郁迦羅越問菩薩行經

西晉月支國三藏竺法護譯　　服

上士品第一

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹之園給孤獨精舍與大比丘衆千二百五十人慈氏菩薩軟首菩薩除惡菩薩光世音菩薩等五千人俱尒時世尊與无央數百千之衆圍遶說法於是舍衛大城中有豪長者名曰郁迦羅好惠長者好歎長者善施長者有量長者有所樂長者常名聞長者施名聞長者有名聞長者善財長者遵行長者給孤獨長者賓祁長者寵具足長者審量長者俱一一長者與五百眷屬共出舍衛大城往詣佛所稽首佛足遶佛三帀却坐一面皆志大乘殖衆德本悉有決於无上正真之道於時郁迦見諸長者正士之會承佛威神從坐起整衣服叉手長跪白佛言願欲有所問唯天中天以善權方便哀為解說佛告長者所欲便問吾當發遣令汝歡喜郁迦白佛言若有善

男子善女人發无上正真道意問佛無數之慧學於大乘顯住大乘勸助大乘乘於大乘解了大乘請一切人等安一切救護一切為大乘鎧其未度者我當度之未脫者我當脫之未安者我當安之未般泥洹者我當令般泥洹我當除一切人之重擔志願无上之僧鄰見无量生死諸惡瑕隙心不穢猒无央數劫周旋塵勞其心不捨若求菩薩道在家出家欲具足佛法善加哀於諸天人民以此大乘將養一切不斷三寶之教久住於一切之智欲具足此慧唯願世尊說居家菩薩戒德之法諦行如來教至不退轉成无上正真道令世後世所至之處與衆卓異及出家菩薩棄捐愛慾篤信守道剃除鬚髮去為比丘樂受禁戒行法行善行正唯天中天居家菩薩所住云何其出家者所住云何佛告郁迦善哉善哉長者乃能發意廣問如来如此之義長者諦聽善思念之吾當為汝解說居家出家菩薩戒德精進所積之行於是郁迦受教

而聽佛言長者若有菩薩居家修道當歸命佛歸命法歸命僧以自歸之德求於无上正真之道

長者居家菩薩云何歸命佛我當具足佛三十二大人之相諸所作為善本功德積无央數頞常行精進為三十二大人之相如是名為歸命於佛云何為歸命法奉事法敬愛於法解法妙義好法聽法歸法志法導御法護持法住於家法戒法僧住法行在所行法為法說法聽法力為法住行法施求法貪欲得无上正真之道家正覺時當為諸天世間人民開度說法是為歸命法云何歸命於僧居家菩薩若見須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛若弟子若凡人皆當敬侍瞻待如禮卑順遜言不為孤疑宗奉供養承正行之衆每心念言我得无上正真之道家正覺時當為諸天人民一切成弟子衆當為說法有恭敬意不為輕慢是為歸命於僧

復次長者居家菩薩有四事法行歸命佛何等為四一者志習佛道二者

以等心施意无偏邪三者不斷大悲四者心不樂餘乘是為四居家菩薩為歸命佛

復次長者居家菩薩有四法行歸命法何等為四一者與正士法人相隨相習稽首敬從受其教勅二者一心聽法三者如所聞法為人講說四者以是所施功德願求无上正真之道是為四居家菩薩為歸命法

復次長者居家菩薩有四法行歸命僧何等為四一者已過聲聞緣覺之乘無貪無欲二者其有以賢聖解脫導施者以法教喻三者以賢聖解脫導不退轉衆四者不以弟子之業功德解脫為解脫也是為四居家菩薩為歸命僧

復次長者居家菩薩見如来心念求佛為歸命佛聞說法心念法為歸命法見如来賢聖之衆意念佛道為歸命僧

復次長者居家菩薩欲具足願布施為歸命佛用護法布施為歸命法施已願求一切智為歸命僧

復次長者居家菩薩為上士行不為下士行何謂上士如法於財不以非法以正法不邪不務於邪奉行直業不嬈他人布施說法念於財物為非常想多為善事孝養父母常好布施以等稟與門宗親屬知識交友人客下使轉以上法所為如法棄捐諸惜及為一切却五陰惜常志精進令諸惜不起令不學弟子緣覺之乘聞聲聞乘慨无慳吝人於財所安為念非常想欲寧一切善布利无利若書若誦若相知若若无知若若聽已過世間之所有法心无憍慢不著貪富不著財利名譽若樂如世法行行於正法審住正諦護於道家救助淨行正住佛道却諸瑕穢常有等心具足所願亦令他人具足其願不捨所行令人亦尒所作究竟无有猶豫常有反復所違輒善見貧窮者矜濟以財恐懼者為无畏救愁憂者慰除所患羸劣者喻使忍辱豪强者令无憍慢貢高者令不自大奉敬尊長諮啓舊德親近博智請問方術以悟其疑常為直見

心无諂偽等哀一切行滴漠無有害心不別種性無所悕求堅住一心好尚精進與賢聖會思自修立見非賢者為設大哀住於慈悲　復慈於法等心見无師法自放恣者如所聞法為解開導聞已思義於諸愛欲伎樂之樂為非常想不惜身命念如朝露想計財如幻泡想眷屬為仇怨想婦子男女為无黠地獄想一切所受為苦想舍宅產業常為遠離想所求索為善本想家室為種想親屬知識為地獄傍想晝夜无異為[illegible]想身无要當行要命无要當住要財无要當令要何謂身要能勞來於人恭敬承順是為身要若令善本不減使功德常增是為命要於諸法无所不受著財能布施是為財要長者居家菩薩以是比像而立家地是為上士居家行也不失如是無所著等正覺之戒則為至誠所為如法不轉不退於無上正真道

戒品第二

復次長者居家菩薩當受五戒一者

不樂煞生手不得持刀仗凡石有所擊害不燒他人等心於一切常有慈心行二者不樂犯不與取自於財物知足不貪他人財遠離諛諂无黠之事目知止足不著他有草茶毛米不犯不與取三者不樂邪婬自於妻室覺知止足不犯外色不當念婬計習婬姝致為甚苦當護於自當作是觀自於妻起想便察恣露常懼欲塵不當私心習者於欲用是令人近地獄道於身起想不為奇雅意不為安當令立願令我後不習婬欲何況念欲與共合會四者不樂妄語所言至誠所說審諦所行如語不兩舌不增減无失說當行覺意如所聞見說護於法寧失身命終不妄語五者不飲酒不樂酒不嘗酒當安諦性无卒暴无愚不定心意當强當安詳念施諸所有調御无義者若施與人酒當作是念是為布施度无極時也隨人所欲不斷其僥願令我所作所施酒受者令智慧意志住施不亂所以者何菩薩為具足一切布施度无極

佛言長者居家菩薩如是施與人酒於法无有罪也居家菩薩持是所戒功德願為無上正真之道當善護是五戒為上精進若有闘變解令和合不當剛强語當吉祥所言具足而不兩舌所說如義不為非法所語輭善不失慈心所言如語而不可動斷諸勤苦无傷害意以忍辱之力乘僧鄰涅之鎧當為正見遠離邪見其所施與无所滴漠

醫品第三

復次長者居家菩薩所在郡國縣邑居止當以法護於郡國縣邑其无信者教令有信无恭敬者教令恭敬其無智者教令有智其不孝父母不顧義理者當教以法忠孝尊老奉行精進志在修謹其少智者教令博聞貧窮者教以大施无戒者教令持戒恚怒者教令忍辱懈怠者教令精進放恣者令護一心邪智者令住正智病瘦者給與醫藥无護者為作護无所歸者為受其歸无救者為作救樂解導人一切如事為作法護假令一切墮惡

道者居家菩薩當為一反若二若三至于百反教住善法及復住異種種善德居家菩薩當為一切建立大哀堅住於一切智被僧鞞之大鎧當作念言我當度脫難解難思難開寤人然後乃取无上正真之道我心如是不為直信无諛諂人又無偽惕戒法完具有德之人被大僧鞞之鎧我用是鬪法不受行人故被僧鞞之鎧願令我常精進使諸魔衆悉皆怖畏喜菩薩所止處當審諦无令妄攝假令一人有攝墮惡道者彼菩薩於如來无所著等正覺有大過失用是故居家願言我當令所在郡國人民无有墮惡道者譬如郡國縣邑有良醫假使一人攝死其醫於諸人有各菩薩亦如是所用郡國縣邑居止不念救護諸人若令一人有墮惡道者其菩薩於如來無所著等正覺為有各也

識居品第四

復次長者居家菩薩當別知在家汙穢之事當作是念何以故名為居家

斷諸善根本是名居家不護尊品諸功德是名居家居諸不善塵垢居諸不善之想居諸不善之行常與不調良无寂無法令無一心剛強惡人共會是名居家從是當為弊魔所得便是名居家居蠰蠕蠕居諸塵勞動搖之法世俗雜事常不得令善本具足是名居家住止此中所不當為而輕作之惕不恭敬父母尊長衆祐沙門梵志道士是名居家無慈無愍不憐愍苦惱泣諸不可意名居家懷來牢獄瞋諍无和愛恐罵詈是名居家不能積善壞諸德本所不當作者而妄為之諸佛正士弟子所不歎也是名居家用住此中令人墮惡道用住此中令人歸婬怒癡之恐懼是名居家不得護戒品為捨定品不得行慧品不懷來解品不起度知見品是名居家住此中者著父母兄弟妻子親里知識交友眷屬友黨恩愛之憂不知厭足如衆流歸海是故名居家從是汙染貪饕起思想无志居家多有貪想諸惡愁憂无有絕極居家恩愛貪

如美食雜毒居家從本苦惱像如知識居家多妨廢賢聖之正教居家常有鬪訟用衆事因緣故居家多貪求豪慕貴常為善惡事居家為无常不可久為敗壞法居家為勤苦常有所求貪諸所有居家為常有惡心現刀仗如惱家居家為无我所受故令展轉居家為不淨穢自現清白居家如畫緣色為但現好疾就磨滅居家如幻所化无有真而妄性無聚會居家譬如漚暴華適起隨壞多所求故居家為如朝露日出則墮但有死憂居家為如父母樂少憂多居家為如羅網常憂色聲香味細滑法居家如鐵嘴鳥但憂不善之想居家為如毒虵愛說諸事居家如火燒身用意乱故居家常畏怨敵謂五賊寃家惡子故居家為少安隱不得度脫用无等故如是長者居家菩薩當別知在家為穢施品第五

復次長者居家菩薩當布施持戒忍辱精進多為諸善當作是念言所施者為是我所在家者為非我所施與

者為要在家者為无要施與者為後世安在家者為後世苦施與者為无畏備在家者為憂守備施與者无復譏在家者為警護施與者為愛欲盡在家者為愛欲增施與者為无所受在家者為有所受施與者无復恐懼在家者為有恐懼施與者為成佛道在家者為施魔官屬施與者為无盡在家者為非常施與者為守樂在家者為守苦施與者為斷欲塵在家者為增欲塵施與者為大富在家者為大貧施與者為上士行在家者為下士行意无所念無所受施與者諸佛所稱譽在家者為强項人所嗟歎如是長者居家菩薩所施與如此為要行若見乞者當起三念何等為三一者以善知識想待二者令得佛道想三者令後世大富想是為三復有三念何等為三一首除慳貪嫉妬想二者所有念布施想三者不捨一切智想是為三復有三念何等為三一者所作安詳為如來想二者降伏魔想三者不望報想是為三復有三念一者

是貧乞窮匱者為開道化授想二者行四恩不捨恩想三者終始無有邊悋受生死想是為三復有三念一者離嫉妒想二者離瞋恚想三者无愚癡想是為三念所以者何長者居家菩薩見乞句者嫉妬癡即為薄云何為薄慈心布施无所愛惜嫉即為薄若於乞人无恚悋意瞋恚即為薄若布施願為一切智愚癡即為薄復次長者居家菩薩見乞句者六度无極即為菩薩見乞句者六度无極念受者有所取是為布施度无極心不憂佛道是為持戒度無極見乞句者不恚怒无害意是為忍辱度无極心不念若施人食然自飢乏强割惜與不違施心是為精進度无極若施乞者每无猒足歡喜不悔心意喜悅是為一心度无極施於一切法無所著亦不想報是為智慧度無極

復次長者居家菩薩當遠離世八法不慕世之財利及妻子舍宅奴婢珎寶諸利意无所著亦无歡喜亦無愁憂一切所有无所貪慕當行法念當

作是觀父母妻子舍宅奴婢下使從是欲者令我起苦樂因緣想此非我類不為用願常精進用是等故令益諸惡事今現在世共會快樂之等後世則為苦黨我當疾求其輩類謂布施持戒智慧精進无有放逸懷來佛道具足善本此為是我之等類也我所求索但求是願耳寧失身命不為妻子男女犯衆惡也長者居家菩薩在家修道見婦當有三念何等為三一者非常想二者无所有想三者无所受想是為三復有三念何等為三一者今諸歡樂之支非後世支二者常精進奉行出入守意是為等支三者此為安隱等不為苦輩是為三復有三念何等為三一者不淨潔想二者瑕穢想三者臭惡想是為三復有三何等為三一者羅剎想二者反足却有安鬼神想三者但有色想是為三復有三何等為三一者難飽足想二者墮落想三者无反復无止足想是為三復有三何等為三一者惡知識想二者貪著想三者妨廢梵行清

淨想是為三復有三何等為三一者
墮人於地獄想二者墮人畜生想三
者令生餓鬼想是為三復有三何等
為三一者恐懼想二者有有想三者
受取想是為三復有三何等為三一
者无我想二者无受想三者速離亂
想是為三
復次長者居家菩薩所念當作是想
觀其妻婦不當貪受於子若有重愛
之心不重餘人當以三事自呵諫其
意何等為三一者佛道為等意无偏
邪意二者佛道等行无偏邪行三者
佛道以一法行无若干行當以是三
事自諫意若見於子新知佛法不為
善知識所從者何用是故令我離於
佛種善知識益當以好心念於如來
持諸所有愛子事用起慈哀於一切
人以自愛身之德用哀愛一切當作
是念言一切是我子我亦為一切作
子於是無有家室親里往來周旋所
生處反更為怨家願令我所行所作
无有善知識亦无惡知識所以者何
若有善知識增益愛欲之想若有惡

知識一切無復愛欲我常欲自調其
心令无所著常行一切法入一切行
作邪行者墮邪事為正行者得正事
以是故願我莫有邪行於一切作等
心行我所學願願入一切智如是長
者居家菩薩不著諸所有亦无所受
亦無所貪亦不染愛欲亦不起亦不
令无所起居家菩薩若見比丘者來
所施比者當云何心當作是念言我
持是物布施會當得律行隨姪妷生
死憂入正戒所持物布施死暗為善
死戒用諸所布施故墮毒蛇時歡喜
無悔恨心若復心念不能作惠施見
比者當起四念何等四一者意為贏
劣其四德以二者是戒之罪於是大
乘心不得自在興立布施三者適發
意行所見用住我故當忍辱施與於
人四者願令我所作具足是願及一
切人當曉喻比者長者居家菩薩若
離世尊教无有佛起亦无有說法者
亦不見賢聖僧便當遍念十方一切
佛是諸佛本行菩薩道時皆行精進
然後得佛具足一切佛法念是一切

佛已當勸助如是晝夜各三淨其身
口意已行等慈念諸善本遠諸所有
當有慙愧以諸功德本自莊飾其心
清淨令人歡喜信意樂於佛道无有
亂所作安諦恭敬斷諸貢高憍慢當
誦三品法經棄一切諸惡行悔過
以八十事一心勸助諸福具足相好
當轉諸佛法輪勸助諸佛轉法輪於
无量行自受其壽不可計長者居
家菩薩當行八關齋持是齋戒功德
梵行清淨沙門行菩薩善本與諸戒
具道沙門梵志相隨恭敬事不得
規恪亦其長老若見犯戒比丘當敬
事敬此為是世尊如來无所著等
正覺衆衆戒三昧智慧解脫見慧當
為袈裟作礼其袈裟已離一切淫塵
是為諸賢聖神通之法念是以後益
恭敬此比丘當於是比丘起大哀是
惡行犯是戒行非善戒是佛法寂定
調柔有智入如來法門作沙門不寂
定无調柔非賢者行為常勤苦如來
言无戒不學者不當輕易所以者何
非是其人過也是淫塵之各用愛欲

見不善本態佛法有衰護若能覺了是淫塵念空便可得第一道意可得作平等忍所以者何智慧能壞愛欲世尊言人不可輕妄平相不可限所以者何欲平相人則為平相如來如來所知非我所究如是於彼不當作惡心取其長短也

禮塔品第六

復次長者居家菩薩入佛寺精舍當住門外五心作礼然後當入精舍當作是念言是為空寺无境界无有想有顧為慈悲喜護居寺為得平等所居自念言我何時當得如是居寺出塵垢之居在是居得十五日會說戒當新當念起沙門意无有菩薩在居家得寂正覺者皆出家入山閑居巖處得佛道所以者何居家為垢居出家者智者所稱譽及恒邊沙等諸佛我當一日為桐杞布施一切所有起意出家學道尒已乃令我意歡喜耳所以者何无信人無反復人盜賊磨魁羅邪吏民亦布施薄不足言我以戒智慧為上慈心見恭敬不惜身命

用一切故我亦當奉行如來戒令究竟得无上正真道寂正覺為一切作佛事作如來未般泥洹者令般泥洹便當入精舍觀諸比丘僧行何所比丘為多智者誰為解法者誰為持律者誰為住法者誰為持菩薩品者誰為閑居行者誰為分衛者誰為服五納衣者誰為知止足者誰為獨行者誰為坐禪者誰為大乘者誰為精進者誰為典寺者觀一切比丘僧行已皆當以等給足施與不當有異心行何況近聚落行者近聚落者亦當問許當住至於聚落若有比丘无衣鉢者若病瘦无醫藥者當給足當等心與莫使有怨望意所以者何於世間皆有永安隱事益當護凡夫之意甚於阿羅漢所以者何凡夫事有怨望阿羅漢无怨望故也與多智比丘共相隨閑其所說當受學之與解經者相隨閑其所解當受學之與持律家相隨者解知罪垢當受學之與持菩薩品家相隨者當受學六度无極善權方便行與閑居行相隨者當受學

知一心之行若比丘有短乏者當給與衣服鉢器牀卧具病瘦醫藥於佛道中當遍等心同濟所以者何便可以布施所惠故勸助令起大道意為沙門行善當如是若沙門鬪諍即當和解若以法諍便當不惜身命為作法護若比丘病困便當以身肉施與令差其心不恨一切德本以佛心為本佛語長者居家菩薩以是比以是行以是瑞應當在家修道尒時郁迦長者及諸迦羅越皆同時舉聲言甚難及天中天如來善說居家之藏為諸魔行出家之德名譽聞聞唯世尊我等亦眼見居家多有瑕垢出家功德其行難量我等願從世尊受法欲除鬚髮得為比丘敬受大戒佛告諸長者出家甚難常當專一守護禁法令无缺減諸長者白佛言世尊出家有何為難願如來加哀聽我等下鬚髮受其戒勑我等能受奉慎教令佛即聽受今下鬚髮於是佛告弥勒菩薩諸行清淨菩薩持諸長者用付汝等下其鬚髮是長者等

則為上士弥勒菩薩應時為千二百長者剃除去鬚髮諸行清淨菩薩為千二百長者除去鬚髮佛說是居家菩薩戒德寂法品時千二百人具足發无上正真道意二千五百菩薩得音響忍四千天及人得柔順法忍

止足品第七

是時郁迦長者白佛言如來无所著等正覺以說居家地之善惡於大衆所當行布施持戒忍辱精進一心智慧願世尊復說出家下鬚髮菩薩之行持戒精進智慧止足之德天中天出家菩薩去何下鬚髮奉行法律何謂為出家其心无有異其行不移易亦不求迎逆礼又手佛言善哉善哉長者乃問如来出家菩薩下鬚髮具足之行佛言長者諦聽善思念之唯然世尊郁迦長者受教而聽佛言出家菩薩當作是念我何以故出家下鬚髮當更念言我用欲具足佛法故出家下鬚髮常念精進於智慧无所著如火在頭憂愛然熾出家已便當行入住於賢聖如是知止足知止足

為名聞於是分衛知止足分衛知止足為名聞於是於床卧知止足於床卧知止足為名聞於是於病瘦醫藥衣服知止足為名聞於是於病瘦醫藥衣服知止足於病瘦醫藥衣服知止足為名聞長者是謂賢聖之行立是中致諸佛法所謂為賢聖行也佛告長者出家菩薩有十事行者身衣被為知止足何等為十一者身著衣被常慙愧二者身著袈裟讚歎袈裟无所著三者為沙門之服令無所見令无所念四者具袈裟之福為裨諸天世人五者所以著袈裟心不以好樂欲不習欲故六者以善權意滅諸婬塵七者知止足為善本故受是衣八者棄捐諸惡為善因緣九者於賢聖道不轉於一心精進十者願令我一心著袈裟究竟長者是為十事出家菩薩者袈裟為止足之行

復有十事當盡形壽行分衛何等為十事一者自有智德不待須人二者若有人與我分衛先當立於三乘然後受其分衛三者若人不與我分衛吾於彼當起大哀四者若人布施與

於我當精進食當有所成五者不失如来教六者發意須使一心知止足七者習行令無憍慢八者從是功德致得无見頂上者九者人見我亦當效我所學十者一切男女小大布施與我我皆等心於一切事志致得一切智長者是為十事行出家菩薩不捨分衛若有知識當令歡喜无有悔恨所至處適无所惜何況者吾我亦无識識在所飯處於身有所益亦能人所願具足

佛言長者我聽使分衛菩薩在草樹下若在塚間護彼有十事念何等為十一者已斷諸我所有行二者无我无所受三者在閑居開户置床坐四者遠離愛欲諸著五者少求无所著念諸德本六者不惜身命但樂空閑七者棄遠諸會八者所作罪皆消滅九者一心三昧无瑕穢十者念空出入守意長者是為十事出家菩薩在樹下草褥坐假使諸法會若師和上及問訊病者到精舍適自身行身心當俱往若行受學誦經者當解

諸慧於精舍房處於閑居思惟所以者何在閑居者當精進求法一切所有非我想一切法為他人想

佛言出家菩薩習行醫藥有十事何等為十一者我當得如來世尊之智二者不從他人取足三者不復習瑕穢不淨想四者我當住清淨五者不復念諸欲味棄諸著六者我當於凡夫有差特七者諸善味當自然現滅前八者以醫藥斷諸塵勞九者斷自諸見者十者疾斷諸病瘦得安隱長者是為十事行出家菩薩盡形壽當習醫藥

閑居品第八

復次長者出家菩薩在閑居行當作是念言我何故來在閑居當復更念言不但在閑居為沙門也所以者何彼閑居人有不調定不成就无法則无義理者謂麞鹿飛鳥之衆蠱狐狖猴野人麋獼勒射獵賊此不名為沙門我所用來在閑居當具足此願謂沙門之義長者何等為出家菩薩沙門義乎謂意不亂得諸揔持諸解諸

慧具足所聞於是得高明習於大慈不捨大哀得五神通六度无極其心自在不捨一切智所說轉以善權之智以法施一切開道人民不違四恩之行念於六念聞已即習精進一心奉法正解一心得道慧不離寂定之處護於正法及因緣罪福以直見斷一切念無念以直念而顯說法常行直言斷諸罪具足福行以直治斷諸所有著止以直義至於佛道行直方便於諸法无意著止以直意得一切智行直定於空无恐怖行无想於我无願無所起為至誠擁護於經義不離法義亦无有人長者是為菩薩出家沙門義也彼出家菩薩不習衆事當作是念言我當為一切人習德本不獨一人習善本佛言長者出家菩薩當習四事如來所知何等為四一者習法會二者習為他人說三者習供養奉事如來四者習不斷佛樂意是為四習常解脫諸多習

若在閑居當作念言我何以故來在閑居當復更念言我用恐懼故來至

於此何等恐懼畏聚會習嫉怒癡畏貢高怒慢害意於人畏於貪嫉畏於色聲香味細滑之念畏於身魔欲魔罪魔天魔畏於非常為常想畏於苦為樂想畏无實為實想畏无我有我想畏有吾我畏於疑不正思想猶豫姪妷畏愚知識畏於愛欲无點畏心意識不調良畏諸蓋覆蔽諸求畏自見身畏聞制諸色畏求處見畏念无念他念畏不見言見不聞言聞无意无識所言畏沙門垢畏種種行畏於欲界畏色界无色界畏於地獄畜生餓鬼畏所生八難畏所生五道畏於平念諸不善法我所以來至此不可以在家於諸會憒內中一心為念空以是恐懼解脫怖畏諸過去菩薩皆因恐畏解脫蒙閑居力得脫於恐懼得佛道无畏當來現在十方諸菩薩皆以恐懼脫於怖畏蒙閑居力得佛道无畏我以恐懼越一切畏住閑居一切諸恐用受我故住於吾著於我汙染於身愛著我起於我有我想有吾見謂有身念於我用護我身來至

閑居欲斷我受用護吾无因緣當令我在閑居得等義无畏在閑居者无我想在閑居者无他人想在閑居者无得想在閑居者无自見身跡也在閑居者无有求住想在閑居者无有沮洳想何況當有婬塵想所以名為閑居於一切法无所住衆護居三界者一切畏想无有暫居想於色聲香味細滑无所居想一切三昧无有諍乱居調定其意寂定居棄諸重擔所居無懼超越諸界已度使水於諸有无所居於賢聖行无念居一心知止足居在草褥居深入慧居精進一心居戒居斷諸縛著牢獄為解脫居空無相无願居得三脫門調柔无所去居意觀十二因緣所作已辦居入於寂定辟如長者山澤有樹草木野牛為馬不恐不怖如是長者出家菩薩在閑居行視其身如草木无毛髮之想見身如是當精進行不當起我想便无恐懼觀其身空是身无我无人无壽無命從心有恐諸衆庶人用愛欲故當有畏懼我以離念當為善想

辟如山澤中草木野牛不恐不怖見一切法皆他人許在空閑居當如是所以者何在閑居者斷諸想離婬嫉諸染汙在閑居者為如他無我无所受出家菩薩在閑居行當作是學在閑居者无有求住想在閑居者无有婬塵想所以名為閑居者當柔軟守護戒品在閑居者和順定品在閑居者懷來智慧品在閑居者懷來解脫品在閑居者懷來解脫知見品在閑居者愛護佛法品在閑居者斷十二使在閑居者念正願在閑居者於諸法品為等在閑居者不作壇界在閑居者已脫諸入在閑居者心不畏佛道在閑居者於空无所觀取在閑居者於法無所懷在閑居者本有善德名聞在閑居者佛所稱譽諸賢聖亦習閑居在閑居者脫於愛欲為有差特入於一切智

復次長者在閑居菩薩以少少事故具足六度无極所以者何在閑居行不惜身命是為布施度无極知止足寂定住起於三專是為戒度无極無害心慈遍於一切忍於一切智不墮餘道是為忍辱度无極念言終不捨

此空閑得忍已乃捨是為精進度无極得於禪不著我起諸德本是為一心度无極如心所念身行如是於道亦然无所念是為智慧度无極

長者在閑居菩薩有四事法何等為四一者菩薩於是得多智二者巧能分別成諸法律三者了諸德本四者以是博智知一心精進住於空閑是為四復次長者菩薩若多婬塵不習於塵介乃住閑居不著於塵不受於欲如所聞法則能奉行

復次長者菩薩得五神通為諸天龍鬼神捷沓恕說法在閑居當如是

復次長者菩薩當學佛法智然後乃在空閑用是故得具足一切諸善本然後持是德本入諸郡國縣邑以義度人民菩薩若欲諷誦經道故來下審恭敬奉事師和上長幼中年稽首為礼不當懈怠於事當精進不當不恭敬奉事當作是念言如来无所著等正覺為諸天龍鬼神捷沓恕所奉事阿須倫迦留羅真陀羅摩睺勒所奉事為諸釋梵四王人非人所恭敬

於世為最尊令一切安隱佛不自為身求供養人自来供養何況我等未有所知方欲學耳反欲從他人求供養我當奉事一切人所以者何比丘貪求供養減其法德所以者何為他人以法施心當念言以供養故来奉事我不以法故以自有信心来供養想施其福不大往至師和上所身意當俱行身意當解了住若念我師和上行至他處心不樂悔於諷誦學經智者當為師和上不惜身命當樂法故便當隨師和上行用法故利當捨一切財利之色於師和上歡喜聞一四句偈若諷誦若布施行事持戒忍辱精進一心事若智慧事若慈悲喜護事一心起習佛道事聞四句偈若諷誦當供養師和上在所從受字句義所受諷誦當以直心无有諛諂用一切萬物供養尚未報師恩何況以法供養長者若意聞所傳說若善音佛法音寂滅音如教音聞說如来音當供事師一切尚未具足報師恩佛言長者以是故說法之福无有量其

智慧不可限住於尊法亦无數其有菩薩欲供養无量法當供養出家菩薩何等為出家之學如其所聞法便行當審諦清淨其戒品佛言長者出家菩薩有四事法戒品清淨何等為四一者住於賢聖之教二者分衛以德樂知止足三者出家菩薩不樂於家四者不習戒亦无諂偽在閑居是為四復有四何等為四一者身所行至誠身亦无所得二者口所言至誠口亦無所得三者意所念柔軟意亦无所得四者遠離諸所見住於一切智是為四事復有四何等為四一者棄我事二者遠吾事三者斷自在四者捨因緣法是為四復有四何等為四一者我身與法一也二者諸種與法種等三者諸入為與空聚等四者得智慧行適无所居是為四復有四何等為四一者身所知身自作二者不為人所動三者不入人罪法滅於諸念四者奉一切法審諦无有異是為四復有四何等為四一者以脫於空二者无想無恐懼三

者為一切大哀四者得无我忍是為四彼若聞清淨三昧當作是念言何等為清淨三昧奉一切法意捨欲及我所其心為一其心無所流心無所輕慢以縛縛意心無所著心不可見心於內現意之境界无有書會意於我法無何等念等於法界无有生无有行內外无所著正受是謂為三昧是謂住法三昧彼若聞審諦智慧清淨便當作是念言何等為智慧謂解於法句分別智慧為慧入於解縣為慧知他人心之所念解法為慧於法正受彼於智无智於相無身為空相无有持亦無有捨扣無有處无央數相所念為空

佛言長者觀法當如是是為出家菩薩行佛說是經時八千人發大道意此諸長者出家下鬚髮者皆得不起法忍三万二千天及人遠塵離垢於諸法中得法眼淨二百比丘得无起餘漏盡意解郁迦長者歡喜踊躍以殊異衣其價百千用上如来說是言我等是善本功德施於一切菩薩令

是功德歸流諸居家菩薩皆令具足此法如如来令出家菩薩得戒智慧具足此法願令出家菩薩得戒智慧猶如如来唯然世尊云何居家菩薩在所居住學具足出家戒法佛告長者居家菩薩布施一切無所愛惜其心常志大乘不望其報

復次長者居家菩薩當淨修梵行心不念習婬欲何況愛

復次長者居家菩薩解空事入四禪以善權行求无恃者令志寂滅

復次長者居家菩薩當大精進解智慧度无極於一切仗大慈受一切法當擁護以法教化人是為四事行居家菩薩在家立於家戒法尒時郁迦長者白佛言世尊我獨立居家地當住於如来教戒我當為如来廣達佛道亦當學是出家之法當復奉行是法禁時佛便笑諸佛世尊之法笑時有无數色種種色不可思議色從口中照无量佛國上至梵天還繞佛身於頂上燿然不現賢者阿難從坐起白佛言佛不妄笑願聞其意佛告阿

難汝見郁迦長者用法故供養於如来復作師子吼不阿難唯然世尊我令已見佛言阿難是郁迦長者住於居家地於是賢刼諸有如来皆當供養受其法教居在家居具足出家戒法是時為諸如来普宣佛道於是阿難問郁迦長者用是居家為樂居家為垢居家不如出家受聖賢教法郁迦荅曰阿難且止勿作是語云諸聖賢亦无垢染有大衆解脫不念自安諸菩薩忍諸苦不捨一切人佛言阿難是郁迦長者雖住居家地常有等心於是賢者所度人民甚多勝餘出家菩薩百千人教授所以者何阿難雖有出家菩薩百千人其德之智不及郁迦長者阿難白佛言是名為何等經云何持名佛言阿難是經一名郁迦長者所問汝當受持二名居家出家品三名持一心宴坐其德名聞佛言阿難若有菩薩聞是經為具足諸法勝於百刼修梵清淨慇懃之行是故阿難欲作大精進者及欲教他人精進者自欲住於一切法德者及欲

立一切於法德者當聞是經當受持諷誦所以者何欲具足一切法當視是經法與如来等阿難其有菩薩遠離是經者則為遠離一切諸佛不得覩見一切諸佛所以者何其有說是經者則為面見一切諸佛阿難敬使是三千大千世界滿其中大菩薩便當入過其中求聞是法受持諷誦當以諸寶滿三千大千世界用供養師受是經法持諷誦讀阿難若有菩薩供養過去當来今現在諸佛世尊盡其形壽供養令所佛已不受是經法不能諷誦亦不於中作諸刼德為不供養去来今佛阿難若復有人聞是經典受持諷誦廣為人說於中作諸刼德為已供養去来今佛所以者何諸如来无所著等正覺以法為上為從法生佛說如是賢者阿難及郁迦長者諸天阿須倫世間人民聞經歡喜皆為佛前作礼而去

郁迦羅越問菩薩行經

郁迦羅越問菩薩行經

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。七二八頁中至七二九頁下共五版，原版殘破，以麗藏本換，附原版兩張。

一　七二八頁中一行「郁迦」，石作「佛說郁迦」。末字「經」，石作「經一卷」。

一　七二八頁中二行「月支國三藏」，石、資、普、南、徑、清作「三藏」；磧作「世三藏法師」。

一　七二八頁中三行品名，南冠有「郁迦羅越問菩薩行經」九字，下同。

一　七二八頁中六行第六字「軟」，磧、普、南、徑、清作「濡」。

一　七二九頁上一一行第一〇字「界」，資、磧、普、南、徑、清作「界爲」。

一　七二九頁上一二行首字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「主」。

一　七二九頁上一七行「侍瞻待」，作「待瞻侍」。

一　七二九頁上一八行第五字「承」，資、普、南、徑、清無。

一　七三〇頁上一行「滴漠」，石、資作「適莫」，下同；磧、普、南、徑、清、麗作「無適莫」。

一　七三〇頁上二行第五字「性」，石、資、磧、普、南、徑、清作「姓」。

一　七三〇頁上二行第八字「悕」，磧、普、南、徑、清作「希」。

一　七三〇頁上一一行首字「爲」，資、普、南、徑、清作「爲不」。

一　七三〇頁上一五行第六字「令」，資、普作「念」。

一　七三〇頁上一六行「不受」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「受不」。

一　七三〇頁上二二行品名，普冠有「郁迦羅越問菩薩行經」九字，下同。

一　七三〇頁中五行第二字「目」，諸本作「自」。

一　七三〇頁中九行第八字「怨」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「惡」。

一　七三〇頁中一二行首字「令」，資、普作「今」；磧、南、徑、清作「念」。

一　七三〇頁中一二行第四字「令」，資、普、南、徑、清作「今」。

一　七三〇頁下一行第一〇字「是」，資、普、南、徑、清作「此」。

一　七三〇頁下二行第一三字「所」，磧、南、徑、清作「五」。

一　七三〇頁下九行首字「涅」，資、磧、普、南、徑、清作「僧湼」。

一　七三〇頁下一〇行「滴漠」，磧、普、南、徑、清、麗作「適莫」。

一　七三〇頁下末行第一三字「切」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「人」。

一　七三一頁上一八行第四字「用」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「在」。

一　七三一頁上二〇行末字「也」，資、普無。

一　七三一頁中四行第三字「寂」，資、普、南、徑、清作「寂定」。

一　七三一頁中一〇行第一三字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「恒」。

一　七三一頁中一一行第九字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「是名」。

一　七三一頁中一二行第五字「和」，磧作「知」。

一　七三一頁中二〇行第七字「友」，磧、麗作「朋」。

一　七三一頁中二二行第九字「志」，資、普、南、徑、清作「止」。

一　七三一頁下九行第二字「縑」，資、磧、普、南、徑、清作「彩」。

一　七三一頁下一二行第八字「則」，資、磧、普、南、徑、清作「即」。

一　七三一頁下一五行首字「嘆」，石作「紫」；資、磧、普、南、徑、清作「嵗」。

一　七三二頁下一七行第一〇字「冤」，資、磧、普、南、徑、清作「怨」。

一　七三二頁上二二行第三字「詳」，磧、普、南、徑、清作「諦」。

一　七三二頁中一行「開道」，資、磧、普、南、徑、清作「開導」，下同。

一　七三二頁中末行第一〇字「當」，石、資、磧、普、南、徑、清作「常」。

一　七三二頁下三行第三字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「爲我」。

一　七三二頁中七行「欲亦不起」，資、普、南、徑、清作「亦不欲起」。

一　七三三頁中九行第一三字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「言如」。

一　七三三頁中一四行第九字「四」，資、磧、普、南、徑、清作「爲四」。

一　七三三頁中一七行第六字「住」，資、普、南、徑、清、麗作「任」。

一　七三三頁下一一行「清淨」，資、普、南、徑、清作「清淨事」。

一　七三三頁下一二行第二字「道」，資、磧、普、南、徑、清作「道德」。

一　七三四頁上四行「平相」，磧作「評相」，下同。

一　七三四頁上一〇行第四字「五」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「至」。

一　七三四頁上一一行末字「想」，資、普、南、徑、清作「相」。

一　七三四頁上一二行首字「有」，資、普、南、徑、清作「無有」。

一　七三四頁上二〇行「余已」，資、普、南、徑、清作「已余」。

一　七三四頁上二二行第三字「邪」，磧、南、徑、清作「剎」。

一　七三四頁上二二行第五字「民」，磧作「臣」。

一　七三四頁中一二行第一一字「者」，資、普、南、徑、清作「行者」。

一　七三四頁中一三行第三字「住」，磧、普、南、徑、清、麗作「往」。

一　七三四頁下三行第七字「同」，資、普、南、徑、清作「周」；磧作「賙」。

一　七三四頁下二一行第二字「慎」，資、磧、普、南、徑、清作「順」。

一　七三五頁上二行第五字「去」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七三五頁上末行第七字「如」，資、

普、南、徑、清作「於」。

一七三五頁下一行第二字「我」，資、普、南、徑、清作「我我」。

一七三五頁下一〇行第七字「飲」，資、磧、普、南、徑、清作「飯」。

一七三五頁下一一行首字「能」，資、磧、普、南、徑、清作「能令」。

一七三五頁下一四行「諸我」，資、普、南、徑、清作「我諸」。

一七三五頁下二一行第九字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「詣」。

一七三六頁上一九行第六字「麤」，資、普、南、徑、清作「麋」。

一七三六頁中四行第四字「施」，資、普、南、徑、清作「施於」。

一七三六頁下一行第一〇字「習」，資、普、南、徑、清作「習畏」。

一七三六頁下一二行第四字「畏」，諸本無。

一七三六頁下一四行首字「平」，資、磧、普、南、徑、清作「卒」。

一七三七頁上一一行第一〇字「无」，資、磧、普、南、徑、清作「我」。

一七三七頁上一一行本字「令」，資、磧、普、南、徑、清作「念」。

一七三七頁上四行第一三字「也」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一七三七頁上八行第四字「畏」，資、磧、普、南、徑、清作「思」。

一七三七頁中三行末字「嫉」，資、磧、普、南、徑、清作「洪」。

一七三七頁中一四行第一二字「懷」，資、普、南、徑、清作「壞」。

一七三七頁下四行第四字「所」，資、普、南、徑、清無。

一七三七頁下八行第五字「知」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七三七頁下一八行首字「審」，資、普、南、徑、清作「當」。

一七三七頁下末行「四王」，資、普、南、徑、清作「四天王」。

一七三八頁上一二行第二字「便」，資、普作「使」。

一七三八頁上一二行「故利」，資、磧、普、南、徑、清作「利故」。

一七三八頁中八行第九字「不」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七三八頁中一六行末字「也」，資、普、徑、清無。

一七三八頁下二〇行第一三字「无」，資、磧、普、南、徑、清作「無所」。

一七三九頁上九行末字「愛」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「受」。

一七三九頁上一一行第五字「求」，資、普、南、徑、清作「救」。

一七三九頁上一三行第八字「仗」，石作「伏」；資、磧、普、南、徑、清作「作」。

一七三九頁上一五行「於家」，資、磧、普、南、徑、清作「於出家」；麗作「出家」。

一七三九頁中二行第九字「難」，資、磧、普、南、徑、清作「難言」。

一七三九頁下六行第一三字「政」，資、磧、普、南、徑、清作「正」。

一七三九頁下七行第一一字「大」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「火」。

一　七三九頁下一八行第七字「是」，石作「來」。

一　七三九頁下二〇行「爲佛前」，諸本作「前爲佛」。

一　七三九頁下末行經名，石作「郁迦長者經」。末字「經」，資、普作「經一卷」。

郁迦羅越問菩薩行經

西晉月支國三藏竺法護　譯

上士品第一

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱菩薩摩訶薩八百人菩薩摩訶薩首普賢菩薩等五千人皆曉時世尊無央數百千之衆圍遶說法於是舍衛大城中有豪長者名曰郁迦與子息長者好數長者善施長者有量者所樂長者常名聞長者有名聞長者善財長者給孤獨長者寶積長者皆具足長者審量長者俱一一長者與五百眷屬共出舍衛大城往詣佛所稽首佛足遶佛三帀却坐一面皆志大乘殖衆德本悉有決於无上正真之道於時郁迦見諸長者正士之會承佛神從坐起整衣服叉手長跪白佛願欲有所問唯天中天少善哀愍為解說佛告長者所欲便問吾當發遣令汝歡喜郁迦白佛言若有善

男子善女人發无上正真道意問佛無數之慧學於大乘願住大乘勸助大乘乘於大乘解了大乘請一切人等安一切設譏一切萬亡無度者我當度之未脫者我當安之未般涅槃者我當令般涅槃者我當脫一切人之重擔志願无上之僧郁見无量生死諸惡瑕隙公不穢獄无央數劫周旋勞塵其心不捨若求菩薩道在家出家欲具足佛法善加哀於諸天人民以此大乘將養一切不斷三寶之教久行一切之智欲具足此慧唯願世尊說居家菩薩戒德之法諦行如來教至不退轉成无上正真道令世後世所至之處與衆卓異及出家菩薩棄捐愛慾篤信守道剃除鬚髮去為比丘衆受禁戒行法行善行正唯天中天居家菩薩所住云何其出家[illegible]佛告郁迦善哉善哉長者乃能發意廣問如來如此之義長者諦聽善思念之吾當為汝解說居家出家菩薩戒德精進所積之行於是郁迦受教