

净
行
品

尔时，智首菩萨问文殊师利菩萨言：「佛子！菩萨云何得无过失身、语、意业？云何得不害身、语、意业？云何得不可毁身、语、意业？云何得不可坏身、语、意业？云何得不退转身、语、意业？云何得不可动身、语、意业？云何得殊胜身、语、意业？云何得清净身、语、意业？云何得无染身、语、意业？云何得智为先导身、语、意业？云何得生处具足、种族具足、家具足、色具足、相具足、念具足、慧具足、行具足、无畏具足、觉悟具足？云何得胜慧、第一慧、最上慧、最胜慧、无量慧、无数慧、不思議慧、无与等慧、不可量慧、不可说慧？云何得因力、欲力、方便力、缘力、所缘力、根力、观察力、奢摩他力、毗钵舍那力、思惟力？云何得蕴善巧、界善巧、处善巧、缘起善巧、欲界善巧、色界善巧、无色界善巧、过去善巧、未来善巧、现在

善巧？云何善修习念觉分、择法觉分、精进觉分、喜觉分、猗觉分、定觉分、舍觉分、空、无相、无愿？云何得圆满檀波罗蜜、尸波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜、及以圆满慈、悲、喜、舍？云何得处非处智力、过未现在业报智力、根胜劣智力、种种界智力、种种解智力、一切至处道智力、禅解脱三昧染净智力、宿住念智力、无障碍天眼智力、断诸习智力？云何常得天王、龙王、夜叉王、乾闥婆王、阿修罗王、迦楼罗王、紧那罗王、摩睺罗伽王、人王、梵王之所守护、恭敬供养？云何得与一切众生为依、为救、为归、为趣、为炬、为明、为照、为导、为胜导、为普导？云何于一切众生中、为第一、为大、为胜、为最胜、为妙、为极妙、为上、为无上、为无等、为无等等？」

尔时，文殊师利菩萨告智首菩萨言：

「善哉！佛子！汝今为欲多所饶益、多所安隐，哀愍世间、利乐天人，问如是义。佛子！若诸菩萨善用其心，则获一切胜妙功德；于诸佛法，心无所碍，住去、来、今诸佛之道；随众生住，恒不舍离；如诸法相，悉能通达；断一切恶，具足众善；当如普贤，色像第一，一切行愿皆得具足；于一切法，无不自在，而为众生第二导师。佛子！云何用心能获一切胜妙功德？佛子！

菩萨在家，当愿众生：知家性空，免其逼迫。
孝事父母，当愿众生：善事于佛，护养一切。
妻子集会，当愿众生：怨亲平等，永离贪着。
若得五欲，当愿众生：拔除欲箭，究竟安隐。

脱去俗服，	求请出家，	诣大小师，	入僧伽蓝，	舍居家时，	若在厄难，	众会聚集，	若有所施，	上升楼阁，	着璎珞时，	若在宫室，	妓乐聚会，
当愿众生：	当愿众生：	当愿众生：	当愿众生：	当愿众生：	当愿众生：	当愿众生：	当愿众生：	当愿众生：	当愿众生：	当愿众生：	当愿众生：
勤修善根，	得不退法，	巧事师长，	演说种种，	出家无碍，	随意自在，	舍众聚法，	一切能舍，	升正法楼，	舍诸伪饰，	入于圣地，	以法自娱，
舍诸罪轭。	心无障碍。	习行善法。	无乖诤法。	心得解脱。	所行无碍。	成一切智。	心无爱着。	彻见一切。	到真实处。	永除秽欲。	了妓非实。

剃除须发，当愿众生：永离烦恼，究竟寂灭。
着袈裟衣，当愿众生：心无所染，具大仙道。
正出家时，当愿众生：同佛出家，救护一切。
自归于佛，当愿众生：绍隆佛种，发无上意。
自归于法，当愿众生：深入经藏，智慧如海。
自归于僧，当愿众生：统理大众，一切无碍。
受学戒时，当愿众生：善学于戒，不作众恶。
受阇梨教，当愿众生：具足威仪，所行真实。
受和尚教，当愿众生：入无生智，到无依处。
受具足戒，当愿众生：具诸方便，得最胜法。
若入堂宇，当愿众生：升无上堂，安住不动。
若敷床座，当愿众生：开敷善法，见真实相。

正身端坐，当愿众生：坐菩提座，心无所着。
结跏趺坐，当愿众生：善根坚固，得不动地。
修行于定，当愿众生：以定伏心，究竟无余。
若修于观，当愿众生：见如实理，永无乖诤。
舍跏趺坐，当愿众生：观诸行法，悉归散灭。
下足住时，当愿众生：心得解脱，安住不动。
若举于足，当愿众生：出生死海，具众善法。
着下裙时，当愿众生：服诸善根，具足惭愧。
整衣束带，当愿众生：检束善根，不令散失。
若着上衣，当愿众生：获胜善根，至法彼岸。
着僧伽梨，当愿众生：入第一位，得不动法。
手执杨枝，当愿众生：皆得妙法，究竟清静。

嚼杨枝时，当愿众生：其心调净，噬诸烦恼。
大小便时，当愿众生：弃贪嗔痴，蠲除罪法。
事讫就水，当愿众生：出世法中，速疾而往。
洗涤形秽，当愿众生：清净调柔，毕竟无垢。
以水盥掌，当愿众生：得清净手，受持佛法。
以水洗面，当愿众生：得净法门，永无垢染。
手执锡杖，当愿众生：设大施会，示如实道。
执持应器，当愿众生：成就法器，受天人供。
发趾向道，当愿众生：趣佛所行，入无依处。
若在于道，当愿众生：能行佛道，向无余法。
涉路而去，当愿众生：履净法界，心无障碍。
见升高路，当愿众生：永出三界，心无怯弱。

见趣下路，当愿众生：其心谦下，长佛善根。
见斜曲路，当愿众生：舍不正道，永除恶见。
若见直路，当愿众生：其心正直，无谄无诳。
见路多尘，当愿众生：远离尘坌，获清净法。
见路无尘，当愿众生：常行大悲，其心润泽。
若见险道，当愿众生：住正法界，离诸罪难。
若见众会，当愿众生：说甚深法，一切和合。
若见大柱，当愿众生：离我诤心，无有忿恨。
若见丛林，当愿众生：诸天及人，所应敬礼。
若见高山，当愿众生：善根超出，无能至顶。
见棘刺树，当愿众生：疾得剪除，三毒之刺。
见树叶茂，当愿众生：以定解脱，而为荫映。

若见花开，当愿众生：神通等法，如花开敷。
若见树花，当愿众生：众相如花，具三十二。
若见果实，当愿众生：获最胜法，证菩提道。
若见大河，当愿众生：得预法流，入佛智海。
若见陂泽，当愿众生：疾悟诸佛，一味之法。
若见池沼，当愿众生：语业满足，巧能演说。
若见汲井，当愿众生：具足辩才，演一切法。
若见涌泉，当愿众生：方便增长，善根无尽。
若见桥道，当愿众生：广度一切，犹如桥梁。
若见流水，当愿众生：得善意欲，洗除惑垢。
见修园圃，当愿众生：五欲园中，耘除爱草。
见无忧林，当愿众生：永离贪爱，不生忧怖。

若见园苑，当愿众生：勤修诸行，趣佛菩提。
见严饰人，当愿众生：三十二相，以为严好。
见无严饰，当愿众生：舍诸饰好，具头陀行。
见乐着人，当愿众生：以法自娱，欢爱不舍。
见无乐着，当愿众生：有为事中，心无所乐。
见欢乐人，当愿众生：常得安乐，乐供养佛。
见苦恼人，当愿众生：获根本智，灭除众苦。
见无病人，当愿众生：入真实慧，永无病恼。
见疾病人，当愿众生：知身空寂，离乖诤法。
见端正人，当愿众生：于佛菩萨，常生净信。
见丑陋人，当愿众生：于不善事，不生乐着。
见报恩人，当愿众生：于佛菩萨，能知恩德。

见背恩人，当愿众生：于有恶人，不加其报。
若见沙门，当愿众生：调柔寂静，毕竟第一。
见婆罗门，当愿众生：永持梵行，离一切恶。
见苦行人，当愿众生：依于苦行，至究竟处。
见操行人，当愿众生：坚持志行，不舍佛道。
见着甲冑，当愿众生：常服善铠，趣无师法。
见无铠仗，当愿众生：永离一切，不善之业。
见论议人，当愿众生：于诸异论，悉能摧伏。
见正命人，当愿众生：得清净命，不矫威仪。
若见于王，当愿众生：得为法王，恒转正法。
若见王子，当愿众生：从法化生，而为佛子。
若见长者，当愿众生：善能明断，不行恶法。

若见大臣，当愿众生：恒守正念，习行众善。
若见城郭，当愿众生：得坚固身，心无所屈。
若见王都，当愿众生：功德共聚，心恒喜乐。
见处林藪，当愿众生：应为天人，之所叹仰。
入里乞食，当愿众生：入深法界，心无障碍。
到人门户，当愿众生：入于一切，佛法之门。
入其家已，当愿众生：得入佛乘，三世平等。
见不舍人，当愿众生：常不舍离，胜功德法。
见能舍人，当愿众生：永得舍离，三恶道苦。
若见空钵，当愿众生：其心清净，空无烦恼。
若见满钵，当愿众生：具足成满，一切善法。
若得恭敬，当愿众生：恭敬修行，一切佛法。

不得恭敬，当愿众生：不行一切，不善之法。
见惭耻人，当愿众生：具惭耻行，藏护诸根。
见无惭耻，当愿众生：舍离无惭，住大慈道。
若得美食，当愿众生：满足其愿，心无美欲。
得不美食，当愿众生：莫不获得，诸三昧味。
得柔软食，当愿众生：大悲所熏，心意柔软。
得粗涩食，当愿众生：心无染着，绝世贪爱。
若饭食时，当愿众生：禅悦为食，法喜充满。
若受味时，当愿众生：得佛上味，甘露满足。
饭食已訖，当愿众生：所作皆办，具诸佛法。
若说法时，当愿众生：得无尽辩，广宣法要。
从舍出时，当愿众生：深入佛智，永出三界。

若入水时，当愿众生：入一切智，知三世等。
洗浴身体，当愿众生：身心无垢，内外光洁。
盛暑炎毒，当愿众生：舍离众恼，一切皆尽。
暑退凉初，当愿众生：证无上法，究竟清凉。
讽诵经时，当愿众生：顺佛所说，总持不忘。
若得见佛，当愿众生：得无碍眼，见一切佛。
谛观佛时，当愿众生：皆如普贤，端正严好。
见佛塔时，当愿众生：尊重如塔，受天人供。
敬心观塔，当愿众生：诸天及人，所共瞻仰。
顶礼于塔，当愿众生：一切天人，无能见顶。
右绕于塔，当愿众生：所行无逆，成一切智。
绕塔三匝，当愿众生：勤求佛道，心无懈怠。

赞佛功德，当愿众生：众德悉具，称叹无尽。
赞佛相好，当愿众生：成就佛身，证无相法。
若洗足时，当愿众生：具神足力，所行无碍。
以时寢息，当愿众生：身得安隐，心无动乱。
睡眠始寤，当愿众生：一切智觉，周顾十方。

佛子！若诸菩萨如是用心，则获一切胜妙功德；一切世间诸天、魔、梵、沙门、婆罗门、乾闥婆、阿修罗等，及以一切声闻、缘觉，所不能动。」

༡༣། །དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡེ་ཤེས་དཔལ་གྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
 འཇམ་དཔལ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྒྲུབ་སོ། །ཀྱི་ཀྱུལ་བའི་སྤྲུལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
 རྣམས་ཇི་ལྟར་ན་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པའི་ལུས་ཀྱི་ལས་དང་ལྡན་པ་ཡིན། ཁ་ན་མ་ཐོ་
 བ་མེད་པའི་དག་གི་ལས་དང་ལྡན་པ་ཡིན། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པའི་ཡིད་ཀྱི་ལས་དང་
 ལྡན་པ་ཡིན། ལུས་ཀྱི་ལས་རྣམ་པར་མ་ཉམས་པ་ཡིན། དག་གི་ལས་རྣམ་པར་མ་
 ཉམས་པ་ཡིན། ཡིད་ཀྱི་ལས་རྣམ་པར་མ་ཉམས་པ་ཡིན། ལུས་ཀྱི་ལས་མ་སྤྲད་པ་
 ཡིན། དག་གི་ལས་མ་སྤྲད་པ་ཡིན། ཡིད་ཀྱི་ལས་མ་སྤྲད་པ་ཡིན། ལུས་ཀྱི་ལས་
 མི་འབྲེགས་པ་ཡིན། དག་གི་ལས་མི་འབྲེགས་པ་ཡིན། ཡིད་ཀྱི་ལས་མི་འབྲེགས་
 པ་ཡིན། ལུས་ཀྱི་ལས་མི་སྒྲོག་པ་ཡིན། དག་གི་ལས་མི་སྒྲོག་པ་ཡིན། ཡིད་ཀྱི་ལས་
 མི་སྒྲོག་པ་ཡིན། ལུས་ཀྱི་ལས་མི་འབྲུགས་པ་ཡིན། དག་གི་ལས་མི་འབྲུགས་པ་
 ཡིན། ཡིད་ཀྱི་ལས་མི་འབྲུགས་པ་ཡིན། ལུས་ཀྱི་ལས་བསྐྱུགས་པ་ཡིན། དག་གི་
 ལས་བསྐྱུགས་པ་ཡིན། ཡིད་ཀྱི་ལས་བསྐྱུགས་པ་ཡིན། ལུས་ཀྱི་ལས་རྣམ་པར་དག་
 པ་ཡིན། དག་གི་ལས་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན། ཡིད་ཀྱི་ལས་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན།
 ལུས་ཀྱི་ལས་ཉེ་བར་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་ཡིན། དག་གི་ལས་ཉེ་བར་ཉོན་མོངས་
 པ་མེད་པ་ཡིན། ཡིད་ཀྱི་ལས་ཉེ་བར་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་ཡིན། ལུས་ཀྱི་ལས་ཡེ་
 ཤེས་སྒྲོན་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན། དག་གི་ལས་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན། ཡིད་ཀྱི་ལས་
 ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན། དེགས་སྤུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན། རུས་སྤུན་སུམ་
 ཚོགས་པ་ཡིན། རྒྱུད་སྤུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན། གཟུགས་སྤུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན།
 མཚན་སྤུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན། དྲན་པ་སྤུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན། སློ་གྲོས་སྤུན་
 སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན། རྟོགས་པ་སྤུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན། དགའ་བ་སྤུན་སུམ་ཚོགས་