佛說出生菩提心經

大隋北印度三藏闍那崛多譯

如是我聞一時婆伽婆在王舍城迦蘭陁竹園與大比丘衆百千人俱復與無量阿僧祇不可說大菩薩衆所謂十方來集

尒時王舍大城有婆羅門姓大迦葉於睡眠中夢見閻乳提內有大蓮華其華千葉光明遍照三千大千世界微妙寶勝七寶所成於蓮華內見有月輪彼月輪內又見丈夫放大光明普照一切此四天下所有衆生見斯光者生大歡喜踊躍無量皆受快樂

尒時迦葉婆羅門睡覺已念所夢事心喜生疑此何因緣竟有何事於先現此未曾有相昔所未聞如我夢見作是念已生大歡喜未曾見有復作如是念此有沙門瞿曇我從他聞六年苦行降伏魔衆證大菩提轉妙法輪摧諸外道為諸智人之所讚歎聰明善巧知諸事相我今應往詣彼沙門瞿曇問此相

尒時迦葉婆羅門夜既過已從王舍城往詣迦蘭陁竹園往到佛所到已頂礼佛足却住一面住一面已如夢所見而向佛說時婆羅門具說夢已

尒時世尊告迦葉婆羅門言汝善男子有四種善夢得於勝法何等為四所謂於睡眠中夢見蓮華或見繖蓋或見月輪及見佛形如是見已應自慶幸我遇勝法尒時世尊欲重宣此義而說偈言

若有睡夢見蓮華　及以夢見於繖蓋
或復夢裏見月輪　應當獲得大利益
若有夢見佛形像　諸相具足莊嚴身
衆生見者應歡喜　念當必作調御人

尒時迦葉婆羅門聞此偈已復白佛言世尊何者是大利諸衆生等若為能得此利益求菩提道尒時佛告迦葉婆羅門言大利者所謂一切智者是其利也時迦葉婆羅門復白佛言世尊所言一切智利者有何因緣而可得也尒時世尊為迦葉婆羅門而說偈言

我今說大利　婆羅門善聽　若有利和合

當作兩足尊　若作轉輪王　自在四天下
衆生欲作者　須發菩提心　若作梵天王
於衆得自在　衆生欲作者　須發菩提心
欲界及色界　無色及上界　衆生欲作者
須發菩提心　若有衆生等　若欲作商主
為商主導師　須發菩提心　若有衆生等
欲作大光明　破滅諸黑暗　須發菩提心
若有衆生等　欲滅諸顛倒　及以三有等
須發菩提心　若有衆生等　欲滅諸蓋障
及諸惡法者　須發菩提心　若有衆生等
欲滅於無明　及斷貪愛網　須發菩提心
若有衆生等　欲滅有及愛　及滅垢無垢
須發菩提心　若有衆生等　欲滅於我慢
及色使我慢　須發菩提心　若有衆生等
欲離於貢高　無病命我慢　須發菩提心
若有衆生等　欲滅老我慢　無常常住慢
須發菩提心　若有衆生等　欲滅多聞慢
及以持戒慢　須發菩提心　若有衆生等
欲滅蘭若慢　七食等諸慢　須發菩提心
若有衆生等　欲滅知識慢　愛糞掃衣慢
須發菩提心　若有衆生等　欲滅神通慢
一食以為淨　須發菩提心　若有衆生等
欲滅一切慢　所有有為慢　須發菩提心

若有衆生等　當欲供養佛　於先滅度者
須發菩提心　若有衆生等　當欲供養佛
所有諸如來　須發菩提心　若有衆生等
欲得轉法輪　世間無能轉　須發菩提心
若有衆生等　欲滅應當滅　當思所多思
須發菩提心　若有衆生等　當欲行梵行
初中後最上　須發菩提心　若有衆生等
欲攝諸精進　往來諸有中　須發菩提心
若有衆生等　欲說諸行苦　見衆生受苦
須發菩提心　若有衆生等　諸法無有我
欲為衆生說　須發菩提心　若有衆生等
欲轉於法輪　欲觸上菩提　須發菩提心
若有衆生等　欲說寂涅槃　當證勝菩提
須發菩提心　如是等功能　發心者能得
梵志當聞已　應行菩提道
尒時迦葉婆羅門聞此偈已復白佛
言世尊發菩提心者應攝幾許福聚
尒時世尊即以偈頌向迦葉婆羅門
說如是言
若此佛剎諸衆生　令住信心及持戒
如彼最上大福聚　不及道心十六分
若此佛剎諸衆生　令住信心於法行
如彼最上大福聚　不及道心十六分

若諸佛剎恒河沙　皆悉造寺求福故
復造諸塔如須弥　不及道心十六分
若有佛剎如恒沙　皆悉遍施諸七寶
如彼最上大福聚　不及道心十六分
如鐵圍山高廣大　造塔無量為諸佛
如是求福衆生等　不及道心十六分
若諸衆生具滿劫　若頭若膊常擔戴
如彼最勝福德聚　不及道心十六分
如是人等得勝法　若求菩提利衆生
彼等衆生最勝者　此无比類況有上
是故得聞此諸法　智者常生樂法心
當得无邊大福聚　速得證於無上道
尒時迦葉婆羅門復白佛言世尊如
是發菩提心者有退轉不是時佛告
迦葉婆羅門言如是發菩提心者於
解脫中無有退也但就事別有三種
菩提何等為三所謂聲聞菩提辟支
佛菩提阿耨多羅三藐三菩提大婆
羅門何者是聲聞菩提若善男子善
女人發阿耨多羅三藐三菩提而不
教他發菩提心不令他住亦不為說
如是經典不自受持亦不為人廣說
其義亦有親近是冨伽羅而不承事

供養所須若有来者及不来者亦不恭敬而於彼所不生隨喜以此因緣心得解脫婆羅門是則名為聲聞菩提復次何者是辟支佛菩提若善男子善女人自發菩提心而不教他發菩提心不令他住亦不為說如是經典不自受持亦不廣為他人解說亦不親近如是富伽羅而不承事供養所須若有来者及不来者亦不恭敬亦不隨喜以此因緣心證辟支菩提是故名為辟支佛道復次何者是阿耨多羅三藐三菩提若善男子善女人自發阿耨多羅三藐三菩提心亦復教他發阿耨多羅三藐三菩提心既令彼住復為人說如是經典恭敬受持親近如是富伽羅等承事供養若有来者及不来者亦恭敬亦生隨喜如此解脫自利利他為多人利益故為多人安樂故憐愍世間利益安樂諸天人等故名阿耨多羅三藐三菩提也以何義故名阿耨多羅三藐三菩提於上更無有勝可求是故名為阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊欲重宣此義以偈頌曰

自發菩提心　不教他受持　因自心力故　不教他受持
於後般涅槃　為自利勤劬　佛子家勝師　彼發菩提心
是故名沙門　是故自得道　果報如是知
教化生歡喜　諸仙中福田　得名為緣覺
自成不成他　自發菩提心　復脫多衆生
婆羅門當知　成就自利益　故名佛導師
為世作利益　故名不思議
復令他解脫　此彼無差別
尒時迦葉婆羅門白佛言世尊解脫解脫有差別不佛言婆羅門解脫於解脫無有差別道於道無有差別乘於乘而有差別譬如王路有為輦者有馬輦者有驢輦者彼等次第行於彼路同至一城婆羅門於汝意云何如是等乘有差別不婆羅門言大德世尊然彼諸乘實有差別佛言如是如是婆羅門如是等乘有差別不婆羅門言大德世尊欲重宣此義而說偈言

造作大船乘之入河於此船中載百千人其第三人復勑長子安置守護如此船舫所有衆生来者汝從此岸度至彼岸為多人等作利益故婆羅門於意云何夫彼岸者有差別不婆羅門言不也世尊佛復問言婆羅門於汝意云何彼乘之乘有差別不婆羅門言所乘之乘實有差別佛言如是如是婆羅門然聲聞乘辟支佛乘阿耨多羅三藐三菩提乘實有差別婆羅門如第一人依倚草筏從於此岸至於彼岸獨一無二聲聞菩提應如是知第二人者若倚皮囊及以皮船從於此岸度至彼岸辟支佛菩提應如是知婆羅門如第三人成就大船共多人衆從於此岸至於彼岸如来菩提應如是知尒時世尊欲重宣此義而說偈言

諸乘皆悉有差別　當取家勝家上乘
路及解脫無有上
智者如是應校量
諸法教如是　正覺說此言　簡擇諸法已
勝者應當學

尒時迦葉婆羅門復白佛言世尊菩

薩摩訶薩當云何行云何念住得至
摩訶衍尒時佛告迦葉婆羅門作如
是言婆羅門汝聽是義若諸菩薩摩
訶薩如念修行至摩訶衍婆羅門若
善男子善女人自發菩提心亦教他
人發菩提心自樂修行勸他令修亦
令他住復為解釋如是修多羅義如
是等富伽羅人不来親近承受接事
當以四攝而攝取之何等為四所謂
布施愛語利益同事尒時世尊欲重
宣此義而說偈言

一切所有物　欲攝受他故
種種大布施　亦現引接道　衆生不依来
菩薩无畏者　能以妙善語　數數當安慰　為自他安樂
彼所生善處　不信教令信　書夜常隨順　如是衆生等
破戒令住戒　一切巧利益　教人行菩提　慳悋令布施
同於利益事　菩薩之導師　牢固常精進　如此智慧者
勇猛是最勝　最勝到彼岸　智者如教行　智慧所行者　常樂大乘法
尒時迦葉婆羅門復以偈頌而白佛言　大德亦彼行　菩薩諸導師　智者應當學　以彼勝法故
當學彼所行

得至兩足尊　為我說彼行　及行行所依
菩提深廣大　慈愍願為說
尒時世尊告迦葉婆羅門言善哉婆
羅門諸菩薩有三種行何等為三所
謂天行梵行聖行婆羅門於中何者
名為天行若有善男子善女人以慈
身業以慈意業以慈口業遍滿東方
無量世界慈行充滿行此遍已復能
善入南西北方四維上下皆以慈身
業慈意業慈口業慈遍充滿是名天
行於中何者名為梵行所謂四無量
何等為四慈悲喜捨是名梵行婆羅
門於中何者名為聖行所謂三解脫
門何者為三空無相无願是名聖行
尒時世尊欲重宣此義而說偈言

菩薩之導師　若有具天行
男猛行精進　菩提深廣大　聖行及梵行　是行聖所說
是人樂菩提　若有修行者　是人得不動
尒時迦葉婆羅門復以此偈而白
佛言

我樂深菩提　令問大導師　此等當来世
如何集諸行　為後衆生等　故我問世尊
於佛菩提中　我意無分別　令我發道心

利益衆生故　梵志佛菩提
尒時世尊復以偈頌報彼迦葉婆羅
門言

說此修多羅　令發大菩提　令發大菩提
來曾有分別　說此修多羅　說此修多羅
能斷一切疑　隨順衆生問　攝彼衆生欲
令發大菩提　能斷一切疑　能行大布施
得聞此經者　彼於未来世　彼於未来世
至於檀彼岸　得聞此經者　得聞此經者
護持戒無缺　至於戒彼岸　至於忍彼岸
彼於未来世　行忍為衆生　精進為衆生
得聞此經者　彼於未来世　彼於未来世
至於精進岸　得聞此經者　得聞此經者
常入諸禪定　至於禪彼岸　至於智彼岸
彼於未来世　為衆求勝智　得聞此經典
已曾作供養　憐愍衆生者　意欲佛菩提
後世到其手　比丘住蘭若　過去數億佛
得聞此經者　於後最先得　發起意欲故
已持此經典　為利諸菩薩　得時信於已
若有婆羅門　欲樂佛菩提　我見彼衆生
是經至其手　我見彼衆生　悉知彼所行
亦知彼名字　我見悉無导　一切頗具說
恐迷未来人　懼彼起諸過　是故少分說

尒時迦葉婆羅門復以此偈而白佛言
大德此善持　令生廣大意　此世大丈夫
不久我當作　過去及未來　導師之所說
為彼生善利　故住於菩提
尒時世尊復以偈報婆羅門言
彼等住此智　為誰之所說　已知彼心行
我今當記彼　所聞此經者　今現在我前
彼等於後世　此經當現前　若有諸女人
抄寫此經典　此經當在手　能生大菩提
我於先已說　比丘樂蘭若　手得此經典
於後當現前　比丘聞此經　悲泣而雨淚
我先作何等　今世得此利　我於如是經
未曾善思惟　我已得受記　何業獲此果
我昔婆羅門　依於比丘活　時比丘放逸
說此修多羅　梵志於彼聞　時至而乞食
泣淚已行出　是時心作願　我於修多羅
鈔義及文字　後世作證明　亦復作擁護
以彼善業果　於後後末世　得此修多羅
執持在其手　彼時有比丘　悲泣淚滿目
當時作懺悔　後得此經法　於先業滅盡
彼時有相現　於其睡夢中　得此修多羅
生死諸流轉　欺誑大恐怖　斯由阿弥陀
願力如是果　破戒諸比丘　為他所輕賤

如是多諸過　流轉大恐怖　如是多諸惡
由得聞此經　當至彼邊際　於後常顯曜
尒時迦葉婆羅門復以此偈而白佛言
此大修多羅　令發大道心　為我及未來
分別廣宣說
尒時世尊復以偈告迦葉種姓婆羅門言
未來諸音聲　乃至我所說　此是廣經典
是故汝當知　說此大經典　此當作阿含
當作秘密藏　聲聞所修學　此處之所說
及餘得道者　此是諸經毋　梵志如此知
彼時諸比丘　於我滅度後　雜及長阿含
復名中阿含　彼時有阿含　具數名增一
復說雜經典　篋藏聲聞說　復當作毗尼
亦作阿毗曇　或於三篋藏　得名諸比丘
八万有四千　法聚我已說　一切從此出
名為寂勝經　於此說聲聞　及說獨一覺
諸智之根本　不思議經典　世間之所有
三界未現者　諸福之根本　由發菩提心
施戒等功德　忍辱精進行　禪定勝功德
此經中善說　智慧勝功德　解脫忍寂滅
一切皆亦現　此經中善說　苦集及以道
寂滅於此現　諸法皆佛法　此經之所說

說諸苦無常　亦說無我法　說寂靜涅槃
在此修多羅　此處說聲聞　所住諸因緣
大乘此經典　攝受一切法　諸法甚廣大
在於菩提心　此為寂勝典　普說修多羅
現前見諸佛　及為彼說法　當時現前聞
斯由此經典　三界諸衆生　少有聞此經
聞已生愛樂　為求佛乘故
尒時迦葉婆羅門復白佛言希有世
尊若諸衆生無有智慧若聞如是无
上無邊乃至如是等衆生當无有智
慧若如是等無邊无上修多羅聞已
不能於此法中不生堅固樂欲大德
世尊有何因緣既有如是妙法然彼
衆生而當虛過也
尒時佛告彼婆羅門言此三千大千
世界有百俱致（凡言俱致者隨數千万）諸魔宮殿
彼一一魔有俱致數魔衆眷屬圍繞
彼諸魔輩常勤方便欲滅此經作種
種因緣因彼因緣隨所在處作諸障
导所以者何若以三千大千世界所
有衆生皆悉得於阿羅漢果若有善
男子善女人聞此修多羅已當發阿
耨多羅三藐三菩提心婆羅門以是

因緣令俱致數諸魔勤求方便欲滅此經所以者何婆羅門此修多羅是一切諸法種性根本以是義故俱致諸魔勤求方便欲滅此經尒時佛告婆羅門今有修多羅名曰破魔衆會汝等受持讀誦即得破彼魔天衆會婆羅門譬如日輪既出現時能滅一切幽冥黑暗如是如是婆羅門說破魔衆會修多羅時一切諸魔隱沒不現婆羅門何者名為破魔衆會修多羅尒時世尊即說陁羅尼曰

多上經他一阿㝹摹大郝上三菩提三摩陁波郝多三伏哆四紆伏哆五怛怛羅伏多六尼嚫鉢鑁伽魔七波羅破多羅破九哆嘘十哆隆洛中反伽磨伽魔郝十一毗唎磨十二摩耆素磨十三糸上聲毗達羅魔十五大羅麴磨十六阿羅弥羅十七伊迦叉邏郝喻十八婆羅門此陁羅尼是過去未来現在諸佛世尊同說此破魔衆會修多羅婆羅門說此破魔衆會修多羅時一切魔宮皆悉震動大動揺大揺一切諸魔各各從彼本坐顛倒墮落不能

語言所以者何彼等常為多人作不利益常為多人作苦惱事令失利益以是事故現得如是恐怖果報如佛世尊常與一切衆生樂故乃至慈悲喜捨是故令彼諸波旬等皆生恐怖婆羅門若復有人當能轉此發菩提修多羅者於彼人所無有障导若諸天龍夜叉若人非人若魔魔子若魔眷屬若水火刀杖若悪行者若諸悪獸若身所惱若意所苦而有受者无有是處何以故彼善男子善女人常為多人作利益事安樂故常為多人作憐愍故為諸天人等作覆護故彼等諸善男子善女人慈行力故應如是知婆羅門彼善男子善女人不作身悪行不作口悪行不作意悪行故彼等諸苦事不逼其身亦不逼心婆羅門此因緣故能滅一切苦尒時世尊重宣此義而說偈言

魔勤於此經　當欲壞滅之　是故此經典
調御令為說　令魔悉迷乱　藂聚坐戰慄
相視不能言　此悪行果報　恐怖衆生故
常懷作悪心　顛倒而墮落　是故得現報

慈悲和合者　喜心有所說　平等說法時
悪心意悉散　降伏諸魔王　及散魔軍衆
夜叉諸鬼等　自然皆墮落　彼刀杖不害
水火不漂然　言說呪詛毒　不能有傷害
遍身及遍心　彼等不曾有　常當所作捨
身口如是住　閉塞諸悪道　造離一切難
諸魔悉摧滅　為說此經故　一切法功者
若欲度彼岸　須聞此經典　聞以即能學
若能學此經　無畏諸菩薩　寂上覺菩提
是向菩提句

佛說此經時迦葉婆羅門及諸大會衆乾闥婆天人阿修羅等聞佛所說歡喜奉行

出生菩提心經

壽光縣方林院藏

佛說出生菩提心經

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一五〇頁中一行末字「經」後，普、南、徑、清有夾註作「與趙宋施護發菩提心破諸魔經同梵本」（「梵本」，徑、清無）。

一　一五〇頁中二行譯者，資、磧、普、南、徑、清作「隋天竺三藏法師闍那崛多等譯」。

一　一五〇頁中八行第八字「乳」，諸本作「浮」。

一　一五〇頁中末行末字「相」，諸本作「夢相」。

一　一五一頁上二行末字「王」，資、磧、普、南、徑、清作「主」。

一　一五一頁上六行第三字「主」，資、磧、普、南、徑、清作「作」。

一　一五一頁上二〇行第一一字「愛」，石、資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一　一五一頁中一二行第七字「觸」，磧、普、南、徑、清作「獨」。

一　一五一頁中一四行第一〇字「能」，諸本作「德」。

一　一五一頁中一五行第四字「聞」，資作「問」。

一　一五二頁上八行首字「不」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一五二頁上二〇行「天人」，資、磧、普、南、徑、清作「人天」。

一　一五二頁中三行第三字「般」，石、資、磧、普、南、徑、清作「獨」。

一　一五二頁中五行第二字「化」，資、磧、普、南、徑、清作「他」。

一　一五二頁下一行第一〇字「此」，石、資、磧、普、南、徑、清作「彼」。

一　一五二頁下二行第六字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一　一五二頁下五行第六字「夫」，磧作「彼」。

一　一五二頁下一九行第七字「上」，資、磧、普、南、徑、清作「二」。

一　一五二頁下二二行「應當」，石作「汝應」。

一　一五三頁上一九行「大乘法」，石、資、磧、普、南、徑、清作「於大乘」。

一　一五三頁中一〇行第八字「慈」，諸本作「普」。

一　一五三頁中二二行第三字「集」，磧、普、南、徑、清作「習」。

一　一五三頁中末行第一一字「令」，磧作「今」。

一　一五三頁下二〇行「得時信於」，石、資、磧、普、南、徑、清作「彼時得信」；麗作「彼時信於」。

一　一五三頁下二一行第一二字「知」，資作「如」。

一　一五三頁下二二行第一三字「頗」，資、磧、普、南、徑、清作「願」。

一　一五四頁上二行第五字「持」，磧、普、南、徑、清作「時」。

一　一五四頁上七行第四字「記」，石作「說」。

一　一五四頁上一一行第三字「當」，石、資、磧、普、南、徑、清作「常」。

一　一五四頁上一二行第五字「等」，諸本作「業」。

一　一五四頁上一三行第九字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「授」。

一　一五四頁上一八行「後後」，石、資、磧、普、南、徑、清作「彼後」。

一　一五四頁中一三行第一一字「具」，資、磧、普、南、徑、清作「其」。

一　一五四頁中一七行「獨一覺」，石、資、磧、普、南、徑、清作「辟支佛」。

一　一五四頁下一行第一三字「静」，資、磧、普、南作「淨」。

一　一五四頁下一六行夾註，徑、清作「梵語俱致此云數千萬」。

一　一五五頁中一〇行第五字「惱」，石、磧、普、南、徑、清作「苦」，資作「行惱」。

一　一五五頁中一九行第二字「重」，資、磧、普、南、徑、清作「欲重」。

一　一五五頁中二一行第六字「令」，資作「今」。

一　一五五頁下六行第一一字「造」，諸本作「遠」。

一　一五五頁下七行「功者」，諸本作「巧智」。

一　一五五頁下末行，石有題記「大金國天會十年三月十九日成造」。