

佛說自利利他經典選輯

海濤
選輯

目錄

contents

- 《雜阿含經》選……………七
- 《中阿含·梵波羅延經》……………二九
- 《中阿含心品·受法經》……………三五
- 《中阿含·羅摩經》節錄……………四二
- 《菩薩本緣經》節錄……………四五
- 《大方便佛報恩經》節錄……………四七
- 《大乘本生心地觀經》節錄……………五一
- 《佛本行集經》節錄……………五四

《雜寶藏經》節錄	六八
《法句經·愛身品》	七一
《出曜經》節錄	七三
《大般若波羅蜜多經》節錄	七七
《摩訶般若波羅蜜經》節錄	九四
《佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》節錄	九八
《佛母寶德藏般若波羅蜜經》節錄	一〇一
《華嚴經·入法界品》節錄	一〇七
《華嚴經·普賢行願品》節錄	一一五
《菩薩藏正法經》節錄	一一九

《大般涅槃經》節錄	一二二
《海意菩薩所問淨印法門經》節錄	一二九
《大方等大集經·不可說菩薩品》節錄	一三四
《大方等大集經·無盡意菩薩品》節錄	一三七
《大方等大集經·日密分中四方菩薩集品》節錄	一四一
《未曾有正法經》節錄	一四六
《除蓋障菩薩所問經》	一四九
《寶雲經》節錄	一五一
《華手經》節錄	一五三

《出生菩提心經》節錄	一五五
《根本說一切有部毘奈耶出家事》節錄	一五九
《菩薩善戒經》節錄	一六一
《優婆塞戒經·自利利他品》	一七〇
《優婆塞戒經·自他莊嚴品》	一八三
《優婆塞戒經·二莊嚴品》	一八九
《優婆塞戒經·六波羅蜜品》	一九四
《大智度論》節錄	二〇三
《十住毘婆沙論》節錄	二〇九

南無本師釋迦牟尼佛
(三稱)

開經偈

無上甚深微妙法
百千萬劫難遭遇
我今見聞得受持
願解如來真實義

《雜阿含經》選

宋天竺三藏求那跋陀羅 譯

三四八

如是我聞：一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時世尊告諸比丘：「如來成就十種力，得四無畏，知先佛住處，能轉梵輪，於大眾中震師子吼言：『此有故彼有，此起故彼起：謂緣無明行，……廣說乃至純大苦聚集；……純大苦聚滅。』諸比丘！此是真實

教法顯現，斷生死流，……乃至其人悉善顯現。如是真實教法顯現，斷生死流，足令善男子正信、出家，方便修習，不放逸住，於正法、律精勤苦行，皮筋骨立，血肉枯竭；若其未得所當得者，不捨慙懃精進，方便堅固堪能。所以者何？懈怠苦住，能生種種惡不善法，當來有結，熾然增長，於未來世生、老、病、死，退其大義故。精進樂獨住者，不生種種惡不善法，當來有結，熾然苦報，不於未來世增長生、老、病、死，大義滿足，得成第一教法之場。所謂大師面前，親承說法，寂滅涅槃，菩提正向，善逝、正覺。是故，比丘！當觀自利、利他、自他俱利，精勤修學。我今出家，不愚不惑，有果有樂，諸所供養衣服、飲食、臥具、湯藥者，悉得大果、大福、大利。當如是學！」

佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行！

三四九

如是我聞：一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時世尊告諸比丘：「善來比丘！善出家、善得己利，曠世時時得生聖處，諸根具足，不愚不癡，不須手語，好說、惡說堪能解義。我今於此世作佛、如來、應、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，說法寂滅涅槃，菩提正向，善逝、等正覺。所謂此有故彼有，此起故彼起：謂緣無明行，緣行識，……乃至純大苦聚集；無明滅則行滅，……乃至純大苦聚滅。」

「諸比丘！難得之處已得，生於聖處，諸根具足，……乃至純大苦聚集；……純大苦滅。是故，比丘！當如是學，自利、利他、自他俱利。如

是出家，不愚不癡，有果有樂，有樂果報，供養衣服、飲食、臥具、湯藥者，悉得大果、大福、大利。是故，比丘！當如是學！」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行！

九一一

如是我聞：一時佛住瞻婆國揭伽池側。時有王頂聚落主來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

爾時世尊告王頂聚落主：「今者眾生依於二邊。何等為二？一者、樂著卑下、田舍、常人凡夫五欲；二者、自苦方便，不正、非義饒益。聚落主！有三種樂受欲樂，卑下、田舍、常人凡夫；有三種自苦方便，不正、

非義饒益。

聚落主！何等為三種卑下、田舍、常人凡夫樂受欲樂？有受欲者，非法濫取，不以安樂自供，不供養父母、給足兄弟、妻子、奴婢、眷屬、朋友、知識，亦不隨時供養沙門、婆羅門，仰求勝處安樂果報、未來生天。是名世間第一受欲。

復次，聚落主！受欲樂者，以法、非法濫取財物，以樂自供，供養父母，給足兄弟、妻子、奴婢、眷屬、朋友、知識，而不隨時供養沙門、婆羅門，仰求勝處安樂果報、未來生天。是名第二受欲樂者。

復次，聚落主！有受欲樂者，以法求財，不以濫取，以樂自供，供養父母，給足兄弟、妻子、奴婢、眷屬、知識，隨時供養沙門、婆羅門，仰求勝處安樂果報、未來生天。是名第三受欲樂者。

聚落主！我不一向說受欲平等，我說受欲者其人卑下，我說受欲者是其中人，我說受欲者是其勝人。

何等為卑下受欲者？謂非法濫取，乃至不仰求勝處安樂果報、未來生天，是名我說卑下者受欲。

何等為中人受欲？謂受欲者以法、非法而求財物，乃至不求未來生天，是名我說第二中人受欲。

何等為我說勝人受欲？謂彼以法求財，乃至未來生天，是名我說第三勝人受欲。

何等為三種自苦方便？是苦非法、不正、非義饒益？有一自苦枯槁活，初始犯戒、污戒，彼修種種苦行，精勤方便住處住，彼不能現法得離

熾然、過人法，勝妙知見安樂住。聚落主！是名第一自苦方便枯槁活。

復次，自苦方便枯槁活，始不犯戒、污戒，而修種種苦行，亦不由此現法得離熾然、過人法，勝妙知見安樂住。是名第二自苦方便枯槁活。

復次，自苦方便枯槁活，不初始犯戒、污戒，然修種種苦行方便，亦不能現法離熾然、得過人法，勝妙知見安樂住。是名第三自苦方便枯槁活。

聚落主！我不說一切自苦方便枯槁活悉等，我說有自苦方便是卑劣人，有說自苦方便是中人，有說自苦方便是勝人。

何等自苦方便卑劣人？若彼自苦方便，初始犯戒、污戒，乃至不得勝妙知見安樂住。是名我說自苦方便卑劣人。

何等為自苦方便中人？若彼自苦方便，不初始犯戒、污戒，乃至不得勝妙知見安樂住。是名我說自苦方便中間人。

何等為自苦方便勝人？若彼自苦方便枯槁活，不初始犯戒、污戒，乃至不得勝妙知見安樂住。是名我說自苦方便勝人。

聚落主！是名三種自苦方便，是苦非法、不正、非義饒益。

聚落主！有道有跡，不向三種受欲隨順方便，卑下、田舍、常人凡夫；不向三種自苦方便，是苦非法、不正、非義饒益。聚落主！何等為道，何等為跡，不向三種受欲、三種自苦方便？聚落主！為欲貪障礙故，或欲自害，或欲害他，或欲俱害，現法、後世得斯罪報，心法憂苦。瞋恚、癡所障，或欲自害，或欲害他，或欲俱害，現法、後世得斯罪

報，心法憂苦。若離貪障，不欲方便自害、害他、自他俱害，不現法、後世受斯罪報，彼心、心法常受喜樂。如是離瞋恚、愚癡障礙，不欲自害，不欲害他、自他俱害，不現法、後世受斯罪報；彼心、心法常受安樂，於現法中，遠離熾然，不待時節，親近涅槃，即此身現緣自覺知。聚落主！如此現法永離熾然，不待時節，親近涅槃，即此現身緣自覺知者，為八聖道——正見乃至正定。」

當其世尊說是法時，王頂聚落主遠塵離垢，得法眼淨。時王頂聚落主見法、得法、知法、深入於法，度疑不由於他，於正法、律得無所畏。即從座起，整衣服，合掌白佛：「我今已度。世尊！歸佛、歸法、歸比丘僧，從今盡壽，為優婆塞。」

時聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

九二一九

如是我聞：一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。

爾時釋氏摩訶男來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！云何名優婆塞？」

佛告摩訶男：「優婆塞者，在家清白，乃至盡壽，歸依三寶，為優婆塞，證知我！」

摩訶男白佛：「世尊！云何為滿足一切優婆塞事？」

佛告摩訶男：「若優婆塞有信無戒，是則不具，當勤方便，具足淨戒。具足信、戒而不施者，是則不具；以不具故，精勤方便修習布施，令具足滿。信、戒、施滿，不能隨時往詣沙門、聽受正法，是則不具；

以不具故，精勤方便，隨時往詣塔寺見諸沙門，不一心聽受正法，是不具足。信、戒、施、聞修習滿足，聞已不持，是不具足；以不具足故，精勤方便，隨時往詣沙門，專心聽法，聞則能持。不能觀察諸法深義，是不具足；不具足故，精勤方便，信、戒、施、聞，聞則能持；持已，觀察甚深妙義，而不隨順知法次、法向，是則不具；以不具故，精勤方便，信、戒、施、聞，受持觀察，了達深義，隨順行法次、法向。摩訶男！是名滿足一切種優婆塞事。」

摩訶男白佛：「世尊！云何名優婆塞能自安慰，不安慰他？」

佛告摩訶男：「若優婆塞能自立戒，不能令他立於正戒；自持淨戒，不能令他持戒具足；自行布施，不能以施建立於他；自詣塔寺見諸沙門，

不能勸他令詣塔寺往見沙門；自專聽法，不能勸人樂聽正法；聞法自持，不能令他受持正法；自能觀察甚深妙義，不能勸人令觀深義；自知深法，能隨順行法次、法向，不能勸人令隨順行法次、法向。摩訶男！如是八法成就者，是名優婆塞能自安慰，不安慰他。」

摩訶男白佛：「世尊！優婆塞成就幾法自安、安他？」

佛告摩訶男：「若優婆塞成就十六法者，是名優婆塞自安、安他。何等為十六？摩訶男！若優婆塞具足正信，建立他人；自持淨戒，亦以淨戒建立他人；自行布施，教人布施；自詣塔寺見諸沙門，亦教人往見諸沙門；自專聽法，亦教人聽；自受持法，教人受持；自觀察義，教人觀察；自知深義，隨順修行法次、法向，亦復教人解了深義，隨順修行法次、法向。摩訶男！如是十六法成就者，是名優婆塞能自安慰，亦安慰他人。」

摩訶男！若優婆塞成就如是十六法者，彼諸大眾悉詣其所，謂婆羅門眾、剎利眾、長者眾、沙門眾，於諸眾中威德顯耀，譬如日輪，初、中及後，光明顯照。如是，優婆塞十六法成就者，初、中及後，威德顯照。如是，摩訶男！若優婆塞十六法成就者，世間難得。」

佛說此經已，釋氏摩訶男聞佛所說，歡喜隨喜，即從座起，作禮而去。

一一一〇

如是我聞：一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時世尊告諸比丘：「過去世時，有天帝釋、天阿修羅對陣欲戰。釋

提桓因語三十三天眾言：『今日諸天與阿修羅軍戰，諸天得勝，阿修羅不如者，當生擒毘摩質多羅阿修羅王，以五繫縛，將還天宮。』毘摩質多羅阿修羅王告阿修羅眾：『今日諸天、阿修羅共戰，若阿修羅勝，諸天不如者，當生擒釋提桓因，以五繫縛，將還阿修羅宮。』當其戰時，諸天得勝，阿修羅不如。

時彼諸天捉得毘摩質多羅阿修羅王，以五繫縛，將還天宮，縛在帝釋斷法殿前門下。帝釋從此門入出之時，毘摩質多羅阿修羅縛在門側瞋恚罵詈。

時帝釋御者見阿修羅王，身被五縛，在於門側，帝釋出入之時輒瞋恚罵詈。見已即便說偈，白帝釋言：

釋今為畏彼，為力不足耶？能忍阿修羅，面前而罵辱。

帝釋即答言：

不以畏故忍，亦非力不足；何有點慧人，而與愚夫對？

御者復白言：

若但行忍者，於事則有闕，愚癡者當言，畏怖故行忍；是故當苦治，以智制愚癡。

帝釋答言：

我常觀察彼，制彼愚夫者，見愚者瞋盛，智以靜默伏。非力而為力，是彼愚癡力，愚癡違遠法，於道則無有。若使有大力，能忍於劣者，是則為上忍，無力何有忍？

於他極罵辱，大力者能忍，是則為上忍，無力何所忍？
於己及他人，善護大恐怖，知彼瞋恚盛，還自守靜默，
於二義俱備，自利亦利他。謂言愚夫者，以不見法故，
愚夫謂勝忍，重增其惡口，未知忍彼罵，於彼常得勝。
於勝己行忍，是名恐怖忍；於等者行忍，是名忍諍忍；
於劣者行忍，是則為上忍。」

佛告諸比丘：「釋提桓因於三十三天為自在王，常行忍辱，讚歎於忍。汝等比丘正信、非家、出家學道，亦應如是行忍，讚歎於忍，應當學！」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行！

一一二一四

如是我聞：一時佛住王舍城耆闍崛山中。爾時王舍城人普設大會，悉為請種種異道。

有事遮羅迦外道者作是念：「我今請遮羅迦外道天，先作福田！」或有事外道出家者，有事尼乾子道者，有事老弟子者，有事火弟子者，有事佛弟子僧者，咸作是念：「今當令佛面前僧，先作福田！」

時天帝釋作是念：「莫令王舍城諸人捨佛面前僧，而奉事餘道，求索福田。我當疾往，為王舍城人建立福田！」即化作大婆羅門，儀容嚴整，乘白馬車，諸年少婆羅門眾前後導從，持金斗繖蓋，至王舍城，詣諸處處大眾會中。

諸王舍城一切士女咸作是念：「但當觀望此大婆羅門所奉事處，我當從彼而先供養，為良福田！」

時天帝釋知王舍城一切士女心之所念，駕乘導從，逕詣耆闍崛山，至於門外，除去五飾，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，而說偈言：

善分別顯示，一切法彼岸，悉度諸恐怖，故稽首瞿曇。
諸人普設會，欲求大功德，各各設大施，常願有餘果，
願為說福田，令斯施果成！帝釋大自在，天王之所問，
於耆闍崛山，大師為記說：諸人普設會，欲求大功德，
各各設大施，常願有餘果，今當說福田，施得大果處。
正向者有四，四聖住於果，是名僧福田，明行定具足。

僧福田增廣，無量踰大海，調人師弟子，照明顯正法。斯等善供養，施僧良福田，於僧良福田，佛說得大果。以僧離五蓋，清淨應讚嘆，施彼最上田，少施收大利。是故諸人者，當施僧福田，增得勝妙法，明行定相應。供此珍寶僧，施主心歡喜，起於三種心，施衣服飲食，離塵垢劔刺，超度諸惡趣。躬自行啟請，自手平等與，自利亦利他，是施獲大利。慧者如是施，淨信心解脫，無罪安樂施，乘智往生彼。」

時天帝釋聞佛所說，歡喜隨喜，為佛作禮，即沒不現。

爾時王舍城諸人民即從座起，整衣服，為佛作禮，合掌白佛言：「世尊！唯願世尊與諸大眾受我供養。」爾時世尊默然受請。

是王舍城人民知世尊默然受其請已，作禮而歸，到諸大會處，具飲食，布置床座，晨朝遣使，白佛：「時到，唯願知時！」

爾時世尊與諸大眾著衣持鉢，至大會所，於大眾前敷座而坐。

王舍城人知佛坐定，自行種種豐美飲食。食訖，洗鉢澡漱畢，還復本座，聽佛說法。

爾時世尊為王舍城人種種說法，示教照喜已，從座起而去。

一一三三七

如是我聞：一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時波斯匿王與摩竭提王阿闍世韋提希子共相違背。摩竭提王阿闍世韋提希子起四種軍，來至拘薩羅國；波斯匿王倍興四軍，出共鬪戰。

波斯匿王四種軍勝，阿闍世王四種軍退，摧伏星散。波斯匿王悉皆虜掠阿闍世王象馬、車乘、錢財寶物，生擒阿闍世王身，載以同車，俱詣佛所，稽首佛足，退坐一面。波斯匿王白佛言：「世尊！此是阿闍世王韋提希子，長夜於我無怨恨人而生怨結，於好人所而作不好；然其是我善友之子，當放令還國。」

佛告波斯匿王：「善哉！大王！放其令去，令汝長夜安樂饒益。」

爾時世尊即說偈言：

乃至力自在，能廣虜掠彼；助怨在力增，倍收己他利。

佛說此經已，波斯匿王及阿闍世王韋提希子聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

《雜阿含經》選

《中阿含·梵波羅延經》

我聞如是：一時佛遊舍衛國，在勝林給孤獨園。

爾時拘娑羅國眾多梵志中後彷彿，往詣佛所，共相問訊，卻坐一面，白曰：「瞿曇！欲有所問，聽我問耶？」

世尊告曰：「恣汝所問。」

時諸梵志問曰：「瞿曇！頗今有梵志學故梵志法，為越故梵志法耶？」

世尊答曰：「今無梵志學故梵志法，梵志久已越故梵志法。」

時諸梵志問曰：「瞿曇！云何今無梵志學故梵志法？諸梵志等越故梵志法來為幾時耶？」

彼時世尊以偈答曰：

所謂昔時有，自調御熱行，捨五欲功德，行清淨梵行；
梵行及戒行，率至柔軟性，怨亮無害心，忍辱護其意。
昔時有此法，梵志不護此，梵志不守護，所有錢財穀，
誦習錢財穀，梵志守此藏。衣色若干種，屋舍及床榻，
豐城及諸國，梵志學如是；此梵志莫害，率守護諸法。
往到於他門，無有拘制彼；發家乞求法，隨其食時到。
梵志住在家，見者欲為施；滿四十八年，行清淨梵行。

求索明行成，昔時梵志行；彼不偷財物，亦無有恐怖。
愛受攝相應，當以共和合；不為煩惱故，怨婬相應法。
諸有梵志者，無能行如是；若有第一行，梵志極堅求。
彼諸婬欲法，不行乃至夢；彼因此梵行，自稱梵我梵。
知彼有此行，慧者當知彼；床薄衣極單，食酥乳命存。
乞求皆如法，立齋行布施；齋時無異乞，自於己乞求。
立齋行施時，彼不有殺牛；如父母兄弟，及餘有親親。
人牛亦如是，彼因是生樂；飲食體有力，乘者安隱樂。
知有此義理，莫樂殺於牛；柔軟身極大，精色名稱譽。
慤勤自求利，昔時梵志行；梵志為自利，專事及非事。

彼當來此世，必度脫此世；彼月過於月，見意趣向彼。
遊戲於夜中，嚴飾諸婦人；吉牛圍繞前，婦女極端正。
人間微妙欲，梵志之常願；具足車乘具，善作縫治好。
家居及婚姻，梵志之常願；彼造作此縛，我等從彼來。
大王齋行施，莫失其財利；饒財物米穀，若有餘錢財。
大王相應此，梵志及車乘；象齋及馬齋，馬齋不障門。
聚集作齋施，財物施梵志；彼從此得利，愛樂惜財物。
彼以起為欲，數數增長愛；猶如廣池水，及無量財物。
如是人有牛，於生生活具；彼造作此縛，我等從彼來。
大王齋行施，莫失其財利；饒財物米穀，若汝多有牛。
大王相應此，梵志及車乘；無量百千牛，因為齋故殺。

頭角無所媿，牛猪昔時等；往至捉牛角，持利刀殺牛。
喚牛及於父，羅剎名曰香；彼喚呼非法，以刀刺牛時。
此法行於齋，越過最在前；無有事而殺，遠離衰退法。
昔時有三病，欲不用食者；以憎嫉於牛，起病九十八。
如是此憎諍，故為智所惡；若人見如是，誰不有憎者。
如是此世行，無智最下賤；各各為欲憎，若婦誹謗夫。
剎利梵志女，及守護於姓；若犯於生法，自在由於欲。

也。」
「如是，梵志！今無梵志學故梵志法，梵志越故梵志法來爾許時

於是拘娑羅國眾多梵志白曰：「世尊！我已知。善逝！我已解。世

尊！我今自歸於佛、法及比丘眾，唯願世尊受我為優婆塞！從今日始，終身自歸，乃至命盡！」

佛說如是，彼拘娑羅國眾多梵志及諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行！

《中阿含·梵波羅延經》

《中阿含心品·受法經》

我聞如是：一時佛遊拘樓瘦劍磨瑟曇拘樓都邑。

爾時世尊告諸比丘：「此世間如是欲、如是望、如是愛、如是樂、如是意，令不喜、不愛、不可法滅，喜、愛、可法生。彼如是欲、如是望、如是愛、如是樂、如是意，然不喜、不愛、不可法生，喜、愛、可法滅，此是癡法。我法甚深！難見、難覺、難達，如是我法甚深，難見、難覺、難達，不喜、不愛、不可法滅，喜、愛、可法生，是不癡法。」

世間真實有四種受法。云何為四？或有受法現樂當來受苦報，或有受

法現苦當來受樂報，或有受法現苦當來亦受苦報，或有受法現樂當來亦受樂報。云何受法現樂當來受苦報？或有一自樂自喜殺生，因殺生，生樂生喜；彼自樂自喜不與取、邪淫、妄言乃至邪見，因邪見，生樂生喜。如是身樂、心樂，不善從、不善生，不趣智、不趣覺、不趣涅槃，是謂受法現樂當來受苦報。

云何受法現苦當來受樂報？或有一自苦自憂斷殺，因斷殺，生苦生憂；彼自苦自憂斷不與取、邪淫、妄言乃至斷邪見，因斷邪見，生苦生憂。如是身苦、心苦，善從、善生，趣智、趣覺、趣於涅槃，是謂受法現苦當來受樂報。

云何受法現苦當來亦受苦報？或有一自苦自憂殺生，因殺生，生苦生憂；彼自苦自憂不與取、邪淫、妄言乃至邪見，因邪見生苦、生憂。如

是身苦、心苦，不善從、不善生，不趣智、不趣覺、不趣涅槃，是謂受法現苦當來亦受苦報。

云何受法現樂當來亦受樂報？或有一自樂自喜斷殺，因斷殺，生樂生喜；彼自樂自喜斷不與取、邪淫、妄言乃至斷邪見，因斷邪見，生樂生喜。如是身樂、心樂，善從、善生，趣智、趣覺、趣於涅槃，是謂受法現樂當來亦受樂報。

若有受法現樂當來受苦報，彼癡者不知如真。此受法現樂當來受苦報，不知如真已，便習行不斷；習行不斷已，便不喜、不愛、不可法生，喜、愛、可法滅。猶如阿摩尼藥，一分好色香味，然雜以毒，或有人為病故服，服時好色香味，可口而不傷咽，服已在腹，便不成藥。如是此受法現樂當來受苦報，彼癡者不知如真。此受法現樂當來受苦報，不知如

真已，便習行不斷；習行不斷已，便不喜、不愛、不可法生，喜、愛、可法滅，是謂癡法。

若有受法現苦當來受樂報，彼癡者不知如真。此受法現苦當來受樂報，不知如真已，便不習行而斷之；不習行斷已，便不喜、不愛、不可法生，喜、愛、可法滅，是謂癡法。

若有受法現苦當來亦受苦報，彼癡者不知如真。此受法現苦當來亦受苦報，不知如真已，便習行不斷；習行不斷已，便不喜、不愛、不可法生，喜、愛、可法滅。猶如大小便，復雜以毒，或有人為病故服，服時惡色臭無味，不可口而傷咽，服已在腹便不成藥。如是此受法現苦當來亦受苦報，彼癡者不知如真。此受法現苦當來亦受苦報，不知如真已，便習行不斷；習行不斷已，便不喜、不愛、不可法生，喜、愛、可法滅，是謂

癡法。

若有受法現樂當來亦受樂報，彼癡者不知如真。此受法現樂當來亦受樂報，不知如真已，便不習行而斷之；不習行斷已，便不喜、不愛、不可法生，喜、愛、可法滅，是謂癡法。彼習行法不知如真，不習行法不知如真；習行法不知如真，不習行法習，習行法不習；不習行法習，習行法不習已，便不喜、不愛、不可法生，喜、愛、可法滅，是謂癡法。

若有受法現樂當來受苦報，彼慧者知如真。此受法現樂當來受苦報，知如真已，便不習行而斷之；不習行斷已，便喜、愛、可法生，不喜、不愛、不可法滅，是謂慧法。若有受法現苦當來受樂報，彼慧者知如真。此受法現苦當來受樂報，知如真已，便習行不斷；習行不斷已，便喜、愛、

可法生，不喜、不愛、不可法滅。猶如大小便和若干種藥，或有人為病故服，服時惡色臭無味，不可口而傷咽，服已在腹便成藥。如是此受法現苦當來受樂報，彼慧者知如真。此受法現苦當來受樂報，知如真已，便習行不斷；習行不斷已，便喜、愛、可法生，不喜、不愛、不可法滅，是謂慧法。

若有受法現苦當來亦受苦報，彼慧者知如真。此受法現苦當來亦受苦報，知如真已，便不習行而斷之；不習行斷已，便喜、愛、可法生，不喜、不愛、不可法滅，是謂慧法。若有受法現樂當來亦受樂報，彼慧者知如真。此受法現樂當來亦受樂報，知如真已，便習行不斷；習行不斷已，便喜、愛、可法生，不喜、不愛、不可法滅。猶如酥、蜜和若干種藥，或有人為病故服，服時好色香味，可口而不傷咽，服已在腹便成藥。

如是此受法現樂當來亦受樂報，彼慧者知如真。此受法現樂當來亦受樂報，知如真已，便習行不斷；習行不斷已，便喜、愛、可法生，不喜、不愛、不可法滅，是謂慧法。彼習行法知如真，不習行法知如真；習行法知如真，不習行法知如真已，便習行法習，不習行法不習；習行法習，不習行法不習已，便喜、愛、可法生，不喜、不愛、不可法滅，是謂慧法。世間真實有是四種受法者，因此故說。」

佛說如是，彼諸比丘聞佛所說，歡喜奉行！

《中阿含心品·受法經》

《中阿含·羅摩經》節錄

佛言：「我於爾時即告彼曰：『五比丘！當知有二邊行，諸為道者所不當學。一曰著欲樂下賤業凡人所行，二曰自煩自苦，非賢聖求法，無義相應。五比丘！捨此二邊，有取中道，成明成智，成就於定，而得自在，趣智趣覺，趣於涅槃，謂八正道，正見乃至正定，是謂為八。意欲隨順教五比丘，教化二人，三人乞食，三人持食來，足六人食。教化三人，二人乞食，二人持食來，足六人食。我如是教，如是化彼，求無病無上安隱涅槃，得無病無上安隱涅槃；求無老、無死、無愁憂感、無穢污無上安隱涅槃，得無老、無死、無愁憂感、無穢污無上安隱涅槃。生知生見，定道

品法，生已盡，梵行已立，所作已辦，不更受有，知如真。』

於是世尊復告彼曰：『五比丘！有五欲功德可愛、可樂、可意所念，善欲相應。云何為五？眼知色，耳知聲，鼻知香，舌知味，身知觸。五比丘！愚癡凡夫而不多聞，不見善友，不知聖法，不御聖法。彼觸染貪著，憍傲、受入，不見災患，不見出要，而取用之。當知彼隨弊魔，自作弊魔，墮弊魔手，為魔網纏，魔縊所纏，不脫魔纏。五比丘！猶如野鹿，為纏所纏，當知彼隨獵師，自作獵師，墮獵師手，為獵師網纏。獵師來已，不能得脫。如是，五比丘！愚癡凡夫而不多聞，不見善友，不知聖法，不御聖法。彼於此五欲功德觸染貪著，憍傲、受入，不見災患，不見出要，而取用之。當知彼隨弊魔，自作弊魔，墮弊魔手，為魔網纏，魔纏所纏，不脫魔纏。』

五比丘！多聞聖弟子見善知識，而知聖法，又御聖法。彼於此五欲功德，不觸、不染、不貪、不著，亦不憍傲、不受入，見災患，見出要，而取用之。當知彼不隨弊魔，不自作魔，不墮魔手，不為魔網所纏，不為魔纏所纏，便解脫魔纏。五比丘！猶如野鹿得脫於纏，當知彼不隨獵師，不自作獵師，不墮獵師手，不為獵師網所纏，獵師來已，則能得脫。如是，五比丘！多聞聖弟子見善知識而知聖法，又御聖法，彼於此五欲功德，不觸、不染、不貪、不著，亦不憍傲、不受入，見災患，見出要，而取用之。當知彼不隨弊魔，不自作魔，不墮魔手，不為魔網所纏，不為魔纏所纏，便解脫魔纏。」

《中阿含·羅摩經》節錄

《菩薩本緣經》節錄

僧伽斯那 撰

吳月支優婆塞支謙 譯

時毘羅摩菩薩摩訶薩所設供具，令無量百千萬億眾生隨意所須悉得充足，善言說法：「諸大德！我今忘身以憂汝身，汝等今已受我供養，好自利益，當觀正法！若死至時，雖有父母、妻子、親族、無量財寶，不能令命住一念頃，及其命盡，獨至他世，父母、妻子、親族、財寶無隨去者，唯有業行不相捨離。」

復為大眾而說偈言：

為父母親族，修行於惡法，命終墮三趣，無有隨逐者。
於今現在世，若受苦惱時，雖有父母兄，不能受少分，
況於未來世，而當有代者！是故當一心，莫為他行惡！

《菩薩本緣經》節錄

《大方便佛報恩經》節錄

失譯人名 在後漢錄

菩薩摩訶薩初發三菩提心時，立大誓願，作如是言：「若我得阿耨多羅三藐三菩提時，當大利益一切眾生，要當安置一切眾生大涅槃中！復當教化一切眾生，悉令具足般若波羅蜜，是則名為自利，亦名利他。」

是故初發菩提心者，則得名為菩提因緣、眾生因緣、正義因緣、三十七助道法因緣，攝取一切善法根本，是故菩薩名為大善，亦名一切眾生善根，能破一切眾生身、口、意等三業諸惡。一切世間所有誓願，及出

世間所有誓願，無有能勝阿耨多羅三藐三菩提！如是誓願無勝、無上。

……

父母、眾僧，宜應讚歎、軟語，常念其恩。眾僧者，出三界之福田；父母者，三界內最勝福田。何以故？眾僧之中有四雙、八輩、十二賢士，供之得福，進可成道；父母者，十月懷抱，推乾去濕，乳哺長大，教誨技藝，隨時將養，及其出家修得解脫，度生死海，自利、兼利一切眾生。

……

善男子！菩薩常勤求善知識，為聞佛法乃至一句、一偈、一義，三界煩惱皆悉萎悴。菩薩至心求佛語時，渴法情重，不惜身命，設踐熱鐵猛火

之地，不以為患。菩薩為一偈故尚不惜命，況十二部經！為一偈故尚不惜身命，況餘財物！聞法利故，身得安樂，深生信心、直心、正見。見說法者如見父母，心無憍慢。為眾生故，至心聽法，不為利養；為眾生故，不為自利；為正法故，不畏王難、飢渴、寒熱、虎狼惡獸、盜賊等事。先自調伏煩惱諸根，然後聽法，非時不聽。至心聽法，恭敬說者，尊重於法。是名菩薩知恩、報恩。

善男子！菩薩復有四事，勤修精進，破壞懈怠，莊嚴菩提，攝取眾生，為菩提道令修精進，臥安、覺安，離諸煩惱，增長善法，身受安樂，是名自利；菩薩精進，不惱眾生，打擲、呵罵，是名利他。捨是身已，受人、天樂，身得大力，獲菩提道，是名大果。是名菩薩精進四事。

復次，菩薩知恩、報恩，成就智慧，破壞無明，莊嚴菩提，以四攝法

攝取眾生，為菩提道修行智慧，以知法界故受身安樂，是名自利；能發眾生世間之事及出世事，是名利他。能壞煩惱、智慧二障，是名大果，是名知恩，是名報恩。菩薩智慧四事不可思議。

《大方便佛報恩經》節錄

《大乘本生心地觀經》 節錄

罽賓國三藏沙門般若 譯

出家菩薩觀世舍宅，猶如石火，深生厭患。何以故？譬如微火能燒一切諸草木等。世間舍宅亦復如是，貪心求覓，馳走四方。若有所得，受用不足，於一切時追求無厭。若無所得，心生熱惱，日夜追求，是故世間一切舍宅，能生無量煩惱之火，為起貪心，恒無知足。世間財寶猶如草木，貪欲之心如世舍宅。以是因緣，一切諸佛說於三界名為火宅。善男子！出家菩薩能作是觀，厭離世間名真出家。

爾時如來重說偈言：

出家菩薩觀世宅，猶如人間微少火，
一切草木漸能燒，世宅當知亦如是。
眾生所有眾財寶，更互追求常不足，
求不得苦恒在心，老病死火無時滅。
以是因緣諸世尊，說於三界為火宅；
若欲超過三界苦，應修梵行作沙門；
三昧神通得現前，自利利他悉圓滿。

善男子！如是等波羅蜜多，以何義故說為八萬四千差別？汝等當知！
為多貪者分別演說二千一百波羅蜜多，為多瞋者分別演說二千一百波羅蜜

多，為多癡者分別演說二千一百波羅蜜多，為等分者分別演說二千一百波羅蜜多。善男子！於如是等二千一百波羅蜜多，以為根本。轉增十倍遂成八萬四千波羅蜜多。如是等法皆利他行。

善男子！若有眾生其性難調，聞是法已心未調伏，即為宣說八萬四千陀羅尼門。如是妙法皆利他行。

善男子！我為調伏一切有情說如是法，及以無數善巧方便現種種相，教化眾生。善男子！以是義故，一切人、天普稱如來名為導師。

《大乘本生心地觀經》節錄

《佛本行集經》節錄

隋天竺三藏闍那崛多 譯

爾時彼等諸婆羅門修習仙法，居彼林者，隨林所出供養之具。將如是等諸供養具，請於菩薩。各各一心，齊頂禮足，同共白言：「善來，聖者！我等諸仙欲請聖者住於此處。此處所有華果樹林、藥草根葉、流泉冷水，隨時堪可納受充用。此是古仙之所居處，欲求解脫，易得安心。此處空閑，經行寂靜。」

爾時菩薩以微妙語，辭采音句，美麗可觀，聲隱隱深，猶如雷鼓，隨

所堪受，問訊相酬。是時諸仙眾中有一婆羅門仙，善巧居林苦行之法。彼見菩薩好容儀已。別更告一婆羅門言：「仁者知不？此天童子洞識人心，善解方便。何以故？凡世間人各相謂言：我生諸子，應當養育；諸子長成，則能為我興立家計，販賣求財，造作生活。我於當時求智求道，若負他債，悉償令了。如是思惟諸恩愛故，養育諸子。此則不然，為他求道，不計自死，不求自利。」

時彼眾中復更別有一婆羅門，告彼已前婆羅門言：「仁者，仁者！如是，如是。如汝所言世間之人，不自覺知，不自辨了，常不知足。但言我今須如是辨，明日復須作如是辨。我行法時，猶尚未至。如是一切諸世間人以迷惑故，既不辨於此世自利，然未來世亦復不得成就諸利。」

……

菩薩復言：「如尊前說：『我已捨我』，既自稱言『我已捨我』，是則不名真實捨我。若依分別未解脫者，彼不可言無有患累。以是當知有患累處。亦不可言得於解脫無我之處，有我之患，不可作異。猶火色熱，熱不離色，色不離熱。此二各體以先無故合。若有者無有是處。如我既然，一切諸患悉皆如是。此解脫已，至於彼處，還復被縛，為以於智取境界故。彼滅色已，但有於識。彼知我識，即名是有。以是有故，不名解脫，是我悉檀。境界大小，如是知彼，還得如是，求勝處所。以是義故，何須分別此我非我。如木如壁。重重相捨。既各重重，有於智故。故我思惟，悉須放捨一切境界，令得自利。」而說偈言：

重重大次第悉皆捐，是乃名為捨境界；
一切根塵悉放故，是名自利及利人。

……

時優陀夷復更諮請於菩薩言：「大聖太子！仁今建立何等誓願乃爾牢固？」

菩薩即報優陀夷言：「唯願我身在於此地破碎，猶如烏麻、白芥及以微塵。若我不得自利、利人，其精進心終不放捨而生懈怠。我今身心誓願如是！」

時優陀夷白菩薩言：「大聖太子！我從太子父王之前受是誓言，令我決定共於太子相隨入城。今日太子若有如是殷重誓願，儻或未得自利、利

人而取命盡。我當云何敢捨太子，違本誓願，將面空入迦毘羅城？」

爾時菩薩復更重語優陀夷言：「汝優陀夷！我今在此苦行之處，儻我未得成就自利，於其中道而命終者。汝優陀夷！取我屍靈，從本出門，扶輦將入迦毘羅城。汝復為我語彼一切迦毘羅城內外人民，作如是言：『此即是彼精進之人、無異語者，立於誓願，正意正心，骸骨之體！』汝優陀夷！更復為我答我父王所問訊語。汝諮我父，作如是言：『大王！當知王子已發勤精進故。今已捨命，非因懈怠。』如實語者，今既捨命，非是虛誑。」

汝優陀夷！我今雖然，但我在此林中夜夢如是，無量諸天隱身來於我邊，頂禮我足，而白我言：『悉達太子！汝今應當生大歡喜。從今已去，至七日內，汝必尅成最大利益。』汝優陀夷！我得此夢，終不空也。汝優

陀夷！今可還家，我不用汝與我作友。」

……

爾時菩薩諦心熟視諸魔女，目不暫捨。正念微笑，斂攝諸根定其身體，無愧無慚，不急不緩，端直安住，猶如須彌，心意不傾。自餘方便智慧之門，往昔已曾攝伏一切諸煩惱患，哀愍言音過於梵響，猶如迦羅頻伽鳥聲，以偈語彼諸魔女言：

彼諸世間五欲等，多苦多過眾惱纏；

由煩惱故失神通，無明陷墜墮黑闇。

眾生受之不知足！

我久捨離諸煩牢，如猛火坑毒藥函，

往昔已來早辭避，既飲甘露智慧水，
自心覺了欲覺他，當說微密教法門；
若今受此穢欲事，終不可能得此道。
若人增長貪愛心，是則名為大愚癡；
既自不能得自利，況復能利於一切！
是故我今心不耽。

世間五欲燒眾生，猶如劫火焚萬物；
五欲猶如水泡沫，亦如幻焰無一真；
虛假誑惑於凡夫，智者誰應樂此事？
猶如童蒙小兒輩，戲於自許糞穢中。
迷惑愚癡無智人，見著種種諸瓔珞，

觀已便生欲心想。頭髮根本從腦生，
臭穢醜陋劇癰瘡，牙齒增長猶飲出，
脣口耳鼻及眼等，一切皆如水上泡；
腰髀脊背及尻臀，臭處不淨從血有，
腹肚屎尿之囊袋，不淨諸物滿其間。
是業皆從愛所生，譬如造輪為碾磑；
愚癡受樂亦如是！若有一切諸智人，
分別是等眾愚殃，此處不受如斯樂，
身體日夜常流血，臭處不喜以眼看，
兩脛兩脛雙脚趺，筋骨相縛而立住。
我觀汝等今如此，如幻如化如夢為，

一切悉從因緣生，五欲無有真實德。
五欲能失諸聖道，牽人將入惡道中；
五欲猶如大火坑，亦如雜毒滿諸器；
如瞋蛇頭不可觸。

此處愚癡多被迷，強作淨想橫生貪；
五欲如受雇客作，與諸婦人作奴僕；
捨彼淨戒行道心，及離智慧寂定禪，
住於憤亂喧鬧裏，捨諸妙法取欲戲。
彼人墮地獄不疑！

是等諸幻我見來，以是意中不貪樂，
欲求畢竟自在樂，亦教他人令共同。

我以解脫彼世間，如虛空風不可縛。
汝等魔女若滿此，世間一切諸眾生，
我心終不分別之，暫共汝等行五欲。
我久已除瞋恚恨，愚癡貪欲一切無，
諸佛大智聖世尊，心無有礙如空體。

……

自己得心多種利，復能向他作法饒；
彼得自益利眾生，是故名為大智者。
欲得自利利一切，欲得求道導世間，
應於三寶佛法僧，發心當生正信行！

以信心故得果報，廣大善達信行邊，
即得戒行難思議，即得最勝無上道。
布施能得此勝報，觀見世界真實如，
又得道智滿足充，聖者能如是正見，
彼得是見名正念。

散諸垢結等塵勞，證得無畏大涅槃，
解脫世間一切苦，如是具足一切法，
諸聖讚歎此最尊。

生老病死等既無，悲苦別離皆滅盡，
十力世尊歎此樂，當得不生死處常。

……

爾時梵志阿私陀仙，將其弟子那羅陀身，即出山向波羅奈城，即於城外造立草庵，在中居住。晝夜六時，作如是教，大聲唱言：「善哉，善哉！汝那羅陀，佛今出世（如是三稱）！汝應彼邊剃落出家，修行梵行，必當長夜大得利益，大得快樂。自利身已，復應利他！」

……

佛告比丘：「我從今日漸當移去，行向優婁頻螺聚落，詣兵將村，而為彼等說法教故。」

爾時世尊即說偈言：

比丘我今度諸苦，已作自利復益他；

所有多人苦未除，今須為其作憐愍；
是故汝等比丘輩，各各宜應獨自行！

……

爾時世尊作如是說三種神通教示之時，彼諸一千比丘徒眾，無為漏盡，於諸法中心得解脫。而有偈說：

已斷生死諸慾流，已得梵行自利益，
所作悉已皆成辦，更不受於後有生！

……

（爾時世尊告迦葉言：）「我於彼時說於因緣，乃至亦有開遮，非無開遮。如我所說，應奉行之，勿得違也！隨順我言，若如是者，於當

來世，長夜獲得自利益事，得大安樂也。復次，迦葉！汝應如是學。

迦葉！汝若欲學如是行者，於梵行人內下、中、上所，應起敬重慚愧之心。迦葉！汝應如是學也。

復次，迦葉！汝於彼時常起正念，勿暫捨離！迦葉！汝於此事復應當學。

復次，迦葉！汝於彼時於五陰中，應觀生滅之相。所謂此是色，此是色生，此是色滅；此是受，此是想，此是行，此是識，此是識生，此是識滅。迦葉！汝於是處應如是學。」

《佛本行集經》節錄

《雜寶藏經》節錄

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜 譯

若無愚小智不顯，如鳥折翅不能飛；
智者無愚亦如是，以多愚小及無智，
不能覺了智有力。
以是義故諸賢哲，博識多聞得樂住；
智者得利心不高，失利不下無愚癡；
所解義理稱實說，諸有所言為遮惡；

安樂利益故宣辯，為令必解說是語。
智者聞事不卒行，思惟籌量驗其實；
明了其理而後行，是名自利亦利他。
智者終不為身命，造作惡業無理事，
不以苦樂違正法，終不為己捨正行。
智者不慳無嫉恚，亦不嚴惡無愚癡，
危害垂至不恐怖，終不為利讒搆人，
亦不威猛不怯弱，又不下劣正處中。
如此諸事智者相，威猛生嫌懦他輕，
去其兩邊處中行，或時默然如瘖者，
或時言教如王者，或時作寒猶如雪，

或時現熱如熾火，或現高大如須彌，
或時現卑如臥草，或時顯現猛如王，
或時寂滅如解脫，或時能忍飢渴苦，
或時堪忍苦樂事，於諸財寶如糞穢，
自在能調諸瞋恚，或時安樂縱伎樂，
或時恐怖猶如鹿，或時威猛如虎狼，
觀時非時力無力。

《雜寶藏經》節錄

《法句經·愛身品》

尊者法救 撰
吳天竺沙門維祇難等 譯

愛身品者，所以勸學，終有益己，滅罪興福。
自愛身者，慎護所守，希望欲解，學正不寐。
為身第一，常自勉學，利乃誨人，不倦則智。
學先自正，然後正人；調身入慧，必遷為上。
身不能利，安能利人；心調體正，何願不至！

本我所造，後我自受；為惡自更，如剛鑽珠。
人不持戒，滋蔓如藤，逞情極欲，惡行日增。
惡行危身，愚以為易；善最安身，愚以為難。
如真人教，以道法身；愚者疾之，見而為惡。
行惡得惡，如種苦種；惡自受罪，善自受福。
亦各須熟，彼不自代；習善得善，亦如種甜。
自利利人，益而不費；欲知利身，戒聞為最。
如有自憂，欲生天上，敬樂聞法，當念佛教！

《法句經·愛身品》

《出曜經》節錄

姚秦涼州沙門竺佛念 譯

佛語孤母：「汝向自陳愛子情重，入骨徹髓；寧自喪身，不使子亡。火氣逼己，酸痛難堪，但當自受，以子障乎！人間微火，蓋不足言；地獄火然，痛苦無量；畜生愚惑，懷癡為苦；餓鬼福尠，以飢為苦。能自利者，乃得行道，修諸善本——分檀、布施、持戒、忍辱，不生地獄、畜生、餓鬼，受諸苦惱，受天、人福，漸近泥洹。」

……

是時如來見諸比丘各獲道跡，歎說：「善哉！夫為族姓子行應真正。所以族姓子剃除鬚髮，被三法衣，出家學道，修無上梵行，生死已盡，梵行已立，所作已辦，更不受有，如實知之。受人信施，不唐其功，堪能為人福田。不但我今讚歎汝身，諸得道者皆讚歎之。亦能自利，復能利人；展轉相利，則佛種不斷，正法亦久存於世。若有眾生以其衣被、飲食、床臥具、病瘦醫藥時，惠施者獲福無量，不可稱計。」

若於此正法，不懷放逸意，斷生老病死，越苦度彼岸。

……

身棄惡行，及口惡行；意棄惡行，及諸穢惡。

身棄惡行者，捨身惡行，永滅無餘。是故說曰棄身惡行也。及口惡行者，口所宣說不陳惡法，亦莫布現惡事。是故說曰及口惡行也。

意棄惡行者，意不念諸不善法，不生害心於眾生類。是故說曰意棄惡行也。及諸穢惡者，諸外不善法與意并者，既不自利，又不利人，盡當求滅，不令使生。是故說曰及諸穢惡也。

身修善行，口善亦爾；意修善行，無欲盡漏。

身修善行者，身不造惡行。身行有三：不殺生、不盜、不婬嫉。修此三業，正其身行，供養佛、法及眾僧，掃灑補治故壞塔寺。是故說曰身修善行也。口意亦爾者，口有四過：不妄語，不麤言，不鬪亂彼此，不綺語。讚歎說佛功德，歎法及比丘僧，承事父母、師友、長者。是故說曰

口善亦爾也。意修善行者，意有三過：不生嫉妬、恚癡、邪見。但生眾善功德，不隨倒見墮邪部界。是故說曰意修善行也。無欲盡漏者，無欲之人無量曠大，無限之用。盡漏者，諸陰蓋持入，不復興起。是故說曰無欲盡漏也。

身修善行，口意亦爾；於今後世，永生善處。

《出曜經》節錄

《大般若波羅蜜多經》 節錄

三藏法師玄奘奉 詔譯

佛言：「復次，善現！甚深般若波羅蜜多隨所行處，所有一切波羅蜜多及餘一切菩提分法皆悉隨從。甚深般若波羅蜜多隨所至處，所有一切波羅蜜多及餘一切菩提分法皆悉隨至。善現！如轉輪聖王有四支勇軍，隨彼輪王所行之處，是四勇軍皆悉隨從，隨彼輪王所至之處，是四勇軍皆悉隨至。甚深般若波羅蜜多亦復如是，隨有所行及有所至，所有一切波羅蜜多及餘一切菩提分法皆悉隨逐，究竟至於一切智智。善現！如善御者駕駟

馬車，令避險路行於正道，隨本意欲能往所至。甚深般若波羅蜜多亦復如是，善御一切波羅蜜多及餘一切菩提分法，令避生死涅槃險路，行於自利他正道，至本所求一切智智。」

時具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何為道？云何非道？」

佛言：「善現！諸異生道非諸菩薩摩訶薩道，諸聲聞道非諸菩薩摩訶薩道，諸獨覺道非諸菩薩摩訶薩道。自利他道是諸菩薩摩訶薩道，一切智智道是諸菩薩摩訶薩道，不住生死及涅槃道是諸菩薩摩訶薩道。善現！是為菩薩摩訶薩道及非道。」

具壽善現復白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多出現世間能為大事，所謂示現諸菩薩摩訶薩道、非道相，令諸菩薩摩訶薩知是道、是非道，速能證得一切智智。」

佛言：「善現！如是，如是！如汝所說。甚深般若波羅蜜多出現世間能為大事，所謂示現諸菩薩摩訶薩道、非道相，令諸菩薩摩訶薩知是道、是非道，速能證得一切智智。」

復次，善現！甚深般若波羅蜜多出現世間能為大事，所謂度脫無量無數無邊有情，皆令獲得利益安樂。」

……

舍利子言：「又滿慈子！如有二人作大方便，入深山窟求無價寶。彼入未久便見兩邊，有諸少價金銀等寶，俱見不取漸次前行；復見兩邊有多價寶，一見貪著荷負而還，一見不取更復前進，至極勝處獲無價寶，恣意持還多所饒益。如是菩薩作大方便，求證無上正覺菩提，欲為有情作大饒

益，趣入佛法略有二種：一、有菩薩無方便善巧故，雖聞世間種種善法心不貪染，而聞二乘所有功德心便愛味，由愛味故精勤攝受，遠離所求一切智智，退失無上正等覺心；如彼初人見少價寶雖不貪著，而見多價貪著持還失無價寶。二、有菩薩有方便善巧故，初聞世間種種善法心不貪染，次聞二乘所有功德亦不愛味，由不愛味便不思惟，由不思惟便不修習，既不修習方便厭捨。所以者何？此諸菩薩知世善法多諸過患，不能究竟自利利他，障礙所求一切智智；聲聞、獨覺功德善根，雖出世間而但自利，不能普利一切有情，亦障所求一切智智，故不愛味亦不思惟，於彼善根不樂修習。由斯超越彼二乘地，勤求無上正等菩提，漸次證得一切智智；如彼後人見少價寶及多價寶俱不貪著，漸次深入至極勝處，獲無價寶恣意持還，與諸有情作大饒益。

如是菩薩方便善巧，既不貪染世間善法，於二乘法亦不愛味，由斯漸次趣大菩提，修多百千難行苦行，供養恭敬無量如來，成熟有情、嚴淨佛土，至極圓滿得一切智，利益安樂無量有情，如無價寶多所饒益。如是菩薩方便善巧，雖聞二乘種種功德，而能了達皆非究竟，雖能取證而深厭捨，雖深厭捨而能巧說，方便饒益彼類有情，令善修行證涅槃樂。如是菩薩方便善巧，能不攝受二乘功德，精進修行諸菩薩行，趣證無上正等菩提，作諸有情利益安樂。」

……

時舍利子便問具壽滿慈子言：「虛空無為，諸菩薩眾豈無為攝？」

滿慈子言：「非菩薩眾是無為攝。然諸菩薩修行般若波羅蜜多方便

善巧，觀察身心與虛空等，令於境界無所分別，堪修安忍波羅蜜多，謂諸菩薩摩訶薩眾方便善巧，觀察身心無性、無礙與虛空等，堪受種種刀杖等觸。如是菩薩摩訶薩眾方便善巧，依止般若波羅蜜多，觀察身心與虛空等，攝受安忍波羅蜜多，假使恒時地獄猛火、地獄刀杖及餘苦具逼迫其身，亦能忍受，其心平等無動無變。如是菩薩摩訶薩眾修行般若波羅蜜多，攝受般若波羅蜜多，觀察身心與虛空等，堪受眾苦無動無變，如是菩薩摩訶薩眾堪受眾苦無動無變，即是安忍波羅蜜多。如是菩薩摩訶薩眾修行般若波羅蜜多，重苦觸時便作是念：『我從無始生死已來，雖受身心猛利眾苦，而由此苦尚不能得若預流果、若一來果、若不還果、若阿羅漢果、若獨覺菩提，況由此苦能證無上正等菩提！今我身心所受眾苦，既為利益諸有情故，定證無上正等菩提，是故我今應歡喜受。』如是菩薩摩訶

薩眾觀此義故，雖受眾苦而能發生增上猛利歡喜忍受。

又舍利子！譬如有人食百味食，身心適悅生勝歡喜。如是菩薩見乞者來，或求資財、或求身分，或因捨施受種種苦，歡喜忍受身心適悅，過前適悅多百千倍。又舍利子！如阿羅漢若見如來應正等覺，雖漏已盡而生殊勝信敬歡喜。如是菩薩摩訶薩眾見來求者，或乞資財、或乞身分，心生殊勝信敬歡喜，能深忍受彼所加害、訶罵、毀謗種種重苦，隨所發起安忍心時，迴向趣求一切智智。如是菩薩摩訶薩眾由隨發起安忍心時，迴向趣求一切智智，常不遠離所修安忍波羅蜜多，與諸有情作大饒益恒無間斷。

又舍利子！諸菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，於諸有情應修安忍，打不報打，罵不報罵，謗不報謗，嗔不報嗔，訶不報訶，忿不報忿，怒不報怒，害不報害，於諸惡事皆能忍受。何以故？舍利子！是諸菩薩摩訶薩

眾恒不捨離一切智心，於諸有情欲饒益故。若諸菩薩摩訶薩眾恒不捨離一切智心，於諸有情欲作饒益，假使身受百千鉞穢，而無一念報害之心，於彼常生淨信安忍。如是菩薩摩訶薩眾修行安忍波羅蜜多，於諸有情欲作饒益，定當獲得真金色身，相好莊嚴，見者歡喜。

是故，舍利子！菩薩摩訶薩皆應精勤修安忍力，忍受一切加害等苦。若菩薩摩訶薩修安忍力忍受眾苦，攝受安忍波羅蜜多，是菩薩摩訶薩遠離生死近一切智，能與有情作大饒益。若菩薩摩訶薩愛樂聲聞或獨覺地，是菩薩摩訶薩當知退失菩薩安忍波羅蜜多。所以者何？諸菩薩摩訶薩寧以自身具受生死無邊大苦，而不愛著聲聞、獨覺自利眾善。何以故？舍利子！若菩薩摩訶薩愛著聲聞或獨覺地，是菩薩摩訶薩當知退失自所行處，行他行處。」

……

（佛言：）「復次，善現！若菩薩摩訶薩棄捨能引一切智智甚深般若波羅蜜多相應經典，學不能引一切智智隨順二乘諸餘經典，棄捨根本而攀枝葉，當知是為菩薩魔事。所以者何？甚深般若波羅蜜多相應經典，能生菩薩摩訶薩眾世、出世間殊勝功德，由斯能引一切智智，有大勢用，譬如樹根。諸餘經典無如是用，譬如枝葉無勝功能。若菩薩乘善男子等，修學如是甚深般若波羅蜜多相應經典，即為修學一切菩薩摩訶薩眾世、出世間殊勝功德，速能引發一切智智。若菩薩乘善男子等，棄捨如是甚深般若波羅蜜多相應經典，求學二乘相應經典，即為棄捨一切菩薩摩訶薩眾世、出世間殊勝功德，終不能得一切智智。是菩薩乘善男子等，福慧狹少棄本求末，是故名為菩薩魔事。」

善現！當知如癡餓狗棄捨主食，反從僕使而求索之。於當來世有菩薩乘善男子等，棄捨一切智智根本甚深般若波羅蜜多相應經典，求學二乘相應經典，亦復如是。所以者何？是菩薩乘善男子等覺慧闇鈍，棄捨能引一切智智甚深般若波羅蜜多相應經典，求學能引聲聞、獨覺功德經典，定不能得一切智智。所以者何？聲聞、獨覺相應經典，但為自身調伏寂靜，出生死苦得涅槃樂，精勤修學如是經典，所引善根究竟唯得住二乘地自利圓滿。甚深般若波羅蜜多相應經典，普為濟拔一切有情，出生死苦得涅槃樂，精勤修學如是經典，所引善根究竟能得一切智智，利益安樂一切有情。」

……

爾時善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩欲疾證得所求無上正等菩提，當

於何住？應云何住？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩欲疾證得所求無上正等菩提，當於一切有情住平等心，不應住不平等心；

當於一切有情起平等心，不應起不平等心；

當於一切有情以平等心與語，不應以不平等心與語。

當於一切有情起大慈心，不應起瞋恚心；

當於一切有情以大慈心與語，不應以瞋恚心與語。

當於一切有情起大悲心，不應起惱害心；

當於一切有情以大悲心與語，不應以惱害心與語。

當於一切有情起大喜心，不應起嫉妬心；

當於一切有情以大喜心與語，不應以嫉妬心與語。

當於一切有情起大捨心，不應起偏黨心；

當於一切有情以大捨心與語，不應以偏黨心與語。

當於一切有情起恭敬心，不應起憍慢心；

當於一切有情以恭敬心與語，不應以憍慢心與語。

當於一切有情起質直心，不應起諂詐心；

當於一切有情以質直心與語，不應以諂詐心與語。

當於一切有情起調柔心，不應起剛強心；

當於一切有情以調柔心與語，不應以剛強心與語。

當於一切有情起利益心，不應起不利益心；

當於一切有情以利益心與語，不應以不利益心與語。

當於一切有情起安樂心，不應起不安樂心；

當於一切有情以安樂心與語，不應以不安樂心與語。

當於一切有情起無礙心，不應起有礙心；

當於一切有情以無礙心與語，不應以有礙心與語。

當於一切有情起如父母、如兄弟、如姊妹、如男女、如親族心，亦以此心應與其語。

當於一切有情起朋友心，亦以此心應與其語。

當於一切有情起如親教師、如軌範師、如弟子、如同學心，亦以此心應與其語。

當於一切有情起如預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩、如來應正等覺心，亦以此心應與其語。

當於一切有情起應供養恭敬、尊重讚歎心，亦以此心應與其語。

當於一切有情起應救濟、憐愍、覆護心，亦以此心應與其語。

當於一切有情起畢竟空無所有、不可得心，亦以此心應與其語。

當於一切有情起空、無相、無願心，亦以此心應與其語。

善現！若菩薩摩訶薩欲疾證得所求無上正等菩提，以無所得而為方便，當於此住。」

……

佛告善現：「若諸有情自知諸法自相空者，諸菩薩摩訶薩便於無上正等菩提不應求證，方便善巧拔諸有情惡趣生死。以諸有情不知諸法自相空故，輪迴諸趣受無邊苦。是故菩薩從諸佛所聞一切法自相空已，為欲饒益諸有情故，求證無上正等菩提，方便善巧拔諸有情惡趣生死。」

善現當知！諸菩薩摩訶薩常作是念：『非一切法實有自相，如諸愚夫異生所執。然彼分別顛倒力故，非實有中起實有想，於無我中起於我想，廣說乃至無見者中起見者想。又無色中起於色想，無受、想、行、識中起受、想、行、識想，廣說乃至無無為中起無為想。如是分別顛倒力故，非實有中起實有想，虛妄執著倒亂其心，造身語意善、不善業，不能解脫惡趣生死，我當拔濟令得解脫。』是菩薩摩訶薩作此念已，行深般若波羅蜜多，以諸善法攝在其中，無倒修行諸菩薩行，漸次圓滿菩提資糧。菩提資糧得圓滿已，證得無上正等菩提。得菩提已，為諸有情宣說開示，分別建立四聖諦義，謂此是苦聖諦，此是苦集聖諦，此是苦滅聖諦，此是趣苦滅道聖諦。復以一切菩提分法，攝在如是四聖諦中。復依一切菩提分法，施設建立佛、法、僧寶，由此三寶出現世間，諸有情類解脫生死。若諸有

情不能歸信佛、法、僧寶，造作諸業輪迴諸趣受苦無窮，故應歸依佛、法、僧寶，勤求自、他利益安樂。」

……

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多，及餘菩薩大善提道，方便善巧成熟有情？」

佛告善現：「有菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，方便善巧見諸有情資財匱乏，煩惱熾盛，不能修善，憐愍告言：『汝等若為資緣匱乏，不能修善，我當施汝種種資緣。汝等勿起煩惱惡業，應正修習布施等善！』是菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，如應攝受諸有情類，諸慳貪者令修布施，於身、命、財無所顧惜；諸破戒者令修淨戒，能正受行十善業道，住律

儀戒不破不穿，無穢無雜亦無執取；諸瞋忿者令修安忍；諸懈怠者令修精進；諸散亂者令修靜慮；諸愚癡者令修妙慧；執諸法者令修法空；無餘種種勝功德者令具修學。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，成熟有情方便善巧，令其解脫惡趣生死，如應證得三乘涅槃，饒益自他究竟安樂。

善現當知！諸菩薩摩訶薩修行餘四波羅蜜多，及餘菩薩大菩提道，一一皆能方便善巧，以一切善成熟有情，令其解脫惡趣生死，如應證得三乘涅槃，饒益自他，究竟安樂，一一廣說如前布施。」

《大般若波羅蜜多經》節錄

《摩訶般若波羅蜜經》 節錄

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什 譯

佛告須菩提：「若諸法根本定有非但名相者，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不能自利益，亦不能利益他人。

須菩提！諸法無有根本實事，但有名相。是故菩薩行般若波羅蜜時，能具足禪那波羅蜜，無相故；毘梨耶波羅蜜、羸提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，無相故。具足四禪波羅蜜，四無量心波羅蜜，四無色定波羅蜜，無相故。具足四念處波羅蜜，無相故；乃至具足八聖道分波羅蜜，

無相故。具足內空波羅蜜，無相故；乃至具足無法有法空波羅蜜，無相故。具足解脫波羅蜜，無相故；具足九次第定波羅蜜，無相故。具足佛十力波羅蜜，乃至具足十八不共法波羅蜜，無相故。是菩薩無相故，自具足是諸善法，亦教他人令具足善法，無相故。

須菩提！若諸法相當實有如毫釐許者，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不能知諸法無相、無憶念，得阿耨多羅三藐三菩提。亦教眾生令得無漏法。何以故？一切無漏法無相、無憶念故。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以無漏法利益眾生。」

……

菩薩摩訶薩法，常應勤求自利、厭患世間，心常遠離三界，於是人當

起慈悲喜捨心：『我行菩薩道，不應生如是過罪。若生，當疾滅！』

……

菩薩摩訶薩欲得一切功德，自利、利人，應發阿耨多羅三藐三菩提心。

……

菩薩應作是言：「諸善男子！汝等當發阿耨多羅三藐三菩提心，是阿耨多羅三藐三菩提易得耳！何以故？無有定法眾生所著處，但顛倒故，眾生著處。是故汝等自離生死，亦當教他離生死；汝等當發心，能自利益，亦當得利益他人。」

……

佛告須菩提：「菩薩從初發意已來，檀那波羅蜜是善法因緣，是中無分別是布施者、是受者，性空故。用是檀那波羅蜜能自利益，亦能利益眾生，從生死拔出，令得涅槃。是諸善法，皆是菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提因緣。」

《摩訶般若波羅蜜經》節錄

《佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》節錄

宋施護 譯

佛言：「復次，須菩提！又如世間有諸商人，少智少慧，於大海邊隨取一船，載諸財物入於海中，是船不久踈漏破壞。何以故？本所造作不能堅牢，船諸所用亦不能備，由彼商人無智慧故，不能覺了，取以載物。於其中路船既破壞，財復散沒，商人爾時徒自憂惱。須菩提！菩薩摩訶薩亦復如是，於阿耨多羅三藐三菩提有忍、有信，乃至離放逸、不散亂；雖具

如是功德，若不得般若波羅蜜多善巧方便所護念者，當知是菩薩於其中路有所退失。須菩提！中路退者，所謂墮於聲聞、緣覺之地。失者，所謂失彼一切智寶，於自利行及利他行，皆不成就。

須菩提！又如有諸商人，有智有慧，於大海邊求妙好船，知本造作堅固圓滿，船諸所用悉已備者，取以載物入於大海，是船無難，隨所往處皆悉得至，而彼財物亦不散沒。何以故？由彼商人有智慧故，於其中路不生憂惱。須菩提！菩薩摩訶薩亦復如是，於阿耨多羅三藐三菩提有信、有忍，乃至離放逸、不散亂。具足如是功德已，復得般若波羅蜜多善巧方便所護念者，當知是菩薩於其中路無所退失，不墮聲聞、緣覺之地，即能成就一切智果。」

……

菩薩摩訶薩修大乘者，自在無畏如師子王，一切眾生隨逐而行，永無怖畏直至菩提。聲聞、緣覺諸阿羅漢，聞菩薩教，深入巖窟以衣覆頭而趣涅槃。豈同大乘修菩薩行，自利利他無不蒙益。以是因緣轉加精進，寧於三塗受無量苦，終不自利而取涅槃。

……

菩薩恒以正智觀察思惟：「而此三業所作善根，為是自利？為是利他？為益現在？為益未來？」若無如是利益事者，菩薩觀察決定不為。

《佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》節錄

《佛母寶德藏般若波羅蜜經》節錄

宋法賢 譯

若菩薩行三摩地，不樂羅漢及緣覺，
乃至散亂兇惡心，無知迷亂無功德，
色聲香味觸五欲，及彼緣覺聲聞等，
如是之法悉遠離，等引不離菩提心。
菩薩一向為眾生，修行精進波羅蜜，

猶如奴僕事其主，利於眾生亦如是。
如僕事主心專注，雖被瞋辱而無對，
凡所動止常在心，唯恐彼主責其過。
菩薩為求佛菩提，如奴事主利眾生，
證得無上菩提已，利生如火燒草木。
晝夜勤行利他行，利己內心無我相，
如母愛子常衛護，寒暑雖苦心無倦。……
持戒當得高名稱，亦復證得三摩地，
持戒為利諸眾生，後當證於佛菩提。
心重緣覺及聲聞，及見破戒說他過，

雖實持戒為菩提，是名持戒行五欲。
欲證菩提功德法，持戒具足行利樂，
若行毀破於尸羅，是則滅壞於菩提。
菩薩雖樂受五欲，歸命佛法及聖眾，
念我當證一切智，是住尸羅波羅蜜。
菩薩經歷俱胝劫，奉行十善無間斷，
心樂緣覺及羅漢，是犯波羅夷重罪。
持戒迴向佛菩提，而不作念求自益，
但念利他諸眾生，是則持戒波羅蜜。
菩薩若行諸佛道，於眾生離種種相，

不見破戒諸過患，此為最上善持戒。
菩薩要離於諸相，無我無人及壽者，
不著戒相及行相，是則持戒之殊勝。
如是具足而持戒，一切無礙無分別，
頭目手足施無悋，一切所愛皆無著。
了知法本空無我，乃於此身無戀著，
況外財物而不捨，及彼非處而嫉妬！
於內外施生我慢，是菩薩病非為施，
或起嫉妬生鬼趣，或得為人處貧賤。
知彼眾生貧賤因，菩薩發心恆布施，

施如四洲草木數，如是廣大亦無相。
大智菩薩行施已，復念三有諸眾生，
菩薩亦為彼眾生，悉皆迴向於菩提。
如是行施無所著，亦復不求於果報，
名大智者為一切，施因雖少果無量。
乃至三有諸眾生，一切皆以尊重施，
如供養佛及菩薩，緣覺聲聞之功德。
大智菩薩以方便，用彼施福行迴向，
當令一切眾生類，皆悉證得無上覺。
如假琉璃寶大聚，不及一真琉璃寶，

迴施世間一切眾，不及迴施無上覺。
菩薩行施於世間，不作我慢無所愛，
修行而得大增長，如月離障出雲中。

《佛母寶德藏般若波羅蜜經》節錄

《華嚴經·入法界品》節錄

于闐國三藏實叉難陀 譯

（夜神言：）「善男子！我發起清淨平等樂欲心，
我發起離一切世間塵垢清淨堅固莊嚴不可壞樂欲心，
我發起攀緣不退轉位永不退轉心，
我發起莊嚴功德寶山不動心，
我發起無住處心，

我發起普現一切眾生前救護心，

我發起見一切佛海無厭足心，

我發起求一切菩薩清淨願力心，

我發起住大智光明海心，

我發起令一切眾生超過憂惱曠野心，

我發起令一切眾生捨離愁憂苦惱心，

我發起令一切眾生捨離不可意色、聲、香、味、觸、法心，

我發起令一切眾生捨離愛別離苦、怨憎會苦心，

我發起令一切眾生捨離惡緣、愚癡等苦心，

我發起與一切險難眾生作依怙心，

我發起令一切眾生出生死苦處心，

我發起令一切眾生捨離生、老、病、死等苦心，

我發起令一切眾生成就如來無上法樂心，我發起令一切眾生皆受喜樂心。
發是心已，復為說法，令其漸至一切智地。所謂：

若見眾生樂著所住宮殿、屋宅，我為說法，令其了達諸法自性，離諸
執著；

若見眾生戀著父母、兄弟、姊妹，我為說法，令其得預諸佛菩薩清淨
眾會；

若見眾生戀著妻子，我為說法，令其捨離生死愛染，起大悲心，於一
切眾生平等無二；

若見眾生住於王宮，采女侍奉，我為說法，令其得與眾聖集會，入如
來教；

若見眾生染著境界，我為說法，令其得入如來境界；
若見眾生多瞋恚者，我為說法，令住如來忍波羅蜜；
若見眾生其心懈怠，我為說法，令得清淨精進波羅蜜；
若見眾生其心散亂，我為說法，令得如來禪波羅蜜；
若見眾生入見稠林無明暗障，我為說法，令得出離稠林黑暗；
若見眾生無智慧者，我為說法，令得般若波羅蜜；
若見眾生染著三界，我為說法，令出生死；
若見眾生志意下劣，我為說法，令其圓滿佛菩提願；
若見眾生住自利行，我為說法，令其發起利益一切諸眾生願；
若見眾生志力微弱，我為說法，令得菩薩力波羅蜜；
若見眾生愚癡闇心，我為說法，令得菩薩智波羅蜜；

若見眾生色相不具，我為說法，令得如來清淨色身；
若見眾生形容醜陋，我為說法，令得無上清淨法身；
若見眾生色相醜惡，我為說法，令得如來微妙色身；
若見眾生情多憂惱，我為說法，令得如來畢竟安樂；
若見眾生貧窮所苦，我為說法，令得菩薩功德寶藏；
若見眾生住止園林，我為說法，令彼勤求佛法因緣；
若見眾生行於道路，我為說法，令其趣向一切智道；
若見眾生在聚落中，我為說法，令出三界；
若見眾生住止人間，我為說法，令其超越二乘之道，住如來地；
若見眾生居住城廓，我為說法，令其得住法王城中；
若見眾生住於四隅，我為說法，令得三世平等智慧；

若見眾生住於諸方，我為說法，令得智慧見一切法；

若見眾生貪行多者，我為彼說不淨觀門，令其捨離生死愛染；

若見眾生瞋行多者，我為彼說大慈觀門，令其得入勤加修習；

若見眾生癡行多者，我為說法，令得明智觀諸法海；

若見眾生等分行者，我為說法，令其得入諸乘願海；

若見眾生樂生死樂，我為說法，令其厭離；

若見眾生厭生死苦，應為如來所化度者，我為說法，令能方便示現

受生；

若見眾生愛著五蘊，我為說法，令其得住無依境界；

若見眾生其心下劣，我為顯示勝莊嚴道；若見眾生心生憍慢，我為其

說平等法忍；若見眾生其心諂曲，我為其說菩薩直心。

善男子！我以此等無量法施攝諸眾生，種種方便教化調伏，令離惡道，受人天樂，脫三界縛，住一切智；我時使得廣大歡喜法光明海，其心怡暢，安隱適悅。」

……

菩薩摩訶薩有十種求法。何等為十？所謂：直心求法，無有諂誑故；精進求法，遠離懈怠故；一向求法，不惜身命故；為斷一切眾生煩惱求法，不為名利恭敬故；為饒益自他一切眾生求法，不但自利故；為入智慧求法，不樂文字故；為出生死求法，不貪世樂故；為度眾生求法，發菩提心故；為斷一切眾生疑求法，令無猶豫故；為滿足佛法求法，不樂餘乘故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得不由他教一切佛法大智慧。

……

諸佛世尊有十種普入法。何等為十？所謂：一切諸佛有淨妙身，普入三世；一切諸佛皆悉具足三種自在，普化眾生；一切諸佛皆悉具足諸陀羅尼，普能受持一切佛法；一切諸佛皆悉具足四種辯才，普轉一切清淨法輪；一切諸佛皆悉具足平等大悲，恒不捨離一切眾生；一切諸佛皆悉具足甚深禪定，恒普觀察一切眾生；一切諸佛皆悉具足利他善根，調伏眾生無有休息；一切諸佛皆悉具足無所礙心，普能安住一切法界；一切諸佛皆悉具足無礙神力，一念普現三世諸佛；一切諸佛皆悉具足無礙智慧，一念普立三世劫數。是為十。

《華嚴經·入法界品》節錄

《華嚴經·普賢行願品》節錄

罽賓國三藏般若 譯

一切眾生心常散亂，起於煩惱，造諸惡業，隨業流轉，墮惡趣中，身心長夜受諸楚毒。菩薩見之，心生憂惱。

譬如有人唯有一子，愛念情至，忽見被人割截肢體，其心痛切，不能自安。菩薩摩訶薩亦復如是，見諸眾生集不善業，墮三惡趣，受種種苦，心大憂惱，不能自安；若見眾生起身、語、意三種善行，生於善道，受身心樂，生大歡喜。

何以故？菩薩不為利益自身求一切智，亦不為貪種種生死諸安樂故，亦不為貪五欲樂故，亦復不為專求欲界眷屬愛敬莊嚴樂故，亦復不隨想倒、心倒、見倒、諸結隨眠愛見力轉，於諸眾生恩愛縛著心無貪戀，亦不味著諸禪定樂，亦無種種障礙厭退，住於生死流轉沈溺。

菩薩但見一切眾生，於有海中具受無邊諸苦逼迫，起大悲心，願皆攝取，令其速出生死大海；以悲願力，勤行種種難行苦行，普斷一切眾生煩惱，令其出離，永無退轉。

是故精勤求於如來一切智智，承事供養一切諸佛；見諸雜染不淨剎土，為其嚴淨諸佛剎海；見諸眾生種種名相皆無真實，令其皆得清淨法身；見諸眾生身心雜染，令得清淨莊嚴三業；見諸眾生心行不具，令

其皆得清淨具足。

菩薩如是，於諸眾生大悲深厚，能行一切難行苦行，經無邊劫，心不疲厭，一切所行皆得成就。猶如父母，亦如乳母，如地、如水、如火、如風、如太虛空、如日、如月、亦如大海、如同生天，能生種種圓滿利益。

菩薩自所證法，不一不二。由此力故，則能平等利益自、他，猶如大地，能生一切，而無彼此能所利心，然其法性，亦非有相，亦非無相，體如虛空，難知難解。

……

佛子善觀察，如來妙色身，智淨恒無著，能成自他利。

如來深智力，無盡妙辯才，開佛菩提門，所說皆無礙。

牟尼遍照尊，導彼難思眾，授勝菩提記，令登解脫門。
廣大福德聚，出興於世間，開悟諸群生，令集菩提行。

《華嚴經·普賢行願品》節錄

《菩薩藏正法經》 節錄

宋法護等 譯

云何諸菩薩聖道善巧？此有八種。何等為八？一者、正見；二者、正分別；三者、正語；四者、正業；五者、正命；六者、正勤；七者、正念；八者、正定。是名為八。

云何正見？謂於是見超諸世間，不從我見、人見、眾生見、壽者見之所發生，亦不從常見、斷見、有見、無見、善、不善見乃至涅槃見之所發生。是名正見。

云何正分別？謂分別貪、瞋、癡等及諸煩惱，令不發起，分別戒、定、慧、解脫、解脫知見，令得安住。是名正分別。

云何正語？謂於自他善友，言無彼此，具足相應入平等道。是名正語。

云何正業？謂於黑業報使無造作，令彼盡盡；於白業報自類和合，令善純熟。是名正業。

云何正命？謂聖族弟子荷負重擔，為聖道故，增長圓滿，資養身命，不以雜亂欺誑惡求多求；他所得利不生悔惱；於自利養，隨其所得不生憙樂。是名正命。

云何正勤？謂於邪行貪、瞋、癡等及隨煩惱，不起勤勇，入聖諦道，趣涅槃果，而能隨順起大勤勇。是名正勤。

云何正念？謂於是念安住正道，離諸諂曲輪迴過失，乃至見涅槃道，於如是念亦當遠離，而於聖道無有迷亂。是名正念。

云何正定？謂正達平等即諸法平等，安住等持，於彼正達而能超越。又復菩薩安住等持，能令解脫一切有情，於前正達亦能超越。是名正定。

《菩薩藏正法經》節錄

《大般涅槃經》 節錄

北涼天竺三藏曇無讖 譯

（師子吼言：）「世尊！云何修戒？云何修定？云何修慧？」

佛言：「善男子！若有人受持禁戒，但為自利人天受樂，不為度脫一切眾生，不為擁護無上正法，但為利養畏三惡道，為命、色、力、安、無礙辯，畏懼王法、惡名穢稱、為世事業，如是護戒則不得名修習戒也。

善男子！云何名為真修習戒？受持戒時，若為度脫一切眾生、為護正法，度未度故，解未解故，歸未歸故，未入涅槃令得入故，如是修時，

不見戒，不見戒相，不見持者，不見果報，不觀毀犯。善男子！若能如是，是則名為修習戒也。

云何復名修習三昧？修三昧時，為自度脫，為於利養，不為眾生，不為護法，為見貪欲穢食等過，男女等根九孔不淨，鬪訟打刺，互相殺害。若為此事修三昧者，是則不名修習三昧。

善男子！云何復名真修三昧？若為眾生修習三昧，於眾生中得平等心，為令眾生得不退法，為令眾生得聖心故，為令眾生得大乘故，為欲護持無上法故，為令眾生不退菩提故，為令眾生得首楞嚴故，為令眾生得金剛三昧故，為令眾生得陀羅尼故，為令眾生得四無礙故，為令眾生見佛性故，作是行時，不見三昧，不見三昧相，不見修者，不見果報。善男子！若能如是，是則名為修習三昧。

云何復名修於智慧？若有修者作是思惟：『我若修習如是智慧，則得解脫，度三惡道。誰能利益一切眾生？誰能度人於生死道？佛出世難如優曇鉢花，我今能斷諸煩惱結，必得解脫果，是故我當勤修智慧，速斷煩惱，早得度脫！』如是修者，不得名為修習智慧。

云何名為真修習者？智者若觀生、老、死苦，一切眾生無明所覆，不知修習無上正道，願我此身悉代眾生受大苦惱！眾生所有貧窮下賤、破戒之心、貪、瞋、癡業，願皆悉來集于我身！願諸眾生不生貪取，不為名、色之所繫縛！願諸眾生早度生死，令我一身處之不厭！願令一切皆得阿耨多羅三藐三菩提！如是修時，不見智慧，不見智慧相，不見修者，不見果報，是則名為修習智慧。

善男子！修習如是戒、定、智慧是名菩薩，不能如是修戒、定、慧是

名聲聞。」

……

爾時迦葉菩薩即於佛前以偈讚佛：

憐愍世間大醫王，身及智慧俱寂靜，
無我法中有真我，是故敬禮無上尊！
發心畢竟二不別，如是二心先心難，
自未得度先度他，是故我禮初發心！
初發已為人天師，勝出聲聞及緣覺，
如是發心過三界，是故得名最無上。
世救要求然後得，如來無請而為師；

佛隨世間如犢子，是故得名大悲牛。
如來功德滿十方，凡下無智不能讚，
我今讚歎慈悲心，為報身口二種業。
世間常樂自利益，如來終不為是事，
能斷眾生世果報，是故我禮自他利。
世間逐親作益厚，如來利益無怨親，
佛無是相如世人，是故其心等無二。
世間說異作業異，如來說業無差，
凡所修行斷諸行，是故得名為如來。
先已了知煩惱過，示現處之為眾生，
久於世間得解脫，樂處生死茲悲故。

雖現天身及人身，慈悲隨逐如犢子，
如來即是眾生母，慈心即是小犢子。
自受眾苦念眾生，悲念時心不悔沒，
憐愍心盛不覺苦，故我稽首拔苦者。
如來雖作無量福，身口意業恒清淨，
常為眾生不為己，是故我禮清淨業。
如來受苦不覺苦，見眾受苦如己苦，
雖為眾生處地獄，不生苦想及悔心。
一切眾生受異苦，悉是如來一人苦，
覺己其心轉堅固，故能勤修無上道。
佛具一味大慈心，悲念眾生如子想，

眾生不知佛能救，故謗如來及法僧。
世間雖具眾煩惱，亦有無量諸過惡；
如是眾結及罪過，佛初發心已能壞。
唯有諸佛能讚佛，除佛無能讚歎者，
我今唯以一法讚，所謂慈心遊世間。
如來慈是大法聚，是慈亦能度眾生，
即是無上真解脫，解脫即是大涅槃。

《大般涅槃經》節錄

《海意菩薩所問淨印法門經》節錄

宋惟淨等 譯

（爾時佛告海意菩薩言）：「云何是為菩薩，於其所發一切智心寶，堪任摧壓？又復何謂摧壓行相？」

海意！若此菩薩於其一切智心寶中，或有破戒不可意人，或復諸魔或魔徒眾，或魔力所加魔宮賢聖，或魔使者固來燒惱，振擊動搖，期剋打擲。當於爾時菩薩堅固大菩提心，令無所壞，亦復不壞度脫一切眾生大悲精進，亦復不壞勤力護持令三寶種不斷不絕，亦復不壞諸佛法中勤行積

集一切善根，亦復不壞為成辦相好故積修福行，亦復不壞為嚴淨佛土故勇力增進，亦復不壞為護正法故不惜身命，亦復不壞普為度脫諸眾生故不著己樂。

菩薩若能如是深心具足，起如是意，乃能於彼諸眾生所，或遇瞋恚、打擲、罵辱、譏毀之者，菩薩爾時悉能忍受；或為一切眾生之所摧壓，亦悉堪任，以其菩薩普為救度一切眾生，不疲不懈，不退不沒，增發勢力，勇起精進，捍勞忍苦，攝受心故。

若有他人故來起瞋，菩薩爾時不以瞋對，他來打擲或復破毀，菩薩爾時皆不以對，作是思惟：『我今應被大乘忍鎧。何以故？此大乘法，與諸世間極相違故，世間眾生順生死流，我大乘法逆生死流；世間眾生互相

違背，我大乘法，令諸眾生斷相違故；世間眾生瞋恚熾盛，我大乘法忍力增強；世間眾生互相欺誑，我大乘法令諸眾生慧心圓滿。又復世間，或有眾生周行十方，執持器仗隨逐菩薩，於諸方處，若行、若住、若坐、若臥，或有一人發大菩提心者，或修布施心者，或修持戒、忍辱、精進、禪定、智慧心者，乃至或聞發一善根心者，我當隨於彼彼方處，斷割其身節節支解猶如棗葉。菩薩設遇如是等事，悉能堪忍。」

又若世間一切眾生，皆起瞋恚，巧出惡言、罵辱、譏毀，菩薩爾時於諸眾生，不起少分憍動之心。所以者何？『今我此身於無量無數生死之中，先際已來遍歷諸趣，無所不作，或在地獄，或在餓鬼、畜生等趣，乃至今在人趣之中，耽味飲食，諸欲受用，聽受非法，艱苦追求，邪命

資養，多種逼迫，於己身命都無果利，雖復多所營作，不能自利，亦不利他，是故我今乃至生死後際之中，設使一切眾生於我身分斷割支解，寧受眾苦，我終不捨一切智心，亦復不捨一切眾生，亦復不捨諸善法欲。何以故？今我此身多種逼惱苦切殘毀，比地獄中所受之苦，百分、千分，乃至優波尼殺曇分，皆不及一，是故我於佛法之中永不捨離，亦復不捨度脫眾生所緣大悲。何以故？如佛所說，一切善法多諸障礙。世間眾生多於不善法中而能營助，少能營助於諸善法，是故我今於善法中發勤精進，營助修習，非於不善法中而助其力，故我於彼一切眾生瞋恚等事，悉能堪忍，若諸眾生隨所起事，我即旋當施所對治。若有眾生於我起瞋加復嫌恨，我即施其忍辱之法，由我施彼忍辱法已，忍力現故，我於彼所寧捨身命，終

不起瞋！』是故菩薩若如是修，即不難得阿耨多羅三藐三菩提果。又復若時，或以因緣瞋恚起時，菩薩當念我起斷瞋之法。斷法云何？謂若愛樂於身，若繫屬身，若取著身。如是等法，皆悉捨離。由能如是棄捨身故，瞋恚不起。

海意菩薩！若於如是等法，能善思惟勤修習者，即能堪任一切眾生之所摧壓，於一切智心不壞、不失。」

《海意菩薩所問淨印法門經》節錄

《大方等大集經》

北涼天竺三藏曇無讖 譯

〈不可說菩薩品〉節錄

是時寶女復白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩實無調伏。若調伏者即是大悲，悲能調伏非是人也。聲聞之人則須調伏。何以故？無大悲故。世尊！如菴羅果樹上熟者，其味甘美，人所貪嗜；若生鬱者，其味則苦，人所薄賤。如來智慧亦復如是，從大悲生，是故自調，不由於他。」

無畏菩薩語寶女言：「汝亦能報是不可說菩薩恩不？」

寶女言：「善男子！我若知恩何得不報！若有眾生不能修行菩提道者，如是之人則不能報。」

「寶女！云何名為修菩提道？」

寶女言：「善男子！三十二業名菩提行。何等三十二？終不退失菩提之心；不貪聲聞、辟支佛心；至心修行，無有諂曲；凡所修行，無有障礙；為眾生行，心無厭悔；雖行生死，離貪恚心；於諸眾生其心平等，悉能教化而調伏之；以四攝法而攝取之；為眾得樂修大慈心；為苦眾生修行大悲；如說而行精進堅固；終不欺誑一切眾生；所修莊嚴為助菩提，不求一切世間之樂；心不貪著世間利養；不為身故造作眾惡；不貪壽命不見他過，其心調伏淨三種戒；莊嚴修集相好之業；常念出家報往善業；常樂寂靜；多聞無厭；智慧能利自身、他身；凡所說法無有食想；能捨一切不

求果報；淨於戒聚，不生憍慢，終不自讚所有功德；為他人故勤修忍辱；為淨土故勤行精進；為知方便求一切智；永斷一切煩惱習氣；為得神通護持正法；親近善友善心思惟；遠離魔業如法而住；得無生滅微妙智慧。

善男子！若有不能行如是法，當知是人不能報恩，亦復不能知如來恩。善男子！有二種人必死不治，畢竟不能知恩報恩：一者、聲聞；二者、緣覺。

善男子！譬如有人墜墮深坑，是人不能自利、利他；聲聞、緣覺亦復如是，墮解脫坑，不能自利及以利他。」

《大方等大集經·不可說菩薩品》節錄

《大方等大集經》

宋涼州沙門智嚴共寶雲 譯

〈無盡意菩薩品〉節錄

（爾時無盡意菩薩復語舍利弗：）「菩薩四攝亦不可盡。云何為四？一者、布施；二者、愛語；三者、利行；四者、同利。

云何布施？施有二種：財施、法施。云何愛語？於求財人及聽法者，柔和與語。云何利行？於求財人及聽法者，隨其所求悉令滿足。云何同

利？求財、法者，以大乘己利令彼安止。

又復施者，見諸乞求，心生清淨。愛語者，於諸乞士心生歡喜。利行者，於諸乞士隨其所利而令具足。同利者，常以大乘勸誨眾生。

復次，施者，所謂捨心。愛語者，行無限齊。利行者，畢竟不悔。同利者，迴向大乘。

復次，施者，起慈行捨。愛語者，不捨喜心。利行者，大悲莊嚴，利於眾生。同利者，捨於高下，發心迴向一切種智。

復次，施者，如法求財清淨行施。愛語者，將導愛者安止善法。利行者，說於己利以利益他。同利者，令諸眾生發一切智心。

復次，施者，捨於內外。愛語者，功德、智慧心無悋惜。利行者，捨自利行而行利他。同利者，棄捨重位，心初無悔。

復次，法施者，如所聞法，悉能演說。愛語者，不為利養而演說法。利行者，誨他諷誦，心無疲厭。同利者，一切智心所得妙法，即以此法勸勵眾生。

復次，法施者，若有眾生一一聽法，次第為說而無錯謬。惡語者，為人說法不辭遠近。利行者，有求法人供給衣服、飲食、臥具、病瘦醫藥令無所乏，既施所安，然後隨應而為演說。同利者，凡所講說常勸眾生，迴向阿耨多羅三藐三菩提。

復次，法施者，於諸施中知其最勝，以此勝法為人演說。愛語者，常為利益眾生故說。利行者，隨義而說不隨文字。同利者，常為具足佛法故說。

復次，施者，具足檀波羅蜜。愛語者，具足尸羅、羼提波羅蜜。利

行者，具足毘梨耶波羅蜜。同利者，具足禪那、般若波羅蜜。

復次，施者，初發菩提。愛語者，修行菩提。利行者，不退菩提。同利者，一生補處。

復次，施者，安住菩提種子根本。愛語者，滋長菩提芽、莖、枝、葉。利行者，漸以開敷生菩提華。同利者，已能成就菩提果實。

舍利弗！是名菩薩以四攝法攝取眾生而不可盡。」

《大方等大集經·無盡意菩薩品》節錄

《大方等大集經》

北涼天竺三藏曇無讖 譯

〈日密分中四方菩薩集品〉節錄

憍陳如言：「如佛經中說有二種，所謂愛與士夫行於生死。云何名愛？云何士夫？何故如來說是二種行於生死。」

佛言：「善哉，善哉！憍陳如！快發斯問，能大利益無量眾生。是知時間，是如法問。諦聽，諦聽！吾當為汝分別解說。」

憍陳如！愛有三種，所謂欲愛、色、無色愛。復有三種，所謂有愛、斷愛、法愛。

憍陳如！云何欲愛？所言欲者名為放逸，放逸因緣則為貪觸，以觸因緣則生樂想，樂想因緣則焦身心，焦身心故樂行十惡，十惡因緣則能增長三惡道苦。若受人身貧窮困苦，貪因緣故五道受生，生在羊中，多受苦惱。雖受是苦，心無慙愧，不生悔恨。若因少善還得人身，愛心增長，愛增長故身、口不淨，造作無量諸重惡業，乃至五逆。以是因緣復於地獄受大苦惱。一切受苦，皆因愛心。是故如來為愛解脫，宣說正法，呵責欲法。

若有眾生得聞如是呵責欲已，觀欲如果，如大毒樹，毒盆行廁，如刀如賊，如旃陀羅，如熱鐵丸，如惡雹雨，如惡暴風、毒蛇、怨家、空野

羅刹，如殺害人，如糞如塚。若有人能作如是觀，是人所有愛之與貪，愛膩、愛著、愛宅、愛熱、愛憎等法，尋即除滅；滅已念法、樂法、學法、受法、取法，勤求於法、財法、藏法、淨法、行法，歸依於法，是人臨死獲得法念。因法念故，尋得聞於十方諸佛宣說法要，教化眾生。既聞法已，心生歡喜。生歡喜故，即得覩見諸佛色身。是人捨身生淨國土，無三惡道，常與善人遊止，共俱具足智慧，捨施精進，修集慈悲，調伏眾生，斷煩惱習，具足無量莊嚴功德。譬如香篋以盛衣服，衣服皆香，篋香不減。憍陳如！若諸眾生善願力故生淨國土，共善眾生同共事業，亦復如是，自增諸善，彼善無減。憍陳如！是故善男子、善女人，若欲自利、利他、共利，常當勤求依於善友。憍陳如！若人能作如是觀察欲性之相，當知是人不久當得阿耨多羅三藐三菩提。」

「世尊！云何善友？」

「憍陳如！夫善友者，所謂諸佛、菩薩、諸阿羅漢。又善友者，即我身是。何以故？我常憐愍一切眾生，能說諸欲所有過患，是故大眾應受我語。我所出語終無有二，言不虛妄，不兩舌語，非無義語，非僞惡語，所言誠實、慈語、悲語、安眾生語。我今當說諸欲罪過，汝等應當一心受持！既受持已，脫三惡道，疾得阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時娑婆世界一切眾生同發聲言：「世尊！唯願宣說欲之罪過，我等今當至心受持！」

佛言：「諸善男子！有四種欲：一者、色欲；二者、形欲；三者、天欲；四者、欲欲。是名為四。云何色欲？四大造色，凡夫不見無我、眾生，生顛倒想，見男女想，上下色想：是色可愛，是色可惡。因是顛

倒見男女相故，令貪欲未生便生，生已增長。是人因是遠離善根及善知識，不能善護身、口、意業，是故名為惡法之聚。何以故？不能觀察欲解脫故。以是義故增三惡道，受於地獄、餓鬼、畜生。無量世中受大苦惱皆由貪欲，貪欲因緣令欲增長。若有智者觀察女色，見不淨相——皮膚、肌肉、筋骨、血脈。見已，心樂修集是想；如女身，男身亦爾；如近，遠亦如是；如此，彼亦如是；如他，自亦如是。是人若能修集是心，即於貪愛疾得解脫，觀是身骨筋節相連，心隨身行。爾時繫心在於額上，如棗許處，心樂修集如是相已，身得寂靜，不見惡相，不見惡事，不見惡緣。是則名為奢摩他，名心寂靜。」

《大方等大集經·日密分中四方菩薩集品》節錄

《未曾有正法經》節錄

法天 譯

是時舍利子、大目乾連、大迦葉、阿泥盧駄、優波離、富樓那、須菩提等諸大聲聞，異口同音作如是言：「善哉，世尊！善能開導，令我等發起大菩提心。世尊！當知善男子、善女人，種諸善根欲求解脫者，應發廣大心及廣大行願，是人當得見百千諸佛，聽聞正法。

世尊！我等自昔已來智慧狹劣，不敢希求佛無邊智，而今深自剋責，當發大心！譬如有人造諸不善業已，若不悔過，改惡從善，無由免諸苦

惱，我等聲聞唯求自利，若不捨下劣心求佛智慧，終不能免無餘涅盤。又如臨命終人，心識昏亂，於親愛眷屬不能顧戀；我等若求自利涅盤，於諸眾生無心化度，亦復如是。世尊！當知阿耨多羅三藐三菩提猶如大地，世間一切眾生依地而住、依地而生；一切善根依阿耨多羅三藐三菩提，而得生長，亦應如是。」

……

若諸菩薩以諸勝行，利益一切眾生而獲自利，不以自、他而生分別，但以善根迴向一切，起大精進，常為眾生種諸善根，是名菩薩安諸勝行，即能趣證佛一切智。

……

聲聞雖免輪迴，唯樂趣於涅槃，終不能廣利眾生。菩薩心等諸佛，同若虛空，無窮無盡，福聚無量功德無量，超過聲聞、緣覺境界。

……

聲聞人雖離補特伽羅之見，唯樂趣求自利涅槃，雖復修習頭陀功德，亦唯樂求戒、定、慧具足，不樂修學諸佛之法，諸所施作有相有礙，是故於佛境界莫能思議。

《未曾有正法經》節錄

《除蓋障菩薩所問經》 節錄

宋法護等 譯

菩薩若修十種法者，能於一切有情住平等心。何等為十？一者、於一切有情起平等方便；二者、於一切有情起無障礙心；三者、於一切有情起無瞋惱心；四者、為一切有情廣行布施；五者、守護戒行；六者、修持忍辱；七者、發勤精進；八者、安住禪定；九者、修習勝慧；十者、積集彼一切智。菩薩如是依無二心之所積集。何以故？菩薩於一切有情平等積

集故，以一切有情為所緣境而積集故，如是速能普令一切證得法性。菩薩自能出離大火宅已，復令他人亦悉出離。以其安住平等心故，心無高下。

《除蓋障菩薩所問經》節錄

《寶雲經》節錄

梁扶南三藏曼陀羅仙共僧伽婆羅等 譯

譬如有人漂溺海中，渴乏而死；如是，寶積！有諸沙門，雖多讀誦種種經典，而不能止貪、恚、癡渴，在法水中煩惱渴死，墮諸惡道。善男子！譬如醫王，多畜眾藥，自身有病而不能治；多聞之人有煩惱病，亦復如是，雖有多聞，不止煩惱，何能自利？

……

譬如有人服王貴藥，不能將節為藥所害，多聞之人有煩惱病，亦復

如是，得好法藥，不能修行，自害慧命。善男子！如摩尼珠，墮不淨中，未即可用；多聞之人貪著利養，未能利益一切天、人。善男子！譬如死人著金瓔珞；多聞破戒而被法服，受他供養，亦復如是。

《寶雲經》節錄

《華手經》節錄

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什 譯

（佛言：）「舍利弗！一切世界麁有眾生，為他求利、自利利人，是最為難。舍利弗！且置為他求利，眾生之中能自利者，是人尚難。何以故？今凡夫人欲求自利而乃自傷。何以故？舍利弗！我不見人，若侵害他，自不哀惱。是故當知，住自利因是則為難，又於是中自利、利他最為甚難。故，舍利弗！若人毀發大乘心者，當知是人不能自利亦不利他。斯則不名修行道者。」

舍利弗！是愚癡人行於邪道，為失自利，亦失他利。以此因緣故，是

人當得八衰惱法。何謂為八？失所愛重；親友家屬；國界衰亂；財產日耗；災火焚燒；縣官所侵；諸根毀壞；死入地獄獄卒拷掠。是名為八。

復次，有八大不安法。何謂為八？謂生地獄、餓鬼、畜生是大不安；若得人身，常生邊地，不識善惡，無佛、無法、無聖眾處，是大不安；設得人身生於中國，聾盲、瘡癩、癱殘、百疾，是亦名為大不安法；雖生中國，具足人身，常為衰弊，心懷諂曲，虛偽奸詭，是亦名為大不安法；受外道教，好於邪論、邪見、惡行，亦成不淨身、口、意業，諸佛賢聖尚不能救，是亦名為大不安法；若生中國，具足人身，佛得道夜即便命終，不值佛法，是亦名為大不安法。是為輕毀求佛道者八不安法。」

《華手經》節錄

《出生菩提心經》節錄

闍那崛多等 譯

爾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，亦有親近是富伽羅而不承事、供養所須。若有來者及不來者，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。若有來者及不來者，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，悉令受持。親近如是富伽羅等，承事、供養。若有來者及不來者，亦悉恭敬，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。」

爾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，於後般涅槃；
為自利勤劬，不教他受持，是故名沙門，佛子最勝師。
彼發菩提心，教化生歡喜，是故自得道，果報如是知。
自成不成他，諸仙中福田，得名為緣覺，婆羅門當知！

自發菩提心，復脫多眾生，為世作利益，故名佛導師。
成就自利益，復令他解脫，此彼無差別，故名不思議。

《出生菩提心經》節錄

《根本說一切有部毘奈耶出家事》節錄

唐三藏法師義淨 譯

如世尊說，能出家者，獲五種利益。云何為五？一者、出家功德是我自利，不共他有，是故智者應求出家；二者、自知我是卑下之人，被他驅使，既出家後受人供養、禮拜稱讚，是故智者應求出家；三者、從此命終，當生天上，離三惡道，是故智者應求出家；四者、由捨俗故，出離生死，當得安穩無上涅槃，是故智者應求出家；五者、常為諸佛及

聲聞眾、諸勝上人之所讚歎，是故智者應求出家。汝應可觀斯利益，以慳重心捨諸俗網，求大功德。

……

（菩薩）常思修學自利利他、自利利他之法。若法不善、無利、無樂、究竟不善，及於他四輩所得飲食、衣服、臥具、湯藥自身不善之事，不應作者莫作，但觀自身及他有利益者，常須修學。

《根本說一切有部毘奈耶出家事》節錄

《菩薩善戒經》節錄

劉宋罽賓三藏求那跋摩 譯

性利他者，若菩薩摩訶薩為教誡他，分別戒義，說如法住義，憐愍眾生，修集悲心，至心教化、調伏眾生。是名性利他。

一切利他者，未熟眾生令解脫故，得現世樂及他世樂；教出家者，是名他世樂；說法教令破欲界結，是名現在、他世樂。以破欲界諸煩惱故，身心寂靜。身心寂靜，故受安樂。是名一切利他。

難利他者，有三種：一者、若有眾生未種善根，未有善因，難教化者，是名難利他。二者、若有眾生多饒財寶，勢力自在，貪心慳悋，難可教化。何以故？放逸故。是名難利他。三者、若有外道、邪見，難可教化。何以故？癡狂故。能化如是等得利益故，是名難利他。

一切自利、利他者，有四種：一者、未有信者，教令生信；二者、未有戒者，教令持戒；三者、慳貪之人，教令修施；四者、愚癡之人，教令得慧。是名一切自利、利他。

善人利他者，菩薩摩訶薩教化眾生，令知真實，知時，知義，知柔軟語，教化修慈。是名善人利他。

一切行利他者，菩薩摩訶薩見諸眾生可讚歎者，則以美言讚歎；可呵責者，則以苦言呵責。若有眾生於佛正法破信心者，則能調伏；未入佛

法者，教令得入；已得入者，為說正法，令彼善根得增長故，調伏、安置於三乘中；根已熟者，為說解脫；樂聲聞者，教令發阿耨多羅三藐三菩提心；未有善莊嚴者，教令莊嚴；無定性者，教定性心。是名一切行利他。除利他者，若有眾生無慚愧者，教令慚愧；餽獷之人，教令修心；為妬嫉者，除壞妬心；為慳貪者，除斷慳心；為疑心者，除破疑網。是名除利他。

自利、利他者，菩薩摩訶薩常以十善教化眾生。是名自利、利他。寂靜利他者，有十種善：內寂靜有五種，外寂靜亦有五種。

內五種者：一者、淨；二者、不轉；三者、次第；四者、遍有；五者、隨順善法。淨者，菩薩不以惡法、不淨法、不善法用教眾生。是名為淨。不轉者，菩薩於解脫中不說非解脫，清淨法中不說不淨，不顛倒中

不說顛倒，是名不轉；於非解脫不說解脫，不淨法中不說清淨，顛倒法中不說非倒，是名不轉。次第者，菩薩見有癡者，說淺易義而調伏之；中根之人，為說中法；利根之人，為說上法。先說惠施，次說持戒，後說智慧，是名次第。遍有者，菩薩說法之時不觀眾生種姓、貧富，隨力隨智而為說法，令彼眾生得安樂故，是名遍有。隨順善法者，觀諸眾生，應得下、中、上法隨為說之，是名隨順善法。

外寂靜五事者：一者、菩薩摩訶薩修集無量慈心，為眾生故；二者、受無量苦，為眾生故；三者、得大喜，見諸眾生得利益故；四者、得大自在，猶屬眾生，如僮僕故；五者、有菩薩具大威德，猶故謙卑，如梅陀羅子故。是名內外寂靜利他。

云何名菩薩摩訶薩同利？菩薩摩訶薩既自成就具足善法，復以此法轉

勸眾生，是名菩薩同利。

菩薩摩訶薩為同行故，教化眾生。眾生受已，善法心堅，難可傾動。何以故？眾生諦知：『菩薩成就是善法已，轉以勸我，為欲令我得安樂故。若修善法得惡事者，菩薩摩訶薩終不自修，以勸於我！』

菩薩勸化無量眾生同己利時，無有一人能說菩薩自不成就而勸於人，亦無有言：『汝自不善，云何勸他令行善法？』

復次，菩薩有自成就，不能勸他；有自不成，而能勸他；有自成就，能勸於他；有自不成，亦不勸他。

自成就勸他者，同師、同學、同法、同德，不顯己功。是名自成不勸於他。

自不成就而能勸他者，菩薩若見諸惡眾生行於惡法，梅陀羅人乃至

畜生，為調伏故，同彼受身，同於事業，破惡業故。是名自不成就而能勸他。

有自成就勸他者，菩薩摩訶薩自成善法，亦勸他人令成善法，破於憍慢，輕心轉心。是名自成能勸於他。

有自不成不勸他者，若菩薩自放逸故，不能教化、調伏眾生。

菩薩摩訶薩以六波羅蜜自莊嚴身，以四攝法莊嚴眾生；菩薩摩訶薩以六波羅蜜自調其心，以四攝法調眾生心。身、口、意淨故，菩提數法淨；自身淨故，眾生心淨。成就善身、心故，名為無上、無勝、無共。以此無上、無勝、無共教化眾生，是名同利。

菩薩摩訶薩於諸眾生、於時、於物悉無分別。於眾生中無分別者，菩薩為眾生故，行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜，求諸善法；於時無分別者，菩

薩摩訶薩於一切時為眾生故，慇心精進，求於善法；於物無分別者，菩薩摩訶薩為眾生故，受畜雜物，然於此物心無貪著。以是三無分別因緣故，得阿耨多羅三藐三菩提。

菩薩摩訶薩甘樂修集一切善行，心無悔退。以修集因緣故，能壞眾生邪法、邪見，自所修學善根增長，至心觀察善行功德，一切邪見不能沮壞，終不求於轉輪王身、釋身、魔身及以梵身，不求恩報、利養、名譽、長壽、身樂。菩薩修集如是等法，則得具足檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。是名同利。

菩薩摩訶薩修同利時，心不動壞，清淨寂靜，大明無翳。菩薩摩訶薩住淨心地，具足成就無上善法、光明善法。光明善法者，菩薩摩訶薩所行善法，一切無有能訾毀者。菩薩摩訶薩心不動者，所修善法無有動轉，日

夜增長，如初生月。

寂靜善法者，菩薩所得三昧寂靜同於如來，垂近阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩一切施戒、一切四攝因緣故，得金剛身，得法身果。菩薩摩訶薩難施、難戒因緣故，獲得如來不可思議功德妙果。一切自施、戒因緣故，得諸人、天所奉供養果。善人施戒因緣故，於眾生中為無有上。一切行施、戒因緣故，獲得如來三十二相、八十種好。除施、除戒因緣故，得坐道場菩提樹下，魔王眷屬不能傾動。自利、利他施、戒因緣故，獲得如來常樂解脫。寂靜施、戒因緣故，得四寂靜果，所謂：身寂靜，緣寂靜，心寂靜，智寂靜。十力、四無所畏、大悲、三念處、五智、三昧，為眾生故，數有十八不共之法。利智慧故，乃有無量不共法數。」

……

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。見學勝己，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。

《菩薩善戒經》節錄

《優婆塞戒經》

〈自利利他品〉

善生言：「世尊！云何菩提？云何菩提道？」

佛言：「善男子！若離菩提無菩提道，離菩提道則無菩提。菩提之道即是菩提，菩提即是菩提之道，出勝一切聲聞、緣覺所得道果。是名菩提菩提之道。」

曇無讖 譯

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，十一部經為最第一。何以故？所說不謬無顛倒故。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，是名為學；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惠施、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、一切眾生施。如是二處，是名為學。第三阿僧祇劫能一切施、一切時施、一切眾生施，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！有是惠施非波羅蜜，有波羅蜜不名為施，有亦惠施亦波羅蜜，有非惠施非波羅蜜。

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，是波羅蜜非惠施者，如尸波羅蜜乃至般若波羅蜜是；亦是惠施亦波羅蜜者，菩薩第三阿僧祇劫所行施是；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！夫菩提者，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。自調諸根次調眾生，是名為學；自得解脫令眾生得，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，是名學果。習學世法，是名為學；學出世法，是名學果。為諸眾生不惜身財，是名為學；為諸眾生亦不憚惜身、財、壽命，是名學果。能化眾生，作人、天業，是名為學；作無漏業，是名學果。能施眾生一切財物，是名為學；能行法施，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；教他修集成就具足，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、財不生慳悋，是名自利；菩薩定知若用聲聞、緣覺菩提教化眾生，眾生不受則以天、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，唯求自利，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。福德亦爾。菩薩若

能自具如是二樂、二福化眾生者，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、憐愍眾生；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，或大眾中有諸過失，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，不樂近者則不能得白、他兼利。

善男子！樂近善友復有二種：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、能聽法；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、至心持；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、眾智；七者、根智；八、上下智。是人具足如是八智。

凡有所說具十六事：一者、時說；二、至心說；三、次第說；四、和合說；五、隨義說；六、喜樂說；七、隨意說；八、不輕眾說；九、不呵眾說；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、聽時遠離五蓋；十二、聽時為受持讀；十三、聽時為除五欲；十四、聽時為具信心；十五、聽時為調眾生；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、利他。

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、為增長三寶故說；三、斷自他煩惱故說；四、為分別邪、正故說；五、為聽者得最勝故說。

善男子！不淨說者，名曰垢穢，名為賣法，亦名污辱，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、於一一字一一句解。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、濡語而調；三者、呵責、濡語使得調伏。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。眾生若聞十二部經，乃於外典生於厭賤，復為眾生說煩惱過、煩惱解脫；歎善友德，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？若無在家，則無三乘出家之人。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、受；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。菩薩若欲為眾生說法界深義，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眾生之心，若不護者，則不能調一切眾生。菩薩亦應擁護自身，若不護身，亦不能得調伏眾生。菩薩不為貪身命財，護身命財皆為調伏諸眾生故。菩薩摩訶薩先自除惡，後教人除。若不自除能教他除，無有是處。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，則不能得教化眾生。

善男子！眾生諸根，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·自利利他品》

《優婆塞戒經》

〈自他莊嚴品〉

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、無大眾畏。」

善生言：「世尊！何因緣故，菩薩得壽命長，乃至大眾不生怖畏？」

佛言：「善男子！菩薩摩訶薩無量世中慈心不殺，以是因緣獲得長

壽。無量世中常施衣、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。無量世中常施飲食，以是因緣身力具足。無量世中常樂說法，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，以是因緣無大眾畏。

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，非聖遮物，非眾共物，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，唯為莊嚴菩提故施，為欲調伏眾生故施，是名心淨。云何福田淨？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，欲為眾生讚不殺故。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！是故菩薩具足八法能自、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？慚愧堅故。

善男子！在家之人設於一世受持如是優婆塞戒，雖復後生無三寶處，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，反生慚愧；修行道時歡喜自慶，不生憍慢；能調惡人；見離壞眾，能令和合；揚人善事，隱他過咎；人所慚恥處，終不宣說；聞他祕事，不向餘說；不為世事而作呪誓；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，反生憐愍；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。若於外法生於貪心，尋能觀察貪之過咎，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，修四無量，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，世中最勝。雖得通達，心無憍慢。以已所知勤用化人，

欲令此事經世不絕，於親友中不令作惡，樂以上八法教化眾生，說因說果無有錯謬。愛別離時，心不生惱，觀無常故。受樂受時，心不耽荒，觀苦、無常。

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·自他莊嚴品》

《優婆塞戒經·一莊嚴品》

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，得是二故，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，

而能莊嚴無上菩提：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；二者、貧窮田。菩薩為欲增福德故施於貧苦，為增無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。菩薩施時離於慳心，名尸波羅蜜；能忍一切求者之言，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

殺時，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；能教眾生住信、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、獲菩提心；六者、心不放逸；七者、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、要令成熟解脫；四者、盡已所知世語世事，以化眾生心不貪著；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，心不瞋恚，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·二莊嚴品》

《優婆塞戒經》

〈六波羅蜜品〉

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，施床命坐；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，不誑眾生；能讚三寶所有功德；不以斗稱雜餘異賤欺誑於人；不樂酒博貪欲之心；常修慚羞、愧恥之德。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、瞋惱眾生；先意語言，言輒柔軟；見眾生已，生愛念心；知恩報恩，心不慳吝；不誑眾生，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，復以身力往營佐之；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，眾生設以大惡事加，乃至不生一念瞋心，終不惡報。若來悔謝，即時受之。見眾生時，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。修施、忍時，先及怨家。正觀五陰眾緣和合；若和合成，何故生瞋？深觀瞋恚乃是未來無量惡道受苦因緣。若暫生瞋則生慚愧、恐怖、悔心。見他忍勝，不生妬嫉。善男子！有是相者，當知是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、臥等樂，如作大事功德力時，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，作既終訖自慶能辦，讚歎精進所得果報，如法得財用皆以理，見邪進者為說惡果，善教眾生令修精進，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，不樂慣鬧、貪著臥具，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；心若逸亂，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，不狂不亂，憐愍眾生，善能供養父母、師長、和上、長老、耆舊有德，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！一一方中各有四事。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；是故得離慳悋之惡，是名離對。欲施、施時、施已歡喜，不生悔心，是故未來受人、天樂至無上樂，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、無戒，是名離對。受持戒已，得人、天樂至無上樂，是名自利。既受戒已，施諸眾生無恐無畏，咸

令一切離苦獲安，是名利他。

忍方四者：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、天樂至無上樂，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。修善法時離惡懈怠，是名離對。因是善法得人、天樂至無上樂，是名自利。教眾生修善令離惡法，是名利他。

禪方四者：一者、莊嚴菩提；二者、離對；三者、自利；四者、利他。莊嚴菩提者，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。因是禪定修無量善，離惡覺觀，是名離對。修舍摩他因緣力故，常樂寂靜，得人、天樂至無上樂，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，離智無定，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。離慧無定，離定無慧；是故慧即是定，定即是慧。離戒無進，離進無戒；是故戒即精進，精進即戒。離施無進，離進無施；是故

施即精進，精進即施。故知無有六波羅蜜者，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，無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，智慧即是毘婆舍那。舍摩他名緣一不亂，毘婆舍那名能分別。是故我於十二部經說定、慧異，當知定有六波羅蜜。如來所以最初先說檀波羅蜜，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，不觀時節，是故次說進波羅蜜；施時心一，無有亂相，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？施時不求內外果報，不觀福田及非福田，施一切財，心不憒惜，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，是故名為禪波羅蜜。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·六波羅蜜品》

《大智度論》節錄

聖者龍樹菩薩 造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什 譯

須菩提白佛言：「世尊！若一切法但有名相，云何菩薩行般若波羅蜜能自饒益？亦教他人令得善利？云何菩薩具足諸地，從一地至一地，教化眾生令得三乘？」

佛告須菩提：「若諸法根本定有、非但名相者，菩薩行般若波羅蜜時，不能自益，亦不能利益他人。」

須菩提！諸法無有根本實事、但有名相，是故菩薩行般若波羅蜜時，能具足禪波羅蜜，無相故；毘梨耶波羅蜜、羸提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀波羅蜜，無相故。具足四禪波羅蜜，四無量心波羅蜜，四無色定波羅蜜，無相故。具足四念處波羅蜜，無相故；乃至具足八聖道分波羅蜜，無相故。具足內空波羅蜜，無相故；乃至具足無法有法空波羅蜜，無相故。具足八背捨波羅蜜，無相故；具足九次第定波羅蜜，無相故。具足佛十力波羅蜜，無相故；乃至具足十八不共法波羅蜜，無相故。是菩薩無相故，自具足是善法，亦教他人令具足善法，無相故。

須菩提！若諸法相當實有如毫釐許者，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不能知諸法無相、無憶念得阿耨多羅三藐三菩提、亦教眾生令得無漏法。何以故？一切無漏法，無相、無憶念故。

如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以無漏法利益眾生。」

……

問曰：若菩薩知諸法實相，何用行布施等為？

答曰：佛此中說：布施等不具足，不能成就眾生。

菩薩莊嚴身及音聲、語言，得佛神通力，以種種方便力能引導眾生。是故菩薩為成就眾生故，行檀波羅蜜，亦不取檀波羅蜜——若有、若無相，亦不戲論如夢等諸法，直行乃至得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？般若波羅蜜不可取相，乃至十八不共法亦不可取相。

知一切不可取相已，發心求阿耨多羅三藐三菩提；作是念：「一切無根本，不可取相，如夢乃至如化；以不可取法不能得不可取相法，但以眾

生不知是法故，我為是眾生求阿耨多羅三藐三菩提。」是菩薩從初發心來所有布施，為一切眾生，所謂布施等諸善法為一切眾生故修，不自為身。

此中佛自說因緣：「不為餘事故求阿耨多羅三藐三菩提，但為一切眾生故。」所以者何？是菩薩遠離憐愍眾生心，但行般若波羅蜜，求諸法實相，或墮邪見中；是人未得一切智，所求一切智事，心未調柔，故墮諸邊，諸法實相難得故。是故佛說：「菩薩從初發心，憐愍眾生故，著心漸薄，不戲論畢竟空；若空有此過、若不空有彼過等。」

問曰：如餘處：「菩薩自利益，亦利益眾生」；此中何以但說「利益眾生」，不說「自利」？自利、利人有何咎？

答曰：菩薩行善道為一切眾生，此是實義；餘處說：「自利，亦利益眾生」，是為凡夫人作是說，然後能行菩薩道。入道人有下、中、上；下

者，但為自度故行善法；中者，自為亦為他；上者，但為他人故行善法。

問曰：是事不然！下者，但自為身；中者，但為眾生；上者，自利亦利他人。若但利他，不能自利，云何言「上」？

答曰：不然！世間法爾，自供養者不得其福，自害其身而不得罪。以是故，為自身行道，名為下人。一切世人但自利身，不能為他；若自為身行道，是則斷滅，自為愛著故；若自能捨己樂，但為一切眾生故行善法，是名上人，與一切眾生異故。

若但為眾生故行善法，眾生未成就，自利則為具足；若自利益，又為眾生，是為雜行。

求佛道者有三種：一者、但愛念佛故，自為己身成佛；二者、為己身亦為眾生；三者、但為眾生——是人清淨行道，破我顛倒故。

是菩薩行般若波羅蜜時，無眾生乃至無知者、見者，安住是中，拔出眾生着甘露性中。

甘露性者，所謂一切助道法。何以故？行是法得至涅槃，涅槃名甘露。

住是甘露性中，我等妄想不復生。

是菩薩自得無所著，亦令眾生得無所著，是名第一利益眾生。

《大智度論》節錄

《十住毘婆沙論》節錄

聖者龍樹 造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什 譯

世間可慙傷，常背於自利，一心求富樂，墮於邪見網，常懷於死畏，流轉六道中。大悲諸菩薩，能極為希有。眾生生死至時，無能救護者，沒在深黑闇，煩惱網所纏。若有能發行，大悲之心者，荷負眾生故，為之作重任。若人決定心，獨受諸勤苦，所獲安隱果，而與一切共，

諸佛所稱歎，第一最上人，亦是希有者，功德之大藏。世間有常言，家不生惡子，但能成己利，不能利於人。若生於善子，能利於人者，是則如滿月，照明於其家。有諸福德人，以種種因緣，饒益如大海，又亦如大地，無求於世間，以慈愍故住，此人生為貴，壽命第一最。

……

問曰：何故不言我當度眾生，而言自得度已當度眾生？

答曰：自未得度，不能度彼。如人自沒淤泥，何能拯拔餘人？又如為水所漂，不能濟溺！是故說「我度已，當度彼」。如說：

若人自度畏，能度歸依者，自未度疑悔，何能度所歸？
若人自不善，不能令人善，若不自寂滅，安能令人寂？

是故先自善寂而後化人，又如《法句偈》說：

若能自安身，在於善處者，然後安餘人，自同於所利。

凡物皆先自利後能利人。何以故？如說：

若自成己利，乃能利於彼，自捨欲利他，失利後憂悔。

是故說自度已當度眾生。

……

問曰：菩薩何故住初地無不活畏？

答曰：有大威德故，能堪受故，大智慧故，知止足故。作是念：「我

多修福德。有福之人衣服、飲食所須之物，自然即至。如昔劫初，大人、群臣、士民請以為王，若薄福德者，雖生王家以身力自營，衣食尚不充足，何況國土！」

菩薩作是念：「我多修福德，如劫初王自然登位。我亦如是，亦當復得如是事故，不應有不活畏！」

復次，人雖薄福，有堪受力，勤修方便，能生衣食。如經說：以三因緣得有財物：一者、現世自作方便；二者、他力作與；三者、福德因緣。我能堪受難成之事，現世亦有方便力故，不應有不活畏。

有智之人少設方便，能得自活，能求佛道，佛智慧分今已有之，是智慧利能得自活也，不應有不活畏！

復次，菩薩作是念：「我住世間，世間有利衰、毀譽、稱譏、苦樂，

如是八事何得無也！不應以不得故有不活畏！」

復次，是菩薩以知足故，好醜、美惡隨得而安，不應有不活畏。若不知足者，設得滿世間財物，意猶不足。如說：

若有貧窮者，但求於衣食，既得衣食已，復求美好者。
既得美好者，復求於尊貴；既得尊貴已，求王一切地。
設得盡王地，復求為天王。世間貪欲者，不可以財滿。

若知足之人，得少財物，今世、後世能成其利。是菩薩樂布施故，具足智慧故，多能發起不貪善根。若不樂施者，多作眾惡，以慳貪、愚癡因緣故，增益慳貪不善根。無厭足法屬於慳貪，是故菩薩多發不貪善根故知足，知足故無不活畏。

復次，無死畏者，多作福德故，念念死故，不得免故，無始世界習受死法故，多修習空故。菩薩作是念：「若人不修福德則畏於死，自恐後世墮惡道故。我多集諸福德，死便生於勝處，是故不應畏死！」如說：

待死如愛客，去如至大會，多集福德故，捨命時無畏。

復作是念：「死，名隨所受身，末後心滅為死。若心滅為死者，心念念滅故皆應是死。若畏死者，心念念滅，皆應有畏。非但畏末後心滅，亦應當畏前心盡滅。何以故？前、後心滅無有差別故。若謂畏墮惡道故畏末後心滅者，福德之人不應畏墮惡道，如先說。我當受念念滅故，於末後心滅不應有死畏！」

復作是念：「我於無始世界往來生死，受無量無邊阿僧祇死法，無有

處所能免死者！佛說生死無始，若人於一劫中死已，積骨高於雪山，如是諸死不為自利，不為利他。我今發無上道願，為欲自利亦為利他故，勤心行道。有大利故，云何驚畏！」如是菩薩即捨死畏。

復次，作是念：「今此死法必當應受無有免者。何以故？劫初諸大王——頂生、喜見、照明王等，有三十二大人相莊嚴其身，七寶導從，天、人敬愛，王四天下，常行十善道。是諸大王皆歸於死。復有蛇提羅諸小轉輪王，自以威力王閻浮提，身色端正，猶如天人，於色、聲、香、味、觸自恣無乏，所向皆伏，無有退却，善通射術。是諸王等霸王天下，人民、眷屬皆不免死。又諸仙聖迦葉憍瞿摩等，行諸苦行，得五神通，造作經書，皆不免死。又諸佛、辟支佛、阿羅漢，心得自在，離垢得道，皆為死法之所磨滅。一切眾生無能過者，我發無上道心不應畏死；又為

破死畏故，發心精進，自除死畏亦除於他。是故發心行道云何於死而生驚畏？」菩薩如是思惟無常即除死畏。

復次，菩薩常修習空法故不應畏死。如說：

離死者無死，離死無死者，因死有死者，因死者有死。
死成成死者，死先未成時，無有決定相，無死無成者。
離死有死者，死者應自成，而實離於死，無有死者成。
而世間分別，是死是死者，不知死去來，是故終不免。
以是等因緣，觀於諸法相，其心無有異，終不畏於死！

無惡道畏者，菩薩常修福德故，不畏墮惡道。作是念：「罪人墮惡道，非是福德者。我乃至一念中，不令諸惡得入，而於身、口、意常起清

淨業，是故我得無量無邊功德成就。如是大功德聚，云何畏墮惡道？」

復次，菩薩一發心為利安一切眾生故，大慈悲所護故，住四功德處，得無量功德，度一切惡道。何以故？是心勝一切聲聞、辟支佛。

如《淨毘尼經》中，迦葉白佛言：「希有，世尊！善說菩薩以是薩婆若多心能勝一切聲聞、辟支佛。我成就如是大功德，住如是大法，云何當畏墮於惡道！」

復作是念：「我無始已來，往來生死墮諸惡道，受無量苦，不為自利亦不利他。我今發無上大願，為欲自利亦為利他，先來墮惡道，無所利益。今為利益眾生故，設墮惡道不應有畏！」

復次，實行菩薩發如是心：「假令我於阿鼻地獄一劫受苦然後得出，能令一人生一善心，積集如是無量善心，堪任受化令發三乘，如是教恒河

沙等眾生聲聞乘，恒河沙等眾生辟支佛乘，恒河沙等眾生發大乘，然後我當得阿耨多羅三藐三菩提心，尚不應退沒，何況我今修集無量無邊功德，遠離惡道！」菩薩如是思惟，何得有惡道畏！

復次，如《叫喚地獄經》中說，菩薩答魔言：

我以布施故，墮在叫喚獄，所受我施者，皆生於天上。
若爾猶尚應，常行於布施，眾生在天上，我受叫喚苦。

菩薩如是等種種因緣，能遮惡道畏，無有大眾畏者，成就聞慧、思慧、修慧故。

又離諸論過咎故，是菩薩建立語端，所說無失，能以因緣、譬喻結句，不多不少，無有疑惑，言無非義，無有諂誑，質直柔和，種種莊嚴，

易解易持，義趣次序，能顯己事，能破他論，離四邪因，具四大因。

如是等莊嚴言辭，大眾中說無有所畏；無惡名畏、呵罵畏者，不貪利養故，身、口、意行清淨故，無有繫閉、桎梏、拷掠畏者，無有罪故，慈愍一切眾生故，忍受一切眾苦惱故，依止業果報故——我先自作，今還受報。

是菩薩以如是等因緣故，無有不活等畏。

……

復次，樂觀一切法無我，是故無一切怖畏。一切怖畏，皆從我見生。我見，皆是諸衰憂苦之根本。是菩薩利智慧故，如實深入諸法實相故則無有我。我無故，何從有怖畏！

問曰：是菩薩云何無有我心？

答曰：樂空法故，菩薩觀身離我、我所故。如說：

我心因我所，我所因我生，是故我我所，二性俱是空。
我則是主義，我所是主物，若無有主者，主所物亦無；
若無主所物，則亦無有主。我即是我見，我物我所見，
實觀故無我，我無無非我，因受生受者，無受無受者。
離受者無受，云何因受成？若受者成受，受則為不成，
以受不成故，不能成受者。以受者空故，不得言是我，
以受是空故，不得言我所，是故我非我，亦我亦非我，
非我非無我，是皆為邪論，我所非我所，亦我非我所，
非我非我所，是亦為邪論。

菩薩如是常樂修空、無我故，離諸怖畏。所以者何？空、無我法能離諸怖畏。故菩薩在歡喜地，有如是等相貌。

……

如是在家菩薩能修善人業，遠離惡人業。如說：

修起善人業，如法集財用，堪則為重任，不堪則不受。

善人業者，略說善人業，自住善利，亦能利人。惡人業者，自陷衰惱，令人衰惱。如法集財用者，不殺、不盜、不誑欺人，以力集財，如法用之，供養三寶，濟恤老、病等。堪受能行者，則為重任；不堪行者，則不受。若菩薩於今世事及後世事，若自利、若利他，如先所說，必能成立。

若知不堪行者，此則不受。復次：

世法無憂喜，能捨於自利，常勤行他利，深知恩倍報。

世間法者，利衰、毀譽、稱譏、苦樂。於此法中心無憂喜。捨自利、勤行他利者，菩薩乃至未曾知識，無因緣者所行善行，捨置自利，助成彼善。

問曰：捨自利、勤行他利，此事不然！如佛說：雖大利人不應自捨己利。如說捨一人以成一家，捨一家成一聚落，捨一聚落成一國土，捨一國土以成己身，捨己身以為正法。

先自成己利，然後乃利人，捨己利利人，後則生憂悔。
捨自利利人，自謂為智慧，此於世間中，最為第一癡。

答曰：於世間中為他求利，猶稱為善，以為堅心，況菩薩所行出過世間！若利他者，即是自利。如說：

菩薩於他事，心意不劣弱，發菩提心者，他利即自利。

此義初品中已廣說，是故汝語不然！深知恩倍報者，若人於菩薩所作好事應當厚報。又深知其恩，此是善人相。復次：

貧者施以財，畏者施無畏，如是等功德，乃至於堅牢。

施貧以財者，有人先世不種福德，今無方便，資生儉少，如是之人隨力給恤。施無畏者，於種種諸怖畏，若怨賊怖畏、飢餓怖畏、水火寒熱等，菩薩於此眾怖畏中，教喻諸人安隱歡悅，令無怖畏，如是功德最堅

牢。最在後者，於諸憂者為除其憂，於無力者而行忍辱，離慢、大慢等，於諸所尊深加恭敬，於多聞者常行親近，於智慧者諮問善惡，自於所行常行正見，於諸眾生不諂不曲、不作假愛，求善無厭，多聞無量，諸所施作堅心成就，常與善人而共從事，於惡人中生大悲心，於善知識、非善知識皆作堅固善知識想，等心眾生不悞要法，如所聞者為人演說，諸所聞法得其趣味，於諸五欲戲樂事中生無常想，於妻、子所生地獄想，於資生物所生疲苦想，於產業事生憂惱想，於諸所求破善根想，於居家中生牢獄想，親族、知識生獄卒想，日夜思量得何理想，於不牢身得牢身想，於不堅財生堅財想。復次：

在家法五戒，心應堅牢住。

在家菩薩以三自歸行上諸功德，應堅住五戒。五戒是總在家之法，應離殺心，慈愍眾生，知自止足，不貪他物，乃至一草非與不取，離於邪淫，厭惡房內，防遠外色，目不邪視，常觀惡露，生厭離想，了知五欲究竟皆苦。若念妻欲亦應除捨，常觀不淨，心懷怖畏，結使所逼，離欲不著，常知世間為苦、無我，應發是願：「我於何時心中當得不生欲想，況復身行！」遠離妄語，樂行實語；不欺於人，心口相應；有念安慧，如見、聞、覺、知而為人說；以法自處，乃至失命言不詭異。酒是放逸眾惡之門，常應遠離，不過於口，不狂亂、不迷醉、不輕躁、不驚怖、不無羞、不戲調，常能一心籌量好醜。是菩薩或時樂捨一切，而作是念：「須食與食，須飲與飲。」

若以酒施，應生是念：「今是行檀波羅蜜時，隨所須與，後當方便教使離酒，得念智慧，令不放逸。何以故？檀波羅蜜法，悉滿人願。」在家菩薩以酒施者是則無罪，以是五戒福德迴向阿耨多羅三藐三菩提。護持五戒如護重寶，如自護身命。

問曰：是菩薩但應護持五戒，不護持諸餘善業耶？答曰：

菩薩應堅住，總相五戒中，餘身口意業，悉亦復應行。

在家五戒已說其義，受此五戒應堅牢住，及餘三種善業亦應修行。

復次，在家菩薩所應行法。

隨應利眾生，說法而教化。

是菩薩於諸眾生隨有所乏，皆能施與。若在國土、城郭、聚落、林間、樹下，是中眾生隨所利益說法教化，所謂不信者為說信法，不恭敬者為說禮節，為少聞者說多聞法，為慳貪者說布施法，為瞋恚者說和忍法，為懈怠者說精進法，為亂意者說正念處，為愚癡者解說智慧。復次：

隨諸所乏者，皆亦應給足。

諸眾生有所乏少，皆應給足，有人雖富猶有不足，乃至國王亦應有所乏少，是故先雖說貧窮者施財，今更說隨所乏少而給足之。

復次：

諸有惡眾生，種種加惱事，諂曲懷憍逸，惡罵輕欺誑，背恩無返復，癡弊難開化；菩薩心愍傷，勇猛加精進。

諸惡眾生以種種惡事侵燒菩薩，菩薩於此心無懈厭，不應作是念：「如是惡人誰能調伏？誰能教化？誰能勸勉令度生死究竟涅槃？誰能與此往來生死？誰能與此和合同事？諸惡無理誰能忍之？我意止息，不復共事！我悉捨遠，不復共事，亦復不能與之和合！是惡中之惡，無有返復，何用此等而共從事！」

菩薩知見眾生惡罪難除，應還作是念：「是等惡人，非少精進能得令住，如所樂法！為是等故，我當加心，勉力勤行億倍精進，後得大力，乃能化此惡中之惡難悟眾生！」如大醫王，以小因緣便能療治眾生重病；菩薩如是除煩惱病，令住隨意所樂功德。於重罪大惡眾生倍應憐愍，起深大悲。如彼良醫，多有慈心，療治眾病。其病重者，深生憐愍，勤作方便為求良藥。菩薩如是於諸眾生煩惱病者，悉應憐愍。於惡中之惡煩惱

重者，深生憐愍，勤作方便加心療治。何以故？

菩薩隨所住，不開化眾生，令墮三惡道，深致諸佛責。

菩薩隨所住國土、城邑、聚落、山間、樹下，力能饒益教化眾生，而懈厭嫌恨，貪著世樂，不能開化，令墮惡道。是菩薩即為十方現在諸佛深所呵責：「甚可慚恥！云何以小因緣而捨大事？」是故菩薩不欲諸佛所呵責者，於種種諂曲重惡眾生，心不應沒，隨力饒益，應以諸方便勤心開化。譬如猛將，將兵多所傷損，王則深責；以諸兵眾無所知故，王不責之。

《十住毘婆沙論》節錄

回向偈

願以此功德 莊嚴佛淨土 上報四重恩 下濟三塗苦
若有見聞者 悉發菩提心 盡此一報身 同生極樂國
願以此功德 普及於一切 我等與眾生 皆共成佛道
願消三障諸煩惱 願得智慧真明了
普願災障悉消除 世世常行菩薩道

願以此功德

回向往生者○○○罪障消除永離三塗往生淨土
回向現世者○○○病苦消除消災免難身心安康共證菩提

《南無護法韋駄尊天菩薩》

