

大寶積經

第三

七十三
龍二

47510

元祿九年丙子二月日重修

皇圖 聖圖 帝階 銀昌

佛日 增輝 懋合 輪常 轉

山城州天安寺法金剛院置

大寶積經卷第二

大唐三藏法師菩提流志奉

詔譯

三律儀會第一之二

復次迦葉當於尔時有人詐現修菩薩行便
自顯揚生於放逸生放逸已謂勝獨覺及阿
羅漢住於非理名不可治當墮惡趣復次迦
葉未來有人住於非業作非業故取象宝相
為說法故處處遊行唯修似行極似布施持
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜熾盛流布若
有如實說是經者則為他人憎嫌捨棄於是
經中起邪見想是愚癡人不知此經呵責破
戒迦葉當於尔時皆為賊行之所穢汙是故

彼人不思己過能甚破壞正等菩提由覆藏
故懷著而謗無上佛果復次迦葉當余之際
不隨順僧不知恩報而行開發云何開發謂
開發他心如來說彼數以語言誑惑他故招
致飲食迦葉當於余時不護語言呵毀如來
別解脫戒復與不護語人同其事業不攝威
儀住不淨處為住不淨處者說諸法門此法
漸當為人輕賤如是漸漸多有女人棄捨丈
夫入於寺舍為聞法故而便就坐時有比丘
即為宣說相似涅槃迦葉我觀余時有五百
數非法之門不修行人常當隨順五百煩惱
悉無所減諸有所為與俗無別當有如是太

可畏事而復於中恡望利益是故求菩提者
不應親近諸比丘尼亦不應行如是之行常
當捨離一切交遊應一切時捨諸利養受行
乞食捨所愛服受糞掃衣棄捨一切樓閣房
宇牀鋪卧具應住谿澗巖窟樹下捨離一切
病緣醫藥資具所須依陳棄藥知諸衆生昔
為親屬在大慈心常應忍受捶打訶罵然不
捶打毀罵他人捨離一切知友施主諸眷屬
家應當隨順自業行智不應同彼在家俗人
常應順奉波羅提木叉教迦葉世若有人於
別解脫起違背想則為於佛力無所畏而生
違背彼若於佛力無所畏生違背者則於去

來現在諸佛而生違背由此未來所受異熟
無量大苦假使三千大千世界一切衆生受
地獄苦比前衆生所受苦毒百分不及一千
分不及一百千俱胝乃至筭數譬喻優波尼
沙曇分亦不及一若欲遠離如是苦惱應當
遠離如是種類惡行比丘縱遠相去千踰繕
那亦應遙避何況近耶若但聞名尚應棄捨
何況見聞而不遠離是故應當親近一法何
等一法謂一切法悉無所有若得諸法無所
有忍則不親近供養承事如是惡人是人復
應親近二法云何爲二謂求諸法本無所有
及求諸法性而亦不應起於求心應云何求

如所求者都不可得不可得中不應起無所得心猶如邪見如是離一切三界心順菩提行離一切相心順菩薩行菩薩行者謂前所說爲菩薩行是故聞此法已應捨離之則於來世親得奉事彌勒世尊心不貢高亦不卑劣作是唱言快哉安樂我得解脫魔之羅網及諸惡趣迦葉若於後時聞是經典不驚不怖及見已身於中隨順復能發心受持此教佛知是人定當守護我之正法迦葉譬言如長者財寶無量于於家中乃至見一盛水之器起父財想彼於異時其父喪亡資財散失忽見其器尋自念言是我父物將置身邊或時

藏舉迦葉當於尔時諸比丘輩亦復如是聞
此經已作是念言此是如來柔軟微妙大梵
音聲之所演說復有比丘聞已誹謗持法比
丘作如是言此最真實如來所說彼持法者
人衆微少住處劣弱將如是經晝夜藏舉極
遭誹謗如是等人我亦知見悉皆付囑弥勒
世尊於最後時當為衛護如來法城次後當
為無礙大施復次迦葉若善男子聞是法已
隨其智慧而修行之成就深信正見衆生於
當來世遇弥勒佛初會之中具修梵行於最
後時亦當衛護如來法城迦葉我今普觀乃
至不見一人不親近我於當來世五十年中

聞是經曲不生誹謗則能受持讀誦之者無
有是處若於此時得見我身及以奉事供養
之者彼於來世五十年中當得讀誦受持是
經不待於我歎其功德彼等自成一體時隨
念於我心生歡喜作如是言希
有奇特釋迦牟尼佛善能攝受護念我等是
故迦葉應學此法學此法者隨所樂求一切
功德皆不難證今時大迦葉白佛言世尊我
已究竟無復志求於此法中退於阿耨多羅
三藐三菩提我於是中極為知足終不能成
一切智智世尊無上菩提是希有事於我聲
聞難為證得佛告大迦葉言我不為汝說然

今因汝爲他敷演汝今勿於如是大事而生
疑惑汝等亦當速證無上正等菩提復次迦
葉若諸衆生成渴法心成求法心漸次皆證
無上菩提既證得已爲斷一切希求心故與
諸衆生宣說正法迦葉菩薩應當成就四法
發心精進何等爲四云何精進所謂不求色
受獲行識求無漏法謂無地界無水火風界
不說地界不說水火風界所有言說悉名表
示是表示法皆非實有菩薩不應取表示法
以爲堅實時大迦葉白佛言世尊我等於如
來所實無疑惑若他問言是表示法非真實
者佛之音聲言說表示爲虛妄耶若有此問

當云何答佛告大迦葉言於未來世有諸比丘不修身戒心不識義理瞋恚熾盛言辭麁獷於是經典不能受持如法讀誦何以故彼住色受想行識生心故未來比丘住是經典表示法中如住色受想行識生故復有一類諸比丘等住在家法於勝義諦無復志求如生盲人以金華鬘冠飾其首而不自見當於今時諸比丘輩亦復如是聞是等經言說文字尚不受持況復能入所修勝義譬如幼童若男若女為大丈夫之所呵叱此幼男女於後異時聞是人名驚恐怖畏當於今時諸比丘等亦復如是聞此等經如實說過知已不

悔樂好衣服反於是經而生怖畏迦葉如繫
蝦蟇在獼猴手而此獼猴面不迴顧當於介
時諸比丘等亦復如是聞此等經違背不顧
不住其前迦葉譬如野干爲狗所逐走趣塚
間窟穴深坑當於介時諸比丘輩亦復如是
聞說此經如野干走野干走者謂犯禁戒誹
謗是經聞是經已退道還家馳求欲境趣向
女人趣於鬪諍誼雜醫術及以斷事而於其
中多犯禁戒我說此等如趣塚間身壞命終
墮於惡趣如趣窟穴馳騁劔葉刀刃槍林諸
大地獄如趣深坑迦葉當於介時諸比丘輩
成就如是野干之法不能悟入如是等經但

能毀謗稱揚過失身壞命終墮大地獄復次
迦葉若有比丘作如是言若表示法非真實
者如來言說亦非實耶彼若說言佛之表示
名爲真實諸表示法亦應名實有智比丘應
問之曰大德今者爲執何事爲執空耶爲表
示耶彼若說言我執表示應報之曰汝即是
佛何以故汝有言說表示法故彼若說言我
執於空應問彼言當爲我說執何等空何以
故不可言說名之爲空若執表示以爲空者
或於我我所衆生壽壽者非空執空又問彼言
汝意云何樂一切法空不彼若答言我不喜
樂一切法空智者言曰汝久忘失沙門釋子

何以故佛說一切空無我故不說有我衆生
壽者數取趣故彼若說言一切法空我樂空
性應語彼言汝心尚樂一切法空況復如來
應正等覺復次尊者爲眼是如來耳鼻舌身
意是如來彼若說言眼是如來耳鼻舌身意
是如來應語彼言汝於今者亦是如來彼若
說言眼非如來耳鼻舌身意亦非如來應語
彼言仁者汝作是言眼表示非如來乃至意
表示非如來即非表示是如來也我於此處
豈不悟耶彼若說言眼非如來亦不離眼而
有如來乃至意非如來亦不離意而有如來
應語彼言如來所說十二處者謂眼處色處

乃至意處法處此即衆生及衆生名字仁者
爲眼是如來非如來耶乃至法是如來非如
來耶彼若答言眼是如來乃至法是如來應
告之曰如仁者言一切衆生及山林大地應
是如來彼若答言眼非如來乃至意非如來
復應告曰如仁者言如來即法及以非法彼
若說言色非如來乃至法非如來應告彼言
若如是者豈以非法爲如來乎彼若說言即
以非法以爲如來應告之曰若如是者所有
衆生不孝父母不敬沙門婆羅門及諸尊宿
殺害生命犯不與取行欲邪行虛誑離間鹿
惡雜穢貪瞋邪見應是如來彼若說言非非

法而是如來應告之曰非法非非法應是如
來若非法非非法是如來者則無表示仁者
無可表示是如來耶迦葉應當如是折伏愚
人我不見有世間人天能與如是如法說者
而共對論唯除瞋恚愚癡之人不堪忍者雖
爲開示不生信心毀訾空法棄捨而去迦葉
汝等應當受持是經於未來世有諸比丘持
是經者當得三名而爲表示何等爲三謂說
斷滅無物無蘊及無恭敬當今之時如是經
典爲他誹謗汝觀今時不恭敬佛不恭敬法
但依表示名字語言虛荷僧名而無實德雖
稱佛号於他開示而不能解云何可得瞻奉

如來雖說佛法而不能知如來意趣云何得名爲善說法四雙八輩是佛弟子聲聞之僧但知其名於彼功德不知其義我不能領受依名實德爲於衣服飲食卧具病藥緣故毀謗於法菩薩於中應勤精進於是等經深生希有樂欲之心受持讀誦何以故是人來世爲護法城迦葉我念過去九十一劫空無法時如是等經不復流布又念過去超於千劫有佛出出世号休息熱惱住世八萬四千劫成熟菩薩利益世間又念過去復有如來号無邊力住世二十億劫於二十億劫行菩薩道然後證阿耨多羅三藐三菩提迦葉汝觀於佛

修習幾何難作之行攝諸衆生復次迦葉劫
濁盡世我等不應輕賤已身何以故於劫濁
中乃至一人能於我所信解此法甚為希有
一切衆生不持刀杖追逐我等亦為希有何
以故此法即是善丈夫法謂於諸行為無行
想難了知故若有我見衆生見命見數取趣
見有見若依諸蘊起於戒見若多聞見佛見
法見涅槃見若有起於涅槃見者如來悉知
是為邪見何以故佛於涅槃而無分別亦無
所得若於涅槃起於分別及有所得如來盡
說名為邪見若邪見者則名無智若無智者
名為損害若損害者名曰愚夫名愚夫者於

大菩提則無樂欲乃至遠離生天勝道迦葉
於未來世當有比丘年紀二十三四十乃
至百歲為老所侵莊嚴衣服雖剃鬚髮毀壞
威儀老病衰朽無有威光趣向邪法臨命終
時由罪意樂之所障蔽孰思已犯懈怠不修
而於三處示現證得何等為三或矯現威儀
或復詐現修持淨行或舉手自稱言我無與等
以此三處示現有證斯人咸墮增上慢中臨
命終時心生追悔既命終已生地獄中是故
迦葉我今分明宣告汝等我為汝等真善知
識樂欲利益哀愍汝輩不令於後受大熱惱
如慕理迦

唐言

尾宿畔地

唐言

波利婆羅理

唐言女

梵志

受諸苦毒迦葉我終不聽執著我見衆生見
壽者見補特伽羅見者於我法中而得出家
我若不許強出家者皆為是賊食重信施亦
不成就真比丘戒迦葉寧當絕食至於六日
不於我法得出家已食重信施起於我見衆
生壽者數取趣見乃至涅槃見是故菩薩應
發精勤不應執著我衆生壽者數取趣見有
見涅槃見為斷一切見故應當說法迦葉如
是等經我今付囑諸菩薩等何以故彼等意
樂同於我故若彼意樂同於我者是我伴侶
我伴侶者則便堪能受我付囑尔時世尊而
說頌曰

衆苦所逼迫
無有戲論者
漸增諸欲貪
任之險曠遠
譬言如人持財
劫盡諸貲財
所貸他人財
爲法故出家
唯淨剃鬚髮
補特伽羅想
於此起謗心
遞互相誹謗

都無能救護
諸苦惱衆生
由斯墮惡趣
趣向邪道中
求利行遠道
失財已空歸
被債倍生苦
本所持法財
愚墮諸見中
說空法比丘
速墮於地獄
自犯畏人知

唯除世導師
修下劣邪道
無導無救護
終無安隱處
於中群賊起
爲利增執惱
斯等亦如是
白業皆銷滅
執著我衆生
不著數取趣
以瞋恚因緣
妄宣他過失

身惡及口惡。意業多諛諂。顛倒隨見流。
斯人生惡趣。造諸惡業已。速疾往三途。
衆苦所燒然。無能救護者。未來有比丘。
卒暴多瞋恚。逼惱諸出家。趣向菩提者。
此諸可畏衆。誹謗如是經。不復能信受。
釋師子之教。互起瞋恚心。遞共相苦切。
更相揚過失。惡名遍十方。虛加惡唱他。
於已便生恥。柔和者劣弱。邪友勢力增。
是知正法衰。惡人多勢力。我之所愛子。
謂諸善比丘。應趣向餘方。往求安隱處。
從惡得解脫。於此起悲心。宜於是經中。
當自審思念。佛有如是教。當樂任餘方。

正法滅壞時。柔弱者難得。相隨俱往詣。
如來稱歎所。或有言此處。可離不可居。
當詣大仙人。得大菩提地。復有稱仁者。
汝實善言。遶塔以求真。是名世尊教。
寧當至於彼。悅意菩提地。不可恒此居。
沒於瞋迫所。比丘當詣彼。為我故應行。
見佛所遊方。皆曾安止處。經行宴坐地。
若石及空閑。集已共咨嗟。為之數啼泣。
言是彼大仙。經行受用處。皆曰曾遊止。
轉無上法輪。有為悉無常。我等今不見。
人及非人等。天龍皆會集。善化令歡喜。
何乃見空虛。時往道場中。最勝菩提地。

同來集會已

當如理思惟

世尊於是處

成無上佛果

驚怖惡魔軍

猶如野干眾

是為道場地

大覺所端居

過去及未來

一切諸佛座

安處大雄尊

億天所敬禮

七日加趺坐

諦觀菩提樹

瞻視供養畢

次往鹿林中

言此轉法輪

聲聞於梵世

彼諸比丘等

當為數悲啼

為欲調五人

導師來至此

五人初見佛

各起憂惱心

立制自相要

我等勿為起

時大悲世尊

哀愍群生類

為五比丘說

甘露果時成

禮轉法輪方

心悲數啼泣

次往涅槃處

感佛最後身

於此雙林下

利益羣生類

碎身分肢節
釋迦大寂滅
大師復於此
此為最後度
或修已身亡
深廣法沉淪
受他重信施
有如是老別
是等照世燈
慈心利衆生
當成大覺尊
衆中蒙授記

於茲般涅槃
今但聞其名
最後度善賢
或修時壽盡
彼皆生善趣
持戒毀禁人
速隨惡趣中
智者修雖後
憐愍世間者
常作勤修事
亦逢事弥勒
隨心所憶念

嗚呼大聖尊
憖哉我不見
能以智先知
或發趣命終
從於彼時後
皆當得供養
汝觀諸比丘
速受人天身
大智諸菩薩
踊躍心歡喜
供養彼如來
為彼大威神

我說誠實言

安慰如是輩

彼雖不見佛

而與見佛同

我營求菩提

禮敬於諸佛

若諸女人等

趣無上菩提

我及無量佛

皆當安慰彼

速成男子身

得見於弥勒

供養彼如來

所求悉如意

應學諸智者

淨信而出家

堅固樂欲心

多聞學持戒

於弥勒佛前

得受其記別

是故聞勝利

起信修善賢

安住堅固心

攝諸衆生類

誰於如是處

求而不得之

有慧及精勤

菩提不難證

修習慈悲念

捨離諂曲心

常樂在空閑

是則菩提道

若人於是法

空說不能行

衆皆禮敬之

此為可畏賊

若人為飲食

及諸利養事

受持正法門

互共相傳說

斯惡活命人

名為空過世

於此捨人身

惡趣受眾苦

或於佛法內

假名為比丘

誹謗於契經

善說解脫禁

言我具弘宣

所有木叉教

雖為比丘像

終失人天身

若誹謗人天

及毀一切智

如是謗法人

得罪復過彼

善防身語意

令不起諸惡

能除此三行

必當得涅槃

復次迦葉如來滅後管於佛所深種善根諸

比丘等悉般涅槃具勝意樂諸眾生類命終

復盡後五十歲正法滅時當有比丘性懷貪

著猛利貪欲映蔽其心樂離間語毒害於他

言詞鹿獮慘勵鬻感住三法中何等為三所
謂醫道販易親近女人住此三法退失四事
何等為四謂退戒蘊善趣果證如實見佛由
退此四復成四法不生厭離熾盛增長云何
為四所謂嫉妬增長熾盛瞋恚惡心增長熾
盛耽著種族增長熾盛貪著飲食積聚眾味
愛樂衣服映蔽心故置之篋笥專行此事以
為常業於沙門法空無所獲亦不發生沙門
證道聞是等經當墮四處何等為四謂隨謗
法佛所不許而反說之獨為女人宣說法要
毀謗如來別解脫戒聞是等經轉加壞法而
墮生長惡業之中迦葉譬如惡狗以苦膽灌

鼻於意云何彼狗倍生凶惡心不迦葉白佛
言世尊如是如是佛告迦葉彼等惡人猶如
惡狗及毗舍遮見有比丘住淨意樂持是法
者說是法者住於真實少欲之者歎少欲者
於是人所不生歡喜而起厭背心懷怯劣復
生執惱以其瞋恚障蔽心故作是念言我等
住在非時非處於非時中而為他人輕毀我
等是故聞說如是等經起於誹謗面加毀辱
瞋恚麤言此非佛教此輩受用多欲因緣非
少欲者迦葉我種種名讚歎少欲及以喜足
名為易養亦名易滿名淨除者行頭陀者極
端嚴者我亦讚嘆住阿蘭若者發精進者徧

淨命者汝等不應多修貯聚箱篋等法何以
故應當修習如是法故汝等不應猶如銅鈸
空有其聲應順如來修行此法又亦不應起
重瞋恚亦復不應攝取事物應當住於無事
無物勿於處所生住者心應無所住不應自
讚亦不應畜牛驢等類不應成就住懈怠處
應當發起殊勝精進捨離不善攝受善法迦
葉我種種名讚歎寂靜住阿蘭若不處慣內
今於是中種種名說極淨除行若有不住極
淨除者具大欲者成罪惡者即當誹謗諸有
安住極淨除者迦葉譬言如愚夫於四月中服
蘇患渴尋詣他所求水而飲他人謂曰汝已

服蘇勿復飲水而致命終是時愚夫瞋蔽心
故毀呿罵詈不順他言飲水而死迦葉如是
如是未來比丘貪著有見住不善行有持法
者作是教言此是應作此不應作彼惡比丘
瞋蔽心故毀呿罵詈謗是經曲與迦葉今時尚
有於如來所多興諍競何況未來汝且觀是
賢護比丘如來制戒令諸比丘受一坐食瞋
蔽心故於夏三月不至我所迦葉今於我前
尚有如是輕梵行者況佛滅後貪著者飲食衣
鉢病藥睡眠所覆瞋恚猛利如是比丘聞是
法已尚不恭敬如來大師豈能敬彼持法比
丘迦葉名爲不善亦名極惡如是法寶即當

隱沒於中若有求大利益善男子善女人信
我教者後滓濁世極覆藏時善人難得時間
如是等甚深法已應為如理者說不為不如
理者為信者說非不信者我今亦為如理者
說非不如理者為信者說非不信者迦葉辭
如惡馬不受被甲若同良馬為被甲者反
生驚怖何況更聞螺貝鼓聲能堪受者無有
是處如是如是破戒比丘無有時分堪能忍
受善丈夫法猶如惡馬反生驚怖迦葉破戒
比丘乃至聞說一言諸法無我執我想故於
中便生怖畏諍競何況聞說被善甲耶若被
甲已即能降伏百億魔軍而令畢竟不生鬪

諍諸善比丘被精進甲不破根本頭陀功德
淨除根本無貪恚癡根本無嫉妬根本離欲
根本獨處性根本寤悟根本於一切時一切
種中不應發起恚貪之心於種種物無所希
求如是被甲名無根本若被如是種類甲已
應發無上菩提之心於一切處不應執著況
起我想是故不應起於我想衆生想壽者想
數取趣想想女想男想地水火風想欲界色界
無色界想想持戒想破戒想空性想想取要言之
一切諸想想皆不應起以一切想無所得故迦
葉貪若實有則應了知近之令滅貪愛之心
非住一處無住可得唯除妄語是故如來名

實語者如來說之諸所有貪皆為非我如是
諸法是沙門法諸沙門法皆無所得若復有
人著此想者是人則為著我想等如須彌山
退失聖教諸沙門法少不可生亦復不能住
沙門法如是廣大最勝之法於彼愚夫癡所
衰損少不應說何以故若執少法則當攝受

極怖畏處大地獄中住之一劫迦葉汝觀俱

迦利比丘唐言愚時者提婆達多比丘唐言天授騫茶達羅

比丘唐言缺財迦盧底輸比丘唐言器鬼宿母達羅多比丘

唐言海授阿濕敏系比丘唐言馬勝布那婆蘇比丘唐言秘宿蘇氣恒

羅比丘唐言善星是我給侍親對我前聞我說法見

我經行見我端坐見我神足遊處虛空見我

降伏多千外道於太衆中摧彼邪法如是等
人尚於我所不生信樂於步步間恒欲毀我
由是步步漸增其惡復次若說佛名信爲實
者應持上器如須弥山盛栴檀末而散其上
應作傘蓋猶如三千大千世界持在空中而
覆其上何以故爲信佛故何況信已捨欲出
家無所依倚修諸靜慮迦葉如是衆生於中
忍可極爲希有能善護持佛所制戒則能了
知彼甘露法如大衆中以其皮革及餘臭穢
共製人像或造種種諸雜面相彩畫莊飾令
極端嚴有人持之置於面上或以衣物纏裹遊
行豈以相見謂爲好耶審知穢惡便生厭離

如是如是諸惡比丘以如來威德容儀嚴整
審諦觀察方知極惡由自他我想而生貪愛
若人了知我想非實聞是等經不生瞋恚何
以故由爲他人毀訾違逆聞此等經倍增厭
離若有衆生心懷執著當知即是邪見之人
若起邪見於是等經如實教誨即生瞋恚何
以故有我想者有瞋恚故若有比丘比丘尼
優婆塞優婆夷聞是等經瞋恚毀壞誹謗之
者即非沙門雖復說有沙門名字非我聲聞
我非彼師何以故是我聲聞則不妄語我非
妄語之師何以故如來是實語者能如實說
一切法空者迦葉如來能破我執與之鬪諍

若與如來誦者名爲惡魔如來不許魔衆出
家受具足戒如有人言青雀小鳥生大龍象
於意云何如是之言爲可信不迦葉白言不
也世尊佛告迦葉於意云何爲等類不迦葉
白言非爲等類復次迦葉又如說言妙翅鳥
王生於飛鳥於意云何爲可信不爲等類不
迦葉白言不也世尊亦爲非類復次迦葉又
如說言螢火小蟲負須弥山飛空而去於意
云何爲可信不爲等類不迦葉白言不也世
尊亦爲非類佛告迦葉如是惡人若任我想
乃至涅槃想者稱我爲師轉爲非類迦葉如
有帝王安住國界撫育群生快樂無極種種

飲食自然成辦旁有侍臣奉王正化時有一
人衆未曾識爲財利故隨學臣法不稟王命
自於大臣王等衆中詐宣王制作如是言汝
等應當止住於此或言汝等作如是事迦葉
如來法王亦復如是王大千界攝化一切三
乘衆生十力功德圓滿成就作諸佛事安樂
無邊飲食供養自然豐足於中一類衆未曾
識爲活命故說我衆生乃至涅槃不受如來
無我聖教作如是言如來所說此事應作此
不應作於中有人信佛順教不誹謗者聞其
所說謂是勝妙清淨福田輟已資財及妻子
分殷重信心如法施與乃至未覺諸過已來

初無斷絕如是惡人同於衆人所未識者飲
食既終於聚內處日談說王事賊事食事
姪事女人事醫方事飲酒事日月博蝕事王
者去來事種族事等或言吉日應行他所當
得飲食如是等類種種言談推度晝夜還僧
伽藍或經二宿乃至六夜隨所任處亦常談
說如是等事無正念慧失壞威儀昏癡睡眠
涎唾流溢隨所想像睡夢中見或見己身往
詣他所疾行緩行種種諸事既寤寤已互相
向說或夢汝身如是行坐從如是處有得不
得復有說言此夢吉祥宜時速往村邑王城
至他家處出入往來搖動面目苦逼惱故心

不安和無等引定貢高自舉諸根穢雜與俗
無殊言不應時心多馳散樂遊俗里諸族性
家不能奉持別解脫戒獨為女人宣說法要
於說法時心住貪染而於是中增獲利養染
著之心猶如噬齧愚癡耽愛增住增著不生
海故於別離時啼泣而法又於二處開示他
人云何為二得淨好施便讚歎之得非淨好
即便毀訾相會遇時互看所得復相問言施
主今者為施何物為施與誰飲食資財幾多
幾少迦葉當知是謂不修行者乃至命終之
所言說不修行者復有餘過生惡意樂謂謗
正法迦葉應於如是諸比丘輩生憐愍心何

以故以其當受苦惱果故今時世尊而說頌曰

愚夫緣活命 隨學帝王臣 故往詣餘處

詐宣王制令 至彼傳密言 勿致王瞋罰

愚人於此處 亦以活命緣 何況最勝佛

於多百劫中 捨身肢節等 及作多難事

我非法王家 僮僕被謫罰 亦無問者能

王氏四三娘捨

為作為不作 施與比丘房 上妙美珍饌

及施上妙衣 一切恭敬與 勤苦求財物

奉施持戒人 不以自供身 亦不將供子

不如法住者 食之便捨去 共相會遇時

言我快意噉 所在聚集處 說王事賊事

關邏鎮守事 種種飲食論 說日月薄蝕

及王來去事 或言當得勝 或說當敗亡
此非所應言 常共數論說 極妙卧具上
晝夜耽睡眠 晝往善人家 求多富有處
言此施非少 亦非為最上 尋思是事已
安敷空坐談 愚惰不勤修 如驢常負重
而於眠夢中 見所分別相 覺已宣示他
相向益談說 言勿憂勿笑 汝當得安樂
此事宜速成 勿復生憂惱 數往於村邑
動止無威儀 喻若行獼猴 迴轉於面目
入於聚落內 為女說法言 棄捨佛契經
及善別解脫 既從施家出 觀其物少多
見少則罵他 亦毀他眷屬 於相會遇時

發言互相問
得何物何食
相問答何事
略說如是事
經於百年中
如是所尋思
以為自活命
爭蒲萄酒味
及以香華等
為藥療其身
求之少病惱
假令有百佛
無能奈彼何
棄捨所修行
與在家無異
於身生保愛
不離於我人
彼作是修行
由斯墮惡趣
若人謗正法
重苦所燒然
無覺慧愚夫
與在家無別
若諸釋師子
修實行聲聞
不以活命緣
毀犯微少戒
智者不貪食
常生重擔想
不淨觀修心
以還施主債
捨離欲漏故
了知一切想
我聽如是等
此教中出家
智人不誹法

於所說空性
數數起勤求
不可得堅實
勇健大智人
了知空性理
能怖畏魔軍
彼堪銷供養
若能離貪染
不壞於空性
佛子勇健人
兩足中應供
正法不久住
生世多愚癡
少柔和比丘
求不放逸者
智者應生憂
不久自磨滅
後於晝夜間
談說曾有我
世間無救護
唯除兩足尊
修行學處人
悉皆當滅沒
彼不了如是
所有密意言
則不恭敬佛
及無上正法
正法當盡滅
應速發精勤
乃至少時間
聽聞當不久
大寶積經卷第二

絹網上古大反 魚獷古猛 蝦蟇上音遐 刀槍七羊

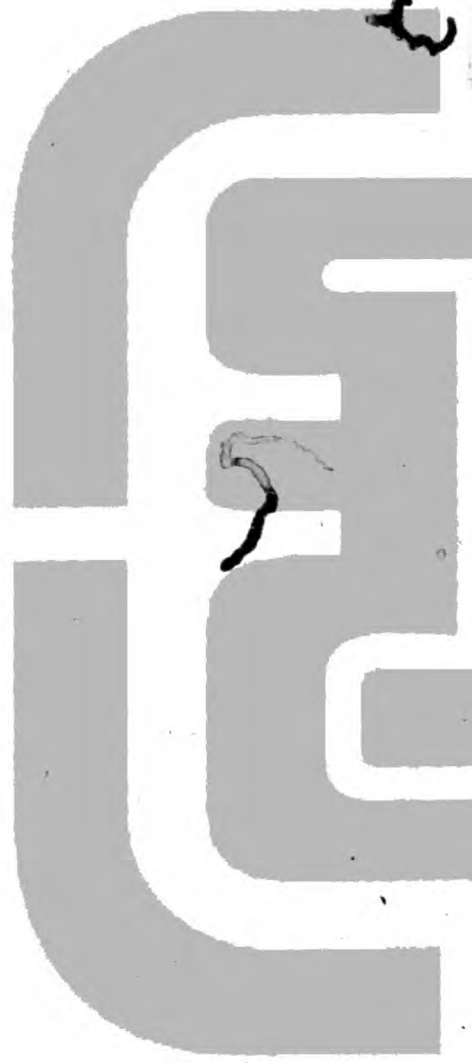
也反拒 毀咎音紫 貲財上即斯反 所貸他代 逆手上徒

悟呼反 諛諂上羊反 虛加上許 憤鬧上女反 寤

寤上古孝反 濕繁上尸入反 波反 繖蓋上早反

輟已上竹 薄蝕上布各反 涎唾上序 噬齧上時世

結譴上知 罰下扶 閼邏上草反 還反

猪飼順良寄附

