

修訂日期: 2004/11/14 發行日期: 2006/2/2

發行單位: 中華電子佛典協會 (CBETA) <http://www.cbeta.org>

資料底本: 大正新脩大正藏經 Vol. 24, No. 1501

原始資料: 蕭鎮國大德提供, 伽耶山基金會提供, 北美某大德提供

No. 1501

菩薩戒本(出瑜伽論本事分中菩薩地)

彌勒菩薩說

沙門玄奘奉 詔譯

若諸菩薩。已受菩薩所受淨戒。應自數數專諦思惟。此是菩薩正所應作。此非菩薩正所應作。既思惟已然後為成。正所作業當勤修學。又應專勵聽聞菩薩素咀纜藏。及以菩薩摩咀理迦。隨其所聞當勤修學。

若諸菩薩住戒律儀。有其四種他勝處法。何等為四。若諸菩薩為欲貪求利養恭敬。自讚毀他是名第一他勝處法。若諸菩薩現有資財性慳財故。有苦有貧無依無怙。正求財者來現在前。不起哀憐而修惠捨。正求法者來現在前。性慳法故雖現有法而不捨施。是名第二他勝處法。若諸菩薩長養如是種類忿纏。由是因緣不唯發起麤言便息。由忿蔽故加以手足塊石刀杖。捶打傷害損惱有情。內懷猛利忿恨意樂。有所違犯。他來諫謝不受不忍不捨怨結。是名第三他勝處法。若諸菩薩謗菩薩藏愛樂宣說。開示建立像似正法。於像似法。或自信解。或隨他轉。是名第四他勝處法。菩薩於四他勝處法。隨犯一種況犯一切。不復堪能於現法中增長攝受。菩薩廣大菩提資糧。不復堪能於現法中意樂清淨。是即名為相似菩薩非真菩薩。菩薩若用軟中品纏。毀犯四種他勝處法不捨菩薩淨戒律儀。上品纏犯即名為捨。若諸菩薩毀犯四種他勝處法。數數現行。都無慚愧。深生愛樂。見是功德。當知說名上品纏犯。非諸菩薩。暫一現行他勝處法。便捨菩薩淨戒律儀。如諸苾芻犯他勝法。即便棄捨別解脫戒若諸菩薩。由此毀犯棄捨菩薩淨戒律儀。於現法中堪任更受非不堪任。如苾芻住別解脫戒犯他勝法。於現法中不任更受。如是菩薩安住菩薩淨戒律儀。於有違犯及無違犯。是染非染軟中上品。應當了知。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於日日中。若於如來或為如來造制多所。若於正法。或為正法造經卷所。謂諸菩薩素咀纜藏摩咀理迦。若於僧伽。謂十方界已入大地諸菩薩眾。若不以其或少或多。諸供養具而為供養。下至以身一拜禮敬。下至以語一四句頌。讚佛法僧真實功德。下至以心一清淨信。隨念三寶真實功德。空度日夜。是名有犯有所違越。若不恭敬癡墮懈怠而違犯者。是染違犯。若誤失念而違犯者。非染違犯。無違犯者。謂心狂亂。若已證入淨意樂地。常無違犯。由得清淨意樂菩薩。譬如已得證淨苾芻恒時法爾。於佛法僧以勝供具承事供養。

若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。有其大欲而無喜足。於諸利養及以恭敬。生著不捨。是名有犯有所違越。是染違犯。無違犯者。謂為斷彼生起樂欲。發勤精進攝彼對治。雖勤遮遏。而為猛利性感所蔽。數起現行。

若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。見諸耆長有德可敬同法者來。憍慢所制。懷嫌恨心懷恚惱心。不起承迎不推勝座。若有他來語言談論慶慰請問。憍慢所制。懷嫌恨心懷恚惱心。不稱正理發言酬對。是名有犯有所違越。是染違犯。非憍慢制無嫌恨心無恚惱心。但由癩墮懈怠忘念無記之心。是名有犯有所違越。非染違犯。無違犯者。謂遭重病。或心狂亂。或自睡眠。他生覺想而來親附。語言談論慶慰請問。或自為他宣說諸法論義決擇。或復與餘談論慶慰或他說法論義決擇屬耳而聽。或有違犯說正法者。為欲將護說法者心。或欲方便調彼伏彼。出不善處安立善處。或護僧制。或為將護多有情心。而不酬對。皆無違犯。

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。他來延請。或往居家。或往餘寺。奉施飲食及衣服等諸資生具。憍慢所制懷嫌恨心懷恚惱心。不至其所不受所請。是名有犯有所違越。是染違犯。若由癩墮懈怠忘念無記之心。不至其所不受所請。是名有犯有所違越。非染違犯。無違犯者。或有疾病。或無氣力。或心狂亂。或處懸遠。或道有怖。或欲方便調彼伏彼。出不善處安立善處。或餘先請。或為無間修諸善法。欲護善品令無暫廢。或為引攝未曾有義。或為所聞法義無退。如為所聞法義無退論義決擇。當知亦爾。或復知彼懷損惱心詐來延請。或為護他多嫌恨心。或護僧制。不至其所不受所請。皆無違犯。

若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。他持種種生色可染。末尼真珠琉璃等寶。及持種種眾多上妙財利供具。慇懃奉施。由嫌恨心或恚惱心違拒不受。是名有犯有所違越。是染違犯。捨有情故。若有癩墮懈怠忘念無記之心違拒不受。是名有犯有所違越。非染違犯。無違犯者。或心狂亂。或觀受已心生染著。或觀後時彼定追悔。或復知彼於施迷亂。或知施主隨捨隨受。由是因緣定當貧匱。或知此物是僧伽物牽堵波物。或知此物劫盜他得。或知此物由是因緣多生過患。或殺或縛或罰或黜或嫌或責。違拒不受皆無違犯。

若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。他來求法。懷嫌恨心懷恚惱心。嫉妬變異不施其法。是名有犯有所違越。是染違犯。若由癩墮懈怠忘念無記之心。不施其法。是名有犯有所違越。非染違犯。無違犯者。謂諸外道伺求過短。或有重病。或心狂亂或欲方便調彼伏彼。出不善處安立善處。或於是法未善通利。或復見彼不生恭敬無有羞愧。以惡威儀而來聽受。或復知彼是鈍根性。於廣法教得法究竟。深生怖畏。當生邪見增長邪執衰損惱壞或復知彼法至其手轉布非人。而不施與。皆無違犯。

若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。於諸暴惡犯戒有情。懷嫌恨心懷恚惱心。由彼暴惡犯戒為緣。方便棄捨不作饒益。是名有犯有所違越。是染違犯。若由癩墮懈怠棄捨

。由忘念故不作饒益。是名有犯有所違越。非染違犯。何以故。非諸菩薩於淨持戒。身語意業寂靜現行。諸有情所起憐愍心欲作饒益。如於暴惡犯戒有情。於諸苦因而現轉者。無違犯者。謂心狂亂。或欲方便調彼伏彼。廣說如前。或為將護多有情心或護僧制。方便棄捨不作饒益。皆無違犯。若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀如薄伽梵於別解說毘奈耶中將護他故。建立遮罪制諸聲聞令不造作。諸有情類未淨信者令生淨信。已淨信者令倍增長。於中菩薩與諸聲聞應等修學無有差別。何以故。以諸聲聞自利為勝。尚不棄捨將護他行。為令有情未信者信。信者增長學所學處何況菩薩利他為勝。

若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀如薄伽梵於別解脫毘奈耶中。為令聲聞少事少業少希望住。建立遮罪制諸聲聞令不造作。於中菩薩與諸聲聞不應等學。何以故。以諸聲聞自利為勝不顧利他。於利他中少事少業少希望住。可名為妙。非諸菩薩利他為勝不顧自利。於利他中少事少業少希望住。得名為妙。如是菩薩為利他故。從非親里長者居士婆羅門等。及忍施家。應求百千種種衣服。觀彼有情有力無力。隨其所施如應而受。如說求衣求鉢亦爾。如求衣鉢如是自求。種種絲縷令非親里為織作衣為利他故應蓄種種僑奢耶衣諸坐臥具。事各至百。生色可染百千拘胝。復過是數亦應取積。如是等中少事少業少希望住。制止遮罪菩薩。不與聲聞共學安住。淨戒律儀菩薩於利他中。懷嫌恨心懷恚惱心。少事少業少希望住。是名有犯有所違越。是染違犯。若由癩墮懈怠忘念無記之心。少事少業少希望住。是名有犯有所違越。非染違犯。

若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。善權方便為利他故。於諸性罪少分現行。由是因緣於菩薩戒無所違犯。生多功德。謂如菩薩見惡劫賊。為貪財故欲殺多生。或復欲害大德聲聞獨覺菩薩。或復欲造多無間業。見是事已發心思惟我若斷彼惡眾生命。墮那落迦。如其不斷。無間業成。當受大苦。我寧殺彼墮那落迦。終不令其受無間苦。如是菩薩意樂思惟。於彼眾生或以善心或無記心。知此事已。為當來故深生慚愧。以憐愍心而斷彼命。由是因緣於菩薩戒無所違犯。生多功德。

又如菩薩見有增上。增上宰官上品暴惡。於諸有情無有慈愍專行逼惱。菩薩見已起憐愍心。發生利益安樂意樂。隨力所能若廢若黜增上等位。由是因緣於菩薩戒無所違犯。生多功德。

又如菩薩見劫盜賊奪他財物。若僧伽物宰堵波物。取多物已執為己有縱情受用。菩薩見已起憐愍心。於彼有情發生利益安樂意樂。隨力所能逼而奪取勿令受用。如是財故當受長夜無義無利由此因緣所奪財寶。若僧伽物還復僧伽。宰堵波物還宰堵波。若有情物還復有情。又見眾生或園林主。取僧伽物宰堵波物。言是己有縱情受用。菩薩見已思擇彼惡起憐愍心。勿令因此邪受用業。當受長夜無義無利。隨力所能廢其所主。菩薩如是雖不與取而無違犯。生多功德。

又如菩薩處在居家。見有女色現無繫屬習婬欲法繼心菩薩求非梵行。菩薩見已作意思惟。勿令心恚多生非福。若隨其欲便得自在。方便安處令種善根。亦當令其捨不

善業。住慈愍心行非梵行。雖習如是穢染之法。而無所犯多生功德。出家菩薩為護聲聞聖所教誡。令不壞滅一切不應行非梵行。

又如菩薩為多有情解脫命難。囹圄縛難別手足難。劓鼻刖耳剜眼等難。雖諸菩薩為自命難。亦不正知說於妄語。然為救脫彼有情故。知而思擇故說妄語。以要言之。菩薩唯觀有情義利非無義利。自無染心唯為饒益諸有情故。覆想正知而說異語。說是語時於菩薩戒無所違犯。生多功德。

又如菩薩見諸有情。為惡友朋之所攝受。親愛不捨。菩薩見已起憐愍心。發生利益安樂意樂。隨能隨力說離間語。令離惡友捨相親愛。勿令有情由近惡友當受長夜無義無利。菩薩如是以饒益心說離間語。乖離他愛無所違犯。生多功德。

又如菩薩見諸有情。為行越路非理而行。出龜惡語猛利訶擯。方便令其出不善處安立善處。菩薩如是以饒益心。於諸有情出龜惡語無所違犯。生多功德。

又如菩薩見諸有情。信樂倡伎吟詠歌諷。或有信樂王賊飲食。淫蕩街衢無義之論。菩薩於中皆悉善巧。於彼有情起憐愍心。發生利益安樂意樂。現前為作綺語相應。種種倡伎吟詠歌諷。王賊飲食淫衢等論。令彼有情歡喜引攝自在隨屬。方便獎導出不善處安立善處。菩薩如是現行綺語無所違犯。生多功德。若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。生起詭詐虛談現相。方便研求假利求利。味邪命法無有羞恥。堅持不捨。是名有犯有所違越。是染違犯。無違犯者。若為除遣生起樂欲發勤精進。煩惱熾盛蔽抑其心時時現起。

若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。為掉所動心不寂靜不樂寂靜。高聲嬉戲誼諱紛聒。輕躁騰躍望他歡笑。如此諸緣是名有犯有所違越。是染違犯若忘念起非染違犯。無違犯者若為除遣生起欲樂。廣說如前。若欲方便解他所生嫌恨令息。若欲遣他所生愁惱。若他性好如上諸事。方便攝受敬順將護隨彼而轉。若他有情猜阻菩薩。內懷嫌恨惡謀憎背。外現歡顏表內清淨。如是一切皆無違犯。若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。起如是見立如是論。菩薩不應欣樂涅槃。應於涅槃而生厭背。於諸煩惱及隨煩惱。不應怖畏而求斷滅。不應一向心生厭離。以諸菩薩三無數劫。流轉生死求大菩提。若作此說。是名有犯有所違越。是染違犯。何以故。如諸聲聞於其涅槃忻樂親近。於諸煩惱及隨煩惱深心厭離。如是菩薩於大涅槃忻樂親近。於諸煩惱及隨煩惱深心厭離。其倍過彼百千俱胝。以諸聲聞唯為一身。證得義利勤修正行。菩薩普為一切有情。證得義利勤修正行。是故菩薩當勤修集無雜染心。於有漏事隨順而行。成就勝出諸阿羅漢無雜染法。若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。於自能發不信重言。所謂惡聲惡稱惡譽不護不雪。其事若實而不避護。是名有犯有所違越。是染違犯若事不實而不清雪。是名有犯有所違越。非染違犯。無違犯者。若他外道若他憎嫉。若自出家因行乞行因修善行。謗聲流布。若忿蔽者若心倒者。謗聲流布。皆無違犯。若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。見諸有情應以種種辛楚加行猛利加行。而得義利。護其憂惱而不現行。是名有

犯有所違越。非染違犯。無違犯者觀由此緣於現法中。少得義利多生憂惱。若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。他罵報罵他瞋報瞋。他打報打他弄報弄。是名有犯有所違越。是染違犯。

若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。於他有情有所侵犯。或自不為彼疑侵犯。由嫌嫉心由慢所執。不如理謝而生輕捨。是名有犯有所違越。是染違犯。若由懶墮懈怠放逸不謝輕捨。是名有犯有所違越。非染違犯。無違犯者。若欲方便調彼伏彼。出不善處安立善處。若是外道若彼希望。要因現行非法有罪。方受悔謝。若彼有情性好鬪諍。因悔謝時倍增憤怒。若復知彼為性堪忍體無嫌恨。若必了他因謝侵犯。深生羞恥而不悔謝。皆無違犯。

若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。他所侵犯彼還如法平等悔謝。懷嫌恨心欲損惱彼不受其謝。是名有犯有所違越。是染違犯。雖復於彼無嫌恨心不欲損惱。然由稟性不能堪忍故不受謝。亦名有犯有所違越。是染違犯。無違犯者。若欲方便調彼伏彼。廣說一切如前應知。若不如法不平等謝。不受彼謝亦無違犯。

若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。於他懷忿相續堅持。生已不捨。是名有犯有所違越。是染違犯。無違犯者。為斷彼故生起樂欲。廣說如前。

若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。貪著供事增上力故。以愛染心管御徒眾。是名有犯有所違越。是染違犯。無違犯者。不貪供侍無愛染心。管御徒眾。

若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。懶墮懈怠耽睡眠樂。臥樂倚樂非時非量。是名有犯有所違越。是染違犯。無違犯者。若遭疾病。若無氣力。行路疲弊。若為斷彼生起樂欲。廣說一切如前應知。

若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。懷愛染心談說世事虛棄時日。是名有犯有所違越。是染違犯。若由忘念虛棄時日。是名有犯有所違越。非染違犯。無違犯者。見他談說護彼意故。安住正念須臾而聽。若事希奇。或暫問他。或答他問無所違犯。

若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。為令心住欲定其心。心懷嫌恨憍慢所持。不詣師所求請教授。是名有犯有所違越。是染違犯。懶墮懈怠而不請者。非染違犯。無違犯者。若遇疾病。若無氣力。若知其師顛倒教授。若自多聞自有智力。能令心定。若先得所應教授。而不請者。無所違犯。

若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。起貪欲蓋忍受不捨。是名有犯有所違越。是染違犯。無違犯者。若為斷彼生起樂欲。發勤精進煩惱猛利。蔽抑心故時時現行。如貪欲蓋。如是瞋恚昏沈睡眠掉舉惡作及與疑蓋。當知亦爾。

若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。貪味靜慮於味靜慮見為功德。是名有犯有所違越。是染違犯。無違犯者。若為斷彼生起樂欲。廣說如前。

若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。起如是見立如是論。菩薩不應聽聲聞乘相應法教。不應受持不應修學。菩薩何用於聲聞乘相應法教。聽聞受持精勤修學。是名有犯有

所違越。是染違犯。何以故。菩薩尚於外道書論精勤研究。況於佛語。無違犯者。為令一向習小法者捨彼欲故。作如是說。

若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。於菩薩藏未精研究。於菩薩藏一切棄捨。於聲聞藏一向修學。是名有犯有所違越。非染違犯。

若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。現有佛教於佛教中未精研究。於異道論及諸外論精勤修學。是名有犯有所違越。是染違犯。無違犯者。若上聰敏。若能速受。若經久時能不忘失。若於其義能思能達。若於佛教如理觀察。成就俱行無動覺者。於日日中常以二分修學佛語。一分學外則無違犯。

若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。越菩薩法於異道論及諸外論研求善巧。深心寶翫愛樂耽味。非如辛藥而習近之。是名有犯有所違越。是染違犯。

若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。聞菩薩藏於甚深處最勝甚深真實法義。諸佛菩薩難思神力。不生信解憎背毀謗。不能引義不能引法。非如來說不能利益安樂有情。是名有犯有所違越。是染違犯。如是毀謗。或由自內非理作意。或隨順他而作是說。

若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。若聞甚深最甚深處心不信解。菩薩爾時應強信受應無諂曲。應如是學。我為非善盲無慧目。於如來眼隨所宣說。於諸如來密意語言。而生誹謗。菩薩如是自處無知仰推如來。於諸佛法無不現知等隨觀見。如是正行無所違犯。雖無信解然不誹謗。

若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。於他人所有染愛心。有瞋恚心自讚毀他。是名有犯有所違越。是染違犯。無違犯者。若為摧伏諸惡外道。若為住持如來聖教。若為方便調彼伏彼。廣說如前。或欲令其未淨信者發生淨信。已淨信者倍復增長。

若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。聞說正法論義決擇。憍慢所制。懷嫌恨心懷恚惱心。而不往聽。是名有犯有所違越。是染違犯。若為懶墮懈怠所蔽。而不往聽。非染違犯。無違犯者。若不覺知。若有疾病。若無氣力。若知倒說。若為護彼說法者心。若正了知彼所說義。是數所聞所持所了。若已多聞具足聞持。其聞積集。若欲無間於境住心。若勤引發菩薩勝定。若自了知上品愚鈍。其慧鈍濁於所聞法難受難持。難於所緣攝心令定。不往聽者。皆無違犯。

若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。於說法師故思輕毀。不深恭敬嗤笑調弄。但依於文不依於義。是名有犯有所違越。是染違犯。

若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。於諸有情所應作事。懷嫌恨心懷恚惱心不為助伴。謂於能辦所應作事。或於道路若往若來。或於正說事業加行。或於掌護所有財寶。或於和好乖離諍訟。或於吉會或於福業不為助伴。是名有犯有所違越。是染違犯。若為懶墮懈怠所蔽不為助伴。非染違犯。無違犯者。若有疹疾。若無氣力。若了知彼自能成辦。若知求者自有依怙。若知所作能引非義能引非法。若欲方便調彼伏彼。廣說如前。若先許餘為作助伴。若轉請他有力者助。若於善品正勤修習不欲暫廢。若性愚

鈍於所聞法難受難持。如前廣說。若為將護多有情意。若護僧制不為助伴。皆無違犯。

若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。見諸有情遭重疾病。懷嫌恨心懷恚惱心不往供事。是名有犯有所違越。是染違犯。若為懶墮懈怠所蔽不往供事。非染違犯。無違犯者。若自有病。若無氣力。若轉請他有力隨順令往供事。若知病者有依有怙。若知病者自有勢力能自供事。若了知彼長病所觸堪自支持。若為勤修廣大無上殊勝善品。若欲護持所修善品令無間缺。若自了知上品愚鈍。其慧鈍濁於所聞法難受難持。難於所緣攝心令定。若先許餘為作供事。如於病者於有苦者。為作助伴欲除其苦。當知亦爾。

若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。見諸有情為求現法。後法事故廣行非理。懷嫌恨心懷恚惱心。不為宣說如實正理。是名有犯有所違越。是染違犯。若由懶墮懈怠所蔽不為宣說。非染違犯。無違犯者。若自無知。若無氣力。若轉請他有力者說。若即彼人自有智力。若彼有餘善友攝受。若欲方便調彼伏彼。廣說如前。若知為說如實正理。起嫌恨心。若發惡言。若顛倒受。若無愛敬。若復知彼性弊[怡-台+龍]戾不為宣說。皆無違犯。

若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。於先有恩諸有情所。不知恩惠不了恩惠。懷嫌恨心不欲現前如應酬報。是名有犯有所違越。是染違犯若為懶墮懈怠所蔽不現酬報。非染違犯。無違犯者。勤加功用無力無能不獲酬報。若欲方便調彼伏彼。廣說如前。若欲報恩而彼不受。皆無違犯。

若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。見諸有情墮在喪失財寶眷屬祿位難處。多生愁惱。懷嫌恨心不往開解。是名有犯有所違越。是染違犯。若為懶墮懈怠所蔽不往開解。非染違犯。無違犯者。應知如前。於他事業不為助伴。

若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。有飲食等資生眾具。見有求者正來悌求飲食等事。懷嫌恨心懷恚惱心而不給施。是名有犯有所違越。是染違犯。若由懶墮懈怠放逸不能施與。非染違犯。無違犯者。若現無有可施財物。若彼希求不如法物所不宜物。若欲方便調彼伏彼。廣說如前。若來求者王所不宜將護王意。若護僧制而不惠施。皆無違犯。

若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。攝受徒眾。懷嫌恨心。而不隨時無倒教授無倒教誡。知眾匱乏而不為彼。從清淨信長者居士婆羅門等。如法追求衣服飲食諸坐臥具病緣醫藥資身什物隨時供給。是名有犯有所違越。是染違犯。若由懶墮懈怠放逸。不往教授不往教誡。不為追求如法眾具。非染違犯。無違犯者。若欲方便調彼伏彼。廣說如前。若護僧制。若有疹疾。若無氣力不任加行。若轉請餘有勢力者。若知徒眾世所共知。有大福德各自有力。求衣服等資身眾具。若隨所應教授教誡。皆已無倒教授教誡。若知眾內有本外道。為竊法故來入眾中。無所堪能不可調伏。皆無違犯。

若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。懷嫌恨心於他有情不隨心轉。是名有犯有所違越。是染違犯。若由懶墮懈怠放逸不隨其轉。非染違犯。無違犯者。若彼所愛非彼所宜。若有疾病。若無氣力不任加行。若護僧制。若彼所愛雖彼所宜。而於眾多非宜非愛。若為降伏諸惡外道。若欲方便調彼伏彼。廣說如前。不隨心轉。皆無違犯。

若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。懷嫌恨心他實有德不欲顯揚。他實有譽不欲稱美。他實妙說不讚善哉。是名有犯有所違越。是染違犯。若由懶墮懈怠放逸不顯揚等。非染違犯無違犯者。若知其人性好少欲將護彼意。若有疾病。若無氣力。若欲方便調彼伏彼。廣說如前。若護僧制。若知由此顯揚等緣。起彼雜染僞舉無義。為遮此過。若知彼德雖似功德而非實德。若知彼譽雖似善譽而非實譽。若知彼說雖似妙說而實非妙。若為降伏諸惡外道。若為侍他言論究竟不顯揚等。皆無違犯。

若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。見諸有情應可訶責應可治罰應可驅擯。懷染污心而不訶責。或雖訶責而不治罰如法教誡。或雖治罰如法教誡。而不驅擯。是名有犯有所違越。是染違犯。若由懶墮懈怠放逸而不訶責乃至驅擯。非染違犯。無違犯者。若了知彼不可療治。不可與語喜出僂言。多生嫌恨故應棄捨。若觀待時。若觀因此鬪訟諍競。若觀因此令增諠雜。令僧破壞。知彼有情不壞諂曲。成就增上猛利慚愧疾疾還淨。而不訶責乃至驅擯。皆無違犯。

若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。具足成就種種神通變現威力。於諸有情應恐怖者能恐怖之。應引攝者能引攝之。避信施故不現神通恐怖引攝。是名有犯有所違越。非染違犯。無違犯者。若知此中諸有情類多著僻執。是惡外道誹謗賢聖成就邪見。不現神通恐怖引攝。無有違犯。

又一切處無違犯者。謂若彼心增上狂亂。若重苦受之所逼切。若未曾受淨戒律儀。當知一切皆無違犯。

若諸菩薩。從他正受戒律儀已。由善清淨求學意樂菩提意樂。饒益一切有情意樂。生起最極尊重恭敬。從初專精不應違犯。設有違犯。即應如法疾疾悔除令得還淨。

如是菩薩一切違犯。當知皆是惡作所攝。應向有力於語表義能覺能受小乘大乘補特伽羅。發露悔滅。若諸菩薩。以上品纏違犯如上他勝處法。失戒律儀。應當更受。若中品纏違犯如上他勝處法。應對於三補特伽羅。或過是數。應如發露除惡作法。先當稱述所犯事名。應作是說。長老專志。或言大德。我如是名。違越菩薩毘奈耶法。如所稱事犯惡作罪。餘如苾芻發露悔滅惡作罪法。應如是說。若下品纏違犯如上他勝處法。及餘違犯。應對於一補特伽羅發露悔法。當知如前。若無隨順補特伽羅。可對發露悔除所犯。爾時菩薩以淨意樂起自誓心。我當決定防護當來終不重犯。如是於犯還出還淨。

復次如是所犯諸事。菩薩學處。佛於彼彼素咀纜中隨機散說。謂依律儀戒。攝善法戒。饒益有情戒。今於此菩薩藏摩咀理迦。綜集而說。菩薩於中應起尊重。住極恭

敬專精修學。

菩薩戒本一卷