頁中一行「先語」，**石**作「先當」。

一 七一六頁中七行「各各」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「各有」。

一 七一六頁中一三行第一二字「是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「是故」。

一 七一六頁中一六行「一者莊嚴菩提」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「一莊嚴菩提」，下同。

一 七一六頁中二二行「無怨」，**麗**作「無恐」。

一 七一六頁下二行第一二字至三行第六字「因忍故得修善修善故」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「若人能忍

內外惡事是因緣故獲」。

一 七一六頁下一〇行「修善修善法」，**石**作「修善法修善法」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「修善法」。

一 七一六頁下一二行首字「法」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「法時」。

一 七一六頁下一三行末字「生」，**石**無。

一 七一六頁下一六行「莊嚴菩提」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無；**麗**作「莊嚴菩提者」。

一 七一七頁上一四行「波羅蜜」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「波羅蜜者」。

一 七一七頁上一五行第二字「布」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「持」。

一 七一七頁中八行第三字「相」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「想」。

一 七一七頁中一八行第二字「故」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「是故」。

一 七一七頁下二行「優婆塞戒經」，**經**、**清**無。

一 七一七頁下一一行「有人說言」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「若人說言」，下同。

一 七一七頁下一七行「果壽」，**磧**、

一 普、南作「壽果」。
 一 七一八頁上六行「財饒」，資、磧、普、南、徑、清作「饒財」。
 一 七一八頁上九行及一一行「施已」，資、磧、普、南、徑、清作「施者」。
 一 七一八頁上一〇行第九字「得」，石作「兼」。
 一 七一八頁上一六行第八字，次頁上一五行第八字「果」，石作「報」。
 一 七一八頁上一七行第一二字「先」，資、磧、普、南、徑、清作「上」。
 一 七一八頁中五行「修集」，資、磧、普、南、徑、清作「修習」，下同。
 一 七一八頁中一〇行「主得果報」，資、磧、普、南、徑、清作「施主得報」。
 一 七一八頁中一五行第五字「三」，資、磧、普、南、徑、清作「三種」。
 一 七一八頁中二〇行「火水」，諸本作「水火」。
 一 七一八頁中末行「泉水」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「泉井」。

一 七一九頁下五行「僧房」，磧、普、南、徑、清、麗作「僧坊」。
 一 七一九頁下九行「無常」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「修無常」。
 一 七一九頁下一〇行末字「惜」，資、磧、普、南、徑、清作「貪惜」。
 一 七一九頁下一二行「之樂施」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「樂施之」。
 一 七一九頁上一三行「生放捨心」，資、磧、普、南、徑、清作「不生放逸心」；麗作「不生放捨心」。
 一 七一九頁上二〇行「觀諸」，石作「觀於」。
 一 七一九頁上一二行第三字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。
 一 七一九頁上二二行第四字「質」，資作「贖」；麗作「賤」。
 一 七一九頁上末行第八字「願」，資作「睥」。
 一 七一九頁中七行末字至八行首字「又復」，資、磧、普、南、徑、清作「復有」，下同。

一 七一九頁中一二行第七字「者」，石、麗作「者自鄙無物」。
 一 七一九頁中一二行「善男子」，資、磧、普、南、徑、清無。
 一 七一九頁中一九行末字「慳」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「悔」。
 一 七一九頁下一一行第四字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。
 一 七一九頁下二二行「嫉妬」，資、磧、普、南、徑、清作「悖妬」。
 一 七二〇頁上七行「慳貪」，石、麗作「慳悖」。
 一 七二〇頁上七行「瞋辱」，徑作「瞋癡」。
 一 七二〇頁上一三行第九字「客」，石、麗作「客塵」。
 一 七二〇頁上一八行第七字「多」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「及」。
 一 七二〇頁中三行「天人」，資、磧、普、南、徑、清作「人天」。
 一 七二〇頁中九行第七字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「其」。

一 七二〇頁中一五行第九字「至」，

資、磧、普、南、徑、清作「至彼」。

一 七二〇頁中一五行第一三字「莫」，

資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一 七二〇頁中一八行第九字「據」，

徑、清作「匱」。

一 七二〇頁下三行「夫人」，資、磧、

普、南、徑、清、麗作「天下」。

一 七二一頁上四行「與之」，石、麗作

「施與」。

一 七二一頁中五行「我我即是」，資、

磧、普、南、徑、清、麗作「施我即」。

一 七二一頁中九行第三字「過」，資、

磧、普、南、徑、清、麗作「過復言無

常」。

一 七二一頁中一〇行第四字「等」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「等功」。

一 七二一頁中一一行「五業」，資、

磧、普、南、徑、清、麗作「功」。

一 七二二頁中二〇行第七字及二一

行第五字、第九字、二二行首字

「子」，資、磧、普、南、徑、清、麗作

「了」。

一 七二二頁中二二行第四字「增」，

資、磧、普、南、徑、清作「壞」。

一 七二二頁下二行第四字「子」，資、

磧、普、南、徑、清、麗作「如子」。

一 七二二頁下九行第七字「果」，資、

磧、普、南、徑、清、麗作「過」。

一 七二二頁下一二行首字「好」，資、

磧、普、南、徑、清作「妙」。

一 七二二頁下一二行第一三字「好」，

南作「心」。

一 七二二頁下二一行第四字「妨」，

磧、普、南、徑、清作「然」。

一 七二二頁上九行第九字「者」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 七二二頁上九行第一一字「我」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「我我」。

一 七二二頁中一四行第七字「者」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 七二二頁下一行第一一字「大」，

石、麗作「火」。

一 七二二頁下二行第六字「辜」，資、

磧、普、南、徑、清作「事」。

一 七二二頁下六行第九字「贖」，資、

磧、普、南、徑、清作「賭」。

一 七二二頁下七行「當輸罰負」，資、

磧、普、南、徑、清作「我當輸汝」。

一 七二二頁下九行第二字「責」，資、

磧、普、南、徑、清作「索」。

一 七二二頁下二二行第一二字「此」，

麗作「此岸」。

一 七二二頁下末行第五字「到」，資、

磧、普、南、徑、清、麗作「到於」。

一 七二二頁上九行「人護」，資、磧、

普、南、徑、清作「人功」。

一 七二二頁上一一行首字「減」，資、

磧、普、南、徑、清作「減」。

優婆塞戒經卷第五

賢

雜品之餘

北凉中印度三藏曇無讖譯

善男子若復有人於身命財慳慳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无果無施无受護惜妻子眷屬等心積財求名見多生喜觀財是常是名慳慳是垢能汙諸衆生心以是因緣於他物中尚不能施况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悒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

優婆塞戒經第五卷

優婆塞戒經第五卷

優婆塞戒經第五卷

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滯心施離諸有施為永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亦易無異如為身命耕田種作隨其種子獲得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離欲得百萬報施向道者得千億報施須臾得無量報向斯施舍亦无量報乃至成佛亦無量報善男子我為分別諸福田故作如是說得百倍報至无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老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无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財饒寶眷屬成就用能施一切眾生喜樂見之見已恭敬尊重讚歎施主受報得如是事云何說言得惡果報施主若已淨物施已以是因緣多饒財寶生上種姓眷屬無量身無病苦心無憂怖所有財物王賊水火所不能侵設失財物不生愁惱無量世中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也復次施主若施佛已用與不用果報已定施人及僧有二種福一從用生二從受生何以故施主施時自破慳慳受者用時破他慳慳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以不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捨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諍惱想當知是人得福无量若為自身造作衣服瓔珞環則嚴身之具種種器物作已歡喜

目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好施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慧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已施是人未來雖得大報身常病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若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夫轉輪王樂雖復微妙皆是無常是

故施時不為人天善男子施有二種一者財施二者法施財施名下法施名上云何法施若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷能教他人具信戒施多聞智慧若以紙墨令人書寫若自書寫如來正典然後施人令得讀誦是名法施如是施者未來無量得好上色何以故眾生聞法斷除瞋心以是因緣施主未來無量世中得成上色眾生聞法慈心不煞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尋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悋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卧具資生所須施於沙門婆羅門等貧窮乞士為其呪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亦故諸餓鬼等所食不同或有食膿或有食糞或食血汗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祠祀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

優婆塞戒經第五卷 第九張 附字五

故是祀福德能護身財若說煞生祀祠得福是義不然何以故不見世人種伊蘭子生梅檀樹斷眾生命而得福德若欲祀者應用香花乳酪酥藥為土追福則有三時春時正月夏時五月秋時九月若人以舍卧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住用久近福德常生是福追人如影隨形或有說言終已便失是義不然何以故物壞不用二時中失非命盡失若出家人效在家人歲節之日棄飲食者隨世法故非真實也亦信世法出世法故若能隨家所有好惡常樂施者名一切施若以身分及以妻子所重之物施於人者是則名為不思議施若有惡人毀戒怨家不知恩義不信因果強乞索者大勢力人健罵詈者得已瞋恚詐現好相大富貴者施如是等十一種人名不思議善男子一切布施有三根本施於貧窮以憐愍故施於怨家不求報故於福德人心喜敬故善男子若人多財無

優婆塞戒經第五卷 第十張 附字六

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者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老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間淨提人有三事勝一者勇健二者念心三者行淨不見果報能預作因不惜身命求得財已能壞慳吝捨已用施既捨施已心不生悔復能

優婆塞戒經第五卷 第十一張 附字七

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諂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衰惱善男子智人三時不生悔心復有三事一者明信因果二者親近善友三者不貪著財信因果者復有二事一者從他聞法二者內自思惟親近善友復有二事一者深信二者智慧不貪著財復有二事一觀無常二不自在善男子施主若能如是觀察如是行施當知是人能具足行檀波羅蜜是故我先說有布施非波羅蜜有波羅蜜非是布施有亦布施亦波羅蜜有非布施非波羅蜜善男子智有三種一者能捨外物二者捨內外物三者施內外已薰化眾生云何教化見貧窮者先當語言汝能歸依於三寶不受齋戒不若言能者先授三歸及以齋戒後則施物若言不能復應語言若不能者汝能隨我說一切法無常無我涅槃寂滅不若言能者復當教之教

已便施若言我今能說二事唯不能說諸法無我復應語言汝若不能說諸法無我能說諸法無性不若言能者教已便施若能如是先教後施名大施主善男子若能如是教化眾生及諸怨親無所選擇名大施主善男子智者若有財寶物時應當如是修行布施如其無財復當轉教餘有財者令作是施若餘施主先知此法不須教者應以身力往佐助之若窮無物應誦醫方種種呪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九若散若種種湯既了醫方通行看病察方詎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若知如是食藥能除病若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思老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老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牀卧敷具臭穢流處為作橋橙津濟度頭施橋船找不能度者自往度之老小羸瘦無筋力者目手勢將而令得過路次作塔種花果樹見怖畏者輒為救蔽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主破亡之人

隨宜給與善言慰喻遠行疲極當為洗浴案摩手足施以牀座若無床座以草為敷勢時以肩衣裳作陰寒時施火衣服溫暝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轉量衣裳鉢孟朽故壞者即為縫補浣染熏治有患鼠蛇蟻虱毒虫能為除遣施人如意擗抓耳鈎縫治浣濯招提僧物謂坐卧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取要先施於沙門梵志然後自食見遠至者濡言問訊施以淨水洗浴身體與油塗足香花揚枝澡豆灰土香油香水蜜毗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瀝水囊等針縷衣納紙筆墨等若不能常隨齋日施若見盲者自前捉手施杖示道若見有苦亡失

優婆塞戒經卷第三十

財物父母喪沒當以財給善語說法
慰喻勸諫善說煩惱福德二果善男
子若能修集如是施者名淨施主善
男子菩薩二種一者在家二者出家
出家菩薩為淨施主是不為難在家
菩薩為淨施主是乃為難何以故在
家之人多惡因緣所纏繞故

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真受故
是故應當別歸依僧正道解脫是名

優婆塞戒經卷第三十

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
者无不具足如比丘比丘尼優婆塞
優婆夷戒善男子如佛緣覺聲聞各
異是故三寶不得不異云何為異發
心時異莊嚴時異得道時異性分各
異是故為異何因緣故說佛即法能
解是法故名為佛受分別說故名為
僧若有說言佛入僧數是義不然何
以故佛若入僧則無三寶及三歸依
四不壞信善男子菩薩法異佛法亦
異菩薩二種一者後身二者修道歸
依後身名歸依法歸依修道名歸依
僧觀有為法多諸罪過獨處修行得
甘露味故名為佛一切无漏無為法
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无學之法如
我先教提謂長者汝當歸依未來世

優婆塞戒經卷第三十

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亦
時如來未入涅槃猶故在世玄受未
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无差別善
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寂勝能說
解脫及解脫因能說无上寂靜之處
能竭生死苦惱大海威儀庠序三業
寂靜是故當先歸依佛智者深觀生
死之法是大苦聚无上正道能永斷

之生死之法渴愛飢饉无上甘露味
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无
常見常無我見我无樂見樂不淨見
淨無上正法志能斷除以是因緣應
歸依法智者應觀外道徒衆无慙無
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
法慳怯護惜不能轉說非善行性作
善行想佛僧寂靜心多憐愍少欲知
足如法而住修於正道得正解脫得
已復能轉為人說是故應當次歸依
僧若能禮拜如是三寶來迎去送尊
重讚歎如法而住信之不疑是則名
為供養三寶若有人能歸三寶已雖
不受戒斷一切惡修一切善雖復在
家如法而住是亦得名為優婆塞若
有說言先不歸依佛法僧寶當知是
人不得戒者是義不然何以故如我
先說善來比丘是竟未得歸依三寶
而其戒律悉得具足或有說言若不
具受則不得戒八戒齋法亦復如是
是義不然何以故若不具受不得戒

者求有優婆塞云何得戒實是得戒
但不具足八戒齋法若不具受雖不
名齋可得名善善男子若能淨潔身
口意業受優婆塞戒是名五陰云何
五陰不受邪見不說邪見信受正見
說於正見修行正法是名五陰受三
歸已造作癡業受外道法自在天語
以是因緣失於三歸若人質直心无
慳貪常修慙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
憐愍衆生如是之人不得三歸若人
為護舍宅身命祠祀諸神是人不知
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
貴人者舊有德如是之人亦復不失
歸依之法雖復禮拜所說邪法慎无
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衆生作善
惡業以是業緣自受果報復有說言
一切万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
說言時節星宿自在天作耶若以時節
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
時當教衆生令修善法以攘却之若
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
男子一切衆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衆生親近
復為宣說善業因緣善業因緣故得

優婆塞戒經卷第五

優婆塞戒經卷第五

優婆塞戒經卷第五

自在一切衆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即受戒已
 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
 况發善心求出世者不得解脫阿那
 邠垢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去何能破
 歸依自在天儀若自在天不能作佛

云何說言一切皆是自在天作外道
 復說大梵天王大自在天毗紐天主
 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
 律陀名曰尸婆如是二名各有異事
 亦求解脫亦即解脫是義不然何以
 故若自在天能生衆生造作諸有作
 善惡業及業果報作貪瞋癡繫縛衆
 生復言衆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
 那入毗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
 即幻非佛名幻若隸了了正見真我
 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
 歸依乃是一切无量善法乃至阿耨
 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
 受三歸齋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
 所有寶物善男子毗提呵國有七寶
 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捺國有七
 寶藏名曰鑲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
 受持三歸齋是人所得功德果報出
 勝彼藏所有寶物善男子乳陀羅國

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出勝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煞雖復一時以戒力故不得煞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

日忘斷諸惡罰戒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衆生具五滓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无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名放逸善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩能教衆生淨八戒齋是不為難在家之人教他清淨是乃為難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

優婆塞戒經卷第五

優婆塞戒經卷第五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七二七頁中三行「雜品之餘」，**石**、**經**作「雜品第十九之餘」。
- 一 七二七頁中九行第一三字「怯」，諸本作「垢」。
- 一 七二七頁下五行「擇選」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「選擇」。
- 一 七二八頁上八行第五字「得」，諸本作「其」。
- 一 七二八頁上一二行第一三字「外」，諸本作「外道」。
- 一 七二八頁上一五行「我為」，**石**、**麗**作「我今為汝」。
- 一 七二八頁上一七行第九字「生」，**磧**、**經**、**清**作「至」。
- 一 七二八頁中八行第七字「悔」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「亂」。
- 一 七二八頁中一二行第六字「姓」，**石**作「族」。

一 七二八頁中一二行「財饒」，**徑**、

清作「饒財」。

一 七二八頁中一八行第八字「王」，

磧、**普**作「主」。

一 七二八頁下一二行第八字「愧」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「惱」。

一 七二八頁下二一行第八字「諍」，

諸本作「觸」。

一 七二八頁下末行第二字「則」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「釗」；**麗**作

「玠」。

一 七二九頁上五行「好施」，諸本作

「施好」。

一 七二九頁上一〇行末字「慧」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「惠」。

一 七二九頁上末行首字「夫」，諸本

作「天」。

一 七二九頁中二行第一一字及三行

首字「名」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作

「爲」。

一 七二九頁下二行「當知即得若生」，

石作「必當得之死生」。

一 七二九頁下七行「餓鬼」，**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「餓鬼中」。

一 七二九頁中一二行「乞士」，**石**作

「乞兒」。

一 七二九頁下一八行第八字「竟」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「既」。

一 七二九頁下二〇行「祠祀」，**石**、

麗作「祀祠」。

一 七二九頁下二〇行「祠處」，**石**、

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「祀處」。

一 七二九頁下二二行第五字「堆」，

石、**資**、**磧**、**南**作「埠」。

一 七三〇頁上五行「正月」，**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「二月」。

一 七三〇頁上六行第一〇字「舍」，

石、**麗**作「房舍」；**資**、**磧**、**普**、**南**、

徑、**清**作「屋舍」。

一 七三〇頁上九行首字「住」，**石**、

麗作「任」。

一 七三〇頁上一二行末字「棄」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「喜」。

一 七三〇頁上二〇行「不思議」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不思議施」。

一 七三〇頁上二一行「一切」，**磧**、

普、**南**作「一曰」。

一 七三〇頁上二二行第一三字「於」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「施」。

一 七三〇頁中七行第一、二字及末

字至八行首字，中一〇行「得果」，

石作「得報」。

一 七三〇頁中八行「得果」，**石**、**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「得報」。

一 七三〇頁中二二行「慳慳」，諸本

作「慳慳」。

一 七三〇頁中末行「用施」，**麗**作「思

施」。

一 七三〇頁下五行第八字「受」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「多」。

一 七三〇頁下一八行首字「外」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「外物」。

一 七三〇頁下末行第一〇字「復」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「後」。

一 七三一頁上一一行「賤湯」，**麗**作

「錢湯」。

- 一 七三一頁上一八行第四字「知」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 七三一頁中三行首字及六行第九
字「差」，[資、徑、清]作「瘥」。
- 一 七三一頁中一二行第八字「凹」，
[石]作「隘」。
- 一 七三一頁中一六行「基埵」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「埵基」。
- 一 七三一頁中一七行「燭燈」，[石、
資、磧、普、南、徑、清]作「燈燭」。
- 一 七三一頁中一八行第五字「橙」，
[石、磧、普、南、徑、清、麗]作「澄」。
- 一 七三一頁中一八行第八字「度」，
[資]作「憊」。
- 一 七三一頁中二〇行第八字「得」，
[資、磧、普、南]作「行」。
- 一 七三一頁中二一行第五字「怖」，
[資、磧、普、南]作「怪」。
- 一 七三一頁中末行第一三字「亡」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「喪」。
- 一 七三一頁下四行第六字「暝」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「燭」；[麗]作

- 「暖」。
- 一 七三一頁下八行第六字「量」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「履」。
- 一 七三一頁下九行「蟬虱」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「蜂蟲」；[麗]作「壁
蟲」。
- 一 七三一頁下一〇行「擿抓」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「摘爪」；[麗]作
「摘抓」。
- 一 七三一頁下一〇行末字「鈎」，[石
]作「鉤」。
- 一 七三一頁下一六行第四字「後」，
[資、磧、普、南]作「作」。
- 一 七三二頁上三行「修集」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「修習」，下同。
- 一 七三二頁上八行品名上經名「優
婆塞戒經」，[徑、清]無，下同。
- 一 七三二頁上一八行「一歸」，[南]作
「三歸」。
- 一 七三二頁中一三行第六字「僧」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「僧中」。
- 一 七三二頁下一行第二字「依」，[資、

- [磧、普、南、徑、清]作「歸依」。
- 一 七三二頁下八行第一二字「玄」，
[石、麗]作「懸」；[南、徑、清]作「亦」。
- 一 七三二頁下二一行「庠序」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「詳序」。
- 一 七三二頁下二二行第五字「當」，
諸本作「應當」。
- 一 七三三頁中一行「求有優婆塞」，
[石]作「求有優婆夷」；[資、磧、普、
南、徑、清]作「有求優婆夷」。
- 一 七三三頁中一三行「祠祀」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「祀祠」。
- 一 七三三頁中二〇行第一一字「邪」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「邪見」。
- 一 七三三頁下一六行第一三字「宿」，
[石、資、磧、普、南、徑、清]作「星」。
- 一 七三四頁上七行末字「大」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「本」。
- 一 七三四頁中五行「如是二名」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「如是一一
名」；[麗]作「是一一名」。
- 一 七三四頁下二行「在家」，[資、磧、

一 〔普、南、徑、清〕作「在家菩薩」。

一 七三四頁下二〇行第八字「歲」，諸本作「年」。

一 七三四頁下二二行第二字「持」，諸本無。

一 七三五頁上五行「出勝」，諸本作「勝出」。

一 七三五頁上一九行第四字「復」，〔磧、普、南、徑、清〕作「後」。

一 七三五頁中五行「五滓」，〔石、寶、磧、普、南、徑、清〕作「五觸」。

一 七三五頁中一三行「之人」，〔石、麗〕作「菩薩」。

優婆塞戒經卷第六

北凉中印度三藏曇無讖譯

賢

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欺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无量功德果報能壞無量弊惡之法衆生無邊受苦亦亦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難遇善友難得自在難得自在諸法无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誤三業惡不得惡報現在之惡亦不應作是三惡業現在能生弊惡色等死時生悔以是因緣我受三歸及八齋法遠離一切惡不善業智者當觀戒有二種一者世戒二第一義戒若不依於三寶受戒是名世戒是戒不

堅如彩色无膠是故我先歸依三寶然後受戒若終身受若一日一夜所謂優婆塞戒八戒齋法夫世戒者不能破壞先諸惡業受三歸戒則能壞之雖作大罪亦不失戒何以故戒力勢故俱有二人同共作罪一者受戒二不受戒已受戒者犯則罪重不受戒者犯則罪輕何以故毀佛語故罪有二種一者性重二者遮重是二種罪復有輕重或有人能重罪作輕輕罪作重如鴛屈魔受於世戒伊羅鉢龍受於義戒鴛屈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煞不盜義戒亦有不煞不盜至不飲酒亦復如是如是世戒根本不淨受已不淨在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衆生身長八丈壽命滿足八万四千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煞不可煞中得一切可煞不可煞者无量無邊戒之果報亦復如是无量無邊善男子一切施中施无怖畏寂為第一是故我說五大施者即是五戒如是五戒能令衆生離五怖畏是五種施易可修行自在無尋不失財物然得无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雖遭惡對心无愁惱衆生親附樂來依止阿那邠垣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况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惡重邪見心无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
生死者无有是處善男子若人欲度
生死大海應當至心受持五戒是五
戒中四於後世成無作戒唯愛難斷
故不得成以是因緣婬欲纏綿應當
至心慎無放逸若有說言更有无量
極重之法過去諸佛何緣不制而制
於酒善男子因於飲酒慙愧心壞於
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
帳窓帳勒故不墮三齋之法亦復如是
衆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

優婆塞戒經第六卷 第二張

流如是五戒有五種果一者无作果
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
已轉化衆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无信敬心
奉事外道見其功德深信日月五星
諸宿是優婆塞不名堅固如法住也
若優婆塞雖不自作五惡之業教人
作者是優婆塞非如法住也若優婆
塞先取他物許為了事是優婆塞非
如法住若優婆塞典知官津稅賣估
物是優婆塞非如法住若優婆塞計
價治病治已賣物是優婆塞非如法
住若優婆塞違官私制非如法住若
優婆塞自作惡不教他作心不念
惡名如法住若優婆塞因容煩惱所
起之罪作已不生慙愧悔心非如法
住若優婆塞為身命故作諸惡事非

優婆塞戒經第六卷 第二張

如法住若優婆塞難得人身行於非
法不名為人若得信心能作福德善
修正念觀一切法皆是无常無我我
所於一切法心无取著見一切法不
得自在生滅苦空無有寂靜人身難
得難得人身難具諸根難具諸根難
得正見難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
身若人能觀欲界无常乃至非想非
非想處皆悉无常以是因緣不求三
惡乃至非想非非想處如是觀已見
三不堅以不堅身易於堅身禮拜供
養來迎去送自手施與親執福事是
名以不堅身易於堅身以不堅財易
於堅財能自食用亦以布施供給病
瘦行路之人供養沙門婆羅門等貧
窮下賤是名以不堅財易於堅財以
不堅命易於堅命修於六念慈悲喜
捨證四真諦善能觀察生老病死明
信善惡業之果報定知恩愛當有別
離一切衆生不得自在未得聖道生
死力大一切世樂常與苦俱雖復受

優婆塞戒經第六卷 第二張

之心不染著猶如寒月求火自煖雖復為之終不作惡修忍一施以潤眾生深觀苦樂其性平等凡所發言則柔軟善化衆生今如法住遠離惡友心無放逸飲酒博奕射獵之事悉不為之是名以不堅之命易於堅命善男子若得人身多饒財物兼得自在先應供養父母師長和上耆舊持法之人供給遠至初行之人疾病所須言則柔軟多有慙愧不偏信敬有德一人見有賢聖持戒多聞能以舍宅飲食卧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下等奉施如是施已得無量福是故我於鹿子經中告鹿子母曰雖復請佛及五百阿羅漢猶故不得名請僧福若能僧中施一似像極惡比丘猶得無量福德果報何以故如是比丘雖是惡人无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无上勝幡正見

優婆塞戒經卷第六 第七 頌

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已樂未得菩提心无憂悔雖聞菩提久遠難得而其内心初无退轉為諸衆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

不作衆惡得三種戒戒定戒无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

優婆塞戒經戶波羅蜜品第二十三

善生言世尊云何菩薩趣向菩提其心堅固善男子菩薩堅固具足四法一者受大苦時終不捨離如法之行二者得大自在常修忍辱三者身處貧窮常樂施與四者感壯之年常樂出家若有菩薩具足四法趣向菩提

優婆塞戒經卷第六 頌

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末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汙戒若受戒已心生悔恨求人天樂多諸放逸不生憐愍是名汙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汙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无老憐愍衆生具足正念為欲利益无量衆生使得成道為具无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

優婆塞戒經卷第六 頌

作時亦復如是修不放逸若先不知作已得罪若失念心亦得罪若客煩惱時起者亦得罪若小放逸亦得罪是人常觀犯輕如重觀已生悔及慙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去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无有虛妄決定還得諸惡之果所作善業亦无虛妄決定還得諸善之果若是二業无虛妄者我今去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去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去何不生慙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過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

優婆塞戒經第六卷 第十一

了了見我我當去何不生慙愧故作罪耶是名為世去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違時節我為是法故受持戒我若不能先受小制去何能得受大制耶破小制已增五有若若至心持增无上樂我受身來所以未得證解脫者實由不從過去无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无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善提若受戒已能讀如來十二部經是名无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戒无作戒善男子有戒非波羅蜜有波羅蜜非戒有戒有波

優婆塞戒經第六卷 第十二

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五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善提證菩提果如是戒者无量眾生故無量果報故无量戒禁故以是因緣莊嚴善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一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慙愧之心不放逸心

優婆塞戒經第六卷 第十三

為治身命如療惡瘡若入村落如刀
刺林攝護諸根修集正念觀察可作
及不可作不生放逸若人作福亦因
於我若人作罪亦因於我是故我得
大供養時不應生喜得衰苦時不應
生瞋得少供養應作是念我今信戒
施聞智慧如法住少故得如是微少
供養是故今我不應生於愁苦之念
我為二事受他信施一者為增他福
二者為增自善是故若得少物惡物
不應生惱久住遲得輕罵已得介時
復當自責其身是我宿罪非衆生過
是故我今不應生惱若受戒已為他
作罪亦應說言如是所作實非是道
何以故十二部經不說諸惡為菩提
道也是故我今獲得雜報若能如是
深觀察者當知是人則能具足尸波
羅蜜善男子若有人能攝護諸根身
四威儀不作諸惡能堪衆苦不作邪
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
犯小戒不令煩惱穢汙其心修集忍
辱當知是人則能具足尸波羅蜜若

優婆塞戒經第六卷 第十一

離惡友令諸衆生遠惡邪見知恩報
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
處如本持之護衆生命不惜財命乃
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
憐慈故受持禁戒既受持已善發大
願願諸衆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之一

善生言世尊諸佛如來未出世時菩
薩摩訶薩以何為戒善男子佛未出
世是時無有三歸依戒唯有智人求
菩提道修十善法是十善法除佛元
能分別說者過去佛說流轉至今無
有漏失智者受行善男子衆生不能
受持修集十善法者皆由過去不能

優婆塞戒經第六卷 第十二

親近諸承佛故善男子一切衆生皆
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衆生
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
能破折之由內煩惱外有因緣則能
繫縛修十善已則能解之是故如來
初得阿耨多羅三藐三菩提時分別
演說十善之法因十善故世間則有
善行惡行善有惡有乃至解脫是故
衆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
他化自在天處悉因衆生十業道故
轉輪聖王所有四輪金銀銅鐵七衆
受戒求三菩提亦因十善業因緣故
是十善業道因緣故一切衆生內外
之物色之與命皆有增減是故智者
應當具足修十善道若諸衆生少壯
老時春秋冬夏所起煩惱各各別異

優婆塞戒經第六卷 第十三

小中大劫所走煩惱亦復如是各各別異衆生初修十善業時得无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衆生皆由若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煞盜婬口四道者惡口妄語兩舌无義語心三道者妬瞋邪見是十惡業悉是一切衆罪根本若諸衆生異界異有異生異色異命異名以是因緣應名无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衆生善惡因緣是故智者尚不應念况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

優婆塞戒經卷第六 第十七

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衆生修已增長壽命及內外物煩惱因緣故十惡業增無煩惱因緣故十善業增善男子是十業道一一事中各有三事一者根本二者方便三者成已根本者若有他想有衆生想若以疑心斷其命根若動身作相或口說煞是名根本末刀磨利置毒作索是名方便煞已手觸稱量提持若自食取若與人食得物用度任意施與歡喜受樂无有慙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无有慙愧心不悔恨自讚其身生大憍慢是名成已若是婦女繫屬他人起於他想若以疑心作非梵行是名根本若遣使往若自眼見若與信物若以手觸若濡細語是名方便若事已竟

優婆塞戒經卷第六 第十七

遺以瓔珞共坐飲食歡喜受樂无有慙愧心不悔恨自讚其身生大憍慢是名成已若於大衆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嚴攝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无有慙愧不生悔恨自讚其身生於憍慢是名成已若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无有慙愧不生悔恨自讚其身生大憍慢是名成已若變容色惡口罵詈是名根本若聞他罪莊嚴辭章起去到彼欲說是惡是名方便若罵詈已還受他物任意施與歡喜受樂无有慙愧不生悔恨自讚其身生大憍慢是名成已若說欲事非時之言是名根本若歌若頌无義章句隨人所意造作百端是名方便若教他已還受財物任意施與歡喜受樂无有慙愧不生悔恨自讚

優婆塞戒經卷第六 第十七

其身生大憍慢是名成已於他財物
生貪欲得是名根本發煩惱心是名
方便作已得財任意施與歡喜受樂
復向餘說无有慙愧不生悔恨自讚
其身生大憍慢是名成已若打罵人
是名根本若捉杖石問其過罪是名
方便打已生喜受取財物任意施
與歡喜受樂無有慙愧不生悔恨自
讚其身生大憍慢是名成已若誹謗
業因果真諦賢聖之人是名根本若讀
誦書寫信受邪書讚歎稱譽是名方
便受已向他分別演說增其邪見受
邪財物任意施與歡喜受樂无有慙
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
語如是說者即是无義是名為四瞋
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
者姪他妻婦二者謂无業果先作期
要一時得業是十惡業或得作色無
无作色或有作色及無作色若无方

優婆塞戒經第六卷 第三十二

便及成已者則得作色无無作色若
有莊嚴及成已者則得作色及无作
色是十業道有輕有重若煞父母及
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
命者是名從貪若煞怨家是名從瞋
煞老父母是名從癡劫盜他財亦復
三種自為已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
若為自禁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无義語亦三
種若為歡樂歌叫諠譁是名從貪為

優婆塞戒經第六卷 第三十三

勝他故歌叫諠譁是名從瞋為增邪
見歌叫諠譁是名從癡從貪生者是
名為妬從瞋生者是名為瞋從癡生
者是名邪見修十善已一一事中得
三解脫是十惡業決定當得地獄果
報或有餓鬼或有畜生餘果則得人
中短命貧窮乏財婦不貞廉有所言
說人不信受无有親厚常被誹謗耳
初不聞善好之言能令外物四大衰
微无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
刺時節轉變无有常定果微少實味
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
戒所攝欲界六天无有方便唯有根
本成已二事夫業道者一念中得如
其煞者可煞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煞者得根本
罪如其煞已不追成已無无作罪若
煞者一念中死可煞之者次後念死

優婆塞戒經第六卷 第三十四

煞者不得根本業罪若遣使煞使得作罪口勅之者得无作罪若惡口勅亦得作罪及无作罪若其煞已心善无記亦得作罪及无作罪若有說言過去已滅未來未生現在無住去何名煞一念不煞微塵不壞若一不煞多亦不能去何言煞是義不然何以故雖復現在一念不煞能遮未來使不起故故得名煞以是義故不可以見一處无煞舉一切處悉便無煞有人刺手則便命終或有截足而命全者頭則不亦判截俱死若有作已得大罪者是名業道三業自得七業自他若无作者亦无無作或有說言身業三事有作无作口不如是是義不然何以故若口有作无無作者口勅煞已不應得罪是故口業亦應有作及以无作心則不亦何以故賢聖之人不得罪故何因緣故名作无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

俱舍論卷第六 第三十二 賢

人中三處受於餘果若於一人作煞莊嚴作莊嚴已有二人死當知唯於本所為人得作无作若有說言色是无記命亦無記如是无記去何煞已而得煞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勅煞侍臣稱善是王與臣罪无老別獵亦如是若有垂終其命餘殘有一念在若下刀煞是得煞罪若命已盡而下刀者不得煞罪若先作意規欲搗打然下手時彼便命終不得煞罪若作毒藥與懷妊者若破歌羅羅是人則得作无作罪若自刑者不得煞罪何以故不起他想故无瞋恚心故非他自因緣故或有說言若心在善不善无記悉得煞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煞亦復如是不得煞罪如諸醫等或有說言婆數仙人說呪煞人煞羊祀天不得煞罪是義不然何以故斷他命故癡因緣故若見人死

俱舍論卷第六 第三十二 賢

心生歡喜當知是人得成已罪見他煞已心生歡喜出財賞之亦復如是若使他煞受使之人到已更以種種苦毒而煞戮之口勅之者唯得作罪受使之入兼得二罪作以无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无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无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恚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无異雖離本處不得偷罪若人行路為賊所剽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去不須二輒還留者是得偷罪若人發心欲以房舍卧具醫藥資生所須施一比丘未與之間更問他方有大德來輒

俱舍論卷第六 第三十二 賢

迴施之是得偷罪若取命過比丘財物誰邊得罪若羯磨已從羯磨僧得若未羯磨從十方僧得若臨終時隨所與處因之得罪若偷佛物從守塔人主邊得罪若暴水漂財物穀米果蔬衣服資生之物取不得罪若於非時非處非女處女他婦若屬自身是名邪婬唯三天下有邪婬罪葺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人名為邪婬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婬罪若到三道是得婬罪若自若他在於道邊塔邊祠邊大會之處作非梵行得邪婬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塗畫像及以死尸如是人邊作非梵行得邪婬罪若屬自身而作他想屬他之人而作自想亦名邪婬如是邪婬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

優婆塞戒經第六卷 第三十五張 賢

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无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无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无住若無住者尚无有作况有無作是義不然何以故世間之法有因有果无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入發惡心故則惡色現發善心故則善色現作以无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无有作无作者如先所說燈河等喻雖念念滅以二諦故說作无作微塵雖

優婆塞戒經第六卷 第三十六張 賢

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煞者得无量罪父母羅漢及以他人陰界入等等無老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无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无作亦復如是如旋火輪雖念念滅因於身業微塵力故火得圓匝初發心異方便心異作時心異說時心異眾緣和合故得名作以作因緣生於无作如威儀異其心亦異不可得壞故名无作從此作法得无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无作口不善業唯有有作無有无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

優婆塞戒經第六卷 第三十七張 賢

不能治何以故其病重故一切衆生亦復如是具諸惡故要須衆戒然後治之若少一戒則不能治

優婆塞戒經卷第六

辛丑歲高麗國大藏都監奉勅雕造

優婆塞戒經第六卷第三十八張賢

優婆塞戒經卷第六

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 七三九頁上一七行「業惡」，資、磧、普、南、經、清作「惡業」。

一 七三九頁上一九行末字「八」，石作「八戒」。

一 七三九頁上一二行第九字「二」，諸本作「二者」。

一 七三九頁中六行第三字「俱」，資、磧、普、南、經、清作「如」。

一 七三九頁中一二行「受於」，石作「受持」。

一 七三九頁下一行第一一字「可」，諸本作「可得」。

一 七三九頁下九行「然得」，石作「生得」。

一 七三九頁下一二行「天人」，資、磧、普、南、經、清作「人天」。

一 七三九頁下一九行第五字「水」，資、磧、普、南、經、清作「流」。

一 七四〇頁上一一行第三字「飲」，石作「飲酒」。

一 七四〇頁上一三行第一二字「爲」，資、磧、普、南、經、清作「名」。

一 七四〇頁上一八行「勒故」，資作「勒」；磧、普、南、經、清作「勤」。

一 七四〇頁中一六行「官津」，資、磧、普、南、經、清作「關津」。

一 七四〇頁下一四行「福事」，石作「作事」。

一 七四一頁上一二行「一施」，諸本作「二施」。

一 七四一頁上一六行第九字「之」，資、磧、普、南、經、清無。

一 七四一頁上一三行「修集」，資、磧、普、南、清作「修習」，下同。

一 七四一頁上一五行「電光」，石作「觀電光」。

一 七四一頁上一九行「似像」，資、磧、普、南、經、清作「像似」。

一 七四一頁中一七行品名上經名「優婆塞戒經」，經、清無。下同此例。

一 七四一頁下一七行「久處」，[石]作「久住」。

一 七四二頁中一〇行末字「佛」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「佛世尊」。

一 七四二頁下一行第五字「禁」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]無。

一 七四二頁下一五行「衆生」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「衆善」。

一 七四三頁上八行「今我」，諸本作「我今」。

一 七四三頁上一二行第二字「當」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「當深」。

一 七四三頁中一二行第一三字「具」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「具足」。

一 七四三頁中一六行「之一」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]無。

一 七四三頁下一三行「善有惡有」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「善友惡友」。

一 七四三頁下一四行「十善」，[石]作「十業」。

一 七四三頁下一七行「十業」，[資]、

[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「十善」。

一 七四三頁下一九行第八字「因」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「由」。

一 七四四頁上一〇行「妬瞋」，諸本作「瞋妬」。

一 七四四頁中四行第九字「無」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]無。

一 七四四頁中九行第一一字「置」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「買」。

一 七四四頁中一〇行「捉持」，諸本作「捉持」。

一 七四四頁中一三行第一一字「是」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「歡喜是」。

一 七四四頁中一七行末字「隱」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「避」。

一 七四四頁中一八行第七字「賜」，[石]作「餉」；[資]作「句」；[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「勿」。

一 七四四頁中二二行第七字「眼」，諸本作「相」。

一 七四四頁中末行末字「竟」，[石]作「成」。

一 七四四頁下八行第一二字「於」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「大」。

一 七四四頁下一五行末字「聞」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「問」。

一 七四五頁上一三行首字「邪」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「取」。

一 七四五頁中八行「怨家」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「怨家者」。

一 七四五頁中九行「老父母」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「父母者」。

一 七四五頁下三行第一一字「瞋」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「恚」。

一 七四五頁下四行「邪見」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「我見」。

一 七四五頁下一五行「鬻單曰」，[石]、[經]、[清]作「鬻單越」，下同。

一 七四五頁下末行第九字「之」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]無。

一 七四六頁上一二行第七字「得」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「得作」。

一 七四六頁上一六行第八字「有」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「無」。

- 一 七四六頁下一行「偷盜之」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「盜」。
- 一 七四六頁下一七行第一二字「剥」，諸本作「劫」。
- 一 七四六頁下二一行「是得」，**石**作「便得」。
- 一 七四七頁上五行第二字「主」，**資**作「王」。
- 一 七四七頁上八行「鬻單曰」，**石**作「北鬻單越」。
- 一 七四七頁下四行第一一字「重」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「罪」。
- 一 七四七頁下一四行第一〇字「名」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「名爲」。

優婆塞戒經卷第七

北京中印度三藏曇無讖譯

賢

業品之餘

善男子衆生作罪凡有二種一者惡戒二者無戒惡戒之人雖然一半及不熟時常得煞罪何以故先發誓故無戒之人雖煞千口煞時得罪不煞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枝不具足則不得戒辟如鑽火有燧有力有乾糞草然後得火若少一法則不得火戒法亦亦如是戒者若得若捨若持若毀皆隨於心如來了了知諸法性是故制之若復有人因於善業思惟力故不造諸惡名如法戒若從他得名為受戒若離戒受有功德者一切惡獸師子虎狼應得功德然實不得以是因緣受善戒者得無量福受惡戒者得無量罪是故經中說惡律儀一者畜羊二者畜雞三者畜猪四

者釣魚五者網魚六者煞牛七者獄平八畜鴉狗九作長攤十作鴉師十一呪龍十二煞人十三作賊十四兩舌十五以苦鞭鞋加鐐押額鐵釘燒炙加入國王大臣受寄拔謾不知恩者惡性惡心大惡村主典稅物者毀戒比丘心無慙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亦是義不然何以故惡戒易得故一因緣得故所謂立誓善戒不亦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弥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辟如有人受惡戒已雖不煞生是人常有惡戒成就毀禁比丘亦復如

優婆塞戒經第七卷 第三張 賢字号

是何以故受持戒已一一戒邊多業多果故衆生無量戒亦無量物無量故戒亦無量是善惡戒但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煞阿羅漢不得逆罪父母亦亦若無慙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聲聞爰故能堪忍難作作故受大苦故是故父母名報恩田若復有人煞父母已雖復修善是善無報是故我説人所陰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煞父母不得逆罪即曇無德或復説言雖以異想煞於父母故得逆罪即彌沙塞或復有説異想異名煞於父母俱得逆罪即

優婆塞戒經第七卷 第三張 賢字号

薩婆多何以故世間真實是可信故父母真實想亦不轉惡心煞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衆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煞亦得逆罪若為他使令煞父母啼哭憂愁而為之者如是罪相初中後輕欲煞父母誤中他人不得逆罪欲煞他人誤中父母亦復如是欲煞母時誤煞相似煞已藏刀復中母身不得逆罪母有異見兒有異煞得煞罪不得逆罪是五逆罪煞父則輕煞母則重煞羅漢重於煞母出佛身血重煞羅漢破僧復重出佛身血有物重意輕有物輕意重有物重意重有物輕意輕物重意輕如無惡心煞於父母物輕意重者如以惡心煞於畜生物重意重者以極惡心煞所生母物輕意輕者如以輕

優婆塞戒經第七卷 第三張 賢字号

心煞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間轉施餓狗我亦稱讚如是人者是大施主若是福田若非福田心不選擇而施與者是人獲得無量福德何以故心善淨故是業四種一者現報二者生報三者後報四者無報業有四種一者時定果報不定二者報定時不必定三者時定果報亦定四者時果二俱不定時定者所謂現在次生後世若時不定果報不定是業可轉若果報定應後受者是業可轉現在受之何以故善心智慧因緣力故惡果定者亦可轉輕何因緣故名果報定常作無悔故專心作故樂喜作故立誓願故作已歡喜故是故是業得果報定除是之外惡名不定衆生行業有輕有重有遠有近隨其因緣先後受之如修身修戒修心修慧定知善惡當有果報是人能轉重業為

輕輕者不受若遭福田遇善知識修道修善是人能轉後世重罪現世輕受若人具有欲界諸業得阿那含果能轉後業現在受之阿羅漢果亦復如是善男子智者若能修身修戒修心修慧是人能壞極重之業如阿伽陀呪及除毒寶破壞惡毒若作小罪初方便重後成已重是人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念直造作者名作不具足復有作不具足者謂作業已果報不定復有作已定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惡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八万劫福盡還墮三惡道故善男子一切摸盡無勝於意意盡煩惱煩惱盡業

業則盡身貪因緣故色聲妙好威儀詳序瞋因緣故色聲醜惡威儀平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亦無量眾生獲得解脫亦因於業善男子是十善道有三事一者能遮煩惱二者能作善心三者能增長戒如除毒藥凡有三事一者阿伽陀藥二者神呪三者真實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慙愧及以信心當知是人決定能作十不善道業是十業道復有三事一者方便二者根本三者成已若復有能勤禮拜供養父母師長和上有德之人先意問評言則柔軟是名方便若作已竟能修念心歡喜不悔是名成已作時專著是名根本善男子是十業道復有三種謂上中下或方便上根本中成已下或方便中根本上成已中或方便下根本上成已中是十業道三法圍遶所謂無貪善癡有貪瞋癡是十業道有共戒

優婆塞戒經第六卷 第九段 賢字

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迺隘雖有惡法性不能容故名迺迺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從復有人欲受

優婆塞戒經第六卷 第十段 賢字

戒時至心能觀生死罪過解脫功德信心歡喜是人兼得作無作戒如是戒者隨命長短命長長得命短短得是無作戒三因緣捨一者小莊嚴故二者心放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須具作無作第一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入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

優婆塞戒經第六卷 第十一段 賢字

無漏戒根戒是人了解十業道善男子因十業道眾生壽命有增有減者壽命十年增者至無量年北鬱單曰定壽千年此受百年東西二方二百五十此壽無量彼亦無量四天王壽人數九百萬歲命亦不定如三天下三十三天壽千八百萬歲命亦不定焰摩天上壽三千六百萬歲命亦不定兜率天壽七千二百萬歲除後身菩薩餘一切命亦不定化樂天壽萬四千四百萬歲命亦不定化自在天壽二萬八千八百萬歲命亦不定他化自在天上一萬即熱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天一年即乘龜獄一日一夜如是三十日為一

月十二月為一歲被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切大熱地獄壽命半劫唯此二處壽命決定人中五百年是餓鬼中一日一夜如是三十日為一月十二月為一歲彼鬼壽命萬五千歲命亦不定畜生道中除難陀婆難陀其餘一切命亦不定阿鼻地獄一年即是非想非非想處一日一夜如是三十日為一月十二月為一歲彼天壽命八萬大劫無所有處六萬劫識處四萬劫空處二萬劫若有發起輕微煩惱愛著空定當知是人生四無色從十年增至八萬歲從八萬歲減還至十年如是增減滿十八反名為中劫穀貴三災疾病三災刀兵一災名一小劫水火二災各五段

過有一風災五風災過名一大劫閻浮提中刀兵起時東西二方人暫生瞋此病起時彼小頭痛力少微弱此穀貴時彼則念食如是惡事鬱單日無因不然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水劫起時地獄眾生若報盡者悉得出離若未盡者移至他方大地獄中若此世間八大地獄空無眾生是名眾生脫於地獄四大海中所有眾生業若盡者悉皆得脫若未盡者悉轉生於他方海中若是海中無一眾生是名得脫閻浮提地直下過於五百由延有閻羅王城周遍縱廣七萬五千由延如是城中餓鬼眾生業已盡者悉得出離業未盡者轉生他方閻羅王所若是城中乃至無有一眾生者是名得脫今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今之時從阿鼻獄上至初禪乃至無有一眾生在善男子四天下外有由乳陀山中有七日眾生成福德因緣力故惟一日現賴之熟成百穀草木火劫起時七日都現燒燃一切百穀草木山河大地須彌山王乃至初禪二禪眾生見是火災心生怖畏彼中復有先生諸天語後來天女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今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中須彌山王漸漸生現水中自然具有一切種種種子是時二禪復有一人短命福盡業力故墮生世間壽無量歲光明自照獨處經久心生愁惱而自念言我既獨處若我有福願更有人來生此間與我為伴發是念

優婆塞戒經卷第七 第五波羅蜜

修習忍辱戒第七卷 第五波羅蜜

優婆塞戒經卷第八 第六波羅蜜

已是時二禪有諸衆生薄福命盡業
 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衆生我見
 想善男子陰界入等衆生世界國土
 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第五

善生言世尊佛先已說檀波羅蜜尸
 波羅蜜菩薩去何而得修集忍波羅
 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无
 諛忍佛法僧罵詈搥打惡口惡事貪
 瞋癡等悉能忍之能忍難忍難施難
 作名出世忍善男子菩薩若值他人
 打罵輕賤毀謗惡口罵詈是時內心
 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及
 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非是波羅蜜
 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
 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去何是罵
 直是風聲我去何瞋我今此身五陰
 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
 瞋大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无豫我
 事我何緣瞋若我瞋者我自作惡何
 以故因瞋恚故生三惡道若我於彼
 三惡道中受苦惱者則為自作自受
 苦報是故說言一切善惡皆因我身
 善男子生忍因緣有五事一者惡來
 不報二者觀無常想三者修於慈悲
 四者心不放逸五者斷除瞋恚善男
 子若人能成如是五事當知是人能
 修忍辱若人軟言淨身口業和顏悅
 色先意問訊能觀一切苦樂因緣當
 知是人能修忍辱若能
 修空三昧觀諸衆生悉是無常受苦
 等想彼罵辱時能觀罵者如狂如癡
 稚小無智當知是人能修忍辱若人
 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
 應報何以故非疇疋故我若報者辱
 我身口辭如有人投毒與他人無責
 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彼截

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之事不能忍者我當云何能調眾生忍辱師是菩提一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如是正果善男子若有智人樂修忍辱是人常得顏色和悅好樂喜戲人見歡喜觀之無厭於受化者心不貪著智人見怨以怨未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動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管理常有慚愧樂讚忍德為調眾生堪忍眾苦於怨尚

能忍於惡事况復親所能忍二瞋一眾生瞋二非眾生瞋捨已樂具今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者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遠故優婆塞戒經歌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善男子若能受於三惡道當智是金真寶能修歌梨耶波羅蜜平等修集不急不緩精進三種正三惡道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志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修舍摩陀毗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志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

優婆塞戒經卷第六 第十一

精進禪等五波羅蜜有非精進非波羅蜜者一切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遶故

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故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

優婆塞戒經卷第六 第十一

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弥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辟如攢火以不息故火則易得善男子若離三昧欲得世法出世菩提無有是處善男子一切三昧即是一切善法根本以是因緣應當攝心如人執鏡則見一切善惡之事是故三昧名菩提道之莊嚴也受身心樂名為三昧不增不減名等三昧從初骨觀乃至得阿耨多羅三藐三菩提皆名三昧是三昧有四緣一者從欲二者從精進三者從心四者從慧是四緣故得無量福增一切善復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亦在

優婆塞戒經卷第六 第十一

於根本不在餘處是三昧名菩提莊嚴因是三昧能得學道及無學道四無量心三解脫門自利利他無量神足知他心智能調眾生無量智慧五根三昧轉鈍為利斷於一切生老病死能得成就一切種智見諸法性如羅穀視善男子智者應當作如是觀一切煩惱是我大怨何以故因是煩惱能破自他以是因緣我當修集慈悲之心為欲利益諸眾生故為得無量純善法故若有說言離於慈悲得善法者無有是處如是慈悲能斷不善能令眾生離苦受樂能壞欲界是慈若能緣於欲界名欲界慈善男子眾生若能修集慈心是人當得無量功德修慈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都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亦緣亦救善男子若能觀怨一毫之善不見其怨當知

是人名為習慈若彼怨家設遇病苦能往問評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慈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令眾生因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種

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遠故

優婆塞戒經般若波羅蜜品第三十八

善生言世尊菩薩云何修淨般若波羅蜜善男子若有菩薩持戒精進多聞正命修於忍辱憐愍眾生心多慙愧遠離嫉妬真實了知諸善方便為眾受苦不生悔退樂行惠施能調眾生善知所犯輕重之相勤勸眾生施作福業知字知義心无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

優婆塞戒經卷第七 第三十五 賢

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界入等因果字義毗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无常想能說有為多諸過罪為正語故教諸眾生令學聲論能令眾生離身心病樂以世事教於他人所作事業無能勝者所謂呪方種種醫藥能善求財得已能護用以道理如法惠施雖知一切不生憍慢得大功德不生知足能教眾生信施持戒多聞智慧善知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

優婆塞戒經卷第七 第七十七張 四十字

具足六波羅蜜善男子有是智慧非
 波羅蜜有波羅蜜非是智慧有是智
 慧是波羅蜜有非智慧非波羅蜜是
 智慧非波羅蜜者所謂一切世間智
 慧聲聞緣覺所行智慧是波羅蜜非
 智慧者無有是義是智慧是波羅蜜
 非智慧非波羅蜜者謂一切聲聞緣
 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達故
 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

優婆塞戒經卷第七

優婆塞戒經卷第七

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 七五一頁中三行「業品之餘」，石、

麗作「業品第二十四之餘」；資、

磧、普、南作「業品下之餘」。

一 七五一頁中一三行「一法」，資、

磧、普、南、徑、清作「一事」。

一 七五一頁中一八行「戒受」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「受戒」。

一 七五一頁中末行第一三字「賭」，

石作「賭四者擔出死人」。

一 七五一頁中末行末字「四」，石

作「五」。下一至四行序數「五」、

「六」……「十五」，依次順延為

「六」、「七」……「十六」。

一 七五一頁下二行第四字「獺」，徑、

麗作「獵」，下同。

一 七五一頁下二行「長攤」，資作「張

擲」；磧、普、南、徑、清作「張涼」；

麗作「長擲」。

一 七五一頁下五行「按謾」，石作「該謾」。

一 七五一頁下七行「慙悔」，資、磧、

普、南、徑、清作「慙愧」。

一 七五二頁上三行第一〇字「但」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「俱」。

一 七五二頁上一三行「報恩」，資、

磧、普、南、徑、清作「恩報」。

一 七五二頁上一四行末字「連」，資、

磧、普、南、徑、清、麗作「憐」。

一 七五二頁上一五行第七字「難」，

資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一 七五二頁上一九行首字「果」，石、

麗作「菓」。

一 七五二頁中一二行第四字「相」，

資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一 七五二頁中一二行及一三行「誤

中」，資、磧、普、南、徑、清作「誤

殺」。

一 七五二頁中一六行第五字「得」，

麗作「但得」。

一 七五二頁中一七行「羅漢」，石、

- 一 資、磧、普、南、徑、清作「阿羅漢」。
- 一 七五二頁中一八行「羅漢」，石作「阿羅漢」。
- 一 七五二頁中二〇行末字「輕」，石、資、磧、南、徑、清作「輕者」。
- 一 七五二頁下五行末字「與」，諸本作「與我」。
- 一 七五二頁下二二行第五字「如」，石、麗作「如有」。
- 一 七五三頁上六行第九字「重」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。
- 一 七五三頁上八行第四字「重」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「輕」。
- 一 七五三頁上一二行第九字「作」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「作已」。
- 一 七五三頁上一三行「定具」，諸本作「亦具」。
- 一 七五三頁中三行「正念心」，石作「至念心」；資、磧、普、南、徑、清、麗作「念心」。
- 一 七五三頁中一六行「無報」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「是業無報」。

- 一 七五三頁中末行第二字、第八字、第一三字及下一行第三字「盡」，石、徑、清、麗作「盡」。
- 一 七五三頁下八行「凡有三事」，資、磧、普、南、徑作「凡有三種」；清作「見有三種」。
- 一 七五三頁下九行「真實」，石、麗作「真寶」。
- 一 七五三頁下一三行「道業」，諸本作「業道」。
- 一 七五三頁下一五行「復有能勤」，資、磧、普、南、徑、清作「有人能勤於」；麗作「復有人能勤」。
- 一 七五三頁下二一行「上成已中」，資、磧、普、南、徑、清作「下成已上」；麗作「上成已下」。
- 一 七五三頁下末行第六字「瞋」，資、磧、普、南、徑、清作「恚」。
- 一 七五四頁上一〇行第八字「觸」，石、麗作「觸法」。
- 一 七五四頁上一四行「迫迫」，資、磧、普、南、徑、清作「迫隘」。

- 一 七五四頁上二二行第一一字「得」，石、資、磧、普、南、徑、清作「作得」。
- 一 七五四頁上末行第九字「從」，諸本作「若」。
- 一 七五四頁中三行「命長得命短短得」，石作「命長得長命短得短」。
- 一 七五四頁中四行第一一字「小」，資、磧、普、南、徑、清作「少」。
- 一 七五四頁中五行「放逸」，麗作「捨」。
- 一 七五四頁中六行第三字「復」，資、磧、普、南、徑、清作「亦」。
- 一 七五四頁中二二行「上生時」，石、麗作「上生退時」。
- 一 七五四頁下一行「根戒」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「攝根戒」。
- 一 七五四頁下三行第一三字至四行首字「鬪單曰」，徑、清作「鬪單越」，下同。
- 一 七五四頁下四行「此受」，諸本作「此壽」。
- 一 七五四頁下六行「命亦」，石、資、

一 七五四頁下八行第五字「上」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「壽命」。

一 七五四頁下二〇行第七字「亦」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七五四頁下一〇行第一一字「化」，諸本作「皆亦」。

一 七五四頁下一六行第一二字「是」，諸本作「他化」。

一 七五四頁下二二行「焰天」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七五五頁上一〇行「五百」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「五十」。

一 七五五頁上一行第八字「被」，諸本作「彼」。

一 七五五頁上一二行第二字「歲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七五五頁上二二行第三字「為」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「一」。

一 七五五頁上二二行「疾病」，**石**作「疫病」。

一 七五五頁中七行「水劫」，**石**、**麗**作

「火劫」。

一 七五五頁中一四行「周遍」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「周匝」。

一 七五五頁下六行「熟成」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「成熟」。

一 七五五頁下二〇行第一一字「生」，**石**作「生於」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「生于」。

一 七五五頁下二二行首字「惱」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「苦」。

一 七五六頁上一三行品名上經名「優婆塞戒經」，**徑**、**清**無，下同。

一 七五六頁上一五行「修集」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「修習」，下同。

一 七五六頁上二〇行「施難」，**石**作「施能」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「作能」。

一 七五六頁中四行「是忍非是」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是忍辱非是」；**麗**作「是忍辱非」。

一 七五六頁中九行「非忍辱」，**石**、**麗**作「非忍辱非」；**資**、**磧**、**普**、**南**、

徑、**清**作「非忍非」。

一 七五六頁中一四行「如是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「具足」。

一 七五六頁中末行第九字「也」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「耶」。

一 七五六頁下一五行第三字「彼」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「被」。

一 七五六頁下二〇行末字「責」，**資**作「貴」。

一 七五七頁上一行首字「斫」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所」。

一 七五七頁上一行「之事」，諸本作「小事」。

一 七五七頁上四行第四字「一」，諸本無。

一 七五七頁上六行第二字「獲」，諸本作「獲得」。

一 七五七頁上七行末字「喜」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「怡」。

一 七五七頁上八行第六字「觀」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「觀」。

一 七五七頁上九行第九字「怨」，諸

本作「惡」。

一 七五七頁上一行第一〇字「怨」，
石、資、磧、普、南、經、清作「惡」。

一 七五七頁中四行首字「前」，資、
磧、普、南、經、清作「別」。

一 七五七頁中一六行「勤修」，資、
磧、普、南、經、清作「修勤」。

一 七五七頁中二一行末字「聞」，諸
本作「聞」。

一 七五七頁下一〇行「有德」，石、
麗作「有德之人」。

一 七五七頁下一二行「菩提」，石作
「菩薩」。

一 七五八頁上二行「一切」，資、磧、
普、南、經、清、麗作「一切凡夫」。

一 七五八頁中六行「攢火」，石、資、
磧、普、南、經、清作「鑽火」。

一 七五八頁中一四行「四緣」，資、
磧、普、南、經、清作「四種」。

一 七五八頁中一六行第一一字「復」，
諸本作「復有」。

一 七五八頁中二〇行第九字「者」，

諸本作「是三昧者」。

一 七五八頁下五行首字「根」，石、
資、磧、普、南、經、清作「智」。

一 七五八頁下一六行「修慈」，諸本
作「修慈心時若能先於怨中施安
是名修慈善男子」。

一 七五八頁下一九行首字「觀」，資、
磧、普、南、經、清作「親」。

一 七五八頁下一九行第四字「都」，
資、磧、普、南、經、清作「次」。

一 七五八頁下末行第一二字「怨」，
諸本作「惡」。

一 七五九頁上一二行第二字「慈」，
諸本無。

一 七五九頁上一五行首字「令」，諸
本作「悉令」。

一 七五九頁上一五行第四字「因」，
麗作「同」。

一 七五九頁中一二行「正命」，資、
磧、普、南、經、清作「正念」。

一 七五九頁中一五行「之相」，資、
磧、普、南、經、清作「之罪」。

一 七五九頁下四行末字至五行首字
「界入」，石、資、磧、普、南、經、清
作「入界」。

一 七五九頁下二〇行「善知」，諸本
作「知善不善」。

一 七六〇頁上五行第七字「行」，資、
磧、普、南、經、清作「得」。

一 七六〇頁上六行末字「蜜」，諸本
作「蜜者所謂一切六波羅蜜」。

一 七六〇頁上七行第九字「謂」，諸
本作「所謂」。