

大寶積經

龍一
七十三

47509

Y

七
年
丙
子
二
月
三
日
重
脩

皇
圖
翠
固
帝
藏
緞
昌

佛
日
增
輝
懋
輪
常
轉

山
城
州
天
安
寺
法
金
剛
院
置

佛

大寶積經序

太上皇制

龍

朕聞天之為大也高上下之容可紀地之為
 大也廣縱橫之數可推則知無去無來不生
 不滅拯沉淪於沙劫救焚灼於塵區毒龍懼
 其威光醉象憚其神力其大則包於宇宙其
 小則隱於毫芒七十三君先在陶鈞之內萬
 八千載即為俄頃之間漢日載其通暉周星
 彰其降誕驚頭峯下演金口之微言羅足山
 中舒玉毫之為色干戈不用梵志摧鋒甲冑
 無施波旬潰旅闢圓明之淨域啓方便之禪
 門慧畧耀於昏衢慈雲清於朽宅無得而稱

者其惟正覺乎然則教自西方法流東夏馬
鳴龍樹肇闡瓊編羅什道安承宣寶偈閔中
道俗雖傳貝葉之文江左黎元未極蓮華之
旨又以元魏迷於釋典宇文扇於魔風開皇之
初暫爲修建大業之末遽即分崩我大唐之
有天下也
睿聖重光
文思御曆
吞沙靜養

大寶積經第一卷

初

練石稱神巢燧執鞭義農擁篲懸法王之鏡
轉梵帝之輪被正朔於蟠桃混車書於細柳
三藏沙門菩提流志者南天竺國淨行婆羅
門種姓迦葉氏也年十有二外道出家事波
羅奢羅學聲明僧佉等論并曆數呪術及陰
陽等年踰耳順遽乃心歸知外法之乖違悟

釋教之深妙隱居名岳積習頭陀初就耶舍
瞿沙三藏學經論其後遍遊五天竺國

高宗天皇大帝聞其遠譽挹其道風永淳二年
遣使迎接

天后聖帝應軋司契當寧披圖

令任東都居大福先寺譯佛境界寶雨華嚴
等經一十部中宗孝和皇帝循機履運配永

登樞神龍二年令住京下於大崇福寺翻譯
此經俄屬靈祐虧徵綿區集禍喬岳之仙長
往茂陵之駕不還朕以庸虛謬膺丕構敬遵
前旨勗就斯編法師尋譯故文發揮新句炎
涼不懈曉夕忘疲舊翻新翻凡有四十九會
摠其部帙一百二十卷成以先天二年四月

八日畢功進內法師戒珠在握慧炬明心爲
法門之棟梁啓僧徒之耳目伏願上資七廟
八百之祚長延下及萬方億兆之眊恒逸遠
邇寧謐朝野歡娛致澆俗於淳源歸迷生於
壽域暫乘紫機之暇聊題紺帙之前所有會
名具於其目云爾

大寶積經述

朝議郎行河南府袁縣主簿徐 鏗撰

夫日月出矣而輝耀十方時雨降矣而溥漑
萬物況我身常樂湛虛空之相妙覺圓明融
心行之本唯曠唯昧不生不滅者哉是以闢
無學之地聿修迦蘭啓息言之津壘作羅奈

智勝菩薩起方便之緣淨居天人發成就之
力稱謂所絕者其第一義乎自恒星夜掩仙
虹晝爍青鉢傳其睟容寶棺現其金臂法山
摧仞拂魔箭於危屏直水橫流係慈航於彼
岸烏虜妙藏不可以常秘戒輪不可以終罄
雖雙林下表示於泥洹逮一千年適被於聲
教龍持貝葉亟傳摩竭之城象負蓮華遂滿
真丹之境三十七品慈悲於火宅二十二經
引喻於沙界矣大寶積經者後蓮迦葉摩騰
竺法蘭及今朝玄奘法師菩提流志等咸自
西天竺所致也如來昔在鷲峯利建平等金
口注海酌之而不竭寶言如綸振之而有緒

灼茲瑞憲久翳鴻都原壑。屢非市朝多變。歷代徇齊之主。競興叅譯。跋陀授記之言。罕能丕就。洎我唐之有天下也。功橫鐵圍。化繇忉利苑。禦千界隄。封萬刹。張四攝之扉。廣納諸有騁六道之驥。冥濟羣惑。太上皇以澤深智海。掌耀禪珠。神皇帝以勛格梵空。曾懸法印。肅敷玄誥。昭灑鴻波。歷選緇徒。明敷列案。博考同異。幸與刊緝。勇振頽綱。嚴持絕紉。爰有沙門大德思忠。東竺國婆羅門大首領。臣伊舍羅等。譯梵文者。求善住緣。悟無生忍。博聞強識。精而譯之。復有天竺沙門波若屈多沙門達摩。證梵義者。開忍辱場。破煩惱。

衆弼諧神侶明而辯之復有沙門大德履正
宗一普敬慧覺等筆授者令問孔膠威儀不
忒手握仙扎受而字之復有沙門大德深高
勝莊塵外無著慧迪等證義者國之大師佛
之右臂探諸了義演而證之復有大德沙門
承禮雲觀神暎道本等次文者庇影多林息
肩香窟勤修精進纂而次之復有潤文官者
銀青光祿大夫邠王傅上柱國固安縣開國
伯盧祭銀青光祿大夫太子詹事宗文館學
士兼修國史上柱國東海縣開國公徐堅朝
議大夫守中書舍人宗文館學士上柱國舒
王縣開國男蘇晉朝議郎給事中內供奉崔

璩等位列鳳墀聲流雞圃分別二諦潤而色
之復有銀青光祿大夫守侍中兼太子左庶
子兼修國史上柱國鉅鹿縣開國公魏知古
兵部尚書上柱國郭元振銀青光祿大夫檢
校中書令上柱國范陽縣開國男張說銀青
光祿大夫行中書侍郎同中書門下三品監
修國史上柱國興平縣開國侯陸象先等朝
踐瑣闥夕遊珠域護持四法揔而闕之介乃
杖錫之士端珪之俊麻列定筵林攢樂土蔭
祥雲而演譯條換炎涼吸甘露而勤求載法
衡畧大乘章句義不唐捐小品精微拯無遺
溺能事畢矣佛何言哉今所新翻經凡有四

十九會七十七品合一十二帙以類相從撰
寫咸畢以先天二年六月三十日進 太上
皇八月二十一日進 皇帝禁闈曉闢真教
上聞仙宁克怡宸襟允穆竦鈞陳於白日親
御靈臺落雲雨於彤霄荐加殊尉賢愚稽首
以爲利見仁王真俗歸心以爲潛登覺道次
有清信佛弟子前少府監丞李式顏等皇朝金
紫光祿大夫兵部尚書贈侍中隴西公迥秀
子也復有清信佛弟子前右拾遺徐鐫等皇
朝銀青光祿大夫太子賓客昭文館學士高
平公子也咸屬彼穹降禍私門墜構陟遙岵
而崩心瞻冥途而獻福於是胙篋探筭檀波

羅蜜廣疊簡牋首崇書寫不變槐火遽滅
栱然後裝之鏤軸輟以瓊籤羅綵簾而電舒
播珠函而錦縛方使猛風吹嶽長存妬路之
文劫火燒天不壞多羅之典

大寶積經卷第一

大唐三藏法師菩提流志奉 詔譯

三律儀會第一之一

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山其山
高峻巖麗可觀持諸雜種猶如大地衆華卉
木悉皆茂盛其中復有天龍夜叉毗舍闍緊
那羅等常所遊止復有種種異類諸獸所謂
師子虎狼麒麟象馬熊羆之屬止住其中復

有無量百千衆鳥所謂孔雀鸚鵡鷓鴣鴿羅鳥
鳧鴈鴛鴦命命等類依之而住是諸衆生以
佛威力不爲貪欲瞋癡所惱不相茹食共相
親愛猶如母子是山王中多諸雜樹叢林薈
鬱枝葉繁榮謂天木香樹菴摩羅樹甄叔迦
樹尼俱陀樹栴檀沉水如是等樹無不備有
復有水陸無量雜華所謂阿提目多華瞻婆
香華波吒羅華娑師迦華蘇曼那華由提迦
華優鉢羅華波頭摩華俱物頭華芬陀利華
迦羅娑華摩訶迦羅娑華如是等類諸雜名
華光飾山王處處充徧是山王中常於夜半
興大密雲輕雷細雨從初至末漸徧其山八

功德水流滋普洽如擊乳頃廓然消散涼風
微動適悅身心是山王中所住衆生及諸卉
木滋潤光澤如妙華鬘微加水灑光色鮮明
倍更增勝此山王中衆生草木含滋發暉亦
復如是而此山中生諸軟草霍靡右旋色香
具足青綠暉映如孔雀咽其香喻若婆伽迦
華其觸又類輕兜羅絲枝葉華菓繁榮茂盛
未嘗有一不具足者山地柔軟無傷趾步下
足之時陷深四指舉足之時還復如故其中
多有陂泉池沼清冷盈滿生雜蓮華青黃赤
白紅紫玻瓈金火等色大如車輪香氣普熏
一踰繕那山王頂生於大妙寶蓮華座無

降伏寶帝青金剛以為其莖大吐瑠璃為諸
寶鐸瞻部檀金為廣淨葉順時清淨梅檀為
臺馬瑙寶玉以為其鬚其華縱廣猶如大海
十億阿脩羅王常所執持十億雜色摩尼寶
網弥覆其上十億龍王雨妙香雨十億金翅
鳥王口銜繒綵十億緊那羅王至誠瞻仰十
億摩睺羅伽王虔恭俯視十億乾闥婆王歌
詠讚歎十億百千諸大天帝與布瑞雲而雨
末香燒香衣服華鬘幢幡寶蓋十億梵王曲
躬恭敬十億淨居天衆合掌頂禮十億轉輪
人王七寶侍從來至其所十億海王從大海
出而敬禮之十億光明摩尼寶以為照曜十

億淨福摩尼寶珠為勝莊嚴十億徧照摩尼寶
為無垢截十億妙光摩尼寶為大照明十億
雜色摩尼截寶而為遍照瞻部幢寶為善善安
持十億金剛師子摩尼寶難勝莊嚴十億日
截摩尼寶間錯廁填廣大嚴飾十億不思議
摩尼寶出種種色為妙莊嚴十億如意寶出
無盡莊嚴是大蓮華從於如來超過世間善
根所生菩薩志意之所愛慕遍現諸方從如
幻法出善法業生以無諍法性理趣莊嚴如
夢法性以無行法印順無著理徧滿十方一
切法界是順佛境功德所致若於無量阿僧
祇劫歎其色相功德莊嚴不可窮盡今時世

湯氏二娘捨

尊於其華上結加趺坐與大比丘衆八千人
俱其名曰尊者阿若憍陳如尊者阿濕婆氏
多尊者摩訶波摩訶男優陀夷耶舍富那無
垢善臂憍梵鉢提優樓頻螺迦葉那提迦葉
摩訶迦葉舍利弗大目犍連阿那律須菩提
離波多富樓那弥多羅尼子優波離羅睺羅
難陀等而爲上首悉皆覺悟自性諦理現證
實際入法本性度諸有海行於如來虛空之
行悉能永斷隨眠結縛而於攝藏住無所住
行空寂靜於如來所永斷疑惑入佛智海勝
信道中利益世間爲不請友常能衛護一切
衆生與諸有情爲不捨友通達佛法所行境

界守護聖法誓願受持諸佛正教現前得生
如來種性善能趣向一切智智復有菩薩摩
訶薩衆八千人俱普賢菩薩文殊師利菩薩
等而爲上首所謂最上智智菩薩最上寶智
菩薩一切語言智菩薩無著智菩薩華上智
菩薩日上智菩薩月上智菩薩無垢上智菩
薩金剛智菩薩遠塵智菩薩光幢菩薩妙高
幢菩薩寶幢菩薩無礙幢菩薩華幢菩薩淨
幢菩薩日幢菩薩端嚴幢菩薩離垢幢菩薩
徧照幢菩薩陀羅尼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福山威德菩薩

智照威德菩薩普勝威德菩薩地藏菩薩虛
空藏菩薩蓮華藏菩薩寶藏菩薩日藏菩薩
清淨功德藏菩薩法海藏菩薩徧照藏菩薩
齊藏菩薩勝蓮華藏菩薩日眼菩薩淨眼菩
薩無垢眼菩薩無礙眼菩薩普明眼菩薩善
利智眼菩薩金剛眼菩薩寶眼菩薩虛空眼
菩薩普眼菩薩天冠菩薩照法界摩尼冠菩
薩妙菩提摩尼冠菩薩照十方冠菩薩出現
一切佛藏冠菩薩超一切世間冠菩薩普照
冠菩薩無映蔽冠菩薩執持一切如來師子
座冠菩薩普照法界虛空冠菩薩梵王髻菩
薩龍王髻菩薩一切佛變化影像髻菩薩妙

菩提髻菩薩一切願海音聲摩尼王髻菩薩
放一切如來圓光摩尼寶雷聲髻菩薩一切
虛空無老別表示摩尼寶網覆髻菩薩一切
如來法輪聲髻菩薩一切三卍名法輪聲髻菩
薩大光菩薩無垢光菩薩寶光菩薩離塵光
菩薩照光菩薩法光菩薩寂靜光菩薩日光
菩薩神變光菩薩天光菩薩福光菩薩智光
菩薩法光明菩薩神通光菩薩光照菩薩華
光菩薩寶光菩薩覺光明菩薩梵光菩薩普
照光菩薩梵音菩薩海音菩薩地吼音菩薩
卍間王音菩薩山王音菩薩山王相擊音菩
薩遍法界音菩薩一切法海雷音菩薩摧伏

諸魔音菩薩大悲理趣雲雷音菩薩徧息一
切世間苦惱音菩薩法勝涌菩薩殊勝涌菩
薩智勝涌菩薩福須弥勝涌菩薩功德最勝
涌菩薩名聞勝涌菩薩普光勝涌菩薩大慈
勝涌菩薩智照勝涌菩薩如來種性勝涌菩
薩光德菩薩勝德菩薩法涌德菩薩徧照德
菩薩法德菩薩月德菩薩虛空德菩薩寶德
菩薩寶德菩薩光德菩薩智德菩薩安羅帝
王菩薩法帝王菩薩象帝王菩薩梵帝王菩
薩山帝王菩薩衆帝王菩薩大帝王菩薩寂
靜帝王菩薩不動帝王菩薩最勝帝王菩薩
菩提寂靜聲菩薩無著聲菩薩地聲菩薩大

海聲菩薩音聲菩薩照法聲菩薩虛空聲菩
薩一切聲菩薩善根雷聲菩薩發悟本願聲菩
薩摧一切魔軍聲菩薩智須彌覺菩薩虛空
覺菩薩清淨覺菩薩無礙覺菩薩開寤覺菩
薩照三世覺菩薩寶覺菩薩廣大覺菩薩普
光覺菩薩法界理趣照覺菩薩如是等菩薩
摩訶薩八千人俱皆悉安住普賢願行所行
無著者普遍一切諸佛刹故變無邊身者親
近一切佛如來故所緣無際限境界清淨者
了知一切佛神變故趣無量者往詣諸佛現
等覺處無休息故無邊光明者於一切法實
相海中得無邊智光明故無邊劫中說功德

無盡者辯才清淨故等虛空界者智所行境
清淨故無所依者隨世意樂現色身故能離
繫著者了知無有衆生界故虛空智慧者放光
明網徧法界故究竟寂靜者寂寂靜心故一
切陀羅尼種性智境界者於三摩地勇猛無
畏者眼住法界盡其際者於一切法住無所
得者遊無邊智海者已度智彼岸者般若波
羅蜜多者般若波羅蜜多到一切世間波羅蜜
者於三摩地彼岸得自在者復有五百比丘
尼俱其名曰摩訶波闍波提比丘尼瞿曇彌
比丘尼安隱比丘尼優鉢羅華比丘尼瘦瞿
曇彌比丘尼耶輸陀羅比丘尼等而爲上首

復有五百優婆塞俱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
塞超名稱威德優婆塞善慧優婆塞月德優
婆塞月歡喜優婆塞大歡喜優婆塞羅睺賢
優婆塞大賢優婆塞等而上首復有五百
優婆夷俱其名曰大光優婆夷善光優婆夷
善身優婆夷可樂身優婆夷賢德優婆夷月
光優婆夷光明優婆夷勝光優婆夷善眼優
婆夷等而上首及餘無量天龍夜叉乾闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等圍遶
恭敬而爲說法所謂廣說三律儀品一切如
來毗奈耶法開現一切諸菩薩行明照法界

入諸法門能淨莊嚴一切佛刹摧諸邪論降
伏魔怨令衆生界心得歡喜開曉有情稠林
之心隨衆生意而爲宣說開示照曜衆生諸
根令其轉趣爾時尊者摩訶迦葉從座而起
偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊
若諸衆生求於佛法力無畏者攝受何法而
修行之攝受何法增長成熟諸如來道攝受
何法取諸功德增長證入阿耨多羅三藐三
菩提得不退轉佛告大迦葉言善哉善哉迦
葉汝今所問多所安隱哀愍世間義利饒益
安樂人天乃能問佛如是之事汝今諦聽善
思念之吾當爲汝分別解說時大迦葉及諸

大衆受教而聽佛告迦葉若諸衆生求佛智
慧力無畏者是等衆生無有少法爲其可得
無所依倚種諸善根迦葉菩薩乃至求於阿
耨多羅三藐三菩提時有所得者卽爲著想
若著想者於佛法外起有爲想於有爲外起
無爲想卽於佛法而生想著及起解執起解
執時於佛法中堅住不捨當知是人
不名爲向無上佛道何以故以於佛法起想執我而
作勤修則與我執數相應故而不捨離則分
別所分別由是分別所分別處則爲所害若
爲所害則便馳騁若馳騁者則有流轉若流
轉者則有貫穿有貫穿者則有妄想有妄想

者則有分別有分別者則增妄想若增妄想則有徧計若有徧計則離寂靜若離寂靜則有隨逐若有隨逐則有遊行若有遊行則便失壞云何失壞謂失安隱云何安隱謂無分別若失壞者則便常入若常入者則便親近若親近者則有隨眠若有隨眠則有相續若有相續則增相續若增相續則徧相續若徧相續語則狂亂語若狂亂則便誑惑若有誑惑則便憂惱有憂惱者則有悔恨若有悔恨則依倚無明為憂喜損害而於是中無有少法可為依倚然從妄想流澍生故為想繫縛從想繫縛則想相續故名想縛無有實處一

切貪處忿瞋癡處皆是虛妄遍計分別增分別
遍計度增計度是故彼人不能速得阿耨多
羅三藐三菩提迦葉是名愛處何名愛處無
有定法名之爲愛名爲愛者名愛處所然有
愛者但由堅著若堅著時爲虛空愛若虛空
愛生執著者彼人即當得愛執著我愛執著
者衆生愛執著者善不善愛執著者迦葉是
人則於一切空法起非空分別則於非物而
生物想何謂爲物謂以菩提若以菩提爲其
物者彼彼衆生由我想故而有我想即非菩
薩於是中想若不可得彼中想者亦不可得
是名我想無真實句此即增語所謂我想若

復有能圓滿薩埵則圓滿菩提何謂菩提所謂圓滿猶如於幻云何如幻謂說大我想者大命想者若復以想依止想者則由非想依止非想若以非想依非想者則由狂醉故醉若由狂醉故醉則以苦逐苦若以苦逐苦者則彼彼如來皆說安住狂言馳騁者何故名住狂言馳騁者謂增作意若增作意則有貢高若有貢高則有言說若有言說則便增說若有增說如來記之是言說者教授者所持者是故諸法皆從作意而得生長迦葉如上空中有雲聚起不從東西南北四維上下而來是故如來名實語者知是雲聚非十方來如

實說之以其義說理相應說以實理說言雲聚者則爲非聚故名雲聚何名雲聚以其各別起相狀故云何種類各別相狀以種種相皆是廣大迷惑相續而於其中無少大相以爲可得汝觀雲聚起廣大相則爲非相若非想者但由畢竟廣大之相非實雲聚迦葉譬如有入語他人曰可共往詣蔭處坐耶智者言曰我不往坐彼作是言我於今者不作是說但言是蔭爾時智者復語彼言汝言蔭者即是非蔭迦葉汝觀彼人乃至隨俗猶能覺了如是如是迦葉如來如實了知諸法真實理性於大衆中正師子吼復次迦葉如來樂

欲於隨順法住非順想於諸衆生所有我想
於如來所是第一義何以故如來今者已知
彼想悉知一切衆生想者即爲非想此是最
勝秘密之言或有愚夫而生違背與如來諍
是故我言世與我諍我不與世諍云何名世
所謂衆生何故衆生名之爲世如來了知如
是世間是故衆生名之爲世如彼愚夫異生
之解則便壞滅極爲所害此是彼等常得信
住隨其世俗所謂無明何以故彼居大闇名
住世者若住世者則便有貪若有貪者則便
有瞋若有瞋者則便有癡若有癡者則爲不
淨若不淨者則便相違與誰相違所謂如來

及聲聞衆若相違者則便乖背若乖背者則
重相違重相違者則樂於有樂於有者心則
求之求於有者則便徧求若徧求者則不知
足不知足者則多所作多所作者則便多欲
若多欲者彼則隨眠於三界中若隨眠三界
則令他隨眠今他隨眠者彼則隨流亦隨流
行者若是隨流隨流行者則趣於死若趣死
者則不趣涅槃不趣涅槃者則至非行處至非
行處者則趣地獄如是迦葉由不祥法與之
相應瞋忿毒心及不覆蔽不覆蔽者不觀我
想不觀察者作一合想不能消滅我及我所
何名爲我執不實故住種種想造諸世業若

如是者彼執我謂以爲其我何名我所謂貪
欲故名爲我所以於諸欲與身和合即起貪
心起貪者已能壞戒蘊便於他所生不善心
由瞋覆蔽互相輕毀及於財物攝爲己有親
近守護是名我所有我所有者則有流轉有流
轉者則有迷惑有迷惑者則有誹謗有誹謗
者則便有瞋有瞋恚者則有吞害有吞害者
則爲所燒爲所燒者則便遍燒如是等過皆
由貪欲起男女想及以命想是我所有名爲
我所以是義故說我所者則罵己身一切愚
夫以我隨眼爲愚夫法是故說之以爲我所
迦葉若有衆生不聞此法而說菩提及菩薩

行則為非行言菩薩行者實無所行是菩薩
行復次迦葉若諸菩薩得行圓滿無有缺減
清淨極清淨徧清淨者是人則能說此大法
名有勢力勇猛精進其所說法等於虛空而
無積聚為如理者有功德者能修行者終不
為彼不如理者無功德者不修行者汝等應
當受持此法於是法中勿生執著何以故如
來所說最為第一為於最上應供有情而發
問故我以勝法而為解說云何勝法謂無法
想迦葉如是菩薩具足護持最初淨戒心不
貢高不造無間業不犯比丘尼亦不親近諸
俗人家遠離殺生及不與取欲邪行法離虛

誑語離間鹿惡雜穢語言遠離欲貪瞋恚邪
見既不自惱亦不惱他不與欲俱亦不受欲
不爲博戲亦不教他終不親近不男之人不
往姪女寡婦處女之家不近他妻亦不親近
羅捕魚鳥畋獵魁膾旃荼羅等於飲酒人不
執其手而與鬪諍離此諸事如避惡狗旃荼
羅輩由住慈心於彼一切所遠離者乃至不
起一念惡心有二十處應當遠離何等二十
謂離女人亦不與他調戲鹿言論義諍訟於
父母處及佛法僧離不恭敬若諸女人減二
十衆不爲說法除有男子終不往詣比丘尼
僧說法會處不應問訊諸比丘尼不與女人

作其書疏或爲他人傳書送彼應付丈夫勿
付婦女於一切時親族別請終不受之不以
欲心經須臾頃住女人前又亦不應捨離本
居往其屏處而與女人共爲談說不得隨逐
比丘尼行若比丘尼所施衣服不應受用除
在四衆演說法時爲說法故有施衣者應生
是心猶如大地然後受之不應別觀施者之
面若聞有尼勸導施衣不應受用若比丘尼
勸請受食設令病苦終不受之況復無病若
有寡婦而來請食僧數不滿亦不受之又亦
不應入尼衆內不應喚彼比丘尼來若比丘
尼來喚菩薩應離住處拱手仰頭背而捨去

若說法時有比丘尼來禮其足無令足動但
應目視雙手掌中善男子不應唯身修習精
進亦當勤心正念一處於諸境界勿起貪瞋
為求一切智故起堅牢擔聞是法已成就信
心應當修學迦葉若有趣菩薩乘善男子善
女人等適聞此法不能生於如實深信終不
能得阿耨多羅三藐三菩提何以故由修學
故證彼菩提非不修學而能得證若不修習
得菩提者猫兔等類亦應證得無上菩提何
以故不正行者不能證得無上覺故何以故
若不正行得菩提者音聲言說亦應證得無
上菩提作如是言我當作佛我當作佛以此

語故無邊衆生應成正覺迦葉若有衆生修
學此行甚爲難有猶尚不能經一晝夜專念
在心何況一劫乃至千劫是故如來出現於
世甚爲難事迦葉假使三千大千世界一切
衆生若經一劫百劫千劫乃至億百千劫爲
一衆生同唱是言汝應作佛汝應作佛是諸
衆生悉共圍遶相續唱言當得成佛當得成
佛如是次第出息入息猶可斷絕彼所發言
曾無間斷如是之言尚不能熟初菩提心何
況能證無上佛果若能證者無有是處迦葉
我滅度後末法之時及與汝等已般涅槃不
爲諸天之所信護當於尔時多有衆生聞我

功德發菩提心於中或有諸比丘等雖發無
上菩提心已而便安住二十法中何等二十
所謂親附諸比丘尼受不淨食貪著美味受
比丘尼勸化飲食迦葉譬如今世多聞比丘
住阿蘭若或聚落中勤修習法於當來世諸
比丘等亦復如是於聚落間或阿蘭若與比
丘尼聚集言談問答法義彼諸比丘及比丘
尼多生染心少生法心迦葉汝觀是輩得菩
薩名墮大危險取於惡趣當於余時初為法
緣而相親附互相見已欲火燒心動於脣口
表其欲念彼相近時初為弟子以阿闍梨法
而申禮敬自此之後當漸遣使通致語言道

路期會或於街衢或在寺內遙相瞻視於出入時問其所由互稱親族結為姊妹彼等由是數相見故而相習住既習住已生於染心生染心已共為穢事為穢事已更以非梵行名而相呼召由行非法退失菩提及以善趣遠離涅槃棄捨如來違背正法戾惡於僧在於屏處起欲恚害諸惡尋思是人無有菩薩勝業四淨梵行譬如今時勤修梵行諸菩薩衆於未來世起欲恚害惡尋思者亦復如是迦葉當於今時住是種類所謂惡行賊行矯行汝觀爾時毀禁戒者聞是等經便生誹謗若有已能住戒布施生於歡喜發菩提心後

聞是經復生謗毀汝觀尔時有此相見可為
記驗若聞是經而生誹謗於中智者修淨戒
者持正法者知是經內說此比丘名不知法
即應捨離如是等人此輩無心愛敬法故

大寶積經卷第

龍

序

太上
皇製

毫芒

音芒草也
也麥芒也

陶鈞

上徒刀反
下吉旬反

甲冑

反首 潰旅

上戶內反
下力烏反

惠晷

音軌 瓊編

上巨營反
下皮連反

眷聖

上余反 靜孽

魚列反

巢燧

上助交反
下音遂

執鞭

甲連反

擁篲

音遂
又余

歲蟠

上蒲官反
下徒刀反

永淳

音倫 當宁

直与反
禮云天子
當宁而立謂門屏

之間也 又

循機

上徐倫反

登

尺朱反

不

上普悲反
下古候反

助就

上許反 尋

羊益反

部

直反

億

音地

黯

上莫耕反

野人也

恒佚逸音緇帙良反息。第二序告成縣主簿徐鐸撰

澡漑上子老反唯下即木反暎古了反聿修聿反軋軋反面面反作

大也多旱反厚也厚反仙虹音紅晝爍尸所反粹容上相粹反視也潤反子內

反目也危屏音屏三禮圖曰屏則遺像也係慈航請反

下戶郎反烏虜音乎烏虜歎辭也古作於感今作終盤

知流反水曲為盤山屋為屋謂曲水泗則船車不若

上呼聞反然物相通被上餘記反玄奘自即

如綸音倫又頌反炯茲上音迥反瑞憲許建豁

屢上呼各反佺齊上徐反罕能上呼罕不就上普反泊我

上其苑籟魚與反隄封上音堤頌亦作提之扉音非

之驥之勛格上許云反法爪反一信肅敷上息

明敷音刊緇上苦反類細上徒絕紉反溺諧皮上

密反輔也備不忒他得握仙北上烏角反下筆慧

也亦作迪反徒的探諸舍上他神反古眼底影至上必纂而子

管反邠王傅上彼中驛也反下盧榮倉贊反詹事上知文

館古乱反崔瑛音渠鳳墀音邊雞圃音補鉅鹿上其

張說音稅瑣闈上京果反青瑣丹反倏換上尸衡晷

音宸襟上音辰彤霄上徒荐見上才式顏上尸

徐鎬巨橋反彼穹去弓反遥岵音戶胙篋上丘切反下

在子篇名也上又去奠反江探筭司寺反簡牋作先

西音作丘呂丘庶二反非

槐火上戶反苔裘上徒米反鏤軸上郎瓊籤反七廉

綵簾徒點反霓舒上五吹獄反五角始路上都故

修始路唐言契經也正作如。經文卉木上許鬼許頁二麒麟

上巨之反反能罷上呼弓反鷓鴣上奇拘反下之尔反

下力人反

翅羅此鳧野鴨也上音扶
云烏鴉也上音扶
如去反上音扶
蒼上音扶上音扶
爵二反上音扶
鳥上音扶上音扶
孔上音扶上音扶

也上音扶上音扶
甄上音扶上音扶
州反樹名上音扶
靡上音扶上音扶
非上音扶上音扶
成反草木上音扶
弱上音扶上音扶
自上音扶上音扶
趾上音扶上音扶
步上音扶上音扶
是上音扶上音扶

流澍注音上音扶
畋獵上音扶上音扶
年反

大寶積經第一卷并二序

猪飼順良寄附

