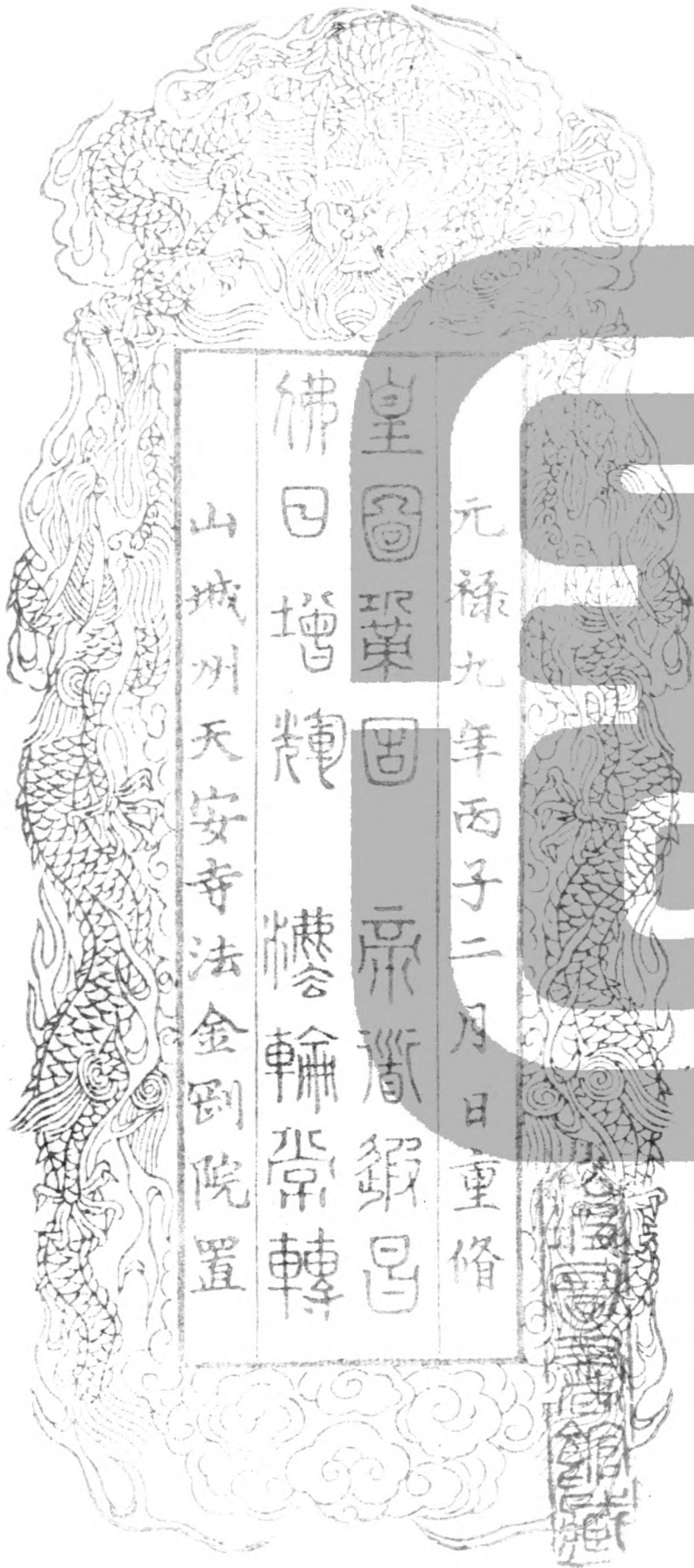

大寶積經

第三十五

七十六
帝五

47543

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖葉固 帝階綴昌

佛日增輝 懋輪榮轉

山城州天安寺法金剛院置

法華經藏

大寶積經卷第三十五

大唐三藏法師玄奘奉詔譯

菩薩藏會第十二之一

開化長者品第一

如是我聞一時薄伽梵於室羅筏國雨安居
過三月恣舉已作衣服竟與大苾芻衆千二
百五十人俱遊化諸國是薄伽梵成就廣大
微妙名稱出現世間為諸天人之所讚頌所
謂如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無
上丈夫調御士天人師佛薄伽梵深住自證
具足神通威德映蔽諸天世間應王梵王阿
素洛等常為衆生說微妙法開示初善中善

後善文義巧妙純一圓滿清白梵行時四部
衆國王大臣種種妙道沙門婆羅門及諸長
者天龍藥叉人非人等以無量上妙衣服飲
食卧具醫藥種種供具奉獻如來今時世尊
大衆圍遶供養恭敬尊重讚嘆漸次遊行至
摩竭陀國詣王舍大城住鷲峯山時王舍城
中有大長者名曰賢守已曾親覲過去諸佛
宿殖善根福感通被大族大富資產財寶無
不具足時彼長者聞大沙門出釋氏宮證於
無上正等菩提與諸大衆來遊此國彼佛出
尊有如是等廣大名稱出現世間十号具足
成就通慧說微妙法乃至圓滿清白梵行時

彼長者作是思惟我今當往就鷲峯山王爲欲
奉見彼如來故若我見者必獲善利作是念
已與五百長者出王舍城將往佛所尔時世
尊於日初分服僧伽胝執持衣鉢諸苾芻僧
侍從圍遶在大衆前威儀嚴整進止安庠正
智而行願視屈伸端嚴殊異爲化衆生現乞
食法方欲入城處於中路時賢守等五百長
者遙見如來威嚴超挺衆所樂觀成就金色
之身大丈夫相三十有二諸根寂定神慮愴
怕逮得上勝調順寂止攝護諸根如大龍象
清淨無撓如澄泉池足蹈七寶所成百千億
葉紅蓮花上爲諸無數天人藥叉之所供養

雨大天花散如來上其花若流弥滿千地諸
長者等既觀世尊以無量百千功德莊嚴從
遠而來嘆未曾有以清淨心往如來所頂禮
佛足却住一面尔時賢守等五百長者白佛
言世尊未曾有也如來神力映奪天仙吉祥
魔梵如來威德具大名稱圓光妙色蔽諸大
衆世尊體相如大金山容貌端嚴無等等者
世尊成就一切世間甚希奇法我惟世尊威
德如是觀何等相棄捨家法悟大菩提尔時
賢守長者即於佛前而說頌曰
我昔曾聞最勝尊
吉祥妙色大名稱
今覩威光勝所聞
如真金像備衆德

如來色像喻金山
威德莊嚴苾芻衆
世尊頂相無能見
頂髻周圓漸次斂
紺髮軟膩而右旋
鮮淨光踰孔雀項
面貌端嚴額平正
白毫映徹無瑕穢
發喜淨眼甚微妙
我今奉觀無暫捨
鼻相高平脩且直
脣相丹暉極清淨

高廣嚴淨觀無厭
猶如滿月處衆星
高顯映發踰山王
其相平偃猶天蓋
如安繕色帝青寶
我今瞻仰無厭足
眉相皎淨若天弓
光潔照曜如星王
衆觀皆生欣樂心
頂禮淨眼世間依
漸廣圓成如鑄金
喻頻婆果末尼等

妙齒鮮白金光潤
堅密齊平極明淨
齒及隨齒根深固
佛牙光白最超勝
善逝廣長之舌相
赤銅赤色末尼寶
卍尊耳相極端嚴
喬咄摩種後猊頷
我觀善逝咽喉相
清淨映徹無瑕穢
頸前橫約脩且直
現人中勝天中天

等鶴牛乳蓮花根
調順奢摩他所感
斷際上下皆齊整
如彼鴈行王處中
覆面薄淨如蓮花
含暉皎鏡如初日
梵卍天人不聞見
無畏猶如師子王
能引卍間甘露味
具大神力不思議
處中都無纖雜文
恒食味中第一味

肩髀充圓悉成滿
人中尊相世未聞
手足兩肩及項後
脩臂臄圓象王鼻
上身廣厚如獸王
那羅延力合成身
無垢身毛皆上靡
煙塵不汗如蓮花
我管傳聞隱密相
髀膺周圓漸次斂
足厚隆起跟圓長
平滿纖長二十指

曾臆雄猛威容盛
如山頂日光流照
七處充淨恒平滿
雙掌垂下摩于膝
瞿陀樹相周圓滿
具足大力及忍力
隨現一孔一毛生
右旋相成而細軟
陰藏深如天馬王
其相猶如天鹿王
手相網鞞如鷹王
赤銅甲色如蓮花

雙跣千輻金輪相
如來遊步於世間
去地四指蹈空行
願覩安行象王步
大聖威嚴無所畏
妙色映蔽毗沙門

光淨微妙具莊嚴
瞿拉坡相不相觸
眾寶紅蓮隨足現
進趣端肅如天主
處眾踰於師子王
威光超勝百千日

梵世天人尚無等
行住說法度眾生
或散天花奏天樂
今覩世尊大神變
本觀何等勝功德
余時世尊告賢守長者曰

何況出過如來者
天仙龍神咸恭敬
紛然繁會滿虛空
故我竊懷疑惑心
出家趣於無上道

長者曰長者當知我觀世

間一切衆生爲十苦事之所逼迫何謂爲十
一者生苦逼迫二者老苦逼迫三者病苦逼
迫四者死苦逼迫五者愁苦逼迫六者怨恨
逼迫七者苦受逼迫八者憂受逼迫九者痛惱
逼迫十者生死流轉大苦之所逼迫長者我見
如是十種苦事逼迫衆生爲得阿耨多羅三藐
三菩提出離如是逼迫事故以淨信心捨釋氏
家趣無上道今時世尊欲重宣此義而說頌曰
我觀諸凡夫 閉流轉牢獄 常爲生老病
衆苦所逼迫 愁憂及怨恨 死苦等所牽
爲除牢獄怖 今欣出離法
復次長者我觀世間一切衆生爲十惱害互

相憎嫉何謂為十一者曾於我身作不饒益
心生惱害二者今於我身作不饒益心生惱
害三者當於我身作不饒益心生惱害四者
曾於我之所愛作不饒益心生惱害五者今
於我之所愛作不饒益心生惱害六者當於
我之所愛作不饒益心生惱害七者曾於我
所不愛而作饒益心生惱害八者今於我所
不愛而作饒益心生惱害九者當於我所不
愛而作饒益心生惱害十者於諸過失作不
饒益心生惱害長者我見如是十種惱害惱
害世間一切衆生為得阿耨多羅三藐三菩
提出離如是惱害事故以淨信心捨釋氏家

趣無上道。爾時世尊欲重宣此義而說。頌曰。

衆生互憎嫉 皆由十惱生 於我及我親

三世俱惱害 或於我非親 起諸饒益相

怨憎由此生 三世俱惱害 第十諸過失

生長怨憎苦 我觀如是過 獸患故出家

復次長者我觀世間一切衆生入於十種惡

見稠林由異見故不能自出。何謂為十一者。

我見惡見稠林二者有情見惡見稠林三者

壽命見惡見稠林四者數取趣見惡見稠林

五者斷見惡見稠林六者常見惡見稠林七

者無作見惡見稠林八者無因見惡見稠林

九者不平等因見惡見稠林十者邪見惡見

稠林長者我見衆生入於十種惡見稠林不能得出為得阿耨多羅三藐三菩提永斷如是諸惡見故以淨信心捨釋氏家趣無上道
爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

一切愚凡夫

入惡見稠林

我見有情見

及以壽命見

斷見與常見

依無作見等

為安立正見

是故我出家

復次長者我觀世間一切衆生於無數劫具造百千那庾多拘胝過失常為十種大毒箭所中何謂為十一者愛毒箭二者無明毒箭三者欲毒箭四者貪毒箭五者過失毒箭六者愚癡毒箭七者慢毒箭八者見毒箭九者

有毒箭十者無有毒箭長者我見衆生爲於
十種毒箭所中求阿耨多羅三藐三菩提永
斷如是諸毒箭故以淨信心捨釋氏家趣無
上道尔時世尊欲重宣此義而說頌曰

愛箭毒衆生 過拘胝大劫 無明之所盲
從暗入於暗 欲箭中諸蘊 吸深名貪箭

悶亂過失箭 被服愚癡箭 陵高發慢箭
違諍起見箭 因有無有箭 墮有及無有

諸愚癡凡夫 鋒刃由其口 更相起諍論
此實非此實 爲拔毒箭故 如來興世間

救諸中箭者 出家成聖道
復次長者我觀世間一切衆生由十種愛建

立根本何者為十所謂緣愛故求緣求故得
緣於得故便起我所緣我所故起諸定執緣
諸定執故起欲貪緣欲貪故起深耽著緣深
耽著故起慳悋悋緣慳悋故起於聚斂緣聚斂
故起諸守護緣守護故執持刀杖諍訟譏謗
起種種苦又因此故興別離語長養諸惡不
善之法長者我見衆生由此十種愛根本法
之所建立求於阿耨多羅三藐三菩提為得
無根無所依法故以淨信心捨釋氏家趣無
上道亦時世尊欲重宣此義而說頌曰
愛所吞衆生 尋逐於諸欲 得利興我所
從此生定執 我當作所作 欲貪轉增長

耽著慳恪等

相續次第生

慳過深世間

能起堅積聚

聚斂故守護

遍生無有間

守護在愚夫

刀仗相加害

種諸不善業

因此生眾苦

觀愛因緣已

眾苦則不生

無根無住覺

諸覺中最上

復次長者我觀世間一切眾生皆由十種惡

邪性故建立邪定何等為十一者邪見二者

邪思惟三者邪語四者邪業五者邪命六者

邪精進七者邪念八者邪定九者邪解脫十

者邪解脫智見長者我觀眾生由如是等十

邪性故建立邪定為欲證得阿耨多羅三藐三

菩提出離如是諸邪性故以淨信心捨釋氏家

趣無上道。今時世尊欲重宣此義而說。頌曰：
懷邪見衆生，邪思惟境界，宣說於邪語，
及行諸邪業，邪命邪精進，邪念與邪定，
成就邪解脫，及趣邪智見，邪性決定聚，
愚夫之所依，為令住正性，故趣無上道，
復次長者我觀世間一切衆生，由於十種不
善業道而能建立安處。邪道多墮惡趣，何等
為十一者？奪命二者，不與取三者，邪淫四者，
妄語五者，離間語六者，麁語七者，綺語八者，
貪著九者，瞋恚十者，邪見長者我見衆生，由
是十種不善業故，乘於邪道多趣，多向多墮，
惡道為欲證得阿耨多羅三藐三菩提，超出

一切諸邪道故以淨信心捨釋氏家趣無上
道亦時世尊欲重宣此義而說頌曰

諸害命衆生 劫盜他財物 行諸邪欲行

速墮於地獄 麤言離間語 妄語乖寂靜

綺語等凡夫 愚癡之所縛 貪著他資財

數起於瞋恚 興種種邪見 是人趣惡道

三種由身起 四種語業生 意能成三惡

故名惡行者 行諸惡業已 牽趣惡道中

吾今現世間 拔濟今出離

復次長者我觀世間一切衆生由於十種染

汙法故處在煩惱墮煩惱垢中何謂為十一

者慳垢染汙二者惡戒垢染汙三者瞋垢染

汙四者懈怠垢染汙五者散亂垢染汙六者
惡慧垢染汙七者不遵尊教垢染汙八者邪
疑垢染汙九者不信解垢染汙十者不恭敬
垢染汙長者我見衆生以如是等十染汙法
之所染汙爲得阿耨多羅三藐三菩提證於
無染無上法故以淨信心捨釋氏家趣無上

道亦時世尊欲重宣此義而說頌曰

世多分衆生 十染所逼迫 樂有爲煩惱
曾不生厭離 慳垢所染汙 一切愚凡夫
犯戒非寂靜 不習三摩地 瞋垢背忍辱
懈怠退正勤 其心不專住 惡慧愚鈍者
於父母師長 不遵奉言教 疑見網衆生

不求照世覺

誹謗於甚深

佛所說妙法

被服無明蘊

聖蘊懷輕賤

觀是染汙已

誰樂處有為

當勤證寂滅

無為無染汙

復次長者我觀世間一切衆生爲十種纏縛

之所纏縛何謂爲十一者由慳嫉網之所纏

縛二者由無明膜之所覆翳三者煩惱迷醉

墮愚癡坎四者愛欲駛流之所漂沒五者未

摩死節邪箭所中六者忿恨密煙之所熏勃

七者貪欲盛火之所燒然八者過失毒藥之所

悶亂九者諸蓋毒刺之所遮礙十者常處生死

流轉飢饉曠野正勤疲怠長者我觀衆生爲如

是等十種纏縛所纏縛已求阿耨多羅三藐三

菩提為證無纏無縛法故以淨信心捨釋氏家
趣無上道尔時世尊欲重宣此義而說頌曰
老吞少盛年 老壞淨妙色 老損念定慧
終為死所吞 病能摧勢力 劫奪勇猛心
壞諸根聚落 羸劣無依怙 死如羅刹女
猛健甚可畏 常隨逐世間 飲竭眾生命
我已厭世間 老病死逼迫 為求無生死
清安法出家 世為三火燒 我觀無救者
雨甘露法雨 滅除三毒焰 觀諸失道者
生盲癡瞽等 為與世間眼 示道故出家
眾疑乳養 蘊蓋所蔽障 為彼除悔惱
說法故出家 愚夫互違反 伺隙興加害

為和怨憎故

利世故出家

於父母師長

力慢無恭敬

為摧憍慢幢

是故我出家

觀貪障世間

由財相損害

為得七聖財

斷諸法貪者

或致相刑殘

利己終非益

我觀定捨身

求離三有獄

三有昔未知

真實利益事

為開真實益

是故我出家

觀趣地獄者

惡業因熾然

受無邊重苦

為脫故出家

觀諸畜生趣

互相加殺害

無依為作依

悲心故出家

觀餓魔鬼趣

飢渴大苦逼

為證妙菩提

施不死甘露

人道追求苦

諸天捨命苦

觀苦遍三有

為濟故出家

我觀航欲者

遠離諸慙愧

陵逼於尊親

荒姪甚猪狗

又觀諸愚夫

女媚所吞食

放逸造非義

為捨故出家

觀劫濁衆生

惡法媯魔使

我為摧伏故

趣成無上覺

在家衆過本

出家趣菩提

故捨大地等

為窮生死際

尔時五百長者聞佛所說得未曾有方知如

來是真覺者即於佛前異口同聲而說頌曰

我等怖畏生死逼

願宣妙法盡其際

世尊諸有趣清淨

離有性淨超諸有

願拔諸有令不有

及在禁閉有家者

世雄離染最解脫

遠離塵垢心清淨

調御法中大調御

願開微妙甘露門

備上妙色勝丈夫
世無等等最勝尊
三垢永滅吐諸過
淨塵離闇開癡網
衆生苦聚無依怙
願起慈悲廣濟心
有河憍慢癡洄復
衆生漂沒無依救
朗日千億曜金山
願以勝妙梵音聲
諸法自性本清淨
無有作者無受者

天人世間無等者
願說妙法濟群生
慧眼清淨翳障消
願無等尊宣妙法
溺大有池無救者
速拔高昇安隱岸
闔訟病苦波濤盛
願發慈心濟有流
佛身光盛踰於彼
宣布端嚴最上法
體相洞徹等明珠
不從他聞遍照覺

自然具足力無畏

行妙淨行稱無邊

無邊智解如遊空

願大法王宣妙法

尔時世尊作如是念是五百長者善根已熟
堪任法化我今當為如應說法令諸長者即
於此處除捨俗相以信出家斷諸煩惱得漏
盡慧作是念已即昇虛空結跏趺坐諸長者
等既覩神變嘆未曾有於如來所倍生敬重
信仰之心尔時世尊告諸長者汝等善聽世
有十種逼迫苦事所謂生苦老苦病苦死苦
愁苦怨苦苦受憂受痛惱生死如是十種逼
迫苦事逼迫衆生汝等今者欲解脫不復次
諸長者世有十惱害事所謂曾於我身作不

饒益今於我身作不饒益當於我身作不饒
益於我曾愛作不饒益於我今愛作不饒益
於我當愛作不饒益我曾不愛而作饒益我
今不愛而作饒益我當不愛而作饒益又於
一切不饒益過心生惱害如是十種惱害之
事汝等今者欲解脫不復次諸長者世有十
種異見惡見稠林所謂我見衆生見壽命見
數取見斷見常見無作用見無因見不平等
見邪見如是十種惡見稠林汝等今者欲解
脫不復次長者世爲十種大毒箭中所謂
愛毒無明毒欲毒貪毒過失毒愚癡毒慢毒
見毒有無有毒如是十種大毒之箭汝等

今者欲解脫不復次諸長者世有十種愛根
本法所謂緣愛故求緣求故得緣於得故便
起我所緣我所故起諸定執緣諸定執故起
欲貪緣欲貪故起深耽著緣深耽著故便起
慳悋緣慳悋故起於聚斂緣聚斂故便起守
護緣守護故執持刀仗譏謗諍訟起別種語
種種諸苦惡不善法並因斯起如是十種愛
根本法汝等今者欲解脫不復次諸長者世
有十種邪性所謂邪見邪思惟邪語邪業邪
命邪勤邪念邪定邪解脫邪解脫智見如是
十種邪性汝等今者欲解脫不復次諸長者
世有十種不善業道所謂害命不與取行邪

婬妄語離間語厥惡語綺語貪恚邪見如是
十種不善業道汝等今者欲解脫不復次諸
長者世有十種染汙垢法所謂慳垢惡戒垢
瞋垢懈怠垢散亂垢惡慧垢不遵尊教垢疑
垢不信解垢不恭敬垢如是十種染汙垢法
汝等今者欲解脫不復次諸長者世有十種
生死流轉大怖畏事所謂纏縛慳嫉之網覆
翳無明之膜墮墜愚癡深坑漂沒愛欲駛流
末摩邪箭所中熏勃忿恨密煙焚燒貪欲盛
火迷悶過失毒藥遮障諸蓋毒刺飢饉流轉
曠野如是十種生死流轉大怖畏事汝等今
者欲解脫不尔時五百長者一心同聲白佛

言世尊我等今者願欲解脫所說十種逼迫
苦事所謂生老病死愁怨憂苦惱害生死如
是廣說乃至流轉飢饉曠野諸逼迫事我等
皆當願得解脫今時世尊告是五百諸長者
曰汝等善聽吾今當說正法之要諸長者眼
不求解脫何以故眼無作無用故眼不能思
不能了別是故諸長者眼非是我應如是持
如是耳鼻舌身意意不求解脫何以故意無
作無用故意不能思不能了別是故諸長者
意亦非我應如是持復次諸長者色不求解
脫何以故色無作無用故色不能思不能了
別是故諸長者色亦非我應如是持如是聲

香味觸法法不求解脫何以故法無作無用
故法不能思不能了別是故諸長者法亦非
我應如是持復次諸長者色蘊不求解脫何
以故色蘊無作無用故色蘊不能思不能了
別是故諸長者色蘊非我應如是持如是受
蘊想蘊行蘊識蘊識蘊不求解脫何以故識
蘊無作無用故識蘊不能思不能了別是故
諸長者識蘊非我應如是持復次諸長者地
界不求解脫何以故地界無作無用故地界
不能思不能了別是故諸長者地界非我應
如是持如是水界火界風界空界識界識界
不求解脫何以故識界無作無用故識界不

能思不能了別是故諸長者識界非我應如
是持復次諸長者諸法不實分別所起依於
衆緣無能無力從衆緣轉若有衆緣假設諸
法若無衆緣則無假法諸長者一切諸法唯
假施設此中都無生者老者死者盡者起者
唯有永斷諸趣清淨寂滅可以歸依是故汝
等應如是知是故諸長者一切諸法不實分
別之所生起依於衆緣羸劣無力從衆緣轉
若有衆緣假立諸法若無衆緣則無假法諸
長者一切諸法唯是假立此中都無生者老
者死者盡者起者唯有永斷諸趣清淨寂靜
可以歸依如是諸長者若有不實分別則有

假立不正作意若無不實分別則無假立不
正作意若有不正作意則有假立無明若無
不正作意則無假立無明若有無明則有假
立諸行若無無明則無假立諸行若有諸行
則有假立於識若無諸行則無假立於識若
有假識則有假立名色若無有識則無假立
名色若有名色則有假立六處若無名色則
無假立六處若有六處則有假立於觸若無六
處則無假立於觸若有於觸則有假立於受
若無於觸則無假立於受若有於受則有假
立於愛若無於受則無假立於愛若有於愛
則有假立於取若無於愛則無假立於取若

有於取則有假立於有若無於取則無假立
於有若有於有則有假立於生若無於有則
無假立於生若有於生則有假立老死若無
有生則無假立老死如是諸長者云何爲老
所謂情識昏耄頭白髮落皮緩面皺壽命損
減諸根衰熟諸行朽故是名爲老云何爲死
所謂喪滅轉世休廢墮落諸蘊散壞委棄於
地捨衆同分是名爲死若老若死合名老死
諸長者生若是有有假老死生若是無無假
老死亡何爲生所謂是生等生趣起諸蘊出
現及得諸處會衆同分是名爲生諸長者有
若是有則有假生有若是無則無假生云何

為有所謂欲有色有及無色有福及非福不
動業等是名為有諸長者取若是有則有假
有取若是有則無假有云何為取所謂欲取
見取戒禁取我取故名為取諸長者愛若是有
有則有假取愛若是有則無假取云何為愛
所謂色愛聲愛香愛味愛觸愛法愛是名為

愛諸長者受若是有則有假愛受若是有則
無假愛云何為受所謂眼觸所生受耳觸鼻
觸舌觸身觸意觸所生受是名為受諸長者
觸若是有則有假受觸若是有則無假受云
何為觸所謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸
是名為觸諸長者六處若是有則有假觸六處

若無則無假觸云何為六處所謂眼處耳處
鼻處舌處身處意處是為六處諸長者名色
若有有假六處名色若無無假六處云何為
名色所謂受想思觸作意四大界及四大界
之所造色是名名色諸長者識若是有有假
名色識若是有無無假名色云何為識所謂眼
識耳識鼻識舌識身識意識是名為識諸長
者行若是有則有假識行若是有無則無假識
云何為行所謂色思聲思香思味思所觸思
法思是名為行諸長者無明若是有則有假行
無明若無則無假行云何為無明所謂前際
無知後際無知前後際無知內無知外無知

內外無知苦無知集無知滅無知道無知緣
無知緣起無知於緣生法若黑若白有緣無
緣有光影無光影有罪無罪可親近不可親
近無知無見無對觀無達解如是等相是名
無明諸長者不正作意若有則有假立無明
若無作不正作意則無假立無明云何名為
不正作意所謂我於過去是何等性是何等
處是何等類我往未來是何等性是何等處
是何等類復於內身多起疑惑云何名我我
為是誰為有為無為虛為實是何等性是何
等處是何等類我昔何處住於彼處起如是
等不正作意從六見中隨生一見執有我見

執無我見或依我故而觀我見或不依我而
觀我見又復虛妄起如是見我即世間或當
緣起為常為恒不轉不變永正住止如是諸
見是名不正作意諸長者不實分別若有則
有假立不正作意不實分別若無則無假立
不正作意云何名為不實分別謂我有情命
者丈夫數取生者意生摩納婆作者受者是
名不實而諸無聞凡夫妄起如是我分別有
情分別命者分別丈夫分別生者分別意生
分別摩納婆分別作者分別受者分別等分
別故是為不實分別諸長者如是不實分別
若有則有假立不正作意不實分別若無則

無假立不正作意諸長者不正作意若有則
有假立無明不正作意若無則無假立無明
無明若有則有假立諸行無明若無則無假
立諸行如是乃至生若是有則有假立老死
生若是無則無假立老死今時佛告諸長者
汝今當知一切諸法不實分別所起依於衆
緣羸劣無力從衆緣轉衆緣若有則有假法
衆緣若無則無假法諸長者一切諸法唯是
假立此中都無生者老者死者盡者及以起
者唯有永斷諸趣清淨寂滅可以歸依諸長
者於意云何譬如大池所生諸魚水族之屬
依何力住長者白言世尊此諸魚等依水力

住佛言如是如是諸長者此水頗有思念爲
有力不長者白言世尊此水無力無能何所
思念佛言如是如是諸長者不實分別所起
諸法亦復如是但假施設無力無能從衆緣
轉衆緣若有則有假法衆緣若無則無假法
諸長者一切諸法唯是假立此中都無生者
老者死者盡者起者唯有永斷諸趣清淨寂
滅可以歸依是故諸長者汝等應正觀察如
是衆緣非安隱處難可保持深生怖懼逃走
遠避復應觀察此是何法因怖何法而來至
此汝等如是正觀察時無法可得無怖無捨
何以故一切諸法皆不可得一切種求不可

得故諸法無我離塵垢故諸法無衆生遠離
我故諸法無命出過生老病死愁憂苦惱逼
迫等故諸法無數取三世斷故諸法無字一
切言音不可說故諸法無著無所緣故諸法
寂靜寂滅相故諸法普遍虛空性故諸法性
空無定屬故諸法無動無所依故諸法依實
際住善住無動相應故諸法不可開闡離相
波浪故諸法不可顯示無相無形無有光影
離諸行故諸法非我所有離我所故諸法不
可分別離心意識故諸法無有愛藏超過眼
耳鼻舌身意道故諸法不可舉移離生住壞
故諸法無作無用離心意識故諸法屬緣性

羸劣故諸長者我說是眼四大所造無常
住無恒不堅之法羸弱速朽難可保信衆苦
所集多病多害汝諸長者眼爲如是不應依
止耳鼻舌身意亦復如是不應依止當如是
觀復次諸長者眼如聚沫不可撮摩眼如浮
泡不得久住眼如陽燄業惑愛生眼如芭蕉
性不堅固眼如幻術從顛倒起是眼如夢唯
虛妄見是眼如響繫屬衆緣眼如光影業炁
影現眼如浮雲聚亂散相眼如流電刹那便
滅是眼無主猶如地是眼無我猶如水眼非
有情猶如火眼非壽命猶如風眼非數取猶
如空眼爲不實依藏諸大是眼爲空離我步

所是眼無知如草木土石是眼無作機關風
轉是眼虛假朽穢所聚是眼浮僞摧散破壞
滅盡之法眼如丘井常爲老逼眼無住際終
歸磨滅諸長者眼爲多過應如是觀乃至於
意一切諸法亦復如是復次諸長者一切諸
法唯有妄欲異生愚夫不知妄欲故妄謂是
眼妄謂是耳乃至妄謂是意諸長者但有妄
欲異生愚夫不知妄欲故謂此是色謂此是
聲香味觸法亦復如是諸長者但有妄欲異
生愚夫不知妄欲故謂此色蘊謂此受蘊想
行識蘊亦復如是諸長者但有妄欲異生愚
夫不知妄欲故謂此地界謂此水界火風

空識亦復如是諸長者一切諸法唯有妄欲
異生愚夫不知妄欲故謂此有爲謂此無爲
乃至一切諸法亦復如是諸長者汝等今者
應捨妄欲趣於無欲於諸妻子家宅財物深
知虛妄不應執著不執著故以淨信心捨離
家法趣於非家當得無欲諸長者何等名爲
出家無欲謂住尸羅別解脫戒具足攝持威
儀行處見於小犯生大怖畏受學律儀成就
戒蘊諸長者汝等若能奉持戒已於是六根
六境五蘊六界深知虛假皆不執著以不著
故是名出家無欲之法諸長者若不著眼乃
至識界以不著故則不保護何者不保護眼

不保護耳鼻舌身意不保護色不保護聲香味觸法不保護色蘊不保護受想行識蘊不保護地界不保護水火風空識界不保護以不保護則無煩惱若無煩惱則名為輕去何為輕謂無所見若無所見則不依物起瞋害心由無瞋害則不自害不思害他不思俱害以無害故則於無餘大涅槃界而便入證諸長者汝等應知誰於寂滅而便入證諸長者眼不入寂滅耳鼻舌身意不入寂滅然因於眼起諸妄執或計為我或計我所若遠離者即是寂滅遠離何等而為寂滅若遠離貪即是寂滅若遠離瞋即是寂滅若遠離癡即是

寂滅若離無智即是寂滅復次諸長者過去
無智不可遠離未來無智不可遠離現在無
智不可遠離然要因於遠離無智而正智起
諸長者何等為智所謂盡智何等盡智過去
非盡智未來非盡智現在非盡智然諸長者
因離無智而此智生此智不遠離智因離眼無
智而此智生又諸長者眼非我所若非我所則
不取者若不取者即是最上若是最上即是解
脫何處解脫於我執所而得解脫有情執所
壽命執所數取執所斷常執所一切執所乃
至分別執所而得解脫行者若能於執解脫
則不分別若不分別則非分別非不分別何

等不分別所謂不分別我及以我所行者尔
時於一切法離散不積捨而不取捨故寂滅
解脫除遣最勝解脫離諸繫縛於何等處名
為除遣一切苦處而得除遣汝諸長者若求
出離勿於一法而生取者何以故若有取者
則有怖畏若無取者則無怖畏復次諸長者
眼非寂滅耳鼻舌身意亦非寂滅色非寂滅
乃至識界亦非寂滅然諸長者因於識界起
不實執或計為我及以我所若離於此即是
寂滅遠離何等而得寂滅謂遠離貪而得寂
滅離瞋離癡及以無智而得寂滅復次諸長
者過去無智不可遠離未來無智不可遠離

現在無智不可遠離然離無智而得智生諸
長者何等爲智所謂盡智何等盡智過去非
盡智未來非盡智現在非盡智然諸長者因
離無智而智得生此智不遠離智因離識無
智故而智得生而此識界非是我所若非我
所則不取著若不取著即是最上若是最上
是即解脫何處解脫於我執所而得解脫有
情壽命乃至於一切分別執所而得解脫行
者若能於執解脫則不分別若不分別則非
分別非不分別何等不分別謂不分別我及
我所行者亦時離散不積捨而不取捨故寂滅
解脫除遣最勝解脫離諸繫縛於何除遣一切

苦處而得除遣汝諸長者若求出離勿於一法
而生取著何以故若有取著則有怖畏若無著
者則無怖畏今時世尊欲重宣此義而說頌曰
取著生怖畏 由斯趣惡道 觀此有怖畏
智者不應取 汝修諸聖道 應當善觀察
如是觀便得 異此則不可 一切處皆空
虛動非堅實 愛誑惑世間 勿於此生亂
我已知空法 了諸法不堅 湛然獲安泰
證無動妙樂 若如是了知 諸法唯空者
彼解脫衆苦 及滅於諍論 欲攝受一切
生諸灾橫者 攝受故取著 著故生諸有
從有生於生 由生遠寂滅 生者老病死

如是大苦逼

無欲故無取

無取故無有

無有故無生

老病死亦爾

聚集資生具

一時皆棄捨

并捨愛妻子

趣苾芻威儀

勿貪親與財

咄哉念知足

勿如旃荼羅

下賤心來往

勿自恃持戒

輕毀犯戒者

恃戒陵於人

是名真破戒

辟如鹿被涼

若縛若致死

處魔習慢者

縛害亦如是

慢能壞善心

又損自他善

故勿輕毀戒

況持戒梵行

當學大仙子

常住空閑處

勿願於身命

趣寂靜解脫

應離無義本

順世尼乾論

愛敬演甚深

空相應妙法

內外十二處

我說心為本

彼復因業生

業由思久住

眼色俱為緣

而生起於識

緣闕則不生

譬無薪之火

如是生諸法

和合互相生

無作無受者

現作用如幻

一切內外法

我已知空幻

愚夫顛倒執

分別我我所

眼中無有情

外諸處亦爾

非我作壽者

諸法類應知

眼不思解脫

耳鼻舌亦然

身意等無作

諸法觀如是

譬如巨海中

鼓濤成沫聚

明眼者察知

審其非堅實

如是五蘊體

達者知非固

當解脫生老

愁憂灾橫等

我法中出家

知諸法如幻

不虛彼信施

即名供諸佛

今時五百長者聞是法已即於此處遠塵離

垢於諸法中得法眼淨如無黑淨衣置染器
中速受染色如是諸長者法眼清淨亦復如
是尔時世尊復爲長者宣說妙法示教讚喜
諸長者我說此眼自性是苦而復熾然何等
熾然所謂貪火瞋火癡火之所熾然生老病
死愁歎憂苦不安等法之所熾然如是諸長
者我說此耳鼻舌身意自性是苦而復熾然
何等熾然所謂貪火瞋火癡火生老病死愁
歎憂苦不安等法之所熾然諸長者我說此
色自性是苦而復熾然何等熾然所謂貪火
瞋火癡火之所熾然乃至聲香味觸法亦復
如是諸長者我說色蘊自性是苦而復熾然

何等熾然所謂貪火瞋火癡火之所熾然乃
至受想行識蘊亦復如是諸長者我說地界
自性是苦而復熾然何等熾然所謂貪火瞋
火癡火之所熾然如是乃至水火風空識界
自性是苦而復熾然何等熾然所謂貪火瞋
火癡火生老病死愁歎憂苦不安等法之所
熾然如是故諸長者我今不執眼耳鼻舌身意
汝等亦應如是隨學我今不執色聲香味觸
法乃至不執色等諸蘊地等諸界此世他世
汝等亦應如是隨學諸長者汝等若於眼耳
鼻舌身意不執著者則不依眼住不依耳鼻
舌身意住汝等不依色聲香味觸法時汝等

則不依於一切法住汝等不依色蘊乃至不
依識蘊住者則不依色蘊乃至識蘊住汝等
不依地水火風空識界時則不依地界乃至
識界住汝等不依此世他世及以一切世間
住者如是汝等不取一切法時則不依於一
切法住若能不依一切法住者是則名為非
當有非不當有汝等若悟非當有非不當有
者我說汝等解脫生老病死諸苦尔時世尊
欲重宣此義而說頌曰

生死所熾盛 燒然諸世間 受苦無能救
喪失於聖道 照世諸如來 時乃一興現
無刹那遠離 當起堅精進 修習於正行

慧觀應察知

如慧觀當得

異此非所獲

若於此修習

應知一切空

了達空法已

非心空菩提

貪瞋及與癡

是三毒大火

燒諸世愚者

長眠而不覺

生老病及死

愁歎諸苦等

知世逼迫已

勿依諸法住

尔時五百長者白佛言世尊我等今者欲於

佛所出家受具足戒修清淨行未審世尊垂

愍聽不佛言善來苾芻即名出家具足戒已

成苾芻法尔時世尊欲重宣此義而說頌曰

袈裟執受已 其髮自然斷 一切皆持鉢

即座成羅漢 知得羅漢已 於苾芻眾前

及對諸天等 大師已問說 替於世依怙

廣行諸布施 隨其所生處 常感多安樂
彼今得見我 復生清淨心 由彼心清淨
故為說妙法 聞說得羅漢 永離於我見
證空法現前 解脫諸生死

大寶積經卷第三十五

帝

室羅筏

下音伐亦云舍衛

摩揭陀

中居列反亦去摩竭提

艾苾芻

二反下楚俱

結

又謂重作也 謂割之合也 成趣故以名焉 反憺怕 下下足陌反
露安置此趣故以名焉 僧伽肱 此云珍遲反衣
者天与脩羅鑽海水成甘 又云露處謂上古
國最人皆遍其國又云大體又云謂立印度中此
之所謂兵敵不能至又云通聰惠國言聰惠
國所亦云無惱害國此多譯不同或云不至
勝國亦云無惱害國此多譯不同或云不至
喻出家二眾摩揭陀瓶沙王所居也此云善
反香草也故云伐亦云舍衛艾苾芻二反下楚俱
室羅筏國此云伐亦云舍衛艾苾芻二反下楚俱

靜也 | 安 | 撓 | 乃 | 巧 | 反 | 蹈 | 音 | 盜 | 映 | 奪 | 活 | 徒 | 踰 | 音

越也 | 安 | 繕 | 扇 | 下 | 時 | 瑕 | 穢 | 霞 | 音 | 鑄 | 鎔 | 音 | 映 | 奪 | 活 | 徒 | 踰 | 音

此也 | 去 | 地 | 最 | 勝 | 謂 | 除 | 天 | 之 | 俊 | 猊 | 上 | 蘇 | 官 | 反 | 磨 | 上 | 嬌 | 反 | 巨 | 魚 | 反 | 俞 | 音

外 | 唯 | 此 | 族 | 地 | 最 | 勝 | 也 | 項 | 反 | 纖 | 息 | 廉 | 反 | 肩 | 博 | 下 | 小 | 師 | 魚 | 反 | 俞 | 音

也 | 二 | 咽 | 喉 | 煙 | 上 | 音 | 頭 | 居 | 領 | 反 | 纖 | 息 | 廉 | 反 | 肩 | 博 | 下 | 小 | 師 | 魚 | 反 | 俞 | 音

同 | 膊 | 二 | 胸 | 臆 | 曾 | 上 | 音 | 下 | 音 | 凶 | 正 | 作 | 髀 | 膾 | 上 | 瀟 | 米 | 反 | 亦 | 作 | 亦 | 音

前 | 如 | 跟 | 足 | 音 | 根 | 網 | 鞵 | 根 | 下 | 音 | 莫 | 官 | 反 | 謂 | 手 | 指 | 雙 | 跖 | 隻 | 下 | 音 | 釋 | 作 | 亦 | 音

也 | 底 | 拉 | 坡 | 拉 | 上 | 盧 | 谷 | 反 | 下 | 普 | 何 | 反 | 瞿 | 逼 | 迫 | 反 | 上 | 彼 | 音 | 力

伯 | 也 | 閉 | 字 | 稠 | 林 | 反 | 上 | 直 | 留 | 兩 | 踝 | 骨 | 是 | 也 | 瞿 | 逼 | 迫 | 反 | 上 | 彼 | 音 | 力

也 | 峯 | 利 | 愚 | 鈍 | 不 | 下 | 徒 | 困 | 反 | 也 | 膜 | 脂 | 音 | 莫 | 覆 | 醫 | 上 | 音 | 副 | 美 | 音

詩 | 也 | 反 | 障 | 駛 | 流 | 疾 | 使 | 史 | 二 | 漂 | 沒 | 苗 | 上 | 疋 | 熏 | 勃 | 下 | 音 | 副 | 美 | 音

如 | 鼓 | 之 | 伺 | 隙 | 下 | 丘 | 逆 | 寺 | 反 | 怨 | 讎 | 也 | 媚 | 美 | 眉 | 也 | 友 | 媯 | 目 | 育 | 反 | 蒲 | 一 | 美 | 音

皮 | 也 | 飢 | 饑 | 日 | 下 | 渠 | 鎮 | 反 | 音 | 疾 | 流 | 也 | 嬴 | 劣 | 垂 | 上 | 力 | 瞽 | 也 | 謂 | 目 | 育 | 反 | 蒲 | 一 | 美 | 音

音遶又弱奴的及洄復回伏二音波濤下音

昏耄反上音昏下莫到也緩慢玄伴反也破側瘦反皮

開闡下昌反到耄也七然澄寂也減反也咄哉亦作

言相謂也以彌其向反施機於道以胃俱犬

也系上丁骨反以彌其向反施機於道以胃俱犬

大寶積經卷第三十五釋音

帝

猪飼順良壽附

