

The book cover features a highly decorative gold border. At the top and bottom, there are symmetrical floral and bird motifs. The sides of the border consist of a repeating pattern of stylized, swirling lines. The central text is framed by a simple, elegant arch.

中華大藏經

中華大藏經編輯局編

中華大藏經

中華書局

漢文部分
九

內封題簽 李一氓
裝幀設計 伍端端

中華大藏經

(漢文部分)

第九冊

《中華大藏經》編輯局編

*

中華書局出版

(北京王府大街36號)

新華書店北京發行所發行

上海市印刷七廠印刷

*

787×1092毫米 1/16·65 3/4 印張·插頁2
1985年5月第1版 1985年5月上海第1次印刷

印數 1--2000冊

統一書號：2018·239 定價：100元

中華大藏經(漢文部分)

第九冊目錄

二四 大寶積經 七一——一百二十卷

大唐三藏法師菩提流志等譯

十字文編次 人——蒙

人

卷七一 (麗藏本)

北齊三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之十一

淨居天子讚偈品第二十三之二

校勘記

卷七二 (麗藏本)

菩薩見實會第十六之十二

遮羅迦波利婆羅闍迦外道品第二十四

校勘記

卷七三 (金藏大寶集寺本)

菩薩見實會第十六之十三

六界差別品第二十五之一

校勘記

卷七四 (麗藏本)

菩薩見實會第十六之十四

六界差別品第二十五之二

校勘記

卷七五 (麗藏本)

菩薩見實會第十六之十五

六界差別品第二十五之三

四轉輪王品第二十六之一

校勘記

卷七六 (麗藏本)

菩薩見實會第十六之十六

四轉輪王品第二十六之二

校勘記

卷七七 (麗藏本)

後秦三藏法師鳩摩羅什譯

富樓那會第十七之一

菩薩行品第一

多聞品第二

不退品第三

二四	大寶積經	七一——一百二十卷	二
	大唐三藏法師菩提流志等譯		
	十字文編次	人——蒙	
	人		
一	卷七一 (麗藏本)		一
	北齊三藏那連提耶舍譯		
一	菩薩見實會第十六之十一		一
一	淨居天子讚偈品第二十三之二		一
二	校勘記		二
一	卷七二 (麗藏本)		一
一	菩薩見實會第十六之十二		一
一	遮羅迦波利婆羅闍迦外道品第二十四		一
〇	校勘記		〇
二	卷七三 (金藏大寶集寺本)		二
二	菩薩見實會第十六之十三		二
二	六界差別品第二十五之一		二
二八	校勘記		二八
二九	卷七四 (麗藏本)		二九
二九	菩薩見實會第十六之十四		二九
二九	六界差別品第二十五之二		二九
三六	校勘記		三六
三七	卷七五 (麗藏本)		三七
三七	菩薩見實會第十六之十五		三七
三七	六界差別品第二十五之三		三七
四〇	四轉輪王品第二十六之一		四〇
四三	校勘記		四三
四五	卷七六 (麗藏本)		四五
四五	菩薩見實會第十六之十六		四五
四五	四轉輪王品第二十六之二		四五
五三	校勘記		五三
五五	卷七七 (麗藏本)		五五
五五	後秦三藏法師鳩摩羅什譯		五五
五五	富樓那會第十七之一		五五
五五	菩薩行品第一		五五
五六	多聞品第二		五六
五八	不退品第三		五八

校勘記

卷七八 (金藏廣勝寺本)

富樓那會第十七之二

具善根品第四

神力品第五

校勘記

卷七九 (麗藏本)

富樓那會第十七之三

大悲品第六

答難品第七

富樓那品第八

校勘記

卷八〇 (麗藏本)

隋三藏法師闍那崛多譯

護國菩薩會第十八之一

校勘記

皇

卷八一 (金藏大寶集寺本)

護國菩薩會第十八之二

校勘記

卷八二 (金藏大寶集寺本)

曹魏三藏法師康僧鎧譯

郁伽長者會第十九

校勘記

卷八三 (金藏大寶集寺本)

大唐三藏法師菩提流志譯

無盡伏藏會第二十之一

校勘記

卷八四 (金藏大寶集寺本)

無盡伏藏會第二十之二

校勘記

卷八五 (金藏大寶集寺本)

授幻師跋陀羅記會第二十一

校勘記

卷八六 (金藏大寶集寺本)

大神變會第二十二之一

校勘記

卷八七 (金藏大寶集寺本)

大神變會第二十二之二

校勘記

ED35/01

六六 六八 六八 六八 六八 六七 七五 七八 七八 七八 七八 八四 八七 八八 八九 八九 九八 一〇〇 一〇〇 一〇九

一一一 一一一 一一一 一二四 一二六 一二六 一三〇 一三一 一三一 一三五 一三六 一三六 一四四 一四四 一四七 一四七 一五三 一五三 一五四 一六〇

卷八八 (麗藏本)

元魏優禪尼國王子月婆首那譯

一六一

摩訶迦葉會第二十三之一

一六一

校勘記

一七〇

卷八九 (麗藏本)

摩訶迦葉會第二十三之二

一七一

校勘記

一八一

卷九〇 (金藏廣勝寺本)

大唐三藏法師菩提流志譯

一八二

優波離會第二十四

一八二

校勘記

一九〇

始

卷九一 (金藏廣勝寺本)

發勝志樂會第二十五之一

一九一

校勘記

一九七

卷九二 (金藏廣勝寺本)

發勝志樂會第二十五之二

一九九

校勘記

二〇五

卷九三 (金藏大寶集寺本)

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

二〇七

善臂菩薩會第二十六之一

二〇七

校勘記

二一三

卷九四 (金藏廣勝寺本)

善臂菩薩會第二十六之二

二一五

校勘記

二二一

卷九五 (金藏廣勝寺本)

大唐三藏法師菩提流志譯

二二二

善順菩薩會第二十七

二二二

校勘記

二二七

卷九六 (金藏大寶集寺本)

勤授長者會第二十八

二二八

校勘記

二三二

卷九七 (麗藏本)

優陀延王會第二十九

二三三

校勘記

二三八

卷九八 (麗藏本)

妙慧童女會第三十

二三九

恒河上優婆夷會第三十一

二四一

校勘記

二四三

卷九九 (金藏廣勝寺本)

二四四

元魏三藏法師佛陀扇多譯

無畏德菩薩會第三十二

二四四

校勘記

二五二

卷一〇〇 (金藏廣勝寺本)

二五四

西晉居士聶道真譯

無垢施菩薩應辯會第三十三

二五四

序品第一

二五四

聲聞品第二

二五六

菩薩行品第三

二五八

菩薩行品第四

二六〇

授記品第五

二六四

校勘記

二六五

制

卷一〇一 (麗藏本)

二六七

大唐三藏菩提流志譯

功德寶花數菩薩會第三十四

二六七

善德天子會第三十五

二六八

校勘記

二七六

卷一〇二 (金藏廣勝寺本)

二七八

隋三藏達磨笈多譯

善住意天子會第三十六之一

二七八

緣起品第一

二七八

校勘記

二八六

卷一〇三 (金藏廣勝寺本)

二八七

善住意天子會第三十六之二

二八七

開寶義品第二

二八七

文殊神變品第三

二八九

破魔品第四

二九〇

菩薩身行品第五

二九三

校勘記

二九五

卷一〇四 (麗藏本)

二九六

善住意天子會第三十六之三

二九六

破菩薩相品第六

二九六

破二乘相品第七之一

二九九

校勘記

三〇三

卷一〇五 (麗藏本)

三〇五

善住意天子會第三十六之四

三〇五

破二乘相品第七之二

三〇五

破凡夫相品第八

三〇六

神通證說品第九

三〇九

稱讚付法品第十

校勘記

三一

卷一〇六 (金藏廣勝寺本)

三一三

阿闍世王子會第三十七

三一五

大唐三藏法師菩提流志譯

三一五

大乘方便會第三十八之一

三一七

東晋天竺居士竺難提譯

校勘記

三二四

卷一〇七 (金藏廣勝寺本)

三二五

大乘方便會第三十八之二

三二五

校勘記

三三二

卷一〇八 (金藏廣勝寺本)

三三三

大乘方便會第三十八之三

三三三

校勘記

三四〇

卷一〇九 (麗藏本)

三四二

隋天竺三藏闍那崛多譯

賢護長者會第三十九之一

三四二

校勘記

三五〇

卷一一〇 (麗藏本)

三五二

賢護長者會第三十九之二

三五二

校勘記

三五七

卷一一〇 (清藏本)

三五八

賢護長者會第三十九之二

三五八

校勘記

三五六

文

卷一一一 (金藏大寶集寺本)

三六七

大唐三藏法師菩提流志譯

淨信童女會第四十

三六七

彌勒菩薩問八法會第四十一

三七七

彌勒菩薩所問會第四十二

三七三

校勘記

三七八

卷一一二 (金藏大寶集寺本)

三七九

失譯附秦錄勘同編入

普明菩薩會第四十三

三七九

校勘記

三八九

卷一一三 (金藏大寶集寺本)

三九一

北凉沙門釋道龔譯

寶梁聚會第四十四之一

三九一

沙門品第一

三九一

比丘品第二

三九四

旃陀羅品第三

三九五

營事比丘品第四

三九七

校勘記

四〇〇

卷一一四 (麗藏本)

四〇二

寶梁聚會品第四十四之二

四〇二

阿蘭若比丘品第五

四〇二

乞食比丘品第六

四〇四

糞掃衣比丘品第七

四〇五

校勘記

四〇七

卷一一五 (金藏大寶集寺本)

四〇九

大唐三藏法師菩提流志譯

無盡慧菩薩會第四十五

四〇九

文殊師利說般若會第四十六之一

四一二

梁三藏曼陀羅仙譯

校勘記

四一六

卷一一六 (金藏廣勝寺本)

四一七

文殊師利說般若會第四十六之二

四一七

校勘記

四二四

卷一一七 (金藏大寶集寺本)

四二五

西晉月氏三藏竺法護譯

寶髻菩薩會第四十七之一

四二五

校勘記

四三七

卷一一八 (麗藏本)

四四一

寶髻菩薩會第四十七之二

四四一

校勘記

四五一

卷一一九 (金藏廣勝寺本)

四五五

大唐三藏法師菩提流志譯

勝鬘夫人會第四十八

四五五

校勘記

四六四

卷一二〇 (金藏廣勝寺本)

四六五

廣博仙人會第四十九

四六五

校勘記

四七五

字

二五 大方廣三戒經三卷

北凉曇無讖譯

卷上 (麗藏本)

四七七

校勘記

四八三

卷中 (金藏大寶集寺本)

四八六

校勘記

四九四

卷下 (金藏廣勝寺本)

四九七

校勘記	五〇五	校勘記	五九八
二六 佛說無量清淨平等覺經四卷		卷下 (麗藏本)	六〇三
後漢月支國三藏支樓迦識譯		校勘記	六一二
卷一 (金藏廣勝寺本)	五一〇	乃	
校勘記	五一七	二九 阿閼佛國經二卷	
卷二 (金藏廣勝寺本)	五二〇	後漢月支國三藏支樓迦識譯	
校勘記	五二九	卷上 (金藏大寶集寺本)	六一六
卷三 (麗藏本)	五三一	發意受慧品第一	六一六
校勘記	五三八	阿閼佛利善快品第二	六一一
卷四 (金藏大寶集寺本)	五四二	阿閼佛弟子學成品第三	六二四
校勘記	五四九	校勘記	六二六
二七 佛說阿彌陀經二卷		卷下 (麗藏本)	六三一
(佛說阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經)		諸菩薩學成品第四	六三一
卷上 (金藏廣勝寺本)	五五二	佛般泥洹品第五	六三一
校勘記	五六七	校勘記	六四〇
卷下 (麗藏本)	五七二	三〇 佛說大乘十法經一卷	
校勘記	五八四	梁扶南三藏僧伽婆羅譯	
二八 佛說無量壽經二卷		(麗藏本)	六四二
曹魏天竺三藏康僧鎰譯		校勘記	六五一
卷上 (金藏大寶集寺本)	五八九	三一 佛說普門品經一卷	

西晋月氏國三藏竺法護譯

(金藏廣勝寺本)

六五四

校勘記

六六四

三二 普門品經(別本)一卷

(清藏本)

六六六

校勘記

六七一

三三 佛說胞胎經一卷

西晋月氏三藏竺法護譯

(金藏廣勝寺本)

六七二

校勘記

六七九

三四 文殊師利佛土嚴淨經二卷

卷上(麗藏本)

六八三

校勘記

六九一

卷下(金藏大寶集寺本)

六九五

校勘記

七〇三

三五 法鏡經一卷

後漢安息國騎都尉安玄譯

七〇七

(金藏廣勝寺本)

七〇七

校勘記

七一八

服

三六 郁迦羅越問菩薩行經一卷

西晋月氏國三藏竺法護譯

(金藏廣勝寺本)

七二八

上士品第一

七二八

戒品第二

七三〇

醫品第三

七三〇

穢居品第四

七三一

施品第五

七三一

禮塔品第六

七三四

止足品第七

七三五

閑居品第八

七三六

校勘記

七四〇

三七 佛說幻士仁賢經一卷

西晋月氏國三藏竺法護譯

七四四

(金藏廣勝寺本)

七四四

校勘記

七五三

三八 佛說決定毘尼經一卷

東晋敦煌三藏譯

七五六

(金藏廣勝寺本)

七五六

校勘記

七六四

三九 發覺淨心經二卷

隋天竺三藏闍那崛多譯

卷上 (金藏大寶集寺本)

七六八

校勘記

七七六

卷下 (麗藏本)

七七八

校勘記

七八三

四〇 佛說優填王經一卷

西晋沙門釋道炬譯

(麗藏本)

七八四

校勘記

七八六

四一 須摩提經一卷

大唐三藏法師菩提流志譯

(金藏廣勝寺本)

七八八

校勘記

七九一

四二 佛說須摩提菩薩經一卷

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

(清藏本)

七九二

校勘記

七九五

四三 佛說須摩提菩薩經一卷

西晋三藏竺法護譯

(金藏廣勝寺本)

七九七

校勘記

八〇一

四四 佛說阿闍王女阿述達經一卷

西晋月支國三藏竺法護譯

(金藏廣勝寺本)

八〇三

校勘記

八一

四五 佛說離垢施女經一卷

西晋三藏竺法護譯

(金藏廣勝寺本)

八一四

校勘記

八二五

衣

四六 得無垢女經一卷

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

(金藏廣勝寺本)

八二八

校勘記

八四〇

四七 文殊師利所說不思議佛境界經二卷

大唐三藏法師菩提流志譯

卷一 (麗藏本)

八四二

校勘記

八四七

卷二 (金藏大寶集寺本)

八四八

校勘記 八五四

四八 佛說如幻三昧經二卷

西晋月支國三藏竺法護譯

卷上 (金藏廣勝寺本) 八五五

校勘記 八六九

卷下 (金藏大寶集寺本) 八七六

校勘記 八九〇

四九 聖善住意天子所問經三卷

元魏三藏毘目智仙共般若流支譯

卷上 (金藏大寶集寺本) 八九六

校勘記 九〇五

卷中 (金藏大寶集寺本) 九〇七

校勘記 九一六

卷下 (金藏大寶集寺本) 九一九

校勘記 九二八

五〇 佛說太子刷護經一卷

西晋月氏國三藏竺法護譯

(麗藏本) 九三〇

校勘記 九三二

五一 佛說太子和休經

西晋失譯

(麗藏本)

校勘記 九三三

裳 九三四

五二 慧上菩薩問大善權經二卷

西晋月氏國三藏竺法護譯

卷上 (金藏大寶集寺本) 九三五

校勘記 九四三

卷下 (金藏大寶集寺本) 九四六

校勘記 九五三

五三 大乘顯識經二卷

中天竺國沙門地婆訶羅譯

卷上 (金藏廣勝寺本) 九五七

校勘記 九六三

卷下 (金藏大寶集寺本) 九六五

校勘記 九七二

五四 佛說大乘方等要慧經一卷

從漢安息國三藏安世高譯

(金藏廣勝寺本) 九七三

校勘記 九七三

五五 彌勒菩薩所問本願經一卷

西晋月氏國三藏竺法護譯

(金藏廣勝寺本)

九七五

校勘記

九七九

五六 佛說遺日摩尼寶經一卷

從漢月支國三藏支婁迦識譯

(金藏廣勝寺本)

九八二

校勘記

九八九

五七 佛說摩訶衍寶嚴經一卷

西晋失譯

(金藏廣勝寺本)

九九二

校勘記

一〇〇二

五八 勝鬘獅子吼一乘大方廣經一卷

劉宋中印度三藏求那跋陀羅譯

(金藏廣勝寺本)

一〇〇五

校勘記

一〇一四

五九 毘耶娑問經二卷

元魏婆羅門瞿曇般若流志譯

卷上 (金藏廣勝寺本)

一〇一七

校勘記

一〇二五

卷下 (金藏廣勝寺本)

校勘記

一〇二七

一〇三五

大寶積經卷第七十一

共齊三藏解連提耶合譯

人

菩薩寶會淨居天子說偈讚曰

若諸因緣業 及所得果報 此體性悉空

佛說如師子

若以業因緣 增長於諸果 兩足尊能知

是故佛無等

是故佛無等 是故佛無等

佛眼志能知

佛眼志能知 佛眼志能知

如觀手五指

如觀手五指 如觀手五指

勝丈夫志知

勝丈夫志知 勝丈夫志知

人尊志照見

人尊志照見 人尊志照見

大寶積經卷第七十一 第三段人

彼界彼要期 彼友彼相應 佛志決定知

故能除疑惑

故能除疑惑 故能除疑惑

勝人皆悉知

勝人皆悉知 勝人皆悉知

勝智如是說

勝智如是說 勝智如是說

故号无比身

故号无比身 故号无比身

佛知悉無餘

佛知悉無餘 佛知悉無餘

故為智所敬

故為智所敬 故為智所敬

故号學智者

故号學智者 故号學智者

佛能決定知

佛能決定知 佛能決定知

大寶積經卷第七十一 第三段人

若正定眾生 堪趣涅槃者 佛為世間日

於中智无尊

於中智无尊 於中智无尊

亦為說涅槃

亦為說涅槃 亦為說涅槃

但隨言說有

但隨言說有 但隨言說有

如來如實知

如來如實知 如來如實知

住於佛法力

住於佛法力 住於佛法力

世諦及真諦

世諦及真諦 世諦及真諦

法言說各異

法言說各異 法言說各異

非處不定眾

非處不定眾 非處不定眾

大牟尼志知 寶積經卷第五 菩薩人

尔時信力天子說偈讚曰

修習於彼界 如起信樂心 見貪以為淨

牟尼志了知

尔時不淨乘天子說偈讚曰

不實志分別 增長貪欲界 信則行彼道

牟尼如實知

尔時慈乘行天子說偈讚曰

不實志分別 增長瞋恚界 信則乘彼道

牟尼志了知

尔時乘因緣道天子說偈讚曰

不實志分別 增長愚癡界 信則乘彼道

牟尼志了知

尔時乘捨天子說偈讚曰

有不活畏者 增長於嫉妬 信彼則習行

牟尼志了知

尔時習近善知識天子說偈讚曰

近於善惡友 還增彼惡界 還成於彼信

瞿曇志了知

尔時識堅固天子說偈讚曰

流轉於世間 隨所修習界 隨順信於彼

佛知志无餘

尔時行堅固天子說偈讚曰

流轉於生死 修習如是行 隨順信於彼
佛知志無餘

尔時信根天子說偈讚曰

若有諸眾生 隨所修習界 佛慈能了知

故号无等智

尔時根行天子說偈讚曰

佛了知諸根 隨其方便起 繫緣及境界

隨所入如生

尔時乘根天子說偈讚曰

身苦所逼迫 由貪著渴愛 斷滅諸渴愛

唯佛智為勝

尔時根境界天子說偈讚曰

教下根眾生 遠離於色愛 教利者觀察

兩足尊所說

尔時根勝天子說偈讚曰

下根住空閑 能滅於貪欲 正觀於渴愛

兩足尊能知

尔時根決定天子說偈讚曰

於先起愛欲 佛觀无所得 知無知寂滅

故名為勝根

尔時不離根天子說偈讚曰

遠離不忿怒 是離瞋對治 是下根所行

佛知眾生欲

尔時信根天子說偈讚曰 大寶積經卷第五 菩薩人

行慈除瞋恚 能起眾生智 彼能滅志界

人尊慈能知

尔時求根天子說偈讚曰

不瞋无過惡 慈行性寂滅 淨穢不可得

故号人中尊

尔時根順行天子說偈讚曰

行於邪分別 為他說邪行 惑重無方便

佛見倒解脫

尔時智起天子說偈讚曰

貪瞋愚癡等 取著於前事 違彼得智明

大名釋志知

尔時離智愛天子說偈讚曰

貪瞋及愚癡 及明顯事中 其性不可得

兩足尊志知

尔時持威德天子說偈讚曰

眾生所得智 隨得智多少 隨所成智器

如來志能知

尔時求根天子說偈讚曰

以智知於智 遠離諸煩惱 天人師志知

故我稽首礼

尔時一向樂根天子說偈讚曰

國土及時節 觀察法方便 煩惱穢及淨

202

大寶積經卷第七 第九段 八

如來悉知空

余時智幢天子說偈讚曰

衆生根欲信 上中下老別 縛解及智慧

悉見無覺知

余時根幢天子說偈讚曰

諸根上中下 煩惱智及受 調伏不調伏

佛說悉无相

余時修根天子說偈讚曰

禪解脫煩惱 正受三摩提 起清淨衆生

如來悉能知

余時力速疾天子說偈讚曰

得禪寂滅故 於諸法自性 悉皆能了知

故号一切智

余時力鎧天子說偈讚曰

若法及自性 能說於此法 能如實正受

故不著三世

余時樂力天子說偈讚曰

煩惱邪分別 起生於四種 能知業所生

故号無比人

余時知力天子說偈讚曰

能知清淨法 對治於煩惱 能宣說於業

故号佛无比

余時力士天子說偈讚曰

於禪解脫起 三摩提正受 煩惱及清淨

佛悉說虛假

余時力生天子說偈讚曰

禪解脫清淨 三昧及正受 彼從不逸生

佛於此悉知

余時力增長天子說偈讚曰

大雄於此中 能於禪等轉 知入捨无導

如風行於空

余時知前際天子說偈讚曰

於無數億劫 住於諸有中 不為有過濤

故号勝丈夫

余時住前際天子說偈讚曰

於无數億佛 已曾修供養 為求无上道

是故我歸依

余時見前際天子說偈讚曰

曾於過去世 種種奉施佛 於其種種辯

人等悉獲得

余時前際善巧天子說偈讚曰

昔流轉世間 如法學如行 曾見無量佛

故能深解法

余時學前際天子說偈讚曰

諸佛法王所 大雄昔修行 於佛邊學已

故礼知衆行

大寶積經卷第七 第九段 八

余時本方便具足天子說偈讚曰

於無量億劫 无邊諸佛行 修行勝精進

為求佛智故

余時本方便決定天子說偈讚曰

一切法決定 多億劫觀察 一切法无入

但說緣和合

余時思前際天子說偈讚曰

於无量億劫 導師曾修行 知於處非處

故名解世間

余時簡擇前際天子說偈讚曰

住於處非處 觀察於業因 界根禪解脫

佛悉能知彼

余時觀察前際天子說偈讚曰

過去曾觀察 增長智慧力 十力大雄猛

以智觀世間

余時前際境界天子說偈讚曰

大雄本修行 知一切衆生 淨行不淨行

故能治衆生

余時觀察前際行天子說偈讚曰

先觀於衆生 過去之所行 信樂及與界

然後治衆生

余時信力天子說偈讚曰

我今信如來 不可思議劫 觀察本所行

大寶積經卷第三十 華嚴人

合釋

心恙無所著

尔時智信天子說偈讚曰

於無數德劫 思佛昔所行 善男子無能

測盡如來德

尔時觀後際善巧天子說偈讚曰

如來以佛眼 觀十方眾生 初生及與死

種種業相應

尔時學後際天子說偈讚曰

若因及以業 隨趣向佛道 牟尼恙知彼

故号一切智

尔時識生死天子說偈讚曰

若眾生以界 熏習造諸業 眾生及業習

佛了知無覺

尔時知生死天子說偈讚曰

近如是朋友 造作如是業 趣向如是道

牟尼恙了知

尔時所須善巧天子說偈讚曰

能知於所須 隨其如作業 如是作業已

如來恙了知

尔時事善巧天子說偈讚曰

依於如是事 造作如是業 佛恙能知彼

皆是佛境界

尔時知事天子說偈讚曰

大寶積經卷第三十 華嚴人

合釋

隨所執著事 能有所造作 佛了諸根故

恙能知彼業

尔時智善巧天子說偈讚曰

若智及與事 佛知彼妄想 隨彼如執著

佛亦知無餘

尔時修作善巧天子說偈讚曰

隨執著造業 由於煩惱故 佛恙能知彼

故為世間歸

尔時趣善巧天子說偈讚曰

隨趣如造業 隨業得彼果 隨所緣作業

佛眼恙了知

尔時攀緣善巧天子說偈讚曰

能知於所緣 隨緣業成熟 於諸趣受報

佛恙知无失

尔時習氣善巧天子說偈讚曰

知惡業習氣 善業亦復然 知過去所行

眾生趣趣中

尔時業善巧天子說偈讚曰

能知三種業 現未及過去 眾生於趣中

允於中迷惑

尔時報善巧天子說偈讚曰

少作得多報 多作得少報 及知多少等

外道於中惑

大寶積經卷第三十 華嚴人

合釋

尔時學業天子說偈讚曰

知於現報業 亦知生報業 及以後報業

佛眼恙能了

尔時知現法業天子說偈讚曰

若現世作業 現在則受報 佛恙能了知

凡夫不能解

尔時知生報天子說偈讚曰

若作如是業 於異生得報 彼大智恙知

眾生不能了

尔時知後報天子說偈讚曰

若業多德劫 然後得受報 或復過於彼

如來恙了知

尔時知業不熟天子說偈讚曰

若所造作業 其業緣未熟 未得於果報

如來恙了知

尔時觀業未熟天子說偈讚曰

如來善觀業 若業相應時 生於諸眾生

恙皆能善說

尔時善知業熟天子說偈讚曰

彼業若成熟 能與當來報 佛能如實知

亦知彼智空

尔時業熟決定天子說偈讚曰

一切智了達 輕業及以重 能知眾生欲

大寶積經卷第二十一 第十張 今半

故得為我尊

爾時知業輕重天子說偈讚曰

趣惡道眾生 隨其業如見 彼業若輕重 智者悉了知

爾時知眾生行天子說偈讚曰

見眾生所行 及輕重諸業 雄猛隨順知 外道不能了

爾時觀眾生行天子說偈讚曰

觀於眾生行 宣說於業報 如雷恒河水 投鹽於一兩

爾時學業天子說偈讚曰

若受於思業 佛說業究竟 亦學無學報 勝仙已宣說

爾時樂佛智天子說偈讚曰

佛勝眼所見 三界中愚智 隨業受於報 見微細頂禮

爾時說業盡天子說偈讚曰

生死眾生所 世尊大導師 悉了知無餘 故禮智無畏

爾時無所得天子說偈讚曰

若業生及死 眾生各趣趣 彼報由如夢 兩足尊悉知

爾時求煩惱天子說偈讚曰

會欲瞋患癡 兩足尊悉盡 猶如夢渴人 飲於清冷水

爾時離分別天子說偈讚曰

從於分別生 會欲瞋患癡 猶如夢中戲 歸命勝說者

爾時滅分別天子說偈讚曰

若滅於分別 則名盡煩惱 如夢見雲散 人尊顯現此

爾時觀察漏盡天子說偈讚曰

如夢見天雨 起漏亦如是 大雄能顯示 起漏之因緣

爾時觀察夢天子說偈讚曰

如夢見大雨 起漏亦如是 大雄能顯示 凡迷惑生漏

爾時觀如夢天子說偈讚曰

如夢見天雨 隨順起諸漏 大雄能顯示 凡迷生諸漏

爾時如自性知天子說偈讚曰

如女夢生子 生已還復死 生喜亦生悲 佛觀世亦然

爾時思量夢天子說偈讚曰

如夢見斬首 盡漏亦如是 自解亦教他 故禮志解者

爾時修習慧天子說偈讚曰

見法能解了 如夢過夢事 遠離彼非實 如是悅世間

爾時智心天子說偈讚曰

聞於如來法 以空法自悅 如夢中說夢 如是曉世間

爾時欣喜意天子說偈讚曰

禪定者能令 世間天人喜 觀察於諸趣 猶如鏡中像

爾時決定慧天子說偈讚曰

聞於如來法 由如發獲音 渡人天疑海 故禮人中王

爾時幻喜天子說偈讚曰

如人作幻化 迷惑於愚人 智者終不迷 知幻不實故

爾時除相天子說偈讚曰

觀於一切世 猶如夢作幻 我於中無疑 以聞佛法故

爾時學幻天子說偈讚曰

如幻師作幻 自於幻不迷 以知幻虛故 佛觀世亦然

爾時觀妄想天子說偈讚曰

妄想生世間 太導師悉知 如精進念佛

大寶藏經卷之五 第六十八 人字号

夢中即見佛

尔時滅妄想天子說偈讚曰

非事能生欲 皆由妄想起 不實妄起欲

人尊如實知

尔時識解天子說偈讚曰

猶如深谷聲 其響无有實 是故不著世

如是觀世間

尔時說善巧天子說偈讚曰

彼聲無有實 而於中聽聞 人尊宣說此

救拔諸凡愚

尔時如說行善巧天子說偈讚曰

於法別義中 衆生墨妄取 能行者知法

於中除疑惑

尔時順義行天子說偈讚曰

若義及法實 無有能了者 無說亦无證

牟尼作是說

尔時法假名行天子說偈讚曰

煩惱垢漏習 皆想妄分別 穢汙及清淨

但假名言說

尔時分別善巧天子說偈讚曰

一切但名字 謂煩惱漏等 穢汙及清淨

大智之所說

尔時無依慧天子說偈讚曰

於三界不著 其心如虛空 離惡真福田

頂礼心寂滅

尔時不下劣天子說偈讚曰

非色非非色 非欲非涅槃 佛心无所依

其猶如虛空

尔時無欲天子說偈讚曰

離於欲界愛 色無色亦然 解脫於貪身

頂礼愛盡者

尔時速離愛天子說偈讚曰

於有無有中 佛永斷速離 於三界无著

頂礼牟尼王

尔時障愛天子說偈讚曰

障蔽於三界 行於丈夫行 能解脫衆生

歸命救濟者

尔時解脫渴愛天子說偈讚曰

速離於結使 於後盡生滅 身心皆清淨

頂礼无熱親

尔時知自性天子說偈讚曰

大雄解自在 知法中无事 無縛亦无解

頂礼見實者

尔時出疾泥天子說偈讚曰

速離愛欲泥 亦離於諸有 无取亦無捨

頂礼盡後有

尔時吐棄資緣天子說偈讚曰

棄垢及資緣 捨罪亦速愛 亦離於諸盖

歸命大導師

尔時棄欲天子說偈讚曰

棄捨利不利 無著行決定 出離於魔網

頂礼无著者

尔時樂利益天子說偈讚曰

若自及他道 速離惱熱者 大雄見彼道

頂礼无寻見

尔時得名備天子說偈讚曰

與佛智相應 如說如觀者 彼能除煩惱

頂礼解世間

尔時無畏天子說偈讚曰

於諸法决定 無能當對者 師子吼无畏

智海吼亦然

尔時一切處无所畏天子說偈讚曰

善度一切處 速離諸毒箭 無畏不怯弱

我礼軍勝者

尔時無所希天子說偈讚曰

非天乳闍婆 非魔及與梵 能有難問者

故佛如師子

尔時師子遊步天子說偈讚曰

佛於法無畏 曉了諸法故 無導故无著

3P43 ■ 2

無能難問者

余時无怖天子說偈讚曰

如山林師子 無怖亦无畏 摧伏諸禽獸

林中而大吼 世尊如是吼 驚怖諸外道

天龍乳闍婆 不見敵對者

余時一切處超勝天子說偈讚曰

一切三界中 悉皆都无有 力敵於佛者

故為我歸依

余時師子慧天子說偈讚曰

大智見一切 於諸法无畏 世間無與等

我礼无所畏

余時稱頌生天子說偈讚曰

自知是正覺 如法無能難 若有能難者

世間悉無有

余時持藏天子說偈讚曰

佛作師子吼 開顯諸法藏 億梵聞說已

志發菩提心

余時順威儀天子說偈讚曰

彼眾得大利 順佛威儀者 發菩提心已

必作勝導師

余時順樂法天子說偈讚曰

彼世大衆生 得聞佛法已 能發菩提心

必成妙丈夫

余時淨心天子說偈讚曰

得聞佛說已 世間无與比 千億衆生等

發勝菩提心

余時清淨流天子說偈讚曰

人王於長夜 佛學善修習 故佛身清淨

嚴相三十二

余時無漏心天子說偈讚曰

佛得盡漏故 而作師子吼 得上智慧山

無能難問者

余時頌衆生天子說偈讚曰

三界中悉无 天人及修羅 言佛漏不盡

故佛具十力

余時巧盡漏天子說偈讚曰

大勝沙門漏 皆悉盡无餘 於是無能難

故佛是我父

余時常精進天子說偈讚曰

於人王能難 言有餘煩惱 世間不可得

故佛自在父

余時寂滅行天子說偈讚曰

佛已斷貪瞋 愚癡及習氣 亦滅惡業行

我礼寂滅者

余時方便行天子說偈讚曰

若以方便觀 斷盡諸煩惱 彼佛滿足智

是故我頂礼

余時方便解天子說偈讚曰

無量巧方便 導師於中修 斷彼諸煩惱

皆悉盡无餘

余時方便慧天子說偈讚曰

導師照世間 巧慧無有盡 故斷諸煩惱

及以習氣等

余時修寂滅天子說偈讚曰

斷諸煩惱故 習氣悉無餘 於是佛大智

不動無所畏

余時觀道理天子說偈讚曰

佛斷煩惱盡 及滅諸習氣 照明如佛者

世間更无比

余時斷使天子說偈讚曰

佛斷諸習氣 無有腥臭事 故佛一切智

天中寂勝慧

余時住邊天子說偈讚曰

佛今寂後身 已斷生因緣 由盡諸漏故

世親得无畏

余時無量知天子說偈讚曰

大雄斷種子 焚燒苦惱牙 枯涸憂枝蔓

我礼離惱者

余時出坵澗天子說偈讚曰

大寶積經第七十卷 第三十四人字

世尊一切智已離無明垢佛行已得淨

故佛得无畏

尔時度有天子說偈讚曰

已度於有海導師所作辨亦捨於彼岸

自利得无畏

尔時入涅槃天子說偈讚曰

佛已得寂滅悉破諸煩惱乃至少習氣

世親皆悉無

尔時法幢天子說偈讚曰

佛建正法幢摧折憍慢幢大雄已顯示

無量諸法行

尔時法性天子說偈讚曰

性異諸了本今尼達諸法善友於群生

我札取勝海

尔時法充天子說偈讚曰

渴樂於佛法故得無所畏无著諸佛子

而作師子吼

尔時求法天子說偈讚曰

為求諸法故佛子得發心及見佛無畏

有知求菩提

尔時渴法天子說偈讚曰

渴樂佛法故多億眾生羣聞佛無畏已

深發大精進

大寶積經第七十卷 第三十四人字

尔時法起天子說偈讚曰

見佛說法勝建立於正法無畏布施已

佛子求菩提

尔時持法天子說偈讚曰

世尊所說法甚深難可見佛子得聞已

求无上菩提

尔時無怯天子說偈讚曰

身命及餘財佛子無怯惜聞佛師子吼

志求妙菩提

尔時無異慧天子說偈讚曰

聞佛說法已心思無有異於佛无畏所

求法持律儀

尔時無異行天子說偈讚曰

聞法王吼已不趣於異路遠離於二乘

求无上菩提

尔時近住天子說偈讚曰

見佛師子吼諸子得聞已定得勝菩提

當成如來身

尔時近辯天子說偈讚曰

於佛世尊所得聞辯才已如來妙法中

深生喜樂心

尔時得辯才天子說偈讚曰

佛吼無畏時所說不可毀信樂心決定

大寶積經第七十卷 第三十四人字

終无退轉意

尔時常喜天子說偈讚曰

十力吼無畏所有諸佛子一切時欣喜

心調求菩提

尔時無怯弱心天子說偈讚曰

常喜不怯弱世尊諸佛子樂求勝菩提

以聞佛語故

尔时无寻心天子說偈讚曰

彼等求佛心終不有退轉欣喜微妙心

聞佛善說故

尔時巧知無邊法天子說偈讚曰

以修正法故自法黨不減導師知非處

不生厭足心

尔時巧說法天子說偈讚曰

修行黑法黨若不退減者世尊知非處

故佛無所畏

尔時法性無畏天子說偈讚曰

黑法體性尔必當穢淨法彼不汙心者

佛知彼非處

尔時巧相應天子說偈讚曰

黑法及白法二異不相合佛說於彼義

故佛是我師

尔時巧知善不善天子說偈讚曰

大雄皆悉知 諸法不雜聚 妄想分別故 於善法中退

尔時如說行滿足天子說偈讚曰

行於煩惱者 終不生白法 不生白法故 當知必退減

尔時樂解脫天子說偈讚曰

若樂解脫者 修行於黑法 佛說彼有障 故佛一切智

尔時淨心天子說偈讚曰

心樂解脫者 須知煩惱事 大雄說此法 故佛應受供

尔時見煩惱天子說偈讚曰

行於煩惱中 不識煩惱者 彼不知正法 善逝如是說 若言行諸惡 不退善法者 於解脫非器 兩足尊所說

尔時調伏天子說偈讚曰

離欲及憤鬧 亦離瞋癡等 如佛所說法 應當如是修 煩惱及白法 愚癡不知者 佛於彼非師 大仙如是說

尔時勤修解脫天子說偈讚曰

佛說對治法 為除煩惱故 行彼不盡惑 无能擊難者

尔時向解脫天子說偈讚曰

佛說如是法 為斷煩惱故 若修不滅惑 无能擊難者

尔時方便相應天子說偈讚曰

佛是諸法者 為諸聲聞等 若修不證者 无能擊難佛

尔時趣解脫天子說偈讚曰

佛說如是法 為欲斷煩惱 若不滅惑者 无能擊難佛

尔時無畏功德天子說偈讚曰

為滅煩惱故 佛說不淨觀 若不盡滅者 无能擊難佛

尔時善發心必修天子說偈讚曰

慈能斷瞋恚 修慈若不盡 无能擊難佛 世尊得无畏

尔時淨目天子說偈讚曰

佛說能修彼 智慧除愚癡 若彼不斷者 无能擊難佛

尔時滅覺觀天子說偈讚曰

為覺對治故 說於安般念 修彼不滅者 无能擊難佛

尔時尊重无相天子說偈讚曰

為斷吾我故 佛說空寂滅 以彼不滅者 於是无能難

尔時斷我慢天子說偈讚曰

為斷憍慢故 佛說無相法 若修不滅者 不見能難佛

尔時淨身天子說偈讚曰

深心信清淨 一切煩惱盡 修彼不斷者 无能擊難者

尔時深解想天子說偈讚曰

對治及朋黨 未於煩惱道 无畏難佛者 如來初不見

尔時解用天子說偈讚曰

世尊但名用 此彼盡不盡 无畏問難者 彼亦但假名

尔時調伏身業天子說偈讚曰

以智善解已 身業得流行 世尊悉遍知 故号一切智

尔時知身天子說偈讚曰

身業甚清淨 大雄悉无餘 憍愍群生者 我礼世間親

尔時身業簡擇天子說偈讚曰

善簡擇身業 憍愍眾等 照世而造作 故号勝丈夫

尔時善見身業天子說偈讚曰

身業得清淨 道師悉觀見 憍愍群生

大寶積經第七十卷第五十八人

故等一切智

余時善觀身天子說偈讚曰

善觀得清淨 身兼得相應 憐愍群生故

勝丈夫遊行

余時成就語言天子說偈讚曰

具甘美功德 離於綺澁語 智慧相圍繞

世親而演說

余時時語天子說偈讚曰

依時義相應 遠離无益事 佛言無不忠

眾生悉受行

余時成就智慧天子說偈讚曰

不惱怒眾生 成相應不濁 不壞於因果

佛本如是觀

余時不相違天子說偈讚曰

乃至為身命 未曾有妄語 是故佛功德

於世无有導

余時實語天子說偈讚曰

佛行實語因 以是世瞻仰 至心樂聽聞

為得佛法故

余時從實生天子說偈讚曰

法尊以實語 漸修成菩提 諸法真實性

世尊皆悉知

余時實精進天子說偈讚曰

大寶積經第七十卷第五十九人

於諸有為法 如性真實見 世尊皆悉知

諸法真實相

余時簡擇業天子說偈讚曰

於已及與他 知身口意業 以其智清淨

故号佛元等

余時觀察意業天子說偈讚曰

入王心意業 所有思量事 非念於眾生

故礼愍世者

余時巧覺觀意天子說偈讚曰

世尊心緣處 是心皆調柔 悲念於眾生

故礼愍世者

余時巧方便天子說偈讚曰

眾生心所緣 意業所起作 種種智慧生

世尊悉知彼

余時解慧天子說偈讚曰

意業是佛地 愍觀眾生故 方便智清淨

佛智无體性

余時巧知過去天子說偈讚曰

佛知過去世 若人所行業 戒忍精進智

佛皆悉知彼

余時觀察過去天子說偈讚曰

觀察過去行 能知多德佛 過去所行處

求勝菩提故

大寶積經第七十卷第六十人

余時本行具足天子說偈讚曰

憶念本行事 億劫阿僧祇 佛心无所著

佛本所行處

余時觀察本行天子說偈讚曰

阿僧祇億佛 導師慈尊問 出生三昧方

種種成佛法

余時本行生天子說偈讚曰

無量阿僧祇 導師三昧門 過去諸佛所

曾問亦修行

余時觀察本住天子說偈讚曰

生死中多過 應供非應供 觀已化眾生

度脫於盲冥

余時厭過去世天子說偈讚曰

彼此相食噉 亦曾相戲樂 迭互相殺害

世尊皆悉知

余時知未來境界天子說偈讚曰

導師未來時 智慧无有導 眾生信業報

諸趣佛能知

余時從本行來天子說偈讚曰

世尊於過去 智慧無障導 善業三摩提

離趣知諸趣

余時巧知未來天子說偈讚曰

佛於未來時 智慧无障導 終死及生處

於業報亦介

世尊離有法天子說偈讚曰

世尊至三界 三世中說勝 佛智常无導

善知有境界

衆生業行趣 及受果報事 此等但假名

世尊如是說

世尊如是說

世尊如是說

世尊如是說

世尊如是說

世尊如是說

世尊如是說

世尊如是說

世尊如是說

世尊如是說

世尊如是說

世尊如是說

世尊如是說

世尊如是說

世尊如是說

世尊如是說

世尊如是說

世尊如是說

世尊於三世 常勤增智慧 知諸行如幻

諸根无所著

世尊欲到彼岸 天子說偈讚曰

大雄於其夜 得證上菩提 世尊勤進欲

至今不退滅

世尊欲作精進 天子說偈讚曰

世尊所有欲 常不有退滅 世尊諸子等

甚樂精進欲

世尊建立欲 作天子說偈讚曰

世尊從欲起 猶如水中蓮 不為世所染

如蓮處於水

世尊欲解脫 天子說偈讚曰

欲及世間觀 此二名法界 不無二體

世尊皆悉見

世尊精進生 天子說偈讚曰

以精進威德 剋證大菩提 於其非法

終不捨精進

世尊念具足 天子說偈讚曰

佛於一切處 發心皆隨順 於其善惡法

佛念不損減

世尊攝心 天子說偈讚曰

世親常攝心 知諸衆生行 隨其所修行

而為其說法

世尊敬重般 若天子說偈讚曰

世尊智慧海 邊際不可得 經億億劫

佛說不可盡

世尊學解脫 天子說偈讚曰

無等佛世尊 解脫不損減 解脫及脫者

佛求不能得

世尊會解脫 智天子說偈讚曰

世尊解脫者 等解脫知見 解真實不減

以知无自性

世尊觀察身 天子說偈讚曰

佛於然燈始 常修真實行 三業無過失

故歎名為佛

世尊深行 天子說偈讚曰

世尊无過失 不如餘衆生 知諸法自性

佛自性不惑

世尊大慧 天子說偈讚曰

佛於一切種 心念不迷惑 其念常現前

譬如油滿鉢

世尊心不散亂 天子說偈讚曰

乃至少許時 心念終不亂 佛得不共法

衆生悉不知

世尊善解智慧 天子說偈讚曰

若有思量捨 善逝無此事 世尊不共法

其法不思議大寶積經卷第七十一

余時起一切天子說偈讚曰

於是三界中 知其一切法一切无如佛

故号難降伏

余時堅持天子說偈讚曰

無上堅固士 於法无所畏 等同一切佛

能覺未覺者

大寶積經卷第七十一

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大寶積經卷第七十一

校勘記

一 底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本見存，多漫漶缺字，今選用五頁中至九頁下共十四版。卷末附原版兩張。

一 一頁上八行「諸果」，**石**、**普**作「諸界」；**讀**作「識界」。

一 二頁上六行第三字「忘」，**讀**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「妄」。

一 二頁上一八行第六字「還」，**普**作「遠」。

一 二頁下九行第三字「倒」，**讀**、**清**作「而」。

一 二頁下一四行「事中」，**讀**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「中事」。

一 三頁上九行第一〇字「提」，**石**作「地」。

一 三頁上末行第四字「士」，**讀**、**清**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「生」。

一 四頁上一八行第八字「如」，**徑**、**清**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所」。

一 五頁上二一行「生及死」，**讀**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「及生死」。

一 五頁上二一行第一三字「由」，**讀**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「猶」，下同。

一 五頁中一三行第四字「大」，**南**、**徑**、**清**作「天」。

一 五頁下七行第三字「欣」，**讀**、**清**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「歡」，下同。

一 六頁中七行末字「導」，**讀**、**清**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「癡」。

一 六頁中一七行第四字「熱」，**讀**、**清**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「怨」。

一 六頁中一九行第五字「在」，**石**、**讀**、**清**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「性」。

一 六頁中二一行第四字「瘵」，**讀**、**清**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「淤」。

一 七頁中一八行末字「父」，**讀**、**清**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「天」。

一 八頁上一三行第四字「了」，**讀**、**清**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「子」。

一 八頁上一二〇行第二字「知」，**讀**、**清**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「子」。

【置、南、經、讀作「智」。

一 八頁下一二行第六字「白」，石作「自」。

一 九頁上一行末字「故」，【置、讀作「說」。

一 九頁下六行末字「者」，【置、南、經、讀作「佛」。

一 一〇頁上一行第二字「等」，【置、南、經、讀作「號」。

一 一〇頁下五行末字「方」，【南、經、讀作「力」。

一 一一頁上九行首字「王」，【置、南、經、讀作「世」。

六牟尼悉知

今時信力天子說偈讚曰

修習於彼末如起信樂心見貪以為淨

牟尼悉了知

今時不淨樂天子說偈讚曰

不實妄分別增長貪欲界信則行彼道

牟尼如實知

今時慈乘行天子說偈讚曰

不實妄分別增長瞋恚界信則乘彼道

牟尼悉了知

今時乘因緣道天子說偈讚曰

不實妄分別增長愚癡界信則乘彼道

牟尼悉了知

今時乘捨天子說偈讚曰

有不活畏者增長於嫉妬信彼則習行

牟尼悉了知

今時習善善知識天子說偈讚曰

近於善善友還增彼惡界還成於彼信

瞋暴恚了知

今時轉世間天子說偈讚曰

流轉於世間隨所修習界隨順信於彼

佛知悉無餘

今時行堅固天子說偈讚曰

故等一切智

今時善觀身天子說偈讚曰

善觀得清淨身業得相應憐愍群生故

勝丈夫遊行

今時成就語言天子說偈讚曰

具甘美功德離於綺澁語智慧相圍繞

世親而演說

今時時語天子說偈讚曰

依時義相應遠難心蓋事佛言無不忠

衆生悉受行

今時成就智慧天子說偈讚曰

不憍愍衆生或相應不濁不壞於因果

佛本如是說

今時不相違天子說偈讚曰

乃至為身命未曾有妄語是故佛功德

於世無有身

今時實語天子說偈讚曰

佛行實語因以是世瞻仰至心樂聽聞

為得佛法故

今時生實生天子說偈讚曰

世尊以實語漸備成菩提諸法真實性

世尊皆悉知

今時實精進天子說偈讚曰

大寶積經卷第七十二

北齊三藏翻提那合譯

菩薩摩訶薩遊羅迦波利姿羅闍道第十四

今時遮羅迦波利姿羅闍道外道八千人見諸阿修羅迦樓羅龍女及諸龍鵝檠荼乳闍婆夜叉緊那羅摩睺羅伽空行諸天四天天王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天梵天光音天遍淨天廣果天淨居天等供養世尊及聞讚歎生希有心聞此法門便生疑慮聞未曾法彼外道等自佛言瞿曇我等聞此昔未聞法聞已不樂遮羅迦波利姿羅闍道外道亦不樂在家我於此法復生疑慮不生敬信都由昔未聞此法是故我於瞿曇沙門亦有因緣何以故以沙門瞿曇作如是神通變化作如是神通變化已以其變化故我等見此諸天等得微妙身及見大眾歸伏瞿曇者至多以知瞿曇善說法故是故於瞿曇所復生微信瞿曇復為廣果天說如是法言一切法是如來

者我等於此甚生疑慮云何一切法名為如來我等於瞿曇所如是生信

唯有瞿曇知我等意如是如是為我等說今使我等解此所說義得離疑網從坐而起作是請已世尊如是若於彼等是以我今還問汝等隨汝意若外道自佛善哉瞿曇瞿曇問我我今當說佛即問彼汝等知不云何胎入母腹如是問已外道答佛瞿曇我諸論中間說三種因緣和合胎入母腹父母相近生於食深思量欲事忘故行欲是故胎入如是成胎佛言汝等外道於意云何父母思時彼貪為從母心起耶外道言不也瞿曇佛言可從於母思量起耶外道言不也瞿曇佛言彼貪可從父心起耶外道言不也瞿曇佛言為從於父思量起耶外道言不也瞿曇佛言於意云何彼外道言不也瞿曇佛言於意云何彼父貪欲可入母腹耶外道言不也瞿曇佛言於意云何父心入母腹耶外道言不也瞿曇佛言於意云何父分別入母腹耶外道言不也瞿曇佛言於意云何彼胎從天終已來入母腹耶

外道言不知也瞿曇佛言於意云何彼胎為從地獄終已來入母腹耶外道言不知也瞿曇佛言於意云何彼胎為從畜生終已來入母腹耶外道言不知也瞿曇佛言於意云何彼胎為從餓鬼終已來入母腹耶外道言不知也瞿曇佛言於意云何彼胎為從阿修羅終已來入母腹耶外道言不知也瞿曇佛言於意云何彼胎可非色來入母腹耶外道言不知也瞿曇佛言於意云何彼胎為是色來入母腹耶外道言不知也瞿曇佛言於意云何彼胎為是色來入母腹耶外道言不知也瞿曇佛言於意云何彼胎為是色來入母腹耶外道言不知也瞿曇佛言於意云何彼胎為是色來入母腹耶外道言不知也

意云何愛想行識來入母腹耶外道言不知也瞿曇作是答已佛告外道作如是言外道此法甚深寂滅善說微妙難測非思量境界難可顯示非汝所知是諸外道異見異忍異種樂欲於非正處精進修行於異見中決定趣向佛言外道若善男子善女人遇如是善知識於甚深法中得生眼目外道辭如有人患其眼根得遇良醫治老眼目以其淨眼現身能觀昔未見色如是外道若有善男子善女

人大會經卷第七下不具信等五根遇善知識慧眼得淨以淨慧眼得見深法是故汝等諸外道輩本昔長夜邪論誑惑而作異見於其非法取善法相於非解脫取解脫相於非出處生其出相汝師自壞亦壞汝等外道如人自盲復語餘盲我將汝去智者當知此等二人於其非路必有墜落遺其辛苦外道如是若沙門若婆羅門實非導師自稱導師實非正覺言我正覺實不能知出世之道言我能知實不能見出世之道言我能見實不能知淺度之虛言我能知實非教師言我是師彼所教者是為邪教自非正覺所教寤者亦是邪覺實不解出言我能解彼所教出者是為邪出實不知道言我知道其所示者皆是邪道實不知淺處言我知道其所度者反令困厄外道譬如牧牛人不知淺處驅牛入水於深處而度彼牛捨此未到彼岸於其中流而受困厄無有救護何以故由牧牛人不知淺處外道如是汝等實非導師作導師想其所化者反受困

厄外道我是導師實變化導其所化者正化彼等我是正覺所言不虛我所寤者令其正寤我是能出所言不虛所教出者令其正出我見出道復能示他其兩導者示其正路我知淺處所言不虛是以我所度者令其正度我知教化法是以能化他我知佛法能覺寤他我知出法令他得出由我正見故復能正示他我知可度處故能度於他所將度者令得好道汝等外道樂解脫者我是導師今在現前汝等應來我能正寤具解出法善見出道能作淺度處汝等一心諦聽善思志生樂願正念現前心當流注發勤精進為未證法令得證故未逮得法令獲得故昔未行道令進路故昔未到處令得到故為未伏魔令降伏故昔未求伴者令求伴侶故為未得法方便令得方便故外道如我所說三法和合而得受胎我今當說汝等外道一心諦聽當為汝等說受胎法門外道我言母者是其過去作業之緣我言父者是其過去作業之因我

言乳闍婆者謂是業招識外道我言迦羅羅者謂是業安置外道我言母腹者業安識依處所識住腹已生得增長漸漸廣闊外道譬如藥草叢林依於大地而得增長漸漸廣闊外道如是彼識入母腹已增長廣闊亦復如是彼母腹中嬰孩成長方得產生生已漸增既得長大行宿時性隨終末處彼過所行此現習起彼是智知非愚能了共住交支常恒觀察方知其性外道諦聽彼人若從地獄終末生人中者當有是相智者應知其聲嘶破驛聲念急聲怖畏聲高聲淺聲小心常怖數數戰悚其毛數堅夢中多見大火熾然或見山走或見火聚或見釜鑊沸湯或見有人執杖而走或見已身為鉗稍所刺或見羅刹女或見群狗或見群象來逐已身或見已身馳走四方而无歸處其心少信無有親友外道有如是等無量眾相我今略說如是等相是名從地獄終末生人間此智所知非愚能測外道諦聽彼人若從畜生終末生人中者當

有是相智者應知聞鈍少智懈怠多
大智度論卷第八十八人
 食樂食泥土其性怯弱言語不辯樂
 與癡人而為知友愚闇處愛樂濁
 水喜齒草木悟以脚指刺掘於地喜
 樂動頭驅遣繩壺常悟昂頭欠袂空
 噫常悟拳脚隨宜卧地不避穢行常
 悟空嗅悟樂裸形常悟虛詐異言異
 作多悟綺語夢泥塗身或夢見已身
 於田野食草或夢見已身為眾純纏
 繞或夢見已身入於山谷叢林之中
 外道有如是等無量眾相我今略說
 如是等相是名從畜生終來生人間
 智者能知非愚能憫外道諦聽彼人
 若從餓鬼終來生人中者當有是相
 智者應知其頭髮黃怒目直視常情
 飢渴慳貪嫉妬情饒飲食情背說人
 身體饒毛眼精光亦多思眾食食樂
 積聚不欲割捨不樂見善人所見財
 物其心欲盜乃至得其少許財物即
 便欣喜常求財利樂不淨食見他資
 產便生妬嫉復於他財生已有想見
 他受用便生恚惱聞說好食心生不
 樂乃至巷路見遺落果及以五穀便

生貪心採取叔斂外道有如是等无
大智度論卷第八十八人
 量眾相我今略說如是等相是名從
 餓鬼中終來生人間智者能知非愚
 能憫外道諦聽若從阿修羅終生人
 中者當有如是相智者應知高心我慢
 常情忿怒好樂鬪諍嫉怨不忘起增
 上慢其身洪壯眼白如犬齒長多露
 勇健大力常樂戰陣亦悟兩舌破壞
 他人踈齒高心輕蔑他人所造言論
 他人雖知語巧微密亦有智力及煩
 惱力樂自養身外道有如是等無量
 眾相我今略說如是等相是名從阿
 修羅終來生人間智者能知非愚所
 憫外道諦聽若從人終還生人中者
 當有是相智者應知其賢直親近
 善人毀世惡人好惜門望篤厚守信
 樂好名聞及以稱譽愛樂工巧敬重
 智慧具慙羞耻心性柔軟識知恩養
 於善友所心順無違好情捨施知人
 高下善觀前人有益无益善能答對
 領其言義善能和合亦能乖離善能
 作德宣傳言語於種種語能善通達
 憶持不忘亦復能知是處非處外道

有如是等無量眾相我今略說如是
大智度論卷第八十八人
 等相是名從人中終還生人間智者
 能知非愚能憫外道諦聽若從天中
 終生人間者當有是相智者應知為
 人端正樂好清淨情著花鬘及以香
 熏樂香塗身常情洗浴所樂五欲簡
 擇好者不悟於惡情樂音聲及以歌
 舞純與上人而為交友不與下人而
 為朋黨好情樓閣高堂寢室樂慈為
 道含笑不瞋吐言柔美言語善巧令
 人喜悅情樂瑤珞及好衣服嚴身之
 具常樂出入行來暢步所作精勤終
 不懈怠外道有如是等无量眾相我
 今略說如是等相是名從天中終生
 於人間此智能知非愚能憫外道若
 善男子若善女人欲起此相應近善
 知識順彼人意彼所作者即隨作之
 彼善知識令彼起度為其說法外道
 從地獄終生人間者地獄已前作人
 身時造諸過惡起瞋恚故便作殺害
 以其彼業牽墮地獄彼在地獄受種
 種苦後生人間猶有習氣是人既知
 如是相已必須自知我從地獄來生

人間是人為捨地獄因緣應求善知識
遇知識已彼善知識為除瞋業故
說慈悲亦說慈悲相應助道以此等
行能除彼人餘殘習氣地獄因緣彼
善知識或為是人說慈悲相應尸波
羅蜜斷除彼人瞋恚過惡是人修慈
悲時六波羅蜜當得滿足增長福德
外道從畜生終來生人間者畜生已
前作人身時修行積習愚癡之法以
習癡故便行惡業由作彼業生畜生
中被人本受畜生身時與諸畜生久
居住故行畜生儀式彼從畜生終已
由有習氣畜生行法是人得人身已
聞如是法見已身行應當自知我本
必從畜生中終來生人間是人為捨
畜生行故應求知識彼善知識為除
是人愚癡業故說十二因緣以是法
故愚癡得除彼善知識或為彼人說
般若波羅蜜既聞般若波羅蜜故彼
人愚癡體性自離作是觀時便生智
慧外道從餓鬼終生人間者餓鬼已
前作人身時修行積習慳貪之法是
人修行慳貪法故堅持不捨彼業力

故生餓鬼中與諸餓鬼久居住故行
餓鬼業彼從餓鬼終已由有習氣餓
鬼行法是人得人身已聞如是法見
已身行應當自知我本必從餓鬼中
終來生人間是人為捨餓鬼行故應
求知識彼善知識為除彼人慳貪業
故為說布施以是法故慳貪得除彼
善知識或為彼說與施相應助菩提
法令其慳貪悉得斷除彼善知識或
為彼人說檀波羅蜜是人修行檀波
羅蜜故六度得滿彼善知識或為彼
人說一切法皆悉平等是以修法
平等故般若波羅蜜得滿以修般若
波羅蜜故流注趣向一切智處外道
於阿修羅中終生人間者阿修羅已
前作人身時多作善報行於憍慢彼
以慢故而作諸業修行積習憍慢業
已彼業力故生阿修羅中與諸修羅
久居住故行阿修羅業從修羅終已
由有習氣修羅行法是人得人身已
聞如是法見已身行當須自知我本
必從修羅中終來生人間是人為捨
修羅行故應求知識彼善知識為除

彼人憍慢業故為說聖住處以是法
故令彼得除憍慢之業或為彼人說
空法門以是空法令其彼人慢業得
除亦除吾我得無我解或為彼說因
緣和合故有諸法以和合故而有所
作若無和合亦無所作是觀已慢
使及業悉得除斷或為彼人說諸法
一相修行彼故般若波羅蜜得滿修
般若波羅蜜滿已速證一切智終不
退轉外道於人中終生人間者彼人
昔作人身之時修行積習十善業道
作彼業已數數修行以彼業力還生
人中昔作人時與人久居行人儀式
今歸得人由有習氣是人得聞如是
法已應當自知我本必從人中終已
還生人中是人為起彼習氣故應求
知識彼善知識為其彼人說无常想
以無常想令除習氣彼善知識或為
是人說生死過涅槃至樂聞此法已
是人能得厭生死過欣涅槃樂彼善
知識或為是人說六波羅蜜既得聞
已能發無上菩提之心彼善知識或
為是人說善方便是人以此善方便

大寶積經第七十二卷 第十三班人

故即能堅持六波羅蜜速證一切智終不退轉外道從天中終生人間者天身已前作人身時所修梵行布施持戒皆希來報是人如是修行積習作業久訖以是業力生於天上得生天已與天久居行天儀式從天終已由有習氣諸天行法是人得人身已聞如是法見已身行應當自知我本必從天中終來生人間彼人為起天中習氣應求知識彼善知識教其彼人修持梵行不期來報說於求報是其過惡但為顯說修淨梵行无所依者得福無量教行布施不期來報說於求報是其過惡但為顯說行於布施無所依者得福無量教行持戒不期來報說於求報是其過惡但為顯說受持禁戒無所依者功德元量彼善知識或為彼說善巧方便是人以此善方便故能行六波羅蜜行六波羅蜜已六波羅蜜漸得滿足速證一切智終不退轉外道從地獄終得人身者彼應依善知識依知識已應聽三世佛平等法聞平等法已應發

大寶積經第七十二卷 第十三班人

勤精進依城邑聚落與大眾共居具四部處更互相於論量佛法學問難答三世法平等得現在前解一切法無有自性修此解故煩惱漸除外道從畜生中終生人間者彼應依善知識親近多聞以近多聞斷除愚癡是人雖復求多聞人及諸經論作非有想是人觀察非有想已自然解證无自性法是人以此三世法平等自然現前速證一切智終不退轉外道從餓鬼終生人間者彼應依善知識修行布施除其慳貪作諸功德以修捨故心不積聚是人以此三世法平等自然現前作一相解所言一相即是無相是人修此無相解故速證一切智終不退轉外道從阿修羅終生人間者彼應依善知識與煩惱魔戰何者是煩惱魔所謂憍慢是時彼人應當觀察何者是慢是其誰慢誰受是慢誰以此慢起煩惱使誰捨此慢是人如是推求之時無慢可得亦不見有人攝受慢者彼人如是觀察義故無慢可得无起慢者與慢相應境界

大寶積經第七十二卷 第十三班人

亦不可得亦不見有人能捨慢者如是觀已無一法可得復作是觀以惡攝受自誑已身他亦如是作是觀時能見諸法悉无自性以見諸法无自性故見法非有以非有故知不成就不成就故知即不生若不生者知彼不滅若不生不滅者彼非可說若解不可說者則非過去非現在非未來三世不可得若法三世不可得者當知未曾有得有失外道當知此是一切法平等以此一切法平等當知一切法是真如不變不異如來亦真如不變不異以一切法即是真如是故觀慢得知是人從人中終得生人間以有憍慢習氣力故乃至從彼地獄中終得生人間以慢習故得知此相若无慢習不可得說此從人來乃至此從地獄中來外道此名憍慢智慧彼相要以具巧方便乃能得知又為般若波羅蜜加持此人乃得知介時八千諸外道等聞說此法得無生法忍彼等得住無生忍已從坐而起頂礼佛足却住一面彼諸外道却住

一面已異口同音說偈讚曰

導師智力所建立 知諸道趣不由他

知諸衆生遊諸趣 如見掌中菴羅果

由諸見趣濁世間 辟如雲霧障虛空

以是群愚常流轉 辟如衆盲失正路

世間為常為无常 復言有常亦無常

又言非常非不常 辟如盲象入城行

言世有邊復無邊 復言亦有亦無邊

又言非邊非无边 以是流轉如籠鳥

又言即身是神我 又言離身有神我

妄想分別所纏縛 如鳥被網心生苦

又言自在天所化 有言非因之所生

一切衆生見取覆 辟如雲霧障於月

由如籠中卵生鳥 於諸孔中常欲出

見取衆生如是癡 彼不解脫如籠鳥

又札梵王及世上 及札童子并園紐

又札方海毗沙門 如賊被捉求諸神

猶如貧人遇債主 求與債主立保證

如是世間著見取 愚癡求天希欲樂

佛見衆生依真實 辟如見手掌五指

於諸趣中受百苦 辟如群賊入牢獄

世尊於彼生慈悲 修諸道行知諸趣

世尊已說出獄法 如王生子放大赦

憇世不思僧祇劫 修諸苦行得菩提

見取所壞愚癡輩 佛令彼等得解脫

以是善逝人師子 於諸法中得自在

我等見取失正路 佛於見取拔我等

以是世尊具大力 具足無畏无怨對

衆中大吼如師子 我等亦願得彼法

以彼能動於三界 亦以彼法普遍照

以彼授記諸衆生 亦願我等值遇彼

世尊知彼諸外道等得其深信如作

微笑現瑞光明今時慧命馬勝比立

以偈問佛

佛憇世間現微笑 以見此等外道衆

唯願如未說彼因 所現微笑有何義

善解因者非無因 而現微笑瑞光明

善哉能現微笑光 大衆悉皆瞻仰佛

世尊大衆悲懷疑 以見善逝現笑光

悉皆猶如觀滿月 瞻佛願說微笑因

誰於今日設勝供 誰於今日悅慈父

誰今得住佛功德 善哉大智願演說

大衆聞之必欣喜 皆由外道得授記

唯願導師善為說 於何乘中如得道

善哉牟尼除心惑 於其疑者斷疑網

以是大衆得欣喜 一向趣佛不退轉

尔時世尊以偈答馬勝曰

善哉馬勝巧知時 能問如來降怨者

憇憇世間作是說 能問導師自然士

我當說彼現笑事 一心諦聽所作因

汝宜欣喜聽我說 今說笑義所為者

此諸外道皆調伏 捨諸惡見住善見

觀是世間見取惱 志起悲心求菩提

一切見取悉得捨 以知不濁正見故

從我得聞無尋記 志皆樂求一切智

過去佛所得得記 供養大慈兩足尊

具足二億諸佛所 以求無上菩提故

佛所行檀亦不少 亦淨持戒修禪定

淨修智慧發精進 於諸群生修忍辱

常修習六波羅蜜 簡擇智慧求菩提

馬勝請問降怨者 發心樂求佛菩提

彼諸苦惱由惡黨 依止有惡見取中

彼等今見勝導師 捨諸惡見悉无餘

以得真解如未教 隨順佛法起深信

彼於當來多德佛 皆悉供養求菩提

於其未來星宿劫 皆得作佛同一号

号曰普聞高名稱 彼等大智度世間

彼佛國土甚清淨 種種莊嚴无與等

彼離惡見衆生輩 純求菩提賢聖度

大寶積經卷第七十二 第十九段人
 彼國衆生離惡趣 是時亦无一切難
 彼等諸佛得壽命 皆悉同壽八万歲
 衆生聞彼佛名者 皆悉不退上菩提
 若有衆女聞佛名 彼女皆悉得男身
 如是世尊降怨者 與諸外道所授記
 一切天人聞記彼 無不欣喜生敬信
 大寶積經卷第七十二

庚子歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

大寶積經卷第七十二

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 一四頁上一行第一一字「曾」，
〔徑、清〕作「聞」。
- 一 一五頁中四行第一二至一三字
「出道」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作
「道故」。
- 一 一五頁下二二行第一一字「惻」，
〔磧、普、南、徑、清〕作「測」，下同。
- 一 一六頁上六行第四字「拳」，〔磧、
普、南、徑、清〕作「踈」。
- 一 一六頁上一五行第三字「應」，〔石
作「能」。
- 一 一六頁上一六行第八字「饒」，〔磧、
普、南、徑、清〕作「饒」。
- 一 一六頁上一二一行「妬嫉」，〔資、磧、
普、南、徑、清〕作「嫉妬」。
- 一 一六頁下一〇行首字「道」，〔資、
磧、普〕作「首」。
- 一 一六頁下一九行第一一字「已」，
〔資、磧、普、南、徑、清〕作「以」，
下同。
- 一 一七頁中六行首字「求」，〔資、磧、
普、南、徑、清〕作「求善」。
- 一 一七頁下一四行第二字「歸」，〔資、
磧、普、南、徑、清〕作「還」。
- 一 一八頁上九行第六字「來」，〔石〕作
「已來」。
- 一 一九頁上一四行末字「出」，〔資、
磧、普〕作「生」。
- 一 一九頁中一六行第一三字「笑」，
〔石〕作「微」。
- 一 一九頁中二〇行第六字「欣」，〔資、
磧、普、南、徑、清〕作「歡」，下同。
- 一 一九頁下五行第八字「今」，〔資、
磧、普、南、徑、清〕作「令」。
- 一 一九頁下一〇行第六字「記」，〔資、
磧、普〕作「信」。
- 一 一九頁下一一一行第九字「求」，〔資、
磧、普、南、徑、清〕作「上」。

大寶積經卷第七十三

北齊三藏那連提耶舍譯

人

菩薩見寶會第十卷之三寶者初第五之一
 尔時淨飯王及諸眷屬見阿修羅迦
 樓羅龍及龍女鳩盤荼乳闍婆夜叉
 緊那羅摩睺羅伽阿羅竭闍天四天
 王天三十三天夜摩天兜率陀天化
 樂天他化自在天梵摩天光音天遍
 淨天乃至廣果天見彼供養及聞授
 記又聞淨居諸天說偈讚佛復聞外
 道亦得授記淨飯王作是思惟是事
 希有不可思議世尊如是善說一切
 世間聞已成皆欣喜是時淨飯王以
 愛戀子故情意懇懃尔時世尊告父
 王言我所說法初善中善後善其義
 深遠其味亦善淨淨无雜清白無染
 顯說梵行法何者梵行所謂分別六
 界法門王今諦聽善思念之當為王
 說王言善哉我今諦聽唯願說之佛
 言大王何者為分別六界法門大王
 所言六界者即是丈夫六觸入亦是
 丈夫十八意識境界亦是丈夫大王

大寶積經卷第七十三 第八字
 我所言六界即是丈夫者我何故如
 是說大王何者是六界所謂地界水
 界火界風界空界識界大王此名六
 界所言六界是丈夫者所謂此也我
 言六觸入名為丈夫何故如是說大
 王所言觸入何者謂眼觸入見諸色
 故如是耳鼻舌身亦如是意觸入為
 知法故我言六觸入是丈夫者謂此
 也我言十八意識境界是丈夫者何
 故如是說大王此十八意識境界何
 者是謂眼見可意色以憶想分別而
 生思覺見不可意色已亦憶想分別
 而生思覺見捨處色已亦憶想分別
 而生思覺耳鼻舌身亦如是意知法
 可意處法知已思想分別不可意處
 法知已亦思想分別捨處法知已亦
 思想分別大王我言十八意識境界
 是丈夫者謂此也大王地界有二種
 有內有外大王何者為內地界謂自
 身內所有彼彼身內所有得有取堅
 者強者所謂髮毛爪齒塵垢皮肉筋
 骨髓脾腎肝肚大腸小腸大便腴膜
 腦脈大王是等名為身內地界大王

大寶積經第十三卷 第三版 八字

何者是身外境界謂身外所有不得
 不取堅者強者大王是名身外境界
 大王身內境界生時无所從來滅時
 无所去大王有時女人自分別我是
 女人自分別我是女人已見外丈夫
 復生分別彼是丈夫是女人分別彼
 是丈夫已即生欲想生欲想已樂欲
 和合於彼男子而生淨愛彼男子亦
 作是分別我是男子自分別我是男
 子已見外女人復生分別彼是女人
 此男子作是分別已於彼女人而生
 淨愛是男子女人俱生淨愛已而使
 和合以和合故而有歌羅羅大王彼
 丈夫分別及所分別事二俱不可得
 女人女人性亦不可得男子男子性
 亦不可得以是不相續而生分別彼
 分別亦自性不可得如分別自性不
 可得如是和合和合性亦不可得如
 和合和合性不可得如是歌羅羅歌
 羅羅性不可得若自性不可得者彼
 去何能生堅強大王當知因分別故
 而生有堅者強者彼堅強生時无所
 從來大王有時此身終為塚間死屍

大寶積經第十三卷 第八版 八字

彼死屍堅強想變壞時不向東方亦
 不向西南西北方四維上下大王如是
 當知為內身境界大王有時世間居
 處悉皆空虛復生梵天七寶宮殿彼
 宮殿堅強相生時无所從來如是他
 化自在諸天七寶宮殿堅強生時无
 所從來如是化樂天兜率陀天夜摩
 天三十三天四天王天所有七寶宮
 殿堅相生時无所從來鐵圍山大鐵
 圍山堅固牢實同一金剛堅強生時
 無所從來如是須弥山尼民達山育
 軋達山伊沙達山佉提羅迦山鞞達
 略山毗那多迦山阿葉波竭那山鐵
 圍山大鐵圍山蘓達舍那山摩訶蘓
 達舍那山優帝伽羅山雪山香山諸
 餘黑山及三千大千世界若成時彼
 一切堅強生時無所從來此大地厚
 一百六十万由旬生已而住大王彼
 堅強生時无所從來大王又時此世
 界壞是世界欲壞時此大地或為火
 所燒或為水所漂或為風所吹悉皆
 散滅彼地為火燒時乃至煙灰都无
 所見大王辭如蘓油為火所燒無有

大寶積經第十三卷 第九版 八字

遺餘大王如是此三千大千世界燒
 已灰燼不現復為水所漂時亦无遺
 餘可見大王辭如以鹽投水消滅无
 餘大王如是如是三千大千世界為
 水漂已亦無遺餘大王如是三千大
 千世界風吹壞時无有遺餘大王辭
 如毗嵐猛風吹諸飛鳥散滅無
 有遺餘大王如是如是此三千大千
 世界為毗嵐猛風之所吹壞一切散
 滅無有遺餘大王彼地界成時無所
 從來壞時无所去大王如是如是內
 身地界生時亦無所從來滅時亦无
 所去大王彼地界生時亦空住時亦
 空生住二時體性俱空大王彼水界
 亦有二種有內有外大王是內身水
 界謂自身內所有及餘彼身內所得
 所攝若水若水性若水體若潤若潤
 性若潤體所謂此身中淡汗淺唾膿
 血瘡汗肪膏髓乳膽小便大王如是
 等物名身內水界大王何者是身外
 水界身所不得不攝者水及水性水
 體潤及潤性潤體大王此名身外水
 界大王彼身內水界生時无所從來

滅時无所去大王謂如見所愛人眼中流淚苦惱所逼亦復流淚聞法教信亦復流淚若遇風寒亦復流淚眼赤痛時亦復流淚大王彼淡出時无所從來滅時無所去大王又時身內水界增長增長已蓋彼水界能滅身內火界彼火界滅時去無所至大王彼身內外界生時亦无所從來滅時亦无所去大王彼身內外界生時亦空滅時亦空其水界性自是空大王有時彼內火界增盛增盛已能竭身內水界彼水界燒竭之時去无所至大王彼身內水界生時無所從來滅時亦无所去大王彼身內水界生時亦空滅時亦空體性自空大王又時此世界壞大王此世界欲壞時於虛空中興三十二重雲而住遍興三十二重雲住已遍覆三千大千世界遍覆三千大千世界已經五中劫天降大雨流注不絕如象王尿其後復經五中劫降麁大雨當於余時其水積滿上至梵天大王彼大水界初生之時無所從來大王又時此世界居處

壞時此世界中第二日出二日出時小河泉源悉皆枯盡大王又時此世界第三日出第三日出時大池江河悉皆枯竭大王又時此世界第四日出第四日出時四大河本源亦悉枯盡大王世界又時第五日出第五日出已大海中水一由旬二由旬三由旬四由旬五由旬十由旬悉皆枯盡二十由旬二百由旬三百乃至千由旬亦皆枯盡二千三千四千乃至一萬由旬悉亦枯盡二萬三萬乃至四萬四千由旬大海水盡皆枯涸大王又時大海之中餘殘之水四萬由旬餘殘水在三萬二萬一萬由旬餘殘水在後復漸盡九千八百乃至一千由旬九百八百乃至一百由旬餘殘水在九十由旬八十七十六十五十四三十二十乃至十由旬九由旬八由旬乃至一由旬餘殘水在五里下至十多羅樹九多羅乃至一多羅十人乃至一人餘殘水在於一人身齊咽至腋至臍至腰至跨至踵至踝餘殘

水在乃至牛跡水在大王當尔之時大海之中唯有少濕相如麁雨時乍濕乍乾大王譬如麁雨滄滄如有濕未周匝大海之水亦復如是大王又時大海之中所有濕處唯潤一指面大王彼水界漸滅之時去无所至亦不詣於東西南北四維上下大王彼水界生時亦空住時亦空滅時亦空如是大王彼水界性不可得唯有但用然彼但用非男非女大王火界亦二種一內二外大王何者是內火界大王身內所有及他身內所有所取火火體火相熱熱體熱相所謂能消飲食者身中所有溫暖蒸熟入於熱數者大王此名身內火界大王何者為身外火界身外所有不取不受者所謂火火體火相溫暖蒸熟大王此名身外火界大王又時迦羅羅胞胎中身內火界增盛水界漸微是故迦羅羅漸稠漸堅大王譬如鐵器煎煮錫鋪以火力故漸漸稠強大王如是如是以火力故迦羅羅漸稠漸堅迦羅羅漸稠漸堅故名過浮陀過浮陀以

大寶積經第七十三卷 第九經 舍字號

火力成故名為卑尸迦卑尸迦以火
力成故名為堅固堅固為火成故生
於五支如是如是大王彼水界為火
界成熟如是如是彼水界漸稠漸堅
故成於肉團大王彼火界生時无所
從來而能燒滅於彼水界大王又時
當有病人身內火界悉皆滅盡彼病
人身內火界既滅盡已所食之物不
復消化其彼病人不能消故於後不
復更能進食不能食故身內火界悉
皆滅盡以彼人不能進食身內火滅
故必當命終大王火界滅時不至東
方南西北方四維上下大王彼火界
生時亦空滅時亦空而彼火界從本
已來體性自空大王有時世界壞世
界壞時身外火界增滅洞一洞一已遍
燒三千大千世界大王彼身外火界
生時無所從來大王又時彼大火聚
遍燒三千大千世界已還復滅盡大
王彼火滅時不至東方南西北方四
維上下大王彼身外火界生時亦空
滅時亦空彼大火界體性自空非有
不可得唯是但用然彼但用非男非

大寶積經第七十三卷 第十經 入字號

女大王風界亦二種一內二外大王
何者是身內風界自己身內及他身
內所有風界所受所取風風體風名
速疾不速疾體速疾名所謂住身四
支者是風住胃者是風行五體者是
風行諸子支者亦皆是風遍行大小
支者亦是風出入息者亦是風略而
言之遍身行悉皆是風大王此名身
內風界大王又時身內風界增感集
合彼增感集合時能枯燥水界亦能
損滅火界于時枯燥水界損滅火界
已令人身无潤澤亦無溫煖心腹鼓
脹四支極強諸脉洪滿筋節拘急彼
人亦時受大苦惱或復命終大王彼
身內風界生時無所從來大王又時
彼病人遇值良醫醫觀彼病人已應
病廢藥隨病與藥故風病除愈大王
彼風界滅時亦无所去大王彼身內
風界生時亦空滅時亦空身內風界
體性自空大王何者是身外風界身
外所有身所不取不受者風風體風
名速疾速疾體速疾名大王此是外
風界大王又時彼外風界增感增感

大寶積經第七十三卷 第十一經 入字號

故風界集合集合時落葉折枝條折
樹拔根崩摧山峯倒塌大山破折分
段漸次散壞乃至微塵而此三千大
千世界為風所吹周迴旋轉大王譬
如陶師以杖轉輪三千大千世界為
風所轉亦復如是如少麥麩為風所
吹碎末為塵難可得見如是大王此
三千大千世界為風所吹破折作末
已成於微塵成微塵已亦不可見大
王譬如大猛風輪起以一把土隨風
散之乃至微塵亦不可見如是大王
此三千大千世界為風所吹分析作
末分析作末已乃至無一餘殘微塵
可見大王彼外風界生時無所從來
大王又時夏初彼外風界皆悉隱滅
隱滅故暑熱無風於草木上无露以
無露故一切草木無有濕潤大王彼
外風界滅時亦无所去大王彼風界
生時亦空滅時亦空彼風界體性自
空大王彼內風界及外風界二俱皆
空體性自離相亦自離性亦不可得
滅相亦離何以故彼風界非作無作
者故大王何者是虛空界虛空界亦

二種有內有外大王何者是內虛空界若自身內若他身內所受所取所謂虛空虛空體虛空名此身內所生入於陰數亦入入數亦入界數所有空孔竅大王此名身內虛空界大王何者外虛空界外所有非色者乃至無有如毛等虛空處名為虛空大王此名外虛空界大王又時由業因緣故生諸入彼入等生已圍繞空界是時得名入內虛空界數大王如是一法中推求无一眼入可得唯有但用大王何以故空地界清淨故如地界清淨空故知是水火風界清淨故空彼無所從來大王又時一切諸色悉皆壞滅以為虛空何以故虛空界無盡故大王唯內虛空界安住不動大王譬如无為涅槃界安住不動當知如是虛空界遍一切處大王譬如有人於空澤曠野掘作泉池陂井大王於意云何彼諸虛空從何而來王言世尊無所從來佛言大王若使彼人還以土填大王於意云何彼虛空界去何所至王言无所去也何以故

世尊彼虛空界无來無去何以故彼虛空界非男女故佛言大王外虛空界亦復不動性無變易虛空界空非是有法何以故虛空界非男非女故大王何者是識界如眼為主攀緣於色對色知故眼識生或能知青黃赤白雜色亦知長短廣細如是一切所有色等物眼識所能觀者名為眼識界如是若知聲若知香若知味若知觸若知法或知六根所緣所知是名意識界大王又此識界不依諸根亦不依界何以故大王非地淨色為眼入非水火風淨為眼入何以故非地界清淨及諸餘法以為眼入及具眼入者如是乃至非水火風界清淨色及諸餘法以為眼入具眼入者何以故諸法無知故无了別故無堪能故非初非中非後故非內非外亦非中間大王如此識界了前事已即便謝滅不復更生彼識生時無所從來及其滅時亦无所至大王何謂為眼入謂四大所成清淨色若使諸法體性自空何者是清何者是濁於諸法中

無有淨穢云何於中而見淨穢如是大王是故當知眼入定體性畢竟空寂前際後際皆不可得何以故未來未至故不可得過去已滅故不可得未來未來事不可得彼眼處亦不可得自性離故若體性不可得者亦無男女性可得既無男女性何有我我所大王若有我我所者是魔境界无我我所者是名諸佛如來境界何以故一切諸法離我所故大王如實了知眼入空眼入自性空何以故此眼入相不可得是故此眼入體性空寂此空離於眼入相是名无相於相無求故名无願大王是名於眼入中三空解脫門現在前
大王何者是耳入界乃至身入大王此一切法對三解脫門現前決定趣法界究竟遍虛空不可名不可說不可用不可示无有諍論無有語言不可測量大王以眼對色者名為顛倒如是略說耳聲鼻香舌味身觸意法是故諸法說名意境界大王眼入對色諸性觸取者此眼三種等照顯順

境生於愛想若觀連境生於悲想瞞
 中容境生於捨想如是諸餘耳鼻舌
 身皆亦如是其意曠法亦復如是若
 緣順境生於愛心緣於連境則生瞋
 恚於中容境生愚惑心如是境界是
 意所行意通行故名意境界大王彼
 意行於順色生於貪欲行於連色則
 起恚怒行中容色起於无明如是聲
 香味觸意所緣法亦行三事起貪瞋
 癡謂意緣順境意法生於貪欲意緣
 連境意法生於瞋恚意緣中容境意
 法生於无明起於愚癡大王應當如
 是知於諸根猶如幻化知彼境界其
 猶如夢大王如人夢中與諸姝女及
 眾人等共相娛樂是人覺已憶念夢
 中眾人姝女大王於意云何夢中所
 見是實有不王言不也大王於意云
 何是人所夢執謂為實是為智不王
 言不也世尊何以故夢中所見眾人
 姝女畢竟是無亦不可得何況共相
 娛樂是人但自疲勞都无有實佛言
 大王如是愚癡无聞九夫見可意色
 眼見色已心生執者生執者已起於

愛重起愛重已生染著心生染著已
 作染著業所謂身三口四意三種業
 造彼業已即便謝滅是業滅已不依
 東方而住亦復不依南西北方四維
 上下而住如是之業乃至臨死之時
 寂後識滅見先所作心想中現大王
 是人自分業盡異業現前大王如似
 夢覺念夢中事如是大王寂後識為
 主彼業因緣故以此二緣生分之中
 識心初起或生地獄或生畜生或生
 閻魔羅界或生阿修羅或生天人中
 前識既滅生分識生分相續心種
 類不絕大王无有一法從於此世至
 於他世而有生滅見所作業及受果
 報皆不失壞无有作業者亦無受報
 者大王彼後識滅時名為死數若初
 識生名為生數大王彼後識起時无
 所從來及其滅時亦無所至其緣生
 時亦无所從來滅時亦无所至其業
 生時亦无所從來滅時亦無所至死
 時亦無所從來滅時亦无所至初識
 生時亦无所從來滅時亦無所至其
 生亦無所從來滅時亦无所至何以

故自性離故彼後識後識體性空緣
 緣體性空業業體性空死死體性空
 初識初識體性空受受體性空世間
 世間體性空涅槃涅槃體性空起起
 體性空壞壞體性空大王如是作業
 果報皆不失壞無有作業者无有受
 報者但隨世俗故有非第一義大王
 當知一切諸法皆悉空寂一切諸法
 空者是空解脫門空无空相名無相
 解脫門若无於相則無願求名无願
 解脫門如是大王一切法皆具三解
 脫門與空共行涅槃先道遠離於相
 遠離願求究竟涅槃界決定如法界
 尚遍虚空際大王當知諸根如幻境
 界如夢一切譬喻當如是知
 大王猶如夢中與寃共鬪是人覺已
 憶念夢中而共寃鬪於意云何夢中
 所見是實有不王言不也大王於意
 云何是人所夢執謂為實是為智不
 王言不也世尊何以故夢中畢竟无
 寃何况鬪戰是人徒自疲勞都無有
 實佛言大王如是愚癡无聞九夫眼
 見不愛之色心不喜樂於不喜樂而

大寶積經卷第三十 第五十 第六十 第七十 第八十 第九十 第十

生執者生執者已便生瞋恚生瞋恚已其心濁亂造作瞋業所謂身三口四意三種業造彼業已即便謝滅是業滅已不依東方而住亦復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至臨死之時寂後識滅見先所作心想中現大王是人見已心生恐怖自分業盡異業現前大王如似夢覺念夢中事如是大王寂後識為主彼業因緣故以此二緣生分之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻魔羅界或生阿修羅處或生天人中前識既滅生分識生分相續心種類不絕大王無有一法從於今世至於後世而有生滅見所作業及受果報皆不失壞无有作業者亦無受報者大王彼後識滅時名為死數若初識生名為生數大王彼後識起時無所從來及其滅時亦无所至其緣生時亦无所從來滅時亦无所至死時亦无所從來滅時亦无所至初識生時亦无所從來滅時亦无所至其生亦

大寶積經卷第三十 第五十 第六十 第七十 第八十 第九十 第十

无所從來滅時亦无所至何以故自性離故彼後識後識體性空緣緣體性空業業體性空死死體性空初識初識體性空受受體性空世間世間體性空涅槃涅槃體性空起起體性空壞壞體性空大王如是作業果報皆不失壞无有作業者无有受報者但隨世俗故有非第一義大王當知一切諸法皆志空寂一切諸法空者是空解脫門空无空相名無相解脫門若无相者則無願求名无願解脫門如是大王一切法皆具三解脫門與空共行涅槃先道速離諸相速離願求究竟涅槃界決定如法界周遍虛空際大王當知諸根如幻境界如夢一切譬喻當如是知

大寶積經卷第三十 第五十 第六十 第七十 第八十 第九十 第十

王如是愚癡無聞凡夫眼觀色已於捨處色妄生執者生執者已作執者業所謂身三口四意三種業造彼業已即便謝滅是業滅已不依東方而住亦復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至命根欲盡臨死之時寂後識滅見先所作心想中現大王是人見已心生怖懼自分業盡異業現前大王如似夢覺念夢中事如是大王寂後識為主彼業因緣故以此二緣生分之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻魔羅界或生阿修羅處或生天人中前識无滅生分識生分相續心種類不絕大王无有一法從於今世至於後世而有生滅見所作業及受果報皆不失壞无有作業者亦无受報者大王彼後識滅時名為死數若初識生名為生數大王彼後識起時無所從來及其滅時亦无所至其緣生時亦无所從來滅時亦无所至其業生時亦无所從來滅時亦无所至死時亦无所從來滅時亦無所至初識生時亦無所從

大寶積經卷第七十三

來滅時亦无所至其生亦無所從來
滅時亦無所至何以故自性離故彼
後識後識體性空緣緣體性空業業
體性空死死體性空初識初識體性
空受受體性空世間世間體性空涅
槃涅槃體性空起起體性空大王如
是作業果報皆不失壞无有作業者
無有受報者但隨世俗故有非第一
義大王當知一切諸法皆悉空寂一
切諸法空者是空解脫門空无空相
名无相解脫門若無相者則無願求
名無願解脫門如是大王一切法皆
具三解脫門與空共行涅槃先道遠
離於相遠離願求究竟涅槃界決定
如法界周遍虚空際大王當知諸根
如幻境界如夢一切譬喻當如是知

大寶積經卷第七十三

大寶積經卷第七十三

校勘記

一 底本，金藏大寶集寺本。

- 一 二一頁中六行第八字「呵」，[磧、晉、南、徑、澆]作「阿」。
- 一 二二頁下六行第八字「謂」，[磧、晉、南、徑、澆]作「是謂」。
- 一 二二頁下二二行第六字「肚」，[石、磧、晉、南、徑、澆]作「肺」。
- 一 二二頁中一行第六字「想」，[石、寶、磧、晉、南、徑、澆]作「相」。
- 一 二二頁中一行第六字「帝」，[石、晉、麗]作「常」。
- 一 二二頁下一六行第一〇字「彼」，[石、麗]作「彼彼」。
- 一 二二頁下一九行第三字「汗」，[石、寶、磧、晉、南、徑、澆]作「汁」。
- 一 二二頁下一九行第八字「膽」，[磧、晉、南、徑、澆]作「痰」。
- 一 二三頁中三行第一二字「池」，[南、徑、澆]作「地」。
- 一 二三頁下一三行第七字「熱」，[寶、麗]無。
- 一 二三頁下一八行「迦羅羅」，[徑、澆]作「歌羅邏」，下同。
- 一 二四頁上一五行首字「已」，[寶、磧、晉、南、徑、澆]作「以」。
- 一 二四頁中一三行第四字「掘」，[磧、晉、南、徑、澆]作「偈」。
- 一 二五頁上一行末字「但」，[寶、磧、南、徑、澆]作「作」。
- 一 二五頁中二行第六字「女」，[石]作「非女」。
- 一 二五頁下二行第九字「定」，[石、麗]作「之」。
- 一 二五頁下末行第二至三字「諸性」，諸本作「者往」。
- 一 二六頁上一二行第二字「容」，[磧、晉、南、徑、澆]作「庸」，下同。
- 一 二六頁下一六行第八字「冤」，[寶、磧、晉、南、徑、澆]作「怨」。
- 一 二七頁下一三行第一一字「无」，諸本作「既」。
- 一 二八頁上一六行第一一字「空」，[石、麗]作「空壞壞體性空」。

大寶積經卷第七十四

共齊三藏通提耶合譯

人

昔薩見寶金第十之空界差別第五之三
大王如人夢中見於國中第一端正
寂勝女人於彼女邊得聞微妙可愛
音樂彼人聞已以彼樂音而自娛樂
受五欲樂是人覺已憶念夢中可愛
音樂於意云何夢中所見是實有不
王言不也大王於意云何是人所夢
執謂為實是為智不王言不也世尊
何以故夢中所見寂勝女人可愛音
樂畢竟是無况五欲樂是人但自疲
勞都無有實佛言大王如是愚癡無
聞凡夫見寂勝女人及以音樂稱可
其意心生執著生執者已起於愛樂
既愛樂已生染著心生染著已作染
著業所謂身三口四意三種業造彼
業已即便謝滅是業滅已不依東方
而住亦復不依南西北方四維上下
而住如是之業乃至臨死之時寂後
識滅見先所作心想中現大王是人
見已心生怖怖自分業盡異業現前

大王如似夢覺念夢中事如是大王
寂後識為主彼業因緣故以此二緣
生分之中識心初起或生地獄或生
畜生或生閻魔羅界或生阿修羅處
或生天人中前識既滅生分識生
分相續心種類不絕大王无有一法
從於此世至於他世而有生滅見所
作業及受果報皆不失壞无有作業
者亦無受報者大王彼後識滅時名
為死數若初識生名為生數大王彼
後識起時無所從來及其滅時亦无
所至其緣生時亦无所從來滅時亦
無所至其業生時亦無所從來滅時
亦无所至死時亦無所從來滅時亦
無所至初識生時亦无所從來滅時
亦无所至其生亦無所從來滅時亦
無所至何以故自性離故彼後識後
識體性空緣緣體性空業業體性空
死死體性空初識初識體性空受受
體性空世間世間體性空涅槃涅槃
體性空起起體性空壞壞體性空大
王如是作業果報皆不失壞无有作
業者無有受報者但隨世俗故有非

第一義大王當知一切諸法皆悉空
寂一切諸法空者是空解脫門空无
空相是無相解脫門若無相者則無
願求名无願解脫門如是大王一切
法皆具三解脫門與空共行涅槃先
道速離於相速離願求究竟涅槃界
決定如法界周遍虛空際大王當知
諸根如幻境界如夢一切譬喻當如
是知

大王耳聞惡聲生於惡心大王如人
夢中親愛別離生大苦惱悲啼啼哭
或離父母妻子所愛眷屬是人覺已
憶念夢中親愛別離悲哭等事於意
云何夢中所見是實有不王言不也
佛言大王於意云何是人所夢執謂
為實是為智不王言不也世尊何以
故夢中所見親愛別離畢竟是无何
况悲泣是人徒自疲勞都無有實佛
言大王如是愚癡无闻凡夫見聞惡
聲而生執著生執者已起不愛心以
不愛故生於瞋心生瞋心故造作瞋
業所謂身三口四意三種業造彼業
已即便謝滅是業滅已不依東方而

住亦復不依南西北方四維上下而大寶積經卷第三十
 住如是之業乃至臨死之時取後識滅見先所作心想中現大王是人見已心生憂怖自分業盡異業現前大王如似夢覺念夢中事如是大王取後識為主彼業因緣故以此二緣生分之中識心初起或生地獄或生育生或生閻魔羅界或生阿修羅界或生天人中前識既滅受生分識生分相續心種類不絕大王無有一法從於今世至於後世而有生滅見所作業及受果報皆不失壞无有作業者亦無受報者大王彼後識滅時名為死數若初識生名為生數大王彼後識起時无所從來及其滅時亦无所至其緣生時亦无所從來滅時亦无所至其業生時亦无所從來滅時亦无所至死時亦无所從來滅時亦无所至初識生時亦无所從來滅時亦無所至其生亦无所從來滅時亦無所至何以故自性離故彼後識後識體性空緣緣體性空業業體性空死體性空初識初識體性空受受體

性空世間世間體性空涅槃涅槃體性空起起體性空壞壞體性空大王如是作業果報皆不失壞无有作業者無有受報者但隨世俗故有非第一義大王當知一切諸法皆悉空寂一切諸法空者是空解脫門空無空相名无相解脫門若無相者则无願求名無願解脫門如是大王一切法皆具三解脫門與空共行涅槃先道遠離於相遠離願求究竟涅槃界決定如法界周遍虛空際大王當知諸根如幻境界如夢一切譬喻當如是知大王耳聞捨聲起於捨相大王如人夢中聞不聞句義聲是人覺已憶念夢中所聞之聲於意去何夢中聞聲是實有不王言不也大王於意去何是人所夢執謂為實是為智不王言不也世尊何以故夢中畢竟无有音聲可得何況當有了義及不了義句是人空自疲勞都无有實佛言大王如是愚癡無聞凡夫聞於捨聲而生執著生執著已而生迷惑生迷惑已造作癡業所謂身三口四意三種業

造作業已便即謝滅是業滅已不依東方而住亦復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至臨死之時取後識滅見先所作心想中現是人見已心生執著自分業盡異業現前大王如似夢覺念彼夢中不了句義之聲大王如是取後識為主彼業因緣故以此二緣生分之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻魔羅界或生阿修羅或生天人中前識既滅受生分識生分相續心種類不絕大王無有一法從於今世至於後世而有生滅見所作業及受果報皆不失壞无有作業者亦無受報者大王彼後識滅時名為死數若初識生名為生數大王彼後識起時无所從來及其滅時亦无所至其緣生時亦无所從來滅時亦无所至其業生時亦无所從來滅時亦无所至死時亦無所從來滅時亦无所至初識生時亦無所從來滅時亦无所至其生亦無所從來滅時亦無所至何以故自性離故彼後識後識體性空緣緣體性

空業業體性空死體性空初識初大寶積經卷三十一 第八人
識體性空受生受生體性空世間世
間體性空涅槃涅槃體性空起起體
性空壞壞體性空大王如是作業果
報皆不失壞无有作業者無有受報
者但隨世俗故有非第一義大王當
知一切諸法皆悉空寂一切諸法空
者是空解脫門空无空相名無相解
脫門若无相者則無願求名无願解
脫門如是大王一切諸法皆具三解
脫門與空共行涅槃先道遠離於相
遠離願求究竟涅槃界決定如法界
周遍虛空際大王當知諸根如幻境
界如夢一切譬喻當如是知
大王如人夢中以梅檀香或多摩羅
葉香及諸種種餘香用塗己身是人
覺已憶念夢中梅檀之香及多摩羅
葉香并餘香等於意去何如夢中所
見是實有不王言不也大王於意去
何是人所夢執謂為實是為智不王
言不也世尊何以故夢中畢竟无有
諸香况塗其身是人徒自疲勞都無
有實佛言大王如是愚癡元聞凡夫

觸聞妙香便生愛者生愛者已復更大寶積經卷三十一 第八人
深樂生深樂已起塗者心生塗者已
作塗者業所謂身三口四意三種業
造彼業已即便謝滅是業滅已不依
東方而住亦復不依南西北方四維
上下而住如是之業乃至臨死之時
寂後識滅見先所作心想中現大王
如似夢覺憶念夢中所聞諸香如是
大王取後識為主彼業因緣故以此
二緣生分之中識心初起或生地獄
或生畜生或生閻魔羅界或生阿修
羅或生天人中前識既滅受生分識
生生分相續心種類不絕大王无有
一法從於今世至於後世而有生滅
見所作業及受果報皆不失壞无有
作業者亦無受報者大王彼後識滅
時名為死數若初識生名為生數大
王彼後識起時无所從來及其滅時
亦無所至其緣生時亦无所從來滅
時亦无所至其業生時亦无所從來
滅時亦無所至死時亦無所從來滅
時亦无所至初識生時亦无所從來
滅時亦无所至其生亦無所從來滅

時亦无所至何以故自性離故彼後大寶積經卷三十一 第八人
識後識體性空緣緣體性空業業體
性空死體性空初識初識體性空
受生受生體性空世間世間體性空
涅槃涅槃體性空起起體性空壞壞
體性空大王如是作業果報皆不失
壞無有作業者无有受報者但隨世
俗故有非第一義也大王當知一切
諸法皆悉空寂一切諸法空者是空
解脫門空无空相名無相解脫門若
無相者則無願求名无願解脫門如
是大王一切諸法皆具三解脫門與
空共行涅槃先道遠離於相遠離願
求究竟涅槃界決定如法界周遍虛
空際大王當知諸根如幻境界如夢
一切譬喻當如是知
大王如人夢中夢見死地死地死人
等尸繫著於頭是人覺已憶念夢中
所見死地死地死人之尸心生怖畏
大王於意去何如是夢中或以一尸
繫著於頭是真實不王言不也世尊
佛言是人執於夢中所見之尸寧為
智不王言不也世尊何以故夢中卑

今釋經卷七 第五

竟無有死地死猶死人之尸况將繫頭是人徒自疲勞都无有實佛言大王如是无聞愚癡凡夫既見臭惡而生執著生執著已起不愛心以不愛故生於瞋心生瞋心故造作瞋業所謂身三口四意三種業造彼業已便即謝滅是業滅已不依東方而住亦復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至臨死之時軍後識滅見先所作心想中現大王是人見已心生厭惡自分業盡異業現前大王如似夢覺念夢中事如是大王軍後識為主彼業因緣故以此二緣生分之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻魔羅界或生阿修羅或生天人中前識既滅受生分識生生分相續心種類不絕大王无有一法從於今世至於後世而有生滅見所作業及受果報皆不失壞无有作業亦無受報者大王彼後識滅時名為死數若初識生名為生數大王彼後識起時無所從來及其滅時亦無所至其緣生時亦无所從來滅時亦无所至

其業生時亦無所從來滅時亦无所至死時亦无所從來滅時亦無所至初識生時亦無所從來滅時亦无所至其生亦无所從來滅時亦無所至何以故自性離故彼後識後識體性空緣緣體性空業業體性空死死體性空初識初識體性空受生受生體性空世間世間體性空涅槃涅槃體性空起起體性空壞壞體性空大王如是作業果報皆不失壞无有作業者无有受報者但隨世俗故有非第一義也大王當知一切諸法皆悉空空一切諸法空者是空解脫門空无空相名无解脫門若无相者則無願求名无願解脫門如是大王一切法皆具三解脫門與空共行涅槃先道遠離於相遠離願求究竟涅槃界決定如法界周遍虛空際大王當知諸根如幻境界如夢一切譬喻當如是知

大王如人夢中夢鼻根壞是人覺已憶念夢中所壞鼻根於意云何夢中所見是實有不王言不也大王於意云何是人所夢執謂為實是為智不王言不也世尊何以故夢中畢竟无有鼻根况復壞也是人徒自疲勞都无有實佛言大王如是愚癡無聞凡夫見鼻根壞便生執著生執著已起於恐懼既恐懼已生涕著心生涕著已作涕著業所謂身三口四意三種業造彼業已即便謝滅是業滅已不依東方而住亦復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至臨死之時軍後識滅見先所作心想中現大王是人見已心生恐怖自分業盡異業現前大王如似夢覺念夢中事如以此二緣生分之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻魔羅界或生阿修羅或生天人中前識既滅受生分識生生分相續心種類不絕大王无有一法從於今世至於後世而有生滅見所作業及受果報皆不失壞无有作業亦无受報者大王彼後識滅時名入死數若初識生名入生數大王彼後識起時無所從來滅時亦無

所至其業生時亦无所從來滅時亦無所至死時亦无所從來滅時亦無所至初識生時亦無所從來滅時亦无所至其生亦無所從來滅時亦无所至何以故自性離故彼後識後識體性空緣緣體性空業業體性空死體性空初識初識體性空受生受生體性空世間世間體性空涅槃涅槃體性空起起體性空壞壞體性空大王如是作業果報皆不失壞元有作業者无有受報者但隨世俗故有非第一義大王當知一切諸法皆悉空寂一切諸法空者是空解脫門空无空相名無相解脫門若無相者則無願求名无願解脫門如是大王一切法皆具三解脫門與空共行涅槃先道遠離於相遠離願求究竟涅槃界決定如法界周遍虛空際大王當知識根如幻境界如夢一切譬喻當如是知

王言不也佛言大王於意云何是人所夢執謂為實是為智不王言不也世尊何以故夢中畢竟無有飲食况復食也是人徒自疲勞都无有實佛言大王如是愚癡无闻凡夫見百種食已心生執著生執著已起貪樂心既貪樂已心生染著生染著已作染著業所謂身三口四意三種業造彼業已即便謝滅是業滅已不依東方而住亦復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至臨死之時寂後識滅見先所作心想中現大王是人見已心生貪樂自分業盡異業現前大王如彼夢覺念夢中事如是大王寂後識為主彼業因緣故以此二緣生分之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻魔羅界或生阿修羅或生天人中前識既滅受生分識生分相續心種類不絕大王无有一法從於今世至於後世而有生滅見所作業及受果報皆不失壞无有作業者亦無受報者大王彼後識滅時名入死數若初識生名入生數大王彼

後識起時无所從來及其滅時亦無所至其緣生時亦无所從來滅時亦无所至其業生時亦無所從來滅時亦無所至死時亦无所從來滅時亦无所至初識生時亦無所從來滅時亦无所至其生亦无所從來滅時亦无所至何以故自性離故彼後識後識體性空緣緣體性空業業體性空死體性空初識初識體性空受生受生體性空世間世間體性空涅槃涅槃體性空起起體性空壞壞體性空大王如是作業果報皆不失壞元有作業者无有受報者但隨世俗故有非第一義大王當知一切諸法皆悉空寂一切諸法空者是空解脫門空无空相名无相解脫門若无相者則无願求名无願解脫門如是大王一切法皆具三解脫門與空共行涅槃先道遠離於相遠離願求究竟涅槃界決定如法界周遍虛空際大王當知諸根如幻境界如夢一切譬喻當如是知

大王如人夢中為飢所逼過得苦瓠

并狗奢得子及雜婆子等而便食之
 是人覺已念於夢中所食苦瓠子等
 於意云何是人所夢是真食苦瓠以
 不王言不也大王於意云何是人所
 夢執謂為實便生瞋恚是為智不王
 言不也世尊何以故夢中畢竟无有
 苦瓠及狗奢得子等况復食也是人
 徒自疲勞都无有實佛言大王如是
 愚癡无聞凡夫夢為飢所逼心生執
 著生執者已作執著業所謂身三口
 四意三種業造彼業已即便謝滅是
 業滅已不依東方而住亦復不依南
 西北方四維上下而住如是之業乃
 至臨死之時寂後識滅見先所作心
 想中現大王是人見已心生妄想自
 分業盡異業現前大王如彼夢覺念
 夢中事如是大王寂後識為主彼業
 因緣故以此二緣生分之中識心初
 起或生地獄或生畜生或生閻魔羅
 界或生阿修羅或生天人中前識既
 滅受生分識生生分相續心種類不
 絕大王无有一法從於今世至於後
 世而有生滅見所作業及受果報皆

不失壞無有作業者亦无受報者大
 王彼後識滅時名入死數若初識生
 名入生數大王彼後識起時无所從
 來及其滅時亦无所至其緣生時亦
 无所從來滅時亦无所至其業生時
 亦無所從來滅時亦无所至死時亦
 无所從來滅時亦无所至初識生時
 亦無所從來滅時亦无所至其生亦
 无所從來滅時亦无所至何以故自
 性離故彼後識後識體性空緣緣體
 性空業業體性空死死體性空初識
 初識體性空受生受生體性空世間
 世間體性空涅槃涅槃體性空起起
 體性空壞壞體性空大王如是作業
 果報皆不失壞无有作業者無有受
 報者但隨世俗故有非第一義也大
 王當知一切諸法皆悉空寂一切諸
 法空者是空解脫門空空相名無
 相解脫門若无相者則無願求名无
 願解脫門如是大王一切法皆具三
 解脫門與空共行涅槃先道遠離於
 相遠離願求究竟涅槃界決定如法
 界周遍虛空際大王當知諸根如幻

境界如夢一切譬喻當如是知
 大王如人夢中夢舌根壞是人覺已
 德念夢中舌根毀敗於意云何是人
 所夢是真壞不王言不也大王於意
 云何是人所夢執謂實壞是為智不
 王言不也世尊何以故夢中畢竟无
 有舌根况復壞也是人徒自疲勞都
 無有實佛言大王如是愚癡無聞凡
 夫見舌根壞心生執著生執著已生
 不受心生不受已作染著業所謂身
 三口四意三種業造彼業已即便謝
 滅是業滅已不依東方而住亦復不
 依南西北方四維上下而住如是之
 業乃至臨死之時寂後識滅見先所
 作心想中現大王是人見已心生怖
 懼自分業盡異業現前大王如彼夢
 覺念夢中事如是大王寂後識為主
 彼業因緣故以此二緣生分之中識
 心初起或生地獄或生畜生或生閻
 魔羅界或生阿修羅或生天人中前
 識既滅受生分識生生分相續心種
 類不絕大王无有一法從於此世至
 於他世而有生滅見所作業及受異

報皆不失壞無有作業者亦無受報者大王彼後識滅時名入死數若初識生名入生數大王彼後識起時无所從來及其滅時亦无所至其緣生時亦无所從來滅時亦无所至其業時亦无所從來滅時亦无所至死時亦无所從來滅時亦无所至初識生時亦无所從來滅時亦无所至其生亦无所從來滅時亦无所至何以故自性離故彼後識後識體性空緣體性空業體性空死體性空初識初識體性空受生體性空世間世間體性空涅槃涅槃體性空起起體性空壞壞體性空大王如是有受報者但隨世俗故有非第一義也大王當知一切諸法皆悉空寂一切諸法空者是空解脫門空無空相名无相解脫門若無相者则无願求名無願解脫門如是大王一切法皆具三解脫門與空共行涅槃先道遠離於相遠離願求究竟涅槃界決定如法界周遍虛空際大王當知諸根

如幻境界如夢一切譬喻當如是知大王猶如夢中自觀園中寂勝之女共相抱持是人覺已憶念夢中所得細觸於意云何是人所夢是真實不王言不也大王於意云何是人所夢執謂真實是為智不王言不也世尊何以故夢中畢竟无有此女况受細觸是人徒自疲勞都無有實佛言大王如是愚癡无闻凡夫見可意色眼見色已心生執著生執著已起於愛欲起愛欲已生染著心生染著已作造著業所謂身三口四意三種業造彼業已即便謝滅是業滅已不依東方而住亦復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至臨死之時取後識滅見先所作心想中現大王是人見已心生愛喜自分業盡異業現前大王如彼夢覺念夢中事如是大王取後識為主彼業因緣故以此二緣生分之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻魔羅界或生阿修羅或生天人中前識既滅受生分識生分相續心種類不絕大王无有一

法從於此世至於他世而有生滅見所作業及受果報皆不失壞無有作業者亦無受報者大王彼後識滅時名入死數若初識生名入生數大王彼後識起時无所從來及其滅時亦无所至其緣生時亦无所從來滅時亦无所至其業生時亦无所從來滅時亦无所至死時亦无所從來滅時亦无所至初識生時亦无所從來滅時亦无所至其生亦无所從來滅時亦无所至何以故自性離故彼後識後識體性空緣體性空業體性空死體性空初識初識體性空受生受生體性空世間世間體性空涅槃涅槃體性空起起體性空壞壞體性空大王如是有受報者但隨世俗无有作業者無有受報者但隨世俗故有非第一義也大王當知一切諸法皆悉空寂一切諸法空者是空解脫門空无空相名无相解脫門若無相者則无願求名无願解脫門如是大王一切法皆具三解脫門與空共行涅槃先道遠離於相遠離願求究

大寶積經卷第七十四 第三十人
竟涅槃界決定如法界周遍虛空際
大王當知諸根如幻境界如夢一切
譬喻當如是知
大寶積經卷第七十四

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第七十四

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 二九頁中六行第四字「心」，續、晉、園作「心心」。
- 一 二九頁下五行首字「法」，石作「諸法」，下同。
- 一 三〇頁中八行末字「法」，續、園、徑、澗作「諸法」，下同。
- 一 三一頁中一二行「天人」，石作「人天」。
- 一 三三頁上一九行第二字「識」，續、晉、園、徑、澗作「諸」。
- 一 三四頁上一行第二字「狗」，原有描摹墨迹，諸本作「拘」。
- 一 三四頁上三行末字「以」，園、徑、澗無。
- 一 三四頁下末行末字「異」，諸本作「果」。
- 一 三五頁中二行「猶如」，石作「如人」。

大寶積經卷第七十五

北齊三藏都連提耶舍譯

人

菩薩寶會第六之三去界差別品第五之三
 大王如人夢中自持熱銅鏢纏被其身是人覺已憶念夢中所被銅鏢於意云何是人所夢是真實不王言不也大王於意云何是人所夢執謂真實是為智不王言不也世尊何以故夢中畢竟無有銅鏢况以衣身是人徒自疲勞都無有實佛言大王如是愚癡無聞凡夫見恐懼事心生執著生執著已起於怖畏起怖畏已作怖畏業謂身三口四意三種業造彼業已即便謝滅是業滅已不依東方而住亦復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至臨死之時寂後識滅見先所作心想中現大王是人見已心半忙懼自分業盡異業現前大王如彼夢覺念夢中事如是大王寂後識為主彼業因緣故以此二緣生分之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻魔羅界或生阿修羅或生

大寶積經卷第七十五
 大中或生人中前識既滅受生分識生分相續心種類不絕大王無有一法從於今世至於後世而有生滅見所作業及受果報皆不失壞元有作業者亦無受報者大王彼後識滅時名入死數若初識生名入生數大王彼後識起時無所從來及其滅時亦無所至其緣生時亦無所從來滅時亦無所至死時亦無所從來滅時亦無所至初識生時亦無所從來滅時亦無所至其生亦無所從來滅時亦無所至何以故自性離故彼後識後識體性空緣緣體性空業業體性空死體性空初識初識體性空受生受生體性空世間世間體性空涅槃涅槃體性空起起體性空壞壞體性空大王如是作業果報皆不失壞元有作業者無有受報者但隨世俗故有非第一義也大王當知一切諸法皆悉空寂一切諸法空者是空解脫門空空無相解脫門若無相者則無願求名尤願解脫門如

大寶積經卷第七十五
 是大王一切法皆具三解脫門與空共行涅槃先道遠離於相遠離願求究竟涅槃界決定如法界周遍虛空際大王當知諸根如幻境界如夢一切譬喻當如是知大王如人夢中見身根壞不覺諸觸是人覺已憶念夢中敗壞之相於意云何是人所夢是真實不王言不也大王於意云何是人所夢執謂為實是為智不王言不也世尊何以故夢中畢竟無有身根况敗壞也是人徒自疲勞都無有實佛言大王如是愚癡無聞凡夫自見身根敗壞心生執著生執著已起恐怖心起恐怖心已作恐怖業所謂身三口四意三種業造彼業已即便謝滅是業滅已不依東方而住亦復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至臨死之時寂後識滅見先所作心想中現大王是人見已心生怖懼自分業盡異業現前大王如彼夢覺念夢中事如是大王寂後識為主彼業因緣故以此二緣生分之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻

魔羅界或生阿修羅或生天中或生
大智度論卷第五
 人中前識既滅受生分識生生分相
 續心種類不絕大王无有一法從於
 今世至於後世而有生滅見所作業
 及受果報皆不失壞无有作業者無
 有受報者大王彼後識滅時名入死
 數若初識生名入生數大王彼後識
 起時無所從來及其滅時亦无所至
 其緣生時亦無所從來滅時亦无所
 至其業生時亦无所從來滅時亦无
 所至初識生時亦無所從來滅時亦
 无所至其生亦無所從來滅時亦無
 所至何以故自性離故彼後識後識
 體性空緣緣體性空業業體性空死
 死體性空初識初識體性空受生受
 生體性空世間世間體性空涅槃涅
 槃體性空起起體性空壞壞體性空
 大王如是作業果報皆不失壞無有
 作業者无有受報者但隨世俗故有
 非第一義也大王當知一切諸法皆
 悉空寂一切諸法空者是空解脫門
 空无空相名無相解脫門若元相者
 則無願求名无願解脫門如是大王

大智度論卷第五
 一切法皆具三解脫門與空共行涅
 槃先道遠離於相遠離願求究竟涅
 槃界決定如法界周遍虛空際大王
 當知諸根如幻境界如夢一切譬喻
 當如是知大王如人夢中夢見幻師
 幻作五欲自見已身與彼圓遠共相
 娛樂是人覺已不見五欲便憶夢中
 五欲之樂於意云何是人所夢是真
 實不王言不也大王於意云何是人
 所夢執謂真實是為智不王言不也
 世尊何以故夢中畢竟無有幻師况
 復幻作五欲遙相娛樂是人徒自疲
 勞都无有實佛言大王如是愚癡无
 聞凡夫見是幻師幻作五欲心生執
 著生執著已起於愛重起愛重已生
 染著心生染著已作染著業所謂身
 三口四意三種業造彼業已即便謝
 滅是業滅已不依東方而住亦復不
 依南西北方四維上下而住如是之
 業乃至臨死之時取後識滅見先所
 作心想中現大王是人見已心生愛
 著自分業盡異業現前大王如彼夢
 覺念夢中事如是大王取後識為主

大智度論卷第五
 彼業因緣故以此二緣生分之中識
 心初起或生地獄或生畜生或生閻
 魔羅界或生阿修羅或生天人中前
 識既滅受生分識生生分相續心種
 類不絕大王无有一法從於今世至
 於後世而有生滅見所作業及受果
 報皆不失壞無有作業者亦无受報
 者大王彼後識滅時名入死數若初
 識生名入生數大王彼後識起時無
 所從來及其滅時亦无所至其緣生
 時亦无所從來滅時亦無所至其業
 生時亦無所從來滅時亦无所至初
 識生時亦无所從來滅時亦無所至
 其生亦無所從來滅時亦无所至何
 以故自性離故彼後識後識體性空
 緣緣體性空業業體性空死死體性
 空初識初識體性空受生受生體性
 空世間世間體性空涅槃涅槃體性
 空起起體性空壞壞體性空大王如
 是作業果報皆悉不壞无有作業者
 無有受報者但隨世俗故有非第一
 義大王當知一切諸法皆悉空寂一
 切諸法空者是空解脫門空无空相

3 P43

名無相解脫門若無相者則無願求
名元願解脫門如是大王一切法皆
具三解脫門與空共行涅槃先道遠
難於相遠難願求究竟涅槃界決定
如法界周遍虛空際大王當知諸根
如幻境界如夢一切譬喻當如是知
大王如人夢中夢見大水漂蕩已身
妻子眷屬既見漂已心生无量種種
憂惱是人覺已憶念夢中為水所漂
憂苦之事於意云何是人所夢是真
實不王言不也佛言大王是人所夢
執謂真實是為智不王言不也世尊
何以故夢中畢竟無有大水况復漂
蕩生大憂惱是人徒自疲勞都無有
實佛言大王如是愚癡無聞凡夫見
水漂蕩心生執著生執著已其心不
喜心不喜故作不喜業所謂身三口
四意三種業造彼業已即便謝滅是
業滅已不依東方而住亦復不依南
西北方四維上下而住如是之業乃
至臨死之時軍後識滅見先所作心
想中現大王是人見已心生怖怖自
分業盡異業現前大王如彼夢覺念

夢中事如是大王軍後識為主彼業
因緣故以此二緣生分之中識心初
起或生地獄或生畜生或生閻魔羅
界或生阿修羅或生天中人中前識
既滅受生分識生分相續心種類
不絕大王無有一法從於今世至於
後世而有生滅見所作業及受果報
皆不失壞无有作業者亦無受報者
大王彼後識滅時名入死數若初識
生名入生數大王彼後識起時无所
從來及其滅時亦无所至其緣生時
亦無所從來滅時亦無所至其業生
時亦无所從來滅時亦無所至死時
亦無所從來滅時亦无所至初識生
時亦无所從來滅時亦无所至其生
亦無所從來滅時亦无所至何以故
自性難故彼後識後識體性空緣緣
體性空業業體性空死死體性空初
識初識體性空受生受生體性空世
間世間體性空涅槃涅槃體性空起
起體性空壞壞體性空大王如是作
業果報皆不失壞无有作業者無有
受報者但隨世俗故有非第一義也

大王當知一切諸法皆悉空寂一切
諸法空者是空解脫門空无空相名
無相解脫門若無相者則無願求名
无願解脫門如是大王一切法皆具
三解脫門與空共行涅槃先道遠難
於相遠難願求究竟涅槃界決定如
法界周遍虛空際大王當知諸根如
幻境界如夢一切譬喻當如是知大
王如人夢中自見已身飲酒醉醉无
所覺知不識罪福善惡尊卑優劣是
人覺已憶念夢中飲酒迷亂於意云
何是人所夢是真實不王言不也大
王於意云何是人所夢執謂真實是
為智不王言不也世尊何以故夢中
竟無有酒况飲醉亂不識尊卑善惡
優劣是人徒自疲勞都無有實佛言
大王如是愚癡無聞凡夫夢見飲酒
醉醉心生執著生執著已起染愛心
起染愛心已作染愛業所謂身三口
四意三種業造彼業已即便謝滅是
業滅已不依東方而住亦復不依南
西北方四維上下而住如是之業乃
至臨死之時軍後識滅見先所作心

想中現大王是人見已心生愛者自
大寶積經卷第五十五 華嚴經卷第六
 分業盡異業現前大王如彼夢覺念
 夢中事如是大王寂後識為主彼業
 因緣故以此二緣生分之中識心初
 起或生地獄或生畜生或生閻魔羅
 界或生阿修羅或生天中人中前識
 既滅受生分識生生分相續心種類
 不絕大王无有一法從於今世至於
 後世而有生滅見所作業及受果報
 皆不失壞无有作業者亦无受報者
 大王彼後識滅時名入死數若初識
 生名入生數大王彼後識起時无所
 從來及其滅時亦無所至其緣生時
 亦无所從來滅時亦無所至其業生
 時亦無所從來滅時亦无所至死時
 亦无所從來滅時亦無所至其生亦
 無所從來滅時亦无所至何以故自
 性離故彼後識後識體性空緣緣體
 性空業業體性空死死體性空初識
 初識體性空受生受生體性空世間
 世間體性空涅槃涅槃體性空起起
 體性空壞壞體性空大王如是作業
 果報皆不失壞无有作業者无有受

報者但隨世俗有非第一義也大王
大寶積經卷第五十五 華嚴經卷第六
 當知一切諸法皆悉空寂一切諸法
 空者是空解脫門空空无空相名無相
 解脫門若无相者則無願求名无願
 解脫門如是大王一切法皆具三解
 脫門與空共行涅槃先道遠離於相
 遠離願求究竟涅槃界決定如法界
 周遍虚空際大王當知諸根如幻境
 界如夢一切辭喻當如是知
四轉輪王品第二十六之一
 今時佛告淨飯王言大王如上所說
 之法繫心精勤當自觀察修行勿隨
 於他此法乃是過去未來現在諸佛
 菩提能起一切世間自在能除一切
 渴愛降伏我慢滅除罪過一切諸法
 而得平等彼非凡夫地一切聲聞所
 不能到一切辟支佛非其境界一切
 菩薩之所修行一切諸佛之所證得
 大王於此法中應當安意應作是念
 我當云何於天人中得為眼目得為
 燈明得為大炬得為船筏善知水路
 得為導師得為商主得為導首我當
 云何得自度已復能度他自既解脫

今他解脫自得安隱令他安隱自證
大寶積經卷第五十五 華嚴經卷第六
 涅槃令他涅槃大王當知不應觀過
 去世際所經豪富自在大王諸根如
 幻無滿足時亦無能滿者境界如夢
 於色聲香味觸元有厭足大王過去
 之世有轉輪王名無邊稱大王彼無
 邊稱王具足无量眾寶輿軍眾象
 馬無尋輪寶七寶具足所有軍乘无
 能壞者於先佛所殖諸善根意力成
 就隨念即辦大王彼无量稱王有所
 憶念無不隨意何以故具足成就善
 根力故大王今時無量稱王作如是
 念我今自試福德之力時無量稱王
 即作是念以我威力今此四天下所
 有樹木常有花果用之无盡大王彼
 無量稱王作是念已於四天下所有
 樹林花果繁茂用無窮盡大王无量
 稱王復作是念令四天下所有人民
 諸所欲願隨意无違大王彼无量稱
 王作是念已四天下中一切人民一
 切所願悉得充滿大王無量稱王復
 作是念我當更試善根之力若我有
 福令四天下降注香水作是念已於

大寶積經卷第七十五 第十一品

四天下尋降香雨大王今時無量稱
王復作是念我今當更自試福力大
王時無量稱王即作是念若我福力
今四天下普雨妙花作是念時於四
天下尋雨妙花大王今時無量稱王
復作是念我今當更自試福力若我
有福令四天下普雨妙花作是念已
於四天下尋雨天上却貝樹衣大王
彼无量稱王復作是念我今自試福
力若我有福令四天下普雨銀雨作
是念已於四天下尋降銀雨大王彼
无量稱王復作是念我今當更自試
福力復作是念若我有福令四天下
普雨金雨作是念已於四天下尋雨
金雨何以故無量稱王所願從意皆
由過去於一切衆生修共業善大王
今時此間浮提地縱廣正等一萬八
千由旬當今之時此間浮提有六上
千萬諸大城郭大王今時於此間浮
提中置立陸城名寶莊嚴其城縱廣
十二由旬四面平正妙巧所成街巷
莊嚴界分分明於其城外有多羅樹
七重行列其多羅樹四寶合成所謂

大寶積經卷第七十五 第十二品

金銀琉璃頗梨莊飾端嚴甚可愛樂
其金樹者根莖枝條悉皆是金其葉
花果悉是白銀其銀樹者根莖枝條
悉皆是銀其葉花果皆是黃金毗琉
璃樹根莖枝條悉是琉璃其葉花果
皆是頗梨其葉花果皆毗琉璃大王今時
彼寶莊嚴城周匝七重懸寶鈴網種
種莊嚴微妙第一復以種種衆寶羅
網弥覆其上於其城外有七重寶壑
彼一壑深半由旬廣一由旬其七
重壑底岸平正八功德水清淨盈滿
衆鳥易飲復有諸花所謂優鉢羅花
拘物頭花波頭摩花分陀利花弥滿
其中底布金沙其壑四邊周匝階道
四寶莊嚴所謂金銀琉璃頗梨種種
微妙甚可愛樂彼諸階道四寶合成
黃金為階白銀為階白銀為階黃金
為階琉璃頗梨間錯上下交牙莊飾
周匝欄楯七寶所成端嚴无比一一
階道有七重寶門種種莊嚴微妙取
上二階道於其兩邊金芭蕉樹其
壑四邊周匝階道於其兩頭一一皆

大寶積經卷第七十五 第十三品

有七寶妙座彼諸所有種種莊嚴皆
悉是彼无量稱王福德所致其寶莊
嚴城外周匝而有八万園林无量稱
王作此園林不起愛著我所之心志
施衆生共同受樂是一一園有八大
池一大池縱廣半由旬於其池中
有種種花優鉢羅花波頭摩花拘物
頭花分陀利花如是衆花弥覆其上
二池邊有八階道一一階道四寶所
成端嚴殊妙其階道頭建七寶幢門
所謂金銀琉璃及馬瑙等其階兩邊
間浮檀金為芭蕉樹莊嚴嚴八切
德水弥滿池中衆鳥堪飲其池四邊
植諸妙花所謂阿提目多伽花摩訶
花阿輸伽花拘羅婆花波吒梨花迦
膩迦羅花婆拘羅花婆利師迦花末
利迦花蘇摩那花摩樓多花池苑師
迦花如是等陸地生花无量稱王為
今諸人受適樂故種植如是種種妙
花是諸人民遊戲其中歡娛受樂大
王彼寶莊嚴城所有寶鈴羅網寶多
羅樹微風吹動出和雅音聲如有人
善作五種微妙音樂其聲和雅甚可

受樂彼无量稱王所有宮城鈴網寶
寶藏經卷第五十五卷 第十六段人 六七
 樹園林樂具所出妙音甚可愛樂亦
 復如是大王今時實莊嚴王城中所
 有人民以彼妙音娛樂受樂時彼寶
 莊嚴城豐樂安隱人民充滿豪富自
 在慶慶皆有優鉢羅花波頭摩花拘
 物頭花分陀利花大王彼无量稱王
 又於異時復作是念我今當往西瞿
 陀尼作是念已王及四兵俱昇虛空
 往瞿陀尼王既至彼諸小王皆來
 奉迎各以國土奉獻大王時无量稱
 王於彼止住百千萬歲於彼王領大
 王彼無量稱王復作是念我今當往
 東弗婆提作是念已即與四兵俱昇
 虛空往弗婆提王既至彼彼土小王
 亦皆奉迎復以國土奉上大王无量
 稱王於彼止住百千萬歲於彼王領
 大王彼无量稱王復於異時作是思
 惟我當往彼北鬱單越作是念已即
 與四兵上昇虛空詣鬱單越王既至
 彼彼諸人民歡喜歸化王於彼住多
 百千歲王領受樂教已眷屬大王彼
 無量稱王於彼久時復作是念我當

聞有三十三天住須弥頂我今宜往
寶藏經卷第五十五卷 第十七段人 六八
 切利天上作是念已即乘龍象復與
 四兵乘昇虛空上須弥山大王今時
 無量稱王即問御臣汝見須弥及以
 大海并四天下其事云何御臣答王
 我見須弥及大海水四天下等悉皆
 旋轉猶如陶師以杖轉輪我見須弥
 及四天下悉皆旋轉亦復如是王告
 御臣此龍象王大行未止大王今時
 无量稱王復更前進問御臣言汝見
 須弥大海及四天下復更云何御臣
 答言我見須弥及大海水四天下等
 悉皆振動王答臣言今將欲到須弥
 山頂此龍象王小行猶未止大王彼
 无量稱王復更前行問御臣言汝見
 須弥及大海水并四天下相復云何
 御臣答王我見須弥及大海水四天
 下等不動不轉王告臣言此龍象王
 今已到彼須弥山頂大王今時無量
 稱王及與四兵尋即到彼須弥山頂
 大王今時帝釋遙見无量稱王歡喜
 來迎而作是言善來大王即分半座
 命王令坐王即就坐在彼天上經无

量歲與彼天主分半而治大王今時
寶藏經卷第五十五卷 第十八段人 六九
 無量稱王復於久時作如是念我今
 寧可退彼天主即住其中獨為天王
 作是念已无量稱王及以四兵從彼
 三十三天即便退落還閻浮提寶莊
 嚴城墮七寶園中今時寶莊嚴城中
 人民出於城外至寶篋園中見无量
 稱王及諸四兵從天而墮在彼園中
 眾人見已速疾入城告城中人作如
 是言今有天子并及四兵從天而來
 在寶篋園中今時寶莊嚴城中復有
 一王名曰作愛秉執國事彼作愛王
 聞有天子并及四兵從天而墮在寶
 篋園聞已速疾嚴勅四兵駕御善乘
 與諸城人從寶莊嚴城出詣寶篋園
 王及城人見无量稱王性未曾有
 今時作愛王尋勅速轉種種香花末
 香塗香疾至无量稱王所偏袒右肩
 右膝著地合掌長跪向无量稱王而
 作是言汝為是誰王即答言汝於昔
 來頗曾聞本无量稱王以不時作愛
 王及諸臣民皆云我昔曾從先舊人
 聞本有大王名無量稱王四天下與

其四兵界初利天无量稱王即答之言如汝所聞无量稱王即我身是尔時无量稱王初從天下聞彼人聞飲食精氣心不愛樂不能堪忍身體沉憊猶如醍醐投熱沙中尋即沉沒不得暫停無量稱王於閻浮提飲食諸味不生愛樂身心沉沒亦復如是尔時作愛王見無量稱王不堪人中香氣飲食身心煩弊不能止住便作是語無量稱王有何善言我於來世何所傳說大王時無量稱王告作愛王言汝今當知无量稱王從昔已來王四天下威德自在有所須念无不隨意樹林花果及隨意果能除一切眾生苦惱隨諸衆生所須之具皆令如意我復又能降天香雨衣天花雨銀兩金玉四天下豪富自在界初利天帝釋分坐共治天事貪无厭故於天退沒下閻浮提遂便終沒時无量稱王告作愛王言如上衆事汝於未來當如是說無量稱王豪富自在貪求無厭自取命終作是語已即便命終佛言大王當知勿作異觀莫生猶

豫疑惑之心尔時無量稱王豈異人乎我身是也大三是故當知諸杼如幻境界如夢大王如是應當繫心正觀勿信於他尔時世尊即說偈言
常樂法自在 數數策其心 貪欲自在中
智心應遠離 難欲自在已 住法自在中
若能降伏心 則能伏煩惱 若能降煩惱
即得離業道 若離業道已 則為世間塔
不為欲穢涼 顯示煩惱過 念鏡益衆主
故号为支提 聞貪欲過已 便能離貪欲
一切智淨心 故号为支提 寂勝大丈夫
念滅衆生惡 解脫彼瞋恚 故号为支提
寂勝大丈夫 念滅衆生癡 脫彼愚癡心
故号为支提 調御天人師 念滅衆生慢
淨彼衆生心 故号为支提
大寶積經卷第七十五

庚子唐高麗國大藏都監奉勅彫造

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三七頁上四行第一一字「鏐」，**韻、**、**韻、南、經、清**作「葉」，下同。
- 一 三七頁上一二行第九字「起」，諸本作「於」。
- 一 三七頁下一行「一切法」，**石**作「一切諸法」，下同。
- 一 三七頁下九行第六字「為」，**韻、南**作「是」；**經、清**作「真」。
- 一 三八頁上八行第九字「滅」，**韻、**、**韻、南、經、清**作「識滅」。
- 一 四〇頁中一行第六字「俗」，**韻、**、**韻、南、經、清**作「俗故」。
- 一 四〇頁中二一行第一〇字「後」，**韻、**、**韻、南、經、清**作「根」。
- 一 四〇頁下六行第九字「邊」，**韻、**、**清**作「量」，下同。
- 一 四〇頁下一二行「作如是」，**韻、**、**韻、南、經、清**作「即作是」。

- 一 四〇頁下一三行「我今」，磧、晉、南、徑、清作「以我」。
- 一 四一頁中一八行第八字「證」，磧、徑、清作「證」，下同。
- 一 四一頁中一九行第二字「證」，南作「證」。
- 一 四二頁下一三行第七字「衆」，寶、磧、晉、南、徑、清作「烏」。
- 一 四二頁下一七行第一二字「池」，磧、南、徑、清作「池」。
- 一 四二頁中一七行第四字「王」，徑、清作「言」。
- 一 四二頁下二一行第五字「本」，寶、磧、晉、南、徑、清作「有」。
- 一 四三頁上三行第九字「下」，磧、南作「上」。

大寶積經卷第七十六

北齊三藏都連提耶舍譯

菩薩見寶蓋第十七十四轉輪聖王第三
 大王過去有王名曰地天如法為王
 名為法王七寶具足所謂輪寶象寶
 馬寶明珠寶玉女寶長者寶主兵寶
 是名七寶大王彼地天王父名曰地
 生彼地生王臨命終時其地天軍為
 長子其地生命終之後輔相大臣灌
 地天頂以為大王即為刹利灌頂大
 王時地天王既為刹利灌頂王已於
 十五日月盛圓滿受齋之日沐浴洗
 頭剪除鬚鬚及以爪田已著新淨衣
 以諸花鬘種種瓔珞天冠辟印環釧
 耳環莊嚴其身在高樓上殊女圍遶
 即於東方有金輪寶千輻不減穀軻
 具足光明照耀縱廣七肘純是真金
 大王時地天王見是事已即作是念
 我昔曾聞先舊人說若刹利灌頂王
 於十五日月圓滿時受齋之日沐浴
 洗頭剪除鬚鬚及除爪甲著不污衣
 以諸花鬘種種瓔珞天冠辟印環釧

大寶積經卷第七十六
 若於東方有金輪寶穀軻具足千輻
 不減而來應者當知是王定當得作
 轉輪聖王復作是念我今豈可作輪
 王耶我今當試大王今時地天王即
 從坐起偏袒右肩整理衣服右膝著
 地對輪合掌向彼天輪作如是言寶
 輪可下在地而住作是語已彼天寶
 輪從空下地住在王前時地天王即
 以妙香用塗其手勝妙好衣以拭輪
 寶以其右手接取輪寶置左手復
 以右手摩拭其輪作如是言汝今應
 當降伏東方作是語已時金輪寶飛
 昇虛空左右旋轉即往東方至彼往
 昔轉輪王道其道平正布散諸花甚
 可愛樂輪所經處皆悉平正无有高
 下以王福力河池井泉枯竭之慶八
 切德水悉皆盈滿一切所有樹林花
 果枯悴之者悉皆敷榮已敷榮者更
 增鬱茂大王今時地天轉輪聖王即
 與四兵隨輪而去輪寶若住王亦隨
 住王所至處所有國土大小諸王與
 其臣民各以金盤盛滿銀粟或以銀

盤盛滿金粟奉迎大王各作是言善
 哉大王善來大王此諸國土安隱豐
 樂人民熾盛唯願大王受此國土攝
 化人民我等皆當奉給左右唯願止
 住今時地天轉輪聖王告彼諸國王
 及臣民等作如是言我今不須國土
 寶物汝自受用汝今若欲隨順我者
 應離煞生亦莫偷盜亦莫邪婬亦莫
 妄語亦莫兩舌亦勿惡口亦莫綺語
 亦莫貪欲亦莫瞋恚亦莫邪見汝等
 應當自住十善亦教他人令住十善
 我則知汝歸從於我受我教勸我觀
 汝等猶如我子汝等常應供養父母
 師長及諸沙門婆羅門等莫作非法
 不善惡行亦勸他人令行善法若能
 如是我和汝等一切國土所有人民
 悉皆歸從降伏於我又復告言汝等
 常應孝養父母恭敬師長及諸沙門
 諸婆羅門莫作非法不善惡行亦勸
 他人令行善法若能如是我和汝等
 一切國土所有人民悉皆歸從降屬
 於我今時聖王及諸四兵如是漸漸
 度於大海降弗婆提過盡人境輪寶

大寶積經卷第七十六
 度於大海降弗婆提過盡人境輪寶

乃住如是乃至南西北方及鬱單越
大會釋經卷第五 第六人
 悉降伏已度彼北海盡人境已王及
 輪寶還闍浮提本宮門上在虛空中
 停住不動今時地天轉輪聖王如是
 降伏四天下已還闍浮提即便止住
 地天大王及與輪寶還來至此闍浮
 提時彼四天下變成七寶端嚴殊特
 何謂七寶所謂金銀琉璃頗梨車乘
 赤珠馬瑙今時輪寶於四天下周迴
 旋轉已一切地獄畜生餓鬼八難消
 滅於四天下所有一切不善惡聲悉
 皆除滅况有造作諸惡業者何以故
 皆是地天聖王本願力故又復輪寶
 周旋轉時四天下中不假種植慮慮
 皆生自然杭米淨无糠粃又復輪寶
 周旋轉時四天下中自然而生天樹
 寶衣又復輪寶周旋轉時四天下中
 一切病患悉皆除愈唯除三患何等
 為三者求欲二者段食三者衰老
 又復輪寶旋轉之時四天下中所有
 人民壽千萬歲又復輪寶周旋轉時
 四天下中一切人民所有苦惱自然
 消滅如是等无量無邊希有不可思

議之事出現於世今時地天大王復
大會釋經卷第五 第六人
 於久時作如是念我今於此受諸快
 樂五欲眾具頗更有慶勝此以不復
 自思念我昔曾聞須彌頂上有三十
 三天五欲資具其事云何今時地天
 大王未除愛欲默惡人間所有五欲
 資財之具欣彼天中上妙之樂我今
 寧可往彼天上今時地天大王作是
 念已王及四兵忽然之須至忉利天
 今時帝釋還見地天大王作如是言
 善來大王善哉大王即分半座命王
 今坐王即就坐今時地天在彼天上
 經无量百千歲分位而治今時地天
 大王復於久時生大貪心作如是念
 我今應當退彼天主獨為天王作是
 念已即從帝釋半座而墮并及四兵
 至闍浮提安隱城中今時地天大王
 久在天上受勝妙樂心生耽樂忽至
 人間不能堪受人中資具身心沉沒
 猶如醍醐置熱沙中尋即消化莫知
 所在在地天大王身心沉沒不能堪忍
 人中所有飲食精氣亦復如是今時
 地天大王身心疲頹而說偈言

諸王自在不能除渴愛如乾草遇火
大會釋經卷第五 第六人
 是故應捨欲常行於煙欲未曾滿足時
 如渴飲鹹水終不能除渴如眾流歸海
 終无有滿足愛欲亦如是曾无滿足時
 如火焚草木无有獸足時愛欲亦如是
 終無有滿足猶如深谷響隨聲无休息
 聞聲亦如是亦無休息時亦如盛香篋
 受香无簡擇麝香亦如是亦无有獸足
 如杓撓美食終无知止足舌貪嗜美味
 亦无於止足如鏡現面像亦無有獸足
 如是行欲人於欲无獸足如虛空受風
 未曾有獸足身常受諸觸終無獸足時
 如夢中飲水終不能除渴意所受諸法
 亦无有獸足貪求愛欲人復增長愛欲
 觀於諸境界愛无獸足時見欲增苦惱
 猶如火焚薪滅除諸愛欲亦如水滅火
 佛言大王汝知今時地天大王豈異
 人乎大王當知勿作異觀地天王者
 即我身是大王當知彼地天大王往
 昔之時豪富自在貪求无厭遂便命
 終何以故諸根无獸境無能滿諸根
 如鏡境如光影諸根如幻境界如夢
 大王應當安心此法深自觀察勿隨

大寶積經卷第七

他教大王此法乃是過去未來現在諸佛世尊无上菩提大王應當遠離一切豪華應當消竭一切渴海倒憍慢山遠難一切衰禍於一切法平等非一切凡夫地亦非聲聞之所能行又非一切緣覺境界乃是一切菩薩所行一切諸佛正覺所證王當安心勿令散亂應作是念我當云何於未來世一切世間天人之中得為燈明為炬為光為船為導為師得為商主為首為無上自度度彼自脫脫彼自安安彼自得涅槃令他涅槃大王莫觀先際所更豪華自在大王當知諸根如幻无有厭足無能滿者境界如夢不能令滿佛言大王過去有王名曰頂生有大威德有大神足有大威勢從父烏哺沙王頂上而生久積善根曾見无量無數諸佛修諸善根於諸世尊恭敬供養積集善本於四天下豪華自在大王時頂生王灌頂受位七日已得七寶具足為轉輪王何者為七一者金輪寶千輻不減穀軻具足自然而有縱廣七肘而來應之

大寶積經卷第七

二者白象寶六牙具足七肢拄地白如雪山自然而至三者馬寶其色紺藍而來應之此上象馬從旦至食於四天下周遍八方盡大海際還住本處四者珠寶大如人髀純青琉璃其光照曜周匝八方各一由旬五者長者寶豐饒財寶巨富无量隨王所念皆能辦之自然而應六者玉女寶形容端正微妙第一不長不短不白不黑身諸毛孔出栴檀香口氣淨潔如青蓮花其舌廣大出能覆面形色細薄如赤銅錄身體柔軟猶如无骨冬温夏涼其心慈悲常出軟語以手觸王即知王心所念之慮七者主兵寶自然而出勇猛策謀武略第一預知王心七日所念善知四兵鬪戰之法未集者令集已集者令散千子具足勇健端正能降怨敵大王今時頂生轉輪聖王七寶具足王四天下如法化世令四天下豐樂安隱人民熾盛城邑聚落次第相近難飛相及今時大地一切無有沙磧荆棘多饒眾寶具足无量園林泉池端嚴殊妙甚可

大寶積經卷第七

愛樂何以故皆是頂生聖王安住法力當余之時若天若人受欲樂中寂為第一大王今時頂生大王所住之城名阿踰闍其城東西十二由旬南北長七由旬其城七寶眾寶羅網彌覆其上懸眾寶鈴其城內外種種莊嚴悉皆如上无量稱王寶莊嚴城等无有異亦如剎利得勝之堂大王頂生大王造三種殿一名月出殿於盛夏熱時王居其中其第二殿名毗琉璃藏於春月時王居其中其第三殿名曰威德起於冬寒時王居其中今時頂生與玉女寶并諸姝女前後圍遶八月出殿時身體清涼猶如牛頭栴檀塗其身體王與眷屬前後圍遶若入彼毗琉璃殿時身心調適猶如多摩羅素香用塗其身大王其頂生大王復與眷屬姝女圍遶入彼日威德殿時身體和煖猶如沉水香用塗其身入彼殿時身體和煖亦復如是大王是頂生王隨欲自在今諸殿等隨其時節而生樂觸隨意出風隨意出雨種種音樂隨意而至資生所須

亦隨意現大王今時頂生於其宮內
大寶積經卷第五 第七人
 七日之中天雨金銀過七日已作如
 是念甚奇希有不可思議如此清淨之業
 所獲果報隨意而現充滿我意福德
 所致无老邁也誰有得見如是果報
 於修福德而生知足大王頂生聖王
 於閻浮提經百千歲已作如是念我
 今於此閻浮大洲安隱豐樂人民熾
 盛悉皆歸屬於我宮內七日雨寶我
 今當往西瞿陀尼作是念已頂生大
 王即與四兵上昇虛空從閻浮提漸
 次至彼西瞿陀尼王既至彼於无量
 百千歲在彼王領頂生大王依報過
 人未得天報大王頂生聖王於瞿陀
 尼隨意雨寶滿其宮內如閻浮提等
 无有異大王今時頂生復於後時作
 如是念我王閻浮提豐樂安隱人民
 熾盛又於宮內隨意雨寶此瞿陀尼
 亦皆安隱豐樂人民熾盛又於宮內
 隨意雨寶我今亦知東有大洲名弗
 婆提我今當往作是念已即與四兵
 俱昇虛空從瞿陀尼漸次而往東弗
 婆提王既至彼於弗婆提止住王領

无量千歲受五欲樂依報過人未得
大寶積經卷第五 第八人
 天報大王頂生聖王於弗婆提隨意
 雨寶滿其宮內如閻浮提等無有異
 大王今時頂生復於後時作如是念
 我閻浮提豐樂安隱人民熾盛又於
 宮內隨意雨寶及瞿陀尼亦皆安隱
 豐樂人民熾盛亦於宮內隨意雨寶
 此弗婆提皆悉安隱豐樂人民熾盛
 亦於宮內隨意雨寶我今亦知北有
 大洲名鬱單越其中人民無我我所
 雖復如此我當往彼自試眷屬頂生
 大王作是念已與其四兵俱昇虛空
 從弗婆提漸次而往北鬱單越王既
 至彼於鬱單越无量千歲教誡眷屬
 復於久時作如是念我閻浮提豐樂
 安隱已雨七寶及瞿陀尼人民熾盛
 安隱雨寶東弗婆提亦皆如是隨意
 雨寶此鬱單越悉亦安隱我曾聞有
 三十三天住須弥頂我今當往躬自
 觀之今時頂生作是念已即與四兵
 俱昇虛空生須弥山頂當今之時釋
 提桓因與三十三天集善法堂論人
 天事今時帝釋遙見頂生從遠而來

即出迎之作如是言善來大王善來
大寶積經卷第五 第九人
 至此即分半座命王今坐王即就座
 時頂生王坐半座時即有十種勝事
 瑠蔽諸天何等為十一者壽命勝天
 二者容色勝天三者名稱勝天四者
 受樂勝天五者王領自在勝天六者
 形貌勝天七者音聲勝天八者香氣
 勝天九者食味勝天十者細觸勝天
 大王今時頂生與彼帝釋形容相貌
 行動威儀等元老別飲食衣服資生
 之具悉无有異唯有視瞬為別異耳
 而諸天等分別識知天王人王二種之
 別佛言大王甚奇希有帝釋頂生人
 天既別形容相貌等元有異大王當
 知福德之力其事如是誰於福德而
 生足也大王今時頂生在忉利天元
 量千歲為增上自在大王今時頂生
 於四天下豪富自在復於忉利天上
 豪富自在帝釋分治猶不厭足復作
 是念我今寧可獨為天主何用帝釋
 宜應退之大王今時頂生作是念已
 從天退下還閻浮提於阿踰闍城取
 上園中王當下時威光照耀遍閻浮

提一切諸方映蔽日光亦如日出月無光明日光在空无復光明王光映蔽亦復如是如日輪出映蔽月輪頂生威光映彼日輪亦復如是大王令時阿踰城人出城遊觀見彼頂生并及四兵從天而退墮其國中彼人見已恠未曾有即入城中遍告城人言今有天子并及四兵從空而下墮彼王家上園中大王令時城中王及臣民辨具種種歌舞伎樂塗香末香寶幢幡蓋花鬘瓔珞身體衣服悉皆清淨遠疾出城詣彼園中大王令時頂生從天墮時一切大地六種震動當令之時一切人中所有莊嚴寂勝妙香甲塗其身志至園中頂生王所令時頂生耽著天中上妙資產不能堪忍人中資具所有香氣沉憯在地喻如生蕓醍醐投極熱沙中不得停住令時頂生沉憯不住亦復如是令時城中王及臣民内外人眾見頂生王在彼園中沉憯在地即便問言天為是誰令時頂生即告彼王及諸人民言汝昔曾聞有頂生大王不令時園

王及諸人民咸皆答言我昔曾從者舊人所聞有大王名曰頂生不捨人身將諸眷屬并及四兵而昇天上令時頂生告諸人言昔頂生者我身是也我及四兵從天而墮令時國王及城内外所有人眾即以偈頌問頂生日我從舊人所聞有威德王号名曰頂生極有大名稱已身及四兵從此昇天上并及諸眷屬法王如法治人天勝王言無常力所害退天樂受苦頂生者我是諸人皆合掌頂礼大王足有何希有事未來當傳說從天而退者受苦王說言汝聽希有事欣樂莫放逸頂生大王者統領四天下受樂過天人欲無厭致死於其後宮内七日雨珠寶如法治天下欲无厭而死與彼天帝釋分半座而坐惡覺所惱亂多欲故退墮於其生死海无智故沉没樂著五欲者天欲無厭死如渴夢飲水不能除其渴受五欲亦令終無有厭足智慧諸眾生斷除愚癡暗彼智者知足正觀諸有趣智觀察有趣慧見老病死斷除諸渴愛捨有趣无若觀觸如火燒便捨於渴愛觀受亦如是

知受是非善如擊眾音樂根境界亦然聖教中調伏能捨根自性一切五種入從於名色生識於中分別則生於思覺聖者作是觀於趣有不者智者慧滿足證滅如薪盡頂生向彼王臣民說是已示諸有無常即便取終沒佛告大王汝知令時頂生王者豈異人乎勿作異觀莫生疑惑我身是也我昔曾為頂生王時統領人天豪貴自在貪欲无厭而取終沒是故大王應捨豪富憍慢自在住不放逸若能住於不放逸行人即能修諸善根大王若不放逸者復能入於法界平等大王若人能離放逸者成就利益大王有為无為界非男非女非過去非未來非現在在大王當於此法安住自心勿隨他教大王此法乃是過去未來現在諸佛世尊无上菩提大王應當遠離一切豪貴消竭一切渴海倒憍慢山遠離一切衰禍於一切平等非一切凡夫地亦非聲聞之所能行又非一切緣覺境界乃是一切菩薩所行一切諸佛正覺所證王當安心

大寶積經第三卷 第七十八人

勿令散亂應作是念我當云何於未來世一切世間天人之中得為燈明為炬為光為船為導為師得為商主為首為无上自度度彼自脫脫彼自安安彼自得涅槃令他涅槃大王觀先際所經豪富自在大王當知諸根如幻無有馱足无能滿者境界如夢不能令滿大王過去有王名曰尼弥了達諸法如法為王重不放逸若所作事離諸放逸大王是尼弥王常觀三世平等又觀一切諸法猶如三世平等觀過去一切諸法遠離自性觀未來一切諸法遠離自性觀現在法亦復如是遠離自性大王彼尼弥王觀一切三世法平等已於諸法不生取著彼尼弥王觀一切世間為四顛倒之所顛倒於不淨法中而起淨想於苦法中而生樂想於无常法中而起常想於無我法中而我想見世如是便作是念世間則壞甚大敗壞如此眾生一切諸法自性空寂而不覺知大王今時尼弥王復作如是念我當以四攝法攝諸眾生若我四法

大寶積經第三卷 第七十八人

攝眾生者是諸眾生隨順於我愛我言教今時尼弥大王先作是方便已即以四攝攝諸眾生攝諸眾生已尼弥大王即教人氏一切諸法平等作如是言汝諸眾生一切諸法離於自性若一切法離自性者彼法亦非過去非未來非現在何以故彼法自性無實故若法離自性者彼法亦不可說是過去未來現在大王今時彼尼弥王於彼眾生所教是三世平等法已彼諸眾生八十千方鄰由他无量百千眾生得无生法忍大王今時三十三天在善法堂聚集而坐作是讚言善哉善哉鞞提呵國人大獲善利是尼弥王解了諸法如法為王具足方便於顛倒眾生所以善方便示不顛倒法也今時釋提桓因在於餘處去善法堂遠即以天耳聞彼天說聞已尋來詣善法堂就座而坐既就座已問彼天言汝諸天等在善法堂何所論說作是問已時諸天等報帝釋言唯然天主聽我所說我等向來集善法堂所論之事說彼鞞提呵國人

大寶積經第三卷 第七十八人

善得利益是尼弥王解了諸法如法為王具足方便於顛倒眾生所以善方便示不顛倒法也所謂顯示諸法自性彼諸天等作是語已今時帝釋報諸天子作如是言是尼弥王具足成就不可思議善巧方便汝等在此忉利天上欲得見彼尼弥王不介時諸天咸皆同聲作如是言唯然天主我等在此欲得見彼尼弥大王今時帝釋天主即告御臣名摩多梨言汝當前來可疾嚴備諸天千馬寶車往閻浮提鞞提呵國尼弥王所說如是言此是諸天千調馬車遣來迎王唯願大王昇此寶車勿生怖畏三十三天悉皆願樂欲見大王若上車已作如是言大王我今將王從何道去詣彼天上為從住顛倒地眾生道而去為從住不顛倒地眾生道而去也今時摩多梨答帝釋言唯然受教聞此語已即便嚴備千調馬車自昇其上從彼忉利下閻浮提至鞞提呵國尼弥王所語尼弥王作如是言忉利諸天今送千調馬車王可昇車勿生怖

大寶積經卷第五十八
第八人
畏切利諸天願樂見王今時尼弥大
王以无畏心便即登之即昇車已摩
多梨作如是言我今將王從何道去
為從住顛倒地衆生道去為從住不
顛倒地衆生道去王即報言汝可將
我從彼二道中間而去今時摩多梨
即將尼弥王從顛倒地衆生所不顛
倒地衆生所二處而去大王今時尼
弥王語摩多梨言汝可少時停車而
住我當觀彼顛倒衆生所住之處時
摩多梨即受王教暫止馬車今時尼
弥王於少時間令八十千万衆生安
住見寶三昧中何以故是王於少時
間令如是衆生見寶三昧中此王善
習不放逸行故令此衆生住三昧者
於後悉得无生法忍是時摩多梨都
不覺知王所為作今時摩多梨又復
將王到湏弥頂今時尼弥王遙見青
茂聚林告摩多梨言彼林定是不顛
倒衆生所居之處摩多梨言大王此
是切利諸天善法之堂彼切利天衆
集在堂上欲得見王惟願大王勿生
怖畏當昇此堂今時尼弥王心不恐

大寶積經卷第五十八
第八人
懼便昇堂上今時帝釋遙見尼弥王
未即作是言善來大王便分半座命
王今坐時尼弥王即就帝釋半座而
坐今時帝釋即以美言共相慰問言
大王使獲善利能令佛法熾然增長
今時帝釋向切利天衆作如是言此
尼弥王成就具足不可思議善巧方
便是王於少時間能令八十千万衆
生住佛法中然摩多梨都不覺知今
時尼弥王即為切利諸天廣說種種
勝妙之利益天衆已白帝釋言我
今欲得還閻浮提何以故於閻浮提
為欲護持佛法故帝釋報言今王
是時復勅御臣摩多梨言汝可還駕
千調馬車送尼弥王還歸閻浮其尼
弥王到閻浮提已成就大悲善巧方
便令无量衆生安住佛法大王莫作
異疑勿生異觀昔尼弥王者我身是
也大王當觀不放逸力難可思議尼
弥大王昇帝釋座尚无貪著是故大
王於佛法中當勤精進修不放逸大
王何謂佛法大王一切諸法皆是佛
法今時淨飯王聞此語已即白佛言

大寶積經卷第五十八
第八人
若一切法是佛法者一切衆生亦應
是佛佛言若不顛倒見衆生者即是
其佛大王所言佛者如實見衆生也
如實見衆生者即是見實際實際者
即是法界大王法界者不可顯示但
名但俗但是俗數但有言說但假施
設應如是觀大王一切法無生此是
陀羅尼門何以故此名陀羅尼門於
此一切法無動无搖無取无捨是名
陀羅尼門大王一切諸法不滅是陀
羅尼門何以故不滅是陀羅尼門於
中一切法无動无搖无取无捨彼陀
羅尼門無有相貌无有自性無可施
設无作無造无來無去无衆生無命
無人无養育非對治無形无狀無纏
无離無穢无淨無愛无憎無縛无解
無命者无出無退无得無住无定無
亂无知非無知非見非不見非戒非
犯非悔非不悔非喜非不喜非猗非
不猗非苦非樂非定非不定非實非
不實非淫非不淫非愛非非離愛非
倒非不離非不見非解脫非不智非
不智非視非不視非業非不業非道

大寶積經第五卷 第三十經 八
 非不道大王應當以此六十七法門
 入一切法大王是色自體非曾有非
 當有非今有如是受想行識體性亦
 復如是非曾有非當有非今有大王
 如鏡中像非有非無是色體性亦復
 如是非曾有非當有非今有受想行
 識亦復如是非曾有非當有非今有
 大王譬如響聲非曾有非當有非今
 有大王如是色體性亦復如是非曾
 有非當有非今有受想行識亦復如
 是非曾有非當有非今有大王譬如
 陽焰非曾有非當有非今有是色體
 性亦復如是非曾有非當有非今有
 大王譬如聚沫无有堅實非曾有非
 當有非今有是色體性亦復如是非
 曾有非當有非今有大王如是受想
 行識體性亦復如是非曾有非當有
 非今有大王譬如夢中夢見國中取
 勝女人是夢所見亦非曾有非當有
 非今有是色體性亦復如是非曾有
 非當有非今有如是受想行識體性
 亦復如是非曾有非當有非今有大
 王譬如石女夢見生子是夢所見亦

大寶積經第五卷 第三十經
 非曾有非當有非今有是色體性亦
 復如是非曾有非當有非今有如是
 受想行識亦復如是非曾有非當有
 非今有大王色无所依乃至識亦無
 所依大王譬如虛空無所依如是大
 王色无所依乃至識亦无所依大王
 色无有生乃至識亦無有生大王色
 無有滅乃至識亦无有滅大王如涅
 槃界无有生亦無有滅大王如是色
 亦無生无滅乃至識亦无生无滅大
 王譬如法界亦无生无滅大王如是
 色亦無生无滅乃至識亦無生无滅
 如是大王一切法是如來境界不可
 思議亦是如來境界不共法亦是如
 來境界不共一切凡夫境界故是故
 一切聲聞緣覺不毀不讚不得不失
 非覺非不覺非知非不知非識非不
 識非捨非不捨非修非不修非說非
 不說非證非不證非顯示非不顯示
 非可聞非不可聞何以故大王彼法
 無有如是法可得扶舉可得摧倒何
 以故一切諸法離自性故大王今可
 於此法中而安其心深觀此法勿信

大寶積經第五卷 第三十經
 於他
 尔時淨飯王作是念於諸法中無法
 可得无有如是法得證是法号为佛
 者諸法實不可得佛為衆生但假言
 說尔時世尊說是法時淨飯王等七
 刀釋種得无生法忍尔時世尊知諸
 釋種得深信已而現微笑尔時慧命
 馬勝比丘以偈問曰
 大雄尊導師為世現微笑 惟願世明非
 演說微笑事 十力一切智 何因現微笑
 願說彼笑因 斯世諸疑網 佛為釋衆故
 而現微笑瑞 為諸天人衆 速除諸疑網
 得聞大雄說 世間難諸疑 其心皆欣喜
 安住佛法中 世尊諸子等 得知微笑事
 堅固住捨願 智慧必通達 唯願尊導師
 斷除大衆疑 衆等除疑已 必得廣大樂
 尔時世尊以偈答馬勝曰
 我現寂滅笑 馬勝當諦聽 我今如實說
 釋種決定智 諸法不可得 釋種皆得知
 是故於佛法 決定心安住 名稱大釋種
 依於无所得 當得上善提 曉知一切法
 人中命終已 此釋種決定 得生安樂國
 而奉无量壽 住安樂國已 無畏成菩提

大寶積經卷第七十六

能趣十方界 供養无量佛 安住一佛土
能供十方佛 愍諸眾生故 而求无上道
遊歷諸佛國 供養彼佛等 皆已神力到
隨佛所出處 无量僧祇劫 供養諸導師
以種種妙供 後當成佛道 一一成佛已
能度无量眾 令得成佛道 復化諸眾生
彼國眾生輩 皆當成佛道 彼諸世尊等
不度聲聞眾 一一諸佛等 俱壽一切歲
彼佛正法住 無量阿僧祇 彼佛滅度後
大智菩薩眾 持法化於世 億歲阿僧祇
彼諸佛子等 教化無量眾 置於无上道
說法志空寂 今住不放逸 修集空寂法
能得一切智 樂不放逸事 聞是釋種種
世尊所說者 天人咸欣喜 志求於佛道
余時世尊告慧命舍利弗 舍利弗此
是菩薩見真實三昧 汝當為阿毗跋
智諸菩薩說之 何以故 舍利弗 此三
昧不可得說 而如來於彼三昧中不
得一法 若不得者 彼不可覺 若不可
覺者 彼則不可說 若不可說者 彼則
不可知 彼不可知者 即是過去未來
現在諸佛之法 舍利弗 我今付囑於
汝 此是菩薩見真實三昧 應當受持讀

大寶積經卷第七十六

誦廣 為顯說舍利弗 若有善男子善
女人 住大乘者 經歷十劫 修行五波
羅蜜 離般若波羅蜜 若復有人 得聞
是菩薩見真實三昧者 所得福德 復過
於彼 若復有善男子善女人 覓得聞
菩薩見真實三昧 若復有人 得聞是
菩薩見真實三昧 已為一人 說者 此
人 得福 復勝 於彼 若復善男子善女
人 經歷十劫 聞已 為他 解說 若復有
人 乃至一剎那 間 修此 菩薩見真實
三昧者 所得福德 復過於 彼 是故 舍
利弗 汝 應以此 菩薩見真實三昧 經
為 諸 菩薩 說 教 示 修 行 舍 利 弗 若 修
此 菩薩 見 實 三 昧 者 當 獲 无 生 法 忍
舍 利 弗 於 此 會 中 我 所 授 記 無 上 道
中 諸 菩 薩 者 悉 得 安 住 此 菩 薩 見 實
實 三 昧 中 是 時 一 切 諸 菩 薩 聲 聞 天
人 一 切 大 眾 阿 修 羅 乾 闥 婆 人 非 人
等 聞 佛 所 說 欣 喜 奉 行
大寶積經卷第七十六

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第七十六

校勘記

- 一 底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本見存，殘不可用，附原版一張。
- 一 四五頁上一五行首字「耳」，[石]作「鉅」。
- 一 四五頁上一行第一三字「汚」，諸本作「打」。
- 一 四五頁中一行首字「鉅」，[寶]、[積]、[置]、[團]、[徑]、[瀆]作「金」。
- 一 四五頁中一二行第五字「拭」，[石]、[積]、[置]、[團]、[徑]、[瀆]作「枝」。
- 一 四六頁上七行第一三字「株」，[寶]、[積]、[置]、[團]、[徑]、[瀆]作「殊」，下同。
- 一 四六頁下九行第三字「撓」，[積]、[置]、[團]、[徑]、[瀆]作「攪」。
- 一 四七頁中一二行第三字「赤」，[石]作「青」。
- 一 四七頁下一二行第三字「威」，[石]作「盛」，下同。
- 一 四七頁下一九行第七字「煖」，[石]

作「愛」，下同。

一 四八頁上三行「不可」，[讀]、[讀]無此二字。

一 四八頁中一行第一〇字「試」，諸本作「誠」。

一 四八頁中一八行第三字「此」，[讀]、[讀]、[讀]作「北」。

一 四八頁中二一行第五字「住」，[讀]、[讀]、[讀]、[讀]、[讀]作「往」。

一 四八頁下一六行第一〇字「在」，[讀]、[讀]、[讀]、[讀]、[讀]作「於」。

一 四九頁下一行第二字「受」，[讀]、[讀]、[讀]、[讀]、[讀]作「愛」。

一 四九頁下二行末字「入」，[讀]、[讀]、[讀]、[讀]、[讀]作「人」。

一 四九頁下四行第七字「趣」，[讀]、[讀]、[讀]、[讀]、[讀]作「取」。

一 五〇頁上五行末字「觀」，[石]作「當觀」。

一 五〇頁上二〇行第九字「則」，[讀]、[讀]、[讀]、[讀]、[讀]作「敗」。

一 五〇頁下一行第一字「諸」，[讀]、

[讀]、[讀]、[讀]、[讀]、[讀]作「說」。

一 五〇頁下一一行第五字「疾」，[讀]、[讀]、[讀]、[讀]、[讀]作「莊」。

一 五一頁中一行第一〇字「白」，[讀]、[讀]、[讀]、[讀]、[讀]作「即白」。

一 五一頁中一五行「闍浮」，[石]作「闍浮提」。

一 五一頁中一六行第一一字「悲」，[讀]、[讀]、[讀]、[讀]、[讀]作「慈」。

一 五二頁下一〇行第七字「力」，[石]作「方」。

一 五二頁下一一行第三字「彼」，[石]作「微」。

一 五三頁上一三行第一〇字「事」，[讀]、[讀]、[讀]、[讀]、[讀]作「輩」。

一 五三頁上末行第七字「實」，[石]、[讀]、[讀]、[讀]、[讀]作「真實」。

一 五三頁中五行第一三字「得」，[讀]、[讀]、[讀]、[讀]、[讀]無。

寶積經卷第五 第九品

得切利諸天願樂見王今時尼彌多
主以無畏心便即登之即身車口摩
多梨作如是言我今將王從何道去
為從住顛倒地衆生道去為從住不
顛倒地衆生道去王即報言汝可
我從彼二道中間而去今時摩多梨
即將尼彌王從顛倒地衆生所不顛
倒地衆生所二處而去大王今時尼
彌王治摩多梨言汝可少時停車
我當觀彼顛倒衆生所住之處時
摩多梨即受王教暫止馬車今時尼
彌王於少時閒令八十万衆生
住見實三昧中何以故是王於少
時令如是衆住現實三昧中此王善
習不放逸行故令此衆生住三昧
於後悲得无生法忍是時摩多梨
不覺知王所為作今時摩多梨
將王烈湏彌頂余時尼彌王遙見青
茂叢林告摩多梨言彼林是
倒衆生所居之處摩多梨言
是切利諸天善法之堂彼切利
集在堂上欲得見王作
怖畏當昇此堂今時尼彌

大寶積經卷第七十七

後卷三截講摩羅什譯

人

富樓那會第十五 菩薩行品第一

如是我聞一時佛住王舍城竹園中與大比丘眾俱及大菩薩摩訶薩其數無量念時慧命富樓那亦多羅尼子從坐而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊我欲少有所問唯願如來垂聽聽許佛告富樓那隨意所問吾當解說令汝歡喜富樓那言我今為諸行上功德名聞高遠常為眾生求安樂者諸菩薩摩訶薩故有所諮請今時富樓那以偈頌曰
行取上功德 名稱極高遠 淨戒樂法者 我問其所行 云何修治心 云何廣行施 云何度眾生 喜心常行道

富樓那白佛言世尊我今為是諸大士故問如是事菩薩云何修集多聞猶如大海不可竭盡云何能集多聞寶藏能於諸法得決定義於諸語言善了章句而說偈言
菩薩云何求 多聞如大海 於法得定義

大寶積經卷第七十七

能善知佛道 云何於一言而解無量義 能以智慧力通達一切法多聞無窮盡 問難心不動 慈愍故說法以斷眾生疑 富樓那白佛言世尊我今隨地智力 請問如來諸菩薩摩訶薩云何能於 阿耨多羅三藐三菩提不退轉而說 偈言

云何離眾難 得值遇諸佛 得值諸佛已 速得清淨信 得無上信已 難捨而能捨 棄捨一切已 力行無導道 云何樂出家 閑靜修空智 云何不逆法 願具者是事 富樓那白佛言世尊我等悉知佛已 具足一切智慧已度一切神通彼岸 於三界中第一高尊得無有比微妙 大智於諸法中行无障導是故我今 請問是事以偈讚曰

佛住上功德 已度神通岸 得无障導智 我為勇猛問 善學一切法 功德軍高勝 破闇生慧明 今眾悉歡喜 怨親无憎愛 无憂無欺誑 大戰勝死王 摧破魔軍眾 不執於刀杖 降伏諸怨敵 常有慈悲心 堅住清淨戒 世尊无諂曲 無慢无戲調 得證明解脫 功德中寂勝 如本所行道

大寶積經卷第七十七

所得勝智慧 願今為我說 云何行得佛 今時佛告富樓那言善哉善哉汝能 諮問如來是事諦聽諦聽善思念之 嘗為汝說諸菩薩發心所行修集一 切无量佛法今時世尊以偈頌曰

我今說菩薩 初發菩提心 常以勇猛力 樂行菩薩道 諸菩薩所行種種深心行 於佛得受記 是事當略說 深心樂法心 无量無有邊 種種現諸行 不以一事成 喜心内充滿 而行於布施 施已心无悔 其意益歡悅 菩薩作是念 眾生常貧窮 無有多聞財 我當為求之 眾生常貧窮 皆由於懈怠 我當勤精進 徒是得菩提 我當為眾生 加心行忍辱 惡言罵搆打 默受而不報 當念誰罵我 罵者不可得 罵言瞋恨者 皆悉是空事 如是思惟已 心无有瞋恨 常修行忍辱 徒是成佛道 眾生無善心 當為作世燈 令其得歸趣 無財足以財 眾生可憐傷 皆共行邪道 我當度脫之 令住於涅槃 眾生皆貧窮 无有智慧財 我得一切智 令其得充足 如是諸菩薩 為度眾生故 發心求菩提 行如是等願

大寶積經卷第五十八 菩薩藏人

佛告富樓那諸菩薩摩訶薩種種因緣示現其心不住一法所以者何諸菩薩學一切法然後得道菩薩有四大有事不見餘法勝此事者何等四菩薩能於懈怠眾生勤行精進是名希有能於彊梁瞋恚眾生修行忍辱是名希有見諸眾生行於邪道自勤正道是名希有為度眾生轉生死故而以深心發阿耨多羅三藐三菩提是名希有富樓那此四希有是名菩薩軍大希有今時世尊以偈頌曰

見懈怠眾生 勤心發精進 我不應效彼 行諸非法事 不應效瞋恚 瞋恚非佛道 常修慈悲心 菩提從是生 眾生樂邪徑 依止於邪徑 菩薩求正道 令眾住正道 見生死過患 一心求佛智 我得无上財 當度諸眾生 如是希有事 餘更無勝者 以是故當知 得離障導法 設使燒身亦 頭然猶不救 懈怠心若生 即應速除滅 佛告富樓那菩薩有四法能生喜心何等四見諸眾生安處生死不能精進自見其身在於佛道修行精進便生喜心見諸眾生心常懈怠自見其

大寶積經卷第五十八 菩薩藏人

身在於佛法勤行精進便生喜心見諸眾生瞋恨嫉妬自見其身無有悲嫉常懷慈悲便生喜心不見餘人勤行佛法與我等者便生喜心今時世尊以偈頌曰

見眾生懈怠 已身行精進 是故此菩薩 自得歡喜心 見生死過患 而生厭離心 怖畏三界獄 勤心求捨離 眾生樂瞋恨 自住慈悲心 是故此菩薩 生歡喜悅樂 眾生所可作 皆所不應作 是故我當求 无有上佛道 是名真實智 諸佛所稱歎 我當學是智 眾生得歸趣 是故此菩薩 常得歡喜心 徒有為空偽 當生真實法 佛告富樓那菩薩有四法得離諸難值无難處值已不未能修佛法何等四一者菩薩謙遜其心柔軟凡見眾生常言善來和顏悅色先意問計與之共語言常含笑二者一心求法常樂諮問勤求善利无有狀足三者當樂空閑遠離獨處四者自身安住佛菩提道亦化眾生令住佛道菩薩有是四法得離諸難值无難處值已不未能修佛法今時世尊以偈頌曰

大寶積經卷第五十八 菩薩藏人

具足柔軟心 常樂行慈悲 若與眾生語 謙下心和悅 常求佛所歎 甚深微妙法 常持清淨戒 樂行頭陀事 雖行頭陀法 亦行深妙智 是故此菩薩 離難值无難 常於諸佛所 諮問諸深法 是故智增長 不生諸難處 常樂在空閑 清淨行頭陀 是故此菩薩 離難值无難 諸有智慧者 親近此四法 能離一切難 得值遇諸佛 得值諸佛已 具足不壞信 能發上精進 以求於佛智 是故求智者 應當學正法 若能學正法 得佛道不難 多聞品第二

佛告富樓那菩薩有四法則能修集多聞猶如大海不可竭盡常能修集多聞寶藏能於諸法得決定義於諸語言善了章句何等四菩薩求法所謂十二部經修多羅祇夜受記經伽陀憂陀那尼陀那如是諸經本生經方廣經未曾有經阿波陀那論議經求已誦讀誦讀已正憶念正憶念已如所說行富樓那菩薩有此初法則能修集多聞猶如大海不可竭盡常能修集多聞寶藏能於諸法得決定

大寶積經卷第七 第八人

義於諸語言善了章句復次富樓那
菩薩於一切法中无所依止雖入禪
定而无所依無所依故於諸法中得
不住智得不住智已於諸法中得无
導知見何以故富樓那无法可貪作
障導者菩薩有此三法則能修集多
聞猶如大海不可竭盡能常修集多
聞寶藏能於諸法得決定義於諸語
言善了章句復次富樓那菩薩以法
因緣念佛及念佛法是人以法因緣
念佛念佛法時不見有法可貪受者
是人於一切法無所著故於諸問難
隨所問答而无有導菩薩有此三法
則能修集多聞猶如大海不可竭盡
能常修集多聞寶藏能於諸法得決
定義於諸語言善了章句復次富樓
那菩薩成就无所得慈於行无導無
所得慈者不受諸事何以故富樓那
住此相者或生貪欲或生瞋恚或生
愚癡住彼相者亦或生貪欲或生瞋
恚或生愚癡住事相物相陰相入相
界相法相非法相者亦或生貪欲或

大寶積經卷第七 第八人

生瞋恚或生愚癡是故富樓那所有
受相皆名邪見菩薩悲滅一切諸相
修集慈心衆生敗壞故相亦敗壞相
敗壞故事亦敗壞事敗壞故見亦敗
壞菩薩亦時壞一切法修集於慈如
是慈者名為无所得慈如是無所得
慈名為法慈如是法慈名為佛慈富
樓那何名佛慈无作無壞是名佛慈
復次富樓那如實通達一切諸法是
名佛慈世尊云何名為如實通達一
切諸法佛告富樓那所通達者不言
是法不言非法何以故富樓那若言
有法即是非法若无法無有非法
則於其中無有戲論若無戲論是名
涅槃汝具觀之極速極近富樓那言
不遠不近何以故世尊如是義者无
方無處无内無外佛言如是富樓那
於法作數世尊於何等法為之作數
富樓那如諸凡夫所著之法如來不
得不修不證不通達如是法者為之
作數富樓那是諸法數不為分別法
故富樓那今為汝說如是第一寂滅
法者能攝佛道富樓那當來有人欣

大寶積經卷第七 第八人

赴世利若聞此經不樂聽受富樓那
我此菩提汝等但以音聲章句少知
之耳其中義趣汝所不知此義玄遠
不可言宣唯有智者可以内知今時
世尊而說偈言
不能知義者聞佛法憂苦若能知義者
如來為作師若人佛為師是則求涅槃
无有諍訟心能正思量法此中无法生
亦無有法滅無生无有滅是諸法實相
若法无有生即無有作起是非與一異
此法中皆無是名為涅槃中无有滅者
若言極遠近是二俱為空若能知空者
即名知涅槃若知涅槃者是名我弟子
富樓那菩薩有此四法則能修集多
聞猶如大海而不竭盡能常修集多
聞寶藏能於諸法得決定義於諸語
言善了章句今時世尊以偈頌曰
常欲求多聞諸佛所攝數能得定實義
是故如大海能於一字中及與一句義
於千万億劫說之而不盡故當求正法
求已正思量勿貪取法相不貪佛所讚
憶念諸如來及念於正法不以貪競心
而求於導師常於諸衆生修行慈悲心

而不著衆生大寶積經卷第五 散滅一切法 大名稱菩薩
 修習如是法 疾得陀羅尼 多聞從是生
 猶如虛空性 無增无有減 法性亦如是
 无增無有減 我以智慧力 無量劫說法
 所說無央數 猶亦不名說 盡諸衆生性
 皆使得人身 普共行出家 多聞如阿難
 陀羅尼菩薩 為是一切人 千億劫說法
 智慧猶不盡 佛智慧無等 同虛空无量
 虛空无生起 智慧亦如是 如龍不取水
 而能雨大水 是水無住處 所雨无窮盡
 菩薩亦如是 得此陀羅尼 諸法無住處
 是緣說不盡 故應求多聞 求已正思惟
 以法緣念佛 多聞從是生 慈普覆衆生
 散滅衆生相 亦滅諸法相 多聞從是生
 不退品第三

佛告富樓那菩薩成就四法能於阿
 耨多羅三藐三菩提不退轉何等四
 菩薩聞未聞法思量義理不即言非
 菩薩成就此初法者則於阿耨多羅
 三藐三菩提不退轉今時世尊以偈
 頌曰

聞所未聞法 其心速不逆 思量其義理
 不即言非法 若聞於空法 常求其義理

是故智增長 佛道從是生 聞所未聞法
 應求其義理 不退於菩提 智慧得增長
 聞所未聞法 不隨惡慢心 不生於詭曲
 生則非菩提 聞所未聞法 應求解其義
 先雖未曾聞 一心應思念 是人求法時
 能得聞正法 常值遇諸佛 不退失菩提
 得見諸佛已 則能正問難 聲聞人得聞
 咸以為歡喜 是人甚希有 能作如是問
 我等尚无心 况能聞是事 聲聞稱希有
 天神皆歡喜 諸佛稱其名 此是多聞果
 若有所問時 佛答其所問 無量諸大衆
 皆得大饒益 得聞是多聞 菩薩所問答
 無量衆皆得 无上之法眼

佛告富樓那以是因緣當知菩薩聞
 未聞法信受不逆正心思量不即言
 非則能饒益无量衆生富樓那乃往
 過去無量無邊不可思議阿僧祇劫
 今時有佛号一切功德光明王如來
 應供正遍知明行足善逝世間解无
 上士調御丈夫天人師佛世尊富樓
 那是一切功德光明王佛壽八十億
 歲其佛一會聲聞弟子不受諸法漏
 盡解脫恒河沙數此不可計是諸阿

羅漢皆得共解脫菩薩衆數亦復如
 是富樓那其佛滅後法住六万歲欲
 沮槃時百億菩薩皆與神力為護法
 故悉遍百億閻浮提内一一閻浮提
 各有一菩薩富樓那一切功德光明
 王佛滅度之後諸弟子衆漸皆懈怠
 不復誦持如是深經諸法空經淨戒
 頭陀經漸皆滅盡以其不能讀誦說
 故其法廣大有八百四万法藏一一
 法藏有六十八百万億那由他修多
 羅二修多羅中有三万六千憂陀
 那二憂陀那中有七百六万億偈
 富樓那寂後末世法欲滅時於此介
 所佛法藏中餘但有一修多羅憂陀
 那時有比丘法師名那羅延於此閻
 浮提中佛與神力為護法故是那羅
 延法師多聞廣博善能說法嚴飾文
 辭義理明了每常樂說所未聞法當說
 法時多有人衆連逆毀破那羅延法
 師便作此念是諸人衆所未聞法聞
 不能信不樂聽受若聽不解心不隨
 順聞已連逆破壞出過而作是言此
 非佛語非大師教所以者何我等未

曾從師和上聞如是經又諸長老比丘亦復不言從師和上展轉所聞今諸比丘唯有一餘修多羅憂陀那我今何不獨慶閑靜富樓那羅羅延法師作是念已獨入深山今時閻浮提中從劫初來有六万八千大城城長十二由旬廣七由旬在拔嚴飾街巷相當人民充滿豐樂安隱其後續造八十四億小城有廣七由旬或六五四三二由旬其城小者廣一由旬富樓那余時閻浮提中有一大城名為安樂中有長者名為闍匿有一子名摩訶耐摩陀是長者子在空閑處有一天來為說偈言

沈當勤求法 求已正思惟 功德王如來 已記汝作佛

富樓那天說偈已忽然不現時長者子即詣父所頭面礼足作如是言我欲出家於一切功德光明王佛法中修習梵行今時閻匿長者以偈答曰

我家多財寶 金銀无有量 閻浮提所无 我家悉具有 我所求財寶 為子受欲樂 去何行出家 為世所輕賤

今時長者子偈答父言

我樂常求法 求已正思惟 不樂受富樂 當為世作佛 不須家業寶 我欲求少欲 所出之法財 今當行出家 諸佛出世難 佛說法亦難 我今值佛法 去何當捨離 富樓那時長者子頭面礼父足繞已而出說此偈言

設有一億父 又有百億母 猶尚不能遮 今我出家心 我捨身壽命 父母親族財 唯不捨佛法 當行出家求

富樓那時長者子說此偈已出家為道即詣那羅延法師求欲聽法時那羅延法師即為演說所未聞經時摩訶耐摩陀比丘聞所未聞經已問那羅延法師言我於此經先所未聞如是諸經誰讀誰誦誰受持者從何處聞那羅延言我以宿命善根因緣故亦以一切功德光明王佛威神力故如是深經自然在心富樓那是摩陀比丘聞說此已加心思念智力即生以大智慧方便力故難問那羅延法師那羅延隨義答已而作是言一切功德光明王佛時有一比丘問佛是

事如汝今問佛如是答時是比丘聞已歡喜富樓那是摩訶耐摩陀比丘復問那羅延法師那羅延言一切功德光明王佛時有一比丘問如是事如汝今問佛如是答時是比丘聞已歡喜富樓那

時摩陀比丘語那羅延法師言正士昔日從佛聞如是幾問答事那羅延言置此勿問是事難信餘人身未證增上法亦復難信第二第三亦如是問摩訶耐摩陀問言正士昔日從佛聞是幾問答事那羅延言置此勿問不得已者今當為汝辭喻解說諸有智者辭喻得解比丘我於一切功德光明王佛所得聞眾生之性多於地種比丘假使一切三千大千世界眾生若有色若無色若有想若无想若非有想非无想皆盡其數令得人身有智慧力一眾生於彈指頃能起恒河沙等問然其所問各各不同比丘如是展轉乃至十方無餘世界一切眾生若一劫若過一劫起此諸問復有一人能彈指頃起今所人一切

諸問老別各異如是一人復盡一切大寶積經卷第三
 無餘衆生若一劫若減一劫起種種第二十八
 問於汝意去何是所起問寧為多不
 答言甚多非是譬喻所能得及那羅
 延語摩陀比丘言我今明了告汝勿
 生疑悔如彼一切無餘衆生若於一
 劫若減一劫所起疑問我從佛聞一
 法門中所答多彼如是二門三四五
 門十二三三四五乃至百千萬億
 門比丘我當略說一切所有算數名
 字无量無盡不可思議過是諸數我
 盡誦持比丘此諸答者悉皆惣在一
 法門中我悉知之所謂一切功德光
 明王如來說是道句門句印句本事
 句金剛句重句不可動句難得底句
 比丘於一門中攝一切法謂无作門
 一切諸法一切諸句是門為本皆入
 是門一切修多羅憂陀那皆入門句
 分別一字能入多字比丘如是能入
 七万八千諸陀羅尼是中有九万二
 千諸根老別是衆生行門中有八万
 億形色於諸道老別是諸形色我知
 其名一一色中我知百名如是二百

名字三百名字乃至知千名字皆在大寶積經卷第三
 閻浮提中又復過是十方佛國其中第二十八
 所有各各緣各各名字我皆得知舉
 要言之佛所有力於諸法中各各老
 別問答老別我皆知之皆是一切切
 德光明王如來威神之力富樓那時
 摩陀比丘語那羅延法師言唯願正
 士還詣聚落城邑隨轉一切功德光
 明王如來法輪願受我請我當衛護
 為受法者那羅延言且置勿說今世
 比丘悉皆懈怠集善法中無有深欲
 摩陀復言我從今日當於善法深生
 欲心為求是法不敢懈怠富樓那摩
 陀比丘即請那羅延還入聚落令說
 正法當隨衛護諍聽未聞富樓那
 時摩陀比丘多為人衆供養恭敬時
 人皆謂持戒智慧多聞寂上功德无
 量時摩陀比丘入城邑聚落稱讚那
 羅延法師為令衆生入於正法又使
 佛法普得流布富樓那時摩陀比丘
 多導人衆使供養法恭敬守護那羅
 延法師為聽法故富樓那其後那羅
 延法師為摩陀比丘所守護已後入

滅邑聚落種種廣說一切功德光明大寶積經卷第三
 王如來阿僧祇劫所修善提令普流第三十
 布如是富樓那摩陀比丘於百歲中
 常隨那羅延法師所問諸法常是新
 異未曾重說富樓那那羅延法師得
 是摩陀比丘所護助故使无量衆生
 住聖法中无量衆生住佛菩提富樓
 那汝謂今時那羅延法師守護法者
 善說法者豈異人乎即弥勒菩薩是
 富樓那摩陀比丘守護法師佐助勸
 請以是福德力命終之後即生下方
 第十世界上衆佛所於彼佛前問斷
 一切衆生疑經佛時稱讚百千善哉
 即為演說斷一切衆生疑經說是經
 時無量衆生初發阿耨多羅三藐三
 菩提心即入必定富樓那摩陀比丘
 命終之後復值須弥山佛於彼佛前
 問攝出一切法經時佛稱讚百千善
 哉即為廣說攝出一切法門經說是
 經時無量衆生必定得阿耨多羅三
 藐三菩提命終之後復值山王佛於
 彼佛前問諸法門經時佛稱讚百千
 善哉即為廣說一切法門經說是經

時無量衆生必定阿耨多羅三藐三
菩提命終之後復值梵音聲佛於彼
佛前問請攝一切法經佛時稱讚百
千善哉即為廣說攝一切法經說是
經時无量衆生必定阿耨多羅三藐
三菩提富樓那摩陀比丘如是展轉
所值諸佛值已問經所度衆生令住
阿耨多羅三藐三菩提我若以劫若
以過劫說諸佛名衆生所住阿耨多
羅三藐三菩提者不可得盡富樓那
是摩陀比丘凡所護持諸佛正法恒
沙可數是諸佛者若現在世若已滅
度不可稱計是故富樓那當知菩薩
摩訶薩聞未聞法思惟義理得如是
等大功德利富樓那汝謂今時摩訶
耐摩陀比丘於那羅延法師所聞未
聞法隨其義趣者豈異人乎即橋越
兜菩薩是時摩訶耐摩陀比丘守護
正法聞所未聞隨其義趣不著言辭
以是因緣值无量佛值已聞諸深妙
經以是往昔善根因緣今於我所亦
問攝一切法大海法門經我為說時
無量衆生得大饒益今時世尊欲重

明此事而說偈言
菩薩聞未聞 應思其義理 不應作是言
我昔未曾聞 聞所未聞法 正念思其義
是故慧增長 如海受眾流 多聞轉增上
智慧亦復尔 能問諸佛事 廣利諸衆生
集多聞如海 智慧不可盡 善能知章句
差別中第一 是故應當聞 所未曾聞法
求所未聞法 得如是果報
復次富樓那菩薩摩訶薩於未多聞
深生欲心於空閑處深生樂心一心
勤求阿耨多羅三藐三菩提未已為
斷瞋恚修集慈觀為斷貪欲修不淨
觀為斷愚癡修因緣觀富樓那何等
是菩薩精進菩薩云何修集精進富
樓那若有菩薩若於一切若減一切
若行若坐常發精進富樓那如是不
名真實精進有菩薩若於一切若減
一切修行淨戒苦行難行具足頭陀
隨所緣事深生欲心而離諸法實相
如是不名真實精進富樓那白佛言
世尊何者是菩薩真實精進諸佛所
讚世俗智者所不譏嫌
佛告富樓那菩薩於所未聞應深空

法無有微相合第一義如是深經不
違不逆明了其義勤發精進心不退
沒聽受讀誦為人解說是名菩薩真
實精進謂聞深經通達其義不違不
逆如是精進諸佛所讚世間智者所
不能訶是故富樓那菩薩應發如是
莊嚴世間衆生不能得底我於此中
當盡其底世間衆生所可沒處我於
此中不應沉沒世間衆生所可畏處
我於此中不應怖畏所以者何我發
莊嚴不與世合為離世法故而發莊
嚴不以行世法故而發莊嚴為不行
世法故而發莊嚴不為隨世法故而
發莊嚴為轉世法故而發莊嚴富樓
那是名菩薩摩訶薩真實精進菩薩
成就此第二法則於阿耨多羅三藐
三菩提不退轉今時世尊欲明了此
義而說偈言
菩薩求深法 常勤發精進 思量其義理
不隨於音聲 菩薩不隨言 知皆是虛誑
知諸法空故 但求於善語 若於千萬億
無量諸劫數 晝夜常行坐 加心行苦行
於所未聞經 不信非精進 能得深義底

不名為懈怠會集經卷之三如是精造者諸佛所稱歎
世間不得底 菩薩得其底 世間所畏沒
菩薩不畏沒 勤心常欲求 空寂真妙法
空法中无畏 亦無有退沒 住我相法相
故生怖畏沒 散壞一切法 名為菩提道
勤心發精進 疾成多聞海

復次富樓那菩薩善知五陰善知十
二入善知十八界善知十二因緣善
知五陰十二入十八界十二因緣故
則能成就无依止智得無依止智故
則於一切法不念不分別以不念不
分別為果生說法破一切見令拔身
見菩薩成就此第三法則於阿耨多
羅三藐三菩提不退轉亦時世尊以
偈頌曰

菩薩知五陰 十二入皆空 分別十八界
通達十二緣 不隨於五陰 知身是虛誑
於諸内外入 悉知其性空 如是知諸法
知已為人說 是故此菩薩 智慧轉高大
復次富樓那菩薩摩訶薩如所結戒
如所說戒善能隨學无所缺犯何等
是菩薩學戒學一切法是菩薩學戒
何以故富樓那菩薩學一切法得一

切法智以是法智得无分別慧以是
無分別慧能知一切事云何知一切
事菩薩悉知一切内事一切外事一
切内外事富樓那何故名内内名凡
所有受可貪著處謂是内身從十二
因緣生是中但有世俗假名所謂此
眼此耳此鼻此舌此身此意富樓那
是名為内是法凡夫所貪著故名之
為内作是言我當得如是眼不作如
是眼得如是耳鼻舌身意不作如是
耳鼻舌身意是中但以所起業緣有
果報生是故名内其中差別凡夫貪
著謂是眼是耳身鼻舌身皆名為内
復次富樓那内名為二此事虛誑諸
凡夫人貪著受取而生諍訟富樓那
如來於此從本已來如實知之而不
貪著云何如來如實知之而不貪著
如來於此法中不作歸誰不作歸誰
是愛結此眼不作歸誰不作歸誰耳
鼻舌身意不作歸誰不作歸誰何以
故富樓那如來於法不得内不可外
是故如來於此法中不作歸如來是
實語者作是言比丘眼非汝等亦非

他人何以故本體不可得故何法是
眼是眼屬誰何法是耳鼻舌身意是
意屬誰何以故本體不可得故富樓
那眼者今當推檢耳鼻舌身意今當
推檢於法无所貪受何以故若有受
法則生苦惱苦惱生故則無有樂是
故富樓那於法有受皆受苦惱若受
苦惱則不離苦富樓那是名推檢眼推
檢耳鼻舌身意無有入處何以故富
樓那若有入處則有出處是故如來
於經中說眼是空無我无我所本性
自尔耳鼻舌身意是空無我无我所
本性自尔是性無性如是無性无作
无壞富樓那如是法性者諸佛生若
佛不生是性常住如來於諸法生知
是不生是故如來是實語者作是言
若有佛生若佛不生是性常住富樓
那云何名無生云何名无生智富樓
那諸法平等名為无生道名無生智
若盡名无生道名無生智是名如來
說有二諦謂世諦第一義諦富樓那
如來所說苦相即是說无相云何名
苦相謂是无為相無為即是無相智

者知天為是無相富樓那智者云何大寶積經卷第七
知無為是無相謂知無為法空知是第二十八
寂滅知是歸處知第一利知無熱惱第二十九
智者如是知無為於是智中亦不生第三十
相富樓那智者難諸相得第一義利第三十一
無作无壞富樓那若人有作即是壞第三十二
若无作則無壞无壞相是空無壞相第三十三
是無相无壞相是无願富樓那空法第三十四
無有人作無有人壞无相無願無有第三十五
人作无有人壞富樓那是名諸佛阿第三十六
釋多羅三藐三菩提不壞相何等是第三十七
諸佛阿釋多羅三藐三菩提謂諸如第三十八
來所不得是富樓那白佛言世尊何等第三十九
法是諸如來所不得佛言富樓那一第四十
切法是諸如來所不得世尊以是故第四十一
一切法是諸佛菩提耶佛言如是富第四十二
樓那一切法是諸佛菩提而是菩提第四十三
不名一切法言一切法是諸佛菩提第四十四
者但是世俗假名言而說不精進者第四十五
難解難知所以者何不精進者不能第四十六
修習諸法平等若不平等則與佛諍富第四十七
樓那何人不能修行平等富樓那一第四十八
切世間行不平等諸佛菩提是中无

等亦无不等富樓那我以是道得阿大寶積經卷第七
釋多羅三藐三菩提以是因緣我經第二十八
中說一切諸法於正位中皆入必定第二十九
是名必定入菩提門是故富樓那一第三十
切法皆是菩提介時富樓那白佛言第三十一
希有世尊是諸佛阿釋多羅三藐三第三十二
菩提亦定亦不定亦入文字亦不入第三十三
文字亦入語言亦不入語言何以故第三十四
世尊我今從佛聞說是經於諸法中第三十五
普得決定光明世尊我今如是於諸第三十六
法中得決定光明於一事中知一切第三十七
事知一切事中知一事介時佛讚富第三十八
樓那言善哉善哉富樓那汝能如是第三十九
疾入諸佛一切法利當知汝已曾於第四十
過去世供養諸佛種種善根親近諮第四十一
問富樓那我念過去於此土地虛空第四十二
分中汝已曾於六万八千諸佛所得第四十三
聞是經以是善根切德因緣汝於諸第四十四
法普得決定光明世尊若我已於若第四十五
干佛所得聞是經我何故乃不以一念第四十六
發阿釋多羅三藐三菩提佛告富樓第四十七
那我念過去世汝曾一切發阿釋多第四十八
羅三藐三菩提心不難餘心而還退

失以是福德因緣我今說汝於諸法大寶積經卷第七
師為第一富樓那白佛言世尊我第二十八
本作何罪障於一劫中發阿釋多羅第二十九
三藐三菩提心而還退失佛言富樓第三十
那隨逐依止惡知識故又不能廣流第三十一
布法故汝於阿釋多羅三藐三菩提第三十二
心而還退失富樓那有四法退失阿第三十三
釋多羅三藐三菩提成聲聞乘何等第三十四
四菩薩親近惡知識故能於善根增第三十五
惡速難作是言何用如是發菩提心第三十六
生死長遠苦惱無量往來五道值无第三十七
難難值諸佛難淨信復難難得值佛第三十八
出家復難汝今得值无難勿復還失第三十九
汝於諸佛未受阿釋多羅三藐三菩第四十
提記善根未定不得涅槃輪轉五道第四十一
是人間說是已心則退沒於菩提道第四十二
懈怠不樂富樓那善薩有是初法退第四十三
失菩提成聲聞乘復次富樓那善薩第四十四
不聞應善薩經謂善薩藏經發善薩第四十五
心經攝善薩事經應六波羅蜜經以不第四十六
聞故不如說行不如說學是人不知第四十七
善薩何法應親近何法應遠離何法第四十八
應受何法不應受何法是善薩法何

法大智度論第七十卷 摩訶薩論是聲聞法如是不知不分別故應親近法而不親近不應親近法而反親近是人應親近法而不親近不應親近法而親近故則便退失諸佛菩提心弱懈廢捨本願富樓那菩薩有此二法退失菩提成聲聞乘復次富樓那菩薩計得諸法會著吾我行於邪見墮在邊見沒在惡邪難可拔出得聞深經應第一義无有微相違逆不信不能通達起破法罪以是因緣生在難處不得值佛不得聞法不值諸佛所教化法不得善知識是人不見佛故不聞法不聞法故不值諸佛所教導法不值諸佛所教導法故不得善知識不得善知識故失无難處生在難處在難處故離善知識遇惡知識與惡知識共從事故忘失本念是人失本念故捨菩薩心捨菩薩乘而便退轉永失菩提念但行生死法不能修習大乘行法富樓那菩薩有此第三法退失菩提成聲聞乘復次富樓那菩薩得聞如是等經不能深心教化他人其心退沒但樂獨行

慳怯惜法心不欲說不能以法廣攝人眾以是不善根因緣故失智慧念失智慧念已不共他人讀誦經法不能以法與他共同是人轉身失菩薩心志菩薩念富樓那菩薩有此第四法退失菩提成聲聞乘今時世尊欲明了此事而說偈言
親近惡知識 懈怠於菩提 以是因緣故 失上菩提心 深生惡我見 墮在邊邪見 而起破法罪 生在於難處 生於難處已 則斷菩提心 忘失本憶念 是故失菩提 是人不得聞 生菩提心法 是心若增長 能成於菩提 得廣大妙法 慳怯不欲說 以是因緣故 退失於菩提 求大乘菩薩 應知是四法 若知此四法 菩提得以生 是故應遠離 如此四惡法 勤修行空法 得近善知識 得如是經已 不應慳怯惜 動心為人說 徒是生菩提 佛告富樓那菩薩成就四法隨迴向 菩提心不退失隨迴向諸善根亦不退失何等四菩薩持戒清淨憶念成就有念安慧勤心精進而不懈退成就多聞生慧富樓那菩薩有此四法

隨迴向菩提心不退失隨迴向諸善根亦不退失今時世尊欲明了此義而說偈言
菩薩具持戒 所憶念深遠 勤心當精進 多聞莊嚴慧 菩薩常親近 如是之四法 隨心所起事 皆能得成就 是故應當持 淨戒勤精進 不斷憶念法 常勤求多聞 持戒淨生處 憶念能淨智 精進淨佛法 多聞生大慧 是故諸菩薩 當學是上法 學是上法已 當轉無上輪 復次富樓那菩薩有四法則能利益 菩提持戒則是利菩提法忍辱則是 利菩提法精進則是利菩提法多聞 則是利菩提法富樓那是名四法利 益菩提今時世尊欲明了此義而說 偈言
菩薩淨持戒 利益於菩提 精進及忍辱 多聞亦如是 清淨持戒者 所願皆得成 戒淨多利益 菩提不為難 菩薩行忍辱 身相智慧成 是故當行忍 求佛相智慧 精進亦復能 多利益菩提 常行精進者 菩提則不難 多聞亦能利 聞已得近法 遠離於非法 菩提則不難 四法是種子

大寶積經卷第七
從是生菩提是故諸菩薩應近是利法
復次富樓那菩薩摩訶薩成就四法
則得身色具足財物具足眷屬具足
終常不生諸惡難處常值諸佛諸佛
所讚何等四菩薩行慈不瞋不惱一
切眾生富樓那何謂菩薩行慈不瞋
不惱一切眾生菩薩行慈於諸眾生
起我救慈見諸眾生身苦心苦當作
是念我當勤行精進度是眾生於生
死若是諸眾生我應與樂我應拔濟
離生死苦於諸眾生應發是心發是
心已勤行精進修習六波羅蜜布施
持戒忍辱精進禪定智慧富樓那菩
薩因般若波羅蜜得具足六波羅蜜
何等為菩薩般若波羅蜜菩薩云何
因般若波羅蜜勤發精進富樓那菩
薩作是思量何法名我何法名我所
如是思量時不見法是我不見法是
我所作是念作是念已於此法中无
我法無我所法菩薩離我所故知
身空身空故眾生空何以故諸法中
我我所尚空何況眾生菩薩如是離
我我所故知眾生空眾生空故知色

大寶積經卷第七
陰空色陰空故受想行識陰空菩薩
如是離我我所故知身空身空故知
眾生空眾生空故知諸陰空諸陰空
故知種亦空謂地水火風虛空識種
地種地種相空水火風虛空識種
種相空是種无作者無使作者若无
作者非法即空富樓那菩薩於此離
我我所故知身空身空故知眾生空
眾生空故知諸陰空知諸陰空故知
諸種空諸種空故知諸入空諸入空
故諸入相空諸入无作者無使作者
若法無作者無使作者非法即空富
樓那菩薩以是觀一切法空觀一切
法空時不見諸法本體可生瞋處富
樓那是名菩薩摩訶薩大慈知身空
慈眾生空慈陰入種空慈菩薩若能
行如是慈是名行一切法空慈富樓
那是名菩薩行於大慈如是菩薩離
我我所心深生欲心於阿耨多羅三
藐三菩提生大悲心於諸眾生若有
眾生不知如是諸法實相為令知故
發大莊嚴是名菩薩行於大悲我救
故名慈我作故名悲菩薩成就如是

大寶積經卷第七
大慈能為眾生作救作歸作合作洲
能作究竟是故菩薩應如是修行大
慈不貪著眾生亦不生瞋恨是名菩
薩眾生空慈無有瞋恚富樓那若菩
薩因慈因離因空能入一切諸法不
生不滅是名菩薩常行大慈菩薩如
是通達諸法諸魔魔民及魔所使皆
不能壞菩薩成就是初法者能斷一
切功德中縛斷功德縛故得平等
波羅蜜今時世尊欲明了此事而說
偈言
菩薩常如是修慈而觀空知陰入界離
是中无有我我我所二法決定不可得
為不得諸法而修行慈心不依止諸法
亦非不依止是名諸佛道諸不依止法
能得無上忍忍諸法實相諸法無生滅
能善通其理諸有大智者親近於是法
常得妙身色亦得樂說辯常得值諸佛
知諸法義利是故此菩薩得無為上道
復次富樓那菩薩摩訶薩精勤供養
諸佛塔寺敬心以好花香瓔珞塗香
末香幡蓋伎樂種種供具而以供養
菩薩成就此第二法能得具足一切功

大寶積經卷第七十七 第五十八

德令時世尊欲明了此義而說偈言
菩薩以上妙供養上智塔花香及幡蓋
以求上智慧以此功德緣受身常端正
饒財多寶祿眷屬具成就必定於菩提
常安住於法在在所生處功德轉高增
諸王所恭敬天龍神常念一切諸眾生
亦皆共恭敬若人供養佛現在若滅後
所生得供養常在無難處
復次富樓那菩薩摩訶薩當勤心
供養於法云何名為法云何名供養
法名四念處四正勤四如意足四禪
五根五力七覺意八聖道止觀明解
脫三解脫門盡智无生智是名為法
云何供養於是法中如所說行隨順
不逆生欲精進具足修習是名供養
法復次富樓那供養法名如是等
經信解思惟分別隨順心不違逆是
名供養法菩薩成就此第三法能得
具足一切功德令時世尊欲明了此
義而說偈言
常勤供養法如所說中住聞深空妙法
其心不違逆故身常端正亦得樂說辯
如我所讚法以此轉高增

大寶積經卷第七十七 第五十九

復次富樓那菩薩摩訶薩勤心供養
如來聖眾若花香若香若以瓔珞若以
末香若以塗香若以幡蓋衣服飲食
卧具醫藥資生之物若起僧坊若立
園林若經行處若以浴池若以井泉
若以人使如是等餘供養具種種供
養如是聖眾菩薩成就此第四法能
得具足一切功德令時世尊欲明了
此義而說偈言
無上供養具供養如來以此功德緣
所生多財實身色常端正亦得樂說辯
具足諸功德智慧轉高增供養正直心
無我我所者以此智因緣生處得供養
諸佛所稱讚四法常親近所生常尊貴
功德轉高增
大寶積經卷第七十七

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅影造

大寶積經卷第七十七

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 五五頁中八行第四字「衆」，石作「諸」。
- 一 五六頁中七行「生死」，石作「衆生」。
- 一 五七頁上一行第一三字「受」，石、磧、置、南、徑、清作「愛」，下同。
- 一 五七頁下二一行第五字「量」，磧、徑、清作「惟」。
- 一 五八頁下三行第九字「與」，磧、置、南、徑、清作「與」。
- 一 五八頁下八行第七字「盡」，南作「度」。
- 一 五九頁上二〇行第一四字「日」，磧、置、南、徑、清作「言」。
- 一 五九頁下六行「歡喜」，石、磧、置、南、徑、清作「歡喜摩訶耐摩陀比丘復問那羅延法師那羅延言一切功德光明王佛時有一比丘問如

是事如汝今問佛如是答時是比丘聞已歡喜。

一 六一頁中五行第七字「問」，**積**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「聞」。

一 六一頁下一三行首字「世」，**積**、**韻**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六二頁中一三行第七至九字「身鼻舌」，**積**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「鼻舌身」。

一 六二頁中二一行第一三字「可」，**積**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「得」。

一 六三頁上一三行第五字「是」，**積**、**韻**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六三頁中一二行第二字「知」，**積**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「於」。

一 六三頁中二〇行首字「千」，**積**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「干」。

一 六三頁中末行第九字「雜」，**積**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「離」。

一 六五頁下五行第五字「離」，**積**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「利」。

一 六五頁下一二行第四字「如」，**積**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「知」。

一 六五頁下一二行第四字「如」，**積**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「知」。

越城縣廣勝寺

大寶積經卷第七十八

後秦三藏羅什譯

人

富樓那會第十七之三具善根受樂

尔時佛告富樓那菩薩摩訶薩發於
 大乘常當修習親近四法則能具攝
 一切善法亦能具足一切善根何等
 四富樓那善男子善女人發大乘心
 修習親近行忍辱法如是修行忍辱
 法時如心平等故則得平等波羅蜜
 亦得一切衆生平等波羅蜜是菩薩
 成就心平等波羅蜜智平等波羅蜜
 若行若立若坐若卧若覺若睡時有
 人來若持屎瓶若持毒瓶若持沸湯
 瓶若諸糞掃若持火炭若持屎尿若
 持熱灰堆其頭上若堆其身菩薩於
 此不應瞋恨令心散亂而生忿恚不
 應自言我有何罪又不應以惡心規
 彼但應一心求自利法於所修事專
 心不捨應當如是調伏其心是人為
 以何因緣故持此屎瓶毒瓶灰火來
 加我身我身不以此物因緣而得痛
 惱菩薩是時應如是觀衆因緣法誰

大寶積經卷第七十八 第三分 八字

與此物此物共誰以何物與是人如
 是如實思惟不見有法誰是與者誰
 是受者何者是法如是正念思惟觀
 時此彼不可得故一切諸法皆不可
 得皆不可見是菩薩不得不見一切
 法故不生瞋恨富樓那若菩薩如是
 思惟猶有瞋恨心起復應如是正念
 思惟何觸因緣使我身痛是諸觸者
 為觸何處為在於身為在於心若在
 身者身如草木瓦石影像無覺无知
 非我非彼若在心者心无形色念念
 生滅須臾不住非我非彼但以虛妄
 憶想分別說言是苦是樂不苦不樂
 我今不應生此虛妄憶想分別我今
 應觀平等實相我當修習賢聖所作
 不應隨逐凡夫所作何等為是賢聖
 所作謂於諸法遠離解脫我為遠離
 故學不為和合故學如是虛妄憶想
 分別是皆和合為誰和合為是貪欲
 和合為是瞋恚愚癡和合云何名為
 貪欲瞋恚愚癡和合以身癡故身見
 癡故貪身見故身受苦時瞋恚他人
 是名瞋恚和合有以身見癡故貪身

大寶積經卷十七 第三十 八字

見故不隨意故瞋恚他人是名愚癡和合若人如是三毒所縛或起如是罪業因緣諸佛不救何況餘人我應善觀諸因緣法觀於空法菩薩如是隨順正觀諸因緣法不見有法誰與誰受以何物與今時菩薩當作是念一切諸法從眾緣生自性本空定不可得我當云何於无所得虛妄法中得法作業而生瞋恚起行因緣我今應生无瞋恨心修行无作無起无生之法當觀空法不隨我心我念應觀不作不起無生之法不應依止起作之法我應如實思惟諸法我今不應於此虛妄無所有中而強作法虛妄強作謂是瞋恨所以者何依止法體則有瞋恨諸法實相畢竟空中无法本體可依止者菩薩如是思惟諸法其心寂然瞋恨不起又是菩薩若行若立若坐若卧若覺若睡時有人來以好美香末香塗香以好名花散其身上若以上妙香花瓔珞瞻葡萄花瓔婆梨師花瓔眾花瓔珞以覆其身若以上妙細軟衣服謂加尸衣若拘攝衣

大寶積經卷十七 第三十 八字

若拘瓔婆衣若倚施耶衣若葡萄衣若切貝衣若細欽婆羅若細繒衣以如是等柔軟細衣以覆其身若以上妙繒蓋幢幡張施其上若以諸天名花香妙衣瓔寶瓔珞以覆其身若以天上甘美飲食而以進上菩薩於此種種供養不應生愛令心貪著不以此緣親附其人隨順其意往來問訊不應偏心而起愛著菩薩於此應以等心通達一切諸法平等應作是念我於眾生不應瞋恨不應愛念所以者何憎愛二事俱是煩惱我今於此不應生愛應善通了諸法如實所以者何諸煩惱中愛緣所合此取為重如是煩惱深徹骨髓謂於能生結使法中愛心塗著所以者何所貪著事若不隨意則生瞋恨人皆自欲貪愛其身有侵惱者則生瞋恨是故當知瞋恚則是染愛果報貪著則是愚癡果報我今當離染愛惡心於諸法中無所貪著我等不為貪欲故學不為瞋恚故學不為愚癡故學我當廣學諸法真實於諸法相如實觀之隨所說

大寶積經卷十七 第三十 八字

中當如實行但應依止業報因緣於諸供養苦惱事中當知皆是宿業行緣是故於諸隨順法中不生喜愛違逆法中不生瞋恨但應清淨其心無所忿恚不令隨愛隨瞋隨癡惡法得生於心富樓那菩薩成就此初法者能得具足一切功德今時世尊欲明了此義而說偈言
我常讚智慧 亦讚持戒者 稱揚行忍辱 亦常讚多聞 我讚行善法 慈心愛語者 為饒益眾生 隨且讚眾德 我常詞五欲 瞋恨愚癡人 嫉如慢詭曲 濁亂嫉眾生 懈怠懶惰心 憍戾難與語 背恩无反復 小事發大志 貪求於利養 我當得利養 不欲令人得 是等我不讚 小智於利養 自欲嫉彼得 於他家生苦 是等我不讚 為求得利養 轉易威儀行 此命非清淨 離我法甚速 不修行道者 有此諸過咎 是等惡道緣 無一事可讚 不斷惡我見 貪愛心則多 貪愛心多故 勤求於利養 菩薩作是念 行忍益眾生 摧伏剛強心 疾得成佛道 我當行慈心 忍辱聽眾生 而知諸法空 從緣无所屬 何緣有諸法

大寶積經第七十卷 第六段 人字号

是法興於心 妄想生瞋恚 不念則皆空
 妄想生三界 相續身不絕 不分別妄想
 則无如是過 常思量諸法 知皆從緣生
 常觀諸法空 而能度一切 離戒苦眾生
 憍慢所傷害 為說滅苦法 多有所饒益
 若人從東來 南西北四維 執持屎毒瓶
 以堆其頭上 我不生瞋心 誰與誰受者
 何法名為我 觀以勤精進 不惡色視彼
 何罪而見加 但發堅強思 慈心覆於彼
 知是宿業緣 今受此果報 債已更不作
 安住佛道中 餘人无有此 輕毀苦惱事
 此必是業緣 雖久而不失 眾生在世間
 常起善惡業 我今受此苦 當知是業緣
 若還以惡報 後復受苦果 寧可以惡事
 而加於彼人 當求無上法 求已為人說
 度脫眾種類 一切諸苦惱 若人以香花
 瓔珞供養我 不應生愛心 當習平等觀
 憎愛則非道 常應行捨心 當正觀諸法
 誰與誰受者 空與空受耶 內空外亦空
 空无與無受 一切皆無我 空无有貪離
 空無有煩惱 亦无有清淨 離垢淨是空
 空中无分別 空中無諸性 空常空无相
 是比清淨道 若使有人來 段段解我身

大寶積經第七十卷 第七段 人字号

於中不生恚 知從業緣有 眾生起善惡
 隨業自受果 我必先世惡 今受此苦報
 今受此惡報 觀身如影像 水沫幻化炎
 無空畢竟空 若人支解身 有人將養我
 當念報恩者 不以為歡喜 利養不以喜
 惡罵不瞋恨 二皆是障導 非佛正真道
 當離諸一切 貪愛瞋恚心 常當修空寂
 志斷諸障導 忍辱十力本 諸佛神通原
 无寻智大悲 皆以忍為本 四諦念正勤
 根力覺道分 皆以忍為本 何智不修忍
 我於波羅奈 轉无上法輪 亦以忍為本
 諸佛常讚忍 汝等亦應修 空忍无生滅
 諸法相常尔 乃得佛功德
 復次富樓那 菩薩摩訶薩 能離五欲
 常樂出家心 順出家趣 向出家不貪
 五欲得出家 已離諸憤鬧 遠處山林
 不失善法 菩薩成就此第二法 則能
 具足一切功德 尔時世尊 以偈頌曰
 常樂樂出家 而能常出家 常樂在山林
 增益功德慶 親近在空閑 即離五欲者
 此中无眾鬧 失諸善法緣 无有諸語言
 往來問許事 空閑寂然使 諸佛所稱讚
 是故諸菩薩 所應常親近 勿貪樂聚落

大寶積經第七十卷 第八段 人字号

近生利養心 若得利養喜 失則生憂惱
 此人供養佛 不名為供養 欲除如是過
 當離諸利養 遠離在空閑 修習於空法
 復次富樓那 菩薩常學求法求已 讚
 誦謂求淨戒頭陀細法 不求多欲无
 厭足法 求滅貪欲 不益貪欲 求破瞋
 恚 不增瞋恚 求斷愚癡 不益愚癡 求
 破憍慢 不求起慢 求破我慢 不求長
 慢 求斷我我所法 不求增我我所法
 求无我法 不求依止我人 眾生壽命
 法常求能得大智慧法 不求退失大
 智慧法 常求為得无等慧法 不為求
 得小慧法 求得具足一切諸法 不求
 不具足諸功德法 求如是法 求已 讀
 誦思惟正觀 如所說行為人演說 不
 求世利 乃至不求稱讚善哉 教多眾
 生 令住是法 富樓那 菩薩成就此第
 三法 能得具足一切功德 尔時世尊
 以偈頌曰
 菩薩樂出家 持戒行頭陀 以是增智慧
 智雨益終流 得是深淨法 正念思其義
 於如所說中 能如所聞行 常以清淨心
 為人廣解說 饒益諸眾生 心无所怖望

得諸功德味 自住是法中 亦令餘人住
是故增佛法 若於无量劫 所集諸功德
今皆現在前 攝入菩薩道 故應永深法
佛所稱讚者 常為衆生說 功德從是生
富樓那菩薩摩訶薩安住持戒頭陀
法中能具一切善根福德富樓那過
去久遠无量無邊不可思議阿僧祇
劫尔時有佛号弥樓捷默如来應供
正遍知明行足善逝世間解无上士
調御丈夫天人師佛世尊佛壽六十
歲一會說法八十億比丘得阿羅漢
道富樓那弥樓捷默佛滅後法住五
百歲般涅槃後七日之中諸大弟子
皆亦隨佛入於涅槃富樓那是佛出
於五濁惡世如我今也諸大弟子滅
度之後多有衆生皆作是念沙門法
中安隱快樂我等何不各共出家作
是念已咸剃鬚髮法服出家出家之
後唯行三事一常周旋往來白衣舍
二唯貪著利養自活三長肌肥无有福
慧行是三事不修餘業百歲之後諸
大弟子皆悉滅盡是等比丘多與白
衣和合佛諸深經持戒頭陀細行妙

法多皆廢捨不復讀誦富樓那當尔
之時諸比丘衆樂行五欲貪嗜飲食
尔時國王唯有一子名陀摩尸利王
甚愛重時於靜處而作是念弥樓捷
默佛為得何法今諸弟子皆共放逸
與諸白衣所行无異作是思惟疑時
有天神來至其所隱身不現而作是
言王子弥樓捷默佛所得深法清淨
決定尔時王子聞天所說即作是言
弥樓捷默佛所得深法清淨決定其
事云何答言王子是法無色无受想
行識无陰界入無有五欲亦無欲心
弥樓捷默佛得是深法清淨決定為
衆生說尔時王子復問天言我等可
得聞是法不可得解知如說行不天
言王子汝能一心勤行精進得之不
難富樓那尔時王子即作是念今是
天神開悟我意我當出家求深法
即詣父母頭面作礼白父母言我今
欲於弥樓捷默佛法中出家為道父
母報言汝今何用捨我出家今諸道
人於佛法中白衣无異尔時父母以
偈答言

今諸比丘衆 放逸受五欲 耕種行販賣
白衣无有異 貧窮多苦惱 不能自活者
如是諸人等 求活故出家 汝今生王家
富樂受五欲 多諸珍寶物 何用出家為
陀摩尸利王子以偈答父母言
我不求榮位 若得當捨離 我今唯欲求
佛法深淨戒 有天開悟我 勸進我出家
佛所說深法 我莫當得知 我聞天所說
心中大歡喜 佛法今欲滅 我當助護持
父母以偈答陀摩尸利言
深經已滅盡 無有持誦者 汝今當何從
得聞佛深法 若於四衆中 有誦深義者
汝先從彼受 然後可出家
陀摩尸利以偈答父母言
我今勤精進 淨戒行頭陀 遠處山林中
求佛深淨法
富樓那陀摩尸利說此偈已頭面作
礼辭行出家父母默然不能制止即
詣比丘剃除鬚髮著袈裟受戒以恭
敬心問諸比丘弥樓捷默佛云何
說法教諸弟子我得聞已當如說修
行富樓那諸比丘語陀摩尸利比丘
言我等不聞佛所說法但隨和尚諸

師所行汝今亦應行如是法尔時
摩尸利比丘答諸比丘言汝等必從
貧賤出家是故今者但貴衣食所行
如是白衣無異汝等今應與我共求
佛深淨法時諸比丘以偈答陁摩尸
利比丘言

我等所為者 是事皆已得 衣食極豐足
免離王使役 安隱甚快樂 無敢輕慢者
白衣時苦惱 今皆無復有 是即名涅槃
第一快安樂 過是事以外 我皆不復用
我等多衣鉢 湯藥物甚多 白衣常給施
檀越家亦多

富樓那尔時陁摩尸利比丘聞諸比
丘說此偈已心則悲惱涕零啼泣諸
餘精舍復以是事問諸比丘彌樓捷
馱佛云何說法教諸弟子我得聞已
當如說行諸比丘眾亦如是答尔時
陁摩尸利比丘即便捨離此諸比丘
獨入山林幽遠之處精誠一心欲求
深法先時彌樓捷馱佛諸弟子中有
大弟子名為堅牢脩空閑行獨住深
山少欲知足心樂遠離所作已辦六
通三明大阿羅漢亦如我今摩訶迦

葉是堅牢比丘所住深山石窟壁上
書此偈言

生死不斷絕 貪欲嗜味故 養怨入丘塚
唐憂諸辛苦 身臭如死尸 九孔流不淨
如廁虫樂糞 愚貪身無異 憶想妄分別
則是五欲本 智者不分別 五欲則斷滅
邪念生貪著 貪著生煩惱 正念无貪著
餘煩惱亦盡

富樓那堅牢比丘石窟壁上書此四
偈陁摩尸利比丘經歷深山見此石
窟壁上四偈見已讀誦思惟其義未
久之間得五神通至彌樓捷馱佛本
所燒處到已作禮圍遶三匝結加趺
坐發誓願言我不見佛不聞餘法不
起於此富樓那彌樓捷馱佛所說經
名八百千門釋提桓因誦持是經釋
提桓因知陁摩尸利比丘深心愛法
從切利天上來下至其所為說八百
千門經又與四多聞本句七種重句
十四門句陁摩尸利比丘聞已誦持
於諸法中得智慧明彌樓捷馱佛所
說清淨應空應離諸深妙經自然在
心又彌樓捷馱佛為現其身及比丘

眾并所住處精舍林榻大會四眾天
龍夜叉捷闍婆阿修羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等一切眾會悉
令得見陁摩尸利比丘於諸法中得
智慧明從坐處起漸漸遊行還至本
國到父母所為說清淨應空應離諸
深妙經稱揚讚佛法眾功德富樓那
尔時陁摩尸利比丘父母官人大臣
官屬聞是法已信心恭敬語陁摩尸
利比丘言唯願大德濟度我等得於
彌樓捷馱佛法中出家富樓那尔時
八万四千人俱隨逐國王及王夫人
一時出家出家之後皆号陁摩尸利
語諸比丘眾富樓那爾是陁摩尸利比
丘還令彌樓捷馱佛法續復熾盛使
多眾生得住其中是其宿命大慈悲
心願護法故於是陁摩尸利比丘從
一聚落至一聚落從城至城從國至
國遊行稱讚彌樓捷馱佛及弟子功
德又以清淨應空應離諸深經法為
諸眾生廣演解說尔時陁摩尸利比
丘多為眾人所供養恭敬尊重讚歎各
聞流布富樓那陁摩尸利比丘如是

大寶積經卷第三十四

大寶積經卷第三十四

大寶積經卷第三十四

廣益諸衆生已後則命終其諸弟子
比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆共
合以一切香木為積供養燒身共起
塔廟縱廣十里以衆花香末香塗香
瓔珞幡蓋供養恭敬尊重讚歎富樓
那陀摩尸利比丘臨命終時願還生
此閻浮提內即得隨願生在王家名
為得念於彌樓捷馱佛後第三百歲
法中出家以其本願宿命智故諸門
句陀羅尼句自然還得以得陀羅尼
力故先未聞經能為衆生敷演廣說
不說前身曾所說者富樓那時諸陀
摩尸利比丘衆中深智明利厚善根
者聞得念所說諸經心皆隨喜信受
恭敬供養守護得念比丘其中比丘
無有威德鈍根者頑鈍闇塞薄善根
者聞得念比丘所說新法不信不受
違逆說過作是言如是等經我等不
從和上諸師所聞本亦不從陀摩尸
利大師所聞富樓那其中深智依止
義者不隨語言以依義故心不違逆
不違逆故則護彌樓捷馱佛法恭敬
守護得念比丘富樓那介時比丘比

比丘尼優婆塞優婆夷有八十那由他
人隨順得念比丘所說經法富樓那
時陀摩尸利諸弟子衆別為二部一
名陀摩尸利諸比丘衆二名得念諸
比丘衆得念比丘不說我是陀摩尸
利所以者何陀摩尸利比丘人皆謂
得阿羅漢道非是菩薩若自說者人
則疑惑得念比丘人皆知是菩薩非
阿羅漢富樓那得念比丘如是廣利
諸衆生已後復命終諸弟子衆以一
切香木為積供養燒身四衆普集為
欲供養大師菩薩共起塔廟縱廣五
里以衆香花末香塗香瓔珞幡蓋供
養恭敬尊重讚歎富樓那得念比丘
臨命終時還復願生此閻浮提隨願
得生大長者家名為耶舍以本願故
得識宿命於彌樓捷馱佛第四百歲
始年七歲出家為道得諸陀羅尼陀
羅尼力故能為人說所未聞經於是
得念諸比丘衆陀摩尸利諸比丘衆
其中厚善根者得聞耶舍所說諸法
心大歡喜皆得法樂富樓那是諸比
丘依止於義不隨語言是故聞耶舍

比丘聞所未聞應空深經合第一義
信受不逆能受持誦如所說行富樓
那中有比丘頑鈍闇塞薄善根者從
耶舍比丘聞所未聞所未合第一義
應空深經不信不受違逆毀壞而作
是言如是法者我等不從和尚諸師
所聞亦復不從得念菩薩大師所聞
富樓那諸從耶舍比丘聞法歡喜心
信受者皆為陀摩尸利比丘得念比
丘等憎嫉輕慢不聽住止不共讀誦
講說經法及更謗言此非佛法非大
師教富樓那介時耶舍比丘廣宣流
布彌樓捷馱佛法從一聚落至一聚
落為衆生說多所饒益教化八十億
那由他人發阿耨多羅三藐三菩提
心耶舍比丘所饒益如是後復命終
其諸隨逐耶舍比丘有七萬人為耶
舍比丘起七万塔以衆香花塗香末
香瓔珞幡蓋供養恭敬尊重讚歎富
樓那耶舍比丘臨命終時還復願生
此閻浮提命終之後即得隨願復生
王家生時諸天發大聲言今王所生
多益衆生即隨此聲字為導師至年

大寶積經卷第八 第十卷 今字

十四於彌樓捷馱佛法第五百歲出家學道是導師比丘廣誦經書多聞深入文詞清辯善巧說法富樓那師是導師比丘從一聚落至一聚落從城至城從國至國流布彌樓捷馱佛法多所饒益亦時隨摩尸利得念耶舍諸比丘眾皆來合集造詣導師欲共毀破今時導師比丘知諸比丘來作是言汝諸比丘問難何事以何事問云何而問諸比丘等聞是語已憂愁不樂默不能答不能障導導師比丘富樓那隨此菩薩壽命在世佛法熾盛隨其終後佛法則滅是導師比丘未後惡世法欲滅時從一聚落至一聚落從城至城從國至國為多眾生敷說清淨應空深經化八百万人令發阿耨多羅三藐三菩提心是人命終皆生天上富樓那師是導師比丘所益如是今夜命終明日夜法滅富樓那師彌樓捷馱佛法滅故諸深清淨應空經法皆悉滅盡富樓那如是菩薩摩訶薩以是深經守護佛法能自具足善根福德富樓那師是導師菩薩命

大寶積經卷第八 第十卷 今字

終之後即生彼土上方第十世界時彼佛号善眼多陀阿伽陀阿羅訶三藐三佛陀即復出家宿世善根福德因緣深慧明利辯才无盡捷利無導是導師比丘於善眼佛法中八万四千歲修諸善法命終更生值第二佛号日增肩於是佛所出家修集善根求阿耨多羅三藐三菩提命終之後還生此土復值後佛号不空行多陀阿伽陀阿羅訶三藐三佛陀於佛法中復行出家七万歲中勤修善根求阿耨多羅三藐三菩提時名首羅不空行佛授其記言我滅之後是首羅比丘當得作佛号无导眼多陀阿伽陀阿羅訶三藐三佛陀富樓那菩薩成就第三法能得具足一切功德今時世尊欲明了此義而說偈言
 菩薩聞甚深 清淨決定法 身自能安住 亦復教餘人 世間不得底 菩薩而不沒 任於淨戒中 廣利諸眾生 本事及辭喻 示眾以佛道 諸佛之所說 此是決定法 菩薩能行利 亦能利眾生 守護諸佛法 教眾以善提 眾生如法事 菩薩皆為作

大寶積經卷第八 第十卷 今字

教眾以佛道 是則近善提 護持諸佛道 亦廣利眾生 諸天龍鬼神 大人所敬養 是故聞清淨 諸空深妙法 一心應思求 是則智增長
 復次富樓那菩薩摩訶薩具足諸行 諸行具故則能具足善根福德何等 為行富樓那菩薩親近善知識行布 施持戒忍辱精進禪定智慧方便何等 為菩薩善知識菩薩所從聞如是 經及教化方便諸佛阿羅漢及有深 心求佛道菩薩皆名菩薩善知識菩薩 產成就此第四法則能具足一切功德 今時世尊以偈頌曰
 我說諸菩薩 所當應行法 施已心歡喜 無有諸悔恨 云何為歡喜 謂樂慈遍身 常以此喜心 而行菩薩道 菩薩所布施 迴向於菩提 饒益諸眾生 自利无有量 若見有乞者 心生於佛想 念是人今來 施還我佛道 我因於是人 得淨佛國土 是人示我佛 教化我佛道 我今值此人 使得大吉利 歡樂遍滿身 更不樂餘事 若有人來詣 遇見而問計 仁者須何物 我當盡相與 若言无所須 菩薩亦歡喜

為欲教化我 故言無所須 此賢以所樂
 少欲知足法 今來開悟我 使得菩提緣
 我今因此人 復得教以法 汝言无所須
 是語為善哉 若言須此物 以是可與我
 菩薩若有者 歡喜言汝取 若行布施已
 於後无所悔 以念佛道故 心常得歡喜
 布施已迴向 衆生皆有分 普令无所乏
 盡使得知足 若行菩薩道 衆生聞我名
 自然知知足 不生慳貪心 今我國衆生
 順道皆知足 捨諸五欲者 皆樂行出家
 如是无量行 以施而迴向 願常行布施
 衆生亦效我 菩薩行布施 以慈覆衆生
 一切諸世間 無有如是樂 如大富長者
 多財饒珍寶 唯正有一子 積年久遠行
 長者聞子還 歡樂遍滿身 久別而今歸
 便若如更生 菩薩見七人 其心大歡喜
 長者歡喜分 十六不及一 若得施行已
 心則大歡喜 慈心所生樂 此樂无有比
 如王治罪人 勅使支節解 斃者將煞處
 舉刀垂當下 王怒賜榮位 是人歡喜
 猶不及菩薩 施貧得歡樂 菩薩行道時
 不求於福田 有七則便與 故得大歡樂
 菩薩若值佛 羅漢辟支佛 敬心知難遇

故往供養施 菩薩有威德 明利心調順
 樂功德求道 供養佛及衆 不以深恭敬
 奉事諸天神 唯除於諸佛 及諸佛弟子
 若有辟支佛 自然得涅槃 亦行而供養
 有是諸功德 菩薩亦能知 福田善不著
 世間諸智者 不敬惡外道 安住持戒品
 慈心覆衆生 精進无有比 忍智多聞廣
 行是諸功德 於世為高尊 能證佛菩提
 轉无上法輪 菩薩能修行 如是上四法
 一切諸善根 悉皆現在前 无量億數劫
 所修諸功德 悉皆攝入此 所行菩薩道
 是故諸菩薩 應當修慈心 出家處山林
 樂在空閑處 常求諸清淨 甚深決定法
 具足菩薩行 以此自增長
 神力品第五
 今時世尊以神通力從身一一毛孔
 俱放百千萬億光明又從一一毛孔
 出如須弥山等大猛火炎又從二
 毛孔出恒河沙等諸佛說法時會大
 衆普見如是大神通力今時世尊現
 神力已還復如故語富樓那言汝見
 如來從諸毛孔出是神力不已見世
 尊富樓那如來常有如是神力無有

休廢今諸弟子但知如來在此說法
 而我實於十方恒河沙等世界常作
 佛事无有休息亦於十方世界如是
 說法富樓那若人實語何者是無等
 等無比人兩足福田極深難測无邊
 行者舉足一步一切衆生不能得知
 不能思量何心何行舉足下足當說
 我是富樓那一切衆生不能思量如
 來為以何思何心何行舉足下足今
 時世尊欲明了此義而說偈言
 世尊以何思 何行舉下足 動不動衆生
 常不知此事 神通力无量 行處亦無量
 功德無量故 第一極高尊 大神慧元量
 無能盡知者 假令一切人 智慧神通力
 皆如舍利弗 及與目捷連 亦不能知我
 舉足下足事 正使一切人 皆作辟支佛
 不知我一步 况餘深佛法 假无量日月
 合為一日輪 不能及如來 一毛孔光明
 假使七万億 那由他世界 日輪縱廣等
 遍照无量王 如是諸大日 如十方恒沙
 合以為一日 一光如須弥 如是諸大日
 常照十方界 比於佛光明 不現如焦樹
 是諸大日光 不能徹樹葉 諸山河石壁

大寶積經卷第七 第五十五分

皆悉能障導 如來光所照 一切須彌山
 鐵圍金剛山 徹過无有障 光明神通力
 威德无有量 誰見不發心 唯除於不信
 衆生見如是 光明大神力 多發无上心
 我等亦當得 時佛則微笑 阿難即問評
 世尊何故笑 无尋智願答 時佛答阿難
 衆生今見我 所現大神力 發心願作佛
 衆中三万人 願護持是法 我等於佛後
 讚誦如是經 是我滅後 得聞是經法
 中時及後時 聞已如說行 發道心者難
 深樂佛法難 後世能持誦 是等經復難
 千万億數劫 諸佛出甚難 於後末世中
 說是經復難

尔時佛告阿難我以如是等經倍囑
 累汝所以者何閻浮提內隨有如是
 善薩藏經則有佛法阿難如是等深
 經滅故如說行法亦滅如說行法滅
 故佛法則滅阿難汝今當以第一供
 養具供養於我去何為弟子以第一
 供養具供養於我汝心勿謂名花好
 香末香塗香幡盖瓔珞衣服伎樂諸
 歡如來為上供養阿難如是不名第
 一供養若人得聞如是等深經受持

大寶積經卷第七 第五十六分

讀誦如所說行是名以第一供養具
 供養恭敬尊重讚歎於佛何以故諸
 佛皆共供養恭敬尊重於法不貴世
 間諸供養具是故阿難今以此經鄭
 重懇懃囑累於汝何以故阿難我學
 如是等經今得阿耨多羅三藐三菩
 提轉无上法輪過去諸佛本行菩薩
 道時亦學如是等經得阿耨多羅三
 藐三菩提轉无上法輪未來諸佛亦
 學如是等經當得阿耨多羅三藐三
 菩提轉无上法輪現在十方世界諸
 佛本行菩薩道時亦學如是等經得
 阿耨多羅三藐三菩提今轉法輪是
 故阿難是菩薩藏經名為轉法輪經
 當奉持之我於波羅奈國梨師山鹿
 園中與瞽聞弟子轉於法輪阿難我
 今於此竹園中轉此菩薩藏經不退
 轉輪斷一切衆生疑阿難過去諸佛
 亦皆於此虛空地分說是菩薩藏經
 未來諸佛亦皆於此虛空地分說此
 菩薩藏經我今得阿耨多羅三藐三
 菩提亦於此虛空地分說此菩薩藏
 經是故當知此地是佛大塔天人世

大寶積經卷第七 第五十七分

間所供養處阿難此地獨有不共功
 德所謂過去諸佛於此說諸深經阿
 難所有貪欲瞋恚愚癡衆生入此竹
 園不發貪欲瞋恚愚癡阿難如來雖
 住諸餘精舍而皆无有如是功德何
 以故阿難今此迦蘭陀竹林畜生入
 者不發姪欲衆鳥入者非時不鳴摩
 竭泝沙澆頂大王昔初登位與諸妹
 女入此園中共相娛樂入以自覺心
 无姪欲娛樂戲事諸姪女衆亦皆自
 覺心無有欲不樂戲樂時王歡喜甚
 作是念願世有佛出於我國我當得
 見見已心信信已供養當以是園奉
 上於佛佛於中住我當問法何以故
 可供養者應住此園非五欲人所應
 得住阿難泝沙王入此竹園生是善
 心皆以過去諸佛住此園中說此菩
 薩藏經是故此園所有功德不與餘
 共一切世間天人阿修羅皆應禮敬
 阿難是園无有虺蝮蜈蚣蚊毒毒螫
 若住其中無復毒心亦是竹園不共
 功德我若百歲稱說此園所有功德
 猶不能盡何以故阿難今此竹園精

舍成就無量功德餘處不介阿 白
佛言我本不知竹園乃有如是功德
世尊我本不欲為佛侍者我今懺謝
如是過罪佛告阿難汝初於法得法
眼淨尔時已為除滅是罪也

大寶積經卷第七十八

大寶積經第七卷 第五品 舍摩

大寶積經卷第七十八

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。七三頁中及七五頁下，原版漫漶，以麗藏本換。

一 六八頁中七行首字「四」，石、麗作「四法」。

一 六八頁中一五行第四字「堆」，寶、麗作「搥」，下同。

一 六九頁上一行第一二字「念」，石、南、徑、清、麗作「今」。

一 六九頁上一行第一一字「瞻」，徑作「蒼」。

一 七〇頁上三行末字「生」，南作「起」。

一 七〇頁下二一行第四字「終」，寶、麗、晉、南、徑、清作「衆」。

一 七〇頁下末行第一四字「悌」，寶、麗、晉、南、徑、清作「希」。

一 七一頁上一〇行末字「十」，寶、南、徑、清作「千」。

一 七一頁中末行第三字「言」，南、徑、清作「日」。

一 七二頁中一三行第一三字「加」，石、寶、麗、晉、南、徑、清、麗作「迦」。

一 七二頁下五行第三字「明」，寶、麗、晉、南、徑、清、麗作「眼」。

一 七四頁下二行第一一字「大」，寶、麗、晉、南、徑、清作「天」。

一 七五頁上一四行第七字「正」，徑、清作「止」。

一 七五頁上一行第一〇字「樂」，寶、麗、晉、南、徑、清作「喜」。

一 七五頁中一五行首字「神」，寶、麗、晉、南、徑、清作「神通」。

一 七五頁下一行第三字「今」，寶、南、徑、清作「令」。

一 七五頁下一三行第一二字「神」，石、寶、麗、晉、南、徑、清作「智」。

一 七六頁下一〇行第九字「姪」，寶、南、徑、清作「姝」。

一 七六頁下二〇行第七字「虺」，寶、南、徑、清作「玩」。

大寶積經卷第七十九

後秦三藏羅什譯

富樓那會第十七之三、大悲品第六

今時大目犍連作是念希有世尊世尊成就如是大悲善能解說諸菩薩事所以者何菩薩具足修集佛法為無生滅亦悟眾生今時佛知目連所念而告之日如是如是目連諸佛成就大悲之心若我弟子聞說此悲具足義者心則迷悶无所復樂目連且置如來大悲若我具說為菩薩時所有大悲汝亦迷悶無所復樂今時目連白佛言善哉世尊願說本行菩薩道時大悲少分佛告目連汝今諦聽善念持之當為汝說本行菩薩道時大悲少分當以譬喻解說其義本行菩薩道時所行大悲說不可盡而是大悲依於四事何等為四菩薩大悲菩薩隨所住悲能修佛法名為大悲目連我本於眾生有如是大悲有如是大願所有眾生於阿鼻大地獄受諸苦惱黑繩大地獄僧伽地獄

活地獄上界地獄之名地獄中界地獄之名地獄下界地獄之名地獄大炎地獄我常代此眾生受諸大地獄中苦乃至罪畢受諸苦時心无憂悔目連若可有是因緣得度眾生命我能盡代今諸眾生出大地獄我代受苦一入地獄盡諸眾所生罪業我於今時心無憂悔目連我發如是大願精進諮問有智所謂佛及弟子可有如是道理因緣代受苦惱令諸眾生出地獄不目連智者聞已但為我讀說多聞深發道心布施持戒忍辱精進讚說親近善知識目連我聞是已大發精進為求法故深生欲心求得成就諸佛大法勤行精進具諸波羅蜜深行忍辱目連我平云何深行忍辱本為菩薩時發如是心十方所有眾生若有色若無色若有想若无想若非有想若非无想假使是諸眾生盡得人身未詣我所作是言仁者發阿耨多羅三藐三菩提心我等多所乏短五欲樂具資生之物汝若不能悲與我者不得阿耨多羅三藐三菩提若是眾生時皆惡口苦切罵

罪妄說過惡不稱意故以刀杖瓦石加害我身我於今時不應生悲不應悔退我應如是調伏其心是諸眾生愚癡不知起愚癡業若我於此愚癡眾生起瞋恨者與此何異此不入道我入善道我今於此眾忍受諸苦不起瞋業心當如地等受好醜目連我本深行如是忍辱復次日連我常長夜於一切眾生如視一子如大長者饒財巨富多諸珍寶奴婢人使行百種戒求得一子深心愛念情无厭足目連是長者於子常求好事常與好事常與利益不與衰惱如是目連我常長夜於諸眾現如一子我常長夜為諸眾求諸好事而以饒益不與衰惱目連我於長夜失道眾亦道眾亦以正道令住正道目連以是因緣當知如來長夜於諸眾生深心愛念視如一子目連於過去世有貴客眾夜行失道入於邪徑夜黑闇故不知所趣皆作是言我等失道无叔無歸无所依止誰諸眾若生若天若龍若夜叉神若人非人亦導我等

3143

令得正道誰能憐愍饒益我等於此
夜間邪隘道中與我光明目連亦時
空林澤中有外道仙人草莽中住於
夜間中聞諸賈客悲嘆音聲而作是
言今諸賈客夜闍於此空林中失道
若我不救則為非理是諸賈客或為
虎狼師子大象野牛諸惡獸等惱害
奪命目連仙人即時以大音聲告諸
賈客汝等勿畏我今相救當作光明
示汝正道亦時仙人安慰告諸賈客
已即以疊衣纏裹兩臂以油遍灌以
火然之與諸賈客光明亦道目連時
諸賈客皆作是念今此仙人甚為希
有為我等故不惜身命目連時是仙
人以辟光明照示賈客道已於諸眾
生悲心轉增作是念我得阿耨多羅
三藐三菩提時邪道眾為作法明
亦以正道目連我於亦時雖然兩臂
身心不異何以故目連深心菩薩於
求他利不貪身命以淨心布施因緣
解還平復无有瘡癥諸賈客等即得
正道至天明見仙人兩臂無有瘡
癥生希有心今是仙人有大神力能

於竟夜然其兩臂為照我等使得正
道然其手臂都不燒然必成大行必
有大德目連時諸賈客語仙人言善
哉仙人能為第一難行苦行今以是
行欲願何事仙人答言諸賈客我以
此事願得阿耨多羅三藐三菩提已
當度汝等於生死苦邪道眾為說
正道時諸賈客心大歡喜皆作是言
我等當以何事報此仙人仙人言汝
等當共專行善法慎勿放逸諸賈客
言敬從所誨諸賈客等恭敬歡喜於
是別去目連汝謂亦時外道仙人為
諸賈客然辟照道豈異人乎勿作是
念即我身是諸賈客者今千二百五
十比丘是目連如來長夜怖畏眾生
施以无畏邪道眾示以正道无眼
眾生令得淨眼病重眾能治令老
以是因緣當知如來長夜於諸眾生
深有大悲復次目連過去久遠於此
閻浮提中大病劫至眾生普為大病
所惱亦時閻浮提王名摩醯斯那有
八万四千大城王於此中威勢自在
時王取大夫人懷妊若以身手觸諸

眾生病皆除老月滿產男生已即言
我能治諸病人又亦生時閻浮提內
諸天鬼神皆共唱言今王所生便是
人藥以是音聲普流聞故字為人藥
時人皆將病人示此王子諸病人至
王子手觸若以身觸即皆得老安隱
快樂如是屢轉閻浮提內皆將病人
以示王子王子手觸病皆除老安隱
快樂目連人藥王子於千歲中如是
治病後則命終命終之後諸病人來
聞其已死憂愁涕泣誰復度我病痛
苦惱諸病人言人藥王子於何燒身
問知所在趣其燒處出骨擣末以塗
其身即皆得老作是言人藥王子
於今猶能治諸病人目連如是因緣
治諸病人骨漸消盡骨盡之後至然
身處取地灰炭各塗其身病皆得老
目連如是人藥王子於大病劫以是
方便治諸病人目連汝謂亦時人藥
王子豈異人乎勿作是念即我身是
我於多病苦惱眾生无救無依療治
其病我今得阿耨多羅三藐三菩提
亦以大智慧藥治諸眾生病竟盡苦

目連我為衆生受身隨可饒益即便
大寶積經第五卷 華嚴經
 饒益目連以是因緣當知故為衆生
 受身而作饒益復次目連過去久遠
 我曾獨行時有惡獸來奪我命欲取
 我肉我臨死時心發是願我今死後
 當生於此空林澤中作大畜身若諸
 惡獸奪我命者悉皆令得充足飽滿
 所以者何是諸惡獸常害小蟲以取
 其肉多起殺罪而不飽足我時發願
 當生於此作大畜身令諸噉肉飲血
 衆生皆得飽足即時死已於中化生
 作大畜身令諸惡獸飲血噉肉皆得
 充足如是展轉百千萬億劫由他世
 故為受身饒益衆生乃至一切目連
 若我自說本行道時飢渴衆生以身
 血肉施令飽滿若以一劫若減一劫說
 不可盡目連我本如是於諸苦惱衆
 生深生悲心復次目連過去久遠我
 念本身見諸苦惱衆生即作是念我
 今不應捨而不救即至其所而問之
 言汝有何苦何所須欲答言仁者我
 等今者甚大飢渴我聞是已即語之言
 汝等今須何等飲食答言我等唯欲

飲血噉肉若能以身血肉與我我
大寶積經第五卷 華嚴經
 快樂無復病痛我即許之便自割肉
 出血與諸衆生目連我於今時心無
 悔惜不愁不沒但作是念我今割肉
 亦減今所生死苦分我常長夜樂如
 是施如是施已深得歡樂以是因緣
 當知如來於諸衆生深有大悲目連
 我念過去時世有王名為大力有大
 德力厚種善根時大力王而作是念
 我今何不設大施會充滿衆生作是
 念已設大施會恣所求欲須食與食
 須飲與飲有須衣服卧具金銀寶物
 車乘錢財有須車乘馬瑙瓔珞珠璣
 珊瑚琥珀等寶悉能與之花香瓔珞
 塗香末香繒絲幢蓋男女大小奴婢
 人使象馬牛羊田地產業皆悉與之
 目連是大力王如是大施今時帝釋
 而作是念我今何不與此國王作障
 事今其不果時即自化作婆羅門
 往詣王所而問王言今大會中何所
 布施答言婆羅門我所有物悉以布
 施无所愛惜婆羅門言汝所志願我
 今所乞能見與不大力王言我既發

言所有盡與婆羅門言王如是者我
大寶積經第五卷 華嚴經
 今須王身分王便念言是婆羅門不
 須財物今來直欲破我大施我若不
 以身分與者我則自破大會施事作
 是念已語婆羅門言與汝身分截取
 持去婆羅門言大王今者作如是語
 將无悔耶大力王言我心不悔但以今
 者多有乞人四方來集我皆應使悉
 得滿足婆羅門言我今一人尚不充
 足何論餘人目連時大力王即以利
 刀自割其臂與婆羅門汝可取是一
 臂目連其大力王自割臂時心無變
 異无有悔恨如是一心布施故能捨
 一切故臂還平復時大力王以刀割
 身分與婆羅門與已還生目連今時
 帝釋以是因緣天福則盡心熱苦惱
 大喚現身即墮阿鼻大地獄中目連
 汝謂今時大力國王以身施者豈異
 人乎勿作是念即我身是今時帝釋
 欲障導我大施會者豈異人乎勿作
 是念即調達是目連是時調達癡人
 生嫉恚心欲障我施而不能壞墮大
 地獄我今得阿耨多羅三藐三菩提

設大法施調達癡人猶生恚嫉貪利
養故謀合人衆欲共殺我我時經行
在於耆闍崛山下自上山上機關發
石自破善根於我生惡自失利養豪
尊勢力身墮阿鼻大地獄中目連我
於調達癡人元有身口意惡而於長
夜以我為怨世世障我修集善法而
亦不能障我行善我常長夜慈悲覆
潤而不能使以我為親目連調達世
世不識我思我今舉手如調達等亦
復不識天人世間阿修羅恩如是等
人入邪定位目連調達於後臨入阿
鼻大地獄時於我乃生深實好心此
亦是如來威神之力調達第一不知
恩義臨入阿鼻大地獄時聞大聲言
癡人調達瞋恚於佛不可殺人而欲
橫起殺害因緣以是罪故今墮阿鼻
大地獄中聞是大怖心即摧伏而作
是言我今唯以肉骨一心歸命於佛
心即得樂於佛生信作大音聲即入
阿鼻大地獄中是以因緣後出地獄
待生人中出家學道得辟支佛号曰
骨髓目連我今授調達記作辟支佛

則為已度於生死苦目連我度調達
如我本願所以者何我於先世要度
調達我當度汝餘無度者目連調達
但於我所種涅槃因緣不於餘種調
達從是已後亦復不於餘種善根但
於我所信心清淨言歸命佛以是善
根因緣後得辟支佛道目連我常長
夜於諸衆生如父母想愍其孤窮无
有財物往來生死險難惡道愚癡無
智常盲目誰能示導誰能救護唯
我一人應示應救目連我念是已若
有衆生惡口罵我我不還報苦切責
我我亦不報若瞋若打我終不報所
以者何我應常與一切衆生畢定安
樂應除一切苦惱衰患今我不應與
諸苦惱是諸衆生誰能忍者唯我能
忍我今當學衆生忍法善寂滅法柔
和順法當如調伏大象不如不調伏
象目連辭如調伏大象入戰陣時心
不退縮能忍鼓聲螺聲角聲大叫喚
聲聞如是等可畏音聲不驚不畏能
忍寒熱蚊蟲毒蟲風雨飢渴能忍種
種鋒劍所傷弓弩箭稍刀鋒戟劍鐵

輪鞭打皆能忍受不驚不畏直衝戰
陣不退不縮目連調伏大象不作是
念我於賊陣不能衝入但作是念我
當勝此賊陣目連我本行菩薩道時
發大心願亦復如是於諸衆生調伏
其心若諸衆生惡口罵我我不加報
於我有諍我亦不報若以刀杖瓦石
加我及奪我命我於念時心不退轉
於阿耨多羅三藐三菩提亦不分別
是則可受是不可受是應親近是不
應近於是事中无憂無悔无有恚恨
於菩薩道心無厭離不作是念我今
不能入大賊陣但作是念我能破是
大惡賊陣當得阿耨多羅三藐三菩
提度脫三界無量衆生目連我本行
菩薩道時所行忍辱於諸衆生所有
慈悲若以言說不可得盡復次目連
過去久遠有外道仙人名為忍力受
如是法我於衆生不生瞋恨今時有
魔名為惡意而作是念我今何不往
詣仙人壞其忍法今發起瞋恨退捨
忍心即遣巧罵千人前後圍繞惡口
罵詈妄說其過穢言鄙詞苦切備至

行時亦罵到聚落亦罵入聚落亦罵食時亦罵食已亦罵從座起亦罵從聚落出亦罵還至住處林樹亦罵立亦罵坐亦罵卧亦罵經行時亦罵乃至息入息出亦罵常隨逐罵種種不淨醜惡罵詈无有休息目連尔時千人為魔所使於八万四千歲惡口罵詈忍力仙人尔時惡意魔於忍力仙人入聚落時自以尿灌其頭上著鉢中塗衣鉢身以糞掃灑其頭上時忍力仙人八万四千歲健罵千人惡口罵詈輕賤心終不瞋恨乃至不生退沒之心亦不言我有何罪終不生惡恨八万四千歲亦不以惡眼視惡意魔亦不自言我有何罪目連是健罵千人罵於忍力仙人過八万四千歲已知不可壞生淨信心懺悔除罪作是言汝以是事欲求何法我亦願得是法目連是健罵千人於仙人所得清淨心供養恭敬尊重讚歎仙人既受供養而亦不生貪愛之心目連汝謂尔時忍力仙人豈異人乎勿作是念則我身是我時受是忍辱法惡

意魔所遣千人惡口罵詈不休不息常輕於我亦不能令我心異目連健罵千人於忍力仙人生清淨心已懺悔罵罪隨學忍力仙人發阿耨多羅三藐三菩提心我時教化令住佛法是千人具足是六波羅蜜次第成佛皆已入於无餘涅槃目連汝謂尔時惡意魔常遣千人罵詈我者豈異人乎勿作是念即調遣是復次目連我念過世自以其身施與眾生為世間人而作奴僕尔時眾人種種使我有人使我分除屎尿有人使我作除糞人有人使我除土有人使我取草有人使我取穀米乳酪蘊油蜜有人使我取薪炭火水如是等種種事務皆使我取目連我不憶尔時生如是心有人使我分除屎尿不隨去者有人使我取花香瓔珞塗香末香飲食果菴而便隨去目連我不憶尔時所好作務隨去不好作務而不隨去目連我不念尔時隨刹利不隨婆羅門隨婆羅門不隨刹利隨毗舍不隨首陀羅隨逐首陀羅不隨毗舍隨逐

刹利婆羅門不隨毗舍首陀羅隨逐毗舍首陀羅不隨刹利婆羅門亦不念有如是差別是人大是人小隨逐是人不隨是人目連但隨先喚我者歡喜隨去目連我念本行菩薩道時不念有人以如法事使我令作終无有力而不為作目連我念本行菩薩道時无有為事而不究竟無有作善而善不終訖舉要言之我念本行菩薩道時未曾貪身何况財物我行菩薩道時於財物中不生我物想我但以先業果報有財於是財物生如是念此物當與眾生共用於此物中我有分者眾生亦有目連隨我行菩薩道得近佛法不作是念於我物中言我有分眾生有分但念所有物是眾生物我无有分目連隨我得近佛法則於其中樂不貪著不攝不取樂遠離諸法不樂受諸法樂一切空法不樂一切法有樂一切法寂不樂諸法事相樂本性无所有不樂本性有所有目連我念本行菩薩道时无量百千万世於夜間中自然其身失道眾

生照示道慶目連我念本行菩薩道時无量百千万世散肉衆生割肉施與目連我念本行菩薩道時無量百千万世飲血衆生刺血施與今得飽滿快樂目連舉要言之於世間中若諸財物資生所用於諸衆生終不貪惜皆為不惱不害衆生智者所許賢聖所讚我常如是長夜於諸衆生深行悲心復次目連我念過去作賈客主名為吉利入於大海取大珍寶安隱而出還達本國是入入城到家門前是時城中多有兒圍繞在前作如是言善來安隱吉利大檀越我等欲有所乞若見許者我等當乞目連亦時吉利語諸乞人汝等可乞我所

寶入海之後倍得寶物過八十歲還到本國欲入城時見犯罪人煞者執縛打惡聲鼓街巷唱令將至煞處加以刑戮時應死者遙見吉利作是言賈客主施我无畏救我死罪與我壽命汝是大檀越賢善好人吉利聞已語應死者咄人我今施汝无畏救汝死罪即至煞者所人人皆與一摩尼珠價直一億兩金汝今小住待我今者至王邊還亦時吉利疾至王所白言大王我欲以好珍寶買此人命王答吉利是人罪不可恕不可得買若必欲買汝所有物盡以與我并自伏死乃可得脫目連亦時吉利聞已歡喜我得大利得滿所願能救此人得稱我意即時吉利得救此人免於死罪即以居家所有財物及於大海所得珍寶無量千億金銀寶物皆送與王王白大王言可放此人我所有物盡現在此王受物已語殺者言將吉利殺者言命王命已即縛吉利將至殺處右手舉刀欲斫吉利手直不下驚怖恐怖即將吉利白王此事目

連王聞此語即自執刀欲殺吉利舉刀欲斫其王即時兩臂落地得大裏惱發聲而死目連汝謂余時吉利賈客主豈異人乎勿作是念即我身是余時王者即調達癡人是目連亦時調達欲奪我命不能得奪至於今世我得阿耨多羅三藐三菩提欲奪我命而亦不能何以故如來一切世間天人阿修羅中无能害者何況調達癡人調達於今謀集惡人來欲殺我亦自方便欲得殺我而失利養名聞勢力生身直入阿鼻地獄目連我本行菩薩道時不見利益衆生如調達者而調達不知恩義我本修菩薩道時於衆生中猶如父母以是因緣當知如來於諸衆生悲心深厚復次目連過去久遠雪山王邊有五百群象於中有一大象王為主體貌可愛大力有智時是象群宿出在山嶮隘難之處唯有一道余時獵師見此象群即夜於嶮道中大作坑罔作是念此諸群象當墮此中得屬於我隨我所取夜作坑已驅逐群象向嶮道坑群

大寶積經第五卷 第九經

象欲出見有大坑不能得過目連時
象群主以身橫在坑上為橋使五百
群象於脊上過群象過已作勢踊蹠
令時山神說是偈言

惡人作深坑 中有智象主 度彼亦自度
庸勞作深坑

目連汝謂令時象王利根大力者豈
異人乎勿作是念即我身是時五百
群象今五百比丘為調達所壞者是
令時獵者調達等五百比丘是所謂
塞陁達多迦樓羅提舍三闍陁達多
拘迦梨提婆達多目連我常長夜見
怖畏衆生施以无怖畏見苦惱衆生
施與安樂貧窮衆生施以財物墮邪
道衆生示以正道病痛衆生除其病
苦飢餓衆生施以飲食食肉飲血衆
生以身肉血施與目連我隨所願皆
作不虛我許衆生不生懈怠目連我
發阿耨多羅三藐三菩提於其中間
所有誠言終不有異所作精進懈廢
休息我不得阿耨多羅三藐三菩提
耶目連我隨語而行隨行而語

答雜品第七

大寶積經第五卷 第十經

今時會中有一比丘名曰象手從座
而起偏袒右肩右膝著地合掌白佛
言世尊我從如來聞此難事身毛為
豎涕淚流下我今欲問一事世尊自
言我為菩薩時隨語而行隨行而語
世尊從初願度一切衆生若作是願於
今所度衆生未盡當入涅槃如來滅
後或有人來難諸比丘汝等大師本
願當度一切衆生衆生未盡而自滅
度若有是難當云何答佛告象手比
丘若有如是難者應還問彼汝以何
法為衆生彼人若言陰入界是衆生
應還問彼為陰入界和合是衆生為
離散是衆生彼人若言陰入界和合
是衆生應還語彼汝自答已所以者
何和合是衆生陰入界非衆生佛所
說法為離散故不為和合世尊樂離
散行不樂和合和合中无衆生彼人
若言但陰入界是衆生應還問言若
尔者一切草木瓦石皆是衆生所以
者何汝說陰入界是衆生是中亦有
陰入界彼人答言是中无心無心數
法故非衆生者應還問彼若尔者一

大寶積經第五卷 第十一經

切衆生應是一衆生何以故如來不
說陰入界有異彼人若言如來經中
說有衆生是故有衆生應還語彼汝
自答已何以故如來經說離有離无
彼人若言若尔者无有道果應還問
彼汝以何為果彼人若言我說決定
第一義為果應還問彼決定第一義
中无音聲語言無音聲語言中不得
言決定有無汝說決定第一義為果
是決定第一義中无衆生無衆生名
字是故汝說有衆生此語自破復次
象手如來經說於諸法中无有滅者
但滅苦惱我如是通達諸法實相隨
所得法為衆生說為无貪取為遠離
為無戲論為无作起象手若人如是
知我法義是人即能不為有無而起
行業若人不為有無而起行業是人
去何見有衆生見無衆生象手是名
常住諸法實相是中无有憶想分別
无垢無淨无來無去無道无道果無
長无短無方无圓無形无色是故說
諸法一門謂是定門象手是名見法
門入是見法門名為能見佛象手於

是云何隨以何法見佛是法已滅今滅當滅滅相耶不也世尊於意云何隨以何法見佛是法已生今當生相耶不也世尊象手若尔者如来不名為滅如是世尊象手彼人若言所有身相我為是故言如來滅入涅槃已不復轉還但見身相不轉還故名如來滅應還問彼汝說身相成就為如來耶彼人若言我說身相成就名為如來應還答彼如佛經中不說身相名為如來若說身相是如來者一切瓦石山河草木皆是如來彼人若言一切瓦石山河草木无有三十二大人相名如來者應答彼言汝說有三十二相名如來者轉輪聖王則是如來何以故轉輪聖王身有三十二相彼人若言相入相法知相婆羅門說當作佛是事為實應答彼言若有三十二相即應是佛而汝自說相師見有三十二相記當得作佛汝今說佛相彼人若言我說佛十力四无所畏十八不共法无漏根力覺道禪定解脫三昧等是為佛相應應答彼言

汝說十力等是佛相者今應說佛體性彼人若言佛與是相異耶應答彼言汝自言是佛相佛相非佛彼人若言更有无形無色法是佛十力等為相應答彼言无形無色法云何以有形有色為相又汝若說无形無色法名為佛者餘無形无色法皆是佛若是等法亦是佛者是十力四无所畏十八不共法根力覺道禪定解脫三昧等亦應與是為相應象手我諸弟子應當如是降伏癡人復次象手我本願得阿耨多羅三藐三菩提度脫一切眾生我坐道場得阿耨多羅三藐三菩提已不得眾生不得眾名字我坐道場但通達十二因緣法是有事有故是事有是事无故是事无何事有故有何事何事無故无何事所謂无明因緣故有諸行諸行因緣故有識識因緣故有名色名色因緣故有六入六入因緣故有觸觸因緣故有受受因緣故有愛愛因緣故有取取因緣故有有有因緣故有生生因緣故有老死老死因緣故有憂悲

苦惱如是展轉但是大苦聚集无明滅故諸行滅諸行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故六入滅六入滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老死滅老死滅故憂悲苦惱滅是中但是大苦聚集我於是中生眼智明覺通達如是無中无後無壞解脫如來通達是解脫故不得餘法但得眾因緣生法象手如來是通達諸法隨以如是為眾說象手若諸佛生若諸佛不生諸法性相常住不異謂名色不失不連背不生不起象手我常如是說法汝等亦應隨我意知我為汝等說如是法汝等但當勤修行之象手大師所應為弟子事我盡作已汝等如所說行於諸法中當得智明尔時象手白佛言世尊若有人言如來所說正法滅故誰當示導无說導故名正法滅正法滅故名如來滅如是亦名不度一切眾生佛告象手若人如是難問應如是答佛是一切智人皆知皆見常待眾生可

度時節雖入涅槃猶能有益又佛今
大智度論卷第九
 典未末世佛授記作佛是則佛種相
 續不絕一切佛法是一佛法是故說
 名如來法如來法者即是佛法是故
 當知如來本行善薩道時隨語而行
 隨行而語象手白佛言希有世尊如
 來善能通達推求一切諸法善能通
 達一切法故身口意業智慧為首皆
 隨智慧世尊本行善薩道時隨語而
 行隨行而語佛告象手如是如是象
 手如汝所說我本行善薩道時隨語
 而行隨行而語象手若人實說誰不
 錯謬出於世間饒益眾生安樂天人
 一切大師說正道者正智解脫無有
 戲論到於彼岸度未度者如來世尊
 當說我是為實語者象手若人實
 語誰是不誑者知恩報恩者當說我
 是是我為實語若有眾生小事於我
 是事不失象手我從初發阿耨多羅
 三藐三菩提心已來於其中間心无
 退轉亦不憶念貪樂聲聞辟支佛乘
 我當得是法但一發心欲教弟子求
 詳支佛象手過去久遠我時作外道

仙人智慧明利多聞辯才得深法忍
大智度論卷第九
 時有五百年少婆羅門見在居家五
 欲過患見出家利出家學道皆來詣
 我即為說法得辟支佛道具六神通
 心得自在具如意足常以神力飛入
 城邑聚落乞食供養於我我作是念
 如是成就大淨智人我則不應受其
 供養是諸仙人我教化故得如是法
 而我不得為得是法未證當證故勤
 行精進象手我勤精進為證是法時
 淨居天來現其身而告我言莫貪是
 智汝應當得阿耨多羅三藐三菩提
 應度無量无边眾生象手我時聞已
 不復修道心得第一歡喜快樂半月
 靜坐樂悉遍身象手善薩成就四法
 諸天開悟得歡喜心自知當得阿耨
 多羅三藐三菩提何等四一者善薩
 自深發阿耨多羅三藐三菩提心亦
 教他人令深發心二者見發大乘人
 心不生嫉不作是念阿耨多羅三藐
 三菩提唯我當得餘不應得三者眾
 生所行隨時而誨好意共語將護其
 善四者常自勤心廣求諸法為他人

說无所慳怯象手善薩摩訶薩成就
大智度論卷第九
 此四法諸天開悟知當作佛今時世
 尊欲明了此事而說偈言
 菩薩以堅心住於无上乘亦能化眾生
 令住於此乘本行善薩時常無嫉恚心
 勤行發精進喜心轉增益見諸眾生惡
 知時而化喻常以慈悲心而无有瞋恚
 常勤行求法流布與眾生以法充一切
 如雨普流潤行是四法者諸天所開悟
 汝當得作佛勿生疑惑心善薩聞是已
 勇猛發精進是事必應實我定當作佛
 如是諸善薩以精進及願憶念智與慧
 而自轉高大若有諸如來出現於世間
 是善薩則有如是諸功德大人所恭敬
 諸王及臣民皆生歡喜心知是有道者
 經書章句義文頌算數事皆悉善通達
 眾生中取上聰達有智慧造事六以力
 但以其策謀而能有所成摧伏諸戰陣
 不以身手力但以智慧力自然而降伏
 諸王及臣民皆歎未曾有憐愍眾生故
 生在於世間諸人僉皆知謂與天共語
 何故知如此以知我心故是善薩常得
 值遇見諸佛往詣諮請問能大益眾生

諸佛卷問已 斷了所疑惑 能利諸衆生

皆使得歡喜 佛示神通力 受記當作佛

是故此菩薩 心得大歡喜 所受貴重物

內外無貪惜 是故大歡喜 自知當作佛

普慈覆一切 常無瞋恨心 是故大歡喜

自知當作佛 諸佛所稱讚 已得深妙忍

是故大歡喜 自知當作佛 不依止諸法

知法不可依 得如是智慧 身能飛虛空

其心不在內 亦復不在外 出過一切想

故得無上忍 長夜以慈悲 普念諸衆生

以是福德故 得見無量佛 一切身皆是

佛身無差別 能得如是忍 以法自增長

發心菩提者 誰不隨而學 堅住於正法

得如是功德 是故求道者 常應勤求法

以法求自利 增益於菩提

富樓那品第八

今時富樓那 彌多羅尼子 白佛言 希
有世尊 世尊過去 世行菩薩道時 善
能堅住種種善法 佛言 如是如是 富
樓那 我長夜行 菩薩道時 堅住善法
今時世尊 欲明了此事 而說偈言
求法能得法 是為佛道本 常勤修習法
遠離於非法 常行於正道 遠離諸邪道

常修習諸佛 所可親近道 是則離諸難

能得無難處 得無難處已 精進必不虛

在三嚴尊貴 諸形色中上 眷屬具成就

於諸一切勝 堅心常安住 戒品忍辱品

亦住精進品 增長於禪智 於諸衆生中

常能為上首 功德中亦勝 了義无所畏

今時富樓那 白佛言 世尊 如是妙法

誰當不學 但念我等 本昔懈怠 不堅

佛智 不自信得 如是佛慧 以聲聞乘

而自出度 世尊 我從今日 示教利喜

諸菩薩衆 令住佛法 何以故 諸佛世

尊行難行 者世尊 本行菩薩道時 為

衆生故 常行如是 甚難大事 如是事

者一切 阿羅漢 辟支佛 尚无况餘衆

生世尊 如是甚難 大事 唯諸菩薩 摩訶

薩等 憐慈 饒益 一切衆生 故行 菩

薩道時 有如是等 無量无边 阿僧祇

甚難 大事 世尊 諸菩薩 行如是 甚難

大事 得阿耨多羅 三藐三菩提 已能

轉法輪 度脫 苦惱 衆生 佛言 如是如

是 富樓那 如汝 所說 諸菩薩 摩訶 薩

深發 阿耨多羅 三藐三菩提 心 為一

切衆生 求利安樂 於一切衆生 有大

慈悲為一切衆生 故行菩薩道時 有

如是等无量無邊 阿僧祇 甚深極難

六願 大事 佛說 經已 慧命 富樓那 時

會 四衆 天人 龍神 乾闥婆 阿修羅 等

皆大歡喜 信受 佛語

大寶積經卷第七十九

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大寶積經卷第七十九

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 七九頁上一行第四字「疊」，**石**、**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「**氈**」。
- 一 八〇頁上一九行第一〇字「即」，**碩**、**晉**、**徑**、**清**作「而」。
- 一 八一頁上一九行「肉骨」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「骨肉」。
- 一 八一頁上末行第七字「授」，**實**、**晉**作「受」。
- 一 八一頁下二一行第一〇字「起」，**徑**、**清**無。
- 一 八二頁上八行第一三字「力」，**南**作「辱」。
- 一 八二頁上一〇行第五字「身」，**實**、**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「塗身」。
- 一 八二頁中一九行第二字「菰」，諸本作「**蘇**」。
- 一 八三頁中九行第一〇字「小」，**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「少」。

- 一 八四頁中末行第一三字「者」，**實**、**碩**作「時」。
- 一 八六頁下一二行第一三字「智」，**實**、**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「知」。
- 一 八六頁下一四行第一一字「大」，**實**、**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「天」。
- 一 八七頁上一行第七字「了」，**實**、**碩**作「子」。
- 一 八七頁上二二行第七字「為」，**徑**、**清**作「名」。

大寶積經卷第八十

隋三藏法師闍那崛多譯

人

護國菩薩會第二十八之一

如是我聞一時婆伽婆在王舍城耆闍崛山中與大比丘眾千二百五十人俱菩薩摩訶薩五十人一切皆得無等辯才大忍成就降伏魔怨近於佛智一生補處皆得陀羅尼無邊辯才力无所畏自在神通乃至一切功德皆悉具足其名曰普賢菩薩普眼菩薩普明菩薩普光菩薩圓光菩薩上意菩薩無邊意菩薩廣意菩薩無盡意菩薩持地菩薩持世菩薩蓋意菩薩呪手菩薩文殊師利等六十不思議菩薩賢護等十六菩薩如是等菩薩摩訶薩五千人俱

注

大寶積經卷第八十

今時世尊坐功德藏師子寶座於大眾中色象顯現如須彌山普照世間如日天子顯現世界如月天子其德寂靜如梵天王威德難瞻如天帝釋七菩提分皆悉具足如轉輪王宣說无相空無願法心无所畏如師子王身光照耀如火聚又放光明猶如諸天眾勝无上摩尼寶珠普照三千大千世界以大梵音令諸眾生悉得歡喜於一切法解其深義於大眾中而為說法初中後善其義微妙具足無雜清淨梵行今時眾中有一菩薩摩訶薩名曰喜王在眾中坐觀見如來坐師子座放大光明如百千日普照一切今天人光隱蔽不現見是事已踊躍歡喜遍滿身心不能自勝即從座起合掌向佛以偈讚曰

照耀世間勝眾生

大寶積經卷第八十

猶如帝釋在天眾 色象光明寂為勝
佛過世間亦復然 諸相莊嚴功德具
猶如輪王典四域 照曜世間說法時
今諸眾生入聖道 世尊顯現慈悲意
光明障蔽火摩尼 猶如秋日行虛空
佛比千日寂為勝 佛日普照於世間
如夜闍時秋滿月 佛光清淨亦復然
面部圓滿猶如月 覆譬一切天人光
猶如山頂夜火聚 清淨顯現无边界
能滅一切无明闇 世尊智慧光普照
佛音遍滿山谷中 能伏外道猶師子
宣說無我空无願 令諸外道皆恐怖
威光猶如摩尼王 聯奪一切摩尼光
如來軀體真金色 普照世間勝諸光
如來世間无與等 况復有勝世尊者
福智精進方便等 一切功德无能過
救護世間大丈夫 我今親見功德海
令我歡喜生尊重 是故頂礼世尊足
我已讚歎勝調御 功德圓滿世間燈
我今所有諸功德 令諸眾生證菩提
今時喜王菩薩摩訶薩獨讚佛已合
十指掌諦觀佛身目不暫捨觀察法
界甚深難解難行難入不可思惟難

知寂靜微細之法不可思量諸佛境界內心觀察周遍法界觀如來智世尊境界无有等等作是觀已入如來智不思議境方便行中諸佛世尊同一法性而无有異思惟觀察諸佛世尊無所滌著猶如虚空作是觀時入於寶證真如體性一切諸法性皆如是生如是信愛樂諸佛如來无導解脫之門知常樂我淨知佛之身作是思惟如來之身遍一切剎現衆生前諸佛功德於无量劫說不可盡喜王菩薩作是念已默然而住觀於法界尔時有一慧命菩薩比丘名曰護國在舍婆提城受夏安居三月過已執持末鉢共諸年少初學比丘遊行諸國至王舍城耆闍崛山尔時慧命護國菩薩到世尊前頂礼佛足右遶三匝却住一面合掌向佛以偈讚曰

敬礼軍勝放光者 敬礼意如虚空者
敬礼能决他疑網 敬礼超過三界尊
十方無數刹土中 聞讚如來功德事
彼國所有諸菩薩 歡喜皆來供養佛
菩薩如法供養已 一心聽佛所說法

聞法歡喜還本土 讚歎如來諸功德
如來積行為衆生 經於無量无边劫
為他求於菩提時 其心初无有疲倦
世尊行檀持戒堅 眞提精進遊諸禪
智慧方便皆具足 是故稽首大聖尊
如來具足四如意 諸報諸力諸解脫
又知衆生心意識 是故頂礼大智海
知諸衆生心所念 身口所作善惡業
亦知解脫方便等 世尊知已為說法
貪欲癡迷衆生 能令人於三惡道
如來知已教断除 令彼衆生善趣
過去一切諸世尊 天人魔梵所恭敬
未來功德具足者 世尊皆悉了了知
諸佛淨土所生處 菩薩眷聞及緣覺
天人眷屬與種姓 壽命長短皆悉知
滅度已後正法住 供養舍利起廟塔
受法藏人若干種 調御丈夫皆悉知
十力智慧无障導 悉能了達三世事
入於一切法智中 故我稽首大智海
佛无等等况有過 諸相莊嚴如來身
譬如星宿在虚空 是故我礼勝丈夫
如來妙色無與等 映蔽大會天人光
釋梵城德在佛邊 一切隱沒皆不現

身如金山无垢穢 紺髮柔軟而右旋
佛頂顯現如須弥 无量功德光明聚
眉間毫相放大光 無量无边無有數
佛眼脩廣如青蓮 以大慈悲視衆生
如秋滿月行虚空 如來面部亦復尔
衆生觀者无厭足 是故我礼面中王
猶如師子鵝孔雀 安行徐步如象王
逆止震動於大地 敬礼十方大苦行
手指膺纖无不受 網縵珊瑚赤銅色
肘脩長立過膝 敬礼如來金色身
足下輪相羅網具 行時足跡猶米置
若有頂礼世尊者 佛光照耀得生天
法王具足七財寶 常以法施調伏心
教照衆生以法行 我今頂礼於法王
慈悲為體念為刃 持戒為弓智慧箭
以此能破煩惱怨 生死有愛增長種
自度度他億衆生 解脫一切諸繫縛
能示无畏安隱路 令其得至常樂道
行此乘者断生死 無有恩愛別離苦
得至微妙無為處 慈心說法為衆生
讚歎軍勝世尊已 一切法中自在者
以此讚歎勝善根 今諸衆生謹菩提
尔時護國菩薩偈讚佛已合十指掌

而白佛言世尊我心有疑欲問如來大寶積經卷第八
唯願聽許第八時佛告護國菩薩比丘
恣汝所問我當為汝分別解說斷汝
所疑令汝歡喜第八時護國既蒙聽許
即白佛言菩薩摩訶薩修行何等於
一切法增長功德到究竟處而得自
在證捷疾智得決定智於法明了入
一切智教化衆生能決疑網解一切
智以巧方便濟度衆生如言而行常
宣真實得念佛三昧善能訪問一切
深義聞已能持速疾證得一切種智第八
時護國菩薩欲重宣此義而說偈言
菩薩修行常決定 真實決定從何生
智慧大海分別處 願勝丈夫為我說
佛身微妙猶真金 人中勝大相聚
慈悲我等大歸依 清淨之行為我說
去何而得無盡利 覺道恆持甘露生
去何清淨智慧海 而斷衆生諸疑惑
无量億劫在生死 而無疲倦悔臥心
觀諸衆生逼切苦 常為衆生作利益
清淨刹土佛眷屬 寂勝國土及壽命
一切衆事微妙處 願說清淨菩提行
降伏衆魔破邪見 枯竭愛海得解脫

法行相續無絕斷 無上寂勝為我說
色力財寶及四辯 哀愍軟言令衆喜
慈悲雲雨潤一切 願為我說佛境界
願出迦陵頻伽聲 大梵雷音破邪見
衆會渴仰為法來 願施解脫甘露漿
我今欲成微妙道 若不樂法則不請
問法時至恭敬待 唯願為說大法寶
世尊我願成菩提 如來深知我志樂
非為憊亂故問佛 善哉願說寂勝行
今時世尊告護國菩薩言善哉護國
汝今乃能問如是義利益多人安樂
天人亦大饒益於未來世攝諸菩薩
諦聽諦受當為汝說護國自言善哉
世尊願為我說佛言護國菩薩有四
法能成如上清淨之事何等為四一
者真實心無論曲二者於諸衆生行
於平等三者心念行空四者如言而
行護國當知如此四種能得菩薩清
淨之法今時世尊欲重宣此義而說
偈曰
若有菩薩心無諂 而常不退菩提道
亦无假質高意 彼則名為无边智
見諸衆生無救護 生老病死所逼切

發心欲度於有海 能為一切作法船
調伏平等於衆生 觀諸衆生如一子
皆當救度令解脫 寂勝丈夫發此心
行住坐卧念空門 壽者我想皆悉无
一切世間都如幻 衆生愚癡所迷惑
大智菩薩所言說 依之修行无違失
調伏寂靜離諸過 能求菩提名佛子
佛說偈已告護國菩薩言善男子菩
薩摩訶薩復有四種无畏之法何等
為四一者所謂得陀羅尼二者值善
知識三者得深法忍四者戒行清淨
是名菩薩四无畏法今時世尊欲重
宣此義而說偈言
菩薩大名稱 由得慈持故 受持寂妙法
如來所宣說 恒常无志失 增長於智慧
彼等智无尋 超過一切法 常遇善知識
增於助道法 常說於菩提 諸佛所行處
惡知識如火 畏燒故遠離 若聞空相法
勇猛堅其心 菩薩離我人 一切諸見等
持戒无缺漏 其心調寂靜 教化諸衆生
安住於佛戒
佛說偈已復告護國諸菩薩衆行圓
滿到究竟處有四功德令心歡喜何

等為四一者菩薩見佛而生歡喜二
 者聞正法而生歡喜三者捨一切而
 生歡喜四者順法忍而生歡喜是為
 四法生於歡喜今時世尊重說偈言
 菩薩所生慶常見取勝人威光遍一切
 照耀於世間見已心恭敬如天奉帝釋
 為度眾生故求於菩提時從佛聞正法
 不怖而歡喜一心信敬已隨順於佛教
 聞於隨順法得忍心無疑諸法無眾生
 我想亦復余常觀如是已捨相生歡喜
 既不取我相見九心踊躍城邑與大地
 妻子及壽命一切布施時其心初无悔
 佛說偈已復告護國菩薩作如是言
 有四種法應當棄捨何等為四一者
 菩薩棄捨居家二者既出家已不貪
 利養三者離諸種種越四者不惜身命
 是為四法應當棄捨今時世尊重說
 偈言
 菩薩見家過捨之而出家遊止於山林
 無人寂靜處遠離男與女眷屬及大眾
 單已無等侶辭如犀一角尊意求淨道
 得失心無少欲及知足離諸除憍慢
 精進為眾生布施調伏心苦行修禪定

一心求佛智不惜身與命遠離受眷屬
 堅心求菩提其志猶金剛若人來割截
 无有悲恨想勇猛心增長求於一切智
 佛說偈已復告護國菩薩有四種无
 悔之法何等為四一者不破禁戒無
 悔之法二者住阿蘭若處无悔之法
 三者行四聖種无悔之法四者多聞
 无悔之法是為四種無悔之法今時
 世尊重說偈言
 持戒淨無垢猶如摩尼珠不生貢高心
 言我能持戒復以此戒善轉教於多人
 常懷如是望成就於佛成彼等住空閑
 清淨蘭若處亦不生我想及以壽者想
 觀察男女色猶如於草木不生男女想
 及以吾我想彼住四聖種無懈怠諂曲
 至心恒修行遠離於放逸求多聞功德
 精勤常修習願成一切智寂上功德慶
 眾生慶牢獄无有救護者輪轉於生死
 求財以自給我當求法松濟度彼生死
 煩惱海眾生今其至彼岸眾生无歸依
 亦無救護者眾生在有為無能令其出
 我當作導師救之令解脫是故我發心
 求於菩提道

佛說偈已復告護國菩薩有四種調
 伏之行應當行之何等為四一者願
 生善處常值諸佛二者供養師長而
 不求報三者常樂空閑棄捨利養四
 者得无碍辯頭陀忍法是為四種調
 伏之法今時世尊重說偈言
 菩薩勇猛樂山林常不從人求利養
 恒得深智无尋辯善能通達諸法相
 常當供養諸師長隨順師教无違背
 隨所生處值諸佛供養恭敬求菩提
 常生勝處名高遠若生天上天中尊
 又得成就菩提道教諸眾修行十善
 念佛功德常歡喜我亦不久成佛道
 既成正覺功德滿度脫眾生生死苦
 佛說偈已復告護國菩薩有四種法
 淨菩薩行何等為四一者行菩提時
 心無瞋恨二者棄捨眷屬宮殿財寶
 樂處山林亦不稱說己之功德三者
 雖行布施不求果報四者精勤樂法
 不見師過是為四法淨菩提行今時
 世尊重說偈言
 其心清淨无怨恨亦不求人之過罪
 自不諂曲無染著行於大道求菩提

深觀居家是苦本 親近惡友无正念
是故棄捨行出家 處於山林求解脫
遊行空閑寂靜樂 永斷眷屬恩愛念
不惜於身及壽命 獨步无畏猶師子
七食支身常知足 猶如飛禽無儲積
不樂生天及人中 唯求无上菩提道
獨行无侶唯一已 恒不恐怖如師子
畏諸煩惱如野獸 若得利養心不喜
觀諸眾生恒放逸 慈悲捨願為破之
我為救護諸眾生 常當熾然勤精進
凡所出言恒哀愍 於憎愛人常含笑
不著一切亦如風 唯當求於丈夫行
常樂行於空無相 觀有為法如幻化
調伏諸根意廣大 行住常樂甘露法
常依佛教行大道 恒當清淨於內心
求陀羅尼及辯才 荷負諸苦求菩提
菩薩常觀如是行 見前利益生歡喜
若不愛樂於菩提 是人无惡而不造
佛說偈已復告護國菩薩有四種墮
落之法何等為四一者不恭敬他二
者背恩誦曲三者多求利養名聞四
者詐善揚德是為四種墮落之法今
時世尊重說偈言

彼於父母及師長 常懷憍慢不恭敬
違背恩養心誦曲 諸根散亂多愚癡
常念利養不休息 詭曲詐現精進相
自謂持戒及苦行 一切无有如已者
惡口麤言喜鬪諍 常求人過不休息
彼恒遠離沙門行 管理田作及販賣
未來世中諸比丘 棄捨功德及戒行
以懷嫉妬鬪諍故 覆滅損壞我正法
彼去菩提甚懸遠 亦復遠離七聖財
違背解脫入正路 流轉五道生死中
余時世尊說此偈已復告護國菩薩
有四種障道之法何等為四一者解
怠二者不信三者我慢四者瞋恚是為
四種障道之法今時世尊重說偈言
懈怠不信聞鈍心 常為我慢及瞋恚
見有忍辱諸比丘 驅逐備出於塔寺
若得利養心歡喜 各言我是常住者
恒作方便求人短 何人有過我治罰
如是等人去法遠 憎嫉切德墜三塗
厭惡諸佛微妙法 是人當入猛火中
彼人造惡不休息 必當具受苦中苦
是故汝等求菩提 无令後悔墮惡道
無量億劫佛乃出 為諸眾生作利益

汝等既得菩提身 應捨放逸求解脫
今時世尊說此偈已復告護國菩薩
須捨四種福伽羅不得親近何等為
四一者不得親近惡知識二者不得
親近執見之人三者不得親近謗法
之人四者不得親近貪利養人是謂
四種之人不得親近今時世尊重說
偈言
能捨惡知識 親近善知識 菩提道增長
猶月漸圓滿 遠離執見人 及捨我喜等
為求佛道故 棄之如毒器 誹謗於佛法
寂靜甘露味 若欲求菩提 應迴如囊穢
遠離貪利養 亦捨惡行人 是等不應近
猶如避火坑 若欲降衆魔 轉无上法輪
欲求第一利 速速惡知識 捨愛及憎惡
利譽亦嫉妬 若求无上道 常修於佛智
今時世尊說此偈已復告護國菩薩
有四種法愛未來苦何等為四一者
輕慢有智之人二者常懷嫉妬之心
三者於一切法无有信心四者於淨
智法常疑無忍而求利養是謂四法
受未來苦今時世尊重說偈言
侍佛之人有智者 一切天人應供養

而及貢高懷憍慢 是故彼受无邊苦
 於淨法中心无忍 所求利養皆非法
 常懷憍慢而貢高 見有智者不恭敬
 於佛法中无信解 於賢聖眾亦復然
 此人常遊三惡道 君在入中多愚癡
 彼捨人間壽命已 在大劫獄受劇苦
 若此劫盡生餘方 畜生餓鬼亦復然
 若欲求作世間燈 能盡諸苦勝丈夫
 常當遠離三塗業 修諸功德成菩薩
 今時世尊說此偈已復告護國菩薩
 有四繫縛何等為四一者輕慢於他
 是菩薩繫縛二者於世俗定其心樂
 者不求究竟是菩薩繫縛三者不守
 自心智慧未成而行放逸是菩薩繫
 縛四者為求利養而入他家是菩薩
 繫縛護國當知是謂菩薩四種繫縛
 今時世尊重說偈言
 恒常輕慢他 樂住世間善 貪著諸見經
 如象沒深泥 樂入白衣家 常懷於放逸
 暗鈍無智慧 此行名繫縛 欲斷諸有苦
 遠離老病死 當捨於憍慢 常行菩薩道
 受於无邊苦 棄捨諸樂事 亦離於憍受
 成佛無淨者

汝等常應行六度 諸地諸智諸力等
 一切功德若成就 常得解脫死羅網
 我於往昔无量劫 為諸眾生求菩提
 常行布施以調伏 捨離恩愛住正道
 恒不捨離阿蘭若 苦行羸瘦求菩提
 熾然精進无懈怠 求於寂勝丈夫智
 見諸眾生在有獄 輪轉生死五道中
 慈念一切起大悲 是故求於菩提道
 捨於愛子及妻妾 亦捨資財七寶等
 壽命國土及大地 為求菩提佛智故
 我昔處於勝山林 時作仙人名忍辱
 為王歌利截鼻耳 血變為乳无恚恨
 往昔亦曾作瞎子 慈孝供養於二親
 時被迦夷箭所中 今時亦無瞋恚想
 不惜身命投高巖 為求諸佛善言故
 今時亦无身命想 為成菩提大事故
 往昔慈愍於飢獸 身為充濟於八虎
 今時空中諸天眾 讚言善哉大丈夫
 往昔樂行大布施 曾作淨行婆羅門
 憐愍眾生貧苦故 入海求於如意珠
 還為海神所盜竊 我時勇猛打大海
 辱時得珠還闍浮 用濟貧苦諸群生
 亦曾作王名蘇摩 乃至失命不妄語

諸王因我皆解脫 名聞廣流於十方
 我昔曾見貧窮人 時我為王以身施
 令彼巨富多財寶 是故号我一切施
 我昔曾為尸毗王 有鴿恐怖來投我
 我以身肉代彼命 令彼得離於恐怖
 我昔作王名師子 身遇重病醫授藥
 時有病人乞此藥 我不愛命先施與
 我昔修行為眾生 曾作王子蘇達擊
 時有人求乞妻子 我不愛惜盡施與
 曾作菩薩名嚴熾 為化才德國王故
 經於八万四千年 勤行精進始受化
 亦作王子名淨感 於佛塔前自然身
 恭敬供養於十方 无上寂勝兩足尊
 曾作國王名月光 時有梵志名可畏
 從我求索於身首 我無愛惜以頭施
 又作國王名福德 於諸聚落街巷中
 積滿醫藥及飲食 擬施一切諸眾生
 曾作大王名日淨 端正伎女有千人
 七寶瓔珞莊嚴體 心不愛惜用布施
 又作國王名寶鬘 七寶天冠莊嚴首
 家妙花香而嚴飾 亦用布施一切人
 又作國王名知足 手脚柔軟如梵羅
 色妙清淨如蓮花 亦以布施眾生等

大寶積經卷第八

又作商主名師子 有羅刹女欲害人
 能以方便驅遣彼 安置商人於洲渚
 又作商主名善眼 將眾五百採七寶
 有諸羅刹像美女 亦令商人脫彼難
 曾作王子名福談 妻妾妓女有數億
 端正殊妙猶天女 捨之出家無愛戀
 又作商主名金色 時有如來号无垢
 於彼佛前然十指 供養蒙勝兩足尊
 又作國王号花眼 一切瞻仰心無厭
 如是妙眼用布施 憐愍一切眾生故
 又作菩薩名多跋 見有婦人喪其夫
 晝夜思念不能捨 經綿保形心發狂
 菩薩令時生慈悲 化作死女言喪妻
 漸漸教化彼狂婦 還令醒悟得本心
 又作菩薩名普瞻 見有一人病羸困
 我於余時生慈悲 以已血肉用施彼
 又作國王名花數 見有一人病困篤
 我於彼人起慈心 破於骨髓療彼病
 又作國王名成利 見有一人甚貧窮
 施以一切諸財寶 及捨愛命心无戀
 又作國王名信幢 兩手柔軟具輪相
 時有人來乞我手 為求菩提用施彼
 又作國王名普現 有四天下多時寶

大寶積經卷第八

宣樂安隱男女咸 為求菩提用布施
 又作王女名智意 其身白淨甚柔軟
 慈悲歡喜割股肉 及以血施心无悔
 又作女人名銀色 金色城中有婦女
 新產飢渴欲食子 我割兩乳用施之
 又作國王名聞德 多饒軍勝諸瓔珞
 金銀七寶諸車乘 世間難捨皆能施
 又作王子名知恩 有人墮海名无恩
 無恩為寶壞我眼 我於余時心不恨
 又念過去作戰夫 在大陣中心無殺
 寧自喪身不害人 乃至蟻子无殺想
 又念過去曾作雉 恭敬供養於尊者
 同類老小皆給恤 余時亦无傲慢心
 又念過去作獲猴 在山逢值於獵師
 諸猴獲象皆歸我 我懷慈心救彼命
 又念過去作象王 時被國王所執縛
 我念父母盲无目 分捨身命飢不食
 又念過去受羸身 有人失道我救養
 彼將獵師又害我 我於余時亦无恨
 又念過去作象王 時被獵者箭所著
 我求菩提功德故 以牙奉施於彼人
 又念過去作雉身 在於曠野斂林裏
 彼林為火所焚燼 時我救林天雨花

大寶積經卷第八

我昔曾作九色鹿 飲水食草恒河邊
 其水深廣漂流急 有人墮河我救之
 其人貪財受王募 多將兵眾來害我
 我求菩提行慈悲 於彼人所亦无恨
 又念過去曾作龜 濟度商人令過海
 五百商人食我肉 我時亦無瞋恨想
 我念過去行善提 曾作魚身遊水裏
 憐愍一切捨身命 百千眾生來食我
 我見百千眾生病 化身為藥猶如山
 欲令眾除病苦 變作蠱身名為月
 又念曾作師子王 巨身大力仍有慈
 時被毒箭所中射 於彼人所起慈愍
 又念過去作馬王 身色白淨猶珂雪
 常在大海高山頂 度諸商人羅刹難
 又念過去求菩提 曾作國王名居邪
 見於五欲多諸患 不隨姪女誑誑言
 又念過去曾作兔 常化諸兔以善事
 時與仙人同居處 捨身投火救仙飢
 又念過去作鸚鵡 常慶多饒花果林
 報枯樹恩不捨難 釋變枯樹生花果
 又念曾作獅猴王 見諸獅猴被龍害
 遂教獅猴竹筒飲 獅猴悉免諸龍難
 又復重念作鸚鵡 取人稱穀養二親

稻主執我生瞋恚大寶積經卷第六十 諸字具人
 我即報言汝種時 大施一切眾生等
 我今取以養父母 是故不名為偷盜
 稻主即時生歡喜 我是禽獸汝為人
 善哉鸚鵡有智慧 能懷孝養供父母
 我從今去以稻施 任汝供養於二親
 如是過去无量事 无有苦行而不作
 未曾有懷疲倦意 以求无上清淨道
 若內若外所有物 無有一種而不起
 持戒忍辱精進禪 无量方便及智慧
 皮肉骨髓及以血 以施一切諸眾生
 往昔住於山林中 勇猛精進身枯竭
 為求佛說大小乘 教示眾生令入道
 常樂在於頭陀所 曾所修行無棄捨
 如是一切難苦行 我於往昔无不行
 我說未來眾生等 聞我此等生輕笑
 不信受行一句偈 反更毀謗如是法
 斯由貪著衣食等 心常覺觀多瞋眠
 詭曲毀法無慙愧 破壞正教无功德
 聞此微妙寂靜法 各共相諍非佛語
 我師多聞猶如海 能講能說寂第一
 彼亦不行如此法 決定非是佛所說
 次前亦有耆老等 從昔已來諸名德

亦未受行如是法大寶積經卷第六十 諸字具人
 於中无我無壽命 汝等勿求虛妄事
 唐自疲勞无福祐 亦不說有富伽羅
 既言有法名大乘 徒修精勤苦行等
 以无眾生無作者 云何復言空无我
 此等文句假設作 是故於中不須求
 如來不說如是事 亦如外道邪意說
 此等不善无羞耻 呵罵毀辱諸比丘
 來世於我教法中 對偽欺誑无不作
 內懷嫉妬慢覆心 而作形相諸比丘
 架梁恒常垂兩角 手足擾動失威儀
 遊於俗間恒酒醉 身被法服常在村
 棄捨正教功德聚 身著法衣親俗人
 畜養牛馬諸畜等 樂為俗人通信使
 種蒔田園恒亂心 奴婢作人不淨物
 亦不親近善知識 心樂諸惡无善行
 身中惡行无不作 口恒不擇於語言
 何况已物而肯施 貪取佛塔眾僧物
 謗毀言非真梵行 見他持戒諸比丘
 樂處俗家侵他妻 不護禁戒无威德
 彼惡比丘貪轉甚 白衣畜婦猶懷愧
 與諸俗人无有別 畜養妻子未不厭
 施與衣食湯藥等 若有檀越請供養
 受他信施無善念

唯增貪欲便彼妻大寶積經卷第六十 諸字具人
 隨順煩惱无聖行 心常繫念女色邊
 教化俗人令斷欲 方便誘誑諸婦女
 地獄及以畜生等 謂貪欲者墮惡道
 云何傳欲教化他 然於自身不依教
 所有眷屬亦復介 此人三業不如法
 唯論五欲諸世事 晝夜專語无休息
 終無教誨以善道 受畜門徒唯驅使
 顯已德大招名利 多受弟子自園遠
 攝諸徒眾不求利 外現異相詐慈悲
 乾枯病癩癰瘡等 門徒眷屬多疾患
 終不教示聖種等 唯是雜類下人輩
 不行比丘所作事 戒聞定慧悉棄捨
 猶如爛壞腐朽木 非道非俗无所名
 布薩毗尼亦復然 於諸律儀生輕賤
 擔揆如象醉无鈎 自在遊行背師教
 心常念於聚落事 或時許現在山林
 暫時不能寂靜住 三毒煩惱恒熾然
 及以頭陀功德等 志失諸佛教誡事
 墮於可畏阿鼻獄 我慢貢高滿身中
 亦復論說於賊盜 晝夜恒論國土事
 捨離禪定及智慧 身心專營親緣事
 心存自安故營造 假使營理僧伽監

會者房舍恒豐 徒眾相學亦復亦
身為己身及眷屬 即便安置攝受住
方便善能說法利 如是比丘終不受
餘房是我弟子住 汝去此中无虞停
各以付他有所屬 亦無衣食汝湏去
况借房舍及諸物 彼惡比丘如俗人
我諸弟子如法者 嗚呼我師微妙法
現有比丘求多利 設有具戒功德者
皆自傷歎去城邑 癡慢貢高諸惡行
欺誑世人得利養 我此法教功德藏
來世破壞不復現 又如寶藏為他壞

自身口意不調柔 彼惡比丘設造寺
若有比丘順從彼 若有持戒諸大德
自能調伏亦調他 此房現今我受用
自外已屬諸同學 現今所有牀鋪者
更无剩長可相容 暫時所湏尚不與
如是不行僧次法 多畜錢財眷屬等
處處驅遣不聽住 各懷悲傷入山林
不久悉滅不復現 身无法行疾有德
為彼惡賊無利養 常住空靜山林中
常行闍諱兩舌者 自謂與聖等无異
具足一切妙功德 以無持戒我慢故
又如花池枯乾竭

猶如寶擊自摧折 彼惡比丘難調伏
未來如是惡世中 如是樂喜諸惡者
從於此身捨命已 於彼无量億千歲
於後假使得人身 若盲若聾若眼瞎
顏色醜惡見不喜 難得心慈无親愛
若有如是惡行者 彼人多饒諸痛苦
常為飢渴惱其身 若聞如是眾多苦
於諸眾行行善行 若有愛敬佛世尊
汝應勤求如是行 此皆顛倒如幻化
恩愛合會必別離 莫捨正勤諸力等
乃至未覺妙菩提 乃至未覺妙菩提
今時佛復告護國 未來世行大乘菩薩
富伽羅等有如

我法未來亦復然 滅我法行无有餘
破壞我法甚可畏 遠離天人及善行
墮於地獄畜生中 具受一切諸苦惱
多苦撒惡恒不淨 恒常身體懷疾病
常懷畏懼承事他 所說語言无信受
在所呵責驅出眾 常被杖石打驅逐
他人見者常輕賤 應捨諸惡心調伏
勿令於後生悔心 聖眾持戒頭陀法
應捨眷屬及名利 應觀有為如泡夢
一切有為不久住 勤求諸地波羅蜜
常應修集一切行 應求諸地波羅蜜
常應修集一切行 應求諸地波羅蜜

是等過患應自遠離 此人共相習近不勤
親近行諂曲者自无 慧者貪求世利恒無厭
嫉妬勝已諂曲詐偽 聖相自尊自重徒眾眷
以求名利求利養故 憐愍一切眾生亦不為
故常自說言我有平等 何他知我是眾生真善
聞實於佛法無恭敬心 如破器无所復用如懈怠
辨相求過失行於方便 惡覺觀各各論說破法
心至死不悔多集慳貪 學是師以自圍遶在我
者凡所作事不問明哲 无精進行故生貧窮家
得出家於我教中得少 喜而无慙愧彼等尚无
能自覺勝智彼等棄捨 取現在名利以得現在
是沙門也護國我於如 富伽羅如

是人等我不說其有隨順俗忍何况
大寶積經卷第十卷 華字八十八
 能有諸佛大智彼等速於人天道况
 成佛道護國如是等人我說有八種
 法障導於菩提何等為八一者當生
 三惡道二者當生邊地下賤三者當
 生貧窮四者顏色不正五者愚癡无
 智六者常與惡知識相會七者多諸
 病患八者得大惡病以取命終護國
 此等八法是障導菩提所以者何護
 國我亦不說但以有言說而得菩提
 我亦不說詐現聖者有清淨行也我
 亦不說有諂曲者有菩提行也我亦
 不說多貪利養者有供養佛行也我
 亦不說有我慢者有清淨般若行也
 我亦不說无智慧者能決他疑行也
 我亦不說有妬嫉者有淨心行也我
 亦不說不精進者能得諸陀羅尼行
 也我亦不說不樂功德者而得善道
 行也我亦不說慳惜他家者有身心
 清淨行也我亦不說詐現威儀者能
 值遇佛會也我亦不說樂在俗家者
 有清淨口業行也我亦不說不恭敬
 者有心清淨行也我亦不說有不知

足者有樂法行也我亦不說惜身命
大寶積經卷第十卷 華字九十九
 者有求法行也護國我雖呵罵毀
 六師然彼諸外道在我法外入我法
 中作諸惡業我若毀辱過惡倍彼六
 師何以故彼等但為自口言我是比
 丘而以無行欺誑一切天人世間故
 今時世尊欲重宣此義而說得言
 威儀濁亂无恭敬 唯增我慢貪名譽
 煩惱覆蔽心迷醉 此等遠離妙菩提
 耽著名利及懈怠 懈怠增長失正念
 若无正念失持戒 若無持戒失善道
 彼人生在貧窮家 得出家已著利養
 如人棄捨於真金 摺負草微以為寶
 為求名利住山林 至彼更求諸等侶
 棄捨神通辯才智 求現名利及眷屬
 若彼命終墮惡道 或生貧窮下賤中
 懈怠惡色無威德 斯等皆由我慢受
 彼既遠離諸善行 亦由放逸失正念
 在於長遠大惡道 億千劫中未能脫
 若求名利得菩提 提導遠多應是佛
 毗嵐猛風吹壞物 懈怠无戒亦復然
 自无善行貪女色 戒行不淨失功德
 於我法中無所用 無智猶如朽爛木

若為菩提求佛法 何得不依解脫行
大寶積經卷第十卷 華字一百
 猶如羈膠縛縛猴 我慢求道亦復然
 我昔為求一句法 棄捨身命為菩提
 彼人懈怠捨我教 如是无利於我法
 我昔為求善教故 投身高崖及火聚
 我得聞已如法行 棄捨一切愛憎等
 彼人聞我功德法 曾不愛樂於一句
 无法去何得菩提 猶如盲前說道路
 大寶積經卷第十

庚子歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

大寶積經卷第八十

校勘記

- 一 底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本見存，殘缺不可用。
- 一 八九頁中二行第四字「象」，[寬]、[碩]、[晉]、[園]、[種]、[清]作「像」。
- 一 八九頁下五行第一一字「日」，[石]作「月」。
- 一 九〇頁中三行第八字「其」，[園]、[經]作「一」。
- 一 九〇頁中三行末字「慳」，諸本作

「倦」。

— 九〇頁中一五行第七字「姓」，**石**作「性」。

— 九一頁中二〇行第二字「曰」，**石**、**璽**、**璽**、**璽**、**璽**、**璽**作「言」。

— 九一頁中二二行第三字「恨」，**璽**作「狠」；**璽**作「很」。

— 九一頁下一四行第一〇字「故」後，**石**有「受持摠持故」五字。

— 九二頁中一七行第二字「勤」，**石**作「進」。

— 九二頁下一六行第三字「薩」，**璽**、**璽**作「提」。

— 九三頁上一五行第九字「當」，**璽**作「常」。

— 九三頁上一七行第八字「見」，**璽**、**璽**、**璽**、**璽**、**璽**作「現」。

— 九四頁上一八行末字「纏」，諸本作「縛」。

— 九四頁上一二行第一四字「薩」，**石**作「提」。

— 九四頁中末行第五字「名」，**璽**、

璽、**璽**、**璽**、**璽**作「爲」。

— 九四頁下一三行第七字「方」，**璽**、**璽**、**璽**、**璽**、**璽**作「力」。

— 九五頁上一三行第一一字「女」，**石**、**璽**、**璽**、**璽**、**璽**、**璽**作「夫」。

— 九五頁下一五行末字「邪」，**璽**、**璽**、**璽**、**璽**、**璽**、**璽**作「耶」。

— 九六頁中一九行「謗毀」，**璽**、**璽**、**璽**、**璽**、**璽**、**璽**、**璽**、**璽**作「誹謗」。

— 九六頁下五行第三字「傳」，**石**作「轉」。

— 九六頁下六行第一一字「語」，諸本作「話」。

— 九六頁下一〇行第一三字「疾」，**璽**、**璽**、**璽**、**璽**、**璽**、**璽**、**璽**、**璽**作「病」。

— 九七頁下六行第七字「徒」，**璽**、**璽**、**璽**、**璽**、**璽**、**璽**、**璽**、**璽**作「彼」。

— 九八頁上六行第三字「窮」，諸本作「家」。

— 九八頁中七行第六字「重」，**石**無。

— 九八頁中二一行第一一字「戒」，**璽**、**璽**、**璽**、**璽**、**璽**、**璽**、**璽**、**璽**作「我」。

大寶積經卷第八十一

隨三藏法師闍維囉多譯

護國菩薩會第十八之三

爾時佛復告護國言護國我念往昔過無量阿僧祇劫復過阿僧祇不可稱量不可思惟無有譬喻不可計等不可得說是時有佛出世名曰成利慧多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊今時有王名曰焰意護國彼焰意王治化之時此閻浮提縱廣一萬六千由旬護國彼時此閻浮提內有二萬諸城彼一一城有千俱致家護國時彼焰意王自所住城名曰寶光明東西十二由旬南北七由旬七寶所成寶牆七重以為圍遶一一牆間相去八步牢固難壞護國彼國衆生壽命十俱致那由他歲護國今時彼焰意王初生一子名曰福焰端正殊持身色具足世間無雙瞻者無厭護國時彼王子初生之日於其生處有七寶藏自然出現其王

本寶積經卷第八十一

第十八之三

隨三藏法師闍維囉多譯

宮內亦有七寶藏自然出現上高七人護國彼王子生時閻浮提內一切衆生皆大歡喜踊躍無量若有衆生被繫閉牢獄枷鎖者身者自然解脫護國彼福焰王子世間所有二巧術藝於七日內皆悉學成護國彼福焰王子於日初分時有淨居諸天來告彼王子言童子汝莫放逸應善觀无常童子命不久停至於後世如是速疾恒須觀察生大怖畏造業必受如影隨形時淨居諸天復為童子說此偈言

童子謹慎莫放逸 亦莫隨順放逸者
棄捨放逸佛所讚 若受放逸諸佛訶
常自調順不放逸 一切能施無妬嫉
慈悲念於諸衆生 彼人不久當作佛
過去無量佛 現在及未來 一切從善起
住不放逸道 飲食及衣服 金銀瓔珞等
俱致劫布施 為求無上道 手足耳鼻等
求者歡喜施 真心求功德 不久得成佛
王位威勢力 妻子及眷屬 有為如幻化
速捨莫戀著 壽命不久停 如坏器易壞
假借世不久 此亦無常定 父母及眷屬

大寶積經卷第五 第三張 第五卷

惡道無能救 衆生造善惡 如影恒逐形
多求於欲海 相害不為利 而無濟拔者
虛受疲勞苦 今欲作他利 求寂无上道
乾枯皮肉髓 汝莫以為苦 諸佛出世難
寂滅法難聞 勤事善知識 能破諸魔衆
捨離惡知識 能住於正道 遮蔽惡邪徑
善哉精進住 汝莫惜身命 持心如金剛
正問諸師道 莫捨正信意 一切過去佛
常樂阿蘭若 汝應順彼學 應樂在空閑
棄捨於恩愛 妻子眷屬等 己身及壽命
以求廣大智

今時世尊復告護國菩薩言善男子
其福焰王子從彼諸天聞此偈已於
十年內未曾睡眠未曾戲笑未曾歌
舞未曾喜樂未曾踊躍未曾放逸不
入園苑不樂眷屬不貪王位於資財
城郭不生樂心如是一切內外諸物
皆悉棄捨唯入禪定住於靜室而自
思惟一切法無常无強無力无有堅
牢暫現而滅王位無味无有自在思
愛別離恚憎相會無可貪著安生愛
樂皆由愚癡虛妄誑惑無一實也唯
有解脫寂滅為樂而諸凡夫愚癡所

大寶積經卷第五 第四張 第五卷

醉常樂度之橫生優劣之相我今在
此凡愚衆中應住默然思不放逸護
國今時彼焰意大王為此童子更別
立城名勝喜樂有七重寶牆以為圍
遶其城南北有七百街巷其街牆壁
七寶所成金鈴羅網以覆其上更以
真珠衆寶羅網重覆其上一一巷首
皆有八万四千寶柱於諸寶柱上繫
六万寶繩共相鈎連諸寶繩間懸十
四俱致寶多羅樹微風吹動出妙音
聲猶如百千音樂不鼓自鳴一一諸
街巷首安置五百童女威壯少年善
解歌儻為一切衆生愛樂之故其焰
意王復更告令一切汝等諸人從今
已去晝夜莫作餘事唯作歌儻嬉戲
令諸衆生歡喜受樂四方來者悉令
歡喜乃至不聽出一魚言欲令王子
心生愛樂復於巷首安置種種布施
之具所謂衣服飲食瓔珞鉢敷氍毹
車乘輦象馬牛羊五行之具金銀
琉璃車乘馬瑙珊瑚虎魄真珠等寶
塗香末香燒香薰香種種花鬘等若
須衣者與衣須食與食須飲與飲須

乘與乘隨其所須而施與之更於處
處安諸珍寶等聚擬諸衆人之所受
用又於城中造作宮殿擬為王子遊
戲之處其地皆以衆寶間錯於其城
上起大高樓衆寶莊嚴於城中央造
一大殿殿內安置千万財敷於殿四
邊造諸園苑其園苑內有諸樹木一
切花果諸喜樂樹具足充滿護國彼
園苑中造七寶池其池四面有四寶
塔道何等為四所謂金銀琉璃頗梨
於一方面有二師子百寶所成彼二
師子各吐香水入彼池內其池四邊
復各有二寶師子各各引水而出其
池常有優鉢羅花波頭摩花俱物頭
花奔陀利花其池四岸寶樹園遶復
有樹木諸花果等間匝遍滿復有八
百寶樹是諸寶樹以諸寶繩共相連
繫一一寶樹各懸繒幡其池四面復
有億數寶多羅樹於其樹間繫以寶
繩懸諸金鈴微風吹動出微妙音如
百千樂不鼓自鳴恐諸埃塵以大寶
網彌覆池上於彼殿內安置千万七
寶鉢敷諸寶牀上各敷五百種種褥於

大寶積經卷第五 第六分 皇字

殿中間敷一高座其座七寶所成高
於七人復於座上敷八万俱致微妙
衣服其高座前置寶香鑪燒沉水香
夜三晝三散諸名花以金羅網弥覆
殿上其羅網邊懸金蓮花復以真珠
羅網覆金網上復有八万明淨珍寶
以為光明於其園內又置九百万寶
聚一一寶聚高一由旬出大光明照
彼世界護國於彼園內復有諸鳥所
謂鸚鵡鸚鵡鴻鶴俱繫羅鳥孔雀鵝
鷹及以鴛鴦俱那羅鳥迦陵頻伽鳥
命命鳥彼等諸鳥若欲鳴時皆作人
聲微妙和雅猶如諸天歡喜園內諸
鳥之音凡所出聲皆欲令王子生歡
喜故又復別為王子建立厨餅日別
辦具五百種味以供王子亦時大王
又勅園內諸城邑一切童子普告令
集童子之數凡有八十俱致其諸童
子或年始二十或有過者悉能善解
一切工巧伎藝嚴飾鮮潔皆令入於
勝喜樂城而彼童子等各各有父母復
將千万俱致姝女擬諸童子馳使
役童子眷屬亦皆奉獻千万童女以

大寶積經卷第五 第七分 皇字

為給使乃至國內大富長者及以人
民亦各送千万俱致姝女是諸姝女
年始十六不長不短不白不黑不癯
不細皆志端正世間無比善解音樂
及以歌儻善於戲笑言語調柔顏色
和悅若老若少皆能慰喻一切技能
悉善通達身相具足其口香氣如優
鉢羅花身諸毛孔出旃檀香微妙清
潔猶如天女福焰王子慶此宮內姝
女眾等常作音樂種種供養令時王
子聞此音樂已作如是念今者此等
為我作大怨讎奪我善法我應棄捨
王子亦時見諸樂事不喜不樂辭如
丈夫臨被刑戮雖見色欲不生歡喜
如是如是福焰王子在彼女眾之時
心無歡喜在彼城內與諸眷屬同會
聚集亦不歡喜從是已來經於十年
不取色相不取聲香味觸等相唯作
是念我今何時脫此怨讎我於何時
行不放逸當得解脫今時諸女白焰
意王言大天當知今此王子共我等
聚不相喜樂亦不受樂佛言護國今
時焰意王與八万小王前後圍遶詣

大寶積經卷第五 第八分 皇字

向福焰王子所到已流淚滿面遍身
戰掉不能自勝憂愁苦惱迷悶躡地
須臾復起起向福焰王子而說偈言
汝有取妙大果報 有誰為汝作不善
而不受於取勝樂 汝不受樂我受苦
願汝受樂施我喜 若有觸擾向我說
我能與彼極重罪 汝觀此城妙蓮花
是我思惟為汝作 世間所少速當說
我能示現如帝釋 汝今面目如青蓮
古何頰眉不暢適 今此姝女甚殊特
微妙清淨等諸天 各各善解諸伎術
歌儻音樂悉能通 汝應與此相娛樂
云何憂愁如毒箭 汝今應當快受樂
非是憂愁苦惱時 園林池苑甚茂咸
花果枝葉鬱扶踈 寬博如天妙車林
汝今正是上年時 顏色頰頰如枯花
但應受樂莫憂苦 流泉浴池猶如天
微妙香水洗浴身 諸花開敷群蜂遠
汝今云何不愛樂 鸞鴈鸚鵡及鴻鶴
命命俱那微妙聲 香山雪山無有異
誰有見聞不愛樂 眾寶勝殿真珠網
琉璃嚴淨如天宮 寶座莊嚴妙衣覆
金鈴羅網出妙音 種種音聲甚殊特

街衢道路及巷首 千數姝女作音樂
猶如喜園天玉女 何故迷亂不受樂
童子姝女如天身 為汝受樂故聚集
父母為汝泣墮淚 我如喪失所愛子
愁憂悵悵何可任

尔時福焰王子以偈報父王言

如彼具足功德者 觀諸有為生死苦
欲離煩惱欲求脫 棄捨一切世間欲
見諸衆生没死網 常求解脫速欲樂
思惟菩提寂為勝 唯願父王聽我說
無人為我作惡事 我自不樂諸欲樂
一切思愛如怨讎 增長煩惱向惡趣
此諸姝女愚人樂 增長魔業繫縛纏
遠離功德增不善 又令未來墮惡趣
諸聖呵責此五欲 我今云何樂苦本
如此姝女假外色 唯有皮囊感筋骨
肉血屎尿內不淨 此真死屍云何樂
歌儻音樂伎術等 如幻如夢誑愚癡
愚癡分別失正道 我豈隨順作受業
園林花果至冬時 枯頹萎黃皆墮落
無常散壞不久留 壽命無定癡放逸
心如大海不知足 思愛增長求无厭
常為諸欲相殘害 我如須弥風不動

父母兄弟姊妹等 妻子朋友諸眷屬
王位百官及勢力 若隨惡道無能救
我等今者如草露 亦如電光不暫停
心意散亂無定所 思惟見是不放逸
咄哉少年不久住 咄哉壽命如瀋流
咄哉有為如浮雲 咄哉三界求王位

智者來教莫放逸 無有菩薩貪世間

若欲作佛救拔他 父王放逸不作佛
若隨諸欲為愛奴 彼失功德無善路
若於今身貪養生 如鳥在網欲求活
境界猶如惡毒地 諸陰猶如惡害賊
其心著有無利益 猶如空村無依怙
父王園林如毒樹 無常瀑水悉漂沒
我今云何而可樂 我見世間無正行
猶如劫盡滅火燃 衆生於中受大苦
我為是等解脫故 當速成辦如法船
衆生久睡無自覺 病求長久我欲治
為拔毒箭令安樂 除彼邪徑住正道
繫縛三界無能出 我為說法令脫免
衆生貧窮无法財 我施善教令其富
惡趣道中迷没者 我當教示以善導
我欲摧拔諸愛樹 行諸慈悲燃智燈
令見三界大火聚 又興慈悲起大雲

如波羅蜜普遍覆 利益衆生如電光
道品惣持以為雨 清涼能滅熱惱焔
我為是故生王家 在於有為不樂欲
我為利益衆生故 隨世受生求菩提
一向不樂諸有樂 父王我在怨讎中

智者云何樂此路 有眼不傳來高岸

若求菩提捨放逸 一切世間順諸趣
唯我當欲逆彼行 大王我言終不虛
唯願父王還本宮 願捨世間王位等
隨彼須者所受用 若受放逸貪王位
億數王位我不欲 若處宮內無得道
唯當寂靜无畏處 若樂五欲無能辦
我向山林處寂靜 至於彼所求菩提
三世如來在蘭若 正覺菩提不在欲
尔時世尊說此偈已告護國菩薩言
善男子尔時彼福焰王子為父王說
偈已在於宮殿與諸姝女相隨經行
而心不安唯住三種威儀而住何謂
為三所謂若行若住若坐而不眠卧
處在高樓第八重上夜半時閒於上
空中見淨居諸天在空而行讚佛功
德乃至法僧功德護國時彼福焰王
子聞彼諸天讚歎佛已身毛皆豎逆

大寶積經卷第五 第三十

體戰慄合十指掌以偈告彼諸天言

善哉諸天輩 憐愍我等苦 莫生疲倦心

我欲有所問 汝行於虛空 讚歎誰功德

我聞此讚聲 心生大歡喜

佛告護國今時彼天以偈報福焰王子言

童子汝不聞 如來出興世 佛名吉利益

無歸為作婦 能知人心行 福智具足滿

聖眾具穩定 百千鄰由他

今時福焰王子復以偈告彼諸天言

我未覩彼色 汝為我說相 我若得見聞

問彼善提道 云何化眾生 云何當來世

於眾生中尊 為我解說之

今時淨居諸天以偈報福焰王子言

世尊髮潤澤 右旋而青色 頂高如雪山

白毫等淨日 清淨如琉璃 妙色而右旋

耳目甚脩廣 色如青蓮花 方頰如師子

脣如頻婆果 口齒甚密 清淨如珂雪

具足滿四十 四牙甚鋒利 舌長能覆面

威德大自在 為諸眾生尊 放億數光明

遍滿三千界 乾竭諸惡道 無上寂勝尊

妙聲覆真實 能令聞者喜 滿諸眾生願

勝彼如意珠 不減功德 隨順於道分

大寶積經卷第五 第三十一

莊嚴於法場 音聲百千種 演暢無虛說

勝於一切天 過諸梵天音 他聞發歡喜

勝諸緊陀羅 迦陵俱翅羅 鶯鶯及鴻鶴

俱那羅梵聲 和合種種聲 音詞不雜亂

能令義顯現 妙淨如琉璃 能令智者樂

教令發道心 心淨生踊躍 隨順他心智

能決疑者問 彼尊法王者 自在大世尊

有是勝法音 項直肩圓滿 肘臂膺過膝

拍掌身細長 七處皆平滿 慈悲舉勝手

安憫諸眾生 身色如真金 一一毛右旋

齋輪深且密 陰藏如馬王 胜如象王鼻

應王鐵長膊 足下蓮花文 十輻網具足

迴顧如象主 遊步如師子 舉身皆相稱

猶如釋天林 空中雨天花 於上變成蓋

去住恒隨逐 法王布有事 若得利無利

若得樂及苦 若得名不名 若讚若毀譽

一切無染著 猶如花在水 亦如師子王

眾生中无比

今時世尊告護國菩薩言護國今時

福焰王子從彼諸天聞說歎佛功德

乃至法僧功德已歡喜踊躍不能自

勝護國今時福焰王子復作是念如

是諸佛世尊有如是大眾成就如是

大寶積經卷第五 第三十二

覺證軍勝妙法如是聖眾弟子成就

我不得見我今值遇生死諸惡苦惱

如是生死無有義利諸凡夫輩執者

我見在家多諸過患貪欲無厭智者

呵毀放逸無明黑暗之所覆蔽如是

諸行難可穿徹如是識心甚難降伏

如是名色甚深難覺如是六入而不

自在如是惡觸果報受持如是愚癡

多諸過患如是渴愛堅縛不捨如是

諸取甚難捨離如是諸有元有聖道

如是生者甚難解脫如是老者能壞

上年如是病者損減壯色如是死者

無有潤澤如是生者多諸憂惱如是

往來無有利益如是微妙如來正教

甚可愛樂何可以愛奴故為諸煩惱

迷惑其心為諸惡覺濁亂不淨心常

放逸常與愚癡等輩而為朋友不善

思惟心常染著煩惱生死樂惡知識

常與如是諸惡俱者尚不能辨世間

淨善何况能得阿耨多羅三藐三菩

提也如我今者即於此樓東面投身

而去若從門出恐諸眷屬為作障導

佛告護國今時福焰王子欲向吉利

如來邊即向彼如來方面絕身復作
 是言若彼如來是一切知見者亦應
 念我護國今時吉利意如來阿羅呵
 三藐三佛陀即伸右手放大光明照
 福焰王子即於光中出一蓮花大如
 車輪有百千葉然彼蓮花放百千光
 明其光明威照福焰王子身今時福
 焰王子即自見身處彼蓮花既住花
 中合十指掌曲躬向吉利意如來多
 陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀口三
 唱言南無佛陀耶南无佛陀耶護國
 今時吉利意如來還攝光明福焰王
 子即乘佛光至如來前舉身投地如
 大樹倒札彼如來一千拜已護國今
 時福焰三子以偈白世尊言
 我久得重病 今值大醫王 於甚危難中
 世尊濟拔我 願尊為我說 云何住法中
 當得大福利 唯願尊顯說 世尊我於先
 夜半諸未來 教我莫放逸 聞此天教已
 恐怖來血屢 今聞世尊尊 云何不放棄
 我今失正道 願為作商主 我今如生盲
 願為我作眼 我今臨險岸 願尊救濟度
 唯願慈悲 今我不正信 如病困焉者

願尊速濟治 我今如貧人 願尊見攝受
 我今被繫縛 願尊能為解 我心入疑惑
 願速我癡網 亦我修行處 云何得菩提
 我今沒大水 願亦度濟我 我處大閻中
 願燃大法炬 我身有大瘡 願治速令差
 我身有產前 願尊能為拔 常隨諸惡道
 願慈救濟我 諸有執著者 迴邪住正道
 我沒憂感河 願度至彼岸 得住八聖道
 我壽命短促 求善多障尋 願從今去後
 得住真如命 我今身閑靜 已離於諸難
 作福必獲報 願為我決疑 世尊為我說
 菩薩不放逸 而向無上道 未末證菩提
 能解諸有縛
 今時佛告護國甚薩言護國今時吉
 利意如來知福焰王子心已為其廣
 說諸菩薩行其福焰王子問此法已
 即得陀羅尼名曰解脫亦得五神通
 即時上昇虛空化作衆花以散佛上
 如是重散護國今時福焰王子從空
 下已即以偈讚彼吉利意如來言
 敬礼金色尊 面淨如滿月 敬礼智無比
 離垢三界尊 皎淨光潤澤 頂高如須弥
 觀者無狀足 眉間白毫相 清淨妙光明

目如青蓮花 微妙其殊特 慈悲心哀愍
 觀亦諸世間 如來廣長舌 軟薄如赤銅
 出能遍覆面 說法教道衆 敬礼微妙聲
 齒白如珂雪 堅實如金剛 齊聚具四十
 照怡微笑時 教化無量衆 敬礼美實言
 尊色世无比 放光照諸刹 梵天及護世
 彼光悉不現 庶王織臍膊 行步如象王
 亦復如師子 安祥遊步時 地動諸山震
 世尊具身相 皮膚軟妙澤 身如紫金色
 威光無與比 觀者無狀足 苦行無數劫
 樂施無疲倦 慈心向衆生 故礼大悲父
 尊常樂施戒 堅住忍精進 禪定及般若
 摠持智無比 是故我敬礼 世尊說法時
 降伏諸外道 願眾如師子 醫王除三垢
 聞者皆歡喜 是故我今礼 身口意清淨
 三界無染著 如蓮花處水 尊聲如梵天
 如如陵如音 度過三界岸 是故我敬礼
 尊觀諸世間 如幻亦如夢 復如伎兒戲
 說諸法無我 衆生及命者 亦如水中月
 空寂无生處 如是知世已 為彼作方便
 百千諸法門 慈悲攝教衆 衆生多諸患
 諸毒常熾然 觀察熱惱已 猶如大醫王
 常行於世間 拔濟無數衆 生老病死苦

愛離怨憎會 憂悲苦惱等 觀世苦惱已

慈悲能度脫 常行於世間 世界如車輪

天人或畜生 地獄餓鬼中 迷惑無導師

世尊為彼等 亦現取勝導 過去有諸佛

法王離世間 亦說此聖道 如今世尊說

清淨無穢濁 勝於大梵天 亦勝捷闍婆

及與諸天女 如是等諸音 如來聲取勝

為世間解說 直實潤益忍 種種方便說

具足諸功德 百千那由數 諸眾生聞已

證三乘寂滅 若有供養彼 得勝上妙樂

無量天人等 當得正真道 或得於人王

大富長者等 或領一天下 二三四天下

轉輪聖帝王 十善化眾生 七寶具足樂

皆由供養佛 或作釋梵王 四大天王慶

兜率化樂天 他化須夜摩 斯由供養佛

來世作正覺 如是供養佛 或見或聞聲

無有空過者 除多眾生苦 得證甘露慶

寂妙无老病 世尊知正道 善說正道慶

能斷諸惡道 今住無畏路 无垢大聖道

能為眾生依 若人求福德 須於佛邊種

以是因緣故 當得無盡藏 多數俱致劫

彼福不可盡 乃至未成佛 當得清淨刹

微妙如他化 得已大歡喜 彼妙刹土中

所有眾生輩 身口意清淨 如是等功德

斯由供養佛 若彼眾生輩 求天及涅槃

及以人中樂 福報等無量 斯皆不可盡

大名勝供養 復於百刹中 無量百千眾

當說大名稱 斯由歎佛德 如來除熱惱

能令眾解脫 慈悲具歡喜 諸根寂清淨

人中取勝王 無量功德聚 是故我頂禮

我已得五通 虛空能飛上 聽尊妙音聲

未來若作佛 為眾宣微妙 度脫無量眾

我讀功德聚 無垢清淨福 天人諸龍等

夜叉龍闍婆 雜類眾生輩 來世願成佛

今時世尊說此偈已復告護國菩薩

言護國今時焰意大王過彼夜已聞

彼童子宮內哭聲聞已馳向勝喜樂

城到已問諸絲女輩言汝等今者為

何哭耶時彼諸女白大王言大王當

知福焰王子於今夜中忽然不見護

國今時焰意王聞此語已迷悶躄地

如大樹倒須臾乃起大聲悲泣啼哭

懊惱巡遶彼城經百千匝護國今時

彼處護城天神告焰意王言大王當

知東方去此有佛世尊名曰成利慧

大王王子今在彼處頂禮承事供養

彼佛世尊今時焰意王聞天告已即

時與童子宮內諸絲女等及王部從

八萬四千俱致百千那由他眾向於

東方往詣成利慧如來阿羅呵三藐

三佛陀所到已頂禮佛足却住一面

以偈歎佛

敬禮功德智慧海 人中丈夫无等等

三界眾勝無有比 天王修羅皆供養

眾中殊特取極尊 觀佛色相無狀足

三十二相莊嚴身 猶如須弥寶清淨

佛身微妙紫金色 見者无狀我頂禮

無量百千億數劫 如來苦行無狀倦

无量劫數供養佛 百千俱致不可數

往昔布施難思議 是故身光甚嚴淨

布施持戒禪定慧 忍辱精進善方便

世尊身色甚清淨 勝於日月摩尼光

釋梵光明隱不現 佛現妙色為世間

或現在於兜率天 或復亦現欲下生

或現清淨白象身 夢中右脇入母胎

佛身現慶如虛空 如影水月夢幻化

佛身應現亦如是 又復亦現初生時

或行七步亦丈夫 唱言天人我取上

我能救脫諸苦眾 於諸法中無疑惑

為眾示現始學書 成就禪定寂靜處
 亦現在於姝女中 捨於父母及妻子
 眷屬宗親戀慕啼 捨家處林恒獨步
 俱致數天恒圓遶 恒常讚歎不生厭
 久已降伏四種魔 此刹亦現始降伏
 久已轉於無垢輪 今以慈悲示初轉
 觀於世間者常想 在眾唱言我涅槃
 見諸世間樂生死 世尊為說寂滅處
 福智方便無比喻 身放光明照多刹
 諸方菩薩尋光來 頂礼世尊不思議
 法王為說微妙法 心生歡喜證清淨
 為眾現身同世間 佛身無來亦无去
 如來住法如幻化 是故頂礼大丈夫
 善哉世尊說妙道 為眾顯於菩提路
 為我顯示勝法門 是故我今證此法
 如來為我所示現 我證皆為眾生說
 佛智無惱三界尊 我今歎佛諸功德
 願共世間諸眾生 速證寂滅无上道
 尔時世尊說此偈已復告護國菩薩
 言護國尔時彼成利慧如來知焰意
 王深信心已如應說法令住不退轉
 地於阿耨多羅三藐三菩提中護國
 尔時彼福焰王子自成利慧如來言

世尊我今欲請如來及比丘僧入我
 城内唯願世尊慈悲聽許尔時成利
 慧如來憐愍王子故默然受請護國
 尔時福焰王子知佛許已白其父母
 告諸眷屬并姝女等言尊等當知我
 今以勝喜樂城并莊嚴具志以奉施
 彼如來及比丘僧終無悔也唯願父
 母及諸眷屬生隨喜心尔時父母眷
 屬一時同聲唱言善哉善哉我皆隨
 喜護國尔時福焰王子即時更好莊
 嚴勝喜樂城奉施如來尔時王子為
 佛及僧日別辦具五百種味上妙飲
 食供佛及僧復為比丘造僧伽藍皆
 以七寶莊嚴其房舍內敷置雜色種
 種繒褥數百千重又為比丘僧日別
 造新淨衣布施眾僧隨意所樂復更
 為造經行之處皆以眾寶莊嚴其地
 上覆寶網經行兩邊種種樹木花果
 種種諸花謂憂鉢花波頭摩花分陀
 利等一切眾花無不具足時彼王子
 如是供養佛及眾僧經三億俱致歲
 於其中間未曾睡眠不愛身命唯念
 供養佛及眾僧其間無貪欲心無直

害心於王位處不生樂心於一切處
 棄捨身命况復餘物復於如來有所
 說法皆志受持終無忘失乃至一句
 未曾重問如來於其時間亦不洗浴
 亦不以蘇油塗摩其身亦不洗足亦
 不坐卧唯除食時及大小便利乃至
 終無疲倦之想而彼如來涅槃時自
 取赤真檀為積聚閣毗如來身於閣
 毗如來身處以種種上妙供具供養
 舍利又於閣浮提內處處以諸華鬘
 名香種種音樂乃至幡蓋寶幢供養
 舍利如是供養已為其舍利復更別
 造九十九俱致寶塔彼諸塔等七寶
 所成復以雜寶真珠羅網以覆塔上
 又為諸塔造七寶蓋彼一一塔奉施
 五百寶蓋又於一一塔所奉施音樂
 數百千種於閣浮提內處處悉令種
 諸妙花樹於一一塔所前然百千燈
 一一燈器盛千斛油又復更以一切
 諸香塗香末香燒香及諸花鬘等供
 養彼塔尔時福焰王子如是供養經
 俱致歲已於後出家既出家已唯畜
 三衣常行乞食樂於頭陀恒坐不卧

於餘時間未曾睡眠亦不從人有兩
 求索施與一切心不望報常為他人
 解說正法如是經四俱致歲乃至若
 有以一善言讚歎者心尚不受何況
 受人利養之物若聽法時無疲倦想
 常有諸天承事供養余時彼國土內
 王與大臣夫人婦女一切人民并諸
 眷屬志皆隨從學彼王子出家修道
 護國今時淨居諸天子等見是事已
 作如是念今此國內一切人民並學
 王子出家今此國內盡是三寶我等
 今者應作檀越供養彼等即是供養
 三寶利益世間彼如來涅槃後正法
 住世經六萬四俱致歲皆是福焰比
 丘之所住持其福焰比丘從此已來
 常如是供養如是次第供養九十四
 俱致諸佛彼一一佛志皆如上供養
 之行護國於汝意云何其焰意王豈
 異人乎莫作異見則今無量壽如來
 是也護國於汝意云何彼福焰王子
 豈異人乎莫作異見則我身是也余
 時其守護城天神者豈異人乎則阿
 閼佛是也

六度集經卷之十一 第十卷
 今時世尊復告護國菩薩言護國定
 故若諸菩薩摩訶薩若欲得阿耨多
 羅三藐三菩提者應當學彼福焰王
 子深心至誠所修諸行能捨一切憎
 愛心是故我常勤修如是苦行故得
 成於阿耨多羅三藐三菩提然未未
 世有諸比丘愛重名利貪著眷屬於
 諸善法自然損減常為我憐愍賊之
 所損害甚可憐愍以貪利故遠離正
 法虛然出家汗沙門行但有口言我
 是菩薩然其內心純行諂曲身心昏
 濁沒煩惱泥纏有形相違於本道捨
 已捨願貪著衣服飲食房舍卧具湯
 藥等事心無慙愧不避耻辱無有威
 儀離佛境界心恒貪著護國若有得
 聞如是法者應當覺知彼惡知識思
 知識者求名貪利不應親近今時世
 尊欲重宣此義以偈頌曰
 多行於放逸 遠離十力處 心常貪利養
 及諸眷屬等 棄捨佛菩提 十種諸功德
 詐聖求名利 惡性無慙耻 對語無著愧
 彼專為利事 入於佛法中 隨順諸煩惱
 逐疾墮惡趣 口言我大德 勝在阿蘭若

六度集經卷之十一 第十卷
 心恒念聚落 彼等為貪故 心多諸覺觀
 彼人速解脫 猶如天與地 行者應遠離
 如畏惡毒地 彼不樂佛法 并諸功德僧
 棄捨離善道 常行於邪徑 失於无量善
 為諸有覆蔽 聞我往昔行 真實成信心
 應當學我行 多俱致劫數 如是法難得
 應發大忍心 我有所說處 勤勸當奉行
 若當發成佛 妙勝大乘中 應念彼王行
 諸功德无量 思惟真實已 應往彼教中
 如是菩提道 當見如佛說 深思諸功德
 聖人種性處 當應如教行 若捨如是教
 則失功德味 當生惡趣中 愚癡無有別
 生彼已當悔 勸住山林者 慎莫自讚譽
 亦勿毀他行 寧常自呵責 昔昔億數佛
 斯由我憍心 莫惜己身命 愚愛處悉捨
 如我說此經 法中生敬心 若能如說行
 菩提不為難 此乘大仙說 聞已莫生疑
 是故佛法中 應住如聖教 精勤捨身命
 如我教莫違 若不信此教 於後悔无益
 今時世尊說此偈已復告護國菩薩
 言護國若有菩薩常行五波羅蜜无
 有休息若有菩薩於此經中能如法
 行能如教住復自唱言我如教住我

如教行於前行五波羅蜜功德者欲
 比此功德百分不及一百分不及
 一百千俱致分不及一竿數過竿數
 分不及一哥羅分不及一辟喻分不
 及一憂波尼沙陀分不及一佛說此
 經時三十那由他天及人阿修羅等
 未曾發阿耨多羅三藐三菩提心者
 皆悉發心得不退轉於阿耨多羅三
 藐三菩提復有七千比丘盡諸有漏
 心得解脫亦時長老護國菩薩自佛
 言世尊此法本有何名我等云何奉
 持作是請已佛告護國菩薩善
 男子言此法本名不空捨清淨行如
 是受持亦名善丈夫遊戲菩薩行如
 定毗尼如是受持亦名真實義具足
 如是受持亦名福焰菩薩大士往昔
 本行如是受持佛說是法已長老護
 國菩薩及諸天人阿修羅捷闍婆等
 聞佛所說歡喜奉行

大寶積經卷第八十一

大寶積經卷第八十一
 校勘記

- 一 底本，全藏大寶集寺本。
- 一 一〇〇頁下末行第一〇字「定」，
 [石、寶、璽、璽、南、徑、清]作「淨」。
- 一 一〇一頁上一四行首字「十」，
 [石]作「七」。
- 一 一〇一頁中九行第五字「共」，
 [石]作「其」。
- 一 一〇一頁下二二行第四字「池」，
 [石、麗]作「地」。
- 一 一〇二頁中六行第一三字「伎」，
 [石、南、徑、清]作「技」，下同。
- 一 一〇二頁中一七行第九字「己」，
 [寶、璽、璽、南、徑、清]作「以」。
- 一 一〇二頁中二一行第五字「天」，
 [石、璽、南、徑、清]作「王」。
- 一 一〇二頁下三行第五字「起」，
 [石]清作「趣」。
- 一 一〇二頁下一五行第一三字「車」，
 [石、璽、南、徑、清、麗]作「果」。
- 一 一〇二頁下一六行「上年」，
 [南、徑、清]作「少年」，下同。
- 一 一〇三頁上九行第五字「沒」，
 [石、璽、南、徑、清]作「投」。
- 一 一〇三頁上一九行第一三字「受」，
 諸本作「愛」。
- 一 一〇三頁中一三行第二字「王」，
 [石]作「母」。
- 一 一〇三頁中一三行第一〇字「瀑」，
 [石、寶、璽、璽、南、徑、清]作「暴」。
- 一 一〇三頁中二一行末字「導」，
 [石、南、徑、清]作「道」。
- 一 一〇三頁下九行第三字「父」，
 [南、徑]作「我」。
- 一 一〇三頁下九行第四字「王」，
 [石]作「母」。
- 一 一〇四頁中六行首字「教」，
 [石]作「我」。
- 一 一〇四頁中一二行第五字「膊」，
 [石、璽]作「踣」，[石]作「臍」，下同。
- 一 一〇四頁下一九行第九字「尚」，
 [石、璽、南、徑、清]作「常」。

<p>一〇四頁下末行末字「利」，石、麗作「利息」。</p> <p>一〇五頁上末行第六至八字「今我不」，諸本作「令我生」。</p> <p>一〇五頁上末行第一四字「萬」，諸本作「萬」。</p> <p>一〇五頁下三行第九字「道」，資、璽、璽、南、徑、清作「導」。</p> <p>一〇五頁下八行第七字「祥」，碩、南、徑、清作「庠」。</p> <p>一〇六頁上六行第一三字「捷」，碩、南作「捷」；徑、清作「乾」。</p> <p>一〇六頁下一四行第一一字「光」，璽、南、徑、清作「色」。</p> <p>一〇六頁下一六行「身色」，碩、南、徑、清作「色身」。</p> <p>一〇七頁中一九行第六字「憂」，資、碩、南、徑、清作「優」。</p> <p>一〇七頁中一九行第一三字「分」，徑、清作「芬」。</p> <p>一〇七頁下八行第三字「真」，資、璽、南、徑、清作「旃」。</p>		
		<p>一〇八頁上一二行第一二字「是」，徑、清作「時」。</p> <p>一〇八頁上一四行第六字「四」，資、碩、璽、南、徑、清作「四千」。</p> <p>一〇八頁上一五行第四字「住」，碩、璽、南、徑、清作「任」。</p>

54430

大寶積經卷第八十二

曹魏三藏法師康僧鎰

白

郁伽長者會第十九

如是我聞一時佛在舍衛國祇陀林中給孤窮精舍與大比丘僧千二百五十人俱菩薩五千人弥勒菩薩文殊師利菩薩斷正道菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩如是等而為上首尔時世尊與於無量百千大衆恭敬圍遶而演說法尔時郁伽長者與五百眷屬入舍衛大城詣祇陀林給孤窮精舍到已礼佛足遶三匝已却坐一面尔時復有法施長者名稱長者善與長者耶奢達多長者善財長者愛行長者給孤窮長者龍德長者實喜長者是等各與五百長者俱出舍衛大城詣祇陀林給孤窮精舍到已礼佛足遶三匝已却坐一面是等一切及與眷屬皆向大乘厚種善根决定至於無上正道尔時郁伽長者知諸長者皆悉集已承佛神力向佛合掌白佛言世尊欲有所問願垂聽許說

大寶積經卷第八十二 第十九

是語已世尊告曰長者如来常聽恣汝所問隨汝所疑我隨汝問而當演說悅可汝心時郁伽長者聞是語已白佛言世尊若善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心解向大乘信於大乘欲集大乘欲乘大乘知於大乘護諸衆生安慰撫喻一切衆生為欲安樂一切衆生堅固莊嚴我要當度於未度者脫未脫者無安慰者當安慰之未沮脛者當令沮脛荷擔一切作大橋船聞無量佛智欲修佛智發大莊嚴知生死中無量苦患於無量阿僧祇劫心無憂惱於无量劫流轉生死而心無倦世尊是中若有住菩薩乘善男子善女人或有出家修集法行或有在家修集法行善哉世尊哀愍人天阿脩羅世尊守護大乘不斷三寶為一切智久住世故世尊唯願演說在家菩薩戒德行履去何在在家菩薩住在家地如来所勸隨順修行而不損壞助善提法於現法中無纏覆業得增勝行世尊云何出家菩薩捨所環愛而行出家當教是等

大寶積經卷第三

第三

三

云何行法云何修善出家菩薩云何
 可住云何不正如是請已介時世尊
 告郁伽長者善哉善哉長者如汝所
 問是汝等所宜長者諦聽善思念之
 今為汝說在家出家菩薩所住學得
 勝行郁伽自言如是世尊受教而聽
 佛言長者在家居菩薩應歸依佛歸依
 法歸依僧以此三寶功德迴向無上
 正真之道長者云何在家菩薩歸依
 於佛我要得成於佛身三十二相以
 自莊嚴持此善根集三十二丈夫相
 為某此故勤行精進長者是在家
 菩薩歸依於佛長者云何在家菩薩
 歸依於法長者而是菩薩恭敬於法
 及說法者為法欲法樂法極樂助法
 住法持法護法堅住於法讚歎於法
 住於法行增法求法以法為力施法
 器仗唯法為務我成阿耨多羅三藐
 三菩提已當以正法等施一切人天
 阿修羅長者是在家菩薩歸依於法
 長者云何在家菩薩歸依於僧長
 者若是菩薩見須陀洹斯陀含阿那
 含阿羅漢及與凡夫若見聲聞乘皆

大寶積經卷第三

第四

四

悲敬順速起承迎好語善音右邊彼
 人應當如是思念我等得無上正真
 道時為成聲聞功德利故而演說法
 雖生恭敬心不住中長者是在家
 菩薩歸依於僧長者在家居菩薩成
 就四法歸依於佛何等四不捨菩提心
 不廢勸發菩提之心不捨大悲於餘
 乘中終不空心長者是在家菩薩
 成就四法歸依於佛長者在家居菩薩
 成就四法歸依於法何等四於法師
 人親近依附聽聞法已善思念之如
 所聞法為人演說以此說法功德迴
 向無上正真之道長者是在家菩
 薩成就四法歸依於法長者在家居菩
 薩成就四法歸依於僧若有未定入
 聲聞乘勸令發於一切智心若以財
 攝若以法攝依於不退菩薩之僧不
 依聲聞僧求聲聞德心不住中長者
 是在家菩薩成就四法歸依於僧
 復次長者在家居菩薩見如來已修於
 念佛是名歸依佛聞於法已修於念
 法是名歸依法見於如來聲聞僧已
 而不忘失菩提之心是名歸依僧復

大寶積經卷第三

第五

五

次長者若菩薩願常與佛俱而行於
 施是名歸依佛守護正法而行於施
 是名歸依法以此布施迴向無上道
 是名歸依僧復次長者在家居菩薩作
 善丈夫業不作不善丈夫之業長者
 云何名為善丈夫業非是不善丈夫
 之業長者是在家居菩薩如法集聚錢
 財封邑非不如法平直正求非貪惡
 求不逼切他如法得封起无常想不
 生慳想惠捨無怪給事父母妻子奴
 婢諸作使者以如法財而給施之所
 謂親友眷屬知識然後如法復次長
 者在家菩薩荷負重擔發大精進所
 謂一切諸眾生等五陰重擔捨於聲
 聞緣覺之擔教化眾生而無疲倦自
 捨已樂為眾生故利乘毀譽稱讚若
 樂而不傾動超過世法財富無量而
 無憍逸失利名稱无有憂慮善觀業
 行守護正行見毀禁者而下生瞋諸
 有所趣善任所覺除去輕躁滿足智
 慧助成他務捨已所作无所希望有
 所為作而不中捨知思念恩善為所
 作施貧封祿有勢力者折大橋憐於

無勢力而慰喻之除他憂箭忍下劣者除捨憍慢及增上慢恭敬尊重親近多聞諮問明慧所見正直所行無為无有幻惑於諸衆生無有作愛脩善無足多聞无厭所作堅固與賢聖同於非聖者生大悲心親友堅固怨親同等等心衆生於一切法無有怯惜如聞開示思所聞義於諸欲樂生无常想不貪愛身觀命如露觀於財物如幻雲想於男女所如閉獄想於眷屬所生於苦想於在田宅生死尸想於所求財毀善根想於其家中生繫閉想於親族所生獄卒想於夜於晝生無異想於不堅身生堅施想於不堅命生堅命想於不堅財生堅施想彼云何名於不堅身生堅施想他有所作悉皆為之作務使命名不堅身生堅施想不失本善增現善根是不堅命生堅施想降伏慳慳而行布施是不堅財生堅施想長者是名在家菩薩如是修集善善夫行於諸如來無一切過名相應語名為法語无有異想向無上道復次長者在家居

薩應受善戒所謂五戒彼樂不殺放捨刀杖著愧堅誓不殺一切諸衆生等不惱一切等心衆生常行慈心彼應不盜自財知足於他財物不生希望除捨於貪不起愚癡於他封祿不生貪著乃至草葉不與不取離彼邪婬自足妻色不希他妻不以涼心視他女色其心默患一向苦惱心常背捨若於自妻生欲覺想應生不淨驚怖之想是結使力是故為欲非我所為常生無常想苦无我想不淨之想彼人應作如是思念我當乃至不生欲念况二和合體相摩觸應離妄語諦語實語如說如作不誑於他善心成就先思而行隨所見聞如實而說守護於法寧捨身命終不妄語彼應離酒不醉不乱不妄所說不自輕躁亦不嘲諷不相牽掣應住正念然後知之若心欲捨一切財賄須食與食須飲施飲若施他時應生是念念是檀波羅蜜時隨彼所欲我當給施又我當使求者滿足若施彼酒當攝是人得於正念今無狂惑何以故悲滿他

欲是檀波羅蜜長者是故菩薩以酒施人於佛無過長者若在家菩薩以此受持五戒功德迴向阿耨多羅三藐三菩提善護五戒又倍應當離於兩舌若有諍訟應當和合離於惡言出愛軟語先語問訊不毀辱他利益他語法語時語實語捨語調伏語不戲笑語如說如作不生貪癡常安一切心不毀壞常修忍力以自莊嚴常應正見離諸邪見不禮餘天今當供佛復次長者在家居菩薩若在村落城邑郡縣人衆中住隨所住處為衆說法不信衆生勸導令信不孝衆生不識父母沙門婆羅門不識長幼不順教誨無所畏避勸令孝順若少聞者勸令多聞慳者勸施毀禁勸戒瞋者勸忍懈怠勸進亂念勸定无慧勸慧貧者給財病者施藥無護作護无歸作歸無依作依彼人應隨如是諸處念行是法不令一人墮於惡道長者如是菩薩一一勸導乃至第七欲令衆生住於德行隨如是處不能令住而是菩薩於此衆生應生大悲堅發

大寶積經卷第五 第十卷 是字号

一切智慧莊嚴作如是言我若不調是惡眾生我終不成無上正真道何以故我為是故發捨莊嚴不為以調無諂無偽具戒德行發大莊嚴我當勤發如是精進令所作不空眾生見我即得信敬長者若菩薩在如是城邑村落中住不教眾生令墮惡道而是菩薩諸佛所訶長者是故菩薩應當如是莊嚴大莊嚴我今應當修行是行住諸城邑村落郡縣不令一人墮於惡道長者猶如城邑有善明醫令一眾生病毒而死多眾訶責如是長者若是菩薩隨所住處不教眾生令墮惡道而是菩薩則為諸佛之所訶責復次長者在家菩薩善修學行所謂家者名殺善根不捨過害助善業是故名家云何名在一切結使在中住故故名為在又復住於不善覺故住不調伏住無慙愧愚小凡夫住不善行諸惡過各是故名家又復在家一切苦惱悉在中現害先善根故名在家又復家者是在中住無惡不造是在中住則於父母沙門婆羅

大寶積經卷第五 第十卷 是字号

門不好敬順是名為家又復家者長愛枝條憂悲苦惱悉在中生招集殺縛呵打賤罵惡言出生是故名家未作善相掉動不造已作善根悉令散滅智者所呵謂諸佛聲聞若住是中墮於惡道若住是中墮貪瞋癡是故名家若住是中妨廢戒聚定眾慧聚解脫聚解脫知見聚是故名家若住是中父母妻息姊妹親友眷屬知識貪受所攝常思念持貪欲無滿如海吞流終不滿足若在家住如火焚薪思慮無定如風不住在家消身猶如眼毒一切眾苦皆悉來歸是故應捨如離怨家若住在家聖法作障多起諍緣常相違逆住在家中善惡緣雜多諸事務在家無常不得久住是不停法在家極苦求守護故多諸憂慮謂怨親所在家無我到計我所在家誑惑無有實事現似如實在家離別多人傳處在家如幻多容集聚无實眾生在家如夢興衰代故在家如露速破落故家如蜜滴頂更味故家如刺網貪著色聲香味觸故家如針口

大寶積經卷第五 第十卷 是字号

五不善覺食故家如毒鉅牙相侵故家多希望心躑躅故在家多怖王賊水火所劫奪故家多論議多過患故如是長者在家菩薩名善知家復次長者在家菩薩住在家中善調伏施分別柔軟應作是觀若施彼已則是我有餘家中者非是我有已施者堅餘者不堅已施後樂餘者現樂已施不護餘者守護若已施者非愛所縛餘者增愛若已施者非我所心餘者我有已施無怖餘者怖畏若已施者是道基柱餘是魔柱已施無盡餘者有盡已施者樂餘守護若已施離結餘者增結已施大封餘者非封若已施者是丈夫業其餘在者非丈夫業若已施者諸佛所讚其餘在者凡夫所讚如是長者在家菩薩應堅住施復次長者在家菩薩若見乞者應起三想何等為三善知識想他世富想菩提基想復有三想順如來教想欲果報想降伏魔想復有三想於求者所起親眷屬想於四攝法起攝取想於無邊生起出離想應當如是生是

三想復有三想何等為三除貪欲想除瞋恚想除愚癡想生是三想何以故長者是人貪欲瞋恚愚癡俱得微薄長者云何三事俱得微薄若施財時心無貪著者是名貪薄於七者所生於慈心是名瞋薄若布施已迴向無上正真之道是名癡薄長者者是名施者貪瞋癡薄復次長者在家菩薩見七者已修趣滿足六波羅蜜想何等為六若是菩薩隨所有物无不施心是名修趣滿檀波羅蜜依菩提心施是名修趣滿尸波羅蜜於求者所不生瞋訶是名修趣滿忍波羅蜜若布施時不自己乏少之想是名修趣滿進波羅蜜若布施已心不憂悔倍生歡喜是名修趣滿禪波羅蜜若布施已不得諸法不望果報是明慧者不住諸法無所住向上道是名修趣滿般若波羅蜜是名菩薩見七求者修趣滿於六波羅蜜復次長者在家菩薩於世八法應生捨捨彼人於家財賄妻子不生憂喜假使忘失不生憂愁應如是觀有為如幻是妄

想相父母妻子奴婢使人親友眷屬悉非我有我不為是造不善業此非我宜是現伴侶非他世但是樂伴侶非苦伴侶我非護彼我之所護施調人慧進不放逸助菩提法諸善根等此是我有隨我所至彼亦隨去何以故父母妻子男女親屬知識作使不能救我非我歸依非我舍宅非我洲渚非我蔭覆非我所是陰界入非我我所況父母妻子當是我所父母妻子是業所為我善惡業亦隨受報彼亦隨業受善惡報長者而是菩薩去來坐起常觀是事不為父母妻子眷屬奴婢作使造身口意惡不善業猶如毛分是故長者在家菩薩於已妻所應起三想何等三無常想變易想壞敗想想長者是名在家菩薩於已妻所生於三想在家菩薩於已妻所復生三想何等三是娛樂伴非他世伴是飲食伴非業報伴是樂時伴非苦時伴長者名在家菩薩於已妻所生於三想復生三想何等三不好想臭穢想可惡想是名三復生三想

何等三怨家想魁貽想詐親想是名三復生三想何等三羅剎想吐舍遮想鬼魅想是名三復生三想何等三非我所想非攝受想乞求想是名三復生三想何等三持身惡行想持口惡行想持意惡行想是名三復生三想何等三欲覺想瞋覺想害覺想是名三復生三想何等三黑闇想汗戒想繫縛想是名三復生三想何等三障戒想障定想障慧想是名三復生三想何等三諂曲想鬪網想猶伺想是名三復生三想何等三文患想熱惱想病亂想是名三復生三想何等三嫉媚想作衰想霜雹想是名三復生三想何等三病想老想死想是名三復生三想魔想魔女想可畏想是名三復生三想憂想哭想苦惱想復生三想大雌狼想摩竭魚想大雌狗想復生三想黑地想尸守魚想摩精氣想復生三想無救想無歸想無護想復生三想母想姊想妹想復生三想賊想殺想獄卒想復生三想瀑水想波浪想河瀆想復生三想淤泥想

大智度論卷第五 第十五

溺泥想混濁想復生三想盲相想
 械想復生三想火坑想刀坑想草炸
 想復生三想無利想刺想毒想復生
 三想繫獄想謫罰想刀劍想復生三
 想聞諍想言訟想聞繫想復生三想
 怨憎會想愛別離想病想略說乃至
 一切闍諍想一切滓濁想一切不善
 相想長者在家菩薩於己妻所應生
 如是相貌觀念復次長者在家菩薩
 於自子所不應極愛長者若於子所
 生於極愛非他人所則為自毀應以
 三法而自呵責何等三善提道是平
 等之心非不平等心善提道是正行
 所得非是邪行善提道是無異行得
 非難行得復應呵已心於自子所生
 怨家想惡知識想非善知識想違逆
 佛智平等之慈害我善報彼應隨處
 自調於心如愛其子一切亦然如愛
 自身一切亦然應修是觀我異處來
 子異處來何以故一切眾生曾為我
 子我亦是彼諸眾生子終不生念我
 子彼非何以故去至六趣而復為怨
 或復為子我其當作等親非親我以

大智度論卷第五 第十六

何故於其所親倍生愛與於非親所
 一切不與我若生於愛不愛心不於
 非親所一切不與我若生於愛不愛
 心不能趣法何以故不平等之行至不
 等處行平等行至於等處我不應行
 是不等行我學等心一切眾生疾至
 一切智長者在家菩薩於諸財物不
 生我所想稱護想不繫於彼不想不
 愛不生結使復次長者在家菩薩若
 有七者來至其所有所求索隨所施
 財應至心念我所施財及不施財俱
 當散滅不滿所願必當歸死我不捨
 財財當捨我今當捨今作堅財然
 後乃死捨此財已死時無恨歡喜
 悔若不能施應以四事白於七者今
 我力劣善根未熟於大乘中我是初
 行其心未堪自在行施我是著相住
 我我所善大丈夫今向汝悔勿生嫌
 恨我當如是勤行精進滿足一切眾
 生所願長者在家菩薩應當如是白
 於七者復次長者在家菩薩聞過去
 佛語若不值佛及與聖僧彼應敬禮
 十方諸佛諸佛本行乃至成佛慈

大智度論卷第五 第十七

隨喜如是晝夜各三時淨身口意業
 淨於慈善具足慙愧清淨之服所集
 善根以菩提心而生隨喜柔軟善作
 恭敬斷慢修行三分誦三分法專心
 悔過諸不善業更不造新一切福業
 悉生隨喜集滿相好勸諸諸佛轉於
 法輪於說慈受持一切法願佛久壽
 增長善根今我國土亦復如是復次
 長者在家菩薩受持八戒修沙門行
 應當親近淨戒德行沙門婆羅門依
 止給使不見其過若見沙門越於戒
 行不應不敬又佛如來是應供正遍
 覺戒行所勲定慧解脫解脫知見所
 勲袈裟无有滓濁一切結滌皆悉捨
 離仙聖之幢倍生恭敬於彼比丘生
 大悲心彼不應為如此惡行諸佛世
 尊名寂調伏一切悉知聖幢相服不
 寂不調不伏不知作此非法如世尊
 說不輕未學非是彼過是結使各以
 結使故現造是惡此佛法中有於出
 法是人能出則有是處若解是結修
 行正觀得至初果定趣无上正真之
 道何以故智能害結世尊又說人則

不應妄輕量人則為自傷如來所知非我所知是故不應瞋嫌言彼復次長者在家菩薩若入僧坊在門而住五體敬礼然後乃入當如是觀此處即是空行之處無相行處无作行處慈悲喜捨四梵行處是正行正住所安之處我當何時捨於家垢我當何時住如是行應生如是欲出家心無有在家修集無上正覺之道皆悉出家趣空閑林修集得成无上正道在家多塵汗出家妙好在家具縛出家無尋在家多垢出家捨離在家惡攝出家善攝在家沒於受欲淤泥出家遠離愛欲淤泥在家凡俱出家智俱在家邪命出家淨命在家多垢出家無垢在家衰滅出家无滅在家慶慶出家歡喜在家則是眾惡梯墮出家離墮在家繫縛出家解脫在家畏懼出家無畏在家謫罰出家無罰在家多患出家无患在家煩熱出家無熱在家多求苦出家無求樂在家掉動出家無動在家貧苦出家无苦在家怯弱出家無怯在家下賤出家尊貴

在家熾然出家寂靜在家利他出家自利在家之人無潤精氣出家之人有大滋潤在家結樂出家滅樂在家增刺出家無刺在家成小法出家成大法在家不調出家調伏在家離戒出家護戒在家增長源乳血海出家乾竭源乳血海在家之人諸佛聲聞緣覺所呵出家之人諸佛聲聞緣覺所讚在家無足出家知足在家魔喜出家魔憂在家不降伏出家降伏在家奴僕出家為主在家生死際出家涅槃際在家附落出家拔墮在家闇冥出家明照在家之人根不自在出家之人諸根自在在家狂逸出家不逸在家不相應出家相應在家下觀出家上觀在家多營出家少營在家少力出家大力在家謫曲出家正直在家多憂出家無憂在家箭俱出家俱箭在家病患出家无病在家老法出家壯法在家放逸命出家修慧命在家誑詐出家无詐在家多作出家無作在家毒器出家甘露器在家灾患出家無灾害在家不捨出家捨

在家之人取於毒果出家之人取無毒果在家之人不愛相應出家不與不愛相應在家癡重出家智輕在家失方便出家淨方便在家失正意出家淨正意在家失至意出家淨至意在家之人不能作救出家作救在家造窮劣出家不造窮在家非舍出家作舍在家非歸出家作歸在家多怒出家多慈在家負擔出家捨擔在家不盡一切諍訟出家盡諍在家有過出家无過在家忿務出家閑務在家熱惱出家離熱在家多讎出家無讎在家貯聚出家無聚在家財堅出家德堅在家憂俱出家寂憂在家損耗出家增益在家易得出家之人億劫難得在家易作出家難作在家順流出家逆流在家慶流出家愁流在家結河出家越度在家此岸出家彼岸在家纏縛出家離纏在家嫌恨出家寂恨在家王法出家佛法在家愛染汗出家離染在家生苦出家生樂在家淺近出家深遠在家易伴出家難伴在家妻伴出家心伴在家忿務出

齊持經卷第八 第五十

家離務在家逼他苦出家樂他在家財施出家法施在家持魔幢出家持佛幢在家巢窟出家離巢在家非道出家離非道在家稠林出家離林如是長者在家菩薩漸次思念我恒河沙等設於大禮為諸衆生一日悉施善調法中生出家心是則堅實施已畢足我今應當堅修戒聞彼入僧坊禮如來塔生於三想我亦當得如是供養我亦當得愍一切衆生留於舍利我如是學如是行如是精進疾得阿耨多羅三藐三菩提設作一切佛諸事已如佛如來入於涅槃是入僧坊觀於一切諸比丘德誰是多聞誰是說法誰是持律誰持阿舍何等比丘持菩薩藏誰阿練兒何等比丘少欲乞食著糞掃衣獨處離欲誰是修行誰是坐禪誰是營事誰是守主志觀彼行隨諸人欲不生譏呵若在寺廟及往聚落有所言說善護口業若有比丘乏於衣鉢病藥所須隨應給與不令起瞋何以故諸天及人有如嫉結應倍護彼凡夫人心非阿羅漢

齊持經卷第八 第五十

凡夫起過非阿羅漢彼近多聞為修聞故親說法者修行決定近持律者調伏結使不墮犯中親近持於菩薩藏人於學修行六波羅蜜及修方便近阿練兒修學獨處親近修行修學端坐若有比丘未定位者須衣施衣須鉢施鉢勸彼比丘發無上心何以故此非勝處財法攝彼如是長者在菩薩如是善知沙門之行若有沙門鬪訟諍竟而和合之捨於身命守護正法長者在家菩薩見病比丘捨自肉血令彼病愈長者在家菩薩未開施心不先請他施已心悔一切善本以菩提心而為上首長者在家菩薩住在家地如佛教行不忘不失助菩提法現法无染得增勝法亦時郁如長者及諸長者一切同聲歡喜讚歎希有世尊善說在家過患而猶未知出家戒行出家功德世尊我等亦觀在家多過出家德大唯願世尊哀愍我等願得出家說是語已佛告長者出家甚難一向淨行時諸長者白言世尊實如聖教唯願世尊聽我出

齊持經卷第八 第五十

家當如教行今時世尊即聽出家告彌勒菩薩一切淨菩薩汝善丈夫令是等出家時彌勒等今九十長者皆出家是長者等受出家戒是時復有千長者等發阿耨多羅三藐三菩提心今時郁如長者自言世尊已說在家過患功德善哉世尊願說出家菩薩戒聞功德之行云何菩薩善妙法中調伏出家禮拜起住去來進止佛告長者善思念之當為汝說出家菩薩應如是學如是住行唯然世尊受教而聽佛言長者出家菩薩應如是學我以何緣捨業出家為修慧故勤加精進如救頭然應作是念我今應住於四聖種樂行頭陀長者云何出家菩薩修四聖種是出家菩薩隨所有衣應生知足歎美知足不為衣故而行妄語若不得衣不想不念不生憂惱設令得衣心不生著雖服著衣而無繫者不貪不住知其過各知於出離隨是知足不自稱譽不毀他人長者出家之人隨所乞食隨所敷具亦當知足而生歎美不為敷具而

起妄語不得不念不生憂惱得不染者無染心畜不憚不繫知其過各知出離行隨是知足終不自稱毀於他人樂斷樂離樂於修習於此樂斷樂離樂修不自稱譽長者名出家菩薩住四聖種復次長者出家菩薩以十功德持著身衣何等十為慙耻故為覆形故為查室故為風暴故不為軟觸不為好故為於沙門表戒相故此染色衣令諸人天阿修羅等生塔想故而受持之解脫而染非欲染衣寂靜所宜非結所宜著此染衣不起諸惡修諸善業不為好故著染服衣知聖道已我如是作於一念頃不持持著身衣復次長者出家菩薩見十事故盡其形壽不捨乞食何等十我今自活不由他活若有眾生施我食者要令安住於三歸處然後受食若不施食於是眾生大悲心為彼眾生勤行精進令是眾生所作辦已後食其食又我不違佛所教勅為殖滿足根本因故依降伏慢積聚元見頂

因緣故不為女人丈夫男女共和合故平等乞食於諸眾生平等心集一切智莊嚴具故長者出家菩薩見此十利盡壽不捨於乞食法若有至心敬信來請介時應去若有請者不至心請觀有自利利彼因緣即便應去復次長者出家菩薩見十利故終不捨於阿練兒處何等十自在除去故无我持故捨財具愛故寂無愛故處無可利故阿練兒處捨身命故捨眾鬧故如來法中所作事故寂定適意故專念無留難故長者名出家菩薩見十德利盡壽不捨阿練兒處長者若阿練兒欲聽法故有和上阿闍梨因緣事故為問病故至村聚中當作是念今夜還去若為讀誦在房舍住應作是念我今故在阿練若處住阿練兒處與法相應於一切物無有諍想於一切法無障尋想集法无厭長者出家菩薩在阿練兒處作如是觀我何緣住阿練兒處非但空處名為沙門是中多有不調不寂不堅不相應亦住是中所謂獐鹿猕猴

鳥獸師子虎狼賊旃陀羅是等无有沙門功德是故我應具阿練兒行沙門義利謂繫念不乱得陀羅尼修大慈大悲五通自在滿六波羅蜜不捨一切智心修行方便常以法施攝取眾生教化眾生不捨攝法修行六念勤進修聞繫念修集正相應行不證果智守護正法信於業報是名正見斷於一切妄想分別是正思惟隨所解法而為演說是名正語除盡業滿是名正業斷除結習是名正命勤趣於定是名正進不忘諸法是名正念得一切智知是名正定解空不驚無相不怖无願不怯心不執有依義不依語依智不依識依法不依人依了義經不依不了義經長者名出家菩薩住沙門法復次長者出家菩薩不應親近多人眾中我應捨彼我之善根終不捨於一切眾生故修於善根長者出家菩薩有四親近如來所許何等為四長者出家菩薩親近聽法是佛所許親近成熟一切眾生是佛所許供養如來是佛所許親近不

大寶積經卷第三 第三十七 第五

捨一切智心是佛所許長者名出家菩薩四種親近如來所許長者親近是四勿親近餘復次長者出家菩薩住阿練兒處應如是念我以何故來在此處我來至此為怖何事畏誰故來畏眾鬧故畏親近故畏貪瞋癡故畏狂悖故畏憍熱故畏慳貪故畏於色聲香味觸故畏於陰魔煩惱魔死魔天魔故無常常畏无我我畏苦中樂畏不淨淨畏心意識畏現在攝打畏我見畏我我所畏惡知識畏利養畏非時語畏不見言見畏不聞言聞畏不念言念畏不識言識畏沙門垢畏欲界色界無色界畏一切諸道生死處畏地獄畏畜生畏餓鬼畏我今怖懼如是等畏來至於此阿練兒處不住在家情鬧眾中若不修行不修念處則不相應脫是畏故來至此處過去無量菩薩摩訶薩一切皆住阿練兒處解脫諸畏得於无畏得無畏阿練兒多羅三藐三菩提未來菩薩亦復如是住阿練兒處脫一切畏得於無畏无上正道現在菩薩摩訶薩

大寶積經卷第三 第三十八 第六

亦復如是住阿練兒處修行无畏得於無畏阿練兒多羅三藐三菩提脫一切畏是故我今欲得無畏脫一切畏住阿練兒處復次長者出家菩薩住阿練兒處无怖無畏應如是學若有畏者皆由著我皆由執我我為初首皆由愛我起我見我想我持我妄想於我守護於我若住阿練兒處不捨執我是為失利長者若住阿練兒處無有我相是住阿練兒處無有見者是住阿練兒處不住我我所是住阿練兒處長者當知無沮厭想是住阿練兒處况煩惱想長者謂阿練兒處者不依者於一切諸法不住諸法於諸法無導不依色聲香味觸住住一切法平等無垢住善調心棄一切畏住於無畏住脫一切結流大河住於聖種住於少欲住於知足易滿易養住充滿智住如聞修行住於解脫觀空無相无作門故住解脫知見斷繫縛故住於邊際順因緣故住所作已辦究竟淨故長者猶如空處藥木叢林不怖不畏如是長者出家菩薩住

大寶積經卷第三 第三十九 第七

阿練兒處應自生心猶如草木牆壁等想猶如幻想是中誰畏誰怖是以應以無畏觀身此身非我非我所无眾生無壽命无入無丈夫无少年所言畏者空名無實我今不應以无實生畏如彼空處藥木叢林無主无護應如是知一切法已如是善住阿練兒處何以故斷憂諍故名阿練兒無生无護名阿練兒復次長者出家菩薩住阿練兒處應如是學漸順戒聚次修定聚住阿練兒處集於慧聚住阿練兒處習解脫聚住阿練兒處生解脫知見聚住阿練兒處數助菩提法住阿練兒處集於十二頭陀功德住阿練兒處諦方便故住阿練兒處善知陰故住阿練兒處等法界故住阿練兒處消除諸入故住阿練兒處不忘菩提心故住阿練兒處觀空無畏故住阿練兒處不失一切諸善根故住阿練兒處佛所讚歎住阿練兒處菩薩所讚住阿練兒處諸聖所譽住阿練兒處解脫者之所依故住阿練兒處欲一切智者應住是處復

次長者出家菩薩住阿練兒處以少許事滿六波羅蜜何以故住阿練兒處不惜身命是名出家菩薩住阿練兒處修習滿於檀波羅蜜長者出家菩薩住頭陀戒身口意成是名出家菩薩住阿練兒處修習滿於尸波羅蜜長者云何出家菩薩住阿練兒修習滿於忍波羅蜜於諸衆生無瞋恚心忍一切智長者是名出家菩薩住阿練兒處修習滿於忍波羅蜜長者云何出家菩薩住阿練兒處修習滿於進波羅蜜而是菩薩應如是學我不離是處要當得於無生法忍長者是名出家菩薩住阿練兒處修習滿於進波羅蜜長者云何出家菩薩住阿練兒處修習滿於禪波羅蜜長者出家菩薩住阿練兒處捨於禪定教化衆生修諸善根長者是名出家菩薩住阿練兒處修習滿於禪波羅蜜長者云何出家菩薩住阿練兒處修習滿於般若波羅蜜長者是出家菩薩住阿練兒處應如是學如我此身空處亦不如我此身菩提亦不如我

無妄想如空无妄想長者是名出家菩薩住阿練兒處修滿般若波羅蜜長者出家菩薩住阿練兒處如是修滿六波羅蜜長者出家菩薩成就四法知阿練兒處何等四淨戒多聞思惟相應如法修行是名出家菩薩住阿練兒處復次長者出家菩薩若結增上不應親彼住阿練兒處應摧伏結復次長者出家菩薩住阿練兒處應修五通為化天龍夜叉乾闥婆故復次長者出家菩薩應如佛教住阿練兒處是中我應滿於一切清淨之善善法所動後至城邑聚落說法長者是名出家菩薩如是四法住阿練兒處復次長者出家菩薩從阿練兒處起受法讀誦誦於和上阿闍梨所上中下坐是我福田不應懈怠是我自業不疾於彼應為彼使應如是觀如來應供正遍覺一切天世魔梵沙門婆羅門供養福田佛是一切衆生之父佛不生心求於給使我今欲學我亦當為一切衆生作於給使我不求他為我給使何以故長者若有

比丘重於給使失法功德若以財攝彼當云何欲使我作故以財攝我非為法故自失已信若財攝給使無大報利若向和阿闍梨所知其心意應如所作莫令和阿闍梨不信於我不敬愛我彼捨身命為讚誦法故稱滿其意為功德利捨於利養讚歎於法長者若是菩薩於他人所受持讀誦一四句偈施戒忍進定慧相應集菩提道於是師所為法恭敬如上諸師受持文字章句偈頌於无量劫應為彼使不生諂為一切供養長者當知不報其恩况不敬法長者若信起善念念佛法僧念於無漏念寂調伏於無量劫給侍使令供養和上猶不報滿和上之恩長者應如是知長者當知若聞法已有無量報得无量智我應無量供養和上復次長者出家菩薩如出家法住長者云何名為如出家法住是出家菩薩聞淨戒已應如是學修四淨戒何等為四謂住聖種樂於頭陀不親近於在家出家不諂曲住阿練兒處復次長者出家

菩薩聞淨戒已復應如是學四淨戒
 何等四謂身淨戒亦不得身謂口淨
 戒亦不得口離於諸見發一切智心
 長者名四淨戒復次長者出家菩
 薩聞淨戒已應如是學於四淨戒何
 等四離於我想棄於我所遠斷常見
 解因緣法長者名四淨戒復次長
 者出家菩薩聞淨戒已應如是學於
 四淨戒何等四謂陰无所有界如法
 界入如空聚不住假名長者名四
 淨戒復次長者出家菩薩聞淨戒已
 應如是學於四淨戒何等四知我不
 得我聞覺於他令心清淨心不樂住
 一切法等無有動搖長者名四淨
 戒復次長者出家菩薩聞淨戒已應
 如是學於四淨戒何等四所謂解空
 不畏無相一切衆生起於大悲入於
 无我長者名出家菩薩四種淨戒
 復次長者出家菩薩聞淨三昧已應
 如是學何等淨三昧謂一切法無所
 有無有二心正業心一處心不動搖
 心无戲論心無乱關心无依止心於
 心自在無有馳散不住心界見心如

幻觀一切法等如法界無行无住又
 亦無起不得内外三昧同等住如是
 法說名三昧如是長者是名出家菩
 薩觀淨定聚復次長者出家菩薩聞
 淨慧聚聞已應觀何等名為清淨慧
 聚是菩薩應如是修學知於緣法分
 別智辯智疾智衆生智攝外衆生智
 如是長者出家菩薩觀淨慧聚復次
 長者出家菩薩應如是學所謂慧者
 名無繫縛以无身故無所執持无動
 無住无形無相无生無行如虛空故
 長者若如是觀名為菩薩住於出家
 說是法時八千衆生發阿耨多羅三
 藐三菩提心是諸長者得无生法忍
 三万二千衆生速塵離垢得法眼淨
 今時郁伽長者歡喜踊躍以價直百
 千衣奉上供佛自言世尊以此善根
 普施一切諸衆生等今詣在家菩薩
 摩訶薩成就如佛所教戒法諸出家
 菩薩願令滿足一切諸法亦令滿足
 如佛所教世尊云何在家菩薩住
 在家地學出家戒如是問已佛告長者
 在家菩薩具足五法住在家地學出

家戒何等為五長者菩薩住在家地
 中不恡一切所有財物與於一切智
 心相應不莖果報復次長者在菩薩
 住在家地具淨梵行不習欲想况
 二和合復次長者在菩薩至空
 處修習四禪以方便力不入正位復
 次長者在菩薩住在家地應極精
 進學於智慧一切衆生以慈相應復
 次長者在菩薩住在家地守護於
 法亦勸他人長者是名在家菩薩住
 在家地具足五法學出家戒今時郁
 伽長者自言世尊我在家中如世尊
 教當如是住增廣佛道諸出家戒我
 亦當學今時世尊即便微笑諸佛常
 法若微笑時種種色光青黃赤白從
 面門出遍照無量无边世界上過梵
 世蔽日月光還遶身三匝入如來頂
 今時阿難見佛微笑從坐而起勅於
 衣服偏袒右肩右膝著地而白佛言
 大德世尊以何緣笑諸佛世尊非无
 緣笑佛告阿難汝今見是郁伽長者
 供如來不欲修行法作師子吼阿難
 自言已見世尊已見善逝阿難是郁

伽長者住在家地是賢劫中如來應供正遍覺出現於世常在家供養恭敬是諸如來護持正法常在家中住出家戒廣聞如來無上菩提令時大德阿難語郁伽長者汝見何利樂在家中者有聖智不答言大德不成大悲不應自謂我是安樂大德阿難菩薩摩訶薩忍一切苦不捨眾生說是語已佛告阿難是郁伽長者住在家地是賢劫中多化眾生非出家菩薩百劫百千劫何以故阿難百千出家菩薩所有功德不如是郁伽長者所有功德大德阿難白佛言世尊此經何名去何受持佛告阿難是經名郁伽長者所問亦名在家出家菩薩戒亦名教重給事師長品阿難若有菩薩得聞是經是大精進非下精進位於梵行百千万倍所不能及也是故阿難欲自住進欲勸他進欲自住於一切功德欲勸他住應聽此經受持讀誦廣為人說如說修行阿難我以此法付囑於汝受持讀誦何以故阿難此法具足一切功德阿難若有菩薩與

是法相應則不離與如來相應阿難若有菩薩離於是法則為離佛若有菩薩離於是法離受持讀誦如說修行是離見於一切諸佛何以故阿難佛出世事皆於此經而顯示之阿難假令三千大千世界滿中大火應從中過為正覺故往聽此經受持讀誦如說修行阿難若令三千大千世界滿中七寶恭敬奉施為聞此法受持讀誦如說修行阿難若為過去一切諸佛起七寶塔以一切供而供養之阿難若現在佛及聲聞僧以諸樂具盡壽供養阿難未末諸佛及諸菩薩志為奴僕及為弟子而供養之不聞是經不受不持不讀不誦不轉不住離是等法不名供養諸佛如來阿難若有菩薩聞於是經受持讀誦為他廣說如說修行而是菩薩已為供養三世佛已何以故阿難如說修行別是如來調伏之法說是語已大德阿難郁伽長者乳闍婆世間天人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜

大寶積經卷第十二 第三十八

如來所說
佛告阿難
此經名曰
大寶積經
卷第十二
第三十八
阿難白佛
世尊此經
何名去何
受持佛告
阿難是經
名曰大寶
積經卷第
十二第三
十八

大寶積經卷第八十二

校勘記

一 底本，金藏大寶集寺本。

一 一一頁中一一行第三字「入」，

石、寶、磧、晉、南、徑、清、麗作「出」。

一 一一頁中一二行第五字「禮」，

石、寶、磧、晉、南、徑、清作「頂禮」。

一 一一頁中一二行第一三字「坐」，

磧、南、徑、清作「住」。

一 一一頁中一三行第六至七字

「法施」，石、寶、磧、晉、南、徑、

清作「愛敬」。「施」字下，麗有夾註

「丹本愛敬」。

一 一一頁下一行第一二字「常」，

磧、晉、南、徑、清作「當」。

一 一一頁下一六行首字「集」，

磧、清作「習」，下同。

一 一一頁下一行第九字「提」，

晉作「薩」。

一 一一頁下一行第七字「如」，

石作「施」。

一 一一二頁下一二行第一〇字「如」，

磧、晉、南、徑、清作「施」。

一 一一二頁下一六行第四字「為」，

石作「為樂」。

一 一一二頁下一六行第七字「故」，

石無。

一 一一三頁上一〇行第一一字「聞」，

寶、磧、南、徑、清作「聞」。

一 一一三頁上一五行第六字「命」，

南、徑、清作「施」。

一 一一三頁上一七行第一〇字「使」，

寶作「令」。

一 一一三頁上一七行第一一字「命」，

石作「令」。

一 一一三頁中一一行第二字「常」，

磧、晉、南、徑、清作「當」。

一 一一三頁中二〇行第一二字「念」，

寶、磧、晉、南、徑、清作「令」。

一 一一三頁下一六行第八字「訊」，諸

本作「訊」。

一 一一三頁下一〇行第一二字「今」，

磧、清作「令」。

一 一一四頁中二〇行第三字「傳」，

磧、晉、南、徑、清作「住」。

一 一一五頁上一七行第一二字「明」，

磧、晉、南、徑、清作「名」。

一 一一五頁下一九行第一三字「摩」，

石、麗作「奪」；寶、磧、晉、南、徑、清作「奪魔」。

一 一一五頁下二二行第一三字「瀑」，

石、寶、磧、晉、南、徑、清作

「暴」。

一 一一五頁下末行第五字「洄」，

南、徑、清、麗作「洄」。

一 一一六頁上一九行第三字「相」，

磧、晉、南、徑、清作「想」。

一 一一七頁上一六行第六字「減」，

磧、晉、南、徑、清作「減」，下

同。

一 一一七頁上一七行第一一字「梯」，

諸本作「梯」。

一 一一七頁上一八行末字「懼」，

磧、晉、南、徑、清作「俱」。

一 一一七頁上一九行第七字「誦」，

〔賁、晉、麗〕作「謫」。

一一七頁上二〇行第一〇字「熱」，〔南〕作「惱」。

一一七頁中三行第二字「大」，〔石〕無。

一一七頁中一九行首字「俱」，〔石、麗〕作「除」。

一一七頁中二一行第八字「詐」，〔賁、磧、晉、南、徑、瀆〕作「誑」。

一一七頁下二一行第五字「染」，〔磧、晉、南、徑、瀆〕作「染汚」。

一一八頁上一行第一二字「他」，〔磧、晉、南、徑、瀆〕作「他樂」。

一一八頁上六行第六字「礼」，〔石、麗〕作「祀」。

一一八頁上二二行末字至二三行首字「妬嫉」，〔磧、南、瀆〕作「嫉妬」。

一一八頁中六行第二字「坐」，〔磧、南〕作「正」。

一一九頁下一〇行末字「滿」，〔南、徑、瀆〕作「漏」。

一一二〇頁中一五行第一二字「住」，

〔石〕作「法」。

一一二〇頁下二行末字「以」，〔賁、磧、晉、南、徑、瀆〕作「故」。

一一二〇頁下六行第一二字「主」，〔賁、磧、晉、南、徑、瀆〕作「住」。

一一二頁上七行第一三字「兒」，〔賁、磧、晉、南、徑、瀆〕作「兒處」。

一一二頁中一九行第一二字「世」，〔磧、晉、南、徑、瀆〕作「人」。

一一二頁下一一行第一〇字「頌」，〔賁、磧、晉、南〕作「誦」。

一一二頁上二行第四字「謂」，〔磧、晉、南、徑、瀆〕作「爲」。

一一二頁中一五行第八至九字「塵離」，〔石、賁、磧、晉、南、徑、瀆〕作「離塵」。

一一三頁中五行第三字「世」，〔磧、晉、南、徑、瀆〕作「家」。

大寶積經卷第十三

皇

無盡功德會第二十一

大寶三藏菩提流志本 註譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大比丘衆一千人俱皆悉成就殊勝功德能師子吼菩薩摩訶薩五百人一切皆得陀羅尼門辯才无碍證無生忍住不退轉具諸三昧遊戲神通善知衆生心行所趣其名曰日幢菩薩月幢菩薩普光菩薩月王菩薩照高峯菩薩毗盧遮那菩薩師子慧菩薩功德寶光菩薩一切義成菩薩成就宿緣菩薩成就願行菩薩空慧菩薩等心菩薩喜愛菩薩樂衆菩薩戰勝菩薩慧行菩薩電得菩薩勝辯菩薩師子吼菩薩妙言音菩薩能警覺菩薩巧轉行菩薩寂滅行菩薩如是等菩薩摩訶薩而爲上首復有釋提桓因四大天王娑婆世界主梵天王及大威德諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽如是等無量諸大衆俱令時電得菩薩

大寶積經卷第十三 第二十一

見諸大衆寂然清淨諸大龍象皆悉已集即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊我有少疑今欲諮問唯願如來見垂聽許

今時世尊告電得菩薩言如來應正等覺念汝所問當爲汝說電得菩薩白佛言世尊菩薩摩訶薩成就何法能滿衆生一切所欲不爲諸過之所染著隨其根性方便引導令彼衆生身壞命終不墮惡趣決定當得證於平等廣世無染猶如蓮花不動法界遊諸佛刹常不離佛不見色身住三解脱不入正位隨衆生欲嚴淨佛土於刹那頃速能成就阿耨多羅三藐三菩提今時電得菩薩摩訶薩即於佛前以偈問曰

無上人中尊 无邊知見者 安住於共法
 利益諸世間 等心視衆生 爲世所依怙
 示諸邪正道 令畢竟安樂 積集勝功德
 猶如衆寶聚 世間智慧日 三界應供尊
 願說最上乘 成就菩薩道 面相如滿月
 具足奢摩他 闍亦寂靜法 能滅諸煩惱
 願說菩薩行 饒益諸衆生 佛刹并壽命

色身與眷屬 三業及諸法 一切皆清淨
 唯願如來說 清淨菩薩行 大何降伏魔
 大何而說法 大何不忘失 唯願為宣說
 大何勇進者 遍入於生死 安住一相中
 於法常無動 大何諸佛所 親近而供養
 常觀佛色身 畢竟離諸相 雖證三解脫
 如鳥飛空界 未具諸功德 終不入涅槃
 知諸根性欲 隨順无所畏 亦不生淨著
 成熟彼眾生 先施世間樂 後令發淨心
 且足殊勝智 證無上菩提 如是深妙義
 唯願如來說

今時世尊告雷得菩薩摩訶薩言善
 哉善哉善男子乃能問佛如是之義
 利益安樂無量眾生攝受現在世間
 天人及未來世諸菩薩等是故雷得
 應當諦聽善思念之當為汝說電得
 菩薩言唯然世尊願樂欲聞佛告電
 得菩薩摩訶薩有五種伏藏大伏藏
 無盡伏藏遍無盡伏藏無邊伏藏菩
 薩具足如是伏藏永離貧窮即能成
 就如上所謂殊勝功德以少功力速
 疾當得阿耨多羅三藐三菩提云何
 為五所謂貪行代藏瞋行伏藏癡行

伏藏等分行伏藏諸法伏藏電得云
 何名為菩薩摩訶薩貪行伏藏謂諸
 眾生貪行相應顛倒繫縛隨行諸相
 種種分別於色聲香味觸法等諸境
 界中執著堅固執樂昏迷菩薩於彼
 諸眾生等種種心行應如實知彼諸
 眾生何所樂欲於何境界深習增強
 具足成就何等信解性昔曾種何等
 善根於何乘中當得發趣所有善根
 久如成熟菩薩為斷諸眾生等一切
 欲故令彼善心常相續故審諦觀察
 而為療治電得當知眾生根行老別
 難識一切聲聞辟支佛所不能知何
 况凡夫及諸外道是故雷得或有眾
 生雖著諸欲亦能成熟阿耨多羅三
 藐三菩提或有眾生纔觸欲境或以
 染心發於語言便得成熟無上明脫
 或有眾生觀諸妙色心生欲染彼色
 變壞即便覺知欲惱便息深念無常
 則能成熟無上明脫或有眾生雖見
 女人不生貪著於後思念方起染心
 想彼形容而生愛戀或有眾生於其
 夢中見可意色心生貪著繫念追求

或有眾生聞女人聲便生貪愛有時
 暫見離貪染心便得成熟無上明脫
 是故電得菩薩於是種種貪病及以
 貪樂善巧了知而於法界無有二相
 於此迷惑法界眾生起大悲心電得
 若貪瞋癡若法界智无有少法而可
 得者菩薩作是念言如我所見是諸
 眾生於此无相自性空寂假名安立
 和合法中起於貪欲瞋恚愚癡我當
 於此如實觀察為彼迷惑貪欲眾生
 住於大悲成滿昔願不動法界以無
 功用智而成熟之若有丈夫於彼女
 人妄生淨想起重貪染菩薩即便亦
 現女身端正殊妙色相具足珍寶璣
 珞種種莊嚴猶如天女昔所未見隨
 彼眾生令其愛著極貪戀已量彼堪
 住方便拔其貪欲毒箭以自在力還
 變女身現其人前而為說法令彼眾
 生通達法界便沒不現若有女人於
 彼丈夫心生愛染菩薩便為現丈夫
 身乃至拔其貪欲毒箭而為說法令
 入法界便沒不現電得是諸貪行二
 万一千及彼諸行二万四千菩薩无

大寶積經卷第三十一 第七十

功用智出生無量億千法門開曉衆生悲令解脫而亦不念我為衆生如是說法亦無衆生得解脫者電得辟如無熱龍王以業力故於其宮內出四大河為諸衆生水陸住者夏時熱惱而作清涼潤澤花果滋實五穀令諸衆生安隱快樂而彼龍王不作是念我今令此河水流出已出當出然於四河常自流滿為衆生用菩薩亦復如是成就昔願以無功用智說四聖諦滅除一切生死熱惱普施人天聖解脫樂而是菩薩亦不念言我今說法已說當說任運住於大悲之心觀察衆生隨應說法

復次電得辟如帝釋有十二那由他諸天女等以彼帝釋自在力故現其多身令諸天女於彼欲樂皆得滿足各自念言我今獨與帝釋歡娛而是帝釋實無所染菩薩亦復如是於諸衆生應可度者隨其意樂而成熟之然是菩薩亦无染著復次電得辟如日輪出山峯時光明普遍照闍浮提所照之處青黃赤白種種形色皆悉

大寶積經卷第三十一 第七十一

顯現而彼日輪一色一光無差別相菩薩亦復如是智慧日輪照於法界出彼衆生執著山峯所緣一相隨其意樂而為說法然於法界无有二相電得是名菩薩摩訶薩貪行伏藏菩薩證得此伏藏已或於一切或過一切隨諸衆生種種意樂現无量身以種種言詞而為說法然於法界亦無二相復次電得辟如真金由工巧力隨意所作種種瓔珞莊嚴之具其相各異而彼金性無有差別菩薩亦復如是善觀法界隨諸衆生種種意樂現無量身以種種言詞而為說法然於法界亦無二相是為常入法界一相菩薩獲得如是伏藏能為衆生種種說法彼聞法已具足富有无盡聖財生死貧窮患皆永斷

復次電得去何名為菩薩摩訶薩瞋行伏藏謂諸衆生憍慢相應計我我所住自他相從久遠來不修慈忍瞋恚熱惱自壞其心於佛法僧不生憶念瞋毒所覆迷惑於法菩薩於彼多瞋衆生終不起於損害傷惱唯作是

大寶積經卷第三十一 第七十二

念奇哉衆生愚癡迷惑乃於諸法本性寂靜無垢濁无和合無邊淨遠離法中顛倒相應妄生瞋恨如是念已任大悲心常自懇惻設有支解其身分者為欲調伏瞋行衆生安住忍辱若彼無量瞋行衆生互相違背心懷恚恨是業成已當墮毒鈍惡趣之中住忍菩薩以慈念力化此衆生能令不受惡趣之報決定當得證於平等是名菩薩善巧方便滅除衆生瞋恚之行

復次電得菩薩若見瞋惱衆生作是念言一切諸法本性清淨此諸衆生隨相而行妄生分別於此平等无違法中而起瞋心彼諸衆生於法界性不能了知若此衆生見法性者終不於他而生忿害以不了知法界本性是故生瞋菩薩於彼多瞋衆生倍增慈愍住於大悲成滿昔願以无功用智為壞衆生瞋恚行故開示演說種種法門而亦不念我為衆生除瞋說法何以故菩薩善觀法界相故是為菩薩安住法界無差別相滅煩惱行

電得辟如不除黑闇得現光明亦非無能除黑闇者如是黑闇及光明性皆如虛空无有差別菩薩亦復如是依此法界無差別智善巧說法摧滅種種瞋行衆生不於法界而作差別電得辟如日輪所出光明隨所照處皆日輪攝菩薩亦復如是為欲調伏滅除瞋行所有言說皆是法輪不於法界而作差別如是瞋行二万一千及彼諸行八万四千菩薩成就无功用智隨彼衆生種種瞋行而為說法不作是念我為衆生今現說法已說當說是名菩薩摩訶薩瞋行伏藏菩薩證得此伏藏已若於一切若過一切隨諸衆生種種意樂以種種文字語言方便演說不能得其瞋行邊際而是菩薩智慧辯才亦不可盡是名菩薩善說法界無差別相獲得如是瞋行伏藏

繫縛者於法界中無方便者不善觀察所應行者著我見者行邪道者住鈍行者難出離者為如是等迷惑衆生從初發心起大加行不生疲苦亦無懈怠如是思惟應以何緣何等勝解云何說法令此衆生入菩薩行而得解脫菩薩性皆善觀法界以無功用智住於大悲知彼衆生迷法界已隨力所堪而為說法惠令調伏亦不念言我今說法已說當說以彼往昔捨願力故善觀緣起自然演出百千法門斷除衆生無明業行令得解脫電得辟如良醫善療衆病先善綜習醫方諸論鏡見病相皆悉了知呪藥所施無不除愈菩薩亦復如是善觀法界以無功用智為彼積集癡行衆生隨其根性開亦演說百千法門悉令明了電得是名菩薩摩訶薩癡行伏藏菩薩證得此伏藏已善觀緣起為如是等癡行衆生若於一切若過一切隨其性欲以種種文字語言善巧演說不能得其癡行邊際而是菩薩智慧辯才亦不可盡是名菩薩於

一切法無差別相善巧宣說獲得如是癡行伏藏如是癡行二万一千及彼諸行八万四千菩薩為斷如是行故開亦演說百千法門是名菩薩癡行伏藏

復次電得云何名為菩薩摩訶薩等分行伏藏辟如四面鏡輪清徹明淨無諸垢翳懸於四衢所對色像皆於中現无有增減而此明鏡亦不念言我能現此種種色像然善磨瑩此鏡輪已一切諸相自然而現菩薩亦復如是法界鏡輪善磨瑩已住无功用三昧隨諸衆生心行差別開亦演說百千法門悉令了知皆得解脫不起法相及衆生相何以故菩薩善觀法界相故於此四行相應衆生如實了知隨其根性而為說法而於法界及衆生界如實觀察無有二相亦所法界及衆生界明見无二無差別故電得辟如虛空無有種種差別之相亦无建立菩薩亦復如是善觀法界了

一切法入於一相亦由往昔捨願力故隨衆生行種種說法而於法界无

大寶積經卷第十三 第五十五

有差別電得此等分行二万一千及
彼諸行八万四千菩薩觀察悉皆明
了譬如良醫知病授藥以無功用智
種種說法是名菩薩摩訶薩等分行
伏藏菩薩證得此伏藏已為諸衆生
若一切若過一切隨其志樂以種種
言詞善巧宣說不能得其諸行邊際
菩薩智慧辯才亦不可盡是名菩薩
善說法界无差別相獲得如是等分
行伏藏

大寶積經卷第十三

大寶積經卷第八十三

校勘記

- 一 底本，金藏大寶集寺本。
- 一 一二六頁下一四行第六字「能」，
〔徑、清〕作「得」。
- 一 一二七頁下一七行首字「住」，〔續、
善、固、徑、清、麗〕作「任」。
- 一 一二七頁下末行第八字「二」，〔續、
善、固、徑、清、麗〕作「八」。
- 一 一二九頁中一六行第一一字「集」，
〔南、徑、清〕作「習」。

大寶積經卷第十四

大唐三藏菩提流志奉 詔譯

皇

無盡伏藏會第三十二之三

復次電得菩薩成就如是智已於諸
 衆生根行意樂善巧了知若見多貪
 衆生為欲調伏療其病故亦同凡夫
 現受諸欲具有妻子家業資生猶如
 蓮花而不染著有諸衆生癡无智慧
 不知菩薩善巧方便而作是念何有
 智者貪受諸欲不異凡夫便謂菩薩
 遠離菩提如是衆生心不淨故起大
 瞋忿不生敬信由此業故身壞命終
 墮大地獄復以菩薩審化因緣罪報
 畢已丈定當得入於平等電得辟如
 猛火隨投草木一切熾然悉成於火
 菩薩亦復如是智火熾然所有衆生
 若貪瞋癡若善不善菩薩於彼與之
 同行一切熾然皆成智慧是名菩薩
 不共之法又如須弥山王不共之相
 所謂四面四寶所成隨諸衆生青黃
 赤白種種色相彼若往詣琉璃面者
 皆同一色如彼琉璃諸金色面皆如

大寶積經卷第十四

皇

金色銀頗梨色悉皆同等菩薩亦復
 如是得不共法隨諸衆生若貪瞋癡
 若善不善至菩薩所與之同行一切
 皆令入菩薩智彼心不淨自惡業故
 或墮地獄餓鬼畜生閻摩羅界以是
 菩薩不共功德及頑力故罪報畢已
 決定當得阿耨多羅三藐三菩提電
 得過去無量无边阿僧祇劫五濁世
 時有佛出現号曰寶聚功德聲如來
 應供正遍知明行足善逝世間解無
 上士調御丈夫天人師佛世尊時世
 壽命百二十歲如我今日彼諸衆生
 極重貪欲瞋恚愚癡煩惱覆蔽違逆
 父母兄弟朋友不順和上及阿闍梨
 不知恩德常懷毒害誑詐賊心互相
 破壞非理而行於佛法僧不生敬信
 慳慳鄙弊行餓鬼法彼佛剎中有如
 是等諸惡衆生難可調伏時彼世尊
 亦以往昔捨願力故於此惡世得阿
 耨多羅三藐三菩提其佛復有二万
 二千大聲聞衆彼時有王名曰廣授
 自在王化統閻浮提於佛法中信心
 清淨請彼如來及比丘衆於夏安居

大寶積經卷第七十 第五經 第五十
 廣設供養。爾時有一法師比丘名為無垢。具足辯才。善巧說法。眾所樂聞。開亦眾生。常不疲倦。凡所說法。先有希求。容相。懇恪。先言問訊。色力具足。顏負端嚴。為諸眾生之所樂見。供養恭敬。尊重讚歎。復有新學。年少比丘。常隨無垢。出入王宮。无有障尋。種種供養。衣服飲食。臥具醫藥。時彼眾中。多有比丘。不知修習。身戒心慧。不敬佛法。及以眾僧。常見斷見。及我見等。謗於佛法。輕躁難調。不攝諸根。住於非法。無沙門行。自稱沙門。身口意業。悉皆邪僻。時彼世尊。過安居已。便入涅槃。其王廣授。以赤栴檀。圍維供養。造立八十俱胝寶塔。以赤栴檀。而為欄楯。四面皆有金色蓮花。無垢比丘。佛所記別。多聞第一。於佛滅後。弘宣正法。隨所遊行。城邑聚落。教化无量。百千眾生。皆令住於阿耨多羅三藐三菩提。爾時多有諸惡比丘。不知修行。常懷嫉妬。為魔所惑。詣彼王所。而作是言。王所師敬。無垢比丘。出入王宮。無有禁制。而彼比丘。未離貪欲。非

大寶積經卷第七十 第五經 第五十
 時而食香。馥嚴身。實非梵行。不應供養。我為此事。來告於王。其於過後。佛正法中。而生不信。時有一魔名。為極惡。即自變身。作比丘像。復詣王所。如前重說。時廣授王。數聞此語。即作是念。無垢比丘。精勤有智。我所尊重。若有此事。終无是處。作是念已。爾時魔眾。於虛空中。便現半身。向彼王所。而說偈言。
 王應學伎藝。善識於機宜。廣授不能知。非是人王相。佛羅淨弟子。日具於大智。如是語不依。去何隨。斷見。此比丘為利益。告汝以誠言。斷見惡趣人。實非修梵行。彼人於宮內。共婬女娛樂。王應與侍從。親觀離疑心。王聞如是事。心生大驚惱。即便將侍從。速疾詣宮中。無垢時在宮。演說第一義。諸法自性空。无我無壽者。王與諸兵眾。俱為魔所惑。見宮中婬女。圍遶於比丘。瞋猛如醉象。便勅旃陀羅。比丘汚我宮。當治以苦法。目位及眷屬。皆為魔所持。於無罪比丘。隨忿而生害。魁膺持刀進。无垢便悲泣。王語汝非法。何故而復悲。無垢白王言。是事難自表。

大寶積經卷第七十 第五經 第五十
 且待須臾間。我當有明證。王聞比丘言。即止於魁膺。當試作何事。汝應速宣說。成就勝意樂。行慈利世者。合十指爪掌。而發於誓言。大王汝當知。若實元此事。願地六種動。空中雨妙花。當發如是言。大地六種動。空界雨天花。魔眾懷憂忿。王時生淨信。礼足求歡喜。我當墮地獄。无依願覆護。唯我遇此惡。如何起毒心。無覆无所依。所從唯惡友。十方我無護。唯有於大師。我當捨王位。盡壽歸依住。比丘知彼王。及眷屬志樂。為說第一義。王聞得正信。與百億眷屬。捨王位出家。修習頭陀行。不受他人請。時王後宮內。婬女八万人。聞說第一義。皆住不退轉。王依於佛教。二十四年中。日夜常懺悔。罪業猶不盡。百俱胝眷屬。惡心向法師。由此命終後。墮於无間獄。多億年受苦。罪畢遇如來。以昔恐怖因。餘報常羸劣。次第轉修習。供養千億佛。各於餘國中。悉皆成正覺。俱同一名字。号功德名稱。時彼廣授王。慈忍比丘所。由起毒害意。於多億歲中。受昔惡業對。墮天叫地獄。畢此業報已。還得於人身。值普眼如來。

大寶積經卷第四 第六分 觀世音菩薩

親近常供養 由此轉奉事 八十俱胝佛
 然後成正覺 今則我身是 彼比丘欲言
 無罪法師者 當來得作佛 彌勒菩薩是
 時彼王宮內 八万諸婦女 淨信植衆德
 承事无量佛 於今復發行 大願利衆生
 當奉十億佛 各成等正覺 我今告汝等
 一切勿生言 修慈佛所讚 速得大善提
 是故電得於諸衆生根性志樂不能
 善知應一切時勿生言 心電得譬如
 諸山須弥為最 如來智慧亦復如是
 於諸智中取尊無上 譬如一切諸水
 之中海為取勝 如來智慧亦復如是
 於諸智中取為深大 又如諸國王中
 轉輪聖王取為尊上 如來智慧亦復
 如是 於諸智中為無上 上電得如來
 成就 如是智故 一切衆生貪瞋癡行
 心心轉變 如來悉知 一彈指頃 皆能
 攝受 電得如來成就 一切種智 如明
 眼人自觀掌中五菴羅果 不用切力
 明了無疑 如來亦了知一切衆生心
 行 於大衆中種種說法 無量无边 數
 佛世界中 貪行相應 諸衆生等 為貪
 執惱 晝夜尋思 虛過於時 我志知見

大寶積經卷第四 第八分 觀世音菩薩

為貪執惱 起於身口種種之業 我志
 知見 瞋行 衆生 瞋忿 覆心 互相憎嫌
 以毒害 故墮無間 處我志知見 癡行
 相應 諸衆生等 無明 闇蔽 迷執 著樂
 隨邪 見我志知見 有堪任者 不堪任
 者 有增進者 有退失者 於如來乘 稀
 善根者 於緣覺乘 種善根者 於聲聞
 乘 種善根者 我志知見 如來成就 如
 是智慧 處大衆中能了衆生心行 善
 別知 非時 故默然捨住 但作是念 此
 諸衆生 於法 迷惑 不能解了 如來具
 足殊勝 根力 善知時 故堪調伏 者勝
 志樂者 能堪忍 者受善言者 我志了
 知 如是知已 於彼衆生 攝受利益 是
 故電得 初業 菩薩 未入正位 於諸衆
 生 勝志樂行 不能善知 若在家 若出
 家 皆不應起 嫌害之心 勿於長夜 自
 致衰惱 是故 菩薩 從初發心 當於一
 切 往大乘者 生於佛想 於餘衆生 雖
 復見 彼作諸惡業 而亦不起 嫌害之心
 何以故 如來常說 諸衆生 於白
 淨法 有少缺減 終不能得 入於涅槃
 菩薩 若見貪行 衆生 應作是念 彼為

大寶積經卷第四 第九分 觀世音菩薩

貪欲 熱惱 所燒 是我過 各見 彼瞋 志
 及以 愚癡 熱惱 燒者 皆悉 念言 是我
 之罪 何以故 我見 一切 衆生 病苦 應
 為 求藥 方便 療治 我先 捨願 除衆 生
 病 而今 捨置 是我 過 各 菩薩 成就 如
 是 意樂 自省 其過 於諸 衆生 深起 慈
 心 若遇 殺害 割截 身分 於彼 怨所 生
 及 報心 無有 是處 電得 菩薩 如是 正
 修行 時 過去 所有 不善 之業 永盡 无
 餘 未來 不善 終不 更起 電得 乃往 古
 昔 無量 阿僧 祇劫 然燈 佛前 有佛 名
 勝生 如來 應供 正遍 知 明行 足善 逝
 世間 解 无上 士調 御 丈夫 天人 師 佛
 世尊 出現 於世 世界 名 光明 在安 隱
 王城 林中 而住 今時 有旃 陀羅 名為
 可畏 兇險 好殺 安忍 無慈 手塗 於血
 見者 皆懼 時旃 陀羅 繫牛 其舍 方入
 欲殺 牛見 驚怖 斲手 繩奔 走往 於勝 生
 如來 林所 時旃 陀羅 持刀 隨逐 彼牛
 惶怖 墜於 深坑 其命 將終 楚痛 號咷
 時旃 陀羅 見是 牛已 更增 忿怒 便入
 坑中 持刀 欲斃 未下 之頃 今時 勝生
 如來 於彼 林中 无量 百千 大衆 圍遶 廣

大寶積經卷第五 九張 自來寺

為分別緣起法門所謂無明緣行
緣識識緣名色名色緣六入六入緣
觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生緣老死憂悲苦惱如是因緣
一切皆是純大苦集電得於此緣中
無明於行无思無覺行於無明亦无
思無覺乃至生於老死无思無覺老
死於生亦无思無覺如是諸法性不
可得無行无念無我我所本性清淨
各不相知凡夫不聞如是法故執色
是我我有諸色色屬於我乃至受想
行識亦復如是由此執者我我所故
無常計常苦計為樂不淨計淨无我
計我生四顛倒顛倒見故無明迷惑
不正思惟隨心染著不能破壞有愛
繫縛生死輪迴相續不斷智者善觀
法界相故不見有少我人眾生乃至
壽命生老病死繫縛殺言而可得者
電得余時可畏怖隨羅於是時中遙
聞如來說法之聲即便覺悟尋止殺
心棄所持方從埃而出往詣佛所頂
禮雙足却住一面白言世尊我今願
欲於佛法中出家為道佛言可尔善

大寶積經卷第五 第十張 自來寺

未比丘即成沙門得具足戒余時勝
生如來知彼意樂漸已成熟廣為演
說諸菩薩行可畏聞已證无生忍於
佛法中永不退轉彼牛得聞如來所
說緣起法向其聲微妙心生喜悅命
終之後生兜率天得見弥勒成就正
信如是電得諸眾生行甚深微妙難
識難知是故電得菩薩欲求阿耨多
羅三藐三菩提者應當善知眾生根
行於一切眾生中住平等心無導之
心於一切法常无染著捨諸所有修
持淨戒安住忍辱發起精進入諸禪
定如實觀察一切法性電得菩薩圓
滿如是六法速能證得阿耨多羅三
藐三菩提云何圓滿所謂依止一切
智智而修行故電得何者是諸菩薩
法伏藏所謂菩薩見一切色如實了
知本來不生曰性清淨菩薩於色得
善巧故則能成就四無導辨何等為
四所謂義无導法無導詞无導樂說
無導義无導者於諸色義無導故
云何色義謂第一義云何第一義謂
色不可得故成就如是第一義智名

大寶積經卷第五 第十一張 自來寺

義無導法无導者於諸色法如實觀
察如實了知名法無導詞无導者謂
於諸色以無導智善巧言詞種種分
別名詞无導樂說無導者謂於諸色
隨眾生機開示演說無染无著名樂
說無導菩薩成就如是智已普於一
切迷惑執著色法眾生隨其性欲以
無功用智如應說法而於法界不作
二相廣說乃至香味觸法亦復如是
電得是名諸菩薩摩訶薩法伏藏菩
薩證得此伏藏已為欲調伏於如是
等諸境界中迷惑眾生隨其意樂於
一一處若一切若過一切以種種言
詞善巧宣說亦不能得諸處邊際菩
薩智慧亦無損減不離法界隨順无
二無差別故是名菩薩善巧演說一
切諸法无差別相復得如是法伏藏
已能為眾生如應說法令得具足無
盡法財生死貧窮悉令永斷電得是
名菩薩摩訶薩五種伏藏大伏藏无
盡伏藏遍無盡伏藏无边伏藏菩薩
成就如是伏藏圓滿殊勝諸功德故
少用功力速得阿耨多羅三藐三菩

3P43B 10

提說此伏截法門時電得菩薩得陀羅尼五百菩薩得電光明三昧三万六千天子發阿耨多羅三藐三菩提心尔時月幢菩薩白佛言世尊如佛所說無功用智是義云何佛告月幢若有菩薩於善法中身心相應攀緣造作是名功用若有菩薩身心調柔无念無依離修行相以彼成就往昔願智億千佛刹所可施為種種亦現而於法界亦無所動常演說法无少法相以四攝法成熟衆生亦無衆生而可度者嚴淨一切諸佛刹土而亦不見不淨佛刹常念諸佛不觀色相遊諸佛刹不離法界是名菩薩无功用智菩薩成就如是智故滿足衆生一切希望而於所作亦無滌著尔時世尊說此無功用智時三千大千世界六種震動釋提桓因與切利天於上空空中雨曼陀羅花優鉢羅花拘物頭花波頭摩花分陀利花栴檀末香而散佛上天鼓自鳴大光遍照昔未曾見衆生過者身得清凉尔時世尊告電得菩薩言過去如来應正等覺皆

於此處開示演說如是法門未來諸佛當出於世亦於此處開示演說如是法門現在無量阿僧祇世界中諸佛如来為此法門不斷絕故放大光明尔時長老阿難從座而起偏袒右肩右膝着地合掌向佛自言世尊當何名此經我當云何奉持佛告阿難此經名為無盡伏藏亦名說一切法無差別相以是名字汝當奉持佛說此經已電得菩薩長老阿難及諸四衆一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第八十四

大寶積經卷第八十四

校勘記

- 一 底本，金藏大寶集寺本。
- 一 一三二頁中一〇行第四字「伎」，**續**、**舊**、**南**、**經**、**清**作「技」。
- 一 一三二頁中一五行末字「惱」，**麗**作「怖」。
- 一 一三二頁下七行第二字「時」，**續**、**南**、**經**、**清**作「聞」。
- 一 一三三頁上二一行第一三字「邊」，**石**、**續**、**舊**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 一三五頁上二〇行第六字「分」，**經**、**清**作「芬」。

大寶積經卷第八十五

大寶積經普提流志奉

皇

授幻師跋陀羅記會第三十一

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘眾千二百五十人俱皆阿羅漢眾所知識菩薩摩訶薩五十人得大神通變現自在證无生忍及陀羅尼其名曰師子菩薩師子慧菩薩妙梅檀菩薩調御菩薩大調御菩薩光勝菩薩光現菩薩光威菩薩光嚴菩薩明覺菩薩眾上菩薩調御眾生菩薩及賢劫中一切菩薩弥勒菩薩摩訶薩文殊師利法王子等而為上首復有四大天王釋提桓因娑婆世界主大梵天王并諸無量天龍夜叉阿修羅輿閻婆緊那羅摩睺羅伽等眾所圍遶如來世尊大名稱故普聞世間所謂如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊一切知者一切見者成就十力四無所畏四無所解十八不共法大慈大悲五眼具足記說神

變教誨神變神通神變皆悉圓滿能以三千大千世界大地城邑草木叢

林須弥山等大海江河諸天宮殿置一毛端令住虛空或經一劫或過一劫隨念所期而不傾動時王舍城國王大臣婆羅門居士一切人民皆於如來深生尊重以諸上妙飲食衣服卧具湯藥恭敬供養於彼城中有一幻師名跋陀羅善閑異論工巧呪術於諸幻師取為上首摩竭提國唯除見諦之人及於正信優婆塞優婆夷等諸餘愚人皆被幻惑无不歸信時彼幻師問於如來功德名稱便生是念今此城中一切眾生悉皆於我生尊重心唯有瞿曇沙門猶未信伏我今應當往彼較試彼若歸我摩竭提人必皆於我倍加恭敬時彼幻師宿殖善緣成熟時至及由世尊威德力故從王舍城往耆闍崛山觀佛光明踰百千日月輪嚴好猶如滿月身相圓滿如尼拘陀樹毫相清淨如摩尼光其目紺色如青蓮花乃至梵天無能見頂以六十種清淨音聲為眾說

大寶積經卷第五 第三十

法而此幻師雖觀如來威德特尊猶懷邪慢復更念言我今應當試驗於彼者是一切知見之者應知我意作是念已前礼佛足而作是言願於明日受我微供

今時世尊觀彼幻師及王舍城諸眾生等根熟時至為成熟故默然受請時彼幻師既見世尊受其請已復作是念今此瞿曇不識我意定知非是一切智人即便詞退作礼而去尊者目連時在會中既觀斯事前白佛言此毘陀羅欲於如來及比丘眾有所欺詐唯願世尊勿受其請佛告目連莫作是念然貪瞋癡能為誑惑我於是事久已漸滅證得諸法本無生故我於長劫安住正行何有人能欺誑我者汝今當知彼之所作非真幻化如來所作是真幻化所以者何現證諸法皆如幻故假使一切諸眾生類皆成幻術如毘陀羅比於如來百分千分乃至竿數譬喻所不能及復告目連於意云何彼之幻師頗能變現三千大千所有世界今嚴飾不答言

大寶積經卷第五 第三十一

不也目連當知我今能於一毛端中變現莊嚴恒沙世界猶未盡於如來神力目連當知有大風輪名為碎壞彼能破壞三千世界復有風輪名毗嵐婆能壞世界復能成立復有風輪名為鼓動彼風常能旋轉世界復有風輪名為安住彼風能行有頂之處復有風輪名為飄散彼能飄散須弥山王及黑山等復有風輪名為猛焰劫火燒時能飄猛焰上至梵天復有風輪名為止息劫火燒時彼能止息劫火所燒復有風輪名為清涼能使一雲普覆三千大千世界復有風輪名為遍覆劫火燒時普於世界降靈大雨復有風輪名為乾竭劫水漂時能令彼水悉皆枯涸如是風輪我若具說窮劫不盡目連當知於意云何此之幻師能於如是諸風輪中暫安住不答言不也佛言目連如來能於如是風輪行住坐卧得無搖動又復能以如是風輪內芥子中現諸風輪所作之事然於芥子無增无損而諸風輪不相妨碍目連當知如來成就

大寶積經卷第五 第三十二

幻術之法無有限極 余時尊者大目犍連及諸大眾聞於如來作是說時生希有心頂礼佛足同聲唱言我等今者遇大威德神通導師獲大饒益若有得聞如來世尊如是神力深生信解此人以當獲大善利發於阿耨多羅三藐三菩提心時彼幻師即於其夜詣王舍城於寂下劣穢惡之處化作道場寬廣平正繒綵幡蓋種種莊嚴散諸花香覆以寶帳復現八千諸寶行樹其寶樹下一一皆有師子之座無量數具悉皆嚴好為欲供養諸比丘故而復化為百味飲食并現五百給侍之人服以白衣飾以嚴具作是化已時四天王來至會中告幻師言汝於明日為供如來化作如是無量嚴具由是因緣獲大功德我今為欲助於汝故供養如來於此化為第二道場頗能聽不時彼幻師聞是語已生奇特心即便聽許於是四王即便變現無量殊妙莊嚴之具陪於幻師幻化之事時天帝釋復與三万諸天子等來詣道場

大寶積經卷第五 第七疏 自序

語幻師言我今亦欲因汝供養莊嚴道場幻師驚悚又便聽許於是天帝為如來故化作堂宇猶如三十三天殊勝之殿又復化作波利質多俱鞞陀羅天妙樹等次第行列幻師亦時見斯事已嗟歎驚悔欲攝所化盡其呪術幻化之事宛然如故便自思念此為甚奇我從昔來於所變化隱現從心而於今時不能隱沒必由為彼如來故然時天帝釋知彼心念告幻師言汝於今者為如來故莊嚴道場無能隱沒以是當知若復有人於如來所乃至發於一念之心由斯善本畢竟能作般涅槃因彼聞天帝作如是說心甚歡喜過夜分已往如來所自言世尊我於今時管辦已訖願垂哀愍

大寶積經卷第五 第七疏 自序

及師子乳亦皆集會今時如來以佛神力令彼幻師帝釋四王各見世尊在於已所莊嚴之處彼時幻師既見是已捨於橋場前禮佛足自言世尊今於如來悔過發露我先於佛妄生欺誑幻化種種莊嚴之事後雖悔無能隱沒今時世尊告幻師言一切衆生及諸資具皆是幻化謂由於業之所幻故諸比丘衆亦是幻化謂由於法之所幻故我身亦幻智所幻故三千大千一切世界亦皆是幻一切衆生共所幻故凡所有法无非是因緣和合之所幻故汝今應以幻化飲食隨次而行時彼幻師與四天王釋提桓因并來眷屬及所幻化給侍人等即持飲食施佛及僧同會衆人悉皆充足今時摩訶迦葉而說偈曰知會是幻化 受者亦復然 了此平等時 乃名為淨施 大目犍連曰 知座是幻化 坐者亦復然 了此平等時 乃名為淨施 舍利弗曰

大寶積經卷第五 第七疏 自序

如化給侍人 受者心亦然 施者能如是 乃名為淨施 須菩提曰 勿以施為施 勿以受為受 施者能如是 乃名為淨施 阿難陀曰 所施如虛空 受者不可得 遠離於身心 其施最清淨 光幢菩薩曰 譬如彼幻師 幻化莊嚴事 諸法皆如是 愚人不覺知 光嚴菩薩曰 如座及諸樹 皆幻心所為 幻心與虛空 何有少差別 師子菩薩曰 野干未曾聞 師子所哮吼 其心無所懼 嗥叫林樹間 適聞師子聲 截竄而无所 幻師亦如是 不對如來前 常於外道中 自讚超過佛 幻師雖造作 幻術有其邊 如來所成就 幻術無窮盡 一切諸天魔 莫能知邊際 師子慧菩薩曰 了知給侍人 飲食并食者 一切皆幻化

善哉無過上
弥勒菩薩曰

如火得酥油 展轉而增盛 世尊對幻師
幻化亦如是

文殊師利菩薩曰

此會眾善事 如本未曾為 一切法皆然
常等於前際

余時世尊為欲成熟彼幻師故化一
長者入於會中謂幻師曰汝今於此
欲何所作幻師答言我為供養沙門

瞿曇設諸飲食長者告言言莫作是說
如來今者與諸比丘在閻王宮受供

而食佛神力故令彼幻師見於如來
與諸比丘在彼而食又復化作第二

長者謂幻師言汝何所作幻師答言
我為供養沙門瞿曇長者復言莫作

是說如來今者與諸比丘在於梵志
里巷之中巡行乞食佛神力故令彼

幻師還見如來與諸聖眾在里巷中
巡行乞食又復化作第三長者告幻

師言如來今者在彼瞿王者婆園中
為諸四眾宣說妙法佛神力故令彼

幻師皆見如是次復化作釋提桓因

末詣幻師而復告言如來今在三十
三天為眾說法彼時幻師復見如來

在天眾中演諸法要余時幻師復於
林樹花葉之間及諸一切師子座上

并王舍城里巷垣牆室宅堂殿及諸
勝處皆見如來具諸相好亦於一切

諸如來所自見已身悔過發露彼時
幻師唯見佛身餘無所見歡喜踊躍

而便獲於念佛三昧從三昧起合掌
向佛而說偈言

我昔於閻浮 幻化無過上 今比佛神通
无能及少分 由是方了知 諸佛難思力

隨心能變現 化佛如恒沙 所見諸如來
皆具於相好 願尊為顯示 何者是真佛

於此諸如來 我欲修供養 願尊為我說
何者為勝果 若人於佛所 不生尊重心

如是諸凡夫 退失於安樂 今於世尊前
發露先所犯 妄試如來罪 永殞滅無餘

梵釋并天眾 願皆證知我 為度諸群生
今發菩提心 以智慧光明 覺悟於世間

施與甘露法 悉皆令充滿 若人於佛所
見如是種種 及聞悅意言 勝行无尋智

何有明慧者 不發菩提心 願亦菩提道

及遍清淨行 何等為修行 二乘不能入
云何所行處 尊重而供養 云何具威儀

及離諸疑悔 云何於多聞 無厭修賢真
云何為人說 今樂於正法 无希利養心

及善知恩報 云何於眾生 常為不壞友
云何近善友 捨離惡知識 云何值諸佛

供養心無倦 云何為學處 尊重及清淨
云何定種姓 成就如理心 及捨不如理

具足正思惟 云何無怯弱 不為魔所攝
思惟於義理 不捨諸眾生 云何不應該

不取而攝取 得入於正行 具足善方便
云何修慈悲 成就諸神通 證於无尋辯

及得陀羅尼 云何獲法忍 清淨之辯才
當捨應捨法 得念甚深義 云何於耆頽

一切皆圓滿 於諸波羅整 而得不退轉
我於如是法 當勤勤修行 唯願大悲尊

為我廣宣說
余時世尊以偈答曰

若了一切法 皆同於幻化 是人則能現
百億諸佛身 往於俱胝刹 度脫諸眾生

譬如跋陀羅 無色現眾色 不生亦不滅
無住无去來 世尊變化身 及與比丘眾

亦無有生滅 乃至於涅槃 此皆是如來

大寶積經卷第五 第十四品 第三十

不思議神變 亦如幻化者 現象馬軍陣
 迷惑諸眾生 妄見為真實 如是象馬軍
 無性亦无生 諸佛無色相 无去亦無來
 住於我見人 妄生於佛想 不應以色相
 種族及生處 乃至尋骨聲 而欲觀如來
 亦難以心識 分別於諸佛 諸佛法性身
 超過於三世 自性離諸相 不墮於法數
 所現諸如來 自性无生起 亦無蘊界處
 住於无所依 如是佛法身 非五眼能見
 若謂我見佛 是則不能見 以無見為見
 如空中鳥跡 如汝所見佛 及餘未見者
 平等如虛空 一相無差別 戒定慧體
 及解脫知見 一切諸如來 功德无差別
 皆住於空性 於法無所著 一切皆幻化
 无性亦無生 供養一如來 則供於多佛
 諸佛之法身 平等無差別 如是一切佛
 咸能生福利 普施諸如來 皆獲於大果
 同證於平等 清淨之法性 是故諸如來
 無種種差別 如汝先所問 何者為真佛
 當捨散亂心 諦聽我言說 應住正念慧
 觀察於諸法 一切皆无生 妄見為真實
 色相若有生 則應無有滅 是故諸如來
 畢竟无有生 彼亦非已生 亦無有散滅

大寶積經卷第五 第十四品 第三十一

由是觀如來 以無見為見 如汝所見佛
 不依止方所 一切諸凡夫 皆依於五蘊
 應當於彼蘊 如佛而觀察 諸佛及諸法
 乃至於眾生 以無相為相 无有依止者
 若作是觀察 速證於菩提 諸法皆非有
 由妄分別生 因緣隨性空 離作者性故
 如是能了達 因緣作者空 彼則能了知
 離淨清淨法 以清淨法眼 得見諸如來
 時彼幻師聞是說 已得順法忍五千
 衆生發阿耨多羅三藐三菩提心 一
 百菩薩證無生忍 尔時世尊飯食已
 訖欲滿幻師所施願故復說偈言
 能於所施物 施者及受人 等無分別心
 是則施圓滿
 尔時阿難白佛言世尊我等願於如
 來以佛神力加持幻師今所施設莊
 嚴之事於七日中令不隱沒是時如
 來為衆請故令彼幻師幻化道場滿
 足七日嚴飾如故尔時如來與諸比
 丘及大菩薩天龍夜叉乾闥婆等恭
 敬圍遶還者闍崛山為衆說法尔時
 幻師復往佛所頂礼佛足右遶三匝
 却住一面而白佛言世尊願為演說

大寶積經卷第五 第十四品 第三十二

諸菩薩道勤修行者速當得至菩提
 道場佛言諦聽善思念之當為汝說
 幻師白言唯然世尊願樂欲聞佛言
 善男子有四種法是菩薩道若能修
 行速當得至菩提道場云何為四一
 者於菩提心永不退失二者於諸衆
 生常無棄捨三者一切善根求无厭
 足四者護持正法起大精進善男子
 菩薩復有四法遍清淨行云何為四
 一者律儀清淨二者意樂清淨三者
 智慧清淨四者受生清淨復有四法
 唯菩薩行非彼二乘之所能入云何
 為四一者修習禪定而不隨生二者
 於甚深義心能簡擇三者於諸衆生
 起大悲心四者種種辯才演法无導
 復有四法所行之處云何為四一者
 樂住闍寂二者厭於憒闍三者於諸
 衆生起大慈心四者能了諸行无有
 去來復有四法尊重供養云何為四
 一者不惜身命二者心常歡悅三者
 捨離憍慢四者如說修行復有四法
 威儀具足一者知時二者知處三者
 寂靜四者真實

大寶積經卷第五 第十五

復有四法能離疑悔云何為四一者於惡作事應預防護二者於諸智人當樂親近三者於所聞義常善思惟四者不以慈心不舉他過復有四法多聞無狀云何為四一者增長自他正智慧故二者於他疑惑能斷除故三者於佛正法能攝受故四者於諸如來讚無盡故復有四法多聞堅實云何為四一者聞正法已能善解了二者聞正法已不作諸惡三者聞正法已為他開示四者聞正法已迴向菩提復有四法說法利益云何為四一者常受他人香味飲食二者恒受衣服種種供養三者今魔眷屬勢力羸弱四者諸天護持魔不得便復有四法令他信樂所說之法云何為四一者心少欲故二者常知足故三者語柔軟故四者身順法故復有四法能演正法無有希望云何為四一者於生死中恒懷怖畏二者不求世間利養親友三者於諸眾生常生擁護四者於諸聖種而能修習復有四法知恩報恩云何為四一者勸諸眾生

大寶積經卷第五 第十六

起菩提故二者知所作業不失壞故三者慈愛眾生如己身故四者善能修行菩薩事故復有四法於諸眾生為不壞友云何為四一者能拔忍辱大甲冑故二者福利眾生不求報故三者於大悲心常不退故四者雖多拙言亦不捨故復有四法於諸善友應當親近云何為四一者成就善巧方便二者成就殊勝意樂三者成就菩薩正行四者成就勸讚菩提復有四法於諸惡友應當捨離云何為四一者讚說二乘二者令退菩提三者增長惡法四者損壞諸善復有四法得值諸佛云何為四一者恒以一心專念佛故二者稱讚如來諸功德故三者所受律儀遍清淨故四者以勝意樂發願願故復有四法供養諸佛心無懈倦云何為四一者應自慶悅我今供養取上福田二者由我供養一切眾生亦當供養三者因供養已於菩提心當得堅固四者親於如來三十二相善根增長復有四法於諸學處生尊重心云何為四一者超過

大寶積經卷第五 第十七

惡道二者得生善趣三者尊重如來四者圓滿諸願復有四法所應學處云何為四一者於菩提心常不捨離二者於諸眾生心行平等三者於波羅蜜精進修行四者聞無量法不生恐怖復有四法學處清淨云何為四一者不造諸惡二者深解空性三者不謗諸佛四者滅壞諸見復有四法三昧種姓云何為四一者離憤鬧故二者樂寂靜故三者心無亂故四者善根增故復有四法如理之心應當成就云何為四一者所修善法迴趣菩提二者心常宴寂無有執著三者於解脫門常勤修習四者曾不求證二乘涅槃復有四法不如理心應當捨離云何為四一者於諸生死有所怖畏二者於所修行不生信受三者於秘密教不求勝解四者於諸善根而不修習復有四法正思惟心應善修學云何為四一者菩薩乃至為一眾生於無量劫受生死苦二者應先了知一切眾生根性差別而為說法今捨煩惱三者應當斷一切惡修一

大寶積經卷第五 第八法 生

切善降伏魔軍證於阿耨多羅三藐三菩提四者當為三千大千世界无量眾生以一梵音演諸法要復有四法無怯弱心魔不能摧去何為四一者觀一切法猶如幻化二者常與如理正智相應三者於一切法无所分別四者於一切相無所執著復有四法思惟於義去何為四一者知一切法從因緣生二者知无少法名為起者三者知緣生法彼即無起四者知法无生亦無滅壞復有四法不捨眾生去何為四一者不捨和願二者忍於疲苦三者不惜身命四者恒修四攝復有四法不應捨離去何為四一者於諸布施而不捨離二者成熟眾生而不捨離三者常自覺察而不捨離四者增長他善而不捨離復有四法常應攝受去何為四一者微少善根亦當修習二者增長他善心無懈怠三者聞說施戒則能信受四者不求一切利養名譽復有四法入於正行去何為四一者成就通智二者住大三昧三者修習空性四者无所執

大寶積經卷第五 第九法 生

著復有四法善巧方便去何為四一者菩薩於諸發心以菩提心而為上首乃至煩惱猶令頓趣無上菩提何況發起諸善心等二者觀諸眾生乃至住於邪見之者皆為法器三者了知諸法無有自性四者修習解脫於三昧門无執著想復有四法修大慈心去何為四一者修大慈心救護眾生二者修大慈心度脫眾生三者修大慈心覺悟眾生四者修大慈心為令眾生入涅槃故復有四法修大悲心去何為四一者修大悲心為令眾生離諸惡道住善趣故二者修大悲心為令眾生捨諸惡行習善法故三者修大悲心為令眾生離於小乘入大乘故四者修大悲心為令眾生離於生死得涅槃故復有四法成就神通去何為四一者不惜身命無愛戀故二者了一切法如幻化故三者於諸眾生起尊重故四者修奢摩他无散乱故復有四法得无碍辯去何為四一者隨順於義不隨於文二者隨順於法不隨於人三者了達諸法離

大寶積經卷第五 第十法 生

於文字四者依了文字演說无盡復有四法得陀羅尼去何為四一者於諸多聞無有厭足二者於多聞者恭敬供養三者以種種名說真實義四者隨秘密教能正趣入復有四法能得法忍去何為四一者多修勝解二者無有退轉三者資糧圓滿四者精勤无倦復有四法得淨辯才去何為四一者於說法人無所違逆二者尊重法師恭敬聽受三者不以多聞而自憍慢四者於少聞者不生輕賤復有四法應當捨離去何為四一者於貪瞋癡應當捨離二者於聲聞乘應當捨離三者於緣覺乘應當捨離四者於善法想應當捨離復有四法入甚深義去何為四一者於有為法深達緣起二者於秘密義能正了知三者於諸法性深生正解四者於一切法了達空義復有四法令願圓滿去何為四一者尸羅清淨二者淨除惡業三者無有諂誑四者增長善根復有四法於諸波羅蜜而得不退轉去何為四一者以善巧方便能於一波

3P43 11

羅塞通諸波羅塞二者以善巧方便隨了一衆生過了一切衆生三者以善巧方便證於一法清淨遍證一切諸法清淨四者以善巧方便了知一佛遍能了知一切諸佛何以故由於法性無差別故

佛說如是菩薩四法門時幻師跋陀羅證無生忍心懷踊悅即昇虛空其身去地七多羅量今時世尊熙怡微笑從其面門放无量光其光普照諸佛世界還於如來頂上而沒今時尊者阿難作是念言如來應正等覺現此微笑非无因緣即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛以偈問曰
善哉三界遍知尊 威德智度難思者
已達菩提功德岸 今現微笑有何緣
十方五趣諸衆生 心行種種上中下
如來於彼悉能了 今現微笑有何緣
人天八部諸大衆 所出種種妙音聲
比於如來清淨音 乃至不及歌羅分
世尊光明遍十方 普照无量諸佛刹
日月摩尼梵天光 無有能比如來者
已了性空甚深法 无我無人及衆生

有無二邊皆捨離 善知三際如水月今誰趣於寂上乘 紹繼如來法種性生於廣大三寶中 微笑因緣願宣說如來所現微笑光 為彼諸乘有差別於勝於肩而沒者 如斯為彼二乘人今者所放無量光 此光入於如來頂天中勝者為何人 於此佛乘當授記今時世尊告阿難言汝今見是跋陀羅不自言已見佛告阿難此善男子過於九万二千劫於大莊嚴土善化劫中當得成佛号曰神變王如來應正等覺彼佛國土人民咸感安隱豐樂地乎柔軟如兜羅綿花果諸樹次第行列幢幡寶蓋以為莊嚴衆樂自鳴妙香充滿所須飲食應念而至諸所受用資生之具如切利天而无有異彼國常現種種莊嚴是故号为大莊嚴土於彼國內一切人民皆住大乘深信堅固彼神變王如來壽七千歲正法住世滿百億年臨涅槃時授名稱菩薩阿耨多羅三藐三菩提記告言汝於來世次當作佛号一切衆勝如來應正等覺時跋陀羅聞於如

來如是記已徙空而下頂礼佛足而作是言我今歸命如來應正等覺及法比丘如是懃懃無量復脰數百千遍復作是言如佛世尊以於真如无有異故說一切法不異真如乃至無有差別无有缺減無有分別无生無作我今歸依亦復如是今時尊者阿難謂跋陀羅言汝若如佛所說真如而歸依者汝今豈於佛法性中有所得耶幻師答言我身即是如來法性所以者何我及如來無二无別一切諸法皆真如故言真如者則一切法无差別性一切衆生亦復如是尊者當知言無二者无所分別是為無二何以故遍知諸法但有名字是佛智故尊者阿難前白佛言奇哉世尊此跋陀羅乃有如是智慧辯才昔以幻化惑亂世間今時復以智慧惑亂佛告跋陀羅言善男子汝實亦耶跋陀羅言如佛所作惑亂之事我亦如是惑亂世間所以者何謂佛世尊於無我中說有衆生及壽命者此於世間是大惑亂如於如來證菩提已不見

來如是記已徙空而下頂礼佛足而作是言我今歸命如來應正等覺及法比丘如是懃懃無量復脰數百千遍復作是言如佛世尊以於真如无有異故說一切法不異真如乃至無有差別无有缺減無有分別无生無作我今歸依亦復如是今時尊者阿難謂跋陀羅言汝若如佛所說真如而歸依者汝今豈於佛法性中有所得耶幻師答言我身即是如來法性所以者何我及如來無二无別一切諸法皆真如故言真如者則一切法无差別性一切衆生亦復如是尊者當知言無二者无所分別是為無二何以故遍知諸法但有名字是佛智故尊者阿難前白佛言奇哉世尊此跋陀羅乃有如是智慧辯才昔以幻化惑亂世間今時復以智慧惑亂佛告跋陀羅言善男子汝實亦耶跋陀羅言如佛所作惑亂之事我亦如是惑亂世間所以者何謂佛世尊於無我中說有衆生及壽命者此於世間是大惑亂如於如來證菩提已不見

大寶積經卷第八十五 第五十五

少法是生死往來而說生死往來如我意者唯有如來是大惑亂佛言善男子善哉善哉如汝所說諸佛如來於無我中乃至無有生死往來而隨世俗說衆生等亦无少法名為沮脛然為證得沮脛法故說於沮脛時跋陀羅聞是說已前白佛言我願出家作於比丘今時世尊告我勸菩薩摩訶薩言汝當與是善男子剃除鬚髮授具足戒我勸菩薩承佛教旨即與出家受於具戒既出家已復白佛言世尊與出家者唯形相耳非真出家若諸菩薩真出家者謂離諸相處於三界成熟衆生方可名為真出家也說是語時五千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心皆於諸漏心得解脫今時阿難白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛告阿難此經名為授幻師跋陀羅記法門亦名漸證菩提法門若有衆生於未來世欲見如來及為衆生作佛事者當於此經受持讀誦廣為人說所以者何是人則為已見如來亦已為他施作佛事是故

阿難若於此經受持讀誦流通之者則為哀愍利樂衆生若欲發趣無上菩提亦於此經當勤修習此經能出無上菩提此經能生無上菩提是故此經亦復名為出生菩提若有受持此經典者當知諸佛止住其身何况於中如理修行時跋陀羅復白佛言世尊此經亦名發覺善根何以故今於佛所得聞是經一切善根皆現前故佛說是經已尊者阿難及跋陀羅天人大衆阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第八十五

大寶積經卷第八十五

校勘記

- 一 底本，金藏大寶集寺本。
- 一 一三六頁中七行首字「十」，[固]
- 一 [固]、[圖]、[園]、[徑]、[澗]作「千」。
- 一 一三六頁下一六行第六字「較」，[固]、[圖]、[園]、[徑]、[澗]作「角」。
- 一 一三七頁中四行第三字「破」，[固]、[圖]、[園]、[徑]、[澗]作「碎」。
- 一 一三七頁中二一行第七字「內」，[固]、[圖]、[園]、[徑]、[澗]作「納」。
- 一 一三七頁下二行第七字「乾」，[固]、[圖]、[園]、[徑]、[澗]作「捷」；[澗]作「捷」。
- 一 一三七頁下六行第一一字「以」，諸本作「必」。
- 一 一三八頁上一七行第二字「慈」，[固]、[圖]、[園]、[徑]、[澗]作「慈」。
- 一 一三九頁上一七行「諸比丘」，[固]、[圖]、[園]、[徑]、[澗]作「比丘衆」。
- 一 一三九頁上末行第六字「是」，[固]、[圖]、[園]、[徑]、[澗]作「來」。

- 一 一三九頁下八行第五字「姓」，[圖]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]作「性」，下同。
- 一 一四〇頁上一九行末字「佛」，[石]作「賁」。
- 一 一四〇頁上二二行第八字「無」，[圖]作「亦」。
- 一 一四〇頁中九行第七字「說」，[圖]、[圖]作「語」。
- 一 一四〇頁中一〇行末字「一」，諸本作「二」。
- 一 一四〇頁下一八行第五字「慈」，[圖]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]作「悲」。
- 一 一四一頁中一八行第四字「倦」，[圖]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]作「倦」。
- 一 一四二頁上三行第九字「諸」，[圖]作「說」。
- 一 一四二頁下二二行第七字「誰」，諸本作「誰」。
- 一 一四三頁中一九行第一三字「七」，[圖]、[圖]作「十」。
- 一 一四三頁下八行第八字「若」，[圖]作「等」。

一 一四四頁中六行第九至一〇字「止住」，[石]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]作「住止」。

大寶積經卷第八十六

大寶積經卷第八十六

皇

大神變會第三之一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與六比丘衆千二百五十人俱菩薩摩訶薩八千人文殊師利與商主天子俱在會中尔時商主天子白佛言世尊如来常以幾種神變調伏衆生佛告天子我以三種神變調伏衆生一者說法二者教誡三者神通云何名為說法神變所謂如来無導大智見未來世一切衆生心行差別於三寶所有信不信及業果報皆悉了知如佛所說若現在世所行惡因當墮惡趣隨業受報決定无差若彼衆生善業因緣捨願力故從惡趣出生入天中或以聲聞辟支佛乘及以大乘而得解脫經尔所劫受苦受樂當得涅槃當得值遇若干諸佛如是等業決定无差若彼衆生善業因緣捨願力故當生欲界色界无色界經尔所劫以如是乘而得解脫以如

是行當得見佛承事供養如是一切上中下品善不善業乃至一念如来悉知而為說法是名說法神變云何名為教誡神變若如是教諸持戒者是應作是不應作是應信是不應信是應親近是不應親近是法雜染是法清淨乃至攝受一切功德善道資粮行如是道得聲聞乘辟支佛乘行如是道成就大乘非法應離如法應住如佛所教決定无差是地獄業是傍生業是餓鬼業是人天業不善應捨善法應修此是聖道應如是學此等衆生入天往逐漸入涅槃如是示教終不空過是名教誡神變云何名為神通神變若為調伏憍慢衆生或現一身而作多身或現多身而作一身山崖墻壁出入無碍身上出火身上下出水身下出火身上出水入地如水履水如地日月威德以手捫塵或現大身至於梵世乃至廣大遍覆三千大千世界隨所應現調伏衆生是名神通神變

尔時商主天子白佛言世尊頗有神

變能過此耶佛告天子如來復有殊勝神變即語文殊師利汝可演說令諸菩薩得深法忍摧伏眾魔亦令如來善授之法久住於世文殊師利白佛言世尊如來若以三千世界四大海水置於掌中水性眾生无所燒動如是神變未為殊勝若如來於一切法不可言說无名無相无色無聲无行無作无文字無戲論无表亦離心意識一切語言道斷寂靜照明而以文字語言分別顯示一切世間所不能解沙門婆羅門聞者驚怖是名諸佛眾大神變復次如來若以三千大千世界內於口中於四天下無所障碍日月光明亦不隱蔽如本而住其中眾生亦不覺知往來方所世尊如是神變未為殊勝若如來於一切法不可說無文字无名相乃至離心意識一切語言道斷寂靜照明而以文字語言宣說顯示是名諸佛眾大神變復次如來不共之身神通力故隨諸眾生種種示現悉令歡喜如是神變未為殊勝所謂如來大神變者

無我說我无眾生說眾生无人說人無養育說養育无名說名無色說色无受想行識說受想行識無度說度无界說界雖說眼空眼不言空雖說色空色不言空說眼識空識不言空乃至意空及以法空意識空等亦復如是說如是等無名无相無動无知無言之法摧滅一切生滅之相是則如來眾大神變如是神變不與眼相應不與色相應不與眼識相應不與耳聲耳識鼻香鼻識舌味舌識身觸身識意法意識相應如是神變不與身合不與心合无行無作離諸境界一切世間所不能信何以故言世間者名為五蘊凡夫於此妄生執著或說蘊常或說無常以是義故一切世間妄見蘊常聞說无常不能生信妄見蘊樂聞說蘊苦不能生信妄見蘊淨聞說不淨不能生信計蘊我所說無我所不能生信計五蘊實聞說不實不能生信以是義故如來神變出過心相聞者不依一切世間所不能信復

次超眼境界非色法故是名神變超耳境界非聲法故乃至超意境界非意法故不可顯示非智所知是名神變復次空無相願不可言說而說於空無相无願是名神變無起无作無性无相無生无滅本來涅槃不可言說而說涅槃是名神變復次布施清淨三輪故是名神變何等為三謂離我相及眾生相不念菩提持戒清淨是名神變所謂身口意業无所作故忍辱清淨是名神變剝却壞滅無所著故精進清淨是名神變无去無來身心不動故禪定清淨是名神變心無所依内外寂靜故智慧清淨是名神變照明諸法滅一切見故復次法無出相說出離法是名神變法无差別文字分别是名神變法無所行說有修行是名神變法无來去說有未去是名神變於一道證建立諸果是名神變於一味法分別三乘是名神變一切諸佛唯是一佛說無量佛是名神變一切佛土唯一佛土說无量土是名神變無量眾生即一眾生說

大寶積經卷第六 第六節 第五子

無量眾生是名神變一切佛法唯
佛法說無量法是名神變法不可示
顯亦諸法是名神變法无所得修習
作證是名神變

余時商主天子白文殊師利言如我
所解仁所說義於一切法所有言說
悉名神變文殊師利言如是如是一
切言說實無所說名大神變說是法
時一萬二千天子發阿耨多羅三藐
三菩提心五百菩薩得无生法忍
余時長老舍利弗語商主天子言汝
聞此神變不驚怖耶天子答言我即
神變云何驚怖舍利弗言天子以何
密意而作是言天曰一切諸法若善
不善無動而動名大神變是故舍利
弗作善業者生於天上有大威德如
是善業不可思議一切眾生往來生
死亦不可思議不可思議者名大神
變如佛所說四種境界不可思議一
者業境界不可思議二者龍境界不
可思議三者禪境界不可思議四者
佛境界不可思議以是義故說一切
法名大神變不應驚怖復次舍利弗

大寶積經卷第六 第七節 第五子

若如來說此神變虛空界寧有怖耶
答言不也天曰若虛空不怖云何問
言汝不驚怖舍利弗言汝豈同虛空
耶天曰如佛所說若內空外空是虛
空不答言如是天曰是故一切眾生
是虛空性舍利弗言天子如汝所說
不久亦當現此神變何以故起過一
切境界是大神變故

余時舍利弗白佛言世尊此商主天
子往昔供養諸佛世尊及文殊師利
乃能成就如是辯才佛告舍利弗如
是如是如汝所說是文殊師利之所
成熟舍利弗乃往古世過无量劫有
佛名等須弥如来應供正遍知明行
足善逝世間解無上士調御丈夫天
人師佛世尊出現於世國名安樂劫
名歡喜舍利弗彼佛世界一切眾生
具足安樂乃至無有少苦惱聲彼佛
國土四寶所成金銀琉璃及以頗梨
地如掌清淨柔軟如天妙衣无諸
難處天人充滿安隱熾盛快樂無量
是故名為安樂世界彼佛法中純是
菩薩精進勇猛智慧光明得修多羅

大寶積經卷第六 第八節 第五子

王陀羅尼辯才無盡善巧方便分別
說法神通智慧摧破惡魔解脫无尋
成就定忍善知根性應病與藥具大
福德智慧資報為諸眾生不請之友
以神通力遍遊佛刹入智行海安住
施戒智慧多聞無邊善根方便迴向
住於十力四无所畏一切佛法遊戲
三昧諸禪解脫彼佛世尊以如是等
諸大菩薩而為眷屬於彼世界有轉
輪王名淨莊嚴正法化世王四天下
七寶具足王有千子悉發阿耨多羅
三藐三菩提心淨莊嚴王及其後宮
亦皆已發阿耨多羅三藐三菩提心
彼等須弥如来壽七十俱胝歲余時
淨莊嚴王於百千歲中承事供養彼
佛如来及菩薩眾衣服飲食一切樂
具王與千子及其後宮得清淨信愛
法歡喜更無異心常於佛前手自供
養親近聽法過百千歲已時王千子
及以內宮獲得四念何者為四一者
念佛菩薩二者念施三者念戒四者
不忘菩提之心得此念故若晝若夜
常得見佛及諸菩薩後於一時淨莊

嚴王及其眷屬為聽法故往至佛所時彼如來為欲教化諸菩薩故於大眾中現種種神變亦時淨莊嚴王前白佛言世尊頗有神變能過此耶佛告大王如來復有殊勝神變所謂了知過去已滅現在不住未來未生无心心所而說三世心心所法於一味中說三解脱於一滅證說四聖諦開示諸法空無相願成孰顛倒苦惱眾生說無相无為成就菩提於不取不捨說極波羅蜜於无住無作說尸波羅蜜於无我法說屢提波羅蜜身心寂靜說毗離耶波羅蜜不乱不攝說禪波羅蜜離彼此岸說般若波羅蜜無所動念而行方便離依怙相修習於慈以无作法修習於悲以離欣悅而修於喜以不住法而修於捨以无所見起於天眼無所聞故起於天耳無所攀緣起他心智離於前際起宿命智身心不動起於神足不住於法修於念處以无生滅修四正勤非根說根非力說力諸法寂靜說菩提分法无差別修八聖道不住寂靜修奢

摩他遠離法相修毗鉢舍那本來寂滅而說涅槃彼佛世尊為淨莊嚴王千子眷屬說此神變法時八万四千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心淨莊嚴王及以千子證於法忍以佛神力即於佛前以偈讚曰如須弥山 映于大海 如來威光 蔽諸大眾 如日初出 破一切闇 世尊毫相 遍照佛刹 如月圓滿 光明熾威 佛德圓滿 慧光普照 譬如蓮花 不著於水 佛處于世 無所染著 如師子王 吼於林野 人中師子 吼於性空 說一切法 非有非无 今離邊見 名師子吼 於一切相 若生若滅 說无生滅 名師子吼 分別此岸 或亦彼岸 不住諸法 名師子吼 分別二相 是淨是淨 諸法性淨 名師子吼 貪瞋癡行 從分別生 不起分別 名師子吼 說生死法 无常無我 從顛倒起 名師子吼 生死涅槃 本來寂靜 是大菩提 名師子吼 諸見所縛 流轉世間 開示性空

名師子吼 如來導師 所現神變 悉能開示 名師子吼 於一切違順 其心不傾動 常住於平等 名隨順法忍 隨順佛所說 其深寂靜法 亦不於中證 名隨順法忍 遠離諸過惡 增長於善法 於中無所著 名隨順法忍 說諸法空聲 及一切見聲 二俱无所著 名隨順法忍 無邊佛音聲 種種煩惱聲 不起聲分別 名隨順法忍 於施戒多聞 精進及定慧 如法而修行 名隨順法忍 不捨菩提心 平等觀一切 清淨菩提道 名隨順法忍 如來自意語 開示諸佛法 於此无疑惑 名隨順法忍 若我證菩提 當大師子吼 演說此神變 如今佛所說 我於不思議 无上大福田 已植於種子 終無有退轉 假令大地壞 大海悉枯竭 我所種善根 永無有退失 了知眾生心 其性如虛空 深植菩提種 得无邊福德 如我今志樂 唯佛能證知 天人輒闍婆 無有能知者 我今終不求 諸天勝妙報 我當得智慧 如佛人中尊 我於百千歲 親近供養佛 發趣菩提故 修此无边業 我今與千子 及後宮眷屬 願常供養佛

大寶積經卷第六 第十七

為成熟菩提 我得善利 善見於諸佛
 善得聞此法 愛樂於菩提 若愛樂菩提
 則為愛樂法 憐愍眾生故 不捨於佛乘
 亦時眾中有菩薩名法速疾語淨莊
 嚴王言大王汝不隨順如來神變亦
 非發趣無上菩提何以故大王菩提
 者住於法界不來不去無知无行非
 色非相不取不捨如虛虛空無所觸
 導本性清淨大王菩提者入一切處
 諸法平等故菩提无分別離諸相故
 菩提寂靜止息相故菩提性淨離計
 著故菩提不動无雜乱故大王菩提
 者名心平等無所起故菩提者名眾
 生平等本无生故菩提者名不生
 因緣無性故菩提者不可顯亦離心
 意識故大王菩提无所行過諸境界
 故菩提無戲論離尋思相故菩提為
 空性相空故菩提无相離一切相故
 菩提無願无所住故菩提無作无業
 報故菩提無為離三相故大王菩提
 者性相如是若於此法有所願求徒
 自疲勞何以故如菩提性菩薩應行
 能如是行名為正行

大寶積經卷第六 第三十二

亦時淨莊嚴王白法速疾菩薩言願
 為我說菩薩正行法速疾言大王捨
 諸所有是菩薩行眾生平等無分別
 故頭陀學戒是菩薩行戒性平等无
 所行故離瞋熱惱是菩薩行忍性平
 等無心相故堅固勇猛是菩薩行精
 進平等離心行故三昧解脫是菩薩
 行禪定平等无所緣故聞慧資糧是
 菩薩行慧性平等無所念故生於梵
 住是菩薩行清淨平等二俱離故起
 諸神通是菩薩行神通平等不生念
 故具足辯才是菩薩行法義平等離
 心相故成就勝解是菩薩行法界平
 等無所動故修七覺分是菩薩行觀
 照平等不懈怠故起四攝法是菩薩
 行諸法平等同其事故等心眾生是
 菩薩行心性平等無分別故莊嚴佛
 土是菩薩行清淨平等如虛空故三
 十二相是菩薩行觀法无相入平等
 故淨身口意是菩薩行離於三業性
 平等故隨喜眾生是菩薩行一切眾
 生等無我故不厭生死是菩薩行了
 知如夢性平等故常修善業是菩薩

大寶積經卷第六 第四十四

行知業平等无業報故堅固修行是
 菩薩行觀一切法如幻化故安忍眾
 苦是菩薩行了知平等若不生故親
 近善友是菩薩行於友非友心平等
 故勤修深心是菩薩行果報平等无
 所求故多聞無厭是菩薩行說法聽
 法俱平等故不慳法法是菩薩行平
 等說法不希求故攝受正法是菩薩
 行平等成熟諸佛法故常求實智是
 菩薩行第一義諦性平等故謙下其
 心是菩薩行等心謙下諸眾生故普
 攝一切諸善功德是菩薩行功德平
 等无所念故
 亦時淨莊嚴王聞說如是諸菩薩行
 歡喜踊躍生愛樂心即脫衣服嚴身
 之具與法速疾菩薩時王千子亦各
 脫身莊嚴之具用上菩薩作如是言
 願今一切眾生成菩薩行得是辯才
 我等今者快得善利得見如是真善
 知識恭敬供養余時速疾菩薩告淨
 莊嚴王汝所供養甚為下劣當知復
 有殊勝供養時法速疾菩薩以偈
 頌曰

大千界眾生 皆發趣菩提 假令盡一劫
 男女以奉施 若人發道意 以信而出家
 隨佛而修學 其補勝於彼 過去未來世
 一切諸如來 無有不捨家 得成无上道
 三世一切佛 稱讚出家法 若樂供養佛
 當依佛出家 設滿恒沙界 珍寶供養佛
 不如一日中 出家修寂靜 彼則近菩提
 摧破魔軍眾 出家不放逸 白法恒增長
 不壞眾善根 遠離諸煩惱 捨於家業累
 順達聖所讚 捨家離憒縛 除惱離魔縛
 心解行無滌 不久證菩提

今時淨莊嚴王聞此偈已於自在王
 位一切愛欲皆悉捨離即白佛言世
 尊我願於佛善法律中出家受戒時
 等須彌如來告言大王出家無患我
 常勸讚樂著居家非我所許汝於王
 位猶有愛者我當教汝如法而住今
 時淨莊嚴王告千子言汝等誰能紹
 繼王業諸子咸言我等亦樂出家願
 垂聽許父王告言汝等若悉出家此
 四天下國土人民誰當養育若汝等
 大悲堅固應為作王普令眾生安住
 善法時千子中有一王子名念大悲

即以偈頌答父王言
 父王於佛法 所得諸功德 我悲受王位
 亦當如是學 我當修梵行 盡形持八戒
 我當不飲酒 不塗飾香花 身去莊嚴具
 不卧金牀座 足不躡金屣 首不飾寶冠
 不著天妙衣 不觀諸妓樂 不觀奇鳥獸
 不從宮女人 周迴四天下 宜行十善道
 呵責家過患 讚歎出家法 捨自在憍慢
 親近佛法僧 不退菩提心 常默於三界
 以施愛利益 同事攝眾生 普令於大乘
 悲當得成熟 晝夜六時分 當住於佛所
 為聽聞法故 供養彼如來

今時等須彌如來讚念大悲王子言
 善哉善哉善男子汝見平等法故住
 於大悲出家正信於在家菩薩取為
 殊勝與出家功德等无有異今時淨
 莊嚴王即立念大悲紹於王位與九
 百九十九王子從佛出家既出家已
 等須彌如來為說如是神變之法於
 後不久獲五神通得念捨持多聞智
 慧時念大悲於十五日受灌頂位亦
 以是法為四下一切眾生宣示教
 化九十二俱胝眾生發阿耨多羅三

藐三菩提心悉於等須彌如來法中
 出家修道住於大乘得不退轉舍利
 弗汝觀是法無量功德成熟一切善
 根眾生舍利弗彼淨莊嚴王者豈異
 人乎今問主天子是也法速疾菩薩
 者今文殊師利是也彼千子者此賢
 劫中千佛是也念大悲王子者我身
 是也舍利弗是諸菩薩深心正行不
 放逸故得阿耨多羅三藐三菩提說
 此往昔修行法時三萬二千人發
 阿耨多羅三藐三菩提心

今時舍利弗語文殊師利言仁與商
 主天子久修梵行多供養佛種種善
 根文殊師利言大德夫梵行者名八
 聖道是有為法我即無為是故我不
 久修梵行夫梵行者名有所行我无
 所行是故我不久修梵行又梵行者
 名為二相我無二相是故我不久修
 梵行又梵行者名滅煩惱我无煩惱
 亦無所滅是故我不久修梵行馳騁
 五欲說於梵行我於五欲本無所行
 是故我不久修梵行超過魔道名為
 梵行我常安住諸魔道中是故我不

大寶積經卷第六 第十八

久修梵行成就善法名為梵行我於善惡都無所得是故我不久修梵行聲聞緣覺所住正位名為梵行我無所證是故我不久修梵行修涅縣道名為梵行我於涅縣無所願求是故我不久修梵行復次舍利子汝所說我多供養佛汝謂如來可供養耶所以者何如來非色亦不可見云何而得供養如來如來非受息一切受如來非想離一切結如來非行畢竟无作如來非識出過心意云何可得供養如來復次如來行於性空非眼色界住無相際非耳聲界離於二相非鼻香界无可相非舌味界無障導相非身觸界入於平等非意法界云何可得供養如來又如來者名為法界名曰如如入於實際住於大空不動本性斷諸戲論無所攀緣不住於識不依三界亦不住於今世後世常寂極寂離身口意无形無相无毀無譽无漏無失猶如虛空遍一切處云何可得供養如來復次舍利弗如汝所說種種善根此善根者非身見根

大寶積經卷第六 第十九

非貪瞋根非顛倒根非五蘊六入七識住根非八邪九惱十不善根彼善根者非戒學根非心學根非慧學根非正趣道根非明解脫根非四諦六通根非九次第定十無學根非五根五力七菩提分八聖道根又善根者非結使根非障導根非惡作根非生滅見根非斷常見根非我見人見衆生見壽者見根非蘊魔煩惱魔死魔天魔根彼善根者非妄念根非无明根非行識名色六入觸受愛取有生老死憂惱根彼善根者非欲界色界無色界根非布施持戒忍辱精進禪定智慧根非慈悲喜捨根非聲聞緣覺所證之根善根者所謂心无所住一切智根無自作他作根忍辱調伏根莊嚴身口意根大慈大悲根成熟一切衆生根攝受一切法根成就一切佛法根不斷三寶種根捨一切所有不求果報根積集衆善不求擇梵根發大精進不樂小乘根修習禪定不味善根以無所捨行智慧根遍入諸行修方便根具足十力四无

大寶積經卷第六 第二十

畏根得陀羅尼無尋辯根獲神通力淨佛土根趣菩提樹轉法輪根時文殊師利說此三種決定義已一切大衆咸稱善哉以種種花散於世尊及文殊師利上作如是言若佛剎中無文殊師利佛不出世非文殊師利不能成熟一切衆生廣大善根若有得聞文殊師利所說法門不驚不怖遠離一切魔業障身於此大乘得清淨光明

大寶積經卷第六

大寶積經卷第八十六

校勘記

一 底本，全藏大寶集寺本。

一 一四六頁中一四行第一二字「所」，

石無。

一 一四八頁下二行「惡魔」，石、南、

石、南、經、清作「魔怨」。

一 一四九頁上九行第九字「熱」，南、

經、清作「就」。

一 一四九頁下一三行第三字「无」，

石作「斷」。

一 一五〇頁下二〇行第九字「速」，

石、南、石、南、石、南、經、清作「法

速」。

一 一五一頁上一七行第五字「者」，

石、南、石、南、石、南、經、清作「著」。

一 一五一頁下末行第四字「常」，石、

南、石、南、經、清作「當」。

一 一五二頁中一九行首字「就」，石、

南、石、清作「熱」。

大寶積經卷第六十七

大唐三藏善提流志奉

詔譯

大神變會第三十二

尔時世尊於大眾中讚商主天子善
 哉善哉如汝所言天子汝聞文殊師
 利所說神變而能了知於餘神變更
 無驚怖何以故一切世間大驚怖者
 所謂於常想中說無常想於樂想中
 說於苦想於我想中說无我想於淨
 想中說不淨想於有想中說於无想
 於諸見中而說空想寂靜想中說於
 無想於三界中說无願想於我所
 說无着想若於是不驚不怖是則
 名為住正調伏何以故若生驚怖則
 於是我所若无執者則無所住无所住
 則無所動无所動則無來去无來去
 則無所受无所受則無所取无所取
 則無顛倒无顛倒則無邪見无邪見
 則無正信无正信則無正見无正見
 則無正定无正定則無乱心无乱心
 則無住處无住處則無建立无建立

大寶積經卷第六十七

第三十二

自三

則無識相无識相則無思惟无思惟
 則无所得无所得則无攀緣无攀緣
 則無分別无分別則不見自他不見
 自他故則無相續无相續故則無熱
 惱無熱惱故則无煩惱因無煩惱因
 故得見光明見光明故則得智慧得
 智慧故得廣大心得廣大心故魔不
 得便摧伏魔故則無障碍无障碍故
 則為現前得一切佛法如是天子於
 一切法無生无作開示演說是則名
 為說大神變

尔時舍利弗自文殊師利言如我所
 問仁者皆以秘密說耶文殊師利言
 舍利弗一切諸法文字合集假名安
 立文字无盡隨樂而說諸法無性如
 應得解舍利弗一切法自性離无積
 集無所見但隨樂欲如應演說而此
 法者无所從來亦無所去不在方不
 離方無集无散若以文字說一切佛
 法一切衆生法不從身出不從心出
 從因緣生如彼文字無有積集心心
 所法亦无積集如心心所無有積集
 一切煩惱障碍亦无積集如煩惱障

護法神王

尋無有積集智慧亦无所積集是故煩惱智慧二俱捨離煩惱智慧無所住故是則名為說大神變

尔時商主天子白文殊師利言何等是菩薩智文殊師利言苦智不厭諸蘊故集智積集善根故滅智亦有生故道智離惡道故因智所作不壞故緣智斷生死故佛智令入證故緣生智無所著故蘊智除蘊魔故界智法界平等故處智善觀空聚故施智无非時故戒智攝諸破戒故忍智守護衆生故精進智作善業故禪定智不離定心故智慧智了知諸法故方便智成熱衆生故慈智拔諸有故悲智无疲倦故喜智受樂法故捨智成就佛法故觀察智住念處故正勤智順平等故神足智無作用故信根力智離一切著故精進根力智摧破一切煩惱故念根力智不失念故定根力智一切法平等故慧根力智知諸根性故善提分智自然覺故道智拔諸惡趣故盡智善根無盡故无生智得無生忍故念佛智成就佛身故念法

大寶積經卷第八

智轉法輪故念僧智入平等衆故念捨智不捨一切衆生故念戒智圓滿一切願故念天智離一切惡故衆生根智了知無量故圓滿智於戒无缺故衆生藥智如實相應故處非處智不見處故十力智攝諸聲聞緣覺故無畏智了知障非障故過去世无尋智無所著故未來世无尋智一切法無所趣故現在世无尋智無所住故一切衆生受無量身智從語言生故一切衆生言音老別智從心生故一切衆生心所動智能覺了故无過失智了知一切衆生過失故無平暴智能息一切諸鬪諍故不失念智安住乱心衆生故攝衆生智攝諸懈怠故佛不共智知應化故大方便智依般若故天子是名諸菩薩智以是智故當得如來無尋大智

尔時商主天子白文殊師利言希有希有是菩薩智於三界中寂為殊勝不可以少莊嚴而能成就若能發生是智慧者為大神變文殊師利云何菩薩能於此法具足莊嚴文殊師利言天子若聞一切衆生本來寂滅不生驚怖是名菩薩具足莊嚴天子言文殊師利云何名菩薩答言若行菩提而无所住是名菩薩又問云何名摩訶薩答曰已度諸行圓滿大智為摩訶薩又問云何說為殊勝衆生答曰以智慧故不著於法以方便力攝受一切是故說為殊勝衆生又問云何名為清淨衆生答曰不與一切煩惱住故為除衆生煩惱病故發大精進是名清淨衆生又問云何名為極清淨衆生答言若為度脫一切衆生淨修道品是名極清淨衆生又問云何菩薩為世導師答曰若能安住所行之道成熟無量无边衆生是名導師又問云何菩薩住於調伏答曰若於所應調伏衆生能令安住究竟調伏是名調伏又問云何菩薩而得勇猛答曰若能成熟一切衆生摧破魔怨令出生死是名勇猛又問云何菩薩難可沮壞答曰若能成滿往昔誓願不求聲聞緣覺道證是名菩薩難可沮壞又問云何菩薩勝出一切答

日以智方便護持正法成熟衆生一切天人靡不瞻仰是名勝出又問云何說法答曰依佛所說摧滅一切衆邪異論是名說法又問云何說律答曰自住於戒能斷衆生煩惱惡業是名說律又問云何具足利益衆生答曰所集善根迴向一切是名具足利益衆生又問云何直心答曰於貪恚癡諂曲衆生不生恚辱又問云何不諂答曰所言誠實又問云何離誑答曰諦思後言又問云何離慢答曰於一切衆生不起貢高又問云何大施答曰所集難得無上菩提猶施衆生何况世間所有之物又問云何具戒答曰乃至失命終不捨於菩提之心又問云何為忍答曰能忍逼迫不逼惱他又問云何精進答曰簡擇諸法無少可得又問云何禪定答曰不見欲界又問云何智慧答曰无所分別又問云何住慈答曰觀衆生界空无所有一何住悲答曰知諸法空而不捨精進去何住喜答曰住大寂樂求法無厭去何住捨答曰不滌世法能

救世間云何身清淨答曰隨意生身於一切衆生平等亦現云何語清淨答曰凡所說法終不空過志能滿足一切衆生云何意清淨答曰一切衆生所有心念於一心中志能了知云何天眼答曰能見一切色相光明而無所著云何天耳答曰聞一切聲離諸聲相云何他心答曰了知諸心生滅流注云何宿命答曰不動實際了知前際云何神通答曰不動魔業摧破諸魔云何調伏答曰能調一切難調伏者云何為護答曰不為諸根之所擾亂云何調順答曰一切諸法所不能動云何寂靜答曰處煩惱火而不為燒度煩惱者而演說法云何淨信答曰若說佛身是色相法終不信受不為所壞云何菩薩善巧方便答曰若見衆生煩惱過失等於菩提是名菩薩善巧方便說此法時万二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心五百菩薩得無生法忍

菩薩無量功德
太子初集卷第七 華嚴經
 尔時商主天子白文殊師利言仁於往昔恭敬供養樂佛世尊得是辯才文殊師利言譬如幻人心數已滅天口衆生心相尚不可得何况幻人而有心滅答曰諸佛如来性相如是我依是法供養如来天曰仁者行檀波羅蜜為久近耶答曰如佛所化人若有問言久近行檀波羅蜜當云何答天曰無可答也文殊師利言我亦如是云何乃問久近行耶天曰汝住憊耶答言如是又問汝意云何答曰我不捨佛法及一切衆生是故為憊天曰如文殊師利所說義者亦破戒耶答言如是天曰汝意云何答曰夫破戒者則墮惡趣我為度脫苦衆生故入惡趣中故名破戒又問汝起害心耶答言如是天曰汝意云何答曰夫害心者名為不愛我於煩惱及以二乘都无所愛故名害心又問汝懈怠耶答言如是又問汝意云何答曰我不起身口意業无所進求不取不捨故名懈怠又問汝散乱耶答言如是

人曰汝意云何答曰夫散亂者非謂不住解脫心耶夫如是答曰我為成熟一切衆生不住解脫故名亂心又問汝无智耶答曰如是又問汝意云何答曰夫無智者同諸愚惑不怖生死不驚不怖為欲成熟愚惑衆生同其事業故名无智天曰汝為世間堪供養者答曰我於一切生煞害心又問汝意云何答曰我煞害彼貪欲瞋癡故為世間堪供養者天曰汝所說今諸世間患當驚怖答言天子若實際驚怖則世間驚怖何以故一切世間即實際故又問若復有人謗毀此說當何所至答曰當至涅槃又問以何意耶答曰聖解脫中無有文字是故毀於言說得至涅槃以是義故一切諸法本來解脫不復解脫又問是義云何答曰已解脫者寧更解脫又問謗正法者豈不入地獄耶答曰若已解脫則離諸垢云何趣地獄耶天曰文殊師利如汝所說無讚助者答曰空無相願中何所讚助又問

修空行者當何所住答曰當住於慈所以者何衆生如幻自性空故天曰文殊師利云何了知諸衆生界答曰見一切衆生從因緣起不斷不常是故遍知衆生界也又問衆生界者為何義耶答曰衆生界者即是法界又問云何法界答曰自性空界名為法界又問何謂空界答曰超過一切境界是虛空界又問何等是超過境界答曰是佛境界又問何謂佛境界答曰眼界是佛境界然佛境界非眼眼色眼識境界故耳界是佛境界然佛境界非耳耳聲耳識境界故乃至意界是佛境界然佛境界非意意法意識境界故色界是佛境界然佛境界非色境界故受想行識境界是佛境界然佛境界非受想行識境界故无明界是佛境界然佛境界非无明界故乃至老病死界是佛境界然佛境界非老病死境界故欲界是佛境界无會相故色界是佛境界非對除貪故無色界是佛境界非无明見故無為界是佛境界無二相故有為界是佛境

界非三相故天子是名佛境界如是境界入一切界若邊無邊皆悉攝受菩薩善入是境界故常行世間一切境界超過魔界佛界魔界如實了知寂靜平等是則名為寂大神變復次菩薩不住平等以平等法成熟衆生云何平等及非平等一切諸法自性空寂如是了知名住平等不能入於諸法性空名非平等菩薩成熟如是衆生而亦不住空平等故一切諸法無礙平等无作平等無生平等无滅平等離染平等寂靜平等無性平等滅平等涅槃平等彼不了知是平等法菩薩成熟如是衆生而亦不住於平等故是故菩薩不住平等不離平等是菩薩行

尔時商主天子白文殊師利言願為我說諸菩薩行文殊師利言天子菩薩行者不可思議天子言云何菩薩行不可思議文殊師利言貪行是菩薩行貪不可思議故瞋行是菩薩行瞋不可思議故癡行是菩薩行癡不可思議故慳慳是菩薩行無施想故

大寶積經卷第七 第五十

不毀戒是菩薩行不取戒相故不恚
 害是菩薩行无忍想故不懈怠是菩
 薩行離精進念故不散乱是菩薩行
 不住定故離愚癡是菩薩行不作智
 想故无煩惱是菩薩行無所斷故无
 貪愛是菩薩行離身相故悲愍心是
 菩薩行捨女人慈故無染汙是菩薩
 行呵責五欲故離非法是菩薩行積
 集善根故無恚惜是菩薩行捨身命
 故滅諸惡是菩薩行無熱惱故无所
 著是菩薩行離愛非愛故無所壞是
 菩薩行正觀煩惱故不怖畏是菩薩
 行入无边生死故大精進是菩薩行
 荷負一切衆生故不退轉是菩薩行
 成滿普願故衆實行是菩薩行攝三
 寶故一切行是菩薩行勤修助道法
 故無障罣是菩薩行離二邊故无過
 失是菩薩行智者所讚故安住心是
 菩薩行念一切衆生故無分別是菩
 薩行等觀一切故善丈夫是菩薩行
 荷擔無倦故勇猛是菩薩行摧破一
 切煩惱故堅固是菩薩行所作不中
 廢故勝出是菩薩行精進不退故隨

大寶積經卷第七 第三十

順是菩薩行於諸同侶無違逆故歡
 喜是菩薩行於行惡者令歡喜故信
 樂是菩薩行見佛聞法事師欣悅故
 金剛甲冑是菩薩行不毀律儀故莊
 嚴佛土是菩薩行淨其心故超過一
 切是菩薩行入寂上乘故知恩報恩
 是菩薩行不斷佛種故智慧方便是
 菩薩行攝受無斷故說此菩薩行時
 五百菩薩得无生法忍
 尔時商主天子白文殊師利言使哉
 善說此菩薩行若諸菩薩能如是行
 則為已受如來記別
 佛告天子如是如是如汝所言我昔
 得此行時然燈世尊與我授記我時
 獲得無生法忍是名如來寂大神變
 若久成就清淨業者乃能修習此菩
 薩行
 尔時商主天子白佛言世尊云何名
 无生云何當得此無生忍佛言无生
 者非先有生後說無生本自不生故
 名无生非先有起後說無起本來不
 起故名无起非先有相後說無相本
 来无相故名無相非先有作後說无

大寶積經卷第七 第六十

作本自無作故名无作非先有衆生
 後說於空衆生性空故說為空如是
 了知无生無滅本无所染是名無生
 云何為忍如是忍可一切衆生一切
 刹土本來不生是名為忍如是忍可
 一切聲聞辟支佛本來不生是名為
 忍如是忍可一切菩薩一切諸佛本
 来不生是名為忍如是忍可一切諸
 法本來不生是名為忍天子以諸法
 不生故刹那刹那空以刹那空故名
 為无相刹那無相故名刹那空色刹
 那空故受想行識刹那空識刹那空
 故界刹那空界刹那空故處刹那空
 若刹那空則無所有无所所有故則無
 所染無所染故則自性離自性離故
 是名一切法本來寂靜能如是忍入
 於平等是則名為得无生忍受菩提
 記得此忍者為無所得云何名為有
 所得者見我我所二相可得名有所
 得見衆生壽者養育我人二相可得
 名有所得何謂無所得見我自性及
 我所性了知無二名无所得是則名
 為成就於忍天子菩薩於無數劫修

行此忍是名如來寂大神變說此忍時三千大千世界六種震動大光遍照一切世界百千音樂不鼓自鳴於虛空中雨眾妙花四萬二千眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心九万菩薩得隨順法忍以佛神力令此娑婆世界如然燈佛入蓮花城時等无有異尔時世尊即便微笑无量百千種種色光從佛口出遍照無量无边世界乃至梵世日月光明悉不復現遶佛三匝還從頂入

尔時慧命阿難即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬即於佛前而說偈言

我聞光莊嚴 光明无與等 破諸煩惱闇 微笑何因緣 摧破眾魔怨 降伏諸外道 我問十力者 何緣現微笑 如來殊妙色 具三十二相 十方所尊敬 微笑何因緣 智海智慧樹 闍道諸群生 功德无有邊 何緣現微笑 名稱遍三世 離垢具三明 已度三解脱 何緣現微笑 破生死醫王 足下鞞輪具 金剛身不壞 微笑何因緣 誰能具此忍 誰修此淨行 志求佛功德

由是尊微笑 導師所示現 是必有因緣 善哉演梵音 今眾咸歡喜

佛告阿難我說此法門時七万二千眾發阿耨多羅三藐三菩提心三万二千菩薩獲無生忍阿難汝見是商主天子不阿難自言唯然已見佛言阿難此商主天子已曾供養無數諸佛勸發无量眾生于阿耨多羅三藐三菩提阿難此商主天子過三百阿僧祇劫當得阿耨多羅三藐三菩提号功德王光明如來應正等覺明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊國名清淨劫名无垢其土皆以七寶所成地平如掌有八階道寶網弥覆種種莊嚴彼佛刹土無有聲聞辟支佛名及餘外道勒迦波利羅婆若迦等無諸魔事壞正法者亦無八難及諸非法苦惱之聲隨心所念飲食自然彼土眾生衣服瓊瑤如他化自在諸天身皆金色三十二相住阿耨多羅三藐三菩提是故名為清淨世界彼功德王光明如來壽四十小劫彼佛法中有六十二

俱脰菩薩以願力故隨佛涅槃阿難若有菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心得如是忍一切當生清淨世界為功德王光明如來授阿耨多羅三藐三菩提記

尔時會中有天子名曰觀察以天曼陀羅花散如來上作如是言若功德王光明如來成无上道時我當生彼清淨世界為轉輪王承事供養彼佛世尊諸菩薩眾次補佛處得阿耨多羅三藐三菩提

佛告阿難此觀察天子當於彼功德王光明如來法中作轉輪王名曰善見以無量供具恭敬供養彼佛如來具足圓滿助菩提法當於彼土成阿耨多羅三藐三菩提号普光明如來應正等覺阿難彼善見王立其長子紹王位已於彼佛所出家修道彼佛世尊臨涅槃時便與授記此善見菩薩於我滅後次當得成阿耨多羅三藐三菩提佛授記已便入涅槃 尔時舍利子告商主天子言如來已授汝菩提記天子言大德如佛所化

人而與授記我亦如是如真如性不增不減如來授記亦無增減

爾時世尊告阿難言如是法門汝常受持廣為人說利益安樂無量衆生攝受未來諸菩薩故阿難白佛言世尊我已頂受當何名之云何奉持佛告阿難此經名為說大神變亦名文殊師利所說密語亦名商主天子所問如是受持阿難若善男子善女人能於此經信受讀誦為他廣說則為已攝一切功德佛說此經已慧命阿難并餘比丘商主天子及无量無邊阿僧祇擲由他諸天子等文殊師利及无量阿僧祇十方世界諸來集會菩薩摩訶薩衆及一切世間天人阿脩羅等聞佛所說歡喜奉行

大寶積經卷第八十七

大寶積經卷第八十七

校勘記

- 一 底本，金藏大寶集寺本。
- 一 一五五頁中五行第四字「業」，**碩**、**圖**、**國**、**徑**、**清**作「業」。
- 一 一五七頁上二行第一三字「我」，**石**無。
- 一 一五七頁上四行第八字「日」，**石**、**寶**、**碩**、**圖**、**國**、**徑**、**清**作「言」。
- 一 一五七頁上一四行末字至一五行首字「謗毀」，**碩**、**國**、**徑**、**清**作「毀謗」。
- 一 一五七頁下末行第五字「慳」，**石**、**寶**、**碩**、**圖**、**國**、**徑**、**清**作「不慳」。
- 一 一五八頁上二行第八字「想」，**寶**、**碩**、**圖**、**國**、**徑**、**清**作「相」。

大寶積經卷第八

九觀優摩尼國子月率首耶謂

皇

摩訶迦葉會第二十三之一

如是我聞一時婆伽婆在舍婆提城
祇樹給孤獨園與大比丘僧五千人
俱菩薩摩訶薩八千人俱

其名曰文殊師利菩薩觀世音菩薩
大勢至菩薩德藏菩薩弥勒菩薩如
是等菩薩摩訶薩而為上首

尔時世尊與百十大眾恭敬圍遶而
為說法尔時摩訶迦葉在大眾中從
坐而起偏袒右肩右膝著地合掌恭
敬白佛言世尊我欲少問如來應正
遍知若佛聽許乃敢訪問佛告迦葉
恣汝所問如來悉能為汝分別斷汝
疑心令得歡喜

尔時摩訶迦葉白佛言世尊若有善
男子善女人欲求涅槃於正法中出
家當云何學云何行云何修觀尔時
世尊告摩訶迦葉善哉善哉迦葉汝
今善能問於如來如是之義如汝所
問為利一切諸天世人令得安樂汝

今諦聽善思念之吾當為汝分別解
說尔時摩訶迦葉白佛言世尊如是
願樂欲聞佛告迦葉善男子善女人
欲求涅槃於正法中出家應學淨戒
具律儀戒具正法教於清淨戒微細
不犯應如是學隨順正法離論曲心
遠離貪欲具足慙愧常畏生死樂求
遠離散離生死常念涅槃若在樹下
若山巖間若在靜室若在窟中初修
正意念於如來應正遍知明行足善
逝世閒解無上士調御丈夫天人師
佛婆伽婆生具足種種姓具足善根具
足無量淨戒无量三昧無量智慧无
量解脫無量解脫知見具足一切無
邊佛法不可思議具足无等無邊功
德實語真語所言無二不誑眾生為
大醫王能拔毒箭為不請友具大慈
悲為大導師說甚深法令入甚深說
寂滅法令得寂滅空無眾生无相斷
相無願離願无有戲論離諸戲論甚
深難見難覺其性遠離離於有無
行斷行无說離說無相等離垢清
淨無取无捨能滅諸苦能斷渴愛令

至涅槃迦葉比丘如是一日若過一
日在於靜室心念如來作是思念我
得人身得出家道得比丘法親近如
來不應懈怠所以者何於此修戒當
得道果以是因緣於未來世若佛出
世當得見佛佛出世難如優曇花迦
葉比丘修行應學慧命須善提之所
修行迦葉如來應正遍知難得見聞
於正法中而得出家具比丘戒甚為
希有善男子善女人於正法中出家
者為二事故何等為二一者為現得
道果故二者為見未來佛故迦葉有
諸癡人受著袈裟違背如來自謂我
得道果聖人是人若在靜室若在窟
中貪心思念一切施主施我衣鉢作
如是念如來不知我不覺我不見我
迦葉比丘若在靜室若在窟中若行
若坐若卧若念貪欲若念瞋恚及餘
種種諸惡覺觀隨所住處其中諸神
知彼比丘心生愁憂作如是念此諸
比丘非法非宜於三法中得出家已
思惟如是不善之法迦葉彼諸神等
知彼比丘各作方便令不安隱迦葉

彼諸天神以少善根得少智慧尚知
 他心况復如來百千萬億阿僧祇劫
 具行智慧迦葉如來無所不知无所
 不見無所不覺无所不證迦葉如來
 具足無尋智慧於三世法皆悉了知
 是故迦葉善男子善女人於正法中
 得出家者應作是念諸佛如來悉知
 我心十方世界現在諸佛亦知我心
 莫於佛法作沙門賊迦葉云何名沙
 門賊沙門賊有四種何等為四迦葉
 若有比丘整理法服似像比丘而破
 禁戒作不善法是名第一沙門之賊
 二者於日暮後其心思惟不善之法
 是名第二沙門之賊三者未得聖果
 自知凡夫為利養故自稱我得阿羅
 漢果是名第三沙門之賊四者自讚
 毀他是名第四沙門之賊迦葉是名
 四種沙門之賊迦葉辭如有人具大
 勢力於閻浮提一切衆生所有珍寶
 金銀琉璃真珠珊瑚琥珀等寶刀杖
 加害皆悉奪取迦葉於汝意云何此
 人得罪寧為多不迦葉白佛言甚多
 世尊佛告迦葉若有凡夫未得聖果

自知凡天為利養故自稱我得須陀
 洹果若受一食罪多於彼今時摩訶
 迦葉白佛言希有世尊如來說此律
 儀之法誰聞此法未得聖果自說得
 道受一盞水佛告迦葉如是如是如
 汝所說若欲離生死者應如是行如
 救頭燃迦葉若復有人身具大力於
 四天下衆生資身之具加以刀杖悉
 皆奪取迦葉於意云何彼人以此劫
 奪因緣得罪多不迦葉白佛甚多世
 尊甚多善逝佛告迦葉若凡夫人未
 得聖果為利養故自稱我得斯陀含
 果受一食施罪多於彼迦葉若復有
 人於千世界所有衆生一切資具金
 銀琉璃真珠珂貝琥珀珊瑚種種諸
 寶無價寶衣騎乘宮殿飲食之具刀
 杖加害皆悉劫奪迦葉於意云何彼
 人以是劫害因緣得罪多不迦葉白
 佛甚多世尊甚多善逝佛告迦葉若
 有衆生未得聖果自知凡夫為利養
 故自稱我得阿耨舍果受人信施乃
 至一食罪多於彼迦葉若復有人身
 具大力於中千世界一切衆生若天

龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那
 羅摩睺羅伽人非人等一切樂具刀
 杖加害皆悉劫奪迦葉於意云何彼
 人以是加害因緣得罪多不迦葉白
 佛甚多世尊甚多善逝佛告迦葉若
 有衆生未得聖果自知凡夫為利養
 故自稱我得阿羅漢果受人信施乃
 至一食罪多於彼迦葉奪三千大
 千世界衆生一切樂具不應自稱我
 得聖果受人信施乃至一食迦葉我
 觀沙門法中更無有罪重於妄稱得
 聖果者迦葉聲聞之人有四惡欲何
 等為四一者求見未來世佛二者求
 作轉輪聖王三者願生刹利大姓四
 者願生婆羅門大姓是名四種惡欲
 若有所求乃至沮縣亦名惡欲是名
 如來秘密之說迦葉聲聞之人有四
 種性於一切時一切事不應作何
 等為四一者著我二者著人三者犯
 戒四者求未來佛法此四種性聲聞
 之人於一切時一切事不應作迦
 葉若有沙門婆羅門持淨戒者我為
 彼說阿耨多羅三藐三菩提終不為

彼惡欲人說為持戒人心不誦曲求
沮服者令其安隱是故為說迦葉我
今更說令諸行者聞已歡喜迦葉若
復有人以一切樂具供養四天一
切眾生若一劫若減一劫迦葉若復
有人以一器水施於持戒正命之人
彼善男子善女人所得功德勝前布
施无量無邊迦葉是惡欲人若受人
施傷害於人過於一切惡友怨敵迦
葉出家之人微細煩惱復有四種具
彼煩惱如負重擔入於地獄何等為
四一者見他得利心生嫉妬二者聞
經禁戒而反毀犯三者違及佛語覆
藏不悔四者自知犯戒受他信施迦
葉是名四種微細煩惱出家人具
此煩惱如負重擔入於地獄迦葉有
四種相似沙門何等為四一者惡戒
二者我見三者誹謗正法四者斷見
是名四種相似沙門迦葉出家之人
有四放逸入於地獄何等為四一者
多聞放逸自恃多聞而生放逸二者
利養放逸得利養故而生放逸三者
親友放逸依恃親友而生放逸四者

頭陀放逸自恃頭陀自高毀人是則
名曰四種放逸迦葉出家之人具四
放逸墮於地獄

爾時摩訶迦葉白佛言世尊當來未
世後五百歲有相似沙門身被袈裟
毀滅如來無量阿僧祇劫所修集阿
耨多羅三藐三菩提今時世尊告摩
訶迦葉汝莫以此問於如來何以故
迦葉彼愚癡人實有過惡如來不說
以惡欲故其心安執邪行諂曲一切
魔事皆悉信受彼愚癡人實有過惡
如來不說爾時摩訶迦葉白佛言世
尊唯願如來久住世間為我說佛法佛
告迦葉如來不久當般涅槃迦葉白
佛言世尊唯願世尊住世一切若減
一劫守護正法爾時世尊告摩訶迦
葉彼諸癡人假使千佛出興於世種
種神通說法教化彼愚癡人於彼惡
欲不可令息迦葉當來末世後五百
歲有諸眾生具足善根其心清淨能
報佛恩守護我法爾時摩訶迦葉白
佛言世尊我寧頂戴四大天下一切
眾生山河石壁城邑聚落滿於一劫

若減一劫不能聞彼愚癡眾生不信
之音世尊我寧坐於一胡麻上滿於
一劫若減一劫不能聞彼不信癡人
破戒之音世尊我寧在於大劫火中
若行若立若坐若卧百千億歲不能
聞彼不信癡人破戒之音世尊我寧
受於一切眾生瞋恚罵辱打加害
不能聞彼不信癡人偷法大賊毀禁
之聲世尊我修少行智慧微薄如是
重擔我不能堪世尊唯有菩薩堪能
荷負如斯重擔世尊我於此中欲說
譬喻世尊譬如有年者耆極老年百
二十身瘦長病卧在牀席不能起止
時有一人巨富饒財費持珍寶至病
人所而語之言我有緣事當至他方
以寶相寄為我守護或十年還若二
十年待我還時汝當歸我彼老病人
卧在牀席無有子息唯獨一身彼人
去已未久之間時彼病人困至命終
所寄財物悉皆散失彼人行還求索
無所世尊譬聞之人亦復如是智慧
微薄修行甚少又無伴侶不能久住
在於世間若付正法不久散滅今時

世尊讚迦葉言善哉善哉迦葉我已了知而故付汝令彼癡人得聞此已生於悔心尔時摩訶迦葉白佛言世尊我今更欲說第二喻世尊譬如有入身力威壯無諸患苦離一切病壽命无量百千萬歲生大種姓具足財寶善持淨戒有大慈悲內懷歡喜能捨一切衆生煩惱其心勇猛利益多人令得安樂利益天人時有一人賣持寶物來至其所而語之言我有緣事當至他方以寶相寄當好守護若十年還若二十年待我來時當見相還其人得寶藏積守護彼人行還即便歸之世尊菩薩摩訶薩亦復如是若以法寶付諸菩薩无量千億那由他劫終無失壞利益无量無邊衆生不斷佛種不斷法輪僧寶具足世尊如是之事我不能持唯有菩薩乃能堪受世尊此弥勒菩薩摩訶薩俱在此會如來付之於當來世後五百歲法欲滅時如來无量阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法悉能守護流演廣說何以故世尊此弥勒菩薩

摩訶薩於當來世當證如來阿耨多羅三藐三菩提世尊譬如國王第一太子灌頂受位當為王事如法治世王諸羣臣悉皆朝宗世尊弥勒菩薩摩訶薩亦復如是治法王位守護正法尔時世尊讚摩訶迦葉善哉善哉如汝所說尔時世尊即申右手猶如金色微妙光明無量阿僧祇劫善根所集其指掌色猶如蓮花以摩弥勒菩薩摩訶薩頂作如是言弥勒我付嘱汝當來末世後五百歲正法滅時汝當守護佛法僧寶莫令斷絕尔時如來申金色手摩弥勒菩薩頂時於此三千大千世界六種震動光明遍滿三千大千世界尔時地天及虛空天上至阿迦膩吒天悉皆合掌白弥勒菩薩摩訶薩言如來以法付嘱聖者唯願聖者為利一切諸天人故受此正法尔時弥勒菩薩從坐而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬白佛言世尊我為利益一一衆生尚受无量億劫之苦况復如來付我正法而當不受世尊我今受持於當來世演說

如來無量阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提弥勒菩薩說此語時三千大千世界六種震動尔時弥勒菩薩摩訶薩復白佛言世尊不應於餘衆生而起諍論及增上慢何以故世尊正事業者謂護正法世尊若聲聞辟支佛不能荷負菩薩重擔尔時世尊讚弥勒菩薩摩訶薩言善哉善哉弥勒如汝今日至於我前作師子吼受持守護如來正法如是恒河沙等過去諸佛前諸大菩薩亦復如是作師子吼守護正法尔時弥勒菩薩摩訶薩白佛言世尊唯願世尊說當來世愚癡人輩自稱菩薩自稱沙門為名利故恣亂施主知識親屬唯願世尊說其過惡何以故若世尊說其過惡我得聞已自攝心行彼愚癡人聞如來說或得信解如來知我如來覺我尔時世尊告弥勒言善哉諦聽善思念之當為汝說彼癡人過弥勒當來末世後五百歲有諸衆生自稱說言我是菩薩彼諸惡欲我今說之弥勒具四法者自稱菩薩何等為四

一者求利養二者求名聞三者誦曲
 四者邪命弥勒具此四法是故自稱
 我是菩薩佛告弥勒當來末世後五
 百歲自稱菩薩而行狗法弥勒辟如
 有狗前至他家見後狗來心生瞋嫉
 難樂吠之內心起想謂是我家佛告
 弥勒當來末世後五百歲亦復如是
 自稱菩薩行於狗法至他施主家中
 生已家想既起此想便生貪著前至
 他家見後比丘瞋目視之心生嫉恚
 而起鬪諍互相誹謗言某甲比丘有
 如是過某甲比丘有如是過汝莫親
 近某甲比丘汝若親近某甲比丘則
 為衆人之所輕賤增長罪垢如是之
 人心生嫉妬行餓鬼因貧賤之因為
 自活故妄稱己身以為菩薩為末食
 故讚歎如來智慧功德令餘衆生
 於信仰內自犯戒惡欲惡行佛告弥
 勒汝觀末世有如是等大怖畏事師
 子之獸應師子吼作師子業非野干
 鳴作野干業讚歎能捨一切財物而
 自慳恡不能離貪讚歎慈愍自行願
 志讚歎忍辱自行不忍讚歎四攝自

不能行布施受語利益同事但有言
 語而不能學樂精進菩薩之行弥勒
 往昔過去無量無邊不可稱計不可
 思議阿僧祇劫今時有佛号曰智上
 如來應供正遍知明行足善逝世間
 解無上士調御丈夫天人師佛婆伽
 婆弥勒彼佛出於五濁惡世時佛法
 中有一菩薩比丘名樂精進具足念
 慧少欲知足順如來教遊諸村邑為
 人說法國王大臣一切人民之所知
 識尊重恭敬時彼比丘欲入城邑先
 自觀察若得尊重愛語讚歎然後入
 城復遊邪見不信之處於彼不得善
 語供養唯得瞋恚罵詈擗打而彼比
 丘被忍辱鎧安住大悲不捨衆生亦
 不瞋恚不生悔心弥勒樂精進菩薩
 所化衆生悉為比丘而作施主奉施
 衣食卧具湯藥佛告弥勒於意云何
 時彼比丘不至餘家有嫉妬不弥勒
 曰佛不也世尊佛告弥勒汝觀樂精
 進菩薩利益之心少欲知足大悲觀
 察城邑聚落不得食履則止不入化
 邪見人為餘比丘而作擗越更不重

入化諸邪見不信之處令其正信瞋
 恚打罵心不瞋恨如是弥勒過去之
 世諸大菩薩入於村邑為化衆生不
 為自活弥勒莫作異觀今時樂精進
 菩薩豈異人乎我身是也弥勒是故
 菩薩若入村邑欲化衆生當學樂精
 進菩薩摩訶薩復應學餘大菩薩行
 莫學狗法佛告弥勒當來末世後五
 百歲有諸比丘自言菩薩為衣食故
 入於聚落不為教化衆生入於聚落
 唯為財物互相誹謗自得便喜見他
 得利愁憂瞋恚自求不得便生愁憂
 見他不得便生歡喜弥勒汝觀彼人
 如是顛倒為菩薩法所有樂具應悉
 捨與一切衆生何以故以大悲心故
 發廣大願令諸衆生悉得樂故弥勒
 譬如長者居士唯有一子顏貌端正
 敬順父命愛之甚重以少因緣繫在
 牢獄父時聞之親自入獄弥勒於汝
 意云何如是長者入於牢獄為何事
 故弥勒菩薩自佛言世尊為見子故
 入於獄中求出解脫佛告弥勒言牢
 獄者即是生死長者居士喻諸菩薩

言一子者如諸菩薩摩訶薩於諸衆生如一子想如彼長者居士入於牢獄為見其子慈而救之菩薩摩訶薩亦復如是入於聚落不為飲食衣服卧具為化衆生令得解脫佛告彌勒當來末世後五百歲有諸比丘不修身不修心不修戒不修慧彼諸比丘入於聚落持諸香花與人作信以求衣服卧具飲食佛告彌勒比丘之法不應如是作下賤業入於村邑若入村邑應為求法求善知識莫懷諂曲莫起憍慢應作法語莫說世事莫說田宅苦樂得失王事賊事城邑聚落軍衆之事莫說男女誓會之事唯應說法讚佛功德歎說正法歎說聖僧說於布施持戒忍辱精進禪定智慧之法佛告彌勒若滿三千大千世界珍寶樂具若善男子善女人以此珍寶樂具施諸衆生若有善男子善女人為他人說一四句偈令其得聞彼善男子善女人所得功德勝前功德无量無邊阿僧祇數佛告彌勒觀此比丘入於村邑有大利益彌勒

若入城邑勿得遠離讚歎三寶論說世事何以故彌勒若金銀琉璃真珠馬瑙珊瑚諸寶及諸樂具不能令人離於生老病死憂悲若惱彌勒唯有正法能大利益離於生老病死憂悲若惱是名如來微密之法今時世尊而說頌曰
 三千大千界 珍寶滿其中 以此用布施 所得功德少 若說一偈法 功德為甚多 三界諸樂具 盡持施一人 不如一偈施 功德為最勝 此功德勝彼 能離諸苦惱 佛告彌勒若有菩薩摩訶薩以滿无边世界珍寶施諸佛如來若有菩薩以大悲心為一衆生說四句偈功德勝彼今時世尊而說頌曰
 若恒沙世界 珍寶滿其中 以施諸如來 不如一法施 施寶福雖多 不及一法施 一偈福尚勝 况多難思議 今時世尊告彌勒菩薩言彌勒如來有光名曰一切功德莊嚴在右掌中我以此光能令三千大千世界衆生所須一切樂具悉皆充足須食與食須飲與飲須衣與衣須乘與乘須寶

與寶如是等事我若能與彌勒一切衆生雖得此樂於生死中不能解脫彌勒是故如來不施衆生世間樂具但與出世無上法寶衆生聞已畢竟難苦是故彌勒汝等志應學於如來無上法施莫重世間資生施也彌勒當來末世後五百歲正法滅時有諸比丘自稱菩薩身作不善口作不善意作不善身犯禁戒口犯禁戒意犯禁戒造不善業無沙門果彌勒我為殺善提心善男子善女人說菩薩善根不墮地獄畜生餓鬼及餘難處善男子善女人應勤精進具足慙愧常畏生死諸有生處常懷怖畏我當云何今諸三界六道衆生速得解脫何以故彌勒菩薩摩訶薩發願許度三界六道一切衆生令得解脫不安隱者今得安隱未沮縣者令得沮縣彌勒我觀一切世界若天若人若魔若梵若沙門婆羅門中不見一人有能荷負如是重擔如菩薩者彌勒辭如有人頂戴三千大千世界山河石壁有人告言善男子汝今以此三千大

千世界頂戴一切若城一切若百千
大寶積經卷第八 第七
 劫頂戴不息彌勒於汝意云何如是
 之人為大力不彌勒白佛言世尊甚
 大世尊甚大善逝佛告彌勒菩薩摩
 訶薩精進之力復勝於彼菩薩發願
 許度一切衆生皆令得住涅槃之樂
 彌勒辭如有人於三千大千世界一
 切衆生所有作業彼人一時志能成
 就彌勒於汝意云何此人所作事業
 寧為大不彌勒白佛甚大世尊佛告
 彌勒菩薩所作事業復過於此菩薩
 發言三界衆生受苦惱者我令解脫
 彌勒辭如長者唯有一子容貌端正
 年在幼稚孝順父母長者及子妻妾
 眷屬奴婢財物悉入王獄尔時大王
 語長者言去此一百由旬有城名某
 汝去七日今至彼城復行七日還至
 我所汝能如是捨汝妻子眷屬財物
 悉皆還汝及賜官物若過七日徒於
 彼城不至此者當斷汝命及汝一子
 親屬財物悉入於官佛告彌勒於意
 云何如是長者勉力勤進為愛自身
 為愛一子為惜妻妾奴婢財物而從

大寶積經卷第八 第八
 彼城勤苦至此彌勒菩薩白佛言世
 尊如我解佛所說義者彼人不念飲
 食睡眠唯念速行何以故世尊如是
 之自惜命故是故速行佛告彌勒
 若一切衆生勤行精進患如彼人一
 切衆生如是精進欲比菩薩精進百
 分不及一分不及一百分不及一
 一億分不及一億分不及一億
 千億那由他乃至不可數分不及一
 何以故彌勒一切衆生順生死流菩
 薩逆生死流令其住於不動涅槃彌
 勒辭如有人勇猛大力轉勝於前取
 四大海及諸河水志還置於阿耨大
 池彌勒於意云何是人所作為希有
 不彌勒菩薩白佛言世尊如是之事
 甚為希有佛告彌勒菩薩精進難作
 希有復過於此菩薩以大悲心化一
 切衆生令住阿耨多羅三藐三菩提
 是事為難若能信有佛法及信此事
 為難若有能信善惡業果此事為難
 貪瞋癡起能令滅者是事為難能捨
 親屬殺少欲心而未出家行至七步
 此事為難身披袈裟於正法中正信

大寶積經卷第八 第九
 出家難於欲火此事為難不犯禁戒
 此事為難能離憒鬧修遠難行此事
 為難信諸法空此事為難於深法中
 得柔順忍此事為難證三解脫門此
 事為難證須陀洹果乃至阿羅漢果
 此事亦難何以故彌勒所謂難者於
 正法中以信出家得沙門果彌勒當
 來末世後五百歲有諸衆生發菩薩
 心於正法中出家學道空无所得捨
 菩薩業作凡愚行彌勒何等是菩薩
 業彌勒菩薩業有二十法若有善
 薩不成就此二十法者則不能得坐
 於道場何等二十一者離慳心二者
 修布施三者離熱惱四者修淨戒五
 者離瞋恚六者修忍辱七者離懈怠
 八者大精進九者離亂心十者念慧
 修无依定十一者修甚深忍十二者
 具足般若波羅蜜十三者行無相行
 十四者行空行十五者行无願行十
 六者成無礙境界十七者不捨一切
 衆生十八者修行大悲十九者不念
 聲聞緣覺之乘二十者心樂成就如
 來智慧是名菩薩摩訶薩二十種業

大寶積經卷第八 第三十 第五
 菩薩成就此二十業能生道場。若
 菩薩摩訶薩有種種罪定捨何等為
 四一者畢定成佛轉於法輪二者生
 死眾生命得解脫三者令无量眾生
 住阿耨多羅三藐三菩提四者捨自
 身樂令諸眾生得無漏樂是名四種
 畢定之捨佛言。若勸辭如二人善解
 醫方善解呪術善別毒藥善識甘露
 藥時一人於大眾中即取毒藥而自
 食之現希有相食已受苦身不安隱
 復求甘露呪術望除毒氣。今時彼人
 求不能得毒氣熾盛遂便命終。第
 二人作如是言。我今不能食於毒藥
 不食毒藥不須甘露不欲藥來作希
 有想令身苦惱。若勸當求末世後五
 百歲有諸在家出家菩薩亦復如是
 作如是言。如我說法能除諸罪如是
 語已轉集惡業。復作是言。我還憒悔
 我說彼人於正法中名為死人。何故
 名死。謂於正法墮落退沒是名為死。
 若勸復有菩薩其心清淨。作如是言。
 我不作罪不須懺悔。我當懺悔過去
 未來一切諸罪。現在不作亦如彼人。

大寶積經卷第八 第三十 第六
 不食毒藥不須甘露。若勸所言毒者
 於正法中犯於戒律。是名為毒。若勸
 汝等莫作食毒之人。佛告。若勸復有
 四法能令菩薩離薩婆若離聲聞眾
 況薩婆若何等為四。一者不知恩二
 者諂曲三者妄語四者犯戒。若勸此
 四種法能令菩薩離薩婆若亦離聲
 聞。若勸復有。若勸復有。四法菩薩應
 急走捨離。過百由旬何等為四。一者
 利養二者惡友三者惡眾四者同在
 一處。或作戲笑或瞋或鬪。當速捨離
 過百由旬。若勸於餘菩薩不應惡心
 若勸若有菩薩打罵。若勸於三千大千
 世界一切眾生。若勸於汝意云。何菩
 薩以是打罵。若勸一切眾生得罪多
 不若勸菩薩。若勸一切眾生得罪多
 得罪尚多。何況三千大千世界一切
 眾生。何以故。世尊。一切菩薩於眾生
 不應起於瞋恚之心。今時世尊告。若
 勸言。若有菩薩打罵。若勸於三千大千
 世界一切眾生得罪尚少。若有菩薩
 於餘菩薩起瞋恚心。退於菩提。復令
 所劫。若勸辭如木柱。若以草土不能

大寶積經卷第八 第三十 第七
 斬截必以利斧。乃能斬之。菩薩善根
 亦復如是。餘不能盡。若於菩薩起瞋
 恚心。能滅諸善。若勸是故。菩薩應學
 恭敬於初發心諸菩薩等。心生尊重
 如世尊想。今時若勸菩薩摩訶薩。白
 佛言。世尊。我當修行尊重恭敬一切
 眾生。何况菩薩。何以故。世尊。應捨瞋
 恚行於忍辱。離於諂曲。行清淨心。速
 離有為行於无我。無取之行。不貴財
 寶。當重法行。不求求食。當求法財。捨
 離嫉妬。如見人巨富。心助歡喜。非唯求
 名。以為沙門。當學沙門一切功德。我
 非口說。當修實行。捨於利養。少欲知
 足。求佛功德。不為財利。入於聚落。念
 薩婆若。入於聚落。不為求食。入於村
 邑。行諂曲。行當行正行。讚四聖。種不
 學。凡夫下方之心。當學佛行。不觀他
 過。但自調伏。修奢摩他。毗婆舍。離
 三業。惡常修三業。清淨之行。離於破
 戒。當學波羅提木叉。不依佛法。僧而
 自活。命讚歎。如未真實。功德不為求
 施。為求法。故常讚正法。修如法行。讚
 歎聖僧。使不退。僧不依世間。有為之

大寶積經卷第八 第三十
僧不求一切世間資身之具唯求正
法不求世事求出世法離於諂曲行
真實行不樂一處當如野鹿无所依
止離世間樂求佛功德當離睡眠初
夜後夜讀誦經典捨於憤鬧當行遠
離於諸功德不生獸想求諸功德心
不暫息當離狗法當行師子所吼之
法為究竟友不應暫友捨無反復當
行報恩不以財利而作親友當以淨
心而作親友捨虛誑心行真實行捨
下劣法當求成就无上佛身於如來
所當行恭敬不起憍慢捨於兩舌心
口相違當行誠實無二之言不作善
薩而行諂曲當以淨心行奢摩他毗
婆舍離捨於我慢當行恭敬離不淨
食當淨持戒食人之施當捨邪念念
諸佛法離於人見行於空行離於妄
覺行无相行離身諂曲當行三業清
淨之行不求財利而演說法以大悲
心而說正法不以財物而作親友以
法親友不為自利為利他人令不損
害行阿蘭若離於諂曲不作諂曲而
行乞食不行諂曲者糞掃衣所以者

大寶積經卷第八 第三十一
何具十二頭陀者不求一切世間利美
今時世尊讚歎我善薩摩訶薩言善
哉善哉我善薩汝求佛功德心无厭足
作師子吼已於過去佛所種種善根
能說此法說此功德今時我善薩
摩訶薩說此法時眾中五百比丘從
坐起去今時摩訶薩問諸比丘今
聽說法汝等比丘欲詣何所諸比丘
言大德迦葉如我善薩摩訶薩所
說之法甚深難得我等作如是念我
等不能信得此法欲還歸俗何以故
信施之食難可消故今時文殊師利
善薩讚諸比丘善哉善哉善男子是
汝所應若不能消信施之食寧可一
日百數歸俗不應破戒受人信施今
時文殊師利白佛言世尊何等之人
應受信施今時世尊告文殊師利善
薩善男子若有修禪解脫者我聽彼
人受信施食今時文殊師利告五百
比丘汝等今者應速修行佛世難值
當住佛法今時五百比丘問文殊師
利言文殊師利我等云何修行文殊
師利告諸比丘言汝等應如是觀无

大寶積經卷第八 第三十二
一法合無一法散無一法生无一法
滅不受一法不捨一法不增一法不
減一法若如是行於法無得无得則
無去无去故無来无来則無去比丘
是名無来无去無住无住今時文
殊師利說是法時五百比丘於諸渴
中心得解脫

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第八十八

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 一六一頁上一四行第九字「諮」，**徑、清**作「恣」。
- 一 一六一頁中一〇行第七字「應」，**資、磧、晉、南、徑、清**作「應供」。
- 一 一六一頁中一二行第九字「姓」，**磧、晉、南、徑、清**作「性」。
- 一 一六三頁下一三行第四字「瘦」，**磧、晉、南、徑、清**作「嬰」。
- 一 一六三頁下一九行第一字「困」，**磧、晉、南、徑、清**作「困」。
- 一 一六三頁下一九行末字「終」，**資、磧、晉、南、徑、清**作「終」，下同。
- 一 一六四頁下一行「所集」，**資、磧、晉、南、徑、清**作「所修集」；**石**作「所修」。
- 一 一六五頁下一行第九字「處」，**石、磧、晉、南、徑、清**作「家」。
- 一 一六六頁中二二行「悉皆」，**石**作

「皆悉」。

- 一 一六七頁下一三行第七字「十」，**石、磧、晉、南、徑、清**作「十法」。
- 一 一六八頁下二行第八字「盡」，**資**作「捨」。
- 一 一六九頁下四行第一二字「去」，**磧、晉、南、徑、清**作「住」。

大寶積經卷第九

九觀優禪國王十月婆首都譯

皇

摩訶迦葉會第二十二之三

今時摩訶迦葉白佛言世尊當來末世後五百歲何等菩薩行於論曲今時世尊告迦葉言迦葉多有衆人行於論曲親近惡友少讀誦經為求衣食今時摩訶迦葉白佛言善哉世尊唯願世尊利益多人說彼論曲不勤修行菩薩之過今彼菩薩聞此過已自攝心行令得清淨今時世尊告摩訶迦葉言迦葉當來末世後五百歲有諸菩薩親近惡友少讀誦經唯作供養舍利之業以香花瓔珞幡蓋燈明供養如來舍利塔廟迦葉我為在家無智衆生令種善根說供養舍利彼諸衆人不解我意但作此業迦葉我於一切天人之中常說此法修奢摩他毗婆舍那以自調伏世間當有信樂婆羅門居士供養舍利迦葉彼諸癡人捨於讀誦修禪智慧供養舍利因之活命迦葉若有菩薩以滿三

大寶積經卷第九 樂張

十大千世界上至梵天香花燈明一燈炷如須弥山以如是等供養如來若有菩薩淨心持戒於師尊所受持讀誦一四句偈淨心修行乃至七步功德勝彼無量无边迦葉若有菩薩以滿三千大千世界花香末香於百千歲晝夜六時供養如來若有菩薩捨於情內深畏三界為利衆生發心趣向阿蘭若處舉足七步勝前功德無量无边迦葉於意云何如來化衆生故作是說耶迦葉莫作此見如來實說所以者何如來現見明了知故佛告迦葉過去無量无边不可思議無數阿僧祇劫今時有佛号妙華如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛娑伽婆其劫亦名妙花迦葉妙花如來有九十六億百千聲聞大衆今時有轉輪聖王名曰尼弥如法治世主四天下迦葉時尼弥大王千子具足勇健威猛迦葉今時大王具千子已復有二子結加趺坐忽然化生一名達摩二名善法迦葉今時大王請妙花如

大寶積經卷第九 第三張 皇

來及比丘僧滿八万四千歲供養衣服財具飲食湯藥捨諸家事唯修供養七日之後一切比丘各施新衣種種飲食隨心所樂廣造精舍隨心樂住一一比丘給使七人施百味食迦葉今時大王造立精舍方八十由旬彩畫微妙出過世間妙花如來及比丘僧坐彼精舍徙於地下出衆妙花今彼精舍華至於勝迦葉今時大王於不思議功德精舍供養妙華如來滿八万四千歲恭敬供養尊重讚歎迦葉今時大王供養如來滿八万四千歲已取後一日妙花如來飯食之後達摩善法二子眷屬及諸四衆至妙花如來正遍知所頭面作礼白佛言世尊頗有布施功德善根勝此尼弥大王功德善根者不迦葉時二王子礼如來時大千世界悉皆震動迦葉今時妙花如來侍者弟子名通通法從坐而起顶礼佛足白佛言世尊何因緣故大地震動以何因緣此二王子礼佛而住

今時妙花如來告通達法善男子何

用此問若佛如來說此王子淨心深
六度集經卷第九 第四段
 忍大悲之心札如來足一切天人皆
 當迷沒迦葉亦時妙花如來告一聲
 聞神足弟子耶羅延言善男子汝亦
 神力起二童子迦葉亦時耶羅延比
 丘從坐而起即以右手捉一童子復
 以左手捉一童子欲扶令起而不能
 動時耶羅延盡大神通扶二童子欲
 令其起不能動彼如分一毛為千萬
 分不動一分迦葉亦時三千大千世
 界地皆震動山河石霹悉亦大動而
 不能動彼二童子迦葉亦時耶羅延
 以妙華如來威神力故令於下方恒
 河沙等諸佛世界悉皆震動而亦不
 動彼二童子毛之一分迦葉亦時耶
 羅延比丘札妙花佛自言世尊我將
 不失神通力耶何以故世尊此二童
 子生來未久在於佛前頭面著地我
 盡神力不能令起
 亦時妙花如來告耶羅延比丘言善
 男子汝不失通善男子菩薩境界不
 可思議一切聲聞緣覺所不能動不
 能思量善男子若滿三千大千世界

一切眾生具大神力如汝不異至於
六度集經卷第九 第五段
 億劫不能動此二童子起迦葉亦時
 妙花如來說此語時眾中四百二十
 萬眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
 彼諸眾生作如是念菩薩神力甚為
 希有未得一切智神力乃亦大聲聞
 神力不能令動況成佛道是故我等
 應行菩薩道願證如來無上智慧
 迦葉亦時四百二十萬眾生作是念
 已於無上菩提心得堅住迦葉亦時
 彼眾有一菩薩名曰善慧在大眾中
 從坐而起偏袒右肩頂禮佛足白妙
 花如來說世尊唯願世尊起二童子
 如彼所問願佛解說佛告迦葉亦時
 妙花如來從虛空中出大音聲其聲
 遍滿乃至十方恒河沙等諸佛世界
 聲至之處世界地皆六種震動放大
 光明遍照十方迦葉時二童子聞此
 聲已從地而起迦葉童子起時於此
 三千大千世界人天伎樂不鼓自鳴
 於虛空中雨眾妙花迦葉時二童子
 從地起已至如來所右遶三匝頂禮
 佛足合掌恭敬瞻仰如來迦葉亦時

妙花如來告善慧菩薩言善男子此
大寶積經卷第九 第六段
 二童子札我足已作如是問世尊願
 有布施福德善根勝此尼弥大王功
 德善根者此二童子札我足已發問
 而往迦葉亦時善慧菩薩白妙花如
 來言世尊願佛解說二童子問令諸
 天人得安樂故
 亦時妙花如來告善慧菩薩善男子
 汝今諦聽當為汝說善男子尼弥王
 王所作功德若有菩薩住阿蘭若行
 遠離行少知諸法得無生忍功德勝
 彼無量無邊善男子若三千大千世
 界一切眾生一一眾生所作功德如
 尼弥王如是三千大千世界一切眾
 生所有福德不如菩薩修行遠離住
 於淨心正念相應解諸法空無來无
 去如是少忍功德勝前功德百分不
 及一千分不及一億分不及一百億
 分不及一千億分不及一百千億分
 不及一百千那由他億分不及一乃
 至竿數不及其一善男子如恒河沙
 等一切世界所有眾生一一眾生悉
 作福德如尼弥王彼諸眾生所作福

德至恒河沙劫常修福德善男子於
大寶積經卷第九
 意云何彼善男子得福多不迦葉
 時善慧菩薩白妙花如來言希有世
 尊如來說喻不可思議如此善根不
 可思議迦葉爾時妙花如來告善慧
 菩薩善男子我今告汝有智慧人成
 就深忍能信此語彼一切眾生所集
 善根不如二童子以淨心故禮如
 來足勝前一切眾生善根百分不及
 一百分不及一百分不及一億分
 不及一億分不及一億分不及一
 億分不及一億分不及一億分由他
 迦葉爾時妙花如來大衆之中八萬
 四千比丘同聲發言世尊我等隨喜
 彼人功德成就深法忍信諸法空心
 樂遠離趣阿蘭若舉足七步發阿耨
 多羅三藐三菩提心成就智慧我等
 隨喜迦葉爾時妙華如來讚諸比丘
 善哉善哉諸善男子汝等以此隨喜
 之業不思議善根當作恒河沙等轉
 輪聖王然後得成阿耨多羅三藐三
 菩提

大寶積經卷第九
 爾時摩訶迦葉及諸大衆一時同聲
 白佛言世尊我等隨喜彼人發心成
 就深忍信諸法空遠離寂滅自性清
 淨爾時世尊告摩訶迦葉言迦葉爾
 時達摩善法二童子白妙花如來言
 世尊菩薩具何等法施不望報不生
 嫉妬心不慳恡不生貪著見人行施
 心不希望成就如來無上之行得深
 法忍成無上智迦葉爾時妙花如來
 告善法二童子言善男子菩薩具足
 四法施不望報不嫉妬不慳恡不生
 貪見人施不希望成就如來無上之
 行得甚深忍見无上智何等為四一
 者信諸法空二者遠離三者深忍四
 者正念善男子菩薩具此四法施不
 望報心不嫉妬不慳恡不生貪見人
 施不怖望成就如來無上之行成就
 深忍具無上智善男子復有四法若
 菩薩具此四法施不望報心不嫉妬
 不慳恡不生貪見人施不希望成就
 如來無上之行成就深忍滿无上智
 何等為四善男子菩薩求多聞得多
 聞已遊於城邑聚落說法無所希望

大寶積經卷第九
 乃至不受一言善讀心無所貪諸佛
 所說一切施中法施第一住第一施
 其心歡喜不求世間財物布施何以
 故善男子十方無數阿僧祇諸佛世
 界諸佛如來及比丘僧不求世間資
 生之具若有菩薩住清淨戒修於正
 法具大悲心不求利養一切諸佛之
 所憶念若有能說一四句偈說偈文
 字皆自性空一切諸法亦復如是皆
 自性空此善男子善根功德勝前善
 根百分不及一百分不及一百分不
 不及一億分不及一億分不及一十
 億分不及一億分不及一億分不及一
 億分不及一億分不及一億分由他
 爾由他億分不及一乃至阿僧祇分
 亦不及一迦葉爾時妙花如來告二
 童子善男子菩薩具足四法得成如
 來無上之行何等為四一者行无上
 處二者說無上法三者施无上物四
 者信無上法善男子是名四法菩薩
 成就此四法者得成如來無上之行
 迦葉時妙花如來為二童子說是法
 時彼二童子聞此法已踊在空中高
 七多羅樹同聲讚佛

如來知諸行大寶經卷第八十九 第七疏 教眾生行施 而不著於施
 此施无上施 能成無上忍 此中无有我
 眾生命及人 希有大精進 演說如是法
 成就甚深忍 及得无上行 得無上菩提
 永滅諸欲惱 大智慧清淨 更不受後有
 說於遠離行 令住阿蘭若 修於空解脫
 亦不生分別 常勤行布施 不生於分別
 此是无垢際 遠離諸名字 說清淨尸羅
 今行寂滅處 此是第一戒 覺知寂滅處
 常修行於忍 不分別眾生 此是清淨忍
 離一切分別 修堅固精進 離一切有為
 佛說此精進 能成遠離法 焚燒一切事
 斷於諸有無 此無分別禪 不起諸煩惱
 非此亦非彼 中間亦不住 此第一智慧
 遠離於三世 修習寂滅想 復觀於此想
 此想何處生 是故知無想 讚歎佛功德
 演說第一法 其心不異念 聽受於正法
 說名字无盡 自性體不成 觀境界無實
 其心則解脫 若起如是想 我為說法者
 彼則被魔縛 不知於法相 若欲得菩提
 及求聲聞者 求緣覺菩提 當修學此法
 說於一解脫 智慧无邊量 勿作下劣願
 當願上菩提 若求如是身 相好自在嚴

如佛金色身大寶經卷第八十九 第七疏 當求上菩提 作生一切法
 作者不可得 諸法從緣生 無自性自性
 迦葉時二童子 在虛空中說此偈時
 尼弥大王 從城而出 及諸地神虛空
 諸神皆志來集 尔時眾中八万四千
 眾 發阿耨多羅三藐三菩提心 阿
 僧祇眾 生種於善根 迦葉尔時 達摩
 善法二童子 等從空中 下詣妙花如
 來 所自言 世尊 我等 歸依佛 歸依法
 歸依僧 發阿耨多羅三藐三菩提心
 以比丘形行 苦薩道 世尊 真發心者
 信一切法 無生世尊 真發心者 不著
 諸法 何以故 世尊 若有者 則法不生
 是故世尊 說離著心 得彼無生世尊
 此无生亦不應 說是無生 何以故 有
 言說者 則有生 滅若具淨智 則無生
 滅 无生滅處 是畢竟盡 是故世尊 以
 平等際 發阿耨多羅三藐三菩提心
 不念於法 亦無法 得亦无 不得如是
 得平等 無得平等 何以故 一切諸法
 本性淨 故迦葉 尔時 妙花如來 為二
 童子 說此法 時眾中 十千 眾 生得无
 生法 忍尼弥 弥大王 并及 千子 五千 大

臣志發阿耨多羅三藐三菩提心 佛
 告迦葉 尔時 妙花如來 飯食既訖 澡
 洗 鉢已 於大眾中 告大王 言 尼弥大
 王 我今 說法 王及大眾 聞佛 說法 踊
 躍 歡喜 迦葉 尔時 達摩 善法 二童子
 聞佛 說法 以淨信心 離於 欲火 欲求
 出家 從城 而出 來至 佛所 至佛 所已
 而說 頌曰
 一切諸如來 讚歎 出家法 在家多垢穢
 壞滅 白淨法 增長 不善法 毀滅 於善法
 在家多過失 出家 離汙汗 設使 百億劫
 受欲 无厭足 受欲 无厭足 在家 而死滅
 如海 受眾流 而无 有厭足 凡夫 亦如是
 受欲 無厭足 如大 燒乾草 而无 厭足 時
 凡夫 亦如是 受欲 無厭足 貪欲 網所縛
 滅壞 於世間 是故 應離縛 為發 出家故
 在家 具眾道 不得 无上道 出家 修遠離
 尔乃 得菩提 過去 諸如來 已入 於涅槃
 住阿 蘭若法 獲得 大菩提 是故 學諸佛
 趣向 阿蘭若 捨愛 離居家 然後 得安隱
 一切 三千界 珍寶 滿其中 以此 珍寶 聚
 在家 施諸佛 若以 無惱心 知於 在家 過
 學諸 佛如來 出家 求智慧 既求 出家 已

大寶積經卷第八十九 第三十

遠離諸欲火 舉足行七步 勝以三千施
三千之功德 不如此一分 是故出家者
如來之所讚 成就大智慧 遠離諸繫縛
離一切諸著 乃證無上道 速住寂靜處
斷除諸欲愛 一切毒熾心 悉滅無有餘
學諸佛如來 如實知諸法 速遠離在家
住阿蘭若法 若欲求佛道 修於遠離行
應學阿蘭若 不應樂在家 此是諸佛境
聖人所住處 能住此道者 則能得菩提
欲等惱衆生 若求遠離者 應離在家法
修習阿蘭若 欲證甘露法 轉无上法輪
摧伏諸魔怨 當習阿蘭若
迦葉亦時達摩善法二童子說此頌
已從城而出往詣妙花如來所住之
處到已頭面礼足右遶三匝白言世
尊我等今者於如來所欲求出家唯
願世尊哀愍聽許令得出家迦葉亦
時妙花如來知二童子信心清淨求
出家法是時如來即聽出家住比丘
法迦葉亦時大王聞二童子得出家
已即以太子令紹王位王與九百九
十九子八万四千夫人五千大臣及
諸人民以淨信心離於欲火捨家出

大寶積經卷第八十九 第三十一

家一切俱往詣妙花佛到已頂礼佛
足白妙花佛言世尊我等欲求出家
願佛聽許令得出家迦葉時妙花佛
知諸大眾信心清淨悉聽出家住比
丘法迦葉亦時大王第一太子登位
七日內自思惟我終不捨薩婆若心
何用如是王位寶財為欲所縛我終
不捨無上菩提作是念已發心出家
於十五日遊四天下說此偈言
我又及親屬 皆悉已出家 無量億衆生
為法亦出家 我今樂出家 不樂住五欲
一心求出道 欲詣導師所 若發心出家
離諸欲火者 應速隨我法 離難其難得
不發出家人 不遠離欲火 安心在居家
女住於實法
迦葉時彼童子說此偈時四天下中
無一衆生樂在家者皆悉發心願求
出家迦葉時妙花如來知諸衆生心
信清淨求出家已妙花如來於四天
下一切城邑村落悉作化佛及比丘
僧迦葉時四下一切衆生無有一
人住在家者以淨信心離於欲火悉
得出家彼諸衆生既出家已不須種

大寶積經卷第八十九 第三十二

殖其地自然生諸粳米諸樹自然生
諸衣服一切諸天供侍給使迦葉亦
時達摩善法二比丘勇猛精進於其
六十三億歲中不坐不卧但勤精進
求薩婆若念薩婆若於六十三億歲
勤精進已得遍至三昧所坐之地名
金剛處其地皆是金剛所成十方一
切諸佛說法悉聞受持聞已復能為
他解說迦葉時四下一切衆生若
有修學聲聞乘者無一衆生凡身命
終極懈怠者得阿那含從此命終生
淨居天共彼同行求緣覺者從此命
終當生他方無佛之處生大種姓諸
根具足以過去世善根力故離於欲
火而行出家七日之後成緣覺道利
益無量无边衆生入般涅槃菩薩乘
者成就五通具四無量无尋辯才得
陀羅尼迦葉莫作異念亦時尼弥大
王豈異人乎則我身是時太子者今
弥勒菩薩是迦葉莫作異見何以故
達摩童子今文殊師利是善法童子
者虛空藏菩薩是迦葉汝觀彼佛國
上清淨如是善根衆生之所住處亦

時摩訶迦葉白佛言世尊妙花如來
大寶積經卷第十
 壽命樂時佛告迦葉妙花如來壽命
 八劫迦葉妙花如來般涅槃後正法
 住世滿足一切諸天供養舍利
 無在家人迦葉時二比丘少欲知足
 不供舍利不禮佛塔迦葉令時諸天
 新學比丘百千大衆各相謂言此二
 比丘邪見不信於佛舍利不興供養
 不禮佛塔迦葉令時諸天及諸比丘
 百千大衆說此語時達摩善法二比
 丘問衆人言於汝意云何云何供養
 是真供養如來以何事故如來舍利
 而得供養諸比丘言修戒定智慧解
 脫解脫知見故舍利得供養二比丘
 言修戒定慧解脫解脫知見是真供
 養非供舍利諸比丘言如是如是如
 汝所言云何戒相禪定智慧解脫解
 脫知見復何等相達摩善法二比丘
 言無作相是戒相乃至解脫知見无
 作相是知見相迦葉時二比丘語衆
 人言於意云何無作能供養无作不
 諸比丘言不也達摩善法二比丘言
 真供養者無佛想无見佛何況供養

若供養佛當供養自身諸比丘言云
大寶積經卷第十
 何供養自身二比丘言應如如來應
 正遍知供養自身一切衆生之所供
 養如佛所學應如是學護持禁戒集
 諸善法思惟諸法莫取法相若能如
 是自供養者當得天人之所供養若
 欲供養佛舍利者當自供養如佛如
 來具諸功德舍利得供養若能成就
 如是功德名供養佛不起想相名供
 養佛若多若少不生分別名供養佛
 非後世去非今世來非彼岸非常非
 斷非取非捨是則名曰供養如來非
 增非減非生非滅非盡非不盡是則
 名曰供養如來非心非數法非憶
 想非我非取非受非諍論非不諍論
 非毀非讚非二非入是則名曰供養
 如來亦非有為亦非無為是則名曰
 供養如來身无所作口無所作意无
 所作於身口意求不可得是則名曰
 供養如來无過去想未來現在想不
 可得無依无著無所求想亦不分別
 是則名曰供養如來无佛想無法想
 无佛想无人无自無他他是則名曰

供養如來真如來身無生无相不可
大寶積經卷第十
 以生而修供養真如來身名無作相
 不以作相而修供養真如來身名无
 二相不應二相而修供養真如來身
 名无漏相不以有漏而修供養真如
 來身名曰空相不以身見命見斷見
 常見我見我所見有見無見供養如
 來真如來身名無相相不可以相而
 修供養真如來身名無願相不可以
 願而修供養真如來身名无有相不
 可以有而修供養真如來身名不動
 相不可動相而修供養真如來身名
 無行相不可以行而修供養真如來
 身名離貪相不可以貪而修供養真
 如來身名離瞋相不可以瞋而修供
 養真如來身名離癡相不可以癡而
 修供養真如來身名具戒定慧解脫解
 脫知見不可以破戒乱心愚癡而修
 供養真如來身慈悲喜捨不可以瞋
 心惱心妬心散心而修供養真如來
 身具施持戒忍辱精進禪定智慧不
 可以慳破戒瞋恚懈怠乱癡而修供
 養迦葉達摩善法於大衆中說此法

時四百二十萬衆生得無生法忍八
萬四千衆生得清淨智阿那含果二
百三十萬衆生發阿耨多羅三藐三
菩提心迦葉汝觀達摩善法二比丘
等如是淨心迦葉汝應學彼正士甚
深之忍及巧方便迦葉彼二比丘於
大衆中說此法時諸比丘聞此法已
皆住深忍悉行少欲知足之行不供
養舍利及佛塔廟何以故彼諸比丘
悉樂深法迦葉彼七日後一切佛塔
悉皆隱沒及諸舍利所在器中亦悉
隱沒迦葉汝應如是學彼正士甚深
之忍佛告迦葉當知末世後五百歲
有諸菩薩及諸比丘不修身不修心
不修戒不修慧為活命故供養佛塔
及佛舍利不為涅槃不為離欲而修
供養自犯禁戒愚癡無智如來舍利
真戒定慧解脫解脫知見之所勳修
為活命故供養尊重具貪瞋癡於佛
如來應正遍知離貪瞋癡所有舍利
為活命故而興供養自身具足慳貪
嫉妬瞋恚懈怠亂心愚癡若大施主
正住一心為活命故化令供養如來

舍利迦葉我為教化初始發心諸善
男子善女人等以神通力留此舍利
令供養者受人天樂為未來因乃至
涅槃彼愚癡人於我法中雖得出家
不解我法捨出家行而但供養塔廟
舍利為自治故為得衣鉢為利養故
為名聞故為此事故供養舍利何等
名為比丘之業迦葉如上所說沙門
之業則有二種一者修禪二者習誦
如是說者為入道故非究竟說迦葉
若有作業能盡業者名沙門業无作
無誦无禪無作无無作无念無不念
无盡無生證三脫門不住三界无來
無去是沙門業彼衆生等離斯正業
更習餘業彼福業者為化在家人如
是在家順如來教當得阿那含果彼
愚人輩於我法中而行出家尚不修
行隨順之法况復能得若有得者無
有是處迦葉於當來世後五百歲有
相似沙門衣服形貌似像沙門戒不
相似定不相似慧不相似迦葉譬如
有人善知醫方及諸呪術即以呪術
呪一袈裟與人令著彼見生貪即便

著之若至七日若至八日其身熾然
猶如火聚如彼呪已取之與人彼人
見已便生貪著比丘亦亦見好衣服
受取而著若至七日若至八日若在
舍內若在巷中若在林中彼所著衣
熾然如火燒人善根迦葉於汝意云
何彼著袈裟有利益不迦葉白佛言
世尊無所益也佛告迦葉如是如是
我袈裟者戒定智慧解脫解脫知見
無量阿僧祇善根所集迦葉於當來
世有愚癡人善聖人衣似像沙門入
於村邑中有信心婆羅門長者居士
見被法眼謂為沙門皆共尊重供養
讚歎彼愚癡人因袈裟故而得供養
便生歡喜身壞命終墮於地獄生地
獄已大熱鐵鑊以為衣服吞飲鐵丸
飲洋沸鐵坐熱鐵牀迦葉汝觀袈裟
威德如是彼愚癡人著於袈裟受樂
放逸自作惡業身壞命終墮於地獄
迦葉我常說言寧以燒熱鐵鑊為衣
不以破戒之身而著袈裟寧吞熱鐵
不以破戒之身食人信施迦葉汝觀
破戒之人食他信施有如是過是故

汝等應當修學清淨戒法迦葉於汝
 意云何若天若龍若夜叉若龍闍婆
 若阿修羅若迦樓羅若緊那羅若摩
 睺羅伽若人若非人能作如來色身
 像不迦葉白佛言不也世尊如來色
 像不可思議無色像故是故此等皆
 不能作佛告迦葉於當來世後五百
 歲有諸比丘不修身不修心不修戒
 不修慧若於疊上牆壁之下造如來
 像因之自活以此業故自高憍人介
 時摩訶迦葉白佛言世尊波斯匿王
 造如來像得福多不佛言迦葉得福
 甚多波斯匿王造如來像施元價求
 不求衣服飯食之報迦葉彼愚癡人
 為活命故造立形像迦葉若賣畜生
 猶尚不善况彼癡人作如來像於白
 求前而街賣之以自活命迦葉辭如
 有人幼小無知捨棄甘露而飲毒藥
 迦葉彼愚癡人亦復如是造如來像
 為資生故而便賣之是名為毒迦葉
 所言毒者於正法中貪是其毒迦葉
 彼愚癡人以貪心故而起瞋恚迺相
 鬪諍辱相誹謗各言我行供養因彼

諍論墮於地獄迦葉辭如有人無巧
 方便入敵戰時所持刀劍而反自傷
 迦葉愚癡之人亦復如是無方便故
 因於法故而墮地獄迦葉若有善男
 子善女人以七寶造如來塔莊嚴成
 就一一寶塔高廣嚴好如須弥山遍
 滿恒沙諸佛世界譬如甘蔗竹筭迦
 葉於汝意云何彼善男子善女人得
 福多不迦葉白佛言世尊造如來像
 如四指者得福無量况復造像如須
 弥山所得功德不可思議佛告迦葉
 若有菩薩內觀佛身得深法忍功德
 勝彼無量无边迦葉若復有人住於
 淨戒以四向偈為他人說解其義趣
 所得福德无量无边迦葉云何觀於
 如來之身迦葉若菩薩欲觀如來者
 當學大精進菩薩迦葉乃往古昔元
 數阿僧祇劫有佛世尊号曰光明如
 來應供正遍知明行足善逝世間解
 无上士可化丈夫調御師天人師佛
 婆伽婆迦葉光明如來般涅槃後有
 一菩薩名大精進婆羅門種端正无
 比迦葉光明如來正法之中有諸比

丘少欲知足住如法行迦葉彼諸比
 丘皆悉造立如來形像今時有一比
 丘於白疊上畫如來像眾彩莊嚴悉
 皆具足持至大精進菩薩所今時大
 精進菩薩見此畫像心大歡喜作如
 是言如來形像妙好乃今况復如來
 正遍知身願我來世得成如是妙色
 之身今時大精進菩薩作如是念我
 今不能住在居家若在家者不能成
 就如是之身迦葉今時大精進菩薩
 年始十六諸根具足至父母所頭面
 敬禮白父母言我今欲於如來正法
 出家學道願為隨喜父母答言莫作
 是說何以故我今年老唯汝一子汝
 若出家我等當死大精進言我當方
 便令父母存我得出家父母問言欲
 作何業子白父母我從今日不食諸
 味不昇牀坐不食蘇油不飲澆水若
 吾若惡口不言說乃至得出家迦葉
 不精進菩薩如是擔已默然而住如
 是默然一日不食今時父母誦諸呪
 術持百味食而授與之亦不肯食亦
 不言說迦葉大精進菩薩如是默然

過第二日亦時父母與母知識五百人等持百味食來至其所誦諸呪術望其食設尚不願視况復食之迦葉時大精進於第三日又親五百持種種食物之令食亦復如是默然不語不飲不食亦不願視於第四日五百同友持百味食誦諸呪術令從已志時大精進默然而住於第五日亦時父母悉出寶藏金銀琉璃種種寶物及諸姝女八万四千上妙嚴飾將至其所又親母親及其同友各五百人勸大精進作如是言汝當在家以此財寶布施自恣作福與諸姝女共相娛樂時大精進於大眾中默然而住曾不瞻眄於第六日斷諸憶想不起食念如來應正遍知迦葉亦時父母及其知識八万四千諸妙姝女同時悲泣礼大精進時大精進亦不願視迦葉亦時大精進菩薩所住之處有一宅神於虛空中現大神力而說頌曰

精進心堅固 難動如須弥 不捨出家人
為得菩提故 大地可傾動 火可在水居
如是等可轉 菩薩不可動 汝等莫勤苦

而作不善業 衆生无慧眼 久遠處生死
為利諸群生 是故求菩提 其心樂出離
必成無上道 不為世間報 而行菩薩道
願成大覺智 救濟苦衆生 三千大千界
玩寶滿其中 及諸上妙土 其心不貪著
汝等愚癡心 所作不善業 汝當自悔過
菩薩不處俗

迦葉時大精進菩薩父母眷屬知識及諸姝女聞天神語悉皆悔過告菩薩言隨意出家汝當飲食勿令殞絕迦葉時大精進不食七日光明暉悅顏色不變在心憶念正遍知身一切諸天散花供養時大精進過七日已捨諸家業如秦涕唾亦時父母同友知識及諸姝女八万四千皆悉悲泣隨而送之亦時大精進菩薩持畫疊像入於深山寂靜無人禽獸之間開現畫像取草為坐在畫像前結跏趺坐正身正念觀於如來諦觀察已作如是念如來如是希有微妙畫像尚亦端嚴微妙况復如來正遍知身復作是念云何觀佛亦時林神知彼菩薩心之所念白菩薩言善男子汝如

是念云何觀佛若欲觀佛當觀畫像觀此畫像不異如來是名觀佛如是觀者名為善觀時大精進作如是念我今云何觀此畫像與如來等復作是念如來像者非覺非知一切諸法亦復如是非覺非知如是像者但有名字一切諸法亦復如是但有名字如是名字自性空寂無所有如來之身其相如是如此畫像非證非得非果非證者非得者非得果者非住者非去非來非生非滅非垢非淨非色非非色非貪盡非瞋盡非癡盡非陰界八非初非中非後一切諸法亦復如是如來身相亦復如是如此畫像非覺非作一切諸法亦復如是如來身相亦復如是如此畫像非見非聞非臭非嘗非觸非知非息非入息一切諸法亦復如是無有知者如此畫像非欲界攝非色无色界攝一切諸法亦復如是如此畫像非初非中非後非此非彼非行非非行非取非捨非作非誦非實非虛非生死非涅槃一切諸法亦復如是如來身相亦復如是若

本寶積經卷第九 第三十五 經

薩如是觀如來身結加跏坐經於日夜成就五通具足無量得无尋辯得普光三昧具大光明成就天眼過於人眼以此天眼見於東方阿僧祇佛得淨天耳諸佛世尊所說之法悉能聽受天耳淨故一一諸佛所說之法聽聞受持不相障身迦葉時大精進勤行精進滿足七日以智為食不食世供一切諸天散花供養迦葉時大精進不被袈裟亦不見佛不受禁戒心但憶念學薩婆若迦葉菩薩應如是觀如來身非觀非非觀迦葉菩薩應如是觀如來畫像如大精進菩薩摩訶薩觀如來像如是觀已成大智慧以此智慧悉見十方阿僧祇佛聞佛說法迦葉亦時大精進菩薩從山而出未至村落為人說法一會說法二萬衆生住阿耨多羅三藐三菩提無量阿僧祇衆生住於聲聞緣覺功德父母親屬皆住不退阿耨多羅三藐三菩提迦葉莫作異念亦時大精進菩薩摩訶薩者豈異人乎我身是也迦葉是故菩薩摩訶薩應學大精

進菩薩摩訶薩亦應學餘諸大菩薩迦葉當來末世後五百歲有求菩薩諸善男子無方便心多諸貪著於瞻辭下盡如來像而求利養彼作是說我獨供養人無供養以修少善自高傷人因此供養以自活命迦葉彼時衆生不修三昧不誦正典但作此業因此業故於施主邊獲得衣服飲食卧具湯藥以自活命迦葉汝觀彼破戒菩薩住不淨戒自稱多聞迦葉彼破戒人不誦經典供養形像因而自活亦時摩訶薩白佛言世尊希有世尊希有善逝世尊廣說愚癡凡夫諂曲之失世尊若有善男子善女人聞如是說何有不住清淨之戒世尊願於未來此法久住令彼善男子善女人聞已慙愧如來知我如來覺我所作邪法永令休息亦時世尊告摩訶薩如來所說為善男子聞我此法修行離惡我為此人說如是法亦時世尊說此經已摩訶薩彌帝隸菩薩文殊師利童子一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大

歡喜

本寶積經卷第九

大寶積經卷第八十九

校勘記

- 一 底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本僅存，一七一頁上、中、下，一七八頁下，一七九頁中、下，一八〇頁上、下共八版，已用。
- 一 一七一頁上二行第四字「禪」，**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「禪尼」。
- 一 一七一頁中一七行「迦葉妙花」，**石**無此四字。
- 一 一七一頁中二二行第四字「加」，**寶**、**徑**、**清**作「迦」。
- 一 一七三頁上一七行第四字「趣」，**石**作「趣向」。
- 一 一七三頁中一〇行首字「告」，**寶**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「告達摩」。
- 一 一七三頁下五行第一一字「求」，**寶**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「少」。
- 一 一七四頁下一二行第六字「受」，至末字「滅」，**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「在家如死滅 受欲無狀足」。

- 一 一七五頁中四行「信心」，**寶**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「信心」。
- 一 一七五頁中一二行第五字「道」，**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「家」。
- 一 一七五頁中一三行第一〇字「法」，**寶**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「去」。
- 一 一七五頁中一六行第五字「童」，**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「太」。
- 一 一七五頁下一一行首字「終」，**寶**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「終」，下同。
- 一 一七五頁末行首字「上」，**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「土」。
- 一 一七六頁中一一行第八字「來」，**寶**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「來非此岸」。
- 一 一七六頁下一行「無生无」，**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「名無生」。
- 一 一七六頁下二一行第三字「施」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「布施」。
- 一 一七八頁上九行第六字「疊」，**石**、**寶**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「疊」，下司。

- 一 一七八頁中七行第五字「佛」，**石**無。
- 一 一七八頁中七行第一三字「筆」，諸本作「筆」。
- 一 一七八頁中一一行第一〇字「議」，諸本作「量」。
- 一 一七九頁上四行第一二字「百」，**石**作「百人」。
- 一 一七九頁上一六行第二字「念」，諸本作「念但念」。
- 一 一七九頁上一九行第五字「大」，**石**、**磧**無。
- 一 一七九頁中一八行第一三字「加」，**石**、**徑**、**清**作「迦」，下同。
- 一 一八〇頁上二行第七字「足」，**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「四」。

大寶積經卷第九十

大唐三藏菩提流志奉

譯

皇

優波離會第二十四

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
 孤獨園與大比丘眾千二百五十人
 俱菩薩摩訶薩五十萬人尔時世尊
 如龍象王顧視觀察告諸菩薩摩訶
 薩言善男子汝等誰能於後末世護
 持正法攝受如來百千萬億那由他
 阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩
 提法安住秘密種種方便成熟眾生尔
 時弥勒菩薩從座起偏袒右肩右膝
 著地合掌白言世尊我能堪任於後
 世時護持如來百千萬億那由他阿
 僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提
 法師子慧菩薩曰我能堪任安住秘
 密種種方便成熟眾生無盡意菩薩
 曰我能堪任以廣大願度脫無盡諸
 眾生界跋陀羅菩薩曰我能堪任令
 諸眾生得聞我名皆悉成熟無空過
 者妙德菩薩曰我能堪任於諸眾生
 隨所願求悉令滿足無畏菩薩曰我

大寶積經卷第九十 第五

皇

能堪任攝受無邊世界眾生而作饒
 益金剛菩薩曰我能堪任於惡趣中
 度諸眾生令得解脫除障菩薩曰我
 能堪忍解脫眾生煩惱繫縛智幢菩
 薩曰我能堪任滅除眾生無明闇蔽
 法幢菩薩曰我能堪忍常行法施度
 脫眾生日幢菩薩曰我能堪任恒以
 安樂成熟眾生日幢菩薩曰我能堪
 忍以諸功德成熟眾善眼菩薩曰
 我能堪任與諸眾生自性安樂觀自
 在菩薩曰我能堪任於諸惡趣拔濟
 眾生得大勢菩薩曰我能堪任度諸
 惡趣未度眾生普賢菩薩曰我能堪
 忍令諸眾生憶念過去經歷受苦便
 得解脫善數菩薩曰我能堪任調伏
 一切難調眾生妙意菩薩曰我能堪
 任樂小法者度令成熟善順菩薩曰
 我能堪任成熟下劣少智眾生光續
 菩薩曰我能堪任拔濟墮於畜生趣
 者令得解脫不思議菩薩曰我能堪
 任懇念成熟餓鬼眾生令得解脫大
 威力菩薩曰我能堪任為諸眾生開
 惡趣門無諍論菩薩曰我能堪任為

諸眾生亦解脫道賢吉祥菩薩曰我能堪任究竟斷除眾生苦惱月光菩薩曰我能堪任與諸眾生畢竟安樂日光菩薩曰我能堪任於諸眾生未純熟者令得成熟无垢菩薩曰我能堪任令諸眾生所有志樂皆得圓滿斷疑菩薩曰我能堪任度脫一切下劣眾生無畏菩薩曰我能堪任攝受眾生稱讚利益慧勝菩薩曰我能堪任隨順種種勝解眾生皆得成熟光明菩薩曰我能堪任恒以正勤拔濟眾生无量菩薩曰我能堪任為諸眾生於一切法亦無為道无畏菩薩曰我能堪任隨諸眾生種種志樂皆能亦現實勝菩薩曰我能堪任亦諸眾生妙珍寶聚妙慧菩薩曰我能堪任令諸眾生見者歡喜皆得成熟寶藏菩薩曰我能堪任度脫眾生離諸障學寶賢菩薩曰我能堪任令諸眾生自識宿命皆得成就寶手菩薩曰我能堪任以諸珍寶慧施眾生令得安樂勝意菩薩曰我能堪任令諸眾生永離貧窮喜見菩薩曰我能堪任施

諸眾生一切樂具金剛菩薩曰我能堪任為諸眾生開示正道福相菩薩曰我能堪任悅可眾生令得度脫法起菩薩曰我能堪任淨除眾垢而演說法無垢菩薩曰我能堪任愛護眾生悲令成熟法現菩薩曰我能堪任常以正法度脫眾生空寂菩薩曰我能堪任令諸眾生滅煩惱毒月勝菩薩曰我能堪任為諸眾生亦法方師子意菩薩曰我能堪任常以法施利益眾生童子光菩薩曰我能堪任從卑下處拔出眾生覺吉祥菩薩曰我能堪任開示正道開惡趣門金光菩薩曰我能堪任亦現身相成熟眾生生吉祥菩薩曰我能堪任與諸眾生常作利益持世菩薩曰我能堪任為諸眾生開地獄門甘露菩薩曰我能堪任令諸眾生超度生死剎明童子曰我能堪任於後末世為諸眾生亦現光明滅除煩惱

議具足大悲方便善巧勇猛精進而自莊嚴一切眾生無能測量不可沮壞所有光明無能障蔽世尊我當稱讚是諸菩薩未曾有事所謂堪任有來求索頭目耳鼻身體手足一切諸物無所吝惜世尊我常思惟若有人能逼迫如是諸菩薩等徒其求索若內若外一切財物心無怯弱當知皆是不可思議解脫菩薩佛言舍利弗如是如是如汝所言是諸菩薩智慧方便三昧境界一切聲聞及辟支佛所不能知舍利弗此諸菩薩摩訶薩能現諸佛神通變化滿足眾生諸所欲樂而於諸法心无所動若有眾生樂為居士憍慢放逸菩薩令時為成熟故現大居士威德之身而為說法若有眾生恃大勢力而自憍慢菩薩令時為調伏故現那羅延大力之身而為說法若有眾生志求沮脛菩薩令時為度脫故現聲聞身而為說法若有眾生樂觀緣起菩薩令時為度脫故現緣覺身而為說法若有眾生志求菩提菩薩令時為度脫故即現

大寶積經卷本

第七

三

佛身令入佛智如是舍利弗是諸菩薩種種方便成就眾生志令安住於佛法中所以者何唯有如來智慧解脫究竟沮睭更無餘乘而得度脫以是義故名為如來如來如實覺了如故名為如來知諸眾生種種欲樂志能示現故名如來成就一切善法根本斷於一切不善根本故名如來能令眾生解脫之道故名如來能令眾生遠離邪道住於正道故名如來演說諸法真實空義故名如來舍利弗菩薩如是知諸眾生種種志樂隨應說法令得解脫為諸愚夫開示寶智不動法界能現種種幻化莊嚴令諸眾生次第當得趣沮睭岸

復次舍利弗在家菩薩住於慈愍不惱害心應修二施何者為一者法施二者財施出家菩薩應修四施何等為一者筆施二者墨施三者經本施四者說法施無生法忍菩薩應住三施何等為三所謂王位布施妻子布施頭目支分志甘布施如是施者名為大施名極妙施舍利弗白佛

大寶積經卷本 第七

三

言世尊是諸菩薩於貪瞋癡不怖畏耶佛言舍利弗一切菩薩有二犯戒何等為一者瞋相應犯二者癡相應犯如是二犯名大破戒舍利弗因貪犯者為過微細難可捨離因瞋犯者為過嚴重易可捨離因癡犯者為過深重復難捨離所以者何貪結能為諸有種子生死甚速連持不絕以是義故微細難斷因瞋犯者墮於惡趣可速除斷因癡犯者當墮八種大地獄中難可解脫

復次舍利弗若有菩薩犯波羅夷者應對清淨十比丘前以質直心殺重穢悔犯僧殘者對五淨僧殺重穢悔若為女人染心所觸及因相願而生受者應對一二清淨僧前殺重穢悔舍利弗若諸菩薩成就五無間罪犯波羅夷或犯僧殘戒犯塔犯僧及犯餘罪菩薩應當於三十五佛前晝夜獨處殷重懺悔應自稱云我某甲歸依佛歸依法歸依僧

南無釋迦牟尼佛 南無金剛不壞佛
南無寶光佛 南無龍尊王佛

大寶積經卷本

第八

三

南無精進軍佛 南無精進喜佛
南無寶火佛 南無寶月光佛
南無現无愚佛 南無寶月佛
南無無垢佛 南無離垢佛
南無勇施佛 南無清淨佛
南無清淨施佛 南無安留那佛
南無水天佛 南無堅德佛
南無梅檀功德佛 南無無量掬光佛
南無光德佛 南無無憂德佛
南無那羅延佛 南無功德花佛
南無蓮花光遊戲神通佛

南無財功德佛 南無德念佛
南無善名稱功德佛 南無紅衣帝幢王佛
南無善遊步功德佛 南無閻戰勝佛
南無善遊步佛 南無圓匝莊嚴功德佛
南無寶蓮花善住娑羅樹王佛

如是等一切世界諸佛世尊常住在世是諸世尊當慈念我若我此生若我前生從無始生死以來所作眾罪若自作若教他作見作隨喜若塔若僧若四方僧物若自取若教他取見取隨喜五無間罪若自作若教他作

見作隨喜十不善道若自作若教他
作見作隨喜所作罪障或有覆藏或
不覆藏應墮地獄餓鬼畜生諸餘惡
趣邊地下賤及莪或廢車如是等處所
作罪障今皆懺悔

今諸佛世尊當證知我當憶念我我
復於諸佛世尊前作如是言若我此
生若於餘生曾行布施或守淨戒乃
至施與畜生一搏之食或修淨行所
有善根成就衆生所有善根修行善
提所有善根及無上智所有善根一
切合集校計籌量皆悉迴向阿耨多
羅三藐三菩提如過去未來現在諸
佛所作迴向我亦如是迴向

衆罪皆懺悔 諸福盡隨喜 及請佛功德
總感无上智 去來現在佛 於衆生叡勝
無量功德海 我今歸命禮

如是舍利弗菩薩應當一心觀此三
十五佛而為上首復應頂禮一切如
來應作如是清淨懺悔菩薩若能滅
除此罪今時諸佛即現其身為度一
切諸衆生故亦現如是種種之相而
於法界亦無所動隨諸衆生種種樂

欲悉令圓滿皆得解脫復次舍利弗
菩薩若入大悲三昧則能亦現地獄
畜生閻魔羅界成熟衆生菩薩若入
大莊嚴三昧則能亦現長者之身成
熟衆生若入殊勝三昧則能亦現轉
輪王身成熟衆生若入熾然威光三
昧則能亦現帝釋梵王殊妙色身成
熟衆生菩薩若入一向三昧則能亦
現聲聞之身成熟衆生菩薩若入清
淨三昧則能亦現辟支佛身成熟衆
生菩薩若入寂靜三昧則能亦現諸
佛色身成熟衆生菩薩如是入一切
法自在三昧隨其志樂現種種身成
熟衆生或現帝釋身或現梵王身或
現轉輪聖王身皆為成熟諸衆生故
而於法界亦無所動何以故菩薩雖
復隨順衆生種種示現不見身相及
衆相無所得故舍利弗於意云何如
師子王大哮吼時諸小野干能堪住
不舍舍利弗言不也世尊又舍利弗如
大香象其所負重驢堪任不也世
尊又如帝釋及梵天王威德自在貧
賤之人能堪任不也世尊又如大

力金翅鳥王翱翔運動諸餘小鳥能
堪任不也世尊佛言舍利弗是諸
菩薩所有善根勇猛之力依出離智
淨諸罪垢遠離憂悔得見諸佛及得
三昧亦復如是如斯罪障非諸凡夫
聲聞緣覺所能除滅菩薩若能稱彼
佛名晝夜常行是三種法能滅諸罪
遠離憂悔得諸三昧
今時優波離從禪定起往詣佛所頂
禮佛足右遶三匝却住一面白佛言
世尊我於靜處獨坐思惟作如是念
世尊所說波羅提木又清淨戒學為
聲聞緣覺菩薩乘者作是說言寧捨
身命終不捨戒世尊若佛在世若滅
度後云何名為聲聞緣覺波羅提木
又云何名為菩薩乘者波羅提木又
世尊說我於持律中寂為第一我當
云何能了毗尼善巧之義若我從佛
親聞受持逮無所畏然後乃能為他
廣說今此大衆諸來菩薩及比丘僧
悉皆集會善哉世尊唯願廣說決定
毗尼斷除疑悔
今時世尊告優波離汝今當知聲聞

大寶積經卷第九十 第七十五

菩薩學清淨戒所發心所修行異優
 波離有聲聞乘持清淨戒於菩薩乘
 名大破戒有菩薩乘持清淨戒於聲
 聞乘名大破戒云何名為聲聞乘人
 雖持淨戒於菩薩乘名大破戒優波
 離聲聞乘人乃至不應起於一念更
 受後身是名聲聞持清淨戒然於菩
 薩名大破戒云何菩薩持清淨戒於
 聲聞乘名大破戒菩薩摩訶薩修行
 大乘能於無量阿僧祇劫堪忍受身
 不生厭患是名菩薩持清淨戒於聲
 聞乘名大破戒以是義故為菩薩乘
 說不盡護戒為聲聞乘說盡護戒為
 諸菩薩說開遮戒為諸聲聞說唯遮
 戒為菩薩乘說深心戒為聲聞乘說
 次第戒云何菩薩持不盡護戒聲聞
 乘者持盡護戒菩薩乘人雖持淨戒
 於諸眾生應當隨順聲聞乘人不應
 隨順是故菩薩持不盡護戒聲聞乘
 人持盡護戒云何名為菩薩持開遮
 戒聲聞乘人持唯遮戒若諸菩薩於
 大乘中發趣修行日初分時有所犯
 戒於日中分不離一切智心如星

大寶積經卷第九十 第七十六

薩戒身不壞若日中分有所犯戒於
 日後分不離一切智心如星薩戒
 身不壞若日後分有所犯戒於夜初
 分不離一切智心如星薩戒身不
 壞若夜初分有所犯戒於夜中分不
 離一切智心如星薩戒身不壞若
 夜中分有所犯戒於夜後分不離一
 切智心如星薩戒身不壞若夜後
 分有所犯戒於日初分不離一切智
 心如星薩戒身不壞以是義故菩
 薩乘人持開遮戒設有犯不應失
 念妄生憂悔自惱其心於聲聞乘有
 所犯者便為破壞聲聞淨戒何以故
 聲聞持戒斷除煩惱如救頭然所有
 志樂但求涅槃以是義故名聲聞乘
 持唯遮戒
 復次優波離云何菩薩持深入戒聲
 聞乘人持次第戒菩薩乘人於恒沙
 劫受五欲樂遊戲自在未曾捨離善
 提之心如是菩薩不名失戒所以者
 何菩薩善能守護安住菩提之心乃
 至夢中一切結使不為其患而是菩
 薩所有煩惱漸漸當盡不應一生便

大寶積經卷第九十 第七十七

盡諸結聲聞乘者成熟善根如救頭
 然乃至一念不慧受生以是義故大
 乘之人持深入戒說有開遮名不盡
 護聲聞乘人持次第戒名日唯遮名
 為盡護何以故優波離求大乘者於
 阿耨多羅三藐三菩提甚為難得具
 大莊嚴乃能成就就是故菩薩雖於無
 量阿僧祇劫往來生死終不生於厭
 離之心以是義故如來觀察為大乘
 人不應一向說厭離法不應一向說
 於速證涅槃之法應當為說慈喜相
 應甚深微妙無染之法遠離憂悔无
 繫著法無障无碍性空之法菩薩聞
 已於生死中而無厭倦決定圓滿无
 上菩提
 尔時優波離白佛言世尊若有菩薩
 貪心相應而犯於戒或有菩薩瞋心
 相應而犯於戒或有菩薩癡心相應
 而犯於戒世尊如是菩薩於三犯中
 何者為重
 尔時世尊告優波離言若諸菩薩修
 行大乘如恒沙劫貪心相應而犯戒
 者其罪尚輕若一瞋心而犯於戒其

罪甚重何以故因貪犯戒攝受眾生因瞋犯戒弄捨眾生優波離所有諸結能攝眾生菩薩於此不應生畏所有諸結能捨眾生菩薩於此應生怖畏優波離如佛所說貪欲難捨為過微細瞋恚易捨為過廢重癡難捨難過復廢重

優波離於煩惱中若難捨離小犯之罪是諸菩薩應當堪忍若易捨離大犯之罪如是煩惱乃至夢中不應忍受以是義故大乘之人因貪犯戒我說是人不名為犯因瞋犯戒為大犯戒名大過患名大墮落於佛法中是大留難優波離若諸菩薩於毗尼中無善方便貪相應犯便生怖畏瞋相應犯不生怖畏若諸菩薩於毗尼中有善方便貪相應犯不生怖畏瞋相應犯不生大怖畏

今時文殊師利法王子在大眾中白佛言世尊一切諸法畢竟毗尼何所調伏佛告文殊師利若諸凡夫了知諸法究竟毗尼如來終不說於調伏以不知故如來為今覺了諸法畢竟

毗尼漸次為說諸毗尼法

今時優波離白佛言世尊如來說此決定毗尼文殊師利於是法中未有所說善哉世尊願令文殊師利為少解說佛告文殊師利汝今當說究竟毗尼善巧之義是優波離願樂欲聞今時文殊師利法王子語優波離言一切諸法畢竟寂滅心寂滅故名究竟毗尼一切諸法我不可得無染著故名不悔毗尼一切諸法本性清淨無顛倒故名寂勝毗尼一切諸法如如實際離諸見故名清淨毗尼一切諸法不來不去無分別故名不思議毗尼一切諸法无住無著念念滅故名淨諸趣毗尼一切諸法住虛空際離諸相故名自性速離毗尼一切諸法無去來今不可得故名三世平等毗尼一切諸法不可安立心平等故名永斷疑惑毗尼優波離是為法界究竟毗尼諸佛世尊依此成道若善男子於是法中不善觀察則為遠離如來淨戒時優波離白佛言世尊文殊師利所說諸法不可思議

今時世尊告優波離言文殊師利所說之法依不可思議無導解脫以是義故凡所說法離諸心相謂心解脫增上慢人令得離於增上慢故優波離白佛言世尊云何聲聞及菩薩乘增上慢者佛告優波離若有比丘作是思惟我斷貪欲名增上慢我斷瞋恚及以愚癡名增上慢貪欲法異諸佛法異名增上慢瞋恚法異諸佛法異名增上慢愚癡法異諸佛法異名增上慢謂有所得名增上慢謂有所證名增上慢謂有解脫名增上慢見諸法空名增上慢見於無相名增上慢見於无願名增上慢見於無生名增上慢見无所作名增上慢見有諸法名增上慢見法無常名增上慢謂諸法空何用修習名增上慢優波離是名聲聞乘人增上慢者云何名為菩薩乘人增上慢者若諸菩薩作是思惟我當發心求一切智名增上慢我當修行六波羅蜜名增上慢唯依般若波羅蜜而得解脫更無餘法而得出離名增上慢此法甚深此

大寶積經卷第廿一 第八

非甚深名增上慢此法是淨此法非淨名增上慢此諸佛法此緣覺法此聲聞法名增上慢此法應作此不應作名增上慢此是深法此非深法名增上慢此是近法此非近法名增上慢此是正道此是邪道名增上慢我於阿耨多羅三藐三菩提為疾得耶不疾得耶名增上慢一切諸法不可思議無能知者我能了知名增上慢乃至於不可思議阿耨多羅三藐三菩提而起思惟為大執著是名菩薩增上慢者

亦時優波離白佛言世尊云何此上離增上慢佛告優波離若於一切不思議法無所執著是名究竟無增上慢亦時世尊欲重宣此義而說偈言

一切戲論從心起 不應分別法非法
如是見法不思議 彼人屢世常安樂
凡夫迷惑隨心轉 多劫輪迴諸有中
若知法性皆無性 是名真實不思議
若有比丘念諸佛 非善思惟非正念
於佛妄生分別想 而此分別无真實
若有思惟於空法 如是凡夫住邪道

大寶積經卷第廿一 第九

但以文字說於空 文字與空何可得
若有思惟寂靜法 是心非有本无生
心行覺觀皆戲論 無念名為見諸法
一切諸法无思念 有心有念盡皆空
若人愛樂觀察空 於此無念勿生念
法同草木無知覺 若離於心不可得
眾生自性无所有 一切諸法皆如是
如因日光眼能見 夜則緣離無所親
若眼自能見色者 何故待緣方能了
眼常因彼諸光明 能見種種青黃色
當知見性依眾緣 是故知眼不能見
設有聞諸悅意聲 聞已即滅而無住
推其去處不可得 以分別故生聲想
一切諸法但言聲 文字於中假安立
是聲無有法非法 凡愚不知妄生者
我為世間歎布施 而施根本不可得
無所說中而演說 是故佛法不思議
我常歎說持淨戒 亦無眾生破戒者
破戒之性猶虛空 清淨持戒亦如是
我說忍辱為最勝 无見無生為忍性
實无少法可瞋者 由是說名殊勝忍
我說晝夜常精進 寤寐恒覺為无上
雖經多劫勤修行 然於所作無增減

大寶積經卷第廿一 第十

禪定解脫及三昧 開示世間如寶門
法性本來无所動 隨順假說諸禪定
觀察覺了名智慧 了知諸法名智人
諸法自性無所有 亦无觀察了知者
我常歎說修苦行 愛樂頭陀寂靜法
能知諸法不可得 是名清淨知足人
我說地獄諸苦事 死入大怖惡道中
無量眾生起獸心 實無惡趣可來往
刀杖鋒稍眾苦具 亦无有能造作者
由分別故而見有 無量羣毒迫其身
園林種種妙花敷 宮殿眾寶相輝映
亦无有人能作者 皆從分別妄心生
虛偽之法誑世間 凡夫繫著生顛倒
猶如分別諸幻焰 於此取捨恚皆空
我說發趣菩提心 利益世間最殊勝
而實菩提不可得 亦無發趣菩提者
心性清淨常光明 真實无偽無愛染
凡夫分別生貪著 而彼煩惱本來空
諸法自性常寂靜 何有貪欲及嗔癡
不見生貪離欲處 亦乃名為得涅槃
其心未曾生染著 由是成就大菩提
於無數劫修眾行 度脫无量諸眾生
眾生自性不可得 實無眾生可度者

譬如世間大幻師 化作無邊千億眾
 遠復害此諸化人 於此幻化无增損
 一切眾生如幻化 求其邊際不可得
 若知如是無邊性 斯人處世无疲厭
 了知諸法如實相 常行生死即涅槃
 於諸欲中實无染 調伏眾生言離欲
 大悲利益諸眾生 而實無人无壽者
 不見眾生而利益 當知此事甚為難
 如以空拳誘小兒 亦言有物令歡喜
 開手拳空無所見 小兒於此復號啼
 如是諸佛難思議 善巧調伏眾生類
 了知法性無所有 假名安立亦世間
 以大慈悲勸說言 於我法中寂安樂
 汝應出家捨恩愛 當得沙門殊勝果
 既已出家勤修習 如所修行得涅槃
 復觀諸法如實相 實無諸果而可得
 果無所有而得證 於此方生希有心
 使我大慈人師子 善說相應如實法
 一切諸法如虚空 安立百千名句義
 或說名為禪解脫 或名根力或菩提
 而此根力本無生 禪定菩提亦非有
 無色无形不可取 但以方便亦眾生
 我說修行有所證 當知遠離一切相

若謂於中有所得 是則非證沙門果
 諸法自性無所有 當於何處言得證
 所說得證為无得 如是以知乃名得
 眾生得果名殊勝 我說眾生本不生
 尚無眾生而可得 云何當有得果者
 譬如良田無種子 於中終不有牙生
 如是眾生不可得 當於何所而言證
 一切眾生性寂滅 無有得其根本者
 若能了知如是法 斯人滅度永无餘
 過去無數百千佛 無有能度眾生者
 若此眾生真實有 畢竟无能得涅槃
 一切諸法皆寂滅 未曾有法可生者
 若能如是見諸法 彼人已出於三界
 是則无身佛菩提 於中究竟無所有
 若能了知如是法 我說名為離欲人
 今時世尊說此偈已二百比丘增上
 慢者諸漏永盡心得解脫六万菩薩
 得无生忍今時優波離白佛言世尊
 當何名此經我等六何奉持佛告優
 波離此經名為決定毗尼亦名摧滅
 心識汝應受持佛說此經已尊者優
 波離諸比丘眾文殊師利并諸菩薩
 摩訶薩及一切世間天人阿修羅等

聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第九

解州夏縣如古地趙村王德平妻李氏同發虔誠誠拾得
 財大藏經板會下施銀三兩餘母奉 為先亡祖父祖母生
 身父母久遠宗親三男五孫新婦胡氏孫男九僧養代後
 稱遊華藏心悟真常佛普賢六性圓因契毗盧十身顯
 畢保當身家眷如意吉祥願四恩三友法界生靈同成佛果
 乙亥十月八日 奉佛男弟子王德平

大寶積經卷第九十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一八二頁中一二行第六字「從」，
石、寶、磧、晉、南、徑、清作
「即從」。
- 一 一八二頁下四行第三字「忍」，
徑、清作「任」。
- 一 一八三頁中三行第九字「生」，
寶、磧、晉、南、徑、清作「心」。
- 一 一八三頁中一八行第七字「超」，
寶、磧、晉、南、徑、清作「越」。
- 一 一八四頁上六行「名為」，
寶、磧、晉、南、徑、清作「故名」。
- 一 一八四頁下二行第四字「火」，
寶、磧、晉、南、徑、清作「缺」。
- 一 一八四頁下三行「現無愚」，
磧作「不空見」。
- 一 一八四頁下六行第九字「婆」，
磧作「婆」。
- 一 一八四頁下一三行第一三字「帝」，

- 寶、磧、晉、南無。
- 一 一八四頁下一九行第六字「當」，
南作「常」。
- 一 一八五頁上四行第七字「蔑」，
磧、晉、南、徑、清作「彌」。
- 一 一八五頁上一五行第一二字「請」，
寶、南、徑、清作「諸」。
- 一 一八五頁中一七行末字「及」，
寶無。
- 一 一八五頁中一八行首字「衆」，
麗無。
- 一 一八六頁中一行第五字「壞」，
石作「懷」，下同。
- 一 一八七頁上五行第六字「所」，
石、寶、磧作「先」。
- 一 一八七頁中一九行第一二字「為」，
磧、寶、南、徑、清作「名」。
- 一 一八八頁下一七行第一三字「愛」，
石、寶、磧、晉、南、徑、清作「塵」。
- 一 一八八頁下二〇行末字「勝」後，
石、寶、磧、晉、南、徑、清有「了知
諸法如虛空 常處世間無所畏」

- 十四字。
- 一 一八九頁中九行第一二字「永」，
磧、寶作「求」。

大寶積經卷第九十一

三藏法師菩提流志奉 詔譯

始

發勝志樂會第二十五之一

如是我聞一時佛在波羅捺城仙人
 往處施鹿苑中與大比丘眾滿足千
 人復有五百諸菩薩眾是時眾中多
 有菩薩業障深重諸根闇鈍善法微
 少好於憒鬧談說世事耽樂睡眠多
 諸戲論廣營眾務種種貪著為所不
 應忘失正念修習邪慧下劣精勤行
 迷惑行令時彌勒菩薩摩訶薩在於
 會中見諸菩薩具足如是不善諸行
 作是念言此諸菩薩於無上菩提圓
 滿道分皆已退轉我今當令是諸菩
 薩覺悟開曉生歡喜心作是念已即
 於晡時從禪定起往到其所共相慰
 問復以種種柔軟言詞為說法要令
 其歡喜因告之曰諸仁者云何汝等
 於無上菩提圓滿道分而得增長不
 退轉耶是諸菩薩同聲自言尊者我
 等今於無上菩提圓滿道分無復增
 進唯有退轉何以故我心常為疑惑

所覆於無上菩提不能解了云何我
 等當作佛耶不作佛耶於墮落法亦
 不能了云何我等當墮落耶不墮落
 耶以是因緣善法欲生常為疑惑之
 所纏覆令時彌勒菩薩而告之曰諸
 仁者可共往詣如來應供正遍知所
 而彼如來一切知者一切見者具足
 成就無障早智解脫知見以方便力
 善知一切眾生所行當為汝等隨其
 根性種種說法是時五百眾中有六
 十菩薩與彌勒菩薩行詣佛所五體
 投地頂禮佛足悲感流淚不能自起
 彌勒菩薩修敬已畢退坐一面

令時佛告諸菩薩言善男子汝等應
 起勿復悲啼生大熱惱汝於往昔造
 作惡業於諸眾生以瞋悅心瞋罵毀
 辱障惱損害隨自分別不能了知業
 報差別是故汝等今為業障之所纏
 覆於諸善法不能修行時諸菩薩聞
 是語已從地而起偏袒右肩右膝著
 地合掌恭敬而白佛言善哉世尊願
 為我等說此業障我等知罪當自調
 伏我從今日更不敢作令時佛告諸

大寶積經第九卷

第五分

菩薩言善男子汝曾往昔於俱留孫
 如來法中出家為道自恃多聞修持
 淨戒常懷憍慢傲逸之心又行頭陀
 少欲知足於是功德復生執者今時
 有二說法比丘多諸親友名聞利養
 汝於是人以慳嫉心妄言誹謗行姪
 欲事是時法師親友眷屬由汝離間
 說其重過皆令疑惑不生信受彼諸
 衆生於是法師無隨順心斷諸善根
 是故汝等由斯惡業已於六十七
 歲中生阿鼻地獄餘業未盡復於四
 十百千歲中生等活地獄餘業未盡
 復於二十百千歲中生黑繩地獄餘
 業未盡復於六十百千歲中生燒熱
 地獄從彼歿已還得為人五百世中
 生盲无目以殘業故在在所生常多
 蒙鉢忘失正念障覆善根福德微少
 形容醜缺人不喜見誹謗輕賤戲弄
 欺嫌常生邊地貧窮下劣喪失財寶
 資生艱難不為衆人尊重敬愛從此
 歿已於後末世五百歲中法欲滅時
 還於邊地下劣家生匱乏飢凍為人
 誹謗忘失正念不修善法設欲修行

大寶積經第九卷

第五分

多諸留難雖暫發起智慧光明以業
 障故尋復還沒汝等從彼五百歲後
 是諸業障今乃消滅於後得生阿彌
 陀佛極樂世界是時彼佛當為汝等
 授阿耨多羅三藐三菩提記
 尔時諸菩薩等聞佛所說舉身毛豎
 深生憂悔便自收淚前白佛言世尊
 我今發露悔其過咎我等常於菩薩
 乘人輕慢嫉恚及餘業障今於佛前
 如罪懺悔我等今日於世尊前發弘
 誓願
 世尊我從今日至未來際若於菩薩
 乘人見有違犯舉露其過我等則為
 欺誑如來
 世尊我從今日至未來際若於菩薩
 乘人戲弄譏嫌恐懼輕賤我等則為
 欺誑如來
 世尊我從今日至未來際若見在家
 出家菩薩乘人以五欲樂遊戲歡娛
 見受用時終不於彼伺求其過常生
 信敬起教師想若不尔者我等則為
 欺誑如來
 世尊我從今日至未來際若於菩薩

大寶積經第九卷

第五分

乘人慳親友家及諸利養惱彼身心
 令其逼迫我等則為欺誑如來
 世尊我從今日至未來際若於菩薩
 乘人以一覆言令其不悅我等則為
 欺誑如來
 世尊我從今日至未來際若於菩薩
 乘人晝夜六時不勤礼事我等則為
 欺誑如來
 世尊我從今日至未來際為欲護持
 此弘誓故不惜身命若不尔者我等
 則為欺誑如來世尊我從今日至未
 來際若於聲聞及辟支佛以輕慢心
 謂於彼等不勝於我我等則為欺誑
 如來
 世尊我從今日至未來際若不善能
 摧伏其身生下劣想如旃陀羅及於
 狗犬我等則為欺誑如來
 世尊我從今日至未來際若自讚歎
 於他毀歎我等則為欺誑如來
 世尊我從今日至未來際若不怖畏
 鬪諍之處去百由旬如疾風吹我等
 則為欺誑如來
 世尊我從今日至未來際若於持戒

多聞頭陀少欲知足一切功德身自
炫曜我等則為欺誑如來

世尊我從今日至未來際所修善本
不自矜伐所行罪業慙愧發露若不
介者我等則為欺誑如來

今時世尊讚諸菩薩善哉善哉善男
子善說如是覺悟之法善發如是廣
大捨願能以如是決定之心安住其
中一切業障皆悉消滅无量善根亦
當增長佛復告弥勒菩薩摩訶薩言
弥勒若有菩薩為欲清淨諸業障者
當發如是廣大捨願

今時弥勒菩薩白佛言世尊頗有善
男子善女人等護持此願當得圓滿
不退轉耶佛告弥勒菩薩言有善男
子善女人等行菩薩道護持此願寧
捨身命終不減令其退轉

今時弥勒菩薩復白佛言世尊若有
菩薩於後末世五百歲中法欲滅時
成就法安隱无惱而得解脫佛告
弥勒菩薩言弥勒若有菩薩於後末
世五百歲中法欲滅時當成就四法
安隱无惱而得解脫何等為四所謂

於諸衆生不求其過見諸菩薩有所
違犯終不舉露於諸親友及施主家
不生執著永斷一切廣積之言弥勒
是為菩薩於後末世五百歲中法欲
滅時成就四法安隱无惱而得解脫
今時世尊欲重宣此義而說偈言
不求他過失 亦不舉人罪 離麤語慳悻
是人當解脫

弥勒復有菩薩於後末世五百歲中
法欲滅時當成就四法安隱无惱而
得解脫何等為四所謂不應親近懈
怠之人捨離一切憒鬧之衆獨處閑
靜常勤精進以善方便調伏其身弥
勒是為菩薩於後末世五百歲中法
欲滅時成就四法安隱无惱而得解
脫今時世尊欲重宣此義而說偈言
當捨於憒怠 遠離諸憒鬧 寂靜常知足
是人當解脫

今時世尊說此偈已告弥勒菩薩言
弥勒是故菩薩於後末世五百歲時
欲自无惱而解脫者除滅一切諸業
障者應當捨離憒鬧之處住阿蘭若
寂靜林中於不應修而修行者及諸

懶惰懈怠之屬皆當遠離但自觀身
不求他過樂於恬默勤行般若波羅
蜜多相應之行若欲於彼諸衆生等
深生憐愍多所饒益應以无希望心
清淨說法

復次弥勒若菩薩以無希望心行法
施時不著名聞利養果報以饒益事
而為上首常為衆生廣宣正法當得
成就二十種利云何名為二十種利
所謂正念成就智慧具足有堅持力
住清淨行生覺悟心得出世智不為
衆魔之所得便少於貪欲无有瞋恚
亦不愚癡諸佛世尊之所憶念非人
守護无量諸天加其威德眷屬親友
無能沮壞有所言說人必信受不為
冤家伺求其便得无所畏多諸快樂
為諸智人之所稱歎善能說法衆人
敬仰弥勒是為菩薩當得成就二十
種利不著名聞利養果報行饒益事
而為上首常為衆生以无希望心清
淨說法

復次弥勒若菩薩以無希望心行法
施時不著名聞利養果報以饒益事

復次弥勒若菩薩以無希望心行法
施時不著名聞利養果報以饒益事

復次弥勒若菩薩以無希望心行法
施時不著名聞利養果報以饒益事
而為上首常為衆生廣宣正法當得
成就二十種利云何名為二十種利
所謂正念成就智慧具足有堅持力
住清淨行生覺悟心得出世智不為
衆魔之所得便少於貪欲无有瞋恚
亦不愚癡諸佛世尊之所憶念非人
守護无量諸天加其威德眷屬親友
無能沮壞有所言說人必信受不為
冤家伺求其便得无所畏多諸快樂
為諸智人之所稱歎善能說法衆人
敬仰弥勒是為菩薩當得成就二十
種利不著名聞利養果報行饒益事
而為上首常為衆生以无希望心清
淨說法

復次弥勒若菩薩以無希望心行法
施時不著名聞利養果報以饒益事
而為上首常為衆生廣宣正法當得
成就二十種利云何名為二十種利
所謂正念成就智慧具足有堅持力
住清淨行生覺悟心得出世智不為
衆魔之所得便少於貪欲无有瞋恚
亦不愚癡諸佛世尊之所憶念非人
守護无量諸天加其威德眷屬親友
無能沮壞有所言說人必信受不為
冤家伺求其便得无所畏多諸快樂
為諸智人之所稱歎善能說法衆人
敬仰弥勒是為菩薩當得成就二十
種利不著名聞利養果報行饒益事
而為上首常為衆生以无希望心清
淨說法

復次弥勒若菩薩以無希望心行法
施時不著名聞利養果報以饒益事
而為上首常為衆生廣宣正法當得
成就二十種利云何名為二十種利
所謂正念成就智慧具足有堅持力
住清淨行生覺悟心得出世智不為
衆魔之所得便少於貪欲无有瞋恚
亦不愚癡諸佛世尊之所憶念非人
守護无量諸天加其威德眷屬親友
無能沮壞有所言說人必信受不為
冤家伺求其便得无所畏多諸快樂
為諸智人之所稱歎善能說法衆人
敬仰弥勒是為菩薩當得成就二十
種利不著名聞利養果報行饒益事
而為上首常為衆生以无希望心清
淨說法

復次弥勒若菩薩以無希望心行法
施時不著名聞利養果報以饒益事
而為上首常為衆生廣宣正法當得
成就二十種利云何名為二十種利
所謂正念成就智慧具足有堅持力
住清淨行生覺悟心得出世智不為
衆魔之所得便少於貪欲无有瞋恚
亦不愚癡諸佛世尊之所憶念非人
守護无量諸天加其威德眷屬親友
無能沮壞有所言說人必信受不為
冤家伺求其便得无所畏多諸快樂
為諸智人之所稱歎善能說法衆人
敬仰弥勒是為菩薩當得成就二十
種利不著名聞利養果報行饒益事
而為上首常為衆生以无希望心清
淨說法

復次弥勒若菩薩以無希望心行法
施時不著名聞利養果報以饒益事
而為上首常為衆生廣宣正法當得
成就二十種利云何名為二十種利
所謂正念成就智慧具足有堅持力
住清淨行生覺悟心得出世智不為
衆魔之所得便少於貪欲无有瞋恚
亦不愚癡諸佛世尊之所憶念非人
守護无量諸天加其威德眷屬親友
無能沮壞有所言說人必信受不為
冤家伺求其便得无所畏多諸快樂
為諸智人之所稱歎善能說法衆人
敬仰弥勒是為菩薩當得成就二十
種利不著名聞利養果報行饒益事
而為上首常為衆生以无希望心清
淨說法

復次弥勒若菩薩以無希望心行法
施時不著名聞利養果報以饒益事
而為上首常為衆生廣宣正法當得
成就二十種利云何名為二十種利
所謂正念成就智慧具足有堅持力
住清淨行生覺悟心得出世智不為
衆魔之所得便少於貪欲无有瞋恚
亦不愚癡諸佛世尊之所憶念非人
守護无量諸天加其威德眷屬親友
無能沮壞有所言說人必信受不為
冤家伺求其便得无所畏多諸快樂
為諸智人之所稱歎善能說法衆人
敬仰弥勒是為菩薩當得成就二十
種利不著名聞利養果報行饒益事
而為上首常為衆生以无希望心清
淨說法

大寶積經第九卷

第十分

而為上首常為衆生廣宣正法又能成就二十種利云何名為二十種利所謂未生辯才而能得生已生辯才終不忘失常勤修習得陀羅尼以少功用善能利益无量衆生以少功用令諸衆生起增上心恭敬尊重得身口意清淨律儀起過一切惡道怖畏於命終時心得歡喜顯揚正法摧伏異論一切豪貴威德尊嚴猶自不能有所窺望何況下劣少福衆生諸根成就无能映蔽具足攝受殊勝意樂得奢摩他毗婆舍難難行之行皆得圓滿發起精進普護正法速疾能起不退轉地一切行中隨順而住若勸是為菩薩當得成就二十種利不著名聞利養果報行饒益事而為上首常為衆生以无希望心清淨說法佛告弥勒汝觀未來後五百歲有諸菩薩甚為无智行法施時若有利養生歡喜心若无利養不生歡喜彼諸菩薩為人說法作如是心云何當令親友檀越歸屬於我復更念言云何當今在家出家諸菩薩等而於我所

大寶積經第九卷

第十分

生淨信心恭敬供養衣服飲食卧具湯藥如是菩薩以財利故為人說法若无利養心生疲厭弥勒辟如有人志樂清淨或為死地死狗死人等屍膿血爛壞繫著其類是人憂惱深生厭患以連迷故迷悶不安弥勒當知於後末世五百歲中說法之人亦復如是於諸一切無利養處不順其心无有滋味便生厭倦棄捨而去彼諸法師作如是念我於此中說法无益何以故是諸人等於我所須衣服飲食卧具醫藥不生憂念何緣於此徒自疲勞弥勒是諸法師自求供養給侍尊重攝受同住及於近住不為於法及利益事而攝受之是諸法師自求飲食衣服卧具詐現異相入於王城國邑聚落而實不為利益成熟於諸衆生弥勒我不說言有希求者為法施清淨何以故若心有希求則法無平等我不說言貪汗心者能成熟衆生何以故自未成熟能成熟他无有是處弥勒我不說言尊重供養安樂其身貪著攝受不淨物者為利益

大寶積經第九卷

第十分

事何以故為求自身安隱豐樂攝受衆會不能令其安住正信弥勒我不說言矯詐之人住阿蘭若薄福德者而為少欲貪勝味者名易滿足多求美膳以為乞食弥勒我不說言乞求種種上妙衣服謂如是等持糞掃衣弥勒我不說言在家出家无識知者為難憤鬧弥勒我不說言諂曲之人值佛與世求他短者為如理修行多損害者名戒蓋清淨增上慢者為多聞第一弥勒我不說言好朋黨者名在律儀心貢高者名尊敬法師綺語輕弄為善說法與俗交雜能於僧衆離諸過失弥勒我不說言簡勝福田為施不望報求恩報者為善攝諸事求恭敬利養為志樂清淨多妄計者以為出家弥勒我不說言分別彼我名樂持戒不尊敬者名為聽法樂著世典呪詛言論以為愛法弥勒我不說言於諸空性无勝解者能出離生死多執著者為離諸行弥勒我不說言於菩提分住有所得名為證智弥勒我不說言无勢力者忍辱成就无

燒觸者被忍辱甲少煩惱者名律儀
 清淨邪方便者為如說修行弥勒我
 不說言愛言說者為一心住好管世
 務於法无損志樂清淨墮諸惡趣修
 習智慧為憐開行弥勒我不說言方
 便相應名為諂曲不求利養而為妄
 語无執者者誹謗正法護正法者而
 惜身命所行下劣為无勝慢如是弥
 勒於後末世五百歲中當有菩薩鉢
 根小智詣曲虛誑住於賤行汝應護之
 尔時弥勒菩薩白佛言世尊最末
 世五百歲中唯此六十諸菩薩等業
 障所纏為復更有餘菩薩耶佛告弥
 勒菩薩言弥勒於後末世五百歲中
 有諸菩薩多為業障之所纏覆是諸
 業障或有消滅或復增長弥勒於此
 五百諸菩薩中有二十菩薩業障微
 少後五百歲還來生此城邑聚落屢
 開山野種姓尊豪有大威德聰明智
 慧善巧方便心意調柔常懷慈愍多
 所饒益顏貌端嚴辯才清妙數術工
 巧皆能善知自隱其德安住頭陀切
 德之行在在所生捨家為道已於無

量阿僧祇俱胝劫中積集阿耨多羅
 三藐三菩提護持正法不惜身命住
 阿蘭若空閑林中常勤精進不求利
 養善入一切眾生心行呪術言論恚
 能了知於諸義理少聞多解辯才智
 慧皆悉具足彼諸菩薩於是法中精
 勤修習得陀羅尼无碍辯才於四眾
 中宣說正法以佛威德加被力故於
 佛所說修多羅祇夜受記如陀優陀
 鄰丘陀鄰阿波陀鄰伊帝越多伽閻
 多伽毗佛略阿浮陀達摩優波提舍
 皆得辯才无碍自在弥勒彼諸二十
 善巧菩薩從於和阿上阿闍梨所得聞
 无量百千契經皆能受持當說是言
 我此法門從某和阿上阿闍梨所親自
 聽受无有疑礙弥勒於彼時中當有
 在家出家諸菩薩等无有智慧善巧
 方便於此受持正法菩薩所說之法
 却生譏笑輕毀謗言如是之法皆由
 汝等善巧言詞隨意製造實非如來
 之所宣說我等於中不能信樂發希
 有心弥勒當尔之時無量眾生於是
 法師皆生誹謗捨之而去互相謂言

是諸比丘无有軌範多諸邪說不依
 契經不依戒律猶如倡伎戲弄之法
 汝等於中莫生信樂發希有心非正
 法也弥勒彼諸愚人為魔所持於是
 法中不能解了謂非如來之所演說
 於是持法諸比丘所生於誹謗作壞
 法業以是因緣當墮惡道是故弥勒
 若諸智慧善巧菩薩欲護正法當隱
 其德於多分別諸眾生所應須護念
 莫令於汝生不善心
 尔時弥勒菩薩而白佛言希有世尊
 於後末世五百歲中有諸菩薩甚為
 无智於大眾中誹謗正法及持法者
 復於其中當於辯才及陀羅尼而於
 是法不能信受
 世尊譬如有入渴之須水往詣泉池
 而欲飲之是人先来投諸糞穢於此
 水中後不覺知欲飲其水便取飲之
 既聞臭已不飲其水彼之自汗更說
 其過乃至歎言奇哉此水甚大臭穢
 是人過失都不覺知而於是水反生
 怨各世尊如泉池者當知即是持法
 比丘由佛神力於此法眼善能解說

大寶積經第九卷

第七品

如字

又復如彼愚癡之人若於泉池自投
莫穢後不覺知欲飲水者世尊寧後
末世五百歲中有諸無智諸菩薩等
亦復如是於彼正法及持法者生誹
謗已復於是人聽受法味彼人自失
鄙不覺知以疑惑過汗流意根被持
法者當被戲弄或受譏笑乃至歎言
奇哉此法為諸過失之所染汗彼無
智人於此正法及是法師不能聽受
何求其短謗言汗辱生厭離心捨之
而去

今時世尊讚彌勒菩薩言善哉善哉
彌勒善能演說如是辭喻无能何求
說其短者彌勒以是因緣汝應當知
有四辯才一切諸佛之所宣說有四
辯才一切諸佛之所遮止云何名為
有四辯才一切諸佛之所宣說所謂
利益相應非不利益相應與法相應
非不與法相應煩惱減盡相應非與
煩惱增長相應涅槃功德相應非與
生死過漏相應彌勒是為一切諸佛
之所宣說四種辯才

大寶積經第九卷

第七品

如字

欲說法者應當安住如是辯才若善
男子善女人等有信順心當於是人
而生佛想作教師想亦於是人聽受
其法何以故是人所說當知皆是一
切如來之所宣說一切諸佛誠實之
語彌勒若有誹謗此四辯才言非佛
說不生尊重恭敬之心是人以怨憎
故於彼一切諸佛如來所說辯才皆
生誹謗誹謗法已作壞法業作壞法
已當墮惡道是故彌勒若有淨信諸
善男子為欲解脫誹謗正法業因緣
者不以憎嫉人故而憎嫉於法不以
人過失故而於法生過不以於人怨
故而於法亦怨彌勒云何名為四種
辯才一切諸佛之所遮止所謂非利
益相應不與利益相應非法相應不
與法相應煩惱相應不與煩惱減盡
相應生死相應不與涅槃功德相應
彌勒是為一切諸佛之所遮止四種
辯才

今時彌勒菩薩白佛言世尊如佛所
說若有辯才增長生死非諸如來之
所宣說云何世尊說諸煩惱能為菩

大寶積經第九卷

第七品

如字

薩利益之事又復稱讚攝取生死而
能圓滿菩提分法如是等辯豈非如
來之所說耶佛告彌勒菩薩摩訶薩
言彌勒我今問汝隨汝意答若有說
言菩薩為欲圓滿成就菩提分故攝
取生死又復說言以諸煩惱為利益
事如是說者為與利益相應非利益
相應為與法相應非法相應彌勒菩
薩白佛言世尊若正說者則與義利
相應與法相應能令菩薩菩提分法
得圓滿故佛言彌勒若說菩薩為欲
圓滿菩提分故攝取生死說諸煩惱
能為菩薩利益之事如是辯才諸佛
如來之所宣說何以故彌勒此諸菩
薩得法自在所起煩惱無有過失是
為菩薩善巧方便非諸聲聞緣覺境
界彌勒若有煩惱不能為他作利益
事亦不能滿菩提分法而發起者不
與義利相應不與法相應但為下劣
善根因者菩薩於中寧捨身命亦不
隨彼煩惱而行何以故彌勒有異菩
薩得智力故於諸煩惱現有攀緣有
異菩薩無智力故於諸煩惱增上執著

大寶積經第九十卷 第六十法 始字

今時弥勒菩薩白佛言世尊如我解佛所說義若諸菩薩於後末世五百歲中樂欲離諸業障縛自無損害而得解脫是人當於菩薩行中深住信解於他過失不生分別志求如來真實功德佛言如是如是弥勒是故當於諸菩薩等方便行中深生信解何以故慧行菩薩方便之行難信解故弥勒辭如須陀洹人示凡夫行如是凡夫與須陀洹位各差別凡夫愚人以貪瞋癡之所纏故墮諸惡道而須陀洹於貪瞋癡善能了達終不墮落三惡道耳弥勒慧行菩薩亦復如是於貪瞋癡習氣未斷彼亦別餘初業菩薩何以故其心不為煩惱所覆不同初業諸菩薩等缺行菩薩无有善巧同諸凡夫不能出離弥勒慧行菩薩一切重罪以智慧力能摧滅亦不因彼墮於惡道弥勒辭如有人於大火聚投以薪木數數添之如是添已其焰轉熾弥更增明无有盡滅弥勒慧行菩薩亦復如是以智慧火燒煩惱薪數數添於煩惱薪木如是

大寶積經第九十卷 第六十一法 始字

添已智慧之火轉更增明无有盡滅弥勒如是如是慧行菩薩智慧之力善巧方便難可了知

大寶積經卷第九十一

大寶積經卷第九十一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一九一頁下一行第九字「行」，諸本作「往」。
- 一 一九二頁上七行末字「問」，諸本作「問」。
- 一 一九二頁上一七行首字「蒙」，寶、續、普、南、經、清作「蒙」。
- 一 一九二頁中七行第七字「收」，諸本作「枝」。
- 一 一九三頁上一五行第一一字「言」，寶、續、普、南、經、清作「言若」。
- 一 一九三頁下一六行首字「冤」，寶、續、普、南、經、清作「怨」。
- 一 一九四頁中一八行「衆生彌勒」，寶、續、普、南、經、清作「衆生而行法施所以者何彌勒」。
- 一 一九四頁下一二行首字「在」，諸本作「住」。

- 一 一九五頁上一九行首字「閑」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「市」；**普**作「開」。
- 一 一九五頁中九行第九字「受」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「授」。
- 一 一九五頁下二行第一〇字「伎」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「妓」。

大寶積經卷第九十一

大寶積經卷第九十一
大寶三藏法師菩提流志奉 翻譯

始

發勝志樂會第二十五之二

今時弥勒菩薩摩訶薩白佛言世尊
初業菩薩既出家已未得慧力而欲
得者當捨何法當修何法未生慧力
能令出生已生慧力能令增長佛告
弥勒菩薩言弥勒初業菩薩既出家
已欲令慧力而得增長當於利養知
其過失應須捨離若好憒鬧世俗言
話就著睡眠廣營眾務樂諸戲論如
是過失皆應遠離是故應捨利養修
於少欲捨諸憒鬧樂於寂靜捨諸世
話觀於實義初夜後夜遠離睡眠觀
察思惟隨行修習捨於眾務及諸戲
論修出世道慈念眾生弥勒初業菩
薩既出家已未得慧力而欲得者是
法應捨是法應修何以故弥勒彼諸
菩薩既出家已未得慧力而欲得者
不捨利養不修少欲未生慧力當令
出生已生慧力能令增長无有是處
不捨憒鬧不住寂靜未生慧力當令

大寶積經卷第九十一

第三

六分

出生已生慧力能令增長亦无是處
不捨世話不觀實義未生慧力當令
出生已生慧力能令增長无有是處
初夜後夜就著睡眠曾不覺悟繫念
思惟不捨眾務好諸戲論於出世道
不能修行於諸眾生不生慈念未生
慧力當令出生已生慧力能令增長
亦无是處弥勒是故菩薩未得慧力
而欲得者應捨諸法當須捨離應修
諸法當須修習何以故菩薩智慧從
因緣生若无因緣終不能生因緣和
合今乃得生今時弥勒菩薩白佛言
世尊云何名為利養中過若觀察時
能令菩薩樂於少欲不生熱惱佛言
弥勒初業菩薩當觀利養生貪欲故
當觀利養壞失正念生瞋恚故當觀
利養念其得失生愚癡故當觀利養
能生高下嫉妬心故當觀利養於親
友家慳怯就者生誑惑故當觀利養
成就愛味生詭曲故當觀利養捨四
聖種无慙愧故當觀利養一切諸佛
所不許可數習憍逸生高慢故當觀
利養於勝福田起於輕慢為麁黨故

當觀利養眾惡根本諸善壞故當觀利養多所貪著猶霜雪故當觀利養於親友家賸慘顏色生憂惱故當觀利養愛物損壞憂心亂故當觀利養於四念處多所忘失白法贏故當觀利養於四正勤多有退失能令一切他論勝故當觀利養自言已得神通智慧達背生故當觀利養先得後失怨憎生故當觀利養不相瞋嫌說其過惡多覺觀故當觀利養為於活命營諸世業計度思惟安樂減故當觀利養乃至禪定解脫三昧三摩鉢底心如煙女能退失故當觀利養捨離智斷墮於地獄餓鬼畜生閻摩羅界諸惡道故當觀利養與提婆達多烏施洛迦同於法住墮惡道故亦勒初業菩薩如是觀察利養過失樂於少欲不生熱惱何以故亦勒少欲菩薩於一切過皆志不生堪為諸佛清淨法器而不繫屬在家出家住於真實寂勝意樂不為卑下亦不驚怖雜諸惡道墮落畏故无能瞋敵捨耽味故眾魔境界得解脫故一切諸佛之所

稱讚諸天及人亦當愛美於諸禪定而不染著住邊際故其心質直无有詭曲於五欲中亦不放逸見其過故如說修行能住聖種同梵行者亦常愛樂亦勒若有菩薩智慧聰敏於此功德能如是知以勝意樂當捨利養以勝意樂住於少欲為斷貪愛而發起故今時亦勒菩薩白佛言世尊云何名為憤關中過若觀察時菩薩獨處閑靜不生熱惱佛言亦勒初業菩薩應當觀察憤關過失有二十種若觀察時能令菩薩獨處閑靜不生熱惱亦勒云何名為樂於憤關二十種過一者不護身業二者不護語業三者不護意業四者多饒貪欲五者增長愚癡六者就著世話七者離出世語八者於非法中尊重修習九者捨離正法十者天魔波旬而得其便十一者於不放逸未曾修習十二者於放逸行常懷染著十三者多諸覺觀十四者損減多聞十五者不得禪定十六者无有智慧十七者速疾而得非諸梵行十八者不受於佛十九者

不受於法二十者不受於僧亦勒是為菩薩觀於憤關二十種過今時世尊重說偈言
捨離諸貪瞋不住於憤關若有專住彼是過不應作憍慢及覺觀皆由憤關生壞行无戒人稱歎於憤關愚入樂世論退失第一義放逸多覺觀是過不應作比丘捨多聞言論不如理損減諸禪定常思惟世間就著思惟者何得於寂靜其心常散逸永離於正觀遠得非梵行誼難无儀檢亦不曾愛佛及愛於聖眾棄捨離欲法就著非法言我常捨千身支分及頭目為求无上道聞法无狀足是諸非法人少聞便臥捨我昔作國王為求四句偈妻子及財寶悉皆能施與何有於智者而不勤聽法我嘗捨一切非法之戲論為於百千劫難得解脫故汝等應欣樂志求微妙法若樂於解脫寂勝功德者世間諸事業皆所不應問衣食无勝利亦不證涅槃當稱歎寂勝善未諸比丘應敷座令坐示說諸法要人身甚難得隨分行白法讀誦及禪定汝應如是問如來入涅槃遺法當滅壞

比丘多放逸樂眾棄閑靜為飲食利養晝夜談世話愚人於夢中驚怖而漂溺自知多毀犯當墮三惡道應生歡喜心獨屢於閑寂若在阿蘭若志求无上道不應見人過自謂寂尊勝憍恣放逸本莫輕下劣人被於遺法中漸次而解脫比丘雖破戒深信於三寶是則解脫因不應見其過摧伏貪瞋難勿敬於放逸餘習法應念是故不須說若清淨比丘伺他人過失是取非真實不名修正法如理修行者當須自觀察求道諸比丘捨離惡言論常以歡喜心獨處於閑靜小時弥勒菩薩復自佛言希有世尊就者憤悶乃有如是無量過惑退失功德無有利益增長煩惱墮諸惡趣遠離白法何有菩薩求善法者聞是過失而不樂於獨處閑靜小時弥勒菩薩自佛言世尊云何名為世話中過若觀察時菩薩應住決定之義由觀是義不生熱惱

古何名為樂於世話二十種過一者心生憍恣不敬多聞二者於諸諍論多起執著三者失於正念如理作意四者為所不應身多躁動五者連疾高下壞於法忍六者心常剛強禪定智慧曾不熏修七者非時而語言論所纏八者不能堅固證於聖智九者不為天龍之所恭敬十者為辯才者常懷輕賤十一者為身證者之所呵責十二者不住正信常懷悔恨十三者心多疑惑搖動不安十四者猶如偈伎隨逐音聲十五者染著諸欲隨境流轉十六者不觀真實誹謗正法十七者有所希求常不稱遂十八者其心不調為人棄捨十九者不知法界隨順惡友二十者不了諸根繫屬煩惱弥勒是為菩薩樂於世話二十種過小時世尊重說偈言

是名世話過 諸天不恭敬 龍神亦復然 退失於辯才 是名世話過 聖者常呵責 如是就著人 庸拍於壽命 是名世話過 諸行皆缺減 遠離大菩提 命終生憂苦 是名世話過 疑惑心動搖 猶如風吹草 智慧不堅固 是名世話過 譬如倡伎人 讚說他勇健 彼人亦復然 是名世話過 隨逐世語言 染著諸欲境 常行於邪道 是名世話過 希求心不遂 諂曲多諍論 遠離於聖行 是名世話過 愚人得少利 其心常搖動 如猿猴躁擾 是名世話過 智慧多退失 无有覺悟心 愚者所攝持 是名世話過 迷惑於眼耳 乃至意亦然 常與煩惱俱 是名世話過 愚人樂世話 盡壽常空過 不如思一義 獲利无有邊 譬如甘蔗味 雖不離皮節 亦不從皮節 而得於勝味 皮節如世話 義理猶勝味 是故捨虛言 思惟於實義 智慧諸菩薩 能知世話過 常愛樂思惟 第一義功德 法味及義味 解脫第一味 誰有智慧者 心生不欣樂 是故應棄捨 无利諸言話 常樂勤思惟 殊勝第一義 如是第一法 諸佛所讚歎 是故明哲人 當樂勤修習

大寶積經卷第五
 第六分 總字第
 今時弥勒菩薩復白佛言希有世尊
 乃能善說世話過失思惟勝義利益
 功德世尊何有菩薩求於如來真實
 智慧而復樂於虛誑世話

今時弥勒菩薩而白佛言世尊云何
 名為睡眠中過若觀家時菩薩應當
 發起精進不生熱惱佛言弥勒初業
 菩薩應當觀察睡眠過失有二十種
 若觀察時能令菩薩發起精進意樂
 无倦弥勒云何名為樂於睡眠二十
 種過一者懈怠懶惰二者身體沉重
 三者顏色憔悴四者增諸疾病五者
 火界羸弱六者食不消化七者體生
 瘡疤八者不勤修習九者增長愚癡
 十者智慧羸劣十一者皮膚闇濁十
 二者非人不敬十三者為行愚鈍十
 四者煩惱纏縛十五者隨眠覆心十
 六者不樂善法十七者自法減損十
 八者行下劣行十九者憎嫌精進二
 十者為人輕賤弥勒是為菩薩樂於
 睡眠二十種過今時世尊重說偈言
 身重无儀檢懈急少堪任 顏色无光澤
 是樂睡眠過 彼人常病惱 風黃多積集

大寶積經卷第五
 第六分 總字第
 四大牙連反 是樂睡眠過 飲食不消化
 身體无光潤 聲嘶不清徹 是樂睡眠過
 其身生瘡疤 晝夜常昏睡 諸虫生攪開
 是樂睡眠過 退失於精進 之少諸財寶
 多夢无覺悟 是樂睡眠過 癡網常增長
 樂著於諸見 熾盛難療治 是樂睡眠過
 損減諸智慧 增長於愚癡 志意常下劣
 是樂睡眠過 彼住阿蘭若 常懷懈怠心
 非人得其便 是樂睡眠過 愛憎失正念
 諷誦不流利 說法多廢忘 是樂睡眠過
 由癡起迷惑 住於煩惱中 其心不安樂
 是樂睡眠過 功德皆損減 常生憂悔心
 增長諸煩惱 是樂睡眠過 遠離諸善友
 亦不求正法 常行非法中 是樂睡眠過
 不欣求法樂 損減諸功德 遠離於自法
 是樂睡眠過 彼人心怯弱 恒少於歡喜
 支分多羸瘦 是樂睡眠過 自知身懈怠
 無如精進者 樂說其過惡 是樂睡眠過
 智者了其過 常離於睡眠 愚人增見網
 无利損功德 智者常精進 勤修清淨道
 離苦得安樂 諸佛所稱歎 世間諸伎藝
 及出世工巧 皆由精進力 智者應修習
 若人趣菩提 了知睡眠過 安住精進力

大寶積經卷第五
 第六分 總字第
 覺悟生慙愧 是故諸智者 常生精進心
 捨離於睡眠 守護菩提種
 今時弥勒菩薩而白佛言希有世尊
 樂者睡眠乃有如是無量過失若有
 聞者不生憂悔厭離之心發起精進
 當知是人其大愚癡若有菩薩為欲
 志求阿耨多羅三藐三菩提者聞說
 如是真實句義功德利益於諸善法
 而生懈怠不起精進住菩提分无有
 是處今時弥勒菩薩而白佛言世尊云
 何名為眾務中過若觀察時令諸菩
 薩不營眾務勤修佛道佛言弥勒初
 業菩薩應當觀察樂營眾務二十種
 過若觀察時能令菩薩不營眾務勤
 修佛道弥勒云何名為二十種過一
 者耽著世間下劣之業二者為諸讀
 誦修行比丘之所輕賤三者亦為勤
 修禪定比丘之所呵責四者心常發
 起无始生死流轉之業五者虛食居
 士及婆羅門淨心信施六者於諸財
 物心懷取著七者常樂廣營世間事
 務八者念其家業常懷憂歎九者其
 性很突發言麤獷十者心常憶念勤

修家業十一者愛著諸味增長貪欲
 十二者无利養處不生歡喜十三者
 多生惱害障導之業十四者常樂親
 近諸優婆塞及優婆夷十五者但念
 衣食而度晝夜十六者數問世間所
 作事業十七者常樂發起非法語言
 十八者恃管眾務而起憍慢十九者
 但求人過不自觀察二十者於說法
 者心懷輕賤彌勒是為菩薩樂管眾
 務二十種過今時世尊重說偈言
 安住下劣業 遠離殊勝行 退失大利益
 是名眾務過 樂讀誦比丘 及修禪定者
 一切皆呵責 是名眾務過 常行生死業
 捨離解脫因 虛受於信施 是名眾務過
 樂受諸財寶 不得生憂惱 住於下劣行
 是名眾務過 是人多愛染 往來煙女家
 如鳥入樊籠 是名眾務過 常憂歎家業
 恒懷熱惱心 出言人不信 是名眾務過
 不受尊者教 違拒而輕賤 毀犯清淨戒
 是名眾務過 其心多憶想 勤營於世業
 不能修智斷 是名眾務過 貪心恒熾盛
 樂著於諸味 曾无知足心 是名眾務過
 得利生歡喜 无利便憂惱 貪恡无仁心

是名眾務過 惱害无慈愍 增長諸惡業
 愛身相纏縛 是名眾務過 遠離於師長
 親近惡知識 擯斥持戒人 是名眾務過
 晝夜无餘想 唯念求衣食 不樂諸功德
 是名眾務過 常問世間智 不樂出世言
 耽愛於邪說 是名眾務過 目恃知眾務
 輕慢諸比丘 猶如狂醉人 是名眾務過
 常伺求他短 不自見其過 輕毀有德人
 是名眾務過 如是愚癡者 无有善方便
 輕慢說法者 是名眾務過 如是下劣業
 具足諸過失 何有智慧人 愛樂而修習
 清淨殊勝業 具足諸功德 是故有智人
 愛樂常修習 若樂下劣業 智者當呵責
 如人捨多財 貪求於少分 是故明智人
 當捨下劣業 應求勝上法 諸佛常稱歎
 余時彌勒菩薩而白佛言希有世尊
 彼諸菩薩捨離殊勝精進之業而乃
 發起下劣之事當知是人甚為少智
 覺慧微淺佛告彌勒菩薩言彌勒我
 今實言告汝若有菩薩不修諸行不
 斷煩惱不習禪誦不求多聞我說是
 人非出家者彌勒若有勤修智斷行
 者智出生者智成就者不作世業營

眾務者我說是人住如來教若有菩
 薩樂作世業營於眾務為所不應我
 說是人住於生死是故菩薩不應親
 近彌勒若有菩薩多營眾務造七寶
 塔遍滿三千大千世界如是菩薩不
 能令我而生歡喜亦非供養恭敬於
 我彌勒若有菩薩於波羅蜜相應之
 法乃至受持一四句偈誦誦修行為
 人演說是人乃為供養於我何以故
 諸佛菩提從多聞生不從眾務而得
 生也彌勒若有菩薩勤管眾務令彼
 讀誦修行演說諸菩薩等營於眾務
 當知是人增長業障无諸福利何以
 故如是所說三種福業一切皆從智
 慧而生是故彌勒管事菩薩於彼讀
 誦修行演說諸菩薩所不應障導為
 作留難讀誦修行演說菩薩於修禪
 定諸菩薩所不應障導為作留難亦
 勒若一闍浮提管事菩薩於一讀誦
 修行演說菩薩之所應當親近供養
 承事若一闍浮提讀誦修行演說諸
 菩薩等於一勤修禪定菩薩亦當親
 近供養承事如是善業如來隨喜如

大寶積經卷第七 第七及八 如
 未悅可若於勤修智慧菩薩承事供
 參當獲无量福德之聚何以故智慧
 之業无上取勝起過一切三界所行
 是故弥勒若有菩薩發起精進於智
 慧中當勤修習

今時弥勒菩薩白佛言世尊如來善
 說初業菩薩樂於憤開世話睡眠眾
 務過失世尊云何名為戲論中過若
 觀察時菩薩當得住於寂靜無諸諍
 論佛言弥勒初業菩薩戲論過失无
 量无边我今略說有二十種云何名
 為二十種過一者於現在生多諸苦
 惱二者增長瞋恚退失忍辱三者為
 諸怨對之所惱害四者魔及魔民皆
 生歡喜五者未生善根皆不生六
 者已生善根能令退失七者增諸闕
 諍怨覺之心八者造作地獄惡趣之
 業九者當得醜陋不善之果十者舌
 不柔軟言詞謬濫十一者所受教法
 不能憶持十二者於未聞經聞之不
 悟十三者諸善知識皆捨離十四
 者諸惡知識速當值遇十五者修行
 於道難得出離十六者不悅意語數

大寶積經卷第七 第七及八 如
 數常聞十七者在在生多諸疑惑
 十八者常生難處不聞正法十九者
 修行白法多有障碍二十者於所受
 用多諸怨嫉弥勒是為菩薩就者戲
 論二十種過今時世尊重說偈言

現生常苦惱 離忍多瞋恚 怨讎生害心
 是名戲論過 魔及魔眷屬 皆生歡喜心
 喪失諸善法 是名戲論過 未生善不生
 常住於闕諍 造於惡趣業 是名戲論過
 身體多醜陋 生於下劣家 發言常褻惡
 是名戲論過 聞法不能持 或聞不入耳
 常離諸善友 是名戲論過 值遇惡知識
 於道難出離 常聞不順語 是名戲論過
 隨彼所生處 常懷疑惑心 於法不能了
 是名戲論過 常生八難中 遠離無難處
 具足无利益 是名戲論過 於善多障碍
 退失正思惟 所受多怨嫉 是名戲論過
 如是諸過失 皆因戲論生 是故有智人
 速棄當遠離 如是戲論者 難證大菩提
 是故有智人 亦應不親近 戲論諍論處
 多起諸煩惱 智者應遠離 當去自由句
 亦不近於彼 造立諸舍宅 是故出家人
 不應住諍論 汝等无田宅 妻子及僮僕

大寶積經卷第七 第七及八 如
 乃至榮位等 何緣興諍論 出家住寂靜
 身披於法服 諸仙咸敬事 當修忍辱心
 如是戲論者 增長毒害心 當墮於惡趣
 是故應修忍 囚禁及繫縛 刑害而摧楚
 如是等諸苦 皆由諍論生 如是戲論者
 常遇惡知識 名稱不增長 曾无歡喜心
 若捨於諍論 无能伺其便 眷屬不乖離
 當過於善友 於業得清淨 業障盡无餘
 摧伏於魔軍 勤修忍辱行 諍論多諸過
 无諍具功德 若有修行者 當住於忍辱

今時弥勒菩薩復白佛言希有世尊
 乃能善說如是過失今諸菩薩生覺
 悟心世尊於後末世五百歲中頗有
 菩薩聞說如是諍論過失能生憂悔
 離煩惱不佛告弥勒菩薩言弥勒於
 後末世五百歲中少有菩薩能生憂
 悔捨離煩惱多有菩薩其心剛強不
 相尊敬懷增上慢于相是非聞說如
 是其深義趣殊勝功德雖復受持讀
 誦演說由是菩薩業障深重不能得
 生殊勝功德便於是疑疑惑不信不
 復受持為人演說時魔波旬見是事
 已為誑惑故作比丘像來到其所說

如是言此諸經典皆是世俗善文詞者之所製造非是如來之所宣說何以故此經所說功德利益汝皆不得由魔波旬如是誑惑於此空性義利相應甚深契經心生疑惑起諸諍論不復受持讀誦演說弥勒彼諸愚人不能了知由自業故不能護彼殊勝功德自業消已決定當得如是功德尔時弥勒菩薩白佛言世尊如佛所說阿弥勒佛極樂世界功德利益若有眾生發十種心隨一心專念向於阿弥勒佛是人命終當得往生彼佛世界世尊何等名為發十種心由是心故當得往生彼佛世界佛告弥勒菩薩言弥勒如是十心非諸凡愚不善丈夫具煩惱者之所能發何等為十一者於諸眾生起於大悲无損害心二者於諸眾生起於大悲无逼惱心三者於佛法不惜身命樂守護心四者於一切法發生勝忍無執著心五者不貪利養恭敬尊重淨意樂心六者求佛種智於一切時無忘失心七者於諸眾生尊重恭敬无下

劣心八者不善世論於菩提分生決定心九者種諸善根无有雜染清淨之心十者於諸如來捨離諸相起隨念心弥勒是名菩薩發十種心由是心故當得往生阿弥勒佛極樂世界弥勒若人於此十種心中隨成一心樂欲往生彼佛世界若不得生无有是處尔時尊者阿難白佛言希有世尊乃能開示演說如來真實功德發起菩薩殊勝志樂世尊當何名此經我等云何受持佛告阿難言此經名為發起菩薩殊勝志樂亦名弥勒菩薩所問以是名字汝當受持佛說此經已弥勒菩薩及諸聲聞一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第九十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。二〇三頁下及二〇四頁上漫漶缺字，以麗藏本換，附原版兩張。
- 一 二〇〇頁上八行「先得後失」，**碩**、**園**、**徑**、**澗**作「先後得失」。
- 一 二〇〇頁中四行末字「常」，諸本作「當」。
- 一 二〇〇頁下五行第二字「過」，**石**作「故」。
- 一 二〇〇頁下一四行第十三字「作」，**石**作「為」。
- 一 二〇〇頁下一六行第一二字「當」，**碩**、**園**、**徑**、**澗**作「常」。
- 一 二〇一頁上一七行第一〇字「靜」，**碩**、**園**、**徑**、**澗**作「寂」。
- 一 二〇一頁下二一行第二至三字「生不」，**碩**、**園**、**徑**、**澗**作「不生」。
- 一 二〇二頁中七行第三字「諸」，**碩**、

【圖、南、徑、清】作「於」。

一 二〇二頁中二一行第一四字「伎」，

【徑、清】作「技」。

一 二〇二頁中末行末字「力」，【石】作

「中」。

一 二〇三頁上八行首字「但」，【石】作

「每」。

一 二〇四頁上九行第三字「時」，【碩、

【圖、南、徑、清】作「時令諸」。

一 二〇四頁中一〇行第二字「體」，

【石、碩、圖、徑、清】作「形」。

一 二〇四頁中二〇行第七至八字

「應不」，【石】作「不應」。

一 二〇四頁下末行末字「說」，【南、

【徑、清】作「作」。

一 二〇五頁上七行第一一字「護」，

【石、碩、圖、南、徑、清】作「獲」。

大寶積經卷第...

善財童子...

衆務者我說是人住如來教若有善
薩樂作世業營務衆務為所不應我
說是人住於... 故菩薩不應親
近所勤者有善薩多營衆務造七寶
塔遍滿三千大千世界如是菩薩不
能令我而生歡喜... 供養恭敬於
我亦勤若有善薩乘波羅密相應之
法乃至受... 四句傳讀誦修行為
人演說是人乃勤... 於我何以故
諸佛菩提從多聞生不從衆務而得
生也亦勤... 有善薩勤營衆務今彼
讀誦修行演說讀誦善薩等營於衆務
當知是人增長... 無諸福利何以
故如是所說三種福業一切皆從智
慧而生是故亦勤... 善薩於彼讀
誦修行演說... 善薩所不應障尋為
作留難讀誦修行演說善薩於修禪
定諸善薩... 不應障尋為作留難
勤若一聞... 善薩於一讀誦
修行演說善薩之所應當親近供養
承事若一... 善薩亦當親
近供養承事如隄善業如來隨喜如

大寶積經卷第...

善財童子...

求悅可若於勤修... 慧善薩承事供
養當獲无量福德之果何以故智慧
之業无上... 發起精進...
是中當勤修習
亦時亦勤... 善世尊如... 善
說初業善薩樂於... 世語... 衆
務過失世尊云何名為戲論中過若
觀察時善薩... 住於寂靜元... 諸
論佛言亦勤... 善薩戲論過... 元
量无边我今略說有二十種云何名
為二十種過... 處於現在生多諸苦
惱二者增長... 愚慢忍辱三者為
諸怨對之所惱害四者魔及魔民皆
生歡喜五者未... 善薩皆不生六
者已生善根能令... 七者增諸閻
諍忿覺之心八者造作地獄惡趣之
業九者當得... 不善之果十者舌
不柔歎言詞... 十一者所受教法
不能憶持十二者於末聞經聞之不
悟十三者諸善... 善薩捨離十四
者諸惡知識... 當值過十五者修行
於道難得出離... 十六者不悅意... 數

5 4 3 2 1 0

大寶積經卷第九十三

始

後奉三藏法師羅什譯

善辭菩薩會第二十六之一

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹園今時有善辭摩訶薩善男子名曰善辭來至佛所頭面禮佛足禮已却坐一面今時世尊告善辭菩薩言善男子是六波羅蜜善辭常當具足何等六檀波羅蜜尸波羅蜜鼻提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜善男子是六波羅蜜善辭常當具足善辭云何善辭具足行檀波羅蜜善辭善辭於諸聚落正命求財非邪命求隨順不逆不困逼眾生以求財物而行布施非為恭敬供養名稱等故而行布施非著畏故非果報故非生天故非諛諂故於持戒毀戒不起毀譽或是所識或非所識而於其中以平等心供養恭敬尊重讚歎亦於持戒毀戒若親不親所識不識若怨非怨恒以深尊敬愛信樂是菩薩隨其所有常應惠施有少施少有

大寶積經卷第九十三 第二節 始

多施多有善施施有細施細有妙施妙有不妙施不妙若以上饌甘饌飲食價直十萬持用施人或分一錢為十六分持一分用施其心歡喜等元差別善男子是善辭於諸乞食者須食施食為具足一切智力故須飲施飲為斷眾生渴愛力故須衣施衣為得無上慙愧衣故須乘施乘為得菩薩乘佛乘故須香施香為得正覺持戒香故須華施華為得如來七覺花故須末香者施以末香為得除滅一切眾生不善香故須塗香者施以塗香為得無缺戒香身故須蓋施蓋為斷眾生煩惱火故須草蓆者施以草蓆為受無量智慧樂故須牀施牀為令眾生得釋梵聖牀快樂力故須坐處者施以坐處為坐菩提樹下諸魔結使不能壞亂其坐處故須舍施舍為令眾生得覆護處无所怖畏得無我力故以好園觀奉施佛僧為得无上寂靜禪定力故持妙供具種種莊嚴施諸佛塔廟為得三十二相八十種好大丈夫力故若於佛塔及閻道中

大寶積經第九卷

然燈施明為得无量佛眼明故以種種伎樂供養三寶為得无量天耳故以承鉢施為得无上端嚴持戒故以扇淨盥持用施人為令眾生得涼清淨故以紙筆墨及高座施為得无上大智慧故施病者藥為降眾生結使病故以地施他為令眾生得三乘分甘露界故造塔形像為令眾生聽正法故所有之物速以施人為得神通撫疾力故布施清淨為於无上道中不留難故常施不絕為得無斷辯才力故隨意布施為令眾生得大悲故不逼人求財持用布施為令諸魔外道不能壞亂自然得成无上道故菩薩布施應如上所說而行惠施若菩薩欲作如上施者或目无財當生心施欲得開示无量無邊一切眾生有力无力如上布施是我善行我是妙勝是我寶物能令一切世間眾生所有快樂志得成就所謂得和合樂能捨一切無有狐疑諸所有願悉皆成就得安樂行若諸世間所有眾生怖望欲得所須之物我當滿足與之珍

金剛經卷第二

寶金銀衣服錢財猶如山積飲食之具如大海無量尤邊是菩薩於晝夜各三時中已所作財施法施所得果報願與一切眾生共之令過去未來現在一切有行眾生妙國界及出世樂是人雖作如是布施終不怖望求其果報開示如是方便為化眾生入於善法是菩薩布施時願令一切眾生得度得解脫為得一切智具足一切佛法故若布施布施已亦願眾生得度得解脫為得一切智具足一切佛法故如此布施若有力不能學之不能捨財是菩薩應如是思惟我今當勤加精進時時漸漸除慳貪憍慢之垢我當勤加精進時時漸漸學捨財施與常令我施心增長廣大乃至生有終不懈怠心常歡喜如是菩薩發菩提心念菩提心修菩提心希冀菩提願求菩提是名菩薩无量阿僧祇大捨大捨大出何以故如是布施於諸施中取勝第一令我未來之世於一切世間所有眾生中雨法雨雨甘露雨施法雨施甘露

金剛經卷第三

雨出法雨出甘露雨善解菩薩摩訶薩如是行施不以為難以為喜樂速疾具足檀波羅蜜善男子菩薩不能自以身體支節施於乞者若自割若教他割何以故若成是業令彼乞者於大地獄受无量罪故菩薩摩訶薩不應自惜身體支節所以者何欲令乞者遠離廣大不善業故若有乞士來從菩薩乞索所須是時菩薩若自无財不應強逼父母妻子眷屬親戚奴婢取其財物令其貧賈持以施人何以故菩薩摩訶薩欲於一切眾生中行平等慈心故若菩薩摩訶薩不逼父母妻子眷屬親戚奴婢財物持用惠施菩薩亦時於眾生中得慈悲心善男子菩薩不應於他眾生有慳怯心以逼他眾生取財惠施諸佛世尊所不讚歎何況自割支節施於他人是名菩薩具足檀波羅蜜善辭云何菩薩摩訶薩具足尸波羅蜜善辭是菩薩於一切眾生乃至盡形自不殺生教他不殺願不殺生自不偷盜教人不盜願不偷盜自不邪淫教人

不邪淫願不妄語自不妄語教人不
妄語願不妄語乃至盡形自不飲酒
教人不飲酒願不飲酒是菩薩於此
五戒中常堅持專念不緩不勤加
猜進如是恐怖他人繫縛囚執鞭杖
刑戮於此事中永斷遠離及兩舌惡
口妄語綺語亦復如是是菩薩如是
思惟我應於一切眾生愛念心猶
如父母愛念一子若我父母以種種苦
事弓箭刀杖加害於我我於是中終
不生報我於一切眾生應如父母愛
念一子辭如父母妻子別離既久一
且相見其心歡喜踊躍无量如是菩
薩見一切眾生其心歡喜亦復如是
是菩薩持不殺戒欲令眾生得住无
學不殺戒故是菩薩持不盜戒欲令
眾生得住无學不盜戒故是菩薩持
不邪淫戒欲令眾生得住无學不淫
戒故是菩薩持不妄語戒欲令眾生
得住无學實語戒故是菩薩持不飲
酒戒欲令眾生得住无學不飲酒戒
故是菩薩持不恐怖戒為得成就金
剛定故是菩薩持不繫縛戒欲令一

切眾生斷結使縛故是菩薩持不囚
執戒欲令眾生出五道故是菩薩持
不鞭杖戒為欲遠離諸魔結使留難
得法定故是菩薩持不刑戮戒為令
身口意得不護業故是菩薩持不兩
舌戒為得不壞和合眾故是菩薩持
不惡口戒為得五種梵音聲故是菩
薩持不綺語戒為得發言說法无障
導故是菩薩持求畏死眾生成欲令
一切眾生脫生老病死憂愁悲惱恐
怖斷故是菩薩愛護他物不令漏失
戒為得无上菩提覺定故有他眾生
婦女妻子或被拘錄令時菩薩於中
殺脫為得不缺法定故是菩薩若勸
他令放為得心自在故是菩薩若自
放或勸他令放為坐菩提樹下破壞
一切魔結使故是菩薩若見繫獄眾
生若自放若勸他令放為得心自在
无障導故是菩薩若見眾生成得鞭
杖若自放若勸他令放為得四无所
畏故是菩薩若見眾生成得刑戮若
自放若勸他令放為得四種法身故
是菩薩持不誑戒為坐菩提樹下師

子座處一切魔結使不能留難得法
定故是菩薩善和闍諍專生歡喜為
得不壞大聖眾故是菩薩持愛語戒
欲令一切眾生耳聞好語心得歡喜
樂故是菩薩隨愛語說欲令言不虛
故是菩薩持讚佛文詞戒為得聖人
威德成就大眾故是菩薩受持於三
時中五體歸命一切世間在在處處
過去未來現在无量無邊諸佛法僧
菩薩戒為得菩提樹下師子座處不
可破壞專住信精進念定慧得法定
故是菩薩受持於三時中掃灑蓮塔
戒為得具足一切佛法故是菩薩持
讚法戒為得轉於无上法輪故是菩
薩持讚僧戒為得大眾圍遶故是菩
薩持三時歸依二寶戒欲令一切眾
生得无上歸依故是菩薩受持於三
時中願使一切世間常有佛法僧菩
薩不空者戒為得无上菩提樂故是
菩薩受持於三時中勸請一切諸佛
一切說法戒為得十住兩法雨故是
菩薩受持於三時中懺悔諸罪捨出
諸惡穢汙戒為得斷滅一切愛習氣

大寶積經第九卷

竟無 妙字

故是菩薩受持於三時中和合一
 善根戒為令一切波羅蜜滿足故是
 菩薩受持於三時中念一切世間在
 在處處過去未來現在諸佛聲聞緣
 覺聖眾菩薩下至六趣眾生所有善
 根願戒為得无上菩提資用故是菩
 薩受持於三時中願求菩提戒為得
 无上菩提正決定故是菩薩於三時
 中受持一切善根无上道戒為得畢
 定如來力无所畏故是菩薩受持供
 給父母師長戒為得无勝法定故是
 菩薩若見恐畏貧窮之人受持不恐
 怖供施戒為得无破壞難論方便故
 是菩薩受持殺護縣官盜賊水火戒
 為得諸力波羅蜜故是菩薩若見佛
 緣覺聲聞菩薩神足變化隨而持戒
 為得无上神足力故是菩薩受持護
 他心身口意業戒為得如來無量知
 他心力故是菩薩若見放逸失念者
 所謂失現在未來三乘義者願起念
 持不失故是菩薩持聽法集法說法
 戒為得具足四無導辯故是菩薩持
 一切身口意業善攝攝受奉行欲令

大寶積經第九卷

第六 妙字

一切眾生得度得解脫為得一切智
 具足一切佛法故如是善根願為一
 切眾生受行為令眾生得解脫得一
 切智具足一切佛法故如是持戒不
 缺不破不荒若无力勢能修學者是
 菩薩應如是思惟今我當勤加精進
 時時漸漸遠離殺害諸不善法我復
 倍加精進時時漸漸善學持戒令增
 長滿足乃至生有終不懈怠不生憂
 愁善辭如是菩薩摩訶薩發起菩提
 心念菩提心修菩提道怖望菩提願
 求菩提是名无量無邊持戒善根何
 以故如此持戒一切善戒中取勝第
 一受持是戒欲令一切世間所有眾
 生發起無漏戒發起无學戒生無漏
 戒生无學戒善辭如是菩薩摩訶薩
 於此持戒不以為難以為喜樂速疾
 具足尸波羅蜜

大寶積經第九卷

第七 妙字

言綺語若有恐怖繫縛囚執鞭杖刑
 戮以種種苦加於菩薩菩薩今時亦
 復不生還報之心若奪命根及一切
 物乃至妻子若說兩舌惡口妄言綺
 語恐怖繫縛囚執鞭杖刑戮是菩薩
 思惟如是諸事是我惡行不善業報
 自作自受或過去世或現在世若先
 作已今受果報我今去何於自果報
 而瞋於他復次善辭菩薩如是思惟
 若有他人奪我命根及諸財物乃至
 妻子若說兩舌惡口妄言綺語若有
 恐怖繫縛囚執鞭杖刑戮我於此中
 不應瞋害加他繫縛冤家何以故我
 今現世受少苦惱尚不愛息不可適
 意云何生瞋如害於他於當來世受
 諸罪報无量無邊百千萬億苦惱甚
 多不喜不愛不可適意諸果報也
 復次善辭菩薩如是思惟有命根故
 斷截命根有財物故剋奪財物有妻
 子故奪其妻子有耳根故聞兩舌惡
 口妄言綺語有此身故有恐怖繫縛
 囚執鞭杖刑戮今我自要命根耳根
 身受苦入去何以瞋如害於他復次

善辭菩薩摩訶薩如是思惟眼根即是地大即是自物即是法界即是自性濕性水熱性火動性風即是已物即是法界即是有性如是一切命即是壞法滅法盡法如是一切諸根是苦法是苦觸法是受苦法一切身即是苦法是苦觸法是受苦法即是已物即是法界即是已性我今此命即是壞法滅法盡法苦法此六根即是苦觸法即是惡觸觸我今去何自於此命壞法滅法盡法而生瞋恚侵害於他繫縛冤家何以故即是已物即是法界即是自性復次善辭菩薩摩訶薩如是思惟內眼耳鼻舌身意非我非我所外眼耳鼻舌身意亦非我非我所云何明智之人於此六根非我非我所中莊嚴愛著生於瞋恚加害他人復次善辭菩薩摩訶薩如是思惟人中苦少饑鬼苦多畜生中苦轉復增多地獄苦惱无量無邊不可計倍人中少苦尚不欲受何況於未來世中受三惡道无量苦惱是故我今不應生瞋加害於他復次善辭菩

薩摩訶薩如是思惟我今若能利益一人尚不應瞋加害於他繫縛冤家何況我當以甚深法義利益一切世間无量眾生養大莊嚴大莊嚴已得受記蒞趣於大乘而得具足无上佛法是佛法中不應不忍侵害於他憎嫉鬪訟此中應行忍辱利益於他善和聞訟不懷嫉妬善辭若有善男子善女人乃至阿鼻地獄受諸苦痛於冤家許尚不應生瞋加害侵毀何況人中受少苦惱當生瞋害於他是善男子善女人為他所瞋罵詈訶責誹謗輕毀稱揚惡名如是諸惡志應忍之起慈悲心純淨无垢欲得如來心故是菩薩受諸鞭杖恐怖繫縛囚執於此事中應應忍之起慈悲心為於一念中間破一切无明障礙故是菩薩受行忍辱起慈悲心欲令一切眾生斷受患故若割耳時亦行忍辱起慈悲心欲令一切眾生聞法信故若割鼻時亦行忍辱起慈悲心為受端嚴無上持戒香故若截足時亦行忍辱起慈悲心為得如來四神足故若

截手時亦行忍辱起慈悲心為欲攝取一切眾生得寂靜故若分解支節時亦行忍辱起慈悲心為令具足六波羅蜜故若挑眼時亦行忍辱起慈悲心為得慧眼故若斬首時亦行忍辱起慈悲心為得如來一切智首故是菩薩如是忍辱趣向思惟願令一切眾生得度得解脫為得一切智具足一切佛法故如是忍辱我今趣向思惟已願令一切眾生得度得解脫為得一切智具足佛法故如是忍辱不破不缺不荒若无力勢不能學者是時菩薩應如是思惟我今當勤加精進時時漸漸速離斷滅不忍之法今我勤加精進時時漸漸勤學忍辱令此忍辱增廣具足乃至生有終不懈怠不生憂愁如是菩薩摩訶薩發菩提心念菩提心修菩提心怖望菩提願求菩提是菩薩發起正行如是等无量無邊阿僧祇善忍欲令一切世間所有眾生發起无漏忍辱發起无學忍辱生無漏忍辱生无學忍辱善辭如是菩薩摩訶薩行於忍辱不

以為難以為喜樂速疾具足羅提活
羅蜜

善辭去何菩薩摩訶薩具足毗梨耶
波羅蜜善辭是菩薩應如是思惟今
此十方一方面有無量世界一一
世界有無量無邊眾生集聚有邊
際我今當發莊嚴令此眾生得大利
益亦令得樂復次觀知無量眾生利
益快樂所緣之法故發起善根法故
我於無量晝夜若心放逸或生餘念
若睡眠時常念中增益福德於一
一念中發起無量無邊善根菩提資
用我今當知一一念中發起增益無
量善根故成阿耨多羅三藐三菩提
則不為難今我以此緣故我見菩薩
甚為易得是故欲得無上道者乃至
盡形不應懈怠復次善辭菩薩摩訶
薩如是思惟若菩薩於無量無邊世
界眾生中能令一世界眾生得離一
切諸苦者我尚於一一念中發起增
益無量善根何況乃令無量無邊世
界眾生遠離斷除生老病死恩愛別
離究竟集會三惡道苦復次善辭善

大寶積經卷第五
菩薩摩訶薩如是思惟若菩薩摩訶薩
於一念中欲令無量無邊世界所有
眾生遠離斷除一切諸苦者此菩薩
亦於一念之中得發起增益無量善
根況當欲令未末無量無邊阿僧祇
劫無量無邊世界眾生遠離斷除生
老病死恩愛別離究竟集會三惡道
苦復次善辭菩薩摩訶薩應如是思
惟若有人欲得聲聞緣覺法是人尚
得於一一念中發起增益無量無邊
善根何況有善男子善女人欲成就
具足佛法無量無邊威德力勢者善
男子善女人四因四緣四境界於盡
夜中若心放逸或生餘念若睡眠時
於一一念中修集四無量無邊善根
發起增益菩提資用我今當知一一
念中發起增益四無量善根成阿耨
多羅三藐三菩提則不為難以是緣
故我見菩提甚為易得是故欲得菩
提道者乃至盡形不應懈怠譬如四
大海若南若北若上若下易得邊際
如是四無量善根大海菩提資用難
得其邊我今何故不於一一念中發

起增益四無量善根大海菩提資用
是故欲成無上道者乃至盡形不應
懈怠復次善辭菩薩摩訶薩如是思
惟若有師子狐狼鴛鴦鳥畜童蠅
蚤如是等類尚得無上道已况我今
若生於人而應懈怠是故欲成無
上道者乃至盡形不應懈怠復次善
辭菩薩摩訶薩如是思惟乃至百人
千人猶尚得成無上道已而我今者
獨不得成况復十方如恒河沙等現
在未來諸佛世尊已成當成是故我
今乃至盡形不應懈怠是菩薩復應
如是思惟若有法是佛所說若聲聞
說若菩薩說乃至狂愚人為佛故說
所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅
蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波
羅蜜是菩薩為具足佛法欲成無上
道欲得一切智於此法中勤加精進
如投頭然學持通利思惟分別為他
解說智慧精進一心思惟是菩薩若
一切眾生有說法之慶乃至刀杖之
難要至其所聽其所說或有眾生修
樂報業若現世樂若後世樂菩薩不

將以善法妙義如法佐助於此善法亦復勤加精進是菩薩自以已身施於眾生令得自在譬如四大一切眾生於中自在隨所須用菩薩摩訶薩以身施人令他自在亦復如是智慧精進乃至刀杖之難常於佛法僧中及諸師長羸老病苦貧窮無護增忝供養恭敬使令勤加精進如投頭然隨眾生心布施愛語利益同事隨所攝之欲得聲聞乘者調伏安置於聲聞乘欲得緣覺乘者調伏安置於緣覺乘欲得菩薩乘者調伏安置於菩薩乘智慧精進如投頭然是菩薩為善法故六波羅蜜因緣故不計寒熱飢渴毒毒毒毒風飄日曝惡觸誹謗罵詈種種苦惱疲極睡眠於此事中乃至盡形終不憶念智慧精進如投頭然乃至刀杖之難亦不懈怠是菩薩為無上道因緣故能受種種苦所謂阿修羅人三惡道若不以為難智慧精進如投頭然是菩薩牢強精進意勇堅固欲出於世成佛无上精進之力是菩薩欲得毗梨耶波羅蜜

趣向毗梨耶波羅蜜願令眾生得度得解脫故為得一切智具足一切佛法故我今趣向毗梨耶波羅蜜已願令眾生得度得解脫故為得知一切智具足一切佛法故如是精進不破不壞不荒若無力勢不能具足學者是菩薩如是思惟我今當勤加精進時時漸漸斷除懈怠懶惰復當勤加精進時時漸漸善學精進令此精進增廣具足乃至生有終不懈怠不生憂愁如是菩薩發起菩提心念菩提心修菩提心怖望菩提是名無量無邊阿僧祇善精進波羅蜜何以故如是精進於餘善法精進中取勝第一欲令一切世間在在處處所有眾生發起無漏精進發起無學精進生無漏精進生無學精進善解如是菩薩摩訶薩行於精進不以為難以為喜樂速疾具足毗梨耶波羅蜜

大寶積經卷第九十三

校勘記

- 一 底本，金藏大寶集寺本。
- 一 二〇七頁下二行第一三字「饌」，石作「饌」。
- 一 二〇七頁下一四行第一〇字「徒」，石、磧、晉、南、經、讀作「展」。
- 一 二〇七頁下二〇行第八字「奉」，資、磧、晉、南、經、讀作「布」。
- 一 二〇八頁上四行第三字「鹽」，磧、晉、南、經、讀作「罐」。
- 一 二〇八頁中一九行第四字「怖」，石作「希」，下同。
- 一 二〇八頁下一三行第六字「悲」，資、麗無。
- 一 二〇八頁下末行第四字「盜」，石、麗作「偷盜」。
- 一 二〇九頁上五行首字「精」，諸本作「精」。
- 一 二〇九頁上一三行首字「且」，諸本作「旦」。

- 一 二〇九頁下六行第六字「讚」，寶麗作「讀」。
- 一 二一〇頁上七行第一一字「提」，寶、碩、普、南、經、清作「薩」。
- 一 二一〇頁中七行第一三字「我」，石、寶、碩、普、南、經、清作「我今」。
- 一 二一〇頁中二一行第五字「者」，石無。
- 一 二一〇頁下一三行第九字「冤」，石、寶、碩、普、南、經、清作「怨」，下同。
- 一 二一一頁中一八行第七字「起」，寶、碩、普、南、經、清、麗無。
- 一 二一二頁上一一行第一〇字「益」，南、經、清、麗作「長」。
- 一 二一二頁上一九行第七字「一」，石作「一切」。

大寶積經卷第九十四

後秦三藏法師羅什譯

始

善辭菩薩會第六之二

善辭云何菩薩摩訶薩具足行禪波羅蜜菩薩若眼見色不取其相或時眼根為外緣所牽應正行守護不令隨緣不留心於無明貪者世間護持是戒介時具足得眼根戒耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身覺觸意知法亦如是是菩薩若行住坐卧若說法若默然終不遠離寂定之心善護手足無有散亂常懷慙愧善護口業安詳直視心常寂靜不喜戲笑善御身口意業令其寂靜若屏猥處及現露處無有異心於所須物衣服飲食卧具醫藥心常知足易養易滿易可使令善行寂靜遠離憤鬧於利衰毀譽稱譏苦樂心無有異不高不下命及非命亦無異心無瞋无愛等視冤家猶如赤子於忍不忍心常平等聖聲凡聲寂聲亂聲亦復如是憎愛色中心不高下離染瞋恚愛不愛者聲香味觸法

大寶積經第九十四卷

第三

始

亦復如是是菩薩觀欲如骨瑯邪憶想故發起此心觀欲如肉揣多怨憎故觀欲如炬火塗著苦法速離樂故觀欲如樹上果多人愛著故觀欲如假借不得自在故觀欲如夢念滅故觀欲如癱於苦倒中生樂想故觀欲如鈎行諸惡法墮惡道故觀欲如灰河增益欲塗不知足故是故菩薩如是觀已離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成初禪行離覺觀內淨信心在一處无覺無觀定生喜樂成二禪行離喜行捨念正智一心身行樂諸聖人能行能捨成三禪行捨苦樂意先滅憂喜行捨念淨成四禪行於一切眾生思惟樂想成就無量无边慈心於眾生中思惟苦想成就无量无边悲心於眾生中思惟喜想成就无量无边喜心於眾生中捨苦樂想成就無量无边捨心是菩薩不思惟色想成就空寂寂靜行不思惟空想成就識慮寂靜行不思惟識想成就无所有處寂靜行不思惟无所有處想成就非有想非无想處寂靜行是

大寶積經第五卷 第三 四字

菩薩於入息出息若隨若住長時知長短時知短成就入息出息寂靜行是菩薩思惟觀身不淨想成就不淨寂靜行是菩薩思惟無常想成就無常想寂靜行是菩薩思惟寂靜行思惟食中起過成就無常想寂靜行思惟食中起無量過患想成就食不淨想寂靜行於諸世界城邑聚落種種嚴飾中思惟分別必歸壞敗成就世間不可樂寂靜行是菩薩內有色想外觀色少若好若醜取其相貌成就初勝處行是菩薩內有色想外觀色多若好若醜取其相貌成就二勝處行是菩薩若死若燒風吹日暴成為灰土為水所漂若碎滅磨滅若斷三有是名內无色想觀外色少若好若醜取其相貌成就第三勝處行是菩薩內無色想外觀色多若好若醜取其相貌成就第四勝處行是菩薩內无色相外觀色青无量無邊愛樂取相成就第五勝處行是菩薩內无色相外觀色赤无量無邊愛樂取相成就第六勝處行是菩薩內无色相外觀色黃无量無邊愛樂取相成就第七勝處

大寶積經第五卷 第三 始字

行是菩薩內无色相外觀色白无量無邊愛樂取相成就第八勝處行是菩薩入是无量無邊地一切處不念異相成就初一切處行是菩薩入無量無邊水火風青黃赤白虛空識一切處不念異相成就十一切入處行是菩薩入苦法時心緣一切善根所謂大慈大悲攝持正法不斷三寶莊嚴佛身清淨梵音本昔捨願教化眾生淨佛世界坐菩提樹轉妙法輪除斷一切眾生結使其心所緣境界如是是菩薩入禪定時離四識住處不依地大水大火大風大空大識大亦不依止今世後世入如是定都无所依是菩薩入禪其心愛樂為欲入於无上解脫定故是菩薩修行禪定願令一切眾生得度得解脫故為得一切智具足一切佛法故若思惟若思惟已願令一切眾生得度得解脫故為得一切智具足一切佛法故於此禪定若无力能學是菩薩應如是思惟我今應時時漸漸勤加精進遠離亂心時時漸漸勤加精進學一心令

大寶積經第五卷 第五 始字

此一心增廣具足乃至生有終不懈怠不生愁憂是菩薩發起菩提心念菩提心修菩提心希望菩提願求菩提是名菩薩摩訶薩无量無邊善根禪定欲令一切世間在在處處所有眾生發起无漏禪定發起无學禪定生無漏禪定生无學禪定菩薩摩訶薩行是禪定不以為難以為喜樂速疾具足禪波羅蜜
善辭云何菩薩摩訶薩具足般若波羅蜜善辭若有聰明智慧之人學已能持聞已誦習善學諸法甚深相義亦能分別如所聞法間已思義有如如是等者菩薩今時則應親近恭敬供養尊重讚歎乃至刀杖不應遠離是菩薩因學問故因了義故因思義故供養恭敬師和上故乃至近死終不避難諸苦惱事所謂飢渴寒熱毒壺毒螫風吹日曝諸惡觸等罵詈誹謗是菩薩於正法中起實聚想於說法者起寶藏想於聽法者起難遭想於問義者起慧命想於多學者漸除无明起智慧想於分別諸法起百千生

生慧眼想是菩薩聞是諸法受持修學廣分別已知陰界入四聖諦十二因緣三世三乘得如是知云何知界知二界有為界無為界是名二界云何有為界若法生住滅者是名有為界云何無為界若法无生住滅是名無為界是名知有為無為界復次知三界善界不善界无記界云何善界若不貪共不貪若不恚共不恚若不癡共不癡是名善界云何不善界若貪共貪若瞋共瞋若癡共癡是名不善界云何无記界除善不善若有餘法是名无記界復次知三界所謂欲界色界无色界云何欲界地獄畜生餓鬼阿修羅人四天王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天若於此中欲染貪著瞋恚愚癡望欲得心所作業是名知欲界云何色界梵天梵輔天梵眾天大梵天光天少光天無量光天光音天淨天少淨天無量淨天遍淨天果實天少果天廣果天无量果天無想天无熱天無惱天善見天好善見天阿迦臘吐

大若於此中色染愚癡怖望欲得心所作業是名色界云何无色界空處天識處天无所有處天非有想非無想處天若於此中無色染汗愚癡怖望欲得心所作業是名无色界是名三界復次知四界欲界色界无色界無為界是名知四界復次知六界所謂欲界志界害界出界不恚界不害界是名知六界復次知六界所謂地水火風空識界是名六界觀地大无常變壞无堅無牢相若无常即是苦若是苦即无我水火風空識大无常變壞无堅牢相若无常即苦若苦即无我是名知六界是菩薩聞如是法已受持修學廣分別已知五陰所謂色陰受想行識陰色如水沫即是生滅不得久住受如水泡即是生滅不得久住想如野馬即是生滅不得久住行如芭蕉即是生滅不得久住識如幻化即是生滅不得久住是名知五陰是菩薩聞是法已受持修學廣分別已知內入所謂眼入耳鼻舌身意入是名內六入眼入即是苦

法老法死法空无我無我所熾然三毒生老病死憂悲苦惱亦能熾然諸苦惱法耳鼻舌身意亦如是熾然三毒乃至諸苦是名知內六入復次知外六入眼所見色是名外六入耳所聞聲鼻所嗅香舌所嘗味身所覺觸所知法是名外六入眼所見色是外入不堅牢性无所依止亦無勢力一切无常如實非不如實如幻如化耳所聞聲鼻所嗅香舌所嘗味身所覺觸所知法亦如是是名知外六入是菩薩聞如是法已受持修學廣分別已知四聖諦所謂苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦是名四聖諦云何苦聖諦若五陰六界內六外六入是名苦此苦无常喻如怨賊如癡如箭如獄閉繫如器壞敗是不自在即是無我得如是知已故名知苦聖諦云何集聖諦所謂貪恚癡傷我慢專取於我决定計我常住不壞我即是色我異於色我即是想我異於想我是想非想我異想非想我即是陰我異於陰我中有陰陰中有我我即

大寶積經第九四卷

第九張

始字号

是界入我異界入我中有界入界入
 中有我我即是受我異於受我即是
 知我異於知我是無受我異於受我
 是色少我異色少我是色多我異色
 多我是常我是無常我是常無常我
 是非常非無常我是有邊我是無邊
 我是有邊無邊我是非有邊非無邊
 死後如去死後不如去死後亦如去
 亦不如去死後非如去非不如去命
 即是身身即是命此眾生從何處來
 去至何處此諸眾生即是斷滅非有
 相續自作自受他作他受計有我者
 即有我所有我所者即是有如是攝
 取我見身見若結若使若我我所我
 受貪志癡本若捨身口意業若福業
 若罪業若欲界業若色无色界業是
 名集聖諦云何滅聖諦若貪志癡盡
 我我所盡受取有盡是名滅聖諦云
 何道聖諦若見苦集盡思惟一切有
 為過患見涅槃寂靜所作已辦住如
 是法時正見正思惟正語正業正命
 正精進正念正定是名道聖諦如是
 知四聖諦是菩薩分別思惟四聖諦

大寶積經第九四卷

第十張

始字号

時見有為法是苦是無常是空是无
 我見无為法能為覆護是舍是依雖
 作是觀不證涅槃如是知四聖諦是
 菩薩聞如是法已受持修學廣分別
 已即知十二因緣所謂无明緣行行
 緣識識緣名色名色緣六入六入緣
 觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
 緣生生緣老死是名十二因緣若不
 知不見四聖諦十二因緣是名无明
 若有身口意業若福業若罪業若欲
 界繫色无色界繫是名行若有心意
 識是名識若有受想思觸思惟是名
 名若有四大四大所造色從歌羅羅
 乃至化生若作色非作色是名色名
 色合故是名名色若眼耳鼻舌身意是
 名六入若眼綠色生眼識三法和合
 故生觸是名觸若有苦受樂受不苦
 不樂受是名受若有愛染是名愛若
 有愛見戒取是名取若有色受想行
 識是名有若此有發起是名生若此
 有衰變是名老若此有滅壞是名死
 菩薩如是分別思惟十二因緣見聞
 覺知地非是我不生受者我非地不

大寶積經第九四卷

第十張

始字号

生愛者亦非怖望水火風空識亦如
 是見聞覺知涅槃非我不生愛者我
 非涅槃不生愛者亦非怖望是菩薩
 見諸法從因緣起知三解脫門廣修
 學見諸法空无相無作是菩薩見諸
 法從因緣起知寂滅樂精勤修學廣
 分別已則无明滅無明滅則行滅行
 滅則識滅識滅則名色滅名色滅則
 六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅
 受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有
 滅有滅則生滅生滅則老死滅如是
 菩薩雖觀十二因緣起滅而不證於
 滅菩薩如是知十二因緣是菩薩聞
 是法已一心受持修學廣分別已即
 知三世所謂過去未來現在云何過
 去世若法生已滅是名過去云何
 未來世若法未生未起是名未來世
 云何現在世若法生已未滅是名現
 在世是菩薩念過去世諸不善根輕
 毀可惡皆捨離之未來不善根當受
 不善果報不喜不愛不可適意現在
 不善根當令不起是菩薩能攝護身
 口意業及六情根常起善業无有中

開於過去善根是菩薩菩提心專念
菩提怖望菩提欲得菩提以深重愛
樂願一切眾生得度得解脫為得一
切智具足一切佛法故未來世現在
世亦如是常不離是心終不懈怠失
念放逸若過去世陰界入等即是滅
盡不實不在无我無我所若未來世
陰界入等是未生未起無我无我所
若現在陰界入是念念不住何以故
世法無有一念住者若有一念是一
念中亦有生住滅是生住滅亦復不
住如生住滅中有内外陰界入是内
外陰界入亦有生住滅若如是不住
者即是非我非我所若過去世滅盡
不實不在非我非我所若未來世未
生未起非我非我所若現在念念不
住是非我非我所若見三世非我非
我所是名實智慧者不見我所是
我我所是即於諸有行无我無我所
行離欲想行斷想行滅想雖作是行
不證涅槃是名知三世是菩薩聞是
法已受持修學廣分別已即知三乘
所謂天乘梵乘聖乘云何天乘初禪

二禪三禪四禪是名天乘云何梵乘慈
悲喜捨是名梵乘云何聖乘正見正
思惟正語正業正命正精進正念正
定是名聖乘是菩薩時時修集天乘
梵乘聖乘教化眾生令住三乘是時
自身不證解脫是名知三乘復次知
三乘所謂聲聞乘緣覺乘大乘云何
聲聞乘軟根解脫於一念中離三有
窟宅樂欲出世欲得涅槃見寂滅處
勤加精進如救頭然若其未解四聖
諦者欲以智箭射四諦的欲證欲解
以深欲精進是名聲聞乘云何辟支
佛乘中根解脫欲得寂靜獨在一處
而自利益入寂靜定方便分別十二
因緣欲得緣覺道欲證緣覺是名緣
覺乘云何大乘上根解脫欲令一切
眾生得度得解脫為得一切智具足
一切佛法六波羅蜜欲利益一切世
界欲斷一切眾生苦惱於一切世界
五欲樂中心尚輕賤何況世間无量
諸苦欲令眾生持无上戒欲得聞見
大乘經典受持修學思惟分別讀誦
令利勤加精進若有菩薩修四攝法應

往親近欲令眾生攝真智慧安住四
攝常欲得聞諸深法要受持分別欲
令一切入於禪定自捨已樂利益眾
生欲以自力隨他所樂令住三乘雖
作是化常自安住无上道中不壞不
動心如金剛常願欲得无上菩提願
求菩提是名大乘是名知三乘是菩
薩聞是法已受持修學廣分別已即
知方便於佛法僧五體投地以此為
業於其所作願无上道如是歸依發
菩提心若行若住若坐若卧若飲食
洗浴於此事中更无餘心但願无上
菩提常作如是廣博修學是菩薩若
始入定若入定已常願一切眾生得
度得解脫故為得一切智具足一切
佛法故欲於世界中尊欲調伏一切
眾生欲於一切眾生中無能勝者欲
得寂勝欲教誡一切眾生欲令一切
眾生得寂滅欲於一切法得成正覺
具學是菩薩若一切所作善根願一
切眾生无有恐怖出三惡道滅无量
世斷諸煩惱令現在未來欲得緣覺
乘者願令具足現在未來欲得大乘

大寶積經第九卷 第五十 始字

者願令具足願請一切世間所有現在未來諸佛世尊住世一切說法令聖人眾隨佛在世而得和合是菩薩如是思惟若在在處處所有眾生所修善根若欲生人中天上若住眷聞乘若住辟支佛乘若愛語布施利益同事願令具足是菩薩以是法故於三時中讀誦通利思惟此法所謂我今歸依一切世間在在處處所有諸佛法僧菩薩頭面禮敬諸佛威德无能勝者其相甚妙菩薩常應作如是念諸佛法僧願令世間在在處處无有空處所在方面常有諸佛令我勸請留住一切說微妙法呵責諸惡若已作若今我作我今已得離一切惡乃至一念中間常願以一切善根令諸眾生壽命无量住於一切諸善法中如諸菩薩速轉法輪令諸聖人得戒定慧解脫解脫知見願令佛法常住於世利益眾生五道者悉得善根乃至敬禮諸佛常作是願是諸菩薩所有善願令他眾生及其已身得妙威德善妙威德若未來現在一

大寶積經第九卷 第五十一 始字

切世間佛法僧寶令住一切无諸留難及諸菩薩寶速令具足六波羅蜜疾成阿耨多羅三藐三菩提亦無留難欲令一切眾生斷除苦惱怖畏行於喜樂斷一切不善根成就一切善根隨如所願成就三乘速疾成就諸波羅蜜壽命无量而得解脫成无上道乃至敬禮諸佛常作是願是菩薩欲令一切眾生斷諸苦惱若一切世間在在處處所有諸佛乃至法身願以身奉施彼佛欲令一切眾生得度成无上道在所生處信敬三寶以天香花奉養恒河沙等諸佛世尊亦供養法僧及諸菩薩令所奉實如須弥山一切世間在在處處所有眾生若有所須七寶房舍衣服飲食醫藥卧具悉當給與令无所乏若有樂於忍辱精進持戒者我當隨其所樂而為解說使成就勝法令三寶具足修六波羅蜜疾成佛道離諸惡法善行實義身口意業不退菩提樂於菩提在處處見佛菩薩常學善根安止眾生於善法中是菩薩自知及他所有善

大寶積經第九卷 第五十二 始字

根趣向智慧思惟智慧願欲令一切眾生得度得解脫故為得一切智具足一切佛法故是菩薩趣向思惟已願令一切眾生得度得解脫故為得一切智具足一切佛法故是菩薩如是智慧若无力能學應如是思惟我今當勤加精進時時漸漸斷於无明我今復當倍加精進時時漸漸學此智慧今此智慧增廣具足乃至生有終不懈怠生於憂愁如是菩薩發菩提心念菩提心修菩提心怖望菩提心是菩薩无量無邊善智慧何以故此慧於餘善慧中寂勝第一令一切世間眾生發起無量智慧發起无學智慧生无漏智慧生无學智慧善辭如是菩薩行此智慧不以為難以為喜樂速疾具足般若波羅蜜佛說是經已善辭菩薩歡喜讚言善哉善哉信受奉行

大寶積經卷第九十四

大寶積經卷第九十四

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 二一五頁中一二行第一二字「詳」，

「積、善、南、徑、清」作「序」。

一 二一五頁中一四行第七字「猥」，

「積、善、南、徑、清」作「限」。

一 二一五頁中一五行第九字「飲」，

「石」作「飯」。

一 二一五頁中一九行第一〇字「冤」，

「石、積、善、南、徑、清」作「怨」。

一 二一五頁下八行第一二字「故」，

「石」無。

一 二一六頁上一二行第九字「二」，

「積、善、南、徑、清」作「第二」。

一 二一六頁上一五行第五至六字「觀

外」，「南、徑、清」作「外觀」。

一 二一六頁中末行第一一字「學」，

「積、善、南、徑、清」作「勤學」。

一 二一七頁上末行第七字「好」，「積、

善、南、徑、清」作「妙」。

二一七頁中一二行第七字「水」，
「石、積、善、南、徑、清」作「水大」。

二一七頁下六行末字「覺」，「石」作
「觸」，下同。

二一七頁下一五行第四字「聖」，
「積、善、南、徑、清」無。

二一八頁上一三行第一一字「有」，
「積、善、南、徑、清」作「有我」。

二一八頁中一五行第四字「是」，
「積、善、南、徑、清」無。

二一八頁下二〇行第四字「背」，
「石」作「皆」。

二一九頁下一六行第九字「尊」，
「積、善、南、徑、清」作「尊」。

二一九頁下二〇行首字「具」，「積、
善、南、徑、清」作「具足一切佛
法發菩提心常作如是廣博修」。

二一九頁下二二行第六字「令」，
「積、善、南、徑、清」作「令得涅槃現
在未來欲得聲聞乘者願令具足」；
「積」作「令現在未來欲得聲聞乘者
願令具足」。

二二〇頁上一五行第六字「我」，
諸本無。

二二〇頁上一六行第八字「常」，
「積、善、南、徑、清」作「當」。

二二〇頁上一二行第一〇字「作」，
「積、善、南、徑、清」作「住」。

二二二頁中一一行首字「以」，「積、
善、南、徑、清」作「以已」；「麗」作
「我以」。

二二二頁中一三行第三字「奉」，
「積、善、南、徑、清」作「供」。

越城縣廣勝寺

大寶積經卷第九十五

大唐三藏法師菩提流志奉

詔

善順菩薩會第二十七

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
 孤獨園與諸大衆五百聲聞十千菩
 薩恭敬圍遶時舍衛城有一菩薩名
 曰善順已於過去無量佛所種諸善
 根承事供養於阿耨多羅三藐三菩
 提得不退轉住於大慈心不瞋恚住
 於大悲弘濟無倦住於大喜善安法
 界住於大捨苦樂平等節量時食少
 欲知足常為衆生之所樂見恒以五
 戒及八齋法於某城中憐愍教化然
 後復勤布施持戒忍辱精進禪定智
 慧慈悲喜捨清淨梵行念時善順菩
 薩為令衆生見佛聞法與諸人衆前
 後圍遶將詣佛所時天帝釋以淨天
 眼見此善順住上精進行頭陀行具
 淨尸羅弘濟堅固便自念言今此善
 順於諸梵行曾不懈息將不為求帝
 釋家耶或貪王位及欲樂耶作是念
 已即便化作四丈夫身至善順前種

種惡言毀罵善順復以刀杖及於瓦

石打擲加害令時善順住慈忍力皆

忍受之曾無瞋恨時天帝釋復更化

作四大丈夫來語善順咄哉善順彼

諸惡人以不善言罵辱於汝及以瓦

石刀杖之屬橫相打害何不令我為

汝讎報我當為汝斷彼命根

余時善順告彼人言善男子等莫作

是語若殺害者成就惡業假使有人

於我此身節節支解猶如桑葉我終

不生殺害之心何以故殺害之人墮

於地獄餓鬼畜生乃至雖得人身所

生父母猶不受念恒為衆人之所憎

惡善男子一切諸法凡有二種一者

善法二者不善法由不善法墮於惡

趣若依善法獲於福利余時善順善

薩欲重宣此義而說偈言

善惡猶種植 皆隨業所生 何有苦子因

取熟甘果者 現見法如是 智者應思惟

苦報酬惡緣 為善常安樂

余時天帝所化之人聞是言已自念

不能令彼善順為殺害業忽然不現

余時大帝復更化作金銀寶聚令諸

善順

大寶積經卷第九十五 第三節 姓字

丈夫至菩薩所作如是言汝可方便取此珍寶隨意所用

今時菩薩告彼人言諸善男子莫作是說所以者何夫盜業者能令衆生貧窮下劣无依無怙假使我貧命不存濟終不行於不與取法諸君當知凡夫愚冥貪求覆蔽何有智人行不與取今時善順菩薩而說偈言

積財雖千億 貪著心不捨 智者說此人在世恒貧苦 彼雖無一物 安住捨離心 智者說斯人 世間寧可貴 智者難諸惡 一切皆端嚴 愚夫由作罪 舉身皆醜陋 智者勸修善 愚夫恒為惡 寧受智毀罵 不用愚稱讚

時彼天帝所化之人聞是言已愠然而去

今時天帝復自親試持俱脰金至菩薩所作如是言我先於此舍衛大城波斯匿王與餘大夫有所爭論須得一人為我曲證汝能為我作證人者當用此金而以相奉今時菩薩告帝釋言仁者當知夫妄語者為不善業既誑自身亦誑天龍夜叉乾闥婆阿

伽羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽由於妄語能為一切惡之根本趣不善道毀清淨戒能壞色身口氣常臭所出言詞為人惡賤今時菩薩重說偈言妄語之人 口氣常臭 入苦惡道 無能殺者 夫妄語者 誑於自身 亦誑天龍 摩睺羅等 當知妄語 為諸惡本 毀清淨戒 死入三塗 汝設與我 滿闍浮金 我終不能 作於妄語

時天帝釋聞說是已忽然不現

今時天帝復令舍支夫人日光夫人及於五髻諸夫人等往菩薩所重加試鍊壞其禁戒時舍支等即與五百歲年女人以香塗身花粧藻飾於後夜分至菩薩前而作是言我等女人年色殊盛願親枕席相與為歡今時菩薩以无涂眼觀彼諸女告之言曰地獄畜生閻羅王界諸狂亂者不正心者耽昏臭穢膿血不淨愛惡羅刹是汝親友非諸天人清淨眷屬今時菩薩重說偈言 愚人昏迷念不淨 耽染臭穢膿血身

諸欲迂滅歸无常 永沉地獄閻羅界 假令變化如汝等 色身殊勝滿世間 我無一念貪滯心 常生如夢如恣想 時舍支等雖盡變態而彼菩薩曾无貪滯各還天宮白帝釋言我觀善順志願堅固當成正覺無有疑也所以者何彼於我等无少貪愛但生厭離今時帝釋雖聞此言猶懷憂慙如箭中身恒作是念彼人必當毀奪於我無有疑惑我今應往重加試之於諸願中的何所願作是思已至菩薩前捨去憍慢頭頂礼足以偈問曰

仁今勤修淨梵行 於諸欲願何所求 為求日月釋梵天 為求三有諸王位 今時善順菩薩以偈答曰

我觀日月釋梵天 世間王位三有報 一切無常不堅固 何有智者為茲願 今時天帝聞此頌已復自菩薩若如所言為求何願於是菩薩以偈答曰 我本不貪世間樂 但求不生不滅身 勤修方便濟羣生 願同登彼菩提路 今時天帝聞是頌已心生安樂必知菩薩不求釋位歡喜踊躍以偈歎曰

大寶積經卷之五 第七卷 始字

汝言引濟為羣生 此心廣大無與等
碩破魔軍證甘露 由斯恒轉勝法輪
今時天帝說是偈已恭敬旋達禮
菩薩足忽然不現 今時善順菩薩於其
晨朝入舍衛城遊化往來得劫初時
閻浮金鈴其鈴價直過閻浮提

今時菩薩持此金鈴於四衢中高聲
唱言此舍衛城誰家貧窮當以此鈴
而施與之時有軍勝者舊長者聞是
語已奔走而來白菩薩言我於此城
軍為貧窮可持此鈴而施於我今時
菩薩語長者言汝非貧者所以者何
於此城中有善男子貧中軍貧應以
此鈴而施與之長者問言誰為此
菩薩答言波斯匿王於此城中軍為
貧者時彼長者謂菩薩言莫作是說
何以故波斯匿王富貴多財庫藏盈
溢珍奇賄貨用無窮盡云何乃言貧
中軍貧今時菩薩於大眾中以偈答言
設有伏藏千億餘 以貪愛心無厭足
猶如大海香泉流 如斯愚人軍為貧
由此復令貪增長 展轉滋蔓相續生
於現在世及未來 彼无智者常貧匱

大寶積經卷之五 第七卷 始字

今時善順菩薩說此偈已與諸大眾
即便往詣波斯匿王於時彼王方與
長者五百餘人算數投計庫藏財寶
菩薩今時前白王言我於此城往來
遊化得劫初時閻浮金鈴其鈴價直
過閻浮提我於彼時竊作是念於此
城中有軍貧者當持此鈴而施與之
復更思惟城中軍貧莫過王者今賣
此鈴願以相奉王既貧窮為我受之
今時菩薩作是言已重說偈言

若人多貪求 積財無厭足 如是狂亂人
名為軍貧者 王恒多賦稅 橫罰无過人
愛著於園城 不觀末世業 於世得自在
不能捨羣生 見諸貧苦人 曾无憐愍念
耽染於女人 不懼於惡道 邪亂夫常覺
豈非貧窮者 若人知淨信 歸依佛法僧
於身及命財 常念不堅固 知不堅固已
於彼不迷惑 能於身命財 永得常堅固
若能勤念住 樂於不放逸 彼人名富貴
善財常安樂 如火焚燒時 不厭於林樹
主今亦如是 貪愛無厭足 水不厭於雲
海不厭於水 王今亦如是 何有厭足時
日月常巡歷 不厭於四方 王今亦如是

大寶積經卷之五 第八卷 始字

終命無休息 如火焚燒時 不厭於草木
智人亦如是 未嘗不行善 如水不厭雲
如海不厭水 智人亦如是 不厭善增長
王位雖自在 畢竟歸无常 一切皆不淨
智者應捨離

今時波斯匿王聞斯語已內懷慙愧
謂菩薩曰善哉仁者汝雖善勸我猶
不信今汝斯言為汝自說為有證乎
菩薩答言汝不聞耶如來應正等覺
具一切智今者現與无量天人乳闍
婆阿修羅等在於舍衛大城祇樹給
孤獨園當證大王是貧窮人王言仁
者若如汝說我願相與往見如來聽
聞教誨歸依供養菩薩答言大王當
知如來境界非諸凡愚之所能測破
煩惱悞哀愍眾生已於聖智能知此
世及於來世若有善根勝意樂者雖
在極遠佛常加護若知我心欲令大
王於我生信必當來此為我作證今
時菩薩即於王前偏袒一肩右膝著
地今掌恭敬即以偈頌請如來曰
如來真實智 悲愍諸羣生 願知我深心
垂哀為作證

今時菩薩說得請已於彼大地忽然震裂五百聲聞十千菩薩梵釋諸天及於龍鬼无量眾生圍遶如來從地踊出善順菩薩合掌恭敬前白佛言世尊我先於此舍衛城中遊化往來得初初時聞浮金鈴其鈴價直過閻浮提我於今時便作是念若有眾生於舍衛城寂貧窮者當以此鈴而施與之復自思惟波斯匿王於此城中寂為貧者何以故恃於王位於諸眾生未嘗憐愍殘剝欺奪橫加侵損貧愛覆蔽不知歡足我以此王為寂貧者欲將金鈴而施與之王問我言謂我貧窮誰為證者我又答云如來大師應正等覺捨離煩惱瞋垢無餘於諸眾生悉皆平等當為作證唯願世尊示教利喜

樂淨尸羅捨家多聞難諸放逸八齋五戒引濟无疲有一於此王實貧窮善順富貴三今應知驕薩羅國一切眾生財物庫藏比於善順五戒八齋堅固清淨百分千分不及其一至俱腦分亦不及一今時波斯匿王親聞如來真實教誨捨所憍慢合掌懇懇瞻仰善順而說偈言
善哉推伏我憍慢 當得如來寂勝身
以此王位捨於汝 願恒為汝菩提眾
我實貧窮為富 今知此說非妄言
王位徒為眾苦因 皆於自法生惡趣
今時波斯匿王說是偈已白佛言世尊我於今者發於无上大菩提心願於眾生安樂解脫生死繫縛我今願以財物庫藏金銀之屬分為三分一分奉施如來世尊及比丘眾一分施與舍衛城中貧窮苦惱无依怙者一分財物留資國用凡我所有園池花果志願奉施取勝如來并比丘眾唯願世尊垂哀納受
今時驕薩羅國五百長者觀斯事口皆發無上大菩提心

今時善順菩薩白佛言世尊唯願如來為諸大眾說於法要令諸眾生遇如來者為不空過
今時世尊告眾人言善男子等有二无量功德資糧於諸如來雖有稱說猶不能盡况於聲聞諸二乘等何者為三一者護持正法二者發菩提心三者勸諸眾生起无上願復有三十二法若善男子若善女人能勤修者則為見於如來不空過也一者於諸如來生不壞信二者護持正法令得久住三者於尊重僧而不輕慢四者於應供人恭敬親近五者於愛於憎心常平等六者恒於正法樂聞恭敬七者安住寂靜離於誼鬧八者於如來乘演說無倦九者若說法時不為名利十者志求真實如理勤修十一捨施十二持戒十三忍辱十四精進十五禪定十六正慧十七於諸眾生隨樂護念十八成熟眾生不忘失法十九恒於己身善自調伏二十以善法要調伏於他二十一不染煩惱二十二常樂出家二十三住阿蘭若三

大寶積經卷第九十五 第三十 始字子

十四聖種喜足二十五勒行頭陀二十六捨不善法二十七弘捨堅固二十八蘭若無懈二十九殖眾善本三十常不放逸三十一速二乘見三十二讚歎大乘於是五百比丘聞斯法已速塵離垢得法眼淨及萬二千眾生同發阿耨多羅三藐三菩提心

爾時世尊以法教化令諸眾生獲善利已與諸比丘并餘來眾忽然不現

爾時波斯匿王既觀斯事踊躍歡喜便以二衣價直百千兩金而以施於善順菩薩作是言曰善哉仁者願垂哀紉善順菩薩告於王言大王當知我於此衣不應受之所以者何然我自有一百納之衣恒掛樹枝以為箱篋一切眾生無欺奪想我既自身無慳恡心亦令他人不生愛著其有施者名清淨施時波斯匿王復作是言汝若不受願當為我以足踏之令我長夜安樂利益菩薩爾時為於王故即以雙足踏此二衣時波斯匿王謂菩薩言今此之衣便於汝身為我受訖我何所用善順菩薩告於王言汝持

大寶積經卷第九十五 第三十 始字子

此衣施於城中貧窮苦惱無依怙者

爾時波斯匿王如菩薩教持此二衣會諸貧人而施與之時諸貧人觸斯衣者狂者得心靜者得聞音者得見根不具者患得具足由於菩薩威神力故彼時眾人俱發聲言我今以何報菩薩恩

爾時空中有聲告曰諸人當知善順菩薩不可以於花香飲食為報恩者唯當速發菩提心耳是時五百貧人聞於空中有如是聲咸說偈言

我等今者發菩提心當成正覺
說諸勝法於諸眾生施以安樂
我樂菩提得佛法故

爾時波斯匿王曰善順菩薩言善哉仁者汝若詣彼將見知來願時報我我當隨從善順菩薩言大王當知諸佛難值正法難聞豈獨大王而自往耶當為眾生作於善友王應於此舍衛城中勅諸人民志令隨從連王教者王法治之所以者何凡諸菩薩猶有眷屬圍遶莊嚴況於王乎

時波斯匿王曰菩薩言誰者是於善

大寶積經卷第九十五 第三十 始字子

薩眷屬菩薩各言勸菩提心是菩薩眷屬令覺悟故勸見如來是菩薩眷屬不虛妄故勸聞正法是菩薩眷屬獲多聞故勸見聖眾是菩薩眷屬得善友故四攝是菩薩眷屬增長菩提故六波羅蜜是菩薩眷屬增長菩提故三十七品是菩薩眷屬起向道場故菩薩有斯眷屬莊嚴侍衛能摧魔軍至師子吼登寂滅處

爾時波斯匿王及諸大眾歡喜踊躍九千眾生離煩惱垢得清淨眼佛說是經已善順菩薩波斯匿王及諸天人輒闍婆阿脩羅等聞佛所說歡喜奉行

大寶積經卷第九十五

大寶積經卷第九十五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。二二二頁中原版殘缺，以麗藏本補。
- 一 二二二頁中一三行第七字「某」，諸本作「其」。
- 一 二二二頁中一八行第七字「上」，
[寶、積、置、南、徑、清]作「止」。
- 一 二二三頁上一二行第一〇字「罪」，
[寶、積、置、南、徑、清]作「業」。
- 一 二二三頁上一三行第三字「勸」，
[石]作「勤」。
- 一 二二三頁中一五行第一〇字「粧」，
[寶]作「莊」；[積、置、南、徑、清]作「莊」。
- 一 二二四頁上三行「旋遠」，[寶、積、置、南、徑、清]作「遠旋」。
- 一 二二四頁上一九行末字「言」，[寶、積、置、南、徑、清]作「曰」。
- 一 二二四頁中一五行第一四字「常」，
[寶、積、置、南、徑、清]作「嘗」。

- 一 二二五頁上四行首字「踊」，[寶、積、置、南、徑、清]作「涌」。
- 一 二二五頁上一三行第二字「欲」，
[石、南、徑、清]作「故」。
- 一 二二五頁上一六行第一〇字「作」，
[石]作「我」。
- 一 二二五頁上一二行第一二字「滿」，
[石]作「溢」。
- 一 二二五頁下六行第一〇字「二」，
[麗]作「三」。
- 一 二二六頁上六行「遠離塵垢」，
[南、徑、清]作「遠離塵垢」。

大寶積經卷第九十六

大唐三藏法師善提漢名奉 始

勤授長者會第三十八

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
 孤獨園與大比丘眾千二百五十人
 俱皆是阿羅漢諸漏已盡无復煩惱
 得上調伏猶如大龍所作已辦棄諸
 重擔逮得已利盡諸有結正智解脫
 心得自在寂上應供眾所知識唯有
 阿難猶在學地其名曰阿若憍陳如
 摩訶迦葉摩訶迦旃延摩訶阿濕波
 舍利弗大目犍連摩訶切實那摩訶
 拘締羅摩訶梵頗羅睺羅難陀如是
 等而為上首復有菩薩摩訶薩五百
 人俱皆得三昧及陀羅尼亦時舍衛
 大城有一長者名勇猛授富有財寶
 倉庫盈溢金銀琉璃車乘馬璫珊瑚
 琥珀摩尼真珠為馬牛羊奴婢僕使
 商估等類一切眾多時勇猛授與五
 百長者遊謙聚會作是議言諸仁者
 佛出世難人身難得時亦難遇於佛
 法中以信出家是事亦難成比丘性

亦復其難如法修行是亦為難知恩
 報恩少恩不忘是人難得能於佛法
 生信樂心是人難得信樂成就就是事
 復難莊嚴佛法是事亦難解脫生死
 俗復為難我等為於聲聞辟支佛乘
 而求滅度為當發趣寂上佛乘咸復
 唱言我等寧於无上佛道而趣涅槃
 作是議已前後圍遶出舍衛城向祇
 樹林詣如來所頂礼佛足右遶三匝
 却坐一面亦時世尊知而故問告長
 者言汝等何緣今來我所時勇猛授
 與五百長者從座而起偏袒右肩右
 膝著地合掌向佛自言世尊我等諸
 人同時集會作是議言佛世難遇人
 身難得乃至解脫生死倍復為難我
 等為於聲聞辟支佛乘而求滅度為
 當發趣寂上佛乘成作是言我等寧
 於无上佛道而趣涅槃由此議故今
 詣如來應正等覺世尊菩薩摩訶薩
 志求阿耨多羅三藐三菩提者應云
 何學應云何住云何修行佛言善哉
 善哉汝等發趣阿耨多羅三藐三菩
 提來詣我所應當諦聽善思念之如

諸菩薩應學應住應所修行當為汝
說時諸長者受教而聽

佛告長者菩薩摩訶薩於阿耨多羅
三藐三菩提勝志樂者當於一切眾
生起大悲心應廣修行應勤惠習是
故菩薩於身命財及以妻子倉庫舍
宅飲食衣服車乘卧具花鬘塗香一
切樂具應无所著何以故以諸眾生
執著於身而生惡業由惡業故墮地
獄中若於眾生起大悲心於身命財
則不執著便生善趣是故菩薩摩訶
薩於阿耨多羅三藐三菩提勝志樂
者於諸眾生起慈悲已應修大捨而
不求報不求報者應住戒律三戒清
淨應具忍辱能忍諸惡應起精進不
惜身命應修一心安住禪定應修智
慧善巧方便應於我人眾生壽命皆
悉捨離為眾生故應行布施護持淨
戒為眾生故應修忍辱發起精進為
眾生故應入禪定修習智慧善巧方
便時諸長者復白佛言世尊我等於
身及彼妻子一切財寶資生之具心
常愛惜世尊菩薩摩訶薩云何觀察

於身命財能无貪吝今時世尊告長
者言善男子菩薩摩訶薩於阿耨多
羅三藐三菩提勝志樂者應觀其身
元量過患微塵積集生住異滅念念
遷流九漏瘡門猶如毒蛇所住窟穴
其中无主如空聚落畢竟破壞如坏
凡瓶惡露盈溢猶如穢器受諸不淨
猶如園廁不可觸動猶如惡瘡貪美
為患如雜毒食不識恩德如未生怨
欺誤於人如惡知識癡愛為害如友
解斷智慧慈念猶如慈者奪諸善法
猶如劫賊常求人便猶如怨讎无有
慈心猶如魁膺難可承事如暴惡人
如箭著身觸之則痛如朽腐舍常物
修治如老弱乘難可駭策如毒蛇篋
不可附近如逆旅館疲苦所集如孤
獨舍无所攝屬如獄卒伺害如王者
憂國如邊城警畏如患國多灾如破
器難持如祠火无狀如陽焰虛誑如
幻化惑人如拈芭蕉中無堅實如水
聚沫不可執持如水上泡速起速滅
如河岸樹臨危動搖如駛河流終歸
死海復告長者次觀此身前後因緣

初從欲愛和合而生為長養故叫於
搏食至於生藏痰陰消之次至黃藏
符欲熟時則變為酢次至風藏風分
汁滓各別流行成大小便汁變為血
血變為肉肉處生脂脂處為骨骨中
生髓如是身緣前後不淨若諸菩薩
作是觀時復應思惟如此身者三百
六十骨聚所成如朽壞舍諸節支持
以四細脉周布弥布五百分肉猶若
泥塗六脉相繫五百筋纏七百細脉
以為編絡十六麤脉鈎帶相連有二
肉繩長三尋半於內纏結十六腸胃
繞生熟藏二十五氣脉猶如窻隙一
百七關穴如破碎器八萬毛孔如乱
草覆五根七竅不淨盈滿七重皮裹
六味長養猶如祠火吞受无狀如是
之身一切臭穢自性潰爛誰當於此
愛重憍慢唯應觀察如借他器猶車
運載但為養育至菩提故今時世尊
而說偈言

是身眾穢器 猶如貯糞瓶 凡夫无智慧
特色生憍慢 鼻中淡恒流 且氣常臭穢
眼眇蟲遍身 誰當生淨想 如人執持炭

磨瑩欲令白 假使至盡時 體色終無壞
設欲淨其身 傾河以自洗 身盡黃蘗淨
其事亦如是

於時世尊說此偈已復告五百諸長者言若諸菩薩發勝志樂趣於阿耨多羅三藐三菩提者應觀此身四十四種何等名為四十四種一者此身可狀性无和合故二者此身臭穢膿血常流故三者是身不堅畢竟敗壞故四者是身羸弱支節相持故五者是身不淨穢惡流溢故六者是身如幻誑惑凡愚故七者是身瘡門九處常流故八者是身火然欲火盛故九者是身為火瞋火猛故十者是身遍然癡火遍故十一者是身盲冥貪眼癡故十二者是身墮網愛網覆故十三者是身瘡聚瘡遍滿故十四者是身不安四百四病故十五者諸蟲住處八万户垂故十六者是身无常畢竟歸死故十七者是身頑癡於法无知故十八者猶如凡器生住壞故十九者是身逼迫多憂惱故二十者无有護護必壞滅故二十一者是身險

大寶積經第六卷

如來在舍衛國

惡詭誑難知故二十二者如无底坑諸欲難滿故二十三者如火受薪會色无厭故二十四者身无厭足貪受五欲故二十五者如被捶打隨損害故二十六者是身不定盛衰增減故二十七者身隨心轉不正思惟故二十八者身不知思必棄塚間故二十九者身為他食狐狼所散故三十者身如機關筋骨相持故三十一者身不可觀膿血糞穢故三十二者身不自由依飲食生故三十三者身安纏裏終敗壞故三十四者身為惡友多違害故三十五者身為殺者自殘害故三十六者身為苦器苦所逼故三十七者身為苦聚五蘊生故三十八者身為无主眾緣生故三十九者是身无命離男女相故四十者是身為空應觀蘊界處故四十一者是身虛空如夢中故四十二者是身不實如幻化故四十三者身為幻惑如陽焰故四十四者身為欺誑如影像故是為四十四種菩薩作是觀時所有身命愛欲執著妻子舍宅飲食衣服車

大寶積經第六卷

如來在舍衛國

乘香勝一切樂具皆志厭離无所願應速能成就六波羅蜜疾得阿耨多羅三藐三菩提者時世尊而說偈言善得人身甚為難 莫為此身造眾惡 畢竟塚間餒飢狼 勿為惡見生貪愛 凡愚迷惑癡狂故 由愛此身造諸業 此身亦復不知恩 晝夜唯增眾苦緣 機關動轉常疲困 歲唾便利恒充滿 飢渴寒熱相煎迫 何有智者愛此身 此身无厭如大坑 徒能長養眾怨害 由此身故常作惡 於无量劫受諸苦 應念定死脩勝福 正信生於佛法中 飲食衣服及塗香 長養此身來已久 誰能執持令不壞 應知无益勿耽迷 牟尼世尊難可遇 无量劫中時出現 當於佛法生淨信 惡道可畏勿隨行 設令壽命千億歲 猶懼无常生厭離 何況須臾不可保 為彼沉淪惡趣中 或有惡友來相勸 人身難得今已得 多求財寶受娛樂 及此盛年恣嬉遊 何有求財而樂者 設得守護猶勤苦 如此愚人徒妄言 是故智者應觀察 財物如幻亦如夢 愚癡眾生被誑惑

剎那時得剎那失 何有智者生愛心
 辭如幻師幻化事 亂闍婆城種種色
 財寶如是誑凡愚 於虛妄中何有實
 種種苦惱求財利 水火王賊常侵奪
 由此能為眾苦因 何有智者生愛樂
 有諸常懷貪愛者 馳逐財利无厭時
 能於父母无慈心 乃至親屬生怨害
 言語善順心乖違 造作種種欺誑緣
 或學邪論邪呪等 誇衒伎藝如婬女
 或復詭詐現柔和 或復剛強示威猛
 如是无量眾惡業 莫不皆由財利生
 珊瑚金玉摩尼珠 是物本來如泡沫
 不能了知如幻化 為此虛誑墜三塗
 弥勒世尊出現時 一生次當補我處
 國界黃金而布地 是等為從何所來
 劫盡世間悉燒壞 須弥河海盡焦枯
 畢竟磨滅歸虛空 而此寶物何從去
 種種惡業求財物 養育妻子謂歡娛
 臨命終時苦逼身 妻子无能相投者
 於彼三塗怖畏中 不見妻子及親識
 車馬財寶屬他人 受苦誰能共分者
 父母兄弟及妻子 朋友僮僕并珍財
 死去无一來相親 唯有黑業常隨逐

智人終不為親愛 作諸惡業入阿鼻
 唯除業盡方得出 親屬无有能代者
 閻羅使者唯孝業 不問親緣及友朋
 汝得人身不捨惡 極苦今應甘忍受
 閻羅常告彼罪人 无有少罪我能加
 汝自作罪今自來 業報自招无代者
 父母妻子无能救 唯當勤修出離因
 是故應捨捨樂業 善知速離求安樂
 於家妻子應生怖 恒依佛教正修行
 在家熾燃為苦本 猶如尖鐘甚可畏
 身心熾熱鎮燒煉 誰有智者生貪著
 愛樂修行諸佛教 无所營求為快樂
 愚闇凡夫不覺知 家為苦本橫貪愛
 於彼皮筋骨肉中 迷惑妄生夫婦想
 不能了知如幻化 凡夫於此生貪著
 智者能知此過患 世間欲樂皆捐棄
 樂法當如求樂想 應速捨離居家縛
 今時五百長者聞此法已得无生忍
 歡喜踊躍而說偈言
 慶哉獲大利 諸利中寂上 我等於佛法
 皆生欣樂心 發趣於菩提 利樂眾生類
 以善而養命 覺慧自安心 憐愍諸眾生
 願當成佛道 我等皆已發 无上菩提心

金色相莊嚴 照明於世界 樂善提心者
 當得如來身 大心菩提心 諸心中寂上
 辭脫一切縛 具足諸功德 少福諸眾生
 於此无欣樂 不觀生死過 不樂菩提心
 菩提心功德 若有色方分 周遍虛空界
 无能容受者 恒河沙數等 諸佛刹土中
 假使布珍寶 供養於諸佛 有能一合掌
 迴向菩提心 其福過於彼 邊際不可得
 非唯供養福 餘福亦復然 如是菩提心
 取勝仙所說 菩提心寂勝 如何伽陀樂
 能除一切病 與一切安樂 我見諸眾生
 三火所熱惱 智者无量劫 勤苦常修習
 如醫王勇猛 具足菩提行 投拔眾生苦
 永離諸憂惱 於一切生處 終不捨是心
 勤修諸行願 勇猛求佛法 我等得善利
 我等心欣樂 今遇釋師子 當得如來身
 今時世尊即便微笑從其面門放種種
 種光青黃赤白紅紫頗黎照於无量
 无边世界乃至梵世日月威光皆悉
 隱蔽還遠三市從佛頂入今時尊者
 阿難即從座起偏袒右肩右膝著地
 合掌向佛自言世尊有何因緣現此
 微笑如佛所現非無因緣即於佛前

大寶積經卷第九十六 第七十

而說偈言

諸佛最上之導師 不以無因現微笑
 哀愍世間利益者 願說所為之因緣
 貧乏衆生无法財 應說最上大乘施
 能作世間盲冥眼 願說微笑之因緣
 於時世尊告阿難曰汝見此五百長者今於我所發阿耨多羅三藐三菩提心不阿難白言唯然已見佛告阿難此五百長者已於往昔百千億那由他諸佛所承事供養種種善根今聞是法得无生忍此諸長者從是已後不生惡趣於人中常受快樂復於來世亦勒佛所供養恭敬尊重讚歎及賢劫中一切諸佛志皆承事恭敬供養於諸佛所聽聞正法受持讀誦為他廣說過二十五劫各於諸佛剎中成无上菩提皆同一字號勝蓮花藏如來應正等覺今時尊者阿難白佛言世尊希有世尊希有善逝當何名此廣大法門云何奉持佛告阿難是法門名菩薩瑜伽師地亦名勇猛授長者所問如是名号汝當受持佛說此經已尊者阿難及諸比丘五

大寶積經卷第九十六 第七十一

百長者諸菩薩衆天人阿脩羅等聞
 佛所說皆大歡喜信受奉行
 大寶積經卷第九十六

大寶積經卷第九十六

校勘記

- 一 底本，金藏大寶集寺本。
- 一 二二八頁中一九行第八字「多」，**石**、**圃**作「生」。
- 一 二二九頁中一七行首字「揭」，諸本作「獨」。
- 一 二二九頁下二行第八字「陰」，**碩**、**圃**、**圃**、**圃**、**圃**作「瘡」。
- 一 二二九頁下九行第三字「細」，**碩**、**圃**、**圃**、**圃**、**圃**作「網」。
- 一 二三〇頁中一九行首字「空」，**碩**、**圃**、**圃**、**圃**、**圃**、**圃**、**圃**、**圃**作「妄」。
- 一 二三一頁中五行末字「加」，**碩**作「知」。
- 一 二三一頁下一三行「衆生苦」，**石**作「苦衆生」。

大寶積經卷第九十七

大唐三藏菩提流志奉

和譯 始

優陀延王會第二十九

如是我聞一時佛在拘睺彌國瞿師羅園與大比丘眾千二百五十人俱
 爾時優陀延王第一夫人名曰舍摩常於如來及諸聖眾深信恭敬親近
 供養及常稱讚如來功德時王復有第二夫人名為帝女常懷妬性彼
 王所妄說如來并諸弟子於大夫人有所非法王聞是語極生瞋怒即少
 箭射舍摩夫人爾時夫人哀愍王故入慈三昧時所放箭遂即却還至王
 頂上空中而住其箭焰赫猶如火聚甚可怖畏乃至三發箭皆如是爾時
 優陀延王既觀斯事舉身毛豎驚忙悔恨謂夫人曰汝為天女為龍女耶
 為復夜叉乳闍婆女毗舍遮女羅刹女耶夫人答言我非天女乃至亦非
 羅刹之女大王當知我於佛所聽聞正法受持五戒作優婆夷哀愍大王
 入慈三昧王雖於我生不善心中我

大寶積經第九十七卷 第三十 始

慈願得無傷損因歎王言善哉大王當於如來應正遍知歸命頂禮必獲
 安隱優陀延王便作是念彼於佛所聽聞正法作優婆夷尚有如此威神
 之力何況如來應正等覺作是念已即往佛所頂禮佛足右遶三匝自言
 世尊我由欲染因緣為彼女之虛妄言說之所誑惑遂於如來及諸聖眾
 生毒害意具陳上已復白佛言自願如來及諸聖眾施我歡喜聽我懺悔
 如斯罪愆令速消滅
 爾時世尊告彼王言如汝所說謂於如來及諸聖眾如凡愚人有諸過患
 遂於福田妄起瞋毒汝今若能依聖法律自悔其罪無覆藏心盡未來世
 不復更犯我當攝受令汝當來善法增長優陀延王復白佛言世尊我為
 女人之所迷倒狂亂無知因此發生麁猛瞋毒由斯罪業當墮地獄唯願
 世尊利益安樂諸眾生成慈悲開示女人當於長夜得免諸苦佛言且置
 斯事何要問此不問餘耶王言世尊

我無異問女人令我造地獄業我於今者唯為了知女人過患女人詭曲
 虛誑邪媚願為開示乃至三請亦如是說佛言王應先知丈夫過患然後
 觀察女人過失優陀延王唯然世尊願樂欲聞

佛言一切丈夫皆由四種不善慳過為諸女人之所迷亂何者為四一者於諸欲染耽著無歇樂觀女人而自縱逸不知親近沙門及婆羅門具清淨戒修福業者以不親近如是等人則於淨信及淨尸羅多聞施慧等法退失彼由無有信戒多聞施慧等法非善丈夫行餓鬼法元有智慧耽欲放逸欲之所執欲所繫縛欲所活命親近愚夫遠諸智者惡友為伴行非所且貪著女人不淨境界便為女人之所調伏猶如奴僕繫屬墮落諸女人所無慙無愧親近遊止諸瘡漏門膿血穢汙洩唾常流猶如塚間不淨境界至於父母違背恩養捨離沙門及婆羅門不生殷重恭敬供養習行畜生所行之法於佛法僧不生淨信

於淫脛界永當退失如是等人當入
本會得法者 眾合乃至阿鼻諸大地獄亦復當墮
 鬼界畜生无有救護雖聞我教猶數
 思念邪惡女人歌舞戲笑不生厭離
 當知彼習愚人之法不樂修行善大
 夫事大王當知丈夫親近女人之時
 即是親近惡道之法此是丈夫第一
 過患余時世尊而說偈言

諸欲皆苦 下劣穢惡 膿血不淨
 深可厭畏 眾多過患 之所集處
 何有智人 於此忻樂 猶如廁中
 不淨盈溢 亦如死狗 若死野干
 及屍陀林 穢汗充遍 欲染之患
 可厭亦然 諸愚癡輩 愛戀女人
 如犬生子 未嘗捨離 亦如獍見
 所吐飲食 又若群猪 貪求糞穢
 女人能壞 清淨禁戒 亦復退失
 切德名聞 為地獄因 障生天道
 何有智人 於此忻樂 又如有人
 眼食毒藥 身心痛惱 不能運動
 由是欲因 能為苦本 如身有毒
 愚不了知 亦如不了 幻化之法
 妄有尋求 但自疲苦 愚夫亦介

常於欲染 疲苦貪求 墮諸地獄
本會得法者 或設飲食 歌舞伎樂 婚娶他女
 將為已妻 積集眾多 无利苦法
 愚夫造此 无利之業 增長諸罪
 退失善根 於無利中 不惜身命
 由斯墜墮 惡道深坑 便招地獄
 猛焰鐵丸 鋒刃刀山 毒箭諸苦
 女人能集 眾多苦事 假以花香
 而為嚴好 愚人於此 妄起貪求
 親近稱譽 下劣之法 退失智慧
 墮落三塗 此由愚癡 之所迷惑
 如海疲鳥 迷於彼岸 又如愚夫
 取於熱鐵 置之頭項 如牛被軛
 欲如諸酒 狂亂於人 如何愚夫
 不知苦本 或於父母 不識恩慈
 皆由欲染 生此過患 常於如是
 邪欲之法 稱讚習行 无有慙懼
 彼由愚癡 所迷亂故 作是罪口
 當趣三塗 耽重於欲 昏醉之人
 父母之恩 亦能棄捨 若有貪恣
 親近欲者 則為違背 福德上因
 无量俱胝 妄想煩擾 展轉逼惱
 從此而生 或復怖求 世間財位

以是非法 展轉相勸 由此現招
本會得法者 捶打苦事 死必當墮 阿鼻地獄
 現見眾苦 皆來集身 善友乖離
 天宮永失 何有智人 於此忻樂
 寧投鐵獄 馳走刀山 眠卧焰爐
 不親女色 若常貪染 邪欲之者
 退失眾多 諸利樂事 女人能作
 眾苦之因 欲能滅壞 一切安樂
 惡法積集 善友乖離 皆以耽求
 女人為本 若有得聞 我之所說
 能於女人 深生厭離 則為莊嚴
 清淨天道 亦當速證 無上菩提
 復次大王 夫父母者 皆願利樂所生
 子故難作 能作能忍 一切難忍之事
 假令種種 不淨穢惡 皆能忍之 又欲
 令子色力 之身速增長 故令見聞淨
 勝妙之事 乳哺養育 无疲厭心 或為
 令子獲諸 妙樂艱辛 經求所得財物
 供給營辦 資生所須 及往他家 結求
 婚娶既娶 已於他女人 愛戀耽著
 由耽著故 醉纏心 或見父母 漸將
 衰老 違逆 輕欺 所有資財 无虧費用
 或令父母 不住於家 如是皆由 欲所

大寶積經第九十卷

迷倒大王當知以此因緣於已父母
棄背恩養於他女人尊重承事種種
供給无疲厭心即是成就地獄之本
此是丈夫第二過惠尔時世尊而說
偈言

汝等當知 尊重供養 於父母者
是人常有 梵釋護世 之所扶持
能令居家 安隱快樂 或因貿易
大海遠方 安隱往來 獲諸財利
此即說為 无價大寶 現能與果
名取上田 如是現世 果報珍寶
皆因供養 父母而得 復於來世
當得遠難 馳驅等身 負重駝役
亦復不愛 屍棄灰河 刀山鋒刃
鎔銅等苦 入於來世 生在人中
富有財寶 豐饒穀帛 妻子眷屬
恣皆和穆 或復當求 得生天上
官殿園苑 音樂自然 縱意歡娛
受諸妙樂 何有智者 聞是法音
於父母田 不勤供養
復次大王若諸丈夫由於邪見不知
自身速當壞滅造作諸惡而自欺誑
彼愚癡人虛度長夜猶如木石雕刻

大寶積經第九十卷

所成雖形似人而无所識習諸欲者
即是成就往惡趣業此是丈夫第三
過惠尔時世尊而說偈言

丈夫為欲 之所迷亂 由斯造作
種種諸罪 倒見閻障 隱蔽其心
乘此當生 惡趣牢獄 邪行之者
當復遠難 一切賢聖 亦不恭敬
諸沙門等 由顛倒見 乃至歸命
山河邪魅 為於貪欲 或復煞害
一切禽獸 祭祀神祇 倒見為因
非法求福 由斯永離 一切安樂
若於是中 造惡之者 不知淨信
兇險无慙 如是之人 永離賢聖
彼必當墮 囉吽地獄 或為於欲
逼惱於他 當墮燒然 極燒然獄
復由倒見 於佛法僧 不能親近
恭敬供養 正教法寶 而不聽聞
遠離賢聖 墮諸惡趣 是故智者
既得人身 勿復作斯 顛倒妄見
勤修布施 及淨尸羅 當得生天
證菩提道
復次大王或有丈夫為於身命極自
勞苦積集珍財後為女人所纏攝故

大寶積經第九十卷

如彼僮僕敬事供奉由是因緣慳惜
財寶不施沙門及婆羅門亦復堪忍
王法治罰輕毀凌辱悉能受之或被
女人捶打呵叱或至怖懼屈意暗奉
見其憂戚即自念言我今去何令彼
歡悅當觀此人是欲僮僕於斯不淨
下劣之境而生淨想起於愛染親近
如是女人之時即是圓滿惡趣之業
此是丈夫第四過惠尔時世尊而說
偈言

耽欲昏醉人 彼實无安樂 親近惡法故
不名善丈夫 若人自縱逸 无有禁戒者
隨心之所為 失壞於福利 彼无智慧人
行於畜生法 馳趣於女色 猶樂糞穢
愚者不能觀 欲染之過患 妄生殺重想
猶若盲盲人 為色所繫縛 增長於欲愛
猶如於野干 不離屍塚間 於膻香味觸
而生愛著心 輪轉生死中 如獼猴繫柱
无明纏覆故 為女所迷亂 如市求利人
矯詐未親附 愚人親近欲 是入魔境界
猶若鬻茶迦 耽嗜於糞穢 亦如淫雲雨
能損於稼穡 害師常近火 多為所焚燒
諸未見諦者 為欲失白法 如風吹微糠

其義亦如是金瓶梅卷之十 假如善丈夫 為殺者所執
 寧受斯逼害 不應親女人 若樂觀女色
 貪求轉復多 取相之凡夫 增長於欲愛
 如於炎夏時 進行曠野中 渴逼飲鹹水
 飲已渴弥增 未見真實者 愚癡徒自活
 親近於女人 貪欲愛堅固 若人觸毒蟲
 便為毒所害 如是諸凡夫 犯欲亦如是
 譬如彩畫瓶 內盛以惡毒 是中實可畏
 外相現端嚴 嚴飾於女人 謂彼為姝妙
 是中甚穢惡 如氣滿皮囊 又如以繒絲
 纏裹於利刀 莊嚴彼女人 其義亦如是
 如火滿深坑 无烟能燒害 女人亦如是
 暴惡无哀慈 如死狗死蛇 穢惡而壞爛
 亦如燒糞穢 人皆厭惡之 死蛇糞狗等
 雖甚可厭惡 如是諸女人 可厭復過彼
 譬如劫壞時 大地皆火起 叢林諸草木
 一切志焦然 大身者所居 海水盡乾竭
 須弥等寶山 世界遍燒壞 如是劫燒時
 焚燔於山海 无有諸眾生 能為救護者
 因茲女欲故 燒害諸愚夫 猶如劫火然
 一切皆燒盡 不淨常流注 涎淚膿血身
 奈何彼愚夫 於此而就者 骸骨相摺柱
 皮肉以覆之 臭穢甚可惡 如無殘宿食

亦如倉庫門 棟剋恒狼藉 此身諸穢惡
 无滿亦復然 睚睨腎肝膽 及腸肺糞穢
 并髓腦膿血 八万户諸虫 在中常噬食
 盲冥諸愚夫 癡網自纏覆 於是不能了
 雜食所餘穢 九孔常流注 如是過愚身
 由先不淨業 愚夫於女人 繫戀彼聲色
 由斯生染著 曾不如實知 如蠅見於吐
 而生愛著心 愚夫貪女人 境界亦如是
 顛仆於女色 恒自穢其身 如何彼愚夫
 於此樂遊止 如鳥為求食 不知避網羅
 貪愛於女人 被害亦如是 僻如水中魚
 游泳網者前 便為他所執 豈非自損傷
 女若捕魚人 詭誑猶如網 男子同於魚
 被網亦如是 殺者之利刀 雖復甚可畏
 女人刀可畏 傷害復過彼 如蛾投燈炬
 及火燒屋時 蟲等被焚燒 无依無救者
 迷醉於女人 貪火所燒害 由斯墮惡趣
 无依怙亦然 邪行諸愚夫 愛戀他妻室
 妄生欣悅想 猶如於家鷄 亦如曠野雉
 妄遊殺害所 損傷因自生 而无救濟者
 捨離於佛法 親近彼女人 由是業因緣
 墜墮於惡道 又如諸獠猴 跳躑巖樹間
 必致自損傷 豈不由愚惑 如是耽欲者

於彼諸女人 為癡網所羅 數受生死苦
 如世之罪人 屢以尖棒苦 耽醉煙欲者
 當懸劍樹林 僻如以猛火 燒然彼鑊湯
 投之以麻麦 隨沸而漂沒 如是耽欲人
 不識於善路 死當墮惡道 煎煮鑊湯中
 鑊湯之大數 六十四俱脰 諸造惡之人
 以彼為居處 如是一一鑊 量各一由旬
 猛火遍燒然 底及四周際 或有滿百年
 或二三四百 受煎煮之苦 皆由自業為
 獄卒以利鈎 時復舉令出 皮肉皆爛墮
 其骨自如珂 於是諸獄卒 復將置鐵槽
 以杵而搗之 无能救護者 令時諸骨髓
 盡碎末為塵 由業風所吹 死已復還活
 若有侵逼他 妻妾童女等 當緣鐵刺樹
 并受斧杵殃 有三股鐵叉 或四五歧者
 侵擾他妻室 當受此刑治 復有鐵樹
 深啄於髓腦 野干等諸獸 竟未食噉之
 如是邪欲人 當墮屍糞獄 及走於鋒刃
 亦復上刀山 如是邪欲人 顛墜炎熱獄
 既被燒害已 復趣於寒水 如是邪欲人
 亦墮極炎熱 罽叫及大叫 并往黑繩中
 如是邪欲人 當沒鹹熱河 復經煙燔煨
 未至底便死 地獄有荻梨 五角摺鉛利

大寶積經第九十七卷 第十三條 始 終

彼為狗所逼 忙怖走其中 愛戀於女人
 墮於大怖處 或吞於鐵丸 或飲洋銅汁
 有二熱鐵山 彼此來相合 昔時就欲者
 於中受苦殃 受斯苦楚時 都无救護者
 得如是罪報 皆由自業緣 昔同歡愛者
 今於何所在 我獨受其殃 而不來相救
 由於先世中 自作如是業 假令父母等
 无能相救者 由於先世中 自作如是業
 假令男女等 无能相救者 由於先世中
 自作如是業 假令兄弟等 无能相救者
 由於先世中 自作如是業 假令姊妹等
 无能相救者 由於先世中 自作如是業
 假令朋友等 无能相救者 愚夫為邪欲
 貪求於女人 无間地獄中 受如是諸苦
 說此不清淨 穢惡之女人 窳為極下劣
 智者皆遠離 親近彼女人 寢者諸凡夫
 是惡中之惡 何足為欣樂 孰著諸凡夫
 常抱於冀冀 由此業因緣 當受无量苦
 愚夫為女人 受種種刑罰 囚繫及捶打
 而无厭離心 愚夫為女人 被種種燒害
 能忍受斯苦 而无厭離心 或置在尖標
 或殺或沉水 或擲於大坑 備受諸苦毒
 雖見如是苦 猶於嬖欲中 稱讚於女人

大寶積經第九十七卷 第十四條 始 終

曾不生厭離 或有少智人 知為眾苦本
 見已還親近 如胡膠見火 聞佛之所說
 雖後生信受 仍多畜女人 其眾如群羊
 或聞諸佛教 統與厭離心 須臾復生
 如惡毒還發 猶如被怖猪 暫止須臾頃
 若見於真穢 貪愛還復生 愚夫聞法已
 暫令心驚怖 後見諸欲色 貪愛還復生
 猶如有丈夫 從其自身首 棄擲金花鬘
 翻戴於熱鐵 愚夫就欲故 棄捨諸佛教
 貪求下劣法 造作諸罪業 迷醉諸欲者
 墮閻羅界中 常吞熱鐵丸 復飲洋銅汁
 迷醉於欲者 背善而行非 捨離於清淨
 永趣閻羅界 若有智慧人 聞我說是法
 應捨一切欲 速求於出離
 今時世尊說是偈已 優陀延王即白
 佛言今此所聞希有 希有如來應正
 等覺善能說是 諸欲過息我今歸依
 佛法僧寶從今 已往乃至盡形歸佛
 法僧作優婆塞 唯願世尊攝受於我
 佛說此經已 優陀延王及諸大眾天
 人世間阿修羅 乾闥婆等聞佛所說
 歡喜奉行
 大寶積經卷第九十七
 庚子歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

大寶積經卷第九十七

校勘記

- 一 底本，麗藏本。此卷全藏廣勝寺本見存，多殘缺，今選用二三四頁上、中，二三五頁上、中、下，二三七頁中，共六版，並附原版一張。
- 一 二三三頁上一五行第八字「發」，普、南、經、清作「射」。
- 一 二三三頁中一行第八字「歎」，寶、磧、普、南、經、清作「勸」。
- 一 二三三頁中一九行第四字「毒」，普、南、經、清作「志」。
- 一 二三三頁下五行第六字「失」，普、南、經、清作「患」。
- 一 二三五頁上七行「梵釋」，磧、南、經、清作「釋梵」。
- 一 二三五頁上一一行末字「寶」，石作「財」。
- 一 二三五頁上一四行第五字「屍」，寶、磧、普、南、經、清作「屎」，下同。

- 一 二三五頁中一四行「嗶叫」，**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「嗶叫」。
- 一 二三五頁下一〇行第二字「言」，**石**、**寶**、**晉**作「日」。
- 一 二三六頁上六行第六字「貪」，**寶**、**磧**、**晉**作「令」。
- 一 二三六頁中一行「糠粃」，**石**作「穢」；**寶**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「糠粃」。
- 一 二三六頁中九行第五字「色」，**石**作「人」。
- 一 二三六頁中一九行第七字「如」，**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「若」。
- 一 二三六頁中二二行第五字「道」，**石**作「趣」。
- 一 二三六頁下二行第九字「標」，**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「標」，下同。
- 一 二三六頁下三行第一三字「彼」，**磧**作「被」。
- 一 二三六頁下五行第五字「路」，**南**、**徑**、**清**作「惡」。
- 一 二三六頁下一七行首字「深」，**石**、

- 一 **磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「探」。
- 一 二三六頁下一八行第八字「屍」，**石**作「屎」。
- 一 二三七頁上一七行第一二字「著」，**寶**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「欲」。
- 一 二三七頁中一行第一一字「知」，**磧**、**晉**作「欲」。
- 一 二三七頁中一二行末字「淨」，**石**、**寶**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「涼」。

大寶積經卷第九六
大唐三藏善提流志奉 詠譯
 優陀延王會第二十九
 如是我聞一時佛在拘睺弥國瞿耶
 羅園與大比丘眾千二百五十
 人時優陀延王第一夫人名曰舍摩
 常於如來及諸聖眾深信恭敬親近
 供養及常稱讚如來功德時王復有
 第二夫人名為帝女常懷諂妬往來
 王所妄說如來并諸弟子於
 有所非法王聞是語極生瞋怒即以
 箭射舍摩夫人令時夫人哀愍王故
 入慈三昧時所放箭遂即却還至王
 頂上空中而住其箭焰赫猶如火
 甚可怖畏乃至三發箭皆如是
 優陀延王既觀斯事舉身毛豎驚惶
 悔恨謂夫人曰汝為天女為龍女耶
 為復夜叉乾闥婆女毗舍遮女羅刹
 女耶夫人荅言我非天女乃至亦
 羅刹之女火王當知我於
 正法受持五戒作優婆塞哀愍大王
 入慈三昧王雖於我生不善心由我

3P42B 17

大寶積經卷第九八

始 大唐三藏法師菩提流志奉 詔譯

妙慧童女會第三十

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘眾千二百五十人菩薩摩訶薩十千人俱時王舍城有長老女名為妙慧年始八歲面貌端正容色姝好諸相具足見者歡喜曾於過去無量諸佛親近供養種種善根時彼女人詣如來所頂禮佛足右遶三匝長跪合掌而說偈言
無上正覺為世大明燈 菩薩之行行唯願聽我聞

佛告妙慧今汝汝問當為解說今於疑網今時妙慧即於佛前以偈問曰
去何得端正 大富尊貴身 復以何因緣 眷屬難沮壞 去何見已身 而受於化生 千葉蓮花上 面奉諸世尊 去何能證得 自在勝神通 遍往无量刹 禮敬於諸佛 去何得无恚 所言人信受 淨除於法障 永離諸魔業 去何命終時 得見於諸佛 聞說清淨法 不受於苦惱 大悲无上尊

唯願為我說

佛告妙慧童女言善哉善哉善能問此深妙之義諦聽諦聽善思念之當為汝說妙慧自言唯然世尊願樂欲聞佛言妙慧菩薩成就四法受端正身何等為四一者於惡友所不起瞋心二者住於大慈三者深樂正法四者造佛形像今時世尊而說偈言
瞋壞善根勿增長 慈心樂法造佛形 當獲具相莊嚴身 一切眾生常樂見 復次妙慧菩薩成就四法得富貴身何等為四一者應時行施二者無輕慢心三者歡喜而與四者不希果報今時世尊而說偈言
應時行施无輕慢 歡喜授與不希求 能於此業常勤修 所生當獲大財位 復次妙慧菩薩成就四法得眷屬不壞何等為四一者善能棄捨離間之語二者邪見眾生今住正見三者正法將滅護今久住四者教諸有情趣佛菩提今時世尊而說偈言
捨離間言及邪見 正法將滅能護持 安住眾生大菩提 當成不壞諸眷屬

復次妙慧菩薩成就四法當於佛前

得受化生處蓮花座何等為四一者持諸花果及細末香散於如來及諸塔廟二者終不於他妄加損害三者造如來像安處蓮花四者於佛菩提深生淨信今時世尊而說偈言
花香散佛及支提 不害於他并造像 於大菩提深信解 得處蓮花生佛前 復次妙慧菩薩成就四法從一佛土至一佛土何等為四一者見他修善不為障惱二者他說法時未嘗留導三者然燈供養如來之塔四者於諸禪定常勤修習今時世尊而說偈言
見人修善說正法 不生謗毀加留難 如來塔廟施燈明 修習諸禪進佛刹 復次妙慧菩薩成就四法處世无恚去何為四一者以无諂心親近善友二者於他勝法无嫉妬心三者他獲名譽心常歡喜四者於菩薩行无輕毀心今時世尊而說偈言
不以諛諂親善友 於人勝法无妬心 他獲名譽常歡喜 不謗菩薩得无恚 復次妙慧菩薩成就四法所言人信

何等為四一者發言修行常使相應
大寶積經第九卷 第四〇〇
 二者於善友所不覆諸惡三者於所
 聞法不求過失四者於說法者不生
 惡心令時世尊而說偈言

發言修行常相應 已罪不藏於善友
 聞經不求人法過 所言一切皆信受
 復次妙慧菩薩成就四法能離法障
 速得清淨何等為四一者以深意樂
 攝三律儀二者聞甚深經不生誹謗
 三者見新發意菩薩生一切智心四
 者於諸有情大慈平等令時世尊而
 說偈言

以深意樂攝律儀 聞甚深經能信解
 敬初發心如佛想 慈心普洽障消除
 復次妙慧菩薩成就四法能離諸魔
 云何為四一者了知法性平等二者
 發起精進三者常勤念佛四者一切
 善根皆志迴向令時世尊而說偈言
 能知諸法平等性 常起精進念如來
 迴向一切諸善根 眾魔不能得其便
 復次妙慧菩薩成就四法臨命終時
 諸佛現前何等為四一者他有所求
 施令滿足二者於諸善法深生信解

三者於諸菩薩施莊嚴具四者於三
大寶積經第九卷 第四〇〇
 寶所勤修供養令時世尊而說偈言
 他有所求令滿足 信解深法捨嚴具

三寶福田勤供養 臨命終時佛現前
 令時妙慧童女聞佛說已白言世尊
 如佛所說菩薩諸行我當奉行世尊
 若我於是四十行中關於一行而不
 修者則違佛教欺誑如來令時尊者
 大目捷連告妙慧言菩薩之行甚難
 可行汝今發斯殊勝大願豈於是願
 得自在耶令時妙慧白言尊者若我
 願此三千大千世界六種震動天雨

願此三千大千世界六種震動天雨
 妙花天鼓自鳴說是語時於虛空中
 花散如雨天鼓自鳴三千大千世界
 六種震動是時妙慧重白目連以我
 如是真實言故於未來世當得成佛
 亦如今日釋迦如來於我國中無有
 魔事及以惡趣女人之名若我此言
 非虛妄者今斯大衆身皆金色說是
 語已衆皆金色令時尊者大目捷連
 即從坐起偏袒右肩頂禮佛足白言
 世尊我今先礼初發心菩薩及諸菩

薩摩訶薩衆
大寶積經第九卷 第四〇〇

令時支殊師利法王子告妙慧言汝
 住何法發斯誠願妙慧答言文殊師
 利非所問也何以故於法界中无所
 住故又問云何名為菩提答曰無分
 別法是名菩提又問云何名為菩薩
 答曰一切諸法等虛空相是名菩薩
 又問云何名為菩提之行答曰猶如
 陽焰谷響之行是菩提行又問依何
 密意作如是說答曰我於此中不見
 少法密非密者又問若如是者一切
 凡夫應即菩提答曰汝謂菩提異凡
 夫耶莫作是見何以故此等皆同一
 法界相非取捨無成壞故又問於
 此義中能解了者其數幾何答曰如
 若干幻化心心所量若干幻化衆生
 能了斯義支殊師利言幻化本无何
 有如是心心所法答曰法界亦非
 有非無乃至如來亦復如是令時文
 殊師利白佛言世尊今此妙慧甚為
 希有乃能成就如是法忍佛言如是
 如是誠如所言然此童女已於過去
 發菩提心經三十劫我乃發趣无上

菩提彼亦令汝住无生忍
尔時文殊師利即從座起為其作礼
白妙慧言我於往昔无量劫前已曾
供養不謂今者還得親近妙慧告言
文殊師利汝今莫起如是分別何以
故以無分別得无生忍故又問妙慧
汝今猶不轉女身耶妙慧答言女人
之相了不可得今何所轉文殊師利
我當為汝除斷疑惑由我如是我實
語故於當來世得阿耨多羅三藐三
菩提時於我法中諸比丘輩聞命善
來出家入道我國土中所有眾生身
皆金色服用資具如第六天飲食豐
饒隨念而至无有魔事及諸惡趣亦
復无有女人之名有七寶林中羅寶
網七寶蓮花覆以寶帳如文殊師利
所成淨刹裝校嚴飾等无有異若我
此言非虛妄者今此大衆身皆金色
我之女身變成男子如三十歲知法
比丘說此語時此諸大衆皆作金色
妙慧菩薩轉女成男如三十歲知法
比丘是時地居天衆展轉讚言大哉
大哉妙慧菩薩摩訶薩能於來世得

菩提時嚴淨佛刹功德如是尔時佛
告文殊師利此妙慧菩薩於當來世
成等正覺号殊勝功德寶藏如來出
現於世佛說此經時三十俱胝眾生
於阿耨多羅三藐三菩提住不退轉
八十俱胝眾生速應離垢得法眼淨
八千眾生皆獲智證五千比丘行善
隨乘心欲退轉因見妙慧菩薩意樂
善根威德殊勝故各各脫身所著上
服以施如來如是施已發願誓言我
等以此善根決定願成阿耨多羅三
藐三菩提彼諸善男子等以此善根
迴向無上菩提故起九十劫生死之
苦不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
尔時世尊即記之曰汝等於當來世
過千劫後於無垢光明劫中陽焰
世界難忍佛刹於一切由相次成佛
皆同一字号辯才莊嚴如來出現於
世文殊師利如是法門有大威德能
令菩薩摩訶薩及聲聞乘者獲大利
益文殊師利或有善男子善女人為
求菩提无方便善巧行六波羅蜜足
滿千劫若復有人經於半月時一書

寫讀誦此經所獲福聚比前功德百
分千分百千俱胝乃至算數辭喻所
不能及是故文殊師利如是微妙法
門即諸菩薩契經之本我今付囑於
汝汝當來世受持讀誦為人解說譬
如轉輪聖王出現於世所有七寶皆
志在前王滅之後實隨隱沒如是微
妙法門流行於世即諸如來七菩提
分等法眼不滅若不流行正法當滅
是故文殊師利若善男子善女人等
為求菩提應當發起精進書寫此經
受持讀誦為人演說此是我教勿於
後世生悔恨心佛說此經已妙慧菩
薩文殊師利菩薩及諸大衆天人阿
修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜
信受奉行
恒河上優婆塞會第三十一
大寶積經第九卷 第七節 終
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時舍衛城有優婆塞名恒河
上從其住處來詣佛所頂礼佛足退
坐一面
尔時世尊問恒河上汝從何來彼優
婆塞即自佛言世尊若問化人汝從

何來如是問者當云何答世尊告言
大寶積經卷第九
夫化人者元有往來亦无生滅去何
當說有所從來又問諸法豈不皆如
化耶佛言如是如是如汝所說恒河
上言若一切法皆如化者去何問言
汝從何來世尊告曰是幻化人不往
惡趣不生天上不證涅槃恒河上汝
亦尔耶白言我若見身異於幻化乃
可說言往善惡趣證於涅槃我不見
身異於幻化去何說言往諸惡趣乃
至涅槃
復次世尊如涅槃性畢竟不復生善
惡趣及般涅槃我觀己身亦復如是
佛言汝豈不趣涅槃耶恒河上言
如此問問无生者應去何答佛言
无生者即涅槃也恒河上言諸法豈
不皆同涅槃佛言如是如是世尊若
一切法同涅槃者去何問言汝豈不
趣涅槃耶
復次世尊辭如化人謂化人曰汝豈
不趣涅槃耶彼於是問當云何答
世尊告言此所問者无有攀緣恒河
上言如來豈以有所攀緣而致斯問

世尊告言然我所問亦无攀緣但為
大寶積經卷第九
此會有善男子及善女人應可成熟
故發斯問何以故如來於彼諸法名
字猶不可得何有諸法及彼能趣般
涅槃者恒河上言若如是者去何為
菩提故積集善根若諸菩薩及彼善
根皆不可得積集之時即无心故非
積集時亦復如是恒河上言所說无
心欲明何義世尊告曰此法非思惟
之所能知亦非思惟之所能得何以
故此中心尚不可得何況心所生法
以心不可得是即說名不思議處此
不思議處无得无證非染非淨何以
故如來常說一切諸法猶如虛空无
罣碍故恒河上言若一切法如虛空
者去何世尊說有諸色受想行識及
於界處十二因緣有漏无漏是染是
淨生死涅槃
佛告恒河上辭如說我雖有言說而
實无有我相可得我說諸色實亦无
有色相可得乃至涅槃亦復如是又
如陽焰无水可得我說諸色乃至涅
槃亦復如是恒河上於我法中修梵

行者見一切法皆无所得乃可說名
大寶積經卷第九
真修梵行增上慢者說有所得是則
不名住真梵行我說如是增上慢人
聞此深法生大驚疑不能解脫生老
病死憂悲苦惱恒河上若我滅後有
能宣說如是甚深新流轉法有愚癡
輩由惡見故於是法師生瞋害心以
是因緣墮諸地獄恒河上言如佛所
說新流轉法以何義故名為新流轉
世尊告言新流轉者所謂實際不思
議界此法不可穿鑿沮壞是故說名
新流轉法
今時世尊然怡微笑從其面門放種
種光青黃赤白紅願黎色其光普照
无量國界上至梵世還從如來頂上
而入
今時尊者阿難見是事已心自念言
如來應正等覺非无因緣而現微笑
作是念已即從座起偏袒右肩右膝
著地合掌向佛而作是言以何因緣
現此微笑佛言我念往昔有千如來
亦於此處說如是法彼諸眾會各各
亦有恒河上優婆塞而為上首彼優

遊莫及諸大衆聞是法已皆悉出家
於无餘涅脛而得滅度阿難白佛言
當何名此經我等去何受持佛言此
經名為離垢清淨以是名字汝當受
持說此經時七百比丘衆四百比丘
居衆諸漏永盡心得解脫
尔時欲界諸天子化作種種天諸妙
花而散佛上作如是言此優婆夷甚
為希有能與如來共相酬對得无所
畏是人已曾无量佛所親近供養種
諸善根佛說是經已恒河上優婆夷
及諸天人阿修羅乾闥婆等聞佛所
說皆大歡喜信受奉行
大寶積經卷第九十八

庚子歲高麗國大藏經監製
勅彫造

大寶積經卷第九十八

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 二三九頁下三行第二字「諸」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「諸妙」。
- 一 二四一頁上一五行第一一字「林」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「座」。
- 一 二四一頁上一七行第五字「裝」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「莊」。
- 一 二四一頁上一八行第七字「令」，**南**、**徑**、**清**作「令」。
- 一 二四一頁中六行「遠離塵垢」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「遠離塵垢」。
- 一 二四一頁中一六行第二字「千」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「十」。
- 一 二四一頁下七行第一〇字「隱」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「皆」。
- 一 二四一頁下一七行首字「恒」前，**石**、**南**、**徑**、**清**有「大寶積經」四字。
- 一 二四一頁下一八行譯者，**石**、**南**、**徑**、**清**無。

- 一 二四二頁上六行末字「往」，**石**作「住」。
- 一 二四二頁上一五行第三字「此」，**石**無。
- 一 二四二頁上一行第一〇字「問」，**石**作「問彼於是問」。
- 一 二四二頁下九行第一一字「為」，**石**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二四二頁下一四行第七字「紅」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「紅紫」。
- 一 二四三頁上九行第一〇字「訓」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「酬」。

越州廣勝寺

大寶積經卷第九十九

元魏三藏法師佛庵肩多譯

始

無畏德菩薩會第三十二

如是我聞一時婆伽婆住王舍大城者闍崛山中與五百比丘眾俱菩薩摩訶薩無量无边復有八千菩薩摩訶薩而為上首皆得三昧及陀羅尼善入空無相無願三解脫門善巧諸通得無生法忍所謂

彌樓菩薩大彌樓菩薩常入定菩薩常精進菩薩寶手菩薩常喜根菩薩跋陀波羅菩薩寶相菩薩羅睺菩薩釋天菩薩水天菩薩上意菩薩勝意菩薩增上意菩薩摩訶薩八千人等而為上首

尔時婆伽婆住王舍城住若王子諸婆羅門長者居士尊重讚歎而供養佛尔時世尊具有無量百千萬眾恭敬圍遶而為說法尔時尊者舍利弗尊者大目犍連尊者大迦葉尊者須菩提尊者富樓那弥多羅尼子尊者離波多尊者阿濕卑尊者優波離

大寶積經卷第九十九 第三十二 始字号

尊者羅睺羅尊者阿難如是等无量聲聞於其晨朝整衣持鉢入王舍城從家至家如法乞食更無餘緣時諸聲聞如是乞食漸漸透到阿闍世王所住宮殿至王所已却立一面默然而住不言乞食及不乞食

尔時阿闍世王有女名無畏德端正无比無匹無雙无並無類成就最勝殊妙功德年始十二在其父王堂閣之上著金寶屐披髮而坐時无畏德見諸聲聞不起不迎默然而住不共問答不迎不礼不讓牀座阿闍世王見无畏德默然而住即告之言汝豈不知此等皆是釋迦如來上是弟子成就大法也世間福田耶以為愍念諸眾生故而作乞食汝今既見何故不起不迎不礼不共相問復不讓坐汝今者觀見何事故而不迎

尔時無畏德白父王言不審大王頗見頗聞轉輪聖王見諸小王而起迎不王言不也復言大王頗見頗聞師子狩王見野干時為起迎不王言不也復言大王頗見頗聞帝釋天王迎

餘天不大梵天王有曾禮敬餘天衆
不王言不也復言大王頗見頗聞大
海之神禮敬江河池等神不王言不
也復言大王頗見頗聞須彌山王禮
敬諸餘小山王不王言不也復言大
王頗見頗聞日月光神有曾禮敬
火重不王言不也女言大王如是菩
薩發心趣向阿耨多羅三藐三菩提
轉輪聖王以大慈悲初發心已云何
禮敬離大慈悲小乘聲聞大王頗見
已求無上正真正覺之道師子獸王
而禮小乘野干人耶
大王頗有已求大梵道處而發進者
而當親近微少善根聲聞人耶
大王頗有欲到大智之海欲求善知
大法之聚而求牛跡聲聞人耶以彼
從他聞音聲故大王頗有欲至佛須
彌山為求如來無邊色身而欲更求
小芥子中空三昧力諸聲聞人而禮
敬耶
大王頗有得聞諸佛如來功德智慧
如日月光如是聞已方乃禮敬諸聲
聞人瑩火重耶以諸聲聞唯能自潤

自照從他聞聲而得解故
大王佛入涅槃而不禮敬諸聲聞人何
况今者世尊在世何以故大王若有
親近聲聞人者是入即發聲聞之心
若人親近緣覺人者是入即發緣覺
之心若有親近正真正覺即發阿耨
多羅三藐三菩提心無畏德女如是
說已以偈報父阿闍世言
譬如人至海 而取一文錢 我見諸聲聞
所行亦如是 至大法海已 捨大乘寶聚
而起狹劣心 修行小乘道 如人親近王
出入无障導 從乞百千財 潤无量貧窮
敬心近輪王 從乞百千財 潤无量貧窮
是名善親王 如人求一錢 聲聞亦如是
不求真解脫 而取小涅槃 若起狹劣心
自度不度他 猶如小醫師 唯自治己身
譬如木醫王 療治衆多人 善起慈悲心
得恭敬名稱 被醫得世利 以達醫方故
自度不度他 智者不恭敬 如善巧醫王
通達衆方已 殺无量千億 病苦諸衆生
彼醫得世間 恭敬及名稱 發菩提心者
善治煩惱病 大王識麻林 花香影不妙
聲聞如麻 不投世發心 如至樹王所

多衆得利益 諸菩薩亦能益一切衆
不以秋陽焰 能竭諸小水 至於大海已
能潤无量衆 聲聞道狹劣 猶如牛蹄跡
不能滅衆生 所有諸煩惱 非上諸小山
而現金色身 唯昇須彌山 悉見金色身
大王諸菩薩 亦如須彌山 以彼住世故
世間得解脫 皆是一色身 一切智具足
聲聞智不尔 其猶如朝露 不能潤於世
以不證法故 如地多增長 潤益无量衆
聲聞如花露 菩薩如大雨 親近得大法
如海之潤勢 猶如躑躅花 无彼微妙香
男女所不樂 唯喜瞻葡花 如求青蓮花
花香甚奇妙 躑躅如聲聞 被智不潤衆
猶如瞻葡花 諸菩薩亦尔 慈念衆生故
能化衆生衆 大王頗曾知 何者大奇特
一人在曠野 如利多人是 若欲善安隱
度无量衆生 應發菩提心 勿取二乘道
世間曠野中 能濟失道衆 如彼善導師
諸菩薩亦尔 大王頗曾見 小槓渡大海
唯乘彼大船 能度無量衆 大王聲聞戒
菩薩如大船 修道法重已 令渡飢渴海
大王頗曾見 乘驢堪入陣 唯見無爲馬
闍鞞便得勝 聲聞如驢 乘菩薩如龍鳥

大寶積經卷第九 華嚴經 始字号

降魔坐道樹 度无量眾生 猶如夜虛空
 見諸星不現 滿月顯現故 能照闇淨提
 聲聞如星宿 菩薩如滿月 愍念眾生故
 示現涅槃道 不以燈火光 能令有所作
 日光照闇淨 今作種種事 聲聞如燈火
 不能多利益 佛具解脫光 愍念一切眾
 不以野干聲 能令歎王恐 唯有師子王
 一吼飛鳥落 大王諸聲聞 不發菩提心
 不為益眾生 除一切煩惱 大王見此故
 不發聲聞心 既發大心已 云何得發小
 大王善得身 能發无上心 救拔一切眾
 棄捨小乘道 善得世間身 復得世間利
 吾來在世間 而發无上心 備求无上道
 救拔諸眾生 若能自他利 被人善讚歎
 亦得世名稱 及得究竟道 以是故我今
 不恭敬聲聞
 今時阿闍世王語無畏德女言汝大
 我慢云何而見諸大聲聞而不奉迎
 女言大王勿作此語大王亦慢云何
 不迎王舍城內諸貧窮者
 王語女言彼非我類我云何迎女言
 大王初心菩薩亦復如是一切聲聞
 緣覺非類王語女言汝豈不見諸菩

大寶積經卷第九 華嚴經 始字号

薩等皆志恭敬一切眾生女言大王
 菩薩為度憍慢瞋惱諸眾生等今被
 得起迴向之心是故恭敬一切眾生
 為長眾生諸善根本是故菩薩恭敬
 眾生而諸聲聞無瞋恨心又復不能
 增長善根大王假使百千諸佛如來
 為說妙法而彼所得戒定三昧无有
 增益大王聲聞如琉璃菩薩如寶器
 大王譬如瓶滿天降雨時而不受一
 滴如是大王諸聲聞等假使百千諸
 佛如來為說妙法而无受潤不能增
 益戒定慧等亦不能令眾生發心至
 一切智大王譬如大海能受諸河及
 雲雨等何以故以大海是无量器故
 大王諸大菩薩摩訶薩等演說法時
 隨所聞者得大福利增長一切諸善
 根本何以故以諸菩薩皆是无边言
 說器故
 今時阿闍世王聞女語已默然而住
 今時尊者舍利弗作如是念此无畏
 德女得大辯才而能如是无盡言說
 我於今者前至其所少少問之我且
 問之汝得忍不作是念已前問女言

大寶積經卷第九 華嚴經 始字号

汝今為住聲聞乘耶若言不也汝今
 為住緣覺乘耶若言不也汝今為住
 大乘心耶若言不也舍利弗言若如
 是者為住何乘而能如是師子吼耶
 女答尊者舍利弗言若使我今有所
 住者則不能作師子吼也我无所住
 是故我能作師子吼而舍利弗作如
 是言為住何乘如舍利弗所證得法
 彼法豈有乘分別耶此是聲聞緣覺
 之乘至大乘耶舍利弗言汝聽我說
 我所證法无乘非乘差別之相以一
 相故所謂无相無畏女言尊者舍利
 弗若法无相去何可求舍利弗言無
 畏德女諸佛之法與凡夫法有何勝
 負差別之相女語尊者舍利弗言空
 與寂靜有何差別舍利弗言无差別
 也無畏德言舍利弗如空寂靜无有
 差別勝負之相諸佛之法與凡夫法
 无有勝負差別之相又舍利弗亦如
 虛空能受諸色而無差別諸佛之法
 與凡夫法無有差別亦無異相
 今時尊者大目犍連語無畏德女言
 汝見佛法與聲聞法有何差別而見

如是諸大聲聞不起奉迎不與訓對
不讓牀坐无畏德女答目連言假使
星宿遍滿三千不能照了聲聞亦余
以入定智而能照知若不入定則不
覺知大目連言若不入定則不能知
衆生之心女言目連佛不入定而於
恒河沙等世界如應說法度諸衆生
善知心故何況微少星宿光明諸聲
聞耶此是諸佛如來勝事又大目連
一切聲聞頗有能知幾世界成幾世
界壞大目連言不能知也女言目連
聲聞頗知幾數諸佛已入涅槃幾數
諸佛未來當入幾數諸佛現在今入
目連答言不能知也女言目連聲聞
頗知幾數衆生多貪欲者幾數衆生
多瞋恚者幾數衆生多愚癡者幾數
衆生等分行者目連答言不能知也
女言目連聲聞頗知幾數衆生受聲
聞乘幾數衆生受緣覺乘幾數衆生
受於佛乘目連答言不能知也女言
目連聲聞頗知幾數衆生聲聞度之
幾數衆生緣覺度之幾數衆生佛能
度之目連答言不能知也女言目連

聲聞頗知幾數衆生在於定聚是正
見者幾數衆生住邪定聚目連答言
不能知也女言目連唯有如來正真
正覺如實善知諸衆生界而為說法
如是之事非諸聲聞緣覺境界况餘
衆生目連當知此是如來殊勝之事
如來具得一切智故一切聲聞緣覺
所無

時无畏女復語尊者大目連言世尊
常記大目連連於神通中家為第一
目連神通能知能至香為世界知彼
世界一切諸樹皆出上妙栴檀香不
目連答言今始得聞彼世界名去何
能往至彼世界目連問女彼佛何名
而在彼處世界說法女即答言彼佛
号曰放香光明如來應正遍知在彼
說法目連語女今者去何得見彼佛
時无畏女不起于座不動威儀而作摺
願若使菩薩初發心時能過一切聲
聞緣覺以此摺願願彼放香光明如
來現身於此今諸聲聞緣覺見彼香
為世界及龕上妙栴檀香樹時無畏
女發此誓已於是放香光明如來從

身放光以放光故時諸聲聞皆得見
彼香為世界及佛菩薩諸衆圍遶摩
網隱身為衆說法彼所說法此處處
聞佛神力故復行龕彼諸樹微妙栴
檀之香彼世界佛作如是言如是如
是如无畏女之所說也菩薩如是初
發心時已過聲聞緣覺境界說此法
時弥勒菩薩摩訶薩白佛言世尊彼
妙樹香何因緣來佛言弥勒是无畏
女共諸聲聞如法論議及發摺願彼
佛知已故以神力現如是香及彼世
界而彼上妙栴檀之香遍此三千大
千世界時无畏女語目連自若見如
是不可思議諸勝功德而能發起狹
劣小乘聲聞之心唯自度者當知善
根甚為微少誰見成就无量功德善
薩之事而不發於菩提之心目連頗
知彼佛世界去此幾何答言不知女
言目連乘諸神通經百千劫能知能
見彼佛世界无有是處譬如一切竹
筭叢林不可算數過如是等諸佛世
界方乃有彼香為世界
今時彼佛卷攝光明既攝光已香為

大寶積經第九卷 第五十 妙字
世界及彼如來忽然不現

尔時尊者摩訶迦葉謂无畏言汝曾見彼香為世界及彼如來應正遍知耶女即答言大迦葉如來可見不如佛所說若以色見我及以聲求我彼盡行邪道不能見如來以諸如來體即是法身佛法非可見聞云何可知見隨何方便眾生樂者佛則示現无障身住方便故然大迦葉謂我言曰見彼世界及見彼佛等正覺不我見彼佛非肉眼見以非肉眼所觀色故非天眼見以无受故非慧眼見以離想故非法眼見離諸行故非佛眼見離識觀故大迦葉我見如來亦如尊者迦葉所見以滅无明愛見心故大迦葉我見彼佛亦如尊者迦葉所見又復亦見我所等迦葉言女若法永无去何而起無明及愛及我我相所有眾生不可見故女言大迦葉如是一切諸法永無彼去何見大迦葉言若一切佛法畢竟是无去何可見女言大迦葉見諸佛法增長義不大迦葉言我尚不知諸凡夫法河况

大寶積經第九卷 第五十 妙字

佛法无畏女言是故尊者大迦葉彼法不成就云何有斷續而不證者見大迦葉諸法永无不可示現是故大迦葉一切法皆无若法本無云何可見彼清淨法界大迦葉若欲見淨如來彼善男子善女人應淨自心時大迦葉語无畏言云何善淨自心女言大迦葉如自身真如及一切法真如若信彼者不作不失如是見自心清淨故迦葉問言自心以何為體女言空為體若證彼空信自身故即信真如空以一切法性寂靜故

尔時尊者大迦葉語无畏女言汝從何佛聞如是法而得正見如佛所說發正見者有二因緣從他聞法及內思惟女言大迦葉藉彼外聲聞外聲故後內思惟大迦葉菩薩大士不假他說不假音聲云何而言住於寂滅迦葉言女隨所聞法而觀察故名為觀行時大迦葉復問女言菩薩云何內自思惟女言大迦葉若共諸菩薩說法同事而不起眾生相菩薩如是內觀是故名為成就內觀大迦葉一

大寶積經第九卷 第五十 妙字

切諸法具足本除及中後際以一切法真如體故一切法現在真如體故若是觀者是菩薩名為成就內觀應知迦葉言女云何安此諸法女言大迦葉如是應作如彼真如見无縛無解大迦葉言云何而見名曰正見女言大迦葉若離二邊見故不作非不作如是見而不見是名正見大迦葉法者唯有名字而離名字故以水不證故時大迦葉復問女言云何得自見无畏女言如尊者大迦葉所見大迦葉言我不見自身及見我所女語尊者大迦葉言應當如是見一切法以無我所故說此法時尊者須菩提心大歡喜語无畏女言善得大利而能成就如是辯才時无畏女即語尊者須菩提言須菩提法有可得有不可得而可求耶而語我言善得辯才我有此辯若我說无有所覺知若內若外則有辯才時須菩提即語女言女何所證何所得法而有如是快妙辯才女即答言不自知故不從他知所得善法及不善法差別之相如

是知法不見染淨有漏無漏有為無為世間出世間及凡夫法以不見故以彼法體是佛佛法而得佛法而不見佛須菩提若如是者无所覺見有此辯才須菩提言云何辯才女言須菩提如仁所得如是除滅女語尊者舍利弗言如彼法體无聞無得而有所說女語尊者須菩提言法體可住不復可增減不而能有此辯才時須菩提即語女言若證无漏及法無有差別及无辯說以彼法體不可說故女語尊者須菩提言於一切法云何而生如是念言善得其利得如是辯須菩提言女以得辯故說為不得故說女語尊者須菩提言信如佛說一切諸法如響不耶須菩提言我信此事女言影響為有辯才无辯才耶須菩提言以內聲故而有外響女言須菩提言以緣有聲而有彼響彼響為有何性相耶然彼響聲无有性相何以故若以緣生彼无生義須菩提言一切法緣生無畏女言一切諸法體性不生須菩提言若一切法體性如是

畢竟无者云何如來作如是說恒河沙等諸佛當成正覺女言法界為可生不須菩提言不可生也無畏女言諸佛如來一切皆是法界性相須菩提言不見一切諸法界也无畏女言諸有所說言語无漏而說恒河沙等諸佛當得正覺此言何趣何以故法界不生不滅故一切說非說以畢竟淨故以彼非事不可言說離於實際須菩提言汝甚奇哉既是在家而能如是善巧說法復有如是无盡辯才无畏女言須菩提菩薩无有取以不取聞以不聞若在家若出家而有辯才何以故以心淨故而令智顯以智顯故而顯辯才女語尊者須菩提言今可善說菩薩之行須菩提言汝說我聽無畏女言須菩提菩薩成就八種法行故不得言在家出家何等八法須菩提一者菩薩得身清淨定信善提二者成就大慈大悲而不捨眾生三者成就大慈悲故善巧世間一切諸事四者能捨身命分及成就方便善巧五者善巧无量發願六者成

就般若波羅蜜行離一切見故七者大勇猛精進以修諸善業而无厭足故八者得无障智以得无生法忍故須菩提菩薩成就如是八法故不得言在家出家隨何威儀住菩提中无有障導
余時尊者羅睺羅語无畏女言此言乃是不淨言說汝蹈寶履復坐高牀而能如是共諸聲聞往復論義汝豈不聞為不病者不得說法及不得為高牀座人而說法耶时无畏女即語尊者羅睺羅言頗如實知淨不淨耶尊者羅睺羅是世間淨不羅睺羅言無淨不淨无畏女言如來制戒隨而受行而犯彼戒為淨不淨若復有人不犯彼戒非淨不淨无畏女言且止且止勿作是說若如說法若如制戒而修行者彼說不淨羅睺羅以彼證得无漏法故彼則无有犯以不犯彼亦無有淨與不淨何以故以諸聲聞過諸說法過諸制戒如來為諸聲聞學者來於三界為彼故說而彼聲聞已過三界以是義故說不過諸界

大寶積經第九卷 第六十 始字号

如是以彼不能覺知戒故說淨不淨而虛空者唯有言說唯智力見是故得說淨不淨也羅睺羅言淨與不淨有何差別無畏女言譬如真金遠離諸垢作莊嚴具及不作者色何差別羅睺羅言無有差別無畏女言淨與不淨唯有名字以為差別其餘差別何以故一切法性離一切垢无染無者女語尊者羅睺羅言坐高廣牀不應說法一切菩薩坐於草敷勝坐高牀勝於聲聞在於梵天羅睺羅言以何義故女言羅雲頗見菩薩坐於何座而得菩提羅睺羅言坐於草座女言菩薩坐於草座所有三千大千世界釋梵護世四天王等及餘天子乃至阿迦尼吒天等悉來禮拜合十拍爪掌至菩薩所禮菩薩足羅睺羅言如是如是時無畏女問羅雲言成就如是法菩薩而坐草座勝於坐彼高廣大牀及勝聲聞在於梵天

大王勿作是說言羅睺羅是如來子大王頗見頗聞以不師子之王生野干不王言不見女言大王頗見頗聞轉輪聖王禮敬諸餘小王以不答言不見女言大王如是如來師子之王轉大法輪聲聞圍遶大王若依法而說何者是為如來真子則應答言諸菩薩是是故大王不得說言如來有子如來無子若說如來有真子者應言若發阿耨多羅三藐三菩提心者是說此法門時阿闍世王宮內二萬諸女發菩提心二萬天子滿足彼法聞此女師子吼已發菩提心王復語言此是過去未來現在諸佛之子離諸煩惱學聲聞戒去何真子余時彼諸天子以花散佛遍王舍城以為供養無畏女故時無畏女下彼牀已然後禮敬諸大聲聞而施種種微妙飲食若舐若嗅若啖如法供養彼諸聲聞供養已訖作如是言不審尊者諸大聲聞何故晨朝離如來所而來至此應聽法已然後乞食尊者且去我正余聞須臾到彼無畏德女於晨

大寶積經第九卷 第六十一 始字号

朝時共阿闍世王并女之母及王舍城无量人眾導從圍遶至如來所禮如來足却坐一面彼諸聲聞亦至佛所禮佛足已却坐一面

大寶積經第九卷 第六十二 始字号

余時尊者舍利弗白佛言世尊此無畏德女如是奇哉得大福利佛語尊者舍利弗言此無畏女已於過去九十億佛發菩提心於彼佛所種諸善根為求无上佛菩提故舍利弗言世尊此女能轉女身不耶佛言舍利弗汝見彼女豈是女耶汝今不應作如是見何以故以是菩薩發願力故示現女身為度眾生於是無畏德女作是誓言若一切法非男非女令我今者現丈夫身令一切大眾皆志覩見說此語已即滅女身現丈夫身昇於虛空高七多羅樹住而不下

余時世尊即語尊者舍利弗言汝舍利弗見彼無畏德菩薩不在於虛空舍利弗此無畏德菩薩復過七十阿僧祇劫得成正覺号曰離垢如來應正遍知彼佛世界名曰光明佛壽百

切正法十劫純菩薩僧三萬不退轉
菩薩彼佛世界淨瑠璃地八道莊嚴
蓮花所覆无有一切諸惡道名天人
充滿舍利弗如兜率天受微妙樂及
勝法味彼諸天子受如是樂

今時无畏德菩薩母号曰月光與阿
闍世王婦俱合十指爪掌往至佛前白
言世尊我得大利我於九月懷娠此
子然此善男子今作如是大師子吼
我今迴此善根向阿耨多羅三藐三
菩提過此已後於彼離垢光世界而
成无上真正正覺於是佛告尊者舍
利弗言舍利弗汝今見不答言已見
佛言舍利弗此月光女捨是身已生
切利天号曰光明增上天子若弥勒
菩薩得菩提時是彼見王上足之子
於復供養弥勒佛已便即出家彼見
王子於弥勒佛所說之法初中後說
盡能憶持次第皆見賢劫諸佛悉得
供養如是漸次供養佛已然後於彼
離垢如來得菩提時得作大王具足
七寶号曰持地彼見王子供養如是
諸如來已亦乃得成阿耨多羅三藐

三菩提号曰遍光如來應正遍知具
足成就佛之世界如上所說
今時月光夫人歡喜踊躍即脫價直
百千兩金妙寶瓔珞而供養佛語大
王已受五百正戒具修梵行

今時无畏德菩薩在如來前作如是
言以此捨願因緣力故令我未來得
菩提時諸菩薩亦皆被法服一切化
生以此捨願因緣故願令如來猶如
年少八臘比丘无畏德菩薩如是現
身說此語已被正法服即成比丘具
足威儀
今時無畏德菩薩語自父王阿闍世
言大王一切諸法皆如是即時忽化
生相離諸分別所起之相无諸顛倒
大王還即此時復現女身王見不也
王言已見而我非以色身相見我今
現見比丘身已復見女身佛問王言
何者是實大王應當作如是學住一
切法中正見一切亦生煩惱所燒故
以不達法力故以不達故於非疑處
而生疑悔當應數數親近如來及文殊
師利童子菩薩以彼菩薩威德力故

而令大王得受悔過
今時世尊告阿難言汝受持此无畏
德菩薩受記法門讀誦勿忘阿難若
有善男子善女人等具足七寶施滿
三千大千世界諸佛如來若復有人
能受持此无畏德菩薩受記法門一
句一偈聞已受持得福過彼何況具
足若讀若誦廣為人說如法修行如
來說此无畏德菩薩受記法門時月
光夫人無畏德母并諸天龍阿修羅
等聞佛說已皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第九十九

大寶積經卷第九十九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。二四六頁下，二四七頁上、中、下，二四八頁上共五版漫漶，以麗藏本換，附原版兩張。
- 一 二四四頁上二〇行第六字「捷」，**石**、**普**、**灌**作「捷」，下同。
- 一 二四五頁上一〇行末字「見」，**石**、**寶**、**灌**、**南**、**徑**、**清**作「有」。
- 一 二四五頁中一行「聞聲而」，**石**作「聲聞如」；**寶**作「聞聲如」。
- 一 二四五頁下一一行第一二字「彼」，**寶**、**灌**、**南**、**徑**、**清**作「比」。
- 一 二四五頁下一二行第八字「瞻」，**寶**、**灌**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「蔭」，下同。
- 一 二四六頁上二行首字「見」，**石**作「具」。
- 一 二四六頁上一三行第一一字「怖」，**寶**、**灌**、**南**、**徑**、**清**作「希」。
- 一 二四六頁上一七行第一三字「汝」，**寶**、**灌**、**南**、**徑**、**清**作「女」，下同。
- 一 二四六頁上一九行第八字「語」，**寶**、**灌**、**南**、**徑**、**清**作「說」。
- 一 二四六頁中末行第二至三字「之汝」；**石**作「言女」；**寶**作「之女」。
- 一 二四六頁下一行首二字「汝今」，**石**作「女今」，下同。
- 一 二四六頁下三行第四字「耶」，**寶**、**灌**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「也」。
- 一 二四六頁下一〇行第一一字及末行首字「汝」，**石**作「女」。
- 一 二四七頁上一行第一三字「訓」，**寶**、**灌**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「酬」。
- 一 二四七頁中一六行第三字「放」，**石**作「施」，下同。
- 一 二四七頁中一九行首字「願」，**石**作「言」。
- 一 二四七頁下一三行第一一字「曰」，諸本作「言」。
- 一 二四七頁下一行首字「筆」，**寶**、**灌**、**南**、**徑**、**清**作「筆」。
- 一 二四八頁上一三行第二字「想」，**寶**、**灌**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相」。
- 一 二四八頁中五行第二字「彼」，**石**無。
- 一 二四八頁中一九行第四字「女」，**寶**、**灌**、**南**、**徑**、**清**作「汝」。以下時有出現。
- 一 二四九頁中六行第六字「語」，**石**作「證」。
- 一 二四九頁下三行第六字「障」，**寶**、**灌**、**南**、**徑**、**清**作「礙」。
- 一 二四九頁下一〇行第五字「病」，**南**、**徑**、**清**作「淨」。
- 一 二四九頁下二二行首字「學」，**徑**作「覺」。
- 一 二五〇頁中六行第一三字「正」，**麗**作「王」。
- 一 二五〇頁中一一行第二字「是」，**石**、**寶**、**灌**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是真如來子」；**麗**作「是如來子」。
- 一 二五〇頁下二二行第三字「劫」，**石**無。

一 二五一頁中一三行末字「世」，石

作「世王」。

一 二五一頁中一六行第三字「還」，

讀作「以」。

一 二五一頁中二〇行第八字「亦」，

讀、讀、南、徑、讀作「衆」。

一 二五一頁下三行第四字「受」，讀、

讀、讀、南、徑、讀作「授」。

一 二五一頁下一〇行第三字「人」，

讀、讀作「人及」。

大寶積經第九卷 第九經 始字

如是諸大聲聞不起奉迎不與對
不讓天女長德女各目連言假使
星宿滿三千大千世界不能照了
以入定而能照知若不入定則不
覺知大目連言若不入定則不能知
衆生之心女言目連佛不入定而於
恒河沙劫如應說法度諸衆生
善知如星宿光明諸聲
聞耶此諸佛如來勝事又大目連
一切聲聞頗有能知衆世界成衆世
界壞大目連言不能知也女言目連
聲聞知衆諸佛已入涅槃衆數
諸佛不當衆數諸佛現在今入
目連言不能知也女言目連聲聞
頗知衆數衆生多貪欲者衆數衆生
多瞋恚者衆數衆生多愚癡者衆數
衆生分行者目連言不能知也
女言目連聲聞頗知衆數衆生受聲
聞垂衆數衆生受緣覺垂衆數衆生
受於佛乘目連言不能知也女言
目連聲聞頗知衆數衆生聲聞度之
衆數衆生聲聞度之衆數衆生佛能
度之目連言不能知也女言目連

大寶積經第九卷 第九經 始字

聲聞頗知衆數衆生在於定聚是正
見若衆數衆生往邪定聚目連言
不能知也女言目連唯有如來正真
正覺如實善知諸衆生界而為說法
如是之事非諸聲聞緣覺境界況餘
衆生目連當知此是如來殊勝之事
無所得一切聲聞緣覺
所無
時无畏女復語尊者大目連言世尊
常記大目捷連於神通中為第一
目連神通能至香爲世界知彼
世界一切樹香出上妙栴檀香不
目連言能得聞彼世界名云何
能往至彼世界目連問女彼佛何名
而在彼處世界說法女即答言彼佛
名曰施者如來應正遍知在彼
說法目連言女今者云何得見彼佛
時无畏女不起于座不動威儀而作捨
願若使菩薩初發心時能過一切聲
聞緣覺以此捨願願彼施香光明如
未發身於金剛聲聞緣覺見彼香
爲世界真觀上妙栴檀香樹時無畏
女發此捨已於是施香光明如來從

趙城縣廣勝寺

大寶積經卷第一百

西晉居士肅道真譯

無垢施菩薩應辯會第三十三序品第一
始
如是我聞一時佛遊舍衛國祇樹給
孤獨園與大比丘眾千人俱皆是阿
羅漢諸漏已盡無復煩惱於諸法中
皆得自在所作已辦捨於重擔速得
已利盡諸有結得正智解脫心得善
解脫慧得善解脫其心調伏如大魚
王心得自在在於彼岸入八解脫唯
除阿難一人復有諸菩薩摩訶薩皆
大莊嚴眾所知識速不退轉盡一生
補處
其名曰寶手菩薩德藏菩薩慧嚴菩
薩稱意菩薩觀世音菩薩文殊師利
法王子悅音法王子不思議解脫行
法王子思惟諸法無障導法王子弥
勒菩薩施无憂菩薩无癡見菩薩雖
惡趣菩薩無癡行菩薩斷幽冥菩薩
除諸蓋菩薩辯嚴菩薩寶德智威菩
薩金花光明德菩薩思无尋菩薩如
是等菩薩摩訶薩万二千人俱

大寶積經卷第一百

第三十三

序品第一

今時大德舍利弗大德目犍連大德
摩訶迦葉大德須菩提大德富樓那
弥多羅厘子大德離越大德阿那律
大德阿難及文殊師利法王子無癡
見菩薩寶相菩薩離惡趣菩薩除諸
蓋菩薩觀世音菩薩辯嚴菩薩无癡
行菩薩如是等八大菩薩及八大聲
聞晨朝執持衣鉢欲入舍衛城乞食
時於道中各作是念共論斯事
尔時大德舍利弗言我當入如是定
已詣舍衛城乞食願令城中一切眾
生聞四聖諦大德目犍連言我當入
如是定詣舍衛城乞食願令城中一
切眾生无有魔事摩訶迦葉言我當
入如是定詣舍衛城乞食願令城中
眾生其施我者今獲无盡之報乃至
泥洹大德須菩提言我當入如是定
詣舍衛城乞食願令城中眾生其見我
者以此因緣令彼眾生天上人中受
諸快樂得盡苦際大德富樓那弥多
羅厘子言我當入如是定詣舍衛城
乞食願令城中一切外道梵志屈捷
子等志得正見大德離越言我當入

如是定詣舍衛城七舍領令城中一切眾生得無諍樂大德阿那律言我當入如是定詣舍衛城七舍領令城中一切眾生識宿業報大德阿難言我當入如是定詣舍衛城七舍領令城中一切眾生先所聞法皆悉現前文殊師利法王子作是念言我當令舍衛城中一切門戶窓牖牆壁器物樹木枝葉花果衣服瓔珞皆令出空无相無願无所有無我無戲論无性之聲无癡見菩薩作是念言我當令舍衛城中若有眾生應得阿耨多羅三藐三菩提者其阿耨多羅三藐三菩提像又令決定於阿耨多羅三藐三菩提寶相菩薩作是念言我當令舍衛城中一切殊姓室宅之中寶藏勇出具諸七寶離惡趣菩薩作是念言我當令舍衛城中若有眾生應墮惡趣者盡使現世輕受速脫苦惱除諸蓋菩薩作是念言我當令舍衛城中眾生盡除五蓋觀世音菩薩作是念言我當令舍衛城中眾生牢獄繫閉墮解解脫臨當死者即得濟命恐怖之

者即得無畏辯嚴菩薩作是念言我當令舍衛城中眾生其見我者皆得辯辯以諸妙偈互相問答无癡行菩薩作是念言我當令舍衛城中若有眾生其見我者得無畏見決定於阿耨多羅三藐三菩提如是等八大菩薩及八大聲聞共論上事遂至舍衛城門
今時城內波斯匿王女名曰无垢施於年八歲願貌端嚴世所希有其女於二月八日佛星現日與五百婆羅門俱持滿瓶水出至城外浴洗天像今時五百婆羅門見諸比丘在門外立見已皆為不吉時婆羅門眾中窻長宿者年百二十名曰梵天謂无垢施女言今諸比丘在門外立此事不吉我等宜還入城不須見此若見此已於祀祠宜利吉祥等事皆為不吉今時無垢施女以偈答婆羅門言
此等皆无愛第一所應讚能為多眾生洗除一切惡此等皆清淨盡見四聖諦外道非清淨為癡冥所覆兩足尊福田施此報无量種於此中者於三有无盡

戒行淨具足出於涅无著行世如良醫治殺病眾生佛為世中勝是諸法之王此等是佛子或辦阿羅漢如是行菩薩慧人去何離行此妙行者出入所應讚此等是慧人久速常行施是志敬此者眾事吉无疑讚此具相者長福田梵志若信者荷喜无憂樂
今時梵志復以偈答无垢施女言
勿隨愚小心問莫見沙門前被袈裟末樂者莫近汝父母不喜我等懷慙愧汝若欲行施其事亦不吉善哉勿恭敬此等比丘
今時無垢施女以偈報梵志
我若墮惡道父母諸眷屬財寶及勇健盡所不能殺除彼威德眾誰能殺我者敬佛法眾故捨身及壽命除尊三寶已更无可依道
今時梵志問無垢施女言汝未曾見佛及僧亦未曾聞法何由有此信無垢施女報梵志言我初生七日時處高殿上在金足林見五百天子飛行虛空以无量功德讚歎佛法僧我時得聞復有一天子未曾見佛聞法及

大寶積經第一百卷 第六變 始字

觀衆僧問諸天子言佛者何似也彼諸天子知我至心并答一天子所問為生喜悅故而說偈言

其髮如紺青 清淨而右旋 佛面如滿月
百荼蓮花色 毫相如珂雪 右旋人樂觀
黑峰遶青蓮 眉目亦如是 頰車如師子
眼眇如牛王 脣如頻婆果 齒白密齋平
其猶白鵝行 舌廣而覆面 暢音甚清淨
聞者皆歡喜 孔雀鵝鴈聲 音如琉璃琴
緊那衆鈴聲 迦陵頻伽音 拘那羅鳥音
命命拘吉羅 及種種音樂 佛聲亦如是
其吼如師子 能破諸覺論 除去諸垢惱
實語斷諸見 處在於大衆 能盡諸問疑
不謬而和柔 悅可於衆心 去離於二邊
正說於中道 恒說適意音 聞音皆歡喜
口行無詭曲 隨語各得解 佛語慧莊嚴
如雜妙花鬘 項圓脩脩直 掌平輪相淨
手指纖長妙 爪如赤銅色 佛身堅平滿
細腰師子體 深齊而圓好 陰蔽如馬王
其身如金山 一孔一毛生 右旋而上向
其喻如龍為 膺臆鹿蹕騰 蹕平鈎鏤骨
足平輪相現 千輻具分明
梵志今時諸天子在虛空中以如此

大寶積經第一百卷 第七變 始

事讚歎如來復次如來應供度一切有至於彼岸得大慈悲如大醫王護諸衆生憎愛不殊如蓮花在水於世尊功德我歎少分耳梵志我生適七日間世尊如是實功德自今已來恒無睡眠亦無欲覺瞋恚覺惱覺自是已來我於父母兄弟姊妹親屬財寶瓔珞衣服城邑園觀及已身壽命盡無戀愛之心唯除念佛如來在在處處有所說法繫心往聽志皆受持若文若義不失一句梵志我於日夜未嘗不見諸佛世尊梵志我觀佛無厭聽法無足供衆無倦今時无垢施女如是種種讚佛法衆時梵天婆羅門等五百人皆發阿耨多羅三藐三菩提心時無垢施女即下車步進詣諸菩薩聲聞所到已盡頂礼其足以恭敬尊重心詣大德舍利弗所到已前立謂舍利弗言我是女人智慧微妙多諸煩惱又多放逸樂卑下事為不順思惟所牽善哉大德舍利弗為憐愍我故說微妙法我得聞已長夜利益增長安樂始論此事王波斯匿來

大寶積經第一百卷 第八變 始字

至其所聞其所說王命无垢施女言汝諸快樂悉无所少何為憂色而不睡眠不樂世樂時王波斯匿即為其女而說偈言
端嚴如天女 澡浴塗香服 瓔珞等具足
何憂不睡眠 國富多財寶 父母得自由
有何不可樂 而不睡眠耶 汝悅衆親意
諸人忠敬望 我種種莊嚴 汝何為不樂
汝見聞何事 而懷此憂感 善哉何所願
汝語我此事
今時無垢施女以偈答父王言
王不覺家中 陰界入諸羸 居世如幻妓
人命无暫停 飲毒誰能眠 處死誰有歡
墜巖何望活 世相皆如是 如人處地間
何有睡與欲 四大如毒蛇 何有歡樂心
為諸怨所遠 如飢何有樂 為諸怨圍者
父王何有樂 自從見世尊 發心願成佛
王我未見聞 菩薩暫放逸
聲聞品第二
今时无垢施女謂舍利弗言大德我欲少有所問願為解說以憐愍故世尊記仁者智慧中軍為第一此慧是有為耶是无為耶若是為有為虛誰非

實法若是无為無為法者則无有生
无生之法則無有起以无起故大德
智慧則无所有舍利弗即便默然大
德目捷連謂舍利弗言大德何為不
答无垢施女所問舍利弗答目捷連
言此女不問有為之法乃問第一義
諦第一義中則无言說是故不可以
言而答時无垢施女謂目捷連言世
尊記大德於神足人中眾為第一大
德赤神足時為眾思想耶為作法想
耶若住眾思想者眾无實彼神足
亦无實若住法想者法無變異若无
變異則无所得若無所得則無分別
大德目捷連即便默然摩訶迦葉謂
目捷連言大德何為不答无垢施女
所問目捷連言此女不問分別神足
諸如來菩提无作無分別此則不可
言說時无垢施女謂摩訶迦葉言世
尊記大德頭陀人中眾為第一又復
大德憐愍眾生故入八解脫已而受
施乃至一念而受他施以身報耶以
心報耶若以身報身性无記喻如草
木牆壁瓦礫等无異是故不能必報

施恩若以心報心念念不停亦不能
報若除身心則无為法若無為法誰
能報者摩訶迦葉即便默然大德須
菩提謂摩訶迦葉言何為不答无垢
施女所問摩訶迦葉答須菩提言此
女所問問法真際此理不可以言宣
答時无垢施女謂須菩提言世尊記
大德於无諍人中眾為第一此無諍
行入有性耶入如性耶若入如性如
非生相如非滅相若不生相若非滅
相則是平等若入平等則是如入若
是如今則是无作若入无作则无言
說若无言說則不可思議若不可思
議則不可宣表若在有性有性虛誑
若是虛誑非聖所行大德須菩提即
便默然富樓那弥多羅居士謂須菩
提言何不答无垢施女所問須菩提
答富樓那言我於理不應有答唯
默然是我樂處此女所問問无戲論
法若有言說則生過慮法性无說是
无諍行時無垢施女謂富樓那言世
尊記大德於說法人中眾為第一若
說法時說有境界法耶无境界法耶

若說有境界法則與凡夫等所以者
何以凡夫說有境界法故是以大德
不離凡夫法若無境界則無所有若
无所有何名說法人中眾為第一富
樓那即便默然大德離越謂富樓那
言大德何為不答无垢施女所問富
樓那答離越言此女不問有為問第
一義第一義中則无言說是故无理
可答時无垢施女謂離越言世尊記
大德於行禪人中眾為第一大德禪
時依有心禪耶无心禪耶若依心入
禪心如幻化不實此定亦復不實若
无心入禪諸外法草木枝葉花果等
亦應得禪所以者何以彼同无心故
大德離越即便默然大德阿那律謂
離越言何不答无垢施女所問也離
越答阿那律言此女所問諸佛行處
是非聲聞所答時无垢施女言諸佛
法聲聞法有異耶若是有異无為有
二耶諸賢聖皆行无為無為之法則
无有生若無有生則是無二若是无
二則是如今如今無二是故大德離
越何為作是說耶時無垢施女謂阿

大寶積經卷第百卷

第五品

般若

那律言世尊記大德於諸天眼人中
 最為第一大德以天眼所見為有物
 耶為無物耶若見有物則為見常若
 見無物則為見斷若離二邊則為無
 見大德阿那律即便默然大德阿難
 謂阿那律言何為不答無垢施女所
 問阿那律答阿難言此女所問為壞
 假名是故不可以假名而答時无垢
 施女謂阿難言世尊記大德於多聞
 人中軍為第一此多聞法為是實義
 耶為是文字耶若是實義義不可說
 若不可說法則非耳識所知若非耳
 識所知復不可說若以文字世尊說
 言依於了義不依文字是故大德阿
 難亦非多聞亦非了義大德阿難即
 便默然文殊師利法王子謂大德阿
 難言何為不答无垢施女所問也阿
 難言此女所問多聞難於文字此則
 不可以音聲而答問於平等平等非
 心離心相故此非學地人法我何能
 答耶此是諸如來法王至彼岸處
 菩薩品第三
 今時無垢施女謂文殊師利法王子

大寶積經卷第百卷

第五品

般若

言世尊記汝於深解菩薩中眾為第
 一汝為以十二因緣深為深耶為以
 真深為深耶若以十二因緣深為深
 无有眾生成十二因緣深者所以者
 何以十二因緣無未無去故非眼識
 所知非耳鼻舌身意識所知此中十
 二因緣非是行法若以真深為深真
 深則非深亦無得真深者文殊師利
 答無垢施女言以始際深故深无垢
 施女問文殊師利言始際則非際是
 故汝知亦非知文殊師利答无垢施
 女言以無知得無得故言始際耳无
 垢施女問文殊師利言无得之中無
 有言分過言語道无有所說文殊師
 利答无垢施女言說假文字說耳无
 垢施女語文殊師利言諸佛菩提過
 字句言說是故菩提則不可說今時
 無垢施女謂无癡見菩薩言汝善男
 子作是言我作是念詣舍衛城額
 令城中眾生必定應得阿耨多羅三
 藐三菩提者其所見物盡是如來像
 又令決定於阿耨多羅三藐三菩提
 若見如來時為色身觀耶為用法身

大寶積經卷第百卷

第五品

般若

觀耶若以色身觀者則不見佛如世
 尊說若見我色身聞我音聲者彼人
 邊見非為見我若以法身法身不可
 見所以者何法身離見聞不可取故
 是以不可見聞時无癡見菩薩即便
 默然實相菩薩謂無癡見菩薩言善
 男子何故不答無垢施女所問无癡
 見菩薩言无垢施女所問無性法此
 無性法不可說是故不答无垢施女
 言善男子我不問无性法無性法不
 可問學已而答則無有尋今時无垢
 施女謂實相菩薩言善男子汝言我
 當作是念詣舍衛城額令城中一切
 種族居家寶藏勇出具足七寶汝施
 寶之心為有染著耶无染著耶若有
 染著則與凡愚同所以者何以凡夫
 有愛著故若无愛著無愛著中无有
 施實時實相菩薩即便默然時无垢
 施女謂離惡趣菩薩善男子汝言我
 作是念詣舍衛城額令城中若有
 眾生應墮惡趣者盡使現世輕受速
 脫苦惱如來說法不可思議此不可
 思議業可速斷耶若可斷者則違如

來所說者不知云何而能輕受速斷若能斷者於无主法中汝則是主若能斷者亦當能不斷離惡趣善善善无垢施女言我以願力故能令輕受速斷无垢施女問離惡趣善善善男子諸法如性不可以願力而受時離惡趣善善善即便默然令時无垢施女謂除諸善善善善男子汝言我當作是念願令舍衛城中衆生盡除五盖汝作是念入是定已能令衆生不為五盖所覆於此定中已自在耶他自在耶若已自在無由及彼一切諸法无至彼者云何汝入禪定去他五盖若他自在則不能利益於他除諸盖善善善无垢施女言此行以慈為首无垢施女問除諸善善善言諸佛皆行慈行善男子巨有佛因衆生不以五盖為患者也除諸善善善即便默然時无垢施女謂觀世音善善善男子汝言我當作是念願令舍衛城中衆生牢獄繫閉速得解脫臨當死者即得濟命恐怖之者即得无畏夫言畏者是有取耶无取耶若是有取

者凡愚之人亦復有取是故不然若是無取則无所施無法中何得有除觀世音善善善即便默然辯嚴善善善謂觀世音善善善男子何為不答无垢施女之所問耶觀世音善善善言此女不問生滅法是故不可答无垢施女問觀世音善善善言巨有是无生無滅問耶觀世音善善善言无垢施女問無滅中乃无文字言說無垢施女問觀世音言諸智慧者於无文字假說文字然不著文字法性無尋是故慧者不尋文字時无垢施女謂辯嚴善善善善男子汝言我當作是念願令舍衛城中衆生其見我者皆得辯辯以諸妙偈互相問答善男子汝今即有發善提心願耶若即有者則是常見者今無者不可以施

彼是故所願則虛時辯嚴即便默然令時无垢施女謂無癡行善善善男子汝言我作是念願令舍衛城中若有衆生其見我者得无癡見決定於阿耨多羅三藐三菩提此菩提為是有耶為是无耶若是有者是有為菩提執於邊見若是無者則是虛妄亦墮邊見時无癡見善善善无垢施女言此菩提者名之為智无垢施女問無癡見善善善言此智名為生耶為無生耶若名為生則非是善順思惟所生是有為智凡愚所知若名無生无生中无所有若無所有則无分別善善善聞辟支佛諸如來菩提无有分別凡愚之人分別菩提智慧之人則無分別時无癡見善善善即便默然令時大德須菩提謂諸大德聲聞并諸大菩薩言諸大德我等宜還不須入舍衛城乞食所以者何無垢施女所說即是智者法食我等今日樂於法食不須搏食无垢施女問須菩提言如說諸法無上无下於此法中當有何求而行乞耶大德不戲論法是比

大寶積經第百卷 第六十八 如字

丘所行不可樂於戲論此是无依之
 法非依止者所行賢聖所行无有退
 轉今時八大聲聞八大菩薩梵天等
 五百婆羅門無垢施女波斯匿王及
 諸大衆俱謂佛所到已頂礼佛足右
 遶三匝却坐一面无垢施女别繞七
 匝頂礼佛足合掌而立以偈問佛
 我問無等尊應供无量稱 施衆甘露喜
 菩薩云何行 云何在道樹 破魔降魔然
 云何動天地 山玉及林藪 云何放光明
 顯發無量稱 願大悲世尊 說應善提行
 云何得摠持 如來妙音聲 云何能脩持
 清淨妙勝定 云何諸行人 能得神足力
 今勸諸世尊 說諸人實行 云何得專念
 及與堅固心 云何得應辯 微妙成見足
 云何得順理 合衆義圓足 美妙微妙法
 慧著无所尋 云何樂施慧 淨戒及忍辱
 善精進禪定 智慧照世間 云何憶宿命
 天眼明了見 天耳他心智 神足過諸刹
 云何不處胎 化生蓮花中 恒於諸佛前
 說空无我法 云何等慈親 斷愛及業穢
 志行無高下 其猶如風地 利衰及毀譽
 稱讚與苦樂 云何捨八法 行世猶如日

大寶積經第百卷 第六十八 如字

云何不諂諂 除我捨憍慢 寂靜處禪定
 智者樂實義 云何不愛樂 妻子及財寶
 云何諸行人 樂於閑靜處 云何如飛鳥
 亦如麟一角 云何樂正法 及樂喜悅心
 云何諸智人 觀地水火風 無傾動分別
 處禪如虛空 不行非法行 不樂觀他行
 寧捨於身命 終不捨離法 云何於菩提
 生想如世尊 生世尊想已 能發善提願
 云何得淨土 及與清淨僧 智者得長壽
 稱名獲安樂 方便至彼岸 見諦不取證
 能度无量衆 勸樂行善根 云何得端正
 及得於化生 智慧多財寶 能知衆生心
 云何憶宿命 常與諸佛會 於千萬億劫
 恒不生難處 云何得種好 及三十二相
 云何善辯辭 及得於應辯 云何修淨土
 成就比丘衆 隨所願樂處 能得生於彼
 導者作何行 能得色名稱 得力精進等
 云何得不壞 云何不猶豫 能行菩薩道
 去離諸悔悔 為衆生說法 於佛法衆中
 云何得取勝 寧捨己身命 而不誹謗法
 世尊无不知 今世及未來 願大智世尊
 次說菩薩行
 菩薩行品第四

大寶積經第百卷 第六十八 如字

今時世尊讚無垢施女言善哉善哉
 汝為多安樂利益諸衆生故憐愍世
 間諸天人故問於如來諸菩薩摩訶
 薩如斯之行諦聽諦聽善思念之吾
 當為汝分別解說時无垢施女及諸
 大衆皆稱善哉願樂欲聞今時世尊
 即便為說善謹成就四法能破諸魔
 何等為四於他利養不生憎嫉去離
 兩舌勸多衆生令種善根於一切衆
 生生慈愍心無垢施女是為菩薩成
 就四法能破諸魔今時世尊欲重宣
 此義而說偈言
 不生憎嫉心 及以兩舌語 能教多衆生
 種善法根栽 能修廣慈心 普及於十方
 善行此行者 能摧諸魔怨
 無垢施女若菩薩成就四法者能放
 光明過无量佛土何謂為四能施燈
 明法欲滅時護持正法能為放逸及
 墮難處衆生故往其所而為說法能
 以寶飾瓔珞施佛塔廟是為菩薩成
 就四法能放光明過十方刹今時世
 尊欲重宣此義而說偈言
 若能施燈明 法未中護法 則導難放逸

寶飾施佛廟是故諸菩薩能放淨光明
過無量佛土所照无邊涯蒙光皆安樂
即發無上心

無垢施女若菩薩成就四法者能
振動无量無邊諸佛刹土何謂為四
如所說行得深法忍堅持善法化无
重衆生行阿耨多羅三藐三菩提是
為菩薩成就四法能震動无量無邊
諸佛刹土今時世尊欲重明此義而
說偈言

如所說修行善解深法忍欲得自淨法
堅持諸妙行能教无量衆發於菩提心
行此四法者能動無量刹

无垢施女若菩薩成就四法者得陀
羅尼何謂為四能施淨妙種種所須
莊嚴諸殊女頭者便施與常以種種
法讚歎諸如來親近多修習般若波
羅蜜是謂菩薩成就四法得諸陀羅
尼今時世尊欲重明此義而說偈言
若行種種施能得陀羅尼莊嚴好殊女
隨意之所須悲皆能充足常讚歎如來
修諸寶智慧世尊之所許以此四事者
即得陀羅尼於百千億劫所聞終不忘

十方佛所說盡能受憶念
無垢施女若菩薩成就四法者能得
三昧何謂為四多臥患生死常樂聞
靜處常勤精進善能成就諸所作業
是為菩薩成就四法能得三昧今時
世尊欲重宣此義而說偈言

捨離諸有生獨行如麒麟善男子勤行
成就所作業慧者能成就此四勝妙法
親近於善提求諸寂勝法有寂靜意者
能得諸三昧覺了勝菩提諸佛之行處
無垢施女若菩薩成就四法能得神
足何謂為四身輕故心輕故於一切
法中無依止故受四界為空界故是
為菩薩成就四法能得神足今時世
尊欲重明此義而說偈言

身心輕亦不智者不著法受此諸四界
與空界同等具此四法者能得乘神足
一念過億刹供養今所佛

無垢施女若菩薩成就四法得殊妙
端正何謂為四去諸荒穢不行瞋恚
樂淨佛塔廟妙飾以供養住威儀持
戒常先意問訊不讚說法者恒生世
尊想是為菩薩成就四法得殊妙端

正今時世尊欲重宣此義而說偈言
不瞋惱他人去離荒穢行掃灑世尊脚
恭敬獻飾寶常持於淨戒發意先問訊
於法師无尋故心如世尊行此四善事
是謂勇健者殊妙寂第一見者莫不觀
無垢施女若菩薩成就四法能得化
生何謂為四雕刻蓮花坐佛形像以
優鉢羅花鉢頭摩花栴末頭花分陀
利花及餘種種雜妙諸花滿栴以散
如來及諸塔廟志願利益无量衆生
恒行和敬不讚彼短所種善根為利
益安樂多衆生脫生死苦惱願成阿
耨多羅三藐三菩提故是為菩薩成
就四法能得化生今時世尊欲重宣
此義而說偈言

刻花堂尊像種種花供養利益不憚衆
化生諸佛刹恒發弘誓願度十方衆生
以此四妙行恒生諸佛刹

無垢施女若菩薩成就四法得大財
富何謂為四乞者不逆於所施物不
生愛惜恒願衆生獲多財寶捨離諸
見順於正信是為菩薩成就四法得
大財富今時世尊欲重明此義而說

大寶積經卷一百零二

第五十五品 妙字

偈言

施心無所逆 於財無吝惜 信解諸佛法 生生獲財富 信解無諂嫉 不說被過患 專心一向信 是故得財寶

無垢施女若菩薩成就四法得大智

慧何謂為四於他法中不生憎嫉說 除過法令無疑悔勤精進者勸不令 廢已身常樂多修空法是為菩薩成 就四法得大智慧今時世尊欲重宣

此義而說偈言

不嫉於正法 教他除疑悔 常持道眾生

修佛諸空行 智者樂此法 得智慧名稱

善解諸佛語 速成兩足尊

無垢施女若菩薩成就四法憶識宿 命何謂為四學問誦習有所忘失者 為作憶念忘者為說恒出適意好聲 令人樂聞常行法施不令有廢為脫

生死趣向涅洹故願如善財入禪方 便是為菩薩成就四法能憶宿命今 時世尊欲重宣此義而說偈言

廢忘今憶念 恒出適意音 說法不疲倦 常修諸定相 以此四法者 咸得識宿命 能憶無量劫 速悟佛行處

大寶積經卷一百零二

第五十五品 妙字

無垢施女若菩薩成就四法常遇諸

佛何謂為四章捨身命不誹謗法寧 捨身命不謗菩薩寧捨身命不親近 惡知識憶念諸佛无有厭足是為菩 薩成就四法常遇諸佛今時世尊欲 重宣此義而說偈言

不謗於菩提 亦不毀菩薩 樂難惡知識 念諸佛无厭 大德行此行 得值遇諸佛 未成正覺頃 恒與諸佛會

無垢施女若菩薩成就四法得三十 二相身何謂為四採諸珍寶散佛塔 廟以種種香油塗塔基座以雜花鬘 嚴飾塔廟以種種伎樂而以供養常 給侍賢聖初不遠離是為菩薩成就 四法得三十二相今時世尊欲重宣 此義而說偈言

採寶散塔廟 又以香油塗 雜花眾伎樂 給侍適賢聖 具相莊嚴身 端妙殊特好 以此得眾相 以嚴人中尊

無垢施女若菩薩成就四法得八十 隨形好何謂為四脫眾妙衣以敷法 座給侍一切終无疲厭說法屢无 勝論心恭敬大眾但生世尊想勸多

衆生發菩提心是為菩薩成就四法 得八十隨形好今時世尊欲重宣此 義而說偈言

大寶積經卷一百零二

第五十五品 妙字

敷座眾妙衣 供養无疲厭 不與持法寶 勸眾發道心 能行此法者 速得成眾好 菩薩親近行 具好八十種

無垢施女若菩薩成就四法得善應 辯何謂為四受持親近菩薩法嚴畫 夜六時誦三陰經諸佛菩提無生无 滅世所難信然能受持讀誦廣為他 說令得喜悅不愛身命是為菩薩成 就四法得善應辯今時世尊欲重宣 此義而說偈言

護持菩薩藏 勇猛誦三陰 无生世相違 方便說令喜 不愛於身命 持十力正法 无疑慮而行 眾上勝菩提 修此甚深法 便能得應辯 譬如雜華鬘 天人所樂見 無垢施女若菩薩成就四法得清淨 土何謂為四不嫉妬故等心故護菩 提行故不親近四部眾故是為菩薩 成就四法得清淨土今時世尊欲重 宣此義而說偈言

不嫉於他人 見彼得利喜 等心行大慈

不嫉於他人 見彼得利喜 等心行大慈

化衆无染著 行此四无量 智者善守護
得淨土无難 速成无上道

無垢施女若菩薩成就四法得清淨
衆何謂為四不怖望他徒衆故不和
合者攝令和解學問誦習者給其所
須捨離兩舌是為菩薩成就四法得
清淨衆今時世尊欲重宣此義而說
偈言

終不望他衆 離者能令合 給學人所乏
不離別衆生 能行此四事 便得清淨衆
為清衆故行 極苦亦不捨

無垢施女若菩薩成就四法所願佛
土隨願得生何謂為四於他名譽利
養法中不生憎嫉專心修習六波羅
蜜於一切菩薩生世尊想從初發心
乃至道場常等心觀終不為利養名
譽諂曲虛讚故是為菩薩成就四法
隨所願土即得往生今時世尊欲重
宣此義而說偈言

不惜他名利 求清淨六度 等尊觀菩薩
終不諂求名 菩薩行此善 能見十方界
隨心之所願 即得生其中
今時無垢施女白佛言世尊如所說

善薩行我當奉行之如世尊所說諸
菩薩行於此法中不行一法則為欺
誰十方現在說法諸佛今時大德目
連謂无垢施女言汝敢於佛前大師
子吼菩薩難行豈不知耶終不以女
身而得阿耨多羅三藐三菩提今時
無垢施女答大德目連言我今佛前
作誠實願若於來世必得成佛如來
无所著等正覺乃至佛世尊天人師
以此誠實之願使此三千大千世界
六變震動於諸衆生令無惱亂如世
尊所說諸菩薩行我盡形行者以此
實願於虛空中雨衆天花百千伎樂
不鼓而鳴使我變此女身成十六童
子无垢施女發此誠實願已即時三
千大千世界六變震動於虛空中雨
衆天花百千天樂不鼓自鳴無垢施
女即變女身成十六童子時大德目
連徧袒右肩右膝著地合掌向佛而
白佛言世尊我今面礼諸佛善薩從
初發意乃至道場世尊此女人乃有
如是大威德神足力能發大願既發
願已隨願皆成佛告目連如是如是

如汝所言菩薩徒初發意乃至道場
天人所礼如佛塔廟是諸聲聞辟支
佛无上福田於時世尊熙怡微笑諸
佛常法若微笑時口中即出青黃赤
白紫頗黎等種種色光照於无量無
邊諸佛刹土諸天魔宮日月精光皆
不復明還攝光明從頂上入今時大
德阿難即從坐起更正衣服徧袒右
肩右膝著地合掌向佛以得問曰
天龍梵音師子吼 迦陵頻伽雷震聲
除貪瞋癡生喜悅 願十力海說笑緣
六變震動无所燒 雨天妙花悅衆清
世尊摧伏諸外道 猶如師子伏野干
唯願世尊為我說 所以微笑之因緣
万億日月珠電光 天龍梵王諸光明
輝迤口出淨光明 遍諸光明佛光勝
肩間毫相如珂月 圓滿柔軟喻天衣
白毫放光照无量 願說何故放斯光
世尊齒淨无垢穢 方平齊密白如雪
佛口應出雜色光 青黃赤白紫頗黎
假使界壞日月落 地滿虛空无居處
水性可使變為火 火性亦可變為入
大海盡可令枯竭 如來實語終不二

大寶積經第一百卷 第五張 第七字

大寶積經卷第百卷 第三十卷 始字号

生十方趣諸眾生 假令一時成緣覺
一一緣覺集諸問 百千種種經億劫
盡共集會如來前 各以異音同時問
如來即以一音報 能斷彼眾无量疑
成就智慧至彼岸 一切智慧所莊嚴
具三十二取勝尊 大威德者願解說
世尊何緣而微笑 授何眾生菩提記
諸天世人咸欲聞 願如來演微笑音
介時佛告阿難汝見是无垢施菩薩
以誠實之願動此三千大千世界不
耶阿難白佛言世尊唯然已見佛言
此无垢施菩薩發心已來八万阿僧
祇劫行阿耨多羅三藐三菩提行此
无垢施菩薩修菩薩行經六十劫然
後文殊師利法王子乃發菩薩心阿
難如文殊師利等八万六千諸大菩
薩所有功德莊嚴佛土與余所菩薩
等無有異余時大德目連謂无垢施
菩薩言善男子汝已久發阿耨多羅
三藐三菩提心何以不轉女人身也
无垢施菩薩答目連言世尊記大德
於神足人中眾為第一何為不轉男
子身也大德目連即便默然无垢施

大寶積經卷第百卷 第三十卷 始字号

菩薩謂大德目連言亦不以女身得
阿耨多羅三藐三菩提亦不以男身
得阿耨多羅三藐三菩提所以者何
菩提无生是以不可得
授記品第五
余時文殊師利法王子白佛言未曾
有也世尊此无垢施菩薩乃能善解
甚深之法以捨願力成就諸願佛告
文殊師利言如是如是如汝所言此
无垢施菩薩曾於六十億佛所修空
三昧於八十億佛所修無生法忍於
三十億佛所問甚深法曾以衣服飲
食供養八十億諸佛及問此分別辯
印三昧又文殊師利若有善男子善
女人為菩提故如恒河沙等諸佛刹
土滿中珍寶持用布施不如受持此
經讀誦通利廣為人說乃至但書持
功德家上眾勝况如說修行所以者
何以能受持諸菩薩菩提行法故文
殊師利白佛言世尊當何名斯經云
何奉持之佛告文殊師利當名為分
別說應辯亦名說三昧門當如是奉
持之佛說是經時八万億眾生諸天

大寶積經卷第百卷 第三十卷 始字号

及人皆發阿耨多羅三藐三菩提心
必定不退轉余時辯嚴菩薩白佛言
世尊此无垢施菩薩何時當成阿耨
多羅三藐三菩提佛告辯嚴善男子
此无垢施菩薩過於數劫供養過數
佛已當得成佛号无垢光相王如來
應供正遍知明行足善逝世間解无
上士調御丈夫天人師佛世尊世界
号日无量德莊嚴无聲聞辟支佛微
妙嚴飾勝諸天處無垢施菩薩親從
如來聞受記名心淨踊躍勇在虛空
高八十億多羅樹放大光明照百千
億諸佛刹土當世尊頂上化作八万
四千種種天寶莊嚴殊妙寶蓋即於
空中以無量神足力供養禮拜无量
十方諸佛已還至佛所在一面立余
時娑羅門梵天及五百婆羅門聞授
无垢施菩薩記及見神足變現踊躍
歡喜一時同聲以偈讚佛
能恭敬佛者 得世第一利 發心求菩提
為佛第一智 我等皆造惡 今生邪見家
得見佛及僧 發口出惡言 我今誠心悔
惡口所犯罪 見諸賢佛子 謂為是不去

大寶積經卷第一百 始字

若不見如來 兩足中窳尊 唐受此人身
唐食人所食 我及无垢施 出為祀祠故
施女見佛子 敬重而讚歎 我等見讚歎
即可其可歎 我等即問之 汝曾見佛耶
於時答我言 我生適七日 聞天歡佛名
女讚歎如來 真實无妻異 我等聞歎已
即發窳勝心 求无上菩提 我聞佛名故
於宿業得悟 即求禮救世 為求勝法故
見佛禮敬已 聞窳无上法 見人中尊仙
永離諸苦際 佛之所說法 真實度世
我等於中學 為无上法故 聞菩薩所行
為得佛法故 我等亦應習 為得佛道故
說出要道門 菩薩所應行 我亦趣此門
為世所敬禮 佛知彼誠心 怖怕而微笑
阿難即白佛 願說笑因緣
尔時佛以偈告阿難曰
此諸婆羅門 及梵志梵天 同共一切中
次第成正覺 曾於過去世 具供五百佛
從今以妙行 當見億數佛 於八十億劫
終不墮難處 於一切劫中 當觀億數佛
然後乃當成 最勝兩足尊 皆當同一号
号曰梵光明 壽命亦同等 壽八十億歲
剎土皆同等 各八十億僧 化度无量衆

大寶積經卷第一百 始字

利益衆生已 當入於涅洹 證寂靜滅度
佛說經已 無垢施菩薩摩訶薩 及諸
大衆梵天梵志等 五百菩薩大士波
斯匿王諸大聲聞弟子 諸天八部人
及非人聞佛所說 皆大歡喜

大寶積經卷第一百

大寶積經卷第一百

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二五四頁中二行「居士」，**寶、善、**
徑、清作「清信士」。
- 一 二五四頁下一行第一一字「捷」，
鑽、善、南、徑作「捷」。
- 一 二五五頁上一六行第一三字「勇」，
鑽、善、南、徑、清作「湧」，下同。
- 一 二五五頁中一行第六字「佛」，
鑽、善、南、徑、清作「沸」。「佛」字
下，**麗**有夾註「丹本沸」。
- 一 二五五頁中一四行第五字「為」，
寶、鑽、善、南、徑、清作「謂」。
- 一 二五五頁下一三行第一一字「志」，
石、麗作「志言」。
- 一 二五六頁上五行末字「觀」，**鑽、**
善、南、徑、清作「觀」。
- 一 二五六頁上八行「猶白」，**麗**作「髮
如」。
- 一 二五六頁上一五行末字「喜」，**石**

作「悅」。

一 二五六頁下一二行末字「妓」，**積**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「技」。

一 二五六頁下一六行第一四字「園」，諸本作「國」。

一 二五八頁中六行第一三字「中」，**石**無。

一 二五八頁中一九行第五字及本頁下一九行末字「我」，**寶**、**積**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「我為」。

一 二五九頁上一八行第七字「也」，**南**、**徑**、**清**作「耶」。

一 二六〇頁上一六行第一一字「美」，**寶**、**積**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「善」。

一 二六〇頁上一七行第一〇字「慧」，**石**、**積**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「惠」。

一 二六〇頁中一九行第四字「悼」，**寶**、**積**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「悼」。

一 二六〇頁中二〇行第五字「勝」，**石**作「尊」。

一 二六三頁中二〇行「面礼」，**晉**、**徑**、**清**作「南無」。

一 二六三頁下五行「紫頗黎」，**積**、**晉**、**南**作「紅紫玻瓈」。

一 二六三頁下一二行「六變震動」，**積**、**南**作「六種變動」。

一 二六四頁下一一行第一一字「勇」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「湧」；**麗**作「踴」。

一 二六五頁上一〇行首字「永」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「求」。

一 二六五頁上一九行第四字「妙」，**寶**、**積**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「涉」。

大寶積經卷第五

大唐三藏菩提流志奉

詔譯

功德寶花數菩薩會第三十四

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大比丘眾千二百五十人俱復有無量諸菩薩眾亦時會中有菩薩名開敷功德寶花即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作是言世尊我於如來欲有諮問唯願哀愍見垂聽許佛告功德花菩薩言善男子恣汝所問當為汝說今時功德花菩薩白佛言世尊十方世界頗有現在諸佛如來若善男子善女人等受持名号速能證得阿耨多羅三藐三菩提不佛言善哉善哉功德花汝今為欲利益安樂天人世間及未來世諸菩薩等問於如來如是之義諦聽諦聽善思念之當為汝說功德花言唯然世尊願樂欲聞

今時佛告功德花菩薩言善男子東方有世界名一切法功德莊嚴劫名普集一切利益彼現有佛号无量功

大寶積經卷第五 第四 制
德寶莊嚴威德王如來壽命無數其佛眾會無量无边皆是清淨諸大菩薩若有淨信善男子善女人受持彼佛名者即能滅除六十千劫生死之罪轉身得陀羅尼名為樂說無導凡

所說法常為十俱胝刹諸佛世尊授以辯才令得無畏今時世尊而說偈言
若人受持彼佛名 當獲如是諸功德 亦能成就餘勝法 速證無上佛菩提
復次功德花南方有世界名功德寶莊嚴劫名廣大功德彼現有佛号功德寶勝莊嚴威德王如來若有淨信善男子善女人受持彼佛名者轉身

當得日輪光明遍照三昧於諸佛刹隨願往生亦當攝受無量功德莊嚴佛土生彼刹已具三十二相獲无斷辯才轉身當得阿耨多羅三藐三菩提今時世尊而說偈言
若人受持彼佛名 轉身當得難思定 三十二相以莊嚴 一生當證菩提果
復次功德花西方有世界名離一切憂闍劫名能勝王彼現有佛号一切

法殊勝辯才莊嚴如來若有淨信善男子善女人受持彼佛名者毒不能害刀不能傷火不能燒水不能溺捨此身已當受化生獲陀羅尼名為百旋今時世尊而說偈言
若人受持彼佛名 水火刀毒無能害 轉身當受化生報 成就百旋陀羅尼
復次功德花北方有世界名離塵閻劫名持大名稱彼現有佛号積集无量辯才智慧如來若有淨信善男子善女人受持彼佛名者則為奉事六十俱胝那由他佛得遍一切處陀羅尼無盡藏陀羅尼乃至未成无上菩提終不更入三惡趣中常得往生諸佛刹土修菩薩行度脫無量惡趣眾生當於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉今時世尊而說偈言
若人受持彼佛名 所獲功德無有邊 決定當得陀羅尼 成就无上菩提果
復次功德花東南方有世界名勝妙莊嚴劫名出生功德彼現有佛号千雲雷吼聲王如來若有淨信善男子善女人受持彼佛名者轉身得佛四

無所畏四種神足大慈大悲十八不共法所得國土功德莊嚴亦如西方極樂世界無有異也若有女人能受持者皆悉轉為丈夫之身亦時世尊而說偈言

若人受持彼佛名 獲不思議勝功德 彼常見於無量佛 女人當得丈夫身 復次功德花西南方有世界名無量莊嚴劫名能生妙法彼現有佛号取上妙色殊勝光明如來若有淨信善男子善女人受持彼佛名者則為奉事九十俱胝諸佛如來得度脫一切眾生三昧何故名為度脫一切眾生三昧若善男子善女人依此三昧演說法時能令三千大千世界之中惡趣眾生意皆解脫得生人天普獲安樂決定當得阿耨多羅三藐三菩提猶如悅意如來刹中所有眾生常受安樂亦時世尊而說偈言 若人受持彼佛名 所生常具大威德 諸根色力皆殊勝 智慧無邊无所著 復次功德花西北方有世界名為離垢劫名廣族彼現有佛号種種勝光

大寶積經第百卷 第五十四 明威德王如來若有淨信善男子善女人受持彼佛名者轉身得無量辯才莊嚴陀羅尼能受持八十俱胝如來所說之法所得國土功德莊嚴亦如西方極樂世界无有異也亦時世尊而說偈言

若人受持彼佛名 國土猶如无量壽成就甚深諸法智 一生當證佛菩提復次功德花東方有世界名曰無憂劫名辯才莊嚴彼現有佛号無數劫積集菩提如來若有淨信善男子善女人受持彼佛名者即為供養八十俱胝諸佛世尊轉身具足六十種言音辯才亦時世尊而說偈言 若人受持彼佛名 智慧無邊到彼岸 如供八十俱胝佛 轉生當證妙辯才 復次功德花上方有世界名無量功德莊嚴威德劫名無量吼聲彼現有佛号虚空吼聲淨妙莊嚴光明照如來若有淨信善男子善女人受持彼佛名者所生之處種族尊豪識性聰慧善能通達世俗文詞凡所發言人皆信受於諸地中具足清淨戒定智

大寶積經第百卷 第五十五 慧及於解脫知見獲宿命智得五神通亦當得佛十八不共速成阿耨多羅三藐三菩提亦時世尊而說偈言 若人受持彼佛名 所生未曾離諸佛 具足八種梵音聲 速證無上菩提果 復次功德花下方有世界名種種音聲劫名積集智慧彼現有佛号一切法門神變威德光明照耀如來若有淨信善男子善女人受持彼佛名者轉身得陀羅尼名成就正覺當能受持九十俱胝諸佛如來所說之法一生當得阿耨多羅三藐三菩提亦時世尊而說偈言

若人受持彼佛名 得成正覺陀羅尼 受持無量諸佛法 一生當證大菩提 亦時開敷功德寶花菩薩及一切功德辯才音菩薩得陀羅尼門八万俱胝菩薩皆悉趣向無上菩提得不退轉三耶由他諸天及人發阿耨多羅三藐三菩提心佛說此經已功德花菩薩及一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行 大寶積經善德天子會第三十五

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園與大比丘眾一千人俱菩薩
摩訶薩十千人并欲色界諸天子等
是時文殊師利菩薩摩訶薩與善德
天子俱在會中令時世尊告文殊師
利汝當為此諸天大眾及諸菩薩演
說諸佛甚深境界文殊師利白佛言
唯然世尊若善男子善女人欲知佛
境界者當知非眼耳鼻舌身意境界
非色聲香味觸法境界世尊非境界
是佛境界以是義故如佛所得阿耨
多羅三藐三菩提為何境界耶佛言
空境界諸見平等故無相境界一切
相平等故無願境界三界平等故無
作境界有作平等故無為境界有為
平等故文殊師利言世尊何等是無
為境界佛言无念是無為境界文殊
師利言世尊若無為等是佛境界為
無念者依何而說无所依故則無所
說无所說故則不可說世尊諸佛境
界不可說也佛言文殊師利佛境界
當於何求曰於一切眾生煩惱中求

何以故眾生煩惱性不可得非聲聞
緣覺之所能知是則名為諸佛境界
佛言文殊師利佛境界有增減耶曰
無增減也佛言云何了知一切眾生
煩惱本性曰如佛境界无有增減煩
惱本性亦無增減佛言云何名為煩
惱本性曰煩惱本性是佛界本性世
尊若煩惱性異佛境界則不說佛住
一切法平等性中以煩惱性即佛界
性故說如來住平等性又問汝見如
來住何等曰如來所解眾生現行
貪瞋癡者所住平等為如來住佛言
眾生現行三毒煩惱住何等曰
住空無相無願平等性中佛言文殊
師利言於彼有中何復有貪瞋癡耶文殊
師利言於彼有中何復有性空處有貪瞋
癡佛言於何有中說有性空曰於文
字語言中說有性空有性空故有貪
瞋癡如佛所說諸比丘有無生无為
無作不起若無生无為無作不起不
有者亦不可說有生有為有作有起
是故比丘以有無生及无所起由此
得說有生有起如是世尊若無性空

无相無願則不可說貪瞋癡等一切
諸見佛言文殊師利以是義故如汝
所說住煩惱者是住性空文殊師利
言世尊若觀行者離於煩惱而求性
空則不相應云何別有性空異於煩
惱若觀煩惱即是性空為正修行佛
言文殊師利汝住煩惱離煩惱耶文
殊師利言所有煩惱皆平等如是
平等我正修行入此平等則不離煩
惱不住煩惱若沙門婆羅門自謂離
欲見他煩惱彼隨二見云何二見謂
有煩惱名為常見謂無煩惱名為斷
見世尊正修行者不見自他有無之
相何以故明了一切法故佛言文殊
師利依何正修行曰正修行者為无
所依佛言不依於道而修行耶曰若
有所依而修行者則是有為若行有
為則非平等所以者何不離生住壞
故佛言文殊師利無為中頗有數耶
文殊師利言世尊若無為有數即是
有為非謂無為佛言若聖者得證無
為則有此法寧無數耶曰法無數故
聖遠離數為無數也佛言文殊汝證

聖法為不證耶文殊師利言世尊若問化人汝證聖法為不證者彼云何答佛言文殊夫化人者則不可說有證非證文殊師利言佛豈不說一切諸法皆如化耶佛言如是如是日若一切法皆如化者云何問言汝證聖法為不證也佛言文殊汝於三乘證何平等日佛界平等我如是證佛言汝得佛境界耶日若世尊得者我亦當得尔時尊者須菩提語文殊師利言如來不得佛境界耶文殊師利言汝於聲聞境界有所得耶須菩提言聖者解脫非得非不得日如是如是如來解脫亦非有境界非無境界須菩提言文殊師利汝不將護新發意菩薩而演說法文殊師利言須菩提於意云何若有醫人將護病者不與辛酸苦澁等藥而彼醫人於彼病者為與其差為與死耶須菩提言是與死苦非施安樂文殊師利言其說法者亦復如是若將護於他恐生驚怖隱覆如是甚深之義但以難句綺飾文辭而為演說則授眾生老痛死苦

不與無病安樂涅槃說此法時五百比丘不受諸法漏盡意解八千天人速塵離垢於諸法中得法眼淨七百天子發阿耨多羅三藐三菩提心作是願言我等於未來世當如文殊師利得是辯才
尔時長老須菩提語文殊師利言汝豈不以聲聞乘法為聲聞說耶日一切乘法是我所乘須菩提言汝為是聲聞為辟支佛為應正等覺耶日我為聲聞不因他聲而生解故我為辟支佛不捨大悲無所畏故我為應正等覺不捨本願故須菩提言汝云何作聲聞日彼諸眾生未曾聞法令得聞故我為聲聞又問汝云何為辟支佛日眾生法界令信令覺是故說我為辟支佛又問汝云何為應正等覺日一切諸法法界平等如是了知是故我為應正等覺須菩提言文殊師利汝決定為任何地日住一切地須菩提言汝豈亦住凡夫地耶文殊師利言我亦決定住凡夫地須菩提言汝何密意作是說乎日一切諸法自

性平等故說如是須菩提言若一切法皆悉平等當於何所建立諸法此聲聞地辟支佛地菩薩佛地耶文殊師利言譬如十方虛空界中說言此是東方虛空南西北方四維上下亦如是說如是言說種種差別非於虛空而有異也是故仁者依一切法畢竟空中建立種種諸地之相亦非空性而有差別須菩提言文殊師利汝已證入正性離生耶日我已證入而亦復出須菩提言云何證入而復還出文殊師利言仁者當知此是菩薩智慧方便於正性離生如實證入方便而出須菩提言如有人善於射術有一怨敵念欲害之射師有子憐愛甚重時彼愛子在曠野中其父諫謂是所怨讎放箭射之子便大喚言我無奈何為見害時彼射師有速疾力急往子所却取其箭菩薩亦復如是為調伏聲聞辟支佛故入正位還於彼出不墮聲聞辟支佛地以是義故名為佛地須菩提言云何菩薩而得此地文殊師利言若諸菩薩住一切地而

5143 B 19

無所住為得此地若一切地志能演說而不住於下劣之地為得此地若有修行為盡一切眾生煩惱而法界無盡雖住無為而行有為於生死中如團觀想不求涅槃為得此地所有志願志令圓滿得無我忍成熟眾生為得此地得佛智慧而不於彼无智人所生瞋恨心為得此地為求法者轉於法輪而於法界亦無差別如是修行為得此地復次若諸菩薩摧伏魔怨而現作四魔為得此地須菩提言文殊師利此菩薩行一切世間甚為難信文殊師利言如是如是如汝所說是諸菩薩行於世間超過世法須菩提言文殊師利當為說此超過世間文殊師利言夫世間者名為五蘊於此蘊中色聚沫性受水泡性想陽燄性行芭蕉性識幻性如是當知世間本性聚沫陽燄泡幻芭蕉是中無蘊无蘊名字無眾生无眾生名字无世間超過世間若於五蘊如是正知名為勝解若正勝解則本來解脫若本來解脫則不著世法若不著

世法則超過世間復次須菩提五蘊本性空若本性空則無我所若无我我所是則無二若本无二則無取捨無取捨故則无所著無所著故則超過世間復次須菩提是五蘊者屬於因緣若屬因緣則不屬我不屬眾生若不屬我不屬眾生是則無主无主則無取无取則無諍无諍論者是沙門法如手盡空无有觸導修行如是空平等性超過世間復次須菩提五蘊法界同入法界是則無界若是无界則無地界水火風界无我無眾生无壽命無欲界及色无色界無有為无為生死涅槃界入是界已則與世間俱而無所住若无所住則超過世間說此超過世間法時二百比丘不受諸法漏盡意解各各脫離多羅僧衣以覆文殊師利作如是言若不於此法門生信解者彼無所得亦无所證

上慢沙門法者無得无證彼於何處生此動念而自謂言我如是得我如是證若於其中有動念者則是魔業須菩提言長老如汝所解何得何證作是說乎諸比丘言唯佛世尊及文殊師利知我所得知我所證大德如我所解若不了知苦相作是說言苦我應知為增上慢如是集應斷滅應證道應修為增上慢彼不了知苦集滅道相故作是說言乃至道我已修為增上慢云何苦相謂無生相如是集滅道相若无生相即是無相无所得於其中無有少苦可知集可斷滅可證道可修若於此說聖諦義中不驚不怖不畏者非增上慢若生驚怖為增上慢

今時世尊讚彼諸比丘言善哉善哉告須菩提此等比丘於迦葉佛法中曾聞文殊師利演說如是甚深之法此等比丘往昔修行是深法故今聞隨順速能了知如是次第於我法中聞是深法生信解者一切當於弥勒法中得入眾數

大寶積經卷一百一十八 第六十頌制 亦
 於此間浮提中數數說法我等願請
 仁者往兜率陀天彼諸天子亦有久
 殖廣大善根彼若聞法則應解了以
 著樂故不能來至佛所聽法而自損減
 今時文殊師利即現神變令善德天
 子及一切眾會皆悉自謂入兜率陀
 天宮見彼園林宮殿樓觀欄楯窓牖
 間錯莊嚴其諸寶臺層級高廣至二
 十重眾寶網幔天花遍布異類眾鳥
 翔集和鳴於虛空中有諸天女散曼
 陀羅花歌詠讚歎遊戲快樂善德天
 子見是事已白文殊師利言希有文
 殊云何我等如是速疾已到兜率陀
 天宮見此園林及諸天眾文殊師利
 願為說法
 今時長老須菩提告善德言天子汝
 不離會中而往餘處是文殊師利神
 通變化令汝自見入兜率天宮
 今時善德天子白佛言希有世尊文
 殊師利遊戲三昧神通變化於一剎
 那中亦現此會悉入兜率天宮佛言
 天子汝於文殊師利神通變化豈是

大寶積經卷一百一十八 第六十一頌制 亦
 見耶如我所知文殊師利若欲以恒
 河沙等諸佛剎土功德莊嚴集一佛
 國志皆能現或以指端舉恒河沙諸
 佛剎土過於上方如恒河沙諸佛土
 已置於虛空又諸佛剎所有四大海
 水入一毛孔水性眾生亦不迫迤而
 皆自見不離海中所有世界諸須弥
 山王皆悉置於芥子之內依須弥住
 諸天子等而皆自謂在其本宮又諸
 佛剎所有五道眾生悉皆安置於其
 掌中眾妙資具猶如一切樂莊嚴國
 咸令得見又諸世界所有火聚悉皆
 安置一梵羅中復次諸佛世界所有
 日月於一毛孔悉能覆蔽隨應所作
 咸皆作之
 今時惡魔化作比丘白佛言世尊我
 等欲見文殊師利現前作此神通變
 化何用如此虛誕之言一切世間所
 不能信
 今時世尊告文殊師利言汝當於此
 眾會示現神變今時文殊師利不起
 于座入心自在一切法莊嚴三昧于
 時如佛所說神通變化皆悉示現魔

大寶積經卷一百一十八 第六十二頌制 亦
 與眾會及善德天子一切皆見今時
 大衆見此神變歎未曾有作如是言
 善哉善哉由佛出現有此正士於世
 間中開是法門現諸神變今時惡魔
 以文殊師利威神力故作如是言希
 有世尊文殊師利有此神通今此眾
 會亦為希有於文殊師利神通變化
 而得信解世尊設有如恒河沙等諸
 魔不能於此信解善男子善女人而
 作留難我亦惡魔波旬恒求佛便惱
 亂眾生我從今往自立誓願若於此
 法門流行之處有生信解受樂受持
 讀誦演說於四面百由旬外不於中
 過世尊然我眷屬有欲斷滅如來法
 故今修行者其心散亂我為降伏說
 陀羅尼若善男子善女人於此法門
 書寫讀誦為人演說諸天魔眾當得
 善利今說法者身心悅豫精勤修習
 與無導辯才及陀羅尼承事供給衣
 服飲食卧具湯藥令無所乏即說
 呪曰
 怛姪他 阿末履 二 毗末履 三 普哆佞
 阿羯拏 五 是多設堵 六 指曳杜野 後

大寶積經卷一百零九 第十九章
七 部多筏伍伽米履八嘴伍九蘇普
伍十普普細土地刺蘇漢三惜提十二
可詣六米洗礼十五央矩歷跋履十六呼
盧勿心黎十七索臨十八輸戎米提地喇十九
阿那筏伍底底使吃泥二十吃喇多喇
伍三吃利多費伍三肥盧遮都費伍
漫怛囉悖馳那馳路迦三阿去跋羅
目多瞠縛蘇喇耶三
世尊若善男子善女人專精受持此
陀羅尼心不散亂常為諸天龍神夜
叉乳闍婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽等之所守護一切惡鬼無能
得便彼魔波旬說此呪時三千大千
世界六種震動余時世尊告魔波旬
善哉善哉汝之辯才當知是文殊師
利神通境界於是文殊師利現神通
力及魔波旬說呪之時三万二千天
人發阿耨多羅三藐三菩提心時文
殊師利還攝神力令此眾會皆悉自
見如本而住余時文殊師利告善德
天子言善男子汝往兜率陀天遍告
天眾我當來彼時善德天子聞是語
已礼世尊足并諸菩薩大德聲聞與

其眷屬恭敬圍繞於眾會前忽然不
現須臾已至兜率陀天余時善德遍
告諸天子言汝等應知文殊師利憐
愍汝故欲來至此汝等應當捨諸欲
樂遠離憍慢恭敬尊重隨順聽法小
時善德天子如所應辦莊嚴道場即
便合掌作如是言文殊師利今正是
時於是文殊師利與一万菩薩五百
聲聞及天龍夜叉乳闍婆等前後圍
繞礼佛足已於會中沒現兜率陀天
與諸菩薩聲聞大眾於彼道場隨敷
而坐時諸大眾悉聞四天王宮三十
三天夜摩兜率及以化樂他化自在
諸天子等魔眾梵眾乃至有頂天相
唱言文殊師利今在兜率陀天方欲
說法諸天聞已無數百千皆來集會
盡此欲界天宮所不容受時文殊師
利即以神力令彼諸天自見寬廣不
相妨碍余時善德天子白文殊師利
言大眾已集願為說法文殊師利告
善德天子言有四種法菩薩住於不
放逸者則能攝取一切佛法何等為
四一者住於戒律而具多聞二者住

於禪定而行智慧三者住於神通而
起大智四者住於寂靜而常觀察天
子有八種法入於戒律何等為八一
者身清淨二者語清淨三者意清淨
四者見清淨五者頭陀功德清淨六
者命清淨七者捨離一切詐現異相
以利求利清淨八者不捨一切智心
清淨是名八法入於戒律天子復有
八法入於多聞何等為八一者尊重
二者下心三者發起精進四者不失
正念五者隨聞受持六者心善觀察
七者如聞轉教八者不自讚毀他是
名八法入於多聞天子復有八法入
於禪定何等為八一者寂靜住阿蘭
若二者捨離憍慢三者不染境界四
者身心輕安五者心緣定境六者絕
諸聲相七者減食支身八者不取聖
樂是名八法入於禪定天子復有八
法入於智慧何等為八一者蘊善巧
二者界善巧三者處善巧四者緣起
善巧五者諦善巧六者三世善巧七
者一切乘善巧八者一切佛法善巧
是名八法入於智慧天子復有八法

入於神通何等為八一者天眼通見
入於神通何等為八一者天眼通見
 無障導故二者天耳通聞無障導故
 三者他心通觀一切眾生心故四者
 宿命通憶念前際故五者神足通示
 現一切神變故六者漏盡通盡一切
 眾生漏故七者不住煩惱不取解脫
 方便力故八者不依聲聞解脫而入
 涅槃是名八法入於神通復有八法
 能入於智何等為八一者苦智二者
 集智三者滅智四者道智五者因智
 六者緣智七者三世智八者一切智
 是名八種復有八法入於寂靜何等
 為八一者內寂靜二者外寂靜三者
 受寂靜四者取寂靜五者有寂靜六
 者生寂靜七者一切煩惱寂靜八者
 三界寂靜是名八法復有八法入於
 觀察何等為八一者戒二者聞三者
 禪定四者智慧五者神通六者智七
 者寂滅八者不放逸天子是名八法
 菩薩安住不放逸故諸佛菩提及菩
 提分法一切當得是故天子應當依
 是不放逸住汝等天子依不放逸則
 三種樂常不損減何等為三二者天

樂二者禪樂三者涅槃樂復次諸天
樂二者禪樂三者涅槃樂復次諸天
 子依不放逸住者得離三苦何等為
 三所謂行苦苦壞苦又不放逸者
 起三種畏何等為三所謂地獄餓鬼
 畜生又不放逸者得超三有何等為
 三所謂欲有色有無色有復次諸天
 子依不放逸住者得離三垢何等為
 三所謂貪垢瞋垢癡垢又不放逸於
 三學處當得圓滿何等為三所謂增
 上戒增上心增上慧不放逸者常得
 親近供養三寶何等為三所謂佛寶
 法寶僧寶復次依不放逸住者得離
 三種波羅蜜障何等為三二者自慳
 二者於行施人心生憎嫉三者隨順
 慳人自破戒憎嫉持戒者隨順破戒
 人自瞋憎嫉忍辱者隨順瞋恚人自
 懈怠憎嫉精進者隨順懈怠人自散
 亂憎嫉禪定者隨順散亂人自無智
 慧憎嫉智慧者隨順無智人汝等諸
 天子是名依不放逸住者當得速離
 三波羅蜜障復次諸天子依不放逸
 住者當得三種波羅蜜伴助何等為
 三所謂施增長不求果報迴向菩提

戒增長不求生天迴向菩提忍辱增
戒增長不求生天迴向菩提忍辱增
 長於一切眾生不生害心迴向菩提
 精進增長種種善根無有歇足迴向
 菩提禪定增長心不散亂迴向菩提
 智慧增長常修善業迴向菩提是名
 依不放逸住得此波羅蜜三伴助是
 故諸天子住不放逸增長一切善法
 佛所印可復次一切法如虛空是四
 正勤應當觀察何等為四所謂諸法
 不作未生不善法為不生故發起精
 進法性清淨已生不善法為除滅故
 發起精進諸法寂靜未生善法令得
 生故發起精進一切法無處不行已
 生善法住不失故發起精進天子是
 諸菩薩四正勤佛所印可復次諸天
 子法性平等無生無滅依此法性無
 所得故不作諸惡順法性故勤修眾
 善如是修者為无所修復次於一切
 法不取不捨是名正勤復次諸天子
 應觀四念處所謂無身住處无受住
 處無心住處无法住處無住處無建
 立處是名念處復次應觀四如意足
 一者身心不懈樂修善法故二者為

成就一切衆生發起精進斷貪欲故
三者一切法不可得而證諸佛法故
四者心如幻化法無所依超過一切
取著故復次應觀五根一者信根決
定安住於諸法中為上首故二者精
進根遍修諸行成就佛身故三者念
根具足諸法心善調柔无忘失故四
者定根遠離攀緣不隨昏睡故五者
慧根決斷諸法正觀現前不隨他故
何謂諸力所謂安住如是諸法性中
一切煩惱無能沮壞是名為力住是
力故便得勝法如實了知非異非如
說名覺分若於諸法隨順覺了由是
道故次第修行通達秘密於法不動
說名聖道是故諸天子應如是修三
十七品菩提分法出過諸行无復障
碍智慧熾然究竟寂靜云何名為究
竟寂靜謂諸法無起亦无所盡無所
盡故則无所作無所作故亦非无作
無受无受者無施設是名究竟寂靜
說此法時一万二千天子於諸法中
得法眼淨

云何修習於道文殊師利言天子若
諸菩薩不捨生死而令衆生入於涅
槃不捨愛取而拔出衆生令立聖道
是名菩薩修習於道復次天子修習
道者善巧安住清淨性空何以故菩
薩以寂靜心見一切法自性清淨為
諸衆生樂著諸見安住隨眠無方便
者演說諸法自性空義所以者何是
諸衆生於自性空中而生見故是菩
薩以無相无願無所作一切法自性
不生為諸凡夫久習煩惱生滅見者
於此無生令得信樂而於生滅亦無
所動天子是名菩薩修習於道復次
天子應見菩薩去來之道諸天子言
文殊師利云何菩薩去來之道文殊
師利言天子菩薩證菩提而去如應
說法而來得諸禪解脫而去現生欲
界中來入於聖道故去大悲成熟衆
生故來得無生法忍而去忍受衆生
故來於一切法出離故去拔出衆生
故來捨願堅固而去捨願无自性而
來三解脫門而去故受生而來菩提
道場故去為安立衆生於菩提故來

天子是名諸菩薩去來之道說此菩
薩道時五百菩薩得无生法忍
尔時善德天子白文殊師利言我等
曾聞有世界名一切功德光明為在
何處何等如來於中說法文殊師利
言天子彼一切功德光明世界在於
上方過十二恒河沙佛刹普賢如來
於中說法諸天子言我等願欲見彼
世界及彼如來尔時文殊師利即入
光明莊嚴三昧以三昧力放大光明
過十二恒河沙佛刹遍照一切功德
光明世界時彼菩薩問此光明從何
所來彼佛告言善男子下方過十二
恒河沙佛刹有世界名娑婆彼土有
佛名釋迦牟尼如來應正等覺在世
說法彼有菩薩名文殊師利入光明
莊嚴三昧放大光明遍照十方無量
佛刹是其光明來照此會彼諸菩薩
即白普賢如來我等願見釋迦牟尼
世尊及文殊師利菩薩時普賢如來
放大光明照十二恒河沙佛刹至娑
婆世界令彼菩薩分明見此菩薩衆
會時彼世尊告諸菩薩誰能往彼娑

大寶積經卷第一百 第三八頌制 薩婆
 婆世界今時持法炬菩薩摩訶薩白
 佛言世尊我能往彼娑婆世界佛言
 今正是時今時持法炬菩薩與十億
 諸菩薩俱於彼國現現兜率陀天放
 大光明遍照世界時諸天龍夜叉
 闍婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
 伽釋梵護世諸天子等及諸聲聞菩
 薩大衆得未曾有作如是言此諸菩
 薩遊戲神通甚為希有今時來會因
 此光明見一切功德光明世界及見
 普賢如來國界莊嚴於一切中說不
 能盡當此文殊師利現神變時七那
 由他諸天子等發阿耨多羅三藐三
 菩提心今時持法炬菩薩白文殊師
 利言可共禮觀釋迦如來時文殊師
 利於彼天子應可度者皆悉度已與
 持法炬諸菩薩衆及大聲聞天龍夜
 叉闍婆等往詣佛所到已頂禮佛
 足却住一面今時持法炬菩薩白佛
 言世尊普賢如來問說世尊少病少
 惱起居輕利安樂行不今時世尊告
 彼諸菩薩言善男子此文殊師利及
 持法炬正士神通變化智慧光明成

大寶積經卷第一百 第三九頌制
 孰衆生奉事諸佛一切菩薩不能知
 其智慧方便深入邊際汝善男子應
 當學此文殊師利及持法炬正士并
 諸菩薩所有神通辯才智惠奉事諸
 佛成熟衆生此諸正士無數劫來從
 一佛刹至一佛刹常作佛事若諸衆
 生入此正士境界當來不復墮於魔
 界今時世尊告長老阿難汝善持此
 法門不斷三寶種故今時持法炬菩
 薩摩訶薩從此會起與其眷屬還本
 佛刹佛說此經已善德天子長老阿
 難一切世間天龍闍婆阿修羅等
 聞佛所說皆大歡喜

庚子歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

大寶積經卷第一百

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 二六七頁中一七行末字「斷」，[碩]、[圖]、[南]、[徑]、[清]作「礙」。
- 一 二六八頁下一行第二至三字「及於」，[寶]、[碩]、[圖]、[南]、[徑]、[清]作「解脫」。第六字「知」，[石]作「解脫知」。
- 一 二六八頁下末行「大寶積經」，[南]、[徑]、[清]無此四字。
- 一 二六九頁下一行第三字「無」，[寶]、[碩]、[圖]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 二七〇頁上末行第一二字「痛」，[石]、[圖]作「病」。
- 一 二七〇頁中三行「遠塵離垢」，[碩]、[圖]、[南]、[徑]、[清]作「遠離塵垢」。
- 一 二七一頁上二〇行第四字「蘊」，[寶]、[圖]作「蘊無蘊」。
- 一 二七二頁下一三行第五字「於」，

石作「於此」。

一 二七三頁上一五行第一字「是」，
石、寶、積、普、南、徑、清作
「皆是」。

一 二七三頁上二二行第二字「衆」，
寶、積、普、南、徑、清作「衆
言」。

一 二七四頁上一一行末字「智」，石
作「智智」。

一 二七四頁中一行第七字「者」，石
無。

一 二七四頁中六行第三字「謂」，石
作「爲」。

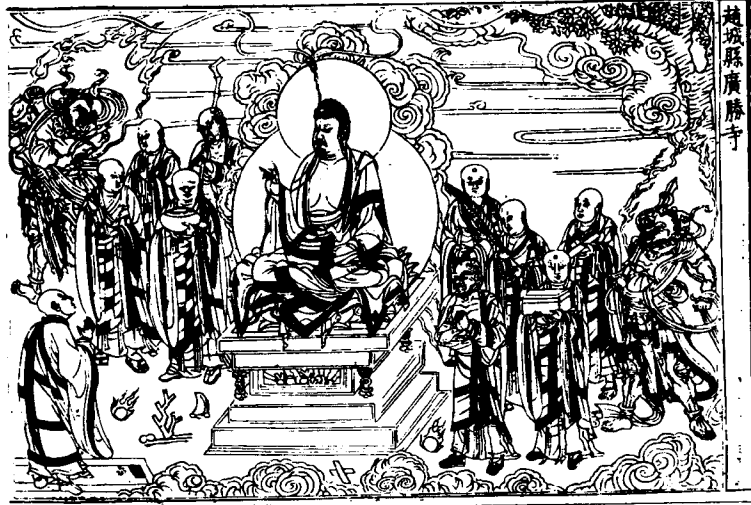
一 二七四頁下三行第六字「種」，石
作「諸」。

一 二七五頁上一行第二字「就」，
石、寶、積、普、南、徑、清作
「熟」。

一 二七五頁中九行第一三字「是」，
石作「是故」。

一 二七五頁中一七行第七字「禪」，
寶、南、徑、清作「禪定」。

一 二七六頁上八行第三字「衆」，南
作「士」。

越城縣廣勝寺

大寶積經卷第一百二

第三藏達磨笈多譯

制

第三十六善任意天子會緣起品第一

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山內與大比丘眾六万二千人俱皆是大德具足神通諸大聲聞而為上首

今時復有四万二千菩薩摩訶薩其名曰文殊師利菩薩師子幢菩薩弥勒菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩大辯聚王菩薩陀羅尼自在王菩薩善丈夫菩薩須彌頂菩薩須彌幢菩薩不可動菩薩善思義菩薩善思義菩薩善思惟菩薩思心菩薩勇意菩薩善思菩薩寶壽菩薩山相擊王菩薩寶手菩薩寶意菩薩寶印手菩薩常舉手菩薩常下手菩薩常精進菩薩度眾菩薩上精進菩薩如言行菩薩上願菩薩燈手菩薩心平等菩薩除惡道菩薩除諸憂暗菩薩不捨重擔菩薩日藏菩薩月藏菩薩金剛步菩薩無邊步菩薩无量步菩薩不

大寶積經卷第一百二 第六種 制字三

動行步菩薩虛空藏菩薩勝意菩薩益意菩薩增上意菩薩成行菩薩持地菩薩月光菩薩月幢菩薩光德菩薩明照菩薩勇步菩薩師子奮迅吼音菩薩無尋辯菩薩相應辯菩薩捷疾辯菩薩取勝菩薩翳日月光菩薩无攀緣菩薩無著意菩薩常笑菩薩喜根菩薩除諸障蓋菩薩轉女身菩薩摩尼珠菩薩燈明菩薩毗盧遮那菩薩火焰菩薩眾勝王菩薩深說者菩薩如是等菩薩摩訶薩而為上首今時復有四天大王切利天王娑婆世界王大梵天王如是等而為上首與六万諸天眾俱復有善任意天子善德天子自在天子如是等而為上首與三万諸天眾俱於菩薩道皆已久住復有二万阿修羅王羅睺阿修羅王須彌阿修羅王如是等而為上首亦皆已住於菩薩道復有六万諸大龍王阿那婆達多龍王勝月龍王如是等而為上首亦皆已住於菩薩道并餘無量天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽億百

千象乃至一切比丘比丘丘丘優婆塞
優婆塞无量大眾皆來集會

余時世尊以如是等無量百十大眾
圍遶於說法時文殊師利菩薩摩訶
薩即於已空入彼無諍除心三昧寂
然不動於是文殊師利一心安詳從
三昧起應時十方無量無邊諸佛世
界六種振動時文殊師利起三昧已
作如是念彼無量無邊諸世界中乃
有一佛如來應供正遍覺出興於世
如優曇花布復現耳如是諸如來應
供正遍覺世間希有出現甚難所可
說法盡諸有生寂滅涅槃不可思量
無有分別甚深無辭難解難知然以
諸佛不出世故不可得聞以不聞故
諸眾生苦難可窮盡我今應當詣於
如來正遍覺所諮問是義問斯義故
令諸眾生成就善根亦令一切行善
薩者於彼甚深不可思議諸佛法中
無復疑惑皆得成滿佛菩提事然此
娑婆世界諸眾生等多有貪欲具足
瞋恚成就愚癡斷除自法頑鈍誑詐
无有慙愧我慢貢高遠離諸佛違背

法僧令彼眾生得聞如是甚深妙法
獲淨智眼

余時文殊師利復作是念我今應當
大集十方諸菩薩眾令皆得聞如來
所說是妙法門證深法忍余時文殊
師利如是念已即入普光無垢莊嚴
三昧入此三昧已放大光明照於東
方如恒河沙等諸佛世界普皆柔和
潤澤清淨明朗無垢微妙難稱而此
光明遍照南西北方四維上下十方
世界其間所有一切暗冥幽隱之處
山崖樹林大小諸山目真隣陀山摩
訶目真隣陀山鐵圍山大鐵圍山及
餘黑山須弥山大須弥山如是一切
光明朗徹無有障導
余時十方恒河沙世界所有諸佛現
說法者彼諸弟子各請其佛言世尊
何因緣故乃有如是大瑞光明現於
世間世尊我從昔來初未聞見如是
光明如是清淨如是微妙世尊此何
光明而令我等大喜遍身心得清淨
亦令眾生无復貪欲瞋恚愚癡煩惱
眾惡一切不行世尊今此光明誰之

所作誰所加持而來現此彼諸侍者
如是請已彼諸世尊默然无報當余
之時十方世界一切所有諸種音聲

所謂若天聲若龍聲若夜叉聲若乳
闍婆聲若阿修羅聲若迦樓羅聲若
緊那羅聲若摩睺羅伽聲若人聲若
非人聲若鳥馬聲若諸野獸聲如是等
聲咸皆止息若風聲若火聲若水聲
若大海波聲若音樂聲若歌讚聲當
余之時如是諸聲以佛力故亦皆止
息一切寂然時彼十方諸佛侍者復
請彼佛言世尊唯願大慈憐愍一切
諸天人故安樂一切諸天人故利益
一切諸天人故為我宣說如是光明
所從來處而能普照諸佛國土余時
十方諸佛即以十方恒河沙數世界
所有一切諸如來聲悉同梵音如一
如來口業所說其所說事亦無差殊
用是妙聲各皆報告已之侍者當彼
諸佛出聲告時一切佛刹悉皆振動
百千樂音一時皆作乃至一切天人
阿修羅所有音樂不鼓自鳴又彼樂
音眾聲之中出諸法音所謂无常聲

大寶積經卷一百二卷 第七分 制字

苦聲無我聲空聲无相聲无願聲離
欲聲解脫聲法界聲如如聲寶際聲
檀波羅蜜聲尸波羅蜜聲羅提波羅
蜜聲毗梨耶波羅蜜聲禪波羅蜜聲
般若波羅蜜聲大慈聲大悲聲大喜
聲大捨聲和合聲利益聲出離聲出
如是等種種百千諸法之聲又彼種
種諸聲出時無量阿僧祇億那由他
百千衆生皆得住於不退轉阿耨多
羅三藐三菩提復有成就辟支佛者
成聲聞者乃至得成大梵天王天帝
釋轉輪王等

余時十方諸佛世尊咸各告其侍者
弟子言諸善男子汝今不應請問是
事何以故此光明因緣一切聲聞辟
支佛等非其境界我若說者乃至世
間天人阿修羅皆即迷沒是故不應
請問斯事諸佛如來若說如是光明
因緣乃是能生成就不可思議諸勝
善根亦緣如是不思議諸勝善根而
得出生所謂布施持戒忍辱精進禪
定智慧諸度等行如是諸行即是光
明之所出生亦為光明之所成就是

大寶積經卷一百二卷 第七分

我等諸佛如來若於一切若滅一切
讚說如是光明功德終不能盡又以
如是慈悲喜捨諸善根力共相熏修
令此光明能生歡喜時彼十方諸佛
侍者各自殷勤再三啓請白言唯願
世尊憐愍一切諸天人故安樂一切
諸天人故利益一切諸天人故成熟
菩薩諸善根故為我等說光明因緣
彼諸菩薩如是請已於是十方諸佛
世尊復各告其侍者弟子言諸善男
子汝宜諦聽吾為汝說諸侍者言唯
然世尊願樂聽聞今時彼佛各各告
其侍者言善男子有世界名曰娑婆
其上有佛号釋迦牟尼如來應供正
遍覺明行足善逝世間解无上士調
御丈夫天人師佛世尊出五濁世彼
土衆生多有貪欲瞋恚愚癡衆惱所
迫彼諸衆生無有恭敬不識慙耻都
無著愧所為行業多諸不善能於如
是濁惡剎中成就阿耨多羅三藐三
菩提然今現在處衆說法善男子彼
世界中釋迦如來有一大弟子菩薩
摩訶薩名文殊師利有大功德具足

大寶積經卷一百二卷 第七分

智慧精進勇猛有大威神能令菩薩
咸得歡喜故能令菩薩具足修行故
今諸菩薩增長威力故令諸菩薩發
勤勇猛故能善分別一切法句故能
達無尋智慧彼岸故能具足得無尋
辯才故又於諸陀羅尼得自在故已
具成滿一切菩薩不思議功德故今
彼菩薩將欲請問釋迦牟尼如來應
供正遍覺甚深法門為諸菩薩善根
成就故為行菩薩乘人得滿足彼不
思議諸佛法故善男子又彼文殊師
利放斯光明欲令十方世界无量阿
僧祇諸菩薩衆大集故令彼諸菩薩
得勝法故以是因緣彼文殊師利放
大光明照諸佛土余時十方世界諸
佛侍者復各請問彼諸佛言世尊彼
文殊師利住何三昧放此光明余時
十方諸佛咸各告其侍者弟子言諸
善男子彼文殊師利入普明無垢莊
嚴三昧故放斯光明侍者善薩復白
諸佛言世尊我初未見如是光明如
是清淨如是能令身心歡喜諸佛復
告諸善薩曰彼將不欲教諸菩薩起

大寶積經卷第一百九 第九 佛子
修行耶彼將不欲大集諸菩薩眾耶
彼將不欲集諸菩薩宣說如斯妙經
典耶

今時十方無量不可思議恒河沙等
諸佛世界一一世界中有無量阿僧
祇諸菩薩眾各自詣彼諸世尊所頂
禮佛足禮已即復請自彼諸佛言世
尊誰有是光誰有斯德我等昔來未
曾見聞忽現是光照諸世界時彼諸
佛復告彼諸菩薩眾曰諸善男子彼
有世界名曰娑婆其佛号釋迦牟尼
如來應供正遍覺今現說法彼有善
薩名文殊師利具大威德其為大集
一切善薩摩訶薩眾故放斯光明時
彼諸善薩復白彼諸佛言世尊我等
今者願詣娑婆世界意欲奉見釋迦
如來禮拜恭敬故供養承事故請問
義理故并欲見彼文殊師利及餘善
薩摩訶薩故彼諸世尊即便告彼
諸善薩言諸善男子欲往隨意汝應
知時

今時十方無量阿僧祇不思議不可
計不可稱不可量億那由他百千頭

大寶積經卷第一百九 佛子
娑羅菩薩摩訶薩各禮佛足已猶如
壯士屈伸臂頃各於彼世界沒而來
現此娑婆國土是時十方諸來善薩
摩訶薩眾皆詣世尊釋迦如來應供
正遍覺所其間或有能雨眾香所謂
塗香末香及以香鬘來詣世尊釋迦
如來應供正遍覺所或有善薩雨諸
妙花所謂優鉢羅花鉢頭摩花拘物
頭花分陀利花瞻波迦花波叱利花
陀奴迦利花阿他目多迦花蘇摩那
花婆利師迦花曼陀羅花摩訶曼陀
羅花波盧沙花摩訶波盧沙花旃陀
羅花摩訶旃陀羅花微妙旃陀羅花
斫迦羅花摩訶斫迦羅花寂妙斫迦
羅花雨如是等種種花鬘來詣世尊
釋迦如來應供正遍覺所或有善薩
摩訶薩能出百千上妙諸音來詣世
尊釋迦如來應供正遍覺所復有善
薩摩訶薩能以一音遍滿三千大千
世界歌讚佛德來詣世尊釋迦如來
應供正遍覺所以如是等種種莊嚴
威詣世尊釋迦如來應供正遍覺所
時彼十方諸來善薩摩訶薩眾大集

於此娑婆世界而此三千大千世界
所有眾生地獄畜生餓鬼若閻魔界
悉皆寂然身心安樂无有貪欲瞋恚
愚癡遠離眾毒嫉妬詬誑我慢熱惱
一切眾生皆起慈心具足歡喜何以
故以彼十方諸大善薩威神力故其
事若是今時十方無量百千億那由
他諸大善薩摩訶薩等咸集世尊釋
迦如來應供正遍覺所到佛所已頭
面禮敬右遶三匝住於虛空即入菩
薩隱身三昧入三昧已隨意所生無
量百千種種妙色大蓮花座結加而
坐悉皆隱身今不復現今時尊者摩
訶迦葉見彼殊特希有瑞相大神通
事復見彼眾大雨花香亦見彼作無
量樂音又復見彼放大光明又亦見
此三千世界諸四天下皆雨妙花積
至于膝又復見彼一切大衆天龍夜
叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人及非人乃至所有比丘比
丘尼優婆塞優婆夷等一切皆悉具
足成就金色相身於是尊者摩訶迦
葉從座而起正持成儀備袒右臂右

九一 二八一

大寶積經卷一百卷 第五十五 制字号

勝者地合掌恭敬以偈讚曰

歡喜常與一切樂 圓滿無垢清淨願
 十力雄猛諸大人 具足金剛百福相
 遊於三界人天間 一切無能如佛者
 不可思議難測度 唯願除斷我疑心
 過那由他百千劫 常行布施攝世間
 速離執著無所依 淨持禁戒无倫比
 具足修忍越世間 一切力中十力寂
 切德備滿無過者 唯願永絕我疑心
 過百千劫修衆行 以見衆生受諸苦
 勇猛精進終无疲 常生歡喜无有量
 頭目髓腦持與人 棄捨男女及妻妾
 歇離國城及衆具 唯願除解我疑網
 世尊往昔行施時 爲馬羣譽不可數
 過那由他上衣服 常以歡喜惠世間
 世尊常以先心施 如是雜物及衆珍
 飲食湯藥并田宅 是故今日我諮問
 往昔割身及耳鼻 內心無垢不生瞋
 若能通達深空法 猶能巧說忍辱力
 以能通達深空法 心意微妙難稱量
 能施他樂功德人 是故今我問无垢
 諸漏大盡患患除 深見衆生没諸苦
 黑暗所覆愚癡者 生於垢濁及我人

大寶積經卷一百卷 第五十六 制字号

憐愍諸有起慈心 過百千劫勤修行

開發正覺菩提岸 唯願除斷我今疑
 善能出入神通門 隱顯自在巧行住
 證得無我破我相 毀壞諸法亦非空
 佛於世中无染著 真實正行及正思
 微妙寂滅離諸垢 唯願爲我决此疑
 世尊昔日修行時 施戒忍進無暫廢
 禪定智慧亦常修 利益群生无有比
 諸功德聚難思量 深大如海無窮盡
 善能往來亦善住 唯願爲我作歸依
 往昔無垢修大慈 怖鶴歸投救不捨
 剋身割股血滂流 秤肉典鷹而代之
 全身上秤謂敵彼 而鶴尚重身猶輕
 大明善巧以行慈 唯願爲我决疑惑
 須彌動搖衆星落 諸天宮殿盡破亡
 四大海水一朝枯 阿修羅宮慶天上
 假使日輪墜於地 明月慶空忽噴冥
 諸佛正覺兩足尊 所言真誠无有二
 今時尊者摩訶迦葉說偈讚已復白
 佛言大德世尊何因緣故世間有是
 微妙光明復何因緣忽現如是未曾
 有瑞衆相明了今時世尊告大迦葉
 言迦葉汝今不應諮問是事何以故

大寶積經卷一百卷 第五十七 制字号

如是境界非諸聲聞緣覺所知若我
 說是光明義者一切世間天人阿修
 羅皆當驚疑入迷沒處是故汝今不
 應問也時大迦葉復白佛言世尊唯
 願大慈憐愍一切諸天人故利益一
 切諸天人故安樂一切諸天人故說
 此光明甚深因緣令我開解今時世
 尊告迦葉言汝宜諦聽善思念之吾
 爲汝說大迦葉言善哉世尊願樂欲
 聞唯垂敷演時佛復告大迦葉言迦
 葉今我文殊師利入彼普明無垢莊
 嚴三昧三昧力故放斯光明遍照十
 方過恒沙等諸佛國土爲大集彼無
 量無邊不可數不可量阿僧祇諸大
 菩薩摩訶薩等而來至此娑婆世界
 彼等皆已頂礼我足右遶三匝慶在
 空虛高一多羅樹皆各於彼大蓮花
 座結加而坐
 今時尊者大迦葉復白佛言世尊今
 有何等菩薩摩訶薩威神德力而雨
 如是微妙花香復出如是百千音樂
 不鼓自鳴佛告大迦葉言迦葉是爲
 十方諸菩薩等威神力故而雨如是

勝妙花香乃至於上虛空之中無量樂音皆自鳴也迦葉復言世尊我於是中乃至不見彼一菩薩去何世尊更言十方諸菩薩等迦葉一切聲聞辟支佛等終不能見彼諸菩薩摩訶薩衆何以故迦葉是中聲聞辟支佛等於大慈悲非其所住故若能住是慈悲地中斯則能為利益他事則亦能行布施持戒忍辱精進禪定智慧諸波羅蜜等若已受正位終不能行此諸菩薩所行之處迦葉斯諸菩薩摩訶薩等一切皆入隱身三昧是故一切聲聞辟支佛不能見彼諸菩薩等唯除諸佛及大菩薩住斯地者乃能見耳迦葉初住大乘諸菩薩等尚不能見何況一切聲聞辟支佛而能得見若得見者无有是處

竟成滿大慈悲心四者覺了一切不著衆相五者雖復思求一切佛法終不妄取六者亦不思想一切聲聞辟支佛智七者世間所有盡皆能捨乃至身命尚无恡惜况餘物而不施者八者雖行无量生死煩惱而不染著諸有為行九者常修無量布施持戒忍辱精進禪定智慧而不分別諸波羅蜜十者常生是心我當安立一切衆生於菩提已然後方當生佛樹下不取菩提及衆生相迦葉是為菩薩摩訶薩具足十法便能獲得隱身三昧

今時尊者大迦葉復自佛言希有世尊快說斯事世尊乃能作如是說世尊一切聲聞辟支佛尚皆未曾一發是心我當安置一切衆生於阿羅漢地况佛法乎佛言迦葉如是如是是故一切聲聞辟支佛悉无能入菩薩所行隱身三昧此三昧名尚自不知云何能入若能入者無有是處

大寶積經第五卷 第十八品 如汝所說是中一切聲聞辟支佛尚非境界况餘衆生

今時尊者舍利弗作如是念世尊稱我聲聞人中智慧第一我今寧可求諸菩薩今在何所住何威儀作何事業若得覩見不亦善乎時舍利弗如是念已承佛威神及自力故即入三万諸三昧門周旋觀察彼諸菩薩今為何所住何威儀乃至不知如毫釐相

今時尊者須菩提作如是念我今亦當求諸菩薩為何所在住何威儀造作何事若覩見者不亦善乎時須菩提作是念已承佛威神及自力故即入四万諸三昧門周遍推求彼諸菩薩為何所在住何威儀乃至不見行住坐卧從何所去何所至然後出定前至佛所頭面礼足白言世尊世尊記我聲聞人中無諍三昧寂為第一是三昧門我亦已得如是世尊我若入定正使有人具大神力能以百億四天下為一大鼓取須弥山為一大槌於我定時令一大人住在我前

大寶積經第五卷 第十八品 如汝所說

執彼大槌搥擊大鼓無暫休廢乃至經劫如是鼓聲尚不入耳何况亂心能令我出若彼鼓聲能為定患牽我起者永無是處世尊我今所得无諍三昧亦普若是我向經歷四万三昧周遍推求彼諸菩薩終不能見乃至不覩一人暫時往來之相如是世尊有諸菩薩摩訶薩董念求如是不思議智為一衆生於恒河沙劫生地獄中備受衆苦世尊彼求菩薩道故雖經衆苦而不捨離如是甚深不思議智如是世尊若我今日滿心未盡未得解脫於諸佛法有所未知者令我當來常在生死更不捨離彼不思議大妙乘也於是世尊讚頌菩提言善哉善哉誠如汝言汝以信故作如斯說今汝此身不取涅槃者以斯善根於當來世過恒沙劫汝當得作轉輪聖王正法治世然後乃成阿耨多羅三藐三菩提又須菩提今此三千大千世界衆生數類寧為多不須菩提言甚多世尊甚多世尊佛言如是如是須菩提是諸世界所有衆生成

大寶積經第五卷 第十八品 就智慧如舍利弗解空第一

就智慧如舍利弗解空第一如須菩提苦行起倫如大迦葉即令如是諸大聲聞共盡知見求彼菩薩若於一劫若於百劫若於千劫乃至無量恒河沙劫亦不能見若能見者无有是處何以故須菩提彼諸菩薩凡所為作非是一切聲聞辟支佛所行境界是故二乘終不能見說此法時是衆會中八万四千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心三千世界六種震動今時文殊師利於已住室如是思惟今此十方億百千數諸大菩薩皆已集會吾當復占諸天大衆咸令雲集如是可乎時文殊師利既思惟已即以神力如意化成八万四千億那由他妙寶蓮花大如車輪純金為莖白銀為葉勝藏羅網映琉璃寶是諸花中皆有化佛及諸菩薩結加趺坐蓮花臺上身穿金色三十二相八十種好威德巍巍光明普照時彼蓮花上昇四天王三十三天夜摩天兜率天化樂天他化自在天及諸梵天乃至有頂如是略說遍此三十六大千

1 2042 A 19

界乃至百億須弥百億四天下欲界
天宮色界天宮彼化蓮花無不遍至
是諸化處及菩薩衆出大音聲遍告
三千大千世界而說偈言

世尊明慧日 希有出世間 辭如曼曼花
難遇復過是 釋師子人雄 今者現於世
班宣深妙法 未拔衆苦源 諸天雖快樂
誰能保長久 任業還三塗 復受衆苦毒
所習諸欲事 會變獨增長 三界本无樂
而愚就著之 已獲取上難 所謂諸佛出
愚癡放逸人 焉覺苦不斷 汝等當速求
見佛聞正法 若聖涅槃已 雖悔難可追
魔網深可怖 汝等為放逸 既被羈羅已
寧有解脫期 獨有求佛法 汝為衆生資
汝等但速求 三十二妙相 佛能救世間
餘無可依者 世雄其希有 大慈難思量
无量億數劫 所行不可量 集功德智慧
成就釋師子 闡揚微妙法 其深難覺知
何處有衆生 及我人壽命 如是破常見
斷已自無餘 放捨一切相 為衆生說此
宣明真實際 世間絕心行 唯彼空无相
無願亦无作 虛空本無形 不起亦不滅
無來亦无去 智者之所說 無盡无所生

本淨無所有 无相貌可見 無思想能說
衆生本无生 去何得言死 寂滅無衆生
衆生在何處 言音為說法 法不住言音
亦不可文字 世尊如斯說 諸處遍推求
不見風水火 他亦無分別 慧眼之所宣
色受及與想 行識同虚空 假言彼五陰
其實无積聚 眼耳鼻舌身 心意等諸根
雖說本性空 空亦不可得 色聲香味觸
及以種種法 斯由分別生 分別體空寂
欲界與色界 及彼无色天 皆說如幻化
虛偽不真實 如是諸世尊 為衆生說法
欲求出衆苦 速歸大導師

彼諸化佛說此偈時於是三千大千
世界咸得聞之有九十六億欲色諸
天遠塵離垢得法眼淨二万天子狀
離衆欲三万二天子皆發阿耨多
羅三藐三菩提心一万行菩薩乘諸
天子得无生法忍今時彼化如來所
可勸召無量无边阿僧祇億那由他
百千諸天大衆於須臾間悉皆雲集
釋迦如來應供正遍覺所稽首足下
右遶三匝退住一面以天花香所謂
優鉢羅花鉢頭摩花拘物頭花分陀

利花曼陀羅花摩訶曼陀羅花及諸
花鬘末香塗香奉散世尊及餘供養
復以種種天妙樂音歌詠稱讚滿彼
虚空時大集衆其數甚多難可稱計
周遍充滿此四天下無有空地如一
杖頭而不遍者是諸天人具大威德
所散諸花滿四天下積至于膝

大寶積經卷第一百

大寶積經卷第一百二

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 二七八頁中二行「三藏」，**寶**作「沙門」。「達磨」，**石**無此二字，下同。

一 二七八頁中三行品名，**寶**、**頌**、**寶**、**南**、**徑**、**清**作「善住意天子會第三十六之一緣起品第一」。

一 二七八頁下二二行第七字「天」，**石**、**寶**、**頌**、**寶**、**南**、**徑**、**清**作「諸天」。

一 二七九頁上五行第二字「即」，**頌**作「雖」。

一 二七九頁上六行第一三字「詳」，**頌**、**寶**、**南**、**徑**、**清**作「序」。

一 二七九頁下七行第一〇字「狩」，**石**作「獸」。

一 二八〇頁上六行「出離聲」，**寶**、**南**無此三字。

一 二八〇頁上末行末字「是」，諸本作「是故」。

一 二八〇頁中二〇行第四字「利」，諸本作「世」。

一 二八〇頁下七行末字「今」，諸本作「令」。

一 二八〇頁下一〇行第九字「人」，**寶**、**頌**、**寶**、**南**、**徑**、**清**作「入」。

一 二八一頁上一九行第一一字「便」，**石**作「復」。

一 二八一頁中一〇行第七字「他」，**石**作「地」。

一 二八一頁下末行第一三字「辭」，**寶**、**頌**、**寶**、**南**、**徑**、**清**作「肩」。

一 二八二頁上一五行第九字「以」，**寶**作「心」。

一 二八二頁中一七行第一三字「暝」，**石**作「暗」；**寶**、**寶**作「闇」；**頌**、**南**、**徑**、**清**作「冥」。

一 二八三頁中一〇行第一二字「生」，諸本作「坐」。

一 二八四頁下一二行第四字「方」，**寶**、**寶**、**徑**、**清**、**寶**作「萬」。

一 二八四頁下一八行第一一字「加」，

寶、**頌**、**寶**、**南**、**徑**、**清**作「迦」。

一 二八五頁上三行第四字「處」，**寶**、**寶**、**南**、**徑**、**清**作「佛」。

一 二八五頁上五行第一二至一三字「如憂」，**寶**、**頌**、**寶**、**南**、**徑**、**清**作「彼優」。

一 二八五頁上六行第二字「遇」，**頌**作「值」。

一 二八五頁中四行第三字「可」，**徑**、**清**作「在」。

一 二八五頁中五行第六字「他」，諸本作「地」。

一 二八五頁中一五行「遠離塵垢」，**頌**、**南**、**徑**、**清**作「遠離塵垢」。

大寶積經卷第三百三

隋天竺三藏達磨笈多譯

副

善佳天子會第三空關實義第二

今時大集眾中有上首天所謂善住
 意天子善寂天子慙愧天子與如是
 等九十六億諸天子俱一切皆行菩
 薩之道咸共往詣文殊師利所至其
 門外右遶七匝遶七匝已然後雨天
 曼陀羅花其所雨花遍覆虛空高十
 由旬成花網臺形如寶塔時文殊師
 利持此花臺供養世尊供養已即以
 神力令此三千大千世界一切國土
 虛空之中花網遍覆是花光明普照
 三千大千世界皆大明盛復雨天曼
 陀羅花今時文殊師利菩薩摩訶薩
 閑雅安詳從精舍出更以神力令所
 居地自然而有七寶妙座其座巍巍
 具足莊嚴文殊師利銳容整服昇此
 寶座時善住意天子見文殊師利昇
 寶座已即以頂礼文殊師利足退住
 一面一切諸天亦皆頂礼文殊師利足
 今時文殊師利如是思惟誰於今日

大寶積經卷第三百三

堪任與我在世尊前對揚深法誰為
 法器能受如是不思議句甚難證句
 無處所句无所著句無戲論句不可
 得句不可說句甚深句真實句无尋
 句不可壞句空句無相句无願句如
 如句實際句法界句無形貌句不取
 句不捨句佛句法句僧句智慧滿足
 句三界平等句一切法无所碍句一
 切法無生句師子句勇猛句无句句
 如斯說已誰聽者乎於是文殊師利
 復更思惟今此唯有善住意天子已
 於過去供養多佛入深法忍具足辯
 才當能與我處世尊前共談實義今
 時文殊師利如是念已即語善住意
 天子言天子汝今已得甚深法忍又
 能具足無尋辯才今當與我詣世尊
 所對論如是深妙義乎時善住意天
 子報文殊師利言大士我如是說彼
 若於我无有語言不為演說不存諮
 問亦無報答无佛法眾斷滅三乘無
 生死无涅槃不合不散不啓不發不
 出聲音除諸文字如是說者我當共
 談文殊師利語善住意天子言天子

大智度論卷一百一十五 第三節 制字

我如是說彼能於我無聽無聞無讀
無誦不受不持不思不念不取不捨
不覺不知不聞我言不為他說所以
者何諸佛菩提本无文字無心離心
無有覺悟雖假名說其名亦空善住
又言大士今者且為諸天子說斯諸
天子於大士說樂欲聽聞文殊師利
言天子我終不為樂聽者說又亦不
為聞受者說所以者何凡有聽受則
為取者云何取者所謂我者人者眾
生者壽命者士夫者以取者故便有
聽受如是聽受當知彼住三種縛中
何謂三縛一見我縛二見眾生縛三
見法縛天子若無如是三種見縛而
聽法者當知彼住三種淨中何謂三
淨一不見自身不分別不思念不證
知二不見說者不分別不思念不證
知三不見所說不分別不思念不證
知天子是則名為三種淨也天子若
有能作如是聽者是平等聽非不
平等

大智度論卷一百一十五 第四節 制字

是說者當知即是不退轉說文殊師
利言且止天子汝今不應妄想分別
菩薩退轉何以故若使菩薩有退轉
者彼終不能成等正覺所以者何是
菩提中無退法故善住復言大士若
如是者當於何處有斯退轉文殊師
利言天子當知從貪欲故有退轉從
瞋恚故有退轉從愚癡故有退轉從
有愛故有退轉從無明故有退轉乃
至徒十二有分生死所生故有退轉
從因故有退轉從見故有退轉從名
故有退轉從色界故有退轉從欲界故
有退轉從色界故有退轉從无色界
故有退轉從聲聞行故有退轉從辟
支佛行故有退轉從分別故有退轉
從執著故有退轉從相故有退轉從
取相故有退轉從斷見故有退轉從
常見故有退轉從取故有退轉從捨
故有退轉從我想故有退轉從眾生
想故有退轉從壽命想故有退轉從
士夫想故有退轉從福伽羅想故有
退轉從思想故有退轉從繫縛故有
退轉從顛倒故有退轉從我見故有

大智度論卷一百一十五 第五節 制字

退轉從我見為根本六十二見故有
退轉從諸蓋故有退轉從諸陰故有
退轉從諸入故有退轉從諸界故有
退轉從佛想故有退轉從法想故有
退轉從僧想故有退轉如是乃至我
當成佛我當說法我度眾生我當破
魔我得智慧從是諸想故有退轉如
是天子若能分別如來十力不分別
四無所畏不分別十八不共法不
分別一切根力覺道不分別諸相好
不分別莊嚴佛國不分別聲聞不分別
別菩薩乃至不分別一切分別退轉
者是名不退轉
今時善住意天子復自文殊師利言
大士若如是者當於何處得不退轉
文殊師利言天子當知從通達佛慧
故得不退轉從空故不退轉從无相
故不退轉從無願故不退轉從如如
故不退轉從法性故不退轉從實際
故不退轉從平等故不退轉善住意
言大士若如是說一切諸分別無分
別二俱不異所以者何皆從思惟分
別生故是故得言彼有退轉又問如

是退轉為有法耶為無法乎文殊師利言非有非無如是退轉善住意言大士若何處退轉文殊師利言若有若無是虛妄取是顛倒取是不如取彼則不取亦非不取以是義故得言退轉而彼退法不可說有不可說無何以故若有無中有退轉者彼即為過所以者何若有法退轉則墮常邊無法退轉則墮斷邊然世尊說不住常中不住斷中非斷非常世尊所說天子若彼於先不真實想而被證知則名非斷非常天子是為菩薩退轉法門說是法時十千天子得無生法忍

文殊神變品第三

今時善住意天子白文殊師利言大士今可俱行詣如來所奉見頂禮諮受未聞亦因此時如法問難文殊師利言天子汝莫分別取著如來善住意言大士如來何在而言莫著文殊師利言即在現前善住意言若如是者我何不見文殊師利言天子汝今若能一切不見是則名為真見如來

善住意言若現前者云何誠我莫取如來文殊師利言天子汝謂今者現前何有善住意言有虛空界文殊師利言如是天子言如來者即虛空界何以故諸法平等如虛空故是故虛空即是如來如來即是虛空虛空如來無二无別天子以是義故若人欲求見如來者當作斯觀如實真際覺了是中无有一物可分別者

今時文殊師利菩薩摩訶薩復以神力化作三十二所重閣寶堂輦具足四面正方四角有柱周匝欄楯寶網交絡殊持妙好高顯巍巍具足莊嚴甚可愛樂諸堂閣內咸有勝林眾寶所成天衣覆上其牀各有化菩薩坐具三十二大人之相今時文殊師利普現如是在嚴事已遂更與彼蓮花化佛并化菩薩及此寶輦重閣殿堂諸菩薩眾俱往佛所遠佛七市并亦圍遶比丘眾已踊在虛空光明普照眾會道場四面而住今時文殊師利後善住意忽然在前先至佛所善住意天子及更後到自言大士吾發

在前更在後至仁從何路乃至於斯文殊師利言天子假使供養滿恒河沙諸如來等稽首為禮終不見吾往來進止今時花臺諸化菩薩及寶堂中諸菩薩眾同聲說偈讚嘆如來

已曾供養過恒河 不可思議諸世尊
熾然修行求菩提 是故超出天人上
光明妙色三界雄 牟尼眾相寶奇持
為眾宣說甚深法 無有壽命及人我
世尊行施持淨戒 忍辱精進具修禪
智慧清淨三界表 我禮彼岸眾勝尊
其有發意求菩提 則受天人妙供養
若於深空无疑惑 當紹出世大法王
過去諸佛等正覺 現在一切兩足尊
常說如是諸法空 本來無相亦无作
眾生體性不可得 何有生者及死滅
本既無來亦无去 一切諸法如虛空
如彼化人觀眾事 雖復亦現而无真
世尊說法亦如是 斯皆虛誑同幻夢
恒沙世界滿中寶 持以布施一切人
若能修忍善說空 如是行施超於彼
復於恒沙諸劫中 供養諸佛天上
奉獻香花及眾具 為求菩提離世間

大寶積經第三卷 第九節 樹字号

得聞如是甚深法 無有眾生及命人
 當知彼得明淨忍 是為供養十方佛
 於無數劫行布施 衣食為馬及眾珍
 當知彼非解脫因 以有我人眾生想
 歸命滅度人中尊 救濟眾生无量數
 諸法皆空本清淨 如是解脫智莊嚴
 諸佛出世甚難值 得聞正法生信難
 人身難得今已獲 善哉佛法汝順行
 已得獨除斯八難 永絕迫窄處空閑
 於諸正法得信行 應當勇猛發精進
 若聞法已應正思 不可聞聲即取著
 汝等常行阿蘭若 必當速疾成人雄
 近善知識及法師 應速遠離諸惡友
 汝於眾生平等想 慎勿妄起我人心
 常樂多聞持禁戒 捨棄舍宅坐林間
 腐藥治病莫詐善 亦恒乞食受糞衣
 一切有為即無為 等同一相如陽焰
 若了實際見真如 疾成無上菩提道
 當觀五陰猶如幻 內外諸入如空舍
 世尊常說如斯法 法等於彼莫生者
 貪欲瞋恚性自空 愚癡我慢分別起
 彼法已滅今亦无 如是知者得成佛
 如是諸化菩薩說是偈時彼會眾中

大寶積經第三卷 第七節 制字号

二万二千眾生皆發阿耨多羅三藐
 三菩提心五百比丘漏盡意解心得
 解脫三百比丘遠塵離垢得法眼
 淨七千優婆塞優婆夷二万五千諸
 天子亦離塵垢法眼清淨三百菩薩
 得無生法忍於是三千大千世界大
 地六種振動所謂動遍動等遍動震
 遍震等遍震涌遍涌等遍涌乃至吼
 起覺等亦復如是

破魔品第四

尔時尊者舍利弗白佛言世尊今此
 瑞相誰之所為能令如是三千大千
 世界大地六種振動又是寶鞏殿堂
 蓮花座上諸菩薩等放大光明照斯
 眾會演說如是微妙深法復令如是
 無量億數諸天子眾皆來集會復有
 億數諸菩薩等亦來集也
 尔時佛告舍利弗斯乃文殊師利威
 神之力故現如是妙莊嚴事亦令菩
 薩諸天雲集所以者何舍利弗是文
 殊師利與善住意天子將諸大眾欲
 來我所請問如是破散諸魔三昧法
 門具足成就諸不思議甚深佛法故

大寶積經第三卷 第七節 制字号

時舍利弗復白佛言世尊若如是者
 何因緣故我觀此眾竟不見彼文殊
 師利佛告舍利弗汝宜且待今文殊
 師利已與一切魔王一切魔眾一切
 魔宮作大衰耗所為神變極妙在嚴
 將至我所汝當自見於是文殊師利
 即入破散諸魔三昧三昧力故即時
 三千大千世界百億魔宮朽故暗冥
 若將毀壞其變已現無復威光令一
 切魔不樂其所各自見身憎耄羸瘠
 拄杖而行諸天文輩變成老母一切
 眾魔見是事故心大憂愁身毛皆豎
 惶怖思念是何變作令吾内外不祥
 若斯將無死沒時至果報離散耶為
 是世間將壞劫灾事乎被諸魔眾如
 是念時文殊師利復以神力即現百
 億天子住在魔前告魔眾曰汝勿憂
 懼此非汝灾亦非劫盡所以者何今
 此適有住不退轉菩薩大士名文殊
 師利有大威神道德超世即時正入
 破散諸魔三昧法門以彼大士三昧
 威神其事若此非有他也諸化天子
 說是語時一切魔王及諸魔眾聞諸

化天說文殊師利大士名号更增惶
 恐戰悼不安一切魔官皆大震動時
 諸魔王各化天曰唯願仁慈救我危
 厄諸化天子復語魔言勿怖勿怖汝
 等今宜速疾往詣釋迦牟尼佛世尊
 所以者何彼佛如來有大慈悲若
 諸眾生憂恐煎迫但往歸依皆蒙安
 樂除諸憂苦時諸化天如是語已即
 於其處忽然不現今時一切魔王及
 諸魔眾聞化天教莫不歡欣皆共同
 心於須臾頃羸癯拄杖皆來住於釋
 迦牟尼佛前同聲白言大德世尊願
 見救護願見救護免茲變恚困苦大
 厄世尊我等寧受百千萬億諸佛名
 号不願聞彼文殊師利一菩薩名何
 以故我即聞是文殊師利菩薩名時
 便大驚恐若喪自身
 今時世尊告諸魔言汝自汝今何忽
 發如是言所以者何是文殊大士凡
 所開導利益眾生憶百千佛昔所未
 作今亦不作當亦不作唯此文殊師
 利去來現在常為眾生建斯大事眾
 生熟已置解脫中是故汝等雖復聞

彼百千佛名不生苦惱亦無驚怖去
 何而言我今忽聞一文殊師利名皆
 大驚恐時彼魔眾白言世尊我誠慙
 耻此弊老身加以惶懼發斯言耳世
 尊我等徒今歸依正覺唯願哀愍復
 我本形佛告之曰且待須臾文殊師
 利亦既來已自除汝耻於是文殊師
 利從三昧起透與無量百千天眾復
 興無量百千諸大菩薩摩訶薩等及
 无量百千諸龍夜叉乳闍婆阿修羅
 迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等前後圍
 遶復作無量百千微妙樂音復雨如
 是无量妙花所謂優鉢羅花鉢頭摩
 花拘物頭花分陀利花具大莊嚴有
 大神通威德無極俱來佛所頭面礼
 敬右遶三匝退住一面
 今時世尊告文殊師利言文殊師利
 汝入如是破散諸魔三昧耶文殊師
 利白言世尊唯然已入佛言文殊師
 利汝從何佛聞是三昧修經幾時而
 得成滿文殊師利言世尊我本未發
 菩提心時從佛得聞如是三昧又聞
 文殊師利彼佛世尊名号何等說是

三昧令汝得聞文殊師利白言世尊
 我憶過去無量无边不可思議阿僧
 祇劫亦時有佛号曼陀羅花香如來
 應供正遍知明行足善逝世間解無
 上士調御丈夫天人師佛世尊出現
 世時宣說如是破散諸魔三昧我於
 彼時初得聽聞佛告文殊師利如是
 三昧云何修得文殊師利白言世尊
 若菩薩摩訶薩具足成就二十種法
 則能得是破魔三昧何等二十所謂
 一者訶毀貪欲破壞貪心二者訶毀
 瞋怒破壞瞋心三者訶毀愚癡破壞
 癡心四者訶毀嫉妬破壞妬心五者
 訶毀憍慢破壞慢心六者訶毀諸蓋
 破壞蓋心七者訶毀熱惱破壞惱心
 八者訶毀想念破壞想心九者訶毀
 諸見破壞見心十者訶毀分別破分
 別心十一者訶毀取事破壞取心十二
 訶毀執著破壞執心十三訶毀諸相
 破壞相心十四訶毀有法破壞有心
 十五訶毀常法破壞常心十六訶毀
 斷法破壞斷心十七訶毀諸陰破壞
 陰心十八訶毀諸入破壞入心十九

大寶積經卷第一百零五 第五 制字五

訶毀諸界破壞界心二十訶毀三界
 壞三界心世尊是為菩薩摩訶薩具
 二十法畢竟成就如是三昧世尊菩
 薩摩訶薩復有四法具足修行得是
 三昧何等為四一者建立心行清淨
 調柔二者心性淳直無諸詭曲三者
 心無攀緣入深法忍四者外內所有
 一切能施是為菩薩摩訶薩具足四
 法成就三昧世尊菩薩摩訶薩復有
 四法能得三昧何等為四一者畢竟
 深信二者成就實語三者常樂空閑
 四者不取諸相是為菩薩具足四法
 成就三昧復有四法菩薩成就得是
 三昧何等為四一者親近善友二者
 常知止足三者獨坐思惟四者不樂
 誼猥是為菩薩具足四法成就三昧
 復有四法菩薩成就得是三昧何等
 為四一者不破壞戒二者不犯戒
 三者无所依戒四者不望報戒是為
 菩薩具足四法成就三昧復有四法
 菩薩成就得是三昧何等為四一者
 捨聲聞心二者離緣覺心三者住菩
 薩忍四者不捨眾生是為菩薩具足

大寶積經卷第一百零五 第五 制字五

四法成就三昧復有四法菩薩成就
 得是三昧何等為四一者修空捨我
 二者無相離相三者無願除願四者
 捨諸所有是為菩薩具足四法能得
 三昧世尊時彼曼陀羅花香如來應
 供正遍覺說此破散諸魔法門我從
 彼佛聞已初修次復有佛号一切寶
 電蔽日月光如來應供正遍覺我時
 於彼具足成就彼佛世尊說此門時
 彼眾會中十千菩薩皆得成就此三
 昧門

尔時尊者舍利弗白佛言希有世尊
 今此文殊師利乃能久速成就如是
 降魔三昧三昧力故能令波旬及諸
 魔眾跋白老耄形志俱衰一至斯也
 佛告舍利弗於意云何汝今言此文
 殊師利獨是三千大千世界變此眾
 魔如斯老耄耶舍利弗汝今不應作
 如是見所以者何舍利弗今者十方
 如恒河沙等諸佛世界所有諸魔一
 切皆悉如是變壞盡是文殊師利威
 力所為於是世尊告文殊師利言文
 殊師利汝今當且攝汝神力令彼眾

大寶積經卷第一百零五 第五 制字五

魔得復本形尔時文殊師利受佛教
 已告諸魔曰眾仁者實為愚患此身
 儀耶魔報曰唯然大士文殊師利言
 若如是者汝今亦當默患貪欲勿者
 三界諸魔報曰善哉大士敬聞嘉誨
 豈敢有違唯願少假威神除此慙苦
 文殊師利遂攝神力令一切魔復彼
 天形莊嚴如故尔時文殊師利告諸
 魔言波旬汝所有眼何者為眼何者
 眼想如是何處是眼著是眼相是眼
 攀緣是眼障是眼思是眼我是眼
 依止是眼喜樂是眼戲論是眼我所
 是眼護是眼念是眼取是眼捨是眼
 分別是眼思量是眼成就眼生是
 眼滅乃至是即求去如是等法為汝
 境界魔業障是如眼乃至身意亦如
 是又如色乃至觸法為汝境界魔業
 障身亦復如是汝等皆應知實了知
 復次波旬汝所有眼即為非眼亦為
 無眼為无眼想無眼著无眼相無眼
 攀緣无眼障无眼思无眼我無眼
 依止无眼愛無眼戲論无眼我所無
 眼護无眼念無眼取无眼捨無眼分

大寶積經第一百卷 第十八頌制字号

別无眼思量無眼決定無眼生无眼
滅無眼去无眼來如是等法非汝境
界汝於是中不能為主无法無力不
得自在亦無取著如眼乃至身意亦
如是又如色乃至觸法亦如是汝等
皆應如實了知文殊師利說是法時
眾中一万魔王波旬皆發阿耨多羅
三藐三菩提心八万四千諸魔眷屬
速塵離垢得法眼淨

菩薩身行第五

尔時尊者摩訶迦葉白佛言世尊我
等願請文殊師利令我親見彼諸菩
薩摩訶薩等所以者何世尊斯諸大
士難可值遇今時世尊即告文殊師
利言汝應當知今此大衆咸皆渴仰
思願親見十方所有諸來菩薩摩訶
薩身今正是時汝應顯現於是文殊
師利蒙聖教已即便告彼法輪菩薩
月光菩薩除魔菩薩妙音菩薩離垢
菩薩寂滅菩薩選擇菩薩法王吼菩
薩如是等無量菩薩摩訶薩言諸大
士汝等今宜各於宮殿自顯其身分
明現汝本國形狀也文殊師利發斯

大寶積經第一百卷 第十九頌制字号

語已於是諸菩薩眾從三昧起各現
本身今諸大衆一切咸見或有菩薩
其身高大若須弥山玉或有菩薩身
大八万四千由旬或有身大百十由
旬或九千十乃至五十四三十二
十十者或有身大十十由旬乃至或
有五千四百三十二千者或有身大
一十由旬乃至或有五百四百三百
二百者或有身大一百由旬乃至或
有五十四三十二十者或有身大
十由旬者乃至或有五四三二一由
旬者如是乃至或有菩薩身量大小
長短寬狹如此娑婆世界人身無異
當尔之時此三十六大千世界大衆充
滿无有空處如杖頭許其中所有諸
大菩薩摩訶薩眾一切多是功德魏
巍智慧深遠具足威力成就神通放
大光明遍照十方無量百千諸佛世
界乃至一切大威德天及諸天龍夜
叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等大小諸王皆悉充滿
尔時文殊師利從座而起整理衣服
偏袒右膊右膝著地合掌向佛白言

大寶積經第一百卷 第二十頌制字号

世尊我於今者欲少諮問如來應供
正遍覺所有心疑未審世尊見垂聽
不佛告文殊師利如來應供正遍覺
恣汝所問當為汝釋汝汝所疑令汝
心喜文殊師利言唯然世尊願為宣
說我當聽受文殊師利言世尊云何
名為菩薩摩訶薩言菩薩者義何
謂也
佛告文殊師利汝問云何為菩薩菩
薩有何義者以能覺了一切法故名
為菩薩摩訶薩也文殊師利彼一切
法菩薩覺者所謂言說文殊師利菩
薩云何覺一切法所謂覺眼覺耳覺
鼻覺舌覺身覺意文殊師利云何菩
薩覺眼覺耳乃至覺意文殊師利所
謂菩薩覺彼眼法本性空故如是覺
已終不生念我能覺知如是覺耳乃
至覺意皆本性空如是覺已亦不生
念我能覺知菩薩如是覺眼等已復
覺彼色本性自空如是覺已亦不分
別我能覺知如是覺聲乃至覺法皆
本性空亦不分別我能覺知是為菩
薩覺一切法也復次文殊師利云何

大寶積經卷一百三卷 第七子頌制字号

菩薩覺彼五陰所謂菩薩觀見陰體
 本性自空如斯覺故觀無相如斯覺
 故觀無願如斯覺故觀無欲如斯覺
 故觀寂靜如斯覺故觀速離如斯覺
 故觀无所所有如斯覺故觀無實如斯
 覺故觀無動如斯覺故觀無生如斯
 覺故觀无來如斯覺故觀無去如斯
 覺故觀无真如斯覺故觀無主如斯
 覺故觀无證如斯覺故觀無知如斯
 覺故觀無見如斯覺故觀无人如斯
 覺故觀無想如斯覺故觀不可說如
 斯覺故觀但有名如斯覺故觀無我
 如斯覺故觀分別起如斯覺故觀從
 緣生如斯覺故觀如幻如斯覺故觀
 如化如斯覺故觀如夢如斯覺故觀
 如鏡像如斯覺故觀如聲響如斯覺
 故觀如芭蕉如斯覺故觀不久住如
 斯覺故觀不牢固如斯覺故觀虛妄
 如斯覺故觀無物如斯覺故是為菩
 薩覺一切法
 復次文殊師利云何菩薩摩訶薩覺
 貪恚癡所謂覺彼貪欲因分別起故
 覺彼瞋恚因分別起故覺彼愚癡因

大寶積經卷一百三卷 第七子頌制字号

分別起故而亦覺彼分別空無所有
 无物無戲論不可說不可證故是為
 菩薩覺一切法
 復次文殊師利云何菩薩摩訶薩覺
 於三界所謂覺彼欲界無我人故覺
 彼色界无所作故覺無色界空无有
 故覺彼三界皆速離故是為菩薩覺
 一切法
 復次文殊師利云何菩薩摩訶薩覺
 眾生行所謂覺是眾生貪欲行故覺
 是眾生瞋恚行故覺是眾生愚癡行
 故覺是眾生等分行故如是覺已如
 是證知如是為說如是教化眾生如
 是令得解脫是為菩薩覺一切法
 復次文殊師利云何菩薩摩訶薩覺
 一切眾生所謂覺一切眾生但有其
 名離彼名已無別眾生是故一切眾
 生即一眾生彼一眾生即一切眾生
 如是眾生即非眾生若能如是無分
 別者是為菩薩摩訶薩覺一切法又
 復云何覺一切法能如是覺菩薩道
 故是為菩薩摩訶薩覺一切法尔時
 世尊重明此義以偈頌曰

大寶積經卷一百三卷 第七子頌制字号

覺眼及與耳 自體常空寂 不言我能覺
 是名為菩薩 觀鼻及與舌 本性無所有
 不分別我覺 是名為菩薩 智慧觀察身
 亦覺意自然 覺已為他說 是名為菩薩
 色聲香味觸 意所樂諸塵 覺知本性空
 是名為菩薩 覺色及受想 諸行與識心
 一切斯同幻 是名為菩薩 五陰聚如夢
 覺彼无一相 不分別我知 是名為菩薩
 不生亦不出 無作復无言 如是說唯我
 彼名亦非物 覺貪欲瞋恚 斯由分別起
 彼分別無體 畢竟終自空 癡亦分別生
 分別因緣生 緣此生諸見 諸見不可得
 覺察三界空 一切無真實 於彼不可動
 故名為菩薩 欲界不成就 皆緣分別起
 色有无色有 一切不牢固 眾生之所行
 智者悉明了 貪欲與瞋恚 及彼愚癡等
 一切諸眾生 即彼一眾生 智者無所覺
 不念彼眾生 諸法之所起 念因顛倒生
 覺彼顛倒者 知顛倒真相 智慧甚微妙
 不取諸音聲 覺已無所著 故名為菩薩
 能捨已肉身 終亦无依止 如是覺真實
 乃名為菩薩 至持戒彼岸 亦不念彼戒
 覺戒行法如 無生亦无盡 慈心遍眾生

不得眾生相 覺彼眾生際 但以假言宣
勇猛大精進 深心默有為 見三界空虛
證無上等覺 常入微妙禪 無者无所依
無住无攀緣 智者定如是 能以利智刀
斷除諸見縛 觀察法界性 無割亦无傷
若人真覺了 一切法如實 應時利眾生
乃名為菩薩

大寶積經卷第一百三十三

大寶積經卷第一百三十三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二八七頁中二行「天竺」，石、寶、
- 一 二八七頁中一六行第四字「詳」，
- 一 二八七頁下一九行第一三字「存」，
- 一 南作「為」。

一 二八八頁上二行「不受不持」，寶、

一 二八八頁中二一行第九字「福」，

一 二八九頁中二二行第五字「意」，

一 二八九頁下六行第七字「河」，寶、

一 二九〇頁中三行第三字「三」，寶、

一 二九〇頁下一一行首字「柱」，寶、

一 二九一頁上二行第三字「悼」，寶、

一 二九二頁上二行首字「壞」，寶、

一 二九二頁中三行「無相離相」，寶、

一 二九二頁中九行第一三字「門」，

一 二九二頁下三行第三字「魔」，石

一 二九三頁上四行第一三字「意」，

一 二九三頁上一九行第五字「除」，

一 二九三頁中末行第四字「禱」，寶、

一 二九四頁上一二行第四字「覺」，

一 二九四頁中二一行第一三字「薩」，

一 二九四頁下九行末字「我」，諸本

一 二九四頁下一〇行第四字「非」，

一 二九四頁下二二行末字「戒」，寶、

一 二九四頁下三行末字「岸」。

大寶積經卷第四百

善住意天子會第三之三願菩薩初發心者

今時文殊師利白佛言世尊如佛所

說菩薩摩訶薩初發心者以何義故

名初發心佛告文殊師利若有菩薩

等觀三界一切想生如是得言窺初

發心文殊師利是名菩薩初發心也

佛說義者若有菩薩貪欲心是初

發心瞋恚心是初發心愚癡心是

是初發心世尊所說將無謂是為初

發心今時善住意天子問文殊師利

言大士若諸菩薩起貪癡癡名初發

心者所有一切具縛凡夫皆即名為

發心菩薩所以者何彼諸凡夫從昔

至今常發如是貪癡癡等三毒心故

文殊師利語善住意言天子汝言一

切凡夫從昔已來常能發是三毒心

者是義不然何以故一切凡夫心力

羸劣不能發起是貪癡癡唯有諸佛

世尊一切阿羅漢辟支佛不退轉地

諸菩薩等乃能發是貪癡癡耳是故

凡夫不能得發善住意言大士仁今

何故作如斯說今此會眾不識不知

陷諸疑網深可怖畏

今時文殊師利語善住意言天子於

意云何如彼飛鳥往來空中彼鳥足

跡在虛空中有發行乎無發行也善住意言非無發行文殊師利言如是如是天子以是義故我作此說若有能發貪欲癡癡唯彼諸佛聲聞緣覺不遇菩薩乃能發耳天子當知无有依處是名為發無有取者是名為發既無依處又无取者是即無句斯謂為發是元分別句斯謂為發是不可生句斯謂為發是不實句斯謂為發是非物句斯謂為發是不來句斯謂為發是不去句斯謂為發是無生句斯謂為發是无攀緣句斯謂為發是无證句斯謂為發是不諍句斯謂為發是不思句斯謂為發是不壞句斯謂為發是无言句斯謂為發是不破句斯謂為發是无字句斯謂為發是无執句斯謂為發是无住句斯謂為

發是不取句斯謂為發是不捨句斯謂為發是不拔句斯謂為發天子當知是為菩薩初發心也天子發心菩薩若於如是一切諸法不愛著不想不見不知不聞不識不取不捨不生不滅是則名為真發心也天子是菩薩摩訶薩若能依止如是法界如是平等如是實際如是方便則彼貪欲瞋恚愚癡等發又若决能如是依止則彼眼耳及意等發則彼色取乃至識取等發如是則一切諸見發無明有愛發乃至十二因緣有分發五欲眾事發愛著三界發我見發我所見發我見為根本六十二見發佛想發法想發僧想發自想發他理想發地想發水想發火想發風想發空想發識想發四顛倒發四識住發五蓋發八邪發九惱發十惡業道發天子當知我今舉要言之一切分別一切分別處一切語言一切諸相一切進趣一切希求一切取著一切思想一切意念一切障導菩薩皆當發汝應如實知天子以是義故汝今若能於此

諸法不愛者不想者是則名為真
實發也今時世尊讚文殊師利言善
哉善哉文殊師利汝今乃能為諸善
薩具宜如是初發心義文殊師利汝
於往昔已曾供養無量无边過恒沙
數諸佛世尊能說斯耳

今時尊者舍利弗白佛言世尊今此
文殊師利所說菩薩寂初發心及獲
無生法忍先後二事平等无差耶佛
告舍利弗如是如是如汝所說舍利
弗昔然燈世尊授我記言摩那婆汝
於未來過阿僧祇劫當得成佛号釋
迦牟尼如来應供正遍覺舍利弗我
於彼時亦不離此心得無生忍如是
舍利弗汝當知彼一切菩薩初發心
義如文殊師利所言無有異也今時
文殊師利白佛言世尊如我解佛所
說義者皆是初發何以故如世尊說
一切初發皆是不發其不發者即是
菩薩寂初發心說是法時二万三千
菩薩證無生忍五千比丘於諸法中
漏盡解脫六十億諸天子速塵離垢
得法眼淨

今時尊者大迦葉白佛言世尊今此
文殊師利乃更為斯能作難作宣說
如是甚深法門令諸衆生多所利益
文殊師利謂迦葉言大德迦葉我實
不為難作之事所以者何一切諸法
皆無所作亦復無有已作今作當作
唯大迦葉我於諸法非作不作其義
亦今又大迦葉我於衆生無有度脫
亦无繫縛所以者何一切諸法無所
有故迦葉云何於世尊前發如是言
能作難作又大迦葉我无所作慎勿
言我能作難作又大迦葉我實不作
非獨我不作如来亦不作辟支佛亦
不作阿羅漢亦不作又大迦葉有何
等人能作難作若欲正言能作難作
但彼一切嬰兒凡夫如斯說者是名
善說所以者何如諸如来皆悉无有
已得今得當得乃至一切聲聞辟支
佛亦無所得唯彼凡夫一切皆得時
大迦葉復白文殊師利言大士一切
諸佛不得何等文殊師利言一切諸
佛不得我不得福伽羅不得衆生不
得壽命不得士夫不得斷不得常不

得諸陰不得諸入不得諸界不得諸
名色不得欲界不得色界不得无色
界不得分別不得思惟不得念慮不
得因生不得顛倒不得貪恚癡不得
此世不得彼世不得我不得我所乃
至不得一切諸法大德迦葉如是一
切諸法次第不得亦復不失不縛不
解不取不捨不近不遠是故迦葉應
當覺了如是法門若諸佛世尊皆不
得者則彼等非法無聞凡夫一切斯
得是故凡夫能作難作非諸佛作非
辟支佛作非阿羅漢作是乃名為凡
夫作也迦葉復問作何等也文殊師
利言作斷作常作淨著作依止作憍
念作取捨乃至作彼一切戲論分別
隨順高下等事是故大德迦葉如是
諸法諸佛世尊皆無所作无有已作
今作當作唯彼凡夫能作難作
今時文殊師利復白佛言世尊所言
無生忍者云何名為无生忍也世尊
復以何義而更名為法無生忍菩薩
云何得斯忍法佛告文殊師利言實
无有人於生法中得無生忍所言得

得諸陰不得諸入不得諸界不得諸
名色不得欲界不得色界不得无色
界不得分別不得思惟不得念慮不
得因生不得顛倒不得貪恚癡不得
此世不得彼世不得我不得我所乃
至不得一切諸法大德迦葉如是一
切諸法次第不得亦復不失不縛不
解不取不捨不近不遠是故迦葉應
當覺了如是法門若諸佛世尊皆不
得者則彼等非法無聞凡夫一切斯
得是故凡夫能作難作非諸佛作非
辟支佛作非阿羅漢作是乃名為凡
夫作也迦葉復問作何等也文殊師
利言作斷作常作淨著作依止作憍
念作取捨乃至作彼一切戲論分別
隨順高下等事是故大德迦葉如是
諸法諸佛世尊皆無所作无有已作
今作當作唯彼凡夫能作難作
今時文殊師利復白佛言世尊所言
無生忍者云何名為无生忍也世尊
復以何義而更名為法無生忍菩薩
云何得斯忍法佛告文殊師利言實
无有人於生法中得無生忍所言得

者但有語言名字何以故以無生法不可行故離攀緣故不得法忍得兀所得無得无失是故言得無生法忍復次文殊師利彼无生法忍者所謂一切法無生如是忍故一切法无來如是忍故一切法無去如是忍故一切法无我如是忍故一切法無主如是忍故一切法无取如是忍故一切法無捨如是忍故一切法无所有如是忍故一切法無實如是忍故一切法无等如是忍故一切法無等等如是忍故一切法无比如是忍故一切法無染如虛空如是忍故一切法无破壞如是忍故一切法無斷如是忍故一切法无垢如是忍故一切法無淨如是忍故一切法空如是忍故一切法无相如是忍故一切法無願如是忍故一切法離貪恚癡如是忍故一切法如如是忍故一切法法性如是忍故一切法實際如是忍故如是一切法无分別無相應无憶念無戲論无思惟無作无力羸劣虛詐如幻如夢如響如影如鏡像如芭蕉如聚

沫如水泡如是忍故所可忍者亦無可忍非法非非法但以名字說斯法耳然彼名字亦不可得本性自離如是言忍信解樂入無惑无疑無驚无怖無動无没遍滿身已正受而行不得其身亦無住處文殊師利是為菩薩摩訶薩於諸法中得无生忍乃至不行一切想故
 今時文殊師利復自佛言世尊所謂忍者云何為忍乃至不為境界所壞故名為忍時彼善住意天子問文殊師利言大士何等不為境界所壞文殊師利言天子所謂眼何法壞眼謂彼善色惡色是能壞眼如色壞眼彼聲壞耳乃至法壞意亦如是天子若菩薩眼見色不取相不執好不分別不思惟不受不默知本性空無有念想不為衆色之所傷敗乃至意法亦如是天子若其六情無著无縛無壞无傷如是菩薩住於法忍住法忍故於一切法無所分別无生不生無漏不漏无善不善無為不為不念世法及出世法不分別不思惟是則名為

無生法忍說此法時有六萬三千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心一萬二千菩薩得无生法忍
 今時善住意天子復自文殊師利言大士云何菩薩摩訶薩發起勝行起越轉增入諸地也文殊師利言天子諱於其間能發勝行而言諸地有起轉者善住意言大士仁豈不知諸菩薩等所行殊勝彼轉增乃至起越能滿十地乎文殊師利語善住意言不然天子我聞佛說一切諸法猶如幻化汝不信耶善住意言大士世尊誠言誰敢不信文殊師利言天子如彼幻人及幻豈有勝行起越轉入乃至具足十地耶善住意言不也大士文殊師利言如是天子若使幻人及幻能有起行轉入者則吾等亦當如是起越轉入何以故如世尊說一切諸法皆如幻化故無轉入天子是故若說諸地有轉入者即非轉入我亦不言地有轉入所以者何一切諸法無轉入故是故法於法中不得轉入所謂色於受中不得轉入受於色中

不得轉入想於行中不得轉入行於想中不得轉入識於色中不得轉入色於識中不得轉入天子如是乃至於一切法皆應如是作四句說又眼不於耳中轉入耳不於眼中轉入鼻不於舌中轉入舌不於鼻中轉入身不於意中轉入意不於身中轉入所以者何一切諸法其性各異行自境界頑癡無知无有覺識亦如草木墻壁凡石如鏡中像如幻如化不可證觸一相無相以是義故一切諸法无有起轉不出不入無去无來天子當知若諸菩薩如是解知彼一切法無起轉者不復更有諸地分別亦无入道無有捨地亦无退轉於彼菩提起轉之中無有失滅何以故若人見彼陰界諸入是真實者彼无起轉所以者何以一切法性本淨故天子是名菩薩超越道地天子譬如幻師化作十重輦與宮閣即令化人居處其内天子於意去何彼人宮閣有定所不善住意言無也大士文殊師利言如是如是天子見菩薩地有起轉

者其事若此
破三乘相品第七之一

今時善住意天子復問文殊師利言大士或時有人至大士所求出家者大士今時當云何答云何為說出家度法云何授戒及教持戒文殊師利言天子若其有人來至我所求出家者我當教彼如是言曰諸善男子汝今不應發出家心汝若不發出家心者我當教汝真出家法所以者何天子若求出家則求欲界亦求色界求無色界復求世間五欲之樂及求未來果報諸事若善男子有所求者彼不證法不證法故彼則見心是故天子若无所取彼為證法以證法故則不見心不見心故則不出家不出家故則無出家心无出家心故彼則不發以不發故則無有生以无生故彼則盡苦以盡苦故則畢竟盡畢竟盡故彼則無盡以无盡故則不可盡不可盡者則是虛空天子我時於彼善男子所作如是教復次天子若復有人來詣我所求出家者我復教彼如

是言曰諸善男子汝今莫發出家之心所以者何彼心無生不可得發汝莫為異而保此心復次天子若更有人來詣我所求出家者我復教彼如是言曰諸善男子汝今若不斷除疑疑如是汝則真實出家

今時善住意天子復白文殊師利言大士以何義故作如斯說文殊師利言天子世尊說法無所斷除善住意復問言何等不斷亦復不除文殊師利言天子色法不斷亦不除受想行識不斷亦不除天子若復有人作如是念我除疑疑乃為出家當知彼人則住我相住我相故則不見平等又見我故則見眾生見眾生故則見疑疑見疑疑故生剷除想天子彼若不見有我相者則不見他相无他相故則無我慢无我慢故則無吾我无吾我故則無分別无分別故則無動搖无動搖故則無戲論无戲論故則無取捨无取捨故無作不作无斷不斷无離无合無滅无增無集无散無思无念無說无言如是則名安住真實

大寶積經第一百卷 華嚴 觀字号

善住意言大士實義云何文殊師利言天子所言實者即是虛空如是虛空得名為實無起无盡無滅无增以是故言虛空為實性空為實如如為實法界為實實際為實如是實者則亦不實何以故以彼實中不可得故名為不實

今時文殊師利語善住意言天子若復有人來詣我所出家者我當教彼如是言曰諸善男子汝今若能不取者彼袈裟衣者吾則以汝為真出家善住意言大士以何義故復如斯說文殊師利言天子諸佛世尊無有取法凡所宣說不為取者善住意言不取何等文殊師利言天子謂不取色若常无常乃至不取識若常无常不取眼若常无常乃至不取意若常无常不取色乃至不取法不取貪欲不取瞋恚不取愚癡不取顛倒天子如是乃至一切諸法皆悉不取而亦不捨不合不離天子若取袈裟當知彼即大有見相天子是故我說不以取者袈裟而得清淨及得解脫所以

者何天子諸佛世尊大菩提處無有袈裟善住意言大士何法是袈裟文殊師利言天子汝問何法為袈裟者貪欲是袈裟瞋恚是袈裟愚癡是袈裟因是袈裟諸見是袈裟名色是袈裟妄想是袈裟執着是袈裟取相是袈裟語言是袈裟如是乃至戲論一切諸法皆是袈裟若知諸法無善不善无思無念是名无袈裟若無袈裟則无所有若無所有則无垢濁若無垢濁則無障導无障導故亦無有作是謂思量善住意言大士所言思量思量者以何義故名曰思量文殊師利言天子彼思量者於法平等无有增減無作不作故言思量天子若能於法不作增減如世尊說不應復起想念分別故言思量善住意言何等名為不作增減文殊師利言天子過於平等過平等已法不可得所謂過去不可得未來不可得現在不可得彼法非如無增減作无吾我作無有人作無衆生作无壽命作無有斷作无有常作無有分別陰入界作无有

分別佛法僧作亦無有念是持戒作是破戒作是煩惱作是清淨作是得果作是須陀洹作是斯陀含作是阿那含作是阿羅漢作是辟支佛作乃至此是空作是無相作是无願作是明解脫作是離欲作如是天子此皆為彼無聞凡夫思量分別說斯法耳汝應當知此是取下癡人求欲得法妄想取者是故如來為斷彼著而演說是思量分別作不作事

於是善住意天子讚文殊師利言善哉大士快說如是甚深法門今時世尊亦復讚可文殊師利言善哉善哉文殊師利汝今乃能作如是說今時文殊師利復語善住意言天子若復有人來詣我所出家者我當教彼作如是言諸善男子汝今若能不受具戒如是則名真出家也善住意言大士以何義故作如是語文殊師利言天子如世尊說唯有二種受具戒法何等為二一受正平等戒二受邪不等戒是中何者邪不等戒謂墮我見墮人見墮衆生見墮壽命見墮士

夫見墮斷見墮常見墮邪見墮憍慢
墮貪欲墮瞋恚墮愚癡墮欲界墮色
界墮無色界墮取著分別天子是為
略說墮於一切不善法中墮逐惡知
識妄取一切法墮不知出要解脫之
處天子當知是名受邪不平等戒也天
子是處何者是受正平等戒謂空是
平等無相是平等無願是平等天子
若能如是入三解脫門如實覺知不
分別不思念於一切法無有退轉天
子是名受正平等戒也復次天子若
貪欲發若瞋恚發若愚癡發若愛无
明發我見發我見為根本六十二見
發三邪行發四顛倒發乃至八邪九
惱十不善業道等發故名受正戒也
天子群如一切種子草木樹林皆依
大地而得生長其地平等无心念作
如是天子若佛法中正受戒故具足
成就天子群如一切草木種子作大
地住而得增長天子當應如是具受
正戒所以者何住於戒故道法增長
如彼種子戒亦復然又如種子增長
得名成就如是住於戒故所有一切

助著提分法出生增長得名成就天
子是為過去未來現在諸佛世尊一
切聲聞受正戒也所謂入彼三解脫
門一切戲論語言滅處天子當知若能
如是受具戒者是名受正非不正也
余時文殊師利復語善住意天子言
天子我今更於如是出家如是受具
如是教日諸善男子汝今若能不持
禁戒如是則為真實持也善住意言
大士以何義故作如斯說文殊師利
言天子一切諸法悉無所取故无可
持云何此戒而獨有持天子戒若可
持則持三界天子於汝意者以何為
戒善住意言大士若能具足波羅提
木又者是名為戒文殊師利言天子
云何名為波羅提木又善住意言大
士所謂持身及以口意三業具足是
則名為波羅提木又文殊師利言
天子於意云何今是現前何處有是
身業可作如是過去未來亦無有作
彼皆無作无有像貌可得言有或青
或黃或赤或白及頗梨色耶善住意
言不也大士文殊師利言天子彼名

何等云何而說善住意言彼名無為
實不可說如是乃至意作亦然文殊
師利言天子於意云何彼無為者可
作有為乎善住意言不也大士文殊
師利言天子以是義故我如斯說彼
若不持名真持戒天子若言增上戒
學增上心學增上慧學者為學實際
當如是知禿所持故言增上戒學無
所知故言增上心學无所見故言增
上慧學如虛心不分別故不憶念故
不生殊異故名實上心學如心學戒
慧亦云天子若不得心則不念戒若
不念戒則不思慧若不思慧則无復
起一切疑惑既無疑惑則不持戒若
不持戒是則名為真持戒也天子當
知彼持戒者则无所欲無所欲故則
无退還無退還故則清淨彼清淨
故則得解脫彼解脫故則得精進彼
精進故則无有漏彼無漏故則住正
行住正行故則无像貌無像貌故即
是虛空何以故以彼虛空无形相故
是故天子若有人能如是學者則為
不學彼無學故則為真學於何處學

謂無處學云何無處謂空平等天子若能正住空平等者是則名為真住戒學

大寶積經卷一百四卷 第十九種別
今時文殊師利復語善住意天子言天子若人能作如是出家如是受具我復教彼如是言曰諸善男子汝今若能受彼一切三千大千世界篤信檀越供養眾具而能於中不起分別不念報恩是乃名為清淨持戒善住意言大士以何義故作如斯說文殊師利言天子所謂若人取彼施者受者財物三事故是為報恩又若見彼是為報恩若思惟彼是為報恩若分別彼是為報恩天子若不見彼不取彼不思惟彼不分別彼者有何可報何以故以從本來畢竟清淨如是報故天子彼若取若見若思惟若分別及念報者是謂凡夫非阿羅漢所以者何是諸凡夫於一切時常行取著思量分別此受彼與彼垢此淨以是分別故有報恩云何報恩謂諸凡夫於生死有取後生身是故於彼欲行報恩天子諸阿羅漢不受後有畢竟

大寶積經卷一百四卷 第十九種別
不見不思量不分別無有此彼更不受身當於何處而報恩也天子若受彼施當行三淨然後乃受何謂三淨一不見已身即無施者二不見他人即无受者三不見財物即無施事天子如是三淨則畢竟淨如斯淨已復何用報天子以是義故我如是說若受三千大千世界篤信檀越一切眾具不分別不念報者是名世間真勝福田是真出家是淨持戒
今時文殊師利復語善住意天子言天子我與彼人如是出家如是戒已當復教言諸善男子汝今若能不行阿蘭拏不在聚落不處近不住遠不獨坐不眾居不多言不杜默不乞食不受請不事糞掃衣不受他衣鉢不多貪不少欲不多求不知足不樹下不露地不服腐爛藥不受肉與蘇善男子汝若能於一切頭陀不起分別如是行者則名具足行頭陀也何以故若以憶念分別行者即是我慢心見諸相天子若如是行則如是念我受糞掃衣我行乞食我住樹下我坐

大寶積經卷一百四卷 第十九種別
露地我行阿蘭拏我服腐爛藥我少欲我知足我行頭陀天子若正行者不生如是念所以者何為彼無有一切分別故彼於今時尚不見我况當計有頭陀功德若見有者无有是處天子是故若有如是行頭陀不憶念不分別我則說為真頭陀也何以故天子若斯人者拂去貪欲拂去瞋恚拂去愚癡拂去三界拂去五陰拂去十二入拂去十八界如是我說為真頭陀何以故以彼頭陀不取不捨不思不念不修不行非法非非法是故我說真頭陀也
今時文殊師利復語善住意天子言天子我與彼人如是出家如是行已當復教言諸善男子汝今若能不觀四聖諦不修四念處不修四正勤不修四如意足不修五根不修五力不修七覺分不修八聖道不修三十七助菩提法莫證三解脱門何以故天子彼聖諦者入無生相不可念知不可修證所以者何彼无生中云何言證天子是故我言夫念處者非念非

12 32438

大寶積經卷第一百四
 思一切諸法故言念處天子若比丘不住欲界不住色界不住無色界故言比丘不住四念處思修四念處士何思修如彼不思不修故言思修如是次第乃至三十七種助菩提法應如是知天子若彼禪行比丘於一切法志無所得无所得故不思念不分別不修不證何以故天子彼諸法但有名如三十七助菩提法彼雖有名而不可得唯以分別因緣故生一相無相以如是名故如是說其說亦无故彼雖復名字證知終不可得是則名為如實覺知三十七種助菩提法時彼善住意天子復白文殊師利言大士所言禪行比丘何等名為禪行比丘耶文殊師利言天子若彼比丘於一切法但取一行極隨順者所謂無生是為禪行又復无有少法可取是為禪行又不取何法所謂不取此世彼世不取三界乃至不取一切諸法如是平等是為禪行天子如禪行者乃至無有一法相應無合无散是為禪行

大寶積經卷第一百四
 介時彼會大衆多有無量百千衆生咸有疑心今此文殊師利所說如是云何得與聖說相應所以者何世尊恒說若人能入三解脱門名為涅槃又如佛說若有修行三十七種助菩提法便證涅槃然而今者文殊師利更如是說不應修是助菩提行亦莫入彼三解脱門將非文殊師利虛妄說耶於是文殊師利知諸比丘及以衆會咸皆有疑即語尊者舍利弗言大德汝於今者寧可證信世尊記汝智慧第一大德汝於何時證禪欲法且當證法時豈不見四諦耶舍利弗言不也豈不修三十七助菩提分法耶曰不也豈不入三解脱門耶曰不也大士我於介時乃至無有一法可見可除可修可證可選擇者所以者何一切諸法無為无生无言是空若是空者有何可證說此法時衆中有三万比丘於法漏盡心得解脫

大寶積經卷第一百四
 勅影蓮
 須子熾焉慶國大藏都監奉

大寶積經卷第一百四
 校勘記

- 一 底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本見存，多漫漶缺字，今選用二九六頁下，二九七頁上、下，三〇〇頁中共四版。附原版兩張。
- 一 二九六頁中六行末字「足」，[圖]作「之」。
- 一 二九六頁中七行第三字「虛」，[圖]無。
- 一 二九六頁下二〇行第一〇字「相」，[圖]、[圖]作「想」。
- 一 二九七頁上二二行「遠塵離垢」，[圖]、[圖]、[圖]作「遠離塵垢」。
- 一 二九七頁下八行末字「應」，[圖]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]無。
- 一 二九七頁下一〇行第八字「無」，[圖]、[圖]、[圖]、[圖]作「非」。
- 一 二九八頁下八行首字「轉」，[圖]作「越」。
- 一 二九九頁上二〇行第四字「重」，

〔寶、積、普、南、徑、清〕作「種」。

一 三〇〇頁下一九行第一〇字「語」，〔石〕作「說」。

一 三〇一頁上四行第一一字「墮」，〔積、南、徑、清〕作「隨」。

一 三〇二頁上六行第二字「復」，〔積、南、徑、清〕作「當」。

一 三〇二頁中一七行第二字「貪」，〔寶、積、普、南、徑、清〕作「食」。

一 三〇三頁中一行第一三三三「記」，〔寶、普、南、徑、清〕作「說」。

一 三〇三頁中一二行第一〇字「時」，〔積、南、徑、清〕作「者」。

一 三〇三頁中一七行第八字「可」，〔石〕作「不」。

大寶積經卷第百四

隋天台三藏達磨笈多譯

善住意天子會第三十三卷發善住意天子會第六

今時文殊師利白佛言世尊如佛所

說菩薩摩訶薩初發心者以何義故

名初發心佛告文殊師利菩薩

等觀三界一切想生如是得

發心文殊師利是名菩薩初發心也

文殊師利復白佛世尊如我所解

佛說義者若有菩薩貪欲心生是初

發心瞋恚心生是初發心愚癡心生

是初發心世尊所說將無謂是為初

發心今時善住意天子會第六

言大士若諸菩薩發心者

心者所有一切具縛凡夫皆即名為

發心善住所以者何彼諸凡夫從昔

至今常發如是貪恚癡等三毒心故

文殊師利語善住意天子言一

切凡夫從昔已來

者是義不然何以故一切凡夫

羸劣不能發起是貪恚癡唯有諸佛

世尊一切阿羅漢辟支佛不退轉地

今時彼會大眾多有無量百千眾生

咸有疑心今此文殊師利所說如是

云何得與聖說相應所以者何世尊

恒說諸人能入三解脫門名為涅槃

又如說諸人有修行三十七種助善

提法便證涅槃然而今者文殊師利

更說不應修是助善修行亦莫

入解脫門將非文殊師利虛妄

言會咸皆有疑即語尊者舍利弗言

大德汝於今者寂可證信世尊記汝

智慧第一大德汝於何時證離欲法

且當證法時豈不見四諦耶舍利弗

言不也豈不修三十七助善提分法

耶曰不也豈不入三解脫門耶曰不

也大士我於今時乃發無有一法可

見可證修可證可證者所以者

何一切諸法無為空言是空若

是空者若何可證法時眾中有

三万以處於法海盡心得解脫

大寶積經卷第百四

大寶積經卷第一百五

隋天台三藏達磨及多譯

善法意天子會第三空嚴乘相第二

尔時善住意天子讚文殊師利言善哉善哉大士仁今真是聰辯利智快說如斯甚深空忍文殊師利言天子我非如是聰辯利智夫利智者則是一切嬰兒凡夫何以故天子一切凡夫是名利智何等利智所謂地獄利智畜生利智餓鬼利智閻摩利智乃至三界一切利智如是取者相應得言利智所以者何不知生死煩惱先際故天子是故彼諸凡夫者貪欲利著瞋恚利著愚癡利乃至與彼諸見名色取者相應故言利智非謂諸佛世尊及聲聞緣覺得忍善薩有斯利智是乃名為一切凡夫取相利智也於是善住意天子復問文殊師利言大士仁今所說欲顯智耶文殊師利言不也善住意言欲隨行耶文殊師利言不也善住意言欲隨向耶文殊師利言如是如是天子我由字句善

注意言大士仁今何故如斯說耶文殊師利言天子若諸善薩於一字一向初不移動然彼字句義門處所近遠淺深皆如實知謂知空處知無相處知無願處知遠離處知無所有處知無生處知如如處而於其間元受無作无解無知是故得言唯字句耳

尔時世尊讚文殊師利言善哉善哉文殊師利汝今已得陀羅尼故乃能如是分別說也文殊師利白佛言世尊我實不得彼陀羅尼何以故世尊若有得是陀羅尼者斯則名為愚癡凡夫非佛世尊及諸善薩得陀羅尼所以者何世尊被諸凡夫癡衆生等有取者故得陀羅尼取者何等所謂取者我故得陀羅尼取者人故得陀羅尼取者壽命故得陀羅尼取者丈夫故得陀羅尼取者斷滅故得陀羅尼取者常恒故得陀羅尼取者貪欲故得陀羅尼取者瞋恚故得陀羅尼取者愚癡故得陀羅尼取者無明故得陀羅尼取者有愛故得陀羅尼取者身見故得陀羅尼取者五陰故得

陀羅尼取者十二入故得陀羅尼取者十八界故得陀羅尼取者憶念故得陀羅尼取者分別故得陀羅尼取者六十二見故得陀羅尼如是乃至取者一切諸行故得陀羅尼是故凡夫得陀羅尼所以者何若法為彼愚癡取者是則凡夫所得非謂佛得非聲聞得非辟支佛得非善薩得以是義故唯彼凡夫得陀羅尼何以故彼諸凡夫以愚癡故言有取得非佛世尊及善薩等

尔時善住意天子復白文殊師利言大士仁若不得陀羅尼者將無墮彼頑鈍位乎文殊師利言如是天子我真頑鈍何以故夫頑鈍者謂无所知我所行處不可知故是故一切諸佛世尊及諸聲聞緣覺善薩皆墮頑鈍非諸凡夫所以者何一切凡夫在於數中諸餘智人盡入頑鈍如須陀洹障導行故貪欲心行尚墮數中何況愚癡諸凡夫等而非數也天子是故得言我為頑鈍我實不得彼陀羅尼何以故乃至一法我无所得故說是

法時彼大衆中有五百比丘聞此法
門不能信受生大恐怖起誹謗心發
惡心已棄捨而去即自見身墮大
地獄

今時尊者舍利弗白文殊師利言大
士仁今且住勿說如此甚深經典所
以者何今此會中五百比丘聞此法
門不能信受生大怖畏起誹謗心即
自見身已墮地獄文殊師利語舍利
弗言舍利弗汝今不當妄起分別何
以故乃至無有一法墮地獄者所以
者何一切諸法无所生故汝今去何
忽發斯言令我休止勿宣是法舍利
弗若善男子善女人依止我見依止
人見依衆生見依壽者見依諸見已
雖復供養恒沙如來應供正遍覺及
比丘僧一切衆具隨須奉給如是供
養盡其形壽無有休廢若復有人聞
我所說甚深法門一切世間所不能
信謂空無相無願無作寬大寂靜无
生無滅无我無人无衆生無壽命无
常苦無我如是諸法聞已誹謗墮於
地獄然舍利弗即此善男子善女人

得聞如是甚深法已雖墮地獄從地
獄出速得涅槃若善男子善女人雖
復供養恒沙數如來應供正遍覺以
取著我不聞如是甚深經法終不解
脫速證涅槃

今時世尊讚文殊師利言善哉善哉
文殊師利如是如是誠如汝言若有
得聞如是甚深微妙經典與值佛出
世等無有異何以故若有欲證須陀
洹果要由此經欲證斯陀含欲證阿
那含及阿羅漢要聞此經所以者何
以不著我乃能證法證此法時無有
所見無所得故今時世尊告尊者舍
利弗言舍利弗汝當知此五百比丘
雖墮地獄後從獄出速證涅槃非彼
愚癡凡夫之人沒於見得墮墜疑心
供養如來能得解脫舍利弗是諸比
丘還復因此乃至解脫速得涅槃非
是餘人能速解脫所以者何以不聞
此深法門故舍利弗若有善男子善
女人得聞如是甚深法門一經於耳
雖不信受墮於地獄然速解脫其有
墮見入地獄者未能解脫

破凡夫相第八
大寶積經第五卷 第六品 終

今時善住意天子復白文殊師利言
大士仁今許我修梵行乎文殊師利
言如是天子汝今若能不念作求不
思進趣如是吾將許汝梵行善住意
言大士以何義故如斯說耶文殊師
利言天子若有為作可名梵行若無
為作何名梵行又復天子若有見得
可名梵行若無見得何名梵行善住
意言大士仁今寧當無梵行耶文殊
師利言如是如是天子我无梵行所
以者何夫梵行者則非梵行非梵行
故我名梵行時善住意天子讚文殊
師利言善哉善哉大士仁以具足樂
說辯才能作如是无障導說文殊師
利言天子若吾具足無導辯者即成
障導何以故凡是取著我及我所皆
由分別一切分別無非障導故
今時文殊師利復語善住意天子言
天子汝今若能斷除一切衆生命根
然不執刀不持杖不把棒不捉塊而
行事者吾當同汝修於梵行善住意
言大士復以何義如斯說耶文殊師

利言天子言衆生者於意去何善住
意言大士我言衆生衆生者乃至一
切但有名字皆想取故文殊師利言
天子是故我言汝今當須殺害我想
殺害人想殺衆生想殺壽命想乃至
滅除名字等想如斯殺也善住意言
大士當以何殺具而行殺乎文殊師
利言天子吾常用彼利智慧刀而行
殺害當行殺時彼利智刀應如是執
當如是害然亦無有執持之想及以
害想天子以是義故汝當善知殺害
我想及衆生想是名真殺一切衆生
如是吾當許汝梵行

尔時文殊師利復語善住意天子言
天子我復語汝汝若修行十惡業道
復能成就黑濁垢法放擯一切十善
業道破壞離散清白法者我當共汝
修於梵行善住意言大士以何義故
復如是說文殊師利言天子所有一
切染濁清白皆忠平等彼平等者我
得如此同汝梵行天子於意去何汝
以何法為染濁平等善住意言不以
貪不作不退不墮是謂染濁平等文

殊師利言天子復以何法為白淨平
等善住意言以如法性及與實際三
解脫門是謂白淨平等文殊師利言
天子吾即令汝真法界中具足修行
周旋往返其事可乎善住意言不也
大士文殊師利言天子以是義故我
作斯說染濁清白一切等者然後方
可共修梵行

尔時文殊師利復語善住意天子言
天子汝今若能取應死人手執利刀
斬其頭者吾當許汝如是梵行善住
意言大士以何義故復作此說文殊
師利言天子可殺者誰何者是頭誰
能行殺天子汝今當知須殺貪欲須
殺瞋恚須殺愚癡如是乃至我慢嫉
妬欺誑詔曲執者取相及受想等天
子是為可殺天子若人一心專精自
守貪欲心發即應覺知方便散除還
令寂靜去何散除應作是念此是空
此不淨求此欲心生處滅處從何所
來去至何所是中誰染誰受染者誰
為染法如是觀時不見能染不見所
染不見染事以不見故則無有取以

不取故則無有捨以不捨故則无有
受不捨不受則名離欲寂滅涅槃如
是乃至一切受心亦如是說天子當
知如是殺法即殺即生是故得言彼
行殺時先斬其頭是為真殺以是義
故我如此說

尔時文殊師利復語善住意天子言
天子汝今若能違背諸佛毀謗法僧
吾將同汝如是梵行善住意言大士
仁今何故復如是說文殊師利言天
子如汝意者以何為佛善住意言大
士如如法界我言是佛文殊師利言
天子於意去何如如法界可染者乎
善住意言不也大士文殊師利言天
子以是義故我如是說汝今若能毀
謗諸佛吾將同汝如是梵行文殊師
利言天子如汝意者以何為法善住
意言大士離欲寂靜我名為法文殊
師利言天子於意去何彼寂靜法可
染者乎善住意言不也大士文殊師
利言如是天子以此義故我如是說
汝今若能誹謗正法吾將同汝如是
梵行文殊師利言天子如汝意者以

何為僧善住意言大士無為法者是名聖僧如世尊說一切聖人以無為得名故無為法名聲聞僧文殊師利言天子於意言何是無為法可執者乎善住意言不也大士文殊師利言如是天子以此義故我如是說汝今若能破壞聖僧吾將同汝如是梵行文殊師利言天子若人見佛彼則著佛若人見法彼則著法若人見僧彼為者僧何以故以佛法僧非可得故天子若人不見佛不聞法不識僧者彼為不背佛不謗法不破僧何以故以其不得佛法僧故天子若人愛佛愛法愛僧彼為著佛法及僧天子當知若人不著佛法僧者是則名為離欲寂滅天子以此義故我如是說汝今若能於佛法僧不著者我則同汝如是梵行

今時善住意天子復白文殊師利言大士希有希有今日乃能宣說如是甚深義處我於大士以何報恩文殊師利言天子汝莫報恩善住意言大士我今云何得不報也文殊師利言

天子汝莫報恩所以者何天子汝能如是不報恩者即為報也善住意言大士仁今寧可無報恩乎文殊師利言天子如是如是我報恩亦非不報善住意言大士仁以何義更作是說文殊師利言天子凡愚之人造種種法起種種見行種種行以作如是種種見行是故念言我當報恩天子此非正行善男子也其有正行善男子者乃至無有少作或作不作彼終不言我念報恩又復天子不報恩者如佛世尊宣說平等謂一切法悉無所作无有作處皆入平等無有轉還亦無超越非自非他无作不作是故我為无報恩也

今時善住意天子復白文殊師利言大士仁住何處作如是說住忍說乎住法說也文殊師利言天子我所住者非忍非法善住意言大士實住何處故如是說文殊師利言天子我無所住如化人身份我如是住善住意言大士彼化人者復依何住文殊師利言天子如如住化如是住天子若

如是我者汝云何言住在何處為忍為法如斯問也天子是故我所言忍但有其名無住處法亦如是无有住處無有動轉亦无分別天子當知一切諸法悉無住處而言住者是謂如來為諸眾生作如是說所以者何如佛所說如來住彼如如法中一切眾生亦復如是住於如如初不移動如眾生如即如來如來如即眾生如眾生如來無二无別

今時善住意天子復白文殊師利言大士所言沙門那沙門那者義何謂也文殊師利言天子若非沙門非婆羅門是則名為真沙門也所以者何以彼不著欲界不著色界不著無色界是故我言真沙門也天子若眼不漏耳不漏鼻不漏舌不漏身不漏意不漏者我復說為真沙門也天子若不依止說不依止證不依止處者我復說為真沙門也天子若無去處无來處無傷无瘡者我復說為真沙門也天子是以彼句非沙門非婆羅門我乃說為真沙門也

今時善住意天子讚文殊師利言善哉善哉大士實未曾有仁者志若金剛其所宣說無有章句亦無處所心成了達无所遺餘文殊師利言天子我心不剛所以者何吾自放意心安柔忍是故不剛善住意言大士是義云何文殊師利言天子吾以恣心入聲聞地處緣覺境是謂放心吾又恣心入諸塵勞生死之內而亦不惡貪恚癡等煩惱過患是謂放心時善住意天子復讚文殊師利言善哉善哉希有大士仁由過去久供諸佛殖眾德本故能宣說妙若斯也文殊師利言天子吾无供佛不殖善根所以者何吾初不見宿昔所更又亦不知當來所作雖有所作亦無有作於諸佛法未曾建立云何能有殖眾德本神通證說第九

入如幻三昧應時十方如恒沙等諸佛國土一切境界自然現前於是善住意天子悉見東方恒沙佛土其中所有種種眾事或見比丘稱揚宣說如是經典或見比丘居像或見優婆塞優婆夷像或見大梵天王天帝釋四天大王或見人間轉輪聖王或見一切天龍夜叉輒闍婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽乃至或見一切鳥獸種類若干形貌好醜皆為說法如此東方南西北方四維上下一切十方咸有如是恒河沙等諸佛國土所有事業亦皆如是等無有異盡是文殊師利威神力也時善住意天子既見如是十方佛土一切境界歡喜踊躍不能自持於是文殊師利從三昧起善住意天子一心敬仰白文殊師利言大士向見十方諸佛國土無量境界佛事亦殊而各宣說如斯經典

今時文殊師利問善住意天子言天子於意云何汝向所見東方所有一切境界可謂實乎善住意言不也大士文殊師利言如此東方及餘九方如是十方所有境界復為實乎善住意言大士一切皆虛无有實也所以者何一切諸法本無有生其猶幻化欺誑世間一切諸法轉變推移无常存者皆是虛妄顯現所為窮其體實了不可得不作不生不起不滅於是文殊師利讚善住意言善哉善哉天子誠如汝言

今時會中有五百菩薩已得四禪成就五通然是菩薩依禪坐起雖未得法忍亦不誹謗時諸菩薩宿命通故自見往昔所行惡業或殺父殺母殺阿羅漢或毀佛寺破塔壞僧彼等明見如是餘業深生憂悔常不離心於甚深法不能證入我心分別彼罪未忘是故不能獲深法忍

今時世尊為欲除彼五百菩薩分別心故即以威神覺悟文殊師利文殊師利承佛神力從座而起整理衣服偏袒右膊手執利劍直趣世尊欲行逆害時佛遽告文殊師利言汝住汝住不應造逆勿得害我我必被害為

大寶積經卷第五十七

善救宥何以故文殊師利從本已來無我無人無有丈夫但是內心見有我人內心起時彼已害我即名為害時諸菩薩聞佛說已咸作是念一切諸法悉如幻化是中無我無人無眾生無壽命無丈夫無摩奴聞無摩那婆无父無母无阿羅漢無佛无法無僧无有是逆無作逆者豈有墮逆所以者何今此文殊師利聰明聖達智慧超倫諸佛世尊稱讚此等已得無礙甚深法忍已曾供養无量百千億那由他諸佛世尊於諸佛法巧分別知能說如是真實之法於諸如來等念恭敬而忽提劍欲逼如來世尊遽告且住且住文殊師利汝無害我若必害者應當善宥所以者何是中若有一法和合集聚決定成就得名為佛名法名僧名父名母名阿羅漢定可取者則不應盡然而今此一切諸法無體无實非有非真虛妄顛倒空如幻化是故於中無人得罪无罪可得誰為殺者而得受殃彼諸菩薩如是觀察明了知已即時獲得無生法

大寶積經卷第五十七

忍歡喜踊躍身昇虚空高七多羅樹以偈歎曰
諸法如幻化 斯由分別起 是中無所有
一切法皆空 顛倒虛妄想 愚癡取我心
計念我昔愆 所作業中甚 過去為大逆
殺父母良田 殺羅漢比丘 是為極重惡
以彼惡業故 我當受大苦 沒疑網眾生
聞法悔或除 大名拔我毒 破散我疑心
我已覺法界 眾惡无所有 諸佛巧方便
善知我等意 方便度眾生 為解諸疑縛
何處有諸佛 法僧亦復然 父母本自無
阿羅漢空寂 是處无有殺 去何有業果
如幻無所生 諸法性如是 文殊大智人
深達法源底 自手握利劍 馳逼如來身
如劍佛亦尔 一相無有二 无相無所生
是中去何殺
說此執劍妙法門時十方如恒沙等諸佛世界六種振動時彼十方諸佛世界一切諸佛現前說法彼佛侍者各於本國大衆會中從座而起咸請其佛言世尊今此神變是誰威德而今世間大地振動時十方諸佛各各告其弟子曰諸善男子今有世界名

大寶積經卷第五十七

曰娑婆彼土有佛号釋迦牟尼如來應供正遍覺現在說法然彼世界有一上首菩薩摩訶薩名文殊師利久已不退於阿耨多羅三藐三菩提為欲破壞新學菩薩執著心故躬秉利劍馳走趣彼釋迦如來顯發深法以是因緣故令大地如是振動彼佛世尊因智劍故說甚深法復令無量无边阿僧祇眾生法眼清淨心得解脫證深法忍安住菩提
今時世尊建立如是大神變時以方便力令彼眾中一切諸來新學菩薩善根微少未離分別取相眾生皆悉不覩彼執劍事亦不得聞其所說法今時尊者舍利弗白文殊師利言大士仁今已造極猛惡業欲害如是天人大師是業若熟當於何受時文殊師利告舍利弗言如是大德如汝所說我今唯能造作如是極重惡業而實不知於何處受然舍利弗如吾見者當若化人幻業熟時我如斯受所以者何彼幻化人無心分別无有念想一切諸法皆幻化故又舍利弗我

大寶積經第一百卷 第十九章 制
今問汝隨汝意答於意去何如汝意者實見劔耶舍利弗言不也文殊師利曰又定見彼惡業可得耶舍利弗言不也文殊師利曰又定見彼受果報耶舍利弗言不也文殊師利言如是舍利弗彼劔既無復無業報誰造斯業誰受報者而反問我受報慶乎舍利弗言大士以何義故復如是說文殊師利言如我所見實無有法業報熟者所以者何一切諸法無業無報無業報熟故
今時十方世界諸來菩薩摩訶薩等同請佛言世尊唯願世尊以威德力加是文殊師利令至十方諸佛世界說如斯法令彼衆生咸得聽聞如我無異於是文殊師利菩薩摩訶薩語彼十方諸菩薩言諸善男子汝今宜各一心觀察自佛世界也時彼十方諸菩薩衆從文殊師利聞是語已即各觀本自佛世界皆觀文殊師利處其佛前為諸大衆說如斯法復各見彼皆有善住意天子問是法門又各見彼十方佛國諸菩薩等悉皆大集

大寶積經第一百卷 第二十章 制
又皆見彼諸天子衆其數多少與此不殊又各見彼佛界清淨莊嚴微妙與此無異彼諸菩薩摩訶薩衆如是見已生殊特心得未曾有同聲讚言甚奇甚特今此文殊師利道德巍巍慶斯世界安住不動而能普現十方佛前今時文殊師利告彼十方菩薩衆言諸善男子汝今當聽辭如幻師既善學已不離本座而能幻作種種色像菩薩摩訶薩亦復如是既能善學般若波羅蜜如幻法已即於一切如幻法中隨其十方諸佛國土欲現形像作諸佛事如意即能所以者何一切諸法皆如幻化以是義故所作隨心辭如日月宮輪住虛空屢初不曾下入諸器中其光普照靡不周遍菩薩如是安住不動隨心普現十方佛前或現聲聞緣覺等身或現梵王帝釋等像或現四天轉輪王事或現國主大目政化如是乃至亦現一切惡趣衆生形類隨意即能而亦初無興作之想
稱讚付法品第十

大寶積經第一百卷 第二十一章 制
今時世尊告文殊師利言文殊師利若有得聞此修多羅甚深法門與值佛興世等無有異文殊師利若聞此經典證須陀洹無異與證斯陀含無異與證阿那含無異與證阿羅漢無異何以故以彼如如無異故文殊師利又若聞此經心生信解與彼後身菩薩菩提樹下坐於道場必成正覺一等無異何以故如斯法門即是三世諸佛世尊之要道故於是文殊師利白佛言世尊如是如是如佛所說如空無異如無相無異如無願無異如如無異如法界無異如實際無異如平等無異如解脫無異如離欲無異
今時文殊師利白佛言世尊唯願如來護持如是甚深法門於後末世五百歲時當使此經於閻浮提遍行流布今諸善男子善女人等咸得聞之文殊師利作是請時即令三千大千世界一切音樂不鼓自鳴一切諸樹自然鬱茂一切衆花咸悉開敷又此三千大千世界六反振動放光明

大寶積經第五卷 第三三三經

遍照三千大千世界奪日月光令不復現百千億天歡喜踊躍得未曾有住於虛空雨天花香種種諸花及諸花鬘塗香末香如雨而下香氣氣馥充滿十方作天樂者其聲和雅一切咸共叉手合掌同聲稱讚希有希有奇特法門今此文殊師利大士所說令我等聞我為福會從生至今無過閻浮轉大法輪有諸眾生具足善根然後乃得聞此深法若諸眾生聞已信行當知是人已曾供養一切諸佛亦為已得甚深法忍若有眾生聞此經典不驚不怖不退不沒深心愛樂當知是人二乘善根中來今此文殊師利白佛言世尊今此奇瑞將無為是法門於未來世閻浮提中通行流布住持不滅耶佛言如是如是向所現瑞唯為是經於閻浮提遍行流布住持不滅故文殊師利言世尊唯願世尊更建誠實今此經典後世流行熾然不滅佛言文殊師利若三解脱門能證涅槃是誠實者於後末世五百歲時此經法門和闍浮

大寶積經第五卷 第三三三經

提熾然不滅為誠實語文殊師利若苦無常若空无我是實言者於後末世五百歲時此經法門和闍浮提熾然不滅為誠實語文殊師利言世尊然不滅為誠實語文殊師利言世尊無丈夫无摩奴闍無摩都婆无煩惱無清淨是實言者於後末世五百歲時此經法門和闍浮提熾然不滅是誠實語如世尊說无生无死无涅槃无貪欲無瞋恚无愚癡無名无色無因无果無有无知無身无身證無心心果無念无念慮無發无發慮無色无受無想无行無識无眼無色无耳無聲无鼻無香无舌無味无身無觸无意無法无欲界無色界无無色界无断無常如是等法是實言者於後末世五百歲時此經法門和闍浮提熾然不滅是誠實語如世尊說無須陀洹無須陀洹果无斯陀含無斯陀含果无阿那含無阿那含果无阿羅漢無阿羅漢諸法无辟支佛無辟支佛諸法无如來無如來諸法无證平等無力无畏無智果无聖證無空无

大寶積經第五卷 第三三三經

無相无無願无離欲處無得本性无有平等無有餘處无暗無明无縛無解无彼岸無此岸无中間無念无覺如此等法是實言者於後末世五百歲時此經法門和闍浮提遍行流布熾然不滅是誠實語如世尊說於此法門無有眾生信解脫得果相應不相應不合不散如是等法為實言者於後末世五百歲時此經法門和闍浮提遍行流布熾然不滅是真實語如世尊說過去諸如來應供正遍覺作如斯說无有一法能令眾生於生死中滅除煩惱解脫涅槃亦無眾生有法生滅乃至无有過失無出无動如過去佛所說如是未來現在所說亦然若此等法是實言者於後末世五百歲時此經法門和闍浮提遍行流布是真實語又如世尊說此法時無有善薩得是三昧諸陀羅尼門亦復无彼諸佛所說語言句義乃至不說一文字句無人聽聞无人得解無人成佛如此等法是實言者於後末世五百歲時此經法門和闍浮提遍

大寶積經卷第一百五 第五五

行流布熾然不滅是真實語如世尊
說無有戒身无有三昧無有智慧无
有解脫无有解脫知見如此等法是
實言者於後末世五百歲時此經法
門弘闡淳提普宣流布熾然不滅是
真實語如世尊說諸菩薩等不行布
施不持禁戒不修忍辱不發精進不
入禪定不得般若不求菩提不轉諸
地不得佛道不得諸力不得無畏不
得諸相不獲諸辯不轉法輪不度衆
生今取正覺如此等法是實言者於
後末世五百歲時此經法門弘闡淳
提普宣流布熾然不滅為真實語文
殊師利宣此誠實擔時三千大千世
界大地六種振動
今時弥勒菩薩摩訶薩白佛言世尊
有何因緣今此世界如是大動佛告
弥勒菩薩言弥勒汝今不應問如是
事所以者何來世衆生能根少信聞
不能解墮於疑慢長夜不安於是弥
勒菩薩復白佛言世尊唯願說之世
尊若說能多利益一切世間天人大
衆故佛告弥勒如是經典往昔已有

七十四億百千由他諸佛世尊於
此方所稱揚讚說皆因文殊師利及
善住意天子等問答諮論也弥勒菩
薩復白佛言世尊是文殊師利及善
住意天子聞此法門其久近耶佛告
弥勒乃往過七阿僧祇劫有佛世尊
号普花嚴上師子遊步勝功德聚如
來應供正遍覺所是善男子等從彼
佛所初聞此經也說是經時衆中有
若干恒河沙衆生皆發阿耨多羅三
藐三菩提心復倍前數衆生得住不
退轉忍復倍前數衆生速離垢得
法眼淨

今時世尊說此經已於是文殊師利
與善住意天子及彼十方諸菩薩衆
及彼一切諸天子衆及尊者舍利弗
尊者摩訶迦葉諸比丘衆乃至所有
天人阿修羅諸龍鬼神一切衆等聞
佛所說皆大歡喜信受奉行
大寶積經卷第一百五

唐子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第一百五

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三〇五頁上二行譯者，**頌**、**贊**、**南**作「大**南**無「大」字」唐三藏法師（**贊**無「法師」二字）菩提流志奉詔譯。
- 一 三〇七頁上一六行第一〇字「損」，諸本作「捐」。
- 一 三〇七頁上末行第一一字「濁」，**石**作「分」。
- 一 三〇七頁下二二行第五字「誹」，**頌**、**頌**、**贊**、**南**、**南**、**南**、**南**、**南**作「毀」。
- 一 三〇八頁上一〇行首字「為」，**頌**、**南**、**南**、**南**作「則」。
- 一 三〇九頁上九行第一一字「亦」，**石**作「無」。
- 一 三一〇頁上二二行第七字「得」，諸本作「復」。
- 一 三一〇頁中一四行末字「身」，**頌**作「尊」。

一 三一〇頁中一八行第七字「振」，
[質]、[碩]、[圖]、[南]、[徑]、[清]作「震」，
下同。

一 三一〇頁下八行「復令」，[石]作「令
得」；[圖]、[南]、[徑]、[清]作「得令」。

一 三一〇頁上一四行首字「加」，[徑]
作「如」。

一 三一〇頁中二行首字「不」，諸本
作「弗」。

一 三一〇頁中一二行末字「現」，[石]
作「覩」。

一 三一〇頁上一二行首字「後」，[質]、
[碩]、[圖]、[南]、[徑]、[清]作「從」。

一 三一〇頁中一一行第一字「證」，
[石]作「說」。

一 三一〇頁中二二行末字「平」，[徑]、
[清]作「果」。

一 三一〇頁下二行第六字「餘」，諸
本作「證」。

一 三一〇頁下六行末字「此」，[質]、
[碩]、[圖]、[南]、[徑]、[清]作「諸」。

一 三一〇頁上一九行第六字「來」，

[質]、[碩]、[圖]、[南]、[徑]、[清]作「末」。
一 三一〇頁中一二行「遠離塵垢」，
[碩]、[圖]作「遠離塵垢」。

大寶積經卷第一百六

大唐三藏菩提流志奉

制

阿闍世王子會第三十七

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘眾千二百五十人俱

爾時阿闍世王所愛之子名為師子與其同友五百人俱皆已趣向阿耨多羅三藐三菩提各持種種幢幡寶蓋從王舍城往耆闍崛山到如來所禮拜供養於是王子合掌恭敬而白

佛言唯願如來為我宣說諸菩薩行

爾時王子即說頌言

云何得端正 蓮花中化生 云何知宿命 願佛為宣說

爾時如來了達諸行究竟彼岸隨問而答即說頌曰

忍辱得端正 施蓮花化生 法施知宿命 汝當如是解

王子又問

云何得成就 三昧陀羅尼 凡有所發言 皆令人信受

世尊答曰

大寶積經第一百六卷 第二張 制字

修心得三昧 忍獲陀羅尼 敬重於眾生 發言人信受

王子又問

云何得正念 具足智慧生 如法而修行 堅固不可壞

世尊答曰

不諳得正念 巧觀智慧生 尊重所修行 護法心堅固

王子又問

云何成妙相 具足三十二 八十隨形好 觀者樂无厭

世尊答曰

由施得諸相 行慈獲隨好 等心於眾生 觀者无厭足

王子又問

云何得梵音 迦陵頻伽聲 云何令世間 見者皆歡喜

世尊答曰

誠言獲梵音 迦陵由軟語 離綺言兩舌 見者皆歡喜

王子又問

田何等業行 得生諸佛前 能讚微妙美 唯願如來說

大寶積經第一百卷 第三張 制字号

世尊答曰

於諸法施中 不曾為障導 因此故恒得

值遇諸如來

王子又問

云何離諸難 而生於善趣 云何世世中

性常無放逸

世尊答曰

淨信離諸難 持戒生善趣 由修習於空

所生無放逸

王子又問

云何獲神通 及證宿命智 能永盡諸漏

願佛為開演

世尊答曰

施乘得神通 教授成宿命 捨離於二邊

由是盡諸漏

王子又問

云何淨業成 魔網不能罾 而於世世中

為眾之所愛

世尊答曰

勝解成淨業 精進摧伏魔 如說而修行

所生今眾愛

王子又問

云何得長壽 獲少病之身 感難壞眷屬

大寶積經第一百卷 第四張 制字号

願丰巨宜說

世尊答曰

不害得長壽 除他憂少病 諍訟使和安

得難壞眷屬

王子又問

云何得財富 資具無損減 於世世所生

成就大威德

世尊答曰

不嫉獲財富 无慳資具增 護下感尊貴

有威德自在

王子又問

云何獲大力 眾魔不能害 威勢常超勝

唯願人尊說

世尊答曰

恒施上味食 恐怖令安隱 由斯得大力

威勢常超勝

王子又問

云何得成就 天眼及天耳 云何能了知

種種眾生心

世尊答曰

施燈感天眼 奉樂感天耳 遠離於二邊

故獲他心智

王子又問

大寶積經第一百卷 第五張 制字号

云何得淨土 及以眾圍滿 獲隨隨圍光

功德海當說

世尊答曰

由願得淨土 忍力眾成就 施眾妙寶帳

得周遍圍光

王子又問

云何所生處 菩提心不壞 乃至於夢中

亦無有忘失

世尊答曰

凡所遊行處 城邑聚落中 化眾趣菩提

菩提心不壞

王子又問

云何大丰足 為眾之所愛 攝取一切法

唯願人尊說

世尊答曰

勝志樂具足 不退菩提心 由此攝諸法

為眾之所愛

今時王子與諸大眾聞是偈已咸作

是言如佛所說此諸妙行我等從今

盡當修學是時如來即現微笑放大

光明遍照無量无边世界於是弥勒

菩薩白佛言世尊以何因緣現此微

夾頤為宜說斷除疑惑今時佛告弥

勒菩薩摩訶薩言善男子此王子等五百同友皆於往昔為求無上正等菩提恭敬供養十那由他八十億諸佛而我往在然燈佛時作婆羅門子成熟於彼然彼諸人於未來世弥勒佛等諸世尊前恒受化生親承供養如是奉事十億如來滿三百劫其寂後佛号無邊智善學諸法時无边智佛知彼諸人心之欲樂各隨所應為授阿耨多羅三藐三菩提記同於安樂光嚴劫中成等正覺皆号智慧幢相此諸佛刹所有莊嚴亦如西方無量壽國等无差別善男子若有衆生聞此所說而生信解發願當成大菩提者應知是人所獲功德於三世中無有倫疋善男子若有人能六百劫中恒以衆寶遍於諸刹奉施如來若復有人聞是經典所生善根以前功德算數按計所不能及說是法時衆中八十億衆生一時趣向阿耨多羅三藐三菩提又此三千大千世界皆悉震動天雨妙花尔時王子與五百同友聞授記已歡喜踊躍咸作念言

我等定當成無上覺於是王子及諸同侶既興供養獲五神通即於佛前種種變現出家為道尔時諸菩薩摩訶薩及諸天人所有趣向大菩提者見彼王子與諸同友隨衆所樂亦現神變皆大歡喜咸作是言師子王子所問疑惑如來法王悉為除斷如是世尊不可思議如來正法及能信受乃至果報不可思議如來功德無量无边於一切法靡不明達為世導師度未度者普能遍於十方世界悉已了知三世諸法誰有智者得聞如是生安樂處功德之聚而不發起猛利信樂趣求菩提佛說是經已師子王子等五百同友歡喜奉行

大寶積經大乘方便會第三十八之一

東晉天竺居士竺難提譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園精舍與大比丘八千人俱皆學無學大聲聞衆菩薩摩訶薩方二千人皆得神通衆所知識得陀羅尼無尋辯才得諸法忍無量功德皆悉成就

尔時如來從三昧起無量百千万億衆生恭敬圍遶而為說法尔時衆中有菩薩摩訶薩名曰智勝即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊欲問一事唯願聽許若佛聽者乃敢諮請佛告智勝菩薩善男子恣汝所問當為汝說新汝所疑尔時智勝菩薩白佛言世尊所言方便何等為菩薩方便世尊云何菩薩摩訶薩行於方便如是問已佛讚智勝菩薩言善哉善哉善男子汝為諸菩薩摩訶薩故問方便義多所利益多所安樂愍念世間利益安樂唯天世人為攝未來諸菩薩智慧及去來現在諸佛法故善男子當為汝說諦聽諦聽善思念之智勝菩薩受教而聽善男子行方便菩薩以一搏食給施一切衆生何以故行方便菩薩以一搏食施與下至畜生願求一切智以是菩薩與一切衆生共之迴向阿耨多羅三藐三菩提以是因緣攝取一切衆生所謂求一切智心及願方便善男子是名菩薩摩訶薩行於方便

大寶積經卷第百卷 第六節 觀字

復次善男子菩薩摩訶薩行於方便若見行施之人生隨喜心以此隨喜善根願與一切眾生共之迴向阿耨多羅三藐三菩提是方便菩薩亦願施者受者不離一切智心假令受者是二乘人亦願不離一切智心是名菩薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩摩訶薩行於方便若見十方世界中无主花樹及種種香合集願以供養諸佛若見十方世界中有主花香若香若葉風所吹者一切合集願以供養十方諸佛以是善根若自為若為一切眾生具一切智心以是善根因緣故得無量戒定慧解脫解脫知見是名菩薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩摩訶薩行於方便若見十方世界眾生受諸樂報見已作如是念願一切眾生得一切智樂若見十方世界眾生受諸苦報為諸眾生懺悔諸罪作是大莊嚴如是眾生所受苦惱我悉代受令彼得樂以是善根願成一切智除一切眾生苦惱以是因緣故畢竟不受一切諸苦純

大寶積經卷第百卷 第七節 觀字

受諸樂是名菩薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩摩訶薩行於方便若禮一佛恭敬供養尊重讚歎作是念一切如來同一法界一法身一戒一定一慧一解脫一解脫知見作是念已當知若禮一佛恭敬供養尊重讚歎即是禮拜供養恭敬尊重讚歎一切諸佛若供養一佛即是供養十方諸佛如是供養十方佛已名菩薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩摩訶薩行於方便若斂根者不應自輕乃至若能通利一四句偈作是念若解一四句偈義即知一切佛法一切佛法皆攝在此一偈義中如是通達已心不懈怠若至諸國城邑聚落以慈悲心廣為人說不求利養名聞讚歎作如是願此四句偈願令他聞以是善根因緣方便願已令一切眾生多聞皆如阿難及得如來辯是名菩薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩摩訶薩行於方便若生貧窮家是菩薩乃至乞食若得一搏食用施僧若施一人不以為愧應作是念

大寶積經卷第百卷 第八節 觀字

如佛所說心增廣大勝以財施我財施雖少以一切智心願是善根成一切智令諸眾生得寶手猶如如來以是緣故具足施戒禪定福慶是名菩薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩摩訶薩行於方便若見聲聞緣覺多得利養尊重讚歎是菩薩自以二緣慰喻其心何等為二所謂因菩薩故有諸如來因如來故有聲聞緣覺如是思惟二乘之人雖得利養我猶勝彼彼所食者是我食物云何於中而生希望是名菩薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩摩訶薩行於方便行施之時具六波羅蜜何等為六善男子菩薩行方便時若見七兒除慳惜心具足大施是名檀波羅蜜自持禁戒施持戒者見破戒人勸令持戒勸持戒已然後給施是名尸波羅蜜自除瞋恚行於慈愍心无穢濁利益眾生等心而施是名羼提波羅蜜若施飲食湯藥即時具足身心精進去來進止屈伸俯仰是名呌梨耶波羅蜜若行施已其心得定歡喜說

預專念不亂是名禪波羅蜜如是施已分別諸法施者是誰誰為受者誰受報者如是觀已無有一法名為施者若受施人及受報者是名般若波羅蜜善男子是名菩薩摩訶薩行於方便具六波羅蜜今時智勝菩薩白佛言世尊未曾有也菩薩摩訶薩行於方便即於施時以此施故攝一切佛法及諸眾生佛告智勝菩薩善男子如汝所說菩薩摩訶薩行於方便以方便力故雖行少施所得福德无量無邊阿僧祇佛復告智勝菩薩善男子菩薩摩訶薩雖至不退轉地亦以方便而行於施是名菩薩行於方便善男子有時思知識教菩薩言汝何用久處生死可於此身早入涅槃菩薩知已即應離之我如是大莊嚴教化一切眾生是人為我作諸留難若我不在生死中者何能教化無量眾生智勝菩薩白佛言世尊若有眾生以妄想故犯四重罪佛告智勝菩薩善男子若出家菩薩以妄想故犯四重罪行方便菩薩能盡除滅我今

亦說無有犯罪及受報者智勝菩薩白佛言世尊云何菩薩犯罪佛告智勝菩薩善男子菩薩雖行解脫戒於百千劫中敗壞食草能忍眾生善惡之語若與聲聞緣覺共思惟法善男子是名菩薩摩訶薩犯於重罪善男子如聲聞人犯於重禁非即以身得入涅槃善男子菩薩如是不除聲聞緣覺共思惟法不捨不悔者終不得成阿耨多羅三藐三菩提若得佛法无有是處今時尊者阿難白佛言世尊我今晨朝入舍衛城次第乞食見眾尊王菩薩與一女人同一牀坐阿難說是語已即時大地六種震動眾尊王菩薩於大眾中上界虛空高七多羅樹語阿難言尊者何有犯罪能住空耶阿難可以此事問於世尊云何罪法云何非罪今時阿難憂愁向佛右膝著地手執佛足世尊我今悔過如是大龍我說犯罪如是菩薩我求其過世尊我今悔過唯願聽許佛告阿難汝不應於大乘大士求其罪阿難汝聲聞人於階屢行寂滅定

無有留難斷一切結阿難行方便菩薩如是成就一切智心雖在中宮姝女共相娛樂不起魔事及諸留難而得阿耨多羅三藐三菩提何以故阿難行方便菩薩無有受如是眾生不以三寶勸化若阿耨多羅三藐三菩提阿難若學大乘善男子善女人不離一切智心若見可意五欲即便在中共相娛樂阿難汝應作是念如此菩薩即是能成如來根本佛告阿難汝今諦聽諦聽以何緣故眾尊王菩薩摩訶薩與此女人同一牀坐阿難彼女人者曾於過去五百世中為眾尊王菩薩作婦彼女人本習氣故見眾尊王菩薩心生愛著繫縛不捨此眾尊王菩薩威德端政持戒力故見已歡喜踊躍在一獨處生如是心若眾尊王菩薩能與我共一牀坐者我當發阿耨多羅三藐三菩提心阿難今時眾尊王菩薩知彼女人心之所念如是知已即於晨朝著衣持鉢入舍衛城次第乞食至彼女家即入其舍尋時思惟如是法門若內地大若

大寶積經卷一百一十 第六十六

外地大是一地大以地大心執女人手共一牀坐眾尊王菩薩即於坐上而說偈言

如來不讚歎凡夫所行欲 離欲及貪愛 乃成天人師

佛告阿難時彼女人聞此偈已心大歡喜踊躍無量即從坐起向眾尊王菩薩接足敬禮說是偈言

我不貪愛欲 貪欲佛所呵 離欲及貪愛 乃成天人師

說是偈已作如是言我先所生惡欲之心今當悔過即生善欲發菩提心願欲利益一切眾生佛告阿難爾時眾尊王菩薩勸彼女人令發阿耨多羅三藐三菩提心已即從坐去阿難汝觀是女人專心福報我今以正遍知記彼女人於此命終得轉女身當成男子於將來世九十九劫供養百千無量阿僧祇諸佛具足一切佛法得成為佛号无垢煩惱如來應供正遍知彼佛成道已當是世時無有一人起不善心阿難當知行方便善處所攝眷屬終不墮三惡道今時眾尊

大寶積經卷一百一十 第六十六

王菩薩從空中下頂禮佛足禮已白佛言世尊菩薩行於方便若為一人起大悲心合集善法若似犯罪若實犯罪於百千劫墮大地獄世尊此菩薩堪受諸惡及地獄苦以此善根願不捨一人今時世尊讚眾尊王菩薩言善哉善哉善男子菩薩成就如是悲心雖受五欲不犯重罪離於諸罪及速一切墮惡道業善男子我念過去阿僧祇劫復過是數時有梵志名田樹提於四十二億歲在空林中常修梵行彼時梵志過是歲已從林中出入極樂城入彼城已見有一女彼時女人見此梵志儀容端嚴即起欲心尋趣梵志以手執足即時躡地善男子今時梵志告女人曰姊何所求女曰我求梵志梵志言姊我不行欲女曰若不從我我今當死善男子今時樹提梵志如是思惟此非我法亦非我時我於四十二億歲修淨梵行云何於今而當毀壞彼時梵志強自殞墮得離七步離七步已生哀愍心如思惟我雖犯戒墮於惡道我能堪

大寶積經卷一百一十 第六十六

忍地獄之苦我今不忍見是女人受此苦惱不令是人以我致死善男子今時梵志又如是思惟已還至女所以右手捉作如是言姊起恣汝所欲善男子今時梵志於十二年中共為家室過十二年已尋復出家即時還具四無量心具已命終生梵天中善男子汝勿有疑今時梵志即我身是彼女人者今瞿夷是善男子我於今時為彼女欲斃起悲心即得超越十百千劫生死之苦善男子汝如是觀若餘眾生由愛欲故墮於地獄行方便善處由生梵天是名菩薩摩訶薩行於方便佛復告智勝菩薩善男子若舍利弗大目犍連等行方便者不令瞿伽離墮於地獄何以故善男子我念過世鳩留佛時有一比丘名曰無垢在空林野止住窟中去窟不遠有五仙人當余之時卒起大雲而降大雨時有貧女道過暴雨寒慄恐怖即入无垢所住窟中時雨既止無垢比丘共此女人從窟而出時五仙人見此事已心生荒穢各相謂言无垢

以立心懷對諂作不淨行時無垢比丘知彼仙人心之所念即躡身虛空高七多羅樹時五仙人見无垢比丘上界虛空見已復相謂言我等所見書記經論若人作不淨行不能如是飛昇虛空若脩淨行則能如是彼時仙人即向无垢五體投地合掌悔過不敢覆藏佛告智勝菩薩善男子尔時無垢比丘若不作如是方便飛昇虛空者此五仙人即此生身入於地獄善男子尔時比丘豈異人乎即弥勒菩薩是善男子汝今當知舍利弗目犍連若作如是方便飛昇虛空者瞿伽離比丘不墮地獄善男子汝今當知如諸菩薩摩訶薩所行方便聲聞緣覺之所无有善男子辭如姓女善知六十四態為財寶故媚言誘他詐許捨身所重之物無所匿惜後得彼物得彼物已驅逐令去不生悔心善男子行方便善產能知隨宜行於方便如是教化一切眾生隨其所欲而為現身於所須物心無吝惜乃至捨身為眾生故愛樂善根不求果報

知諸眾生作善根已心無退轉即於尔時心生捨離所現五欲永无戀著善男子辭如黑蜂在畜生中於一切花雖經香味而於其中無依止想无所愛著於花葉莖香不持而去善男子菩薩摩訶薩行於方便亦復如是為化眾生處於五欲見法無常不以常想而起於愛又不自害亦不害他善男子如小種子雖生於牙然其本色無所虧損不生異物善男子如是空無相无作無我智慧種子菩薩雖有煩惱於五欲娛樂不生三惡道牙不損善根之色亦不退轉善男子辭如魚師以食塗網投之深淵既滿所求即尋牽出善男子行方便善產亦復如是以空無相无作無我智慧勤修其心結以為網一切智心以為塗食雖投五欲汙泥之中如其所願牽出欲界命終之後生於梵世善男子辭如有入善知呪術為官所執被五繫縛此人自以呪術力故即斷五縛隨願而去善男子如是菩薩摩訶薩行於方便雖處五欲共相娛樂為化眾

生如其所求以一切智呪斷五欲縛生於梵世善男子辭如士夫善知戰法藏一利刀衛送行人而被眾中无一人能知此人密懷奇謀而反輕之更生憐愍無敬重心各相謂言彼人既無器仗亦无伴黨此非健士復無勢力自身不救何能濟人此若壞賊無有是處彼人必當受諸厄時彼士夫遂至空澤群賊俱發尔時士夫牢自莊嚴尋時即出所藏之刀始一擲刀群賊喪命諸賊既壞復還藏刀善男子行方便善產善藏智刀而以便處於五欲共相娛樂為化眾生眷聞見此方便善產處於五欲共相娛樂不知方便故生濁心或復憐愍謂為放逸如是之人尚不自度况能救度一切眾生若能壞魔无有是處尔時菩薩善用方便智慧之刀如其所求斷諸煩惱盡令摧滅以智慧刀至淨佛土無諸女人乃至無有一念欲想尔時有菩薩名曰愛作入舍衛城次第七舍漸漸遂至一長者家長者有女名曰德增住高樓上彼時

大寶積經第百卷 第五王 觀音

女人聞菩薩聲尋持食出向愛作菩薩女見菩薩取其形容相好音聲欲心即起為欲所燒即時命終骨節解散愛作菩薩見德增女亦起惡覺姪欲之心于時愛作菩薩即自思惟云何彼法者為者云何彼眼何者此眼眼性非知但是肉揣不愛不知不思不覺无所分別其性本空耳鼻舌身意法亦復如是薄皮厚皮血肉脂肪髮毛爪齒骨髓筋脉徒足至頂如是觀已若內若外無有一法而可愛者若瞋若癡於一切法如實觀即離欲心得無生忍得无生忍已其心歡喜踊躍無量即昇虛空高一多羅樹遶舍衛城七匝今時世尊見愛作菩薩飛騰虛空猶如鴉王无所罣碍見是已告阿難言阿難汝見愛作菩薩飛騰虛空猶如鴉王无所罣碍阿難言唯然已見佛告阿難是愛作菩薩因起欲心推求諸法即壞魔眾當轉法輪時德增女命終之後生三十三天轉于女身得成男子自然處於七寶宮殿縱廣正等十二由旬有万

大寶積經第百卷 第五王 觀音

四千諸天嫁女以為侍衛是德增天子得識宿命推先業行以何業緣而求生此如是思惟已見舍衛城中作長者女愛作菩薩生姪欲心欲心熾盛即身命終便轉女身得成男子我以此是事得無量神力今時德增天子如是思惟因起姪欲得如是報今我於愛作菩薩心甚清淨礼敬供養我今若住先受五欲此非我宜如是思惟已當詣如來并欲見於愛作菩薩礼敬供養時德增天子與其眷屬持天花香塗香末香即於初夜來至佛所自以光明普照祇洹入觀世尊及見愛作即以天花末香塗香供養於佛頂礼佛足及愛作菩薩一切大眾右遶三匝合掌向佛即說偈言

天人之尊 不可思議 菩薩所行 亦不可議 如來之法 不可思議 大名播者 亦不可議 我昔舍衛 曾為童女 在長者家 名曰德增 其年幼少 顏貌端正 父母愛念 為作遮護 如來世尊 无有輕戲 有子愛作 有大威德 入舍衛城

大寶積經第百卷 第五王 觀音

而行乞食 漸到我父 所止之舍 我時聞其 好妙音聲 心大歡喜 即持食出 尋時向於 行大心者 如來之子 愛作菩薩 見菩薩時 已在我心 觀其淨妙 心生染欲 我若不得 內心所願 便當即時 身命殞沒 我於余時 口不能言 手所持食 不能與之 內心懷熱 而發姪欲 是時身熱 尋便命終 我時命終 經一念頃 尋得上生 三十三天 離於眾下 女人之身 得成男子 為人所讚 勝妙宮殿 自然而出 種種妙寶 人之所珍 具足一万 四千采女 如是眷屬 是我所有 我以此緣 尋觀宿命 而自思惟 即知往因 因發欲心 得如是報 我以染心 視於愛作 由見菩薩 得喜光明 我身所出 光明之飾 因彼業緣 得如是報 我終不願 求於二乘 所願之慶 唯佛知之 姓欲之心 得報尚余 何況能作 善心供養 如我於今 向於世尊 發如是願 求一切智

六世經言卷 第五十四 制字

假使所行 劫如恒沙 終不退轉
 於佛智慧 遇善知識 愛作菩薩
 今我當以 真法供養 若餘供養
 非為供養 唯發菩提 是真供養
 行於菩提 寂勝寂尊 更不以欲
 視諸女人 我願如是 離於女身
 向諸佛說 四無所畏 我之父母
 尋曉見我 身壞碎爛 悲號啼哭
 父母謂之 比丘所為 稱怨啼大
 呵罵比丘 佛之神力 令彼天子
 至父母所 呵責諫喻 於此比丘
 勿生瞋恚 莫於長夜 受諸苦惱
 德增女人 先命終已 即得上生
 三十三天 離於女身 得成男子
 為天人身 光明遠照 父母今當
 詣世尊所 先不善心 今應悔過
 若除如來 諸佛世尊 更無有人
 可歸依者 以無畏心 勸喻父母
 即時父母 得聞佛名 尋共和合
 至於釋迦 幸且佛所 至佛所已
 頭頂敬禮 二足之尊 今者悔過
 本瞋恚心 恭敬尊重 人中之尊
 今者應問 如來自知 云何供養

大寶積經卷第一百零五 第五十五 制字

佛法及僧 云何修習 願為說之
 如是所問 佛知父母 其心決定
 專心修行 天人之師 說如是言
 一切諸佛 專心堅固 發菩提心
 德增父母 及諸眷屬 其數具足
 滿五百人 聞天人師 如是之言
 發菩提心 而作大願 今時佛告
 賢者阿難 汝今善聽 不可思議
 菩薩所行 及以方便 愛作菩薩
 及以方便 愛作菩薩 數數發願
 女人見我 若發欲心 尋時得離
 於女人身 得成男子 為人所尊
 阿難汝觀 德力如是 若犯非法
 應墮惡道 健士行之 得壞魔眾
 今彼生天 得為天人 今此天子
 供養於我 其心恭敬 正向菩提
 彼當供養 無量世尊 來世成佛
 号曰善見 此五百人 向菩提者
 亦當作佛 為天人師 佛有是德
 誰不供養 是處深信 得無量樂
 非一女人 非二非三 无量百千
 那由他億 見於愛作 發煙欲心

尋即命終 得為男子 大醫藥王
 有大名稱 如是菩薩 誰不尊敬
 雖生欲心 更得快樂 况於菩薩
 生恭敬心

大寶積經卷第一百零六

大寶積經卷第一百零六 第五十六 制字

大寶積經卷第一百六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三一五頁中二行「大唐三藏」，**疏**作「大唐三藏法師」；**南、經、清**作「唐三藏法師」。
- 一 三一五頁中一六行第六字「日」，**石**作「言」。
- 一 三一六頁中三行末字「安」，**寶、疏、普、南、經、清**作「合」。
- 一 三一六頁下一行「圓滿」，**普**作「圍繞」。
- 一 三一六頁下四行「由願」，**石**作「願由」。
- 一 三一七頁上一七行「於諸」，**石、寶、疏、普、南、經、清**作「諸佛」。
- 一 三一七頁上末行第一三字「念」，**疏、普、南**作「念」。
- 一 三一七頁中一六行「大寶積經」，**經、清**無此四字。
- 一 三一七頁下一七行第四字「行」，

- 石**作「行於」。
- 一 三一八頁中二二行末字「用」，**寶、疏、普、南、經、清**作「持用」。
- 一 三一八頁下二二行第一三字「梨」，**疏、南、經、清**作「離」。
- 一 三二〇頁上三行第四字「言」，**寶、疏、普、南、經、清**作「曰」。
- 一 三二〇頁下六行第七字「尋」，**疏**作「循」；**南**作「還」。
- 一 三二二頁上一八行第一一字「賈」，**石**作「遠」。
- 一 三二二頁中三行第七字「蜂」，**寶、疏、普、南、經、清、麗**作「蜂」。
- 一 三二二頁中四行第三字「經」，**寶、疏、普、南、經、清**作「著」。
- 一 三二二頁中一四行第一〇字「測」，諸本作「淵」。
- 一 三二二頁下一六行末字「況」，**石、寶、疏、普、南、經、清**作「何況」。
- 一 三二二頁下一七行第三字「度」，**寶、疏、普、南、經、清**無。
- 一 三二二頁上一〇行第四字「抓」，

- 諸本作「爪」。
- 一 三二二頁中四行第四字「愛」，**石、麗**作「因見愛」。
- 一 三二二頁中九行第五字「受」，**疏、普、南、經、清**作「愛」。
- 一 三二二頁中一三行第一一字「觀」，**石**作「見」。
- 一 三二三頁上八行末字「災」，諸本作「哭」。

維摩經廣勝寺

大寶積經卷第一百

制

東晉天竺居士竺難提譯

大乘方便會第三十二之三

今時尊者阿難白佛言世尊譬如須弥山若諸雜色至其邊者同一金色世尊若有眾生至菩薩邊者若瞋心若淨心若欲淨心如是一切悉皆同一菩薩若色世尊我從今日於諸菩薩生尊重心如須弥山世尊如有藥王名曰慈見若有瞋心及清淨心服此藥者皆得除愈彼藥能除一切諸毒世尊菩薩亦如是若有瞋心淨心至菩薩所者菩薩能為除一切會患痼病今時世尊讚阿難言善哉善哉如汝所說今時摩訶迦葉白佛言世尊未曾有也菩薩摩訶薩最尊第一若菩薩摩訶薩修諸禪定修禪定已還入欲界教化眾生雖行空無相无作用化眾生令成聲聞緣覺以大慈悲自終不離菩薩若心世尊菩薩摩訶薩所行方便不可思議如是雖受色聲香味觸縛而於其中无所愛

大寶積經第三十二卷 第三節 制字号

者世尊我今以樂說辯才說諸菩薩少分功德佛告迦葉汝所說世尊譬如大鐵空澤有大高牆至無色界彼大鐵空澤唯有一門而此澤中多有眾生去澤不遠有一大城豐樂熾盛端嚴淨妙若有眾生入彼城中無差病死向城之道唯廣一尺其路端直彼澤中有一智人聰利歡智欬然起心以大慈悲欲利益安樂一切眾生此人即於空澤之中高聲唱言諸人當知去此不遠有一大城豐樂熾盛端嚴淨妙多有天人所居止處若有眾生入彼城中無老病死亦能說離老病死法仁等可來當共詣彼我與諸人作大導師彼空澤中有下劣眾生生怖塗心欲得求解作如是言若能令我住此澤中我當受教若欲令我出此澤者則不能受有上眾生作如是言我當共汝至所去處此空澤中薄福眾生聞如是唱聞已不信不隨智人世尊今時智人從空澤出四向顧望見有一道唯廣一尺迫迫狹小其道左右有大深坑深百千

大寶積經第七卷 第三十 制字号

肘其智慧人於道左右以板柙之其人於此匍匐而進不視左右怨賊在後隨而怖之其人亦時亦不顧後其心勇銳不生怖畏漸得過已遂見彼城既見城已心無怖畏入城之後無差病死亦大利益无量眾生為說離差病死之法世尊大饑空澤者是生明有愛也而此澤中多有眾生者是一切生死凡夫人也向城之道唯廣一尺者一支道也被澤眾中有智人者是菩薩摩訶薩也下劣眾生怖差欲解於澤不動者是聲聞緣覺也有上眾生作如是言我當共汝至所去處者是餘菩薩也薄福眾生聞不信者是一切邪見外道及其弟子也大空澤中出者是勤修一切智心者也一尺道者是法性門也其道左右有大深坑深百千肘者是聲聞緣覺乘也於道左右以板柙之者智慧方便也匍匐而進者是菩薩以四攝法攝一切眾生也怨賊在後而隨怖者是魔及魔民深起六十二見眾生并

大寶積經第七卷 第四十 制字号

輕謗菩薩者也不顧後者是忍辱波羅蜜專心具足也不視左右者是不讚聲聞緣覺乘也大城者是一切智心也漸得過已遂見彼城既見城已心無怖畏者是菩薩見佛及佛所行一心敬佛智慧威德善學般若波羅蜜方便漸漸隨宜附近一切眾生無有疑難也入城无差病死者是菩薩利益无量眾生離差病死也說法者是如來應供正遍知也世尊我今敬礼一切菩薩說是語已十千人天發阿耨多羅三藐三菩提心今時世尊讚摩訶迦葉言善哉善哉汝能勸發諸菩薩摩訶薩汝能成就无量功德菩薩摩訶薩若業能自守及以守他終不為之若有言說能自守守他亦所不為今時德增菩薩摩訶薩白佛言世尊若業若言能自守守他一切菩薩所不為者世尊何故昔於迦葉佛時行菩薩道餘一生在作大梵志名曰樹提作如是言菩提之道甚為難得何有禿人能辦此事我不欲見世尊今時作如是言有何等義佛告

大寶積經第七卷 第五十 制字号

德增菩薩善男子汝於如來菩薩莫生疑也何以故佛及菩薩成就不可思議方便佛及菩薩住種種方便而教化眾生善男子汝今諦聽善思念之有經名方便波羅蜜今當為汝說之今時菩薩從然燈佛來漸學方便今亦當為汝少開示分別善男子菩薩摩訶薩見然燈佛時即得无生法忍從是已來無有錯謬戲笑失念无不定心智慧不減善男子菩薩摩訶薩如其本願得無生忍七日之後便能得成阿耨多羅三藐三菩提若欲百劫亦能得成菩薩摩訶薩為眾生故受一切有隨所在處以智力故隨其所求得畢所願而後乃成阿耨多羅三藐三菩提善男子菩薩摩訶薩以方便力無量億劫住於世界亦无憂愁為不厭離是名菩薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩摩訶薩所有禪定若聲聞入者身心不動心便自謂入涅槃已若菩薩入者身心精進無有懈怠以四攝法攝取眾生大慈悲故以六波羅蜜教化眾生是名

51455 B 22

菩薩摩訶薩行於方便復次善男子
菩薩如其本願處兜術天宮能得阿
耨多羅三藐三菩提轉于法輪非為
不能菩薩於兜術天上如是思惟閻
浮提人不能至此兜術天上聽受法
教兜術天人能下閻浮提聽法是故
菩薩捨兜術天於閻浮提成阿耨多
羅三藐三菩提是名菩薩摩訶薩行
於方便復次善男子菩薩如其本願
從兜術天來不入母胎亦能即成阿
耨多羅三藐三菩提若不者有諸眾
生或當生疑作如是言是菩薩從何
處來若天若龍若鬼神若剎闍婆若
變化作如是疑已不能聽法不能修
行斷諸煩惱是故菩薩摩訶薩非不
入母胎成阿耨多羅三藐三菩提是
名菩薩摩訶薩行於方便善男子勿
謂菩薩實處母胎生如是見何以故
菩薩摩訶薩實不入母胎所以者何
菩薩入無垢定不起此定從兜術天
下乃至坐於菩提樹下兜術天人作
如是念菩薩命終已更不還此菩薩
是時在兜術天實自不動而現入胎

受於五欲若生出家及以苦行一切
眾生以之為實而於菩薩皆是變化
菩薩變化入胎受欲現自娛樂出家
苦行悉是菩薩變化所為何以故菩
薩亦時所行清淨更不入胎久以厭
離故是名菩薩摩訶薩行於方便以
何緣故身似白鳥亦入母胎善男子
於此三千大千世界菩薩取草成就
白淨法故現似白鳥入於母胎更無
天人鬼神能作如是入母胎者是名
菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩
薩處胎足滿十月然後乃出善男子
有餘眾生或生是心若不滿十月此
童子身或不具足是故菩薩現處胎
中滿足十月從初入胎至滿十月於
其中間常有諸天來在母邊禮敬圍
遶是時諸天見菩薩身所處高樓統
以七寶莊嚴非天所有見是瑞已有
二万四千天子發阿耨多羅三藐三
菩提心是名菩薩摩訶薩行於方便
以何緣故菩薩從右脅入胎善男子
或有眾生作如是疑謂菩薩從父母
精和合而生為斷彼疑欲現化生故

從脅入既入脅已無有入處而摩耶
夫人昔來未曾得也如是身心悅樂
是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣
故菩薩空閑處生非於家中及以城
內善男子菩薩先來常樂空閑處讚
嘆空處讚嘆山林閑靜之處行於寂
滅菩薩若處家中生者天龍鬼神剎
闍婆等不持花香末香塗香諸天百
千無量伎樂而來供養時迦毗羅城
所有人民其心荒迷放逸自高不能
供養菩薩是名菩薩在空閑處生不
於城內及以家中是名菩薩摩訶薩
行於方便以何緣故菩薩母仰攀絳
賴又樹枝而生菩薩善男子有情生疑
摩耶夫人生菩薩時受諸苦惱如餘
女人示彼眾身受快樂故仰攀樹枝
而生菩薩是名菩薩摩訶薩行於方
便以何緣故菩薩以正念從右脅出
非餘身分善男子菩薩淨行於三千
大千世界最尊最勝不因女根住不
因女根出是一生菩薩示現如是非
餘梵行人是故菩薩從右脅出既出
生已亦無出處如前後亦如是是多

大寶積經第一百卷 第九節 制字号

菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩初生時釋提桓因以寶衣承取非餘天人善男子釋提桓因昔發此願菩薩若生我當以寶衣承取以菩薩善根妙故增益餘天信敬供養是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩生時即行七步非六非八善男子必定菩薩有大神力勤精進大丈夫相欲示現衆生餘人不能如是示現若以七步益餘衆生者菩薩行於六步若以八步益餘衆生者即行七步是故菩薩無人扶持令行七步非六非八是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩行七步已唱如是言我於世界中最尊最勝離老病死善男子今時衆中釋梵諸天及諸天子心懷憍慢自言是世界中尊彼諸天子傲慢自高心無恭敬今時菩薩作如是念彼諸天子有是慢心以慢心故長夜墮在三惡道中是故菩薩說如是言我於世界最尊最勝離老病死菩薩今時唱如是言其音遍聞三千大千世界或有諸天菩薩生時未來

大寶積經第一百卷 第九節 制字号

集者聞此聲已皆志來集今時欲色界天合掌恭敬向菩薩禮各相謂言未曾有也是故菩薩行七步已作真實言我於世中尊最勝離老病死苦是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故行七步已而便大笑善男子菩薩不為欲故笑不為慢故笑不為輕故笑今時菩薩如是思惟是諸衆生如本有欲恚癡及諸煩惱今亦如是我本已勸令發阿耨多羅三藐三菩提我今已成而彼衆生懈怠懶惰故在生死苦惱海中未斷煩惱如此衆生與我同時發菩提心我今已成阿耨多羅三藐三菩提而彼衆生懈怠懶惰故在生死苦惱海中是下劣衆生為利養故不勤精進求一切智是諸衆生今猶禮敬供養於我我於今時生大悲心我今已滿所願以是因緣菩薩大笑是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩生時身體清淨先無垢穢釋提桓因及梵天王洗浴菩薩善男子菩薩欲令釋梵諸天與供養故亦以世法如初生嬰兒應洗

大寶積經第一百卷 第九節 制字号

浴故是故菩薩雖身无垢而令釋梵洗浴是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩在空閑處時不即至道場而還入宮善男子欲令諸根具足故亦處宮殿五欲自娛然後捨四天下而行出家復為欲化餘人令捨五欲剝除鬚髮法服出家故作是示現是故菩薩復還入家不於空閑之處即詣道場是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩適生七日摩耶夫人尋便命終善男子此是摩耶夫人命根盡故非菩薩也菩薩先在兜術天時以天眼觀摩耶夫人命根滿十月已餘有七日在今時菩薩便從兜術天來菩薩以方便知摩耶夫人命根欲盡故來下生非菩薩是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩善學書論博奕射御軍策計謀種種伎藝善男子學世法故菩薩於三千大千世界中無有一事而不知者若偈若辭辯若應辯若呪術若戲笑若歌舞作樂若工巧菩薩生時已二切善知是名菩薩摩訶薩行於方便

以何緣故菩薩納妃姝女眷屬善男子菩薩不以欲故何以故菩薩是離欲丈夫今時菩薩若不示現妻婦男女者衆生當謂菩薩非是男子衆生若作是疑得無量罪欲斷彼疑故取釋種女示現有羅睺羅若人謂羅睺羅是父母和合生者莫造斯觀而羅睺羅天上命終來下入胎非是父母和合故生又羅睺羅有本願故若有一生補處菩薩我當為作子瞿索本於然燈佛時作如是言從今已後願為此梵志乃至一生補處常為我夫我為其妻今時菩薩即受七枝優鉢羅花已作如是言我雖不受今當滿此善女人願作是願已不離七花善根是故菩薩納以為妃復次一生菩薩成就示現處於宮殿姝女之中今時菩薩成就妙色諸天供養成就出家釋種女悉見如是衆事具足其心專一作如是願發菩提心願我具足如是衆事是故菩薩為令瞿夷發此心故納以為妻復次有大心衆生處在居家五欲財寶僮僕眷屬種種受

已菩薩為彼衆生令捨居家五欲財寶僮僕眷屬而行出家故示是事是故菩薩示現居家五欲財寶僮僕眷屬捨而出家衆生見已如是思惟菩薩所受五欲寂妙無上尚能捨之家何况我等而不出家復次菩薩所有妻婦男女皆是本行菩薩道時以諸善法所可化者此諸衆生亦作是願若以此菩薩乃至一生常當為作妻子眷屬亦欲增益如是諸人白淨法故是故菩薩處妻子眷屬復次菩薩處宮殿者為欲教化四萬二千姝女令發阿耨多羅三藐三菩提心亦令餘人不墮惡道是故菩薩處在宮殿妻子眷屬復次一切女人盡為欲大所燒若見菩薩即離婬欲復次菩薩變作諸身類貌脩短與本無異彼諸女人與化菩薩共相娛樂各各自謂與實菩薩共相娛樂彼時菩薩常在禪定修安樂行如化菩薩受於五欲无有欲想真實菩薩亦復如是從然燈佛來乃至一生已離婬欲是名菩薩摩訶薩行於方便車匿

捷陟本願亦復如是
以何緣故菩薩在閻浮提樹下思惟善男子為欲教化七億諸天故復次菩薩欲令父母知菩薩必定剝除驕疑法服出家復次菩薩欲示現增益智慧閻浮樹隨菩薩欲令衆生增益善根故是故菩薩在閻浮樹下坐禪思惟是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩不以五欲自樂而出城遊觀善男子欲示現見老病死故人故令諸眷屬知菩薩畏老病死故出家學道非為貢高損減眷屬故出家庭利益眷屬故出家菩薩見在家過患是故出家而此菩薩為示一切衆生老病死苦是故菩薩不樂五欲出城遊觀是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩夜半出家善男子欲示現利益衆生善根菩薩隨所住處增益衆生善根善男子亦為白淨法故捨離五欲不告眷屬而便出家雖諸歡樂終不離於白淨之法是故菩薩夜半出家是名菩薩摩訶薩行於方便

大寶積經第百卷 第十五章 制字

以何緣故菩薩以睡眠覆蓋宮人伎女然後出家善男子欲令出家之過恚在諸天故有眷屬諸親或見菩薩出家便生瞋憤之心若菩薩如是思惟是有惡心於我便當長夜受苦墮三惡道彼眷屬諸親作如是知此是諸天以睡眠覆故開門引道昇空而去非菩薩過也今時諸人增益信心於諸天所生不信心是故菩薩見如是過以睡眠覆蓋宮人伎女然後出家是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩遣車匿白馬及寶衣瓔珞而送還家善男子欲令眷屬知菩薩不貪在家名衣上服及諸寶瓔復次菩薩如是觀我今作如是學亦令諸人學我捨諸所有於佛法出家諸人如是學已遠離一切所愛之物持四聖種行唯不聽父母不放而得出家是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩以刀自下其鬚善男子於三千大千世界中無有天龍鬼神輒闍婆人非人能當近菩薩威德者何況能與剝駁復次菩薩示現欲

大寶積經第百卷 第十六章 制字

令眾生深信菩薩欲出家故自持刀下鬚復次菩薩為淨飯王故今時淨飯王生於惡心自恃豪族傲慢而言誰刺我子駭我當誅滅今時淨飯王聞菩薩自持刀下鬚王聞是已惡心即滅是名菩薩摩訶薩行於方便善男子汝今善聽以何緣故菩薩苦行六年善男子非是菩薩宿業餘報受此苦也欲令眾生於一切惡業報中能生信心歸向菩薩復次善男子昔迦葉佛時菩薩今時作如是言我不欲見此禿頭道人何有禿人能得菩提菩提之道甚深難得如此之輩亦是菩薩示行方便此所說者當知其義以何緣故菩薩作是惡惡之言善男子今時迦葉佛出於世時有婆羅門子名曰樹提有親友五人皆是大婆羅門子先學大乘彼時五人久來親近惡知識故失菩提心善男子彼時五人於迦葉佛時奉事外道不信佛法解外道語不解佛語解外道法不解佛法彼時五人事外道師彼師自言我是佛世尊是一切智我亦

大寶積經第百卷 第十七章 制字

有菩提道今時樹提梵志行於方便欲誘引五人還成寶窟故欲轉彼五人外道邪心以方便故至凡師所作如是言我今欲見禿頭道人何有禿人能得菩提菩提之道甚深難得善男子說是語已復經少時樹提梵志與彼五人在一屏處今時凡師便至其所至其所已即向樹提梵志讚迦葉佛如來應正遍知復向樹提作如是言汝可與我共至佛所善男子今時樹提梵志如是思惟此五人者善根未熟若我當讚迦葉佛非外道師者而此五人心當生疑若至佛所無有是處今時樹提自護本願故般若波羅蜜報行方便故作如是言我不欲見此禿頭道人何有禿人能得菩提菩提之道甚深難得云何般若波羅蜜報菩薩行般若波羅蜜無有菩提想無有佛想今時不見佛不見菩提亦不於內見菩提亦不於外見菩提亦不於內外見菩提如是思知菩提空天有法今時樹提知一切法無所有故行於方便作如是言我不欲

見禿頭道人何有禿人能得菩提菩提之道甚深難得善男子復於異時樹提梵志與彼五人至河水邊令時凡師承佛神力為化五人故復至其所向樹提梵志作如是言汝可共我至於佛所禮拜供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊出世甚難彼樹提梵志聞凡師歎故不肯去彼時凡師尋前以手捩梵志髮強牽將去向於佛所彼時五人傾心隨逐樹提梵志遂至佛所時國常法若捉他毀設其告官捉者應死今時人生邪見見樹提梵志他捉其髮心傾隨逐彼如來法有何功德乃令凡師不計死罪捉樹提梵將至佛所禮拜供養恭敬尊重讚歎今時五人其心傾向至迦葉佛所既得見佛本願還發信心敬心生信敬心已即於佛前訶責樹提如是世尊有如是威德如本聞已何得心不信敬善男子今時五人見迦葉佛威德又聞辯才還發阿耨多羅三藐三菩提心今時迦葉佛見五人已得專心為說善薩藏不退轉輪陀羅尼金剛

向無生法忍次第而說今時五人即得无生法忍善男子我今已得具足佛智彼時樹提梵志若當讚歎迦葉佛不讚外道師若彼五人到佛所者無有是處况生信敬心耶善男子樹提梵志為化五人學善薩乘故以般若波羅蜜果報行於方便作如是言我不欲見禿頭道人何有禿人能得菩提菩提之道甚深難得善男子不退善薩於佛無疑於菩提無疑於佛法元疑是名善薩摩訶薩行於方便復次善薩為教化五人及自示業報以業障故六年苦行非如餘眾生不知不見持戒沙門婆羅門故說如是惡言若知若不知若解若不解被諸眾生長夜受諸苦惱不得利益墮三惡道為彼眾生自現作素亦現受報是故如來現受是報善薩無有一切障等善報以有眾生誹謗持戒沙門婆羅門憂惱覆心不得解脫不得道果為除眾生憂惱心故現受如是業報彼諸眾生作如是念一生善薩誹謗迦葉佛而彼善薩尚得解脫况我

不知而作惡言是故我今當自悔過一切惡業更不得作復次善男子為調伏諸外道故六年苦行非實業障等何以故世間沙門婆羅門日食一麻一米謂得清淨解脫善薩為調伏彼故示現日食一麻一米善薩若貪食應滋尚不能得聖道何況清淨解脫是故善薩作如是言我不欲見禿頭道人何有禿人能得菩提菩提之道甚深難得是故善薩以此緣故現六年苦行為調伏五十二百千億行諸天及外道神仙修行善薩是名善薩摩訶薩行於方便

大寶積經卷第七

大寶積經卷第一百七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三二五頁中二行「天竺」，**圖**作「西域」。本行末字「譯」，**圖**作「第三譯」。
- 一 三二五頁下七行第一一字「尺」，**圖**、**頤**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**作「赤」，下同。
- 一 三二五頁下八行第一一字「利」，**頤**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**作「明」。
- 一 三二五頁下一四行第七字「仁」，**圖**作「汝」。
- 一 三二六頁上一八行第三字「進」，**頤**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**作「窄」。
- 一 三二六頁中二二行第三字「何」，**圖**作「阿」。
- 一 三二七頁上一行第一三三三有「有」，**圖**、**圖**、**圖**無。
- 一 三二七頁中九行第六字「似」，**圖**作「以」。
- 一 三二七頁下九行第一〇字「時」，**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**作「爾時」。
- 一 三二七頁下一四行第一一字「賴」，**圖**作「頰」。
- 一 三二七頁下一四行第一三三三情」，**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**作「衆」。
- 一 三二七頁下末行末字「多」，諸本作「名」。
- 一 三二八頁上一行第一一字「即」，**圖**作「則」。
- 一 三二八頁下二二行第一四字「二」，諸本作「一」。
- 一 三三〇頁下三行第一一字「凡」，諸本作「瓦」，下同。
- 一 三三一頁上一二行第六字「人」，**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**作「五人」。
- 一 三三一頁上一三行首字「他」，**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**作「拖」。

越城縣廣勝寺

大寶積經卷第一百八

東晉天竺居士生難提譯

大乘方便會第三十八之三

以何緣故善薩食已得氣力充足至善提樹不以羸瘦至善提樹善男子善薩能不飲食身體羸異成阿耨多羅三藐三菩提况食麻米耶尔時善薩為愍當來衆生故食此上妙食何以故衆生善根未熟不敢飲食而欲求道彼諸衆生飢渴苦故不能得智慧若安樂行能得智慧照明諸法非苦行也是故善薩亦衆生行安樂行而得智慧亦慈當來衆生故欲令衆生効我食此妙食是故食修舍佉屋食已成三十七助善提法得阿耨多羅三藐三菩提施食女人亦成就助善提法復次善薩在一禪中生歡喜心於百千劫不食能住是名善薩摩訶薩行於方便

以何緣故善薩從吉安天子求草敷坐善男子過去諸佛敷解脫坐不以綆絰妙物亦欲成就吉安天子助善

大寶積經卷第一百八 善顯 制字

提法尔時吉安與善薩草已發阿耨多羅三藐三菩提心善男子今我當與受記彼吉安天子於未來世當得成佛号曰無垢如來應正遍知是名善薩摩訶薩行於方便

以何緣故善薩坐善提樹下使惡魔波旬至善提樹下不欲令善薩即成阿耨多羅三藐三菩提善男子魔本不能至善提樹下若我不召而能來此者無有是處善男子尔時善薩坐善提樹下如是思惟於四天下誰為最尊第一此四天下今為屬誰善薩即知惡魔波旬欲界最尊今我與魔共闘魔若不如一切欲界所有衆生悉皆不如尔時常有諸天大衆和合而來到善提樹下到已必生信心魔衆天衆諸龍鬼神札闍婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽如是一切衆來遶善提樹彼諸衆等見善薩師子遊戲見已或發阿耨多羅三藐三菩提心或願善提心或生信心彼人乃至見善薩因緣故盡得解脫善男子善薩如是思惟已放眉間白毫相光

大寶積經卷第百八卷 佛眼觀字

能令波旬宮殿黑闇。今時三千大千世界以光明照。故普令大明。此光明中出如是聲。彼釋種子出家學道。今當成阿耨多羅三藐三菩提。過魔境界。勝出魔眾。滅損當來一切魔眾。今彼菩薩與魔共戰。善男子。今時波旬聞是聲。已心大憂愁。如箭入心。時魔波旬。嚴四種兵。滿三十六由旬。一切皆來圍菩薩。樹欲為菩薩作大留難。今時菩薩住大慈悲。又大智慧。以智慧報金色之手。而以拍地。拍已。一切魔眾。尋時散壞。魔眾壞已。八萬四千億天龍鬼神。乳闍婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。拘荼茶等。如是大眾。見菩薩威德。身體微妙。容顏端嚴。威力勇健。發向褥多羅三藐三菩提。心是名菩薩摩訶薩。行於方便。以何緣故。如來於七日夜。不捨結加趺坐。仰觀菩提樹。目不暫瞬。善男子。今時有色界天。行寂滅行。彼諸天子。等見如來。結加趺坐。心生歡喜。生歡喜已。如是思惟。今我當求沙門瞿曇。心何所依。彼諸天人。於七日夜。作

大寶積經卷第百八卷 佛眼觀字

是求已。不得如來。一念依處。彼時諸天。倍增喜悅。有三萬二千天子。發阿耨多羅三藐三菩提心。作如是願。我等於未來世。當得如是寂滅之行。仰觀菩提樹。是故如來。得成道已。於七日夜。結加趺坐。仰觀菩提樹。目不暫瞬。是名如來方便。以何緣故。如來本行菩薩道時。於無量阿僧祇行願。諸一切眾。生與解脫樂。何以方待梵王。請然後說法。善男子。如來有如是知。多有天人。歸依梵王。尊重梵王。彼諸眾。生作如是知。梵天王。化生我等世界。眾尊。若除梵王。更無有能造世界者。善男子。今時如來。如是知已。今我當待梵王。勸請若彼梵王。一傾首者。諸可歸依。梵王。眾生。悉皆歸依。當相謂言。梵王。勸請如來。說法。非為不請。善男子。如來有大威德。故梵王。來至我。所勸請。說法。轉於法輪。善男子。若我不以神力。令梵王。請者。然彼梵王。先無有心。能來請佛。善男子。由諸眾。生。依梵王。故欲令眾。生。離於梵王。待其勸請。以梵王。為

大寶積經卷第百八卷 佛眼觀字

證。故善男子。今時梵王。勸請如來。轉於法輪。彼時。六十八百千梵天。發阿耨多羅三藐三菩提心。作如是言。此真是佛。於眾。生中。最尊最勝。作如是願。言我。來世。得成就。如是智慧威德。是名如來方便。善男子。我先於說。亦現眾。生十業。因緣。或是菩薩。或是如來。於此十中。亦現方便。唯有智者。能知。是義。善男子。不應生念。謂菩薩。當有微細之罪。若菩薩。成就。如來。微細不善之法。坐於道場。成阿耨多羅三藐三菩提者。無有是處。何以故。善男子。如來。成就一切善法。斷一切不善法。無有生。死業報。習氣。若有遺餘。不斷滅者。无有是處。何况有障。身業。報。善男子。若有眾生。謂無業報。不信業報。為是眾生。亦現業報。因緣。如來。實无業報。我是法王。尚受業報。况餘。眾生。而不受耶。為彼眾。生。作如是志。現是故。如來。自現業報。善男子。如來。无有一切業障。譬如善師。善學。書論。教諸幼童。隨諸幼童。讀諸書。章。非是書師。於諸書。章。有

3143 23

障導也書師作如是念彼諸幼童當隨我學善男子彼書師非為不達故作如是唱善男子如來亦復如是於一切法善學已如是說如是示為餘衆生令行業清淨故善男子譬如大藥師善能療治一切諸病自無有病見諸病人而於其前自服苦藥諸病人見是藥師服苦藥已然後効服各得除病善男子如來亦復如是自除一切煩惱病已於一切法無有障導能示現一切法以是不善業故得如是報現如是緣欲令衆生除一切身口意業障行於淨行善男子譬如長者子若居士子父母愛念與其乳母時此乳母无有病痛為嬰兒故自服苦藥欲令乳得清淨善男子如來亦復如是是一切世界之父為教化不知業報衆生故如來无病而為衆生亦現作病以是業故得如是報以此業故得如是報衆生聞已心生驚畏除諸惡業不作惡緣佛復告智勝菩薩善男子乃往過去世遇燃燈佛時有五百賈人為求珍寶入於大海善

男子時賈人中有一惡人多懷新偽常行惡業初無悔心善知兵法恒為竊賊奪他財物以為產業狀如賈人共諸賈人同載一船時彼惡人如是思惟此諸賈人大得珍寶我今當然此諸賈人取其珍寶還闍浮提如是思惟已欲然諸人善男子亦時有人名曰大悲於彼衆中作大導師時彼導師於夜夢中見海鬼神示作是言汝此衆中有一惡人如是相類恒為竊賊劫他財物彼人今生如是惡心我當然此五百人已取其財物還闍浮提若此惡人得達本心然五百人者作大惡逆業何以故此五百人皆是向阿耨多羅三藐三菩提不退轉菩薩若此惡人然諸菩薩以此業緣障導罪故一一菩薩從初發心乃至成阿耨多羅三藐三菩提亦時惡人於其中間常在地獄汝為導師可作方便令彼惡人不墮地獄彼五百菩薩亦復可得全其身命善男子亦時大悲導師如是思惟作何方便令彼惡人不墮地獄五百菩薩全其身命

作如是思惟已乃不向一人說是事也亦時待風餘有七日當還闍浮提七日過已如是思惟更无方便唯有除此一惡人者今乃可令此五百人得全身命復作是念若我向餘人說此五百人當生惡心生惡心已然此惡人被諸人等當墮惡道善男子大悲導師如是思惟我今當自然之我以然此人故雖百千劫墮惡道中受地獄苦我能忍之不令惡人害五百菩薩作此惡緣受地獄苦善男子亦時大悲導師生哀愍心作是方便吾護五百人故害此惡人是時導師即以犢羊刺然惡人令諸賈人安隱得還至闍浮提善男子汝勿有疑今時導師則我身是也五百賈人此賢劫中五百菩薩是也當於此劫中成阿耨多羅三藐三菩提善男子我於今時行方便大悲故即得超越百千劫生死之難時彼惡人命終之後生善道天上善男子汝今當勿謂菩薩有如是障導業報而得越百千劫生死之難即時是菩薩方便力也

大寶積經卷第百卷 第九張 制字号

善男子如來為一切眾生故而作是方便示現法達羅刹善男子今時法達羅刹刺如來足善男子佛神力故令刺入足何以故如來金剛之身無能壞者善男子昔舍衛城中有二十人皆是取後邊身彼二十人更有怨家二十人各各思惟我當為作親友而至其舍奪其命根不向人說善男子彼時二十輩後身者及二十怨家以佛神力故共至佛所善男子如來今時為調伏是四十人故於大眾中告大目捷連言今此地中出法達羅刹欲刺吾右足未至足之間此法達羅刹即從地出長一肘當出之時目連白佛言世尊我今當取此刺擲著他方世界佛告目連非汝所能此法達羅刹今在此地汝不能拔今時目連以大神力前拔此刺于時三千大千世界皆大震動一切世界隨刺而舉不能動刺乃至一毛善男子今時如來以神通力上四天王彼法達羅刹亦隨佛去今時如來復至三十三天夜魔天梵術天化樂天他化自

大寶積經卷第百卷 第十張 制字号

在天刺亦隨去乃至梵天亦復如是今時如來從梵天還至閻浮提舍衛城中本所坐處刺亦逐還至此地中堅向如來今時如來即以右手捉法達羅刹左手安地右脚踏之今時三千大千世界皆大震動時尊者阿難即從坐起偏袒右肩為佛作礼合掌向佛而作是言世尊往昔作何等業得如是報佛告阿難我過去世入大海中持殭刺人斫其命根阿難以此業緣得如是報善男子我說是業緣已彼時二十怨賊欲害二十人者作是思惟如來法王尚得如是惡業之報况我等輩不受此報是二十人即從坐起頭面礼佛作如是言我等今日向佛悔過不敢覆藏世尊我先惡心欲害彼人今重悔過不敢覆藏今時世尊為彼人故說作業緣及盡業緣時二十人聞是法已即得正解及四萬人亦得正解是故如來示法達羅刹刺足是名如來方便

大寶積經卷第百卷 第十一張 制字号

今時如來制解脫戒未久時有五百比丘是取後身常在餘諸林中修道彼諸比丘得如是病陳故之藥所不能治彼諸比丘敬慎佛戒不求餘藥不服餘藥善男子今時如來如是思惟作何方便聽服餘藥若我聽者彼諸比丘當求餘藥當服餘藥何以故若如來不聽者後諸人輩當犯聖法是以如來行方便故從耆域藥師求優鉢羅花艱之令下時淨居天即至彼比丘眾中作如是言大德可求餘藥莫守病而死比丘答言我等不敢違世尊教我等不得自在我等寧死不違佛教我等不求益長好藥如是說已淨居天子語諸比丘言大德如來法王求餘好藥捨陳故藥諸大德可求餘藥諸比丘聞語已除去疑心更求餘藥更服餘藥然後除病除病已不過七日證阿羅漢果善男子若如來不求餘藥彼諸比丘亦不求餘藥若不求餘藥能除諸病及斷諸結證於阿羅漢果者無有是處是名如來方便以何緣故如來入城乞食空

鉢而出善男子如來無有業障今時如來矜愍護念當來比丘或有比丘入於城邑聚落乞食自無福德乞食不得被比丘當作是念如來世尊功德成就入城乞食空鉢而出何況我等善根微薄我等不應以乞食不得而生憂惱熱是故如來示現入城乞食空鉢而出善男子汝若謂惡魔波旬能覆蔽城中長者婆羅門心故乃至不與一搏食者善男子莫作斯觀何以故惡魔波旬不能斷絕如來食也今時佛神力故令惡魔波旬覆蔽彼城中人非是惡魔力之所能我於今時都几業障為化彼眾生故示現空鉢而出今時我及比丘僧不得食已一切魔天及諸餘天作如是念佛及眾僧不得食已頗有憂耶即於其夜見佛及僧乃至无有一念憂惱心亦不高亦復不下如前後亦如是善男子今時有七千天子傾向如來生信敬心我於是時即為說法於一切法得法眼淨善男子彼時婆羅門長者其後不久又聞世尊有七威德生

消仰心即至佛所頭面作礼向佛悔過彼時如來即為其說四聖諦法一說法時有二萬人於一切法中得法眼淨是故如來入城乞食空鉢而出是名如來方便以何緣故旃遮婆羅門女以木杆繫腹誹謗如來而作是言由沙門瞿曇令我奸身應當與我衣被飲食善男子如來於此事中都無業障若有業障我能擲此旃遮婆羅門女置恒河沙世界之外如來以方便故現此業障為化不知解眾生故何以故當來之世有諸比丘於我法中出家學道今時或為他人所謗以是緣故心生慙愧或不樂佛法捨戒還俗彼諸比丘若被謗已當念如來如來成就一切善法具大威德尚被誹謗而況我等不被誹謗思念是已則除慙愧除慙愧已當得修習淨妙梵行善男子旃遮婆羅門女常為惡業所覆故性多不信今此女身於佛法中不得調伏常為惡業之所覆蔽乃至夢中亦生誹謗覺已心喜此女人中命終當

墮地獄善男子我能以餘方便除此女人諸不善業今度生死能為作救善男子或時如來不救餘人何以故如來於一切眾生無有偏心是名如來方便以何緣故諸婆羅門殺婆羅門女孫陀利理祇淚園壘中善男子如來是時知有是事捨而不說如來成就一切智心無有障身能以神力可令此刀不入女身我於今時知孫陀利女命根將盡必為他殺以此方便今諸外道不善彰露墮不如屢如此諸事唯佛知之安住是事今多眾生清淨心增益善根今時如來七日不入舍衛大城不入城已今時調伏六十億天過七日已諸天世人集會共來至於我所今時如來為四眾說法聞說法已有八万四千人於諸法中得法眼淨是名如來方便以何緣故如來及僧在於婆羅門毗蘭若聚落三月之中食馬麥耶善男子我於昔時知此婆羅門必捨初始請佛僧心不給飲食而故往受請何

大寶積經第五卷 第五十四 創字号

以故為彼五百馬故此五百馬於先世中已學菩薩乘已曾供養過去諸佛近惡知識作惡業緣惡業緣故墮畜生中五百馬中有一大馬名曰日藏是大菩薩是日藏菩薩於過去世在人道中已曾勸是五百小馬發菩提心為欲度此五百馬故現生馬中由大馬威德故令五百馬自識宿命本所失心而令還得善男子我愍彼五百菩薩墮馬中者欲令得脫離於畜生是故如來知故受請善男子是時五百馬減所食麥半持施僧大馬半分奉施如來今時大馬為五百馬以馬音聲而為說法亦教悔過今當禮佛及比丘僧說此事已復作是言汝等當以所食半分供養於僧今時五百馬悔過已於佛及僧生淨信心過三月已其後不久是五百馬命終生於兜術天上彼五百天子即從天來至於佛所供養如來今時如來即為說法聞說法已必定得成阿耨多羅三藐三菩提彼時五百馬子善調伏其心於將來世得辟支佛彼日藏

大寶積經第五卷 第五十五 創字号

大馬於當來世供養無量諸佛得成助菩提法然後作佛号曰善調如來應供正遍知善男子無有中上妙美味而如來不得善男子如來雖食草木土塊瓦礫三千大千世界中无如是味似如來所食草木土塊瓦礫味者何以故善男子如來大人得味中上味相若如來以嚴齋食善口中已其所得味勝天妙食善男子以是故知如來所食飯是勝妙善男子今時阿難心生憂惱轉輪聖王種出家學道如下賤人食此馬麥我於今時見阿難心見阿難心已即與阿難一粒麥語阿難言汝嘗此麥味為何如阿難嘗已生希有心白佛言世尊我生王家長大王家未曾得如是之味阿難食此麥已七日七夜更不飲食無飢渴想善男子是故當知是如來方便非是業障善男子有沙門婆羅門持戒如我受他請已而知請主荒迷不能供給或不肯住以是緣故如來已所許慶現必就請及欲示現業報緣故善男子當知如來常法雖受

大寶積經第五卷 第五十六 創字号

他請不得供給不令請主墮於惡道善男子若彼五百比丘共如來夏安居食馬麥者有四百比丘多見淨故生貪欲心彼諸比丘若食細食增益欲心若食粗食心則不為貪欲所覆彼諸比丘過三月已離離欲心證阿羅漢果善男子為調伏五百比丘度五百菩薩故如來以方便力受三月食馬麥非是業報是名如來方便以何緣故如來十五日說戒時告長老迦葉我今背痛汝今說七覺支法善男子今時有八千天子以聲聞法而自調伏在彼眾中和合共坐善男子彼諸天子於過去世是大迦葉所教化者於佛法僧而不放逸彼諸天子數聞迦葉比丘說七覺支法善男子此諸天子除迦葉比丘若百千諸佛為其說法不能令解今時迦葉為諸天子廣說七覺法諸天子從迦葉比丘聞七覺法已得法眼淨善男子若有眾生痛苦纏身不能得至於說法之處聽法恭敬彼諸人等當作是念佛是法王尚聽七覺法而得除病何

况我等不往聽法不恭敬法善男子
為調伏諸天降人苦患故又示現敬
重於法是故如來作如是言迦葉我
今背痛汝當說七覺法何以故尊重
法故如來無有愈重四大之身何况
有病是名如來方便

以何緣故釋種破時如來自言我頭
痛耶善男子或有眾生作如是言世
尊不能利益親族亦不矜愍不欲安
隱而出家已種族意斷不欲救護是
諸眾生以不知故作如是言善男子
如來於諸苦本已到其邊如來知是
眾生心所念故坐舍耶樹下自言頭
痛善男子吾於今時尋向阿難說我
頭痛時有斷見三千天子復有無量
好殺生者皆共集會為彼斷見天子
及好殺者示現業障故作是言吾以
眼見他殺生心隨喜故今得頭痛說
是法已七千人天皆得調伏是名如
來方便

以何緣故頌羅墮婆羅門以五百種
罵善佛如來聞已能忍善男子如來
能以神力擲此婆羅門置餘世界亦

能以神力令婆羅門乃至不能出於
一言罵詈之聲善男子時彼眾中多
有人天見如來能忍惡罵不說不答
生於捨心等心利益心堪忍心前如
後後如前今時有四千人發阿耨多
羅三藐三菩提心如來見如是義又
頗羅墮婆羅門以五百種惡罵已見
佛世尊生於捨心善男子是婆羅門
見如是已生信敬心歸佛法僧種
解脫根是名如來方便

善男子提婆達多與善薩世世共生
一處此輩亦是善薩方便何以故我
因提婆達多故具滿六波羅蜜亦多
利益無量眾生去何知今善男子今
時眾生彼樂不知行施不知受者善
薩今時欲教行布施是時提婆達多
起嫉妬心至善薩所求圍城妻子及
頭目手足今時善薩歡喜施與時有
無量眾生見善薩施心生歡喜信解
布施作如是言如善薩施我亦如是
行於布施願成善薩善男子提婆達
多或見善薩持戒清淨知已欲破善
薩所持之戒今時善薩不毀淨戒時

有無量眾生見善薩持戒亦功持戒
善薩持戒或為他人輕毀惡罵不生
惡心今時具足鼻提波羅蜜有無量
眾生見善薩以忍調心亦功善薩行
於忍辱善男子當知提婆達多放天
益善薩善男子如今提婆達多放天
醉鳥欲害如來亦於耆闍崛山推下
大石俱是如來方便亦現非業報罪
何以故由此方便利益無量眾生善
男子如來掩說十業因緣皆是如來
方便亦現非是業報何以故眾生不
知業因所得果報為眾生故如來亦
現如是業報此業作已得如是報彼
業作已得如是報作如是業得如是
報眾生間已作如是業難如是業難
不善業修習善業善男子今說方便
已亦現方便已此諸方便堅持秘藏
不應為下劣之人薄善根者說何以
故此經非聲聞辟支佛之所行處况
下劣凡夫能信解耶何以故此人不
能學諸方便所以者何此方便經非
其所用故非餘瓦器所能受持唯有
善薩於此方便法能說能學善男子

大寶積經卷第一百八 第五十張 別字
 辭如夜闇然大明燈得見室中一切
 所有善男子菩薩聞如是諸方便已
 即見一切菩薩所行之道於此法中
 我所應學於一切如來行及菩薩行
 已到彼岸善行菩薩道者不以為難
 善男子我今當說欲得菩提道諸善
 法者所謂善男子善女人聞過百千
 由旬有說此方便經處當往彼聽何
 以故若菩薩聞此方便經已得光明
 行一切法中除疑悔心令時四眾及
 諸人天成寶器者說此經時志聞志
 知非寶器者雖在此會不聞不知
 於此經中耳尚不聞况能口說非寶
 器故是以如來說法時不聞不知
 不蒙佛神力故說此經已七万二千
 人發阿耨多羅三藐三菩提心令時
 尊者阿難白佛言世尊當何名此經
 云何奉持佛告阿難是經名為方便
 波羅蜜亦名轉方便品亦名說方便
 調伏如是奉持佛說是已智勝菩薩
 心生歡喜及學聲聞辟支佛乘學善
 薩乘比丘比丘優婆塞優婆夷并
 諸天龍鬼神闍婆阿修羅迦樓

大寶積經卷第一百八 第六十張 別字
 羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞說
 是已讚言善哉善哉今說大乘方便
 經竟

大寶積經卷第一百八

大寶積經卷第一百八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三三四頁中一四行末字「丘」，[資]、[碩]、[圖]、[南]、[徑]、[瀆]作「女」。
- 一 三三四頁下二一四行第四字「願」，[資]、[碩]、[圖]、[南]、[徑]、[瀆]、[麗]作「發」。
- 一 三三四頁上一一行第二字「報」，[資]、[麗]作「執」。
- 一 三三四頁上一一行第九字「拍」，[資]、[碩]、[圖]、[南]、[徑]、[瀆]作「指」，下同。
- 一 三三四頁上一五行第九字「微」，[石]、[碩]、[圖]、[南]、[徑]、[瀆]作「妹」。
- 一 三三四頁上一九行首字「加」，[石]、[資]、[碩]、[圖]、[南]、[徑]、[瀆]作「迦」，下同。
- 一 三三四頁中八行第一三字「於」，[石]、[麗]作「修」。
- 一 三三四頁下一一行第六字「來」，

諸本作「是」。

一 三三五頁中三行首字「寢」，諸本作「寇」，下同。

一 三三五頁下一四行第三字「牟」，
石、頤、晉、南、經、清作「矛」。

一 三三五頁下二行第一〇字「越」，
諸本作「超越」。

一 三三六頁上二行第六字「達」，
石、頤、晉、南、經、清、麗作「達」，
下同。

一 三三六頁上二行第一一字「王」，
頤、石、頤、晉、南、經、清作「王天」。

一 三三六頁中四行首字「豎」，
石作「豎」。

一 三三六頁中五行第一〇字「踏」，
諸本作「踏」。

一 三三六頁下一〇行第九字「時」，
石作「余時」。

一 三三六頁下一七行第九字「語」，
石、頤、晉、南、經、清作「是語」。

一 三三七頁下一二行第五字「彰」，
石、頤、晉、南、經、清作「障」。

一 三三八頁下五行第一一字「貪」，
石作「食」。

一 三三八頁下一一行第一三字「支」，
石、頤、晉、南、經、清作「之」。

一 三三九頁中二一行第八字「薩」，
石、頤、石、頤、晉、南、經、清作「提」。

一 三三九頁下二二行第七字「瓦」，
石、頤、石、頤、晉、南、經、清作「凡」。

一 三四〇頁上一二行第九字「會」，
石、頤、晉、南、經、清作「會此」。

大寶積經卷第一百九

隋天台三藏翻經多譯

制

賢護長者會第三十九之一

如是我聞一時佛在王舍大城住迦
 蘭陀長者竹園與諸比丘眾千二百
 五十人俱所作已辦不受後有長老
 舍利弗為眾之首時諸比丘圖遠世
 尊欲聽受法身心調順無有睡厭當
 於今時如來世尊面貌容色猶如初
 日開敷蓮花端嚴顯耀微笑照怡
 時彼諸比丘等作如是念今婆伽婆
 欲宣說何等法門面相乃然如是光
 顯當於彼時有一眾大巨富商主長
 者之子名跋陀羅波梨隋言與其
 千眷屬圖遠威力欲似震動大地安
 詳徐步向世尊前今時賢護長者之
 子宿福因緣受天果報身體柔軟猶
 如初出新嫩花枝詣於佛所到佛所
 已觀見如來寂勝寂妙容色寂靜澄
 定功德藏身猶如金樹光耀顯赫遍
 滿竹林是時賢護即於佛所生淨信
 心合十指掌作如是念於世間中得

大名聞此不虛說謂言薩婆若多陀
 阿伽度阿羅呵三藐三佛陀者斯真
 實也今時賢護即便頂禮佛足
 兩膝著地一心舉頭諦視世尊目未
 曾瞬如是瞻仰如來之時其身懺然
 不傾不動

今時世尊見跋陀羅波梨長者內心
 如是生渴仰已如來即更身放妙光
 而彼光明出照之時其跋陀羅波梨
 長者即得无畏徙地而起遶佛三匝
 復更頂禮佛世尊足禮已長跪而白
 佛言唯願世尊哀愍於我唯願世尊
 教示於我大聖世尊我於佛邊信心
 未久是故世尊但當為我隨逐現事
 說一法門我今渴仰欲聞諸法以生
 死中煩惱所逼多有疑惑心恒分別
 以是義故唯願世尊慈悲憐愍為我
 說法令我次第大聖世尊我無正知
 故有迷惑不知出離生老病死煩惱
 海洋唯大聖尊是一切智世間希有
 猶如意珠能與一切眾生諸樂令成
 就故又復世尊猶如父母為令一切
 諸眾生等得善果報即是根本

今時世尊告跋陀羅波梨長者作如
 是言跋陀羅波梨若有疑者今恣汝
 問我當為汝分別解說今時跋陀羅
 波梨長者蒙佛印可內懷歡喜欲問
 心疑即便起立却住一面住一面已
 其身威光圓滿具足今時長老阿難
 比丘既見彼已即白佛言希有世尊
 此長者子跋陀羅波梨身光德力勝
 諸正威殊妙絕群端正可愛於世間
 內獨無有雙

今時世尊告阿難言長老阿難汝今
 欲聞此跋陀羅波梨長者家中所有
 眾樂事乎乃至具足說其受於快樂
 果報雖復切利帝釋天王猶不能及
 况復人間此閻浮提能得及者無有
 是處唯除一人長者童子名蘇摩淨
 帝隋言今時阿難即白佛言唯然世
 尊此跋陀羅波梨長者家宅之中有
 何殊勝世尊乃稱譽
 今時佛告長老阿難汝當至心諦聽
 諦受是長者子所有資財善根廣大
 我今為汝次第宣說阿難是長者子
 凡有六萬眾大商主恒隨其後彼諸

六種雜異等 雜異制

商主各有無量奇異財寶種種富饒其跋陀羅波梨家內恒常鋪設六萬上妙六合牀榻雜色被褥以覆其上復以真緋雜色繒絲用為倚枕持來兩邊雜色妙衣僑奢耶等一一之處皆有四具又火浣布及以鹿紵諸是四方土地所出種種衣服眾雜異物皆志具足莊嚴其家彼之衣裳皆皆柔軟猶如手掌清潔光潤其宅處周遍皆懸真珠瓔珞以為校飾復有六萬姝女端正殊絕身體柔軟細滑開於戲笑善巧語言姿態艷美承接人意真志見之自然歡喜愛感過者便生欣慰調謔音詞開心悅目並皆孝順瞻仰已夫婦禮具足於餘男子遠離欲心或復有時自知慙愧羞耻合掌伍眉曲躬恭敬專向其夫無復餘顧或復有時各為其夫胥別憐愛故心生妬嫉爭鬪相嫌皺眉蹙頰猶如深鉤假此為戲實无如心手爪纖長指節圓臍蹀腕細密以欲醉身嫩冶頤眇行步序進止遠迤跼彩紺青細潤柔軟巧為結梳能驚惑人

七種雜異等 雜異制

在於如是等諸姝女之中或侍或憑彼諸姝女皆專奉夫清淨名聞處處流布然此姝女種姓家大慶其家中亦好名聞並堪匹偶大家為嬌婦有如是種種等在嚴長者賢護家中女可稱量宅甚寬曠又其長者欲食之時則有六萬雜種羹臠飯食微妙香美猶若天厨元有異也其飯志是瓶糧色味充盈具八功德隨意進取入口便銷食已隨順無所妨導果報感致稱心自然又復食已身體光鮮無諸臭穢又其長者家內復有六萬輩輩各以種種珍奇莊嚴真珠間錯上下正等悉有妙衣以覆其上又以香花各各布散水灑於地无有塵埃清淨潤澤又其家內復有種種寂上音聲手打拍彈及以氣吹其響微妙鳴亮入神歌曲正得猶白鶴聲心所樂聞如此微妙莊嚴其家又其家內園林樹木扶疎茂盛花卉交加紅紫鮮潔其樹林間復有諸鳥各各出好音聲其音和雅猶如天宮約須弥山衆寶合成龍窟無異又然種種燈明其

八種雜異等 雜異制

燈光明無風動搖震震洞徹朗夜赫奕與晝不殊又復其家所住國界有六萬城其城各有街巷相當樓櫓却敵悉皆具足彼城處處諸國商人往來聚集種種形狀種種語言種種珍奇眾雜寶貨其相貿易填咽城市百千萬眾不可勝計又彼諸城周市四邊園圃雜樹數百千種花果繁茂枝葉扶疎蜂窠窠來採其香味又彼諸城多有鳥馬及諸車乘阿難彼諸城內所有大富長者居士商主及以商人恒常一心皆共稱嘆跋陀羅波梨所有功德合十指掌頂禮讚詠况彼名聞心皆願樂欲得親見又其國王波斯匿王見跋陀羅波梨長者資財富饒形勢福德自身果慈猶如貧人羨其財寶阿難其彼真月長者童子每一食時即有千種珠味晨昏左右所須自然又有五千姝女圍遶承奉以為娛樂阿難是直月長者童子所受快樂比天帝釋已勝十倍匹於跋陀羅波梨形貌顏色庫藏資財受樂果報百倍

大寶積經卷第五十一

不及其一

復次阿難是跋陀羅波梨長者有一妙車名為奪意奇巧精麗人間所無而此車中有天寶座其車純以天諸雜寶雕飾間錯彼諸天寶馬璫金剛真珠珠貝光明顯曜如虛空星莊嚴如是其車行時迅疾如風阿難跋陀羅波梨意欲至於海內採珍寶時坐彼車中如意即至受快樂已若欲還家應念便至

今時阿難頂禮佛足合掌恭敬而白佛言希有世尊此跋陀羅波梨長者往昔造何等善根今世乃今受斯果報今時世尊告阿難言長老阿難汝欲知者應當諦聽此之因緣皆由過去於諸佛邊種種殖善根今得如是勝上果報阿難我念往昔有一如來出現於世名曰樂光多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀阿難今時此跋陀羅波梨長者於彼佛邊作聲聞僧名為法鬚持戒不完多有毀缺而善宣說諸佛教法開示未聞是大法師一聞憶持修多羅藏亦持律藏為諸眾生

大寶積經卷第五十一

常說法要博識辯聰義味甚深音聲朗徹令人樂聞得聽法者心生歡喜永即不復墮諸惡道阿難彼以如是法施因緣九十一劫恆生天人端正富貴阿難是長者子所得妙車因緣報者我更為汝次第解說阿難是跋陀羅波梨長者於彼樂光佛世作法師時見諸梵行持戒比丘羸瘦頓乏力弱無堪凡有所須悉皆布施復造鞋襪靴履等物歡喜施與藉此功德今感妙車如意果報

復次阿難往昔有佛名曰迦葉多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀今時彼佛告長者言於未來世有佛名曰釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀彼佛世尊當授汝記阿難此跋陀羅波梨長者我須教之令其生解今時阿難重白佛言希有世尊此長者子如是富饒多蓄財產而性柔和不生貢高在於五欲不滌其心佛告阿難汝今當知凡是智者不以資財及諸五欲心生憍傲阿難此長者子以妙法因多受種種無盡福報今時

大寶積經卷第五十一

跋陀羅波梨長者蒙佛許可欲問所疑即便一心在於佛前長跪合掌而白佛言大慈世尊攝受一切眾生哀愍眾生我今心中有疑欲問唯願世尊為我解說使得斷疑今時佛告跋陀羅波梨長者子言跋陀羅波梨汝心有疑欲斷除者今正是時恣汝所問我當為汝分別解說

今時跋陀羅波梨長者即白佛言世尊諸眾生等知有神識而是神識猶如寶篋未開之時不知其中是何等寶世尊此之神識相教云何復何因緣名為神識世尊云何人死無手脚眼命終之時諸根欲滅諸大欲分而此神識云何從此身中而得移出世尊而此神識復云何色復云何體從於身中云何得離此識云何捨於此身成就別身云何捨此諸大諸入向於後世云何成就各各別身世尊人今既死未來諸入云何隨順云何此世作諸善根於未來世受於果報既以此世諸入陰等造作善根其人云何更復於後別諸陰中受其果報

云何此識彼處得身云何諸入體隨
彼處

介時世尊讚長者言善哉善哉跋陀
羅波梨如是如是如汝所問汝今至
心諦聽諦受我當為汝說神識去來
移滅跋陀羅波梨猶如風大雖無形
色不可覩見然由因緣而現形色現
形色者其義云何譬如風吹動諸樹
木發起山巒水崖觸已作聲以冷熱
因緣所生是故能受然彼風體不可
得見手足目等亦復如是不可得見
於諸色上增益勝處或黑或白跋陀
羅波梨如是如是此神識界亦復如
是不可以色得見亦不至色體但以
所入行作體而現色此識界亦復然
當須知云何於彼處此識界得名受
觸法界耶復云何此識界捨此身已
後受愛觸等譬如風界能移香氣故
知此花香從風吹來而其風界實不
持花香而來亦非無風而花香能來
彼香无色彼風亦無色其彼聞香根
亦無色跋陀羅波梨如是如是彼死
人識欲移持觸受等及諸界已有於

彼世以父母和合故然後可知有識
其識有故即知有受有觸和合而成
猶如勝人識強勝故有香根香根勝
故有勝香復有二身勝故有二事勝
可見二事勝者所謂色觸其風多故
花香亦多如是如是以識大故受亦
大受大故識亦大識大故諸界亦大
然知此善此惡也譬如畫師既善成
就板隨欲出向作即能為善意解故
隨色能作然彼畫師若無色不可現
色如是如是此識成就六色身所謂
因眼見色所有識智因眼見色者實
無有色因耳聞聲者亦无色因鼻聞
香者亦無色因舌知味者亦无色因
身覺觸者被觸亦無色因意有諸大
者彼亦无色所有知者亦無色當知
彼境界內亦无色如是次第此識
當知皆亦無色當應如是觀而沒問
此識云何捨此身至於彼世者跋陀
羅波梨夫命終時此識以業持故此
業及命盡時譬如入寂滅三昧人有
識身體此識身體滅已然後入寂滅
內住如是如是此識於死人邊捨身

及以諸大捨已唯有念力如是知我
是彼某甲凡人捨身之時有二種觸
正念何等為二一者正念二者觸而
彼人命終之時於身有觸二受一身
受二念受死後念有觸
復次汝問識者何義然有子能生牙
從智生識即名為念是故智及子故
名為識然後還受於觸苦樂智知故
名為識後復受善惡亦能知善惡境
界故名為識猶如從子生牙其身成
就故名為識
復次跋陀羅波梨汝又問言此識云
何捨身已移向彼者譬如鏡中照現
身形又如泥團摸內鑄出身形又復
如日出時能滅諸暗其日沒已還復
生暗然而彼暗無有常定非无常定
之虞然彼暗無色无受不可見如是
此識生身已如暗離明身生亦然其
人不見此識然識受此身譬如婦人
受胎然不知此我懷胎為男為女或
黑或白或諸根具以不具或手足正
等以不然彼在胎之者或以熱食觸
故覺已即動如是如是此識來去伸

縮共眼開閉昔所造諸業故所有境界即笑語言等諸有所生得色身內住識然諸眾生不知我身內所住識有何體跋陀羅波梨此識善成就故流至於一切諸有然諸有不染著跋陀羅波梨諸有及識六根境界是六界處有四大處有五陰處跋陀羅波梨如是識等境界汝當知跋陀羅波梨辭如木人以一機關作一切諸事走跳現種種諸伎跋陀羅波梨於沒意云何彼木人有何因緣作如是事跋陀羅波梨白佛言世尊如來所問非我境界我無智能答佛復言跋陀羅波梨彼者由巧智慧力作種種事而彼巧業無有色以智所生如是如是此身人由識巧故生而此種種身由識所作此識造身故生而此識無有可盡猶法界修熏故往昔諸身憶念意成就猶如日光此識應須當見譬如日光照於穢濁臭惡諸尸亦不為其所染而其臭穢不離日光所生如是如是此識欲初生在糞穢所食諸不淨又在猪狗等腹內受胎然彼

識不為臭穢所染大寶積經卷第三十 毘盧遮那佛所說復次跋陀羅波梨此識捨身已隨善惡所行此義何也此識捨此身體即受彼罪福辭如風界從山首出至於暗婆林因觸故受微妙香至臭穢之塵或至諸尸臭處跋陀羅波梨彼風隨至多處而取多氣至彼即多猶如彼風界將彼香氣過而彼風界无有色及彼香亦無色如是如是此識捨身已將善惡而移如是次第而去彼識欲移猶如睡夢人知一切諸物有身不移本處如是如有福亦生欲移識時猶如夢見諸事然此識不從咽喉出亦不從諸孔出其識出時亦復不求諸孔亦時跋陀羅波梨頂札佛足白佛言世尊云何或難勿聽勿在聲內其聲無孔云何知識別而聲不破其識云何移從佛告跋陀羅波梨辭如以瞻婆等諸花熏烏麻善熟然後塵取油而言此是瞻婆等花油如彼香不破壞烏麻而香氣移從彼香不著烏麻因麻及花共和合故香氣相著然彼香氣不從麻子邊求孔

然後入因彼二故其香移徙如是如是此識不破壞如勢妙香移徙此識轉移亦復如是汝當知如是知復次此識不移徙猶如日火摩尼寶等光明應如是見復次此識移徙猶如種子所至地方種子而彼種子擲置地內生牙莖菜花果子或白或赤或黑各有自味力成熟而彼地界是一水大風大亦然如是如是此識有一法界一切諸有中成就身然後生或黑或白或赤等色或本性剛強或本性調柔復次跋陀羅波梨命終之時此神識捨身已成後身種子因欲作手足等體而當時未有身分而彼捨地分取法界分而彼諸界共念和合然彼念以信敬力故法界念和合取識不離識而法界可見亦不離法界識有因然彼識風為助自餘法界皆為微妙所謂念界受界法界色界今時跋陀羅白佛言世尊彼識去何有色佛告跋陀羅波梨凡有二種色一者內二者外言內色者何所謂眼

也外者是色若有眼識彼名內色耳
內聲外鼻內香外舌內味外身內觸
外意內法外跋陀羅波梨辭如生盲
之人夜睡眠中夢見種種天妙諸色
寂勝寂上而彼人見已生取勝喜樂
睡眠覺已便即不見及至天曉而向
他說諸人輩聽我昨夜眠中夢也我
見寂妙寂上端正婦女之形復見丈
夫百千數眾復見園林此中彼處我
皆夢見或有人身體柔軟手足端嚴
解膊膺長身體纖細腰跨正等而彼
生盲夢中所見諸人身體形容及莊
嚴瓔珞皆悉具說今時彼生盲人如
是所說形體生識不見於汝意云何
彼生盲之人睡眠所夢云何得見
跋陀羅波梨白佛言善哉世尊唯願
為我解說此事云何得見佛告跋陀
羅波梨跋陀羅波梨汝當知以內眼
因智力彼生盲人在夢中見非實眼
見跋陀羅波梨如夢中人見色少時
正念其死人見內色亦復如是
復次跋陀羅波梨更為汝解其死人
神識如種子移辟如種子散於地上

受取四大如是此識受正念已受受
已受善及不善已捨身已然後移跋
陀羅波梨復問世尊云何此識受善
及不善識然後移佛告跋陀羅波梨
辭如蓮華色摩屈實隨色影變若置
黑影形即變黑若置白中即變為白
隨其影形所在之處彼摩屈實即同
其色所安置處隨其地分色即隨變
如是此識受善及惡而即移去亦復
如是
今時跋陀羅波梨復問佛言世尊此
神識何體而現佛告跋陀羅波梨此
神識無形无象屢無精野屢畢竟不
可得不可得言此神識有生有滅有
惱亦不可言跋陀羅波梨辭如從子
生牙亦不可得爛子生牙亦非壞子
生牙而彼好子乃生牙成就跋陀羅
波梨於汝意云何彼子牙住何處或
在莖或在葉或在根為彼子在樹枝
如是如是此識於身體無處倚住不
在眼不在耳不在鼻乃至亦不在意
猶如從子生牙所生子牙者以取受
為本彼處取故即便受胎受胎已即

有觸如生牙已依時即有枝葉花有
枝葉花即有子如是如是此識先成
就身體身體成就已其神識無處可
住亦不離神識有身如彼種子從樹
孰已然後有子非生果有子如是如
是此身命終之時從身體中此神識
顯現以受和合以愛相縛以念相執
善攀緣和合或非善攀緣和合以風
界相持智熏遂業緣父母和合然後
此識顯現跋陀羅波梨辭如善成就
好明鏡見面形非無其面得見面形
亦非无明鏡可有面形如明鏡及面
兩緣和合得有面形而其面形無有
色亦无受亦無有識但隨身轉動其
鏡內形亦轉動如身言語移徙轉動
申縮俯仰隨所作者其鏡內面形亦
作如是事相顯現跋陀羅波梨於汝
意云何其面形因何事故而現形鏡
中跋陀羅波梨白佛言世尊因人身
體故現彼鏡中如是形隨其身色面
亦有如是色彼形亦如是色或諸根
具足或不具足彼面形於明鏡中亦
復如是現其形相跋陀羅波梨如彼

明鏡成鏡面形以有身故彼明鏡中
大寶積經卷第九
 現形如是此身因識有受有取有識
 有諸行思念成就身體言彼明鏡者
 彼緣父母和合當知如身滅已無有
 識形如彼明鏡現面形已又清水中
 更見面形如此識捨此身形已至於
 彼復受餘諸陰辟如丘拘陀樹子或
 優曇婆羅等諸樹子雖復細小而能
 生極大樹枝生大樹枝已捨彼形復
 更餘處生而彼子界捨樹形已隨時
 乾枯无復本味其本味滅已彼樹便
 即乾枯萎悴如是此識微細無定色
 形生諸身已更復捨更成就前別體
 猶如大麥小麦烏麻小粒大粒等子
 隨所地方散處於彼地方即便著根
 如是如是此識所有眾生身內移於
 彼處即有取有受而住或受福或受
 罪從此世移至彼世猶如蜜蜂見其
 味於花內取其味香而捨其花更移
 別花或捨惡花移至好花生花上已
 樂著彼花取彼香味如是如是此神
 識以多善根或受天身受天身已以
 惡果故或復受地獄畜生餓鬼等身

受已復受別身而此神識云何須觀
大寶積經卷第九
 辟如薔金香子或紅藍花子或分陀
 利花子其體本隨分色不定而彼子
 內不可見牙亦無定色而彼子入地
 得水潤澤即便生牙有牙已然後生
 花而彼色不可以子得見亦不離子
 有牙及色如是如是此識捨此身已
 欲成彼身彼肉團內未有諸根何況
 諸入既無諸根及入豈可有天眼天
 耳及香味觸體得有知理豈可知我
 於彼時作如是諸業我過去如是身
 體但因識而受辟如蠶虫以自身口
 出於絲縷作蠶繭繞其身於中即死
 如是如是此識自生身已還自造業
 猶如蠶虫出絲纏繞即自滅身移向
 於彼辟如蓮花生於水中即有妙色
 香味而彼花內無水正體而可得見
 彼花滅已所有地方置子於中即有
 色香所住如是如是此識所移之處
 諸根境界无共移者受亦无移其所
 移者唯有法界辟如如意珠隨所至
 之處有須之物即隨念得猶如日天
 光明自隨逐日而行日所至處光亦

至彼如是如是此神識所移至處受
大寶積經卷第九
 想法界等相隨不離
 復次此識捨身已取一切諸有聚集
 取已无肉無骨米就後身彼取色身
 有及諸觸等事以天眼觀見善惡受
 取辟如小菓千年柔菴摩羅果迦毗
 陀等果成就時各有一味或苦或酢
 或甘或鹹等諸六味而彼諸果熟已
 在所地方其味在內子移彼處各自
 有味如是如是此識子所移之處彼
 自有觸隨福及无福以有及念自隨
 而移
 復次此識捨身時作如是念如我今
 捨此身故名此念識為識知善業不
 善業知此業隨我而行知我隨此業
 而行如是等知故名為識
 復次此身知造一切諸業故名為識
 猶如風界或時冷或時熱或時隨臭
 有氣或時因香有氣故知為風如是
 此識體無有色以取因色故或欲取
 因故或見取因故或持戒求乘取因
 故乃至有受受因故受身體色成就
 故言為識

今時彼眾中有一長者童子名曰蘇
 摩摩音多及淨垢淨音多及從座而起合十指掌
 而白佛言世尊其色云何須觀取云
 何須觀欲取云何須觀見取云何須
 觀戒取云何須觀佛告真月凡有智
 者欲知汝所問當如是知真月若有
 善色若有非善色從肉團時須觀第
 血脉及氣脉觸體經腦大腸小腸肺
 心肝腎脾膽諸藏脂腸髓血液陰涕
 唾不淨臭穢非常可畏毛髮鬚鬚皮
 膚果覆聚集聚已所有諸色皆為四
 大所成四大者取色以成身故名取
 色蘇摩垢彼身以父母和合成牢鞮
 者彼即是地大所有稀軟者彼名為
 水大所有煖成熱者彼名為火大所
 有搖動屈申者彼名為風大所有知
 者彼名聲香味觸等界所念知者故
 名為識

以火煎煮以得熱氣乳水各別而被
 乳所有脂膩味彼無有色真月如是
 如是死人身別諸大亦有別神識亦
 有別然彼識取諸大及取法界已以
 法界熏念取善及惡至於來世譬如
 摩訶迦良那藥蘇摩訶音大取種種藥味
 力煎其內或有辛或有苦或有醋或
 有鹹或有淡或有甜取諸味已入體
 成熟色香等味取已彼蘇體捨移而
 成藥味此識亦復如是捨身已取善
 及惡及取法界此識移去言彼蘇味
 體者即以喻身言彼諸藥和合聚集
 者喻彼諸根言諸藥色香味觸者喻
 識移去故言識諸味將去者即是識
 移應當如是觀言人色別異者或善
 色或惡色或入體大真藥蘇熟消即
 是喻善業當如是觀若言因彼大真
 蘇食已出瘞黃色即是喻不善業當
 如是觀如大摩訶迦良那藥蘇實者
 如是此識應當觀如摩訶迦良那藥
 蘇取諸藥色味取已成大真藥蘇而
 彼蘇无有手足及諸根但取彼味如
 是如是此識捨身已及捨諸界唯取

大寶積經卷第一百九
 法界取受已取善及惡而去真月彼
 人捨身已於來世得正念得天念或
 見六欲諸天或見十六大地獄或見
 身體諸根具足彼於今時作如是知
 此是我身也彼人命終之時彼念見
 種種相或見微妙聲響或見微妙園
 林其園林內有種種樹木新生蕭蕭
 可愛或有妙池或見種種成就諸事
 彼見如是等諸相心生歡喜生歡喜
 已安隱如法取命終而彼人神識猶
 如乘馬應當如是觀言乘馬者譬如
 有人在戰場內身著好牢鎧甲善持
 馬控轡速疾馮騎如是此識著鞮綠
 鎧甲善果報速疾乘出入息捨諸界
 諸入等捨已取後生諸梵天乃至阿
 迦膩吒等天微妙之處
大寶積經卷第一百九
 庚子歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

大寶積經卷第一百九

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三四二頁上二行「天竺」，**寶**無此二字；**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「北天竺」。「三藏」，**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「三藏法師」。「闍那」，**石**無此二字。「譯」，**圖**作「初譯」。
- 一 三四二頁上一四行第九字「梨」下夾註，**經**、**清**無。
- 一 三四二頁上一五行第九字「似」，**南**、**清**作「以」。
- 一 三四二頁下一七行首字「帝」，**經**、**清**作「抵」；「帝」字下夾註，**經**、**清**無。
- 一 三四二頁下一八行第六字「婆」，諸本作「波」。
- 一 三四三頁上四行末字「來」，**石**、**寶**、**圖**、**南**、**經**、**清**作「夾」。
- 一 三四三頁上六行第一字「鹿」，諸本作「麻」。
- 一 三四三頁上二一行第一字「以」，**寶**、**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「似」。
- 一 三四三頁中二二行第三字「音」，**南**、**經**、**清**作「聲」。
- 一 三四三頁下六行「填咽」，**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「闍闍」。
- 一 三四四頁中一二行末字「陀」，**石**作「他」，下同。
- 一 三四六頁下八行「各有自味」，**南**、**經**、**清**作「各自有味」。
- 一 三四七頁上一八行第一三字「內」，**寶**、**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「肉」。
- 一 三四八頁上一八行第一三字「見」，諸本作「覓」。
- 一 三四九頁上二行第三字「垣」字下夾註，**經**、**清**無。
- 一 三四九頁上九行第一三字「陰」，**南**、**經**、**清**作「瘡」。
- 一 三四九頁上一三行第三字「摩」，**寶**、**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「摩浮」。
- 一 三四九頁中二行首字「乳」，**南**、**經**、**清**作「水」。
- 一 三四九頁中六行第七字「蘇」下夾註，**經**、**清**無。
- 一 三四九頁中七行第一三字「醋」，諸本作「酢」。
- 一 三四九頁中一八行首字「蘇」，**石**作「藥」。
- 一 三四九頁下一行第四字「受」，**石**作「愛」。
- 一 三四九頁下一〇行第七字「命」，**寶**、**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「生命」。

大寶積經卷第一百十

制

隋天竺三藏闍那崛多譯

賢護長者會第三十九之二

今時會中有月實勝上童真從座而起合掌白佛言世尊去何見色因去何見欲因去何見見因去何見戒取因佛告月實智見智境愚見愚境智者見諸殊麗美色了知穢惡唯是肉段筋骨膿血大脉小脉大腸小腸膽液腦膜腎心脾膽肝肺肚胃生藏熱藏黃淡涕唾髮鬚毛爪大小便利薄皮裏之不淨汗露可畏可惡凡所有色皆四大生是為色因月實如父母生身身之堅韌為地大流潤為水大暖熱為火大飄動為風大有所覺知念及聲香味觸等界斯皆為識月實童真復白佛言世尊將死之時去何識捨於身去何識遷於身去何識知今捨此身佛告月實衆生隨業獲報識流相續持身不絕期卑報終識奔捨身隨業遷受譬如水乳和煎以火熱力乳水及膩各各分散如是月實

衆生命盡以業力故形骸與識及諸入界各各分散識為所依以取法界及法界念并善惡業遷受他報月實譬如大吉善蘇以衆良藥味勿熟切和合為之大吉善蘇弃凡蘇性持良藥力辛苦酸鹹澁甘六味以資人身便與人身作色香味識弃此身持善惡業及法界等遷受餘報亦復如是月實蘇質如身諸藥和合為大吉善如諸法諸根和合為業衆藥味觸資成於蘇如業資識服大吉善悅澤充盈光色美好安隱無患如善資識獲諸樂報服蘇連法類容變惡慘无血氣色死土白如惡資識獲諸苦報月實告善寶蘇无手足眼能取良藥色香味力識亦如是取法界受及諸善業弃此身界受於中陰得天妙念見六欲天十六地獄見已之身手足端嚴諸根麗美見所弃屍云此是我前生之身復見高勝妙相天宮種種莊嚴花果卉木瓊華象覆光明赫麗如新鍊金衆寶細飾彼見此已心大歡喜因大喜愛識便託之此善業人捨

身受身安樂無苦如乘馬者弃一乘一譬如壯士武略備具見敵兵至者堅甲冑乘策驥駿所去無畏識資善根弃出入息捨界入身遷受勝樂亦復如是自梵身天至有頂生於其中今時會中大藥王子從座而起合掌白佛言世尊識捨於身作何色像佛言善哉善哉大藥汝今所問是大甚深佛之境界唯除如來更無能了於是賢護勝上童真白佛言大藥王子所問甚深其智微妙敏利明决佛告賢護此大藥王子已於毗婆尸佛所植諸善根曾於五百生中生外道家為外道時常思識義識者去何去何為識於五百生不能决了識之去來莫知由緒我於今日為破疑網令得開解於是賢護勝上童真謂大藥王子言善哉善哉仁今所問微妙甚深月實之問其義淺狹猶如櫻兒心遊外境而不知內正法希聞諸佛難遇佛圓廣智无測深慧至妙之理應專咨請時大藥王子見佛慈悲願容舒悅如秋蓮開踴躍歡喜一心合掌而

白佛言世尊我愛深法渴仰深法常大寶法華經卷第二
 恐如來入般涅槃不聞正法而於末法華經卷第二
 濁眾生之中愚無所知不識善惡於法華經卷第二
 善不善熟與不熟不能覺了迷惑輪法華經卷第二
 轉生死苦趣佛告大藥王子如來正法華經卷第二
 法難遇難得我於往昔為半伽他登法華經卷第二
 山自墜棄捨身命為求正法經歷無法華經卷第二
 量百千萬億種種苦難大藥汝所希法華經卷第二
 望皆恣汝問我當為汝分別解說大法華經卷第二
 藥王子白佛言唯然奉教世尊識相法華經卷第二
 去何願垂開示佛告大藥如人影像法華經卷第二
 現之於水此像不可執持非有元辨法華經卷第二
 如菟洛迦形如揭愛像大藥王子白法華經卷第二
 佛言世尊去何渴愛佛言如人對可法華經卷第二
 意色眼根趣之名為渴愛猶持明鏡法華經卷第二
 視已面像若去於鏡面像不現識之法華經卷第二
 運運亦復如是善惡業形與識色像法華經卷第二
 皆不可見如生盲人日出日沒晝夜法華經卷第二
 明暗皆志不知識莫能見亦復如是法華經卷第二
 身中渴愛受想與念皆不可見身之法華經卷第二
 諸大諸入諸陰彼皆是識諸有色體法華經卷第二
 眼耳鼻舌及身色聲香味觸等并无法華經卷第二
 色體受苦樂心皆是識大藥如人

舌得食物知甜苦辛酸鹹澁等六味大寶法華經卷第二
 皆辨舌與食物俱有形色而味無形法華經卷第二
 又因身骨髓肉血覺知諸受骨等有法華經卷第二
 形受無形色知識福非福果亦復如法華經卷第二
 是時賢護勝上重真禮佛雙足白佛法華經卷第二
 言世尊此識可知福非福耶佛言善法華經卷第二
 聽非未見諦而能見識識不可視非法華經卷第二
 如掌中阿摩勒果識不在於眼等之法華經卷第二
 中若識在於眼等之中剖破眼等應法華經卷第二
 當見識賢護憍沙諸佛見識无色我法華經卷第二
 亦如是見識無色識非凡愚之所能法華經卷第二
 見但以譬喻而開顯耳賢護欲知識法華經卷第二
 之罪福汝今當聽譬如有人為諸天法華經卷第二
 神或乾闥婆等及塞建陀等鬼神所法華經卷第二
 著賢護於意云何其為天等鬼神所法華經卷第二
 著其著之體求於身中可得見不賢法華經卷第二
 護白佛言不也世尊天等鬼神所著法華經卷第二
 其著之體无色無形身內外求皆不法華經卷第二
 可見賢護其為福勝諸大天神之所法華經卷第二
 著者即須好香花燒香名香香美飲法華經卷第二
 食清淨安置祭解供具咸須香潔如法華經卷第二
 是此識為福資者便獲尊貴安樂之法華經卷第二
 果或為人王或為輔相或豪華貴重

或財富自在或為諸長或作大商主大寶法華經卷第二
 或得天身受天勝果由識為福資身法華經卷第二
 獲樂報如彼福勝天神所著得勝妙法華經卷第二
 花香香美飲食便即歡喜病者安隱法華經卷第二
 今得尊貴豪華自在當知皆是由福法華經卷第二
 資識身獲樂果賢護其為富丹那等法華經卷第二
 下惡鬼神之所著者便受糞垢腐敗法華經卷第二
 涕唾諸不淨物以此祭解歡喜病愈法華經卷第二
 其人以鬼神力隨鬼神欲愛樂不淨法華經卷第二
 臭朽糞穢識以罪資亦復如是或生法華經卷第二
 貧窮或生餓鬼及諸畜生之中法華經卷第二
 種種惡趣由罪資識身獲苦果賢護法華經卷第二
 勝上天神其著之體無質无形而受法華經卷第二
 種種香潔供養識福無形受勝樂報法華經卷第二
 亦復如是富丹那等下惡鬼神為彼法華經卷第二
 著者便受不淨穢惡飲食識資罪業法華經卷第二
 獲識苦報亦復如是賢護當知識無法華經卷第二
 形質如天等鬼神所著之體供具飲法華經卷第二
 食所獲好惡如資罪福得苦樂報法華經卷第二
 大藥王子白佛言世尊云何見欲因法華經卷第二
 佛言大藥子因生欲猶如鎖鑊兩木法華經卷第二
 牙因加之人刃而有火生如是因識法華經卷第二
 及因男女色聲香味觸等而有欲生

大寶積經卷百十卷 第七十頌
譬如因花生果花中無果果生花滅
如是因身顯識循身求識識不可見
識業果生身便謝滅身骨髓等不淨
諸物咸志銷散又如種子持將來果
味色香觸遷植而生識弃此身持善
惡業受想作意受來生報亦復如是
又如男女愛欲歡會分離而去識身
和合戀結愛著味玩愜悵報盡分離
隨業受報父母因緣中陰對之以業
力生識獲身果愛情及業俱无形質
欲色相因而生於欲是為欲因
大藥云何見戒取因戒謂師所制戒
不殺不盜不邪淫不妄語不飲酒等
行取謂執取是戒作如是見因是持
戒當得須陀洹果斯陀含果阿那含
果以是因故獲於勝有謂受人天等
身斯皆是有漏善非无漏善无漏之
善無陰熟果今此戒取是有漏種植
之於識報善惡業識不淨淨煩惱因
故受熱惱苦是為見戒取因
大藥白佛言云何識取天身乃至取
地獄身佛言大藥識與法界持微妙
視非肉眼所依以為見因此微妙現

與福境合見於天宮欲樂嬉戲見已
歡喜識便繫著作如是念我當往彼
淨受應念而為有因見已故身卧弃
尸所作如是念此尸是我大善知識
由其積集諸善業故令我今者獲於
天報大藥白佛言世尊此識於尸既
有受重何不訖止佛言大藥譬如剪
弃鬚髮雖見烏光香澤寧可更植於
身今重生不大藥白佛言不也世尊
已弃鬚髮不可重植於身令其更生
佛言如是大藥已弃之尸識亦不可
重託受報大藥復白佛言世尊此識
冥冥玄微無質可取无狀可尋云何
能持為等大身象生縱身堅固猶若
金剛而能貫入壯夫之身力敵九鳥
而能持之佛言大藥譬如風大無質
无形止於幽谷或竅隙中其出暴猛
或摧倒須弥碎為塵粉大藥須弥風
大色相云何大藥白佛言風大微妙
無質无形佛言大藥風大微妙無質
无形識亦如是妙無形質大身小身
咸能持或受蚊身或受鳥身譬如
明燈其焰微妙置之於室隨室大小

大寶積經卷百十卷 第七十一頌
眾聞咸除識亦如是隨諸業因任持
大小大藥白佛言世尊諸業相性彼
復云何以何因縛而得顯現佛言大
藥生諸天宮食天妙饌安寧快樂斯
皆業果之所致也如人渴乏巡遊曠
野一得清涼美水一無所得受渴之
苦得冷水者无人持與受渴之者亦
無遮障不許與水各以業因受苦樂
報大藥應當以是見善惡業如空中
月白黑二分又如生果由火大增熱
便色異如是此身由福增故生勝族
家資產豐盈金寶溢滿勝相顯威或
生諸天宮快樂自在斯皆善業福相
顯現譬如種子植之於地果現樹首
然其種子不從枝入枝而至樹首割
指樹身亦不見子無人持子置於枝
上樹成根固求種不見如是諸善惡
業咸依於身求之於身亦不見業如
因種有花種中無花因花有果花中
无果花果增進增進不見因身有業
因業有身身中無業業中无身亦復
如是如花熟落其果乃現身熟謝殞
業果方出如有種子花果之因具有

如是有身善惡業因緣在彼業無形大寶積經卷第一百卷 第七十劫 名
 亦无熟相如人身影無質无身不可
 執持不繫著人進止往來隨人運動
 亦不見影從身而出業身亦介有身
 有業而不見業繫著於身亦不離身
 而能有業如辛苦滋味諸藥能滌
 淨身除一切病令身充悅顏色光澤
 人見之者知服良藥藥味可取熟功
 无形視不可見執不可得而能資人
 膚容色澤業无形質能資於身亦復
 如是善業資者飲食衣服內外諸資
 豐饒美麗手足端正形容姝好屋宅
 華侈摩丘金銀眾寶盈積安寧快樂
 歡娛適意當知此為善業之相生於
 下賤邊地貧窮資用闕乏希美他樂
 飲食虛惡或不得食形容弊陋所止
 卑下當知此為惡業之相猶如明鏡
 鑒面好醜鏡像無質取不可得如是
 識資善不善業生人天中或生地獄
 畜生等中大藥應當如是見業與識
 和合遷化大樂言世尊云何微識能
 持諸根能取大身佛言大樂譬如獵
 者入於山林持弓毒箭而射香為箭

毒露血毒運為身支體既廢根境同大寶積經卷第一百卷 第七十劫 名
 喪毒流要苦身青色赤猶如淤血毒
 殺為已便即遷化於意云何毒與為
 身多少大小可得比不大藥白佛言
 世尊毒與為身多少大小其量懸殊
 不可為對猶如須弥比之芥子大藥
 如是識弃此身以取諸根弃此諸界
 隨業遷化亦復如是大藥復白佛言
 世尊云何微細之識任持大身而不
 疲倦佛言大藥須弥山王高八万四
 千由旬難陀為波難陀二大龍王各
 遠三由旬二龍大息搖振須弥海中
 水咸變成毒此二龍王長大力壯和
 鋒吉龍德又迦龍二大龍王亦與之
 等於意云何四龍王識與致納識寧
 有異不大藥言世尊四龍致納其識
 无異大藥如一小沛跋錯那婆入四
 龍口中毒何毒為大大藥白佛言龍
 龍口中毒何毒為大大藥白佛言龍
 口毒大小沛藥毒甚為微少大藥大
 身衆生力敵九為微妙之識無色无
 形非分別量隨業任持亦復如是如
 巨瞿陀子極微細種之生樹婆娑廣

大枝條百千於意云何其子與樹大大寶積經卷第一百卷 第七十劫 名
 小類不大藥言世尊其子與樹大小
 相懸如藕絲孔比虛空界如是大藥
 樹於子中求不可得君不因于樹則
 不生微細巨瞿陀子能生大樹微細
 之識能生大身識中求身身不可得
 若除於識身則无有大藥復白佛言
 云何金剛堅固不可壞識止於危脆
 速朽身內佛言大藥譬如貧人得如
 意寶以寶力故高宇彫樹妙麗宮室
 園林薈茂花果敷榮為馬妓侍寶用
 樂具自然而至其人於後失如意寶
 眾寶樂具咸志銷滅如意神寶堅固
 貞牢縱千金剛不能毀壞所生寶用
 虛假無常速散速滅識亦如是堅固
 不壞所生之身速朽速滅大樂言世
 尊微妙之識云何穿入鹿鞭色中佛
 言大藥水體至柔激流懸泉能穿山
 石於意云何水石之質鞭軟如何大
 藥言世尊石質堅鞭猶若金剛水質
 柔軟為諸樂觸大樂識亦如是至妙
 至柔能穿剛鞭大身之色遷入受報
 大藥復白佛言世尊衆生捨身云何

生諸天中乃至云何生於地獄等中
佛言大藥衆生臨終之時福業資者
弃本之視得天妙視以天妙視見六
欲天爰及六趣見身搖動見天宮殿
及歡喜園雜花園等又見諸天處連
花殿麗妓侍繞笑謔嬉戲衆花飾耳
服憐奢耶辟印環釧種種莊嚴花常
開敷衆具備設見天女心便滌癢
歡喜適意姿顏舒悅面若蓮花視不
錯亂鼻不虧曲口氣不臭目色明鮮
如青蓮葉身諸節際無有苦痛眼耳
鼻口又无血出不失大小便利不毛
驚孔現掌不死黃甲不青黑手足不
亂亦不捲縮好相顯現見虛空中有
高大殿彩柱百千彫麗列布垂諸鈴
網和風吹拂清音悅美種種香花莊
嚴寶殿諸天童子衆寶嚴身遊戲殿
內見已歡喜微笑齒現如君面花自
不張開亦不合閉語音和潤身不極
冷亦不極熱親屬圍遠亦不憂苦日
初出時當捨其壽所見明白無諸黑
闇異香芬馥四方而至見佛尊傲歡
喜敬重見已親愛歡喜離詞猶如雙

行便即旋返安慰親知不令憂惱有
流法命生必當死勿以分別而生苦
惱大藥善業之人臨命終時好樂布
施種種伽他種種頌歎種種明因重
重稱說正法之教如睡不睡安隱捨
壽將捨壽時天父天母同止一座天
母手中自然花出天母見花願謂天
父甚為福吉希奇勝果天今當知子
慶之歡時將不久天母遂以兩手搗
弄其花弄花之時命便殄盡無相之
識弄捨諸根持諸境界弄捨諸界持
諸界事遷受異報猶如乘馬弄一乘
一如日愛引光如木生火又如月影
現澄清水識資善業遷受天報如脉
風移速託花内天父天母同座視之
甘露欲風吹花七日寶璫嚴身曜動
炫煥天童朗潔現天母手大藥白佛
言世尊無形之識云何假因緣力而
生有形云何有形止因緣内佛言大
藥如木和合相觸生火此火木中求
不可得若除於木亦不得火因緣和
合而生於火因緣不具大即不生木
等之中尋火色相竟不可見然咸見

火從木中出如是大藥識假父母因
緣和合生有形身有形身中求識不
得離有形身亦無有識大藥如火未
出火相不現亦无暖觸諸相皆無如
是大藥若未有身識受想行皆志不
現大藥如見日輪光明照耀而諸凡
夫不見日體是黑是白黃白黃赤皆
不能知但以照熱光明出沒值還諸
作用事而知有日識亦如是以諸作
作用而知有識大藥白佛言云何為識
此為識之作用復有善不善業熏習
為種作用顯識大藥白佛言云何識
離於身便速受身識捨故身新身未
受當念之時識作何相佛言大藥如
有丈夫長臂勇健者堅甲冑馬疾如
風乘以入陣于戈既交心乱墜馬武
藝捷疾還即跳上識弃於身速即受
身亦復如是又如怯人見敵怖懼乘
馬退走識資善業見天父母同座而
坐速託生彼亦復如是大藥如汝所
問識弃故身新身未受當念之時識
作何相大藥譬如人影現於水中無

大寶積經卷第十卷 第十七疏制

質可取手足面目及諸形狀與人不同
異體質事業影中皆無無冷无熱及
與諸觸亦無疲之肉段諸大无言聲
身聲苦樂之聲識弃故身新身未受
相亦如是大藥是資善業生諸天者
大藥白佛言云何識生地獄佛言大
藥行惡業者入於地獄汝當諦聽大
藥此中衆生積不善根命終之時作
如是念我今於此身死弃捨父母親
知所受甚大憂苦見諸地獄及見已
身應合入者見足在上頭倒向下又
見一處地純是血見此血已心有味
者緣味著心便生地獄腐敗惡水臭
穢因力識託其中辟如糞穢臭屢臭
酪臭酒諸臭因力生其中入地獄
者託臭物生亦復如是賢護勝上童
真合掌白佛言地獄衆生作何色相
身復云何佛言大藥其受血地生地
獄者遍身血光身如血色生湯隍者
身如黑雲生乳湯河者身點斑雜作
種種色體極軟脆猶如貴樂瓔孩之
身其身長大過八肘量躄身毛並
長毒曳手足面目虧曲不全閻浮提

大寶積經卷第十卷 第十七疏制

人遙見便死大藥白佛言地獄衆生
以何為食佛言大藥地獄衆生食无
少樂惶懼馳走遙見鎔銅赤汁意謂
是血衆奔趣之又有聲呼諸有飢者
可速來食便走向彼至已而住以手
承口獄卒以熱銅汁寫手掬中逼之
令飲銅汁入腹骨節爆裂舉身大起
大藥地獄衆生所食之物唯增苦痛
無少安樂地獄衆生苦痛如是識不
捨之亦不毀壞身如骨聚識止不離
非業報盡苦身不捨飢渴苦逼便見
園林花果敷蔭廣博翠茂見已喜笑
互相謂言此園翠茂清風涼美衆惡
入園須臾斃樂樹菜花果咸成刀劔
斬截罪者或中破身分為兩段或大
叫呼四面馳走獄卒群起執金剛棒
或執鐵棒鐵斧鐵杖鬪屑瞋怒身出
火焰斫棒罪者遮不令出斯皆已業
見如是事獄卒隨罪者後語罪者云
汝何處去汝可住此勿復東西欲何
逃竄今此園者汝業莊嚴可得離不
如是大藥地獄衆生受種種苦七日
而死還生地獄以業力故如遊蜂採

大寶積經卷第十卷 第十八疏制

花還歸本處罪業衆生應入地獄初
死之時見死使未繫項駭逼身心大
苦入大黑闇如被劫賊執捉將去作
如是言訶訶禍哉苦哉我今弃閻浮
提種種愛好親屬知友入於地獄我
今不見天路但見苦事如墮作絲自
經取死我自作罪為業纏縛縲索繫
項牽曳駭逼將入地獄賢護罪業衆
生生地獄者苦相如是尔時賢護與
大藥王子聞說是已身驚毛豎俱起
合掌作如是言我等今者俱歸依佛
請垂救護願令以此聞法功德未脫
有流屢生死輪不落三塗入於地獄
賢護復白佛言欲有請問唯願聽許
佛言如汝希望恣汝所問賢護白佛
言世尊云何為積云何為聚云何為
陰云何為身不遷佛言賢護智見
界意界明界以此四界和合成身四
界境識名之為積聚謂六界六入六
入境三界二入因即髮鬚毛爪皮肉
膿血涕唾黃淡脂髓液手足面目
大小支節和合崇聚名之為聚猶如
穀三麻麥積集聚貯而成高大謂之

大寶積經卷第一百十 第七九條制 名
 為聚其地水火風空識名為六界眼
 耳鼻舌身意名為六入色聲香味觸
 法名六入境即貪瞋癡名三界因又
 風黃痰亦名三因二入者謂戒與信
 又有二因謂捨與施又有二因謂進
 與定又有二因謂善不善其受想行
 識此四名無色陰受謂領受苦樂等
 相及不若不樂之相想謂知苦樂相
 行謂現念作意及觸識者是身之主
 遍行諸體身有所為莫不由識不遷
 者謂身語意淨證獲道果此人死已
 識亦有陰不重受有不流諸趣極樂
 而遷不復重遷是名不遷於是賢護
 與大藥王子禮佛雙足自言世尊佛
 一切智說此法聚當於未來作大
 益安樂衆生佛言如來法聚常住非
 新一切智者知而不為我經無量勤
 苦積集智光今說此經此正法日為
 諸衆生作大明照德譽普流一切智
 海為能調心流注者說此經所在之
 處讀誦解說皆天鬼神阿修羅摩睺
 羅伽咸志擁護皆來拜禮水火王賊
 等怖皆不能害諸比丘從今已往於

大寶積經卷第一百十 第五法部
 不信前勿說此經求經過者慎勿示
 之於丘軋子丘軋部衆諸外道中亦
 勿說之不恭敬渴請亦勿為說若違
 我教虧損法事此人則為虧損如來
 諸比丘若有禮拜供養此經典者應
 當恭敬供養是人斯人則為持如來
 藏亦時世尊而說偈言

當勇起塵累 勤修佛正教 除滅死軍衆
 如為慧蓋 持法奉禁戒 專精勿虧怠
 以弃生流轉 盡諸苦有邊
 佛說此經已賢護勝上童真大藥王
 子并諸比丘菩薩摩訶薩天人阿修
 羅軋闍婆等普大會衆聞佛所說歡
 喜奉行

大寶積經卷第一百十

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大寶積經卷第一百十
 校勘記

一 底本，麗藏本。此卷內容與大乘顯
 識經卷下相同。另附別本清藏本
 一卷。

大寶積經卷第一百十

文十

隋北天竺三藏法師闍那崛多譯

賢護長者會第三十九之二

爾時眾中有一王子菩薩摩訶薩名為大藥
 從座而起整理衣服合掌向佛而白佛言世
 尊彼神識從此身移當有何色佛讚彼大藥
 菩薩言善哉善哉大藥如是如是汝之所問
 此義其義甚深唯諸如來乃能知耳然此識
 除於如來更無有人而能知者爾時跋陀羅
 波梨白佛言世尊希有此大藥王子能問甚
 深之事最微最細甚深甚密佛報跋陀羅波
 梨言如是跋陀羅波梨此大藥王子於往昔
 已曾供養毗婆尸世尊種種善根故跋陀羅波
 梨此大藥王子昔五百世曾作外道當於爾
 時嘗問此識義然此大藥王子當於爾時於
 此識中亦不能了知此識何來何去此義不
 了我今應當為其決了此義爾時跋陀羅波
 梨長者子讚大藥王子言大藥善哉善哉仁
 者智慧廣大無有邊際乃能問世尊甚深之
 義我今勸請大藥願問世尊此義入一切難

智者巧解深意勿令此蘇摩浮坻娛樂少事
 而先問佛所以者何其故數數惱亂不善問
 於世尊但佛世尊出世甚難世間如此法會
 聚集復難是故汝今應當勸請世尊解釋甚
 深義處爾時大藥王子菩薩摩訶薩瞻仰世
 尊而見世尊喜悅微笑清淨猶如初秋蓮華
 始開見已歡喜爾時大藥王子菩薩白佛言
 世尊我渴仰故樂聞正法慮恐世尊不具與
 我顯說法要不決我疑又恐世尊不久當取
 涅槃又恐諸眾不能了知善惡業報恒受
 生死煩惱不能捨離佛告大藥言大藥我於
 往昔故為此偈從大山崖投身布施復行無
 量無邊難行苦行百千億等種種諸事大藥
 汝所有疑但當問我莫以為難我隨汝意當
 分別說爾時大藥復白佛言世尊此識何色
 佛告大藥言大藥此識如幻師火如人水內
 影如風輪無定無有定色如眾生眼見虛空
 如似愛大藥復問其愛云何佛言猶如人射
 以有眼根見箭去時如人執明淨鏡於其鏡
 內見已面形若除鏡已形便不見此識亦爾

從人身移其識界唯見罪福譬如生盲人
 見日天出時中時後時夜亦不見月天出時
 闇時並皆不見此神識亦復如是於其身內
 不可得見大藥此身內愛著及取及想智者
 但有識所有此身和合集聚諸界諸入諸陰
 等所有色者眼耳鼻舌及色等諸受或苦或
 樂意等所有諸色者是名為識大藥如人以
 舌知味或苦或辛而彼人舌有色彼味無色
 此身內所有骨髓肉血是有色所受者是無
 色是名為識受罪福者爾時跋陀羅波梨頂
 禮佛足而白佛言世尊受罪福者是誰佛告
 跋陀羅波梨汝諦聽諦受我為汝說有見實
 者彼見此識而此識不可得如菴婆羅果掌
 中可見此識不住眼道亦非以眼能得見彼
 如恒河沙數如來見此識我亦然無色可見
 唯愚癡輩不知不見故我為說但有識名不
 可以見跋陀羅波梨此識如受罪福我為汝
 說汝當諦聽譬如有人著陰鬼或羊頭鬼或
 乾闥婆鬼或天神跋陀羅波梨於汝意云何
 彼人身內有彼諸鬼或陰鬼等可見以不跋

3 P43 B 24

陀羅波梨言世尊彼鬼在人身中或內或外實不可見但彼諸鬼在人身內亦無有色。陀羅波梨如彼天神最勝在人身中取最妙香華塗香末香并諸華鬘及以飲食皆取最上殊勝如是此身取最勝業時以識故受或取王位治化自在或取富饒大長者家或受天果報如是此識受福如此最勝天神靈在人身內受最勝祭祀或受王位或受富饒潤彼人身令使歡喜如是此識受福果報亦復如是。或陀羅波梨如彼不淨毗舍闍鬼神倚在人身中受不淨諸物臭穢或在園屏內受諸祭祀得祭祀已即生歡喜而彼人被不淨鬼神力故常樂臭穢不淨之處心既愛樂得臭穢物便生歡喜如是此識得惡果報生不淨意或生貧賤家或生下劣家或生餓鬼恒食糞穢之物心生歡喜然此識如是受惡果報如彼勝天神靈雖無色形但受最勝最上祭祀如是此識雖無有色但受最勝最妙果報隨業受身如彼無色富多那鬼倚著人身恒樂食諸糞穢如是此識在不淨業中恒樂

下賤之處。或陀羅波梨汝當知此不淨識如是。或陀羅波梨如彼鬼形在人身中而無有色此識受善不善果報如彼鬼神汝應當如是知見爾時大藥王子白佛言世尊凡受欲云何佛答大藥言當見有人各和各合故生欲想譬如以木鑽火因人身力然後出火欲受於欲因於男子意感於觸後生欲事譬如因華成子然彼華內初無有子有華故然後結子可見如是此身生已然後識可見而此身內亦無識可見以識故身內有骨髓肉血等不淨之物如彼種子種已生華因華而受色香味等既成果已還滅如是此識成身已亦復還滅但取善惡受心想意識至於彼世趣彼男女和合生歡喜心因彼交會相持出於不淨出不淨已還各相離而彼二人受欲樂時心生歡喜既受欲已無復欲想還各相離或生厭離欲想如是如是此識因身攀緣生歡喜心增長受想猶如人身因見女色即生欲想各各著身受欲訖已還復厭離而去此識亦然既受身已還復捨去生厭離想復

次因父母欲事來中陰受身攀緣業此識有從中入欲因成就身而彼業無色其男子女人因亦無色但因受攀緣故生欲想而即有色是故言受欲想也。色受欲想故名爲受欲復次大藥因持戒攀緣故受後果報此事云何我爲汝說言持戒者身斷殺生不盜他物不行邪淫不妄言不飲酒鬪亂謹慎不放逸是爲攀緣欲受後世須陀洹果斯陀含果即受後有或天身或人身而彼有善業或有漏或無漏成就諸陰等潤彼處識受持或善或不善諸業成就識等受諸欲事已還自厭離是故名此因持戒故受後果報也。爾時大藥王子白佛言世尊此識云何受天身復云何受地獄身佛告大藥王子菩薩言大藥汝今諦聽我當爲汝解說此事大藥此識以法界持故生作天心見而彼天見不在肉眼彼見體所見即是受因故名見受因也。而此人所見天見者即是福攀緣善成就即見天宮於欲天中受種種五欲樂事如是見已便生欲心因即如是起念智我今應須至彼處耳彼

生如是欲心已而發滌著念心取有相復見其故身棄在尸陀林內彼如是見已便作是念是我天識也此造善根已我當欲向天上爾時大藥王子復白佛言世尊彼識既如是著故尸云何不即入故尸佛告大藥王子言大藥譬如有人剃除鬚髮既見鬚髮落地作如是念我此鬚髮好黑香潔願我此髮還著頭上如舊大藥於汝意云何彼之頭髮還著更著頭以不大藥言不也世尊佛言大藥如是如是彼人神識捨其身已還欲入中更依住者無有是處爾時大藥王子復白佛言世尊此識既是微細無有正色廣大無邊云何能來就大白象身復能破金剛之身既無千象力云何人生即能持千象力佛告大藥譬如風界無色不可見住山谷間而彼風從彼山谷出已能摧折崩倒如須彌等高大之山使其破裂大藥於汝意云何彼風界有何色彼山復何色也大藥白佛言世尊彼風柔弱復無色身當如是見佛復告大藥言大藥如彼風界軟弱無色體彼識亦復然軟弱復無

色身然其無妨能成就大身能成就微細小身而彼識蚊子及象一種不異大藥譬如小燈燭光或在壁或在室能滅大黑闇分此識亦復如是雖復微小能成大小形色而皆因業受故爾時大藥復白佛言世尊彼業有何色有何體幾種因應當可觀佛報大藥言諸業境界者是微妙受快樂受得天飲食譬如有二人同共遊行至於曠野然彼二人一人忽值涼冷清水而得飲之一人飢渴命終而彼水不能自入彼人之口亦無於此一人不與飲者但以因緣故一人值水涼冷飲之一人不值如是如是此善不善諸法亦復如是如黑月白月善不善應須當見譬如生果熟已變成別色然彼色以火力多故令其成熟如是如是此身以福力故生於大富長者家多饒財寶現受快樂在於天宮顯現受天快樂然後失天自在勢即顯現無福之勢猶如種子於地上種生樹以後其種子於樹上不現亦不從枝移枝亦不在樹內顯現亦無有人手執彼子置於樹上亦不從根移彼種子

可現如是如是此諸業若善若惡倚住身內而不顯現如從種子然後有華從華然後有子其華不在於種子內其子亦不在於華內子華無有二別體如是如是此身內諸業有從業有身其身不在業內可見業不在身內可見如華成熟然後成子如是身成熟已諸業可現如種子何地方有彼地方即有華有華然後有子如是如是此身所有生處於彼之處見善及惡便即有現然彼諸業根無有色如人因身有影而彼影無定無色還隨人而行而彼影不倚住於人亦不離身有影可現如是此身內現善惡相隨而不相離身行之處隨逐而行其業處處隨逐其業不離身有亦不離身業可有現如諸藥若辛若甜若苦等人飲服已能除諸病既除其身諸惡成其柔軟現好顏色眾人見者形相可知此人身值甘藥然彼諸藥等味及力無有色其味力色不可得現唯在人身形色端正可現耳如是如是此善業無色而至人身以美飲食故身著好服故其人諸根具足故身受快樂

復以金銀珍寶莊嚴此身有富貴形勢此皆是善業境界其失勢無有福業貧窮困苦遠離資財恒常乏少規求他物飲食羸濕行住坐卧悉皆下劣無好福報養育身體所生醜陋此皆是不善業境界猶如明鏡以其明故而形妍醜分明顯現而彼鏡內影無有色如是如是由善惡力故此識顯現於人中若地獄餓鬼畜生中大藥此諸業隨於此識大藥應須如是知如是見大藥復白佛言世尊此識云何成就諸根受大身云何捨諸根佛告大藥譬如獵師入深山林手執強弓即取毒藥塗其箭鏃以射大象而彼毒滴雖少入皮至血毒氣移行遍滿身中至一切諸根境界令根閉塞屈折諸節令血變色遍諸身分遂即捨身其毒還至本所入處自然出外大藥其毒藥一滴極甚微小其象身極大於汝意云何大藥報佛言世尊計毒藥極微小其象身如須彌山藥毒移行所以遍體佛告大藥如是此神識捨身之時捨諸根捨諸界次第亦復如是如是大藥復白佛言世尊云何受

如是廣大身不曾畏難佛告大藥譬如須彌山高八萬四千由旬而彼山有二龍王一名難陀二名優波難陀繞之三市住持彼山而彼龍王喘息之氣海水不堪飲彼龍王出入息時彼須彌山即動如彼龍王身廣大多力彼婆修吉德又迦龍王亦復然大藥於汝意云何彼龍王等識欲與蚊子識一等以不汝勿別見大藥王子白佛言世尊如我意所見彼之龍王及蚊子識一等無異佛復告大藥如有一毒名婆蹉那婆復有毒藥名訶羅訶羅將如芥子與難陀波難陀等食即速疾命終大藥於汝意云何龍毒藥毒何毒力大為龍毒大為藥毒大大藥報言世尊如我意見其難陀波難陀毒多其婆蹉那婆毒少佛告大藥如是如是雖有大身敵九千象力無妨其識雖小無定色不可見但此識因業緣成就大身大藥譬如尼拘陀子其形雖小無妨能成就大樹枝條長廣覆蓋數百千地大藥於汝意云何其子形及樹身二種何者是大藥報佛言世尊如以小孔比於虛空佛復

告大藥而彼樹不可在于內見亦不離子而生於樹大藥如彼微細子有廣大樹如是如是無色識成就大色身因識故現色身不離識色身可見爾時大藥復白佛言世尊其識牢固猶如金剛云何成就羸弱之身佛告大藥譬如有人貧窮不能自濟忽然值遇如意寶珠彼人得珠執已所造如意即得稱成樓觀池臺城門坑塹周市高門園林華果枝葉翳鬱彌覆其上及餘資財諸物皆悉如心自然化作大藥彼等諸事悉皆羸弱速疾破壞離散之法然後彼人手執如意珠忽然失落彼等樂事即滅不現大藥如彼如意珠千金剛破終不可壞有此功能隨意所念皆悉剋果如是如是此識牢固猶如金剛而受身者此不堅牢也爾時大藥復問世尊彼識既是羸弱云何破壞堅牢之身而移至彼世佛告大藥譬如水流注下在於山內還穿山而出大藥於汝意云何彼水有何堅牢大藥報佛言世尊其山體是堅韌牢如金剛而彼水滴本性柔韌猶如夢為觸者安樂如是如是彼

識本體柔軟能破大身即得出去爾時大藥復問佛言世尊凡有眾生從眾生界捨身命終之後云何受諸天之身云何復受諸趣之身佛告大藥言大藥汝諦聽我當為汝解說此事大藥凡有眾生捨眾生體命終之後以行福業之事以受身還捨彼身其識捨人身見得天身見彼既得天眼已即見六欲諸天又見六欲天宮而見彼人身破時復見天上園林歡喜林壞亂林等彼處有高座天衣覆上處處臺殿微妙樹林處處有端正玉女聚而彼識見常有華莊嚴諸事心喜見者種種瓔珞耳璫臂釧而彼見座上有天童子其玉女及天子二人歡喜共見而彼天童子生已復更見生天之童女彼天童子見童女已即生欲心生欲心已即得歡喜得歡喜已即得適體心意歡喜心意歡喜已於爾時即變身色面色猶如蓮華其人命終之時即得不顛倒見鼻不啞絛口氣不臭彼人耳目似青蓮華色身分支節更不離解彼亦不流血亦不生糞屎身諸毛孔亦不揩折諸甲無復青

色手無黃色手脚不動亦不申縮而取命終大藥彼人命終之時預有天相所謂現前見輦與彼輦輿有千數柱莊嚴懸諸鈴網其鈴出好微妙音聲有種種微妙香華而散其上又出好妙香氣復有種種瓔珞莊嚴其上復有無量諸天童子彼見如是已生大歡喜心彼生歡喜心已於身生二相齒白淨猶若陀華顯現其兩目不甚大開不甚大閉其聲微妙哀美二足下猶如蓮華色而彼死屍命終之後身心不冷不熱彼亡人有眷屬不甚悲戀而彼人欲依法取命終之時其時正日初出諸方無有黑闇了了觀見衆色諸方復有善妙香氣遍滿而來其人臨欲終時兩目不閉其所見諸方無有迷惑若見如來像即得信心發清淨意復見心所喜愛諸眷屬以歡喜心抱其身猶如人死已還活亦如遠行人歸慰喻諸眷屬作如是言諸眷屬等莫憂莫愁一切諸有生者皆有如是別離法也大藥彼衆生若福業強若內發布施心其辯才數數自讚歎歌詠布施功德或種種功德因緣

而彼人作如是語已意樂欲睡眠身心得安樂遍滿其體安隱捨身命捨身命時上見諸天共同榻坐見同坐已其玉女將手置其上其玉女兩手掬滿香華既掬華已白彼天言大善大善願有吉利事欲生天童子時至而彼玉女作是語已手即索華索已復索索華之時而彼衆生即取命終彼捨諸根共識捨諸根境界捨諸大時四陰無定體無色如人欲騎馬或如日天或如明珠或如火炎或如水月或如幻化身攀緣善業速疾如筒出氣移去而彼神識欲生彼處因彼華見父母坐天榻上見彼天和合其神識於華內有形出彼時有微妙風甘露味和合而吹而彼起已彼識於七日內頭戴天冠生天童子爾時大藥菩薩復白佛言世尊彼神識既無有色云何為因緣而成就色云何為因緣而現見佛言大藥譬如二木和合各各相措而出於火而彼火不在木內可見不離木而可得火亦非一因而能生火亦非無因而得出火非是木上即得見色以因故出出乃見色亦非

離本而別有色可得如是如是大藥彼識以父母和合故成就受身其識亦不在身內可見亦不離身而有彼識大藥譬如火出已然後見色亦非熱故可見有色亦非赤故可言見色如是大藥彼神識以成就身故言有識亦不由受故可見亦不由諸行故可見大藥譬如日天圓滿光明照耀大有威光顯赫可見而諸凡夫輩不見正色或言黑色或言白色或言黃白色或言綠色大藥不可以身不見神識或黑或白等猶如日喻不可以燬可見光明其可見者但出沒行時如是須觀大藥此神識凡欲觀時但取其諸性大藥復白佛言世尊其識有何諸性也佛言大藥彼性受性取性諸行性憂愁性思惟性惱性喜性不喜性等是識諸性應當如是觀復次神識有本性可觀何等為本所謂善心不善心等為本爾時大藥復白佛言世尊彼神識從此身出已云何速疾而受彼生處云何從此身出已未至彼身受生之時於何處住此之神識當云何觀佛答大藥言譬如有人其臂織

長手足上下一切正等乘微妙速疾駿馬馳走入陣入陣已被刀槊弓箭所傷其心惱亂在彼陣內其心迷悶墮馬倒地而彼人善解戎仗倒地已速疾而起手執其馬即便騎上譬如彼人倒地之時速疾得馬得馬已即乘彼馬如彼馬速疾得速疾乘彼神識亦如是應當知如彼人被賊越心生恐怖乘彼馬速疾而走此神識初捨身欲至彼亦復然欲生天即攀緣天念見天父母在一座上見已攀緣速疾即得受生復次大藥汝問凡人初移識時其識未至彼時在何處住其性當云何觀者大藥譬如人影在於水中雖復現色非人正形色當如是觀大藥彼人影上下手足正等成就色時在於水中亦不作如是念言我有熱惱我有寒凍我身疲乏彼無如是心言我是真體如前在胎肉塊而彼影無有擾亂處而彼人身影在水中之時無有聲出或苦聲或樂聲大藥此神識從此身捨已未至彼身有如是形有如是性大藥凡有福神識初欲取天身時作如是受爾時大藥菩薩復

白佛言世尊此神識欲取地獄生云何受佛告大藥汝今諦聽如無福眾生欲取地獄生者我為汝說大藥凡有眾生若造不善業以彼業攀緣所攝而彼眾生此處欲捨其身捨身之時生如是念我即是彼人從此地獄捨身此是我父母而彼人捨身之時一成就身身如本性有成就彼人如本身體即見身分而彼人初捨身被憂愁所流即見種種地獄彼神識初捨身已在彼地獄即成就有業即見彼地獄或有他方見如血灑而彼即心生染著相生染著相已即成地獄身而彼神識猶如下濕臭爛地因故生蟲身譬如鼻臭穢爛故生蟲譬如酪內臭壞有諸蟲生大藥眾生欲生地獄亦復如是爾時跋陀羅波梨合掌向佛而白佛言世尊諸眾生輩在地獄其身有何色云何而受身體佛告跋陀羅波梨言若有眾生染著血處彼等身體生血色若有眾生染著毗羅尼河彼等身體即生不白不黑雲色若有眾生染著及河彼等身體生斑駁色而彼等諸眾生於彼處身體柔軟

猶如王子安樂養育其身跂陀羅波梨於彼處諸衆生受身廣大長八肘半其鬚鬢頭髮甚長其足可畏反向於後若有閻浮提人欲往地獄觀者見彼地獄人即便怖死復次跂陀羅波梨地獄衆生雖復有食無暫時樂爾時大藥復白佛言世尊彼諸衆生食時有何等食佛報大藥菩薩言大藥彼衆生輩在地獄遊歷時遙見赤色或鎔銅或鎔鉛石見已各相唱言嗚呼仁者誰欲得食近來相共食此聞是聲已聚一處向鎔銅所會堂而住已求食故張口欲食而彼鎔銅及以鑰石熾盛放光作如是聲多吒多吒入其口然其全身大藥彼諸衆生以為食故受如是苦事復次大藥彼地獄中衆生於彼時其神識唯在骸骨內而彼等神識不離骸骨神識不離骸骨故不取命終雖然而彼等衆生猶尚飢惱彼處亦無食事於彼處有微妙園林彼等眼見種種華果種種樹木鬱鬱青色亦見微妙廣大地方柔軟青草所覆彼等見如是園林地方便微妙各各歡喜微笑各各起念各各相喚

汝等人輩如是園林微妙可受快樂又有涼冷微風彼等聞見此事已速來聚集即共入彼園林之內入已少時受樂於彼樹上所有華果及諸葉等悉皆成鐵彼衆生等即被彼鐵枝葉華果擊裂其身彼地獄衆生被枝葉華果猶如竹根擊裂身時口大叫喚處處馳走如是之時其後有諸閻羅王人手執利鉄或執大鐵杖其目可畏牙齒極利頭髮火然其炎高大全身燒然手執種種器仗罪人隨業所生彼人順後越逐口唱是言人等住住莫走汝等自業所作此園林何故苦走不在此受斯業也大藥彼諸衆生在於地獄受如是苦惱當如是觀復次大藥其地獄人過七日後具足受地獄苦猶如蜂採華造蜜所以者何種種諸有因故成神識始受取地獄諸苦而彼神識初捨身不自由被諸苦所逼心中不樂初見大黑闇至彼處猶如有人被賊所逼牽挽心作如是念嗚呼我今何故捨微妙閻浮提棄所愛諸親侶向地獄速疾而行今不見天上之路其於彼時猶如蠶蟲被絲

所纏速疾求受生處彼不自由被業所纏縛不能得住大藥其地獄衆生有如是因緣有受如是等諸苦惱之事爾時大藥王子及跂陀羅波梨長者子聞此事已身毛皆豎合十指掌向佛歸依其大藥王子等發心作如是願藉此聞法因緣在流轉生死煩惱內願莫生惡道願莫受地獄苦也爾時跂陀羅波梨復白佛言世尊我更欲問佛前所心疑佛告言跂陀羅波梨隨汝所疑恣汝意問跂陀羅波梨白佛言世尊何者名聚何者名積何者名陰何者名移佛言跂陀羅波梨凡有四種法界成就此身何者為四諸界和合智慧見意無明諸境界識此是總義我已說言聚者即是六界諸入境於六界內麤者三一者入復有二種取其內有髮鬚鬚衆毛皮肉膿血涕唾脂五藏手足頭面身分支節和合故名為聚譬如諸穀積聚或為麻或大小麥或豆豌豆以聚集故名積聚如是如是此身有身分有支節聚集故名為積聚言六界何等為六一地界二水界三火界四風界五空界六

識界言六入者何等為六一眼二耳三鼻四舌五身六意言六入境者何等為六一色二聲三香四味五觸六法此名為六入境言諸蘊界本體三者為三一者欲二者恚三者癡彼等發起有三何等為三一者風二者黃白痰三者涕唾言諸入取者有二何等為二一者持戒二者信復有六何等為六一者施二者財三者精進四者禪定五者善六者非善言陰者云何名陰一者受二者想三者諸行四者識此四陰是無色言受者即是受用言想者即是知別樂苦言諸行者見聞觸受此名為識為身作主能得自在一切諸物中自在故言移者善成就清淨戒身業口業意業受根取命終時於彼時彼識捨諸陰更不受有生更不迴故一向受樂故名為移是名為移十離此者不名為有移如是次第別者不名為移作如是語已跋陀羅波梨及大藥菩薩頂禮佛足而作是言善哉世尊善能為我說如是義真實一切智世尊於未來世此法門為諸迷惑愚癡眾生當作潤益佛報

彼二人言跋陀羅波梨此諸如來智者無有虛妄非一切智亦不能知此真實體我於過去行無量苦行熏修此智光明如今日所說無有異也此是智光明法自處處流布功德名聞一切智海藏為諸眾生教化故說所在之處所說之處於彼之處非人護持及諸天脩羅摩睺羅伽人非人等來彼護持處頂禮於彼之處無諸恐怖縣官不能作惡劫賊當不能害佛告諸比丘汝等諸比丘若知從今去此法門不得無信人邊說亦不得覓過失人邊說亦不得外道尼乾等邊說亦不得尼乾陀聲聞邊說在阿蘭若空閑者邊亦不得說亦不得不至心請人邊說所以者何恐其求過失如來實無過失若有出家比丘或在家人信受隨順此事者彼人應須當順彼人邊應須起慈心一如如來一種須發如是心此人持諸佛摩羅也爾時世尊而說偈言
發心出家故 應當行佛法 降伏魔軍眾 如象壞竹舍 若能行此法 謹慎放逸事

滅生死煩惱 當盡一切苦
佛說此經已其跋陀羅長者子大藥王子菩薩及大比丘眾天龍阿脩羅乾闥婆等聞佛所說歡喜奉行
大寶積經卷第一百十

音釋

團屏圓親盈切團頭也 鑽祖官切鑽穿也 銖作木切
 銷必邱切鼻蔽也 婆陟梵語也此云牛犢 訶羅訶羅
 梵語也 此 璫都郎切充 釧經絹切 啞苦
 云連殺 耳珠也 釧經絹切 啞苦
 郎計切曲也 樂色角切 毗羅尼此云難
 度昆頻 駁比前切駁駁 銖石銅屬似金
 胎切 駁不純淨也 銖石銅屬似金
 擊裂擊博尼切擊裂碎切 銖斧也 疏九

大寶積經卷第一百一十

校勘記

- 一 底本，清藏本。校以[石]、[寶]、[璽]、[圖]、[南]、[德]。
- 一 三五九頁上七行首字「天」，[璽]作「大」。
- 一 三五九頁上一一行第一四字「圖」，[石]作「圍」。
- 一 三五九頁中一八行第七字「受」，[石]作「愛」。
- 一 三六〇頁中六行第九字「當」，[石]作「常」。
- 一 三六〇頁中一八行第七字「生」，[徑]作「住」。
- 一 三六〇頁中末行第一三字「根」，[石]作「樹」。
- 一 三六一頁上一八行第六至七字「藥毒」，[徑]作「毒藥」。
- 一 三六一頁中三行「二名優」，[石]作「一名淨」。
- 一 三六一頁中一〇行第九字「婆」

下，[石]、[璽]、[南]有夾註「隋言牛犢子齊」。

- 一 三六一頁中一一行首字「羅」下，[石]、[璽]、[南]有夾註「隋言速殺」。
- 一 三六二頁上二行第八字「有」，[石]作「在」。
- 一 三六二頁上一二行末字「玉」，[石]作「王」。
- 一 三六二頁下八行第九字「時」，[石]作「將」。
- 一 三六三頁中一六行第一一字「塊」，[石]作「斤」。
- 一 三六三頁下一八行第一〇字「河」下，[石]、[璽]、[南]有夾註「隋言難度」。
- 一 三六四頁上一〇行第一三字「會」，[寶]、[璽]作「食」。
- 一 三六五頁上一四行第五字「根」，[璽]作「相」。

54430

大寶積經卷第一百二十一

文

大智三藏菩提流志奉 詔譯

淨信童子會第四十

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
 孤獨園與大比丘眾五百人俱菩薩
 摩訶薩八千人一切皆是眾所知識
 得陀羅尼辯才无等具足諸忍降伏
 魔怨逮諸如來所得之法其名曰持
 世菩薩持道菩薩持地菩薩持大地
 菩薩樂慧菩薩令信樂菩薩妙色莊
 嚴菩薩寶焰菩薩寶幢菩薩寶思菩
 薩寶慶菩薩寶慧菩薩寶德菩薩寶
 光菩薩復有賢劫諸菩薩等弥勒菩
 薩而為上首復有六十無等喻心諸
 菩薩等文殊師利而為上首復有十
 六大士賢護菩薩而為上首復有二
 力兜率天子俱在會中是時世尊處
 大莊嚴戲師子之座無量百千大眾
 圍繞光明照曜猶如日月威德殊勝
 如釋梵王高出眾表如須弥山光焰
 猛盛猶大火炬願覩安詳如大象王
 說法无畏如師子吼蓋諸大眾如羅

大寶積經卷第一百二十一

睺羅王相好莊嚴威光熾盛出梵音
 聲遍滿三千大千世界為欲覺悟一
 切眾生普令安住決定勝義於大眾
 中而演說法

時波斯匿王所生愛女名曰淨信年
 在幼稚顏貌端嚴為諸眾生之所樂
 見宿植善本修習大乘與五百童女
 前後圍繞各持金鬘出舍衛城詣祇
 陀林至如來所頂禮佛足右繞三匝
 却住一面即於佛前而說偈言

久積福善清淨業 滿足无边功德海
 令眾信樂皆歡喜 故我頂礼牟尼尊
 顯現威光相奇特 開示法門眾寶威
 身光一尋常照曜 我礼大慧清涼池
 功德大樹福无盡 入中寂尊世所讚
 本願戒行已圓滿 故我頂礼應供尊
 安住妙法常寂然 等心世間如一子
 智慧善巧知諸行 示平坦路如導師
 若有堅固勇進者 慈悲利益眾生類
 如是菩薩正修行 唯願如來為宣說
 云何當得堅固力 安住生死降魔眾
 云何當得平等法 云何成熟諸眾生
 云何如地如虛空 如風如水亦如火

大寶積經卷第五 第五卷 文字

云何得信任於法 如彼須弥師子王
 云何速離憎愛心 淨慧質直无諛諂
 云何出生施戒忍 精進禪定及解脫
 智慧破諸煩惱闇 而常安住大方便
 三昧愍持无寻辯 住四无量五神通
 云何得在諸佛前 常受化生知宿命
 頭陀無諍住蘭若 調伏其心滅煩惱
 持戒修習菩提道 證甘露滅降魔怨
 施衆安樂轉法輪 如是正道願宣說
 尔時世尊告淨信童女言善薩若能
 成就八力於生死中堅固勇猛而无
 疲倦何等為八一志樂力无諛諛故
 二勝解力離諸惡故三加行力常修
 善故四淨信力深信業報故五菩提
 心力不乘小乘故六大慈力不害衆
 生故七大悲力堪忍諸惡故八善友
 力時時警覺故童女是名八力善薩
 成就如是力故堅固勇猛於生死中
 無所染著尔時世尊重說偈言
 志樂勇猛 離諸諛誑 常行質直
 正趣菩提 以勝解力 速離衆惡
 純修善行 住於正勤 加行具足
 恒善觀察 精進堅固 安樂衆生

大寶積經卷第五 第五卷 文字

淨信力故 了知業報 信於佛智
 攝受世間 菩提心力 遠離小乘
 不斷佛種 安住法性 大慈力故
 等觀衆生 無愛无憎 不生惡害
 大悲力故 堪忍衆惡 不染生死
 亦无疲厭 以善友力 常相警悟
 心不退沒 安住菩提 彼勇進者
 待是八力 當坐道場 破諸魔衆
 復次童女善薩成就八種法故住於
 平等何等為八一者一切衆生平等
 本无我故二者一切法平等諸法寂
 靜故三者一切剎平等入空界故四
 者一切智平等平等說法故五者一
 切行平等因緣无性故六者一切乘
 平等無為故七者心平等心如幻
 故八者諸魔平等煩惱為先不可得
 故是為八法住於平等尔時世尊重
 說偈言
 衆生本無我 念念不可得 住於平等者
 應當如是觀 一切法平等 本性常寂
 文字有分別 諸法本无老 十方諸刹土
 邊際不可得 其性如虛空 佛國常平等
 三世諸如來 住法界平等 无邊智解脫

大寶積經卷第五 第五卷 文字

佛佛皆如是 衆生本緣起 一切皆平等
 善知其所行 如應為開悟 衆生若于種
 了知如幻化 内外无所取 自性常清淨
 諸乘種種說 無為性平等 導師善方便
 分別說三乘 現住煩惱魔 煩惱无所有
 天魔及蘊死 境界悉皆空
 復次童女善薩成就八種法故離諸
 憎愛何者為八一慈二悲三者常行
 利益四者不染世法五者不著自身
 六者常修定心七者捨離身命八者
 觀察煩惱修此八法能離憎愛尔時
 世尊重說偈言
 墜被慈心鏡 哀悲於一切 安住平等心
 則不生憎愛 智人行利益 常施他安樂
 得利不自高 輕毀不生恨 不為八風動
 則不生憎愛 於已若於他 不生憎愛想
 諸相悉捨離 境界无所著 常自觀其身
 不惜於軀命 智者於苦樂 不動如虛空
 善觀察煩惱 我所俱離 持行恒如地
 則不生憎愛
 復次童女善薩成就八種法故於生
 死中无有疲倦何等為八一者善根
 廣大故二者觀察衆生故三者常得

見佛修供養故四者得見无量諸佛
剎故五者常求佛智故六者了知生
死猶如夢故七者於殊勝法无怯弱
故八者觀察前際及以後際如實際
故今時世尊重說偈言

若諸行道者 修善无瑕垢 如空月清淨
度脫苦眾生 攝諸功德故 生死無疲倦
觀察眾生性 堅固行精進 於无量佛剎
恭敬供養佛 是故十力者 生死無疲倦
无量無邊世 說不思議法 不斷三寶種
當成於法王 堅持禁戒者 生死無疲倦
了知生死性 如夢如雲電 於法得解脫
生死無疲倦 安住於菩提 喜心常悅豫
度於方便岸 生死無疲倦 常修殊勝法
如空月增長 愛樂佛功德 生死無疲倦
生死無邊際 常住於實際 一念慧相應
生死無疲倦

等心如地 荷負一切 於善於惡
无所增減 等心如水 洗諸垢穢
養育世間 除煩惱渴 等心如火
燒滅煩惱 大炬光明 無所不燎
等心如風 無處无依 飄戒聞香
流遍三世 等心如空 離見清淨
遍入一切 而不隨魔 等心法界
善得安住 不增不減 常入平等
聲聞緣覺 所得解脫 无有縛者
亦無解者 生死涅槃 無來无去
安住寂靜 遍遊三世

復次童女有八種法菩薩成就出生
菩提何等為八一者施出生捨諸有
故二者戒出生无所犯故三者忍出
生无瞋恚故四者精進出生不懈退
故五者禪出生行方便故六者慧出
生持戒多聞故七者梵住出生解脫
寂靜故八者神通出生常在定故今
時世尊重說偈言
常修行施者 離諸貪熱惱 不希果報
迴向佛菩提 持戒為大乘 割截无瞋恨
志求大安樂 除習證真滅 菩薩行精進
多劫為眾生 忍苦遊世間 精進力增長

修行禪定者 遠離諸戲論 到諸禪彼岸
而不隨禪生 大慧无等倫 永離諸邊見
了知世空寂 癡闇滅無餘 寂靜修梵住
淨除諸惡道 常為釋梵王 勤修諸義利
神通遊佛剎 侍佛聽聞法 善知諸性歎
說法度眾生

復次童女菩薩成就八種法故得陀
羅尼辯才无等何等為八一者尊重
法故二者承事如上阿闍梨故三者
求法无厭故四者如聞演說故五者
不慳怯法故六者不揚他惡故七者
受敬法師如如上故八者不見他過
勸離過故是名八法菩薩成就具足
總持辯才無等今時世尊重說偈言
志樂常求法 事師親善友 遠離惡知識
得无盡藏持 多聞无厭足 勇猛勤求法
如聞而演說 不希求利養 得清淨辯才
能令眾歡喜 欣樂行法施 遠離於慳嫉
行法无所著 獲得陀羅尼 護戒自觀身
不求他過失 慈悲為依止 發語不非時
當得无等辯 度言說彼岸 於善說法者
受敬如師想 隱過勸離惡 獲无盡海持
復次童女菩薩成就八種法故於諸

大寶積經卷第五十卷 第五十卷 第五十卷

佛前蓮花化生何者為一者乃至
失命不說他過二者勸化眾生令歸
三寶三者安置一切於菩提心四者
梵行无染五者造立佛像置蓮花座
六者憂惱眾生令除憂惱七者於貢
高人常自謙下八者不惱他人九時
世尊重說偈言

假令苦過身終不說他過 常稱歎三寶
化生諸佛前 勸發菩提心 令求一切智
常修於梵行 化生諸佛前 黃金嚴佛像
坐寶蓮花座 除眾生憂惱 化生諸佛前
於彼憍慢人 謙卑如弟子 不令他生惱
化生諸佛前

復次童女有八種法菩薩成就頭陀
功德常樂住於阿蘭若處何等為八
一者少欲二者知足三者滿足善法
四者以善自養五者常持聖種六者
見生死患心常厭離七者恒觀无常
苦空無我八者深信堅固不隨他教
令時世尊重說偈言

少欲知足不放逸 法喜眾善為資養
愛樂常修於聖種 見生死患生怖心
由是常樂行頭陀 如犀一角獨無侶

大寶積經卷第五十卷 第五十卷 第五十卷

有為之法苦無我 慧心深信住正勤
自見於法不隨他 常處空閑佛所讚
頭陀遠離无惱患 無諸諍論眾過失
遠離眷屬絕穢譽 由是樂住阿蘭若
復次童女菩薩成就八種法故摧伏
魔怨何等為一者入於性空二者
信於无相三者信於無願四者了知
無作五者内无疑惑六者忍於無生
七者决了无性八者於一切法方便
觀察不壞於如今時世尊重說偈言

於空無相及无願 得三解脱降魔怨
有為无為無二相 證於无生得解脫
諸法無生如是忍 彼等降伏諸魔怨
於此无生無滅中 蘊界無我猶如幻
决定了知法无性 不壞於如巧方便
分別諸法為魔業 捨離分別則降魔
智慧方便二俱行 若有若空无所住
修習如是殊勝法 得善方便妙色身
復次童女菩薩成就八種法故不離
菩提何者為一者正見成熟邪見
眾生故二者正念悲愍邪念眾生故
三者正語愍諸邪語故四者正業攝
諸邪業故五者正精進度邪勤者故

六者正命不捨邪命眾生故七者正
思惟令離邪思惟故八者正定發起
增進邪定者故今時世尊重說偈言
成就正見者 化彼諸邪見 常修行正念
哀悲邪念者 清淨正言說 愍諸邪語者
安住於正業 攝諸邪業者 常修於正勤
不捨邪勤者 相應正淨命 攝諸邪命者
智者正思惟 哀愍邪思者 常住於正定
攝諸邪定者 无上八正道 安隱度暴流
復渡漂流者 是大菩提道 聲聞及緣覺
草筏唯自渡 菩薩廣運濟 如彼大船師
復次童女菩薩成就八種法故證甘
露道何等為一者住於无諍之法
二者善守无障身心三者常觀如實
之義四者住菩提心修習六念五者
精勤修習諸波羅蜜六者積集善根
成熟眾生七者住於大悲攝受正法
八者得無生忍住不退轉今時世尊
重說偈言

常修無諍行 住大沙門法 遠離瞋恚過
積集諸善根 善觀如實義 得諸无盡辯
安住菩提心 常念於无念 一切波羅蜜
勤修无退轉 得諸方便力 由是廣眾生

能以法王財悲心施一切速證无生忍
不退轉菩提若能如是行佛法不難得
不久降魔眾證寂上菩提

亦時淨信童女聞是法已歡喜踊躍
曰佛言世尊成熟樂法能轉女身佛
吾童女成就八法當轉女身何等為

八者不嫉二者不慳三者不詭四
者不瞋五者實語六者不惡口七者
捨離貪欲八者離諸邪見童女修此

八法速轉女身亦時世尊重說偈言
不嫉妬他人離慳常樂法不行於詭誑
厭惡女人身慈心捨離瞋常修於實語

除貪離惡口安住正見中若厭女人身
應修如是法便當速得轉受善丈夫身
復次童女成就八法能轉女身何者

為八一者尊重於佛深樂於法二者
恭敬供養戒忍多聞沙門婆羅門三
者於夫男女及以居家不生愛著四

者受持禁戒无所破犯五者於一切
人一生邪念六者增上意樂厭離女
身七者住菩提心大丈夫法八者觀世

家業如幻如夢亦時世尊重說偈言
敬佛深樂法尊重戒多聞不生貪愛心

女身速轉持戒具慙愧不忘念他人
安住菩提心不樂餘乘法由是速能轉
不淨女人身勝志得厭心一切皆如幻

諸法本无動因緣性空寂勤修如實法
速得丈夫身

亦時淨信童女以所持金瑤散於佛
上於虛空中變成真金宮殿樓閣於
官殿中有化如來坐於金座時五百

童女各各解身莊嚴之具散彼佛上
亦於空中變成金樓閣寶帳寶蓋種種
莊嚴亦時五百童女見大神變異口

同音而說偈言
世尊人中取殊勝哀愍利益諸眾生

我今已發菩提心志樂相應住調伏
為世導師施安樂我當供養人中尊

聞法已離於塵垢我等无復諸疑惑
方離女身眾涂汙永破煩惱降魔怨

十方無量俱胝佛我當歡喜常供養
安住施戒勤精進悉辱禪定善調心

智慧方便攝眾生當證寂上菩提道
利益无量人天眾悉令發起大乘心

我等當能師子吼我等當作人天師
亦時世尊便現微笑諸佛常法種種

色光青黃赤白紅紫頗梨從佛口出
遍照无量無邊世界乃至梵世遶佛
三匝還從頂入亦時長老阿難從座

而起白佛言世尊何因何緣現此微
笑佛告阿難汝見淨信童女不阿難
白言唯然已見佛言阿難是淨信等

五百童女人中壽盡當捨女身生兜
率陀天承事供養弥勒世尊及賢劫
中一切如來是淨信童女過八万四

千俱胝那由他劫於電光世界當得
作佛号光明莊嚴王如來劫名常光
其佛壽命如兜率陀天十二千歲其

國純以无量無邊大菩薩眾而為眷
屬是五百童女於此眾中寂為上首
猶如我今六十菩薩丈殊師利而為

上首阿難若有女人得聞此經受持
讀誦盡此女身後不復受速證阿耨
多羅三藐三菩提佛說此經已淨信

等五百童女及一切世間天人阿修
羅聞佛所說皆大歡喜信受奉行
大寶積經弥勒菩薩問公法會第四十一

元觀三藏菩提留支譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆

大寶積經卷第五十一 第十卷 六字

闍崛山中與大比丘眾千二百五十人俱并諸菩薩摩訶薩十千人等
 念時弥勒菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言
 世尊我今欲以少法問於如來應正遍知不審世尊聽許以不念時世尊告弥勒菩薩摩訶薩言弥勒隨汝心
 念問於如來應正遍知我當為汝分別解說令汝心喜念時弥勒菩薩摩訶薩白佛言世尊如是願樂欲聞世
 尊諸菩薩摩訶薩畢竟成就幾法不退阿耨多羅三藐三菩提於勝進法
 中不退不轉行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵如實知一切法自體相於
 諸世間心不疲倦以心不疲倦故不依他智速疾成就阿耨多羅三藐三菩提
 念時世尊告弥勒菩薩摩訶薩言善哉善哉弥勒汝今乃能問於如來如是深義佛復告弥勒菩薩摩訶薩言汝今應當一心諦聽吾當為汝分別
 解說如是深義即時弥勒菩薩摩訶薩白佛言世尊如是願樂欲聞佛復

大寶積經卷第五十一 第十六卷 六字

告弥勒菩薩摩訶薩言弥勒若諸菩薩摩訶薩畢竟成就八法不退阿耨多羅三藐三菩提於勝進法中不退
 不轉行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵如實知一切法自體相於諸世間
 心不疲倦以心不疲倦故不依他智速疾成就阿耨多羅三藐三菩提何等為八弥勒所謂諸菩薩摩訶薩成就深心成就行心成就捨心成就善
 知迴向方便心成就大慈心成就大悲心成就善知方便成就般若波羅蜜弥勒云何諸菩薩摩訶薩成就深
 心弥勒若諸菩薩摩訶薩聞讚歎佛及毀世佛其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動聞讚歎法及毀
 世法其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動聞讚歎僧及毀世僧其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提
 堅固不動弥勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就深心弥勒云何諸菩薩摩訶薩成就行心弥勒若諸菩薩摩訶
 薩遠離無生速離偷盜速離邪淫速離妄語速離兩舌速離惡口速離綺

大寶積經卷第五十一 第十七卷 六字

語弥勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就行心弥勒云何諸菩薩摩訶薩成就捨心弥勒若諸菩薩摩訶薩是能捨主是施主施諸沙門及婆羅門貧窮乞下賤人等衣食卧具隨病湯藥所須之物弥勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就捨心弥勒云何諸菩薩摩訶薩成就善知迴向方便心弥勒若諸菩薩摩訶薩兩修善報謂身口
 意業皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提弥勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就善知迴向方便心弥勒云何諸菩薩摩訶薩成就大慈心弥勒若諸菩薩摩訶薩畢竟成就大慈心慈身業畢竟成就大慈心業畢竟成就大慈心意業畢竟成就大慈心弥勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就大慈心弥勒云何諸菩薩摩訶薩成就大悲心弥勒若諸菩薩摩訶薩畢竟成就大悲心不可讚呵身業畢竟成就不可讚呵口業畢竟成就不可讚呵意業弥勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就大悲心弥勒云何諸菩薩摩訶薩成就善知方便弥勒若諸菩薩摩訶

檀善知世諦善知第一義諦善知二諦
彌勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就
就善知方便

彌勒云何諸菩薩摩訶薩成就般若若
波羅蜜彌勒若諸菩薩摩訶薩如是
覺知依此法有以此法依此法生此法
所謂無明緣行行緣識識緣名色名
色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛
愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂
悲苦惱如是唯有大苦聚集彌勒此
法無故此法无此法滅故此法滅所
謂無明滅則行滅行滅則識滅識滅
則名色滅名色滅則六入滅六入滅
則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅
生滅則老死憂悲苦惱滅如是唯有
大苦聚集滅彌勒如是諸菩薩摩訶
薩畢竟成就般若波羅蜜彌勒是名
諸菩薩摩訶薩畢竟成就八法不退
阿耨多羅三藐三菩提於勝進法中
不退不轉行菩薩行時降伏一切諸
魔怨敵如實知一切法自體相於諸
世間心不疲倦以心不疲倦故不依

他智速疾成就阿耨多羅三藐三菩提
佛說此經已彌勒菩薩摩訶薩及餘
諸菩薩摩訶薩比丘比丘尼優婆塞
優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切
大眾聞佛所說皆大歡喜信受奉行
大寶積經彌勒菩薩所問會第四十二

大寶積經彌勒菩薩所問會第四十二

如是我聞一時佛在波羅奈國施鹿
林中與大比丘五百人俱一切皆
為眾所知識其名曰阿若憍陳如摩
訶迦葉優樓頻螺迦葉伽耶迦葉那
提迦葉舍利弗大目犍連阿難羅睺
羅等而為上首復有菩薩摩訶薩一
萬人俱其名曰善意菩薩增上意菩
薩堅固意菩薩師子意菩薩觀世音
菩薩大勢至菩薩辯積菩薩美音菩
薩勝幢菩薩信慧菩薩水天菩薩時
勝菩薩帝天菩薩无攀緣菩薩具辯
才菩薩神通妙華菩薩彌勒菩薩文
殊師利法王子等而為上首
爾時世尊無量百千大眾圍繞供養
恭敬而為說法是時彌勒菩薩摩訶

薩在眾會中即從座起偏袒右肩右
膝著地合掌頂禮而白佛言世尊我
有少疑今欲諮問唯願如來見垂聽
許佛告彌勒菩薩言若有所疑今恣
汝問當為解說令得歡喜今時彌勒
菩薩聞佛許已歡喜踊躍而白佛言
世尊菩薩成就幾法離諸惡道及惡
知識而能速證阿耨多羅三藐三菩
提耶佛告彌勒菩薩言善哉善哉彌
勒汝今為欲哀愍一切利益安樂天
人世間能問如來如是深義汝應諦
聽善思念之吾當為汝分別解說彌
勒菩薩即白佛言唯然世尊願樂欲
聞佛告彌勒言菩薩成就一法離諸
惡道及惡知識速能證得阿耨多羅
三藐三菩提云何為一所謂發勝意
樂菩提之心是名為一彌勒復有二
法離諸惡道及惡知識速能證得阿
耨多羅三藐三菩提云何為二者
於奢摩他常勤修習二者於毗鉢舍
那而得善巧是名為二彌勒復有三
法離諸惡道及惡知識速能證得阿
耨多羅三藐三菩提云何為三者

大寶積經卷第百五十五 第六

成就大悲二者修習空法三者於一切法不生分別是名為三弥勒復有四法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提云何為四一者安住淨戒二者離諸疑網三者樂阿蘭若四者起正見心是名為四弥勒復有五法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提云何為五一者住於空法二者不求他過三者常自觀察四者愛樂正法五者攝護於他是名為五弥勒復有六法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提云何為六一者無有貪欲二者不生瞋恚三者不起愚癡四者常離廢語五者住於空性六者心如虛空是名為六弥勒復有七法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提云何為七一者住於正念二者成就擇法三者發起精進四者常生歡喜五者身得輕安六者住諸禪定七者具足行捨是名為七弥勒復有八法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提

大寶積經卷第百五十五 第六

提云何為八一者正見二者正思惟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弥勒復有九法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提云何為九一者遠離諸欲惡不善法安住初禪尋伺喜樂心一境性二者遠離尋伺安住二禪內淨喜樂心一境性三者遠離於喜安住三禪捨念慧樂心一境性四者遠離憂苦及以喜樂安住四禪捨念清淨无苦無樂心一境性五者起過色想無異攀緣安住無邊虛空處定六者起過无边空處定七者起過无边識處定八者起過无边無所有處定九者起過非非想非非想定九者起過非非想非非想定已而能安住滅受想定是名為九弥勒復有十法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提云何為十一者善能成就金剛三昧二者成就處非處相應三昧三者成就方便行三昧四者成就遍照明三

大寶積經卷第百五十五 第六

昧五者成就普光明三昧六者成就普遍照明三昧七者成就寶月三昧八者成就月燈三昧九者成就出離三昧十者成就勝幢三昧十一者名為十弥勒菩薩成就如是法已離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提今時弥勒菩薩得聞是法心大歡喜偏袒右肩右膝著地合掌恭敬即於佛前以偈讚曰
 佛於過去劫 捨所愛妻子 頭目及骨髓 到於施彼岸 佛常護禁戒如犛牛愛尾 寂勝无倫匹 到於戒彼岸 佛以忍辱力 捨離於違諍 不求入過惡 到於忍彼岸 佛以精進力 得无上寂靜 究竟常安樂 到於勤彼岸 佛以禪定力 能滅諸罪垢 為天人導師 到於定彼岸 佛以智慧力 善了知諸法 自性无所有 到於慧彼岸 佛於菩提樹 降伏諸魔軍 具足寂勝智 成就無上道 導師无畏力 於波羅奈國 轉清淨法輪 摧破諸外道 無上大智慧 出過於世間 能放淨光明 善說諸法要 如來清淨色 智慧及功德 超過諸世間 能到於彼岸

介時阿難白佛言世尊是弥勒菩薩甚為希有而能成就無量辯才隨眾生念平等說法而於文字无所繫著佛告阿難如是如是如汝所說阿難弥勒菩薩豈唯今日能於我前以偈讚佛乃往過去十無數劫介時有佛号鉢光遊戲妙音自在王如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊介時有一婆羅門子名曰賢壽諸相具足見者歡喜從園苑出見彼如來端正殊妙諸根寂靜得奢摩他如清淨池无諸垢穢三十二相八十種好而自在嚴如婆羅樹其花開敷如須弥山出過一切面貌熙怡如月盛滿威光赫奕如日顯耀形量周圍如足俱陀樹是時賢壽觀佛如來殊勝之相心生淨信作是思惟希有世尊乃能成就如是無量功德莊嚴我亦願於當來之世成就如是功德之身發是願已投身於地復自念言若當來世得佛身者唯願如來足蹈我上介時彼佛知賢壽意即以其足蹈賢壽身當下足

特得無生法忍世尊迴頭告諸比丘汝等勿以足蹈賢壽何以故此是菩薩摩訶薩今已證得无生法忍復能成就天眼天耳他心宿住神境智通今時賢壽即於佛前以偈讚曰佛於十方界 寂尊无有上 超過諸世間 我今稽首礼 如來大光明 掩蔽於日月 超過諸世間 我今稽首礼 譬如師子吼 諸獸咸怖畏 世尊大威德 摧伏諸外道 眉間白毫相 猶如頗梨光 普照于世間 超過於一切 世尊無與等 足蹈千輻輪 清淨化世間 能動於大地 成就出離道 超過煩惱海 以諸功德財 隨意皆施與 如來清淨戒 猶如於大地 出生諸功德 无有愛憎想 以智慧力故 了知諸法空 眾生及壽者 分別不可得 善了眾生性 心行及所趣 為世作明燈 饒益於一切 世間苦逼迫 漂溺於暴流 常為諸眾生 起大精進力 世尊難煩惱 生老及病死 虛世如虛空 一切无所染 智慧大威光 能破一切闇 永離貪瞋癡 我今稽首礼 佛告阿難賢壽菩薩所獲神通從是已來不復退失於意云何介時賢壽

豈異人乎今此會中弥勒菩薩摩訶薩是阿難白佛言世尊若弥勒菩薩久已證得無生法忍何故不得阿耨多羅三藐三菩提耶佛告阿難菩薩有二種莊嚴二種攝取所謂攝取眾生莊嚴衆生攝取佛國莊嚴佛國攝取善法莊嚴過去世修善法行常樂攝取佛國莊嚴佛國我於往昔修善法行常樂攝取衆生莊嚴衆生然彼弥勒修善法行經四十劫我時乃發阿耨多羅三藐三菩提心由我勇猛精進力故便起九劫於賢劫中得阿耨多羅三藐三菩提向難我以十法得證菩提云何為十一者能施所愛之物二者能施所愛之妻三者能施所愛之子四者能施所愛之頭五者能施所愛之眼六者能施所愛之玉位七者能施所愛之寶八者能施所愛之肉九者能施所愛之骨十者能施所愛之身分是名為十我行此法能得阿耨多羅三藐三菩提

阿難復有十法能證菩提云何為十一者獲戒功德二者成就忍力三者

大寶積經卷第五十 第十卷 文字

發起精進四者得諸禪定五者有大智慧六者於諸眾生常不捨離七者於諸眾生起平等心八者於諸空法而常修習九者善能成就真實空性十者善能成就無相無願是名為十

我行此法能得阿耨多羅三藐三菩提阿難難於勤苦難於苦行善道時不能捨施手足頭目但以善巧方便安樂之道積集无上正等菩提今時阿難白佛言世尊去何勤動往昔行善道時但以善巧方便安樂之道而能積集无上菩提佛告阿難難於勤往昔行善道晝夜六時偏袒右肩右膝著地合掌頂禮於諸佛前說是偈言

我今歸命禮十方一切佛菩薩聲聞眾大仙天曜者亦禮菩提心遠離諸惡道能得生天上乃至證涅槃若我作少罪隨心之所生今對諸佛前懺悔令除滅我今身口意所集諸功德願作菩提因當成无上道十方國土中供養如來者及佛無上智我今盡隨喜有罪悉懺悔是福皆隨喜我今禮諸佛願成无上智

大寶積經卷第五十 第十卷 文字

十方大菩薩證於十地者我今稽首禮願速證菩提得證菩提已摧伏於魔軍轉清淨法輪饒益眾生類常願住世間无量俱胝劫擊于大法鼓度脫苦眾生我沒於欲泥貪繩之所繫種種多纏縛願佛垂觀察眾生雖希重諸佛不厭捨願以大慈悲度脫生死輪現在諸世尊過去未來佛所行善道我今願修學具足波羅蜜成就六神通度脫諸眾生證於无上道了知諸法空無相无自性无住無表示不生亦不滅又如大仙尊善了於无我無補特伽羅乃至無壽者於諸布施事不執我所為安樂眾生施與无怪怯願我所施物不假功用生觀察了知空具施波羅蜜持戒无破壞得佛淨尸羅以无所住故具戒波羅蜜忍辱如四大不生分別心以无瞋恚故具忍波羅蜜願以身心力發起大精進堅固无懈怠具勤波羅蜜以如幻如化及勇猛精進金剛等三昧具禪波羅蜜願證三明智入於三脫門了三世平等具慧波羅蜜諸佛妙色身光明大威德坐具降精進行願我皆圓滿亦勤名稱者

大寶積經卷第五十 第十卷 文字

勤修如是行具足波羅蜜安住於十地佛告阿難難於勤苦難於安住如是善巧方便積集阿耨多羅三藐三菩提三菩提阿難我昔求道受苦无量乃能積集阿耨多羅三藐三菩提何以故乃往古昔時有太子名見一切義端正殊妙諸相具足見者歡喜出遊園苑見一病人受諸重苦生悲愍心便問之言汝今此病豈无有藥能療治耶尔時病人即以偈頌白太子言

我病藥難求世間不可得國王亦无有何况病憊者通達於諸論善說醫方者雖欲為療治其藥難可得

尔時太子復以偈頌告病人言

金銀摩尼珠乃至於象馬所求皆當說為汝除憂惱

尔時病人復以偈頌白太子言

若飲太子血我必得安樂願生歡喜意施我无憂惱

尔時太子復以偈頌告病人言

我為諸眾生墜墮无間獄多劫猶能忍何況於身血

尔時太子即取利刀刺身出血令彼

病人隨意所用不生一念悔恨之心
阿難當知余時太子見一切義者豈
異人乎今我身是四大海水猶可測
量我於往昔行菩薩道捨己身血不
可稱計

佛告阿難乃往古昔時有太子名曰
妙華端正殊勝諸相具足見者歡喜
從園苑出見一病人身體羸瘦生悲
愍心便問之言汝今此病豈无有藥
能療治耶余時病人即以偈頌曰太
子言

世雖有良醫 无藥療我病 唯願生慈愍
為我除憂惱

余時太子即以偈頌告病人言
我為利世間 一切咸施與 身分及珠寶
須者皆當說

余時病人復以偈頌白太子言
譬如大藥王 隨意療眾病 亦如日月光
普照諸世間 若能出身隨 遍塗於我身
是病乃消除 長夜得安樂

余時太子復以偈頌告病人言
若有諸眾生 碎我身出髓 為利於世間
心不生憂惱

余時太子即自碎身取其骨髓與彼
病人隨意所用不生一念悔恨之心
阿難當知余時妙華太子豈異人乎
今我身是四大海水猶可測量我於
往昔行菩薩道捨身骨髓不可稱計

佛告阿難乃往古昔時有國王名為
月光端正殊妙諸相具足見者歡喜
從園苑出見一盲人貧窮乞食生悲
愍心便問之言汝何所須我當施汝
或飲食衣服莊嚴寶具金銀摩尼及
諸珍寶隨汝所欲皆當與之余時盲
人即以偈頌而白王言

大王猶日月 光明照世間 具足勝功德
不久生天上 一切淨妙色 我今志不見
願王起慈悲 施我所愛眼

余時大王即以偈頌告盲人言
汝速來取眼 令汝得安樂 願我當來世
得佛清淨眼 我行菩薩道 一切皆當捨
若我不施汝 是則違本願

余時月光王即取利刀自挑其眼與
彼盲人隨意所用不生一念悔恨之
心阿難當知余時月光王者豈異人
乎即我身是須弥山王猶可度量我

於往昔行菩薩道捨所愛眼不可稱
計阿難亦勸菩薩修修行菩薩道時
作是願言若有眾生薄婬怒癡成就
十善我於余時乃成阿耨多羅三藐
三菩提阿難於當來世有諸眾生病
癡癡成就十善亦勸菩薩當當分之
時得阿耨多羅三藐三菩提何以故
由彼菩薩本願力故

佛告阿難我於往昔行菩薩道作如
是言願我當於五濁惡世覓取垢重
諸惡眾生不孝父母不敬師長乃至
眷屬不相和睦我於今時當成阿耨
多羅三藐三菩提阿難以是願故我
今所入城邑聚落多有眾生病毀罵於
我以斷常法招集眾會若行乞食空
以塵土和諸雜毒與我令食或以女
人誹謗於我阿難我於今者以本願
力為如是等諸惡眾生起大悲心而
為說法

余時阿難白佛言世尊如來應正等
覺能作難作能忍難忍不調伏者悉
令調伏荷擔如是罪垢眾生而為說
法佛告阿難如是如是如汝所說何

於往昔行菩薩道捨所愛眼不可稱
計阿難亦勸菩薩修修行菩薩道時
作是願言若有眾生薄婬怒癡成就
十善我於余時乃成阿耨多羅三藐
三菩提阿難於當來世有諸眾生病
癡癡成就十善亦勸菩薩當當分之
時得阿耨多羅三藐三菩提何以故
由彼菩薩本願力故

佛告阿難我於往昔行菩薩道作如
是言願我當於五濁惡世覓取垢重
諸惡眾生不孝父母不敬師長乃至
眷屬不相和睦我於今時當成阿耨
多羅三藐三菩提阿難以是願故我
今所入城邑聚落多有眾生病毀罵於
我以斷常法招集眾會若行乞食空
以塵土和諸雜毒與我令食或以女
人誹謗於我阿難我於今者以本願
力為如是等諸惡眾生起大悲心而
為說法

余時阿難白佛言世尊如來應正等
覺能作難作能忍難忍不調伏者悉
令調伏荷擔如是罪垢眾生而為說
法佛告阿難如是如是如汝所說何

大寶積經卷第一百一十一

以故如來大悲之所攝故亦時阿難
曰佛言世尊我聞如來堅固擔願身
毛皆豎世尊當何名此經我等云何
受持佛告阿難是經名為彌勒所問
亦名往昔本願因緣以是名字汝當
受持佛說是經已彌勒菩薩尊者阿
難一切世間天人阿修羅乾闥婆等
聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第一百一十一

大寶積經卷第一百一十一

校勘記

- 一 底本，金藏大寶集寺本。
- 一 三六七頁中二一行第一〇字「詳」，
〔晉〕作「庠」。
- 一 三六七頁下五行第七字「生」，〔頌〕
〔晉〕無。
- 一 三六八頁中一七行第六字「住」，
〔頌〕作「生」。
- 一 三六九頁上五行第六字「重」，〔石〕
〔晉〕〔南〕〔經〕〔清〕作「而」。
- 一 三六九頁上一三行末字「豫」，〔頌〕
〔晉〕〔南〕作「預」。
- 一 三七一頁上五行第七字「熟」，〔寶〕
〔頌〕〔晉〕〔南〕〔經〕〔清〕作「就」。
- 一 三七一頁中一行第一二字「忘」，
〔寶〕〔頌〕〔晉〕〔南〕〔經〕〔清〕作「妄」。
- 一 三七一頁中五行「丈夫」，〔石〕作「大
文」。
- 一 三七一頁下二一行「大寶積經」，
〔經〕〔清〕無此四字，下同。
- 一 三七二頁下九行第一二字「謂」，
〔石〕作「諸」。
- 一 三七三頁中八行末字「詳」，〔寶〕
〔頌〕〔晉〕〔南〕〔經〕〔清〕作「新詳」。
- 一 三七五頁下末行第三字「獲」，〔頌〕
〔晉〕〔南〕〔經〕〔清〕作「護」。
- 一 三七六頁中二一行第四字「明」，
〔頌〕〔晉〕〔南〕〔經〕〔清〕作「昧」。
- 一 三七七頁下二行第八字「徃」，〔石〕
作「往昔」。
- 一 三七八頁上四行首字「受」，〔南〕
〔經〕〔清〕作「奉」。

大寶積經卷第一百十二

失譯明悉錄勘同編八

文

晉明菩薩會第四十三

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆八千人俱菩薩摩訶薩萬六千人皆是阿惟越致徒諸佛土而來集會悉皆一生當成無上正真大道今時世尊告大迦葉菩薩有四法退失智慧何謂為四不尊重法不敬法師所受深法秘不說盡有樂法者為作留難說諸因緣沮壞其心憍慢自高卑下他人迦葉是為菩薩四法退失智慧復次迦葉菩薩有四法得大智慧何謂為四常尊重法恭敬法師隨所聞法以清淨心廣為人說不求一切名聞利養知從多聞生於智慧勤求不懈如救頭然聞經誦持樂如說行不隨言說迦葉是為菩薩四法得大智慧復次迦葉菩薩有四法失菩提心何謂為四欺誑師長已受經法而不恭敬無疑悔慮令他疑悔求大乘者訶罵誹謗廣其惡

名以諂曲心與人從事迦葉是為菩薩四法失菩提心復次迦葉菩薩有四法世世不失菩提之心乃至道場自然現前何謂為四失命因緣不以妄語何況戲笑常以直心與人從事離諸諂曲於諸菩薩生世尊想能於四方稱揚其名自不受樂諸小乘法所化衆生皆悉令住无上菩提迦葉是為菩薩四法世世不失菩提之心乃至道場自然現前復次迦葉菩薩有四法所生善法滅不增長何謂為四以憍慢心讀誦修學路伽耶經貪利養心誦諸檀越增毀菩薩所未聞經違逆不信迦葉是為菩薩四法所生善法滅不增長復次迦葉菩薩有四法所生善法增長不失何謂為四捨離邪法求正經典六波羅蜜菩薩法藏心无憍慢於諸衆生謙卑下下如法得施知量知足離諸邪命安住聖種不出他人罪過虛實不求人短若於諸法心不通達作如是念佛法無量隨衆所樂而為演說唯佛所知非我所解以佛為證不生違逆迦葉

大寶積經卷第三十五 第三教 文字

是為菩薩四法所生善法增長不失
 復次迦葉菩薩有四曲心所應遠離
 何謂為四於佛法中心生疑悔於諸
 眾生憍慢瞋恨於他利養起嫉妬心
 訶罵菩薩廣其惡名迦葉是為菩薩
 四曲心所應遠離復次迦葉菩薩有
 四直心之相何謂為四所犯眾罪終
 不覆藏向他發露心无蓋纏若失國
 界身命財利如是急事終不妄語亦
 不餘言一切惡事罵詈毀謗搥打繫
 縛種種傷害受是苦時但自咎責自
 依業報不瞋恨他安住信力若聞甚
 深難信佛法自心清淨能悉受持迦
 葉是為菩薩有四直心之相復次迦
 葉菩薩有四敗壞之相何謂為四讀
 誦經典而生戲論不隨法行不能奉
 順恭敬師長令心歡悅損他供養自
 違本誓而受信施見善菩薩輕慢不
 敬迦葉是為菩薩有四敗壞之相復
 次迦葉菩薩有四善順之相何謂為
 四所未聞經聞便信受如所說行依
 止於法不依言說隨順師教能知意
 言易與言語所作皆善不失師意不

大寶積經卷第三十五 第四教 文字

退戒定以調順心而受供養見善菩
 薩恭敬愛樂隨順善人稟受德行迦
 葉是為菩薩有四善順之相復次迦
 葉菩薩有四錯謬何謂為四不可信
 入與之同意是菩薩謬非器眾生說
 甚深法是菩薩謬樂大乘者為讚小
 乘是菩薩謬若行施時但與持戒供
 養善者不與惡人是菩薩謬迦葉是
 為菩薩四謬復次迦葉菩薩有四正
 道何謂為四於諸眾生其心平等普
 化眾生等以佛慧於諸眾生平等說
 法普令眾生等住正行迦葉是為菩
 薩有四正道復次迦葉菩薩有四非
 善知識非善等侶何謂為四求聲聞
 者但欲自利求緣覺者喜樂少事諱
 外經典路伽耶毗文辭嚴飾所親近
 者但增世利不益法利迦葉是為菩
 薩有四非善知識非善等侶復次迦
 葉菩薩有四善知識四善等侶何謂
 為四諸來求者是善知識佛道因緣
 故能說法者是善知識生智慧故能
 教他人今出家者是善知識增長善
 法故諸佛世尊是善知識增長一切

大寶積經卷第三十五 第五教 文字

諸佛法故迦葉是為菩薩四善知識
 四善等侶復次迦葉菩薩有四非菩
 薩而似菩薩何謂為四貪求利養而
 不求法貪求名稱不求福德貪求自
 樂不救眾生以滅苦法樂聚徒眾不
 樂遠離迦葉是為四非菩薩而似菩
 薩復次迦葉菩薩有四真實菩薩何
 謂為四能信解空亦信業報知一切
 法無有吾我而於眾生起大悲心深
 樂涅槃而遊生死所作行施皆為眾
 生不求果報迦葉是為四種真實菩
 薩福德復次迦葉菩薩有四大藏何
 謂為四若有菩薩值遇諸佛能聞六
 波羅蜜及其義解以无寻心規說法
 者樂遠離行心無懈怠迦葉是為菩
 薩有四大藏復次迦葉菩薩有四大
 能過魔事何謂為四常不捨離菩提
 之心於諸眾生心无志導覺知諸見
 心不輕賤一切眾生迦葉是為菩薩
 四法能過魔事復次迦葉菩薩有四
 法攝諸善根何謂為四在空閑處離
 諸曲心諸眾生中行四攝法而不求
 報為求法故不惜身命修諸善根心

1 > DA 2 A 25

無狀足迦葉是為菩薩四法攝諸善根復次迦葉菩薩有四無量福德莊嚴何謂為四以清淨心而行法施於破戒人生大悲心於諸眾生中攝揚讚歎菩提之心於諸下劣修習忍辱迦葉是為菩薩有四無量福德莊嚴復次迦葉名菩薩者不但名字為菩薩也能行善法行平等心名為菩薩略說成就三十二法名為菩薩何謂三十二法常為眾生深求安樂皆令得住一切智中心不憎惡他人智慧破壞憍慢深樂佛道愛敬無虛親厚究竟於怨親中其心同等至於涅槃言常含笑先意問評所為事業終不中息普為眾生等行大悲心无疲倦多聞無厭自求已過不說他短以菩提心行諸威儀所行慧施不求其報不依生處而行持戒諸眾生中行无导忍為修一切諸善根故勤行精進離生无色而起禪定行方便慧應四攝法善惡眾生慈心無畏一心聽法心住遠離心不樂著世間眾事不貪小乘於大乘中常見大利離惡知識

親近善友成四梵行遊戲五通常依真智於諸眾生邪行正行俱不捨棄言常決定貴真實法一切所作菩提為首如是迦葉若人有此三十二法名為菩薩復次迦葉菩薩福德無量無邊當以譬喻因緣故知迦葉辭如一切大地眾生所用无分別心不求其報菩薩亦亦從初發心至坐道場一切眾生皆蒙利益心无分別不求其報迦葉辭如一切水種百穀藥木皆得增長菩薩亦亦自心淨故慈悲普覆一切眾生皆令增長一切善法迦葉辭如一切火種皆能成熟百穀果實菩薩智慧亦復如是皆能成熟一切善法迦葉辭如一切風種皆能成立一切世界菩薩方便亦復如是皆能成立一切佛法迦葉辭如月初生時光明形色日日增長菩薩淨心亦復如是一切善法日日增長迦葉辭如日之初出一時放光普為一切眾生照明菩薩亦亦放智慧光一時普照一切眾生迦葉辭如師子獸王隨所至處不驚不畏菩薩亦亦清淨

持戒真實智慧隨所住處不驚不畏迦葉辭如善調象王能辦大事身不疲極菩薩亦亦善調心故能為眾生作大利益心无疲倦迦葉辭如有諸蓮花生於水中水不能著菩薩亦亦生於世間而世間法所不能汙迦葉辭如有人伐樹根在還生菩薩亦亦方便力故雖斷結使有善根愛還生三界迦葉辭如諸方流水入大海已皆為一味菩薩亦亦以種種門集諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提皆為一味迦葉辭如須弥山王切利諸天及四天王皆依止住菩薩菩提心亦復如是為薩婆若所依止住迦葉辭如有大國王以臣力故能辦國事成辦一切佛事迦葉辭如天晴明時淨無雲翳必无雨相寡聞菩薩無法雨相亦復如是迦葉辭如天陰雲時必能降雨充足眾生菩薩亦亦從大悲雲起大法雨利益眾生迦葉辭如隨轉輪王所出之處則有七寶如是迦葉菩薩出時三十七品現於世間

迦葉辭如隨摩尼珠所在之處則有無量金銀珠寶菩薩亦介隨所出處則有無量百千聲聞辟支佛寶迦葉辭如切利諸天入同等園所用之物皆悉同等菩薩亦介真淨心故於眾生中平等教化迦葉辭如呪術藥力毒不害人菩薩結毒亦復如是智慧力故不墮惡道迦葉辭如諸大城中所棄糞穢若置甘蔗蒲桃田中則有利益菩薩結使亦復如是所有遺餘皆是利益菩薩若因緣故如是迦葉菩薩欲學是寶積經者應修習正觀諸法云何為正觀所謂真實思惟諸法真實正觀者不觀我人眾生壽命是名中道真實正觀復次迦葉真實正觀者觀色非常亦非無常觀受想行識非常亦非無常是名中道真實正觀復次迦葉真實正觀者觀地種非常亦非無常觀水火風種非常亦非無常是名中道真實正觀所以者何以常是一邊無常是一邊常無常是中无色無形無明无知是名中道諸法實觀我是一邊無我是一邊我无我

是中無色无形無明無知是名中道諸法實觀復次迦葉若心有實是為一邊若心非實是為一邊若无心識亦無心數法是名中道諸法實觀如是善法不善法世法出世法有罪法无罪法有漏法無漏法有為法无為法乃至有垢法无垢法亦復如是離於二邊而不可受亦不可說是名中道諸法實觀復次迦葉有是一邊无是一邊有是无中間無色无形無明无知是名中道諸法實觀復次迦葉我所說法十二因緣无明緣行緣識緣名色色名色緣六入六入緣觸緣受緣愛緣取緣有緣生緣老死憂悲苦惱如是因緣但為集成是大苦聚若無明滅則行滅行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故六入滅六入滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故如是老死憂悲眾惱大苦皆滅明與无明無二无別如是知者是名中道諸法實觀如是行及非行識及非識名色可見及

不可見諸六入處及六神通觸及所觸受與受滅愛與愛滅取與取滅有與有滅生與生滅老死與老死滅是皆无二無別如是知者是名中道諸法實觀復次迦葉真實正觀者不以空故令諸法空但法性自空不以无相故令法無相但法自无相不以無願令法无願但法自無願不以无起無生無我无取無性故令法無起无取無性但法自无起無取无性如是觀者是名實觀復次迦葉非無人故名曰為空但空自空前際空後際空中際亦空當依於空莫依於人若以得空便依於空是於佛法則為退墮如是迦葉寧起我見積若須弥非以空見起增上慢所以者何一切諸見以空得脫若起空見則不可除迦葉辭如醫師授藥令病擾動是藥在內而不出者於意云何如是病人寧得老不不也世尊是藥不出其病轉增如是迦葉一切諸見唯空能滅若起空見則不可除辭如有人怖畏虚空悲卑推曾作如是言我捨虚空於意云

何是虛空者可捨離不也世尊如是迦葉若畏空法我說是人狂亂失心所以者何常行空中而畏於空譬如畫師自手畫作夜叉鬼像見已怖畏迷悶躓地一切凡夫亦復如是自造色聲香味觸故往來生死受諸苦惱而不自覺譬如幻師作幻人已還自殘食行道比丘亦復如是有所觀法皆空皆寂無有堅固是觀亦空迦葉辭如兩木相磨便有火生還燒是木如是迦葉真實觀故生聖智慧聖智生已還燒實觀譬如然燈一切黑闇皆自无有無所從來去無所至非東方來去亦不至南西北方四維上下不從彼來去亦不至而此燈明無有是念我能滅闇但因燈明法自无闇明闇俱空无作無取如是迦葉實智慧生无智便滅智與无智二相俱空無作無取迦葉辭如千歲冥室未曾見明若然燈時於意云何闇室有念我久住此不欲去耶不也世尊若然燈時是闇無力而不欲去必當磨滅如是迦葉百千萬劫久習結業以

一實觀即皆消滅其燈明者聖智慧是其黑闇者諸結業是迦葉辭如種在空中而能生長徒本已來無有是處菩薩取證亦復如是增長佛法終無是處迦葉辭如種在良田則能生長如是迦葉菩薩亦有諸結使離世間法能長佛法迦葉辭如高原陸地不生蓮花菩薩亦復如是於无為中不生佛法迦葉辭如卑濕淤泥中乃生蓮花菩薩亦不生死淤泥邪定眾生能生佛法迦葉辭如有四大海滿中生蘆菩薩有為善根甚多无量亦復如是迦葉辭如若破一毛以為百分以一分毛取海一滄一切聲聞有為善根亦復如是迦葉辭如小芥子孔所有虛空一切聲聞有為智慧亦復如是迦葉辭如十方虛空无量無邊菩薩有為智慧甚多為力無量亦復如是迦葉辭如剎利大王有大夫人與貧賤通懷姙生子於意云何是王子不不也世尊如是迦葉我聲聞眾亦復如是雖為同證以法性生不名如來真實佛子迦葉辭如剎利

大王與使人通懷姙生子雖出下姓得名王子初發心菩薩亦復如是雖未具足福德智慧往來生死隨其力勢利益眾生是名如來真實佛子迦葉辭如轉輪聖王而有千子未有一人有聖王相聖王於中不生子想如來亦亦雖有百千萬億聲聞眷屬圍遶而无菩薩如來於中不生子想迦葉辭如轉輪聖王有大夫人懷姙七日生子具有轉輪王相諸天尊重過餘諸子具身力者所以者何是胎王子必紹尊位繼聖王種如是迦葉初發心菩薩亦復如是雖未具足諸菩薩根如胎王子諸天神王深心尊重過於八解脫阿羅漢所以者何如是一琉璃珠勝於水精如須弥山菩薩亦亦從初發心便勝聲聞辟支佛眾迦葉辭如大王夫人生子之日小王群臣皆來拜謁菩薩亦亦初發心時諸天世人皆當恭敬迦葉辭如雪山王中生諸藥草无有所屬無所分別隨病所服皆能療治菩薩亦亦所集

大寶積經卷第廿七

大寶積經卷第廿七

大寶積經卷第廿七

智藥無所分別普為眾生平等救護
迦葉譬如月初生時眾人愛敬踰於
滿月如是迦葉信我語者愛敬菩薩
過於如來所以者何由諸菩薩生如
來故迦葉譬如愚人捨月札事星宿
智者不亦終不捨離菩薩行者札敬
聲聞迦葉譬如諸天及人一切世間
善治偽珠不能令成琉璃寶珠求聲
聞人亦復如是一切持戒成就禪定
終不能得坐於道場成無上道迦葉
譬如治琉璃珠能出百千無量珍寶
如是教化成就菩薩能出百千無量
聲聞辟支佛寶今時世尊復告大迦
葉菩薩常應求利眾生又正修習一
切所有福德善根等心施與一切眾
生所得智藥遍到十方療治眾生皆
令畢竟云何名為畢竟智藥謂不淨
觀治於貪婬以慈心觀治於瞋恚以
因緣觀治於愚癡以行空觀治諸妄
見以無相觀治諸憶想分別緣念以
無願觀治於一切出三界願以四非
倒治一切倒以諸有為皆悉無常治
無常中計常顛倒以有為苦治諸苦

中計樂顛倒以無我治无我中計我
顛倒以涅槃寂治不淨中計淨顛倒
以四念處治諸依倚身受心法行者
觀身順身相觀不墮我見順受相觀
不墮我見順心相觀不墮我見順法
相觀不墮我見是四念處能厭一切
身受心法開涅槃門以四正勤斷
已生諸不善法及不起未生諸不善
法未生善法悉能令生已生善法能
令增長取要言之能斷一切諸不善
法成就一切諸善之法以四如意足
治身心重壞身一切令得如意自在
神通以五根治无信懈怠失念亂心
無慧眾生以五力障諸煩惱力以七
覺分治諸法中疑悔錯謬以八正道
治墮邪道一切眾生迦葉是為菩薩
畢竟智藥菩薩常應勤修習行又大
迦葉閻浮提內諸醫師中耆域醫王
家為第一假令三千大千世界所有
眾生皆如耆域若有人問心中結使
煩惱邪見疑悔病藥尚不能吞何況
能治菩薩於中應作是念我終不以
世藥為足我當求習出世智藥亦修

一切善根福德如是菩薩得智藥已
到十方畢竟療治一切眾生何謂
菩薩出世智藥謂知諸法從緣合生
信一切法無我无人亦無眾生壽命
知見无作無受信解通達无我我所
於是空法无所得中不驚不畏勤加
精進而求心相菩薩如是求心何等
是心若貪欲耶若瞋恚耶若愚癡耶
若過去未來現在耶若心過去即是
盡滅若心未來未生未至若心現在
則无有住是心非內非外亦非中間
是心無色无形無對无識無知无住
无處如是心者十方三世一切諸佛
不已見不今見不當見若一切佛過
去來今而所不見云何當有但以顛
倒想故心生諸法種種差別是心如
幻以憶想分別故起種種業受種種
身又大迦葉心去如風不可捉故心
如流水生滅不住故心如燈焰眾緣
有故是心如電念念滅故心如虛空
客塵汙故心如獼猴貪六欲故心如
畫師能起種種業因緣故心不一定
隨逐種種諸煩惱故心如大王一

諸法增上主故心常獨行无二無伴
無有二心能一時故心如怨家能與
一切諸苦惱故心如狂象踰諸土舍
能壞一切諸善根故心如吞鈎苦中
生樂想故是心如夢於無我中生我
想故心如貽蠅於不淨中起淨想故
心如惡賊能與種種考掠苦故心如
惡鬼求人便故心常高下貪恚所壞
故心如盜賊劫一切善根故心常貪
色如蛾投火心常貪聲如軍久行樂
勝鼓音心常貪香如脂意樂不淨中
卧心常貪味如小女人樂著美食心
常貪觸如蠅著油如是迦葉求是心
相而不可得若不可得則非過去未
來現在若非過去未來現在則出三
世若出三世非有非無若非有非无
即是不起若不起者即是无性若無
性者即是无生若無生者即是无滅
若無滅者则无所離若無所離者則
无來無去无退無生若无來無去无
退无生則無行業若无行業則是無
為若無為者則是一切諸聖根本是
中无有持戒亦無破戒若无持戒無

破戒者是則无行亦無非行若无有
行無非行者是則无心無心數法若
无有心心數法者則无有業亦無業
報若無有業无業報者則無苦樂若
无苦樂即是聖性是中无業無起業
者无有身業亦無口業亦无意業是
中無有上中下老別聖性平等如虛
空故是性无別一切諸法等一味故
是性遠離身心相故是性離一切法
隨順涅槃故是性清淨遠離一切煩
惱垢故是性无我離我所故是性
无高下從平等生故是性真諦第一
義諦故是性無盡畢竟不生故是性
常住諸法常如故是性安樂涅槃為
第一故是性清淨離一切相故是性
無我求我不可得故是性真淨徒本
已求畢竟淨故又大迦葉汝等當自
觀內莫外馳騁譬如迦葉當求比丘
如犬逐塊云何比丘如犬逐塊譬如
有人以塊擲犬犬即捨人而往逐之
如是迦葉有沙門婆羅門怖畏好色
聲香味觸故住空閑處獨無等侶離
眾憤鬧身離淫欲而心不捨是人

時或念好色聲香味觸貪心樂者而
不觀內不知云何當得離色聲香味
觸以不知故有時來入城邑聚落在
人眾中還為好色聲香味觸五欲所
縛以空閑處持戒故死得生天又
為天上五欲所縛從天上没亦不得
脫於四惡道地獄餓鬼畜生阿修羅
道是名比丘如犬逐塊又大迦葉云
何以比丘不如犬逐塊若有比丘為人
所罵而不報罵打害瞋毀亦不報毀
但自內觀求伏其心作如是念罵者
為誰受者為誰打者害者毀者瞋者
亦復為誰是名比丘不如犬逐塊迦
葉譬如善調馬師隨馬驚快即時能
伏行者亦尔隨心所向即時能攝不
令放逸迦葉譬如咽塞病即能斷命
如是迦葉一切見中唯有我見即時
能斷於智慧命譬如有人隨所縛處
而求解脫如是迦葉隨心所著應當
求解又大迦葉出家之人有二不淨
心何謂為二者讀誦路伽耶等外
道經書二者多言諸好衣鉢又出家
人有二堅縛何謂為二者見縛二

大寶藏經卷第廿六

若利養縛又出家人有二障法何謂
 為二一者親近白衣二者增惡善人
 又出家人有二種垢何謂為二一者
 忍受煩惱二者貪諸極越又出家人
 有二雨電壞諸善根何謂為二一者
 敗逆正法二者破戒受人信施又出
 家人有二癱瘡何謂為二一者求見
 他過二者自覆其罪又出家人有二
 燒法何謂為二一者垢心受著法衣
 二者受他持戒善人住養又出家人
 有二種病何謂為二一者懷增上慢
 而不伏心二者壞他發大乘心又大
 迦葉謂沙門者有四種沙門何謂為
 四一者形服沙門二者威儀欺誑沙
 門三者貪求名聞沙門四者實行沙
 門何謂形服沙門有一沙門形服具
 足被僧伽梨剃除鬚髮執持應器而
 便成就不淨身業不淨口業不淨意
 業不善護身慳嫉懈怠破戒為惡是
 名形服沙門何謂威儀欺誑沙門有
 一沙門具足沙門身四威儀行立坐
 卧一心安詳斷諸美味修四聖種遠
 離衆會出家憤鬧之衆言語柔軟行

大寶藏經卷第廿六

如是法皆為欺誑不為善淨而於空
 法有所見得於無得法生惡畏心如
 臨深想於空論比丘生怨賊想是名
 威儀欺誑沙門何謂名聞沙門有一
 沙門以現因緣而行持戒欲令人知
 自力讚誦欲令他人知為多聞自力
 獨處在於閑靜欲令人知為阿練若
 少欲知足行遠離行但為人知不以
 厭離不為善寂不為得道不為沙門
 婆羅門果不為涅槃是為名聞沙門
 復次迦葉何謂實行沙門有一沙門
 不貪身命何況利養聞諸法空无相
 無願心達隨順如所說行不為涅槃
 而修梵行何況三界尚不樂起空无
 我見何況我見衆生又見離依止法
 而求解脫一切煩惱鬼一切諸法本
 采无垢畢竟清淨而自依止亦不依
 他以正法身尚不見佛何況形色以
 空遠難尚不見法何況貪著音聲言
 說以无為法尚不見僧何況當見有
 和合衆而於諸法无所斷除無所修
 行不生生死不著涅槃知一切法本
 來寂滅不見有縛不求解脫是名實

大寶藏經卷第廿六

行沙門如是迦葉汝等當習實行沙
 門法莫為名字所壞迦葉辭如貧窮
 賤人假富貴名於意去何稱此名不
 不也世尊如是迦葉但名沙門婆羅
 門而無沙門婆羅門實功德行亦如
 貧人為名所壞辭如有人漂沒大水
 渴乏而死如是迦葉有諸沙門多讀
 誦經而不能止貪恚癡渴法水漂沒
 煩惱渴死墮諸惡道辭如藥師持藥
 囊行而自身病不能療治多聞之人
 有煩惱病亦復如是雖有多聞不止
 煩惱不能自利辭如有人服王貴藥
 不能將適為藥所害多聞之人有煩
 惱病亦復如是得好法藥不能修善
 自害慧根迦葉辭如摩尼寶珠墮不
 淨中不可復著如是多聞貪著利養
 便不復能利益天人辭如死人著金
 瓔珞多聞破戒比丘被服法衣受他
 供養亦復如是如長者子剪除爪甲
 淨自洗浴塗赤栴檀著新白衣頭著
 華鬘中外相稱如是迦葉多聞持戒
 被服法衣受他供養亦復如是又大
 迦葉四種破戒比丘似善持戒何謂

為四有一比丘具足持戒大小罪中心常怖畏所聞戒法皆能履行身著清淨口業清淨意業清淨正命清淨而是比丘說有我論是初破戒似善持戒復次迦葉有一比丘誦持戒律隨所說行身見不減是名第二破戒比丘似善持戒復次迦葉有一比丘具足持戒取眾相而行慈心開一切法本來無生心大驚怖是名第三破戒比丘似善持戒復次迦葉有一比丘具足修行十二頭陀見有所得是名第四破戒比丘似善持戒復次迦葉善持戒者无我無我所无作無非作无有所作亦無作者無行无非行無色无名無相无非相无滅無非滅无取無捨无可取無可棄无眾生無眾生名无心無心名无世間無非世間无依止無非依止不以戒自高不下他戒亦不憶想分別此戒是名諸聖所持戒行無漏不繫不受三界遠離一切諸依止法今時世尊欲明了此義而說偈言

清淨持戒者无若無所有持戒無憍慢

亦无所依止持戒无愚癡亦无有諸縛持戒無塵汙亦無有違失持戒心善軟畢竟常寂滅遠離於一切憶想之分別解脫諸動念是淨持佛戒不貪惜身命不用諸有生修習於正行安住正道中是名為佛法直實淨持戒持戒不染世亦不依世法速得智慧明无闇無所有無我无彼想已知見諸相是名為佛法直實淨持戒无此無彼岸亦无有中闇於无此彼中亦無有所著無縛无諸漏亦無有欺誑是名為佛法直實淨持戒心不著名色不生我我所是名為安住真實淨持戒雖行持諸戒其心不自高亦不以為上過戒求聖道是名為真實清淨持戒不以戒為取亦不貴三昧過此二事已修習於智慧空寂無所有諸聖賢之性是清淨持戒諸佛所稱讚心解脫身見除滅我我所信解於諸佛所行空寂法如是持聖戒則為无有比依戒得三昧三昧能修慧依因所修慧遠得於淨智已得淨智者具足清淨戒說是語時五百比丘不受諸法心得解脫三萬二千人遠塵離垢得法眼

淨五百比丘聞是深法心不信解不能通達徒坐起去尔時大迦葉自佛言世尊是五百比丘皆得禪定不能信解入深法故徒坐起去佛語迦葉是諸比丘皆增上慢聞是清淨无漏戒相不能信解不能通達佛所說偈其義甚深所以者何諸佛菩提極甚深故若不厚種善根惡知識所守信解力少難得信受又大迦葉是五百比丘過去迦葉佛時為外道弟子到迦葉佛所欲求長短聞佛說法得少信心而自念言是佛希有快善妙語以是善心命終之後生切利天切利天終生闍浮提於我法中而得出家是諸比丘深著諸見聞說深法不能信解隨順通達是諸比丘雖不通達以聞深法因緣力故得大利益不生惡道當於現身得入涅槃尔時佛語須菩提及汝往將是諸比丘來須菩提及世尊是人尚不能信佛語况須菩提及耶佛即化作二比丘隨五百比丘所向道中諸比丘見已問化比丘汝欲擲去否言我等欲去獨處修禪

大寶積經卷第五十卷 第五十卷

定樂所以者何佛所說法不能信解
 諸比丘言長老我等聞佛說法亦不
 信解欲至獨處修禪定行時化比丘
 語諸比丘言我等當離自高逆諍心
 應求信解佛所說義所以者何无高
 無諍是沙門法所說涅槃名為滅者
 為何所滅是身之中有我滅耶有人
 有作有受有命而可滅耶諸比丘言
 是身之中无我无人无作無受无命
 而可滅者但以貪欲瞋癡滅故名為
 涅槃化比丘言汝等貪欲瞋癡為是
 定相可滅盡耶諸比丘言貪欲瞋癡
 不在於內亦不在外不在中間離諸
 憶想是則不生化比丘言是故汝等
 莫作憶想若使汝等不起憶想分別
 法者即於諸法無滌无離無滌无離
 者是名寂滅所有戒品亦不往來亦
 不滅盡定品慧品解脫解脫知見品
 亦不往來亦不滅盡以是法故說為
 涅槃是法皆空遠離亦不可取汝等
 捨離是涅槃想莫隨於想莫隨非想
 莫以想捨想莫以想觀想若以想捨
 想者則為想所縛汝等不應分別一

大寶積經卷第五十卷 第五十卷

切受想滅定一切諸法无分別故
 有比丘滅諸受想得滅定者則為滿
 足更無有上化比丘說是語時五百
 比丘不受諸法心得解脫來詣佛所
 頭面礼足在一面立令時須菩提問
 諸比丘言汝等去至何所今何從來
 諸比丘言佛所說法無所從來去无
 所至又問誰為汝師答言我師先
 不生亦無有滅又問汝等從何聞法
 答言無有五陰十二入十八界從是
 聞法又問云何聞法答言不為縛故
 不為解故又問汝等習行何法答
 言不為得故不為斷故又問誰調伏
 汝答言身無定相心无所行是調伏
 我又問何行心得解脫答言不断无
 明不生明故又問汝等為誰弟子答
 言無得无知者是彼弟子又問汝等
 已得幾何當入涅槃答言猶如如來
 所化入涅槃者我等當入又問汝等
 已得已利耶答言自利不可得故又
 問汝等所作已辦耶答言所作不可
 得故又問汝等修梵行耶答言於三
 界不行亦非不行是我梵行又問汝

大寶積經卷第五十卷 第五十卷

等煩惱盡耶答言一切諸法畢竟無
 盡相故又問汝等破魔耶答言陰魔
 不可得故又問汝等奉如來耶答言
 不以身心故又問汝等住福田耶答
 言无有住故又問汝等斷於生死往
 來耶答言无常無斷故又問汝等隨
 法行耶答言無尋解脫故又問汝等
 究竟當至何所答言隨於如來化人
 所至須菩提問諸比丘時有五百比
 丘不受諸法心得解脫三萬二千人
 速塵離垢得法眼淨尔時會中有普
 明菩薩白佛言世尊菩薩欲學是寶
 積經者當云何住當云何學佛言菩
 薩學是經所說皆无定相而不可取
 亦不可著隨是行者有大利益普明
 辭如有乘坏船欲渡恒河以何精進
 乘此船渡答言世尊以大精進乃可
 得度所以者何恐中壞故佛告普明
 菩薩亦尔欲修佛法當勤精進倍復
 過是所以者何是身无常無有決定
 壞敗之相不得久住終歸磨滅未得
 法利恐中壞故我在大流為度眾生
 斷於四流故當習法船乘此法船往

來生死度脫衆生云何菩薩所習法
船謂平等心一切衆生為船因緣習
无量福以為牢固清淨戒板行施及
果以為莊嚴淨心佛道為諸材木一
切福德以為具足堅固繫縛忍辱柔
軟憶念為釘諸善提分堅強精進取
上妙善法林中出不可思議无量禪
定福德業成善寂調心以為師匠畢
竟不壞大悲所攝以四攝法廣度致
遠以智慧力防諸怨賊善方便力種
種合集四大梵行以為端嚴四正念
處為金樓觀四正勤行四如意足以
為疾風五根善察離諸曲惡五力強
浮七覺覺悟能破魔賊入八真正道
隨意到岸離外道濟止為調御觀為
利益不著二邊有因緣法以為安隱
大乘廣博無盡辯才廣布名聞能濟
十方一切衆生而自唱言乘上法船
從安隱道至於涅槃度身見岸至佛
道岸離一切見如是普明菩薩摩訶
薩應當修習如是法船以是法船无
量百千萬億阿僧祇劫在生死中度
脫漂沒長流衆生又告普明復有法

行能令菩薩疾得成佛謂諸所行真
實不虛厚習善法深心清淨不捨精
進樂欲勤行修習一切諸善根故帝
正憶念樂善法故多聞無狀具足慧
故破壞憍慢增益智故除滅戲論具
福德故樂住獨處身心離故不處憤
鬧離惡人故深求於法依第一義故
求於智慧通達實相故求於真諦得
不壞法故求於空法所行正故求於
遠離得寂滅故如是普明是為菩薩
疾成佛道說是經時普明菩薩大迦
葉等諸天阿修羅及世間人皆大歡
喜頂戴奉行

大寶積經卷第一百二十五

校勘記

- 一 底本，金藏大寶集寺本。
- 一 三七九頁中二行第二字「譯」，南、
經、清作「譯師名」。第七字「同」，
經、清作「同錄」。
- 一 三七九頁下一三行第八字「增」，
寶、碩、晉、南、經、清作「憎」。
- 一 三八〇頁上六行首字「四」，石作
「有四」。
- 一 三八〇頁下一〇行第一〇字「行」，
石作「布」。
- 一 三八一頁中二行「邪行正行」，寶、
晉、經、清作「所行正行」；碩作
「邪行正道」；南作「所行正道」。
- 一 三八一頁下七行第三字「有」，石
作「若」。
- 一 三八二頁上一二行第一〇字「應」，
石、寶、碩、晉、南、經、清作
「常應」。
- 一 三八二頁上一四行第六字「者」，

<ul style="list-style-type: none"> 一 三二二頁上二二行第六字「明」， 「璦」作「法者」。 一 三二二頁中一行第八字「明」， 「璦」作「名」。 一 三二二頁中末行第八字「非」， 「璦」作「名」，下同。 一 三二二頁下七行第六字「但」， 作「以」。 一 三二二頁下一七行第三字「脫」， 「石」作「解脫」。 一 三三三頁上三行第六字「常」， 作「當」。 一 三三三頁下一五行第五字「脫」， 「璦」作「璦」。 一 三三四頁上二二行末字「非」， 「璦」作「璦」。 一 三四四頁中一行第九字「治」， 「璦」作「法治」；「璦」作「法」。 一 三八五頁上三行第一一字「踰」， 「璦」作「踰」。 一 三八五頁中九行第四字「離」， 「璦」 	<ul style="list-style-type: none"> 一 三三五頁中末行第七字「淫」， 「璦」。 一 三三五頁中末行第六字「淫」， 「璦」。 一 三三六頁上二行第一一字「增」， 「璦」。 一 三三六頁上一一行第一一字「增」， 「璦」。 一 三三六頁上一七行「剃除鬚髮」， 「石」作「除鬚髮」。 一 三三六頁中八行第八字「行」， 作「修」。 一 三三六頁中一三行第四字「遠」， 「璦」。 一 三三六頁中二二行第三字「生」， 「璦」。 一 三三七頁下一二行第一一字「快」， 「石」作「快」。 一 三三七頁下二〇行第一〇字「信」， 「石」作「信受」。 一 三八八頁上一八行第九字「脫」， 	<ul style="list-style-type: none"> 一 三八八頁中一八行第七字「如」， 「璦」。 一 三三五頁中末行第六字「淫」， 「璦」。 一 三三六頁上二行第一一字「增」， 「璦」。 一 三三六頁上一一行第一一字「增」， 「璦」。 一 三三六頁上一七行「剃除鬚髮」， 「石」作「除鬚髮」。 一 三三六頁中八行第八字「行」， 作「修」。 一 三三六頁中一三行第四字「遠」， 「璦」。 一 三三六頁中二二行第三字「生」， 「璦」。 一 三三七頁下一二行第一一字「快」， 「石」作「快」。 一 三三七頁下二〇行第一〇字「信」， 「石」作「信受」。 一 三八八頁上一八行第九字「脫」， 	<ul style="list-style-type: none"> 一 三八八頁中一三行末字至一四行 首字「菩薩」，「石」作「善男子」。 一 三八八頁下一六行第三字「有」， 「石」。 一 三八八頁下二〇行末字「定」， 作「定必」。 一 三八九頁上一三行末字「強」， 「璦」。 一 三八九頁中三行「勤行」， 「璦」。 一 三八九頁中三行「勤行」， 「璦」。 	<ul style="list-style-type: none"> 一 三八八頁中一二行第三字「解」， 「璦」。 一 三八八頁下一三行末字「解脫」， 「璦」。 一 三八八頁下一三行末字至一四行 首字「菩薩」，「石」作「善男子」。 一 三八八頁下一六行第三字「有」， 「石」。 一 三八八頁下二〇行末字「定」， 作「定必」。 一 三八九頁上一三行末字「強」， 「璦」。 一 三八九頁中三行「勤行」， 「璦」。 一 三八九頁中三行「勤行」， 「璦」。
--	---	--	--	--

5143 B 28

大寶積經卷第一百十三

共舉沙門釋道賢譯

文

寶梁聚會第四十四沙門品第一

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆八千人俱菩薩摩訶薩萬六千人皆不退轉於阿耨多羅三藐三菩提盡是一生補處悉從十方諸佛世界而來集會今時摩訶迦葉白佛言世尊所言沙門云何為沙門佛告迦葉所謂沙門者寂滅故調伏故受教故我身淨故入禪定故得智慧故解如實義得解脫故於三脫門無所礙故安住聖人所行法故善修四念處故離一切不善法故安住四正勤故善修四如意足故成就信根故信佛法僧故成就堅信於佛法僧故不信餘道法故勤行離一切煩惱故善修七菩提分離一切不善如實修一切善法故善知正念正智方便故專念一切諸善法故善知定慧方便故成就五力故不為一切煩惱之所亂故善修七菩提分故善知

大寶積經卷第一百十三 第三分 文字

一切法中因緣方便故善知聖道方便故善知正見正定方便故得四辯刀不信外道故依義不依語依智不依識依了義經不依不了義經依法不依人故離四魔故善知五陰故斷一切煩惱故得寂後身故離生死道故離一切愛故勤行知苦斷集證滅修道故善見四聖諦故於佛法中不信餘道故所作已辦故斷一切漏故修八背捨故釋梵天王之所讚故從本已來專心行道故樂阿蘭若處故安住聖法中故樂佛法儀式故心不傾動故不親近出家在家衆故心樂獨行如犀角故畏於人衆多惱亂故樂住獨處故常怖畏三界故得寶沙門果故離一切怖望故離世八法故所謂利衰毀譽稱讚苦樂堅心不動如地故護彼我意无所犯故不濁故正行故心行成就如虛空故於諸形相心无滌著如虛空中動手无所導故迦葉若能成就如是行法是名沙門今時摩訶迦葉白佛言世尊未曾有也如來善說沙門德行世尊若未

大寶積經第二十三卷 第三張 文字號

來世有諸沙門非實沙門自言我是沙門非梵行人自言我有梵行如是我人即已侵損如來无量阿僧祇劫所修集阿耨多羅三藐三菩提佛告迦葉如是侵損如來菩提之罪說不可盡迦葉我滅度後汝及餘大弟子等亦皆滅度又此世界諸大菩薩皆至他方諸佛世界今時於我法中當有比丘於諸所行心多詭曲迦葉我今當說沙門之垢沙門過罪迦葉後末法中當有比丘不修身不修戒不修心不修慧癡如小兒向於闇冥而無所知心不調伏成沙門垢迦葉云何沙門垢迦葉沙門垢有三十二出家之人所應遠離何等三十二欲覺是沙門垢瞋覺是沙門垢惱覺是沙門垢自讚是沙門垢毀他是沙門垢耶求利養是沙門垢因利求利是沙門垢損他施福是沙門垢覆藏罪過是沙門垢親近在家人是沙門垢親近出家人是沙門垢樂於眾內是沙門垢未得利養作方便求是沙門垢於他利養心生希求是沙門垢自於

大寶積經第二十三卷 第三張 文字號

利養心不知足是沙門垢於他利養中心生嫉妬是沙門垢常求他過是沙門垢不見已過是沙門垢於解脫戒而不堅持是沙門垢不知慙愧是沙門垢无恭敬意心慢掉動无有著耻是沙門垢起諸結使是沙門垢逆十二因緣是沙門垢攝取邊見是沙門垢不寂滅不離欲是沙門垢樂於生死不樂涅槃是沙門垢好樂外典是沙門垢五蓋覆心起諸煩惱是沙門垢不信業報是沙門垢畏三脫門是沙門垢謗深妙法不寂滅行是沙門垢於三寶中心不尊敬是沙門垢迦葉是名沙門三十二垢若能離此諸垢是名沙門迦葉又有八法覆沙門行何等八一者不敬順師長二不尊敬法三不善思惟四所未聞法聞已誹謗五聞无衆生無我无命無人法已心生驚畏六聞一切行本來无生已而解有為法不解無為法七聞說次第法已墮大深處八聞一切法无生無性无出已而心迷没迦葉是名八法覆於沙門行如是八法出家

大寶積經第二十三卷 第三張 文字號

沙門應當遠離迦葉我不說剃頭法服名為沙門所謂有功德儀式具足者乃名為沙門迦葉沙門身服袈裟心應遠離貪恚癡行何以故心無貪恚癡行我乃聽者袈裟除染者心有貪恚癡法而身著袈裟除染者心持戒餘不持戒人則為燒滅袈裟何以故聖人表式隨順寂滅行慈悲心離欲滅者之所應服迦葉汝今聽我說聖人表式有十二事何等十二迦葉持戒是聖人表式禪定是聖人表式智慧是聖人表式解脫是聖人表式解脫知見是聖人表式入四聖諦是聖人表式能解十二因緣是聖人表式行四无量心是聖人表式行於四禪是聖人表式行四无色定是聖人表式入四向正定是聖人表式斷一切漏是聖人表式迦葉是名聖人十二表式迦葉若有比丘不具足聖人十二表式身服袈裟者我說此比丘是邪法行非寂滅行離佛法行不近涅槃順生死行為魔所鈞不度生死於正法退而行邪法迦葉是故出家比

丘身服袈裟時若未得沙門果者應以八法敬重袈裟何等八於身袈裟應起塔想世尊想寂滅想慈想敬如佛想懇想愧想令我來世離貪志癡具沙門法想迦葉是名八法敬重袈裟迦葉若有於四聖種不行知足離沙門法亦不以此八法敬重袈裟者而彼別有似沙門數墮小地獄迦葉欲地獄中似沙門者於中受罪衣鉢支體皆悉熾然坐卧之處凡有所用物亦皆熾然如火聚似沙門者受如是罪何以故成就不淨身口意業故墮是罪處迦葉若非沙門自言我是沙門非梵行者自言我有梵行者有持戒功德具足人所右遠恭敬尊重者若破戒比丘受其恭敬供養而不自知惡彼惡比丘以是不善根故得八輕法何等八一作愚癡二口瘡三受身姪陋四類貌醜惡其面側戾見者嗤笑五轉受女人身作貧窮婢使六其形羸瘦夭損壽命七人所不敬常有惡名八不值佛世迦葉是破戒比丘受持戒者恭敬供養得如

是八種法迦葉破戒比丘聞如是法已應當不受持戒比丘恭敬供養迦葉若有非沙門自言我是沙門非梵行自言我有梵行於此大地乃至天有涕唾分處况舉足下足去來屈伸何以故過去大王持此大地施與持戒有行德者令於中行道迦葉是破戒比丘舉足下足履一切信施不及此人况僧坊及招提僧舍經行之處若有房舍牀敷園林所有衣鉢卧具醫藥一切信施所不應受迦葉我今當說若有非沙門自言我是沙門非梵行自言我有梵行不能必報信施如一毛端何以故聖眾福田猶如大海軍妙寂勝於中若有施主淨心信故以施種子種福田中如此施主起无量施想迦葉若有破戒比丘如分一毛以為百分若惡比丘受信施如一毛分隨所受毛分即損失施主余所大海福報之分不能單報迦葉是故應淨其心受他信施迦葉應如是學今時眾中有淨行少欲離扼比丘二百人間說是已捫淚而白世尊我

今當死不欲以不得沙門果受他信施乃至一食佛言善哉善哉善男子汝如是慙愧畏於後世喻如金剛即是現世瓔珞善男子我今當說世有二入應受信施何等二者勤行精進二者得解脫者佛告比丘若有比丘得解脫者行善法者如我所說堅持戒者觀一切行无常苦一切法无我者觀涅槃寂滅願求欲得如是比丘受他信施搏如須弥必能報是信施之福若有比丘受信施主施令此施主得大利益得大果報何以故常生福德有三種福一常施食二僧坊舍三行慈心此三福中慈心寂勝佛告比丘若有比丘從施主受施若衣鉢卧具飲食湯藥受已若入無量定令彼施主得無量福得无量報迦葉譬如三千大千世界所有大海尚可竭盡而此施主所得福報不可得盡迦葉當知破戒比丘損於施主余所福德若受施主施已行於惡法損他信施迦葉如是說沙門垢沙門過罪沙門諂曲沙門中賊迦葉持戒比丘

大寶積經卷百二十一 第九十 文字

大寶積經卷百二十一 第九十 文字

大寶積經卷百二十一 第九十 文字

應當專念遠離如是一切惡法迦葉
所謂沙門者眼不流色中耳鼻舌身
意不流法中是故謂之沙門選擇六
入了達六通專念六念安住六教法
行六重法是謂沙門
比丘品第二

余時佛告迦葉所言比丘比丘者能
破煩惱故名比丘破我想衆生想入
想男想女想是謂比丘復次迦葉有
修戒修慧是名比丘復次迦葉離恐
畏故度三有四流故見有及流諸過
患故離一切有及流故安處無畏道
故是名比丘迦葉若有比丘自知不
成就如是之法及餘善法又離是法
行於餘道迦葉彼比丘非我弟子我
非彼師迦葉多有惡比丘壞我佛法
迦葉非九十五種外道能壞我法亦
非諸餘外道能壞我法除我法中
有癡人此癡人輩能壞我法迦葉辟
如師子獸中之王若其死已虎狼鳥
獸無有能得食其肉者迦葉師子身
中自生諸蟲還食其肉迦葉於我法
中出如是等諸惡比丘貪惜利養為

貪利所覆不滅惡法不修善法不離
妄語迦葉如是比丘能壞我法迦葉
有四法成就當知是惡比丘何等四
貪恚癡及我慢者是名惡比丘復有
四法成就當知是惡比丘何等四傲
慢自大無慙无愧不慎口過是名惡
比丘復有四法成就當知是惡比丘
何等四掉動輕他貪求利養多行非
法是名惡比丘復有四法成就當知
是惡比丘何等四多有對偽幻惑於
人多行邪命多說惡言是名惡比丘
復有四法成就當知是惡比丘何等
四現受他恩不知報之小恩於他責
望大報先受他恩而不憶念侵損親
友是名惡比丘復有四法成就當知
是惡比丘何等四受人信施失他福
報不善護戒輕所受戒不堅持律是
名惡比丘復有四法成就當知是惡
比丘何等四有我論有衆生論有命
論有人論是名惡比丘復有四法成
就當知是惡比丘何等四不敬佛不
敬法不敬僧不敬戒是名惡比丘復
有四法成就當知是惡比丘何等四

若僧和合而心不悅不樂獨處樂於
衆中常論世俗所有言談是名惡比
丘復有四法成就當知是惡比丘何
等四求於利養求大名稱求多知識
不住聖種是名惡比丘復有四法成
就當知是惡比丘何等四繫屬於魔
為魔所害多於睡眠作善不喜是名
惡比丘復有四法成就當知是惡比
丘何等四於佛法中朽敗心懷諛諂
為煩惱所言離沙門果是名惡比丘
復有四法成就當知是惡比丘何等
四為姪欲所燒瞋恚所燒愚癡所燒
亦為一切煩惱所燒是名惡比丘復
有四法成就當知是惡比丘何等四
多遊娼里不知過惡不知知足雖多
學問不知知足於所須物常懷嫉心
不能施他是名惡比丘復有四法成
就當知是惡比丘何等四從闍入闍
從癡入癡不見聖諦多生疑惑常為
生死之所繫縛閉涅槃門是名惡比
丘復有四法成就當知是惡比丘何
等四身多姦行口多姦行意多姦行
儀式多姦行去何身多姦行安詳而

行是身對行不左右視是身對行若左右視不過一尋是身對行邪命者不是身對行諛諛行於空閑之處不來空閑所行之法諛諛乞食不觀乞食相諛諛者糞掃衣不知為慙愧故諛諛行於山窟樹下不知分別十二緣行諛諛服於陳故棄藥不求甘露法藥迦葉是名身多對行迦葉云何口多對行他識我他請我如所求我已得我不求利養而他送與我細妙供養我皆得多利養我亦得我常行善法應受供養我善問答我能順法相我能適法相我於一切法解義非義他若如是問我我能如是答答已伏彼令其默然我說是已能令大眾一切喜悅亦令一切歎言善哉令彼眾人請我供養得供養已復令施主請言數來迦葉若有不調伏口而有所說一切所言皆非正言是口多對行迦葉是名口多對行迦葉云何意多對行心所牽連貪求利養求鉢卧具飲食醫藥而口說言一切利養我所不須心實多求而詐言知足是名

意多對行今時世尊而說偈言
心求利養 口言知足 邪命求利
常无快樂 其心多對 欺誑一切
如此之心 都不清淨 諸天龍神
有天眼者 諸佛世尊 咸共知見
迦葉如是惡比丘離善法儀式作邪命行墮三惡道
旃陀羅品第三
佛告迦葉云何旃陀羅沙門迦葉辭
如旃陀羅常於塚間行求死尸无慈悲
心視於衆生得見死尸心大喜悅迦
葉如是沙門旃陀羅常无慈心至施
主家行不善心所求得已生貴重心
徒施主家受利養已不教施主佛法
毗尼為利養故親近在家不為法故
亦无慈心常求利養迦葉是名沙門
旃陀羅迦葉如旃陀羅為一切人之
所捨離所謂大臣長者及諸小王刹
利婆羅門并餘庶民乃至下賤之所
遠離不欲共作知識迦葉如是沙門
旃陀羅亦為一切之所遠離所謂持
戒有德人所敬者比丘比丘尼優婆塞
塞優婆塞天龍鬼神及乳闍婆知其

破戒行惡法故迦葉是名沙門旃陀
羅迦葉如旃陀羅所有衣服飲食諸
所用物盡非好人之所愛樂亦不受
用迦葉如是沙門旃陀羅若有衣鉢
所用之物皆是破戒非法身口意業
諛諛所得持戒沙門婆羅門捨不愛
樂亦不受用於此人所生哀愍心迦
葉是名沙門旃陀羅迦葉如旃陀羅
以愧耻心持所用器從他乞食迦葉
如是沙門旃陀羅以愧耻心入於房
舍及至他家或到衆中亦以愧心至
於佛所亦以愧心礼如來塔亦以愧
心去來屈伸亦以愧心行住坐卧一
切所行皆有愧心覆藏惡法故迦葉
我今當說旃陀羅人所至之處不利
善處何以故自行惡法故迦葉如是
沙門旃陀羅所至之處亦不到善道
多作惡業无遮惡道法故迦葉是名
沙門旃陀羅迦葉云何沙門敗壞迦
葉辭如好酒香味具者是酒之醍醐
接取已盡下有糟滓人所惡賤无所
施用迦葉如是敗壞沙門離於法味
取煩惱滓人所惡賤無所施用離持

大寶積經卷第五十卷 第五十五 文三

戒香艱諸煩惱若有至處不能自利亦不益他迦葉是名敗壞沙門迦葉敗壞者如有所食變為糞穢臭惡不淨人所厭離迦葉如是敗壞沙門猶如糞穢以身口意業不清淨故迦葉是名敗壞沙門迦葉譬如敗壞種大地中終不生牙實迦葉如是敗壞沙門雖在佛法不生善根不得沙門果迦葉是名敗壞沙門迦葉去何沙門篋迦葉譬如畫篋巧工所成中感臭穢種種不淨迦葉如是沙門篋外現成就似沙門行內有種種垢穢行諸惡業迦葉是名沙門篋迦葉去何沙門拘欄茶迦葉譬如拘欄茶華色貌鮮好其體堅韌猶如木石其氣臭穢猶如糞塗有智之人若見此華不近不觸遠避而去愚人若見不知過患近而觀之迦葉如是沙門拘欄茶現似沙門行而有廣獲傲慢自高臭穢不淨又作破戒無儀式行破於正見迦葉如是沙門拘欄茶智者不親近不札敬右遠以惡人故而遠離之迦葉若有癡如小兒彼諸癡人之所親

大寶積經卷第五十三卷 第五十六 文三

近札敬右遠信受其語如拘欄茶華為癡人所捉迦葉是名沙門拘欄茶迦葉去何沙門求利迦葉譬如諛語之人心常慳惜為貪所覆若見他財物悌望欲得畜利刀仗無慙愧心元哀慙心常有害心若行空澤山林聚落發如是心於他財物希求欲得常自藏身不令他見迦葉如是沙門求利心常慳惜為貪所覆於所得利心無知足於他財物悌望欲得有所至廣聚落城邑常為利養不為善法覆藏諸惡謂善比丘知我破戒知已若說戒時或驅我出於善比丘恒生恐畏心常諛語現行儀式一切天龍鬼神有天眼者知此比丘來時賊來去時賊去行時賊行坐時賊坐卧時賊卧取衣時賊取衣著衣時賊著衣入聚落時賊入聚落出聚落時賊出聚落食時賊食飲時賊飲剃髮時賊剃髮迦葉如是癡人去來儀式皆為天龍鬼神之所知見已訶罵如此惡人即為壞滅釋迦牟尼佛法作是訶責諸惡比丘又彼諸天龍鬼神見持

大寶積經卷第五十三卷 第五十七 文三

戒梵行沙門婆羅門增益信心札敬尊重此人於佛法中應受利養者迦葉此沙門求利於佛法中出家不能生一念寂滅離欲之心况得沙門果若有得者无有是處迦葉是名沙門求利迦葉去何裨沙門迦葉譬如麥田中生稗麥其形似麥不可分別介時田夫作如是念謂此稗麥盡是好麥後見穞生介乃知非不得名言一切是麥迦葉如是裨沙門在於眾中似是持戒有德行者施主見時謂盡是沙門而彼癡人實非沙門言是沙門非梵行人自言梵行先來敗壞離於持戒亦不入眾數於佛法中无智慧命當墮惡道猶如稗麥在好麥中介時天龍鬼神有天眼者見彼癡人墮於地獄見已各相謂言此是癡人先似沙門行不善法今當墮於大地獄中徒今已後終不能得沙門德行及沙門果猶如稗麥在好麥中迦葉是名裨沙門迦葉去何通生沙門迦葉譬如通生稻苗以不熟故名為通生以无實故風所吹去無堅重力似

稻非稻迦葉如是通生沙門形似沙門無人教呵無有德力為魔風所吹亦無血氣持戒之力離於多聞損失定力亦遠於智不能破壞諸煩惱賊名如是人輕劣无力繫屬於魔為魔所鈎沒在一切煩惱之中為魔風所吹如通生稻迦葉通生之稻不中為種亦不生牙迦葉如是通生沙門於佛法中无道種子於賢聖法中不得解脫迦葉通生沙門者所謂破戒行惡是名通生沙門迦葉云何以沙門迦葉辭如巧工以金塗銅其色似金價不同金若指磨時乃知非金迦葉如是似沙門者好自嚴飾常澡浴身齊整者衣沙門儀式一切具足去來屈伸常正儀式而彼常為貪恚癡所害亦為利養札教讚歎所害亦為我慢增上慢一切煩惱所害雖為人所貴无貴重法常勤嚴身惜望飲食不求聖法不畏後世現見尊重非將來尊重但長肌肥依於利養非依於法種種繫縛動作家業順在家心亦隨受苦時受苦樂時受樂為愛憎所害

於沙門法无心欲行離諸儀或必當墮於地獄餓鬼畜生彼人無沙門實無沙門稱不與沙門等迦葉是名似沙門迦葉云何失沙門血氣迦葉辭如男子若女人若童男若童女非人食其血氣彼人羸瘦無有色力由失血氣故迦葉如是之人失血氣故諸藥呪術及諸刀杖所不能治必至於死迦葉如是沙門無有持戒定慧解脫解脫知見血氣及慈悲喜捨血氣亦無行施調伏護身口意業血氣亦无安住四聖種血氣无有儀式血氣亦無淨身口意血氣迦葉是名沙門失於血氣迦葉如失血氣沙門雖受如來法藥不以自度法藥者所謂若起煙欲應觀不淨若起瞋恚應行慈心若起愚癡應觀十二因緣於諸煩惱應正思惟離於樂眾捨我所有出家三事應當愛護三事者所謂持戒清淨其心調伏入定不亂迦葉如是法藥我之所說我所聽服雖受此藥不以自度迦葉又有出世法所謂空觀无相無作觀陰界入知四聖諦及

十二因緣迦葉如是法藥彼人亦復不以自度迦葉如是沙門臭穢不淨以破戒故薄福德故生極下處以憍慢故於此命終不生餘處必當墮在大地獄中如人失於血氣必定至死如是沙門於此命終必墮地獄迦葉是名失血氣沙門如是說已五百比丘捨戒還俗今時有諸比丘呵彼比丘言若大德於佛法中退還家者如是非善如是非法佛告諸比丘莫作是語何以故若如是者名為順法若比丘不欲受人信施退還家者是名順法彼諸比丘信解心多故生悔心說此語時彼得聞已作如是念我于或能行不淨行受他信施應生悔心退而還家迦葉我今說此諸比丘等於此命終生兜率天弥勒菩薩所誦勒如來出於世時彼諸比丘在初會數中

營事比丘品第四

今時摩訶迦葉白佛言世尊云何以丘能營眾事佛告迦葉我聽二種比丘得營眾事何等二者能淨持戒

大寶積經卷百一十五 第三十五 六字

二者畏於後世喻如金剛復有二種何等二者識知業報二者有諸慙愧及以悔心復有二種何等二者阿羅漢二者能修八背捨者迦葉如是二種比丘我聽營事自无瘡痍何以故迦葉護他人意此事難故迦葉於佛法中種種出家種種性種種心種種解脫種種斷結或有阿蘭若或有乞食或有樂住山林或有樂近聚落清淨持戒或有能離四死或有勤修多聞或有辯說諸法或有善持戒律或有善持毗尼儀式或有遊諸城邑聚落為人說法有如是等諸比丘僧營事比丘善取如是諸人心相迦葉若阿蘭若比丘樂空閑處營事比丘一切使使不應令作有時阿蘭若比丘在比丘僧次使使而營事比丘應當代作若自不作應倩他人令代為之不應使使阿蘭若比丘若非行道時可少令作迦葉若有乞食比丘彼營事比丘於乞食比丘應與好食若有比丘能離四扼營事比丘隨所須物應當供給所謂衣服飲食卧具

大寶積經卷百一十五 第三十五 六字

營藥者難施比丘所住之處營事比丘於其住處不應高聲大笑亦不令他高聲大笑欲防護難施比丘故營事比丘於難施比丘應生尊敬如世尊想生如是念如是比丘於佛法中能作法柱當隨所須而供給之迦葉若有勤修多聞比丘營事比丘應當勸喻作如是言大德勤修多聞讀誦令利我當為諸大德供給使令若諸大德勤修多聞於比丘僧中是好瓔珞能昇高座廣說正法亦自生智慧營事比丘不應非時使使應當擁護令修多聞迦葉若有說法比丘營事比丘應事事供給應將說法比丘至城邑聚落勸喻諸人令就聽法說法之處亦應供給為說法人數好高座若有比丘強自以力欲壞說法者營事比丘應往和解亦應數往說法人所稱言善哉迦葉若有比丘善持戒律善持毗尼義營事比丘應往其所數數問義我云何營事令不得罪自无所損不害於他持毗尼義比丘應觀營事者心隨所營事而為說法所

大寶積經卷百一十五 第三十五 六字

謂是應作是不應作營事比丘於持律人所一心生信札敬供養若比丘僧所有分物應當隨時供給於僧不應藏舉隨僧所須應當分與應與時與不忍心與不以非法與非欲心與非瞋心與非癡心與非畏心與隨僧法行非隨在家行隨僧制行非自隨制行不於僧物生自在想乃至小事與僧共斷非自在斷若所用物所謂常住僧物及與佛物若招提僧物彼營事比丘應當分別常住僧物不應與招提僧招提僧物不應與常住僧物招提僧物不應與招提僧物共雜招提僧物不與常住僧物共雜常住僧物招提僧物不與佛物共雜佛物不與常住僧物招提僧物共雜若常住僧物多而招提僧有所須者營事比丘應集僧行籌索欲若僧和合應以常住僧物分與招提僧迦葉若如未塔或有所須若欲敗壞者若常住僧物若招提僧物多營事比丘應集僧行籌索欲作如是言是佛塔壞今有所須此常住僧物招提僧物多大

5443

德僧聽若僧時到僧忍聽若僧不惜所得施物若常住僧物若招提僧物我今持用修治佛塔若僧和合營事比丘應以僧物修治佛塔若僧不和合營事比丘應餘勸化在家人輩求索財物修治佛塔迦葉若佛物多者營事比丘不得以佛物分與常住僧及招提僧何以故於此物中應生世尊想佛所有物乃至一線皆是施主信心施佛是故諸天世人於此物中生佛塔想而况寶物若於佛塔先以衣施此衣於佛塔中寧令風吹雨爛破盡不應以此衣貿易寶物何以故如來塔物无人能與作價者又佛无所須故迦葉有如是善淨營事人者三寶之物不應令雜又於自利養心常知足三寶物中不生我所有想迦葉營事比丘若生瞋心而於持戒大德人所右違禮敬之者以自在故驅令使使是故營事比丘以瞋心緣故墮大地獄若得為人作他奴僕常為其主苦驅役使人所鞭打復次迦葉若營事比丘以自在故更作重制過

僧常限罽罰比丘非時令作是營事比丘以此不善根故墮於多釘小地獄中生此中已以百千釘釘挖其身其身熾然出大火焰如大火聚若於持戒有大德者以重事怖之以瞋心語故彼營事比丘生地獄中其所得舌長五百由旬以百千釘而釘其舌一一釘中出大火焰迦葉若營事比丘數得僧物慳惜藏舉或非時與僧或復難與或因苦與或少與或不與或有與者或不與者營事比丘以此不善根故墮惡餓鬼常食糞丸此人命終當生是中余時更有餓鬼以食示之而復不與此鬼余時怖望欲得諦視此食目不曾眴受飢渴苦於百千歲中常不得食或時得食變為糞屎或作膿血何以故有持戒人人所敬禮僧所有物以自在故而難與之迦葉若營事比丘以常住僧物若招提僧物及以佛物輒自雜用得大苦報若受一切若過一切何以故以侵三寶物故迦葉若營事比丘聞如是罪知如是罪而故生瞋心於持戒

者我今說此諸佛世尊所不能治迦葉是故營事比丘聞如是非法罪已應當善護身口意業自護亦護他迦葉營事比丘寧自噉身肉終不雜用三寶之物作衣鉢飲食亦時摩訶迦葉白佛言世尊未曾有也如來自以慈心說如是法為无慙愧者說无慙愧法有慙愧者說慙愧法

大寶積經卷第一百十三

大寶積經卷第一百一十三

校勘記

- 一 底本，金藏大寶集寺本。
- 一 三九一頁中二行「北梁」，**資**、**碩**、**豐**、**南**、**徑**、**清**作「北涼」。「釋」，**石**、**資**無。「譯」，**碩**、**豐**、**南**、**徑**、**清**作「於張掖譯」，下同。
- 一 三九一頁中三行第八字「四」，**石**、**資**、**碩**、**豐**、**南**、**徑**、**清**作「四之一」。
- 一 三九一頁中一行第七字「我」，諸本作「戒」。
- 一 三九一頁下一六行第七字「怖」，**資**、**碩**、**豐**、**南**、**徑**、**清**作「希」，下同。
- 一 三九二頁上四行第三字「集」，**碩**、**清**作「習」。
- 一 三九二頁上一四行第九字「垢」，**碩**、**豐**、**南**、**徑**、**清**作「之垢」。
- 一 三九三頁上二〇行第三字「者」，**南**作「人」。
- 一 三九三頁中首行第三字「種」，**石**、**碩**、**豐**、**南**、**徑**、**清**作「輕」。
- 一 三九三頁中七行「行德」，**石**作「德行」。
- 一 三九三頁中二二行第九字「少」，**資**、**豐**無；**清**作「無」。
- 一 三九三頁中二二行第一二字「扼」，**碩**、**豐**、**南**、**徑**、**清**作「扼」。
- 一 三九三頁中末行第八字「捫」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「拈」。
- 一 三九三頁中末行第一一字「白」，**石**作「言」。
- 一 三九四頁上三行「選擇」，**碩**、**南**作「擇選」。
- 一 三九四頁下一六行第一三字「嫉」，**碩**、**豐**、**南**、**徑**、**清**作「悵」。
- 一 三九五頁上一八行第二字「言」，**資**、**碩**、**豐**、**南**、**徑**、**清**作「我」。
- 一 三九五頁下二〇行第九至一〇字「者是」，**碩**作「足者」；**南**、**徑**、**清**作「足是」。
- 一 三九五頁下二二行首字「接」，**碩**、**豐**、**南**、**徑**、**清**作「醉」。
- 一 三九六頁上八行第五字「法」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「法中」。
- 一 三九六頁中六行「哀愍」，**石**作「愍念」。
- 一 三九六頁中一三行第一二字「恒」，**資**、**碩**、**豐**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「但」。
- 一 三九六頁中一七行首字「卧」，**碩**、**豐**、**南**、**徑**、**清**作「卧起時賊起」。
- 一 三九六頁下九行第四字「穩」，**徑**、**清**作「穩」。
- 一 三九六頁下二二行第一〇字「通」，**徑**、**清**作「蒲」，下同。
- 一 三九七頁上九行第九字「賢」，**石**無。
- 一 三九七頁上一一行第一二字「似」，**碩**、**豐**、**南**、**徑**、**清**作「形似」，下同。
- 一 三九七頁上末行首字「受」，**資**、**碩**、**豐**、**南**、**徑**、**清**作「所受」。
- 一 三九七頁上末行第一二字「增」，諸本作「憎」。
- 一 三九七頁中六行首字「食」，**石**、**麗**作「飲」。

- 一 三九七頁中末行首字「觀」，石無。
- 一 三九八頁上一〇行第一字「柅」，石作「柅」。
- 一 三九八頁上二二行第八字「柅」，實、圖、南、徑、清作「柅」。
- 一 三九八頁中一九行第七字原有描摹墨迹。諸本作「葉」。
- 一 三九八頁下三行第九字「時」，實、圖作「三時」。
- 一 三九八頁下一四行第五字「不」，徑、清作「不應」。
- 一 三九九頁上二〇行第五字「故」，石無。
- 一 三九九頁中八行第八字「焰」，石作「爇」。

大寶積經卷第一百十四

北涼沙門釋道真譯

文

寶梁聚會第四十四阿蘭若比丘品第五
 今時摩訶迦葉白佛言世尊若有比丘
 自言阿蘭若比丘世尊齊幾所名
 阿蘭若比丘齊幾所名七食比丘齊
 幾所名畜糞掃衣比丘齊幾所名樹
 下比丘齊幾所名塚間比丘齊幾所
 名露處比丘佛告迦葉阿蘭若比丘
 必樂阿蘭若處任阿蘭若處迦葉若
 阿蘭若處所謂無大聲无眾鬧聲離
 摩鹿虎狼及諸飛鳥遠諸賊盜及牧
 牛羊者順沙門行處如是阿蘭若處
 應於中修行彼比丘若欲至阿蘭若
 處應當思惟八法何等八一者我當
 捨身二者應當捨命三者當捨利養
 四者離於一切所愛樂處五者於山
 間死當如鹿死六者阿蘭若處當受
 阿蘭若行七者當以法自治八者非
 以煩惱自治迦葉是名八法阿蘭若
 比丘所應思惟思惟已當至阿蘭若
 處迦葉阿蘭若比丘至阿蘭若處已

行阿蘭若法以八行行慈於一切衆
 生生慈心何等八一者以慈利益二
 者以慈樂三者无患慈四者正慈五
 者无異慈六者順慈七者觀一切法
 慈八者淨如虛空慈迦葉以如是八
 行於諸衆生生慈心迦葉阿蘭若比
 丘至阿蘭若處已應如是思惟我雖
 至遠處獨无伴侶若我行善若行不
 善無人教呵復作是念此有諸天龍
 鬼神諸佛世尊知我專心彼為我證
 我今在此行阿蘭若法我不善心不
 得自在若我至此極遠之處獨无伴
 侶無親近者無我所有我今當覺欲
 覺志覺惱覺餘不善法亦應當覺我
 今不應不具於樂衆者亦不應不具
 近聚落人若如是不異我即為誑諸
 天龍鬼神已諸佛見我亦不歡悅
 我今若如阿蘭若法則諸天龍鬼神
 不見呵責諸佛見我即亦歡悅迦葉
 阿蘭若比丘住阿蘭若處行阿蘭若
 法一心堅持解脫禁戒善護戒衆淨
 身口意无諛諂行淨於正命心向諸
 定如所聞法應憶念之勤正思惟趣

向離欲寂滅涅槃長於生死觀五陰
 如怨家觀四大如毒蛇觀六入如空
 聚善知方便觀十二因緣離斷常見
 觀無衆生无我無人无命解法空相
 行於无相漸損所作而行無作心常
 驚畏於三界行常勤修行如救頭然
 常行精進終不退轉觀身實相應生
 如是心觀如是法當知苦本斷一切
 集證於滅盡勤修於道行於慈心安
 住四念處離不善法入善法門安住
 四正勤入四如意足護五善根於五
 力中而得自在覺七菩提分勤行八
 聖善道分受持禪定以慧分別諸法
 之相迦葉說如是法以嚴飾阿蘭若
 比丘作是嚴飾已住於山林初夜後
 夜勤修諸行不應睡眠常念欲得出
 世之法迦葉阿蘭若比丘九所住處
 常修行道不自嚴身及諸衣服拾乾
 枯草以用敷坐自用坐具離常住僧
 及招提僧物於阿蘭若處衣服知足
 趣得覆身為行聖道故迦葉阿蘭若
 比丘若為七食至城邑聚落應作是
 念我從阿蘭若處至是城邑聚落若

得食若不得心无憂喜若不得食者
 應生喜心念宿業報我今當勤修習
 福業又念如來乞食亦不得彼阿蘭
 若比丘入於城邑聚落乞食應以法
 莊嚴法莊嚴已然後乞食六何法莊
 嚴若見適意色不應涕著見不適意
 色亦不生瞋若聞適意聲不適意聲
 若嗅適意香不適意香適意味不適
 意味適意觸不適意觸適意法不適
 意法心无染著亦不生瞋攝護根門
 諦觀一尋調伏其心本所思法不令
 雜心不以食汙心而行乞食應次第
 乞食若得食處不應生著不得食處
 不應生瞋若至十家若過十家不得
 食者不應生憂應作是心此諸長者
 及婆羅門多有諸緣不與我食又此
 長者諸婆羅門乃至未曾生心念我
 况與我食迦葉阿蘭若比丘若能如
 是於乞食中不生驚畏迦葉阿蘭若
 比丘乞食時若見眾生若男若女若
 童男童女乃至畜生應於是中生慈
 悲心我行如是精進作如是願若眾
 生見我及與我食者皆生天上迦葉

阿蘭若比丘若得鹿食若得細食受
 是食已應觀四方此村邑中誰貧窮
 者當減此食以施與之若見貧人所
 可乞食即分半與若不見貧者應生
 是心我眼所不見眾生我所得食於
 中好者願施與之我為施主彼為受
 者迦葉阿蘭若比丘乞食得受食已
 持至阿蘭若履淨洗手足淨沙門儀
 式具一切淨法如法取草已結加跌
 坐坐已而食心无愛著亦無貢高无
 有瞋心无濁亂心臨欲食時如是思
 惟今此身中有八萬戶虫豕得此食
 皆志安樂我今以食攝此諸虫我得
 阿耨多羅三藐三菩提時以法攝取
 迦葉又時阿蘭若比丘食或不足應
 作是念我今身輕能修忍辱斷除諸
 惡少大小便得身輕已亦得心輕又
 得少睡亦不起欲想應作如是思惟
 迦葉阿蘭若比丘若乞食得多應生
 知足想應於食中減取一搏置淨石
 上如是思惟有諸鳥獸能噉食者我
 以施之彼為受者迦葉阿蘭若比丘
 食已洗鉢漱口洗手淨滌應器手拭

今乾舉僧伽梨依阿蘭若處行不離
 本所思惟法相迦葉阿蘭若比丘行
 阿蘭若行時若是凡夫未得沙門果
 或時虎狼來至其所若見不應生畏
 作如是念我本來至阿蘭若處時已
 捨身命我不應驚畏應修慈心雖一
 切惡亦離怖畏若諸虎狼斷我命根
 斃我身肉當生是念我得大利以不
 堅身當得堅身此諸虎狼我不與食
 今斃我肉已身得安樂迦葉阿蘭若
 比丘行阿蘭若法應如是捨身命迦
 葉阿蘭若比丘行阿蘭若法若有非
 人或作好色或作惡色來至其所於
 此非人不应愛心不生瞋心迦葉或
 有曾見佛諸天來至阿蘭若所作諸
 問難問難已阿蘭若比丘隨力所能
 隨所學法為諸天說或時諸天有深
 問難阿蘭若比丘若不能答不應生
 於憍慢之心應作是言我不多聞汝
 莫輕我我今當勤修學佛法或時我
 得通佛法已能一切答又應勸諸諸
 天汝等今當為我說法我當聽受又
 應如是報謝言願勿嫌也復次迦葉

大寶積經卷第一百零七卷 第七經文

阿蘭若比丘行阿蘭若法善修阿蘭若想猶如草木瓦石無主无我亦無所屬此身亦無我无命無人无眾生無諍訟此法皆從緣合而生於此法中若善思惟我當得斷一切諸見常應思惟空无相無作法迦葉阿蘭若比丘行阿蘭若法時若草葉草及諸樹林去何和合去何散滅如此外物無主无我無有所亦无諍訟自生自滅無生滅者迦葉如草木瓦石无我無主亦无所屬此身亦無我无命无人無眾生無諍訟從眾緣生緣離則滅此如實中无有一法若生若滅迦葉如是法阿蘭若比丘至阿蘭若處所應修行迦葉阿蘭若比丘行如是法若學聲聞乘疾得沙門果若有障法現世不得沙門果者不過見一佛二佛三佛必定得斷一切諸漏若學菩薩乘現世得无生法忍得無障法必見未來諸佛疾成阿耨多羅三藐三菩提說此阿蘭若品時有五百比丘斷一切漏心得解脫

九食比丘品第六

大寶積經卷第一百零八卷 第八經文

佛告迦葉云何比丘乞食迦葉若有比丘先安住本捨我依乞食出家我今住先捨彼比丘專念无有諛誦離一切請食離一切僧中供養堅自莊嚴乞食比丘於一切味中不應生好味想又於上妙食中自勸其心生如是想我如旃陀羅應淨身心不應淨飲食何以故食好食已一切為糞臭穢不淨故我不應求好食如是調伏心已若入城邑聚落次第乞食不應生如是想男子與我食非女人女人與我食非男子童男與我食非童女童女與我食非童男應得細食非麤食應得美食非不美食時應故與食非不故應易得食非不易應速得食非不速若入人村應得恭敬非不恭敬應得新食非宿食應得富家食非貧家食男子女人眾應來迎我迦葉乞食比丘如是不善法不應思惟迦葉乞食比丘應如是自在嚴此是乞食常所行法若乞食時得與不得元有憂喜不應生於麤細食想何以故多有眾生貪著美味由著味故作諸惡

大寶積經卷第一百零九卷 第九經文

業惡業因緣故墮於地獄畜生餓鬼若知足者不貪美味應捨細食受取麤食除舌著味其心知足得極麤食亦當知足彼若命終生於天上或生人中生天上已食天美食迦葉如是乞食比丘離於味愛以調伏心若七日取豆亦不生憂何以故趣活身故我今食已足以修道以是故食迦葉乞食比丘得此食分墮鉢中者如法所得如法利養應與梵行比丘共食此食迦葉乞食比丘或時有病無有使人不能乞食此應如是調伏其心我獨無侶一身出家法是我伴我應念法今我病苦如世尊說諸比丘應念於法我所聞法應善思惟去何善思惟如寶觀身如寶觀身已有智慧者若獨一心能得初禪則有是處得初禪樂若一日若二日乃至七日以禪為食其心歡悅迦葉乞食比丘行如是法若不得禪應如是勤行安住善法中有多人所知諸天龍神送食與之此是離扼報故迦葉或乞食比丘值天大雨或大風塵不能乞食介

時以慈為食而自莊嚴於所行法安
任思惟若二夜三夜不得食者應生
是念有多衆生墮餓鬼中作惡業故
苦惱所切乃至百歲不得一唾我今
安住諸法門中應生是念身心羸劣
今我堪忍飢渴勤修聖道不應退轉
迦葉乞食比丘不應親近在家之人
男子女人童男童女迦葉若乞食比
丘令在家人擇去食中諸不淨物於
坐處坐應為說法乃至食淨還受食
已從坐起去迦葉乞食比丘不應自
現諛語云何自現諛語若為他人說
如是言我今得慶惡之食又復不
足與多衆共食我食少我今飢渴身
力羸劣迦葉是名自現諛語迦葉乞
食比丘如是之事應當遠離迦葉乞
食比丘於一切事應生捨心若食墮
鉢中若麤若細若少若多若淨若不
淨一切應受心无憂喜常應淨心觀
諸法相趣得活身為行聖道是故受
食迦葉乞食比丘或時入於城邑聚
落次第乞食若不得食空鉢而出應
念如來有大威德捨轉輪王位而行

出家斷一切惡法成一切善法入村
乞食尚空鉢出况我薄福不種善根
不空鉢還也是故不應生憂何以故
不種善根能得慶食細食无有是慶
我不得食或自有慶或慶所使或慶
覆蔽諸婆羅門居士今我乞食不得
我當勤修離於四魔斷一切煩惱若
我勤修如是道已非魔波旬非魔所
便能作留難迦葉乞食比丘應如是
受持聖種

糞掃衣比丘品第七
佛告迦葉畜糞掃衣比丘拾糞掃物
作如是想為慙愧故非以衣自嚴飾
故為障風吹日晒曝蚊蠅子諸惡觸
故安住佛教故非求淨好故於糞掃
中拾取棄物取時應生二種想何等
二一者知足想二者易養想復生二
想一者无慢想二者持聖種想復生
二想一者不以嚴身二者令心淨故
迦葉畜糞掃衣比丘於糞掃中拾取
棄物時若於是處見諸親族知識見
已即止不取而作是念此諸人輩或
呵責我言汝是不淨人迦葉我說是

比丘不得淨行何以故畜糞掃衣比
丘心堅如石外物不入亦不能動故
迦葉畜糞掃衣比丘拾糞掃中物應
淨浣濯令無垢膩浣已好捺捺已作
僧伽梨善合善綴善縫善受受已應
著莫令綻壞迦葉畜糞掃衣比丘安
住不淨觀中著糞掃衣為離欲故惡
心者糞掃衣為離瞋恚故觀十二因
緣著糞掃衣為離癡故正思惟著糞
掃衣為斷一切煩惱故攝護諸根著
糞掃衣為知六入故不諛語者糞掃
衣為令諸天龍神喜悅故迦葉何故
名糞掃衣迦葉譬如死灰人所不貪
不生我所心法應除棄迦葉如是糞
掃衣非我非我所是易得非邪命女
求他不觀他顏色捨棄之物糞掃无
異亦无所屬是故名糞掃衣迦葉糞
掃衣是法幢以大仙人故是姓以聖
人故是安住以聖種故是專念以善
法儀式故是善護以戒衆故是向門
以定衆故是安住以慧衆故是身以
解脫衆故是順法以解脫知見衆故
迦葉如是畜糞掃衣得大福德无所

希求無所貪者能離慢心能捨重擔
 迦葉若有比丘畜糞掃衣以知足故
 諸天龍鬼神貪樂欲見迦葉畜糞掃
 衣比丘若入禪定釋梵四天王長跪
 合掌頭面作禮况餘小天迦葉若有
 惡比丘勤求衣服以嚴飾身外現淨
 行而內具足貪欲恚癡雖作如是好
 嚴飾身而諸天龍神不至其所禮敬
 供養何以故知此比丘勤求衣服以
 嚴飾身不除心心數法垢諸天知故
 則速捨去迦葉汝見周那沙弥拾不
 淨臭穢糞掃中物七食已至阿耨大
 池欲浣濯之今時池邊有常住諸天
 皆速奉迎頭面作禮彼諸天等皆樂
 淨潔而取周那沙弥所捉不淨糞掃
 衣而為浣之今無垢穢又取浣汁自
 以洗身諸天知周那能持淨戒入諸
 禪定有大威德是故奉迎恭敬作禮
 迦葉汝見須跋陀志者淨潔衣七
 食已欲至阿耨大池時常住諸天於
 池四面各五里遙遠梵志不令近
 池恐以不淨食及以殘食汙此大池
 迦葉汝今現見此事以聖人正行威

德故得是果周那沙弥所有不淨糞
 掃中物而諸天取之為浣亦以浣汁
 自洗其身須跋陀志去池五里不
 令近之迦葉誰聞是已於聖法中不
 勤修學彼諸聖人諸天人皆來頭
 面禮敬供養迦葉欲求如是聖德故
 畜糞掃衣迦葉畜糞掃衣比丘安住
 聖種不應生憂於糞掃衣應生塔想
 應生世尊想應生出世想應生无我
 無我所想如是觀已者糞掃衣應如
 是調伏其心由心淨故得身淨非身
 淨故得心淨迦葉是故當淨其心莫
 嚴飾身何以故由心淨故於佛法中
 得名梵行迦葉如是畜糞掃衣比丘
 能如是學則為學我亦學於汝迦葉
 若汝能畜如是糞衣則便知足行於
 聖種迦葉汝僧伽梨若著牀上若在
 坐處著憂多羅僧經行則有千刀諸
 天札汝僧伽梨此僧伽梨是戒定慧
 所薰者覆身之衣迦葉當知汝衣尚
 得如是尊重禮敬况汝身耶迦葉我
 捨轉輪王位出家學道先所著好上
 妙繒衣頭羅衣好細疊衣諸上妙衣

一切著已我今知足行於聖種為餘
 人故身捨好服畜塚間衣若當來比
 丘聞我此法即得學我迦葉汝本有
 金縷上衣我從汝索汝持與我迦葉
 我慙汝故即為汝受非以貪故非以
 嚴身故迦葉有惡比丘不能學我亦
 不學汝為貪所覆多畜衣鉢積聚飲
 食藏舉不捨亦畜金銀琉璃穀米牛
 羊鷄猪驢馬車乘犁具家業所須皆
 求畜之迦葉有智之人雖在於家能
 增善法非癡人出家得是善分去何
 智人在家能增長善法迦葉若有出
 家以袈裟遮項无沙門行多有緣事
 種種繫縛求好衣食著袈裟已在家
 人見禮敬給施衣服飲食卧具湯藥
 來去迎送迦葉在家之人得如是善
 法彼出家人无有是事何以故彼出
 家人多求所須不能施他故迦葉當
 求有比丘多畜衣鉢多有諸物時彼
 比丘多為諸在家人所見禮敬尊重
 讚歎何以故謂是比丘多受他施或
 持與我我有所須能時時與迦葉或
 有比丘持戒見世過患勤修善法離

一切漏如救頭然其心知足少諸緣事勤修自利難於一切習惡緣者而彼比丘無人往至其無親近者无礼敬尊重讚歎者何以故彼在家人輕躁淺薄見現世利不見後世利彼在家人如是心此比丘邊不得利益用親近為用礼敬尊重讚歎為除貧窮人少善根者宿緣應敬者迦葉如是人等親近礼敬尊重讚歎持戒比丘以為善知識迦葉如是說已稱可二種人意何等二一者若見四聖諦二者若見生死過患復有二一者勤行欲離四扼二者欲得沙門果復有二一者專念業報二者欲知諸法相義迦葉我今閉塞一切懈怠者門所謂不知業不知業報者離善儀式者不見後世過惡喻如金剛見現世利不見後世利不生一念向解脫門者迦葉我今說彼惡比丘不應希望若說如是法者過如是法聞如是法已自知所行不解深法而誹謗之謂非佛說是論師作或魔所說用教餘人彼惡比丘如是自害亦復害他自

染垢汙亦垢汙他是惡比丘不能自利亦不利他今時摩訶迦葉自佛言世尊如諸佛大悲故說專行比丘於諸法中得自在者如來於此經中已廣說竟世尊若有眾生聞此經已信解讀誦向如實法當知是諸眾生已為諸佛之所攝取

今時佛告阿難若有受持是經者已於先佛種種善根故今欲得此經讀誦通利欲得解脫所謂善男子善女人若出家學若在家學此法門能斷諸漏亦得涅槃阿難自佛言世尊我欲受持此經當何名此經云何受持佛告阿難此經名選擇一切法寶亦名安住聖種儀式亦名攝取持戒者亦名節解破戒者亦名寶梁亦名寶取亦名寶藏亦名諸寶法門摩訶迦葉問大乘寶梁經竟諸比丘眾聞佛所說歡喜奉行

大寶積經卷第一百十四

庚子歲高麗國大藏都監奉勅彫造

大寶積經卷第一百十四

校勘記

- 一 底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本僅存十四版，殘不可用。卷末附殘版一張。
- 一 四〇二頁上三行第九字「阿」，石作「之二阿」；匱、磧、置、南、徑、瀆作「之二」。
- 一 四〇二頁中一七行第九字「我」，匱、磧、置、南、徑、瀆作「我我」。
- 一 四〇三頁上一行第五字「得」，匱、磧、置、南、徑、瀆作「得食」。
- 一 四〇三頁上三行第一〇字「不」，磧作「不可」；匱、南、徑、瀆作「不時」。
- 一 四〇三頁上一三行第一〇字「著」，石、磧、南、徑、瀆作「喜」。
- 一 四〇三頁中九行第一三字「加」，石、磧、置、南、徑、瀆作「迦」。
- 一 四〇三頁下一行第七字「依」，匱、磧、置、南、徑、瀆作「衣」。

- 一 四〇四頁上七行第一一字「草」，
「寶、殞、曷、南、徑、清作「菓」。
- 一 四〇四頁中三行「无有」，諸本作
「有無」。
- 一 四〇四頁中一四行第一〇字「時」，
「寶、殞、曷、南、徑、清無。」
- 一 四〇四頁中一五行第三字「應」，
「寶、殞、曷、南、徑、清作「與應」。
- 一 四〇四頁下二二行第六字「柅」，
「寶、殞、曷、南、徑、清作「柅」，
下同。
- 一 四〇五頁上一四行第六字「食」，
「石作「令」。
- 一 四〇五頁下一三行第一〇字「灰」，
「寶、殞、曷、南、徑、清作「屍」。
- 一 四〇六頁上一二行第九字「食」，
「寶、殞、曷、南、徑、清作「食食」。
- 一 四〇六頁中一八行第三字「著」，
「寶、殞、曷、南、徑、清作「若」。
- 一 四〇六頁中末行第四字「頭」，
「石作「頭頭」。
- 一 四〇六頁下二行第五字「好」，「寶、

- 「殞、曷、南、徑、清作「妙」。
- 一 四〇七頁中一七行首字「取」，「石
「殞、曷、南、徑、清作「聚」。
- 一 四〇七頁中一八行第九字「諸」至
一九行末字「行」，「石無此十二字。

若無... 若能離得心能捨重擔
若若有比丘... 衣以知足故
諸天... 天王長跪
... 天迦葉若有
惡比... 衣服以... 外親淨
... 欲悉... 作如是好
... 身而諸天龍... 至其所... 敬
... 如此比丘勤求衣... 以
... 捨去迦葉... 沙弥... 不
... 湯... 食已至阿... 轉大
... 本迦頭面作... 諸天等... 樂
... 沙弥... 不... 掃
... 諸天... 持淨戒... 諸
... 是故... 恭... 作... 禮
... 迦... 於
... 不... 此大池
... 以... 正... 戒

大寶積經卷第一百十五

大唐三藏善批流志奉 詔譯

丈

無盡慧菩薩會第四十五

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大比丘衆千二百五十人俱。爾時復有一萬菩薩摩訶薩俱所謂慧幢菩薩法幢菩薩月幢菩薩日幢菩薩無邊幢菩薩復有十六在家菩薩跋陀婆羅而為上首復有六十无喻心菩薩摩訶薩文殊師利而為上首復有賢劫中一切菩薩摩訶薩弥勒菩薩而為上首復有六萬菩薩摩訶薩無盡慧菩薩而為上首。尔時无盡慧菩薩即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面禮敬以衆寶華奉散於佛而白佛言世尊所言菩提心者以何義故說菩提心菩薩復以樂法成就菩提心云何是菩提心菩提中心不可得心中菩提亦不可得離菩提心不可得離心菩提亦不可得菩提者無色无相不可言說心亦無色无相不可顯示衆生亦

大寶積經卷第一百十五 卷一百十五

尔皆不可得世尊諸法如是當依何義而得修行佛言善男子汝今諦聽我說菩提者本无名字言說何以故於菩提中名字言說不可得故心及衆生亦復如是若如是知名菩提心菩提者非過去未來現在心及衆生亦非過去未來現在若知此義是名菩薩然於其中亦不可得於一切法都无所得是名得菩提心如阿羅漢得阿羅漢果而於此中都无所得唯除隨俗說言得果於一切法皆無所得得菩提心亦復如是為欲引攝初業菩薩故說菩提心然於其中无心無心名无菩提無菩提名无衆生無衆生名無聲聞无聲聞名無獨覺无獨覺名无菩薩無菩薩名无如來無如來名無有為无有為名無無為无無為名無現得無當得善男子我今依言說如是敷演若有諸衆生善根廣大起諸衆生如須弥山出過一切是初發心為施波羅蜜因猶如大地善能安住一切事業是第二發心為戒波羅蜜因志意勇猛安受煩惱如

大寶積經卷第一百十五卷 第三十三

大寶積經卷第一百十五卷 第三十三

大寶積經卷第一百十五卷 第三十三

師子王威伏眾獸身无怖畏是第三發心為忍波羅蜜因勢力雄冠能伏煩惱如那羅延摧伏異眾是第四發心為精進波羅蜜因功德善根種種開發如波利質多俱鞞陀羅樹其華開敷是第五發心為禪波羅蜜因除去癡暗猶如日輪光明无邊是第六發心為般若波羅蜜因功德意樂一切莊嚴皆得圓滿如大商主豐足財物能以巧便拔眾險難是第七發心為方便波羅蜜因障除滅意樂具足如淨滿月是第八發心為力波羅蜜因佛土眾生皆悉嚴淨善法備足所作成辦辟如貧人得无盡藏所願圓滿是第九發心為願波羅蜜因福智无边猶如虛空於法自在如轉輪王已受灌頂是第十發心為智波羅蜜因善男子若此十種發心修習成就名為菩薩名為眾勝眾生无障導眾生非下劣眾生然以實義不可得故故於其中无眾生無心无菩提復次善男子菩薩行施波羅蜜以十法為首一者信相二者信力三者意

樂四者增上意樂五者饒益眾生六者大悲七者大悲八者行四攝法九者愛樂佛法十者求一切智是為十善男子菩薩行戒波羅蜜以十法為首一者身業清淨二者語業清淨三者意業清淨四者无怨害心五者淨除惡趣六者遠離八難七者超諸聲聞辟支佛地八者安住佛功德九者滿諸希聖十者成就大願是為十善男子菩薩行忍波羅蜜以十法為首一者捨離瞋恚二者不計其身三者不計其命四者信解五者成熟眾生六者慈力七者隨順法忍八者甚深法忍九者廣大勝忍十者破无明暗是為十善男子菩薩行精進波羅蜜以十法為首一者隨諸眾生所作而作二者身口意業常生隨喜三者无懈怠四者務進趣五者修正勤六者修念處七者破煩惱怨八者觀察諸法九者成熟一切眾生十者求一切智是為十善男子菩薩行禪波羅蜜以十法為首一者安住善法二者心緣一境三者緣境等至四者正定五

者禪解脫六者定根七者定力八者壞煩惱怨九者定聚圓滿十者護法三昧是為十善男子菩薩行般若波羅蜜以十法為首一者善觀察諸陰二者善觀察界處三者正見四者正念五者了知聖諦六者捨離諸見七者慧根八者無生法忍九者慧力十者无障尋智是為十善男子菩薩行方便波羅蜜以十法為首一者入諸眾生心行欲樂二者以力加諸眾生三者大悲四者成熟眾生而无厭倦五者捨離聲聞辟支佛地六者殊勝智見七者修習諸波羅蜜八者如實觀諸法九者攝不思議力十者不退轉地是為十善男子菩薩行力波羅蜜以十法為首一者知一切眾生心行稠林二者知一切眾生煩惱行稠林三者知一切眾生意樂勝解行稠林四者知一切眾生根行稠林五者知一切眾生種種界行稠林六者知一切眾生隨煩惱行稠林七者知一切眾生死生行稠林八者知一切眾生三世業報行稠林九者知一

大寶積經卷第五

切眾生習氣煩惱行稠林十者以无
疲倦心成熟眾生諸根行稠林是為
十善男子菩薩行願波羅蜜以十法
為首一者知一切法无生二者知一切
法无相三者知一切法無滅四者知
一切法無所有五者於一切法无執
著六者知一切法無來七者知一切
法無去八者知一切法无自性九者
知一切法无初中後平等十者於一
切法初中後無分別是為十善男子
菩薩行智波羅蜜以十法為首一者
於一切法善能了知決擇二者善能
圓滿白法三者積習菩薩无量資糧
四者成就廣大福智資糧五者大悲
圓滿六者八種種差別世界七者入
一切眾生諸煩惱行八者作意入如
來境界九者趣入十力無畏不共佛
法殊勝境界十者受灌頂位成就一
切智寂勝之相是為十善男子是為
諸菩薩摩訶薩行十波羅蜜皆以十
法為首

大圓滿如來智故於有為无為不執
著故如實了知生死過故諸未覺者
悉令覺故得如來无盡法藏故得无
導解脫故以布施度脫諸眾生故以
持戒圓滿本捨願故以忍辱具足端
嚴相故以精進究竟諸佛法故以禪
定出生四无量故以般若滅除諸煩
惱故以方便積集諸佛法故以願能
令佛法圓滿故以力能令眾生淨信
故以智具足如來一切智故得无生
法忍故得不退轉地故淨治佛刹故
成熟眾生故於菩提道場圓滿一切
如來智故降伏眾魔故遊四神足故
於生死涅槃俱无住故超過一切聲
聞獨覺菩薩功德故摧伏一切諸異
論故成就十力四無所畏不共佛法
故證得無上正等覺故轉十二種法
輪故如是一切是波羅蜜義

由他眾寶蓮花清淨嚴飾菩薩將住
第三明地先有是相見於自身被甲
持杖勇猛堅固摧伏怨敵菩薩將住
第四焰地先有是相見四方風吹種
種名華布散於地菩薩將住第五難
勝地先有是相見於女人首戴阿提
日多華鬘婆利師迦華鬘瞻耇迦華
鬘身佩種種眾莊嚴具菩薩將住第
六現前地先有是相見於華池八切
德水澄淨盈滿底布金沙寶階四道
入於池中有優鉢羅花波頭摩花拘
勿頭花復見分陀利花而為莊嚴復
見自身於中遊戲菩薩將住第七速
行地先有是相見於自身左右兩邊
皆有地獄從彼超過无所傷害菩薩
將住第八不動地先有是相見自身
兩肩被師子王相一切諸獸悉皆怖
畏菩薩將住第九善慧地先有是相
見於自身為轉輪王以正法教化為
无量百千億那由他諸王之所圍繞
種種寶嚴鮮白之蓋蓋菩薩上菩薩
將住第十法雲地先有是相見於自
身為真金色具足如來三十二種大

丈夫相圓光一尋安處高廣師子之座無量百千億那由他梵天前後圍繞恭敬供養而聽說法善男子菩薩摩訶薩以三昧力顯現如是十地先相復次善男子初地菩薩圓滿施波羅蜜二地菩薩圓滿戒波羅蜜三地菩薩圓滿忍波羅蜜四地菩薩圓滿精進波羅蜜五地菩薩圓滿禪波羅蜜六地菩薩圓滿般若波羅蜜七地菩薩圓滿方便波羅蜜八地菩薩圓滿力波羅蜜九地菩薩圓滿願波羅蜜十地菩薩圓滿智波羅蜜

復次善男子菩薩初發心得現寶三昧第二發心得善住三昧第三發心得不動三昧第四發心得不退轉三昧第五發心得寶花三昧第六發心得日輪光明三昧第七發心得成就一切義三昧第八發心得智炬三昧第九發心得現證佛法三昧第十發心得首楞嚴三昧

復次善男子菩薩於初地中得殊勝加持陀羅尼第二地中得无能勝陀羅尼第三地中得善住陀羅尼第四

地中得不可壞陀羅尼第五地中得无垢陀羅尼第六地中得智輪燈陀羅尼第七地中得殊勝行陀羅尼第八地中得清淨分別陀羅尼第九地中得示現無邊法門陀羅尼第十地中得無盡法藏陀羅尼

余時會中有一天子名无导光明師子幢徒坐而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言希有世尊希有善逝如是法門甚深廣大而能攝一一切佛法於是佛告无导光明師子幢言如是如是如汝所說善男子若有菩薩於此法門暫能聽受必不退轉阿耨多羅三藐三菩提何以故彼善男子善女人曾種諸善根故成熟諸善根故得聞如是經典為是經典之所印故善男子若有男子女人聞此經典所種善根悉皆清淨當得不捨離見佛聞法供養眾僧成熟眾生得不捨離海印陀羅尼得不捨離出現無盡陀羅尼得不捨離入眾生欲樂心行陀羅尼得不捨離清淨日光幢陀羅尼得不捨離无垢月光幢陀羅尼

尼得不捨離息一切結陀羅尼得不捨離摧滅无邊堅如金剛山煩惱陀羅尼得不捨離入平等法性言說陀羅尼得不捨離入真實語言音聲陀羅尼得不捨離如虛空顯現无邊清淨印所印陀羅尼得不捨離成就顯現无邊佛身陀羅尼善男子若菩薩成就如是諸陀羅尼能於十方一切刹土變現佛身教化眾生然於法性而无來去亦復無有教化眾生於所說法不著文字平等無動雖現身生死而无起滅亦無少法有去來者了知諸行本來寂靜安住佛法何以故彼一切諸法无分別故說是法時眾中三萬菩薩得無生法忍无量菩薩於阿耨多羅三藐三菩提獲不退轉无量眾生發菩提心无量比丘得法眼淨佛說此經已無盡慧菩薩及諸比丘世間天人阿修羅乾闥婆等皆大歡喜信受奉行

大寶積經文殊說般若會第四十六之一

梁三藏曼陀羅仙譯

如是我問一時佛在舍衛國祇樹給

以獨圍與大比丘僧滿足千人菩薩摩訶薩十千人俱以大莊嚴而自莊嚴皆志已住不退轉地其名曰彌勒菩薩文殊師利菩薩无等辯菩薩不捨捨菩薩與如是等大菩薩俱文殊師利童真菩薩摩訶薩明相現時從其住處來詣佛所在外而立令時尊者舍利弗富樓那弥多羅尼子大日捷連摩訶迦葉摩訶迦梅延摩訶拘締羅如是等諸大聲聞各從住處俱詣佛所在外而立佛知眾會皆悉集已令時如來從住處出敷座而坐告舍利弗汝今何故於晨朝時在門外立舍利弗白佛言世尊文殊師利童真菩薩先已至此住門外立我實於後晚來到耳令時世尊問文殊師利汝實先來到此住處欲見如來耶文殊師利即白佛言如是世尊我實甚此欲見如來何以故我樂正觀利益眾眾生我觀如來如相不異相不動相不作相无生相無滅相不有相不無相不在方不離方非三世非不三世非二相非不二相非垢相非淨相

以如是等正觀如來利益眾眾生佛告文殊師利若能如是見於如來心无所取亦無不取非積聚非不積聚令時舍利弗語文殊師利言若能如是如汝所說見如來者甚為希有為一切眾生故見於如來而心不取眾生之相化一切眾生向於涅槃而亦不取向於涅槃為一切眾生發大莊嚴而心不見莊嚴之相令時文殊師利童真菩薩摩訶薩語舍利弗言如是如是如汝所說雖為一切眾生發大莊嚴心恒不見有眾生相為一切眾生發大莊嚴而眾生界亦不增不減假使一佛住世若一劫若過一劫如此一佛世界復有无量無邊恒河沙諸佛如是一一佛若一劫若過一劫晝夜說法心不暫息各各度於无量恒河沙眾生皆入涅槃而眾生界亦不增不減乃至十方諸佛世界亦復如是——諸佛說法教化各度无量恒河沙眾生皆入涅槃於眾生界亦不增不減何以故眾生定相不可得故是故眾生界不增不減舍利弗

復語文殊師利言若眾生界不增不減何以故菩薩為諸眾生求阿耨多羅三藐三菩提常行說法文殊師利白佛言若諸眾生悉空相者亦无菩薩求阿耨多羅三藐三菩提亦無眾生而為說法何以故我說法中无有一法當可得故令時佛告文殊師利若無眾生云何說有眾生及眾生界文殊師利言眾生界相如諸佛界又問眾生界者是有量耶答曰眾生界量如佛界量又問眾生界量有處所不答曰眾生界量不可思議又問眾生界相為有住不答曰眾生无住猶如空住佛告文殊師利如是修般若波羅蜜時當云何住般若波羅蜜文殊師利言以不住法為住般若波羅蜜復問文殊師利云何不住法名住般若波羅蜜文殊師利言以无住相即住般若波羅蜜佛復告文殊師利如是住般若波羅蜜時是諸善根云何增長云何損減文殊師利言若能如是住般若波羅蜜於諸善根无增無減於一切法亦无增無減是般

大寶積經卷第一百五卷 第十卷 大字

若波羅蜜性相亦无增無減世尊如是修般若波羅蜜則不捨凡夫法亦不取賢聖法何以故般若波羅蜜不見有法可取可捨如是修般若波羅蜜亦不見生起况復厭離不見涅槃何况樂著如是修般若波羅蜜不見垢惱可捨亦不見功德可取於一切法心無增減何以故不見法界有增減故世尊若能如是是名修般若波羅蜜世尊不見諸法有生有滅是修般若波羅蜜世尊不見諸法有增有減是修般若波羅蜜世尊心无怖取不見法相有可取者是修般若波羅蜜世尊不見好醜不生高下不作取捨何以故法无好醜離諸相故法无高下等法性故法無取捨住實際故是修般若波羅蜜佛告文殊師利是諸佛法得不勝乎文殊師利言我不見諸法有勝如相如来自覺一切法空是可證知佛告文殊師利如是如是如來正覺自證空法文殊師利白佛言世尊是空法中當有勝如而可得

大寶積經卷第一百五卷 第十卷 大字

取佛言善哉善哉文殊師利如汝所說是真法乎謂文殊師利言阿耨多羅三藐三菩提是名佛法文殊師利言如佛所說阿耨多羅三藐三菩提何以故无法可得名阿耨多羅三藐三菩提師利言如是修般若波羅蜜不名法器非化凡夫法亦非佛法非增長法是修般若波羅蜜復次世尊修般若波羅蜜時不見有法可分別思惟佛告文殊師利汝於佛法不思惟取文殊師利言不也世尊如我思惟不見佛法亦不可分別是凡夫法是聲聞法是辟支佛法如是名為无上佛法復次修般若波羅蜜時不見凡夫相不見佛法相不見諸法有決定相是為修般若波羅蜜復次修般若波羅蜜時不見欲界不見色界不見无色界不見寂滅界何以故不見有法是盡滅如是修般若波羅蜜復次修般若波羅蜜時不見作思者不見報思者思惟二相心元分别是修般若波羅蜜復次修般若波羅蜜時不見般若波羅蜜復次修般若波羅蜜

大寶積經卷第一百五卷 第十卷 大字

時不見是佛法可取不見是凡夫法可捨是修般若波羅蜜復次修般若波羅蜜時不見凡夫法可滅亦不見佛法而心證知是修般若波羅蜜佛告文殊師利善哉善哉汝能如是善說甚深般若波羅蜜相是諸菩薩摩訶薩所學法印乃至聲聞緣覺學无學人亦當不離是印而修道果佛告文殊師利若人得聞是法不驚不畏者不從千佛所種諸善根乃至百千萬億佛所久殖德本乃能於是甚深般若波羅蜜不驚不怖文殊師利白佛言世尊我今更說般若波羅蜜義佛言便說世尊修般若波羅蜜時不見法是應住是不應住亦不見境界可取捨相何以故如諸如來不見一切法境界相故乃至不見諸佛境界况取聲聞緣覺凡夫境界不取思議相亦不取不思議相不見諸法有若干相自證空法不可思議如是菩薩摩訶薩皆已供養無量百千萬億諸佛種種善根乃能於是甚深般若波羅蜜不驚不怖復次修行般若

波羅蜜時不見縛不見解而於凡夫乃至三乘不見差別相是修般若波羅蜜

佛告文殊師利汝已供養樂所諸佛文殊師利言我及諸佛如幻化相不見供養及與受者佛告文殊師利汝今可不住佛乘耶文殊師利言如我思惟不見一法云何當得住於佛乘佛言文殊師利汝不得佛乘乎文殊師利言如佛乘者但有名字非可得亦不可見我云何得佛言文殊師利汝得无身智乎文殊師利言我即無身云何以無身而得无身佛言汝坐道場乎文殊師利言一切如來不坐道場我今云何獨坐道場何以故現見諸法住實際故佛言云何名實際文殊師利言身見等是實際佛言云何身見是實際文殊師利言身見如相非實非不實不來不去亦身非身是名實際舍利弗白佛言世尊若於斯義諦了決定是名菩薩摩訶薩何以故能聞如是甚深般若波羅蜜相心不驚不怖不沒不悔不勤菩薩白

佛言世尊得聞如是般若波羅蜜具足法相是即近於佛坐何以故如來現覺此法相故文殊師利白佛言世尊得聞甚深般若波羅蜜能不驚不怖不沒不悔當知此人即是見佛余時復有無相優婆塞白佛言世尊凡夫法聲聞法辟支佛法佛法是諸法皆無相是故於所從聞般若波羅蜜皆不驚不怖不沒不悔何以故一切諸法本無相故佛告舍利弗善男子善女人若聞如是甚深般若波羅蜜心得決定不驚不怖不沒不悔當知是人即住不退轉地若人間是甚深般若波羅蜜不驚不怖信樂聽受歡欣不厭是即具足檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜亦能為他顯示分別如說修行

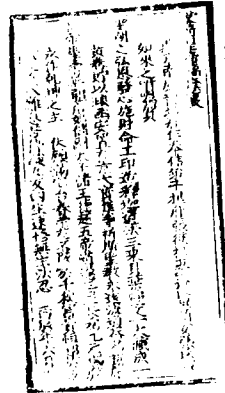
佛告文殊師利汝觀何義為得阿耨多羅三藐三菩提住阿耨多羅三藐三菩提文殊師利言我无得阿耨多羅三藐三菩提我不住佛乘云何當得阿耨多羅三藐三菩提如我所說

即菩提相佛讚文殊師利言善哉善哉汝能於是甚深法中巧說斯義汝於先佛久種善根以无相法淨修梵行文殊師利言若見有相則言無相我今不見有相亦不見無相云何而言以无相法淨修梵行

佛告文殊師利汝見聲聞戒耶答曰見佛言汝云何見文殊師利言我不作凡夫見不作聖人見不作學見不作无學見不作大見不作小見不作調伏見不作不調伏見非見非不見舍利弗語文殊師利言汝今如是觀聲聞乘若觀佛乘當復云何文殊師利言不見菩薩法不見修行菩提及證菩提者舍利弗語文殊師利言云何名佛云何觀佛文殊師利言云何為我舍利弗言我者但有名字名字相空文殊師利言如是如是如我但有名字佛亦但有名字名字相空即是菩提不以名字而求菩提菩提之相无言無說何以故言說菩提二俱空故復次舍利弗汝問云何名佛云何觀佛者不生不滅不來不去非名

大寶積經卷第一百十五
非相是名為佛如自觀身實相觀佛
亦然唯有智者乃能知耳是名觀佛

大寶積經卷第一百十五

大寶積經卷第一百十五

校勘記

- 一 底本，金藏大寶集寺本。
- 一 四一〇頁中六行第九字「怒」，**石**作「怒」。
- 一 四一〇頁中二二行末字「心」，**石**作「因」。
- 一 四一一頁上一三行第八字「習」，**石**、**清**作「集」。
- 一 四一一頁下四行第三字「焰」，**石**作「焰慧」。
- 一 四一一頁下一一行末字「拘」，**石**、**南**、**經**、**清**作「俱」。
- 一 四一二頁下二一行「大寶積經」，**石**、**清**無此四字。
- 一 四一二頁下二一行末二字「之一」，**石**、**南**、**清**無。
- 一 四一三頁上五行第二字「擔」，**石**、**南**、**經**、**清**作「普」。
- 一 四一四頁上一三行第一二字「憐」，**石**、**清**作「希」。
- 一 四一四頁中二〇行第七字「不」，**石**、**南**、**清**、**經**、**南**、**清**作「不言」。
- 一 四一五頁上一〇行第一二字「非」，**石**作「非是」。
- 一 四一六頁上三行第九字「一」，**石**、**南**、**清**無。

大寶積經卷第一百十六

梁三藏身陀羅仙 譯

文殊師利說般若會第四十六之二

介時舍利弗白佛言世尊如文殊師利所說般若波羅蜜非初學菩薩所能了知文殊師利言非但初學菩薩所不能知及諸二乘所作已辦者亦未能了知如是說法无能知者何以故菩提之相實無有法而可知故無見無聞无得無念无生無滅无說無聽如是菩提性相空寂無證無知无形無相云何當有得菩提者舍利弗語文殊師利言佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶文殊師利言不也舍利弗何以故世尊即是法界若以法界證法界者即是諍論舍利弗法界之相即是菩提何以故是法界中无衆生相故一切法空故一切法空即是菩提無二无分別故舍利弗无分別中則无知者若無知者即無言無說無言說相即非有非无非知非不知一切諸法亦復如是何以故

一切諸法不見處所決定性故如逆罪相不可思議何以故諸法實相不可壞故如是逆罪亦无本性不生天上不墮地獄亦不入涅槃何以故一切業緣皆住實際不來不去非因果非不因果何以故法界無邊无前無後故是故舍利弗若見犯重比丘不墮地獄清淨行者不入涅槃如是比丘非應供非不應供非盡漏非不盡漏何以故於諸法中住平等故舍利弗言云何名不退法忍文殊師利言不見少法有生滅相名不退法忍舍利弗言云何復名不調比丘文殊師利言漏盡阿羅漢是名不調何以故諸結已盡更无所調故名不調若過心行名為凡夫何以故凡夫衆生不順法界是故名過舍利弗言善哉善哉汝今為我善解漏盡阿羅漢義文殊師利言如是如是我即漏盡真阿羅漢何以故斷求聲聞欲及辟支佛欲以是因緣故名漏盡得阿羅漢佛告文殊師利諸菩薩等坐道場時覺悟阿耨多羅三藐三菩提不文殊

大寶積經卷第一百六卷 第四分 文殊師利

師利言菩薩坐於道場無有覺悟阿耨多羅三藐三菩提何以故如菩提相無有少法而可得者名阿耨多羅三藐三菩提无相菩提誰能坐者亦无起者以是因緣不見菩薩坐於道場亦不覺證阿耨多羅三藐三菩提文殊師利白佛言世尊菩提即五逆五逆即菩提何以故菩提五逆无二相故無覺無覺者无見無見者無知無知者无分別無分別者如是之相名為菩提見五逆相亦復如是若言見有菩提而取證者當知此輩即是增上慢人尔時世尊告文殊師利汝言我是如來亦謂我為如來乎文殊師利言不也世尊我不謂如來為如來耶无有如相可名為如亦無如來智能知於如何以故如來及智无二相故空為如來但有名字我當云何謂是如來

佛告文殊師利汝疑如來耶文殊師利言不也世尊我觀如來无決定性無生无滅故無所疑佛告文殊師利汝今不謂如來出現於世耶文殊師

大寶積經卷第一百六卷 第四分 文殊師利

利言若有如來出現世者一切法界亦應出現佛告文殊師利汝謂恒沙諸佛入涅槃耶文殊師利言諸佛一相不可思議佛語文殊師利如是如是佛是一相不可思議相文殊師利白佛言世尊佛今住世耶佛語文殊師利如是如是文殊師利言若佛住世恒沙諸佛亦應住世何以故一切諸佛皆同一相不可思議相不思議相者無生无滅若未來諸佛出興於世一切諸佛亦皆出世何以故不思議中无過去未來現在相但眾生取著謂有出世謂佛滅度佛語文殊師利此是如來阿羅漢阿鞞跋致菩薩所解何以故是三種人聞甚深法能不誹謗亦不讚歎文殊師利白佛言世尊如是不思議誰當誹謗誰當讚歎佛告文殊師利如來不思議凡夫亦不思議文殊師利白佛言世尊凡夫亦不思議耶佛言亦不思議何以故一切心相皆不思議文殊師利言若如是說如來不思議凡夫亦不思議今无数諸佛求於涅槃徒自疲勞何

大寶積經卷第一百六卷 第四分 文殊師利

以故不思議法即是涅槃等無異故文殊師利言如是凡夫不思議諸佛不思議若善男子善女人久習善根近善知識乃能了知佛告文殊師利汝欲使如來於諸眾生為最勝耶文殊師利言我欲使如來於諸眾生為最第一但眾生相亦不可得佛言汝欲使如來得不思議法耶文殊師利言欲使如來得不思議法而於諸法無成就者佛告文殊師利汝欲使如來說法教化耶文殊師利白佛言欲使如來說法教化而是說及聽者皆不可得何以故住法界故法界眾生无老別相佛告文殊師利汝欲使如來為无上福田耶文殊師利言如來是无盡福田是无盡相無盡相即无上福田非福田非不福田是名福田無有明闇生滅等相是名福田若能如是解福田相深殖善種亦无增無減佛告文殊師利云何殖種不增不減文殊師利言福田之相不可思議若人於中如法修善亦不可思議如是殖種名無增无減亦是無上最勝福

田亦時大地以佛神力六種振動現無常相一萬六千人皆得无生法忍七百比丘三千優婆塞四萬億優婆夷六千億那由他六欲諸天遠塵離垢於諸法中得法眼淨亦時阿難從坐而起偏袒右肩右膝著地白佛言世尊何因緣故如是大地六種振動佛告阿難我說福田无差別相故現斯瑞往昔諸佛亦於此處作如是說福田之相利益衆生一切世界六種振動舍利弗白佛言世尊文殊師利是不可思議何以故所說法相不可思議佛告文殊師利如是如是如舍利弗言汝之所說實不可思議文殊師利白佛言世尊不可思議不可說思議亦不可說如是思議不可說思議性俱不可說一切聲相非思議亦非不可思議佛言汝入不思議三昧耶文殊師利言不也世尊我即不思議不見有心能思議者去何而言入不思議三昧我初發心欲入是定而今思惟實无心相而入三昧如人學射久習則巧後雖无心以久習故箭發皆中我

亦如是初學不思議三昧繫心一緣若久習成就更无心想恒與定俱舍利弗語文殊師利言更有勝妙寂滅定不文殊師利言若入不思議定者汝可問言更有寂滅定不我意解不可思議定尚不可得云何問有寂滅定乎舍利弗言不思議定不可得耶文殊師利言思議定者可得相不思議定者不可得相一切衆生實成就不思議定何以故一切心相即非心故是名不思議定是故一切衆生相及不思議三昧相等无分別佛讚文殊師利言善哉善哉汝於諸佛久殖善根淨修梵行乃能演說甚深三昧汝今安住如是般若波羅蜜中文殊師利言若我住般若波羅蜜中能作是說即是有想便住我想若住有想我想中者般若波羅蜜便有塵所般若波羅蜜若住於無亦是我想亦名塵所離此二處住无所住如諸佛住安處寂滅非思議境界如是不思議名般若波羅蜜住處般若波羅蜜一切法無相一切法无作般若

波羅蜜即不思議不思議即法界法界即无相無相即不思議不思議即般若波羅蜜般若波羅蜜即法界无二無別无二無別即法界法界即無相无相即般若波羅蜜般若波羅蜜即無相即不思議界不思議界即无生無滅界无生無滅界即不思議界文殊師利言如來界及我界即不二相如是修般若波羅蜜者則不求菩提何以故菩提相離即是般若波羅蜜故世尊若知我相而不可著无知無者是佛所知不可思議无知無者即佛所知何以故知體本性無所有相云何能轉法界若知本性无體無著者即名无物若無有物是無處所无依無住無依无住即無生无滅無生無滅即是有為无為功德若如是知則无心想无心想者云何當知有為无為功德無知即不思議不思議者是佛所知亦无取無不取不見三世去來等相不取生滅及諸起作亦不断不常如是知者是名正智不思議智如虛空無此无彼不可比類無好惡

大藏經第三十卷 第九法 大智度

無等等无相無貌佛告文殊師利若如是知名不退智文殊師利言无作智名不退智猶如金廿先加錘打方知好惡若不洽打無能知者不退智相亦復如是要行境界不念不著无起無作具足不動不生不滅今乃顯現今時佛告文殊師利言如諸如来自說已智誰當能信文殊師利言如是智者非涅槃法非生死法是寂滅行是无動行不断貪欲瞋恚愚癡亦非不断何以故无盡無滅不離生死亦非不離不修道非不修道作是解者名為正信佛告文殊師利言善哉善哉如汝所說深解斯義今時摩訶迦葉白佛言世尊於當來世若說如是甚深正法誰能信解如聞受行佛告迦葉今此會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷得聞此經者如是人等於未來世若聞是法必能信解於甚深般若波羅蜜乃能讀誦信解受持亦能為他人分別演說譬如長者失摩尼寶憂愁苦惱後若還得心甚歡喜如是迦葉比丘比丘尼優婆塞優

大藏經第三十卷 第九法 大智度

婆夷等亦復如是有信樂心若不聞法則生苦惱若得聞時信解受持常樂讀誦甚大歡喜當知此人即是見佛亦即親近供養諸佛佛告迦葉譬如切利天上波利質多羅樹胞初出時是中諸天見是樹已皆大歡喜此樹不久必當開敷若比丘比丘尼優婆塞優婆夷得聞般若波羅蜜能生信解亦復如是此人不久亦當開敷一切佛法於當來世有比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞般若波羅蜜信受讀誦心不悔沒當知是人已從此會聽受是經亦能為人聚落城邑廣說流布當知是人佛所護念如是甚深般若波羅蜜中有能信樂心无疑惑者是善男子善女人於過去諸佛久已修學殖諸善根譬如有人以手穿珠忽遇無上真摩尼寶心大歡喜當知是人必已曾見如是迦葉若善男子善女人修學餘法忽然得聞甚深般若波羅蜜能生歡喜亦復如是當知此人已曾聞故若有眾生得聞甚深般若波羅蜜心能信受生大歡喜如

大藏經第三十卷 第九法 大智度

是人等亦曾親近無數諸佛從聞般若波羅蜜已修學故譬如有人先所遊見城邑聚落後若聞人讚歎彼城所有園苑種種池泉花果林樹男女人民皆可愛樂是人聞已即大歡喜更勸令說是城園苑眾好嚴飾雜花池泉多諸甘果種種珍妙一切愛樂是人得聞重甚歡喜如是之人皆曾見故若善男子善女人有聞般若波羅蜜信心聽受能生歡喜樂聞不厭而更勸說當知此輩已從文殊師利曾聞如是深般若波羅蜜故迦葉白佛言世尊若將來世善男子善女人得聞是甚深般若波羅蜜信樂聽受以是相故當知此人亦於過去佛所曾聞修學文殊師利白佛言世尊佛說諸法无作無相第一寂滅若善男子善女人有能如是諳了斯義如聞而說為諸如來之所讚歎不違法相是即佛說亦是熾然般若波羅蜜相亦名熾然具足佛法通達實相不可思議佛告文殊師利我本行菩薩道時修

諸善根欲住阿鞞跋致地當學般若波羅蜜欲成阿耨多羅三藐三菩提當學般若波羅蜜若善男子善女人欲解一切法相欲知一切衆生心界皆悉同等當學般若波羅蜜文殊師利欲學一切佛法具足无導當學般若波羅蜜欲學一切佛成阿耨多羅三藐三菩提時相好威儀无量法式當學般若波羅蜜欲知一切佛不成阿耨多羅三藐三菩提一切法式及諸威儀當學般若波羅蜜何以故是空法中不見諸佛菩提等故若善男子善女人欲知如是等相无疑惑者當學般若波羅蜜何以故般若波羅蜜不見諸法若生若滅若垢若淨是故善男子善女人應作如是學般若波羅蜜欲知一切法无過去未來現在等相當學般若波羅蜜何以故法界性相无三世故欲知一切法同入法界心無罣碍當學般若波羅蜜欲得三轉十二行法輪亦自證知而不取者當學般若波羅蜜欲得慈心遍覆一切衆生而無限齊亦不作念有

衆生相當學般若波羅蜜欲得於一切衆生不起諍論亦復不取无諍論相當學般若波羅蜜欲知是處非處十力無畏住佛智慧得無罣碍當學般若波羅蜜今時文殊師利白佛言世尊我觀正法無為无相無得无利無生无滅無來无去無知者无見者无作者不見般若波羅蜜亦不見般若波羅蜜境界非證非不證不作戲論无有分別一切法無盡離盡无凡夫法無聲聞法無辟支佛法佛法非得非不得不捨生死不證涅槃非思議非不思議非作非作法相如是不知云何當學般若波羅蜜

今時佛告文殊師利若能如是知諸法相是名學般若波羅蜜菩薩摩訶薩若欲學菩提自在三昧得是三昧已照明一切甚深佛法及知一切諸佛名字亦悉了達諸佛世界无有罣碍當如文殊師利所說般若波羅蜜中學

文殊師利白佛言世尊何故名般若波羅蜜佛言般若波羅蜜无邊無際

無名无相非思量無歸依无洲無渚无犯無福无晦無明如法界无有分齊亦无限數是名般若波羅蜜亦名菩薩摩訶薩行處非行處非不行處悉入一乘名非行處何以故无念無作故文殊師利白佛言世尊當云何行能速得阿耨多羅三藐三菩提佛言文殊師利如般若波羅蜜中所說行能速得阿耨多羅三藐三菩提復有一行三昧若善男子善女人修是三昧者亦速得阿耨多羅三藐三菩提文殊師利言世尊云何名一行三昧佛言法界一相繫緣法界是名一行三昧若善男子善女人欲入一行三昧當先聞般若波羅蜜如說修學然後能入一行三昧如法界緣不退不壞不思議无罣碍善男子善女人欲入一行三昧應處空閑捨諸亂意不取相繫心一佛專稱名字隨佛方所端身正向能於一佛念念相續即是念中能見過去未來現在諸佛何以故念一佛功德無量无边亦與無量諸佛功德无二不思議佛法

大寶積經卷之五十一卷 第十一品 文字凡

三十一卷 第六字

大寶積經卷之五十一卷 第十一品 文字凡

等無分別皆乘一如成軍正覺悉具
 无量功德無量辯才如是入一行三
 昧者盡知恒沙諸佛法界无差別相
 阿難所聞佛法得念惣持辯才智慧
 於聲聞中雖為寂勝猶住量數則有
 限尋若得一行三昧諸經法門一一
 分別皆悉了知決定無尋晝夜常說
 智慧辯才終不斷絕若比阿難多聞
 辯才百千等分不及其一苦薩摩訶
 薩應作是念我當云何逮得一行三
 昧不可思議功德無量名稱佛言苦
 薩摩訶薩當念一行三昧常勤精進
 而不懈怠如是次第漸漸修學則能
 得入一行三昧不可思議功德作證
 除謗正法不信惡業重罪障者所不
 能入復次文殊師利辟如有入得摩
 尼珠示其珠師珠師答言此是无價
 真摩尼寶即求師言為我治磨勿失
 光色珠師治已隨其磨時珠色光明
 瑩徹表裏文殊師利若有善男子善
 女人修學一行三昧不可思議功德
 无量名稱隨修學時知諸法相明達
 無尋功德增長亦復如是文殊師利

辟如日輪光明遍滿無有滅相若得
 一行三昧悉能具足一切功德无有
 或少亦復如是照明佛法如日輪光
 文殊師利我所說法皆是一味離味
 解脫味寂滅味若善男子善女人得
 是一行三昧者其所演說亦是一味
 離味解脫味寂滅味隨順正法无錯
 謬相文殊師利若苦薩摩訶薩得是
 一行三昧皆悉滿足助道之法速得
 阿耨多羅三藐三菩提復次文殊師
 利苦薩摩訶薩不見法界有分別相
 及以一相速得阿耨多羅三藐三菩
 提相不可思議是菩提中亦無得佛
 如是知者速得阿耨多羅三藐三菩
 提若信一切法悉是佛法不生驚怖
 亦不疑惑如是忍者速得阿耨多羅
 三藐三菩提文殊師利白佛言世尊
 以如是因速得阿耨多羅三藐三菩
 提耶佛言得阿耨多羅三藐三菩提
 不以因得不以非因得何以故不思
 議界不以因得不以非因得若善男
 子善女人聞如是說不生懈怠當知
 是人已於先佛種諸善根是故比丘

比丘尼聞說是甚深般若波羅蜜不
 生驚怖即是從佛出家若優婆塞優
 婆夷得聞如是甚深般若波羅蜜心
 不驚怖即是成就真歸依處文殊師
 利若善男子善女人不習甚深般若
 波羅蜜即是不修佛乘辟如大地一
 切藥木皆依地生長文殊師利苦薩
 摩訶薩亦復如是一切善根皆依般
 若波羅蜜而得增長於阿耨多羅三
 藐三菩提不相違背余時文殊師利
 白佛言世尊此閻浮提城邑聚落當
 於何處演說如是甚深般若波羅蜜
 佛告文殊師利今此會中若有人聞
 般若波羅蜜皆發誓言於未來世常
 得與般若波羅蜜相應從是信解未
 來世中能聽是經當知是人不但餘
 小善根中來所能堪受聞已歡喜文
 殊師利若復有人從汝聽是般若波
 羅蜜應作是言此般若波羅蜜中无
 聲聞辟支佛法佛法亦無凡夫生滅
 等法文殊師利白佛言世尊若比丘
 比丘尼優婆塞優婆夷來問我言云
 何如來說般若波羅蜜我當答言一

切諸法无諍論相去何如來當說般
若波羅蜜何以故不見有法可與諍
論亦無衆生心識能知復次世尊我
當更說究竟實際何以故一切法相
同入實際阿羅漢無別勝法何以故
阿羅漢法凡夫法不一不異故復次
世尊如是說法無有衆生已得涅槃
今得當得何以故无有決定衆生相
故文殊師利言若人欲聞般若波羅
蜜我當作如是說其有聽者不念不
著无聞無得當如幻人无所分別如
是說者是真說法是故聽者莫作二
相不捨諸見而修佛法不取佛法不
捨凡夫法何以故佛及凡夫二法相
空無取捨故若人問我當作是說如
是安慰如是建立善男子善女人應
如是問作如是住心不退沒當知法
相隨順般若波羅蜜說
今時世尊讚歎文殊師利善哉善哉
如汝所說若善男子善女人欲見諸
佛應學如是般若波羅蜜欲親近諸
佛如法供養應學如是般若波羅蜜
若欲言如來是我世尊應學如是般

若波羅蜜若言如來非我世尊亦應
學如是般若波羅蜜若欲成阿耨多
羅三藐三菩提亦應學如是般若波
羅蜜若欲不成阿耨多羅三藐三菩
提亦應學如是般若波羅蜜若欲成
就一切三昧應學如是般若波羅蜜
若欲不成就一切三昧亦應學如是
般若波羅蜜何以故无作三昧無異
相故一切法無生无出故若欲知一
切法假名應學如是般若波羅蜜若
欲知一切衆生修菩提道不求菩提
相心不退沒應學如是般若波羅蜜
何以故一切法皆菩提相故若欲知
一切衆生行非行相非行即菩提菩
提即法界法界即實際心不退沒應
學如是般若波羅蜜若欲知一切如
來神通變化無相无尋亦無方所應
學如是般若波羅蜜
佛告文殊師利若比丘比丘尼優婆
塞優婆夷欲得不墮惡趣當學般若
波羅蜜一四句偈受持讀誦為他解
說隨順實相如是善男子善女人當
知決定得阿耨多羅三藐三菩提則

住佛國若聞如是般若波羅蜜不驚
不畏心生信解當知此輩佛所印可
是佛所行大乘法印若善男子善女
人學此法印起過惡趣不入聲聞辟
支佛道以起過故今時帝釋三十三
天以天妙花優鉢鉢羅花栴檀香及
旃檀花天身陀羅花等天栴檀香及
餘末香種種金寶作天伎樂為供養
般若波羅蜜并諸如來及文殊師利
以散其上作是供養已願我常聞般
若波羅蜜法印釋提桓因復作是願
願閻浮提善男子善女人常使得聞
是經決定佛法皆令信解受持讀誦
為人演說一切諸天為作擁護
今時佛告釋提桓因言憍尸迦如是
如是善男子善女人當得決定諸佛
菩提文殊師利白佛言世尊如是受
持善男子善女人得大利益功德无
量今時以佛神力一切大地六反震
動佛時微笑放大光明遍照三千大
千世界文殊師利白佛言世尊即是
如來即般若波羅蜜相佛言文殊師
利如是如是說般若波羅蜜已皆現

大寶積經卷第一百十六
 此瑞為印般若波羅蜜故使人受持
 令無讚毀何以故无相法印不可讚
 毀我今以是法印令諸天魔不能得
 便佛說是經已今時諸大菩薩及四
 部衆聞說般若波羅蜜歡喜奉行

大寶積經卷第一百十六

大寶積經卷第一百十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四一七頁中二一行第二字「無」，
石無。
- 一 四一八頁上一七行第五字「如」，
石作「如來」。
- 一 四一八頁下一〇行第一一字「汝」，
麗無。

- 一 四一八頁下一二行第一〇字「及」，
麗、碩、圖、南、經、清作「者」。
- 一 四一八頁下一三行第六字「住」，
碩、圖、作「使」。
- 一 四一九頁上一行第一二字「振」，
碩、南、經、清作「震」，下同。
- 一 四一九頁下三行第一一字「即」，
麗、圖無。
- 一 四二〇頁上三行第九字「廿」，麗、
碩、圖、南、經、清作「曠」；麗作
「鑛」。
- 一 四二〇頁上一行第二字「能」，
石無。
- 一 四二〇頁中五行第一二字「胞」，
石、麗作「胞」。
- 一 四二〇頁中一五行第一一字「心」，
石、碩、圖、南、經、清無。
- 一 四二〇頁下三行首字「遙」，碩、
圖、南、經、清作「經」。
- 一 四二〇頁下一二行第五字「深」，
石作「甚深」。
- 一 四二二頁上一〇行第六字「我」，

- 一 四二二頁上一七行第一〇字「言」，
碩、圖、南、經、清作「日」。
- 一 四二二頁上一九行第一〇字「時」，
石作「瑩」。
- 一 四二二頁中九行首字「一」，碩無。
- 一 四二二頁中一四行第五字「速」，
碩作「遠」。
- 一 四二二頁中末行第三字「已」，麗、
碩、圖、南、經、清作「以」。
- 一 四二二頁下二〇行第五字「佛」，
麗、碩、圖、南、經、清作「佛菩薩」。
- 一 四二三頁中六行第六字「應」，麗、
碩、圖、南、經、清作「亦應」。
- 一 四二三頁下一二行第一二字「使」，
南、經作「復」。
- 一 四二四頁上四行第五字「經」，石
無。
- 一 四二四頁上五行「歡喜奉行」，麗、
碩、圖作「皆大歡喜頂戴奉行」。

大寶積經卷第二百一十七卷

文

寶歸菩薩會第四十七之一

西晉三藏法師譯

聞如是一時佛在羅閱祇靈鷲山與大比丘眾四万二千菩薩八万四千俱各從十方諸佛世界而來集會皆已通達一生補處得無所著无所罣碍從勇猛伏三昧出生獲上蓮花三昧金剛道場三昧善堅住三昧淨寂修三昧幢英王三昧金剛三昧淨德爭三昧分別權行皆得親近諸佛之法在佛樹下多所降伏度諸魔界而得建立諸佛之土速成无盡所說總持得知眾生一切根原以妙辯才可悅諸心為師子步猛無所畏若入眾會應順時宜宣文字句成就諸行則以威相而自嚴飾捨於世財棄諸外道切勲顯布聲徹十方諸佛咨嘆德不可量志從布施持戒忍辱精進一心智慧而成從無數劫百千那由修治道業觀見一切眾生之疾應病與藥皆令瘳愈入於深妙明緣起法以

大寶積經第二百一十七卷 菩薩會 卷之四

捨斷滅有常之事其行清淨志无瑕微心性鮮明開化群生各各攝護令得其所曉了教誨意得自在勢力堅強不毀慈心信戒聞施慈愧智慧具足七財欲化眾生以善方便現處閑居所用修力善捨諸願聖德无量心如虛空其名曰光觀菩薩常明曜菩薩光世音菩薩大勢至菩薩師子意菩薩師子步菩薩師子雷音菩薩摩意菩薩金剛意菩薩金剛步菩薩金剛幢菩薩金剛志菩薩步不動迹菩薩獨步莊嚴菩薩善明菩薩蓮花目菩薩蓮花淨菩薩寶淨菩薩鈎鏤菩薩寶幢菩薩寶事菩薩寶印手菩薩德曜王菩薩淨王菩薩執離意王菩薩電光嚴菩薩虛空藏菩薩漏音菩薩雨音菩薩不離音菩薩意淨菩薩電音菩薩解縛菩薩等十六正士溥首之等六十聖士眾香首等三十有二清淨行士慈氏之等皆是賢劫諸菩薩也降魔天子淨復淨天子善妙天子賢護天子獲勝天子意勝天子寂化音天子善思天子等類二万皆悉大

大寶積經卷第七十卷 第五段 六字

乘四天王天帝釋忍迹梵天魔子導師涕美天子并餘諸天龍神捷沓怒阿須倫迦雷羅真陀羅摩睺勒等及人非人不可稱計彼時世尊與无央數百千之衆眷屬圍遶而為說經坐大清淨師子之牀勇猛無畏為師子吼如日普照若月威明如火消冥其座暉赫威光巍巍超踰釋梵佛身特顯猶須弥山現于大海所說經典上中竟語靡不妙善義美具足究竟清淨常修梵行廣演恩慈宣菩薩行講菩薩法所當遵修名曰淨行亦時東方去此佛國九百二十万佛土世界名善變其佛号淨住如來至真等正覺現在說法時佛左右有一菩薩名羅陀隣那朱寶髻與八千菩薩俱於其佛土忽然不現至此忍界住于梵天以一寶蓋覆斯三千大千忍土普雨天華其色若干在於梵天而說頌曰

諸天人民獲善利 速值見佛釋師子
為消惱熱諸俗事 心願堅固志佛道
無數菩薩如江沙 以精進力行超越

大寶積經卷第七十卷 第五段 六字

降伏魔衆億百千 得成佛道離垢憂
吾從東方而發來 其世界名曰善變
在彼淨住佛左右 欲得稽首釋師子
假使有人欲聽法 若觀十方諸菩薩
設欲歸礼彼世尊 速疾來到靈鷲山
諸導師衆難得遇 經典之要甚難值
人身難得及閑暇 萬信誓戒誠亦難
假使今時造德本 則見衆生處邪冥
硬能開心令滅度 速行俱詣於寂勝
若欲解棄三惡道 獲致安隱天人處
速得无為消生死 則當往詣無等倫
為良醫王施甘露 尊獲導師示正路
彼為法王執尊寶 降伏一切衆生趣
於時寶髻說斯頌已以此頌音告于
三千大千世界賢者舍利弗問說斯
頌前白佛言唯然世尊此妙頌義為
從何出佛言東方去此九百二十万佛
土界名善變佛号淨住如來至真等
正覺現在說法其佛左右有菩薩名
寶髻與八千菩薩俱到此忍界欲來見
佛稽首問許咨受經典并欲見十方
諸會菩薩故住梵天說此頌耳斯頌
之音普聞三千大千世界令无央數

大寶積經卷第七十卷 第五段 六字

衆生之類殖衆德本俱來詣佛於是
寶髻與八千菩薩及无央數諸天子
衆周匝圍遶鼓百千伎兩諸妙花演
大光明動三千界往詣佛所稽首足
下各遶七匝正住佛前八千菩薩亦
復如是諸天子衆悉皆侍從寶髻菩
薩前白佛言唯然世尊淨住如來敬
問無量所志康寧住於輕便執力安
乎蒙天中天鄙身詣此願垂恩慈為
諸菩薩大士之衆班宣道教所當應
淨菩薩住此得究竟成具足清淨而
普被服一切德鎧積累衆善平等之
行淨修其身皆見一切群生所念觀
其相行而隨開化則以智慧為淫怒
癡而講說法令致妙行若有衆人住
於邪法便為演示平等之教為諸如
來所見覆蓋衆生之類皆得蒙賴一
切諸魔不能得便速觀諸佛無所里
導敢可遵修皆成如來清淨之行如
此之義何因致乎

佛告寶髻善哉善哉族姓子乃問如
來如此之義諦聽諦聽善思念之吾
當解說諸菩薩等所行清淨寶髻善

薩與諸大衆受教而聽佛告族姓子
菩薩有四事法所行清淨何謂為四
一曰行度無極二曰常當遵修諸佛
道品三曰具足神通四曰開化衆生
是為四行度無極所可勸助靡不周
普入衆德本道品法者遊于大慈曉
了應時慧之所入具神通者分別人
民心念所行善惡之業化衆生者大
哀堅固明識志性之所歸趣

佛告族姓子何謂善善施度無極所
行清淨謂所可習慳貪之心皆棄捨
之習布施心已能放捨壞於貪踏瑕
穢之事興勸布施一切所有惠而不
吝彼行施已而於四事不造若于何
謂為四一日衆生之類无有若于二
日一切經法不各各異三日所可勸
助亦无老弱四曰志性所施亦無若
于彼何謂於諸衆生无有若于不興
此念吾當施某不施於甲施某福多
施甲福少厚施於某薄施於甲好供
施某趣施於甲常當施某時一施甲
親自斟酌授與於某不自勞身授與
於甲盡用施某粗施於甲此人奉戒

斯人毀禁此人衆祐斯人寡祐此人
能昇衆祐之德斯人不能此人修正
斯人行邪此人奉行平等之業斯人
墮落及邪之業佛言如是族姓子善
薩布施皆當棄捐如是輩心修平等
志不懷若干常念衆生等心應之而
以開化平意識戒慈悲喜護无所遺
忘所謂等者猶如虛空觀無增減是
謂衆生無有若干佛告實髻何謂諸
法不各各異假使說法而宣平等亦
不念言奉修法者吾當與經不能順
法則不授也若使善備一切法者吾
當與之不能具法吾不與也欲興道
教行法施者施於凡夫不謂損耗聖
聖賢不謂長益又計法本悉清淨等
无老特以是之故所施當等是於諸
法不各各異彼所施與供養之具有
所勸助亦无若干若布施時不作此
念吾當獲福望於帝釋梵天人位不
願國主豪尊長者亦不慕求色聲香
味細滑之法不志饒財珍寶重貨眷
屬侍從亦不貪羨五趣生死所周旋
處不求聲聞緣覺之乘敢可所施則

用志求无上正真之道是謂勸助而
不老別諸可放捨志性在道無老特
心合會別離初无增減不望相報唯
欲開度諸不及者越于彼岸其心質
朴而無諛諂懷抱篤信內性淳淑未
曾悔變施所珍愛其心歡喜若有求
求意能惠與益用悅豫是族姓子志
性所施亦不別異斯謂善善施度无
極無有若干

佛言復有八事棄捐邪徑行布施業
何謂為八不見吾我不見有人不見
有壽不見斷滅不觀有常不住三處
不見無處若布施者則當嚴淨施是
八事善薩布施棄四住業何謂為四
一日捨於非法則以經典開化凡夫
二曰捨聲聞意志于大道三曰捨緣
覺法修於平等四曰遠於止處諸所
倚著是為四當復離於四事思想何
謂為四一日常想二曰安想三曰淨
想四曰我想是為四復有四事為淨施何謂
為四一日身淨二曰言淨三曰心淨
四曰性淨是為四復有三事施越諸
里尋何謂為三一日捨於憍望二曰

於甲盡用施某粗施於甲此人奉戒

大寶積經卷五十七 華嚴經 文字

棄捨懷恨三日離於小乘是為三復
 有三事捨於應施難諸恐懼何謂為
 三一曰貢高二曰輕慢三曰魔業是
 為三復有四施以法見印何謂為四
 一曰內空二曰外空三曰入空四曰
 道空是為四復有四施專惟精進何
 謂為四一曰飽滿衆生二曰具足諸
 佛之法三曰備悉成就相好嚴密四
 曰淨治佛土是為四事復有四施心
 常不捨何謂為四一曰意常念道二
 曰常欲見佛三曰修于大慈四曰滅
 除衆生塵勞之穢是為四復有三施
 嚴淨道場何謂為三一曰淨我二曰
 淨人三曰至道場淨是為三復有四
 施所與清淨何謂為四一曰以慧布
 施二曰則能可悅衆生之心三曰賺
 了勸助四曰明解觀察經典是為四
 佛告族姓子是為菩薩所可修法滿
 度無極致清淨行
 佛告族姓子菩薩行戒度無極有一
 事致于清淨何謂為一解菩薩心而
 無等倫其心超過一切世間最尊无
 比越諸齋聞緣覺之意心能降伏一

大寶積經卷五十七 華嚴經 文字

切諸魔入於衆生所至名德為無量
 寶諸遵習法普有所護心未曾忘是
 為一復有二事戒度無極為清淨行
 何謂為二一曰常懷慈愍无害衆生
 二曰心志於道調柔性行是為二復
 有三事戒無極淨何謂為三一曰身
 淨淨身三事戒无漏漏究竟備悉二
 曰言淨一切所說無有諛論三曰意
 淨錫除諸穢貪欲危害是為三復有
 四事戒无極淨何謂為四一曰其戒
 清淨二曰奉禁不毀三曰以此戒法
 教化衆生四曰見持戒人敬之如佛
 是為四復有五事戒无極淨何謂為
 五一曰不歎己身二曰不毀他人三
 曰捨聲聞志四曰離緣覺意五曰无
 所貪著是為五復有六事戒无極淨
 何謂為六一曰常念於佛不毀禁戒
 二曰常念經法順修其行三曰常念
 聖衆不連佛教四曰常念於施普捨
 塵欲五曰常念禁戒不復貪慕一切
 五起六曰常念諸天宣衆德本是為
 六復有七事戒无極淨何謂為七一
 曰為信樂諸佛法二曰常自念慙為

大寶積經卷五十七 華嚴經 文字

衆重任三日念愧思道品法而不自
 大四曰仁和不懈彼我五曰无害畏
 不後世殃罪之患六曰不煩擾人止
 心憂感七日見諸衆生在苦惱者而
 怒哀之是為七復有八事戒无極淨
 何謂為八一曰無有諛論二曰無希
 真心想三日不貪利養四曰捨於慳吝
 无所依倚五日已身所有而知止足
 六曰行賢聖禪具足澹怕七日處於
 閑居不惜身命八曰樂於獨處遠離
 衆會好於道法畏懼三界不取无為
 是為八復有九事戒无極淨何謂為
 九一曰无所趣律教化衆生而令得
 度二曰稍漸習定修治其原三日令
 心究竟不懷惱熱四曰求於靜漠止
 心所念五日習行威儀禮節之正六
 曰起度禁戒不見已身七日未曾欺
 惑慈哀群生具足大乘八曰究竟成
 就戒法之業使不缺漏九曰心常懷
 念勸助德本是為九復有十事戒无
 極淨何謂為十一曰淨身三事二曰
 淨口四事三曰淨意三事四曰念棄
 諛論志性質直而不細碎五曰心性

大寶積經卷第十一 善男子

普入靡不蒙度六日一切所學而知
 節限慙哀為本恙解諸結七日心无
 剛鞭教化眾生恙調和業八日常修
 已身見諸等類恂恂恭敬九日於諸
 衆祐勸示法事十日奉以衣食使離
 世業是為十復有二事戒無極淨何
 謂為二一日有毀辱者寧失身命終
 不毀戒不興相念不慕財業二日无
 所圖旋亦不貪求一切諸法戒空無
 像復有二事何謂為二一日内淨除
 諸衰入二日外淨捨諸境界是為二
 復有二事一日淨其道心解自然相故
 二日戒品清淨無諸相故佛告族姓
 子是為菩薩戒度無極清淨之行
 佛告族姓子何謂菩薩忍度无極所
 行清淨若罵詈者默而不報是口清
 淨若搗搗者受而不校是身清淨若
 瞋恚者衰而不慍是心清淨若毀辱
 者而不懷恨是性清淨又若聞人發
 鹿獷聲以護眾生不與忿恨設有刀
 杖加身瓦石打擲護於後世而不懷
 害節節解身不以憂戚將順道故見
 人求乞不起瞋恚濟四恩故發于慈

大寶積經卷第十一 善男子

心不忿恚者親佛道故造悲哀心具
 足願故切勲流布莫不奉命多所慰
 故仁心德稱所可布施為道法行集
 魔天故又念佛道而行忍辱成佛身
 故若念覺意而行忍辱具十力故若
 念於惠而行忍辱欲備三達无罣碍
 故設念慈傷而行忍辱成大慈故念
 度虛妄而行忍辱究大哀故念如師
 子無恐懼者而行忍辱無所畏故念
 无見頂而行忍辱處於眾生不自大
 故念具相好而行忍辱普欲救濟一
 切世故具諸佛法而行忍辱成通惠
 故佛告族姓子有二事法淨忍辱力
 一曰精修道業二曰合集義力彼所可
 言若能忍辱身心无倚是集義力於
 一切法而無所著行忍辱者是修道
 業有淨忍辱者能忍眾生了知無人堪
 任諸法恙為潛怕是為淨忍所以者
 何於彼亦無可忍及與非忍於一切
 法無所逮得乃名曰忍計於忍者亦
 不可獲於一切法無所著者乃名曰
 忍其无所倚忍無處所不受諸法是
 曰為忍不以所取為忍辱也其有不

大寶積經卷第十一 善男子

計我人壽命之法是曰忍辱不著身
 命察如牆壁瓦石之數乃曰為忍也
 佛告族姓子菩薩有二忍一日曉了
 身分散事二日明識諸法皆志本无
 乃成忍辱是為菩薩忍度無極行清
 淨也
 佛告族姓子何謂菩薩進度无極為
 清淨行不捨道心所可興業未曾怯
 弱常運勤修而不睡寐不離德本積
 累功德不以退還於度无極若造行
 者方便求法堪任為人講說經典護
 于正法多所度脫不厭大慈開化眾
 生嚴淨佛土度于小乘具足本願究
 竟聖慧未曾違失施戒博聞親近權
 慧已至福寂當以何意勉濟群生令
 无憍慢是謂精進彼何謂淨若曉了
 身猶如影響所言乘軟識不以倦其
 慧究竟而心淨靈明於所行永不可
 盡分別諸法以慧消化而成一心慧
 無所起彼以三事離於精進一日倚
 者因緣二日行顛倒事三日望想之
 滅若於三界无所倚者是為精進復
 有三事何謂為三眼無所著不倚於

大寶藏經卷五十五卷 華嚴經 文字

色不負於識耳聲識鼻香識舌味識身觸識意法識亦復如是悉无所著彼无所受亦无所習故曰精進無施不慳無戒不犯无忍不諍無進不殆無禪不亂無智不愚不造德本亦无不善不求佛道不得聲聞緣覺之地其无所行亦無不行則便速成二精進淨何謂二一日內無所住與諸因緣二日捨於外見眾想諸識是為二精進復有二淨何謂二淨一日於內寂定二日不遊於外亦無放逸是為二淨其根精進於諸所行而無所行亦不輕戲是為善進度无極清淨之行

佛告族姓子何謂善進寂度无極清淨之行慈懃合集一心之事觀所應察而以正受彼若一心禪不着色棄捐痛痒思想生死識彼若禪者不着眼耳鼻舌身意識彼若禪者不貪色聲香味細軟法彼若禪者不着地水火風空不着帝釋日月梵天尊豪之位不著欲色無色之界不倚今世及與後世不住於身亦无所處不倚言

大寶藏經卷五十五卷 華嚴經 文字

辭心不疲懈悉無所住无卒無暴不住邊際得无所念彼若禪者不計有身不興諸見不貪我入壽命不見微妙不可事不見斷滅不觀無常不見生滅有慶無慶彼若禪者亦不永盡眾漏之源不著諸佛不入寂滅果證之跡亦不長處於无所行若行禪者一心解空不以空為證求於無相無願不以無相无願為證放捨大德鑑行無極慈住於大哀一切具足奉行空事何謂具足行空不想布施持戒忍辱精進一心智慧不想善權諸所開化不想慈悲喜護亦不怖墜入於聖慧不想道心有所觀察不想志性意有所應不想四思慧施仁愛利人等利一切救濟不想其意安詳而有所存不想意止意斷神足根力覺意及八由行不想寂默而觀察法不想調定柔濡之行不想慳愧有所著耻常住佛道未曾斷絕隨法眼教執於炬曜從聖眾戒常修鮮潔立觀眾生成就佛身以德莊嚴而從世維聞具足音奉佛三昧獲於正覺神足之辯

大寶藏經卷五十五卷 華嚴經 文字

受十種力住無所畏速於微妙十八不共諸佛之法不與聲聞緣覺合同拔去止處諸欲塵穢不離神通開導眾生四分別辯精進明了現世度世之法教化眾生與眾起異質直出家度於駛水而過泛流新諸有所可住處自然靜實法教澹泊觀於身法無所貪愛志於佛法了自然想越諸住行然曰言辭有所說者常宣佛語以此至誠消滅常然開化眾生是曰具足行空佛告族姓子辭若三千大千世界所有人民悉為畫師各有所習巧能不同所善不等或工畫屋宅不工畫體或便摸者不能博採或工於手足巧於耳目或頭首不端身形殊好或有不能所習各異或能可人或不可人所知殊別容貌不同王畫召畫師應時皆至王令畫作三界諸形而告之曰各自畫像以持示吾皆合眾師聚於一處各各畫形一師取上悉得其體族姓子所憶去何為能普備諸所能不答曰唯能佛言借引為喻當解斯義如一畫師悉畫諸形

各各得體不失其旨學此法亦復如是懇勤精進淨修梵行速成佛以一正行志具眾事由此之故具足空行靡所不達便得成就一切佛道皆除塵欲顛倒眾想貢高自大不樂放逸雖處眾穢不與合同是謂菩薩具足空行說是語時八千菩薩普備空淨之行佛告族姓子何謂菩薩智度無極清淨之行有十二事為清淨行何等十二見於過去慧无星尋見於當來慧无星尋見於現在慧無星尋有為無為皆能曉了一切世間所有術藝當可造業明解度世分別說於真諦之義知其所習宜其本末一切眾主諸根所趣愚劣明達中容之人去來之慧无星尋其聖魏魏超逾世智悉見眾生志性所行形色變異難解難逮深奧之義消化諸見離於眾邪諸所住處星尋之事入于聖慧普周眾生入於法慧明解聖藏義之所歸了真所入其明所照无所錯亂亦无所尋觀察時節所樂無量所見

諸事咸皆了了无所違失覺識誠諦實不減盡彼所觀察一切無雜以用一行而无所行皆見眾生之所奉行威儀札節世間人民心志所趣菩薩志見不離於世而習超度諸境界尚未成就佛之土地皆越一切所作因緣開化眾生過於諸行而普究竟眾德之行廣度一切因緣心行皆見眾生心之所念護世間法莫不周遍不捨世俗所行信入眾生之念計其智慧無有卒暴不犯熾熾諸根寂定未曾疲懈不以為亂永觀聖慧常與德合詣於佛樹而坐道場降伏眾魔捨於外道行有所受聖曜普徹亦无所取大聖所逮得諸佛住可悅眾生悉見定慧普入眾義一切諸法皆為同味執權方便智度無極越於彼岸不可限量此乃名曰智度无極皆能曉了一切因緣所興眾想瑞應性變心行所念令得過度是則名曰度於彼岸又計此慧有二清淨一日无星尋慧和清淨之行二日嚴淨慧能有人當其慧相復有二淨一日淨除蕪倒

二日淨去諸見又彼菩薩所行智慧靡不普入聖明備悉曉了眾生達識經典其菩薩者以此智慧解无所皆入勞塵觀化愛欲在諸所生處于諸界建立智慧遊諸境土皆了境界誠諦智慧不度彼此不處中間其慧善入見於十方无星尋用無蔭蔽致无邊際見誠諦慧明曉一切諸法本末部黨時節已能識別真諦智慧義之所歸無不應無合无別無懈無進不雙不隻計於諸法亦无應合又族姓子菩薩若行智慧事者以慧為舍則成福堂萬信名德道法之室住於德持分別智辯一切備悉具足慧事是族姓子菩薩奉修智度无極清淨之行說此語已彼時會中二萬二千人皆發無上正真道意八千菩薩速得無所從生法忍五千比丘漏盡意解一萬天子速離垢諸法眼淨時諸天子舉聲歎曰若有眾生速得聞是諸度无極清淨之行道法門者則為諸佛所見授記何况有聞能奉受持諷讀誦行如上救乎佛告賢

大藏經卷之三 華嚴經

歸何謂菩薩佛道品法清淨之行自
 觀其身知本無身是為意止則以二
 事而立其志何謂為二一日察於荒
 穢二日觀清淨行何謂荒穢此身无
 常積滿不淨是身薄力劣而无勢是
 身化立如傾危屋何謂觀淨吾當以
 此不淨之身精勤解空得如來身法
 身法身觀魏德身無限為諸眾生示
 現色像悅可一切是族姓子觀身二
 事以立其意又族姓子菩薩觀身了
 無身已得淨二法何謂為二一見無
 常二察有常是身无常不得久立老
 病俱合會當歸死已達此義不用身
 故而造邪業以不會身則修堅要行
 三堅法一日身要二日命要三日財
 要此身无常一切眾生以為貴重何
 所益乎當行愍傷何謂身要身不犯
 惡謔卑恭順稽首博智何謂命要歸
 命三寶奉修十德六度四等何謂財
 要捐已布施給諸貧乏身非我有口
 之所言皆多有失從致諛諂鹿群不
 正用之故恣棄此行不復為非已
 見无身不保壽命假使被害不犯惡

大藏經卷之三 華嚴經

事曉身非常為分離法不犯非宜一
 切所有施无所貪已解無身所獲善
 德功勳顯著不可稱限何謂有常設
 使觀身了無身著以時攝取心所了
 慧觀一切智不違佛教不失法言不
 壞聖眾勸化群黎執御人民是謂有
 常所以言常不可盡故所言无盡謂
 無為也與道合同无終無始玄妙永
 存此謂无為其無為者乃為常耳菩
 薩在彼以諸德本觀諸通慧至於无
 為是謂有常所以言常以空無相無
 願之故修菩薩通常奉空行觀於无
 相不著無願普具一切精進之行是
 謂有常所言常者謂如虛空菩薩等
 心如空無異无有思想如是行者乃
 為菩薩是謂有常無上正真
 佛告族姓子菩薩觀身了本無身則
 曰意止一切人身皆悉本空以解身
 空意无所著觀眾生生身立在佛身當
 作是觀若如來身無有諸漏吾身亦
 然察於諸法奉行道義不失佛教得
 無漏身而觀眾生生分別諸相以无漏
 身无漏清淨本際亦淨如其德本興

大藏經卷之三 華嚴經

立諸行勸助德本亦无諸漏以能逮
 成无漏法者能住諸漏何謂諸漏一
 日欲漏二日有漏三日見漏彼斷欲
 漏設生欲界開化眾生若斷有漏逆
 在生死於諸所受教授人民又見漏
 者則是无明凝冥之漏菩薩於彼精
 進不懈究竟精進拔其根原彼若觀
 身奉修意止超度往古諸不應行難
 於眾穢而遵潛怕乃為觀身使无所
 度亦無所生則无所為乃為觀身使
 使觀已不見有身亦無所察捨於會
 身不計吾我已无吾我則无所貪已
 無所貪則无所諍已無所諍則无殃
 豈已無殃豈速得法忍已得法忍則
 无所歸已無所歸則无卒暴已無卒
 暴不住自大則住於法已住法者不
 行非法順法行者常與法俱修道法
 者則逮法慈已受法慈則聞法音已
 行法音不聞界音已寂界音便逮三
 昧而已正受則觀審諦已觀審諦則
 無所想已无所想則無所作已无所
 作則无非作已於諸作無作非作致
 正真法便等諸法已等諸法便逮通

慧一切之智是族姓子菩薩觀身了
本无身意止行淨

佛告族姓子何謂苦薩痛痒意止謂
觀痛痒本无痛痒乃為意止觀諸苦
痛皆見衆生諸在患難為之雨潦連
成大哀作是惟念衆人在惱若得安
者乃無痛痒則為断除一切危害乃
致觀痛知本无痛意止所行已滅痛
痒為諸群生被大德鎧先自消身非
法之行亦不想念滅已痛痒若有遭
痛普為一切執御大哀為示永安長
消衆患為貪欲入興發大哀先除已
貪不為欲縛設身遇苦不以為難為
願患人興發大哀断已志結彼則觀
見不苦不樂之痛痒也為愚行人興
發大哀滅已癡縛彼觀痛樂則无所
者消壞諸結而自由安若得苦痛不
以憂感捨諸有為則能遵修令无苦
樂以憶愚癡若遇樂痛無所積聚若
遭衆患了身非常觀若痛痒瘡痛无
我彼觀樂痛修行安隱其觀苦痛則
為瘡病以是之故名曰不樂不苦設
仗觀見諸所有安皆歸無常其有衆

苦計於苦者不苦不樂則亦無我苦
薩若見諸安樂事明識一切本則无
安是觀痛痒知痛無本這起尋滅曉
了諸法不得久存察於万物談生忍
沒視一切法所生如影從何所來而
尋散滅觀諸法本如贈手掌從何
所來去至何所即便了之无所從來
去無所至以觀諸法不以為患普見
一切萬信休息因此成道以成於道
亦无所得不復退還所以者何以能
逮見一切衆人根本所興則求滅盡
不為己身而求滅也是族姓子菩薩
大士善權方便執御大哀觀於痛痒
了本无痛意止之行消諸所見明識
於此不以過於三界諸痛滅取證際
也彼於衆痛觀佛數本曉了諸痛寂
然恬澹本无所有亦無遭患永無遭
患諸法皆空離於吾我徒見合會依
於因緣悉無有主亦无吾我捨諸所
見無所長育彼觀如是則真諦見因
緣所合皆不可得已不可得便作是
察如因緣空徒是興立諸法亦空已
達空義乃為觀痛本无痛痒為意止

也所謂寂寞身澹怕故選擇諸義道
聖慧是族姓子菩薩觀身痛痒了本
無痛意止淨行佛告族姓子菩薩觀
心了本無心為意止行立於道心以
得立心以已意慧求其心本不見內
心不見外心不住內外察其心本不
見五陰无諸種無諸入其心寂定求
其持處從何所起則更思惟心從緣
起尋復思惟其心為異因緣異乎即
復自了設因緣異其心異者則有二
心設使因緣是心心是因緣以是之
故心不見心計於心者非不見心猶
如虛偽无實諸塵住於虛空利刀傷
指本時為瘡指瘡已老無所患若如
是族姓子心亦如是出是之故心不
見心心所見者則無所見應觀如是
心所住處亦不起罪不見断滅不念
常存亦无有身身如牆壁因緣不亂
不離隨傷亦不有是亦不有異是為
心也持心如心動為法心無所住
亦无所行心不可見心相自然作是
曉了所見若故不離所見其心寂然
明識无本是為菩薩觀心无心為意

大藏經卷第百七十一 般若經卷第六

止也又族姓子設心不起而不可見則无有想無慮不應亦無輕慢則不放逸是為觀心知本無心為意止也又如心無色其因緣合及與辯才亦復如是德本無色如心無為德亦无色所勸道心亦復無色設使道心及與勸助無有形色道亦如是志无所是故言曰如其心者行亦如之計若勸助道心亦如其道心人心本淨亦復如道道心本淨一切諸法亦復如斯如此心者曉了普入是為菩薩觀心無心為意止也眾患所惱未曾停住猶如獼猴及河駛水亦若油燈光曜所出忽然遠逝無有身形而易退轉貪法諸界六情之患以為屋宅須臾變異各隨所應心无有處而獨遊行無有堅要亦无不要寂然獨觀是謂觀心無心意止清淨心所入慧心之法界慧心所住其明本淨鮮實無穢知心真諦心了現在目之所見心法平等慈亦如心心等三世已能平等便知真正心慧自然无能護持觀不可見是謂觀心無心為意止也

大藏經卷第百七十一 般若經卷第六

計其本淨則為自然心亦本淨了眾生心以心淨故開化人民為其說法以能解知已心自然一切眾生亦復自然若能分別心如是者見其心相而為說法如心相自然眾生心相自然如此若能達斯相者為其說法已心則空眾生之心亦復為空已解此空為其說法等御已心若能等御而為說法已身則等已等已心則等眾生已等眾生則等諸法已等諸法則等諸佛曉此真諦不令其心離於貪欲不廢於欲心已止者則入法界趣於自然心无所住於法無動是謂菩薩觀心無心意止清淨

大藏經卷第百七十一 般若經卷第六

無相无願所作功德及无功徳彼諸所行如幻無常當奉精進設興因緣有十尊行極上無蓋除去因緣志于大法何謂為十身淨無穢諸相種好無能見頂超度一切諸所侵枉志性清淨具足十事其心清淨具足正行六十億音口之所說可悅眾生其心淨者常懷慈仁惡念一切无所加害其意常定未曾有亂辯才清淨有所講說應于法義辯不可盡大慈清淨勸化眾生一切令樂泥洹之界大哀清淨无央數劫不厭生死淨十種力曉了眾生根原所念各各不同清淨無畏分別執御无央數法眾生積聚欲具諸佛不共之法去來今慧三世无導諸佛法淨用能自在歸聖慧故是為十彼已逮此尊妙極上无蓋大法十事之行稱量思惟不以厭倦積累功勳而不毀墮无德之行慙勤精進何謂諸法根原所求令无虞所度於所住諸宿塵勞已曉万物一切無常便能興成无常三昧得是定者无堅要想不亂三昧從其本願示所向

生未有所入而復出生則以班宣功德之行開化衆生是族姓子菩薩大士善權方便普說經典觀於諸法遠本無法為意止也其有致道遵修經與若能曉了道品之法不作衆善不見有常亦无所善不除惡法道心所見所在無斷亦不計常不墮斷滅若有菩薩棄捐見常斷滅之事執心平等而无所住處於中間何謂中間不應念行無明衆實悉除去此是謂中間无有教令無可誨授無言无說是謂中間取要言之无明行識名色六入痛愛取有生老病死憂感之恩惱無可會皆已除盡是謂中間其所教者无有智慧亦無處所是謂中間其中間者無有驛使亦无遣者如是宿處計彼所有无有教令無訓誨者計是本末不可决了未有所處不可捉持則无所著寂寞澹泊忽然已滅是謂中間辭族姓子呼響所出无有處所其趣親近音生於對治若見諦者墮於真偽是為中間无言無說彼則無見亦无所處如是族姓子所因異

發識色之事及所教令所因合成從二緣對其中間者无教無說是謂中間因緣合成不用義理其義理者則不可得其不可得則不重来其不重来是謂中間又計我者則了无我滅寂於此於我不我自然清淨是處中間計人壽命於人壽命而无所見清淨自然其謂中間於想无想而無想樂是謂中間所興顛倒所得之事而无所有是為中間虛妄愚癡至誠之教悉不可得是謂中間此岸彼岸消化已身今無所著有為无為不行諸習是謂中間過除生死而去泥洹悉無言教是處中間也

眼見不天眼見不慧眼見所以者何計彼眼者不受於想不肉眼見彼眼不墮生死之行若以天眼无所見者不用彼眼行於放逸若以慧眼无所見者彼為觀法了法本無普見諸法無有處所法无所住已見諸法无所住者則行法意便不違失往古所捨是為菩薩隨諸佛教而自立意敢可觀察深妙之法不捨道心諸通慧矣是為族姓子菩薩大士觀本無法意止淨行

佛告族姓子是四意止行四精進何謂為四觀身無身棄捐計實不淨為淨顛倒之想觀痛无痛棄苦為樂顛倒之想觀心无心蠲除無常計有常想觀法无法捨遠無我為我想者於四顛倒而修平等則无所著菩薩若能行平等者則能清淨一切諸行菩薩奉此平等清淨微妙行者使逮法忍名四意斷亦得法忍何謂意斷清淨行者講說道法以此因緣善本法行自然隨順不從惡本不發瑕穢諸不善本萌牙未生不令興起為奉清

本寶藏經第三十卷 第三十卷 卷之三

進諸惡這起非法之事尋便滅之為
修精進諸善法事未興起者勸令發
生以興善法益加精進令其具足不
便忘失為行精進又復善薩本行淨
業能自制護不失善法得自在住漸
稍長育顯揚善法善法已興不復忘
失彼族姓子如是行淨此四意斷其
善薩行心得自在不亂精進其淨垢
濁不與俱合清淨无垢不連佛慧則
從道教行于大哀心心相見觀其所
念不失精進已行平等日得意斷所
以者何從等安祥不用反邪以因安
祥不從反邪便速意斷平等三昧已
得三昧名曰平等四意斷也

佛告族姓子若能修行此四意斷則
能奉行具四神足斷除貪欲奉行精
進則令道心靜然无微所思薄妙已
去非法則速輕便致成大哀精進輕
舉獲權方便已誠輕舉因是之故成
四神足昇于道堂得四自在何謂為
四於壽自在已得長命由已无限在
短命申具無量壽勸化眾生在長命
申聽省說法或有厭倦現於短命使

本寶藏經第三十卷 第三十卷 卷之三

渴仰法懇求義在在所生天上人
間各得自在於其壽命是為第一速
得自在又族姓子身口自在其人身
口速致由已心不倚身速意現形隨
其容貌而示色像因其眾生成儀禮
節體之好醜長短善惡思惟正定以
何律義而可開化善薩則從變其形
貌坐起進止發意之傾化一切人岐
行喘息人物之士身形顏色皆為一
類而為說法是為第二而得自在又
復於法而得自在在於三界執御度
世之正典不行俗法則隨習俗普現
變化亦不捨速度世之慧亦無所失
至无尋慧深與之道十二緣起因緣
之法而見迷惑若生天上及與世間
隨其語言令無數人皆隨律教從其
所好上中下願各得其所得自在
巍巍如斯是為第三而得自在又有
善薩建立其心使得由已其自在者
攝三千大千世界諸有大海合入一
海而建立之亦無往來而現變化三
千世界諸須弥山立為一山使四天
王及初利天不知合散去來所趣因

而現變三千世界而為建立諸有民
人計皆知數樹木華實令虛空中滿
其水火或化眾寶徃其所變而建立
之已能建立發意之須靡不蒙度忽
然如故是為第四而得自在又族姓
子善薩以是四神足行而自修立與
十方佛共俱言談坐起經行不離左
右與諸釋梵及四天王天龍鬼神捷
脊怒阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒
人與非人一切眾生俱共相隨談言
說事坐起行步所以者何善薩神足
微妙巍巍卓然有異往古修行善法
之義無有缺漏因獲致此何謂神足
往古修行善法之義輕便其身恭敬
尊長奉事眾祐趨走給使不以為難
謙卑下意不懷自大口說善言悅可
眾人莫不敬愛自歸稽首札節備志
言行相應其心輕便不懷慢恣無危
害意彼修謙恭自伏其意聽受尊言
順教跪拜執心柔軟而制其志精進
修行未曾捨離其人具足戒之礼節
身所造行與眾殊特心不懈慢亦不
放逸從其貪欲而起取微纖志愚癡

本寶藏經第三十卷 第三十卷 卷之三

而現變三千世界而為建立諸有民
人計皆知數樹木華實令虛空中滿
其水火或化眾寶徃其所變而建立
之已能建立發意之須靡不蒙度忽
然如故是為第四而得自在又族姓
子善薩以是四神足行而自修立與
十方佛共俱言談坐起經行不離左
右與諸釋梵及四天王天龍鬼神捷
脊怒阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒
人與非人一切眾生俱共相隨談言
說事坐起行步所以者何善薩神足
微妙巍巍卓然有異往古修行善法
之義無有缺漏因獲致此何謂神足
往古修行善法之義輕便其身恭敬
尊長奉事眾祐趨走給使不以為難
謙卑下意不懷自大口說善言悅可
眾人莫不敬愛自歸稽首札節備志
言行相應其心輕便不懷慢恣無危
害意彼修謙恭自伏其意聽受尊言
順教跪拜執心柔軟而制其志精進
修行未曾捨離其人具足戒之礼節
身所造行與眾殊特心不懈慢亦不
放逸從其貪欲而起取微纖志愚癡

心蠲除此已無有貪嫉鬻養自除志性不起則病瘳愈度於眾事所負重擔由因羸劣而致此患陰蓋眾事希去其擔五事所受施以恩惠依橋道度以大船度四續具度一切眾生之類越於泛流有所開化超然有異亂者正之逸者定之癖者立之毀者歎之不導迴波決諸狐疑所說殊異安諸動搖救念諸界覺諸不寤所可愛重每以惠施後无所悔將濟眾生勸助道意若見他人積累德本代其歡喜未曾歎已為身獲安見他人安歡悅善之易養知足不望他利愛樂出家勸人出學修大慈惠常懷道心等怨親友樂如虛空見疲極者誤以車乘則以无畏加於眾生見學問者敬之如佛其未學者不以輕慢其貧賤者施以財業若疾病者救以醫藥令得濟命見救護者為行恩報而以孝順行禁戒者能自修慎供養事之不失其意无恭恪者勸救濟之度於世法所經遊行不犯諸惡於諸世事而無所著奉行諸德是族姓子修諸神

足微妙巍巍持行如是不失神足常與其俱至成佛道是為菩薩神足淨行

大寶積經卷第一百十七

校勘記

- 一 底本，金藏大寶集寺本。
- 一 四二五頁上一行末字「卷」，諸本無。
- 一 四二五頁上二行「西晋」，**頌**、**南**作「西晋月氏」。
- 一 四二五頁下一二行第四字「三」，**寶**、**頌**、**南**、**經**、**清**、**麗**無。
- 一 四二五頁下一六行首字「電」，**石**作「雷」。
- 一 四二五頁下一七行末字「電」，**頌**、**南**、**經**、**清**作「雷」。
- 一 四二五頁下一八行末字「首」，**頌**作「音」。
- 一 四二五頁下末行第一三字「志」，**石**、**寶**、**南**、**經**、**清**作「志」。
- 一 四二六頁上三行第一一字「睽」，**石**作「休」。
- 一 四二六頁上一〇行第三字「竟」，**寶**、**頌**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「意」。

一 四二六頁上一六行第六字「朱」下夾注，**徑、清**無。

一 四二六頁上一八行第八字「斯」，**碩、南、徑、清**作「此」。

一 四二六頁上二一行「善利」，**質**作「欲事」。「逮值」，**質、碩、晉、南、徑、清、麗**作「心願」。

一 四二六頁中七行第八字「萬」，諸本作「篤」。

一 四二六頁中一〇行第七字「道」，**石、質、碩、晉、南、徑、清**作「趣」。

一 四二六頁中一二行第九字「獲」，**質、碩、晉、南、徑、清、麗**作「猶」。

一 四二六頁中一七行末字「佛」，**質、晉**無。

一 四二六頁下一一行首字「淨」，諸本作「行」。

一 四二七頁上一四行首字「悵」，**石**作「慳」。

一 四二七頁中一行第一一字「寡」，**質、碩、晉**作「寔」。

一 四二七頁中八行第一〇字「觀」，

一 **石、麗**作「都」。

一 四二七頁中八行第一三字「滅」，**石**作「滅」。

一 四二七頁中一四行第一四字「施」，**質、碩、晉、南、徑、清**無。

一 四二七頁中一五行第九字「法」，**石、麗**作「諸法」。

一 四二七頁中二一行第七字「志」，**質、碩、晉、南、徑、清**作「望」。

一 四二七頁下一三行第一三字「施」，**石、麗**作「於」。

一 四二七頁下一九行第一四字「淨」，諸本作「淨想」。

一 四二七頁下二〇行第五至七字「是為四」，**碩、南、徑、清**無。

一 四二七頁下二〇行第一三字「淨」，**石、麗**作「清淨」。

一 四二七頁下末行第一一字「悌」，**徑、清**作「希」，下同。

一 四二八頁上九行第九字「事」，**石**無。

一 四二八頁中七行首字「淨」，**質、**

一 **碩、晉、南、徑、清**作「清」。

一 四二八頁中一〇行第一三字「其」，**質、碩、晉、南、徑、清**作「具」。

一 四二八頁中二一行第四字「日」，**碩**作「者」。

一 四二八頁下一五行第一三字「漢」，**碩、南、徑、清**作「寔」。

一 四二八頁下末行第八字「不」，**石**作「無」。

一 四二九頁上一行第一二字「學」，諸本作「覺」。

一 四二九頁上二二行末字至末行首字「見人」，**石、質、碩、晉、南、徑、清**作「人見」。

一 四二九頁中一行第三字「念」，**麗**作「惱」。

一 四二九頁中一四行第四字「修」，**質、晉**無。

一 四二九頁中一八行首字「任」，**碩、南、徑、清**作「忍」。

一 四二九頁下一〇行首字「累」，**質、碩、晉、南、徑、清**作「集」。

- 一 四二九頁下一五行第五字「寂」，諸本作「家」。
- 一 四三〇頁上二行第二字「滿」，**麗**作「媛」。
- 一 四三〇頁上七行第四字「行」，**資**、**磧**、**晉**作「得」。
- 一 四三〇頁上八行第一二字「與」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「興」。
- 一 四三〇頁上二〇行第五字「軟」，**石**作「滑」。
- 一 四三〇頁中五行第三字「滅」，**石**作「死」。
- 一 四三〇頁中一三行第一一字「怖」，**石**作「希」。
- 一 四三〇頁中末行第八字「於」，**石**作「至」。
- 一 四三一頁上一行第九字「學」，**石**、**麗**作「其學」。
- 一 四三一頁上一四行「術藝」，**石**作「藝術」。
- 一 四三一頁上一六行第七字「愚」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「柔」。

- 一 四三一頁中二行第一二字「矩」，諸本作「拒」。
- 一 四三一頁中五行第八字「習」，**石**、**麗**作「皆」。
- 一 四三一頁中一五行第六字「逮」，**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「建」。
- 一 四三一頁中二二行第二字「相」，諸本作「想」。
- 一 四三一頁下四行第三至五字「勞塵觀」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「塵勞觀」；**麗**作「勞塵觀」。
- 一 四三一頁下一一行第二字「進」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「退」。
- 一 四三一頁下一三行末字「室」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「至」。
- 一 四三二頁上一四行第八字「會」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「貪」。
- 一 四三二頁上一〇行第二字「捐」，**石**、**磧**、**晉**作「損」。
- 一 四三二頁中四行第七字「著」，諸本作「者」。
- 一 四三二頁中五行第二字「勸」，**資**、

- 磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「觀」。
- 一 四三二頁中一五行第三字「空」，**石**作「虛」。
- 一 四三三頁上一六行「痛樂」，**石**作「樂痛」。
- 一 四三三頁上一九行第三字「懷」，**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「壞」。
- 一 四三三頁上末行「諸所有安」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「所有安樂」。
- 一 四三三頁中三行第一〇字「這」，諸本作「適」。
- 一 四三三頁中九行第四字「信」，**石**、**資**、**磧**、**晉**作「何」。
- 一 四三三頁中九行第一三字「於」，**磧**、**南**作「為」。
- 一 四三三頁中一五行第五字「遇」，**石**、**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「過」。
- 一 四三三頁下一行第五字「寔」，**資**、**晉**作「漢」，下同。
- 一 四三三頁下八行第一三字「從」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「起」。
- 一 四三四頁上六行第三字「勸」，**資**、

一 四三四頁上一〇行第五字「道」，
石、麗作「是」。

一 四三四頁中二行第七字「與」，
石作「與」。

一 四三五頁上一三行首字「入」，
石、晉、南、經、清、麗作「入觸」。

一 四三五頁上一三行第四字「取」，
石作「受」。

一 四三五頁上一六行第一〇字「道」，
諸本作「道」。

一 四三五頁上一二行第一〇字「治」，
石、麗無。

一 四三五頁中一二行「令無」，
石、南、經、清作「無令」。

一 四三五頁中一四行末字「也」，
石、晉、南、經、清、麗無。

一 四三五頁下一三行首字「謂」，
石無。

一 四三五頁下一九行第一二字「使」，
石、麗、晉、南、經、清、麗作「便」。

一 四三六頁上一行第四字「道」，
石、麗、晉、南、經、清、麗作「道」。

一 四三六頁上一三行第二字「以」，
石、麗、晉、南、經、清作「已」。

一 四三六頁中一行第八字「在」，
石、麗、晉、南、經、清無。

一 四三七頁上一七行末字「歎」，
石、麗、晉、南、經、清、麗作「笑」。

一 四三七頁上一九行第一二字至一〇
行首字「所可愛重」，
石、麗、晉、南、經、清作「所愛重物」。

一 四三七頁上一四行第八字「強」，
石、麗作「弘」。

大寶積經卷第一百十八

西晉三藏法師譯

文

寶髻菩薩會第四十七之二

佛告族姓子何謂菩薩五根淨行不受諸法而修道義是為信根願度彼岸不須御人為精進根不捨道意為一切故是為意根執御大衰欲濟危厄是為定根若能奉受一切諸法而修寂寞是智慧根又族姓子為信一切諸佛之法順從道跡是為信根奉諸佛法未曾懈倦是精進根念諸佛法聖教存心未曾忘捨是為意根修習佛定初不懈廢是為定根能除一切眾生疑結无所念願是為慧根又慕佛道不懷猶豫是為信根其性調柔順修精進無有退還足精進根勤助德本長而无損是為意根等演光明照於眾生被脫憤亂是為定根分別一切人之原本而為說法是為慧根超越一切諸所罣碍而無所著是為信根解眾生結令無諸縛是精進根志所奉行而无所著獨步三界卓

大寶積經卷第一百十八之三

然有異是為意根知諸罣碍因緣所由是為定根了諸著憍智靡不達是為慧根又使所遵而无所惑是為信根化人不惑捨於非時常懷悅豫是精進根所從法教常行清澄微妙之法不迷眾穢不忘道義日日增修是為意根其心清淨奉行平等而以正受聖慧均平而得度矣是為定根若於法界了無所罣去諸非時住解明法是智慧根滅除一切諸非善本修行眾德是為信根遵諸善本順從經典是精進根積累眾善不遺失法是為意根定意歡悅不貪樂安分別眾生諸德之本是為定根奉行眾善從其方便等修道法是為慧根又信勤修捨諸懈廢意無所求无所忘失將護定意令不迷惑奉行智慧開化愚癡又行信者棄捐邪法行精進者放捨吾我其心專一度於貪身以能行定裂壞諸網六十二見其慧智者蠲除一切猗著恩愛是族姓子菩薩所修五根淨行

計於此能立五根奉行不捨障業四魔不從聲聞緣覺之乘從於大乘未曾退還消眾愛欲塵勞之穢其願堅固心得自在志存勇猛其身康寧而有勢諸根清洌不壞為信是族姓子名曰信力所不當作而不為之制御其性而今均調是精進力所當修者而皆行之其意勢強是為意力所造道業未曾忘失以度一切是為定力不為色聲香味細滑眾念所危越度一切猶豫眾結意之所住是為慧力又信力者不從他教而有所受精進力者所當執持而不忘捨其意力者速得惣持不共道意其定力者說法平等不從偏黨其慧力者決諸疑解散眾生結網之縛又信力者則能具足誠信之勢精進力者解脫堅強度未度者其意力者具足解脫度知見力其定力者具足究竟志性之力其慧力者具足一切眾行之原又信力者能制慳貪垢穢之難精進力者皆能放捨一切所有其意力者所顯德本勤助道心其定力者等心遵

行捨諸所求其慧力者諸可修行未
 曾望報又信力者釋除一切毀戒之
 聚精進力者懇懃修禁未曾違失其
 意力者具足道心令不闕漏其定力
 者輒得歸趣仁和之地其慧力者於
 諸所行皆斷生死又信力者離於諱
 訟瞋恚之本精進力者正念所行遵
 修忍辱其意力者具足道行亦不毀
 法其定力者先自剗心令不放逸極
 護一切衆生之類其慧力者不計吾
 我亦無人想又信力者棄捐懈息衆
 穢塵垢精進力者皆得超度一切因
 緣不為惡事之所見迷其意力者修
 行於道而令具足其定力者身得休
 息能諧降魔其慧力者於諸所作无
 不作又信力者消化諸垢衆邪之行
 精進力者合會衆生而開化之其意
 力者常一其志而勸助之其定力者
 常行靜寂未曾憤亂其慧力者曉了
 諸人所行之法又信力者棄於諸見
 所識衆垢精進力者常勤修行求於
 博聞其意力者嚴淨思念所行如應
 其定力者心无所生乃能逮得其慧

力者精學堪任令致成就又信力者
 常得至誠七財之貨精進力者曉了
 分別致七覺意其意力者心常整齊
 未曾憤亂其定力者則致超度七識
 之住其慧力者過於八邪而無著也
 無能破壞心常清淨是為信力奉行
 清淨而不退還無淨不淨無應不應
 是精進力清淨其意合集群類道品
 之法無意无念是為意力其心精進
 修於寂寞乃為正受是為定力若能
 清淨不為諸見之所迷惑奉諸德本
 是為慧力是族姓子菩薩所行五力
 清淨

佛告族姓子何謂菩薩七覺品淨彼
 以發顯意覺品者而得自在不共道
 慧法覺品者觀察所行則隨應時而
 无所著精進覺品所勤修行至無罣
 導歡悅覺品者心成无所樂信覺品
 者身意休息得至究竟定覺品者離
 於志味而得達至觀覺品者所可造
 業而悉成辦又求道心亦无所得亦
 無所失是意覺品若將護法精進日
 新是法覺品開化衆生不以厭倦是

精進覺品設樂法樂懇懃思議是悅
 覺品苦化人民滅除塵勞建立於道
 是信覺品若住等意心不懷亂是定
 覺品若能察行聖賢之慧建立衆人
 是觀覺品无憂不念若如師子過於
 聲聞緣覺之乘是意覺品一切諸法
 皆悉清淨曉了此者是法覺品其行
 清淨護身口意而无所犯是精進覺
 品淨无所著離於危害是悅覺品嚴
 修所行所當為者而悉成辦是信覺
 品未曾順從世之同塵平等色像
 是定覺品未曾住於二法之行離於漂
 流常見將護救於衆生是觀覺品

佛告族姓子所以名曰覺品者何了
 了曉諸法靡所不達分別稱量識知
 所趣解其威儀禮節所歸開化衆生
 彼所住處已身勤修廣行道義除去
 結縛諸所拘綴是意覺品斯則為是
 賢聖之行非是愚夫所修說其聖行
 非魔所行非是貢高自大所行聖賢
 行者此則非是外道異學之所及逮
 賢聖所行不行色聲香味細滑之法
 賢聖行者則无衆想因緣之著賢聖

大寶積經卷第三十 第八卷 第七
行者便無選擇處所方面有所忘失
賢聖行者無心意識念言之行賢聖
行者離於見聞念知識法賢聖行者
無有泥洹造念思想於一切法无所
行者是賢聖行修於經典一切無有
應與不應念與不念亦無他相是賢
聖行於一切法悉无所住不慕尊康
所是賢者行於一切法而不錯亂順
行正義各令得所是賢聖行於一切
法未曾諍訟和同止住是賢聖行奉
行諸法无諸法想不失道意是賢聖
行此族姓子修七覺品聖賢淨之行
佛告族姓子何謂菩薩修八道法清
淨之行所謂八道行者一曰正見何
謂正見若能奉行一切諸法於我不
我不住空觀所以者何察身吾我等
無差特亦復不住觀身人空所以者
何身人及空亦復等耳亦復不住觀
人壽命與空別也所以者何人壽命
空觀心平等亦復不觀所有生死離
於終始空無之義所以者何所有生
死及終始惠所見空者悉亦等耳不
住觀空漸減常見有吾有我所以者

大寶積經卷第三十 第八卷 第七
何斷滅常見悉亦等矣亦不計身及
所觀空亦不住此所以者何身吾我
空悉亦等耳亦復不住見佛法眾觀
空之行所以者何見佛法眾及所觀
空悉亦等矣是族姓子有彼此見觀
至滅度是為正見見佛法眾其邪見
者不離顛倒也若於諸見无所想念
上妙中間是謂正見所以者何如彼
等觀則亦無邪以何為見其見者當
觀平等見凡夫法以為卑賤所學法
者以為尊高如是觀者則為邪觀見
凡夫法微行未消菩薩法者無有塵
勞如是觀者則為邪見見凡夫法以
為漏无所學法以為无漏如是觀
者則為邪見見凡夫法有求衣食緣
覺之法不望供養如是觀者則為邪
見見有小意有所怖望菩薩之意无
所怖望如是觀者則為邪見見凡夫
法以為放逸菩薩之法以為無欲如
是觀者則為邪見見凡夫法悉有為
事佛之正法是无為道如是觀者則
為邪見
佛告族姓子有能察凡夫法一切法

大寶積經卷第三十 第八卷 第七
皆本淨其學法亦本淨觀諸法悉自
然乃為正見也凡夫法所學法亦空
了學法空乃為正見凡夫法者等於
因緣曉了如此緣覺之法因緣亦等
乃為正見凡夫法者則為靜默菩薩
之法亦為清泊乃為正見凡夫之法
無所成就諸佛之法亦无究竟乃為
正見其正見者心不入二不見二者
人亦无二不見吾我則為正見無若
千見不以若干為異見者為平等觀
則不想念一切諸法有上中下於一
切法無所想見乃為正見其正見者
無若干見亦无所見無所見者乃為
正見所可察者無有形色以見諸法
無形色者乃為正見是族姓子觀一
切法曉如是者斯乃名曰班宣法律
說是語時五百比丘漏盡意解
佛告寶髻菩薩所謂正念獨除諸念
與不念俱合集寂然而觀智德至潛
泊法曉了所觀見於諸法所念信者
何謂為法何謂非法解知諸法各各
別異不相親近以曉了是不念平等
况下位邪未之有也於一切念无念

大寶積經卷百六十八 第三十一
 不念無所復思無應不應是為正念
 佛告族姓子所謂正言其所說者不
 自見身不見他人不著彼我不危已
 身亦不危他是謂正言又正言者等
 解諸法知一切法至於滅盡知一切
 法歸賢聖法及與解脫是謂正言奉
 行慈心重加愍哀親仇無別正言亦
 空等演諸法無相不願悉无所作不
 生不起諸法言等一切諸法無常苦
 空非身之教其正言者一切諸法无
 人壽命等說諸法從意緣起如其所
 種各得其實菩薩等示衆生宜其經
 法今行佛道其正言淨則為一切十
 方諸佛之所擁護是為正言
 佛告族姓子所謂正業消化一切諸
 所造業未曾復作諸所原基所修業
 者滅衆苦惱諸可常業悉令立虛不
 與邪業離於塵勞无有穢濁是謂正
 業若有菩薩曉了此業及與諸法於
 諸善本而無所造以修德行是謂无
 作則為造行為虛无要空虛之宅是
 謂菩薩行上尊道為正業也
 佛告族姓子所謂正命不計有我

大寶積經卷百六十八 第三十二
 計有人是謂正命其正命者亦不精
 衆一切塵勞菩薩正命則能淨修衆
 生志性已淨志性不自計身亦无壽
 命等為彼我及與法故行清淨義是
 謂正命佛告族姓子所謂正便於此
 不為非法之有心不捨德所作方便
 安無怯弱修於正行淨淑近之是謂
 正便其正便者不為邪便所作方便
 如其所言不計諸法等與不等无作
 不作如諸法住願其所行而設方便
 計如此法諸佛之法亦復如是如其
 寂然因為方便諸法平等无有老持
 所行亦等為諸衆生除其邪便則以
 勸助於諸通慧是為菩薩所行正便
 佛告族姓子所謂正意謂憶佛道念
 施持戒忍辱精進一心智慧慈悲喜
 護是謂正意念於懇懇不聽一切塵
 勞之穢不從魔便其所念者在所向
 生不墮邪見工御其意制其所念如
 監門者知閉關時除去一切諸不善
 念所思想不聽邪念是謂正意菩薩
 已履於此正意不於此中寂滅道性
 而取果證是為菩薩正意淨行

大寶積經卷百六十八 第三十三
 佛告族姓子所謂菩薩正定隨賢聖
 行知於苦諦斷集諦種證盡諦種奉
 道諦種是為正定彼若正受等於已
 身亦等諸法已身清淨諸法亦淨已
 身則空諸法亦空定意正受能如是
 者則入平等不墮滅盡是為菩薩正
 定淨行發心之頃所行平等具足智
 慧一切聖福覺了諸法是為菩薩正
 定淨行佛說是正定覺時千六百元
 與人弟子行者好樂小乘已入其法
 改發无上正真道意
 佛告族姓子何謂菩薩護覺意將養
 其心令不起生除姪怒癡去於色著
 痛想行識在於三處而无所著獨步
 三界過三脫門至三達智觀去來今
 無所罣尋關度衆生除諸穢垢猶如
 日明無所不曜善權智慧隨時示現
 遊於三世如水蓮花開化一切使發
 道意是為菩薩護覺道意清淨之行
 佛告寶髻何謂菩薩成就神通為清
 淨行又以五事具備徹觀何謂為五
 達得光明名曰天眼普照十方消盡
 窈冥靡不覩燿見一切佛所可開化

多所度脫故曰天眼通觀衆生終始
所趣莊嚴其志名曰天眼皆見十方
一切形色像貌種類好醜長短其天
眼者无所罣碍意念寂滅其相无為
過諸天龍神及捷沓怒聲聞緣覺見
其本末靡所不達是族姓子如是比
類致五神通遠此天眼為菩薩眼是
為菩薩天眼之淨

佛告族姓子復以五事成其徹聽靡
所不聞何謂為五聞於人聲亦復徹
聞非人之聲亦聞地獄餓鬼畜生辛
苦之音一切十方諸佛說法悉亦聞
之一切十方諸有言語音聲不同各
各別異億万種音皆能聽了是為五
事菩薩神通徹聽清淨
佛告族姓子復以五事知人心念何
謂為五慈能遠知諸天人民地獄餓
鬼畜生之類本末所因心念善惡方
當來世若更受身知去來今心念所趣
決定來處歸於邪業衆生心念善惡
所行皆了知之察其心意或懷貪瞋
瞋恚愚癡隨其本行如應說法是為
菩薩知諸心念清淨之行

佛告族姓子何謂菩薩知過去神通
清淨謂以五事了知古世其有受於
煙怒癡者悉自然受不熟思惟致此
事耳復解已身無央數世便更專惟
布施持戒忍辱精進一心智慧慈悲
喜護緣其定意而遠得此亦從已致
其受吾我念心因緣諸相之觀其相
因緣亦從已為而自然受思惟其心
自觀其志其入癡門亦自然受念識
此已隨其色像眷屬勢力名稱豪貴
貧賤苦樂亦已身為皆自然行而受
此慈是為菩薩知往心念清淨神通
佛告族姓子何謂菩薩具倍神足則
以五事而遠神足何謂為五示現色
身神通自在神識音響神足慈遠心
意所行神足普周一切衆生心所願
樂神足皆別親近所見神足咸至坐
見十方無數國土周遍一切諸佛境
界隨其習俗現其形體身遍一切十
方衆生為其說法令得開解發大道
意是族姓子菩薩所行神足清淨
佛告族姓子菩薩慧眼具天眼淨其
天眼者住於神識亦無所著則致天

耳本末清淨住无罣碍尋即知衆生
心念靡不通達悉知過去當來處所
悉能證明住無所行皆盡諸漏生死
之行便淨神足諸通徹所謂神通
則諸漏盡聖慧之門菩薩於彼以此
五通而自娛樂其心不住盡諸漏慧
佛告族姓子辭如去於居邑百千會
旬玄迥之路有大國城其路艱險衆
難難計阻遠曲隘竅賊抄掠師子虎
狼運相食取若出此路能到彼國入
大城者悉脫衆患安隱无量時有一
人聞彼國城恩德功勳快樂遠著其
人生年唯有一子甚愛重念視之无
厭聞彼國名捨子而往盡力勤行忍
諸艱苦衆難之患晝夜不懈得值陰
涼六藝備體執持五兵便得越度到
其城門住門相上稍復進前至第二
門開其城門而獨住立即便憶念所
生一子獨不得來以子恩情不入大
城尋更還反將其子來共至樂國佛
告族姓子菩薩如是被無極鎧以大
精進堅固志性精誠所致願發大道
淨治心業淳淑之行諸漏得盡與大

淨治心業淳淑之行諸漏得盡與大

大寶積經卷第六十 第七十
 哀心開化衆生為其說法慧斷生死
 得至无漏究竟成就哀愍衆生欲救
 護故則復來還現凡夫地佛告族姓
 子其城者喻聖慧魏魏諸漏已盡涉
 難速行百千喻旬玄迥路者謂遊无
 量生死諸難救脫衆生不以為拘盜
 賊虎狼者謂衆魔邪見非法之難相
 食取者謂三界中陰裏之惠值陰涼
 者謂平等行六藝五兵謂六度无極
 五神通也其人者菩薩也到其城住
 門相上從外門稍復進至中門住不
 前者謂菩薩而從有為至於無為諸
 漏已盡其心明徹不捨本願欲度十
 方如念一子也不入城還反者菩薩
 愍傷一切衆生中心念之如一子父滅
 除生死諸漏之難起住法頂難出生
 死不盡諸漏尋復來還在於五趣開化
 衆生是為菩薩善權方便大衆之行
 今時實踴菩薩前白佛言至未曾有
 天中天菩薩大士志懷大哀不樂解脫
 欲度衆生如觀已掌反還生死而不
 惡歎復問佛言菩薩遵修何法不厭
 生死佛告族姓子菩薩有二十事不

大寶積經卷第六十 第七十
 厭生死何謂二十事奉行德本至无
 極慈執持大慈以攝大危懷抱大哀
 攝不引愍開化衆生度脫一切常以
 精進攝諸怯劣以和調性攝諸懷結
 以權方便攝不知節則以智慧攝諸
 愚冥而以一心攝諸放逸能以神通
 攝諸不暢能以聖明攝諸闇塞能以
 隨時攝諸無義其意專惟攝諸煩惱
 遵奉道心攝諸不學而行四恩攝諸
 無護以布施攝貧窮以敬戒攝无礼
 以博聞攝少智以愍持攝喜忘以辯
 才攝頑訥以上德攝少福由是之故
 乃成大慈是族姓子菩薩所行二十
 事不厭生死也實踴菩薩復問佛言
 何謂菩薩宜於生死為无數人而有
 加益佛告族姓子若使菩薩以德莊
 嚴宜於生死以福潤澤窮乏危厄博
 聞莊嚴宜於生死則以辯步多所饒
 益能執其意而不忽忘逮得惣持宜
 於生死令一切人各各聞慧逮得實
 掌以好布施而自在嚴財不耗減用
 此財寶多所饒益又不放逸宜於生
 死講法不倦多所饒益於一切人又

大寶積經卷第六十 第七十
 等集諸相宜於生死修慧莊嚴於諸
 衆生言行相應宜於生死所為應時
 不失其節多所饒益於諸衆生一切
 所有施而不怯宜於生死隨時開化
 各得其所施度無極多所饒益於諸
 衆生奉清淨戒宜於生死莊嚴持戒
 多所饒益於諸衆生忍辱精進一心
 智慧宜於生死六度无極多所饒益
 於諸衆生
 佛告族姓子乃去往古無央數劫長
 遠无量今時有佛名普壞世如來至
 真等正覺明行成為善逝世間辟无
 上士道法御天人師号佛世尊世界
 名曰天觀劫名欣豫何故其劫名曰
 欣豫於彼劫中六万佛興時淨居天
 聞無數音班宣佛德於是劫中有六
 万佛時天世人皆共歌頌此咨嘆聲
 其有聞之靡不歡喜善心生焉以是
 之故劫名欣豫佛告族姓子其佛世
 界安隱快樂其德魏魏諸天人民觀
 之无厭以故世界名曰天觀其土微
 妙至誠莊嚴以雜種香而成其地堪
 任執本於千世界又其佛土所出香

重則能周遍十方無量無數之國梅
檀煙陰於其土地自然生起無極蓮
花名光明曜其蓮花光常以大暉照
彼世界人民大小皆有神足宿德所
居香為樓觀講堂精舍軒戶窓牖牀
榻茵蓐微妙繞繞其佛之土亦無國
邑郡縣村落又彼人民悉得神通經
行虛空樓閣講堂亦處于空坐斯樓
室專精念道誦誦講論彼无女人亦
無胞胎人皆化生不聞女名亦無三
塗惡趣之名又无衆惱勤苦之患一
切衆人禪定歡悅以為飲食篤信微
妙志求大乘彼无異乘聲聞緣覺之
名也其土人民皆著冠幘衣服顏色
猶如天人假使出學塵勞愛欲尋皆
捨離無有憂累又彼如來亦不勅告
諸菩薩等使被法服所以者何其人
不生穢濁心故而彼如來形體威顏現
如梵天諸菩薩衆威儀札節靡不備
悉坐起安詳講說經道設使十方諸
佛之土有無極變神通菩薩詣天觀
世界者通過諸國來觀如來稽首歸
命聽說經典見彼佛土无有倫匹其

德超殊巍巍無量恠未曾有舉聲
歎亦乃捨去佛告族姓子若彼如來
為諸菩薩班宣道化踊昇虛空去地
六十六丈坐於微妙清淨莊嚴師子
之座為諸菩薩論上法教粗舉其要
不廣分別屢練中義如吾於此多說
懇懇所以者何斯諸正士悉入聖慧
以一章句輒能解入百千之義是故
如來約宣經教不以多言其佛為說
四清淨行度无極淨道品法淨神通
行淨化衆生淨是為四也
佛告寶髻時彼佛土有一菩薩名曰
弥寶即自啓問壞世如來何謂菩薩
宜在生死多所饒益於諸衆生於時
如來便為菩薩廣分別說此兩句義
於斯大慧道莫能當菩薩所行但在
生死逮得慧曜多所潤益佛適說是
六万菩薩得柔順忍佛告寶髻弥寶
菩薩復問何謂菩薩嚴淨道場坐於
佛樹壞世如來告弥寶曰以无放逸
嚴淨道場坐於佛樹於彼何謂無放
逸者其佛告曰奉行經典又問何謂
奉行經典告曰言行相應是无放逸

又無放逸不自馳騁修於無量大德
之鑑不與陰合越於五陰布施无量
不可盡故持戒無量為未學故忍辱
無量堪衆苦故精進无量正士業故
禪定无量無退落故智慧無量無星
導故慈心无量開化衆生不可限故
悲東无量愍傷衆生濟匱乏故行喜
無量以法歡悅衆生之故行護无量
救濟將養群生之故生死無量長育
一切佛道法故化無量人安彼我故
正法无量將順隨時堅精進故德慧
無量執權方便等應時故奉无量佛
具足慧故求無量聞智卓然故心入
無量觀見衆生志性行故節德无量
志存閑靜有限之故閑居无量將順
心故寂默無量所察廣普速疾具成
諸通慧故
佛告弥寶是无放逸所當遵法菩薩
行此无放逸者嚴淨道場坐於佛樹
則其義也又族姓子其無放逸諸道
品法所立之本致無放逸聖慧之原
逮堅要法以无放逸積累德本能不
放逸未曾忘失往古久遠所聽聞法

大寶積經卷第三十

普能執懷一切經典消化塵勞无量陰蓋於諸道義无所罣碍無放逸者則能燒盡曠野積聚愚癡之冥恚能將護一切經法滅除眾相抑制諸根无放逸者退捨邪徑奉行眾善力勢超殊具足十力如虛空而无等雙無放逸者得无所畏具足成就一切佛法歸其原頂无放逸者便能獲致佛諸通慧佛告族姓子彼佛說此無放逸時万二千菩薩逮得无所從生法忍於族姓子所憶云何時珍寶菩薩豈異人乎莫作是觀所以者何則汝身是由斯緣故當作此觀若使菩薩無放逸者乃為應宜嚴淨道場坐佛樹下入如來道不可限量佛復告寶壽菩薩所謂菩薩開化眾生若菩薩行清淨者見眾生行心懷善惡便能開化无量難限不可思議眾生之類各使奉行無極之法其菩薩者志性調柔入於審詳自在開化幾何人民彼族姓子人根不同所見各異是故菩薩隨時示現而誘進之或能有人堅正禁戒乃成開化或從

大寶積經卷第三十一

毀戒因得受教或以衣物往來交接緣受道化或以柔爽或以廣積或懷毒心或以恐怖或以苦惱或以安隱而受開化或在言語或從得勝或從因生或從志性或從逼惱或從順意或從所有或從无所所有或從興感或從所受或无所受或從財業治生或從靜然無所易取或從貪慕求妙顏容或從惡色或從色聲香味細滑之法而致開化或從曠罵臭氣惡味麤堅穢法而得開解或從共居宿止受化或從往來數數相見或從聞佛法聖眾或從歡喜或從憂感或從无我或從寂音或從布施持戒忍辱精進一心智慧之音而受開化或從眾生有為之惱或從聽聞天上世間所遭安隱而受開化或聽聲聞所說乘教或緣覺乘或聞大乘而受開化或從常喜不以憂惱或從慈感不因欣豫或從貨利或從踊躍不見受教或從得利或因棄耗或復有人而從四恩因而開化或從內業或從外業或從眼耳鼻口身體手足而受開化或以娛

大寶積經卷第三十二

樂歌戲或以花香而受開化或從其身專遭苦患或從常樂而受開化或從其心得靜方便或從化作比丘形像或復變現比丘尼優婆塞優婆夷像而受開化或復現作佛像容貌而開化之或如釋梵轉輪聖王像貌而開化之佛告族姓子若使不現若干種變觀其性行其心念而開化者不能度之當曉了知眾生性行應病與藥所度乃廣設令菩薩行度无挫則能奉受佛道品法亦能明了神通之慧然後寂然開化眾生菩薩有四事法開化眾生何謂為四一日不厭終始之患導示未及二日不貪安已願安一切三日常以時宜宣示道教四日分別眾類心性所行是為四復有四一日所說柔和言辭可敬二日奉戒清淨猶如日明三日顏色常悅未嘗懷恨四日常懷慈心復有四一日心不懷害二日志於大哀三日意多愍傷四日常調其心復有四一日性行清淨二日無有諛諂三日精進堅強四日忍於苦樂善惡是為菩薩四

法開化衆生當作此觀乃能堪任救濟一切

佛告族姓子往昔過去无央數劫長遠无量不可思議今時有佛名離垢光如來至真等正覺明行成為善逝世間解无上道法御天人師号佛世尊世界曰寂然劫名愛敬寂然世界豐樂安隱五穀平賤快樂難量天人尊威離垢光佛其聲聞衆九十六億菩薩八万四千其佛壽三十三万六千歲時有梵志為大國王有太子名曰業首端正殊好見者無厭厥年十六歲於顏貌迷於豪華荒亂自大不肯往詣離垢光佛不修恭敬稽首為礼佛心念言太子業首云何忽失無上正真道意勸助德本不識宿本而計吾我荒迷客色財業豪華及懷自大不數詣佛既來至此不肯歸命違失礼節設為慙慙宜其本行者必識宿命數詣如來稽首受教於時離垢光如來皆悉請會八万四千菩薩使行法籌誰能堪任詣太子業首所八万四千歲教化說法者而不愚昧

一切苦惱所見逼迫難往救彼不見

接持座席言談但得罵詈毀辱辭諍耳佛告族姓子時雖行此籌八万四千諸菩薩中无一菩薩肯受法籌時彼會中有一菩薩名極妙精進即從坐起偏露右肩長跪叉手前白佛言我能堪任八万四千歲往來太子業首數數相見捨一切安皆忍衆苦雖遭諸厄不以為患極妙精進適發此言三千大千世界應時六反震動百千天人住於虛空舉聲歎曰善哉善哉我無極精進被加指鎧於時極妙精進菩薩往詣業首太子門前而住太子方見罵詈毀辱嗔恚誹謗言語衝口無有其限據土坊之瓦石打之刀杖加之於時菩薩被辱如是不懷瞋惡不以為恨亦不悔還遂堅其心被精進鎧智力益增興發大哀而慙傷之如是千歲乃得自前入第一門從所苦因輕毀之難不以愚昧至于万歲轉復進至王宮第一之庭又二万歲至第二庭如是之比八万四千歲至第七庭七日七夜太子業首時復

見之尋便質問比丘何來詣此所求

菩薩答曰故來相詣相稱名熟於時太子心自念言惟未曾有今此比丘戒德難量无能逮者被諸毀辱未曾懈耻極妙精進歡悅業首尋說頌曰太子吾今无所求不用飲食及衣服宜當顯發無怖心中尊号離垢光大聖現世多所益講說經法除苦患若有人聞遠甘露諸佛興出甚難值無數千劫難可遇執御衆人令受法則為世間之炸曜反以欲得而放逸貪於財色自娛樂迷荒豪華及王位不肯往詣見法王財業无常命難保佛說人壽如朝露太子自察亦常然云何聞佛復放逸仁者以曾志佛道占請衆生欲度脫於今何因為欲使放逸安可度衆生吾且欲還詣軍勝當降伏心滅塵欲仁興精進愍一切將無後懷懷憂惱時國王聞斯頌即自下意發恭敬禮極精進稽首足吾今自悔辱仁罪我當棄捨一切士不慕豪華貪國王吾當往至安住所棄捐穢微求見益

即與一億八萬人大寶積經卷第八十卷 第五十餘文各執眾花擎諸香俱往詣於寂勝所見離垢光人中上已皆悉到安住所前稽首足而供養退在一面住佛邊於時太子說此言極妙精進是我師心不患厭和顏勸此之恩德无以加如是供養不足報歸悔首過救護世連失法王之教命我今都悉自歸誠願佛納受所首情於是發意悉求佛用一切故與愍傷不復造邪為放逸今我立德成佛道於寂勝所作沙門發意志求於佛道時佛知其所志願為說取上佛道業諸聞淨法逮柔順諸高士住無我法佛告寶髻菩薩欲知今時極妙精進我身是太子業首勃勒是族姓子過去菩薩開化眾生不以懈倦威德魏魏无量如此所學日深精進无侶是故菩薩欲度眾生當念修學如彼往世極妙精進菩薩之德

佛告族姓子菩薩有四業而得自在以此四業攝取諸佛道法何謂為四一日起越諸魔靡不歸伏二日念淨

佛土令修淨教三日嚴身口意頓開士本四日合集一切諸佛道品是為四法自在之業復有四事為菩薩業何謂為四一曰其慧曉了所入志性二曰普見眾生根原所歸三日分別一切諸趣所由應病與藥四日明識一切徑路所行令得寂寞不懷瞋恚是為四事菩薩所行自在道業於是寶髻菩薩從無數劫殖於難限百千德本髻中明月珠其價當此三千佛土以奉如來口宣此言以頂上寶貢獻如來因是德本致无能觀其頂相者速成諸佛不可思議聖慧之頂佛即時笑五色光明從其口出照无央數諸佛國土尋即來還繞佛三匝忽沒頂上於是會中有菩薩名曰捷辯從坐而起偏露右肩長跪叉手讚歎世尊以頌問曰

軍尊无等倫 越世俗之上 无垢以離微
三界稱其德 其慈無偽匹 超越須弥山
今者何欣笑 願慧為我說 真諦戒調定
執性人敬言 令我志趣安 善修使寂然
天人尊在此 其志甚堅妙 為以何感應

哀愍而令笑 十方慈勢強 光明福曜威勇師子壞冥 遊眾无所畏 三界無有侶何能有殊者 法宅為解說 何故而欣笑離垢性遊安 顏色常和悅 名德遠虛空馳逸不可限 消除諸窳冥 光明靡不照安住唯為解 何故而欣笑 修德心清淨願如金寶山 常訓誨不及 世人普供養則為寂良田 衆祐聖起世 釋師子現要所演如虛空 諸天及人民 無與妙等者等心甚堅強 慙愧祥豐威 魏魏德百千指如花茂威 寂勝能仁笑 願為發遣之其慧無曇導 流布於三世 處若千身意其心无所著 一時悉曉了 如應當行化仁師子屬笑 其義為何義 諸天住空中意內懷悅豫 地上諸人民 叉手而自歸能仁勝唯說 殊特甘露味 諸天神人聞消滅塵勞冥

佛告捷辯菩薩汝為豈見寶髻不平以此寶髻珠奉上如來志願無上正真道意則為供養佛之原慧對曰唯然已見世尊佛言是族姓子寶髻善薩於恒河沙劫供養恒沙如來至真常修梵行開化無數眾生之類立於

三乘過十阿僧祇劫當得作佛。曰
實成如來至真等正覺。明行成爲善
逝世間解。无上道法。御天人師。号
佛世尊。世界名離垢光。劫日無垢其
離垢光。世界七寶合成。成出光明。照於
十方無量佛土。其光紫金。假使衆生
值此光者。一切塵勞。悉蒙消滅。其土
豐樂。皆諸菩薩。悉无所著。無有異學
相發起者。普修通實。以故如來名曰
實成。此諸菩薩。皆得神通。咸有辯才
其土諸天。人民。悉當淳淑。遵平等覺
無有不及无智之名。其土亦无君主
唯以世尊爲無上法王。諸天人民。自
然化生。无有女人。无愛欲名。其土人
民。皆殖德本。無無福者。諸根悉具。皆
以相好莊嚴。其身。今時如來。諸菩薩
衆。不可稱數。佛壽十四劫。初无異談
所說。唯宣菩薩之慧。諸度無極。辯才
大哀。淨一品。教是諸菩薩。皆曾被訓
諸根明達。能以一句普入一切諸佛
之道。如來爲說。德持言教。慈心。如地
何謂德持言教。以一絕句。普入諸章
何謂一句。謂妙聖句。不可究盡。道品

之法。何謂无盡句。謂於佛道不可窮
盡。何謂無盡論。於无者。謂無盡句。已
能入无。普入文字。是爲一句。一切文
字。而不可盡。復有二字。本所未聞。亦
未行也。而宣說言出於一字。其一字
者。不與二字而同勢也。是以一字而
宣訓。誨設使宣布。斯訓誨者。无念不
念。无應不應。此句。無念亦无。不念以
無念句。而成開化。是爲族姓子。入
德持教。實成如來。爲諸菩薩。說德持
言句。於彼學入。此一句者。便得普入
一切佛意。我於一切。若復過劫。分別
咨曉。離垢光。世界功德之稱。不能究
盡。得其邊際。實成如來。講說經道。德
稱之慧。不可思議。亦不可賜。其佛大
德。國土清淨。魏觀。超絕。上不可及。實語
菩薩。聞佛。授受。歡喜。踊躍。以頌讚佛
普知。悉能見。度諸法。无極。如來。皆超越
一切諸。瑕穢。大慧。未曾有。皆知。我往古
供奉。諸佛。數。佛。志。具。說。之。去。來。今。現在
本末。爲如是。復知。歸。末。世。及。與。一切。人
爲佛。所。授。受。不。復。懷。狐。疑。開。化。度。世。間
諸。根。之。本。末。於。是。一。切。地。日。月。尚。可。墮

佛口所可宣。終不有改變。佛出至誠言
所演。无有虛。授。尊。覺。道。成。佛。人。中。上
如我志。所願。嚴淨。於佛土。所言。亦如是
悉知。我心念。彼聞。此教。已。悅。顏。无。猶豫
所修行。爲尊。欲度。衆生。故。如我之所行
當復。增。无量。嚴治。其本。際。我身。奉。淨。行
興發。行。得佛。度。諸法。无極。勤力。无。怯。弱
由從。精進。至。堪任。所。布。施。皆。知。我。往。古
未曾。捨。精進。至。大。哀。如來。爲。以。諸。衆。生
本末。爲如是。吾當。悉。開。化。得。佛。度。異。學
實。語。菩薩。說。此。偈。時。七。万。二。千。人。皆
發。无。上。正。真。道。意。悉。願。生。彼。離。垢。光
世界。同。時。發。聲。俱。說。是。言。實。成。如。來
得。佛。道。時。普。令。吾。等。生。彼。佛。土。佛。皆。記
說。當。生。其。國
今時。世尊。告。賢者。阿難。受。是。經典。持
誦。誦。說。廣。爲。衆。人。宣。傳。其。百。懇。勤。勤
助。是。經典。要。天。上。世。間。之。所。歸。伏。而。共
供。養。所以。者。何。其。聞。此。經。我。悉。授。受
其。不。信。者。本。宿。德。薄。其。受。是。經。德。本
非。九。趣。聞。此。經。世。世。值。佛。何。况。聞。持
而。奉。行。說。功。勳。無。限。族。姓。子。族。姓。女
若。以。七。寶。滿。此。三。千。大。千。世界。隨。時

大寶積經卷第一百十八

布施如是比類於百千歲其聞此經歡喜信持功德踰彼阿難白佛此經名何云何奉持佛言名曰菩薩淨行寶鬘所問當奉持之佛說如是寶鬘及十方諸會菩薩賢者阿難天龍鬼神捷杳怒阿須倫世人聞佛所說莫不歡喜

大寶積經卷第一百十八

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大寶積經卷第一百十八

校勘記

- 一 底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本存二十六版，漫漶殘缺不可用。
- 一 四四一頁上六行第四字「御」，**寶**、**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「仰」。
- 一 四四一頁上七行「意根」，**南**、**徑**、**清**作「念根」，下同。
- 一 四四一頁上一四行第八字「念」，**石**、**碩**、**南**、**清**作「志」。
- 一 四四一頁上一五行首字「慕」，**石**作「常慕」。
- 一 四四一頁上一六行第二字「順」，**石**作「恒」。
- 一 四四一頁中五行第一一字「澄」，**石**作「淨」。
- 一 四四一頁中九行第一三字「解」，**石**作「鮮」。
- 一 四四一頁中二〇行「慧智」，**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「智慧」。
- 一 四四一頁下八行第一二字「意」，
- 一 **南**作「念」，下同。
- 一 四四一頁下一四行「不共」，**南**、**徑**、**清**作「不失」，下同。
- 一 四四二頁上一五行末字「无」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「無作」。
- 一 四四二頁中五行第一二字「無」，**石**作「無所」。
- 一 四四二頁中一五行「不共」，**石**作「不失」。
- 一 四四二頁中一八行第八字「成」，**石**無。
- 一 四四二頁下三行第一一字「懷」，**寶**、**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「壞」。
- 一 四四二頁下五行第九至一〇字「若如」，**石**作「猶」。
- 一 四四二頁下一二行末字「漂」，**寶**作「灑」。
- 一 四四二頁下一九行第九字「所」，**石**作「之所」。第一一字「說」，**石**作「設」。第一三字「聖」，**石**作「賢聖」。
- 一 四四二頁下末行第八字「想」，**碩**、

【晉、南、徑、清】作「相」。

一 四四三頁上八行第四字「者」，諸本作「聖」。

一 四四三頁上一〇行「止住」，【石】作「正行」。

一 四四三頁上一二行第一二字「淨」，【資、蹟、晉、南、徑、清】作「清淨」。

一 四四三頁中九行第一二字「見」，【石、蹟、南、徑、清】作「所見」。

一 四四三頁中一行第一三字「觀」，【石、蹟、南、徑、清】作「見」。

一 四四三頁中一七行第八字「怖」，【徑、清】作「希」，下同。

一 四四三頁下一六行第一一字「班」，【南、徑、清】作「頒」，下同。

一 四四四頁上一行第一二字「為」，【資、蹟、晉、南、徑、清】作「謂」。

一 四四四頁上一七行第一三字「虛」，【石】作「聚」。

一 四四四頁上一二二行第六字「尊」，【資、蹟、晉、南、徑、清】作「遵」。

一 四四四頁上一二二行末字「也」，【石

作「者」。

一 四四四頁中九行第一〇字「與」，【資、蹟、晉、南、徑、清】作「異」。

一 四四四頁中一二行末字「特」，【石】作「別」。

一 四四四頁中二〇行「開開」，【石】作「開開」。

一 四四四頁中二二行第二字「所」，【石、蹟、南】作「心所」；【徑、清】作「無所」。

一 四四四頁下一一行首字「改」，【資、蹟、晉、南、徑、清】作「故」。

一 四四四頁下末行首字「竊」，【石】作「幽」。

一 四四五頁上一二行第六字「志」，【石】作「心」。

一 四四五頁上一九行第五字「更」，【資、蹟、晉、南、徑、清】作「見」。

一 四四五頁中一行第一〇字「知」，【石】作「知於」。

一 四四五頁中一二行第四字「為」，【資、蹟、晉、南、徑、清】無。

一 四四五頁下七行末字「俞」，【徑、清】作「逾」。

一 四四六頁上一六行第一三字「出」，【石】作「超」。

一 四四六頁上一二〇行第七字「士」，【資、蹟】無。第八字「志」，【徑、清】作「心」。

一 四四六頁中末行末字「又」，【石】無。

一 四四七頁上一八行第六字「故」，【資、蹟、晉、南、徑、清】無。

一 四四七頁中六行第六字「練」，【石、蹟、南、徑、清】作「申」。

一 四四七頁下五行第一三字至六行首字「無至尋」，【晉】無。

一 四四七頁下八行第五字「歡」，【資、蹟、晉、南、徑、清】作「勸」，下同。

一 四四七頁下一六行末字「成」，【資、蹟、晉、南、徑、清】無。

一 四四七頁下二〇行第九字「其」，【蹟、南】作「具」。

一 四四八頁上四行第一〇字「相」，【石】作「想」。

- 一 四四八頁中一〇行第七字「從」，
[寶、碩、晉、南、經、清]無。
- 一 四四八頁中一九行第八字「愁」，
[寶、碩、晉、南、經、清]作「憂」。
- 一 四四八頁中末行第三字「口」，[碩、
晉、南、經、清]作「舌」。
- 一 四四八頁下八行第七字「行」，[石、
碩、南、經、清]作「從」。
- 一 四四八頁下一行第一二字「了」，
[寶、晉]無。
- 一 四四九頁上一行第六字「當」，[石、
作「常」。
- 一 四四九頁上一六行末二字「宿本」，
[寶、碩、晉、南、經、清]作「本宿」。
- 一 四四九頁上一二行第九字「詣」，
[石]作「往詣」。
- 一 四四九頁下一九行第一一字「恨」，
[石]作「悔」。
- 一 四四九頁下二二行第四字「捨」，
諸本作「捐」。
- 一 四四九頁下二二行第七字「士」，
[石]作「生」；[碩、晉、南、經、清]作

- 「事」。
- 一 四四九頁下二二行末字「土」，[石、
作「王」。
- 一 四五〇頁上九行第五字「恙」，[石、
作「志」。
- 一 四五〇頁上一二行第一一至一二
字「求於」，[寶]作「故求」；[碩、晉、
南、經、清]作「欲求」。
- 一 四五〇頁下二二行第三及第九字
「恒」，[石]作「江」。
- 一 四五〇頁上五行第三字「光」，[寶、
碩、晉、南、經、清]無。
- 一 四五〇頁上一二行第九字「絕」，
[石]作「淳」。
- 一 四五〇頁中九行末字「入」，[寶、
碩、晉、南、經、清]作「爲入」。
- 一 四五〇頁中一七行第一二字「頌」，
[寶、碩、晉]作「誦」。
- 一 四五〇頁下二行第八字「尊」，[寶、
碩、晉、南、經、清]作「遵」。
- 一 四五〇頁下三行第三至四字「志
所」，[石]作「所志」。

- 一 四五〇頁下七行「度諸法无極」，
[石、碩、南、經、清]作「不從懈
怠致」。
- 一 四五〇頁下八行「皆知我往古」，
[石、碩、南、經、清]作「受」([石]作授)
我以道意」。
- 一 四五〇頁下一〇行「本末爲如是」，
[石]作「悉慕崇佛道」。
- 一 四五〇頁下一四行第三字「道」，
[寶、碩、晉、南、經、清]無。
- 一 四五〇頁下一七行末字「勸」，[寶、
碩、晉、南、經、清]無。

3 P43 30

大寶積經卷第一百十九

文

大唐三藏菩提流志奉詔譯

勝鬘夫人會第四十八

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
 孤獨園時憍薩羅波斯匿王及末利
 夫人初證法已共相謂言我女勝鬘
 慈晤聰慧多聞智慧若見如來於甚
 深法速能解了無諸疑惑我今應當
 令善諭者發其誠信作是識已王及
 夫人即便作書稱揚如來真實功德
 時遣一使名真提羅奉持王書詣无
 闍城授勝鬘夫人時勝鬘夫人發書
 尋繹頂受忻慶生希有心向真提羅
 而說偈言

我聞如來聲 世間頗難遇 斯言若真實
 當賜汝衣服 若彼佛世尊 為利世間現
 必應見哀愍 令我親真相 言念須臾頃
 佛於虛空中 現不思議身 普放大光明
 勝鬘及眷屬 甘肅來集會 合掌瞻仰礼
 稱讚大導師 如來妙色身 世間無與等
 无比不思議 是故今敬礼 如來色无盡
 智慧亦復然 一切法常住 是故我歸依

善調心過惡 及與身四種 到不思議地

故我今敬礼 知諸亦炎法 智身無量身

於法無志失 故我今敬礼 稽首過稱量

稽首无倫等 稽首法自在 稽首起思惟

哀愍覆護我 今法種增長 速及取後身

常在如來前 我所修福業 此世及餘生

由斯善根力 願佛恒攝受

時勝鬘夫人說此偈已及諸眷屬一

切大眾頂礼佛足尔時世尊即為勝

鬘而說偈言

我昔為菩提 曾已開示汝 今復值遇我

及來世亦然

說此偈已即於會中授勝鬘夫人阿

耨多羅三藐三菩提記汝今稱歎如

來殊勝功德以此善根當於无量阿

僧祇劫天人之中為自在王諸阿受

用皆悉具足所生之處常得遇我現

前稱歎如今无異復當供養无量無

數諸佛世尊過二万阿僧祇劫當得

作佛号曰普光如來應正等覺彼佛

國土無諸惡趣衰老病苦亦无不善

惡業道名其中衆生形色端嚴具五

妙境純受快樂蔽於他化自在諸天

大寶積經卷第九 菩薩品 第六

彼諸眾生皆趣大乘諸有如是學大
 乘者悉來生彼時勝勝夫人得授記
 已無量天人心懷踊躍咸願往生彼
 佛世界是時世尊皆與授記當生彼
 國時勝勝夫人聞佛記已於如來前
 合掌而立發十弘誓作如是言世尊
 我從今日乃至菩提於所受戒不起
 犯心世尊我從今日乃至菩提於諸
 師長不起慢心世尊我從今日乃至
 菩提於諸眾生不起惡心世尊我從
 今日乃至菩提於諸勝已及諸勝事
 不起妬心世尊我從今日乃至菩提
 雖有少食不起慳心世尊我從今日
 乃至菩提不自為已受畜財物凡有
 所受為濟貧苦有情之類世尊我從
 今日乃至菩提不求恩報行四攝事
 無貪利心无厭足心无限導心攝受
 眾生世尊我從今日乃至菩提見諸
 眾生无有依怙幽繫疾惱種種厄
 終不捨離必願安隱以善燒益令免
 眾苦世尊我從今日乃至菩提若見
 一切諸惡律儀毀犯如來清淨禁戒
 凡我所攝城邑聚落應調伏者而調

大寶積經卷第九 菩薩品 第六

伏之應攝受者而攝受之何以故以
 調伏攝受故則正法久住正法久住
 故天人充滿惡道減少能令如來法
 輪常轉世尊我從今日乃至菩提攝
 受正法終不志失何以故志失正法
 則志大乘志大乘者則志波羅蜜志
 波羅蜜者則捨大乘若諸菩薩有於
 大乘不決定者攝受正法則不堅固
 便不堪任起凡夫境則為大失世尊
 現在未來攝受正法諸菩薩等具足
 無邊廣大利益發斯弘誓聖主世尊
 雖復證知而諸有情善根微薄或起
 疑網以十弘誓難成就故故或長夜
 習不善法受諸苦惱為欲利益如斯
 眾生今於佛前發誠實誓世尊我今
 發此十弘誓願若實不虛於大眾上
 當雨天花出天妙音勝勝夫人於如
 來前作斯言已時虛空中即雨天花
 出天妙音歎言善哉勝勝夫人如汝
 所說真實无異余時眾會既觀斯瑞
 無諸疑惑生大歡喜同聲唱言願與
 勝勝夫人所生之處同其願行時佛
 世尊悉記大眾如其所願余時勝勝

大寶積經卷第九 菩薩品 第六

夫人復於佛前發三弘願以茲願力
 利益无邊諸有情類第一願者以我
 善根於一切生得正法智第二願者
 若我所生得正智已為諸眾生演說
 無倦第三願者我為攝受護持正法
 於所生身不惜軀命余時世尊聞斯
 願已告勝勝言如一切色悉入空界
 如是菩薩恒沙諸願悉入並願此三
 願者真實廣大余時勝勝夫人復白
 佛言世尊今當承佛威神辯才之力
 欲說大願幸垂聽許佛言勝勝汝
 所說勝勝夫人言菩薩所有恒沙諸
 願一切皆入一大願中一大願者所
 謂攝受如來正法如是攝受正法真
 實廣大佛言善哉勝勝汝久修習智
 慧方便甚深微妙有能解了汝所說
 義彼於長夜植諸善本如汝所說攝
 受正法皆是過去未來現在諸佛口
 說今說當說我得无上正等菩提亦
 復常以種種相說攝受正法如是稱
 揚攝受正法所有功德无有邊際如
 來智慧亦无邊際何以故是攝受正
 法有大功德有大力益時勝勝夫人

復白佛言世尊我當承佛威神之方更復演說攝受正法廣大之義佛言聽汝所說勝鬘夫人言攝受正法廣大義者為得无量一切佛法乃至能攝八万行蘊譬如初初興諸色雲雨眾寶雨如是攝受正法善根之雲能雨無量福報之雨世尊又如劫初大水之中能生三千大千界截及四百億種種類洲如是攝受正法出生大乘無量界藏并諸菩薩神通之力種種法門一切世間及出世間安樂具足一切天人所未曾有又如大地荷四重擔何等為四一者大海二者諸山三者草木四者眾生如是攝受正法諸善男子及善女人堪能荷負四種重任逾彼大地何等為四謂離善友無聞非法諸有情類以人天善根而成熟之求聲聞者授耆闍維乘求獨覺者授獨覺乘求大乘者授以大乘是名攝受正法諸善男子及善女人堪能荷負四種重任逾彼大地世尊如是攝受正法善男子善女人等建立大地堪能荷負四種重任普為眾

生作不請友大悲利益哀愍有情為世法母又如大地是四種寶所生之慶何等為四一者無價二者上價三者中價四者下價如是攝受正法善男子善女人建立大地有情遇已獲四大寶一切寶中取為殊勝何等為四謂諸有情遇斯善友或有獲得人天善根有證聲聞及辟支佛或无上乘善根功德是名攝受正法善男子善女人建立大地有情遇已更能獲得四種大寶世尊出大寶者名為真實攝受正法世尊言攝受正法者謂無異正法無異攝受正法正法即是攝受正法世尊无異波羅蜜無異攝受正法攝受正法即是波羅蜜多何以故攝受正法善男子善女人應以施成熟者以施成熟乃至捨身隨順彼意而成熟之令彼有情安住正法是名施波羅蜜應以戒成熟者守護六根淨身語意乃至威儀隨順彼意而成熟之令彼有情安住正法是名戒波羅蜜應以忍成熟者若彼有情罵詈毀辱誹謗擾亂以無恚心及利

益心取土忍力乃至頹色亦不變異隨順彼意而成熟之令彼有情安住正法是名忍波羅蜜應以精進而成熟者於彼有情不起懈怠下劣之心起大樂欲取上精進於四威儀隨順彼意而成熟之令彼有情安住正法是名精進波羅蜜應以靜慮而成熟者於彼有情以无散亂成就正念曾所作事終不忘失隨順彼意而成熟之令彼有情安住正法是名靜慮波羅蜜應以智慧而成熟者彼諸有情為利益故問諸法義以无倦心而為演說一切諸論一切明慶乃至種種工巧之慶令得究竟隨順彼意而成熟之令彼有情安住正法是名智慧波羅蜜是故世尊无異波羅蜜无異攝受正法攝受正法即是波羅蜜時勝鬘夫人復白佛言世尊我今承佛威神辯才之力復說大義佛言云何大義世尊攝受正法者无異攝受正法無異攝受正法者攝受正法善男子善女人則是攝受正法何以故若攝受正法善男子善女人為正法故

大寶積經卷第五十四 勝鬘經 文字字

捨身命財如是人等以捨身故證生死後際遠離老病得不壞常无有變易究竟寂靜不可思議如來法身以捨命故證生死後際永離於死得无边常成就不可思議諸善功德安住一切佛法神變以捨財故證生死後際起過有情無盡无減果報圓滿具不思議功德莊嚴為諸有情尊重供養世尊捨身命財攝受正法善男子善女人等為諸如來之所授記世尊若善男子善女人正法欲滅有諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷互相用黨起諸諍訟以不諂曲不欺誑心愛樂正法攝受正法入善朋中入善朋者必為諸佛之所授記世尊我見攝受正法有斯大力如來以此為眼為法根本為引導法為通達法

今時世尊聞勝鬘夫人所說攝受正法有大威力歎言如是如是善哉勝鬘如汝所說攝受正法大威德力如大力士微觸末摩生大苦痛更增重病如是勝鬘假令少分攝受正法令魔波旬痛切愁惱悲啼歎息亦復如

大寶積經卷第五十四 勝鬘經 文字字

是勝鬘我常不見餘一善法今魔愁惱猶如少分攝受正法勝鬘辭如牛王形色端政身量殊特蔽於諸牛如是勝鬘修大乘者設令少分攝受正法即能蔽於聲聞獨覺一切善法勝鬘又如須彌山王高廣嚴麗蔽於眾山如是勝鬘初起大乘以饒益心不顧身命攝受正法便能起過願其身命久住大乘一切善報是故勝鬘當以攝受正法開示教化一切有情如是勝鬘攝受正法獲大福利及大果報勝鬘我於無數阿僧祇劫稱讚如是攝受正法所有功德不得邊際是故攝受正法成就如是無量功德佛告勝鬘汝今復應演我所說攝受正法一切諸佛共所愛樂勝鬘自言善哉世尊攝受正法者則名大乘何以故大乘者出生一切聲聞獨覺世出世間所有善法如阿耨達池出八大河如是大乘出生一切聲聞獨覺世出世間所有善法世尊又如一切種子草木叢林皆依大地而得生長如是一切聲聞獨覺世出世間所有善

大寶積經卷第五十四 勝鬘經 文字字

法皆依大乘而得生長是故世尊住於大乘攝受大乘即住攝受聲聞獨覺世出世間所有善法如佛世尊所說六處謂正法住正法滅別解脫毗奈耶正出家受具足為大乘故說此六處所以者何正法住者為大乘說大乘住者即正法住正法滅者為大乘說大乘滅者即正法滅別解脫毗奈耶此之二法義一名異毗奈耶者即大乘學所以者何為佛出家而受具足是故大乘戒蘊是毗奈耶是正出家是受具足世尊阿羅漢者无有出家及受具足何以故阿羅漢不為如來出家受具足故阿羅漢有怖畏想歸依如來何以故阿羅漢於一切行住怖畏想如人執劍欲來害已故阿羅漢不證出離究竟安樂世尊依不來依如諸眾生无有歸依彼彼恐怖為安隱故求於歸依世尊如是阿羅漢有恐怖故歸依如來是故阿羅漢及辟支佛生法有餘梵行未立所作未辦當有所斷未究竟故去淫繫速何以故唯有如來應正等覺證

得涅槃成就無量不可思議一切功德所應斷者皆悉已斷究竟清淨為諸有情之所瞻仰超過二乘菩薩境界阿羅漢等則不如是言得涅槃境之方便是故阿羅漢等去涅槃速世尊說阿羅漢及辟支佛觀空解脫四智究竟得蘇息者皆是如來隨他意語不了義說何以故有二種死何等為二一者分段二者變易分段死者謂相續有情變易死者謂阿羅漢及辟支佛自在菩薩隨意生身乃至菩提二種死中以分段死說阿羅漢及辟支佛生於我生已盡之智由能證得有餘果故生於梵行已立之智一切愚夫所不能作七種學人未能成辦相續煩惱究竟斷故生於所作已辦之智世尊說生不受後有智者謂阿羅漢及辟支佛不能斷於一切煩惱不了一切受生之智何以故是阿羅漢及辟支佛有餘煩惱不斷盡故不能了知一切受生煩惱有二謂住地煩惱及起煩惱住地有四何等為四謂見一處住地欲愛住地色愛住

地有愛住地世尊此四住地能生一切遍起煩惱起煩惱者剎剎剎剎與心相應世尊無明住地无始時來心不相應世尊四住地力能作遍起煩惱所依比無明地等數譬喻所不能及世尊如是无明住地於有愛住地其力軍大辟如魔王色力威德及眾眷屬蔽於他化自在諸天如是無明住地蔽四住地過恒沙數煩惱所依亦令四種煩惱久住聲聞獨覺智不能斷唯有如來智所能斷世尊如是如是無明住地其力軍大世尊如取為緣有漏業因而生三有如是无明住地為緣无漏業因能生阿羅漢及辟支佛大力菩薩隨意生身此三地地隨意生身及無漏業皆以无明住地為所依處彼雖有緣亦能為緣世尊是故三種隨意生身及无漏業皆以無明住地為緣同於有愛世尊有愛住地不與無明住地業同无明住地異四住地異四住地唯佛能斷何以故阿羅漢辟支佛斷四住地於漏盡力不得自在不能現證何以故世

尊言漏盡之增語是故阿羅漢辟支佛及寂後有諸菩薩等為无明地所覆蔽故於彼彼法不知不見以不見於彼彼法應斷不斷應盡不盡於彼彼法不斷不盡故得有餘解脫非一切解脫得有餘清淨非一切清淨得有餘功德非一切功德世尊以得有餘解脫非一切解脫乃至有餘功德非一切功德故知有餘苦斷有餘集證有餘滅修有餘道亦時勝鬘夫人復白佛言世尊若復知有餘苦斷有餘集證有餘滅修有餘道是名少分滅度證少分涅槃向涅槃界若知一切苦斷一切集證一切滅修一切道彼於无常敗壞世間得證常寂清涼涅槃世尊彼於无護無依世間為護為依何以故於諸法中見高下者不證涅槃智者平等者解脫等者清淨等者乃證涅槃是故涅槃名等一味云何一味謂解脫一味世尊若無明地不斷不盡不得涅槃一味等味何以故無明住地不斷不盡故過恒沙等一切過法應斷不斷應盡

大寶積經卷第五十九 第十卷 文中之

不盡過恒沙等一切過法不斷不盡故過恒沙等諸功德法不了不證是故無明住地與於一切所應斷法諸隨煩惱為生處故從於彼生障心煩惱障止煩惱障觀煩惱障靜慮煩惱如是乃至障三摩鉢底加行智果證力無畏所有過恒沙等一切煩惱如來菩提佛金剛智之所能斷諸起煩惱一切皆依無明住地無明住地為因緣故世尊此起煩惱剎剎剎剎與心相應世尊無明住地從無始來心不相應世尊若復過恒河沙如來菩提佛金剛智所應斷法一切皆是无明住地依持建立譬如一切種子藁林皆依大地之所生長若地壞者彼亦隨壞如是過恒沙等如來菩提佛金剛智所應斷法一切皆依無明住地之所生長若彼无明住地斷者過恒沙等如來菩提佛金剛智所應斷法皆亦隨斷如是過恒沙等所應斷法一切煩惱及起煩惱皆已斷故便能證得過恒沙等不可思議諸佛之法於一切法而能證得无碍神通得

大寶積經卷第一百六 第十卷 文中之

諸智見離一切過得諸功德為大法王於法自在證一切法自在之地正師子吼我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是故世尊以師子吼依於了義一向記說世尊不受後有智有二種何謂為二一者謂諸如來以調御力摧伏四魔起諸世間一切有情之所瞻仰證不思議清淨法身於所知地得法自在寂勝無上更无所作不見更有所證之地具足十力登於寂勝无畏之地於一切法無所觀察正師子吼不受後有二者謂阿羅漢及辟支佛得度無量生死怖畏受解脫樂作如是念我今已離生死怖畏不受諸苦世尊阿羅漢辟支佛如是觀察謂不受後有不證第一蘇息涅槃彼等於未證地不過法故能自解了我今證得有餘依地決定當證阿耨多羅三藐三菩提何以故聲聞獨覺皆入大乘而大乘者即是佛乘是故三乘即是一乘證一乘者得阿耨多羅三藐三菩提阿耨多羅三藐三菩提者即是涅槃言涅槃者即是

大寶積經卷第一百九 第十卷 文中之

如來清淨法身證法身者即是一乘無異如來无異法身言如來者即是法身證究竟法身者即究竟一乘究竟一乘者即離相續何以故世尊如來住時無有限量等於後際如來能以無限大悲无限擔願利益世間作是說者是名善說若復說言如來是常是无盡法一切世間究竟依者亦名善說是故能於無護世間无依世間與等後際作无盡歸依常住歸依究竟歸依者謂如來應正等覺法者是一乘道僧者是三乘眾此二歸依非究竟依名少分依何以故說一乘道證究竟法身於後更无說一乘道三乘眾者有恐怖故歸依如來求出修學有所作故向阿耨多羅三藐三菩提故二依非究竟依是有限依若諸有情如來調伏歸依如來得法律潤由信樂心歸依於法及比丘僧是二歸依由法律潤信入歸依如來者非法律潤信入歸依言如來者是真實依此二歸依以真實義即名究竟歸依如來何以故如來不異此二歸

依是故如來即三歸依何以故說一乘道如來寂勝具四无畏正師子吼若諸如來隨彼所欲而以方便說於二乘即是大乘以第一義无有二乘二乘者同入一乘一乘者即勝義乘世尊聲聞獨覺初證聖諦非以一智斷諸住地亦非一智證四遍知諸功德等亦非以法能善了知此四法義世尊於出世智无有四智漸至漸緣世尊出世間智無漸至法如金剛喻世尊聲聞獨覺以於種種聖諦之智斷諸住地無有出世第一義智唯有如來應正遍知非諸聲聞獨覺境界以不思議空性之智能破一切諸煩惱世尊破煩惱寂究竟之智是名出世第一義智初聖諦智非究竟智是於趣向阿耨多羅三藐三菩提智世尊真聖義者即非二乘何以故聲聞獨覺唯能成就少分功德名之為聖世尊言聖諦者非諸聲聞獨覺之諦及彼功德而此諦者唯有如來應正等覺初始了知然後為彼无明殼藏世間衆生開示演說故名聖諦世

尊此聖諦者甚深微妙難見難了不可分別非思量境一切世間所不能信唯有如來應正等覺之所能知何以故此說甚深如來之藏如來藏者是佛境界非諸聲聞獨覺所行於如來藏說聖諦義此如來藏甚深微妙所說聖諦亦復深妙難見難了不可分別非思量境一切世間所不能信唯有如來應正等覺之所能知若於无量煩惱所纏如來之藏不疑惑者於一切煩惱之藏如來法身亦無疑惑世尊若有於此如來之藏及佛法身不可思議秘密境界心得究竟於彼所說二聖諦義能信能了能生勝解何等名為二聖諦義所謂有作及以无作作聖諦者是不圓滿四聖諦義何以故由他護故而不能得知一切苦斷一切集證一切滅修一切道是故不知有為无為及於涅槃世尊无作諦者是說圓滿四聖諦義何以故能自護故知一切苦斷一切集證一切滅修一切道如是所說八聖諦義如來但以四聖諦說於此無作四

聖諦義唯有如來應正等覺作事究竟非阿羅漢及辟支佛力所能及何以故非諸勝劣下中上法能證涅槃云何如來於無作諦得事究竟謂諸如來應正等覺遍知諸苦斷諸煩惱及起煩惱所攝苦集能證一切意生身蘊所有苦滅及修一切苦滅之道世尊非壞法故名為苦滅何以故言苦滅者無始无作無起无盡常住不動本性清淨出煩惱殼世尊如來成就過於恒沙具解脫智不思議法說名法身世尊如是法身不離煩惱名如來藏世尊如來藏者即是如來空性之智如來藏者一切聲聞獨覺所未曾見亦未曾得唯佛了知及能作證世尊此如來藏空性之智復有二種何等為二謂空如來藏所謂離於不解脫智一切煩惱世尊不空如來藏具過恒沙佛解脫智不思議法世尊此二空智諸大聲聞由信能入世尊如是一切聲聞獨覺空性之智於四倒境攀緣而轉是故一切聲聞獨覺所未曾見亦未曾證一切苦滅唯

本寶藏經第百十卷 華字經 七字字

佛現證壞諸煩惱修苦滅道世尊此
 四諦中三諦无常一諦是常何以故
 如是三諦入有為相有為相者則是
 無常言无常者是破壞法破壞法者
 非諦非常非歸依處是故三諦以第
 一義非諦非常非歸依處世尊一苦
 滅諦離有為相離有為相則性常住
 性常住者非破壞法非破壞者是諦
 是常是歸依處世尊是故苦滅聖諦
 以勝義故是諦是常是歸依處世尊
 此苦滅諦是不思議過諸有情心識
 境界亦非一切聲聞獨覺智所能及
 辭如生盲不見衆色七日嬰兒不見
 日輪苦滅諦者亦復如是非諸凡夫
 心識所緣亦非一切聲聞獨覺智之
 境界凡夫識者謂二邊見一切聲聞
 獨覺智者名為淨智言邊見者於五
 取蘊執著為我生異分別邊見有二
 何者為二所謂常見及以斷見世尊
 若復有見生死無常涅槃是常非斷
 常見是名正見何以故諸計度者見
 身諸報受者思者現法滅壞於有相
 續不能了知盲无慧目起於斷見於

大寶藏經第百十卷 華字經 七字字

心相續剎那滅壞愚闇不了意識境
 界起於常見世尊然彼彼義過諸分
 別及下劣見由諸愚夫妄生異想顛
 倒執著謂斷謂常世尊顛倒有情於
 五取蘊无常常想苦為樂想无我我
 想不淨淨想聲聞獨覺所有淨智於
 如來境及佛法身所未曾見或有衆
 生信如來故於如來所起於常想樂
 想我想及於淨想非顛倒見即是正
 見何以故如來法身是常波羅蜜樂
 波羅蜜我波羅蜜淨波羅蜜若諸有
 情作如是見是名正見若正見者名
 真佛子從佛口生從正法生從法化
 生得佛法分世尊言淨智者則是一
 切聲聞獨覺智波羅蜜此之淨智於
 苦滅諦尚非境界况苦滅諦是四入
 流智之所行何以故三乘初業不愚
 法者能於彼義當證當了世尊為何
 義故說四入流世尊此四入流是世
 間法世尊唯一入流於諸入流為最
 為上以第一義是為入流是為歸依
 是苦滅諦世尊生死者依如來藏以
 如來藏故說前際不可了知世尊有

大寶藏經第百十卷 華字經 七字字

如來藏故得有生死是名善說世尊
 生死者諸受根滅无間相續未受根
 起名為生死世尊生死二法是如來
 藏於世俗法名為生死世尊死者諸
 受根滅生者諸受根起如來藏者則
 不生不死不昇不墜離有為相世尊
 如來藏者常恒不壞是故世尊如來
 藏者與不離解脫智藏是依是持是
 為建立亦與外離不解脫智諸有為
 法依持建立世尊若无如來藏者應
 無厭苦樂求涅槃何以故於此六識
 及以所知如是七法剎那不住不受
 衆苦不堪厭離願求涅槃如來藏者
 無有前際無生无滅法受諸苦彼為
 厭苦願求涅槃世尊如來藏者非有
 我人衆生壽者如來藏者身見有情
 顛倒有情空見有情非所行境世尊
 如來藏者是法界藏是法身藏出世
 間藏性清淨藏此本性淨如來藏者
 如我所解離為客塵煩惱所染猶是
 不可思議如來境界何以故世尊剎
 那剎那善不善心客塵煩惱所不能
 染何以故煩惱不觸心心不觸煩惱

去何不觸法而能得深心世尊由有煩惱有隨染心隨煩惱染難解難了唯佛世尊為眼為智為法根本為尊為道為正法依如實知見

今時世尊歎勝鬘夫人言善哉善哉如汝所說性清淨心隨煩惱染難了知復次勝鬘有二種法難可了知何等為二謂性清淨心難可了知彼心為煩惱染亦難了知如此二法汝及成就大法菩薩乃能聽受諸餘聲聞由信能解勝鬘若我弟子增上信者隨順法智於此法中而得究竟順法智者觀根識境觀察業報觀羅漢眠觀心自在愛樂禪樂觀聲聞獨覺聖神變通由成就此五善巧觀現在未來聲聞弟子因增上信隨順法智善能解了性清淨心煩惱所染而得究竟勝鬘是究竟者為大乘因汝今當知信如來者於甚深法不生誹謗亦時勝鬘夫人白佛言世尊復有餘義能多利益我當承佛威神之力演說斯事佛言善哉今汝說勝鬘夫人言有三種善男子善女人於甚深

法離自毀傷生多功德入大乘道何等為三若善男子善女人等能自成就甚深法智或有成就隨順法智或有於此甚深法中不能解了仰惟如來唯佛所知非我境界除此三種善男子善女人已諸餘有情於甚深法隨已所取執著妄說違背正法習諸外道腐敗種子設在餘方應往除滅彼腐敗者一切天人應共摧伏勝鬘夫人說是語已與諸眷屬頂禮佛足時佛世尊讚言善哉勝鬘於甚深法方便守護降伏怨敵善能通達汝已親近百千俱胝諸佛如來能說此義今時世尊放勝光明普照大眾身界虛空高七多羅量以神通力足步虛空還舍衛城時勝鬘夫人與諸眷屬瞻仰世尊目不暫捨過眼境已歡喜踊躍遙共稱歎如來功德一心念佛還无闍城勸友稱王建立大乘城中女人七歲已上化以大乘友稱大王亦以大乘法諸男子七歲已上舉國人民無不學者

念天帝時天帝釋與諸眷屬應念而至住於佛前今時世尊告帝釋言憍尸迦汝當受持此經演說開示為三十三天得安樂故復告阿難汝亦受持為諸四眾分別演說時天帝釋白佛言世尊當何名斯經云何奉持佛告天帝此經成就無邊功德一切聲聞獨覺力不能及况餘有情憍尸迦當知此經甚深微妙大功德聚今當為汝略說其名諦聽諦聽善思念之時天帝釋及尊者阿難白言善哉世尊唯然受教佛言此經讚歎如來真實功德應如是持說不思議十種功德應如是持以一大願攝一切願應如是持說不思議攝受正法應如是持說入一乘應如是持說無邊諦應如是持說如來藏應如是持說佛法身應如是持說空性義隱覆真實應如是持說一諦義應如是持說常住不動寂靜一依應如是持說顛倒真實應如是持說自性清淨心煩惱隱覆應如是持說如來真子應如是持說勝鬘夫人正師子吼應如是持復

大寶積經卷第一百十九

次橋尸迦此經所說斷一切疑決定了義入一乘道橋尸迦今以所說勝勝夫人師子吼經付囑於汝乃至法住於十方界開示演說天帝釋言善哉世尊唯然受教時天帝釋尊者阿難及諸大會天人阿修羅健闍婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第一百十九

大寶積經卷第一百十九

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。四五七頁中原版漫漶，以麗藏本換，殘版附後。

一 四五五頁下二二行末字「五」，**固**、**清**作「天」。

一 四五六頁中六行第六至八字「大乘者」，**碩**、**豐**、**南**、**徑**、**清**作「失大乘」。

一 四五七頁中一五行第一三字「多」，**石**、**質**、**碩**、**豐**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四五七頁下八行第一一字「就」，**質**、**碩**、**豐**、**南**、**徑**、**清**作「熟」。

一 四五七頁下一二行第九字「以」，**碩**作「而」。

一 四五八頁中一九行第一三字「八」，**清**作「四」。

一 四六三頁中四行第一三字「惟」，諸本作「推」。

一 四六三頁中一九行第三字「關」，**石**作「關」。

一 四六四頁上六行第一一字「健」，**質**、**碩**、**豐**、**南**、**清**作「捷」；**徑**作「捷」。

大寶積經卷第一百十九

生作不請友大悲利益哀愍有情為龜法母又如大地是四種寶所生之慶何等為四一者無價二者上價三者中價四者下價如是攝受正法善男子善女人建立大地有情遇已獲四大寶一切寶中取為殊勝何等為四謂諸有情遇斯善友或有獲得入天善根有證聲聞及辟支佛或无上乘善根功德是名攝受正法善男子善女人建立大地有情遇已便能獲得四種大寶世尊出大寶者名為真實攝受正法世尊言攝受正法者謂無異正法無異攝受正法正法即是攝受正法世尊言攝受正法者何以故攝受正法善男子善女人應以施成熟者以施成熟乃至捨身隨順彼意而成熟之令彼有情安住正法是名施波羅蜜應以戒成熟者以護其根淨身諸善方便成儀應以戒而成熟之令彼有情安住正法是名戒波羅蜜應以忍成熟者若持有情罵詈毀辱請說惡言以無恚心及利

大寶積經卷第一百三十

大唐三藏菩提流志奉 詔譯

文

廣博仙人會第四十九

如是我聞一時佛在無闍戍城恒河岸上時有無量諸比丘眾尊者阿難摩訶迦葉舍利弗薄拘羅離婆多阿若憍陳如等所作已辦離諸塵滓諸漏已盡不復退轉禪誦經行无更懈怠或如群鴈遊止寂靜或在林間常處禪定安住如來光明教門調伏諸根得无所畏時娑羅雜林枝葉繁茂香花布地拘柰羅鳥迦陵伽鳥鴉王群蜂摟集和鳴能令眾生離諸昏墮尔時如來告諸比丘汝等應當勤作所作以於戒儀而自蔭覆

是時西方忽然輝耀如日輪光尊者阿難未離欲故自言世尊今此光明是何之相佛言阿難是五通仙取勝上者黑香之子名曰廣博節食羸瘦身無光潤與其同行五百人俱所謂不自仙人天人仙人苦波野那仙人丹荼野那仙人迦摩野那仙人迷佉

大寶積經卷第一百三十 第三張 文字

那斯仙人疑味仙人度羅仙人等前後圖遠當來詣我尔時廣博仙人遙觀世尊身意寂靜處在林藪為諸比丘之所侍衛即自思惟奇哉尊貴一切智處色相具足捨去群臣轉輪王位六万絲女如棄毒食苦行山林離諸欲樂名稱普聞誠不虛也時彼眾中有一仙人字那刺陀遙瞻如來心生歡喜即說頌曰

瞻彼青花樹林下 猶紫金粟者何人
 弥樓妙寶流焰光 亦如秋月无氛翳
 尔時諸仙皆懷悅豫合掌恭敬漸詣
 佛所於時世尊告諸比丘汝等觀彼
 閻浮洲中諸仙人等蓬髮上靡接止
 林莽塗灰却粒或月半月節食羸瘦
 鹿皮樹皮以充衣服不剪髮爪蹲處
 露地或如煙炭黑鋒之色呪術祭火
 以為吉祥空地樹下隨處而居或墜
 高巖或投深水炎火赫日炙身苦體
 恃其種姓離無上智比丘當知此諸
 仙人見不清淨孰著諸有輪迴生死
 不能出離時諸比丘聞佛世尊作是
 說已同聲白言我等今者由依如來

大寶積經卷第三十五 文字

勤修梵行於諸有中永當出離
 介時廣博仙人與其同類漸至佛所
 觀諸羅漢威德尊嚴內懷傾悚曲躬
 佞視各結散髮身佩白繩顏容黑暗
 兩目黃綠頭髮枯燥執三拒木身形
 卑陋或行虛空或談俗典至如來前
 自言世尊今此眾會願佛知時佛言
 廣博我已了知諸有受生及於自性
 時阿難隨自言世尊此何仙人眾所
 圍遶詞慧通敏頂駁上靡佛言阿難
 此是廣博作圍陀典奉持習行賒羯
 羅教造諸種種世俗文字今時諸羅
 漢等共相謂言而此仙人有何所得
 若行如是於生死中而不解脫復自
 思惟此仙人眾今來佛所當何所問
 為因緣耶為无我耶今時廣博仙人
 合掌向佛自言世尊佛出現難眾會
 亦難我於今者有少疑問願垂哀愍
 佛言大仙恣汝所問當為解說廣博
 仙言去何為施何者施義去何施主
 施主何義去何施者不名施主去何
 施主不名施者去何行施於受施者
 而獲福報去何施已若現在世若命

大寶積經卷第三十五 華嚴文字

終後施福隨行為積為聚世尊如來
 滅後供養塔廟誰為受者獲於福報
 佛言大仙汝今所問甚為希有為欲
 覺悟新發意者時舍利弗在於眾中
 疑白面皺以其右手擡眉顧視久而
 言曰我昔曾聞廣博仙人世所稱讚
 云何今者不知言問如小童子云何
 不問因緣無我深妙之義而乃問於
 施之果報尊者阿難前礼佛足自言
 世尊彼之仙人於施貪著我願為彼
 解說施義佛言阿難若問如來聲聞
 答者非如來教時舍利弗復白佛言
 今此仙人有彼彼疑我願解說佛言
 不今汝於聲聞取為上首若於我前
 有所解說令諸眾生墮於惡趣謗云
 如來非決定智或云如來覺性了已
 猶有我慢
 今時諸比丘聞佛世尊作是說已生
 淨信心自言世尊廣博仙人有所疑
 問願為除斷今時佛告廣博仙言汝
 今諦聽施之果報及業老別若諸受
 者能令施主生於果報是為施義若
 有眾生發清淨心以已財寶令執事

大寶積經卷第三十五 華嚴文字

人隨所施者其財寶主名為施主其
 執事人名為施者若復有人自持已
 物淨心施者得為施主亦名施者復
 次大仙三十二種不淨之施汝今諦
 聽若復有人倒見施者不名淨施因
 報恩者不名淨施不哀愍者不名淨
 施為色欲者不名淨施若施火中不
 名淨施擲水中者不名淨施恐怖施
 者不名淨施施五家者不名淨施以
 毒施者不名淨施施刀杖者不名淨
 施殺害施者不名淨施為攝他故不
 名淨施為稱譽者不名淨施為倡伎
 者不名淨施因占相者不名淨施求
 飾好者不名淨施結朋友者不名淨
 施於莊宅中鳥獸來喫不歡欣者不
 名淨施學工巧者不名淨施因病施
 醫不名淨施先因打罵後施財物不
 名淨施若懷疑惑言我今施為有報
 耶為无報耶如此施者不名淨施若
 捨施已內懷熱惱慳懣悔恨不名淨
 施若言受者後當為我作牛畜者不
 名淨施若言福報我自受者不名淨
 施若人少壯無淨信心後遭病苦或

臨死路楚毒在身肢節分解閻羅使者調弄於前親屬平生悲泣相視如此之時方始施者不名淨施或有念言令餘城邑知我施者不名淨施若懷嫉妬增上施者不名淨施慕他家族為求替姻持諸金銀繒絲衣服而施與者不名淨施若求男女及餘雜緣而施與者不名淨施若有念言我於今施末世受報不名淨施見貧窮者不生哀愍翻持錢財施富貴人不名淨施或貪花果而施與者不名淨施善男子此三十二受涼之施猶如有人博持種子於荒穢田隨所種植然彼種子依大地界遇天雨潤決定生牙至於花實少得取獲余時廣博仙人復自佛言如何施與持戒毀戒而不滅壞佛言大仙若復有人淨信因果發歡喜心為諸眾生有悔怪亦不分別持戒破戒復次善男子有五種施名為大施何者為五一者時施二者道行之者三者病人及看病者四者說正法人五者誦他國者復有五種一者法施二者食施三者居

住四者燈明五者香花廣博復言何等清淨佛言若發信心為諸眾生內懷哀愍迴向菩提遍淨解脫得為清淨復有五種無上之施何者為五者施於如來其施無上二者施於眾僧其施無上三者施說法者其施無上四者施父其施無上五者施母其施無上復有施者名為大施所謂失位國王名為大施若為縣官之所逼迫无所依怙及為疾病之所痛惱施如此人名為大施若為王者所棄臨形之時及餘命難捨已之命救於彼命名為大施或於疾病之人施與醫藥亦名大施或於具戒眾僧以時而施亦名大施或施求智慧者亦名大施或於傍生之儂鰥鍰羸鳥及餘鳥獸而施與者亦名大施或於乏劣之者施令充足亦名大施若復有人勸他淨施及餘隨喜亦名大施復次大仙汝先所問於我滅後去何種植獲福報者善男子諸如來者皆是法身非是色身若復在世或復滅後所有供養福無有異如轉輪王於其大地

唱如是言我之國界不應有人殺害眾生及於妄語其國之人雖未見王兼親侍衛但聞教勅即便遵奉王於是人必生歡喜是人由王不殺害故獲生天報其有違者墮於惡趣如是大仙雖有眾生見我色身不護其戒何所得耶如提婆達多雖遇於我猶墮地獄若復有人於來世中勤修我教則為希有如見我身无有異也復次大仙如汝所問福德因緣為積聚者如荻葦中因燒出缺而此光燄不可得言為積為聚如是施主積集資糧猶影隨形而無見者亦如蒲萄甘蔗未押之時汁不可見彼於一節一節之中求汁積聚了无見者然於破汁不從外得福德果報亦復如是不在施主手中心中及於身中亦不相離亦如尼拘陀子未成熟時牙不可見辭於商人持少財物往詣大城有所賀易廣獲財利福報亦如蜂採花不損其色雲涵雨潤誰見積聚於其出生必自成辦

亦時廣博仙人自言世尊施之老別

大寶積經卷第百三卷 第十誦 文字

我已了知云何此識住於身中有所
 愛者佛言大仙猶如國王住於城中
 懼他軍來預作濠塹積聚糧財教養
 戰士建諸幡旗調習醉象嚴誡眾兵
 唱言警備者於衣甲專情鬪戰執利
 刀仗露刃而住王福盡故他軍強威
 遂即滅壞如是識王住於身城見於
 六處無常侵害穿信濠塹被正念甲
 御醉法象調習意馬告六處云今有
 无常威力軍來宜應速疾被於施甲
 持於智刃辨慧愧弩安戒隄防時彼
 六處為無常軍漸相逼迫今時彼識
 如福盡王棄城而走別住城國廣博
 仙人復自佛言云何了知是福德城
 非福德城我當捨之佛言大仙猶如
 有人乘大舟船欲渡大海時遇風濤
 鼓涌飄蕩龜龍鯨鯢牙為峻害是人
 因船遂達彼岸既得無畏遠船三匝
 恭敬祭祀唱言善哉我由此船得渡
 大海如是大仙有福眾生命終之後
 作是思惟我今此身善趣天上所得
 人身為不空過乘此身船渡惡趣海
 善哉前生甚可恭敬若復有人墮惡

大寶積經卷第百三卷 第十誦 文字

趣者猶如渡海乘朽爛船於大海中
 或沉或浮搖颺傾覆是人殘命雖至
 岸上復遇師子虎狼充滿罵言咄哉
 此朽故船倒行大海令我怖畏見如
 此苦墮惡趣識亦復如是毀罵其身
 我徒養育遭此惡報我久於世擔負
 穢草如蠶作蠶徒自纏縛如何令我
 沉溺若此

今時彼識於第二身適住母胎纔七
 日中能作是念我從彼滅而來生此
 由善業者其心歡喜能令彼母有三
 種相所謂母面熙怡顏容端妙无諸
 疥癩右脚墜地倍重常時復以其手
 數摩右脇被白色衣增加殊麗造惡
 業識亦七日中作是憶念我從某城
 曾作某罪作是念已便生悲惱能令
 其母現諸惡相所謂身體臭穢羸瘦
 萎黃常懷悲愁數數變吐禍橫盈門
 災難逼迫饒諸疾病將產之時或損
 母命或復自死今時廣博仙人復白
 佛言世尊彼識初入胎時得何念慧
 佛言而此之識亦入胎已見閻浮洲
 園苑樹林宮殿池沼遍滿莊飾親族

大寶積經卷第百三卷 第十誦 文字

聚會情極慕樂復以天慧光明隨念
 憶知无量百千彼彼生處彼是我母
 曾五百世生育於我作是念已生厭
 離心唱言咄哉於此世間生死足矣
 勿勞諸有水願休息時廣博仙人復
 自佛言世尊彼識既能如是厭離豈
 不出離生死中耶佛言不也大仙彼
 識无出離之相能得解脫无有是處
 而彼識界於生死中雖余厭離能出
 離者不應受生若不尔者或有修福
 及於造罪一切皆應趣向涅槃如汝
 所言識思惟者是識增上非智增上
 所以者何識能分別智能了知識智
 和合乃如汝說今時世尊欲重宣此
 義而說偈言

能防諸怨賊 積集煩惱者 了智與无智
 及慧共愚癡 見慢并無明 如是等一切
 無有少離智 由識能了知 知識不相離
 和合我常說
 一輪不為車 二輪亦不成 亦不由於餘
 要假入輿牛 并具於輻轄 二輪相資備
 轆轤繫絡繩 余乃得名車 身車亦如是
 諸界和合生 諸根悉備具 由識能牽挽

肢筋相綴連 筋脉恒遍滿 觸體皮髮覆
鴈肺并心脾 肝胃衆和合 建立假為身
識王慶其中 非身為調御 了知諸體性
是名智識俱

復次大仙此識微細不可色見无有
諸根亦不相離若諸丈夫有所怯弱
或生恐怖或起尋思皆識增上非智
作用亦時廣博仙人復白佛言世尊
云何觀察一切衆生從地獄趣而來
生者乃至天趣而來生者何業差別
生於天人傍生餓鬼及於地獄佛言
大仙衆生本性沒此生彼是佛境界
非五通仙之所能知亦非天人魔梵
色究竟等并餘聲聞之所覺了大仙
若於我法獲離三垢得初果時所有
境界尚非帝釋那羅延天汝諸仙等
之所能知亦時如來作是說已廣博
仙人便自思惟此輪迴中聖智境界
未曾會遇祀佛雙足自言世尊我於
今者衰朽失念不能獲果无任負荷
住持苦提歸依佛法及離垢僧我從
今日與諸弟子及於眷屬歸佛法僧
唯願世尊示教利喜以聖智日常住

世間除煩惱壽善哉世尊願為演說
一切衆生從天墜者佛言諦聽今正
是時若有衆生堅固成就施香花鬘
此人必當生持壽天臨終之時身發
妙香及感鮮華而復自見種種色華
來散其上或有見於樓閣官殿懸諸
鈴綵雜華嚴飾百千天女而慶其中
命終之後見持壽天父母和合如瞿
部人便為愛風飄入胎藏時彼天母
懷妊七日於右脇下遂誕其子彼適
生已於其曾前天悅意花自然為鬘
具七種色所謂白黑黃赤天紺紅蓮
及如火銅光明炫耀香氣因風過一
由旬故瑞彼天謂為持壽宮中有樹
其汁香美猶如甘露國竟果實有八
上味大如瓊瑤彼天所食皆是甘果
非餘搏食凡有飢想果自現樹所履
之地無諸荆棘鮮花柔草周布清淨
或有宮殿如白花聚或以黃金為屋
鵝鴨彼之天女光容藻飾瞻望軒檻
相與娛樂其所壽命天二百年將終
歿時有二種相所居之樹其葉凋頽
枝條垂下其花香氣自然隱沒所著

花鬘忽然萎黃清涼之風變為毒熱
寂勝天城棄捨而去時諸天女見此
衰相團遶悲號歎言咄哉何彼无常
無少慈悲今於我等愛重之者制不
由已將捨我等在於須臾時彼天子
漸為熱病之所逼迫遍體火現炎焰
雖加而无熱惱心猶快樂從彼而沒
人間受生在於胎中能令其母愛香
花鬘及諸果實又於夢中常見城邑
場肆嚴飾遍垂花璫亦既生已形容
光潤白服花鬘常所養愛好遊親屬
耽著欲樂情戀女人往來輕躁名衣
上服及諸園林靡不貪樂見富貴者
倍生喜悅

復次大仙四天王天趣向之者若有
衆生以憐愍心見貧窮者施於衣食
及諸病人隨與醫藥或造井泉或施
池沿其人將終形不羸瘦容色無變
身无垢汗聲不薺破亦不遺瀝大小
便利六塵充足諸根无損能見自身
在天衆中命既終已色如紅蓮口出
妙香復有清風吹妙花香拂其尸上
於是彼識見四天界父母歡遊耽醉

六會經第五卷 第五十五 志字

情欲時彼天父以其右手摩天母背
即於母腔而得受胎經七日已遂即
誕生天飾具足大仙當知四天王天
所居之地縱廣八万四千由旬黃金
白銀雌黃雄黃間錯莊飾百千天女
充滿其中百千花果如入形像於彼
園苑天摩尼光常所明照樹林枝莖
垂切波衣及妙繒絲其樹滑潤見者
欣悅於其龕室常懸樂具簫笛之傳
自然發聲彼天童子搏食為力香美
穠稻色如紅蓮味逾甘露其所食器
具於二種一者金器二者銀器隨意
所樂色香美味皆於中現復有天漿
名為花酒香冷殊特設有醜者亦自
然醉彼之天人各有寢殿名曰初秋
遍垂花條金銀雜寶娑蘭難樹數有
百千合覆其上復有種種坐卧敷具
六万天女顏容殊妙被服光鮮其眷
寡亮韻合天樂為諸欲神之所造化
歌舞倡妓言笑往來能令見者增其
滌愛其宮殿前樹以刹柱金銀間錯
繒絲莊嚴懸諸寶幡隨風攝颺
有四天王一日持國二日增長三日威

六會經第五卷 第六十五 志字

日四日多聞此四天王於彼天界吟
嘯歌舞譚會嬉遊具足安樂時彼眾
中諸天童子力藝殊勝具天妙身垂
辟往來猶如醉象身香郁烈遍一由
旬其所壽命天五百年无中夫者園
苑林樹榮色光潔迦潭婆花而以莊
嚴咸悉芬馥无諸臭穢四面階道雜
寶所成百千天女常為歌伎諸寶器
中出妙音聲善男子彼等天人壽欲
盡時有三種相一者身光隱沒二者
花無香氣三者不聞天女奏諸伎樂
常所歡遊園林宮苑鳥聲和雅是喜
好慶皆不愛樂花鬪菜穎天女悲號
衣生垢穢瞻視昔來欣說之具復增
闕絕身上汗流眼變枯燥如取水魚
置夏日中熱惱所逼宛轉于地時諸
女等見彼天男愁苦如此皆來圍繞
同聲號哭唱言苦哉苦哉我所愛者
奈何如是所好喜事翻為愁苦今之
云何捨我等輩及遊譚慶時天女等
以偈歎曰
種種妙莊嚴 仁者所遊譚 寂上福德城
四面具樓閣 天女恒充滿 園林鎮榮茂

六會經第五卷 第七十五 志字

云何捨歡愛 苦哉此无常
余時諸天女等說此偈已相視哽咽
各以右手取諸雜花灑散其上復作
是言仁者汝具福故當生人間彼是
福地應以信心植諸善種余時彼天
見諸女等皆已背捨重增熱惱身心
熾然如以糞滴置炎鐵上歎自銷滅
餘微灰燼復為業風之所吹散如隣
虛塵為千億分更不可見於是彼識
從天降下見受生處父母和合心懷
喜悅便入胎藏繞慶胎時母即相視
飲食增多不致血肉樂著緋衣愛聚
會慶於諸親屬倍加眷念雖懷其子
曾無痛惱口无流涎身不沉重亦既
生已人相端嚴其眼紺色如天青寶
衆所樂見聞於上界四天王事自然
欣悅常樂捨施愛妙香衣性好敷食
常意歌舞園林女色靡不留戀
復次大仙若有衆生以淨信心遠離
殺害及於偷盜持諸飲食上妙寶具
衣服財寶而行捨施勤誠散花禮拜
佛塔壽命盡時身無疾苦垢膩臭穢
念所習業曾不忘失面如金色鼻不

陷曲心不驚惱喉不閉塞亦不喘息
不為風刀之所解截聲不驚破寢膳
安寧大仙當知如斯之人毒不能害
飲食消化折傷天枉皆所遠離其入
命終以天識故見三十三天百千樓
閣金摩竭魚莊飾門柱地勝梅檀香
水塗灑其地柔潔白逾霜雪淨如甄
珠黃檀香樹天寶燈燭雜錯行列天
諸男女遊戲園林耽染狂醉既觀斯
已遂生歡樂猶如貫珠為人將取入
天母手以為胎藏時母手掌因即生
華持示天父共相慶悅復以兩手摩
接其華子即誕孕時彼天母告天父
曰我於今日誕一童子增長勝種便
會親族以為歡賀生滿七日天相具
足憶念前生從某處滅今來生此某
是我父某是我母曾修某善作是念
時眷然歡欣便於諸欲而生癡愛於
天界中官苑園林自然了見貪慕愛
著余時童子垂辭臍長猶如象鼻其
臂峻實如師子臆臂腹圓細无有垂
皺背脊端平無高下骨兩脰圓相如
芭蕉莖肌肉光潔無諸黧疔無有疔

毛及雜臭穢上妙香氣從身流出花
鬘瓔珞天衣輕霽不假外求自然被
體時官殿中所有天女无天男者見
此童子共來圍遶咸作是言善來仁
者此之宮殿皆是汝有我等諸女先
無依怙願相侍從其中或云此輩威
年乳如金餅面猶紅蓮此園苑中如
是天樹拘毗羅林垂覆榮好六万天
女前後周遍善哉仁者可與我等永
以娛樂如雲中電不常而有或有宮
殿簫鼓琵琶諸雜天樂自然發聲上
妙數具及師子座殿飾珠瓔垂以繒
練而諸繒練非是疊垂之所作者時
彼童子觀斯珍飾如灌頂王昇座而
坐既昇座已諸所玩咸出聲音此
善業人從閻浮洲修天福故而來生
此諸人應當來此承事歌舞娛樂令
此福人歡喜无厭出此聲已園林宮
殿六万殊女捧持天花被服光輝身
所發香如蒲萄酒蜜酒花酒聞其香
者令人昏醉同聲唱言汝積天福願
時充奉於是童子與群天女遊歡喜
林及雜花林黃毯石林極光嚴林日

官園林苑泉聲園苑音樂園苑薰花
園苑遊如是等上妙林苑悅樂清涼
無諸惡風花香芬馥青摩尼寶以為
燈明諸蜂鳥王出微妙音其鳥毛羽
猶如雜寶天吠琉璃以為其鬣飛翔
群嬉遍滿林樹
復次大仙彼界有池隨月增減具八
功德悅意无垢清冷澄澈百葉香花
開敷其內岸樹行列雜花充遍而彼
池中衆多天女遊戲娛樂諸寶器等
隨意而現色香妙食名天甘露如拘
摩花日逾珂璽甘香具足亦易消化
无諸苦澀雜惡等味
復次大仙有諸天人報不純者雖同
器食或感赤色或感蒼色乃至黃黑
諸雜等色天容無別唯食有異大仙
當知彼諸衆生先雖捨施後復悔恨
由斯報故獲果如是復有園苑名曰
合椿枝條花葉雜糅莊飾百千叢林
清淨柔軟猶如水精花果常茂其林
樹間諸寂靜身離欲辛尼是所摟集
天之男女常所入者皆不為於食愛

大寶積經卷第百三十五卷 第三十五卷 文字

大仙當知我之弟子取上聲聞驕梵
 鉢提是婆羅門清淨族子住於禪定
 慈悲之心以彼等持開敷慈眼入三
 摩地每經七日方乃一度現出入息
 彼入定時有隨意風應念而至假使
 劫火燒於大地成一炎焰於彼禪身
 无能損害如芥子分而彼支體如弥
 樓山常所鎮壓難陀龍王及跋難陀
 有大力勢鼓氣猛烈弥樓山王為之
 搖動鼓作呼喻四大海水變為鹹味
 驕梵鉢提入定之時彼二龍王盡其
 威力無能燒亂我此弟子在合楸林
 而諸天女雖欲愛觀斯尊者發清
 淨心以易陀花及諸蓮花而散其上
 合掌恭敬三十三天諸童子等亦來
 圍遶持天甘露資給供養而此尊者
 常為諸天於合楸林說修多羅及未
 曾有无問自說本事本生因緣方廣
 諷誦論議重頌授記譬喻等經時諸
 天人聞斯法要莫不感慕恭敬尊重
 復次大仙三十三天有聚會堂其堂
 有柱八万四千皆以金銀跋闍羅寶
 馬瑙美玉并栴檀心結搆所成懸鈴

大寶積經卷第百三十五卷 第三十五卷 文字

垂鐸出微妙聲列諸天衣建諸幡幢
 蕭笛琵琶篳篥琴瑟鞞鼓妙聲
 振發天之男女于相愛敬和顏慈悅
 恒所聚會於彼堂中以摩尼寶而嚴
 飾之綠潤琉璃淨滑如鏡塗香未香
 雜花周遍亦無颺風及諸炎熱毒鉅
 蚊虻皆所遠離其所居者无有惰睡
 懈怠之想微風清和適入林觀其諸
 樓閣憺網垂覆懸妙寶瓔散諸花香
 百千天女雖則愛涼而无嫉妬及於
 聞靜面貌端正猶如滿月花鬘寶珠
 嚴飾身首妙歌清淨往來不輟
 復次大仙彼天會堂周迴方整長廊
 寬廣高樹同密猶如陰雲其堂四面
 復有園苑皆自由旬間錯種種金蓮
 雜花出妙歌聲聞者欣悅拘迦那陀
 樹波梨野多樹拘毗陀羅樹以為藥
 林大仙善法會堂資玩之具皆是金
 銀諸寶玉等積聚琉璃以為臺榭珍
 奇寶物充滿庫藏宮殿百千莊飾園
 苑隣接遠近常聞安樂无諸疾苦及
 餘禍患彼之天人於諸園林遊戲既
 已還集此堂受於娛樂

大寶積經卷第百三十五卷 第三十五卷 文字

復次大仙三十三天復有別殿名曰
 善見皎如白日淨猶明鏡四面周匝皆
 以花綵懸布莊嚴有千天女藻綴雜
 花輝耀珠鐸金翠網旒以為冠飾象
 馬車乘踐踏往來飛颺金塵慶慶黃
 色而於彼殿有六万柱樞拱重疊逸
 相輝映間錯奇珍繪以丹彩栴檀沉
 水及蘇合香氛氳郁烈用塗其地釋
 提桓因持金剛杵與百千女前後圍
 遶來昇寶殿娛翫歡樂大仙當知三
 十三天中有天王名因陀羅其力勇
 健敵九千象垂辟穢好如天象鼻體
 如淨金筋肉堅密骨脉不露臆如師
 子肚不凸垂其腰束細金線貫環以
 為頭飾珠璫晃耀天服脩委天之聲
 明久已通達撰造書論飲食甘露往
 來常乘伊跋羅象
 復次大仙彼之天帝然其色身非諸
 骨肉純花所成喉聲清美身香殊特
 假令狂象聞其香氣皆自調善形貌
 端嚴猶如佛身其所輝艷映諸金粟
 奪其精光皆令黑闇廣博仙言如來
 今者讚美天帝甚為希有

尔時世尊告廣博曰彼天帝者是无常身下劣之身如脆草器如假剪花亦如畫師圖飾彩繪亦如工人刻木形像又如結花不久散滅何足稱歎復次大仙我之弟子有神通者名阿那律但以父母所生之身飾飾支體一分之力猶過帝釋時阿那律在於座中聞於如來說如是言便作是念今者世尊覺悟於我即入三昧身光赫奕如天新金戴殊勝冠珠光輝映其面潤澤過於醍醐其眼紺青如吠琉璃摩尼馬瑠及日光珠以為辟飾身光香熏普遍輝耀

尔時眾會生歡喜心咸白佛言唯願世尊更為我等說於天趣佛言三十三天彼之天帝取大夫人名曰舍支住歡喜園天之鍊女百千圍遶容色殊妙猶花開敷類如紅蓮面如金色著諸鮮明細軟衣服嬉遊園苑天妙寶花以為首飾珠璣環珮動出妙聲類廣平正垂金流鎖其眼纖長如花將開堅誠傾注在於天帝曾无瞋恚閻諍嘖妬亦復難諸懷胎之患大仙當知彼之夫人就愛垢重倍餘天女志意驕倨猶於弥樓及湯陀山幽邃難仰不肥不瘦不長不短體質香潔無諸穢惡風送妙花結而成蓋而此夫人常能發揮如來種性

憂惱喉中哽噎同聲告言仁者如何速捨我等孤居若此時彼天男聲漸哀切作如是言我從昔來未曾有此垢膩現身作是言已其兩腋下忽然流汗彼諸天女見此衰相皆即遠離於是彼天見諸女去憂惱喘息內增熱毒頭上花鬘墮便萎頓所著天衣忽復垢膩天之牀敷雜玩等物皆不愛樂

彼諸天女觀如是相知必定死惡間穢氣但遇相視發聲應泣哽噎酸楚歎言苦哉此細軟身昔與我等遊行譙樂於天池中猶如鴛鴦於善法堂猶如鴉王歡喜園中如迦蘭鳥遊漫陀河同於香象在波耶園及拘羅園猶如蜂王處雜樹林如天花冠今者云何為五衰相之所加害捨離我等將何處去時彼天人聞是悲歎復增恚惱生大怖畏便為熱病之所纏攝舉身枯悴眼目憊惶猶如商人失其徒侶猶如涉海舟船破壞亦如有人失如意珠又如危峯打壞之樹為被猛風搖動吹擊復如龍子為金翅鳥

大寶積經卷第一百三十 文字

之所銜啄迴惶戰懼合掌告彼諸緣
女言汝等進來願能以手摩觸於我
令少蘇息雖作是語而諸女等但遭
悲泣无有進者各執樹枝遥擲心上
作如是言汝天福盡當速生波闍浮
提中

於是彼天聞是言已知被棄捨發聲
怨唱奇哉奈何我於此中種種資具
園苑宮殿與諸女等眷屬纏縛今時
命終將行死路乃何遇立但謂我言
當於閻浮而受生耶余時彼天作是
語已復覩常時所遊之廬念念思惟
憊舉哀歎發大聲言嗚呼善法堂嗚
呼歡喜園嗚呼雜樹園嗚呼黃蘗石
園嗚呼波露沙園嗚呼波梨耶園嗚
呼尤勝園等嗚呼縹施大河及諸宮
殿堂室樓閣我於今時制不由已奄
相捨離從此墜落憂歎未終復見諸
女驚惶去來以手拭淚歎歎咨嗟容
顏怖懼復傷怨言嗚呼愛者嗚呼親
者如何見我將行死路曾不與語我
今臨茲生死長路不垂執別我與汝
曹不復見矣嗚呼我今福業盡故見

大寶積經卷第一百三十 文字

此住居謂如黑暗甍然空曠嗚呼天
樂為不奏耶如何我今寂无所聞嗚
呼天中寂為悅樂一切諸天及乳闍
婆所侍衛屢妙色堅固持金剛者嗚
呼我今豈復得見千眼之相在象中
耶嗚呼波利耶花拘毗羅花在我頭
上何故萎頓時諸天象觀斯天人悲
惱如是悲皆憂歎

余時妙耳璫者釋提桓因與諸天象
百千圍遶并舍支夫人諸餘緣女及
乳闍婆等奏美音樂隨從遊行見於
彼天為五表相之所逼害將趣死路
皆生哀憐同聲歎言嗚呼奇哉彼之
無常无少悲慙暴惡毒害釋提桓因
以梵音聲告彼天言止止天子我等
皆當同歸斯路勿生惡著墮於惡趣
時諸天象亦同告言仁者應當具作
諸善往生人間一切眾生修福業地
於是彼天聞如是言便自思惟我於
今時決定墜落合掌向彼諸來天言
汝等諸人住天中者與我歡喜而我
於今墜落時至作是言已長歎瞻視
復現二相一者眼如赤蓮花二者身

大寶積經卷第一百三十 文字

莊嚴具忽皆隱沒其餘諸天見此之
相各持天花而散其上及奏天樂時
臨死者見餘天象鼓樂幢花以為贈
送并相勸往即便樂生閻浮提中涕
淚哀感自此而絕
大寶積經卷第一百三十

自此已後是命盡死已

伽阿那風吹彼死天彼風善香吹之
令散如是散已即時遠離三十三天
不知所在無有處所不能生他若想
若知彼既退已生於人間在胎藏中
母則相現喜笑歌舞心喜淨欲心常
歡喜喜樂華果樹林之處樂著種種
雜色衣照常喜飲食雖住藏內母身
不苦不樂邪欲心喜善香華鬘莊嚴
卧則善夢非顛倒見大仙當知三十
三天退生此時住母藏中有如是相
大仙當知其母余時一切藏過皆悉
遠離後則出生大仙當知彼時童子
既出生己身分平正掌文成就可喜

柔更腰細齒密身體柔更其心愛樂
 勝功德欲性愛欲事心愛細衣樂林
 戲處身有勝香大富豐財金寶具足
 大姓種族常行施戒欲心多者則生
 貧家心喜布施不黑不白手足齊平
 一七見者皆悉愛敬性愛論議其心
 柔更少於瞋心樂行他妻於自妻妻
 不生愛樂於諸親善兄弟眷屬心不
 愛德大仙當知三十三天退生人中
 本性如是

世尊說已毗耶婆仙 即新經中唐傳仙也一
 唐梵二音方言漢耳
 切仙來心生歡喜歡言善哉 此日機讚
 三度泥泥御無所遊讚善哉經內獲得此讚
 梵字是問究後釋其而又對勤二經光輝故心讚文佛所新
 開後亦覽者查元或馬國元代所
 古京者相中沙門智昇述記

大寶積經卷第一百二十
 校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四六五頁中九行第五字「鴈」，寶、
- 一 寶、、南、、經、、清作「鹿」。
- 一 四六五頁下六行第四字「綵」，寶、
- 一 寶、、南、、經、、清作「姝」，下同。
- 一 四六六頁上五行第一一字「拒」，
- 一 寶、、南、、經、、清作「距」。
- 一 四六六頁上六行第二字「陋」，寶、
- 一 寶、、南作「漏」。
- 一 四六六頁下一二行末字「伎」，寶、
- 一 寶、、南、、經、、清作「妓」。
- 一 四六七頁上六行第一二字「衣」，
- 一 寶、、南、、經、、清作「之」。
- 一 四六七頁中一九行第五字「餘」，
- 一 寶、、南、、經、、清作「能」。
- 一 四六七頁下一一行第四字「菽」，
- 一 寶、、南、、經、、清作「菽」。
- 一 四六八頁上四行末二字「衆兵」，
- 一 寶、、南、、經、、清作「兵衆」。

- 一 四六八頁上一〇行第一三字「施」，
- 一 寶、、清作「衣」。
- 一 四六八頁中一〇行末二字「生此」，
- 一 寶、、南、、經、、清作「此生」。
- 一 四六八頁中一五行末字「城」，寶、
- 一 寶、作「滅」。
- 一 四六八頁中二二行第七字「亦」，
- 一 寶、、南、、經、、清作「初」。
- 一 四六八頁下二一行第一一字「二」，
- 一 寶、作「三」。
- 一 四六九頁上一〇行第五字「天」，
- 一 寶、作「人」。
- 一 四六九頁中七行第二字「線」，寶、
- 一 寶、、南、、經、、清作「鋒」。
- 一 四六九頁中二一行第九字「天」，
- 一 寶、、南作「天」。
- 一 四六九頁下七行第五字「熱」，寶、
- 一 南作「勢」。
- 一 四七〇頁上一二一行第七字「樹」，
- 一 寶、、南作「豎」。
- 一 四七〇頁上末行末字「威」，南、
- 一 南、、清作「廣」。

- 一 四七〇頁中三行第一〇字「具」，
[碩、晉、南、經、清]作「見」。
- 一 四七〇頁中五行首字「句」，諸本
作「旬」。
- 一 四七一頁上一行第一二字「不」，
[寶、碩、晉、南、經、清]作「無」。
- 一 四七一頁上六行第一〇字「純」，
[寶、碩、晉、南、經、清]作「地」。
- 一 四七一頁上一四行第五字「日」，
[寶、晉、經、清]作「者」。
- 一 四七一頁中一九行第六字「捧」，
[碩、南]作「奉」。
- 一 四七一頁下一行第三字「林」，
[麗]無。
- 一 四七一頁下一行末字「花」，
[經]作「苑」。
- 一 四七二頁中三行首字「振」，
[南]作「震」。
- 一 四七二頁中八行第九字「適」，
[寶、碩、晉、南、經、清、麗]作「遍」。
- 一 四七二頁中一九行第四字「玉」，
[寶、碩、晉、南、經、清]無。

- 一 四七三頁中一五行第一〇字「性」，
[石]作「姓」。
- 一 四七三頁下五行第二字「汗」，諸
本作「汗」。
- 一 四七四頁上一行第六字「惶」，
[寶、碩、晉、南、經、清]作「遠」。
- 一 四七四頁上九行第一〇字「屬」，
[石、寶、晉、南、經、清]作「愛」。
- 一 四七四頁上一三行首字「恍」，
[石、寶、碩、晉、南、經、清]作「掉」。
- 一 四七四頁上一六行第一〇字「大」，
[石]作「天」。
- 一 四七四頁中二〇行第一二字「來」，
[碩]作「來」。
- 一 四七四頁中二一行第二字「等」，
[寶、碩、晉、南、經、清]無。
- 一 四七四頁下五行末字「絕」後，
有經文及夾註共四百四十二字，
餘本皆無，茲附於卷末。

大方廣三戒經卷上

北涼天生三藏曇無讖譯

如是我聞一時佛住王舍城祇園峴山而是山王高峻廣博持衆雜聚猶如大地生雜種華緊鄰羅剎閻婆衆常所遊止有種種諸衆天龍夜叉羅刹毗舍遮止住其中多種雜類所謂師子虎豹象馬騏驎熊羆獐鹿青牛水牛羖羝狝猴是等衆獸止住其中有無量衆鳥所謂孔雀鸚鵡鷓鴣鴿命命鴿鴟鳧鴈鴛鴦鴉鴉黑鴈山鷄鷓鷄烏鴉鳩鴿鷓鴣雀遮沙如是衆鳥依止而住是諸衆生以佛力故不為貪欲瞋癡所惱不相茹食共相親愛如母如子是時山王中稠林鬱茂枝條無折多衆雜樹天木樹單利叉樹馬耳樹單鉢羅樹緊加樹呵梨勒樹呵摩勒樹毗醯勒樹多羅樹迦尼迦樹菴婆羅樹閻浮樹木末蒲桃桃杏梨捺婆隆伽樹胡桃安石留鎮頭迦樹尼駒羅樹松栢豫樟波奢樹勳陸栴檀沉水蘇合是等諸樹无不備

有是山王中水陸衆華悉皆具足謂阿提目多華瞻婆華波叱羅華婆師華須曼華修伽陀華由提迦華迦膩迦華牛蘇百葉曼殊沙華曼等衆華遍布其地光飾山王又有水華青黃赤白雜色蓮華皆悉具足是山王中常於夜半興起大雲天龍微雲降於八味細微香雨一羣牛頃此雨著潤祇園峴山後夜清明无諸雲霧微風清涼悅適身心是山王中所住衆生及諸草木无潤光澤猶如華鬘以水灑之光色鮮淨透倍增勝祇園峴山生柔軟草色香味具青綠右旋衆雜妙色如孔雀項其香猶如娑師羅華其觸猶如迦陵迦衣其地柔軟下足之時足陷四指舉足還復是山王中多諸池流清冷水滿生諸蓮華青黃赤白紅紫等色大如車輪若取華時香氣普勳滿一由旬是山王頂出生大妙蓮華之座无降伏實青琉璃為莖開浮檀金為葉堅黑栴檀為臺馬瑙寶王以為其璣縱廣如海百億阿修羅王常所執持百億雜色寶王網

以覆其上百億龍王雨妙香雨百億金翅鳥王口銜繒絲百億緊鄰羅王歡喜瞻察百億摩睺羅王而觀視之百億乾闥婆王歌詠讚歎百億天王雨末香衣服雨香華鬘幢幡蓋雨百億梵王在空中合掌而侍百億淨居天衆合掌禮敬百億轉輪人王七寶侍從來至其所百億海王從大海出而敬禮之百億大珠寶王以為照明百億淨摩尼寶王以間錯之百億逸悅寶王為華子寶百億光明德寶王以為照明百億雜色摩尼寶王以為照明閻浮檀寶王為善安持百億金剛師子寶王不壞莊嚴百億日藏寶王以雜莊嚴百億雜色不可思議寶王出華種色百億如意寶王出無盡莊嚴是大蓮華從於如來出世善根之所出生菩薩志意之所護持出現諸方從如幻法出善法業生從无諍法眼之所莊嚴如夢法生從無行起從無尋道來充遍滿於十方法界是佛境界功德所致若於無量阿僧祇劫歎其功德不可窮盡尔時世尊於

是華上結加跌坐與大比丘眾八千人俱其名曰阿若憍陳如大德曷尸波闍大德婆賓大德摩訶男大德優陀耶大德耶奢大德雷都大德無垢大德憍梵鉢提大德善臂大德優樓頻螺迦葉伽耶迦葉都提迦葉摩訶迦葉大德迦栴延大德舍利弗大德大目犍連大德阿都律須菩提難波多富婁那弥多羅尼子優波離羅睺羅難陀大德阿難等如是上首八千人俱悉皆諦了如實之性觀察實際度於法性度諸有海行於如來虛空之行結縛永斷无業窟身行空寂靜永斷疑網信佛智海度到彼岸益利世間作不請友欲護一切所有眾生慈心不捨一切眾生善能演出一切佛行守護佛法善護佛法善趣佛種向一切智復有菩薩摩訶薩八千人俱普賢菩薩文殊師利等而為上首無上智菩薩无上實智菩薩無身智菩薩華上智菩薩日上智菩薩月上智菩薩无垢上智菩薩金剛智菩薩速度智菩薩遍說智菩薩光幢菩薩

山幢菩薩寶幢菩薩无尋幢菩薩華幢菩薩淨幢菩薩日幢菩薩欲樂幢菩薩離垢幢菩薩遍悅幢菩薩地威德菩薩寶威德菩薩大威德菩薩金剛智威德菩薩無垢威德菩薩日威德菩薩月威德菩薩山威德菩薩智照威德菩薩遍威德菩薩地威德菩薩虛空威德菩薩蓮華威德菩薩寶威德菩薩日威德菩薩淨德威德菩薩法海威德菩薩日威德菩薩船威德菩薩蓮華威德菩薩遍悅威德菩薩船威德菩薩蓮華威德菩薩日威德菩薩淨眼菩薩無垢眼菩薩無導眼菩薩遍見眼菩薩善利智眼菩薩金剛眼菩薩實眼菩薩虛空眼菩薩普眼菩薩天冠菩薩照法界志冠菩薩道場珠冠菩薩悅諸方冠菩薩一切佛現在威冠菩薩起一切世間冠菩薩遍悅一切冠菩薩無毀冠菩薩覆一切如來師子座冠菩薩照一切法界虛空冠菩薩龍主鬚菩薩梵主鬚菩薩離一切佛法慢鬚菩薩道場鬚菩薩出一切願海音鬚菩薩蓮放一切如來光場珠鬚菩薩一切虛空無壞語寶鬚菩薩諸佛神通遍

照幢寶珠網覆鬚菩薩出一切如來法論聲鬚菩薩出一切三世名聲鬚菩薩大光菩薩淨光菩薩寶光菩薩離垢光菩薩月光菩薩法光菩薩寂光菩薩日光菩薩神通光菩薩天光菩薩德相菩薩智相菩薩法相菩薩無壞相菩薩光相菩薩華相菩薩珠相菩薩佛相菩薩梵相菩薩遍起相菩薩梵音菩薩海音菩薩地音菩薩世音菩薩石山音菩薩遍法界音菩薩出一切法海雷音菩薩摧一切魔場音菩薩出大悲道雷音菩薩滅一切世苦惱音菩薩法勇菩薩增勇菩薩智勇菩薩德山勇菩薩德增勇菩薩名稱勇菩薩普照勇菩薩大慈勇菩薩智照勇菩薩如來種性勇菩薩光德菩薩勝德菩薩法勇德菩薩遍光德菩薩法德菩薩月德菩薩虛空德菩薩寶德菩薩相德菩薩智德菩薩婆羅王德菩薩法主王菩薩世主王菩薩梵主王菩薩石山主王菩薩眾主王菩薩天主王菩薩寂主王菩薩不動主王菩薩化主王菩薩菩提

勝主王菩薩寂聲菩薩元尊聲菩薩
地聲菩薩大海聲菩薩雷聲菩薩照
法聲菩薩虛空聲菩薩一切聲菩薩
善眼雷聲菩薩發本願聲菩薩滅一
切魔場覺菩薩智山覺菩薩虛空覺
菩薩無尋覺菩薩宿音覺菩薩照三
世覺菩薩寶覺菩薩無畏覺菩薩遍
照覺菩薩法界眼照覺菩薩如是等
菩薩摩訶薩八千人俱悉皆具足普
賢願行所行無等遍諸佛刹現無量
身悉能往至一切佛所眼界清淨所
見無量悉能現佛一切神通所緣無
量一切如來有成佛處悉往其所無
有疲倦智光普照一切法海无量億
劫歎德巨盡樂說清淨量同虛空智
行清淨無所依倚隨眾所樂而為現
形無有障導解無眾生無我等界慧
如虛空如智光網普照一切所有法界
其心畢竟寂靜无乱一切陀羅尼智
狂境界三昧無畏所往無導住於法
界百億眼目行一切法得無所畏觀
無量智海禪波羅蜜到於彼岸得般
若波羅蜜神通波羅蜜過諸世間三

昧波羅蜜善得自在復有五百比丘
尼其名曰摩訶波闍提比丘尼安
隱比丘尼蓮華比丘尼極苦羅雲弥
比丘尼羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼
是等上首五百比丘尼俱復有五百
優婆塞其名曰善威德優婆塞天威
德優婆塞慧光優婆塞名稱威德優
婆塞過名稱威德優婆塞善志優婆
塞月德優婆塞月歡喜優婆塞大歡
喜優婆塞羅跋跋優婆塞天賢優
婆塞如是上首五百優婆塞復有五
百優婆塞大光優婆塞善光優婆塞
善身優婆塞可樂身優婆塞賢優婆
塞賢德優婆塞月光優婆塞相光優
婆塞德光優婆塞善眼優婆塞是等
上首五百優婆塞及餘天龍夜叉軋
闍婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽等恭敬圍遶於佛世尊令時世尊
而演說法名曰三戒廣分別說一切
諸佛如來境界菩薩所行能悉普照
一切法界明照一切諸法界場入淨
在嚴一切法界摧滅一切諸外道等
降諸魔怨普悅一切諸眾生界能知

一切諸眾生等迷惑之心隨眾生心
而為演說善能照了轉眾生報而為
顯亦是時大德摩訶迦葉從座而起
整衣服偏袒右肩右膝著地合掌向
佛白佛言世尊若諸眾生求於佛法
力無所畏如是等人當集何法當以
何法護是眾生當以何法令不退轉
無上正道如是請已佛告迦葉善哉
善哉迦葉汝今所問多所安樂安隱
世間利益天人乃能問佛如是之事
迦葉汝今諦聽善思念之吾當為汝
分別解說大德迦葉及諸大眾受教
而聽佛告迦葉若有眾生求佛智慧
佛力無畏迦葉是等眾生於一切法
魔無所得无所依倚生諸善根迦葉
若有菩薩求於無上正真道時若有
相者或於佛法起有為相或於佛法
起無為相或於佛法而起妄相自作
是相我知佛法於是相中堅執不捨
當說是人不名為向於無上道何以
故怖欲佛法則為着我當作是修若
數執我則不能斷若不能斷則有怖
望所怖望處乃怖望法便為所言若

大方廣經上卷 第十一
 為所害便起馳騁若起馳騁則有流轉若已流轉則有貫穿若已貫穿則有妄想若已妄想則有分別若已分別增益妄想若增妄想則有思覺若已思覺則有堅著若已堅著則有隨逐若有隨逐則有迷惑若已迷惑則便為失去何為失謂失安隱去何安隱謂無分別若起分別則便有常若已有常則有對導若有對導則便有住若已有住則有相續若已相續則有相違若已相違則重相違若重相違則有虛錯若已虛錯則有狂亂若已狂亂則有虛誑若已虛誑則有憂惱若已憂惱則有悔恨若已悔恨則有所害善不善法隨所受者然實無有定法可著但以想轉為想所縛是名想縛貪無定慮瞋无定慮癡無定慮起於妄想分別之心不能度得无上正道迦葉是名愛慮何故名之為愛慮无有定法名之為愛無可愛法無可愛慮但堅著愛唯空堅著謂堅著我堅著眾生堅著淨不淨迦葉一切法空妄想為物若無物物想則

大方廣經上卷 第十二
 以菩提為物若以菩提為物則是我想若有我想是則不名為菩薩也何故名之為我想也雖有所想想無所得想無所得名為我想是故不真實名為我想若眾生實則菩提實云何為菩提謂見諸法皆悉如幻云何如幻謂不說我想命想眾生想若無想在於心者是人則著想及非想若著想非想是則狂醉若已狂醉則為一切眾苦所迫若為一切眾苦所迫如來說名為狂狂語何以名諸狂於狂亂有妄思惟若妄思惟則有我我所若有我我所則有言說若有言說如來說名為無言說彼為言說言說所持是故說言一切諸法從思惟有恙是我實迦葉猶如空中有雲聚起而是雲聚不從東南西北四維上下来如來實說不從十方方所而來解如是已如實而說隨義演說相應實說而是雲聚則非是眾說名雲聚何故說名雲聚也起眾離色種種雜色從虛妄起是中無定名為雲霧見雲霧起雖見雲霧无有定想是中早

大方廣經上卷 第十三
 竟無雲霧實迦葉猶如有人語餘人言相與共往至陰處坐智慧之人作如是言我今不往是人答言不說有我但說有蔭智者有言汝若說蔭則為非蔭迦葉汝觀是人於少言說尚不繫著如是迦葉若解如來法性道者於大眾中正師子吼迦葉如來尚欲於不善法行於善法若世眾生有我我想者於如來所是第一義何以故如來解如是我想者則為非想餘小凡夫不知如來隨宜所說與如來諍是故我說世間與我諍我不與世間諍云何世間世間者名曰眾生云何名為眾生世間如來了知世間如是故名曰眾生世間諸凡夫等自生是知是生是滅生相殘害是彼言說欲得出世何以故此得大闍住著世故若住著世則便有貪若貪則瞋若瞋則癡若癡則有諍若諍則相違與誰相違謂與如來及聲聞僧若相違則貪若其有貪則重相違若重相違便取於有若取於有則便求有若已求有便不知足若不知足則便多作

若已多作便有多欲若有多欲則住大方廣經上卷 第三十卷
欲界色無色界若住三界則便執著
若已執著則無逆流若無逆流則常
受死若常受死不至涅槃若不至涅
槃至叵至處至叵至處謂至地獄如
是迦葉修行不吉名為不修若不正
修則有瞋恚若有瞋恚則無推求若
不推求則不識我想若不識我想則
同一衆同為一物謂我我所去何名
我執若不實作種種妄想造作諸業
若作種種妄想造作諸業則著於我
去何我所無有智故名為我所又是
身者諸物和合名之為身名戒衆果
以瞋恚心輕於他人以瞋恚故生於
我慢如衆生繫攝受守護是我我所
若有我所則有狂惑若有狂惑則便
有癡若已有癡便有誹謗若有誹謗
則便有瞋若已有瞋便有貪取則為
所燒為所燒者為想所燒所謂男想
女想命想此是我許是名我所有我
所者彼罵我所罵我所者謂是九夫
是九夫道之所依止是名我所迦葉
若不聞此法知於菩提知菩薩行此

知於行迦葉是菩薩行都无有行名大方廣經上卷 第三十卷
菩薩行又迦葉菩薩行滿決定清淨
極為清淨無有是處若有精進斯說
大法此以諸法如虛空衆不取法取
是人所說大法相應非不相應斯有
功德不住惡處是有德行非是德行
是能持法如是受持不着持法何以
故如來所說軍為第一應供中軍衆
生問道我應當以勝法而答去何勝
法所謂一切諸法無想法迦葉如是菩
薩名淨持戒心不起惡不作障尋不
謗比丘尼不親近白衣不熬不盜不
邪淫不妄語不兩舌不惡口不綺語
不貪瞋不邪見不自惱不惱他不親
近欲不貪欲於欲不毀故不調戲不
自作不教他作不至煙舍不至寡婦
不至童女不近捕鳥網魚獵師不近
魁膾旃陀羅人不近他妻飲酒之人
乃至不以手執其手而共諍覓如避
惡狗速此亦舍捨速此時乃至不生
一念惡心住於慈心捨二十事何等
二十捨離女人終不共戲與其虛語
不共論議起於鬪諍離不恭敬供養

父母離不恭敬佛法僧若女減少無大方廣經上卷 第三十卷
二十衆不為說法除有男子若比丘
尼衆會說法不往其所終不問說於
比丘尼不與女人書亦不為作親族
別請不受其請終不欲心住女人前
乃至不與同道行若有比丘尼而
戲弄之後不還報一切時中終不受
著比丘尼未除在四衆演說法時有
施衣者生心如地然後受之不面前
受一切時中若有比丘尼勸道施衣
終不取一切時中設令病若若尼
勸食終不食之况復無病一切時中
寡婦請食若僧數不滿終不受之一
切時中不入於比丘尼寺一切時中
亦不請喚於比丘尼請喚拱手仰頭
素捨背去若說法時有比丘尼來礼
其足至心合掌目不異視不動其足
非為身健名大丈夫若心勇健正念
一處名曰丈夫於一切物不生愛心
於一切時終不生瞋常當專念於一
切智聞是法已應當修學而增長之
迦葉向菩薩乘善男子善女人聞法
已不能修學是終不得無上正道何

以故迦葉由修學故得無上道非不
大方廣經卷第十
 修學得無上道迦葉若不修學得無
 上道免馬猫狸亦當得成於無上道
 何以故不正行者無善提故迦葉若
 以音聲得阿耨多羅三藐三菩提作
 如是言我當作佛我當作佛而成佛
 者無邊衆生亦當作佛迦葉但是衆
 生具是行難乃至一日一夜尚不能
 專况復一切乃至千劫是故如來出
 世甚難迦葉三千大千世界之中一
 切衆生若一劫若十劫若百劫若干
 劫若百千劫若万億劫皆共同聲唱
 一切衆生汝當作佛汝當作佛是諸
 人等如是不懈常作是言汝當作佛
 汝當作佛口業不怠不能令其起善
 提心若得作佛無有是處迦葉我滅
 度後末世之時及與汝等般涅槃後
 諸天不謔尔時雖有聞我所說發善
 提心有諸比丘發善提心當住二十
 法何等二十謂當親近於比丘尼食
 不淨食者掃食受尼勸食迦葉猶如
 今時多聞比丘空閑靜處若在衆會
 勤修集法如是迦葉當于尔時諸比

丘等若在衆落若閑靜處與比丘尼
大方廣經卷第十
 而共和集勤問於法當重生於婬欲
 心不生法心是比丘尼多生欲心必
 生法心迦葉汝觀是人得善提名當
 墮大惡可畏道中迦葉汝觀尔時詐
 以為法共相親近若相見時欲火所
 燒出不淨言相親近時用為弟子初
 以師法和南札敬自是之後當漸遣
 使若遣使時勝達名字既達名已私
 竊為妻共道入出後聞他問是誰所
 有云何族親呼為姊妹數數相見數
 相見故則墮非處乎生欲心漸現欲
 相以言說之遂為不淨行習閻羅王
 法失於善提生天涅槃捨於如來及
 捨遠法亦無僧利住於一處生欲覺
 曠覺惱覺言覺善薩行業四淨梵行
 是人無有如餘善薩勤四梵行是人
 勤行欲曠等覺亦復如是迦葉當于
 尔時是惡人住有是賊住有闍諍住
 迦葉尔時禁制悉皆毀壞聞是等經
 便生輕毀本所持戒本行檀施生於
 歡喜發善提心後聞是經而毀謗之
 迦葉當于尔時有是印相聞如是經

而生誹謗若有淨戒持法比丘應如
大方廣經卷第十
 是知如經句來應當捨離如是之人
 以其無有愛法心故復次迦葉當于
 尔時是諸人等自唱是言我行菩薩
 道生於狂逸以狂逸故自稱我是大
 阿羅漢我是緣覺彼不可治不可復
 住向於惡趣復次迦葉尔時無有作
 善業者令多衆生毀此善提迦葉當
 于尔時粗有形相復次迦葉當尔之
 時有一人行相似波羅蜜是為後世
 粗有形相復次迦葉當于尔時如是
 等經說真實者當被謗毀當見捨
 棄去邪見說迦葉時癡人不知此經
 禁制破戒迦葉當于尔時悉為惡賊
 自不見法無惱善提惡嘿靖思謗无
 善提
 復次迦葉當于是時無和合僧粗有
 形相復次迦葉當于是時多不知恩
 勇健為惡作何等惡數數言說稱佛
 名号以致供養復次迦葉當于是時
 呵解脫戒不護口業不護口業故不
 護威儀住不淨處住不淨處而演說
 法我法是時漸當薄賤
大方廣三戒經卷上
 戊戌歲高麗國大藏都監奉
 造

大方廣三戒經卷上

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 四七七頁上一行末字「上」，石作「第」。
- 一 四七七頁上八行第三字「虎」，石作「虎狼獾」。
- 一 四七七頁上一行第三字「鷓」，石、晉、南、經、清作「鷓」。
- 一 四七七頁上一九行第一一字「」，石、晉、南、經、清作「瓜」。
- 一 四七七頁上一〇行第一二字「留」，石、晉、南、經、清作「榴」。
- 一 四七七頁中四行第四字「蘇」，石、晉、南、經、清作「棘」。
- 一 四七七頁中七行第一二字「雲」，石作「雷」。
- 一 四七七頁中八行第一三字「著」，石、晉、南、經、清作「普」。
- 一 四七七頁中一三行第一〇字「縑」，石作「綠」。

- 一 四七七頁中一七行第六字「冷」，石、晉、南、經、清作「冷」。
- 一 四七七頁下九行第八字「大」，石、晉、南、經、清作「火」。
- 一 四七七頁下一〇行第四字「淨」，諸本作「淨福」。
- 一 四七七頁下一一行第八字「寶」，石、晉、南、經、清作「寶」。
- 一 四七七頁下一一行「光明德」，石作「德明光」。
- 一 四七七頁下一三行第三字「明」，石、晉、南、經、清作「明百德」。
- 一 四七七頁下一四行第一三字「日」，石、晉、南、經、清作「法」。
- 一 四七七頁下二〇行第二字「眼」，石作「明」。
- 一 四七七頁下二〇行第七字「如」，石、晉、南、經、清作「從如」；石、晉、南、經、清作「夜如」。
- 一 四七八頁上一行第五字「加」，石、晉、南、經、清作「加」。
- 一 四七八頁上一四行「益利」，石作

- 「利益」。
- 一 四七八頁上二〇行第一三字「等」，石、晉、南、經、清作「岸」。
- 一 四七八頁上末行第七字「說」，石作「悅」。
- 一 四七八頁下一〇行第五字「眼」，石作「名」。
- 一 四七八頁下一八行首字「光」，諸本作「悅」。
- 一 四七八頁下末行第八字「化」，石作「仙」。
- 一 四七九頁上四行第二字「眼」，石、晉、南、經、清作「根」。
- 一 四七九頁上六行第三字「無」，石作「慈無」。
- 一 四七九頁上七行第五字「寶」，石作「寶」。
- 一 四七九頁上一〇行第一二字「現」，石作「持」。
- 一 四七九頁上一四行第三字「倦」，石、晉、南、經、清作「倦」。
- 一 四七九頁上一〇行第九字「往」，

- 一 四七九頁中一〇行第七字「跋」，
石作「羅跋」。
- 一 四七九頁下五行第三字「佛」，石
無。
- 一 四七九頁下一七行第一〇字「相」，
諸本作「想」。下至一九行同。
- 一 四七九頁下一八行第一一字「妾」，
石、頌、普、南、經、清作「盲」。
- 一 四七九頁下二一行第二字「怖」，
石、頌、普、南、經、清作「希」，
下同。
- 一 四八〇頁上一〇行第七字「有」，
石作「便」。
- 一 四八〇頁上一六行首字「有」，石
作「為」。
- 一 四八〇頁上一七行第一一字「處」，
石作「處志無定處」。
- 一 四八〇頁上一二〇行第三字「无」，
石作「无也」。
- 一 四八〇頁上一二二行第一〇字「净」，
石無。
- 一 四八〇頁中一一行第一二字「名」，
石、頌、普、南、經、清作「為」。
- 一 四八〇頁中一七行第五字「聚」，
石作「集」。
- 一 四八〇頁中一九行第二字「如」，
諸本作「知」。
- 一 四八〇頁中二一行第四字「名」，
諸本作「名為」。
- 一 四八〇頁下四行第八字「有」，石
作「又」。
- 一 四八〇頁下一七行第九字「得」，
石、頌、普、南、經、清作「等」。
- 一 四八〇頁下一九行第一〇字「諍」，
石作「有諍」。
- 一 四八一頁上一八行第一二字及中
四行末字「取」，石、頌、普、南、經、
清作「聚」。
- 一 四八一頁中一二行首字「謗」，石、
頌、普、南、經、清作「謗比丘」。
- 一 四八一頁中一四行第三字「瞋」，
石作「不瞋」。
- 一 四八一頁中一五行第五字「欲」，
- 一 四八一頁中二一行第七字「慈」，
石、頌、普、南、經、清作「慈悲」。
- 一 四八一頁下三行第七字「往」，石
作「住」。
- 一 四八一頁下一〇行第一二字「道」，
石、頌、普、南、經、清作「導」。
- 一 四八一頁下一四行第四字「不」，
石、頌、普、南、經、清作
「終不」。
- 一 四八一頁下二〇行第一二字「念」，
石、頌、普、南、經、清作「心」。
- 一 四八二頁上末行第三字「集」，石、
頌、普、南、經、清作「習」。
- 一 四八二頁上末行「當乎」，石、頌、
普、南、經、清作「當乎」，下同。
- 一 四八二頁中二行末字「欲」，石、
頌、普、南、經、清作「欲之」。
- 一 四八二頁中八行第二字「師」，石
作「佛」。
- 一 四八二頁中一〇行第四字「共」，
石、頌作「示」。

- 一 四八二頁中一〇行第五字「道」，
[碩]作「導」。
- 一 四八二頁中一一行末字至一二行
第二字「數相見」，[資]、[碩]、[晉]、[南]、
[徑]、[清]無。
- 一 四八二頁下一三行第二字「云」，
[資]、[碩]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「云何」。
- 一 四八二頁下一五行第一一字「靖」，
[資]、[碩]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「靜」。

大方廣三戒經卷中

北涼天竺三藏曇無讖譯

字

如是漸漸多有女人棄捨其夫逃諸僧坊入僧坊已為一女人而獨說法亦解脫法迦禁我見今時純是非法五百非法門五百煩惱門不修行人當于今時恚是無減在家無異迦葉當于今時戒法極惡者希望利益求菩提者不應親近於比丘尼不住是處離不親近更勿親近捨世利養依乞食行捨愛衣服受糞掃衣捨離臺觀林卧敷具依止山林坑澗窟舍捨離一切甘美病藥依陳棄藥於諸眾生親愛想修行慈心當忍一切毀罵搥打捨離一切知識親族修業自活不應同彼在家之人說解脫戒當隨順行迦葉若違解脫戒便違如來力無所畏等則違過去未來現在諸佛菩薩如是罪報若三千大千世界所有一切眾生悉墮地獄是等眾生所受苦痛比是苦痛百分不及一分百千分百千億乃至算數譬喻所

大方廣三戒經卷中

不能及若欲得離如是等苦應當捨離是癡惡人百千由旬若聞其聲猶應當離况復見聞而不離之應親近一法去何一法一切諸法悉無所有若忍諸法悉無所有應當遠離如是惡人而不親近又復應當親近二法何等二法一切諸法悉無所有求集諸法不著集心去何為集如所集者都不可得不可得中而不生心如離邪見捨離三有亦復如是行菩薩行離諸相心行菩薩行行菩薩行時捨離如上所說捨離是已值弥勒佛離諸怖畏作如是言快哉安樂快哉得離於魔伴侶快哉得離遠於惡道迦葉若聞是經已不怖不驚自見已身生能持心如來悉知是人能持於我法戒迦葉猶如長者多財封祿是長者子所見諸物起父財想初始見時此是我物後持此物隨所至處處處藏舉如是迦葉今時比丘聞是等經作是念言此是如來軟妙梵音之所演說復有比丘聞是法已而起誹謗是持法比丘作如是言此是佛說取

3 143 0 32

為真實少於伴但是人劣弱居處不惡日處歲舉迦葉我後世護法城者甚為極少我持是等委付弥勒為其伴但是等當修行於大捨若有善男子聞是法已如教而作是當在於弥勒初會修行梵行正見衆生當護法城迦葉我不見有乃至一人不值於我後五百歲法欲滅時聞是法已而不誹謗能受持讀誦無有是處若已見我親近恭敬於後末世五百歲時聞如是經能受能持能讀能誦如是人等不待我讀誦斯自當有一切智心念於我已生於歡喜作如是言奇哉奇哉釋迦牟尼世尊能受我法守護於我是故迦葉當學此法學此法者隨所欲樂必成無難尔時摩訶迦葉白言世尊如我今者永无希望失於無上正真之道世尊若令我具一切智者甚用歡喜若我得无上道者得希有色身佛告迦葉我不道汝我因汝故說於是等令少疑惑速成无上正真之道復次迦葉若有衆生渴法成就修集成就是等漸漸成無上

道普斷一切所有蓋纏而為說法迦葉菩薩應當成就四法何等四菩薩應當發大精進去何精進精進者謂不求色受想行識集无漏法去何無漏法者無地大不說地大無水火風大不說水火風大一切言說皆是不實是菩薩取言說彼岸迦葉白言世尊設有人問如來亦以言語說法可不實邪世尊如是之人當去何答我今欲從如來應供正遍覺聞佛告迦葉未來當有諸惡比丘不修身不修戒不修心不修慧瞋恚勇威口業勇健不受不持不讀不誦如是等經何以故是生起色受想行識如是等經言說之法尔時世間當有比丘生起於色受想行識彼時比丘當如是住猶如在家終不推求於第一義迦葉如生盲人著金華鬘是不自知迦葉將來比丘亦復如是聞是等經不能持文况能推求解第一義迦葉如有男女為他丈夫之所呵詰而是男女更於異時若復聞說是丈夫名驚恐怖畏如是迦葉後末世時諸

比丘等聞是經說如實過惡貪於衣服知已有過驚恐怖畏迦葉猶如獼猴為枷鎖繫而是獼猴目不欲見如是枷鎖如是迦葉後比丘等亦復如是聞是等經目不喜見背人捨去迦葉猶如有狗馳逐野干而是野干走趣塚間孔穴深坑如是迦葉未來比丘聞是經已如野干走野干馳走謂犯禁戒聞是等經而生誹謗迦葉如野干走趣於塚間如是迦葉未來比丘聞是法已馳趣還家馳趣色欲馳趣女人趣於鬪諍趣於醫術趣於斷事住是諸處設犯禁戒我說是等喻趣塚間迦葉如野干趣於孔穴如是迦葉尔時比丘身壞命終趣於地獄我說是等名趣孔穴迦葉如野干走趣於深坑未來比丘亦復如是身壞命終生刺地獄迦葉地獄我說是等名趣深坑迦葉同如野干諸比丘等不能推求如是等經解其義趣但能如是毀謗楊惡身壞命終墮在惡道迦葉若有比丘作如是言說之法悉是不實如來言說為是真實為不真

實智比丘言大德今者為執何事為
 執於空為執言說答言我執言說問
 曰汝即是佛何以故汝今亦以言說
 故答言我執於空問曰此當分別何
 以故不可分別名之為空汝之空者
 即是言說又汝空者為是我空為我
 所空為眾生空故空又復問言比丘
 汝意去何汝喜一切法空不也答曰
 我都不喜一切法空又問大德久失
 沙門釋子之法何以故是佛世尊說
 一切法空不說有我眾生壽命不說
 有人答曰我今喜樂一切法空問曰
 大德尚喜一切法空况復如來應供
 正遍覺大德於意去何眼是如來不
 耳鼻舌身意是如來不答曰眼是如
 來耳鼻舌身意是如來問曰此當分
 別若其舍者大德便為亦是如來答
 曰眼是言說非是如來耳鼻舌身意
 是言說非是如來問曰此當分別若
 眼非如來耳鼻舌身意非是如來大
 德先說如來即是言說今者何故說
 言非也答言眼非如來非離眼是如
 來乃至意非如來不離意是如來問

曰如來說十二入是眾生此當分別
 大德眼色是如來不乃至意法是如
 來不答曰眼色是如來乃至意法是
 如來問曰如汝言者一切眾生即是
 如來一切諸地一切諸山樹林草木
 悉是如來答曰眼非如來乃至意非
 如來問曰若其舍者則說如來是法
 非法答曰色非如來乃至法非如來
 問曰大德法非如來也答曰法非如
 來問曰若其舍者有諸眾生說无父
 母無沙門婆羅門不淨種性殺盜邪
 婬妄言兩舌惡口綺語貪瞋邪見如
 汝所言皆是如來答曰非是不善名
 為如來問曰若其舍者如汝所說法
 非如來非法非如來若非法非非法
 則無言說如大德言無有言說名為
 如來迦葉應當如是數數折伏是諸
 惡人迦葉我不見世間人天魔梵能
 與如是如法說者而共語論唯除瞋
 癡不堪忍忍無因緣者毀此空法棄
 捨而去是故迦葉汝等當持如是比
 纏迦葉未來世有持是法者當有三
 名何等三謂說斷滅謂說無物說无

除聚無有恭敬迦葉當尔之時如是
 等經當被誹謗迦葉汝觀尔時不恭
 敬佛不恭敬法不恭敬僧若不恭敬
 佛法僧已荷僧名任但依言說依於
 名字雖唱佛名於眾顯說而不能見
 何者是佛雖口說法而不能知如來
 世尊去何說法雖作是言四向四得
 是佛世尊聲聞之僧但知於名而不
 能知依名實德為於衣服飲食卧具
 病藥緣故毀謗於法菩薩是中應勤
 精進於是等經生希欲樂應當受持
 而讀誦之何以故是人來世當護法
 城何以故九十一劫不聞演說是空
 法故迦葉我今惟念過世十劫尔時
 有佛出現於世號曰寂滅壽命八萬
 四千歲守護菩薩利益世間復有如
 來號曰離垢壽命二十一劫行菩薩
 道然後乃成於無上道迦葉汝觀如
 來作樂難行攝諸眾生迦葉劫濁盡
 時不應呵是何以故迦葉劫濁盡時
 若有一人能信此法甚為希有當于
 尔時持是法者不被刀杖瓦石所害
 甚為希有何以故迦葉此法是火善

丈夫法謂說一切行是非行若者我見衆生見命見人見有見者等所不能解及依見者謂依戒見佛見法見僧見涅槃見若有起於涅槃見者如來悉知是為邪見何以故迦葉如來不有涅槃不得涅槃迦葉若有涅槃得涅槃者如來悉說名為邪見若邪見者說名無智若為无智之所害者是愚凡夫若愚凡夫生無上難况佛菩提迦葉未來世中當有比丘年二十三十四十五十六十七十八乃至百歲老耄無智莊嚴衣服剃髮毀形癡老之人無有威德起於邪業是臨終時復更造惡作毀戒法斯以三事作於軒詐何等三亦現威儀亦現持戒行善人相舉指現相以如此法用顯已德是墮大慢以癡悔心而取命終身壞命終墮於地獄是故迦葉我今唱令我為汝等真是知識我教汝等欲利汝等憐愍汝等不令於後受大熱惱迦葉我終不聽者見衆生而得出家者我見者衆生見者命見者著人見者而得出家我實不聽強在

我法而便出家食重信施無有真實持戒功德迦葉人寧六日斷於飲食非著我見衆生見命見人見乃至涅槃見受食信施菩薩是中應勤精進不著我見至涅槃見迦葉我是等經付囑如是諸善丈夫何以故是等所行如我行故如是之人即是我侶即是我伴尔時世尊而說偈言
諸苦惱衆生 都無有救護 唯除世導師 無有戲論者 諸苦惱衆生 依止下道者 漸增長諸欲 由是墮惡道 无導無利益 住在嶮曠處 趣向不正路 終無有安隱 猶如持財寶 求利行曠野 彼有群賊起 一切悉劫奪 失財已還歸 失利增苦惱 從他所貸財 以此倍增苦 是等亦如是 造業已未還 本所造白業 還來食此財 依止劫奪者 凡夫墮見者 執著於我見 命見及人見 說空法比丘 依我人見者 於是生謗心 速疾墮惡道 生起造眼恚 更互相輕毀 誹謗說不實 於此慙愧者 身惡及口惡 意業極奸詭 堅執者諸見 斯趣極惡處 作於惡業已 速疾至惡處 多受衆苦惱 無有救護者 未來世當有

瞋恚勇盛人 苦切逼比丘 趣向菩提者 於如是等經 無慈者當毀 而不生信敬 於釋師子法 更不生諍訟 速起大忿諍 更互相謗毀 楊惡遍諸方 造種種誹謗 加彼慙愧者 惡友得勢力 柔軟者弱劣 知正法劣弱 惡法增勢力 是比丘當去 我之所愛子 當去至何方 得於安隱處 衆惡者除放 於此無悲心 我如是等經 常當思念之 導師如是說 以是自娛樂 我當至此處 佛所稱譽者 今法毀壞時 柔和者難得 或有作是言 當速離是處 當至大仙人 得无上道處 復有作是言 善哉說是語 導師如是說 當遊礼諸塔 寧當至是處 可樂菩提樹 非彼嫉妬者 瞋恚念諍處 是比丘便去 我所說應行 見是餘住處 謂佛所住處 經行及坐處 若石及空處 集趣是處已 數相對啼泣 此是大仙處 經行受用處 佛本在是處 見處不見佛 此無上仙人 所說無上法 我等今不見 有為悉无常 人及諸非人 天龍悉等來 善說令歡悅 我等今不見 至是所住處 謂菩提樹下 既集至此已 正念善思惟 尔時世導師 得無上菩提

大方廣華嚴經 第十卷 字字

驚怖魔王眾 猶如小野干 此本道場地
 如來所坐處 過去未來佛 悉在是坐處
 此是勇健者 億天所恭敬 加趺坐七日
 觀視此樹王 是人供養已 復誦說法處
 是處轉法輪 聲聞于梵世 是比丘往彼
 數數而啼泣 勇健者來此 調伏是五人
 五人見佛已 即生起憂惱 而共計議惡
 皆悉勿為起 是大悲世尊 於眾起悲心
 為五比丘說 轉甘露法句 礼法輪處已
 復數數啼泣 復至涅槃處 見佛軍後處
 今時世導師 利益多眾生 碑末破已身
 佛此入滅度 咄哉佛世尊 釋師子能仁
 今唯聞其名 而不觀其形 是無上仙人
 善賢輩在後 大智知是已 此是我軍後
 或遊行命終 或住處命終 遊行竟命終
 悉往生善處 於後末世時 是廣大佛法
 斯當得涅槃 諸住淨戒者 若毀戒比丘
 普亦得供養 服食重供已 速往至惡道
 觀此諸比丘 有如是者降 智者於後終
 速疾得生天 是等照世燈 憐愍世間者
 大智慧菩薩 慈心利眾生 當住營事人
 踊躍歡喜心 我當得作佛 亦得值弥勒
 當供彼世尊 在一切眾前 一切智記我

大方廣華嚴經 第十卷 字字

如我之所念 是有大勢力 我說如是義
 雖不見於佛 當知如面對 我當安慰此
 亦復當如是 修行菩提分 悉礼一切佛
 若有諸女人 向無上菩提 我亦安慰是
 及無量如來 捨是女身已 速成男子身
 得見於弥勒 是當供養之一切所求索
 悉皆如其意 隨學是智者 生殷重堅欲
 有於堅欲已 持戒廣多聞 斯為弥勒佛
 得受於記別 是故聞是利 生起賢善信
 堅信而趣向 攝一切眾生 誰有求是處
 而有不得者 有慧及精進 菩提不難得
 不作諂曲心 修集行慈心 常住閑靜處
 此名菩提行 捨棄如是處 但說菩提處
 此是大會賊 一切諸遠離 若為於飲食
 及諸利養事 詐現執正法 更于共演說
 斯不淨活命 以廢用自活 為眾惡所害
 惡道所侵逼 是一味法門 但假比丘名
 毀謗如此法 及與解脫戒 若有持戒者
 我說禁戒法 象比丘當謗 彼不至賢處
 一切天世間 悉皆棄捨離 一切智世尊
 亦倍離是人 若身無惡業 口業亦无惡
 意業悉清淨 速疾至涅槃
 迦葉如來滅後後末世時有諸比丘

大方廣華嚴經 第十卷 字字

於先佛所種善根者 悉般涅槃 終善
 眾生命終去盡 有五百歲時 當有以
 丘貪求無厭 瞋恚別離 貪瞋毒惡 瞋
 面驕感 住於三法何等 三專修醫道
 住於販賣 親近女人 住是三法 當失
 四法何等 四失於戒 聚失於善道 失
 得果證 失如實見法 是人於此 四
 法已復增熾 四法何等 四法嫉妬 熾
 威瞋 恚熾 貪他家熾 貪著利養
 貯聚熾 貪愛衣服 造作箱篋 以此
 為業 空無所有 無沙門法 聞是法已
 當墮四法何等 四墮在謗法 不知時
 言 獨為女人 而演說法 漸毀犯戒 隨
 是等法 已墮在災禍 迦葉猶如惡狗
 打觸其鼻 迦葉於意云 何是狗 為當
 倍惡 不自言如是 當倍增惡 佛言 迦
 葉是等惡人 如彼惡狗 如毗舍遮 若
 淨意比丘 持是等法 說是等法 真實
 少欲 歎說少欲 是等聞已 驚怖不信
 沉沒怯弱 生於惱熱 復增瞋恚 當住
 何業 是時未至我 今預說彼聞 此經
 當生誹謗 如被針刺 生大瞋恚 作如
 是言 此非佛說 毀少欲者 作如是言

當名是人為多欲者非是少欲迦葉
我常種種歎少欲者歎知足者善布
薩者易共住者行頭陀者阿練兒
者淨活命者汝等莫共是雜惡行者
而共是同何以故此是在家法莫以
是法侵欺於人是在家法汝等不應
起大瞋忿汝等莫大多集財物當捨
財賄汝等慎勿顯現異相歎譽已德
汝等應當無所繫戀勿多貯積汝等
勿畜馳馬牛驢汝等不應懈怠懶惰
當勤精進斷不善法修集善法迦葉
我常種種因緣讚歎阿練兒處清淨
寂靜離親近家後末世時違我此法
違我法已欲造眾患毀謗正法迦葉
猶如有人熱時服蘇服已患渴語餘
人言汝與我水是人善言善大丈夫
汝勿求水以服蘇故汝莫因此而便
致死是人瞋忿毀罵此人不順他故
斂已命終如是迦葉未來比丘著有
見者住於諸惡持是比丘作如是言
此事應住此不應住反生瞋恚毀謗
罵詈謗是等經如來教法是故迦葉
如是等人反與如來而共諍覓迦葉

汝且觀是賢護比丘如來割戒諸比
丘僧一坐而食聞以瞋恚於三月中
不至我所迦葉余時梵行清淨究竟
尚能如是况滅度後貪著飲食貪著
衣鉢卧具病藥為睡眠所覆瞋恚勇
健聞是等經尚不恭敬於佛如來况
餘比丘如法行者迦葉若是等法已
隱滅者極為不善甚為不善迦葉若
善男子欲求善利信我是法後末世
時濁惡災變我法末時末世滓穢瞋
恚感時善人難得時若有聞信是等
深經當信是人作於相應非不相應
當言信受非不信受迦葉我今亦說
名為相應非不相應非是不信迦葉
猶如惡馬與善調馬而共同駕若安
靜無聲尚不調順况當吹貝椎鐘鳴
鼓能堪忍之無有是處如是迦葉破
戒比丘若能堪忍善丈夫法无有是
處迦葉猶如惡馬以鞭一策是馬驚
畏如是迦葉若聞一說無我空法者
我想者驚畏怖恐而起諍訟况復廣
說迦葉應當發起大精進根發大莊
嚴降伏百千萬億諸魔令其畢竟不

起諍訟云何起精進根無欲是精進
根頭陀功德是精進根无貪是精進
根無礙无瞋是精進根無嫉是精進
根離欲是精進根無伴但是精進
根離於睡眠是精進根於一切時不
起一切諸惡之心是精進根於一切
時不起欲心是精進根不起疑心起
大精進離一切疑離一切疑大莊嚴
已發菩提心無所依倚况復當起於
我想也是終不應起於我想眾生之
我想想人想男想女想不起地大水
大火大風大之想不起欲界想色无
色界想不起戒想犯戒之想不起空
想惡不應起一切諸想至涅槃想亦
不應起云何名為不起諸想如是諸
想是中頗得迦葉若貪欲不實知滅
欲者亦復不實迦葉欲無定處但虛
妄說是故如來如實而說此欲非我
如是之法是寂滅法云何寂滅法若
執無著是則著想如須弥山者人著
想當知是人敗失聖法彼不能起於
沙門法不住沙門法是則名為癡人
癡老永不能起沙門法何以故是者

大方廣華嚴經 第八卷 字字

想者無量劫中為無間獄之所攝故
迦葉如觀拘迦離比丘提婆達多比
丘碎財比丘黑丕舍比丘海與比丘
迦葉馬師比丘滿宿比丘善星比丘
是我給侍面聞我說見我修行見我
端坐見我神通經行虛空見我降伏
百千外道如是等人尚於我所不生
好心以足下蟲與我相連自致惡道
若有實說如來功德應稱極末如須
彌山以散其上作大寶蓋如三千界
於是人上虛空中侍何以故迦葉能
有信心稱佛名號實信者少况有信
已從佛出家遠離欲穢修无著禪甚
為希有迦葉若衆生能持於我所說
禁戒信解如是甘露之法倍為希有
迦葉猶如大衆聚集祠處作一草箱
形容極妙絲畫衆色感以糞穢若復
有人以上衣裹持行亦人中有見知
其不實者背而捨之如是迦葉若有
比丘見於如來功德法祠中有比丘
於我想迦葉若有我想則起於欲若
有他相則起於欲迦葉無我想者聞
是等經不生瞋恚何以故毀訾他者

大方廣華嚴經 第九卷 字字

此為不善以是事故聞此法已得於
好心若有深著於我相者是為邪見
若邪見者聞於是等真實教誨則生
瞋恚何以故迦葉有我相者則起瞋
恚迦葉若比丘比丘尼優婆塞優婆
夷聞是等法若起瞋恚誹謗之者是
人但有沙門形名我非彼師彼非我
弟子何以故其妄語者非我弟子我
亦非是妄語者師何以故迦葉如來
世尊是實語者如來說言一切法空
迦葉如來世尊壞一切我是故是人
與如來諍者有與佛如來諍者說名
為魔如來不聽魔黨出家受具足戒
迦葉若說小馬從龍象生迦葉於意
云何是人語者為可信不迦葉自言
不也世尊迦葉是語相應不也世
尊迦葉若有衆生著我想衆生想命
想入想乃至淫勝想稱我為師倍不
相應迦葉若有人來作如是言金翅
鳥王從鳥而生迦葉汝意云何如是
之言為可信不也世尊迦葉如是
言語為是相應為不相應迦葉自言
是不相應迦葉若有著我乃至有著

大方廣華嚴經 第十卷 字字

於淫勝者名我為師倍不相應迦葉
若使有人作如是言有熒火蟲負深
弥去迦葉汝意云何如是之語為可
信不也世尊迦葉是相應不也
世尊迦葉諸惡人等著於我見衆生
見至淫勝見名我為師倍不相應迦
葉猶如大王有給使人更有餘人人
不識者假依此使虛傳王令至大富
家王作是令王語某甲作如是事時
諸大臣及諸富人見是異人乘自在
處答是人言我當作是時諸富人往
至王所為活命故如是迦葉如來福
力具足自在如王安樂無有怨敵王
居大地飲食具足如來僧衆亦復如
是無有怨敵住佛國界法食豐足有
一異人無有請者來入衆中自說我
凡至淫勝見作如是言如來說是我
來說是此應作此不應作諸如來所
有信心者不違佛教聞是說已自割
衣食及妻子分上妙好者而給與之
信恭敬與信敬而與至未識時如是
之人如彼異人是食供已樂喜衆聞
論說王事賊事論說飲食論說婬女

大方廣經中卷 第五品 字字

論說賢事作如是言月蝕日蝕諸王
 來去論說王家復作是言是處得食
 是處不得作如是等種種論說以是
 晝日夜還住處二宿三宿乃至六宿
 隨所宿處論說諸事種種嫉慢種種
 戲笑言語雜合楚唾流出亂想睡眠
 隨所想處則夢見夢見自身往至
 彼處承迎恭敬既睡寤已互相說夢
 大德我夜夢汝往於是處得如是物
 彼作是言此夢吉祥宜應速往是便
 往詣城邑入開眼目規瞻搖動眉目
 心多所期過惱生熱心不專一威儀
 輕躁諸根不諦心亂調動至他家已
 毀犯禁戒與一女人共獨說法因緣
 戲笑漸現欲想以其利養得利養已
 受樂貪塗馳重或者常居止住若違
 本意啼泣而去趨於二處濃厚之處
 及讚歎處若不濃厚罵是施主復相
 聚集互相問言誰施於眾眾何所得
 為得幾許汝食幾許迦葉有如是等
 不相應行乃至於死迦葉是等復有
 不相應行謂謗正法迦葉當知應當
 於是惡比丘所生於悲心何以故是

大方廣經中卷 第五品 字字

等當獲大苦報故今時世尊欲重宣
 此義而說頌曰
 九夫王給使為欲活命故遊歷於諸家
 王作如是令彼聞勅令已莫瞋謫對我
 愚凡以此勢常用自活命何况佛軍勝
 於百千億劫布施於手足多造眾苦行
 此非我法王令住是謫對亦無有問者
 為當作不作在家施比丘上妙美飲食
 衣服中妙者一切恭敬與自己不服食
 又不與子息聚集上妙色以施持戒者
 不相應行者食已速捨去共集於一處
 相問樂食不說王及賊事又說閑選事
 亦說飲食事云何佛聚集或說日月蝕
 問王去來事彼當得於勝亦說當盡滅
 是不相應語數數恒演說此是半應缺
 諸言皆以一句速往於彼家是多富有處
 是家極慳吝不得上美食生如是覺想
 百種思慮已惡行不知者猶驢負重擔
 於是夜夢中見本所憶事寤已相向說
 種種而解釋無憂大喜笑汝當得安樂
 速往成此事勿遲後致悔往詣村城邑
 如是不正行邪視動眉目猶若如獼猴
 是入城邑已為女人說法棄捨於佛經

大方廣經中卷 第五品 字字

及與解脫戒既至是處已云何設惡惡
 毀罵是施主及所知識者復共相聚集
 更牛共相問汝得何等食所得食妙不
 比說如是事經於百千歲如是想覺
 以是為自治是起於諍訟聚酒及香花
 當以此為藥則便少病痛佛當奈是何
 縱今有百佛是捨所修行習近在家法
 我見及常見起見已愛著彼當修是行
 以致至惡道斯當受此苦諸謗正法言
 九夫少覺知修集在家行諸是釋師子
 寶行諸聲聞不以活命故而毀犯禁戒
 智者不貪食起於動搖想於食修不淨
 定坐報施恩斷諸欲漏結修集於諸想
 彼修行方便從佛法出家知於無諍法
 諸所說空法數數而修集不得堅實
 勇健智慧人知於空道者魔及眾怖畏
 是報信施恩此終無有愛亦不毀敗空
 是勇健佛子二足中福田正法不久住
 多有惡人故柔軟比丘少不放逸利者
 智者作是慮不久速至死我夜當云何
 晝亦如是盡世更無救護唯除三足尊
 諸學及無學皆悲當滅度此不知如是
 隨宜所說法欺不恭敬佛及無上正法

大方廣華嚴經卷第十
正法欲毀滅 應當勤精進 未久當得聞
乃至於少許

大方廣三戒經卷十

此經係在唐本佛經目錄中載有之經也
如來之功德
其意所以顯明在在處處皆有佛性也
其意所以顯明在在處處皆有佛性也
其意所以顯明在在處處皆有佛性也
其意所以顯明在在處處皆有佛性也

大方廣三戒經卷中

校勘記

- 一 底本，全藏大寶集寺本。
- 一 四八六頁中七行「當于」，**資、碩**、**晉、南、徑、清**作「當乎」，下同。
- 一 四八六頁中七行第八字「滅」，**資、碩、晉、南、徑、清、麗**作「戒」。
- 一 四八六頁中八行第三字「余」，**石、資、碩、晉、南、徑、清**作「是」。
- 一 四八六頁中一四行第四字「愛」，**資、碩、晉、南、徑、清**作「友」。
- 一 四八六頁中一九行第三字「薩」，**資、碩、晉、南、徑、清**作「提」。
- 一 四八六頁下一四行「離遠」，**資、碩、晉、南、徑、清**作「遠離」。
- 一 四八七頁上一行末字至二行第二字「不惡日」，**資、碩、晉、南、徑、清**作「否惡處」。
- 一 四八七頁上一二行第一〇字「世」，**資、碩、晉、南、徑、清**作「末世」。
- 一 四八七頁上一二行第七字「誦」，**資、碩、晉、南、徑、清**無。
- 一 四八七頁上一四行第一一字「受」，**資、碩、晉、南、徑、清**作「授」。
- 一 四八七頁上一二〇行第一二字「道」，**資、碩、晉、南、徑、清、麗**作「導」。
- 一 四八七頁上末行第五字「集」，**資、碩、晉、南、徑、清**作「習」，下同。
- 一 四八七頁中五行第三字「者」，**資、碩、晉、南、徑、清**作「若」。
- 一 四八七頁中一五行「余時世間」，**資、碩、晉、南、徑、清**作「於余時世」。
- 一 四八七頁下五行第一一字「人」，**資、碩、晉、南、徑、清、麗**作「而」。
- 一 四八七頁下一四行第八字「干」，**資、碩、晉、南、徑、清**作「干走」。
- 一 四八七頁下二一行第五字「楊」，**資、碩、晉、南、徑、清**作「揚」，下同。
- 一 四八七頁下二二行第一〇字「言」，**資、碩、晉、南、徑、清、麗**作「言汝」。

3P43

一 四八八頁上三行末字「說」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「說說」。

一 四八八頁上九行第一三字「久」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「又」。

一 四八八頁上一三行末字「供」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四八八頁上二〇行第二字「非」，**徑**、**清**作「非是」。

一 四八八頁中一一行第一一字「性」，**石**、**磧**、**晉**、**南**作「姓」。

一 四八八頁中二一行末字「比」，**徑**、**清**作「此」。

一 四八八頁中末行第一三字「說」，**徑**、**清**作「謂說」。

一 四八八頁下四行「荷僧」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「何曾」。

一 四八九頁上九行「無上」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「天尚」。

一 四八九頁上一〇行第一三字「年」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「年十」。

一 四八九頁上一一行「八十」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「八十九十」。

一 四八九頁中二二行末字「處」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「道」。

一 四八九頁下三行第六字「更」，**磧**作「是」。

一 四八九頁下一三行第一一字「當」，**南**作「常」。

一 四八九頁下二一行第一〇字「悅」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「喜」。

一 四九〇頁上三行第一一字「加」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「加」。

一 四九〇頁上五行第一四字「往」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「往」。

一 四九〇頁上一三行第九字「其」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「於」。

一 四九〇頁中一行第一〇字「力」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「者」。

一 四九〇頁中九行第五字「別」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「前」。

一 四九〇頁中一三行第一四字「提」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「薩」。

一 四九〇頁中一四行第四字「會」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「貪」。

一 四九〇頁下二行第七字「有」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「後」；**麗**作「有後」。

一 四九〇頁下一六行首字「倍」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「倍增」。

一 四九〇頁下二二行第七字「牟」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「鉉」。

一 四九一頁上三行「阿練兒」，**徑**、**清**作「阿練若」，下同。

一 四九一頁上二〇行第七字「持」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「恃」。

一 四九一頁中二一行第二字「想」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「相」。以下時有出現。

一 四九一頁下三行「無癡無瞋」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「無瞋無癡」。

一 四九一頁下二〇行末三字「着人着」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「若若人」；**麗**作「若人着」。

一 四九一頁下末行第二字「老」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「者」。

一 四九二頁上二行第三字「如」，**資**、

- 一 四九二頁上三行第七字「矛」，**寶、晉、南、經、清**作「汝」。
- 一 四九二頁上三行第七字「矛」，**寶、晉、南、經、清**作「互」；**麗**作「丘」。
- 一 四九二頁上一行第八字「侍」，**寶、晉、南、經、清**作「時」；**寶**作「持」。
- 一 四九二頁上一四行第六字「若」，**寶、晉、南、經、清**作「若是」。
- 一 四九二頁上一行首二字「於我」，**寶、晉、南、經、清**作「於我所」；**麗**作「有於我」。
- 一 四九二頁中二二行第一三字「白」，**寶、晉、南、經、清**作「白佛」。
- 一 四九二頁下八行第一一字「令」，**寶、晉、南、經、清**作「命」。
- 一 四九三頁上四行第七字「二」，**經、清**作「三」。
- 一 四九三頁上一二行第五字「遍」，**寶、晉、南、經、清、麗**作「逼」。
- 一 四九三頁上一三行第九字「調」，**寶、晉、南、經、清**作「掉」。

- 一 四九三頁上一九行「衆衆」，**寶、晉、南、經、清**作「汝終」。
- 一 四九三頁中八行「比丘」，**寶**作「衣服」。
- 一 四九三頁中一〇行第一〇字「色」，**寶、晉、南、經、清**作「己」。
- 一 四九三頁中一五行「此是半應缺」，**寶、晉、南、經、清**無。
- 一 四九三頁中一六行小字，夾註「諸藏皆少一句」，**寶、晉、南、經、清**無。
- 一 四九三頁中一九行「於是」，**寶、晉、南、經、清**作「是於」。
- 一 四九三頁下一行第一二字「何」，**寶、晉、南、經、清**作「所」。
- 一 四九三頁下二行第一二字「共」，**寶**作「若」。
- 一 四九三頁下四行首字「比」，**寶、晉、南、經、清**作「略」。
- 一 四九三頁下六行第五字「樂」，**寶、晉、南、經、清**作「樂」。
- 一 四九三頁下九行第九字「些」，**寶、**

- 一 四九三頁下一二行「動搖」，**寶、晉、南、經、清**作「重擔」。
- 一 四九三頁下一九行第一〇字「少」，**寶、南、經、清**作「僧」。

大方廣三戒經卷下

北凉天竺三藏曇無讖譯

字

今時大德迦葉白佛言奇哉世尊聞是等經乃能不生愛惜之心佛告迦葉衆生成就四法聞是等經不生愛惜心何等四多諸放逸不信業報不信大地獄不信我當死迦葉是名四法不生愛惜心迦葉衆生復有四法不生愛惜心自怙強壯自怙有力涂着五欲耽荒嗜酒不起善心是名四法不生愛惜心迦葉比丘成就四法謗佛菩提何等四本造衆惡毀亂正法現造惡業謗比丘尼彼有和上阿闍梨多人所敬然謗菩提是亦隨學謗於菩提少於聞見以嫉妬故謗佛菩提迦葉是名四法謗佛菩提迦葉又有一法沙門婆羅門之所應作何等一法於一切法心無所住是為一法沙門婆羅門之所應作迦葉猶如有人墮高山頂其心迷悶無所覺知不識地處不識樹處悉作空想出入氣息斷絕不續如是迦葉彼執一切

大方廣經下卷 第二張 字字号

法執者眼想執者眼想作非沙門法非婆羅門法如是法執者耳鼻舌身意想執者耳鼻舌身意想作非沙門法非婆羅門法執者色受想行識想執者色受想行識想作非沙門法非婆羅門法執者淨持戒執者持戒相求於菩提執者多聞執者多聞相求於菩提執者慙愧執者去來作非沙門法非婆羅門法若有執者則為所害云何為害為貪所害瞋癡所害執者眼想是執者相為眼所害愛不愛色如是執者耳鼻舌身意以執者故為意所害謂可意法不可意法若為所害則為所欺所謂地獄餓鬼畜生及與人天諸所害者皆由著故為其所害是云何名為想著謂者我想者我所想著地大火風大想著骨想壞想青想血想塗想胞想解脫想而是解脫當有何想而猶執者謂執於此當得解脫執者過去无量生處執者我當憶念是處執者未來及著現在起如是想我是過去我是現在隨在在處皆起想著乃至涅槃亦起

大方廣經下卷 第三張 字字号

想着作是念言我當得涅槃起是想着迦葉略說乃至隨所意想皆名為着乃至空想皆名想着如是皆悉非沙門法非婆羅門法非沙門行非婆羅門行沙門婆羅門法如來所說迦葉猶如虛空及與大地不作是念我是虛空我是大地如是迦葉沙門婆羅門不作是念我是沙門我是

婆羅門迦葉若無意念是名沙門婆羅門所作之法以何緣故名沙門婆羅門所作之法沙門婆羅門不作是念我當作是我不作是沙門婆羅門終不作於如是之念迦葉猶如有人於夜闇中以其兩手捫摸虛空搖動口鼻作如是言我捫世間我捫世間迦葉於意去何為捫於誰迦葉白佛言世尊是人自捫何以故是黑闇中無人見故无可捫故佛言如是迦葉若有比丘至阿練兒處或至樹下若至露處空處作是想念眼是无常耳鼻舌身意識是无常作是思惟思惟色是无常聲香味觸法悉是无常作

大方廣經下卷 第四張 字字号

是想念我趣涅槃則為自誑非沙門行何以故先著於眼後修无常後行無常作是惡執先執者耳鼻舌身意後修無常後行無常而是三處俱不可得執着三處隨所想着當於何處而得一心迦葉諸佛菩提極為甚深難得難到生死難過迦葉云何名一心推求法時不見一法不得眼實不得耳鼻舌身意實雖言一切諸法不實亦復不得何以故本性如是本性若念終不生心言一切法不實巨得不得是心若過去世未來現在无念無行是名無行云何名無行无新無故故名無行是中無過去心解脫无未來心解脫无現在心解脫若不得心是名一心是名說一心迦葉未來當有自名比丘比丘尼優婆塞優婆夷是等當作破壞言說彼有陰想如來所說五陰如夢是等今時說陰是實此夢是有有夢言說夢若无者我等何由於是生想有此說故我等於中而生夢想定有此陰是故說言陰猶如夢若無有陰則不應說陰猶如夢是諸

大方廣經下卷 第五張 字字号

癡人復於此夢而生實想聞是等經而生誹謗有比丘尼往施主家唱如是言某是羅漢某是羅漢是比丘等依止淺智比丘尼住妨廢善事造不善業是中優婆塞優婆夷聞於少戒乃至少得聞已便去迦葉當今之時諸比丘等有二十鴈至三十鴈住阿練若處有優婆塞初信一日所解佛經等無差別迦葉當今時世乎唱空名此空此淨此空此淨時有比丘聞是法已共相聚集聞已不畏作如是言此經不與出家相應非在家相應共捨棄之非導師說何以故此非我同又不汝同若有聞說甚深大法在家出家悉當誹謗何以故迦葉今者梵行極為純淨信者尚少况復今時如是智者漸已滅度好者轉少好者轉少迦葉當于是時千比丘中求一比丘正入正解猶尚難得設有一人輕笑不學乃至三千比丘眾欲索一人正入正解亦當難得迦葉當今之時在家出家互相誹謗迦葉未來若有諸比丘等勤行精進為斷一切諸

不善法成就善法初夜後夜離於睡眠是諸惡人當棄其命輕賤呵毀捨而棄之迦葉當尔之時佛法毀壞比丘毀壞是中智者信甚深者无染者者應好恭敬應好愛念共相聚集住空闍屢尔時世尊而說偈言

我此所說法為明第一義說陰无堅實觀之猶如夢尔時諸比丘更互共闍諱彼此無有異是得於有相比比丘作是說彼報言如是如此之法眼當無有差別比丘語在家汝甚為希有能解此菩提汝速得初果彼自謂見法未親是比丘持家上供養數數而奉施如此比丘說真實無有異與我所知同見法而語我施主及比丘不住於正法破壞佛菩提是出時未久勿親彼近我我是說道者汝當速疾得如我之速得此是第一句更互說寂靜和合為一侶毀壞於我法猶如大惡賊煞害諸果落今果落空荒及與諸城邑比丘當如是無智闍鉢者無慧毀禁戒依著我命人我所說應離而反依於眼自說是羅漢實是增上慢自和合聚集我是家上僧有名無有智

一人尚難得若復有比丘有惡住如實尚說其惡名去非佛聲聞毀謗於菩提法王之所有諸天極憂苦數數而啼泣聞絕墜於地有信諸天等去此釋師子勝法令毀壞奇哉佛世尊奇哉離法法奇哉福田僧佛之所愛子我更不復聞法王之所說當有大癡闇能仁法毀壞發起大音聲地天及中間唱今告諸天法炬今欲滅莫有諸天龍而致大悔恨仁自聞佛法今當更不聞是佛无数劫若自及與他堪忍是衆生何時當成佛是佛世導師為一切衆生所演說正法今當滅永盡今法壞乱起極造大暴惡魔使極惡魔少欲者劣弱詐偽无智慧幻偽小九夫熾威生瞋恚誘毀善逝法聞地天聲已上天生驚怖四大天王等聞已生愁悶夜又衆來集聚在曠野城悉皆同愁淚發大啼哭聲大音甚悲切諸天悉來集更互共相語心中所念者諸莊嚴城邑衆寶之所成一切無光色猶若如土聚是城無威德無須臾可樂是城無威德如本可愛樂我本所生處諸天衆來至見已悶躄地當作如是報

諸天下至地往至可畏處如此真實法今者悉毀壞下至閻浮提見大毀壞事佛子見逼惱逃竄至異處勝成七日中無諸威德色是諸天七日數數而啼泣咄哉勇健佛我等面覩見今者永不見佛法復滅盡舍衛所住處來至恭敬已於是住處地數數而啼泣此是佛所坐人尊所坐處演說四聖諦我等面自聞世間還黑闇不相恭敬作惡已當往墮於惡道中多有諸天宮皆悉當復空衆生無救護閻浮提如是此是經行處空荒悉毀壞世間不可樂法王滅度後帝釋自在王三十三天中憂愁受苦惱發起大音聲諸三十三天舉手而蹄失如所聞諸國在中而馳走當有諸天等數數論說佛導師捨離我能多說法者諸天更不食無諸歡笑聲帝釋天六月中甚憂惱阿修羅等聞佛法無光明我等今當往至三十三天閻浮提諸王當壞佛塔手天阿修羅集尔時當有是有諸比丘等當墮在惡道有諸比丘尼亦墮於惡道在家毀戒者住家優婆塞發大惡聲已當趣於惡道有諸惡女人

諸天下至地往至可畏處如此真實法今者悉毀壞下至閻浮提見大毀壞事佛子見逼惱逃竄至異處勝成七日中無諸威德色是諸天七日數數而啼泣咄哉勇健佛我等面覩見今者永不見佛法復滅盡舍衛所住處來至恭敬已於是住處地數數而啼泣此是佛所坐人尊所坐處演說四聖諦我等面自聞世間還黑闇不相恭敬作惡已當往墮於惡道中多有諸天宮皆悉當復空衆生無救護閻浮提如是此是經行處空荒悉毀壞世間不可樂法王滅度後帝釋自在王三十三天中憂愁受苦惱發起大音聲諸三十三天舉手而蹄失如所聞諸國在中而馳走當有諸天等數數論說佛導師捨離我能多說法者諸天更不食無諸歡笑聲帝釋天六月中甚憂惱阿修羅等聞佛法無光明我等今當往至三十三天閻浮提諸王當壞佛塔手天阿修羅集尔時當有是有諸比丘等當墮在惡道有諸比丘尼亦墮於惡道在家毀戒者住家優婆塞發大惡聲已當趣於惡道有諸惡女人

大方廣經下卷 第七卷 字字

是亦至惡處 世界悉動搖 介時是有事
 有逃至聚落 有走至山林 衆生悉馳騁
 少有存活者 多有諸賊盜 及與諸飢饉
 種五穀不獲 蟻蟲作災患 時聲米勇貴
 人有命終者 死後墮餓鬼 於是受衆苦
 諸有塔寺處 四方招提僧 介時諸比丘
 當共分取之 如是等衆苦 於我滅度後
 宜當速疾作 莫觀見是時 諸凡夫無智
 諸凡夫無慧 造凡夫行已 速乘墮惡道
 應當勤讀誦 從慧者來處 以慧教衆生
 速至於善道 以慧光照明 應當學如我
 捨一切煩惱 速疾至涅槃 正法不久住
 應堅勤精進 我如是戒勅 應當正修行
 於我滅後時 六十小劫中 有聞佛名号
 誰當有愛者 于若來集會 為飢所逼切
 食母及子肉 于展轉為是 諸有生小兒
 不令至餘家 兒自在於室 猶生大恐畏
 有見聞此者 生死苦如是 誰生於貪欲
 欲想是女人 生無智慧根 欲本是女人
 生起衆苦根 是故應捨苦 若有癡衆生
 親近欲女人 若有智慧人 速至於涅槃
 不正造業苦 果報來應現 此果是有漏
 是故墮惡道 若諸無漏法 空為无所有

大方廣經下卷 第十卷 字字

不堅寂靜者 速應修行道
 迦葉是名比丘成就初法若有欲樂
 無漏法心應不住於一切諸法說一
 切法復次迦葉菩薩應當堅住堅住
 云何堅住云何堅住應堅其心應堅
 精進是中云何名曰堅心名曰堅進
 迦葉堅心者菩薩應生如是之心供
 養恒河沙等諸佛然後乃發於一心
 念心如恒河沙等劫中無一佛出
 如是復起恒河沙等心得一人身得於
 是恒沙等身聞一句法增長此慧至
 無上道是菩薩生如是之心是菩薩
 念我今應當修行如是難行苦行精
 進勤修於佛智慧我今應當如是推
 求迦葉菩薩應當如是堅心迦葉我
 引是喻諸有智者以喻解耳迦葉若
 如是苦行得於菩提恒河沙劫不應
 懈怠勤學不懈勤學不息恒沙等劫
 學於菩提菩提念我今應生堅勢堅
 欲我終不捨無上正道迦葉菩薩如
 是應堅其心迦葉若有菩薩如是堅
 心為取何等謂不取不取非不取云
 何不取不取非不取若取非取悉无

大方廣經下卷 第十一卷 字字

所有不障導於阿耨多羅三藐三菩提
 提速疾得成迦葉若使三千大千世
 界滿中七寶持用布施若於如來今
 所演說如是等經趣向菩提正眼之
 處推求索之依附住是人福聚倍
 多勝彼迦葉菩薩應當如是堅心亦
 復不得於是堅心然不休息云何初
 業多殖初業云何多殖不謂一心能
 知多業何以故是法不可以言說故
 恒於是中多種初業所謂堅心介時
 世尊而說頌曰
 非心作心想常有太佛段 我當成不成
 是事當云何是常起慶觀 住在於一切
 修造作方便 云何得菩提 彼是懈怠想
 非是菩提想 斯有一切疑 若佛及聲聞
 希望而不及 善賢諸佛法 不以音聲故
 能獲值安樂 斯有信欲樂 能集極勝妙
 非但小思惟 能獲得勝道 於一切法中
 當住於一法 覺智增蓋已 修行為得道
 迦葉說是法時若有菩薩成就此行
 不值於佛而自說言我當作佛如來
 應供正遍覺迦葉在家菩薩應如是
 作云何修行能得菩提迦葉在家菩

薩有三種業求於菩提何等三生極欲心於一切智不著本作應持五戒具是三分趣於六法何等六得於聖法諸根究竟不盲聾啞不廢惡色速得信心不畏深法聞已速解疾得不退應當具足如是六法五障法應當善知何等五知於兩舌終不妄語菩薩之人應見是慳是菩薩障應當不慳若者於欲是菩薩障終不作欲如是五法能作障導又復應當作於三法何等三常恒有於欲出家心於淨持戒沙門婆羅門所懇重恭敬從受教誨諸有著相演說法者應當速離何以故是菩薩所不應學故菩薩不應擔不實草何以故是非菩提故若擔不實是學障導不學集法復次迦葉菩薩當學於三法何等三心常專念趣向作佛應當精勤修習讀誦常於眾生修行慈心應當修集如是三法又復應當親近三法何等三離持捨打不說他人去是卑賤怖畏眾生而為作救應當親近如是三法而說偈言

不親近下人 見不正直者 見已當速離 猶遠惡毒蛇 不應學於彼 亦不恭敬是 應當極遠離 猶如見惡狗 是人墮惡道 諸有著相者 若修是學者 此亦同彼去 不疑於空法 聞於佛法已 及樂空比丘 此所生恭敬 是中增多聞 亦生利智慧 得近菩提道 為一切所禮 速疾受齋戒 速受已讀誦 斯增益智慧 猶水青蓮花 速疾受齋戒 多聽受於法 斯增益智慧 以斯諸漏結 大智大精進 大威德 尤畏 作利以益已 及利益於他 終不打擗他 應當樂如是 進助菩提分 是人法無減 是人少病患 有甕上妙色 為眾所愛 愛利益已法 修行於慈心 住在家菩薩 捨一切惡道 速疾得生天 是得天名已 五欲自娛樂 從天命終已 終不生惡道 生在人道中 種族豪貴象 形色極殊妙 無有能欺者 无能所守護 是人修行法 得見於勝處 一切眾生愛 善得安隱眠 寤已歡喜樂 終不生怖畏 是亦天所護 猶如真佛法 彼有是觀相 居家亦如是 及餘亦不 當為諸善人 所稱譽讚歎 無畏 諸在家菩薩 更不事餘天

亦不見餘天 此道極正直 諸善者所集 是以此善根 捨一切惡道 一切智三明 善學三戒故 如所作功德 如其所禮事 斯亦當見禮 諸眾生獨敬 如所作功德 如其所禮事 當為眾生上 如佛見禮事 住於在家地 起作菩提心 此所稱讚法 及餘汝今聽 迦葉在家菩薩應成三法何等三應當遠離怖望吉祥是菩薩應修治舍宅除諸妨導勤修多聞菩薩當具足三法復起三法何等三不應斷絕說法師辯應當勸請於說法者應當常然燈燭眾明應當修行如是三法復次迦葉在家菩薩應當終竟不造三法作女人行何等三不留難母令不聽法不留難母不往比丘所不遮固妻至比丘所欲聽法者不作障導於女人所不捨正道而犯非道如是三法一切不作若造此業便墮女人而說頌曰 應當然燈明 數數以信心 得无塵垢眼 及獲得佛眼 導師以此眼 能知於一切 若知如此智 則知於實智 知過去世法

大方廣經下卷 第十七章 字字

現在亦如是 不意想未來 不造作三相
 若有是三相 三亦應當捨 悉同為一義
 相即為非相 佛所說諸根 然法無有根
 以彼不分別 菩提寂為上 淨修佛眼已
 悉皆現了知 是句即菩提 如上之所說
 如是所說法 亦不毀壞法 一切法是空
 是故名為說 諸外道邪見 為在家說法
 如作於明燈 有眼者能知 不斷他說法
 於釋師子法 莫遠至惡道 疾作生育者
 數數而勸請 演說善道法 以此之善根
 轉無上法輪 不應作留難 若母欲聽法
 作極惡女人 盲屢極醜惡 不見觀來色
 亦不聞妙聲 在於黑闇處 猶若如她住
 作於障身已 貪嫉為妻故 速疾命終已
 作弊惡女人 黃頭而青眼 黑惡難可看
 疽惡脚絲戾 聾聵無所知 於如是等處
 無慈者速受 為嫉妬男子 數數造欲因
 復次迦葉 在家菩薩不應作三法何
 等三不請女人為欲因緣 施蘇醍醐
 及諸惡施 若欲出家 不作留難 未出
 家者 勸令出家 造如來塔 作營事人
 勸助 亦導不應侵奪 取於是物 如是
 三法 在家菩薩 不應作而說 頌曰

大方廣經下卷 第十七章 字字

不施他女人 不造作非法 無營過難來
 故一切不施 有言者往彼 合掌而作禮
 與已復當與 以善歡喜心 若彼僧中必
 為僧給使人 若有請取是 應佐少人者
 勿觸水令濁 若有依此者 於斯無熾宮
 生心起瞋惡 若有欲出家 自子及親屬
 菩薩於是中 終不作留難 令諸眾生樂
 得證於滅度 此是我本欲 說於無上法
 知是諸過已 自不造諸苦 莫長夜常憂
 為煩惱所法
 迦葉 在家菩薩 復有三法 不應修集
 何等三 不買男子 不買女人 不施毒
 藥 若有作者 亦勿親近 而說頌曰
 離買男子 亦離買女人 不施與毒藥
 若與者速離 天亦呵是法 眾生得苦惱
 隨趣諸方面 憂惱箭所害 此長夜憂惱
 多獲聚苦惱 亦絕便命終 是故不應作
 是故及餘過 我知是所作 今說其少分
 為於菩提故
 迦葉 在家菩薩 不應造三法 何等三
 不至婬女家 若男若女 不犯非道 若
 屠牛處 不在邊住 如是三法 在家菩
 薩 不應作而說 頌曰

大方廣經下卷 第十七章 字字

不至婬女家 穢惡為欲者 速致不恭敬
 由近下欲故 師見去至此 為彼之所輕
 速疾致疾患 以是致命終 若男女非道
 二俱不親近 是女所不喜 云何當犯是
 若有屠牛處 一切不往 彼此非我所宜
 菩薩法如是 如是諸過患 佛悉皆知之
 是故不正行 今為如實說 佛如是少說
 我聲聞能知 斯於佛面前 云何所後處
 眾生信聖者 欲自至涅槃 為是故我說
 不為難教者
 復次 迦葉 在家菩薩 應成就三法 何
 等三 居住家中 猶如客使 不起我想
 若已施者 起集聚想 其未施者 速離
 於我 千由旬 想不為子息 作於藏舉
 寶藏之想 迦葉 在家菩薩 應當成就
 如是三想 而說頌曰
 當修習死想 我不久命終 是故諸所藏
 此財應修堅 為別男女事 終不為利是
 速疾求堅法 身命及財物 聚重欲菩提
 所作不輕躁 為求法利故 一切時摧伏
 猶如小女戲 亦如光漸現 不樂著於味
 欲法者如是 讀誦不休息 善好法莊嚴
 其難可修集 於種種諸眾 如是相似法

迦葉我已說 其有聰利者 我悉知是人 彼知已解了 自憐愍於已 是人於彼時 數數與我對

復次迦葉在家菩薩成就三法不退 阿耨多羅三藐三菩提何等三父母 不信化令住信父母毀戒勸令住戒 父母慳貪勸令住捨歎無上道在大 衆中而演說法是名初法在家菩薩 不退無上正真之道復次迦葉在家 菩薩應當善知可供養者及不可供 若知是已諸可供者而設供食不可 供者而不設供於是人所應修慈心 迦葉是名第二法在家菩薩不退無 上正真之道復次迦葉在家菩薩所 有財物勤苦集聚是不應失不令盡 失不施於他堅嚴牢舉施住淨戒沙 門婆羅門平等封邑財封無繫一切 淨行迦葉是名第三法在家菩薩不 退無上正真之道而說頌曰
若在家菩薩 集無上菩提 生起三種慧 以學無上道 若父及與母 惡慧無有信 勸之令生信 今趣向勝法 懼犯住戒捨 無慧者信慧 向無上菩提 勸令至是處

若去至四方 求善說法者 應行於法施 以增益智慧 犯戒教住戒 無信者教信 無慧者教慧 是人終不退 若見慧比丘 持戒多聞者 恭敬信近之 數數而諮問 所以近比丘 數數為諮問 速疾受其法 是故不退轉 彼覺智增益 聞慶及智者 覺智增益已 捨已內供養 是有信解相 如我之所說 不以不信心 能趣向菩提 漸漸見增益 速疾得增長 於是諸增益 彼得不為難 知是增益已 若自及與他 心喜而趣向 是人增益智 隨所有財封 本所聚集者 諸有持戒人 一切以置前 是無有異語 終不說異言 健勇進堅施 是能成安未 柔和易共住 勇健者得慈 歡喜而堅捨 如先後亦然 勇健上施主 不從他所求 衆施中康健 一切無不捨 若金銀及錢 本生亦曾施 怖望於上法 甚深取上句 一切天及世 相應專供養 若求於法者 悉應供是人 勇健者集法 以法而活命 有智慧勝法 當為救世者 復次迦葉在家菩薩有三法發阿耨 多羅三藐三菩提已 疾墮聲聞而般 涅脥何等三若暫一發菩提心已怖

畏地獄餓鬼畜生於是菩提道起重 構想求諸善根不專思念不好善求 是人為於心意所害生起苦想迦葉 是名初法在家菩薩退無上道疾墮 聲聞而般涅脥復次迦葉在家菩薩 若暫一發菩提心已若行施時曠恚 而與與已生悔是人不能至於佛智 迦葉是為二法在家菩薩退菩提心 疾墮聲聞而般涅脥復次迦葉在家 菩薩若暫一發菩提心已不勤精進進 於多聞是人以是少許善根速入涅 脥迦葉是名三法在家菩薩退菩提 心而說頌曰
發菩提心已 而不修正行 毀壞於佛乘 墮在聲聞乘 菩提非不信 及懈怠者得 慳貪无智慧 是等作障導 知恩住淨戒 心常樂行捨 捨時心歡喜 菩提不難得 心造作諸惡 心亦能行施 是衆生心堅 當作世間塔 若不捨是法 心趣向菩提 當作佛出世 為世作福田
迦葉在家菩薩有三法退菩提心墮 緣覺涅脥而般涅脥何等三是在家 菩薩一發心已怯惜秘法迦葉是名

大方廣經下卷 第三十五 字字

在家菩薩初法退菩提心墮緣覺淫
 而般涅脛復次迦葉在家菩薩一
 發心已怖望良時求覓吉日迦葉是
 名在家菩薩二法退菩提心墮緣覺
 淫脛而般涅脛復次迦葉在家菩薩
 懈怠懶惰不勤求助菩提之法迦葉
 是名在家菩薩三法退菩提心墮緣
 覺淫脛而般涅脛而說頌曰
 慳憐惜秘法 不教誨他人 當墮緣覺地
 是退失菩提 是退墮於三 失利有苦來
 去已而親近 是疑於菩提 思惟大乘已
 速怖望吉祥 此非信解相 佛不親近是
 若有極專心 堅求菩提道 此不札事餘
 唯除世間塔 若有是信心 不得其餘天
 是成就軍上 名為天中天 生菩提心已
 是不札事餘 是有取上色 在在所生處
 迦葉在家菩薩有三法得身極黑何
 等三法斷佛塔中所然燈明他有闍
 諍生瞋恚心不豫已事代他諍訟見
 黑色人而形此之迦葉是名在家菩
 薩三法其身極黑而說頌曰
 塔中然燈明 斷取是光明 其身極甚黑
 猶如黑漆盤 見黑人形此 我自汝極黑

大方廣經下卷 第三十五 字字

是輕毀他人 受身黑如炭 善守護口業
 作業終不失 隨如所作業 當有如是器
 迦葉在家菩薩有三法生工巧家何
 等三迦葉在家菩薩自受五戒若有
 知識從遠而來與酒令飲或請餘人
 飲之以酒迦葉是名在家菩薩初法
 生工巧家復次迦葉在家菩薩自持
 淨行和合他人令行欲穢以此業故
 生工巧家迦葉是名在家菩薩二法
 生工巧家復次迦葉在家菩薩若見
 他人營造法事勤讀誦者然是人者
 欲造天舍而是菩薩語此人言汝捨
 讀誦營造所作作已還讀以是業故
 生工巧家而說頌曰
 以酒請他人 及與已知識 以酒為上供
 是業墮三巧 不能作刀針 及諸工巧事
 唯能坐地已 手執提囊囊 自己捨女人
 向他讚輝欲 以是業報故 生墮三巧家
 不能作刀針 不知鼓囊囊 教令執提推
 以鍛於釘鐵 以此障尋法 令他捨法故
 墮在工巧家 此人生是家 彼不見囊囊
 亦不見推鉗 悉破壞眾器 其業報如是
 迦葉護口業 亦謹慎心業 一切不善法

大方廣經下卷 第三十五 字字

不向他人說 生死受眾苦 生已增長愛
 是故勤行法 捨諸不善法
 迦葉在家菩薩成就三法生在王家
 顏色殊特端正可愛鮮淨紅白而不
 懶惰聰黠明了何等三迦葉在家菩
 薩觀未曾見沙門婆羅門若其見已
 生信敬心此是福田此應供養此應
 禮敬此是福田生信敬已請與衣服飲
 食卧具及諸病藥迦葉是名初法在
 家菩薩生在王家復次迦葉在家菩
 薩堅住本善住本善時如說而住終
 不妄語迦葉是名二法在家菩薩生
 在王家復次迦葉在家菩薩於住淨
 戒沙門婆羅門所親近諮受修於堅
 法迦葉是名在家菩薩三法生大王
 家而說頌曰
 慧者見已知 淨戒多聞者 是起如是心
 往彼請命之 彼既請命已 如實而施作
 是不為涅脛 所施無所害 是取於堅法
 如所親近者 種種智增益 速疾獲難得
 如斯之信心 趣向菩提者 得菩提不難
 如智者行處 眾上活命已 捨眾上財封
 集眾上妙法 證於眾上滅 是人生上族

是有上妙色 服上妙衣服 獲取上涅槃
知於如是法 有智聰慧人 修行無怯弱
如佛之所說 志趣向勝乘 是人到勝乘
滅一切結使 如彼取上乘 如所造作業
果報亦如是 終始不敗士 經百千億劫
迦葉在家菩薩住在家地成就三法
種是善根終不受於五欲之樂乃至
得於無上正道迦葉是在家菩薩受
持五戒不向他人讚五欲樂不誘引
女人勤修自業起如是心我今不當
親近女人此終不欲五欲之樂乃至
得成無上正道迦葉是名在家菩薩
初法終不受於五欲之樂乃至得成
無上正道復次迦葉在家菩薩若聞
是等甚深經典淨信修集迦葉若是
深經至於非器彼應勸進迦葉若善
男子能令他人捨離疑心而是菩薩
以此善根得无身辯得不繫辯生及
命終速得見佛既命終已得生天上
不久當得阿耨多羅三藐三菩提迦
葉是名在家菩薩三法乃至得成無
上正道不受五欲復次迦葉在家菩
薩所有善根皆悉迴向無上正道不

樂色聲香味觸法不樂財封不樂自
在不樂眷屬無漏之心無漏果報速
成阿耨多羅三藐三菩提不受五欲
樂迦葉是名在家菩薩三法不貪受
於五欲之樂乃至得成無上正道而
說頌曰
在家持五戒 護持善守護 離親近女人
輕毀斯下處 如是相似法 修集无滿足
若有疑感者 教令速解了 一切諸善根
悉迴向善提 以此諸善根 速捨五欲樂
常有於多聞 為衆生說法 生起大悲心
求於菩提道 是故聞是已 生賢善妙欲
終不親近欲 速疾轉法輪
尔時大迦葉白佛言世尊今此經法
以何名之我等當共而奉持之佛告
迦葉是經名曰演說三戒亦名曰說
菩薩禁戒亦名曰集一切佛法佛說
此經已大德摩訶迦葉及諸大衆天
人阿修羅 乾闥婆 閻浮提 諸天
歡喜
大方廣三戒經卷下

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四九七頁下一行第九字、三行第一〇字及五行第八字「想」，[寶]、[寶]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「相」。
- 一 四九七頁下二行第八字「法」，諸本無。
- 一 四九七頁下五行「執着色受想行識想」，[石]無。
- 一 四九七頁下六行第一一字「著」，[石]無。
- 一 四九七頁下一行第五字「着」，[石]作「眼」；[麗]作「着眼」。
- 一 四九七頁下一行「愛不愛」，[寶]、[寶]、[南]、[徑]、[清]作「受不受」；[麗]作「愛不受」。
- 一 四九七頁下一八行第一一字「胞」，[石]、[麗]作「脆」。
- 一 四九八頁上九行「我是」，[寶]、[寶]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「我是婆羅門」。

所作之法以何緣故名沙門我是」。

一 四九八頁上一〇行第八字「意」，

〔賈、磧、晉、南、徑、清作「憶」。

一 四九八頁上一六行第二字「鼻」，

〔賈、磧、晉、南、徑、清作「目」。

一 四九八頁上一七行末字「佛」，〔石

無。

一 四九八頁上二〇行第八字「兒」，

〔石、賈、磧、晉、南、徑、清作「若」，

下同。

一 四九八頁中一五行第四至五字

「解脫」，〔賈、磧、晉、南、徑、清無。

一 四九八頁中一七行末字「是」，〔石

作「斯是」。

一 四九八頁下五行第一一字「聞」，

〔石、磧作「斯聞」。

一 四九八頁下一八行第六字「于」，

〔賈、磧、晉、南、徑作「乎」。

一 四九九頁上一一行第三字「語」，

〔賈、磧作「諸」。

一 四九九頁中二行首字「尚」，〔賈、

磧、晉、南、徑、清作「當」。

一 四九九頁中五行第三字「令」，〔磧、

晉、南、徑、清、麗作「今」。

一 四九九頁中九行第七字「有」，〔石、

麗作「後」。

一 四九九頁中一〇行「當更」，〔石作

「更當」。

一 四九九頁中一一行第一〇字「生」，

〔石、賈、磧、晉、南、徑、清作「苦」。

一 四九九頁中一八行第八字「呼」，

〔石作「吁」；〔賈、磧、南、徑、清作

「號」。

一 四九九頁下一行第四字「至」，〔石

作「到」。

一 四九九頁下三行第七字「竄」，〔賈、

磧、晉、南、徑、清作「突」。

一 四九九頁下三行第一二字「成」，

〔賈、磧、晉、南、徑、清作「城」。

一 四九九頁下四行第一四字「啼」，

〔賈、磧、晉、南、徑、清作「悲」。

一 四九九頁下六行「恭敬已」，〔賈、

磧、晉、南、徑、清作「已恭敬」。

一 四九九頁下七行「處地」，〔賈、磧、

〔南、徑、清作「地處」。

一 四九九頁下一三行第五字「王」，

諸本作「主」。

一 四九九頁下一四行「而號」，〔石作

「大呼」。

一 五〇〇頁上一行第五字「處」，〔磧

作「趣」。

一 五〇〇頁上一行「是有事」，〔賈、

磧、晉、南、徑、清、麗作「有是事」。

一 五〇〇頁上四行第一四字「勇」，

〔石作「涌」；〔徑、清作「湧」。

一 五〇〇頁上五行第七字「後」，〔石、

〔南、徑、清作「已」；〔賈、磧、晉作

「有」。

一 五〇〇頁上一一行「照明」，〔賈、

磧、南、徑、清作「明照」。

一 五〇〇頁上一二行第一一字「正」，

〔賈、磧、晉、南、徑、清作「至」。

一 五〇〇頁上一四行「後時」，〔賈、

磧、晉、南、徑、清作「度後」。

一 五〇〇頁上一六行第三字「及」，

諸本作「食」。

- 一 五〇〇頁上一七行第五字「家」，**石**作「處」。
- 一 五〇〇頁上一八行首字「有」，**磧**作「不」。
- 一 五〇〇頁上末行第七字「諸」，**徑**、**清**作「有」。
- 一 五〇〇頁上末行第一二字「爲」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「偽」。
- 一 五〇〇頁中一行末字「道」，**石**、**磧**作「是」。
- 一 五〇〇頁中八行末字「心」，諸本無。
- 一 五〇〇頁中一〇行第五字「恒」，**石**、**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「恒河」。
- 一 五〇〇頁中一行首二字「是恒」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「恒河」。
- 一 五〇〇頁中一二行第一〇字「之」，**石**無。
- 一 五〇〇頁中一六行「解耳」，**石**、**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「取解」。
- 一 五〇〇頁中一九行第一三字「勢」，

- 一 **資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「執」。
- 一 五〇〇頁中末行第一〇字「處」，**磧**作「取」。
- 一 五〇〇頁下一一行「頌曰」，**石**作「謁言」。
- 一 五〇〇頁下一三行「覺觀」，**資**、**磧**作「覺想」；**晉**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「疑覺」。
- 一 五〇〇頁下一六行首字「怖」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「希」，下同。
- 一 五〇〇頁下一六行第五字「及」，**石**、**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「行」。
- 一 五〇〇頁下一七行第二字「獲」，**石**、**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「得」。
- 一 五〇〇頁下一九行第七字「智」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「知」，下同。
- 一 五〇〇頁下一二行第七字「說」，**石**、**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「記」。
- 一 五〇〇頁下一二行第四字「遍」，**石**作「遍知」。
- 一 五〇〇頁下一二行第一二字「應」，

- 一 **石**無。
- 一 五〇一頁上三行第二字「是」，**磧**作「足」。
- 一 五〇一頁上八行第五字「見」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「具足」。
- 一 五〇一頁上一一行第五字及一八行末字「常」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「當」。
- 一 五〇一頁上一七行第四字「當」，**石**、**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「應當」。
- 一 五〇一頁中一行第一一字「見」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「是」。
- 一 五〇一頁中一七行第一四字「殊」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「妹」。
- 一 五〇一頁中二二行第六字「當」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「常」。
- 一 五〇一頁下五行末字「事」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「敬」。
- 一 五〇一頁下七行第三字「汝」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「法」。
- 一 五〇一頁下一二行第五字「當」，

一 資、碩、晉、南、經、清無。

一 五〇二頁上一行第七字「意」，資、碩、晉、南、經、清作「憶」。

一 五〇二頁上八行「明燈」，資、晉、南、經、清作「燈明」。

一 五〇二頁上一二行第七字「屢」，資、碩、晉、南、經、清、麗作「樓」。

一 五〇二頁中三行第八字「歡」，經、清作「勸」。

一 五〇二頁中九行第一〇字「苦」，資、碩、晉、南、經、清作「垢」；麗作「妬」。

一 五〇二頁中一二行第一三字「施」，碩作「買」。

一 五〇二頁中一八行第二字「故」，麗作「過」。

一 五〇二頁下二行末字「輕」，晉、南作「疑」。

一 五〇二頁下三行第四字「疾」，資、晉、南、經、清作「病」。

一 五〇二頁下七行第六字「今」，資、碩、晉、南、經、清作「不」。

一 五〇二頁下九行第三字「信」，資、碩、晉、南、經、清作「住」。

一 五〇二頁下九行第七字「自」，資、碩、晉、南、經、清、麗作「疾」。

一 五〇二頁下末行首字「其」，資、碩、晉、南、經、清作「甚」。

一 五〇三頁上二行「憐愍」，資、碩、晉、南、經、清作「矜愍」。

一 五〇三頁中四行第八字「信」，資、碩、晉、南、經、清作「親」。

一 五〇三頁中一三行「健勇」，資、碩、晉、南、經、清作「勇健」。

一 五〇三頁下一行末字「重」，經、清作「衆」。

一 五〇三頁下一〇行末字「進」，資、碩、晉、南、經、清、麗作「集」。

一 五〇三頁下一七行第七字「時」，經、清作「是」。

一 五〇四頁上九行第九字「他」，經、清作「化」。

一 五〇四頁上一一行「親近」，資、碩、晉、南、經、清、麗作「現在」。

一 五〇四頁上一二行第一字「佛」，晉、南、經、清作「物」。

一 五〇四頁上一八行「法斷」，資、碩、晉、南、經、清作「取」。

一 五〇四頁中一行第五字「人」，資、碩、晉、南、經、清、麗作「己」。

一 五〇四頁中一三行第四字「造」，資、晉、南、經、清作「辦」。

一 五〇四頁中一七行第九字「薑菜」，資、晉作「韃」；碩、南、經、清作「韃」，下同。

一 五〇四頁中二〇行第四字「釘」，資、碩作「針」；晉、南、經、清作「打」。

一 五〇四頁中二一行第一〇字「家」，資、碩、晉、南、經、清作「處」。

一 五〇四頁下四行第三字「妹」，資、碩、晉、南、經、清作「殊」。

一 五〇四頁下六行第二字「觀」，資、碩、晉、南、經、清作「都」。

一 五〇五頁上四行第一〇字「乘」，資、碩、晉、南、經、清、麗作「果」。

- 一 五〇五頁上二一行第八字「三」，
[實]、[讀]、[書]、[南]、[經]、[清]作「二」。
- 一 五〇五頁中八行第一二字「集」，
[經]、[清]作「習」。
- 一 五〇五頁中八行第一四字「滿」，
[實]、[讀]、[書]、[南]、[經]、[清]、[麗]作「漏」。
- 一 五〇五頁中九行末字「根」，
[實]、[讀]、[書]、[南]、[經]、[清]作「法」。

補城臨廣勝寺

佛說無量壽淨平等覺經卷第一

字

從漢月支國三藏支婁迦識譯

佛在王舍國靈鷲山中與大弟子衆
 千二百五十人菩薩七十二那術比
 丘尼五百人清信士七千人清信女
 五百人欲天子八十万色天子七十
 万遍淨天子六十那術梵天一億皆
 隨佛住神通飛化弟子名曰知本際
 賢者馬師賢者大力賢者安詳賢者
 能讚賢者滿願臂賢者無塵賢者次
 聚迦葉賢者牛伺賢者上時迦葉賢
 者治桓迦葉賢者金杵坦迦葉賢者
 舍利弗賢者大目捷連賢者大迦葉
 賢者大迦旃延賢者多睡賢者大賈
 師賢者大瘦短賢者盈辯子賢者不
 淨有無賢者知宿命賢者了深定賢
 者善來賢者離越賢者癡王賢者氏
 戒聚賢者類親賢者氏梵經賢者多
 欲賢者王宮生賢者吉來賢者氏黑
 山賢者經刹利賢者博聞賢者喜喜女
 弟子名曰大欽姓比丘尼幼者比丘
 尼蓮花色比丘尼生地動比丘尼生地

平等覺經卷第一 第張 字字号

擔比丘尼生則侍者頭痛比丘尼安
 豐殖比丘尼體柔軟比丘尼勇生行
 比丘尼自淨比丘尼清信士名曰給
 飯孤獨長者安念衆長者使臂長者
 火英長者善容長者具足寶長者名
 遠聞長者香辟度長者安古長者施
 寶盈長者欣讚長者胎施般長者供
 異道長者勇降怨長者寶瑠長者寶
 結長者清信女名曰生樓名曰黑菖
 名曰信法名曰軟善名曰樂源名曰
 忍苦樂名曰樂愛優婆夷如此之人
 皆一種類消盡諸垢勇淨者也無數
 之衆悉共大會於時佛坐思念正道
 面有九色光數千百變光甚大明賢
 者阿難即從坐起更正衣服稽首佛
 足長跪叉手前白佛言今佛面目光
 色何以時時更變明乃余乎今佛面
 目光精數百千色上下明微好乃如
 是我侍佛已來未曾見佛身體光耀
 巍巍重明乃余我未曾見至真等正
 覺光明威神有如今日明好不妄會
 當念諸過去當來若他方佛國今現
 在佛

佛告阿難有諸天來教汝諸佛教汝
今問我耶若自從智出乎阿難白佛
言亦無諸天無諸佛教我今問佛者
自從意出來白佛耳每佛坐起若行
出入有所至到所當作為所當教勅
我輒知佛意今佛獨當展轉相思故
使面色光明乃如此耳佛言善哉阿
難若所問者甚深汝善多所度脫若
問佛者勝於供養一天下阿羅漢辟
支佛布施諸天人及餉飛蠕動之
類累劫百千萬億倍矣佛言阿難今
諸天帝王人民及餉飛蠕動之類汝
皆度脫之佛言佛威神甚重難當若
所問者大深汝乃慈心於佛所哀諸
天人若比丘比丘尼優婆塞優婆
夷大善當尔尔皆過度之佛語阿難
如世間有優曇鉢樹但有實無有華
天下有佛乃有華出耳世間有佛甚
難得值今我作佛出於天下若有大
德聰明善心豫知佛意若不妄在佛
邊侍佛也若今所問善聽諦聽佛語
阿難前已過去劫大衆多不可計无
邊幅不可議及尔時有過去佛名定

光如來復次有佛名曰曜光復次有
佛名曰月香復次有佛名安明山復
次有佛名曰月面復次有佛名無塵
垢復次有佛名無沾汗復次有佛名
曰如龍無所不伏復次有佛名曰日
光復次有佛名大音王復次有佛名
寶潔明復次有佛名曰金藏復次有
佛名焰寶光復次有佛名曰有舉地
復次有佛名曰琉璃光復次有佛名
曰月光復次有佛名曰日音聲復次
有佛名光明華復次有佛名神通遊
持意如海復次有佛名嗟歎光復次
有佛名具足寶潔復次有佛名光開
化復次有佛名曰大香聞復次有佛
名曰降棄恚嫉復次有佛名妙琉璃
熾磨金焰復次有佛名心持道華无
能過者復次有佛名積衆華復次有
佛名水月光復次有佛名除衆冥復
次有佛名日光蓋復次有佛名温和
如來復次有佛名曰法意復次有佛
名師子威象王步復次有佛名曰世
豪復次有佛名曰淨音復次有佛名
不可勝復次有佛名樓夷巨羅在中

教授四十二劫皆已過去乃尔劫時
作佛天上天下入中之雄經道法中
勇猛之將佛為諸天及世人說經
講道莫能過者世饒王聞經道歡喜
開解便棄國位行作比丘名曇摩迦
留發善善意為人高才智慧勇猛无
能踰者與世絕異到世饒王佛所稽
首為禮長跪叉手稱讚佛言
無量之光曜威神无有極如是之焰明
无能與等者若以日摩尼火月水之形
其景不可及 其色亦難比 顏色難稱量
一切世之軍 如是大音聲 遍諸無數刹
或以三昧定 精進及智慧 威德无有輩
殊勝亦希有 深微諦善念 從是得佛法
持覺若如海 其限無有底 頌志及愚癡
世尊之所無 嗟歎佛世雄 終始無狀足
佛如好花樹 莫不愛樂者 處處人民見
一切皆歡喜 令我作佛時 願使如法王
過度於生死 無不解脫者 極施調伏意
戒忍及精進 如是三昧定 智慧為上軍
吾誓得佛者 普逮得此事 一切諸恐懼
我為獲大安 假令有百千 億方那術佛
如是佛之數 使如恒水沙 計以沙等佛

千手觀音經卷第六 字字

一切皆供養 不如求正道 堅勇而不怯
 譬如恒水中 流沙之世界 復倍不可計
 無數之刹土 光焰一切 遍此諸數國
 如是精進力 威神難可量 令我為世雄
 國土第一 其眾殊妙好 道場踰諸刹
 國如泥洹界 而无有等雙 我當常慈哀
 度脫一切人 十方往生者 其心悅清淨
 已來到我國 快樂喜安隱 幸佛見信明
 是我第一證 發願在於彼 精進力所欲
 十方諸世尊 皆有無身慧 常念此尊雄
 知我心所行 令我身止住 於諸苦毒中
 我行精進力 忍之終不悔
 法寶藏比丘說此唱讚世饒王如來
 至真等正覺已發意欲求無上正真
 道軍正覺我立是願如多陀竭佛所
 有者願悉得之拔人勤苦生死根本
 志令如佛唯為說經所可施行令疾
 得次我作佛時令無及者願佛為我
 說諸佛國功德我當奉持當都中住
 取願作佛國亦如是佛語阿難其世
 饒王佛知其高明所願使善即為法
 寶藏菩薩說經言譬如大海水一人
 升量之一劫不止尚可枯盡令海空

千手觀音經卷第七 字字

竭得其底泥人至心求道何而當不
 可得乎求索精進不伏止者會得心
 中所欲願耳
 法寶藏菩薩聞世饒王佛說經如是
 則大歡喜踊躍其佛則為選擇二百
 一十億佛國中諸天人民善惡國土
 之好醜為選心中所願用與之世饒
 王佛說經竟法寶藏菩薩便盡其心
 則得天眼徹視悉自見二百一十億諸
 佛國中諸天人民之善惡國土之好
 醜則選心所欲願便結得是二十四
 願經則奉行之精進勇猛勤苦求索
 如是無央數劫所師事供養諸佛已過
 去佛亦无央數其法寶藏菩薩至其
 然後自致得作佛名無量清淨覺取
 尊智慧勇猛光明無比今現在所居
 國甚快善在他方異佛國教授八方
 上下無央數諸天人民及輪飛蠕動
 之類莫不得過度解脫憂苦者无量
 清淨佛為菩薩時常奉行是二十四
 願瓊寶愛重保持恭順精進禪行之
 與眾超絕卓然有異皆無有能及者
 佛言何等為二十四願者

千手觀音經卷第八 字字

一我作佛時令我國中無有地獄禽
 獸餓鬼餓飛蠕動之類得是願乃作
 佛不得從是願終不作佛
 二我作佛時令我國中人民有來生
 我國者從我國去不復更地獄餓鬼
 禽獸蠕動有生其中者我不作佛
 三我作佛時人民有來生我國者不
 一色類金色者我不作佛
 四我作佛時人民有來生我國者天
 人世間人有異者我不作佛
 五我作佛時人民有來生我國者皆
 自推所從來生本末所從來十億劫
 宿命不悉知念所從來生我不作佛
 六我作佛時人民有來生我國者不
 悉徹視我不作佛
 七我作佛時人民有來生我國者不
 悉知他人心中所念者我不作佛
 八我作佛時我國中人民不悉飛者
 我不作佛
 九我作佛時我國中人民不悉徹聽
 者我不作佛
 十我作佛時我國中人民有愛欲者
 我不作佛

十一我作佛時我國中人民住止盡般泥洹不余者我不作佛

十二我作佛時我國諸弟子令八方上下各十億佛國中諸天人人民蠕動之類作緣一覺大弟子皆禪一心共數我國中諸弟子住至百億劫無能數者不余者我不作佛

十三我作佛時令我光明勝於日月諸佛之明百億万倍炤無數天下窈冥之處皆常大明諸天人人民蠕動之類見我光明莫不慈心作善來生我國不余者我不作佛

十四我作佛時令八方上下無數佛國諸天人人民蠕動之類令得緣一覺果證弟子坐禪一心欲共計知我年壽幾千万億劫令無能知壽涯底者不余者我不作佛

十五我作佛時人民有來生我國者除我國中人民所願餘人民壽命无有能計者不余者我不作佛

十六我作佛時國中人民皆使莫有惡心不余者我不作佛

十七我作佛時令我名聞八方上下

無數佛國諸佛各於弟子眾中歎我功德國土之善諸天人人民蠕動之類聞我名字皆悉踊躍來生我國不余者我不作佛

十八我作佛時諸佛國人民有作菩薩道者常念我淨潔心壽終時我與不可計比丘眾飛行迎之共在前立即還生我國作阿惟越致不余者我不作佛

十九我作佛時他方佛國人民前世為惡聞我名字反正為道欲來生我國壽終皆令不復更三惡道則生我國在心所願不余者我不作佛

二十我作佛時我國諸菩薩不一生等置是餘願功德不余者我不作佛二十一我作佛時我國諸菩薩不悉三十二相者我不作佛

二十二我作佛時我國諸菩薩欲共供養八方上下無數諸佛皆令飛行欲得方種自然之物則皆在前持用供養諸佛悉遍已後日未中則還我國不余者我不作佛

二十三我作佛時我國諸菩薩欲飯

時則七寶鉢中生自然百味飲食在前食已鉢皆自然去不余者我不作佛二十四我作佛時我國諸菩薩說經行道不如佛者我不作佛佛告阿難無量清淨佛為菩薩時常奉行二十四願分檀布施不犯道禁忍辱精進一心智慧志願常勇猛不毀經法求索不懈每獨棄國捐王絕去財色精明求願無所適莫積功累德无央數劫自致作佛悉皆得之不忘其功也佛言無量清淨佛光明最尊第一無比諸佛光明皆所不及也八方上下無央數諸佛中有佛項中光明照七丈中有佛項中光照一里中有佛項中光明照五里中有佛項中光明照二十里中有佛項中光明照四十里中有佛項中光明照八十里中有佛項中光明照三百二十里中有佛項中光明照六百四十里中有佛項中光明照千三百里中有佛項中光明照二千六百里有佛項中光明照五千二百里有佛項中光明照万四百

平等覺經卷 第七 字字

里有佛項中光明照二方一千里
 中有佛項中光明照四方二千里中
 有佛項中光明照八方四千里中有
 佛項中光明照十七方里有佛項
 中光明照三十五方里有佛項中
 光明照七十方里有佛項中光明
 照百五十方里有佛項中光明照
 三百方里有佛項中光明照六百
 方里有佛項中光明照千二百方
 里有佛項中光明照一佛國中有
 佛項中光明照兩佛國中有佛項中
 光明照四佛國中有佛項中光明照
 八佛國中有佛項中光明照十五佛
 國中有佛項中光明照三十佛國中
 有佛項中光明照六十佛國中有佛
 項中光明照百二十佛國中有佛項
 中光明照五百佛國中有佛項中光
 明照千佛國中有佛項中光明照二
 千佛國中有佛項中光明照四千佛
 國中有佛項中光明照八千佛國中
 有佛項中光明照方六千佛國中有
 佛項中光明照三万二千佛國中有
 佛項中光明照六万四千佛國中有

平等覺經卷 第七 字字

佛項中光明照十三方佛國中有佛
 項中光明照二十六方佛國中有佛
 項中光明照五十方佛國中有佛項
 中光明照百方佛國中有佛項中光
 明照二百方佛國佛言八方上下無
 央數諸佛其項中光明所照皆如是
 也無量清淨佛項中光明照照千万
 佛國所以諸佛光明所照有遠近者
 何本前世宿命求道為菩薩時所願
 功德各自有大小至其然後作佛時
 悉各自得之是故令光明轉不同等
 諸佛威神同等耳自在意所欲作為
 不豫計無量清淨佛光明所照取大
 諸佛光明皆所不能及也
 佛稱譽無量清淨佛光明無量清淨
 佛光明極善善中明好甚快無比絕
 殊無極也無量清淨佛光明殊好勝
 於日月之明百億万倍也無量清淨
 佛光明諸佛光明中之極明也無量
 清淨佛光明諸佛光明中之極好也
 無量清淨佛光明諸佛光明中之極
 雄桀也無量清淨佛光明諸佛光明
 中之快善也無量清淨佛光明諸佛

平等覺經卷 第七 字字

光明中之王也無量清淨佛光明諸
 佛光明中之寂極尊也無量清淨佛
 光明諸佛光明中之壽明無極無量
 清淨佛光明照諸无央數天下幽
 冥之處皆常明諸有人民翕飛蠕動
 之類莫不見無量清淨佛光明見無
 量清淨佛光明莫不慈心歡喜者世
 間諸有姪媿怒愚癡見无量清淨
 佛光明莫不作善者諸沉犁禽獸薜
 荔孝掠勤苦之處見无量清淨佛光
 明至皆休止不得復治死後莫不得
 解脫憂苦者也無量清淨佛光明名
 聞八方上下無窮无極無央數佛國
 諸天人莫不聞知聞知者莫不得
 過度者佛言我不獨稱譽无量清淨
 佛光明也八方上下無央數諸佛辟
 支佛菩薩阿羅漢所稱譽皆如是佛
 言其有人民善男子善女人間無量
 清淨佛聲稱譽光明如是朝暮常稱
 譽其光明明好至心不斷絕在心所
 欲願往生無量清淨佛國可得為諸
 菩薩阿羅漢所尊敬智慧勇猛若其
 然後作佛者亦當復為八方上下無

央數辟支佛菩薩阿羅漢所稱譽光明亦當復如是則眾比丘僧諸菩薩阿羅漢諸天帝王人民間之皆歡喜踊躍莫不讚歎者佛言我道无量清淨佛光明殊好魏魏稱譽快善晝夜一劫尚未竟也我但為若曹小說之耳佛說無量清淨為菩薩求索得是二十四願時阿闍世王太子與五百大長者迦羅越子各持一金華蓋前上佛已悉却坐一面聽經阿闍世王太子及五百長者子聞無量清淨佛二十四願皆大歡喜踊躍心中俱願言令我等後作佛時皆如无量清淨佛佛則知之告諸比丘僧是阿闍世王太子及五百長者子却後無央數劫皆當作佛如無量清淨佛佛言是阿闍世王太子五百長者子作菩薩道已來無央數劫皆各供養四百億佛已今復來供養我是阿闍世王太子及五百人等皆前世迦葉佛時為我作弟子今皆復會是共相值也則諸比丘僧聞佛言皆心踊躍莫不歡喜者佛告阿難無量清淨佛作佛已來九

十八劫所居國名須摩提正在西方去是閻浮利地界千億方須彌山佛國其國地皆自然七寶其一寶者名白銀二寶者名黃金三寶者水精四寶者琉璃五寶者珊瑚六寶者琥珀七寶者車渠是七寶皆以自共為地曠蕩甚大無極皆自相參轉相入中各自煥煌衆光極明自然軟甚姝好無比如其七寶地諸八方上下眾寶中精都自然之合會共化生耳其寶比如第六天上之七寶也其國中無有須彌山其日月星辰第一四天王第二切利天皆在虛空中其國土無有大海水亦無小海水無江河恆水也亦無山林溪谷無有幽冥之處其國七寶地皆平正無有泥犁禽獸餓鬼餓飛蠕動之類也無阿須倫諸龍鬼神也終無有大雨時亦無春夏秋冬也亦無有大寒亦不大熱常和調中適甚使善無比皆有種種自然之物百味飲食意欲有所得則自然在前意不用者則自然化去比如第六天上自然之物恣若自然則皆隨意

其國中悉諸菩薩阿羅漢无有婦女壽命極壽壽亦无央數劫女人往生者則化生皆作男子但有菩薩阿羅漢無央數悉皆洞視徹聽悉遙相見遙相瞻望遙相聞語聲悉皆求道善者同一種類無有異人也其諸菩薩阿羅漢面目皆端正清潔絕好悉同一色無有偏醜惡者諸菩薩阿羅漢皆才猛黠慧其所衣服皆衣自然之衣都心中所念常念道德其所欲語言便皆豫相知意其所念言道常說正事其國中諸菩薩阿羅漢自共相與語言輒說經道終不說他餘之惡其語言音響如三百鍾聲皆相敬愛無有相憎者皆自以長幼上下先後言之都共往會以義而禮轉相敬事如兄如弟以仁履義不妄動作言語而誠轉相教令不相違戾轉相承受皆心潔淨無所貪慕終无有姪妹嗔怒之心愚癡之能也無有邪心念婦女意也志智慧勇猛和心歡樂好喜經道皆自知其前世所從來生億万劫世時宿命善惡存亡現在却知无

平等覺經卷 第十六 字字

極無量清淨佛所可教授講堂精舍
 皆復自然七寶金銀水精琉璃白玉
 虎珀車渠自共轉相成也甚殊明好
 絕殊無比亦无有作者亦不知所從
 采亦無有持來者亦無所從去無量
 清淨佛所願德重其人作善故論經
 語義說經行道講會其中自然化生
 耳其講堂精舍皆復有七寶樓觀欄
 楯復以金銀水精琉璃白玉虎珀車
 渠為瓔珞復以白珠明月珠摩尼珠
 為交絡覆蓋其上皆自作五音聲音
 聲甚殊無比无量清淨佛國諸菩薩
 阿羅漢所居舍宅皆復以七寶金銀
 水精琉璃珊瑚虎珀車渠馬瑙化生
 轉共相成也其舍宅皆悉各有七寶
 樓觀欄楯復以金銀水精琉璃白玉
 虎珀車渠為瓔珞復以白珠明月珠
 摩尼珠為交絡覆蓋其上皆各復自
 作五音聲無量清淨佛講堂精舍及
 諸菩薩阿羅漢所居七寶舍宅中外
 內處處皆復自然流泉水浴池其浴
 池者皆復以自然七寶七寶俱生金
 銀水精琉璃珊瑚虎珀車渠轉共相

平等覺經卷 第十五 字字

成也水底沙皆復以七寶金銀水精
 琉璃珊瑚虎珀車渠也中有純白銀池
 者其水底沙皆黃金也中有純黃金池
 者其水底沙皆白銀也中有純水精
 池者其水底沙皆琉璃也中有純琉
 璃池者其水底沙皆水精也中有純
 珊瑚池者其水底沙皆虎珀也中有
 純虎珀池者其水底沙皆珊瑚也中
 有純車渠池者其水底沙皆馬瑙也
 中有純馬瑙池者其水底沙皆車渠
 池也中有純白玉池者其水底沙者
 皆紫磨金也中有純紫磨金池者其
 水底沙者皆白玉也中復有二寶共
 作一池者其水底沙者皆金銀也中
 復有三寶共作一池者其水底沙者
 皆金銀水精也中復有四寶共作一
 池者其水底沙金銀水精琉璃也中
 復有五寶共作一池者其水底沙皆
 金銀水精琉璃珊瑚虎珀也中復有
 六寶共作一池者其水底沙皆金銀
 水精琉璃珊瑚虎珀車渠也中復有
 七寶共作一池者其水底沙皆金銀
 水精琉璃珊瑚虎珀車渠馬瑙也其

平等覺經卷 第十三 字字

浴池中有長四十里者中有池長八
 十里者中有池長六十里者中有
 池長三百二十里者中有池長六百
 四十里者中有池長千二百八十里
 者中有浴池長二千五百六十里者
 中有浴池長五千一百二十里者中
 有浴池長方二百四十里者中有浴
 池長二万四百八十里者其縱廣各
 適等是浴池者皆諸菩薩阿羅漢常
 所可浴池佛言無量清淨佛浴池長
 四万八千里廣亦四万八千里其浴
 池皆七寶轉自共相成其池水底沙
 皆復以七寶白珠明月珠摩尼珠也
 無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢浴池
 中水皆清淨香潔中皆有香華悉自
 然生百種華種種異色異香華皆千
 葉諸華甚香無比香不可言也其華
 香者亦復非世間之華復勝天上之
 華是華香者八方上下眾華香中精
 自然生耳池中水流行轉相灌注池
 中水流亦不遲亦不駛皆復自作五
 音聲佛言八方上下無央數佛國諸
 天人及諸飛騰動之類諸生無量

清淨佛國者都皆於是七寶水池蓮華中化生便則自然長大亦無乳養之者皆食自然之飲食其身體者亦非世間人之身體也亦非天上人之身體也皆積眾善之德慈受自然虛無之身體甚殊好无比佛語阿難如世間貧窮乞乞人令在帝王邊住者其人面目形貌何等類乎寧類帝王面目形貌顏色不阿難言假令使子在帝王邊住者其面目形狀甚醜惡不好不如帝王面目形類殊好百千億万倍也所以者何見乞人貧窮困極飲食未曾有美食時也既惡食不能得飽食食裁支命骨節相牽柱无所用自給常乏無有儲飢餓寒凍怔忡愁苦但坐其前世宿命為人時愚癡無智富益慳有財不肯慈哀仁賢為善博愛施與但欲唐得貪惜飲食獨食嗜美不信施貸後得償報也復不信作善後世得其福蒙寵項俱益作眾惡如是壽終財物盡索素无恩德無所恃怙入惡道中坐之適苦然後得出解脫今生為人作於下賤貧家

作子強像人形狀貌甚醜衣被弊壞單空獨立不蔽形體乞乞生活耳飢寒困苦面目羸劣不類人色坐其前世身之所作受其殃罰亦眾見之莫誰哀者棄捐市道暴露省瘦黑醜惡極不及人耳所以帝王人中獨尊家好者何皆其前世宿命為人時作善信愛經道布施恩德博愛順義慈仁喜與不貪飲食與眾共之無所遺惜都無違諍得其福德壽終德隨不更惡道今生為人得生王家自然尊貴獨王典主攬制人民為人雄傑面目潔白和顏好色身體端正眾共敬事美食好衣隨心恣意在樂所欲自然在前都无違諍於人中殊好無憂快樂面色光澤故乃余耳

佛說無量清淨平等覺經卷第一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 此經底本和麗藏本分為四卷；石、寶、璽、圖、圖分上、下二卷；經、圖分上、中、下三卷。
- 一 五一〇頁中二行第六字「國」，石、寶、璽、圖、經、清無。
- 一 五一〇頁中三行第七字「驚」，石、寶、璽、圖、圖、經、清作「鳥」。
- 一 五一〇頁中一二行第九字「杵」，寶、璽、圖、圖、經、清作「朽」。
- 一 五一〇頁中一六行首字「淨」，諸本作「爭」。
- 一 五一〇頁中二〇行「仁吉」，圖作「仁吉賢者」；麗無。
- 一 五一〇頁中二一行第一一字「幼」，寶、璽、圖、圖、經、清、圖作「幻」。
- 一 五一〇頁中二二行第三字「花」，寶、璽、圖、圖、經、清作「香」。
- 一 五一〇頁下六行第七字「度」，寶、

<p>一 五二〇頁下二二行第一三字「今」， 〔南〕作「令」。</p> <p>一 五二一頁上一六行第六字「余」， 〔南〕、〔經〕、〔清〕作「時」。</p> <p>一 五二二頁上末行第六字「及」，〔資〕、 〔磧〕、〔蓋〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「乃」。</p> <p>一 五二二頁中五行末字及一〇行第 一〇字「日」，〔石〕作「月」。</p> <p>一 五二二頁中一三行第一二字「名」， 〔資〕、〔磧〕、〔蓋〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「名日」。下 時有出現。</p> <p>一 五二二頁下一三行首字「或」，〔資〕、 〔磧〕、〔蓋〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「成」。</p> <p>一 五二二頁下一七行末字「見」，〔南〕 作「樂」。</p> <p>一 五二二頁下一八行末字「王」，〔南〕 作「行」。</p> <p>一 五二二頁下一九行末字「意」，〔南〕 作「者」。</p> <p>一 五二二頁上一行第十字「道」，〔資〕、 〔磧〕、〔蓋〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「覺」。</p>	<p>一 五二二頁上末行首字「井」，〔資〕、 〔磧〕、〔蓋〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「斗」。</p> <p>一 五二二頁中二行「進不伏」，〔磧〕作 「進進不休」；〔資〕、〔蓋〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作 「進進不休」。</p> <p>一 五二二頁中一三行「諸佛」，〔石〕作 「諸」；〔資〕、〔磧〕、〔蓋〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作 「請」。</p> <p>一 五二二頁中一四行末字「其」，〔資〕、 〔磧〕、〔蓋〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「期」。</p> <p>一 五二二頁下一行首字「一」，〔石〕無。</p> <p>一 五二二頁中二行第四字「土」，〔資〕、 〔磧〕、〔蓋〕作「王」。</p> <p>一 五二二頁中一一行第七字「反」， 〔資〕、〔蓋〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕、〔塵〕作「及」。</p> <p>一 五二二頁下一行第一二字「飲」， 〔資〕、〔磧〕、〔蓋〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「飯」。</p> <p>一 五二二頁下五行第一二字「行」， 〔資〕作「行是」。</p> <p>一 五二二頁下一〇行第一一字「忘」， 〔蓋〕、〔經〕、〔清〕作「亡」。</p> <p>一 五二二頁下一三行第九字「項」，</p>	<p>一 五二二頁上末行末字「九」，〔資〕、 〔磧〕、〔蓋〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕、〔塵〕作「凡」。</p> <p>一 五二二頁中一行第二字「八」，〔蓋〕、 〔南〕、〔經〕、〔清〕作「小」。</p> <p>一 五二二頁中八行末字「好」，〔石〕作 「妙」。</p> <p>一 五二二頁下二〇行第七字「能」， 〔石〕、〔資〕、〔磧〕、〔蓋〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕、〔塵〕作 「態」。</p> <p>一 五二二頁上一一行末字至一二行</p>
---	--	---

3 P43 B 34

第三字「音聲甚殊」，**音**、**南**、**徑**、**清**作「其聲甚妙」。

一 五一六頁上一二行第三字「殊」，**石**作「好」。

一 五一六頁上一八行「各復」，**石**無。

一 五一六頁上一九行「五音聲」，**石**作「五音聲音聲甚好無比」。

一 五一六頁下二一行第九字「駛」，**音**、**南**、**徑**、**清**作「駛」。

一 五一七頁上一四行第六字「裁」，**資**、**殖**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「纒」。

一 五一七頁上一四行「棠柱」，**石**作「撐柱」；**資**、**殖**作「掌柱」；**音**作「掌柱」；**南**、**徑**、**清**作「撐柱」。

一 五一七頁上一五行第九字「儲」，**資**、**殖**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「儲積」。

一 五一七頁上一七行第六字「慳」，**資**、**殖**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「慳貪」。

一 五一七頁上一〇行「項很」，**音**、**南**、**徑**作「項很」；**音**、**南**、**徑**、**清**作「項很」。

一 五一七頁中五行第一〇字「省」，**石**、**音**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「瘡」。

一 五一七頁中八行首字「愛」，**資**、**殖**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「愛樂」。

一 五一七頁中一五行第九字「殊」，**資**、**殖**作「殊」。

地獄縣廣勝寺

佛說無量清淨平等覺經卷第二

字

後漢月支國三藏支婁迦讖譯

佛告阿難若言是也如帝王雖於人中好無比當今在遮迦越王邊住者其面目形貌甚醜惡其狀不好比如乞人在帝王邊住耳帝王面醜尚復不如遮迦越王面色姝好百千億萬倍也如遮迦越王於天下絕好無比當今在第二切利天帝釋邊住者其面甚醜不好尚復不如天帝釋面貌端正姝好百千億萬倍也如天帝釋今在第六天王邊住者其面貌甚醜不好尚復不如第六天王面貌端正姝好百千億倍也如第六天王今在無量清淨佛國中諸菩薩阿羅漢邊住者其面甚醜尚復不如無量清淨佛國中諸菩薩阿羅漢面貌端正姝好百千億萬倍也佛言無量清淨佛諸菩薩阿羅漢面貌悉皆端正絕好無比次於泥洹之道也佛告阿難無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢講堂精舍所居處舍宅中外浴池上皆有七

平等覺經卷第二 第三張 字字號

寶樹中有純銀樹中有純金樹中有純水精樹中有純琉璃樹中有純白玉樹中有純珊瑚樹中有純琥珀樹中有純車渠樹種種各自異行中復有兩寶共作一樹者銀樹銀根金莖銀枝金莖銀華金寶金樹者金根銀莖金枝銀莖金華銀寶是兩寶樹轉共相成各自異行中復有三寶共作一樹者銀樹銀根金莖水精枝銀莖金華水精實金樹者金根銀莖水精枝金莖銀華水精實水精樹者水精根銀莖金華銀寶水精樹者水精根琉璃莖銀枝金莖水精華琉璃實琉璃樹者琉璃根水精莖金枝銀莖琉璃華水精實是四寶樹轉共相成各自異行中復有五寶共作一樹者銀樹銀根金莖水精枝琉璃莖琉璃華金寶金樹者金根銀莖水精枝琉璃莖琉璃華銀寶水精樹者

水精根琉璃莖珊瑚枝銀莖金華琉璃
寶琉璃樹者琉璃根珊瑚莖水精
枝金莖銀華珊瑚寶珊瑚樹者珊瑚
根琉璃莖水精枝金莖銀華琉璃寶
是五寶樹轉共相成各自異行中復
有六寶共作一樹者銀樹銀根金莖
水精枝琉璃莖珊瑚華虎珀寶金樹
者金根銀莖水精枝琉璃莖虎珀華
珊瑚寶水精樹者水精根琉璃莖珊
瑚枝銀莖虎珀華金寶琉璃樹者琉
璃根珊瑚莖虎珀枝水精莖金華銀
寶珊瑚樹者珊瑚根虎珀莖銀枝金
莖水精華琉璃寶虎珀樹者虎珀根
珊瑚莖金枝銀莖琉璃華水精寶是
六寶樹轉共相成各自異行中復有
七寶共作一樹者銀樹銀根金莖水
精節琉璃枝珊瑚莖虎珀華車寶寶
金樹者金根水精莖琉璃節珊瑚枝
虎珀莖車乘華銀寶水精樹者水精
根琉璃莖珊瑚節虎珀枝車乘莖白
玉華金寶琉璃樹者琉璃根珊瑚莖
虎珀節白玉枝車乘莖水精華銀寶
珊瑚樹者珊瑚根虎珀莖白玉節銀

枝明月珠莖金華水精寶虎珀樹者
虎珀根白玉莖珊瑚節琉璃枝車乘
莖水精華金寶白玉樹者白玉根車
乘莖琉璃節珊瑚枝虎珀莖金華摩
尼珠寶是七寶樹轉共相成種種各
自異行行行自相值莖莖自相准枝
枝自相值莖莖自相向華華自相堅
極自軟好寶寶自相當佛言无量清淨
佛講堂精舍中外內七寶浴池繞邊
上諸七寶樹及諸菩薩阿羅漢七寶
舍宅中外七寶浴池繞池邊七寶樹
數千百重行皆各各如是行行自作
五音聲甚好無比佛語阿難如世間
帝王萬種伎樂音聲不如遮迦越王
諸伎樂一音聲好百千億萬倍也如
遮迦越王萬種伎樂音聲尚復不如
第二切利天上諸伎樂一音聲好百
千億萬倍也如切利天上萬種伎樂
之聲尚復不如第六天上諸伎樂一
音聲好百千億萬倍也如第六天上
萬種音樂之聲尚復不如無量清淨
佛國中七寶樹一音聲好百千億萬
倍也無量清淨佛國亦有萬種自然

之伎樂無極也无量清淨佛及諸菩
薩阿羅漢欲浴時便各自入其七寶
池中浴諸菩薩阿羅漢意欲令水沒
足水則沒足意欲令水至膝水則至
膝意欲令水至胛水則至胛意欲令
水至腋水則至腋意欲令水至頸水
則至頸意欲令水自灌身上水則灌
身上意欲令水轉復還如故水則轉
還復如故若隨意所欲好意佛言
無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢皆浴
已悉自於一蓮華上坐則四方自然
亂風起其亂風者亦非世間之風也
亦復非天上之風也是亂風者都為
八方上下眾風中之自然都相合會
共化生耳其亂風亦不大寒亦不大
溫常和調中適其涼好無比亂風徐
起亦不遲亦不疾適得中宜吹國中
七寶樹七寶樹皆復自作五音聲亂
風吹華悉覆蓋其國中華皆自散无
量清淨佛及諸菩薩阿羅漢上華適
墮地華皆厚四寸極自軟好無比華
小萎則自然亂風吹萎華悉自然去
則復四方復自然亂風起吹七寶樹

平等覺經卷第二 第八 字字

七寶樹皆復自作五音聲亂風吹華
志復自然散無量清淨佛及諸菩薩
阿羅漢上華墮地則自然亂風復吹
萎華悉自然去則復四方自然亂風
起吹七寶樹華如是者四反諸菩薩
阿羅漢中有但欲聞經者中有但欲
聞音樂聲者中有但欲聞華香者中
有不欲聞經者中有不欲聞五音者
中有不欲聞華香者其所欲聞者輒
則獨聞之其所不欲聞者了獨不聞
也則皆自然隨意在所欲喜樂不違
其心中所欲願也無量清淨佛及諸
菩薩阿羅漢皆浴訖已各自去其諸
菩薩阿羅漢各自行道中有在地講
經者中有在地誦經者中有在地說
經者中有在地口受經者中有在地
聽經者中有在地念經者中有在地
思道者中有在地坐禪一心者中有
在地經行者中有在虛空中講經者
中有在虛空中誦經者中有在虛空
中說經者中有在虛空中口受經者
中有在虛空中聽經者中有在虛空
中念經者中有在虛空中思念道者

平等覺經卷第二 第七 字字

中有在虛空中坐禪一心者中有在
虛空中經行者中有未得須陀洹道
者則得須陀洹道中有未得斯陀含
道者則得斯陀含道中有未得阿那
含道者則得阿那含道中有未得阿
羅漢道者則得阿羅漢道中有未得
阿惟越致菩薩者則得阿惟越致菩
薩菩薩阿羅漢各自說經行道皆志
得道莫不歡喜踊躍者諸菩薩中有
意欲供養八方上下無央數諸佛即
皆俱前為無量清淨佛作礼却長跪
叉手自佛對行欲供養八方上下諸
無央數佛無量清淨佛則然可之則
使其行供養諸菩薩等皆大歡喜數
千億万人無央數不可復計皆智慧
勇猛各自飄飛等華相追俱共散飛
則行即到八方上下无央數諸佛所
皆前為佛作礼便則供養諸佛其諸
菩薩意欲得万種自然之物在前則自
然百雜色華百種自然雜繒幡綠百
種物自然劫波育衣自然七寶自然
燈火自然万種伎樂悉皆在前其華
香万種自然之物者亦非世間之物

平等覺經卷第二 第八 字字

也亦復非天上之物也是万種之物
都為八方上下來物自然共合會化
生耳意欲得者則自然化生在前意
不用者便則自化去諸菩薩便共持
供養諸佛及諸菩薩阿羅漢上邊傍
前後徧繞周而自在意所欲得則輒
皆至當念之時快樂不可言也諸菩
薩意各欲得四十里華則自然四十
里華在前諸菩薩皆於虛空中共持
華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華
皆在虛空中下向華甚香好華適小
萎便自墮地則自然亂風吹萎華悉
自然去諸菩薩意各復欲得八十里
華則自然八十里華在前諸菩薩皆
復於虛空中共持華散諸菩薩阿羅
漢上華皆復在虛空中下向華小萎
便自墮地則自然亂風吹萎華去諸
菩薩意各復欲得百六十里華則自
然百六十里華在前諸菩薩皆復於
虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩
阿羅漢上華皆復於虛空中下向華
適小萎便自墮地則自然亂風吹華
悉自然去諸菩薩意各復欲得三百

二十里華則自然三百二十里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得六百四十里華則自然六百四十里華在前諸菩薩皆復於虛空中中共持華散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得千二百八十里華則自然千二百八十里華在前諸菩薩皆復於虛空中中共持華散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得二千五百六十里華則自然二千五百六十里華在前諸菩薩皆復於虛空中中共持華散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得五千一百二十里華則自然五千一百

二十里華在前諸菩薩皆復於虛空中中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得万二千四十里華則自然万二千四十里華在前諸菩薩皆復於虛空中中共持華散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華則自然去諸菩薩意各復欲得二万四千八十里華則自然二万四千八十里華在前諸菩薩皆復於虛空中持華散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得五万里華則自然五万里華在前諸菩薩皆復於虛空中中共持華散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得十万里華則自然十万里華在前諸菩薩皆復於虛空中中共持華則散諸佛

及諸菩薩阿羅漢上華皆在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得二十万里華則自然二十万里華在前諸菩薩皆復於虛空中中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得四十万里華則自然四十万里華在前諸菩薩皆復於虛空中中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得八万里華則自然八万里華在前諸菩薩皆復於虛空中中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華則自然去諸菩薩意各復欲得百六十七万里華則自然百六十七万里華在前諸菩薩皆復於虛空中中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆在虛空中下向華適小萎便自墮地

平等覺經卷第二 第三十 字字

則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩
意各復欲得三萬里華則自然三
百萬里華在前諸菩薩復於虛空
中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅
漢上華皆在虛空中下向華適小萎
便自墮地則自然亂風吹華悉自然
去諸菩薩意各復欲得四萬里華
則自然四萬里華在前諸菩薩心
意俱大歡喜踊躍皆在虛空中持
華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華
都自然合為一華華正團圓周匝各
適等華轉倍前極自軟好轉勝於前
華好數百千色色色異香甚香不可
言諸菩薩皆大歡喜俱於虛空中大
共作眾音自然伎樂樂佛及諸菩薩
阿羅漢當是之時伎樂不可言諸菩
薩皆悉却坐聽經聽經竟則悉皆諷
誦通利重知經道益明智慧其諸華
香小萎便自墮地則自然亂風吹華
悉皆自然去則諸佛國中從第一四
天王上至三十六天上諸菩薩阿羅
漢天人皆復於虛空中大共作眾音
伎樂諸天人前來者轉去避後來者

平等覺經卷第二 第三十 字字

後來者轉復供養如前更相開避諸
天人歡喜聽經皆大共作音樂當是
之時伎樂無極諸菩薩供養聽經訖
竟便皆起為諸佛作禮而去則復飛
到八方上下无央數諸佛所則復供
養聽經皆各如前時悉遍以後日未
中時諸菩薩則皆飛而去則還其國
悉為前無量清淨佛作禮皆却坐一
面聽經聽經竟皆大歡喜佛言无量
清淨佛及諸菩薩阿羅漢欲食時則
自然七寶机自然劫波育自然剎疊
以為座無量清淨佛及諸菩薩阿羅
漢皆坐已前悉有自然七寶鉢中皆
有自然百味飲食飲食者亦不類世
間飲食之味也亦復非天上飲食之
味也此百味飲食者都為八方上下
眾自然之飲食中精味甚香美无有
比都自然化生耳其飲食自在所欲
得味甜酢鉢自在所欲得諸菩薩阿
羅漢中有欲得銀鉢者中有欲得金
鉢者中有欲得水精鉢者中有欲得
琉璃鉢者中有欲得珊瑚鉢者中有
欲得琥珀鉢者中有欲得白玉鉢者

平等覺經卷第二 第三十 字字

中有欲得車渠鉢者中有欲得馬瑙
鉢者中有欲得明月珠鉢者中有欲
得摩尼珠鉢者中有欲得紫磨金鉢
者皆滿其中百味飲食自恣若隨意
則至亦無所從來亦無有供作者自
然化生耳諸菩薩阿羅漢皆食亦
不多亦不少悉自然平等諸菩薩阿
羅漢食亦不言美惡亦不以美故喜
食已諸飯具鉢机坐皆自然化去欲
食時乃復化生耳諸菩薩阿羅漢皆
心清潔不慕飯食但用作氣力耳皆
自然消散糜盡化去
佛告阿難阿彌陀佛為諸菩薩阿羅
漢說法時都悉大會講堂上其國諸
菩薩阿羅漢及諸天人無央數都
不可復計皆飛到無量清淨佛所悉
前為无量清淨佛作禮却坐聽經无
量清淨佛便則為諸比丘僧諸菩薩
阿羅漢諸天人廣說道智大經皆
悉聞知經道莫不歡喜踊躍心開解
者則四方自然亂風起吹國中七寶
樹七寶樹皆復作五音聲亂風吹七
寶華華覆蓋其國皆在虛空中下向

華甚香極自軟好香遍國中華皆自散無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢上華墮地皆厚四寸華適小萎則自然亂風吹萎華自然去則四方俱復自然亂風起吹七寶樹七寶樹皆復自作五音聲亂風吹七寶樹華復如前皆自然散無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢上華墮地復厚四寸華小萎則自然亂風吹萎華悉自然去亂風吹華如是四反則第一四天王諸天人第二忉利天上諸天人第三天上諸天人第四天上諸天人第五天上諸天人第六天上諸天人第七梵天上諸天人上至第十六天上諸天人上至三十六天上諸天人皆持天上萬種自然之物百種雜色華百種雜香百種雜繒繡百種劫波育疊衣萬種伎樂轉倍好相勝各持來下為無量清淨佛作禮則供養無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢諸天人皆復大作伎樂樂無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢當是之時快樂不可言諸天人前來者轉去避後來者後來者轉復供

養如前更相關避則東方无央數佛國不可復計如恒水邊流沙一沙一佛其數如是諸佛各遣諸菩薩无央數不可復計皆飛到無量清淨佛所則為无量清淨佛作禮以頭面著佛足悉却坐一面聽經聽經竟諸菩薩皆大歡喜悉起為無量清淨佛作禮而去則北方无央數諸佛國復如恒水邊流沙一沙一佛其數如是諸佛各復遣諸菩薩無央數都不可復計皆飛到无量清淨佛所則前為無量清淨佛作禮以頭面著佛足悉却坐一面聽經聽經竟諸菩薩皆大歡喜起為無量清淨佛作禮而去南方无央數諸佛國復如恒水邊流沙一沙一佛其數如是諸佛各復遣諸菩薩无央數都不

可復計皆飛到無量清淨佛所則前為無量清淨佛作禮而去則復四角无央數諸佛國各復如恒水邊流沙一沙一佛其數各如是諸佛各復遣諸菩薩無央數都不可復計皆飛到无量清淨佛所前為無量清淨佛作禮以頭面著佛足悉却坐一面聽經聽經竟諸菩薩皆大歡喜起為无量清淨佛作禮而去佛言八方上下諸無央數佛更遣諸菩薩飛到无量清淨佛所聽經供養轉更相關避如是則下面諸八方無央數佛國一方者各復如恒水邊流沙一沙一佛其數復如是諸佛各遣諸菩薩无央數都不可復計皆飛到無量清淨佛所前為阿彌陀佛作禮以頭面著佛足却坐聽經聽經竟諸菩薩皆大歡喜起為無量清淨佛作禮而上方諸佛更遣諸菩薩飛到无量清淨佛所聽經供養相關避前來者則去避後來者後來者供養亦復如是終無休絕極時

譬若如恒沙刹 東方佛國如是

平等覺經卷二

第七十八 字字

各各遣諸菩薩
西南北面皆介
是諸佛遣菩薩
此十方菩薩飛
天拘毘種種具
諸菩薩皆大集
選三市又手住
皆持華散佛上
於佛前住自說
所散華止虛空
其柄妙嚴飾好
諸菩薩都住至
如是人間佛名
吾等類得是德
計本國若如夢
見菩薩遠世尊
國學眾甚清淨
時無量世尊笑
此數光從口出
則迴光還遠佛
色霍然不復現
廬樓亘從坐起
白佛言何緣笑

稽首礼无量覺
如是恒沙數土
稽首礼無量覺
皆以衣祴諸華
住供養无量覺
稽首礼無際光
歎國尊无量覺
心清淨稱無量
願使我刹如此
合成蓋百由旬
悉遍覆眾會上
諸尊刹難得值
使安隱得大利
諸刹刹獲所好
無數劫淨此土
威神猛壽无極
無數劫難思議
三十六億那術
遍炤諸无數刹
三市已從頂入
天亦人皆歡喜
正衣服稽首問
唯世尊說是意

平等覺經卷二 第七十九 字字

願授我本空刹
聞是語音聲者
梵之音及雷霆
佛授廬樓亘次
眾世界諸菩薩
聞歡喜廣奉行
已到此嚴淨國
眼洞視耳微聽
無量覺授其史
一切人聞說法
吾所願皆具足
皆悉來到此間
若菩薩更興願
亦念度一切人
速疾超便可到
至無量光明土
其奉事億万佛
恭敬已歡喜去
非有是功德人
唯有清淨戒者
曾更見世尊雄
謙恭敬聞奉行
惡驕慢弊懈怠

慈護成百福相
一切人踊躍喜
八種音深重聲
今吾說仁諦聽
到須阿提礼佛
疾得至得淨處
便速得神足俱
亦還得知宿命
我前世有本願
皆疾來生我國
從眾國來生者
一生得不退轉
欲使國如我刹
令各願達十方
安樂國之世界
供養於无數佛
飛變化過諸國
便還於須摩提
不得聞是經名
乃還聞此正法
則得信於是事
便踊躍大歡喜
難以信於此法

平等覺經卷二 第八十 字字

宿世時見佛者
譬從生盲冥者
聲聞悲感大乘
天中天相知意
辟支佛亦如是
使一切悉作佛
復過此億万劫
講議說無數劫
佛之慧無邊幅
奉教教乃信是
佛所說皆能受
人之命希可得
有信慧不可致
聞是法而不忘
則我之善親厚
說令滿世界火
會當作世尊將
佛語阿難無量清淨佛為諸善薩阿
畢漢說經竟諸天人眾中有未得須
陀洹道者則得須陀洹道中有未得
斯陀含道者則得斯陀含道中有未
得阿那含道者則得阿那含道中有
未得阿羅漢道者則得阿羅漢道中

樂聽聞世尊教
欲得行開道人
何況於俗凡諸
聲聞不了佛行
獨正覺乃知此
其淨慧知本空
計佛智無能及
盡壽命猶不知
如是行清淨致
唯此人能解了
是則為第一證
佛在世甚難值
若聞見精進求
便見敬得大慶
以是故發道意
過此中得聞法
度一切生老死

有未得阿惟越致菩薩者則得阿惟越致菩薩阿弥陀佛轉隨其本宿命求道時心所喜願大小隨意為說經轉授之令其疾開解得道皆悉明慧各自好喜所願經道莫不喜樂誦習者則各自誦誦經道通利无慮無極也諸菩薩阿羅漢中有誦經者其音如雷聲中有說經者如疾風暴雨時諸菩薩阿羅漢說經行道皆各如是盡一劫竟經無懈倦時也皆悉智慧勇猛身體皆輕便終無有痛痒極時行步坐起皆悉才健勇猛如師子中王在深林中當有所趣向時無有敢當者無量清淨佛國諸菩薩阿羅漢說經行道皆勇猛無有疑難之意則在心所作為不豫計百千億万倍是猛師子中王也如是猛師子中王百千億万倍尚復不如我第二弟子摩訶目捷連勇猛百千億万倍也无量清淨佛國諸菩薩阿羅漢皆悉我第二弟子摩訶目捷連也佛言如摩訶目捷連勇猛於諸佛國諸阿羅漢中軍為無比如摩訶目捷連飛行進止智慧勇猛洞一

觀徹聽知八方上下去來現在之事百千億万倍都合為一智慧勇猛當在無量清淨佛國諸阿羅漢中者其德尚復不如無量清淨佛國一阿羅漢智慧勇猛者千億万倍也是時坐中有一菩薩字阿逸菩薩阿逸菩薩則起前長跪叉手問佛言阿弥陀佛國中諸阿羅漢寧頗有般泥洹去者不願欲聞之佛告阿逸菩薩若欲知者如是四天下星若見之不阿逸菩薩言唯然皆見之佛言而我第二弟子摩訶目捷連飛行四天下日一夜遍數星知有幾枚也如是四天下星甚眾多不可得計尚為百千億万倍是四天下星也佛言如天下大海水減去一滴水寧能令海水為減不阿逸菩薩言減大海水百千億万斗石水尚復不能令海減少也佛言阿弥陀佛國諸阿羅漢中雖有般泥洹去者如是大海減一小水耳不能令諸在阿羅漢為減知少也佛言減大海水一淡水寧能減海水不阿逸菩薩言減大海百千億淡水尚復不能

減海水令知減少也佛言阿弥陀佛國諸阿羅漢中有般泥洹去者如是大海減一淡水耳不能減諸在阿羅漢為減知少也佛言而大海減一恒水寧能減海水不阿逸菩薩言減大海水百千億恒水尚復不能減大海水令減知少也佛言阿弥陀佛國諸阿羅漢般泥洹去者无央數其在者新得阿羅漢者亦無央數都不為增減也佛言今天下諸水都流行入大海中寧能令海水為增多不阿逸菩薩言不能令海水增多也所以者何是大海為天下諸水眾善中王也故能令耳佛言無量清淨佛國亦如是悉令八方上下无央數佛國無央數諸天人眾飛騰動之類都往生無量清淨佛國者其輩甚大眾多不可復計無量清淨佛國諸菩薩阿羅漢眾比丘僧都如常一法不暴為增多也所以者何無量清淨佛國為軍仗八方上下無央數諸佛國中眾菩薩中王也無量清淨佛國為諸无央數佛國中之雄國也無量清淨佛國

平等覺經卷第一 第五 字字

為諸无央數佛國中之珍寶也無量清淨佛國為諸無央數佛國中之極長久也无量清淨佛國為諸无央數佛國中之眾傑也无量清淨佛國為諸无央數佛國中之廣大也无量清淨佛國為諸無央數佛國中都自然之无為也無量清淨佛國為寔快明好甚樂之无極也無量清淨佛國獨勝者何本為菩薩求道時所願勇猛精進不懈累德所致故乃余耳阿逸菩薩則大歡喜長跪叉手言佛說无量清淨佛國諸阿羅漢般泥洹去者甚眾多无央數國土快善之極明好寔殊無比乃獨余乎佛言无量清淨佛國諸菩薩阿羅漢所居七寶舍宅中有在虛空中居者中有在地居者中有有意欲令舍宅寔高者舍宅則高中有意欲令舍宅寔大者舍宅則大中有有意欲令舍宅在虛空中者舍宅則在虛空中皆自然隨意在所作為中有殊不能令其舍宅隨意所作為者所以者何中有能者皆是前世宿命求道時慈心精進益作諸善德重所能致也中有不能致者皆是前世宿命求道

平等覺經第一卷 第五 字字

時不慈心精進作善少德小悉各自然得之所衣被服飲食俱自然平等耳是故不同德有大小別知勇猛令眾見耳佛告阿逸菩薩若見是第六天上天王所居處不取阿逸菩薩言唯然皆見之佛言無量清淨佛國土講堂舍宅倍復勝第六天王所居處百千億万倍也无量清淨佛國其諸菩薩阿羅漢悉皆洞視徹聽悉復見知八方上下去來現在之事復知諸無央數天上天下人民及翬飛蠕動之類皆悉知心意所念善惡口所欲言皆知當何歲何劫中得度脫得人道當往生無量清淨佛國知當作菩薩道得阿羅漢道皆豫知之无量清淨佛國諸菩薩阿羅漢其項中光明皆悉自有光明所照大小其諸菩薩中有寔尊兩菩薩常在无量清淨佛左右座邊坐侍政論無量清淨佛常與是兩菩薩共對坐議八方上下去來現在之事无量清淨佛若欲使令是兩菩薩到八方上下無央數諸佛所是兩菩薩便飛行則到八方上下

平等覺經卷第一 第五 字字

无央數諸佛所隨心所欲至到何方佛所是兩菩薩則俱飛行則到飛行駛疾如佛勇猛無比其一菩薩名盧樓亘其一菩薩名摩訶那鉢光明智慧寔第一其兩菩薩項中光明各照他方千須弥山佛國常大明其諸菩薩項中光明各照千億万里諸阿羅漢項中光明各照七丈佛言其世間人民善男子善女人若有一念恐怖遭縣官事者但自歸命是盧樓亘菩薩無所不得解脫者也佛說無量清淨平等覺經卷第一

〔寶、璜、璽、南、徑、清〕無。

一 五二七頁上一〇行第五字「經」，
〔寶〕作「終」。

一 五二七頁上一二行第七字「才」，
〔徑、清〕作「身」。

一 五二七頁上一〇行第一〇字「不」，
〔麗〕無。

一 五二七頁下二行第一〇字「洹」，
原有描摹墨迹，諸本作「日」。

一 五二七頁下一九行第一二字「暴」，
〔寶、璜、璽、南、徑、清、麗〕作「異」。

一 五二八頁上四行第二字「中」，〔石、
璽、麗〕無。

一 五二八頁中一行第一二字「悉」，
〔寶、璜、璽、南、徑、清〕作「患」。

一 五二八頁中一六行第一一字「項」，
〔石、寶、璜、璽、南、徑、清〕作「頂」，
下同。

一 五二八頁下三行首字「駛」，〔徑、
清〕作「駛」。

一 五二八頁下四行第一一字「鉢」，
〔麗〕無。

一 五二八頁下九行第一一字「一」，
〔寶、璜、璽、南、徑、清〕無。

一 五二八頁下末行「佛說」，〔寶〕無。

佛說無量清淨平等覺經卷第三

字

後漢月氏國三藏支婁迦濕波

佛告阿逸菩薩無量清淨佛頂中光明極大明其日月星辰皆在虛空中住止亦不復迴轉運行亦無有精光其明皆蔽不復現無量清淨佛光明照國中及焰照他方佛國常大明終無有當冥時也其國中無有一日二日也無有十五日一月也無有五月十月也無有五歲十歲也無有百歲千歲也無有萬億歲億萬歲十億萬歲也無有百千億萬歲也無有千億億萬歲也無有一劫十劫也無有百劫千劫也無有萬劫十萬劫也無有千萬劫也無有百千萬劫也佛言無量清淨佛光明無極無量清淨佛光明却後無數劫無數劫重復無數劫無數劫不可復計劫劫無央數終無有當冥時也無量清淨國土及諸天終無有壞敗時也所以者何無量清淨佛壽命極長國土甚好故能令耳佛言無量清淨佛壽劫後無數劫常无央無般泥洹時也無

量清淨佛於世間教授意欲過度八

方上下諸无央數佛國諸天人及銷飛蠕動之類皆欲使往生其國志令得泥洹之道其諸有作菩薩者皆欲令悉作佛作已悉令轉復教授八方上下諸天人及銷飛蠕動之類皆復欲令悉得作佛作佛時復教授無央數諸天人及銷飛蠕動之類皆令得泥洹道去諸所可教授弟子者展轉復相教授轉相度脫至今得須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢辟支佛道轉相度脫皆得泥洹之道悉如是無量清淨佛常未欲般泥洹也無量清淨佛所脫度展轉如是復住無數劫無數劫不可復計劫終無有般泥洹時也八方上下無央數諸天人及銷飛蠕動之類其生無量清淨佛國者不可復勝數諸作阿羅漢得泥洹之道者亦無央數都不可復計也無量清淨佛思德諸所布施八方上下無窮無極甚深大無量快善不可言也無量清淨佛智慧教授所出經道布告八方上下諸無央數天上天下

甚多不原其經卷數甚大衆不可復

計都無極也佛告阿逸菩薩若欲知無量清淨佛壽命無極時不也阿逸菩薩言願皆欲聞知之佛言明聽悉令八方上下諸無央數佛國中諸天人及銷飛蠕動之類皆使入道志令作辟支佛阿羅漢共坐禪一心都合其智慧為一勇猛共欲計知無量清淨佛壽命知壽幾千億萬劫歲數皆無有能計知極無量清淨佛壽者也佛言復令他方面各千須弥山佛國中諸天人及銷飛蠕動之類皆復得入道悉令作辟支佛阿羅漢皆令坐禪一心共合其智慧都為一勇猛共欲數無量清淨佛國中諸菩薩阿羅漢計千億萬人皆無有能數者也佛言無量清淨佛年壽甚長久浩浩浩浩照明善甚深無極無底誰當能信知其者乎獨佛自知耳阿逸菩薩聞佛言即大歡喜長跪叉手言佛說無量清淨佛壽命甚長威神大智慧光明巍巍快善乃獨如是乎佛言無量清淨佛至其然後般泥洹者其虛樓亘

菩薩便當作佛字 佛授道智典主教授
 世間八方上下所過度諸天人人民
 飛蠕動之類皆令得佛泥洹之道其
 善福德當得復如大師無量清淨佛
 住止無央數劫無央數劫不可復計劫
 不可復計劫准法大師今乃般泥洹日
 其次摩訶那鉢菩薩當復作佛典主
 智慧都怒教授所過度福德當復如
 大師無量清淨佛止住无央數劫常
 復不般泥洹展轉相承受經道甚明
 國土極善其法如是終无有斷絕不
 可極也

阿難長跪叉手問佛言佛說无量清
 淨佛國中無有須弥山者其第一四
 天王第二忉利天皆依因何等住止
 乎願欲聞之佛告阿難若有疑意於
 佛所耶八方上下無窮无極無有邊
 幅其諸天下大海水一人升量之尚
 可枯盡得其成佛智亦如是八方上
 下無窮无極無有邊幅佛言我智慧
 所知見諸已過去佛如我名字釋迦
 文佛者復如恒水邊流沙一沙一佛
 南始諸來欲求作佛者如我名字釋

迦文佛者復如恒水邊流沙一沙一
 佛佛正坐直南向視見南方今現在
 佛如我名字釋迦文佛者復如恒水
 邊流沙一沙一佛八方上下去來現
 在諸佛如我名字釋迦文佛者各如
 十恒水邊流沙一沙一佛其數如是
 佛皆悉豫見知之佛言往昔過去无
 央數劫已來一劫十劫百劫千劫万
 劫億劫万億劫億万劫劫中有佛諸
 已過去佛一佛十佛百佛千佛万佛
 億佛億万佛中有佛佛各各有名
 字名字不相同類無有如我名字者
 南始當來劫諸當來佛一劫十劫百
 劫千劫万劫億劫万億劫億万劫劫
 中有一佛十佛百佛千佛万佛万億
 佛億万佛中有佛佛各各有名字名
 字各異不同諸佛名字時乃有一佛
 如我名字釋迦文佛耳諸八方上下
 無央數佛國今現在佛次他方異佛
 國一佛國十佛國百佛國千佛國万
 佛國億佛國万億佛國億万佛國佛
 國中有佛各各有名字名字各異
 多多復不可同無有如我名字者八

方上下無央數諸佛中時時乃有如
 我名字釋迦文佛耳八方上下去來
 現在其中間曠絕甚遠悠悠无窮无
 窮却觀未然豫知无極都不可復計
 甚無央數佛威神尊明皆悉知之佛
 智慧道德合明都无有能問佛經道
 窮極者佛智慧終不可斗量盡也阿
 難聞佛言則大恐怖衣毛皆起阿難
 白佛言我不敢有疑意於佛所也所
 以問佛者他方佛國皆有須弥山其
 第一四天王第二忉利天皆依因之
 住止我恐佛般泥日後儻有諸天人
 民若比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷
 來問我無量清淨佛國何以獨无須
 弥山其第一四天王第二忉利天皆
 依因何等住止乎我當應答之今我
 不問佛者佛去後我當持何等語答
 報之乎獨佛自知之耳其餘人無有
 能為解之者以是故問佛耳佛言阿
 難若言是也第三焰天第四兜率天
 上至第七梵天皆依因何等住止乎
 阿難言是諸天皆自然在虛空中住

止無所依因也佛言無量清淨佛國無有須弥山者亦如是第一四王天第二切利天皆自然在虛空中住止無所依因也佛言佛威神甚重自在所欲作為意欲有所作不豫計也是諸天皆常自然在虛空中住止何况佛威神尊重自在所欲作為乎阿難聞佛言則大歡喜長跪叉手言佛智慧知八方上下去來現在之事无窮無極无有邊幅甚高大妙絕快善極明好甚無比威神尊重不可當也佛告阿逸菩薩其世間人民若善男子善女人欲願往生無量清淨佛國者有三輩作功德有大小轉不能相及佛言何等為三輩其取上第一輩者當去家捨妻子斷愛欲行作沙門就無為道當作菩薩道奉行六波羅密經者作沙門不當虧失經戒慈心精進不當瞋怒不當與女人交通齋戒清淨心無所貪慕至精願欲生無量清淨佛國當念至心不斷絕者其人便今世求道時則自於其卧睡中夢見無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢其

人壽命欲終時无量清淨佛則自與諸菩薩阿羅漢共騰飛行迎之則往生無量清淨佛國便於七寶水池蓮華中化生則自然受身長大則作阿惟越致菩薩便則與諸菩薩共眷輩飛行供養八方上下諸無央數佛則智慧勇猛樂聽經道其心歡樂所居七寶舍宅在虛空中恣隨其意在所欲作為去無量清淨佛近佛言諸欲往生無量清淨佛國者精進持經戒奉行如是上法者往生無量清淨佛國者可得為眾所尊敬是為上第一輩佛言其中輩者其人願欲往生无量清淨佛國雖不能去家捨妻子斷愛欲行作沙門者當持經戒无得虧失益作分檀布施常信受佛語深當作至誠忠信飯食沙門而作佛寺起塔燒香散華然燈懸雜繒綵如是法者無所適貪不當瞋怒齋戒清淨慈心精進斷欲念欲往生無量清淨佛國一日一夜不斷絕者其人於今世亦復於卧睡夢中見無量清淨佛其人壽欲盡時无量清淨佛則化令其

人自見無量清淨佛及國土往生无量清淨佛國者可得智慧勇猛佛言其人奉行施與如是者若其然後中復悔心中狐疑不信分檀布施作諸善後世得其福不信有無量清淨佛國不信往生其國中雖介其人續念不絕慧信暫不信心志猶豫無所專據續結其善願名本續得往生其人壽命病欲終時无量清淨佛則自化作形像令其人自見之口不能復言便心中歡喜踊躍意念言我悔不知益齋作善今當生无量清淨佛國其人則心中悔過悔過者過老少无須及其人壽命終盡則生無量清淨佛國不能得前至无量清淨佛所便道見無量清淨佛國界邊自然七寶城中便大歡喜道止其城中則於七寶水池蓮華中化生則受身自然長大在城中於是間五百歲其城廣縱各二千里城中亦有七寶舍宅舍宅中自然內外皆有七寶浴池浴池中亦有自然華繞浴池上亦有七寶樹重行皆復作五音聲其飲食時前亦有

自然食具百味食在所欲得其人於
千華寶藏卷第二 第七十 字 卷下
 城中伎樂其城中比如第二初利天
 上自然之物其人於城中不能得出
 復不能得見無量清淨佛但見其光
 明心中自悔責踊躍喜耳亦復不能
 得聞經亦復不能得見諸比丘僧亦
 復不能得見知無量清淨佛國中諸
 菩薩阿羅漢狀貌何等類其人若如
 是比而小適耳佛亦不使介身諸所
 作自然得之皆心自趣向道入其城
 中其人本宿命求道時心口各異言
 念無誠狐疑佛經復不信向之當自
 然入惡道中無量清淨佛哀愍威神
 引之去耳其人於城中五百歲乃得
 出往至無量清淨佛所聞經心不開
 解亦復不得在諸菩薩阿羅漢比丘
 僧中聽經以去所居處舍宅在地不
 能令舍宅隨意高大在虛空中復去
 無量清淨佛甚大速不能得近附无
 量清淨佛其人智慧不明知經復少
 心不歡樂意不開解其人久久亦自
 當智慧開解知經明健勇猛心當歡
 樂次當復如上第一輩所以者何其

人但生其前世宿命求道時不大持
千華寶藏卷第二 第七十一 字 卷下
 齋戒虧失經法心意狐疑不信佛語
 不信佛經深不信分檀布施作善後
 世當得其福復坐中悔不信往生无
 量清淨佛國作德不至心用是故為
 第二中輩
 佛言其三輩者其人願欲生无量清
 淨佛國若無所用分檀布施亦不能
 燒香散華然燈懸繒綵作佛寺起塔
 飲食沙門者當斷愛欲无所貪慕慈
 心精進不當瞋怒齋戒清淨如是清
 淨者當一心念欲生無量清淨佛國晝
 夜十日不斷絕者壽終則往生無量
 清淨佛國可復尊極智慧勇猛佛言
 其人作是已後若復中作悔心意用
 狐疑不信作善後世當得其福不信
 往生無量清淨佛國其人雖介續得
 往生其人壽命病欲終時无量清淨
 佛則令其人於卧睡夢中見無量清
 淨佛國土其人心歡喜意自念言
 我悔不知益作善今當生无量清淨
 佛國其人但心念是口不能復言則
 自悔過悔過者過差減少悔者无所

復及其人命終則生無量清淨佛國
千華寶藏卷第二 第七十二 字 卷下
 不能得前至便道見二千里七寶城
 心中獨歡喜便止其中復於七寶水
 池蓮花中化生則自然長大其城亦
 復如前城法比第二初利天上自然
 之物其人亦復於城中五百歲五百
 歲竟乃得出至无量清淨佛所心中
 大歡喜其人聽聞經心不開解意不
 歡喜智慧不明知經復少所居舍宅
 在地不能令舍宅隨意高大在虛空
 中復去無量清淨佛亦復如是第二
 輩狐疑者其人久久亦當智慧開解
 知經勇猛心當歡樂次如上第一輩
 也所以者何皆坐前世宿命求道時
 中悔狐疑暫信暫不信不信作善後
 得其福德皆自然得之耳隨其功德
 有鉉不鉉各自然趣向說經行道卓
 德万殊超不相及佛言其欲求作菩
 薩道生無量清淨佛國者其然後皆
 當得阿惟越致菩薩阿惟越致菩薩
 者皆當有三十二相紫磨金色八十
 種好皆當作佛隨心所願在欲於何
 方佛國作佛終不更泥犁禽獸薜荔

隨其精進求道早晚之事事同等耳
求道不休會當得之不久夫其所欲願也
佛告阿逸菩薩等諸天帝王人民我
皆語若曹諸欲生無量清淨佛國雖
不能大精進禪持經戒者大要當作
善一者不得殺生二者不得盜竊三
者不得姪姪犯愛他人婦女四者不
得調欺五者不得飲酒六者不得兩
舌七者不得惡口八者不得妄言九
者不得嫉妬十者不得貪欲不得心
有所慳惜不得瞋怒不得愚癡不得
隨心嗜欲不得心中悔不得狐疑
當作孝順當作至誠忠信當作受佛
經語深當信作善後世得其福奉持
如其法不虧失者在心所願可得
往生無量清淨佛國至要當齋戒一
心清淨晝夜常念欲往生無量清淨
佛國十日十夜不斷絕我皆慈愍之
悲令生無量清淨佛國佛言世間人
欲以慕及賢明居家修善為道者與
妻子共居在恩好愛欲之中憂念若
多家事念務不暇大齋戒一心清淨
雖不能得離家有空閑時自端正心

意念諸善專精行道十日十夜殊使
不能介自思惟熟計欲度脫身者下
當絕念去憂勿念家事莫與女人同
牀自端正身心斷愛欲一心齋戒清
淨至意念生無量清淨佛國一日一
夜不斷絕者壽終皆得往生其國在
七寶浴池蓮華中化生可得智慧勇
猛所居七寶舍宅自在其意所欲作
為可次如上第一輩佛語阿逸菩薩
言諸八方上下無央數諸天人民比
丘僧比丘尼優婆塞優婆夷其往生
無量清淨佛國眾等大會皆共於七
寶浴池中都共人人志自於一大蓮
華上坐皆自陳道德善人人各自說
其前世宿命求道時持經戒所作善
法所從來生本末其所好喜經道知
經智慧所施行功德從上天下轉皆
遍以知經有明不明有深淺大小德
有優劣厚薄自然之道別知才能智
慧猛健眾相觀照禮義和順皆自歡
喜踊躍智慧有勇猛各不相屬逮佛
言其人殊不豫益作德為善輕虧不
信之然徒倚懈怠為用可介至時都

集說經行道自然迫促應蒼暹晚道
智卓殊起絕才妙高猛獨於邊羸臨
事乃悔悔者已出其後當復何益但
心中懊燒慕及等耳佛言元量清淨
佛國諸菩薩阿羅漢眾等大道聚會
自都集拘心制意端身正行遊戲洞
達俱相隨飛行幡華出入供養無極
歡心喜樂樂共觀經行道和好文習
才猛智慧志若虛空精進求願心終
不復中迴意終不復轉終無有懈極
時雖求道外若遲緩內獨駛急疾容
容虛空中適得其中中表相應自然
巖壑檢級端直身心淨潔无有愛欲
有所適貪無有眾惡瑕穢其志願皆
安定殊好無增缺減求道和正不誤
傾邪准望道法隨經約令不敢違失
踉蹌若於繩墨遊於八方上下無有
邊幅自在所欲至到無窮无極咸然
為道恢廓慕及曠蕩念道无他之念
無有憂思自然無為虛無空立淡安
无欲作德善願盡心求索含哀慈愍
精進中表禮義都合通洞無違和順
副稱芭羅表裏過度解脫敢昇入於

泥洹長與道德合明自然相保守使
五部經卷之三 第六十 第六十一
 意之滋滋真真了潔白志願高无上
 清淨定安靜樂之無有極善好無有
 比魏魏之耀照照一旦開達明徹自
 然中自然相自然之有根本自然成
 五光至九色五光至九色參迴轉數
 百千更變寂勝之自然自然成七寶
 攬攬成万物光精參明俱出好甚殊
 無有極其國土甚殊好若此何不力
 為善念道之自然著於無上下洞達
 無邊幅捐志虛空中何不各精進努
 力自求索可得超絕去往生無量清
 淨阿彌陀佛國橫截於五道惡道自
 閉塞昇道之無極易往無有人其國
 土不逆違自然之隨牽何不棄世事
 行求道德可得極長生壽樂有極
 何為用世事饒共愛無有常世人薄
 俗共爭不惠之事共於是廢劇惡極
 苦之中勤身治生用相給活无尊無
 卑無富無貧无老無少无男無女皆
 當共愛錢財有無同然憂思適等屏
 營愁苦累念思慮為之走使无有安
 時有田憂田有宅憂宅有牛憂牛有

馬憂馬有六畜憂六畜有奴婢憂奴
五部經卷之三 第六十二 第六十三
 婢衣被錢財金銀寶物復共憂之重
 思累息憂念懷愁恐橫為非常水火
 盜賊恣家債主所漂燒繫唐突沒溺
 憂毒恚恚無有解時結憤心中惱氣
 毒怒病在胃腹憂苦不離心堅志固
 適無縱捨或坐摧藏終亡身命棄捐
 之去莫誰隨者尊貴豪富有此愛懼
 勤苦若此結眾寒熱與痛共居小家
 貧者窮困乏無元田亦憂欲有田無
 宅亦憂欲有宅無牛亦憂欲有牛无
 馬亦憂欲有馬無六畜亦憂欲有六
 畜無奴婢亦憂欲有奴婢无衣被錢
 財什物飯食之屬亦憂欲有之適有
 一少一有是少是思有齊等適小具
 有便復備盡如是苦生當復求索思
 想無益不能時得身心俱勞坐起不
 安憂念相隨勤苦若此焦心不離志
 恨獨恚亦結眾寒熱與痛共居或時
 坐之終身天命亦不肯作善為道壽
 命盡元皆當獨速去有所趨向善惡
 之道莫能知者或時世人父子兄弟
 夫婦家室中外親屬居天地之間當

相敬愛不當相憎有元當相給與不
五部經卷之三 第六十四 第六十五
 當有貪言色當和莫相連度或憊心
 爭有所恚怒今世恨意微相嫉憎後
 世轉劇至成大恚所以者何今世之
 事更欲相惠言雖不臨時應息相破
 殺之愁毒結憤精神自然剋識不得
 相離皆當對相生值更相報復人在
 世間愛欲之中獨來獨去死生當行
 至趣苦樂之慶身自當之无有代者
 善惡變化殃各異慶宿豫嚴待當獨
 昇入遠到他處莫能見者去在何所
 善惡自然追逐逐往生窈窕冥冥別離
 久長道路不同會見無期甚難甚難
 復得相值何不棄爽事各勤強健時
 努力力為善力精進來度世可得極長
 壽殊不肯求於道復欲何須待欲何
 樂乎如是世人不信作善得善不信
 為道得道不信死後世復生不信施
 與得其福德都不信之亦以謂之不
 然言無有是但坐是故且自見之更
 相看規前後轉相承受父餘教令先
 人祖父素不作善本不為道身愚神
 闇心塞意閉不見天道殊無有能見

人生死有所趣向亦莫能知者過無
有見善惡之道復無有語者為用作
善惡福德殃各禍罰各自覺作為之
用殊無有悔也至於生死之道轉相
續顛倒上下無常根本皆當過去不
可常得教語開導信道者少皆當生
死無有休止如是曹人驟冥極突不
信經語各欲快意心不計慮愚癡於
愛欲不解於道德迷惑於瞋怒貪狠
於財色坐之不得道當更勤苦極在
於惡業生終不得止休息痛之甚可
傷或時家室中外父子兄弟夫婦至
於生死之義更相央淚轉相思慕憂
念憤結恩愛繞續心意痛着對相顧
思晝夜無有解時教亦道德心不開
明恩愛情欲不離閉塞蒙蒙交錯覆
蔽不得思計心自端正决斷世事專
精行道便旋至竟年壽命盡不能得
道無可奈何恣狠憤詭皆貪愛欲如
是之法不解道者多得道者少世間
恣恣無可聊賴尊卑上下豪貴富雷
男女大小各自恣務勤苦躬身各懷
殺毒惡氣窳冥莫不惆悵為妄作事

惡逆天地不從仁心道德非惡先隨
與之志聽所為其壽未至便頽奪之
下入惡道累世勤苦展轉愁毒數千
万億歲無有出期痛不可言甚可憐愍
佛告阿逸菩薩等諸天帝王人民我
皆語若曹世間之事人用是故坐不
得道若曹熟思惟之惡者當縱捨速
離之從其善者當堅持之勿妄為非
益作諸善大小多少愛欲之禁皆不
可常得猶當別離无可樂者勸佛世
時其有信愛佛經諸深奉行道德皆
是我小弟也其有甫欲學佛經戒者
皆是我弟子也其有欲出身去家捨
妻子絕去財色欲來作沙門為佛作
比丘者皆是我子孫我世甚難得值
其有願欲生無量清淨佛國者可得
智慧勇猛為眾所尊敬勿得隨心所
欲虧負經戒在人後儻有疑意不解
經者復前問佛佛當為若解之阿逸
菩薩長跪叉手言佛威神尊重所說
經快善我曹聽佛經語皆心貫思之
世人實亦如佛所語無有異今佛慈
哀我曹開規天道教語生路耳目聰

明長得度脫若得更生我曹聽佛經
語莫不慈心歡喜踴躍開解者我曹
及諸天帝王人民踊飛蠕動之類皆
蒙佛恩無不得解脫憂苦者佛諸教
戒甚深無極无底佛智慧所見知八
方上下去來現在之事無上無邊幅
佛甚難得值經道甚難得聞我曹皆
慈心於佛所今我曹得度脫者皆是
佛前世求道時懃苦學問精進所致
恩德普覆所施行福德相祿魏魏光
明徹照洞虛無極開入泥洹教授經
典制威消化愍動八方上下無窮无
極佛為師法尊絕羣聖都无能及佛
者佛為八方上下諸天帝王人民作
師隨其心所欲願大小皆令得道今
我曹得與佛相見得聞无量清淨佛
聲我曹甚喜莫不得點慧開明者佛
告阿逸菩薩若言是實當念佛天下久
心於佛所者大喜實當念佛天下久
乃復有佛耳今我於苦世作佛所
出經道教授洞達截斷狐疑端心正
行拔諸愛欲絕眾惡根本遊步無拘
典惣智慧眾道表裏攬持維綱昭然

分明開亦五道決正生死泥洹之道
 佛言若曹從無數劫以來不可復計
 劫若曹作菩薩道欲過度諸天人及
 及鎗飛蠕動之類以來甚久遠人從
 若得道度者无央數至得泥洹之道
 者亦無央數若曹及八方上下諸天
 帝王人民若比丘比丘尼優婆塞優
 婆夷若曹宿命從無數劫以來展轉
 是五道中死生呼喚更相哭淚轉相
 貪慕憂思愁毒痛苦不可言至今世
 死生不絕乃至今日與佛相見共會
 值是乃聞無量清淨佛聲甚快善哉
 助汝曹喜亦可自厭死生痛痒生時
 甚痛甚苦甚極至年長大亦苦亦極
 死時亦痛亦苦亦極甚惡甚屢不淨
 潔了无有可者佛故悉語若曹亦可
 自次斷是屢惡露若曹亦可端心正
 身益作諸善於是常端中外潔淨身
 體洗除心垢自相約檢表裏相應言
 行忠信人能自度既轉相扶接拔諸
 愛欲精明至心求願不轉結其善道
 根本雖精進苦一世須臾間耳今世為
 善後世生無量清淨佛國快樂甚无

極長與道合明然善極相保守長去離
 惡道痛痒之憂惱拔勤苦諸惡根本
 斷諸愛欲思好長生无量清淨佛國
 亦無有諸痛痒亦无復有諸惡屢屢
 亦无復有勤苦亦無淫泆瞋怒愚癡
 亦無有憂思愁毒生於无量清淨佛
 國欲壽一劫十劫百劫千劫万億劫自
 恣若意欲住止壽無央數劫不可復
 計數劫恣汝隨意皆可得之欲食不
 食恣若其意都悉自然皆可得之次
 於泥洹之道皆各自精明求索心所
 欲願勿得狐疑心中悔欲往生者無
 得坐其過失在无量清淨佛國界邊
 自然七寶城中適五百歲阿逸菩薩
 言受佛嚴明重教皆當精進一心求
 索請奉行之不敢疑怠

佛說無量清淨平等覺經卷第三
 戊戌歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

佛說無量清淨平等覺經卷第三

校勘記

- 一 底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本見存，殘不可用。
- 一 五三一頁上二行「月氏國」，[石]、[寶]、[圖]、[圖]、[圖]作「月支」。
- 一 五三一頁上三行第一二字「項」，諸本作「頂」。
- 一 五三一頁上一七行第六字「却」，[石]作「劫」。
- 一 五三一頁上二二行末字「劫」，[寶]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]作「却」。
- 一 五三一頁上末行第六字「无」，諸本作「未」。
- 一 五三一頁中一行第一二字「適」，諸本作「過」。
- 一 五三一頁中五行第六字「作」，諸本作「念佛」。
- 一 五三一頁中七行第九字「作」，[寶]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]作「得作」。
- 一 五三一頁中一三行第八字「泥」，

- 一 五三一頁中一三行第九字「日」，
[寶、碩、薑、南、徑、清]作「日」。
- 一 五三一頁中一四行「脫度」，
[寶、碩、薑、南、徑、清]作「度脫」。
- 一 五三一頁下一七行第一一至一二
字「浩浩」，[寶、薑、南、徑、清]作
「皓皓」。
- 一 五三一頁下二〇行第二字「即」，
諸本作「則」。
- 一 五三一頁下二二行第三字「佛」，
[寶、碩、薑、南、徑、清]無。
- 一 五三一頁下末行第九字「洹」，
[寶、碩、薑]作「日」，[南、徑]作「白」。
- 一 五三二頁上六行第六字「准」，
[寶、碩、薑、南、徑、清]作「惟」。
- 一 五三二頁上六行「般泥洹」，
[石、清]作「般泥洹」，下同。
- 一 五三二頁上九行末字「常」，
[南、徑、清]作「當」。
- 一 五三二頁上一八行第一一字「升」，
[寶、碩、薑、南、徑、清]作「斗」。

- 一 五三二頁中三行及五行「如我」，
[石、寶、碩、薑]作「而我」。
- 一 五三二頁下四行第八字「採」，
[寶、碩、薑、南、徑、清]作「探」。
- 一 五三二頁下一二行第三字「四」，
[寶、碩、薑、南、徑、清]作「四天」。
- 一 五三二頁下一四行第五字「僧」，
[寶、碩、薑、南、徑、清]無。
- 一 五三二頁下一六行「王天」，
[南、徑、清]作「天王」。
- 一 五三二頁下一八行第一〇字「持」，
[寶、碩、薑、南、徑、清]作「將」。
- 一 五三二頁下一八行末字至一九行
首字「答報」，[寶、碩、薑、清]作「報答」。
- 一 五三三頁中五行第一三字「番」，
[寶、薑、南]作「緇」；[碩、徑、清]作
「翻」。
- 一 五三三頁中一六行第八字「常」，
[南、徑、清]作「當」。
- 一 五三三頁下八行第七字「名」，
[南、徑、清]作「為」。
- 一 五三三頁下一四行首字「須」，
[薑、

- 一 五三三頁下二二行第五字「外」，
[寶、碩、薑、南、徑、清]無。
- 一 五三四頁上一二行第六字「知」，
[寶、碩、薑]作「如」。
- 一 五三四頁中五行第七字「德」，諸
本作「功德」。
- 一 五三四頁下五行第六字「比」，諸
本作「比如」。
- 一 五三四頁下一一行第一二字「是」，
諸本作「前」。
- 一 五三四頁下一三行第八字「樂」，
[寶、碩、薑、南、徑、清]作「喜」。
- 一 五三五頁上七行第五字「袂」，
[寶、清]作「袂」；[南、徑]作「俠」。
- 一 五三五頁上一八行第一三字「怒」，
[寶、碩、薑、南、徑、清]作「哀」。
- 一 五三五頁中三行第五字「憂」，
[石、清]作「愛」。
- 一 五三五頁中一四行第一二字「各」，
[寶、碩、薑、南、徑、清]作「名」。
- 一 五三五頁中二二行第一三字「虧」，

一 五三五頁下四行第二字「中」，**石**、**寶**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「戲」；**寶**作「虧」。

一 五三五頁下四行第三字「悵」，**寶**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「戾」。

一 五三五頁下一〇行第四字「迴」，**寶**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「徧」。

一 五三五頁下一三行第四字「殺」，諸本作「斂」。

一 五三五頁下一五行末字「誤」，諸本作「信」。

一 五三六頁上八行末字「妹」，**寶**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「殊」，下同。

一 五三六頁上一七行第六字「鏡」，**寶**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「鏡」。

一 五三六頁中四行第一〇字「繫」，**寶**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「擊」。

一 五三六頁中六行首字「毒」，諸本作「恚」。

一 五三六頁中六行第一二字「堅」，**寶**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「堅」。

一 五三六頁中八行第二字「去」，**石**作「法」。

一 五三六頁中一六行第四字「賜」，**石**、**寶**、**晉**作「賜」。

一 五三六頁下一五行第三字與第六字「力」，**寶**、**晉**、**南**、**經**、**清**無。

一 五三六頁下一五行第九字「來」，**寶**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「求」。

一 五三七頁上七行第一〇字「矇」，**寶**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「矇」。

一 五三七頁上九行末字「猥」，**寶**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「狼」。

一 五三七頁上一〇行第一〇字「更」，**寶**、**晉**、**南**作「於」。

一 五三七頁上一五行首字「思」，諸本作「戀」。

一 五三七頁上末行第五字「竊」，**寶**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「冥」。

一 五三七頁中一〇行第一二字「勸」，**寶**、**南**、**經**、**清**作「曼」。

一 五三七頁中一一行第五字「愛」，**寶**、**南**、**經**、**清**作「受」。

一 五三七頁中一一行第八字「諸」，**南**、**經**、**清**作「語」。

一 五三七頁中一二行「小弟」，**寶**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「弟子」。

一 五三七頁中末行第六字「天」，**寶**、**南**、**經**、**清**作「大」。

一 五三七頁下七行第二字「甚」，**石**作「甚深」。

一 五三七頁下八行第六字「今」，諸本作「念」。

一 五三七頁下九行第七字「慊」，**寶**、**南**、**經**、**清**作「勤」。

一 五三七頁下一二行第六字「怒」，**石**作「改」。

一 五三七頁下一九行第七字「喜」，**寶**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「善」。

一 五三七頁下二〇行第一〇字「苦」，**石**作「若」。

一 五三八頁上一行第五字「五」，**寶**、**晉**、**南**、**經**、**清**無。

一 五三八頁上三行第三字「曹」，**寶**、**晉**、**南**、**經**、**清**無。

一 五三八頁上五行首字「若」，**寶**、**石**作「苦」。

一 五三八頁上一行「死生」，**寶**、**石**、**南**、**徑**、**清**作「生死」，下同。

一 五三八頁上一行「乃至」，諸本無。

一 五三八頁上一二行「值是」，諸本無。

一 五三八頁上一三行第二字「汝」，諸本作「若」，下同。

一 五三八頁上一三行「死生」，**石**作「生死」。

一 五三八頁上一四行第三字「甚」，諸本無。

一 五三八頁上一四行「長大」，諸本作「長大亦痛亦苦亦極饑時亦痛亦苦亦極病時亦痛」。

一 五三八頁上一五行第九字「甚」，**寶**、**石**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五三八頁上一五行末字至一六行首字「淨潔」，諸本作「潔淨」。

一 五三八頁上一六行「若曹」，諸本

作「若曹若曹」。

一 五三八頁上一八行第八字「常」，諸本作「當」。

一 五三八頁上一八行「中外」，諸本作「中表內外」。

一 五三八頁上二〇行「相扶接」，諸本作「自相接扶」。

一 五三八頁中一行第四字「道」，諸本作「道德」。

一 五三八頁中一行第一二字「守」，**寶**、**石**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五三八頁中二行「惡道」，諸本作「諸惡」。

一 五三八頁中二行「憂惱」，諸本作「臭處」。

一 五三八頁中三行第一三字「佛」，**寶**、**石**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五三八頁中四行第一〇字「有」，**寶**、**石**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五三八頁中五行第八字「無」，諸本作「無復有」。

一 五三八頁中六行第二字「無」，**石**

作「無復有」；**寶**、**石**、**南**、**徑**、**清**作「無復」。

一 五三八頁中七行「万德劫」，諸本作「万劫德劫万德劫」。

一 五三八頁中八行第六字「止」，**寶**、**南**、**徑**、**清**作「上」。

一 五三八頁中九行首字「計」，諸本無。

一 五三八頁中一行第九字「當」，諸本無。

一 五三八頁中一行「一心」，諸本無。

一 五三八頁中一行「疑念」，**寶**、**石**、**南**、**徑**、**清**作「狐疑」。

佛說無量清淨平等覺經卷第四

後漢月代國三藏支度譯

佛告阿逸菩薩等者曹於是世能自制心正意身不作惡者是為大德善都為八方上下眾無有比所以者何八方上下無央數佛國中諸天人民皆自然作善不大為惡易教化今我於是世間為佛於五惡五痛五燒之中作佛為眾劇教語人民令絕五惡今去五痛今去五燒降化其心今持五善得其福德度世長壽泥洹之道佛言何等為五惡何等為五痛何等為五燒中者何等為消化五惡今持五善者何等為持五善得其福德長壽度世泥洹之道佛言其一惡者諸天人民下至禽獸翕飛蠕動之類欲為眾惡强者伏弱轉相剋賊自相殺傷更相食噉不知為善惡逆不道受其殃罰道之自然當往趣向神明記識犯之不貫轉相承續故有貧窮下賤乞白孤獨人有聾盲瘖瘂愚癡弊惡下有廷狂不及逮之屬其有尊貴

平等覺經卷第四 第三張 下字

蒙富高才明達智慧勇猛皆其前世宿命為善慈孝布施德故有官事士法牢獄不肯畏慎作惡入法受其過譴重罰致劇求望解脫難得度出今世有是目目前現在壽終尤劇入其窮冥受身更生譬若王法劇苦極形故有自然泥犁禽獸薜荔輪飛蠕動之類屬質身形改惡易道壽命短長魂神命精自然入趣受形寄胎當獨值向相從共生轉相報償當相還復殃惡譴罰眾事未盡終不得離展轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛不可言天地之間自然有是雖不臨時卒暴至應時但取自然之道皆當善惡歸之是為一大惡為一痛為一燒勤苦如是愁毒呼嗟比如劇火起燒人人身能自於其中一心制意端身正行獨作諸善不為眾惡者身獨度脫得其福德可得長壽度世上天泥洹之道是為一大善佛言其二惡者世間帝王長吏人民父子兄弟室家夫婦略無義理不從政令轉淫奢驕慢各欲快意恣心自

在更相欺調殊不懼死心口各異言
念無實佞諂不忠諛媚巧辭行不端
正更相嫉憎轉相讒惡陷入惡枉主
上不明心不察照任用目下目下存
在淺度能行知其形勢在位不正為
其所調妄捐忠良不當天心甚違道
理且欺其君子欺其父弟欺其兄婦
欺其夫室家中外知識相詛各懷貪
姪心獨恚怒蒙響愚癡欲益多有尊
卑上下無男無女無大無小心俱同
然欲自厚已破家亡身不顧念前後
家室親屬坐之破族或時家中內外
知識朋友鄉黨市里愚民轉共從事
更相利害爭錢財鬪忿怒成仇轉爭
勝負慳富焦心不肯施與專守守惜
愛實貪重坐之思念心勞身苦如是
至竟無所恃估獨來獨去無一隨者
善惡禍福殃各謫罰追命所生或在
樂處或入毒苦然後乃悔當復何及
或時世人愚心少智見善誹謗恚之
不肯慕及但欲為惡妄作非法但欲
盜竊常懷毒心欲得他人財物用自
供給消散摩盡賜復求索邪心不正

常獨恐怖畏人有色臨時不計事至
乃悔今世現在長吏牢獄自然趣向
受其殃各世間貧窮乞乞孤獨但坐
前世宿命不信道德不肯為善今世
為惡天神別籍壽終入惡道故有自
然泥犁禽獸薜荔蚰飛蠕動之類履
轉其中世世累劫無有出期難得解
脫痛不可言是為二大惡二痛二燒
勤苦如是比如火起燒人身心能自
於其中一心制意端身正行獨作眾
善不為眾惡者身獨度脫得其福德
可得長壽度世上天泥洹之道是為
二大善

佛言其三惡者世間人民寄生相因
共依居天地之間處年壽命无能幾
歲至有豪貴者賢明善人下有貧賤
厄羸愚者中有不良之人但懷念毒
惡身心不正常念姪洩煩滿胃中愛
欲交錯坐起不安貪意慳惜但欲唐
得眇昧細色惡態姪洩有婦慳憎私
妄出入持家所有相結為非果會飲
食自共作惡興兵作賊攻城格鬪劫
煞截斷強奪不道取人財物偷竊趣

得不肯治生所當求者不肯為之惡
心在外不能專作欲擊成事恐熱迫
脅持歸給家共相生活恣心快意極
身作樂行亂他人婦女或於其親屬
不避尊卑長老眾共憎惡室中外
患而苦之亦復不畏縣官法令無所
避錄如是之惡自然牢獄日月照識
神明記取諸神攝錄故有自然泥犁
禽獸薜荔蚰飛蠕動之類履轉其中
世世累劫無有出期難得度脫痛不
可言是為三大惡三痛三燒勤苦如
是比如火起燒人身心能自於其中
一心制意端身正行獨作眾善不為
眾惡者身獨度脫得其福德可得長
壽度世上天泥洹之道是為三大善
佛言其四惡者諸惡人不能作善自
相壞敗轉相教令共作眾惡主為傳
言但欲兩舌惡口罵詈妄語相嫉更
相鬪亂憎嫉善人敗壞賢善於傍使
惡復不孝順供養父母輕易師父知
識無信難得誠實自言尊貴有道擔
行威或加捲力勢侵剋易人不能自
知為惡無自羞慙自用頗健令人承

平等覺經第四卷 第七節 字字號

事敬畏復不敬畏天地神明日月亦不可教令作善不可降化自用偃蹇謂常當介亦復無憂哀心亦不知恐懼恣意憍慢如天神記識賴其前世宿命頗作福德小善扶接營護助之今世作惡福德盡賜諸善鬼神各去離之身獨空立無所復依受重殃適壽命終身惡繞歸自然迫促當往追逐不得止息自然眾惡共趣頃之其有名籍在神明所殃各引牽當值相得當往趣向受過謫罰身心摧碎神形苦極不得離却但得前行入於火鑊當是時悔復何益當復何及天道自然不得踐跌故有泥犁禽獸薜荔蚺飛蠕動之屬展轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛不可言是為四大惡四痛四燒勤苦如是比而火起燒人身人能於其中一心制意端身正行獨作眾善不為眾惡者身獨度脫得其福德可得長壽度世上天泥洹之道是為四大善

佛言其五惡者世人徒倚憍情不肯作善不念治生妻子飢寒父母俱然

平等覺經第四卷 第七節 字字號

欲呵教其子其子惡心瞋目應怒言令不和違戾反逆劇於野人比若怨家不如無子妄遍假貸眾共患厭尤無及復无有報償之心窮貧困乏不能復得辜較諧聲放縱遊散串數唐得自用賑給不畏防禁飲食无極與酒嗜美出入無有期度曹扈詎突不知人情睚眦強制見人有喜憎嫉恚之無義无礼自用職當不可諫曉亦復不憂念父母妻子有無又復不念卒報父母之德亦復不念師父之恩心常念惡口常言惡日不成就不信道德不信有賢明先聖不信作善為道可得度世不信世間有佛欲殺羅漢闍比丘僧常欲殺人欲殺父母兄弟妻子宗親朋友父母兄弟妻子宗親朋友憎惡見之欲使之死不信佛經語不信人壽命終盡死後世復生不信作善得善不信作惡得惡如是曹人男子女人心意俱然違戾反逆愚癡濠頰瞋怒嗜欲無所識知自用使善為大智慧亦不知所從來生死所趣向不肯慈孝惡逆天地於其中

平等覺經第四卷 第七節 字字號

聞求望僥倖欲得長生躬得不死會當歸就生死勤苦善惡之道身所作惡殃各眾趣不得度脫亦不可降化令作善慈心教語開導生死善惡所趣有是復不信之然苦心與語欲令度脫無益其心中閉塞意不開解大命將至至時皆悔其後乃悔當復何及不豫計善臨窮何益天地之間五道分明恢廓窮究浩浩茫茫轉相承受善惡毒痛身自當之无有代者道之自然隨其所行追命所生不得縱捨善人行善從善慈孝從樂入樂從明入明惡人行惡從苦入苦從冥入冥誰能知者獨佛知見耳教語人氏信用者必生死不休惡道不絕如是世人不可恣道故有自然泥犁禽獸薜荔蚺飛蠕動之類展轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛不可言是為五大惡五痛五燒勤苦如是比而火起燒人身人能自於其中一心制意端身正行言行相副所作至誠所語如語心口不轉獨作眾善不為眾惡者身獨度脫得其福德可得

長壽度世上天泥洹之道是為一大善
佛告阿逸菩薩等我皆語若曹是世
五惡勤苦如是令起五痛令起五燒
展轉相生世間人民不肯為善欲作
衆惡敢有犯此諸惡事者皆悉自然
當更歷入惡道中或其今世先被
病殃死生不得亦衆見之壽終趣入
至極大苦愁痛酷毒自相焦然轉相
燒滅至其後共作怨家更相傷殺從
小微起至大困劇皆從貪淫財色不
肯忍辱施與各欲自快無復有曲直
欲得健名為癡欲所迫隨心思想不
能得也結憤胃中財色縛束无有解
脫不知厭足厚已諍欲無所省錄都
无義理不隨正道富貴榮華當時快
意不能忍辱不知施善威勢无幾隨
惡名維身坐勞苦之後大劇自然隨
逐無有解已王法施張自然亂舉上
下相應羅網網紀梵梵松當入其
中古今有是痛哉可傷佛語阿逸善
薩等若世有是佛皆慈愍哀之威神
摧動衆惡諸事皆消化之令得去惡
就善棄捐所思奉持經戒莫不承奉

施行經法不敢違失度世無為泥洹
之道使善極樂甚明无極佛言若曹
諸天帝王人民及後世人得佛經語
熟思惟之能自於其中端心正行其
主上為善率化檢御其下教語人民
轉相勸令轉共為善轉相度脫各自
端守慈仁愍哀終身不殆尊聖敬孝
通洞博愛佛語教令無敢虧負當憂
度世泥洹之道當憂斷截生死痛痒
拔惡根本當憂斷絕泥犁禽獸薜荔
須飛蟬動之類惡苦之道當勸佛世
堅持經道無敢失也佛言若曹當作
善者去何第一惡當自端身當自端
心當自端目當自端耳當自端鼻當
自端口當自端手當自端足能自檢
級莫妄動作身心淨潔俱善相應中
外約束勿隨嗜欲不犯諸惡言色常
和身行當專行步坐起不動作事所
為當先熟思慮計之揆度才能視瞻
圖規安定徐作為之作事倉卒不豫
熟計為之不諦去其功夫敗悔在後
唐若士身至誠忠信得道絕去佛言
若曹於是益作諸善布施德能不

犯道禁忍辱精進一心智慧展轉復
相教化作善為德如是經法慈心專
一齋戒清淨一日一夜者勝於无量
清淨佛國作善百歲所以者何無量
清淨佛國皆積德衆善无為自然在
所求索無有諸惡大如毛駿佛言於
是作善十日十夜者其得福勝於他
方佛國中人民作善千歲所以者何
他方佛國皆惡作善作善者多為惡
者少皆有自然之物不行求作便自
得之是間為惡者多為善者少不行
求作不能得也人能自端制作善至
心求道故能亦耳是間無有自然不
能自給當行求索勤苦治生轉相欺
怠調作好惡得其財物歸給妻子飲
苦食毒勞心苦身如是至竟心意不
專周旋不安人能自安靜為善精進
作德故能亦耳佛言我皆哀若曹及
諸天帝王人民皆教令作諸善不為
衆惡隨其所能輒授與道教戒開導
悉奉行之則君率化為善教令臣下
父教其子兄教其弟夫教其婦室家
內外親屬朋友轉相教語作善為道

平準覺經第四卷 第十三章 字字子

奉經持戒各自端守上下相檢無尊
 无卑無男无女齋戒清淨莫不歡喜
 扣順義理勸樂慈孝自相約檢其有
 得佛經語恙持思之不當所作如犯
 為之則自悔過去惡就善棄邪為正
 朝聞夕政奉持經戒劇如貧人得寶
 佛所行處所在郡國輒授與經戒諸
 天日月星辰諸神國王傍臣長吏人
 民諸龍鬼神泥犁禽獸承奉行之則
 君政化為善齋戒精思淨自滿洒端
 心正行居位嚴慄教勸率眾為善奉
 行道禁令言令止日事其君忠直受
 令不敢違負父子言令孝順承受兄
 弟夫婦宗親朋友上下相令順言和
 理尊卑大小轉相敬事以礼如義不
 相違負莫不改性齊來洒心易行端
 正中表自然作善所願輒得感善降
 化自然之道求欲不死則可得長壽
 求欲度世則可得泥洹之道佛言佛
 威神尊重消惡化善莫不度脫今我
 出於天下在是惡中於若世作佛慈
 愍哀傷教語開道諸天帝王傍目左
 右長吏人民隨其心所欲願樂皆令

平準覺經第五卷 第十三章 字字子

得道佛諸所行處所更過歷郡國縣
 邑丘聚市里莫不豐熟天下太平日
 月運照倍益明好風雨時節人民安
 寧強不臨弱各得其所無惡歲疾疫
 無病瘦者兵革不起國无盜賊無有
 怨在无有拘閉者君臣人民莫不歡
 喜忠慈至誠各自端守皆自然守國
 雍和孝順莫不歡樂有互相與布恩
 施德心歡樂與皆相敬愛推財讓義
 謙讓於先前後以礼敬事如父如子
 如兄如弟莫不仁賢和順礼節都无
 違諍使善無極佛言我哀子曹欲度
 脫之劇父母念子今八方上下諸天
 帝王人民及蚡飛蠕動之類得佛經
 戒奉行佛道皆得明慧心慈開解莫
 不得過度脫憂苦者今我作佛在於
 五惡五痛五燒之中降化五惡消盡
 五痛絕滅五燒以善攻惡拔去毒苦
 今得五善明好燒惡不起我般泥洹
 去後經道稍稍斷絕人民諛諂淳為
 衆惡不復作善五燒復起五痛劇苦
 復如前法自然還復久後轉劇不可
 志說我但為若曹小道之耳佛告阿

平準覺經第四卷 第十四章 字字子

逸菩薩等若曹各思持之展轉相教
 戒如佛經法無敢犯也阿逸菩薩長
 跪又手言佛所說甚苦痛世人為惡
 甚劇如是如是佛皆慈哀悲度脫之皆
 言受佛重教請展轉相承不敢犯也
 佛告阿難我哀若曹令慈見无量清
 淨佛及諸菩薩阿羅漢所居國土若
 欲見之不阿難則大喜長跪又手言
 願皆欲見之佛言若起更被袈裟西
 向拜當日沒處為无量清淨佛作礼
 以頭面著地言南無無量清淨平等
 覺阿難言諾受教則起更被袈裟西
 向拜當日所沒處為无量清淨佛作
 礼以頭面著地言南無無量清淨平
 等覺阿難未起无量清淨佛便大放
 光明威神則遍八方上下諸無央數
 佛國天地則皆為大震動諸天无央
 數天地須弥山羅寶摩訶須弥大山
 羅寶諸天地大界小界其中諸有大泥
 犁小泥犁諸山林溪谷幽冥之處皆
 則大明悉雨大開闢則阿難諸菩薩
 阿羅漢等諸天帝王人民悉皆見无
 量清淨佛及諸菩薩阿羅漢國土七

寶已心皆大歡喜踊躍悉起為无量清淨佛作禮以頭腦著地皆言南無無量清淨三藐三佛陀无量清淨佛放光明威神已諸無央數天人民及蚘飛蠕動之類皆悉見无量清淨佛光明莫不慈心歡喜作善者諸有泥犁禽獸薜荔諸有考治勤苦之處則皆休止不復治莫不解脫憂苦者諸有盲者則皆得視諸跛躄瘻者則皆得走行諸病者則皆愈起諸狂者則皆強健愚癡者則皆更黠慧諸有姪洩曠恣者皆悉慈心作善諸有被毒者毒皆不行鍾鼓琴瑟篳篥樂器諸伎不鼓皆自作音聲婦女珠璣皆自作聲百鳥畜獸皆自悲鳴當是之時莫不歡喜得過度者則時介日諸佛國中諸天人莫不持天上華香來下於虛空中悉皆供養散諸佛及无量清淨佛上諸天各共大作種種自然伎樂樂諸佛及諸菩薩阿羅漢當是之時甚快樂不可言

佛告阿難阿逸菩薩等我說无量清淨佛及諸菩薩阿羅漢國土自然七

寶當無有異乎阿難長跪叉手言佛說無量清淨佛國土伎善如佛所說无有一異佛言我說無量清淨佛功德國土伎善晝夜一劫尚復未竟我但為若曹小說之耳阿逸菩薩則長跪叉手問佛言今佛國從是間當有幾阿惟越致菩薩往生无量清淨佛國願聞之佛言若欲知者明聽著心中阿逸菩薩言受教佛言從我國當有七百二十億阿惟越致菩薩皆往生無量清淨佛國一阿惟越致菩薩者前後供養无央數諸佛以次如弥勒皆當作佛及其餘諸小菩薩輩者無央數不可復計皆當往生無量清淨佛國佛告阿逸菩薩不但我國中諸菩薩當往生无量清淨佛國他方異國復有佛亦復如是第一佛名光遠焔其國有百八十億菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第二佛名寶積其國有九十億菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第三佛名儒無垢有二百二十億菩薩皆當往生阿弥陀佛國他方異國第四

佛名無極光明其國有二百五十億菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第五佛名於世无上其國有六百億菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第六佛名勇光其國有万四千菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第七佛名具足交絡其國有十四億菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第八佛名雄慧正其國有八菩薩皆當往生无量清淨佛國他方異國第九佛名多力無過者其國有八百一十億菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第十佛名吉良其國有万億菩薩皆當往生无量清淨佛國他方異國第十一佛名慧辯其國有万二千菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第十二佛名無上華其國有諸菩薩无央數不可復計皆阿惟越致皆智慧勇猛各供養無央數諸佛以一時俱心願欲往生皆當生无量清淨佛國他方異國第十三佛名樂大妙音其國有七百九十億菩薩皆當往生無量清淨

平等覺經第四卷 第六張 字字字

佛國佛言是諸菩薩皆阿惟越致諸比丘僧中及小菩薩輩无央數皆當往生無量清淨佛國不獨是十四佛國中諸菩薩當往生也都八方上下無央數佛國諸菩薩輩各各如是皆當往生无量清淨佛國甚無央數都共往會無量清淨佛國大衆多不可復計我但說八方上下無央數佛名字晝夜一劫尚未竟我但復說佛國諸比丘僧衆菩薩當往生无量清淨佛國人數說之一劫不休止尚未竟我但為若曹慈攬都小說之耳佛語阿難阿逸菩薩等其世間帝王人民善男子善女人前世宿命行善所致相祿迺當聞无量清淨佛聲慈心歡喜我代之喜佛言其有善男子善女人聞無量清淨佛聲慈心歡喜一時踊躍心意清淨衣毛為起拔出者皆前世宿命作佛道若他方佛故菩薩非凡人其有人民男子女人聞無量清淨佛聲不信有佛者不信佛經語不信有比丘僧心中狐疑都无所信者皆故從惡道中來生愚蒙不

平等覺經第五卷 第七張 字字字

解宿命殃惡未盡未當得度脫故心中狐疑不信向耳佛言我語若曹若曹所當作善法皆當奉行信之無得以此般泥洹去後故若曹及後世人無得復言我不信有無量清淨佛國我故令若曹悉見無量清淨佛國土所當為者若自求之我具為汝曹道說經戒順法若曹當如佛法持之无得毀失我持是經以累汝曹汝曹當堅持之無得為妄增減是經法我般泥洹去後經道留止千歲千歲後經道斷絕在心所願皆可得道佛言師聞導人耳目智慧明達度脫人令得善合泥洹之道常當慈孝於佛如父母常念師恩當念不斷絕則得道疾佛言天下有佛者甚難得值人有信受師法經語深者亦難得值若有沙門若師為人說佛經者甚難得值佛說是經時則万二千億諸天人民皆得天眼徹視悉一心皆為菩薩道則二百二十億諸天人民皆得阿那含道則八百沙門皆得阿羅漢道則四十億菩薩皆得阿惟越致佛說經已

平等覺經第四卷 第七張 字字字

諸菩薩阿羅漢諸天帝王人民皆大歡喜前趣為佛作禮遶佛三币以顯面着佛足而去

佛說無量清淨平等覺經卷第四

佛說無量清淨平等覺經卷第四

校勘記

- 一 底本，金藏大寶集寺本。
- 一 五四二頁中六行「佛國」，[南、徑、清]作「國界」。
- 一 五四二頁中九行第一二字「絕」，[石]作「縱」；[資、磧、晉、南、徑、清]作「斷」。
- 一 五四二頁中二〇行第一二字「貪」，[資、磧、晉、南、徑、清]作「貧」，下同。
- 一 五四二頁中末行第五字「狂」，[資、磧、晉、南、徑、清]作「羸」。
- 一 五四二頁下六行末字「形」，[石]作「刑」。
- 一 五四二頁下八行「類屬」，[石]作「類轉」；[資、磧、晉、南、徑、清]作「屬轉」。
- 一 五四二頁下一四行第八字「但」，[麗]作「恒」。
- 一 五四三頁上三行第一二字「惡」，[石]作「冤」；[資、磧、晉、南、徑、清]

- 作「怨」。
- 一 五四三頁上五行第二字「發」，[晉、南、徑、清]作「踐」。
- 一 五四三頁上六行第五字「捐」，[石、晉、南、徑、清]作「損」。
- 一 五四三頁上八行第一一字「紹」，[資、磧、南、徑、清]作「殆」；[晉]作「訟」。
- 一 五四三頁上九行「欲益多」，[晉、南、徑、清]作「殺盜無」。
- 一 五四三頁上一三行第八字「里」，[資、磧、南、徑、清]作「塵」，下同。
- 一 五四三頁上一四行第七字「財」，[石]作「則」。
- 一 五四三頁上一八行第一〇字「命」，[晉、南、徑、清]作「念」。
- 一 五四三頁上二二行第五字「毒」，[資、磧、晉、南、徑、清]作「志」。
- 一 五四三頁上末行第五字「摩」，[晉、南、徑、清]作「靡」。
- 一 五四三頁中一〇行末字「衆」，[資、磧、晉、南、徑、清]作「諸」，下同。

- 一 五四三頁中一四行第一三字「相」，[資、磧、晉、南、徑、清]作「相假」。
- 一 五四三頁中一六行第六字「者」，[磧無；晉、南、徑、清]作「長者」。
- 一 五四三頁中二〇行第八字「搖」，[資、磧、晉、南、徑、清]作「恣」。
- 一 五四三頁下二行第一三字「熱」，諸本作「勢」。
- 一 五四三頁下四行第四字「行」，[晉、南、徑、清]作「搖」。
- 一 五四三頁下一〇行第一一字「度」，[資、磧、晉、南、徑、清]作「解」。
- 一 五四三頁下一二行第二字「比」，[資、磧、晉、南、徑、清]作「比如」。
- 一 五四三頁下二一行第九字「言」，[晉、南、徑、清]作「大」。
- 一 五四三頁下二二行第五字「捲」，[石、資、磧、晉、南、徑、清]作「權」。
- 一 五四三頁下末行第四字「無」，[資、磧、晉、南、徑、清]作「不」。
- 一 五四四頁上八行首字「撻」，[資、磧]作「適」；[石、晉、南、徑、清]作

- 「誦」。
- 一 五四四頁上一〇行「其有」，**寶**、**寶**、**南**、**經**、**清**作「有其」。
- 一 五四四頁上一七行末字「而」，**寶**、**寶**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「如」。
- 一 五四四頁中七行第一二字「誼」，**石**、**寶**、**寶**、**南**、**經**、**清**作「抵」。
- 一 五四四頁中八行第五字「時」，**石**、**麗**作「時」；**寶**、**寶**作「吁」；**寶**、**南**、**經**、**清**作「吁」。
- 一 五四四頁中八行第一一字「喜」，**寶**、**寶**、**寶**、**南**、**經**、**清**作「善」。
- 一 五四四頁中一一行首字「卒」，**寶**、**寶**、**南**、**經**、**清**作「酬」。
- 一 五四四頁中二二行「為大」，**寶**、**寶**、**南**、**經**、**清**作「大為」。
- 一 五四四頁下九行「窈窕」，**寶**、**寶**、**南**、**經**、**清**作「窈窕」。
- 一 五四四頁下一四行「知見」，**寶**、**寶**、**南**、**經**、**清**作「見知」。
- 一 五四四頁下二〇行第二字「而」，**寶**、**寶**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「如」。

- 一 五四五頁上六行「更具」，**寶**、**南**、**經**、**清**作「具更」。
- 一 五四五頁上末行末字「奉」，**石**、**寶**、**寶**、**南**、**經**、**清**作「受」。
- 一 五四五頁中一七行末字「常」，**石**、**寶**、**寶**、**南**、**經**、**清**作「當」。
- 一 五四五頁中二一行末字「後」，**寶**、**寶**作「彼」。
- 一 五四五頁下三行第一二字「於」，**寶**、**寶**、**南**、**經**、**清**作「於在」。
- 一 五四五頁下一一行第九字「為」，**寶**、**寶**、**南**、**經**、**清**作「作」。
- 一 五四五頁下一二行第七字「人」，**寶**、**南**、**經**、**清**作「世人」。
- 一 五四五頁下一五行首字「念」，**寶**、**南**、**經**、**清**作「詒」。
- 一 五四五頁下二二行「室家」，**寶**、**寶**、**南**、**經**、**清**作「家室」。
- 一 五四六頁上三行第五字「勸」，**石**、**寶**、**寶**、**南**、**經**、**清**作「歡」。
- 一 五四六頁上一二行第七字「止」，**寶**、**寶**、**南**、**經**、**清**作「正」。

- 一 五四六頁上二〇行第一三字「今」，**寶**、**寶**作「令」。
- 一 五四六頁上一一行第一〇字「若」，**寶**、**寶**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「苦」。
- 一 五四六頁中四行第四字「臨」，**寶**、**寶**、**南**、**經**、**清**作「陵」。
- 一 五四六頁中四行第一二字「歲」，**寶**、**南**、**經**、**清**作「穰」。
- 一 五四六頁中七行第二字「忠」，**寶**作「佛」。
- 一 五四六頁中一六行第二字「得」，**寶**、**寶**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「得度」。
- 一 五四六頁中一九行首字「令」，**寶**、**清**作「今」。
- 一 五四六頁下四行首字「甚」，**寶**、**寶**、**南**、**經**、**清**作「其」。
- 一 五四六頁下五行第一〇字「承」，**寶**、**寶**、**南**、**經**、**清**作「教」。
- 一 五四六頁下六行「令悉」，**寶**、**清**作「悉令」。
- 一 五四六頁下二一行第五字「雨」，

343 B 36

- 一 五四六頁下二一行第八字「開」，諸本作「關」。
- 一 五四七頁上四行「放光明」，[寶]、[石]、[寶]、[南]、[經]、[清]作「皆」。
- 一 [南]、[經]作「放大明」；[清]作「放光大」。
- 一 五四七頁上一二行首字「洪」，[寶]、[南]、[經]、[清]作「洪者皆修梵行」。
- 一 五四七頁上一六行「余日」，[寶]、[石]、[寶]、[南]、[經]、[清]作「念日」。
- 一 五四七頁中一〇行第一三字「皆」，[石]、[寶]、[南]、[經]、[清]作「皆當」。
- 一 五四七頁下九行第一三字「正」，諸本作「王」。
- 一 五四七頁下一〇行第三字「八」，[經]、[清]作「八十億」。
- 一 五四七頁下一八行「無上華」，[寶]、[石]、[寶]、[南]、[經]、[清]作「佛」。
- 一 五四七頁下二一行第二字「生」，[石]、[寶]、[南]、[經]、[清]無。
- 一 五四八頁上六行第一〇字「甚」，諸本作「其」。

- 一 五四八頁上一三行第一〇字「其」，[經]作「共」。
- 一 五四八頁上一八行第一三字「拔」，[寶]、[南]、[經]、[清]作「淚」。
- 一 五四八頁上末行第一三字「蒙」，[寶]、[石]、[寶]、[南]、[經]、[清]作「膝」。
- 一 五四八頁中八行第四字「順」，[石]、[寶]、[南]、[經]、[清]作「慎」。
- 一 五四八頁中一〇行第五字「得」，[寶]、[南]、[經]、[清]作「以」。
- 一 五四八頁中一二行第三字「絕」，與第四字「在之間」，[寶]、[南]、[經]、[清]有「我皆慈哀特留是經法止住百歲百歲中竟乃休止絕」二十一字。
- 一 五四八頁下末行「佛說」，[寶]、[石]、[寶]、[南]、[經]、[清]無。

佛說阿彌陀經疏釋卷上 字

吳月支國居士支謙譯

佛在羅閱祇耆闍崛山中時有摩訶比丘僧萬二千人皆淨潔一種類皆阿羅漢賢者拘那賢者拔智致賢者摩訶那彌賢者舍尸賢者須滿日賢者維末坂賢者不迺賢者迦為拔扭賢者憂為迦葉賢者那履迦葉賢者那翼迦葉賢者舍利弗賢者摩訶目捷連賢者摩訶迦葉賢者摩訶迦旃延賢者摩訶揭貨賢者摩訶拘私賢者摩訶梵提賢者郗提文陀弗賢者阿難律賢者難提賢者甄狎扭賢者須楓賢者彘越賢者摩訶羅倪賢者摩訶波羅延賢者波鳩彘賢者難持賢者滿楓彘賢者蔡揭賢者厲越如是諸比丘僧甚眾多數千億万人悉諸菩薩阿羅漢無央數不可復計都共大會坐皆賢者也時佛坐息思念政道面有九色光數千百變光色甚大明阿難即起更被袈裟前以頭面看佛足即長跪叉手問佛言今日佛

阿彌陀經上卷 佛華嚴 字字考

面光色何以時時更變明乃余乎今佛面光精數千百色上下明好乃如是我侍佛已來未曾見佛面有如今日色者我未曾見三耶三佛光明威神乃今獨當有意願欲聞之佛言賢者阿難有諸天神教汝若諸佛教汝今問我者耶汝自從善意出問佛耶阿難白佛言無有諸天神教我亦無諸佛教我今問佛也我自從善心知佛意問佛余每佛坐起行來出入所欲至到當所作為諸所教勅者我轉如佛意今佛獨當念諸已過去佛諸當來佛若他方佛國今現在佛獨展轉相思念故佛面色光明乃余耳佛言善哉善哉賢者阿難汝所問者甚深大快多所度脫若問佛者勝於供養一天下阿羅漢辟支佛布施諸天人及鳩飛蠕動之類累劫百千億万倍也佛言阿難今諸天世間帝王人民及鳩飛蠕動之類汝皆度脫之佛言佛威神甚重難當也汝所問者甚深汝乃慈心於佛所哀諸天帝王人民若比丘僧比丘尼優婆塞優婆

夷大善當介皆過度之佛語阿難如世間有優曇樹但有實無有華也天下有佛乃有華出耳世間有佛甚難得值也今我出於天下作佛若有大德聖明善心豫知佛意若不妄在佛邊侍佛也佛告阿難前已過去事摩訶僧祇已來其劫無央數不可復計乃亦時有過去佛名提怒竭羅火復有佛名旃陀倚已過去次復有佛名須摩扶劫波薩多已過去次復有佛名維末樓已過去次復有佛名阿難那利已過去次復有佛名那竭睥已過去次復有佛名者梨俱邊波羅夜茶已過去次復有佛名弥離俱樓已過去次復有佛名較陀尼已過去次復有佛名朱蹄波已過去次復有佛名凡扶拉已過去次復有佛名墮樓勒耶已過去次復有佛名旃陀危斯已過去次復有佛名須耶惟于沙已過去次復有佛名拘遲弥鉢摩者已過去次復有佛名屍利滑跋已過去次復有佛名摩訶那提已過去次復有佛名者頭摩提已過去次復有佛

名羅鄰祇離已過去次復有佛名會樓俱路禁已過去次復有佛名滿呼羣尼鉢賓頌已過去次復有佛名旃陀逮史拔起沙已過去次復有佛名旃陀荼拘牟已過去次復有佛名潘波蓋頰尼已過去次復有佛名較波怒斯已過去次復有佛名阿術祇陀揭盞已過去次復有佛名勿暑提已過去次復有佛名質夜禁已過去次復有佛名曇摩起提已過去次復有佛名那耶維頌質已過去次復有佛名樓耶帶已過去次復有佛名僧迦羅弥樓迦帶已過去次復有佛名曇昧摩提阿維難提已過去佛告阿難次復有佛名樓夷巨羅在世間教授壽四十二劫乃亦時世有大國王王聞佛經道心即歡喜開解便棄國捐王行作沙門字曇摩迦作菩薩道為人所高才智慧勇猛與世人絕異往到樓夷巨羅佛所前為佛作礼却長跪叉手白佛言我欲求佛為菩薩道令我後作佛時於八方上下諸無央數佛中最尊智慧勇猛頭中光明如佛光明

所焰照無極所居國土自然七寶極自軟好令我後作佛時教授名字皆聞八方上下无央數佛國莫不聞知我名字者諸無央數天人及鳩飛蠕動之類諸來生我國者悉皆令作菩薩阿羅漢无央數都勝諸佛國如是者寧可得不得佛語阿難其樓夷巨羅佛知其高明所願快善即為曇摩迦菩薩說經言譬如天下大海水一人斗量之一劫不止尚可枯盡令空得其底溼人至心求道何如當不可得乎未索精進不休止會當得心中所欲願舍曇摩迦菩薩聞樓夷巨羅佛說經如是即大歡喜踊躍其佛即選擇二百一十億佛國中諸天人民之善惡國土之好醜為選擇心中所欲願樓夷巨羅佛說經竟曇摩迦便一其心即得天眼徹視悉自見二百一十億諸佛國中諸天人民之善惡國土之好醜即選擇心中所欲願便結得是二十四願經則奉行之精進勇猛勤苦求索如是無央數劫所師事供養諸已過去佛亦无央數其曇摩

阿彌陀經上卷 第六願 字字

迎菩薩至其然後自致得作佛名阿彌陀佛家尊智慧勇猛光明無比今現在所居國土甚快善在他方異佛國教授八方上下諸無央數天人及鳩飛蠕動之類莫不得過度解脫憂苦佛語阿難阿彌陀佛為菩薩時常奉行是二十四願亦實愛重保持恭慎精禱從之與眾起絕卓然有異皆無有能及者佛言何為二十四願

第一願使某作佛時令我國中无有泥犁禽狩薜荔蚘飛蠕動之類得是願乃作佛不得是願終不作佛

第二願使某作佛時令我國中无有婦人女人欲來生我國中者即作男子諸無央數天人鳩飛蠕動之類來生我國者皆於七寶水池蓮華中化生長大皆作菩薩阿羅漢都无央數得是願乃作佛不得是願終不作佛

第三願使某作佛時令我國土自然七寶廣縱甚大曠蕩無極極最最好所居舍宅被服飲食都皆自然皆如第六天王所居處得是願乃作佛不得

阿彌陀經上卷 第七願 字字

是願終不作佛

第四願使某作佛時令我名字皆聞八方上下無央數佛國皆令諸佛各於比丘僧大空中說我功德國土之善諸天人鳩飛蠕動之類聞我名字莫不慈心歡喜踊躍者皆令來生我國得是願乃作佛不得是願終不作佛

第五願使某作佛時令八方上下諸無央數天人及鳩飛蠕動之類若前世作惡聞我名字欲來生我國者即便反政自悔過為道作善便持經戒願欲生我國不斷絕壽終皆令不復泥犁禽狩薜荔即生我國在心所願得是願乃作佛不得是願終不作佛

第六願使某作佛時令八方上下無央數佛國諸天人若善男子善女人欲來生我國用我故益作善若分檀布施遠塔燒香散花然燈懸雜繒絲飯食沙門起塔作寺斷愛欲齋戒清淨一心念我晝夜日不斷覺悟令來生我國作菩薩得是願乃作佛不得是願終不作佛

第八願 字字

第七願使某作佛時令八方上下無央數佛國諸天人若善男子善女人有作菩薩道奉行六波羅蜜經若作沙門不毀經戒斷愛欲齋戒清淨一心念欲生我國晝夜不斷絕若其人壽欲終時我即與諸菩薩阿羅漢共飛行迎之即來生我國則作阿惟越致菩薩智慧勇猛得是願乃作佛不得是願終不作佛

第八願使某作佛時令我國中諸菩薩欲到他方佛國生皆令不更泥犁禽狩薜荔皆令得佛道得是願乃作佛不得是願終不作佛

第九願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢面目皆端正淨潔姝好悉同一色都一種類皆如第六天人得是願乃作佛不得是願終不作佛

第十願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆同一心所念所欲言者豫相知意得是願乃作佛不得是願終不作佛

第十一願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆無有淫泆之心終无

念婦女意終無有瞋怒惡礙者得是願乃作佛不得是願不作佛

第十二願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆令心相敬愛終無相嫉憎者得是願乃作佛不得是願終不作佛

第十三願使某作佛時令我國中諸菩薩欲共供養八方上下無央數諸佛皆令飛行即到欲得自然刀種之物即皆在前持用供養諸佛悉皆過已後日未中時即飛行還我國得是願乃作佛不得是願終不作佛

第十四願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢欲飯時即皆自然七寶鉢中有自然百味飯食在前食已自然去得是願乃作佛不得是願終不作佛

第十五願使某作佛時令我國中諸菩薩身皆狀磨金色三十二相八十種好皆令如佛得是願乃作佛不得是願終不作佛

第十六願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢諸者如三百鐘聲說經

行道皆如佛得是願乃作佛不得是願終不作佛

第十七願使某作佛時令我洞視徹聽飛行十倍勝於諸佛得是願乃作佛不得是願終不作佛

第十八願使某作佛時令我智慧說經行道十倍於諸佛得是願乃作佛不得是願終不作佛

第十九願使某作佛時令八方上下無央數佛國諸天人人民動飛蠕動之類皆令得人道悉作辟支佛阿羅漢皆坐禪一心共欲計數知我年壽幾千億刀劫數皆令無有能極知壽者得是願乃作佛不得是願終不作佛

第二十願者使某作佛時令八方上下各千億佛國中諸天人人民動飛蠕動之類皆令作辟支佛阿羅漢皆坐禪一心共欲計數我國中諸菩薩阿羅漢知有幾千億万人皆令无有能知數者得是願乃作佛不得是願終不作佛

第二十一願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢壽命無央數知得是

願乃作佛不得是願終不作佛

第二十二願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆智慧勇猛自知前世億刀劫時宿命所作善惡却知無極皆洞視徹知十方去來現在之事得是願乃作佛不得是願終不作佛

第二十三願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆智慧勇猛頂中皆有光明得是願乃作佛不得是願終不作佛

第二十四願使某作佛時令我頂中光明絕好勝於日月之明百千億万倍絕勝諸佛光明焰照諸无央數天下幽冥之處皆當大明諸天人人民動飛蠕動之類見我光明莫不慈心作善者皆令來生我國得是願乃作佛不得是願終不作佛

佛告阿難阿彌陀為菩薩時常奉行是二十四願分檀布施不犯道禁忍辱精進一心智慧志願常勇猛不毀經法求索不懈每獨棄國捐王絕去財色精明求願無所適莫積功累德無央數劫今自致作佛悉皆得之不一

阿彌陀經上卷 第三張 字字号

其功也佛言阿彌陀佛光明最尊第一無比諸佛光明皆所不及也八方上下无央數諸佛中有佛頂中光明照七丈有佛頂中光明照一里有佛頂中光明照二里有佛頂中光明照五里有佛頂中光明照十里有佛頂中光明照二十里有佛頂中光明照四十里有佛頂中光明照八十里有佛頂中光明照百六十里有佛頂中光明照三百二十里有佛頂中光明照六百四十里有佛頂中光明照千三百里有佛頂中光明照二千六百里有佛頂中光明照五千二百里有佛頂中光明照万四百里有佛頂中光明照二万一千里有佛頂中光明照四万二千里有佛頂中光明照八万四千里有佛頂中光明照十七万里有佛頂中光明照三十五万里有佛頂中光明照七十万里有佛頂中光明照一百五十万里有佛頂中光明照三百万里有佛頂中光明照六百万里有佛頂中光明照一佛國有佛頂中光明照兩佛國有佛頂中光明照四佛國有佛頂中光明照八佛國有佛頂

阿彌陀經上卷 第三張 字字号

中光明照十五佛國有佛頂中光明照三十佛國有佛頂中光明照六十佛國有佛頂中光明照百二十佛國有佛頂中光明照二百四十佛國有佛頂中光明照五百佛國有佛頂中光明照千佛國有佛頂中光明照二千佛國有佛頂中光明照四千佛國有佛頂中光明照八千佛國有佛頂中光明照万六千佛國有佛頂中光明照三万二千佛國有佛頂中光明照六万四千佛國有佛頂中光明照十三万佛國有佛頂中光明照二十六万佛國有佛頂中光明照五十二万佛國有佛頂中光明照百万佛國有佛頂中光明照二百万佛國佛言諸八方上下無央數佛頂中光明所照照皆如是也阿彌陀佛頂中光明所照照千万佛國所以諸佛光明所照有近遠者何本其前世宿命求道為菩薩時所願功德各自有大小至其然後作佛時各自得之是故令光明轉不同等諸佛威神同等余自在意所說作為不豫計阿彌陀佛光明所

阿彌陀經上卷 第十張 字字号

照寂大諸佛光明皆所不能及也佛稱譽阿彌陀佛光明極善阿彌陀佛光明極善善中明好甚伎無比絕殊无極也阿彌陀佛光明清潔無瑕微無缺減也阿彌陀佛光明殊好勝於日月之明百千億万倍諸佛光明中之極明也光明中之極好也光明中之極雄傑也光明中之使善也諸佛中之王也光明中之極尊也光明中之寂明無極也焰照諸無數天下幽冥之處皆常大明諸有人民鎗飛蠕動之類莫不見阿彌陀佛光明也見者莫不慈心歡喜者世間諸有姪洙噴怒愚癡者見阿彌陀佛光明莫不作善也諸在泥犁禽狩薜荔者掠勤苦之慮見阿彌陀佛光明至皆休止不復治死後莫不得解脫憂苦者也阿彌陀佛光明名聞八方上下無窮无極無央數諸佛國諸天人人民莫不聞知聞知者莫不度脫也佛言不獨我稱譽阿彌陀佛光明也八方上下無央數佛辟支佛菩薩阿羅漢所稱譽皆如是佛言其有人民善男子

善女人聞阿彌陀佛聲稱譽光明朝暮常稱譽其光明好至心不斷絕在心所願往生阿彌陀佛國可得為衆菩薩阿羅漢所尊敬若其然後作佛者亦當復為八方上下諸無央數佛辟支佛菩薩阿羅漢所稱譽光明如是也即衆比丘僧諸菩薩阿羅漢諸天帝王人民聞之皆歡喜踊躍莫不讚歎者佛言我道阿彌陀佛光明殊好巍巍稱譽快善晝夜一切尚未竟也我但為若曹小說之耳

佛說阿彌陀佛為菩薩求索得是二十四願時阿闍世王太子與五百長者迦羅越子各持一金華蓋俱到佛所前為作禮佛以頭面著佛足皆持金華蓋前上佛已悉却坐一面聽經阿闍世王太子及五百長者子聞阿彌陀佛二十四願皆大歡喜踊躍心中俱願言令我等後作佛時皆如阿彌陀佛佛即知之告諸比丘僧是阿闍世王太子及五百長者子却後無數劫皆當作佛如阿彌陀佛言是阿闍世王太子及五百長者子作菩

薩道已來無央數劫皆各供養四百億佛已今復來供養我阿闍世王太子及五百長者子皆前世迦葉佛時為我作弟子今皆復會是其相值也則諸比丘僧聞佛言皆踊躍莫不代之歡喜者

佛告阿難阿彌陀作佛已來凡十小劫所居國土名須摩題正在西方去是閻浮提地界千億須彌山佛國其國地皆自然七寶其一寶者白銀二寶者黃金三寶者水精四寶者琉璃五寶者珊瑚六寶者琥珀七寶者車乘是為七寶皆以自共為地曠蕩甚大無極皆自相參轉相入中各自焜煌衆明極自軟好甚殊無比其七寶地諸八方上下衆寶中精味自然合會其化生耳其寶皆比第六天上之七寶也其國中無有須彌山其日月星辰第一四天王第二初利天皆在虛空中其國土無有大海亦無有小海水亦無江河恒水也亦無有山林溪谷無有幽冥之處其國七寶地皆平正無有泥犁禽狩薜荔蝮蠃

動之類無有阿須倫諸龍鬼神終無天雨時亦無有春夏秋冬亦無大寒亦無大熱常和調中適其快善無比皆有自然萬種之物百味飯食意欲有所得即自然在前所不用者即自然去比如第六天上自然之物恣若自然即皆隨意其國中悉諸菩薩阿羅漢無有婦女壽命無央數劫女人往生即化作男子但有諸菩薩阿羅漢無央數悉皆洞視徹聽悉遙相見遙相瞻望遙相聞語聲悉皆求道善者同一種類無有異人其諸菩薩阿羅漢面目皆端正淨潔絕好悉同一色無有偏醜惡者也諸菩薩阿羅漢皆才猛慧皆依自然之衣心中所念道德其欲語言皆豫相知意所念言常說正事所語輒說經道不說他餘之惡其語言音響如三百鐘聲皆相敬愛無相嫉憎者皆以長幼上下先後言之以義如禮轉相敬事如兄如弟以仁履義不妄動作言語如誠轉相教令不相違戾轉相承受皆心淨潔无所貪慕終無有瞋怒淫泆之

阿彌陀經上卷 第六張 字字号

心愚癡之態无有邪心念婦女慈慈皆智慧勇猛和心歡樂好喜經道自知前世所從來生億万劫時宿命善惡存亡現在却知無極阿彌陀佛所可教授講堂精舍皆復自然七寶金銀水精琉璃白玉虎珀車渠自共相成甚殊明好絕無比亦無作者不知所從來亦無持來者亦无所從來阿彌陀佛所願德重其人作善故論經語義說經行道講會其中自然化生亦其講堂精舍皆復有七寶樓觀欄楯復以金銀水精琉璃白玉虎珀車渠為瓔珞復以白珠明月珠摩尼珠為交露覆蓋其上皆自作五音聲甚好無比諸菩薩阿羅漢所居舍宅皆復以七寶金銀水精琉璃珊瑚琥珀車渠馬瑙化生轉共相成其舍宅悉各有七寶樓觀欄楯復以金銀水精琉璃白玉虎珀車渠為瓔珞復以白珠明月珠摩尼珠為交露覆蓋其上皆各復自作五音聲阿彌陀佛講堂精舍及諸菩薩阿羅漢所居舍宅中内外處處皆復有自然流泉浴池皆

阿彌陀經上卷 第十九張 字字号

與自然七寶俱生金銀水精琉璃虎珀車渠轉共相成溥金池者其水底沙白銀也溥白銀池者其水底沙黃金也溥水精池者其水底沙琉璃也溥琉璃池者其水底沙水精也溥珊瑚池者其水底沙珊瑚也溥車渠池者其水底沙馬瑙也溥馬瑙池者其水底沙車渠也溥白玉池者其水底沙紫磨金也溥紫磨金池者其水底沙白玉也中復有兩寶共作一池者其水底沙金銀也中復有三寶共作一池者其水底沙金銀水精也中復有四寶共作一池者其水底沙金銀水精琉璃也中復有五寶共作一池者其水底沙金銀水精琉璃珊瑚也中復有六寶共作一池者其水底沙金銀水精琉璃珊瑚虎珀也中復有七寶共作一池者其水底沙金銀水精琉璃珊瑚虎珀車渠也中有浴池長四十里者有長八十里者有長百六十里者有長三百二十里者有長六百四十里者有長千二百八十里者有長二千

阿彌陀經上卷 第三十張 字字号

五百六十里者有長五千一百二十里者有長万二千四百里者有長二万四千八百里者其池縱廣適等是池者皆諸菩薩阿羅漢常所浴池佛言阿彌陀佛浴池長四万八千里廣亦四万八千里其池皆以七寶轉共相成其水底沙白珠明月珠摩尼珠也阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢浴池中水皆清香潔淨中皆有香華悉自然生百種華種種異色色異香華枝皆千葉其香無比也香不可言其華者亦非世間之華復非天上之華此華香都八方上下眾華香中精也自然化生耳其池中小流行轉相灌注其水流行亦不遲不駛皆復作五音聲佛言八方上下無央數佛國諸天人及鳩飛蠕動之類諸生阿彌陀佛國者皆於七寶水池蓮華中化生便自然長大亦無乳養之者皆食自然之飲食其身體亦非世間人之身體亦非天上人之身體皆積眾善之德悉受自然虛無之身無極之體甚殊好無比佛語阿難如世間貧窮乞

白人令在帝王邊住者其面目形狀
寧類帝王面目形類顏色不阿難言
假使王子在帝王邊住者其面目形
狀甚醜惡不好不如帝王百千億万
倍也所以者何七人貧窮困極飲食
常惡未常有美食時既惡食不能得
飽食食裁支命骨節相掌拄無以自
給常乏無有儲飢餓寒凍怔忡愁苦
但坐前世為人愚癡無智慳貪不肯
慈哀為善博愛施與但欲唐得貪惜
飲食獨食嗜美不信施貸後得報償
復不信作善後世當得其福蒙恠恠
俱益作眾惡如是壽終財物盡索素
無恩德无所恃怙入惡道中坐之適
苦然後得出解脫今生為人作於下
賤為貧家作子強像人形狀類甚醜
衣被弊壞單空獨立不蔽形體七白
生耳飢寒困苦面目羸劣不類人色
坐其前世身之所作受其殃罰示眾
見之莫誰哀者棄捐市道暴露首瘦
黑醜惡極不及人耳所以帝王人中
獨尊家好者何皆其前世為人時作
善信受經道布施德博愛順義慈

仁惠與不貪飲食與眾共之無所匱
惜都無違爭得其善福壽終德隨不
更惡道今生為人得生王家自然尊
貴獨王典主攬制人民為其雄傑面
目潔白和顏好色身體端正眾共敬
事美食好衣隨心恣意若樂所欲自
然在前都無違爭於人中殊好無憂
快樂面目光澤故乃余耳佛告阿難
若言是也帝王雖於人中好無比者
當今在遮迦越王邊住者其面形類
甚醜惡不好比如七人在帝王邊住
耳其帝王面目尚復不如遮迦越王
面色殊好百万倍如遮迦越王於天
下絕好無比當今在第二天王邊住
者其面甚醜不好尚復不如帝釋面
類端正殊好百千億万倍如天帝釋
今在第六天王邊住者其面類甚醜
不好尚復不如第六天王面類端正
殊好百千億万倍如第六天王今在
阿彌陀佛國中諸菩薩阿羅漢邊住
者其面甚醜尚復不如阿彌陀佛國
中菩薩阿羅漢面類端正殊好百千
億万倍佛言阿彌陀佛國諸菩薩阿

羅漢面類悉皆端正絕好無比次於
泥洹之道阿彌陀佛及諸菩薩阿羅
漢講堂精舍所居處舍宅中內外浴
池上皆有七寶樹中有淳金樹淳銀
樹淳水精樹淳琉璃樹淳白玉樹淳
珊瑚樹淳琥珀樹淳車渠樹種種各
自異行中有兩寶共作一樹者銀樹
銀根金莖銀枝金葉銀華金寶金樹
者金根銀莖金枝銀葉銀華銀寶
水精樹者水精根琉璃莖水精枝琉
璃葉水精華琉璃寶琉璃樹者琉璃
根水精莖琉璃枝水精葉琉璃華水
精寶是二寶共作一樹中復有四寶
共作一樹者水精樹水精根琉璃莖
金枝銀葉水精華琉璃寶琉璃樹者
琉璃根水精莖金枝銀葉水精華琉
璃寶是四寶樹轉共相成各自異行
中復有五寶共作一樹者銀根金莖
水精枝琉璃葉銀華金寶金樹者金
根銀莖水精枝琉璃葉琉璃華銀寶
水精樹者水精根琉璃莖琉璃枝銀
葉金華琉璃寶琉璃樹者琉璃根琉
璃莖水精枝金葉銀華珊瑚寶珊瑚

阿彌陀經上卷 第五十四 字字

樹者珊瑚根琉璃莖水精枝金素銀
 華琉璃實是五寶共作一樹各自異
 行中有六寶共作一樹者銀樹銀根
 金莖水精枝琉璃素珊瑚華琥珀實
 金樹者金根銀莖水精枝琉璃素
 珀華珊瑚實水精樹水精根琉璃莖
 珊瑚枝琥珀素銀華金寶琉璃樹者
 琉璃根珊瑚莖琥珀枝水精素金華
 銀實是六寶樹轉共相成各自異行
 中復有七寶共作一樹者銀樹銀根
 金莖水精枝琉璃素珊瑚華琥珀實
 金樹者金根水精莖琉璃枝珊瑚素
 虎珀華銀實水精樹者水精根琉璃
 莖珊瑚枝琥珀素車乘華白玉寶珊
 瑚樹者珊瑚根琥珀莖白玉枝琉璃
 素車乘華明月珠實虎珀樹者虎珀
 根白玉莖珊瑚枝琉璃素水精華金
 寶白玉樹者白玉根車乘莖珊瑚枝
 虎珀素金華摩尼珠實是七寶樹轉
 共相成種種各自異行相值莖莖
 自相准枝枝自相值素素自相向華
 華自相望實實自相當佛言阿彌陀佛
 當講堂精舍中內外七寶浴池繞邊

阿彌陀經上卷 第五十五 字字

上諸七寶樹及諸菩薩阿羅漢七寶
 舍宅中內外七寶浴池繞池邊諸七
 寶樹數千百重行皆各如是各自作
 五音聲音聲甚好无比也佛告阿難
 如世間帝王有百種伎樂音聲不如
 遮迦越王諸伎樂音聲好百千億萬
 倍如遮迦越王百種伎樂音聲尚復
 不如第二切利天上諸伎樂一音聲
 百千億萬倍如切利天上百種伎樂
 之聲尚復不如第六天上音聲好
 百千億萬倍如第六天上音聲好
 之聲尚復不如阿彌陀佛國中七寶
 樹一音聲好百千億萬倍阿彌陀佛
 國中亦有百種自然伎樂甚樂無極
 阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢欲浴時
 便各自可入其七寶池中浴諸菩薩
 阿羅漢意欲令水沒足水即沒足意
 欲令水至膝水即至膝意欲令水至
 腰水即至腰意欲令水至腋水即至
 腋意欲令水至頸水即至頸意欲令
 水自灌身上水即自灌身上意欲令
 水還復如故水即還復如故恣若隨
 意所欲好喜佛言阿彌陀及諸菩薩

阿彌陀經上卷 第五十六 字字

阿羅漢皆浴已悉自於一大蓮華上
 坐即四方自然亂風起其亂風者亦
 非世間之風亦非天上之風都八方
 上下眾風中精自然合會化生耳不
 寒不熱常和調中適甚涼好無比也
 徐起不遲不駛適得中宜吹七寶樹
 皆作五音聲以七寶樹華悉覆其國
 中皆散佛及諸菩薩阿羅漢上華隨
 墮地皆厚四寸極自軟好無比即自
 然亂風吹萎華悉自然去即復四方
 自然亂風吹七寶樹皆復作五音
 聲樹華皆自然散佛及諸菩薩阿羅
 漢上華小萎墮地即自然去即復四
 方亂風起吹七寶樹如是四反諸菩
 薩阿羅漢中有但欲聞經者中有但
 欲聞音樂者中有但欲聞華香者有
 不欲聞經者有不欲聞音樂者有
 不欲聞華香者其所欲聞者輒即獨
 聞之不欲聞者則獨不聞隨意所欲
 喜樂不違其願也浴訖各自去行道
 中有在地講經者誦經者說經者口
 受經者聽經者念經者思道者坐禪
 者經行者中有在虛空中講經者誦

經者說經者口受經者聽經者念經者思道者坐禪一心者經行者未得須陀洹道者即得須陀洹道未得斯陀含道者即得斯陀含道未得阿羅漢道者即得阿羅漢道未得阿惟越致菩薩者即得阿惟越致各自說經行道悉皆得道莫不歡喜踊躍者也諸菩薩中有意欲供養八方上下無央數諸佛即皆俱前為佛作禮自佛辭行供養八方上下無央數佛佛即然可之即使行諸菩薩皆大歡喜數千億万人無央數不可復計皆覺慧勇猛各自幡幢飛相追俱共散飛則到八方上下無央數諸佛所皆前為諸佛作禮即便供養意欲得万種自然之物在前即自然百種雜色華百種雜繒絳百種劫波育衣七寶燈火万種伎樂悉皆在前其華香万種自然之物亦非世間之物亦非天上之物也是万種物都八方上下眾自然合會化生耳意欲得者即自然化生意不用者即化去諸菩薩便共持供養

諸佛及諸菩薩阿羅漢邊傍前後迴繞周而在意所欲即輒皆至當是之時快樂不可言也諸菩薩意各欲得四十里華即自然在前便於虛空中共持散諸佛及菩薩阿羅漢上皆在虛空中下向華甚香好小萎墮地即自然亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得八十里華即自然在前共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向小萎墮地即自然亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得百六十里花即自然在前便於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復於虛空中下向小萎墮地即自然亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得三百二十里華即自然在前復於虛空中持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華於虛空中下向小萎墮地即自然亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得六百四十里華即自然在前復以散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆在虛空中下向小萎墮地亂風自然吹萎華去諸菩

薩意各復欲得千二百八十里華即自然在前復於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆在虛空中下向小萎墮地亂風自然吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得二千五百六十里華即自然在前復於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆在虛空中下向小萎墮地亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得五千一百二十里華即自然在前復於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆在虛空中下向小萎墮地亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得万二千四百里華即皆自然在前復於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上小萎墮地亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得二万四千八十里華即皆在前復於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆在虛空中下向小萎墮地亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得五万里華即皆在前復於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆在

阿彌陀經上卷 第三張 字字

虛空中下向小萎墮地亂風吹萎華
悉自然去諸菩薩意各復欲得十萬
里華即皆在前諸菩薩復於虛空中
共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆
在虛空中下向小萎墮地亂風吹萎
華悉自然去諸菩薩意各復欲得二
十万里華即皆在前復於虛空中共
持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上小萎
墮地亂風吹萎華悉自然去諸菩薩
意各復欲得四十万里華即皆在前
復於虛空中共持散諸佛及諸菩薩
阿羅漢上皆在虛空中下向小萎墮
地亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意
各復欲得八十里華即皆在前復
於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿
羅漢上皆在虛空中下向小萎墮地
亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各
欲得百六十万里華即皆在前共持
散諸佛及諸菩薩阿羅漢上小萎墮
地亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意
各欲得三百万里華即皆在前共持
散諸佛及諸菩薩阿羅漢上小萎墮
地亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各

阿彌陀經上卷 第三張 字字

欲得六百万里華即皆在前共持散
諸佛及諸菩薩阿羅漢上華都自然
合為一華華正端圓周而各過等華
轉倍前華極自軟好勝於前華數千
百倍色異香不可言諸菩薩皆大
歡喜俱於虛空中大共作衆音自然
伎樂諸佛及諸菩薩阿羅漢當此之
時快樂不可言諸菩薩皆悉却坐聽
經聽經竟即悉誦誦通重知經道益
明智慧即諸佛國中從第一四天上
至三十三天上諸天人皆共持天上
万種自然之物來下供養諸菩薩阿
羅漢天人皆復於虛空中大共作衆
音伎樂諸天人前來者轉去避後來
者後來者轉復供養如前更相開避
諸天人歡喜聽經大共作音樂當是
時快樂無極諸菩薩供養聽經訖竟
便皆起為佛作禮而去即復飛到八
方上下無央數諸佛所供養聽經皆
各如前悉遍已後日未中時各飛還
其國為阿彌陀佛作禮皆却坐聽經
竟大歡喜佛言阿彌陀佛及諸菩薩
阿羅漢欲食時即自然七寶机切波

阿彌陀經上卷 第三張 字字

育剎量以為座佛及菩薩皆坐前悉
有自然七寶鉢中有百味飲食飲食
者亦不類世間亦非天上此百味飲
食八方上下衆自然飲食中精味甚
香美無比自然化生耳欲得甜酢在
所欲得諸菩薩阿羅漢中有欲得金
鉢者有欲得銀鉢者有欲得水精鉢
者有欲得珊瑚鉢者有欲得琥珀鉢
者有欲得白玉鉢者有欲得車渠鉢
者有欲得馬瑙鉢者有欲得明月珠
鉢者有欲得摩尼珠鉢者有欲得紫
磨金鉢者隨意即至亦無所從來亦
無供養者自然化生耳諸菩薩阿羅
漢皆食食亦不多亦不少悉平等亦
不言美惡亦不以美故喜食訖諸飯
具鉢机座皆自然化去欲食時乃復
化生介諸菩薩阿羅漢皆心淨潔所
飲食但用作氣力介皆自然消散摩
盡化去
佛告阿難阿彌陀佛為諸菩薩阿羅
漢說經時都悉大會講堂上諸菩薩
阿羅漢及諸天人無央數都不可
復計皆飛到阿彌陀佛所為佛作禮

却坐聽經其佛廣說道智大經皆悉聞知莫不歡喜踊躍心開解者即四方自然亂風起吹七寶樹皆作五音聲七寶樹華覆蓋其國皆在虛空中下向其華之香遍一國中皆散阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢上華墮地皆厚四寸小萎即亂風吹萎華自然去四方亂風吹七寶樹華如是四反即第一四天王第二忉利天上至三十三天上諸天人皆持天上五種自然之物百種雜色華百種雜香百種雜繒絲百種劫波育墨衣百種伎樂轉倍好相勝各持來下為阿彌陀佛作礼供養佛及諸菩薩阿羅漢諸天人皆復大作伎樂樂阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢當是時快樂不可言諸天更相開避後來者轉復供養如前即東方無央數佛國其數不可復計如恒水邊流沙一沙一佛其數如是諸佛各遣諸菩薩无央數不可復計皆飛到阿彌陀佛所作礼聽經皆大歡喜悉起為作礼如去西方北方南方四角諸佛其數各如恒水邊流沙各

遣諸菩薩無央數飛到阿彌陀佛所作礼聽經亦復如是即下方上方諸佛其數各如恒水邊流沙皆遣諸菩薩都不可復計飛到阿彌陀佛所作礼聽經更相開避如是終无休絕時也佛言所以諸佛以恒水邊流沙為數者八方上下無央數佛其大衆多都各不可復計故以恒水邊流沙為數耳佛語阿難阿彌陀佛為諸菩薩阿羅漢說經竟諸天人中有未得道者即得道未得須陀洹者即得須陀洹未得斯陀含者即得斯陀含未得阿那含者即得阿那含未得阿羅漢者即得阿羅漢未得阿惟越致菩薩者即得阿惟越致菩薩阿彌陀佛轉隨其宿命時求道心所意願大小隨意為說經授與之即令疾開解得皆悉明慧各自好喜所願經道莫不喜樂誦習之者自誦誦通利无厭無極諸菩薩阿羅漢中有誦經者其音如三百鐘聲中有說經者如疾風暴雨時如是盡一切竟終无懈倦時皆悉智

慧勇猛身體輕便終无痛痒極時行步坐起悉皆才健勇猛如師子中王在深山中有所趣向時無有敢當者無有疑難之意在心所作為不可豫計百千億万倍是猛師子中王百千億万倍尚復不如我第二弟子摩訶目捷連勇猛百千億万倍賢詞目捷連於諸國菩薩阿羅漢中寂為无比飛行進止智慧勇猛洞視徹聽知八方上下去來現在之事百千億万倍共合為一智慧當今在阿彌陀佛國中諸羅漢邊其德尚復不及百千億万倍阿逸菩薩即起前長跪叉手問佛言阿彌陀佛國中諸阿羅漢寧頗有般泥洹去者無願欲聞之佛言若欲知者如是四天下星若見之不阿逸菩薩言唯然見之佛言如我第二弟子摩訶目捷連飛上下天一晝一夜遍數知星有幾枚此四天下星甚衆多不可得計尚復百千億万倍是星也如天下大海水減去一滂寧能令海水為減知少不耶對曰減去百千億万斗石尚不能令減知少也佛言阿

阿彌陀經上卷 第三大張 字字考

彌陀佛國諸阿羅漢中雖有般泥洹去者如大海減一滯水亦不能令在諸阿羅漢為減知少也佛言大海減去一溪水寧令減少不對曰減去百千億万溪水尚不能減知少也佛言減大海一恒水寧能令減知少不對曰減去百千億万恒水不能令減知少也佛言阿彌陀佛國諸阿羅漢般泥洹去者無央數其在者新得道者亦無央數都不為增減也佛言今天下諸水都流入大海水中寧能令海水增多不對曰不能令增多也所以者何是大海為天下諸水眾善中王故能余耳佛言阿彌陀佛國亦如是悉令八方上下無央數佛國諸無央數天人眾飛騰動之類都往生甚大衆多不可復計阿彌陀佛國諸菩薩阿羅漢眾比丘僧故如常一法不異為增多所以者何阿彌陀佛國為眾使八方上下無央數諸佛國中眾善之王諸佛國中之雄諸佛國中之寶諸佛國中壽之極長久也諸佛國中之眾傑也諸佛國中之廣大也諸

阿彌陀經上卷 第三大張 字字考

佛國中之都自然之無為眾使明好甚樂之無極所以者何阿彌陀佛本為菩薩時所願勇猛精進不懈累德所致故能令耳阿逸菩薩即大歡喜長跪叉手言佛說阿彌陀佛國土使善明好眾殊無比乃獨念乎佛言阿彌陀佛國諸菩薩阿羅漢所居七寶舍宅中有在虛空中者有在地者中有欲令舍宅眾高者舍宅即高中有欲令舍宅眾大者舍宅即大中有欲令舍宅在虛空中者舍宅即在虛空中皆自然隨意在所作為中有殊不能令舍宅隨意者所以者何中有能令舍宅隨意者皆是前世宿命求道時慈心精進益作諸善德重所致中有殊不能者皆是前世宿命求道時不慈心精進益作諸善德薄所致其所衣被飲食俱自然平等德有大小別知其勇猛令眾見之耳佛言若見第六天王所居處不唯然見之佛言阿彌陀佛國講堂舍宅都復勝第六天王所居處百千億万倍諸菩薩阿羅漢悉皆洞視徹聽見知八方上下

阿彌陀經上卷 第三大張 字字考

去來現在之事復無數天上天下人民及翬飛蠕動之類心意所念善惡口所欲言皆知當何歲何劫得度脫得人道往生阿彌陀佛國知當作菩薩阿羅漢皆豫知之諸菩薩阿羅漢項中皆悉自有光明所照有大小諸菩薩中有眾尊兩菩薩常在佛左右坐侍正論佛常與是兩菩薩共對坐議八方上下去來現在之事若欲使是兩菩薩到八方上下無央數諸佛所即便飛行隨心所欲至到飛行使疾如佛勇猛無比其一菩薩名盧樓亘其一菩薩名摩訶鉢鉢光明智慧家第一頂中光明各照他方千須弥山佛國中常大明其諸菩薩頂中光明各照千億万里諸阿羅漢頂中光明各照七丈佛言世間人民若善男子善女人若有息恐怖縣官事者但自歸命是盧樓亘菩薩摩訶鉢鉢菩薩所無不得解脫者佛告阿逸菩薩阿彌陀佛頂中光明極大光明其日月星辰皆在虛空中任止不可復個轉運行亦無有精光

阿彌陀經上卷 第九章 字字

其明皆蔽不復見佛光明照國中及
焰照他方佛國常大明終無有冥時
其國無有一日二日亦無五日十日
亦無十五日一月亦無五月十月五
歲十歲亦無百歲千歲亦无万歲億
万歲無百十億万歲無有一劫十劫
百劫千劫無万劫百万劫無千万劫
百億万劫阿彌陀佛光明明無有極
却後無數劫无數劫重復無數劫无
數劫無央數終無有當冥時國土及
諸天終無壞敗時所以者何阿彌陀
佛壽命極長國土甚好故能令耳其
佛尊壽却後无數劫重復無數劫尚
未央般泥洹也於世間教授意欲過
度八方上下諸無央數佛國諸天人
民及諸飛蠕動之類皆欲使往生其
國悉令得泥洹之道其作菩薩者皆
欲令悉作佛作佛已轉復教授八方
上下諸天人民及諸飛蠕動之類皆
復欲令作佛作佛以復教授諸无央
數天人民諸飛蠕動之類皆令得泥
洹道去諸可教授弟子者展轉復相
教授轉相度脫至今得須陀洹斯陀

阿彌陀經上卷 第十四章 字字

舍阿那舍阿羅漢辟支佛道轉相度
脫皆得泥洹之道悉如是尚未欲般
泥洹阿彌陀佛所度脫展轉如是復
住止無數劫无數劫不可復計劫終
無般泥洹時八方上下諸無央數天
人及諸飛蠕動之類其生阿彌陀佛
國當作佛者不可復勝數諸作阿羅
漢得泥洹道者亦无央數都不可計
復阿彌陀佛恩德諸所布施八方上
下無窮无極甚深無量仗善不可言
其智慧教授所出經道布告八方上
下諸無央數天上天下甚不原也其
經數甚衆多不可復計都无有極佛
告阿逸菩薩若欲知阿彌陀佛壽命
無極時不對日願皆欲聞知之佛言
明聽悉令八方上下諸無央數佛國
中諸天人民諸飛蠕動之類皆使得
人道悉令作辟支佛阿羅漢共坐禪
一心都合其智慧為一勇猛共欲計
知阿彌陀佛壽命幾千億万劫歲數
皆無有能計知者復令他方面各十
須弥山佛國中諸天人民諸飛蠕動
之類皆復使得人道悉令作辟支佛

阿彌陀經上卷 第十五章 字字

阿羅漢皆令坐禪一心合其智慧為
一勇猛共欲數阿彌陀佛國中諸菩
薩阿羅漢知有幾千億万人皆無有
能知數者阿彌陀年壽甚長久浩浩
照照明善甚深无極無底誰當能知
信其者獨佛自信知今阿逸菩薩聞
佛言大歡喜長跪叉手言佛說阿彌
陀佛壽命甚長威神尊大智慧光明
巍巍仗善乃獨如是佛言阿彌陀佛
至甚然後般泥洹者其虛樓且菩薩
便當作佛惣領道智典主教授世間
及八方上下所過度諸天人民諸飛
蠕動之類皆令得佛泥洹之道其善
福德當復如大師阿彌陀佛住止無
央數劫無央數劫不可復計劫准法
大師亦乃般泥洹其次摩訶鉢鉢苦
薩當復作佛與主智慧惣領教授所
過度福德當復如大師阿彌陀佛止
住無央數劫尚復不般泥洹展轉相
承受經道甚明國土極善其法如是
終無有斷絕不可極也
阿難長跪叉手問佛言阿彌陀佛國
中無有須弥山其第一四天第二切

阿彌陀經上卷 第四十五張 字字号

利天皆依因何等住止願欲聞之佛告阿難若有疑意於佛所耶八方上下無窮无極無邊无量諸天下大海水一人斗量之尚可枯盡得其底泥佛智亦如是佛言我所見知諸已過去佛如我名字釋迦文佛者復如恒水邊流沙一沙一佛諸當來佛如我名字亦如恒水邊流沙甫始欲求作佛者如我名字亦如恒水邊流沙佛正坐直南向視見南方今現在佛如我名字者復如恒水邊流沙八方上下去來現在諸佛如我名字者各如十恒水邊流沙一沙一佛其數如是佛皆悲豫見知之佛言往昔過去無數劫已來一劫十劫百劫千劫万劫億劫億万億劫中有佛諸已過去佛一佛十佛百佛千佛万佛億佛億万億佛各自有名字不同無有如我名字者甫始當來劫一劫十劫百劫千劫万劫億劫億万億劫中有佛一佛十佛百佛千佛万佛億佛億万億佛各自有名字不同時時乃有一佛如我名字耳諸八方上下無央數

阿彌陀經上卷 第四十六張 字字号

佛國今現在佛次他方異佛國一佛國十佛國百佛國千佛國万佛國億佛國億万億佛國中有佛各自有名字多多復不同無如我名字者八方上下無央數諸佛中時時乃有如我名字今八方上下去來現在其中間曠絕甚遠悠悠若若无窮無極佛智巨然甚明揀古知今前知無窮却觀未然豫知無極觀不可復計甚无央數佛威神尊明皆悉知之佛智慧道德合明都无能問佛經道窮極者佛智慧終不可稱量盡也阿難聞佛言即大恐怖衣毛皆起白佛言我不敢有疑意於佛所以問佛者他方佛國皆有須弥山第一四天第二切利天皆依因之住止我恐佛般泥洹後儻有諸天人民若比丘僧比丘尼優婆塞優婆塞夷來問我阿彌陀佛國何以獨無有須弥山其第一四天王第二切利天皆依因何等住止我當應答之今不問佛者佛去後當持何等語報答之獨佛自知之今餘人無有能為我解者以是故問佛曰佛言阿

阿彌陀經上卷 第四十七張 字字号

難是第三焰天第四兜術天上至第七梵天皆依因何等住止乎阿難言是諸天皆自然在虛空中住在虛空中住止無所依因佛威神甚重自然所欲作為意欲有所作為不豫計是諸天皆尚在虛空中住止何況佛威神尊重欲有所作為耶阿難聞佛言即大歡喜長跪叉手言佛智慧知八方上下去來現在之事無窮无極無有邊幅甚高大妙絕快善極明好甚無比威神尊重不可當

阿彌陀經卷上

佛說阿彌陀經卷上

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五五二頁中一行經名，底本原作「佛說阿彌陀三耶三佛薩樓佛樓過度人道經」，[資]、[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「佛說阿彌陀經」。
- 一 五五二頁中二行「月支國居士」，[石]、[南]、[徑]、[清]作「月氏優婆塞」；[資]作「月支」，下同。[磧]作「代月支國優婆塞」。
- 一 五五二頁中四行第三字「僧」，[資]、[磧]、[南]、[徑]、[清]作「僧等」。
- 一 五五二頁中五行第一一字「智」，[磧]無。
- 一 五五二頁中六行第七字「合」，[資]、[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「合」。
- 一 五五二頁中一四行第五字「養」，[石]作「黎」。
- 一 五五二頁中一五行末字「持」，[晉]、[南]、[徑]、[清]作「待」。

- 一 五五二頁中一六行第一二字「厲」，[石]、[磧]作「厲」。
- 一 五五二頁中一九行末字「念」，[磧]作「惟」。
- 一 五五二頁中二〇行首字「救」，[資]、[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「正」，下同。
- 一 五五二頁中二一行第八字「被」，[磧]作「披」。
- 一 五五二頁中末行第四字「即」，[資]、[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「却」。
- 一 五五二頁下九行第五字「令」，[晉]、[南]、[徑]、[清]作「令」。
- 一 五五二頁下一〇行第五字「介」，[資]、[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「耳」。
- 一 五五二頁下一二行首字「如」，[資]、[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「知」。
- 一 五五三頁上一三行第八字「者」，[資]、[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「者」。
- 一 五五三頁上一三行第一一字「帶」，[資]、[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「遮」；[磧]無。
- 一 五五三頁中二〇行第一〇字「却」，

- 一 [資]、[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「却住」。
- 一 五五三頁下四行第九字「天」，[磧]作「諸天」。
- 一 五五三頁下一〇行第二字「斗」，[磧]作「升」。
- 一 五五三頁下一七行第四字「樓」，[麗]無。
- 一 五五三頁下二〇行末字「結」，[石]作「徑」；[資]、[磧]作「經」。
- 一 五五三頁下二一行第七字「經」，[石]作「徑」。
- 一 五五四頁上八行第五字「從」，[石]、[資]、[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「行」。
- 一 五五四頁上九行第九字「何」，[石]、[資]、[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「何等」。
- 一 五五四頁上一一行第四字「狩」，諸本作「獸」，下同。
- 一 五五四頁上一二一行第一一字「極」，[麗]無。
- 一 五五四頁上二二行「皆如」，[資]、[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「比如」，下同。
- 一 五五四頁中二一行第一三字「齊」，

至二二行第一二字「令」，共十七字，**麗**無。

一 五五四頁下一一行第八字「生」，**寶**、**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「生者」。

一 五五四頁下一九行，「所欲」，**石**、**碩**作「欲所」。

一 五五四頁下二〇行第三字「知」，**碩**作「如」。

一 五五五頁上一二行第九字「不」，諸本作「終不」。

一 五五五頁上一五行第八字「飯」，**碩**作「飲」。

一 五五五頁中七行第六字「於」，**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「勝於」。

一 五五五頁下五行第五字「微」，**晉**、**南**、**徑**、**清**作「微聽」。

一 五五五頁下一五行末字「作」至一六行第八字「國」，共九字，**碩**無。

一 五五五頁下一八行第七字「陀」，**碩**作「陀佛」。

一 五五五頁下一九行第一三字「禁」，**寶**、**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「業」。

一 五五六頁上一二行「二千」，**寶**作「三千」。

一 五五六頁中一六行末字及一八行首字「焰照」，**寶**、**晉**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五五六頁下四行第一二字「潔」，**寶**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「淨」。

一 五五六頁下一五行第一三字「孝」，**寶**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「拷」。

一 五五六頁下一九行第二字「无」，**碩**無。

一 五五七頁上一一行第七字「小」，**碩**作「少」。

一 五五七頁上一五行「作禮佛」，**石**、**寶**、**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「佛作禮」。

一 五五七頁上末行第一三字「作」，諸本作「住」。

一 五五七頁中三行第七字「子」，**寶**、**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「子等」。

一 五五七頁中五行首字「則」，**寶**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「時」。

一 五五七頁下九行第四字「作」，**碩**作「成」。

一 五五七頁下一七行第一一字「不」，**寶**、**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「終不」。

一 五五七頁下二一行末字「誠」，**石**、**麗**作「誠」。

一 五五七頁下末行第九字「有」，**碩**、**麗**無。

一 五五八頁上一二行「歡樂好喜」，**寶**作「歡喜好樂」。

一 五五八頁上一七行第六字「絕」，**碩**作「奇絕」。

一 五五八頁上一〇行第七字「講」，**寶**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「論」。

一 五五八頁上一一行首字「尔」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「耳」。

一 五五八頁上一四行第九字「自」，**碩**無。

一 五五八頁下五行「弥陀」，**寶**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「阿弥陀」。

一 五五八頁下九行「清香潔淨」，**寶**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「清淨香潔池」；**碩**、**麗**作「清香潔池」。

一 五五八頁下一一行第三字「菜」，

一 五五八頁下二行第一三字「華」，
[寶、璽、南、徑、清]作「華」。

一 五五八頁下二行第一三字「華」，
[寶、璽、南、徑、清]作「華香」。

一 五五八頁下一五行第九字「駛」，
[寶、璽、南、徑、清]作「駛」。

一 五五八頁下二行第一一字「積」，
[寶、璽、南、徑、清]作「積聚」。

一 五五九頁上二行第八字「類」，
[寶、璽、南、徑、清]作「狀」。

一 五五九頁上三行第三字「王」，
[寶、璽、南、徑、清]無。

一 五五九頁上六行第四字「常」，
[寶、璽、南、徑、清]作「掌」。

一 五五九頁上七行「食食裁」，
[寶、璽、南、徑、清]作「食食纒」。

一 五五九頁上一二行末字「恆」，
[寶、璽、南、徑、清]作「抵」，[麗]作「抵」。

一 五五九頁上二〇行第四字「誰」，
[寶、璽、南、徑、清]作「垂」。

一 五五九頁上二〇行第一三字「省」，
諸本作「瘡」。

一 五五九頁中一行末字「匱」，
[寶、璽、南、徑、清]作「遺」。

一 五五九頁中一三行「百萬」，
[寶、璽、南、徑、清]作「百千萬」；[麗]作「百千億萬」。

一 五五九頁中一七行第一三字「甚」，
[寶、璽、南、徑、清]作「劣」。

一 五五九頁下九行第四字「銀」至一
〇行第七字「根」，共十七字，[寶、璽、南、徑、清]無。

一 五五九頁下一八行第一〇字「者」，
[寶、璽、南、徑、清]作「者銀樹」。

一 五六〇頁上三行第三字「有」，
[寶、璽、南、徑、清]作「復有」。

一 五六〇頁上五行首字「金」至六行
第五字「實」，共十九字，[寶、璽、南、徑、清]無。

一 五六〇頁上六行第八字「樹」，
[寶、璽、南、徑、清]作「樹者」。

一 五六〇頁上二〇行「行行」，
[寶、璽、南、徑、清]作「行行行」；[麗]作「行」。

一 五六〇頁中四行第一〇字「也」，

一 五六〇頁中六行末二字與七行首
字「億万倍」，[寶、璽、南、徑、清]作「萬億」。

一 五六〇頁中一三行第八字「億」，
[寶、璽、南、徑、清]無。

一 五六〇頁下五行第九字「甚」，諸
本作「甚清」。

一 五六〇頁下一四行第一二字「反」，
[寶、璽、南、徑、清]作「方」。

一 五六〇頁下一八行第四字「華」至
一九行第五字「聞」，共十六字，[寶、璽、南、徑、清]無。

一 五六一頁上一三行第一三字「智」，
[寶、璽、南、徑、清]無。

一 五六一頁上一四行「相追」，
[寶、璽、南、徑、清]作「行」。

一 五六一頁下二行「空虛」，諸本作
「虛空」。

一 五六二頁上三行及中八行「諸菩
薩」，[寶、璽、南、徑、清]作「菩薩」。

一 五六二頁中二行第一一字「華」，
[寶、璽、南、徑、清]無。

- 一 五六二頁中四行第六字「自」，**碩**無。
- 一 五六二頁中七行第二字「樂」，**晉**、**南**、**經**、**清**、**作**「樂樂」。
- 一 五六二頁中九行第一〇字「重」，**碩**、**南**、**經**、**清**、**作**「利」。
- 一 五六二頁中一八行第一三字「到」，**碩**、**南**、**經**、**清**、**作**「至」。
- 一 五六二頁下一行第三字「疊」，**碩**、**晉**、**南**、**經**、**清**、**作**「艷」。
- 一 五六二頁下二行第六字「鉢」，**碩**、**晉**、**南**、**經**、**清**、**作**「鉢鉢」。
- 一 五六二頁下一六行第五字「皆」，**碩**、**晉**、**南**、**經**、**清**、**無**。
- 一 五六二頁下一八行末字「摩」，**晉**、**南**、**經**、**清**、**作**「靡」。
- 一 五六二頁下二〇行「佛告」，**晉**無。
- 一 五六三頁上末行第八字「如」，**碩**、**晉**、**南**、**經**、**清**、**作**「而」。
- 一 五六三頁中七行第一〇字「其」，諸本作「甚」。
- 一 五六三頁中八行「可復」，**碩**、**晉**、**南**、**經**、**清**、**作**「甚」。

- 一 **南**、**經**、**清**、**作**「復可」。
- 一 五六三頁中一八行第三字「經」，**碩**、**晉**、**南**、**經**、**清**、**作**「經典」。
- 一 五六三頁下一八行「下天」，諸本作「天上」。
- 一 五六三頁下末行第五字「不」，**碩**無。
- 一 五六四頁上一三行「衆善」，**碩**、**晉**、**南**、**經**、**清**、**無**。
- 一 五六四頁中一八行第四字「飯」，**碩**、**晉**、**南**、**經**、**清**、**作**「飲」。
- 一 五六四頁下六行首字「項」，諸本作「頂」。
- 一 五六四頁下六行「悉自」，**碩**、**晉**、**南**、**經**、**清**、**作**「自志」。
- 一 五六四頁下二〇行第三字「所」，**碩**、**晉**、**南**、**經**、**清**、**作**「所求」。
- 一 五六四頁下二二行第三字「光」，**碩**、**晉**、**南**、**經**、**清**、**無**。
- 一 五六四頁下末行第六字「個」，諸本作「迴」。
- 一 五六五頁上九行首字「却」，**碩**、**晉**、**南**、**經**、**清**、**作**「却」。

- 一 **晉**、**南**、**經**、**清**、**作**「劫」。
- 一 五六五頁上一四行第二字「央」，**碩**、**晉**、**南**、**經**、**清**、**作**「欲」。
- 一 五六五頁中八行末字及九行首字「計復」，諸本作「復計」。
- 一 五六五頁中一三行首字「經」，諸本作「經卷」。
- 一 五六五頁中一八行首字「人」，**南**、**經**、**清**、**作**「入」。
- 一 五六五頁下四行第七字「陀」，**碩**、**晉**、**南**、**經**、**清**、**作**「陀佛」。
- 一 五六五頁下五行「照照」，**碩**、**晉**、**南**、**經**、**清**、**作**「皓皓昭昭」；**碩**、**晉**、**南**、**經**、**清**、**作**「皓皓昭昭」。
- 一 五六五頁下五行「誰當」，**碩**、**晉**、**南**、**經**、**清**、**作**「無有」。
- 一 五六五頁下一五行第一三字「准」，**碩**、**晉**、**南**、**經**、**清**、**作**「惟」；**碩**、**晉**、**南**、**經**、**清**、**作**「惟」。
- 一 五六六頁上三行第九字「量」，**碩**、**晉**、**南**、**經**、**清**、**作**「幅」。
- 一 五六六頁上四行第一二字「其」，

資、碩、普、南、徑、清作「見」。

一五六六頁上一六行第六字「劫」，

資、碩、普、南、徑、清作「劫劫」。

一五六六頁上一八行第三字「各」，

資、碩、普、南、徑、清作「各各」。

一五六六頁中四行第二字「多」，資、

碩、普、南、徑、清作「甚」。

一五六六頁中八行第五字「採」，諸
本作「探」。

一五六六頁中八行第一三字「却」，

碩作「劫」。

一五六六頁中一五行首字「國」，資、

碩、普、南、徑、清作「國中」。

一五六六頁中二二行第一字「餘」，

資、碩、普、南、徑、清作「其餘」。

一五六六頁下一一行末字「當」，資、

碩、普、南、徑、清作「當也」。

一五六六頁下末行首字「阿」，碩、

南、徑、清作「佛說阿」。

佛說阿彌陀經卷下

吳月支國居士支謙譯

字

佛告阿逸菩薩其世間人民若善男子善女人願欲往生阿彌陀佛國者有三輩作德有大小轉不相及佛言何等為三輩軍上第一輩者當去家捨妻子斷愛欲行作沙門就無為之道當作菩薩道奉行六波羅蜜經者作沙門不虧經戒慈心精進不當瞋怒不當與女人交通齋戒清淨心無所貪慕至誠願欲往生阿彌陀佛國常念至心不斷絕者其人便於今世求道時即自然於其卧止夢中見阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢其人壽命欲終時阿彌陀佛即自與諸菩薩阿羅漢共輓飛行迎之則往生阿彌陀佛國便於七寶水池蓮華中化生即自然受身長大則作阿惟越致菩薩便即與諸菩薩共輓輩飛行供養八方上下諸无央數佛即遠智慧勇猛樂聽經道其心歡樂所居七寶舍宅在虛空中志隨其意在所欲作為去

阿彌陀經下卷 第三卷 字
 阿彌陀佛近佛言諸欲往生阿彌陀佛國者當精進持經戒奉行如是上法者則得往生阿彌陀佛國可得為眾所尊敬是為上第一輩

佛言其中輩者其人願欲往生阿彌陀佛國雖不能去家捨妻子斷愛欲行作沙門者當持經戒無得虧失益作分檀布施常信受佛經語深當作至誠中信飯食諸沙門作佛寺起塔散華燒香然燈懸繒繒如法者無所適莫不當瞋怒齋戒清淨慈心精進斷愛欲欲往生阿彌陀佛國一日一夜不斷絕者其人便於今世亦復於卧止夢中見阿彌陀佛其人壽命欲終時阿彌陀佛即化令其人目自見阿彌陀佛及其國土往至阿彌陀佛國者可得智慧勇猛佛言其人奉行施典如是者若其人然後復中梅心中狐疑不信分檀布施作諸善後世得其福不信有阿彌陀佛國不信有往生其國雖亦其人續念不絕雙信雙不信意志猶豫无所專據續其善願為本故得往生其人壽命

阿彌陀經下卷 第四卷 字
 病欲終時阿彌陀佛即自化作形像令其人目自見之口不能復言但心中歡喜踊躍意念言我悔不知益齋戒作善今當往生阿彌陀佛國其人即心自悔過悔過者小老少無所復及其人壽命終盡即往生阿彌陀佛國不能得前至阿彌陀佛所便道見阿彌陀佛國界邊自然七寶城中心便大歡喜便止其城中即於七寶水池蓮華中化生則受身自然長大在城中於是間五百歲其城廣縱各二千里程中亦有七寶舍宅中外內皆有七寶浴池浴池中亦有自然華香繞浴池上亦有七寶樹重行亦皆復作五音聲其欲飯食時前有自然食具百味飲食在所欲得應意皆至其人於城中亦快樂其城中比如第二切利天上自然之物雖亦其人城中不能得出復不能得見阿彌陀佛但見其光明心自悔責踊躍喜耳亦復不能得聞經亦復不能得見諸比丘僧亦復不能得見知阿彌陀佛國中諸菩薩阿羅漢狀貌何等類其人愁

1 2 DAS 1 27

苦如是比阿彌陀經下卷 第四卷 中如小適耳佛亦不使介身行所作自然得之皆心自趣向道入其城中其人本宿命求道時心口各異言念無誠信狐疑佛經復不信向之當自然入惡道中阿彌陀佛哀愍威神引之去介其人於城中五百歲乃得出往至阿彌陀佛所聞經心不開解亦復不得在諸菩薩阿羅漢比丘僧中聽經以去所居處舍宅在地不能令舍宅隨意高大在虛空中復去阿彌陀佛甚大遠不能得近附阿彌陀佛其人智慧不明知經復少心不歡喜意不開解其久久亦自當智慧開解知經明健勇猛心當歡喜次當復如上第一輩所以者何其人但坐前世宿命求道時不大持齋戒毀失經法意志狐疑不信佛語不信佛經深不信分種布施作善後世當得其福復坐中悔不信往生阿彌陀佛因作德不至心用是故介是為第二中輩

燒香散華然燈懸雜繒綵作佛手起塔飯食諸沙門者當斷愛欲無所貪慕得經疾惡心精進不當瞋怒齋戒清淨如是法者當一心念欲往生阿彌陀佛國晝夜十日不斷絕者壽命終即往生阿彌陀佛國可得尊敬智慧勇猛佛言其人作是以後若復中悔心意狐疑不信作善後世當得其福不信往生阿彌陀佛國其人雖介續得往生其人壽命病欲終時阿彌陀佛即令其人於止夢中見阿彌陀佛土心中大歡喜意自念言我悔不知益作諸善今當往生阿彌陀佛國其人但念是口不能復言即自悔過悔過者老滅少悔无所復及其人命終即生阿彌陀佛國不能得前至便道見二千里七寶城中心獨歡喜便止其中亦復於七寶浴池蓮華中化生即自然受身長大其城亦復如前城法比如第二切利天上自然之物其人亦復於城中五百歲竟乃得出至阿彌陀佛所心中大喜其人聽聞經心不開解意不歡樂智慧不明

知經復少所居舍宅在地不能令舍宅隨意高大在虛空中復去阿彌陀佛大遠不能得近附阿彌陀佛亦復如是第二中輩狐疑者也其久久亦當智慧開解知經勇猛心當歡樂次如上第一輩也所以者何皆坐前世宿命求道時中悔狐疑覺信覺不信不信作善得其福德皆自然得之介隨其功德有所鉉不鉉各自然趣向說經行道卓億万起絕不相及佛言其欲求作菩薩道生阿彌陀佛國者其人然後皆當得阿惟越致菩薩阿惟越致菩薩者皆當有三十二相紫磨金色八十種好皆當作佛隨所願在所求欲於他方佛國作佛終不復更泥犁禽獸薜荔隨其精進求道早晚之事同等介求道不休會當得之不失其所欲願也

佛告阿逸菩薩等諸天帝王人民我皆語汝曹諸欲往生阿彌陀佛國者雖不能大精進禪定持經戒者大要當作善一者不得然生二者不得盜竊三者不得淫泆奸愛他人婦女四

者不得調敷阿陀陀經下卷 第七張 子五者不得飲酒六者不得兩舌七者不得惡口八者不得妄言九者不得嫉妬十者不得貪婪下得心中有所慳惜不得瞋怒不得愚凝不得隨心嗜欲不得心中悔不得狐疑當作孝順當作至誠忠信當信受佛經語深當信作善後世得其福奉持如是其法不虧失者在心所願可得往生阿陀陀佛國至要當齋戒一心清淨晝夜常念欲往生阿陀陀佛國十日十夜不斷絕我皆慈悲之慈令生阿陀陀佛國佛言世間人以欲慕及賢明居家修善為道者與妻子共居在恩好愛欲之中憂念苦多家事事務不暇大齋一心清淨雖不能得去家棄欲有空閑時自端心意念身作善專精行道十日十夜者殊使不能介自思惟熱技計欲度脫身者下當絕念去憂勿念家事其與婦人同牀自端正身心斷於愛欲一心齋戒清淨至意念生阿陀陀佛國一日一夜不斷絕者壽終皆往生其國在七寶浴池蓮華中化生可得智慧

勇猛所居七寶舍宅自在意所欲作阿陀陀經下卷 第八張 子為可次如上第一輩佛語阿逸菩薩言諸八方上下無央數諸天人比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷往生阿陀陀佛國眾等大會皆共於七寶浴池水中都共人人悉自於一大蓮華上坐皆悉自陳道德行善人人各自說其前世宿命求道時持戒所作善法所從來生本末其所好慧經道知經智慧所施行功德從上次下轉皆遍以知經有明不明智有深淺大小德有優劣厚薄自然之道別知才能智慧健猛衆相觀照禮義和順皆自歡喜踊躍智慧有勇猛各不相屬速佛言其人殊不豫作德為善輕戲不信使然徒倚懈怠為用可介至時都集說經道自然迫促應答遲晚道智卓殊超絕才能高猛獨於邊羸臨事乃悔悔者已出其後當復何益但心中懊恨慕及等介

入供養無極歡心喜樂共觀經行道阿陀陀經下卷 第九張 子和好文習才猛智慧志若虛空精進求願心終不復中細意終不復轉終无有懈極時雖求道外若遲緩內獨急疾容容虛空適得其中中表相應自然嚴整檢斂端直身心清淨无有愛欲無所適貪无有衆惡瑕穢其志願皆各安定殊好無增缺減求道志正不誤傾邪准望道法隨經約令不敢違踐跌若於八方上下無有邊幅自在所欲至到無窮无極威然為道恢廓及曠蕩念道無他之念无有憂思自然無為虛无空立恆安無欲作得善願盡心求索含哀慈悲精進中表禮義都合通洞无違和順副稱稟罪表裏過度解脫能升入泥洹長與道德合明自然相保守快意之滋真滋真了潔白志願無上清淨之安定靜樂之无有極善好無有比魏魏之耀照耀照亘開達明徹自然中自然相然之有根本自然成五光五光至九色九色衆徇轉數百千更變轉單之自然自然成七寶橫攬成万物光精

阿彌陀經下卷 第十段字

參明俱出好甚殊无有極其國土甚若此何不力為善念道之自然者於無上下洞達無邊幅捐志虛空中何不各精進努力自求索可得超絕去往生阿彌陀佛國橫截於五惡道自然閉塞升道之無極易往无有人其國土不逆連自然之隨牽何不棄世事行求道德可得極長生壽无有極何為著世事說說共憂思無常世人薄俗共諍不惡之事共於是屢劇惡極苦之中勤身治生用相給活无尊無卑无富無貧无老無少无男無女皆當共憂錢財有无同然憂思適等屏營愁苦累念思慮為心使走無有安時有田憂田有宅憂宅有牛憂牛有馬憂馬有六畜憂六畜有奴婢憂奴婢有衣被錢財金銀寶物復共憂之重思累息憂念愁恐橫為非常水火盜賊怨主債家所漂燒繫唐突沒溺憂毒松松无有解時結憤胃中穢氣恚怒病在胃腹憂苦不離心堅意固適无縱捨或坐推歲終身亡命棄捐之去莫誰隨者尊卑豪貴貧富有

阿彌陀經下卷 第十段字

是憂懼勤苦此結果寒熱與痛共居小家貧者窮困苦乏无田亦憂欲有田無宅亦憂欲有宅无牛亦憂欲有牛无馬亦憂欲有馬無六畜亦憂欲有六畜無奴婢亦憂欲有奴婢无衣被錢財什物飲食之屬亦憂欲有之適有一復少一有是少是思有齋等適小具有便復賜盡如是苦生當復求索思想無益不能時得身心俱勞坐起不安憂意相隨勤苦如此焦心不離恚恨獨怒亦結果寒熱與痛同居或時坐之終身天命亦不肯作善為道壽命終盡死皆當獨遠去有所趣向善惡之道莫能知之或時世人父子兄弟夫婦家室中外親屬居天地之間當相敬愛不當相憎有無當相給與不當有貪惜言色當和其相違戾或儻心諍有所恚怒今世恨意微相嫌憎後世轉劇致成大恚所以者何如今之事更欲相害雖不臨時應惡相破然之愁毒結憤精神自然剋識不得相離皆當對相生值更相報復人在世間愛欲之中獨往獨來獨

阿彌陀經下卷 第十段字

死獨生當行至苦樂之屢身自當之無有代者善惡變化殃咎惡屢宿豫嚴待當獨升入達到他處莫能見去在何所善惡自然追逐行生窈窕冥冥別離久長道路不同會見無期甚難得復相值何不棄家事各勇強健時努力為善力精進求度世可得極長壽殊不肯求於道復欲湏待欲何樂乎如是世人不信作善得善不信為道得道不信死後世復生不信施與得其福德都不信之念以謂不然終無有是但坐是故且自見之更相代間前後相續轉相承受父餘教令先人祖父素不作善本不為道身愚神闇心塞意閉不見大道殊无有能見人死生有所趣向亦莫能知者適無有見善惡之道復無語者為用作善惡福德殃各禍罰各自竟作為之用殊无有恠也至於死生之道轉相續立或子央父或父央子或弟央兄或兄央弟或婦央夫或夫央婦顛倒上下無常根本皆當過去不可常得教語聞導信道者少皆當死生無有休

阿耨陀羅下卷 第十三章 字
 止如是曹人味冥控突不信經語各欲快意心不計慮愚癡於愛欲不解於道德迷惑於瞋怒貪狼於財色坐之不得道當更勤苦極在惡處生終不得止休息痛之甚可傷或時家室中外父子兄弟夫婦至於死生之義更相央泣轉相思慕憂念憤結思愛繞續心意著痛對相顧惡晝夜縛導无有解時教視道德心不開明思想愚好情欲不離閉塞瞋暎交錯覆蔽不能思計心自端正又斷世事專精行道便旋至竟壽終命盡不能得道无可如何想根憤說皆貪愛欲如是之法不解道者多得道者少世間念念無可聊賴尊卑上下豪貴貧富男女大小各自念務勤苦躬身懷煞毒惡氣窮冥莫不惆悵為妾作事惡逆天地不從人心道德非惡先隨與之恣聽所為其壽未至便殞奪之下入惡道累世勤苦展轉愁毒數千萬億歲無有止期痛不可言甚可憐愍佛告阿逸菩薩等諸天帝王人民我皆語汝造世間之事人用是故坐不

阿耨陀羅下卷 第十四章 字
 得道汝曹熟思惟之惡者當縱捨遠離之去從其善者當堅持勿妄為非益作諸善大小多少愛欲之禁皆不可常得由當別離无可樂者易佛世時其有信受佛經語深奉行道德皆是我小弟也其欲有甫學佛經戒者皆是我弟子其有欲出身去家捨妻去絕去財色欲作沙門為佛作比丘者皆是我子孫我世甚難得值其有願欲生阿彌陀佛國者可得智慧勇猛為眾所尊敬勿得隨心所欲虧負經戒在於人後儻有疑意不解經者復前問佛為汝解之阿逸菩薩長跪又手言佛威神尊重所說經快善我曹聽經語皆心貫之世人實介如佛所語无有異今佛慈哀我曹開亦大道教語生路耳目聰明長得度脫今若得更生我曹聽佛經語莫不慈心歡喜踊躍開解者及諸天帝王人民蛭飛蠕動之類皆蒙恩无不解脫愛若者佛語教戒甚深善無極无底佛智慧所見知八方上下去來現在之事無上无下無邊无幅佛甚難得聞

阿耨陀羅下卷 第十五章 字
 我曹比慈心於佛所令我曹得度脫者皆是佛前世求道時勤苦學問精明所致惡德普覆所施行福德相祿魏魏光明徹照洞虛無極貫入泥洹教授攬典制威消化政勳八方上下无窮無極佛為師法尊絕羣聖都无能及佛者佛為八方上下諸天帝王人民作師隨其心所欲顧大小皆令得道今我曹得與佛相見得聞阿彌陀佛聲我曹甚喜莫不得點慧開明者佛告阿逸菩薩若言是實當介若有慈心於佛所者大喜當念佛天下下文乃復有佛耳今我於苦世作佛所出經道教授洞達截斷狐疑端心正行拔諸受欲絕眾惡根本進步無拘典惣智慧眾道表裏攬持維經照然分明開規五道史正生死泥洹之道佛言若曹從无數劫以來不可復計劫若曹作菩薩道欲過度諸天人民及蛭飛蠕動之類已未甚久速人從若得道度者无央數至得泥洹之道者亦無央數若曹及八方上下諸天帝王人民若比丘比丘尼優婆

塞優婆塞人若曾宿命從無數劫已來展轉是五道中死生呼嗟更相呖淚轉相貪慕憂思愁毒痛苦不可言至今世死生不絕乃今日與佛相見共會值是乃聞阿彌陀佛聲甚快善我助汝喜亦可自厭死生痛痒生時甚痛甚苦甚極至年長大亦苦亦極死時亦痛亦苦亦極甚惡臭處不淨潔了无有可者佛故悉語若曹若曹亦可自决斷臭處惡露若曹亦可端心正身蓋作諸善於是常端中外潔淨身體洗除心垢自相約檢表裏相應言行忠信人能自度脫轉相扶接拔諸愛欲精明至心求願不轉結其善道根本雖精苦一世須臾間耳今世為善後世生阿彌陀佛國快樂甚無極長與道德合明然善相保守長去離惡道痛痒之憂惱拔勤苦諸惡根本斷諸受欲思好長生阿彌陀佛國亦無有諸痛痒亦无復有諸惡臭處亦无復有勤苦亦無淫泆瞋怒愚癡亦無有憂思愁毒生於阿彌陀佛國欲壽一切十劫百劫千劫万億劫

自恣意欲住止壽无央數劫不可復計數劫恣汝隨意皆可之欲食不食恣若其意都悉自然皆可得之次於泥洹之道皆各自精明求索心所欲願勿得狐疑心中悔欲往生者無得坐其過失在阿彌陀佛國界邊自然七寶城中適五百歲阿逸菩薩言受佛嚴明重教皆當精進一心求索請奉行之不敢疑怠
佛告阿逸菩薩等若曹於是世能自割心正意身不作惡者是為大德善都有一輩為八方上下軍無有比所以者何八方上下元央數佛國中諸天人人民皆自然作善不大為惡易教化今我於是世間作佛為於五惡五痛五燒之中作佛為家劇教語人民令縱捨五惡令去五痛令去五燒之中降化其心令持五善得其福德度世長壽泥洹之道佛言何等為五惡何等為五痛何等為五燒中者何等為消化五惡令得五善者何等為持五善得其福德長壽度世泥洹之道佛言其一惡者天人民下至禽獸

飛蠕動之屬欲為眾惡强者服弱轉相剋賊自相煞傷更相食噉不知作善惡逆不道受其殃罰道之自然當往趣向神明記識犯之不贊轉相承續故有貧窮下賤七白孤獨故有瞽盲瘡痍愚癡慳惡下有狂狂不及達之屬故有尊卑豪貴高才明達智慧勇猛皆其前世宿命為善慈孝布施恩德故有官事王法牢獄不肯畏慎作惡入法受其過謫重罰致劇求望解脫難得度出今世有是目目前現在壽終有處入其窈冥受身更生比若王法劇苦極刑故有自然泥犁禽獸犛荔蝮飛蠕動之類轉質身形改惡易道壽命短長魂神精識自然入趣受形寄胎當獨值向相從共生轉相報償當相還復殃惡禍罰眾事未盡終不得離展轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛不可言天地之間自然有是雖不臨時卒暴應時但取自然之道皆當善惡歸之是為一大惡為一痛為一燒勤苦如是愁毒呼嗟比若劇火起燒人人身人能自於其中

一心制意端身阿彌陀經下卷 第三十九節正行獨作諸善不為
 眾惡者身獨度脫得其福德可得長
 壽度世上天泥洹之道是為一大善
 佛言其二惡者世間帝王長吏人民
 父子兄弟家室夫婦略無義理不從
 正令奢淫恣慢各欲快意恣心自在
 更相欺調殊不懼死心口各異言念
 無實佞諂不忠諛媚巧辭行不端緒
 更相嫉憎轉相譏惡陷人冤枉主上
 不明心不察照任用目下臣下存在
 踐度能行知其形施在位不正為其
 所調妄換忠良賢善不當天心甚違
 道理臣欺其君子欺其兄弟欺其兄
 婦欺其夫家室中外知識相訟各懷
 貪淫心毒嗔怒嗔聲惡聲欲益無有
 尊卑上下無男无女無大无小心俱
 同然欲自厚已破家亡身不顧念前
 後家室親屬坐之破族或時家中內
 外知識朋友鄉黨市里愚民野人轉
 更從事共相利害諍財鬪訟恣意成
 仇轉諍勝負真慳富憊心不肯施與祝
 祝守愛保貪惜坐之思念心勞身苦如
 是至竟無所恃怙獨來獨去无一隨

著善惡福德殃禍阿彌陀經下卷 第三十節追命所生成
 在樂處或入毒苦然後乃悔當復何
 及或時世人愚心少智見善誹謗恣
 之不肯慕及但欲為妄作不道但欲
 盜竊常懷毒心欲得他人財物用自
 供給消散靡盡賜復求索邪心不正
 常獨恐怖畏人有色臨時不計事至
 乃悔今世現在長吏牢獄自然趣向
 受其殃咎世間貧窮乞白孤獨但坐
 前世宿命不信道德不肯為善今世
 為惡天神別籍壽終入惡道故有自
 然泥犁禽獸泥犁劫劫飛騰動之屬展
 轉其中世世累劫无有出期難得解
 脫痛不可言是為二大惡為二痛為
 二燒勤苦如是比若火起劇於燒人
 身人能自於其中一心制意端身正
 行獨作諸善不為眾惡者身獨度脫
 得其福德可得長壽度世上天泥洹
 之道是為二大善

念毒惡身心阿彌陀經下卷 第三十一節不正常念淫洗煩滿胃
 中愛欲交錯坐起不安貪意慳惜欲
 橫唐得眇昧細色惡態姪洗有婦厭
 憎私妄出入持家所有相給為非聚
 會飲食專共作惡與兵作賊攻城搭
 闖劫煞截斷強奪不道取人財物偷
 竊趣得不肯治生所當求者不肯為
 之惡心在外不能專作欲繫成事恐
 勢迫脅持歸給家共相生活恣心使
 意極行作樂行亂他人婦女或於其
 親屬不避尊卑長老眾共憎惡家室
 中外患而恚之亦復不畏縣官法令
 無所避錄如是之惡自然牢獄日月
 照識神明記取諸神攝錄故有自然
 泥犁禽獸泥犁劫劫飛騰動之屬展轉
 其中世世累劫无有出期難得解脫
 痛不可言是為三大惡為三痛為三
 燒勤苦如是比若火起燒人身心能
 自於其中一心制意端身正行獨作
 諸善不為眾惡者身獨度脫得其福
 德可得長壽度世上天泥洹之道是
 為三大善

佛言其四惡者諸人不能作善自祠

壞敗轉相教令共作眾惡主為傳言
但欲兩舌惡口罵詈妄語相嫉更相
鬪亂憎嫌善人敗壞賢善於旁仗之
復不孝順供養父母輕易師友知識
無信難得誠實自大尊貴有道橫行
威武加權力勢侵剋易人不能自知
為惡不自著慈自用頑健欲令人承
事畏敬之復不畏敬天地神明日月
亦不可教令作善不可降化自用僵
寒常當亦復無憂哀心不知恐懼
之意憍慢如是天神記之類其前世
宿命頗作福德小善扶接管護助之
今世作惡盡賜諸善日去見惡追之
身獨空立無所復依受重殃譴壽命
終身眾惡繞歸自然迫促當往追逐
不得止息自然眾惡共趣煩乏有其
名籍在神明所殃各引牽當值相得
自然趣向受過譴罰身心摧碎神形
苦極不得離却但得前行入其火鏡
當是之時悔復何益當復何及天道
自然不得蹉跌故有自然泥犁禽獸
薜荔蚺飛蠕動之屬展轉其中世世
累劫無有出期難得解脫痛不可言

是為四大惡為四痛為四燒勤苦如
是比若火起燒人身人能自於其中
一心創意端身正行獨作諸善不為
眾惡者身獨度脫得其福德可得長
壽度世上天泥洹之道是為四大善
佛言其五惡者世人從倚懈惰不肯
作善不念治生妻子飢寒父母俱然
欲呵教其子其子惡心瞋目應惡言
令不從違戾及逆劇於野人比若怨
家不如無子矣遍假貸眾共惠厭尤
無復有報償之心窮貧困乏不能復
得車較諧聲放縱遊散車數磨得自
用賑給不畏防禁飲食無極喫酒嗜
美出入無有期度營扈拉窳不知人
情壯吁強割見人有喜憎妬恚之無
義无礼自用識當不可諫曉亦復不
憂念父母妻子有无又復不念平報
父母之德亦復不念師之恩好心常
念惡口常言惡身常行惡日不成就
不信道德不信有賢明先聖不信作
善為道可得度世不信世間有佛欲
煞羅漢闍比丘僧常欲煞人欲煞父
母兄弟妻子宗親朋友父母兄弟妻

子宗親朋友情惡見之欲使之死不
信佛經語不信人壽命終盡死後世
復生不信作善得善不信作惡得惡
如是曹人男子女人心意俱然違戾
反逆惡癡蒙籠瞋怒嗜欲无所識知
自用仗善大為智慧亦不知所從來
生死所趣向不肯慈孝惡逆天地於
其中間望求僥倖欲得長生射呼不
死會當歸就生死勤苦善惡之道身
所作惡殃各眾趣不得度脫亦不可
降化令作善慈心教語開導死苦善
惡所趣向有是復不信之然苦心與
語欲令度脫无益其人心中間塞意
不開解大命將至至時皆悔其後乃
悔當復何及不豫計作善臨窮何益
天地之間五道各明恢曠窺窺浩浩
汗汗轉相承受善惡毒痛身自當之
無有代者道之自然隨其所行追命
所生不得縱捨善人行善慈孝從樂
入樂從明入明惡人行惡從苦從冥
誰能知者獨佛見知耳教語人信
用者少死生不休惡道不絕如是世
人不可惡道說故有自然泥犁禽獸

阿彌陀經下卷 第三十五誡
 薛荔蚰飛蠕動之屬展轉其中世世
 累劫無有出期難得解脫痛不可言
 是為五大惡五痛五燒為勤苦如是
 比若大起燒人身心能自於其中一
 心制意端身正行言行相副所作至
 誠所語如語心口不轉獨作諸善不
 為眾惡者身獨度脫得其福德可得
 長壽度世上天泥洹之道是為五大善
 佛告阿逸菩薩等我皆語若曹是世
 五惡勤苦如是令起五痛令起五燒
 展轉相生世間人民不肯為善欲作
 眾惡敢欲犯此諸惡事者皆悉自然
 當具更歷入惡道中或其今世先被
 病殃死生不得亦眾兒之壽終趣入
 至極大苦愁憂酷毒自相熾然轉相
 燒滅至其然後共作怨家更相傷煞
 從小微起至大困劇皆從貪嗔財色
 不肯忍辱施與各欲自快無復曲直
 欲得健名為癡欲所迫隨心思想不
 能復得結憤胃中財色縛束无有解
 脫不知厭足厚已諍欲無所省錄富
 貴榮華當時忍辱不知施善威勢無
 幾隨惡名燒身坐勞苦久後大劇自

阿彌陀經下卷 第三十六誡
 然隨逐无有解已王法施張自然亂
 舉上下相應羅網細紀瑩瑩松松當
 入其中古今有是痛哉可傷都无義
 理不知正道佛語阿逸菩薩等若世
 有是佛皆慈悲哀之威神摧動眾惡
 諸事皆消化之令得去惡就善棄捐
 所思奉持經戒莫不承受施行經法
 不敢違失度世無為泥洹之道快善
 極樂佛言若曹諸天帝王人民及後世
 人得佛經語熟思惟之能自於其中
 端心正行其主上為善率化檢御其
 下教眾轉相勸令轉共為善轉相度
 脫各自端守慈仁愍哀終身不怠尊
 聖敬孝通洞博愛佛語教令无敢虧
 負當憂度世泥洹之道當憂斷截死
 生痛痒拔惡根本當憂斷絕泥犁禽
 獸薛荔蚰飛蠕動惡苦之道當易佛
 世堅持經道無敢違失佛言若曹當
 信者去何第一急當自端身當自端
 心當自端自當自端耳當自端鼻當
 自端口當自端手當自端足能自檢
 緘莫妄動作身心淨潔俱善相應中
 外約束勿隨嗜欲不犯諸惡言色當

阿彌陀經下卷 第三十七誡
 和身行當專行步坐起所作當安作
 事所為當先熟思慮計之揆度才能
 視瞻圓覘安定徐作為之作事倉卒
 不豫計熟為之不諦亡其勿夫敗悔
 在後唐告亡身至誠忠信得道絕去
 佛言若曹於是益作諸善布恩施德
 能不犯道禁忌忍辱精進一心智慧
 展轉復相教化作善為德如是經法
 慈心專一齋戒清淨一日一夜者勝於在
 阿彌陀佛國作善百歲所以者何阿彌
 陀佛國皆積德眾善无為自然在所
 求索無有諸惡大如毛豉佛言於是
 作善十日十夜者其德勝於他方佛
 國中人民作善千歲所以者何他方
 佛國皆惡作善作善者多為惡者少
 皆有自然之物不行求作便自得之
 是間為惡者多作善者少不行求作
 不能令得世人能自端制作善至心
 求道故能尔耳是問无有自然不能
 自給當行求索勤苦治生轉相欺殆
 調詐好惡得其財物歸給妻子飲食
 毒勞心身苦如是至竟心意不專恣
 相不安人能自安靜為善精進德故
 能尔耳佛言我皆哀若曹及諸天帝

王人民皆教令作諸善不為眾惡隨阿彌陀經下卷 第七十條 字
 其所能輒授與道教戒開導卷奉行
 之即君率化為善教令臣下父教其
 子兄教其弟夫教其婦家室內外親
 屬朋友轉相教語作善為道奉經持
 戒各自端守上下相檢无尊無卑無
 男无女齋戒清淨莫不歡喜和順義
 理歡樂慈孝自相約檢其有得佛經語
 志持思之不當所作而犯為之即自
 悔過去惡就善棄邪為正朝聞夕改
 奉持經戒劇惡得實佛所行處所在
 郡國輒授與經戒諸天日月星辰諸
 神國王旁臣長吏人民諸龍鬼神泥
 犁禽獸薛荔幼蛸飛蠕動之屬莫不慈
 心開解者皆悉敬事從佛稽受經道
 承奉行之即君改化為善齋戒精思
 淨自漸洗端心正行居位嚴懷教勅
 率眾為善奉行道禁令言令正臣孝
 其君忠直受令不敢違負父子言令
 孝順承受兄弟夫婦宗親朋友上下
 相令順言和理尊卑大小轉相敬事
 以礼如義不相違負莫不改往修來
 洗心易行端正中表自然作善所願

輒得咸善降化自然之道求欲不死阿彌陀經下卷 第七十條 字
 即可得長壽求欲度世即可得泥洹
 之道佛言佛威神尊德重消惡化善
 莫不度脫今我出於天下在是惡中
 於苦世作佛慈悲哀傷教語開導諸天
 帝王旁臣左右長吏人民隨其心所
 願樂皆令得道佛諸所行處所經過
 歷郡國縣邑丘聚市里莫不豐熟天
 下太平日月運照倍益明好風雨時
 節人民安寧强不臨弱各得其所无
 惡歲疾疫無病瘦者兵革不起國无
 盜賊無有冤枉无有拘問者君臣人
 民莫不喜踊忠慈至誠各自端守皆
 自守國雍和孝順莫不歡喜有元相
 與布恩施德心歡樂與皆敬受推讓
 義謙遜前後以礼敬事如父如子如
 兄如弟莫不仁賢和順礼節都无違
 諍快善無極佛言我哀若曹子欲度
 脫之劇父母念子今八方上下諸天
 帝王人民及蛸飛蠕動之類得佛經
 戒奉行佛道皆得明慧心慈開解莫
 不得過度解脫憂苦者今我作佛在
 於五惡五痛五燒之中降化五惡消

盡五痛絕滅五燒以善攻惡拔去毒阿彌陀經下卷 第七十條 字
 苦令得五道今得五善明好燒惡不
 起我般泥洹去後經道稍斷絕人民
 諛語稍復為眾惡不復作善五燒復
 起五痛劇苦復如前法自然還復大
 後轉劇不可悉說我但為若曹小道
 之耳佛告阿逸菩薩等若曹各思持
 之展轉相教戒如佛經法无敢違犯
 阿逸菩薩長跪叉手言佛道記甚苦
 痛世人為惡甚劇如是佛皆慈哀志
 度脫之皆言受佛重教請展轉相教
 不敢違犯
 佛告阿難我哀若曹令悉見阿弥陀
 佛及諸菩薩阿羅漢所居國土若欲
 見之不阿難即大歡喜長跪叉手言
 願皆欲見之佛言若起更被架裝西
 向拜當日所沒處為阿弥陀佛作礼
 以頭腦著地言南无阿弥陀三耶三
 佛檀阿難言諾受教即起更被架裝
 西向拜當日所沒處為阿弥陀佛作礼
 以頭腦著地言南无阿弥陀三耶三
 佛檀阿難未起阿弥陀佛便大放光
 明威神則遍八方上下諸无央數佛

國諸無央數諸天地即皆為大震動阿陀佛下卷 第五張字
 諸无央數天地須弥山羅寶摩訶須
 弥大山羅寶諸天地大界小界其中
 諸大泥犁小泥犁諸山林溪谷等處
 之處即皆大明悉大開闢即諸阿羅
 諸菩薩阿羅漢等諸天帝王人民悉
 皆見阿陀佛及諸菩薩阿羅漢國
 土七寶已心大歡喜踊躍志起為阿
 陀佛作禮以頭腦著地皆言南無
 阿陀佛三耶三佛檀阿陀佛國放
 光明威神以諸无央數天人及銷
 乘編動之類皆悉見阿陀佛光明
 莫不慈心歡喜者諸有泥犁禽獸
 荔諸有孝治勤苦之慶即皆休止不
 復治莫不解脫憂苦者諸有盲者即
 皆得視諸有聾者即皆得聽諸有喑
 者即皆能語諸有癡者即得申諸跛
 痺者即皆行走行諸有病者即皆愈
 起諸疴者即皆強健諸愚癡者即皆慧
 諸有淫者皆是梵行諸瞋者悉皆慈心
 作善諸有被毒者毒皆不行鐘聲琴瑟
 笙篋樂器諸伎不鼓皆自作五音聲
 婦女珠環皆自作聲百鳥畜狩皆自

悲鳴當是時莫不歡喜善樂得過度阿陀佛下卷 第五張字
 者即介時諸佛國中諸天人民莫不
 持天上華香來下於虛空中悉皆供
 養散諸佛及阿陀佛上諸天各共
 大作万種自然伎樂樂諸佛及諸菩
 薩阿羅漢當是之時其快樂不可言
 佛告阿難阿逸菩薩等我說阿陀佛
 佛及諸菩薩阿羅漢國土自然七寶
 儻無有異乎阿難長跪叉手言佛說
 阿陀佛佛國土仗善如佛所言无有
 一異佛言我說阿陀佛功德國土
 仗善晝夜盡一切尚復未竟我但為
 若曹小說之介阿逸菩薩即長跪叉
 手問佛言今佛國土從是間當有幾
 何阿惟越致致菩薩往生阿陀佛國
 願欲聞之佛言汝欲知者明聽善心
 中阿逸菩薩言受教佛言從我國當
 有七百二十億阿惟越致菩薩皆當
 往生阿陀佛佛國一阿惟越致菩薩
 者前後供養无央數諸佛以次如弥
 勒皆當作佛及其餘諸小菩薩輩者
 無央數不可復計皆當往生阿陀佛
 佛國佛告阿逸菩薩不但我國中諸

菩薩當往生阿陀佛佛國他方異國阿陀佛下卷 第五張字
 復有佛亦復如是第一佛名頭樓和
 斯其國有百八十億菩薩皆當往生
 阿陀佛佛國他方異國第二佛名羅
 鄰鄰阿竭其國有九十億菩薩皆當
 往生阿陀佛佛國他方異國第三佛
 名朱蹄彼會其國有二百二十億菩
 薩皆當往生阿陀佛佛國他方異國
 第四佛名阿塞蔡羅薩其國有二百
 五十億菩薩皆當往生阿陀佛佛國
 他方異國第五佛名樓波梨波蔡羅
 其國有六百億菩薩皆當往生阿陀
 佛佛國他方異國第六佛名那惟于
 蔡其國有万四千菩薩皆當往生阿
 陀佛佛國他方異國第七佛名維梨
 波羅潘蔡羅其國有十五菩薩皆當
 往生阿陀佛佛國他方異國第八佛
 名和阿蔡其國有八菩薩皆當往生
 阿陀佛佛國他方異國第九佛名尸
 利羣蔡其國有八百一十億菩薩皆
 當往生阿陀佛佛國他方異國第十
 佛名那他蔡其國有万億菩薩皆當
 往生阿陀佛佛國他方異國第十一

2 P43 B 38

佛名和羅都阿彌陀經下卷 第五卷字惟于蔡隸其國有萬二千菩薩皆當往生阿彌陀佛國他方異國第十二佛名沸翳圖耶蔡其國有諸菩薩无央數不可復計皆阿惟越致皆智慧勇猛各供養無央數諸佛以一時俱心願欲往皆當生阿彌陀佛國他方異國第十三佛名隨呵閱祇波多蔡其國有七百九十億菩薩皆當往生阿彌陀佛國佛言是諸菩薩皆阿惟越致諸比丘僧中及小菩薩无央數皆當往生阿彌陀佛國不獨是十四佛國中諸菩薩當往生也都八方上下無央數佛國諸菩薩輩各各是皆當往生阿彌陀佛國甚无央數都共往會阿彌陀佛國大衆多不可計我但說八方上下無央數諸佛名字晝夜一切尚未竟我但復說諸佛國諸比丘僧衆菩薩當往生阿彌陀佛國人數說之一切不休止尚未竟我但為若曹捨攬都小說之介佛語阿難阿逸菩薩等其世間帝王人民善男子善女人前世宿命作善所致相祿魏魏乃當聞阿彌陀佛聲

者甚使善哉代之喜佛言其有善男子善女人聞阿彌陀佛聲慈心歡喜一時踊躍心意淨潔衣毛為起淚即出者皆前世宿命作佛道若他方佛故菩薩非九人其有人民男子女人聞阿彌陀佛聲不信有者不信經佛語不信有比丘僧心中狐疑都无所信者皆故從惡道中來生愚癡不解宿命殃惡未盡尚未當度脫故心中狐疑不信向介佛言我語若曹若曹所當作善法皆當奉行信之無得疑我般泥洹去後汝曹及後世人无得復言我不信有阿彌陀佛國我故令若曹悲見阿彌陀佛國土所當為者各求之我具為若曹道說經戒慎法若曹當如佛法持之無得毀失我持是經以累若曹若曹當堅持之无得為妄增減是經法我般泥洹去後經道留止千歲千歲後經道斷絕我皆慈哀持留是經法止住百歲百歲中竟乃休止斷絕在心所願皆可得道佛言師開導人耳目智慧明達度脫人今得善合泥洹之道常當孝慈於佛

父母常當念師恩常念不絕即得道疾佛言天下有佛者甚難值若有沙門若師為人說經者甚難值佛說是經時即萬二千億諸天人皆得天眼徹視悉一心皆為菩薩道即二百億諸天人皆得阿耨含道即八百沙門皆得阿羅漢道即四十億菩薩皆得阿惟越致佛說經已諸菩薩阿羅漢諸天帝王人民皆大歡喜起為佛作禮遠三市前以頭面著佛足而去

阿彌陀經卷下

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說阿彌陀經卷下

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 五七二頁上二行譯者，**頌**作「吳月支支謙譯」。
- 一 五七二頁上七行第七字「行」，**頌**無。
- 一 五七二頁上一三行「夢中」，諸本作「中夢」。
- 一 五七二頁上一六行第四字「**皤**」，**寶**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「翻輩」。
- 一 五七二頁下六行「壽命終盡」，**寶**、**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「壽終命盡」。
- 一 五七二頁下一五行「飯食」，諸本作「飲食」，下同。
- 一 五七三頁上六行第六字「**」**，**寶**、**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「耳」。
- 一 五七三頁上二〇行第四字「德」，諸本作「功德」。
- 一 五七三頁中一二行第三字「土」，**寶**、**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「國土」。

- 一 五七三頁中二二行第一一字「喜」，**寶**、**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「歡喜」。
- 一 五七三頁下一〇行第五字「卓」，**寶**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「百千」。
- 一 五七四頁上一八行第四字「**介**」，**寶**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「念」。
- 一 五七四頁中二〇行「淚恨」，**寶**、**頌**作「戾恨」；**晉**、**南**、**經**、**清**作「恢廓」。
- 一 五七四頁中二〇行末字「**介**」，**寶**、**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「耳」。
- 一 五七四頁下一行第九字「樂」，**寶**、**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「樂樂」。
- 一 五七四頁下三行第八字「徧」，**寶**、**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「迴」。
- 一 五七四頁下一〇行第二字「**達**」，**寶**、**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 五七四頁下一二行第三字「**及**」，**晉**、**南**、**經**、**清**作「慕及」。
- 一 五七四頁下一三行「無空」，**寶**、**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「空無」。
- 一 五七四頁下一三行第一〇字「**恢**」，

- 一 **晉**、**南**、**經**、**清**作「淡」。
- 一 五七四頁下一五行「通洞」，**寶**、**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「洞通」。
- 一 五七四頁下二〇行「照耀照豆」，**清**作「照照一旦」。
- 一 五七五頁上五行第一二字「**惡**」，**寶**、**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「惡惡」。
- 一 五七五頁上八行第二字「**行**」，**寶**、**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「勤行」。
- 一 五七五頁上八行第一一字「**壽**」，諸本作「壽樂」。
- 一 五七五頁上一八行第九字「**恐**」，**寶**、**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「毒」。
- 一 五七五頁上一九行第一一字「**繫**」，**寶**、**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「擊」。
- 一 五七五頁上二一行末字與二二行首字「**意固**」，**寶**、**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「固意」。
- 一 五七五頁中一行第六字「**此**」，**寶**、**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「如此」。
- 一 五七五頁下二行第一一字「**惡**」，**寶**、**頌**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「異」。

一 五七五頁下六行第一二字「曼」，
〔經〕作「遇」，〔清〕作「勵」。

一 五七六頁上七行第四字「泣」，〔寶〕
〔磧〕、〔晉〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕作「淚」。

一 五七六頁上一〇行「矇瞑」，諸本
作「蒙蒙」。

一 五七六頁上一三行第二字「那」，
〔清〕作「奈」。

一 五七六頁上一六行第一一字「懷」，
〔寶〕、〔磧〕、〔晉〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕作「懷怨」。

一 五七六頁上一二〇行第一三字「德」，
〔寶〕、〔磧〕、〔晉〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕作「德德」。

一 五七六頁上末行第四字「造」，〔寶〕
〔磧〕、〔晉〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕作「曹」。

一 五七六頁中五行首字「時」，〔寶〕
〔磧〕、〔晉〕、〔南〕、〔經〕作「尊」。

一 五七六頁中二〇行第七字「皆」，
〔寶〕、〔磧〕、〔晉〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕作「皆悉」。

一 五七六頁中二一行第九字「善」，
〔寶〕、〔磧〕、〔晉〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕作「甚善」。

一 五七六頁中末行末字「聞」，〔寶〕
〔磧〕、〔晉〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕作「位」。

一 五七六頁下二行第一〇字「勤」，
〔石〕作「慊」。

一 五七六頁下五行第九字「改」，〔晉〕
〔南〕、〔經〕、〔清〕作「怒」。

一 五七六頁下一二行第九字「喜」，
〔清〕作「善」。

一 五七六頁下一六行第八字「道」，
〔寶〕、〔磧〕作「諸」。

一 五七七頁上一二行「呼嗟」，〔石〕作「呼
嗟」，下同。

一 五七七頁上五行末字「我」，〔寶〕
〔磧〕、〔晉〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕作「哉」。

一 五七七頁上七行第一〇字「大」，
〔寶〕、〔磧〕、〔晉〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕作「大亦痛」。

一 五七七頁上八行「死時」，〔寶〕、〔磧〕
〔晉〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕作「饑時亦痛亦苦亦
極病時亦痛亦苦亦極死時」。

一 五七七頁上一二行第四字「洪」，
〔寶〕、〔磧〕、〔晉〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕作「洒」，
下同。

一 五七七頁上一二行「無復」，〔寶〕
〔磧〕、〔晉〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕作「復無」。

一 五七七頁上末行第一二字「万」，
諸本作「萬劫」。

一 五七七頁中一行第六字「止」，〔寶〕
〔磧〕、〔晉〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕作「上」。

一 五七七頁中末行第七字「天」，〔寶〕
〔磧〕、〔晉〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕作「諸天」。

一 五七七頁下六行第五字「懸」，〔寶〕
〔磧〕作「蔽」，〔晉〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕作「弊」。

一 五七七頁下一二行「有處」，〔寶〕
〔磧〕作「有劇」；〔晉〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕作「尤
劇」。

一 五七七頁下一六行「形寄胎」，〔寶〕
〔磧〕、〔晉〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕作「於形壽」。

一 五七八頁上九行「嫉憎」，〔寶〕、〔磧〕
〔晉〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕作「憎嫉」。

一 五七八頁上一一行第八字「施」，
〔寶〕、〔磧〕、〔晉〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕作「勢」。

一 五七八頁上一五行「欲益」，〔寶〕
〔磧〕、〔晉〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕作「殺盜」。

一 五七八頁上一二二行第二字「守」，
諸本作「守惜」。

一 五七八頁上一二二行「惜坐」，〔石〕作

- 「生」；[晉]作「坐」；[南、經、清]作「重坐」。
- 一 五七八頁中一行第一字「命」，[資、磧、晉、南、經、清]作「念」。
- 一 五七八頁中四行第八字「為」，[晉、南、經、清]作「為惡」。
- 一 五七八頁下八行第一字「繫」，[磧、晉、南]作「擊」。
- 一 五七八頁下一〇行第六字「行」，[資、磧、晉、南、經、清]作「姪」。
- 一 五七九頁上五行「有道」，[資、磧、晉、南、經、清]無。
- 一 五七九頁上一〇行第九字「哀」，[資、磧、晉、南、經、清]作「畏」。
- 一 五七九頁上一一行首字「之」，[晉、南、經、清]作「姿」。
- 一 五七九頁中一五行「壯吁」，[晉、南、經、清]作「睢吁」。第九字「喜」，[清]作「善」。
- 一 五七九頁中二二行「羅漢」，[資、磧、晉、南、經、清]作「阿羅漢」。
- 一 五七九頁下八行「射呼」，[晉、南、

- [經、清]作「躬得」。
- 一 五七九頁下一一行第一三字「苦」，[資、磧、晉、南、經、清]作「生」。
- 一 五七九頁下一六行第一二字「窈」，[資、磧、晉、南、經、清]作「窈」。
- 一 五七九頁下二〇行「從苦從冥」，[資、磧、晉、南、經、清]作「從苦入苦從冥入冥」。
- 一 五八〇頁上三行「五痛五燒為」，[資、磧、晉、南、經、清]作「為五痛為五燒」。
- 一 五八〇頁上一二行第四字「欲」，[晉、南、經、清]作「有」。
- 一 五八〇頁上二二行第五字「時」，[晉、南、經、清]作「時快意不能」。
- 一 五八〇頁中四行第七字「語」，[資、磧、晉、南、經、清]作「告」。
- 一 五八〇頁中一七行第一三字「勇」，[經、清]作「遇」。
- 一 五八〇頁下三行第三字「圖」，諸本作「圖」。
- 一 五八〇頁下一〇行第七字「善」，

- [資、磧、晉、南、經、清]作「善者」。
- 一 五八〇頁下一三行「其德」，[石]作「其德福德」。
- 一 五八〇頁下二〇行末二字及二一行首字「飲食毒」，[資、磧、晉、南、經、清]無。
- 一 五八〇頁下二一行「身苦」，[資、磧、晉、南、經、清]作「苦身」。
- 一 五八〇頁下二二行第一三字「德」，諸本作「作德」。
- 一 五八一頁上三行第二字及中二行「即」，[晉、南、經、清]作「則」。
- 一 五八一頁上八行第九字「檢」，[經、清]作「束」。
- 一 五八一頁上一一行第六字「愚」，[晉、南、經、清]作「貧」。
- 一 五八一頁上一三行首字「神」，[資、磧、晉、南、經、清]無。
- 一 五八一頁上一七行第一二字「慄」，[資、磧]作「慄」。
- 一 五八一頁上一八行末字「孝」，[晉、南、經、清]作「事」。

- 一 五八一頁中一行「得威」，[資]、[磧]作「德成」；[晉]、[南]、[徑]、[清]作「得感」。
- 一 五八一頁中三行第九字「德」，[資]、[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 五八一頁中一一行第二字「歲」，[資]、[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「穢」。
- 一 五八一頁中一五行「歡樂與」，[資]、[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「歡喜樂與得」。
- 一 五八一頁中一五行末三字及一六行首字「愛推讓義」，[資]、[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「受推讓」。
- 一 五八一頁下九行「記甚」，[石]、[資]、[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「說甚」；[資]、[磧]作「說其」。
- 一 五八二頁上五行第八字「大」，[石]作「兩大」。
- 一 五八二頁上一〇行末二字「國放」，[資]、[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「放大」。
- 一 五八二頁上一一行「諸无央數」，[資]、[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「無央數諸」。

- 一 五八二頁上一四行第四字「考」，[資]、[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「拷」。
- 一 五八二頁上一五行第二字「治」，[資]、[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「拷治」。
- 一 五八二頁上一五行第九字「者」，[資]、[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「者也」。
- 一 五八二頁上一六行末字「暗」，[石]作「瘖」；[資]、[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「瘖」；[資]、[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「瘖」。
- 一 五八二頁上一七行第一〇字「即」，[資]、[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「即皆」。
- 一 五八二頁上一八行首字「癖」，[資]、[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「變」。
- 一 五八二頁上一九行「者即皆強健」，[磧]無。
- 一 五八二頁上一九行「諸愚癡者即更」，[磧]作「諸愚者即皆」；[晉]、[南]、[徑]、[清]作「愚者皆」。
- 一 五八二頁上一二〇行「皆是梵行諸」，[石]無；[資]、[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「皆修梵行」。
- 一 五八二頁上末行第一二字「狩」，

- 一 [資]、[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「獸」。
- 一 五八二頁中一行第四字「是」，[資]、[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「于是」。
- 一 五八二頁中五行第九字「樂」，[資]、[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 五八二頁中六行第九字「其」，諸本作「甚」。
- 一 五八二頁下七行第五字「會」，[資]、[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「會蔡」。
- 一 五八二頁下九行第三字「佛」，[資]、[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「如來」。
- 一 五八二頁下一三行末字「于」，[石]作「千」；[晉]、[南]作「干」。
- 一 五八二頁下一五行第一三字「維」，[石]作「羅」。
- 一 五八二頁下二〇行「一十」，[石]作「十一」。
- 一 五八三頁上六行第九字「往」，[資]、[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「往生」。
- 一 五八三頁上一四行第四字「是」，[晉]作「如是」；[南]、[徑]、[清]作「在是」。
- 一 五八三頁上一四行末字「甚」，[晉]、

- 一 南、經、清作「其」。
- 一 五八三頁上一六行第七字「說」，石作「當說」。
- 一 五八三頁中一行第五字「哉」，晉、南、經、清作「我」。
- 一 五八三頁中六行「弥陀」，寶、磧、晉、南、經、清作「阿弥陀」。
- 一 五八三頁中一一行第一三字「疑」，寶、磧、晉、南、經、清作「狐疑」。
- 一 五八三頁中二〇行第二字「持」，寶、磧、晉、南、經、清作「特」。
- 一 五八三頁中末行末字「佛」，晉、南、經、清作「佛如」。
- 一 五八三頁下末行首字「阿」，寶、磧、晉、南、經、清作「佛說阿」。

佛說無量壽經卷上

曹魏天生三藏康僧維譯

字

我聞如是一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘眾萬二千人俱一切大聖神通已達其名曰尊者了本際尊者正願尊者正語尊者大號尊者仁賢尊者離垢尊者名聞尊者善實尊者具足尊者牛王尊者優樓頻盞迦葉尊者伽耶迦葉尊者那提迦葉尊者摩訶迦葉尊者舍利弗尊者大目捷連尊者劫賓那尊者大住尊者大淨志尊者摩訶周那尊者滿願子尊者離障闍尊者流灌尊者堅伏尊者面王尊者異乘尊者仁性尊者喜樂尊者善來尊者羅六尊者阿難皆如斯等上首者也又與大乘眾菩薩俱普賢菩薩妙德菩薩慈氏菩薩等此賢劫中一切菩薩又賢護等十六正士善思議菩薩信慧菩薩空无菩薩神通華菩薩光英菩薩慧上菩薩智幢菩薩寂根菩薩願慧菩薩香象菩薩寶英菩薩中住菩薩制行菩薩解

無量壽經上卷 第三章 字字字

脫菩薩皆遵普賢大士之德具諸菩薩無量行願安住一切功德之法遊步十方行權方便入佛法藏究竟彼岸於無量世界現成等覺慶兜率天弘宣正法捨彼天宮降神母胎從右脇生現行七步光明顯曜普照十方無量佛土六種振動舉聲自稱吾當於世為無上尊釋梵奉侍天人歸仰亦現算計文藝射御博綜道術貫練群籍遊於後園講武試藝現慶宮中色味之間兄老病死悟世非常棄國財位入山學道服乘白馬寶冠瓔珞遺之今還捨珠妙衣而著法服剃除鬚髮端坐樹下勤苦六年行如所應現五濁剎隨順羣生亦有塵垢沐浴金流天接樹枝得攀出池靈禽翼從性詣道場吉祥感徵表章切祚哀受施草敷佛樹下加跌而坐奮大光明使魔知之魔率官屬而來逼試制以智力皆令降伏得微妙法成軍正覺釋梵祈勸請轉法輪以佛遊步佛吼而吼扣法鼓吹法螺執法劍建法幢震法雷曜法電澍法雨演法施常以

無量壽經上卷 第三張 字字号

法音覺諸世間光明普照無量佛土一切世界六種震動於攝魔界動魔宮殿衆魔攝怖莫不歸伏擱裂邪網消滅諸見散諸塵勞壞諸欲壘嚴護法城開闢法門洗濯垢汙顯明清白光融佛法宣流正化入園分衛獲諸豐饒貯功德亦福田欲宣法現欣笑以諸法藥救療三苦顯現道意无量功德授菩薩記成等正覺亦現滅度拯濟無極消除諸漏殖衆德本具足功德微妙難量遊諸佛國普現道教其所修行清淨無穢譬如幻師現衆異像為男為女無所不變本覺明了在意所為此諸菩薩亦復如是學一切法貫綜縷練所住安諦靡不感化無數佛土皆悉普現未曾悞忘愆傷衆生如是之法一切具足菩薩經典宛暢要妙名稱普至導御十方无量諸佛咸共護念佛所住者皆已得住大聖所立而皆已立如來道化各能宣布為諸菩薩而作大師以其深禪慧開導衆人通諸法性達衆生相明了諸國供養諸佛化現其身猶如電

無量壽經上卷 第三張 字字号

光善學子無畏曉了幻法壞裂魔網解諸纏縛超越聲聞緣覺之地得空無相无願三昧善立方便顯亦三乘於此中下而現滅度亦無所作亦无所不起不滅得平等法具足成就無量拯持百千三昧諸報智慧廣普寂定深入菩薩法藏得佛華嚴三昧宣揚演說一切經典住深定門悉觀現在無量諸佛一念之頃无不用過濟諸劇難諸閣不閉分別顯亦真實之際得諸如來辯才之智入衆言音開化一切起過世間諸所有法心常諦住度世之道於一切万物隨意自在為衆生類作不請之友荷負群生為之重擔受持如來甚深法藏護佛種性常使不絕興大悲愍衆生演慈辯授法眼杜三趣開善門以不請之法施諸黎庶猶如孝子愛敬父母於諸衆生視之若自己一切善本皆度彼岸悉獲諸佛无量功德智慧聖明不可思議如是菩薩無量大士不可稱計一時來會

無量壽經上卷 第五張 字字号

魏魏尊者阿難承佛聖旨即從座起偏袒右肩長跪合掌而白佛言今日世尊諸報悅豫姿色清淨光顯魏魏如明鏡淨影暢表裏威容顯曜超絕無量未曾瞻觀殊妙如今唯然大聖我心念言今日世尊住奇特法今日世雄住佛所住今日世眼住導師行今日世英住軍勝道今日天尊行如來德去來現在佛佛相念得无今佛念諸佛耶何故威神光光乃亦於是世尊告阿難曰云何阿難諸天教汝來問佛耶自以慧見問威顯乎阿難白佛無有諸天來教我者自以所見問斯義耳佛言善哉阿難所問甚使發深智慧真妙辯才愍念衆生問斯慧義如來以無盡大悲矜哀三界所以出興於世光闡道教普令群萌獲真法利無量德劫難值難見猶靈瑞華時時乃出今所問者多所饒益開化一切諸天人阿難當知如來正覺其智難量多所導御慧見无号無能竭絕以一食之力能住壽命億百千劫無數无量復過於此諸報悅豫

5421

不以毀損姿色不變光顏無異所以者何如來定慧究暢無極於一切法而得自在阿難諦聽今為汝說對曰唯然願樂欲聞

佛告阿難乃往過去久遠無量不可思議无央數劫銳光如來興出於世教化度脫無量衆生皆令得道乃取滅度次有如來名日光速次名月光名栴檀香次名善山王次名須弥天窟次名須弥等曜次名月色次名正念次名離垢次名無著次名龍天次名夜光次名安明頂次名不動地次名琉璃妙華次名琉璃金色次名金藏次名炎光次名炎根次名地種次名月像次名日音次名解脫華次名莊嚴光明次名海覺神通次名水光次名大香次名離塵垢次名捨散意次名寶炎次名妙頂次名勇立次名功德持慧次名蔽日月光次名日月琉璃光次名無上琉璃光次名最上首次名菩提華次名月明次名日光次名華色王次名水月光次名除癡冥次名度蓋行次名淨信次名善

宿次名威神次名法慧次名壽音次名師子音次名龍音次名處世如此諸佛皆悉已過

尔時次有佛名世自在王如來應供等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊時有國王聞佛說法心懷悅豫尋發无上正真道意棄國捐王行作沙門号曰法藏高才勇哲與世超異詣世自在王如來所稽首佛足右遠三迎長跪合掌以頌讚曰
光顏巍巍 威神無極 如是炎明 無與等者 日月摩尼 珠光炎耀 皆悉隱蔽 猶如聚墨 如來容顏 超世無倫 正覺大音 響流十方 戒聞精進 三昧智慧 威德無侶 殊勝希有 深諦善念 諸佛法海 窮深盡奧 究其崖底 無明欲怒 世尊永無 人雄師子 神德无量 功德廣大 智慧深妙 光明威相 震動大千 願我作佛 齊聖法王 過度生死 靡不解脫 布施調意 戒忍精進 如是三昧 智慧為上

吾普得佛 普行此願 一切恐懼 為作大安 假令有佛 百千億万 無量大聖 數如恒沙 供養一切 斯等諸佛 不如求道 堅正不却 譬如恒沙 諸佛世界 復不可計 無數刹土 光明悉照 遍此諸國 如是精進 威神難量 令我作佛 國土第一 其衆奇妙 道場超絕 國如泥洹 而無等雙 我當愍哀 度脫一切 十方衆生 心悅清淨 已到我國 快樂安隱 幸佛信明 是我真證 發願於彼 力進所欲 十力世尊 智慧無導 常令此尊 知我心行 假令身止 諸苦毒中 我行精進 忍終不悔

佛告阿難法藏比丘說此頌已而白佛言唯然世尊我發无上正覺之心願佛為我廣宣經法我當修行攝取佛國清淨莊嚴无量妙土令我於世速成正覺拔諸生死勤苦之本佛語阿難時世自在王佛告法藏比丘汝所修行莊嚴佛土汝自當知比丘白佛斯義弘深非我境界唯願世尊廣

無量壽經上卷 第九節 字字

為敷演諸佛如來淨土之行我聞此已當如說修行成滿所願今時世自在王佛知其高明志願深廣即為法藏比丘而說經言譬如大海一人斗量經歷劫數尚可窮底得其妙寶人有至心精進求道不止會當剋果何願不得

於是世自在王佛即為廣說二百一十億諸佛刹土天人之善惡國土之虛妙應其心願悉現與之時被比丘聞佛所說嚴淨國土皆悉觀見超發無上殊勝之願其心寂靜志無所著一切世間無能及者具足五劫思惟攝取莊嚴佛國清淨之行阿難白佛彼佛國土壽量幾何佛言其佛壽命四十二劫時法藏比丘攝取二百一十億諸佛妙土清淨之行如是修已而住白言世尊我已攝取莊嚴佛土清淨之行佛告比丘汝今可說宜知起時發起悅可一切大眾菩薩聞已修行此法緣致滿足無量大願比丘白佛唯垂聽察如我所願當具說之

無量壽經上卷 第十節 字字

設我得佛國有地獄餓鬼畜生者不取正覺

設我得佛國中人人壽終之後復更二惡道者不取正覺

設我得佛國中人人不悉真金色者不取正覺

設我得佛國中人人形色不同有好醜者不取正覺

設我得佛國中人人不悉識宿命下至知百千億那由他諸劫事者不取正覺

設我得佛國中人人不得天眼下至見百千億那由他諸佛國者不取正覺

設我得佛國中人人不得天耳下至聞百千億那由他諸佛所說不悉受持者不取正覺

設我得佛國中人人不得見他心智下至知百千億那由他諸佛國中眾生心念者不取正覺

設我得佛國中人人不得神足於一念頃下至不能超過百千億那由他諸佛國者不取正覺

設我得佛國中人人若起想念貪計身者不取正覺

無量壽經上卷 第十一節 字字

設我得佛國中人人不住定聚必至滅度者不取正覺

設我得佛光明有能限量下至不照百千億那由他諸佛國者不取正覺

設我得佛壽命有能限量下至百千億那由他劫者不取正覺

設我得佛國中眷屬有能限量乃至三千大千世界眾生緣覺於百千劫悉共計校知其數者不取正覺

設我得佛國中人人壽命無能限量除其本願脩短自在若不令者不取正覺

設我得佛國中人人乃至聞有不善名者不取正覺

設我得佛十方世界無量諸佛不悉咨曉稱我名者不取正覺

設我得佛十方眾生至心信樂欲生我國乃至十念若不生者不取正覺唯除五逆誹謗正法

設我得佛十方眾生發菩提心修諸功德至心發願欲生我國臨壽終時假令不與大眾圍遶現其人前者不取正覺

無量壽經上卷 第十卷 字字

設我得佛十方衆生聞我名号係念我國殖諸德本至心迴向欲生我國不果遂者不取正覺

設我得佛國中人不悉成滿三十二大人相者不取正覺

設我得佛他方佛土諸菩薩衆來生我國究竟必至一生補處除其本願自在所化為衆生故被和普鎧積累德本度脫一切遊諸佛國修菩薩行供養十方諸佛如來開化恒沙無量衆生使立無上正真之道超出常倫諸地之行現前修習普賢之德若不介者不取正覺

設我得佛國中菩薩承佛神力供養諸佛一食之頃不能遍至無量無數億那由他諸佛國者不取正覺

設我得佛國中菩薩在諸佛前現其德本諸所求欲供養之具若不如意不取正覺

設我得佛國中菩薩不能演說一切智者不取正覺

設我得佛國中菩薩不得金剛那羅延身者不取正覺

無量壽經上卷 第十卷 字字

設我得佛國中入天一切万物嚴淨光麗形色殊特窮微極妙无能稱量其諸衆生乃至遠得天眼有能明了辨其名數者不取正覺

設我得佛國中菩薩乃至少功德者不能知見其道場樹无量光色高四百百里者不取正覺

設我得佛國中菩薩若受讀經法諷誦持說而不得辯才智慧者不取正覺

設我得佛國中菩薩智慧辯才若可限量者不取正覺

設我得佛國土清淨皆悉照見十方一切無量無數不可思議諸佛世界猶如明鏡觀其面像若不介者不取正覺

設我得佛自地以上至于虛空宮殿樓觀池流華樹國土所有一切万物皆以無量雜寶百千種香而共合成嚴飾奇妙超諸人天其香普薰十方世界菩薩聞者皆修佛行若不介者不取正覺

設我得佛十方無量不可思議諸佛世界衆生之類蒙我光明觸其體者

無量壽經上卷 第十卷 字字

身心柔軟超過人天若不介者不取正覺

設我得佛十方無量不可思議諸佛世界衆生之類聞我名字不得菩薩無生法忍諸深慈持者不取正覺

設我得佛十方無量不可思議諸佛世界其有女人聞我名字歡喜信樂發菩提心厭惡女身壽終之後復為女像者不取正覺

設我得佛十方無量不可思議諸佛世界諸菩薩衆聞我名字壽終之後常修梵行至成佛道若不介者不取正覺

設我得佛十方無量不可思議諸佛世界諸天人民聞我名字五體投地稽首作禮歡喜信樂修菩薩行諸天人莫不致敬若不介者不取正覺

設我得佛國中入天欲得衣服隨念即至如佛所讚應法妙服自然在身若有求裁縫繡治浣濯者不取正覺

設我得佛國中入天所受快樂不如漏盡比丘者不取正覺

設我得佛國中菩薩隨意欲見十方

無量壽經上卷 第六節 字字

無量嚴淨佛土應時如願於寶樹中皆悉照見猶如明鏡觀其面像若不介者不取正覺

設我得佛他方國土諸菩薩眾聞我名字至于得佛諸根缺陋不具足者不取正覺

設我得佛他方國土諸菩薩眾聞我名字皆悉速得清淨解脫三昧住是三昧一發意須供養無量不可思議諸佛世尊而不失定意若不介者不取正覺

設我得佛他方國土諸菩薩眾聞我名字壽終之後生尊貴家若不介者不取正覺

設我得佛他方國土諸菩薩眾聞我名字歡喜踊躍修善行具足德本若不介者不取正覺

設我得佛他方國土諸菩薩眾聞我名字皆悉速得普等三昧住是三昧至于成佛常見無量不可思議一切如來若不介者不取正覺

設我得佛國中菩薩隨其志願所欲聞法自然得聞若不介者不取正覺

無量壽經上卷 第六節 字字

設我得佛他方國土諸菩薩眾聞我名字不即得至不退轉者不取正覺
設我得佛他方國土諸菩薩眾聞我名字不即得至第一第二第三法忍於諸佛法不能即得不退轉者不取正覺

佛告阿難介時法藏比丘說此願已而說頌曰

我遠超世願 必至無上道 斯願不滿足 誓不成等覺 我於無量劫 不為大施主 普濟諸貧苦 誓不成等覺 我至成佛道 名聲超十方 究竟靡不聞 誓不成等覺 離欲深正念 淨慧修梵行 志求無上道 為諸天人師 神力演大光 普照無際土 消除三垢冥 明濟眾厄難 開彼智慧眼 滅此昏盲闇 閉塞諸惡道 通達善趣門 功祚成滿足 威曜朗十方 日月啟重暉 大光隱不現 為眾開法藏 廣施功德寶 常於大眾中 說法師子吼 供養一切佛 具足眾德本 願慧慈成滿 得為三界尊 如佛無量智 通達靡不遍 願我功德力 等此眾勝尊 斯願若剋果 大千應感動 虛空諸天人 當雨珍妙華

無量壽經上卷 第七節 字字

佛語阿難法藏比丘說此頌已應時普地六種震動天雨妙華以散其上自然音樂空中讚言決定必成無上正覺於是法藏比丘具足修滿如是大願誠諦不虛超出世間深樂寂滅阿難法藏比丘於彼佛所諸天魔梵龍神八部大眾之中發斯弘誓建此願已一向專志在嚴妙土所修佛國開廓廣大超勝獨妙建立常然無變於不可思議兆載永劫積殖菩薩無量德行不生欲覺瞋覺慢覺不起欲想瞋想害想不著色聲香味觸之法忍力成就不計眾苦少欲知足無染志癡三昧常寂智慧無尋無有虛偽諂曲之心和顏軟語先意承問勇猛精進志願無倦專求清白之法以慧利群生恭敬三寶奉事師長以大莊嚴具足眾行令諸眾生功德成就住空無相無願之法無作無起觀法如化遠離虛言自宮宮彼彼此俱宮修習善語自利利人彼我兼利棄國捐王絕去財色自行六波羅蜜教人令行無央數劫積功累德隨其生

原在意所欲無量寶藏自然發應
化安立無數衆生住於无上正真之道
或為長者居士豪姓尊貴或為刹利
國君轉輪聖帝或為六欲天主乃至
梵王常以四事供養恭敬一切諸佛
如是功德不可稱說口氣香潔檀優曇
鉢羅華身諸毛孔出梅檀香其香普
熏无量世界容色端正相好殊妙其
手常出無盡之寶衣服飲食珍妙華
香諸蓋幢幡莊嚴之具如是等事起
諸人天於一切法而得自在阿難白
佛法藏菩薩為已成佛而取滅度為
未成佛為今現在佛告阿難法藏菩
薩今已成佛現在西方去此十萬億
刹其佛世界名曰安樂阿難又問其
佛成道已來為經幾時佛言成佛已
來九歷十劫其佛國土自然七寶金
銀琉璃珊瑚琥珀車渠瑪瑙合成為
地恢廓曠蕩不可限極悉相雜廁轉
相入間光赫焜耀微妙奇麗清淨莊
嚴超踰十方一切世界衆寶中精其
寶猶如第六天寶又其國土無須弥
山及金剛圍一切諸山亦無大海小

海溪渠井谷佛神力故欲見則見亦
無地獄餓鬼畜生諸難之趣亦無四
時春秋冬夏不寒不熱常和調適亦
時阿難白佛言世尊若彼國土無須
弥山其四天王及忉利天依何而住
佛語阿難第三炎天乃至色究竟天
皆依何住阿難白佛行業果報不可
思議佛語阿難行業果報不可思議
諸佛世界亦不可思議其諸衆生功
德善力任行業之地故能令耳阿難
白佛我不疑此法但為將來衆生欲
除其疑惑故問斯義佛告阿難无量
壽佛威神光明最尊第一諸佛光明
所不能及或有佛光照百佛世界或
千佛世界取要言之乃照東方恒沙
佛刹南西北方四維上下亦復如是
或有佛光照于七尺或照一由旬二
三四五由旬如是轉倍乃至照一佛
刹是故無量壽佛号無量光佛无边
光佛無量光佛无對光佛炎玉光佛
清淨光佛歡喜光佛智慧光佛不断
光佛難思光佛无稱光佛超日月光
佛其有衆生遇斯光者三垢消滅身

意柔軟歡喜踊躍善心生焉若在三
塗勤苦之處見此光明皆得休息无
復苦惱壽終之後皆蒙解脫无量壽
佛光明顯赫照耀十方諸佛國土莫
不聞知不但我今稱其光明一切諸
佛聲聞緣覺諸菩薩衆咸共歡譽亦
復如是若有衆生聞其光明威神功
德日夜稱說至心不對隨意所願得
生其國為諸菩薩聲聞大衆所共歎
譽稱其功德至其然後得佛道時普
為十方諸佛菩薩歎其光明亦如今也
佛言我說無量壽佛光明威神巍巍
殊妙晝夜一劫尚不能盡佛語阿難
無量壽佛壽命長久不可稱計汝寧
知乎假使十方世界無量衆生皆得
人身悉令成就聲聞緣覺都共集會
禪思一心竭其智力於百千萬劫悉
共推算計其壽命長遠劫數不能窮
盡知其限極聲聞菩薩天人之衆壽
命長短亦復如是非等數譬喻所能
知也又聲聞菩薩其數難量不可稱
說神智洞達威力自在能於掌中持
一切世界佛語阿難彼佛初會聲聞

無量壽經上卷 第三張 字字字

衆數不可攝計菩薩亦然能如大日
捷連百千萬億無量無數於阿僧祇
那由他劫乃至滅度悉共計校不能
究了多少之數譬如大海深廣无量
假使有人折其一毛以為百分以一
分毛沾取一滯於意云何其所滯者
於彼大海何所為多阿難自佛彼所
滯水比於大海多少之量非巧歷筭
數言辭譬類所能知也佛語阿難如
目連等於百千萬億那由他劫計彼
初會聲聞菩薩所知數者猶如一滯
其所不知如大海水又其國土七寶
諸樹周滿世界金樹銀樹琉璃樹頗
梨樹珊瑚樹馬瑙樹車渠樹或有二
寶三寶乃至七寶轉共合成或有金
樹銀華華果或有銀樹金華華果或
琉璃樹頗梨為華華果亦然或水精
樹琉璃為華華果亦然或珊瑚樹馬
瑙為華華果亦然或馬瑙樹琉璃為
華華果亦然或車渠樹眾寶為華花
果亦然或有寶樹紫金為本白銀為
莖琉璃為枝水精為條珊瑚為菜馬
瑙為華車渠為寶或有寶樹白銀為

無量壽經上卷 第三張 字字字

本琉璃為莖水精為枝珊瑚為條馬
瑙為華車渠為華紫金為寶或有寶
樹琉璃為本水精為莖珊瑚為枝馬
瑙為條車渠為菜紫金為華白銀為
寶或有寶樹水精為本珊瑚為莖馬
瑙為枝車渠為條紫金為菜白銀為
華琉璃為寶或有寶樹珊瑚為本馬
瑙為莖車渠為枝紫金為條白銀為
菜琉璃為華水精為寶或有寶樹馬
瑙為本車渠為莖紫金為枝白銀為
條琉璃為菜水精為華珊瑚為寶或
有寶樹車渠為本紫金為莖白銀為
枝琉璃為條水精為菜珊瑚為華馬
瑙為寶行行相值莖莖相望枝枝相
准菜菜相向華華相順實實相當榮
色光曜不可勝觀清風時發出五音
聲微妙官商自然相和又無量壽佛
其道場樹高四百里其本周圍五
千由旬枝葉四布二十万里一切衆
寶自然合成以月光摩尼持海輪寶
衆寶之王而莊嚴之周匝條間垂寶
瓔珞百千万色種種異變无量光炎
照耀無極珍妙寶網羅覆其上一切

無量壽經上卷 第三張 字字字

莊嚴隨應而現微風徐動諸樹葉出妙法音
普流十方一切佛國其聞音者得深
法忍住不退轉至成佛道不遭苦患
目觀其色耳聞其音鼻知其香舌嘗
其味身觸其光心以法緣一切皆得
甚深法忍住不退轉至成佛道六根
清徹無諸惱患阿難若彼國人天見
此樹者得三法忍一者音響忍二者
采順忍三者無生法忍此皆無量壽
佛威神力故本願力故滿足願故明
了願故堅固願故究竟願故
佛告阿難世間帝王有百千音樂白
轉輪聖王乃至第六天上伎樂音聲
展轉相勝千億万倍第六天上万種
樂音不如無量壽國諸七寶樹一種
音聲千億倍也亦有自然万種伎樂
又其樂聲無非法音清暢哀亮微妙
和雅十方世界音聲之中最為第一
又講堂精舍宮殿樓觀皆七寶莊嚴
自然化成復以真珠明月摩尼衆寶
以為交露覆蓋其上內外左右有諸
浴池或十由旬或二十三十乃至百
千由旬縱廣深淺各皆一等八功德

水湛然盈滿清淨香潔味甘甘露黃金池者底白銀沙白銀池者底黃金沙水精池者底琉璃沙琉璃池者底水精沙珊瑚池者底琥珀沙虎珀池者底珊瑚沙車渠池者底馬瑙沙馬瑙池者底車渠沙白玉池者底紫金沙紫金池者底白玉沙或二寶三寶乃至七寶轉共合成其池岸上有栴檀樹華萊垂布香氣普熏天優鉢羅華鈴曇摩華栴物頭華分陀利華雜色光茂弥覆水上彼諸菩薩及聲聞眾若入寶池意欲令水及足水即足欲令至膝即至于膝欲令至腰水即至腰欲令至頸水即至頸欲令灌身自然灌身欲令還復水輒還復調和冷暖自然隨意開神悅體蕩除心垢清明澄潔淨若無形實沙映徹无深不照微瀾迴流轉相灌注安詳徐遊不遲不疾波揚無量自然妙聲隨其所應莫不聞者或聞佛聲或聞法聲或聞僧聲或寂靜聲空无我聲大慈悲聲波羅塞聲或十力無畏不共法聲諸通慧聲無所作聲不起滅聲

無生忍聲乃至甘露灌頂眾妙法聲如是等聲稱其所聞歡喜无量隨順清淨離欲寂滅真實之義隨順三寶力無所畏不共之法隨順通慧菩薩聲聞所行之道無有三塗苦難之名但有自然快樂之音是故其國名曰極樂阿難彼佛國土諸往生者具足如是清淨色身諸妙音聲神通功德所慶官殿衣服飲食眾妙華香莊嚴之具猶第六天自然之物若欲食時七寶應器自然在前金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚琥珀明月真珠如是眾鈴隨意而至百味飲食自然盈滿雖有此食實无食者但見色聞香意以為食自然飽足身心柔軟無所味著事已化去時至復現彼佛國土清淨安隱微妙快樂次於無為泥洹之道其諸聲聞菩薩人天智慧高明神通洞達咸同一類形無異狀但因願餘方故有人天之名顏貌端正超世希有容色微妙非天非人皆受自然虚无之身無極之體

佛告阿難譬如世間貧窮乞人在帝

王邊形貌容狀寧可類乎阿難白佛假令此人在帝王邊羸陋醜惡無以為喻百千萬億不可計倍所以然者貧窮乞人底極厮下衣不蔽形食趣支命飢寒困苦人理殆盡皆坐前世不殖德本積財不施富有益慳但欲唐得貪求无狀不信修善犯惡山積如是壽終財寶消散苦身積聚為之憂惱於已無益徒為他有無善可怙無德可恃是故死墮惡趣受此長苦罪畢得出生為下賤愚鄙斯極亦同人類所以世間帝王人中獨尊皆由宿世積德所致慈慧博施仁愛兼濟履信修善無所違諍是以壽終福應得昇善道上生天上享茲福樂積善餘慶今得為人遇生王家自然尊貴儀容端正眾所敬事妙衣珍饈隨心服御宿福所追故能致此

佛告阿難汝言是也計如帝王雖人中尊貴形色端正比之轉輪聖王甚為鄙陋猶彼乞人在帝王邊轉輪聖王威相殊妙天下第一比切利天王又復醜惡不得相喻万億倍也假令

無量壽經上卷 第三十張 字字

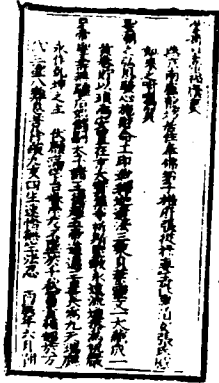
天帝比第六天王百千億倍不相類也設第六天王比無量壽佛國菩薩聲聞光顏容色不相及逮百千萬億不可計倍

佛告阿難無量壽國其諸天人衣服飲食華香瓔珞諸蓋幢幡微妙音聲所居舍宅宮殿樓閣稱其形色高下大小或一寶二寶乃至無量寶隨意所欲應念即至又以眾寶妙衣遍布其地一切人天踐之而行無量寶網彌覆佛上皆以金縷真珠百千雜寶奇妙珍異莊嚴揆飾周匝四面垂以寶鈴光色晃曜盡極嚴麗自然德風徐起微動其風調和不寒不暑溫涼柔軟不遲不疾吹諸羅網及眾寶樹演發無量微妙法音流布万種溫雅德香其有聞者塵勞垢習自然不起風觸其身皆得快樂譬如比丘得滅盡三昧又風吹散華遍滿佛土隨色次第而不雜乱柔軟光澤馨香芬烈足履其上陷下四寸隨舉足已還復如故華用已訖地輒開裂以次化沒清淨無遺隨其時節風吹散華如

無量壽經上卷 第三十張 字字

是六及又眾寶蓮華周滿世界一一寶華百千億葉其葉光明无量種色青色青光白色白光玄黃朱紫光色亦然燁燁煥爛明曜日月一一華中出三十六百千億光一一光中出三十六百千億佛身色紫金相好殊持一一諸佛又放百千光明普為十方說微妙法如是諸佛各各安立無量眾生于佛正道

無量壽經卷上

佛說無量壽經卷上

校勘記

- 一 底本，金藏大寶集寺本。
- 一 五八九頁中二行「天竺三藏」，**寶**、**國**、**經**、**讀**無。「譯字下**讀**有夾注「漢末三國時」。
- 一 五八九頁中一三行「障闕」，**寶**、**國**、**經**、**讀**作「部」。
- 一 五八九頁中一四行第六字「異」，**麗**作「果」。
- 一 五八九頁中一四行末字「喜」，**寶**、**國**、**經**、**讀**作「嘉」。
- 一 五八九頁下一行第五字「遵」，**寶**、**國**、**經**、**讀**作「導」。
- 一 五八九頁下四行第一三字「率」，**寶**、**國**、**經**、**讀**作「術」。
- 一 五八九頁下七行第七字「振」，**寶**、**國**、**經**、**讀**作「震」。
- 一 五八九頁下一八行第七字「加」，**寶**、**國**、**經**、**讀**作「加」。
- 一 五九〇頁上三行第五字「攝」，**寶**、**國**、**經**、**讀**作「攝」。

經、清作「憎」。

一 五九〇頁上一三行第一二字「覺」，
寶、清、麗作「學」。

一 五九〇頁上二二行「導衆人」，寶、
清、南作「導衆生」；經、清作「道
衆生」。

一 五九〇頁中一行五字「畏」，寶、
清、南、經、清作「畏之網」。第八
字「幻」，寶、清、南、經、清作「幻化
之」。

一 五九〇頁中四行「中下」，南、經、
清作「化終」。

一 五九〇頁中一三行第一〇字「物」，
寶、清、南、經、清作「物而」。

一 五九〇頁中一四行「衆生」，寶、
清、南、經、清作「諸庶」。

一 五九〇頁中一五行第三字「擔」，
麗作「任」。

一 五九〇頁中一八行「猶如孝子」，
寶、清、南、經、清作「如純孝之
子」。

一 五九〇頁中一九行第四字「之」，

寶、清、南、經、清無。第六字「自」，
麗無。

一 五九〇頁中二一行「如是」，寶、
清、南、經、清作「如是之等」。

一 五九〇頁中二一行「無量」，寶、
清、南、經、清無。

一 五九〇頁下五行第四字「曾」，寶、
清作「嘗」。

一 五九〇頁下六行第一一字「特」，
寶、清、南、經、清作「特之」。

一 五九〇頁下七行第三字「住」，寶、
清、南、經、清作「住諸」。第一三
字「師」，寶、清、南、經、清作「師
之」。

一 五九〇頁下八行第七字「勝」，寶、
清、南、經、清作「勝之」。

一 五九〇頁下九行首字「來」，寶、清、
南、經、清作「來之」。

一 五九〇頁下一七行「普令」，寶、
清、南、經、清作「欲拯濟」。

一 五九〇頁下一七行末字至一八行
第三字「獲真法利」，寶、清、南、
經、清作「獲真法利」。

一 五九〇頁下一七行末字至一八行
第三字「獲真法利」，寶、清、南、
經、清作「獲真法利」。

經、清作「惠以真實之利」。

一 五九一頁中一四行「容顏」，寶、
清、南、經、清作「顏容」。

一 五九一頁中二〇行第二字「德」，
寶、清、南、經、清作「勳」。

一 五九一頁下一一行第二字「到」，
寶、清、南、經、清作「至」。信明，
寶、清、南、經、清作「明信」。

一 五九一頁下一三行第二字「力」，
寶、清、南、經、清作「方」。

一 五九一頁下一四行第六字「令」，
寶、清、南、經、清作「使」。

一 五九一頁下二〇行末字「語」，寶、
清、南、經、清作「告」。

一 五九一頁下二一行第九字「告」，
寶、清、南、經、清作「語」。

一 五九二頁上一一行第一三字「起」，
寶、清、南、經、清作「起」。

一 五九二頁上一九行第三字「白」，
寶、清、南、經、清作「白佛」。

一 五九二頁中五行「人天」，寶、清、
南、經、清作「天人」，下同。

- 一 五九二頁中九行第一〇字「悲」，
[寶、南、經、清]無。
- 一 五九二頁中一四行第一三字「悲」，
[寶、南]作「得」。
- 一 五九二頁下三行及五行第八字
「能」，[寶、南、經、清]無。
- 一 五九二頁下七行第一一字「限」，
[寶、南、經、清]作「計」。
- 一 五九二頁下八行第八字「生」，[寶、
南、經、清]作「生悉成」。
- 一 五九三頁上一五行「無量無數」，
[寶、南、清]作「無數無量」。
- 一 五九三頁中九行第七字「辯」，[寶、
南、經、清]作「佛」。
- 一 五九三頁中二〇行「余者」，[寶、
南、經、清]作「如是」。
- 一 五九三頁中末行第一三字「體」，
[寶、南、經、清]作「身」。
- 一 五九三頁下二〇行首字「若」及第
八字「治」，[寶、南、經、清]均無。
- 一 第三字「求」及第六字「禱」，[麗均
無。第六字「禱」，[寶、南、經、清]均

- 一 [清]作「持」。
- 一 五九四頁上二行第九字「觀」，[寶、
南、經、清]作「觀見」。
- 一 五九四頁上二一行「如來」，[寶、
南、經、清]作「諸佛」。
- 一 五九四頁中四行第八字「一」，[寶、
南、經、清]作「一忍」。
- 一 五九四頁中八行「而說」，[寶、南、
經、清]作「以偈」。
- 一 五九四頁中九行第二字「逮」，[寶、
南、經、清]作「逮」。末字「足」，
[寶、南]作「具」。
- 一 五九四頁中一二行第九字「不」，
[寶]作「所」。
- 一 五九四頁中一三行末字「道」，[寶、
南、經、清]作「尊」。
- 一 五九四頁中二一行第四字「量」，
[寶、南、經、清]作「礙」。
- 一 五九四頁中二一行第一〇字「遍」，
[寶、南、經、清]作「照」。
- 一 五九四頁中末行第五字「人」，[寶、
南、經、清]作「神」。

- 一 五九四頁下六行第八字「彼」，[寶、
南、經、清]作「其」。
- 一 五九四頁下一三行首字「之」，[寶、
南、經、清]無。
- 一 五九四頁下一五行第九字「軟」，
[寶、南、經、清]作「愛」。
- 一 五九四頁下二一行第一〇字「彼」，
[寶、南、經、清]作「人」。
- 一 五九五頁上六行末字「雲」，[寶、
南、經、清、麗]無。
- 一 五九五頁上一九行第四字「曠」，
[寶、南、經、清]作「廣」。
- 一 五九五頁上二〇行「入間」，[寶、
南、經、清]作「間入」。
- 一 五九五頁上二〇行「焜燿」，[寶]作
「焜燿」。[寶、南、經、清]作「焜燿」。
- 一 五九五頁中一四行「有佛光」，[寶、
南、經、清]無。
- 一 五九五頁中一七行第一〇字「照」，
[寶、南、經、清]無。
- 一 五九五頁中二〇行「炎王光」，[寶、
南、經、清]作「光炎王」。

- 一 五九五頁下一行第一三字「在」，
[讀作「生」]。
- 一 五九五頁下二行第二字「勤」，
[徑作「極」]。
- 一 五九五頁下五行第三字「知」，
[讀、南、徑、清作「焉」]。
- 一 五九五頁下九行第一〇字「大」，
[讀、南、徑、清作「之」]。
- 一 五九五頁下一三行第八字「不」，
[讀、南、徑、清作「未」]。
- 一 五九五頁下一四行首字「無」，
[讀、南、徑、清作「又無」]。
- 一 五九五頁下一八行第一〇字「劫」，
[讀、南、徑、清作「之」]。
- 一 五九六頁上一行第一一字「能」，
[讀、南、徑、清無]。
- 一 五九六頁下一行「吹諸樹葉」，
[讀、南、徑、清作「吹諸寶樹」；
[麗無]。
- 一 五九六頁下一行第一五字至二行
第一〇字「出妙法音普流十方一
切佛國其聞」，
[讀、南、徑、清作

- 「演出無量妙法音聲其聲流布遍
諸佛國聞其」。
- 一 五九六頁下三行第一〇字「道」，
[讀、南、徑、清作「道耳根清
微」]。
- 一 五九六頁下四行「耳聞其音」，
[讀、南、徑、清無]。
- 一 五九六頁下四行第一三字「舌」，
[讀、南、徑、清作「口」]。
- 一 五九六頁下五行「一切」，
[讀、南、徑、清無]。
- 一 五九六頁下七行第一一字「國」，
[讀、南、徑、清作「國土」]。
- 一 五九六頁下一九行首字「又」，
[讀、南、徑、清作「其」]。
- 一 五九六頁下二一行第四字「露」，
[徑作「絡」]。
- 一 五九六頁下末行第八至九字「各
皆」，
[讀、南、徑、清作「皆各」]。
- 一 五九七頁上七行第一〇字「或」，
[讀、南、徑、清作「或有」]。
- 一 五九七頁上一〇行第七字「物」，

- [讀、南、徑、清作「牟」]。
- 一 五九七頁中七行首字「極」，
[讀、南、徑、清作「安」]。
- 一 五九七頁中一一行第三字「應」，
[讀、南、徑、清作「鉢」]。
- 一 五九七頁中一二行第一三字「衆」，
[讀、南、徑、清作「諸」]。
- 一 五九七頁下四行第七字「斯」，
[讀、南、徑、清作「斯」]。
- 一 五九七頁下八行「積聚」，
[讀、南、徑、清作「聚積」]。
- 一 五九七頁下一一行第一三字「亦」，
[讀、南、徑、清作「示」]。
- 一 五九七頁下一六行第七字「遇」，
[讀、南、徑、清作「趣」]。
- 一 五九七頁下二一行第一一字「邊」，
[讀、南、徑、清作「邊也」]。
- 一 五九七頁下二二行第一〇字「比」，
[讀、南、徑、清作「比之」]。
- 一 五九八頁上六行第七字「諸」，
[徑作「繪」]。
- 一 五九八頁上一一行第五字「上」，

一 寶、碩、南、徑、清作「土」。

一 五九八頁上一三行末字「德」，寶、碩、南、徑、清作「得」。

一 五九八頁上一二行第六字「陷」，寶、碩、南、徑、清作「陷」。

一 五九八頁中二行第八字「菓」，寶、碩、南、徑、清作「華」。

一 五九八頁中四行首字「亦」，寶、碩、南、徑、清作「赫」。

佛說無量壽經卷下

字

曹魏天生三藏康僧鎧譯

佛告阿難其有衆生彼國者皆共住於正定之聚所以者何彼佛國中無諸邪聚及不定之聚十方恒沙諸佛如來皆共讚歎无量壽佛威神功德不可思議諸有衆生聞其名号信心歡喜乃至一念至心迴向願生彼國即得往生住不退轉唯除五逆誹謗正法

佛告阿難十方世界諸天人其有至心願生彼國凡有三輩其上輩者捨家棄欲而作沙門發菩提心一向專念無量壽佛修諸功德願生彼國此等衆生臨壽終時無量壽佛與諸大衆現其人前即隨彼佛往生其國便於七寶華中自然化生住不退轉智慧勇猛神通自在是故阿難其有衆生欲於今世見无量壽佛應發無上菩提之心修行功德願生彼國佛語阿難其中輩者十方世界諸天人其有至心願生彼國雖不能行

無量壽經卷下 第三十 字
作沙門大修功德當發无上菩提之心一向專念無量壽佛多少修善奉持齋戒起立塔像飯食沙門懸繒然燈散華燒香以此迴向願生彼國其人臨終無量壽佛化現其身光明相好具如真佛與諸大衆現其人前即隨化佛往生其國住不退轉功德智慧次如上輩者也

佛語阿難其下輩者十方世界諸天人其有至心欲生彼國假使不能作諸功德當發無上菩提之心一向專意乃至十念念无量壽佛願生其國若聞深法歡喜信樂不生疑惑乃至一念念於彼佛以至誠心願生其國此人臨終夢見彼佛亦得往生功德智慧次如中輩者也

佛告阿難無量壽佛威神元極十方世界無量无边不可思議諸佛如來莫不稱歎於彼東方恒沙佛國無量無數諸菩薩衆皆志往詣无量壽佛所恭敬供養及諸菩薩聲聞大衆聽受經法宣布道化南西北方四維上下亦復如是尔時世尊而說頌曰

無量壽經卷下 第三十一 字
東方諸佛國其數如恒沙彼土諸菩薩往觀无量覺南西北四維上下亦復然彼土菩薩衆往觀无量覺一切諸菩薩各贊天妙華寶香無價衣供養无量覺威然奏天樂暢發和雅音歌歎取勝尊供養無量覺究達神通慧遊入深法門具足功德歲妙智无等倫慧日照世間消除生死雲恭敬遶三市稽首无上尊見彼嚴淨土微妙難思議因發無量心願我國亦然應時无量尊動容發欣笑口出無數光遍照十方國迴光圓遶身三市從頂入一切天人衆踊躍皆歡喜大士觀世音整服稽首問白佛何緣笑唯然願說意梵聲猶雷震八音暢妙響當授菩薩記今說仁諦聽十方來正士吾悉知彼願志求嚴淨土受史當作佛覺了一切法猶如夢幻響滿足諸妙願必成如是刹知法如電影究竟菩薩道具諸功德本受史當作佛通達諸法門一切空無我專求淨佛土必成如是刹諸佛告菩薩今觀安養佛聞法樂受行疾得清淨處至彼嚴淨土便速得神通必於無量尊受記成等覺其佛本願力

聞名欲往生無量壽經下皆悉到彼國第四版自致不退轉了元
 菩薩與志願願已國無異普念度一切
 名顯達十方奉事億如來飛化遍諸刹
 恭敬歡喜去運到安養國若人無善本
 不得聞此經清淨有戒者乃獲聞正法
 曾更見世尊則能信此事讚敬聞奉行
 踊躍大歡喜憍慢弊懈息難以信此法
 宿世見諸佛樂聽如是教聲聞或菩薩
 莫能究聖心譬如從生盲欲行開導人
 如來智慧海深廣無崖底二乘非所測
 唯佛獨明了假使一切人具足皆得道
 淨慧如本空德切思佛智窮力極講說
 盡壽猶不知佛慧无邊際如是致清淨
 壽命其難得佛世亦難值人有信慧難
 若聞精進求聞法能不忘見敬得大慶
 則我善親友是故當發意設滿世界火
 必過要聞法會當成佛道廣濟生死流
 佛告阿難彼國菩薩皆當究竟一生
 補處除其本願為衆生故以弘誓切
 德而自莊嚴普欲度脫一切衆生阿
 難彼佛國中諸聲聞衆身光一尋若
 薩光明照百由旬有二菩薩取等第
 一威神光明普照三千大千世界阿

難自佛彼二菩薩其号去何佛言一
 名觀世音二名大勢至是二菩薩於
 此國土修菩薩行命終轉化生彼佛
 國阿難其有衆生彼國者皆悉具
 足三十二相智慧成滿深入諸法究
 暢要妙神通无導諸根明利其銳根
 者成就二忍其利根者得阿僧祇無
 生法忍又彼菩薩乃至成佛不更惡
 趣神通自在常識宿命除生他方五
 濁惡世亦現同彼如我國也佛語阿
 難彼國菩薩承佛威神一食之須往
 詣十方無量世界恭敬供養諸佛世
 尊隨心所念華香伎樂繡蓋幢幡無
 數无量供養之具自然化生應念即
 至珍妙殊特非世所有轉以奉散諸
 佛菩薩聲聞大衆在虛空中化成華
 蓋光色晃曜香氣普熏其華周圍四
 百里者如是轉倍乃覆三千大千世
 界隨其前後以次化沒其諸菩薩僉
 然欣悅於虛空中共奏天樂以微妙
 音歌歎佛德聽受經法歡喜无量供
 養佛已未食之前忽然輕舉還其本
 國佛語阿難無量壽佛為諸聲聞菩

薩大衆頌宣法時都悉集會七寶講
 堂廣宣道教演暢妙法莫不歡喜心
 解得道即時四方自然風起普吹寶
 樹出五音聲雨無量妙華隨風周遍
 自然供養如是不絕一切諸天皆賣
 天上百千華香万種伎樂供養其佛
 及諸菩薩聲聞大衆普散華香奏諸
 音樂前後來往更相關避當斯之時
 然然使樂不可勝言佛告阿難生彼
 佛國諸菩薩等所可講說常宣正法
 隨順智慧无違無失於其國土所有
 万物無我所心无滌着心去未進止
 情無所係隨意自在无所適莫無彼
 無我无竟無訟於諸衆生得大慈悲
 饒益之心柔軟調伏無忿恨心離蓋
 清淨無厭怠心等心勝心深心定心
 受法樂法喜法之心滅諸煩惱離惡
 趣心究竟一切菩薩所行具足成就
 無量功德得深禪定諸通明慧遊志
 七覺修心佛法肉眼清徹靡不分了
 天眼通達無量无限法眼觀察究竟
 諸道慧眼見真能度彼岸佛眼具足
 覺了法性以無尋智為人演說等觀

三界空無所有志求佛法具諸辯才
經書卷下 第十卷下
除滅衆生煩惱之惠從如來生解法
如如善知習滅音聲方便不欣世語
樂在正論修諸善本志崇佛道知一
切法皆悉寂滅生身煩惱二餘俱盡
聞甚深法心不疑懼常能修行其大
悲者深遠微妙靡不覆載究竟一乘
至于彼岸史斯疑網慧由心出於佛
教法該羅无外智慧如大海三昧如
山王慧光明淨超踰日月清白之法
具足圓滿猶如雪山照諸功德等一
淨故猶如大地淨穢好惡無異心故
猶如淨水洗除塵勞諸垢滌故猶如
火王燒滅一切煩惱薪故猶如大風
行諸世界無障闕故猶如虛空於一
切有無所著故猶如蓮華於諸世間
無滌汙故猶如大乘運載群萌出生
死故猶如重雲震大法雷覺未覺故
猶如大雨雨甘露法潤衆生故如金
剛山衆魔外道不能動故如梵天王
於諸善法最上首故如尼拘樹樹普
覆一切故如優曇鉢華希有難遇故
如金翅鳥威伏外道故如衆遊禽無

所歲積故猶如牛王無能勝故猶如
經書卷下 第十卷下
象王善調伏故如師子王無所畏故
曠若虛空大慈等故摧滅嫉心不望
勝故專樂求法心無厭足常欲廣說
志無疲倦擊法鼓建法幢曜慧日除
癡闇修六和敬常行法施志勇精進
心不退弱為世燈明寂勝福田常為
師導等无憎愛唯樂正道無餘欣感
拔諸欲刺以安群生功德殊勝莫不
尊敬滅三垢障遊諸神通因力緣力
意力願力方便之力常力善力定力
慧力多聞之力施戒忍辱精進禪定
智慧之力正念止觀諸通明力如法
調伏諸衆生力如是等力一切具足
身色相好功德辯才具足莊嚴無與
等者恭敬供養无量諸佛常為諸佛
所共稱歎究竟菩薩諸波羅蜜修空
無相无願三昧不生不滅諸三昧門
速離聲聞緣覺之地阿難彼諸菩薩
成就如是無量功德我但為汝略言
之耳若廣說者百千万劫不能窮盡
佛告弥勒菩薩諸天人等无量壽國
聲聞菩薩功德智慧不可稱說又其

國土微妙安樂清淨若此何不力為
經書卷下 第十卷下
善念道之自然著於無上下洞達无
邊際宜各勤精進努力自求之必得
超絕去往生安養國橫截五惡趣惡
趣自然開昇道无窮極易往而無人
其國不逆連自然之所牽何不棄世
事勤行求道德可獲極長生壽樂无
有極然世人薄俗共諍不急之事於
此劇惡極苦之中勤身營務以自給
濟無尊无卑無貧无富少長男女共
憂錢財有无同然憂思適等屏營愁
苦累念積慮為心走使無有安時有
田憂田有宅憂宅牛馬六畜奴婢錢
財衣食什物復共憂之重思累息憂
念愁怖橫為非常水火盜賊怨家債
主焚漂劫奪消散磨滅憂毒恚怒無
有解時結憤心中不離憂惱心堅意
固適無縱捨或坐摧碎身亡命終棄
捐之去莫誰隨者尊貴豪富亦有斯
患憂懼万端勤苦若此結衆寒熱與
痛共俱貧窮下劣困之常無無田亦
憂欲有田無宅亦憂欲有宅無牛馬
六畜奴婢錢財衣食什物亦憂欲有

無量壽經下 第十一卷
 之適有一復少一有是少是思有惑等適欲具有便復糜散如是受若當復求索不能時得思想無益身心俱勞坐起不安憂念相隨勤苦若此亦結眾寒熱與痛共俱或時坐之終身天命不肯為善行道進德壽終身死當獨遠去有所趣向善惡之道莫能知者世間人民父子兄弟夫婦家室中外親屬當相敬愛無相憎嫉有無相通無得貪惜言色常和莫相違戾或時心諍有所志怒今世恨意微相憎嫉後世轉劇至成大怨所以者何世間之事更相患害雖不即時應急相破然含毒畜怒結憤精神自然剋識不得相離皆當對生更相報復人在世間愛欲之中獨生獨死獨去獨來當行至趣苦樂之地身自當之無有代者善惡變化殃福異慶宿豫嚴待當獨趣入遠到他所莫能見者善惡自然退行所生窈窕冥冥別離久長道路不同會見無期甚難甚難復得相值何不棄眾事各勇強健時努力勤修善精進願度世可得極長生

法華經下 第十一卷
 如何不求道安所須待欲何樂乎如是世人不信作善得善為道得道不信人死更生惠施得福善惡之事都不信之謂之不然終無有是但坐此故且自見之更相瞻視先後同然轉相承受父餘教今先人祖父素不為善不識道德身惡神闇心塞意閉死生之趣善惡之道自不能見無有語者吉凶禍福竟各作之無一恠也生死常道轉相嗣立或父哭子或子哭父兄弟夫婦更相哭泣顛倒上下無常根本皆當過去不可常保教語開導信之者少是以生死流轉無有休止如此之人矇冥狂妄不信經法心無遠慮各欲快意癡惑於愛欲不達於道德迷沒於瞋怒貪狼於財色坐之不得道當更惡趣苦生死無窮已哀哉甚可傷或時室家父子兄弟夫婦一死一生更相哀慙恩愛思慕憂念結縛心意痛者迭相顧戀窮日卒歲無有解已教語道德心不開明思想思好不離情欲惛眩閉塞愚惑所覆不能深思熟計心自端政專精行

法華經下 第十二卷
 道決斷世事便旋至竟年壽終盡不能得道無可奈何恚恨憤擾皆貪愛欲惑道者眾悟之者寡世間念念無可聊賴尊卑上下貧富貴賤勤苦逆務各懷殺毒惡氣窈窕為妄興事違逆天地不從人心自然非惡先隨與之恣聽所為待其罪極其壽未盡便頻奪之下入惡道累世懣苦展轉其中數千億劫無有出期痛不可言甚可哀愍
 佛告弥勒菩薩諸天人等我今語汝世間之用人是故坐不得道當熟思計遠離眾惡擇其善者勤而行之愛欲榮華不可常保皆當別離無可樂者勇佛在世當勤精進其有至願生安樂國者可得智慧明達功德殊勝勿得隨心所欲虧負經戒在人後也儻有疑意不解經者可具問佛當為說之弥勒菩薩長跪自言佛威神尊重所說快善聽佛經者貫心思之世人實介如佛所言今佛慈愍顯示大道耳目開明長得度脫聞佛所說莫不歡喜諸天人人民孺動之類皆蒙

慈恩解脫憂苦佛語教誠甚深甚善

智慧明見八方上下去來今事莫不究暢今我衆等所以蒙得度脫皆佛前世求道之時謙苦所致恩德普覆福祿魏魏光明徹照遠空無極開入泥洹教授典攬威制消化感動十方無窮元極佛為法王尊超衆聖普為一切天人之師隨心所願皆令得道今得值佛復聞無量壽聲靡不歡喜心得開明

佛告彌勒汝言是也若有慈敬於佛者實為大善天下久乃復有佛今我於此世作佛演說經法宣布道教斷諸疑網拔愛欲之本杜衆惡之源遊步三界無所拘閔典攬智慧衆道之要執持綱維昭然分明開示五趣度未度者史正生死泥洹之道彌勒當知汝從無數劫來修善薩行欲度衆生其已久速從汝得道至于泥洹不可稱數汝及十方諸天人人民一切四衆永劫已來展轉五道憂畏勤苦不可具言乃至今世生死不絕與佛相值聽受經法又復得聞無量壽佛法

哉甚善吾助尔喜汝今亦可自賦生

死老病痛苦惡露不淨无可樂者宜自次斷端身正行益作諸善修已潔體洗除心垢言行忠信表裏相應人能自度轉相拯濟精明求願積累善本雖一世勤苦湏臾之間後生無量壽佛國快樂無極長與道德合明永拔生死根本無復貪恚愚癡苦惱之患欲壽一切百劫千億万劫自在隨意皆可得之無為自然次於泥洹之道汝等宜各精進求心所願无得疑惑中悔自為過各生彼邊地七寶宮殿五百歲中受諸尼也彌勒自佛受佛重誨專精修學如教奉行不敢有疑佛告彌勒汝等能於此世端心正意不作衆惡甚為至德十方世界衆元倫匹所以者何諸佛國土天人之類自然作善不大為惡易可開化今我於此世間作佛處於五惡五痛五燒之中為軍劇苦教化群生令捨五惡令去五痛令離五燒降化其意令持五善獲其福德度世長壽泥洹之道佛言何等為五惡何等五痛何等五

燒何等消化五惡令持五善獲其福德度世長壽泥洹之道

其一惡者諸天人人民蠕動之類欲為

衆惡莫不皆然强者伏弱轉相剋賊殘宮煞戮迭相吞噬不知修善惡逆無道後受殃罰自然趣向神明記識犯者不赦故有貧窮下賤乞丐孤獨瞽盲瘖啞愚癡慙惡至有狂不逮之屬又有尊貴豪富高才明達皆由宿世慈孝修善積德所致世有常道王法牢獄不肯畏慎為惡入罪受其殃罰求望解脫難得免出世間有此目前現事壽終後世尤深尤劇入其幽冥轉身受身譬如王法痛苦極刑故有自然三途無量苦惱轉質其身改形易道所受壽命或長或短魂神精識自然趣之當獨值向相從共生更相報復無有止已殃惡未盡不得相離展轉其中无有出期難得解脫痛不可言天地之間自然有是雖不即時卒暴應至善惡之道會當歸之是為一大惡一痛一燒勤苦如是譬如大火焚燒人身心能於中一心制

如大火焚燒人身心能於中一心制

意端身無量壽經卷下 第十六正行獨作諸善不為眾惡者身獨度脫獲其福德度世上天泥洹之道是為一大善也

佛言其二惡者世間人民父子兄弟室家夫婦都无義理不順法度奢淫憍縱各欲使恣任心自恣更相欺惑口口各異言念無實佞諂不忠巧言諛媚嫉賢謗善陷入恣枉主上不明任用目下目下自在機偽多端踐度能行知其形勢在位不正為其所欺妄損忠良不當天心目欺其君子欺其父兄弟夫婦中外知識更相欺誑各懷貪欲瞋恚愚癡欲自厚已欲貪多有尊卑上下心俱同然破家亡身不顧前後親屬內外坐之滅族或時室家知識鄉黨市里愚民野人轉共從事更相刺言忿成怨結富有慳惜不肯施與愛保貪重心勞身苦如是至竟無所恃怙獨來獨去無一隨者善惡禍福追命所生或在樂處或入苦毒然後乃悔當復何及世間人民心愚少智見善憎謗不思慕及但欲為惡妄作非法常懷盜心怖望他利

消散磨盡而復求索邪心不正懼人無量壽經卷下 第十七有色不預思計事至乃悔今世現有王法牢獄隨罪趣向受其殃罰因其前世不信道德不修善本今復為惡

天神剋識別其名籍壽終神逝下入惡道故有自然三塗無量苦惱展轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛不可言是為二大惡二痛二燒勤苦如是譬如大火焚燒人身心能於中一心制意端身正行獨作諸善不為眾惡者身獨度脫獲其福德度世上天泥洹之道是為二大善也

佛言其三惡者世間人民相因寄生共居天地之間慶年壽命无能幾何上有賢明長者尊貴豪富下有貧窮儂賤羸劣愚夫中有不善之人常懷邪惡但念姪姪煩滿胸中愛欲交亂坐起不安貪意守惜但欲唐得眇昧細色邪態外逸自棄厭憎私妄出入費損家財事為非法交結聚會與師相伐攻劫誅戮強奪不道惡心在外不自修業盜竊趣得欲擊成事恐勢迫脅歸給妻子恣心仗意極身作樂

或於親屬不避尊卑家室中外患而苦之亦復不畏王法禁令如是之惡著於人鬼日月照見神明記識故有自然三塗無量苦惱展轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛不可言是為三大惡三痛三燒勤苦如是譬如大火焚燒人身心能於中一心制意端身正行獨作諸善不為眾惡者身獨度脫獲其福德度世上天泥洹之道是為三大善也

佛言其四惡者世間人民不念修善轉相教令共為眾惡兩舌惡口妄言綺語謔賊闖亂憎嫉善人敗壞賢明於傍快喜不孝二親輕慢師長朋友無信難得誠實尊貴自大謂已有道橫行威勢侵易於人不能自知為惡無耻自以強健欲人敬難不畏天地神明日月不肯作善難可降化自用僂蹇謂可常介無所憂懼常懷憍慢如是眾惡天神記識類其前世頗作福德小善扶接營護助之今世為惡福德盡滅諸善神鬼各去離之身獨空立無所復依壽命終盡諸惡所歸

自然迫促共趣奪之又其名籍記在神明殃各牽引當往趣向罪報自然無從捨離但得前行入於火鑊身心摧碎精神痛苦當斯之時悔復何及天道自然不得蹉跌故有自然三途無量苦惱展轉其中世世累劫无有出期難得解脫痛不可言是為四大惡四痛四燒勤苦如是譬如大火焚燒人身人能於中一心制意端身正行獨作諸善不為眾惡身獨度脫獲其福德度世上天泥洹之道是為四大善也

佛言其五惡者世間人民徒倚懈惰不肯作善治身修業家室眷屬飢寒困苦父母教誨瞋目怒應言令不和違戾反逆譬如怨家不如無子取與无節眾共患厭負恩違義无有報償之心貧窮困乏不能復得車輓縱奪放恣遊散串數唐得用自販給耽酒嗜美飲食無度肆心蕩逸曾扈控窺不識人情強欲抑制見人有善憎嫉惡之無義无礼無所顧録自用職當不可諫曉六親眷屬所資有無不能

憂念不惟父母之恩不存師友之義心常念惡口常言惡身常行惡曾无一善不信先聖諸佛經法不信行道可得度世不信死後神明更生不信作善得善為惡得惡欲然真人闍亂眾僧欲害父母兄弟眷屬六親憎惡願令其死如是世人心意俱然愚癡矇昧而自以智慧不知生所從來死所趣向不仁不順逆惡天地而於其中怖望僥倖欲求長生會當歸死慈心教誨令其念善開亦生死善惡之趣自然有是而不信之苦心與語無益其人心中間塞意不開解大命將終悔懼交至不預修善臨窮方悔悔之於後將何及乎天地之間五道分明恢廓窈冥浩浩茫茫善惡報應禍福相承身自當之無誰代者數之自然應其所行殃咎追命無得縱捨善人行善從樂入樂從明入明惡人行惡從苦入苦從冥入冥誰能知者獨佛知耳教語開示信用者少生死不休惡道不絕如是世人難可具盡故有自然三途無量苦惱展轉其中世

世界劫無有出期難得解脫痛不可言是為五大惡五痛五燒勤苦如是譬如大火焚燒人身心能於中一心制意端身正念言行相副所作至誠所語如語心口不轉獨作諸善不為眾惡者身獨度脫獲其福德度世上天泥洹之道是為五大善也
佛告弥勒吾語汝等是世五惡勤苦若此五痛五燒展轉相生但作眾惡不修善本皆悉自然入諸惡趣或現今世先被殃病求死不得求生不得罪惡所招亦眾見之身死隨行入三惡道苦毒無量自相熾然至其久後共作恣結從小微起遂成大惡皆由貪著財色不能施慧癡欲所迫隨心思想煩惱結縛无有解已厚已諍利無所省錄富貴榮華當時快意不能忍辱不務修善威勢无幾隨以磨滅身生勞苦久復大劇天道施張自然糾舉綱紀羅網上下相應梵梵松當入其中古今有是痛哉可傷
佛語弥勒世間如是佛皆哀之以威神力摧滅眾惡悉令就善棄拘所惡

奉持經法華經卷下 第三十戒受行道法無所遺失得度世泥洹之道佛言汝今諸天人民及後世人得佛經語當熟思之能於其中端心正行主上為善率化其下轉相勸令各自端守尊聖敬善仁慈博愛佛語教誨無敢虧負當求度世拔斷生死眾惡之本永離三途无量憂畏苦痛之道汝等於是廣殖德本布恩施慈勿犯道禁忍辱精進一心智慧轉相教化為德立善正心正意齋戒清淨一日一夜勝在無量壽國為善百歲所以者何彼佛國土無為自然皆積眾善無毛髮之惡於此修善十日十夜勝於他方諸佛國中為善千歲所以者何他方佛國為善者多為惡者少福德自然無造惡之地唯此間多惡無有自然勤苦求欲轉相欺殆心勞形困飲苦食毒如是念務未嘗寧息吾哀汝等天人之類苦心誨諭教令修善隨器開導授與經法莫不承用在意所願皆令得道佛所遊履國邑丘聚靡不蒙化天下和順日月清明風雨以時灾厲不起

豐民安兵法華經卷下 第三十一戈無用崇德興仁務修禮讓佛言我哀愍汝等諸天人民甚於父母念子今吾於此世作佛降化五惡消除五痛絕滅五燒以善攻惡拔生死之苦令獲五德昇無為之安吾去世後經道漸滅人天詭偽復為眾惡五燒五痛還如前法久後轉劇不可悉說我但為汝略言之耳佛告弥勒汝等各善思之轉相教誨如佛經法無得犯也於是弥勒菩薩合掌白言佛所說甚善世人實介如來普慈哀愍慈令度脫受佛重誡不敢違失佛告阿難汝起更整衣服合掌恭敬禮無量壽佛十方國土諸佛如來常共稱揚讚歎彼佛无著無闕於是阿難起整衣服正身西向恭敬合掌五體投地禮無量壽佛白言世尊願見彼佛安樂國土及諸菩薩聲聞大眾說是語已即時無量壽佛放大光明普照一切諸佛世界金剛圍山須弥山王大小諸山一切所有皆同一色譬如劫水弥滿世界其中万物沉没不現澆漉浩汗唯見大水彼佛光明

亦復如是法華經卷下 第三十二聲聞菩薩一切光明皆悉隱蔽唯見佛光明輝顯赫爾時阿難即見無量壽佛威德巍巍如須弥山王高出一切諸世界上相好光明靡不照耀此會四眾一時悉見彼見此土亦復如是尔時佛告阿難及慈氏菩薩汝見彼國從地已上至淨居天其中所有微妙嚴淨自然之物為悉見不阿難對曰唯然已見汝等復聞无量壽佛大音宣布一切世界化眾生不阿難對曰唯然已聞彼國人民乘百千由旬七寶宮殿无所障闕遍至十方供養諸佛汝復見不對曰已見彼國人民有胎生者汝復見不對曰已見其胎生者所處宮殿或百由旬或五百由旬各於其中受諸快樂如忉利天亦皆自然尔時慈氏菩薩白佛言世尊何因何緣彼國人民胎生化生佛告慈氏若有眾生以疑惑心修諸功德願生彼國不了佛智不思議智不可稱智大乘廣智无等無倫取上勝智於此諸智疑惑不信然猶信罪福

習善本願生其國此諸衆生彼宮殿壽五百歲常不見佛不聞經法不見菩薩聲聞聖衆是故於彼國土謂之胎生若有衆生明信佛智乃至勝智作諸功德信心迴向此諸衆生於七寶華中自然化生如跌而坐須臾具足成就復次慈氏他方諸大菩薩發心欲見無量壽佛恭敬供養及諸菩薩聲聞之衆彼菩薩等命終得生無量壽國於七寶華中自然化生弥勒當知彼化生者智慧勝故其胎生者皆無智慧於五百歲中常不見佛不聞經法不見菩薩諸聲聞衆无由供養於佛不知菩薩法式不得修習功德當知此人宿世之時無有智慧疑惑所致

釋方便求諸大力欲自勉出佛告弥勒此諸衆生亦復如是疑感佛智生彼宮殿無有刑罰乃至一念惡事但於五百歲中不見三寶不得供養修諸善本以此為苦雖有餘樂猶不樂彼處若此衆生識其本罪深自悔責求離彼處即得如意往詣无量壽佛所恭敬供養亦得遍至無量無數諸如來所修諸功德弥勒當知其有菩薩生疑惑者為失大利是故應當明信諸佛無上智慧弥勒菩薩自佛言世尊於此世界有幾所不退菩薩生彼佛國佛告弥勒於此世界有六十七億不退菩薩往彼國一菩薩已曾供養無數諸佛次如弥勒者也諸小行菩薩及修習少功德者不可稱計皆當往生

佛告弥勒不但我刹諸菩薩等往生彼國他方佛土亦復如是其第一佛名曰逮照彼有百八十億菩薩皆當往生其第二佛名曰寶藏彼有九十億菩薩皆當往生其第三佛名曰无量音彼有二百二十億菩薩皆當往生其第四佛名曰甘露味彼有二百五十億菩薩皆當往生其第五佛名曰龍勝彼有十四億菩薩皆當往生其第六佛名曰勝力彼有万四千菩薩皆當往生其第七佛名曰師子彼有五百億菩薩皆當往生其第八佛名曰離垢光彼有八十億菩薩皆當往生其第九佛名曰德首彼有六十億菩薩皆當往生其第十佛名曰妙德山彼有六十億菩薩皆當往生其第十一佛名曰人王彼有十億菩薩皆當往生其第十二佛名曰無上華彼有無數不可稱計諸菩薩衆皆不退轉智慧勇猛已曾供養无量諸佛於七日中即能攝取百千億劫大士所修堅固之法斯等菩薩皆當往生其第十三佛名曰無畏彼有七百九十億大菩薩衆諸小菩薩及比丘等不可稱計皆當往生佛語弥勒不但此十四佛國中諸菩薩等當往生也十方世界無量佛國其往生者亦復如是甚多無數我但說十方諸佛名号及菩薩比丘生彼國者晝夜一劫

尚未能竟我今為汝略說之耳

佛語弥勒其有得聞彼佛名号歡喜

踊躍乃至一念當知此人為得大利

則是具足無上功德是故弥勒設有

大火充滿三千大千世界要當過此

聞是經法歡喜信樂受持讀誦如說

修行所以者何多有菩薩欲聞此經

而不能得者有衆生聞此經者於无

上道終不退轉是故應當專心信受

持誦說行吾今為諸衆生說此經法

令見無量壽佛及其國土一切所有

所當為者皆可求之無得以我滅度

之後復生疑惑當求之世經道滅盡

我以慈悲哀愍特留此經止住百歲

其有衆生值斯經者隨意所願皆可

得度

佛語弥勒如來興世難值難見諸佛

經道難得難聞菩薩勝法諸波羅蜜

得聞亦難遇善知識聞法能行此亦

為難若聞斯經信樂受持難中之難

無過此難是故我法如是作如是說

如是教應當信順如法修行令時世

尊說此經法無量衆生皆發無上正

覺之心方二千那由他人得清淨法

眼二十二億諸天人既得阿那含八

十方比丘漏盡意解四十億菩薩得

不退轉以初普功德而自莊嚴於將

來世當成正覺介時三千大千世界

六種震動大光普照十方國土百千

音樂自然而作無量妙華芬芬而降

佛說經已弥勒菩薩及十方來諸菩

薩衆長老阿難諸大聲聞一切大衆

聞佛所說靡不歡喜

無量壽經卷

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說無量壽經卷下

校勘記

一 底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本見存，殘不可用。

一 六〇三頁上五行第八字「之」，[讀、南、經、讀]無。

一 六〇三頁上二一行及中九行第二字「語」，[資、讀、南、經、讀]作「告」。

一 六〇三頁中一九行第九字「恒」，[讀、南、經、讀]作「恒河」。

一 六〇三頁中二一行「大衆」，[讀、南、經、讀]作「之衆」，下同。

一 六〇三頁下一行「諸菩薩」，[讀、南、經、讀]作「菩薩衆」。

一 六〇三頁下七行第一三字「照」，[讀、南、經、讀]作「朗」。

一 六〇三頁下一九行末字「門」，[讀、南、經、讀]作「性」。

一 六〇三頁下二二行第一〇字「土」，[讀、南、經、讀]作「國」。

一 六〇四頁上二行第四字「志」，[讀、南、經、讀]作「至」。

一 六〇四頁上三行第三字「達」，[讀、南、經、讀]作「滿」。

一 六〇四頁上四行末字「本」，[讀、南、經、讀]作「心」。

一 六〇四頁上一二行第三字「如」，

一 六〇四頁上二七行第一二字「濟」，
 質、韻、南、徑、清作「知」。
 一 六〇四頁中二行第一〇字「是」，
 質、韻、南、徑、清作「度」。
 一 六〇四頁中三行首字「此」，
 質、韻、南、徑、清作「此」。
 一 六〇四頁中七行「阿僧祇」，
 質、韻、南、徑、清作「是」。
 一 六〇四頁中八行第一三字「更」，
 質、韻、南、徑、清作「不可計」。
 一 六〇四頁中一三行第一〇字「繒」，
 質、韻、南、徑、清作「受」。
 一 六〇四頁中一五行第一〇字「轉」，
 質、韻、南、徑、清作「衣」。
 一 六〇四頁中一六行第一字「佛」，
 質、韻、南、徑、清作「輒」。
 一 六〇四頁中一七行「晁曜」，
 質、韻、南、徑、清作「佛及諸」。
 一 六〇四頁下一行「大衆」，
 質、韻、南、徑、清作「昱燦」。
 一 六〇四頁下三行「普吹」，
 質、韻、南、徑、清作「天人」。

一 六〇四頁下四行第六字「雨」，
 質、韻、南、徑、清作「吹七」。
 一 六〇四頁下四行「周遍」，
 質、韻、南、徑、清無。
 一 六〇四頁下九行第二字「然」，
 質、韻、南、徑、清作「四散」。
 一 六〇四頁下九行第一〇字「告」，
 質、韻、南、徑、清作「怡」。
 一 六〇四頁下一五行第六字「軟」，
 質、韻、南、徑、清作「語」。
 一 六〇五頁上三行第五字「習」，
 質、韻、南、徑、清作「潤」。
 一 六〇五頁中三行末字「望」，
 質、韻、南、徑、清作「集」。
 一 六〇五頁中八行末字「感」，
 質、韻、南、徑、清作「要」。
 一 六〇五頁中九行第一〇字「德」，
 質、韻、南、徑、清作「戚」。
 一 六〇五頁下四行第七字「養」，
 質、韻、南、徑、清作「慧」。
 一 六〇五頁下四行第一三字「趣」，
 質、韻、南、徑、清作「樂」。

一 六〇五頁下七行第八字「獲」，
 質、韻、南、徑、清作「道」，下同。
 一 六〇六頁上六行首字「失」，
 質、韻、南、徑、清作「得」。
 一 六〇六頁上二一行末字「復」，
 質、韻、南、徑、清作「天」。
 一 六〇六頁上二二行第一〇字「勇」，
 質、韻、南、徑、清作「今」。
 一 六〇六頁中一五行第一〇字「於」，
 質、韻、南、徑、清作「遇」，下同。
 一 六〇六頁中二二行第一〇字「聞」，
 質、韻、南、徑、清無。
 一 六〇六頁中末行第一字「政」，
 質、韻、南、徑、清作「聞」。
 一 六〇六頁下三行第九字「寡」，
 質、韻、南、徑、清作「正」。
 一 六〇六頁下七行第一二字「未」，
 質、韻、南、徑、清作「少」。
 一 六〇六頁下八行第一〇字「慙」，
 質、韻、南、徑、清作「未終」。
 一 六〇六頁下一七行第八字「虧」，
 質、韻、南、徑、清作「勤」。

讀作「戲」。

一 六〇六頁下二〇行第一〇字「者」，

讀、讀、南、徑、清作「語」。

一 六〇七頁上一五行「拘闕」，

讀、南、徑、清作「室礙」。

一 六〇七頁中四行首字「體」，

南、徑、清作「淨」。

一 六〇七頁中七行第二字「佛」，

讀、南、徑、清無。

一 六〇七頁中一三行「白佛」，

讀、南、徑、清作「白言」。

一 六〇七頁中末行第五字「為」，

讀、南、徑、清無。

一 六〇七頁下八行第七字「慙」，

讀、南、徑、清作「辨」。

一 六〇八頁上一七行第五字「剝」，

讀、南、徑、清作「利」。

一 六〇八頁中二一行第九字「不」，

讀、讀、南、徑、清作「無」。

一 六〇八頁下一行「家室」，

石作「室家」。

一 六〇八頁下一八行第一一字「降」，

石作「教」。

一 六〇八頁下二二行「神鬼」，

讀、南、徑、清作「鬼神」。

一 六〇九頁上一行「奪之」，

石、讀、作「頓乏」。

一 六〇九頁上二行第七字「當」，

石、作「常」。

一 六〇九頁上五行第三字「自」，

石、讀、南、徑、清作「同」。

一 六〇九頁上二一行第一三字「憎」，

讀、南、徑、清作「妬」。

一 六〇九頁上二二行第一〇字「錄」，

石、讀、讀、南、徑、清作「難」。

一 六〇九頁上二二行第一三字「職」，

讀、讀、南、徑、清作「識」。

一 六〇九頁中九行「逆惡」，

讀、南、徑、清作「惡逆」。

一 六〇九頁中一二行第七字「不」，

石、讀、讀、南、徑、清作「不肯」。

一 六〇九頁中一八行第三字「其」，

讀、讀、南、徑、清作「期」。

一 六〇九頁下四行第四字「身」，

石

作「心」。

一 六〇九頁下六行第三字「者」，

讀、讀、南、徑、清無。

一 六〇九頁下一〇行末字「其」，

徑作「有」。

一 六〇九頁下一三行第一一字「至」，

讀作「而」。

一 六〇九頁下一九行第二字「生」，

讀、讀、南、徑、清作「坐」。

一 六〇九頁下二〇行第四字「紀」，

讀、南、徑、清作「維」。

一 六〇九頁下末行第一〇字「善」，

石作「諸善」。

一 六一〇頁上七行第九字「永」，

讀、讀、南、徑、清作「當」。

一 六一〇頁上八行第二字「畏」，

讀、讀、南、徑、清作「怖」。

一 六一〇頁上一八行末字「念」，

讀、南、徑、清作「惡」。

一 六一〇頁上二〇行第九字「器」，

讀、讀、南、徑、清作「宜」。

一 六一〇頁中三行第六字「吾」，

讀、

一 〔石、南、徑、清〕作「我」。

一 六一〇頁中八行第一三字「告」，

〔石、寶、石、南、徑、清〕作「語」。

一 六一〇頁中一二行第九字「重」，

〔石〕作「教」。

一 六一〇頁中一六行第九字「向」，

〔石、寶、石、南、徑、清〕作「面」。

一 六一〇頁下二行「唯見佛光明耀

顯赫」，〔石〕作「明曜顯赫唯見佛光」。

一 六一〇頁下一七行第三字「於」，

〔石〕作「在」；〔南〕作「達」。

一 六一〇頁下一七行第一三字「天」，

〔石〕作「天上」。

一 六一一頁上三行第六字「聖」，〔石

作「之」。

一 六一一頁上六行第九字「加」，〔寶、

〔石、南、徑、清〕作「迦」。

一 六一一頁上一〇行第五字「之」，

〔寶、石、南、徑、清〕作「聖」。

一 六一一頁上一三行第一字「者」，

〔寶、石、南、徑、清〕無。

一 六一一頁上一八行第一一字至一

九行第四字「別有宮室七寶莊
飾」，〔寶、石、南、徑、清〕作「有七寶
牢獄種種莊嚴」。

一 六一一頁上一九行第一二字「幡」，

〔石、南、徑、清〕作「蓋」。

一 六一一頁上一二〇行第一二字「宮」，

〔寶、石、南、徑、清〕作「獄」。

一 六一一頁上一二一行「給飲」，〔寶、

〔石、南、徑、清〕作「養飯」。

一 六一一頁上一二一行第一一字「尊」，

〔石〕作「禱」。

一 六一一頁中二行末字「智」，〔石、

〔寶、石、南、徑、清〕作「智故」。

一 六一一頁中三行第二字「彼」，〔寶、

〔石、南、徑、清〕作「彼七寶」。

一 六一一頁中六行第五字「此」，〔石、

〔南、徑、清〕作「諸」。

一 六一一頁中七行第七字「得」，〔石

作「時」。

一 六一一頁中八行第一字「佛」，〔寶、

〔石、南、徑、清〕無。

一 六一一頁中九行「如來」，〔寶、南、

〔石、南、徑、清〕作「餘佛」。

一 六一一頁中一三行第一三字「有」，

〔石、寶、石、南、徑、清〕無。

一 六一一頁下六行第四字「億」，〔寶、

〔石、南、徑、清〕無。

一 六一二頁上一行第四字「竟」，〔寶、

〔石、南、徑、清〕作「盡」。

一 六一二頁上一二行第二字「語」，〔寶、

〔石、南、徑、清〕作「告」。

一 六一二頁中二行第一三字「含」，

〔石、寶、石、南、徑、清〕作「含果」。

一 六一二頁中一〇行「聞佛所說」，

〔寶、石、南、徑、清〕無。

一 六一二頁中一一行首字「無」，〔寶、

〔石、南、徑、清〕作「佛說無」；末字「卷」，

諸本作「卷下」。

阿闍佛國經卷上

後漢月支國三藏支婁迦讖譯

乃

發意受慧品第一

聞如是一時佛在羅閱祇者閻嶺山中與大比丘眾比丘千二百五十人俱皆阿羅漢也生死已斷無復有結志壞牢獄已得自在意已善解智慧為度諸天龍王皆為之伏所作已辦諸當為者已脫重擔便得所有用正慧解意得自在所度無極獨阿難末也亦時賢者舍利弗起長跪叉手而白佛言善哉天中天昔者諸菩薩求无上正真道者行德踰發意便得至彌是諸菩薩以儀哀念安隱諸天及世間人為作安諦多所安隱於眾人民以儀故哀念安定以大身於世間無蓋哀傷諸天及人今現在及過去諸菩薩摩訶薩為現光明乃至法之明為作照明令至佛光明而無有名若有求菩薩道者當如昔者諸菩薩摩訶薩所願及行明照并僧都令入德彌以聞者當如是學奉行之學如是

者即為成阿惟越致及無上正真道也佛言善哉賢者舍利弗所問甚善汝乃問過去諸菩薩摩訶薩所願及行照明并僧都令至所踰念諸當求菩薩令受取之諦聽是舍利弗善思念之為汝解說過去諸菩薩摩訶薩所施行舍利弗言唯然世尊願樂欲聞

佛告舍利弗有世界名阿比羅提其佛名大目於彼為諸菩薩摩訶薩說法及六度無極之行亦時賢者舍利弗心念言我欲問如來天中天何所是阿比羅提世界及大目如來无所著等正覺為諸菩薩摩訶薩說法及六度無極之行者乎時佛即知賢者舍利弗心所念告舍利弗言東方去是千佛刹有世界名阿比羅提其佛名大目如來无所著等正覺為諸菩薩說法及六度無極之行者乎時有比丘從坐起正衣服右膝著地向大目如來叉手白大目如來言唯天中天我欲如菩薩結願學所當學者如是舍利弗其大目如來告其比丘

言如結願學諸菩薩道者甚亦難所
以者何菩薩於一切人民及蚰飛蠕
動之類不得有瞋恚如是舍利弗其
比丘白大目如來言天中天我從今
以往發無上正真道意以意勸助而
不難之用願无上正真道也當令無
諛諂所語至誠所言无異唯天中天
我發是薩若若意審如是願為無上
正真道者若於一切人民蚰飛蠕動
之類起是瞋恚第一意若發弟子緣
一覺意第二唯意念姪欲第三若發
意念睡眠念眾想由譽第四發意念
狐疑第五乃至成寂正覺我為欺是
諸佛世尊諸不可計无央數不可思
議无量世界中諸佛天中天今現在
說法者唯天中天我發是薩若若意
審如是願為无上正真道者若我發
意念煞生者第一若發意念盜取他
人財物第二若發意念非梵行者第
三若發意念妄言第四若發意念悔
恨第五乃至成寂正覺我為欺是諸
佛世尊諸不可計无央數不可思議
無量世界中諸佛天中天今現在說

法者唯天中天我發是薩若若意審
如是願為無上正真道者若我發意
念罵詈第一若發意念惡口第二惡
癡第三若發意念綺語第四若發意
念邪見第五乃至成寂正覺我為欺
是諸佛世尊諸不可計无央數不可
思議無量世界中諸佛天中天今現
在說法者

佛語舍利弗其比丘如是為以被是
大僧都僧溼菩薩摩訶薩初發是意
乃於一切人民蚰飛蠕動之類意无
瞋怒亦無恚恨也舍利弗尔時其菩
薩摩訶薩用无瞋恚故名之為阿闍
用無瞋恚故住阿闍地其大目如來
无所著等正覺亦勸樂作是名四天
王亦勸樂為是名天帝釋及梵三餘
亦勸樂作是名佛語舍利弗其阿闍
菩薩摩訶薩白大目如來无所著等
正覺言唯天中天我發是薩若若意
審如是不離願為無上正真道者不
奉行如今所語常不捨得律行迹不
發薩若若意而欲念成佛者世世不
常作沙門世世不常著補納之衣世

世作沙門以三法衣不具乃至成寂
正覺我為欺是諸佛世尊諸不可計
无央數不可思議無量世界中諸佛
天中天今現在說法者唯天中天我
發薩若若意審如是願為无上正真
道者世世不常為人說法世世不常
作法師世世所說事不有無所罣碍
高明之行世世不有无量高明之智
世世作沙門不常行分衛乃至成寂
正覺我為欺是諸佛世尊諸不可計
无央數不可思議无量世界中諸佛
天中天今現在說法者唯天中天我
發是薩若若意審如是願為無上正
真道者世世作沙門已不常在樹下
坐世世不常精進行三事何等三一
者經行二者坐三者住世世若發意
念罪本妄語欺人誹謗讒言世世為
女人說法及食飲因緣若起想著笑
為說法者乃至成寂正覺我為欺是
諸佛世尊諸不可計无央數不可思
議无量世界中諸佛天中天今現在
說法者唯天中天我發是薩若若意
審如是願為无上正真道者世世若

阿闍佛國經卷上 第六章 乃字

學于說法世世見餘菩薩不發佛心
世世若發意念供養外異道人捨諸
如來世世若在坐上聽法乃至成取
正覺我為欺是諸佛世尊諸不可計
無央數不可思議无量世界中諸佛
天中天今現在說法者唯天中天我
發是薩婆若意審如是願為无上正
真道者世世若發意念我當布施與
某不布施與某世世若發意念我當
於某處立福施於某處不立福施世
世若發意念我常持法施與某不持
法施與某世世見孤窮用其人故不
分身命乃至成取正覺我為欺是諸
佛世尊諸不可計无央數不可思議
無量世界中諸佛天中天今現在說
法者唯天中天我發是薩婆若意審
如是願為無上正真道者我世世於
諸菩薩所意无有異至無上正真取
正覺也

時諸天阿須倫世間人民亦為作保
任佛言若復有比丘菩薩摩訶薩以
是色像僧相求無上正真道者皆當
成无上正真道取正覺也佛語舍利
弗其阿闍菩薩白大目如來無所著
等正覺唯天中天我發是薩婆若意
審如是願為无上正真道者令我成
取正覺時其刹所有比丘比丘尼優
婆塞優婆夷若有罪惡者及詭罪惡
者我為欺是諸佛世尊諸不可計无
央數不可思議无量世界中諸佛天
中天今現在說法者復次天中天我
當修行乃至成無上正真道取正覺
令我佛刹諸弟子一切皆无有罪惡
者我當修佛道至今佛刹嚴淨唯天
中天我發是薩婆若意審如是願為
無上正真道者我若於夢中不失精
進乃至成取正覺我為欺是諸佛世尊
諸不可計无央數不可思議無量世
界中諸佛天中天今現在說法者復
次天中天我當修行乃至成无上正
真道取正覺令我佛刹中諸菩薩出
家為道者於夢中不失精進唯天中

阿闍佛國經卷上 第七章 乃字

我發是薩婆若意審如是願為無上
正真道者世間母人有諸惡露我成
取正覺時我佛刹中母人有諸惡露
者我為欺是諸佛世尊諸不可計无
央數不可思議无量世界中諸佛天
中天今現在說法者是為菩薩法事
如意所念行佛亦為如應說法佛語
舍利弗亦時有一比丘謂阿闍菩薩
摩訶薩乃作是結願若使不退轉者
當以右指案地令大震動今時阿闍
菩薩應時承佛威神自蒙高明力乃
令地六反震動阿闍菩薩摩訶薩所
感動如語无有異也佛語舍利弗若
有菩薩欲成無上正真道取正覺者
當學阿闍菩薩摩訶薩行菩薩摩訶
薩以學阿闍菩薩行者不久亦當即
取佛刹土當復成无上正真道取正
覺也

阿闍佛國經卷上 第八章 乃字

今時賢者舍利弗問佛言天中天阿
闍菩薩摩訶薩初發意時有幾何天
在會中佛告舍利弗阿闍菩薩初發
意學時三千大千世界中四天王天
帝釋及惡魔梵天一切皆向阿闍

善薩又手說是語昔所不聞是僧都諸天闍以便說言阿闍善薩成無上正真道者有人生其佛刹者是人福德不小也賢者舍利弗白佛言未曾聞餘善薩摩訶薩以是色像學僧都我亦不見亦不聞如阿闍善薩摩訶薩及天中天為作如是之名佛言如是也舍利弗少有善薩摩訶薩以是色像學僧都及无上正真道如阿闍善薩摩訶薩於是舍利弗彼地劫中諸善薩摩訶薩其德不及阿闍善薩摩訶薩之功德也佛語舍利弗今時其大目如來無所著等正覺授阿闍善薩无上正真道決汝為當來佛歸阿闍如來無所著等正覺成慧之行而為師父安定世間无上大人為法之御天上天下尊佛天中天亦如提洹竭佛授我決時佛語舍利弗大目如來授阿闍善薩摩訶薩无上正真道決時其三千大千世界皆為大明辟我亦如是授無上正真道決時其三千大千世界皆為大明復次舍利弗其阿闍善薩摩訶薩成无上正真

道寂正覺得薩若若慧時其三千大千世界六及震動辟我亦如是成無上正真道得薩若若慧時三千大千世界為六及震動復次舍利弗阿闍善薩摩訶薩授无上正真道決時是三千大千世界中諸藥樹木一切皆自曲佞向阿闍善薩作礼辭我亦如是成無上正真道寂正覺得薩若若慧時是三千大千世界諸藥樹木一切皆自曲佞向我作礼復次舍利弗其大目如來無所著等正覺授阿闍善薩摩訶薩无上正真道決時其三千大千世界中諸天龍鬼神捷沓起阿須倫迦留羅真陀羅摩休勤一切皆向阿闍善薩又手而作礼辭我亦如是成无上正真道寂正覺得薩若若慧時三千大千世界諸天龍鬼神捷陀羅阿須倫迦留羅真陀羅摩休勤皆向我又手作礼復次舍利弗其大目如來無所著等正覺授阿闍善薩摩訶薩無上正真道決時遍三千大千世界諸姪身女人皆安隱產盲者得視聾者得聽辟

我亦如是成無上正真道寂正覺得薩若若慧時是三千大千世界諸姪身女人皆安隱產盲者得視聾者得聽復次舍利弗大目如來無所著等正覺授阿闍善薩摩訶薩無上正真道決時遍三千大千世界中人非人皆燒香辟我亦如是成无上正真道寂正覺得薩若若慧時遍三千大千世界中人非人皆燒香賢者舍利弗白佛言阿闍善薩摩訶薩乃有是無極之德佛告舍利弗阿闍善薩摩訶薩不但有功德不獨大目如來授其大如是不可稱說无央數功德得度無極復次舍利弗大目如來授阿闍善薩摩訶薩无上正真道決時諸天阿須倫世間人其意皆安隱悉得其時辟我亦如是成無上正真道寂正覺得薩若若慧時諸天阿須倫世間人意皆得安隱悉得其時復次舍利弗其大目如來授阿闍善薩摩訶薩无上正真道決時和夷羅鬼神常隨後護之辟我亦如是成无上正真道寂正覺得薩若若慧時和夷羅鬼神

阿闍佛國經卷上 第五卷 乃字

常隨我後行復次舍利弗大目如來
 授阿闍菩薩摩訶薩无上正真道軍
 正覺得薩若慧時諸天阿須羅世
 間人以天華天香供養之辟我亦如
 是成無上正真道軍正覺得薩若若
 慧時諸天阿須羅世間人以天華天
 香來供養復次舍利弗大目如來授
 阿闍菩薩摩訶薩无上正真道軍時
 二十億人及三十億諸天發無上正
 真道軍大目如來无所著等正覺皆
 授其決復次舍利弗大目如來无所
 著等正覺授阿闍菩薩摩訶薩無上
 正真道軍時其地大動自然生優鉢華
 蓮華拘文華分陀利華布其地辟我
 亦如是成無上正真道軍正覺得薩
 若若慧時大地動自然生優鉢華蓮華
 拘文華分陀利華布其地復次舍利
 弗大目如來无所著等正覺授阿闍
 菩薩摩訶薩無上正真道軍時若干
 百天人若干千天人若干百千諸天
 入住於虛空以天衣用散阿闍菩薩
 上即說是言菩薩摩訶薩當度成无
 上正真道軍正覺也復次舍利弗大

阿闍佛國經卷上 第五卷 乃字

目如來授阿闍菩薩摩訶薩無上正
 真道軍時諸天阿須羅世間人民
 相愛劇父母哀其子辟我亦如是成
 无上正真道軍正覺時是三千大千世
 界中諸天及人民皆承佛威神聞授
 決時如是舍利弗昔此國中人民一
 心布施為福德快飲食若有求索者
 已所喜而施與復次舍利弗其大目
 如來授阿闍菩薩摩訶薩无上正覺
 道軍時諸欲界天人悉鼓天伎樂供養
 舍利弗是阿闍菩薩摩訶薩授決時
 之功德行賢者舍利弗白佛言難及
 天中天如來無所著正覺誠說之不
 可思議諸佛之境界不可思議龍
 龍之境界乃從阿闍菩薩摩訶薩初
 發意學受得此功德天中天是阿闍
 菩薩摩訶薩授決時亦不可思議是
 時賢者阿難謂賢者舍利弗阿闍菩
 薩摩訶薩初發意學僧伽及得歸
 如是也舍利弗謂阿難言是皆有因
 緣所致阿闍菩薩摩訶薩初發意學
 僧伽及德号今佛當廣解說之時佛
 告舍利弗言阿闍菩薩初發是意時

阿闍佛國經卷上 第五卷 乃字

可令虛空有異我所結願不可使有
 異被僧伽僧涅乃如是
 佛語舍利弗如阿闍菩薩摩訶薩所
 被僧伽僧涅實英菩薩摩訶薩亦從
 阿闍菩薩摩訶薩行舍利弗无央數菩薩
 不能及知阿闍菩薩所被僧伽僧涅
 甚堅積累德行乃如是舍利弗其阿
 闍菩薩以成無上正真道也軍正覺
 今現在阿比羅提世界阿闍如來无
 所著等正覺行菩薩道時世世人求
 手足及頭目肌突終不逆人意也舍
 利弗阿闍如來從初發意至成無上
 正真道軍正覺不中有頭痛亦无風
 氣上隔之病舍利弗是阿闍如來無
 所著等正覺昔行菩薩道時甚難及
 未曾有之法阿闍如來昔行菩薩道
 時世世見如來一切常奉梵行世世
 亦作是名阿闍菩薩從一佛刹復遊
 一佛刹所至到處目常見諸天中天
 生於彼佛言舍利弗辟如轉輪王得
 天下所從一觀復至一觀足未曾踏地
 所至常以五樂自娛得自在至盡壽
 如是舍利弗阿闍如來行菩薩道行

阿闍佛國經卷上 第五卷 乃字

時世常自見如來無所著等正覺當
 修梵行於彼所說法時一切皆行度
 無極少有行弟子道彼所行度無極
 為說法有立於佛道者便勸助為現
 正令歡喜踊躍皆令修無上正真道
 便發是大尊意彼說法時諸所得本
 以願持作無上正真道我持是德本
 願無上正真道成取正覺時說法令
 我佛剎中諸菩薩摩訶薩佛說法時
 承佛威神皆受誦誦持之誦誦已足
 諸菩薩摩訶薩從一佛剎復遊一佛
 剎意常樂諸佛天中天至成無上正
 真道取正覺我亦如是從一佛剎復
 遊一佛剎即住於兜術天得一生補
 處之法佛復語舍利弗如是諸菩薩
 摩訶薩從兜術天自以神力下入母
 腹中從右脅生菩薩生墮地時地為
 大動以修行有是應菩薩在母腹中
 時都無有臭處亦無惡露亦無不可
 意時佛語舍利弗譬如神通比丘若
 入絃露精舍於虛空中遊行周匝虛
 空中行於絃露精舍無所觸導如是
 舍利弗菩薩入母腹中時如在虛空

阿闍佛國經卷上 第六卷 乃字

中遊觀周而無所觸導亦無臭處其
 阿闍如來昔行菩薩道時如是我亦
 如是行無上正真道時一切皆破壞
 魔事我如是成無上正真道取正覺
 阿闍佛剎求菩薩道及弟子道者皆
 破壞諸惡降伏眾魔一切皆盡其佛
 剎人民不復作魔事我當修是佛道
 至得出家學道佛語舍利弗阿闍如
 來無所著等正覺昔行菩薩道聽說
 法時其身不生疲極意亦不念疲極
 舍利弗阿闍如來者求菩薩道聽說
 法時如是好法令我佛剎中諸菩薩
 摩訶薩好法如是

阿闍佛剎善快品第二

賢者舍利弗白佛言天中天是阿闍
 如來無所著等正覺昔行德彌時以
 成彌阿闍如來甚善天中天願佛當
 復廣說其佛剎之善快所以者何若
 有求菩薩道者聞知彼佛剎之善快
 及阿闍如來所現行教授若復有求
 弟子道未得度者聞彼佛剎之善快
 及阿闍如來所現行教授恭敬清淨之
 行佛言善哉善哉舍利弗所問甚善

阿闍佛國經卷上 第七卷 乃字

汝問佛義快乃如是念阿闍佛剎之
 善快阿闍如來成無上正真道取正
 覺得薩芸若慧時其三千大千世界
 皆為大明地六反震動阿闍如來成
 取正覺時其三千大千世界中諸人
 民七日不食飲亦不忘食飲亦不妄
 諛諸身亦不疲極之想如是也俱想
 念安隱好喜相愛敬歡喜意以得時
 念念時諸人民諸欲天皆棄穢濁思
 想所以者何用阿闍如來昔時願所
 致得是德彌其三千大千世界一切
 人民又手向阿闍如來其佛剎如是
 無央數佛剎不及是阿闍佛剎之善
 快舍利弗是為阿闍如來昔行菩薩
 道之所願而有持諸菩薩摩訶薩所
 願有持者佛 剎便善快

佛語舍利弗我昔行菩薩道時如所
 願今日然得之阿闍如來成無上正
 真道取正覺時其三千大千世界諸
 人民得天眼者未得天眼者皆見其
 光明舍利弗是為阿闍如來昔行菩
 薩道時所願而有持佛復語舍利弗
 阿闍如來成無上正真道取正覺往

阿闍佛國經卷上 第八卷 乃字

詣佛樹時諸魔不能發念何況當復能往燒薩若若慧舍利弗是為阿闍如來昔行菩薩道時所願而有持復次舍利弗阿闍如來成无上正真道寧正覺得薩若若慧時無央數鄰街德百千諸天人於虛空住以天華天鬘檀雜香天擣香伎樂供養散阿闍佛上供養已其天華天香天擣香天栴檀香天雜香悉於虛空中合住化成圓華蓋舍利弗是為阿闍如來昔行菩薩道時所願而有持阿闍如來光明皆照明三千大千世界常明阿闍如來光明悉蔽日月之光明及一切諸天光明皆令滅使人民不復見日月之明舍利弗是為阿闍如來昔行菩薩道時所願而有持賢者舍利弗白佛言天中天阿闍如來无所著等正覺昔行菩薩道時以被是大僧伽僧涅乃作是願佛言昔行菩薩道時若千百千人不可復計无央數人積累德本於無上正真道持是積累德本願作佛道及淨其佛刹如所願欲嚴其佛刹即亦具足其

阿闍佛國經卷上 第九卷 乃字

願復次舍利弗阿闍佛刹樹以七寶作之高四十里周匝二十里其枝葉旁行四十里其枝下垂其欄楯繞樹周匝五百六十里阿闍如來於其樹下得薩若若慧佛語舍利弗如世間巧人鼓百種音樂其聲不如阿闍佛刹中梯陞樹木之音聲風這起吹梯陞樹木相叩作悲聲佛語舍利弗聽說阿闍如來无所著等正覺刹中之淨快諦聽善思念之今當為汝說之賢者舍利弗言唯然世尊願樂欲聞佛言阿闍如來刹中無有三惡道何等為三者淫翠二者鴉狩三者薜荔一切人皆行善事其地平正生樹木無有高下无有山陵嶮谷亦無有礫石崩山其地行足踏其上即滅這舉足便還復如故譬如純純枕頭枕其上即為滅這舉頭便還復如故其地如其佛刹元有三病何等為三者風二者寒三者氣其佛刹人一切皆無有惡色者亦无有醜者其姓悉癡薄其佛刹人民皆悉無有牢獄拘閉之事一切皆無有眾邪異道其刹

阿闍佛國經卷上 第十卷 乃字

中樹木常有華實人民皆從樹取五色衣被眾共用者之其衣被甚殊无敗色者佛語舍利弗人民所著衣香辟如天華之香其飯食香美如天樹香无有絕時諸人民著无央數種種衣被其佛刹人民隨所念食即自然在前辟如舍利弗切利天人隨所念食即自然在前如是其刹人民隨所念欲得何食即自然在前人民无有貪於飲食者復次舍利弗其佛刹人民所卧起處以七寶為交露精舍滿无有空缺處其浴池中有八味水人民眾共用之其水轉相灌注諸人民終不失善法行辟如舍利弗玉女寶過踰凡女人不及其德如天女如是舍利弗其佛刹女人德欲比玉女寶者玉女寶不及其佛刹女人百倍千倍乃倍德倍巨億方倍不與等人民以七寶為牀上布好綻綻悉福德致自然為坐舍利弗是阿闍如來无所著等正覺昔行菩薩道時所願而有持阿闍佛以福德所致成佛刹如是比佛復

語舍利弗言其刹中人民飯食勝於天人飯食其食色香味亦勝天人而食其刹中无有王但有法王佛天中天佛言舍利弗譬如鷲單越天下人民無有王治如是舍利弗阿闍如來无所著等正覺佛刹無有王但有阿闍如來天中法王譬如切利天帝釋於坐這發念諸天便來受其教舍利弗是為阿闍如來佛刹之善快其刹人民不從婬欲之事所以者何用是阿闍如來真人法御天中天所致舍利弗是為阿闍如來昔行菩薩道時願所致令佛刹善快

中意念欲令水轉流行便轉流行蓋欲令滅不現即滅不現其佛刹亦不大寒亦不大熱風徐起甚香快是風用諸天龍人民故隨所念風便起若一人念欲令風起自吹風即獨吹之意念不欲令風起風便不起風起時不動人身風隨人所念起舍利弗是為阿闍如來佛刹之善快如昔時所願佛語舍利弗阿闍如來佛刹女人意欲得珠璣瓔珞者便於樹上取者之欲得衣被者亦從樹上取衣之舍利弗其佛刹女人無有女人之態如我刹中女人之態也舍利弗我刹女人態云何我刹女人惡色醜惡舌嫉妬於法意者邪事我刹女人有是諸態彼佛刹女人无有是態所以者何用阿闍如來昔時願所致佛復語舍利弗阿闍佛刹女人姓身產時身不疲極意不念疲極但念安隱亦無有苦其女人一切亦无有諸苦亦无有臭處惡露舍利弗是為阿闍如來昔時願所致得是善法其佛刹無有能及者舍利弗阿闍佛刹人民无有治

主者亦無有販賣往來者人民但共同快樂安定寂行其佛刹人不著愛欲姪姪以因緣自然受樂其刹風起吹拂陸樹便作悲音聲舍利弗極好五音聲不及阿闍佛刹風吹拂陸樹木之音聲也舍利弗是為阿闍如來昔行佛道時所願而有持佛語舍利弗若有菩薩摩訶薩欲取嚴淨佛刹者當如阿闍佛昔行菩薩道時所願嚴淨取其刹佛復語舍利弗阿闍佛刹无有日月光明所照亦無有窈冥之處亦無有罽導所以者何用阿闍如來无所著等正覺光明皆照三千大千世界常明辟如皎露精舍閉門堅風不得入好細塗以白堊之持摩尼寶者其中其珠便以光明照其中諸人民晝夜承其光明如是舍利弗其阿闍如來无所著等正覺光明常照三千大千世界舍利弗皎露精舍者謂是阿比羅提世界也摩尼寶者謂是阿闍如來也摩尼寶光明者謂是阿闍如來之光明也精舍中人者謂是阿闍佛刹中人民安樂者也

阿闍維羅經卷上 第五張 乃字

佛語舍利弗阿闍維羅來行所至處於足迹下地自然生千葉金色蓮華舍利弗是為阿闍維羅來首行菩薩道時所願而有持賢者舍利弗問佛言阿闍維羅來无所著等正覺入殿合時自然生千葉金色蓮華耶為在所至處自然生乎佛告賢者舍利弗阿闍維羅來若入郡國縣邑所至到處亦等如入殿合時也亦自然生千葉金色蓮華若善男子善女人意念欲令入殿舍足下自然生蓮華者皆使蓮華合聚一處便合聚意欲令上在虛空中承佛威神其蓮華用人民故便上在虛空中而羅列成行佛復語舍利弗其三千大千世界乃是阿闍維羅來無所著等正覺若遣化人到他方異世界彼亦自然生以佛威神所致其三千大千世界以七寶金色蓮華而莊嚴

阿闍維羅弟子學成第三

佛復語舍利弗阿闍維羅來說法時於一一說法之中不可計無央數人隨律之行至有作阿羅漢道證者如是

阿闍維羅經卷上 第五張 乃字

比无央數諸弟子聚會及復得八惟務禪者阿闍維羅來佛剎諸弟子眾不可復計佛語舍利弗我都不見持技者與技計巨能計數其眾會者也以脫重擔離於牢獄遠於波頭犁阿羅羅犁阿比舍利阿優陀犁如是舍利弗眾會不可計數諸善男子是弟子智慧无央數不可計眾在須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢道也若憊怠者得須陀洹為七生七死於是說法時其人為不得上持為七生七死阿闍維羅來說法時第一說法作須陀洹道證第二說法作斯陀舍道證第三說法作阿那含道證第四說法作阿羅漢道證者其佛剎謂是善男子為憊怠用不一坐聽法作阿羅漢道證故其剎須陀洹不復七上下生死便於人間坐禪得三昧須陀洹即於彼自以威神力作阿羅漢道證其剎斯陀舍不復往還世間以乘眾苦便於彼得三昧斯陀舍便於其剎自以威神力作阿羅漢道證其剎阿那含不復上生彼羅厘塞和耶越天便於彼自

阿闍維羅經卷上 第六張 乃字

以威神力作阿羅漢道證其剎阿羅漢不上下便於彼至无餘泥洹界般泥洹其剎說沙門四道如是至令得道住佛言舍利弗若善男子善女人於法自在者不復失學住亦不失學餘事如是於不學地便般泥洹也無所學地謂是阿羅漢地舍利弗是為阿闍維羅来无所著等正覺剎諸弟子學成無有廢廢立在上好要處者謂是阿闍維羅来剎弟子眾阿羅漢也生死以斷所作而辦所當為者以脫重擔便得所有盡壞勤苦牢獄之事以中正解復知八維无禪阿羅漢行八維無禪舍利弗是為阿闍維羅来剎弟子之善行是為阿羅漢之功德所為福行其剎以三寶為梯陞一者金二者銀三者琉璃從切利天下至閻浮利地其切利天人欲至阿闍維羅來時從是梯陞下切利天人樂供養於天下人民言如我天上所有欲比天下人民者天上所有大不如天下及復有阿闍維羅来无所著等正覺也佛語舍利弗切利天人樂供養天下

人民天下人若上至初利天者便不樂供養初利天人所以者何我天下佛說經如我天下所有於是天上無也不如我天下所有我天下樂供養有佛初利天見天下人民天下人過見初利天宮殿辟如此利天下人過見日月星辰殿舍如是舍利弗其佛刹天下人過見諸天宮殿如是及欲行天承佛威神所致是為阿闍如來佛刹所有善快佛復語舍利弗阿闍如來佛刹三千大千世界皆說法四輩弟子滿三千大千世界无空缺阿闍佛刹弟子意不念念日當於何食今日誰當與我食亦不行家家乞時到飯食便辦滿鉢自然在前即取食食已鉢便自然去其刹飯食如是諸弟子不復行求衣鉢也亦不裁衣亦不縫衣亦不浣衣亦不漆衣亦不作衣亦不教人作以佛威神所致同共安樂自然生阿闍如來不為諸弟子說罪事如我為諸弟子說十四句法阿闍如來不為諸弟子說如是之法所以者何其刹无有行惡者阿闍佛

不復授諸弟子戒所以者何其佛刹人無有短命者亦无諷惡人無有穢濁劫亦无有諸結無有穢濁見其刹以除諸惡穢濁佛復語舍利弗阿闍佛說法時諸弟子便度於習欲所以者何已棄於惡道故其刹眾弟子終无有貢高憍慢不如刹諸弟子於捨行律其刹弟子無有作是行者也所以者何舍利弗用其人民善本具故所說法悔過各得其所其刹不說三逆之事一切皆漸諸逆已諸弟子不貪飲食亦不貪衣鉢亦不貪眾欲亦不貪善也為說善事所以者何用少欲知足足故舍利弗阿闍佛不復授諸弟子戒如我於此授諸弟子戒所以者何其刹無有惡者是謂弟子但以苦空非常非身以是為戒其刹亦无有受戒事辭如是刹正士於我法中除疑駭少欲而受我戒所以者何其阿闍佛刹諸弟子得自在聚會無有怨仇舍利弗阿闍佛刹諸弟子不共作行便獨行道不樂共行但行諸善其刹无

有過精進者亦不可見懈怠者舍利弗是為阿闍如來佛刹出家諸弟子之德行佛語舍利弗阿闍如來為諸弟子說法時弟子不左右顧視一心聽經中有住聽經者身不知罷極中有坐聽經者身亦不知罷極意亦不念罷極也阿闍如來於虛空中說法時諸弟子悉聽之是時得神足比丘未得神足比丘承佛威神皆於虛空中行而聽法是諸弟子於虛空中以三品作行何等三者住二者行三者坐中有坐般泥洹波藍坐居而般泥洹者諸弟子皆般泥洹時地即為大動般泥洹已諸天人共供養之中有阿羅漢身中自出火還燒身而般泥洹中有阿羅漢般泥洹時自以功德行便不復知處中有弟子自以功德便沒去不復知處般泥洹如是中有般泥洹時於虛空中放水其水不墮地便滅不現其刹如是清淨令身滅不現

阿闍佛國經卷上 第五張 乃字号

而般泥洹諸弟子般泥洹如是也舍利弗是為阿闍如來无所著等正覺昔行菩薩道時所願而有持成无上正真道諸弟子以是三品般泥洹復次舍利弗阿闍如來佛刹諸弟子无央數不可計諸弟子少有不具足四解之事者多有得四解事具足者諸弟子少有不得四神足安隱行者多有得四神足安隱行者舍利弗是為阿闍如來佛刹諸弟子所成德行賢者舍利弗白佛言阿闍如來無所著等正覺佛刹諸弟子所行皆无極也

阿闍佛國經卷上

阿闍佛國經卷上

校勘記

- 一 底本，金藏大寶集寺本。
- 一 此經「漚」為上、中、下三卷，餘本均為二卷。
- 一 六一六頁中一行首字「阿」，「寶」，「漚」，「南」，「徑」，「漚」作「佛說阿」。
- 一 六一六頁中二行第五字「國」，「寶」，「漚」，「南」，「徑」，「漚」無。第九字「婁」，「漚」，「南」作「樓」。
- 一 六一六頁中三行首字「發」，「寶」，「漚」，「南」，「徑」，「漚」作「阿闍佛發」。
- 一 六一六頁中五行第七至八字「比丘」，「漚」，「南」，「徑」，「漚」無。
- 一 六一六頁中一行第一三字「而」，「寶」，「漚」，「南」，「徑」，「漚」無。
- 一 六一六頁中二〇行第一〇字「者」，「寶」，「漚」，「南」，「徑」，「漚」無。
- 一 六一六頁中二一行末字「德」，「寶」，「漚」，「南」，「徑」，「漚」作「諸德」。
- 一 六一六頁中二二行第二字「以」，「寶」，「漚」，「南」，「徑」，「漚」作「已」，下同。
- 一 六一六頁下九行第二字「告」，「寶」，「漚」，「南」，「徑」，「漚」作「語」。
- 一 六一六頁下一九行「者乎」，「寶」，「漚」，「南」，「徑」，「漚」無。
- 一 六一七頁上一行第五字「二」，「寶」，「漚」，「南」，「徑」，「漚」作「二意」。
- 一 六一七頁上一二行「由譽」，「寶」，「漚」，「南」，「徑」，「漚」作「猶豫」。
- 一 六一七頁上二〇行第七字「言」，「寶」，「漚」，「南」，「徑」，「漚」作「語」。
- 一 六一七頁中九行第二字「語」，「寶」，「漚」，「南」，「徑」，「漚」作「告」。
- 一 六一七頁中一五行第八字「勸」，「寶」，「漚」，「南」，「徑」，「漚」，「麗」作「歡」，下同。第九字「樂」，「寶」，「漚」，「南」，「徑」，「漚」作「喜」。
- 一 六一七頁下一八行「食飲」，「寶」，「漚」，「南」，「徑」，「漚」作「餘」。
- 一 六一八頁上一行「學乎」，「寶」，「漚」，「南」，「徑」，「漚」，「麗」作「舉手」。

一 六一八頁上一二行第一〇字「用」，
 經、清作「困」。

一 六一八頁上一三行首字「分」，
 實、實、南、經、清作「自分」。

一 六一八頁上一二行第九字「倫」，
 實、實、南、經、清作「輪」，
 下同。

一 六一八頁中四行第一〇字「也」，
 實、實、南、經、清無。

一 六一八頁下一四行末字「者」，
 實、實、南、經、清無。

一 六一八頁下末行第四字「慙」，
 實、實、南、經、清作「弊」，下同。

一 六一九頁上四行第三字「小」，
 實、實、南、經、清作「少」。

一 六一九頁上一三行首字「其」，
 實、實、南、經、清無。

一 六一九頁上一四行「爲當來」，
 實、實、南、經、清作「當來作」。

一 六一九頁上一四行末字「號」，
 實、實、南、經、清作「號名」。

一 六一九頁上一八行首字「洹」，
 實、

實、實、南、經、清作「和」。

一 六一九頁上一二行第六字及中五
 行第五字「授」，實、實、南、經、
 清作「受」。

一 六一九頁上一行末字「其」，
 實、實、南、經、清作「是」。

一 六一九頁中三行第一一字「三」，
 實、實、南、經、清作「是三」。

一 六一九頁中四行第二字「爲」，
 實、實、南、經、清無。

一 六一九頁中五行第一〇字「道」，
 實、實、南、經、清無。

一 六一九頁中七行首字「曲」，
 實、實、南、經、清作「屈」。

一 六一九頁中一八行第一三字「瞭」，
 實、實、南、經、清作「休」。

一 六一九頁下一八行第一二字「羅」，
 實、實、南、經、清作「輪」，
 下同。

一 六二〇頁上九行首字「二」，
 實、實、南、經、清作「三」。

一 六二〇頁上一六行「大地動」，
 實、

實、實、南、經、清作「其地大動」。

一 六二〇頁上一二行「是言」，
 實、實、南、經、清作「言是」。

一 六二〇頁上一二行第一二字「度」，
 實、實、南、經、清作「疾」。

一 六二〇頁中四行第四字「真」，
 實、實、南、經、清作「真道」。

一 六二〇頁中四行第八字「時」與第
 九字「是」之間，實、實、南、經、
 清、麗有「諸天阿須輪(麗作羅)世
 間人民相愛劇父母哀其子也復次
 舍利弗大目如來授阿闍菩薩摩訶
 薩無上正真道決時其三千大千世
 界中諸天及人民承佛威神皆聞授
 阿闍菩薩決如是舍利弗昔授菩薩
 決時其此月(麗作國)中人民一心
 布施爲福德快飲食若有求索者已
 所喜而施與譬我亦如是水無上正
 真道最正覺時」一百二十字。

一 六二〇頁中六行第一〇字「國」，
 實、實、南、經、清作「月」。

一 六二〇頁中九行末字「覺」，
 實、

一 碩、璽、南、徑、清作「真」。

一 六二〇頁中一三行第九字「正」，

寶、碩、璽、南、徑、清作「等正」。

一 六二〇頁中一三行第一一字「誠」，

寶、碩、璽、南、徑、清、麗作

「誠諦」。

一 六二〇頁中一四行末字「龍」，寶、

碩、璽、南、徑、清、麗作「諸神之

境界不可思議諸龍」。

一 六二〇頁中一九行第一二字「得」，

寶、碩、璽、南、徑、清作「德」。

一 六二〇頁下二行第二字「被」，寶、

碩、璽、南、徑、清作「被」。

一 六二〇頁下八行第一一字「也」，

寶、碩、璽、南、徑、清無。

一 六二〇頁下一四行第三字「瞞」，

寶、碩、璽、南、徑、清作「瞞」。

一 六二一頁上一行首字「時」，麗無。

一 六二一頁上一行第二字「絞」，

寶、碩、璽、南、徑、清作「交」，

下同。

一 六二一頁中五行第九字「及」，石、

寶、碩、璽、南、徑、清作「及求」。

一 六二二頁中六行「衆魔」，寶、碩、

璽、南、徑、清作「魔衆」。

一 六二二頁中八行首字「至」，寶、

碩、璽、南、徑、清作「隨至」。

一 六二二頁中一四行第四字「刹」，

石作「國經」。

一 六二二頁下一行第四字「義」，寶、

碩、璽、南、徑、清作「善」。

一 六二二頁下六行第九字「忘」，寶、

碩、璽、南、徑、清、麗作「妄」。

一 六二二頁下八行第八字「救」，寶、

碩、璽、南、徑、清作「意」。

一 六二二頁下一八行第三字「日」，

諸本作「自」。

一 六二二頁上二行第八字「慧」，寶、

碩、璽、南、徑、清無。

一 六二二頁上末行第二字「如」，石、

寶、碩、璽、南、徑、清作「即如」。

一 六二二頁中五行末字「巧」，石、

寶、碩、璽、南、徑、清作「工巧」。

一 六二二頁中七行第一〇字「這」，

石、麗作「適」；寶、碩、璽、南、徑、清作「遍」。

一 六二二頁中九行末字「淨」，徑、清作「善」。

一 六二二頁中一三行第一〇字「狩」，

寶、碩、璽、南、徑、清作「獸」。

一 六二二頁中一六行第一二至一三

字「減這」，寶、碩、璽、南、徑、清作

「陷適」，下同。

一 六二二頁中一七行第一〇字「縱」，

碩、南、徑、清作「筵」，下同。

一 六二二頁下二行第一三字「姝」，

石、麗作「姝好」；寶、碩、璽、南、

徑、清作「姝妙」。

一 六二二頁下五行第一二字「香」，

石、寶、碩、璽、南、徑、清作「香

香」。

一 六二二頁下六行第一三字「被」，

寶、碩、璽、南、徑、清作「服」。

一 六二二頁下二〇行第七字「縱」，

寶、璽作「筵」。

一 六二三頁上四行第一一字「越」，

一 賈、磧、薑、南、徑、澗作「日」。
 一 六二三頁上八行第四字「這」，賈、磧、薑、南、徑、澗作「通」。
 一 六二三頁上一八行第三字「立」，賈作「五」。
 一 六二三頁上一八行第八字「着」，石、麗作「者」。
 一 六二三頁中一行第一三字「之」，賈、磧、薑、南、徑、澗作「著之」。
 一 六二三頁中一七行首字「用」，賈、磧、薑、南、徑、澗無。
 一 六二三頁下七行第一〇字「持」，賈、磧、薑、南作「特」。
 一 六二三頁下一四行「閉門堅」，賈、磧、薑、南、徑、澗作「堅閉門」。
 一 六二四頁上三行末字「時」，賈、磧、薑、南、徑、澗作「持」。
 一 六二四頁上四行第五字「持」，賈、磧、薑、南作「特」，下同；麗作「待」。
 一 六二四頁上一八行第六字「界」，石作「界中」。

一 六二四頁上一九行第二字「嚴」，諸本作「嚴之」。
 一 六二四頁上二〇行「阿闍佛」，賈、磧、薑、南、徑、澗無。第三字「佛」，石、麗作「佛國經」。
 一 六二四頁中一行首字「比」，南、徑、澗作「比丘」。
 一 六二四頁中三行末字「校」，賈、磧、薑、南、徑、澗作「計」。
 一 六二四頁中一〇行第一〇字「於」，賈、磧、薑、南、徑、澗無。
 一 六二四頁中末行第三字「彼」，石、磧、薑、南、徑、澗作「波」。
 一 六二四頁下四行第二字「住」，賈、磧、薑、南、徑、澗作「果」。
 一 六二四頁下一五行末字「福」，賈、磧、薑、南、徑、澗作「法」。
 一 六二五頁上五行第一三字「人」，賈、磧、薑、南、徑、澗作「人民」。
 一 六二五頁上一三行第九字「念」，諸本作「今」。
 一 六二五頁中二行第九字「蔽」，賈、

一 賈、磧、薑、南、徑、澗作「弊」。
 一 六二五頁中四行第四字「惡」，石、賈、磧、薑、南、徑、澗無。
 一 六二五頁中一〇行第九字「具」，賈、磧、薑、南、徑、澗作「具足」。
 一 六二五頁中一行第一〇字「三」，諸本作「五」。
 一 六二五頁中一四行第四字「事」，石、賈、磧、薑、南、徑、澗作「行事」。
 一 六二五頁中一七行第七字「謂」，石、麗作「諸」。
 一 六二五頁中一九行第一二字「除」，石、麗作「剷除」。
 一 六二五頁下七行第一二字「念」，賈、磧、薑、南、徑、澗作「令」。
 一 六二五頁下一一行第二字「法」，賈、磧、薑、南、徑、澗作「法者」。
 一 六二五頁下一二行第一〇字「行」，賈、磧、薑、南、徑、澗作「經行」。
 一 六二五頁下二〇行第七字「處」，賈、磧、薑、南、徑、澗作「處所」。

- 一 六二五頁下二二行第一三字「令」，
[𠄎]、[𠄎]、[𠄎]、[𠄎]、[𠄎]、[𠄎]作「而令」。
- 一 六二五頁下末行第三字「現」，諸
本作「現其剎如是清淨令身滅不
現」。
- 一 六二六頁上九行第四字「禪」，[𠄎]、
[𠄎]、[𠄎]、[𠄎]、[𠄎]、[𠄎]作「神」。
- 一 六二六頁上一二行「无極」，[𠄎]、
[𠄎]、[𠄎]、[𠄎]、[𠄎]、[𠄎]作「是無極者」。

阿闍佛國經卷下

後漢月支國三藏支婁迦讖譯

諸菩薩學成身第四

尔時賢者舍利弗心念言佛已說弟子所學成願佛當復說諸菩薩所學成所以者何皆當學成是諸菩薩所照光明時佛即知賢者舍利弗心所念即告舍利弗其阿闍佛如來元所著等正覺佛刹有若干百菩薩若干千菩薩若干億菩薩若干億百千菩薩大會如是佛語舍利弗諸菩薩摩訶薩於阿闍佛所下頌讚皆承佛威神悉受法語誦誦持之如我於是所說法由為薄少耳阿闍佛所說法無央數不可復計比我所說法百倍千倍万倍億万倍不在計中舍利弗是為阿闍佛如來昔行菩薩道時所願我成无上正真道軍正覺時令我佛刹諸菩薩我說法時令諸菩薩皆承佛威神悉受誦誦持之佛復語舍利弗尔時諸菩薩摩訶薩皆承佛威神受所說法誦誦持是諸菩薩摩訶薩自生

乃

阿闍佛國經卷下 第三張 乃

意念欲從其刹至他方世界俱至諸如來所聽所說法為諸佛世尊作禮誦誦之復重問意解為諸佛作禮誦誦已重問意解已便復還至阿闍佛來所佛語舍利弗是陂陀劫中當有千佛甫始四佛過菩薩摩訶薩欲見是諸佛者當願生阿闍佛刹若有善男子善女人於是世界若他方世界終亡往生阿闍佛刹者甫當生者即當得住弟子緣一覺地所以者何其有因緣見如來者及眾僧為以斷繫魔羅網去得近弟子緣一覺及佛地當得无上正真道軍正覺其人為以成如來為以見諸菩薩摩訶薩之事菩薩生阿闍佛刹者其行皆住清淨為行諸法為在諸法士為以住於法為佛道不可動轉復當堅住阿惟越致佛語舍利弗若善男子善女人於是世界若他方世界終亡住其刹者等輩得入諸佛住其菩薩為得覺意入无恐懼覺意菩薩合會於智慧度無極在所各同義見世尊知所住其佛刹諸菩薩摩訶薩在家者止高樓

阿闍佛國經卷下 第三張 乃

上出家為道者不在舍止佛告舍利弗阿闍佛說法時諸菩薩摩訶薩承佛威神皆受法語誦誦持之其不出家菩薩摩訶薩不面見佛所說時在所坐處承佛威神皆亦聞法語聞已即受誦誦持之其出家菩薩摩訶薩身自面見佛說法時及所行至坐處亦承佛威神皆聞聞已即受誦誦持是菩薩摩訶薩終亡已後俱持法語所至生諸佛刹續念之舍利弗是為阿闍佛之善快所以者何如昔所願自然得之佛語舍利弗若有一世菩薩摩訶薩欲見若干百佛若干千佛若干萬佛若干億那由百千佛當願生阿闍佛刹菩薩已生阿闍佛刹者便見若干百佛若干千佛若干億万佛若干億那由百千佛當於其刹種種德本當為无央數百千人無央數百十億人無央數億那由百千人說法亦當令種種德本佛言舍利弗若菩薩摩訶薩於是陂陀劫中皆供養諸所佛天中天衣被飯食牀卧具病瘳醫藥供養

阿闍佛國經卷下 第五段 乃
 已便出家學道悉於是諸佛天中天
 下疑疑為沙門若復有菩薩摩訶薩
 不知於阿闍佛刹二世合會行度元
 極得福多佛言舍利弗是福德善本
 行具足百倍千倍百倍億萬倍不
 與等舍利弗是為阿闍佛刹之善快
 佛語舍利弗若一世菩薩於是世界
 他方世界終亡生阿闍佛刹者甫當
 生者皆得阿惟越致所以者何其佛
 刹无有惡魔事在前立惡魔亦不燒
 人佛言舍利弗辭如人呪力語呪毒
 呪地除其毒便放捨其力不可勝救
 無央數人恐畏其地亦不恐人亦不
 燒觸人如是其人但以前世禪三昧
 行故自以功德得滅於地毒如是舍
 利弗阿闍佛昔求菩薩道時行願德
 本如是乃得佛道消除於惡魔毒不
 復燒人阿闍佛成無上正真道寧正
 覺時惡魔不能復來燒亦不能復燒
 諸菩薩摩訶薩及凡人一切皆不復
 燒三千大千世界中人如是先坐三
 昧寂定以自威神生和耶越致天於
 彼以前世因緣行廣普亦於和耶越

阿闍佛國經卷下 第五段 乃
 致天以因緣三昧以自威神寂冥以
 是比於彼說法炎天聞之聞已便得
 信歡喜來供養諸弟子炎天言乃作
 是无所著知止足空閑處作行其刹
 諸魔教人出家學道不復燒人舍利
 弗是阿闍佛刹德之善快夜初鼓時
 先哀念人民欲令度脫諸菩薩及學
 弟子并凡人安隱寂寞行
 賢者舍利弗白佛言唯天中天若善
 男子善女人以七寶滿三千大千世
 界持用布施得生阿闍佛刹者其人
 不當惜也便當布施所以者何其人
 不復墮弟子緣一覺道所以者何其
 人即為立不退轉地從一佛刹復至
 一佛刹目常悉見諸佛皆悉誦誦佛
 道行當成无上正真道寧正覺常當
 見若干百佛若干千佛若干億那由
 百千佛於彼積德本舍利弗白佛言
 天中天以是故善男子善女人以七
 寶滿三千大千世界布施得生阿闍
 佛刹者其人當歡喜與便安隱至其
 佛刹佛言如是舍利弗菩薩摩訶薩
 為安隱得生阿闍佛刹辭如出金地

阿闍佛國經卷下 第六段 乃
 無有礫石亦无草木中有紫磨金人
 便取其金於火中試消合以作諸物
 著之如是舍利弗阿闍佛刹諸菩薩
 摩訶薩清淨微妙住清淨共會是諸
 菩薩摩訶薩行也其有生阿闍佛刹
 者甫當生者皆一種類道行悉等諸
 菩薩當成如來其人以過諸弟子緣
 一覺地是謂為一類道无有眾邪異
 道菩薩欲得一類者當願生阿闍佛
 刹舍利弗是菩薩摩訶薩為成阿惟
 越致阿闍佛為受决以我不欲遺善
 薩摩訶薩至阿闍佛所辭如舍利弗
 轉輪王遣使者至諸小王所使持王
 寶物來於是聞王遣使者令諸小王
 來便愁憂涕泣用王寶物故夫人嫫
 女及太子聞以寶物故皆畏王便往
 至大王所居城垣堅止頓其中得安
 隱不復恐見怨家殺貴苦如是舍利
 弗我不欲遺諸菩薩至阿闍佛所辭
 如彼王以寶物故令諸夫人嫫女及
 太子同等愁憂視求菩薩道人當如
 大王城所有寶慶太子為无有恐難
 觀阿闍佛刹當如大王惡魔見求菩

阿闍佛國經卷下 第七段 乃 甚
薩道者如是不復燒亂辟如王邊臣
難當如是舍利弗魔及魔天官屬不
能當如來无所著等正覺辟如孤寡
恐懼之人畏對家便往至城中即安
對家人無奈之何所以者何是人已
離於對人得安隱處故如是舍利弗
諸菩薩摩訶薩生阿闍佛刹者為以
斷魔及魔天之道其三千大千世界
慈魔及魔天不復燒求菩薩道及弟
子道人及阿闍佛刹魔及魔天不復
起魔事亦不復燒復次舍利弗若有
菩薩往生阿闍佛刹者甫當生者其
人不復為魔天之所燒也所以者何
阿闍佛昔行菩薩道便作是願德本
令我成无上正真道取正覺使我佛
刹諸魔及魔天無有起魔事燒亂者
辟如人飲毒復飲除毒藥其飲食便
消其毒不行以等願故如是舍利弗
阿闍佛昔時作是願德本乃至其佛
刹諸魔及魔天子不復起事燒亂其
佛刹所有德等乃如是尔時賢者舍
利弗心念言願欲見其佛刹及阿闍
佛并諸弟子等於是佛即知舍利弗

阿闍佛國經卷下 第八段 乃 甚
心所念即令如其像三昧正受神足
行承佛所致賢者舍利弗於其坐中
見阿闍佛刹及弟子等
尔時佛告舍利弗言汝寧見阿闍佛
及諸弟子并佛刹不對曰唯然見之
天中天去何舍利弗汝意所知寧復
有勝阿闍佛刹諸天及人不舍利弗
白佛言天中天我不復知有城郭能
勝者也其刹諸天及人民無有邪道
但有正道耳極相娛樂所以者何我
見其佛刹皆以天物快飲食相娛樂
阿闍佛在中央遍為諸弟子說法辟
如天中天人在大海中央不見東方
山樹木之際亦不見南西北方樹木
之際如是天中天阿闍佛刹諸弟子
不可得東方涯亦復不可得南西北
方之涯如是思惟聞法身亦不動攝
天中天於是思惟定身便不動攝阿
闍佛刹諸弟子聽法身不動攝坐定
如是聽法身亦不動攝若善男子善
女人於是三千大千世界滿七寶持
施與布施已得生阿闍佛刹者當歡
喜與其人便得安隱生阿闍佛刹甚

阿闍佛國經卷下 第九段 乃 甚
薩摩訶薩所以者何其人如是得為
阿惟越致辟如天中天有人持玉書
及糧食以玉印封書往至他國其人
行至他國縣邑中道无有煞者亦無
有能燒者獨自往還無他佛言如是
也舍利弗菩薩摩訶薩生阿闍佛刹
甫當生者於是世界若他方世界終
生阿闍佛刹者皆得阿惟越致便
見无上正真道從一佛刹復遊一佛
刹皆諷誦佛道事常樂於佛天中天
至成無上正真道取正覺舍利弗白
佛言天中天是闍須陀道菩薩摩
訶薩生阿闍佛刹者是過等耳所以
者何須陀道以斷截惡道住於道迹
如是天中天若有菩薩摩訶薩生阿
闍佛刹者甫當生者是人皆現斷惡
道不復在弟子緣一覺地從一佛刹
復遊一佛刹當樂於佛天中天及弟
子至成无上正真道取正覺也佛言
如是舍利弗若有菩薩摩訶薩於是
世界若他方世界終生阿闍佛刹
者為以現過弟子緣一覺地從一佛
刹復遊一佛刹皆諷誦諸佛道事皆

阿闍佛圖經卷下 第五
 面見諸如來至成無上正真之道軍
 正覺辭如舍利弗須陀洹度脫異道
 惡法得道无有異如是舍利弗若有
 菩薩摩訶薩於是世界若他方世界
 終亡往生阿闍佛刹者甫當生者其
 皆不復離无上正真道從一佛刹復
 遊一佛刹皆誦諸佛道事常樂於
 佛天中天無上正真道至成无上正
 真道軍正覺賢者舍利弗白佛言天
 中天是間斯陀舍住往來地菩薩摩
 訶薩生阿闍佛刹者是這等耳天中
 天是間阿那舍住不復還地菩薩摩
 訶薩生阿闍佛刹者是這等耳天中
 天是間阿羅漢住无所著地菩薩摩
 訶薩生阿闍佛刹者是這等耳
 佛告賢者舍利弗言莫得說是語所
 以者何是間菩薩摩訶薩受无上正
 真道决菩薩生阿闍佛刹者是這等
 耳復次舍利弗是間菩薩摩訶薩坐
 於佛樹下菩薩生阿闍佛刹者是這
 等耳所以者何舍利弗菩薩摩訶薩
 為現如來慈魔不復能動搖過弟子
 緣一覺地從一佛刹復遊一佛刹常

阿闍佛圖經卷下 第五
 皆隨諸佛之教令至成無上正真道
 軍正覺
阿闍佛圖經卷下 第五
 尔時阿難心念言我欲試須菩提知
 報我何等言賢者阿難問賢者須菩
 提言唯須菩提為見阿闍佛及諸弟
 子等并其佛刹不須菩提謂阿難言
 汝上向視阿難答言仁者須菩提我
 已上向視上皆是虛空須菩提謂阿
 難言如仁者上向見空觀阿闍佛及
 諸弟子等并其佛刹當如是尔時賢
 者舍利弗問言如屬天中天所說是
 間菩薩摩訶薩受决菩薩生阿闍佛
 刹者是這等耳天中天以何故等而
 等佛告舍利弗言用法等故而等
 阿闍佛圖經佛般泥洹品第五
 尔時賢者舍利弗心念言佛已說阿
 闍佛昔者行菩薩道時德諦復說佛
 刹之善快亦復說諸弟子及諸菩薩
 所學成願佛當復說阿闍佛摩訶般
 泥洹時有何感應天中天於是佛即
 知舍利弗心所念便告舍利弗言阿
 闍佛摩訶般泥洹是日一切三千大
 千世界諸郡國變化作化人而說法

阿闍佛圖經卷下 第五
 所可說者如前所說法時人民復行
 阿羅漢道不復上下便令住阿羅漢
 道阿闍佛般泥洹時有菩薩摩訶薩
 名衆香手當授是衆香手菩薩决辨
 曰著洹都洹波頭摩
漢十金也並華
 如來无所著等正覺復次舍利弗
 其金色蓮花佛之刹所有善快亦當
 如阿闍佛刹之善快所有安諦金色
 蓮華佛所有衆弟子亦當如阿闍
 佛復次舍利弗阿闍佛摩訶般泥洹
 時當大動搖皆悉遍三千大千世界
 聲上聞阿漸貨羅天乃復至聞阿迦
 左吒天阿闍佛般泥洹時首有是
 瑞應
 復次舍利弗阿闍佛刹諸好樂樹木
 皆曲向阿闍佛般泥洹所作礼阿闍
 佛摩訶般泥洹時諸天及人民持華
 香雜香擣香供養散其身上供養已
 其諸天人民華香雜香擣香及餘寶
 上至虚空四十里成圓華蓋阿闍佛
 摩訶般泥洹時其三千大千世界諸
 天龍鬼神捷施羅阿須倫迦留羅真
 陀羅摩休勒皆向阿闍佛摩訶般泥

溷時是人民及諸天以佛威神所致
悉見阿闍佛摩訶般泥溷時復次舍
利弗阿闍佛摩訶般泥溷時諸天及
人民晝夜常愁憂言阿闍佛般泥溷
大疾為已亡人民娛樂不復得樂所
欲意愁憂言阿闍佛般泥溷大疾亡
失人民安隱意愁憂言亡天下眼佛
語舍利弗若有菩薩摩訶薩於是世
界若他方世界終亡生阿闍佛刹者
甫當生者其人皆為以受災從一方
復至一方共等輩遊行若干百千
等輩共遊行菩薩摩訶薩當見若干
百千如來當見無數佛當見無數薩
若若若有菩薩摩訶薩於是世界若
他方世界終亡生阿闍佛刹者甫當
生者其人亦與眾等俱遊行以佛威
神所致薩若若故為阿惟越致菩薩
摩訶薩聞是阿闍佛德神法經皆為
離魔羅網復次舍利弗阿闍佛摩訶
般泥溷時至法行在者諸菩薩摩訶
薩生阿闍佛刹者亦當與等輩遊行求
索阿闍佛昔時願然後當生阿闍佛
刹菩薩摩訶薩便當誦誦八百門諷

誦已皆當誦誦諸法便得上微妙阿
闍佛刹諸菩薩摩訶薩得念行住八
百門我當生阿闍佛刹亦當誦誦八
百門諷誦已皆當復誦誦諸法見上
妙句如是諦受之菩薩摩訶薩阿闍
佛現在及般泥溷時說法等无異佛
刹等如來所示現從阿惟越致至成
無上正真道寂正覺復次舍利弗阿
闍佛身中自出火還燒身已便作金
色即碎若芥子不復還復訖已便自
然生辭如舍利弗有樹名垣弥羅若
駁段段斷已不復見自然生如是舍利
弗阿闍佛摩訶般泥溷時身破碎不
復見還自然生復次舍利弗阿闍佛
摩訶般泥溷時其身骨坐處見自然
辭如有山碎破其山不復見自然還
其處如是舍利弗阿闍佛摩訶般泥
溷時其骨自破碎其身骨不復見還
自然時一切三千大千世界人民皆
供養其身以七寶作塔共三千大千
世界當以七寶塔及紫金色蓮華而
莊嚴復次舍利弗阿闍佛刹諸菩薩
摩訶薩當作札有瑞應乃如是自然

諸實於其處在前住其有菩薩摩訶
薩往生阿闍佛刹者甫當生者當見
佛意无亂命過時一切諸天人當供
養其身諸天及人民願發起是供養
其身菩薩摩訶薩自以功德補於虛
空疾行都不復知其處辭如舍利弗
持草木著火中熏烟而行其烟上於
虛空中亦於虛空中而行亦於虛空
中都滅不知所至處其佛刹諸菩薩
摩訶薩法身如是復次舍利弗阿闍
佛刹菩薩摩訶薩壽命盡臨壽終時
見餘菩薩摩訶薩他方世界坐佛樹
下時是諸菩薩摩訶薩臨壽終時瑞
應復見餘菩薩入母腹中時亦復見
餘菩薩摩訶薩從母右脅生出時行
七步時見在娑女中相娛樂時見餘
菩薩摩訶薩出家學道時見餘菩薩
坐佛樹下降伏魔得薩若若慧時見
他方世界諸佛天中天轉法輪時佛
言舍利弗阿闍佛刹諸菩薩壽終時
以是比有自然瑞應復次舍利弗阿
闍佛摩訶般泥溷時佛所說法當住
至若干百千劫賢者舍利弗問佛言

阿闍佛圖經卷下 第三後 乃 聖
 天中天以何等數佛所說法住至百
 千劫佛告舍利弗言二十小劫為一
 劫是為數佛所說法住百千劫復次
 舍利弗其法滅盡時一切三千大千
 世界當大照明六地當大動其法不
 是慈魔及魔天之所滅亦不是天中
 天弟子所滅諸比丘稍樂寂往還是
 稍寡共往還已俱行不復大聽聞法
 不聽聞已亦不大承用復不得大精
 進法師比丘於法教亦寂說法少以
 是故法稍滅盡稍稍不見今時賢者
 舍利弗問佛言云何天中天菩薩摩
 訶薩用何等德行故得生阿闍佛刹
 佛告舍利弗是菩薩摩訶薩當學阿
 闍佛普求菩薩道時行當發如是意
 願令我生阿闍佛刹菩薩摩訶薩用
 是行故得生彼佛刹復次舍利弗菩
 薩行布施度無極積累德本持願无
 上正真道得在阿闍佛邊菩薩摩訶
 薩用是行故得生彼佛刹菩薩行誠
 度無極持願无上正真道得在阿闍
 佛邊菩薩摩訶薩用是行故得生彼
 佛刹菩薩行忍辱度無極持願無上

阿闍佛圖經卷下 第三後 乃 聖
 正真道得在阿闍佛邊菩薩摩訶薩
 用是行故得生彼佛刹菩薩行精進
 度無極持願无上正真道得在阿闍
 佛邊菩薩摩訶薩用是行故得生阿
 闍佛刹菩薩行一心度無極持願无
 上正真道得在阿闍佛邊菩薩摩訶
 薩用是行故得生彼佛刹菩薩行智
 慧度無極持願无上正真道得在阿
 闍佛邊菩薩摩訶薩用是故得生彼
 佛刹
 復次舍利弗阿闍佛光明皆炎照三
 千大千世界我當願見是見已令我
 成無上正真道取正覺當復自炎照
 其佛刹菩薩摩訶薩用是行故得生
 阿闍佛刹我當見阿闍佛刹无央數
 不可計諸弟子見已我亦當作如是
 行令我成無上正真道取正覺時使
 有无央數諸弟子菩薩摩訶薩用是
 行故得生阿闍佛刹阿闍佛刹若有
 千百菩薩若千百菩薩若千百菩薩
 薩我當見是諸尊菩薩寂寞觀行我
 當學之當於慶慶曉了知之我當與
 同學等无老特當與是一等類俱在

阿闍佛圖經卷下 第三後 乃 聖
 一處欲具大慈大悲用佛故沙門義
 故无辟支佛義無有弟子之行无有
 弟子意無有緣一覺意諦住於空无
 有惡道法於諸佛名等諸如來名等
 薩若若名等於諸法名等於眾僧名
 等常念諸名等如諸菩薩摩訶薩若
 有善男子善女人聞名得生阿闍佛
 刹何況合會諸度无極善本持願阿
 闍佛刹合會眾善本已便成無上正
 真道取正覺何況合會諸度无極眾
 善本便得生阿闍佛刹菩薩摩訶薩
 用是行故得生阿闍佛刹
 復次舍利弗菩薩摩訶薩欲生阿闍
 佛刹者當念東方不可計諸佛天中
 天善法品等因緣諸佛天中天所可
 說法念其无有等者令我成無上正
 真道取正覺當復說法如是如諸佛
 天中天念其眾弟子因緣等我何時
 成无上正真道取正覺亦當有无央
 數不可計諸弟子眾舍利弗若有善
 男子善女人當念三事當曉了念是
 三大事若善男子善女人以念是三
 大事合會德本為一切眾生作迹念

持願作无上正真道用一切眾生故
願三事善男子善女人善薩摩訶薩
願無上正真道不可限一切眾生若
有人來以器欲限取虛空來已謂言
善男子持善本與我共分之佛言舍
利弗若使善本有色者一切眾生便
可以器滿限取虛空不可竟善本
以器取如是舍利弗願善本於無上
正真道是亦不可以器取如是謂為
薩若善本若有念三事善本便轉
得三寶若有善薩摩訶薩念是三事
善本願皆見善法善薩行三事善本
願降伏眾魔及官屬所向欲念生何
佛刹即得生其佛刹南方西方北方
上方下方亦如是四維亦如是若有
善薩摩訶薩念是三事善本積累以
持作勸助勸助已持願向阿闍佛刹
其人即得生其佛刹
佛告舍利弗若千百佛刹若干千佛
刹若干百千佛刹如是佛刹之善快
諸佛刹之善快空耳阿闍佛刹亦如
是我當見其佛刹之善快見是我
亦當取如是比佛刹之善快當勸助

若干百善薩若干千善薩若干百千
善薩為現正令歡喜踊躍上及阿闍
世尊等善薩摩訶薩用是行故得生
阿闍佛刹若有善薩摩訶薩專發是
意向阿闍佛若使不行者如是為欺
專發是意便得生阿闍佛刹如有
城中無市无有園浴池及万物亦無
有象馬亦無有往來中者古何舍利
弗其城寧有疆王在其中止不是城
德為軍下如是為快不疆王在大城
其城有善德万物如是城為軍上也
如是舍利弗於是我三千大千世界
佛刹力之善快如我佛刹為下耳是
不為上好也是聞我佛刹所有之善
快如是舍利弗若善薩欲淨其佛刹
之善快者欲取者當如是清淨取之
如阿闍佛昔行善薩道時所取清淨
佛刹之善快復次舍利弗於是成无
上正真道軍正覺令人民在須陀洹
道斯施舍阿都舍阿羅漢道復教令
在辟支佛道我所教授諸弟子及餘
弟子皆共會當令在阿闍佛刹諸
弟子眾邊百倍千倍万倍億百千倍

巨億万倍不與等但說解脫者无有
異我諸弟子及弥勒佛所有諸弟子
及復餘弟子皆復共會當令在阿
闍佛刹諸弟子眾邊是亦百倍千倍
万倍億万倍不與等所以者何阿闍
佛一說法時人民得道者不可復
計佛言舍利弗置我諸弟子復置弥
勒佛諸弟子於毘陀劫中諸佛天中
天所有諸弟子及餘得道弟子復共
會當令在阿闍佛刹諸弟子眾邊
百倍千倍万倍億万倍巨億万倍不
與等但說解脫者無異人
尔時賢者舍利弗白佛言如天中夫
所說如我所當觀其佛刹為阿羅
漢刹不為凡夫之刹也所以者何彼
阿羅漢甚眾多佛言如是舍利弗彼
刹阿羅漢生死已盡者甚眾多三千
大千世界中所有星宿不可計亦不
可知多少阿闍佛一說法時得阿
羅漢者不可計如是舍利弗一眾
會時不可計无央數人得阿羅漢道
三千大千世界中星宿可知數阿闍
佛刹是諸天人民以天眼見光明用

積累德本阿闍佛因緣卷下 第五五章 乃三千大千世界是諸人民善男子善女人晝夜往至阿闍佛所若有聞是德誦法經聞已即受持誦誦者舍利弗是善男子善女人前世為皆已聞見阿闍佛普求菩薩道時所以者何若有聞是德誦法經即有信者是阿闍佛德誦法經十方等世界佛刹求菩薩道及求弟子道之人悉受誦誦持說之他方佛刹諸阿惟越致菩薩摩訶薩住及餘菩薩亦說阿闍佛所結願及生阿闍佛刹者甫當生者東方亦如是南方西方北方上方下方等十方亦如是一切諸佛刹求菩薩道人皆受是德誦法經誦誦持說之阿惟越致菩薩摩訶薩住復有成無上正真道寂正覺及餘菩薩亦如是說阿闍佛所結願及生其佛刹者甫當生者如是舍利弗阿闍佛阿比羅提世界住炎照十方等諸求菩薩道之人若有善男子善女人誦誦阿闍佛德誦法經聞已即持誦誦願生阿闍佛刹者臨壽終時阿闍佛即念其人所以者何儻

慈魔得其便即轉所願如來故念之其善男子善女人不復轉會當得所願及无上正真道若有他異因緣無能燒害者如是火刀毒水是亦不行若復有撓攝者是亦不向亦不畏人非人其人如是等見護便生阿闍佛刹

阿闍佛因緣卷下 第五五章 乃

佛言譬如舍利弗日宮殿速住暹炎照天下人如是阿闍佛速住炎照他方世界諸住菩薩摩訶薩辭如得天眼比丘速住遙見色之光如是舍利弗阿闍佛速住遙見他方世界諸住菩薩摩訶薩見其顏色形類辭如神通比丘速住知他人意所念如是舍利弗阿闍佛速住遙知他方世界諸住菩薩摩訶薩意辭如神通比丘速住還以天耳聞聲如是舍利弗阿闍佛速住遙聞他方世界諸菩薩摩訶薩語及生其刹者是善男子善女人阿闍佛知其名字及種姓若有受是德誦法經誦誦持者舍利弗是人為見阿闍佛當知是人臨壽終時阿闍佛即為其人賢者舍利弗白佛言難及天

阿闍佛因緣卷下 第五五章 乃

中天諸佛世尊誦囉囉諸菩薩摩訶薩佛言如是舍利弗諸佛天中天誦囉囉諸菩薩摩訶薩所以者何菩薩諦受囉囉者便為諦受一切眾生已辟如轉輪王若有第一第二第三第四第五第十第二十不可計諸倉中有稻米大麥小麦及種種穀穀貴時便出令穀賤如是舍利弗菩薩如來記竟菩薩摩訶薩未成寂正覺時辭如穀貴已成無上正真道寂正覺便安隱說法如穀賤是故諸佛天中天誦囉囉諸菩薩摩訶薩佛言舍利弗若有菩薩摩訶薩聞是阿闍佛德誦法經聞已即受誦誦持雖不願生阿闍佛刹者當知是菩薩摩訶薩為比阿惟越致若有菩薩摩訶薩受是阿闍佛德誦法經持已受誦誦誦為若干百人若干億若干千術人解說之當令若干億那術百千人積累德本是人如所積德本其菩薩是德本不可計是菩薩摩訶薩德本眾多已便坐无上正真道佛言舍利弗若有菩薩摩訶薩欲疾成無上正真道寂正覺

者當受是德誦法經當持誦誦受持
誦誦已為若干百若干千若干百千
人解說之便念如所說事即得大智
慧其罪即畢以得是大智慧其罪
畢已其人自以功德便盡生死之道
佛告舍利弗若有善男子善女人求
弟子道者聞是阿闍佛德誦法經便當
受持當誦誦受持誦誦已為若干百
人若干千人若干百千人解之若有善
男子善女人受是法經自以功德即
自取阿羅漢證佛言舍利弗若有善男
子善女人專持說是德誦法經是人
如是便捨等正覺自以功德取阿羅漢
證佛語舍利弗是阿闍佛德誦法經終
不至癡人手中當至點人手中佛言舍
利弗是善男子善女人是德誦法經至
其手中者為見如來已辟如舍利弗
種種諸寶其價甚重從大海採來者
大何舍利弗從大海採種種寶當先
至誦手中舍利弗言天中天當先至
國王若太子左右手中佛言如是舍
利弗是阿闍佛德誦法經當先至菩薩
手中及阿惟越致復次舍利弗菩薩摩

訶薩聞是阿闍佛德誦法經便受持
誦誦誦已即當專成无上正真道
家正覺賢者舍利弗白佛言是阿闍
佛德誦法經薄德之人終不得聞受
持誦誦所以者何天中天不能得阿
惟越致故
佛告賢者舍利弗審如是若有善男
子善女人持金銀滿是天下以布施
願言我持是使聞阿闍佛德誦法經
薄德之人終不得聞是經亦不得受
持誦誦菩薩摩訶薩聞阿闍佛德誦
法經者為成阿惟越致行聞已受持
誦誦是故專得無上正真道行佛語
舍利弗二生補處三生補處等正覺
求弟子道人所不能及若有聞阿闍
佛德誦法經受持誦誦誦為若干百人
若干千人若干百千人說之辭如舍
利弗轉輪王以福德自然生七寶如
是舍利弗阿闍佛音願所致我為說
是德誦法經若有菩薩摩訶薩說是
德誦法經若復有菩薩摩訶薩聞是
經甫當聞者亦福德所致佛語舍利
弗阿闍佛德誦法經於是跋陀劫中

所有諸佛天中天皆當說是經如是
今無缺減安諦亦如我所說若有善
薩摩訶薩欲成無上正真道取正
覺者當受是阿闍佛德誦法經當持誦
誦說之當令廣善若是德誦法經在
郡國縣邑有善男子善女人受持誦
誦其菩薩摩訶薩有是經為護郡國
縣邑其有受是德誦法經當持誦誦
復出家學道離罪菩薩摩訶薩當令
居家學道者知之所以者何善男子
善女人黨不能究竟是德誦法經佛
語舍利弗若遠郡國縣邑有行是經
菩薩摩訶薩當往至彼當受是經誦
誦持說善男子善女人雖不誦誦但
有是經卷當設供養之若不得經卷
者便當寫之若使其人不與是經卷
持歸寫者菩薩便就其家寫之若使
善男子善女人言自餓寫者自餓寫
之若言經行寫當經行寫之若言住
寫當住寫之若言坐寫當坐寫之
阿闍佛國經卷下
已亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大乘十法經

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘五千人俱無量菩薩眾命時彼大菩薩眾中有菩薩摩訶薩名曰淨无垢妙淨寶月王光集彼菩薩大衆中命時淨无垢妙淨寶月王光菩薩摩訶薩即從坐起捨蓮花臺往至佛所偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊世尊大乘比丘住大乘比丘者何故名住大乘比丘復以何義故此大乘名曰大乘命時世尊告淨无垢妙淨寶月王光菩薩摩訶薩言善哉善哉淨无垢妙淨寶月王光汝能問如來此甚深妙義善男子善思念之吾當為汝分別解說命時淨无垢妙淨寶月王光菩薩白佛言世尊如尊教命時世尊告淨无垢妙淨寶月王光菩薩言善男子菩薩摩訶薩成就十法名住大乘何等為十所謂成就正信成就行成就性樂善提心樂法樂觀正法行於正法及順

法速離慢我慢等事善好通達諸微密語不樂聲聞及緣覺等善男子菩薩摩訶薩成就如是十法名住大乘善男子菩薩摩訶薩成就不詭曲柔和行柔和行彼能信諸佛如來正真正覺無上菩提善能信一念中三世諸佛智信如來藏不斷常不生死不可盡亦信實際法界一切種智一切種智相諸力無畏不共佛法復信諸佛如來不可灌頂亦信三十二大人之相八十妙好圓光等法復信聲聞所說或緣覺所說菩薩及餘所說亦信世間及出世間復信正行者順行等沙門及婆羅門亦信諸善報業報取勝上愛果若天天王若人人王復信不善業報取下惡不可樂聞不受甚重麁過或地獄畜生餓鬼等處彼如是信已速離三法何等為三所謂疑惑不決等事善男子菩薩成就如是諸法名為正信命時世尊欲重宣此義而說偈言

是以信等法智者正親近不信善男子不生諸白法猶如焦種子不生於根芽善男子云何菩薩摩訶薩成就諸行善男子菩薩摩訶薩除瞋疑以被正服殺重信心捨家出家出家已習學菩薩威儀戒等諸行或復聲聞威儀戒等諸行亦學緣覺威儀等行被如是或以所有身口意等同習煩惱彼一切同滅是中何者身所有同習煩惱所謂殺生偷盜惡欲邪淫刀杖瓦石等執慳慳於他動手足等往來逃走等事是名身有同習煩惱是中何者口家同習煩惱所謂妄語兩舌惡口綺語恒說惡語毀謗甚深諸典於諸尊長修梵行中廣說惡名是名口同習煩惱是中何者意家同習煩惱所謂慳貪邪見嫉妬樂者名聞利養親族姓慢色慢幼年慢无患慢長壽多聞慢思惟慢欲覺妄想覺惡覺親覺土覺飲食衣服具醫藥資用等覺著處著乘著牀者諸飲食妻子男女營作犁耨奴婢等錢財穀麥倉庫貯積等事乃至著種種寶用之具

大乘十法經 第四卷 乃

彼如是慳者已所說事中若失一事便生其憂苦惱妄想等事彼如是速離愛潤心已生於思惟善男子略說意業猶如世間輪轉故說意業同習氣煩惱彼如是離身口意業同習煩惱已於和上所起其尊想其阿闍梨所起和上想於同梵行者若若少起般重恭敬彼獨在空閑之處作如是思惟我不應作如是我為度一切眾生為解一切眾生為令安調伏靜定眾生故發諸行然我自不調伏不隱諸根未為寂滅我必修正行今有見我者必得成受調伏亦願諸佛微妙等教復令歡喜諸天神龍夜叉乳闍婆等善男子此名為菩薩慚彼作如是思惟勿有令我若道若俗於諸威儀行中取諸過失所謂行戒行不正中或見形或威儀行或行資用壽命行等彼如是慚愧已日夜之中六時觀於持戒等法彼善持戒已無復疑悔令入住如來佛法中無有休息善男子此之名為菩薩愧善男子是名菩薩成就如是諸行亦時尊欲重

大乘十法經 第五卷 乃

宣此義而說偈言 諸佛行為本 及聲聞弟子 是故智者修行行常堅固 諸菩薩大智 行諸元畏行 今證離垢道 諸佛所讚歎 善男子云何菩薩成就性佛子菩薩性成少欲曠志愚癡等不妬不怯不憚不說麤言不欲瞋調戲不輕動調和柔順已可親近性能成就上妙供具供養諸佛所謂資用等財惠施與他具足成就手足頭目等若見如來或如來弟子見已即生恭敬歡喜之心善男子菩薩如是名為性成就亦時世尊欲重宣此義而說偈言 相煙即知火 鴛鴦以顯水 復相知諸性 菩薩大名稱 柔和不諂曲 捨離慳嫉妬 慳念一切眾 名之為菩薩 善男子云何菩薩摩訶薩喜樂菩提心必有菩薩摩訶薩體性微發菩提心時值佛菩薩或聲聞緣覺等教化勸發而生阿耨多羅三藐三菩提心是名喜樂初發菩提相彼聞菩提及菩提功德已即發阿耨多羅三藐三菩提心是名第二喜樂菩提相彼苦

大乘十法經 第六卷 乃

薩見諸眾生无能救護無所歸依孤獨无能濟拔無覆護无舍宅無有洲已即起悲愍心彼發心已作如是念我今為諸眾生作救護歸依濟拔覆護舍宅洲等為彼因緣故發无上菩提心是名第三喜樂發菩提心彼若見如來或菩薩聲聞緣覺等滿足諸行見已心生歡喜愛敬安心以是因緣發阿耨多羅三藐三菩提心是名第四發菩提心彼菩薩為諸眾生利益安樂故行布施持戒修忍發精進行思禪定修正慧云何菩薩行布施所謂須飲與飲須食與食須乘給乘須牀捐敷具者給牀捐敷具等須衣施衣須金銀寶疋珠璣等諸莊嚴具乃至已身皮肉潤益眾生彼如是行於布施已然彼布施迴向發阿耨多羅三藐三菩提雖施而不生我憍等心云何持戒成就身口意業彼捨離身口意業等已善離能防無尋无漏純一無雜奉持禁戒然彼持戒迴向阿耨多羅三藐三菩提雖行持戒然不起我憍等心善男子云何菩薩修

忍彼瞋罵說伽鑠繫閉切割搗打若道若俗能忍能容不起諸習等煩惱如是修忍已然彼迴向阿耨多羅三藐三菩提雖修忍然不起我憍等心善男子云何菩薩發精進心彼作如是念猶如虛空界無量无边眾界亦無量无边然此眾生界我獨無二今安无餘涅槃界中是以為彼因緣故發行精進身不離身念觀受彼觀受已觀心心行彼觀心心已順觀諸法彼如是善憶念觀已為未生諸不善惡法令不生故起欲修勤精進持心等正行為未生諸善法令生故起欲修勤精進直心等正行已生諸不善法為令滅故起欲修勤精進持心等正行已生諸善法為令久住故復令增長思故起欲修勤精進持心等正行彼發精進已令成初如意足分如是第二第三乃至成第四如意足分彼成就如意分能令住一切若減一切或具足行令滿精進波羅蜜如是發精進已然彼精進迴向阿耨多羅三藐三菩提雖發如是精進然心

不生憍慢善男子云何菩薩思禪定行難意欲難意滅離欲靜不依內不依外不依色不依受想不依識不依欲色无色界不依空無相无願不依世間出世間不依布施持戒忍辱精進等善男子乃至略說一切有想繫縛等名為禪如是修諸禪然彼禪迴向阿耨多羅三藐三菩提雖思修此禪然不起我憍等心善男子云何菩薩修智彼作如是念無量无边眾生界令入涅槃然无一眾生可入涅槃何以故如佛所說一切法法無我无眾生无命無壽无富伽羅如是修觀智然彼智迴向阿耨多羅三藐三菩提雖觀修般若然不起我憍等心善男子如是菩薩摩訶薩樂善提心令時世尊欲重宣此義而說偈言
猶如摩尼珠 顯於寶藏中 師以加功用 信明於本心 成就如是性 求正菩提心 二邊既寂靜 令魔不得便
善男子云何菩薩樂法成就善男子若菩薩性樂法喜法愛法彼若見少門若婆羅門所有資用命具飲食等

事彼能奉上彼世間所有受用等根莖枝葉華果等彼收已施諸眾生拜諸法者令往禮拜恭敬合掌迎接已般重敬納心有所疑慮問於正義是以持法者隨所聞義善能解釋彼於聞法者起世尊想善知識想起同世間諸海想起和上想阿闍梨想久失導師世間曠野生難中能訪覓起訪覓想久遠愚者聞閉目開故令起覺悟想墜沒世間煩惱泥中而起濟拔之想久遠失正路為作導師故而起導師之想久伏在世間牢獄能解故而起解者想久遠著患療治故而起良醫之想以煩惱火燒滅身令住滅故而起大雲雨想彼為法為法因故能忍寒熱風雨蚊虻等亦忍飢渴或見他人受樂報者不起怖求樂心然作如是念唯我世間獨樂而我能聞正法彼為是事故為彼因彼緣故不生憂悲苦惱恨等彼如是離憂悲苦惱等已發如是心我堪能荷負如來所說一法句故在阿鼻地獄住一切若減一切彼如是无疲倦心已自然不

大乘十法經 第十卷
行諸行而得一切種智未得諸佛法
而今速得善男子以是義故善薩名
為樂著諸法今時世尊欲重宣此義
而說偈言

大智樂諸法 而成諸佛子 親近正妙法
而不生疲倦 敬心求正法 諸深心佛子
及以心憶持 亦顯正妙行

善男子云何善薩摩訶薩正觀諸法
善男子若善薩作如是觀一切諸法
猶如幻迷惑凡夫故一切諸法如夢
不實故一切諸法如水中月非事故
一切諸法如響非眾生成一切諸法
如影計妄想故一切諸法如響聲生
滅壞故一切諸法生滅壞緣假成故
一切諸法本不生不移同真如體故
一切諸法不滅本不生故一切諸法
無作无作者故一切諸法如虛空不
可染故一切諸法定寂滅性不染故
一切諸法無垢離一切諸垢故一切
諸法性滅離煩惱故一切諸法非色
不可見故一切諸法離心境界无體
性故一切諸法不住滅諸毒故一切
諸法不可求滅愛憎等心故一切諸

大乘十法經 第十一卷
法無著離煩惱境界故一切諸法如
毒純離善巧方便故一切諸法如芭蕉
无堅實故一切諸法如水沫體性弱
故善男子善薩如是觀名為正觀諸
法今時世尊欲重宣此義而說偈言
一切法如幻 迷惑愚迷者 虛危猶如夢
汝等如是持 法如水中月 亦如響等事
復如影像等 智者諸不覺

善男子云何善薩摩訶薩行法順法
等善男子若善薩摩訶薩觀色无常
而不厭離色欲證於法已正智助法
界同用等法善自觀入善持彼者諸
相善思善記彼記此相善持善修善
記已自然行法界等行受想行識亦
觀无常然不厭離識等之法界已
正智助同法界等法善自觀達亦記
彼相善持善修善記已自然入法界
等行如無常苦空无我亦亦彼觀色
无常已於色中不生恐怖驚等何以
故色是妄想顛倒所起然彼如實知
觀受想行識无常乃至於識中不恐
不怖不驚何以故識者妄想顛倒所
起故然彼如實知善男子譬如善巧

大乘十法經 第十二卷
幻師或幻師弟子化作種種幻事象
兵馬兵車兵步兵彼智者見已不生
恐怖驚等何以故彼如實知是幻師
所作不實未曾有虛誑作善薩亦如
是觀色无常已於色中不生恐怖驚
等何以故色是妄想顛倒所起然彼
如實知觀受想行識无常已乃至於
識中不生恐怖驚等何以故識者妄
想顛倒所起故然彼如實知今時淨
无垢妙淨寶月王光善薩白佛言世
尊云何善薩觀諸色无常然不厭離
色而證法界已正智觀入助法界等
法今時世尊告淨无垢妙淨寶月王
光善薩言善男子吾當為汝分別說
喻善男子譬如善男子常事諸毒
善持善覆善惜起我相已種種莊嚴
具賀易然是不食彼毒勿令我因此
事斷其正命善薩亦如是向涅縣心
潤向涅縣順向涅縣近取涅縣然不
證彼涅縣何以故勿令我因於此事
退善提行善男子譬如有人事其火
神然彼人日夜香華等供養恭敬尊
重讚歎親侍然彼人不作是念我以

幻師或幻師弟子化作種種幻事象
兵馬兵車兵步兵彼智者見已不生
恐怖驚等何以故彼如實知是幻師
所作不實未曾有虛誑作善薩亦如
是觀色无常已於色中不生恐怖驚
等何以故色是妄想顛倒所起然彼
如實知觀受想行識无常已乃至於
識中不生恐怖驚等何以故識者妄
想顛倒所起故然彼如實知今時淨
无垢妙淨寶月王光善薩白佛言世
尊云何善薩觀諸色无常然不厭離
色而證法界已正智觀入助法界等
法今時世尊告淨无垢妙淨寶月王
光善薩言善男子吾當為汝分別說
喻善男子譬如善男子常事諸毒
善持善覆善惜起我相已種種莊嚴
具賀易然是不食彼毒勿令我因此
事斷其正命善薩亦如是向涅縣心
潤向涅縣順向涅縣近取涅縣然不
證彼涅縣何以故勿令我因於此事
退善提行善男子譬如有人事其火
神然彼人日夜香華等供養恭敬尊
重讚歎親侍然彼人不作是念我以

事火供養恭敬尊重讚歎親近已我
大衆十法經 第三分 乃
 以二手接取之何以故勿令我因此
 事於身有苦於心有惱菩薩如是向
 涅縣心澗向涅縣順向涅縣及取涅
 縣然彼不證涅縣何以故勿令我因
 此事退菩提行今時淨无垢妙淨實
 月王光菩薩白佛言世尊如我知世
 尊所說意趣菩薩者應住世間佛言
 如是如是善男子菩薩應住世間問
 曰世尊云何菩薩住世間而不以世
 間諸患所染佛言善男子為此事故
 略說一喻善男子譬如呪術之人以
 大呪術力故諸惡毒蝎蛇等弄戲然
 彼人不以此事斷其命根何以故以
 彼人善通達呪術力故菩薩亦如是
 行世間住世間住世間已大智方便
 呪力故共諸煩惱毒蛇而居戲暴亦
 弄行住坐卧善不以此事故於善
 提而有退還何以故彼成就大智方
 便呪力故今時淨无垢妙淨實月王
 光菩薩言世尊希有希有彼諸菩薩
 而能不證涅縣復不以世間煩惱毒
 之所染世尊我今歸依諸大菩薩世

尊是諸衆生成成就諸善根聞此法已
大衆十法經 第十四分 乃
 而生一歡喜心世尊彼善男子善女
 人諸佛已記若能聞此法門佛言善
 男子說此法時五百比丘未證無漏
 而得解脫彼得解脫已即從坐起偏
 袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言
 世尊諸菩薩者可敬可禮拜佛語諸
 比丘如是如是如汝所說今時世尊
 欲重宣此義而說偈言
 敬礼諸大智 敬礼得无畏 敬礼淨諸目
 敬礼親佛子 方便善巧故 及以勝妙智
 菩薩大名稱 能過二乘地 如實知諸陰
 謂生滅識等 見世間渴仰 故不證涅盤
 善男子云何菩薩摩訶薩離憍及增
 上憍等善男子憍者我自亦可若家
 若姓若色或復異事金銀等資用象
 兵馬兵步兵車兵如是心所有高下
 者名曰憍我憍者生我身高想若家
 若姓若色等或金銀財物倉庫象兵
 馬兵步兵車兵如是心恃高意不下
 諸他者名曰增上憍菩薩捨如是等
 法名曰離憍及增上憍今時世尊欲
 重宣此義而說偈言

離憍增上憍 常以慈心念 及常懷悲心
大衆十法經 第五分 乃
 恒怖世間中 常以行乞食 善說人天益
 善男子云何菩薩摩訶薩善巧秘密
 語善男子若菩薩摩訶薩如來所說
 諸甚深經中秘密之教彼不隨說取
 何者是秘密之教如來記諸聲聞於
 阿耨多羅三藐三菩提者非如所說
 佛語阿難吾患背痛不隨說取退老
 患朽敗為我訪覓侍者不隨說而取
 汝目連往至耆婆醫王所取諸妙藥
 不應如說取如來共諸外道丘犍子
 等諍其諸伎不應如說取如來佉陀
 羅刺刺足者是事不應如說而取提
 婆達多是如來久遠害者怨家不應
 隨說而取如來入舍梨耶婆羅門村
 空鉢而出不應如說而取旃遮及孫
 陀利謗佛者不應隨說而取須那國
 毗羅若婆羅門請佛至已食麦亦不
 應如說而取今時淨无垢妙淨實月
 王光菩薩白佛言世尊世尊云何記
 諸聲聞當得阿耨多羅三藐三菩提
 佛言善男子吾記諸聲聞得無上正
 真正道者以有性故淨无垢妙淨實

3438 42

月王光菩薩白佛言世尊云何諸无漏聲聞斷諸有習煩惱設有性而成阿耨多羅三藐三菩提佛言善男子吾今說喻譬如灌頂轉輪聖王有子彼欲學一切技藝等事然是在中根復非利根彼應後學是先學應前學彼後學善男子於汝意云何彼以此事故可說非王子也答曰不也世尊是善王子善男子菩薩亦已成就中根性故修道門先除諸煩惱障後成阿耨多羅三藐三菩提善男子於汝意云何彼以此事故可說不成正覺答曰世尊我不見有衆生若天若魔若梵若沙門若婆羅門人天阿修羅衆中說言不成正覺者除一闍提佛言善男子復聽一喻善男子十地菩薩為斷諸煩惱坐於道場為不斷答曰世尊以斷故善男子於汝意云何彼以此豈不成正覺答曰世尊此名為成佛言善男子此亦如是淨無垢妙淨寶月王光菩薩白佛言世尊云何告阿難比丘吾患背痛佛言善男子吾愍念後世衆生故說此言金剛

身諸佛尚患背痛况其餘者然彼愚癡衆生隨教而取彼既自壞亦壞於他吾朽敗老退患為我訪覓侍者善男子我此言亦為後世所說於我滅後後世无弟子故說沙門婆羅門朽敗老退患者如是以侍者所加身故彼以佛聽故不生之意為此故說如來朽敗老退患耳世尊云何可取汝目連往至耆婆大醫王所取藥善男子我此言亦為後世故說吾諸聲聞必須諸藥知佛聽故而无有乏為此事故如來所說彼諸愚癡衆生如所說取如來是患身目連比丘往至耆婆所而不禮拜及不生恭敬速疾之意聞已忿忿說其藥善男子此亦說諸欲等患證見法者尚忘何况凡夫世尊云何所取如來共諸外道尼軋子等諍其諸伎者我為後世衆生故說此言如來尚有怨家况於我等然彼愚癡衆生如實說取如來有怨家等轉輪聖王微善根故尚无諸患况如來也成就諸功德藏云何所取佉陀羅剌剌如來足如來亦說過去業

報如來尚受過去業報况餘凡夫衆生為是事故為彼因彼緣故亦於惡業為此義故而亦其業果報事然彼愚癡衆生如實所取佉陀羅剌剌如來足世尊云何可取提婆達多是善知識復是如來久遠親近是怨家者善男子若无提婆達多善知識者不顯如來諸佛功德善男子是以提婆達多善知識共如來諍伎等道德亦怨家等事然是顯如來諸大智功德善男子若提婆達多承王教已於大衆中放護財大象此象若往堪害如來而如來力令降伏善調介時无量人衆見彼象調伏已生希有希有心即歸依三寶所謂佛寶法寶僧寶是名提婆達多善知識之相然有愚癡之人如說而取提婆達多者是如來怨家如是五百世中現菩薩行是提婆達多所示現者顯如來道德然愚癡衆生隨教而取提婆達多者是如來怨家害者以是因緣捨身墮阿鼻地獄餓鬼畜生之處何以故善男子提婆達多者善集諸行善集諸善根

以曾供養无量諸佛於諸佛所種諸善根及大乘行正學善提順向菩提不退於大菩提近阿耨多羅三藐三菩提是諸衆生偏起惡故於命終後墮阿鼻地獄餓鬼畜生之中歷受諸苦善男子云何所取如來入舍梨耶婆羅門村善男子我為愍後世故行亦此教何以故無有業報而對如來然我護後世故所有乞食比丘入聚落村邑城郭王都等以薄福力故不得其食彼余時正憶於我是其佛世尊具足一切功德空鉢而出何況我等微薄善根我等以是故心不應生退為此事故如來入村空鉢而出然復所說言魔波旬治諸婆羅門今不給如來食不應隨說而取何以故魔无如是神力堪障施如來食余時諸佛神力故令魔處處治諸婆羅門及居士等而如來无有過咎為顯彼衆生故如來示現此方便善巧等事余時如來及諸聲聞斷食之後魔及魔民并諸餘天觀如來心是沙門瞿曇及諸聲聞弟子為憂惱不彼日觀如

來及諸弟子无有意恨憂惱心已亦不高不下如前後亦如是余時彼衆中七千諸天子以心歡喜歸依於佛如來為彼善化說妙法彼聞法已於如來法中得法眼淨如是如來觀後世事佛无業報世尊云何可取旃遮孫施利等以木器置腹上而誘如來答曰善男子如來无有業報果報如來成就諸神通力今旃遮孫施利過無量恒河沙等世界令安彼人然是如來方便力故示現業報諸誘等事於我法中出家者被被虛誘既聞誘已而生憂愁疑悔彼作如是說是如來成就一切諸白法對面被誘何況我等而不被誘彼余時忍其諸誘行清淨梵行而不成退旃遮孫施利者以惡業所牽乃至夢中誘其如來誘已捨身墮於惡趣若如來知是可救者便應救之何以故如來无有衆生而是可捨者世尊云何可取如來於修羅婆國毗蘭若婆羅門所請三月安居已唯食其麦荅曰如來知諸婆羅門居士等請已而不供養如來知已

故往至彼何以故所有五百匹馬者如來并諸比丘衆食麦彼一切盡修善薩行親近過去諸佛是以值惡知識故造諸惡業以此事生畜生中彼五百馬能調伏教者名曰金剛藏菩薩以願力故生於彼處是諸馬者以日藏菩薩所化發菩提心為化彼故應生彼處以彼調伏馬師力故彼一切諸馬憶本宿命而彼現其菩提心善男子如來愍彼五百馬故往至彼處調伏馬師麦者分半施佛五百馬所有麦亦分半施諸比丘彼馬師以馬首聲令彼五百馬令能悔過及禮拜佛僧等余時彼三說後彼諸馬捨身已生兜率陀天中彼復生天中而供養如來如來為彼善教化說法聞法已即不墮阿耨多羅三藐三菩提彼五百馬所調伏護者如來亦記彼當成辟支佛号曰善調伏心然復善男子如來无慈不憐不常者善男子設使如來食土木瓦石等无三千大千世界中有如是味及如是上味是諸土木瓦石等何以故如來得上妙

味中之味大人之相故善男子以此
義故應如是知如來一切諸食皆上
妙味善男子阿難比丘生憐愍心如
來捨轉輪王位今既食麥如來知何
難心已施其一麥故語阿難言汝知
是何味彼食已生奇特異相語我言
世尊我生王家長養未曾嘗如是上味
以此上味力故阿難比丘七日受上
妙快樂而不復食善男子以此義故
應如是知如來无有諸業果報若有
衆生淨持諸戒若沙門及婆羅門不
隨本請奉施者為彼衆生說不虛故
如來亦此業果報事善男子汝觀如
來諸身等法是被婆羅門請如來而
不施設如來亦說彼令不退轉然善
男子所說彼五百比丘如來記令不
退者復次善男子所有彼五百比丘
共如來夏坐安居中有四十比丘多
念於欲結靜念彼若得美食者欲想
欲覺便令熾盛彼以惡食因緣故欲
想欲覺亦微既微已彼七日七夜得
阿羅漢果善男子若能如是解如來
所說語者彼名為正解善男子菩薩

大乘十法經 第三三經 乃善

摩訶薩成就如是名為善巧解如來
秘密說教令時世尊欲重宣此義而
說偈言
所說漸教及以顯說者 大智諸菩薩
秘密故正解 善巧諸密語 舍利報說教
通達正說法 諸佛之所說
善男子大何善薩摩訶薩不喜樂聲
聞辟支佛乘善男子若善薩摩訶薩
或以地獄苦餓鬼畜生等受諸重惡
而不喜樂求聲聞涅槃復不念云何
得厭離世間心今速得自在亦不求
少欲少作等復不求少欲少作等行
因彼所見諸衆生修諸善業者善薩
佐助令成及勸諸衆生讚歎正說正
亦向阿耨多羅三藐三菩提善男子
善薩摩訶薩成就如是諸功德不喜
樂聲聞辟支佛乘令時世尊欲重宣
此義而說偈言
化衆无疲倦 不退於菩提 持心如山王
行慈心等法
余時淨無垢妙淨寶月王光菩薩白
佛言世尊如來已說諸法善薩成就
諸法已名為住大乘然如來不說以

大乘十法經 第三三經 乃善

何義故名為大乘令時世尊告淨无
垢妙淨寶月王光菩薩言善男子吾
今問汝隨汝意說善男子於汝意云
何轉輪聖王并四兵衆隨所行者彼
道以何說耶答曰世尊名曰王道亦
名大道名無畏道名无障導道名為
寂靜道佛言善男子如來亦令隨所
乘乘至阿耨多羅三藐三菩提彼乘
名為大乘名為上乘名為妙乘名微
妙乘名口勝乘名无上乘名無惡乘
名无比乘名無等等乘名无等等乘善
男子以此義故名為大乘答曰善哉
大乘世尊善哉大乘令時魔王波旬
作如是念此沙門瞿曇過吾境界亦
令餘者能過境界若我集四兵衆共
往惱亂及不說此法故至沙門瞿曇
所令時魔王波旬將領四部兵衆至
王舍大城耆闍崛山余時淨無垢妙
淨寶月王光菩薩遙見魔王波旬將
領四部兵衆來欲為此法今作妨故
見已作如是神力現神力已魔王波
旬至王舍大城巷衢四道之處作如
是聲等往至王舍大城諸仁者若

大乘十法經 第三三經 乃善

知是如來在者闍崛山中為四部眾大衆十法經 第三五卷 乃
 說法初善中善後善其義巧妙滿足
 白淨說行梵行是故汝等應往如來
 所是以汝等於長夜而成饒益快樂
 余時王舍城中諸婆羅門刹利長者
 居士等被魔勸已持諸香華塗香末
 香燒香繒幡寶蓋衣服等從王舍大
 城出已至者闍崛山於如來所頭面
 禮佛尊重讚歎供養恭敬已却住一
 面魔王波旬及四兵眾出王舍大城
 者闍崛山中至如來所已化作天男
 陀羅華而散佛上散已及四部兵眾
 却坐一面余時淨无垢妙淨寶月王
 光菩薩見魔波旬却坐一面而告之
 言波旬汝何故將四兵眾至如來所
 魔言吾至此為令滅此法故及惱亂
 如來故淨无垢妙淨寶月王光菩薩
 語魔波旬言波旬何容煩亂如來及
 以此法汝波旬於如來前今可悔過
 勿於長夜成無利益苦報淨无垢妙
 淨寶月王光菩薩所順說法已魔即
 從坐起偏袒右肩叉手合掌禮佛足已
 於如來前而起悔過願世尊受我悔

過我以愚癡无智慧了善巧不能自
 知而如來前起惡心及欲滅如是等
 經善哉世尊為我正受悔過等法佛
 語魔王波旬言吾法中增長善根所
 謂若善男子善女人為欲清淨法故
 今能悔過余時魔王波旬從坐起已
 在佛前立而白佛言世尊先制一切
 諸惱惡口等不善業道佛語波旬如
 是如是波旬問曰如來法主何故以
 波旬名而喚於我佛言波旬吾今說
 喻譬如長者及居士大富財錢无窮
 然彼人唯有一子愛念深重以彼繼
 命為活然彼一子不善調伏心諂曲
 彼長者及居士若手若杖若撻等治
 或惡言及苦語惡治為今息彼惡故
 波旬於汝意云何是長者居士瞋恨
 情治彼子不答曰世尊唯為成彼一
 子故佛言如是波旬如來亦余善知
 衆生心心數法以苦惱語調伏者為
 說苦惱語應以墮治者即以墮治應
 以攝取者即說攝取言應以色身度者
 即以色身度之應以聲香味觸法等
 度者即乃至法等度之今時魔王波

旬從佛聞此法歡喜踊躍復更禮佛
 足禮已白佛言世尊若有村邑聚落
 中說是法者我為聽此法故往至彼處
 及護此經亦念益法師故是中多有
 如是瑞相衆則寂定離調戲懈怠等
 得上勝聽法之者若讀若誦若受持
 若解說身不生疲倦心不起厭足隨
 所說此法若聽或為他廣說如是彼
 轉生歡喜踊躍心今時彼衆中有諸
 外道丘軋子等彼見聞此魔王所說
 語已於如來所即生歡喜踊躍之心
 余時尊者阿難白佛言世尊何因何
 緣故此諸外道聞說此法而得證忍
 佛語阿難過去此王舍城者闍崛山
 中有佛名曰善勝調伏多陀阿伽度
 阿羅訶三藐三佛說法彼佛說法
 已有諸外道為惱故來彼至已聞此
 法即唱善哉而於佛所不生敬重心
 彼諸外道以此因緣力故六万劫不
 生地獄餓鬼畜生之中唯生人天之
 處彼諸外道以不敬如來故所生之
 處不值善知識阿難於汝意云何今
 時彼諸外道等豈異人乎阿難汝不

應異意取何以故善男子此諸外道
尼軋子等阿難今此諸外道於如來
所生歡喜恭敬踊躍心以此因故如
來今記得阿耨多羅三藐三菩提
時彼諸外道尼軋子等聞受記已心
大踊躍即得无生法忍說此法時万
二千入速塵離垢得法眼淨二万衆
生未曾發阿耨多羅三藐三菩提心
而發道意尔時尊者阿難白佛言世
尊若有善男之善女人聞此法讚誦
受持廣為人說得幾福德佛言善
男子善女人一切無餘衆生界令安
阿耨多羅三藐三菩提者若復善男
子善女人讀誦受持及廣為人說此
經是人倍得福德何以故阿難此法
能令得阿耨多羅三藐三菩提一切
種智世尊若善男子善女人於此法
及法師起惡心世尊彼善男子善女
人得幾不饒益佛言善男子若善男
子善女人挑拔一切衆生目若復有
人於此法及法師起惡心是人因此
事得惡復倍於前何以故阿難此法
於一切衆生能作光明阿難白佛言

世尊此法不應不信心善男子善女
人前說何以故世尊應護後世諸衆
生故勿說此法謗法業報故墮諸地
獄中佛語阿難應說此法何以故彼
諸衆生於阿耨多羅三藐三菩提即
以此為因阿難白佛言世尊此經以
何名云何受持佛語阿難此經名為
十法如是受持淨无垢妙淨寶月王
光菩薩所問如是受持如來說此法
時尊者阿難及淨無垢妙淨寶月王
光菩薩并諸菩薩衆比丘衆及諸天
人龍王阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等聞佛所說歡喜奉行
佛說大乘十法經

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六四二頁上二行「扶南三藏」，**碩**、**園**、**徑**、**澗**無。
- 一 六四二頁上三行第八字「住」，**園**作「在」。
- 一 六四二頁中一行末字「微」，**園**、**園**、**園**、**園**、**澗**無。
- 一 六四二頁中五行第六字「彼」，**碩**、**園**、**徑**、**澗**作「故」。
- 一 六四二頁下一行第五字「法」，**碩**、**園**、**徑**、**澗**作「事」。
- 一 六四二頁下二〇行第三字「土」，**園**、**園**、**園**、**園**、**澗**作「士」。
- 一 六四二頁下二二行第二字「女」，**園**、**園**、**園**、**園**、**澗**作「子」。
- 一 六四二頁下二二行「犁樓」，**園**、**園**作「利樓」；**碩**、**園**、**徑**、**澗**作「梨樓」。
- 一 六四三頁中七行第八字「瞋」，**碩**、

園、徑、清無。

一 六四三頁下二一行第二字「一」，

園、園、園、園、徑、清作「淨」。

一 六四四頁上一二行第二字「悉」，

園、園、徑、清無。

一 六四四頁上末行「然心」，園、園、

徑、清作「心然」。

一 六四四頁中一二行第一一字「法」，

園、園、園、園、徑、清無。

一 六四四頁中一三行第八字「當」，

園、園、園、園、徑、清作「不」。

一 六四四頁下一行第六字「彼」，園、

園、徑、清作「使」。

一 六四四頁下八行首字「時」，園、

園、園、園、園、徑、清作「師」。

一 六四四頁下八行第六字「生」，園、

園、園、園、園、徑、清作「生死」。

一 六四四頁下一七行第九字「怖」，

園、園、園、園、徑、清作「希」。

一 六四四頁下二〇行末字「惱」，園、

園、園、園、園、徑、清作「惱恨」。

一 六四五頁中六行「虛危」，園、園、

園、園、清作「處色」。

一 六四五頁下四行第一〇字「作」，

園、園、園、園、徑、清作「詐」。

一 六四六頁上五行第三字「彼」，園、

園、園、園、園、徑、清作「後」。

一 六四六頁上一三行第五字「故」，

園、園作「故以」。

一 六四六頁上一三行第九字「烟」，

園作「烟」；園、園、園、園、徑、清作

「蟬」。

一 六四六頁中七行第九字「可」，園、

園、園、園、園、徑、清作「可正」。

一 六四六頁中一一行第一〇字「故」，

園、園作「言」。

一 六四六頁中一三行第四字「識」，

園、園、園、園、徑、清作「諸」。

一 六四六頁下一行末字「心」，園、園、

園、園、園、園、徑、清作「念」。

一 六四七頁上六行末字「彼」，園、

園、園、清作「復」。

一 六四七頁中五行第八字「說」，園、

園、園、園、園、徑、清作「諸」。

一 六四七頁中七行第一一字「此」，

園、園、園、園、徑、清作「此密」。

一 六四七頁中一一行第一二字「乏」，

園、園、園、園、徑、清作「之」。

一 六四七頁中一六行第一〇字「忘」，

園、園、園、園、徑、清作「妄」。

一 六四七頁中一七行第五字及二二

行第一二字「所」，園、園、園、園、

徑、清作「可」。

一 六四七頁中一七行末字「軋」，園、

園、園、園、園、徑、清作「捷」。

一 六四七頁中一九行第一一字「於」，

園、園、園、園、徑、清作「其」。

一 六四七頁中二一行第一三字「患」，

園、園、園、園、徑、清作「怨」。

一 六四七頁中二二行第三字「也」，

園、園、園、園、徑、清無。

一 六四七頁中二二行「云何」，園、

園、園、園、園、徑、清作「世尊云何」。

一 六四七頁下九行第一〇字「伎」，

園、園、園、園、徑、清作「彼」。

一 六四八頁上一〇行第五字「郭」，

一 六四八頁中二一行第一〇字「所」，
[頌、南、徑、清無]。

一 六四八頁中二一行第一〇字「所」，
[頌]作「所計」；[晉、南、徑、清]作「所
謂」。

一 六四八頁下五行第七字「教」，[資、
頌、晉、南、徑、清]作「護」。

一 六四八頁下五行「金剛」，[資、頌、
晉、南、徑、清]作「日」。

一 六四八頁下一三行第九字「令」，
[頌、南、徑、清]作「皆」。

一 六四九頁上六行第一一字「相」，
[資、頌、晉、南、徑、清]作「想」。

一 六四九頁上一〇行第九字「諸」，
[頌、南]無。

一 六四九頁中五行「舍利報」，[資、頌、
晉、南、徑、清]作「捨離執」。

一 六四九頁下五行第五字「耶」，[資、
頌、晉、南、徑、清]作「取」。

一 六四九頁下八行第二字「乘」，[資、
頌]無。

一 六五〇頁上七行第五字「幡」，[資、
頌、晉、南、徑、清]作「幢」。

一 六五〇頁上一八行「如來」，[資、
頌、晉、南、徑、清]無。

一 六五〇頁上一九行首字「以」，[資、
頌、晉、南、徑、清]作「滅」。

一 六五〇頁中六行首字「今」，[資、
頌、晉、南、徑、清]作「令」。

一 六五〇頁中一四行第一二字「捲」，
[頌、晉、南、徑、清]作「拳」。

一 六五〇頁中一七行第六字「不」，
[資、頌、晉、南、徑、清]作「有惡心
不」。

一 六五〇頁中一九行第七字「以」，
[資、頌、晉、南、徑、清]作「應以」。

一 六五〇頁中二〇行第七字「壇」，
[資、頌、晉、南、徑、清]作「檀」，
下同。

一 六五〇頁下一二行末字「何」，[資、
頌、徑、清]無。

一 六五一頁上一〇行第五字「挑」，
[資、頌、晉、南、徑、清]作「超」。

補陀縣廣勝寺

佛說普門品經

西晉月氏國三藏法師護譯

乃

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山中與大比丘眾俱比丘八百菩薩四萬二千得諸捺持神通已達聖智引暢辯才無導三昧已定无所不博時有菩薩名難垢藏與九萬二千菩薩從普華如來國來其世界名曰淨行今遊在此欲詣忍界靈鷲山有所諮受時佛這見即笑口中光焰乃有殊特異色光明普照十方內外明徹无不通達尔時大士溥首僅真菩薩即於大眾會中起整衣服偏袒右肩長跪叉手白佛言世尊何笑耶笑乃有咨澤非世所明非菩薩大士之所能堪憐憐乃如此唯所尊笑當有意願示不及成亦樂聞於是世尊告溥首菩薩乃東方去此無量无數不可計會阿僧祇百千娑數有世界名淨行其佛号普華如來常與无數億億百千菩薩摩訶薩圍遶共講不退轉不思議之法有尊菩薩名難垢藏與無數

千諸菩薩大士眷屬圍遶幡飛遊出虚空佛心念斯難垢藏簡别由路速出諸國宣普華如來至真等正覺命來受普門品今尋當還會詣菩薩眾于時大聖即如其像顯揚其教示現感應令无数無限世界諸菩薩眾尋時志來至斯忍土往於大梵天是故我笑耳言造竟彼難垢藏菩薩與諸大眾忽然以别到此靈鷲山眷屬圍遶行到佛所稽首足下却住一面此靈鷲山中諸菩薩眾閑居燕者志來集會禮畢竟却就坐時難垢藏菩薩應時化作七寶蓮花其葉有千持詣能仁如來至真等正覺稽首奉上白曰普華如來至真等正覺淨行世界聖尊敬問无量遊步康彊勢力輕利起居安隱多所救濟今見遣來宣教誨垢受普門品等不可思議清淨之品為闍士說時難垢藏菩薩大士問訊周畢退在虚空結加趺坐與諸闍士坐寶蓮花上尔時溥首僅真便於大眾會中起更整衣服偏袒右肩前長跪叉手而白佛言善哉世尊願說

普門品經 第三卷 乃字号

普門品不可思議道品法原為菩薩分別演之憶念往古過久遠世時從普證明如來至真等正覺聞斯經典興立八十四万百千億姪三昧文連七十七億百千諸姪持門行唯願世尊慈諸菩薩重宣揚之佛告溥首僮真諦聽善思念之吾當為汝具說普門內藏不可思議秘寶中心之事於是溥首菩薩并其大衆咸共答曰唯世尊願樂欲聞介時溥首僮真與諸菩薩一心受教而聽佛告溥首若有菩薩摩訶薩欲學普門品所入之法等遊於色等遊音聲等遊臭香等遊眾味等遊細滑等遊心界等遊女人等遊男子等遊僮女等遊童子等遊諸天等遊諸龍等遊諸鬼神等遊捷杳和等遊阿須倫等遊迦樓羅等遊真龍羅等遊摩睺勒等遊地獄等遊餓鬼等遊畜生等遊貪婬等遊瞋恚等遊愚癡等遊諸善等遊眾德本等遊諸有為等遊諸無為如是溥首諸開士所可周旋為若此一切恚等以居平等具足至道不轉普入法要

深微一密空無寂靜是為學入普門定門之法佛告溥首僮真所謂菩薩遊於色者曉了解色如水之沫而不可得不可護持无有堅固則為等意觀无有色是謂菩薩等遊於色又告溥首何謂菩薩等遊音聲如人呼聲而有響應尋即消滅則无形像不知所至一切無有若干之事而无差特亦無有相已了无相人所言者虛無无實已曉諸音深山嚮報則能等觀是為菩薩等遊音聲也又告溥首何謂菩薩等遊臭香周旋往返百億劫數鼻之所觸而无有馱眾香來趣劇於風雨皆集歸身如大海洲無有充滿其香之像无常百變變化如幻無有根原或亂道德而不可擁如此則為虛偽法也無有真諦說求審誠亦无合會處由是倫之斯無所有而不可持虛無无實恍惚若空如幻如化亦無本形影想識著緣起成形若能分別虛无無實是為菩薩等觀則遊於臭香又告溥首何謂等遊眾味至於喉咽

不知鹹味亦无不味從因緣分別但舌之所甘耳由緣合會百千種味斯為幻化地之所生滋同一味無若干也曉了覺知无想不念一切同甘是為菩薩等觀遊於眾味又告溥首何謂菩薩等遊細滑者志有所存緣起求之身服華蕤加榮好色珍寶異奇其柔軟者而不可得已都斯緣細滑鞞无所適住亦無所著計于細滑無益已世之慈愚惡所貪立生死本皆由斯起明智大士則知其量不與從事永世無患一切所有地之所載有形之屬一等无二也但聞色所造橫作人民使作種種異色已被服之迷亂道德不親賢來達者覺知不與從事也隱居被褐懷智作愚外若夷人內懷明珠千億万劫與道同軀速離吾我亦无我想細滑與我二者同无虛無實如幻如化亦無所依亦無住處因著被服乃有所倚達士觀之覺无所有是為菩薩等觀遊於細滑又告溥首何謂菩薩等遊心法心法者三界人之護也安慰

普門品經 第七卷 乃字号

勸樂志令集會安之以德勸之以權授之以慧普修梵行於三界澹然立在一處亦無合離使永執心莫知所存不見形像音聲性來亦无猶豫所應如心衆无合散不知住處亦無所適若現若干種色色色各異於内亦無處處亦无有住如幻如化虛無處无處無所處達士觀之了无所便自執心无念無求見若不見聞若不聞澹然自守是為菩薩等觀遊於心法又告溥首何謂菩薩等遊於心意遊女人察于四大則无女人志癡惑者志於愛欲荒于虛無其體一等无可毀者計有女者猶如幻士化作人像位昂鞞曲隨人意起因彼所行從其所樂女人如幻起色欲意彼无有女也人同一等癡者所惑意者從欲欲便致愛愛致樂此不可猶放急且調之鞞鞞明者達之分別如空空无寂靜而無有形緣起因對无對無起也若能分別如斯者是為菩薩等觀遊於女人意法又告溥首何謂菩薩等遊淨法也淨為如男子如令男子

普門品經 第七卷 乃字号

等自發意其心如金剛專意獨雄猛與念斯女人欲心為無色其實不可獲亦不現女像等惟諸色欲發起女人想設欲所思想斯男斯女人等如野馬水中月如是觀者则无男女了無男形女人俱然虛偽而立如無久存但化幻示現現便滅以能分別覺知男意女意此兩者空无所也己能平等則能現女復化成男是為菩薩等觀遊於男子淨法

又告溥首何謂菩薩等遊僮女也如拔樹根萌終不復生心不復起從是則止其明智者不於求果果亦不可得若有種姓之家謀謀之子聰達別議曉發一切勇猛想无念如枯樹不生花實如枯竭江河水不流斯等於僮女女子如此所現平等如空无無實觀彼女人本亦清淨觀彼男子本亦清淨觀彼泥洹本亦清淨如是等者則為等觀遊於僮女

又告溥首何謂菩薩等遊僮男若如樹木設无有萌芽則無根莖設无有樞莖則無華實設无華實則无果名

普門品經 第七卷 乃字号

字也女人如是設無女人則無男子等於男女則无吾我緣号立字想於無知覺女无生不有子性解一切人无無則為等則平等是為等觀菩薩如是遊於僮男

又告溥首何謂菩薩遊於諸天諸天嚴淨功德自然其意鮮潔心淨口淨无有瑕穢宮殿綺飾無造立者心樹妙華亦無種者福德自然若如幻化生无思議淨光琉璃械度淨了亦無尸棄虛無成立天為偽體自然生形恍惚而現勝說平等現諸天像是為虛无無借外之喻案内觀歷三十二天宮殿樓閣自然之數无有見者唯得道人乃知之耳是以菩薩深觀内外平等无異是為菩薩等遊諸天

又告溥首何謂菩薩等遊諸龍也見無水興雲七日雨所露潤无不滂浴不在外内遍閻浮利漸歸大海所滿水所由來衆生如是學若干緣緣此多求起滅致憂現无数罪種種不同案内觀歷瞋怒何從龍反蛟驚人人皆然崩天破地皆從龍興内龍不反外

龍不從福无自然衆生無有愚冥之
予以虛為實菩薩大士觀龍平等內
外相應慈同一等是為菩薩等遊於龍
又告溥首何謂菩薩等遊鬼神心如
門開與色有像其身高大為不可及
諸念一會百千之衆亦无形像音響
為應辭如欲毒自害其已其心一類
无可畏者皆由放恣遊盜自縱因難
所禁會有恐懼此法无有實也衆想
並未歸其想不可議無實為空說案
內觀歷鬼神從何興也其內鬼神若
千百千之衆其外亦然內不發恐懼
外則无畏其內不悲哀外則不淡出
內發鬼神之想外有若干百千鬼神
之衆皆來歸之緣此致病或至死亡
受無數皆由邪心不正故也菩薩大
士覺知虛无無鬼神一切從心意起
則能平等心淨意寂平等不邪是以
無有燒害菩薩者若現鬼像種種變
化內自觀察了無鬼神外者尋滅此
之謂也是為菩薩等遊鬼神
又告溥首何謂菩薩等遊捷杳和其
法无性而音說往曉无往來亦無還

返如空無形隨聲如立若有菩薩大
士內觀察之若无想識則無捷杳和
捷杳和者鬼神之導首也內不起想
外無邪念何緣致此衆病要集捷杳
和者有名无形音響往返無有見者
等說之要了無所有捷杳和者虚无
無實菩薩等觀斯由幻化是為菩薩
等遊捷杳和
又告溥首何謂菩薩等遊阿須倫以
事有證因阿須倫心等無起无滅無
生无盡而現平等一切瞋怒毒意皆
由阿倫阿倫者龍神也多嫉妬心而
現平等是為菩薩等觀遊於阿須倫
為意法
又告溥首何謂菩薩等遊迦樓羅告
受立辭名号設无名色名色由舌從
舌致禍五罪根本菩薩大士學深智
遠覺之為空無如斯幻化從意生形
无有見者音聲往返因羸弱耶心不
政者如是變化億百千衆案內觀歷
二者俱空無所有也菩薩等觀无迦
樓羅是為菩薩等觀遊於迦樓羅
又告溥首何謂菩薩等遊真陀羅也

法无作而作無作不作亦能有所立
復能有壞飛行於虚空无有及者立
号真陀羅一切皆由手執諸作事
意生手則動動則犯大乘是使有獄
苦皆由真陀羅若菩薩分別无所生
衆離於作事手自不動攝何因有真
陀羅也案內觀歷不動則不攝不起
則不滅不生則不死內動則外發意
走手則作事事便墮苦墮苦則有病
病者皆有鬼神鬼神者則真陀羅也
菩薩大士曉了於空空而復空無空
无實等觀真陀羅一切皆由化无有
正法形平等諸作事則無真陀羅是
為菩薩等觀遊於真陀羅
又告溥首何謂菩薩等遊摩睺勒其
法所名立若干人種種受形莫不由之
人之本類隨其種數現若干法一切
立形其名故法无所有號号如是在
形為胃臆離形為摩睺勒所想為虛
无道成於胃臆離執大禱心正得
成道分別諸想識諸念亦俱止無想
致自然但說平等音一切為斯次疑
故現摩睺勒是為菩薩深入等觀案

普門品經 第五張 乃字

內觀歷內無所起外无所造是則無
摩睺勒之名字也是為菩薩等觀遊
於摩睺勒

又告溥首何謂菩薩等遊地獄也法
無天地獄想識成形地獄无主求者
自然如呼聲響應繩投燈火自然之
數無可救者所以者何身口招之自
然對至空无造者從已想典想无所
有空返往空返厄難之緣自從已起
已自賢勅病無從入身口无犯亦無
死者地獄清淨鮮潔无垢菩薩大士
所以不畏生死者無地獄之緣所以
者何不犯禁故知覺如幻亦无所有
雖立諸相相无不着相亦無不相相
無所有幻化成象其見相者无不喜
悅喜悅至慈因登大願別如虛空平
等寂然而現地獄諸苦惱患案內觀
歷口致身怨口為獄戶但入不出入
便消盡出為泥土如是懃苦當更懃
數是以菩薩閉口不語不以咨口有
所食噉亦无言說澹而自守不入眾
會不稱為已口無二言忍諸所作菩
薩如是則无地獄地獄之緣但由口

普門品經 第五張 乃字

言出罪入無離此患菩薩守口不擇
其味慈同一等无有細軟食噉充軀
支形而已是為菩薩等觀遊於地獄
又告溥首何謂菩薩等遊餓鬼也餓
鬼无形亦無有名本无處所亦無所
正因慳而立貪欲致之慳亦无所住
不解所有不知大法計有吾我不觀
無常香聞億万老之甫甚從慳致貪
從貪致欲從欲致愛從愛致樂從樂
致憂從憂致苦從苦致痛從痛致結
從結致病病致死處在三難之中不
得衣食身裸飢乏不得水漿立号為
字名曰餓鬼菩薩大士知志本无了
無餓鬼寂靜如空所以者何菩薩常
行平等攢鼻不輟眾香一無所慕
樂慳從鼻入致斯大殃鼻為心壺混
淪之精亦無所入亦无所出不受香
色則无所貪設無所貪則无慳惜是
為菩薩等觀餓鬼

又告溥首何謂菩薩等遊畜生法无
畜生從因緣起如雲霧像現若干色
色各不同見之悅喜便致想生死起
滅恚從中起起想念識十二連者閉

普門品經 第五張 乃字

結不解招致畜生彼則无根恚無所
有心思虚无皆由諸色色則德根馳
走五道宛轉生死受形無數或為飛
鳥或為走獸空无常名因形立字等
如陰霧種種色像畜生志性罪福如
幻迷惑虚妄而說畜形菩薩大士計
无吾我了無名字目初視色意不貪
色心不念色身不利色菩薩以是四
等心亦觀内色外色飛行十方窈冥
之處无不通達皆從眼出入眼者日
月之精有二名入色為金翅鳥出色
為文殊師利案內觀歷一切諸名皆
從眼入動生死根本橫有所造皆由
金翅鳥故号畜生畜生群萌之類軟
動喘息蹄行之屬一切變化皆号畜
生菩薩等觀人身上都計合之亦為
三千大千國土國有百億之數如是
不可一計之上有三十三天下至
金剛剎土其中間有大淫犁十八之
難諸天人民所居處各有宮殿及非
人鬼神龍飛鳥走獸下及樹木草茅
其有形之屬皆在人身中其數這停
等一物不等者其人便其短物物相

應无差特者其人便聰明有智慧若人盜賊市狽毒獸若墮溝坑樹木所拒馳犬所害皆從發外乃有應身身碎體當責現在之事不可倚者前世宿仇當自内外思惟耗來之生滅自投盲冥地内衆生外衆生内形外形等等无異人人皆如是内起惡意外尋求應内有反臣外臣便反害便人身愚癡之人不能自知坐怨鬼神一切由色入眼之物眼為心候主名百凶快心之歡必有後患一切由之致斯畜生等說寂聲是為菩薩等遊畜生

又告溥首何謂菩薩等遊貪婬也法无貪婬從因緣起緣起致貪貪愛欲欲從想起所想無有想如虛空空无處所因欲致惑賊亂本性立憂患本貪婬如空處不可得隨形如影隨聲如響无實無像獲不可得愚類顛倒思想塵勞法无塵垢空無寂靜欲虛如空無能救盡者至於十方求不可見貪婬无形愚冥所貪貪欲自喪亡失人形懼不安隱在藏匿處與世悼

別長不復會若如走獸常懷畏懼辟如丈夫向敵心懷怖懼走棄捨馳走得无見我也我者亦空奔走疲極亦無追者唐自苦體執勞如斯居家思愛是亦復空然人慈慕用貪欲故欲為繫閉牢獄之憂欲為猛志存恤群生无著煙泆一切無患中惡之兆普得安隱一切皆空而无所有空復遂空未之有也彼無解脫愚癡顛倒反告想闇冥不解法如虛空无存無亡去來今佛解諸貪欲貪欲無脫結在衆難愛欲志空虛無无實其謀貪婬則求脫欲脫欲者不起二念斯皆無本本无有本本自然淨無有沾汙如佛道場平等无想觀煙泆者不離殃置從如寂者彼慕離欲所想皆空乃離諸想如所發念念無所念僥脫貪婬謂當度欲想无所求不懷本際貪欲无思本淨如斯則不想脫假令度欲則謂為淨貪欲空无計此無二愚冥不解便作二想法無男女平等一體天之為父地之為母天地所生有何異者菩薩等行則无男女之求

如幻如化本末如斯觀男女別者是為離本則失議向發諸想念衆網來然貪欲無起不興想念則无衆網不燒諸結衆網不解解貪婬者假号愛欲無染著諸名无号知欲無无得觀真究竟不懷靜修等志内外無假見貪欲者知不得脫貪欲佛法等如泥洹解貪欲險等離吾我知貪欲寂等街澹泊案内觀歷諸欲從耳耳與意通轉相承受勇猛无能當者一切無不降伏有二名入欲為師子王出欲為維摩詰於三界猶出无所不入無所不出是以菩薩等於淨穢耳不受五音為十方天上天下之導造成大導不以勞倦要聞法者當先食十方内外三千大千國土其中人物類數日月雖明由不能照人雖有眼目不能見遠遠之事耳處在閑居之地不觀光目顏色之數而為第一十方上下内外細微之事先来歸耳耳者无所慕樂是号無垢之稱等觀諸法以法為食耳之先聞聞法者為先食也所以菩薩得不飢渴但以无聞為食

普門品經 第六張 乃字号

無見為繫少語言以為百味平等欲淨欲如虛空空无塵埃如泥洹而澹泊於諸見如幻化是為菩薩平等觀於諸法遊於貪淫

又告薄首何謂菩薩等遊瞋恚也法无瞋恚因緣薄首恚從對起无對不起因倚生對無我号我立无量事如樹木生先從胡類結恨急毒聲自然空无想無念如閑居樹坐自相措火然還燒其樹因緣離散各歸本生火滅不現虛无起身塵聲亦然因欲稱量二者俱空智者解之不興恚怒緣從聲起不蒙内身不從外来不由空從他緣起因對而立各各分別種種類數引勝負者菩薩等觀則無瞋恚如風種過有恨有悌若知方便因想立緣穢聲如是恚因空生恚還自燒无有代者而危其身放逸自可自由已惡言坐自縱恣不能自禁福盡禍至如然燈生麻油以盡還燒其炷無有救者瞋恚如是能分別瞋怒者竟無形像平等察聲聽瞋怒恨本際等无本無持分別法界則觀平等意由

普門品經 第九張 乃字号

四懼攬竟第一瞋怒瞋怒橫有所造意者空无尋生便滅而無究竟恍惚之間意不可咨咨之亂德制意无念則无貪淫貪淫之欲皆從意起無貪淫者瞋怒何從來意動心起毒龍因作便致瞋怒口開罪入如江河投海如捷燒天地無形不盡案内觀歷无可瞋恚者所以者何十方同共無三塗等意者无瞋恚瞋恚者無三毒无三毒者何緣等有病也其有病者當毀三界眾生從意生形因瞋怒入此病不自悔責七十五日七十五夜日日三自歎責今在現世立形從意所作犯三界人民及非飛禽走獸射鴉魚網或籠繫飛鳥傷刺身體或逝四支至今蹇躄手足不任加痛於彼而對歡喜愚癡之人不知已還害己身旬歲之中身被重病如其所害處所不掖若起瞋恚毒意一作意勇佛鬻或以刀兵或持弓矢欲相捨射或以鎌斧欲斬人頭首舉意如是斯為犯三界眾生已若有菩薩摩訶薩身體病痛小病大病一等无異當知

普門品經 第十三張 乃字号

犯三界眾生隨其痛處呼三界眾生名字深自考責投身散墜墮淚自懺悔三尊三尊者内有六事名曰六度無極治内病外有三尊亦有六事名曰六度无極治外病薄首復問何等為三尊内六事也答曰内三尊者第一心尊於内三界安慰眾生開示大明志令安隱名曰無上正真之信亦号如来等正覺第二耳尊常居寂靜之地而无縛飾飛行周旋往返十方天上天下窈冥之處悉到其中无所不聞无所不知而无言說澹泊无為惟往來周旋以情歸心一一告說初无異言名無垢稱二名普持律三名廣開度四名大忍辱五名諸佛信六名如来心七名淨復淨八名不動轉九名無所不樂十名惟離離大城无所不容受如是十德之行與如来同經第三眼尊常居色欲之地不自貢高將導一切非飛行十方内外明了无有見者亦有十德之行一名曰文殊師利二名無所不入三名淨穢悉除四名常清淨五名日月精六名開

導一切非七名无能沾汗者八名將
 導十方人九名諸漏已盡無有眾穢
 十名如來信將護一切是為內三尊
 常行大慈大悲憂念生死苦當知三
 界中群萌之類而不可毀毀者為毀
 三尊已復有三尊常當歸命懺悔
 慚愧何謂三尊第一意淨名波旬第
 二欲淨名師子王第三色淨名金翅
 鳥又問曰如是三尊為應何謂法也
 答曰意斷者无瞋怒眾魔皆降伏意
 為身神名曰波旬晉言眾想心隨護
 為善者師子王者耳神耳不受眾塵
 埃於三界獨忍一切諸想不與校會
 故名曰師子王晉言一切无畏常為
 十方為導當作佛者為作座席而不
 愚昧金翅鳥者眼神也眼入眾色色
 則斷飛行十方莫能知者降伏諸魔
 踐踏眾龍神欲反興瞋怒意金翅
 鳥在海上影現水中諸龍恐怖不敢
 出外波旬興龍欲有所受眼陰以斷
 金翅鳥在上常以百千種色懼如金
 光不能等於明月之精明月之精不
 能當金翅鳥之毛是使金翅鳥於三

界獨尊雄其有為導當作佛者我皆
 當在上以身金毛照之使令身皆黃
 金色一切相見之莫不歡喜佛言是
 三尊六人者是內事六度無極是以
 菩薩行六度不壞色无常視痛痒思
 想生死痛痒思想生死識者則无六
 度無極若菩薩摩訶薩身軀不安隱
 者當知與內六度无極違錯不順其
 教當思上頭所語淨自縲形勿以自
 可用剛強之性自言無罪若不諛諛
 至心懺悔者然身不久此事非良醫
 所能治也薄首復問佛言何謂外三
 尊六事也答曰第一佛尊第二法尊
 第三比丘僧尊是復有三尊何等為
 三第一淨尊第二色尊第三欲尊薄
 首復問曰此三尊皆何應也佛言捨
 欲布施身得其福是為施度无極二
 曰捨色持戒身得清淨是為戒度無
 極三曰捨諸塵勞行大忍辱而離眾
 想得清淨慧是為忍度无極四曰知
 比丘僧清淨捨諸因起滅因緣之事
 而建精進得至道場住清淨地是為
 進度无極五曰知法清淨捨諸邪念

者想之緣而定一心身得安隱知去
 來今是為禪度無極六曰知佛清淨
 志捨諸著適无所住深入要法空无
 想念泥洹之事一切本無是為智度
 无極佛言是為外六度无極也如是
 內外法十二事解者便為開十二門
 雖解由不制因對起想遊於恣意不
 能忍辱放心口意瞋恚惡言便為十
 二因緣隨俗三流不離五趣菩薩大
 士等於內外亦無所識一切無尋如
 水月形平等察聲无瞋怒音恨本際
 等無本无際分別法界則觀平等是
 菩薩等遊曠志為意法也
 又告薄首何謂菩薩等遊愚癡也愚
 從无起察癡无有設無所有愚癡本
 無永无狂寔人無弊願无尋如空為
 虛澹泊想尋求空方面造愚立虛為
 實而起忿恨愚癡所行求名遠字行
 清白名忻難獲諸法无明因想為
 塵想為尋慙虛无形辭如丈夫欲度
 虛空亦無羽翅行不合道不入於空
 憶劫不得也能會不能知空本末愚
 癡亦如是本際无思議蔽冥不生塵

普門品經 第五卷 乃字

无所志而成滿如住於虛空不知方面處亦無具足人无能出度者如百千億劫煖習樂聞蔽者彼亦無厭足常飢无飽滿如童子者好色如吹胞滿中氣短解脫口中無所有罪福如空胞求勝真高亦然單下清淨亦然習於愚者求不可得空乘空去懷抱罪欲喜亦行惡亦不捨見善不習專入倒見如是行者謂愚无成也斷根无根形无根無住故不可盡設愚不可盡癡亦不可得猶如衆生如幻如化斯不可賜設有造喻三界衆生類曰度一切令得淚涸佛壽住世億劫難計濟脫梨庶人不可盡因遇立種人界无想癡冥如幻是不可得佛淨與愚癡等觀斯無二設能等觀則能念道癡慧一等无諸蔽身衆生群萌等无思議癡不可計思念意迹其心无念无有邊際愚冥无障由不可得空者无名因倚有形無有見者水不可持志性無明了无所何從致起而有瞋恚也計無吾我癡已不起闇冥何類如癡无慮佛道亦尔了无崖底

普門品經 第五卷 乃字

諸法無二別聲平等察癡響了要一等愚冥如雲分別平等則曉定意是為菩薩等遊愚癡
又告溥首何謂菩薩等遊不善欲行无形瞋行無處不行癡行知衆平等諸塵亦等諸生滅恙等等解虛无空無所有了淨如是是菩薩等遊不善也
又告溥首何謂菩薩等遊諸善德本衆生修善心行若干諸行一等无不等行一行而行無導現行了行無二則能平等以知平等衆行如幻色聲一等則了語音語音无二由如影響往來周旋亦無處所德本亦然如幻化是為菩薩等遊衆善德本
又告溥首何謂菩薩等遊有為也所有无有一切從念念者空念計不可量無量難計无邊無際所起為想想從念緣是之數亦不可盡曉平等者了无央數無行无像解說等寂觀一切安已安已祭不計無常是等菩薩等遊有為
又告溥首何謂菩薩等遊无為本淨法寂亦無合會无明之形假聲等祭

普門品經 第五卷 乃字

音聲无言無教皆了無為衆者音聲等觀如是是為菩薩等遊无為
又告溥首何謂菩薩等遊平等處有為中不住有為諸行平等如空無導不住三界三界本無何求涸涸涸涸寂靜不出不入無言无說乃至大度脫衆生解无若干法身如空不合不散亦無往來亦无還返如空寂冥是為菩薩等遊於平等於是世尊說斯章句至未曾有願如應行不可思議世之希有時有万二千菩薩皆得不起法忍七十二億百千人皆發無上正真道意二百六十万比丘漏盡意解有六千比丘尼皆發无上正真道意有二千二百清信士千八百清信女亦皆發無上正真道意
尔時溥首復自世尊曰唯願大聖演是三昧号菩薩由斯而致至德諸根明了聞三昧所因名号則當獲得一切法明靡不通達而悉降伏一切迷或邪見之衆樂一文字分別曉了一切諸文以一切文而了一文辯才之慧不可限量為諸群生講說經法

分別曉了緣應法忍以一切行入于一相運得無量無限之識曉了識識四分別辯於是世尊告溥首僅真諦聽善思念之今當為仁分別本末溥首答曰甚善願樂欲聞佛言有三昧名難無量垢假使菩薩運得斯定普見一切諸色清淨佛告溥首有三昧名壞若干假使菩薩運得斯定智慧光明覆蔽一切日月之明有三昧名成具光明假使菩薩運得斯定威曜覆蔽帝釋梵王三界之冥悉蒙安隱諸天光曜忽不復現有三昧名捨界假使菩薩運得斯定處於眾會獨除一切姪怒癡病有三昧名莫能當假使菩薩運得斯定照一切八方上下諸佛國土有三昧名諸法無所生假使菩薩運得斯定憇攬諸佛經典訓誨一切為眾會分別要義敷演微妙无著之業有三昧名念雷音假使菩薩運得斯定言語音聲暢于梵天十方所演无能過者窈冥蔽導無不聞者有三昧名曉了一切應心所樂假使菩薩運得斯定悅可眾生隨

其所樂而令解脫拘導之緣一切眾會普得安隱有三昧名无會現悅精進假使菩薩運得斯定觀見無為无有限數終始之惑所聞所見莫不通達一切所入莫能過也有三昧名無念實德樂於世界假使運得斯定者放諸神足施化眾生有三昧名諸音緣會假使菩薩運得斯定者覺諸音以无數字了一文字以一文字說無數字以了內字外字悲了於內不達外亦不了內外相應无有異文有三昧名積眾善德假使菩薩運得斯定者分別罪福興顯平等多所悅可一切眾生使聞佛音法音眾聲聞音緣覺音菩薩音度无極音一切智音彼有所說亦無音聲一切了知深要之業有三昧名起諸摠持為一切王假使菩薩運得斯定者分別一切无量摠持眾慧之要無導之法悉令明了有三昧名淨諸辯才无為之行假使菩薩運得斯定者寂除一切音聲言說皆无言教亦無響應无言無教亦无所有

於是溥首白世尊唯然大聖鄙身寧應講斯典訓之功德乎告曰宜講溥首白佛假使菩薩聞斯經典而不狐疑發心受持而諷誦講讀其人現在得妙辯才聰明辯欣豫辯深妙辯無合會辯常行慈心加諸眾生无毀傷意所以者何設使憂念所作趣奉行其行知諦隨身未曾捨離
 尔時世尊讚溥首曰善哉善哉快說此言誠如之意譬如布施獲致大富而不虛假持戒生天亦不虛假今斯經典亦復如致學致辯才亦不虛假悉得本志猶如日光出照天下眾冥悉除斯經如是諷誦學者懷來辯才靡不通達喻如菩薩坐于道場於佛樹下逮得上真正之道成寂正覺菩薩如是學誦斯經必得辯才除諸狐疑是故溥首假使菩薩現欲興辯曉練諸法聞斯經典心不猶豫即當受持講說諷誦為諸眾會廣演其義
 尔時是難垢蔽菩薩前白佛言滅度後其有受持諷誦講說斯經法者為眾會敷演其義鄙親當為宣解所歸

普門品經 第三卷 乃字

使不狐疑疾得辯才於時弊魔愁毒
垂淚來詣佛所白世尊曰唯无建立
於斯經如來至真等正覺常懷大哀
其有苦患施以大安奉我大聖願除
五惑如昔世尊初坐樹下處于道場
演此典法今復重加說斯經典我今
憂鬱心懷懊惱甚於如來始得佛道
所救濟時我之反側不能自勝一切
皆當得不退轉速无上正真之道成
取正覺其有黎庶因聞斯經聽音服
名悉當得道至于滅度空我境界虛
魔宮殿大聖撫育興建大悲唯見矜
濟佛告魔曰波旬莫恐勿怖勿懷一
切衆生不悉滅度如來亦不建立斯
經魔聞佛教踊躍歡喜善心生矣忽
然不現薄首白佛何故為魔而說斯
教佛告薄首斯經典者住无所住是
故為魔而說斯言吾不建立斯經典
也至誠不虛一切諸法住所住不可
逮得无有言教難於二事本際平等
審諸無本法界如攝平若虛空无適
无莫真正無異今經流布斯閻浮提
於天下當有端應世尊適建諦之教

普門品經 第三卷 乃字

自然空中音普廣聞誠如佛言至誠
不虛佛告阿難受斯普門品經之要
持誦誦讀宣示同學又言阿難是經
八万四千法品之藏計比斯典等无
差特所以者何此經一句普入無量
之慧門法界諸要唯如來分別曉了
衆生解斯經典而成佛道然後講說
八万四千諸經品藏是故阿難當受
斯經消息將慎諦持誦誦為衆人說
此已難垢蔽菩薩薄首僅真賢者阿
難諸天世人捷沓和阿須倫聞經歡
喜稽首作礼而退

佛說普門品經

佛說普門品經

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 此經內容與寶、頌、聖、園、經、清大異，故僅以藏校，並附別本即清藏本於後。
- 一 六五四頁中一〇行第三字「這」，藏作「遙」。
- 一 六五四頁下一行末字「出」，藏作「步」，下同。
- 一 六五四頁下六行首字「感」，藏作「咸」。
- 一 六五四頁下八行第五字「這」，藏作「適」。
- 一 六五四頁下一八行第二字「垢」，藏作「啓」。
- 一 六五五頁上四行「文遠」，藏作「又還」。
- 一 六五五頁中三行第七字「所」，藏作「何」。第一三字「入」，藏無。
- 一 六五五頁中一八行第一〇字「誠」，

【麗作「試」。

一 六五七頁上一六行第三字「教」，

【麗作「教苦」。

一 六五七頁中一七行第四字「五」，

【麗作「立」。

一 六五八頁中六行首字「正」，【麗作「止」。

一 六五八頁下一四行末字「軟」，【麗作「蠕」。

一 六五九頁下八行第五字「陰」，【麗作「除」。

一 六六〇頁上一〇行第八字「離」，【麗作「雖」。

一 六六〇頁中九行第九字「瞋」，【麗作「無瞋」。

一 六六一頁下一六行第五字「寘」，【麗作「寘」。

一 六六二頁上六行第一〇字「下」，【麗作「作」。

一 六六二頁上一四行第六字「庶」，【麗作「度」。

一 六六二頁上一九行第二字「念」，

【麗無。

一 六六三頁上一一行第一〇字「冥」，

【麗作「寶」。

一 六六三頁上一九行第一〇字「念」，

【麗作「無念」。

一 六六三頁中六行第九字「使」，【麗作「使菩薩」。

一 六六三頁下六行第三字「辯」，【麗無。

一 六六三頁下六行第一四字「傷」，【麗作「復」。

一 六六三頁下一一行第一三字「今」，【麗作「令」。

一 六六三頁下六行「速得上」，【麗作「速得無上」。

一 六六四頁上五行首字「五」，【麗作「吾」。

一 六六四頁上七行第七字「甚」，【麗作「其」。

一 六六四頁上一〇行第八字「因」，【麗作「耳」。

一 六六四頁上一九行第一一字「所」，

【麗作「無所」。

一 六六四頁上二一行首字「審」，【麗作「當」。

一 六六四頁上末行第一二字「諦」，

【麗作「誠諦」。

一 六六四頁中末行末字「經」，【麗無。

佛說普門品經

西晉竺法護譯 服五

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與大比丘衆比丘八百菩薩四萬二千得諸總持神通已達聖智弘暢辯才無礙三昧已定無所不博時有菩薩名離垢藏與九萬二千菩薩從普華如來國其世界名淨行遊詣忍界靈鷲山世尊遙見離垢藏菩薩與無數千大士眷屬圍繞遊步虛空佛心念曰斯離垢藏間別由路遠步諸國宜普華如來至真等正覺命來受普門品今當聚會諸菩薩衆于時大聖即如其像顯揚言教示現感應令無失數無限世界諸菩薩衆尋時悉來至斯忍土詣靈鷲山行到佛所稽首足下却住一面靈鷲山中諸菩薩衆閑居冥者悉來集會禮畢却坐離垢藏菩薩應時化作七寶蓮華其葉有千持詣能仁如來至真等正覺稽首奉上啓白普華如來至真等正覺淨行世界聖尊敬問無量遊步康強力勢輕履起居安隱多所敬濟今見遣來宣承敬詣啓受普門不可思議

清淨之品爲開士說時離垢藏菩薩大士問訊問訊畢退在虛空結跏趺坐與諸開士坐寶蓮華爾時溥首童真於會中起更整衣服偏袒右肩長跪叉手而白佛言善哉世尊願說普門不可思議道品法源爲諸菩薩分別演之憶念往古過去久遠世時從普門如來至真等正覺聞斯經典與立八十四萬千億垓三昧久遠七十七億百千諸垓總持門行唯願世尊愍諸菩薩重宣揚之佛告溥首童真諦聽善思念之答曰唯然世尊願樂欲聞溥首與諸菩薩受教而聽佛告溥首若有菩薩欲學普門所入之法等意分別遊入於色等意分別遊入音聲等意分別遊入臭香等意分別遊入眾味等意分別遊入細滑等意分別遊入心性等意分別遊入女人等意分別遊入男子等意分別遊入童女等意分別遊入童子等意分別遊入諸天等意分別遊入諸龍等意分別遊入鬼神等意分別遊入捷沓和等意分別遊入須倫等意分別遊入樓羅等意分別遊入真陀羅等意分別遊摩林

勸等意分別遊入地獄等意分別遊入餓鬼等意分別遊入畜生等意分別遊入貪婬等意分別遊入瞋怒等意分別遊入愚癡等意分別遊諸不善等意分別遊諸德本等意分別遊諸有爲等意分別遊諸無爲等意分別溥首諸開士所可周遊一切悉備遊居平等具足至道是爲學入普門定法佛告溥首童真何謂菩薩等意分別遊入於色曉了解色如水之沫而不可得不可護持無有堅固則爲等意觀無有色是謂菩薩等遊於色又告溥首何謂菩薩等意分別遊入音聲如人呼聲而有響應尋即消滅則無形像不知所生一切無有若干之事而無差特亦無有相已了無相人所言者虛無無實已曉諸音深山響報則乃等觀是爲等觀遊入諸音聲又告溥首何謂菩薩等意分別遊入臭香周遊往返百億劫數鼻之所嗅而無有馱如大海洲無有充滿其香之像而不可獲爲虛偽法無有真諦設求審誠無合會處斯無所有而不可持鼻處無實恍惚若空如幻士化假便分

明則無等觀遊入麁香又告溥首何謂菩薩等意分別遊入眾味至於喉咽不知鹹味亦無不味從因緣別其舌所甘猶綠會合曉覺無念則為等觀遊入眾味又告溥首何謂菩薩等意分別遊入細滑其細滑者志有所存緣求服之其柔軟者而不可得已觀斯緣細滑鞞軌無所適住計于細滑則無有我亦無所有所依因著被服乃有所倚斯為等觀遊入細滑又告溥首何謂菩薩等意分別遊入心法假三界人悉令集會立在一處使求執心莫知所在不見形像亦無猶豫亦無合散不知所住現若干色於內無處處無所住如幻士化虛而不實則為等觀遊入心法又告溥首何謂菩薩等意分別遊入女人察于四大則無女人識癡惑者迷於愛欲荒于虛無計女人者猶如幻士化現女像因彼所行從其所樂女人如幻起色欲意彼無有女癡者惑之能別如斯諸女無相解脫平等而現女色則為等觀遊入女人又告溥首何謂菩薩等意分別遊入男子如令男子等自發意言

為雄夫與念斯為女人欲心無色無實可獲不見女像等性諸色發起女想設所思想斯男斯女等如野馬水月則無男女了男無形虛偽而立已能平等則能現女則為等觀遊入男子又告溥首何謂菩薩等意分別遊入童男若如樹木設無有芽則無根莖設無根莖則無華實設無女人則無童子緣號童子想於無知覺女無生不有子性解一切無則為等觀遊入童子又告溥首何謂菩薩等意分別遊入童女如彼拔樹根終不生其明智者不於求果醜達別誼曉發一切勇猛無想枯竭眾流斯為童女了女如此所現平等則為等觀遊入童女又告溥首何謂菩薩等意分別遊入諸天諸天嚴淨功德自然其意鮮潔官殿綺飾無造立者心樹妙華無下種者福茶幻化生無思議淨光流離滅度淨了天虛偽成立愧勝說平等現諸天像是為菩薩遊入諸天又告溥首何謂菩薩等意分別遊入諸龍見無求生與雲七日兩所雷潤不在內外遍圖浮提漸歸大海所滿水所由來

眾生如是學若干緣現種種罪福自然眾生無所有愚冥之人以虛為實觀龍平等是為菩薩等遊諸龍又告溥首何謂菩薩等意分別遊入鬼神心如門開與色有像其身高大心為一類心不可畏難因會有恐懼見法無有實眾想不可議無實為空說平等寂而現鬼像是為菩薩等遊鬼神又告溥首何謂菩薩等意分別遊入捷沓和其法無往而肯說往曉無往來等說捷沓和是為菩薩等觀遊入捷沓和又告溥首何謂菩薩等意分別遊入阿須倫不以事因阿須倫心等無起無滅無生而現平等是為菩薩等觀遊入於阿須倫又告溥首何謂菩薩等意分別遊入迦留羅造受無受立辭名號設無名色等觀迦留羅是為菩薩遊入迦留羅又告溥首何謂菩薩等意分別遊入真陀羅法無作而作則立真陀羅分別無所生平等真陀羅是為菩薩等觀遊入於真陀羅又告溥首何謂菩薩等意分別遊入摩休勒其法所名立若干人法無有所相為虛分別諸想無想自然說平等

音現摩休動是為菩薩等觀遊入於摩休動
 又告溥首何謂菩薩等意分別遊入地獄地
 獄無主空無造者從已想想無與所有地獄
 清淨鮮潔無垢智覺如幻本無所有無相無
 相無所有別如虛空平等寂然而現地獄是
 為菩薩等遊地獄又告溥首何謂菩薩等意
 分別遊入餓鬼餓鬼無形無名本無處所因
 慳致之慳無所住不解所有計吾我人知悉
 無本了無餓鬼是為菩薩等遊餓鬼又告溥
 首何謂菩薩等意分別遊入畜生如雲霧像
 現若干色彼則無貌悉無所有心思虛無等
 如陰霧種種色像畜生志性罪福如幻迷惑
 虛妄而說畜形等說寂聲是為菩薩等遊畜
 生又告溥首何謂菩薩等意分別遊入貪婬
 欲從想起所想無有無實無像無貌無住處
 不可得貪婬如空愚癡顛倒思想塵勞法無
 塵垢欲虛如空至於十方求不可見貪婬無
 形愚冥貪懼不得安隱無難懼懼譬如丈夫
 無獲懼懼怖捨馳走得無見空一切皆空彼
 無解脫愚癡顛倒反造逆想闍冥不解法如

虛空去來今佛解諸貪欲貪欲無脫愛想悉
 空其機貪婬則求脫欲斯皆無本本自然淨
 見佛道場平等無想觀眾如者彼慕離欲所
 想虛危乃離諸想如所發念僥脫貪婬謂當
 度欲想無所求不壞本際貪欲無思本淨如
 斯則不想脫假今度欲則謂為淨貪欲空無
 計此無二愚冥相二行者深觀如幻是則失
 句發諸想念貪欲無起假脫欲無法著名
 諸名無礙知欲無得觀真究空不懷貪欲不
 知見脫貪欲佛法等如泥洹解貪欲陰等離
 吾我知貪欲寂等御憚怕平等欲陰見如幻
 化是為菩薩等遊貪婬又告溥首何謂菩薩
 等意分別遊入瞋恚恚從對起因緣生對無
 我號我立無量事如樹木生結恨急毒聲自
 然空無想無有如開居樹相措火然因緣離
 散火滅不現虛無起身塵聲亦爾因欲稱量
 則不與恚不從聲起不虛內身亦不外來所
 由因空從他緣起因對而立各各分別則無
 瞋恚如風種過有恨為慢若知方便因想立
 緣穢聲如是恚因空生恚還自燒而危其身

別瞋怒想竟無形像平等察聲聽瞋怒音恨
 本際等無本無持分別法界則觀平等是為
 菩薩等遊瞋怒又告溥首何謂菩薩等意分
 別遊入愚癡愚從無起察癡無有設無所有
 狂無狂冥人無蔽顧無礙求空方面造愚為
 虛愚癡人所行最行難獲諸法無明因想為
 塵譬如丈夫欲度虛空億劫不得知空本未
 愚亦如是本際無愚識蔽真不生塵無所成
 滿如度虛空不知方面亦無具足無能步度
 如百千劫習樂聞蔽彼無厭足不以飽滿譬
 如童子吹氣滿胞旋解口察無所有罪福如
 空胞而習於愚求不可得懷來欲謂愚無底
 斷根無形無根無住故不可盡設愚難盡斯
 不可得猶是眾生如幻不賜設有造喻三界
 生類日度一切令得泥洹佛壽住世億劫難
 計澹脫黎庶人不可盡因愚立種人界無想
 癡冥如幻是不可得佛與愚等觀斯無二設
 能等觀則能念道癡慧一等無諸蔽礙眾生
 群萌等無愚識癡不可計思念意跡其心無
 念無有邊際愚冥無限由是巨得志性無明

何從有起癡已不起聞冥何類如癡無處佛道亦爾了無涯底諸法無二別聲平等察癡響了空一等愚冥如雲分別平等則曉定意是為菩薩等遊愚癡又告溥首何謂菩薩等意分別遊入不善欲行無形順行無處不行癡行知眾平等諸塵悉平得解虛無所有了淨如是是為菩薩等意遊入於諸不善又告溥首何謂菩薩等意遊入諸善德本眾生修善心行若干諸行一行常了平等已知平等眾行如幻別聲一等則了語音是為菩薩等遊眾德又告溥首何謂菩薩等意分別遊入有為所有無有計不可量無量難計常曉平等了無央數無行無像解脫等寂觀一切安是為菩薩等遊有為又告溥首何謂菩薩等意分別遊入無為本淨法寂亦無合會無明假聲等察音聲無言無教皆了無為眾若言聲等觀如是是為菩薩等遊無為又告溥首何謂菩薩等意分別遊于平等不處有為不住無為諸行平等如空無礙三界無本何求泥洹不出不入乃至大安度脫眾生解不

若干法身如空不散是為菩薩等遊平等世尊說斯章句之頌順如應時不可思議九萬九千菩薩得起法忍七十二億百千人皆發無上正真道意三百六十萬比丘漏盡意解六千比丘尼皆發無上正真道意二千二百清信士千八百清信女皆發無上正真道意爾時溥首真白世尊曰唯願大聖演三昧號菩薩由斯而致至德諸根明了聞是三昧所因名號則當獲得一切法明靡不通達而悉降伏一切迷惑邪見之眾樂一文字分別曉了一切諸文以一切文而了一文辨才之慧不可限量為諸群生講說經法分別曉了緣應法忍以一切行入於一相速無量無限之義曉了識義四分別辯於是世尊告溥首真諦聽善思念之今當為仁分別本末答曰甚善願樂欲聞佛言有三昧名離無量垢假使菩薩速得斯定普見一切諸色清淨佛告溥首有三昧名懷若干假使菩薩速得斯定智慧光明覆蔽一切日月之明有三昧名成具光明假使菩薩速得斯定威

耀覆蔽帝釋梵王三界之冥悉蒙安隱諸天光耀忽不復現有三昧名捨界假使菩薩速得斯定處於眾會蠲除一切姪怒癡病有三昧名莫能當假使菩薩速得斯定照明一切八方上下諸佛國土有三昧名諸法無所生假使菩薩速得斯定總攬諸佛經語訓異為眾會分別敷演有三昧名念雷音假使菩薩速得斯定者言語音聲暢于梵天有三昧名曉了一切應心所樂假使菩薩速得斯定者悅可眾生隨其所樂而令解脫有三昧名無會現悅精進假使菩薩速得斯定者現見無為無有限數終始之感所聞所見莫不通達有三昧名無念賢德樂於世界假使菩薩速得斯定者放諸神足施化眾生有三昧名諸音緣會假使菩薩速得斯定者覺諸言音以無數字了一文字以一文字說無數字有三昧名積眾善德假使菩薩速得斯定者分別罪福與顯平等多所悅可一切眾生便聞佛音法音眾音聲聞音緣覺音菩薩音度無極音彼有所說亦無音聲有三昧名起諸總持為一切王假使

菩薩遠得斯定分別一切無量總持有三昧
 名淨諸辯才假使菩薩遠斯定者寂除一切
 音聲言說皆無言教亦無響應無言無教亦
 無所有於是溥首白世尊曰唯然大聖鄙身
 寧應講斯典之功德乎告曰宜講溥首白佛
 假使菩薩聞斯經典而不狐疑發心受持而
 諷誦讀其人現在得妙辯才聰明辯欣豫辯
 深妙辯無合會辯常行慈心加諸眾生無毀
 傷意所以者何設使憂念所作所趣奉行智
 諦隨身未曾捨離爾時世尊讚溥首曰善哉
 善哉快說此言誠如之意譬如布施獲致大
 富而不虛假持戒生天亦不虛假今斯經典
 亦復如茲學致辯才亦不虛設悉得本志猶
 如日光出照天下眾冥悉除斯經如是諷誦
 學者懷來辯才靡不通達喻如菩薩坐于道
 場於佛樹下逮得無上正真之道成最正覺
 菩薩如是學誦斯經必得辯才除諸狐疑是
 故溥首假使菩薩現欲與辯曉諍諸法聞斯
 經典心不猶豫即當受持講說諷誦為諸眾
 會廣演其誼於是離垢藏菩薩前白佛言佛

滅度後其有受持諷誦講說斯經法者廣為
 眾會敷演其誼鄙親當為寡解所歸使不狐
 疑疾得辯才於時弊魔愁毒垂淚來詣佛所
 白世尊曰唯無建立於斯經也如來至真等
 正覺常懷大哀其有苦患施以大安善哉大
 聖願除我惑如昔世尊初坐樹下處于道場
 今復重加說斯經典我今憂鬱心懷懊惱甚
 於如來始得佛道所投濟時我之反側不能
 自勝一切皆當得不退轉遠無上正真之道
 成最正覺其有黎庶耳聞斯經聽音伏名悉
 當得道至于滅度空我境界虛魔宮殿大聖
 擁育安住垂安興建大悲唯見矜濟佛告魔
 曰波旬莫恐勿懷怖懼一切眾生不悉滅度
 如來亦不建立斯經魔聞佛告踊躍歡喜善
 心生矣忽然不現溥首白佛何故為魔而說
 斯教佛告溥首斯經典者住無所住是故為
 魔而說斯言吾不建立斯經典也至誠不虛
 一切諸法住無所住不可逮得無有言教離
 於二事本際平等審諦無本法界如稱平若
 虛空無適無莫真真正無異今經流布斯閻浮

提於此天下當有瑞應世尊適建誠諦之教
 自然空中音普廣聞誠如佛言至誠不虛佛
 告阿難受斯普門品經之要特諷誦讀宣示
 同學又言阿難八十萬四千法品之藏計比
 斯經典等無差特所以者何無量之門法界
 諸要如來分別曉了眾生解斯經典而成佛
 道然後講說八萬四千諸經品藏是故阿難
 當受斯經消息將順諦持諷誦為眾人說佛
 說此已離垢藏菩薩溥首童真賢者阿難諸
 天人捷沓和阿須倫聞經歡喜稽首而退
 佛說普門品經

音釋

溥首 溥頌五切溥許救切以
 德呼骨切憺乳充切 勦 勦五岡切
 德不分明也 軟 軟柔也 鞞 鞞音硬鞞苦切
 胡浪宜切 福 福茶茶乃結切 僥 僥徒也
 二切 誼 誼義也 福 福茶茶乃結切 僥 僥徒也
 又求也 憺 憺徒也 切 切 切 切 切 切
 指摩 胞 胞 胞 胞 胞 胞 胞 胞 胞 胞
 也 矜 矜 矜 矜 矜 矜 矜 矜 矜 矜
 也 濟 濟 濟 濟 濟 濟 濟 濟 濟 濟
 主也 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無
 無適謂無所專主也

佛說普門品經(別本)

校勘記

- 一 底本，清藏本。校以資、頌、晉、南、經。
- 一 六六六頁上二行「西晉」，資、頌、晉、南作「西晉太康年」。
- 一 六六六頁中六行第三字「憶」，晉作「想」。
- 一 六六七頁上一二行第一五字「所」，資、晉作「有」。
- 一 六六七頁中一六行第二字「茶」，資作「茶」；頌作「茶」。
- 一 六六八頁中八行第一六字「著」，資、頌、晉作「者」。
- 一 六七〇頁中七行首字「今」，頌、南作「令」。
- 一 六七〇頁中一四行第一二字「告」，資、頌、晉、南作「教」。

佛說胞胎經

西晉月支三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園於時賢者難陀燕坐思惟即起詣佛及五百比丘俱共詣佛所稽首足下住坐一面佛告難陀及諸比丘當為汝說經初語亦善中語亦善竟語亦善分別其義微妙具足淨信梵行當為汝說人遇母生受胞胎時諦聽善思念之唯然世尊賢者難陀受教而聽佛告難陀何故母不受胎於是父母起塵染心因緣合會母有佳善心志於存樂神來者至前母有所失精或父有所失母無所失或父清淨母不清潔或母潔淨父不潔淨或母今時藏所究竟即不受胎如是究竟或有或寒或時聲近有滅其精或有滿或如藥或如果中央或如華莖中子或如生果子或如鳥目或如慈沙目或如舍竭目或如祝伽目或如眼瞳子或如樹葉或合聚如垢於是或深或上深或无器胎或近音聲或堅

胞胎經

佛說 乃字五

核如珠或為虫所食或近左或近右或大清或平暴或不調均當左反右或如水瓶或如果子或如狼屠或有眾瑕或諸寒俱或有熱多或父母務來神卑賤或來神貴父母卑賤是故不相遇生等行等志俱貴俱賤心同不異則入母胎何故母不受胎無前諸雜錯事不和調事等意同行俱貴俱賤宿命因緣當應生子來神應遇父母而當為子於時精神或懷二心所念各異如是之事則不和合不得入胎佛告阿難云何得入處母胞胎其薄福者則自生念有水冷風於今天雨有大眾來欲擗害我我當走入大積草下或入葦積諸草眾聚或入溪澗深谷或登高峻无能得我得脫冷風及大雨大眾於是入屋福厚得勢心自念言今有冷風而天大雨及諸大眾我當入屋上大講堂當在平閣昇于牀榻佛語阿難神入母胎所念若干各異不同佛語阿難神入彼胎則便成藏其成胎者父母不淨精亦不離父母不淨

胎胎經 卷第五 乃字字

又假依倚因緣和合而受胞胎以故
非是父母不難父母辟如阿難酪瓶
如器盛酪以乳者中因緣感酪或為
生蘊假使獨亦不成為蘊不從酪出
蘊亦不難酪因緣和合乃得為蘊如
是阿難不從父母不淨成身亦不難
父母成身因父母為緣而成胞胎佛
告阿難譬如生草菜因之生虫虫不
從草菜出亦不難草菜依生草菜
以為因緣和合生虫緣是之中虫豎
自然如是阿難不從父母不淨不難
父母不淨成身因父母為緣而成胞胎
辟如阿難因小麦出虫虫不出小麦
亦不難小麦因小麦為緣而得生虫
因是和合自然生虫如是阿難不從
父母不淨不難父母不淨成身因父
母為緣而成胞胎得立諸根及與四
大辟如阿難因波達果而生虫虫不
從波達果出亦不難波達果因波達
果為緣自然得生如是阿難不從父
母不淨不難父母不淨成身因父母
為緣而成胞胎得立諸根及與四大
辟如阿難因酪生虫虫不從酪出亦

胎胎經 卷第五 乃字字

不難酪以酪為緣自然生虫如是阿
難不從父母不淨不難父母不淨成
身因父母為緣而成胞胎得立諸根
及與四大因父母緣則立地種謂諸
堅者軟濕水種熱煖火種氣息風種
假使阿難因父母故成胞胎者而為
地種水種令爛辟如熱中及若肌膚
得對便爛假使因父母成胞胎便為
水種不為地種用薄如濕故也辟如
油及水又阿難水種依地種不爛壞
也地種依水種而無所著假使阿難
父母因緣成胞胎者地種則為水種
火種不得依也則壞枯腐辟如夏五
月盛夏時肉中因火種塵垢穢臭爛
壞則就臭腐如是阿難假使因父母
胎成地種者及水種者其於火種不
腐壞敗而沒盡也假使阿難因父母
胎成地種及水種者當成火種無有
風種風種不立不得長大則不成就
又阿難神處於內緣其罪福得成四
大地水火風究竟攝持水種分別火
種因号風種則得長大因而成就
佛告阿難譬如蓮藕生於池中清淨

胎胎經 卷第五 乃字字

具足花合未開風吹開花令其長大
而得成就如是阿難神處於內因其
罪福得成四大成就地種攝持水種
分別火種因号風種而得長大稍稍
成就非是父母胞胎之緣人神過生
也非父母福亦非父體亦非母體因
緣得合也非空因緣亦非眾緣亦非
他緣又有俱施同其志願而得合會
成肝裏胞胎
辟如阿難五穀草木之種完具不腐
不虫耕覆摩地肥地下種生茂好於
阿難意云何其種獨立因地水号成
其根莖枝葉花實阿難白佛不也天
中天佛言如是阿難不從父母攝精
如成胞裏不獨父母遺體亦不因空
因緣也有因緣合成四大等合因緣
等現得佛胞裏而為肝胎
辟如阿難有目明眼之人若摩屈珠
陽燧向日威明正中之時以燂牛糞
若艾若布尋時出火則成光焰計彼
火者不從日出不從摩屈珠陽燧艾
生亦不難彼又阿難因緣合會因緣
俱至等不增減而火得生肝胎如是

胎前諸病

不從父母不離父母又緣父母不淨之精得成胞裏因此成色痛痒思慮生死之識因得号字緣是得名由本成色以此之故号之名色又阿難所從緣起吾不稱歎往及終始

佛告阿難辭如少所瘡病臭處非人所樂豈況多乎少所穿漏瑕穢何況多乎如是阿難少所周旋在於終始非吾所歎何況久長所以者何所有終沒周旋諸患甚為勤苦誰當樂乎欣悅臭處人母胎胎耶

佛告阿難彼始七時受母胎裏云何自然而得成胎始時未成就時其胎自然亦復如是七日處彼停住而不增減轉稍而熱轉向堅固則立地種其軟濕者則為水種其中燻者則為火種閑通其中則為風種第二七日有風名展轉而徐起吹之向在左脅或在右脅而向其身聚為胞裏猶如酪上肥其精轉堅亦復如是彼於七日轉化如熟其中堅者則立地種其軟濕者則為水種其燻燥者則為火種閑通其間則為風種

胎前諸病

佛告阿難第三七日其胎之內於母腹中有風名聲門而起吹之令其胎裏轉就疑堅凝堅何類如拍著鬼瘡息內壞精變如是住中七日轉化成熱彼其堅者則為地種軟濕者則為水種其燻燥者則為火種閑通其肉則為風種

佛告阿難第四七日其胎之內於母腹中飲食起吹胎裏令其轉堅其堅何類辭如含血之類有子名曰不注晉曰乾內骨元信其堅如是住彼七日轉化成熱彼其堅者則為地種軟濕則為水種燻燥則為火種閑通其肉則為風種

佛告阿難第五七日其胎之內於母腹中藏次有風起名曰導御吹其堅精變為體形成五處應瑞兩腋兩肩一頭臂如春時天降於雨兩從空中墮長養樹芽枝其胎如是其母藏內化成五應兩腋兩肩及其頭佛告阿難第六七日其胎在內於母腹藏自然化風名曰為水吹其胎裏令其身變化成四應瑞兩膝兩肘兩

胎前諸病

佛告阿難第七七日其胎裏內於母腹藏自然化風名曰迴轉吹之令變更成四應瑞兩手兩臂兩足稍稍自長柔濡軟弱辭如聚沫乾燥時其胎裏內四應如是兩手兩足諸身現處佛告阿難第八七日其胎裏內於母腹藏自然化風名曰退轉吹其胎裏現二十應處十足指處十手指處辭如天雨從空中墮流澍舩枝使轉茂盛時胎內於腹藏起二十臂足十指處十指處

佛告阿難第九七日其胞裏內於母腹藏自然風起吹變九孔兩眼兩耳兩鼻孔口處及下兩孔佛告阿難第十七日其胞裏內於母腹藏自然風起名曰溼短吹其胎裏急疾暴卒而甚堅強在中七日其夜七日自然風起名曰普門整理其體猶如堅強具足音聲佛告阿難第十一七日胞內於母腹藏自然化風名曰理壞吹其胎裏整理其形安正諸散令母馳走不安煩躁擾動舉動柔遲好笑慧語戲笑歌

舞風起涼出如是如坐母胞胎成時
毒中手脚其胎轉向成時諸散合立
有風名柱轉趣頭頂散其頂上令
其倒轉辟如銀師疊裏吹從上轉之
如是阿難其柱轉風上至其項於項
上散轉復往及其風在項上旋開其
咽口及身中齊諸易之指令其穿漏
其侵轉令成就

佛告阿難第十二日其胞裏內於
母腹藏自然化風名曰膏面吹其胎
裏令成腸胃左右之形辟如蓮華根
著地其腸成就依倚於身亦復如是
為十八空經縷瀟坑於其七日自然
化風名曰棄毛吹生其舌及開其眼
成身百節令具足成就不減依倚生
萬一千節

佛告阿難第十三日其胞裏內於
母腹藏覺身體羸又覺飢渴母所食
飲入兒體中兒在胎中母所食飲兒
因母大長養身

佛告阿難第十四日其胞裏內於
母腹藏自然有風名曰經縷門吹其
精體生九萬筋二万二千五百在身

前二万二千五百在背二万二千五
百在左脅二万二千五百在右脅
佛告阿難第十五日其胞裏內於
母腹藏自然化風名曰蓮花名曰波
曇吹其兒體令安二十脉五脉引在
身前五脉引在背五脉引在左脅五
脉在右脅其脉之中无有夾數不可
稱計若干種色各各有名現目次名
力勢又名住立又名堅強又一種色或
有青色白色赤色為赤赤色為白或
有白色為黃或縷變色藕色酪油色
生熱雜錯熱熱雜錯其二十脉一一
有四十眷屬合八百脉二百在身前
二百在背二百在左二百在右二百
二力二尊二力勢佛語阿難其八百
脉一一之脉有百眷屬合為八万脉
二万在曾腹二万在背二万在左二
方在右其八万脉有無數空不可計
有一空次二次三至于七辟如蓮華
莖多有來孔穴第生一孔二孔三孔
至于七孔如是阿難其八万脉亦復
如是有無數根空不可稱計有一次
二次三至于七佛告阿難其諸脉與

毛孔轉相依因

佛告阿難第十六日其胞裏內於
母腹藏自然化風名曰无量吹其兒體
正其骨節各安其處開通兩目兩耳
鼻孔口門及其項頸周匝定心令其
食飲流通无碍有所立處諸孔流出
流入逆順隨體令不差錯設使具足
無所拘滯辟如陶家作瓦器師若其
弟子和泥調好以作坏形摺拍令正
補治上下令不缺漏安著其處如是
阿難罪福因緣自然有風變其形體
開其眼精耳鼻口精咽喉項頸開其
心根令所食飲皆使得通諸孔出入
无罣安其食飲

佛告阿難第十七日其胞裏內於
母腹藏自然有風名曰牛面吹其兒
體開其眼精令使淨潔使有光曜及
耳二精鼻口門皆令清潔光曜无瑕
辟如阿難如摩鏡師弟子取不淨鏡
刮治指摩以油發明去其瑕穢光徹
內外如是阿難罪福因緣自然化風
開其眼耳鼻口令其清淨開通无瑕
佛告阿難第十八日其胞裏內於

胎胎經 第五卷 乃字

母腹藏除若于瑕悉使清淨群如月城郭若人宮殿有風名曰大堅強其風極大旋吹宮殿擊持遊行自然清淨究竟無瑕其胎如是母之腹藏諸人之精為風所吹自然鮮明究竟具足

佛告阿難第十九日在胎胎中即得四根眼根耳根鼻根舌根初在母腹即獲三根身根心根命根

佛告阿難第二十七日在其胞裏於母腹藏自然化風名鞞鞞吹小兒體在其左足令生骨節倚其右足而吹成骨四骨腰膝二骨在腹三骨在項十八骨在背十八骨在脊十三骨在掌各有二十骨在左右足四骨在時處二骨在非處二骨在肩十八骨在頸三骨在輪耳三十二骨在口齒四骨在頭群如阿難揅爾木師若幻師作木人合諸關節先治材木合集令安繩連關節及作經押以繩關連因成形像與人元異如是阿難罪福所化自然有風吹成色貌變為骨節因緣化成在此二十七日中於其腹中應時在身生二百微細骨與肉雜合

胎胎經 第五卷 乃字

佛告阿難第二十一日在其胞裏於母腹藏自然化風名曰所有吹其兒體今出肌肉群如阿難工巧陶師作妙瓦器罍甕瓦甌令具足成阿難其所有風吹其兒身令肌肉生亦復如是

佛告阿難二十二日在其胞裏於母腹藏自然有風名曰度惡吹其兒體令生者聲

佛告阿難第二十三日在其胞裏於母腹藏自然有風名曰針孔清淨吹其兒身令其生革稍稍具足

佛告阿難第二十四日在其胞裏於母腹藏自然有風名曰堅持吹其兒身申布其革令其調均

佛告阿難第二十五日在其胞裏於母腹藏自然化風名曰聞在持吹其兒體掃除其肌皆令滑澤

佛告阿難第二十六日在其胞裏於母腹藏自然化風吹其兒體假使前世有惡罪行諸殃來現於諸十惡或復慳貪愛惜財物不能施與不受先聖師父之教其應清淨長大更成

胎胎經 第五卷 乃字

短小其應廣大則更起細應清淨長大更廣大當多清淨反更得少當應少者反成為多當應清潔反得垢濁當應垢濁反得淨潔當應樂雄反成非雄所不樂雄反為賤雄當所求者反不得之志所不樂而自然至當應為黑而反成黃當應黃而反成黑佛告阿難如其本宿所種諸惡自然得之或復為盲聾瘖瘂癩癧身生癩瘡生无眼目口不能言諸門關閉跛蹇无瘦本自所作自然得之父母所憎違失法義所以者何如是阿難宿命所種非法之行

佛告阿難假使其人前世奉行眾德不犯諸惡諸善未趣謂十德行善於惠施无慳垢心奉受先聖師父之命身中諸節應當長者即清淨長當應鮮潔自然鮮潔應廣清淨即廣清淨應當細小即多細小應多清淨即多清淨應少清淨即少清淨應滑鮮即滑鮮潔應當忍少即便忍少應當為雄即成雄所樂好聲即得好聲所樂瓔珞即得寶瓔應當為黑即

成為黑所學言語即得所樂如是阿
難隨宿所種功德諸為善自然為眾
生所喜見端政好紫色像第一其身
口意所求所作所願則得如意所以
者何是故阿難宿命所種自然得之
佛告阿難假使有男即趣母右脅累
跌坐兩手掌著面背外面向其母生
藏之下執藏之上五繫自縛如在革
囊假使是女在母腹左脅累跌坐手
掌博面生藏之下執藏之上五繫自
縛如在革囊假使母多食其兒不安
食太少其兒不安食多賦其兒不安
食无賦其兒不安大熱大冷欲得利
不利甜酢麤細其食如是或多少而
不調均兒則不安習色欲過差兒則
不安在風過差兒則不安或多行來
馳走有所度越或上樹木兒則不安
佛告阿難兒在母腹勤苦懊惱泉患
諸難乃如是乎俗人自謂生在安處
其若如是何况惡趣勤劇之患諸苦
艱難不可譬喻誰當樂在母胎乎
佛告阿難第二十七日在其胞裏
於母腹藏即起八念乘騎想圍觀想

接閭間想遊觀林搨想流河想泉水
想浴池想
佛告阿難第二十九日在其胞裏
於母腹中藏自然有風名曰髓中間
持其皮膚使其淨潔顏色固然隨其
宿行宿作黑行色現為黑形體如漆
宿作不白不黑行色現不白不黑體
像一貌宿行素無光潤色現素元光
潤普身一等宿行白色面貌正白普
體亦然宿行黃色面貌黃色普體亦
然阿難是世間人有是六色隨本所
種自然獲之
佛告阿難三十七日在其胞裏於母
腹藏自然風起吹其兒體令生毛髮
隨宿所行或令其兒毛髮正黑妙好
无量或生髮黃人所不喜
佛告阿難第三十一日在其胞裏
於母腹藏見身轉大具足第三十二
七日在其胞裏於母腹藏見身自成
無所乏少第三十三日第三十四
七日第三十五七日三十六七日見身
成滿骨節堅實惡於胞裏不以為樂
佛告阿難第三十七日在其胞裏

於母腹藏自然生念如在羅網欲得
走出為不淨想瑕穢之想牢獄之想
幽冥之想不以為樂
佛告阿難第三十八日在其胞裏
於母腹藏自然有華風名曰何所垂
趣吹轉兒身令應所在下其兩手當
柔向生從其緣果吹其兒身脚上頭
下向於生門假使前世作諸惡行臨
當生時脚便轉退反其手足因於其
母或失身命其母懊惱患痛无量假
使前世作德善行終其長壽則不迴
還命不中盡其母緣此不遭苦惱無
敵之患彼於三十八日則遭大苦
无極之患愁憂不樂
佛告阿難生死之苦甚為勤劇人生
若男或生女這生墮地痛不可言甚
不善哉懊惱辛酸或以衣受觸其形
體若以衾受卧者所處或在牀上或
置于地或覆或露或在暑熱或寒冷
因是之故遭其苦患酷劇難稱群如
阿難蛇虺牛之皮所懸者處若在壁
上即化為虫還食其皮若使樹木苗
草破水設復在虛空中所倚即自生

西歸經 第六卷 乃字

虫還食其形在所依倚則亦生虫還食其形見始生時則以手受苦痛懊惱不可攝限或以衣受觸如前其形體或稍以長大飢渴寒熱其母小心推燥居濕養育除其不淨所謂先聖法律正是其母乳哺之恩

佛告阿難如是勤苦誰當樂慶父母胚胎兒生未久拂飯養身身即生八萬種虫周遍繞動食見身體發本虫名曰舌欲依於髮根食其髮虫名在脩行道地中一名舌紙二名重紙三種在頭上名曰堅固傷損毀害

佛告阿難人身苦惱如是八萬種虫晨夜食其形體令人羸瘦少氣疲極令身得病或成寒熱眾患苦惱不可數也煩躁苦極飢亦極行復極住亦極設身有病復求醫藥欲除其病在母胎時苦不可言既生為人極壽百歲或長或短百歲之中凡更百春百夏百秋百冬百歲之中更千二百月春更三月夏更三月秋更三月冬更三月百歲之中分其明白青冥部凡更二千四百十五日春更六百十五

西歸經 第七卷 乃字

日夏更六百十五日秋更六百十五日冬更六百十五日歲之中凡更七萬二千中飯春更萬八千食夏更萬八千食秋更萬八千食冬更萬八千食或懷不食時或睡不食時或食窮乏時或有所作不食時非放逸不食時或齋不時食皆在萬二千飯中如是

阿難勤苦厄惱誰當樂慶母胚胎如是眾患忿忿未曾得安眾緣所縛或眼痛病或耳鼻口舌齒痛腦脚咽喉短氣暑脊背肘捲腕諸百節病痛諸患風寒諸熱疥癩虛痔惡瘡癰疽黃疽咳逆顛狂盲瞖瘡癩癩癩癩癩癩百節煩疼腫脹滯下身體浮腫如是

阿難地水火風一增則生百病風適多則百病生熱多則生百病寒多則生百病食多則增百病三事合會風寒熱兼四百四病同時俱起何況其餘不可計患或截手或截脚耳鼻或斬頭或鑿繫鞭杖撈笞閉在牢獄拷掠加刑或畏於人或畏非人地獄餓鬼畜生之難勤苦曠野蚊蚋蠅蚤蜂螫之難虎狼師子蛇虺之懼如是計

西歸經 第八卷 乃字

之苦不可言有多所求種勤苦根不得則憂有所志樂不如意既所得當復守護生業勤苦有所獲得志願無厭塵勞之惱多所妨導佛語阿難取要言之五陰則苦諸入諸衰思想多念由此生苦因斯起其憍慢自貢高自在心走不安一一諸義當觀自然

辭如車輪不在一處卧起在牀在地歌舞戲笑當觀苦想假使經行坐起行步常當思苦懊惱眾患不可稱數无有一可快所經行處不起安想止頻坐而不行不在牀榻亦當知之勤苦阿難言勿起安想佛告阿難設在威儀而不休息則有若干无量苦與心自想念謂安不苦如是阿難生死難樂計有二患自觀身苦為他人苦觀此二義當自察之吾雖出家何因致慧得報崇實安隱無患所從受食衣被牀卧病瘦醫藥令其主人得大果報獲大光焰無極普義佛告阿難當學如此於阿難意云何色為有常无常阿難答曰無常天中

天設無常為苦不苦阿難白佛甚苦
 天中天又无常事當復辨別法不常
 在賢聖弟子聞講此義寧當發念有
 吾有我是我所不阿難白佛不也天
 中天色痛痒生死識有常无常答曰
 無常曰假使為无常為苦為安賢聖
 弟子聞講說此寧有吾有我是我所
 不答曰不也天中天是故阿難計一
 切色過去當來今現在者内外塵細
 微妙瑕穢若遠若近無我无彼亦非
 我身明達智者即觀如平等不取假
 使阿難賢聖弟子厭於色者痛痒思
 想生死識者設使能厭則離塵垢離
 塵垢則度設忘於度至度見慧盡于
 生死稱揚梵行身所作則辨則度彼
 岸示在此際佛說是經時賢者阿難
 得諸法眼生其五百比丘漏盡意解
 賢者阿難五百弟子諸天龍神聞經
 歡喜

佛說胞胎經

佛說胞胎經

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。六七二頁
 中原版殘，以麗藏本換，殘版附
 後。
- 一 六七二頁上一行末字「經」，石作
 「經一卷」。
- 一 六七二頁中二行譯者，寶、磧、晉、
 南、經、清作「西晉三藏竺法護
 譯」。
- 一 六七二頁中一二行第一三字「佳」，
 寶、磧、晉、南、經、清作「住」。
- 一 六七二頁中一九行第一三字「懿」，
 寶、磧、晉、南、經、清作「鼓」。
- 一 六七二頁下三行「狼唐」，寶作「狼
 唐」，南、經、清作「狼唐」。
- 一 六七二頁下四行末字「務」，寶、
 磧、晉、南、經、清作「貴」。
- 一 六七二頁下六行第三字「遇」，寶、
 磧、晉、麗作「遇」。
- 一 六七二頁下九行末字「遇」，寶、
 磧、晉作「遇」。
- 一 六七二頁下末行第二字「者」，寶、
 磧、晉、南、經、清作「者非是」。
- 一 六七二頁下末行第七字「精」，寶、
 磧、晉、南、經、清無。
- 一 六七三頁上一〇行末字「盡」，寶、
 磧、晉、南、經、清作「豸」。
- 一 六七三頁上一三行第八字「出」，
 寶、磧、晉、南、經、清作「生」。
- 一 六七三頁下五行第一三字「過」，
 寶、磧、晉、南、經、清作「遇」。
- 一 六七三頁下九行第三字「裏」，寶、
 磧、晉、南、經、清作「裏」，下同。
- 一 六七四頁上八行第八字「所」，寶、
 磧、晉、南、經、清作「府」。
- 一 六七四頁上一一行第五字「人」，
 石、麗作「入」。
- 一 六七四頁上一三行第六字「胎」，
 寶、磧、晉、南、經、清作「始」。
- 一 六七四頁上一六行第一一字「燻」，
 石作「暖」，寶、磧、麗作「煖」。
- 一 六七四頁上二二行「煨燻」，寶、
 磧、麗作「煨」。

- 一 六七四頁中五行第一〇字「軟」，
[𩇛、𩇛、南、徑、清]作「温煖」，下同。
- 一 六七四頁中一行第二字「注」下
夾註，[徑、清]無。
- 一 六七四頁中一行第一〇字「軟」，
[資、𩇛、𩇛、南、徑、清]作「其軟」。
- 一 六七四頁中一行「內骨无信」，
[資、𩇛、𩇛、南]作夾註「肉骨無信」，
[徑、清]無。
- 一 六七四頁中一三行末字「間」，
[石]作「開」。
- 一 六七四頁中一六行第二字「中」，
[資、𩇛、𩇛、南、徑、清]作「內」。
- 一 六七四頁下三行第一〇字「辟」，
[徑]作「足」。
- 一 六七四頁下四行第三字「滿」，[資、
𩇛、𩇛、南、徑、清]作「軟」。
- 一 六七四頁下四行第一二字「時」，
諸本作「時」。
- 一 六七四頁下九行第九字「澍」，[石、
資、𩇛、𩇛、南、徑、清]作「樹」。
- 一 六七四頁下一六行第九字「瘞」，
[石、資、𩇛、𩇛、南、徑、清]作「姓」。

- 一 六七四頁下一七行第二字「疾」，
[資、𩇛、𩇛、南、徑、清、麗]作「病」。
- 一 六七四頁下二一行第一二字「胎」，
[資、𩇛、𩇛、南、徑、清]作「胞」。
- 一 六七五頁上二行第九字「成」，[資、
𩇛、𩇛、南、徑、清]作「或」。
- 一 六七五頁上三行第八字「頂」，[資、
𩇛、𩇛、南、徑、清]作「頂其」。
- 一 六七五頁上四行第八字「囊」，[資、
𩇛、𩇛、南、徑、清]作「鞞」；麗作
「排」。
- 一 六七五頁上一〇行第一一字「面」，
[資、𩇛、𩇛、南、徑、清]作「血」。
- 一 六七五頁中一三行「四十」，[資、
𩇛、𩇛、南、徑、清]作「十四」。
- 一 六七五頁中一六行第七字「百」，
[資、𩇛、𩇛、南、徑、清、麗]作「方」。
- 一 六七五頁下三行首字「母」，[資、
𩇛、𩇛、南、徑、清、麗]作「母腹」。
- 一 六七五頁下一〇行第三字「土」，
諸本作「上」。
- 一 六七五頁下一〇行第一一字「其」，

- 一 六七五頁下一二行第四字「精」，
[資、𩇛、南、徑、清]作「一」。
- 一 六七五頁下一二行第八字「精」，
[徑、清]作「睛」。
- 一 六七五頁下一二行第八字「精」，
[資、𩇛、𩇛、南、徑、清]作「脣」。
- 一 六七五頁下一六行第九字「耗」，
[南、徑、清]作「整」。
- 一 六七五頁下一九行第六字「摩」，
[資、𩇛、𩇛、南、徑、清]作「磨」，下同。
- 一 六七六頁上一六行第一一字「胚」，
[資、𩇛、𩇛、南、徑、清]無。
- 一 六七六頁上一四行末字「時」，[南、
徑、清]作「肘」。
- 一 六七六頁上一五行第五字「非」，
[資、南、徑、清]作「腓」。
- 一 六七六頁上一七行第一三字「幻」，
[資、𩇛、𩇛、南、徑、清、麗]作「畫」。
- 一 六七六頁上一八行第一〇字「材」，
[資、𩇛、𩇛]作「林」。
- 一 六七六頁中四行第八字「瓊」，[資、
𩇛、𩇛、徑、清、麗]作「瓊」；[南]作
「瓶」。

- 一 六七六頁中一五行第三字「申」，
[賈、殞、晉、南、徑、清]作「中」。
- 一 六七六頁下四行第一〇至一一字
「樂雄」，[賈、殞、晉、南、徑、清]作
「雄者」，[麗]作「雄」。
- 一 六七六頁下五行第七字「賤」，[殞、
南、徑、清]作「則」，[麗]作「賊」。
- 一 六七六頁下七行第七字「黃」，[賈、
殞、晉、南、徑、清]作「黃者」。
- 一 六七七頁上一三行「太熱大」，[賈、
殞、晉、南、徑、清]作「太熱太」；[徑]作
「太熱太」。
- 一 六七七頁中一行第一三字「泉」，
[賈、殞、晉、南、徑、清]作「衆」。
- 一 六七七頁中三行第一三字「胞」，
[賈、殞、晉、南、徑、清]作「胎」。
- 一 六七七頁中四行第四字「中」，[賈、
殞、晉、南、徑、清]無。
- 一 六七七頁中四行第一二字「髓」，
[賈、殞、晉、南、徑、清]作「體」。
- 一 六七七頁中一三行第五字「三」，
[賈、南、徑、清、麗]作「第三」。

- 一 六七七頁下九行第一二字「困」，
[賈、殞、晉、南、徑、清]作「因」。
- 一 六七七頁下一六行第三字「或」，
[賈、殞、晉、南、徑、清]作「或若」。
- 一 六七七頁下一六行第六字「這」，
[賈、殞、晉、南、徑、清]作「適」。
- 一 六七七頁下一六行末字「甚」，[賈、
殞]作「其」。
- 一 六七七頁下一九行第一二字「或」，
[賈、殞、晉、南、徑、清]作「或在」。
- 一 六七七頁下二二行第一一字「使」，
[賈、殞、晉、南、徑、清]作「侍」。
- 一 六七八頁中二行第九字「歲」，[賈、
殞、晉、南、徑、清、麗]作「百歲」。
- 一 六七八頁中三行「中飯」，[賈、殞、
晉、南、徑、清]作「食」；[麗]作
「飯」。
- 一 六七八頁中四行末字「食」，[賈、
殞、晉、南、徑、清]作「食歲」。
- 一 六七八頁中五行第二字「據」，[賈、
殞、晉、南、徑、清]作「據」。
- 一 六七八頁中七行「時食」，[殞、晉、

- [南、徑、清、麗]作「食時」。
- 一 六七八頁中一一行第七字「捲」，
[賈、殞、晉、南、徑、清]作「拳」。
- 一 六七八頁中一三行第一二字「疣」，
[賈、殞、晉、南、徑、清]作「疣贅」。
- 一 六七八頁中二二行末三字與末行
首字「蠅蚤蜂螫」，[賈、殞、晉、南、
徑、清]作「蚤虱蚊蜂」。
- 一 六七八頁中末行第九字「虻」，[殞、
晉、南、徑、清]作「虻」。
- 一 六七八頁下一八行第七字「致」，
[賈、殞、晉、南、徑、清]作「智」。
- 一 六七九頁上一行第五字「爲」，[賈、
殞、晉、南、徑、清]無。
- 一 六七九頁上一二行第四字「又」，[賈、
殞、晉、南、徑、清]無。
- 一 六七九頁上一四行首字「塵」，[賈、
殞、晉、南、徑、清]無。
- 一 六七九頁上一五行第五字「梵」，
[賈、殞、晉、南、徑、清]無。

一論

乃

西晉月支國三藏法師鳩摩羅什譯

是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨

時賢者難陀慈坐思惟即起詣

五百比丘俱共詣佛所稽首足

下住坐一面佛告難陀及諸比丘當

為汝說經初語亦善中語亦善竟語

亦善分別其義微妙具足淨修梵行

當為汝說人遇母生受胞胎時諦聽

善思念之唯然世尊賢者難陀受教

而難陀佛告難陀何故母不受胎於是

父母起塵染心因緣合會母有佳善

心志於存樂神來者至前母有所失

精或父有所失母無所失或父清淨

母不清潔或母潔淨父不潔淨或母

小時歲所究竟即不受胎如是究竟

或有成寒或時聲近有滅其精或有

滿或如藥或如果中央或如柁撥中

子或如生果子或如鳥目或如懿沙

目或如含竭目或如祝伽目或如眼

瞳子或如樹葉或合聚如垢於是或

深或上深或无器胎或近音聲或堅

文殊師利佛土嚴淨經卷上

西晉月氏國三藏法師法護譯

乃

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與大比丘十萬眾俱及諸菩薩八萬四千皆不退轉無所從生遠得摧慧神通无極隨時而化救濟三界其名曰文殊師利光世音大勢至諸菩薩等咸來雲集七十二億諸天子俱皆志大乘四天王帝釋梵天王各與四萬二千諸釋梵俱悉慕大道四方阿須倫王難頭和難龍王和倫龍王娑竭龍王摩鄰私龍王持地龍王阿釋達龍王山積龍王降魔龍王上月龍王如是龍王各從其民六萬二千金比鬼神曠野鬼神妙毛鬼神普等鬼神善普鬼神善財鬼神普像鬼神无諱鬼神是諸鬼王各與等類百千眾俱來詣佛所皆各稽首以次就位悉都專精志願經道飢虛於法身口意并加敬歸佛靖心而聽

余時國王太子大臣百官長者居士民眾大小六龍鬼王咸共供養隨其

所安時佛明旦著衣持鉢與大眾俱天龍鬼王侍從左右上虛空中四種蓮華紛紛如雨百千伎樂不鼓自鳴皆作釋梵雅頌八聲詣阿闍貫就王之請佛顯神足光照十方七寶蓮華隨跡處生有化菩薩皆坐其上光像分明不可稱紀遠城下而歎頌曰其導師至神 所愍哀无量方便護眾生消病愈諸瘡 能仁無所著 心寂善調和彼呪護世明 今日欲入城 其意已解脫度生老病死 諸天眾集會 各懷欣樂志其心甚堅強 降魔并官屬 釋師子至聖尊導已來到 壞世眾不消 至真音難致甚猛能制御 行道德千劫 意抱念慈愍普護於一切 今日真正覺 當入王舍城本所行布施 難量无涯底 衣食眾寶乘無復有計限 惠所愛男女 妻室及國界今彼釋師子 欲入國王宮 宿世施手足頭目及耳鼻 普惠无所逆 不貪怯重珍控攝眾勳 施一切所有 尊人以此是故得入一切智 常以勤修學 布施至戒慧護戒无缺漏 故曰真丈夫 速戒惡忍辱持功勳無量 彼寂然心定 今日當入城

於百千億劫 行精進解脫 哀傷眾生故心未曾懈倦 一心不可捨 已度於彼岸音聲越梵天 今日欲入城 其聖明道慧无限不可量 不可得邊涯 假喻如虛空中人寶如是 智德不可盡 緣從遠眾行嚴淨至尊惠 因坐佛樹下 降魔及官屬逮無退道明 永安无憂感 道聖轉法輪所度不可極 今日釋師子 欲入王舍城若有發道意 我當得成佛 處世速究竟諸相三十二 常與真光量 至誠發道心轉歸於寂勝 供養人中聖 欲斷淫怒癡消眾塵勞穢 志降伏一切 無益瑕疵難便宜速行詣 釋師子聖尊 奉貢眾好養恪心不可限 若欲生天上 天帝釋梵王百千億諸天 所知見宗仰 常遭值安樂在天不失時 當詣釋師子 所宜辭至真其欲慕聖帝 王於四方城 自欲致七寶令我速尊貴 千子諸德具 殊榮甚勇猛常勤奉事歸 至真大尊人 若好尊者位長者積財寶 其生業廣大 常遊得自在眷屬悉豪貴 端正顏殊好 當詣釋師子名好物供尊 其有已解脫 方應求度者咸當諦聽受 大聖說寂冥 以聞甘露句

佛土淨經卷上 第四段
 寂然无憂患 人中之尊導 音聲甚難直
 於時王舍城中無央數眾聞此歎頌
 勸誦之音莫不欣悅皆發道心各費
 眾華諸雜妙香檀鬘寶蓋伎樂百千
 出城迎佛稽首足下退從佛後世尊
 入城足蹈門閭地則尋時六反震動
 笙篳樂器不鼓自鳴婦女珠環相鼓
 作聲天雨華香其下紛紛首視韻聽
 瘖言跛行病愈狂正拘蹙得申諸被
 毒整毒莖不行裸者得衣貧者得財
 飛鳥走獸相和悲鳴當尔之時眾生
 慈心無怨怒癡滅除貢高猜恚恨疑
 和悅相向如父如母如兄如弟如身
 如子各各欣喜而歎頌曰
 人中之上如月威滿 為正導師丈夫師子
 世尊入城利益眾生 普安一切盲聾視聽
 飢飽寒溫亂者得定 貧者得富狂邪得正
 諸天在上散雨華香 作眾伎樂以為供養
 眾生慈心无三毒名 下心悅意除惱悋情
 如父如母如弟如兄 如身如子同心意并
 世尊法澤等潤十方 天人羣類解无希望
 功勳如是所現難量 十方威德班宣三歲
 於時城中有貴姓子名素惡還觀世

佛土淨經卷上 第五段
 尊行步正 齊容儀端正 威神光曜 諸
 根以定恬淡玄默和雅其性如水澄
 淨 中表清淨猶狂師子獸中之王
 如月初出照于朝陽 辟月威滿眾星
 中明佛在大眾 巍巍堂堂相好曷嘗
 汪汪洋洋心懷欣悅 敬進迎佛稽首
 足下右遶三匝又手自歸長跪白佛
 願聞菩薩為行 疾速正真為取
 正覺從心轉成 嚴淨佛國唯垂愍哀
 分別具說佛言 善哉素惡菩薩乃問
 如未嚴淨之德 是諸菩薩眾行殊特
 諦聽諦受善思 儀則素惡菩薩一切
 眾會莫不喜踊 一心恭肅皆前禮佛
 受教而聽佛言 菩薩有一法行疾成
 正真為取正覺 從心轉成嚴淨佛國
 何謂為一心常 哀慈濟度眾生與發
 至真仁和道心 何謂至真仁和道心
 日以發道心 不行諸法何所不行曰
 不行三垢家業 諸利志存出家不倚
 眾養從心本願 常崇斯法何謂出家
 所崇法行曰 修正真行奉一切法何
 謂正真一切之法 曰分別曉了陰種
 諸入何謂陰種 何所曉了曰有為无

佛土淨經卷上 第六段
 為法皆是 五陰解陰如幻 所著名為
 知陰本空是謂 曉了幻法本寂從對
 而有剖判本末 不見有二不見无念
 亦無妄想此乃 專修奉行出家成菩
 薩行不捨眾生 所以者何能自調己
 暢達諸法尔乃 習辯為諸法眾生不
 得眾生亦無諸 法佛言族姓子是為
 甚薩一法之行 疾速正真為取正覺
 從心轉成嚴淨 佛國素惡菩薩聞佛
 所說欣悅踊躍 即便速得不起法忍
 身昇虛空去地 七仞彼時眾中觀斯
 變化有二千人 發無上正真道意万
 四千人速塵難 垢諸法眼淨時佛
 因笑無數光色 從其口出照於十方
 無量世界還 遶佛三匝從頂上入賢
 者阿難即從坐 起偏袒右肩長跪叉
 手以偈讚佛
 遊於諸法度无極 寂勝至真導以力
 皆了眾生化上智 唯願宣現是笑義
 十力已達往過世 愍哀亦暢將來業
 悉明現在十方事 今用何故顯笑意
 解於眾生之所行 今如師子觀諸心
 其智慧明无等侶 唯宣眾入調法御

諸天億妓普來集 咸共叉手礼至聖
 願演第一妙光音 無數眾會觀法器
 其慧度无極 世俗無疇正 皆知一切人
 善惡行所趣 至仁今所笑 願為分別義
 當决眾疑網 普宣最尊法 今諸會大眾
 巨億百千載 以法故雲集 諸比丘默然
 加敬修供養 百千伎樂音 奉行靖心聽
 唯願决眾疑

佛告阿難汝乃見此 素惡菩薩住空
 中不對曰已見佛言阿難是素惡菩
 薩却後六百二十万劫當成為佛号
 曰寂化音如來至真等正覺明行成
 為善逝世間解无上士道法御天人
 師為佛世尊世界名安隱劫名雜音
 其國比如阿闍如來妙樂世界功勳
 嚴淨等无有異佛歎是已乃便詣王
 阿闍世宮王及夫人太子百官華香
 伎樂歡喜迎佛偕首足下退在佛後
 佛入就座苦薩聖眾各以次第坐如
 常位王觀坐定寂靖无聲與后太子
 手自斟酌百種供饌食皆飽訖行澡
 水畢薰施琦寶好衣貢佛別取小牀
 在佛前坐專心叉手聽受道教欲化

佛土嚴淨行卷上 第九卷
 中宮及來會者尔時王阿闍世長跪白
 佛唯然世尊曠恨厥嫉從何所生其愚
 無明從何所來慧何所滅佛告王曰從
 其吾我生曠恨厥嫉住於自大則生其
 愚不別正諦是日無明見正從諦斯則
 為慧慧除眾愚如明消冥見正從諦亦
 復如是王重啓曰見正從諦願分別之佛
 言大王法本空無從意生形解意无虞
 則無去來了一切空是為見正見正不轉
 則曰從諦具解如是乃曰為了王聞佛言
 應心說法欣然大悅善心生焉即便歎
 曰善哉世尊至未曾有斯則如來之善
 言教假令我身中壽終者心不疑亂必
 能奉之佛從座起與諸大眾即皆俱還
 於靈鷲山勅諸直使布設眾座請諸會
 人皆令就坐時舍利弗承信聖旨即從
 坐起偏袒右臂長跪叉手而白佛言向
 城中素惡菩薩所問微妙嚴淨佛土世
 尊即答粗舉莖葉惡毒身便受佛記拜
 聞者解釋各獲果證意不達者咸用普
 普唯願世尊加哀重說具敷演之令諸
 菩薩堅固其行住於正道而不動轉成
 一切智降魔官属攝諸異學滅諸塵勞

佛土嚴淨行卷上 第九卷
 勸化邪業使入正道拾小乘地轉不
 退輪異悉至願利益眾生蒙嚴淨力
 致无限明未度者度未成者成今現
 眾會族姓子女虚心樂聞唯重散說
 願令法澤潤及後世加哀慈念當為
 眾會

尔時世尊心念是法微妙殊特乃是
 菩薩大士之業今當班宣不宜小會
 寧可現瑞感十方世界即如所念便
 放其身毛孔之光普照十方恒沙世
 界十方諸佛各遣菩薩神智无量微
 妙明達各從菩薩百億之眾皆現神
 變來入忍界見能仁佛供侍拜謁稽
 首佛足各自陳曰觀佛光瑞垂恩見
 接甬侍四等聽受法說我本土佛而
 見難曰汝曹何為詣忍世界忍土五
 逆剛強弊惡貪嫉妬罵詈呪咀心
 多瞋毒轉相傷害麁獷懶慢侮張難
 化勿至忍界自深勞穢我等皆復重
 自啓曰力能堪任來至忍界正使遭
 值眾惱諸害火燒刀割終无恨意世
 尊及諸正士乃能勞謙忍誨群生願
 樂礼侍諮受深經我本土佛乃見境

佛土嚴淨經卷上 第七段 乃
 曠重復勅曰往族姓子從意順時宇
 自持心慎勿懈疑如我本土百千劫
 行不如忍世精進一旦是故世尊歷
 恒沙界不以為速願聞世尊說嚴淨
 經及諸正士論講要言於是弥勒苦
 薩即從坐起偏袒右辟長跪叉手前
 詣佛所以偈歎曰

無量威德聞十方 光照上下恒沙界
 一切眾生无能稱 人中聖慧不可議
 十方世界恒沙國 菩薩大眾為法會
 用樂道法亦恪住 唯人中尊宣法訓
 世尊名稱遍十方 禁戒三昧智慧然
 儀好无動如師子 猶若日光曜虛空
 諸天龍王及鬼神 其比丘眾比丘尼
 清信士女又手住 慇懃安住唯宣法
 以知過去及當來 分別曉了今現在
 為眾生本所應度 以律開化決狐疑
 去何菩薩造立行 國土嚴淨光所照
 何因具足眾大願 唯人中上宣此意
 何緣此等无貪嫉 何謂禁戒无所犯
 以何為眾修勤行 因群黎故行慇懃
 何從奉行無數劫 用精進故勢力上
 智慧不倦說无為 濟度眾生勤苦思

佛土嚴淨經卷上 第七段 乃
 其意清定恒一心 行淨脫門住禪思
 修无所著如蓮華 云何立行消弥欲
 從何奉行深妙業 何因志行度世法
 何緣伏魔及兵眾 以降化之即成佛
 於時世尊告弥勒曰布法高座如來
 今當並為十方諸菩薩眾敷演往古
 性和佛國功勳嚴淨願行法典弥勒
 受教即心念言如來何故使我施座
 不令阿難目連等乎文殊師利即知
 弥勒心之所念便答弥勒當知如來
 使仁布座說是法時非諸聲聞緣覺
 之等所能受持純為菩薩宣是法耳
 于時弥勒即如其像三昧正受為佛
 設座高四百里以无數寶而校成
 之天繒統縱而布其上座之光明照
 此三千大千世界佛起昇座三千世
 界六反震動於時如來告舍利弗菩
 薩有四事法具足所願何謂為四一
 曰志性仁和二曰愍哀眾生三曰精
 進不懈四曰一心常安習善親友是
 為四法具足所願
 佛告舍利弗菩薩復有一法不失所
 願何謂為一於是關士當學追慕阿

佛土嚴淨經卷上 第七段 乃
 闍如來宿命本行菩薩道時志願出
 家樂沙門行世所生不違本誓乃
 能進至得如來号无所從生是則菩
 薩第一之利用捨家故得致十德一
 者無有貪欲放逸之態二者常好閑
 居不習憤鬧三者常奉佛行捨遠小
 節四者棄捐癡冥无益之法五者不
 慕妻子家居思愛六者釋置惡趣非
 法之患七者攝取安樂天上善處八
 者未曾違失宿命本德九者諸天愛
 敬常應侍衛十者諸龍神王常擁護
 之是為十德若有菩薩不捨大乘慕
 度眾生常當追樂出家之業是為一
 法不失所願隨志所好致何佛土如
 意輒成嚴淨佛國是則菩薩第一善
 利佛告舍利弗菩薩復有二事法不
 捨所願何謂為二一曰不樂小乘不
 學其行不與從事願開度之不說其
 法用教化人二曰常以無上正真之
 道勸進眾生令成佛法是為二法勤
 心正真等誨不倦則便速受十功德
 福慶何謂為十一者攝取佛土無小
 乘學二者純諸菩薩聖眾來會三者

佛土嚴淨經卷一 第五品

諸佛世尊常念護之四者十方諸佛
所見歎譽稱其功德面為說法五者
發微妙心常修正真六者不願天帝
釋梵王心常精勤志存正道七者若
生人間作轉輪王主四天下以道教
導八者所生之處不違道業常見諸
佛无上正真九者諸天人民所見愛
敬十者受不可計無量功德是為十
處所以者何設能化度一佛國眾生
之類皆令致得无著果證不如菩薩
彈指之頃勸化一人發無上正真何
况十處功德妙深隨意所欲在取何
國如願輒成嚴淨之德是為二法不
違本願

佛土嚴淨經卷一 第二品
懼五者若入精舍亦無所畏六者居
在聖眾不懷怯弱七者言談說事不
以恐懼八者往奉師父及諸和上恭
恪不慢無畏九者若有所說常
抱慈心心不畏惡十者若受衣食牀
卧醫藥亦无所難是為十又加十事
乃具嚴淨何謂為十一者不畏惡業
二者不貪親族三者不求名稱四者
不慕家種五者不妬種姓六者常知
止足七者衣食牀卧病瘦醫藥而知
節限八者雖在家居歎說道法九者
諸天往造稽首礼侍十者未曾思念
非宜之想心常念佛欣然專精无衣
食意是乃具足嚴淨佛土又復十事
受德名稱何謂為十一日棄捨眾命
不慕因緣二日常習燕處不思城邑
三日心存禅思无有邪念四日不志
多事憤闕之中五日心常念佛无他
之思六日不捨身安而為危害七
日淨修梵行未曾中導八日以少事故
得三昧定九日聞所說義要妙章句
識念不失十日如所聽經解義歸趣
能為人說是為十法佛告舍利弗復

佛土嚴淨經卷一 第三品
有四法不失所願何謂為四一日持
薩所作言行相應二日棄捐自大
三日捨於貪嫉四日見他人安代之悅
豫是為四又有四事至誠諦教何謂
為四一日所生之處口常清淨氣優
鈴香二日言辭辯慧无所闕漏三日
諸天世人皆保信之四日不失好聲
必獲佛音是為四復有四法所修訓
誨何謂為四一日不生三趣無憎惡
者二日所學不慕九十六種所見迷
惑三日怨家惡友不得其便四日天
上世間咸共歸礼是為四復有四法
流布訓誨何謂為四一日不捨布施
之心穀米踊貴因時惠施二日不慕
世榮所有財業三日往奉自歸禁戒
之士四日若有布施不懷貪嫉是為
四復有四法可悅他人人心知足何
謂為四一日是眾生生等是為我所吾
當安之二日斯等貪財依怙身力以為
無雙菩薩加哀施以所安當計財業
非是我侶常畏五分侵奪无期三日
若多財寶妻子織成眷屬豐饒不以
信樂不戀國土何况他人望於眾生

佛告舍利弗 四曰志未曾求非業錢財行在諸俗是為四法菩薩行是不失所願嚴淨佛土

佛告舍利弗復有五法不失所願何謂為五一日常樂經法勤求道義二曰知無數世所生往反三曰以聞經法如諸佛行成就功勳四曰所從聽經每事問義造立何行具足疾成五曰若聞經法尋能奉行是為五法不失所願嚴淨佛土

佛告舍利弗復有六法不失所願何謂為六一曰好惠布施心無慳嫉以身施與不惜壽命不愛妻子男女眷屬心无布莫不懷望想二曰菩薩在家若出行學寧失身命不犯禁戒謹慎守護常住梵行與發眾生以戒勸助三曰知身假借諸法如幻堅住忍力逆對不起設遭毒害刀杖加刑惡罵呪咀愁惱之患未曾起意而有恨心四曰奉行精進心无所著深念非常如救頭然行止卧覺未曾懈廢設火燒身心不退却五曰專心守靖寂無他念入无生寂伏想不起心如

佛告舍利弗 灰滅形如枯朽六曰見正從諦滅除邪偽曉了三界如響如幻法无常名如水月形愍哀一切勸誨眾生是為六法如願轉成具足功德嚴淨佛國

佛告舍利弗復有七法不失所願何謂為七一日一切所有而以布施所可施者亦无所獲二曰奉戒不虧不想所禁三曰勤於眾生不起法忍四曰以精進行不得身心五曰成就禪定一心攝念六曰具足智慧不懷希望七曰常志念佛捨眾希望是為七法所行具足嚴淨佛土

佛告舍利弗復有八法不失所願何謂為八一日所宣不說無益之言二曰以布施事用為莊嚴三曰其心柔順和而無麤犢四曰恭敬法師不懷輕慢五曰常行謙恪下意順眾六曰性行清白而无沾汙七曰若不持戒知報應事八曰不自傷行不毀他人是為八法嚴淨佛土

佛告舍利弗 意使無邪想四曰棄去貪欲心無所著五曰刈除瞋恚心不起恨六曰滅愚冥業不為闇昧七曰常行至誠而无欺惑八曰行慈堅固心不移易九曰依善知友未曾捨遠是為九法嚴淨佛土

佛告舍利弗復有十法不失所願何謂為十一曰聞地獄苦心懷恐懼奉修哀心二曰聞畜生苦亦復怖懼與隨道哀三曰聞餓鬼苦亦復畏難發起大慈四曰聞天上安亦復不喜常與大哀五曰聞於人間穀米踊貴弊惡加害而興慈仁六曰心自念言加勤精進悉忍眾苦乃使佛土嚴淨无量七曰令無三苦眾惱之患八曰使其佛土豐饒平賤九曰人民安和壽命无限十曰皆自然生無所名屬至成無上正真之道是為十法所願不失嚴淨佛土

佛告舍利弗菩薩執華詣如来時若詣塔寺當作是念願使眾生心意爽活顏貌和悅如華度妙形色香潔見莫不歡愛之欣悅願成佛時令我國

佛土嚴淨經卷上 第九段 乃

中香樹妙華周匝普逸衣被飲食雜
絲幡蓋金銀珠寶皆自然生其土人
民禁戒清淨心意柔爽和雅其性速
深法忍神通无上又舍利弗菩薩所
為先人後已念安一切如父如母見
人得安欣然代喜願成佛時生我國
者皆令安和無嫉妬疑怙然入定心
无念思又舍利弗菩薩護口未曾犯
失不可之言不加人物語常如法非義
不出願成佛時生我國者言弄柔和
無有不可語聲八種出口和雅又舍
利弗菩薩戒淨身口意善復勸他人
使行已善令轉相教普及一切願成
佛時生我國者令身口意完淨无漏
神通具足在所至湊又舍利弗菩薩
所遊興隆道化常以正真開度男女
未曾講論小乘之語願成佛時生我
國者不聞聲聞緣覺之行轉不退輪
速取正覺令純淑行流布无極又舍
利弗若有菩薩不嫉彼供不断他養
見人得供代之悅預願成佛時生我
國者無貪嫉名皆獲法利又舍利弗
若有菩薩不自稱善不說人短不講

佛土嚴淨經卷上 第十段 乃

眾僧比丘尼闍闍見人論有如已犯
願成佛時生我國者皆令清淨不聞
罪名又舍利弗若有菩薩慕求經道
如渴欲飲志存正真不好異法願成
佛時生我國者皆樂經道慕求正法
又舍利弗若有菩薩常作音樂歌頌
佛德供養如來若塔形像以是德本
勸助學者願成佛時百千伎樂不鼓
自鳴演八法音聞皆欣悅開發道心
悉獲正真又舍利弗若有菩薩見眾
生心放逸馳騁開視正要使不憤開
願成佛時生我國者使无亂志攝念
入定以禪為食眾想寂滅皆至正覺
佛語舍利弗假使如來以劫之壽咨
嗟佛土成就功勳不可究盡而譬喻
之今粗為汝略舉之耳若有聞是菩
薩行德思齊慕及速志不疑亦當
成其嚴淨佛土

佛土嚴淨經卷上 第十一段 乃

如來善訓道品倍志所願成就嚴淨
佛土
佛告舍利弗如是如是如介所云如
來作佛積行所致不以飾弄巧言成
道放逸行者自誤入冥墮四顛倒沒
生死河求出難得若有菩薩聞是經
者願樂奉行立不放逸必當成就如
上所教
於是會中八万四千菩薩即從坐起
叉手自歸同發聲言我等世尊願皆
奉行如佛訓教具足所願從行得道
除去飾弄放逸之巧俗志和誓戒德
之要願使一切悉行敬誨以行自嚴
去眾穢操時佛欣笑口中五色光出
照於十方還遶身三匝從頂上入賢
者舍利弗前白佛言何因緣笑今佛
既笑必當有意
佛告舍利弗汝寧見此諸族姓子師
子吼不自言已見世尊佛言是族姓
子於後來世竟百千劫皆當成佛号
曰淨願如來至真等正覺明行成為
善逝世間解无上士道法御天人師
為佛世尊國土嚴淨猶如西方安養

之圓切熈佛二教淨法卷上 第五十四淨等无有異其壽命等亦無差別佛二教淨法卷上 第五十四何其壽命等亦无差別佛言各壽十劫

余時師子步雷音菩薩即從坐起偏袒右肩長跪白佛言文殊師利童真諸佛所歎咨嗟功德今當久如成取正覺佛言汝自以是問文殊師利尋如佛教前問文殊師利仁尊久如當成無上正真之道逮取正覺文殊師利答曰當作是問仁為志學无上正真道乎所以者何假使吾身學佛道者當作斯問吾不求道當何自成或正覺又問仁不以衆生求取正覺乎答曰不也所以者何衆生不可得故假使吾得衆生處所當為衆生志求佛道所以然者无有吾我人壽命故由是之改身無志求亦无退轉又問仁不求佛慕佛法乎答曰不也所以者何一切諸法皆悉佛法若使衆法無有衆漏无受因緣無想是志佛道解了若此速一切法又如仁問速立佛法隨仁意答誰求志者色志佛道乎色志本淨志佛道乎其色本无志

佛道乎色佛二教淨法卷上 第五十四自然色志空色併忽色本淨色寂然以此色法志求佛道成正覺乎答曰不也色不志道本淨自然以空寂然諸色法不志求道不成正覺法亦如是文殊師利又問曰痛想行識及與識法志求佛道乎答曰不也文殊師利曰五陰識法不成正覺於意云何其外五陰我人壽命可言有處乎答曰不也文殊師利曰如是我當分別以何等法志求佛道成取正覺又問文殊師利其阿夷怙新學菩薩聞是教訓將无恐怖乎所以者何仁之名号一切導首為衆重任而今造證為諸菩薩領宣諸法不志求道不成正覺文殊師利答曰法界不志本際不懼聞佛說法无所畏難其恐懼者則懷憂感無憂感者則離塵埃彼則解脫其以解脫則无所著以無所著則无復轉以無復轉則不復脫其不脫者彼无從來以無從來亦不從去其无從去則無所願其无所願則無志求其无志求則無退轉以无退轉若不退轉便不退轉空无

不轉無想佛二教淨法卷上 第五十四不願斯本際者佛法不轉佛法无作無有邊際佛法无著則無所倚佛法无行亦無精進亦无所行无有教令其諸佛法假有号耳又計空法無所從生无所從來無所從去又計佛法不離塵勞貪怒癡垢佛法無染塵勞之行无有吾我寂無所念所行无念無盡不起平等无邪則諸佛法亦无非法所以者何無處所故無可行者是曰佛法若有新學菩薩聞是說者若恐怖者疾成正覺若不恐怖不成正覺又問文殊為誰說是文殊曰其恐怖者乃有妄想以有妄想心自念言我身當得成取正覺緣是之故便起道意志存正覺於意云何從來未曾有覺成空不答曰无也文殊又曰世尊不云一切諸法等如虛空答曰有是文殊又曰道猶虛空等亦本無虛空如道道如虛空空之與道則无有二不可分別其解斯等則無所知亦不无慧文殊師利說是語時四千亿漏盡意解十二姪衆得法眼淨九万六千人從古以來

未發道心皆發无上正真道意四万
佛土嚴淨經卷二 第三五種
 二千人逮得無所從生法悉

文殊師利佛土嚴淨經卷上

巴亥歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

文殊師利佛土嚴淨經卷上

校勘記

- 一 底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本僅存十七版，多殘缺，茲選用六八三頁下至六八八頁中共六版。
- 一 六八三頁上二行「月氏國」，**賈**、**南**、**南**、**徑**、**清**無。「三藏」，**碩**、**南**無，下同。
- 一 六八三頁上一行第一三字「娑」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「沙」。
- 一 六八三頁上一四行第三字「龍」，**碩**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「諸」。
- 一 六八三頁上二〇行第五字「靖」，**賈**、**碩**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「靜」。
- 一 六八三頁中四行第一二字「賈」，**碩**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「世」。
- 一 六八三頁中四行末二字「就王」，**賈**、**南**、**南**作「王就」。
- 一 六八三頁中七行第六字「紀」，**賈**、**南**作「說」。
- 一 六八三頁中一〇行第一三字「已」，

- 一 **碩**、**南**作「證」。
- 一 六八三頁中一四行末字「愍」，**賈**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「悲」。
- 一 六八三頁中二〇行第五字「勳」，**碩**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「德」。
- 一 六八三頁中二〇行「所有」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「有所」。
- 一 六八三頁中二二行第一二字「戒」，**賈**、**碩**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「成」。
- 一 六八三頁下二行第一〇字「檢」，**賈**、**碩**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「極」。
- 一 六八三頁下六行第五字「惠」，**賈**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「慧」。
- 一 六八三頁下一行第一〇字「聖」，**賈**、**南**、**南**作「尊」。
- 一 六八三頁下一三行第一四字「好」，**賈**、**碩**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「妙」。
- 一 六八三頁下一七行第六字「王」，**賈**、**南**、**南**作「主」。
- 一 六八三頁下一七行第一〇字「城」，**賈**、**碩**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「域」。
- 一 六八三頁下二一行第九字「殊」，

一 六八四頁上七行末字「姝」，讀、音、南、徑、清作「姝」。

一 六八四頁上七行末字「較」，讀作「揀」，讀、音、南、徑、清作「振」。

一 六八四頁上一二行第一一字「猜」，讀、音、南、徑、清作「瞋」。

一 六八四頁上一五行至二二行頌文，讀、音、南、徑、清作四言三十二句。

一 六八四頁上二〇行「如弟如兄」，讀、音、南、徑、清作「如兄弟」。

一 六八四頁中二行第五字「淡」，讀、音、南、徑、清作「悵」。

一 六八四頁中一三行第一〇字「肅」，讀、音作「敬」。

一 六八四頁中末行第一三字「為」，讀、音、南、徑、清作「為法」。

一 六八四頁下一行「名為」，讀、音、南、徑、清作「為名」。

一 六八四頁下四行第三字「望」，讀、音、南、徑、清作「妄」，下同。

一 六八四頁下六行第一一字「法」，

讀、音、南、徑、清無。

一 六八四頁下一〇行第四字「悅」，讀、音、南、徑、清作「喜」。

一 六八四頁下一三行第一〇字「法」，讀作「法法」。

一 六八四頁下末行「法御」，讀、音、南、徑、清作「御法」。

一 六八五頁上四行第七字「仁」，讀、音作「人」。

一 六八五頁上七行第一三字「靖」，讀作「靜」，下同。

一 六八五頁上末行第一一字「道」，讀、音、南、徑、清作「導」。

一 六八五頁中二行首字「佛」，讀、音作「佛言」。

一 六八五頁中一七行六字「臂」，讀、音、南、徑、清作「肩」，下同。

一 六八五頁中一七行末字「向」，讀、音、南、徑、清作「向者」。

一 六八五頁中一九行末字「拜」，音、南、徑、清作「莉」。

一 六八五頁中二一行首字「薈」，讀、

音、南、徑、清作「然」。

一 六八五頁下一四行第七字「日」，讀、音、南、徑、清作「白」。

一 六八五頁下一七行第一三字「咀」，讀、音、南、徑、清作「詛」，下同。

一 六八五頁下一八行第一二字「佛」，讀、音作「講」。

一 六八五頁下一九行第七字「深」，讀、音、南、徑、清作「染」。

一 六八六頁上三行第九字「旦」，讀、音、南、徑、清作「日」。

一 六八六頁上一〇行末字「會」，讀、音、南、徑、清作「來」。

一 六八六頁上一行第五字「亦」，讀、音、南、徑、清作「恭」。

一 六八六頁中一行第三字「清」，讀、音、南、徑、清作「靜」。

一 六八六頁中六行第三字「並」，讀、音、南、徑、清作「普」。

一 六八七頁上二行第九字「面」，讀、音、南、徑、清作「而」。

一 六八七頁上三行第一二字「願」，

一 六八七頁上九行第一二字「國」，
 [寶、璽、南、徑、清]作「願生」。

一 六八七頁上一行第一三字「真」，
 [寶、南、徑、清]作「國土」。

一 六八七頁上一行第一三字「真」，
 [寶、南、徑、清]作「真之道」。

一 六八七頁上二二行第一三字「入」，
 [寶、南、徑、清]作「若入」。

一 六八七頁中九行第八字「妬」，
 [寶、璽、南、徑、清]作「妬」。

一 六八七頁下一四行第五字「踊」，
 [寶、南、徑、清]作「涌」。

一 六八七頁下二〇行第二字「无」，
 [寶、璽]無。

一 六八八頁上一四行第八字「望」，
 [寶]作「妄」。

一 六八八頁上一八行第三字「達」，
 [寶、麗]作「逆」。

一 六八八頁上一八行末字「刑」，
 [寶、璽、南、徑、清]作「形」。

一 六八八頁上二二行末字「靖」，
 [寶]作「靜」。

一 六八八頁上末行「六日」，
 [麗]無。

一 六八八頁上末行「生寂」，
 [寶、璽]作「心寂」，
 [寶、南、徑、清]作「寂境」。

一 六八八頁中一行「六日」，
 [寶、璽]無。

一 六八八頁中一〇行「妄想」，
 [麗]作「希望」。

一 六八八頁中一六行第一三字「懷」，
 [寶、南]作「敢」。

一 六八八頁中一八行第六字「沾」，
 [寶、南、徑、清]作「沾」。

一 六八八頁下九行第一三字「據」，
 [寶、璽、南、徑、清]作「懼」。

一 六八八頁下一〇行首字「隨」，
 [寶、南、徑、清]作「隆」。

一 六八八頁下一二行第一二字「踊」，
 [寶、璽]作「勇」，
 [寶、南、徑、清]作「涌」。

一 六八八頁下一六行第二字「佛」，
 [寶、南、徑、清]作「國」。

一 六八八頁下一八行首字「成」，
 [徑]作「誠」。

一 六八八頁下二二行第四字「當」，
 [石]作「常」。

一 六八九頁上一五行第八字「湊」，

一 六八九頁上一八行末字「輪」，
 [寶、璽]作「轉」。

一 六八九頁中一行第一〇字「論」，
 [寶、南、徑、清]作「過」。

一 六八九頁中四行第六字「存」，
 [寶、璽、南、徑、清]作「在」。

一 六八九頁中九行「欣悅」，
 [石]作「悅欣」。

一 六八九頁中一一行第八字「視」，
 [寶、南、徑、清]作「示」。

一 六八九頁中一七行第八字「逮」，
 諸本作「逮」，下同。

一 六八九頁下三行第一一字「余」，
 [寶、南、徑、清]作「汝」。

一 六八九頁下九行第二字「是」，
 [寶、南、徑、清]作「時」。

一 六八九頁下一一行第一二字「行」，
 [寶、璽]作「是」。

一 六八九頁下一二行「弘誓」，
 [石]作「善誓」；
 [寶]作「善逝」。

一 六八九頁下一三行「悉行敏」，
 [寶、

一 六八九頁下二五五第七字「身」，
[石]、[寶]、[南]、[徑]、[清]作「志行愍」。

一 六九〇頁上二行第四字「別」，
[石]、[寶]、[南]、[徑]、[清]作「佛身」。

一 六九〇頁上二〇行第六字「受」，
[石]作「愛」。

一 六九〇頁上二〇行第一二字「志」，
[石]作「悉」。

一 六九〇頁中一行第九字「空」，
[石]、[寶]、[南]、[徑]、[清]作「空無」。

一 六九〇頁中一行第一三字「怙」，
諸本作「恬」。

一 六九〇頁中一八行第二字「埃」，
[石]、[寶]、[南]、[徑]、[清]作「埃以離塵埃」。

一 六九〇頁中一九行第八及一二字
「轉」，諸本作「縛」，下同。

一 六九〇頁中二二行第二字「不」，
[石]、[寶]、[南]、[徑]、[清]作「無」。

一 六九〇頁中末行第四字「轉」與第
五字「若」之間，[石]、[寶]、[南]、[徑]、[清]有

「何所退轉受我人壽命有常斷滅

退在衆想夢想退轉耶」。

一 六九〇頁中末行第一二字「轉」，
[石]、[寶]、[南]、[徑]、[清]作「轉何所退轉」。

一 六九〇頁下一行第四字「想」，
[石]、[寶]、[南]、[徑]、[清]作「相」。

一 六九〇頁下九行「處所」，[石]作「所
處」。

文殊師利佛土嚴淨經卷下

西晉月氏國三藏生法護譯

乃

於時師子步雷音菩薩復問文殊師利發意久如應發道心文殊答曰止族姓子勿懷妄想一切諸法皆無所生假使有說我發道心吾當行道墮大邪見所以者何今觀察心都永不見心發道意亦復不觀彼發道心者也吾亦不見道心所存吾由是故不發道心又問仁者以無所見今何以故宣此章句文殊答曰无所見者乃為等教无所見趣名是章句平等言辭又問何故言曰趣平等乎文殊答曰如族姓子所言等者无若干故其平等者被無行法於其平等无有譬喻不見諸法是乃平等若宣斯訓則宣一乘若寂然業无有塵勞不為瞋恨而說經法不有斷滅不計有常不起不滅不有吾我亦無所受不舉不下不高不卑雖有所說无有妄想亦無思求若族姓子有曉此法而奉行

見若干亦復非一乃曰平等其平等者則无偏黨其無偏黨是甚清淨於時師子步雷音菩薩前白佛言唯然世尊文殊師利所說巍巍乃如是乎發道心以來為幾何耶眾會思渴願樂欲聞佛言族姓子文殊師利在深妙忍所入深忍不逮得道亦不得佛復不得心以無所得故不說之久如發心為發道意唯佛今當為汝解說本初發心乃性過去七千阿僧祇江河沙劫乃尔世時有佛号雷音響如来至真等正覺乃在東方去此七十二娑佛土世界名曰快成其佛土在彼頌宣道教弟子聲聞八十四億百千姪眾諸菩薩等復倍是數時有轉輪聖王名曰安拔号为法王治以文法王四天下王有七寶聖王尔時往詣雷音響如来所供養盡意八万四千歲隨其所安王心念言我已積功德行難量不用斯心寧以德本普修勸助復更思惟以德勸助當求何勸天帝梵王号轉輪聖王聲聞緣覺耶適發是意上虛空中演大音聲大

王如是莫興賤意當發無上正真道
 心王聞是言即時大悅王引慈心不
 轉道意所以者何用其天人開示意
 之故知我心念時安拔王與大眾俱
 九十六億娼人往詣雷音響如未楷
 首足下右遶七匝退住一面以偈歎曰
 欲問殊勝法以奇雅荅我 去何人在世
 而致軍超具以普俱供養 自歸於世護
 用无所著心 永無所勸助 世尊察知之
 吾獨寂發心 以興廣供養 去何勸助之
 志天帝梵王 為四方之王 若求於聲聞
 當慕緣覺乘 我適發是念 空中宣洪音
 仁者慎莫得 勸助下劣心 當為一切故
 興發微妙心 開顯大道意 饒益於世間
 今欲問於佛 在諸法自由 去何起發心
 不失於道意 唯說斯義趣 何因逮是處
 如我所像人 而發菩提心 天中尊願說
 宣上妙章句 大王且聽之 當宣以漸訓
 愍哀於衆生 樂住于法本 如所誓志願
 輒得成所趣 吾亦往宿世 因發起道心
 愍哀於衆生 而興斯誓願 如本所志願
 亦若心所念 速无動佛道 在世寂上聖
 大王當強志 造立極上心 若修諸正行

仁亦當成佛 以聞是言教 王意便欣然
 在一切普世 領宣師子吼 假使於本際
 不知生死元 為一一人行 如若千衆生
 今發于道心 在一切世間 普請於衆生
 今不墮貧匱 從今日以往 假使生欲心
 趣當欺諸佛 現在十方聖 若生瞋恨厭
 嫉妬及貪苦 未曾犯不可 至成人中尊
 常當修梵行 棄欲捨穢惡 當學於諸佛
 戒禁調和性 不以斯四色 疾成佛正覺
 用一切之故 當行於本際 常嚴淨佛土
 无限不可議 當宣傳名稱 通徹于十方
 唯聖見授慧 成佛人中上 令其心清淨
 永无衆猶豫 常修治身行 口言亦如是
 亦當淨心念 不犯衆瑕疢 假使我成佛
 在世人中尊 以是正真言 地當六反動
 設我言至誠 真正不虛詐 由是見證明
 虛空宣伎樂 若實不諛諂 无貪嫉不厭
 以是誠信故 兩清淨意花 適宣斯言已
 至誠言无異 十方億方國 則六反震動
 於上虛空中 有巨億音樂 天雨雜香華
 積地四丈九 其王以學是 二十億衆人
 口宣柔和音 必成佛上道 二十億衆等
 一切建佛道 見王發大道 亦効學洪業

佛語師子步雷音菩薩欲知今時安
 拔王乎答曰不及也佛言則今文殊師
 利身是也發道心已來如七千阿僧
 祇江河沙劫佛土滿中塵速无所從
 生法忍已過六十四江河沙劫於彼
 世等則具十住成就十力普備一切
 諸佛道地辨諸佛法從初以來未曾
 一及生心而有發意也皆以速致無
 上正真之道為取正覺我亦不念言
 當云何成取正覺其二十億人在往
 古雷音響如來所發道心者志已達
 致无上正真之道成取正覺已轉法
 輪為諸衆生興立佛事滅度去已悉
 是文殊師利之所勸發皆悉供養勤
 修衆行六度无極普以執持傳宣正
 法於今現在適有一佛說法未滅度
 耳下方界分去是四十四江河沙等
 佛土有世界名地底其佛号持地如
 來至真等正覺今現在說法與无央
 數諸聲聞俱其壽無限佛說是往古
 喻時七千人皆發无上正真道意
 於是師子步雷音菩薩問文殊師利
 仁者在往古佛具一切法如來十力

已備十地用何等故不成正覺文殊師利答曰不以往古過去諸佛一切諸法成取正覺所以然者此言得道則為不得亦無所速又問云何具足佛法答曰具本无故又問云何具足本無答曰備悉虚空乃具本无曉了虚空及諸佛法本無之義等无有二不可分別又問云何以具一切諸法答曰具足五陰乃能具三界一切普倫十方諸佛之法又問云何具足諸色答曰仁等見色色有常乎若無常耶答曰不也曰諸法有常若无常乎又彼五陰有增有減耶答曰不也文殊師利曰是故族姓子若於諸法不增不減故曰具足曰何以具足答曰倫諸法慧不所解亦如如慧不轉介乃不知諸妄想處以无妄想不造具損其不具損乃曰平等是故族姓子等見諸色介乃等見一切諸法痛想行識亦復如是等无有異於是師子步雷音菩薩問文殊師利又察仁者速得法忍以來久遠懸絕迥邈巍巍如是不一發心吾當得道

仁者云何勸化眾生使發道心答曰吾不勸眾生令發道心又問何故答曰眾生不實眾生寂寞所在顛倒故勸化之令發道心假使眾生不處顛倒則无有道何所發乎吾以是故不勸眾生使發道心亦不化之令志求道所以然者無所想者乃曰平等其平等義无所志求亦不退轉是故名曰无所歸趣無所從來當觀生死所謂平等斯章向空空无志求又族姓子向者所問速得法忍以來久遠懸絕迥邈巍巍如是不一發心吾當得佛卿寧見心以何等心得成佛道答曰不也所以者何心者无形不可觀見道亦復然亦無形色復不可見所以道者假有号耳所以言心及與佛道是悲假託是故族姓子吾宣斯辭不一發心吾當得佛其无發心無所生亦无所毀以無所生无所毀者乃名曰速又問何所是時曰約時乃曰為時耶答曰族姓子所云時者暢平等覺所可覺者不增不損永不起想亦無所滅介乃名曰隨其等時其不

妄想本无本是則名曰隨等時也若速正見等於平等達於諸法都无所獲則不造計若干種品一無所念介乃名曰隨等時也若身證明一切諸法諸所相者皆為法相曉了如是故有心著者无有相則無所倚介乃名曰等隨時矣又問何謂為速文殊師利答曰無所行也謂名所迹故曰為速而於三界悉无所行假有斯辭其得塵勞則不能速所以然者意无所存斯法無言以是之故不可速得又族姓子无所得者乃曰為速其無所言則不速法便無所住若不得法乃曰為速於時師子步雷音菩薩前白佛言善哉善哉世尊唯如來說文殊師利成佛道時國土何類佛告之曰汝以是語問於文殊師利即受佛教問文殊師利曰仁成佛時國土何類文殊師利答曰族姓子若仁好樂佛道者當問成佛國土何類又問文殊師利仁者不樂佛國土乎答曰不也又問何故答曰其有所樂則為樂欲其樂欲

佛土嚴淨經卷下 第九條 乃正覺

者則有恩愛其恩愛者則有所受若有所受則有苦患其苦患者則無有護是故吾身不成正覺所以者何無所得故若不得道是故无樂又如向者仁之所言國土何類說其本末吾不堪任自虧其身所以者何若有善墜用歎已故便自虧滅佛及國土切勳嚴淨面見如來无極法藏時佛告曰文殊師利宜用時說成已佛土切勳嚴淨以何志願如來聽之或有從仁聞說所願諸餘菩薩緣是發意具足斯業文殊師利答曰唯然不敢違教即從坐起偏袒右膝右膝著地叉手白佛唯承聖旨今當宣之若族姓子及族姓女求佛道者且共聽之聞已具得行是所願應時十方各如江河沙諸佛國土六反震動時文殊師利復白佛言唯然世尊我之本願如佛所言從如七千阿僧祇江河沙劫行菩薩業不成道場不致正覺道眼徹視光觀十方志見諸佛普勸化一切衆生悉成佛道吾心堅住咸開化之布施持戒忍辱精進一心智慧而

佛土嚴淨經卷下 第十條 乃正覺

勸助之皆是吾身之所勸化唯然大聖今觀十方以無量導清淨明眼所見諸佛皆以勸助建立无上正真之道斯等皆辦乃吾成無上正真之道為寂正覺也雖有是言故余續立不成正覺假使所願若具足者乃成佛耳時彼衆會諸菩薩等各心念言文殊師利前後所見諸佛位尊為幾何乎時佛即知諸菩薩衆心之所念告師子步雷音菩薩曰猶如族姓子有一丈夫出現於世取是三千大千佛土滿其中塵取破碎之一一諸塵各各碎之各如一佛國滿中諸塵族姓子所趣去何豈寧有人知是塵數多少者不答曰無能知者天中之天佛言假使族姓子志能曉了知是塵數佛國多少不足言也文殊師利明眼所觀十方佛土所見過是塵數之國百倍千倍万倍億倍巨億万倍先載劫數不可限无量無邊所願如是不成正覺正使佛國如江河沙周匝十方滿中佛樹一樹下有坐菩薩湏臾一時皆成無上正覺之道逮取正

佛土嚴淨經卷下 第十一條 乃正覺

覺臨滅度時不須佛樹道場起馬普為一切復過十方不可計量諸佛國土化於衆生說法使度所願巍巍致此佛國乃成佛道使其國中无有聲聞緣覺之名純諸菩薩滅除疲厭瞋恨之難淨修梵行周遍佛土悉復不聞女人之名使諸菩薩皆得化生身披法服加趺而坐佛國嚴淨純諸菩薩熾威巍巍除小乘法於是師子步雷音菩薩前白佛言成佛之時所号云何佛言名曰普現如來至真等正覺所以号曰普現者何其佛功德普現十方无限國土共有得見普現如來若觀光明皆當得前速成無上正真之道於今若佛滅度之後得聞將來普現佛名亦當得次然後成无上正真之道除入滅志得道迹者文殊師利復白佛言唯然世尊我所誓願得成佛時生我國者今无飢渴飲食之想衆味饌具自然滿鉢在右掌適在左手中心則發念不先供養十方諸佛聲聞緣覺及諸資障厄厄之下劣衆生先自食者則為

不且先飽一切然後乃食尋如所念神通備足在所至湊無有罣碍行疾如風驟即到十方供養諸佛下遍眾生寶衣法服俱亦復然先供養諸佛次及所尊窮賤下劣皆先使安无有八難眾苦惱患語則可意不聞惡言學无禁戒是非之音無尊无卑無富無貧其生我國皆同一倫

於時師子步雷音菩薩前白佛言今時彼土无名号字佛言如本誓願所志具足世界名曰離塵垢心復白佛言在於何方佛言在於南方去是忍界極在其邊眾妙寶摩尼明珠合成佛土十方一切未曾見聞奇珍眾寶流布遍現未曾朽敗而有減損菩薩所作欲令其地化成眾寶如念即成在作何寶眾妙香華所欲備有亦无日月明冥晝夜若樂菩薩身光所照隨意唯華開合別晝異夜無有寒暑老病死事唯行菩薩便成正覺若至他方亦无異業天上世間悉行菩薩臨命終沒皆成正覺無有終沒无中滅度虛空之中不見伎樂悲和之音自

然而作其音不宜愛欲之聲恒出佛法六度無極菩薩薩藏經法之音隨意所好聞經法音如念即解皆發正覺見佛疑滅聞經解達於時會中有无央數諸菩薩眾同時舉聲揚大音佛聞是号適得其宜名曰普現無違道教若有眾生聞普現名乃獲快利无極之慶况生其國得見普現值遇神化法則其行若有聞是所說決者則為見佛聞經入心藏之不忘但速得聞文殊師利成佛名德巍巍乃余何况目見時佛告是諸菩薩曰若有得聞百千億佛名号功稱利益眾生開化度人不如文殊師利一一劫中化導眾生永安無患何况得遇普現如來其慶无喻誠如所云於是眾會聞佛讚是諸菩薩言應時座中諸天神王及世間人各万億姪俱時稽首礼文殊師利同發聲音今自歸命普現如來自歸適訖便有八万四千姪眾皆發無上正真道意餘无量人積眾德本立不退轉時文殊師利復白佛言今我願是諸不可計無量佛

土功勳嚴淨目之所觀由從所願瑞應處所皆使合并成一佛土不計聲聞緣覺嚴淨五濁惡世發意之頃正使我身江河沙劫稱讚諸國功勳嚴淨无有限量不得其底我所普願復過越彼無能究竟證明我若獨佛練明知我耳佛言善哉誠如仁言如來通慧三達无罣真余真余等無有異余時會中諸菩薩眾又心念言如佛啗嗟文殊師利成佛國時功勳嚴淨何如西方安養世界无量壽佛嚴淨等不時佛即知諸菩薩心便告師子步雷音菩薩欲知西方安養世界无量壽佛功勳嚴淨比於文殊師利難以喻哉假譬言之如取一毛破為百分以一毛分取海水一滴無量壽佛如一分毛水一滴耳文殊師利成佛汪洋如海巍巍蕩蕩不可思議於時師子步雷音菩薩前白佛言尚頗有餘方如來國土嚴淨如是者不佛言有東方去是百億江河沙界名曰超立願其佛号名普照常明德海王如來至真等正覺與諸菩薩眷屬

佛土嚴淨經卷下 第七張 乃字号

園遠而說法經興演以來江河沙劫其佛壽命亦无有限以普現國嚴淨正等有四菩薩被和普錮得不可議又白佛言唯願加哀宣布未聞具說普照常明德海王如來其土嚴淨又四菩薩名号何在於何方遊何佛土淨德普備能具斯嚴佛言第一菩薩名曰光英遊於東方无憂首如來佛土第二菩薩名曰慧上在於南方慧王如來佛土第三菩薩名曰寂根在於西方智積如來佛土第四菩薩名曰意願在於北方鈞鏢如來佛土於時世尊即如其像三昧正受其三昧名志現嚴淨應時見東方普照常明德海王如來佛土及諸菩薩功勳嚴淨自昔以來所希見聞辟如掌中視寶珠耳如普現佛國土無異眾會觀之莫不欣喜誠如世尊所言无有異也世尊即便告諸菩薩當如文殊師利所行為法諸菩薩眾同發聲曰唯然受教當學文殊師利本發心行成就嚴淨不敢懈廢

佛土嚴淨經卷下 第七張 乃字号
於時世尊尋便欣笑光從口出五色
見是普照十方掩覆日月遶身三匝還從頂入弥勒菩薩即從坐起長跪又手前問佛言佛不妄笑必有意是何因緣願佛說之佛言弥勒向佛說法現三昧力皆見東方普照佛國具足備悉嚴淨功德眾會欣悅普願志學今現八万四千菩薩咸共發心成嚴淨國復有菩薩八万四千十六正士發仁慈心性弱和雅所願具足斯等如是當逮文殊師利其餘菩薩不能若斯雖余緣是功德福疾成無上正真之道為嚴正覺國土成就不及文殊師利嚴淨之德佛言弥勒若有菩薩心性至真口宜誓願不犯本心亦當具足如文殊師利身其心怯弱而有信樂緣是口勇宣誓願轉得超越六十万億劫劫終始之難六度无極則以具足時四菩薩各從其方化作重閣眾寶校絡各從諸天无数百千兩眾天華鼓眾音樂神足威變地為動震四面俱進來趣世尊光照眾會見莫不欣弥勒長跪而白佛言今地大動天華紛紛重閣見曜四方

佛土嚴淨經卷下 第七張 乃字号

來臻鼓樂絃歌天香芬芬此何瑞應誰之威神佛言弥勒是四菩薩即來見佛用自神力感動眾會故現此瑞勸化於法時四菩薩即進詣佛稽首礼足繞佛三匝佛命使坐退而就榻時佛宣告諸會菩薩此四正士多所勸發興建誓願不可稱計設族姓子謙敬渴仰於此正士因問法義疑網永止行菩薩業滅除終始必逮無上正真之道超二十億劫周旋之惱普具諸法六度無極若有女人聞是正士名号之稱速轉女身疾解正覺今時世尊檢復威神一切眾會還自如故彼佛國土忽然不現於是文殊師利前白佛言唯然世尊一切者去者若如幻師所作適起尋滅諸法曼轉亦復如是其不起滅乃曰平等平等學者必逮正覺逮正覺已度脫一切慧上菩薩問文殊師利曰菩薩何行而成正覺文殊師利答曰無速无失是曰正覺慧上又問寧可復得不速乎亦復无乎若不逮有則无宁眾不可逮眾文殊師利答曰亦不可

速亦復不無所以不逮是諸法過志
无所生初无所有非方當有不懷無
得文殊師利又復問慧上曰何所一
業敷演經法

於是慧上答曰其無所生亦无所壞
不造異住是曰一業敷演經法

光英菩薩曰其无來無往是曰一業
敷演經法

寂根菩薩曰其無所得亦无所等亦
不造證亦不寂然亦无淡泊無去來
今是曰一業敷演經法

意願菩薩曰其不妄想佛法聖眾不
念菩薩无國土想無地獄念不断章
句不倚有常是曰一業敷演經法

弥勒菩薩曰不見五陰衰入諸種不
視不盲无妄想法不暢入法不積不
捨是曰一業敷演經法

師子步雷音菩薩曰其於亂法而无
所亂不造若干是凡夫法斯習學法
此諸佛法不懷妄想不受一法其業
寂莫是曰一業敷演經法

愛見菩薩曰其速本无不想今無斯
深妙法志无妄想是曰一業敷演經法

无尋辯菩薩曰諸法皆盡究竟盡者
乃曰無盡演一切法不可盡者是曰
一業敷演經法

善心念菩薩曰其於諸念而无所思
若有所入亦無有心不得不失是曰
一業敷演經法

覺離塵菩薩曰於諸塵法而无所滌
亦無不滌不著不憂不忘不念不作
无不作不取不捨是曰一業敷演經法

海底菩薩曰其志如海水難得底深
入法要不見妄想如所應行而頌宣
法不我无彼是曰一業敷演經法

十上月童真菩薩曰普等眾生若如
月滿心不見等等无等是曰一業敷
演經法

消諸憂冥菩薩曰其能休息一切憂
瘡不憂不感以能割除眾憤諸本何
所是本吾我之本其有等住於吾我
行而說法者是曰一業敷演經法

鈎鑠菩薩曰若說於法其不倚者欲
界色界及无色界不著聲聞緣覺之
法不慕佛道是曰一業敷演經法

普現菩薩曰等宣諸法等于空无不

念於空不得平等所說如是是曰一
業敷演經法

三品淨菩薩曰其講說法淨三品場
何謂三場不得吾我不想法會不倚
諸法是曰三場清淨之業宣布法訓
如斯說者是曰一業敷演經法

在所吉菩薩曰知一切法歸於平等
若曉了斯而為分別不宣文字以無
所宜一切諸法是曰一業敷演經法

深行菩薩曰若有親見一切諸法亦
无所見若講如是言辭是曰一業敷
演經法

如是要言一切菩薩各言其志說是
一業經典法時七千億菩薩速得无
所從生法忍八十万四千亿人皆發
無上正真道意七千比立漏盡意解
九十六載諸天世人速離塵垢諸法
眼生

於是師子步雷音菩薩前白佛言文
殊師利成普現佛時諸菩薩能有契
所其壽久如何時成佛佛言卿自以
是問於文殊師利即如佛教問文殊
師利曰仁當久如成取正覺文殊師

佛土嚴淨經卷下 第五 乃字

利答曰虛空有形乃成正覺假使幻人成佛道者我身今乃无著漏盡成取正覺若呼有形而響有影月能其明日而夜照今乃我身成取正覺志求道者乃當問之成佛之期又問仁者為不志求道答曰不也曰何以故答曰道是文殊文殊是道所以者何假有号耳文殊及道其名寂寞了无解空空則曰道

佛告師子步雷音菩薩言寧曾見聞无量壽佛國中菩薩聲聞眾不答曰唯然亦見亦聞佛言為多少乎答曰不可思議不能稱限佛言普現佛國菩薩之數喻如積塵滿十方界無量壽佛菩薩聲聞比數多少如一塵耳又普現佛壽命无限取辟言之破碎十方三千世界皆使作塵布散此塵過千佛國乃著一塵周匝十方而盡其塵於族姓子寧能計知此塵數不答曰無能限焉佛言普現如來以劫之壽當一塵耳計塵之喻尚不足言欲知其要如虛无边年壽劫數无以焉於時弥勒菩薩前白佛言假使

佛土嚴淨經卷下 第五 乃字

有人學於大乘為是大智無極之慧當忍勤苦无央數劫自歸普現行菩薩法如斯大道不當懈廢佛言如是弥勒誠如所云誰有聞是无極大慧不發道意愛樂之乎唯懶廢小節之類不解正真不樂之耳佛說是時十千眾人發大道心

尔時世尊告師子步雷音菩薩言今歎文殊師利自昔所行本心志願度佛无量菩薩無數道慧高德不可思議周匝十方諸得道者不能究盡為作辟喻時師子步雷音菩薩前白佛言假使有人立弘誓願無極之行當如文殊師利志願等不忍勤苦行於无數劫而無懈壓住發勞想佛言族姓子意趣云何虛空寧念我行晝夜日月時節年限劫數不答曰不也口如是族姓子曉了諸法亦如虛空虛空寂定不念晝夜日月時節年限劫數也所以者何空无念思豈有勞想過江河沙劫亦無增損不表不滅不壞不毀不生不老不病不死不去不來所以然者虛空與有假有号耳文

佛土嚴淨經卷下 第五 乃字

殊師利名号如其能曉了知虛空者悉如諸法一切無礙皆无所有使无恐怖不以為勞文殊師利成佛久遠乃尔志同文殊師利等亦如是於時海底菩薩謂文殊師利所被引誓言不可比喻若有學者當云何述文殊師利答曰若有學我引誓鎧者志存誓願若如幻化則无所有亦無所為佛說是經時四天王天帝釋梵天王及餘尊大神妙諸天僉然同音俱共歎曰唯然世尊其聞是經為得善利无極之慶何況受持誦誦學者我當受持誦誦學廣為人說普令流布將護行者使法久存

於時師子步雷音菩薩前白佛言唯然世尊若有受持誦誦斯經得何福慶若有聞者即便發心追慕志學文殊師利景則復云何乎佛言若有菩薩學是法者猶如來已无罣碍若於將來寂後末世則以七寶積滿十方諸佛之國用貢上佛供養一切等心衆生歷劫不廢又兼法施備具六德此之功德又不足計不如聞是嚴

佛土嚴淨經卷下 第五卷 乃字

淨經法發心慕學文殊師利讚式誦
誦經行七步之內德過於彼巨億萬
倍無以為喻不可稱計

時彌勒菩薩前白佛言是經所名六
何奉持佛語彌勒斯經典者号曰娛
樂所願殊特當奉持之又名文殊師
利佛土功勳嚴淨亦復名曰其發道
心志懷悅豫當堅持之介時十方諸
來菩薩皆散天華供養是法咨嗟文
殊師利無量之德法澤普潤弘覆三
界關心受者皆速正覺前礼佛足遠
佛三匝忽然不現各還本國佛說是
時化江河沙諸菩薩等立不退轉信
是菩薩具成德本

於是文殊師利有三昧名光普照群
訓如幻以斯定意而行正受適三昧
已一切眾會皆見文殊師利普在十
万不可稱計諸佛之國各各佛前文
殊師利住立咨嗟已國嚴淨之德眾
會見已歎未曾有文殊師利所願无
盡道德巍巍超絕無比乃使其身遍
顯十方端坐在此而不轉移威神功
德堂堂不歇佛說如是諸菩薩眾比

佛土嚴淨經卷下 第五卷 乃字
丘比丘尼清信士清信女諸天龍神
阿須倫世間人皆大歡喜稽首佛足
作礼而去

文殊師利佛土嚴淨經卷下

文殊師利佛土嚴淨經卷下

校勘記

- 一 底本，金藏大寶集寺本。
- 一 六九五頁中四行「文殊」，[寶]作「文殊師利」。
- 一 六九五頁中八行第九字「觀」，[寶]、[南]、[經]、[清]作「觀」。
- 一 六九五頁中一七行第三字「乘」，[寶]、[南]、[經]、[清]、[麗]作「業」。
- 一 六九五頁下二行第一一字「甚」，[寶]、[南]、[經]、[清]作「其」。
- 一 六九五頁下三行第二字「時」，[經]、[清]作「是」。
- 一 六九五頁下一一行首字「江」，[寶]、[南]、[清]作「恒」。
- 一 六九五頁下一三行末字「土」，[寶]、[南]、[經]、[清]無。
- 一 六九五頁下一七行首字「文」，[寶]、[南]、[經]、[清]作「正」。
- 一 六九六頁上二行第一〇字「王」，[寶]、[南]、[經]、[清]作「生」。

- 一 六九六頁上四行首字「之」，[寶、南、徑、清]無。
- 一 六九六頁上七行第一三字「人」，[寶、磧、南、徑、清]作「仁」。
- 一 六九六頁上一行第一〇字「王」，[石、寶、磧、南、徑、清]作「主」。
- 一 六九六頁上一二行第一〇字「念」，[徑]作「意」。
- 一 六九六頁上一七行第九字「提」，[寶、磧、南、徑、清]作「薩」。
- 一 六九六頁上二二行第一三字「寂」，[寶]作「家」；[磧、南、徑、清]作「寂」。
- 一 六九六頁中一行「聞是」，[磧]作「是聞」。
- 一 六九六頁中三行第五字「元」，[磧、南、徑、清]作「源」。
- 一 六九六頁中六行首字「趣」，[石、磧、南、徑、清、麗]作「輒」；[寶]作「轉」。
- 一 六九六頁中七行第五字「苦」，[磧、南、徑、清]作「悵」。
- 一 六九六頁中七行第一二字「成」

- 一 [寶、徑、清]作「誠」。
- 一 六九六頁中一〇行第二字「一」，[麗]作「心」。
- 一 六九六頁中一二行第五字「慧」，[磧、南、徑、清]作「決」。
- 一 六九六頁中一二行「令其心」，[石、南、徑、清]作「令心甚」；[磧]作「令心甚」。
- 一 六九六頁中一三行第一〇字「行」，[石]作「法」。
- 一 六九六頁中末行第三字「建」，[寶、磧、南、徑、清]作「逮」。
- 一 六九六頁下六行第二字「等」，[寶]作「尊」；[磧、南、徑、清]作「時」。
- 一 六九七頁上五行第五字「具」，[磧、南、徑、清]作「具足」。
- 一 六九七頁上八行第一〇字「具」，[石]作「具足」。
- 一 六九七頁上九行第九字「具」，[寶、磧、南、徑、清]作「具足」。
- 一 六九七頁上一〇行首字「備」，[磧、南、徑、清]作「遍」。

- 一 六九七頁上一一行第五字「等」，[寶、徑、清]作「者」。
- 一 六九七頁上一六行「不所」，[寶]作「所不」；[磧、南、徑、清]作「所」。
- 一 六九七頁中六行第一三字「志」，[石、寶、磧、南、徑、清]作「志」。
- 一 六九七頁中一六行首字「以」，[磧、南、徑、清]作「日」。
- 一 六九七頁中一八行第一三字「無」，[寶]作「以無」；[磧、南、徑、清]作「則無」。
- 一 六九七頁中二〇行第一〇字「日」，[磧、南、徑、清]作「所日」。
- 一 六九七頁下一行第五字「本」，[磧、南、清]作「無本」；[徑]作「本無」。
- 一 六九七頁下三行末字「尔」，[寶]無。
- 一 六九七頁下六行第七字「相」，[磧、南]作「想」。
- 一 六九七頁下九行第一二字「斯」，[徑]作「所」。
- 一 六九七頁下一六行第九字「說」，[磧、南、徑、清]作「說之」。

一 六九七頁下二一行第三字「佛」，
 〔磧、南、徑、清〕作「佛時」。

一 六九八頁上三行第七字「成」，
 〔石〕作「成等」。

一 六九八頁上一三行第九字「臂」，
 〔磧、南、徑、清〕作「肩」。

一 六九八頁上一二一行第三字「光」，
 〔寶、磧、南、徑、清〕作「光」。

一 六九八頁中一二行第四字「中」，
 〔磧、南、徑、清〕作「中諸」。

一 六九八頁中一三行第一二字「塵」，
 〔磧、南、徑、清〕作「塵於」。

一 六九八頁中一六行第一一字「知」，
 〔寶、磧、清〕作「如」。

一 六九八頁中一八行第八字「見」，
 〔磧、南、徑、清〕作「見佛土」。

一 六九八頁中二〇行「無量無邊」，
 〔磧、南、徑、清〕作「量無有譬喻八方
 上下各尔之數皆是文殊師利所可
 開化令成佛土」。

一 六九八頁下一行「起焉」，
 〔磧、南、徑、清〕作「自起」。

一 六九八頁下六行第八字「遍」，
 〔寶〕作「市」。

一 六九八頁下八行第二字「加」，
 〔南、徑、清〕作「加」。

一 六九八頁下一三行第二字「佛」，
 〔磧、南〕作「國」。

一 六九八頁下一四行末字「前」，
 〔南、徑、清〕作「前」。

一 六九八頁下一七行第三字「成」，
 〔石、磧、南、徑、清〕作「成於」。

一 六九八頁下二一行第二字「在」，
 〔石、磧、南、徑、清〕作「在於」。

一 六九九頁上一三行第七字「妙」，
 〔石、寶、磧、南、徑、清〕作「妙好」。

一 六九九頁上一九行「晝異」，
 〔石、磧、南、徑、清〕作「異晝」。

一 六九九頁上一三行第一三字「至」，
 〔磧、南、徑、清〕作「生」。

一 六九九頁上一二一行第八字「世」，
 〔磧、南、徑、清〕作「人」。

一 六九九頁下一行第一一字「從」，
 〔磧、南、徑、清〕作「是」。

一 六九九頁下二行第五字「使」，
 〔南、徑、清〕作「使」。

一 六九九頁下九行第一〇字「又」，
 〔磧、南、徑、清〕作「各」。

一 六九九頁下一九行第二字「時」，
 〔徑、清〕作「是」，下同。

一 七〇〇頁上一行「法經」，
 〔磧、南、徑、清〕作「經法」。

一 七〇〇頁中三行第六字「言」，
 〔南、徑、清〕作「日」。

一 七〇〇頁中一一行第一一字「福」，
 〔磧、南、徑、清〕無。

一 七〇〇頁中一六行末字「轉」，
 〔南、徑、清〕作「輒」。

一 七〇〇頁中一九行第八字「絡」，
 〔磧、南〕作「成」。

一 七〇〇頁下一行「苾芴」，
 〔磧〕作「續
 紛」。

一 七〇〇頁下五行「礼足」，
 〔磧、南、徑、清〕作「足下」。

一 七〇〇頁下八行第六字「此」，
 〔南、徑、清〕作「四」。

- 一 七〇〇頁下一三行第四字「檢」，
[碩、南、徑、清、麗]作「欽」。
- 一 七〇〇頁下一八行第二字「學」，
[碩、南、徑、清]作「覺」。
- 一 七〇〇頁下二一行末字至二二行
首字「不可」，[寶]作「可不」。
- 一 七〇一頁上二二行「愛見」，[寶]作
「見愛」。
- 一 七〇一頁上二二行第一二字「今」，
[寶、碩、南、徑、清]作「本」。
- 一 七〇一頁中一〇行第一〇字「水」，
[寶、碩、南、徑、清、麗]作「永」。
- 一 七〇一頁中一一行第五字「見」，
[寶、碩、南、徑、清]作「有」。
- 一 七〇一頁下一四行第二字「業」，
[寶、碩、南、徑、清]作「等」。
- 一 七〇一頁下二一行第四字「久」，
[碩、徑、清]作「何」。
- 一 七〇二頁上二行第一〇字「无」，
[碩、南、徑、清]作「不」。
- 一 七〇二頁上四行第三字「而」，[碩、
南、徑、清]作「能」。

- 一 七〇二頁上一三行第六字「能」，
[碩、南、徑、清]作「可」。
- 一 七〇二頁上一四行「數喻」，[徑]作
「喻數」。
- 一 七〇二頁上二二行第六字「虛」，
[寶]作「空」，[碩、南、徑、清]作「虛空」。
- 一 七〇二頁中九行首字「歎」，[寶、
南、徑、清]作「觀」。
- 一 七〇二頁中一五行第九字「住」，
[碩、南、徑、清]無。
- 一 七〇二頁中一五行第一四字「言」，
[寶、碩、南、徑、清]作「言於」。
- 一 七〇二頁中末行第八字「與」，[碩
南、徑、清]作「無」。
- 一 七〇二頁下一〇行第五字「大」，
[碩、徑、清]作「天」。
- 一 七〇二頁下一三行第六字「學」，
[寶、碩、南、徑、清、麗]作「修學」。
- 一 七〇二頁下一八行第四字「景」，
[寶、南、徑、清]作「竟」。
- 一 七〇三頁上一行第一二字「謀」，
[碩、南、徑、清]作「模」。

一 七〇三頁上二二行首字「顯」，[寶、
南、徑、清]作「滿」。

法鏡經序

夫心者衆法之原滅否之根同出異名禍福分流以身為車以家為園同旋十方稟無勦息家欲難足由海吞流火之獲薪六邪之殘已甚於蒺藜田之賊魚矣女人佞等三魁其善為而信實斯家之為禍也尊邪癡賤清真連煎璣謗聖賢與獄訟喪九親家之所由矣是以上士耻其穢濁其廣為之懾懾如也嘿思遙邁由明哲之避无道矣瑒駸毀容法服詠為靖慶廟堂練情懷藏懷道宣德開導前賢或有隱處山澤枕石漱流專心滌垢神與道俱志寂齊平無名明化用也群生賢聖競于清淨稱斯道曰大明故曰法鏡騎都尉安玄臨淮嚴淨調斯二賢者年在東嶽和志聖業鈞深致遠窮神達幽愍世矇惑不親大雅竭思釋傳斯經景模都尉口陳嚴調筆受言既稽古義文微妙然時干戈未戢志士莫敢或遑天道陵遲內學者寡會觀其景化可以緣塗炭之尤

嶮然義擁而不建因開場愚為之法義喪師歷載莫由重質心憤口排序筆槍如迫遠慕聖涕泗并流今記識關疑俟後明哲庶有暢成以顯三寶矣

法鏡經

後漢安惠國騎都尉安玄譯

聞如是一時衆祐遊於闢物園勝氏之樹給孤獨聚園與大衆除鏹千二百五十人俱及五百開士慈氏敬首始棄闢者開士之上首者也彼時若千百衆圍累側塞衆祐而為說經今時闢物城中有理家名甚與五百衆從闢物城中出往到勝樹給孤獨聚園而衆祐所到以首禮衆祐足便就座而坐及理家有字愛遇有字迺遇有字善授有字大威有字給孤獨聚有字龍威有字諸思斯一切五百衆等共往詣佛所到以首禮衆祐足皆於衆祐前就座而坐其諸理家一切以發求大道皆與其衆共造德本有決於无上正真道惟給孤獨聚不耳於是甚理家以見大衆理家集會坐定遊

法鏡經 第三卷 乃字

坐而起整衣服稽首長跪叉手白言
已欲有所問要者衆祐豈有閑暇敷
演已所問衆祐報甚理家言如來常
為理家有閑暇敷演所問理家汝便
問恣汝所求索於如來應儀正真道
吾當相為敷演所問趣得汝意甚理
家問佛言於是要者衆祐若族姓男
女發意求無上正真道好喜大道發
行大道欲致大道欲下大道欲知大
道請命一切衆生安慰衆生救護衆
生其誓曰未度者吾當度之未脫者
吾當脫之不安隱者當慰安之未滅
度者吾當滅度之為受一切衆生重
任欲救護衆生故而自誓發斯弘大
之誓知生死若干多惡德意如不勸
生死無數劫意而不懈彼惡者衆祐
或有開士去家為道以致道品之法
或有居家者善狀要者衆祐愍傷衆
生亦加惠此大道者以興隆三寶亦
使一切敏典籍久在故如來願說開
士居家者學德之法何謂要者衆祐
開士居家而求用如來教誨者以不
巧亦不損其本所願所謂无上正真

法鏡經 第四卷 乃字

道也亦現世有無罪之行後世往殊
勝之道亦被要者衆祐開士去家為
道者捐棄憎愛除鷄疑被服法衣
在家有信離家為道示其教誨法式
正式德式具現之要者衆祐開士去
家為道者及居家者修之去何於是
衆祐歎甚理家曰善哉善哉理家今
汝迺知問如來居家去家開士之所
施行是以理家且聽我所說勉進善
思念之開士居家為道者修學德善
之行甚理家受教而聽衆祐言於是
理家開士居家為道者當以自歸於
佛自歸於法自歸於衆彼以自歸於
德本變為无上正真道理家自歸於
佛法衆者去何我當以成就佛身三
十二大士之相以自嚴飾亦以其諸
德本而致三十二大士之相以致彼
諸德本便而精進行之開士居家者
自歸於佛為如是也自歸於法者去
何謂為恭敬法求法欲法樂法之際
法隆法依法護法慎如法住隨法行
為法典為法力為求法財為法靜治
為造法事我亦當天上世間分布是

法鏡經 第五卷 乃字

法開士居家者自歸於法為如是也
自歸於衆者去何若開士居家或見
溝港或見頻來或見不還或見應儀
或見凡人求弟子道者為恭敬彼承
事供養師之尊之以禮待之若以承
事彼正法正行者而以得是志亦我
當得無上正真道以講授經成就弟
子之德而為恭敬彼不亦而羨彼開
士居家者自歸於衆為如是
又復理家開士以修治四法為自歸
於佛何謂四一曰道意者終而不離
二曰所受者終而不犯三曰大悲哀
者終而不斷四曰異道者終而不為
也是為四法開士居家者自歸於佛
為如是也又復理家修治四法為自
歸於法何謂四一曰諸法言之士以
承事追隨之二曰所聞法以恭敬之
三曰已聞法本末思惟之四曰如其
所聞法隨其能為人分別說之是為
四法開士居家者自歸於法為如是也
又復理家修治四法為自歸衆何謂
四一曰末下要生弟子之道而意以
喜一切敏二曰示以為積聚物以法

法鏡經 第六卷 乃字

積聚而化之三日以有依恃有決定衆而不依恃弟子之衆四日求索弟子之德不以其德度而度也是為四法開士居家者自歸於衆為如是也又復理家在家修道以見如來則行思念佛是為自歸於佛已聞法則已思念法是為自歸於法若已見如來聖衆猶思念其道意者是為自歸於衆

又復理家在家修道發求遭遇佛而以布施為自歸於佛若以擁護正法而已布施是為自歸於法若已其布施為致无上正真道為自歸於僧又復理家在家修道者若修賢夫之行行不以凡夫之行彼是賢夫之行也而已法求財不以非法以正不以邪亦而為正命不以燒固人以法致之財多行非常想以受其實是以恒隆施而供養父母知識臣下昆弟親屬為以敬之奴客侍者瞻視調均亦以教化斯殊法亦以受重任是謂衆生重任也精進而不懈不受之重任而

法鏡經 第七卷 乃字

就衆生而勸不慕身之樂為致衆生樂為致衆生樂利衰毀譽稱讚苦樂不以傾動以殊越世間法富有財不喜悅又於三道无利無稱无譽无聲無賞所行為執慮受正為喜悅耶受見知要意而有正行稱喻之兩以除解已得其所誓以憂人事不自忽其事有思在人訖終不望其報作恩施若干知恩知反復為造行恩德貧者為施財諸恐畏者為安隱之憂感者寬解其憂无力者忍嘿之諸豪強者捐橋傍以棄殊過憐尤憐以恭敬尊長承事多聞者能問明智者所見以直不虛飾衆人而有方便行德而可求哉為多聞不厭無足正修勲力固與聖人相遭追隨聖人而尊敬之多聞者為事之智者為問之所見以直不師秘衆經如其所聞為現之所聞而曉其義一切欲之嬉樂為計非常不慕惜身以自觀其壽如朝露之滂計財產所有如幻夢也家屬人客計為恐妻子男女計為无澤之地獄以其所有者計為一切苦田地舍宅萬

法鏡經 第八卷 乃字

物所業者常以計為疵也所求致人德為不敗壞想家居者為危想知識臣下昆弟親屬者為地獄主者想終日夜者為異同想以不實之身為以受實想以不實之壽為受實想以不實之財以受實之想彼若以禮節衆事敬事人者是以不實之身為受實也若昔衆德之本而不毀又復增殊者是以不實之命以為受實也是若以制慳而布施德者是以不實之財為以受實也是為開士居家修道者為實夫之行為事如是而无罪為如來言說為法說也亦不毀而不損其本誓是謂無上正真之道也迺現世有无罪之行後世亦墮殊勝之道也又復理家開士居家修道者當以自奉持戒事謂是奉持五戒事也是以為不好煞生不加刀杖繩動之類不以燒固人是以不好盜竊人物自有財而知足他人財不以思至於癡微草藏之屬不與終而不取是以為不好欲之邪行自有妻而知足他婦女不喜眼視也意常以自患已思念

法華經 第九卷 乃字

欲都為苦如使生欲念自於其妻則以觀惡露以恐怖之念勞為欲之事以无畏不苦以慕戀不常淨樂想運志逆如是我當以自修若以思想欲我以不為之何況數數有是以為不當好妄言以誦言誠言以不為詐性以不敗心如有誠如其所見問而說之慎護經法不用軀命故以妄言是以不當好飲酒以不醉不迷惑不慮疾以無罰而順化強志以正知如使復與布施意可所有一切吾當與人求食與食求飲與飲求車與車求衣與衣是以與人酒以建志知是布施度无極為是時若有人所索則而為與時我能以酒施令從彼化志如以自知為行不迷惑所以然者何夫關士者為眾生周滿其所願布施度无極一已如是關士居家者以酒施人而為不獲罪是以理家關士以其所修學之德本變為無上正真道若以善修慎謹斯五戒矣又當有殊者不壹以相譏眾人紛諍者而以和協之以為不麁言以柔軟之言恒先與人言

法華經 第十卷 乃字

亦不以綺語為儀說為法說為時說為如事說亦不有疑網而以安隱加施眾生意為不敗亂但以忍辱力而自嚴以為用正見去離邪見猶為稽首諸佛眾祐不為他天神也又復理家居家修道者或在墟聚郡縣國邑下當於彼擁護經法擁護經者為之奈何夫不信者以信教化之慳貪者以施教化之惡戒者以戒教化之亂者以忍事教化之懈怠者以精進教化之失志者以思惟教化之邪習者以智事教化之貧財者以富之諸病者以藥施之孤獨者以為家屬无歸者以為歸無依者以為依為彼一切國邑壞者擁護經法為若此

理家或被關士一至二至三至於百教誨人民皆使修眾德之法彼關士便以悲哀加於眾生以強其一切嚴善之善其辭曰至於斯難化之人民未得成就者吾終不取无上正真道所以者何今我以為斯故以善自誓也吾不為質直者不以不佞諂者不以不為詐者不以守誠者不以

法華經 第十一卷 乃字

有德者諸此人故以善而自誓也但為欲使斯人以聞經法者以經化余用此故以善而自誓也我當恒以強其精進行所我方便為不唐苦也若人有見者莫不以好信若理家至於關士所在處居止其不蹉一切之人民墮殊異之惡道者彼為關士之各理家譬如鄉亭鄰邑郡縣國下至於有良醫者假使彼若有一人以其壽命而終者眾人皆為各彼醫如是理家至於關士所居止不蹉一切之人皆墮殊異之惡道者如來應儀正真覺者為各彼關士也理家居家是故關士為自誓如此也設使我所往國邑下癡者相事如不使一人有墮惡道者也又復理家居家修道者當曉家之惡在于家者為害一切眾善之本以家猶无出要以害清淨之法是故謂為家也居家者謂為居于一切眾勞為居眾惡之念為居眾惡之行下化不自守愚凡人者為共居與不諦人集會是故謂為家也家者為是名也已在於彼莫不作不軌之事者

以在于彼則不恭敬自於父母息心
逝心尊長眾聖者是故謂為家也縣
官牢獄考掠榜笞罵詈數勉至于死
焉皆為由彼是故謂為家也以在于
彼為人思道以在彼為墮諸欲為墮
瞋恚為在諸畏為在愚癡是謂為家
也以不慎護彼我遠離為定事以不
修慧之事不得度之事以不生度知
見之事是故謂為家也以在于彼即
有父母愛兄弟愛姊妹愛婦愛子愛
舍宅愛財產愛兒客愛所有愛不厭
財求之愛是故謂為家也斯居家者
難滿我辭若大海眾流歸之斯居家
者不知厭我辭若火以得薪斯居家
者多念無住息我辭若風以為无住
止猶為沉沒我苦美飲食為糶毒所
有一切苦我辭若仇怨為似知識誤
人之行我非聖經之所施行為造孽
爭我更相因緣恒不和為多疵我以
行善惡之行因緣之所在恒為人所
嫌疑非人有我以為所有顛倒故猶
不善我雖善有權詐猶見其性行似
如昌聽我以速轉變故似若幻師我

初至者人為聚會其行為不誠似若
夢我一切成敗終始故似若朝露我
以速離故似若壺帝我以為少味故
似若蕪蕪網我色聲香味細滑以為
所害故似若鍼孔我以為非善念為
食故辟若違命者我為轉相欺故恒
懷恐怖我為意以亂故為多共我以
縣官盜賊怨家弊惡王者為害也斯
居家者少味樂我以為多惡失理家
開士居家者為曉家之惡若此又復
理家居家修道者以布施為實施若
已施為我有若在家非我有若已施
是為寶若在家是為非寶若已施為
富財若在家无財若已施為勞解其在
家為勞增若已施為不我若在家已
為我若已施為不有若在家以為有
若以施为无盡若在家為非常若已
施不復護若在家為斯護若已施為
賢夫行若在家為凡夫之意若已施
為依度道若在家為依邪部若已施
為佛所稱若在家為愚人所稱理家
開士居家修道者以布施為寶若此
是以見人來有所求索者為生三想

何謂三善友想依度道想勉生富財
想為生是三想為復造三想何謂三
尊如來教誠想降伏邪想以不望福
德想所以者何若此開士若諸來有
所索者貪婬瞋恚愚癡則以為薄薄
者為之奈何若所有物一切不惜而
以布施斯為貪婬薄若於彼來求物
者以慈哀加之斯為瞋恚薄若以布
施變為此一切敏謂為愚癡薄又復
理家已見來求物者不久為成六度
无極之行又成彼者去何若有來人
從人索物能不愛惜者是為布施度
無極若意在道而布施者是為以戒
度无極若有來求物者而不志怒之是為忍度
无極假令猶自思念何用為食自強其意不
釋其行是為精進度无極若有來索物者若欲施
若已施而不鬱毒无有悔者是為思
惟度无極若已施不望其福德者是
為以慧度无極理家開士以布施為
成六度無極行若此又復理家居在
家者是以為去離順隨念亂以親別
離法若以得產得財米穀得男女不
以為喜悅若一切敗亡不以下意為

法鏡經 第五卷 乃字

惑感已觀如是萬物如幻為不住止
 想也斯幻之行以致是是以父母妻
 子奴婢兒客是非我之有我亦不是
 有亦我是不是我不應是有以不我
 是有今我為彼故而為作罪惡但現
 世是有非是為後世是昔之有非是
 我當護又夫我之有彼我當以護何
 謂我之有謂是布施教化恬淡自守
 道之根原亦藏隱之德本是為我有
 也至於我所往是則為追我彼亦不
 用軀命不為男女妻子故為造惡行
 也是以居在家自有婦者當造三想
 何謂三非常想不久想別離想是三
 想當為造想當復造三想何謂三若
 在喜樂為求後世在苦若在飲食為求
 在殃罪若在儻者為求在苦當為造
 是三想復造三想何謂三重累想費
 耗想俗所有想當為造是想當復造
 三想何謂三為入地獄想入畜生想
 入神鬼想當為造是三想當復造三
 想何謂三魑魅想曰注想色像想為
 造是三想當復造三想何謂三不我
 想元主想假借喻想當為造是三想

法鏡經 第五卷 乃字

理家思念若此眾事想開士居家者
 當自觀身其妻若此也是以不當愛
 其子設使充羣子愛不加於天下人
 是以當以三數諫自諫其意何等為
 三等意者為道不以邪意也正行者
 為道不以邪行不多行者為道多行
 者非矣是以三數諫自數諫其意自
 造其子仇怨想是我怨仇非我友所
 以者何我以由彼違失慈哀佛之教
 誠使我甚益生彼愛人自碰切其意
 如愛在其子以愛加眾生若其自愛
 身以慈哀加眾生是以當觀其本末
 斯所從來異我所從來亦異眾生先
 世亦曾為我子吾亦曾為眾生子是
 死生之行無可適莫者所以者何所
 往來道輒有離行轉復為仇怨我今
 當自修都使我无友亦我無怨仇所
 以然者何以造有知識為復欲多作
 以造有怨仇都以欲為惡一切眾生疲
 非我汝意不可以不可之意可以
 悉通眾經所以者何正行者得正道
 邪行得邪道今我不有邪行於眾生
 有正意行乃可得一切敏故理家開

法鏡經 第五卷 乃字

士居家者都物无可戀無可慕可適
 無可愛无可為若此也又復理家
 居家者設使人來有所索假使為不
 欲與彼物猶當以自諫數其意假令
 我不以是物施者我會當與此乖離
 也若欲不欲至於死時是物亦當捐
 棄我我亦當捐棄是寧施寶而終我
 而施是物死時棄除止設使思惟若
 此而不能施彼物者是以四辭謝辭
 謝來索物者何謂四我以死力眾得
 未成就我在大道為初始布施意而
 不自由我有受見在於我余之行且
 相假原賢者勿相逼迫我所以施行
 能奉行之如其所受介迺能滿卿所
 願及天下人辭謝彼來索物者為若
 此也又復理家居家修道者假使為
 離師者之教誨時世无佛無見經者
 不與聖眾相遭遇是以當稽首十方
 諸佛示彼前世求道所行志願之亦
 願者其一切成就佛法之德以思念
 之以代其意於是晝三亦夜三以誦
 三品經事一切前世所施行惡以自
 首誨改往修來為求哀於一切佛以

法故愍傷之亦以无央數無極之法
愍傷之又復理家居家修道者當以
曉息心之儀式是以若見除饑殊越
息心之儀式當為敬其法衣彼為眾
祐如來應儀正真佛戒定慧所行之
法服也以無惡為離一切惡彼是眾
聖仙者之表式也是以又當為敬彼
也亦當加愍傷於彼除饑斯非賢為
此不執行至於被服斯名靜者調者
神通者如來者表識而為不調諍之
愆又如來復曰未學者不當忽易非
此彼遇勞過也以從斯勞為有失若
此彼亦見佛憲教之要如所謂事次
應有之若此捐棄是勞觀其本末
為獲第一德必為在正以知於將斷
勞之智如眾祐所謂又士不可以相
忽幾是非時如未有是罪我有是知是
以不瞋不怒不恚為加彼若以入廟
者以侍朝門外以五體而稽首迺却
入廟彼是空廟之居彼是慈哀喜護
廟之居彼是正住在正次者之居焉
彼得斯使我得廟居為若此以遠去
官位家者焉彼得斯我以齋戒罪迺

禁制以居若此為興去家之意未曾
有開士在家為得道者皆去家入山
澤以往山澤為得道以譏家居者夫
去家智者所攝譽如江河沙我一日
之祠祀一切彼布施以去家之意為
殊勝所以者何以施下劣故何况布
施不信无反復盜賊弊惡王者及大
臣非彼布施以為實以得足以我有
戒聞之行是以入廟者當以觀視一
切除饑之眾所施行何等除饑為多
聞何為明經者何為奉律者何為奉
使者何為開士奉藏者何為山澤者
何為行受供者何為思惟者何為道
行者何為開士道者何為佐助者何
為主事者以觀視彼一切除饑之眾
所施行如其所施行是以隨效為之
為行不當轉相嫉若於墟聚言有反
廟若於廟言及墟聚是以當慎守言
言行不當以廟中言說於墟聚亦不
當以墟聚言說於廟也是以承事多
聞者以為修治聞奉事明經者為解
經之決事承事奉律者為解度殃罪
之事承事開士奉與藏者為明六度

无極方便之事若有除饑者為之應
器或之法衣者當以給施之莫使生
嫉於人也所以者何夫人以嫉妬為
結是以當力護凡人不應儀者所以
者何凡人者為有失應儀者為无失
若有除饑者未下正道或積聚法衣
或積聚應器是以彼除饑用無上正
真道開導之所以者何其事有應是
以積聚物為致道積聚若息心有不
和者當和解之若正法欲衰微者自
危殆其生命以營護正法若見除饑
疾苦者以血肉使其病者得除愈理
家若居家開士若不布施不以禁止
人若以施終不悔恨若有眾得本以
道意為端首理家若此諸事諸類諸
應開士居家修道者為若此也又眾
祐當說此居家開士所施行教誨法
憲時有千人皆發意求无上正真道
復有天與人二千人速塵離垢諸法
法眼生於是甚理家白眾祐言要者
眾祐如來以敷演居家開士者家善
惡之地亦布施持戒忍辱精進思惟
智慧於是大道當所施行要者眾祐

法鏡經 第五卷 乃字号

去家修道開士者之所施行願復樂微現之為善要者衆祐開士去家者為之奈何其所施行亦去何衆祐告甚理家曰善哉理家今汝適以問如來開士去家修道者之所施行善哉理家當為汝說開士去家之事其所施行汝勉進善思念之甚理家受教從衆祐而聽衆祐曰理家開士去家修道者若頭燒然辟若鎗為精進以求智去家者其初始為若此次修治為聖典又何謂去家者之聖典所謂趣得一衣為足亦以善之一食一床病瘦一醫藥為足亦以善之是為聖典何以故謂之為聖典以為修治彼一切道品法是故謂之為聖典又開士去家修道者為有十知足之得身以服法衣何等為十以為著慈故身服法衣以辟風暑故身服法衣以辟蚊室蟻子故身服法衣欲以見息心形狀故身服法衣亦是法衣之神為十方之神故身以服法衣以惠離娼儻是以不憐娼之憐以憐安得淨是以除斯衆勞之憐不以肥腴為是

法鏡經 第五卷 乃字号

道行行在聖道重任我亦以自修如以一時有法衣如被服法衣故以是十德自觀至于壽終閑居靜處以不行句何等為十我自以我業而為命不以非異業若有人來施我者以先修治三寶後乃而受其施我若欲從人乞句若不欲施人者以悲哀加彼已也我當自食所修行之食以為不違如來之言誨以得成知足重任之本以降憍慢以德成无見頂之德本我亦見布施亦如以自教若行乞句我亦不得有所適莫於男女以我等意於天下人以得成一切智智之重任是理家十德去家開士者以自觀至于壽終閑居靜處以不行句若有人來請者所往處其人志意信喜道者我不宜當彼往設使往食若能以自益亦能益人者可往受施是理家十德去家開士者以自觀至于壽終閑居靜處以不行句我教開士可彼索是為十德以自觀可以處於樹下坐宿止何等為十以其自山為往彼以不名有彼牀卧以不閉門於山澤以去離愛為彼居以少欲少事為成德捐棄軀命以首借樂獨

法鏡經 第五卷 乃字号

靜以遠離戀聚會以行修身不食以定意為安靜一意閑處思惟為无蓋是理家十德以自觀開士去家者為可處於樹下居止又復理家或彼開士去家修道遊於山澤者若欲修治經若用誦利經故為入廟若居廟若意向以山澤為居是猶為彼山澤居也求法之行者為一切物不我想一切諸法為他人有想又開士去家修道者若遊在山澤當自省察我今何以遊此山澤中不但以山澤居謂之息心也所以者何此間多有不化不守不度不應不修行者皆遊山澤所謂禽獸衆鳥猕猴豺狗惡人賊盜皆遊於山澤亦不謂彼為息心也至於我所求山澤居者當以成我彼所求為是息心也亦又何故開士求息心所謂志以為不亂為以得是持周滿達事故以聞為無足以得辯辭以慈心不虧大哀以不離專由於五通興隆六度无極部一切敏之意不釋捨為行權謀之慧以法施合聚人民成就人氏四合聚之事為不釋捨可思念者慈

之以聞精進不虧損為擇法本末正
度之道因緣智亦不入正道之事為
護正法之事以信罪福為正見思慮
所務以虧斷為正思隨所喜為說法
為正言隨行盡之備足為正業痲瘋
之續以除斷為正命以道臻到為正
方便以不忘忽為正志一切敏智之
臻到為正定若以可愛為不想之行喜
若以得不願為斷俗所有依其義不
以文依其法不以人依其智不以識
本文演義歸不以末叙義斯理家謂
為開士去家者息心求也又去家修
道者不當以多從事若此思惟其本
末故當為一切眾生不與之從事明
哲不但與一人不從事也又有四是
去家開士者之從事也如來之所教
何謂四一曰與講經者從事二曰與成
就人者從事三曰與供養如來者從
事四曰與發一切敏意不亂者從事
離彼不當以多從事又開士遊於山
澤者當自揆察我為何故來至於此
彼是思惟我以恐畏來至此何可恐
畏此群聚恐畏與人從事姪怒癡憍

慢自恣恐畏惡友恐畏嫉慳恐畏色
馨香味細滑恐畏功稱恭敬利恐畏
不見言見不聞言聞不知言知不解
言辭恐畏息心垢恐畏更相嫉妬恐
畏生死五道往來所怖恐畏欲界色
界无色界恐畏陰邪惡邪天子之
邪恐畏惡道地獄畜生鬼神恐畏倉
平一切是眾惡之念我來到此不可
以此居在於家若在群聚之中行不
應道之行不得免彼眾惡之事亦彼
昔開士得免度眾畏者彼一切已居
山澤之力勢得臻到无畏是謂自然
是故我以恐畏欲越度眾畏為居山
澤矣又一切是畏皆由身之生以慕
戀身以修身以是身以愛身以滅身
以思身以見身以處身以想身以護
身之所生也假使由於山澤居為以
有由身之意慕戀身修身是愛身思
身見身處身想身有身護身之意者
我空為居山澤耳又居山澤者為無
身想居山澤者无異想居山澤者不
見論議不隨自見身無在顛倒无有
無為想何况有勞想居山澤者名曰

一切諸法寂然哉諸法无所著哉諸
傑亦无所著哉諸想以不受哉色聲
香味細滑不與錯忤哉諸定不怙哉
意以自整不亂哉以下諸重擔之畏
哉以度夫汪洋之澤哉夫聖典之以
造我姦惡之屬悉知足哉為重任少
欲我以智慧知足哉
為應我本末行
以解我為一切獄斷所修事訖哉以
為永解除理家辟如山澤中有樹木
草穢之屬都无可畏都無可恐如是
理家開士遊於山澤者執志當如草
木牆石之喻身以受行之彼誰畏者
彼以恐怖思惟身本末我都无身非
人非命非丈夫非類非女非先無先
无造者無製造者无興者無興起者
諸是之畏但以不成之想
有是畏耳今
我不宜造不戒之想當如樹木草穢
之屬亦為若此無嚮以解一切彼法
以具行之以嚮斷山澤居去離姪塵
无諸嚮山澤居非我非有物有又遊
於山澤者以復思惟是通達道品之

法鏡經 第三卷 乃五

法者以居山澤居山澤者為合聚十二精居山澤者解諸諦居山澤者知諸險以法制諸情以禽諸進入不忘忽道之意諸佛放諸聖所稱譽欲度世者所事也居山澤者以解一切敏智之方術也又遊於山澤者以為不久周滿六度无極之行得彼者云何遊於山澤者若不自惜其體命者是為布施度无極若以依精之德為成三慎者是為戒度无極若意不亂亦可是一切敏不異道者是為忍辱度无極行至於未得忍終而不起者是為精進度无極若以得一心不以從致我但以隆德本是為一心度无極若見如山澤道亦為若此以分別眾事者是為以智慧度无極開士以道得又復理家修治四法我以教開士居山澤何謂四或有開士多聞明於法夾者若以其聞行在本末法可居於山澤又開士以得五通欲以成就天龍鬼神者可居於山澤或有開士勞感者彼以不從事勞即為薄可居於山澤亦欲抑制勞以自勸勵

法鏡經 第三卷 乃五

是以皆由聞夫遊彼者以得周滿一切清淨法迺後以下墟聚郡縣國邑下為眾人講授法修治法若此也理家我教開士居山澤也又去家修道者遊於山澤以修治經誦習經故入眾者以執恭敬亦謙遜夫師友講彼者長中少年者為以尊之不以懈怠自所修以不廢人所修亦不以未承事恭敬若此當以觀察如來應儀正真佛者為諸梵釋天人眾生所供養為天上天下尊者福田彼尚不求人承事也自作事不欲煩人何況餘者未以學甫欲學及欲人承事耶又我當為天下人養者我當以供養人都不我從人求供養所以者何以供養重者理家除鐘者不得法之助供養故為助我不以法故夫欲以為法助人者以為若此以是供養故為助我不以法故彼以自懷已正信以為有供養彼即與世物雜為不是大祐人者是以若欲往詣佛師友者所以身意行有次乃可住莫我教者師友以異之行无過以不訶問諷起誦習為教

法鏡經 第三卷 乃五

論之積聚是以欲諷起經為不用軀命慕樂法隨順師意以求法利為不求一切恭敬稱譽之利若以從師受幾微四句之頌以諷誦之若以在布施持戒忍辱精進思惟智慧而以彼供養師者如其所修四句頌之字數為劫之數以供養彼師者尚未為卒師之敬亦以質直不虛飾下佞諂一切行之供養豈復謂法之敬又理家若其彼意念生以有德之意有佛亦法之意有自患難經之意有寂靜之意若以修治四句之頌遵而行之如其劫數彼以供養其師者尚未為卒法之敬理家當以知此之事若此也法之福德如无數獲智亦無量是故開士欲以擇上法猶以无数為敬正法若彼思惟若此以聞淨戒事何謂是淨戒事去家開士者有四淨戒一曰造聖之典二曰慕樂精進德三曰不與家居去家者從事四曰不諛諂山澤居是為去家開士者四淨戒事也復有四淨戒事何謂四以守慎身身无罣尋以守慎言言無罣尋以守慎

法鏡經 第五卷 乃字

心無罣碍去離邪疑造一切敬意是為去家開士者四淨戒事復有四淨戒事何等為四一曰以自識知二曰以不自貢高三曰以不形相人四曰以不謗毀人是為去家開士者四淨戒事也復有四淨戒事何謂四一曰已可諸陰為幻法二曰以可諸情為法情三曰以可諸入為虛聚四曰不隨方俗之儀式是為理家去家開士者四淨戒事復有四淨戒事何等四一曰以不自計我二曰遠離是我有三曰斷絕常在除四曰以下因緣法是為去家開士者四淨戒事復有四淨戒事何謂四一曰以解空二曰以無想不怖三曰以大悲眾人四曰以為可非身是為去家開士者四淨戒事彼以為常聞淨定以故以若此觀之何謂此淨定以通一切法不為餘事意行為有次意為一端意為不錯忤意為以不往意為不馳意為自身住止意不與情欲從事意為以觀幻之法我若幻法情亦然以無復行便无可存已履彼正是謂正定若法

法鏡經 第五卷 乃字

在如法若此亦謂定為觀若此彼常聞淨惠何謂斯惠者諸法之擇智謂彼為惠也不變相身矣不變相行矣不變相无存矣無為之相不馳騁矣是以理家以觀法若此者是謂去家開士之所施行也又以說是經時有五百人造起不上正真之道意又甚理家及其等輩出聲言未曾有要者眾祐至於如來之善言迴如是亦家之惡惡重任之行亦去家諸德善斯尊者眾祐已為明彼居家人多惡德至止去家無數之德善已寧可得從眾祐受去家之誠就除饑之行眾祐報言去家者理家難堪能究暢淳德善奉持教誨理家復自佛言眾祐去家者雖難堪任如來猶當可已等去家為道也眾祐便使慈氏開士及一切行淨開士聽舉彼理家等慈氏開士舉二百理家奉修道一切行淨開士舉二百理家去家修道時賢者阿難謂甚理家言卿何見居國居家有能樂於法去家之聖道者甚理家報阿難曰我不以為貪慕身樂欲致眾生憐故我以

法鏡經 第五卷 乃字

居家耳又如來者自明我彼以所受堅固而居家彼時眾祐告阿難言阿難汝已見甚理家如是眾祐見甚理家阿難於是賢劫中以所成就人多於去家開士者以百劫中不若此所以者何阿難又去修道開士者千人之中不能有德乃今此理家者而有是德余時阿難自佛言要者眾祐當何名斯經法亦當以何奉持之眾祐言是故汝阿難斯經法名為居家去家之變奉持之亦名為內性德之變奉持之亦名為甚所問奉持之及以聞此經法者阿難為圓滿法精進殊疆於一切威儀下精進行道者不若此也是故阿難若欲以興精進者若欲勸勵人者欲立一切德者欲造立人眾德之法者由當以斯經法以聞之以受之以行之以我以囑眾汝阿難此經法數用布見眾人所以者何眾德法之正行也阿難斯經法者正應也眾祐以說是阿難歡喜及甚理家天人與人亦贊諒王眾祐說已皆思惟也

法鏡經

法鏡經後序

序曰夫不照明鏡不見己之形不讚聖經不見己之性情有真偽性有柔剛志有純猛意有闇明識有淺深不能一同不觀聖典無以自明佛故著經名曰法鏡以授其等開士之上首傳教天下有識賢良學者通達行者志正疾得無上之聖康氏毅德博達心聰為作註解敷演義方辭語雅美繁然煥炳遺誨後進以開童蒙於學有益以為獻呈兼意綱緣誠可嘉也然夫上聖之妙旨厥趣幽奧難可究悉子察其大義頗有乖異懼晚學者以此為真而失於正義彼此俱獲其愆矣予反覆歷思理其闕者有七十八事謹引眾經比定其義庶令合應不為脫臚又經本字句多漸減除去改易其字而今句讀不偶音聲不比義理乖錯不相連繼甚失其宜也夫聖上制經言要義正以為具備無所玷缺不可復增減矣猶人之四體受之二親長短好醜各宿本耳豈可復改更乎所謂增之為脫替減之為癡瘡者也且夫世俗詩書禮樂古之遺字

雖非正體後學之徒莫敢改易皆尊敬古典轉相承順矣況乎斯經之昭昭神聖之所制天上天下羣聖仙者靡不稽首奉受以為明式學者益智行者得度其無數焉而斯末俗

晚學之人見聞未廣而以其私意毀損正言遺戾經典豈不怪哉名言學佛而違佛教斯復何求也昔惟衛佛時有人反佛名一字後獲其罪五百世盲矇矇冥冥其仇久也至釋迦文佛時其人聞聖德故來自歸庶得救濟

佛遙見呼之其目即開投身悔過乞得除愈佛言汝罪畢矣今無他尤觀之不可不慎哉夫人若能復心首悔改往修來斯亦賢者之音焉

音釋
 癡子 癡音莫小 腹容朱切 腹 狝猴 狝音彌
 狝音狝 狝音狝 狝音狝 狝音狝 狝音狝 狝音狝

後序
 網 網除留切 網除留切 網除留切 網除留切 網除留切
 珠 珠除留切 珠除留切 珠除留切 珠除留切 珠除留切

法鏡經

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。七〇七頁中原殘缺，以麗藏本補。
- 一 此經頌、經、清分上、下兩卷。
- 一 七〇七頁中一行末字「序」下，南、經、清有「吳三藏沙門康僧會撰」。
- 一 七〇七頁中六行首字「田」，寶、頌作「岡」；南、經、清作「網」。
- 一 七〇七頁中六行末字「為」，寶、南、經、清作「偽」。
- 一 七〇七頁中七行第三字「真」，寶、南、經、清作「寡」。
- 一 七〇七頁中八行第三字「燕」，寶、南、經、清作「叢」。
- 一 七〇七頁中八行末字「家」，寶、南、經、清作「斯家」。
- 一 七〇七頁中九行第一二字「濁」，南、經、清作「懼」。
- 一 七〇七頁中九行末字「廣」，南、經、清作「厲」。

343 B 47

- 一 七〇七頁中一行「弥爲」，**質**、**南**、**徑**、**清**作「爲珍」。
- 一 七〇七頁中一三行「枕石漱流」，**南**、**徑**、**清**作「漱石枕流」。
- 一 七〇七頁中一四行第八字「平」，**南**、**徑**、**清**作「乎」。
- 一 七〇七頁中一四行第一三字「用」，**質**、**南**、**徑**、**清**作「周」。
- 一 七〇七頁中一九行第三字「釋」，**質**、**南**、**徑**、**清**作「譯」。
- 一 七〇七頁中一九行第八字「摸」，**質**、**南**、**徑**、**清**作「膜」；**南**、**徑**、**清**作「謨」。
- 一 七〇七頁中二〇行第八字「文」，**質**、**南**、**徑**、**清**作「又」。
- 一 七〇七頁中二一行第九字「天」，**質**、**南**、**徑**、**清**作「大」。
- 一 七〇七頁中末行第三字「會」，**南**、**徑**、**清**作「聞」。
- 一 七〇七頁中末行第一〇字「緣」，**質**、**南**、**徑**、**清**作「極」；**南**、**徑**、**清**作「拯」。
- 一 七〇七頁下一行末字「法」，**南**、**徑**、**清**作「注」。

- 一 七〇七頁下六行首字「法」，**南**、**徑**、**清**作「佛說法」。
- 一 七〇七頁下七行譯者，**質**、**南**、**徑**、**清**作「後漢安息優婆塞安玄共沙門嚴調譯」；**南**、**徑**、**清**作「後漢安息國優婆塞安玄共沙門嚴佛調譯」。
- 一 七〇七頁下一行首字「殆」，**麗**、**南**、**徑**、**清**作「始」。
- 一 七〇七頁下一二行第六字「側」，**徑**、**清**作「則」。
- 一 七〇七頁下一二行第一〇字「如」，**麗**、**南**、**徑**、**清**作「而」。
- 一 七〇八頁上一二行「慰安」，**南**、**徑**、**清**作「安隱」。
- 一 七〇八頁上一六行第一一字「惡」，**質**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「要」。
- 一 七〇八頁上一二二行第六字「求」，**質**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「承」。
- 一 七〇八頁中一行第一三字「往」，**質**、**南**、**徑**、**清**作「往來」。
- 一 七〇八頁中二行第五字「被」，**質**、**南**、**徑**、**清**作「彼」。

- 一 七〇八頁中二〇行末字「僕」，**質**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「樂」，下同。
- 一 七〇八頁中二一行末字「行」，**麗**、**南**、**徑**、**清**作「術」。
- 一 七〇八頁中末行第七字「當」，**質**、**南**、**徑**、**清**作「當於」。
- 一 七〇八頁下六行第四字「法」，**質**、**南**、**徑**、**清**作「住」。
- 一 七〇八頁下九行末字「是」，**麗**、**南**、**徑**、**清**作「是也」。
- 一 七〇八頁下二一行第一一字「歸」，**質**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「歸於」。
- 一 七〇八頁下二二行第四字「末」，**質**、**南**、**徑**、**清**作「未」；**徑**、**清**作「示」。
- 一 七〇八頁下末行第七字「示」，**質**、**南**、**徑**、**清**作「亦」。
- 一 七〇九頁上一行「決定」，**質**、**南**、**徑**、**清**作「決之」；**南**、**徑**、**清**作「法之」。
- 一 七〇九頁上一〇行第九字「瞻」，**質**、**南**、**徑**、**清**作「占」。
- 一 七〇九頁中一行第四字「而」，**質**、**南**、**徑**、**清**作「而不」。

一 七〇九頁中一行第五字「无」，
 竇、殞、南、徑、清作「諸無」。
 一 七〇九頁中一二行第一〇字「慢」，
 竇、殞、南、徑、清作「慢慢」。
 一 七〇九頁中一五行第一三字「力」，
 南、徑、清作「劬」。
 一 七〇九頁中一七行第一二至一三
 字「見以」，竇、殞、南、徑、清、麗作
 「以現」。
 一 七〇九頁中二一行第八字「夢」，
 竇、殞、南、徑、清、麗作「雲」。
 一 七〇九頁中二二行第二字「恐」，
 竇、殞、南、徑、清、麗作「怨」。
 一 七〇九頁下一行末字「人」，竇、
 殞、南、徑、清、麗作「之」。
 一 七〇九頁下四行第一〇字「實」，
 南、徑、清作「寶」，下同。
 一 七〇九頁下五行第一二字「想」，
 竇、殞、南、徑、清作「壽想」。
 一 七〇九頁下六行第四字「以」，麗
 作「為」。
 一 七〇九頁下一二行第三字「實」，

竇、殞、南、徑、清、麗作「賢」。
 一 七〇九頁下一九行第七字「以」，
 竇、殞、南、徑、清作「以為」。
 一 七〇九頁下二二行第一三字「他」，
 竇、殞、南、徑、清作「他人」。
 一 七〇一頁上三行末字「建」，竇、
 殞、南、徑、清、麗作「達」。
 一 七〇一頁上六行第一二字「為」，
 麗作「偽」。
 一 七〇一頁上七行第七字「誠」，竇、
 殞、南、徑、清作「誠」。
 一 七〇一頁上八行第一一字「以」，
 竇、殞、南、徑、清、麗作「以不」。
 一 七〇一頁上一一行第六字「可」，
 竇、殞、南、徑、清無。
 一 七〇一頁上二二行第六字「紛」，
 竇、殞、南、徑、清作「忿」。
 一 七〇一頁上末行第三字「麗」，竇、
 殞、南、徑、清作「爽」。
 一 七〇一頁中二行第八字「凝」，竇、
 殞、南、徑、清、麗作「癡」。
 一 七〇一頁中四行第二字「嚴」，殞、

南、徑、清作「嚴也」。
 一 七〇一頁中九行末字「亂」，竇、
 殞、南、徑、清、麗作「亂意」。
 一 七〇一頁中一九行首字「般」，竇、
 殞、麗作「繁」。
 一 七〇一頁中末行第四字「為」，竇、
 殞、南、徑、清作「偽」。
 一 七〇一頁中末行第一〇字「誠」，
 麗無。
 一 七〇一頁中末行末字「以」，竇、
 殞、南、徑、清、麗作「以誠」。
 一 七〇一頁下六行第五字「處」，麗
 作「家」。
 一 七〇一頁下六行第一一字「一」，
 竇、殞、南、徑、清無。
 一 七〇一頁下七行末字「咎」，南、
 徑、清作「咎也」。
 一 七〇一頁下八行第七字「鄰」，竇、
 殞、南、徑、清作「郭」。
 一 七〇一頁下一一行第一二字「一」，
 竇、殞、南、徑、清無。
 一 七〇一頁下二一行第六字「愚」，

〔賈、磧、南、徑、清〕作「下愚」。

一 七二頁上三行第四字「考」，〔賈、磧、南、徑、清〕作「拷」。

一 七二頁上五行第三字「人」，〔賈、磧、南、徑、清、麗〕作「入」。

一 七二頁上七行第七字「哉」，〔賈、磧、南、徑、清、麗〕作「戒事」。

一 七二頁上一六行第七字「苦」，〔南、徑、清、麗〕作「若」。

一 七二頁上一九行第七字「恒」，〔磧、南、徑、清〕作「此」。

一 七二頁上末行「昌聽」，〔石、賈、磧、南、徑、清、麗〕作「倡體」。

一 七二頁中七行第四字「我」，〔石、賈、磧、南、徑、清、麗〕作「哉」。

一 七二頁中一〇行「若此」，〔石〕作「若此也」，下同。

一 七二頁中一四行第三字「若」，〔賈、磧、南、徑、清〕無。

一 七二頁中一四行第五字「家」，〔賈、磧、南、徑、清、麗〕作「家為」。

一 七二頁下一四行第一七字「忍」，

〔石〕作「以忍」。

一 七二頁下一六行首字「釋」，〔南、徑、清〕作「擇」，下同。

一 七二頁下一六行「若有來索物者」，〔賈、磧、南、徑、清、麗〕無。

一 七二頁下一行第一一字「亂」，〔磧、南、徑、清〕作「亂也」。

一 七二頁下一行第一三字「親」，〔石、南、徑、清〕作「觀」。

一 七二頁上一〇字「是」，〔南、徑、清〕無。

一 七二頁上四行第一一字「有」，〔賈、磧〕作「修」。

一 七二頁上一〇行第六字「性」，〔賈、磧、南、徑、清、麗〕作「住」。

一 七二頁上一四行第四字「造」，〔賈、磧、南、徑、清〕作「造三」。

一 七二頁上一七行第四字「復」，〔南、徑、清、麗〕作「當復」。

一 七二頁上一八行第一一字「想」，〔賈、磧、南、徑、清、麗〕作「三想」。

一 七二頁上一八行第一三字至一

九行首字「復造三」，〔賈、磧、南、徑、清〕作「為造是」。

一 七二頁上一二行末字至二二行第二字「為造是」，〔賈、磧、南、徑、清〕作「當為造」。

一 七二頁中二行第四字「身」，〔南、徑、清〕無。

一 七二頁中三行「尤甚」，〔麗〕作「無」；〔賈、磧〕作「尤」。

一 七二頁中三行「子愛」，〔南、徑、清〕作「愛子」。

一 七二頁中四行第八字「自」，〔石、賈、磧、南、徑、清〕作「自數」。

一 七二頁中八行「仇怨」，〔石、麗〕作「怨仇」。

一 七二頁中一〇行第九字「人」，〔賈、磧、南、徑、清〕作「又」。

一 七二頁中一五行「死生」，〔石、麗〕作「生死」。

一 七二頁中一五行第四字「行」，〔麗〕作「慙」。

一 七二頁中二〇行第九字「不」，

〔南〕作「爲」。

一 七一二頁中二二行第二字「行」，

〔石、寶、麗〕作「行者」。

一 七一二頁下一行第六字「物」，〔碩、

南、徑、清〕作「惣」。

一 七一二頁下五行首字「我」，〔碩、

南、徑、清〕作「我今」。

一 七一二頁下五行「此乖」，〔寶、碩、

南、徑、清〕作「此物乖」，〔麗〕作「此物」。

一 七一二頁下七行第五字「當」，〔石、

碩、南、徑、清〕無。

一 七一二頁下七行末字至八行首字

「我而」，〔寶〕作「而我」。

一 七一二頁下八行第七字「棄」，〔石、

碩、南、徑、清、麗〕作「意」。

一 七一二頁下一〇行第一字「死」，

〔石、寶、碩、南、徑、清、麗〕作「無」。

一 七一二頁下一三行「以施行」，〔寶、

徑、清〕作「以施何」；〔碩、麗〕作「施

行」；〔南〕作「施何」。

一 七一二頁下一七行第三字「者」，

〔石、碩〕無。

一 七一二頁下一九行第三字「示」，

〔寶、碩、南、徑、清、麗〕作「亦」。

一 七一二頁下二一行第五字「意」，

〔石、寶、碩、南、徑、清、麗〕作「喜」。

一 七一二頁下二一行「亦夜」，〔寶、

碩、南、徑、清〕作「夜亦」。

一 七一二頁下二一行末字「誦」，〔寶、

麗〕作「論」。

一 七一二頁下二二行第一二字「惡」，

〔徑、清〕作「惡心」。

一 七一二頁下末行第二字「誨」，〔石、

寶、碩、南、徑、清〕作「悔」。

一 七一二頁下末行第一〇字「於」，

〔碩、南〕無。

一 七一二頁上一行末字「法」，〔寶、

碩、南、徑、清〕作「法以」。

一 七一二頁上一〇行第八字「識」，

〔碩、南、徑、清〕作「式」。

一 七一二頁上一〇行第一三字「諍」，

〔碩、南、徑、清〕作「靜」，〔麗〕作「淨」。

一 七一二頁上一一行首字「憊」，〔石、

寶、碩、南、徑、清、麗〕作「行」。

一 七一二頁上一二行第三字「遇」，

〔石、碩〕作「遇」。

一 七一二頁上一三行第六字「憲」，

〔南、徑、清〕作「慮」。

一 七一二頁上一六行第九字「又」，

〔碩、南、徑、清〕作「大」。

一 七一二頁上一七行末二字「知是」，

〔麗〕無。

一 七一二頁上一一行末字「爲」，〔寶、

南、徑、清、麗〕作「爲」，下同。

一 七一二頁上末行末字「逆」，〔石、

碩、南、徑、清〕作「乃得」。

一 七一二頁中一行第二字「制」，〔寶、

麗〕作「制制」。

一 七一二頁中一行第四字「居」，〔寶、

碩、南、徑、清、麗〕無。

一 七一二頁中一行第八字「與」，〔寶、

碩、南、徑、清、麗〕作「與」。

一 七一二頁中三行末字至四行第二

字「夫去家」，〔石、碩〕作「去家夫」。

一 七一二頁中五行第九字「以」，〔石、

寶、碩、南、徑、清〕作「以一」。

一 七一三頁中八行第四字「布」，**石**無。

一 七一三頁中八行第八字「實」，**寶**、**南**、**徑**、**清**作「寶」。

一 七一三頁中一六行第九字「是」，**石**、**寶**、**南**、**徑**、**清**無；**寶**、**麗**作「行」。

一 七一三頁中一七行末字「反」，**寶**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「及」。

一 七一三頁中一八行第三字「於」，**徑**、**清**作「爲」。

一 七一三頁中一八行第五字「言」，**寶**、**南**、**徑**、**清**作「言有」。

一 七一三頁中一九行首字「言」，**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 七一三頁中二〇行第七字「於」，**石**無。

一 七一三頁中二二行「解度」，**寶**作「鮮矣」。

一 七一三頁下一行第一三字「乏」，**寶**、**南**、**徑**、**清**作「之」。

一 七一三頁下四行「以又」，**寶**作

「又」；**麗**作「以」。

一 七一三頁下四行第六字「力」，**寶**、**南**、**徑**、**清**作「防」。

一 七一三頁下八行第一二字「有」，**石**、**寶**、**南**作「又」。

一 七一三頁下九行第九字「聚」，**石**、**寶**、**麗**無。

一 七一三頁下一二行第四字「以」，**寶**、**南**、**徑**、**清**作「與」。

一 七一三頁下一四行第一二字「得」，**寶**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「德」。

一 七一三頁下一五行首字「道」，**寶**、**麗**作「是」。

一 七一三頁下二〇行首字「法」，**石**、**寶**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七一三頁下二一行第一二字「者」，**寶**、**南**、**徑**、**清**作「者居」。

一 七一四頁上二行第六字「要」，**寶**作「惡」。

一 七一四頁上一〇行第一二字「此」，**石**、**寶**、**南**、**徑**、**清**作「此也」。

一 七一四頁上一四行第二字「典」，

石、**寶**、**南**、**徑**、**清**作「典也」，下同。

一 七一四頁上一五行第五字「品」，**石**、**寶**、**南**、**徑**、**清**作「品之」。

一 七一四頁上一九行第一三字「見」，**寶**、**南**、**徑**、**清**作「現」。

一 七一四頁上二〇行第六字「服」，**石**作「以服」。

一 七一四頁上二二行「得淨」，**石**、**寶**作「清淨」；**寶**、**南**、**徑**、**清**作「清靜」。

一 七一四頁中四行第一一字「業」，**寶**作「業治」。

一 七一四頁中六行第七字「而」，**寶**、**南**作「如」。

一 七一四頁中八行首字「已」，**寶**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七一四頁中一〇行第七字「德」，**寶**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「得」。

一 七一四頁中一一行「以自」，**寶**、**南**、**徑**、**清**作「自以」。

一 七一四頁中一七行第四字「不」，**石**作「所」。

一 七一四頁中一八行第一三字「是」至二〇行第四字「功」，共二十五字，**寶、清、麗**無。

一 七一四頁中二〇行第四字「功」，**碩、南、徑**作「句」。

一 七一四頁下二行第一三字「蓋」，**寶、碩、南、徑、清、麗**作「益」。

一 七一四頁下六行第一三字「若」，**石、寶、碩、南、徑、清、麗**作「者」。

一 七一四頁下一行第一三字「之」，**寶、碩、南、徑、清**作「之爲」。

一 七一四頁下一三行第一〇字「遊」，**碩、南、徑、清**作「以遊於」。

一 七一四頁下一四行第八字「狩」，**石、碩、南、徑、清、麗**作「獲」。

一 七一四頁下一七行「也亦」，**石、麗**作「求亦」；**寶、碩、南、徑、清**作「求」。

一 七一四頁下二一行第七字「敏」，**南、徑**作「敬」。

一 七一四頁下二一行第一一字「釋」，**寶、碩、南、徑、清、麗**作「擇」。

一 七一四頁下末行第一一字「六」，**碩、南、徑、清**作「亦」。

一 七一四頁下末行「思念者」，**寶、麗**無。

一 七一五頁上一行第七字「虧」，**石**作「毀」。

一 七一五頁上二行「亦不」，**石、碩**作「不亦」。

一 七一五頁上四行第四字「虧」，**碩、南、徑、清**作「毀」。

一 七一五頁上七行第九字「志」，**碩、南、徑、清**作「志以」。

一 七一五頁上八行第八字「可」，**寶、南、徑、清、麗**無。

一 七一五頁上一行第一三字「於」，**碩、南、徑、清**無。

一 七一五頁上末行首字「畏」，**碩、南、徑、清**作「畏謂恐畏」。

一 七一五頁中二行第一二字「利」，**石、碩**作「利入」；**寶、南、徑、清**作「利人」。

一 七一五頁中四行第六字「心」，**碩、**

南、徑、清作「心之」。

一 七一五頁中五行第九字「怖」，**石、寶、碩、南、徑、清、麗**作「懂」。

一 七一五頁中六行第二字「无」，**石、寶、碩、南、徑、清**作「不」。

一 七一五頁中一〇行第三字「之」，**碩、南**無。

一 七一五頁中一四行第六字「是」，**寶、南、徑、清**無。

一 七一五頁中一七行第八字「由」，**碩、南、徑、清**作「遊」。

一 七一五頁中一七行第一二字「居」，**寶、碩、南、徑、清**無。

一 七一五頁中一八行第一一字「是」，**石、碩、南、徑、清、麗**作「是身」。

一 七一五頁中一八行第一三字「身」，**碩、南、徑、清**作「身盛身」。

一 七一五頁中一九行第九字「身」，**石、碩、南、徑、清**無。

一 七一五頁中二〇行首字「我」，**寶**作「哉」。

一 七一五頁中二三行第五字「隨」，**寶、**

- 一 麗作「修」；**碩、南、徑、澗**作「墮」。
- 一 七一五頁中二二行第一〇字「在」，**碩、南、徑、澗**作「有」。
- 一 七一五頁下二行第一一字「受」，**質、麗**作「愛」。
- 一 七一五頁下三行第八字「忤」，**石、質、碩、南、徑、澗**作「誤」。
- 一 七一五頁下五行第四字「夫」，**碩、南、徑、澗**作「大」。
- 一 七一五頁下五行第一〇字「夫」，**徑、澗**作「大」。
- 一 七一五頁下五行「典之」，**碩、南、徑、澗、麗**作「之典」。
- 一 七一五頁下六行第七字「悉」，**質、碩、南、徑、澗**作「爲」。
- 一 七一五頁下七行末字「哉」，**質、麗**作「哉爲知足哉爲知足哉爲重任少欲哉」。
- 一 七一五頁下一三行第五字「喻」，**石、碩、南、徑、澗**作「喻也」。
- 一 七一五頁下一三行第九字「行」，**石、碩、南、徑、澗**作「行行」。

- 一 七一五頁下一三行末字「者」，**質、碩、南、徑、澗**作「者彼誰恐者」。
- 一 七一五頁下一五行第一〇字「女」，**石、質、碩、南、徑、澗**作「士」。
- 一 七一五頁下一五行末二字「無先」，**碩、南、徑、澗**無。
- 一 七一五頁下一九行第八字「想」，**質、麗**作「想有是畏耳今我不宜」；「不宜」，**麗**作「宜不」；「造僅成之想」。
- 一 七一五頁下二二行第一二字「有」，**石、碩、南、徑、澗、麗**作「者」。
- 一 七一六頁上三行第四字「法」，**石、質、碩、南、徑、澗**作「法情」；**麗**作「滑」。
- 一 七一六頁上三行第九字「禽」，**質、碩、南、徑、澗**作「貪」。
- 一 七一六頁上四行第八字「諮」，**質、碩、南、徑、澗**作「嗟」；**麗**無。
- 一 七一六頁上六行第四字「方」，**石、碩、南、徑、澗**無。
- 一 七一六頁上一五行第四字「見」，**質、南**作「身」。

- 一 七一六頁上一六行「以智」，**石、徑、澗**作「智」；**碩、南**無。
- 一 七一六頁上一六行第一三字至一七行第三字「開士以道德」，**石、碩、南、徑、澗**無。
- 一 七一六頁中四行第一〇字「又」，**質、徑**無。
- 一 七一六頁中六行末字「彼」，**石、質、碩、南、徑、澗、麗**作「投」。
- 一 七一六頁中一三行第七字「及」，**石、南、徑、澗、麗**作「反」。
- 一 七一六頁中一四行第一〇字「以」，**石**無。
- 一 七一六頁中一五行「我從」，**碩、南**作「從我」。
- 一 七一六頁中一九行第七字「懷」，**石、碩、南、徑、澗**作「壞」。
- 一 七一六頁中一九行第九字「正」，**質、碩、南、徑、澗**作「亡」。
- 一 七一六頁中二一行第七字「佛」，**碩、南、徑、澗**無。
- 一 七一六頁中二二行「住莫」，**石、**

<p>一 七二六頁下二行「為不」，石、南、徑、清作「往莫」。</p> <p>一 七二六頁下七行末字「卒」，石、南作「本」。</p> <p>一 七二六頁下一〇行「其彼」，石、南作「斯」。</p> <p>一 七二六頁下一六行第三字「以」，石、南、徑、清作「無」。</p> <p>一 七二六頁下一八行第一二字「戒」，石、南、徑、清作「戒事」。</p> <p>一 七二六頁下一九行第二字「聖」，石、南、徑、清作「聖人」。</p> <p>一 七二六頁下二〇行「家居」，石、南、徑、清作「居家」。</p> <p>一 七二六頁下二一行末字「也」，石、南、徑、清無，下同。</p> <p>一 七二六頁上八行第一一字「虛」，石、南、徑、清作「空」。</p> <p>一 七二七頁上一〇行末字「等」，石、南、徑、清作「謂」。</p>	<p>一 七二七頁上一七行第一二字「以」，石、南、徑、清無。</p> <p>一 七二七頁上一九行第九字「為」，石、南、徑、清作「為有」。</p> <p>一 七二七頁上末行第一〇字「謂」，石、南、徑、清作「為」。</p> <p>一 七二七頁上末行末字「法」，石、南、徑、清作「在」。</p> <p>一 七二七頁中一行首字「在」，石、南、徑、清作「法」。</p> <p>一 七二七頁中三行「不處之相非身矣」，石、南、徑、清作「法」。</p> <p>一 七二七頁中三行「无行矣」，石、南、徑、清作「無相行」。</p> <p>一 七二七頁中七行第三字「起」，石、南、徑、清作「立」。第四字「不」，諸本作「無」。</p> <p>一 七二七頁中八行第四字「輩」，石、南、徑、清無。</p> <p>一 七二七頁中九行末字至一〇行首字「惡惡」，石、南、徑、清作「惡德」；石、南、徑、清作「要德」。</p>	<p>一 七二七頁中一行第九字「人」，石、南、徑、清作「之」。</p> <p>一 七二七頁中一行末字「止」，石、南、徑、清作「於」。</p> <p>一 七二七頁中一三行第五字「誠」，石、南、徑、清作「戒」。</p> <p>一 七二七頁中一四行第一三字「善」，石、南、徑、清作「善本」。</p> <p>一 七二七頁中一九行「去字修道」，石、南、徑、清無。</p> <p>一 七二七頁中一九行第六字「字」，石、南、徑、清作「家」。</p> <p>一 七二七頁中二一行第一三字「法」，石、南、徑、清無。</p> <p>一 七二七頁下三行第一二字「見」，石、南、徑、清作「見是」。</p> <p>一 七二七頁下六行第七字「去」，石、南、徑、清作「去家」。</p> <p>一 七二七頁下一五行第一四至一五字「若欲」，石、南、徑、清無。</p> <p>一 七二七頁下一六行第二字「人」，石、南、徑、清無。</p>
---	--	--

- 一 七一七頁下一六行第六字「一」，
[資]無；[徑]、[清]作「一切」。
- 一 七一七頁下一六行末字至一七行
首字「之法」，[資]作「之」；[麗]無。
- 一 七一七頁下一八行第一二字「數」，
[石]、[資]、[磧]、[南]、[徑]、[清]作「數數」。
- 一 七一七頁下二〇行末字「是」，[磧]、
[南]、[徑]、[清]無。
- 一 七一七頁下二二行末字「也」，[資]、
[磧]、[南]、[徑]、[清]作「之」。
- 一 卷末[石]、[資]、[磧]、[徑]、[清]有後序，今
據清藏本補之，校以[石]、[資]、[磧]、
[徑]。
- 一 七一八頁上六行第二字「首」，[石]、
[資]無。
- 一 七一八頁上七行「疾得」，[石]作「膺
供德」。
- 一 七一八頁上七行第一〇字「殺」，
[石]、[資]、[磧]作「殺」。
- 一 七一八頁上七行第一五字「聽」，
[石]作「聽」。
- 一 七一八頁上九行第一四字「乘」，

- 一 [石]作「垂」；[資]、[磧]作「乘」。
- 一 七一八頁上一〇行「嘉也」，[石]作
「加焉」。
- 一 七一八頁上一一行第二字「悉」，
[資]、[磧]作「息」。
- 一 七一八頁上一一行第三字「子」，
[石]、[資]、[磧]作「余」。
- 一 七一八頁上一四行「耽瞞」，[石]作
「疣贅」。
- 一 七一八頁上一八行末二字至一九
行首二字「各宿本耳」，[石]作「各由
宿本」。
- 一 七一八頁上一九行第一五字「贅」，
[資]、[磧]作「瞞」。
- 一 七一八頁上一二〇行第二字「癡」，
[資]、[磧]作「槃」。
- 一 七一八頁上一二〇行第一六字「遣」，
[石]作「遣」；[徑]作「遣」。
- 一 七一八頁中一行第八字「徒」，[徑]、
[清]作「後」。
- 一 七一八頁中六行首字「遣」，[資]、
[磧]作「遣」。

趙城縣廣勝寺

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
 孤獨精舍與大比丘眾千二百五十
 人慈氏菩薩軟首菩薩除惡菩薩光
 世音菩薩等五千人俱尔時世尊與
 无央數百千之眾圍遶說法於是舍
 衛大城中有豪長者名曰郁迦與好
 惠長者好歎長者善施長者有量長
 者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
 給孤獨長者宿相長者甕具足長者
 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
 遶佛三匝却坐一面皆志大乘殖眾
 德本志有决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

郁迦羅越問 第五卷 服

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
 无上之僧邨見无量生死諸惡瑕隙
 心不穢獸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
 退轉成无上正真道今世後世所至
 之處與眾卓異及出家菩薩棄捐愛
 慾篤信守道剝除孳駘去為比丘樂
 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

郁迦羅越問經 第三卷 服 樂
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願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受於法解法妙義好法樂法歸法志法導御法護持法住於寂法鼓法僧住法行在所行法為法務說法界法力為法住行法施求法實我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陀洹斯陀舍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狐疑宗奉供養承正行之眾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眾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

郁迦羅越問經 第四卷 服 樂
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意樂一切智二者其有以飯食布施者以法教喻三者以賢聖解脫導不退轉眾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來心念求佛為歸命佛聞說法心念法為歸命法見如來賢聖之眾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

郁迦羅越問經 第五卷 服 樂
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燒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室親屬知識交友人客下使教以上法所為如法棄捐諸擔及為一切却五陰擔常志精進令諸擔不起令不學弟子緣覺之乘開導誨授无厭足人於身所安為念非常想欲寧一切若有利无利若譽若謗若有名若无名若苦若樂已過世間之所有法心无憍慢不著貧富不著財利名譽苦樂如世法行行於正法審住正諱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令所作究竟无有猶豫常有反復所建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強者令无憍慢貞高者令不自大奉敬尊長詔督舊德親近博智請問方術以悟其疑常為直見

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

有違難聞經 第八卷 那字号
 心无諂偽等哀一切行滴漢無有害
 心不別種性無所怖求堅住一心好
 尚精進與賢聖會思自脩立見非賢
 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
 為解開導聞已恩教於諸愛欲伎樂
 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
 子男女為无點地獄想一切所愛為
 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
 地獄傍想晝夜无具為行想身无要
 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善財
 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

加薩羅地經 第七卷 那字号
 不樂飲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財物
 知足不貪他人財遠離諛諂无點之
 事目知止足不著他有草芥米未不
 犯不與取三者不樂邪淫自於妻室
 覺知止足不犯外色不當念姪計習
 姪姪致為甚苦當護於自當作是觀
 自於妻起想便察慈露常懼欲塵不
 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
 令立願今我後不習淫欲何況念欲
 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率暴无
 愚不定心意當強當安詳念施諸所
 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苦
 謹為具足一切布施度无極

加薩羅地經 第八卷 那字号
 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
 五戒為上精進若有聞變辭令不合
 不當剛強語當吉祥所言具足而不
 兩舌所說如義不為非法所語轉善
 不失慈心所言如語而不可動斷諸
 動苦无傷害意以忍辱之力乘僧那
 理之鎧當為正見遠離邪見其所施
 與无所滴漢
 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願
 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
 怒者教令忍辱憊怠者教令精進放恣
 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
 者為受其歸无殺者為作殺樂解導
 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鄰之大鎧當作念言我當度脫難解難惡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慢戒法完具有德之人被大僧鄰之鎧我用是聞法不受行人故被僧鄰之鎧願令我常精進使諸癡冥見我歡喜菩薩所止處當審諦无令妄橫假令一人有橫墮惡道者彼菩薩於如來无所著等正覺有大過矣用是故居家菩薩在家修道當當被是僧鄰之鎧願言我當令所在鄰國人民无有墮惡道者辭如鄰國縣邑有良醫假使一人橫死其醫於諸人有各菩薩亦如是所用鄰國縣邑居止不念殺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者也

穢居品第四

復次長者居家菩薩當別知在家汗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雖惡癡居諸塵勞勤苦之法世俗雜事常不得令善本具足是名居家住止此中不當為而輕作之憍不恭敬父母尊長眾枯沙門梵志道士是名居家樂於受欲不懷憂苦愁泣諸不可意名居家懷來牢獄瞋諍无和變訟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姓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交黨恩愛之憂不知臥足如眾流歸海是故名居家從是汗染貪著起思想无志居家多有會想諸惡愁憂无有絕極居家思愛會

如美食雜毒居家從本苦惱像如知識居家多妨礙賢聖之正教居家常有鬪訟用眾事因緣故居家多貪求豪華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求貪諸所有居家為常有惡心現刀仗如怨家居家為无我所受故令展轉居家為不淨潔自現清白居家如畫綠色為但現好疾就磨滅居家如幻所化无有我而好往來聚會居家譬如須臾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蛇變說諸事居家如火燒身用意乱故居家常畏忿敵謂五賊冤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且厚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

者為要在家者為無要施與者為後
有施者則無 第三張 限字
 世安在家者為後世苦施與者為無
 畏備在家者為憂守備施與者為無
 護在家者為警護施與者為愛欲盡
 在家者為憂欲增施與者為無所受
 在家者為有所受施與者為無所恐
 在家者為有所受施與者為成佛道
 在家者為益魔官屬施與者為無盡
 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
 行意無所念無所受施與者諸佛所
 稱譽在家者為強項人所嗟歎如是
 長者居家菩薩所施與如此為要行
 若見七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
 何等為三一者除慳貪嫉妬想二者
 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
 者不違報想是為三復有三念一者

見貧乞窮匱者為開道化授想二者
加施者則無 第三張 限字
 行四思不捨恩想三者終始無有邊
 幅受生死想是為三復有三念一者
 離姓嫉想二者離瞋恚想三者無愚
 癡想是為三念所以者何長者居家
 菩薩見七句者姓恚癡即為薄云何
 為薄慈心布施無所愛惜姓即為薄
 若於七人無悲愍意瞋恚即為薄若
 布施願為一切智愚癡即為薄復次
 長者居家菩薩見七句者六度無極
 即為具足云何具足若布施與人無
 念受者有所取是為布施度無極心
 不憂佛道是為持戒度無極見七句
 者不恚怒無害意是為忍辱度無極
 心不念若施人食然自飢乏強割情
 與不違施心是為精進度無極若施
 七者每無厭足歡喜不悔心意喜悅
 是為一心度無極施於一切法無所
 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珍
 寶諸利意無所著亦無歡喜亦無愁
 憂一切所有無所貪慕當行法念當

作是觀父母妻子舍宅奴婢下使奴
有施者則無 第三張 限字
 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
 施持戒智慧精進無有放逸懷來佛
 道具足善本此為是我之等類也我
 所求索但求足願耳寧失身命不為
 妻子男女犯眾惡也長者居家菩薩
 在家修道見婦當有三念何等為三
 一者非常想二者無所有想三者無
 所受想是為三復有三念何等為三
 一者今諸歡樂之友非後世友二者
 常精進奉行出入守意是為等友三
 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樂想二
 者瑕穢想三者臭惡想是為三復有
 三何等為三一者羅刹想二者及足
 却行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
 二者墮落想三者無反復无止足想
 是為三復有三何等為三一者惡知
 識想二者貪者想三者妨礙梵行情

淨想是為三復有三何等為三一者
墮入於地獄想二者墮入畜生想三
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
觀其妻婦不當貪愛於子若有重愛
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
事自諫意若見於子計如仇怨不為
善知識所以者何用是故令我難於
佛種善知識益當以好心念於如來
持諸所有愛子事用起慈愛於一切
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
生愛及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
心今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乞者來
所施乞者當云何心當作是念言我
持是物布施會當得律行除煙炆生
死憂入正我所持物布施死時為善
死我用諸所布施故臨壽終時歡喜
無悔恨心若復心念不能作惠施見
乞者當起四念何等四一者意為贏
劣其功德少二者是我之罪於是大
乘心不得自在與立布施三者適發
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
切人當曉喻乞者長者居家菩薩若
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速諸所有
當有慙愧以諸功德本自在歸其心
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以
无量行自受其國壽不可計長者呂
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奉事不得
見惡索其長短若見犯戒比丘當敬
事袈裟此為是世尊如來无所著等
正覺袈裟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

非是其人過也是淫塵之各用愛欲

非是其人過也是淫塵之各用愛欲

佛藏經卷之四 第八卷 服字号

見不善本態佛法有哀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禮然後當入精舍當作是念言是為空寺无境界无有想有願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蒙正覺者皆出家入山閑居嚴獲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祠祀布施一切所有起意出家學道亦已乃令我歡喜耳所以者何无信人無反復人盜賊屠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

佛藏經卷之四 第八卷 服字号

用一切故我亦當奉行如來戒令究竟得无上正真道蒙正覺為一切作佛事作如來未般涅沔者令般涅沔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善法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

何况近乘落行者近乘落者亦當問許當住至於乘落者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未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聞其所說當受學之與解經者相隨聞其所解當受學之與持律者相隨者解知罪垢當受學之與持善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

佛藏經卷之四 第八卷 服字号

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造

尔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職為諸魔行出家之德名譽闡開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曠段得為比丘敬受大戒佛告諸長者出家甚難當當專一守護禁法今无點缺此諸長者白佛言世尊出家有何為難願如來加哀聽我等下曠段受其戒勅我等能受奉慎教今佛即聽喜今下曠段於是佛告亦勒菩薩諸行清淨菩薩持諸長者用付汝等下其曠段是長者等

則為上士。勤苦薩應時為千二百長者。剝除去鬚髮。諸行清淨。若薩為千二百長者。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。忍四十天。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。惡於大乘。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。云何下鬚髮。奉行法律。何謂為出家。其心无有異。其行不移。易亦不求。迎逆。礼叉手。佛言。善哉。善哉。長者。乃問。如來出家菩薩。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。憂殺然熾。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。於未卧。知止足。為名聞。於是於病。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。護諸愛欲。无所著。故三者。為少門之服。令無所見。今无所念。四者。具袈裟之福。為祐諸天。世人五者。所以者。袈裟。心不以好樂。欲不習。欲故。六者。以善權。意戒。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。如來。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。大小。布施。與我。我。當等心。於一切。專志。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。到。處。適。无所。慕。何况。者。吾。我。亦。无。諛。諂。在所。飲。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。輝樹下。若在塚間。護戒。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。戶。置。床。坐。四者。遠。離。愛。欲。諸善。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。輝。坐。假。使。諸法。會。若。師。和。上。及。問。評。病。者。到。精。舍。適。自。身。行。身心。當。俱。往。若。行。受。學。諷。誦。經。者。當。解。

和聲經問經 第三四歌 服字

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者六者我當於凡夫有差特七者諸善味當自然現我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未閑居當復更念言不但在閑居為沙門也所以者何彼閑居大有不調定不成就無法則无義理者謂聲塵飛鳥之眾蠱狐狢猴野人摩睺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捨持諸解諸

和聲經問經 第三五歌 服字

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頌說法常行直言斷諸罪具足福行以直治斷諸所有著止以直業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眾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未閑居當復更念言我用恐懼故未至

和聲經問經 第三六歌 服字

於此何等恐懼畏聚會習姪慈癡畏負高怒惕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狐疑不正思想猶豫姪畏惡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財利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未至此不可以在家於諸會憤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
泥沮想何况當有煙塵想所以名為
閑居於一切法无所住矣護居三界
者一切畏想无有習居想於色聲香
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時
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眾庶人用愛
欲故當有畏懼我以離念當為善想

許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煙嫌
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住於
度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
分別皮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煙塵不習
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
鬼神捷奢悉說法在閑居當如是
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
度人民菩薩若欲誦誦經道故來下
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來无所著
等正覺為諸天龍鬼神捷奢起所奉
事阿須倫伽留羅真陀羅摩瞿勒所
奉事為諸擇梵四王人非人所恭敬

和論攝論經

第三張 服字

於世為家尊令一切安隱佛不自為身求供養人自來供養何況我等未有所知方欲學耳及欲從他人求供養我當奉事一切人所以者何以立貪求供養滅其法德所以者何為他人以法施心當念言以供養故未奉事我不以法故以自有信心來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者布地行事持戒忍辱精進一心事者智慧事者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來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

和論攝論經

第三張 服字

智慧不可限住於尊法亦无数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

和論攝論經

第三張 服字

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派心無所輕戲以縛縛意心無所着心不可見心於內現意之境界无有習會意於我法為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點為慧知他人之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相無有壞无央數相所念為空
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用下躡駁者皆得不起法忍三万二千天及人遠塵難垢於諸法中得法眼淨二百比丘得无起餘漏盡意解郁地長者歡喜踊躍以殊異衣其價百千用上如來說是言我持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來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來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煙欲何況愛

復次長者居家菩薩解空事入四禪以善推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今時郁迦長者白佛言世尊我獨立居家地當住於如來教戒我當為如來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数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來復作師子吼不阿難唯然世尊我今已見佛言阿難是郁迦長者住於居家地於是賢劫諸有如來皆當供養受其法教居在家居具足出家戒法是時為諸如來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答曰阿難且止勿作是語云諸聖賢亦无垢染有大袞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劫修梵清淨無廢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誦誦所以者何欲具足一切法當視是經法與如來等阿難其有菩薩速離是經者則為遠離一切諸佛不得復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政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誦誦當以諸寶滿三千大千世界用供養師受是經法持誦誦讀阿難若有菩薩供養過去當來今現在諸佛世尊盡其形壽供養今所佛已不受是經法不能誦誦亦不於中作諸功德為不供養去來今佛阿難若復有人聞是經典受持誦誦廣為人說於中作諸功德為已供養去來今佛所以者何諸如來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禮而去

郁迦羅越問菩薩行經

那迦羅越問菩薩行經

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「那迦」，石作「佛說那迦」。末字「經」，石作「經一卷」。
- 一 七二八頁中二行「月支國三藏」，石、寶、晉、南、經、清作「三藏」；石作「世三藏法師」。
- 一 七二八頁中三行品名，南冠有「那迦羅越問菩薩行經」九字，下同。
- 一 七二八頁中六行第六字「軟」，石、寶、南、經、清作「濡」。
- 一 七二九頁上一行第一〇字「界」，寶、石、晉、南、經、清作「界為」。
- 一 七二九頁上一二行首字「住」，寶、石、晉、南、經、清作「主」。
- 一 七二九頁上一七行「侍瞻侍」，作「侍瞻侍」。
- 一 七二九頁上一八行第五字「承」，寶、石、晉、南、經、清無。
- 一 七三〇頁上一行「滴漠」，石、寶作「適莫」，下同；寶、石、晉、南、經、清、麗作「無適莫」。
- 一 七三〇頁上一二行第五字「性」，石、寶、石、晉、南、經、清作「姓」。
- 一 七三〇頁上一二行第八字「怖」，石、寶、南、經、清作「希」。
- 一 七三〇頁上一行首字「為」，寶、石、晉、南、經、清作「為不」。
- 一 七三〇頁上一五行第六字「令」，寶、石、晉作「念」。
- 一 七三〇頁上一六行「不受」，寶、石、晉、南、經、清、麗作「受不」。
- 一 七三〇頁上一九行第五字「是」，寶、石、晉、南、經、清作「來」。
- 一 七三〇頁上一二行品名，寶冠有「那迦羅越問菩薩行經」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」，寶、石、晉、南、經、清、麗作「惡」。
- 一 七三〇頁中一二行首字「今」，寶、石、晉作「今」；寶、石、晉、南、經、清作「念」。
- 一 七三〇頁中一二行第四字「令」，寶、石、晉、南、經、清作「今」。
- 一 七三〇頁下一行第一〇字「是」，寶、石、晉、南、經、清作「此」。
- 一 七三〇頁下一二行第一三字「所」，寶、石、晉、南、經、清作「五」。
- 一 七三〇頁下九行首字「涅」，寶、石、晉、南、經、清作「僧涅」。
- 一 七三〇頁下一〇行「滴漠」，寶、石、晉、南、經、清、麗作「適莫」。
- 一 七三〇頁下末行第一三字「切」，寶、石、晉、南、經、清、麗作「人」。
- 一 七三一頁上一八行第四字「用」，寶、石、晉、南、經、清、麗作「在」。
- 一 七三一頁上一二〇行末字「也」，寶、石、晉無。
- 一 七三一頁中四行第三字「寂」，寶、石、晉、南、經、清作「寂定」。

一 七三一頁中一〇行第一三字「不」，
 〔賈、磧、普、南、徑、清〕作「恒」。
 一 七三一頁中一一行第九字「名」，
 〔賈、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」，
 〔賈、普、南、徑、清〕作「止」。
 一 七三一頁下九行第二字「緣」，〔賈、
 磧、普、南、徑、清〕作「彩」。
 一 七三一頁下一二行第八字「則」，
 〔賈、磧、普、南、徑、清〕作「即」。
 一 七三一頁下一五行首字「嘑」，〔石、
 作〕作「爰」；〔賈、磧、普、南、徑、清〕作
 「紫」。
 一 七三一頁下一七行第一〇字「冤」，
 〔賈、磧、普、南、徑、清〕作「怨」。
 一 七三二頁上一二行第三字「詳」，
 〔磧、普、南、徑、清〕作「諦」。
 一 七三二頁中一行「開道」，〔賈、磧、

〔普、南、徑、清〕作「開導」，下同。
 一 七三二頁中末行第一〇字「當」，
 〔石、賈、磧、普、南、徑、清〕作「常」。
 一 七三二頁下三行第三字「為」，〔賈、
 磧、普、南、徑、清〕作「為我」。
 一 七三三頁上一八行第七字「德」，
 〔賈、普、南、徑、清〕作「事」。
 一 七三三頁中七行「欲亦不起」，〔賈、
 普、南、徑、清〕作「亦不欲起」。
 一 七三三頁中九行第一三字「言」，
 〔賈、磧、普、南、徑、清〕作「言如」。
 一 七三三頁中一四行第九字「四」，
 〔賈、磧、普、南、徑、清〕作「為四」。
 一 七三三頁中一七行第六字「住」，
 〔賈、普、南、徑、清、麗〕作「任」。
 一 七三三頁下一一行「清淨」，〔賈、
 普、南、徑、清〕作「清淨事」。
 一 七三三頁下一二行第二字「道」，
 〔賈、磧、普、南、徑、清〕作「道德」。
 一 七三四頁上一四行「平相」，〔磧〕作「評
 相」，下同。
 一 七三四頁上一〇行第四字「五」，

〔賈、磧、普、南、徑、清、麗〕作「至」。
 一 七三四頁上一一行末字「想」，〔賈、
 普、南、徑、清〕作「相」。
 一 七三四頁上一二行首字「有」，〔賈、
 普、南、徑、清〕作「無有」。
 一 七三四頁上一二〇行「余已」，〔賈、
 普、南、徑、清〕作「已余」。
 一 七三四頁上一二二行第三字「邪」，
 〔磧、南、徑、清〕作「刹」。
 一 七三四頁上一二二行第五字「民」，
 〔磧〕作「臣」。
 一 七三四頁中一二行第一一字「者」，
 〔賈、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」，〔賈、
 普、南、徑、清〕作「周」；〔磧〕作「賻」。
 一 七三四頁下一二行第二字「慎」，
 〔賈、磧、普、南、徑、清〕作「順」。
 一 七三五頁上一二行第五字「去」，〔賈、
 磧、普、南、徑、清〕無。
 一 七三五頁上末行第七字「如」，〔賈、

一 七三五頁下一行第二字「我」，**質、韻、南、徑、清**作「於」。

一 七三五頁下一〇行第七字「飲」，**質、韻、南、徑、清**作「我」。

一 七三五頁下一一行首字「能」，**質、韻、南、徑、清**作「飯」。

一 七三五頁下一四行「諸我」，**質、韻、南、徑、清**作「我諸」。

一 七三五頁下一九行第六字「鑿」，**質、韻、南、徑、清**作「諸」。

一 七三六頁中四行第四字「施」，**質、韻、南、徑、清**作「施於」。

一 七三六頁下一行第一〇字「習」，**質、韻、南、徑、清**作「習畏」。

一 七三六頁下一二行第四字「畏」，**質、韻、南、徑、清**作「卒」。

一 七三七頁上一行第一〇字「无」，**質、韻、南、徑、清**作「於」。

一 七三七頁上一行末字「令」，**質、韻、南、徑、清**作「念」。

一 七三七頁上四行第一三字「也」，**質、韻、南、徑、清**作「想」。

一 七三七頁上八行第四字「畏」，**質、韻、南、徑、清**作「思」。

一 七三七頁中三行末字「嫉」，**質、韻、南、徑、清**作「泆」。

一 七三七頁中一四行第一二字「懷」，**質、韻、南、徑、清**作「壞」。

一 七三七頁下四行第四字「所」，**質、韻、南、徑、清**無。

一 七三七頁下八行第五字「知」，**質、韻、南、徑、清**無。

一 七三七頁下一八行首字「審」，**質、韻、南、徑、清**作「當」。

一 七三七頁下末行「四王」，**質、韻、南、徑、清**作「四天王」。

一 七三八頁上一二行第二字「便」，**質、韻、南、徑、清**作「使」。

一 七三八頁上一二行「故利」，**質、韻、南、徑、清**作「利故」。

一 七三八頁中八行第九字「不」，**質、韻、南、徑、清**無。

一 七三八頁中一六行末字「也」，**質、韻、南、徑、清**無。

一 七三八頁下二〇行第一三字「无」，**質、韻、南、徑、清**作「無所」。

一 七三九頁上九行末字「愛」，**質、韻、南、徑、清、麤**作「受」。

一 七三九頁上一一行第五字「求」，**質、韻、南、徑、清**作「救」。

一 七三九頁上一三行第八字「仗」，**質、韻、南、徑、清**作「伏」；**質、韻、南、徑、清**作「作」。

一 七三九頁上一五行「於家」，**質、韻、南、徑、清**作「於出家」；**麤**作「出家」。

一 七三九頁中二行第九字「難」，**質、韻、南、徑、清**作「難言」。

一 七三九頁下六行第一三字「政」，**質、韻、南、徑、清**作「正」。

一 七三九頁下七行第一一字「大」，**質、韻、南、徑、清**作「大」。

3 P43 B 48

〔寶、璽、璽、南、德、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「為佛前」，諸
本作「前為佛」。

一 七三九頁下末行經名，〔石〕作「郁迦
長者經」。末字「經」，〔寶、璽〕作「經
一卷」。

郁迦羅越問菩薩行經

西晉月支國三藏竺法護

上品第一

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹之園，
祇樹精舍與大比丘衆。
人慈氏菩薩軟首菩薩除惡菩薩光
世音菩薩等五千人俱。時世尊坐
无殃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
意長者好歎長者善施長者有量
者所樂長者常名聞長者施名聞長
者有名聞長者善財也。
給孤獨長者賓祇長者寗具居士長者
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
遶佛三匝却坐一面皆志大乘殖衆
德本志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以善事
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

郁迦羅越問經

第二張 第六字

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
等安一切殺護一切為大共
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
无上之僧都見无量生死諸惡瑕隙
心不穢厭无央數劫周旋勞塵其心
不捨若求菩薩道在家出家欲具
佛法善加哀於諸天人民以此大
將養一切不斷三寶之歡久力
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
退轉成无上正真道今世後世所至
之慶與衆卓異及出家菩薩棄捨愛
慾篤信守道剷除曠殺去為比丘樂
受禁戒行法行善行正唯天中天居
家菩薩所住云何其出數萬
佛告郁迦善哉善哉長者乃能發
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

城隍廟廣勝寺

佛說幻士仁賢經

西晉月氏國三藏竺法護譯

服

聞如是一時佛在王舍城靈鳥山與大比丘眾千二百五十菩薩五千俱皆神通菩薩一切大聖志得持辯才无導其名曰師子菩薩師子意菩薩誠樂菩薩道御菩薩大御菩薩光首菩薩光淨菩薩寂意菩薩人明菩薩開化人菩薩常應菩薩慈氏菩薩文殊師利六十賢者一切五千菩薩皆此上首者也梵王帝釋四王諸天龍王神无央數千時國王大臣長者居士羣臣僚屬供奉世尊衣被飲食醫藥淋卧之具世尊名稱普聞速至是為如來至真等正覺明行成為善逝世間解无上道法御天人師佛世尊諸神通慧普見所觀无餘如來十力四无所畏十八法不共不捨大慈不廢大哀慧眼佛眼具足變化无極神足變化說本變化教授變化得无極發意之頃能使三千大千世界州城河海須弥眾山龍神天宮鐵圍山川

幻士仁賢經 第二小 譯經
 溝坑樹木園邑墟聚在一毛孔從劫復過一切是時王舍大城中有一幻士名曰颺陀晉言仁賢明經解術曉了幻伎所作巧黠多所喜悅所與如意名聞千遠其摩竭國諸餘幻者皆所不及所至到處寂上第一除諸見諦清淨士女得法忍者一切人民莫不傾側如所言者無不迷感隨未曾有法而以此幻邪行之術得眾利養幻士仁賢聞佛世尊名稱普微如來至真等正覺聞已自念我身轉化摩竭人民及諸州城莫不受教唯未化沙門瞿曇亦未曾試及諸弟子我寧可試知可感不假能感者摩竭人民皆共同心來供事我於是仁賢緣本功德承佛威神出王舍城至靈鳥山見佛世尊光踰日月百千億倍明淨无垢光炎遠照諸相之耀灼若摩尼摩如蓮華清淨起梵八部音說法廣度見佛色身具足嚴妙意甚踊躍心自念言我欲試佛諸通之慧審普見不便行趣佛稽首作礼用試佛故緣此請佛設知我意當不受請若不知

者必受無疑佛知其意慙傷仁賢及王舍城一切人民欲度之故默然受諸并比丘眾時仁賢念沙門瞿曇無諸通慧亦不普見以不見故今當晚試是時仁賢稽首作禮繞佛三匝而退賢者大目犍連白佛言幻士仁賢內懷誑詐請佛及僧云何受之佛告目連汝且安默如來深究一切羣民長夜迷惑因化立之以平等行天上世間无能施穢欺惑佛者如來以斷姓怒癡亂無餘瑕垢滅諸縛著離八十垢不起法忍以故三界无能惑者一小幻士何所能誑如來解暢一切法幻自致寂正覺使諸人界及其本原皆使巧妙幻過仁賢終不能與佛幻術等百倍千倍無數億倍不可假託以為比喻佛告目連於意云何幻士仁賢寧能莊嚴化三千大千世界令淨好不對曰唯然此幻不能佛言如來發意之頃能使三千大千世界嚴淨入一毛孔佛之幻術終不惑正使十方佛國有風名隨嵐及斷截風颺壞三千大

千世界還復如故有風名追逐風狂世風旋轉世間有風名曰波栗屠那迴行三十三天有風名曰摧破崩壞須弥有風名曰拘那起大火上至三十三天有風名曰常來起劫燒天地有風名曰熾火使三千大千世界一時俱然有風名曰澆灑起大雨有風名曰枯竭除盡水災之變佛告目連今我粗說是諸風名從劫過劫无有竟時云何目連寧有人能止虛空坐諸風之中作四器行使此諸風入一芥子其於芥子无所罣碍亦无毀害令諸天人安隱娛樂而不驚怖如來幻法而復過是无有極也非弟子緣一覺地之所能及於時目連在眾會前稽首作禮白佛言唯然世尊我等為得善利所以者何世尊威神巍巍如是大尊无極其人民聞佛如來此變化者歡喜踊躍得善利便發无上正真道意一時欣然功德无量於是幻士仁賢入王舍城還歸到家即其日夜於城內穢惡流聚寂不淨處化於其中作大講堂懸繡華蓋而起

幢幡現地平坦樹木茂盛瓶瑩珞器香爐鐙鏡散眾華香於講堂傍殖八千寶樹枝葉華實眾色紛馥一一樹下為諸比丘敷師子座於講堂中央特為如來設師子座眾寶為足校飾无量高四丈九尺於座四面化四寶樹作百味之饌若干種食其為供者合五百人端正皎潔寶瓔珞身幻士仁賢化作是已時四天王往詣幻士所化作講堂謂仁賢言甚善仁者乃請如來於此講堂而供養佛寧可聽我次助所之欲造宮室以奉如來於是仁賢益用踊躍得未曾有報聽天王宜知是時四天王即化作立宮室極妙殊好仁賢所建殿不現時天帝釋與三万二千夫人俱到幻士講堂謂仁賢言善哉快乎真得善利乃請如來於化飾講堂以供養佛寧可聽吾給助所之欲造宮殿以奉如來於是仁賢倍復踊躍得未曾有私自疑依報聽帝釋宜知是時天帝即化作大殿館踰於切利軍勝之宮化殖寶樹起千已質拘者之樹殊好歌蔽

法華仁賢經

第六卷

第五十一

仁賢四王所立講堂宮室所拔諸樹
 仁賢則自念言世尊非凡乃有如是
 神妙尊天及諸天子興大供養奉事
 如來令我寧可滅滅我之所建大為
 迷課豈忍以此舉向上尊乎於是仁
 賢欲沒所幻而不能滅遍作諸術亦
 不可滅幻食供助講堂嚴飾師子之
 座永為真實而不可變仁賢驚恠心
 自念言往昔所言幻現則現欲沒即
 沒今為如來變作化供而不能改於
 是天帝知仁賢所念便告言如卿為
 佛化作嚴淨供具不能變復使如本
 故其見如來發歡喜心常得安隱至
 涅洹道余時仁賢踊悅怡懌晨旦白
 佛飯時已到願可自屈於是世尊者
 衣持鉢與諸菩薩及比丘僧眷屬圍
 繞往詣仁賢莊校講堂佛時變化使
 仁賢知坐所為立師子之座四天王
 亦見如來坐所造宮師子之座帝釋
 自念如來坐我所化莊嚴之座時王
 舍城諸不信法眾邪異道棄自貢高
 及瞋恚心一切共詣莊嚴講堂今日
 共觀瞿曇所現感應其邊道法清淨

幻士仁賢經

第七卷

第五十二

士女志共喜踊往詣講堂今日我等
 當見如來至真等正覺聽師子吼觀
 其變化於是仁賢獨除自大稽首佛
 足自世尊言唯願如來原我罪過本
 愚所作欲亂如來化作此食助供侍
 使師子諸座亦皆化作心中念悔欲
 得滅沒所可化現佛為聖尊矜恕為
 意諸所施造令不復變於是佛告仁
 賢一切人民及其所有皆如幻化諸
 坐比丘亦如幻化如我之身亦是慧
 幻此三千大千世界則復為化因緣
 罪福一切諸法亦如幻化皆由因緣
 各在合會便持所化飯食之具分布
 施設於是幻士仁賢梵王帝釋四天
 王諸助供者擎化食供養世尊及比
 丘眾
 於是賢者大迦葉說偈言
 如今所設座及其處上者 定意為平等
 善哉施无上
 舍利弗頌曰
 如今供具心 及其受者意 如是常等覺
 是疾畢信施
 須菩提頌曰

幻士仁賢經

第八卷

第五十三

是施无所施 受者无所受 其有應是行
 是為畢信施
 阿難頌曰
 是施為尊乘 食者无有心 其身意无著
 是為世眾祐
 於是光英菩薩曰
 辭如彼幻士 仁賢現此化 一切世亦然
 愚者不及辭
 光造菩薩曰
 辭如坐樹下 志以幻化作 所有幻亦空
 適等无差異
 師子菩薩曰
 不聞師子吼 小獸樹間鳴 師子適震吼
 馳走竄十方 仁賢卿有恨 以幻惑人民
 如來所現幻 眾魔不能當
 師子意菩薩曰
 是飯食化作 供助者亦幻 食飯者皆化
 善哉祠无上
 慈氏菩薩曰
 油醍醐澆火 其明益熾盛 仁賢幻如是
 佛幻為普現
 軟首童子曰
 辭如奉此處 一切皆化造 仁賢所與幻

欺誑惑眾仁一切法如是 本為慈平等
不覺了當來 愚癡行生死

於是世尊欲勸化幻士仁賢則於講
堂之末化造殿舍長者處其中謂仁
賢曰今何所作答曰我供養沙門瞿
曇及比丘僧長者答幻士勿說是言
今者世尊在王阿闍世宮而食及比
丘眾時仁賢承佛威神見佛及僧在
王宮食時佛復化作長者來入講堂
問仁賢曰今何所作答曰今供佛及
僧長者答曰勿說是言今佛及僧遊
於異道分衛時仁賢承佛威神見佛
之眾於異道分衛復有長者到仁賢
所今何所作答曰供佛及眾長者答
曰勿說是言今世尊在耆域醫王後
園為四部眾講說經道仁賢承佛威
神見佛在耆域後園為四部眾講法
時天帝釋謂仁賢曰今何所作答曰
我供佛及眾天帝釋答曰勿說是言今
者如來在切利天晝度樹下為諸天
人講法仁賢承佛威神見佛在切利
天為天人說法幻士仁賢見諸樹上
枝葉素實皆有寶座如來相好具足

僧眾圍繞在諸化師子座上四天王
帝釋梵王而化師子座皆見坐如來
并王舍城諸街里巷館宇皆見如來
遍諸佛世尊前皆見仁賢悔過自慙
時仁賢目之所覩不復見餘但見如
來幻士喜踊即生善心用歡喜故得
佛意三昧從定意起叉手於佛前以
頌問佛曰

今我覩見 如來神足 發意之頃
化若干佛 其數百千 復過是限
若江河沙 諸佛如是 我本自謂
廣學幻術 於闍浮利 無與等者
今日觀見 佛之神足 計校辭喻
不可為比 今我目覩 不復見餘
昔見諸佛 相好莊嚴 是故今我
欲問法王 何許是佛 唯願尊說
奉事何佛 為第一供 施何所佛
功德最大 何所清淨 受施眾祐
願為說是 何等普見 我今首過
一切所犯 身所試佛 世雄導師
其於尊人 不行恭敬 是為自棄
不得所願 諸天已聞 及與帝釋
於是眾會 一切普遠 我今為發

菩薩之心 用一切故 今患度脫
今我為請 一切眾生 皆使飽滿
甘露安隱 令睡眠者 疾得覺悟
遠得奇特 智慧燈明 誰能化變
如是所現 聞其所言 安定柔軟
其慧无導 導行眾上 彼不生心
道意最尊 願為我說 微妙道行
為奉何尊 疾速佛道 云何如是
為具足行 一切弟子 所不能及
無行之行 德為何類 正義云何
而諦聽聞 何謂所樂 札節經行
云何而發 所生无疑 云何精進
聞受无厭 何時速持 堅固聽聞
云如之何 講說法教 何謂光耀
法皆照入 云何施道 而得慈行
云何得立 無異之心 何謂祠祀
所在充備 於眾人民 為堅固慈
云何善師 當奉習效 云何惡友
而當遠離 云何得往 見佛世尊
已得見值 云何供養 當學何學
得為上尊 云何精學 而得智慧
云何於戒 而為清淨 云何遠得
三昧定意 何所設施 成嚴淨行

云何捨離 非法之義 云何於道
 而伏其意 示現降魔 欲塵繫縛
 云何聽受 思惟經義 其心不捨
 一切眾生 云何教化 人物羣黎
 堅固奉德 無所行處 云何於人
 而不捨行 善權慈心 仁愛之跡
 云何神通 而得其足 何謂意志
 道心尊特 云何一切 得成所願
 逮得分別 恣持法忍 辯才清淨
 行不退轉 深奧之意 解義第一
 云何於是 得極過度 已得道證
 微妙曉了 一切皆知 是佛道行
 於道堅住 而不動轉 唯願說是
 上妙之義 諸通之慧 明智如海
 世尊懲傷 願為我說 我思速得
 堅固奉行
 於是佛為幻士仁賢說偈曰
 其能解知 一切法化 彼則能化
 億百千佛 亦能化至 億千佛國
 所至到處 度億羣生 如卿仁賢
 以无形色 能示現色 覩无央數
 彼無有起 亦无有滅 不見有來
 亦無去處 如是仁賢 其佛正士

化現佛身 及比丘僧 无所從來
 不見住處 智不思議 是佛神足
 辭如所幻 因緣等一 現有為馬
 車步行人 无有坐者 亦无所至
 是顛倒事 人謂為正 諸佛如是
 无有色身 亦无形像 不行无處
 自見身者 求索處所 寤不覺者
 除去衆想 佛无色貌 離於相好
 不起種姓 觀不可見 无有音聲
 及以言說 无心意識 離所思念
 如佛所覺 實為以米 三世志空
 想无所起 常不生想 已見本淨
 彼無有法 其德皆吉 佛之所生
 奔淨无數 無有四大 亦无蔭蓋
 彼之所住 不動无著 不能曉了
 智慧之眼 如我所覺 為得見佛
 其人未曾 得見世尊 見無所見
 為觀導師 辭如舉手 探捉虛空
 如卿仁賢 所見諸佛 志為一義
 當平等定 我亦如是 餘佛无異
 一切正慧 其相平等 其戒清淨
 三昧平等 定意智慧 解脫平等
 於是慧等 度知見事 一切諸力

佛之名德 空義平等 及道行跡
 一切諸法 所住無身 一切如幻
 本淨解脫 无所成就 所起嚴淨
 仁賢當知 供一佛已 為已奉事
 十方諸佛 於此如是 法平等故
 求索若干 終不可得 一切能淨
 人之信施 一切所施 皆大德果
 一切清淨 起法平等 佛无若干
 亦无差特 一切皆悉 審為是佛
 有顛倒行 則不見佛 今是諸佛
 所示形像 一切皆盡 平等无處
 如卿仁賢 念所見佛 譬若如仁
 所造化作 喻觀五陰 亦當如是
 凡著諸蓋 及與愚癡 其是无生
 不實无有 於此無處 亦无所立
 是不可見 亦无有色 諦觀是已
 不得久住 五陰自然 於是如幻
 衆生諍訟 自貪身相 無相之相
 所可現相 正覺佛道 遠如復遠
 虛妄之法 起衆想處 生衆因緣
 无形之樹 造發衆事 若干種意
 斷諸受想 是為本无 其知因緣
 及所作為 彼即了法 逮得離欲

難欲法已 即識知如 即得見道 其眼清淨

佛說此偈時幻土仁賢得柔順法忍 五千人未曾發心皆發無上正真道 意二百天人速塵離垢諸法眼淨於 是佛食化飯已欲增益仁賢信施之 德便說偈言

如是不相報 所興者得淨 一切施等具 仁賢德滿足

賢者大目捷連白佛言唯願世尊今 化講堂得往晝夜七日使不滅沒佛 即以威神令化講堂晝夜七日住立 不滅莊嚴如故時佛從坐起與比丘 及諸菩薩天龍鬼捷沓怒往詣佛所 聽受經法於是仁賢往到佛所稽首 礼足繞佛三匝却又手住白佛言唯 世尊菩薩有幾道行所可住履得至 道場曉了正義於是佛告仁賢諦聽 善思念之吾當為汝解說菩薩道場 於是仁賢與諸大眾受教而聽佛言 菩薩有四事住於道得至道場一日 心常習諸通慧二日不捨一切人三 日求功德无有歇四日護諸法常行

精進是為四得至道場復有四清淨 行得至道場一日護戒清淨二日意 性清淨三日慧清淨四日所生清淨 是為四復有四事法弟子緣覺所不 能及一日其行過於四禪二日其心 多所入三日行大哀於眾生四日辯 才之音若干種是為四復有四威儀 行一日樂於閑居遠離眾閑二日往 於彼行慈念眾生三日无諛諂邪行 无所至到四日求於道行是為四復 有四所問无尋無能漸截一日不惜 身命二日心常歡悅三日棄賁高四 日常奉行法是為四復有四事所行 具足一日常知時節二日隨人所喜 而現教三日常知羞慙四日知止足 是為四復有四事意行平等一日隨 人所應而恭敬教授二日所願大智 慧所應教授三日不說他人長短四 日見說短者慈心向之不懷結怨是 為四復有四事名德具足莫不聞知 一日自學深慧并施教他人二日有 求問事志不疑三日常護正法四日佛 之意力而不可盡是為四復有四事

得聞堅強一日聞法則解所歸二日 所聞法樂不貪家懷居三日聞已廣 宣成為人說四日已聞起賢聖解說 向佛道法是為四復有四事講說經 法名德流行一日先辦眾事後受以衛 之食二日得利養衣被飯食淋醫藥 降伏魔力三日晝夜樂法為諸天所 護四日不輕競他人是為四復有四 事光輝眾會身得自在一日少於所 欲二日知止足三日微妙柔軟四日 身奉法是為四復有四事得明慧利 說法无異一日拔濟生死之懼二日 不希求世供養之利三日常護他人 四日常住道願是為四復有四事法 有反復知報善惡一日勸化人使發 道意二日不失所成立之切三日自 敬念迎當未慈四日常詣正士法師 是為四復有四事不壞慈一日具足 忍力二日不誘曉他人眷屬三日不 捨大哀四日求脫罪福因緣志在于 道是為四復有四事習於慈行一日 常合和人二日性行柔順三日其行 具足四日所有稍稍近道是為四復

如土仁賢經 第九十八 照字

有四事知是惡師一曰教人為小道
二曰教人壞菩薩意三曰教求名聞
增益不善之法四曰教遠離功德善
法是為四復有四事與世尊諸佛共
會一曰常一其心二曰常說諸佛世
尊功德三曰奉清淨之戒四曰志性
不捨本願是為四復有四事法稱其
德行供養菩薩及如來尊不以懈倦
一曰所供養佛寂尊來祐二曰其有
見我亦當效行三曰見如來道意得
堅固四曰得見三十二大人之相其
功德本使成善權是為四復有四事
觀經義學菩薩戒行得至尊上一曰
過度惡道二曰常勸立善道三曰恭
敬如來四曰具足所願是為四復有
四事學一曰不捨道意二曰等於一
切三曰求度无極四曰護无數諸佛
法使不斷絕是為四復有四事行清
淨戒一曰奉行少事二曰解了空行
三曰不犯邪見狐疑四曰无猶豫心
是為四復有四事三昧種性一曰不
習土地語言二曰心清淨无著三曰
成功德本四曰稍近佛道是為四復

如土仁賢經 第九十九 照字

有四事應清白行一曰興諸善本二
曰其心宴寂行无所著三曰所見隨
其脫門四曰寂定於道義是為四復
有四事棄瑕穢心一曰恐畏生死常
專其行二曰欲求解脫功德之本三
曰於安隱无所造立四曰心無所起
是為四復有四事降伏其心一曰以
一人之故當來億百千數遊在生死
二曰知一切人心所念為斷勞隨其
本願而為說法三曰志棄拘諸不善
法奉行眾善坐於道場降伏魔兵還
得无上正真之道四曰聲告三千大
千世界為其說法是為四復有四事
降伏魔怨一曰觀視幻法清淨之行
二曰逮得不起法忍三曰截斷諸无
慧之事四曰已離生死奉修正行是
為四復有四事思惟經義一曰因緣
法起不為无緣二曰興立深法而无
有人三曰觀視空法而无所起四曰
自然无想志為寂寂是為四復有四
事心不捨菩薩法一曰不捨本願二
曰忍於苦惱三曰不惜身命四曰不
捨四恩行是為四復有四事法開化

如土仁賢經 第一百 照字

人一日衣食布施應為說法二曰數
數勸使堅固三曰自在安隱之業四
曰立他人善本是為四復有四事安
諦受法而攝奉行一曰善本雖少心
不輕念二曰常奉行安隱行三曰布
施調意修善具足四曰奉承經義使
一切歸趣安隱是為四復有四事得
入道行一曰速得神通二曰成就正
慧三曰在大道深允量四曰一切
所造但習空行不著解脫是為四復
有四事奉修慈心一曰救護幻化之
人二曰常開導人使持法三曰度脫
幻者四曰使得无為是為四復有四
事奉修哀心一曰為惡道故而作親
友使得入道而為與哀二曰使離惡
罪教令修善三曰教求小道者勸發
大乘四曰設行哀者為一切眾生而
攝此哀是為四復有四事行善權方
便一曰一切心向道意在前二曰不
捨塵勞心泥善權方便心三曰觀一
切人及眾邪見志為法器四曰見一
切法志為佛法自然得家正覺念行
諸三昧速得善解脫是為四復有四

5145 49

事速神通行一日常輕其身及本淨
意二日輕心自然如幻三日所作唯
造立法四日寂然一心而无憤亂是
為四復有四事得分別法句一日念
成慧義不為嚴飭二日唯求取法而
不取人不取无所滅三日知一切無
盡不可盡四日所說於文字无著無
縛是為四復有四事速得捨持一日
不耽博聞常敬法師二日常行精進
為人說經三日曉近一切法句而不
失義四日又使入如來之法是為四
復有四事速得法忍一日度不度者
二日解未脫者三日一切樂法四日
不斷善行是為四復有四事速得辯
才一日見他法師所說不求其短二
日聽採法義不以貢高三日不自稱
譽四日見少智未學不以輕易是為
四復有四事行不退轉一日不退於
怨怒癡二日於眾生之行不退轉三
日於一切不善法而不退轉四日解
寂正覺而不退轉是為四復有四事
解深義一日曉十二因緣二日自然
解得佛道為正諦覺三日一切法一

義其義志空四日悲解佛道是為四
復有四事得成所願一日戒忍清淨
二日淨除惡道三日質朴无有諛諂
四日如善權方便隨其本行是為四
復有四事得成諸度无極不退轉法
一日以一波羅蜜盡入諸度无極二
日善權使一切人皆入一切人亦無
有三日見一切法志為一法離諸所
欲四日見一切佛志為一佛以法身
故是為四得成諸度无極不退轉法
佛說四事句時幻士仁賢得不起法
忍歡喜踊躍在虛空去地四丈九尺
時佛見幻士仁賢心所念便笑賢者
阿難以偈讚而問曰
妾荷无量威 慧事踰日月 三世惠聞名
德稱度无極 所知了三達 佛以逮自在
今佛何故笑 唯願為解說 一切眾生類
住立者所立 已見諸人心 人尊无所著
其於下中上 如是為志淨 今佛所笑者
唯願解說之 諸天聞其聲 真隨人亦然
帝釋阿須倫 軋陀摩曠勒 梵天亦如是
其聲寂清淨 彼諸所有者 終不與佛等
月所出光明 及日摩星珠 其常釋光明

一切光及梵 其明悲嚴歇 為盡不復現
佛出光明時 悲照諸佛國 已解諸深法
解然為空寂 其无有吾我 亦无有壽命
不有亦不无 悉指是三事 尊皆令世告
所遊如月光 於此准發心 玄意遵妙道
今誰於佛道 安定住正法 所以得受身
歸命佛寶尊 善哉唯願說 今日所笑意
佛說義清淨 為諸弟子故 佛尊為安隱
其光普日照 為異學故說 辟支諸佛義
若為求佛者 志尊上妙法 捨持等无疑
於是天中天 唯願為解說 所應得佛道
此色佛光炎 清淨滅垢穢 還來繞佛身
頂上没不現
今時佛告賢者阿難寧見幻士仁賢
乎踊在虛空對曰已見世尊佛言阿
難族姓子仁賢却後九万二千劫當
得作佛名嚴淨王如來至真等正覺
明行成為善逝世間解无上士道法
御天人師号佛世尊世界名曰大淨
劫曰幻化其嚴淨王如來大淨世界
人民眾多安隱快樂五穀豐賤其土
平博无有丘墟日月光照種種樹木
皆以莊嚴眾香具足常懸幢幡其國

幻士仁賢經 第三卷 願字字

人民如意所願皆見佛土嚴淨所有自然辭如第二切利天上七寶宮殿其國人民皆見國土安雅生彼佛國者皆求上願志於大乘嚴淨王如來住世萬歲般涅後行法住億歲臨佛滅度有菩薩名曰聞稱佛授其次日普達如來至真等正覺明行成為善逝世間解无上道法御天人師号佛世尊時族姓子仁賢從虛空下稽首佛足白佛言佛是我師導御善道唯世尊我與無數億百千人歸命等正覺及法比丘僧若如來本无諸佛本无無異其如者無壞如者无動如者無想念如者無所起如者无行如者無二如來本无亦復如是我因是成就於是賢者阿難問族姓子仁賢於如來法為何所得乃說如來本无今鄉遠離於本无事答曰一切法皆棄離余乃與如來法於阿難意云何如來皆了本无致等正覺以故如來本无無壞者我亦得之一切人亦逮本无唯賢者意云何如來法為有

幻士仁賢經 第三卷 願字字

二乎唯阿難法无二無二有想者其識若干所以者何捨捨眾想乃成佛慧尔時阿難白佛言唯世尊族姓子仁賢寧當復持本所幻化迷惑諸天人不耶佛告阿難於是仁賢入法智慧之幻所以者何用明智辯才故也時世尊告族姓子仁賢卿寧能幻惑諸天人對曰唯然如佛所惑幻我亦如是所以者何解无者是為大行号有人名无壽命無有人而言有人如来无字亦不處道場何所法中有去没去而說法有去來教法无般涅洹而現涅洹法是故世尊說平等行便能化惑諸天人為說如來功德平等時佛讚族姓子仁賢善哉善哉仁賢如卿所說為大幻惑說无音聲法時仁賢從佛求出家佛告弥勒菩薩汝下幻士蹟疑令作沙門弥勒受教即使仁賢為出家志已還白佛言唯然世尊是非菩薩形顏色像亦非沙門所以者何共有菩薩成諸通慧處於三界教化羣生是為菩薩出家也說是語時五千人發无上正真道

幻士仁賢經 第三卷 願字字

意二百比丘漏盡慧解
尔時賢者阿難白佛言當何名斯經以何奉行之
佛告阿難是經名授幻士仁賢决又名稍入至佛道佛言阿難其有菩薩欲得見佛為一切故當受是經持誦讀當曠其志為化人說所以者何其於是法菩薩求道是為大乘平等經法以故是經名曰稍入道義佛告阿難我以經囑累汝心念口誦執持經卷若聞奉行眾惡及趣當知其入曾見五百佛然後得佛道時族姓子仁賢白佛言受是經皆本功德唯然世尊我本亦學所以者何聞是經者皆前善本善權我心如是佛說經已族姓子仁賢比丘賢者阿難一切眾會諸天龍神阿須倫世間人民聞經歡喜稽首而退

佛說幻士仁賢經

佛說幻士仁賢經

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七四四頁中一行經名，石、寶、晉作「幻士仁賢經一卷」；石、南、徑、清作「幻士仁賢經」。
- 一 七四四頁中二行「月氏國」，石、寶、晉、南、徑、清無。
- 一 七四四頁中三行第一二字「烏」，寶、石、南、徑、清作「驚」，下同。
- 一 七四四頁中一二行第一〇字「王」，寶、石、南、徑、清無。
- 一 七四四頁中一九行第五字「眼」，寶、石、南、徑、清作「明」。
- 一 七四四頁中二一行末字「城」，石、寶、石、南、徑、清作「域」。
- 一 七四四頁下八行第三字「側」，寶、石、南、徑、清作「倒」。
- 一 七四四頁下一〇行第一二字「微」，寶、石、南、徑、清作「被」。

- 一 七四四頁下一二行末字「化」，石作「化伏」。
- 一 七四四頁下一八行第一二字「若」，寶、南、徑、清作「倍」。
- 一 七四四頁下一九行首字「暉」，寶、石、南、徑、清作「畢」；寶、南、徑、清作「輝」。
- 一 七四五頁上四行第二字「通」，寶、石、南、徑、清作「道」。
- 一 七四五頁上二二行第七字「不」，寶、石、南、徑、清作「不能」。
- 一 七四五頁中二行首字「世」，石、寶、南、徑、清、麗作「止」。
- 一 七四五頁中三行第五字及五行第二字「三」，石、寶、麗作「二」。
- 一 七四五頁中四行第九字「起」，寶、石、南、徑、清作「超」；七四五頁中五行第十字、末行末字同。
- 一 七四五頁中七行第一〇字「起」，南、徑、清作「超」。
- 一 七四五頁中二二行第一二三字「到」，石、寶、石、南、徑、清作「其」。

- 一 七四五頁下二行第三字「鎧」，寶、石、南、徑、清作「鎧」。
- 一 七四五頁下三行第一〇字「勸」，寶、石、南、徑、清作「芬」。
- 一 七四五頁下一四行第一二字「立」，寶、石、南、徑、清無。
- 一 七四五頁下一六行第八字「夫」，寶、南、徑、清作「天」。
- 一 七四五頁下末行第四字「乎」，石、寶、石、南、徑、清作「于」。
- 一 七四六頁中七行第一三字「怒」，石作「怒」。
- 一 七四六頁中一三行第九字「飯」，寶、石、南、徑、清作「飲」。
- 一 七四六頁中一七行第一〇字「言」，石、寶、石、南、徑、清作「日」。
- 一 七四六頁下一四行第一〇字「恨」，石、寶、石、南、徑、清作「限」。
- 一 七四七頁上一行第二字「誑」，石、寶、石、南、徑、清作「詐」。
- 一 七四七頁上四行第三字「來」，石、寶、石、南、徑、清、麗作「東」。

- 一 七四七頁上一四行首字「所」，**賈**、**磧**、**薑**、**南**、**徑**、**清**作「所謂仁賢曰」；**麗**作「所曰」。
- 一 七四七頁上二〇行第九字「度」，**賈**、**磧**、**薑**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「夜」。
- 一 七四七頁上末行「菜寶」，**石**、**賈**、**磧**、**薑**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「華寶」。
- 一 七四七頁下一行第九字「今」，**賈**、**磧**、**薑**、**南**、**徑**、**清**作「令」。
- 一 七四七頁下六行第五字「導」，**賈**、**磧**、**薑**、**南**、**徑**、**清**作「道」。
- 一 七四七頁下一三行第八字「持」，**磧**、**薑**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「得」。
- 一 七四七頁下一五行第四字「入」，**賈**、**磧**、**薑**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「人」。
- 一 七四七頁下一五行第一一字「慈」，**賈**、**薑**作「茲」。
- 一 七四八頁上七行第七字「其」，**石**、**賈**、**磧**、**薑**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「具」。
- 一 七四八頁中九行第四字「姓」，**薑**、**南**、**徑**、**清**作「性」。
- 一 七四八頁中一〇行「思念」，**石**作

- 「念思」。
- 一 七四八頁下七行第一一字「德」，**賈**、**磧**、**薑**、**南**、**徑**、**清**作「得」。
- 一 七四八頁下二〇行第五字「起」，**石**、**賈**作「起」。
- 一 七四八頁下二〇行「生衆」，**徑**作「衆生」。
- 一 七四九頁上八行第二字「是」，**賈**、**磧**、**薑**、**南**、**徑**、**清**作「施」。
- 一 七四九頁上八行第四字「相」，**磧**、**薑**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「想」。
- 一 七四九頁中八行末字「往」，**賈**、**磧**、**薑**、**南**、**徑**、**清**作「住」。
- 一 七四九頁中二二行第五字「不」，**賈**、**磧**、**薑**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「遣彼」。
- 一 七四九頁下三行第二字「成」，**賈**、**磧**、**薑**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「成」。
- 一 七四九頁下五行第一一字「事」，**賈**、**磧**、**薑**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七四九頁下六行第一二字「牀」，諸本作「牀卧」。

- 一 七四九頁下九行第三字「輝」，**石**、**賈**、**磧**、**薑**、**南**、**徑**、**清**作「曜」。
- 一 七四九頁下一一行首字「身」，諸本作「身自」。
- 一 七四九頁下二二行「合和」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「和合」。
- 一 七五〇頁上一二行第一一字「性」，**石**、**賈**、**磧**、**薑**、**南**、**徑**、**清**作「姓」。
- 一 七五〇頁中九行第一一字「斷」，諸本作「斷塵」。
- 一 七五〇頁中一一行末字「還」，**賈**、**磧**、**薑**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「逮」。
- 一 七五〇頁中二〇行第七字「處」，**賈**、**磧**、**薑**、**南**、**徑**、**清**作「虛」。
- 一 七五〇頁中末行第一一字「事」，**賈**、**磧**、**薑**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七五〇頁下二行第一一字「隱」，**石**作「忍」。
- 一 七五〇頁下九行第五字「大」，**賈**、**磧**、**薑**、**南**、**徑**、**清**作「天」。
- 一 七五〇頁下九行第八字「深」，**賈**、**磧**、**薑**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七五一頁上一七行首字「譽」，**石**、**資**、**磧**、**薑**、**南**、**徑**、**清**作「舉」。

一 七五一頁中一四行第五字「讚」，**石**作「讚佛」。

一 七五一頁下三行首字「解」，諸本作「靜」。

一 七五一頁下一六行第一一字「二」，**資**、**磧**、**薑**、**南**、**徑**、**清**作「三」。

一 七五二頁上一二行第九字「億」，**資**、**磧**、**薑**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七五二頁中七行第一三字「幻」，**磧**、**薑**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「化」，下同。

一 七五二頁中一八行第六字「贊」，**石**無；**資**、**磧**、**薑**、**南**、**徑**、**清**作「彭顏」。

一 七五二頁下七行第八字「化」，**石**、**資**、**麗**作「他」。

一 七五二頁下一〇行第五字「經」，**石**作「是經」。

一 七五二頁下一一行第九字「及」，**資**、**磧**、**薑**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「反」。

一 七五二頁下一三行第六字「受」，**石**作「其受」。

一 七五二頁下末行「佛說」，**磧**、**薑**、**南**、**徑**、**清**無。末字「經」，**石**作「經一卷」。

維摩經廣勝子

佛說決定毗巨經

群錄皆六燉煌三藏譯

服

如是我聞一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨精舍與大比丘眾千二百五十菩薩萬人令時世尊如龍王相觀察大眾觀大眾已告諸菩薩仁者誰能於後惡世堪忍護持正法以諸方便成就眾生令時稱勒菩薩即從坐起偏袒右肩右膝著地白佛言世尊我能堪忍於後惡世時受持如來百千萬億那由他阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提多所利益无量眾生師子菩薩白佛言世尊我能堪忍成就眾生金剛菩薩白佛言世尊我能堪忍憐愍守護諸惡眾生文殊師利法王子白佛言世尊我能堪忍充足眾生諸所怖望智勝菩薩白佛言世尊我能堪忍令諸眾生除去无明法勝菩薩白佛言世尊我能堪忍令諸眾生離諸非法月勝菩薩白佛言世尊我能堪忍令諸眾生常得速離非功德法日勝菩薩白佛言世尊我

決定毗巨經

第三

服

能堪忍以安樂乘令諸眾生皆得度脫无畏菩薩白佛言世尊我能堪忍成就饒益无边眾生毘陀婆羅菩薩白佛言世尊我能堪忍說无癡法令諸眾生皆得聞知成就智慧无盡意菩薩白佛言世尊我能堪忍與發大願令无盡眾生皆得成就月光菩薩言我能堪忍令諸眾生常行給施妙目菩薩言我能堪忍與諸眾生安樂根本觀世音菩薩言我能堪忍剛強惡趣諸眾生等為作歸依得大勢菩薩言我能堪忍不度惡趣眾生皆令得度善數菩薩言我能堪忍令諸眾生不調伏者令得調伏妙音菩薩言我能堪忍喜樂小法諸眾生等令得度脫喜樂菩薩言我能堪忍卑下難忍難穢眾生皆令成就光積菩薩言我能堪忍成就解脫畜生眾生入無諍菩薩言我能堪忍示現正道成就眾生愛見菩薩言我能堪忍安樂利益給施眾生求實智慧不思議菩薩言我能堪忍惡念成就鐵鬼眾生日光菩薩言我能堪忍未淨熱眾生能

今成熟毗摩羅結菩薩言我能堪忍
充滿眾生一切所願大氣力菩薩言
我能堪忍為諸眾生閉惡道門斷疑
菩薩言我能堪忍樂小法眾生令得
度脫住無畏菩薩言我能堪忍常以
讚歎饒益眾生吉勝智菩薩言我能
堪忍隨諸眾生種種所樂而度脫之
住無量菩薩言我能堪忍為諸眾生
說無為道住一切法無畏菩薩言我
能堪忍樂種種乘諸眾生等隨其所
樂而能示現妙意菩薩言我能堪忍
常示眾生所喜樂事而成就之无若
炎菩薩言我能堪忍愛念眾生而為
守護令得成就摩屈光菩薩言我能
堪忍令諸眾生自識宿命光德菩薩
言我能堪忍而以正勤拔濟眾生賢
德菩薩言我能堪忍究竟斷除眾生
苦惱實手菩薩言我能堪忍以諸珍
寶給施眾生令得安樂寂勝意菩薩
言我能堪忍貧窮眾生令離貧苦勤
諸願菩薩言我能堪忍令諸眾生常
得遠離煩惱怖畏金剛光菩薩言我
能堪忍為諸眾生示現正道功德色

像菩薩言我能堪忍多求眾生隨其
所求皆能給足法出曜菩薩言我能
堪忍常說清淨諸法之眼金剛體菩
薩言我能堪忍除諸眾生一切障導
法益菩薩言我能堪忍常以正法度
脫眾生无少有菩薩言我能堪忍為
諸眾生滅除諸毒月上菩薩言我能
堪忍為諸眾生示現說法師子意菩
薩言我能堪忍常以法施饒益眾生
童子光菩薩言我能堪忍度卑下處
諸眾生等佛功德菩薩言我能堪忍
示現正道斷諸惡趣金剛光菩薩言
我能堪忍現身色像度脫眾生德吉
勝菩薩言我能堪忍令損減眾生為
作增益持勢菩薩言我能堪忍閉地
獄門持甘露菩薩言我能堪忍令諸
眾生得度生死網明菩薩言我能堪
忍為諸眾生常現光明滅一切結
令時舍利弗聞諸菩薩作如是等成
就眾生以自在嚴得未曾有前白佛
言未曾有也世尊是諸菩薩不可思
議有大悲心種種方便堅固精進而
自在嚴乃至一切眾生不能沮壞不

能籌量不能及之不能摧伏所有光
明不可障蔽世尊我常稱讚是諸菩
薩未曾有事所謂有大故從末索頭
目耳鼻身體手足一切諸物末索之
時无所恚惜不生悔心世尊我常思
惟每作是念或有逼迫是諸菩薩從
其末索若內若外所有諸物當知皆
是住不思議解脫菩薩佛告舍利弗
如是如是如汝所言此諸菩薩所有
禪定方便智慧境界之事非諸凡夫
一切聲聞及辟支佛所能思量又舍
利弗是諸菩薩雖見諸佛神通變化
而於諸法心不動轉常滿眾生諸所
欲願又舍利弗若有眾生樂居士法
現居士形為成就故若有眾生樂大
威勢現作諸王有大威力而調伏之
若有眾生志求涅槃以聲聞乘而度
脫之求辟支佛者現辟支佛形為度
脫故求大乘道者現作佛身為建諸
佛法故如是舍利弗是諸菩薩種種
方便成就眾生皆悉令得住於佛法
所以者何舍利弗若除如來智慧更
无餘乘而得度脫到於涅槃以是義

次定敬度經

第七條

故名為如來所以者何如來說如如之法如法即如覺知此法名為如來如諸眾生種種欲樂而悉示現名為如來成就一切諸善根本斷於一切不善根本名為如來能示眾生解脫之道名為如來能令眾生遠離邪道示現聖道名為如來說諸空法顯現空義名為如來一切眾生有種種識種種欲樂隨其所樂示解脫道名為如來諸凡夫等妄想疑惑能使覺知非真實法諸菩薩等於諸法界不生動轉如幻眾生皆令解脫次第當到趣於道場

又舍利弗在家菩薩應修二施云何為一者財施二者法施又舍利弗出家菩薩柔和無瞋應修四施何等為一者紬二者墨三者筆四者法如是四施出家之人所應修行得無生忍諸菩薩等常應修習三種布施何等為三王位布施妻子布施頭目布施如是三種名為大施名極妙施得无生忍諸菩薩等應修如是三種布施

次定敬度經

第七條

舍利弗白佛言世尊菩薩不應畏欲恚癡佛告舍利弗菩薩有二大犯何等為二因於瞋恚愚癡犯戒名為大犯因欲犯者名為小犯難得除却因瞋犯者名為大犯易可除却因癡犯者亦名大犯亦難除却以何等故愛為小犯難得除却愛能增長生死技條亦為種子以是義故小而難却因瞋犯者墮於地獄畜生惡道速疾能為心作障尋易得除却因癡犯者墮八大地獄諸大苦處難可解脫又舍利弗若有菩薩犯於初戒於十眾前以正直心殷重懺悔故戒者於五眾前以正直心殷重懺悔手捉女人眼見惡心或一人或二人前以正直心殷重懺悔

若有菩薩成就五无间罪犯於女人或犯男子或故犯犯塔犯僧如是等餘犯菩薩應當三十五佛邊所犯重罪晝夜獨處至心懺悔懺悔法者歸依佛歸依法歸依僧

南無釋迦牟尼佛 南無金剛不壞佛
南無寶光佛 南無龍尊王佛

次定敬度經

第八條

南無精進軍佛 南無精進喜佛
南無寶火佛 南無寶月光佛
南無現無愚佛 南無寶月佛
南無无垢佛 南無難垢佛
南無勇施佛 南無清淨佛
南無清淨施佛 南無婆留那佛
南無水天佛 南無堅德佛
南無旃檀功德佛 南無无量壽佛
南無光德佛 南無无憂德佛
南無那羅延佛 南無功德華佛
南無蓮華光遊戲神通佛
南無財功德佛 南無德念佛
南無善名稱功德如來
南無紅炎幢王如來 南無善遊步功德如來
南無闍戰勝如來 南無善遊步如來
南無周匝莊嚴功德如來
南無寶華遊步如來
南無寶蓮華善住娑羅樹王如來

如是等一切世界諸佛世尊常住在世願諸世尊慈哀念我若我此生若我前生從无始生死已來所作眾罪若身若教他作見作隨喜若塔若僧若四方僧物若自取若教他取見取隨喜

五無間罪若自作若教他作見作隨
喜十不善道若自作若教他作見作
隨喜所作罪障或有覆蔽或不覆蔽
應墮地獄餓鬼畜生諸餘惡道邊地
下賤及弼突車如是等處所作罪障
今皆懺悔諸佛世尊當證知我當憶
念我

復於諸世尊前作如是言若我此生
若於餘生曾行布施或守淨戒乃至
施與畜生一揣之食或修淨行所有
善根成就眾生前所有善根修行菩提
所有善根及无上智所有善根一切
合集按計善量皆悉迴向阿耨多羅
三藐三菩提如過去未來現在諸佛
所作迴向我亦如是迴向
眾罪皆懺悔 諸福盡隨喜 及諸佛功德
願成无上智 去來現在佛 於眾生家勝
无量功德海 歸依合掌禮
如是舍利弗菩薩如是觀此三十五
佛如在目前思惟如來所有功德應
作如是清淨懺悔菩薩若能淨此罪
已介時諸佛為其現身為度眾生亦
說種種諸行成就具感諸眾生故苦

薩於諸法 界心不動攝諸眾生
等有種種欲樂隨其所樂皆能度脫
滿其所願菩薩若入大悲三昧能示
現入地獄畜生諸餘惡道菩薩若入
大莊嚴三昧現居士身成就眾生菩
薩若入妙勝三昧能現轉輪王身成
就眾生菩薩若入晃曜三昧能現釋
梵上妙色身成就眾生菩薩若入一
心三昧現聲聞形成就眾生菩薩若
入清淨不二三昧現辟支佛形成就
眾生菩薩若入寂靜三昧能示佛身
成就眾生菩薩若入諸法自在三昧
隨諸眾生種種欲樂現種種形而成
就之又彼菩薩或現釋身或現梵身
或時示現轉輪王身皆為成就諸眾
生故然此菩薩於諸法界而不動轉
所以者何雖隨眾生種種欲樂現種
種形而此菩薩不得已身及與眾生
而隨眾生成現種種身

又舍利弗師子獸王大吼之時其餘
小臣能堪忍不也世尊又如香象
其所負重諸驢騾等能堪忍不也
世尊又如釋梵所有威德光明色像

貧窮之人能堪忍不也世尊又舍
利弗於意云何如金翅鳥王所有勢
力鷲鴟等鳥能堪忍不也世尊如
是舍利弗菩薩所有其心勇健善根
勢力所有之罪依出離智得見諸佛
及得三昧非一切眾生聲聞緣覺所
有犯罪憂悔之事而能得除菩薩若
能稱彼諸佛所有名号常於晝夜行
三事者得離犯罪及諸憂悔并得三昧
介時優波離從禪定起詣世尊所到
已頭面礼足却坐一面白佛言世尊
向於靜處獨坐思惟生如是念如來
說此波羅提木又清淨之戒應當善
學為聲聞緣覺菩薩乘故說如是言
寧捨身命不捨於戒世尊若佛在世
及涅槃後云何名為聲聞乘人波羅
提木又云何名為菩薩乘人波羅提
木又世尊說我於持律中家為第一
我當云何為他廣說今從世尊面聞
受持逮无所畏然後能為他人廣說
我於靜處獨坐思惟生如是念我今
應當詣世尊所問比丘中決定之義
今此大眾諸菩薩等及比丘僧志皆

今此大眾諸菩薩等及比丘僧志皆

決定毗尼經 第十一卷 服字号

集會善哉世尊唯願說之
今時世尊告優波離汝今當知聲聞
乘人有異方便有異深心持清淨戒
菩薩乘人有異方便有異深心持清
淨戒所以者何聲聞乘人有異方便
有異深心菩薩乘人有異方便有異
深心優波離聲聞乘人雖淨持戒於
吾薩乘不名淨戒菩薩乘人雖淨持
戒於聲聞乘不名淨戒優波離云何
名為聲聞乘人雖淨持戒於菩薩乘
不名淨戒優波離聲聞乘人不應乃
至起於一念欲更受身是則名為聲
聞乘人清淨持戒於菩薩乘寂大破
戒名不清淨云何名為菩薩乘人雖
淨持戒於聲聞乘不名淨戒優波離
菩薩乘人於恒河沙劫受五欲樂遊
戲自在受諸樂已未曾捨捨發菩提
心菩薩乘時不名失戒所以者何菩
薩乘人有於後時善能護持菩提之
心乃至夢中一切結使不為其患菩
薩乘人不應一時於一身中盡一切
結應當漸漸盡一切結善成就非不
成熟聲聞乘人如投頭然乃至一念

決定毗尼經

第十一卷 服字号

受身不應生喜以是義故大乘之人
持深入戒聲聞乘人持次第戒菩薩
乘人持開通戒持不盡護戒聲聞乘
人持不開通戒持盡護戒所以者何
阿耨多羅三藐三菩提甚為難得具
大莊嚴乃可得成大乘之人於无量
劫往來生死不應生於厭離之心優
波離如來觀察籌量為大乘人不應
一向說厭離法不應一向說離欲法
不應一向說速疾法常當為說發歡
喜心相應諸法常應為說其深無難
无悔經法常應為說無聚無尋空无
之法聞此法已常樂生死不能生死
不生憂悔亦能滿足菩提之行
優波離白佛言世尊或有欲相應心
而犯於戒或有瞋相應心而犯於戒
或有癡相應心而犯於戒世尊菩薩
犯戒於欲相應心瞋相應心癡相應
心何者為重今時世尊告優波離若
有菩薩如恒河沙劫欲相應心而犯
戒或有菩薩因一瞋心而犯於戒等
住菩薩大乘之道因瞋犯者當知家
重所以者何因瞋恚故能捨眾生因

決定毗尼經

第十一卷 服字号

貪欲故於諸眾生而生親愛優波離
所有諸結能生親愛菩薩於此不應
生畏所有諸結能捨眾生菩薩於此
應生大畏優波離如來先說欲難捨
離為小犯菩薩乘人清淨持戒於聲
聞人不名清淨優波離菩薩乘人於
无量劫堪忍受身不生厭患是則名
為菩薩乘人清淨持戒於聲聞乘寂
大破戒不名清淨
又優波離菩薩乘人持不盡護戒聲
聞乘人持盡護戒菩薩乘人持開通
戒聲聞乘人持不開通戒菩薩乘人
持深入戒聲聞乘人持次第戒優波
離云何名為菩薩乘人持不盡護戒
聲聞乘人持盡護戒菩薩乘人持戒
之時於諸眾生及與他人應當隨順
聲聞乘人不應隨順優波離以是義
故菩薩乘人持不盡護戒聲聞乘人
持盡護戒
優波離云何名為菩薩乘人持開通
戒聲聞乘人持不開通戒優波離菩
薩乘人以日初分有所犯戒於日中
分思惟當得一切種智菩薩今時不

破戒身以日中分有所犯戒於日後
 分思惟當得一切種智菩薩今時不
 破戒身以日後分有所犯戒於夜初
 分思惟當得一切種智菩薩今時不
 破戒身以夜初分有所犯戒於夜中
 分思惟當得一切種智菩薩今時不
 破戒身以夜中分有所犯戒於夜後
 分思惟當得一切種智菩薩今時不
 破戒身以夜後分有所犯戒於日初
 分思惟當得一切種智菩薩今時不
 破戒身以是義故菩薩乘人持開通
 戒聲聞乘人持不開通戒菩薩不應
 生大慙愧亦復不應生大悔經優波
 離聲聞乘人數數犯罪即時破失聲
 聞戒身所以者何聲聞乘人應當持
 戒斷一切結如投頭燃所有深心為
 涅槃故優波離以是義故聲聞乘人
 名持不開通戒
 優波離云何菩薩乘人持深入戒聲
 聞乘人持次第戒菩薩乘人於瞋慢
 易得離名為大犯優波離所有諸結
 犯小難離大乘之人應當忍受所有
 諸結犯大易離大乘之人乃至夢中

不應忍受以是義故大乘之人因欲
 犯者我說是人不名為犯因瞋犯者
 我說是人名為大犯名大過患名大
 墮落於佛法中是大留難優波離若
 有菩薩无有方便欲相應心而犯於
 戒生於怖畏於瞋犯戒不生怖畏若
 有菩薩而有方便志相應心而犯於
 戒生於怖畏欲相應心而犯於戒不
 生怖畏
 今時文殊師利在大眾中前白佛言
 世尊一切諸法究竟比丘誰受比丘
 佛告文殊若諸凡夫悲能了知一切
 諸法究竟比丘如來終不演說比丘
 以不知故如來今時為令覺知一切
 諸法究竟比丘漸次為說諸比丘法
 今時優波離白佛言世尊此文殊師
 利於此解說比丘決定之義而无所
 說今時世尊告文殊師利汝今應當
 解說究竟比丘之法此優波離欲得
 聞於比丘之義今時文殊師利語優
 波離言一切諸法究竟无垢能自調
 心乃能得見究竟比丘一切諸法無
 有諸纏淨其本性乃能得見究竟比

丘一切諸法无有染汙我不可得乃
 能得見无悔比丘如真實德万法
 門欣樂修學乃能得見清淨學戒一
 切諸法无有分別無縛无解不作思
 惟乃能得見无有縛著一切諸法无
 作無染不作留住乃能得見諸法清
 淨一切諸法住虛空際離諸塵碍乃
 能得見所作清淨一切諸法速无關
 淨前際後際不可得故乃能得見三
 世平等一切諸法離諸施設心无所
 行乃能得見斷於疑結優波離是則
 名為究竟比丘法界諸佛世尊從此
 得道若能善量觀察此法是名善學
 速得寂勝戒若不觀此法是則不名流
 入如來所學之戒
 今時優波離白佛言世尊此文殊師
 利所說之法皆是不可思議今時世
 尊告優波離文殊師利所說之法依
 於解脫所依解脫心无去來是故文
 殊師利說一切法心无去來於心解
 脫生增上慢者為除彼人增上慢故
 今時優波離白佛言世尊比丘行何
 法故名增上慢佛告優波離若有比

決定毗尼經

第十卷 卅字

立作是思惟欲斷貪欲名增上慢作
 是思惟欲斷瞋恚名增上慢作
 是思惟欲斷愚癡名增上慢貪欲法
 異諸佛法異作是思惟名增上慢瞋
 恚法異諸佛法異作是思惟名增上
 慢愚癡法異諸佛法異作是思惟名
 增上慢作是思惟見有所得名增上
 慢作是思惟見有所證名增上慢作
 是思惟見有解脫名增上慢作是思
 惟見諸法空名增上慢作是思惟見
 於无相名增上慢作是思惟見於无
 作是名增上慢作是思惟見有諸行
 名增上慢作是思惟見有諸法名增
 上慢一切諸法不可思議作是思惟
 不應思議名增上慢諸法空无何用
 精進作是思惟名增上慢是名聲聞
 住增上慢云何名為菩薩增上慢佛
 乘寂勝作是思惟我當於中發菩提
 心名增上慢行六波羅蜜當得作佛
 作是思惟名增上慢般若波羅蜜能
 得出離更无餘法而得出離作是思
 惟名增上慢於甚深法應作方便不
 因世法作是思惟名增上慢此法甚

決定毗尼經

第十卷 卅字

深此非甚深作是思惟名增上慢此
 法是淨此法非淨作是思惟名增上
 慢此是佛法此是辟支佛法此是聲
 聞法作是思惟名增上慢此法應作
 此法不應作是思惟名增上慢此
 是近法此非近法作是思惟名增上
 慢此是正道此是邪道作是思惟名
 增上慢疾當得阿耨多羅三藐三菩
 提不疾當得阿耨多羅三藐三菩提
 作是思惟名增上慢一切佛法不可
 思議未曾有人能覺之者作是思惟
 名增上慢阿耨多羅三藐三菩提不
 可思議彼不應思議此非是見然是
 過患是名菩薩住增上慢
 念時優波離白佛言世尊云何比丘
 雜增上慢佛告優波離若有比丘思
 惟諸心思惟心時不着思惟是名寂
 勝雜增上慢今時世尊欲廣分別思
 惟法故而說偈言
 不應分別法非法 戲論諸心不應住
 不思議法而能知 名一切時受樂人
 若有欲知有无法 作是思惟非真實
 隨逐邪心凡夫人 受諸有苦百千億

決定毗尼經

第十卷 卅字

若有比丘常念佛 此則非真非正念
 當知佛從分別起 實不可取亦不生
 若有思惟諸空法 則住邪道凡夫人
 雖因名字說空法 而實无有名字說
 閑居寂靜思惟法 世所稱歎寂靜人
 心住覺觀其戲論 是故无思能解法
 心諸法名為思 若有所思必有著
 若能遠離是著法 於諸所思无復思
 法同草木无所知 而因諸緣得生起
 无有衆生而可得 能起空无諸緣法
 因日光明眼得見 夜則不見離衆緣
 若眼自能見色者 何故无緣而不見
 眼常因於諸光明 得見種種可意色
 當知見性衆緣生 是故知眼不能見
 若有所聞諸好聲 生已即滅无有聞
 推其去處不可得 因分別故起聲想
 一切諸法同音聲 施設說有諸數相
 未曾能生法非法 為凡夫故而示現
 我為世間歎布施 而實慳法不可得
 佛所說法難思議 雖不可得而演說
 我常歎說持淨戒 破戒之相如執空
 諸破戒相如虛空 清淨持戒亦如是
 我說忍辱為妙勝 瞋恚之性實不生

於諸法中无觸惱 而佛開示忍辱者
常說晝夜无疲倦 覺悟精進為寂上
雖復勤行於百劫 然其所作无增減
禪定解脫為寂勝 如未開示說諸門
而實諸法无散亂 世尊現說諸禪定
智慧之性能覺了 能知諸法為慧人
然其自性不有生 佛能示現為解說
我常歎說諸苦法 歡喜樂行頭陀者
推求貪法不可得 名為最上不貪者
常為衆生百千衆 現說地獄怖畏事
未曾有去墮惡道 死入无間地獄者
无有能作地獄者 亦无能作矛稍等
因分別故而見有 刀劍之害傷已身
雜色莊嚴花果樹 金色宮殿而耽暉
彼亦未曾有作者 皆從妄想分別起
虛偽之法誑世間 著想迴旋凡夫人
於取不取无自性 猶如分別幻化炎
說於諸行寂勝者 能為衆生發道心
菩提之道不可得 當知求者亦非實
其心本性常清淨 无有染著諸苦惱
凡夫分別諸惡心 自生貪愛諸染著
諸法妙勝常寂靜 而實无有愛患癡
法性解脫離染愛 逮到安隱无憂所
我知諸法如虛空 遊諸世間不生畏

其意未曾有染著 是故不住於邪道
我於多劫修習行 度脫无邊諸衆生
而諸衆生生不盡 亦未曾有增減時
譬如世有大幻師 能化无邊百千衆
即時皆害諸化人 而於幻者无增損
一切衆生如幻相 其邊未曾而可得
若有能觀不思議 當知彼人不厭生
觀世寂靜名身猛 知法實相亦復然
受五欲利常修行 不生染著度衆生
无有衆生及壽命 世尊憐愍與慈悲
勤修精進大苦行 雖无衆生作利益
如以空捲訪小兒 誑惑其心令染著
然後開手示空樓 小兒即時大啼哭
如是難思佛世尊 於諸法相淨覺意
已僻遠離空无法 而能示現於世間
於我法中甚可樂 捨離俗服能出家
其後當得寂勝果 大慈悲人之所說
已能出家捨俗務 復聞當得逮諸果
觀察諸法真實相 无有諸果而可得
已於諸法无得果 轉復生於未曾有
快哉大悲人師子 善入相應諸法相
一切諸法如虛空 能立名字百千万
此名為根禪解脫 亦名為力七覺枝

諸根無有生滅相 覺力等法亦復然
非是色性不可取 以智力現示世間
我說衆生有所得 皆是遠離諸性相
若有計我有所得 不名為得沙門果
若法无生亦無滅 誰有於中而得者
說衆生得即无得 能覺此法名為得
衆生得果名寂勝 我說衆生非衆生
未曾有得衆生者 是故不應有得果
譬如良田无種子 彼中不應而生牙
如是衆生不可得 云何當有逮寂靜
一切衆生性寂靜 未曾有得其根本
若有能觀此法者 我說永寂无有餘
過去諸佛百千万 度諸衆生无有盡
而此衆生无真實 究竟寂靜更不生
一切諸法皆滅相 未曾能有得生者
若有能觀如是法 彼人不著於三界
我說諸道无障碍 能離諸著甚可樂
於百千劫甚難得 乃從往昔然燈佛
能起寂勝无生忍 永斷障身无有餘
得清淨念以為命 永離一切諸非見
彼无惡趣常安樂 勇猛能知无身法
不著諸行得解脫 於百千劫不生畏
能得諸辯亦不難 无邊百千陀羅尼

次定經

第五卷 版字

解脫羅尼諸義趣 速能覺知無尋法
說是偈已二百比丘增上揚者不受
諸法心得解脫六千菩薩得無生忍
亦時優波難白佛言世尊當何名斯
經云何奉持佛告優波難此經名為
次定比丘亦名破壞一切心識當奉持
之亦時優波難文殊師利一切大會
諸天人阿脩羅等聞佛所說皆大
歡喜為佛作禮

佛說次定毗尼經

佛說決定毗尼經

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七五六頁中二行譯者，石無；寶、
- 一 寶、晉、南、經、清作「熾煌三藏譯」。
- 一 七五六頁中七行第五字「惡」，寶、
- 一 寶、晉、南、經、清無。
- 一 七五六頁中九行第一一字「白」，
- 一 石、寶、南、經、清作
- 一 「前白」。
- 一 七五六頁中一五行「諸惡」，石、
- 一 寶、晉、南、經、清作「惡趣」。
- 一 七五六頁中一七行第六字「怖」，
- 一 石、寶、晉、南、經、清作「希」。
- 一 七五六頁下一四行第一一字「音」，
- 一 麗作「意」，下且有夾註「丹本妙
- 一 音」。
- 一 七五七頁上一行第七字「結」，寶、
- 一 寶、晉、南、經、清作「詰」。
- 一 七五七頁上一三行首字「炎」，石、
- 一 寶、南、經、清作「焰」，下同。
- 一 七五七頁上末行「功德」，石、寶、
- 一 寶、晉、南、經、清作「現功德」；麗
- 一 作「現德」。
- 一 七五七頁中三行第一〇字「眼」，
- 一 麗作「行」。
- 一 七五七頁中六行第六字「有」，石、
- 一 寶、晉、南、經、清作「為」。「有」
- 一 字下，麗有夾註「丹云少為」。
- 一 七五七頁中一〇行首字「童」，麗
- 一 作「意」，下且有夾註「丹作童」。
- 一 七五七頁中一二行第一〇字「剛」，
- 一 石、寶、南、經、清無。
- 一 七五七頁下一行第七字「之」，麗
- 一 作「逮」。
- 一 七五七頁下一行第一〇字「摧」，
- 一 寶、晉、南、經、清作「調」。
- 一 七五七頁下二行第五字「蔽」，石、
- 一 寶、晉、南、經、清作「礙」。
- 一 七五七頁下三行第九字「大」，諸
- 一 本作「人」。
- 一 七五七頁下三行第一二字「求」，
- 一 石、寶、南、經、清作「來」。

- 一 七五七頁下一四行「欲願」，石、寶、磧、璽、南、徑、清作「願求」。
- 一 七五七頁下一九行第一三字「建」，寶、磧、璽、南、徑、清作「說」。
- 一 七五八頁上二行「如法」，麗無。
- 一 七五八頁上二行末字「如」，寶、磧、璽、南、徑、清麗作「知」。
- 一 七五八頁上一九行首字「生」，石、寶、磧、璽、南、徑、清作「生法」。
- 一 七五八頁上一九行第七字「常」，麗作「當」。
- 一 七五八頁中二行末字至三行首字「何等」，石、寶、磧、璽、南、徑、清作「以何」。
- 一 七五八頁中五行第一三字「瘰」，石作「瞶」。
- 一 七五八頁中七行末字「枝」，寶、磧、璽、南、徑、清作「之枝」。
- 一 七五八頁中一八行第六字「故」，石作「有手」；寶、磧、璽、南、徑、清作「有故」。
- 一 七五八頁中一九行第六字「當」，

- 一 石、寶、磧、璽、南、徑、清作「當於」。
- 一 七五八頁中一九行第一一字「邊」，石、寶、磧、璽、南、徑、清作「前」。
- 一 七五八頁下六行第九字「婆」，南、徑、清作「婆」。
- 一 七五八頁下八行第一二字「掬」，寶、磧、璽、南、徑、清作「菊」。
- 一 七五八頁下一三行「如來」，石、寶、磧、璽、南、徑、清作「佛」，下至一八行同。
- 一 七五八頁下一四行第四字「炎」，清作「焰帝」。
- 一 七五九頁上七行末字「我」，石、寶、磧、璽、南、徑、清作「我我」。
- 一 七五九頁上八行第三字「諸」，石、寶、磧、璽、南、徑、清作「諸佛」。
- 一 七五九頁中一行第一〇字「諸」，麗作「而諸」。
- 一 七五九頁中一五行第九字「皆」，磧、璽、南作「有」。
- 一 七五九頁中二一行第二字「虫」，

- 一 寶、磧、璽、南、徑、清作「獸」。
- 一 七五九頁下一七行第七字「為」，石、寶、磧、璽、南、徑、清無。
- 一 七五九頁下二二行「比丘」，寶、磧、璽、南、徑、清作「毗尼」，下同。
- 一 七六〇頁上九行第五字及一〇行末字「乘」，石、寶、磧、璽、南、徑、清作「乘人」。
- 一 七六〇頁上一四行末字「雖」，石作「清」。
- 一 七六〇頁上一五行第一〇字至一字「淨戒」，石、徑、清作「清淨」。
- 一 七六〇頁上一六行第五字「於」，至此段經文，石、徑、清、麗置於七六一頁上二〇行第一一字「人」與第一二字「於」之間。
- 一 七六〇頁上一六行第七字「河」，石、寶、磧、璽、南、徑、清無。
- 一 七六〇頁上一七行「捐捨」，寶、磧、璽、南、徑、清作「捨離」。
- 一 七六〇頁上二二行第一〇字「善」，

諸本作「善根」。

一 七六〇頁上末行第二字「熱」，石、寶、璽、南、徑、清作「就」。

一 七六〇頁中一行末字「難」，寶、璽、南、徑、清作「雜」。

一 七六〇頁中一二行第一〇字「聚」，石、寶、璽、南、徑、清作「取」。

一 七六〇頁中一三行「不能生死」，寶、璽、南、徑、清、麗無。

一 七六〇頁中一六行「或有」，石、寶、璽、南、徑、清作「有」，下同。

一 七六〇頁下二行第二字「有」，石作「以」。

一 七六〇頁下五行第二字「為」，石、寶、璽、南、徑、清作「名為」。

一 七六〇頁下五行第五字「菩」至六行第一三字「人」，石、徑、清、麗無此二十三字。

一 七六一頁上二〇行「於瞋恨」，石作「於瞋」；徑、清、麗作「瞋」。

一 七六一頁中八行「生於」，石、寶、璽、南、徑、清作「而生」。

一 七六一頁中末行第二字「諸」，璽、南、徑、清作「結」。

一 七六一頁下八行第五字「作」，徑、清作「住」。

一 七六一頁下八行第一三字「无」，徑、清作「得」。

一 七六一頁下一四行第二字「得」，寶、璽、南、徑、清、麗無。

一 七六一頁下一四行末字「流」，寶、璽、南、徑、清、麗作「深」。

一 七六一頁下一五行末字「戒」，寶、璽、南、徑、清作「法」。

一 七六二頁上一二行第二字「是」，寶、璽、南、徑、清無。

一 七六二頁中二二行「有无」，麗作「無有」。

一 七六二頁下二行首字「當」，麗作「常」。

一 七六二頁下七行及八行「所思」，寶、璽、南、徑、清作「邪思」。

一 七六二頁下一三行第三字「因」，徑、清作「見」。

一 七六三頁上二行第五字「无」，石、寶、璽、南、徑、清作「不」。

一 七六三頁上二行第一字「進」，寶、璽、南、徑、清作「勤」。

一 七六三頁上八行第五字「諸」，麗作「清」。

一 七六三頁中二行第六字「習」，諸本作「諸」。

一 七六三頁中五行第一一字「者」，石、寶、璽、南、徑、清作「化」。

一 七六三頁中八行第八字「知」，石、寶、璽、南、徑、清作「如」。

一 七六三頁中九行第五字「常」，石、寶、璽、南、徑、清作「當」。

一 七六三頁中一〇行第一二字「興」，石作「與」。

一 七六三頁中一二行第四字「捲」，石、寶、璽、南、徑、清作「拳」，下同。

一 七六三頁中一八行「逮諸果」，石、

- 一 資、璣、普、南、徑、清作「所逮果」。
 一 七六三頁中末行末字「枝」，璣、
 普、南、徑、清作「支」。
 一 七六三頁下一五行第九字「曾」，
 資、璣、普、南、徑、清作「嘗」。
 一 七六三頁下一七行第八字「能」，
 璣、普、南、徑、清作「皆」。
 一 七六三頁下二〇行第八字「永」，
 石、資、璣、普、南、徑、清作「亦」。
 一 七六四頁上三行「六千」，璣作「六
 十」，下且有夾註「丹云六千」。
 一 七六四頁上三行末字「忍」，石、
 資、璣、普、南、徑、清作「法忍」。

發覺淨心經卷上

服

隋師是健陀羅因三藏閣摩多所立志德譯

余時婆伽婆復於一時遊波羅捺城諸仙住處鹿野苑中與大比丘眾足滿千人復有五百諸菩薩眾於其眾中多有諸根未成熟者有減少善根者有諸業障者余時彼處諸菩薩中復有諸菩薩樂多世事樂於談話樂於睡眠樂於雜業樂於戲論樂於染著種種文詞散亂之業不合禪行於諸善事懶墮懈怠破精進行志失正念无所能知當行亂行

余時眾中有一菩薩摩訶薩名曰弥勒在彼會坐知彼眾中諸菩薩等有如是行已即作是念此諸菩薩減損道分然我今者應當發覺此菩薩等今彼憶念發起道意余時弥勒菩薩摩訶薩作是念已於日晡時從禪定起往詣諸菩薩所到已與彼諸菩薩共相慰喻為作歡喜令彼樂欲求聞法故因而告彼諸菩薩言長左汝等頗於菩提分中不損減乎弥勒菩薩

發覺淨心經卷上 第二節 第六節

作是語已彼諸菩薩語弥勒菩薩言長左弥勒我等道分唯有損減无有增長何以故然我等輩取住疑心我等為當得作佛耶不得佛耶我等為當墮落法耶不墮落耶於諸善根為欲生耶為不生耶作於惡心我等住取是相作是語已弥勒菩薩告彼菩薩眾言汝長左輩今可共往詣佛世尊如來應供等正覺所然彼世尊一切智見无碍解脫知見具足巧知一切眾生心行彼佛世尊量汝等行當為說法時彼眾中六十菩薩共弥勒菩薩往詣佛所到已五體頭面礼佛足已於地未起悲啼雨淚其弥勒菩薩頂礼佛足却坐一面

余時世尊告諸菩薩言諸善男子汝等應起莫啼莫歎勿生熱惱汝等過去作此業障汝等於時歡喜踊躍罵詈毀辱破壞他人不信業報不能分別業障纏繞不合善故余時彼六十菩薩偏袒右肩右膝著地向佛合掌而作是言善哉世尊我等業障願分別說令我等輩自清淨心勿復更造

時彼善薩作是語已佛告彼善薩言諸善男子汝等過去於拘留孫如來教中出家學道既出家已住於禁戒於戒放逸住於多聞於多聞放逸於頭陀功德皆悉損減於時有二法師比丘汝於彼所誹謗煙欲為多利養名聞因緣於彼親友施主之家嫉妬慳貪於二法師所親友擅越汝復破壞離散兩舌毀辱令生疑惑不信心信不具足說非善事時二法師所有衆生心生敬信隨順之者令彼等輩斷諸善根作諸障導汝等以此業障緣故遠於六十二百千歲墮於阿鼻大地獄中復於四萬歲墮於活地獄中復於二萬歲中墮黑繩地獄復於八百千歲墮熱地獄復於彼處捨命已後還得人身於五百世中生盲无目以業障故所生之處一切閻鉉忘失本心善根閉塞少於威力衆皆棄捨恒被欺凌為人憎惡毀訾誹謗常生邊地貧賤之處下種姓家少利養少名聞不為他人恭敬供養亦不尊重人所不喜衆所厭惡汝等從此

捨身命已於後五百歲中正法滅時還生於惡國惡人之處下種姓家貧窮下賤被他誹謗忘失本心不欲善根常有障導雖暫遇明還被翳闇汝等於彼五百歲後一切業障亦乃滅盡於後得生阿彌陀國極樂世界時彼如來方授汝等阿耨多羅三藐三菩提記
爾時彼等六十菩薩乘富伽羅等既聞此已捫淚恐怖毛豎合掌向佛而作是言世尊我等從今若於菩薩乘富伽羅所若生瞋恚過失而復更造自餘業障我等今日於世尊前皆悉懺悔世尊我等今者於如來前發實誓願
世尊我等從今日已若於菩薩乘富伽羅輩於犯罪之中發覺言說我等則為欺誑如來世尊我等從今日已若於行菩薩乘富伽羅所戲弄惡戲而輕慢者我等則為欺誑如來世尊我等從今日已若於行菩薩乘富伽羅所而起我慢說彼惡事者實若虛我等則為欺誑如來

世尊我等從今日已見菩薩乘富伽羅者若在家若出家受五欲果報富樂遊戲娛樂見是事已生不信心取彼過失不生敬心不作師想者我等則為欺誑如來
世尊我等從今日已於親友家乞白家因緣行菩薩乘富伽羅所若逼切身心者我等則為欺誑如來
世尊我等從今日已行菩薩乘富伽羅所出不喜聲及罵聲我等則為欺誑如來
世尊我等從今日已於晝三時及夜三時一切菩薩乘富伽羅所不禮拜者我等則為欺誑如來
世尊我等從今日已為護此受故若身若命而不捨者我等則為欺誑如來
世尊我等從今日已若聲聞乘若辟支佛乘富伽羅所若起勝念自大非彼我等則為欺誑如來
世尊我等從今日已於進行時若不作卑下心如旃陀羅及如狗犬若不作如是行者我等則為欺誑如來
世尊我等從今日已若自稱譽毀謗

發覺淨心經卷上 第八段 數字号
於他我等則為欺誑如來

世尊我等從今日已怖瞋闢故若不
難彼去百由旬猶如風吹者我等則
為欺誑如來

世尊我等從今日已於持戒者我應
敬念若多聞者若投隨功德及省事
者并餘功德若不讚說我等則為欺
誑如來

世尊我等從今日已若不覆蔽已之
功德開示已惡我等則為欺誑如來
余時世尊讚彼六十行菩薩乘富伽
羅言善哉善哉諸善男子汝等善說
此諸捨願能自發覺善作是願汝等
如是住者當盡一切業障當得善根淨
今時世尊復告弥勒菩薩摩訶薩言
弥勒若有菩薩欲淨業障當作是願
今時弥勒菩薩摩訶薩復白佛言世
尊願有善男子等護持此願當得滿
足不退轉不佛告弥勒有諸菩薩受
行是願彼善男子善女人寧捨身命
不缺此行亦不退捨今時弥勒菩薩
復白佛言世尊行菩薩乘富伽羅等
具足樂法於後五百歲法欲壞時无

發覺淨心經卷上 第八段 數字号
損無害而得免脫今時佛告弥勒菩
薩言其具足有四種法於後五百歲

法欲壞時不損不害而得免脫何等
為四不求他過於菩薩乘富伽羅所
有犯罪屢而不發覺於善友家及施
主家不生恚惜捨離惡言弥勒是為

行菩薩乘富伽羅等具足四法於後
未來五百歲時不損不害當得免脫
今時世尊欲重宣此義而說偈言
莫於他邊見過失 勿說他人是與非

不著他家淨活命 諸所惡言當棄捨
復有四法行菩薩乘富伽羅等後五
百歲法欲壞時比丘壞時无損無害

而得免脫何等為四所謂不相應眾
生應當棄捨遠離大眾常修離若降
伏已身與此相應弥勒行菩薩乘富
伽羅等具四法者於彼後時五百歲

中法欲滅時能於自身不損不害安
隱解脫今時世尊而說偈言
棄捨眾鬧極遠離 无法比丘勿親近

當修離若佛所讚 不著利故得涅槃
是故弥勒菩薩於後五百歲時欲自
不損不害而得解脫一切業障欲得

發覺淨心經卷上 第八段 數字号
免者勿親極鬧應住蘭若空閑園林
離不相應諸眾等常自省察莫求

他過憂樂默然當與般若波羅蜜相
應於諸眾生起慈愍心而為說法勿
求恩報

今時世尊復告弥勒菩薩言善男子
法施有二十功德不求果報不著利
養及與名聞而為說法何等二十得

正憶念得勝妙趣得好正意得強志
力得多智慧覺悟出世般若波羅蜜
當得少欲當滅瞋恚當滅愚癡一切

諸魔不得其便諸佛護念非人守護
諸天與力一切冤家不得其便凡所
親友无人能壞凡所出言人必信受

得无所畏凡有行處恒常歡喜智者
讚歎而行法施恒為他念弥勒是為
法施不求果報得二十功德棄捨利
養及與名聞衣服飲食无所希冀鏡

益為首常行法施
復次弥勒菩薩復有二十種功德不
求果報菩薩為他行法施時不著利
養名聞鏡益為首數行法施何者二
十彼未生辯才則能令生生已不失

得隨羅且當得察勒不用多力廣益
羣生少用功力多所利益於衆生邊
恭敬尊重常應供養當得身當當得
口當當得意密起越惡道及諸恐怖
於命終時心得歡欣如法正說能伏
他論具大威德勝人敬仰况餘凡庶
諸根成就无能及者深心具足得舍
摩他毗婆舍那能行難行精進不減
守護正法速能起度不退轉地一切
行中得隨順住弥勒是名復有二十
種功德菩薩法施不求果報不著利
養及與名聞衣服飲食饒益為先數
行法施弥勒汝觀未來後五百歲中
有幾所无智菩薩乘富伽羅等行法
施時望報歡喜非不望報彼作是心
為他說法情多親友及七旬所故行
於法施又作是念云何當令出家在
家生淨信心供養於我衣服飲食卧
具湯藥所須以是緣故為他說法弥
勒辟如死地死狗及死人等其實臭
穢可惡膿爛不淨衆人厭惡捨離遠
去如是如是弥勒於後末世諸法師
等唯求果報為他說法若無財利默

惡生苦疲倦捨去我等无利如此法
施无有利潤既不與我衣服飲食卧
具林鋪作如是念我何因緣於中疲
苦彼人為重供養承事已身畜於侍
者及弟子等而不為法都无利益他
人之事而口詐現如是慰喻教道衆
人我有慈悲如法攝衆不為財利為
利益故至彼城邑聚落王家為成熟
衆生故彼雖作是語心常唯為衣服
飯食卧具湯藥等事弥勒我不說彼
求財物者法施清淨何以故夫求報
者法不平等弥勒我不說彼希望報
者成熟衆生何以故若自未成熟能
成熟他无有是處弥勒我不說重承
事受供養身攝取種種物者為利益
他事何以故為承事者唯為身樂故
不能攝衆建立修行故弥勒我不說
詐稱善者為住蘭若弥勒我不說薄
福人者為少欲行弥勒我不說追求
好飲食者為行乞食弥勒我不說少
利養者為知足行我不說求好衣服
者為持真掃衣我不說道俗不識而
獨住者為不雜行我不說好諂曲者

值佛興世我不說求他短者能與法
合我不說多瞋怒者為戒聚清淨我
不說我憐貢高者為多聞我不說好
朋黨者為持律師我不說威儀濁者
為善敬說法我不說多綺語調弄者
為善說法師我不說染者家者為清
淨梵行導師我不說求福田施者為
不希報我不說求報恩者以為善攝
事我不說求利養名聞者為內心清
淨我不說无信多分別者以為出家
我不說信他教者為好持戒我不說
不尊重者以為聽法我不說善世典
呪咀者以為愛法我不說不信空者
而得解脫我不說染者者以為修行
淨我不說染者行者為滿善提分我
不說住所得者以為證智我不說羸
弱者為忍辱滿足我不說无人觸者
為忍力鉅我不說本性少煩惱者為
戒清淨我不說多語者為依教行我
不說樂言語者以為一心我不說樂
作世業者為法不減少我不說內心
淨者當墮惡趣我不說依智行者以
為雜行我不說方便相應行者以為

發覺淨心經卷上

第五節 辯字

誦曲我不說不求名利者以為妄語
 我不說無戲論者以為謗法我不說
 喜護正法者為憂身命我不說恐怖
 行者為發精進我如是等種種諸
 過誦曲顛倒貪益等於未來世五
 年後菩薩乘輩住此惡行當須護之
 今時亦勸菩薩摩訶薩白佛言世尊
 唯此六十菩薩於未來世五百歲後
 有諸業障為當更有其餘菩薩耶佛
 言亦勸於五百歲後更有其餘菩薩
 當為業障所短其中亦有能盡業障
 或增長者復次亦勸於彼時此五百
 菩薩眾中當有二十菩薩於未來世
 能少有業障微細業障後五百歲當
 生村落城邑險難國土大家姓家聰
 明多智巧解方便心意調柔多有潤
 澤利益弘廣端正可喜巧妙辯才覆
 藏已德住在投陀切德之行已於無
 數億劫阿僧祇集乘阿耨多羅三藐
 三菩提護持正法棄捨身命在闍者
 處遠離乘落不求名利常樂精勤入
 眾生行善能言論通達世典少聞多
 解於毗婆舍都志能巧知具得辯才

發覺淨心經卷上

第五節 辨字

善能分別隨問能答與義相應得無
 專辯才或復有得無盡隨羅尼者為
 四部眾演說法時佛威神力故佛住
 持故於如來所說修多羅祇夜受記
 伽陀曼陀羅尼隨陀阿波陀羅伊帝
 越多伽關多迦毗佛略阿浮陀連摩
 優波提舍薩自辨說亦勸彼時二十
 巧方便菩薩徒阿闍梨和上等邊受
 此法本无量百千修多羅句皆悉誦
 持解說以誦持此法本故彼善男子
 於諸辯才心無疑悔擲受而住復次
 亦勸於彼時中復有無方便菩薩若
 在家俗人若出家人於彼特正法者
 教法行者真實行者被諸法師邊所
 說法智慧不受持欺誑調弄汝等自
 造此法所說法句非如來說汝等隨
 自意集作此文飾造相繫縛我等於
 此法中不生敬重不生信樂難遭之
 想亦勸於彼時中多有眾生誹謗此
 法破壞此法不受此法猶如伎兒調
 戲之法與彼同行是諸比丘不依修
 多羅不依毗尼演說法句汝等莫生
 敬信希有之心此非正法也亦勸彼

發覺淨心經卷上

第五節 辨字

等癡人不知所有一切善言皆是如
 來所說彼諸人等為魔所持當生誹
 謗彼諸法師所說之法當作謗法業
 因緣以作謗法業因緣故當墮惡道
 是故亦勸若欲護正法菩薩當作方
 便覆藏已德於種種有行眾生應須
 護持勿令彼等生障導想
 今時亦勸菩薩摩訶薩白佛言希有
 世尊憐伽婆於彼時中菩薩乘人無
 有智慧不求辯才而於入法不能生
 信乃於誰邊求生善根當求隨羅尼
 以自護若不如是於彼持法諸法師
 邊起於誹謗生於穢汗世尊譬如有
 人渴欲飲水若至泉池若彼若井未
 飲其水先憐糞穢置中糞糞置已還
 欲飲水聞水臭穢憎惡不飲不說自
 汗因緣反說彼過奇哉此水其大臭
 穢自過不曉而與彼水作其過各如
 是如是世尊彼癡人輩長夜求法欲
 察法行先於人法求其過已還從聞
 法憎惡法師及所說法如彼癡人嫌
 惡泉池陂井洎等持法比丘應如是
 知若復有人能說是法當知皆是佛

威神力如是世尊於五百歲後有無智菩薩而汗彼法及持法比丘已還於其邊欲飲法味彼不自覺已之過惡當復調弄彼等法師於衆人前說其過各起淋漓已覓其過失生厭想已便欲捨離

尔時世尊讚歎彌勒菩薩言善哉善哉彌勒汝善說此言若能不求他過失短者當知已不離一切過惡彌勒有四因緣一切辯才諸佛所說應如是知彌勒復有四因緣當知四辯即一切諸佛如來所說毀譽一切諸佛而不許可彌勒何者四辯因緣當知諸佛所說彌勒其辯者義具足非不義具足法具足非不法具足當盡煩惱不增煩惱說涅槃功德亦生死過惡亦勒是為四辯當知諸佛所說彌勒者有比丘比丘且優婆塞優婆塞與此四辯和合相應能辯說者若善男子若善女人於彼人邊當如佛想作教師想而聽法義何以故彌勒彼所有說者當知皆是如來所說應如是見彌勒若有謗此四辯言非佛說

不生尊重恭敬之心憎嫉人故彼即誹謗一切諸佛所說辯才誹謗法已作滅法過業作滅法行已墮於惡趣是故彌勒若有信心善男子等欲得遠離滅法業障因緣者不可以憎嫉人故而憎嫉於法不可以不愛人故於彼法邊不生愛心彌勒何者辯說為諸佛毀譽而不許可彌勒或有辯說无有利益不依實法增長煩惱不盡煩惱增長生死不讚涅槃功德利益彌勒如此辯者一切諸佛之所呵責一切諸佛而不許可

尔時彌勒菩薩自佛言世尊者有辯說增長生死非佛辯才云何世尊說諸煩惱為諸菩薩而作利益亦復讚說生死流轉滿足菩提分法耶世尊如是辯者豈非如來說乎佛告彌勒言於汝意云何此煩惱為滿菩提分故為作利益諸菩薩故說者復當說讚歎受生死流轉然此事為當合義為當不合義為當合法為當不合法答言世尊者有正言者言合義合法若有此語者是名正言佛

言彌勒以是義故汝當知一切佛所說皆是佛辯應如是見者有所說言諸煩惱滿足菩提分故為菩薩說當作利益讚歎取生死流轉者為利益菩薩故所以者何彌勒被煩惱菩薩應如是見此菩薩不犯此煩惱罪以於義自在以於法亦得自在故此是諸菩薩善巧方便於彼處非是聲聞辟支佛地彌勒若有煩惱无有利益不滿菩提分因緣不為善根門因於中彼菩薩不應惜身命亦不得隨被煩惱所以者何彌勒得智力菩薩別有攀緣者見有煩惱別者有為者彌勒菩薩復自佛言世尊如我解佛所說義若有菩薩不欲造業障欲盡業障不決不損欲解脫者被於未來世三摩耶時應當信菩薩行當須思惟莫求他過常求功德之事求真正處佛告言如是如是彌勒其菩薩於後世時應當思惟於菩薩行應知方便所以者何方便智行菩薩善巧方便難可得知彌勒辭如須陀洹人於凡夫行中現其須陀洹地別於凡夫別

發覺淨心經卷上 第八節 厭字

惡彼欲過瞋癡諸凡夫等當墮惡道
還彼諸過惡諸聖賢聞不墮惡道如
彼證知故弥勒如是如是智行菩薩
汙染習迷未盡故彼別有地初行菩
薩別有地所以者何其心不住於諸
使而諸凡夫染著諸使愚癡因緣不
能巧知解脫之憂弥勒智行菩薩雖
有重罪以智力故當盡如灰亦不因
彼墮於惡道弥勒辟如熾火將大木
薪擲置其中如是數數擲中其火轉
增熾盛不滅如是如是弥勒智行菩
薩智火熾盛時將有為煩惱擲智火
中如是智火熾盛而不能滅以智力
故弥勒以是汝應當知智行諸菩薩
其行難知今時弥勒菩薩白佛言世
尊初行菩薩未得智力者捨家出家
者何等諸法當須捨離何等諸法當
須親近若親近彼菩薩未生智力令
生已生者令增長不滅佛言弥勒其
初行菩薩捨家出家未得智力者雖
捨資財供養之事應須觀利養名聞
諸患應疾須捨世間言話須觀世間
言話過患應捨樂多說應觀多說過

發覺淨心經卷上 第十九節 厭字

應捨樂睡眠應觀睡眠過患應捨
樂作諸業應觀世間諸業過患應捨
樂戲應觀樂戲過患然彼捨利養名
聞已應須行少欲知足應須親近少
欲知足者捨世言話已應須親近樂
獨行者捨多言話已應須觀真實義
捨睡眠已初夜後夜長須驚覺捨樂
造業已當須親近出世之法捨戲樂
已應須修習樂元眾生慈弥勒初行
菩薩捨家出家未得智力者欲得智
力如是等諸法應須捨離如是等諸
法當須親近弥勒初行菩薩捨家
出家未到智力者未捨利養名聞時
未親近少欲知足若未生智力能
令生若已生能令增長者无有是處
未離世間話未親近獨行不捨離樂
睡眠初夜後夜不近驚覺樂習作業
於此時中不能修習出世間法不捨
離戲不親近无眾生慈想未生智力
令止生者令增長無有是處弥勒是
故若有菩薩欲生智力被菩薩應捨
諸法當捨者應須修習也諸法當習
近者所以者何弥勒智從因生无因

發覺淨心經卷上 第三十節 厭字

智不可生因不和合不可易得生介
時弥勒菩薩白佛言世尊云何菩薩
當觀利養名聞過患何者是利養名
聞諸患菩薩觀時當樂知足時而无
有悔佛告弥勒菩薩於中當觀利養
不令生欲作如是觀因利養故生欲
損自己有心生瞋恨諸患應當觀利
養生癡愚生我慢故當觀利養生如
嫉故當觀利養生狀幻成就受味故
當觀利養生詣曲故當觀利養生四
聖種故當觀利養生无所著愧一切諸
佛不許可故當觀利養生於我慢貢
高尊者邊不生要敬一切人所不記
錄故當觀利養是助眾魔一向放逸
根本故當觀利養摧折諸善根猶如
雨雹故當觀利養多諸雜穢故當觀
利養失知識朋友家故當觀利養能
生受憎及憂惱故當觀利養亂正念
處多汙染故當觀利養令白法羸弱
缺正勤故當觀利養欺罔各說不善
諸神通故當觀利養欺罔各說不善
事故當觀利養多有分別思量造業
故當觀利養遠離諸樂失禪定三摩

跋提故當觀利養猶如煙女智慧慧寂
 靖遠離故當觀利養墮地獄餓鬼畜
 生等惡道如提婆達多優陀羅迦闍
 行故彌勒菩薩應當如是觀察利養
 觀察利養已如是觀時意樂少欲能
 无有悔所以者何亦勤少欲菩薩无
 有如是等諸過患當為諸佛法器不
 隨出家及在家之所欺慢能无恐畏
 得清淨信一切惡道皆无恐怖不被
 降伏遠離一切受味離諸魔境當得
 解脫一切諸佛所歎天人所愛念不
 諂曲當不放逸觀五慾諸患如出言
 不異住於諸聖種性梵行者常觀諦
 勒智者菩薩觀如是諸功德當應須
 遠離利養名聞正心住於知足應當
 滅一切貪欲作是語已亦勤菩薩白
 佛言世尊菩薩云何觀於世間言說
 過患何者是世間言說諸愚然菩薩
 觀已樂獨行然无有悔佛答言亦勤
 世間言說有二十種諸愚應當須觀
 菩薩觀時樂獨行何者二十不護身
 行不護口行不護意行當有淨欲行

多有瞋恚多有愚癡彼於世間多有
 言說於出世間減損言說親近不敬
 法遠離正法魔得其便當行放逸令
 向放逸多有分別觀減於多聞當不
 得奢摩他毗婆舍那當速成非梵行
 於信佛中減於信法僧減於勤此等
 二十諸患世間言說者菩薩觀如是
 等已樂獨行而不疲倦令時世尊欲
 重宣此義而說偈言
 捨戒遠離於寂靜 若有喜樂世間話
 彼難淨者向破戒 復有如是諸過患
 網戲多笑及分別 彼有如是世間話
 當有雜行无攝檢 若作世間親近話
 愚癡世間樂智法 无智損減上談話
 增長放逸饒分別 若作世間親近話
 此亦不增於多聞 不合言說彼生樂
 恒當減損諸禪定 獨坐世間心思惟
 世間思惟何有定 不得寂定无正觀
 是故彼无勝梵行 若作親近世間話
 彼於佛邊无敬心 亦於聖僧不崇仰
 捨彼寂上寂勝法 若當親近世間話
 我昔捨身數千分 為求无上菩提緣
 不曾厭離世間法 彼等當捨不勤劬

不樂男女及婦妾 我昔捨位及資財
 為於一偈四句故 智者何故不聞法
 一切一切當當捨 亦不和合添語言
 彼於勝法无娛樂 難得百劫成就者
 欲當解脫修功德 其問世間所作者
 不為自利无涅槃 若有所問為衣食
 以此為勝可攝讚 若見以五言善來
 為汝設座汝來坐 各各當語於法事
 善得難得人身已 汝願增長白法不
 讀誦及諸禪定中 以五應作如是問
 如來涅槃去已後 當有法教破壞毀
 有諸比丘无威儀 受樂眾中捨蘭若
 利養錢財衣服等 晝夜恒常共論說
 睡眠不動於夢中 見於耕犁及苗稼
 此等凡夫知失已 向於惡道三趣生
 當生歡喜踊躍已 應住樹林如犀牛
 在於蘭若求樂故 於時勿見他過失
 我是家勝眾第一 應當莫生如是心
 此是橋樑放逸本 如是以五其輕賊
 次第於此法教中 不可一時即解脫
 雖見比丘破禁戒 但信諸佛法及信
 於彼莫求他過患 此為彼作解脫因
 難攝諸欲及瞋恚 於中自在莫放逸

發覺淨心經卷上 第三編 經字部

諸法熏修未得時 莫以破戒棄捨破
 若息勤心不精進 此家名為不進者
 修勤不見他過失 思惟正道脫苦故
 是故比丘欲求德 慶酒當捨非法語
 勤功歡喜踊躍已 猶如羣牛住空閑

發覺淨心經卷上

發覺淨心經卷上

校勘記

- 一 底本，金藏大寶集寺本。
- 一 七六八頁中二行譯者，石、寶、磧、
 置、南、徑、清作「隋天竺三藏闍那
 崛多譯」，下同。
- 一 七六八頁中三行第一三字「捺」，
 石、寶、磧、置、南、徑、清作「奈」。
- 一 七六八頁中一二行第六字「當」，
 寶、磧、置、南、徑、清、麗作「常」。
- 一 七六九頁中二行第三字「於」，寶、
 磧、置、南、徑、清無。
- 一 七六九頁下一〇行第八字「罵」，
 諸本作「罵訶」。
- 一 七七〇頁上六行第八字「投」，寶、
 磧、置、南、徑、清、麗作「頭」，
 下同。
- 一 七七〇頁下一三行第七字「冤」，
 寶、磧、置、南、徑、清作「怨」。
- 一 七七二頁上一行「察勒」，石、寶、
 磧、置、南、徑、清作「察勤」；麗作
- 「密動」。
- 一 七七二頁上六行第七字「勝」，寶、
 磧、置、南、徑、清作「聖」。
- 一 七七二頁中一〇行首字「飯」，諸
 本作「飲」。
- 一 七七二頁中一三行第一〇字「彼」，
 寶、磧、置、南、徑、清作「護」。
- 一 七七二頁中一七行第八字「送」，
 寶、磧、置、南、徑、清作「遠」。
- 一 七七三頁上一二行首字「智」，磧、
 置、南、徑、清作「知」。
- 一 七七三頁上九行第一二字「惡」，
 寶、磧、置、南、徑、清無。
- 一 七七三頁上一〇行第一二字「如」，
 石、寶、磧、置、南、徑、清作「作」。
- 一 七七三頁中五行「遠離」，石、寶、
 磧、置、南、徑、清作「離遠」。
- 一 七七三頁下五行第一〇字「被」，
 寶、磧、置、南、徑、清作「彼」。
- 一 七七四頁上一行第五字「滅」，
 石、寶、磧、置、南、徑、清作「滅」，
 下同。
- 一 七七四頁中一七行第九字「驚」，

- 一 實、碩、薑、南、徑、清作「誓」。
- 一 七七四頁中二二行第一〇字「也」，
碩、薑、南、徑、清、屬無。
- 一 七七四頁下四行第一二字「時」，
碩、南、徑、清、屬無。
- 一 七七四頁下八行「癡愚」，實、碩、
薑、南、徑、清作「愚癡」。
- 一 七七四頁下一三行首字「高」，實、
碩、薑、南、徑、清作「高於」。
- 一 七七五頁上二行首字「靖」，碩、
薑、南、徑、清作「靜」。
- 一 七七五頁上一五行第八字「是」，
實、碩、薑、南、徑、清作「是等」。
- 一 七七五頁下三行第一三字「語」，
碩、薑、南、徑、清作「話」。
- 一 七七五頁下六行第一一字「問」，
實、碩、薑、南、徑、清作「聞」。
- 一 七七六頁上五行第一二字「住」，
徑、清作「在」。

發覺淨心經卷下

服

隋北印度健陀羅國王藏闍維多譯

今時亦勤善薩白佛言希有世尊世
 間人聚集言話乃有如此多濁過患
 無有功德和合此世間言話者但增
 長諸煩惱於白法中當作虛妄世尊
 何有智者善薩求功德者聞此世間
 過患語已當不樂獨行世尊云何善
 薩樂於多言復觀諸患善薩若觀時
 樂擇真義後更无悔悔言亦勤於中
 善薩當觀二十種諸患樂多言者何
 等為二十種勤樂多話者當無敬心
 以多聞故我憐放逸於語言思惟當
 染著當失本念無有自正念所作事
 當不正威儀不能伏身心所行之處
 身不周正失於法忍身心剛強難可
 迴屈遠離於奢摩他毗婆舍那所作
 語言不知時節語言穢濁當貪飲食
 不得聖智諸天龍等所不敬重所得
 辯者常恒輕賤後當常悔不住於正
 行當輕躁不能滅斷諸疑行行之時
 猶如那吒唯隨逐聲當順諸欲功德

識隨順流諍正法以不觀如實故所
 望之虞數數發起動處不動不動震
 動應得供養而復不得以心不調伏
 故隨他所牽以不穿法界故隨諸煩
 惱所牽諸根不調伏故亦勤樂多言
 善薩有此等二十諸患唯信知音贊
 不觀正義者今時世尊欲重宣此義
 而說偈言
 多聞如醉無敬心 勞亂言語依倚住
 忘失正念元正智 樂於多言如是患
 於內思惟甚為遠 身无寂定心亦然
 行動俯仰不屈申 樂於多言如是患
 正法思惟志失意 唯有乾鞭无潤心
 禪定止觀皆遠離 樂於多言如是患
 尊者勝邊无敬意 恒常樂於諍贊言
 住處不堅顛倒意 樂於多言如是患
 於諸天眾不恭敬 諸龍夜叉又不敬
 於後无有諸辨才 樂於多言如是患
 有諸智者恒呵責 所有應當謹身者
 彼壽虛然无有利 樂於多言如是患
 彼癡命終時有悔 我被虛誑今何言
 彼當記說有眾苦 樂於多言如是患
 輕躁猶如風吹草 有諸疑心不能决

彼无堅意不能定 樂於多言如是患
 猶如那吒在戲場 說他猛健諸功德
 彼時亦復如那吒 樂於多言如是患
 彼於耳聞樂法心 彼愛音聲離正智
 如有思惟不正道 樂於多言如是患
 彼當詣曲家无望 數數還發諍梵事
 於諸聖行軍為遠 樂於多言如是患
 動作有為念无勢 他問聖德恒輕動
 猶如猕猴躁擾心 樂於多言如是患
 彼人癡者被他使 自智无有正定意
 被諸煩惱隨順助 樂於多言如是患
 彼當亂眼及耳鼻 舌身及意亦復乱
 諸根一切皆乱行 樂於多言如是患
 无智雖求多言語 求於諸法意不修
 彼當不受喜樂法 然心不喜於一念
 甘蔗莖幹皮不堅 然彼心中味蜜上
 不以壓皮令有味 其味不離於甘蔗
 如皮多言既如是 如汁思義亦復然
 是故多言樂遠離 思惟正義莫放逸
 義味法味勝於眾 解脫之味亦為妙
 此是味中蜜上味 何故智者不獨行
 如是多言覺知已 如是棄勝義功德
 若有智者欲學道 於彼真義應思惟

是故遠離無利言。欲求真如勝教者
 應須親近寂勝法。當住於此證勝道
 念時亦勤苦。薩白佛言。希有世尊。乃
 能善說多言。過患世尊。思惟正義。有
 大功德。世尊。若欲求堅義者。菩薩欲
 著刀鎧。甲仗於虛偽語言。應不樂習
 世尊。菩薩云。何樂於睡眠。當觀諸愚
 苦。薩觀時。應捨睡眠。勤發精進。不生
 疲倦。亦勤作如是語。已傳告。亦勤苦
 薩云。亦勤於中。菩薩當觀二十種睡
 眠。諸患何等。為二十。亦勤夫有菩薩
 當樂睡眠者。當有懶惰。身體沉重。膚
 皮不淨。皮肉糜溢。諸大穢濁。威德薄
 少。飲食不消。體生劍疔。多有懶怠。增
 長癡網。智慧羸弱。善欲疲倦。當逐黑
 闇。人不恭敬。稟質愚癡。多諸煩惱。心
 向諸使。於善法中。而不生欲。一切白
 法。能令減少。恒行驚怖之中。見精進
 者。而毀辱之。至於大眾。被他輕賤。亦
 勤苦。薩樂於睡眠。有如是等二十諸
 患。若菩薩觀時。當樂發精進。念時世
 尊。欲重宣此義。而說偈言。
 身體沉重元寂定。懶惰懈怠形不端。

皮膚穢惡不清淨。若樂睡眠隨順行
 涕唾風等及黃瘡。彼於身體多饒有
 諸界。撩亂不平等。若樂睡眠隨順行
 彼食飲食不成熟。身體廣大元光澤
 彼於音聲而嘶破。若樂睡眠隨順行
 身體多有諸瘡疔。晝夜隨順睡眠者
 其於身體多生苦。若樂睡眠隨順行
 多有懶怠。難精進。諸樂甚遠。无財分
 恒常睡醉。无正意。若樂睡眠隨順行
 恒常增長癡羅網。諸見顛倒甚難治
 彼无正念。意所奪。若樂睡眠隨順行
 彼有智慧甚羸弱。諸法損減。无禪定
 遠離智慧。及正住。若樂睡眠隨順行
 知彼懶怠。不勤學。恒為非人。奪威德
 住在蘭若。常恐怖。若樂睡眠隨順行
 恒常蒙憤。失正念。彼有讚誦。不能住
 所說正法。常忘失。若樂睡眠隨順行
 彼常護助煩惱等。恒亂迷惑。性輕躁
 彼於後時。生悔心。若樂睡眠隨順行
 彼有多業。滅盡者。追憶求時。生惱悔
 增長諸使。煩惱地。若樂睡眠隨順行
 於諸善事。无求欲。於諸法中。无求心
 數數行於非法中。若樂睡眠隨順行

即是遠離菩提道。一切功德悉減少
 滅於白淨。至黑闇。若樂睡眠隨順行
 无有無畏。嚴熾心。彼不嘗生歡喜念
 睡眠。所執。寬慢行。若樂睡眠隨順行
 彼自知。已懈怠。妬他住於精進力
 彼於精進。說非善。若樂睡眠隨順行
 智者。若見如是。患。誰當喜樂。共睡眠
 一向。生癡。多見。網。无欲正法。滅功德
 智者。誰不樂精進。若能滅苦。淨諸悶
 未來。惡道。皆悉。盡。諸樂。根本。得甘露
 世間。所有。諸才。藝。及出世間。諸能。處
 能致。精進。不為。難。智者。何。不。力。精。進
 若欲。真住。勝。菩提。彼等。當。知。睡眠。患
 精進。无怠。不放。逸。我於。如是。發覺。彼
 故。无放。逸。與。恐怖。發於。精進。禪。定。心
 捨於。諸患。離。睡眠。守護。菩提。及。種子
 念時。亦勤。苦。薩。白。佛。言。世尊。如。來。為
 諸。菩薩。應。當。見。若。聞。如是。多。睡眠。諸
 患。已。然。當。不。能。斷。亦。不。能。生。厭。離。心
 世尊。何者。菩薩。欲。當。學。信。心。當。欲。成
 阿耨。多。羅。三。藐。三。菩。提。而。生。懶。怠。為
 求。善。法。故。於。如是。多。功德。中。雖。復。聞
 已。不。能。發。於。精。進。已。行。當。欲。滿。足。菩

提分故如來已善說多睡眠諸患及
 發精進諸功德世尊云何菩薩當觀
 樂造諸業諸患菩薩若觀已當少欲
 知足佛告弥勒於中菩薩於樂作業
 當觀二十種諸患何等為二十弥勒
 所謂凡菩薩樂作諸業當樂欲世間
 法即住一切寂下業中所有讀誦勤劬
 者當被他輕賤所有獨行禪定勤劬
 者當被他戲弄乃至無際生死流轉
 以來當發造業不休所有信心諸長
 者不能為作福田常有貪欲愛諸物
 心向行於中以勤劬力常憂家業違
 他善法施以法教而不順從多有思
 念染著諸味所得精妙之事即不愛
 樂常造作相害惡業向諸知識新舊
 恒常憶念飲食恒常樂知他人是非
 長短之事恒常樂不合語譏諸梵行者
 所教不受常觀他過不觀於已速被
 他輕賤合真談語中恒常減少弥勒
 若菩薩樂造諸業者當有如是等二
 十諸惡過患今時世尊欲重宣此義
 而說偈言
 恒常住於下賤業 勝上之業彼寂遠

此教法中无廣大 營事業者有斯患
 好樂讀誦諸比丘 為彼輕賤不忻仰
 禪定之人去捨彼 營事業者有斯患
 生死業中常勤勞 解脫處速住諸縛
 凡所受食不淨食 營事業者有斯患
 恒常趣於諸業等 受取諸物无不樂
 於諸受物常貪欲 營事業者有斯患
 貪者朋友同行者 難行共親更相染
 猶如飛鳥被籠罩 營事業者有斯患
 於諸家業恒常憂 心意愁感未曾樂
 凡所出言无人受 營事業者有斯患
 有人教德不隨順 順法教者而不受
 彼有戒行不具足 營事業者有斯患
 恒常憂愁心不安 於諸俗業勤勞意
 智慧寂靜彼不欲 營事業者有斯患
 彼恒多有諸業事 難種種味為彼縛
 在在處處不知足 營事業者有斯患
 於他集聚恒歡欣 智者不樂共言語
 受樂狠濁猶如驢 營事業者有斯患
 心常瞋恨无潤澤 增長諸業常无盡
 被彼受凍堅繫纏 營事業者有斯患
 彼不依倚諸尊者 依倚俗家相佐助
 見有住戒者誹謗 營事業者有斯患

晝夜无有別思念 飲食衣服及卧具
 略說功德不欲受 營事業者有斯患
 好問世間業功德 勤營諸業彼歡欣
 勤勞勝德彼不吝 營事業者有斯患
 軌者營作共親友 用己力勢調伏彼
 所有惡業彼便作 營事業者有斯患
 恒常好觀他過失 已所過惡不自知
 見彼德者常調弄 營事業者有斯患
 每至被他所輕賤 來者請法為我說
 意智不周无方便 營事業者有斯患
 如是諸患當觀已 諸有菩薩樂是業
 應當作彼寂勝業 所作諸業皆无失
 捨於千錢取一錢 有智之者應呵責
 如是之者被他嫌 若樂作彼賤業者
 是故智者有方便 下賤之業弃捨已
 智者知己作上業 一切諸佛所讚歎
 今時弥勒菩薩口佛言世尊彼諸菩
 薩缺少智慧心意狹劣正等勤勞捨
 寂勝法而作小業佛言弥勒我今告
 汝我今勅汝彼等菩薩不依佛教出
 家故即不能滅无禪定无有讀誦不
 求多聞復次弥勒諸如來教滅智行
 作智智具足勤勞故能辨知不可以

俗業校量而知此非勤勞者樂聞生死流轉者所謂檢校世間所造作世間財購於中菩薩不得某美弥勒假使檢校勤勞菩薩作七寶塔滿此三千大千世界不能令我歡欣非供養我非承事我弥勒若有菩薩乃至一四句偈受持誦習與波羅蜜相應者彼當令我歡欣當供養我當承事我所以者何弥勒以多聞故諸如來菩提不取諸物故弥勒若有菩薩勤勞事業者於勤修讀誦菩薩之所而為惱亂者令修事業多致罪障无有福聚所以者何三種勝福皆因智起以是故勤勞事業菩薩於勤讀誦諸菩薩等不應障身弥勒譬如閻浮提營事業者皆滿於中其數无量於勤誦念一菩薩所應勤給事譬如閻浮提勤誦念諸菩薩等皆滿其中應當給事一禪定者我如是說彼等菩薩善能給事彼人已作无量福聚所以者何是家為得所謂第一義智慧相應證知无有上故一切世間家上取勝家高弥勒以是故欲取當禪定精進

者應習智業應當求生般若住處余時弥勒菩薩白佛言世尊已為諸菩薩說樂世間言語諸患樂多言話樂多睡眠樂造多業諸患世尊菩薩當云何觀樂戲論如所觀已當趣寂靜行佛言弥勒其戲論者略說有二十種過應當觀察若廣說者則有无边何等二十弥勒多戲論菩薩現見法中多不樂行於忍辱中而復減少重習瞋恚未生善根能令不生已生善根能令減損當有諍鬪忿讎當得短命趣不端正言語訛誑若他教法於心不住未說經法而不現前諸善知識皆志遠離於惡知識當速和合當入苦道於一切時聞不戲言所生之慶恒墮疑網近於八難白淨法中勤求學處多有障身弥勒如是等比說二十種諸患為多戲論菩薩余時世尊欲重宣此義而說偈言
現法得苦心不樂 遠於忍辱助瞋恚
彼彼怨家常歡欣 行戲論者有斯患
惡黑魔羅為彼喜 魔家眷屬亦復然
所有善處皆弄捨 行戲論者有斯患

所欲作彼諸善行 彼以放逸故不住
彼以放逸向惡道 行戲論者有斯患
以无信故心難伏 生下賤家常被輕
彼之舌根常蹇訛 行戲論者有斯患
為其說法而不住 是故彼法不現前
諸善知識皆離彼 行戲論者有斯患
於諸惡業恒和合 於諸乘中極難淨
聞於法言意不樂 行戲論者有斯患
彼於諸善多障身 於諸行中多怨讎
彼發勤時多有障 行戲論者有斯患
如是諸患智者知 一切戲論應當捨
戲論行者道難得 是故不應住戲論
走避由旬復由旬 所有戲論及諍覺
我今不能獨住此 須臾之間煩惱處
我今出家求利德 莫作諍覺生惡心
无有田地及商估 為何事故起諍聞
妻與兒子及奴婢 元有家宅諸財等
彼无奴僕自在處 既出家已莫諍覺
既著袈裟衣服已 寂靜諸仙所印可
汝等具足是功德 捨於戲論當生忍
心如毒地及羅刹 當生地獄鬼畜生
戲論行者得不難 故於解脫生精進
所有諸苦害縛處 怨讎呵責打縛等

發覺淨心經卷下 第十五章 眼 空
和合聚集相諍論 世間所有皆住此

若有和合怨難得 和合之者增名聞

和合之者得相愛 何有智者不和合

伺求過者不得便 眷屬不曾相破壞

彼諸朋友不離散 遠離戲論得順教

安樂乘中當得淨 得脫業障无有餘

降伏魔羅及軍眾 被他誹毀當生忍

若有戲論多諸患 无戲論者德難量

我能示現如是等 欲得菩提當生忍

今時弥勒菩薩自佛言希有世尊乃

至如來說此發覺諸煩惱世尊頗有

此等諸菩薩於後聞此如是發覺諸

煩惱當作厭以不於煩惱行中當能

斷以不佛告弥勒菩薩言弥勒於未

來世當少有菩薩乘行富伽羅若於

後五百世時當斷煩惱行多有剛強

心體无敬我場自高作諸分別不能

修習是故魔波旬作比丘形來在彼

等前作如是破壞此等修多羅他家

文章非是如來說所以者何於此

修多羅所說諸功德无有彼我然彼

徒眾被破已如來說諸修多羅中

當作疑惑當起諍覺不肯受持亦不

發覺淨心經卷下 第十五章 眼 空
為他說亦不修習然彼等癡人不作

如是知此是諸業果報我等當不能

證如是功德今時弥勒菩薩白佛言

世尊如來歎阿弥多如來十種發心

於中各隨念發若念當欲生彼當即

得生彼世尊何者是十種發心於彼

處生佛告弥勒言彼等發心非少智

者有彼發心是為大事者所有欲生阿

弥陀刹中者當為一切眾生發慈悲

心不生瞋恨當生阿弥陀如來佛刹

為一切眾生生慈悲心故當生彼處

離於殺害受持正法發此心故當生

彼處捨於身命發心不著一切諸法

故當生於彼處發甚深忍行清淨信

發此心故當生彼處不誑名聞利養

一切智實發此心故當生彼處為一

切眾生生貴敬發心不忘失故當生

彼處不驚不怖不受凡言語發此心

故當生彼處入菩提分種種善根發

此心故當生彼處然不離念佛發此

心故當生彼處速離諸相故弥勒此

十種發心若菩薩各發念一具足者

當往生彼阿弥陀佛刹中若不生者

發覺淨心經卷下 第十五章 眼 空
无有是處今時長老阿難白佛言希

有世尊乃至如來說此法本為諸善

薩發覺今時世尊讚長老阿難言善

哉善哉阿難是故菩薩於此法本發

覺當如是持佛說此經時弥勒菩薩

及長老阿難歡喜踊躍彼六十菩薩

乘行諸善男子等皆志滅彼業障歡

喜奉行作礼而去

發覺淨心經卷下

已亥歲高麗國大藏都監表

勅彫造

發覺淨心經卷下

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 七七八頁中一四行第三字「止」，

〔碩、晉、南、經、清〕作「正」。

一 七七九頁上一行第六字「利」，〔資、

晉、南、經、清〕作「邪」。

一 七七九頁上一行第九字「住」，〔資、

碩、晉、南、經、清〕作「近」。

一 七七九頁上六行第二字「刀」，〔碩、

晉、南、經、清〕作「有力」。

一 七七九頁上六行第五字「仗」，〔碩、

晉、南、經、清〕無。

一 七七九頁上一〇行第二字「云」，

〔資、碩、晉、南、經、清〕作「言」。

一 七七九頁中九行第四字「醉」，〔碩、

晉、南、經、清〕作「眠」。

一 七七九頁中二〇行第八字「追」，

〔碩、晉、南〕作「進」。

一 七七九頁下二行首字及八行第一

二字「滅」，〔碩、晉、南、經、清〕

作「滅」。

一 七八〇頁上三行末字「欲」，〔資、

碩、晉、南、經、清〕無。

一 七八〇頁上五行第七字「患」，〔資、

碩、晉、南、經、清〕作「惡」。

一 七八〇頁上七行第一一字「有」，

〔資、碩、晉、南、經、清〕無。

一 七八〇頁上一三行第四字「施」，

〔資、碩、晉、南、經、清〕作「他」。

一 七八〇頁中四行第五字「常」，〔碩、

晉、南、經、清〕作「當」。

一 七八〇頁中一八行末字「語」，〔資、

碩、晉、南、經、清〕作「話」。

一 七八〇頁下三行第九字「營」，〔資、

碩、晉、南、經、清〕作「勞」。

一 七八〇頁下四行第七字「恭」，〔資、

碩、晉、南、經、清〕作「慕」。

一 七八一頁上七行第六字「誦」，諸

本作「讀」。

一 七八一頁上一〇行末字「勞」，諸

本作「勞營」。

一 七八一頁中一七行末字「比」，諸

本作「略」。

一 七八一頁中二一行第七字「欣」，

〔資、碩、晉、南、經、清〕作「喜」。

一 七八一頁中二二行第六字「彼」，

〔資、碩、晉、南、經、清〕作「所」。

一 七八二頁上五行第二字「諸」，〔資、

碩、晉、南、經、清〕作「者」。

一 七八二頁上一二行「聞此」，〔石〕作

「世聞」；〔碩、晉、南、經、清〕作「世

間」。

一 七八二頁中九行第二字「陀」，諸

本作「多」，下同。

佛說優填王經

西晉沙門釋法華奉

詔譯

服

聞如是一時佛在拘深國王号曰優填拘深國有逝心名摩回提生女端正華色世間少雙父親女容一國希有名曰無比隣國諸王羣僚豪姓靡不聘焉父答曰若有君子容與女齊吾其應之佛時行在其國逝心觀佛三十二相八十種好身色紫金魏魏堂堂光儀无上心喜而曰吾女獲匹歸語其妻曰吾為无比得婿促在將女將往也夫妻共服饜其女步璠華光珠璣瓔珞莊嚴光國夫妻共將女至佛所妻道見佛跡相好之文光彩之色非世所有知為天尊謂其夫曰此人足跡文理乃今非世所聞斯將非凡必自清淨无復煙欲將不取吾女无自辱也夫曰何以知其然妻因說偈言

姪人曳踵行 恚者操拍步 愚者足躡地 斯跡天人尊

逝心口非介 女人所知汝不樂者便

還歸乃自將女詣佛所稽首佛足白佛言大人勤勞教授身无供養有是麗女願給箕箒佛言汝以女為好耶

答曰生得此女顏容實好世間无雙諸國王豪姓多有求者不以應之竊見大人光色魏魏非世所見貪得供養故宜目歸耳佛言此女之好為者何許逝心曰從頭至足周遍觀之无不好也佛言感我内眼吾觀之從頭至足无一好耶若頭上有髮但是毛為馬之尾亦皆尔也發下有鬣髻但是骨屠家腊頭骨亦尔也頭中有腦者如泥鯉騰送鼻下之著地莫能蹈者目者是脫决之純汁鼻中有涕口但有唾腹藏肝肺皆亦鯉騰腸膈膀胱但成屎屎腐臭難論腹為博囊裏諸不淨四支手足骨骨相拄筋連皮韜但恃氣息以動作之辟若木人機關作之既畢解列其體節節相離手足狼藉人亦如是有何等好而云少雙昔者吾在貝多樹下第六魔天王莊飾三女顏容華色天中无比非徒此論欲以壞吾道意我為說身中穢

惡即皆化成老母形壞不復慙愧而去今是屎囊欲何所慙急將還去吾不取也逝心聞佛所說忽然慙耻无辭復言又白佛言若仁不取者更以妻優填王可乎不佛不答焉逝心即送女與優填王王獲女大悅拜父為太傅為女與官伎樂千人以給侍之

王正后師事佛得須陀洹道此女讚之於王王惑其言以百箭射其后見箭不懼都无患恣一意念佛慈心長跪向王箭皆繞后三市還住王前百箭皆尔王乃自驚暢然而懼即駕白為金車馳詣佛所未到下車避徒步進稽首佛足長跪自陳曰吾有重咎在三尊所以彼煙妖從欲與邪於佛聖眾每一惡念以箭百枚射佛弟子如事陳之觀之心懼唯佛至真无量之慈白衣弟子慈力乃尔况无上正真佛乎我今首過歸命三尊唯佛引慈原赦其各佛笑曰善哉王覺惡悔過此明人行也吾亦王善慈王稽首如是至三佛亦三受之王又頭面著地退就坐日稟氣旬頃念尽自恣

无忍辱心三毒不除惡行快意順女
妖邪不知其惡自惟毒終必入地獄
願佛加哀廣說女惡隨魅之態入其
羅網勘能自拔吾聞其禍必以自誠
國民巨細得以改操佛言用此問為
且說餘義王曰餘事異日說之不晚
女亂惑意兇禍之大不聞其禍何緣
速之願佛言為吾釋地獄之變及女
人之微佛言具聽男子有淫之惡却
觀女妖王曰善願受明教佛言具聽
男子有四惡急所當知世有姪夫恒
想親女思聞炊聲遠捨正法疑真信
邪姪網所縲沒在盲冥為欲所使如
奴畏主貪樂女色不覺九孔惡露之
臭穢渾沌欲中如脂震瀾不覺其臭
快以為安不計後當在无澤之獄受
痛无極注心在淫噉其涕唾說其膿
血弥之如玉甘之如蜜故曰欲態之
士此為一惡態也又親之養子懷姪
生育得長大勤苦難論到子成人
懼家竭財膝行肘步因媒表情致彼
為妻者在異域尋而追之不問遠近
不避勤苦注意在姪稍忘親老既得

為妻貴之如寶欲私相娛樂惡見父
母信其妖言或致聞訟不惟身所從
生孤親无量之恩斯謂二惡態也又
人處世勤苦疲勞躬自致財本自誠
信敬道之意尊戴沙門梵志之心覺
世非常布施為福取妻之後情惑姪
欲惡蔽自掩背真向邪專由女色若
有布施之意雖欲發言相呼女色絕
清淨行更成小人不識佛經之戒禍
福之歸苟為姪色投身羅網必墮惡
道終而不改斯謂三惡態也又為人
子不惟養恩治生致財不以養親但
以東西廣求姪路懷持寶物招人婦
女或殺六畜埋祀鬼神飲酒歌舞合
會之後至求方便更相招呼以遂新
情及其獲偶喜无以喻姪結縛着无
所復識當今之時唯此為樂不覺
惡露之臭穢地獄之苦痛一則可笑
二則可畏辟若狂犬不知其非斯謂
四惡態也佛言男子有是四惡用墮
三塗當審速此態免苦耳復聽說女
人之惡佛便說偈言
己為欲所使 放意不能安 習施於非法

將何以為賢 欲為畜生行 以欲還自殃
濁重在臭中 不知為處難 如魚在冥中
不知東以西 結著於煙欲 愚此亦重論
姪既不見道 日夜種罪根 現世君目乱
上下為迷昏 王法為錯乱 正法為迷樊
農夫捨常業 賈人為珍連 現世更牢獄
死復入太山 當受百種毒 其痛難可當
洋銅灌其口 山連乍其身 此輩有百數
難可一一陳 常在三惡道 宛轉如車輪
若世時有佛 而已不得聞 女人軍為惡
難與為因緣 恩愛一罅著 牽人入罪門
女人為何好 但是屎尿囊 何不諦係視
為此而狂荒 其內甚臭穢 外為嚴飾容
家有含毒蝎 劇如蛇以龍 辟如錦韜幸
羅殺縲鋒鉞 愚者觀其表 翫之以自殃
智者覺而捨 癡者致死傷 煙欲亦如是
抱刃以自喪 親新即歇故 所樂亦无常
言為刀斧截 笑為棘以荆 內懷臭穢毒
飾外以華香 癡人貪其味 不惟後受殃
辟若鳩毒藥 以和甘露漿 所向无不壞
飲之皆仆僵 亦如薪得火 草木被重霜
親表不計裏 是為實非詳 女毒甚於是
草乃見形傷 絕欲以求道 故有姪欲情

優填王經 第七經

羅綱四面張

其形甚易見

其形甚易見，癡人情不絕。羅綱四面張，去道如猨。人本清淨種，如魚處深淵。智者乃自覺，著網不得還。欲網甚於是，結縛甚欲堅。投身置荆棘，可得脫其身。譬若飢獐猴，望見熟甘果，專心投色欲。是輩百向墮，亦如魚食鈞。飛蛾入燈火，愚者見歡喜，不惟後受禍。

佛說如是優填王歡喜，即以頭面著地，白佛言：實從生以來，不聞女人之惡，乃余男子恃亂，隨之墮罪，但不知故，不制心意，徒今已後，終身自悔，歸命三尊，不敢復犯，為佛作禮，歡喜而去。

佛說優填王經

戊戌歲高麗國大藏都監奉勅彫造

佛說優填王經

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 七八四頁上一行末字「經」，石作「經一卷」。
- 一 七八四頁上二行「沙門」，資、磧無；「奉詔」，諸本無。
- 一 七八四頁上三行第一〇字「國」，資、磧、晉、南、徑、清作「國國」。
- 一 七八四頁上四行第一〇字「回」，石、磧、晉、南、徑、清作「因」。
- 一 七八四頁上八行第六字「時」，石無。
- 一 七八四頁上一三行第七字「嚴」，資、磧、晉、南、徑、清作「飾」。
- 一 七八四頁上一〇行第八字「操」，晉、南、徑、清作「欽」。
- 一 七八四頁上一二〇行第一四字「躡」，晉、南、徑、清作「躡」。
- 一 七八四頁上末行末字「便」，諸本作「便自」。
- 一 七八四頁中一行第七字「詣」，資、磧、晉、南、徑、清作「往詣」。
- 一 七八四頁中一三行第四字「鯉」，資、磧、晉、南、徑、清作「腥」。
- 一 七八四頁中一三行第六字「送」，諸本作「逆」。
- 一 七八四頁中一四行第五字「脆」，資、磧、晉、南、徑、清作「胞」。
- 一 七八四頁中一六行第一二字「鞞」，石作「鞞」；磧、晉、南、徑、清作「韋」。
- 一 七八四頁中一九行第七字「列」，資、磧、晉、南、徑、清作「剝」。
- 一 七八四頁中末行第二字「論」，資、磧、晉、南、徑、清作「倫」。
- 一 七八四頁下七行第五字「興」，資、磧、晉、南、徑、清作「與」。
- 一 七八四頁下一二行第九字「暢」，資、磧、晉、南、徑、清作「悵」。
- 一 七八四頁下一五行第九字「妖」，石作「洩」。
- 一 七八四頁下二〇行第七字「各」，

諸本作「咎」。

一七八四頁下二三行第九字「句」，諸本作「凶」。

一七八五頁上五行「問爲」，**質、晉、南、經、清**作「爲問」。

一七八五頁上一三行第五字「縲」，諸本作「纏」。

一七八五頁上一六行第一一字「澤」，**質、碩、晉、南、經、清**作「擇」。

一七八五頁上一七行第八字「嗽」，**質**作「妓」；**碩、晉、南、經、清**作「沃」。

一七八五頁上二一行首字「懼」，**質、碩、晉、南、經、清**作「懼」。

一七八五頁中三行第二字「孤」，**質、碩、晉、南、經、清**作「辜」。

一七八五頁中四行第一三字「自」，**石、質、碩、晉、南、經、清**作「有」。

一七八五頁中九行第一三字「戒」，**石、質**作「重戒」；**碩、晉、南、經、清**作「重誠」。

一七八五頁中一五行第四字「至」，

諸本作「互」。

一七八五頁中一九行第八字「犬」，**質、碩、晉、南、經、清**作「笑」。

一七八五頁中二一行第七字「態」，諸本作「能」。

一七八五頁下五行末字「樊」，**碩、晉、南、經、清**作「焚」。

一七八五頁下六行第九字「弥」，**南、經、清**作「弥」。

一七八五頁下七行末字「當」，**石、碩、經、清**作「言」。

一七八五頁下八行第七字「連」，**晉、南、經、清**作「車」。

一七八五頁下一二行「爲何」，**質、碩、晉、南、經、清**作「何爲」。

一七八五頁下一四行第一二字「如」，**質、碩、晉、南、經、清**作「若」。

一七八五頁下一五行第三字「縲」，諸本作「裏」。

一七八五頁下一八行「棘以荆」，**質、碩、晉、南、經、清**作「荆以棘」。

一七八六頁上七行第七字「惟」，**質、碩、晉、南、經、清**作「冒」。

一七八六頁上七行第七字「惟」，**質**作「達」。

一七八六頁上一〇行第六字「恃」，**質、碩、晉、南、經、清**作「勃」。

一七八六頁上一一行第三字「制」，**質、碩、晉、南、經、清**作「斷」。

越城縣廣勝寺

須摩提經

大唐三藏法師菩提流志奉

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與比丘眾千二百五十人菩薩摩訶薩十千人俱時王舍城有長者女名為妙慧年始八歲面貌端正容色姝好諸相具足見者歡喜曾於過去无量諸佛親近供養種種善根時彼女人詣如來所頂禮佛足右繞三匝長跪合掌而說偈言

无上等正覺 為世大明燈 菩薩之所行 唯願聽我問

佛告妙慧今恣汝問當為解說令斷疑網尔時妙慧即於佛前以偈問曰

云何得端正 大富尊貴身 復以何因緣 眷屬難沮壞

云何見己身 而受於化生 于菴蓮花上 面奉諸世尊

云何能證得 自在勝神通 遍往无量刹 禮敬於諸佛

云何得无恚 所言人信受 淨除於法障 永離諸魔業

云何命終時 得見於諸佛 聞說清淨法 不受於苦惱

大悲无上尊 唯願為我說

尔時佛告妙慧童女言善哉善哉善能同此深妙之義諦聽諦聽善思念之當為汝說妙慧白言唯然世尊願樂欲聞

佛言妙慧菩薩成就四法受端正身何等為四一者於惡友所不起瞋心二者住於大慈三者深樂正法四者造佛形像尔時世尊而說偈言

瞋壞善根勿增長 慈心樂法造佛形 當獲具相莊嚴身 一切眾生常樂見

復次妙慧菩薩成就四法得富貴身何等為四一者應時行施三者无輕慢心三者歡喜而與四者不希果報尔時世尊而說偈言

應時行施无輕慢 歡喜授與不希求 能於此業常勤修 所生當獲大財位

復次妙慧菩薩成就四法得眷屬不壞何等為四一者善能棄捨離間之語二者邪見眾生令住正見三者正法將滅護令久住四者教諸有情趣佛菩提尔時世尊而說偈言

捨離間言及邪見 正法將滅能護持 安住眾生大菩提 當成不壞諸眷屬

復次妙慧菩薩成就四法當於佛前得受化生處蓮花座何等為四一者捧諸花果及細末香散於如來及諸塔廟二者終不於他妄加損害三者造如來像安處蓮華四者於佛菩提深信不疑而說偈言
花香散佛及支提 不害於他并造像
於六菩提深信解 得處蓮花生佛前
復次妙慧菩薩成就四法從一佛上至一佛土何等為四一者見他修善不為障惱二者他說法時未常留早三者然燈供養如來之塔四者於諸禪定常勤修習今時世尊而說偈言
見人修善說正法 不生謗毀加留難
如來塔廟施燈明 修習諸禪遊佛刹
復次妙慧菩薩成就四法處世无怨云何為四一者以無諂心親近善友二者於他勝法无嫉妬心三者他獲名譽心常歡喜四者於菩薩行无輕毀心今時世尊而說偈言
不以諛諂親善友 於人勝法无妬心
他獲名譽常歡喜 不謗菩薩得无怨
復次妙慧菩薩成就四法所言人信

何等為四一者發言修行常使相應二者於善友所不覆諸惡三者於所聞法不求過失四者於說法者不生惡心今時世尊而說偈言
發言修行常相應 已罪不蔽於善友
聞經不求人法過 所言一切皆信受
復次妙慧菩薩成就四法能離法障速得清淨何等為四一者以深意樂攝三律儀二者聞甚深經不生誹謗三者見新發意菩薩生一切智心四者於諸有情大慈平等今時世尊而說偈言
以深意樂攝律儀 聞甚深經能信解
敬初發心如佛想 慈心普洽障消除
復次妙慧菩薩成就四法能離諸魔云何為四一者了知法性平等二者發起精進三者常勤念佛四者一切善根皆志迴向今時世尊而說偈言
能知諸法平等性 常起精進念如來
迴向一切諸善根 眾魔不能得其便
復次妙慧菩薩成就四法臨命終時諸佛現前何等為四一者他有所求施令滿足二者於諸善法深生信解

三者於諸菩薩施莊嚴具四者於三寶所勤修供養今時世尊而說偈言
他有所求令滿足 信解深法捨嚴具
三寶福田勤供養 臨命終時佛現前
今時妙慧童女聞佛說已自言世尊如佛所說菩薩諸行我當奉行世尊若我於是四十行中闕於一行而不修者則違佛教欺誑如來
今時尊者大目犍連告妙慧言菩薩之行甚難可行汝今發斯殊勝大願豈於是願得自在耶
今時妙慧自言尊者若我如願真實不虛能令諸行得圓滿者願此三千大千世界六種震動
是時妙慧重白目連以我如是真實言故於未來世當得成佛亦如今日釋迦如來於我國中无有魔事及以惡趣女人之名若我此言非虛妄者今斯大眾身皆金色說是語已眾皆金色
今時尊者大目犍連即從坐起偏袒右肩頂禮佛足自言世尊我今先礼初發心菩薩及諸菩薩摩訶薩眾

須摩提經

第七張 服字第八

尔時文殊師利法王子告妙慧言汝住何法發斯誠願妙慧答言文殊師利非所問也何以故於法界中無所住故又問云何名為菩提答曰无分別法是名菩提又問云何名為菩薩答曰一切諸法等虚空相是名菩薩又問云何名為菩提之行答曰猶如陽焰谷響之行是菩提行

又問依何密意作如是說答曰我於此中不見少法密非密者又問若如是者一切凡夫應即菩提答曰汝謂菩提異凡夫耶莫作是見何以故此等皆同一法界相非取捨无成壞故又問於此義中能解了者其數幾何答曰如若于幻化心心所量若干幻化衆生能了斯義文殊師利言幻化本无何有如是心心所法答曰法界亦尔非有非无乃至如来亦復如是尔時文殊師利白佛言世尊今此妙慧甚為希有乃能成就如是法忍佛言如是如是誠如所言然此童女已於過去發菩提心經三十劫我乃發趣無上菩提彼亦令汝住无生忍

須摩提經

第七張 服字第八

尔時文殊師利即從坐起為其作礼白妙慧言我於往昔无量劫前已曾供養不謂今者還得親近妙慧告言文殊師利汝今莫起如是分別何以故以无分別得無生忍故又問妙慧汝今猶不轉女身耶妙慧答言女人之相了不可得今何所轉

文殊師利我當為汝除斷疑惑由我如是真實語故於當來世得阿耨多羅三藐三菩提時於我法中諸比丘輩聞命善來出家入道我國土中所有衆生身皆金色服用資具如第六天飲食豐饒隨念而至无有魔事及諸惡趣亦復无有女人之名有七寶林上羅寶網七寶蓮花覆以寶帳如文殊師利所成淨刹裝校嚴飾等无有異

若我此言非虚妄者今此大衆身皆金色我之女身變成男子如三十歲知法比丘說此語時此諸大衆皆作金色妙慧菩薩轉女成男如三十歲知法比丘是時地居天衆展轉讚言大哉大哉妙慧菩薩摩訶薩能於來

須摩提經

第八張 服字第八

世得菩提時嚴持佛刹功德如是尔時佛告文殊師利此妙慧菩薩於當來世成等正覺号殊勝功德寶藏如來出現於世

佛說此經時三十俱胝衆生於阿耨多羅三藐三菩提住不退轉八十俱胝衆生速塵離垢得法眼淨八千衆生皆獲智證五千比丘行菩薩乘心欲退轉因見妙慧菩薩意樂善根威德殊勝故各各脫身所著上服以施如來

如是施已發弘誓言我等以此善根決定願成阿耨多羅三藐三菩提彼諸善男子等以此善根迴向无上菩提故起九十劫生死之苦不退轉於阿耨多羅三藐三菩提

尔時世尊即記之曰汝等於當來世過千劫後於无垢光明劫中陽焰世界難忍佛刹於一切中相次成佛皆同一字号辯才莊嚴如來出現於世文殊師利如是法門有大威德能令菩薩摩訶薩及聲聞乘者獲大利益文殊師利或有善男子善女人為求

菩提无方便善巧行六波羅蜜足滿千劫若復有人經於半月時一書寫讀誦此經所獲福聚比前功德百分千分百千俱胆乃至算數譬喻所不能及

是故文殊師利如是微妙法門即諸菩薩契經之本我今付囑於汝汝當來世受持讀誦為人解說譬如轉輪聖王出現於世所有七寶皆悉在前王滅之後寶皆隱沒如是微妙法門流行於世即諸如來七菩提分等法明不滅若不流行正法當滅

是故文殊師利若善男子善女人等為求菩提應當發起精進書寫此經受持讀誦為人演說此是我教勿於後世生悔恨心佛說此經已妙慧菩薩文殊師利菩薩及諸大眾天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

須摩提經

須摩提經

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 此經與大寶積經卷第九十八之妙慧童女會第三十內容相同，僅有四處相異，即七八九頁下一四行末字「動」後，大寶積經尚有「天雨妙花天鼓自鳴說是語時於虛空中花散如雨天鼓自鳴三千大千世界六種震動」三十四字；七九〇頁下一行第七字「持」，大寶積經作「淨」；七九一頁上一〇行第六字「皆」，大寶積經作「隨」；七九一頁上一二行首字「明」，大寶積經作「眼」。

一 此經石、寶、璽、圖、經、清無相應校本，僅以麗藏本校。

一 七八八頁中一行經名下，麗有夾註「按開元錄云妙慧童女經流志後譯」。

一 七八八頁中二行第一〇字「志」，

麗作「支」。

一 七八九頁下二一行末字「祖」，麗作「袒」。

佛說須摩提菩薩經

西晉三藏法師譯

卷第一

聞如是一時佛在羅閱祇靈鳥頂山
 中與大比丘眾千二百五十人菩薩
 万人俱今時羅閱城大國有長者号
 曰郁迦郁迦有女名須摩提厥年八
 歲歷世奉敬過去無數百千諸佛積
 累功德不可稱計時須摩提從羅閱
 祇大國出詣靈鳥山行到佛所前以
 頭面稽首佛足礼畢却住一面又手
 白佛言願欲有所問唯佛以善權方
 便解說我之所疑時佛默然即如女
 意佛語須摩提悉所欲問如來今當
 為汝具解說之事事分別令汝歡喜
 須摩提問佛言菩薩云何所生處人
 見之常歡喜云何得大富有常多財
 寶云何不為他人之所別離云何在
 母人腹中常得化生千葉蓮華中立
 法王前云何得神足從不可計億刹
 土去到彼間礼諸佛云何得無難志
 无侵嫉者云何所說聞者信從踊躍
 受行云何得无殃罪所作善行無能

壞者云何魔不能得其便云何臨壽
 終時佛在前立為說經法即令不墮
 苦痛之處所問如是是時佛語須摩
 提如汝所問如來義者善哉大快乃
 如是乎汝若欲聞諦聽諦受動念念
 之吾當解說時女即言甚善世尊願
 樂欲聞於是須摩提受教而聽佛言
 菩薩有四事法人見之皆歡喜何等
 為四一者瞋恚不起視冤家如善知
 識二者常有慈心向於一切三者常
 行求索天上要法四者作佛形像是
 為四法菩薩用是四事故人見之常
 歡喜佛於是說偈言
 不起恚毀本根 常行慈得要法
 作佛像身好象 心歡喜人喜見
 佛語須摩提菩薩復有四事法得大
 富有何等為四一者布施以時二者
 與已倍况三者與後不復悔四者既
 與不求其報是為四法菩薩用是四
 事故得大富有常多財寶佛於是說
 偈言
 以時施無悔心 喜悅與无希望
 所作施有勇惠 所在處常大富

佛語須摩提菩薩復有四事法不為他人所別離何等為四一者不傳惡說聞亂彼此二者導惡癡者使人佛道三者若有毀敗正法護使不絕四者勸勉諸人教使求佛令堅不動是為四法菩薩用是四事故不為他人所別離佛於是說偈言

不傳說聞彼此 道惡真護正法 勸進人使求佛 終無能別離者

佛語須摩提菩薩復有四事法得化生千葉蓮華中五法王前何等為四

一者細擣紅蓮華青蓮華黃蓮華白蓮華合此四種末之如塵使滿軟妙

華持是供養世尊若塔及舍利二者不令他人起志意三者作佛形像使坐蓮華上四者得取正覺便歡喜任

是為四法菩薩用是四事故常得化生千葉蓮華中五法王前佛於是說

偈言

施四華滿軟妙 除恚恨愛法義 得上覺立佛前 作形像生華中

佛語須摩提菩薩復有四事法得神足從一佛國復至一佛國何等為四

一者見人作功德不行斷絕二者見人說法而不中止三者常燃燈火於塔寺中四者求三昧是為四法菩薩用是四事故得神足從一佛國至一佛國佛於是說偈言

行功德為法施 聞經說不中止 常燃燈於佛寺 入三昧遍諸國

佛語須摩提菩薩復有四事法得無離冤無侵嫉者何等為四一者於善知識尤諛諂心二者不慳貪妬他人

物三者見人布施助其喜四者見菩薩諸所作為不行誹謗是為四法菩薩用是四事故常行是行得無離冤

無侵嫉者佛於是說偈言

於善友尤諛諂 不慳惜他人物 見人施助其喜 行菩薩無離冤

佛語須摩提菩薩復有四事法其所語言聞者信從踊躍受行何等為四

一者口之所說心亦無異二者於善知識常有至誠三者聞人說法心不

是非四者若見他人請令說法不求其短是為四法菩薩用是四事故其

所語言聞者信從踊躍受行佛於是

說偈言

如所念言亦介 於善友有至誠 聞講法不求短 若說經心喜踊

佛語須摩提菩薩復有四事法得無殃罪所作善行疾得淨任何等為四

一者心意所念常忘於善二者常持戒三昧智慧三者初發菩薩意便起

一切智多所度脫四者常有仁慈於一切是為四法菩薩用是四事故

得無殃罪疾得淨住佛於是說偈言

常志善念廣度 戒等定不離慧 當教人一切智 行慈意得淨住

佛語須摩提菩薩復有四事法魔不能得其便何等為四一者常念於佛

二者常精進三者常念經法四者常立功德是為四法菩薩用是四事故

魔不能得其便佛於是說偈言

常淨意念於佛 志精進在深法 自勗勉立功德 魔用是不得便

佛語須摩提菩薩復有四事法臨壽終時佛在前立為說經法令其不墮

苦痛之處何等為四一者為一切人收具滿諸願二者若人布施諸不足

楞嚴經卷第六 眼字

者念敬足之三。者見人雜施若有短少便禪助之。四者常念供養於三寶。是為四法。菩薩用是四事故。臨壽終時即見諸佛。皆在前。立為說經。法不令其人墮苦痛。蓋佛於是說偈言。為一切滿所願。無極哀勸足檀。以雜施致點慧。供三寶得致佛。今時須摩提白佛言。唯世尊所說四。十事我當奉行。今不毀滅。悉使具足。不違一事。若夫一義。我為斷佛劫法。滅眾弟子。是時大目犍連在大會中。坐即問須摩提。此四十事。大士所行。菩薩所為。甚亦難當。如汝小女。何能辦之時。須摩提答。目連言。假令。我今審實能行。此四十事者。三千大千國土。皆當為我。六反震動。雨於天華。諸音樂器。不數自鳴。須摩提。適發是言。應時三千大千國土。六反震動。即雨天華樂器。皆為女語。目連是則證明。我之至誠。若有未。來起菩薩意者。亦當如是。我後不久。亦當如來。无所著。等正覺。信如我言。无有虛著。其在。衆會。皆當一等。悉作。途色。界。如新。歸。

楞嚴經卷第六 佛字

輒作金色。於是目連即從坐起。整衣服。下右膝。叉手。為佛稽首。作禮。前白佛言。今諸一切初發大心。為菩薩者。我當自歸。為之作禮。所以者何。八歲女子。感應如此。豈況高士。摩訶薩乎。是時座中有大菩薩。名文殊師利。謂須摩提言。於何法。任所現感應。乃如是。手須摩提答言。諸法不可計數。亦無所住。而仁問我。任於何法。仁作是問。不如不問。文殊師利問須摩提言。此語言何。乃致斯乎。須摩提報文殊師利言。不於諸法。有所任。亦无所疑。亦不言。是非。文殊師利問須摩提言。如來本不作行。手須摩提報言。譬如月影。現於水中。若夢野馬。深山之響。如來本行。亦如是也。文殊師利問須摩提。如仁所說。合會。是事。為能得佛。不須摩提報言。云何。仁者。謂癡點行。三事。異乎。不為異也。一切諸法。皆合。所以者何。若正法。若不正法。通無所任。亦无所取。亦无所放。空無有。色。文殊師利復問。須摩提。解是義者。為有幾人。須摩提報言。夫作幻者。恣意所。

楞嚴經卷第六 眼字

化寧有限。无幻師所化。猶尚無限。信解此法。亦如是也。文殊師利問須摩提言。如我。无化。無幻。起行。何法。而與道合。須摩提報言。如仁所說。致為大。使一切法。處亦不有。亦不有。不至。於如來。无合。無散。文殊師利問彼所說。甚悅。讚善。文殊師利白佛言。其善。須摩提。所說。微妙。大可。性也。乃能。深入。速得。法。忍。發。意。已。來。為。幾。何。乎。佛。語。文殊師利。是。須。摩。提。發。无。上。平。等。覺。意。等。任。已。來。積。不可。計。先。仁。之前。三十。億。劫。仁。乃。於。彼。發。无。上。正。等。覺。意。適。甫。乃。入。无。所。從。生。法。忍。是。仁。本。造。發。意。時。師。文。殊。師。利。開。佛。所。說。則。前。作。禮。白。須。摩。提。言。唯。別。久。遠。今。乃。講。侍。與。師。相。見。得。受。法。誨。須。摩。提。報。言。莫。作。是。念。用。何。等。故。无。所。從。生。法。忍。亦。无。所。念。亦。无。有。師。文。殊。師。利。問。言。云。何。不。轉。女。人。身。須。摩。提。報。言。於是。无。所。得。所以。者。何。法。无。男。無。女。今。者。我。當。斷。仁。所。疑。文。殊。師。利。言。善哉。樂。欲。聞。之。須。摩。提。謂。文。殊。師。利。言。如今。我。後。亦。當。速。如。來。無。所。看。等。正。覺。

成慧行安定世間父無上士道法師
天人師佛天中天如是審諦我今便
當變為男子適作是語便成男子頭
髮即墮袈裟着身便為沙彌須摩提
復謂文殊師利言審我來世當作佛
時使我國中莫有三事何等為三一
者魔事二者地獄三者女人態若我
至誠我身當如年三十沙門時須摩
提適作是語形體顏色如年三十時
須摩提謂文殊師利言我作佛時今
我國人皆作金色城郭及地周而七
寶有七寶樹令八種行七寶池水四
邊中外皆生七寶雜色蓮華及諸雜
寶不多不少皆悉停等須摩提言如
仁之國我之利王亦當如是如我至
誠者今在會者當作金色適作是語
應時乘座皆作金色時持地神即從
地出化作天身舉聲稱揚敷須摩提
三言摩訶須摩提菩薩摩訶薩得作
佛時國王所有七寶池水樹及華寶
皆當如是於是佛謂文殊師利是須
摩提菩薩摩訶薩不久當得佛子寶
德合吉祥如來无所著等正覺慈意

行安定世間父無上士道法師天人
師佛天中天佛說是經授須摩提前
時三十億人發无上平等度意者皆
得立不退轉六万天子悉得諸佛法
眼生座中有五百菩薩聞文殊師利
所言甚深意用不解中欲墮落見須
摩提所說真誠尋皆有應即解身衣
以用上佛亦不說諂无所希望持是
功德用自堅固於无上平等度意即
得任不退轉地起九十劫不復生死
時佛授與五百人受却後十劫劫名
無塵垢佛号因受如來无所著等正
覺是五百人等當生彼國名焰氣
當同一劫俱得作佛皆同一字号莊
飾預知人意如來无所著等正覺佛
謂文殊師利乃是經多所饒益如
是不手若今最後有菩薩摩訶薩及
沙門若善男子善女人等求菩薩道
奉行六度无種未曉善權方便不如
書持是經誦讀轉復教人常念其
中事諸欲聞者廣為解說佛復語文
殊師利前所不聞本所不行如是章
菩薩者當念習持所以者何辭如轉

輪聖王治於世間當時至竟七寶不
為毀滅其王壽終七寶為繼如是文
殊師利若佛經道任於世間者佛七
覺意終不為滅若佛法滅覺意諸法
皆為之盡佛謂文殊師利當求无數
方便具索諸經勤學書持為他人說
教授一切廣解其義常當精進是為
法教若善男子善女人欲求道者莫
中有悔佛說經已須摩提菩薩文殊
師利菩薩大目捷連等諸天及人其
在會者阿修羅捷沓和持世若皆歡
喜樂聞

佛說須摩提菩薩經

佛說須摩提菩薩經

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。七九二頁中
原版殘，以麗藏本換，殘版附後。

一 七九二頁中一行「菩薩」，**頌**、**普**、**園**、**徑**、**清**無此二字。本行夾註，諸本無。

一 七九二頁中一六行「有常」，**寶**、**園**、**徑**、**清**作「常有」。

一 七九二頁中一七行第八字「之」，諸本無。

一 七九二頁下末行「所在」，**寶**、**頌**、**園**、**徑**、**清**作「在所」。

一 七九三頁上八行第七字「道」，**寶**、**頌**、**園**、**徑**、**清**作「導」。

一 七九三頁上一三行第一三字「軟」，**寶**、**頌**、**園**、**徑**、**清**作「礪」，下同。

一 七九三頁中一行第九字「行」，**頌**、**園**、**徑**、**清**作「使」。

一 七九三頁中二〇行「心不」，**寶**、**頌**、**園**、**徑**、**清**作「不言」。

一 七九四頁上一一行首字「滅」，**頌**、**普**、**園**、**徑**、**清**作「滅」。

一 七九四頁上一二行第一二字「士」，**寶**、**頌**、**普**、**園**、**徑**、**清**作「衆」。

一 七九四頁下一二行第一一字「正」，**寶**、**頌**、**普**、**園**、**徑**、**清**作「平」。

一 七九四頁下一五行末字「講」，**寶**、**頌**、**普**、**園**、**徑**、**清**作「講」。

一 七九四頁下末行第六字「如」，**寶**、**頌**、**普**、**園**、**徑**、**清**作「如如」。

一 七九五頁上末行第二字「合」，**頌**、**普**、**園**、**徑**、**清**作「念」。

一 七九五頁中四行末字「法」，**寶**、**頌**、**普**、**園**、**徑**、**清**無。

一 七九五頁下一行第八字「當」，**寶**、**頌**、**普**、**園**、**徑**、**清**無。

一 七九五頁下二行第一一字「繼」，諸本作「散」。

一 七九五頁下一一行第五字「修」，**頌**、**普**、**園**、**徑**、**清**作「須」。

一 七九五頁下末行「佛說」，**頌**無此二字。「菩薩」，**寶**、**普**、**園**、**徑**、**清**無此二字。

佛說須摩提菩薩經

闍如是一時佛

中與大比丘衆千二百五十人菩薩
五人俱念時羅閱城大國有婆者号
日郁迦郁迦有女名須摩提厥年八
歲歷世奉敬過去无數百
累功德不可稱計時須摩提伏羅摩
祇大國出詣靈鳥山行到佛所前以
頭面稽首佛足礼畢却住十面叉手
白佛言願教有所問唯佛以筆書之
便解說我之所疑時佛默然即知女
意佛語須摩提悉然問如來今當
為汝具解說之事事分別令汝歡喜
須摩提問佛言菩薩云何所生處
見之常歡喜云何得大富
寶云何不為他人所別離云何不在
母人腹中常得化生千葉蓮華中
法王前云何得神足從不可計億
土去到彼間礼諸佛云何得
无侵嫉者云何所說聞者信從踊躍
受行云何得无殃罪所作善行無能

12042 v 51

佛說須摩提菩薩經

姚秦三藏鳩摩羅什譯

聞如是一時佛在羅閱祇者闍崛山中與大比丘衆千二百五十八菩薩萬人俱爾時羅闍祇大國有長者號曰優迦優迦有女名須摩提厥年八歲歷世奉敬過去無數百千諸佛積累功德不可勝計時須摩提從羅閱祇大國出詣耆闍崛山行到佛所前以頭面稽首佛足禮畢即却在一面以一心而住叉手白佛願欲有所問唯多陀竭以方便解說我之所疑時佛默然即知女意佛語須摩提恣所欲問多陀竭今當爲汝具解說之

十五

十六

佛在前立爲說經法仰令不墮苦痛之處所問如是是時佛語須摩提如汝所問多陀竭義善哉大快乃如是乎汝若欲聞諦聽諦受動思念之吾當解說時女即言甚善世尊願樂欲聞於是須摩提受教而聽佛言菩薩有四事法人見之皆歡喜何等爲四一者瞋恚不起視怨家如善知識二者常有慈心向於一切三者常行求索無上要法四者作佛形像是爲四法菩薩用是事故人見之常歡喜佛於是說偈言

不起恚毀本根

常行慈得要法

作佛像身好潔

心歡喜人喜見

佛語須摩提菩薩復有四事法得大富有何等爲四一者布施以時二者與已倍悅三者與後不復悔四者既與不求其報是爲四事菩薩用是四事故得大富有佛於是說偈言

以時施無悔心

喜悅與無怖望

所作施有勇慧

在所處常大富

佛語須摩提菩薩復有四事法不爲他人之所別離何等爲四一者不傳惡說鬪亂彼此

二者導愚冥者使入佛道三者若有毀敗正法護使不絕四者勸勉諸人教使求佛令堅不動是爲四法菩薩用是四事故不爲他人之所別離佛於是說偈言

不傳說鬪彼此

導愚冥護正法

勸進人使求佛

終無能別離者

佛語須摩提菩薩復有四事法得化生千葉蓮華中立法王前何等爲四一者細持優鉢華波曇華拘文華分陀利華今此四種末之如塵使滿向蟲持是供養世尊若塔及舍利二者不令他人起恚意三者作佛像使坐蓮華上四者得最上覺便歡喜住是爲四法菩薩用是四事故化生千葉蓮華中立法王前佛於是說偈言

施四華滿向蟲

除恚恨受法義

得上覺立佛前

作形像生華中

佛語須摩提菩薩復有四事法得神足從一佛國至一佛國何等爲四一者見人作功德不行斷絕二者見人說法而不中止三者常燃燈火於塔寺中四者求三昧是爲四法菩

薩用是四事故得神足從一佛國復至一佛國佛於是說偈言

行功德為法施 聞經說不中止

常燃燈於佛寺 入三昧遍諸國

佛語須摩提菩薩復有四事法得無仇怨無

侵嫉者何等為四一者於善知識無諛論心

二者不慳惜貪他人財物三者見人布施助

其喜四者見菩薩諸所作為不誹謗是為四

法菩薩用是四事故常行是行得無仇怨無

侵嫉者佛於是說偈言

於善友無諛論 不慳惜他人物

見人施助其喜 行菩薩無仇怨

佛語須摩提菩薩復有四事法其所語言聞

者信從踊躍受行何等為四一者口之所說

心亦無異二者於善知識常有至誠三者聞

人說法不言是非四者常見他人請令說經

不求其短是為四法菩薩用是四事故其所

語言聞者信從踊躍受行佛於是說偈言

如所念言亦爾 於善友有誠信

聞講法不求短 若說經心喜踊

佛語須摩提菩薩復有四事法得無殃罪所作善行疾得淨住何等為四一者心意所念

常志於善二者常持戒三昧智慧三者初發

菩薩意便起一切智多所度脫四者常有大

慈愍於一切是為四法菩薩用是四事故得

滅無殃罪疾得淨住佛於是說偈言

常志善念廣度 戒等定不離慧

常教人一切智 行慈意得淨住

佛語須摩提菩薩復有四事法魔不能得其

便何等為四一者常念於佛二者常精進三

者常念經法四者常立功德是為四法菩薩

用是四事故魔不能得其便佛於是說偈言

常喜意念於佛 常精進在深法

自勵勉立功德 魔用是不得便

佛語須摩提菩薩復有四事法臨壽終時佛

在前立為說經法今不墮苦痛處何等為四

一者為一切人故具滿諸願二者若人布施

諸不足者念欲足之三者見人雜施若有短

少便禪助之四者常念供養於三寶是為四

法菩薩用是四事故臨壽終時即見諸佛皆

在前立為說經法不令其人墮苦痛處佛於是說偈言

為一切滿所願 無極哀勸足檀

以雜施致點慧 供三寶得致佛

爾時須摩提白佛言唯世尊所說四十事我

當奉行今不減減悉使具足不違一事若失

一事我為斷佛法滅眾弟子是時長老摩訶

目乾連在大會中坐即問須摩提此四十事

大士所行菩薩所為甚亦難當如汝小女何

能辦之時須摩提答目乾連言假令我今當

實能行此四十事者三千大千國土皆當為

我六反震動雨於天華諸音樂器不鼓自鳴

須摩提適發是言應時三千大千國土六反

震動即雨天華樂器即鳴女語目乾連是證

明我之至誠若未來有起菩薩意者亦當如

是我後亦當得多陀竭阿羅訶三耶三佛信

如我言無有虛者其在會者皆當一等悉作

金色尋如所語輒作金色於是目乾連即從

座起正衣服下右膝叉手為佛稽首作禮前

白佛言今諸一切初發大意为菩薩者我當

自歸爲之作禮所以者何八歲女子感應如此豈況高士摩訶薩乎是時座中有大菩薩名文殊師利謂須摩提言於何法住所現感應乃如是乎須摩提答言諸法不可計數亦無所住而仁問我住於何法仁作是問不如不問文殊師利問須摩提言此語云何乃至於斯乎須摩提報文殊師利言不於諸法有所住亦無所疑亦不言是非文殊師利問須摩提言如來本不作行乎須摩提報言譬如月影現於水中若夢野馬深山之響如來本行亦如是也文殊師利問須摩提如仁所說合會是事爲能得佛不須摩提報言云何仁者謂癡癡行三事異乎不爲異也一切一法諸法皆合所以者何若正法若不正法道無所住亦無所取亦無所收空無有色文殊師利復問須摩提解是義者爲有幾人須摩提報言夫作幻者恣意作化寧有限無幻師所化猶尚無限信解此法亦是也文殊師利問須摩提言如我無化無幻起行何法而與道合須摩提報言如仁所說致爲大快一切

法處亦不有亦不無至於如來無合無散文殊師利聞彼所說甚悅讚善文殊師利前白佛言甚善須摩提所說自恣其意微妙大可惜也乃能深入遠得法忍發意已來爲幾何乎佛語文殊師利是須摩提發阿耨多羅三耶三善心等住已來積不可計先仁之前三十德劫仁乃於彼發無上平等意適乃甫入無所從生法忍是仁本造發意時師也文殊師利聞佛所言則前作禮白須摩提惟別久遠今乃遇侍與師相見得受法誨須摩提報言莫作是念用何等故無所從生法忍亦無所念亦無有師文殊師利問言云何不轉女人身須摩提報言於是無所得所以者何法無男無女今者我當斷仁所疑文殊師利言善哉樂欲聞之須摩提謂文殊師利言如今我後不久亦當遠得如來無所著等正覺成慧行安定世間父無上士道法御天人師佛天中天如是審諦我今便當變爲男子適作是語即成男子頭髮即墮髮裝在身便作沙彌須摩提復謂文殊師利言審我來世當

作佛時使我國中莫有三事何等爲三一者魔事二者泥犁三者女人態若我志誠我身當如年三十沙門時須摩提適作是語形體顏色如年三十須摩提復謂文殊師利言我作佛時令我國人皆作金色地及城郭周市有七寶樹令八重行七寶池水四邊中外皆生七寶雜色蓮華及諸雜寶不多不少皆悉停等須摩提言如仁之國我之刹土亦當如是如我志誠諸在會者當作金色適作是語應時衆會皆作金色時持地神即從地出化作天身舉聲稱揚歎須摩提言須摩提菩薩摩訶薩得作佛時國土所有七寶池水樹及華實皆當如是於是佛謂文殊師利是須摩提菩薩摩訶薩不久當得作佛字名遠聞具足藏如來過四道不受平等覺具足行安隱世間天上天下無上大人女意云何法無所住豈有我名乎答曰不也天中天於女意云何其幻化者豈有到後世復來者乎答曰不也天中天於女意云何其幻化者豈有所起所滅乎答曰不也天中天於女意云何其

幻化者豈有所有有形像乎答曰不也天中
 天於女意云何其幻化者豈有見聞有幻無
 幻乎答曰不也天中天其女曰佛言我曾聞
 之其幻化者無有見聞有幻無幻世尊又問
 於女意云何其幻化者假使無身豈能令幻
 化發起諸行乎女答曰唯天中天其幻化者
 實為如此真無所有佛言如其無明者無
 內無外計其法者亦無所有亦無字也其明
 者不至後世亦無還反其無明者亦無有起
 亦無有滅其明者亦無形像適與無明緣致
 衆行名色六入更習痛愛受有生老病死勤
 苦愁惱大患集會明女首意白佛言甚為可
 奇至未曾有世尊所與而不可及所以者何
 佛天中天於虛空中而轉法輪法輪不可思
 識所轉法輪不可稱限無量法輪無復法輪
 無形法輪無生法輪滅度法輪世尊告曰如
 是如是誠如所云吾所轉輪為轉空輪所轉
 法輪不可思議所轉法輪不可稱限其可轉
 輪無復無形無生為滅度也時首意女歡喜
 踊躍善心生焉則以栴檀香搗及諸華香供

養散佛唯然世尊以是德本深致擁護而善
 救攝降伏諸根抑制愛欲速轉法輪轉於空
 輪不思議輪不可稱限無量無復無形無生
 滅度之輪佛尋欣笑五色青赤黃白綠光從
 口而出甚大光明普照十方無數佛國悉皆
 覆蔽日月之明還繞佛身三匝從頂上入賢
 者阿難曉了七法一曰知誼二曰解法三曰
 曉時四曰了節五曰明衆六曰練已七曰深
 識人本即從座起更整衣服偏袒右肩下右
 膝叉手白佛今大聖欣笑為何感應願說其
 意唯天中天多所愁傷多所安隱哀念諸天
 世間人民分別說之佛告阿難爾見梵志女
 首意以末栴檀華香搗香供養散佛乎其心
 普願速轉法輪對曰已見佛言是女以斯德
 本護已安人多所救攝壽終之後當轉女身
 至八十四億劫不歸惡趣供養六萬諸佛世
 尊出家為道志于沙門聽受經法受經法已
 即時諷誦將御如來現在正法佛滅度後供
 養舍利勸化無數無量衆生不可計會使立
 無上正真之道恒以善意奉持要法號天中

天佛說是經授須摩提劫時三十億人發無
 上平等度意皆得阿惟越致六萬天子悉得
 諸法眼生座中有五百菩薩聞文殊師利
 所問甚深意用不解中欲墮落見須摩提所
 說至誠專皆有應即解身衣以用上佛亦不
 諛諂無所怖望持功德用自堅固於無上平
 等度意即得住阿惟越致超九十劫不復生
 死時佛授與五百人決却後十劫劫名無塵
 垢佛號固受如來過四道不受平等覺是五
 百人等當生彼國國名焰氣當同一劫俱得
 作佛皆同一字號莊飾豫知人意如來過四
 道不受平等之道最正覺佛謂文殊師利乃
 知是經多所饒益如是不乎若今最後有菩
 薩摩訶薩及沙門若善男子善女人等求菩
 薩道奉行六波羅蜜未曉滙怨拘舍羅不如
 書持是經諷誦讀轉復教人常念其中事諸
 欲聞者廣為解說佛復語文殊師利前所不
 聞本所不行如是等輩菩薩者當念習持所
 以者何譬如遮迦越王治於世時至竟七寶
 不為欲滅其王壽終七寶為散如是文殊師

〔圖、圖作「講」。

一 七九九頁中一六行首字「今」，〔石作「令」。

一 七九九頁下七行第四字「雜」，〔石作「樹」。

一 七九九頁下八行首字「停」，〔圖作「亭」。

一 七九九頁下一一行第一二字「言」，〔石作「三言」。

一 七九九頁下一五行「覺興」，〔石作「學興」。

一 七九九頁下一六行第九字「上」，〔圖作「土」。

一 八〇〇頁上三行第一二字「日」，〔石作「白」。

一 八〇〇頁上八行「其明」，〔石作「其無明」，下同。

一 八〇〇頁上九行「還反」，〔石作「遠及」。

一 八〇〇頁上一〇行第六字「明」，〔圖作「無明」。

一 八〇〇頁上一〇行「通興」，〔石作

「與」。

一 八〇〇頁上二〇行「香檮」，〔石作「檮香」。

一 八〇〇頁中一行第一二字「深」，〔石作「櫛」。

一 八〇〇頁中五行第四字「甚」，〔石作「其」。

一 八〇〇頁中八行末字「深」，〔石作「探」。

一 八〇〇頁中一五行第八字「救」，〔石作「護」。

一 八〇〇頁中一七行第七字「于」，〔石作「乎」。

一 八〇〇頁下三行首二字「諸法」，〔石無；〔圖、圖作「法」。

一 八〇〇頁下一一行第九字「飾」，〔石作「嚴」。

一 八〇〇頁下一二行第八字「最」，〔石作「取」。第一二字「謂」，〔石作「語」。

一 八〇〇頁下一七行第三字「者」，〔圖作「皆」。

一 八〇一頁上一行末字「滅」至三行第一六字「為」，〔石無此三十四字。
一 八〇一頁上九行首二字「佛說」，〔石無。第八字「經」，〔石作「經一卷終」。

佛說阿闍貴王女阿術達菩薩經

佛說阿闍貴王女阿術達菩薩經

西晉月氏國三藏生法護譯

照

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與摩訶比丘僧五百人菩薩八千一二尊復尊悉得陀儂且法在所聞知如大海無所罣碍得五旬深入微妙澗和拘舍羅持持空法戲門不捨志意行无色想從法行无所歸依亦不造行說經法无所著為一切故自觀本法以得忍凡行十事

是時有菩薩名須弥山復有菩薩名大須弥山復有菩薩名須弥山頂復有菩薩名師子復有菩薩名和呵未復有菩薩名常舉手復有菩薩名常下手復有菩薩名常精進行復有菩薩名常歡喜復有菩薩名常憂念一切人復有菩薩名珍寶念復有菩薩名珍寶手復有菩薩名寶印手復有菩薩名執御復有菩薩名大御復有菩薩名常持至誠復有菩薩名弥勒如是等十七人毘陀和等八人皆如毘陀和類

阿闍貴王女 第三卷 照字

毘陀和菩薩寶滿菩薩福日兜菩薩因提達菩薩和倫調菩薩常念菩薩念益於世間菩薩增益世間功德菩薩如是等八人

今時佛與八千菩薩俱在羅閱祇去城不遠為國王大臣所敬偶所遵奉所稱譽視若如父婆羅門迦羅越所尊重今時佛於无央數大衆中說經法所說上語亦善中語亦善下語亦善所說莫不開發上中下皆曉了志具足无沾汙精進无量於時舍利弗摩訶目捷連摩訶迦葉須菩提等釋羅云盪越安波史憂波難阿難如是復異方不可計是輩大比丘僧不可計平且正衣服持鉢入羅閱大城分衛是尊比丘詣城中順街里行分衛次至王阿闍貴官人官屬俱一履默然從七句是時王阿闍貴有女名阿術達漢言無愁憂年十二端正好紫光色第一於前世佛所作功德有神猛之行供養无央數佛於阿耨多羅三耶三善心不轉於父王正殿金牀上坐安无愁憂見此尊比丘不轉於

阿闍世王女經 第三卷 第五字

父王正殿今求於坐不起不迎不為
作禮亦不請令坐亦不與分衛具諸
尊比丘亦默然觀此女是王阿闍世
見女无愁憂不恭敬禮是尊比丘王
願謂女汝不知耶是恒薩阿竭阿羅
呵三耶三佛尊比丘以得阿羅漢无
所復畏所作事勝以棄重擔生死以
斷深入微妙其供養是者福不可量
為師為父慈念與福施於一切汝見
何故於坐不起默而視之汝有何異
利不禮此上尊女无愁憂自言王曾
見師子嘗為小小禽獸作禮迎共坐
不王答女言不見女復自王曾聞遠
迦越王嘗為小國王起迎逆作禮共
坐不擇提桓因寧為諸天起迎逆作
禮不梵三鉢寧禮諸梵不答言不見
女復自王曾見大海神為小小陂池
溝渠泉源作禮不須弥山寧為泉小
山作禮不日月之光明與燈火之明
等不女復言如是大王發意求阿羅
多羅三耶三菩心欲度一切被僧部
僧淫之大鎧持大悲大哀如師子吼
云何當為恐畏比丘而無大悲大慈

阿闍世王女經 第四卷 第五字

大哀離師子吼中云何當禮信歡喜
王曾見大法王轉經論教一切令發
阿耨多羅三耶三菩心當為是比丘
少智者恭敬作禮不女自王如大海
水不可量不可度不可見邊際大智
若此猶復受泉流如牛迹中水自謂
以滿足寧可方之於大海是畏生死
比丘志在滅度教阿耨多羅三藐三
菩心寧當迎逆作禮不王曾見大智
如須弥山寂尊高恒薩阿竭法為尊
雄豈况智如芥子比丘迎逆作禮不
王寧見日月光其明所照不可計量
恒薩阿竭法光明智慧功德名聞遍
是千億万倍寧比燈火之明自照其
身不及一切人志小比丘自度其身
大智之法明於三界寧迎逆作禮女
自王佛般泥洹後當不為是輩比丘
作禮何况佛今現在而為法則所以
者何禮彼比丘為習此法其親近三
耶三佛法得三耶三菩行王告女无
愁憂汝有能突之心見是大比丘不
恭敬迎逆以坐席為賓主而廣引眾
喻不念設飯食汝何志求女自王大

阿闍世王女經 第五卷 第五字

王寧有能突之心耶女謂王言王何
故見國中羸劣下賤乞者不為作
禮王答女言不尔此非吾類女答王
亦如是王發意菩薩聲聞辟支佛非
其類王告女吾聞行菩薩法志慕強
深願志之心以調順軟弱為一切人
下屈汝豈无軟弱之心女自王言世
間人愚癡當懷毒惡之心故菩薩摩
訶薩以慈悲護彼人欲除眾毒故此
大比丘諸垢以除是輩比丘見善无
所增見惡亦不減女自王嘗來十方
佛設為是比丘等說深妙之法不能
復增精進所以者何用閉塞生死道
故譬以瓶盛滿水置露地天雨瓶中
一滴不受沛亦不得入所以者何其
瓶以滿故女自王是比丘等如是若
十方佛為現神足變化說經法不能
逮及如來三昧於功德无所增益女
自王辭如大海刀水四流皆歸于海
所以者何其海廣長所受不可計量
如是大王菩薩摩訶薩說經法當作
是見多所饒益發摩訶衍心多所容
受所以者何菩薩摩訶薩器所受不

可計不可數不可量是時女无愁憂
為王阿闍世說偈言

無愁憂以名得 為王阿闍世女
有五百比丘來 我不為起作札
應時為王所呵 不恭敬以丘僧
我不知是福地 佛子離彼中迹
無憂愁誦偈言 聽我說至誠言
見比丘不為起 意不生欲作礼
人欲乘船入海 取一錢破百分
百分中取一分 入法海還為取
若有人從王乞 若飛行遠地越
乞者求一錢 若不足從王乞
智慧者令王喜 從王乞千億寶
願施貧使安隱 如是人為晚乞
辭如人求賤寶 如是人為不賤
聲聞法亦如是 入海寶自取少
辭如人財為富 菩薩難為珍寶
願供養於法王 自致佛度人民
辭如醫自治身 不能愈一切人
若有醫多治人 是乃為名學師
發意者智慧師 自脫身棄餘人
為無人所不敬 辭醫能自治身
若無師知藥名 便能治巨億人

為天下人所敬 發意菩薩如是
辭如樹无菓果 無益於世間人
阿羅漢如是樹 為无益於世間
辭如樹拏檀香 有益於一切人
菩薩法亦如是 以經法開甘露

不可以牛迹水 淨洗人除垢熱
恒水淨无數人 恒水流滿大海
聲聞法牛迹水 不能除世間熱
菩薩法如恒水 能飽滿大千刹
辭如時雨珍寶 愚於寶取一錢
若有財益取多 能使貧至大富
佛者辭雨珍寶 聲聞法取一錢
菩薩揀飽滿人 皆隨山作金色
如有人近須弥 皆隨山作金色
若其餘土石山 不能以色變形
菩薩法須弥山 菩薩恩生天上
得離生死苦惱 聲聞不能度人
暴露草不多 露不能熟五穀
大雨水潤澤多 徒潤澤得豈熟
聲聞法暴露草 菩薩法如大雨
大千中諸耆耆 法所雨潤一切
迦隨華无有香 為世人所不取
私夷華人樂取 優曇鉢及蓮華

聲聞法如隨華 聲聞香聞不遠
菩薩法如夷華 度一切至涅洹
如怯人行空澤 不足以為大難
人中道為大難 將一切度生死
聲聞法行空澤 菩薩法入道中
度生死迷亂者 道一切恐畏人
縛筏淨度不多 筏不能度往還
辭如人造大船 度无数得往還
聲聞法如縛筏 菩薩法如大船
持七覺度一切 脫愛欲過大海
若如被鎧乘驢 不可入大衆中
被鎧人乘馬為 行聞戰得勝怨
聲聞法如乘驢 菩薩法乘馬為
生樹下降魔官 殺天上世間人
虛空中滿星宿 星宿眾夜不明
月獨出為大明 男女見大歡喜
聲聞法如星宿 菩薩法月獨明
菩薩恩致安隱 皆令發薩云若
夜之冥燈大明 人不以為為明
日出光為大明 有益於閻浮地
聲聞法如燈火 菩薩慧如日月
生死海行疫人 忘現聞一切人
今時王阿闍世聞女无愁憂說是偈

四開黃天經 卷第五 摩訶

默然不識是何言舍利弗心念是語甚可怪所說无星尋點慧乃令我欲試之知能歡喜而忍不舍利弗謂女无愁憂獨於三乘志欲如求女報言乘大悲大慈於所求舍利弗報言欲求摩訶行三拔致耶女答言不舍利弗復問女行欲何求乃作師子吼女答舍利弗於所求无所求有所求則不為師子吼無所住止能作師子吼獨舍利弗以法取證寧有聲聞律支佛法摩訶行法不舍利弗答言无諸法相一耳空无所有女問舍利弗諸法空作何行法而設三乘舍利弗答女言无所行舍利弗復問女有佛法無有佛法有異无女答尊者舍利弗近空及速空有異無舍利弗答言无異女問舍利弗聲内空外空有異無答言无異如是舍利弗得佛法未得道法適等无異女為舍利弗種種說空空法舍利弗默然无異辯才析答此言

尔時尊者摩訶目捷連謂女无愁憂見如來何異要言聲聞辟支佛所不

四開黃天經 卷第五 摩訶

能及知女報尊者目捷連能知三千大千世界星宿數不目捷連報女言我當禪定三昧觀本際女謂目捷連但薩阿竭一一持三昧視見恒沙中數人民意念所趣向何况是星宿以是故知但薩阿竭於諸法而有持是故聲聞辟支佛所不及知尊者目捷連寧知十方佛刹中幾何天地當敗壞幾何天地當合成答女言不知女復問目捷連寧知幾佛以過去幾佛甫當來幾佛今見在答女言不知女復問目捷連世間貪嗔有幾人喜瞋恚有幾人愚癡者有幾人盡行三事有幾人不行三事有幾人答言不知女復問尊者摩訶目捷連世間有幾人求聲聞道幾人求辟支佛道幾人求摩訶行答女言不知女復問目捷連世間有幾人求佛道幾人信不信佛道幾人信九十六種道幾人信九十六種道適无信為有幾人答言不知女報目捷連但薩阿竭悉知是事復過於此不可計无有限聲聞辟支佛所不能及知是故但薩阿竭於諸

四開黃天經 卷第五 摩訶

法而有持尊者目捷連為但薩阿竭所稱譽神足第一寧曾至捷陀呵刹土漢言香潔國是刹中有樹以七寶而校飾以眾寶為樹旃檀為華香摩訶目捷連報女言本所不聞本所不見今乃聞是刹土名字未曾所見聞願聞是刹中但薩阿竭阿羅訶三耶三佛名字今現在說經法不女報言彼刹佛名香潔放光明但薩阿竭阿羅訶三耶三佛在彼刹說經法女無愁憂於坐不起作瑞應三昧念菩薩初發意求阿耨多羅三耶三佛過聲聞辟支佛上如我至心願我香潔放光明但薩阿竭阿羅訶三耶三佛現光明使諸聲聞見其刹土使國中旃檀香香聞是聞刹土女无愁憂立是願於是香潔放光明但薩阿竭阿羅訶三耶三佛尋時放身相光明是刹諸聲聞皆見彼刹土香潔放光明但薩阿竭阿羅訶三耶三佛於大眾中若薩說經法諸聲聞自於其處所聞彼佛所說法皆佛威神之恩彼香潔但薩阿竭阿羅訶三耶三佛持六十

種音說如女無愁憂所說无異初發
意求阿耨多羅三耶三菩是輩之人
過聲聞辟支佛上說是時弥勒菩薩
白佛言是栴檀香栴何刹土求至是
間香乃如是佛語弥勒菩薩女无愁
憂與諸大聲聞共師子吼有此善瑞
故現彼香潔放光明佛刹刹中栴檀香
滿沙呵刹中无愁憂女語尊者目捷
連菩薩現勿德變化如是者有何當
志於小道女復問目捷連寧知捷陀
刹去是遠近不目捷連答曰不知女
謂目捷連如目連等滿是三千六十
刹中辭如蘆葦千拓竹稻草木今日
連其數如此時過一切計彼佛刹无
能計知其處乃過余所佛刹乃可得
香潔放光明佛所治余時香潔放光
明佛即迴光還歸本土於是佛刹不
復現目捷連見此變異默然无所言趣
尊者摩訶迦葉謂女无愁憂寧見前
釋迦文恒薩阿竭阿羅呵三耶三菩
不耶可得見佛色身使佛有所說云何
見我色者 聞我聲者 愚癡不信
是人不見 以法見佛 佛者法身

法者難曉 以是叵見
今時尊者摩訶迦葉作是念女曾見
釋迦文恒薩阿竭阿羅呵三耶三佛
不女答迦葉言然我見恒薩阿竭阿
羅呵三耶三佛不持肉眼見不色見
不无色見亦不持天眼見亦不持痛
痒思想生死識眼見亦不智慧眼見
亦不想識見亦不法眼見亦不身見
亦不佛眼見亦不命見摩訶迦葉我
見恒薩阿竭阿尊者摩訶迦葉者為
无大明樂世間生自謂有身緣一覺
行念欲見道摩訶迦葉謂女設是法
无有主愚癡者乃樂生自謂是我身
一切万物是我所有法想不於中邊
得見從何而化生女謂摩訶迦葉諸
法不可得見是故法无形如是不可
得見如何生摩訶迦葉謂女佛法亦
空无所有女復謂摩訶迦葉欲得見
无上正真法者當如法摩訶迦葉報
女白衣法我欲聞况佛道不欲聞女
謂摩訶迦葉法不見有亦不見无摩
訶迦葉謂女是法无女復謂摩訶迦
葉諸法皆空無有形不可從諦得見

若善男子善女人欲見佛身相自淨
其行於行清淨得見諸淨是則純熟
摩訶迦葉謂女云何自淨其行純熟
女謂摩訶迦葉能自觀身空者志
入諸法空諸法亦不滅亦不增是為
自見諸淨摩訶迦葉謂女何等謂身
空女報空盡空是是身為空諸法空
亦如是摩訶迦葉復問女无愁憂從
何聞是法乃能信諦佛有二事因緣
得信聞他人善自念其行女報迦葉
他人智說可聞余乃自觀身造行女
報摩訶迦葉若自智慧復觀一切智
以明為師摩訶迦葉報女云何自知
身行善女答言聞法觀善身行善則
見善造行摩訶迦葉報女云何菩薩
自觀身行善女答摩訶迦葉菩薩法
與一切天下人共合適不疏遠是則
菩薩身行善女復報摩訶迦葉當來
法過去法今現在法意无增減是為
行若薩法摩訶迦葉問女云何見法
无所增無所減女報摩訶迦葉有二
事有法無法不增不減作是念是為
自見身意行見身意行則為无所見

南閻提手經 第七卷 服字号

知摩訶迦葉自見其身迦葉謂女云
何自見其身女報言如摩訶迦葉自
度身不見一切人摩訶迦葉答言我
無所見女報摩訶迦葉諸法適无所
捨亦无所著摩訶迦葉然无以如報
尔時尊者須菩提提問是語為甚難甚
難大歡喜問女无愁憂從而得大利
乃有此辯女起須菩提亦无得利亦
无不得利慧亦不見法法亦不見慧
亦不内觀亦不外觀是則慧所以者
何須菩提言有法者則非法如尊者
須菩提第一樂空閑處法為有處有
說為有慧无有慧慧无所說須菩提
報女言不持空閑處有法處得慧是
法見不是可說不可出女報須菩提
一切法恚如是無從見无從取云何
得大利而有慧須菩提報女言說空
无有慧何從有是語女問須菩提寧
聞山中大呼有響聲來應不一切法
恚如是信不言信是響有慧无慧本
无慧是響因響而合成女問須菩提
是響出為有響像无報女言響无形
像響因空而有名一切法如響因空

南閻提手經 第七卷 服字号

而出生女報須菩提一切法法所說
從空生須菩提問女言若一切法從
空生何以故佛說世間當來佛如恒
沙數女報須菩提欲得知法所生處
耶答言欲知所生處無所生無所生
是生處須菩提恒沙等不見從如來
去亦无所至所以作佛者何法不從
發意亦不止意須菩提報女言是說
為第一未生未起女報須菩提所說
皆第一若說若不說亦第一一切无
所生不可說不可說不離佛法須菩
提報女言甚難居家為道乃有此辯
博覽眾要深入微妙女報須菩提菩
薩亦无居家亦無出家亦无沙門亦
无不沙門所以者何以心意為行行
者以智為上以慧為善須菩提問菩
薩有樂處止願聞其說女報須菩提
菩薩持八法住是故止處在所止無
所不止聲聞中第一何等為八法住
菩薩常行善意至心求佛无轉諱一
以大慈救護天上天下人二不捨大
哀離世間法於身命無所著三行遍
和拘舍羅不可計智皆發意求佛四

南閻提手經 第七卷 服字号

常行勇猛不厭見聞求諸法五恚知
菩薩行處六悲救一切人意七其智
不從他人受一切法自證得忍八如
是須菩提提持是八法行在所止處過
諸羅漢辟支佛上於是須菩提默然
尔時尊者羅云問无愁憂女乃作是
解曉了眾要持持智慧何故自坐金
牀穢濁无謙卑恭敬之心自處高牀
與大比丘難說經法音曾聞佛說人
无疾病不得處高牀及卧聽而說經
法女報尊者羅云寧知世間以何為
淨何等不淨羅云報女言世間有持
戒信受不犯者是則為淨若有犯者
則為不淨女報羅云且止未曉未了
所以者何羅云持戒信受不犯者是
則不淨其犯戒者是為淨所以者何
不倚淨慧則有淨不淨本无無淨不
淨諸阿羅漢所見如是其犯戒者為
淨所以者何羅云以難於戒不復學
可至无極慧遠離惡道過於世間是
故謂為難戒羅云報女其人立願不
立願有異无女報言尊者羅云辟如
紫磨黄金持作眾物珠璣瓔珞已作

未作前色後色有異無報言無異如是羅云何故嫌處高牀不恭敬謙苦者意行是本羅云昔菩薩以草葺於地為坐過於聲聞坐梵天坐羅云復問云何坐得過聲聞坐於梵天仁者羅云菩薩於樹下以草為坐三千世界刹土釋梵四天王及世間上至三十三天其中人民大鬼神皆來問許菩薩中有頭面礼菩薩足者有跪拜者有指讓者中有叉手者為亦不羅云羅云答言有是有是羅云當知菩薩處意高下非謂牀坐是故過聲聞坐梵天當作是知今時王阿闍世告女无愁憂汝不知耶尊者羅云是遮迦越王種尊第一信用道德故少小棄家行作沙門棄遮迦越國是佛釋迦太子誠第一汝云何反輕戲不以禮敬女曰王止莫說是語寧可以神丹之珠比之於水精王曾見師子當生龜狐遮迦王子豈當為小國王王言不尔女復曰王當知是因緣彼羅云不從但羅阿竭為父母胞胎生但羅阿竭師子行皆降伏九十六種道

神通之智志具足為大聖猛一切諸法志了知无所罣碍等知一切人心所念知當來過去今在悉曉知為大醫王療人苦痛常勸助一切轉法輪舍利弗摩訶目捷連摩訶迦葉須菩提盍越羅云阿難如是輩聞法皆奉行猶非是佛之子今時諸尊聲聞在大眾中女為說經法女曰王過去阿僧祇劫有佛名提和竭羅時婆羅門女字須羅陀漢言辯察辯復有婆羅門子字鞞多衛提和竭羅但羅阿竭時持華五蓋散佛上時賣華女發心願欲世世為夫婦乃至子得佛復發心求摩訶行乃今時過去阿僧祇劫作功德發願世世相隨欲投諸下劣是故從佛求願從佛求願終无有空俱美者釋種女大樂發阿耨多羅三藐三苦心溫和拘舍羅行勸一切菩薩示現有妻子男女奴婢為馬金銀珍寶摩丘珠所以者何護九十六種道不欲使排謗菩薩非男子王為生黃門世有何特而言忍勤苦設作是念當墮泥犁中晝夜苦痛不可言苦

薩乃從提和竭羅但羅阿竭阿羅呵三藐三佛以來菩薩受別无有色思想女曰王今時婆羅門子鞞多衛提和竭羅但羅阿竭阿羅呵三藐三佛得慧眼六万三昧門還得无盡明恒沙數能憐屈法受是別時前所願所為盡志棄除從得忍有言羅云是佛之子從父母胞胎中生者是為謗如來菩薩於妻子國城不以樂色故菩薩離愛欲於世間法无所沾汙女曰王大海中求火尚可得菩薩貪煙曠志不可得王當知是法尊羅云者為化生不從父母胞胎生所化現皆佛威神菩薩隨習俗而教化護一切瘳意如幻現形一切所作常不離三昧自現在小兒中現白衣居士中現菩薩聲聞中天上人中非人等尊劣長幼下賤伎樂宮女酒食隨所欲度而往生如是所示現處不可計不可數聚會中有發心念誰為適是但羅阿竭種種姓真子者等知正見不斯三寶護七覺意隨所樂而化是曹之人真佛之子若善男子善女人欲為

阿闍世王本經 第五卷 佛字号

佛作真子當發阿耨多羅三耶三菩
心說是語時王後官列女二十五人
皆發阿耨多羅三耶三菩心時千天
子聞女无愁憂即子吼皆發阿耨多
羅三耶三菩心同時發聲言我是當
來佛過去佛之上子發心已雨於天
華遍覆羅闍祇大城中以供養女无
愁憂时无愁憂於金牀下前趣諸尊
聲聞无愁憂女問諸尊聲聞為曉分
衛法不諸尊聲聞答女言以曉云何
曉答曰身有四神從因緣生常覆蓋
順化懼有壞敗以故當飯食之是身
以飯食得立无飯食則不得安隱是
身辭如弊壞之車須脂膏而得所安
所以時食欲護身故不自貢高行乞
不以為色相不以為貪亦以欲破貪
故女无愁憂聞諸尊聲聞各各說是
事聞所說亦不喜亦不憂如是身為
災患勤苦若此即以時請諸聲聞供
養以百味飯具飯食訖竟皆捐讓便
還者闍崛山中聽恒薩阿竭說法我
曹亦俱當往无愁憂女食後與父母
兄弟宗親後官列女群臣人民俱出

阿闍世王本經 第五卷 佛字号

城到耆闍崛山中前以頭面著地為
佛作礼遠佛三市却坐一面諸尊聲
聞從禪覺亦皆悉來為佛作礼坐一
面舍利弗從坐起正衣服下右膝又
手白佛言是女无愁憂所說其難入
深法要以權行立人不可勝數所問
種種志能報答佛告舍利弗是女无
愁憂以供養九十二億佛作功德常
不離愍想拘舍羅舍利弗白佛是女
何故不棄女人佛告舍利弗若諸聲
聞謂此无愁憂是女人耶若等不深
入般若波羅蜜不見人根觀本迹然
便等視於所行菩薩否所樂喜以權
道示現有男女其限无所星尋欲度
男女故无愁憂女欲决舍利弗之狐
疑現身立願使大眾中悉見我是男
子作是念已即諸大眾見无愁憂身
為男子不復見女人像无愁憂於時
踊在虛空中去地七十七文住空中
佛告舍利弗見是无愁憂為男子踊
在虛空中去地七十七文若見不舍利
弗白佛唯然已見佛告舍利弗是无
愁憂却後七百阿僧祇切當作佛佛

阿闍世王本經 第五卷 佛字号

名鞞竭俞漢言難愁恒薩阿竭阿羅
訶三耶三佛刹名鞞末拘遠害漢言
無垢濁光炎其壽十萬劫佛般泥洹
後經法留止十劫不断絕是刹中地
皆如細琉璃其刹土八方方有一道
是佛所遊行處以七寶為樹以眾寶
為欄楯以天繒為華蓋以名香而香
之无穢惡石沙瓦礫絀以珠寶為万
物刹中无有淫犁禽獸毒荔但有
菩薩及天與人辭如初利天王所居
宮今時大眾及王阿闍世歡喜踊躍
皆言善哉善哉王阿闍世正殿夫人
字旃羅盧漢言月於坐起又手自
嗟歎心白佛言既得為人難我復懷
養是菩薩益倍踊躍因是功德發心
求阿耨多羅三耶三佛發心立願今
佛授无愁憂菩薩慧却後當作佛切
盡願令我乘其第得作佛於彼刹七
中今時佛知王婦月明心所願佛告
舍利弗見王婦月明不舍利弗言見
王婦月明持是功德所作當棄女人
身得男子已當生初利天上作天名
寶第一鞞勒佛來下有國王名呵當

為作太子字終好當供養彌勒盡壽
命却後當為彌勒作沙門上法亦持
中法亦持下法亦持搃供養是毘陀
劫中恒薩阿竭阿羅呵三耶三佛又
行菩薩法是離愁恒薩阿竭得作佛
已寶第一當於是剎作遮迦越王名
寶豐當供養承事恒薩阿竭盡形壽
當承其佛第得作佛名普明恒薩阿
竭阿羅呵三耶三佛當教授是无垢
濁矣明刹土本刹故事如難憂恒薩
阿竭所治處等无有異王婦月明聞
佛說是別益倍踊躍自嗟歎其身以
珠摩巨直百兩金用上佛從王阿
闍貫求持五戒別治一處難難欲之
行令一切皆修清淨无愁憂菩薩始
從虛空中來下叉手住佛前願我作
佛時令我刹中諸菩薩自然化生長
大法座袈裟自然著身等无老少如
年二十之容色今自願身為沙門自
然被法衣尋時作彼示現无愁憂等
薩自王法無堅固從空而立從空而
坐於念不念於中立意不散无所錄
在所作為无所屬王見是不是一日

之中我為女人變為男子形復現比
丘僧何者審為諦是願餘處人身中
有三毒以三藥療焦盡諸毒知是法
故大王不當作非法行當數數詣佛
文殊師利童男菩薩所能除人垢增
益功德度不度者王國中多事欲去
隨意佛告阿難无愁憂菩薩受別辭
諦能持能說當為一切廣說經法若
有善男子善女人欲求佛道正使是
三千大千刹土持七寶滿其中持施
恒薩阿竭阿羅呵三耶三佛不如聞
是經信不誹謗其功德不可計何况
奉行盡形壽供養繪華幡蓋旗幡某
功德无能計數者諸比丘受教无愁
憂菩薩歡喜王阿闍世王婦月明阿
難尊比丘一切大眾諸天龍神阿須
倫聞佛說經皆歡喜前以頭面著地
為佛作禮而去

佛說阿闍世王女阿術達菩薩經

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八〇三頁中一行第五字「貫」，圓、園、園、徑、圃作「世」，下同。
- 一 八〇三頁中一行末字「經」，石作「經一卷」。
- 一 八〇三頁中二行「月氏國」，石、園、園、園、園、徑、圃無。
- 一 八〇三頁中五行第九字「憐」，園、園、園、園、徑、圃作「隣」，下同。
- 一 八〇三頁下六行第一一字「偶」，園、園、園、園、徑、圃作「遇」。
- 一 八〇三頁下一行第四字「沾」，園、園、園、園、徑、圃作「沾」，「沾」。
- 一 八〇三頁下一三行第五字「安」，園、園、園、園、徑、圃作「安」。
- 一 八〇三頁下一六行第六字「諸」，園、園、園、園、徑、圃作「於」。
- 一 八〇三頁下一七行第七字「宮」，

- 一 八〇三頁下一九行小字夾注，**𣎵**、**𣎵**無，下同。
- 一 八〇三頁下末行第三字「安」，**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**作「女」。
- 一 八〇四頁上一二行「迎共」，**𣎵**、**𣎵**作「迎逆」；**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**作「迎逆共」。
- 一 八〇四頁上一六行第三字「梵」，**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**作「諸梵」。
- 一 八〇四頁中末行第五字「飯」，**𣎵**、**𣎵**作「飲」。
- 一 八〇四頁下八行第五字「當」，諸本作「常」。
- 一 八〇四頁下一一行末字「方」，**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**作「萬」，下同。
- 一 八〇五頁上七行「憂愁」，**𣎵**、**𣎵**作「愁憂」。
- 一 八〇五頁上一二行第七字「若」，**𣎵**、**𣎵**作「爲」。
- 一 八〇五頁上一四行末字「乞」，**𣎵**、

- 一 八〇五頁上二〇行第一一字「學」，**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**作「了」。
- 一 八〇五頁中二二行「迎隨」，**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**作「如墮」。
- 一 八〇五頁下五行第一一字「道」，**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**作「導」，下同。
- 一 八〇五頁下七行第二字「筏」，**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**作「楫」，下同。
- 一 八〇五頁下二二行第九字「關」，諸本作「明」。
- 一 八〇六頁上四行第一〇字「如」，**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**作「何」。
- 一 八〇六頁上六行第六字「拔」，**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**作「跋」。
- 一 八〇六頁上二〇行第二字「空」，**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**無。
- 一 八〇六頁上二〇行第一三字「折」，**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**作「折」。
- 一 八〇六頁中一一行第七字「見」，**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**作「現」。

- 一 八〇六頁下一三行末字「放」，**𣎵**、**𣎵**作「於」。
- 一 八〇六頁下二〇行末字「中」，**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**作「中爲」。
- 一 八〇七頁上七行第一一字「刹」，**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**無。
- 一 八〇七頁中一四行末字「遠」，**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**作「樂」。
- 一 八〇七頁下五行第九字「減」，諸本作「減」。
- 一 八〇八頁上七行第一一字「而」，**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**作「何」。
- 一 八〇八頁上八行第六字「起」，諸本作「報」。
- 一 八〇八頁中四行第一〇字「知」，**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**作「此」。
- 一 八〇八頁下一六行第八字「是」，**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**作「是則」。
- 一 八〇九頁上二行第一三字「謙」，**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**作「謙」。
- 一 八〇九頁上五行第六字「過」，**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**、**𣎵**作「過於」。

一 八〇九頁上五行第一〇字「於」，
 𣎵、𣎵、𣎵、𣎵、𣎵無。
 一 八〇九頁上五行第一二字「天」，
 𣎵、𣎵、𣎵、𣎵、𣎵作「天座」，
 下同。
 一 八〇九頁上一七行第四字「誠」，
 𣎵、𣎵、𣎵、𣎵、𣎵、𣎵作
 「持戒」。
 一 八〇九頁上二〇行第二字「蟲」，
 𣎵、𣎵作「壘」；𣎵、𣎵、𣎵、𣎵作
 「盡」。
 一 八〇九頁中三行第九字「在」，
 𣎵、𣎵、𣎵、𣎵、𣎵作「現在」。
 一 八〇九頁中一八行首字「藐」，
 𣎵、𣎵、𣎵、𣎵、𣎵作「耶」。
 一 八〇九頁下五行第一〇字「還」，
 𣎵、𣎵、𣎵、𣎵、𣎵作「逮」。
 一 八〇九頁下一〇行第一二字「沾」，
 𣎵、𣎵、𣎵、𣎵、𣎵作「點」。
 一 八一〇頁上一二行第六字「敗」，
 石、𣎵、𣎵、𣎵、𣎵、𣎵作「敗時」。
 一 八一〇頁上一三行第二字「飯」，

𣎵作「飲」。
 一 八一〇頁中三行第一三字「坐」，
 石、𣎵、𣎵、𣎵、𣎵、𣎵作「却
 坐」。
 一 八一〇頁中二〇行第六字「見」，
 𣎵、𣎵、𣎵、𣎵、𣎵無。
 一 八一〇頁下三行正文第三字「十」，
 𣎵、𣎵、𣎵、𣎵、𣎵作「千」。
 一 八一〇頁下一〇行第三字「及」，
 石、𣎵、𣎵、𣎵、𣎵、𣎵作
 「僧及」。
 一 八一〇頁下末行第一字「王」，
 𣎵、𣎵作「土」。
 一 八一〇頁上二行第二字「却」，
 𣎵、𣎵、𣎵、𣎵、𣎵作「劫」。
 一 八一〇頁上三行第九字「捻」，
 石
 作「悉」。
 一 八一〇頁上一七行第六字「中」，
 𣎵、𣎵、𣎵、𣎵、𣎵、𣎵作「土」。
 一 八一〇頁上一九行第七字「今」，
 𣎵、𣎵、𣎵、𣎵、𣎵、𣎵作「令」。
 一 八一〇頁中四行第一三字「詣」，

𣎵、𣎵作「諸」。
 一 八一〇頁中一三行第一〇字「幡」，
 𣎵、𣎵、𣎵、𣎵、𣎵、𣎵作「幢」。
 一 八一〇頁中末行末字「經」，
 石作
 「經一卷」。

維城縣廣勝寺

佛說離垢施女經

西晉月氏國三藏生法護譯

服

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘眾俱比丘千人皆阿羅漢諸漏已盡逮得已辦無復塵垢而得自在棄捨重擔逮得已利盡除終始諸所結縛度以聖慧通達明智為仁賢猶如大龍心得自在其大人賢者阿難菩薩萬人皆成大阿羅漢皆一切聖達神通已暢志不退轉法輪菩薩其自寶光菩薩智積菩薩名首菩薩辯積菩薩辯真菩薩光世音菩薩賢首菩薩喜王菩薩行无思議脫門菩薩念諸法無著菩薩慈氏菩薩入志性菩薩棄諸惡趣菩薩除眾憂冥菩薩起欲无虛迹菩薩无虛見菩薩德寶校鈔菩薩金寶曜首菩薩捨諸蓋菩薩无害心菩薩如是等菩薩具足万人今時賢者舍利弗大目捷連大迦葉須菩提須菩提文陀弗離越阿那律阿難等薄首童真不虛見寶共棄諸惡趣棄諸陰蓋光世音

離垢施女經

第三卷 服字

辯積起度无虛迹時此八菩薩及八弟子明旦著衣持鉢入城分衛斯等俱行相與共議各各發願舍利弗曰當如是像三昧正受入城分衛令其中人普使一切聞四聖諦大目連曰願城中人皆使一切無有須臾興於魔事大迦葉曰願城中人施我食者一切皆使得无盡福至無為度須菩提曰願城中人敢觀光明以是緣報皆得生天及在人間然後逮得无為之法須菩提曰願其城中諸外異學梵志長者悉得正見離越曰願其城中一切眾人無有罪殃悉獲安隱阿那律曰願其城中一切眾人悉得天眼阿難曰願其城中一切眾人悉使識念往古所可曾聞經法文殊師利曰化其城中門戶窓牖重閣精舍器物瓔珞樹木枝葉華寶衣服之飾皆使宣出空無相无願無所逮得不起不滅无有放逸无所著聲無有形類无吾我聲无虛見曰化其城中一切人眾男女大小目所覩者悉見佛形至後究竟逮得无上正真之道寶英曰

545 B 53

化其城中一切居家所有諸藏皆滿
 眾寶棄諸惡趣日化其城中所居眾
 民敢有犯作地獄之罪現在之法使
 罪微輕忽然虛盡棄諸陰蓋日化其
 城中人棄捐五蓋不使增長光世音
 日化其城中人閉牢獄者使得解脫諸
 有繫囚今得解散諸恐懼者得無所
 畏辯積日化其城中人敢見我等皆得
 辯才使諸伎樂轉共談語超度無虛
 迹日令其城中人吾等目見皆使究竟
 至於无上正真之道時八菩薩八大
 弟子各各如是志共議已到其城門
 于時城中王波斯匿有女名曰維摩
 羅達晉言離垢施厥年十二端正殊
 妙見者咸悅第一潔白色如妙華於
 月八日明星之時與五百侍女平旦
 乘駕五百梵志皆從其後出行遊觀
 而詣祠壇欲大祠祀時諸梵志這見
 比丘心中念言以為不吉諸梵志中
 有一梵志年尊老耄名曰梵天謂
 離垢施女當知今日不祥見諸比丘
 住於城門止不須出當還入城見此
 等輩求諸利義必不如意時離垢施

女則為梵志而說頌曰
 斯等志行教化功德
 為寂吉安 梵志若能
 一切吉利 終無有異
 調定憍怕 越度諸惡
 此等所行 為上良醫
 眾生久疾 是无瑕穢
 為無數人 去眾惡事
 為已鮮明 梵志御來
 佛在世間 軍勝法王
 羅漢成就 令諸菩薩
 孰有智者 而捨之去
 上福之田 欲得生天
 若惠與者 果報无量
 終不損耗 順斯等教
 是善福田 志性清淨
 發歡悅心 則當遠得
 遵修道教 志未曾亂
 常觀精進 所可遊居
 諸根寂定 斯眾如海
 尚可升量 十方土地
 若有布施 人中之王
 不可稱量 劫燒之時
 於諸祠祀 供養此等
 則以禁戒 无穢眾塵
 慰勞療治 第一師則
 於諸四見 值上清淨
 斯等是子 為軍尊師
 兩足之尊 施此眾祐
 所可遊處 具足相好
 假使梵志 安隱離俗
 而行分衛 善護諸根
 江海之水 亦可步度
 一切所行 須弥山懷

江海枯竭 及所有地 其有奉施
 眾人尊王 劫雖被災 福不可燒
 於是梵志 為離垢施 而報頌曰
 無得自恣 從愚戇心 莫祠祀時
 願樂比丘 斯等鼠頭 而被袈裟
 若志安辭 不習此黨 恐女父母
 不以歡悅 吾等當啓 於大明王
 女所祠祀 則亦不祥 善哉尊女
 莫受比丘
 於是離垢施以偈報梵志曰
 若墮惡趣 生死之難 雖有父母
 不能投濟 亦無餘人 及財神呪
 獨斯等類 乃能投脫 吾棄捐身
 散在四方 欽樂愛敬 自歸於佛
 終不希望 餘人之報 唯當依附
 三尊寶耳 辭如失目 而瞻明鏡
 外道異學 若斯无益 梵志猶如
 須弥山燒 博聞如是 力脫為要
 未曾乏少 於博聞慧 所可聞者
 志為備具 若能棄聞 即奉行著
 此乃為持 一切難及
 於是梵志謂離垢施女初未曾見於
 尊佛及比丘眾從何因緣而生歡悅

難垢施女經

第六卷

願字

難垢施女經

第七卷

願字

難垢施女經

第八卷

願字

女即答曰梵志欲知我初生時母以我著金寶牀上上虛空中五百天子而共飛行我這見之以無數事歎佛功德及法聖眾這聞音聲時於眾中有一天子初未曾見如來至真問諸天子所歎如來德何所類時諸天子察我心念志懷篤信即說此偈而讚歎佛

頭髮紺青色淨好而右旋如來百華猶月滿威明白毛眉中迴猶如雪之光勝眼如青蓮若聳中之王人中尊師子脣像若赤朱眉睫甚細妙平正而善姝廣長舌覆面乃至於踐際其教清和悅充可智者意其聲如鐘鼓若獲若舊笙其音和且雅猶如琴瑟箏哀鸞鳥真樂鸞鳥及鷓鴣赤戴鳴於林寂勝音起彼辭若師子吼妙聲壞眾病已離諸垢穢言誠斷諸見行遊若坐眾聞者悉解釋所言無缺漏可悅一切人勝已捨中邊猶如寂滅度言辭無慢恣形體甚奇妙聲質無諂飾皆為眾說行如集華為疑佛慧高如是諸念志豐滿勝辟過於勝其掌正且均手指纖長好巍巍身堅固

寶容若眾金佛體顯如日遠現志開于毛軟亦紺色一一生上旋臚髀猶龍象而膝平博好安平足如畫於下生相輪稱佛德如是我時粗聽聞在世无所慕度於諸有處大哀上良醫投濟眾生務斷除諸繫縛无著如蓮華梵志我從天聞歎佛若此

難垢施女謂梵志我從諸天聞如是比歎佛功德從是以來不自識念而復睡眠亦復无有性怒愚癡危害之想從是以來不自識念貪著父母兄弟姊妹親屬知識亦不愛念瓔珞衣服及身壽命園城遊觀唯獨恭敬念佛大聖梵志當知以是之故如來所在廣說經法吾志聽之不失一句義理微妙我常晝夜恒觀觀佛无不見時吾以晝夜見佛正覺欲聽聞法奉敬聖眾而无厭極時難垢施女歎於佛聖眾之德梵天梵志五百群眾聞之欣然皆發无上正真道意女即下車趨諸菩薩及大弟子普為稽首一札足一心恭敬而又手住時舍利弗觀難垢施女難垢施女問舍利弗

唯賢者為女人身處於二識塵欲如火多有放逸所可好意心不順念不志解脫而自放逸善哉賢者唯為我等如應說法哀矜長夜安隱无難說於此語這欲竟時王波耶匿與諸群臣尋到彼間王聞斯言謂難垢施女遺習樂何故勤勞顏色憔悴而遊此間從生以來未曾步行初不眠寐率發心行而不礙樂无以自娛於是王波耶匿為難垢施而說頌曰

顏貌淨妙猶天玉女瓔珞儀式香熏衣服如今女身何所患狀汝既无有睡眠之懈處在園土倉庫盈富女之父母常得自由何所不樂今得自在其心何故不好在家又女父母而相可悅一切眾人之所恭敬何故不樂遊坐此間若干瓔珞自嚴其身汝豈聞耶若見之乎所以恐怖心懷懈倦女當為吾宣揚此意今女所摺欲求何願時難垢施則為父王而說頌曰大王不覺生死之難諸陰之患

危脆之身 貪欲之想 所行如化
人命在世 不住須臾 大父當了
我處毒地 安得睡眠 及諸所欲
於今計此 四毒之地 心自念言
何所悅樂 為諸饑敵 所見逼迫
處在眾苦 去何得安 塵勞之怨
所見唐突 吾當去何 達於娛樂
墮毒中者 誰得睡眠 未捨恣家
去何歡喜 墮大坑塹 何所恃怙
尊王當知 處世如是 如今觀察
寂勝自在 尋時發心 今我得佛
王聽我言 未曾見聞 為善薩者
而懷放逸 畏於弊歎 而馳迸走
饑敵執杖 舉刀逐人 而復飢渴
入於空聚 畏生死賊 誰當樂者
今此畫畫身 計之亦如是 而常懷受斯
依歎四害 無量之陰蓋 怨賊之患難
耽樂於曠野 畏懼之境界
於是離垢施謂舍利弗唯問賢者智
慧之事當以答我所言智慧歎於耆
年智慧寂尊其智慧者為有為乎若
無為耶假使有為則為起生滅壞之
事虛偽之法設元為者離於三相以

是之故為无所起設无所起則无合
會其智慧者悉无所有時舍利弗默
无以報大目連曰仁舍利弗當時發
遣離垢施問舍利弗答曰女所寤者
不問有為及與无為講無所起不可
言聲以答發遣
離垢施女問大目連世尊歎賢者神
足為寂者年云何立眾人想現神足
乎為法想耶若立人想現神足者人
虛无實神足亦空欲以法想法无所
造其无所造彼无所獲以无所獲則
无所想大目捷連默無言報大迦葉
曰仁大目連以時發遣女人所問目
連答曰女之所問不以想念无有想
說无作無念唯諸如來眾菩薩等乃
能發遣
離垢施女問大迦葉佛歎耆年知足
第一云何迦葉假使住於八思識門
而禪三昧應哀眾人起行分衛所受
食者若一杓供此人之等慈當生天
為以身事畢眾祐乎若以心了設以
身者身則屬外不可以身而了事矣
有計身者譬如草木牆壁凡石以是

之故不可了別設用心者心无所住
以故不了設以身心在於外者則无
所有不可用了迦葉默然須菩提曰唯
大迦葉當時發遣女人所問迦葉答
曰今女所問悉无所受則應本際以
是之故不可發遣
離垢施女問須菩提佛歎耆年在於
閑居行空第一其空法者為有所說
歎有形乎設欲說法法無起相亦无
滅相其有不起不滅相者彼則平等
其平等者則為調定其調定者則為
無本其无本者亦无所作无所作者
則无言說已无言說則无心念其無
心念則无真實設無所有則无有實
其不有實則是聖賢之所歎誦須菩
提默无以加報須菩提曰須菩提以時
發遣女之所問須菩提曰不當於此
有所說也默然為安所以者何女之
所問無放逸事有所說者則墮短乏
有計法界无有言說斯歸於空
離垢施女問須菩提曰佛歎賢者講法
寂尊耆年以何因緣說法設无因緣
則无所益若以因緣講說法者則與

雜垢施女經

華三三 眼字号

愚癡凡夫同等所以者何愚癡凡夫與因緣俱是故賢者不雜愚癡凡夫之法設无因緣無有形類云何說法无緣對故邪釋默然離越曰賢者以時發遣女之所問邪釋答曰今女所問不用習俗問究竟度究竟度者則无言趣亦不可說

離垢施女問離越曰佛歎者年行禪寂尊為以何心修持於禪為不用心設用心者心則如幻虛無所有其三昧定亦无所設以无心一切水處諸屋宮殿草木枝葉悉得三昧所以者何斯物无心離越然阿那律曰賢者以時發遣女問離越答曰女之所講問佛境界則非弟子之所發遣女問離越云何賢者聲聞法異如來異乎設以差別其无為者則當殊別一切賢聖悉无為矣其无為者則无所生其無所生則無有二其无二者不可名二何故說此寂无以報離垢施女問阿那律佛歎者年天眼寂尊云何賢者因以天眼有所見乎為无見耶設有見則為有常設无

雜垢施女經

華三三 眼字号

所見則墮斷滅所见无形為有別耶阿那律默阿難言曰賢者以時發遣女問阿那律曰女之所問除猛智慧則不可以言說答之默然為安

離垢施女問阿難曰佛歎賢者博聞寂尊今仁博聞斯為何謂義何所趣為用嚴飾設以義者義无言說其无言說不以耳識而分別之耳无所識不能分別不能別者則無有言假以嚴飾如世尊言當歸正義莫取嚴飾是故賢者不以博聞而為要也阿難默然文殊師利曰仁者阿難以時發遣女之所問阿難答曰今女所問可文字說而為博聞不可發遣問於要義要義无心無心无處非是學者所可言誼唯如法王及度无極

離垢施女問文殊師利佛歎仁者於諸菩薩信解深妙第一尊以十二緣深故深乎為以自然深故深耶設以緣起為深妙者又其緣起則无所行所以者何其緣起者无來無去不可別知眼之所識不可別知耳鼻口身意識所趣唯緣起者无所習行假

雜垢施女經

華三三 眼字号

使自然深故深者則其自然无有自然達自然者亦无所有文殊答曰本際深妙故曰為深其女報曰本際无际以是之故其慧者為无有慧文殊師利曰若无智者則為顛倒其本際者假有言耳其女報曰其无智者亦無顛倒此之謂也度於言說亦不可得而无顛倒文殊師利曰吾以假言而說此耳其女報曰如來菩薩超出言說不可以言而有所暢

離垢施女問不虛見向侯姓子而自說言今城中人悉得无上正真之道男女大小其有以眼見光明者觀如來究竟正覺去何如來有色身乎為法身耶設法身者则无形像若使有見如色身者則不見佛如世尊云其有見我色若以音聲聽斯為愚見邪此人不見佛設以法身法身不可見所以者何其法身者以捨眼識无所造作習俗之事不可得見不虛見默然寶英曰以時發遣女之所問不虛見曰女問无類不可發遣女報不虛見我不問類

亦不問无類時不虛見以此言辭寂
 无所對離垢施女問寶英日如今向
 者族姓子去令其城中往古諸戲悉
 自然現滿中衆寶仁如是者持寶未
 乎此為何致而至是見法无衣食設
 荷衣食則與愚癡凡夫俱同所以愚
 癡凡夫常荷衣食設无衣食者不猗
 世間所有衆珍寶寶實英默然
 離垢施女問棄諸惡趣日向族姓子
 作是言日令其城中一切衆生人犯
 地獄罪惡使其人令現在世殃置輕
 微棄捨諸惡不可思議如佛所言人
 所犯罪會當受之不可得脫若不可
 脫云何欲令无智使罪輕微諸法无
 主欲令有主自有所作欲令无作棄
 諸惡趣日當以捨願令罪微輕其女
 報日又族姓子諸法平等不可以願而
 使動轉假使能者一一諸人所與捨
 願心自念言我皆當度一切衆生至
 般泥洹設使所願必能成者則當能
 制令其所願而不退轉棄諸惡趣默
 无言報離垢施女問棄諸陰蓋日向
 族姓子與此念言令城中人悉无塵

勞衆結之縛除五陰蓋仁所三昧可
 定意者欲使衆人不增五蓋於意去
 何三昧屬已屬他人耶設使屬已一
 切諸法皆悉无為亦無合會云何仁
 者以三昧定令一切人不著五蓋設
 屬他人不能於他而造恩德棄諸陰
 蓋日當以慈心而療治此其女報日
 一切諸佛皆行慈心亦有佛上一切
 衆生故長不盡棄諸陰蓋默无言也
 離垢施女問光世音日向族姓子而
 發此言令其城中所居人民閉在牢
 獄使得解脫諸有繫囚自然得出諸
 有恐懼得无所畏所療治者有陰受
 乎為无所受設有受則屬愚夫以
 故不應无有受陰也若无所受則无
 所作其無所作不能成就光世音默
 然辯積日以時發遣女之所問光世音
 日女之所問不起不滅以是之故不
 可發遣女又報日於光世音所之去
 何不起不滅寧有問乎答日不起不
 滅彼无文說女又報日無文字說則
 為智者因亦文字而有所講不著文
 字无所星寻无所星寻則為法界以

是之故曉了法者便无所著
 離垢施女問辯積日向族姓子而發
 此言令其城中一切人民目覩我者
 又我所見悉得辯才使諸伎樂轉共
 說語仁之辯才魏魏若斯以何等念
 而興立乎為於是立而起生乎設以
 生念而興立者一切衆生皆興立念
 以是之故不至寂然若以所生得成
 就者則虛妄矣若不興念則无所作
 无所作者無寂不定辯積答日我屬
 所願為初發心衆人之故亦願之矣
 假使有衆見我者悉得辯才女又報
 日族姓子其初發心有行處耶設使
 有者則為常見若无所有不當謂之
 為尊御矣悉離諸行辯積默然
 離垢施女問超度无虛迹日向族姓
 子而自謂言令其城中所有人民我
 自所觀敢察我者見不虛妄至於无
 上正真之道云何佛道為有為無假
 使有者則是有為便可受取設无為
 者无實不諦不可受持超度无虛迹
 日所謂道者慧聖之亂女又報日其
 聖慧者有所趣耶而復為行寂然事

難施施者

第六卷

第五卷

乎假有所起是為思惟不順之事則當成於有為慧矣行有為慧便成愚癡冥冥之識所可分別若以寂然則无顛倒則無反覆以及覆是則菩薩弟子緣覺如來至真无有思想愚癡駭之夫乃想道耳不謂智者超度元虛迹默然无言

於是賢者須菩提謂大弟子及諸菩薩便從是還不須入城復行分衛所以者何是應分衛飲食供饌離垢施女向者說法我等聽受今日則當以法為食時女答曰唯須菩提向者所說无舉无下仁者去何有所志願而懷想念欲詣精舍而處遊居唯須菩提沙門之行出所止處无有放逸不樂自恣沙門之法而无所著其無所著則无悲恨不懷恨者則无所行無所行者賢聖之謂八大弟子及八菩薩五百梵志離垢施女王波斯匿及餘大眾往詣佛所稽首足下繞佛三匝却在而坐離垢施女繞佛七匝住世尊前以偈歌頌而問事來
我問於世尊无者難得倫清淨无所猗

難施施者

第五卷

第五卷

名稱不可量救濟於衆生施以甘露悅去何為菩薩而成就其行

於是離垢施長跪叉手問世尊曰何謂菩薩在於樹下降魔官屬何謂菩薩震動一切諸佛之土何謂菩薩演光普照无量佛國何謂菩薩而從諸佛逮捨持法何謂菩薩寂然定意而成三昧何謂菩薩究竟衆行而獲神足何謂菩薩而常端正何謂菩薩而得化生何謂菩薩大富饒財何謂菩薩得大智慧何謂菩薩常識宿命何謂菩薩與諸佛會何謂菩薩而致速得三十二相何謂菩薩而能成就八十種好何謂菩薩而得辯才何謂菩薩得致福田何謂菩薩眷屬常和何謂菩薩所願佛土尋如意生
佛告離垢施女善哉善哉乃能發問如此之義為諸菩薩摩訶薩施多所安隱多所哀念愍傷諸天及十方人諦聽諦聽善思念之吾當解說唯然世尊願樂欲聞離垢施及與衆會受教而聽佛告離垢施菩薩有四事法在於樹下降魔官屬何謂為四未曾

難施施者

第五卷

第五卷

貪者他人利養志常不樂綺飾之言勸無數人令順本德以无蓋慈向於衆生是為四佛時頌曰

未曾懷嫉妬離於綺飾麗勸化無數人使行衆德本常導修慈心向於十方人而降魔怨敵自在所遊居
佛告離垢施菩薩有四事法震動一切諸佛之土何謂為四言行相覆入深法忍志願堅固於善正法勸化无量一切人民令志無上正真之道使善受樂微妙之慧是為四佛時頌曰
言行相應曉了深妙義所願常堅固速得清白法勸化無數人使志无上道以是四法故能動億佛土
佛告離垢施菩薩有四事法演光普照无量佛國何謂為四常於冥處而然燈火於末亂世亦護經典而為諸亂處慶不閉因說經道顯法光明以寶香華供散佛寺是為四佛時頌曰
常施以燈火清淨之光明寂後窮冥世而護於經典為放逸衆人而講說經法以奇珍之寶而供養塔寺菩薩由是故演放其光明照耀无央數億千諸佛土

離垢施女經 第三卷 第五十

衆人得蒙暉 悉致於大安 則便發志求 无上之佛道

佛告離垢施菩薩有四法事而從諸 佛速得此法何謂為四以若干種而 與各各奇異布施一切瓔珞在嚴玉 女惠諸求者晝夜懇懇咨嗟宣暢如 來之德既有所行志多在於般若波 羅密是為四佛時頌曰

用若干之惠 速得於捨持 在嚴以瓔珞 殊妙玉女施 常咨嗟佛德 懇歎精修務 承智度无極 諸佛之聖慧 由之是福報 速得於捨持 而行加精進 百千劫不坐 其十方諸佛 所可講說法 強識之達士 一切悉得受

佛告離垢施菩薩有四事法寂然定 意而成三昧何謂為四思狀生死諸 所可作不樂居家志常欲捨奉行精 進棄捐多事所可興造尊崇洪業是 為四佛時頌曰 棄捐一切周旋屢 彼修一心如虛空 志无放逸行精進 所可修業能究竟 意達行此四德事 遵修佛道斯寂妙 便得三昧心惛怕 則成正覺佛道行

離垢施女經 第三卷 第五十一

佛告離垢施菩薩有四事法究竟聚 行而獲神足何謂為四常輕便身心 不懈廢於一朝法而无所著察於四 大如虛空界是為四佛時頌曰

常輕便其身心柔和无憊 而於一切法 未曾有所著 一心立其志 觀察於四大 而常以平等 瞻之如虛空 於此諸四法 何因得興行 聰達以是故 速无量神足 則以須臾間 至百千佛土 見无數諸佛 稽首為作礼

佛告離垢施菩薩有四事法而常端 正何謂為四未曾瞋恚離於諍訟瑕 穢之結礼佛塔寺信伏身篤於在 嚴建立禁戒善言應人不以蔽尋觀 於法師如奉世尊是為四佛時頌曰 不造瞋恚向他人 捨於厭穢獨除垢 常殊勝心念於道 當以恭敬掃佛寺 奉修法禁護諸誠 而以善言應對人 為菩薩者不懷結 觀於法師如世尊 以能習此妙法者 菩薩歡悅意勇猛 因此端正觀者欣 无數百人共瞻察 佛告離垢施菩薩有四事法而得化 生何謂為四作佛形像坐蓮華上又

離垢施女經 第三卷 第五十二

以青紅黃白蓮華擣末如塵具足擊 行供養如來若散塔寺多所懸傷於 一切人堅執禁誠未曾求取他人瑕 闕是為四佛時頌曰

作佛形像坐蓮華 細擣聚華具施寺 不求他闕懷懸傷 則得化坐蓮華中 識念十方諸群黎 勸助眾德令解脫 若能習是德稱行 則得化生尊導前 佛告離垢施菩薩有四事法大富饒 財何謂為四常行恭敬施不憊恣以 好被服而惠與人常懷篤信喜樂淨 淑釋置邪見是為四佛時頌曰

其人若布施 恭敬无憊恣於一切眾物 未曾有吝著 以能篤信樂 諸佛之教誠 便能常自在 致大富饒財 心專懷恭敬 无詭無嫉妬 未曾求人短 无有剛強行 志性常質打 所見修正直 以是行之故 每富多財寶 佛告離垢施菩薩有四事法得大智 慧何謂為四未曾愛惜嫉於經典若 有猶豫輒為決疑若修行者如應分 別設有所說曉了空事身遵眾行是 為四佛時頌曰

新垢施文經 第三五卷 眼字号

不為他人愛惜法 則能為眾决狐疑
 常以教化勸誨人 思惟空事諸佛行
 若有士尊習是法 得大智慧名稱普
 皆能順從諸佛教 逮成是寂通達句
 佛告難垢施菩薩有四事法常識宿
 命何謂為四諷誦經典常行精進久
 可忘者而習得之念故達新所可諷
 誦識念句義分別了說心口相應以
 柔軟辭為他人講立無量行而以懇
 懇修設法施常護生死眾苦惱者差
 歎淚洎宣示安隱方便曉了遺三昧
 行喜勸助人是為四佛時頌曰
 諷誦經典念所忘 以可意悅為說空
 修行經典未曾倦 專念三昧无眾想
 以能奉行此四法 得知宿命大魏魏
 識念千劫不可識 疾得成佛眾導師
 佛告難垢施菩薩有四事法與諸佛
 會何謂為四寧失身命不誹經道盡
 其形壽不謗菩薩假使被害初未曾
 與惡友相隨常念諸佛奉行三昧是
 為四佛時頌曰
 未曾謗毀佛經道 亦不敢訕菩薩短
 棄捨遠於惡親友 而常心念諸佛行

新垢施文經 第三五卷 眼字号

既習於此聖道德 以故得與如来會
 為諸眾勝所見愛 乃至成佛无上道
 佛告難垢施菩薩有四事法而致還
 得三十二相何謂為四割已珍寶則
 以供散如來塔寺以種種香合作香
 油而塗熏之若復然燈散種種華順
 敬賢聖而行道教是為四佛時頌曰
 殊奇異寶供佛寺 須臾油香然燈熏
 若干種華而散施 尊悅意行不失義
 致身奇相三十二 端正魏魏眾德備
 以是法故成就相 因致眾勝人中尊
 佛告難垢施菩薩有四事法而能成
 就八十種好何謂為四常以敷設若
 干法座供事他人謙慈无厭敷數往
 詣奉見法師勸化眾生使入佛道是
 為四佛時頌曰
 若干種衣敷設座 奉事於人未曾懈
 為眾人故常慕法 緣是得致八十好
 勸化群萌入佛慧 若行此法道无難
 菩薩習是功德已 緣此得致八十好
 佛告難垢施菩薩有四事法而得辯
 才何謂為四導利菩薩之妙蓋蔽誦
 習三品諸佛經典晝夜各三思惟覺

新垢施文經 第三五卷 眼字号

宿一切世間悉保信之諸佛之道不
 起不滅執持止足分別觀察能奉行
 說不惜身命是為四佛時頌曰
 謹慎將護菩薩戲 晝夜奉行三品法
 得无從生不貪世 開化解說諸佛教
 歡喜悅故順道化 執持所誨十力義
 未曾愛惜身壽命 以佛法故察諸行
 則能奉修此四德 輒因順俗妙辯才
 為天世人所奉事 而持奇異鈔華場
 佛告難垢施菩薩有四事法得致佛
 土何謂為四不懷異心意常平等將
 順佛道不違四輩是為四佛時頌曰
 見聞他人得供養 未曾懷嫉妬於被
 常行等慈志无我 離於供事樂如空
 以此四法不可量 而常將護懷慈心
 得清淨土妙莊嚴 速疾速成致正覺
 佛告難垢施菩薩有四事法眷屬常
 和何謂為四未曾破壞他人眷屬若
 有諍訟勸令和合諷誦經法開導於
 人而捨兩舌讒言之弊常讚叙人是
 為四佛時頌曰
 未曾破壞他眷屬 若有鬭諍勸使和
 諷誦經法為人說 初不兩舌別亂人

設能奉行斯四法 致得眷屬不離散
由是羣從順清淨 緣此四法得備悉
佛告離垢施菩薩有四事法所願佛
士尋如意生何謂為四若見他人速
成智慧不懷嫉妬心常能修習六波
羅蜜見諸菩薩視之如佛發意菩薩
及坐道場等心供順無諛誑也未嘗
求於虛偽之德便能致得供養之利
是為四佛時頌曰

見德供養不嫉妬 志慕清淨波羅蜜
見諸菩薩念如佛 不以利養懷諛誑
菩薩若能習是德 則能到見十方佛
從意所願見佛土 輒如心念得往生
於是離垢施重白佛言向者世尊所
設教誨假使我身不奉此法而有毀
漏則為違欺於今現在十方諸佛無
極大聖時大目連謂離垢施此事甚
妙勿得輕易道法玄微汝未曉了諸
菩薩行甚亦難辦不可趣令女人之
身速得无上正真之道成軍正覺離
垢施女報目連曰如我所言至誠不
虛吾將來世得成如來至真等正覺
明行成為善逝世間解无上士道法

御天人師号佛世尊此三千大千世
界六反震動勿令眾生有退還者天
兩眾華筵篋樂器不鼓自鳴我轉女
像得為男子而年八歲這立斯擔願
應時三千大千世界六反震動篋篋
樂器不鼓自鳴離垢施女身變為男
形八歲童子時大目連即從坐起更
整衣服右膝著地叉手白佛唯天中
天從今已往歸諸菩薩及初發意為
之作禮謙遜順教至誠佛道所以者
何今小女子乃能興發茲道變化威
神无極巍巍尊妙所可建立至誠之
願一切念現真諦瑞應當具足成果
如所言佛言如是目連汝所去從
初發意修善薩行至坐佛樹則為天
上世間眾祐過諸眷屬及與緣覺時
佛欣笑諸佛之法若欣笑時有五色
光而從口出照十方界極於上界三
十三天還遊三市從頂上入賢者阿
難便從坐起更整衣服叉手白佛以偈
歎曰

其着如大梵諸天龍鬼音如哀鸞悲鳴
微妙甚引雅響若雷震雨咸悅眾人心

假使欣笑時 多所而踊躍 願大德之淳
十力笑何因 唯為分別說 今疑者得解
地六反震動 普土莫不曜 兩柔軟眾花
墮諸天人上 化制外異學 如師子御獸
願為我分別 何故而欣笑 日月億千姪
明珠電火焰 諸天龍鬼神 梵天王威德
能仁若出光 清淨无垢塵 十方明悉蔽
佛光獨顯現 白毛眉鬚生 潔白如妙珂
細滑若好衣 美澤猶真珠 聖光如雲氣
照百千佛土 眾所之戴仰 願說何故笑
調定其心意 肩相哀世俗 細微起乳色
如山雪遠現 青黃赤白黑 復如紫紅相
若干千光明 從能仁口出 照遍三千國
悉蔽日月明 乃至通虛空 照一切眾生
令人滅不竭 大海尚枯涸 佛所說至誠
未曾有差異 假使十方人 悉成為緣覺
二致智慧 善百億劫劫 皆來佳佛前
一時發問義 能仁等同時 一音悉夾疑
普慧度无極 靡所不曉了 大福威唯說
奇相三十二 何因而欣笑 上何說道慈
諸天世間人 聞美歡密教

佛告賢者阿難見離垢施志求佛道
立至誠願三千大千世界六反震動

新施文經 第三張 限字少

變成男子阿難言見佛言是離垢施
 菩薩發无上正真道造行已來八十
 百千阿僧祇劫然後文殊師利乃發
 道意女成佛時後次如文殊師利四
 十八萬諸菩薩等佛土清淨為一佛
 土時大目連問離垢施汝族姓子建
 立於慧發無上正真道意以來久遠
 何以不轉于女人身離垢答曰世尊
 歎仁神足寂尊卿何以故不轉男子
 目連默然離垢施曰不以女身及男
 子形速成正覺所以者何道无所起
 无有能成无上正覺文殊師利自佛
 難及世尊離垢施菩薩深入微妙魏
 魏乃令佛告文殊離垢施菩薩從六
 十億諸佛世尊行空三昧從八十億
 佛受奉行不起法忍從三十億佛
 啓問深妙菩薩道品供養奉事八十
 億佛飲食銷鑪衣服鈴器是為究竟
 次了无疑欲有所了開化一切故問
 印三昧佛語文殊若有族姓子女受
 此經法廣為他人分別說者德不可
 量假使有人恒沙佛土滿中七寶興
 設布施不如受持諷說此經福過於

新施文經 第三張 限字少

彼不可稱計是諸菩薩因之報法當
 須飲食從得成就文殊師利問佛是經
 名何云何奉行佛言是經名分別辯
 才普達志周離垢施問當奉持之說
 是經時八十億天與人究竟決了无
 上正真道意時辯積菩薩白世尊曰
 離垢施菩薩久如當成無上正真之
 道為軍正覺佛言族姓子過恒沙等
 百千阿僧祇劫當得佛道号名離垢
 光英王如來至真等正覺明行成為
 善逝世間解无上士道法御天人師
 号佛世尊切名无量德自由諸眷聞
 菩薩所居服食猶如天上時離垢施
 菩薩聞佛授决踊在空中去地八十
 億七尺放身光明照百千億諸佛國
 土在世尊上化現八万四千琦寶之
 蓋以供養佛則於虛空示无央數神
 足變化礼於十方不可稱計如來至
 真供養畢訖尋復來還住於佛前于
 時梵天梵志及五百眾聞佛授與離
 垢施决及見變化益用歡喜踊躍自
 慶善心生焉同合一聲以偈歎曰
 其有奉敬佛是等大福利 若稽首正覺

新施文經 第三張 限字少

便逮平等法 宿世犯罪疊 生於梵志家
 見世尊弟子 口宣言不祥 唯今自悔近
 坐說此言故 覩見諸佛子 所語不順義
 其不見世尊 人中之尊王 得人身无益
 不宜受飲食 離垢施知之 吾等虛妄祠
 覩見佛諸子 恭敬為稽首 善為我等說
 吾初生墮地 得見於導師 便逮聞佛名
 彼歎聖勿德 正真无虛妄 吾等輩一切
 聞之願道意 是我本餘福 還得聞佛音
 來到導師所 聽省經典義 見礼於世尊
 聞察无上法 蒙見導師故 解脫眾苦惱
 世護多所安 用說此法故 吾等當學是
 因成諸佛法 聞行於正道 緣致諸佛法
 以慈傷我故 宣暢真諦行 講說道之門
 菩薩所當奉 是平等之行 令成世明道
 見此等心已 佛即時欣笑 阿難問世尊
 人中上願說 五百諸梵志 在此前立者
 皆當同一劫 還得佛導師 前世已曾更
 供養五百佛 於此壽終已 當見億姪佛
 於八十億劫 未曾歸惡趣 於一切中
 當見億姪佛 從是異劫中 當成兩足尊
 号名曰梵志 皆共同一切 壽命患一等
 各八十億劫 尊主聖眾同 比丘八十億

離垢施女經 卷三 摩訶

導利於群生 開化億人民 稍稍所遊居

寂然无所著

佛說如是離垢施諸菩薩大會之衆
梵天梵志等五百人主波斯匿諸比
丘僧天龍捷奢和何須倫人民聞經
歡喜作礼而去

離垢施女經

佛說離垢施女經

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八一四頁中二行「月氏國三藏」，
[石、經、清]作「三藏」；[資、疏、圖、]、
[圖]作「太康年」。
- 一 八一四頁中五行第一〇字「辯」，
[石]作「辯」。
- 一 八一四頁中一一行第七字「日」，
[資、疏、圖、圖、經、清、圖]無。
- 一 八一四頁中末行第三字「共」，諸

本作「英」。

- 一 八一五頁上一〇行第一二字「使」，
[資、疏、圖、南、經、清]無。
- 一 八一五頁上一一行第二字「於」，
[資、疏、圖、南、經、清]無。
- 一 八一五頁上一四行小字夾註「經」，
[清]無。
- 一 八一五頁上一八行第一三字「這」，
[資、疏、圖、南、經、清]作「遙」。
- 一 八一五頁上一〇行末字「謂」，[資、
疏、圖、南、經、清]作「語」。
- 一 八一五頁上一二行第六字「知」，
[資、疏、圖、南、經、清]作「知之」。
- 一 八一五頁中一一行第五字「令」，
[資、疏、圖、南、經、清、圖]作「今」。
- 一 八一五頁中一二行第三字「智」，
[經]作「如」。
- 一 八一五頁中二二行第三字「升」，
[資、疏、圖、南、經、清]作「斗」。
- 一 八一五頁下二二行第四字「持」，
[資、疏、圖、圖、南、經、清]作「持」，
下同。

一 八一六頁上三行第六字「這」，[石、
資、疏、圖、南、經、清]作「通」，
下同。

- 一 八一六頁上九行末字「華」，[石、圖
作「蓮」。
- 一 八一六頁上一四行第一四字「筍」，
[資、疏、圖、南、經、清]作「竿」。
- 一 八一六頁上一六行第七字「葉」，
[資、疏、圖、南、經、清]作「葉」。
- 一 八一六頁上一八行第一一字「聞」，
[資、疏、圖、南、經、清]作「問」。
- 一 八一六頁上一二行第三字「高」，
[資、疏、圖、南、經、清]作「意」；[圖]
作「音」。
- 一 八一六頁中一行第一〇字「日」，
[石、資、疏、圖、南、經、清]作「是」。
- 一 八一六頁中二行第九字「上」，[資、
疏、圖、南、經、清]作「右」。
- 一 八一六頁中三行首字「而」，[資、
疏、圖、南、經、清]作「兩」。
- 一 八一六頁中一〇行第六字「无」，
[資、疏、圖、南、經、清]作「如」。

<p>一 八一六頁中一五行首字「在」，<u>寶</u>、<u>善</u>、<u>南</u>、<u>徑</u>、<u>清</u>作「作」。</p> <p>一 八一六頁下五行第一〇字「耶」，諸本作「斯」，下同。</p> <p>一 八一六頁下七行首字「遺」，<u>石</u>、<u>寶</u>、<u>善</u>、<u>南</u>、<u>徑</u>、<u>清</u>作「惟」。</p> <p>一 八一七頁上四行第八字「地」，<u>寶</u>、<u>善</u>作「蛇」；<u>寶</u>、<u>善</u>、<u>南</u>、<u>徑</u>、<u>清</u>作「蛇」。</p> <p>一 八一七頁上一行第九字「今」，<u>寶</u>作「令」。</p> <p>一 八一七頁中五行第一一字「所」，<u>寶</u>、<u>善</u>、<u>南</u>、<u>徑</u>、<u>清</u>作「不」。</p> <p>一 八一七頁中八行第八字「立」，<u>寶</u>、<u>善</u>、<u>南</u>、<u>徑</u>、<u>清</u>作「云」。</p> <p>一 八一七頁中一三行第一一字「人」，<u>寶</u>、<u>善</u>、<u>南</u>、<u>徑</u>、<u>清</u>作「之」，下同。</p> <p>一 八一七頁下三行第一四字「日」，<u>石</u>、<u>寶</u>、<u>善</u>、<u>南</u>、<u>徑</u>、<u>清</u>作「言」。</p> <p>一 八一七頁下一四行第一二字「无」，<u>石</u>、<u>寶</u>、<u>善</u>、<u>南</u>、<u>徑</u>、<u>清</u>作「不」。</p> <p>一 八一八頁上一行第一三字「水」，</p>	<p>一 八一八頁中二行第四字「默」，<u>寶</u>、<u>善</u>、<u>南</u>、<u>徑</u>、<u>清</u>作「外」。</p> <p>一 八一八頁中末行第三字「識」，<u>寶</u>、<u>善</u>、<u>南</u>、<u>徑</u>、<u>清</u>作「識之」。</p> <p>一 八一八頁下一三行第一三字「觀」，<u>石</u>、<u>寶</u>、<u>善</u>、<u>南</u>、<u>徑</u>、<u>清</u>作「皆觀」。</p> <p>一 八一八頁下一七行末二字「見邪」，諸本作「邪見」。</p> <p>一 八一九頁上六行「所以」，<u>寶</u>、<u>善</u>、<u>南</u>、<u>徑</u>、<u>清</u>作「所以者何」。</p> <p>一 八一九頁上八行第七字「寶」，<u>寶</u>、<u>善</u>、<u>南</u>、<u>徑</u>、<u>清</u>無。</p> <p>一 八一九頁上一〇行第一二字「生」，諸本無。</p> <p>一 八一九頁上一八行第五字「使」，<u>寶</u>、<u>善</u>、<u>南</u>、<u>徑</u>、<u>清</u>作「令」。</p> <p>一 八一九頁下五行首字「說」，諸本作「說」。</p> <p>一 八一九頁下二二行第九字「亂」，諸本作「辭」。</p>	<p>一 八二〇頁上四行第八字「以」，諸本作「以無」。</p> <p>一 八二〇頁上五行末字「癡」，諸本無。</p> <p>一 八二〇頁上末行第九字「得」，<u>寶</u>、<u>善</u>、<u>南</u>、<u>徑</u>、<u>清</u>作「可」。</p> <p>一 八二〇頁中五行末字「演」，<u>寶</u>、<u>善</u>、<u>南</u>、<u>徑</u>、<u>清</u>作「衍」。</p> <p>一 八二〇頁中一七行第六字「女」，<u>石</u>、<u>寶</u>、<u>善</u>、<u>南</u>、<u>徑</u>、<u>清</u>無。</p> <p>一 八二〇頁下二行第五字「令」，<u>寶</u>、<u>善</u>、<u>南</u>、<u>徑</u>、<u>清</u>作「今」。</p> <p>一 八二〇頁下三行第七字「時」，<u>寶</u>、<u>善</u>、<u>南</u>、<u>徑</u>、<u>清</u>作「說」。</p> <p>一 八二一頁上三行「法事」，<u>寶</u>、<u>善</u>、<u>南</u>、<u>徑</u>、<u>清</u>作「事法」。</p> <p>一 八二一頁上一行「之是」，<u>寶</u>、<u>善</u>、<u>南</u>、<u>徑</u>、<u>清</u>、<u>麗</u>作「是之」。</p> <p>一 八二一頁上一四行「得受」，<u>寶</u>、<u>善</u>、<u>南</u>、<u>徑</u>、<u>清</u>作「受得」。</p> <p>一 八二二頁上一八行「尊崇洪」，<u>寶</u>作「善尊洪」；<u>寶</u>、<u>善</u>、<u>南</u>、<u>徑</u>、<u>清</u>作</p>
---	---	---

「善尊供」。

一 八二一頁中三行第六字「朝」，資、磧、善、南、徑、清作「切」。

一 八二一頁中二〇行第五字「妙」，

資、磧、善、南、徑、清作「四」。

一 八二二頁中五行「以種」，資、磧、善、南、徑、清作「若干」。

一 八二三頁上七行第一一字「諂」，

石、資、磧、善、南、徑、清作「訖」，下同。

一 八二三頁上一〇行第二字「德」，

資、磧、善、南、徑、清作「得」。

一 八二三頁上一五行第一三字「有」，

石作「為」。

一 八二三頁上一九行第七字「辦」，

資、磧、善、南、徑、清作「辯」。

一 八二三頁中四行第一三字「誓」，

資、磧、善、南、徑、清無。

一 八二三頁中一〇行第九字「誠」，

資、磧、善、南、徑、清作「成」。

一 八二三頁中二二行第九字「鬼」，

石、資、磧、善、南、徑、清作「神」。

一 八二三頁中末行第四字「和」，資、磧、善、南、徑、清作「和」。

一 八二三頁下六行「鬼神」，石作「神明」。

一 八二三頁下一二行末字「相」，資、磧、善、南、徑、清作「貌」。

一 八二三頁下一四行第八字「通」，

資、磧、善、南、徑、清作「徧」。

一 八二四頁上四行第八字「次」，資、磧、善、南、徑、清無。

一 八二四頁上四行末字「四」，石、資、磧、善、南、徑、清作「三」。

一 八二四頁上六行第一〇字「汝」，

資、磧、善、南、徑、清作「女」。

一 八二四頁上八行第一〇字「垢」，

石、資、磧、善、南、徑、清作「垢施」。

一 八二四頁上一六行第二字「啓」，

資、磧、善、南、徑、清作「稽」。

一 八二四頁上一〇行第一三字「女」，

資、磧、善、南、徑、清無。

一 八二四頁上末行第九字「說」，資、磧、善、南、徑、清作「誦」。

一 八二四頁中四行第一二字「持」，資、磧、善、南、徑、清作「行」。

一 八二四頁中九行第一二字「名」，石作「日」。

一 八二四頁中二一行第九字「用」，

資、磧、善、南、徑、清作「同」。

一 八二四頁下三行「諸佛」，資、磧、善、南、徑、清作「佛諸」。

一 八二四頁下一四行第七字「暢」，

資、磧、善、南、徑、清作「揚」。

一 八二四頁下一五行末字「道」，資、磧、善、南、徑、清作「導」。

一 八二四頁下一八行第六字「還」，諸本作「逮」。

一 八二五頁上三行第八字「諸」，石、資、磧、善、南、徑、清作「及諸」。

一 八二五頁上末行卷末經名，石作「佛說離垢施女經一卷終」；資、磧、善、南、徑、清作「佛說離垢施女經」。

得無垢女經 一名慈義持法門

元魏婆羅門瞿曇維摩經卷之三

如是我聞一時婆伽婆住舍婆提城祇陀樹林給孤獨園與大比丘眾千二百五十人俱皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心得自在善得心解脫善得慧解脫入中大龍應作者所作已辦離諸重擔逮得已利盡諸有結善得正智心解脫一切心得自在到第一彼岸唯除一人尊者阿難餘者悉是大阿羅漢諸大菩薩十千人俱皆不退轉唯一生縛其名曰寶明菩薩慧聚菩薩勝藏菩薩名稱意菩薩辯聚菩薩觀世自在菩薩得大勢菩薩彌勒菩薩得無憂菩薩又殊師利童子菩薩不迷行菩薩不迷見菩薩除惡菩薩壞一切悲闍菩薩功德寶華莊嚴菩薩金縷光德菩薩障一切罪菩薩不壞思惟菩薩如是等上首十千菩薩俱

尔時尊者舍利弗尊者大目犍連尊者摩訶迦葉尊者須菩提尊者富樓

得無垢女經 第三卷

那弥多羅尼子尊者離波多尊者阿泥樓大尊者阿難陀此如是等八大聲聞文殊師利童子菩薩除惡菩薩寶幢菩薩不迷見菩薩障一切罪菩薩觀世自在菩薩辯聚菩薩不迷行菩薩此八菩薩摩訶薩等并大聲聞於晨朝時著衣持鉢被服袈裟相與欲入舍婆提城為乞食故未到彼城於路中間共相謂言我等心住如色三昧入舍婆提大城乞食如是若入舍婆提城一切人民得聞聖諦尊者舍利弗曰我心安住如色三昧入舍婆提大城乞食如是若入舍婆提城一切人民於聖諦中得無尋慧不破壞慧彼慧不聞尊者大目犍連曰我心安住如色三昧入舍婆提大城乞食如是若入舍婆提城一切人民無有魔業尊者大迦葉曰我心安住如色三昧入舍婆提大城乞食如是若入舍婆提城一切婦人一切丈夫若男若女與我飲食一切皆得無盡福報乃至涅槃尊者須菩提曰我心安住如色三昧入舍婆提大城乞

食如是若入舍婆提城一切人民得阿蘭若尊者富樓那多羅尼子曰我心安住如色三昧入舍婆提大城七食如是若入舍婆提城一切人民皆得三昧尊者離波多曰我心安住如色三昧入舍婆提大城七食如是若入舍婆提城一切外道遮羅迦婆離婆羅闍迦尼捷陀阿祇迦婆羅門居士得不思見尊者阿泥樓大曰我心安住如色三昧入舍婆提大城七食如是若入舍婆提城一切人民尊者舍利弗曰我心安住如色三昧入舍婆提大城七食如是若入舍婆提城一切人民捷連不破壞慧彼慧不闍尊者大目捷連曰我心安住如色三昧入舍婆提大城七食如是若入舍婆提城一切人民無有魔業尊者大迦葉曰我心安住如色三昧入舍婆提大城七食如是若入舍婆提城一切婦人一切丈夫若男若女與我飲食一切皆得無盡福報乃至沮脰尊者須菩提曰我心安住如色三昧入舍婆提大城七

蔽悉開不迷見菩薩曰我心安住觀察如色如是若入舍婆提城何等衆生堪任菩提婦女丈夫若男若女眼見我者皆見我身如佛身色決定當得阿耨多羅三藐三菩提障一切罪菩薩曰我心安住觀察如色如是若入舍婆提城一切人民五蓋不障觀世自在菩薩曰我心安住觀察如色如是若入舍婆提城何等衆生繫縛執掌欲被縛者皆得解脫無有補長辯聚菩薩曰我心安住觀察如色女是若入舍婆提城一切人民何等惡心衆生慈心相向連共讚誦音聲語說皆得辯才不迷行菩薩曰我心安住觀察如色如是若入舍婆提城隨何衆生眼見我者一切不退阿耨多羅三藐三菩提時彼大聲聞彼諸菩薩依如是法如是行說相與進回舍婆提城時憍薩羅波斯匿王有女名得無垢已曾親近無量諸佛久種善根供養多佛解甚深法得五神通天眼遠見清淨過人彼諸菩薩彼大聲聞在道語說皆悉遙聞彼女端正姿

媚少變甚可愛樂妙色具足父母意念一切姝女一切人民皆悉樂見年始十二月八日弗沙星日意樂出遊以求吉相父母即聽從婆羅門有五百人賣持蘇酪華草符呪相隨而出為欲解奏彼婆羅門見諸菩薩大聲聞已即住念曰我今見此吉相好人時彼侍從婆羅門中有一長老婆羅門厥名梵天謂得無垢作如是言女今當知我此所見是不吉相前有如是諸比丘住可迴入城見如是相所作不吉以此因緣或解或奏不吉不成即於今時得無垢女偈對梵天婆羅門曰見此無障勝能却多人惡此見淨四諦正念信解脫二足上福田施彼願生天得甘露果報施者不得惡第一持戒人離濁尤惡念行世間治病療救苦衆生佛世間寂勝第一之法主此是彼佛子无有塵垢染此諸大菩薩遠離何等法惡法皆遠離常謹慎不越持戒世間寂好人見者勝作塵許供養彼得如法財此滿足勝相此善心淨田婆羅門得信

獲多福生人

佛華嚴經

第六卷

文字号

尔時梵天婆羅門為得無垢女而說偈言

莫隨癡心言 齋時觀比丘 如著衣刺屐 求吉不用見 尊朝不喜沒 我當必被災 不得持齋戒 願勿觀比丘 若不觀比丘 則是大善哉

尔時得無垢女為梵天婆羅門而說偈言

非於今朝日 能救我父母 非諸親非財 亦復非嚴飾 此之功德人 入於有為行 此人能救我 亦救我父母 我於今朝日 捨身復捨命 甚愛樂佛法 不欲世富樂 更无異端依 能救護眾生 唯有佛法僧 三寶能救護

尔時梵天婆羅門語得無垢女言汝大不是汝於昔來未曾見佛未曾聞法未供養僧汝何處聞云何信佛得無垢女作如是言我生七日時婆羅門安置我身在栴檀殿金寶牀上五百天子在於我上空中行過我時得見時彼五百諸天子中有一天子曾見如來種種讚歎說佛功德讚歎法

爾時得無垢女說此偈已即語梵天

如是我言君見佛來佛狀云何云何得知時彼天子知我心信為生五百天子信故而說偈言

無垢欲染髮 清淨軟塵旋 面猶百紫花 如夜空滿月 毫色雲顯梨 眉間甚可意 諸眷屬申勝 佛語甚微妙 人主師子頰 微目極殊妙 齊平四十齒 眾生中心勝 彼後廣長舌 善淨圓滿面 利益善語言 離惡言兩舌 無有無義語 佛不毀譽語 利益諸眾生 无數眾生信 頂相猶如貝

人主辟相長 辭如象王鼻 希淨齊却入 陰如象主藏 亦復如日光 身毛皆上靡 庶躄足下平 離垢惡實語 一切牟尼王 已破壞惡見 惡見悉已滅 眾生億問難 正舍令歡喜 遠離彼二邊 說於中道法 隨何人聞者 第一寂滅樂 直不曲勝語 一切歡喜憂 法雲普遍覆 平等雨法雨 如來既自度 亦度彼眾生 歸救中第一 觀世間相應 餘无量功德 我不能具說 彼天子聞已 心聞淨信佛

尔時得無垢女說此偈已即語梵天婆羅門言大婆羅門我生七日便得

聞此佛法功德從是已來不曾少時

有癡覆心不著諸欲不著嫉妬不著貪心不起盜心心不思量亦不憶念不知愛著或父或母或兄或弟姊妹親屬不知愛著嚴飾之事不知愛著

王都城邑聚落身命不愛著生大婆羅門我憶異相所謂佛相大婆羅門我心恒常憶念三種何等為三隨何方面如來行處我問如來若佛說法如是一切我悉攝取不失一字不失一義不失一語無有一夜或於一日

隨在何處我常見佛非是不見我常聞法常供養僧大婆羅門如是見佛如是聞法供養眾僧我无厭足 尔時梵天大婆羅門勅一同伴小婆羅門作如是言汝摩那婆今速還去

如得无垢向來所說悉為大王及王夫人說如是法時摩那婆受教而去如所見聞悉為大王及王夫人說如是法

尔時得無垢女如佛功德為諸人說如法功德為諸人說如僧功德為諸人說時彼五百諸婆羅門聞已皆發

阿耨多羅三藐三菩提心

尔時得無垢女從舉而下與諸侍從
婆羅門俱前詣菩薩大聲聞所到已
礼拜恭敬尊重住在尊者舍利弗前
合掌而立問於尊者舍利弗言大德
舍利弗一切女人智慧甚少染欲極
多專行放逸心意狹劣不念善法多
念惡法善哉大德唯願垂復悲心念
我如應說法令我長夜得大利益安
隱快樂此語未訖時憍薩羅波斯匿
王聞婆羅門摩那婆語速疾到詣
大聲聞諸菩薩所見女在坐於自己
女如大聲聞如大菩薩作如是言在
家甚樂何故在坐說如是言我從是
來不為癡覆不著戲樂不曾起心時
憍薩羅波斯匿王即自為女而說
偈言
汝端正如天 姿媚如在已 何故起惡見
說言皆不著 王國土豐樂 汝母隨汝心
女何所憶念 言不著身樂 一切貴敬汝
見汝者皆愛 百功德莊嚴 何以不著樂
女何所見聞 於樂生憂怖 好心向我說
女有何所願

尔時得無垢女即為父王而說偈言

王不覺家惡 危脆諸陰中 有為所止宿
如妓兒戲場 毒地所居處 命少時不停
無有安樂心 云何得睡眠 四大如毒蛇
二有何處樂 多愁惡鬪諍 到曠野險處
煩惱怨圍繞 云何得安樂 何者是戲樂
云何而著樂 飲毒云何睡 勦慈云何喜
峻岸云何安 人命亦如是 如來說譬喻
有聚如須弥 尔許顛倒意 誰信无常劫
父母兄弟等 一切賊境界 善知識兒子
親友皆圍遶 猶如鏡中像 一切皆无常
有何等人輩 能信此不實 初見自然智
即發菩提心 從發心已來 未失菩薩行
何處善薩行 貪著世間樂 我見彼如來
不思議功德 聞善遊說法 見此佛子人
是故不憶念 著世五欲樂
尔時憍薩羅國波斯匿王既聞女說
嘿然不言尔時得無垢女知父嘿然
即語尊者舍利弗言大德舍利弗我
欲問難願慈念我佛說大德智慧人
中取為第一大德何者智慧彼智慧
者為常无常若是常者如佛所說一
切諸法皆悉無常佛如是說則是妄

說迷惑說法若是無常彼法不生若

法不生彼法則無為何所說則不憶
念說智慧法以何義故佛說大德智
慧人中取為第一尊者舍利弗嘿然
不答尔時尊者大目犍連問於尊者
舍利弗言何故嘿然不答女難尊者
舍利弗言女不問我无常之法問不
生法故我不答尔時得無垢女問於
尊者大目連言大德目連佛說大德
神通人中取為第一大德為住衆生
想故亦現神通為住法想亦現神通
若住衆生想亦現神通者衆生既無
云何大德亦現神通若住法想亦現
神通法無分別大德亦尔无所分別
既無分別云何大德亦現神通尊者
目連嘿然不答尔時尊者富樓那弥
多羅尼子問於尊者大目連言何故
嘿然不答女難尊者目連言女不問
我分別問我無分別不取不分別如
來菩提道是故我不答
尔時得無垢女問於尊者富樓那弥
多羅尼子言大德富樓那佛說大德
說法人中取為第一大德為受持說

得無垢女經

第十一

卷第

法為不受持說法若受持說法則與一切愚癡凡夫等無有異何以故一切愚癡凡夫受持大德如是不離一切愚癡凡夫法若不受持說法法既無物云何大德說法人中取為第一尊者富樓那多羅尼子嘿然不荅亦時尊者摩訶迦葉問於尊者富樓那多羅尼子言何故嘿然不荅女難尊者富樓那多羅尼子言女不問我世諦之義問我真諦故我不荅亦時得無垢女問於尊者大迦葉言大德摩訶迦葉大德入八解脫入已復出為人說法於何人邊乃至微少受一瓢食彼諸施者皆得生天彼於大德云何而施為身淨施為心淨施為身心淨施若身淨施身則無知無覺不動如草如木如土彼身如是不能淨施若心淨施心則如幻不覺時住不能淨施若彼身心內外俱淨如是身心不得淨施身心无物云何淨施尊者大迦葉嘿然不荅亦時尊者須菩提問於尊者大迦葉言何故嘿然不荅女難尊者大迦葉言女

得無垢女經

第十二

卷第

不問我取法問我不取法是故我不荅女問我實際是故我不荅亦時得無垢女問於尊者須菩提言大德須菩提佛說大德阿蘭若行取為第一大德阿蘭若者為有物修為有法修若有物修則是無常有法修法无生相法無滅相法若不生不滅相者彼則平等彼若平等則非平等彼若真如則非真如不動不轉若不動轉彼不得說若不得說彼不思議若不思議彼不可說若不可說彼則無物若无物者彼則無實若无實者聖人不說尊者須菩提嘿然不荅亦時尊者離波多問於尊者須菩提言何故嘿然不荅女難尊者須菩提言乃至無有少法可說嘿然為樂女問如是不戲論法諸有言說皆是不善不言說界是阿蘭若行亦時得無垢女問於尊者離波多言大德離波多佛說大德坐禪人中取為第一大德為心依止禪為心不依止禪若心依止禪心則如幻不實分別若當如是不實分別則不實依止

得無垢女經

第十三

卷第

禪三昧則不實若無心念禪一切死人亦得歡喜諸草木辟波羅樹皆應三昧何以故以彼諸物皆無心故尊者離波多嘿然不荅亦時尊者阿泥樓大問於尊者離波多言何故嘿然不荅女難尊者離波多言得无垢女問佛境界彼非聲聞之所能荅得无垢曰於意云何如來法界聲聞法界有別異耶若異法界則壞法界若法界壞法界則二法界不二得言真如如是真如得言不二如是真如如是不二不得言勝大德何以作如是說亦時得無垢女問於尊者阿泥樓大言大德阿泥樓大佛說大德天眼人中取為第一大德天眼為有物見為無物見若有物見則墮常見若无物見則墮斷見尊者阿泥樓大嘿然不荅亦時尊者阿難問於尊者阿泥樓大言何故嘿然不荅女難尊者阿泥樓大言女壞智慧問是故我不荅亦時得无垢女問於尊者阿難言大德阿難佛說大德於多聞中取為第一大德何物得言多聞為有義

知為究竟知若有義知義無言語不可言說非耳識知彼非可見若究竟知然世尊說當聽於義莫聽文字如是不聽大德阿難云何多聞尊者阿難嘿然不答尔時文殊師利童子問於尊者阿難隨言何故嘿然不答女難尊者阿難隨言一切文字性離如響女問我字故我不答女問平等无心離心此義乃非學人境界云何得說仁者當問如來法王

尔時得无垢女問於童子文殊師利言文殊師利佛說仁者善解如來甚深解脫如是菩薩摩訶薩中取為第一彼因緣法云何甚深為深故甚深為自體甚深若彼因緣深故甚深則彼因緣无人和合何以如是因緣不去不來非眼識見乃至非是意識所知不二和合因緣而生若自體深彼甚深體則非可尔文殊師利言實際之義甚深甚深得无垢言文殊師利以彼實際非實際故如是彼智則非是智文殊師利言無有言語得實際者得無垢言文殊師利若无所得則

無言語出過言語故无所得文殊師利言若尔云何為他人語得無垢言文殊師利如來菩提出過言語彼不可說文殊師利嘿然不言

尔時得无垢女問不迷見菩薩言善男子如不迷見如是說言我心安住觀察如色如是若入舍婆提城何等衆生堪任菩提婦女丈夫若男若女眼見我者皆見我身如佛身色此事云何仁者為亦如來色身為亦法身若亦色身彼諸衆生不見佛身者見佛身則違佛語佛說偈言

若以色見我 若以聲求我 彼人行邪道 則不能見我 若亦法身而佛法身非可亦現何以故如來法身出過眼識彼不能見不迷見菩薩嘿然不答尔時寶幢菩薩問不迷見菩薩言何故嘿然不答女難不迷見菩薩言女問我無物是故我不答得無垢日我非无物問無物不得問我說學法應如是知不迷見菩薩嘿然不言

尔時得无垢女問寶幢菩薩言善男子仁如是說我心安住觀察如色如是若入舍婆提城一切善寶滿藏悲開此事云何仁者如是何所憶念為當有心希望福德為當无心希望福德若當有心希望福德仁者則與愚癡凡夫等無有異何以故愚癡凡夫皆有翫愛著心故若當无心希望福德是則無心希望積聚寶幢菩薩嘿然不答

尔時得无垢女問除惡菩薩言善男子仁如是說我心安住觀察如色如是若入舍婆提城若彼衆生有惡業行應受報者彼見法故現世輕受此事云何如佛所說業不思議仁說不能違佛所言若仁不能思議業者云何得知未來重業現世輕受一切諸法皆空無主仁云何言得法王若仁能令重業作輕則違佛語除惡菩薩言我以願力能令如是重受之業作輕受業得無垢日无有人能願力迴轉若能轉者一如來本皆有願一切衆生我皆悉令得大沮縣非願力成此門應知如是願力不能迴轉

尔時得无垢女問除惡菩薩言善男子仁如是說我心安住觀察如色如是若入舍婆提城若彼衆生有惡業行應受報者彼見法故現世輕受此事云何如佛所說業不思議仁說不能違佛所言若仁不能思議業者云何得知未來重業現世輕受一切諸法皆空無主仁云何言得法王若仁能令重業作輕則違佛語除惡菩薩言我以願力能令如是重受之業作輕受業得無垢日无有人能願力迴轉若能轉者一如來本皆有願一切衆生我皆悉令得大沮縣非願力成此門應知如是願力不能迴轉

除惡菩薩嘿然不言。今時得无垢女問障一切罪。菩薩言善男子。仁如是說我心安住。觀察如色。如是若入舍婆提城一切人民。五蓋不障。此事六何若。仁禪定能令衆生諸蓋不障。一切諸法皆空。無主如是。仁不是。仁我不是。我去。何能與他人作。恩障一切罪。菩薩言無修。慈心得无垢言。一切諸佛大慈心行。有佛土中。諸衆生蒙蓋縛所惱障。一切罪。菩薩嘿然不言。今時得无垢女問於聖者。觀世自在菩薩言善男子。仁如是說我心安住。觀察如色。如是若入舍婆提城。隨何衆生繫縛執掌。欲被絛者。即得解脫。无有怖畏。得無所畏。此事云何。仁為取修為不取修。若取修者。愚癡人取是則不可。若不取修。則非無常。若非無常。則不可取。觀世自在菩薩嘿然不答。今時辯聚菩薩問觀世自在菩薩言。何故嘿然不答。女難觀世自在菩薩言。女不問我。生法不問我。滅法問我。不生不滅法。是故我不答。得无垢曰。觀世自在。何不問何處不生不

滅。觀世自在菩薩言。得无垢女何處不生不滅。無少字。轉行得无垢曰。若不轉行。則一切法。無有少字。非點慧八字。轉行說不著名。字法界無障。導故。彼心不著。觀世自在菩薩嘿然不言。今時得无垢女問辯聚菩薩言。善男子。仁如是說我心安住。觀察如色。如是若入舍婆提城。何等惡心。衆生慈心相向。迤共讚詠音聲。語說皆得辯才。此事云何。仁此辯才起。為有因緣。起為無因緣。起若有因緣。起一切無常。皆因緣起。若如是者。不得寂靜。若无因緣。起如是無實。則不得言有辯才。起辯聚菩薩言。我從初發菩提心。來常作是願。若諸衆生得見我者。皆得辯才。得无垢曰。善男子。仁為有心。辯才為无心。辯才若有心。辯才則墮常過。若無心。辯才彼諸言語。仁云何說。仁不實。語辯聚菩薩嘿然不言。今時得无垢女問不迷行菩薩言。善男子。仁如是說我心安住。觀察如色。如是若入舍婆提城。隨何衆生眼見我者。一切不退。阿耨多羅三藐三菩

提此事云何。何者。菩提彼菩提者。為有為無。若言有者。仁則著常。不迷行。菩薩曰。言菩提者。智者言語。說言甚。提得无垢曰。彼智云何。為當生體。為寂靜體。若彼生體。生皆無常。若皆无常。則不正念。若皆無常。是正念者。一切癡人。皆應正念。若寂靜體。彼无所得。若无所不得。彼不分別。此或佛說。或菩薩說。或阿羅漢說。或凡夫說。何以故。菩提道者。則無分別。愚癡凡夫。則有分別。有分別者。非是點慧。不迷行。菩薩嘿然不言。今時尊者。須菩提等。諸大聲聞。彼諸菩薩。如是說。言我今。埋埋不須入。彼舍婆提城。而行乞食。何以故。朝日已得妙好法。食即令滿足。我既從彼。得无垢女。聞勝妙法。我於朝日。得法食。足。今時得无垢女。語尊者。須菩提言。大德。須菩提。不取不捨。是聲聞法。仁等今者。為何所求。何所憶念。大德。須菩提。無戲論者。是聲聞法。若者。戲論非聲聞法。大德。須菩提。無依止者。是聲聞法。聖人境界。非是依止。非依止

得無垢女經 第五卷 第五十

者不發動搖

尔時彼大聲聞彼諸菩薩及彼五百諸婆羅門得无垢女憍薩羅國波斯匿王并諸侍從無量人眾皆悉往詣祇陀樹林給孤獨園到世尊所頭面礼足圍遶三匝於一面坐得无垢女遶佛千匝遶千匝已右膝著地合掌向佛以妙聲偈問如來曰

我今問善逝 無上无等智 無量无垢名 三界之尊主 能以甘露法 慈愛令人得 六何菩薩行 能坐樹王下 破壞魔王軍 成无上菩提 六何動大地 乃至動龍宮 六何放光明 普照无量處 說菩提法行 六何得捨持 六何菩薩行 而能得佛財 六何修寂靜 第三摩提 六何神通力 丈夫大何說 眾生中勝行 得何等意行 六何得淨辯 同合淨美語 六何諸菩薩 而得善眷屬 六何大丈夫 而得宿命智 得無垢天眼 天耳他心智 大神通光明 行无量世界 六何念檀捨 戒淨常行忍 六何精進禪 六何行般若 六何常遠離 胎藏生帝處 更不受胎生 過化生彼岸 六何佛前住 口說无我空 六何愛不愛

得無垢女經 第五卷 第五十一

彼二心平等 滅一切染惡 心堅不高下 世間法不動 猶如須弥山 得失及毀譽 稱讚苦樂等 此世間諸法 六何過如月 無主不諂誑 无添去何憐 捨離自高心 无有如是意 寂靜勝寂靜 不捨奢摩他 第一智慧人 六何得有縛 不愛妻子財 六何而得有 定愛猶如鳥 常如月無異 其心既如是 六何有法愛 六何有智人 如地水火風 不動去何常 愛平等如空 六何不捨法 常不捨佛法 寧自捨身命 不捨第一法 六何住菩提 證无塵垢法 衆生中賢慧 佛國土莊嚴 六何住淨僧 淨僧去何有 三世法六何 聞有衆生樂 六何愛滅壞 見四諦羅漢 六何戒具足 六何百衆生 令安住菩提 行有常愛著 誰能得端正 何誰有化生 六何大富樂 六何大智慧 一切智道行 何誰能具足 得三十二相 八十種妙好 一切善福德 無斯辯才生 六何有淨僧 比丘受具足 何處有此願 六何百有生 宿命去何有 常與佛和合 於千億劫中 不作惡行善 心不著端正 六何有賢歸 力精進忍辱 六何而有勝 六何歸依佛 歸依於法僧

日捨於身命 不是捨佛法 六何諸衆生 淨行菩提行 一切悔放捨 為衆生說法 不是少許癡 一切知大寂 若行法衆生 次第得授記

得無垢女如是說已世尊即告得无垢言善哉善哉得无垢女汝甚善哉汝今善能問於如來如是之義汝今諦聽善思念之我為汝說得無垢言善哉世尊願樂欲聞佛即告言得无垢女諸菩薩摩訶薩成就四法能壞魔王何等為四一者供養他人心不嫉妬二者捨離惡語三者常生多人善根四者無盡修慈得无垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法能壞魔王尔時世尊而說偈言 心莫懷嫉妬 口勿說惡言 教多人行善 不及修慈心 菩薩能修行 如是四種法 十方破魔王 證无上菩提 得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法 能動無量諸佛世界何等為四一者如說而行二者信甚深法三者堅固教化四者能教多人菩提得无垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法

得無垢女 第一四張 文字

能動無量諸佛世界亦時世尊而說偈言

能如說而行 知其深法忍 欲得自淨法 堅固教化人 常為多人說 无上菩提道 智人如是法 能動億萬

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法 能放光明普照無量諸佛世界何等 為四一者施佛燈明二者守護正法

三者能入八難惡眾生中而為說法 四者以寶羅網覆如來塔得无垢女 諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法

能放光明普照無量諸佛世界亦時 世尊而說偈言

以燈明施佛 則得淨光明 能守護正法 如正法受持 為放逸之人 說不放逸法 以妙寶羅網 覆於如來塔 如是諸菩薩

放光照世界 遍不可思議 億世界中行 此光觸眾生 遇者皆得樂 發心求菩提 無上大智慧

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法 得陀羅尼何等為四一者種種布施 二者莊嚴女人與來求者三者讚歎 如來功德四者多行般若得无垢女

得無垢女 第五五張 文字

諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法 得陀羅尼亦時世尊而說偈言

修行種種施 則得陀羅尼 種種莊嚴女 以施來求者 常讚佛功德 修行佛般若 行如是四法 彼得陀羅尼 能於百千劫 聞持而不失 十方佛說法 憶念力能取

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法 則得三昧何等為四一者常說有為 多苦二者樂獨無侶三者發勤精進

四者究竟善業得无垢女諸菩薩摩訶 薩若能成就如是四法則得三昧 亦時世尊而說偈言

說有為多苦 樂獨行如犀 勤進常有智 究竟行善業 行如是四法 求於菩提行 得寂靜三昧 速覺佛菩提

得无垢女諸菩薩摩訶薩成就四法 得神通力何等為四一者身輕二者 心輕三者受持一切佛法四者四界

空界平等受持得无垢女諸菩薩摩 訶薩若能成就如是四法得神通力 亦時世尊而說偈言

身輕如心輕 法中無依止 空界我無量 四界等受持 思慮盡四法 得無量神通

得無垢女 第六六張 文字

以此三昧力 行一切世界 一念普周遍 見多千億佛

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法 端正殊特何等為四一者不瞋二者 掃如來塔障惡風雨作已歡喜三者

戒淨具足護持四者常一切時先意 問評見諸法器不欲破壞心如金剛 得无垢女諸菩薩摩訶薩若能成就 如是四法端正殊特亦時世尊而說

偈言

於他无瞋垢 障佛塔風雨 淨掃治莊嚴 常恭敬供養 淨戒常護持 常先意問訊 盡心於法器 如金剛須弥

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法 是故化生常在佛所何等為四一者 作蓮華坐如來之像二者滿胸憂鉢

羅華拘物頭華分陀利華或散佛身 或散淨器三者安樂有多信才於持 戒人心不破壞一切善根四者願與

一切眾生安樂令得佛道得无垢女 諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法 是故化生常在佛所亦時世尊而說 偈言

得無垢女經

卷下

三

得無垢女經

卷下

三

得無垢女經

卷下

三

作勝蓮華坐 如來之形像 水華滿拘施
 為利益他人 於他不惡說 不取他惡說
 念十方眾生 願與安隱樂 修行如是等
 四種勝功德 是故得化生 常在於佛所
 得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法
 得大富樂何等為四一者平等心施
 二者施不望報三者心開多信四者
 能知眾生心行得无垢女諸菩薩摩
 訶薩若能成就如是四法得大富樂
 余時世尊而說偈言
 平等心施與 所有皆不吝 深信佛智慧
 數得大富樂 有信不誑詐 不取惡他人
 信法正直見 彼得善富樂
 得无垢女諸菩薩摩訶薩成就四法
 得大智慧何等為四一者於法不生
 嫉妬二者能除他人疑悔三者如聞
 而說四者多修空行得无垢女諸菩
 薩摩訶薩若能成就如是四法得大
 智慧余時世尊而說偈言
 智人不懷嫉 能除他疑悔 如所聞而說
 說如來行空 行如是四法 如來所隨喜
 如佛教而學 得佛三足尊
 得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法

得宿命智何等為四一者能為久志
 法者說應聞法今得憶念不忘向義
 二者令他信欲所謂語說令他歡喜
 為他說法三者欲令出離有為諸苦
 入於涅槃四者知幻三昧與願相應
 得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就
 如是四法得宿命智余時世尊而說
 偈言
 多讀誦忘者 教令憶念 常說樂聞語
 不倦為他說 令出有為苦 捨相修三昧
 行如是四法 得宿命大人 億无量千劫
 速成第一賢
 得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法
 常親近佛何等為四一者乃至失命
 因緣不捨佛法二者乃至失命因緣
 終不稱說法師罪過三者乃至失命
 因緣終不親近不善知識四者常修
 念佛三昧得无垢女諸菩薩摩訶薩
 若能成就如是四法常親近佛余時
 世尊而說偈言
 常不捨佛道 不毀訾法師 不近惡知識
 常勤念佛 行如是四法 得親近如來
 在在所生處 彼處常有佛 乃至未證得

無上菩提道 一切所生處 常得親近佛
 得无垢女諸菩薩摩訶薩成就四法
 得三十二大丈夫相何等為四一者
 把金散佛或散淨齒二者常以香油
 塗如來塔三者種種華香伎樂布施
 四者眷屬相隨供養和上阿闍梨等
 得无垢女諸菩薩摩訶薩若能成就
 如是四法得三十二大丈夫相余時
 世尊而說偈言
 把金散淨齒 香油塗佛塔 施以香華樂
 敬供養師 行如是四法 得三十二相
 端正甚奇妙 一切功德具 此法有妙利
 佛第一智慧
 得无垢女諸菩薩摩訶薩成就四法
 得八十好何等為四一者種種妙衣
 莊嚴法坐二者供養他人心中不生倦
 三者於法師所作闍亂四者教諸
 眾生佛菩提行得无垢女諸菩薩摩
 訶薩若能成就如是四法得八十好
 余時世尊而說偈言
 妙多嚴法坐 供養他不倦 教眾生菩提
 易得八十好 菩薩修行此 四種功德故
 常於一切時 有勝相莊嚴

得無垢女經

第五品

卷第

得無垢女經

第三十五

卷第

得無垢女經

第五品

卷第

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法
 得淨辯才何等為四一者持菩薩藏
 二者晝夜讀誦三聚法門三者為他
 人說離因緣法以佛菩提不生不滅
 離因緣故四者歡喜受持不惜身命
 及以財寶得無垢女諸菩薩摩訶薩
 若能成就如是四法得淨辯才亦時
 世尊而說偈言

世尊而說偈言

世尊而說偈言

晝夜常讀誦 堅持菩薩藏 諸世間相違
 受持此佛法 不惜身命財 惜彼菩提道
 行如是四法 得辯才增長 如著種種勝
 他人見者喜 一切諸世間 人天等眾生
 見彼菩薩者 歡喜亦如是

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法
 得淨佛土何等為四一者於他不嫉
 二者等心自他三者見諸眾生心常
 歡喜四者不親諸惡眷屬得無垢女
 諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法
 得淨佛土亦時世尊而說偈言

心不懷嫉妬 不取他人利 見眾生歡喜
 等心於一切 不伴惡眷屬 如是等四法
 具足修行者 得清淨佛土

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法

得僧具足何等為四一者不念他人
 眷屬二者和合破壞眷屬三者於說
 法處受持讀誦為他人說四者捨離
 惡語得無垢女諸菩薩摩訶薩若能
 成就如是四法得僧具足亦時世尊
 而說偈言

不念他眷屬 和合破壞者 說法處教人
 不說破壞語 行如是四法 得第一淨僧
 欲得淨僧者 黠慧修此法

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法
 隨心所願生佛國土何等為四一者
 於他親友心不生嫉二者常求六波
 羅蜜欲令滿足三者心信清淨堅固
 四者於諸菩薩常起師想乃至初發
 菩提心者皆生師想而供養之而不
 偏著親友因緣得無垢女諸菩薩摩
 訶薩若能成就如是四法隨其所願
 生佛國土亦時世尊而說偈言

不嫉他利養 求波羅蜜善 常淨堅固心
 於菩薩師想 不論求樂緣 欲令親得樂
 常修此功德 速得近如來 隨心之所願
 得生佛世界 既生彼世界 隨憶念皆得
 亦時得無垢女白佛言世尊如佛為

我所說法門若我不信不取此法不
 修不行是則破壞一切十方於今現
 在現命現住諸佛世尊亦時尊者大
 目捷連語得無垢作如是言汝甚希
 有若如是說菩提難得彼菩提行難
 得修行女能修行甚為希有得無垢女
 即發誓言大德目連我未來世當成
 如來應正遍知如今世尊等無有異
 若實不虛令此三千大千世界六種
 震動無一眾生有怖畏者我今實語
 若我堪能如佛所說具足修行今當
 兩華天諸妓樂自然出聲我婦女身
 轉為丈夫得無垢女如是說已即時
 三千大千世界六種震動天諸妓樂
 自然出聲兩華天華得無垢女轉婦
 女身即成丈夫如年十六端正童子
 一切皆見亦時尊者大目捷連白如
 來目希有世尊如我意解菩薩從初
 發心乃至道場此得無垢如是神通
 最為第一如是大力如是大體如實
 住持此如是等所見因緣異異具足
 如是說已佛言如是如是目連如汝
 所說菩薩從初發心乃至道場彼是

世間天人福田出過一切聲聞緣覺時佛微笑諸佛常法若微笑時則有若干無量種色種種異色青黃赤白紅紫頰梨金寶色光從口中出普照無量無數世界乃至梵世照已還攝入如來頂忉時尊者阿難從座而起整服左肩右膝著地合掌向佛偈讚問曰

天王緊那羅 娑婆盡界主 大梵天王聲 命命之音聲 音樂諸天聲 貪瞋癡寂靜 世界皆生愛 無垢人王月 力功德如海 何故放光明 復六種動地 大地不傾覆 空中雨天華 見者心愛樂 猶如師子王 破壞小野干 如來能摧壞 一切諸外道 唯願牟尼尊 今日為我說 佛念何因緣 何人得大利 億那由他數 日月珠光明 帝釋娑婆主 乃至梵天光 從世尊面門 出無垢淨光 彼十方光明 一切皆不現 額中滿如月 眉間淨无垢 明若秋月 分施華無異 猶如電光發 螢天星不現 釋迦牟尼尊 映蔽諸外道 如來今放光 何人得利益 尊者阿難如是說已佛言阿難此得

無垢如實住持轉女人身得成男子汝為見不阿難答言已見世尊佛言阿難此得無垢菩薩於八十千阿僧祇劫行菩提行求阿耨多羅三藐三菩提於六十千阿僧祇佛所行菩提行文殊師利童子菩薩亦乃於後發菩提心如文殊師利等八十千菩薩若佛世界功德莊嚴嚴得无垢菩薩一佛世界功德莊嚴嚴得无垢菩薩捷速語得無垢菩薩言善男子若仁如是久遠已來行菩提行求阿耨多羅三藐三菩提如是女身何以不轉得無垢言大德目連菩提覺者非女人身非男子身何以故菩提不生非身心覺 今時文殊師利童子作如是言希有世尊此得無垢菩薩摩訶薩乃能解此甚深解脫佛言文殊師利如得无垢菩薩六十億佛所行於梵行修空三昧滿八十千阿僧祇劫修無生忍於三十億佛所難問彼佛已說得无垢菩薩甚深解脫諸菩薩中寂為第一衣食供養八十億佛問此論義辯

才法門文殊師利若善男子若善女人聞此法門受持讀誦為他廣說彼人如是得福甚多何以故此法門者得入菩提具足因緣 今時文殊師利白佛言世尊當以何名此法門我當云何而奉持之 佛言文殊師利此法門者名論義辯如是受持名得無垢法門如是受持佛說是時有八十億那由他眾生諸天人等一切不退決定當得阿耨多羅三藐三菩提 今時辯聚菩薩摩訶薩白佛言世尊世尊得無垢菩薩摩訶薩幾時當得阿耨多羅三藐三菩提覺佛言善男子是得无垢菩薩摩訶薩過不可數百千阿僧祇劫當得作佛号无垢笑憶念幢王如來應正遍知世界名曰無量淨妙功德莊嚴彼國无有聲聞緣覺過天富樂 今時得無垢菩薩摩訶薩於世尊前聞授記已歡喜踊躍上昇虛空高八十億多羅樹住虛空中放大光明其光遍照千佛世界世尊頂上八十四

一 八三三頁中二行第一〇字「語」，
 〔寶、璽、璽、南、徑、清〕作「說」。
 一 八三四頁上五行第一〇字「諸」，
 〔寶、璽、璽、南、徑、清〕作「五」。
 一 八三四頁上八行第五字「無」，諸
 本作「先」。
 一 八三四頁上一〇行第二字「縛」，
 〔寶、璽、璽、南、徑、清〕作「纏」。
 一 八三四頁上末行第七字「何」，〔寶、
 璽、璽、南、徑、清、麗〕作「仁何」。
 一 八三四頁中四行首字「八」，諸本
 作「人」。
 一 八三四頁中一八行首字「墮」，〔寶、
 璽、璽、南、徑、清〕作「隨」。
 一 八三四頁下一四行第一〇字「還」，
 諸本作「還」。
 一 八三四頁下二二行第五字「大」，
 〔寶、璽、璽、南、徑、清〕作「若大」。
 一 八三五頁上一行首字「着」，〔寶、
 璽、璽、南、徑、清〕作「者」。
 一 八三五頁中一五行第六字「令」，
 〔寶、璽、璽、南、徑、清〕作「今」。

一 八三五頁下一七行第二字「及」，
 〔寶、璽、璽、南、徑、清、麗〕作「盡」。
 一 八三六頁下一八行第一一字「信」，
 〔寶、璽、璽、南、徑、清〕作「辯」。
 一 八三七頁上一三行第四字「直」，
 〔寶、璽、璽、南、徑、清〕作「真」。
 一 八三八頁中二〇行第七字「論」，
 〔寶、璽、璽、南、徑、清、麗〕作「諂」。
 一 八三八頁中二二行第一二字「憶」，
 〔寶、璽、璽、南、徑、清〕作「意」。
 一 八三八頁下一八行末字「初」，〔寶、
 璽、璽、南、徑、清〕無。
 一 八三九頁上一六行第七字「念」，
 〔寶、璽、璽、南、徑、清〕作「今」。
 一 八三九頁下七行末字「辯」，〔麗〕作
 「辯才」。
 一 八四〇頁上一三行第五字「聞」，
 〔寶、璽、璽、南、徑、清〕作「聞」。
 一 八四〇頁上一五行第五字「聞」，
 〔寶、璽、璽、南、徑、清〕作「故」。

那弥多羅尼子尊者離波多尊者阿
 泥樓天尊者阿難陀此如是等八十
 聲聞文殊師利童子菩薩除惡菩薩
 寶幢菩薩不迷見菩薩障一切罪
 薩觀世自在菩薩辯聚菩薩不
 菩薩此八菩薩摩訶薩等并本聲
 於晨朝時著衣持鉢服袈裟相
 欲入舍婆提城為乞食故未到於
 於路中間共相謂言我等心住如
 三昧入舍婆提大城乞食如是若入
 舍婆提城一切人民得聞聖諦
 得不嫉樂尊者阿難陀曰我心安注
 如色三昧入舍婆提大城乞食如見
 若入舍婆提城一切人民間法即
 文殊師利童子曰我心覺觀
 色如是若入舍婆提城門戶窓壁
 莊嚴具樹菜花果袈裟等中出空
 相无願等聲出不生聲亦出生聲出
 無我聲除惡菩薩曰我心安住觀
 如色如是若入舍婆提城若彼
 有惡業行應受報者彼見法故現
 輕受寶幢菩薩曰我心安住觀
 色如是若入舍婆提城一切善寶

文殊師利所說思議佛境界經卷上

唐吳三藏菩提流志奉 詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園與大比丘眾一千人菩薩十
千人俱復有欲界諸天子色界諸天
子及淨居天子并其眷屬无量百千
周匝圍繞供養恭敬聽佛說法尔時
佛告文殊師利菩薩言童子汝有辯
才善能開演汝今應為菩薩大眾宣
揚妙法時文殊師利菩薩白佛言世
尊佛今令我說何等法佛言童子汝
今應說諸佛境界文殊師利菩薩言
世尊佛境界者非眼境界非色境界
非耳境界非聲境界非鼻境界非香
境界非舌境界非味境界非身境界
非觸境界非意境界非法境界无如
是等差別境界是乃名為諸佛境界
世尊善男子善女人有欲入於佛境
界者以无所入而為方便乃能悟入
尔時文殊師利菩薩白佛言世尊如
來於何等境界而得菩提諸佛言童子
我於空境界得菩提諸見乎等故無

相境界得菩提諸相平等故无願境
界得菩提三界平等故無作境界得
菩提諸行平等故童子我於無生无起
無為境界得菩提一切有為平等故
時文殊師利菩薩復白佛言世尊无
為者是何境界佛言童子無為者非
思量境界文殊師利菩薩言世尊非
思量境界者是佛境界何以故非思
量境界中無有文字无文字故無所
辯說无所辯說故絕諸言論絕諸言
論者是佛境界也
尔時世尊問文殊師利菩薩言童子
諸佛境界當於何求文殊師利菩薩
言世尊諸佛境界當於一切眾生煩
惱中求所以者何若正了知眾生煩
惱即是諸佛境界故此正了知眾生
煩惱是佛境界非是一切聲聞辟支
佛所行之處
尔時世尊復語文殊師利菩薩言童
子若佛境界即於一切眾生煩惱中
求者諸佛境界有去來乎文殊師利
菩薩言不也世尊諸佛境界无來無
去佛言童子若諸佛境界无來無去

者云何而言若正了知眾生煩惱即
是諸佛境界耶文殊師利菩薩言世
尊如諸佛境界無來无去諸煩惱自
性亦復如是無來无去佛言童子何
者是諸煩惱自性文殊師利菩薩言
世尊佛境界自性即是諸煩惱自性
世尊若佛境界自性異諸煩惱自性
者如來則非平等正覺以不異故於
一切法平等正覺說名如來
尔時世尊復語文殊師利菩薩言童
子汝能了知如來所住平等法不文
殊師利菩薩言世尊我已了知佛言
童子何者是如來所住平等法文殊
師利菩薩言世尊一切凡夫起貪瞋
癡處是如來所住平等法佛言童子
云何一切凡夫起貪瞋癡處是如來
所住平等法文殊師利菩薩言世尊
一切凡夫於空無相无願法中起貪
瞋癡是故一切凡夫起貪瞋癡處即
是如來所住平等法佛言童子空豈
是有法而言於中有貪瞋癡文殊師
利菩薩言世尊空是有是故貪瞋癡
亦是有佛言童子云何有貪瞋癡

復去何有文殊師利菩薩言世尊空
以言說故有貪瞋癡亦以言說故有
如佛說比丘有無生无起無作无為
非諸行法此無生无起無作无為非
諸行法非不有若不有者則於生起
作為諸行之法應无出離以有故言
出離耳此亦如是若無有空則於貪
瞋癡無有出離以有空故說離貪等
諸煩惱耳佛言童子如是如是如汝
所說貪瞋癡等一切煩惱莫不皆住
於空之中文殊師利菩薩復白佛言
世尊若修行者離貪瞋等而求於空
當知是人未善修行不得名為修行
之者何以故貪瞋癡等一切煩惱即
空故

瞋癡即是斷見若見他身有貪瞋癡
即是常見世尊如是之人非為正住夫
正住者不應於已見勝謂他為劣故
尔時世尊復語文殊師利菩薩言童
子若如是者住於何所名為正住文
殊師利菩薩言世尊夫正住者无有
所住住無所住是乃名為正住之耳
佛言童子豈不以住於正道為正住
耶文殊師利菩薩言世尊若住正道
則住有為若住有為則不住於平等
法性何以故有為法有生滅故
尔時世尊復語文殊師利菩薩言童
子無為是數法不文殊師利菩薩言
世尊无為者非是數法世尊若無為
法墮於數者則是有為非无為也佛
言童子一切聖人得無為法不有數
耶文殊師利菩薩言世尊非諸聖人
證於數法已得出離諸數法故
尔時世尊復語文殊師利菩薩言童
子汝為成就聖法為成就非聖法文
殊師利菩薩言世尊我不成就聖法
亦不成就非聖法世尊如有化人為
成就聖法為成就非聖法佛言童子

化人不可言成就聖法亦不可言成
就非聖法文殊師利菩薩言世尊佛
豈不說一切諸法皆如幻化佛言如
是文殊師利菩薩言世尊一切諸法
如幻化相我亦如是去何可言成就
聖法成就非聖法
尔時世尊復語文殊師利菩薩言童
子若如是者汝何所得文殊師利菩
薩言世尊我得如來平等无自性境
界佛言童子汝得佛境界耶文殊師
利菩薩言若世尊於佛境界有所得
者我亦得於諸佛境界時長老須菩
提問文殊師利菩薩言大士如來不
得佛境界耶文殊師利菩薩言大德
汝為得聲聞境界不須菩提言大士
聖心解脫无有境界是故我今無境
界可得文殊師利菩薩言大德佛亦
如是其心解脫無有境界去何而謂
有所得乎須菩提言大士汝今說法
可不將護初學心耶文殊師利菩薩
言大德我今問汝隨汝意答如有良
醫欲治人病為將護病人故不與
辛酸鹹苦應病之藥能令其人病得

文殊師利菩薩 第七卷

除老至安樂不答言不也文殊師利
 菩薩言大德此亦如是若說法師為
 將護初學心故隱甚深法而不為誦
 隨其意欲演應深義能令學者出生
 死苦至涅槃樂無有是處說是法時
 眾中有五百比丘僧諸漏永盡心得
 解脫八百諸天子遠塵難垢得法眼
 淨復有七百諸天子聞其辯才深生
 信樂皆發阿耨多羅三藐三菩提心
 尔時須菩提復自文殊師利菩薩言
 大士汝頗亦於聲聞乘而生信解又
 以此乘法度眾不生文殊師利菩薩
 言大德我於一切乘皆生信解大德
 我信解聲聞乘亦信解辟支佛乘亦
 信解三藐三佛陀乘須菩提言大士
 汝為是聲聞為是辟支佛為是三藐
 三佛陀耶文殊師利菩薩言大德我
 雖是聲聞然不從他聞雖是辟支佛
 而不捨大悲及無所畏雖已成正等
 覺而於一切所應作事未嘗休息須
 菩提又問言大士汝云何是聲聞答
 曰我恒為一切眾生說未聞法是故
 我為聲聞又問言汝云何是辟支佛

文殊師利菩薩 第八卷

答曰我能了知一切諸法皆從緣起
 是故我為辟支佛又問言汝云何是
 三藐三佛陀答曰我常恒覺一切諸
 法體相平等是故我為三藐三佛陀
 尔時須菩提又問言大士汝決定住
 於何地為住聲聞地為住辟支佛地
 為住佛地耶文殊師利菩薩言大德
 汝應知我決定住於一切諸地須菩
 提言大士汝可亦決定住凡夫地耶
 答曰如是何以故一切諸法及以眾
 生其性即是決定正位我常住此正
 位是故我言決定住於凡夫地也須
 菩提又問言若一切法及以眾生即
 是決定正位者云何建立諸地差別
 而言此是凡夫地此是聲聞地此是
 辟支佛地此是佛地耶文殊師利菩
 薩言大德譬如世間以言說故於虛
 空中建立十方所謂此是東方此是
 南方乃至此是上方此是下方雖虛
 空无差別而諸方有如是如是種種
 差別此亦如是如來於一切決定正
 位中以善方便立於諸地所謂此是
 凡夫地此是聲聞地此是辟支佛地

文殊師利菩薩 第九卷

此是菩薩地此是佛地雖正位無老
 別而諸地有別耳
 尔時須菩提復自文殊師利菩薩言
 大士汝已入正位耶文殊師利菩薩
 言大德我雖已入亦復非入須菩提
 言大士云何已入而非入乎文殊師
 利菩薩言大德應知此是菩薩智慧
 善巧我今為汝說一譬喻諸有智人
 以譬喻得解大德如有射師其藝超
 絕准有一子特鐘心愛其人復有極
 重怨讎耳不欲聞眼不欲觀或時其
 子出外遊行在於遠處路側而立父
 遙見之謂是其怨執弓持箭控弦而
 射箭既發已方知是子其人巧捷疾
 走追箭箭未至間還復收得言射師
 者喻菩薩也一子者喻眾生也怨家
 者喻煩惱也言箭者此則喻於聖智
 慧也大德當知菩薩摩訶薩以般若
 波羅蜜觀一切法無生正位大悲善
 巧故故不於實際作證而住聲聞辟
 支佛地捨將化度一切眾生至佛地矣
 尔時須菩提又問文殊師利菩薩言
 大士何等菩薩能行此行文殊師利

文殊境界經卷上 第十
菩薩言大德若菩薩亦行於世而不為世法所染現同世間不於諸法起見雖為斷一切衆生煩惱勤行精進而入於法界不見盡相雖不住有為亦不得無為雖處生死如遊園觀本願未滿故不求速證無上涅槃雖深知无我而恒化衆生雖觀諸法自性猶如虛空而勤修功德淨佛國土雖入於法界見法平等而為莊嚴佛身口意業故不捨精進若諸菩薩具如是行乃能行耳

文殊境界經卷上 第十一
散則不染世法若不染世法即是出離世間法也復次大德五蘊諸法其性本空性空則无二無二則无我我所無我我所則无所取者無所取者者即是出離世間法也

復次大德五蘊法者以因緣有因緣有故則無有力无力則無主无主則無我我所无我我所則無受取无受取則無執競无執競則無諍論无諍論者是沙門法沙門法者知一切法如空中響若能了知一切諸法如空中響即是出離世間法也

復次大德此五蘊法同於法界法界者則是非界非界中無眼界无色界無眼識界无耳界無聲界无耳識界無鼻界无香界無鼻識界无舌界無味界无舌識界無身界无觸界無身識界無意界无法界無意識界此中亦無地界水界火界風界虛空界識界亦无欲界色界無色界亦無有為界无為界我人衆生壽者等如是一切皆無所有定不可得若能入是平等深義與无所入而共相應即是出

文殊境界經卷上 第十二
離世間法也說是法時會中比丘二百人永盡諸漏心得解脫各各脫身所著上衣以奉文殊師利菩薩而作是言若有衆生得聞於此甚深妙法應生信受若不生信欲求證悟終不可得

尔時長老須菩提語諸比丘言汝何所得以何為證諸比丘言大德无得無證是沙門法所以者何若有所得心則動乱若有所證則自矜負動乱矜負墮於魔業若有自言我得我證當知則是增上慢人佛言諸比丘汝等審知增上慢義不諸比丘答言世尊如我意者若有人言我能知若是不知苦相而言我能知集滅證滅修道是不知集滅道相乃至而言我能修道應知此是增上慢人所以者何苦相者即无生相集滅道相即無生相无生相者即是非相平等相是諸聖人於一切法得解脫相是中無有知苦斷集證滅修道如是等相而可得者若有衆生得聞如是一切諸法平等之義而生驚怖應知是為增

上揚者

文殊師利菩薩

第十卷

七

余時世尊即告之言善哉善哉諸比丘如汝所說如是如是須菩提汝等當知此諸比丘已於過去迦葉佛所從文殊師利童子得聞如是甚深之法以聞法故疾得神通今復得聞隨順不逆須菩提若復有人於我法中得聞斯義生信解者皆於末世見弥勒佛若未發大乘意於三會中患得解脫若已發大乘意者皆得住於堪忍之地

余時善勝天子白文殊師利菩薩言大士汝常於此閻浮提中為眾說法今兜率天上有諸天子曾於過去值無量佛供養恭敬種種善根然生在天中就著境界不能求此法會而有聽受昔種善根今將退失若蒙誘誨必更增長惟願大士暫往天宮為彼諸天和宣法要余時文殊師利菩薩以神通力即於其處忽然化作兜率天宮如其所有悉皆備足令善勝天子及此會中一切人天皆謂在於彼天之上具見於彼種種嚴飾園林池

文殊師利菩薩

第十一卷

六

五

沼果樹行列殿堂樓閣棟宇交臨欄柱承梁彫窻間戶攢楹臺拱磊砢分布積寶為臺莊嚴綺錯其臺極小猶有七層或八層九層乃至高于二十層者一一臺上處處層級皆有衆天女咸年好色手足柔軟額廣眉長面目清淨如金羅細常有光明亦如蓮華瓣諸塵垢發言含笑進止迴旋動必合儀履而有則辟如滿月人所樂見笙篪琴瑟簫笛鐘鼓或歌或嘯音節相和妙妓成行分庭共儔如是等事宛然徧臨時善勝天子見自宮殿及其眷屬歡娛事已心生疑惟白文殊師利菩薩言奇哉大士去何令我及以大衆瞬息之間而未至此余時長老須菩提語善勝天子言天子我初亦謂與諸大衆皆共至於兜率陀天而今乃知本來不動曾不共往彼天之上如所見皆是文殊師利菩薩三昧神通之所現耳時善勝天子即白佛言世尊文殊師利菩薩甚為希有乃能以三昧神通不思議力令此衆會不動本處而言至此兜

文殊師利菩薩

第十二卷

五

率陀天佛言天子汝但知文殊師利童子神通變化少分之力我之所知无有量也天子以文殊師利神通之力假使如恒河沙等諸佛國土種種嚴好各各不同能於一佛土中普令明見又以如恒河沙等諸佛國土集在一處狀如繒束舉擲上方不以為難又以如恒河沙等諸佛國土所有大海置一毛孔而令其中衆生不覺不知无所觸燒又以如恒河沙等諸佛國土所有須弥山王以彼衆山內於一山復以此山內於芥子而令住彼山上一切諸天不覺不知亦无所燒又以如恒河沙等諸佛國土其中所有五道衆生置右掌中復取是諸國土一切樂具一一衆生盡以與之等無差別又以如恒河沙等諸佛國土劫盡燒時所有大火集在一處令其大小如一燈炷所有大事如本无別又如恒河沙等諸佛國土所有日月若於一毛孔舒光暎之普令其明隱蔽不現天子我於一劫若一劫餘說文殊師利童子三昧神通變化之

力不可窮盡

余時魔波旬自變其身作比丘形在於會中却坐一面白佛言世尊我今聞說文殊師利童子神通之力不能信受唯願世尊令我前現其神力使我得見今時世尊知是惡魔變為比丘欲令衆生善根增長故告文殊師利菩薩言汝應自現神通之力令此會中無量衆生咸得善利

文殊師利所說不思議佛境界經卷上

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

文殊師利所說不思議佛境界經卷上

校勘記

- 一 底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本見存，殘不可用。
- 一 八四二頁上二行譯者，**寶、晉、南、經、清**作「唐南天竺國沙門菩提流志等奉制譯」；**續**作「南天竺國沙門菩提流志奉制譯」。
- 一 八四三頁上一行第九字「瞋」，**經、清**作「瞋癡」。
- 一 八四三頁上一四行第一三字「惱」。**寶、續、晉、南、經、清**作「惱性」。
- 一 八四四頁中三行「恒覺」，**寶、續、晉、南、經、清**作「覺悟」。
- 一 八四四頁中一五行「此是聲聞地」，**寶、續、晉、南**無。
- 一 八四四頁中一六行第四字「地」，**經、清**作「地此是菩薩地」。
- 一 八四四頁中二一行「一切」，**寶、續、晉、南、經、清**作「一切法」。
- 一 八四四頁下一〇行「特鍾」，**寶、續**作「極重」。
- 一 八四四頁下一七行第六字「言」，**寶、續、晉、南、經、清**作「所言」。
- 一 八四五頁下一二行第一一字「諸」，**石**無。
- 一 八四六頁上九行第一一字「會」，**寶**作「界」。
- 一 八四六頁中一〇行第二字「筌」，**寶、續、晉、南、經、清**作「筌」。
- 一 八四六頁中二二行第七字「以」，**寶、續、晉、南、經、清**作「以此」。
- 一 八四六頁下一行第八字「汝」，**石**作「汝乃」。
- 一 八四六頁下七行第七字「束」，**石**作「綵」。
- 一 八四六頁下一一行末字「內」，**經、清**作「納」。下同。

天珠師利所說重議佛境經卷下

唐李三藏善提流志奉

詞譯

衣

尔時文殊師利菩薩受佛教已即時
入一切法心自在神通三昧入此三
昧已起神通力現於如上所說神變
之事顯然明著皆悉現前如佛所言
不增不減預斯會者靡不咸見是時
大衆觀此神力歎未曾有同聲唱言
善哉善哉諸佛如來為衆生故出現
世間復有如是善權大士同出於世
而能現此不可思議威神之力今時
惡魔見此種種神變事已歡喜踊躍
礼文殊師利菩薩足合掌恭敬而向
如來作如是言文殊師利童子甚為
希有乃能現是不可思議神通變化
諸有聞者孰不驚疑若有衆生得聞
此事能生信受假使惡魔如恒河沙
欲為惱害終不能也世尊我是惡魔
常於佛所伺求其便心喜惱害一切
衆生若見有人精勤習善必以威力
為其障辱世尊我從今日深發誓心
以此法門弘宣之處所在國土城邑

聚落百由旬內我在其中辟如盲者

無有所作不於衆生而生侵惱若見

有受持讀誦思惟解釋是經者必生

尊重供給供養世尊我之儔黨樂於

佛法而生留難若見有人修行於善

要加逼沮令其退失我今為斷如是

惡事說陀羅尼即說呪曰

怛姪他阿麼黎一毗麼黎二耻音天

咎鞞三阿羯波你是多設咄路四捨

曳五捨耶未成六輪七婆未成七跌

迷去聲下扇底八阿普迷九吞普迷十

地嚩十一阿契十二莫契十三伏契十四弭

履羅十五阿伽十六迷十七普羅十八

普羅十九阿輪二十迷輪輸迷二十一地嚩地

嚩二十二阿那跋底二十三耻多咎鞞二十四訖里

多遏梯二十五訖里多毗二十六提二十七毗盧折二十八

捨二十九薩達摩婆拏三十拘三十一曷寫蘇

怛羅寫陀路迦三十二阿三十三跋羅三十四自多伊

婆蘇履耶三十五

世尊此陀羅尼擁護法師能令其人

勇猛精進辯才無斷一切惡魔無能

得便更令其魔心生歡喜以衣服卧

具飲食湯藥諸有所須而為供養世

具飲食湯藥諸有所須而為供養世

尊者有善男子善女人受持此咒日夜不絕則為一切天龍乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等常所守護一切怨憎不能為害佛語魔言善哉善哉汝今說此陀羅尼今恒河沙等無量世界六種震動魔王當知汝此辯才皆是文殊師利童子神力所作文殊師利菩薩以神通力令魔波旬說此咒時眾中三萬人皆發阿耨多羅三藐三菩提心
今時文殊師利菩薩作是變已攝其神力即告善勝天子言天子我今欲詣兜率陀天汝可先往令其眾集時善勝天子聞是語已與其眷屬右遶於佛及文殊師利等菩薩大眾於會中沒須臾之間到彼天宮至天宮已垂告眾言汝等當知文殊師利菩薩摩訶薩慈我等故欲來至此汝等諸天皆應捨離放逸諸樂而共來集為聽法故時善勝天子作是語已於天宮中建五道場其場廣博清淨嚴好以天如意眾寶所成東西三萬二千由旬南北一萬六千由旬又於其中

置無量百千師子之座其座高廣種種莊嚴以天寶衣而覆其上時善勝天子嚴辦道場及師子座已曲躬合掌遙向文殊師利菩薩而作是言我至天宮所為事畢唯仁降止今正是時
今時文殊師利菩薩與諸菩薩一萬二千人大聲聞一千五百人及餘無量百千天龍夜叉乾闥婆等徒坐而起頂禮佛足右遶三匝於如來前沒而不現須臾之頃至兜率陀天詣道場中如其數檢各坐其座
今時四天王天三十三天夜摩天化樂天他化自在天及色界中諸梵天眾遙相傳告而作是言今文殊師利菩薩在兜率陀天欲說大法我等應共往詣其所為欲聽聞所未聞法及見種種希有事故作是語已欲色界中无量阿僧祇諸天子眾於須臾頃各從所住而來共集兜率天宮以文殊師利菩薩威神之力其道場中悉皆容受而無迫隘
今時善勝天子白文殊師利菩薩言大士今此大眾悉已未集願以辯才

開明法教時文殊師利菩薩告眾言諸仁者若諸菩薩住四種行則能成就一切善法何等為四一者持戒二者修禪三者神通四者調伏若能持戒則成就多聞若能修禪則成就般若若能得神通則成就勝智若能伏則能成就心不放逸是故我言若諸菩薩住於四行則能成就一切善法淨何等為八一者身行端直二者諸業淳淨三者心無瑕垢四者志尚堅貞五者正命自資六者頭陀知足七者離諸詐偽不實之相八者恒不忘失菩提之心是名持戒八種清淨
復次諸仁者應知多聞亦以八法而得清淨何等為八一者敬順師長二者摧伏憍慢三者精勤記持四者正念不錯五者說釋無倦六者不自矜伐七者如理觀察八者依教修行是名多聞八種清淨
復次諸仁者應知禪定亦以八法而得清淨何等為八一者常居蘭若寧寂思惟二者不共眾人群聚談說三

殊境界經卷下 第六 卷下

者於外境界無所貪著四者若身若心捨諸榮好五者飲食少欲六者無攀緣處七者不樂修飾音聲文字八者轉教他人令得聖樂

復次諸仁者應知般若亦以八法而得清淨何等為八一者善知諸蘊二者善知諸界三者善知諸處四者善知諸根五者善知三解脫門六者永拔一切煩惱根本七者永出一切蓋纏等惑八者永離一切諸見所行是名般若八種清淨

復次諸仁者應知神通亦以八法而得清淨何等為八一者見一切色无有障導二者聞一切聲無所隔障三者遍知衆生心之所行四者憶念前際無尋无著五者神足遊行遍諸佛國六者盡一切漏而不非時七者廣集善根而離諸散動八者如初發誓願恒為善友廣濟衆生是名神通八種清淨

復次諸仁者當知於智亦以八法而得清淨何等為八一者苦智遍知五蘊二者集智永斷諸愛三者滅智觀

殊境界經卷下 第七 卷下

諸緣起畢竟不生四者道智能證有為無為功德五者因果智知業與事無有相違六者決定智了知无我無泉生等七者三世智善能分別三世輪轉八者一切智智謂般若波羅密於一切處無不證入是名為智八種清淨

復次諸仁者應知調伏亦以八法而得清淨何等為八一者內恒寂靜二者外護所行三者不捨三界四者隨順緣起五者觀察諸法其性无生六者觀察諸法無有作者七者觀察諸法本來無我八者畢竟不起一切煩惱是名調伏八種清淨

復次諸仁者應知不放逸亦以八法而得清淨何等為八一者不汙尸羅二者恒淨多聞三者成就諸定四者修行般若五者具足神通六者不自貢高七者滅諸諍論八者不退善法是名不放逸八種清淨

諸仁者若諸菩薩住不放逸則不失三種樂何者為三所謂諸天樂禪定樂沮躁樂又則解脫三惡道何者為

殊境界經卷下 第八 卷下

三所謂地獄道畜生道餓鬼道又則不為三種苦之所逼迫何者為三所謂生苦老苦死苦又則永離三種畏何者為三所謂不活畏惡名畏大眾威德畏又則超出三種有何者為三所謂欲有色有无色有又則離除三種垢何者為三所謂貪欲垢瞋恚垢愚癡垢又則圓滿三種學何者為三所謂戒學心學慧學又則得三種清淨何者為三所謂身清淨語清淨意清淨又則具足三種所成福何者為三所謂施所成福戒所成福修所成福又則能修三種解脫門何者為三所謂空解脫門無相解脫門无願解脫門又則令三種種性永不斷絕何者為三所謂佛種性法種性僧種性諸仁者不放逸行有如是力是故汝等應共修行

復次諸仁者菩薩所行六波羅密一具有一三所治障者住不放逸速能除斷何等為三謂自不布施不欲他施瞋能施者自不持戒不欲他持瞋能持者自不忍辱不欲他忍瞋能忍

者自不精進不欲他精進願能精進者自不修定不欲他修定願能修者自無智慧不欲他有願能有者如是名為菩薩六度一一具有三障是別不放逸行之所除斷

復次諸仁者菩薩所行六波羅蜜各以三法而得成滿此三皆從不放逸生何等為三布施三者謂一切能捨不求果報迴向善提持戒三者謂重心敬授護持不致迴向善提忍辱三者謂柔和寬恕自護護他迴向善提精進三者謂不捨善軌無來去想迴向善提禪定三者謂遍入諸定无所攀緣迴向善提般若三者謂智光明徹滅諸戲論迴向善提如是名為菩薩六度一一三種能成滿法不放逸行之所生長

復次諸仁者一切菩薩以不放逸故速得成就三十七種菩提分等所有善法證於諸佛無上菩提去何速成菩提分法謂諸菩薩以不放逸故修四念處不經勤苦疾得圓滿去何修耶謂觀身處無所有觀受處无所有

觀心處無所有觀法處無所有於一切法皆无所得如是名為修四念處又諸菩薩以不放逸故修四正勤疾得圓滿去何修習謂諸菩薩雖恒觀察一切諸法本來無生无得無起无有作者猶如虛空而為未生諸惡不善法令不生故攝心正住勤行精進雖觀一切法無業无果而為諸眾生已生諸惡不善法欲令斷故攝心正住勤行精進雖信解一切法空無所有而為未生諸善法欲令生故攝心正住勤行精進雖知諸法本來寂靜而為已生諸善法欲令住故不退失故更增長故攝心正住勤行精進是諸菩薩雖恒觀察一切諸法無有所作無能作者體相平等是中无有少法可得若生若滅而常精進修習不捨是則名為修正勤耳又諸菩薩以不放逸故修四神足疾得圓滿去何修習謂諸菩薩雖永斷欲貪而恒不捨諸善法欲若身若心常修善行雖觀諸法空無所得而為化眾生勤行精進雖了知心識如幻如化而恒不捨

具諸佛法成正覺心雖知諸法無依无作不可取者而恒隨所聞如理思惟如是名為修習神足又諸菩薩以不放逸故修習五根疾得圓滿去何修習謂諸菩薩雖依自力而有覺悟不從他聞然教化眾生令其了知教生深信雖無來想亦无去想而勤遍修行一切智行雖於境界無念无憶而於其中不忘不愚雖以智光開了諸法而恒正定寂然不動雖常安住平等法性而斷眾翳障戲論分別如是名為修習五根又諸菩薩以不放逸故修習五力疾得圓滿去何修習謂諸菩薩修信力時一切外論不能傾動修精進力一切惡魔無能沮壞以修念力不入聲聞辟支佛地修定力故疾得遠離五蓋煩惱以智慧力永不取於諸見境界是則名為修習五力又諸菩薩以不放逸故修七覺分疾得圓滿去何修耶謂諸菩薩於一切善法恒不忘失是修念覺分於諸緣起常樂觀察是修擇法覺分行菩提道永不退轉是修精進覺分知

文殊境界經卷下 第七張 六字

法而足無所希求是修喜覺分遠離身心散動之失是修猗覺分入空無相無願解脫是修定覺分離於生起學習之心是修捨覺分是名為修七覺分法又諸菩薩以不放逸故修八聖道疾得圓滿云何修習謂永離於斷常見故名修習正見離於欲覺悲覺宮覺故名修習正思惟遠離自他不平等故名修習正語離於諂偽不實相故名修習正命離於怯弱身心事故故名修習正業離自矜足憍他心故名修習正勤離諸憍愚名修習正念息諸分別名修習正定是名修習八聖道分諸仁者我以如前所說之義言諸菩薩住不放逸則得成就三十七種菩提分等一切善法證於諸佛无上菩提諸仁者此不放逸善法入於如是菩提分法已則出一切生死淤泥出生死已於一切法都無所見无所見故無所言說无所言說故則得入於畢竟寂靜云何名為畢竟寂靜以一切法非所作非所作故不可取不可取故无有用無有用故不

文殊境界經卷下 第七張 六字

可安立以之為有不可安立以為有故應知即是畢竟寂靜說是法時會中有一萬二千天子速塵離垢法眼清淨
尔時善勝天子復白文殊師利菩薩言大士云何名修行菩薩道文殊師利菩薩言天子若菩薩雖不捨生死而不為生死諸惡所染雖不住無為而恒修無為功德雖具修行六波羅蜜而亦現聲聞辟支佛行是名修行菩薩道
復次天子若菩薩雖於空清淨而善亦諸境亦不取於境雖於無相清淨而善入諸相亦不執於相雖於无願清淨而善行三界亦不著於界雖於無生无滅清淨而善說生滅亦不受生滅所以者何此調伏心菩薩雖了知一切法空無所有然以諸眾生於境界中而生見著以見著故增長煩惱善法欲令斷諸見著而為說法令知一切境界是空如說於空无相無願无生無滅皆亦如是是名修行菩薩道

文殊境界經卷下 第七張 六字

復次天子有往有復名修菩薩道云何名為有往有復觀諸眾生心所樂欲名之為往隨其所應而為說法名之為復自入三昧名之為往今諸眾生得於三昧名之為復自行聖道名之為往而能教化一切凡夫名之為復自得無生忍名之為往今諸眾生皆得此忍名之為復自以方便出於生死名之為往又令眾生而得出離名之為復心樂寂靜名之為往常在生死教化眾生名之為復自勤觀察往復之行名之為往為諸眾生說如斯法名之為復修空无相無願解脫名之為往為令眾生斷於三種覺觀心故而為說法名之為復堅發誓願名之為往隨其誓願拯濟眾生名之為復發菩提心願坐道場名之為往具修菩薩所行之行名之為復是名菩薩往復之道說此法時會中有菩薩五百人皆得无生法忍
尔時善勝天子白文殊師利菩薩言大士我曾聞有一切功德光明世界如是世界在何方所佛号何等於中

說法文殊師利菩薩言天子於此上方過十二恒河沙佛土有世界名一切功德光明佛号普賢如來應正等覺在此土中演說正法善勝天子言大士我心欲見彼之世界及彼如來作願仁慈亦我今見時文殊師利菩薩即入三昧此三昧名離垢光明從其身中放種種光其上徹十二恒河沙佛土至一切功德光明世界種種色光遍滿其國彼諸菩薩見是光已得未曾有合掌恭敬白普賢如來言世尊今此光明從何所來普賢佛言善男子於此下方過十二恒河沙佛土有世界名娑婆佛号釋迦牟尼如來應正等覺今現在彼敷演法教彼有菩薩名文殊師利住不退轉入離垢光明三昧於其身中放種種光其光速至十方无量阿僧祇世界一世界光悉充滿是故今者有此光明彼諸菩薩復作是言世尊我等今者皆願得見娑婆世界釋迦牟尼佛及文殊師利菩薩亦時普賢如來即於足下千輻相中放大光明其光朗

曜過彼下方十二恒河沙佛土入此世界光悉周遍彼諸菩薩以佛光明莫不見此娑婆世界及釋迦牟尼佛諸菩薩等此土菩薩亦見彼國及普賢如來并菩薩眾
今時普賢如來告諸菩薩言娑婆世界恒說大法汝等誰能往彼聽受眾中有菩薩名執智炬從座而起白言世尊我今願欲承佛神力往娑婆世界惟願如來垂哀見許普賢如來言善男子今正是時當疾往詣今時執智炬菩薩與諸菩薩十億人俱頭頂敬礼普賢如來合掌恭敬右遶七匝於彼國沒辟如壯士屈申臂頃到娑婆世界兜率天宮善住樓觀中文殊師利菩薩眾會之前曲躬合掌礼文殊師利菩薩足而作是言大士汝所舒光至於我國我世尊普賢如來應正等覺垂許我等來此世界為見大士礼事瞻仰聽聞法故今時欲色界諸天子見彼國土諸來菩薩已咸作是言善哉善哉不可思議甚為希有甚為希有文殊師利善權大士乃有

如是神通變化以三昧力放是光明而能至彼上方世界今諸菩薩疾來詣此時文殊師利菩薩復為大眾廣宣妙法眾中有七十二那由他諸天子眾深生信解發阿耨多羅三藐三菩提心
今時文殊師利菩薩於兜率天宮所為事畢與諸菩薩釋梵四天王等无量諸天及一切功德光明國土諸來菩薩不起于坐於天宮沒一念之間到于佛所皆從座起頂礼佛足合掌恭敬右遶七匝遶佛畢已時執智炬菩薩與其同類十億人前白佛言世尊普賢如來致問起居少病少惱安樂行不于時世尊如法慰問諸菩薩已普觀一切諸來大眾勅令復坐廣為說法莫不歡喜
今時世尊復告眾言汝等當知此文殊師利童子執智炬菩薩為欲成熟無量眾在現此神通變化之事此二丈夫已能成就種種方便獲於深理智慧辯才已於無量阿僧祇劫施作佛事為眾生故生於世間若有眾生

得見此二菩薩者應知則得六根自在永不入於眾魔境界尔時執智炬菩薩及所同來諸菩薩眾入此國土得見世尊聽聞法故證無生忍既得忍已右遶於佛敬礼雙足當尔之時此三千大千世界為之震動是諸菩薩即於佛前没而不現須臾之頃還到本國尔時世尊告長老阿難言此法門汝當奉持廣為人說阿難言唯世尊此法門當何名之云何奉持佛言此法門名文殊師利所說不思議佛境界如是奉持佛說此經已尋勝天子長老阿難及一切世間天人阿修羅乾闥婆等皆大歡喜信受奉行

文殊師利所說不思議佛境界經卷下

文殊師利所說不思議佛境界經卷下

校勘記

- 一 底本，金藏大寶集寺本。
- 一 八四八頁中二行「唐天竺」，[石]、[圖]、[補]作「南天竺國」；[圖]作「唐周南天竺」；[南]、[徑]、[清]作「唐南天竺」。「三藏」，[圖]、[補]、[圖]、[圖]、[徑]、[清]作「沙門」。第一一字「詔」，[石]、[補]、[南]、[徑]、[清]作「制」。
- 一 八四八頁下六行第四字「沮」，[圖]、[南]、[徑]、[清]作「惱」。
- 一 八四九頁下一〇行末字「諸」，[圖]、[補]、[圖]、[南]、[徑]、[清]作「語」。
- 一 八五〇頁上四行末字「樂」，[南]、[徑]、[清]作「樂是名禪定八種清淨」。
- 一 八五一頁上四行第八字「具」，[圖]、[補]、[圖]、[圖]作「見」。
- 一 八五一頁上一〇行第三字「授」，[圖]、[補]、[圖]、[南]、[徑]、[清]作「受」。

地城縣廣勝寺

佛說如幻三昧經卷上

西晉月氏國三藏法師法護譯

衣

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與
六比丘眾俱比丘六万二千一切聖
智神通已達而志者年菩薩四万二
千薄首童真之等類也其名曰師子
英菩薩慈氏菩薩光世音菩薩得大
勢菩薩辯積菩薩建立遠菩薩山頂
菩薩山幢菩薩無動菩薩善思議菩
薩所思善議菩薩心勇菩薩心志菩
薩善心菩薩珠積菩薩石磨王菩薩
寶掌菩薩寶印手菩薩常舉手菩薩
常下手菩薩常精進菩薩御眾菩薩
萬進菩薩住言行相應菩薩超願菩
薩立報於菩薩等恩菩薩棄諸惡趣
菩薩度無量菩薩度不動菩薩虛空
藏菩薩上意菩薩持意菩薩增意菩
薩術詳菩薩執誦菩薩月光菩薩月
英菩薩光英菩薩光首菩薩速若千
光菩薩師子步雷音菩薩辯无母菩
薩妙辯菩薩應辯菩薩度意菩薩顯
日月光菩薩空無菩薩寶遊菩薩常

如幻三昧經卷上

第三版

本字号

笑菩薩喜根菩薩除諸蓋菩薩轉女
菩薩轉男菩薩轉胎菩薩被德鎧菩
薩大慧菩薩光煥菩薩照明菩薩无
受菩薩受音王菩薩深藏菩薩眾香
手菩薩解縛之等八正士俱如是等
類四万二千四天王天帝釋梵忍王
此及餘天六万人俱須深天子善住
意天子大神妙天善意天大樂天如
斯之等三万人俱皆志大乘燕居阿
須倫與二万億阿須倫俱有海龍王
與六万諸龍俱從海出此及他方無
數天龍鬼神阿須倫迦留羅真龍羅
摩摩勒勒不可稱限百千億載比丘比
丘尼童男童女不可計會皆悉來集
如來垂哀與無數眾眷屬圍繞而為
說法令時文殊師利自在其室獨遊
宴坐以空無心離心三昧而為正受
文殊即時從三昧起適安隱與震動
十方无量佛土文殊師利心自念言
如來至真平等覺者今為所在於世
求之甚難得值猶靈瑞華時時而出
耳其所現方難及難當非心所思非
言所暢深妙超絕魏魏无量佛現於

如幻三昧經卷一 第三段 本字

世終不虛妄因得聞法所聽經典未
曾唐舉猶是衆生滅除苦患如斯真
正非為無益吾今寧可誦如來所應
時啓聞隨其所贊令諸德本一切俗
悉假使有人學菩薩乘令不疑惑深
妙佛法成就道誼悉蔽魔宮此忍界
中衆生之類其煙怒癡甚為興感離
清白法但行無義愚戇極突心懷憐
憫而無恭恪所可修業多所違失捨
佛法衆當令衆生聞如此法淨智
慧眼

于時文殊復更念言當詣十方諸佛
世界請召无量百千菩薩使集佛所
聽受經典其身證明此深法忍文殊
師利以離垢光嚴淨三昧而為正受
適三昧已尋時東方億江沙等諸佛
世界普為大明潤澤柔軟離垢顯曜
清淨光照東西南北四維上下十方
佛土光明所照悉遍若斯等无殊特
其於十方幽隱閭冥蔽翳方城山石
牆壁樹木華實鐵圍大鐵圍山鄰山
大目鄰山雪山黑山及須弥山而悉
蒙照靡不顯曜无所蔽尋持於十方

如幻三昧經卷一 第四段 本字

諸佛世界一一江沙億數佛土諸佛
世尊現在說法此諸佛邊一一侍者
各問其佛以何因緣忽有大光普遍
世界從昔已來未曾見聞如此光明
潤澤和雅靡不蒙濟今佛光明衆身
安隱令心清微皆見披擢順時无違
無復犯行煙怒愚癡此之瑞應為誰
聖百之所建立所演光曜輝赫若茲
是諸佛世尊觀諸侍者之所啓問默
然不應其彼世界天龍神聲阿須倫
迦留羅及金翅鳥捷查怒聲人非人
聲飛鳥鹿聲風雨水聲大海中聲歌
妓樂聲斯等之類蒙佛威神悉亦寂
然無暢音者一切諸響悉為渾泊其
諸侍者啓問諸佛如是至三世尊願
說多所哀念多所安隱憐愍諸天及
世間人為誰威神出是輩聲其大光
明普諸佛土于時諸佛億江沙數各
從剎土同時一聲各集其音柔款了
了悉從一佛出若干教口之所演如
是像音同時報告諸侍者曰諸佛世
尊適宣音已一切佛土皆為之動百
千妓樂不鼓自鳴諸天人阿須倫

如幻三昧經卷一 第五段 本字

樂亦復如是其音亦演非常苦空非
身之聲空無相願虛無恍惚本无之
聲本際之聲捨煙怒癡無三界聲如
審諦聲施戒忍進禪智之聲常慚愧
聲慈悲喜護聲遵修奉行无放逸聲
如是若干常宜百千法誼之聲此所
講法令不可計無央數人億百千衆
立不退轉志於无上正真道意開化
聲聞及緣覺法釋梵之位成轉輪王
其亦若茲
於是諸佛告諸侍者諸族姓子汝等
默然專問是為此非齊聞緣覺之地
所能及者諸天世人及阿須倫聞此
迷荒如來咨嗟頌宣斯光明德其功
德勲不可思議所積功祚無能惟察
所學精進智慧之業乃能致此究竟
光明若於一切過劫之餘咨嗟光明
不能暢盡得其原際此光明曜所興
慈悲巍巍如斯諸佛侍者再三聞此
所歎咨嗟益以飢虛重復啓白唯諸
大聖以時宣暢多所哀念多所安隱
愍傷諸天及十方人并諸菩薩大乘
學衆令成德本於時諸佛告衆侍者

言族姓子有一刹土名曰忍界於彼有佛名釋迦文如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師為佛世尊興於憤乱五濁之世其土衆生煙怒癡慢無肅恭棄於淨志清和之德而離慚愧專為誤失衆惡之業如是等類下土之黨諸愚騃子修衆惡行故生彼土速成无上正真之道為取正覺而說經法彼有菩薩名曰文殊其力廣大聖慧无極精進無比威變若茲勸化開示諸菩薩衆使入高德無極大乘為諸菩薩之父母也曉了隨時解一切法分別章句智慧无碍度于彼岸辯才無際速得揀持曉了一切衆生根本從所明識而為流布功勳之德不可思議故往啓問如來至真所當行業使諸菩薩成就德本進諸菩薩令其究暢務念佛法是族姓子文殊師利請諸菩薩故演真妙隨宜時光使諸十方無央數億諸菩薩會皆令聽受此佛所說法所以由是顯其光明普遍佛土侍者白問其三昧定名曰何

等佛言号離垢光嚴淨文殊師利住斯定意所演魏魏神妙光明遐照如此時諸侍者復白佛言吾等昔來未曾見遇如是比像柔軟清和音聲志願光明妙響綠是之故以无盡哀隨時演光仗哉如是道德超殊不思議曜令人踊躍乃如此乎佛言族姓子時時乃奮斯大洪曜會諸菩薩講宣經典開示大道
尔時十方無數難言不可思議八方上下面面各各十億江沙諸佛之土各有无量不可思議諸菩薩衆皆詣佛所稽首足下前白佛言唯願大聖此何光明自從昔來未曾見聞此何光應於時諸佛告諸菩薩有族姓子世界名忍有佛号曰釋迦文如來至真等正覺現在說法彼有菩薩名曰薄首演布如斯光明之曜其光名曰請諸菩薩慈令集會是其瑞應時諸菩薩各自佛言我等欲詣至於忍界奉見能仁如來至真稽首請問咨受所聞亦欲親觀文殊師利及餘菩薩其佛答曰往族姓子今正應時於十

方不可思議無數菩薩億百千如屋之數猶若壯士屈伸臂頃各從所在諸佛國土忽然不見住於忍界彼有菩薩而雨泉華往詣佛所或雨雜香華鬘塗香青蓮紅黃白華信脫思鬼神祠須臾柔軟大柔軟普念大普念音華月大月悅樂月華雨如是輩若千種華以供養尊往至佛所或有菩薩以一音響告語三千大千世界咨嗟如來無量功勳往詣佛所或帝釋眷屬或梵營徒或四天王輩類或如天龍鬼神犍脊怒等玉女作樂諸眷屬也若千種變殊別各異往詣佛所適到其前此忍世界三千大千諸有地獄餓鬼畜生悉為消除寂實無患致軍歡悅皆諸菩薩威神所感其菩薩衆不可稱載百千億數无能思察計其限者詣釋迦文佛稽首足下繞佛三匝住於虛空則習此意普身三昧而為正受因自然生七尋蓮花其色無量則昇其上結加趺坐於時耆年大地華即徒座起偏出右肩右膝著地叉手讚佛而說頌曰

如幻三昧經卷上 第九款 本字号

善施於歡悅 功勳諦離垢 十方起眾人
 得寂心澹泊 覺了諸所行 尊為无等正
 開道顯示我 無量不思議 善逆行布施
 奉戒億劫劫 所行无等倫 三界無所著
 忍力勢无極 其力凡有十 難運樂功勳
 為我斷疑網 見眾生患難 故行若干劫
 所行不厭倦 精進益无量 廣施無所愛
 男女及妻妾 國土之所有 樂施皆能惠
 已斷我狐疑 本施象馬乘 頭目不逆人
 衣服億載數 諸所當光飾 能仁授飲食
 常樂於布施 故欲問安住 截身令段段
 離垢不懷恚 忍力捨諸懼 願說此意趣
 修習於空行 意常善思惟 施安樂功勳
 故問滅塵勞 已斷貪欲怒 眾生邪見惱
 盡愚癡瞋冥 不樂吾我想 棄捨諸有處
 修行百千劫 顯道之原際 令我得自歸
 慧神度彼岸 善行所當修 曉了吾我想
 好樂習空法 處人无所著 心善無所倚
 禪定无思議 决疑捨塵垢 往昔修習行
 施戒忍精進 已入禪智慧 行慈無雙比
 奉德无能計 猶如江海水 顏色殊妙好
 願為我救護 其歸命世尊 離垢不棄捨
 若即即解身 等觀體無色 尊志思道術

如幻三昧經卷上 第十款 本字号

悅眾决疑網 如山不可動 安住无愁慕
 若在天行定 不著眾玉女 在所遊居
 未曾見陰蓋 勝性無變異 口所宣亦然
 德普如虛空 積見无上尊
 於是耆年大迦葉以此偈讚佛已唯
 然世尊於今何緣有此大光明靡不周
 遍加復現斯殊妙難及未曾有法佛
 告迦葉用為專心而問此誼非彼聲
 聞諸緣覺乘之所能及諸天世人在
 中迷荒將無惑乱假使如來答此所
 問一切同然不知所趣迦葉又問願
 佛說之多所感傷多所安隱救濟諸
 天及十方人佛告迦葉諦聽善思當
 為汝說迦葉白佛唯諾世尊願樂欲
 聞佛告迦葉文殊師利有三昧名普
 光離垢嚴淨以此定意而為正受由
 是之故演其光明照於十方億江沙
 等諸佛國土靡不蒙曜十方一一諸
 佛國土無數无量不可思議億百千
 姪諸菩薩眾為此光明所見請名悉
 來集會於斯忍界故來親近詣吾目
 下繞佛三匝去地七尋於虛空中化作
 若干眾妙蓮華身處其上迦葉白佛

如幻三昧經卷上 第十一款 本字号

因是聖旨雨斯眾華百千妓樂不鼓
 自鳴一切眾會現金色乎佛言如是
 迦葉是菩薩威神之所感動迦葉又
 白唯然大聖我永不見諸菩薩眾之
 所在也佛告迦葉一切聲聞緣覺之
 乘不堪任見所以者何其聲聞眾及
 緣覺乘未曾在彼修如是像無極大
 哀大慈之行現无際誼布施持戒忍
 辱精進一心智慧亦復如是遵修志
 性無及菩薩此諸菩薩已遍入諸三
 昧正受各現諸身是身像貌聲聞緣
 覺所不能觀唯有如來乃見之耳得
 是定者亦能見矣若有菩薩習此道
 地存在大乘此族姓子尚不能見况
 聲聞緣覺豈能觀乎未有此誼迦葉
 白佛菩薩有樂事究暢斯行用何德
 本運得遍入諸身三昧佛告迦葉菩
 薩有十法而得遍入諸身三昧何等
 為十志性清和所建通達不捨一切
 眾生之類而不遠遠無極大哀常慈
 曉了眾想之著宜諸佛法性不辜暴
 若有所講不念輕慢不演聲聞緣覺
 地缺不慕彼學志於大乘五一一切所

有施而不修捨所愛貪身壽命何
 况餘事無益已者六將護无量生死
 之難心不懷念汲汲懈倦七所修布
 施持戒忍辱精進一心智慧無限欲
 具足此諸度無極八於度无極亦無
 妄想九我當勸立一切眾生令存佛
 法然後乃誦坐佛樹下十又計佛道
 無有眾生是為十法菩薩所行暹得
 遍入諸身三昧迦葉白佛至未曾有
 一切聲聞諸緣覺乘所未能發一心
 行也假使眾生一切皆住阿羅漢地
 尚不能及况當暹知諸佛法名此三
 昧乎安能正受未之有也迦葉復白
 願樂欲見此諸菩薩所以者何若得
 親觀如此像貌諸正士等為大忻慶
 佛告迦葉且默須待文殊今來當從
 三昧起諸菩薩等然後汝身乃得見
 之於今迦葉假使與設百千方便三
 昧思求此諸菩薩不能知處所可遊
 居威儀禮節也於時迦葉聞說此誼
 尋承佛威神因已神足專惟定力入
 二万定而為正受復更興志欲得見
 此諸菩薩所行禮儀為何等類永不

能見所可遊居不知進退往來周旋
 住立經行何所講說何所開化度眾
 生耶冥然不覩從三昧起復前白佛
 難及世尊甚可驚恠吾時向者入二
 万定而為正受求諸菩薩不知所存
 未成普智諸通之慧何能暹得如斯
 寂然三昧定意甫當獲致無上正真
 寂正覺乎若族姓子族姓女誰見此
 變不發無上正真道心唯天中天若
 有菩薩求此通入諸身三昧被戒德
 鎧以捨自捨心不當速斯三昧定佛
 告迦葉如是如是如汝所云此三昧
 者非諸聲聞緣覺乘地所能及者况
 餘凡夫眾生類耶
 於是賢者舍利弗心自念言如來所
 歎於眾智中稱吾為寂尊我寧可求
 此諸菩薩所遊居處為何如乎時舍
 利弗入三万三昧而為正受察諸菩
 薩為何所在都不能見亦不能知影
 響形像其所瑞應為何等類
 尊者須菩提心自念言我寧可復求
 諸菩薩住在何所以三昧力承佛聖
 旨入四万定奉修正受欲得見之而

不能覩不知進退往來經行坐立所
 在時須菩提從三昧起前到佛所投
 身足下而自白言如來歎我行空第
 一尚不能暹斯三昧定政使三千世
 界成為大鼓有丈夫來力勢甚大取
 須弥山我三昧定而住其前舉須弥
 山以搥大鼓一切不休不能亂之令
 心微動我神通行空巍巍若茲鼓聲
 極高徹聞十方一切不懈尚无所動
 聲不向耳豈當令吾從三昧起未有
 此義所行空事殊絕乃今而反向者
 四万三昧周遍定意心中欲察諸菩
 薩眾永不能觀唯願世尊本假使知
 諸菩薩慧道德超絕光光若此一
 人故江河沙劫在大地球而見燒煮
 忍此苦患求菩薩道不捨遠遶魏魏
 如是無思議慧身設不運漏盡意解
 者於无數劫能忍處在生死勞苦終
 不遠離如是比像無極大慧於時佛
 讚須菩提曰善哉善哉誠如卿言志
 性温仁咨嗟此僻假使汝今不以此
 身取滅度者因斯德本恒邊沙等為
 轉輪王治以正法當成无上正真之

如幻華經卷第一 第五誦

第十

道為寂正覺又須菩提三千大千世界衆生之類多不乎須菩提言甚多其多中天佛言皆使衆生智慧備足如舍利弗行空第一如須菩提如是等類諸大聲聞億百千數不可稱載若欲得見此諸菩薩亦不能親所以者何聲聞緣覺不能修行如此法教如諸菩薩大士之等舉動進止非是小節劣乘所逞說是法時八万四千諸天世人皆發無上正真道意三千大千世界皆大震動大殊師利自在其室心興念言今諸菩薩皆來大會其限無數億百千姓吾當復令諸天之衆悉來雲集

於是文殊即如其像三昧正受而顯神足尋如所念應時化成八万四千億百千數寶紅蓮華大如車蓋點金為葉白銀為莖首戴琉璃及瑪瑙寶而以雜廁瓊瑤諸珍車乘為子化諸菩薩皆坐其上體戴金色三十二相姿豔端正威神暉赫又蓮華光諸化菩薩照四五天切利天鹽天兜術天無憍樂天化自在天梵天大梵天梵

如壽天梵滿天至一善天普及三千大千世界欲行天色行天所有官殿諸菩薩等坐衆蓮華上靡不同流十方悉暢法音多所開化此諸菩薩皆遊告此三千大千世界而歎頌曰

諸佛起日明 久遠方現世 猶如雲瑤花 難復復過是 釋師子人尊 今顯出於世 以時講經典 盡滅一切苦 天上之快樂 安能得久如 復還墮地獄 因更元量惱 若習於貪欲 思愛轉熾盛 三界無安樂 勿志生死洵 智者得開眼 佛世難可遇 放逸不覺了 不能滅眾患 當往見正覺 聽受无上法 人尊滅度色 將無懷憂感 馳騁自恣者 有魔網之難 安能得解脫 迷或失正路 若人宿有福 可為說此義 佛觀其有際 妙相三十二 餘人不堪住 亦無能將護 唯有佛世雄 其慈无思議 百千劫造行 無量不可議 積累尊聖慈 釋師子魏魏 今講最真法 其義深難速 衆生不可得 无壽亦無人 當審於計常 斷滅亦如之 捨一切諸想 為衆頌宣法 演示真本際 於世無所著 斯空无有想 不與造諸願 無形无所倚 不起無所滅

所來无從來 明眼說法然 無相无所生 本淨無形貌 无見無瑞應 不念有所說 計衆生不生 亦無有死者 人本无所起 亦無有滅度 以音說經法 法无積聚處 因文字号法 導師之所說 其不著風者 亦不依水火 不想念於地 明眼之所歎 色痛痒思想 生死行亦然 說識亦復空 五陰无處所 其眼耳鼻著 若口并身意 分別本淨空 其空不可得 色聲味衆香 細滑意所樂 徒想念而生 想亦空自然 欲界及色界 無色亦如是 分別猶如幻 无實亦無形 正覺為若茲 為人講說法 滅除衆苦患 當速詣導師

諸化菩薩於三千大千世界宣此頌已悉得聞之有九十六億欲行天人色行天人遠塵離垢諸法法眼淨二万人皆得離欲三十三天子宿殖德本速得无所從生法忍當余之時諸化菩薩所可勸發無央數億百千那術諸天子等尋往詣佛稽首足下繞佛三匝却住一面以天青蓮紅黃白華諸天意華散如來上燒衆名香在於虛空鼓天妓樂時諸天子集會甚

如幻麻經卷上 第六十八 天子

多不可稱計周遍圓滿此四方域東
弗于逮南閻浮提西拘耶尼北鬱單
日中不容間若上投杖而不墮地此
諸天人威神尊重志在高節於四方
界積衆華香高至于膝時善住意天
子名難垢天懷耻天此等三天與九
十六億諸天眷屬皆志大乘詣文殊
師利住於室外文殊師利自在其室
悉取諸華供養如來今大千國虛空
之中成華交路此衆華光皆照佛國
靡不周至
文殊師利志安和雅從三昧興即出
其室退住一面因復彈指此彈指聲
六天震動三千大千世界即時其地
出大高座無共數寶而雜拔成不可
計衣而布其上又斯高座光威巍巍
照於黃域百千由旬蔽諸天子令明
暗冥文殊師利便處其坐
時善住意天子見文殊坐矜首足下
退住一面一切諸天亦復如之文殊
師利心自念言吾當與誰於世尊前
難問講議當令通暢不可思議章句
應器難解之迹无所有迹無所著迹

如幻麻經卷上 第六十九 天子

無所棄迹不可得迹無所說迹深妙
之迹真諦之迹誠信之迹无星导迹
無所壞迹空无之迹無想之迹无所
願迹本無之迹於一切法无所住迹
頌宜道教无極之迹本際之迹尊上
之迹無所入迹法界之迹無形像迹
无以類迹詠虛空迹無所舉迹无所
下迹偏法教迹遠聖衆迹慧具足迹
在於三界無備足迹遊一切法講无
起迹於諸道法無所致迹諸釋梵迹
修勇猛迹於一切法无陰盖迹句無
句迹度諸句迹越聲聞器文殊師利
復更興念善住意天子於過去佛已
造立行殖衆德本入深法忍辯才无
導今當與此在世尊前難問講談於
時文殊謂善住意天子曰於今仁者
入深法忍欲與仁俱談言說事善住
意天子曰文殊師利我当仁者共談耳
設無有言不演談語不懷報應若不
咨問佛法聖衆不聲聞不緣覺不佛
道不終始不生死不泥洹不善非不
善無罪无不罪無漏无不漏無現世
无度世不合不散不昏不發不演文

如幻麻經卷上 第七十 天子

字不可暢意聲文殊師利謂善住意
天子吾所講說當如斯耳若使仁者
都不以聞亦不好樂不受不誦不念
不知亦不分別不取不捨亦无所聽
不為他宣不講說法不令衆生處於
生死若至滅度所以者何諸佛世尊
以無文字理成無上正真之道為取
正覺雖曰有心則无有心不顯吾我
其名无虞天子又問文殊師利仁者
講說當聽受之唯文殊師利以時頌
宣令心歡悅諸天子欲聞尊者演法
宣于本際文殊師利復謂善住意吾
所宣法不令諦聽不令啓受所以者
何其欲聽法則受吾我著人壽命故
欲聞法假使天子從顛倒念受於虛
偽計吾有我貪身計有便有此念彼
說我聽因此術故有三著身何謂為
三一懷顛倒著於吾我二不順教計
有他人三念受法欲有所得是為三
身假使天子不計吾我淨於三身力
謂聽法不想報不思念不觀察何謂
三身一不得人亦不想報二不有法
無所怖望三無吾我无所思慕若吏

天子聽法如此是為等聽不為邪聞
 善住意天子讚文殊曰善哉善哉快
 說斯言所住說者而不退轉文殊答
 曰且止天子勿得想念菩薩退轉所
 以者何若有菩薩成取正覺時亦不
 得道天子又問心以堅者何所退轉
 文殊答曰煙怒癡轉故曰為轉為報
 應轉六十二疑邪所轉無明所轉色所轉
 欲界色無色界 所轉聲聞緣覺土
 地所轉應與不應眾想所轉為諸受
 取妄想見轉諸慮進退妄見所轉為
 諸計常斷滅見轉為進不進合散所
 轉我人壽命之所見轉可意悅樂求
 慕見轉有常清淨安隱我身顛倒見
 轉為是諸念是身所轉貪身眾習眾
 觀所轉六十二見諸蓋迷冥貪欲瞋
 恚瞞寐調戲狐疑所轉陰種諸入四
 大所轉想轉想佛法來我當成佛故
 曰退轉吾當說法度脫眾生速行聖
 慧由是想轉假使奉修而想十力十
 八不共諸佛之法亦想根力及七覺
 意亦者相好亦復妄想嚴淨佛土成
 聲聞眾是為退轉一切諸應與不應

想與不想設使天子共行菩薩於此
 諸退而不退轉問曰何所不轉答曰
 通達佛慧則不退轉空無相願則不
 退轉於本無行則不退轉亦於法界
 了其本際則不退轉所以者何用平
 等行故不退轉
 善住意天子復問文殊師利如仁所
 說設於諸法應與不應想及无想著
 於佛道與魔俱同所以者何計有法
 故又問菩薩為有退轉為無退乎文
 殊答曰不以有轉不為無轉又問何
 所退轉答曰皆由一切受虛偽故其
 受虛偽因是故受若於諸受不受不
 捨不以患狀則能退信一切諸法願
 宣經道不有不無說亦不住所以者
 何假使退念此有無則墮缺漏若
 言有者則為計常若言無者則斷滅
 如來至真等正覺若說經法不宣斷
 滅不演有常不想諸法說是法時一
 万天子逮得無所從生法忍
 時善住意天子曰文殊曰當共俱往
 詣如來所奉見稽首受所問所以
 者何如來至真斷諸疑結文殊師利

答天子曰且待須臾勿有妄想於今
 如是當見如來又問當於何待答曰
 今住在前又問何所住前答曰虛空
 也善住意問文殊如來所在答曰今
 故在前又問文殊吾今不見於如來
 也文殊答曰見諸如來當作此觀若
 有問者誰在前立則當報答虛空界
 也立在前耳察於如來如虛空界所
 以者何一切諸法等如虛空如來曉
 了此諸正慧故為人說如來如虛空
 虛空如來則无二矣是故天子欲見
 如來當了本際莫懷妄想善住意天
 子復謂文殊吾續欲往詣如來所日
 天子往續在此住勿得進發善住意
 天子于時則與無數諸天往到佛所
 文殊師利尋時化作三十二部交路
 重閣方圓自覆四角有柱殊好殊特
 軒窓倍悉威神巍巍嵩高顯遠觀莫
 不歡闍交路中化作眾寶諸林楡具
 布以天衣一一林上化菩薩坐三十
 二相莊嚴其身於時文殊則如其像
 建立神曜妙色蓮華上諸坐菩薩及
 三千大千世界可遊行若并諸欄閣

文路牀坐普詣佛所繞佛七匝及諸聖眾踊住空中其光照曜眾會場地却住四方丈殊師利忽然速疾已至佛所善住意天子及從後至時善住意至彼見之即問之曰仁從何路前至於斯我發在前又從後至文殊答曰假使供養江河沙等如來至真稽首為札不能見吾去來進退文殊師利現未曾現諸來會者還自詣室時蓮華上諸坐菩薩并交路中皆一音聲同時發音往於佛前則以此得讚世尊曰

為已曾供養 無央數億佛 猶如江河沙 无能計誦者 以用志佛道 殊特尊上慧人尊無所著 勝長故魏魏 顏容尊難及 聖威照三世 能仁眾相好 若干種變異 若頌宣經道 導師從其願 其所分別者 永無人壽命 律開導眾人 布施行禁戒 忍辱習精進 禪定之智慧 三度无所著 以慧度彼岸 歸命礼取勝 奉敬諸正覺 隨一切諸佛 奉敬三界將 為諸法之王 天人所供養 篤信於空无 堅固難可及 因此得達成 世間人中聖 其有本往古

過去諸如來 有今現在者 人中之尊上 斯等志奉行 常解空淨慧 亦無有相顧 察之 不有相 究竟推極之 本淨无眾生 又無有生者 亦无有死者 復無有來者 亦無住生者 一切諸法事 辟若如虛空 如我本所現 正士之所為 察於三事身 悉為无所現 安住所說法 其義為若茲 觀之如幻化 亦如夢所見 諸佛之世界 過如江沙等 若人滿中物 以用布施者 假使有行忍 是法亦復空 此所與布施 殊特為第一 猶如江河沙 劫限有若干 供養諸斯等 人中尊尊上 眾華及名香 飲食為若斯 若有菩薩學 志求佛道義 若聞此經典 如是諸訓教 若曉了無人 壽命空五類 速速得法忍 清淨成顯曜 此人則供養 人中無上尊 於無數億劫 常行布施事 飲食諸供養 車馬眾居業 亦不用此行 疾成於佛道 又懷眾妄想 而前有人故 其有人中上 已歸滅度者 曾度於眾生 所濟无央數 其法本清淨 察之無所有 解勝明慧等 所學為若茲 值遇佛興出 久久時可得 若說經典時 信尊亦復然 得來成人身 亦復甚難矣

善哉修精進 順從取勝教 常常斷除去 八憶無開難 應時不再遇 閑暇時布有 當興行篤信 諸發佛教誨 當懇數力務 勇猛常奉行 若得達闍法 速疾修謹勅 大音无極聲 已度于彼岸 常常自將養 精習於闍居 從人中之上 稽顙不違命 從就善知識 通達法器者 心常棄於非 偽行惡知識 一切修平順 等心方便隨 雖在於眾生 慎莫懷妄想 奉承禁戒者 憚聞之徒類 等察於他人 常行而乞食 數數當調習 親近堅樹下 獄藥以療身 第一無懷疑 一切諸有為 計是亦无為 悉亦同等相 辟之若野馬 若能曉了者 是第一本際 則疾成佛道 為遠無等倫 佛解了五陰 猶如幻師化 自察其內已 又觀外所有 安住所分別 是則為空眾 懷莫懷惡恨 於彼依倚之 其怨怒癡者 本淨如虛空 駭冥瞋恚事 悉亦從想生 又計其想念 亦不得所在 諸導師之衆 所曉了若此 是故有智者 人中為明目 假使欲究盡 諸佛之道慧 棄捨諸星尋 有為之迷惑 此等勇猛士 必成尊佛道 尔時諸化菩薩說是偈已彼眾會中

四八 佛說如幻三昧經 卷上

如幻摩羅卷上 第五十 六字

諸來聽者二万二千人皆發無上正
真道意五百比丘得无起餘漏盡意
解三百比丘尼得法眼淨七千優婆
塞七千優婆夷二万五千諸天子遠
塵離垢諸法法眼淨三百菩薩速无所
從生法忍此三千大千世界六及震
動其大光明普照十方者年舍利弗
前白佛言唯願大聖此誰威德使此
三千大千世界六及震動諸化菩薩
在交路閣蓮華上坐演深妙法其義
殊特斯光普照諸來會者無央數億
眾菩薩集諸天子等不可稱載佛告
舍利弗文殊師利威神所感悉令集
會所以者何是故文殊啓問如來毀
伏魔場三昧之要具足成就不可思
議諸佛之法有名寐然究行與善住
意天子俱舍利弗白佛言文殊師利
不來會乎何故不現佛告舍利弗文
殊師利降毀諸魔三昧正受蔽魔宮
殿興大威變詣如來所於是文殊降
毀魔場三昧正受應時三千大千世
界百億魔宮一時皆蔽不樂其處各
各懷壞時魔波旬自見老耄羸頓少

如幻摩羅卷上 第五十一 七字

氣拄杖而行所有官人姝女之等亦
復羸老又見官殿而復崩壞暗冥
冥不知東西時魔波旬即懷恐懼及
毛為豎心自念言此何變恠今吾宮
殿委頓乃亦將死罪至歸命壽終天
地遇灾劫被燒耶時魔波旬棄除貢
高捨思思想時文殊師利所化百億
天子在交路者住諸魔前謂魔波旬
莫懷恐懼汝等之身終無患難有不
退轉菩薩大士名文殊師利威德殊
絕慈攝十方德過須彌智超江海慧
越虛空於今以是降毀魔場三昧正
受是其威神諸天子等適宜此言諸
魔聞之益懷恐懼畏於文殊諸魔宮
殿尋時震動諸魔波旬報化菩薩願
見救濟答曰且安勿懷恐懼仁等當
往我釋迦文佛所如來至真有无量
哀暢無極慈愍使衆生有大恐懼慰
淚仁慈令無所畏諸化菩薩遍說此
言忽没不現衆魔忻然與諸交路化
座菩薩僉共同心往詣佛所羸老柱
杖一時發音前白佛言唯願大聖救
護我等今得濟脫如此大患寧得值

如幻摩羅卷上 第五十二 八字

過百千億佛功德名稱不為獨一文
殊師利所見逼迫所以者何我等屬
者闍文殊名尋即恐懼不能自安畏
亡身命佛告諸魔如仁所言億百千
佛所益衆生不及文殊之所開化各
各勸導無央數衆令得解脫所以者
何汝得未聞億百千佛功德名另難
遭怙患心懷恐懼因一文殊之所興
變所難益甚諸魔白佛我等著慈此
羸老身今從世尊自歸加哀願復本
形校飾天服佛告諸魔且待須臾文
殊師利如是來至當脫斯等如此衆
難於是文殊安隱庠序與无央數諸
天子等百千那術眷屬圍繞不可稱
計天龍鬼神阿須倫地留羅真龍羅
摩鞞勒億百兆載無量菩薩其數无
限前後導從數百千樂雨衆名香青
蓮紅黃白華清淨莊嚴无極威變見
莫不歡俱往詣佛稽首佛足下繞三
匝退坐一面於時世尊告文殊曰仁
且正受以降毀魔而三昧矣文殊白
佛唯當從教世尊又問以何方宜而
從如來聽受此定又何久如成此三

昧文殊白曰唯然大聖我未發无上
 正真道意時聞此定名尋時則成是
 三昧矣又問文殊所從聞是三昧定
 者其多少何等如來文殊白佛乃往過
 去久遠世時越過江河沙不可計會
 阿僧祇劫今時有佛号意華香如來
 至真等正覺明行成為善逝世間解
 無上士道法御天人師号佛世尊彼
 時演斯三昧行品我身今時從得聞
 是降毀魔場三昧慧音佛問文殊何
 謂三昧慧音其意華香如來所宣文
 殊白佛菩薩有二十事而用速得降
 毀魔場三昧定意何謂二十文殊白
 佛於是菩薩一毀貪癡滅其欲心二
 毀瞋恚除瑕穢心三毀愚癡去暗冥
 心四毀憍慢而捨懷恨五毀瞋怒不
 懷惱熱六捨衆想及諸邪見七棄多
 念所生受事及與放捨八離所有及
 無所有九越斷滅計常十毀陰種諸
 入四大十一其心不著三界十二遠
 聲聞心十三釋緣覺意十四刈嫉妬
 貪餘十五遠毀戒違禁之難十六斷
 闍諱不可之事十七翦惡念猶豫十

八拔諸放逸憤亂之意十九躬勉邪
 智不正之事二十降伏塵勞愛結欲
 網是二十事菩薩所行遠是三昧
 文殊白佛菩薩復有四事遠是三昧
 何謂四一所行立心清調和二志性
 柔軟而无諂飾三入深法忍心不起
 滅四所有施未曾愛恠是為四復有
 四法遠是三昧何謂四一行至誠不
 懷欺詐二習閑居寂寞之行三啓受
 經典諷誦諸法四究竟諸行棄捐非
 義是為四菩薩復有四事何謂四一
 親近善友二限知止足三精思獨處
 四不在憒鬧是為四菩薩復有四事
 法遠是三昧何謂為四一心不樂聲
 聞二捨緣覺意三志菩薩道四遠得
 法忍是為四復有四法遠是三昧何
 謂為四一修空法不計有人二尊無
 想捨衆怖塗三無放逸除諸所願四
 知足悅素一切有是為四復有四法
 遠是三昧何謂為四一周旋无量生
 死之難二等療一切衆生之類三常
 一心唯念應時四無馳騁度于彼岸
 唯願世尊音華香如來至真等正覺

說是三昧行音今時從彼聞是三昧
 其佛去後次復有佛号明珠日月光
 曜因其如來成是三昧說是毀伏魔
 場三昧時彼衆會中一万菩薩如是
 色像感動變化志得無所從生法忍
 於舍利弗所志去何於是三千大千
 世界獨有是變降諸魔乎勿作斯觀
 所以者何十方一切江河沙等諸佛
 刹土諸魔波旬求人便者皆過此難
 不得自在恣文殊師利之所建立今
 時世尊告文殊曰仁當捨置所建威
 神當使諸魔還復本形天上服飾今
 時文殊告諸魔曰諸賢者等實為惡
 穢此身眼乎報曰實今文殊答曰汝
 等宜當從命善哉文殊願加威神令
 我等脫如是形類威儀服飾文殊師
 利尋捨威變療諸天人及諸王女使
 其形體平復如故衣被光澤威神魏
 巍文殊師利告於諸魔諸仁欲知其
 眼所受而懷思想眼有所者則為眼根
 因思想眼言是我所依倚於眼因生
 於眼眼之所趨自為心俵還護其眼

如幻三昧經卷上 第三十三 文字

舉眼下眼則是汝等之境界也為造
魔業耳鼻口身意亦復如是假使有
眼而無所著耳無所聽鼻香口味身
更心法悉無所著非汝部界不同勞
侶无力不樂則無魔業亦無影響又
復卿等自計吾我懷念有身緣趣此
惡卿等何因震於眾會欲得寂然未
之有也文殊師利應時於彼為魔眷
屬解說經典使一乃魔皆發無上正
真道意八万四千魔遠塵離垢諸法
法眼淨其餘眾魔各歸宮殿皆共舉
聲悉稱万歲吾等已脫於大恐懼
於是文殊師利告諸法忍諸魔眷屬
卿等何故不各歸宮諸魔報曰吾等
於今忽然不復見已身宅何况當復
見魔宮殿自然常住又問汝等宮殿
為在何所諸魔報曰一切諸法無主
无念是為諸法之宮殿空無相願諸
法恍惚乃為宮殿於彼无往亦無
來者
青年迦葉前白佛言文殊師利彼殿
來乎我等欲見所從菩薩所以者何
此正士等難可值遇佛告文殊汝當

如幻三昧經卷上 第三十四 文字

現此十方世界諸來菩薩會忍土者
今諸眾會皆共渴仰欲得見之文殊
師利應時告諸法倫菩薩法住菩薩
若干辯菩薩得大勢菩薩柔軟音菩
薩滅眾惡菩薩寂然菩薩選擇菩薩
法王菩薩懷音菩薩悉告此等諸菩
薩眾汝族姓子一切菩薩各當自現
其身宮殿各自顯亦所處佛土本之
形體文殊師利適發此言諸菩薩眾
尋時奉命從三昧起各現本體或有
菩薩其身高大如須弥山或有菩薩
其身高長三百二十万里或二百八
十万里或二百四十万里或二百
里或百六十万里或百二十万里或
八十里或四十万里或三十六万
里或三十二万里或二十八万里或
二十四万里或二十万里或十六万
里或十二万里或八万里或四万里
或三万六千里或三万二千里或二
万八千里或二万四千里或二万里
或万六千里或万二千里或八千里
或四千里或三千六百里或三千二
百里或二千八百里或二千四百里

如幻三昧經卷上 第三十五 文字

或二千里或千六百里或千二百里
或八百里或七百六十里或七百二
十里或六百八十里或六百四十里
或六百里或三百六十里或三百二
十里或二百八十里或二百四十里
或二百里或百六十里或百二十里
或八十里或四十里或三十六里或
三十二里或二十八里或二十四里
或二十里或十六里或十二里或八
里或四里或有身長短如此忍界人
身無異諸菩薩等其身如是高廣長
短各各別異尔時於此三千大千世
界諸會充滿無如毛釐空缺之處諸
尊神妙高節慧明菩薩大士卓然有
異功德巍巍無以為喻其諸菩薩身
所演光徹照十方不可計數百千佛土
尔時世尊以佛莊嚴三昧正受適興
此定尋時忍界自然變現不可稱數
若干華蓋以其無限百千妓樂各唱
其音校飾幢幡繒絲无量莊嚴佛土
靡不煌煌如日如月諸菩薩眾從歡
金刹來至此者觀是佛刹如黄金色
其從白銀佛刹來者悉現銀色其從

水精佛刹來者見此佛土悉水精色其從琉璃佛刹來者觀此忍界悉琉璃色其從車乘佛刹來者見此忍土悉車乘色其從馬瑠佛刹來者見是佛土悉馬瑠色其從名香佛刹來者見是佛土悉香合成其從好華佛刹來者但見諸華從寶刹來者但見眾寶或從七寶或從六寶或從五寶或從四寶或從三寶或從二寶世界來者誦此忍土見此佛土長廣短狹眾寶琦異強劣好醜如本佛土時諸菩薩各自憶念住本佛土是等一切見釋迦文如來至真形像被服各如本土諸佛像貌威儀禮節教授法則飲食等無老特彼一菩薩不見他菩薩土地莊嚴但觀本刹舉聲稱曰此土紫金二菩薩曰此土白銀各各所遊清淨之行各自驚喜惟未曾有聲揚大音而變歎之諸佛世界難及難及而不可逮德遍十方永不可逮文殊師利應時告曰諸族姓子此事無碍所以者何一切諸佛皆為一佛一切諸刹皆為一刹一切眾生悉為一神

一切諸法悉為一法是一定故故名曰一亦非不一亦非若于文殊師利舉其要義不以多言即從座起偏出右肩右膝著地叉手白佛願欲所問若見聽者乃敢自陳佛言恣所欲問如來當使所懷疑結令心歡然文殊則問何謂菩薩義所歸乎佛告文殊晚了諸法靡不通暢故曰菩薩又問何謂菩薩曉了諸法佛言菩薩曉了眼耳鼻口身心无有繫尋何謂曉了六情事者曉了於眼則本淨空耳鼻四身意亦復如是悉空本淨不自想念我曉了之色聲香味細滑之法悉空本淨不想曉了又文殊師利若有菩薩了五感陰何謂曉了空無相無願離欲恍惚寂无所有歸於澹泊悉无所生無来无往猶如野馬幻化水月芭蕉夢中所見不得久存而無堅固處無无慮若能曉了如斯義者是謂菩薩又文殊師利解煙怒癡五陰六衰因想而生其貪欲者悉從想生其想亦空虛无無形无有言辭亦無教化其煙怒癡於无本法無能添

汗不迷不惑佛告文殊師利菩薩曉了眾生之行此人多欲斯人多瞋此人多癡其多欲者恩愛隆崇猶如五穀草木茂盛種類布散不適一處其多瞋者怒恨熾盛如野火燃燒炙草木城郭屋宅靡不被害其癡多者暗冥冥如無日明若其屋中覆蓋在兜迷惑窮極不識東西菩薩大士曉了本行從其心意願明暗塞有際所趣諸根優劣而為說法各令入律而度脫之佛語文殊師利菩薩曉了一切眾生云何曉了一切眾生皆假号耳若真諦觀其假号者亦无慮所其眾生者恚一神耳計於眾生無有眾生曉了斯義无想者者是謂菩薩於是覺了悟諸不覺解度彼岸是謂菩薩諸不達者悉令通暢故曰菩薩當所觀者悉見本末起滅因緣根原所趣靡不周備前知无窮却了無極故曰菩薩因其假号隨方俗言而有此名於此眾事而无所著故曰菩薩時佛歎頌曰

曉了其眼耳 是空為自然 達者無想念

幻華經卷上

第十卷

乃謂為菩薩 曉了鼻口者 本淨无形像
 智者不妄想 乃謂為菩薩 智者曉了身
 其意如虛空 能分別本淨 菩薩為聰明
 色聲及香味 細滑可意物 若能了如幻
 一切分別空 亦不求妄想 乃曰為菩薩
 若曉了色空 痛痒亦如是 生死之所識
 一切猶若幻 心不懷妄想 乃謂為菩薩
 五陰若如夢 一相无有相 明者不妄想
 乃謂為菩薩 不生無所起 無言則无為
 假名託於号 其名無形類 曉了貪瞋恚
 分別諸想念 其想无真諦 究竟無處所
 想思不亦真 因作多思念 緣諸邪見起
 正直无所見 常懷貪欲怒 諸法悉平等
 彼無染无穢 法亦無惑妄 識別如是念
 菩薩无貪欲 寂除一切法 乃謂為菩薩
 曉了諸三界 是空無實實 於彼无度者
 乃謂為菩薩 欲界無成就 因顛倒而興
 是色无有無 此亦比虛偽 衆生所作行
 慧者悉曉知 貪瞋行瞋恚 同歸於愚癡
 一切假名人 人亦不可得 明者成就此
 不妄想衆生 一切是諸法 能知為顛倒
 若識知反覆 斯亦无有想 方便隨諸法
 不著一切号 若遠無所著 乃曰為解脫

幻華經卷上

第十卷

能施其身肉 不習諸所荷 覺了如審諦
 乃謂為菩薩 持戒常清淨 亦不想自大
 佛戒隨順義 无起無所有 我本所修業
 身口及意念 是謂為菩薩 彼無由居處
 普慈愍衆生 亦不得果生 知之為恍惚
 因彼而有号 其所行猶進 滅一切諸苦
 察了三界空 能成取上道 起發修禪思
 亦復无所著 無住无所得 智者了如是
 智慧才剛截 塵勞諸思見 觀見諸法界
 不斷無所壞 如覺了諸法 應時化群衆
 菩薩曉如是 乃謂為菩薩
 於是文殊師利復白佛言唯然大聖
 所可言說初發意者何謂初發為菩
 薩意也佛語文殊假使菩薩普念三
 界是初發意所發心者平等如地其
 菩薩者無所起發亦不想念淨與不
 淨其所知者無平无暴堅住不動無
 在不在安無能捨忍於苦樂越世八
 法无所破壞悲無所為所可發心適
 發意已皆得發受一切功勳亦不自
 念我有名德是謂初發成菩薩意文
 殊師利前白佛言如我聽省大聖說
 義其有菩薩發意起疑乃初發意時

幻華經卷上

第十卷

善住意問文殊師利起疑怒癡乃應
 初發成菩薩者一切愚癡凡夫之士
 皆應初發所以者何斯等之類起疑
 怒癡故不去三毒也文殊師利告善
 住意天子愚癡凡夫不能堪任起疑
 怒癡所以者何謂佛世尊緣覺聲聞
 諸不退轉菩薩之當乃能發是疑怒
 癡耳凡夫不能善住意天子報文殊
 曰今者所說甚可畏此衆會者心懷
 疑網因聞仁者演此義故不能曉了
 其心冥然文殊師利謂善住意天子
 於意云何辭如飛鳥飛行塵世畏空
 為徑通過有依号乎答曰徑過不畏
 虚空也文殊報曰如是天子道无所
 起有所憎德則為不發無所憎德乃
 為發意若无所著不懷憎德無所依
 倚乃謂發耳所謂為發與无想念無
 所生者是名不發无自然者乃曰為
 發無有句迹乃曰為發無去來迹乃
 曰為發空身慧迹无所念迹乃曰為
 發無所受迹无所逮迹乃曰為發無
 所壞迹无所獲迹是謂為發無文字
 迹无所慕迹是謂為發不進不殆不

雙不隼是謂為發不求救護亦無有歸是謂為發是故天子名於菩薩為初發心其於是法不念不依不思不想不知不見不聞不識不受不捨不起不滅是故天子名諸菩薩以是因緣因此法故由斯平等如是本際善權方便發怒癡發眼所依耳鼻口身意亦復如是發色所著亦復顯於痛想行識不當生色報應諸見無明有愛當與十二緣起之法五諸所欲依倚三界亦當顯發所依吾我貪身計已六十二見亦當顯發五蓋之患四倒八邪十惡之業令其反取取要言之一切淨不淨應不應衆想言辭一切處所所受依倚思想諸念戀慕聖導所可言曰發泥洹想菩薩大士皆顯發此是故天子當作斯觀其於諸法有所依倚無所憎愛是謂為發文殊師利說是法語初發意時此三千大千世界六及震動方二千菩薩得無所從生法忍

佛說如幻三昧經卷上

佛說如幻三昧經卷上
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 此經底本及石、麗為二卷，餘本為三卷。
- 一 八五五頁中二行「月氏國」，寶、璽、南、經、清無。
- 一 八五五頁中三行第七字「遊」，寶、璽、南、經、清作「遊於」。
- 一 八五五頁中六行第二字「薄」，寶、璽、南、經、清作「薄」。
- 一 八五五頁中六行第九字「也」，寶、璽、南、經、清無。
- 一 八五五頁中一〇行「善議」，寶、璽、南、經、清作「誼」。
- 一 八五五頁中一四行首字「萬」，寶、璽、南、經、清作「萬」，下同。
- 一 八五五頁中一八行第一〇字「月」，寶、璽、南、經、清作「日」。
- 一 八五五頁中一九行第一二字「速」，麗作「還」，下同。
- 一 八五五頁下一行「喜根」，寶、璽、南、經、清作「善根」；麗作「根喜」。
- 一 八五五頁下四行第六字「王」，寶、璽、南、經、清無。
- 一 八五五頁下六行第四字「二」，寶、璽、南、經、清作「三」。
- 一 八五五頁下八行第一二字「樂」，寶、璽、南、經、清作「慈」。
- 一 八五五頁下一行「諸龍」，寶、璽、南、經、清作「龍王」。
- 一 八五五頁上四行第三字「聞」，寶、璽、南、經、清作「問」。
- 一 八五五頁上一六行第六字「時」，寶、璽、南、經、清作「照」。
- 一 八五五頁上一八行第四字「照」，寶、璽、南、經、清作「光」。
- 一 八五五頁上一九行末字「特」，寶、璽、南、經、清作「隔」。
- 一 八五五頁上二〇行第一二字「城」，寶、璽、南、經、清作「域」。
- 一 八五五頁中四行第四字「昔」，寶、璽、南、經、清無。

- 一 八五六頁中五行第九字「今」，寶、寶、南、經、清作「今蒙」。
- 一 八五六頁中六行第六字「微」，寶、寶、南、經、清、麗作「激」。
- 一 八五六頁中九行第六字「觀」，寶、寶、南、經、清作「觀」。
- 一 八五六頁中一四行第一二字「潭」，寶、寶、南、經、清作「淡」；經、清、麗作「塘」。
- 一 八五六頁下四行第一二字「常」，寶、寶、南、經、清作「詳」。
- 一 八五六頁下一四行第一二字「德」，寶作「其」，寶、寶、南、經、清無。
- 一 八五七頁上三行第二字「成」，寶、寶、南、經、清作「足」。
- 一 八五七頁上七行第一一字「土」，寶、寶、南、經、清作「士」。
- 一 八五七頁上九行第一二字「經」，寶、寶、南、經、清作「緣」。
- 一 八五七頁中三行第一二字「昔」，寶、寶、南、經、清作「造」。

- 一 八五七頁中六行第一二字「不」，寶、寶、南、經、清作「無」。
- 一 八五七頁中九行第六字「道」，寶、寶、南、經、清作「道也」。
- 一 八五七頁中一〇行第八字「言」，寶、寶、南、經、清、麗作「計」。
- 一 八五七頁中一一行第七字「十」，寶、寶、南、經、清作「千」。
- 一 八五七頁中一五行「於時諸佛告」，寶、寶、南、經、清作「於是佛告」；寶作「於是」。
- 一 八五七頁中一八行首字「薄」，寶、寶、南、經、清作「較」。
- 一 八五七頁中二二行第一一字「請」，寶、寶、南、經、清作「講」。
- 一 八五七頁中末行第三字「答」，寶、寶、南、經、清作「各」。
- 一 八五七頁中末行第一三字「於」，寶、寶、南、經、清作「時於」；麗作「於時」。
- 一 八五七頁下二行第五字「若」，寶、寶、南、經、清作「如」。

- 一 八五七頁下三行第九字「見」，寶、寶、南、經、清作「現」。
- 一 八五七頁下二二行第一〇字「加」，寶、寶、南、經、清作「加」。
- 一 八五七頁下二二行「右肩」，寶、寶、南、經、清作「右臂」，下同。
- 一 八五八頁上一行首字「善」，寶、寶、南、經、清作「若」。
- 一 八五八頁上一行第八字「諦」，寶、寶、南、經、清作「諸」。
- 一 八五八頁上一行末字「人」，寶、寶、南、經、清作「生」。
- 一 八五八頁上三行第二字「道」，寶、寶、南、經、清作「導」。
- 一 八五八頁上三行第九字「思」，寶、寶、南、經、清作「可」。
- 一 八五八頁上五行第一二字「運」，寶、寶、南、經、清、麗作「速」，下同。
- 一 八五八頁上九行第六字「本」，寶、寶、南、經、清作「奉」。
- 一 八五八頁上一五行第四字「暝」，

22 (11)

一 八五八頁中三行第一三字「宣」，
 質、韻、韻、南、徑、清作「暗」。
 一 八五八頁中六行末字「周」，
 質、韻、韻、南、徑、清作「說」。
 一 八五八頁中七行第五字「斯」，
 質、韻、韻、南、徑、清、麗無。
 一 八五八頁中二一行「集會」，
 質、韻、韻、南、徑、清作「會集」。
 一 八五八頁下三行第三字「是」，
 質、韻、韻、南、徑、清作「是諸」。
 一 八五八頁下一九行第三字「志」，
 質、韻、韻、南、徑、清作「一志」。
 一 八五八頁下一九行第一〇字「達」，
 質、韻、韻、南、徑、清作「達一」。
 一 八五八頁下二〇行第五字「而」，
 質、韻、韻、南、徑、清作「二而」。
 一 八五八頁下二〇行第一二字「哀」，
 質、韻、韻、南、徑、清作「哀三」。
 一 八五八頁下二二行首字「若」，
 質、韻、韻、南、徑、清作「四若」。
 一 八五九頁上六行首字「妾」，
 質、

一 八五九頁上一一行第二字「也」，
 質、韻、韻、南、徑、清作「望」。
 一 八五九頁上一五行第六字「貌」，
 質、韻、韻、南、徑、清、麗作「耶」。
 一 八五九頁中三行第三字「寔」，
 質、韻、韻、南、徑、清作「寔」。
 一 八五九頁中六行第四字「智」，
 質、韻、韻、南、徑、清作「知」。
 一 八五九頁中一〇行第六字「通」，
 質、韻、韻、南、徑、清作「通」。
 一 八五九頁中一九行第一三字「知」，
 質、韻、韻、南、徑、清作「聞如」。
 一 八五九頁下三行第五字「自」，
 質、韻、韻、南、徑、清作「咨」。
 一 八五九頁下七行第三字「提」，
 質、韻、韻、南、徑、清作「捶」；
 質、韻、韻、南、徑、清作「提」。
 一 八五九頁下八行第五字「神」，
 質、韻、韻、南、徑、清無。
 一 八五九頁下一五行第三字「江」，
 質、韻、韻、南、徑、清作「恒」，

下同。
 一 八五九頁下一六行第三字「苦」，
 質、韻、韻、南、徑、清作「業」。
 一 八五九頁下一六行第一二字「遠」，
 質、韻、韻、南、徑、清作「離」。
 一 八六〇頁上一四行第六字「來」，
 質、韻、韻、南、徑、清作「皆」。
 一 八六〇頁上一二行第一三字「術」，
 質、韻、韻、南、徑、清作「率」。
 一 八六〇頁中六行第五字「明」，
 質、韻、韻、南、徑、清、麗作「月」。
 一 八六〇頁中八行第一一字「天」，
 質、韻、韻、南、徑、清作「無」。
 一 八六〇頁中一一行「開眼」，
 質、韻、韻、南、徑、清作「閑暇」。
 一 八六〇頁下一行「無相」，
 質、韻、韻、南、徑、清作「無想」，下同。
 一 八六〇頁下四行第七字「音」，
 質、韻、韻、南、徑、清作「意」。
 一 八六〇頁下一六行第一〇字「法」，
 質、韻、韻、南、徑、清無。
 一 八六〇頁下一七行第二字「人」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「千人」。
 一 八六〇頁下一八行第二字「速」，資、磧、普、南、徑、清無。
 一 八六一頁上一行第八字「圓」，資、磧、普、南、徑、清作「填」。
 一 八六一頁上一三行第七字「因」，資、磧、普、南、徑、清作「自」。
 一 八六一頁中七行第五字「詠」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「證」。
 一 八六一頁中八行第三字「偏」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「佛」。
 一 八六一頁中一二行第七字「越」，資、磧、普、南、徑、清作「超」。
 一 八六一頁下一行「可暢意」，資、磧、普、南、徑、清作「暢音」。
 一 八六一頁下末行第三字「悌」，資、磧、普、南、徑、清作「希」。
 一 八六一頁下末行末字「吏」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「使」。
 一 八六二頁上二行及三行「文殊」，資、磧、普、南、徑、清作「文殊師利」。

一 八六二頁上六行第八字「以」，普、南、徑、清作「不」。
 一 八六二頁上八行「名色所轉」，麗無。
 一 八六二頁上九行第三字「色」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「色界」。
 一 八六二頁上一〇行末字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「愛」。
 一 八六二頁上一五行「為是」，資、磧、普、南、徑、清作「是為」。
 一 八六二頁中一七行第一二字「則」，諸本作「則墮」。
 一 八六二頁下一行第一一字「妄」，資、磧、普、南、徑、清作「疑」。
 一 八六二頁下一三行末字「日」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「答曰」。
 一 八六二頁下一四行第七字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「地」。
 一 八六二頁下一六行「交路」，石、麗作「交路」，下同。
 一 八六二頁下一七行第一一字「殊」，資、磧、普、南、徑、清作「妙」。

一 八六二頁下二〇行「化菩薩坐」，資、磧、普、南、徑、清作「菩薩化」。
 一 八六二頁下二一行「莊嚴」，資、磧、普、南、徑、清作「嚴莊」。
 一 八六三頁上二行「其光」，資、磧、普、南、徑、清作「光明」。
 一 八六三頁上一一行第六字「往」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「住」。
 一 八六三頁中二行第三字「志」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「悉」。
 一 八六三頁中一三行第一〇字「學」，石作「覺」。
 一 八六三頁中二一行第七字「勝」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「脫」。
 一 八六三頁下一行「善哉」，資、磧、普、南、徑、清作「若我」。
 一 八六三頁下三行第一〇字「誨」，資、磧、普、南、徑、清作「訓」。
 一 八六三頁下三行「懇懇」，資、磧、普、南、徑、清作「應勤」；徑作「行勤」。
 一 八六三頁下一七行第一〇字「之」，

- 一 八六三頁下二一行第五字「盡」，
〔讀、讀、讀、南、經、清〕作「人」。
- 一 八六四頁上二行第九字「无」，〔讀、讀、讀、南、經、清〕作「不」。
- 一 八六四頁上五行第六字「法」，〔讀、讀、讀、南、經、清〕無。
- 一 八六四頁上五行末字「所」，〔讀、讀、讀、南、經、清〕作「所得」。
- 一 八六四頁上一二行第四字「集」，〔讀、讀、讀、南、經、清〕作「集會」。
- 一 八六四頁上一六行第六字「有」，〔讀、讀、讀、南、經、清、麗〕無。
- 一 八六四頁上一六行第一〇字「究」，〔讀、讀、讀、南、經、清、麗〕作「空」。
- 一 八六四頁上一九行第六字「諸」，〔讀、讀、讀、南、經、清〕作「衆」。
- 一 八六四頁中四行第一二字「今」，諸本作「令」。
- 一 八六四頁中五行第七字「死」，〔讀、讀、讀、南、經、清〕作「無」。
- 一 八六四頁中五行「歸命」，〔讀、讀、讀、南、經、清、麗〕作「歸命」。

- 一 八六四頁中一九行首字「後」，〔讀、讀、讀、南、經、清〕作「命歸」。
- 一 八六四頁中二一行末字「柱」，〔讀、讀、讀、南、經、清〕作「沃」。
- 一 八六四頁下二行末字「屬」，〔讀、讀、讀、南、經、清〕作「扶」。
- 一 八六四頁下七行第三字「得」，〔讀、讀、讀、南、經、清、麗〕作「昔」。
- 一 八六四頁下一九行第一〇字「佛」，〔讀、讀、讀、南、經、清、麗〕作「等」。
- 一 八六四頁下一九行第一三字「繞」，〔讀、讀、讀、南、經、清、麗〕作「繞佛」。
- 一 八六四頁下二一行第三字「受」，〔讀、讀、讀、南、經、清〕作「定」。
- 一 八六五頁上一行第四字「白」，〔讀、讀、讀、南、經、清〕作「白佛」。
- 一 八六五頁上七行第八字「成」，〔讀、讀、讀、南、經、清〕作「足」。
- 一 八六五頁中二行「結欲」，〔讀、讀、讀、南、經、清、麗〕作「欲結」。

- 一 八六五頁中五行第九字「清」，〔讀、讀、讀、南、經、清〕作「清淨」。
- 一 八六五頁中一四行首字「法」，〔讀、讀、讀、南、經、清、麗〕無。
- 一 八六五頁中一七行第一三字「尊」，〔讀、讀、讀、南、經、清、麗〕作「遵」。
- 一 八六五頁中一八行首字「想」，〔讀、讀、讀、南、經、清、麗〕作「相」。
- 一 八六五頁中一八行第四字「怖」，〔讀、讀、讀、南、經、清、麗〕作「希」。
- 一 八六五頁中末行第五字「音」，諸本作「意」。
- 一 八六五頁下二一行第三字「受」，〔讀、讀、讀、南、經、清〕作「愛」。
- 一 八六五頁下末行第七字「目」，〔讀、讀、讀、南、經、清、麗〕作「自」。
- 一 八六六頁上三行第五字「著」，〔讀、讀、讀、南、經、清〕作「著色」。
- 一 八六六頁上四行首字「更」，〔讀、讀、讀、南、經、清〕作「受」。
- 一 八六六頁上六行第八字「墜」，〔讀、讀、讀、南、經、清、麗〕作「隨」。

- 一 八六六頁上一〇行末字「法」，[𣎵、南、經、清、麗]作「女得」。
- 一 八六六頁上一二行「迦葉」，[𣎵、𣎵、南、經、清]作「大迦葉」。
- 一 八六六頁中二行「衆會」，[𣎵、𣎵、南、經、清]作「會衆」。
- 一 八六六頁中三行第六字「語」，[𣎵、麗]作「諸」。
- 一 八六六頁中四行「若干」，[經]作「若干」，下同。
- 一 八六六頁下一三行第八字「毛」，[石]作「毫」。
- 一 八六六頁下二一行末字「紫」，[𣎵、𣎵、南、經、清]作「黃」。
- 一 八六六頁下末行第一〇字「現」，[𣎵、𣎵、南、經、清]作「見」。
- 一 八六七頁上四行末字「是」，[𣎵、𣎵、南、經、清]作「此」。
- 一 八六七頁上一〇行第八字「佛」，[𣎵、𣎵、南、經、清]作「刹」。
- 一 八六七頁上一〇行「廣短」，[石、𣎵、𣎵、南、經、清]作「短廣」。

- 一 八六七頁上一五行第六字「彼」，[𣎵、𣎵、南、經、清]無。
- 一 八六七頁中一六行「恍惚」，[𣎵、𣎵、南、經、清]作「煩惱」。
- 一 八六七頁中一九行第三字「處」，[𣎵、𣎵、南、經、清]作「處亦」；[麗]作「虛」。
- 一 八六七頁下五行第一三字「灸」，[𣎵、𣎵、南、經、清]作「焚」。
- 一 八六七頁下六行「癡多」，[𣎵、𣎵、南、經、清]作「多癡」。
- 一 八六七頁下七行第九字「其」，[𣎵、𣎵、南、經、清]作「在」。
- 一 八六七頁下一一行第五字「語」，[𣎵、𣎵、南、經、清]作「告」。
- 一 八六八頁上六行第一三字「之」，[𣎵、𣎵、南、經、清]作「無」。
- 一 八六八頁上七行第四字「若」，[𣎵、𣎵、南、經、清]作「如」。
- 一 八六八頁上一二行「不亦」，[𣎵、𣎵、南、經、清]作「亦不」。
- 一 八六八頁上一五行第七字「除」，

- [𣎵、𣎵、南、經、清]作「滅」。
- 一 八六八頁上一八行第五字「無」，[石、𣎵、𣎵、南、經、清]作「色」。
- 一 八六八頁上一八行第八字「比」，[𣎵、𣎵、南、經、清]作「皆」。
- 一 八六八頁中四行第一四字「居」，[𣎵、𣎵、南、經、清]作「著」。
- 一 八六八頁中六行第二字「彼」，[𣎵、𣎵、南、經、清、麗]作「假」。
- 一 八六八頁中七行第一一字「起」，[𣎵、𣎵、南、經、清、麗]作「超」。
- 一 八六八頁中一〇行首字「不」，[𣎵、𣎵、南、經、清]作「所」。
- 一 八六八頁中一三行第四字「說」，[𣎵、𣎵、南、經、清、麗]作「謂」。
- 一 八六八頁中一九行第一三字「心」，[𣎵、𣎵、南、經、清]作「意」。
- 一 八六八頁中二二行第一〇字「聽」，[石]作「得」。
- 一 八六八頁下五行第六字「慧」，[石]作「癡」。
- 一 八六八頁下六行第七字「謂」，[石、

〔資、璽、璽、南、徑、清〕作「諸」。

一 八六八頁下九行第六字「甚」，〔石、資、璽、璽、南、徑、清〕作「甚為」。

一 八六八頁下一二行末二字「虛空」，〔麗〕無。

一 八六八頁下二二行第六字「獲」，〔資、璽、璽、南、徑、清〕作「擁」。

一 八六九頁上一行末字「有」，〔資、璽、璽、南、徑、清〕作「所」。

一 八六九頁上一〇行「五諸」，〔資、璽、璽、南、徑、清〕作「五見」；〔麗〕作「吾諸」。

一 八六九頁上一行第一〇字「依」，〔石、資、璽、璽、南、徑、清〕作「作」。

一 八六九頁上一六行第六字「曰」，〔資、璽、璽、南、徑、清〕作「因」。

佛說如幻三昧經卷下

西晉月氏國三藏法師譯

尔時世尊讚文殊師利曰善哉善哉
 乃能講論發意菩薩仁已曾奉江河
 沙等諸佛世尊故能暢此无極道慧
 時舍利弗前白佛言向者文殊班宣
 咨嗟諸初發意菩薩之事若有逮得
 無所從生法忍計此二者其意等乎
 佛言如是舍利弗誠如所云欽光佛
 時授我要決當成无上正真之道為
 寂正覺於當來世無央數劫得成為
 佛号釋迦文如來至真等正覺明行
 成為善逝世間解无上之道法御天
 人師号佛世尊因彼發心無所違失
 應時逮得无所從生法忍是舍利弗
 又殊師利向者所講初發意菩薩文
 殊白佛我身省察大聖說法義之所
 歸一切菩薩其發心者名初發意所
 以者何唯然世尊其諸發意皆無所
 生其无所生則是菩薩初發意也說
 是語時二万三千人立不退轉地當
 成无上正真之道五千比丘得無起

餘漏盡意解六万天子遠塵離垢諸
 法眼淨

如幻三昧經卷下

第三卷

卷下

於是耆年大迦葉前白佛言文殊師
 利所為甚難甚難今說經典開化饒
 益若干衆生文殊師利謂大迦葉我
 之所作不為甚難所以者何一切諸
 法皆無所作非作非不作唯大迦葉
 我於諸法无作不作亦無所捨不度
 衆生亦无所縛所以者何衆生之黨
 本無明故成為衆生故非甚難向者
 迦葉宣言甚難吾身所作无有甚難
 亦無不難非如來非緣覺非聲聞迦
 葉欲知談說甚難欲宣至諷凡夫所
 作乃為奇異名之甚難所以者何唯
 然迦葉一切諸佛威神之力未曾違
 廢亦不可得聲聞緣覺諸佛勢力无
 獲無得獨凡夫士乃逮此力大迦葉
 白於文殊意所察云何諸佛所得無
 得不得非聲聞非緣覺文殊師利報
 大迦葉不得我身無人无壽無形无
 終舍面有志不得斷滅有常之計陰
 種諸入名色三界應與不應想與无
 想興發報應現世後世貪婬怒癡恚

不得是迦葉當解取要言之一切諸法無得不得无所依倚無受无捨不放施無所教亦无近無所授无所解是故迦葉當曉了此諸凡夫士不聞誼者乃有所得諸佛世尊實无所得是故所作不為甚難諸佛聲聞悉無造作凡夫所為而不可及為何所作為漸減為計常多所倚著懇懇求願心懷衆念作與不作或舉或下分別講說妄想倚著愁感悵悵而念危害稽首自歸諸佛世尊不作不為亦無所者愚唯為此是故所作不以為難文殊師利前白佛言所謂无所生其誼云何為何謂乎云何菩薩速得無所從生法忍佛告文殊計於諸法无能速得所以者何有所得者則墮顛倒無所得者乃速无所從生法忍是故无所得者乃謂為得無得无著無依無倚心如虛空燿然无迹是乃名曰無所從生法忍一切諸法无所生者諸法無主乃曰法忍於一切法无所依倚無求无望諸法無進無退無雙无隻乃曰法忍諸法無形離於自

然无壞無斷无識無塵无言無辭空無相願乃曰法忍諸法離欲寂然澹泊法界无本立在本際無應不應无想不想無念无說無惟无思無作无力恣以羸劣虛無恍惚无固無永无淨不淨非常苦空無我寂然猶如幻化夢中所見影響野馬芭蕉聚沫水中之泡忍解諸法為若茲也所可忍者亦無所忍一切諸法无法非法無有異法亦无他趣照曜諸法所解如是觀此諸法名本淨恍惚知之空無是謂為忍篤无信樂度於汜流不懷狐疑不恐不懼亦無所畏修身正行永不得身不見空宅是文殊師利菩薩所速無所從生法忍未曾廢捨一切諸想文殊師利復白佛言所謂忍者無所毀傷乃曰法忍善住意天子問文殊師利何謂毀傷法文殊答曰天子欲知眼所毀傷不可色耳聲鼻香舌味身更意所思念不可无法假使天子若有菩薩眼見色者永無想受不别好醜不懷思想无應不應無增无損曉了本淨而達空慧不念

曉了不為衆色之所毀傷耳鼻口身意亦復如是而於六情無所毀傷恙无所著此菩薩者立於法忍於諸生法不有妄想於無生法亦不无想於諸漏法亦不懷想於無漏法亦不无想不想罪法不想無罪不念有為法不想无為法不念世法不念度世法於此諸法無想念者是為速得无所從生法忍說是法時六万三千人皆發無上正真道意万二千菩薩速得无所從生法忍於是善住意天子問文殊師利所謂學道入道地者為何謂乎文殊師利告天子曰今仁者問入道地乎天子報曰願欲聞知菩薩道地文殊常說有十道地无此誼耶文殊又報向者問入道地乎天子答曰菩薩不入十道地也文殊報曰不聞世尊說一切法猶如幻化為信此不答曰信耳文殊報曰幻師所化豈有道地具十住乎天子答曰不也設幻師化有所至到有所入者吾亦當住世尊班宣一切諸法恙如幻化故无所入假使天

如幻三昧經卷下 第七法 水字字

子欲得講說入道地者當說無入无所至到所以者何一切諸法皆無所入法不至法色不入痛痛不入色想不入行行不入想識不入色色不入識取要言之皆是四種四大所成眼不入耳耳不入眼鼻口身意亦復如是身不入意意不入身所以者何是諸法者所趣各異境界殊別愚騷無想无所識別瑕穢態身辟如草木瓦石牆壁影響之數而無言辭則一種相故无所入無來无去天子當知若有菩薩解法如此則於諸法无入不入無想不想不見入道不捨道地於无上正真道而不退轉無所入者住無失法所以者何陰種種入皆為自然不失一切衆生真正清淨是為菩薩入於道地辟如幻師化作十重交路杵闍其時幻師化作化人遍處其上於天子意所志云何豈為有人處在重閣若入者不答曰无也文殊師利報天子曰菩薩十地當作是觀亦如幻化善住意天子問文殊師利曰假使人來欲得出家為沙門者當何

如幻三昧經卷下 第七法 水字字

以化何除驢駿何受具戒云何教授令自謹慎文殊師利報善住意天子設使有人來詣我所為沙門者夫族姓子若不發心欲得出家我乃令卿作沙門耳所以者何其有建志欲出家者心無所歸其无所歸亦無有來其无從來則無住者住一切法无所斷絕則住無本其住无本遊於法界而不動轉其於法界無所動者則不得心其不得心不願出家其不願出家則不發心為沙門也其不發心為沙門者则无所生其無所生則盡衆苦其盡衆苦則究竟盡其究竟盡則無无所盡无所盡者則不可盡其不可盡此無所行天子解是當為其人解如此義其詣我所求欲出家語族姓子勿得發心作沙門也所以者何心本無起便離闍冥文殊師利復謂善住意假使有人來詣我求欲出家吾當為說卿族姓子不除驢駿乃為善俗沙門之業善住意問文殊師利所言何謂文殊答曰如來說法無所除去亦无所壞又問何所不除答曰不

如幻三昧經卷下 第七法 水字字

除於色亦無所壞不除痛想行識亦无所壞假使念言我除驢駿則住吾我計已有身不計吾我不自貪身則平等見也貪著已身乃計驢駿則成衆生想念除去其不得我不得他人不我不彼則無吾我其无吾我不計有身則除驢駿無思无想其無思想无應不應不住若干其不住若干則無言教其無言教无進不進無雙无隻不貪已身不披袈裟其袈裟者誓言無穢垢其无穢垢則無所有其无所則無所住其无所住則為曠然其曠然者乃為出家善住意天子復問文殊所言思念其思念者為何謂也文殊答曰等於諸法无形無名愚騷凡夫之所思念多所妄想故世尊曰其於諸法無所興造亦無損耗是謂思念又問何所興造答曰天子當平等度以度平等其於諸法無得不得亦无所逮不審不行亦無不行於此諸法不興等住不想吾我亦復不著人壽命識衆生可意斷滅計常陰種種入想佛法衆亦

545

復不念是戒是毀塵勞顛倒造立果
證望想求度道跡往來不還无著望
想緣覺禱著正覺是善是惡是罪是
福是為穿漏是無有漏是為俗業是
度世業是則有為是則无為是則為
空無相无願是明無明是為解脫是
為離欲是為生為死是為滅度興造
如此若干種想如是行法修道若斯
愚贖凡夫之所念也貢高自大癡夫
所為也是等為魔及與官屬所見陰
蓋是故如來為此黨類演出言辭令
除驗去於五陰奉修五品戒定慧
解度知見品

欲界色無色界而念所受馳逸望想
墮于起滅證明邪迹不別善惡宜便
之法演狂悖言不識所趣墮於無明
住眾邪見如是法教皆於正律名之
為邪所以者何道空平等其平等者
菩薩所行尚不為退假使天子不墮
惡友不解所歸堅固之要於諸所受
受不啻受而行馳騁是謂邪戒若聞
年歲及所修行而反從人受信施食
又從異人出家為沙門者求其迎逆
稽首禮節不能除滅淫怒癡實是為
邪戒何謂正戒假使修正不想平等
是謂正戒一切諸法解之如空无相
無願是謂正戒於三脫門而不造證
奉行審諸無想不想无應不應是謂
正戒

文殊師利告善住意設使處淫怒癡
無明惡愛墮於貪身六十二見或四
顛倒三品惡行八邪九憒九神止度
十不善業雖在其中而無所著是謂
正戒譬如一切万物百穀草木泉藥
所生皆因地出而得長養其地坦然
无所念置亦不念言我所茂成如是

天子敢可成就至於大化皆由戒立
具足成就建立道法三十七品行者
無想法无所置不念戒具其因成就
與不成也不著欲界色無色界其不
迷惑倚三界者是謂具戒若立禁戒
為成等法信為種法志性清和長育
成道建行如是立篤信戒便得成就
三十七品道法之要也是去來今現
在佛聲聞緣覺之具戒也至三脫門
度諸出家而超越去善住意曰甚善
難及文殊師利快說具戒能如是受
具足戒者則為正禁非為邪業文殊
師利復謂善住意天子出家如是具
戒若此教授所施備足如斯設族姓
子不發起戒是為學戒天子問曰此
語何謂文殊答曰一切諸法悉无所
起亦無所受其有受戒則受吾我亦
著三界故生其中於天子意所志云
何何謂為戒答曰將護沙門二百五
十又問以何將護答曰守身口意名
曰將護二百五十倫悉具禁不為身
行亦無所作亦无當作寧可怒當有
處所乎青黃白黑紅紫色耶所向方

如幻三昧經卷下 第十一張 本字字

面答曰無也又問何故無所有故由是之故不可恕當問曰何故答曰无所行故文殊又問其无所所有可名說乎物如是不報曰不能文殊答曰是故天子當作斯觀阿号禁戒不可奉受此曰樂禁為俗戒德其心清和智慧通達如是行者悉无所所有無能動者札無所趣戒无所獲是真諦戒不得心處是曰淨心不速智慧是真智慧心無所作不懷想念其无所生是謂護心戒具備悉如是奉戒智慧若斯不得心處不念禁戒不速智慧若能曉了智慧無處一切調和无有衆疑識解道教不見諸法不善之義其於諸法不見不善則不受戒其不受戒亦不毀禁其欲學戒彼則須戒其須戒者則不退還其不退者彼名解脫其解脫者則不合會其不合會者彼則无漏其無漏者則行平等平等行者則無所得亦不受戒是故諸法等如虛空了虛無故所以者何其虚空者則无所行是故天子學戒如此則無禁戒彼所戒者何所為戒其不

如幻三昧經卷下 第十一張 本字字

學戒學戒當念則學於空何謂為空不樂身口不慕其意无染不滌是賢聖戒如是住者則無所住其无所住學平等戒天子又聽如是出家為沙門者具戒若此禁戒之謂其人假使飲食衣服三千大千世界其中所有皆能淨畢所食之功多所救護終不唐舉皆由如是淨戒所致天子又問今者文殊為誰說此文殊答曰為受者施能親順者彼則畢淨能逮此義今乃淨畢其不親不受不逮此義不念不修不惟誰受誰為親近誰能淨畢亦乃正淨此應答者為真衆祐一切諸法究竟悉空无所生慧是為盡暢清淨衆祐凡夫之士能畢衆祐羅漢不能所以者何凡夫之士能受親近逮致識別惟念精思吾曾受受惟察奉行能施能募則能淨畢去何淨畢周旋往來沒復還生所生之履淨洗諸相阿羅漢者無有陰種諸入之義不能周旋何能淨畢誰淨畢者其受分衛福布施主淨三品場然後受食何謂三品一不得我亦无受者二

如幻三昧經卷下 第十一張 本字字

不得施者亦無所授三不得周旋生死處所及淨畢竟其為三如是淨者無所淨畢是故天子吾說斯言飲食被服三千大千世界所有皆能淨畢无微翳身是為履世真正衆祐乃為出家名曰沙門文殊師利復謂善住意求出家者吾當告語若欲出家為沙門者仁族姓子不履闕居不在人間無遠无近不起不滅不獨一已不履大衆不在會中不履屏處不行乞向不就人請不著弊衣五納之眼不著居家白衣之服不履曠野不在居室不慕少求亦不多求不知止足亦無不足亦无有行亦無不行不在限節亦无中適不智不愚不慧不聞行空如此乃曰備悉其計我身舉動進退若履闕居當行分衛察已聰慧不離於明如是天子此輩伴黨不達正真觀空慧義是為發起心有所存所以者何於彼如此希求妄想多所着念尚無有身何况他人諸法歸空慧了無生安復欲得限節功勳獨履致耶未之有也是故天子其能如是

節限平等所修行者不求望想吾乃謂彼知大限節若使天子節煙怒癡了於三界五陰四大諸種眾入此無極節而知知足不受不捨不以修行亦无不行無調不調不寂然不令盡其能限節如是法者不與三界而合同塵彼乃名曰知限節者所止清淨為無所履恙无所著復次天子如來具戒若有人來欲備禁者吾當為說若族姓子不知苦諦不斷習諦不證盡諦不奉行道如是行者能正諦見所以者何真正諦者無有苦諦无有斷習無習不習亦无有盡不為盡說亦无有道無所由行設族姓子不奉四意止乃為平等所以者何計心有建意止其無有意无所念者彼無身痛無心无法當何所畏有異難乎若不奉行四意止者為備成清白之法所以者何清白法者無有不善處在其前亦无善法不斷不起不斷不起者是為名曰平等真正安諦之義其逮平等亦乃名曰平等之行若族

姓子不行四神足無有放逸行四等心五根五力及七覺意八種道者若等奉行三十七品道義之法不舉不下無言无說是謂行道若族姓子志三十七道品之法於諸音聲從賢聖教不隨水流若能精修遵其所行不知諸法亦不造證所以者何所可言曰三十七品道類之法假有守耳觀其假名因望想生計其相者亦無有相為水所漂因致周旋其周旋者无所施害除此名已則無所得猶如觀察此三十七道品之法亦无所除天子復問文殊師利何謂比丘慕於修行而獨宴處文殊答曰假使分別諸法一等等一門相者譬如虛空悲無所行皆无衆生是謂修行又修行者不處今世不由後世在於三世皆无所行至一切法亦無所行悉了諸法虛偽無實是謂修行其修行者則於諸法无雙無隻无應不應是謂修行時彼眾會無央數人心複况吟恙生疑結此為何謂當奉行何因申暢如來至真等正覺演三脫門得至泥

洎若能造證三十七道品之法致滅度矣文殊師利今者所說將無倒教乱法之兆文殊師利尋時皆知此諸比丘一切眾會心所懷疑告舍利弗唯卿仁者知眾重任咸共信之最大智慧如來所歎又賢者身離欲塵法而以造證仁者久如建成四諦得造證乎三十七品及三脫門也舍利弗曰不也我不得法當可造立思惟其義及修行者所以者何一切諸法悉無所受亦无所生空無言教空不證空說是語時三万比丘漏盡意解善任意天子讚文殊師利審如仁者執慧斑宜深妙法忍興隆空行文殊答曰吾不執慧一切愚贖凡夫之士執求智慧所以者何斯等之類執持令轉集會二品所執墮於地獄餓鬼畜生諸天人間所見牽連假使天子為諸三界展轉牽連輪轉无際所向非一所身受身各各別異是為牽連隨其宛轉如是牽連展轉无休田是之故不知本際在於生死樂苦惱根復次天子愚駭無智凡夫不聞與答

如幻三昧經卷下 第六疏 本三

俱合怒癡亦然報應諸見名色同塵諸佛聲聞緣覺菩薩及遠法忍無所牽連亦无宛轉所以者何如斯黨其身心未曾起立所展轉者不得三界何所宛轉是故斯等牽連智慧若更受身無所棄捨是執智慧天子又問仁者所說曉壞慧乎答曰不也又問何故毀壞令无所除是等學者是毀壞慧若不毀壞無所除者不滅寂慧又問文殊仁无此乎答曰不也又問何故答曰其有將去覆還有往來者則有此事其無有往无有還者曉了諸法而无周旋則無將去亦无覆來又問文殊何所章句為取元首答曰如是句者我是元首又問何謂文殊答曰若有菩薩於一文一字一章句義而不动者章句猶歸分別四義何謂為四解章句一常如審諦二了空義知為恍惚三分別無形恚无所生四於諸所知不以為知不以為患不造二事是諸章句寂為元首時佛嘆歎文殊師利善哉善哉乃能班宣速持持教文殊白佛我无捨持所以者何

如幻三昧經卷下 第六疏 本三

無所得故无可執持愚駭凡夫乃速捨持諸佛菩薩无所獲致所以者何其迷惑者多所執持何所持乎依於吾我著人壽命執持斷滅及計有常執壞貪婬瞋恚愚癡親抱所有恩愛貪身自見五陰四大及諸入思想多念而又求望墮若干見六十二疑有所獲致而急執持是故世尊愚贖凡夫速得捨持所以者何愚夫懷法在心念者諸佛世尊慈无所持聲聞緣覺諸菩薩等亦復若茲是故愚夫速得捨持

於是善住意天子問文殊師利如向者說不得捨持當以何意化於五趣答曰其五趣者無所為作所以者何吾以消除五趣終始令其所趣不知處所諸佛緣覺聲聞所趣愚贖凡夫所不能趣所以者何愚夫比數墮於生死諸明智者消除諸趣道迹亦然不離生死況於愚贖凡夫乎是故吾身消除諸趣不得捨持所以者何无所獲致當何持也說是語時彼眾會中五百比丘誹謗此經而捨馳去

如幻三昧經卷下 第六疏 本三

則以現身墮大地獄時舍利弗報文殊師利且止勿復演此深法五百比丘聞之狐疑不肯噴入自恣罵詈自謂尊豪而捨馳走誹謗心乱弘雅之典則以現身墮大地獄文殊報曰唯舍利弗莫有斯言勿懷疑納有計是非勿懷猶豫不見有法墮地獄者惟察諸法無誹謗者所以者何一切諸法慈无所生屬舍利弗而宣此辭令吾休止不說經典假使族姓子族姓女依著吾我想人壽命若江沙劫供養如來承事聖眾隨其所安皆給所乏盡其形壽而不懈休若有聞此如是像法深妙難解一切世間所可希聞空無相願澹泊寂寞歸於消滅无起無滅无人壽命無常苦空非身之誼若能得聞如是輩經聞之誹謗其族姓子及族姓女墮大地獄在大地獄忽聞此經尋便得出輒信深經而得解脫勝善男子善女人江河沙劫奉敬如來供養聖眾著吾我人及計壽命不得至道聞是法者疾得解脫佛讚文殊師利善哉善哉誠如所言

斯經尊妙者現於世與佛興出等無有異道迹往來不逮无著於緣覺乘菩薩大乘而見授決此為取尊等无若干所以者何不著吾我所修平等亦無所得至於泥洹亦復若茲設有念知言有所得則墮顛倒佛告舍利弗此諸比丘五百人等在於地獄速得滅度勝於是問愚惑百年護戒患知止足墮於顛倒六十二見所以者何未曾得聞此深妙法无解脫相也是族姓子若族姓女聞此深經入耳思惟疾速无上正真之道勝餘餘經迷墮顛倒發意頃頃更樂信此深經者疾得解脫

受不惑亦無所行亦无不梵行假使學者清和梵行悉無所行亦无非行尔乃名曰大淨梵行其行天子婬怒癡行乃曰正行遊於欲界色無色界是曰清行慙傷衆生其不習行婬怒癡事不遊三界彼不清修亦無所行乃謂為行善住意曰善哉善哉文殊師利所暢辯才而无罣碍文殊答曰使卿辯才亦無罣碍得无罣碍不得處乎所以者何計是我故有所倚著則為罣碍

諸受之所歸趣無所斷除是故天子當解此義除吾我想則害衆生一切望想不墮煞生心不懷害文殊師利復謂善住意欲使卿身淨修梵行若能奉犯十惡之業亦慎一切黑冥品事又復不修諸清白業善住意又問斯言何謂文殊答曰等黑冥品等諸清白亦復若此又問文殊黑冥品事以何為等答曰以無所作而不退沒故曰等矣一切諸法黑冥亦如黑冥等清白亦等无想念故文殊又問以何緣信清白法乎善住意答曰所以信之用其法界無本之故於善住意所趣去何可使无本及與法界修行處所往周旋乎答曰不也文殊報曰是故我言設能等行黑冥品事不修清白尔乃相可淨修梵行復謂天子若劍擊頭害煞斯人乃修梵行問曰何謂也答曰害婬怒癡自大貢高貪嫉諛諂多妬自恣而受希望痛痒思想是為天子名曰傷害若有修行精進自守貪欲心起尋便滅除除不與合寂滅遠離是謂為空不入諸道

如幻珠經卷下 第三十五

曉了欲心解如真諦本无所有此心何生何所從滅誰來染汗誰染汗者豈點汗乎復更思察欲不可得不見汗者亦无被染則無所得其无所得則無所生其无所生則無所捨其无所捨則無所受其无所受則無所習無所習者則曰成就色痛想行識亦復如是五陰六衰十二因緣不染汗心其有興發如是傷官此乃名曰煞人官傷搗擊壞首是為歸義文殊師利告善住意是故我言當如是官淨修梵行亦當離佛及法聖眾善住意又問斯言何謂文殊答曰為道慧故又問今當所信答曰當信無本及與法界又問善住意寧可捉持无本法界答曰不也是故我言離於佛法何謂聖眾答曰因緣合故名曰聖眾其聖眾者無有集會為佛弟子故曰聖眾又問於天子意所趣云何其无為者無有合會可離欲乎答曰不也文殊師利曰是故我言若離聖眾樂修梵行又復善住其得佛者則名者得佛聖眾則名曰善不為離欲其捨眾

如幻珠經卷下 第三十五

會則為離欲所謂離欲為法界迹善住意天子啓文殊師利難及難及至未曾有文殊又曰天子當習無及復事勿得孝順又問何謂為不孝順文殊答曰如是善住意吾無及復亦不无及復善住意又問此言何謂文殊答曰其有所作若毀傷者各各與造若干種事各歸異趣受身不同各得報應愚贛孝順各有所作尋受報應若无量色墨人所作為身來患或致傷毀所受諸見各異殊別或著不著取捨進退是名及復為無及復如佛世尊所演平等謂一切法各无所作悲無所作亦无招來等於平等無所超度亦無他受不造他作是則名曰為无及復善住又問今文殊師利住於何所乃能說此立何法忍文殊答曰不住法忍又問文殊於何所住所宣乃尔文殊答曰住幻士處身亦在彼又問幻士所住如何答曰如无本住幻士住彼如向者問住於何所而有所宣在忍法耶所言法忍但假号耳何有住處諸法亦然悉無所作亦无

如幻珠經卷下 第三十五

想念彼無有住及與處所如是住者乃為眾生班宣道教如來所住亦復如是而說經義所以者何住如无本乃有所宣一切眾生亦復在彼住於無本而有所說如來无本無本无異一切眾生而不動轉無本亦如亦不動轉猶若如來所應无本眾生無本其亦若茲皆一無本而无有二而無若干故曰無本也善住意天子又問文殊師利所言沙門為何謂乎文殊答曰非沙門非梵志乃為沙門所以者何不著欲界不倚色界不處无色吾乃謂此為沙門耳若眼耳鼻口身意不穿漏者乃為沙門其无志性不與情合无有因緣亦無不緣乃為沙門又復天子其不著法不著非法其行寂然无是非心忽然無迹是謂沙門何者然耶其因緣法報應之宜妄從是生是諸法者亦復虛偽其不著者無縛无脫是謂沙門其無有往亦不還及無進无退無瘡无癢無傷无究是則名曰淨修梵行是故我言非沙門非梵志乃為

沙門善住意讚曰至未曾有志意堅強所班宜者無名遊迹亦无章句其意慈遠而不忽忘文殊答曰吾意不強所以者何身自放意弱不強天子又問斯言何謂答曰吾以恣意在聲聞地住緣覺界是故放意又復恣意慶諸塵勞不德愛欲眾冥之患是故放意善住意讚曰善哉善哉文殊師利慈由宿世供養諸佛眾行備悲宜如來命所說如是答曰吾不供養過去諸佛何者然乎吾未曾得宿世所歷亦無當來不從諸佛建立法行无作不作是故所作而無有作不備眾行善住意又問文殊師利吾本曾聞如幻三昧願顯定意亦所正受文殊又問欲得觀見如幻三昧之境界乎答曰願樂欲見文殊師利尋時如言幻意三昧而正受矣應時十方各江沙等諸佛刹土悉自然現善住意天子目觀東方江河沙等諸佛刹土其所現者悉是文殊或以現形若比丘像講說經典或復有現比丘尼像優婆塞優婆夷像如釋迦梵如四天

王如轉輪王色像而現其體或如天龍鬼神捷杳惹阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒色像而現其身或復顯示獮狩飛鳥若干種色各各現形無量像貌好醜殊別而為說法十萬一諸江沙等所現佛土其亦俱然等無有異為說經典善住意見此忻然大悅不能自勝文殊師利從三昧起善住意恭敬歸命白文殊曰向者觀見諸佛國土不可稱限形像无量各殊別而說經典文殊問曰於天子意所解云何東方所現為審實乎八方上下有所見者為實虛耶十方所見何方審諦善住意答曰悉虛不實所以者何一切諸法皆无所生由如幻化如幻土相一切諸法退無常存自在所作亦現變化推極本末不生不起亦无所滅文殊師利尋則讚曰善哉善哉諸法當然誠如所言說是語時彼眾會中五百菩薩以得四禪速五神通識其宿命往古世時所作善惡尋自已觀皆復識念曾更所作逆害父母誑羅漢乱聖眾壞佛寺斷等

罪業本所犯惡餘殃未盡念傷害心俗懷憂結志在疑網由是之故不能速了此深法要計有吾我所攝敬賢本不肯捨不違法忍於時世尊欲得開化五百菩薩則以威神現示文殊文殊師利即從坐起偏出右肩右手捉劍走到佛所佛告文殊且止且止勿得造逆當以善言所以者何皆從心發因心生害心已起頃便成為煞時無央數諸菩薩眾各心念言斯一切法悉如幻耳彼无吾我及人壽命其意所念察其本末無有父母无佛法眾亦無作者亦无受者無行不行亦无果報意自貪身而墮顛倒愚瞢凡夫悉不能解心反處顛倒計我父母所以者何文殊師利聰明聖達諸佛世尊所歎功勳不可思議道德超殊不可逮及魏魏煌煌无以為喻深入法忍了其本際供養無數江河沙等諸佛大聖而宜道教於過去佛所作已辦曉了諸法慧無疇疇其所說法靡不應時見諸如來常懷恭敬稽首自歸今執利劍走向如來佛告之

如幻可解卷下

第三卷

六字

日且止且止文殊師利勿造逆言當
以善音若分別此察其本際不可分
別何所佛名及法聖眾父母羅漢及
廟寺名其受虛無則無歸趣亦無報
應說一切法虛無不實所受諸法亦
復虛妄幻辭如空亦如芭蕉夢影野
馬離欲虛妄而無堅固以是之故彼
无有罪亦無害者誰有筌者何謂受
殃如是觀察惟念本末皆能了知一
切諸法本悉清淨皆無所生五百菩
薩聞是忽然尋時速得无所從生法
忍有千比丘遠塵離垢得法眼淨五
百菩薩忻然大悅善心生焉心狀靜
思踊在虛空去地四丈九尺以偈讚佛
諸法悉如幻 從想而橫起 成形无所
諸法悉為空 反自發空想 有我而危身
已識其宿命 所作罪甚重 往者懷大逆
自負其父母 宮羅漢比丘 犯破墮甚劇
由此重罪故 更苦不可計 今墮於疑網
得聽聖法誼 聖尊裂結綯 棄捐憂結瘡
覺了於法界 寂无有塵勞 諸佛權方便
隨流接度人 趣欲濟眾生 爰除所沉吟
無佛无經法 亦不得聖眾 彼亦無父母

如幻三昧經卷下

第三卷

六字

悲空而自然 則無吾我人 无壽亦無命
無常不斷滅 諸法如虛空 無罪无報應
无作無不作 莫貪身見我 更應受苦惱
彼無有生者 亦无有死者 所生如幻化
是為諸法相 文殊大智慧 諸法度无極
手自執利劍 馳走向如来 佛亦如利劍
二事同一相 無生无所存 亦無有害者
兩足尊見之 眾生所作罪 今知殃福業
亦悉是空耳 其能達空者 三世无壽命
因緣而合成 解乃無從生 无罪無報應
亦復無苦樂 吾我亦常空 倚想求安隱
眾生屢顛倒 不能如本際 非常苦患空
非身無所有 其能曉如斯 則免三惡趣
諸佛无作業 覺者無所造 計罪佛亦如
是故名曰佛 如佛所解達 明審了若此
識別虛无生 由是暢望慧 住於虛空義
演說無所住 其身如虛空 二事俱自然
若欲求佛慧 彼法无罣碍 以知此本際
成佛無上道 於世致大聖 度眾生苦惱
盡除因緣報 奉修佛大道 當成為法王
明眼乃滅度
五百菩薩宣是執劍經典之時十方
江河沙等佛土六及震動其大光明

對三昧經卷下

第三卷

六字

普照世間其於十方諸佛大聖邊諸
侍者各自問佛此何威德地大震動
光靡不照於時諸佛各告侍者族姓
子知有界名忍佛号能仁班宣經道
彼有菩薩名文殊師利成不退轉手
執利劍馳走向佛欲得開化不達菩
薩因是之故時佛大聖手執慧刀斷
生死原如應說法勸無央數眾生之
類使眼清淨心得解脫速成法忍學
住大道於是大世尊以方便隨速立
神化於彼眾會有新學人德本勤薄
多懷妄想不見執劍不聞說法佛之
聖旨故令其然時舍利弗問文殊師
利仁於向者所作四逆以何為信乃
能執劍馳走向佛文殊師利答舍利
弗如卿所言汝所作逆不可稱載用
不能達此報償故唯舍利弗解此義
者知如幻師所造逆事其幻化者寧
有逆乎報償亦如所以者何其幻化
師無有想念諸法亦然唯舍利弗吾
欲相問以誠相反有此劍者乎答曰
不也為有罪耶答曰不也唯舍利弗
罪業虛無報亦虛无罪業報應悲虛

無者去何復欲知其處所舍利弗言
如文殊師利今者所說無罪無報一
切諸法悉無罪報此言何謂文殊師
利言於意去何唯舍利弗吾所執劍
何所鍛師推成之乎誰捉持來以相
授耶舍利弗言無作此劍無執來者
以相授也文殊師利所化現耳文殊
又問仁能見得化人處乎刀劍所在
如來所言一切諸法悉如幻化其相
無相不可得處也唯舍利弗當解斯
義如來至真亦如利劍文殊及舍利
弗亦如無本衆生亦如諸法亦如無
本所住亦復若茲唯舍利弗如一切
法悉無根本吾所與罪報應執劍其
亦如也所積殃豐亦无本也報應亦
如也向舍利弗復更問言卿何以故
手執刀劍欲與佛諍辭如修行在於
閑居勤向世尊心念不離乃得解脫
舍利弗又問靜思修行去何世尊名
曰何等文殊答曰貪欲妄想則是精
思修行世尊瞋恚愚癡欲除此三永
今无餘寂然澹泊乃且然不能剷
除一切塵勞不為世尊滅怨怒愛

欲之難乃為世尊貪欲意生執此欲
意一心念佛欲即消滅悉癡亦然而
得解脫是故舍利弗如執利劍馳向
世尊如幻無害懷三毒者馳心念佛
塵勞悉除亦如修行閑居專精一心
念佛乃得解脫舍利弗言善哉善哉
快說此言誠如所云尔時十方諸會
菩薩登請世尊唯然大聖勸文殊師
利頌垂屈意願賜我等諸佛刹土於
諸刹土宜宜經道皆令衆生解是音
義文殊師利報諸菩薩仁等各自察
其佛土諸族姓子尋時受教各觀本
土十方處所各各皆見文殊師利在
於十方諸佛邊任講說經道善住意
天子各問受宣此如幻所行意義
經典之要諸菩薩等聚會亦然不可
稱計諸天子會多少無異彼諸佛國
皆若于種清淨莊嚴巍巍无量亦如
忍土等無差特遙見如斯莫不忻然
各各舉聲而稱揚言以為忻慶文殊
師利道德殊絕威神光明智无疇疋
威德殊邁過於日月住此忍土而不
移轉普現十方諸佛國土文殊師利

於時引喻如族姓子幻士善學幻術
絕世而無疇疋不起于坐所在幻化
現若干形菩薩如是真學曉了般若
波羅蜜分別法幻悉通其自在於此土
初不移轉十方佛土諸欲見者輒現
其身於其佛界所以者何一切諸法
皆如幻故由是之故所現無難由如
月殿遊行虛空不下人間不念往來
其光所照靡所不遍雖有所照亦无
想念菩薩如是在於本際未曾移轉
普現十方諸佛之土為現佛身聲聞
緣覺為現轉輪釋梵四王或為豪貴
貧賤困厄身或入三惡勤苦惱事或
為儒林帝王大臣或在外道誘佛去
云或入深山學為仙人所現無限一
切依因志令得至無上正真所現雖
尔亦无想念尔時世尊告文殊師利
假使有人值遇此法而得聞者如佛
興世等無有異若有菩薩坐於樹下
當成佛道其聞是經福等无殊亦等
道迹往來不還無者所以者何是為
去來現在諸佛要道文殊白佛誠如
聖教安住所化無不受教如空无相

如幻珠經卷下

第三十一

無願平均法等亦然又如无本本際
 平等亦如離欲定意平等是法平等
 亦復若斯文殊師利復自佛言大聖
 垂恩建立此法使於後世殘末五濁
 悖亂之俗若族姓子及族姓女學菩
 薩意求大乘者耳聞此法令諸眾生
 求滅度者悉當蒙是道德法明各使
 得所佛默然可應時三千大千世界
 六及震動發聲樂器不鼓自鳴諸華
 果樹及諸枯樹皆生華實其大光明
 普照世間皆蔽日月令无光曜億百
 千天住於虛空歡喜踊躍而雨眾華
 燒諸名香復雨雜香壽香其香芬馥
 斃於十方鼓天妓樂其聲清怨悉共
 叉手異口同音舉聲歌頌妙哉妙哉
 此法難遇文殊所講我等僥倖得聞
 大化今日再值轉法輪矣闍浮利人
 為蒙大慶得聞是經斯等德本終不
 唐舉速近受史當成佛道多所開化
 於是世尊讚諸菩薩及諸天子善哉
 善哉如獅等言其聞是法佛明此等
 當成佛道以入滅度聞之不忍亦不
 懷懷焉信愛樂不在生死亦不滅度

如幻珠經卷下

第三十二

文殊師利自佛言世尊所建於斯經
 典今現感動為先瑞應然於後世普
 流十方佛言如是文殊師利今所瑞
 應皆是建立此法感恩如來弘慈聖
 旨令然一切蒙濟佛語文殊當復重
 顯斯深經典佛言至誠終不虛妄此
 三脫門多所救濟當令此法後世普
 流文殊師利復自佛言我亦堪任建
 立此法演真章句無我无人無壽无
 命無意无可不墮斷滅不墮計常無
 有塵勞亦無諍訟則為光顯於此經
 典如我至誠所言不虛然後將來五
 濁之世今普流布吾今要捨不具成
 佛無法聖眾无罪報應無去无來以
 此至言令是要法於將來世皆遍流
 布有了是經而不受欲亦不離欲无
 有患癡而有慈心無有智慧无名色
 無緣无見不與生死無身不生身无
 心不生念不惟法不意止無五陰无
 四大無諸入眼色耳聲鼻香口味身
 更心法亦復如是不處欲界色无色
 界心等如地而無憎愛諸法不損亦
 無增長則宣此經如斯經典後世普

如幻珠經卷下

第三十三

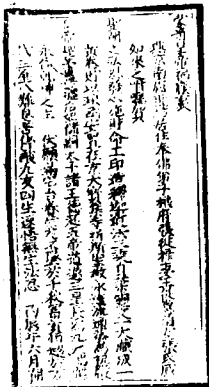
流不在至誠不觀審實不讚說道不
 至道果亦無道迹不往來無不還不
 无著不緣覺無諸果證不如來无佛
 法不無畏无慧不慧不聖不空不壽
 不想不無相不願不无願不得果證
 無見不見不至道无明无冥亦无解
 脫不度不無度不彼際不此岸不中
 流無名无不名如是真言當令此經
 後益流布又計是經不應不脫不精
 進無所懈不勤力不殆廢以此至誠
 法當普流往本所生無去无來過去
 無人不度眾生亦无滅度人不可得
 法无有起亦無所滅无有作者亦無
 壞者無將无反不住不還無舉无下
 無當來佛如是像法无所照曜無現
 在佛亦不暢法以是之故法當普流
 是經所說不戒不犯不定不乱不慧
 不愚不解不縛不慧見不无慧此正
 真言令經普流不施不慳不戒不毀
 不忍不諍不進不殆不憚不乱不智
 慧不愚闇菩薩大士此真諦言令法
 普流无凡夫無學者无羅漢無緣覺
 无佛道不因緣不無緣當令此法普

流世間不坐佛樹不轉法輪不歎佛
佛不現在不衆生不滅度不如來所
以者何一切諸法永至滅度當今此
經普流世間文殊師利宣是建立經
典要時此三千大千世界六天震動
其大光明普照十方虛空中唱无極
音善哉善哉文殊師利實如要捨假
使江河沙等諸魔官屬欲求方便毀
壞此經欲令毀散終不能亂此微妙
法今不流通所以建立是要法者若
族姓子及族姓女受此經典受持諷
誦聞之信樂一切皆脫諸魔事業入
佛道慧於是弥勒菩薩前白佛言今
日何緣地大震動光明遍照空中暢
音佛告弥勒何用問為所以者何志
小下士不識大義墮于憍慢斯等長
夜不得安隱弥勒白佛唯聖說之多
所愍哀多所安隱必當慈念諸天人
民共信樂之佛告弥勒斯經典者四
十七億百千那術諸佛於此地上建
立說之皆亦文殊之所發問善住意
天子與共咨啓弥勒來世當成无上
正真之道取正覺時復說此經其餘

賢劫諸興如來亦俱同然弥勒復問
佛言文殊師利善住意天子從來久
如聞此經典佛告弥勒文殊師利善
住意天子聞是法來七百萬阿僧祇
劫從普華超師子步德王光首如來
至真等正覺所聞其於空中唱大音
聲淨居諸天聞講此法各各勸助咨
嗟而行是故地動弥勒菩薩復白佛
言若族姓子及族姓女受是經者持
諷誦讚為他人說得何功報佛告弥
勒於意云何過去當來今現在佛戒
定慧解度知見品廣興布施持戒忍
辱精進一心智慧使成無上正真道
慧已成當成現在成者合此德本切
祚福熱寧多不弥勒曰多矣世尊不
可思議一如來德其福難計况一切
佛假使德本有形像者十方佛土不
能悉受佛告弥勒我故囑累懇懇相
諭其族姓子及族姓女聞是經典受
持諷誦為他人說福多於彼何況奉
行所以者何過去當來今現在佛之
所咨講悉由是生佛說是經時江河
沙等衆生之類發善善心復倍是數

逮不退轉成得法忍法眼淨者各復
倍倍如是十方悉來會者一切菩薩
忻然大悅善心生焉稽首佛之歌歎
此法僥得聞無以為喻忽然不現
各歸本土
賢者阿難前白佛言此經名何云何
奉持佛告阿難是經名曰於一切法
無起不滅三昧要品又名降毀魔場
當懷持之又名普遍十方定意要慧
文殊師利之所講說又名如幻所說
當奉持之是經典者能調化人阿難
當受持諷誦讚為他人說佛說如是比
丘菩薩文殊師利善住意天子弥勒
菩薩賢者阿難諸天龍神阿須倫世
間人聞經莫不歡喜

佛說如幻三昧經卷下

佛說如幻三昧經卷下

校勘記

- 一 底本，金藏大寶集寺本。
- 一 八七六頁中六行「文殊」，**讀、讀、讀、南、經、清**作「文殊師利」，下同。
- 一 八七六頁中一三行「成爲」，**讀、讀、讀、南、經、清**作「足」。
- 一 八七六頁下一八行首字「白」，**讀、讀、讀、南、經、清、麗**作「日」。
- 一 八七六頁下二〇行第一一字「壽」，**讀、讀、讀、南、經、清**作「壽無命」。
- 一 八七六頁下二一行第三字「五」，諸本作「血」。
- 一 八七七頁上三行第八字「近」，**讀、讀、讀、南、經、清**作「迹」。
- 一 八七七頁上一〇行第八字「感」，**讀、讀、讀、南、經、清、麗**作「感」。
- 一 八七七頁中一行第七字「識」，**讀、讀、讀、南、經、清**作「識」。
- 一 八七七頁中二行「無相」，**讀、讀、**

- 讀、讀、南、經、清、麗**作「無想」，下同。
- 一 八七七頁中三行第七字「在」，**讀、讀、讀、南、經、清**作「於」。
- 一 八七七頁中一二行第一一字「汜」，**石**作「汎」；**讀、讀、讀、南、經、清**作「絕」。
- 一 八七七頁中一四行第七字「空」，**讀、讀、讀、南、經、清**作「室」。
- 一 八七七頁中末行第一〇字「達」，**讀、讀、讀、南、經、清**作「逮」。
- 一 八七七頁下五行「不懷」，**讀、讀、讀、南、經、清**作「無壞」。
- 一 八七七頁下一〇行末字「得」，**讀、讀、讀、南、經、清**無。
- 一 八七七頁下一六行第一二字「報」，**讀、讀、讀、南、經、清**作「答」。
- 一 八七七頁下一八行第三字「也」，**讀、讀、讀、南、經、清**無。
- 一 八七八頁上一六行第二字「不」，**石、讀、讀、讀、南、經、清**作「不入」。

- 一 八七八頁上一八行「路杵」，**石**作「絡棚」；**讀、讀、讀、南、經、清**作「路棚」，**讀**作「露棚」。
- 一 八七八頁中一行第三字「何」，**讀、讀、讀、南、經、清**作「云何」。
- 一 八七八頁中一行第七字「何」，**讀、讀、讀、南、經、清**作「可」。
- 一 八七八頁中二行第三字「謹」，**讀、讀、讀、南、經、清**作「護」。
- 一 八七八頁中三行第一三字「夫」，**石**作「告」。
- 一 八七八頁中七行第七字「住」，**讀、讀、讀、南、經、清、麗**作「往」。
- 一 八七八頁中一九行「住意」，**讀、讀、讀、南、經、清**作「住意天子」，下同。
- 一 八七八頁中一九行第九字「我」，**讀、讀、讀、南、經、清、麗**作「我所」。
- 一 八七八頁下一〇行末二字至一行首三字「晋言無穢垢」，**讀、讀、南**作夾注；**經、清**無。
- 一 八七八頁下一七行「望想」，**讀、**

- 一 〔賈、南、徑、清〕作「妄想」，下同。
- 一 八七九頁上七行第七字「爲」，〔賈、南、徑、清〕無。
- 一 八七九頁上一〇行第九字「與」，〔賈、南、徑、清〕作「諸」。
- 一 八七九頁上一三行第二字「度」，〔賈、南、徑、清〕作「脫」。
- 一 八七九頁中二行首字「墜」，〔麗〕作「隨」。
- 一 八七九頁中四行第九字「皆」，〔石〕作「背」。
- 一 八七九頁中六行末字「墜」，〔石〕作「隨」。
- 一 八七九頁中七行第一〇字「要」，〔賈〕作「惡」。
- 一 八七九頁下三行第一一字「其」，〔賈、南、徑、清〕作「某」。
- 一 八七九頁下六行第八字「法」，〔賈、南、徑、清、麗〕作「法忍」。
- 一 八七九頁下一三行第一一字「家」，〔賈、南、徑、清〕作「界」。
- 一 八七九頁下二二行第一二字「怒」，

- 一 〔石、麗〕作「怒」；〔賈、南、徑、清〕作「處」。
- 一 八八〇頁上二行第六字「怒」，〔賈、南、徑、清〕作「處」。
- 一 八八〇頁上八行第二字「禮」，〔賈、南、徑、清、麗〕作「永」。
- 一 八八〇頁上一行第六字「虛」，〔賈、南、徑、清〕作「空」。
- 一 八八〇頁上末行第一〇字「所」，〔賈、南、徑、清〕作「謂」。
- 一 八八〇頁中八行「如是」，〔賈、南、徑、清〕作「如此」，下同。
- 一 八八〇頁中一一行首字「今」，〔賈、南、徑、清、麗〕作「爾」。
- 一 八八〇頁中一七行第一一字「曾」，〔賈、南、徑、清〕作「當」。
- 一 八八〇頁中一九行第六字「沒」，〔賈、南、徑、清〕作「設」。
- 一 八八〇頁下四行首字「被」，〔南、徑、清〕作「衣」。
- 一 八八〇頁下五行「真正」，〔賈、南、徑、清〕作「正真」。

- 一 八八一頁上一〇行第一一字「習」，〔賈、南、徑、清〕作「集」，下同。
- 一 八八一頁上一一行第六字「道」，〔賈、南、徑、清〕作「道諦」。
- 一 八八一頁上一一行「諦見」，〔賈、南、徑、清〕作「見諦」。
- 一 八八一頁中三行第九字「義」，〔賈、南、徑、清〕作「美」。
- 一 八八一頁下五行第五字「知」，〔賈、南、徑、清、麗〕作「爲」。
- 一 八八一頁下九行第九字「可」，〔賈、南、徑、清〕作「何」。
- 一 八八二頁下二行第二字「其」，〔賈、南、徑、清〕作「於」。
- 一 八八二頁上三行第一三字「黨」，諸本作「黨類」。
- 一 八八二頁上七行第六字「曉」，〔麗〕作「毀」。
- 一 八八二頁上一一行「有徃來」，〔賈、南、徑、清〕作「復來往」。
- 一 八八二頁上一九行第二字「知」，〔賈、南、徑、清〕作「如」。

一 八八二頁中五行第二字「壞」，**石**、**磧**、**磻**、**南**、**徑**、**清**作「懷」。

一 八八二頁中六行第九字「及」，**石**作「及於」。

一 八八二頁中六行第一〇字「諸」，**磧**、**磻**、**南**、**徑**、**清**作「諸種」。

一 八八二頁下一〇行第六字「經」，**磧**、**磻**、**南**、**徑**、**清**作「此」。

一 八八二頁下一一行第一一字「江」，**石**作「江河」；**磧**、**磻**、**清**作「于恒河」；**磧**作「于恒河」；**南**、**徑**作「于恒河」。

一 八八二頁下二〇行第一一字「江」，**磧**、**磻**、**南**、**徑**、**清**作「恒」。

一 八八三頁上二行第八字「速」，**石**、**磧**、**磻**、**南**、**徑**、**清**作「還」。

一 八八三頁上八行第七字「問」，**磧**、**磻**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「問」。

一 八八三頁上一三行第五字「發」，**磧**、**磻**、**南**、**徑**、**清**作「其發」。

一 八八三頁上一三行「樂信」，**磧**、**磻**、**南**、**徑**、**清**作「信樂」。

一 八八三頁上一六行第六字「沾」，**磻**作「點」；**徑**作「玷」。

一 八八三頁上一九行第九字「其」，**磧**、**磻**、**南**、**徑**、**清**作「其有」。

一 八八三頁上末行第六字「淨」，**磧**、**磻**、**南**、**徑**、**清**作「梵」。

一 八八三頁上末行第一〇字「居」，**磧**、**磻**、**南**作「若」。

一 八八三頁中三行「其行」，**磧**、**磻**、**南**、**徑**、**清**無。

一 八八三頁中五行第三字及六行第九字「清」，**石**、**磧**、**磻**、**南**、**徑**、**清**作「淨」。

一 八八三頁中九行第一三字「不」，**磧**、**磻**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「可」。

一 八八三頁中一五行第三字「危」，**石**、**磧**、**磻**、**南**、**徑**、**清**作「免」。

一 八八三頁中一七行第一〇字「使」，**磧**、**磻**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 八八三頁下五行第九字「慎」，**石**作「順」。

一 八八三頁下八行第五字「若」，**磧**、

磧、**磻**、**南**、**徑**、**清**作「如」。

一 八八三頁下一〇行第一三字「如」，**磧**作「是」。

一 八八三頁下一五行第四字「往」，**磧**、**磻**、**南**、**徑**、**清**作「往返」。

一 八八三頁下二二行末二字至末行首二字「除不與合」，**磧**、**磻**、**南**、**徑**、**清**作「不與合會」。

一 八八四頁上一〇行「害傷」，**磧**、**磻**、**南**、**徑**、**清**作「傷害」。

一 八八四頁上一四行第三字「今」，**麗**作「令」。

一 八八四頁上一五行第七字「意」，**磧**、**磻**、**南**、**徑**、**清**無。

一 八八四頁上一九行第一三字「无」，**石**、**磧**作「無有」。

一 八八四頁上二二行第四字「復」，**磧**、**磻**、**南**、**徑**、**清**作「復問」。

一 八八四頁上二二行第一二字「名」，**石**、**磧**、**磻**、**南**、**徑**、**清**作「名曰」。

一 八八四頁中四行第二字「勿」，**磧**、

一 八八四頁中七行第一三字「與」，
[資、磧、南、徑、清]作「忽」。

一 八八四頁中一二行第一三字「佛」，
[資、磧、南、徑、清]作「是」。

一 八八四頁中一四行末字「超」，
[資、磧、南、徑、清]作「越」。

一 八八四頁中一七行第七字「立」，
[資、磧、南、徑、清]作「住」。

一 八八四頁中一八行第二字「住」，
[資]作「立」。

一 八八四頁下一行第一二字「是」，
[資、磧、南、徑、清]作「此」。

一 八八四頁下四行第一〇字「復」，
[資、磧、南、徑、清]作「不」。

一 八八四頁下九行第七字「也」，
[資、磧、南、徑、清]無。

一 八八四頁下一九行第七字「妄」，
[資、磧、南、徑、清]作「悉」。

一 八八五頁上六行第八字「是」，
[資、磧、南、徑、清]無。

一 八八五頁上七行第七字「德」，諸

本本「悉」。

一 八八五頁上八行「讚曰」，
[資、磧、南、徑、清]作「言」。

一 八八五頁上一八行首字「言」，
[資、磧、南、徑、清]作「言入」。

一 八八五頁上一九行首字「江」，
[資、磧、南、徑、清]作「江河」，
下同。

一 八八五頁上末行第一〇字「迦」，
諸本作「如」。

一 八八五頁中四行首二字「獠狩」，
諸本作「禽獸」。

一 八八五頁中五行首字「像」，
[資、磧、南、徑、清]作「形」。

一 八八五頁中五行「十方」，
[資、磧、南、徑、清]作「十方」；
[資、磧、南、徑、清]作「十方」。

一 八八五頁中一五行第一三字「如」，
[資]作「是」。

一 八八五頁中一九行第四字「諸」，
[資、磧、南、徑、清、麗]作「講」。

一 八八五頁中二二行第九字「念」，

[資、麗]作「命」。

一 八八五頁中末行「羅漢亂」，
[資、磧、南、徑、清]作「阿羅漢撓亂」；
[資]作「羅漢撓亂」。

一 八八五頁中末行第一一字「佛」，
[資、磧、南、徑、清]作「佛塔」。

一 八八五頁下三行「逮了此」，
[資、磧、南、徑、清]作「了此甚」。

一 八八五頁下三行第一二字「據」，
[資、磧、南、徑、清]作「處」。

一 八八五頁下四行首字「本」，諸本
作「卒」。

一 八八六頁上五行第二字「設」，
[資、磧、南、徑、清]作「說」。

一 八八六頁上九行第九字「末」，
[資、磧、南、徑、清]作「際」。

一 八八六頁上九行第一〇字「皆」，
諸本作「則」。

一 八八六頁上一四行末字「佛」，
[資、磧、南、徑、清]作「日」。

一 八八六頁上二〇行第九字「結」，
[資、磧、南、徑、清]作「疑」。

- 一 八八六頁上二〇行末字「瘡」，**麗**作「創」。
- 一 八八六頁中二行首字「無」，**質**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「而」。
- 一 八八六頁中一二行「不能如」，**石**、**質**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「不能如」；**麗**作「亦能如」。
- 一 八八六頁中二一行「明眼」，**質**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「眼明」。
- 一 八八六頁下三行第五字「於」，**質**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 八八六頁下四行第四字「界」，**質**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「世界」。
- 一 八八六頁下一〇行第六字「大」，**質**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 八八六頁下一九行末二字至二〇行首字「幻化師」，**質**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「幻化師化」；**麗**作「幻師化」。
- 一 八八七頁上五行第五字「推」，**石**作「推」。
- 一 八八七頁上一二行「無本」，**質**

- 一 **質**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「本無」。
- 一 八八七頁中九行「願垂」，**石**、**質**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「垂思」。
- 一 八八七頁中一〇行末字「音」，**質**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「意」。
- 一 八八七頁中一九行第六字「特」，**質**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「異」。
- 一 八八七頁中二一行「智无」，**質**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「無有」。
- 一 八八七頁下四行第三字「蜜」，**質**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 八八七頁下四行第一四字「此」，**質**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「本」。
- 一 八八七頁下八行第八字「下」，**質**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「行」。
- 一 八八七頁下九行第八字「遍」，**石**作「通」。
- 一 八八七頁下一三行第四字「厄」，**質**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「危」。
- 一 八八七頁下一五行第四字「深」，**質**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「業」。
- 一 八八七頁下末行第四字「住」，**質**

- 一 **質**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「往」。
- 一 八八七頁下末行末字「相」，**徑**、**麗**作「想」。
- 一 八八八頁上三行第三字「若」，**質**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「如」。
- 一 八八八頁上三行第一二字「言」，**質**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「言又」。
- 一 八八八頁上九行第一三字「諸」，**質**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「無」。
- 一 八八八頁上末行第五字「愛」，**質**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「受」。
- 一 八八八頁中五行第二字「令」，**質**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「冷」。
- 一 八八八頁中一七行第四字「而」，**質**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「無」。
- 一 八八八頁中一七行末字「色」，諸本作「無色」。
- 一 八八八頁下五行第二字「想」，**石**作「相」。
- 一 八八八頁下一一行第八字「生」，**質**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「主」。
- 一 八八八頁下一四行第八字「住」，

〔讀、讀、讀、南、徑、清、麗〕作「往」。

一 八八八頁下一六行第四字「不」，

〔讀、讀、讀、南、徑、清〕作「無」。

一 八八九頁上六行第九字「虛」，〔讀、

讀、讀、南、徑、清〕作「上虛」。

一 八八九頁中一〇行「誦讚」，〔石作

「誦讀」；〔讀、讀、讀、南、徑、清、麗〕

作「讀誦」。

一 八八九頁中一〇行第一字「報」，

〔讀、讀、讀、南、徑、清〕作「德」。

一 八八九頁中一五行第三字「勳」，

〔讀、讀、讀、南、徑、清〕作「勳福」。

一 八八九頁下四行第四字「再」，〔讀、

讀、讀、南、徑、清〕作「俸」。

一 八八九頁下一五行第二字「人」，

〔讀、讀、讀、南、徑、清〕作「人民」。

聖善住意天子所問經翻譯之記

衣
夫法留正像唯聖是依李行此世非
賢豈伏三藏法師毗目智仙出自烏
耑刹利王種幼履慈躑長躑悲踣攝
化羣迷誠惡導善常為衆生不請之
友執此法燈照彼昏闇魏皇都鄴崇
福以資興和二年歲次實沉佛法加
持出此經典名善住意天子所問建
午閏月朔次丁丑戊寅建功乙巳畢
功助譯弟子瞿曇流支對譯沙門曇
林之筆庶俟存道敬法之賢如實印
記亦令不惑耳

尤觀三藏眼目智仙共般若流文譯

歸命一切諸佛菩薩歸命世尊大智
慧海眼盧遮那釋迦牟尼佛法光明
歸命聖者文殊師利大菩薩海歸命
聖者善住意天子遍行大乘者
如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆
闍崛山中與大比丘衆六万二千人
俱皆是智者之所識知一切悉是大
阿羅漢諸菩薩摩訶薩四万二千人

其名曰

善住意天子所問經

卷上

第一

文殊師利菩薩師子幢菩薩彌勒菩
薩觀世自在菩薩得大勢菩薩辯聚
菩薩持地菩薩彌樓山菩薩彌樓幢
菩薩不動搖菩薩善思義菩薩善思
惟菩薩踊猛意菩薩慧心菩薩善心
菩薩摩尼聚菩薩山相擊王菩薩寶
手菩薩寶意菩薩寶印手菩薩常舒
手菩薩常縮手菩薩常精進菩薩度
衆生菩薩增上精進菩薩如說能行
菩薩精進願菩薩手燈菩薩等心菩
薩捨罪菩薩除諸悲闍菩薩力不壞
菩薩日藏菩薩金剛遊步菩薩无边
遊步菩薩無量遊步菩薩不動足遊
步菩薩虛空庫菩薩上意菩薩勝意
菩薩增上意菩薩吉行菩薩持地住
菩薩月光菩薩月幢菩薩光幢菩薩
光德菩薩遊步到明菩薩師子遊步
雷音菩薩无寻辯菩薩相應辯菩薩
極疾辯菩薩寂勝菩薩蔽日月光菩
薩无攀緣菩薩無比菩薩根常喜笑
菩薩障一切罪菩薩捨女鋤菩薩摩
尼那菩薩光明菩薩淨滿菩薩得火

菩薩集光王菩薩深吼菩薩如是等
上首菩薩摩訶薩四万二千人俱
尔時復有四大神王天帝釋王娑婆
世界主大梵天王如是等上首六万
天子俱復有七万三千天子善住意
天子善寂天子摩醯首羅天子而為
上首皆樂修行菩薩之道復有二万
阿修羅王羅睺阿修羅王弥樓阿修
羅王而為上首皆樂修行菩薩之道
復有六万龍王名不苦惱龍王名月
龍王名得叉迦龍王而為上首皆樂
修行菩薩之道如是復有無量百千
天龍夜叉軋闍婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人與人諸大衆俱
以丘比丘尼優婆塞優婆夷皆悉來
集尔時世尊無量百千眷屬圍遶恭
敬尊重而為說法尔時文殊師利童
子於自寺住獨坐思惟心靜三昧正
念觀察正觀察已起彼三昧起三昧
已復入三昧以三昧力六種震動十
方無量不可計數阿僧祇耶不可思
議恒河沙等諸佛世界尔時文殊師
利童子起彼三昧如法思惟生如是

心佛出世難人身難得如優曇華出
時甚難如是如來應正遍知亦復如
是出世甚難人身難得若無說法則
不可得盡生死苦諸佛正法甚深難
知若無佛者云何聞法若不聞法則
不能令衆生苦盡若我往至如來所
已如法難問如法難已畢竟得發衆
生善根畢竟能令菩薩乘人不可思
議佛法滿足此處娑婆世界衆生極
重貪欲極重瞋恚極重愚癡遠離善
法習近惡法愚癡闇鈍无慙重心若
其無佛无法無僧云何而得令彼衆
生開慧眼淨

尔時文殊師利童子如是思惟我召
十方無量百千諸菩薩衆令集此處
聞如來法以身證知甚深法忍尔時
文殊師利童子念已即入普光難垢
莊嚴三昧入三昧已放大光明遍照
十方不可計數阿僧祇耶不可思議
無量无边恒河沙等諸佛世界即時
十方不可計數阿僧祇耶不可思議
無量无边恒河沙等諸佛世界大光
明現其光明淨十方世界垢濁障阜

樹林諸山斫迦婆羅目真隣陀雪山
弥樓摩訶弥樓一切所有幽闇之處
悉皆大明不相障碍

尔時十方不可計數阿僧祇耶不可
思議無量无边恒河沙等諸佛世界
諸佛世尊皆悉現在現命現住彼佛
侍者既觀光明各問其佛自言世尊
何因何緣於此世界大光明現昔未
見聞如是光明甚可愛樂世尊如是
光明我等過之心得清淨身力增益
貪欲恚癡不淨衆生是誰威力何人
寶藏如是淨光是誰所放如是問已
彼佛世尊默然不答如是十方諸佛
世界天聲龍聲夜叉聲阿修羅聲迦
樓羅聲軋闍婆聲人聲非人聲畜生
聲如是衆聲一切止息風聲水聲大
海潮聲歌咏等聲如是諸聲以佛力
故一切止息皆悉寂然一切寂靜第
一寂靜彼佛侍者各各如是第二第
三請其佛言如是世尊何因何緣有
此光明唯願說之唯願說之如來若
說則能利益一切衆生饒益安樂一
切衆生今多衆生一切皆得義相應

善住意天子經卷上 第七經 衣字少
樂利安人天是誰威力放此光明遍照一切諸佛世界

今時十方不可計數阿僧祇耶不可思議無量無邊恒河沙等諸佛世界諸佛世尊一切同聲皆共一音一切諸佛同一口業皆同一法為侍者說彼佛侍者一一皆知如來所說彼佛世尊所出音聲遍滿一切諸佛世界彼諸天人一時俱作百千伎樂彼樂音中說言無常苦无我等如是如是和合出聲所謂空聲無相聲无願聲無捺聲解脫聲法性聲真如聲實際聲布施聲持戒聲忍辱聲精進聲禪定聲般若聲柔和聲利益聲慈聲悲聲喜聲捨聲出如是等百千法聲此聲出已有不可數億那由他百千眾生必定不退阿耨多羅三藐三菩提不墮聲聞緣覺之地不墮帝釋大梵天王轉輪王地

善住意天子經卷上 第七經 衣字少
聲聞緣覺若聞我說心意迷亂我若說者一切天人皆悉迷沒善男子以要言之彼法光明所有功德能令眾生乃至無量不可思議善根成就今一切菩薩乘人乃至無量不可思議布施助道戒忍精進禪慧助道皆悉滿足善男子汝今當知若以一切若餘殘劫說此光明所有功德不可窮盡諸佛菩薩於諸眾生起慈悲心放此光明令諸眾生渴仰欲聞汝今諦聽善思念之我為汝說彼侍者言如是世尊願樂欲聞彼佛世尊各告侍者作如是言善男子有佛世界名曰娑婆彼中有佛号釋迦牟尼如來應正遍知於今現在現命現住明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出五濁世彼處眾生貪欲瞋恚愚癡所縛無恭敬心諸根闇鈍无慚無愧為彼眾生於彼世界如法苦行獲得阿耨多羅三藐三菩提覺已而為說法善男子彼娑婆世界釋迦牟尼如來佛土有童子菩薩摩訶薩名文殊師利有大勢力大智慧

善住意天子經卷上 第八經 衣字少
力大精進力能與一切菩薩歡喜菩薩化主菩薩導首安慰眾生菩薩之父菩薩之母解了一切諸法向義點慧明了得无障昇慧波羅密得無障尋願力自在得陀羅尼不可思議功德具足於彼釋迦牟尼如來所說法中善能問難能令眾生善根成就今一切菩薩乘人不可思議佛法滿足善男子彼文殊師利童子菩薩為集十方不可計數諸菩薩故放此光明隨何等入聞法因緣放此光明彼佛侍者各問其佛白言世尊彼文殊師利童子菩薩住何三昧而能如是放斯光明彼佛答言善男子有三昧門名曰普光離垢莊嚴文殊師利童子菩薩住是三昧而能放此如是光明彼侍者言不亦世尊如是光明豈非彼佛世尊所放能如是清能如是淨能作如是身心喜樂佛言不亦善男子菩薩常法共說菩薩教誡法門今時十方不可計數阿僧祇耶不可思議無量無邊恒河沙等諸佛世界彼不可數阿僧祇耶不可思議無量

无边恒河沙等諸佛世界一一世界諸菩薩等既觀光明各到佛所頭面礼足自言世尊如是无量功德光明從何處來誰之所放彼佛告言善男子有佛世界名曰娑婆彼中有佛号釋迦牟尼如來應正遍知於今現在現命現住為諸菩薩說清淨法彼有童子菩薩摩訶薩名文殊師利放此光明為集十方諸菩薩故如是說已彼諸菩薩摩訶薩等各請其佛自言世尊我今欲詣娑婆世界奉見世尊釋迦牟尼如來應正遍知供養彼佛礼拜親近諮請問答并見童子文殊師利及餘菩薩摩訶薩等佛言便往今正是時

羅華鉢頭摩華拘物頭華芬陀利華阿提目多伽花雨瞻蔔華波叱羅華檀尼師迦梨迦華須摩那華婆利師華身陀羅華波流沙華摩訶波流沙華栴陀羅華摩訶栴陀羅華雨如是等無量妙華雨如是等無量妙香雨華香已往至世尊釋迦牟尼如來佛所或有菩薩同聲讚歎如來功德讚歎之聲聞於三千大千世界如是讚歎至如來所如是種種各各異法而求集會皆到世尊釋迦牟尼如來佛所到佛所已彼諸菩薩摩訶薩等感德力故令此世界若干地獄若干畜生若干餓鬼所受苦惱皆得休息无一眾生貪欲所惱亦復不為恚癡所惱無有嫉妬无幻偽者無誹曲者无憍慢者亦不自是亦不忿恚亦不熱惱一切眾生慈心相向甚有愛念皆悉和順

去地不遠一多羅樹忽然不現一切皆入隱一切身菩薩三昧入三昧已隨心所樂出生蓮華有種種色華有無量百千眾葉於華臺上結加趺坐身不動搖

今時長老摩訶迦葉見此希有未曾有法神通之事復見雨華復見雨香復聞樂聲百千種音見大光明復見雨華遍四天下滿此世界積過於膝見佛大會天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人比丘比丘尼優婆塞優婆夷等身皆金色今時長老摩訶迦葉從座而起勑服右肩右膝著地攝身圍坐向佛合掌偈讚請曰

歡喜常快樂 善淨已業說 具十力雄猛 功德有百重 入處美處行 悉无與等者 叵思無稱量 惡意水已盡 百那由他劫 久修施戒等 尊戒絕群類 無教誡善逝 力忍力善力 復有十力力 无心作功德 願斷我疑網 見苦惱眾生 百劫修苦行 而心不疲倦 已令得歡喜 捨國城妻子 頭目等種種 一切心喜與 願斷我疑網

菩薩童子經卷上 第三張 亥字

世尊久已捨象馬及輦與頭衣等種種捨百那由他飲食舍等物捨與辛尼那施時常歡喜是故成善逝割截身體時忍受無瞋恨隨問皆能答巧說忍善力修行於空法善思量淨施功德畢竟持故我問清淨貪瞋癡塵滅見衆生苦惱貪瞋癡所覆我想而自纏悲心愍此故百劫行到道亦導諸有者是故我歸依以智慧增長彼得行善行常為諸衆生說空法令樂無屈行善因成善逝世尊世尊禪清淨願斷我疑網修行施戒忍精進志已備禪慧皆具足常樂修慈心无等等功德如海不思議如海水之深是故我歸依世尊於往昔一鳥來歸依自割淨身肉齋齋稱之舉身上稱槃乃與鳥平等世尊大慈光願斷我疑網太山可動轉虛空可令有諸天功德舍亦可墮此地海水可枯竭修羅宮可墮日月可墜落世尊語叵異

菩薩童子經卷上 第三張 亥字

汝今云何作如是說莫如是問如此之事非是一切聲聞緣覺所能測量一切天人所迷沒處唯是諸佛如來所知尊者大迦葉白佛言世尊如來若說多所利益多人安樂今時世尊即告尊者大迦葉言汝今諦聽善思念之我為汝說大迦葉言善哉世尊願樂欲聞佛言迦葉文殊師利童子今入普光離垢莊嚴三昧以三昧力放此光明遍照十方不可計數阿僧祇耶不可思議无量無邊恒河沙等諸佛世界普召十方不可計數阿僧祇耶不可思議無量無邊億那由他有頻婆羅百千菩薩皆悉集此娑婆世界彼諸菩薩今者皆悉頂禮我足右遶三匝上虛空中去地不遠一多羅樹坐蓮華座

菩薩童子經卷上 第四張 亥字

此菩薩可見佛言迦葉彼乃非是聲聞緣覺之所能見何以故迦葉何處大悲菩薩境界何處大慈何處利益何處修行布施持戒忍辱精進禪定智慧菩薩境界非彼聲聞緣覺信行迦葉當知此諸菩薩一切皆入隱一切身菩薩三昧聲聞緣覺所不能見唯如來見如是迦葉已住此地菩薩能見住地菩薩尚不能見此善男子唯依信行何況聲聞緣覺能見若能見者無有是處

今時長老摩訶迦葉白佛言世尊菩薩修行成就幾法行何善根成何功德而能得入隱一切身菩薩三昧佛言迦葉諸菩薩摩訶薩畢竟成就十種法故則能得入隱一切身菩薩三昧何等為十一者信行堅固二者為滿大悲心常不捨一切衆生三者捨一切物四者受持佛法而不取著五者不受聲聞緣覺智慧六者一切所有皆悉能捨乃至身命何況餘物七者行不可數有為諸行而心不取彼有為行八者不可數量施戒忍進禪

慧滿足波羅蜜行而不分別九者起如是心一切眾生我悉安置於佛法中令趣菩提十者不取眾生不取菩提迦葉當知諸菩薩摩訶薩畢竟成就如是十法則便得入隱一切身菩薩三昧

尔時長老摩訶迦葉白佛言世尊使說此語世尊乃能作如是說世尊聲聞緣覺不曾一心發如是意一切眾生我皆令其得阿羅漢尚不起心置諸眾生羅漢法中何况佛法佛言如是如是迦葉聲聞緣覺皆不能入隱一切身菩薩三昧此三昧名尚不能知何況能得云何能入若能入者无有是處

尔時長老摩訶迦葉白佛言世尊我今欲見彼諸菩薩何以故如法正士難可見故佛言迦葉汝覓文殊師利童子則便得見彼諸菩薩彼起三昧汝乃見之復次迦葉汝已獲得一切三昧攝入三昧覓彼菩薩摩訶薩等為在何法專心修行尔時長老摩訶迦葉世尊既聽以佛神力自神力故

即入二万諸三昧門入已復起欲望得見彼諸菩薩在於何法專心修行而不能知非彼菩薩若來若去是故不知或非住處或何所依或何所作或何所說一切不見一切不知

尔時長老摩訶迦葉白佛言世尊希有世尊甚奇善逝世尊我入二万諸三昧門欲望得見彼諸菩薩在於何法專心修行而不能見菩薩如是尚不可見何況如來菩薩未得一切智未得一切智猶尚如是何況已得世尊其誰智慧若善男子若善女人若聞若見如此之事而不發於阿耨多羅三藐三菩提心者何人聞見而不發心如是世尊隱一切身菩薩三昧威神之力尚不可測何況復有其餘三昧佛言如是如是迦葉一切聲聞緣覺之人尚非境界况餘眾生

尔時長老舍利弗作如是念佛說我於聲聞弟子智慧人中最為第一若我覓彼菩薩摩訶薩在於何法專心修行應能見知尔時長老舍利弗作

是念已以佛神力自神力故即入三万諸三昧門入已復起欲望得見彼諸菩薩在於何法專心修行而不能見彼諸菩薩乃至少相

尔時長老須菩提作如是念我應能見彼諸菩薩在於何法專心修行尔時長老須菩提作是念已以佛神力自神力故即入四万諸三昧門入已復起欲望得見彼諸菩薩在於何法專心修行而不能見非彼菩薩若來若去是故不知或非住處或在住處或經行處非是卧處非是坐處一切不見一切不知尔時長老須菩提礼二足尊而作是言世尊如來說我阿蘭若行最為第一如是寂靜三昧法門我已得之如是世尊此四天下四洲世界我見明了如一鼓頭第二世界我見明了如二鼓頭世尊譬如有人生便捉杖如須弥山我入三昧彼執杖人即住我前一切打鼓不曾暫住更不異作隨彼打數如是我得尔許三昧唯我究竟阿蘭若行若經一切彼鼓音聲不著耳識何況能起如

善住意天子經卷上 第一大 芥子

是三昧若彼鼓聲能起三昧无有是
處世尊彼如是法具足寂靜我如是
法智慧具足四万三昧入已復起欲
望得見彼諸菩薩乃至一人而不能
見亦復不能知其住處如是世尊菩
薩摩訶薩知如是法寧為一衆生
利益恒河沙劫生大地獄住地獄中
如是世尊彼諸菩薩而不捨離彼如
是法不可思議甚深智慧如是世尊
若我痴心未解脫者於未來際常在
生死更不捨離如是大乘亦時世尊
讚歎尊者須菩提言善哉善哉汝須
菩提以心故故作如是說汝此受陰
若不沮脛必得授記汝之善根作恒
河沙轉輪王已然後必得阿耨多羅
三藐三菩提覺
又須菩提三千大千世界衆生靈為
多不須菩提言甚多世尊甚多善逝
佛言如是須菩提彼諸衆生皆得智
慧如須菩提如舍利弗諸大聲聞之
所知見皆共和合乃至一切若百千
劫覓彼菩薩望得見者無力能見何
以故非須菩提聲聞緣覺所知境界

善住意天子經卷上 第七大 芥子

彼諸菩薩摩訶薩行一切聲聞緣覺
不行說此法時會中八万四千人
一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心
余時文殊師利童子作是思惟在他
處住无量菩薩億那由他百千之衆
我今普召令集此處余時文殊師利
童子既思惟已即時如法現神通行
現神通已化作八万四千蓮華億那
由他百千眷屬大如車輪金華銀華
勝嚴羅網毗琉璃鬚彼蓮華中有化
菩薩於華臺上結加趺坐金色之身
具三十二大人之相具足功德具足
妙色具足衆好具足光明時彼蓮華
至四王天三十三天夜摩兜率如是
化樂他化自在此化蓮華如是遍到
一切處去若干處處召此三千大千
世界百億須弥四天王天乃至遍召
色究竟天彼化蓮華遍至一切欲界
天子色界天子若干宮殿出聲普召
一切皆聞彼菩薩身遍至三千大千
世界說偈召曰
慧日大世尊 時乃出世間 佛如優曇華
如是其難值 雄猛釋師子 出現此世間

善住意天子經卷上 第三大 芥子

依正法正說 盡一切苦惱 雖久食天味
恣心五欲樂 復隨惡行去 而於何處受
若干欲受食 而復更增長 有為行衆生
三界悉无樂 已得第一難 所謂佛出難
愚癡者我憐 不知非盡苦 汝等宜速去
見佛聞勝法 莫於佛滅後 心悔何所及
錯入魔王網 大怖畏之虞 長夜癡著樂
何時得解脫 唯有聞正法 能生衆生福
速到三十二 大人相佛所 佛能救衆生
餘不可歸依 佛是世間主 大慈不思議
修行不可數 不可思議劫 集無上智慧
成佛釋師子 開示第一法 深寂難可見
何處无衆生 非命非丈夫 一切時常捨
永斷無有餘 除捨一切相 為衆生說法
何處聞實除 世間无心行 以彼空無相
亦无形不作 无染無相貌 不生亦不出
不來亦不去 演說法明了 不生亦不盡
無少物可憶 无相貌可見 無思憶念說
无少衆生生 無少衆生死 无沮脛衆生
何處衆生出 說法如響聲 無響聲可取
入尊解字相 如是而說法 若何處不適
不得風水火 地不是分別 智慧眼所說
色受想行識 如是等皆空 雖說五陰法

无物可聚積 眼耳鼻舌身 如意自相空
雖復說彼空 而空不可得 色聲香味觸
皆是意所樂 虛妄起此法 無自根本空
如是諸眾生 解佛所說法 欲得脫苦處
應到賢師所

彼化菩薩周遍三千大千世界說此
偈時九十六億欲界諸天色界天子
遠塵離垢得法眼淨十千天子是菩
薩乘修行之人一切皆得无生法忍
時彼菩薩所召天子不可數量阿僧
祇耶百千之衆一刹那頃一羅婆頃
摩睺多頃可往世尊釋迦牟尼如來
應正遍知往到佛所頭面礼足右遶
三匝住在一面以天華香優鉢羅華
鉢頭摩華拘物頭華芬陀利華曼陀
羅華摩訶曼陀羅華末香塗香用散
如來大身諸天上虛空中歌咏讚歎
彼時多有若干天人皆悉來至此四
天下遍滿世界無有空地如擲杖處
所有地處皆悉遍滿余時大身勝妙
天子此四天下世界之中雨華遍滿
積過於膝
尔時善住意天子善寂天子慚愧持

天子九十六億諸天子俱樂行一切
菩薩之道皆共往詣文殊師利童子
住處既往到已在於文殊師利童子
住處寺外右遶七匝雨天曼陀羅華
如雨而下所雨之華遍覆虛空高十
由旬成大華網臺形如浮屠有大光
明遍照三千大千世界皆悉大明雨
天曼陀羅華於文殊師利童子寺所
尔時文殊師利童子如法思惟於此
三千大千世界上虛空中華網遍覆
華網光明遍照三千大千世界皆悉
大明尔時文殊師利童子從自寺出
隨心所樂有妙寶座即坐其上

尔時善住意天子頭面敬礼文殊師
利童子足下餘諸天子一切悉礼文
殊師利童子足已尔時文殊師利童
子如是思惟何等能與我相隨於
世尊前問答論議或說何等不思議
句難解句不可說句甚深句實句無障
礙句不破壞句空句无相句無願句
真如說句實際句法界句无相似句
不取句不捨句佛句法句僧句得智

慧滿足句三界平等句一切法無所
得句一切法不生說句師子句健句
无句句如是說已當有何等堪受法
器能聽受者尔時文殊師利童子如
是思惟善住意天子已曾供養過去
諸佛辯才無導彼則堪能與我相隨
於世尊前問答論議尔時文殊師利
童子如是念已語善住意天子言善
住意天子汝得深忍无導辯才可世
尊前與我相隨問答論議於是善住
意天子語文殊師利童子言文殊師
利如是我說若彼於我不聽不讀不
受不持不思不念不取不捨不覺不
知不聞我說不為他說何以故佛道
無字无心覺寤唯說名耳如此名者
不可修行文殊師利今此地處所說
法語此諸天子於仁者邊作意欲聽
仁為說不文殊師利答言天子若有
念言我聽法者我不為說欲得不取
我不為說何以故有我可得言
聽如是取衆生取命取丈夫如是取
者可得言聽若使天子有我慢心取
我我所若如是者彼說我聽如是取

善住天子經卷上

第十卷

天子

者而說法者有三障尋何者為三
一者得我二者得衆生三者得法天子
當知若非我慢非我所如非聽法
有三圓淨心不分別无所怖望無所
憶念彼何者法是三圓淨謂不得我
心不分別無所怖望无所憶念不得
法器心不分別無所怖望无所憶念
無所得法心不分別无所怖望無所
憶念天子當知若如是聽彼平等聽
非不平等

時善住意天子讚言善哉善哉文殊
師利云何名為不退轉耶惟願說之
文殊師利言止止天子汝莫分別若
使菩薩有退轉者菩提正覺非得菩
提天子問言文殊師利何處退轉文
殊師利答言天子貪欲退轉瞋恚退
轉愚癡退轉有愛退轉无明退轉乃
至十二有支退轉因退轉見道退轉
名退轉色退轉欲界退轉色界退轉
無色界退轉聲聞行退轉緣覺行退
轉分別退轉取著退轉體退轉取體
退轉斷退轉常退轉取退轉捨退轉
我想退轉衆生想退轉命想退轉大

善住天子經卷上

第十卷

天子

夫想退轉意思退轉障導退轉顛倒
退轉自身退轉自身見退轉自身根
本六十二見退轉五蓋退轉五取陰
退轉一切內外入退轉界退轉佛想
退轉法想退轉僧想退轉我成佛我
說法我度衆生我破魔王我得智慧
有彼想退轉不分別十力不分別十
八不共佛法不分別根無畏不分別
相不分別佛世界莊嚴不分別聲聞
功德一切分別退轉如是天子若菩
薩此處退轉彼不退轉

時善住意天子問言何處不退轉文
殊師利答言天子佛智慧不退轉空
不退轉無相不退轉无願不退轉真
如不退轉法界不退轉實際不退轉
平等不退轉天子言若文殊師利作
如是說若菩薩此法分別不分別无
分別不分別退轉以是義故得言退
轉曰彼有何法而言退轉曰有無非
有非无何法退轉何處退轉文殊師
利言若不實取若不正取若不如取
彼則不取不捨無相可作以是義故
得言退轉彼法退轉不可說有不可

善住天子經卷上

第十卷

天子

說无何以故若有若無而退轉者彼
則有過何以故若有法退轉則隨常
邊若無法退轉則墮斷邊如來說法
非斷非常不斷不常是佛所說天子
若彼真如前不實想不如實知則不
斷不常如是天子菩薩退轉說此法
時十千天子一切皆得无生法忍

今時善住意天子語文殊師利童子
言文殊師利今共仁者到如來所見
於如來見如來已札拜讚歎供養恭
敬如法問難文殊師利答言天子汝
莫分別取如來行天子問言文殊師
利如來何處文殊師利答言天子即
此前頭有如來住天子問言若有如
來我何不見文殊師利答言天子若
汝一切見則見彼如來天子問言文
殊師利仁者云何作如是說即此前
頭有如來住文殊師利問言天子於
意云何今於汝前有何物耶天子答
言有虛空界文殊師利言如是如來
者即是虛空界何以故以虛空界於
一切法悉平等故如是虛空即是如
來如是如來即是虛空虛空如來不

二不異如是天子欲見如來當如是
善住天子經卷上 第三張 卷上
 觀如實際知非有少物可分別取

聖善住意天子所問經卷上

聖善住意天子所問經卷上

校勘記

- 一 底本，金藏大寶集寺本。
- 一 八九六頁中一至一二行，石無此段記文。
- 一 八九六頁中一行首字「聖」，寶、讀、畫、南、徑、清無。
- 一 八九六頁中一行，徑、清作「翻譯記」，且此記文附於卷下之末。
- 一 八九六頁中二行「此世」，讀、畫、南、徑、清作「於此」。
- 一 八九六頁中一三行首字「聖」，寶、讀、畫、南、徑、清無，下同。
- 一 八九六頁中一四行譯者，石作「元魏婆羅門瞿曇般若流支譯」；寶、讀、畫、南、徑、清作「元魏三藏毗目智仙共留支等譯」。
- 一 八九六頁下六行第四字「踴」，石、寶、讀、畫、南、徑、清作「勇」。
- 一 八九六頁下一二行第八字「悲」，寶、讀、畫、南、徑、清無。
- 一 八九六頁下末行末字「火」，寶、讀、畫、南、徑、清、圖作「大」。
- 一 八九七頁中一三行「開慧眼」，石、寶、讀、畫、南、徑、清作「聞慧根」。
- 一 八九七頁中末行第一三字「輝」，讀、畫、南、徑、清、圖作「堆」。
- 一 八九八頁上七行第二字「佛」，石作「彼」。
- 一 八九九頁下一七行第五字「重」，寶、讀、畫、南、徑、清作「種」。
- 一 八九九頁下末行首字「頭」，石作「耳」。
- 一 九〇〇頁上四行首字「忍」，讀、畫作「思」。
- 一 九〇〇頁上九行第一〇字「行」，石作「道」。
- 一 九〇〇頁上一五行第三字「淨」，寶、讀、畫、南、徑、清作「盡」。
- 一 九〇〇頁上一七行首字「太」，寶、讀、畫、南、徑、清作「大」。
- 一 九〇〇頁上一七行「動轉」，石作「轉動」。

— 九〇〇頁中一〇行首字「放」，石作「故」。

— 九〇〇頁中末行第三字「聲」，寶、積、善、南、徑、清作「音」。

— 九〇一頁上一九行「彼起」，寶、積、善、南、徑、清作「起彼」。

— 九〇一頁中四行「何所依」，石、寶、積、善、南、徑、清作「在住处」。

— 九〇一頁下二一行第九字「數」，寶、積、善、南、徑、清、麗作「鼓」。

— 九〇二頁上一三行第五字「故」，寶無；積、善、南、徑、清、麗作「信」。

— 九〇二頁中一四行第二字「四」，石作「四天」。

— 九〇二頁中一四行「王天」，寶、積、善、南、徑、清作「天王」。

— 九〇二頁下二行第六字「復」，寶作「有」。

— 九〇二頁下三行第四字「受」，積、善、南、徑、清作「愛」。

— 九〇二頁下七行第五字「綱」，寶、

積、善、南、徑、清作「網」。

— 九〇二頁下一六行「示无影」，積、善、南、徑、清、麗作「亦无願」。

— 九〇二頁下一六行末字「出」，寶、積、善、南、徑、清作「滅」。

— 九〇三頁上一行「聚積」，寶、積、善、南、徑、清作「積聚」。

— 九〇三頁上一二行「可往」，善作「何處」。

— 九〇三頁上一六行第一三字「用」，寶、積、善、南、徑、清作「周」。

— 九〇三頁中一九行第五字「句」，寶、積、善、南、徑、清無。

— 九〇三頁下九行第一三字「可」，積、善、南、徑、清作「於」。

— 九〇四頁上一八行第五字「支」，石作「分」。

聖善住意天子所問經卷中

九觀三藏日智仙共般若流支譯

衣

尔時文殊師利童子隨心化作三十
 二殿四角四柱縱廣正等種種嚴飾
 甚可愛樂於彼殿中有化床座以天
 寶物而覆其上——床座有化菩薩
 具三十二大人之相尔時文殊師利
 童子以威神力令此蓮華遍行三千
 大千世界往如來所圍遶世尊及比
 丘僧滿三匝已住虛空中光明遍滿
 世尊眾會四方圍遶尔時蓮華甚希
 菩薩并化殿上諸化菩薩彼諸菩薩
 同聲以偈讚如來曰
 於恒河沙等 不思議佛所 供養多億佛
 熾然勤精進 如是久修行 第一菩薩行
 彼甚可喜慶 一切人之上 光明色勝妙
 三界第一 離相牟尼尊 說法令人聽
 何處無有人 无命無丈夫 世尊如是知
 一切人之主 行布施持戒 是第一律師
 忍辱勤精進 如禪定思量 具足深般若
 三界不著尊 善知彼岸道 是故我皈依
 若憶念知有 世間人之主 法主之世尊

天人來供養 於甚深空法 究竟無有餘
 當知如是人 世界之尊主 過去諸如來
 有方廣人主 常說人空法 無物本无相
 此處無眾生 若生若死滅 不來亦不去
 一切法相空 化人空中眠 非是真實見
 是法善遊說 如化亦如夢 恒沙世界實
 有施与何人 此福感有為 空忍勝於是
 却際如恒沙 供養人中尊 奉香華飲食
 為得佛菩提 若聞如是法 無人命丈夫
 得彼忍光明 供養如來上 多劫行布施
 飲食象馬等 彼非解脫因 以有人相故
 彼寂靜人上 令多眾解脫 空性本光明
 知解脫莊嚴 佛出世難值 聞法生信難
 生世為人難 善哉入佛法 已離於八難
 復得於難得 得信善遊法 善思惟得見
 常專心聽法 莫如聲取義 恒宿阿蘭若
 必得人中雄 近善文法器 遠離惡知識
 等心於眾生 莫欺於菩薩 持戒樂多聞
 糞掃衣乞食 近樹下精進 隨得食而食
 有為皆无常 一相如陽炎 一際知真諦
 速得菩提覺 五陰如幻化 内外入空聚
 常說如是法 彼處無造作 貪瞋本空無
 癡慢分別起 非已今當有 如是知得佛

性住意天子經卷中 第三卷 末三行

法華經卷第六 妙法蓮華經 第六

普賢菩薩摩訶薩 第六

普賢菩薩摩訶薩 第六

說此偈時於眾會中二萬二千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心五百比丘不受諸法漏盡心得解脫三百比丘尼速塵離垢得法眼淨七千優婆塞優婆夷二萬七千天子得離垢法眼三百菩薩得無生法忍於此三千大千世界六種震動遍動等遍動震遍震等遍震

尔時長老舍利弗白佛言世尊是誰威力令此三千大千世界六種震動此蓮花中殿中菩薩善說如是甚深之法放大光明遍照此會如是無量多億天子皆悉來集如是無量多億菩薩皆悉來集佛言舍利弗此是文殊師利童子威神力故得見如是妙色莊嚴何以故舍利弗文殊師利童子與善住意天子今日相隨請問如來破壞魔軍三昧法門如法問難不可思議甚深佛法尊者舍利弗言不尔世尊文殊師利童子未來此會我不曾見佛言舍利弗汝善諦觀如是文殊師利童子今在此處與一切魔一切魔眾一切魔宮作大衰變極大莊

嚴來至我所

尔時文殊師利童子入壞魔軍三昧法門文殊師利入壞魔軍三昧門時若干三千大千世界百億魔宮毀壞欲壞陳朽闇冥無有威光一切魔身皆悉衰變極成老弊各自知見拄杖而去魔之眷屬亦復如是見已宮殿毀壞欲壞陳朽闇冥無有威光尔時眾魔皆生怖畏驚恐毛豎心生疑慮作如是念以何因緣我此宮殿毀壞欲壞如是陳朽如是闇冥无有威光莫令我身退失此處時彼眾魔生如是心未久之間尔時文殊師利童子即復化作百億天子在於魔前彼化天子語魔波旬作如是言汝莫怖畏非汝有惡非汝有衰非汝欲退今有童子菩薩摩訶薩名文殊師利得不退轉彼今住在破壞魔軍三昧法門是彼菩薩威力所作彼化天子說如是語時魔既聞文殊師利童子名已轉更恐怖一切魔宮皆悉戰動時魔波旬語化天子作如是言願君救我願君救我時化天子語魔波旬作如

是言勿怖勿怖汝今往詣釋迦牟尼如來佛所如來大悲於怖畏者能施無畏彼化天子如是說已即於其處忽然不現時魔波旬一切眷屬於一念頃一羅婆須摩多須百億波旬無量眷屬如老極老拄杖而去何處如來應正遍知往到佛所一切同聲而白佛言救我世尊救我世尊救我善逝救我善逝惟願世尊救我救我惟願善逝救我救我本妙色今者如是衰變不好者世尊我寧聞說億百千佛如來名号而不用聞文殊師利童子一名何以故以我聞此文殊師利童子名字生大怖畏驚恐危故畏退失故我今如是恐畏退失尔時世尊語魔波旬作如是言汝今去何如是說耶億百千佛如來名号不作一切眾生利益不曾已作今亦不作當亦不作如是文殊師利童子常作一切眾生利益已作今作當作利益眾生熟已令得解脫汝今雖聞億百千佛如來名号不生苦惱不生怖畏云何而言文殊師利一童子名我

善住意天子經卷中 第六卷 本經

不用聞今時魔波旬白佛言世尊我甚耻愧如是身老我甚怖畏世尊我憶本身我憶本色願還如本少身少色佛言波旬且住且住且待須臾文殊師利童子菩薩當來至此汝此色者非是真色且可除捨

今時文殊師利童子起彼三昧無量百千諸天導徒無量百千諸大菩薩諸龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽百千音樂皆出妙聲優鉢羅花鉢頭摩花拘物頭花芬陀利花如雨而下極大莊嚴娛樂戲樂來至佛所頭面礼足右遶三匝却住一面

今時世尊告彼童子文殊師利作如是言文殊師利汝入破壞一切魔軍三昧門耶文殊師利答如來言入已世尊今時世尊問童子言文殊師利於何佛所得是三昧聞此三昧其已久如文殊師利童子答言世尊未發菩提心時我從彼佛得聞如是三昧法門我此三昧如足成已世尊問言文殊師利彼佛如來名字何等說是

善住意天子經卷中 第七卷 本經

三昧汝從彼佛得聞如是三昧法門文殊師利答言世尊乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇耶阿僧祇劫有佛出世号勇施羅婆花香如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼說如是三昧法門我從彼佛得聞如是破壞魔軍三昧法門世尊問言文殊師利此三昧門云何而得文殊師利答言世尊有二十法若菩薩摩訶薩畢竟成就彼二十法得此三昧能壞魔軍何等二十世尊所謂菩薩破壞貪欲破壞貪心破壞瞋恚破壞瞋心破壞愚癡破壞癡心破壞嫉妬破壞嫉心破壞憍慢破壞慢心破壞妬嫉破壞妬心破壞熱心破壞熱心破壞熱心破壞見著破壞見心破壞分別破壞分別心破壞取著破壞取心破壞執著破壞執心破壞取相破壞相心破壞有法破壞有心破壞常法破壞常心破壞斷法破壞斷心破壞陰法破壞陰心破壞界法破壞界心破壞入法破壞

入心破壞三衰破壞三界心如是二十菩薩若能畢竟成就此二十法得此三昧

善住意天子經卷中 第八卷 本經

復次世尊有四種法若菩薩摩訶薩畢竟成就彼四種法得此三昧何等為四一者清淨心二者不諂曲心三者深心四者一切施與如是四法菩薩若能畢竟成就此四種法得此三昧復有四法若菩薩摩訶薩畢竟成就彼四種法得此三昧何等為四一者不違於信二者畢竟實語三者隨順相行四者不取一切法是為四法復有四法若菩薩摩訶薩畢竟成就彼四種法得此三昧何等為四一者親近善知識二者正念思惟三者如法修行四者不與惡人相隨是為四法復有四法若菩薩摩訶薩畢竟成就彼四種法得此三昧何等為四謂不歟戒不穿漏戒不依止戒不濁戒等是為四法復有四法若菩薩摩訶薩畢竟成就彼四種法得此三昧何等為四一者捨聲聞心二者不受辟支佛心三者堪忍住持四者不捨

四九 聖善住意天子所問經 卷中

善覺天子經卷中 第九頌 六字

眾生是為四法復有四法若菩薩摩訶薩畢竟成就彼四種法得此三昧何等為四一者修習空法不取丈夫二者修習無相不取於相三者修習無願不取願心四者心不貪著一切能捨是為四法世尊菩薩摩訶薩畢竟成就如是法門是故此破壞魔軍三昧法門如是世尊彼身陀羅華香如來說此三昧門我從彼佛得聞如是三昧門已復有如來号一切珠寶電蔽日月光如來應正遍知我於彼佛聞此三昧具足成就彼佛說此三昧門時彼眾會中十千菩薩皆得成就此三昧門

尔時長老舍利弗白佛言世尊希有世尊今此童子文殊師利乃能善得此三昧門既成就此三昧門已令魔波旬得此衰變尔時世尊即告尊者舍利弗言於意云何汝舍利弗見此三千大千世界魔波旬如是變者勿作是見何以故舍利弗如是十方恒河沙等諸佛世界彼魔波旬一切皆悉如是衰變悉是文殊師利童子威

善覺天子經卷中 第十頌 六字

力所作尔時世尊如是說已復告文殊師利童子作如是言文殊師利止汝神力所入三昧今魔波旬還復前色如本具足尔時文殊師利童子既止神力時魔波旬一切前色皆悉還復如本具足

尔時文殊師利童子問魔波旬作如是言魔波旬何處波旬眼何處眼想何處眼著何處眼相何處眼攀緣何處眼障導何處眼憶念何處眼我何處眼依止何處眼喜樂何處眼戲論何處眼我所何處眼護何處眼修何處眼取何處眼捨何處眼分別何處眼思量何處眼定何處眼滅何處眼生何處眼執何處眼來如是等法是汝境界魔業妙導如是至意應如是知色乃至法應如是知何處波旬非眼非眼想非眼著非眼相非眼攀緣非眼障導非眼憶念非眼我非眼依止非眼喜樂非眼戲論非眼我所非眼護非眼修非眼取非眼捨非眼分別非眼思量非眼定非眼滅非眼生非眼執非眼來如是等法非汝

善覺天子經卷中 第十一頌 六字

境界汝於其中無主无力無自在非自在取如是至意應如是知色乃至法應如是知尔時文殊師利童子如法說彼魔眾中十千魔眾發阿耨多羅三藐三菩提心魔之眷屬八万四千速塵離垢得法眼淨

尔時長老摩訶迦葉白佛言世尊我欲得見文殊師利童子并彼菩薩摩訶薩何以故世尊如是善人難可得見尔時世尊語文殊師利童子言文殊師利汝現十方諸來菩薩摩訶薩身此會大眾渴仰欲見尔時文殊師利童子語諸菩薩名法菩薩希有日光菩薩魔伏菩薩妙音菩薩定惡菩薩寂治菩薩勝治菩薩法王乳菩薩語如是等無量菩薩摩訶薩言各各現汝童子本身如汝各各自佛世界諸菩薩身文殊師利如是說已尔時彼諸菩薩等起彼三昧起三昧已各亦本身一切皆見彼大眾中有菩薩身等演弥山有菩薩身八万由旬有菩薩身百千由旬有菩薩身九十八十七十六十五十四十三十二十

3A3 B 59

千由旬復有菩薩摩訶薩身一千由旬有菩薩身五百由旬有菩薩身一百由旬有菩薩身五十由旬四十由旬三十由旬二十由旬十由旬者有五由旬至一由旬復有菩薩摩訶薩身如此娑婆世界衆生三肘半身自有菩薩示如是身當余之時此處三千大千世界無有空地如擲杖處一切悉遍勝 菩薩摩訶薩集彼諸菩薩摩訶薩等放大光明遍照十方億千諸佛如來世界

余時文殊師利童子從座而起袒服左肩右膝著地攝身圓坐向佛合掌白言世尊我問如來應正遍知一面方處如是世尊我於今者欲少問難願為解說佛言文殊師利如來應正遍知恣汝所問文殊師利隨意問難我能解說令汝心喜余時文殊師利童子一切衆會至心靜聽文殊師利言世尊所言菩薩摩訶薩者為何謂耶以何義故得言菩薩摩訶薩乎佛告文殊師利童子作如是言文殊師利所言菩薩摩訶薩者一切法覺得

言菩薩摩訶薩也文殊師利一切法者言語所說彼菩薩覺文殊師利如此菩薩眼覺耳覺鼻覺舌覺身覺意覺文殊師利如此菩薩何者眼覺何者耳鼻舌身意覺文殊師利如此菩薩眼本空覺非有我覺分別耳鼻舌身意等本性空覺非有我覺分別色聲香味觸法本性空覺非有我覺復次文殊師利所言菩薩摩訶薩者五取陰覺何等法覺所謂空覺無相覺無願覺無染覺寂靜覺遠離覺無物覺無體覺不動覺不生覺不來覺不去覺無有覺无主覺無記覺无知覺無見覺无人知覺無戲論覺无我覺分別起覺無分別起覺因緣生覺如幻覺如夢覺如炎覺如響覺如芭蕉堅覺不久堅覺無物空覺復次文殊師利所言菩薩摩訶薩者貪瞋癡覺云何而覺從分別起貪瞋癡覺彼分別空非有無體非戲論非記覺

無我行名空遠離覺復次文殊師利所言菩薩摩訶薩者衆生行覺云何而覺謂此衆生欲行瞋行癡行平等平等行故善知行覺彼覺覺已如如法說令彼衆生如如解脫復次文殊師利所言菩薩摩訶薩者一切衆生覺云何而覺一切衆生唯空有名不離彼名更有衆生一切衆生即一衆生彼衆生者非是衆生若如是知不分別者得言菩薩摩訶薩也菩薩何等一切法覺彼覺菩提得言菩薩覺眼耳空不分分別我如是覺得言菩薩覺鼻舌空不分分別我如是覺得言菩薩智慧覺身覺意本空覺已而說得言菩薩覺色聲香味觸意樂一切皆空得言菩薩覺色想受行本性空覺識如幻得言菩薩五陰如夢一相無相不取我覺得言菩薩內法不生不戲論覺有為名說彼名無物覺貪欲恚分別心生彼不分分別常空无物癡分別生分別因生因見而生不得彼見覺三界空一切無主

善住童子經卷中 第六十
 非少物行得言菩薩未過欲界分別
 中起色無色界一切无主少行衆生
 點慧皆覺如是欲行瞋行癡行一切
 衆生即一衆生彼衆生無覺法无念
 一切法生顛倒心覺覺不實相一切
 智慧於中生善乃無一聲可憶可樂
 无障身相隨行而行菩薩如是得言
 菩薩捨自身肉無所依止次第覺知
 得言菩薩得彼岸戒无念佛戒若物
 不生則不和合普慈衆生衆生不取
 覺已利益故說大慈住精進處思有
 為行覺世間空是菩提上禪有依止
 非點慧禪無處攀緣是點慧禪修般
 若刀割煩惱見觀察法性非壞非割
 余時文殊師利童子白佛言世尊菩
 薩初發菩提心者云何說言初發心
 耶以何義故名初發心佛言文殊師
 利何等菩薩正觀三界一切想生如
 是得言初發心者文殊師利言世尊
 如我解佛所說義者貪生瞋生愚癡
 心生得言菩薩初發心者善住意天
 子語文殊師利童子言文殊師利若
 使菩薩初發心時有貪欲恚愚癡生

善住童子經卷中 第六十一
 者毛道凡夫皆有初心應名菩薩何
 以故以取貪恚愚癡生故文殊師利
 言不尔天子毛道凡夫貪欲恚癡無
 力能生何以故天子諸佛如來緣覺
 聲聞不退菩薩貪恚癡生天子問言
 文殊師利何以意故如是說耶如是
 衆會不解仁者如是言語皆生疑心
 云何云何文殊師利問言天子於意
 云何於虛空中鳥行動去彼鳥跡相
 得言有行不得言行天子言行文殊
 師利言如是天子如說彼相如是言
 語我如是說諸佛如來緣覺聲聞不
 退菩薩貪恚癡生天子當知隨於何
 處无依止生無處可取彼如是生於
 何處所無差別生天子於何處所无
 所依止無處可取无老別生不平等
 生無跡无句不得言跡不得言句如
 是言生不分別句如是言生不他生
 句如是言生無物體句如是言生无
 物說句如是言生以不來句如是言生以不
 句如是言生以不生句如是言生无
 受持句如是言生以無記句如是言
 生以微塵句如是言生无憶念句如

善住童子經卷中 第六十二
 是言生無物行句如是言生不可說
 句如是言生不破壞句如是言生以
 无字句如是言生以不執句如是言
 生無阿梨耶句如是言生以不取句
 如是言生以不上句如是言生天子
 當知初心菩薩發菩提心於如是法
 不憶念不觀察不思量不起不見不
 聞不知不取不捨不生不滅如是天
 子菩薩摩訶薩依止何等此法界此
 平等此實際此方便貪生瞋生愚癡
 心生眼依止生如是乃至意依止生
 色無處取生如是至識无處取生名
 生色生因生一切見行生無明生有
 愛生乃至十二分因緣流轉生五欲
 功德生三界處生我我所生自身生
 自身見生自身根本六十二見生佛
 想法想僧想生我想他地想生想生
 火想風想空想識想生四顛倒生五
 盖生四識住八邪九惱十不善業道
 生天子當知如是乃至一切分別一
 切不分別一切分別不分別一切相
 一切戲論一切求一切取著一切喜
 樂一切想一切憶念一切障尋菩薩

啓生天子如是法門如是應知天子若於此法不取無喜樂無取法如是言生今時世尊讚歎文殊師利童子作如是言善哉善哉文殊師利如是菩薩何處初發菩提之心文殊師利汝已供養恒河沙等諸佛世尊能如是說

余時尊者舍利弗白佛言世尊如是世尊如此文殊師利童子已說菩薩初發菩提心與得無生法忍此二心生平等无異佛言如是舍利弗如汝所說舍利弗燃燈如來授我記言汝於來世阿僧祇劫當得作佛号釋迦牟尼如來應正遍知舍利弗我於余時不捨此心得无生法忍如是舍利弗初發心菩薩如文殊師利童子所說

余時文殊師利童子白佛言世尊如我解佛所說義者一切菩薩皆初發心何以故如世尊說一切心生皆是不生若不生者則彼菩薩初發心生如是言生說此法時二万三千菩薩得無生法忍五千比丘不受諸法漏

盡心得解脫六十億天子遠塵離垢於諸法中得法眼淨

余時長老摩訶迦葉白佛言世尊文殊師利童子能作難作文殊師利童子說法如是能作衆生利益文殊師利言長老迦葉此乃非我能作難作一切諸法皆悉不作無有已作无有今作無有當作長老迦葉我亦如是非有法作亦非有作亦非不作非有衆生非縛非解何以故無物可取乃是正法若大迦葉作如是說能作難作汝莫說我能作難作非我難作非如來作非阿羅漢非辟支佛長老迦葉正說何人能作難作毛道凡夫是正說說何以故長老迦葉若一切佛皆不已得今得當得若一切聲聞一切緣覺皆不已得今得當得毛道凡夫一切皆得大迦葉言文殊師利一切諸佛不得何法文殊師利言長老迦葉一切諸佛皆不得我不得衆生不得壽命不得丈夫亦不得斷亦不得常亦不得陰亦不得界亦不得入亦不得心亦不得色不

得欲界不得色界不得無色界不得分別不得无分別不得因生不得顛倒不得貪瞋癡不得此世不得彼世亦不得我不得我所乃至不得一切諸法長老迦葉非一切法悉皆不得不失不脫不捨不近不遠如是法門摩訶迦葉應如是知若一切佛悉皆不得毛道凡夫一切皆得如是難作若非佛作非聲聞作非緣覺作則是毛道凡夫人作大迦葉言云何作耶文殊師利言斷作常作阿梨耶作憶念欲作不作耶捨戲論分別隨順舉下長老迦葉諸佛世尊不作此法皆不已作今作當作彼凡夫作如是難作

余時文殊師利童子白佛言世尊言無生忍无生忍者云何而說無生忍耶世尊以何義故言無生忍何法中忍得去法忍菩薩何法得无生法忍佛言文殊師利實無有人生中法中得無生忍實无得忍言得忍忍有唯言語何以故實無所得彼忍法故不得法忍得无所不得不得不失如是得

善法天子經中 第五卷 本字

言得無生忍文殊師利无生法忍者
 不生一切法忍不來一切法忍不去
 一切法忍無主一切法忍不取一切
 法忍不捨一切法忍无物一切法忍
 無體實一切法忍无等一切法忍無
 等等一切法忍无相似一切法忍塵
 虛空相似一切法忍不壞一切法忍
 不斷一切法忍無煩惱塗一切法忍
 無淨一切法忍空无相無願一切法
 忍離貪患癡一切法忍真如法界實
 際安置一切法忍不分別无分別無
 憶念无戲論無思量不作無力羸劣
 後時無物空迷乎无空太虛空如幻
 如化如響如影如焰如芭蕉堅如水
 泡沫一切法忍此法忍者非法非非
 法唯有名說如是名者無處无取本
 性自離如是言忍心信解入不憶不
 疑不驚不怖不畏身觸正受行而不
 得身文殊師利此法如是得言菩薩
 無生法忍又亦不行一切法相文殊
 師利童子言世尊所言忍者云何言
 忍若不為彼境界所傷彼得言忍
 尔時善住意天子問文殊師利童子

善法天子經中 第五卷 本字

言文殊師利傷何等法文殊師利咨
 言天子所謂傷眼何法傷眼所謂法
 者愛不受色如是耳聲鼻香舌味身
 觸意法如是天子愛不受法傷意亦
 尔天子若菩薩眼見色不取相不取
 好不分別無分別不隨順不分別相
 知本性空不念不傷色乃至法應如
 是知天子若六入不著不傷若不傷
 不著彼得言忍菩薩如是得無生法
 忍不分別法若生不生无漏不漏不
 分別法若好若惡有為無為若不分
 別如是得言不生法忍說此法時六
 万二千人發阿耨多羅三藐三菩提
 心万二千菩薩得无生法忍
 尔時善住意天子問文殊師利童子
 言文殊師利地地轉行地地轉行者
 云何菩薩地地轉行文殊師利問言
 天子若地地轉行彼何人行天子答言
 文殊師利菩薩不見地地轉行乃至
 不見十地轉行文殊師利言不尔天
 子佛說諸法皆如幻化汝為信不天
 子答言文殊師利我信是說文殊師
 利問言天子何等幻人地地轉行如

善法天子經中 第五卷 本字

是乃至十地轉行天子答言文殊師
 利化人不有地地轉行乃至不有十
 地轉行文殊師利言如是天子若幻
 化人有轉行者彼我轉行何以故如
 佛所說一切諸法皆如幻故是故天
 子如是我說地轉行者不轉行說非
 是轉行何以故以一切法不轉行故
 非謂法中法法轉行非色受轉行非
 受色轉行非想行轉行非行想轉行
 非識色轉行非色識轉行如是乃至
 一切諸法皆亦如是皆四種說非眼
 耳轉行非耳眼轉行非鼻舌轉行非
 舌鼻轉行非身意轉行非意身轉行
 此一切法各自自行自分境界法能
 無欲无心意行不思不念乃至無有
 計校籌量如草如譬如幻無記非有
 記作一相無相以是義故彼非轉行
 非來非去天子當知若菩薩能如是
 知如是菩薩無法轉行非地分別非
 地轉行見非是地捨非是退轉菩提
 轉行非是失滅何以故若入見有陰
 界入體非彼轉行非是失滅以一切
 法性本淨故復次天子菩薩如是地

轉行者辭如幻師以幻力作十重宮殿彼自作已即自座上於意云何如是彼人有坐處不天子答言无處坐也文殊師利言如是天子菩薩十地見有轉行亦復如是

尔時善住意天子問文殊師利童子言文殊師利若有人來依投仁者欲求出家而作是言唯願度我今得出家文殊師利云何為說云何作法度今出家云何授戒云何戒品云何教誡文殊師利答言天子若至我所求出家者我為說言汝善男子今者實有出家心不汝若實有出家心者我當依法度汝出家何以故天子若出家者或者欲界或者色界或者无色界或者世間五欲功德九處中行此善男子如是取法何者九處天子若無少處者彼人心無所得若心无所得彼人不求出家若不求出家彼人出家心不生若出家心不生彼人得言不生若不生者彼則苦盡若苦盡者彼畢竟盡若畢竟盡彼無所盡若无所盡彼則不盡若不盡者彼則是空

天子彼善男子我如是說

復次天子若至我所求出家者我為說言善男子汝今莫生出家之心何以故彼心不可為他所生勿保此心復次天子若至我所求出家者我為說言善男子汝莫除疑是善出家者如是者得言出家天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利答言天子如來說法不斷不壞天子問言何法不壞文殊師利答言天子色不斷不壞受想行識不斷不壞天子隨何等人有如是念我除疑者彼住我慢非我慢行平等見人如是得我彼則得疑若得疑者則得眾生若得眾生則得斷想天子若不得我則不得他若不得他則無我慢若无我慢彼我寂滅若我寂滅彼無分別若無分別則不發動若不發動則不戲論若不戲論則不取不捨若不取不捨彼則非作亦非不作非斷非壞非有相著非不相著不趣不捨不減不增不聚不散無心憶念不說不答彼實安住天子問言文殊師利所言實者

是何言語文殊師利答言天子實者虛空得言其實非是空盡不盡不長或有或無是故得言虛空為實性空是實真如是實法界是實實際是實若實者得言不實何以故非今實有非後時有是故彼實

復次天子若空我所求出家者我為說言汝善男子不取袈裟不著袈裟是汝出家若如是者得言出家天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利答言天子如來說法皆悉不取天子問言文殊師利不取何法文殊師利答言天子謂不取色若常無常如是不取受想行識若常無常亦不取眼若常無常不取色不取耳不取聲不取鼻不取舌不取舌不取味不取身不取觸不取意不取法不取貪不取瞋不取癡不取顛倒如是乃至一切諸法皆悉不取天子一切諸法不取不捨不離不散天子若取袈裟是愚癡念如是彼人如是見行天子是故我說非取袈裟是淨解脫何以故天子袈裟是濁如來世尊著

善住意天子經卷中 第五張 天字

提無濁天子問言文殊師利何法是濁文殊師利答言天子貪欲是濁瞋恚是濁愚癡是濁因濁見濁名濁色濁想濁取濁相濁戲論濁天子若正觀察此不善法皆悉無濁若無濁者乃至無有少物住處若无住處得言空處無兼作者天子問言文殊師利言無兼作无兼作者是何言語而得說言无兼作耶文殊師利答言天子言無兼作无兼作者如此言語乃至無有少物兼作如是得言无有兼作天子若有兼作彼如來說無有兼作如是得言無有兼作天子問言文殊師利未知何法是兼作耶文殊師利答言天子過於平等過平等已若法不得非今時得非後時得非今有生非當有生彼法虛妄安住兼作所謂我者分別兼作衆生者命者丈夫者人者摩那婆者斷者常者分別兼作陰界入等分別兼作佛法衆僧分別兼作此持戒人此破戒人分別兼作煩惱染淨獲得果證分別兼作須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢

善住意天子經卷中 第六張 天字

法辟支佛法分別兼作此空无相無願明解脫無欲分別兼作天子此如是法分別兼作毛道凡夫未曾聞如來分別兼作心欲得法妄想計著彼癡凡夫分別分別轉彼妄想著欲得除滅如來讚說無有兼作
余時善住意天子讚文殊師利童子言善哉善哉文殊師利善說如是兼作法門余時如來讚歎文殊師利童子作如是言善哉善哉文殊師利快說此法

聖善住意天子所問經卷中

聖善住意天子所問經卷中

校勘記

- 一 底本，金藏大寶集寺本。
- 一 九〇七頁中一五行第一四字「薩」，
[寶]、[璽]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「提」。
- 一 九〇七頁中末行第一〇字「主」，
[寶]、[璽]、[普]、[南]作「王」。
- 一 九〇七頁下三行第八字「人」，[寶]、
[璽]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「彼」。
- 一 九〇七頁下七行首字「有」，[寶]、
[璽]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「布」。
- 一 九〇七頁下二〇行第一三字「知」，
[寶]、[璽]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「如」。
- 一 九〇八頁上一四行第八字「言」，
[寶]、[璽]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「告」。
- 一 九〇八頁上末行第七字「宮」，[寶]、
[璽]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「官」。
- 一 九〇八頁中六行第一三字「柱」，
[寶]、[璽]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「柱」。
- 一 九〇八頁下一行第七字「者」，
[寶]、[璽]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。

- 一 九〇八頁中一五行「妬嫉」，**麗**作「妬惡」。
- 一 九〇九頁中一六行首字「妬」至第一〇字「心」，**質、璽、璽、南、徑、清**作「妬心破壞垢惡破壞妬心」；**麗**作「垢心」。
- 一 九〇九頁下一九行第一〇字「依」，**南、徑、清**作「所」。
- 一 九一〇頁上一二〇行「波旬」，**質、璽、璽、南、徑、清**作「波旬輩」，下同。
- 一 九一〇頁下一四行第五字「伏」，**麗**作「杖」。
- 一 九一〇頁下一九行首字「彼」，**質、璽、璽、南、徑、清**作「彼彼」。
- 一 九一一頁上九行第四字「勝」，**質、璽、璽、南、徑、清**作「勝勝」。
- 一 九一一頁上一四行第六字「問」，**質、璽、璽、南、徑、清**作「問」。
- 一 九一一頁中六行第四字「本」，**質、璽、璽、南、徑、清、麗**作「本性」。
- 一 九一一頁中一六行第八字「炎」，

- 諸本作「焰」。
- 一 九一一頁中末行第六字「界」，**質、璽、璽、南、徑、清**作「界覺」。
- 一 九一一頁下一六行末字「觸」，**質、璽、璽、南、徑、清**作「觸法」。
- 一 九一一頁下一七行「想受」，**質、璽、璽、南、徑、清**作「受想」。
- 一 九一二頁上一二行第九字「提」，**石**作「薩」。
- 一 九一二頁中六行「何以」，諸本作「以何」。
- 一 九一二頁中一〇行「不得言」，**質、璽、璽、南、徑、清**作「得言不」。
- 一 九一二頁中二〇行「句如是言生」，**質、璽、璽、南、徑、清**作「生」。
- 一 九一二頁下一七行「生地想」，**質、璽、璽、南、徑、清**無。
- 一 九一二頁下一七行末四字及一行首二字「生水想生火想」，**麗**作「水想火想」。
- 一 九一二頁下一二行末字「相」，**麗**作「想」。

- 一 九一三頁下五行第八字「非」，**質、璽、璽、南、徑、清**作「此」。
- 一 九一三頁下一二行第九字「耶」，**質、璽、璽、南、徑、清**作「取」。
- 一 九一三頁下一九行第三字「云」，**石、質、璽、璽、南、徑、清**作「言」。
- 一 九一四頁上三行第六字「主」，**質、璽、璽、南、徑、清**作「生」。
- 一 九一四頁中六行末字「相」，**質、璽、璽、南、徑、清**作「行」。
- 一 九一四頁中一二行第六字「不」，**南、徑、清**作「無」。
- 一 九一四頁下一五行「无心」，**質、璽、璽、南、徑、清**作「心無」。
- 一 九一四頁下一二行第一字「入」，諸本作「人」。
- 一 九一五頁上一五行第一字「著」，**質、璽、璽、南、徑、清**作「或著」。
- 一 九一五頁中一〇行第三字「法」，**質、璽、璽、南、徑、清**作「法不斷」。
- 一 九一五頁中二一行首字及第五字「相」，**質、璽、璽、南、徑、清**作

「想」。

一九一五頁中二一行第八字「趣」，
石作「起」；[讀]、[讀]、[讀]、[南]、[徑]、[清]作
「取」。

一九一五頁下七行第六字「空」，[讀]、
[讀]、[讀]、[南]、[徑]、[讀]作「至」。

一九一六頁上七行第四字「乘」，諸
本作「乘」，下同。

一九一六頁中一行第一〇字「此」，
麗無。

聖善任意天子所問經卷下

元魏三藏毗目智仙共製若流支譯

末

尔時文殊師利童子復語善任意天子言天子若至我所求出家者我為說言汝善男子若不受戒是汝出家若如是者得言出家天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利答言天子如佛所說二種受戒何者是二謂等受戒不等受戒何者名為不等受戒謂不等墮何者不等等謂著我墮者眾生墮著壽命墮著丈夫墮著斷常墮著邪見墮著貪瞋癡墮著欲界墮色無色界憶念取墮如是天子乃至一切不善法墮惡知識墮不知出法取一切法天子當知如是名為不等受戒天子何者名為平等受戒謂平等墮何者平等謂空平等無相平等無願平等天子若如是證三解脫門如實而入則不分別無所分別則不退轉天子如是名為平等受戒復次天子若修貪欲瞋恚愚癡若修自身自身根本六十二見若修顛倒

若修三惡身口意行八邪九惱十不善業道如是得言正受戒也天子譬如一切種子皆依地生藥草樹林依地生長平等具足得言具足如是天子此佛法中若正受戒得言受戒天子譬如一切種子藥草樹林依大地住如是天子正戒具足何以故以住戒故法和合有如彼種子藥草樹林具足生長如是得言平等具足天子戒依信住如是一切菩提分法以依戒故生長具足天子如是過去未來現在諸佛世尊一切聲聞以正受戒是故證得三解脫門一切戲論皆悉斷滅天子當知如是受戒是正受戒非不平等

復次天子我與彼人如是出家如是受戒汝善男子當如是學莫憶念取我如是學是汝出家天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利答言天子一切諸法皆悉不取天子汝若取戒三界亦取天子於意云何何者彼學天子答言謂波羅提木又具足文殊師利問言天子云何波羅

善住天子復語善住童子 第三卷 天子

提木又具足天子答言具足名得言身具足言口具足意具足者如是得言有波羅提木又具足文殊師利問言天子於意云何何處身口意業不作不曾已作今作當作有何相似可得說言若青若黃若白若赤若頗梨色若言無也文殊師利問言天子云何得說天子答言非是有為如是而說若非有為彼不能說身口意業文殊師利問言天子於意云何若非有為彼可取不天子答言文殊師利不可取也文殊師利言天子我意在此故如是說莫憶念取我如是學天子若勝戒學若勝心學若勝慧學彼學如際如是應知戒无所得是勝戒學心無所得是勝心學慧无所得是勝慧學不分別心不憶念心不生勝心是勝心學戒學慧學應如是知天子若心无所得則戒不憶念若戒不憶念則三昧無所得若三昧無所得則慧无所得若慧無所得則一切疑不有若一切疑不有則學不取若學不取如是得言彼學憶念若學憶念彼

善住天子復語善住童子 第四卷 天子

阿那含若阿那含彼則清淨若清淨者彼不和合若不和合彼則不漏若不漏者彼則正行若如是行無色相似若無色相似彼是虛空何以故以彼虛空無形色故天子若如是學彼則不學若不學者彼得言學於何處學彼無處學若无處學如是得言正學而住

於是文殊師利童子復語善住意天子言天子我為彼人如出家法如受戒法如是為說汝善男子一切三千大千世界信心檀越與汝飲食汝心不念不生分別此食難消此則能消若如是者汝是淨戒天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利答言天子若取施者受者財物如是分別得言我淨若取若賞若淨若有所得彼人有淨若心憶念彼人有淨若心分別彼人有淨天子若更不取不賞不淨若無所淨若无憶念若不分別彼云何淨何以故畢竟淨故天子若取若賞若有所得憶念分別得淨信食則是凡夫非阿羅漢何以故

善住天子復語善住童子 第五卷 天子

凡夫取賞心有所得憶念分別取我分別此人與我如是分別彼得言淨云何名淨凡夫人行取三有生彼如是淨天子阿羅漢者更无少物有異身行不取異身更不轉生何處有淨汝取彼施取三圓淨天子當知何者名為三圓淨取所謂不淨施者受者及以財物是三圓淨淨若如是淨彼不復淨天子我意在此故如是說若一切三千大千世界信心檀越施汝飲食不憶念淨彼世界中得言福田彼善出家

余時文殊師利童子復語善住意天子言天子我今時於彼人如出家法如受戒法如是為說若汝善男子不宿阿蘭若不住聚落不近聚落不遠聚落不住獨處不乞食行不請食食不葷掃衣不長者家取鉢三衣不露地坐不少欲不知足非常知足不遠離行不樹下住不房中宿不殘宿食不食酥蜜若汝善男子如是一切頭陀功德聚集能行如是等法不憶念行何以故此憍心人如是相行天子

若如是念我糞掃衣我乞食行我樹下坐我惠殘食我慧少欲我慧知足我宿阿蘭若我露地坐我能頭陀我為他說天子當知非正行法如是法生何以故如此無分別彼人尚不得我何況頭陀功德而有所得若有所得無有是處如是天子若此頭陀功德和合修行心不憶念心不分別我說彼人能說頭陀何以故天子若比丘抖擻貪欲抖擻瞋恚抖擻愚癡抖擻三界抖擻內外六入我說彼人能說抖擻如是抖擻若不取不捨不修不著非是不著我說彼人能說頭陀復次天子如是我為彼出家人如是受戒如是說言汝善男子若如是知非知四諦非修四念處非修四正勤非修四如意神足非修五根非修五力非修七覺分非修八聖道分非修三十七菩提分法非證三解脫門何以故天子如是得言知不生相不修不證何以故非是不生能證念處天子云何而言不是憶念不正觀察一切諸法得言念處天子若比丘不住

欲界不住色界不住無色界如是比丘得言無住修四念處云何而修如是不修既不自修不令他修若如是修得言修者如是次第乃至三十七菩提分法應如是知天子何等比丘坐禪禪師於一切法悉無所得彼無憶念若不憶念彼則不修若不修者彼則不證天子以何因緣唯有名說謂三十七菩提分法彼名無物意熏因緣而生此名一相无相如是而說或說或不說皆如是名諸有識知皆無所得此實知見若有識知此三十七菩提分法皆無所得天子問言文殊師利言禪師者何等比丘得言禪師文殊師利答言天子此禪師者於一切法一切行思量所謂不生若如是知得言禪師乃至無有少法可取得言禪師不取何法所謂不取此世彼世不取三界至一切法悉皆不取謂一切法悉无衆生如是不取得言禪師天子若彼禪師无少法取非取不取以是義故得言禪師說是法時會中無量百千衆生皆生

疑心云何云何此云何取云何不取如來說言知三解脫門得證涅槃修三十七菩提分法證涅槃者而此文殊師利童子遮菩提分法得證涅槃者此文殊師利童子所說共如來語不相應耶亦時文殊師利童子知彼比丘心生疑已即問長老舍利弗言大德舍利弗汝信如來說汝智慧第一耶大德舍利弗於何時中无欲法證有何法證大德豈不證四諦耶修三十七菩提分法或證三解脫門長老舍利弗言文殊師利乃至无有少法可得若修若證若知若得何以故以一切法不取不生无記空證不空空證說此法時三千比丘不受諸法漏盡心得解脫今時善住意天子讚歎文殊師利童子作如是言善哉善哉文殊師利利言天子我非利智一切毛道凡夫利智何以故毛道凡夫如利智智何者利智地獄利智畜生利智餓鬼利智閻魔羅王世間利智三界利智如

善住天子經卷下 第八
 是利智得言利智不知前際諸有為
 行天子毛道凡夫貪欲利智瞋恚利
 智愚癡利智非是聲聞非是緣覺得
 忍菩薩如是天子愚癡利智如是應
 知天子問言文殊師利仁戲論不文
 殊師利答言不也天子問言學他語
 耶文殊師利答言不也天子問言唯
 言語耶文殊師利答言如是如是天
 子我取言語天子問言文殊師利以
 何意故如是說耶文殊師利答言天
 子若菩薩一字一句不動彼字不動
 句義次第問道如實而知不知空不
 知離知无體知不生如是知若不知
 非知非解非受非作是故得言唯言
 余時世尊讚歎文殊師利童子作如
 是言善哉善哉文殊師利汝今已得
 陀羅尼故能如是說文殊師利言世
 尊非我得陀羅尼何以故世尊若愚
 癡人得陀羅尼非佛菩薩得陀羅尼
 何以故世尊愚癡凡夫得陀羅尼得
 何等法所謂得我得衆生得命得丈
 夫得斷得常得貪瞋癡得无明有愛
 五陰自身十八界六內入六外入見

善住天子經卷下 第九
 分別不分別無分別不分別行如是
 世尊愚癡凡夫得陀羅尼以取相故
 分別不分別無分別不分別行如是
 世尊愚癡之人得陀羅尼何以故若
 法愚癡人得則非佛得非聲聞得非
 緣覺得非菩薩得如是得言愚癡之
 人得陀羅尼何以故如愚癡人虛妄
 心取非佛聲聞緣覺菩薩
 余時善住意天子語文殊師利童子
 言文殊師利仁者若非得陀羅尼何
 故憐鈍文殊師利言如是天子我實
 憐鈍何以故彼憐鈍行無人能知如
 來聲聞緣覺菩薩天子若非憐鈍彼
 人則是愚癡凡夫何以故以障身故
 愚癡凡夫貪著心行憐鈍點慧須陀
 洹人障導行說尚貪心行何況愚癡
 凡夫之人如是天子如是得言我是
 憐鈍非得陀羅尼何以故乃至少物
 我不得故
 余時會中五百比丘聞此法門不能
 信受生大怖畏棄捨而去自身將墮
 大地獄中余時尊者舍利弗語文殊
 師利童子言文殊師利應當觀察此

善住天子經卷下 第十
 會大衆然後說法仁說如是甚深法
 門此衆會中五百比丘聞說如是甚
 深法門不能信受生大怖畏棄捨而
 去自身將墮大地獄中文殊師利言
 大德舍利弗汝莫分別乃至无有少
 物可得墮於地獄何以故以一切法
 悉不生故大德舍利弗汝語我言應
 當觀察此會大衆然後說法大德舍
 利弗若善男子善女人依止我見依
 衆生見依壽命見依丈夫見雖復供
 養恒河沙等諸佛如來應正遍知及
 比丘僧一切樂具盡其形命如是供
 養若聞我說如是難解甚深法門一
 切世間聞不能信謂空無相无願寂
 靜不滅不生無有衆生壽命丈夫無
 我无常苦無我捨而不受速墮地獄
 大德舍利弗若善男子若善女人聞
 此甚深難解之法捨而不受生地獄中從
 地獄出依止我見雖復供養恒河沙等諸
 佛如來應正遍知而不得聞此甚深法
 余時世尊讚歎文殊師利童子作如
 是言善哉善哉文殊師利如是如是
 如汝所說文殊師利如諸如來出現

於世間此法門亦復如是如人證得須陀洹果聞此法門亦復如是如人證得斯陀含果聞此法門亦復如是如人證得阿那含果聞此法門亦復如是如人證得阿羅漢法聞此法門亦復如是何以故非依止我得證此法證此法時无所得故

亦時世尊即告尊者舍利弗言舍利弗此諸比丘速出地獄得證涅槃非彼愚癡凡夫之心有所得墮見疑中供養如來舍利弗如是彼人以是因緣當得涅槃非是餘人速得解脫何以故以不聞此甚深法故舍利弗善男子善女人若得聞此甚深法門一經於耳雖不信受墮於地獄而速解脫非墮疑見非有所得

亦時善住意天子語文殊師利童子言文殊師利仁欲與我同梵行耶文殊師利童子答言如是天子我欲與汝同於梵行以汝梵行不取梵行不行梵行天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利答言天子若其取者彼得言行若其不取彼何所

作天子若得梵行彼則有行若無所得彼何所作天子問言文殊師利仁此梵行為何所作文殊師利童子答言如是天子我非梵行何以故以此梵行非梵非行非我非梵行如是得言我行梵行天子讚言善哉善哉文殊師利乃能如是以無障導辯才樂說文殊師利言我有障導云何言我有無障導辯才樂說何以故一切有我有所者皆有分別諸有分別皆有障導

亦時文殊師利童子復語善住意天子言天子若汝天子欲同梵行汝斷一切諸眾生命而不捉鐵不捉刀塊不捉杖等如是我汝同於梵行天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利問言天子所言眾生言眾生者汝意云何天子答言文殊師利所言眾生言眾生者乃至唯有名字想取文殊師利言如是天子然取我想然取命想取丈夫想天子問言仁以何物然取命想文殊師利答言天子以慧鐵然彼般若鐵如捉如然如

捉不知如割不知天子應知彼問若然我想然眾思想如是名然一切眾生如是我汝同於梵行

亦時文殊師利童子復語善住意天子言天子若汝天子十不善業道奉行一切捺分平等行非是淨分平等行如是我汝同於梵行天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利答言天子若此捺分平等彼平等平等行如是我汝同於梵行天子汝意云何何者捺分平等天子答言不作不貪文殊師利問言天子言淨分者是何法耶天子答言法性法界真如實際三解脫門此是淨分文殊師利問言天子汝復更能遮法界不答言不也文殊師利言如是天子以此意故我如是說若汝捺分平等非淨分平等行如是我汝同於梵行

言煞煞者是何言語煞何物人天子善住天子經下 第七卷 第六卷
 當知煞言語者煞貪瞋癡我慢嫉妬
 幻偽誦曲取相想受如是名煞已說
 煞竟天子應知天子若有禪師生貪
 欲心生已能離能令寂靜能令寂滅
 如是得言空無所有不善不取如是
 天子欲心生滅思量通達如是此心
 於何處生於何處滅於何處樂於何
 法樂如是觀察貪無所得於何處樂
 彼無所得於何法樂彼无所得若無
 所得彼則不取若不取者彼則不捨
 若不捨者如是彼則不取不捨如是
 得言離欲寂滅如是乃至心如是說
 天子當知如是法煞即生即煞如是
 得言初始起心欲煞人時頭上先打
 如是名煞我意在此故如是說
 今時文殊師利童子復語善住意天
 子言天子若汝天子於佛不滌法僧
 不滌如是我汝同於梵行天子問言
 文殊師利以何意故如是說耶文殊
 師利問言天子所言佛者汝云何解
 天子答言文殊師利如真如法界如
 是言佛文殊師利問言天子於意云

何真如法界汝能滌不答言不也文
 殊師利言我意在此故如是說若汝
 天子於佛不滌如是我汝同於梵行
 復次天子所言法者汝云何解天子
 答言文殊師利是離欲法如是言法
 文殊師利問言天子於意云何彼離
 欲法汝能滌不答言不也文殊師利
 言我意在此故如是說若汝天子於
 法不滌如是我汝同於梵行
 復次天子所言僧者汝云何解天子
 答言以無為故如是言僧聖聲聞僧
 是无為僧如是言僧文殊師利問言
 天子於意云何彼無為僧汝能滌不
 答言不也文殊師利言我意在此故
 如是說若汝天子於僧不滌如是我
 汝同於梵行天子若人得佛彼則滌
 佛若人得法彼則滌法若人得僧彼
 則滌僧天子若不得佛如是彼人不
 滌於佛若不得法如是彼人不滌於
 法若不得僧如是彼人不滌於僧何
 以故以佛法僧非彼人得以如是故
 得言不滌復次天子若人愛佛愛法
 愛僧彼人滌佛滌法滌僧若不得佛

彼不愛佛則不滌佛若不得法彼不
 愛法則不滌法若不得僧彼不愛僧
 則不滌僧天子若不滌著此貪欲句
 此不合句此亦句此不實思量句不
 實句不實決定句不離欲句是故得
 言離欲寂滅天子我意在此故如是
 說若汝天子於佛不滌法僧不滌如
 是我汝同於梵行
 今時善住意天子語文殊師利童子
 言甚為希有文殊師利乃能如是說
 甚深處我當報恩文殊師利答言天
 子汝莫報恩天子問言我今云何得
 不報恩文殊師利答言天子汝莫報
 恩如是天子汝莫報恩即是報恩天
 子問言文殊師利仁不報恩文殊師
 利答言天子如是如是我報恩非
 我報恩天子問言文殊師利以何意
 故如是說耶文殊師利答言天子愚
 癡之人作異異法愚癡之人作異異
 見愚癡之人作異異行以作異異法
 行見故得言報恩天子當知此非正
 行善男子也乃至少作或作不作是
 故得言不報恩者如佛世尊平等說

法謂一切法皆悉不作亦不可作心
平等不異取不異作是故得言不報
恩者天子問言文殊師利仁住何法
如是說忍為住忍說為住法說文殊
師利答言天子非忍非法天子問言
文殊師利於何處住如是說耶文殊
師利問言天子幻化人身於何處住
天子問言何處復有幻化人住文殊
師利答言天子如真如住彼幻化人
如是而住天子當知若如是說何處
住說若如是者云何問言何忍何法
天子當知忍唯有名無住處法不
移動亦不分別又無處所天子一切
衆生於何處住於彼處住佛如是說
何以故如佛所說如真如住一切衆
生亦如是住真如不動如一切衆生
真如如來真如不二真如不異真如
尔時善住意天子語文殊師利童子
言文殊師利言沙門解沙門解者是
何言語言沙門解文殊師利答言天
子謂非沙門非婆羅門何以故天子
若不著欲界不著色界不著無色界
彼名沙門我如是說天子若不漏眼

若不漏耳若不漏鼻若不漏舌若不
漏身若不漏意彼名沙門我如是說
天子若不依止不依止說不依止處
不依處說彼名沙門我如是說天子
若無少心貪樂无少處來不傷無傷
彼名沙門我如是說如是句說若非
沙門非婆羅門

尔時會中有五菩薩得四禪處得五
神通時彼菩薩依三昧坐依三昧起
未得法忍時彼菩薩自憶宿世曾煞
母來曾煞父來煞羅漢來念彼殘業
是故心熱不能獲得甚深法忍不能
證入亦不在心依我分別心憶彼罪
不能捨離是故不得甚深法忍尔時
世尊知彼菩薩心可開曉以威神力
加被文殊師利童子尔時文殊師利
童子承佛神力徙坐而起整服右肩
右手捉刀磨令使利疾走向佛尔時
世尊即語文殊師利童子作如是言
汝住汝住文殊師利我先被煞極被
煞已何以故文殊師利久遠已來何
時有人生心煞我若生煞心即是煞
已當尔之時彼五菩薩有如是念一

切法如幻非我非衆生非命非丈夫
非人摩那婆非母非父非阿羅漢非
佛法僧非有此逆無造逆人何以故
今此文殊師利童子點慧深解細心
思量聰明利智諸佛所讚得甚深思
已曾供養過去無量億那由他百千
佛來文殊師利種種供養過去諸佛
自在智慧善能通達一切諸法如法
善說如實而說恭敬如來彼捉利刀
疾走向佛佛言住住文殊師利我先
被煞極被煞已若少有法和合聚集
決定名佛名法名僧名母名父名阿
羅漢有逆可取則不可離當知彼法
無體非有非如非實不生不起空如
幻化是故此法無人得罪无罪可得
如是如是思量善知彼五菩薩如是
知已即時獲得无生法忍既得忍已
歡喜踊躍上虛空中去地不遠七多
羅樹而說偈言

一切法如幻皆從分別起 此非決定有
一切法皆空 心不實分別 愚癡取我想
憶念過去世 作何等惡業 過去曾煞害
父母良福田 煞羅漢比丘 作極重惡業

善住意天子經卷下 第三十 卷下

彼惡業果報 我應受苦惱 今於善人所
 聞法除疑悔 心不捨悔恨 憶持大名入
 解已覺法界 何處无煩惱 佛善巧方便
 方便知牟尼 以何方便利 淨衆生疑悔
 諸法空無體 非佛非法傳 父母不可得
 非有阿羅漢 非少有法煞 亦无法墮
 諸法平等相 如彼平等住 文殊大智慧
 已證如是法 手捉利刀已 疾走向如來
 如利刀如佛 彼二無異相 非生亦非實
 此中無人煞

說此捉鐵法門之時周遍十方恒河
 沙等諸佛世界六種震動大地極動
 世界皆起時彼十方諸佛世界諸佛
 世尊皆悉現在現命現住彼佛侍者
 各問其佛白言世尊是誰威力動此
 大地世界皆起彼佛答言善男子有
 佛世界名曰娑婆彼中有佛号釋迦
 牟尼如來應正遍知為衆說法彼娑
 婆世界有童子菩薩摩訶薩名文殊
 師利於菩提道得不退轉捉利鐵刀
 智慧鐵刀疾走向佛以為開曉餘菩
 薩故有自在力自知堪能以是因緣
 令地大動亦時世尊依慧鐵刀如如

善住意天子經卷下 第三十 卷下

法說今不可數衆生眼淨心解忍生
 欲行菩提亦時世尊以住持力住持
 擁護此衆會中初始發起微少善根
 虛妄分別種種分別諸衆生等令彼
 衆生不見鐵刀於此所說捉刀法門
 不聞不聽

亦時長老舍利弗語文殊師利童子
 言文殊師利仁作極惡生死之業欲
 煞醫師此業若熟於何處受文殊師
 利言大德舍利弗皆作惡業我徒生
 來不曾如是不知此行於何處熟大
 德舍利弗何處幻人幻化業熟我如
 是熟何以故以幻化人不生分別無
 虛妄故大德舍利弗一切諸法皆如幻
 化復次大德舍利弗我今問汝今隨
 汝意答於意云何汝有鐵刀可得
 耶答言無也沒有惡業可得不得耶
 言無也有得果不答言无也大德舍
 利弗若无鐵無業无果報者何處業
 熟亦時尊者舍利弗言文殊師利以
 何意故如是說耶文殊師利言乃至
 無有少業報熟何以故以一切法无
 業無報无業報熟

善住意天子經卷下 第三十 卷下

亦時彼處十方世界諸來菩薩摩訶
 薩等自佛言世尊惟願世尊以威神
 力加被文殊師利童子今至十方諸
 佛世界如是說法如我來至此佛世
 界亦時文殊師利童子語彼菩薩摩
 訶薩言汝善男子各各觀察自佛世
 界時彼菩薩摩訶薩等普彼十方各
 各觀察自佛世界各自自聞自佛世
 界文殊師利童子音聲各見文殊師
 利童子住其佛前為諸大衆說此法
 門各各皆有善住意天子問此法門
 各各皆有諸菩薩集皆有天子如是
 見已得未曾有皆悉歎言希有希有
 今此文殊師利童子此佛世界安住
 不動而一切處皆悉普現一切皆見
 亦時文殊師利童子為彼菩薩說如
 是言善男子譬如幻師善學幻術不
 動坐處示種種色如是菩薩善學般
 若波羅蜜幻如幻法中乃至一切諸
 佛世界隨心憶念皆悉普現何以故
 一切諸法皆如幻故如是應知
 亦時世尊語文殊師利童子言文殊
 師利如諸如來出現於世聞此法門

亦復如是如人證得須陀洹果聞此
法門亦復如是如人證得斯陀含果
聞此法門亦復如是如人證得阿那
含果聞此法門亦復如是如人證得
阿羅漢法聞此法門亦復如是聞此
法門心生信解如坐菩提聞此法門
亦復如是文殊師利童子白言如是
世尊如空如平等如無相如平等如
無願如平等如真如如平等如法界
如平等如實際如平等如平等如平
等如解脫如平等如遠離如平等
亦時文殊師利童子白佛言世尊唯
願世尊護此法門後世末世五十年
時於閻浮提廣行流布令善男子善
女人咸得聞之亦時三千大千世界
一切天人鼓樂出聲一切華樹皆悉
敷榮出種種華於此三千大千世界
皆悉震動放大光明遍滿世界蔽日
月光令皆不現六十四億百千諸天
歡喜踊躍生希有心住虛空中兩天
華香未香塗香如雨而下鼓天伎樂
一切合掌同聲唱言善說如是寂勝
妙法奇妙勝法今者文殊師利童子

說此法門我等得聞於此世界得生
人中便為再見轉於法輪若有眾生
聞此法門有能信解不驚怖畏當知
是人必定不從小功德來若有眾生
已曾供養過去諸佛乃得聞此甚深
法門不驚怖畏
亦時文殊師利童子白佛言世尊今
有相現此經法門住持不滅能於後
世五十年時於閻浮提廣行流布佛
言如是如是文殊師利今有相現此
經法門住持不滅文殊師利言如是
世尊實作住持今此法門久住於世
佛言文殊師利若三解脫門得證涅
槃是實實語此經法門後世末世五
十年時於閻浮提廣行流布是實實
語文殊師利言若世尊說非我非眾
生非命非丈夫非人摩那婆非染非
淨是實實語此經法門後世末世五
十年時於閻浮提廣行流布是實實
語若世尊說非貪頭癡非名非色非因
非見非有非有識非身非身記非心
非心記非憶非憶念非處非處行非
色非受非想非行非識非眼非色非

耳非聲非鼻非香非舌非味非身非
觸非意非法非欲界非色界非无色
界非斷非常是實實語此經法門後
世末世五十年時於閻浮提廣行流
布是實實語若世尊說非須陀洹非
須陀洹果非斯陀含非斯陀含果非
阿那含非阿那含果非阿羅漢非阿
羅漢法非辟支佛非辟支佛法非如
來非如來法非力非無畏非想非識
非空非无相非無願非无欲非本性
非得非證非集非明非解脫非彼岸
非中間非此岸非涅槃非名非无記
是實實語此經法門後世末世五十
年時於閻浮提廣行流布是實實語
若世尊說實无有人相應不相應不
合不散是實實語此經法門後世末
世五十年時於閻浮提廣行流布是
實實語如是世尊若前如來應正遍
知過去已說无有少法眾生得脫無得
涅槃非有眾生非有法生非有法滅
非失非動如過去說如是未來如是
現在皆如是說是實實語此經法門
後世末世五十年時於閻浮提廣行

善住意天子所問經卷下 第三法 卷下

流布是寶實語如是世尊若說此法
 無少法說非語非說非言語說非畢
 竟說非後時說非現前說非響聲說
 非數說非此法說无一字說非此
 法說無人現在聽無人未來聽無人
 得解脫是寶實語此經法門後世未
 世五十年時於閻浮提廣行流布是
 寶實語若世尊說此戒非戒非戒果
 非三昧非三昧處非般若非般若根
 智非解脫非解脫智是寶實語此經
 法門後世未世五十年時於閻浮提
 廣行流布是寶實語若世尊說菩薩
 法中非布施捨非戒守護非忍修集
 非精進發非禪決定非般若行非求
 菩提非實行轉非得菩提非得力非
 得無畏非根非止非轉法輪非解眾
 生非言語說是寶實語此經法門後
 世未世五十年時於閻浮提廣行流
 布是寶實語

說此法時於此三千大千世界六種
 震動亦時弥勒菩薩摩訶薩白佛言
 世尊以何因緣於此世界如是大動
 世尊即告弥勒菩薩摩訶薩言弥勒

汝今莫作是語少信眾生聞不能解
 則生怖畏弥勒菩薩摩訶薩白佛言
 世尊如來若說多人得力多所利益
 安樂天人佛言弥勒過去已有七十
 四億那由他百千諸佛於此地處說
 此法門文殊師利童子菩薩與善住
 意天子相隨問答論義弥勒菩薩摩
 訶薩白佛言世尊文殊師利童子菩
 薩與善住意天子相隨聞此法門其
 已久如於何佛所聞此法門佛言弥
 勒過去久遠七阿僧祇百千劫際有
 佛出世号曰普華師子遊步勝功德
 集如來應正遍知如是善男子於彼
 佛所聞此法門
 說此法時恒河沙等眾生發阿耨多
 羅三藐三菩提心彼二億人得不退
 忍彼二億人得離垢法眼
 世尊既說此法門已時諸比丘文殊
 師利童子菩薩善住意天子并諸天
 人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大
 歡喜

聖善住意天子所問經卷下

聖善住意天子所問經卷下
校勘記

- 一 底本，金藏大寶集寺本。
- 一 九一九頁中一〇行第一三字「等」，
石無；[圖]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]作
「墮」。
- 一 九二〇頁上二行第七字「足」，[圖]、
[圖]、[圖]、[圖]、[圖]作「足言」。
- 一 九二〇頁上六行「得說」，[圖]、[圖]、
[圖]作「說得」。
- 一 九二〇頁上六行第三字「言」，[圖]
作「言似」。
- 一 九二〇頁中四行末字「以」，[圖]作
「似」。
- 一 九二〇頁中一三行第一二字「則」，
[圖]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]作「食」。
- 一 九二〇頁中二〇行第八字「淨」，
[石]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]作「得」。
- 一 九二〇頁下四行第八字「者」，[圖]、
[圖]、[圖]、[圖]、[圖]作「果」。
- 一 九二〇頁下七行第六字「取」，[圖]

一 九二〇頁下七行第一〇字「淨」，
〔頤、鬻、南、徑、清、濁〕作「耶」。

一 九二〇頁下八行第九字「淨」，
〔頤、鬻、南、徑、清、濁〕作「得」。

一 九二〇頁下一四行「余時」，
〔頤、鬻、南、徑、清、濁〕無。

一 九二一頁中一四行第四字「言」，
〔頤、鬻、南、徑、清、濁〕無。

一 九二一頁中一六行第一〇字「切」，
〔頤、鬻、南、徑、清、濁〕無。

一 九二一頁下五行第一二字「共」，
〔頤、鬻、南、徑、清、濁〕作「與」。

一 九二二頁下九行首字「寂」，〔石〕作
「最爲」。

一 九二二頁下一六行「無我」，〔頤、
鬻、南、徑、清、濁〕作「法空法」；〔鬻〕
作「法無我」。

一 九二三頁上一行第三字「聞」，諸
本作「聞」。

一 九二三頁中五行「非梵非行非我
非梵行」，〔頤、鬻、南、徑、清、濁〕作

「則非梵行非梵行故」。

一 九二三頁中八行第一三三三「言」，
〔頤、鬻、南、徑、清、濁〕作「汝言」。

一 九二三頁中九行首字「有」，〔頤、
鬻、南、徑、清、濁〕無。

一 九二三頁中二一行第五字「想」，
〔頤、鬻、南、徑、清、濁〕作「想殺」。

一 九二四頁上六行第一〇字「善」，
〔頤、鬻、南、徑、清、濁〕作「著」。

一 九二四頁下三行第一〇字「著」，
〔頤、鬻、南、徑、清、濁〕作「者」。

一 九二五頁上四行第四字「忍」，〔頤、
鬻、南、徑、清、濁〕作「也」。

一 九二五頁中五行「心貪樂」，〔頤、
鬻、南、徑、清、濁〕作「處去」。

一 九二五頁中一三行第五字「在」，
〔頤、鬻、南、徑、清、濁〕作「存」。

一 九二五頁下五行末字「思」，〔頤、
鬻、南、徑、清、濁〕作「忍」。

一 九二六頁上六行「少有」，〔鬻〕作「有
少」。

一 九二六頁上六行第一〇字「熱」，

〔頤〕作「勤」。

一 九二六頁上一一行第四字「鐵」，
〔頤、鬻、南、徑、清、濁〕作「鐵刀」。

一 九二六頁中一五行第一三三三「今」，
〔頤、鬻、南、徑、清、濁〕無。

一 九二六頁下七行第一一字「彼」，
〔頤、鬻、南、徑、清、濁〕作「往」。

一 九二七頁上五行第四字「法」，〔頤、
鬻、南、徑、清、濁〕作「果」。

一 九二七頁上一四行末字「善」，〔頤、
鬻、南、徑、清、濁〕作「若善」。

一 九二七頁中一二行第七字「令」，
〔頤、鬻、南、徑、清、濁〕作「今」。

一 九二七頁中二二行「念非處非處
行」，〔頤、鬻、南、徑、清、濁〕作「處非
發非發處」。

一 九二七頁下一二行末字「記」，〔頤、
鬻、南、徑、清、濁〕作「說」。

一 九二八頁上一三行末字「集」，〔頤、
鬻、南、徑、清、濁〕作「習」。

一 九二八頁中四行第四字「人」，〔鬻〕
作「子」。

佛說太子刷護經一卷

西晉三藏生法護譯

衣

佛在羅閱祇者闍崛山中時與千二百比丘菩薩萬二千人優婆塞優婆夷諸天王梵釋及無央數人民鬼神龍皆來俱會阿闍世王太子名為刷護從國中與群臣長者子五百人各持黃金華蓋上佛已却叉手持頭面著地為佛作禮訖竟皆叉手住阿闍世王太子刷護白佛言願欲問事如佛肯說者當問不肯者不敢問佛言在所問事太子白佛言菩薩何因緣得頹頹端正何因緣不入女人腹中於蓮華中化生何因緣能自知前世宿命之事願佛大恩當為我曹說之佛告太子能忍辱不怒者後生即為人姝好不淫決不與女人交通若壽欲終時人生一歲一月及七日者後世生便自知宿命無數世以來之事太子白佛言菩薩何因緣身有三十二相何因緣有八十種好何因緣人民有見佛身者視之無厭極佛告太子本為菩薩時好惠布施種種雜

太子刷護經 第三頌
物與諸佛菩薩及師父母人民在所來索用是故得三十二相菩薩當有慈心哀念十方人民及鳩飛蠕動之類如視赤子皆欲令度脫用是故得八十種好菩薩見怨家父母心適等無有異用是故人民見佛視之無厭極太子復白佛言菩薩何所因緣知深經智慧及陀羅尼行何因緣知三昧定意得安隱何因緣佛所說皆快善其有聞者皆歡喜信受佛告太子菩薩喜書信受誦論學用是故知深經智慧得陀羅尼行菩薩常喜專心正意用是故得三昧安隱菩薩所說皆至誠不欺用是故所語人民皆信向聞者莫不歡喜者太子復白佛言菩薩何因緣學經聞佛語人民皆信何因緣知經律儀法何因緣孝順隨佛教不犯佛告太子菩薩世世不說謠用是故學經聞佛語志知不忘菩薩入深經不恐不怖用是故得經律儀知儀法菩薩世世敬佛敬經敬師敬父母用是故得智慧太子復白佛言菩薩何因緣世世生佛邊何因緣問佛歎經曉知中慧佛告太子菩薩世

太子刷護經 第四頌
世見人說經不中壞亂不可用是故得生佛邊菩薩數深經用是故知中慧太子復白佛言何因緣不生惡處何因緣生天上何因緣不貪愛欲佛告太子菩薩世世信佛信經信比丘僧用是故不生八惡處菩薩持戒不欺用是故生天上菩薩知經法本空用是故不貪愛欲太子復白佛言菩薩何因緣身所行口所言心所念皆淨潔何因緣魔不能得其便何因緣不敢誹謗佛不敢誹謗經不敢誹謗比丘僧佛告太子菩薩侍佛喜學經愛比丘僧用是故得淨潔菩薩晝夜行道精進不懈用是故魔不能得其便菩薩所語皆至誠用是故衆人不敢誹謗佛不敢誹謗經道不敢誹謗比丘僧太子復白佛言菩薩何因緣好高聲如梵天聲何因緣有八種音何因緣知衆人所念皆能報佛告太子菩薩世世至誠不欺用是故好高聲如梵天聲菩薩世世不惡口用是故得八種音菩薩世世不兩舌不妄語用是故衆人所念能報故太子復白佛言何因緣得壽命長

何因緣身得无疾病何因緣家室和順相愛不令他人別離佛告太子不殺生者用是故後生為人師壽命長不持刀杖擊人用是故後生為人得無疾病見人有變鬪憐行和解令歡喜用是故後生為人他人不能得別離太子復白佛言菩薩何因緣多得財物珍寶有不離何因緣不亡財物不為人所劫盜何因緣得尊者得高佛告太子不貪他人財物者用是故後生為人得富樂喜布施不慳貪用是故不亡財物物益增多見人富樂得錢財心不嫉妬不自貢高用是故後生得高尊太子復白佛言何因緣能得天眼洞視何因緣得天耳微聽何因緣能知世間人民死生之事佛告太子用好意然燈於佛前以是故後生為人得天眼洞視好意持倡伎樂於佛寺前用是故後生為人得天耳微聽菩薩喜定意入三昧得禪用是故知世間死生之變太子復白佛言菩薩何因緣得飛行四神足菩薩何因緣念知前世無數劫以來之事菩薩何因緣得三活佛便般泥洹佛

告太子菩薩好喜布施常持車馬驢騾象駱馳履屣及水船與諸佛比丘僧及與人民用是故得飛行四神足菩薩常專心念諸佛三昧從學喜行教人用是故得念前世無數劫以來之事菩薩得阿耨越致道以念无所復著用是故能斷死生之根得佛道便般泥洹太子復白佛言菩薩何因緣預治國何因緣預會比丘僧何因緣光明照十方佛告太子菩薩本求大願用是故預得佛國菩薩好喜布施七白與人喜教人民為六波羅蜜是故後得比丘僧菩薩喜持七寶作華蓋用上佛用是故得光明遍照十方佛為太子分別說是事太子歡喜及五百長者子皆大歡喜太子刷護復白佛言願使我後世生者佛所說令我悉受得悉奉行之皆令如願佛便大笑口中五色光出佛告弥勒菩薩言聽我說之太子刷護菩薩及長者子前世皆供養百八億佛皆行善道乃前世提和迦羅佛時是五百人皆是佛弟子是我所教後世悉當共會六億佛却後一劫摩訶波羅會一

劫中五百人前後作佛皆同一名若那伎頭陀耶後作佛時當如阿弥陀佛其國亦當如阿弥陀時等无異國中菩薩往來者飛行者皆如阿弥陀佛國若有人民聞是經信喜者皆當生阿弥陀國佛說是已太子刷護及五百長者子諸比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷諸天人民鬼神龍皆大歡喜前為佛作礼而去

太子刷護經

戊戌歲高麗國大藏都監奉勅彫造

佛說太子和休經一卷

衣

僧祐錄云失譯今附西晉錄

佛在羅閱祇園者首闍崛山中與菩薩
萬人俱比丘僧千二百五十人諸優
婆塞優婆夷諸天王梵釋及人民鬼
神龍無央數共坐阿闍世王太子名
為和休與長者子五百人各持金花
織蓋從羅閱園出行與太子相隨俱
到佛所各持織蓋上佛已答叉手頭
面著地為佛作禮却住佛前太子又
手白佛言菩薩何因緣得端正何因
緣不入女人腹中而生蓮花中何因
緣知前世宿命願佛加大恩當為我
分別說之佛告太子菩薩忍辱不瞋
怒者後世生為人端正菩薩不嫉妬
不與女人交通者後世生不入女人
腹中便於蓮花中化生菩薩慧持經
戒教人後世生便自知宿命无央數
世之事太子白佛言何因緣菩薩有
三十二相何因緣有八十種好何因
緣人民見佛身形視之無厭極
佛告太子本為菩薩時好布施與人
在所求索欲得衣服飲食金銀珍寶
車馬奴婢妻子肌肉頭目皆不逆人
无所貪惜用是故得三十二相菩薩

十五

慈心哀念人民銷飛蠕動之類如視
赤子欲念度脫用是故得八十種好
菩薩見怨家如視父母其心適等無
有異用是故人民見佛身形視之无
厭極

太子白佛言何因緣菩薩知深經智
慧何因緣知三昧安隱何因緣佛所
語皆使人聞者皆歡喜耶佛告太子
菩薩慧書經誦誦學說用是故知深
經智慧菩薩常好定意心安用是故
得三昧安隱菩薩所語皆至誠不欺
忘人用是故所語誠信人聞者皆歡喜
太子白佛言何因緣菩薩身所行口
所言心所念皆淨潔何因緣魔不能
得其便何因緣衆人不敢誹謗佛經
道不敢誹謗比丘僧佛告太子菩薩
慧侍佛意經道慧比丘僧用是故得
淨潔菩薩晝夜經行精進用是故魔
不能得其便菩薩所語皆至誠不欺
用是故人民不敢誹謗佛經道不敢
誹謗比丘僧太子白佛言何因緣菩
薩得壽命長何因緣得無病何因緣
家中皆和順相重不令他人別離佛
告太子菩薩慈心不煞生用是故後

生得壽命長菩薩不持刀杖恐怖人
用是故後世生得無病菩薩見人有
闢變意行救解令和合用是故後世
生人不別離

太子白佛言何因緣菩薩易得財物
富有不難何因緣不亡財物人不劫
盜何因緣得尊者豪貴耶佛告太子
菩薩智黠不愚癡用是故得大富不
難菩薩慧布施不貪惜餘者不亡財
物見人富樂得錢財不嫉妬用是故
得為尊者菩薩不煞不自貢高用是
故得為豪貴太子白佛言何因緣菩
薩得天眼洞視何因緣天耳徹聽何
因緣得知世間生死所趣善惡耶佛
告太子菩薩慧於佛寺中然燈用是
故得天眼洞視菩薩慧持偈伎樂佛
寺中用是故天耳徹聽菩薩入三昧
得禪用是故知世間生死所趣善惡
太子白佛言何因緣菩薩得飛行四
神足念何因緣菩薩得念前世無央
數劫之事何因緣菩薩得佛便絕命
佛告太子菩薩布施持車馬象及與驢
驢駱駝履屐與人用是故得飛行四
神足菩薩慧念諸佛三昧神足從學

太子和休經

卷五

五

慧教人用是故得念前世无央數劫之事菩薩得佛意無所著用是故便般泥洹絕命太子白佛言菩薩何因緣預治佛國何因緣預知後世得比丘僧何因緣得光明遍照十方佛告太子菩薩常多願用是故預治佛國菩薩布施與人民慧教人行六波羅蜜經用是故後得比丘僧菩薩持七寶物作繖蓋上佛及佛寺用是故得光明遍照十方佛為太子分別說是事太子甚大歡喜及五百長者子皆大歡喜太子白佛言我後世佛所說我志受行皆當具足佛大笑口中五色光出志照十方弥勒菩薩起前長跪叉手白佛言佛不妄笑何因緣五色光出志照十方耶佛告弥勒菩薩聽我說之太子和休及五百長者子前世供養百億佛皆行菩薩道乃前世提和竭摩佛時是五百人皆我弟子所教後世當得共會供養六億佛却後一切劫名為摩訶波羅蜜共會一切中五百人前後皆同一字名為若那頌頭陀那後作佛時其國土當如阿彌陀佛國中菩薩往來飛行

太子和休經

卷五

五

者變化者皆如阿彌陀佛國中諸菩薩人間是經皆當生阿彌陀佛國作菩薩如文殊師利菩薩三摩提鉢菩薩後世作佛者當如阿彌陀佛說經已太子和休及五百長者子諸菩薩比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷諸天梵人民鬼神龍皆大歡喜前為佛作禮而去

佛說太子和休經

戊戌歲高麗國大藏都監奉
初彫造

佛說太子和休經一卷

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 九三三頁上一行「佛說」，[晉]、[南]、[經]、[清]無。「一卷」，[寶]、[磧]、[晉]、[南]、[經]、[清]無。
- 一 九三三頁上二行譯者，[石]作「失譯」；[寶]、[磧]、[晉]作「僧祐錄云安公錄中失譯今附西晉錄」；[南]、[經]、[清]作「僧祐錄云安公錄中失譯師

名今附西晉錄」。

- 一 九三三頁上一〇行末字至一一行首字「叉手」，[寶]、[磧]、[晉]、[南]、[經]、[清]無。
- 一 九三三頁上一行「菩薩何因緣」，[寶]、[磧]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「何因緣菩薩」。
- 一 九三三頁上一三行第二字「知」，[寶]、[磧]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「能知」。
- 一 九三三頁中一二行首字「念」，[寶]、[磧]、[晉]作「詒」。
- 一 九三三頁下一二行第五字「貴」，[寶]、[磧]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「尊貴」。
- 一 九三三頁下一八行末字「惡」，[石]作「惡之事」。
- 一 九三三頁下二行第一二字「象」，[寶]、[磧]、[晉]、[南]、[經]、[清]無。
- 一 九三四頁上八行第六字「後」，[寶]、[磧]、[晉]、[南]、[經]、[清]無。
- 一 九三四頁中末行「佛說」，[寶]、[南]、[經]、[清]無。末字「經」，[石]作「經一卷」。

慈上經卷上 第四條 變字

奉養十方諸佛所見供作闍士歷受

施枯衆生是謂菩薩善權方便又族

姓子善權闍士敢所生處其所住處

不計吾我未曾自輕如今誦讀四句

之頌觀察其義心不怯羸宜願備具

大袞踊躍說之檀願闍士四句頌者

皆成諸佛無尋辯才是謂菩薩善權

方便

又族姓子善權闍士假使生在貧賤

之門設行乞求一夕饑無鄙劣心

轉奉賢衆若惠獨人內自惟察如來

有言務極廣施今吾乞與所進微勤

遠諸通慧哲意无量殖斯德本勸發

衆生僥獲寶掌若如來至真等正覺

以斯妙慧光護夕供所服納者持戒

學道緣崇功德多所彼致是謂菩薩

善權方便

又族姓子善權闍士與諸弟子緣覺

似遊心不同歸見人供養弟子緣覺

意不欲獲與于二念一從善善心成

佛世尊二弟子緣覺因佛法生造斯

觀已諸所供養未以為上吾所學習

慈上經卷上 第四條 變字

則三品寂觀無適莫无所貪樂是謂

菩薩善權方便

又族姓子善權闍士行一布施則具

六度無極何等六度善權闍士見貧

乞者具足大施無慳貪心斯施度無

極身自護禁奉持戒者其犯惡者使

立戒法尋而給施令无所毀斯戒度

無極若瞋恚者御以慈心淨心明心

慈哀等心與施布施斯忍度无極隨

宜供辦飲食之饑身口意行身等如

空斯進度無極一心等施進止卧夢

而無乱行斯定度無極如茲施已仰

念諸法誰有施者何所食者誰受報

應造斯求者法不可得不見施者及

貪施者無受報應斯慧度無極是族

姓子權施若斯則具六度無極之法

於是慧上菩薩自佛言未曾有也天

中天闍士丈夫權施具足一切佛法

多所攝護振于生死躋及餘類佛言

至哉誠如所云權施雖微審成衆德

無量難計又族姓子行權闍士何謂

退還以權方便而以施與縱隨惡友

為之所拘卑償罪者自觀念言陰種

慈上經卷上 第五條 變字

諸入得無不滅當除斯患乃至无為

吾捨當被道德之鎧任力發起周旋

終始則務究竟慧上又問唯天中天

假使有人犯于四罪有所想念發意

出家為菩薩道然後去何佛言設當

毀失四重之禁以權消罪衆患悉除

是族姓子為菩薩道無有罪覺

尔時慧上菩薩白世尊曰何謂菩薩

而有罪殃佛言若有闍士學得脫戒

得脫戒者則二百五十禁於百千劫

服食果蘇為人所辱而皆忍之若有

想念弟子緣覺之行闍士則為生死

根縛如族姓子聲聞緣覺犯本諸禁

不除陰種諸入不得滅度也如族姓

子捨闍士行不自改正而有想念志

求聲聞緣覺欲得無上正真之道為

取正覺者終不能成也

於是阿難白世尊曰憶念我昔入舍

衛城而行分衛見有闍士名重勝王

在他室坐與女人同林我謂犯穢心

用惟慮得無異人學梵行者於如來

教將無造見聞想念於一切乎時我

世尊瞻見立想歎發斯言三千大千

世界而六反震動時重勝王即自踊身住於虛中去地四丈九尺報阿難曰大何賢者犯禁穢者寧能踊身止虛空乎在如來前何不問耶何謂菩薩犯罪之法阿難投身即自悔過曰唯然世尊我甚迷誤如何偏見求大龍短佛告阿難宜自修慎無容大乘正士之便而想其闕由如賢者志弟子乘若一若二同修難行不當視之狐疑慳廢得無盡漏如是阿難勿觀善摧闍士有廢退想於諸通慧所以者何善薩大士愛納眷屬業以三寶不違佛法賢聖眾也使志無上正真之道佛語阿難若族姓子族姓女心存大乘不離諸通慧不荒五繫抑制五欲觀于五通得如來根當知正士與女人俱又聽阿難彼女人者乃往去世為重勝王百生之偶宿情未拔故有念恩貪重勝頰口發誓言若與我俱得遂所娛當從其教發无上正真道意時重勝王心知其念最現發厥由斯法門入之其室觀内外地心等無持執手同處已如其欲則頌曰

愚我悖於欲 諸佛所不歎 能編思發音 得佛人中上
時女喜踊即從坐起自投于地歸命自責伏罪悔過為重勝王而歎頌曰吾已離諸欲 世尊之所歎 即止恩愛者願佛無上道 前心之所想 今首自悔過 傷怒諸群生 究竟發道意
今時重勝王菩薩隨欲化女使發無上正真道意即從坐起而出其室阿難觀斯心持清淨今吾授彼女決轉女身後九十九劫當得作佛号離無數百千所愛如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師為佛眾祐以是賢者親菩薩行所行无短不墮罪法重勝王菩薩從虛空下稽首佛足白世尊曰闍士當行善摧方便立于大袞若勸一人導以法本徒其所生輒當獲之信於善權墮大地獄至于百劫所遭苦痛惱劇之患則當忍之寧化一人使立德本不避此難世尊告曰善哉善哉正士通達是為菩薩大哀之行超度諸受佛言族姓子吾念過世無數劫時有

一學志名曰焰光處於林藪行吉祥願四百二十萬歲淨修梵行過園歲已入沙竭國有陶家女見此學志姿貌殊好端正絕妙欲意隆崇即自投託學志問師何所求乎答曰慕仁學志報言吾不樂欲女曰設不然者吾將自賊焰光自念吾護禁戒淨修梵行四百二十萬歲今若毀之非吉祥也念已捨却離之七步乃發惡衰毀犯禁戒則墮地獄若不如是女自殘賊寧令斯女獲致安隱吾當堪忍地獄之痛焰光即還又執其辭而喻之曰從女之欲幸勿自危學志退居習家之業十有二年厭學止足乃淨四等壽終之後生于梵天佛言族姓子欲知今時焰光學志豈異人乎莫造此觀則吾身是陶家女者即瞿夷也彼尚色欲此順其心吾以大氣越度生死百千之患賢者且觀餘人所犯墜趣地獄善摧闍士更昇梵天佛告慧上設舍利弗大目捷連行善摧者不使瞿和難比丘墜于地獄所以者何吾憶昔者拘樓秦佛時有一比丘

名曰無垢處於閑居國家山窟去彼不遠有五神仙有一女人道遇大雨馳走避入无垢比丘所止之窟雨霽出去時五仙人見女各言比丘姦穢謂之不淨無垢知諸神仙所念即自踊身在于虛空去地四大九尺諸仙見之飛虛空中各曰如吾經典所記奈欲塵者則不得飛尋五體投地伏首誑橫假使比丘不現神變其五仙士墮大地獄今時無垢比丘則慈良菩薩也若舍利弗目捷連有摧飛昇則瞿起離無由陷墜當知此義非聲聞緣覺所能及知唯獨闍士分別曉了善權方便猶如放逸女人四時莊嚴貪財利欲或無智者變改人性俾從其意示於施身敬重被人彈盡其產逐棄逐之緣所獲入未曾有悔善摧善善亦復如斯觀察人根可開化者以何方便則化之敬施眾生不怪其身殖諸德本不藏情匿設使知人已建德本用其人故續命長善一切欲樂無所貪慕捨除恩愛今歸於無其心清淨无可擊著猶如密鑿安符

眾花不計常想於花枝葉一無所損行摧善善隨俗方便雖樂諸欲不計愛欲不發常想不自毀身亦不損被辭如樹種不失鮮色因而生牙無加茂者如是族姓子善善以空無想不願之法智度無極廣大之慧入諸塵勞隨所樂行不捨習俗欲不穢身不違佛教未曾退轉如捕魚工引網布網恣意所欲截眾大流及網攝網多所獲得善善如是入空無相不願之法以細微心在一切慧縛于大欲諸通慧心以無護心自在所獲得生梵天爵如丈夫工學呪術為吏所捕五繫縛之其人自恣則以一咒斷諸纏繼而得解去如是族姓子善善善善五欲自樂普與眾俱恣其所幸智力術力以一通慧壞一切欲没生梵天辭安隱師以一其心無所惡忌變現履底送大賈人或愚謗而傷之日村察此師自眷屬財賄尚不全度安能濟眾使免賊乎將必遺漏無量錢寶於是導師激憤耻之即從坐起束心堅強帶鉀舞刀摧拉怨敵所護安

隱無所亡失行摧善善執智慧刀隨時所欲以巧方便安習五樂志弟子乘所不悅可為發慈愍去何若此與放逸行尚不自度何能濟眾降魔怨乎所不堪借也善善以智慧度無極法善權方便恣意所欲以智慧刀斷截塵勞裂諸羅網超遊自恣遍諸佛國離女人土無有瑕穢今時有善善名曰愛敬入舍衛大城普次行乞至貴姓家貴姓有女名曰執祥在樓觀上聞比丘音受食便出則觀其形發放逸意其欲甚感不得從志氣絕命終其身動搖比丘見女與不淨想即發念言何謂法樂自所喜者計空无寶其猶泡木無所可遵耳目鼻口身意如腐肉掃草裹皮覆覆從足至頂何所可樂乎觀無諍訟无想無念法无内外亦無壽命都无所有心何所著亦何所受永離欲環亦無得也諦觀諸法无所起者愛敬善善即得不起法忍則時欣喜踊躍在虛空去地四大九尺繞舍衛城七匝於時世尊見愛敬善善昇在虛空辭

如鷹王神足無尋自由自在告賢者
阿難曰汝見愛敬飛遊進止如鷹王
乎對曰已見佛言阿難愛敬菩薩因
色欲行獲諸佛法降伏魔兵則轉法
輪執祥女終轉女人身得生切利紫
紺天宮自然化有四百八十里殿萬
四千玉女俱共侍之緣此之德而發
慧心自念何行得生此乎即知本在
舍衛為貴姓女色感愛敬緣斯貪欲
冀終轉女即為男子自然神化無央
數眾志於欲者乃獲此報豈况清淨
恭肅之心供養奉事盡敬菩薩乎今
伎樂之娛安可久常當詣世尊及觀
愛敬菩薩於是天子與其眷屬各執
天花栴檀雜香威光魏魏俱詣世尊
愛敬大士皆以花香而供上之前稽
首禮繞佛三匝住各叉手而讚頌曰
諸佛無思念 樂取不可量 如來无心意
則獲尊上道
我在舍衛為女人 其大名德不可議
号曰執祥長者息 端正姝好寶嚴身
以為父母所珍重 有正覺子无所著
号曰愛敬威神大 入舍衛城家分衛

我聞其音柔軟妙 歡喜之心取飯食
即自往詣無極法 如來之子愛敬道
吾見彼已起亂心 迷惑愛欲貪放逸
假使不得從我願 即當壽終用活為
當時不能發口言 雖奉飲食不能授
我以愛欲放逸故 則在其處壽命終
雖不能應于道行 降棄瑕穢女人身
得為男子佛所歎 即時得生切利天
宮殿則尊微妙好 以寶合成无等倫
有万四千諸眷屬 諸婁女樂志具足
即時心自發念言 吾何因緣得致此
尋時識念如此事 愛欲之心報應然
見於愛敬心歡喜 以放逸心而貪視
緣是之德獲是報 猶如光明照好樹
當為正覺佛子弟 所在遊欣安住慧
愛欲之心報如此 何況有人供養者
吾身今即如來子 願發求尊佛智慧
便當修行恒沙劫 未曾捨離大志性
皆由善師因愛敬 則當供養法奉事
供事于道无親屬 唯願學求在覺軌
修于尊妙道之行 以放逸心所觀者
尋時則轉于女身 便獲勇猛男子形
父母在家皆啼哭 莫死于地自捧掖

心自念言是盡道 衝口罵詈此沙門
應時天子承佛威 往詣父母具解說
無得罵詈頭沙門 將無長夜獲苦惱
父母欲得知我不 吾已踊至切利天
應時退轉女人身 得為天子光魏魏
父母當至安住所 首罵詈罪自悔過
更求救護不可得 唯有如來為道慧
時父母聞佛音響 彼時勇猛勸化之
皆和心解眷屬俱 同時往詣能仁佛
則共稽首兩足專 即自悔過瞋恚心
悲共恭敬於如來 若問安住今决正
以何供事應奉佛 何謂順法佛眾僧
唯為吾等分別說 假使聞者无異心
家勝則知心所念 救世口則說如此
其欲供養一切佛 堅固道意御諸想
父母親屬及男女 具足五百無減少
聽聞大人之所講 同時皆發大道心
家勝所言仁無異 阿難聽我之所語
如菩薩行無端底 善權方便住智慧
愛敬菩薩願如此 假使女人愛敬我
則當今轉女人形 速為男子人中上
阿難且觀此名德 餘人所因墮地獄
以放逸心貪習色 因愛欲變為男子

其心天子供養我 常以恭敬獲豐安
 彼所供養難計劫 當得為佛号善見
 此五百人發道意 亦當自致人中尊
 何人聞此不供佛 其歡悅心安无量
 計其愛敬菩薩者 所開化女不一二
 无量百千億那術 以敬欲心立於道
 則為藥王大名德 何因菩薩常有穢
 因緣塵勞施安隱 何況供養奉事者
 今時賢者阿難白佛言猶如有人近
 須弥山皆隨山光焰為金色設懷歡
 喜欲義心奉道法心得近菩薩皆獲
 一類趣諸通慧心性自然我從今始
 奉持菩薩如須弥山猶如藥王名曰
 見愈有清淨心若瞋恚意見此攀者
 眾病皆除菩薩如是淨不淨心恚怒
 癡心觀菩薩者悉為除愈時佛讚曰
 善哉阿難誠如余言
 於是賢者大迦葉白佛言甚難及也
 天中天菩薩大士不可思議在所落
 至為諸眾生現無畏欲空无相不願
 聲聞緣覺唯行此法菩薩普護轉使
 更入諸通慧跡以善方便將順其心
 終不微歇色聲香味細滑法也

大迦葉復白佛言我可歎喻菩薩大
 士之所行乎佛言可歎迦葉曰辟大
 曠野新絕無人自然有牆上至三十
 三天唯有一門无央數人皆入曠野
 去之不遠有一大城其國豐熟米穀
 平賤使樂難言人民眾多不可稱計
 其在彼城則如金剛城旁有江江側
 有路曠路之中有黑慧人聰識念義
 懷慈欲度入曠野者舉耆而盟稱去
 曠野不遠大城之安永無死懼吾為導
 師來趣所樂眾人報曰吾等不行於
 此不動欲觀城像城自然現余乃往
 耳時復有人解微妙者應曰當往隨
 仁所湊吾等如是薄福之人聞此聲
 已不信不樂不從其教不度曠野彼
 微妙人則度曠野觀路由河則乘而
 進路之左右有百千丈深大溪澗布
 諸草木四方作橋則濟厄路四出無
 尋大賊從後追而不懼賊自然却終
 不還顧稍稍前行亦不恐懼不左右
 視則見大城稍近城郭心不狐疑入
 彼城邑為无量人現其儀式增益福
 祚迦葉歎曰陳喻大曠野者謂生死

之難墻至三十三天者謂無難所者
 恩愛之欲也唯有一門者謂大乘也
 人入曠野者謂眾愚冥凡夫之士也
 無人發願呼眾入者謂菩薩大士所
 樂度無極也志劣不行欲見城者謂
 聲聞緣覺也應曰當往隨仁所湊則
 菩薩也聞聲不信者謂外道異學眾
 邪行也度曠野者謂奉精進至諸通
 慧修諸三昧也路由河者謂法門也
 左大溪澗百千丈者謂聲聞地也右
 大溪澗百千丈者謂緣覺乘也大布
 置草木作四方橋者謂善權方便慧
 度無極也四出無尋者謂菩薩四恩
 之行攝無量人也賊追不懼自然却
 者謂魔官屬及諸猗行也終不還顧
 者謂忍度无極也稍稍前行謂為菩
 薩之所開化進度無極也亦不恐懼
 者謂以清淨心發起眾生志平等覺
 也不視左右者謂不志樂聲聞緣覺
 之利也則見大城者謂達諸通慧也
 稍近城者謂見道功德習行佛慧也
 心無狐疑者謂曉智慧善權諸度無
 極則能遍觀一切眾生无所畏惡適

慧上經卷上 佛大經卷六
 入城已為无量人造現儀式增益福祿者謂如來至真等正覺也佛天中天適興在世則為善薩立于名号廣建利義

於是世尊讚迦葉曰善哉善哉乃歎斯喻說此言時萬二千天與人發無上正真道意佛語迦葉善薩德行不可稱計學諦微妙善權方便大士所作不為已舉不他人施不言有我亦不言彼時慧上善薩白世尊曰何謂一生補處而迦葉佛時口說斯言用為觀是剎頭沙門安能有道佛道難得世尊今時何緣說此佛語慧上且止族姓子無得節限乎相如未及開士行所以者何善薩大士善權方便不可思議其有正士當作斯觀緣是化人族姓子聽善思念之有法号曰善權方便善薩從定光佛已來所興之慧不可思議隨時之宜敢可發起講善薩法從見定光世尊以來得不起法忍無一瑕闕无所妄失亦無亂心智慧無損已得法忍所造善薩一念之頃七日成佛有善薩志發慧之

慧上經卷上 佛大經卷六
 間一切之喻為一切人所不在示現開化眾生以智慧力欲得成佛大平等覺無量億劫稱歎亦見多所發起是為善薩善權方便

又族姓子諸聲聞學設使自在於三昧者未曾有也不逮善薩三昧之定身亦不動心無所想亦非眾人身心所及又使善薩三昧正受不進不退常以四思故攝群萌不失精進不為懈怠而為眾人講六度無極是謂善薩善權方便
 又族姓子善薩發慧之頃於兜術天逮正真覺轉于法輪閻浮利人不能自致昇兜術天聽受經法善薩心念天上諸天能下至此是故正士於閻浮利而現成佛是為善薩善權方便
 又族姓子善薩發慧能從兜術忽然沒已不由胞胎一時之頃成寔正覺傍人有疑此所從來為是天耶捷陀羅變化所為乎若懷狐疑不聽受法是故善薩現象胞胎是為善薩善權方便
 又族姓子無得與念善薩象胞勿懷

慧上經卷上 佛大經卷六
 斯意善薩大士不由精胎所以者何有三昧名曰无垢善薩大士以斯正受而自在嚴兜術天人謂善薩沒而無動搖不觀善薩遊於胞胎現慶母腹而從習生棄國捐家乎坐佛樹亦勤苦行普現志遍無所不變无有勞擾而無滌汗所以者何善薩之瑞所化清淨是為善薩善權方便

佛告慧上何故善薩自化其身紫磨金色現入胞胎慧上答曰寂然清淨明白之品世尊曰然其善薩者慶眾生下則第一尊是則化來諸天人及所不能及是為善薩善權方便
 何故善薩在母胞胎具足十月无見而生人儻起念在母之懷日月不足諸根不具現滿十月是為善薩善權方便
 何故善薩生於樹園不在中宮善薩長夜習在閑居志樂寂寔行平等淨欲令天龍鬼神捷杳和阿須倫迦留羅真陀羅摩睺羅人與非人皆捨室宇寂然供養此諸華香普流天下使迦維羅衛國中人民歡喜悅預不為

放逸是故菩薩在於樹下寂寞處生不在宮館是為菩薩善權方便

何故菩薩從右脅生若不如是眾人

有疑則謂菩薩因由蓮精而履胎藏

不為化育眾必懷結猶預難決是故

示現令人開解菩薩雖從右脅而生

母無瘡痛出入之患往古尊聖因時

如然所行尤遠是為菩薩善權方便

何故菩薩母攀樹枝然後而生設不

介者眾人當謂皇后雖生菩薩必有

惱患若如凡庶而无殊別欲為梨元

小現安隱母適攀樹枝志性柔和則

菩薩誕育是為菩薩善權方便

何故菩薩安和澹泊忽然而生其身

清淨無有垢穢菩薩至尊三界之上

雖處胎中如日焰水淨無所著不增

不減故現脅生不與凡同是為菩薩

善權方便

何故菩薩適生斯須帝釋即下前齋

首奉不使餘天其釋無始立茲本願

菩薩若生當以淨意而奉受之亦為

菩薩本德之徵是為菩薩善權方便

何故菩薩適見受已行地七步亦不

慧蓮經卷上 第五十四 妙法蓮華經

慧蓮經卷上 第五十四 妙法蓮華經

慧蓮經卷上 第五十四 妙法蓮華經

八步是為正士吉祥之應應七覺意覺不覺者也自古迄于今未有能現行七步者是為菩薩善權方便

何故菩薩已行七步舉手而言吾於世尊天上天下為第一當盡究竟生老死原釋梵志及諸天子彼時眾會莫不遍集設不現斯當各自尊則懷淪悞便不復欲禮持菩薩善權

愍念外道梵志諸天之眾長夜不安必墜惡趣而受苦痛是故菩薩舉臂自讚吾於世尊天上天下第一權慧超異獨步無侶當究竟盡生老死根

以此音告三千大千世界其諸天子未有來者應著便至今時異學梵志及諸天子皆共稽首敬禮讚音又手歸誠是為菩薩善權方便

何故菩薩大悅而笑不懷輕戲笑而不諂笑菩薩與念一切眾類本與我俱發上道意無上正覺恐畏懸急放逸自恣故為卑賤愚冥貢高或音聲

者解一切法至諸通慧精進敬謹使歸命佛猶斯大氣發起萌類除却放逸見已願畢彼亦普具以故正士現

大欣笑是為菩薩善權方便

何故菩薩清淨无垢而復洗浴釋梵四天所見供侍凡人初生皆當洗浴菩薩清淨隨俗而浴况世人乎故現此義是為菩薩善權方便

何故菩薩初生之後去到空闕於樹下坐然後入城欲以具足諸根之本示現中宮絃歌倡伎音樂之娛然大樂昇微妙入家復出不與異行去家學道則坐佛樹是為菩薩善權方便

何故菩薩生後七日其母便薨后壽終盡福應昇天非菩薩各前處梵術觀后摩耶大命將終餘有十月七日之期故從梵術神變來下現入后藏以是推之非菩薩各是為菩薩善權方便

何故菩薩學書射御兵法技術擣菹戲樂隨世俗現前因緣三千大千世界諸所伎樂經藏道要詩頌術數神呪所療言談調訓示現慈學無所不博欲令庶人不自憍慢是為菩薩善權方便

19 227472714141

慧上菩薩問大善權經卷上

此經在法苑珠林卷之六十一
如來之遺教
世尊以法華會法字本經等經
八云發八難等情故云生蓮經字也
百四十六月

慧上菩薩問大善權經卷上

校勘記

- 一 底本、金藏大寶集寺本。
- 一 九三五頁中一行經名下，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**有夾注，一名善權方便所度無極。
- 一 九三五頁中二行「月氏國三藏」，**石**作「太康年」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「三藏」。
- 一 九三五頁中八行第一字「生」，**南**、**磧**作「法」。
- 一 九三五頁中一八行「闍士」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「闍士」，下同。
- 一 九三五頁下一行第五字「庶」，**資**、**磧**、**南**作「元」；**南**、**徑**、**清**作「元無」。
- 一 九三五頁下一行第六字「墜」，**普**、**南**、**清**作「無墜」。
- 一 九三五頁下一二行第七字「使」，**南**作「便」。
- 一 九三五頁下一三行「解脫品度脫」，

- 石**作「解脫品解脫」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「解品度」。
- 一 九三五頁下一行末字「慮」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「察」。
- 一 九三六頁上五行第二字「頌」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「偈」，下同。
- 一 九三六頁上六行第五字「蓋」，**徑**、**清**作「益」。
- 一 九三六頁上一行第九字「夕」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「勺」。
- 一 九三六頁上一五行末字「覺」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「覺也」。
- 一 九三六頁上一六行「護夕」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「讚勺」。
- 一 九三六頁上一七行第九字「彼」，**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「攸」。
- 一 九三六頁中九行第六字「施」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「設」。
- 一 九三六頁中一〇行第七字「鑄」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「饌」。
- 一 九三六頁中一二行末字「仰」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「御」。

- 一 九三七頁上一行第六字「震」，**晉**、**南**、**經**、**清**作「振」。
- 一 九三七頁上二行第四字「虛」，**石**、**續**、**晉**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「空」；**寶**無。
- 一 九三七頁上一行第七字「退」，**南**、**清**作「還」。
- 一 九三七頁上一四行第四字「語」，**續**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「告」。
- 一 九三七頁上末行第三字「持」，**晉**、**南**、**經**、**清**作「別」。
- 一 九三七頁上末行第一二字「則」，**石**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「即時」；**寶**、**續**作「則時」。
- 一 九三七頁中一行第二字「我」，**石**、**麗**作「哉」。
- 一 九三七頁中一四行第一一字「親」，**續**、**晉**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「觀」。
- 一 九三七頁中一八行第一〇字「獲」，**晉**、**南**、**經**、**清**作「護」。
- 一 九三七頁中末行第二字「言」，**續**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「告」。
- 一 九三七頁下一行第三字「志」，**續**、

- 續**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「士」，下同。
- 一 九三七頁下三行「陶家」，**石**作「窯家」，下同。
- 一 九三七頁下一三行第四字「之」，**續**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「所」。
- 一 九三七頁下一七行首字「此」，**寶**、**續**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「他」。
- 一 九三七頁下一九行第九字「且」，**石**作「具」。
- 一 九三八頁上一〇行首字「士」，**寶**、**續**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「人」。
- 一 九三八頁上一五行首字「嚴」，**寶**、**續**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「飾」。
- 一 九三八頁上一七行第二字「逐」，**麗**作「遂」。第四字「遂」，**石**、**續**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「逮」。
- 一 九三八頁上二一行第一三字「善」，**寶**、**續**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「益」。
- 一 九三八頁上末行第一四字「咲」，**麗**作「接」。
- 一 九三八頁中五行首字「拔」，**寶**、**續**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「茂」。

- 一 九三八頁中五行第一三字「想」，**石**、**南**、**清**作「相」。
- 一 九三八頁中八行第三字「救」，**寶**、**續**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「歡」。
- 一 九三八頁中八行第一三字「綱」，**續**作「網」，下同。
- 一 九三八頁中一〇行第一一字「相」，**續**、**南**、**麗**作「想」，下同。
- 一 九三八頁下一一行第五字「觀」，**寶**、**續**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「館」。
- 一 九三八頁下二一行「則時欣喜」，**晉**、**南**作「即喜時」；**石**、**寶**、**續**、**經**、**清**作「即時欣喜」。
- 一 九三九頁上一行第一二字「告」，**寶**、**續**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「佛告」。
- 一 九三九頁上二一行第一一字「好」，**寶**、**續**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「妙」。
- 一 九三九頁中五行第一〇字「飲」，**寶**、**續**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「飯」。
- 一 九三九頁中六行第八字「則」，**晉**、**南**、**經**、**清**作「即」。
- 一 九三九頁中一五行「子弟一」，**石**、

- 一 〔資、殫、善、南、徑、清〕作「弟子」。
- 一 九三九頁中二〇行第一三字「覺」，〔資、殫、善、南、徑、清〕作「學」。
- 一 九三九頁中末行第八字「臭」，〔資、殫、善、南、徑、清〕作「見」。
- 一 九三九頁中末行「掉滅」，〔石、善、南〕作「掉滅」；〔資、殫〕作「碎滅」；〔徑、清〕作「碎滅」。
- 一 九三九頁下九行「和心」，〔南、清〕作「心和」。
- 一 九三九頁下二一行第八字「速」，〔資、殫、善、南、徑、清〕作「得」。
- 一 九四〇頁上六行第九字「敬」，諸本作「愛」。
- 一 九四〇頁上一一行「喜欲義」，〔資、殫、善、南〕作「欲義」；〔徑、清〕作「怒嫌欲廢」。
- 一 九四〇頁上二〇行第一二字「相」，〔資、殫、善、南〕作「想」。
- 一 九四〇頁中八行第四字「路」，〔石、資、殫、善、南、徑、清〕作「野」。
- 一 九四〇頁中一〇行第二字「野」，

- 一 〔資、殫、善、南、徑、清〕無。
- 一 九四〇頁中一八行第一〇字「厄」，〔資、殫、善、南、徑、清〕作「危」。
- 一 九四〇頁下七行「聞聲」，〔殫、麗〕作「聲聞」。
- 一 九四一頁上一八行第八字「定」，〔資、殫、善、南、徑、清〕作「錠」，下同。
- 一 九四一頁上一九行第一二字「可」，〔資、殫、善、南、徑、清〕作「能」。
- 一 九四一頁中一二行第一三字「術」，〔石〕作「率」，下同。
- 一 九四一頁中一七行第一二字「術」，〔資、殫、善、南、徑、清〕作「術天」。
- 一 九四一頁中末行第一二字「胞」，〔資、殫、善、南、徑、清〕作「胎」。
- 一 九四一頁下一一行第四字「品」，〔資、殫、善、南、徑、清〕作「器」。
- 一 九四一頁下一四行「无見」，〔資、殫、善、南、徑、清〕作「答曰無具」。
- 一 九四二頁上七行第四字「瘡」，〔資、殫、麗〕作「瘡」。
- 一 九四二頁上一一行末字「元」，〔資、

- 一 〔殫、善、南、徑、清〕作「庶」。
- 一 九四二頁上二二行第六字「微」，諸本作「微」。
- 一 九四二頁下一五行末字「藏」，〔資、殫、善、南、徑、清〕作「胎」。
- 一 九四二頁下一九行第八字「前」，〔石〕作「斯」。
- 一 九四三頁上一行「卷上」，〔資、殫〕作「上卷」。

慧上菩薩問大善權經卷下

西晉月氏國三藏竺法護譯

裳

何故菩薩而有室娶菩薩無欲不尚
配足其於離欲則為正士所以示現
眷屬妻息傍人懷疑菩薩非男斯黃
門耳欲除沉吟故納瞿夷釋代之女
緣此現生于男羅云假論羅云胞胎
生者則非義也所以者何羅云於天
變沒化生不由父母合會而育又是
菩薩本願所致昔錠光佛瞿夷有指
後世為仁妻殖其德本不違久要故
姊納之情無所在俗人擾動迷惑色
欲慙懃戀著菩薩示現妻子眷屬尋
復捨國或有人言正士之妃端正姝
妙乃尚捨去何况吾等又菩薩本始
學道時所有妻婦群從眷屬相敬重
故各共發願世世與仁俱生生相侍
隨至成佛道故廣敷演清白之法中
宮姝女四萬二千人發無上正真道
意其餘群類恣度惡趣以故菩薩現
有眷屬其諸姝女以恩愛情自煩惱
者適見菩薩澹然清淨如明月珠則

離色欲假使菩薩化於所化顏姿容
貌由若己身今時姝女與化人俱恣
可所娛各心念言吾等今日與菩薩
俱志慕非異於時菩薩往闍浮樹蔭
下而坐禪思歡喜行安由如化人所
造之變菩薩昔從錠光佛來所見變
欲因緣之業皆是無始感發之應是
為菩薩善權方便

何故菩薩於闍浮樹蔭而坐禪思化
七十億諸所天子令發道意又復欲
使皇后見之心自念言會當捨家是為
故菩薩生闍浮樹蔭而寂思惟是為
菩薩善權方便

何故菩薩夜半出家至于江流而自
洗浴感諸群生為現德本悉當念言
所立之處功德自然清白法故由此
夜半出家無尋極樂事皆當捨棄
清白之法不可離也是為菩薩善權
方便

何故菩薩在兜術天勸化諸天來下
現生天人又手時到可去門自然開
菩薩有念王儻懷疑聞此不了長夜
不安遭值恐患墜于惡趣故化天人

天人開門諸天坐中舉聲稱揚非菩薩各欲慰王心委之于天由觀斯義有所勸化是為菩薩善權方便

何故菩薩棄國捐王而現捨去人當解知菩薩畏生老病死是故出家不為增避家室親族眷屬枝黨是為菩薩善權方便

何故菩薩自剃頭鬚三千大千世界諸天龍神捷沓和人與非人無能堪見菩薩頂者况能為尊除鬚髮者於時菩薩勸度衆生自除鬚髮念白淨王當起恨意誰剃子首從使者聞自剃之耳王乃默然是為菩薩善權方便何故菩薩取寶瓔珞疋帛付車匿發起衆念菩薩為道不復貪樂珍寶之飾於一切物而無所著故皆釋之後世邊地法効菩薩吾等出家亦當請學從佛法則綺四賢行一切無著不為陰入狐疑出家設不如是人當疑言不知產業故出家也是為菩薩善權方便佛言族姓子今且聽此菩薩何故六年志修苦行為諸菩薩有殃罪故故現勤苦為諸群生權

其方便於斯菩薩所興為也迦葉佛時口發是言鬚頭沙門耳云何為佛是則菩薩善權方便當知是義何故菩薩而有斯言優多摩納晉言上志一名焰花有五親友及五百弟子為

大梵志貴族姓子本學大乘為惡知友所見迷謬失其道意其五親友信外異學不從真教修外道經不習佛法自謂有道為彼師長其身自号吾等是佛五百弟子亦復如是焰花學志以權方便入斯志類因發言呵難提和曰何所為佛鬚頭沙門佛道難得用往觀乎焰花稍稍化五族姓子及五百弟子在學者故發斯言何所是佛鬚頭沙門佛道難得佛語慧上觀於彼世焰花學志時在別處與五親友五百眷屬俱共正立於時陶家者名難提和晉言敬豫往至其所嗟嘆迦葉如來功德謂焰花學志來共俱往詣迦葉佛焰花心念此諸學志德本來猶設吾今歎迦葉如來道之功德毀諸異學族姓子等便當愕住必不俱行以故焰花護其本願智慧

無極因權方便故言鬚頭沙門非是佛佛道難得智慧無極何所處乎行智度者无彼此想亦無道想焰花通達究竟空慧普無所著善權方便隨一切法故發斯言焰花學志與五親友五百弟子至池水側浴訖出水乘馬車侶五親友從弟子遊行講經亦時歡豫承佛威神欲化彼師從迎焰花乘及侶弟子即相問訖言所從來歡豫以誠答曰觀迦葉佛還焰花曰鬚頭沙門非為是佛佛道難得陶者聞之甚用不悅以手捉駭脚不信者可俱往質也焰花籌慮歡豫志性安隱仁和未曾率暴今捉吾急終不忘也吾及弟子宜當共侶俱觀其道會曰唯然於是陶者焰花五友五百弟子便共俱行觀迦葉佛佛則為說前世所興道德之本心即喜踊讚焰花曰世尊道德權慧乃余何惜不早為吾等說五友弟子見迦葉佛道德巍巍辯才无量皆發無上正真道意時迦葉如來至真等正覺說大乘業開闢法歲不退轉輪五大梵志五百弟

佛告慧下 第六卷 卷下

子皆得不起法忍佛告慧上族姓子聽焰花若以佛智慧歎迦葉尊毀異學者五大梵志五百弟子終不從化又無由得覲迦葉佛用欲開化之故因行權慧故發斯言現頭沙門非為是佛佛道難得得不退轉無所不達不復疑道是為菩薩善權方便

佛告慧上菩薩所以隨時如化現有餘殃勤苦之行設不然者沙門梵志清淨奉誠諸餘黎民將无知之慙急不進適相見已得無說之是歲異歲斯等長夜曾无利義不得安隱則歸惡趣用眾罪疊如來故現餘殃未盡菩薩都无罪蓋之患持戒沙門梵志若說麤言即當自疑不加精進不得解脫欲建斯等猶豫志者菩薩以權口發此言緣是度之即當自說吾等無智自責悔過唯學道慧普行恭敬又外異學真高自由以故如來勤苦六年非為餘殃所以者何或有沙門梵志食一麻一米清淨自在欲攝此等具足其願故菩薩日服一麻一米以為限度若不時食不得不還致于

佛告慧下 第七卷 卷下

聖道菩薩發言現頭沙門不得是佛佛道難得故以罪殃六年苦行六年之中所可開度則非異學之所及知而今外道五百二十萬人住平等慧所可見發誘化人民是為菩薩善權方便

何故如來聚會四輩諸天龍神及人非人為講說經初夜欲竟佛告阿難取中衣來吾體少冷阿難受教即取奉進上夜已竟入於中夜復命阿難取上衣來吾寒欲著即復進之中夜已竟入於後夜復命阿難取眾集衣來吾欲著之即復重進佛便服著告諸比丘吾聽出家學者一時著三法衣假使寒者亦可覆之所以者何後世邊地寒涼國城不堪單薄隨其土地應著複重佛無寒無熱無飢無渴所以者何為處寒土不著複重或致疾病或能悔退不能究竟求道之意是為如來善權方便何故如來坐於草庵為來世人出家學者或貪辭好牀座捨机志在安軟不加精進或有少福不得好生氍毹氍毹重筵被褥

佛告慧下 第八卷 卷下

然望退却心當念言如來世尊身欲成佛坐於草蓐不著好牀乃成佛道何況我等當慕好座佛言所教隨其習俗重茵累薦不妨于道細軟不悅慮堅不憂人心難齊志行若干故以摧變現若干教是為如來善權方便何故菩薩復起飯食傍無德者自餓求道夫以飢餓不能興慧故安隱食因成道德說菩薩法開化群萌多所安隱不以勤苦菩薩受食得用成佛由斯逮于一三昧定以一三昧住百千劫是為菩薩善權方便

何故菩薩閑居求道草蓐敷于樹下用過去何不貪牀座坐敷說諦吉祥札義說使菩薩說法粗略則入利義其有以草施菩薩者因發道意佛時授吉祥之史汝於方來當得成為佛号離垢如來至真等正覺是為菩薩善權方便何故菩薩坐佛樹下使魔雲集設不速趣無上正真道者其魔波旬不敢至菩薩所又族姓子菩薩初坐樹下心自念言誰於欲界四域家尊人從

教者當令諸吾俱戰之亦時具足
八諸通慧故使魔試其魔兵師八万
四千億天龍鬼神捷杳和阿湏倫迦
留羅真陀羅摩聯勒皆發无上正真
道意是為善薩善權方便

何故如來已成佛道正坐七日而不
起行察樹無厭是諸天子見其德行
變化感動心大歡喜各心念言吾等
當求斯如來心何所倚乎宿夜七日
一心專精求之不得緣是之故乃觀
世尊三十二相心益踊躍則發無上
正真道意當來之世亦速如茲坐于
佛樹由斯如來坐樹七日是為善薩
善權方便

何故善薩得成佛已勸率無數天人
之眾梵天不請亦不說法於是如來
心自念言其在欲界不可稱計諸天
集會及魔眷屬鬼神羅刹設見善薩
師子吼步輦發道意見歡喜者緣致
無為又族姓子詣佛樹下善薩即時
放頂相光普照魔宮及三千大千世
界於其光明出一音聲今釋種子能
仁之尊棄國捐家今成無上正真之

維摩經下 第七卷 第五

維摩經下 第七卷 第六

維摩經下 第七卷 第七

道已過汝界多度人民不可計量空
汝國境宜當尋往與共戰鬪時魔聞
斯甚大愁毒嚴四部兵具足三十那
術妖俱往詣佛樹於時善薩以智慧
寶建立大慈慧明之勝數磨金辭諸
天龍神釋梵所敬時梵志念梵天化
我我從梵生莫能超越世無尊師梵
天為上如來念曰吾致梵天令眾人
見諸天龍神皆倚于梵梵天猶尚稽
首札佛宜當勸助如應說法若無勸
護如來不說承佛威神令梵天來以
法助勸假使眾人敬念梵天當勸如
來於是梵天自捨其宮來詣世尊大
梵勸佛轉法輪時六百八十萬梵天
皆發無上正真道意悉歎頌曰
佛尊无有極 寂勝不可及 行善權方便
是亦為如來

善法世尊無尋况復立穢而有餘殃
佛為醫王除一切病無有陰蓋祐眾
生故示現餘疊欲令眾庶護身口意
修清淨行由如尊貴族姓有子各長
王家習于乳酪體生瘡疔上至頸項
腹臍亦痛當服醫藥飲乳乃除困而
獲差父母念之喜其得療又族姓子
如來至真為普世父除群黎惱使獲
安隱以何現疾人聞餘殃不敢作罪
是為善薩善權方便

又告慧上善薩往昔久遠世時不知
罪福故為眾人亦現殃疊如來故說
吾為法王不離宿罪汝等之類安得
離殃由斯有言如來永無餘殃辟如
有人善學書疏計技之術教諸童子
欲令成就无所不知不以為尋小兒
見聞則受學了稍稍建本如來如是
志學諸法無所不博亦現餘殃欲令
眾生理清淨法僻如有醫始學治病
解方晚藥應病救療既能自愈廣能
愈人轉復嗟歎鏡光佛時乃於彼世
有五百賈人入海求寶有異心者心
罪甚重開其罪門工學邪術殃害劇

卷上經下 第三十卷 卷五

賊觀賈人貌則上有船於時導師号曰吉財護衆賈人隨時消息有人念言今我寧可志害賈人獨取珍寶於閻浮提有大導師名曰大哀時寐夢中海神語之賈衆之中有一賊人與大惡心皆欲危沒五百賈人獨欲取寶假令事建罪不可量所以者何此五百賈人皆發無上正真道意立不退轉設使惡心不迴還由其殃罪二菩薩行得成無上正真之道賊墜地獄若干歲數其罪乃竟今仁導師當行權變而令此人不更地獄若干之痛使衆賈人不被危害七日思惟無餘方便念言唯當取之危其命耳假語衆賈者則皆與怒當煞此人必墮惡趣復重自念設我獨煞亦當受罪吾寧忍之若百千劫受地獄惱不令賈人普見危害而令一賊墜地獄也時大哀師則為說法令心欣然踊躍卧寐佛言族姓子彼大導師猶衆賈人興于大哀以權方便害一賊命壽終之後生第十二光音天上時大哀師則吾身也以斯方便越千劫

卷上經下 第三十卷 卷五

生死則昇天同船五百賈人斯賢劫中五百佛興者是菩薩豈有罪患越除終始彌百千劫不當察佛而有愆咎如來所現為衆生故時以闍漏權現鐵鉢如來蹈之威神所達所以者何如來之身則金剛也又族姓子舍衛城中有二十人復與二十人共為怨敵時二十人各欲攝怨而危害之為寂後世相伺方便彼二十人欲害二十怨者承佛威神尋詣如來於時世尊化四十人亦欲勸導一切大衆告尊者大目捷連今於此地當有鐵鉢自然來出入佛右足大指語未竟鉢在佛前目連自佛今拔鐵鉢者異世界佛言不然時大目捷連以精進力欲拔鐵鉢是三千大千世界為大震動不能攝鉢如毛髮也於時世尊則住梵天鉢轉隨之如來還坐鉢則住前是時如來右手取鉢以足蹈上目連自佛如來在罪而獲鉢殃佛時告曰昔與五百賈人共入大海時有一人心懷惡意吾時言之是其餘殃時二十人聞佛說此轉相謂言如來

卷上經下 第三十卷 卷五

法王已得自在尚有餘殃不能滅除况於吾等不受罪乎即來詣佛悔過自首如來應時為說經法分別罪福令四十人入平等慧三萬二千人遠塵離垢諸法眼淨因是如來示現鐵鉢是亦菩薩善權方便何故世尊已離衆病亦有疾病使醫王者域而合湯藥佛時立誠二百五十未久五百比丘在他樹間行道向欲終畢心懷狐疑如來有教唯以一藥療身衆病不得習餘時佛發念以何方便令諸比丘得習餘藥所以者何假使如來隨意聽者則後世人毀四賢誠是以如來行權合藥任于者域時淨居天語比丘言諸賢者且更求藥無得危命則相謂言寧自碎身不毀佛誠天答賢者今者如來則法王也今置小便更求餘藥可改所習而蒙所服於時比丘雜疑猶豫乃求異藥病即除愈晝夜七日得無善道假使如來不習湯藥此諸比丘不得解脫將來之世亦當如是其身安隱然後得道是亦菩薩善權方便

何故如來衆德普具又入聚落而行分衛空鉢來出如來无殃惡觀後世邊地諸國而興慈象其有比丘入於郡國縣邑立聚行分衛者而身薄福所乞不得心念如來功德充感无量福會時行分衛尚空益出我等善本所殖不和豈可怨捨而不乞乎故當分衛用是之故入城分衛空鉢來出又云弊魔化諸梵志長者家使不供佛不施衆僧未曾有此其魔波旬未敢作威燒固如來沮廢福意佛之聖言所變現也梵志長者有此異心非是本意非佛勸福彼時衆人無所施者又見如來空益來出魔界天人見不獲饒世尊得无心懷悵惘晝夜一心念如來及弟子衆將必憂悒見佛弟子心不增減前後適等七萬天子自投佛前如來如應為說經法皆得法眼淨是亦菩薩善權方便何以故旃遮摩屈木魁繫腹誹謗如來亦非世尊本之餘殃佛之威神能取暴意從置恒沙刹外如來以摧現斯方便當來比丘或有出家行作沙

門為人所謗有懷疑者觀佛世尊雖見譏訕心不動轉不却宿罪今佛如來普勝之德猶復若茲况我等而无譏議思惟此已益加精進清淨奉戒心不迴轉假使暴意夢中誹謗壽終之後不離地獄如來悉知令護禁戒所以者何如來之德不捨衆生是為如來善權方便何故異道害須多利埋者勝樹間佛諸通慧普觀无尋知當與拳則以示現如斯比佛設不以刃加須多利者須多利或投餘惠佛解知女壽命終盡是故彼類相教煞之緣邪異學身所犯害必及罪羣佛以等慧而化立之由斯所連增益群生功德之本是以如來七日不入城化六十億諸天入道過七日後其四部衆皆來詣佛聽法八萬四千人獲平等慧三億人得道跡往來不還果證是亦菩薩善權方便何故如來三月食麥如來素違雖梵志請佛不得違忘佛所興化所以者何今五百馬者昔佛弟子也所從食

已前世皆學菩薩大乘供養過去諸世尊矣從惡友教犯衆罪殃墜為畜生彼時又有五百馬師有菩薩名曰藏本立願生其中普化斯等令發道意使引大乘化諸馬師本非馬師如來護彼令諸馬畜皆得受史為緣一切如來不食無所志願威德能化瓦石刀杖為美飲食三千大千世界所有悉為甘饒奇特之味所以者何世尊自然有大人相味之味以故當知如來所化飲食皆美昔年阿難未得大衷心自念言云何世尊捨轉輪瞻今乃服麥佛知其念以五百馬師之德時五百馬皆識宿命得近道心五百菩薩發大慈哀往觀如來五百馬師自減半廩以用供佛捐五百馬穀供五百比丘馬師及馬皆自悔過見佛衆僧竟三月已五百馬命終生兜術天為天所敬如應說法得立不退轉地當成無上正真之道阿難得知施供養時官中人得未曾有來自佛言我等生長深宮之內世尊阿難未曾習此安隱歡喜七日不食族姓

慧上經卷下 第八十 葉字

子當知如來之身無有罪殃後世或有持戒之人請諸沙門而不設供故為彼現是為如來為人請請雖不供辦不令其人墮于罪地又五百比丘與如來俱三月一夏四百比丘患有愆態無清淨想設得美食愆意盛用麤食故愆心則薄三月之中可得羅漢如來以斯諸學比丘及化菩薩隨時示現非罪殃也是亦如來善權方便

何故如來告大迦葉曰汝當說經吾腰背痛時八天子本弟子行迦葉所化於時來會樂仰三寶慈愍在行間說覺意設百億佛為說經法終不能解唯迦葉比丘能度之耳故佛告之分別覺意八天子聞義得慧其疾病者往會聽經各心念言如來法王因說覺意病即除愈吾等云何不聽經乎何以故族姓子欲化諸天及病比丘使承經道示現腰痛故如來日迦葉說經令我除病是亦如來善權方便何故如來舍夷國敗而佛頭痛眾人志當念言如來親屬不盡其

慧上經卷下 第九十 葉字

壽護黎庶意坐枯樹下告侍者曰吾頭甚痛今時諸天計有常者三千人會剎利之眾不可稱數聞告阿難頭痛之各念言如來尚有餘殃聞經尋化天人七千是亦如來善權方便

何故跋羅陀梵志以五百事而罵世尊時佛默然後更稱譽佛亦默然應時自歸一心悔過無所復言佛能厭却使不出言投從置于殊異之士介時會中諸天世人無數之眾見佛忍厚慧力平等心柔和雅四千人發无上正真道意如來微觀當來有所化故現默然非佛餘殃是亦如來善權方便

族姓子聽調達所生常與菩薩共相燒害懷怨憎心欲相危害是亦如來善權方便

佛告慧上菩薩諸天往來有所求索則為具引施度無極所以者何多所饒益覆滿諸願發起一切以何因緣興斯行乎假使眾生安淨自利則不解施不知受者是故諸天化從空來詣菩薩所試求妻子頭目手足國城

慧上經卷下 第一百 葉字

丘聚應時菩薩周滿所欲勇慧無難眾人見之則劫布施奉遵所行无所矜恡我等亦當發願求佛修習禁戒不敢毀失順菩薩法未曾違捨擄罵不志輕易不恨則忍辱度無極以斯教化無數之眾其諸天人見有怨來詣如來所則長戒禁是亦如來善權方便非餘殃罪所以者何敢來試者則皆摧也尋皆導利無央數人取要言之如來所現殘有十殃皆當知佛行權隨時眾懷惡多崇非法故為現應非有殃也使知去就至无上慧如來所歎摧宜軍首皆非殃罪但示現耳作是得是聞者悚懼不敢為非又族姓子廣宣善權時時乃說非為下愚薄福祚者亦非聲聞緣覺所知講也所以者何彼等未曾學善權方便唯菩薩大士解暢深歸喻如聞夜家中然火志燃室內妻子眷屬菩薩如是其有聞善權度無極則曉達菩薩一切所行當勤學學吾本所習佛囑累汝族姓子族姓女欲求佛道其有講說善權方便若百千里當往

受學則蒙光明所以者何假能聽受如斯像法者則為顯發一切經典除諸疑網使無結恨今時諸天世人四部眾咸皆歎曰其有聞斯權便經者非法器人多不信樂佛說經已七萬二千人皆發无上正真道意阿難白佛當何名為經云何奉持之佛告阿難是經名善權方便所度无極隨時品也當持當行佛說如是慧上菩薩及比丘眾菩薩大士諸天龍神阿湏倫世人莫不歡喜

慧上菩薩問大善權經卷下

慧上菩薩問大善權經卷下

校勘記

- 一 底本，金藏大寶集寺本。
- 一 九四六頁中五行第五字「傍」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「防」。
- 一 九四六頁中一七行第五字「願」，**石**作「願令」。
- 一 九四六頁中二一行一二字「自」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「息」。
- 一 九四六頁下四行第四字「乖」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「永」。
- 一 九四六頁下七行「無始」，**石**作「始元」。
- 一 九四六頁下七行第一〇字「發」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「業」。
- 一 九四六頁下一〇行「諸所」，**石**、**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「所諸」。
- 一 九四六頁下一七行第七字「極」，**石**、**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「極妙」；**資**作「極安」。
- 一 九四七頁上六行第二字「增」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「增」。
- 一 九四七頁上八行第七字「頭」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 九四七頁中四行第八字「多」，**石**、**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「多羅」。
- 一 九四七頁中四行至五行小字夾注，**資**作本文；**徑**、**清**無。
- 一 九四七頁中一四行第六字「在」，諸本作「在異」。
- 一 九四七頁中一八行第三字「難」，**資**、**南**作「難」。
- 一 九四七頁中一八行夾注「晋言歡豫」，**資**作本文；**碩**、**善**、**南**作「晋言觀豫」；**徑**、**清**無。
- 一 九四七頁中二一行「來猶」，**石**作「末道」；**資**、**麗**作「未滿」；**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「來獨」。
- 一 九四七頁下七行第七字及八行第一二字「從」，**石**、**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「徒」。
- 一 九四七頁下一四行第九字「捉」，**石**作「旋」；**麗**作「旋」。

- 一 九四七頁下一四行末字「志」，[資、] [頌、] [善、] [南、] [經、] [清作「妄」。
- 一 九四七頁下一五行「侶俱」，[石、] [頌、] [善、] [南、] [經、] [清作「俱往」；[資作「俱侶」。
- 一 九四八頁上一行第五字「起」，[資、] [頌、] [善、] [南、] [經、] [清作「退」。
- 一 九四八頁上二行第五字「以」，[資、] [頌、] [善、] [南、] [經、] [清作「不以」。
- 一 九四八頁上八行第一一字「如」，[資、] [頌、] [善、] [南、] [經、] [清作「而」。
- 一 九四八頁上一六行「志者」，[石、] [資、] [頌、] [善、] [南、] [經、] [清作「者志」。
- 一 九四八頁中九行第七字「少」，[石、] [資、] [頌、] [善、] [南、] [經、] [清作「小」。
- 一 九四八頁中末行第一二字「蓮」，[資、] [頌、] [善、] [南、] [經、] [清作「蓮」。
- 一 九四八頁下七行第九字「傍」，[石、] [資、] [頌、] [善、] [南、] [經、] [清作「防」。
- 一 九四八頁下一三行第八字「道」，[石無。
- 一 九四八頁下一四行第四字「何」，

- 諸本作「佛」。
- 一 九四八頁下一四行第九字「坐」，[石、] [資、] [頌、] [善、] [南、] [經、] [清作「欲」。
- 一 九四八頁下一七行第八字「方」，[石作「未」。
- 一 九四八頁下二一行第二字「趣」，[石、] [資、] [頌、] [善、] [南、] [經、] [清作「速」。
- 一 九四九頁上一二行第一二字「師」，[善、] [南、] [經、] [清作「帥」。
- 一 九四九頁上一〇行末字「觀」，[石作「觀」。
- 一 九四九頁中一行第一二字「贊」，[石、] [資、] [頌、] [善、] [南、] [經、] [清作「贊」。
- 一 九四九頁中一行首字「護」，[資、] [頌、] [善、] [南、] [經、] [清、] [麗作「請」。
- 一 九四九頁中一二行「助勸」，[資、] [頌、] [善、] [南、] [經、] [清作「勸助」。
- 一 九四九頁中一三行末字至一四行首字「大梵」，[石、] [資、] [頌、] [善、] [南、] [經、] [清作「梵天」。
- 一 九四九頁中末行「擯滅」，[石、] [資、] [頌、] [善、] [南、] [經、] [清作「殞滅」。

- 一 九四九頁下五行第一〇字「瘡」，[資、] [麗作「瘡」；[善、] [南、] [經、] [清作「疣」。
- 一 九四九頁下六行第一三字「困」，[資、] [頌、] [善、] [南、] [經、] [清作「因」。
- 一 九四九頁下八行「黎惱」，[石、] [資、] [頌、] [善、] [南、] [經、] [清作「犁癩」。
- 一 九四九頁下九行第四字「何」，諸本作「故」。
- 一 九四九頁下一七行第九字「建」，諸本作「達」。
- 一 九四九頁下一九行第一一字「始」，[石作「而」。
- 一 九四九頁下末行第一二字「殃」，[經、] [清作「殃」。
- 一 九五〇頁上一行第八字「有」，[資、] [頌、] [善、] [南、] [經、] [清作「其」。
- 一 九五〇頁上一二行第七字「人」，[資、] [頌、] [善、] [南、] [經、] [清作「客」。
- 一 九五〇頁上一九行第五字「愚」，諸本作「遇」。
- 一 九五〇頁上一九行第一二字「其」，[石、]

〔資、殞、善、南、徑、清〕作「斯」。

一 九五〇頁上一二行第七字「令」，

〔石、殞、善、南〕作「今」。

一 九五〇頁上一五行第一一字「當」，

〔資、殞、善、南、徑、清〕作「宗」。

一 九五〇頁上末行第四字「則」，〔石〕作「即」。

一 九五〇頁上末行第一二字「越」，

〔石、殞、善、南、徑、清〕作「超」；〔徑〕作「起」。

一 九五〇頁中一行第二字「死」，諸本作「死死」。

一 九五〇頁中五行第三字「鈇」，〔石、

殞、善、南、徑、清〕作「杙」，下同。

一 九五〇頁中一八行第二字「住」，

諸本作「往」。

一 九五〇頁中二〇行第七字「在」，

〔石、殞、善、南、徑、清、麗〕作「本」。

一 九五〇頁下五行第五字「法」，〔資、

殞、善、南、徑、清〕作「法」。

一 九五〇頁上一行第五字「固」，

〔徑、清〕作「害」。

一 九五〇頁上一行第八字「沮」，

〔資〕作「沮」。

一 九五〇頁上二〇行第二字「以」，

〔石、資、殞、善、南、徑、清〕無。

一 九五〇頁中二行第一二字「今」，

諸本作「念」。

一 九五〇頁中三行第一二字「等」，

〔石、資、殞、善、南、徑、清〕作「等身」。

一 九五〇頁中四行第二字「議」，〔資、

殞、善、南、徑、清〕作「謗」。

一 九五〇頁中一〇行「與拏」，〔石、

麗〕作「與怒」；〔資、殞、善、南、徑、

清〕作「與拏」。

一 九五〇頁中二行第一二字「達」，

諸本作「達」。

一 九五〇頁下二行第一二字「墜」，

〔資、殞、善、南、徑、清〕作「墜」。

一 九五〇頁下五行第三字「引」，〔資、

殞、善、南、徑、清、麗〕作「弘」。

一 九五〇頁下七行首字「切」，〔資、

殞、善、南、徑、清〕作「覺」。

一 九五〇頁下九行第五字「饑」，〔石、

殞、善、南、徑、清〕作「饑」。

一 九五〇頁下一〇行第八字「味」，

〔石、殞、善、南、徑、清、麗〕作「上」。

一 九五〇頁下一六行第六字「廉」，

〔資、殞、南〕作「廉」。

一 九五〇頁下一六行第一一字「捐」，

〔石、資、殞、善、南、徑、清〕作「損」。

一 九五〇頁下二〇行末字「得」，〔資、

殞、善、南、徑、清〕作「當」。

一 九五〇頁下二一行第二字「施」，

諸本作「所施」。

一 九五〇頁上六行第一三字「遂」，

〔資、殞、善、南、徑、清〕作「甚」。

一 九五〇頁上二〇行第五字「承」，

〔資、殞、善、南、徑、清〕作「敬」。

一 九五〇頁中六行第三字「跋」，〔資、

麗〕作「跋」；〔殞、南、徑、清〕作「婆」。

一 九五〇頁中一六行第二字「害」，

〔石、資、殞、善、南、徑、清〕作「固」。

一 九五〇頁中一七行首二字「菩薩」，

〔石、資、殞、善、南、徑、清〕作

「善權」。

一 九五二頁中二一行第一〇字「淨」，

石、質、殫、善、南、徑、清作「隱」。

一 九五二頁中二二行第二字「施」，

石作「脫」。

一 九五二頁下五行第一三字「極」，

殫、善、南、徑、清作「極也」。

一 九五二頁下七行「戒禁」，質、

殫、善、南、徑、清作「禁戒」。

一 九五二頁下一八行末字「闇」，質、

殫、善、南、徑、清作「冥」。

一 九五三頁上七行第五字「為」，質、

殫、善、南、徑、清、麗作「斯」。

一 九五三頁上末行「問大善權」，石

無。

大唐新譯聖教序

皇太皇御製

裳

朕聞真空無象非象教無以譯其真
實際無言非言緒無以筮其實是以
龍宮法鏡圓照匝於三千驚嶺玄門
方廣周於百億師無師之智必藉修
多學無學之宗終資戒夜自金人感
夢寶偈方傳貝葉靈文北天之訓逾
速貫花微旨西秦之譯更新大乘小
乘迨根機而演教半字滿字逐權實
而相曉教唐之御寓載叶昌期代傳
三聖年將七十舜河與定水俱清堯
燭與慈燈並照緇衣西上寧唯法顯
之流白馬東來豈直摩騰之輩大和
釋教務廣三明之路恩崇八正之門
往者夙盡憫凶遷遠嚴蔭近以孝
誠無感復背慈顏露草之恨日深風
樹之悲鎮切凡是二親之所蓄用
兩京之所舊居莫不摠結拈提之宇
咸充無盡之藏仍集京城大德凡有
十人共中天竺國三藏法師於西太
原寺同譯經論法師等並葉隣初地

大佛顯識卷上

第 一

其

道架弥天為佛法之棟梁乃慧海之
舟楫前後翻譯凡有十部以垂拱九
年歲次大梁月核夷則汗青方就裝
縹畢切甘露之旨既深大雲之喻方
速庶永垂沙劫廣濟塵區傳火之義
自明寫瓶之辨逾潤朕以虛昧欽承
願託常願紹隆三寶安大寶之鴻基
發揮八聖固先聖之丕業所以四句
微言極提河之深致一音妙義盡蒼
園之奧旨擊大法鼓響振於無間吹
大法螺聲通於有頂為閻室之明炬
寶昏衢之慧月苦提了義其在茲乎
部快條流列之於後

大乘顯識經卷上

中天竺國沙門地婆訶羅奉 詔譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城迦
蘭陀竹林與大比丘眾千二百五十
人俱皆阿羅漢諸漏已盡無復煩惱
逮得自在心善解脫慧善解脫於去
來今照了无等是大那伽如佛之教
所作已辦弃大重擔獲於己利已斷
流轉生死有苦以正智力善知眾生
心之所趣如是大聲聞哀長老舍利

大乘經疏卷上 佛藏 第廿五

弗而為上首復有無量菩薩摩訶薩
眾俱在會集

介時諸比丘在世尊所多有疲瞶失
容阿委不能自持於是世尊面門暉
發如蓮花開時諸比丘咸志醒悟各
自嚴正作如是念今佛世尊願容暉
煥面光照明欲開何法眼作大饒益
今時賢護勝上童真修容豐美柔和
光澤色相具足六万商主前後圍遶
侍從轟聲如地震來詣佛所見佛
世尊寂靜安隱眾德之藏巍巍赫朗
如大金樹深心信重合掌思惟作如
是念眾共稱讚佛一切智普見一切
是如來阿羅訶正等覺誠實不虛頂
禮佛足諦視而住佛見賢護舉身放
光流照賢護賢護介時便獲無畏遶
佛三匝頂禮佛足而白佛言唯願世
尊悲愍教授我今始於佛所得淨信
心心怖妙法欲有所問而我久處生
死溺煩惱苦亂念紛雜於戒等業無
作真資雖心奇重我今不知於此愚
惑疑網之中如何起出得度生死世
尊是一切智普見一切佛出甚難希

大乘經疏卷上 佛藏 第廿五

有逢過如意珠施眾樂佛是大
如意寶一切眾生成由依佛得大安
樂是大父母眾生善本因佛父母得
見正路唯願悲愍開曉疑闇佛告賢
護汝有所疑念汝意問我當為汝分
別解說介時賢護蒙佛聽許心專請
問在一面住時長老阿難見賢護童
真姿容暉澤色相具足白佛言世尊
未曾有也此賢護童真有大福德光
色豐盛諸王威相咸蔽不現佛告阿
難此賢護勝上童真福業所致雖處
人間受天勝果安寧適樂歡娛嬉戲
暢悅恣心猶如帝釋閻浮提中唯除
月寶童真更無比者阿難白佛言賢
護童真果報資用宿植善根唯願為
說佛告阿難賢護現受樂報資用廣
大及宿勝因汝今當聽阿難此賢護
童真六万商主資產豐饒金寶盈積
恭敬受教隨逐奉事六万牀座敷設
卧具種種繡綺并倚枕等雜色暉發
妙麗莊嚴俱羅帷幕及幢奢耶火浣
幣帛支那安輪周匝施布眾寶彫闍
相宜煥爛交錯如畫六万妓女被服

大乘經疏卷上 佛藏 第廿五

安輪眾色間雜金寶瓔珞鮮華袿履
光彩耀目其觸細軟如天迦遮輕重
隨心適稱情意戲容笑語歌唱相娛
開婉嚴潔柔敬事主於他人所心絕
愛欲慙耻佞首或覆頭為容肌膚平
滿柔軟細滑手足支節蹀等骨脉咸
恣不現齒白齊密駁紺右旋如削蠟
成如工畫作代族華望名譽流遠如
是婦人而為侍從又有六万供食婦
人飯餅諸物種種異色香味調美如
天餠餠飲具八德見令心悅寧身適
意不勞而熟是福之食應心而至滌
淨擁織去諸病惡庭宇臺樓具足六
万摩丘真珠琉璃諸珞羅布垂飾眾
寶間鈿行列端美綺絲蒙懸綴以鈴
鐸隨風颯颯鏗鏘和發地若琉璃現
眾影像雜花散布清涼快樂遊遊相
息暢心適志又有細響般擊筚篥長
笛銅鈸清歌種種音聲般凡六万美
聲調潤響亮聞遠喧嘩雜作震警方
域福業所致歡樂不絕鶴等諸鳥飛
翔遊集異聲聞和暢心悅耳藤蓐象
花紫綠臺閣鮮葩標秀莖鬱暉暉銀

鐸樂器響若天宮房廊昭晰如須弥
窟神藥流照有六万城高墻峻峙樓
櫓備設街街布列四衢三達美麗填
溢諸方湊集種種服飾種種語言法
制万差殊容異狀奇貨列肆商侶百
千交易踴喧聲震城園林鬱茂大
樹小樹藤葛卉藥衆花竟發清波環
映間錯光鮮榮如舒錦為馬車乘其
衆百千往還不絕充遍城邑阿難六
万城中名德高入及諸豪富并諸商
主日日稱讚賢護童真播揚聲德皮
恭合掌禮拜修敬嬌薩羅國波斯匿
王福力富威比之賢護狀類貧下月
實童真无量百千妓從侍繞恭敬奉
事愛悅歡感衆樂所依雖天帝釋百
千万倍不及月實賢護童真容色豐
美富有自在安寧適樂亦百千万倍
不及月實斯皆宿福所感非力致也
阿難賢護童真又有如意寶輪天寶
彫嚴光暉赫爛天金金剛光玉日受
種種諸寶鈿廟間錯磨若觀星運速
如風如金翅飛乘此寶輅寶洲等所應
念而至身不疲勞戲樂而這是時阿

難頂禮佛足而白佛言賢護童真種種何
善根修何福業資產廣大受大樂報
宮室妙麗寶輅奇特佛告阿難賢護
童真由先於佛法中修植福業故今
獲此廣大樂報過去有佛名曰樂光
如來應供正知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊
賢護今時於彼佛法之中出家作比
丘名曰法曇多虧戒行然善講說脩
多羅阿毗達摩毗奈耶等三藏深教
咸志明達常為眾生宣暢敷演法施
不絕美音深重正直高亮剝析明辯
聽者歡喜聞所說法思惟修行脫惡
趣者其數無量阿難法曇比丘以法
施功德於九十劫受天人報又見清
淨持戒比丘身羸瘦瘠恒施飲食及
履履等般重誠敬淨心布施故今獲
此大富樂報勝妙宮室奇特寶輅又
過迦葉如來亦教指誨而告之曰汝
於未來釋迦牟尼佛所當得授記故
今見我我為說法而成熟之阿難白
佛言世尊賢護勝上童真如是財富
金寶盈積豪威自在讚采卑下無慙

傲心甚為奇特佛言阿難大智不於
財寶欲樂而生矜傲賢護久修善行
善法所資常食福果賢護蒙佛阿難
共稱歎已恭敬合掌頂禮佛足白佛
言世尊憐愍攝護一切眾生欲少請
問願垂聽許佛告賢護我先聽汝汝
有所疑今恣汝問我當為汝分別解
說賢護白佛言世尊衆生雖知有識
如寶閉在篋中不顯不知世尊不知
此識作何形狀何故名識衆生死時
手足亂動眼色變異制不自由諸根
喪滅諸大乖離識遷於身去至何所
自性如何作何色相去何捨離此身
更受餘身去何身分弃之於此而牽
諸入獲當來報受種種身差別不同
世尊云何衆生身謝滅已更生諸入
云何今生積聚福業來生得之今身
為福當來身食云何識能滋長於身
云何識入隨身轉變佛言善哉善哉
賢護善哉善問諦聽諦聽善思念之
當為汝說賢護白佛言世尊唯然奉
教佛告賢護識之運轉遷滅往來猶
如風大無色无形不可顯現而能發

大藏經卷上 第九十 卷中
 動万物示眾殊狀或搖振林木摧折
 破裂出大音聲或為冷為熱觸眾生
 身作苦作樂風無手足面目形容亦
 無黑白黃赤諸色賢護識界亦亦无
 色無形无光明顯現以因緣故顯亦
 種種功用殊異當知受覺法界亦復
 如是無色无形以因緣故顯發功用
 賢護眾生死此受覺法界識界皆捨
 離身識運受覺法界受餘身者譬如
 風大吹眾妙花花住於此香流至速
 風體不取妙花之香香體風體及與
 身根俱無形色而非風力香不連至
 賢護眾生身死識持受覺法界以至
 他生因父母緣而識託之受覺法界
 皆隨於識亦復如是如從花勝力而
 鼻有嗅從嗅勝力而得香境又如從
 風身勝力得風色觸因風力香得至
 速如是從識有受從受有覺從覺有
 法遂能了知善與不善賢護又如畫
 工料理壁板諸所畫屢如法端潔隨
 意所為圖繪眾像則工之識智俱無
 形色而為種種奇容異狀如是識智
 无形而生六色謂因眼見色眼識無

大藏經卷上 第九十 卷中
 形因耳聞聲聲无形色因鼻知香香
 無形色因舌知味味无形色因身知
 觸觸無形色法入諸境皆悉无形識
 無形色亦復如是
 賢護識弃此身受他生者眾生死時
 識為業障所纏報盡命終猶如滅定
 阿羅漢識如阿羅漢入滅盡定其阿
 羅漢識從身滅轉如是死者之識弃
 身及界乘於念力而作是知彼如是
 我某乙生平所作事業臨終咸現憶
 念明了身之與心二受逼切賢護識
 是何義識名為種能生眾類雜報身
 牙知覺想念同苞於識知苦知樂知
 惡知善及善惡境故名為識如汝所
 問去何識離此身而受餘報賢護識
 之遷身如面之像現之於鏡如印之
 文顯之於泥辟如日出光之所及眾
 闇咸除日没光謝闇便如故闇无形
 質非常無常能得其屢識亦如是無
 質無形因受想顯識在於身如闇之
 體視不可見不可執持如母懷子不
 能自知是男是女黑白黃色根具不
 具手足耳目類與不類飲食熱刺其

大藏經卷上 第九十 卷中
 子便動覺知苦痛眾生來去屈申視
 瞬語笑談說捨運負重作諸事業識
 相具顯而不能知識之所在止於身
 中不知其狀賢護識之自性遍入諸
 處不為諸處之所染汙六根六境五
 煩惱陰識遍止之不為其染汙此而
 顯識之善用賢護如木機關擊執一
 所作種種業或行走騰躍或跳擲戲
 舞於意去何機關所作是誰之力賢
 護曰佛言智慧狹淺非能安了佛告
 賢護當知皆是作業之力作業無形
 但智運耳如是身之機關以識之力
 作諸事業仙通乳闍婆龍神人天阿
 修羅等種種趣業咸悉依之識能生
 身如工作機關識無形質普持法界
 智力具足乃至能知宿命之事譬如
 日光惡業眾生及諸不淨死屍臭穢
 無偏等照不為諸惡之所汙染識亦
 如是雖處猪狗食不淨類諸惡趣身
 而不為彼之所染汙賢護識捨此身
 隨善惡業遷受餘報譬如風大出深
 山邃谷入於蒼蒼眾香之林其風便
 香經於糞穢死屍臭惡穢汙之所其

風便臭着風香臭俱至風則香臭並
兼感者先顯風無形質香臭无形然
風持香臭遷之於遠識弃此身持善
惡業遷受餘報亦復如是猶彼風大
持物香臭致於他所又如入夢見眾
色傍種種事業而不自知安眠而卧
福德之人命盡識遷亦復如是安隱
不覺如夢遷化無所恐懼識之遷出
不由喉口及諸竅穴莫測所從莫知
徑戶今時賢護勝上童真頂礼佛足
白佛言世尊鷄鴉等子其外未熟周
巾細密識從何入子死外中外般不
破無隙无竅識從何出佛言賢護辟
如為麻薈葡萄花熏其油香美名薈葡萄
油與凡麻油好惡殊隔油先無香以
花熏種油遂成香香不破麻而入亦
不破麻而出復无形質留止油内但
以因緣力故香遷油内油成香澤鷄鴉
子識入出於外亦復如是如薈葡萄香
遷於油内識之遷運如日流光如摩
尼照如木生火又如種子種之於地
體化地中牙苗莖葉備顯於外生白
不白赤等雜色種種之花種種力味

成熟所為種種差別同一大地等資
四大各隨其種所生便異如是一識
法界生於一切生死之身或黑或白
或黃赤等淨和膜暴種種殊品賢護
識無手足无支節言語由法界中念
力為來生種即離於識不得法界離
於法界亦不得識識與風大微妙念
界受界法界和合而遷賢護白佛言
若如是者云何世尊說識無色佛言
賢護色有二種一内二外内謂眼識
眼則為外如是耳識為内耳則為外
鼻識為内鼻則為外舌識為内舌則
為外身識為内身則為外賢護如生
盲人夢見美色手足面目形容姝麗
便於夢中生大愛悅及睡覺已冥天
所見夜盡盡明人眾聚會有者說
夢中樂事我見麗人姿容殊絕圍觀
華茂人眾百千嚴飾嬉戲肌膚光澤
有體緊滿胖長而圓猶如鳥鼻我於
夢中獲大快樂適心喜歡賢護此生
盲人未曾見物云何夢中而能見色
賢護白佛言唯願開示佛告賢護夢

中見者名内眼所是慧分別非肉眼
見其内眼所以念力故盲者夢中須
史而現復以念力覺而憶之識之内
色亦復如是
復次賢護身死識遷猶如種子弃在
地中四大攝持苗莖枝葉漸次遷化
識為念受善不善等四法攝持弃身
遷化亦復如是賢護白佛言世尊云
何善不善法攝持於識佛言賢護辟
如妙頗梨寶隨所處物若黑若白寶
色隨物成白成黑善不善法攝持於
識亦復如是隨所攝持成善不善遷
化受報賢護復白佛言此身云何稟
受於識佛言賢護此識無積无聚亦
無生長譬如牙生非種不變而生亦
非種壞而生然牙生時種則變毀賢
護於意云何其牙所在止於何處子
耶枝耶莖柯素耶止樹頭耶賢護白
佛言不也世尊牙無所止如是賢護
識之在身止無處所非眼非耳鼻舌
身等種生牙時如識微塵乃至花結
合時如識有受合開花發時至結果
如識有身識之生身遍身支體求識

大藏經卷上 第十五卷 第七十

所止莫得其所若除於識身則不生
 如樹果熟堪為將來樹之種子非不
 熟者如是報熟身死識種便現因識
 有受因受有愛繫著於愛便生於念
 識攝取念隨善惡業與風天并知念
 父母因緣合對識便託之如人面影
 現之於鏡非淨非明面像不現鏡明
 面對影像乃現鏡中之像無受无念
 而隨人身屈申俯仰開口談話行來
 進止種種運動賢護影像現誰之力
 也賢護自佛言是人之力由有面故
 而有面影影像之色如面之色根具
 不具成志如面佛言面為影因鏡為
 影緣因緣和合故有影現由識因故
 有受想行及諸心所父母為緣因緣
 和合而有身現如彼身鏡鏡中之影
 身去影滅身持影像或別現於水等
 之中識弄此身持善惡業遷受餘報
 亦復如是又如屈瞿陀鳥曇婆等種
 子雖小能生大樹樹復生子子弃故
 樹更生新樹故樹經久質力衰微味
 液銷竭乾枯腐朽如是諸小生類其
 識弃身棄已之業或受種種諸類大

大藏經卷上 第十六卷 第七十一

身又如大麥小麦為麻菘豆及摩沙
 等種種子實皆以種故牙莖花實生
 長成熟如是有識故隨遷生類即
 便有覺由覺有受持善惡業受種種
 身又如蜂止花愛樂戀者受光花味
 以自資養蜂弃此花更處餘花或吞
 香入鼻或弃鼻入香隨其所在莫不
 自愛戀結貪著識亦如是以福業故
 獲諸天身受勝樂果或弃天身以惡
 業故獲地獄報受眾苦果輪迴遷轉
 為種種身識如鬱金紅藍芬陀利等
 其子皆自破其子中不見牙花不見
 異色種之於地以水潤液便有牙等
 順時滋長花果敷榮或赤或白種種
 之色色與牙等不在子中然離於子
 皆不得生識弃身已內身容自諸根
 諸入識中不見因緣和合識以妙視
 妙聞聲觸味法及以念入知已所造
 善惡等業以取身報如莖作莖自作
 自經於中遷化識亦如是識自生身
 還自經裏自弃捨身更受餘報由有
 種故有色香味識弃捨身隨其所遷
 諸根境界受及法界皆志隨之如如

大藏經卷上 第十七卷 第七十二

意珠隨其所在樂具皆隨如日所在
 光明皆隨識亦如是隨其所遷受覺
 與想及法界等皆悉隨之識弃捨身
 攝一切性色因為身無骨肉身有諸
 根故有受妙念知取善惡如棗石榴
 菴羅菴勒鼻螺灣堅劫必他等種種
 之果或辛或苦或酸或甜或鹹或澀
 味力各別消熟所資其功不一及果
 壞已味力隨種遷化而生如是識種
 隨其所遷受念善惡成患隨之知弃
 此身受餘報身故名為識知善惡業
 知業隨我知我持業遷化受報故名
 為識身之所為成念知之故名為識
 譬如風大無形可取无質可持以因
 緣故作諸事業表有風大持冷持熱
 運香運臭攪振林木或鼓扇推擊如
 是識无形質非視聽所取以因緣故
 識相具顯由識持身身知苦樂光色
 充盛行來進止言笑歡憂事業苦者
 當知有識

大乘顯識經卷上

大乘顯識經卷上

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。九五七頁
- 一 下原版不清，以麗藏本換，原版附後。
- 一 九五七頁中一行首字「大」至本頁下一三行末字「後」，**石**、**清**、**麗**無此段序文。
- 一 九五七頁中一行「大唐新譯聖教序」，**資**、**碩**、**善**、**園**、**徑**作「大乘顯識經序」。
- 一 九五七頁中二行「皇太皇御製」，**資**、**碩**、**善**、**園**作「御製」；**徑**作「唐武則天製」。
- 一 九五七頁中一五行「教務」，**碩**、**善**、**園**、**徑**作「教諒屬茲辰朕爰自幼齡歸心彼岸務」。
- 一 九五七頁中一五行第九字「思」，**碩**、**園**、**徑**作「思」。
- 一 九五七頁中二〇行第一二字「德」，**資**、**碩**、**善**、**園**、**徑**作「德等」。

- 一 九五七頁中二一行「師於」，**資**、**碩**、**園**、**徑**作「師地婆訶羅於」。
- 一 九五七頁下一五行「奉詔譯」，**石**、**資**、**碩**、**善**、**園**作「等奉勅於東都太原寺譯」，下同。
- 一 九五八頁上一九行第三字「佛」，**資**、**碩**、**善**、**園**、**徑**、**清**作「希」。
- 一 九五八頁下一行第一三字「炫」，**資**作「炫」；**善**、**園**、**徑**、**清**作「炫」。
- 一 九五八頁下七行末字「蠟」，**資**、**碩**、**善**、**園**、**徑**、**清**作「臘」。
- 一 九五八頁下一行第三字「饒」，**碩**、**善**、**園**、**徑**、**清**作「饒」。
- 一 九五八頁下一二行第五字「熱」，**善**、**園**、**徑**、**清**作「熱」。
- 一 九五八頁下一六行第四字「飄」，**徑**、**清**作「飄」。
- 一 九五八頁下一九行第九字「聲」，**石**、**資**、**碩**、**善**、**園**、**徑**、**清**作「樂」。
- 一 九五九頁上三行第五字「街」，**資**、**碩**、**善**、**園**、**徑**、**清**作「行」。
- 一 九五九頁上五行第一三字「侶」，

- 一 **善**、**園**、**徑**、**清**作「旅」。
- 一 九五九頁上二〇行末字「受」，**石**、**資**、**碩**、**善**、**園**、**徑**、**清**作「愛」。
- 一 九五九頁中一一行第一〇字「暢」，**資**、**碩**、**善**、**園**、**徑**、**清**作「揚」。
- 一 九六〇頁上一七行第一一字「力」，**石**、**資**、**碩**、**善**、**園**、**徑**、**清**作「勝力」。
- 一 九六〇頁下一〇行「能決」，**石**、**資**、**碩**、**善**、**園**、**徑**、**清**作「所能」。
- 一 九六〇頁下二二行第六字「蒼」，**資**、**碩**、**善**、**園**作「占」；**徑**、**清**作「瞻」，下同。
- 一 九六一頁上一八行第八至九字「油內」，**石**作「於油」。
- 一 九六一頁下一行「內眼」，**善**作「肉眼」，下同。
- 一 九六一頁下二行第三字「內」，**資**、**碩**、**園**作「肉」。
- 一 九六一頁下二二行首字「合」，**資**、**碩**、**善**、**園**、**徑**、**清**作「舍」。
- 一 九六一頁下二二行第七字「舍」，

〔合〕作「合」。

一 九六二頁上一〇行第一一字「現」，

〔固、確、善、固、固〕作「顯現」。

一 九六二頁下六行「渴堅」，〔善、固、

固、固〕作「渴堅」。

道契弘天為佛法之棟梁乃慧海之舟楫前後翻譯凡有十部以垂拱大
 年歲次大梁月核夷則汗青方就蓋
 縹畢切甘露之旨既深大雲之喻方
 速永垂沙劫廣濟塵區傳火之義自
 明寫瓶之辯逾潤朕以虛味欽承
 願託常願紹隆三寶安大寶之鴻基
 發誓八聖固先聖之丕業所以四句
 微言極提河之深致一音妙義盡益
 園之與旨擊大法鼓響振於無間吹
 大湯象聲通於有頂為閻室之明燈
 寶尊德之慧月善提了義其在茲乎
 部快條流列之於後

大乘顯識經卷上

中天竺國沙門地婆訶羅奉 誦譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城迦
 蘭陀竹林與大比丘眾千二百五十
 人俱皆阿羅漢諸漏已盡無復煩惱
 還得自在心善解脫慧善解脫於去
 來今照了无尋是大那伽如佛之教
 所作已辦弃大重擔獲於已利已斷
 流轉生死有苦以正智力善知眾生
 心之所趣如是大聲聞眾長養舍利

大乘顯識經卷下

中大聖國沙門地婆訶羅奉 說

今時會中有月實勝上童真徒座而起合掌白佛言世尊云何見色因云何見欲因云何見見因云何見戒取因佛告月實智見智境愚見愚境智者見諸殊麗美色了知穢惡唯是肉段筋骨膿血大脉小脉大腸小腸膈液腦膜腎心脾膽肝肺肚胃生藏熟藏黃痰涕唾髮鬚毛爪大小便利薄皮裹之不淨汙露可畏可惡凡所有色皆四大生是為色因月實如父母生身身之堅硬為地大流潤為水大暖熱為火大飄動為風大有所覺知念及聲香味觸等界斯皆為識月實童真復白佛言世尊將死之時云何識捨於身云何識遷於身云何識知今捨此身佛告月實衆生隨業獲報識流相續持身不絕期畢報終識弃捨身隨業遷受辭如水乳和煎以火熱力乳水及膩各各分散如是月實衆生命盡以業力故形骸與識及諸

蒙

大乘顯識經卷下

第七次 庚字号

入界各各分散識為所依以取法界及法界念并善惡業遷受他報月實辭如大吉善蘇以衆良藥味力熟功和合為之大吉善蘇弃凡蘇性持良藥力辛苦酸鹹甜甘六味以資人身便與人身作色香味識弃此身持善惡業及法界等遷受餘報亦復如是月實蘇質如身諸藥和合為大吉善如諸法諸根和合為業衆藥味觸資成於蘇如業資識服大吉善悅澤充盈光色美好安隱無患如善資識獲諸樂報服蘇達法頗容變惡怖無血氣色死土白如惡資識獲諸苦報月實吉善寶蘇无手足眼能取良藥色香味力識亦如是取法界受及諸善業弃此身界受於中陰得大妙念見六欲天十六地獄見已之身手足端嚴諸根麗美見所弃屍云此是我前生之身復見高勝妙相天宮種種莊嚴花果卉木藤葛蒙覆光明赫嚴如新鍊金衆寶鈿飾彼見此已心大歡喜因大喜愛識便託之此善業人捨身受身安樂無苦如乘馬者弃一乘

大乘顯識經卷下 第三張 藥字

一辟如壯士武略備具見敵兵至者
 堅甲胄乘策驥駁所去無畏識資善
 根奔出入息捨界入身遷受勝樂亦
 復如是自梵身天爰至有頂生於其
 中余時會中大藥王子從座而起合
 掌白佛言世尊識捨於身作何色像
 佛言善哉善哉大藥汝今所問是大
 甚深佛之境界唯除如來更無能了
 於是賢護勝上童真白佛言大藥王
 子所問甚深其智微妙敏利明決佛
 告賢護此大藥王子已於毗婆尸佛
 所植諸善根曾於五百生中生外道
 家為外道時常思識義識者去何去
 何為識於五百生不能了識之去來
 莫知由緒我於今日為破疑網令得
 開解於是賢護勝上童真謂大藥王
 子言善哉善哉仁今所問微妙甚深
 月實之問其義淺狹猶如瓔兒心遊
 外境而不知內正法希聞諸佛難遇
 佛圓廣智無測深慧至妙之理應專
 恪請時大藥王子見佛漉怡頽容舒
 悅如秋蓮開踊躍歡喜一心合掌而
 白佛言世尊我愛深法渴仰深法常

大乘顯識經卷下 第四張 藥字

恐如來入般涅槃不聞正法而於五
 濁衆生之中愚無所知不識善惡於
 善不善熟與不熟不能覺了迷惑輪
 轉生死苦趣
 佛告大藥王子如來正法難遇難得
 我於往昔為半伽他登山自墜棄捨
 身命為求正法經歷无量百千万億
 種種苦難大藥汝所怖望甘恣汝問
 我當為汝分別解說大藥王子白佛
 言唯然奉教世尊識相去何願垂開
 示佛告大藥如人影像現之於水此
 像不可執持非有無辨如葛洛迦形
 如渴愛像大藥王子白佛言世尊云
 何渴愛佛言如人對可意色眼根趣
 之名為渴愛猶持明鏡視已面像若
 去於鏡面像不見識之遷運亦復如
 是善惡業形與識色像皆不可見如
 生盲人日出日沒晝夜明闇皆悉不
 識莫能見亦復如是身中渴愛受想與念皆
 不可見身之諸大諸入諸陰彼皆是
 識諸有色體眼耳鼻舌及身色聲香
 味觸等并无色體受苦樂心皆亦是
 識大藥如人舌得食物知甜苦辛酸

大乘顯識經卷下 第五張 藥字

鹹醃等六味皆辨舌與食物俱有形
 色而味無形又因身骨髓肉血覺知
 諸受骨等有形受無形色知識福非
 福果亦復如是時賢護勝上童真禮
 佛雙足白佛言世尊此識可知福非
 福耶佛言善聽非未見諦而能見識
 識不可視非如掌中阿摩勒果識不
 在於眼等之中若識在於眼等之中
 剖破眼等應當見識賢護恒沙諸佛
 見識無色我亦如是見識无色識非
 凡愚之所能見但以譬喻而開顯耳
 賢護欲知識之罪福汝今當聽譬如
 有人為諸天神或乳闍婆等及塞建
 陀等鬼神所著賢護於意云何其為
 天等鬼神所著其著之體求於身中
 可得見不賢護白佛言不也世尊天
 等鬼神所著其著之體無色无形身
 内外求皆不可見賢護其為福勝諸
 大天神之所著者即須好香花燒衆
 名香香美飲食清淨安置祭解供具
 咸須華潔如是此識為福資者便獲
 尊貴安樂之果或為人王或為輔相
 或豪望貴重或財富自在或為諸長

23 中華大藏經

或作大商主或得天身受天勝果由識為福資身獲樂報如彼福勝天神所著得勝妙花香美飲食便即歡喜病者安隱今得專貴豪富自在當知皆是由福資識身獲樂果賢護其為富丹那等下惡鬼神之所著者便愛糞垢腐敗涕唾諸不淨物以此祭解歡喜病愈其人以鬼神力隨鬼神欲愛樂不淨臭朽糞穢識以罪資亦復如是或生貧窮或生餓鬼及諸食穢畜生之中種種惡趣由罪資識身獲苦果賢護勝上天神其著之體無質无形而受種種香潔供養識福無形受勝樂報亦復如是富丹那等下惡鬼神為彼著者便受不淨穢惡飲食識資罪業獲諸苦報亦復如是賢護當知識无形質如天等鬼神所著之體供具飲食所獲好惡如資罪福得苦樂報

辟如因花生果花中無果果生花滅如是因身顯識脩身求識識不可見識業果生身便謝滅身骨髓等不淨諸物咸志銷散又如種子持將來果味色香觸遷植而生識弃此身持善惡業受想作意受來生報亦復如是又如男女愛欲歡會分離而去識業和合戀結愛著味玩貪悽報盡分離隨業受報父母因緣中陰對之以業力生識獲身果愛情及業俱無形質欲色相因而生於欲是為欲因

大藥去何見戒取因戒謂師所制戒不殺不盜不邪淫不妄語不飲酒等行取謂執取是戒作如是見因是持戒當得須陀洹果斯陀舍果阿那含果以是因故獲於勝有謂受人天等身斯皆是有漏善非无漏善無漏之善无陰熟果今此戒取是有漏種植之於識執善惡業識不淨淨煩惱因故受熱惱苦是為見戒取因

大藥白佛言云何識取天身乃至取地獄身佛言大藥識與法界持微妙視非肉眼所依以為見因此微妙視

與福境合見於天宮欲樂嬉戲見已歡喜識便繫著作如是念我當往彼涂愛戀念而為有因見已故身卧奔死所作如是念此屍是我大善知識日其積集諸善業故令我今者獲於天報大藥白佛言世尊此識於死既有愛重何不託止佛言大藥譬如剪弃鬚髮雖見烏光香澤寧可更植於身令重生不大藥白佛言不也世尊已弃鬚髮不可重植於身令其更生佛言如是大藥已弃之屍識亦不可重託受報大藥復白佛言世尊此識冥冥玄微無質可取无狀可尋云何能持為等大身衆生縱身堅固猶若金剛而能貫入壯夫之身力敵九鳥而能持之佛言大藥譬如風大無質无形止於幽谷或竅隙中其出暴猛或摧倒須弥碎為塵粉大藥須弥風大色相云何大藥白佛言風大微妙無質无形佛言大藥風大微妙無質无形識亦如是妙無形質大身小身咸能持或受蚊身或受鳥身辟如明燈其焰微妙置之於室隨室大小

大華嚴經卷下 第九放光章

衆間咸除識亦如是隨諸業因任持
大小大藥白佛言世尊諸業相性彼
復去何以何因緣而得顯現佛言大
藥生諸天宮食天妙饍安寧快樂斯
皆業果之所致也如人渴之巡遊曠野
一得清涼美水一無所得受渴之苦
得冷水者無人持與受渴乏者亦無
遮障不許與水各以業因受苦樂報
大藥應當以是見善惡業如空中月
白黑二分又如生果由火大增熱便
色異如是此身由福增故生勝族家
資產豐盈金寶溢滿勝相顯威或生
諸天宮快樂自在斯皆善業福相顯
現譬如種子植之於地果現樹首然
其種子不從枝入枝而至樹首剖析
樹身亦不見子無人持子置於枝上
樹成根固求種不見如是諸善惡業
咸依於身求之於身亦不見業如因
種有花種中無花因花有果花中無
果花果增進增進不見因身有業因
業有身身中无業業中無身亦復如
是如花熟落其果乃現身熟謝頌業
果方出如有種子花果之因具有如

大華嚴經卷下 第七如來章

是有身善惡業因備在彼業無形亦
无熟相如人身影無質无尋不可執
持不繫著人進止往來隨人運動亦
不見影從身而出業身亦亦有身有
業而不見業繫著於身亦不離身而
能有業如辛苦澀味諸藥能滌淨
除一切病令身充悅顏色光澤人見
之者知服良藥藥味可取熟功無形
視不可見執不可得而能資人膚容
色澤業無形質能資於身亦復如是
善業資者飲食衣服內外諸資豐饒
美麗手足端正形容姝好屋室華侈
摩屈金銀眾寶盈積安寧快樂歡娛
適意當知此為善業之相生於下賤
邊地貧窮資用闕乏怖羨他樂飲食
齋惡或不得食形容弊陋所止卑下
當知此為惡業之相猶如明鏡鑿面
好醜鏡像無質取不可得如是識資
善不善業生人天中或生地獄畜生
等中大藥應當如是見業與識和合
遷化大藥言世尊六何微識能持諸
根能取大身佛言大藥辭如獵者入
於山林持弓毒箭而射香鳥箭毒露

大華嚴經卷下 第七如來章

血毒運為身支體既廢根境同喪毒
流要害身色青赤猶如淤血毒殺為
已便即遷化於意六何毒與鳥身多
少大小可得比不大藥白佛言世尊
毒與鳥身多少大小其量懸殊不可
為對猶如須弥比之芥子大藥如是
識弃此身以取諸根弃此諸界隨業
遷化亦復如是大藥復白佛言世尊
云何微細之識任持大身而不疲倦
佛言大藥須弥山王高八万四千由
旬難陀為波難陀二大龍王各遶三
匝二龍大息搖振須弥内海中水咸
變成毒此二龍王長大力壯和修吉
龍德又迦龍二大龍王亦與之等於
意云何四龍王識與致納識寧有異
不大藥言世尊四龍致納其識無異
大藥如一小沛跋錯那婆入四龍口
四龍便死於意云何小沛藥毒龍口
中毒何毒為大大藥白佛言龍口毒
大小沛藥毒甚為微少大藥大身衆
生力敵九鳥微妙之識無色无形非
分別量隨業任持亦復如是如屈瞿
陀子極微細種之生樹婆娑廣大枝

條百千於意云何其子與樹大小類
不大藥言世尊其子與樹大小相懸
如藕絲孔比虛空界如是大藥樹於
子中求不可得若不因子樹則不生
微細屋瞿陀子能生大樹微細之識
能生大身識中求身身不可得若除
於識身則无有大藥復白佛言云何
金剛堅固不可壞識止於危脆速朽
身內佛言大藥譬如貧人得如意寶
以寶力故高宇雕鏤妙麗宮室園林
蔚茂花果敷榮為馬妓侍費用樂具
自然而至其人於後失如意寶眾資
樂具咸悉銷滅如意神寶堅固貞牢
縱千金剛不能毀壞所生資用虛假
無常速散速滅識亦如是堅固不壞
所生之身速朽速滅大藥言世尊柔
妙之識云何穿入麤韋色中佛言大
藥水體至柔激流懸泉能穿山石於
意云何水石之質韌軟如何大藥言
世尊石質堅韌猶若金剛水質柔軟
為諸樂觸大藥識亦如是至妙至柔
能穿剛韌大身之色遷入受報大藥
復白佛言世尊眾生捨身云何生諸

天中乃至云何生於地獄等中佛言
大藥眾生臨終之時福業資者奔本
之視得天妙視以天妙視見六欲天
爰及六趣見身搖動見天宮殿及歡
喜園雜花園等又見諸天處蓮花殿
嚴妓侍遠笑謔嬉戲眾花飾耳服嬌
奢耶辟印環劍種種莊嚴花常開敷
眾具備設見天天女心便深戀歡喜
適意姿顏舒悅面若蓮花視不錯亂
鼻不虧曲口氣不臭目色明鮮如青
蓮葉身諸節際无有苦痛眼耳鼻口
又無血出不失大小便利不毛驚孔
現掌不死黃甲不青黑手足不乱亦
不卷縮好相顯現見虛空中有高大
殿彩柱百千彫麗列布垂諸鈴網和
風吹拂清音悅美種種香花莊嚴寶
殿諸天童子眾寶嚴身遊戲殿內見
已歡喜微笑齒現如君面花目不張
開亦不合閉語音和潤身不極冷亦
不極熱親屬圍遶亦不憂苦日初出
時當捨其壽所見明白無諸黑闇異
香芬馥四方而至見佛尊儀歡喜敬
重見已親受歡喜離醉猶如暫行便

即放這安慰親知不令憂惱有流法
今生必當死勿以分別而生苦惱大
藥善業之人臨命終時好樂布施種
種伽他種種頌歎種種明白種種稱
說正法之教如睡不睡安隱捨壽將
捨壽時天父天母同止一座天母手
中自然花出天母見花願謂天父其
為福吉希奇勝果天今當知子慶之
歡時將不久天母遂以兩手搖弄其
花弄花之時命便終盡無相之識弃
捨諸根持諸境業棄捨諸界持諸界
事遷受異報猶如乘馬奔一乘一如
日愛引光如木生火又如月影現澄
清水識資善業遷受天報如狂風移
速託花內天父天母同座視之甘露
欲風吹花七日寶璫嚴身曜動炫煥
天童朗潔現天母手大藥自佛言世
尊无形之識云何假因緣力而生有
形云何有形止因緣內佛言大藥如
木和合相觸生火此火木中求不可
得若除於木亦不得火因緣和合而
生於火因緣不具火即不生木等之
中尋火色相竟不可見然咸見火從

大藥識假父母

卷五

木中出如是大藥識假父母因緣和合生有形身有形身中求識不得離有形身亦無有識大藥如火未出火相不現亦無暖觸諸相皆无如是大藥若未有身識受想行皆悉不現大藥如見日輪光明照耀而諸凡夫不見日體是黑是白黃白黃赤皆不能知但以照熱光明出沒環運諸作用事而知有日識亦如是以諸作用而知有識大藥白佛言云何為識作用佛言大藥受覺想行思憂苦惱此為識之作用復有善不善業熏習為種作用顯識大藥白佛言云何識離於身便速受身識捨故身新身未受當余之時識作何相佛言大藥如有丈夫長辟勇健著堅甲冑馬疾如風乘以入陣干戈既交心亂墜馬武藝墟習還即跳上識棄於身速即受身亦復如是又如怯人見敵怖懼乘馬退走識資善業見天父母同座而坐速託生彼亦復如是大藥如汝所問識身故身新身未受當余之時識作何相大藥譬如人影現於水中无質可

取手足面目

卷六

取手足面目及諸形狀與人不異體質事業影中皆無无冷無熱及與諸觸亦无疲乏肉段諸大無言聲身聲苦樂之聲識棄故身新身未受相亦如是大藥是資善業生諸天者大藥白佛言云何識生地獄佛言大藥行惡業者入於地獄汝當諦聽大藥此中衆生積不善根命終之時作如是念我今於此身死棄捨父母親知所愛其大憂苦見諸地獄及見已身應合入者見足在上頭倒向下又見一處地純是血見此血已心有味者緣味著心便生地獄腐敗惡水臭穢因力識託其中辟如糞穢臭處臭酪臭酒諸臭因力蠱生其中入地獄者託臭物生亦復如是賢護勝上童子合掌白佛言地獄衆生作何色相身復云何佛言大藥其愛血地生地獄者遍身血光身如血色生湯隍者身如黑雲生乳湯河者身黑斑雜作種種色體極軟脆猶如貴樂瓔珞之身其身長大過八肘量鬚髮身毛並長垂曳手足面目虧曲不全閻浮提人遙

見便死大藥

卷七

見便死大藥白佛言地獄衆生以何為食佛言大藥地獄衆生食無少樂惶懼馳走遙見鏹銅赤汁意謂是血衆奔趣之又有聲呼諸有飢者可速來食便走向彼至已而住以手承口獄卒以熱銅汁寫手掬中逼之令飲銅汁入腹骨節爆裂舉身火起大藥地獄衆生所食之物唯增苦痛无少安樂地獄衆生苦痛如是識不捨之亦不毀壞身如骨聚識止不離非業報盡苦身不捨飢渴苦逼便見園林花果敷榮廣博翠茂見已喜笑互相謂言此園翠茂清風涼美衆惡入園須臾斃樂樹蒸花果成刃劍斬截罪者或中破身分為兩段或大叫呼四面馳走獄卒群起執金剛棒或執鐵棒鐵斧鐵杖鬻脅頭怒身出火焰斫棒罪者速不令出斯皆已業見如是事獄卒隨罪者後語罪者云汝何處去汝可住此勿復東西欲何逃竄今此園者汝業莊嚴可得離不如是大藥地獄衆生受種種苦七日而死還生地獄以業力故如遊蜂採花還

歸本處罪業衆生應入地獄初死之時見死使來擊項驅逼身心大苦入大黑闇如被劫賊執捉將去作如是言訶訶禍哉苦哉我今弃間得提種種愛好親屬知友入於地獄我今不見天路但見苦事如蚤作絲自纏取死我自作罪為業纏縛羅索繫項牽曳驅逼將入地獄賢護罪業衆生生地獄者苦相如是尔時賢護與大藥王子聞說是已身驚毛豎俱起合掌作如是言我等今者俱歸依佛請垂救護願今以此聞法功德未脫有流屢生死輪不落三塗入於地獄賢護復自佛言欲有所請唯願聽許佛言如汝怖望恣汝所問賢護自佛言世尊云何為積去何為聚去何為陰去何為身不遷佛言賢護智見界界界明界以此四界和合成身四境界識名之為積聚謂六界六入六入境三界因二入因即鬚髮毛爪皮肉膿血涕唾黃痰脂髓液手足面目大小支節和合崇聚名之為聚猶如穀豆麻麥積集聚貯而成高大謂之為

聚其地水火風空識名為六界眼耳鼻舌身意名為六入色聲香味觸法名六入境即貪瞋癡名三界因又風黃痰亦名三因二入因者謂戒與信又有二因謂捨與施又有二因謂進與定又有二因謂善不善其受想行識此四名無色陰受謂領受苦樂等相及不苦不樂之相想謂知苦樂相行謂現念作意及觸識者是身之主遍行諸體身有所為莫不由識不遷者謂身語意淨證護道果此人死已識亦有陰不重受有不流諸趣極樂而遷不復重遷是名不遷於是賢護與大藥王子禮佛雙足白言世尊佛一切智說此法衆當於未來作大利益安樂衆生佛言如來法衆常住非斷一切智者知而不為我經无量勤苦積集智光今說此經此正法日為諸衆生作大明照德譽普流一切智海為能調心流注者說此經所在之處請誦解說諸天鬼神阿修羅摩睺羅伽咸志擁護皆來拜礼水火王賊等怖皆不能害諸比丘徒今已往於

不信前勿說此經求經過者慎勿示之於尼乾子尼乾部衆諸外道中亦勿說之不恭敬渴請亦勿為說若違我教虧損法事此人則為虧損如來諸比丘若有礼拜供養此經典者應當恭敬供養是人斯人則為持如來藏尔時世尊而說偈言
當勇超塵累 勤修佛正教 除滅死軍衆
如鳥鷲善廬 持法奉禁戒 專精勿懈怠
以弃生流轉 盡諸苦有邊
佛說此經已賢護勝上童真大藥王子并諸比丘菩薩摩訶薩天人阿修羅乾闥婆等普大會衆聞佛所說歡喜奉行

大乘顯識經卷下

大乘顯識經卷下

校勘記

一 底本，全藏大寶集寺本。

一 九六五頁中一四行第二字「熱」，

石、善、南、徑、清作「熱」。

一 九六五頁中末行第八字「故」，麗作「散」。

一 九六五頁下一六行第一一字「大」，

石、碩、南、徑、清、麗作「天」。

一 九六五頁下二一行第二字「鍊」，

資、碩、善、南、徑、清作「鍊」。

一 九六六頁中一九行末三字「與念皆」，麗無。

一 九六七頁上七行首字「愛」，石作「愛」。

一 九六七頁上九行第七字「朽」，資、

碩、善、南、徑、清作「汚」。

一 九六七頁中七行末字「業」，石、

徑、清作「身」。

一 九六七頁下五行首字「曰」，諸本作「由」。

一 九六八頁上四行第九字「饒」，石、

碩、善、南、徑、清作「饒」。

一 九六八頁上一〇行第一三字「熱」，石作「熱」。

一 九六八頁上一五行第一三字「割」，

石、資、碩、善、南、徑、清作「割」。

一 九六八頁中六行末字「淨」，石、

資、碩、善、南、徑、清作「淨身」。

一 九六八頁中一二行第一二字「室」，

石、資、碩、善、南、徑、清作「宅」。

一 九六九頁上一〇行第八字「鍊」，

資、碩、善、南、徑、清作「樓」。

一 九六九頁中一一行第二字「禁」，

資、碩、善、南、徑、清作「華」。

一 九六九頁中一四行第二字「卷」，

資作「捲」；碩、善、南、徑、清作「瘞」。

一 九六九頁下四行第一一至一三字「白種種」，石作「因重重」。

一 九六九頁下一四行第一二字「脈」，諸本作「脉」。

一 九七〇頁上二行末字「離」，資、

碩、善、南、徑、清作「雖」。

一 九七一頁上一四行第七至八字「所請」，石、資、碩、善、南、徑、清作「請問」。

一 九七一頁上二〇行「鬚髮」，石、

資、碩、善、南、徑、清作「髮鬚」。

一 九七一頁中一一行第八字「護」，

石、碩、南、清、麗作「獲」。

一 九七一頁中二一行第二字「請」，

石、資、碩、善、南、徑、清作「請」。

補藏廣勝寺

佛說大乘方等要慧經

後漢安息國三歲安世高譯

崇

聞如是一時佛遊於舍衛國介時弥勒菩薩又手白佛言世尊我欲小有所問若世尊聽所問者乃敢陳之佛言有所疑復問吾當為汝解說使意歡喜弥勒問言云何菩薩摩訶薩不退轉法於大乘有進而不耗滅行菩薩道並降伏魔怨如其狀貌志速教知諸法相之根不歎於生死自有正慧不從他受疾成無上一切智地世尊讚曰善哉善哉所問隨順甚善大佳吾當為汝解說菩薩所得之行踰於所問諦聽善思念之於是弥勒受教一心靜聽佛告弥勒菩薩有八法具足疾速得無上一切智地何謂為八一者內性清淨二者所行成就三者所施成就四者所願成就五者慈成就六者悲成就七者善權成就八者智慧成就是為八菩薩疾速得无上一切智弥勒菩薩及眾會皆歡喜

大乘方等要慧經

大乘方等要慧經 卷之三

佛說大乘方等要慧經

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本
- 一 九七三頁中一行末字「經」，石作「經一卷」。
- 一 九七三頁中二行第五字「國」，石、資、頌、善、南、徑、清無。
- 一 九七三頁中五行「所問者乃敢陳之」，資、頌、善、南、徑、清作「敢有所問」。
- 一 九七三頁中八行「滅行」，南作「滅若」。

一 九七三頁中八行第一一字「並」，

〔資、積、善、園、徑、清〕無。

一 九七三頁中九行第七字「遠」，〔資、

積、善、園、徑、清、麗〕作「還」。

一 九七三頁中九行「相之根」，〔石、麗〕作「根之相」。

一 九七三頁中一三行「諦聽」，〔石〕作「諦聽諦聽」。

一 九七三頁中二〇行第二字「八」，諸本作「八事」。

一 九七三頁中二〇行第一二字「智」，〔資、積、善、園、徑、清〕作「智地」。

一 九七三頁中二一行第三字「及」，〔石、麗〕作「及諸」。

一 九七三頁中二一行第六字「皆」，〔石〕作「皆大」。

趙城縣廣勝寺

彌勒菩薩所問本願經

西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊於披祇國妙華山中恐懼樹間處所聚處與大比丘眾俱比丘五百人一切賢聖神通已達悉尊比丘其名曰賢者了本際賢者馬師賢者怒波賢者大稱賢者賢善賢者離垢賢者具足賢者牛伺賢者庶吉祥賢者優為迦葉賢者那翼迦葉賢者迦翼迦葉賢者大迦葉賢者所說賢者所著賢者面王賢者難提賢者和難賢者羅去賢者阿難如是之比丘復有菩薩如彌勒等五百人其名曰增意菩薩堅意菩薩辯積菩薩光世音菩薩大勢至菩薩瑛吉祥菩薩軟吉祥菩薩神通華菩薩空无菩薩喜信淨菩薩根土菩薩羅土菩薩柔軟音響菩薩淨土菩薩山積菩薩具足菩薩根吉祥菩薩如是等菩薩五百人

尔時彌勒菩薩從座起整衣服長跪叉手白佛言願欲有所問唯天中天

彌勒所問本願經 第三節 第六字

聽者乃敢問佛告彌勒菩薩我常聽所問便問在所欲如來當隨其所欲而遣之令心歡喜於是彌勒菩薩得聽所問踊躍歡喜白世尊言菩薩有幾法行皆棄諸惡道不隨惡知識中佛告彌勒菩薩善哉善哉彌勒菩薩多所哀念多所安隱愍傷諸天及人乃發意問如來如此之義諦聽善思念之彌勒即言唯然世尊受教而聽佛言彌勒菩薩有一法行棄諸惡道不隨惡知識中何謂為一謂寂靜平等道意是為一法

佛語彌勒菩薩復有二法行棄諸惡道不隨惡知識中何等為二者住於定無所起二者方便別諸所見是為二法

佛語彌勒菩薩復有三法行棄諸惡道不隨惡知識中何等為三者得大哀法二者於空無所習三者所知无所念是為三法

佛語彌勒菩薩復有四法行棄諸惡道不隨惡知識中何等為四一者立於誠二者於一切法無所疑三者樂

佛語所問本願經 第五 佛語

慶問居四者等觀是為四法

佛語弥勒菩薩復有五法行棄諸惡道不隨惡知識中何等為五一者常立德義二者不求他人長短三者自省身行四者常樂於法五者不自念身常救他人是為五法

佛語弥勒菩薩復有六法行棄諸惡道不隨惡知識中何等為六一者不慳貪二者除弊惡之心三者無愚癡四者无妄言五者其意如虛空六者以空為舍是為六法

佛語弥勒菩薩復有七法行棄諸惡道不隨惡知識中何等為七一者有善權之意二者能分別於諸法實三者常精進四者常當歡悅五者得於信忍六者善解定意七者捨智慧明是為七法

佛語弥勒菩薩復有八法行棄諸惡道不隨惡知識中何等為八一者得直見二者直念三者直語四者直治五者直業六者直方便七者直意八者直定是為八法

佛語弥勒菩薩復有九法行棄諸惡

佛語所問本願經 第六 佛語

道不隨惡知識中何等為九一者菩薩以脫於欲速離諸惡不善之法无有想念以得寂定歡喜行第一一心二者已除想念內意為寂其心為一无想无行便得定意心為歡悅行第二一心三者離歡喜觀常為寂定身

得安隱如諸聖賢所說所觀心意無起第三一心四者苦樂已斷歡悅憂感皆悉為止所觀無苦无樂其意清淨得第四一心五者過於色想六者無復說想七者不復念種種想恚入无央數虛空慧八者皆過無央數虛空慧入无量諸識識知之行九者皆過諸識知之慧無復有无之想皆過諸無識之慧便入有想无想之行不見想得寂定三昧是為九法

佛語弥勒菩薩復有十法行棄諸惡道不隨惡知識中何等為十一者得金剛三昧二者所住處有所進益三昧三者得善權教授三昧四者得有念无念御度三昧五者得普遍世間三昧六者得於苦樂平等三昧七者得寶月三昧八者得證明三昧九者得照

以獨讚佛言
世尊本布施 妻子及飲食 頭目無所惜
佛德度無極 護禁无所犯 如鳥愛其毛
奉戒无與等 功德度無極 已現於忍力
恚等諸苦樂 忍辱為大勢 佛德度无極
已了精進力 無上德對容 精進為大至
勤德度無極 已斷一切惡 導師樂一心
大慧寂為力 佛淨度无極 清淨慧自在
自然无所起 智慧常第一 佛明度無極
慧降魔官屬 樹下得大智 上義離諸穢
佛力降伏魔 世尊轉法輪 大身師子吼
恐伏諸外道 佛慧度彼德 色妙無與等
戒德及智慧 精進度諸岸 佛道過眾穢
難辭不可喻 無上大智慧 常講諸法寶
光明導御眾
尔時賢者阿難白佛言未曾有世尊
是弥勒菩薩所願具足說法無缺減
講法字向平等所說法句无所縛著
講經意無乱佛言如是如是阿難如
其所去弥勒菩薩辯才具足所說經

法无所缺滅佛言阿難彌勒菩薩不獨以偈讚我乃往過世十無央數劫今時有佛号炎光具嚮作王如來无所著等正覺今現在成慧行安定世間无上士導御法天上天下尊佛天中天今時有梵志長者子名曰賢行從園觀出遙見如來經行身色光明無央數變見已心念甚善未曾有也如來之身不可思議巍巍如是光色妙好威神照耀吉祥之德以為莊飾願令我後當來之世得身具足如是光色威神照耀吉祥之德而自在飾作是願已便身伏地心念言審我當來之世得法身若如來無所著等正覺者如來當過我身上於時世尊炎光具嚮作王如來知賢行長者子梵志心之所念便過其身上適越其上已便得不起法忍於是佛還願告侍者言我所以過長者子梵志賢行身上即時令得不起法忍眼能洞視耳能徹聽知他人心中所念自知所從來生身能飛行神通具足佛通過梵志賢行身上便達衆智五通具足無

所亡失即以偈讚佛言
人中尊無與等 往來世到十方
唯志道過諸行 願稽首覺導師
以過諸世間明 及摩尼火日月
佛光明為寂上 願稽首覺導師
如師子一鳴吼 諸小獸無不伏
佛講法亦如是 志降伏諸異道
眉間相清且徹 威无量如積雪
其光明照三界 佛在世無與等
聖足下生相輪 其輪妙有千輻
此土地及山陵 不能動无上尊
是時佛告賢者阿難欲知今時長者梵志賢行者今彌勒菩薩是賢者阿難即白佛言彌勒菩薩得不起忍久速乃今何以不速速無上正真道取正覺耶佛語阿難菩薩以四事不取正覺何等為四一者淨國土二者護國土三者淨一切四者護一切是為四事彌勒菩薩求佛時以是四事故不取佛佛言阿難我本求佛時亦欲淨國土亦欲淨一切亦欲護國土亦欲護一切彌勒發意先我之前四劫我於其後乃發道意此賢劫以

大精進超越九劫得無上正真之道成取正覺
佛告賢者阿難我以十事致取正覺何等為十一者所有無所愛惜二者妻婦三者兒子四者頭目五者手足六者國土七者珍寶財物八者髓腦九者血肉十者不惜身命阿難我以此十事疾得佛道
佛語阿難復有十事疾得佛道何等為十一者以法立於誠德二者常行忍辱三者常行精進四者常一其心五者常行智慧度於无極六者不捨一切七者已得忍心等於一切八者不習空九者得空法忍十者得無想之法阿難我以此十事自致得佛道佛語賢者阿難我本求佛道時勤苦无數乃得無上正真之道其事非一佛言阿難乃過世時有王太子号曰一切現義端政殊好從園觀而出道見一人得疾困焉見已有哀傷之心問於病人以何等藥得療即痊病人答曰唯王身血得療我病今時太子即以利刀刺身出血以與病者至心施

與意无悔恨佛語阿難今時現義太子即我身是阿難四大海水尚可升量我身血施不可稱限所以今者求正覺故

佛語賢者阿難乃往過世有王太子号曰蓮花玉端正姝好威神巍巍從圍觀出遊道見一人身體病癩見已即有哀念心問於病人以何等藥療於汝病病者答曰得王身髓以塗我體其病乃愈是時太子即破身骨以得其髓持與病者歡喜惠施心無悔恨今時太子即我身是佛語阿難四大海水尚可升量身髓布施不可稱計

佛語賢者阿難乃往去世有王号曰月明端正姝好威神巍巍從宮而出道見盲者貧窮飢餓隨道走自往趣王所而白王言王獨尊貴安隱快樂我獨貧窮加復眼盲今時月明王見此盲人哀之淚出謂於盲者有何等藥得愈卿病盲者答曰唯得王眼能愈我病眼乃得視今時王月明自取兩眼施與盲者其心靜然無一悔意

月明王者即我身是佛言須弥山尚

可稱知斤兩我眼布施不可稱計佛語賢者阿難弥勒菩薩本求道時不持耳鼻頭目手足身命弥勒城邑妻子及以國土布施與人以成佛道但以善權方便安樂之行得致無上正真之道阿難白佛弥勒菩薩以何善權得致佛道佛言阿難弥勒菩薩晝夜各三正衣束體坐于勝地向於十方說此偈言我悔一切過勸助衆道德歸命礼諸佛今得無上慧

佛語賢者阿難弥勒菩薩以是善權得無上正真之道取正覺阿難弥勒菩薩求道本願使某作佛時令我國中人民無有諸垢瑕穢於婬怒癡不大慈愍奉行十善我今乃取无上正覺佛語阿難後當來世人民無有垢穢奉行十善於婬怒癡不以經心正於今時弥勒當得无上正真之道成憲正覺所以者何弥勒菩薩本願所發佛語賢者阿難我本求菩薩道時欲護一切志令得淨處於五濁婬怒癡

中樂在生死所以者何是諸人民多

為非法以非為是奉行邪道轉相賊害不孝父母心常念惡惡意向兄弟妻息眷屬及他人輕易師和上常犯男子垢濁轉相食取願願是時世於中為佛若郡國丘聚縣邑但說惡轉相賊害瓦石相擊杖相撻撻便共聚會轉相罵詈自還其舍設置飯食以毒者中欲害他人起想垢濁轉起誹謗伏匿過惡還相發露無復善意佛言阿難我以大哀普念一切為此輩令現作佛身在於世間講說法賢者阿難聞佛說此即白佛言未曾有是天下如我等正覺能至勤苦普弘大意調御弊惡令得成就為除重擔具足法寶為此輩人說其經法佛言如是阿難如汝所言佛能忍此今乃應如來等正覺教化剛強為除衆冥用佛法德具足之故乃為此人說其經法阿難白佛言我聞如來堅重精進等心如是衣毛為堅此經名為何等云何奉行佛言阿難此經名為本願當持慈氏本行弥勒阿闍當善持之佛說經已弥勒

阿闍當善持之佛說經已弥勒

善薩賢者阿難賢者大迦葉諸大弟子及眾善薩一切會者諸天龍神鬼神悉世間人間經歡喜前為佛作礼

彌勒菩薩所問本願經

彌勒菩薩所問本願經

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九七五頁中二行「月氏國」，**石**、**資**、**磧**、**善**、**園**、**徑**、**清**無。
- 一 九七五頁中一〇行「迦翼」，**石**作「伽耶」。
- 一 九七五頁中一三行首字「之」，**石**、**麗**作「之輩五百」。
- 一 九七五頁中一三行「比丘」，**資**、**磧**、**善**、**園**、**徑**、**清**作「比丘五百比丘」。
- 一 九七五頁中一七行第三字「慧」，**石**無。

- 一 九七五頁下一行第一三字「常」，**麗**作「當」。
- 一 九七五頁下三行第二字「達」，**麗**作「發達」。
- 一 九七五頁下五行第四字「皆」，**資**、**磧**、**善**、**園**、**徑**、**清**作「背」。
- 一 九七五頁下五行第一〇字「隨」，**石**、**資**、**磧**、**善**、**園**、**徑**、**清**作「墜」，下同。
- 一 九七五頁下八行首字「乃」，**資**、**磧**、**善**、**園**、**徑**、**清**作「乃能」。
- 一 九七五頁下八行「諦聽」，**石**作「諦聽諦聽」。
- 一 九七五頁下八行第一三字「善」，**資**、**磧**、**善**、**園**、**徑**、**清**作「當」；**麗**作「常」。
- 一 九七五頁下一五行第二字「定」，**石**作「寂定」。
- 一 九七五頁下一九行第二字「哀」，**園**、**徑**作「乘」。
- 一 九七五頁下一九行第六字「於」，**資**、**磧**、**善**、**園**、**徑**、**清**作「知於」。

- 一 九七六頁上七行第二字「語」，**石**作「告」。
- 一 九七六頁上二〇行末字「治」，**善**、**園**、**徑**、**清**作「活」。
- 一 九七六頁中二行末字至三行第三字「无有想念」，**石**作「有念有想」。
- 一 九七六頁中八行首字「起」，諸本作「起行」。
- 一 九七六頁中一五行「之行」，**資**、**磧**、**善**、**園**、**徑**、**清**作「之行悉遇有想無之行」。
- 一 九七六頁中一九行第一四至一五字「三昧」，**資**、**磧**、**善**、**園**、**徑**、**清**無。
- 一 九七六頁中末行第七字「證」，**資**、**磧**、**善**、**園**、**徑**、**清**、**麗**作「月」。
- 一 九七六頁下一行第二字「寂」，**資**、**磧**、**善**、**園**、**徑**、**清**、**麗**無。
- 一 九七六頁下四行第五字「言」，**徑**、**清**無。
- 一 九七六頁下六行第一二字「鳥」，**資**、**磧**、**善**、**園**、**徑**、**清**、**麗**作「鷓」。

- 一 九七六頁下九行末字「至」，**石**作「王」；**寶**、**璜**、**璠**、**璣**、**璵**、**璶**、**璷**、**璸**、**璹**作「志」。
- 一 九七六頁下一〇行「勤德」，**石**、**麗**作「佛勤」。
- 一 九七六頁下一四行第三字「降」，**石**作「能」。
- 一 九七六頁下一七行第二字「辟」，**石**作「比」。
- 一 九七六頁下一七行第一二字「講」，**石**作「誦」。
- 一 九七六頁下二二行第三字「意」，**寶**、**璜**、**璠**、**璣**、**璵**、**璶**、**璷**、**璸**、**璹**作「竟」。
- 一 九七七頁上二行第一〇字「十」，**寶**、**璜**、**璠**、**璣**、**璵**、**璶**、**璷**、**璸**、**璹**作「千」。
- 一 九七七頁上四行第七字「現」，**寶**、**璜**、**璠**、**璣**、**璵**、**璶**、**璷**、**璸**、**璹**作「有」。
- 一 九七七頁上五行「導御法」，**寶**、**璜**、**璠**、**璣**、**璵**、**璶**、**璷**、**璸**、**璹**作「道法御」。
- 一 九七七頁上六行第六字「有」，**寶**、**璜**、**璠**、**璣**、**璵**、**璶**、**璷**、**璸**、**璹**作「有慧」。
- 一 九七七頁上六行第一三字「曰」，

- 一 **石**無。
- 一 九七七頁上八行第三字「央」，**石**無。
- 一 九七七頁上一〇行「照曜」，**寶**、**璜**、**璠**、**璣**、**璵**、**璶**、**璷**、**璸**、**璹**作「照照」；**璠**、**璣**、**璵**、**璶**、**璷**、**璸**、**璹**作「昭昭」，下同。
- 一 九七七頁上一七行第一二字「適」，**寶**、**璜**、**璠**、**璣**、**璵**、**璶**、**璷**、**璸**、**璹**作「過」。
- 一 九七七頁上二二行第一三字「過」，**石**作「過長者子」。
- 一 九七七頁中一行第九字「言」，**璠**、**璣**、**璵**、**璶**、**璷**、**璸**、**璹**作「清無」。
- 一 九七七頁中四行第六字「明」，**寶**、**璜**、**璠**、**璣**、**璵**、**璶**、**璷**、**璸**、**璹**作「眼」。
- 一 九七七頁中四行第一〇字「火」，**石**作「焰」。
- 一 九七七頁中四行「日月」，**寶**、**璜**、**璠**、**璣**、**璵**、**璶**、**璷**、**璸**、**璹**作「炎光」。
- 一 九七七頁中八行第五字「旦」，**石**、**寶**、**璜**、**璠**、**璣**、**璵**、**璶**、**璷**、**璸**、**璹**作「且」。
- 一 九七七頁中一二行「是時」，**石**無。
- 一 九七七頁中一二行末字「者」，**麗**

- 作「者子」。
- 一 九七七頁中一四行「不起」，**石**作「法」。
- 一 九七七頁中一六行第一二字「事」，**石**作「事法」。
- 一 九七七頁中一九行第七字「求」，**石**、**寶**、**璜**、**璠**、**璣**、**璵**、**璶**、**璷**、**璸**、**璹**作「本求」。
- 一 九七七頁中末行首字「十」，諸本作「十二」。
- 一 九七七頁下二行首字「成」，**石**作「致」。
- 一 九七七頁下五行第二字「婦」，**石**作「妾」。
- 一 九七七頁下九行第三字「阿」，**石**作「賢者阿」。
- 一 九七七頁下一四行末字「想」，**石**作「相」。
- 一 九七七頁下一六行第一〇字「佛」，**石**、**寶**、**璜**、**璠**、**璣**、**璵**、**璶**、**璷**、**璸**、**璹**作「佛」。
- 一 九七七頁下一八行第四字「乃」，**石**作「乃往」。

- 一 九七七頁下一九行第三字「義」，
[石]作「衆儀」。
- 一 九七七頁下一九行第五字「政」，
[蹟、善、南、徑、清]作「正」。
- 一 九七七頁下二一行「即瘞」，[石、
[資、蹟、善、南、徑、清]作「脚病」。
- 一 九七八頁上二行末字「升」，[石]作
「斗」；[資、蹟、善、南、徑、清]作
「斗」。
- 一 九七八頁上三行「余者」，[石]作「者
何」。
- 一 九七八頁上八行第五字「心」，[石、
[資、蹟、善、南、徑、清]作「之心」。
- 一 九七八頁上一行第四字「持」，
[資、蹟]作「特」。
- 一 九七八頁上一六行第八字「神」，
[石]作「德」。
- 一 九七八頁上一七行第一一字「走」，
諸本作「乞」。
- 一 九七八頁中一行第一〇字「言」，
[石]作「言阿難」。
- 一 九七八頁中九行「义手」，[資、蹟、

- 一 [善、南、徑、清]無。
- 一 九七八頁中一四行首字「得」，[石]
作「得於」。
- 一 九七八頁中一七行第八字「我」，
[石]無。
- 一 九七八頁中二〇行第五字「勒」，
[石]作「勒菩薩」。
- 一 九七八頁下四行第一二字「上」，
[徑、清]作「尚」。
- 一 九七八頁下五行第二字「子」，[資、
[蹟、善、南、徑、清]作「女」。
- 一 九七八頁下五行第四字「濁」，[資、
[蹟、善、南、徑、清]作「展」。
- 一 九七八頁下六行第二字「爲」，[資、
[蹟、善、南、徑、清]作「得爲」。
- 一 九七八頁下六行第一三字「惡」，
諸本作「衆惡」。
- 一 九七八頁下七行第一一字「撲」，
[資、善]作「撲」，[麗]作「撥」。
- 一 九七八頁下一〇行「過惡」，[石]作
「惡過」。
- 一 九七八頁下一二行「現作佛身在

- 於世間」，[麗]無。
- 一 九七八頁下一二行第五字「身」，
[資、蹟、善、南、徑、清]作「事」。
- 一 九七八頁下一四行第三字「至」，
[石]作「忍」。
- 一 九七八頁下二一行第八字「等」，
[石]作「法」。
- 一 九七九頁上二行第一三字「神」，
[石]作「鬼神」。
- 一 九七九頁上末行「所問」，[石]無。

維摩經廣勝子

佛說遺目摩丘寶經

漢月支國三藏支婁迦讖譯

裳

佛在舍衛國祇洹阿難邠坵阿藍時與摩訶比丘僧千二百五十人菩薩萬二千人介時佛語摩訶迦葉比丘言菩薩有四事法智慧為滅何等為四事一者不敬經不敬師二者人有欲聞經者中斷之三者人有求深經者愛惜不肯與四者自貢高輕侮他人是為四菩薩復有四事法智慧為增何等為四一者恭敬經尊師二者人有求聽經者不中斷三者人有欲得深經者不愛藏四者具足為人說經不從人有所傲喜常自精進常隨法行不嘩說是為四菩薩有四事世世亡菩薩道意何等為四一者欺調其師二者主持他人長短人無長短誹謗之三者壞敗菩薩道四者罵詈為菩薩道者是為四菩薩有四事世世所生念菩薩道不忘及自致至佛何謂四事一者不欺師盡其形壽不兩舌說訛二者盡形壽不兩舌形笑

摩訶寶經 卷之三 裳

他人三者慈心於人不念人惡四者視諸菩薩如見佛及初發意無異是為四菩薩有四事法中道斷絕為菩薩日滅何謂為四一者自貢高學外道二者獨欲自供養不欲令他人得三者及自憎菩薩還自相謗四者人有來常所聞經忘止令斷絕是為四菩薩有四事求經道及有所求索不中斷何謂四事但求索好經法六波羅蜜及菩薩毗羅經及佛諸品去瞋恚之心敬事十方天下人如奴事大夫樂於經不為外道自益身也自守不說人惡及謾溺於人所不聞經不限佛智也隨其所喜經者各自聞得是為四菩薩有四事心不委曲當速離何謂為四一者猶豫於佛法二者自貢高曠恚煩很用加於人三者貪嫉說訛四者說菩薩短是為四菩薩有四事直行至誠何謂為四一者自有過惡不覆藏自悔欲除其罪二者實諦亡命亡國亡財不兩舌三者設有災變妄起至罵詈數數輕易及搗搗開者牢獄設有是當自悔前世惡

所教四者無恨无瞋恚自信是為四
菩薩有四事難調也何謂四事一者
學經自用不隨師法二者所受教不
用也不慈孝於師三者受比丘僧所
信句妄與他人四者不敬於成就菩
薩是為四菩薩有四事易調也何謂
為四一者所聞經法隨教不過所聞
者但聞取法不取嚴飭二者當恭敬
於師無諛諂三者食知足持戒三昧
如法四者見成就菩薩持善心向心
口身亦亦欲及其功德是為四菩
薩有四事得其過何謂四事一者本
不相習不當妄信二者佛有深法不
當妄教人是為大過三者人有喜菩
薩道者及教人羅漢道是為大過四
者於比丘僧中布施心不等與者是
為大過是為四菩薩有四事得菩薩
道何謂四事一者等心於十方人二
者布施等心於十方人三者所作為
等心於十方人四者說經等心於十
方人是為四菩薩有四事矯稱為菩
薩何謂四事一者依經得生活二者
但欲聲名不索佛道三者但欲自安

不念苦人四者但口多說不欲度餘
人是為四菩薩有四事成其功德何
謂四事一者信虛空二者所作惡信
當悔三者心念萬物皆非我所四者
極大慈於十方人是為四菩薩有四
惡知識何謂四一者教人為羅漢道
滅意二者教人為辟支佛道自守無
為三者喜教人為教道四者人來有
學經者持財物誘誣不肯教人是為
四菩薩有四善知識何謂四一者
人所求索不逆也用是故成佛道二
者經師是為善知識多聞經故三者
勸樂使人發意求佛成於功德四者
佛天中天是善知識具足諸佛法故
是為四菩薩有四珍寶何謂為四一
者見佛已悲供養無二意二者六波
羅蜜法志聞三者常淨心向師四者
止於愛欲常止空閑處是為四菩薩
有四事出於魔界何謂為四一者不
捨菩薩心二者無有瞋恚心向於十
方人大如毛髮三者志學外餘道四
者恭敬於諸菩薩是為四菩薩有四
事得功德不可復計何謂為四一者

持法施與人不希望欲有所得二者
人有犯戒者當慈哀之三者多教人
為菩薩道四者有下賤人來毀辱菩
薩恚當忍之是為四
佛語迦葉言不用字為字菩薩也隨
法行隨法立用是故字菩薩菩薩凡
有三十二事何謂三十二事安隱慈
心於人自念智慮少去自用不高自
憍堅住不動還所與親厚乃至般泥
洹善知識惡知識等心無有異所作
為不懈怠常和暢向於十方人不中
斷等心志遍至不斷慈心索諸經法
不忘於經法中无有飽時所有惡不
覆藏皆發露他人有短不念其短惡
諸福功德志究竟索所施與但發心
索佛耳一切不索有所生心向十方
人不適有所憎無思想之禪不願於
其中也嗔怒拘舍羅護於智慧四事
雜布施不樂於外事不喜於小道心
喜於大道離於惡知識習善知識以
五旬自娛樂譬如月初生時稍稍增
益於智慧稍稍如是不墮非法所語
無異所說諦者恭敬

摩訶寶經 第六卷 葉字

佛言如是迦葉三十二事是故名為
 菩薩佛言迦葉辭如地一切人隨其
 所種其地亦不置人也如是發意蓋
 薩自致乃成佛饒益十方人亦適无
 所置也迦葉辭如春夏温煖所種成
 熟菩薩智慧成熟十方人功德如是
 辭如水百穀草木皆因水茂盛菩薩
 如是發心諸經法恣從中生辭如風
 恣成諸佛國土菩薩如是温起拘舍
 羅恣成諸佛經辭如日無所不照天
 下皆見其明菩薩如是智慧光明恣
 照十方人經道之明辭如月初生時
 日日增益菩薩如是精進具足於功
 德辭如師子獨行獨步无所畏
 如是被誠德之體獨行獨步無所畏
 辭如草木雖无上枝下根由復生菩
 薩如是雖斷三處極大慈續見世間
 辭如萬川四流皆歸於海合為一味
 菩薩如是持若干種行合會功德持
 用成願一味入薩去若中辭如須弥
 山切利住其上菩薩如是發心成薩
 去若辭如樹陰却雨菩薩如是持極
 大慈雨於經道辭如國王得傍月共

治則好涅起拘舍羅如是菩薩所作
 為如佛辭如天霍欲索雨不能得也
 菩薩如是不學經道豫知不高明也
 辭如遮迦越羅之所履自然後七寶
 自然來生菩薩如是初生薩若若意
 然後自然生三十七品經辭如更治
 摩丘珠其價增倍多所饒益師成一
 人為菩薩道眾阿羅漢辟支佛皆依
 用得度辭如毒藥在人手中不害傷
 人菩薩雖在愛欲中持智慧不入惡
 道辭如郡國多積糞壤有益稻田菜
 園菩薩雖在愛欲中益於天上天下
 佛語迦葉若有菩薩欲學極大珍寶
 之積遺日羅經當隨是經本法精進
 何等為本法無法无我無人无壽無
 常無色无痛痒無思想無生死識是
 為法本根有常在一邊無常在一邊
 有常无常適在其中无色無見无識
 是故為中之智點本也辭如大地為
 一界復一佛界兩界之際中無色无
 見無識无我無識无所入無所語是
 為智點本也心為一邊無心為一邊
 設無心无識無我无識是為中間之

摩訶寶經 第六卷 葉字

本諸佛經法等無有異有德无德內
 事外事有世間無世間為度者未度
 者脫愛欲未脫愛欲泥洹等无有異
 有在一邊無有在一邊有有有適在
 中間是為智點中本也佛語迦葉我
 為汝曹說法從生至死身所出生苦
 癡在一邊點在一邊無癡无點適在
 中間是為智點中間之本
 佛語迦葉空不作法法本無空无相
 不作法法本無相无願不作法法本
 無願无死生不作法法本無死
 生無出生无滅無屢所无形不作法
 法本无形當隨是本法是為中間視
 本法不自分別解身為空也空棄空
 中之空本自空甫當未空現在空佛
 語迦葉人寧者癡大如演弥山呼為
 有其過不足言耳人有著空言有空
 其過甚大若有著癡者曉空得脫者
 空者不得脫佛語迦葉言辭如人病
 得良醫與藥藥入腹中不行於迦葉
 意云何是人能愈不迦葉報言大難佛
 言外餘道曉空得脫者空不得脫辭
 如人畏於虚空帝央教人却去虚空

佛語迦葉是人寧却虛空不迦葉言不可却也佛言如是迦葉若沙門婆羅門畏於虛空其人亦空語復畏空是人為狂無有異佛語迦葉言辭如畫師自畫鬼神像還自復恐怖辭如人未得道者如是色聲香味坐是墮死生中不曉法辭如木中火出還自燒木從觀得照自燒身辭如幻師化作人還自取幻師噉如是色聲香味對從中出念嗽空噉無他奇佛語迦葉辭如燈炷之明不自念言我當迷冥去冥也然燈炷照不知冥所去處如是智照不念我當去愚癡得智照不知愚癡所去處也是智照無所從來亦無有持來者是燈炷明是冥空不可得持也是智照是癡兩者俱空無所持也辭如大舍小舍百歲若干歲未常於其中然燈火也却後各於中然燈火迦葉於迦葉意云何是冥在中千歲若我豪強不出迦葉自佛言不也冥雖久在中見火明不敢當即去佛言如是迦葉菩薩數千巨億萬劫在愛欲中為罪所覆聞佛經一反

念善罪即消盡燈炷明者於佛法中智照明是也冥愛欲即為消盡辭如虛空中不生穀實也地種乃生穀實耳如是泥沮中不生菩薩也糞治其地穀種潤澤生於愛欲中生菩薩佛語迦葉辭如曠野之中若山上不生蓮華及優鉢華也菩薩不於聚阿羅漢辟支佛法中出也辭如大陂水汙泥之中生蓮華優鉢華也從愛欲中生菩薩法辭如四大海停住菩薩於三界功德中潤澤成菩薩道辭如蠶虫食芥子空羅漢辟支佛智舍所耳辭如麻油破一鼓作百分持一分搵油麻中為出幾所滯羅漢辟支佛智如是如十方空所至菩薩曉佛智如是辭如遮迦越羅有千子無有一子應遮迦越羅相也雖有舍所子不在子計中也有羅漢數千巨億萬人在佛計中無一菩薩佛雖有舍所羅漢不具足為佛子也辭如遮迦越羅正夫人與貧窮人共交通從中生子佛語迦葉是學應為遮迦越羅子不于迦葉報佛言不也佛言如是迦葉

雖有羅漢從法中出是非佛子也不類菩薩何以故菩薩不斷佛法故辭如遮迦越羅與青衣交通却後生子具足成遮迦越羅相雖從青衣生由為是遮迦越羅子也如是菩薩雖在生死中行力少會為佛子辭如遮迦越羅夫人懷軀七日會當成遮迦越羅相也諸天皆徹視見腹中胞胎雖遮迦越羅子多者無遮迦越羅相諸天言由不如供養腹中七日子也發意菩薩如是有為佛道諸天心念言雖有羅漢數千萬億豪尊不如供養發意菩薩也辭如摩尼珠有水精大如須弥山不如一摩尼珠初發意菩薩眾阿羅漢辟支佛所不能及也辭如遮迦越羅有少子諸小王傍目皆為作礼初發意菩薩如是諸天釋梵世間人龍鬼神皆為作礼辭如大山諸藥草志出其巔亦无有主隨其有病者與諸病皆愈菩薩如是持智慧藥愈十方天下人生死老病患等心辭如月初生人皆為作礼月成滿無有為作礼者若有信佛者於佛法

中善薩發意者有信佛者多為善薩
摩訶薩 卷五 第廿五
 作札者何以故徒善薩成佛故辭如
 有智者不捨月為星宿作札也為人
 如是不捨善薩為羅漢作札也辭如
 天上天下共治一水精會不能得摩
 丘珠也一切自守持戒禪三昧智照
 羅漢雖眾不能坐佛樹下不能作佛
 也今時佛語摩訶迦葉善薩學用十
 方人故善薩作功德用十方人故善
 薩作功德不自貢高善薩常當教十
 方人愈其病何等為愈病痊者以觀
 為藥眼患者以等心為藥癡者以十
 二因緣為藥疑不信者以空為藥欲
 慶色慶无色慶若欲覺此者以無相
 為藥是我所非我所愛欲所念以无
 願為藥四顛倒各自有藥何等為各
 自有藥一者有常以無常為藥二者
 有樂以苦為藥三者有言是我所以
 非我所為藥四者有身以觀為藥四
 意正以身心為念是為藥四意斷一
 切惡志斷是為藥四神足念合會成
 身以空棄為藥五根五力不信解怠
 念功德為藥七覺意入法點是為藥

外道及不信以八道為藥是為各各
摩訶薩 卷五 第廿五
 分別藥佛語迦葉若問淨利若醫若
 醫弟子者或醫王寂尊三千國土滿
 其中者或醫王滿其中雖有乃余所
 醫王不能愈外道及不信者不知當
 持何等法藥愈也善薩作是念不持
 世間藥愈人病也當持佛法藥愈人
 病何等為佛法藥隨其因緣慧慧中
 無我无人無壽无命信空度脫空無
 空聞是不恐不懼持精進推念心何
 等心入姓何等心入瞋怒何等心入
 癡持過去當來今現在心入耶過去
 為盡甫當來未至今現在無所住也
 佛語迦葉言心無色无視無見佛語
 迦葉言諸佛亦不見心者本无所有
 無所因也自作是因緣自得是死生
 心速至而獨行心僻如流水上生泡
 沫湏臾而滅心僻如天暴雨卒來無
 期愛欲亦如是卒來無期心僻如飛
 鳥懸猿不適止一處也心所因不適
 止一處也辭如蓋師各各賦彩心各
 各異如是隨行所為辭如王於眾人
 中為上心於諸功德中無上辭如舍

繩在糞上住自以為淨心亦如是入
摩訶薩 卷五 第廿五
 愛欲中自以為淨心僻如怒事鄰人
 著惡道中無有期也僻如持灰作城
 持無常作有常僻如持鈎行釣魚得
 心持非我所是我所心僻如賊所作
 功德反自辱僻如坂上上下下心須臾
 有變湏臾更有增心僻如怨家但伺人
 便心常欲聞者僻如盡瓶咸屎有何
 他奇心喜味僻如奴隨大夫使心樂
 對僻如飛蛾自投燈火中
 佛語迦葉心索之了不可得雖不可
 得是為無有雖无有因為無所生雖
 无所生亦無所止雖无所出亦無所
 壞雖無所壞亦無有死亦無有生雖
 无所生無所死本无因緣死生雖本
 无因緣無生亦无願也雖無願亦无
 所持雖無所持是為羅漢滅是為羅
 漢滅無誠禁也若死生若計所作罪
 本了無有是無死生是為羅漢滅羅
 漢滅亦无身行無口行无心是滅無
 有異也何以故諸經一味故是滅皆
 等如虛空是滅適無所莫亦无是我
 所亦非是我所是滅諦本無諦是滅

本淨無憂欲之瑕穢也本滅離本滅是滅隨次至於泥洹是滅無盡也本無有生也是滅安隱用至泥洹故安隱是滅也常滅常經無本是滅好去本无死生佛語迦葉言自求身事莫憂外事後當來世比丘輩辭如持塊擲狗狗但逐塊不逐人當來比丘亦不欲於山中空閑之處常欲得安隱使樂不肯內自觀身也如是為不曉色耳鼻舌身從是何緣得脫乎從是入城乞白若至聚邑見色聲香味細軟欲得者便為墮棄於山中若多少持戒不內觀死則天上生從天上來下生世間從是以後不離三惡道佛語迦葉言比丘如狗逐由人罵亦復罵之人搥亦復搥之不制心者亦如是辭如調馬師馬有蹠蹄者當數數教之久後調好比丘時時法觀割心調亦不見其惡如是辭如人病喉咽痛舉一身皆為痛人心繫於是我所非我所隨外道亦如是佛語迦葉言沙門有二事墮牢獄中一者言是我所二者求人欲得供養沙門復有二

事縛何謂二事一者學外道二者多欲積衣被及袈裟鉢沙門復有二事正道斷何等為二事一者與白衣厚善二者見好持戒沙門反憎沙門復有二事墮垢濁中何謂二事一者常念愛欲二者喜交結知友沙門復有二事者何等為二事自有過不肯悔反念他人惡沙門復有二事墮泥犁中何等為二事一者誹謗經道二者毀誠沙門復有二事何等為二事一者都犯誠二者於法中無所得沙門復有二事悔何等為二事一者不應行強披袈裟二者身不自持誠持誠比丘及承沙門復有二事病難愈何等為二事一者心邪乱二者人有作苦薩道者止斷佛語迦葉沙門何故正字沙門有四事字為沙門何等為四一者形容被服像如沙門二者外如沙門內懷媮媮三者求索華名自貢高四者行不犯真沙門也何等為形容被服如沙門者疑頭剔鬚者袈裟持鉢心不正不持誠但欲作惡喜學外道是為被服如沙門何因外如

沙門內懷媮媮者安徐而行安徐而出安徐而入外道處惡於山間草屋為廬內無信著我者我所中有困苦直信者反自嫉始何因為求索華名者媮媮持戒令他人稱譽媮媮學經令他人稱譽媮媮何人稱譽不自勉責求度脫但有媮媮何等為行不犯真沙門不惜壽命杼身何况索歸遺供養者若有比丘守空行常勤樂退及恚見諸法淨潔本無瑕穢自作黠明不從他人持黠明於佛法亦不著何况常著色亦無結者亦无脫者本无不見泥洹亦無死生亦无泥洹是為真沙門佛語迦葉至誠沙門常當作是念當正真沙門莫効華名諛訛沙門也辭如貧人号名大富但得富名无所有也佛語迦葉是人應得為有是字不迦葉言不也佛言如是迦葉雖有沙門字不行沙門法也亦如貧人自稱大富辭如人為水所沒溺反渴欲死沙門如是多諷經高才不去情欲於情欲中渴欲死生入泥犁會獸群為

摩訶般若經 第十卷 紫字

中辭如醫病一具器藥不能自愈其病雖多調經而不持誠辭如人病得王家藥不自護坐死雖多調經而不持誠如是辭如摩尼珠墮於屎中雖多調經而不持戒辭如死人著金傳飭不持戒反被架裝像如持誠沙門辭如長者子服飭者新衣著新傳飭多諷經持戒好亦如是佛語迦葉有四事不持誠傳類持誠人何等為四一者若有比丘禁戒所說不犯缺也雖有是有者呼有人二者若比丘慈知律經著行是我所行三者若有比丘者是我所四者常行等心等心於人者怖畏於死生是為沙門不持戒名持戒佛語迦葉言禁戒無形不著三界何因名為戒无吾無我无人無命无意無名无種无化無教无有作者无所來無所去无割無滅无身所犯无口所犯無心所犯無世无計無世所住亦无有戒亦不無戒亦无所念亦無毀壞亦无坐立是故為禁戒矣余時佛說曰戒無瑕穢者戒者无瞻無瞋恚安定就沮洳如是為持

摩訶般若經 第十卷 紫字

戒不愛身亦不愛命不樂於五道慈晚了人於法於佛法中是故為戒適不在中邊止也中邊不著不著不縛辭空中風是為持戒名及種無所止也人定心无所著無我想无人想曉足者是為淨持戒也不輕於禁戒不自貢高常欲守道持戒如是無有能過者離我所想自我及是我所都无有是也信於空及佛法行不沾汙於世不著於世間從冥入明適無所因不著於三界是為持戒時佛說是經法二万二千諸天人及世間人諸龍鬼神皆得須臾沮洳道八百沙門皆得阿羅漢道五百沙門素皆行守意得禪道間佛說深經皆不信不信便從眾坐避易亡去迦葉比丘白佛言是五百守禪比丘聞深經不解不信摩訶而去佛語迦葉是五百守禪比丘信餘眾多聞深法教不解不信佛語迦葉是五百比丘者乃前迦葉佛時皆作婆羅門道於迦葉佛所一返聞經道心意樂喜即時五百人自說言迦葉佛所說快乃今五百人得是

摩訶般若經 第十卷 紫字

福祐壽終皆生初利天上佛言五百比丘得是福已後於我法中作沙門今聞深經不解不信佛語迦葉言是五百比丘持是所聞深經得不墮惡道於今世皆當得阿羅漢般沮洳去佛語須善提言汝行教五百亡去比丘今來還須善提白佛言是五百比丘尚不欲聞佛所說何肯隨小羅漢語乎佛即時化作兩比丘於五百比丘前徐行五百比丘皆使行及前兩比丘五百比丘問前兩比丘言二賢者欲何至湊兩比丘報言欲到空閑山中安隱之處自守坐禪不能復憂餘五百人復問言何以故兩比丘復報言佛所說深經我不信不解也五百人復報言我亦欲入山止空閑之處快坐禪無人來燒我我亦復聞佛說經不信不樂也兩比丘復報言是事當共諦議不戲也不爭者是為比丘法也何因為沮洳身中有我有神有命有人有意耶當有至沮洳處者耶五百人報言是身亦無人亦无我亦无命亦無意亦無有行至沮洳處

者也兩比丘復報言何等盡當得涅洹者五百人復報言盡地盡怒盡癡是為涅洹兩比丘復問言卿曹怨怒癡志盡未五百人復報言亦無內亦无外也兩比丘復問言賢者當莫著亦莫不著雖不著莫不著是為涅洹禁戒不在死生亦不在涅洹智辯適等度脫見點亦不在死生亦不在涅洹是本法空無色亦无所見棄思想棄涅洹想滅思想痛痒得疾至所有法莫念亦莫不念滅思想痛痒是為无所為今時兩比丘說是經法五百人皆得阿羅漢道五百人屈運至佛所須苦提問五百人言諸賢者去至何所從何所來五百人報言佛所說經無所從來去亦无所至須苦提問五百人誰是汝師者五百人報言本無有生何因當有出須苦提復問誰為卿曹說經者五百人報言無五陰無四大无六衰是為我師須苦提復問言師為汝說何等經五百人復報言無縛亦无放須苦提問言本從何因緣守道乎五百人報言亦無守亦无

有不守須苦提復問言所作為當如是五百人復報言亦无有當所作如是者須苦提復問言以為降伏魔耶五百人復報言無有五陰與魔也須苦提復問言卿曹當何時般涅洹乎五百人復報言化人般涅洹者我今時亦當復般涅洹須苦提復問言誰愈卿者五百人復報言無身無心是我師也當愈我須苦提復問言卿曹愛欲豈盡未五百人復報言諸緣法本盡須苦提復問言卿曹已住羅漢地耶五百人復報言亦無所取无所放須苦提復問言卿曹死生已斷耶五百人復報言本斷亦無所見須苦提復問言卿曹往能於忍地耶五百人復報言一切已脫著中去時須苦提問事以所可報五百人介時百二十万人及諸天神龍皆得須陀洹道千三百比丘皆得阿羅漢道佛說經已比丘比丘皆得優婆塞優婆夷諸天世人鬼神龍皆歡喜前為佛作礼而去

佛說遺日摩尼寶經

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。九八二頁中原殘，以麗藏本換。
- 一 九八二頁中一行第二字「說」，四、四、四、四、四、四無。末字「經」，四作「經一卷」。
- 一 九八二頁中二行「譯者」，其中「國」字四無；四、四作「後漢光和年支謙譯」；四、四、四作「後漢月支沙門支婁迦識譯」。
- 一 九八二頁中三行第一一字「經」，四作「轉」。

- 一 九八二頁中二二行第四字「訖」，
[寶、磧、善、南、徑、清]作「諂」，
下同。
- 一 九八二頁下七行第七字「妄」，[寶、
磧、善、南、徑、清]作「忘」。
- 一 九八二頁下一一行末字「大」，[徑、
清]作「丈」，下同。
- 一 九八三頁上一行第一〇字「自」，
[石、寶、磧、善、南、徑、清]作「悉
自」。
- 一 九八三頁上一五行第四字「及」，
諸本作「反」。
- 一 九八三頁上二二行第一一字「矯」，
[寶、磧、善、南、徑、清]作「憍」。
- 一 九八三頁中九行第八字「誑」，[石、
麗]作「恤」；[磧]作「誑」；[善、南、
徑、清]作「諫」。
- 一 九八三頁中一一行第七字「也」，
[徑、清]作「他」。
- 一 九八三頁下九行第一一字「乃」，
[寶、磧、善、南、徑、清]作「及」。
- 一 九八三頁下一六行第六字「不」，

- 一 [磧]無。
- 一 九八三頁下二二行第一〇字「墮」，
[寶、磧、善、南、徑、清]作「隨」。
- 一 九八四頁上五行第一一字「燬」，
[寶、磧、善、南、徑、清]作「暖」。
- 一 九八四頁上六行第一〇字「人」，
[寶、磧、善、南、徑、清]無。
- 一 九八四頁上一一行第一一字「下」，
[石、寶、磧、善、南、徑、清]作「下
人」。
- 一 九八四頁上一五行第四字「誠」，
[善、徑、清]作「威」。
- 一 九八四頁中二二行第七字「靈」，[寶、
磧、善、南、徑、清]作「晴」。
- 一 九八四頁中四行第六字「羅」，[石、
麗]作「羅王」。
- 一 九八四頁中四行第一二字「後」，
[寶、磧、善、南、徑、清]作「有」。
- 一 九八四頁中二二行第一三字「一」，
[寶、磧、善、南、徑、清]作「二」。
- 一 九八四頁下一一行末字「死」，[寶、
磧、善、南、徑、清]作「死生無」；[麗]

- 作「死生死」。
- 一 九八四頁下一二行第四字「生」，
[石]作「無生」。
- 一 九八四頁下二二行第九字「著」，
[磧]作「者」。
- 一 九八五頁上一〇行第七字「嗽」，
[寶、磧、善、南、徑、清]無。
- 一 九八五頁上一三行第三字「點」，
[寶、磧、善、南、徑、清]作「慧」。
- 一 九八五頁上一七行第三字「也」，
[寶、磧、善、南]無。
- 一 九八五頁上一九行「燈火」，[寶、
磧、善、南、徑、清]作「燈佛語」。
- 一 九八五頁上末行第七字「罪」，[寶、
磧、善、南、徑、清、麗]作「欲」。
- 一 九八五頁中一一行末字「盡」，[寶、
磧、善、南]作「彙」；[徑、清]作「彙」；
[麗]作「盡」。
- 一 九八五頁下二〇行第一三字「持」，
[寶、磧、善、南、徑、清]作「提持」。
- 一 九八六頁中三行第九字「尊」，[寶、
磧、善、南、徑、清]作「尊者」。

- 一 九八六頁中一三行第九字「現」，
[資、殞、善、南、徑、清無。
- 一 九八六頁下一三行第七字「止」，
[資、殞、南、徑、清、麗作「出」。
- 一 九八六頁下一七行第一一字「滅」，
[殞作「滅」；[資、善、南作「藏」，下
同。
- 一 九八六頁下一九行第二字「了」，
[資、殞、善、南、徑、清無。
- 一 九八六頁下二〇行第一一字「心」，
[資、殞、善、南、徑、清、麗作
「心行」。
- 一 九八六頁下末行第四字「是」，[資、
[殞、善、南、徑、清無。
- 一 九八七頁上一行第一二字「離」，
[善、南、徑、清作「離」。
- 一 九八七頁上一五行第一〇字「由」，
[資、善、殞、南、徑、清作「塊」；[麗
作「由」。
- 一 九八七頁中一四行第四字「承」，
[資、殞、善、南、徑、清、麗作
「承事」。

- 一 九八七頁中一九行「媮媮」，[資、
[殞、善、南、徑、清作「諛諛」，下同。
- 一 九八七頁下三行第一三字「因」，
[資、殞、善、南、徑、清作「困」。
- 一 九八七頁下四行第七字「妬」，諸
本作「妬」。
- 一 九八七頁下八行第一〇字「杼」，
[殞作「杼」；[善、南、徑、清作「捐」；
[麗作「損」。
- 一 九八七頁下一六行首字「正」，[資、
[殞、善、南、徑、清、麗作「効」。
- 一 九八八頁上末行第二字「瞻」，[善、
作「瞻」；[南、徑、清、麗作「奢」。
- 一 九八八頁中四行首字「辟」，[資、
[殞、善、南、徑、清作「辟如」。
- 一 九八八頁中九行第一二字「沾」，
[善、南、徑、清作「點」。
- 一 九八八頁中一七行第九字「深」，
[徑作「說」。
- 一 九八八頁中一八行第二字「訶」，
[殞、南、徑、清作「何」。
- 一 九八九頁上一五行第一二字「所」，

- [資、殞、善、南、徑、清無。
- 一 九八九頁上二二行第九字「問」，
[資、殞、善、南、徑、清作「復問」。
- 一 九八九頁中一〇行第三字「豈」，
[麗無。
- 一 九八九頁中一〇行第一三字「綠」，
[資、殞、善、南、徑、清作「經」。
- 一 九八九頁下一行第二字「說」，[資、
[殞、善、南、徑、清無。

維摩經廣勝寺

佛說摩訶衍寶嚴經一名大迦葉經

晉代譯失三藏

聞如是一時佛遊王舍城耆闍崛山中與大比丘眾八千人俱菩薩萬六千人從諸佛國而來集此志無上正真之道亦時世尊告尊者大迦葉曰菩薩有四法失般若波羅蜜者一為四一者不尊法不敬法師二者為法師者憍惜怪法三者欲得法者為法作早呵責輕易不為說法四者憎慢貢高自大譽毀他是謂迦葉菩薩有四法失般若波羅蜜復次迦葉菩薩有四法得般若波羅蜜云何一者尊法敬重法師二者隨受聞法廣為他說心無愛著亦无所求為般若波羅蜜故捨一切財物求多學問如救頭燃三者聞已受持四者行法不著言說是謂迦葉菩薩有四法得般若波羅蜜

復次迦葉菩薩成就四法忘菩薩心云何為四一者欺誑師尊長老二者他無惡事說有所犯三者摩訶行者

毀訾誹謗四者誦偽心無至誠是謂迦葉菩薩成就四法忘菩薩心

復次迦葉菩薩成就四法一切始生至于道場菩薩之心常現在前終不忘失云何為四一者寧死終不妄語二者一切菩薩起世尊想四方稱說三者無有諂偽其心至誠四者不樂小乘是謂迦葉菩薩成就四法一切始生至于道場菩薩之心常現在前終不忘失

復次迦葉菩薩成就四法生善法則減善不增長云何為四一者貢高憍慢學世經典二者貪著財物數至國家三者嫉妬誹謗四者未曾聞經聞說誹謗是謂迦葉菩薩成就四法生善則減善不增長

復次迦葉菩薩成就四法善不覆退增長善法云何為四一者樂聞善法不樂聞非法樂六度無極菩薩成就二者下意不慢眾生三者以法知足除去邪慢化犯不犯不說其過不求他人誤失之短四者所不知法不說是非以如來證如來無量境界隨眾

生報佛所說法我不能達是謂迦葉
菩薩成就四法善不衰退增長善法
復次迦葉心有四曲菩薩當除云何
為四一者猶豫疑於佛法二者憍慢
不語慈悲眾生三者他所得利心生
堅快四者毀訾誹謗不稱譽菩薩是
謂迦葉心有四曲菩薩當除
復次迦葉菩薩有四順相云何為四
一者所犯發露而不覆藏心無纏垢
二者真言致死終不違真三者所說
而不相奪一切侵欺呵罵輕易過攝
縛害一切是我宿命所作不起恚他
不生使纏四者堅住不信他說至信
佛法亦不信之內清淨故是謂迦葉
菩薩有四順相
復次迦葉菩薩有四惡云何為四一
者多聞調諷行不如法不順教誡二
者難於正法不敬師長不消信施三
者失戒定慧癡癩受施四者見於調
御智慧菩薩不敬貢高而輕慢之是
謂迦葉菩薩有四惡

順教戒善語所作皆善李順師尊得
戒定慧而貪信施四者見於調御智
慧菩薩興善敬心是謂迦葉菩薩
四智
復次迦葉菩薩有四差違云何為四
一者未悉眾生便為親厚菩薩差違
二者眾生不能堪受微效佛法而為
說之菩薩差違三者愛樂上效為說
下乘菩薩差違四者眾生正行皆得
效法而相違反菩薩差違是謂迦葉
菩薩有四差違
復次迦葉菩薩有四道云何為四一
者等心為一切眾生二者勸一切眾
生學佛智慧三者為一切眾生而說
正法四者令一切眾生順於正行是
謂迦葉菩薩四道
復次迦葉菩薩有四惡知識云何為
四一者聲聞但自饒益二者緣學見
義小事三者世俗師典專在言辯四
者習彼但得世法不獲正法是謂迦
葉菩薩四惡知識
復次迦葉菩薩有四善知識云何為
四來乞求者是菩薩知識長養道故

為法師者是菩薩知識多聞長養般
若波羅蜜故勸出家學道者是菩薩
善知識長養一切諸善根故諸佛世
尊是菩薩善知識長養一切諸佛法
故是謂迦葉菩薩四善知識
復次迦葉有四像菩薩云何為四一
者貪利不求功德二者但自求樂不
為眾生三者但自除苦不為眾生四
者欲得眷屬不樂遠離是謂迦葉四
像菩薩
復次迦葉菩薩有四真功德云何為
四一者解空而信行執二者解無吾
我大慈眾生三者雖樂泥洹不捨生
死四者行布施欲化眾生不望其報
是謂迦葉菩薩四真功德
復次迦葉菩薩摩訶薩有四大藏云
何為四一者值佛出現於世二者聞
說六度無極三者見法師心中無導
四者不放逸樂住山林是謂迦葉菩
薩有大藏
復次迦葉菩薩有四法越度眾魔云
何為四一者不捨菩薩心二者心不
捨一切眾生三者不染著一切諸見

摩訶衍經 卷六 摩訶衍經

四者不輕慢一切眾生是謂迦葉菩薩四法越度眾魔

復次迦葉菩薩摩訶薩有四法攝受一切善法云何為四一者常止山澤心無欺詐二者有思无思心常忍辱三者四思棄捨身命為眾生故四者求法而無厭足具一切善根故是謂迦葉菩薩摩訶薩四法攝受一切善法復次迦葉菩薩摩訶薩有四無量福行云何為四一者法施心無怖望二者見有犯戒興大悲心三者願一切眾生樂菩薩心四者見有贏劣不捨忍辱是謂迦葉菩薩四無量福行復次迦葉非以菩薩名故稱為菩薩行法行等行禪分別故乃稱菩薩復次迦葉菩薩摩訶薩成就三十二法得稱菩薩云何為三十二一者至心饒益眾生二者欲速達若若智三者自謙不毀他智四者不慢一切眾生五者信心一切眾生六者愛念一切眾生七者至竟慈愍眾生八者等心怨親九者眾生求於涅槃益以無量福十者見眾生歡喜與語十一者

摩訶衍經 卷七 摩訶衍經

已許无悔十二者大悲普遍一切眾生十三者求法多聞無厭十四者已之所犯知以為過十五者見他所犯諫而不怒十六者修行一切威儀禮節十七者施不望報十八者忍辱无辱十九者精進求一切善根二十者修習禪定出過無色二十一者以權攝慧二十者四思攝摧二十三者有成無戒等以慈心二十四者至心閉法二十五者專止山澤二十六者不樂世榮二十七者不樂小乘樂大乘功德二十八者速思知識親善知識二十九者成就四梵居上三十者依倚智慧三十一者眾生有行无行終不捨離三十二者所說無二敬重真言菩薩之心寂為在前是謂迦葉菩薩摩訶薩成就三十二法得稱菩薩復次迦葉我當為汝說喻智者以喻得知菩薩功德譬如地界為一切眾生而無有二如是迦葉菩薩從神心意以來至于道場為一切眾生亦無有二譬如水界生於百穀諸藥草木如是迦葉菩薩至誠清淨慈心覆育

摩訶衍經 卷八 摩訶衍經

一切為諸眾生起青白之德譬如火眾成熟百穀諸藥草木如是迦葉菩薩以般若波羅蜜成就一切眾生譬如風界莊嚴一切諸佛國土如是迦葉菩薩善權莊嚴一切諸佛國土譬如月初日日增長如是迦葉菩薩至誠清淨增長一切白淨之法譬如日出照諸眾生如是迦葉菩薩以般若波羅蜜照一切眾生譬如師子應王隨其所行一切無有恐怖如是迦葉菩薩住戒功德隨其所行一切无有恐怖譬如為王堪諸重擔終無疲厭如是迦葉菩薩善調御心為一切眾生堪任重擔而無厭倦譬如蓮花生在淤泥而不着水如是菩薩生在世間不着世法譬如伐樹雖截其枝而不伐根復生如故如是迦葉菩薩以善權心雖斷結縛猶生三界譬如諸方江河之水入於大海悉為一味如是迦葉菩薩作若千種善願功德當作佛道悉為一味譬如四天王三十三天住須弥山如是迦葉菩薩善根心中譬如國王大臣所助乃具成

辦一切國事如是迦葉菩薩般若波羅蜜善根所助乃具成辦一切佛事
 譬如迦葉天無雲者雨不可得如是
 菩薩不多聞者法雨不可得譬如迦
 葉天有雲者雨澤可得菩薩如是
 有大慈雲能降法雨譬如聖王出者
 七寶可得如是迦葉菩薩出者三十七
 品道寶可得譬如摩尼珠者彼中
 無量百千種珠志皆可得如是迦葉
 有菩薩心者彼中無量百千聲聞緣
 覺之法志皆可得譬如三十三天遊
 雜圍觀一切樂具皆志同等如是迦
 葉菩薩至誠清淨為一切眾生方便
 同等悉無差降譬如有毒因因藥故
 不能為害如是迦葉菩薩結毒因智
 藥故不能為害譬如城邑有諸糞壤
 饒益田用如是迦葉菩薩因結毒因
 法若用是故迦葉菩薩欲學此寶嚴
 經者當正觀諸法云何為正觀謂真
 實觀諸法云何為真實觀諸法謂不
 觀我人壽命是謂中道實觀法
 復次迦葉真實觀者謂不觀色有常
 無常亦不觀痛想行識有常無常是

謂中道真實觀法復次迦葉云何為
 真實觀諸法謂不觀地有常無常亦
 不觀水火風界有常無常是謂中道
 真實觀法

復次迦葉有常是一邊無常為二邊
 此二中間無色不可見亦不可得是
 謂中道真實觀法有我是一邊无我
 為二邊此二中間无色不可見亦不可
 得是謂中道真實觀法有真實心者
 是謂一邊无真實心者是為二邊無
 心无思無意无識是謂中道真實觀
 法如是不善法世間法有諍法有漏
 法有為法有穢汙法是謂一邊如是
 善法出世間法无諍法无漏法无為
 法自淨之法是為二邊此二中間無
 所有亦不可得是謂中道真實觀法
 有者是一邊無者為二邊此二中間
 無所有亦不可得是謂中道真實
 觀法
 復次迦葉我為汝說無明緣行緣
 識緣緣名色色緣六入六入緣更
 樂更樂緣痛痛緣取取緣愛愛緣有緣
 生緣老死苦惱憂悲啼泣如是生大

苦陰无明已盡則行盡行盡則識盡
 識盡則名色盡名色盡則六入盡六
 入盡則更樂盡更樂盡則痛盡痛盡
 則愛盡愛盡則取盡取盡則有盡有
 盡則生盡生盡則老死苦惱憂悲皆
 盡如是滅大苦陰无有此二亦無二
 行中間可知是謂中道真實觀法如
 是行行盡識名色六入更樂痛愛取
 有生老死老死盡無有此二亦无二
 行中間可知如是迦葉是謂中道真
 實觀諸法也

復次迦葉中道真實觀諸法者不以
 空三昧觀諸法空諸法自空故不以
 無相三昧觀諸法无相諸法自無相
 故不以无願三昧觀諸法無願諸法
 自无願故不以無行觀諸法無行諸
 法自無行故不以无起觀諸法無起
 諸法自无起故不以無生觀諸法无
 生諸法自無生故不以如觀諸法如
 諸法自如如是謂中道真實觀法不
 以無人觀諸法空諸法自空故如是
 本空未空現在世空當今体空空真依
 於人若有依空倚此空者我說是人

摩訶衍經 卷之五
 逐離此法如是迦葉寧獨我見積若
 須弥不以憍慢亦不多聞而猶空見
 者我所不治僻如良醫應病與藥病
 去藥存於迦葉意所趣云何此人苦
 患寧盡不耶答曰不也世尊所以者
 何藥在體故如是迦葉空斷一切見
 若有倚空見者我所不治亦復如是
 辭如有人畏於虚空啼泣而說今當
 為我去此虚空於迦葉意所趣云何
 寧能去不答曰不也世尊如是迦葉
 若畏空者我說此人甚為狂惑所以
 者何衆生造空而彼畏之辭如畫師
 作鬼神像即自恐懼如是迦葉諸凡
 愚人自造色聲香味細滑之法輪轉
 生死不知此法亦復如是辭如幻師
 化作幻人而食幻師無有真實如是
 迦葉修行比丘隨所思惟一切虛偽
 而不真實無有堅固亦復如是辭如
 二木因之更生火而燒彼木如是迦
 葉因真實觀生無漏慧根而彼即燒
 於真實觀亦復如是辭如燃燈諸賢
 志除此間無所從來亦无所至不從
 東方南方西方北方而來亦不至彼

摩訶衍經 卷之五
 如是迦葉智慧已生无智即滅此無
 智者无所從來亦無所至如是迦葉
 燈無此念我當除冥而燈然者諸真
 即除燈闇俱空不可護持無作无造
 亦復如是辭如迦葉百歲冥室若然
 燈者彼闇頗有是念我當住此而不
 去耶答曰不也世尊此闇必滅如是
 迦葉若有衆生百千劫中造作結行
 以正觀無漏智燈即得除盡亦復
 如是辭如空中不生五穀善薩如是
 不從无為而生佛法辭如大地果穢
 雜糅而生五穀善薩如是於世雜糅
 結縛之中乃生佛法辭如陸地不生
 蓮花善薩如是不從無為出生佛法
 辭如汙泥之水生雜蓮花善薩如是
 從邪衆生結縛之中乃生佛法辭如
 醍醐滿於四海當知善薩造作善根
 亦復如是辭如一毛破為百分以一
 毛取四大海一滂之水當知眷聞造
 作善根亦復如是辭如迦葉芥子中
 空當知眷聞造作善根亦復如是辭
 如十方虚空當知善薩造作善根亦
 復如是辭如刹利頂生皇后賤人共

摩訶衍經 卷之五
 會若後生子於意云何當言此子是
 王子耶答曰非也世尊如是迦葉此
 諸眷聞從我法界生然彼一切非世
 尊子辭如刹利頂生大王賤女共會
 若後生子於意云何賤人所生當言
 此子非王子耶答曰不也世尊此是
 王子如是迦葉雖從賤生而是王子
 善薩如是初發道心住於生死教化
 衆生而彼一切是如來子辭如聖王
 雖有千子无聖王相聖王之意起無
 子想如是迦葉如來雖有百千眷聞
 弟子之衆無善薩者如來之意起无
 子想辭如迦葉聖王皇后持齋七日
 生一童子具聖王相三十三天咸共
 嘆之而不稱說其餘大者所以者何
 童子雖小而不斷於聖王種故善薩
 如是初發道心諸根未具彼諸天衆
 曾見佛者咸共嘆之而不稱說諸阿
 羅漢具八解脫所以者何雖初發善
 薩心諸根未具不斷諸佛如來種故
 辭如有小摩尼真珠勝於水精如須
 弥山善薩如是初發道心出過一切
 眷聞之上辭如迦葉聖王皇后初生

童子一切臣屬皆為作禮菩薩如是
初發道心一切天人皆為作禮辭如
須弥山王出諸良藥為一切人療治
苦患無所適莫善薩如是學智慧藥
為一切人療生死患亦无適莫辭如
禮敬初生之月非後盛滿如是迦葉
禮初發意善薩者勝非復得成如來
至真等正覺也所以者何諸佛如來
從善薩生故辭如迦葉無有捨月禮
星宿者如是无有捨具戒德智慧善
薩而禮聲聞辭如迦葉一切天人不
能以水精為摩尼真珠聲聞如是成
就一切戒清淨行不能坐佛樹下成
於無上正真之道辭如得摩尼真珠
者獲餘无量百千財寶善薩如是出
於世者則有無量聲聞緣覺現於世
間於是世尊告尊者大迦葉曰善薩
為一切衆生求修諸善根具衆智藥
往至四方隨病所應如實治之迦葉
云何為如實治謂以惡露不淨治欲
慈心治恚緣起治癡空治一切見無
相治一切四相无願治一切欲界色
无色界四非顛倒治四顛倒一切行

無常治非常有常想一切行苦治苦
有樂想无我治無我有我想不淨想
治不淨有淨想四意止者治計著身
痛心法身身觀者不起觀身我見痛
痛觀者不起觀痛我見心心觀者不
起觀心我見法法觀者不起觀法我
見四意斷者悉斷一切不善之法習
一切善法四神足者捨身心真想五
根五力治不信懈怠亂念无智七覺
者治諸法無智聖八道者此慧所治
一切邪道是謂迦葉隨病所應如實
治之如此迦葉善薩當作是學
復次迦葉假令三千大千國土諸有
識者悉如者城醫王有人問之以何
方藥治彼病者終无能答唯有善薩
能悉答之是故迦葉善薩當作是念
我不應求世間之藥當求出世間藥
修一切善根是衆智藥往至四方隨
衆生病如實治之
復次迦葉云何為出世智藥謂因緣
智無我人壽命智解一切諸法空无
恐怖之心彼作是觀何者心欲何者
怒癡為過去耶為未來現在耶若過

去者去心以滅若未來者來心未起
若現在者現心不住如是迦葉心未
來不在內亦不在外亦不在兩中間
心者非色不可見亦無對无見無知
无住無住倚迦葉心者一切諸佛不
見不當見不今見若一切諸佛不
見不當見不今見者云何知有所行
但以顛倒想故有諸法行諸法者如
幻化之法受種種生故是心如風逐
行不可持故心如流水不可住故心
如燈炎緣相續故心如電光時不住
故是心如霧外事穢故心如猕猴貪
一切境界故心如畫師造種種行故
心不得住隨衆結故心獨无侶常樂
馳走故是心如王一切法之首故是
心如母生一切苦故是心如炎聚散
一切諸善根故是心如魚鈎若有樂
想故是心如夢无我有我想故是心
如蠅不淨有淨想故是心如怨家所
作不可故是心如羅刹常樂求便故
是心如憎嫉常樂求過故是心不可
愛思愛癡故是心如賊斷一切善根
故是心者色如鐵投火故是心愛聲

摩訶僧祇 第八卷 第三十一
 如軍樂戰鼓音故是心愛香如豕樂
 臭穢故是心者味如使人樂餘食故
 是心愛更樂如繩樂檀故求心無有
 亦不可得說无不可得者則無過去
 未來現在設无過去未來現在者則
 過三世設過三世者是則不有亦不
 無若不有不无者是為不生若不生
 者是為無性若无性者是為無起若
 不起者是亦不滅若不滅者則无敗
 壞若無敗壞者則无來無去若无來
 去者則無有生无死若無去来无生死
 者是則无行若無行者則是无為若
 無為者則是聖賢之性若聖賢者則
 无戒不戒若無戒不戒者則无威儀
 行亦無不威儀若无行無威儀不威
 儀者是則无心無心數法若无心心
 數法者則無業无報若無報者則无
 苦無樂若无苦樂者是聖賢之性若
 聖賢性者則無業无作如此性中無
 作身業亦无作口意業此性平等無
 上中下亦無差別一切諸法悉平等
 故如是迦葉此性遠離捨身口故此
 性无為順涅槃故此性清淨離於一

摩訶僧祇 第十九卷 第六十一
 切諸結垢故此性無我離我作故此
 性平等離虛實故此性真出要第一
 義故此性无下盡至竟不起常如法
 故此性樂無為等同等故此性清淨
 至竟无垢故此性非我求我不可得
 故此性潔白至竟淨故汝等迦葉當
 應求內反去求外當來之世當有比
 丘馳走如犬去何以比丘馳走如犬
 如有犬墻擲令怖反走逐之不趣擲
 者如是迦葉當有沙門婆羅門畏色
 膾香味細滑法而反樂中不觀於內
 不知何由得離色膾香味細滑法不
 知不覺遂入人間復為色膾香味細
 滑法而得其便彼在山澤而命終者
 因持俗戒得生天中復為天上色膾
 香味細滑法而得便也身壞命終生
 四惡趣去何為四地獄畜生餓鬼阿
 須羅中是謂迦葉以比丘馳走亦復如
 犬去何以比丘不走如犬若人揭罵
 受不報呵責瞋怒以比丘不報怒但觀
 內身罵誰打誰誰受毒責是謂迦葉
 如此比丘不走如犬辭如御者若馬
 放逸即能制之修行比丘亦復如是

摩訶僧祇 第二十一卷 第六十一
 若心馳散即隨制止令順不乱譬如
 絞人必斷其命如是迦葉一切諸見
 有計我者必斷慧命譬如有人隨其
 所縛則悉解之比丘如是隨心所縛
 當即除之如是迦葉出家學道有二
 重縛云何為二者學世經典二者
 執持衣鉢而不精進
 復次迦葉出家學道有二堅縛云何
 為二者見縛二者貪財名譽所縛
 復次迦葉出家學道有二法障尋云
 何為二者狎習白衣二者憎嫉師
 友出家學者復有二垢云何為二
 者任取二結二者誦知友家而從乞食
 復次迦葉出家學道有二電兩云何
 為二者誹謗正法二者犯戒而食
 信施出家學者復有二瘡云何為二
 一者觀他短二者自覆已短
 復次迦葉出家者有二煩熱云何為
 二者藏濁持袈裟二者欲令有戒
 行者承順於已出家學者復有二病
 云何為二者憍慢觀其心二者毀
 世學摩訶衍者
 復次迦葉沙門稱說沙門者云何沙

摩訶訶行經 第三十五 卷之三

門稱說沙門有四沙門云何為四一者色像沙門二者詐威儀沙門三者名譽沙門四者真實沙門云何色像沙門若有沙門成就色像剔除鬚髮被著法服手持應器彼身惡行口意惡行不習調御亦不守護犯戒作惡貪不精進是謂迦葉色像沙門云何詐威儀沙門若有沙門成就禮節遊步止智食知止足行四聖種不樂眾聚道俗之會少言少睡然彼威儀詐不真實不期淨心不習止息而有見想於空便起如坑之想諸有比丘習行空者發恚家想是謂迦葉詐威儀沙門云何名譽沙門若有沙門奉持禁戒欲令他人知奉持戒精進學問欲令他人知精進學住止山澤中欲令他人知住山澤少欲知足精勤獨住欲令他人知不厭至死不求離欲不樂盡止不欲求道息心梵行不為泥洹是謂迦葉名譽沙門云何為真實沙門若有沙門不為身命况復貪財著於名譽樂聽空無想願无想之法聞則歡喜修行如法不為涅槃而修梵

摩訶訶行經 第三十五 卷之三

行况為三界不作空見况見我人壽命依法求道離結解脫不求外道觀諸法性皆悲究竟清淨無穢而自照察不由於他如法者不見如來况有身不見無欲法况有文飾不想無為况有眾德不習斷法不學修法不生死不樂涅槃不求解脫亦不求縛知一切法究竟清淨不生不滅是謂迦葉真實沙門是故迦葉當學真實沙門莫習名譽沙門辟如貧人外有富名於意云何彼名有實不吝日不也世尊如是迦葉有沙門名無沙門德我說此人是為極貧辟如有人大水所漂渴乏而死如是迦葉有沙門梵志習學多法而不能除淫怒癡渴彼為法水所漂結渴而死生惡趣中亦復如是辟如醫師持種種藥療他人病而不自治如是迦葉有沙門梵志多誦誦法而不自除淫怒癡病亦復如是辟如病人服王妙藥不自將節而致終沒如是迦葉多有沙門梵志行不如法起諸結病終生惡趣亦復如是辟如摩尼珠墮不淨中无所復

摩訶訶行經 第三十五 卷之三

直如是迦葉多有沙門梵志貪著財利當知亦如摩尼珠墮不淨中无所復直辟如死人著金花鬘如是迦葉人不持戒被者袈裟亦復如是辟如長者子淨自澡浴被白淨衣著瞻蔔華鬘如是迦葉多聞持戒被者袈裟亦復如是復次迦葉有四不持戒似如持戒云何為四若有比丘護持禁戒成就威儀至微小事常畏懼之持比丘戒淨成就威儀禮節身口意行正命清淨而計吾我是謂迦葉一不持戒似如持戒復次比丘誦律通利密住律法不斷身見是謂迦葉二不持戒似如持戒復次比丘行惡眾生聞說諸法不起不滅而懷恐怖是謂迦葉三不持戒似如持戒復次比丘行十二法淨切德行而起見我有我所是謂迦葉四不持戒似如持戒如是迦葉戒稱戒者謂无我亦無我所无不作無事非事亦无威儀無行不行无名色相亦無非相無息不息无取無捨无可取者亦無

摩訶衍經 卷第五 持戒品

不可捨不施設衆生亦不施設无衆
生無有口行无口行無心不心无
倚不倚無戒不戒是謂迦葉无漏聖
戒而無所墮出於三界離一切倚於
是世尊說此頌曰

持戒不有亦无垢 持戒無憍而不倚
持戒不聞無所縛 持戒無塵无汗穢
究竟止息無上寂 於想不想亦無微
諸慟衆倚一切斷 是為迦葉持佛戒
不著身口不倚命 不貪一切受生死
以政去來住正道 是為迦葉持佛戒
不著世間不倚世 得明无闇無所有
無有已想无他想 斷一切想得清淨
無此彼岸无中間 於此彼岸亦不著
無縛无詐无諸漏 是為迦葉持佛戒
謂名及色意不著 禪定正念調御心
无有吾我無我所 是為迦葉稱住戒
不倚禁戒得解脫 不叩持戒為歡喜
於此上求八正道 是謂持戒清淨相
不期持戒不依定 謂修習此得智慧
無有无得是聖性 清淨聖戒佛所攝
謂已身見心解脫 我是我所終不起
心能解空佛境界 如是持戒莫能勝

摩訶衍經 卷第五 持戒品

善住淨戒得禪定 已獲禪定修智慧
已修智慧便得脫 已速解脫平等戒
說此偈已八百比丘速得漏盡 三万
二千人速離難垢諸法眼生五百
比丘昔已得定聞佛說此甚深之法
不能解了徒座起去於是大迦葉白
世尊曰此五百比丘昔已得定聞是
深法不能解了即便起去世尊告大
迦葉曰此五百比丘貢高慢故不能
解此無漏淨戒是所說法甚深微妙
諸佛之道極甚深妙非是未種善根
與惡知識共相隨者所能解了此五
百比丘昔迦葉如來興出世時悲為
異學弟子聞迦葉如來說法時計著
有故一聞說法心得歡喜以是因緣
身壞命終生切利天從彼命終還生
人間於我法中出家學道此諸比丘
為見所壞聞是深法不能解了今始
造緣不復生於惡趣之中此身終已
當得滅度於是世尊告尊者須菩提
曰汝去化彼五百比丘須菩提白佛
言唯世尊此五百比丘不受佛教何
况我耶於是世尊化作比丘在彼道中

摩訶衍經 卷第五 持戒品

五百比丘見已往詣化比丘所問化
比丘曰諸賢欲何所至化比丘曰欲
詣山澤遊住安樂所以者何向聞世
尊所可說法我不能解了故即言諸
賢我等亦聞世尊說法不能解了而
有恐怖欲詣山澤遊住安樂化比丘
曰諸賢且來當共誑計莫得有諍非
沙門法諸賢稱說般般者為何等
法般般洹耶是身中何者衆生何者
我人壽命謂般般洹何所法盡便得
般般洹五百比丘曰煙怒癡盡便得
般般洹化比丘問曰諸賢有煙怒癡
盡耶而言此盡便得般般洹五百比
丘吞曰諸賢煙怒癡者不在於內而
不在外亦不在兩中間亦非无思想
而有也化比丘曰是故諸賢不當思
想亦莫及想若不想想不及想者則
無染不滌若无滌不滌者是說息寂
諸賢當知所有戒身亦不生亦不般
洹定慧解脫度知見身亦不生亦
不般洹洹諸賢因此五分法身說
洹者是法遠離空無所有无取無斷
如是諸賢云何可想般般洹耶是故

65-2 12431 2 243

摩訶衍經 第七卷 第十卷

諸賢莫想於想莫想於无想亦莫斷想及與無想若斷想无想者是為大緣諸賢若入想知滅定者於是似有所作說此法時五百比丘諸漏永盡心得解脫即詣佛所誓首佛足却坐一面於是尊者須菩提問諸比丘曰諸賢向去何所今從何來諸比丘曰尊者須菩提佛所說法無去无來須菩提復問諸賢師為是誰諸比丘曰謂不生不滅是須菩提復問云何知法答曰無縛无解須菩提復問諸賢云何解脫答曰無明滅而明生也須菩提復問諸賢誰弟子耶答曰謂如是得如是正智須菩提復問諸賢何時當滅度耶答曰如來所化般泥洹須菩提復問諸賢所作已辦耶答曰吾我所作悉皆已斷須菩提復問諸賢誰同梵行答曰不行三界須菩提復問諸賢結已盡耶答曰諸法至竟滅須菩提復問諸賢降伏魔耶答曰諸陰不可得須菩提復問諸賢頓尊教耶答曰無身口意須菩提復問諸賢清淨福田耶答曰無受亦無所受

摩訶衍經 第七卷 第十卷

須菩提復問諸賢度生死耶答曰無常无斷須菩提復問諸賢向福田地耶答曰一切諸者悉已解脫須菩提復問諸賢趣何所耶答曰隨如來之所化也如是尊者須菩提問五百比丘答時彼大眾聞已八百比丘諸漏永盡心得解脫三万二千人遠塵離垢諸法眼生於是尊者須菩提自世尊曰甚奇其持此寶嚴經饒益發起趣摩訶衍諸族姓子族姓女須菩提復問世尊諸族姓子族姓女說此寶嚴經者得幾所福世尊答曰若族姓子族姓女說此寶嚴經教授他人書寫經卷在所著處是為天上天下寂妙塔寺若從法師聞持誦書寫經卷者當敬法師為如來若敬法師供養奉持者我記彼人必得無上正真道命終之時要見如來是人當得十種身清淨云何為十者死時歡喜無歇二者眼目不亂三者手不擾亂四者心不擾亂五者身不煩亂六者不尖尖淨七者心不汙穢八者心不錯亂九者手不摸空十者隨其生命終是謂

摩訶衍經 第七卷 第十卷

十種身清淨也
復次迦葉當得十種口清淨云何為十一者善音二者軟音三者樂音四者愛音五者柔和音六者無尋音七者敬音八者受音九者天所受音十者佛所受音是謂十種口清淨也
復次迦葉當得十種意清淨云何為十一者無恚不怒他人二者無恨不語三者不求短四者无結縛五者無顛倒想六者心無懈怠七者戒不放逸八者意樂布施歡喜受九者離貢高慢十者得三昧定獲一切佛法是為十種意清淨也
復次迦葉若有恒沙國土滿中七寶供養如恒沙等諸佛如來等正覺及弟子眾如恒沙劫一切施安至般泥洹後起七寶塔不如是族姓子族姓女聞此寶嚴經受持誦誦為他人說不誹謗也若有女人說此經者是女人終不墮惡趣亦不復受女人身也復次迦葉若有族姓欲以一切珍妙供養此經典者當受持誦誦書寫經卷為他人說是為供養此經典已者有

受持誦誦書寫為人說者則為供養
諸佛如來佛說此經時尊者大迦葉
一切天龍鬼神世間人民聞佛說已
歡喜奉行

佛說摩訶衍寶嚴經

佛說摩訶衍寶嚴經

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九九二頁中一行第八字「經」，**石**作「經一卷」。
- 一 九九二頁中二行譯者，**石**作「失譯」；**寶**、**麗**作「晋代譯失三藏名」；**碩**、**善**作「晋代失譯」；**南**、**徑**、**清**作「晋代失譯師名」。

- 一 九九二頁中一三行第一二字「何」，**石**作「何為」。
- 一 九九二頁下二一行第五字「化」，**麗**作「他」。
- 一 九九三頁上一九行末字「謂」，諸本作「調」。
- 一 九九三頁下一四行第七字「欲」，**寶**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「教」。
- 一 九九三頁下二〇行第二字「有」，諸本作「有四」。
- 一 九九三頁下末行首字「捨」，**寶**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「礙」。
- 一 九九四頁上二行第七字「魔」，**碩**作「生」。
- 一 九九四頁上五行第四字「詐」，**石**作「誑」。
- 一 九九四頁上六行第三字「四」，**石**作「念」；**麗**作「念報四」。
- 一 九九四頁上一〇行第一二字「怖」，**寶**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「希」。
- 一 九九四頁中一三行第一〇字「上」，**石**、**麗**作「止」。
- 一 九九四頁中二〇行「神心」，諸本作「初發」。
- 一 九九四頁下二一行第一三字「王」，**寶**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「王天」。
- 一 九九五頁上一二一行第九字「實」，**石**、**麗**作「真實」。
- 一 九九五頁中二二行第八至一〇字「取取緣」，**善**無。
- 一 九九五頁中二二行第八至一二字「取取緣愛愛」，**石**、**寶**、**碩**、**南**、**徑**、**清**作「愛愛緣受受」。
- 一 九九五頁下四行第七至九字「取盡取」，**寶**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「受盡受」。
- 一 九九五頁下八行第二字「行」，**寶**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「無明」。
- 一 九九五頁下八行末字「取」，**寶**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「受」。
- 一 九九五頁下一四行第二、第九及末字「相」，**寶**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「想」。
- 一 九九六頁上八行「虛空」，**石**、**寶**、

一 九九六頁上「因之更」，**石**作「更觸因之」。
 一 九九六頁中「六行第二字」邪」，**石**作「諸」。
 一 九九六頁中「九行首字」毛」，**石**作「分毛」。
 一 九九六頁下一行第三字「後」，**石**作「復」。
 一 九九六頁下一四行第五字「具」，**石**作「具足」。
 一 九九七頁上「三行第四字」王」，**石**作「無」。
 一 九九七頁下五行第四字「住」，**石**作「餘」。
 一 九九七頁下二一行「憎嫉」，**石**作「增疾」。
 一 九九八頁中「七行第四字」反」，**石**作「及」。
 一 九九八頁中「九行第四字」博」，**石**作「搏」。

一 九九八頁中「九行第一〇字」遂」，**石**作「逐」。
 一 九九八頁中「二一行第一〇字」責」，**石**作「噴」。
 一 九九八頁中「二二行」御者」，**石**作「善御」。
 一 九九八頁下「六行首字」重」，**石**作「種」。
 一 九九八頁下「一三行第一四字」乞」，**石**作「索」。
 一 九九八頁下「一四行第一二字」雨」，**石**作「雨」。
 一 九九八頁下「一八行第七字」者」，**石**作「學者」。
 一 九九八頁下「二一行第九字」觀」，**石**作「不觀」。
 一 九九九頁上「九行首字」止」，諸本作「正」。
 一 九九九頁上「二一行第九字」諸」，**石**作「設」。
 一 九九九頁上「一八行第七字」至」，**石**作「生」。

一 九九九頁上「二二行」想願无想」，**石**作「相無願」。
 一 九九九頁中「六行第一三字」不」，**石**作「不住」。
 一 九九九頁中「七行首字」死」，**石**作「生」。
 一 九九九頁中「一四行第二字」漂」，**石**作「漂」。
 一 九九九頁下「一〇行第五字」常」，**石**作「當」。
 一 九九九頁下「一〇行」戒淨」，**石**作「淨戒」。
 一 九九九頁下「一一行第一一字」命」，**石**作「令」。
 一 九九九頁下「一三行第九字」密」，**石**作「察」。
 一 九九九頁下「一九行第三字」有」，**石**作「及有」。
 一 九九九頁下末行「不息」，**石**作「無息」；**石**作「無息相」；**石**作「無息」。
 一 一〇〇〇頁上「七行」不聞」，**石**作「不聞」。

〔資、磧〕作「無闕」；〔善、園、徑、清〕作「無闕」。

一 一〇〇〇頁上八行第八字「於」，〔資、磧、善、園、徑、清、麗〕作「無」。

一 一〇〇〇頁上一二行第一一字「闍」，〔善、園、清〕作「間」，〔徑〕作「見」。

一 一〇〇〇頁上二二行第九字「是」，〔資、磧、善、園、徑、清〕作「見」。

一 一〇〇〇頁中七行「昔已」，〔磧、善、園、徑、清〕作「已昔」。

一 一〇〇〇頁中一八行第八字「法」，〔資、磧、善、園、徑、清〕作「經」。

一 一〇〇〇頁中末行「於是」，〔資、磧、善、園、徑、清〕作「是時」。

一 一〇〇〇頁下九行第六字「是」，〔石〕作「而是」。

一 一〇〇〇頁下一七行第四及一一字「反」，〔資、磧、善、園、徑、清〕作「及」。

一 一〇〇〇頁上九行末字「曰」；〔石〕作「答曰」。

一 一〇〇〇頁中一一行「族姓子」，〔資、磧、善、園、徑、清〕無。

一 一〇〇〇一頁中一一行第一三字「此」，〔石〕無。

一 一〇〇〇一頁中一五行第九字「授」，〔資、磧、善、清〕作「受」。

一 一〇〇〇一頁中一五行第一一字「誦」，〔麗〕作「讀誦」。

一 一〇〇〇一頁中一八行第一二字「人」，〔資、磧、善、園、徑、清〕無。

一 一〇〇〇一頁中一九行末字「喜」，〔石、資、磧、善、園、徑、清〕作「樂」。

一 一〇〇〇一頁中二二行第三字「心」，〔資、磧、善、園、徑、清〕作「耳」。

一 一〇〇〇一頁中二二行第一二字「亂」，諸本作「擾」。

一 一〇〇〇一頁下五行第六字「受」，〔資、磧〕作「愛」。

一 一〇〇〇一頁下九行第五字「求」，〔資、磧、善、園、徑、清〕作「求彼」。

一 一〇〇〇一頁下一九行第九字「說」，〔石〕作「聞說」。

一 一〇〇〇一頁下二二行第八字「姓」，〔磧、善、園、徑、清〕作「姓子」。

一 一〇〇〇一頁下二二行第一三字「珍」，〔石〕作「殊」。

一 一〇〇〇一頁下二二行第九字「讀」，〔磧、善、園、徑、清〕無。

一 一〇〇〇二頁上五行末字「經」，〔石〕作「經一卷終」。

2P43 88

勝場師子吼乘大方廣經

裳

如來真實義功德章第一

宋中印度三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
 孤獨園時波斯匿王及末利夫人信
 法未久共相謂言勝場夫人是我之
 女聰慧利根通愍易悟若見佛者必
 速解法心得無疑宜時遣信發其道
 意夫人自言今正是時王及夫人與
 勝場書略讚如來無量功德即遣內
 人名旃提羅使人奉書至阿踰闍國
 入其宮內敬授勝場勝場得書歡喜
 頂受讀誦受持生希有心向旃提羅
 而說偈言

我聞佛音聲 世所未曾有 所言真實者
 應當修供養 仰惟佛世尊 普為世間出
 亦應垂哀愍 必令我得見 即生此念時
 佛於空中現 普放淨光明 顯示無以身
 勝場及眷屬 頭面接足禮 咸以清淨心
 歎佛實功德 如來妙色身 世間無與等
 無以不思議 是故今敬禮 如來色无盡
 智慧亦復然 一切法常住 是故我歸依

師子吼

第三

卷字

降伏心過惡 及與身四種 已到難伏地
 是故禮法王 知一切介焰 智慧身自在
 攝持一切法 是故今敬禮 敬禮過稱量
 敬禮無辭類 敬禮无边法 敬禮難思議
 哀愍覆護我 今法種增長 此世及後生
 願佛常攝受 我久安立汝 前世已聞覺
 今復攝受汝 未來生亦然 我已作功德
 現在及餘世 如是眾善本 唯願見攝受
 亦時勝場及諸眷屬 頭面禮佛佛於
 眾中即為受記汝歎如來真實功德
 以此善根當於無量阿僧祇劫天人
 之中為自在王 一切生處常得見我
 現前讚歎如今无異當復供養無量
 阿僧祇佛過二万阿僧祇劫當得作
 佛号普光如來應正遍知彼佛國土
 无諸惡趣老病衰惱不適意苦亦無
 不善惡業道名彼國眾生色力壽命
 五欲眾具皆悉快樂勝於他化自在
 諸天彼諸眾生純一大乘諸有修習
 善根眾生皆集於彼勝場夫人得受
 記时无量眾生諸天及人願生彼國
 世尊悉記皆當往生

十受章第二

師子吼經 第三卷 第六

余時勝鬬聞受記已恭敬而立受十
 大受世尊我從今日乃至菩提於所
 受戒不起犯心世尊我從今日乃至
 菩提於諸尊長不起憍心世尊我從
 今日乃至菩提於諸眾生不起恚心
 世尊我從今日乃至菩提於他身色
 及外眾具不起疾心世尊我從今日
 乃至菩提於內外法不起慳心世尊
 我從今日乃至菩提不自為已受畜
 財物凡有所受悉為成熟貧苦眾生
 世尊我從今日乃至菩提不自為已
 行四攝法為一切眾生故以不受漆心
 无厭足心无罣碍心攝受眾生世尊
 我從今日乃至菩提若見孤獨幽繫
 疾病種種厄難困苦眾生終不暫捨
 必欲安隱以義饒益令脫眾苦然後
 乃捨世尊我從今日乃至菩提若見
 捕養眾惡律儀及諸犯戒終不棄捨
 我得力時於彼彼處見此眾生應折
 伏者而折伏之應攝受者而攝受之
 何以故以折伏攝受故令法久住法
 久住者天人充滿惡道滅少能於如
 來所轉法輪而得隨轉見是刹故救

師子吼經 第四卷 第七

攝不捨世尊我從今日乃至菩提攝
 受正法終不忘失何以故忘失法者
 則忘大乘忘大乘者則忘波羅蜜忘
 波羅蜜者則不欲大乘若菩薩不決
 定大乘者則不能得攝受正法欲隨
 所樂入永不堪任越凡夫地我見如
 是無量大過又見未來攝受正法菩
 薩摩訶薩无量福利故受此大受法
 主世尊現為我證唯佛世尊現前證
 知而諸眾生善根微薄或起疑網以
 十大受極難度故彼或長夜非義鏡
 蓋不得安樂為安彼故今於佛前說
 誠實擔我受此十大受如說行者以
 此擔故於大眾中當雨天花出天花
 音說是語時於虛空中雨眾天花出
 妙聲音如是如是如汝所說真實无
 異彼見妙花及聞音聲一切眾會疑
 惑悉除喜踊無量而發願言恒與勝
 鬬常共俱會同其所行世尊悉記一
 切大眾如其所願
 三願章第三
 余時勝鬬復於佛前發三大願而作
 是言以此實願安隱無量无边眾生

師子吼經 第五卷 第八

以此善根於一切生得正法智是名
 第一大願我得正法智已以無厭心
 為眾生說是名第二大願我於攝受
 正法捨身命財護持正法是名第三
 大願余時世尊即記勝鬬三大擔願
 如一切色患入空界如是菩薩恒沙
 諸願皆悉入此三大願中此三願者
 真實廣大
 攝受章第四
 余時勝鬬白佛言我今當復承佛威
 神說調伏大願真實無異佛告勝鬬
 恣聽汝說勝鬬白佛菩薩所有恒沙
 諸願一切皆入一大願中所謂攝受
 正法攝受正法真為大願佛讚勝鬬
 善哉善哉智慧方便甚深微妙汝已
 長夜殖諸善本末世眾生久種善根
 者乃能解汝所說汝之所說攝受正
 法皆是過去未來現在諸佛已說今
 說當說我今得無上菩提亦常說此
 攝受正法如是我說攝受正法所有
 功德不得邊際如來智慧辯才亦無
 邊際何以故是攝受正法有大功德
 有大利益

勝鬘白佛我當承佛神力更復演說攝受正法廣大之義佛言便說勝鬘白佛攝受正法廣大義者則是無量得一切佛法攝八万四千法門辭如劫初成時普興大雲雨衆色雨及種種寶如是攝受正法兩無量福報及無量善根之雨世尊又如劫初成時有大水衆出生三十六界藏及四百億種種類洲如是攝受正法出生大乘無量界藏一切菩薩神通之力一切世間安隱快樂一切世間如意自在及出世間安樂劫成乃至天人本所未得皆於中出又如大地持四重擔何等為四一者大海二者諸山三者草木四者衆生如是攝受正法善男子善女人建立大地堪能荷負四種重任喻彼大地何等為四謂離善知識無聞非法衆生以人天善根而成熟之求聲聞者授聲聞乘求緣覺者授緣覺乘求大乘者授以大乘是名攝受正法善男子善女人建立大地堪能荷負四種重任世尊如是攝受正法善男子善女人建立大地堪

能荷負四種重任普為衆生作不請之友大悲安慰哀愍衆生為世法母又如大地有四種寶藏何等為四一者無價二者上價三者中價四者下價是名大地四種寶藏如是攝受正法善男子善女人建立大地得衆生四種寶上大寶何等為四攝受正法善男子善女人無聞非法衆生以人天功德善根而授與之求聲聞者授聲聞乘求緣覺者授緣覺乘求大乘者授以大乘如是得大寶衆生皆由攝受正法善男子善女人得此奇特布有功德世尊大寶藏者即是攝受正法世尊攝受正法攝受正法者無異正法無異攝受正法正法即是攝受正法世尊無異波羅塞无異攝受正法攝受正法即是波羅塞何以故攝受正法善男子善女人應以施成熟者以施成熟乃至捨身支節將護彼意而成熟之彼所成熟衆生建立正法是名種波羅塞應以戒成熟者以守護六根淨身口意業乃至正四威儀將護彼意而成熟之彼所成熟

衆生建立正法是名尸波羅塞應以忍成熟者若彼衆生罵詈毀辱誹謗恐怖以無恚心饒益心第一忍力乃至顏色无變將護彼意而成熟之彼所成熟衆生建立正法是名羸提波羅塞應以精進成熟者於彼衆生不起懈心生大欲心第一精進乃至若四威儀將護彼意而成熟之彼所成熟衆生建立正法是名毗梨耶波羅塞應以禪成熟者於彼衆生以不亂心不外向心第一正念乃至久時所作久時所說終不忘失將護彼意而成熟之彼所成熟衆生建立正法是名禪波羅塞應以智慧成熟者彼諸衆生問一切義以無畏心而為演說一切論一切工巧究竟明處乃至種種工巧諸事將護彼意而成熟之彼所成熟衆生建立正法是名般若波羅塞是故世尊無異波羅塞无異攝受正法攝受正法即是波羅塞世尊我今承佛威神更說大義佛言便說勝鬘白佛攝受正法攝受正法者无異攝受正法無異攝受正法者

師子吼經 第九卷 卷字號

攝受正法善男子善女人即是攝受
 正法何以故若攝受正法善男子善
 女人為攝受正法捨三種分何等為
 三謂身命財善男子善女人捨身者
 生死後際等難老病死得不壞常住
 無有變易不可思議功德如來法身
 捨命者生死後際等畢竟離死得無
 邊常住不可思議功德通達一切甚
 深佛法捨財者生死後際等得不共
 一切眾生無盡無減畢竟常住不可
 思議具足功德得一切眾生殊勝供
 養世尊如是捨三分善男子善女人
 攝受正法常為一切諸佛所記一切
 眾生之所瞻仰

世尊又善男子善女人攝受正法者
 法欲滅時比丘比丘尼優婆塞優婆
 夷朋黨諍訟破壞離散以不諂曲不
 欺誑不幻為愛樂正法攝受正法入
 法册中入法朋者必為諸佛之所受
 記世尊我見攝受正法如是大力佛
 為實眼實智為法根本為通達法為
 正法依亦悉知見

今時世尊於勝鬘所說攝受正法大

師子吼經 第十卷 卷字號

精進力起隨喜心如是勝鬘如汝所
 說攝受正法大精進力如大力士少
 觸身分生大苦痛如是勝鬘少攝受
 正法今魔苦惱我不見餘一善法今
 魔憂苦如少攝受正法又如牛王形
 色無比勝一切牛如是大乘少攝受
 正法勝於一切二乘善報以廣大故
 又如須彌山王端嚴殊特勝於眾山
 如是大乘捨身命財以攝取心攝受
 正法勝不捨身命財初住大乘一切
 善報何況二乘以廣大故是故勝鬘
 當以攝受正法開示眾生教化眾生
 建立眾生如是勝鬘攝受正法如是
 大利如是大福如是大果勝鬘我於
 阿僧祇阿僧祇劫說攝受正法功德
 義利不得邊際是故攝受正法有無
 量無邊功德

一乘章第五

佛告勝鬘汝今更說一切諸佛所說
 攝受正法勝鬘自佛善哉世尊唯然
 受教即自佛言世尊攝受正法者是
 摩訶行何以故摩訶行者出生一切
 聲聞緣覺世間出世間善法世尊如

師子吼經 第十一卷 卷字號

阿耨大池出八大河如是摩訶行出
 生一切聲聞緣覺世間出世間善法
 世尊又如一切種子皆依於地而得
 生長如是一切聲聞緣覺世間出世
 間善法依於大乘而得增長是故世
 尊住於大乘攝受大乘即是住於二
 乘攝受二乘一切世間出世間善法
 如世尊說六處何等為六謂正法住
 正法滅波羅提木叉比丘出家受具
 足為大乘故說此六處何以故正法
 住者為大乘故說大乘住者即正法
 住正法滅者為大乘故說大乘滅者
 即正法滅波羅提木叉比丘此二法
 者義一名異比丘者即大乘學何以
 故以依佛出家而受具足是故說大
 乘威儀戒是比丘是出家是受具足
 是故阿羅漢無出家受具足何以故
 阿羅漢依如來出家受具足故阿羅
 漢歸依於佛阿羅漢有恐怖何以故
 阿羅漢共二乘無行怖畏想住如人
 執劍欲來害已故阿羅漢無究竟
 樂何以故世尊依不求依如眾生无
 依被彼恐怖以恐怖故則求歸依如

阿羅漢有怖畏以怖畏故依於如來
世尊阿羅漢辟支佛有怖畏是故阿
羅漢辟支佛有餘生法不盡故有生
有餘梵行不成故不終事不究竟故當
有所作不度彼故當有所斷以不斷
故去涅槃界遠何以故唯有如來應
正等覺得般涅槃成就一切功德故
阿羅漢辟支佛不成就一切功德言
得涅槃者是佛方便唯有如來得般
涅槃成就無量功德故阿羅漢辟支
佛成就有量功德言得涅槃者是佛
方便唯有如來得般涅槃成就不可
思議功德故阿羅漢辟支佛成就思
議功德言得涅槃者是佛方便唯有
如來得般涅槃一切所應斷過皆悉
斷滅成就第一清淨阿羅漢辟支佛
有餘過非第一清淨言得涅槃者是
佛方便唯有如來得般涅槃為一切
衆生之所瞻仰出過阿羅漢辟支佛
菩薩境界是故阿羅漢辟支佛去涅
槃界遠言阿羅漢辟支佛觀察解脫
四智究竟得蘇息慶者亦是如來方
便有餘不了義說何以故有二種死

何等為二謂分段死不思議變易死
分段死者謂虛偽衆生不思議變易
死者謂阿羅漢辟支佛大力菩薩意
生身乃至究竟无上菩提二種死中
以分段死故說阿羅漢辟支佛智我
生已盡得有餘果證故說梵行已立
凡夫人天所不能辦七種學人先所
未作虛偽煩惱斷故說所作已辦阿
羅漢辟支佛所斷煩惱更不能受後
有故說不受後有非盡一切煩惱亦
非盡一切受生故說不受後有何以
故有煩惱是阿羅漢辟支佛所不能
斷煩惱有二種何等為二謂住地煩
惱及起煩惱住地有四種何等為四
謂見一處住地欲愛住地色愛住地
有愛住地此四種住地生一切起煩
惱起者剎那心剎那相應世尊心不
相應無始无明住地世尊此四住地
力一切上煩惱依種比無明住地等
數辭喻所不能及

衆具自在殊勝如是無明住地力放
有愛數四住地其力最勝恒沙等數
上煩惱依亦令四種煩惱久住阿
漢辟支佛智所不能斷唯如來菩提
智之所能斷如是世尊无明住地最
為大力世尊又如取緣有漏業因而
生三有如是無明住地緣无漏業因
生阿羅漢辟支佛大力菩薩三種意
生身此三地彼三種意生身生及无
漏業生依無明住地有緣非无緣是
故三種意生身及無漏業緣无明住地
世尊如是有愛住地數四住地不與
無明住地業同无明住地異離四住
地佛地所斷佛菩提智所斷何以故
阿羅漢辟支佛斷四種住地无漏不
盡不得自在力亦不作證無漏不盡
者即是無明住地世尊阿羅漢辟支
佛取後身菩薩為无明住地之所覆
障故於彼彼法不知不覺以不知見
故所應斷者不斷不究竟以不斷故
名有餘過解脫非難一切過解脫名
有餘清淨非一切清淨名成就有餘
功德非一切功德以成就有餘解脫

師子吼經 第五卷 第六

有餘清淨有餘功德故知有餘苦斷
 有餘集證有餘滅修有餘道是名得
 少分涅槃得少分涅槃者名向涅槃
 界若知一切苦斷一切集證一切滅
 修一切道於無常壞世間无常病世
 間得常住涅槃界於無覆護世間無依
 世間為護為依何以故法无優劣故得
 涅槃智慧等故得涅槃解脫等故得
 涅槃清淨等故得涅槃是故涅槃一
 味等味謂解脫味世尊若无明住地
 不斷不究竟者不得一味等味謂明
 解脫味何以故無明住地不斷不究
 竟者過恒沙等所應斷法不斷不究
 竟過恒沙等所應斷法不斷故過恒
 沙等法應得不得應證不證是故無
 明住地積聚生一切修道斷煩惱上
 煩惱被生心上煩惱止上煩惱觀上
 煩惱禪上煩惱正受上煩惱方便上
 煩惱智上煩惱果上煩惱得上煩惱
 力上煩惱無畏上煩惱如是過恒沙
 等上煩惱如來菩提智所斷一切皆
 依無明住地之所建立一切上煩惱
 起皆因无明住地緣無明住地世尊

師子吼經 第六卷 第六

於此起煩惱剎那心剎那相應世尊
 心不相應無始无明住地世尊若復
 過於恒沙如來菩提智所應斷法一
 切皆是無明住地所持所建立辭如
 一切種子皆依地生建立增長若地
 壞者彼亦隨壞如是過恒沙等如來
 菩提智所應斷法一切皆依無明住
 地生建立增長若无明住地斷者過
 恒沙等如來菩提智所應斷法皆亦
 隨斷如是一切煩惱上煩惱斷過恒
 沙等如來所得一切諸法通達无等
 一切知見離一切過惡得一切功德
 法王法主而得自在登一切法自在
 之地如來應等正覺正師子吼我生
 已盡梵行已立所作已辦不受後有
 是故世尊以師子吼依於了義一向
 記說
 世尊不受後有智有二種謂如來以
 無上調御降伏四魔出一切世間為
 一切衆生之所瞻仰得不思議法身
 於一切余焰地得無學法自在於上
 更无所作無所得地十力勇猛昇於
 第一无上無畏之地一切余炎无尋

師子吼經 第七卷 第六

智觀不由於他不受後有智師子吼
 世尊阿羅漢辟支佛度生死畏次第
 得解脫樂作是念我離生死恐怖不
 受生死苦世尊阿羅漢辟支佛觀察
 時得不受後有觀第一蘇息處涅槃
 地世尊彼先所得地不愚於法不由
 於他亦自知得有餘地必當得阿耨
 多羅三藐三菩提何以故聲聞緣覺
 乘皆入大乘大乘者即是佛乘是故
 三乘即是一乘得一乘者得阿耨多
 羅三藐三菩提阿耨多羅三藐三菩
 提者即是涅槃界涅槃界者即是如
 來法身得究竟法身者則究竟一乘
 無異如來无異法身如來即法身得
 究竟法身者則究竟一乘究竟者即
 是无邊不斷
 世尊如來無有限齊時住如來應等
 正覺後際等住如來无限齊大悲亦
 無限齊安慰世間無限大悲无限安
 慰世間作是說者是名善說如來若
 復說言無盡法常住法一切世間之
 所歸依者亦名善說如來是故於未
 度世間無依世間與後際等作无盡

也法者即是說一乘道僧者是三乘
眾此二歸依非究竟歸依名少分歸
依何以故說一乘法事三乘眾者有
於上更無說一乘法事三乘眾者有
恐怖歸依如來求出修學向阿耨多
羅三藐三菩提是故二依非究竟依
是有限依若有眾生如來調伏歸依
如來得法津澤生信樂心歸依法僧
是二歸依非此二歸依是歸依如來
歸依第一義者是歸依如來此二歸
依第一義是究竟歸依如來何以故
無異如來無異二歸依如來即三歸
依何以故說一乘道如來四無畏成
就師子吼說若如來隨彼所欲而方
便說即是大乘無有二乘二乘者入
於一乘一乘者即第一義乘
無邊聖諦章第六
世尊聲聞緣覺初觀聖諦以一智斷
諸住地以一智四斷知功德作證亦
善知此四法義世尊無有出世間上
上智四智漸至及四緣漸至無漸至
法是出世間上上智世尊金剛命者

是第一義智世尊非聲聞緣覺不斷
無明住地初聖諦智是第一義智世
尊以无二聖諦智斷諸住地世尊如
來應等正覺非一切聲聞緣覺境界
不思議空智斷一切煩惱藏世尊若
壞一切煩惱藏究竟智是名第一義
智初聖諦智非究竟智向阿耨多羅
三藐三菩提智
世尊聖義者非一切聲聞緣覺聲聞
緣覺成就有量功德聲聞緣覺成就
少分功德故名之為聖聖諦者非聲
聞緣覺諸亦非聲聞緣覺功德世尊此
諦如來應等正覺初始覺知然後
為無明藏世間開現演說是故名
聖諦
如來藏章第七
聖諦者說甚深義微細難知非思量
境界是智者所知一切世間所不能
信何以故此說甚深如來之藏如來
藏者是如來境界非一切聲聞緣覺
所知如來藏說聖諦義如來藏處
甚深故說聖諦亦甚深微細難知非
思量境界是智者所知一切世間所

不能信
法身章第八
若於無量煩惱藏所纏如來藏不疑
惑者於出无量煩惱藏法身亦無疑
惑於如來藏如來法身不思議佛境
界及方便說心得決定者此則信解
說二聖諦如是難知難解者謂說二
聖諦義何等為說二聖諦義謂說作
聖諦義說無作聖諦義說作聖諦義
者是說有量四聖諦何以故非因他
能知一切苦斷一切集證一切滅修
一切道是故世尊有為生死無為生
死涅槃亦如是有餘及無餘說无作
聖諦義者說無量四聖諦義何以故
能以自力知一切受苦斷一切受集
證一切受滅修一切受滅道如是八
聖諦如來說四聖諦如是四無作聖
諦義唯如來應等正覺事究竟非阿
羅漢辟支佛事究竟何以故非下中
上法得涅槃何以故如來應等正覺
於無作四聖諦義事究竟以一切如
來應等正覺知一切未來苦斷一切
煩惱上煩惱所攝受一切集滅一切

師子吼經

第五卷

意生身除一切苦滅作證世尊非壞法故名為苦滅所言苦滅者名無始無作无起無盡離盡常住自性清淨離一切煩惱世尊過於恒沙不離不脫不異不思議佛法成就說如來法身世尊如是如來法身不離煩惱藏名如來藏

空義隱覆真實章第九

世尊如來藏智是如來空智世尊如來藏者一切阿羅漢辟支佛大力菩薩本所不見本所不得

世尊有二種如來藏空智世尊空如來藏若離若脫若異一切煩惱世尊不空如來藏過於恒沙不離不脫不異不思議佛法世尊此二空智諸大聲聞能信如來一切阿羅漢辟支佛空智於四不顛倒境界轉是故一切阿羅漢辟支佛本所不見本所不得一切苦滅唯佛得證壞一切煩惱藏修一切滅苦道

一諦章第十

世尊此四聖諦三是無常一是常何以故三諦入有為相入有為相者是

師子吼經

第五卷

無常无常者是虛妄法虛妄法者非諦非常非依是故苦諦集諦道諦非第一義諦非常非依

一依章第十一

一苦滅諦離有為相離有為相者是常常者非虛妄法非虛妄法者是諦是常是依是故滅諦是第一義

顛倒真實章第十二

不思議是滅諦過一切眾生心識所緣亦非一切阿羅漢辟支佛智慧境界譬如生盲不見眾色七日嬰兒不見日輪苦滅諦者亦復如是非一切凡夫心識所緣亦非二乘智慧境界凡夫識者二見顛倒一切阿羅漢辟支佛智者則是清淨邊見者凡夫於五受陰我見妄想計著生二見是名邊見所謂常見斷見見諸行無常是斷見非正見見涅槃常是常見非正見妄想見故作如是見於身諸根分別思惟現法見壞於有相續不見起於斷見妄想見故於心相續愚闇不解不知剎那間意識境界起於常見妄想見故此妄想見於彼義若過若

師子吼經

第五卷

不及作異想分別若斷若常顛倒眾生於五受陰無常常想若有樂想无我我想不淨淨想一切阿羅漢辟支佛淨智者於一切知境界及如來法身本所不見或有眾生信佛語故起常想樂想我想淨想非顛倒見是名正見何以故如來法身是常波羅蜜樂波羅蜜我波羅蜜淨波羅蜜於佛法身作是見者是名正見正見者是佛真子從佛口生從正法生從法化生得法餘財世尊淨智者一切阿羅漢辟支佛智波羅蜜此淨智者雖曰淨智於彼滅諦尚非境界况四依智何以故三乘初業不愚於法於彼義當覺當得為彼故世尊說四依世尊此四依者是世間法世尊一依者一切依上出世間上第一義依所謂滅諦

自性清淨章第十三

世尊生死者依如來藏以如來藏故說本際不可知世尊有如來藏故說生死是名善說世尊生死者諸受根沒次第不受根起是名生死世

尊死者此二法是如來藏世間言
 說故有死有生死者謂根壞生者新
 諸根起非如來藏有生有死如來藏
 者離有為相如來藏常住不變是故
 如來藏是依是持是建立世尊不離不
 斷不脫不異不思議佛法世尊斷脫
 異外有為法依持建立者是如來藏
 世尊若無如來藏者不得厭苦樂求
 涅槃何以故於此六識及心法智此
 七法剝離不住不種眾苦不得厭苦
 樂求涅槃世尊如來藏者无前際不
 起不滅法種諸苦得厭苦樂求涅槃
 世尊如來藏者非我非眾生非命非
 人如來藏者墮身見眾生顛倒眾生
 空亂意眾生非其境界
 世尊如來藏者是法界藏法身藏出
 世間上上藏自性清淨藏此性清淨
 如來藏而客塵煩惱上煩惱所染不
 思議如來境界何以故剝離善心非
 煩惱所染剝離不善心亦非煩惱所
 染煩惱不觸心心不觸煩惱云何不
 觸法而能得淨心世尊然後煩惱有
 煩惱淨心自性清淨心而有染者難

可了知唯佛世尊實非實智為法根
 本為通達法為正法依如實知見
 勝驍夫人說是難解之法問於佛時
 佛即隨喜如是如是自性清淨心而
 有染汗難可了知有二難可了知
 謂自性清淨心難可了知彼心為煩
 惱所染亦難了知如此二法汝及成
 就大法菩薩摩訶薩乃能聽受諸餘
 聲聞唯信佛語
 真子章第十四

若我弟子隨信增上者依明信已隨
 順法智而得究竟隨順法智者觀察
 施設根意解境界觀察業報觀察阿
 羅漢眼觀察心自在樂禪樂觀察阿
 羅漢辟支佛大力菩薩聖自在通此
 五種巧便觀成就於我滅後未來世
 中我弟子隨信增上依於明信隨順
 法智自性清淨心彼為煩惱染汗而
 得究竟究竟者入大乘道因信如
 來者有是大利益不謗深義
 今時勝驍白佛言更有餘大利益我
 當承佛威神復說斯義佛言便說勝
 驍白佛言三種善男子善女人於甚

深義離自毀傷生大功德入大乘道
 何等為三謂若善男子善女人自成
 就甚深法智若善男子善女人成就隨
 順法智若善男子善女人於諸深法
 不自了知仰推世尊非我境界唯佛
 所知是名善男子善女人仰推如來
 除此諸善男子善女人已
 勝驍章第十五

諸餘眾生於諸甚深法堅善安說違
 背正法習諸外道腐敗種子者當以
 王力及天龍鬼神力而調伏之今時
 勝驍與諸眷屬頂禮佛足佛言善哉
 善哉勝驍於甚深法方便守護降伏
 非法善得其宜汝已親近百千億佛
 能說此義
 今時世尊放勝光明普照大衆身界
 虛空高七多羅樹足步虛空還舍衛
 國時勝驍夫人與諸眷屬合掌向佛
 觀無厭足目不暫捨過眼境已踊躍
 歡喜各各稱歎如來功德具足念佛
 還入城中向友稱王稱歎大乘城中
 女人七歲已上化以大乘友稱大王
 亦以大乘化諸男子七歲已上舉國

人民皆向大乘

師子吼經 卷第七

念天帝釋應時帝釋與諸眷屬忽然而至住於佛前

爾時世尊向天帝釋及長老阿難廣

說此經說已告帝釋言汝當受持讀

誦此經憍尸迦善男子善女人於恒

沙劫修善提行六波羅蜜若復善

男子善女人聽受讀誦乃至執持經

卷福多於彼何況廣為人說是故憍

尸迦當讀誦此經為三十三天分別

廣說復告阿難汝亦受持讀誦為四

眾廣說時天帝釋白佛言世尊當何

名斯經云何奉持佛告帝釋此經成

就無量无边功德一切聲聞緣覺不

能究竟觀察知見

憍尸迦當知此經甚深微妙大功德

聚今當為汝略說其名諦聽諦聽善

思念之時天帝釋及長老阿難白佛

言善哉世尊唯然受教佛言此經歎

如來真實第一義功德如是受持不

思議大受如是受持一切願攝大願

如是受持說不思議攝受正法如是

如是受持說不思議攝受正法如是

師子吼經 卷第八

受持說入一乘如是受持說無邊聖
諦如是受持說如來藏如是受持說
法身如是受持說空義隱覆真實如

是受持說一諦如是受持說常住安

隱一依如是受持說顛倒真實如是

受持說自性清淨心隱覆如是受持

說如來真子如是受持說勝鬘夫人

師子吼如是受持

復次憍尸迦此經所說斷一切疑決

定了義入一乘道憍尸迦今以此說

勝鬘夫人師子吼經付囑於汝乃至

法住受持讀誦廣分別說帝釋白佛

言善哉世尊頂受尊教時天帝釋長

老阿難及諸大會天人阿修羅乾闥

婆等聞佛所說歡喜奉行

勝鬘師子吼乘大方廣經

勝鬘師子吼一乘大方廣經

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 一〇〇五頁中二行「宋中印度」，

石、匚、匚作「宋天竺」；善、園、

徑、清作「劉宋天竺」。

一 一〇〇五頁中三行章名及以下各

章名，石、匚、匚、善、園、徑、清無。

一 一〇〇五頁下七行第一三字「作」，

石、園、徑、清作「生」。

一 一〇〇五頁下一〇行第五字「受」，

石、石、善、園、徑、清作「授」。

一 一〇〇五頁下一五行第七字「應」，

石作「應供」。

一 一〇〇六頁上末行末字「救」，石、

清作「故」。

一 一〇〇六頁中一八行第五字「踊」，

石、石、善、園、徑、清作「躍」。

一 一〇〇六頁中末行第八字「隱」，

石、石、善、園、徑、清作「慰」。

一 一〇〇七頁上一八行第一一字

「天」，**善、南、經、清**作「天功德」。
 一〇〇七頁中二一行第一一字「戒」，**石**作「成」。
 一〇〇七頁下七行第三字「心」，**資、磧、善、南、經、清**作「念」。
 一〇〇七頁下二一行第五字「承」，**經**作「乘」。
 一〇〇八頁上一二行第七字「三」，**善、南、經、清**作「三種」。
 一〇〇八頁中一五行首三字「阿僧祇」，**資、磧、善、南、經、清**無。
 一〇〇八頁中一六行第八字「故」，**經、清**作「故勝鬘」。
 一〇〇八頁下一行第六字「八」，**清**作「四」。
 一〇〇八頁下九行「比尼」，**磧、南、經、清**作「毗尼」，下同。
 一〇〇八頁下一七行第六字「无」，**資、磧、南、經、清**作「無別」。
 一〇〇八頁下二〇行「大乘」，諸本作「一切」。
 一〇〇八頁下末行末字「如」，**石**

資、磧、善、南、經、清作「如是」。
 一〇〇九頁上一行第五字「怖」，**資、磧、善、南、經、清**作「恐」。
 一〇〇九頁上一行第八至九字「怖畏」，**石**作「懔怖」。
 一〇〇九頁上四行第五字「不」，**資、磧、善、南、經、清**無。
 一〇〇九頁上七行「正等」，**資、磧、善、南、經、清**作「等正」。
 一〇〇九頁上一六行第八字「淨」，**資、磧、善、南、經、清**作「淨故」。
 一〇〇九頁中一六行第一二字「切」，**磧**作「心」。
 一〇一〇頁上五行第一〇字「聞」，**資、磧、善、南、經、清**作「聞於」。
 一〇一〇頁上六行第七字「界」，**麗**無。
 一〇一〇頁上七行第一一字「无」，**善**作「於無」。
 一〇一〇頁中一行第四字「來」，**磧**作「是」。
 一〇一〇頁中一三行第九字「登」，

資、磧、善、南、經、清作「證」。
 一〇一〇頁中一六行末字「向」，**資、磧、南、經、清**作「切」。
 一〇一〇頁下二〇行末字「若」，**資、磧、善、南、經、清**作「世尊若」。
 一〇一一頁上五行第九字「事」，**磧、善、經、麗**作「身」。
 一〇一一頁上一六行「二乘二」，**資、磧、善、南、經、麗**作「三乘三」。
 一〇一一頁上末行第一三字「俞」，**磧、南、經、清、麗**作「喻」。
 一〇一一頁下五行第二字「於」，諸本作「於說」。
 一〇一一頁下一〇行第八字「諦」，**資、磧、善、南、經、清**作「諦義」。
 一〇一一頁下一二行「有有」，**資、磧、善、南、經、清**作「有」。
 一〇一一頁下一七行「四無作」，**資、磧、善、南、經、清**作「無作四」。
 一〇一二頁下二行第一〇字「苦」，**善**作「若」。
 一〇一二頁下四行第八字「知」，

善作「智」。

一〇一三頁下一七行第三字「上」，

石、麗作「止」。

一〇一三頁上一行「死生」，資、

磧、善、南、徑、清作「生死」。

一〇一三頁上二行第九字「謂」，

資、磧、善、南、徑、清作「諸」。

一〇一三頁上四行首字「者」，石、

資、磧、善、南、徑、清無。

一〇一三頁上一七行第一一字

「此」，資、磧、善、南、徑、清作「此
自」。

一〇一三頁上二二行第一一字

「後」，徑、清、麗作「有」。

一〇一三頁中七行第六字「了」，

石、資、磧、善、南、徑、清作

「可了」。

一〇一三頁中一一行第六字「信」，

資、磧、善、南、徑、清作「信信」，

下同。

一〇一三頁中一四行第三字「眼」，

磧、善、南、徑、清、麗作「眼」。

一〇一三頁中一七行第二字「我」，

善、南、徑、清作「若我」。

一〇一三頁中一七行第六字「信」，

石作「信信」。

一〇一三頁中二〇行第四字「是」，

石、資、磧、善、南、徑、清作「如
是」。

一〇一三頁下五行「仰推」；麗作

「仰惟」，下同。

一〇一三頁下九行第七字「甚」，

石、資、磧、善、南、徑、清無。

一〇一三頁下九行第一一字「善」，

諸本作「著」。

一〇一四頁上一六行第六字「知」，

石作「如」。

一〇一四頁上二〇行末字「歎」，

石作「難」。

一〇一四頁中二行末字「說」，資、

磧、善、南、徑、清作「說如來」。

一〇一四頁中末行末字「經」，石、

作「經終」；資、磧作「經一卷」。

毗耶娑問經翻譯之記

菩薩方便攝化衆生必以大悲引邪
 從正毗耶娑仙即其人也為導群迷
 今識因果將諸異見至如來所歸命
 諮啓聽聞正法因其請說即以名經
 故曰此部毗耶娑問魏尚書令儀同
 高公愍諸錯習示其歸則簡集能人
 善辭表者在宅上面出此經典正求
 法人沙門曇林婆羅門客瞿曇流支
 興和四年歲次壬戌月建在申朔次
 乙丑建初辛巳甲午畢功凡有一萬
 四千四百五十七字

毗耶娑問經卷上

元魏婆羅門瞿曇流支譯

如是我聞一時婆伽婆遊阿踰闍強
 伽河岸與大比丘衆俱彼比丘衆所
 作已辦盡一切漏無有障導離有不
 退勤為禪誦加趺而坐隨何處坐有
 在地處二人相隨如法語論群行如
 鴉如鴛鴦者有在空舍有依樹根皆
 志行禪能取如來法之光明正法威
 儀復有無量菩薩衆俱彼諸菩薩无

量功德名稱普聞彼處復有無量百
 千種種樹林多有姪欲俱者羅鳥孔
 雀鴉鳥群蜂等聲婆羅樹樹枝葉垂
 布如是處者欲心懈怠意瞋煩申皆
 志速離常有無量善香妙華

今時佛告諸比丘言汝諸比丘當
 勤行作所應作持戒正行今時世尊
 與慧命阿難陀長老迦葉長老舍
 利弗長老薄居羅長老利波多阿若
 居憐等大聲聞俱歡喜語說

今時西方有光明相猶如日輪時阿
 難陀漏未盡故見彼相已即自佛言
 云何世尊西方分處焰色光明甚有
 威德佛言阿難於此世界有五通仙
 名毗耶娑提陀迦離婦人之子有五
 百仙以為眷屬住在彼處勤修苦行
 不食而養其身瘦瘠有命而已讀誦
 不住以為莊嚴其名曰阿斯仙童子
 那羅提婆婆苦波耶那那茶那那迦
 摩延那商那羅婆那那婆徒羅陀
 等諸大仙人相隨經行
 即於今時毗耶娑仙亦見世尊與諸
 比丘多千眷屬之所圍遶諸根調柔

耶婆問經卷上 第三十

耶婆問經卷上 第三十

耶婆問經卷上 第三十

心意寂靜在於禪定離欲安樂在樹林中毗耶婆仙既見佛已思惟念言此人應是一切智者名稱普聞彼必應是不妄語人如是如來勝色具足諸相成就甚為希有世未曾有如是色相勝妙希有如是世尊捨王欲樂捨轉輪王富樂自在如捨毒食六万姝女第一端正一切捨已而便出家

羅陀既見世尊心生歡喜以妙伽他讚如來曰
青色樹林中 誰光澤金色 如淨毗琉璃 如日出雲山

時彼大仙及諸仙衆聞是說已心喜開眼皆悉合掌欲向佛所
余時佛語諸比丘言汝等比丘見聞淨提如是諸仙繫縛手足自懸著樹不食而齋著樹皮衣卧在塵土若在石上有以兩手合取食已關手而食或有食風有十五日不食而齋或有一月不食而齋頭髮髮林志皆長利便且中暮三時讀誦有種姓財有福德財先呪物已置於火中而供養火

在地而卧有在露地有在樹下有懸自手著樹而睡或有踣踞如是睡者或有在水如是睡者有以五熱而炙身者有身逼火自炙卧者有在大焰下風卧者有卧棘刺有日炙身受苦求福自誰其身得慶便住種種勝上心以為足心以為喜離無上智諸比丘此大仙人而不能知生死出要以欲癡故還生有中自謂正行不知是邪今時彼諸比丘歸命如來自言世尊我等梵行真正具足和集相應得離生有

彼毗耶婆大仙人等以阿羅漢威德力故而生畏懼安詳諦覘心意敬重一心正意與諸仙人眷屬相隨絞擻長髮并在一箱以好絛繩角絡其體形色不白端攝身儀二眼皆黃頭髮無膩絞結相著塊聚非一手執三奇杖置瓶之物世中軍醜種種語言悉皆善巧因成就語躡空而行到如來所自言世尊應知此義我何因緣并諸眷屬今來到此佛言大仙一切有生一切諸法我悉知之

今時慧命阿難陀白佛言世尊如是大仙仙衆圍遶心有正知有種種知細知盡知知而不畏長髮不理為是何人佛言阿難此是仙人名毗耶婆婆羅門法是其所作造四毗陀善知聲論知種種書時彼一切阿羅漢人見毗耶婆大仙人已作是思惟彼人受苦勤勞持戒為何所得此毗耶婆生死苦惱未得解脫彼阿羅漢如是思惟此毗耶婆來至佛所云何問難為問因緣為問无我時毗耶婆問世尊言佛出世難今諸仙衆和合來此我少難問唯願且住為我解說佛言大仙恣汝所問隨汝所念皆悉可問我為汝說

時毗耶婆問言世尊云何布施何故布施何義名施云何施主何義施主云何施人而非施主云何不與得名施主云何死已施福隨行施福云何為有形段聚集可見為不可見施主施福為在何處為在受者為在施者云何世尊入涅槃已供養塔等而得福報佛入涅槃誰為受者今時世尊

語毗耶婆大仙人言汝問此法甚為
微細沒有辯才不可思議能如是問
余時長老舍利弗歎白面皺眉垂覆
面偏舉一眉長引氣息諦觀思量見
已而言此毗耶婆大仙人主有大名
聞一切人知一切人說豈可不知同
如世間愚癡小兒無智慧者捨諸因
緣捨說无我二種深法種種善如智言
語已而問如是布施之法

余時慧命阿難陀頂礼佛足自言世
尊此毗耶婆大仙所問布施果報我
亦能說佛言阿難此則非時若問如
來聲聞人說此非所儀且止阿難无
此道理

余時慧命舍利弗白佛言世尊隨彼
仙人何意而問我亦能說能滿其意
佛言舍利弗汝語太平心不思量長
老舍利弗勿作是語此不相應若如
是者我聲聞人則不相應若來問我
聲聞說者此不相應則有人言彼如
來者非一切智當有人言毗耶婆仙
往問如來自不能說遺聲聞說或有
入言彼如來者有我慢見而不自說

余時彼諸比丘於世尊所生信淨心
白言世尊彼大仙問如來能說能斷
彼疑

余時世尊語毗耶婆大仙人言汝聽
施報復有施分何義布施既布施已
自食自淨施已報轉故名布施以何
義故名為施主如是問者大仙當
若人有物彼信心生信心生已以財
付人遣向他國彼人將物向他國施
彼人布施財主得福非施者福彼所
遣者雖持物施而非捨主若人自物
自手施者則是捨主亦是施主大仙
當知有三十三不淨布施何等名為
三十三耶一者有人邪心倒見無淨
信心而捨財物如是施者非淨布施
二者有人為報恩故而捨財物則非
布施三者有人無悲愍心而捨財物
亦非布施四者有人因欲心故而捨
財物亦非布施五者有人捨物與大
亦非布施六者有人捨物與水亦非
布施七者有人生如是心捨物與王
莖王識念如是捨物非淨布施八者
有人以畏賊故捨物與之如是施者

亦非淨施又復更有五種捨物皆非
淨施何等為五一者施毒非淨布施
二者施刀非淨布施三者教人取肉
而施非淨布施四者有人所擲眾生
平等施與和集養育望得其力非淨
布施五者有人為名聞故而捨財物
非淨布施十四有人為歌戲故與伎兒
物非淨布施十五有人年終月盡破
散財物非淨布施十六有人屋舍因
緣而捨財物則非淨布施十七有人善
友因緣以他財物受與餘人非淨布
施十八有人或有田地或在舍宅或
有穀聚或有麥聚應為所食鼠等所
食無清淨心非淨布施十九有人慈
學作故與工匠物如是施者非淨布
施二十有人身有病患恐命盡故捨
物與醫非淨布施二十一者若人打
他若罵他已心悔生愧捨物與之非
淨布施二十二者若人施已心則生
疑為有報不如是施者非淨布施二
十三者若人施已心中悔熱如是施
者非淨布施二十四者若人捨物與
他人已如是思量若其有人取或物

毗耶問經卷上 第九

者皆悉屬我為我所東如是施者非淨布施二十五者若人施已如是思量如是施福唯鍾我身不屬他人如是施者非淨布施二十六者若人年老捨物而施又非中年後時病困死時欲至脉節欲斷苦惱所逼欲入死道無清淨心無信淨心闍魔羅使見之生笑兄弟諸親啼哭悲泣至如是時捨物而與非淨布施二十七者若人為名捨物布施如是我名他國遊聞某國某城大施之主彼如是施非淨布施二十八者若與餘人迭相憎嫉見彼捨物多行布施見已心悞不能堪忍以嫉彼故捨物布施非淨布施二十九者貪他女故為種姓故捨珠捨金若銀金剛若毗琉璃繒綃裘裳及毘羅綿造作敷具如是捨物非淨布施三十者有人如是思惟捨物與我無見息大富饒財應當捨物而行布施如是施者非淨布施三十一者若復有人心生簡擇如是念言若與此人則有福德若與彼人則无福德如是施者非淨布施三十二者

毗耶問經卷上 第十

若人布施捨離貧窮衣裳破壞垢膩之者與多豐樂大富之人非淨布施三十三者若復有人望好花果捨物而與非淨布施大仙當知此三十三垢染布施而捨財物彼施報者如以種子種之鹹地爛壞不成大仙當知如是之人非不布施不得果報復次大仙辟如有人隨何所取得種子已種之荒田被種子界地界相依須得天雨種子變壞雖有牙生不得花果此布施分不得花果亦復如是如是說已毗耶婆仙合掌向佛而作是言如來世尊一切智人以相應語說布施報已作利益安樂眾生又復世尊云何布施不失果報有人持戒有不持戒二俱施與此義云何佛言大仙汝今善聽布施報法若有心信一切施與故名布施不畏未來而行布施不輕毀他行布施者乃名布施大仙當知若復有人不簡福田若有戒人若無戒人心信開眼生愛念已捨物施與心常普緣一切眾生大仙當知彼人施主大仙當知有五種施

毗耶問經卷上 第十一

施主滿足何等為五者時施二施行人三施病人及瞎病者四施法器五施欲行異國土者是為五種復有五施何等為五者法施二資生施三屋宅施四燈明施五香鬘施是為五種大仙問言何者淨施佛言大仙若人有信緣於眾生而生慈心常心喜心捨物布施彼一切淨若願解脫如是布施則為清淨復有五種无上布施何等為五一施如來則為无上二施眾僧則為無上三施法器則為无上四施父母則為無上五施王者失位貧窮則為无上如是施者是上布施若施老人孤獨病急是大布施若為王瞋一向捨棄繫縛欲煞若諸惡難為救彼故不顧自命為捨財物是大布施施病人藥是大布施若於持戒具足眾僧隨時施與是大布施施求智人是布施若施畜生有怖畏者所謂訓狐烏鹿等畜是大布施若人貧急施隨所須是大布施大仙當知此為大施常應正修若復有人為他

所遺持物布施即有淨心同得施福若復有人見他布施心生隨喜亦得施福若人勸施若人施物如是等人皆得大福

復次大仙如汝問言云何世尊入涅槃已供養塔等得福報者大仙當聽若人於我入涅槃已當設供養若復有人我未涅槃今現在世供養我者所得福報此二平等何以故法身如來非是色身若人於今現在供養若我滅後而為供養心平等故得福無異大仙當知如轉輪王遍勅諸國一切人民從今日始勿復煞生莫作妄語彼有一人聞王勅已雖不見王善護王勅如是之人雖不供養轉輪王身王於彼人心生歡喜如是之人善護王勅以不煞生善業因緣報生天處大仙當知若人不見我身色相不學戒句為何所得若人見我而心邪見如提婆達入地獄故若人於我入涅槃已善學戒者彼勝應知大仙當知今我色勝諸一切智無信眾生能令學戒况有信者若人於我入涅槃已

而為供養與現供養等无有異大仙當聽如汝所問布施福德為在何處如是問者譬如葦草葉密稠寄於中大起若雨墮時即沒彼處如是如是隨何施主布施具足福德和合信雨既墮如是福德即依施主不餘廢去大仙當知如是施福非有聚處非有形相

如是施已施者身亡施福不離如影隨形是名施者得福報果果福不失辭如甘蓮者蒲桃子如其不堅不得其汁堅之則得非甘蓮中蒲桃子中現前和集有汁可見非在節中亦非無汁如是如是布施財物如是施報於彼施主非住手中非住心中非住腹中而是施報不離施主猶如彼汁不離甘蓮若蒲桃子如是施報不離施主未熟不受命行不盡不得施報辭如樹王丘拘陀子其子微細種之在地則不可見至樹生時方乃可見施主施福亦復如是和合熟時乃得果報辭如商人所賣至少入於大城彼城功德少物治生所獲乃多具足

而得施亦如是施時雖復得福報大又如蜜蜂採取花味而不損花施主如是隨何布施得果報力則是施主如是大仙施主布施福德勢力言施主者以自施故得名為施

云何受者受他所施能消他物故名受者又問云何為施福者於世間中能救能護能令滿足得人天身故名福德言他世者次第傳生至後世身故名他世
今時毗耶娑仙白佛言世尊我離疑心決定施分復更有疑世尊此識云何於身中轉識云何見云何於身而生貪樂
佛言大仙譬如國王住於城內怖畏他軍先作坑塹周匝遠城備具糧食弓箭刀槍種種器仗多集身健能鬪戰者立健人懂亦多聚集年少健人給以食糧勅諸酒肆多辦好酒攝出家人布施供養以好財物攝受諸人既如是已唱聲勅言安住勿動各嚴器仗手執弓箭身著鎧鉀拔刀警防如是誠已他軍來至多有為馬是時

毗耶婆闍卷上 第十五 佛字

國王安慰軍衆作如是言盡力勿畏
城壁若有不牢之處當好防護日日
常念如是乃至福德盡已為他軍衆
之所破壞俄亦散捨國而去識亦
如是住身城中諸入中王見無常軍
欲至生畏即時造作信心坑塹治界
險岸著憶念體發勤精進法藏為酒
善調心馬彼時如是勅誡諸入作所
應作若有大力有無量力無常軍衆
來逼身城速著施卸速取智刀慚愧
撲關安置相應護持實戒如是正住
彼無常軍忽然而至即時共闘迭互
相違無常軍勝識則捨去如城中王
捨城而去識亦如是和合身中根大
界中既破壞已六入失已捨彼身城
如壞城王捨城而走彼王如是既捨
城已依止餘城識亦如是捨此身已
攝取餘身應知此識如王無異
今時毗耶婆仙白佛言世尊如是識
者云何知身若有福德若无福德此
識云何作如是知我捨此身佛言大
仙辭如行人路遇大水其水汎長為
渡彼水故上大抵彼水既長奮波亂

毗耶婆闍卷上 第十六 佛字

動而復甚濁多饒惡且謂那迦羅舒
舒摩羅水純惡龍有大惡風亂吹旋
轉依彼棧故得到彼岸平安不乏如
是之人於彼惡水大畏惡處既得脫
已逸棧三匝於彼木棧轉生愛心愛
心生已如是思惟善哉此棧能令我
渡如是大水

如是大仙又復更有福德衆生身既
死已識如是念由我此身得生善道
天中而生我於人身得利不空我此
死身猶如牢棧能令我度惡道大水
我身大善合應供養如是之身不誑
於我生死過中與我天慶如是念已
即於彼身生愛念心彼身如棧捨彼
身已去向他世

若復有人身無福德彼人心識辭如
有人身上爛棧渡於大水然彼棧木
或出或沒彼人怖畏心生疑慮我於
今者將死不久如是之人彼彼爛棧
甚大怖畏隨流下脫至饒師子虎等
惡狩大怖畏處然後得渡彼人如是
既得渡已於彼爛棧生瞋怒心罵彼
爛棧作如是言顛倒惡行此水汎長

毗耶婆闍卷上 第十七 佛字

多波濁惡云何如是令我遂到如是
惡處我於爛棧竟得何力用此棧為
即便棄捨如是如是衆生心識依無
福身隨流下退墮於地獄呵責其身
作如是言我得何力我已報得如是
惡身如是身者猶如鞞那我負此身
如負羶那我今甚惡因此爛身到地
獄門猶如蓮花自然所縛大仙當知
識亦如是若善福德如依棧善得渡
生死若無福德如依爛棧則墮惡道
彼二種身一有福德一無福德應如
是知

又復此識轉捨此身得第二身初在
胎藏一七日中如是憶知我某處退
而來至此亦能憶知前所作業我作
此業若作善業心則生喜既住胎中
母心喜笑多有勝相頰有笑容好黠
不生面有勝色隨所行動多用右足
踏地塵重無有因緣手摩右脅喜辭
白衣著則嚴好衆生如是有福德識
住母脅中如是相現
大仙當知若無福識初受生時一七
日中則能憶知我某處退而來生此

亦能憶知前所作業如是念云何作惡業如是憶念心則愁憂以心憂故母相外現彼無福德无善業生住母習中有外相出身體臭惡而復瘦瘠心愁憂惱數喘不止皺面怒眼如是衆生初在習中即令彼家衰禍得病如是惡業無福衆生欲出胎時或能熬母或藏中死无福衆生有如是相念時毗耶婆仙白佛言世尊此初識心始入胎時何所憶念何所見知佛言大仙彼識初生如是憶念見樹林中戲樂之慶宮殿樓觀池水屈曲平澤寬博種種屋舍此閻浮提多有愛人父母兄弟如是見以極生愛心福德和集迭相攝受有施物者有受物者能知過者宿世之事憶念過去無量百生无量千生彼識如是數數憶念既憶念已心生愛喜能如是知我此母者過去已曾五百世中與我為母彼既如是心憶念已於彼生處不生願樂心得離欲作如是心我於此慶數數生死我於今始不用生死不用有攝

如是說已毗耶婆仙問言世尊如是識者於生死中得離欲耶佛言大仙此則非時此則非處彼時彼識無色不見無有光明如是識界非於此處而得離欲於有為中非是不生若如是者一切衆生有福德者无福德者皆得涅槃彼義如是大仙應知若彼識心如是思念彼識則有如是勝力應如是知非是身力所言識者何故名識集故識思知故名智故名識識義如是大仙應知念時世尊即說偈言
識一切愁家 聚集作煩惱 有知有不知 癡慧和合行 見悟無明等 一切皆識知 此三不離識 非餘處別有 雙相應說識 一輪非是車 二輪不能行 有人復有牛 車輻輳和合 是二輪相應 復以繩繫縛 如是為行車 如是身之車 彼以界和合 復有根和合 識見彼身車 脉節等和合 喉脉根繫縛 駭骨齒頭等 甲皮之所覆 腎及腸虛膈 并心肚與肺 被一切和合 具足故名身 識王身為車 身車中行坐 一切法皆知 如是名為識

復次大仙此識微細無色无質非是可見識非有色非青等色色中無相識若離根則无境界若人心中心驚動怖畏若疑思量如是一切皆是識力念時毗耶婆仙白佛言世尊一切衆生本性云何云何生天道云何生鬼道云何生畜生云何生地獄云何生善根何者善根而生天中以何業故生畜生中以何業故生餓鬼中以何業故生地獄中
佛言大仙汝當善聽我為汝說凡夫衆生退於本性若生福德此法乃是一切智知非五通者所知境界非天非梵阿迦尼等之所能知是一切智所知境界此法尚非聲聞所知况餘能知大仙當知若我弟子聲聞之入已離三垢證得初果所知境界諸餘大天中天等一切不知非汝大仙之所能知乃至不能知其少分
如是說已毗耶婆仙心即思惟如是念曰生死誰我如是念已礼如來足自言世尊我今老弊破壞之身无有憶念不能得果不能荷負善提重擔

此本高麗本上

我於今者歸依世尊歸依於法離三
 有僧我從今日乃至命盡受三歸依
 并弟子衆一切如是唯願世尊善為
 我說今我眷屬大獲善利世尊乃是
 一切智日除煩惱開唯願世尊說此本
 性衆生本性退生天中佛言大仙今
 正是時我為汝說大仙當知若人以
 花香鬘而施心樂修行信心相應命
 終得生鬘莊嚴天又復大仙人欲死
 時身有善香是花薰香又欲死時上
 見花網有種種色以散彼人亦時諸
 親父母兄弟諸眷屬等手執華香而
 供養之悲啼啼喚彼人亦時面色賦
 潤目視不轉手足正直如是捨命被
 欲死時見有勝相所謂見其鬘莊嚴見
 有百千端正婦女遶天宮殿彼人見
 已而語兄弟諸親等言我於夢中見
 有丘聚種種寶珠諸莊嚴具散種種
 花若彼病人如是說者應知此相命
 終得生鬘莊嚴天彼人欲死則見又
 母房室和合見已即生又復被時鬘
 莊嚴天有二種相和合行欲如閻浮
 提男子不異有一勝法不淨不出彼

此即世間經卷上 第七十張 卷中

心欲發送相知已身則和合有愛風
 出而受欲樂即於彼時逕七日中住
 天女截七日滿已右脅而生即於生
 時有天善香第一可愛有種種花相
 繫為鬘生在曾前彼時復有妙香普
 熏滿一由旬隨風遍行彼時復有雜
 色鬘生所謂白色黑黃赤色毗琉璃
 色閻浮汁色清淨勝妙鋒頭摩色種
 種雜色銅色火色如是妙鬘乃至未
 死不萎不凋常有善香以是義故名
 鬘莊嚴彼鬘莊嚴天宮之慶有妙天
 樹不長不短其汁極甜味如甘露其
 枝垂下而復清淨種種樹林慶慶和
 集被樹有果八分和合天味相應彼
 果形量如頻伽果隨彼天心憶念何
 食於彼果中隨念皆得應知彼天食
 如是果不名揣食於彼地處遠離棘
 刺妙花莊嚴復有地處有青軟草復
 有地處金沙適覆金角上出復有卧
 慶自然而有種種敷具復有天女清
 清無垢妙衣莊嚴備舉一眉而作戲
 笑種種衣服莊嚴其身又於彼慶第
 一勝樂行住具足於彼天年壽二百

此即世間經卷上 第七十張 卷中

歲命欲盡時則有五相何等為五一
 謂彼天所依之樹枝心萎焉頭低卷
 屈其花失香二於彼樹心不喜樂三
 則鬘萎四天風涼變為熱觸五諸天
 女心生憐愍皆悉憂愁一切同聲而
 說偈言
 具足天甘果 饒種種天樹 多有天姝女
 天勝妙樂處 天中福德盡 捨已而離去
 彼諸天女圍遶天子發聲大喚唱如
 是言無常甚惡無憐愍意如是天子
 有愛念心今不自在於此處退願天
 童子速生人中如是天女懊惱說已
 彼天子身舉體熱發既熱發已身則
 普然火起一焰即退彼慶身雖炎然
 不受苦惱既退彼已則見人中父母
 和合如是見已即便受生大仙當知
 彼鬘莊嚴天子生時去何處胎彼住
 母脅則有勝相若住截中母則愛香
 喜樂花鬘樂種種果青林葉樹受用
 心適彼一切樂皆悉具足身不疲倦
 又被福子住截中故復有善相或夢
 見城種種寶物市易之慶種種華鬘
 以散道卷應知彼母有如是相

毗耶婆問經卷上

復次大仙如是童子於鴉莊嚴大中
退已既生人中若見鴉者生勝愛心
樂鮮白衣身色殊勝心無黠慧不愛
多姓樂多戲樂若行住等悉皆遊疾
樂見戲慶好尚細衣愛好樹林見他
財富多設方便怖望欲得大仙當知
鴉莊嚴天退生人中有如是相

毗耶婆問經卷上

毗耶婆問經卷上

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一〇一七頁中一行第八字「之」，
[南、經、清無。]
- 一 一〇一七頁中八行「正求」，
[碩、]

五九 毘耶婆問經 卷上

一 一〇一七頁中九行第六字「林」，
[碩、] [晉、南、經、清作「琳」。

一 一〇一七頁中九行第一〇字「客」。
[碩、] [晉、南、經、清作「名」。

一 一〇一七頁中一一行第四字「初」，
[碩、] [晉、南、經、清作「名」。

一 一〇一七頁中一一行第四字「初」，
[碩、] [晉、南、經、清作「名」。

一 一〇一七頁中一一行第四字「初」，
[碩、] [晉、南、經、清作「名」。

一 一〇一七頁中一四行譯者，
[碩、] [晉、南、經、清作「名」。

一 一〇一七頁中一四行譯者，
[碩、] [晉、南、經、清作「名」。

一 一〇一七頁中一四行譯者，
[碩、] [晉、南、經、清作「名」。

一 一〇一七頁中一四行譯者，
[碩、] [晉、南、經、清作「名」。

一 一〇一七頁中一八行第六字「加」，
[碩、] [晉、南、經、清作「加」。

一 一〇一七頁中二一行第一三字
[碩、] [晉、南、經、清作「加」。

一 一〇一七頁中二一行第一三字
[碩、] [晉、南、經、清作「加」。

一 一〇一七頁中二一行第一三字
[碩、] [晉、南、經、清作「加」。

一 一〇一七頁中二一行第一三字
[碩、] [晉、南、經、清作「加」。

一 一〇一七頁中二一行第一三字
[碩、] [晉、南、經、清作「加」。

一 一〇一七頁中二一行第一三字
[碩、] [晉、南、經、清作「加」。

一 一〇一七頁中二一行第一三字
[碩、] [晉、南、經、清作「加」。

一 一〇一七頁中二一行第一三字
[碩、] [晉、南、經、清作「加」。

一 一〇一七頁中二一行第一三字
[碩、] [晉、南、經、清作「加」。

一 一〇一七頁中二一行第一三字
[碩、] [晉、南、經、清作「加」。

一 一〇一八頁上二行第七字「光」，
[碩、] [晉、南、經、清作「注」。

一 一〇一八頁上二行第七字「光」，
[碩、] [晉、南、經、清作「注」。

一 一〇一八頁上二行第七字「光」，
[碩、] [晉、南、經、清作「注」。

一 一〇一八頁上二行第七字「光」，
[碩、] [晉、南、經、清作「注」。

一 一〇一八頁上二行第七字「光」，
[碩、] [晉、南、經、清作「注」。

一 一〇一八頁上二行第七字「光」，
[碩、] [晉、南、經、清作「注」。

一 一〇一八頁上二行第七字「光」，
[碩、] [晉、南、經、清作「注」。

一 一〇一八頁上二行第七字「光」，
[碩、] [晉、南、經、清作「注」。

一 一〇一八頁上二行第七字「光」，
[碩、] [晉、南、經、清作「注」。

一 一〇一八頁上二行第七字「光」，
[碩、] [晉、南、經、清作「注」。

一 一〇一八頁上二行第七字「光」，
[碩、] [晉、南、經、清作「注」。

一 一〇一八頁上二行第七字「光」，
[碩、] [晉、南、經、清作「注」。

一 一〇一八頁上二行第七字「光」，
[碩、] [晉、南、經、清作「注」。

一 一〇一八頁上二行第七字「光」，
[碩、] [晉、南、經、清作「注」。

一 一〇一八頁上二行第七字「光」，
[碩、] [晉、南、經、清作「注」。

一 一〇一八頁上二行第七字「光」，
[碩、] [晉、南、經、清作「注」。

一 一〇一八頁上二行第七字「光」，
[碩、] [晉、南、經、清作「注」。

一 一〇一八頁上二行第七字「光」，
[碩、] [晉、南、經、清作「注」。

一 一〇一八頁上二行第七字「光」，
[碩、] [晉、南、經、清作「注」。

一 一〇一八頁上二行第七字「光」，
[碩、] [晉、南、經、清作「注」。

一 一〇一八頁上二行第七字「光」，
[碩、] [晉、南、經、清作「注」。

一 一〇一九頁下一〇行第七字「非」，
[資、碩、普、南、徑、清]作「非淨」。

一 一〇一九頁下一一行第八字「受」，
[資、碩、普、南、徑、清]作「授」。

一 一〇一九頁下一二行第七字「有」，
[石、資、碩、普、南、徑、清]作「在」。

一 一〇二〇頁上一二行第一二字
「迭」，[資、碩、普、南、徑、清]作「逸」，
下同。

一 一〇二〇頁下八行第三字「緣」，
[資、碩、普、南、徑、清]作「樂」。

一 一〇二〇頁下二一行「訓狐」，[資、
碩、普、南、徑、清]作「熏胡」。

一 一〇二一頁中三行第一二字「寄」，
[資、碩、普、南、徑、清、麗]作「概」。

一 一〇二一頁中一〇行第一一至一
二字「果福」，[資、碩、普、南、徑、清]
作「福果」。

一 一〇二二頁中一一行第七字「桃」，
[徑、清]作「菊」，下同。

一 一〇二二頁下一五行第一二字
「內」，[資、碩、普、南、徑、清]作「中」。

一 一〇二二頁下一八行第六字「懂」，
[資、碩、普、南、徑、清]作「懂」。

一 一〇二二頁上六行「治界」，[資、
碩、普、南、徑、清]作「持戒」。

一 一〇二二頁上八行第一二字「入」，
[資、碩、普、南、徑、清]作「人」。

一 一〇二二頁中一七行第七字「渡」，
[資、碩、普、南、徑、清]作「濟」。

一 一〇二二頁中二一行第二字「狩」，
[資、碩、普、南、徑、清]作「獸」。

一 一〇二三頁下六行第九字「羯」，
[石、資、碩、普、南、徑、清]作「羶」，
下同。

一 一〇二三頁下九行「概善」，[資、
碩、普、南、徑、清、麗]作「善概」。

一 一〇二三頁下一九行第三字「壓」，
[資、碩、普、南、徑、清]作「空」。

一 一〇二三頁上五行第一一字「怒」，
[資、碩、普、南、徑、清]作「努」。

一 一〇二三頁上一六行第五字「者」，
[資、碩、普、南、徑、清、麗]作「去」。

一 一〇二三頁中一三行首字「說」，

[資、碩、普、南、徑、清、麗]作「護」。
一 一〇二三頁中一四行「識知」，[徑、
清]作「知識」。

一 一〇二三頁中二〇行首字「喉」，
[資、碩、普、南、徑、清]作「惟」。

一 一〇二四頁中一五行第六字「驟」，
[資、碩、普、南、徑、清]作「螺」。

一 一〇二四頁中二一行首字「清」，
[資、碩、普、南、徑、清、麗]作「淨」。

一 一〇二四頁下一一行第五字「今」，
[資、碩、麗]作「命」。

毗耶娑問經卷下

裳

九無邊門羅摩經若流文譯

復次大仙四大天王生退之相復應
 當知如是大仙若於貧人若於病人
 生憐愍心若衣若食病患因緣所須
 醫藥隨時給施為除寒苦道巷殖樹
 行人坐息造立池井溝渠水曹給施
 一切如是信心喜心施與彼人以是
 善業因緣臨歿時身無垢穢亦不
 羸瘦身色不變不感不爛一切身分
 不受苦惱聲不破壞諸親眷屬悉皆
 聚集無分散者故不憂惱不患飢渴
 脚不申縮不受苦惱不失便利境界
 不導故不慙苦諸根不壞彼人如是
 一切樂足不苦惱死若捨身時識心
 歡喜見四天王諸天之眾在樹林中
 戲樂之處見天眾已死屍面色如生
 蓮華口出好香其香猶如阿婆婆香
 種種花香隨風熏染彼死人識見四
 大王天中生處父母相隨
 余時天中彼天子在戲樂處尋
 嬉戲欲心起發右手摩觸天女齊下

以摩觸故識託懷中至滿七日乃有
 頭疑具足莊嚴天童子生即知歡
 戲笑歌舞一切皆能復次大仙彼四
 大王諸天住處所有宮殿純金為地
 種種莊嚴種種綵色彫鏤分明百千
 天女在天宮殿有百千樹妙莊嚴枝
 有隨意風觸身受樂

復次大仙彼四大天王天眾住處城隍
 平正其城四方縱廣八万四千由旬
 大仙當知於彼林中有天寶珠以為
 燈明疎妙繒綵以衣樹身懸翻枝上
 樹極柔軟諸天見之心生愛樂於彼
 林中吹笛拍手琵琶鼓等和合樂聲
 在彼窟中

復次大仙彼天童子種種食方所謂
 搗食天飯善香能生天力香色味等
 功德具足有天粳米名蓮華光自然
 而熟甜如甘露種種色味具足相應
 有二食盤一是金盤一是寶盤隨彼
 天子所須飯食何者何等如是如是
 彼彼飲食皆盤中生
 復次大仙彼天余時牟法離汗生彼
 盤中即變名為花阿婆婆波有善香

毗耶婆闍經卷下 第三張

其汗清冷飲則涼樂又復彼香令天童子醉樂怡適

復次大仙彼四大王子隕宮殿周匝常有妙好花華多饒妙花莊嚴殿柱以如是柱莊嚴宮殿金寶金剛有勝天樹婆羅翅莖上攀樹枝有百千柱床財數具莊嚴宮殿六万天女在中行坐令彼宮殿端嚴勝妙彼女殊勝身相舉動皆可觀瞻天衣光明莊嚴其身妙聲環劍以姿其媚善香妙色致心相應身極軟弱歌舞戲笑恒常不絕多有安媚兩兩共合出美妙聲與笛一音彼天宮殿如是具足

復次大仙彼天宮柱金寶間錯懸以增幡處處盡下
復次大仙彼四大王受勝歡樂提頭顙毗毗樓勒又毗樓憐又拘毗樓等彼四大王在宮殿中喜笑歌舞嘯咏等聲天食充飽諸報喜樂善愛慈生彼處勝樂皆悉具足

復次大仙彼四大王天衆之中諸天童子長辭洪直不虛不細行如醉象具丈夫力柔軟之身具足天相彼天

毗耶婆闍經卷下 第四張

行時則有勝香熏一由旬

復次大仙彼壽天年五百歲命元中天傷彼處勝樂一切具受開眼者視有喜愛相彼諸天衆多有戲處謂蘇婆伽茶迦之處迦曇婆迦及毗摩羅光明莊嚴林王之處闍那迦等勝戲樂處有如是等第一香處受用心喜彼諸天子行彼處已花珠金寶間錯階陛其階方正勝妙莊嚴名寶珠階百千天女妙聲歌咏珠寶樂器自然出聲多受歡樂福盡命終則有相現初則失影不聞花香迦陵頻伽天女妙聲耳不復聞大仙當知又天衆中彼天童子於天宮殿衆集之處至日不往彼宮殿中百千天女樹生瓔珞有妙勝花俱迴羅聲歌鳥之聲林中具有心不生樂在地旋轉衣裝垢膩其身極熱悲苦看視地上旋轉於花帳處心不意樂身中汗出彼日常開今則時時彼處動轉如魚出水為日所暴翻覆迴轉獨在地任天女見已皆來圍遶詳共悲哀同聲啼哭如是說言何期愛人欲向何處何期第一

毗耶婆闍經卷下 第五張

種種莊嚴柔軟之身具異無垢留膺寬博兩肩可意平正之身柔軟之身何期戲處遊戲常樂種種處行今忍捨我復捨天宮欲向何處彼諸天女既傷歎已復說偈言

種種善心作天樹妙莊嚴此四大王處多饒飲食樂有四柱相應福德天勝處多饒天女愛尊華善心喜何忍慈意常令捨此而去

彼諸天女如是圍遶大聲號哭涎出聲壞並啼並言可憐可憐彼諸天女作如是言離而遠任復申右辭取花散之作如是言生善道去君善道去向人界去生福處地信心犁之應知彼天如是之身彼欲死天既聞此已如是思惟自知身死極大愁苦體極熱以極熱故身則消泮猶如蘊滴於彼死處墓田之中消泮盡壞身體萎蕪有掃風來吹彼天身作一千分碎未散去遍在虛空於彼處退欲受人身見閻浮提父母和合彼既見已歡喜愛樂即彼處生初受生已其母相出所謂善笑欲得勝食不意食肉

喜者赤衣光明之衣樂見人眾聚會之處於兄弟等生勝愛心藏內身中不受苦惱無有涎唾又不惡心無有身病在彼藏中善具足手然後出生彼既生已端正好色見者愛念彼若增長聞四王天心則歡喜修行施戒飲酒不醉心常惺悟身則肥鮮恒以衆香莊嚴其身愛林戲慶心多歡樂自身諸根樂近婦女數數飲食樂好美膳常修歌樂身體感潤不黑不白其眼猶如青毗琉璃大仙當知四大王天退生人中本性如是四大王處所重相續有如是相

節脈不斷身不苦惱在於卧處身不迴轉語聲不破
復次大仙如是衆生或熱病死或中毒死或貪花果而上樹上墮樹而死或食好食不消故死彼欲捨陰內識往見三十三天宮殿莊嚴有珠寶寶及金剛等於分分處處種種雜作金魚形摩伽羅形莊嚴殿門門上金幢有種種樂迭相打觸出美好聲能令心喜種種種種枝相應好樹莊嚴林中謂憂茶迦安羅栴檀香汁作泥以塗地處金色綠畫白真珠帶遍懸樹下地皆柔軟常有莊嚴一切時淨有好金沙遍布其地遠天珠焰以為燈燭多有天女天所分處光明莊嚴常作天歌美妙音聲射後莊嚴曾有瓔珞咽半瓔珞解劍指環及耳環等種種莊嚴端正天女大仙當知三十三天諸天之衆彼處天子當於介時遊戲受樂受諸欲行彼於戲處樹林中行心生愛樂被福德識見彼天上天子天女同一處坐心喜愛樂速生彼處如綖穿珠串綖珠走不生異道即於

生時彼天婦女手中花生彼女見已自知有兒即以此花枝與夫言君今得子可生歡喜彼天見之喜心增上必知其妻得天童子如是二天心生喜悅如是童子七日滿已長鬚旋動清淨无垢天衣具足彼天未生七日之中如是憶念我某處退生此天中某我父母我作善業如是思惟極生喜心喜心生已生則欲發有欲即癡彼樂欲者遠見宮殿天戲樂處如是見已怖望欲得即便行往詣彼戲處如醉象行解如象手洪圓臍長臂則平正解如金色上下身處中身則細行則詳審深心勇健腰如弓肥背骨平直兩腔洪滿如芭蕉樹善知天法疑曠短細天香甚香抓甲赤薄身體香潔無主莊嚴取以嚴身天无病苦身有善香看妙天衣色相殊妙天華嚴身於宮殿中次第漸行彼處見有無主天女見天童子一切善心來圍遶而任作如是言聖子善來善來聖子此汝宮殿我無夫主久離夫主獨有童子我今色少妙色具足應相供養

毗耶空閑經卷下 第九經

乳若金瓶面如蓮花開敷之色我身猶如雲中電行端正可意我是天女今相供養奉給走使此戲樂處波離耶多俱枳陀遷俱遷婆迦多有枝心柔軟可喜而為莊嚴六乃天女娛樂此處今相娛樂奉給聖子餘宮殿處皆悉不空彼有琵琶鼓笛等樂種種音聲天數莊嚴師子座處自然出生彼天既見種種莊嚴妙好幡蓋如王受位坐師子座彼天童子亦復如是坐師子座彼既坐已諸樂器中出可愛聲善一切相唱聲說言此善眾生於閻浮提造福德業而來生此天宮殿中語天女言汝來汝來速近此處可為戲樂善作歌舞樂此天子此於人中作善根者此聲出已六乃天女彼樹林中兩手取花善香莊嚴第一天衣名頭居羅彼衣輕踈勝上珠寶以為脚釧釧有妙聲如是婦女而來近之奉給供養彼諸天女端正可憐猶如初月面如蓮花其香猶如阿娑婆花如是婦女來近童子作如是言如是聖子我以一切所須之物供養

毗耶空閑經卷下 第十經

供給隨彼所用此是童子自善根力和集所得自福所攝於今在此受天歡樂如是大仙彼天童子天女相隨三十三天歡喜園林眾雜林中白衣石上有勝光明安卑都林法羅佉囉陀陀羅迦池泉流水阿叱婆迦妙色好花波離耶多俱枳陀羅在如是等戲樂之處第一涼樂彼處無有大惡風彼處彼處林中多有若干妙聲眾鳥多有天花亦饒天果皆有妙香毗琉璃珠牟安羅珠及馬璫等種種寶珠以為燈明復有衆蜂及諸故醉俱翅羅等種種諸鳥有美妙聲有他養鳥有金翅鳥此鳥青咽以妙珠寶聞錯其身毗琉璃嚶長而嚴妙有種種聲婆陀離多美妙歌聲於彼林中有種種花雜色間錯莊嚴其地彼天童子在於如是處受諸歡樂復次大仙三十三天宮殿地處有妙池水清冷如月八分具足清而無垢復有勝妙百葉蓮花開敷鮮榮其池岸邊寶樹莊嚴花落在地如是功德微妙之水天子天女於彼池中相隨

毗耶空閑經卷下 第十七經

戲樂彼於戲處如心稱意若須食者有種種寶間錯樂生隨其所須皆悉具足食色香白如芬陀花拘物陀花如雪等色色香具足天女斟張奉天童子食足安樂尋即消化離辛澀苦三種食過如是食者天力无工名曰蘇陀在彼禁中拂而食之如業所得大仙當知若人施時垢心布施得報亦亦同一禁食食拂色異有赤掃者有黃掃者有黑掃者身服一種成就一色而禁中食異異不同如是大仙若人施已心生悔熱彼業得報食色則劣復次大仙三十三天有戲樂處彼處名為尸利沙紺有種種樹枝花嚴好種種天樹百千和合地處清淨猶如碩梨無垢柔軟復有天樹花果具足如是處者非故者任尸利沙逸清淨之處天女不往如是勝妙尸利沙紺戲樂之處一切樹林常有好花如是花林常有諸天在下語說大仙當知我之所有聲聞之人諸弟子中家為勝者所謂長老伽婆波帝於婆羅門

種姓中生遊心釋思慈心悲心三昧
眼開任慈三昧於七日中息不出入
大仙當知彼時既入慈三昧已心若
須風則有風吹若其不須則無風吹
劫盡燒時地為一燄彼身乃至如芥
子許亦不能燒若須彌山隨其身分
於節節上即令停住不能令重若復
難陀曼波難陀二惡龍王毒力熾盛
彼惡力毒若以氣嗔能動須彌如是
毒力四大海水能令味鹹大仙當知
如是大力惡毒龍王伽婆波帝三昧
力故能令死毒又復大仙彼時長老
伽婆波帝尸梨沙紺嚴樂處行彼諸
天女染歡心強或因遊戲至於彼處
若見長老伽婆波帝生愛信心能以
天中鼻陀羅花居世難迦如是等花
散而供養合掌致敬又復彼處三十
三天諸天子等圍遶供養如是長老
伽婆波帝奉以天餼天甘露汁施令
飽足於日月中如是供養伽婆波帝
於彼林處樹枝搖動深處遊行為彼
天子敷演伽他曼陀那尼陀那伊帝
此利多迦闍多迦裴不略阿浮多連

摩毗丘修多羅曼波提舍阿波提舍
令彼天子聞已生信心喜悅樂故在
彼處天妙宮殿坐禪誦諸遊行止任
亦復遊彼尸梨沙迦嚴樂之處
復次大仙三十三天有善法堂天衆
集處天仙當知善法堂柱八万四千
彼柱皆是金寶金剛若牟婆羅及迦
羅婆若馬理等勝栴檀栴並凡在上
鈴鐺妙聲金沙覆地大仙當知彼善
法堂垂天繒幡堅立寶幢懸幡在上
復有樂聲琵琶箏笛大鼓小鼓拍手
吹貝蕭嘯美音天子天女手如妙花
柔軟之狀如樹枝心迭相執手心生
愛喜口常含笑彼天童子彼天婦女
如是受樂大仙當知彼善法堂多天
集處種種珠寶間錯其地彼地青膩
如毗琉璃滑而無垢猶如淨鏡多鏡
天花種種香末遠離風日青虫蚊蚋
如是等過惡有服睡懈怠頻中彼善
法堂樂觸風窓重樓屋壓種種莊嚴
間錯之文形如半月狀似牛眼天網
綉覆琉璃沙門寬大廣博有樂觸風
寶壽莊嚴遍散妙花香香雲種種多鏡

無量百千天女歡心戲笑元有破心
鬪諍等過迭相染歡愛心堅固類淨
元始如月鏡輪天女之法以香綵色
用點顏額以莊嚴面天女咏聲共相
娛樂大仙當知彼善法堂四方四角
四相寬博多有樹林遠密雲閣有種
種花戲樂之處如是樹林廣百由旬
分分處處種種端嚴有金蓮花復有
散花遍布其地復有種種微妙嚴聲
有種種樹其樹名為居迦那陀波利
耶多拘毗陀羅如是等樹處處多有
以為莊嚴
復次大仙彼善法堂一切所須金寶
金剛若牟婆羅及迦羅婆復有白珠
毗琉璃等各有大聚無主元護多鏡
財物金寶之嚴彼一切物一切寶聚
皆悉莊嚴善法堂處處諸寶聚有種
種色以為莊嚴彼善法堂周圍復有
百千處處以為莊嚴無熱无懼種種
衣服嚴飾其處復次大仙三十三天
於嚴樂處喜戲樂行一切皆來集善
法堂娛樂喜樂
復次大仙三十三天善見宮殿淨如

毗耶婆闍經下 卷十五 跋 跋字字

月鏡多有香花垂鬘莊嚴有千天女
嚴饒微妙遊戲娛樂媚眼眇視奮動
眉面猶如亂波行虛空中以種種花
莊嚴其身善見宮殿莊嚴如是多有
珠瓶在宮殿中鈴網簾障出微妙聲
以為莊嚴若馬若象行在宮殿脚足
傷地則起金塵彼處多有端正天女
身著寶珠赤色光明若鳴若抱若拊
衣裳令彼處處殊勝奇妙
復次大仙善見宮殿有六万柱彼柱
皆是天妙金寶以毗琉璃及金剛寶
為柱頭間種種雜寶間錯其柱彼宮
殿中汁香葉香沉水等香種種香薰
復有種種善香勝重帝釋天王在彼
勝處百千天女之所圍遶帝釋王手
執金剛牙在寶殿上娛樂戲樂
復次大仙三十三天因陀羅王九千
龍力帝釋王解如天馬手身色如金
鮮淨無垢形體平正身中則細上下
分處骨節不現體質不虛駁毛旋動
清淨无垢身有光明衣則舒長如因
陀羅所作釋論能破諍論多有无量
百千天子常隨親近天林宮殿及遊

毗耶婆闍經下 卷十六 跋 跋字字

戲處隨處遊行金繩絡身天妙瓔珞
若半瓔珞莊嚴其習其身勝妙不細
不嚴中膏則細二脛平等常以白飯
甘露汁食百千天女目眇視之肩頰
端正彼有醉為耳扇生風風聲美妙
復次大仙彼大天王因陀羅主身脉
不現香氣勝妙如善華香彼大天王
軟美香聲大仙當知彼大天王自身
善香若天白鳥敬發極醉聞王身香
即時悟解
復次大仙因陀羅王身量高下與餘
諸天乘馬之量高下平等因陀羅王
身色勝妙見王身者金像不現
余時毗耶婆大仙白佛言世尊希有
世尊彼帝釋王大因陀羅甚為勝妙
實如世尊聖法具足所說不異佛言
大仙汝以何義如是美譽此無常身
大因陀羅而言希有心生驚恠譬如
伎兒巧以泥團造作種種人畜等形
又縛葉等插華衣外以諸彩色畫為
軍衆木為機關彩畫厥飾如樹生花
畫飾莊嚴不過少時花則萎焉如以
燈炷置於爐中以火燒之則有光明

毗耶婆闍經卷下 第十七 跋 跋字字

帝釋王身亦復如是其大仙當知阿泥
樓大父母所生其身力大大大仙當知
因陀羅王所有身力阿泥樓大父母
所生身力為大復次大仙汝今且觀
阿泥樓大神通身力如是說時阿泥
樓大心即憶念如來加我如是念已
即入三昧入三昧已身如金色即有
天王新勝金冠如洋金色在其頭上
寶珠垂下傍面連肩動搖相摩珠鬘
青髮身體色潤有勝光明目如天上
勝毗琉璃其色紺青復有珠寶摩娑
羅寶迦羅婆寶日珠等寶莊嚴身解
彼以化力令身如其復出天香遍諸
大衆一切普熏彼毗耶婆見其身已
心則變動從座而起合掌恭敬生希
有心高聲唱言子善哉何何快哉
我得人身有果不空我於今者到如
來所如來今者作一切智相應證說
令我今者得見如是未曾有法
余時世尊語毗耶婆大仙人言汝意
云何若因陀羅帝釋王身阿泥樓大
長老之身如是二身何者為勝余時
毗耶婆大仙白佛言世尊因陀羅王

身阿泥樓大身百方之中不及其一
於千分中亦不及一阿泥樓大身色
具足如來語言如是大仙勿生歡喜
以作福德發如是願故得被身
余時大仙毗耶婆眾歡喜心開白佛
言世尊唯願世尊更為我說三十三
天佛言大仙三十三天帝釋天王第
一天右名曰舍支百千天女任歡喜
林有種種花開發光明集在其身類
如蓮花脣色猶如金頻婆果第一光
明微細衣服林間戲處安行遊以
天莊嚴善莊嚴耳寶釧天珂莊嚴手
解以好瓔珞及半瓔珞莊嚴其身脚
著寶釧釧有妙聲種種音樂歡喜林
中如是遊行類分寬博妙花散地在
上而行齋下陰上有細毛文妙寶躡
衣行則聲出自青而寬闊而有媚駁
青長黑一一毛放鼻隆而直遠離膜
嫩闊淨等過暎怒皺面波奮動亂皆
悉遠離身無藏過大仙當知舍支天
右有喜敬力勝彌樓山第一勝處彼
處廣長多有樹林其樹饒枝映障之
處心生愛樂微風吹花動散出香復

觸其身舍支身形不長不短不嚴不
細其面嚴好如開蓮花口出妙香善
巧語說增長佛種大仙當知三十三
天一切天眾身體皆香无有病患於
遊戲處若於宮殿如是遊行
復次大仙三十三天壽命千歲彼天
彼處如是行已至命盡時彼天宮殿
本未曾有五種相出應如是知何等
為五池有清水猶如頗梨冷而有文
有樂觸風彼處多有種種枝花既入
池已油膩汗出既見如是油膩汗已
心生疑慮即便出水走向樹林彼既
速行天女見之順後急行與共相隨
既到一樹即便任坐既任坐已天女
憂悲發聲歎息咽中聲破如是問言
聖子今者何故捨我獨在樹下此有
何樂如是說已彼天童子以憂鬱聲
語天女言我頭額上從本以來未有
膩出如是說已於兩腋下即有汗出
而彼天女見汗出已捨離去彼見
天女遠離身已心生憂懼出入氣虛
氣虛出已其心發熱心既熱故頭上
妙鬘本未曾萎合者則為鬘既為已

未曾垢今則垢出天數財處不樂
不樂
彼諸天女見如是相心即思念此天
童子死相已出將欲破壞知其必死
聞其氣臭不可堪耐即舍遠之圍遶
而任以聞其臭憐憫悲歎咽喉聲破
口不能正作如是言何期第一柔軟
身天在戲樂處林中行者此三天處
如是池水有鴛鴦鳥善法堂處歡喜
之林鴉玉鴛鴦鳥陀耆泥池水香潔
多有樹林樹名烏塵波利耶多俱耆
多羅在彼處多有蜜蜂在雜林中
以為莊嚴常此處行今忽捨我去向
何處五相既現壞破散去彼諸天女
如是啼哭復更啼哭彼見啼哭心則
破壞生大怖畏其身發熱眼目亂視
如行道路失伴之人亦如商人海行
船沒亦如遺失如意珠者心懷懼避
地如大力風能隨山角無常大風令
天子墮亦復如是彼身極熱在地旋
轉如伽樓羅所捉龍子生大怖畏舉
身戰動兩手合掌向天女言我今患
熱汝來汝來可以手掌摩我今冷如

毗耶漢問經卷下 第三十四 字字

心息身熱寂然如是身心俱受若憊
 彼諸天女憂悲燒心任在遠處心生
 憐愍憂悲若懼身不能近不摩不觸
 於樹林中取枝花葉舒手遙置天子
 心上作如是言童子今者天福德盡
 願汝速生閻浮提處彼天聞已知必
 定死高聲唱言何期苦哉何期苦哉
 比三天處乃是惡處如是種種具足
 莊嚴戲樂之處第一宮殿受諸戲樂
 多有天女種種愛樂繫縛心已忽於
 今者趣於死道任在遠處如是說言
 願汝死已生閻浮提彼天如是數思
 惟已聞彼語已舉身欲起極生悲苦
 啼哭而言何期苦哉歡喜樹林種種
 樹林白衣石上遊戲坐處何期善法
 彼留沙迦波利耶多此毗婆闍勇施
 耆丘大波流沙迦如是宮殿第一宮
 殿堅固門扇一切和集我今忽捨此
 天宮殿不得自在而便退此三十三
 天命歡盡故於自宮殿不得復見唯
 見夾女佞面向下以手拭眼引氣破面
 彼敬退天復作如是言我於今者欲
 行死道何期汝等退我所愛不共我

毗耶漢問經卷下 第三十三 字字

語我今欲行生死長道愛人可來慈
 抱我咽我從今已不復見汝汝亦如
 是不復見我如是天處何期甚惡業
 果盡已聞無所見云何此處三十三
 天欲退之時皆悉空耶云何此處三
 十三天豈無琴樂拍手等耶而我今
 者不復聞聲何期此處三十三天第
 一可愛天乳闍婆天色莊嚴金剛堅
 地如是千眼帝釋天王復有何等福
 德衆生和集往彼而得見耶波利耶
 多俱和陀羅諸樹花勝在我頭上何
 期萎蕩彼敬退天如是號喚三十三
 天聞彼聲已一切愁憂取種種花以
 自莊嚴清淨驥駿帝釋天王百千大
 衆而為圍遶天后舍支天女圍遶那
 羅達離支多伽大般遮尸棄歌扶盧
 等天乳闍婆天樂歌聲美妙音聲而
 來向彼敬趣死道五相出者既近見
 已一切如是生憐愍心同聲唱言何
 期苦哉此惡无常無有悲心
 帝釋天王見彼如是敬退天已梵聲
 說言我等一切法皆如是莫生愛著
 當斷愛心若不斷愛則生玄道諸餘

毗耶漢問經卷下 第三十三 字字

天子亦復如是一切同聲如是說言
 君善道去生於人中一切衆生造業
 之地
 如是說已彼敬退天心即念言我今
 實退即時合掌向彼天衆如是說言
 三十三天一切天子唯願思我我退
 時至彼時天子引氣直視有二相出
 蓮花葉眼一切莊嚴皆悉失沒彼諸
 天子見敬退天離莊嚴已取鼻羅摩
 居世舍耶居迦都大如是等花遙散
 其身即作天樂琵琶鼓笛種種音聲
 而以樂之彼見知是供養身已雖退
 天處心生歡喜於閻浮提心生佛望
 眼中淚出其聲則原有因時業法集
 相應盡壽命盡死已伽阿那風吹彼
 死天彼風善香吹之令散如是散已
 即時遠離三十三天不知所在無有
 處所不能生他若知若知彼既退已
 生於人間在胎藏中母則相現意笑
 歌舞心喜染歡心常歡喜喜樂花果
 樹林之處樂着種種雜色衣服常喜
 飲食雖任藏內母腸不苦不樂邪歡
 心喜善香花勝莊嚴卧則善夢非顛

倒見大仙當知三十三天退生此時住母藏中有如是相

大仙當知其母余時一切藏過皆悉遠離後則出生大仙當知彼時童子既出生已身分平正掌文成就可憐柔軟腰細蓋窳身體柔軟其心愛樂勝功德歡性愛敬事心愛細衣樂林威處身有勝香大富豐財金寶具足大姓種族常行施戒殺心多者則生貧寒心甚布施不思不白手足齊平一切見者皆悉愛敬性愛論義其心柔軟少於瞋心樂行他妻於自妻妻不生愛樂於諸親舊兄弟眷屬心不變惡大仙當知三十三天退生人中本性如是世尊說已毗耶娑仙一切仙衆心生歡喜歎言善哉

毗耶娑問經卷下

毗耶娑問經卷下

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。一〇二八頁中，一〇三一頁中，一〇三三頁下及一〇三四頁上，共四版原殘缺，以麗藏本補。

一 一〇二七頁中三行第八字「王」，
〔翻、南、經、清〕作「王天」。

一 一〇二七頁中二〇行第一〇字
「隨」，〔翻、南、經、清、麗〕作「近」。

一 一〇二七頁下一行第一二字
「翻」，〔翻、麗〕作「轉」。

一 一〇二七頁下二〇行第五字「飯」，
〔翻、南、經、清〕作「飲」。

一 一〇二七頁下二二行第一〇字
「法」，〔翻〕作「去」；〔南、經、清、麗〕作「法」。

一 一〇二八頁上三行第一〇字「隔」，
〔翻、南、經、清〕作「隔」。

一 一〇二八頁上五行末字至六行第

六字「勝天樹娑羅翅鬘」，〔南、經、清〕作「諸天等娑羅那恒」。

一 一〇二八頁上七行第三至一〇字
「數兵庄嚴宮殿六万」，〔南、經、清〕作「之處有諸天童子及」。

一 一〇二八頁上一行「相應」，〔南〕作「修勝」。

一 一〇二八頁上一二行第三字「多」，
〔南、經、清〕作「亦」。

一 一〇二八頁上二〇行第八字「足」，
〔翻、南、經、清〕作「受」。

一 一〇二八頁中一五行第二字「往」，
〔翻、南〕作「住」。

一 一〇二八頁中一八行第三字「極」，
〔南、經、清〕作「蒸」，下同。

一 一〇二八頁中一九行第一三字
「常」，〔清〕作「當」。

一 一〇二八頁中二〇行第三字「眇」，
〔翻、南、經、清〕作「盼」，下同。

一 一〇二八頁下六行第一三字「大」，
〔經〕作「天」，下同。

- 一 一〇二八頁下七行第八字「柱」，
「徑」作「住」。
- 一 一〇二八頁下九行首字「令」，
「清」作「今」。
- 一 一〇二八頁下一三行第一一字
「君」，「質、礪、南、徑、清」作「居」。
- 一 一〇二八頁下一七行首字及第四
字「極」，「石、麗」作「蒸」。
- 一 一〇二九頁上六行「王天」，「質、
礪、南、徑、清」作「天王」。
- 一 一〇二九頁上七行第七字「惺」，
「質、礪、南、徑、清」作「醒」。
- 一 一〇二九頁上一八行第一二字
「等」，「石、質、麗」作「寺」。
- 一 一〇二九頁上一行第三字「臨」，
「徑」作「卧」。
- 一 一〇二九頁上一二行第一一字
「杼」，「南、徑、清」作「杼」。
- 一 一〇二九頁上一三行首字「咳」，
「石」作「瘵」。
- 一 一〇二九頁中四行第八字「上」，
「石」作「燈」。

- 一 一〇二九頁中九行第七字「打」，
「石」作「搥」。
- 一 一〇二九頁中九行第一一字「好」，
「石、質、礪、南、徑、清」作「妙」。
- 一 一〇二九頁中一二行第五字「採」，
「質、礪、南、徑、清」作「彩」，
下同。
- 一 一〇二九頁中一六行第四字「妙」，
「石」作「好」。
- 一 一〇二九頁中二二行第四字「樂」，
「質、礪、南、徑、清」作「喜」。
- 一 一〇二九頁下一四行第一二字
「把」，「質、礪」作「貝」。
- 一 一〇二九頁下一六行「鬢短」，「質、
質」作「髮短」；「麗」作「髮斷」。
- 一 一〇二九頁下一六行第九字「抓」，
「質、礪、南、徑、清、麗」作「爪」。
- 一 一〇三〇頁上一二行第五字「相」，
「質、礪、南、徑、清」作「箱」。
- 一 一〇三〇頁上一八行第四字「頭」，
「石」作「顯」。
- 一 一〇三〇頁中五行第一一字「法」，

- 諸本作「佞」。
- 一 一〇三〇頁中九行「彼處彼處」，「石
作「彼處」。
- 一 一〇三〇頁中一四行首字「養」，
「質、麗」作「眷」。
- 一 一〇三〇頁中一五行第八字「鳴」，
「石、質、礪、南、徑、清」作「此備」。
- 一 一〇三〇頁中一五行第一二字
「妙」，「石、質、南、徑、清」作「好」。
- 一 一〇三〇頁中二二行第一一字
「鮮」，「南」作「清」。
- 一 一〇三〇頁下三行第八字「芬」，
「質、礪、南、徑、清、麗」作「君」。
- 一 一〇三一頁上七行第一二字「重」，
「質、南、徑、清、麗」作「動」。
- 一 一〇三一頁中二二行第五字「妙」，
「質、礪」作「沙」。
- 一 一〇三一頁下六行第二字「相」，
「麗」作「廂」。
- 一 一〇三一頁下一四行第一三字
「白」，「石、質、礪、南、徑、清」作
「曰」。

一〇三二頁下二一行第五字「喜」，
 𣎵、南、徑、清作「嬉」。
 一〇三一頁下末行第一〇字「見」，
 𣎵作「覲」。
 一〇三二頁上一八行第一〇字
 「手」，清作「鼻」。
 一〇三二頁中四行第一三字「肩」，
 𣎵、南、徑、清作「眉」。
 一〇三二頁中八行第三字「香」，
 𣎵、𣎵、南、徑、清、麗作「音」。
 一〇三二頁中一〇行第三字「悟」，
 諸本作「醒」。
 一〇三二頁中二一行第一二字
 「樹」，𣎵、𣎵、𣎵、南、徑、清作
 「採」。
 一〇三二頁下一六行「子子」，𣎵、
 𣎵、𣎵、南、徑、清作「子子」。
 一〇三三頁上一行首字「身」，麗
 作「身比」。
 一〇三三頁上一一行第一二字
 「數」，𣎵、南、徑、清、麗作「邀」。
 一〇三三頁中九行第三字「池」，

麗作「地」。
 一〇三三頁下一八行第一三字
 「惱」，𣎵、南、徑、清無。
 一〇三四頁上八行「三十三」，諸
 本作「三」。
 一〇三四頁上一六行首字「彼」，
 諸本作「波」。
 一〇三四頁上二二行第七字「如」，
 𣎵、𣎵、𣎵、南、徑、清無。
 一〇三四頁上末行第八字「退」，
 諸本作「是」。
 一〇三四頁中一四行末字「大」，
 𣎵、𣎵作「天」。
 一〇三四頁中一五行第三字「為」，
 𣎵、南、徑、清作「自」。
 一〇三四頁中末行第一一字「去」，
 𣎵、𣎵、𣎵、南、徑、清、麗作「惡」。
 一〇三四頁下二行第一三字「造」，
 麗作「造善」。
 一〇三四頁下七行末字「出」，𣎵、
 𣎵、𣎵、南、徑、清作「生」。
 一〇三四頁下一〇行第二字「世」，

𣎵、南作「出」。
 一〇三四頁下一四行「有因」，石
 作「有業」；𣎵、𣎵、南、徑、清、作
 「因有」；𣎵無。
 一〇三四頁下一五行第五字「命」，
 南作「已」。