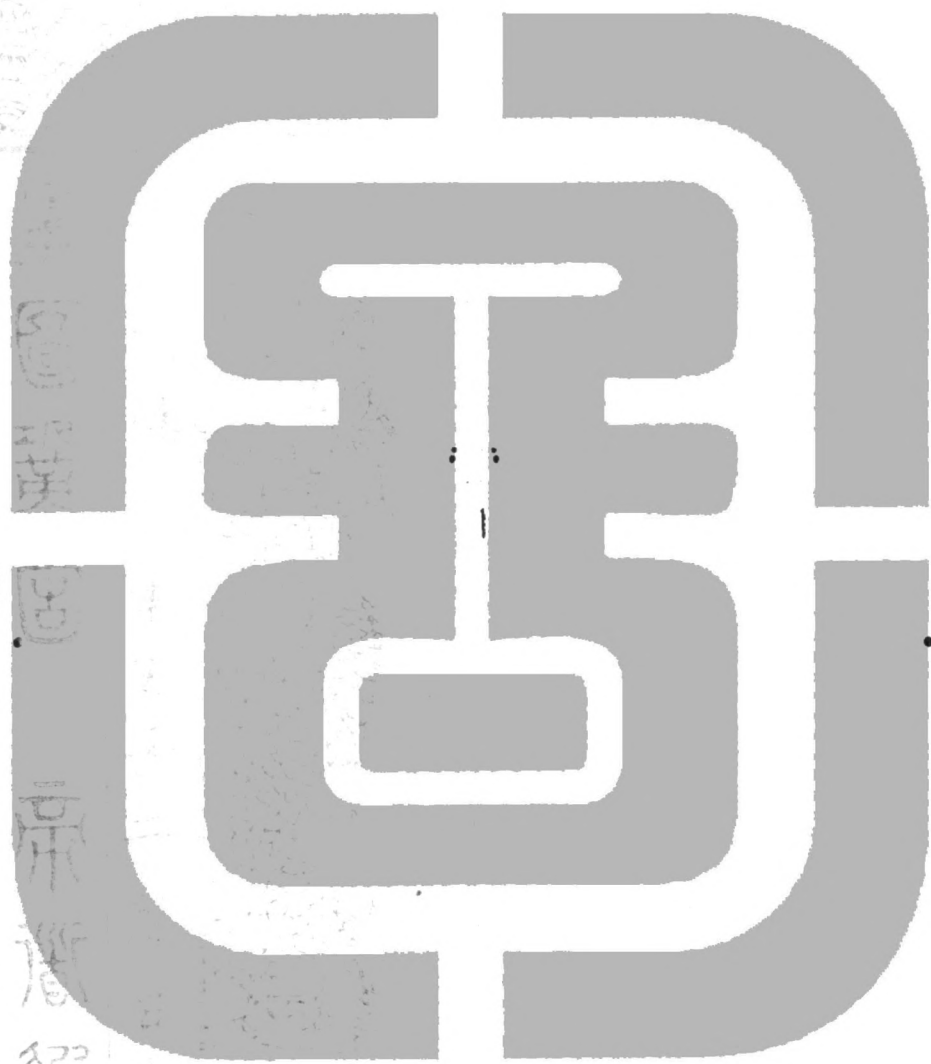

大乘大等^方日藏經

卷一

九十四
虞一

47705

法
增
轉
法
金剛
院
置
帝
經
昌
重
修

大乘大方等日藏經卷第一

唐虞

隋天竺三藏那連提耶舍譯

護持正法品第一

如是我聞一時婆伽婆在王舍城迦蘭陀竹園與大菩薩其數無量不可稱計前後圍繞及餘十方諸佛世界無量無數不可思議阿僧祇諸大菩薩聲聞之眾地及虛空皆悉遍滿俱來集會前後圍繞復有十方無量世界帝釋天王梵天王四天王諸大龍王夜叉王乾闥波女王阿脩羅王迦樓羅王緊那羅王摩睺羅伽王如是等無量無數不可稱計俱來集會復有欲界色界天龍夜叉羅刹乾闥

娑阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等皆悉
一心瞻仰如來。爾時世尊爲諸大衆說虛空
自安那波那甘露法門。四無量已。默然而坐。
娑婆世界地及虛空一切大衆亦皆默然。合
掌向佛。唯憐如來甘露法雨而無厭足。猶如
重病思遇良醫。如在大闇思見光明。如溺大
河思登彼岸。如遭急難思求依護。如是遍滿
娑婆佛刹地及虛空諸大菩薩及諸聲聞釋
梵天王摩睺羅伽王乃至人非人等合掌默
然瞻仰法王。亦復如是。爾時衆中有一大梵
天王名曰功德蓮華光。已於往昔供養無量
無邊諸佛於諸佛所植諸善根於阿耨多羅

三藐三菩提得不退轉繫心緣法善修慈愍
即從座起合掌向佛而說偈言

大聖神通力 能速遍諸刹 如心無所障

光照十方國 巧說奢摩他 盡智及方便

阿那波那念 及四無量等 佛於三界中

生死際已捨 淨慧悉滿足 勝人天脩羅

已離於愛縛 度疑到彼岸 了知諸菩薩

現證於佛法 衆生心亂故 墮在生死河

如盲無所見 常爲苦所沒 遠離善知識

不聞清淨法 輪迴生死中 爲諸結所縛

佛度生死海 慈悲故說法 爲煩惱衆生

斷生死羅網 愛爲煩惱本 諸衆生染着

能仁巧分別

令盡生死際

以癡愛因緣

不修諸功德

若能斷之者

六根皆寂滅

大慈牟尼王

悲心為說法

聞已除癡愛

獲甘露涅槃

尔時佛告功德蓮華光大梵天王而說偈言

過去修諸度

今亦如是行

不樂聲聞乘

及辟支佛地

復有諸衆生

數起瞋恚心

及念二乘等

是則為障礙

以是諸障故

退失於佛法

不起是障者

得佛法滿足

有四生衆生

俱來至此刹

非唯愛欲身

非盡念不淨

是中大神人

能行菩提道

已曾久修習

定忍揔持等

能守護諸根

正念跏趺坐

安住自境界

佛當為汝說

樂五欲衆生

為說不淨法

令斷於繫縛

七菩提分滿

我無嫉妬心

憐愍故為說

菩薩聞此法

莫捨菩提心

十方一切佛

已曾住此刹

晝夜常加護

令佛法久住

汝等諸菩薩

愍此刹衆生

常生歡喜忍

令我法久住

我說聲聞法

為斷貪欲心

示五陰諸入

及諸界等空

十三奢摩他

及毗婆舍那

能斷難斷愛

是人得清淨

顯說無漏行

聲聞四真諦

憐愍衆生故

為令法久住

說此四諦法

令度生死海

復告諸菩薩

汝等莫生疑

佛當為汝等

廣說菩薩行

尔時此娑婆世界中所有衆生在佛會者作如是念如來今者欲說聲聞法不說菩薩道十方世界諸來菩薩復作是念如來慈愍欲令我等於此世界修諸禪行使三寶種不斷絕故於此刹中所有天龍夜叉羅刹闍婆阿脩羅乃至人非人等未信者令信已信者令增進故欲令一切衆生悉受安樂捨諸疑悔滿足涅槃八正道故令此佛刹有大福德具足熏修衆善法故十方世界所有衆生作如是念娑婆佛刹福德吉處我今恭敬尊重供養禮拜彼佛刹中諸菩薩等各作是念我

今應當於此世界結跏趺坐各各入於種種
勝忍陀羅尼門及諸三昧放大光明利益安
樂諸衆生故作是念已即於此刹跏趺而坐
入乎勝忍陀羅尼諸深三昧是諸菩薩或有
經於百大劫中修菩薩行有得無生法忍乃
至十地具足修習十八不共四無所畏等諸
功德法各以勝忍陀羅尼諸深三昧因緣力
故放大光明其中或有光如燈炬野火之明
有如釋梵諸天大梵王光又如一日之光二
三四五如是轉倍乃至百千萬億日光此諸
光明遍照三千大千世界其中衆生遇斯光
者身心安樂皆大歡喜如人熱悶入清涼池

是光能除衆生三惡道苦飢渴寒熱種種諸病及貪瞋癡邪見等患乃至能令三界獄中所有恐怖厄難衆生令盡苦際是時此刹諸衆生等蒙光力故咸共深心恭敬供養尊重讚歎佛法僧寶厭捨諸惡勤修善法從是諸光乃至遍照十方如恒河沙等諸佛世界淨

穢等刹有佛無佛皆悉普照猶如重夜幽闇之中忽有百千萬億日光俱時普照此及他方恒河沙刹土光明遍照亦復如是尔時十方恒河沙等諸佛世界有諸菩薩摩訶薩等承佛神力於一念頃來至此刹各在一面結跏趺坐是諸菩薩或有已經百千大劫修菩薩

行或有乃至具足十地皆善修習十八不共
四無畏等諸功德法各以善根福德力故入
深三昧放大光明遍照三千大千世界其中
所有魔王龍王乃至人天諸光明等皆悉不
現今時世尊告諸聲聞四輩等衆汝今應知
此諸菩薩摩訶薩等大善根力入於三昧於
此光明遍照三千大千世界又彼十方諸佛
如來曾於此刹作佛事已而還本國今共加
護此諸菩薩摩訶薩等令入禪定現神通力
爲令現在及未來世三寶久住不斷絕故以
是菩薩神通光明因緣力故令諸天龍夜叉
羅刹阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非

人等未信者令信已信者令增長於正法中
發大精進如法修行自在無礙得不退轉乃
至修學涅槃正道具足滿故是諸菩薩隨所
住處於當來世是中皆應起立塔寺造作法
堂安置舍利經法形像以種種七寶而修供
養所謂金銀琉璃碑磬瑪瑙玻璃珠珂貝
璧玉及上繒綵種種衣服牀榻卧具種種幡
蓋袈裟法服種種瓔珞華香末香塗香燒香
作諸音樂禮拜供養爲令恐怖生死衆生求涅
槃道修功德故今時世尊作如是言於未來
世若有善男子善女人於三寶所如是布施
我悉受之令彼衆生於三乘中隨其所樂得

不退轉若復有人爲供養故或造一舍一僧
伽藍經行之處布施園林衣服飲食卧具牀
褥種種湯藥而供養之或有建立講讀論堂
經行禪室於中布施奴婢田宅象馬車乘駝
驢牛羊種種諸物衣服卧具及諸湯藥資生
所須令持法比丘身心安隱坐禪修道講讀
論議如法修行具足莊嚴得勝自在涅槃道
故欲令佛法久住於世故捨如是等種種諸
物我於今時與諸菩薩及聲聞衆皆悉受之
若未來世有善男子善女人爲供養三寶故
能捨如是種種諸物建立講讀論堂經行禪
室給其所須我悉知見而生隨喜與諸菩薩

及聲聞衆同共受用何以故爲令是等得大
果報於三惡道得遠離故隨其所欲於三乘
中得不退轉乃至各於三乘而般涅槃故又
善男子善女人以如是等種種諸物供養因
緣故於未來世當獲二利何等爲二一者法
利二者財利隨所生處資財具足宿習因緣
故於是諸物不生慳悋悉能捨施爲欲供養
比丘比丘尼優婆塞優婆夷故隨其住處或
在山林樹下阿蘭若處無愆鬧聲堪可坐禪
係念之處建立塔寺房堂靜室隨彼所須皆
能給施是比丘等受彼施已如法行故天龍
夜叉隨其所在皆悉擁護今時佛告諸比丘

言汝等當知十方諸佛已曾於此娑婆世界
入深禪定現大神通破壞魔王及諸龍等慈
愍衆生故演說妙法爲令三寶久住世間各
於此土作佛事已歸還本國尔時如恒河沙
等諸佛世界有無量無邊阿僧祇菩薩摩訶
薩欲見於我禮拜供養聽聞正法及受持故
復爲聞說虛空目修多羅四無礙法各於他
方來集此刹慈悲憐愍諸衆生故入於禪定
現大威力破壞魔王及諸龍等欲令此土諸
衆生輩供給供養施其所須修諸功德於三
乘中得解脫故是未來世有善男子善女人
信心清淨爲欲供養如法修行諸比丘故或

捨家宅園林田地奴婢乃至資生種種所須
介時若有破戒比丘受他所捨乃至一華一
果是惡比丘以愚癡故受他淨心所施諸物
獲大惡報於現在世得四惡報何等爲四一
者惡名遠聞流布十方二者父母師長兄弟
眷屬奴婢親戚皆悉離散三者獲大重病卧
糞穢中惡報相現痛苦而死四者衣鉢坐具
所有資財悉爲五家之所分散是名四種惡
報於未來世復獲四種大惡果報何等爲四
一者身壞命終墮大地獄二者於地獄中久
受勤苦地獄終已復生畜生餓鬼道中得無
手足報居在曠野無水之處經百千萬歲具

受辛苦三者從彼命終生毒蛇中得無眼報
經無量歲唯食於土四者於彼命終得生人
中墮五濁世不值諸佛於彼世中雖得人身
常無眼目亦無手足住在曠野唯食世間所
棄穢食恒不充足不得與人同其所止從彼
命終復墮地獄於三惡道難得勉出何以故
彼善男子善女人淨心捨施田宅園林衣服
湯藥種種諸物唯欲供養如法比丘然破戒
者受他所施唯欲供身不與如法持戒比丘
以是因緣獲如是罪又破戒者久處生死具
受諸苦雖得人身不值佛世所以者何諸佛
如來不可思議難可值遇彼破戒者斷滅法

母不樂精進不用見聞佛法僧故以是因緣
不值佛世彼惡比丘於當來世得如是等大
惡果報尔時大德伽耶迦葉聞此語已悲泣
雨淚而白佛言世尊如我解佛所說義者寧
處地獄具受衆苦終不受此破戒之身所以者
何雖得此身而復出家爲衣食故具犯禁戒
受他淨施獲如是等種種苦惱佛言迦葉如
是如是如汝所說寧處地獄受種種苦不受
人身起如是等破戒罪業何以故地獄罪畢
更不造新故業盡已便於苦報而得解脫迦
葉諸身之中人身難得得人身已值佛出世復
難於是雖值佛世出家受戒是最爲難所以

者何得受戒已如法修行能盡苦際斷諸漏
結而得解脫是淨信心善男子善女人若刹
利婆羅門毗舍首陀欲供養淨行持戒比丘
以其具足福德善根故或捨家宅園林靜室
奴婢象馬牛羊等物種種資生以爲常住僧
業令彼比丘身心安隱集善根故是愚癡比
丘毀犯淨戒捨諸善根遠離靜念專爲非法
彼善男子等而不供養以是因緣衣服卧具
資生所須皆不充足便作是言我大智人堪
可受彼所施諸物或假檀越豪強勢力奪彼
如法比丘所受諸物唯自供身以爲私用言
是已有此非僧物彼愚癡人造是罪故於當

來世受如是等諸惡果報。爾時頻婆娑羅王
白佛言：世尊，若善男子、善女人，若刹利、婆羅
門等，欲供養如法比丘，故捨彼田宅、園林、種
種諸物、資生所須，是破戒者奪他所受，唯自
供已，以是因緣，獲如是等大惡果報。若在家
人奪彼持戒行法比丘，如是布施種種資生
而自用者，是諸人等得幾許罪？佛言：大王，不
須問此，得幾罪報。王復白佛：若未來世有刹
利等，以種種諸物施與持法比丘，以是因緣，
諸比丘等多有資生，是刹利、婆羅門、毗舍首
陀，不信佛法及因果，故又不畏罪，如是人輩
奪而用者，得幾許罪？佛言：大王，是諸人等奪

他施故當得無量大惡果報若我具說重增
彼罪所以者何是刹利婆羅門毗舍首陀淨
心施彼行法比丘種種諸物是比丘等多有
資生如是愚人猶彼癡驢以不信故奪他所
受種種施物而自供已以是因緣故當得大
罪彼人若聞我說惡業差別種種果報誹謗
不信如是愚人得二種罪一者奪他所施二
者於我所說誹謗不信時頻婆娑婆羅王復白
佛言世尊唯願說之唯願說之於當來世若
刹利婆羅門毗舍首陀四種姓中有信佛法
深識因果怖畏罪者聞佛所說初中後善義
味甚深純備具足清淨梵行如是之人聞已

能信如法修行作諸功德復爲供養行法比丘故捨種種諸物給其所須若有破戒比丘及愚癡人奪彼持法比丘如是種種所受諸物彼信心人方便擁護持戒比丘終不令彼侵奪欺陵頻婆娑羅王說是語已佛言大王善哉善哉快說是語大王於當來世若有刹利婆羅門毗舍首陀爲欲供養行法比丘故或捨田宅園林奴婢象馬衣服卧具飲食湯藥資生所須若有刹利婆羅門毗舍首陀以不信故奪他所施而彼愚人於現身中得二十種大惡果報何者二十一者諸天善神皆悉遠離二者有大惡名流布十方三者眷屬知

識違背乖離四者怨憎惡人同共聚會五者
所有資財悉皆散失六者心狂癡亂恒多躁
擾七者諸根不具八者睡眠不安九者恒常
飢渴十者所食之物猶如毒藥十一者所愛
之人悉皆離別十二者共事之人常多鬪諍
十三者父母兄弟妻子奴婢不信其言十四
者所有隱密覆匿之事知識親友共相顯露
十五者所有財物五家分散十六者常遇重
病無人瞻視十七者資生所須常不稱意十
八者形體枯悴十九者久受勤苦難得免離
二十者常處糞穢乃至命終大王是愚癡人
於現身中得如是等二十種諸惡果報命終

之後墮阿鼻地獄一劫受苦飢食鐵丸渴飲
融銅用熱鐵鏢以爲衣服行住坐卧所受之
物皆是火聚六方熾炎更相通徹彼諸罪人
於阿鼻地獄具受如是種種等苦從彼命終生
末伽車馱餓鬼中居在曠野無水之處生便
無眼又無手足四方熱風來觸其身形體楚
毒猶如劔切宛轉在地受大苦惱脂髓膏流
猶居熱熬竟神迷亂出大惡聲具受如是百
千種苦經無量歲然後命終生大海中受肉
團身其形長大滿百由旬然彼罪人所居之
處於其身外面一由旬滿中熱水狀若融銅
經無量百千歲受如是等種種苦惱如地獄

中等無差別從彼命終於閻浮提曠野澤中
忽然化生形如肉團猶若大山四方熱風來
燒其身飛禽走獸競來食之經無量歲尔乃
命終還墮地獄復經無量百千萬歲備受衆
苦然後命終生餓鬼中乃至肉團等身經無
量百千往返輪迴具受衆苦其罪漸薄得出
爲人生無佛國五濁刹中從生而盲諸根不
具身形醜惡人不喜見佛告頻婆娑羅王言
大王如是罪人於當來世獲如是等大惡果
報所以者何是持法比丘如法行故有信心
者種種資財具足施與彼惡比丘愚癡人等
奪而自用故獲如是諸惡果報尔時頻婆娑

羅王聞此語已悲泣兩淚而白佛言世尊我
今寧受地獄等身終不欲受是人身也何以
故以此人等造是罪故獲如是種種大苦果
報尔時佛告頻婆娑羅王言大王汝等諸王
及刹利婆羅門毗舍首陀聚落主等如今現
在及未來世乃至法住於是時中所有持法
比丘付囑汝等應好擁護若有信心善男子
善女人為供養行法比丘故或捨種種資生
雜物汝好擁護勿令非法比丘及諸惡人欺
奪侵陵若有惡人欺奪如法比丘所受信施
汝等應當如法治之王白佛言世尊若有國
王見彼非法比丘及諸愚人奪彼行法比丘

所受信施不如法治者當得幾許罪報乃至
刹利婆羅門毗舍首陀聚落主等見此非法
比丘及諸愚人侵奪行法比丘所受信施當
得幾許罪報佛告大王我今問汝隨汝意答
除諸佛如來所有功德一切聲聞及辟支佛
所有福德若有一人具足成就如是等大福
德聚是人福德是為多不王言世尊如是如
是是人福德甚多甚多佛言大王如彼一人
所得福德如是一切衆生各皆備足是等功
德若有惡人於彼一切有福人所割其手足
耳鼻生挑其目如是惡人得幾許罪王聞此
語悲泣哽咽不能自勝佛言大王何以不答

時王聞已猶復悲泣而白佛言世尊如是愚人
人所獲罪報無量無邊阿僧祇不可稱計乃
至筭數譬喻所不能及世尊若毀壞一人具
上福者手足耳鼻生挑其眼其罪大多不可
思議何況毀壞一切具是福者佛言大王如
我現在及未來世乃至法盡於其中間若有
信心善男子善女人俱捨如是資生所須田
宅園林象馬奴婢衣服卧具湯藥等物施與
行法比丘若非法比丘及諸愚人奪彼所施
是刹利婆羅門毗舍首陀聚落主等見此非
法惡人不如法治者獲大重罪復過於彼亦
時頻婆娑羅王白佛言世尊如是國王治國

之事甚難甚難何以故彼放逸王等不如法治是非法惡人獲如是罪若有國王及刹利等不放逸故擁護是等持法比丘若有信心檀越施彼所須若有非法惡人侵奪欺陵當如法治者得幾許福佛言大王如上所說具福諸人若復有人有大勢力禁閉獄中具受飢渴無量苦惱若有一人具足大力勝於前者出彼獄中尔許諸人悉令解脫經於百年四事供養衣食湯藥種種所須無不備足佛言大王彼有力人得幾所福王白佛言世尊彼有力人所得福德不可思議不可稱計乃至筭數譬喻所不能及佛言大王彼刹利婆

羅門毗舍首陀及聚落主等如今現在及未
來出乃至法住是諸人等如法治彼非法比
丘及愚癡人故所得福德復過於彼若復有
人於今現在及未來世乃至法欲滅時若有
信心善男子善女人俱捨種種所須施彼行
法比丘若有非法惡人侵奪欺陵若復有人
方便教化不令侵奪語言汝等今者若不隨
教當治汝罪如彼惡人隨其教誨止彼欺心
不復侵奪持法比丘所受信施是刹利乃至
聚落主等所得福德甚多甚多王復白佛言
世尊若有乃至一比丘能如法住所有諸物
若有惡人欺陵侵奪者我等刹利及婆羅門

乃至聚落主等不如法治當獲大罪是一比丘所有資生彼非法惡人有侵奪者我等刹利乃至聚落主等如法擁護不令彼人侵奪欺陵乃至如法治之獲大功德佛言大王不如汝所說所以者何於我法中有諸比丘假令如法始從一人乃至四人我不聽受彼田宅園林象馬車乘奴婢等常住僧物若滿五人乃可得受若在僧伽藍中或阿蘭若處持法比丘在中止住鳴鍾集僧和合布薩羯磨等事房舍床榻卧具湯藥同共受用乃至百千衆僧在一伽藍若阿蘭若處鳴鍾集僧和合布薩房舍卧具衣服湯藥同心受用而不

貪着亦不係念不如騏驎陀鳥貪着諸肉食
盡乃止終不中捨持法比丘則不如是初中
後夜減省睡眠精進誦經坐禪修道背捨生
死向涅槃路如是比丘不稱他短不說己長
謙下卑遜不自憍高衣食知足頭陀精進不
放逸行係念思惟心不馳散於一切衆生起
慈悲心憐愍覆護大王如是僧中有劫奪者
獲大罪報守護饒益得大功德復次大王隨
其所在若僧伽藍或阿蘭若處有五比丘止
任其中持戒不破清淨具足乃至於小罪中
生大怖畏如佛修多羅中所說空行若自讀
誦教他讀誦不誹謗他不說他過不稱己長

謙下自卑不生憍慢嫉妬之心慈悲憐愍一切衆生求解脫道出生死海如是衆僧若在伽藍或阿蘭若處鳴鍾集僧和合受用常任僧物乃至湯藥若復有人如法供養獲大功德劫奪侵陵得大罪報大王是五比丘精進持戒慙愧具足於小罪中生大怖畏行頭陀法住四聖種如是衆僧所有福德猶若大海即是世間天人阿脩羅中最上福田能令一切衆生離諸苦惱而得涅槃何況十人二十三十乃至百千若有信心刹利婆羅門毗舍首陀爲供養故鳴鍾集僧是僧集時其中或有非法比丘若多若少共如法比丘同處集者

於是衆中乃至有五比丘持戒清淨具足慙愧於小罪中恒生怖畏終不毀犯如是衆僧大修精進棄捨世間所有諸事唯希出出涅槃之道所有功德無量無邊是大福田應受世間天人供養是故大王汝等應好擁護如法安置供給所須勿令乏少若有非法之人欲相欺陵輕心毀辱者汝好護持勿令是等侵擾之也頻婆娑羅王白佛言世尊我於今者欲有所問唯願聽許佛言大王隨汝意問王白佛言世尊若有破戒比丘得與如法衆僧和合共任受彼上妙衣食卧具資生所須乃至湯藥不佛言大王我今問汝隨汝意答

如王國中羣臣百官乃至親屬如是之人若
一若二乃至衆多犯王國法合其重罪王時
瞋怒方欲刑戮王於尔時設於大會歌舞作
樂歡樂集時是犯罪人得在會次同食歌舞
歡娛作樂不王白佛言如是之人不得在會
乃至不令與我相見何況共受集會歡樂佛
言大王如是如是若有比丘破戒犯罪實非
沙門自言是沙門實非梵行言我梵行如是
之人猶如盲人於生死中流轉退沒大王如
是之人於三世諸佛法中具犯禁戒以是因
緣諸佛如來之所棄捨非佛弟子是魔眷屬
常趣惡道不墮僧數不得在如法僧中行住

坐卧同受房舍卧具資生諸物乃至糠粃亦
不得受何況得受衆僧上妙供具資生所須
如是之人佛法之外衆所棄捨頻婆娑羅王
白佛言世尊是破戒比丘不得與如法衆僧
和合共住同受種種衣食卧具湯藥等物世
尊是破戒人有何等行類相貌而可得知佛
言大王是破戒相初未現時難可了知何者
是破戒初相所謂不樂供養三寶和上阿闍
梨亦不信重四聖種法而不修習又不修行
三十七助道法是名破戒初相心貪利養無
有慚愧與諸俗人以爲親友稱讚已德以自
貢高輕憊誹謗毀訾他人心不樂說正法之

言唯喜好談無益之語專行魔業惱亂衆僧
他說一言十語加報縱心蕩逸終不相下猶
如惡狗復似飛鳥衆聲亂鳴唯欲求勝雖復
出家處在衆中諂曲虛僞專行刺毒又如商
人持種種物在道而行逢彼惡賊是破戒人
爲沙門中賊又似獼猴糞塗身已搪突於人
在於衆中猶如俱蘭吒華無色無香心不和
合恒出諍訟之言常貪利養名聞等事樂惡
比丘及諸俗人以爲伴侶而共談話是諸比
丘乃至未盜衆僧田宅園林奴婢象馬馳騾
牛驢如是等物難可了知是名破戒初相若
盜如是等物是名破戒等相是相出已失比

丘法是波羅夷非沙門不得與如法衆僧同
共止住應當擯出佛告大王是持戒比丘寧
與旃陀羅同共止住不與破戒之人同住居
止如樹枯朽火從內起根本旣燒枝葉亦盡
破戒比丘亦復如是以破戒火燒諸功德善
根果報悉盡無餘於未來世墮三惡道遠捨
慈悲而行魔業譬如廁圉不可爲淨謗諸賢
聖斷三寶種法海乾竭壞正法城誑惑施主
惱亂清衆如法比丘僧和合時違諍不隨彼
破戒比丘盜僧物因緣故國王刹利婆羅門
毗舍首陀乃至若男若女一切施主等雖捨
所須空無所得失人天路墮惡道中是故大

王汝等當知彼破戒人無有慚愧以劫盜心
取彼僧物以爲己有是如法比丘隨其住處
若在林中或在伽藍不應共住應生慈愍方
便示教遣令出衆語言長老汝等不應住此
如是三諫是破戒人若去者善若不出衆如
法比丘不得瞋罵應告國王刹利婆羅門毗
舍首陀及有勢力者言此有比丘不如法行
恒相擾亂不令我等安心行道唯願檢校勿
令侵惱而彼國王刹利乃至聚落主等應當
治之駢逐令出若彼刹利王等取彼破戒比
丘飲食財物而不駢遣者如法比丘亦不應
瞋莫貪住處及資生等默然捨去更求餘處

無難之所若在山林窟中或阿蘭若地隨其
靜處就彼而住頻婆娑羅王聞此語已悲啼
號泣而白佛言世尊刹利婆羅門毗舍首陀
乃至聚落主爲衣食資財故護彼破戒比丘
與其勢力令此如法比丘捨其住處以是因
緣於當來世墮大地獄受無量苦於三惡道
輪迴往返難得勉出於未來世有無量無邊
恒河沙等諸佛出現於世具大慈悲入生死
中度苦衆生而不能令彼等國王刹利婆羅
門及聚落主捨惡趣報得人天身何以故不
受如法比丘語故又不供給供養故受如是
等大罪果報佛言大王於當來世諸國土中

有信心刹利婆羅門毗舍首陀為供給供養
如法比丘因緣故若造伽藍靜處或阿蘭若
處起立房堂施與如法比丘或捨田宅園林
奴婢種種所須資生雜物乃至湯藥以如是
供養因緣故彼諸施主於當來世或生刹利
婆羅門大姓等家六欲諸天乃至有頂或生
他方淨佛世界值佛聞法不久當得阿耨多
羅三藐三菩提若復有人於我法中為求福
德涅槃道故應當供給如法比丘介時
頻婆娑羅王白佛言世尊是諸比丘雖犯破
戒初相然未盜僧物如是之人云何不得與
如法比丘同共止住飲食衣服等和合受用

佛言大王我今問汝隨汝意答若王眷屬大臣宰相犯王國法造種種罪唯不合死有形流者如是之人王若設會歌舞作樂大集之時得在會次同受飲食共歡樂不王白佛言世尊如是之人尚不欲見何況得在會所同受歡樂尔時佛告大王若有富伽羅具造諸惡於三惡趣不能免離如是之人受他田宅園林象馬車牛資生之具如此之人非佛弟子非沙門非釋子於三世佛法中是大罪人不得與行法比丘乃至和合少時共住同受衣服卧具飲食湯藥若有刹利婆羅門毗舍首陀及聚落主等見破戒人與持法比丘同

住其受衣服等物而不駢遣彼刹利等是三
世諸佛正法之中爲大罪人如是刹利婆羅
門等若不駢擯彼惡比丘雖復更修功德種
種布施欲免此罪終不能滅要必當墮阿鼻
地獄是故大王若有欲得自利利他者於彼
破戒人所不應擁護何以故若有供養彼惡
比丘失人天善根斷三寶種墮諸惡趣若刹
利婆羅門等擁護行法比丘不令彼惡比丘
與共同住和合受用衣服飲食是刹利等雖
不布施修餘功德即是三世諸佛之大檀越
能持三世諸佛正法是人命終生於他方淨
佛國土不久當得阿耨多羅三藐三菩提是

故大王汝等刹利婆羅門等應當擁護供養
供給行法比丘乃至法欲滅時所有如法比
丘應當擁護供養供給以是因緣能令三寶
久住不滅若不擁護如法比丘我法即滅若
法在世能令人天充滿惡道減少王言世尊
有何等人堪爲知事守護僧物供養供給如
法比丘佛言大王有二種人堪持僧事守護
僧物何者爲二一者具八解脫阿羅漢人二
者須陀洹等三果學人此二種人堪知僧事
供養衆僧諸餘比丘或戒不具足心不平等
不令是人爲知僧事

大乘大方等日藏經卷第一

虞

溺沒奴的反數起頻上音朔燈炬下音巨頃領反

珂貝螺寶也何反繒綵帛之自陵名反床榻牀上亦作

塔末辱下音慳惓下上良刃反阿蘭若反下此云者

寂靜憤肉上俱妹反下開字係計音遠聞問下音

亦同文名間親戚下倉反奪誹謗非弗二音又

踈躁二同則到覆匿上音副遮也下枯悴

遂才反融銅上音正鐵銖下音薄也車唐

賀反熱熬下煎吾高肉揣作團批批二同土彫反

哽咽上加憂猛反下於結反兒騏驎其二字音卑遜反

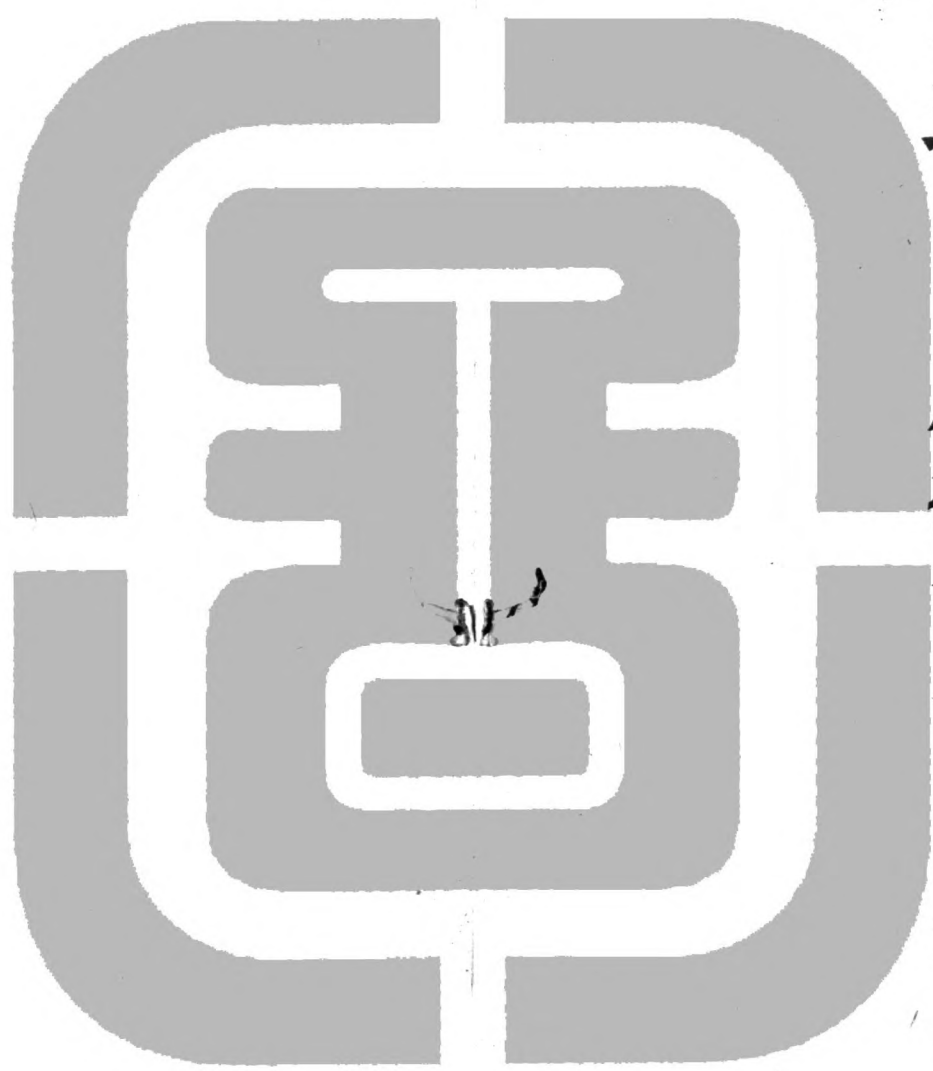
謙蘇困反刑戮下音歡娛下音糠粳上音康

麥下皮芳也無反輕憊下莫結毀下訾音呵亦踢突

二下字正作搪揆上音駝騾上音隨駱馬合也
 唐徒骨反觸也音駝騾郎和反隨駱馬合也
 生之擯出反上必刃也廁溷上初使反下胡
 駒之反逐也

大乘大方等日藏經第一卷釋音

虞

猪飼順良壽附

