大寶積經卷第八十

皇十

隋北天竺三藏闍那崛多譯

護國菩薩會第十八之一

皇十

如是我聞一時婆伽婆在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱菩薩摩訶薩五千人一切皆得無礙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無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益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復有娑婆世界主梵天王及釋提桓因護世四王功德天子正意天子一切天王一切龍王一切緊那羅王一切乾闥婆王一切夜叉王一切阿脩羅王一切迦樓羅王如是等王各各皆與百千眷屬俱悉來集會爾時世尊坐功德藏師子寶座於大衆中色像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曙如天帝釋七菩提分皆悉具足如轉輪王宣說無相空無願法心無所畏如師子王身光照耀如大火聚又放光明猶如諸天最勝無上摩尼寶珠普照三千大千世界以大梵音令諸衆生悉得歡喜於一切法解其深義於大衆中而爲說法初中後善其義微妙具足無雜清淨梵行爾時衆中有一菩薩摩訶薩名曰喜王在衆中坐覩見如來坐師子座放大光明如百千日普照一切令天人光隱蔽不現見是事已踊躍歡喜徧滿身心不能自勝即從座起合掌向佛以偈讚曰

世尊覆蔽此大衆　天龍脩羅乾闥婆
菩薩聲聞無威德　普照一切如金山
猶如須彌諸天俱　處於大海佛亦然

（卷十二）

世尊住於慈悲海　放大光明百千種
住於梵行猶梵王　光明威德過諸天
安住禪定解脫中　照曜世間勝衆生
猶如帝釋在天衆　色像光明最爲勝
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
令諸衆生入聖道　世尊顯現慈悲意
光明障蔽火摩尼　猶如秋日行虛空
佛比千日最爲勝　佛日普照於世間
如夜闇時秋滿月　佛光清淨亦復然
面部圓滿猶如月　覆翳一切天人光
猶如山頂夜火聚　清淨顯現無邊界
能滅一切無明闇　世尊智慧光普照
佛音偏滿山谷中　能伏外道猶師子
宣說無我空無願　令諸外道皆恐怖
威光猶如摩尼王　映奪一切摩尼光
如來軀體眞金色　普照世間勝諸光
如來世間無與等　況復有勝世尊者
福智精進方便等　一切功德無能過
救護世間大丈夫　我今覩見功德海
令我歡喜生尊重　是故頂禮世尊足
我已讚歎勝調御　功德圓滿世間燈
我今所有諸功德　令諸衆生證菩提
爾時喜王菩薩摩訶薩偈讚佛已合十指掌
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徧法界觀如來智世尊境界無有等等作是觀已入如來不思議境方便行中諸佛世尊同一法性而無有異思惟觀察諸佛世尊無所染著猶如虛空作是觀時入於實證真如體性一切諸法性皆如是生如是信愛樂諸佛如來無礙解脫之門知常樂我淨知佛之身作是思惟如來之身徧一切刹現衆生前諸佛功德於無量劫說不可盡喜王菩薩作是念已默然而住觀於法界爾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衣鉢共諸年少初學比丘遊行諸國至王舍城耆闍崛山爾時慧命護國菩薩到世尊前頂禮佛足右繞三帀却住一面合掌向佛以偈讚曰

敬禮最勝放光者　敬禮意如虛空者
敬禮能決他疑網　敬禮超過三界尊
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
如來積行爲衆生　經於無量無邊劫
爲他求於菩提時　一心初無有疲倦
世尊行檀持戒堅　羼提精進遊諸禪
智慧方便皆具足　是故稽首大聖尊（卷十四）
如來具足四如意　諸根諸力諸解脫
又知衆生心意識　是故頂禮大智海
知諸衆生心所念　身口所作善惡業
亦知解脫方便等　世尊知已爲說法

貪欲恚癡迷衆生　能令入於三惡道
如來知已教斷除　令彼衆生生善趣
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　菩薩聲聞及緣覺
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
十力智慧無障礙　悉能了達三世事
入於一切法智中　故我稽首大智海

佛無等等況有過　諸相莊嚴如來身
譬如星宿在虛空　是故我禮勝丈夫
如來妙色無與等　映蔽大會天人光
釋梵威德在佛邊　一切隱沒皆不現
身如金山無垢穢　紺髮柔輭而右旋
佛頂顯現如須彌　無量功德光明聚
眉間毫相放大光　無量無邊無有數
佛眼脩廣如青蓮　以大慈悲視衆生
如秋滿月行虛空　如來面部亦復爾
衆生觀者無猒足　是故我禮面中王

猶如師子鵝孔雀　安行徐步如象王
遊止震動於大地　敬禮十力大苦行
手指膚纖無不愛　網縵珊瑚赤銅色
臂肘脩長立過膝　敬禮如來金色身
足下輪相羅網具　行時足跡猶彩畫
若有頂禮世尊者　佛光照曜得生天
法王具足七財寶　常以法施調伏心
教詔衆生以法行　我今頂禮於法王
慈悲爲鎧念爲刀　持戒爲弓智慧箭
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
能示無畏安隱路　令其得至常樂道
行此乘者斷生死　無有恩愛別離苦
得至微妙無爲處　慈心說法爲衆生
讚歎最勝世尊已　一切法中自在者
以此讚歎勝善根　令諸衆生證菩提

爾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惟願聽許爾時佛告護國菩薩比丘恣汝所問我當爲汝分別解說斷汝所疑令汝歡喜爾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眞實得念佛三昧善能諮問一切深義聞已能持速疾證得一切種智爾時護國菩薩欲重宣此義而說偈言

菩薩行行常決定　眞實決定從何生
智慧大海分別處　願勝丈夫爲我說
佛身微妙猶眞金　人天中勝大福聚

慈愍我等大歸依　清淨之行爲我說　願爲我說佛境界
云何而得無盡利　覺道總持甘露生　大梵雷音破邪見
云何清淨智慧海　而斷衆生諸疑惑　願施解脫甘露漿
無量億劫在生死　而無疲倦悔猒心　若不樂法則不請
觀諸衆生逼切苦　常爲衆生作利益　惟願爲說大法寶
清淨刹土佛眷屬　最勝國土及壽命　如來深知我志樂
一切衆事微妙處　願說清淨菩提行　非爲惱亂故問佛　善哉願說最勝行
降伏衆魔破邪見　枯竭愛海得解脫　爾時世尊告護國菩薩言善哉護國汝今乃
法行相續無斷絕　無上最勝爲我說　能問如是義利益多人安樂天人亦大饒益
色力財寶及四辯　哀愍輭言令衆喜　於未來世攝諸菩薩諦聽諦受當爲汝說護

慈悲雲雨潤一切　願爲我說佛境界
願出迦陵頻伽聲　大梵雷音破邪見
衆會渴仰爲法來　願施解脫甘露漿
我今欲成微妙道　若不樂法則不請
聞法時至恭敬待　惟願爲說大法寶
世尊我願成菩提　如來深知我志樂
非爲惱亂故問佛　善哉願說最勝行
爾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爲汝說護

國白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諂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爾時世尊欲重宣此義而說偈言

若有菩薩心無諂　而常不退菩提道
亦無很戾貢高意　彼則名為無邊智
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　最勝丈夫發此心
行住坐卧念空門　壽者我想皆悉無
一切世間都如幻　衆生愚癡所迷惑
大智菩薩所言說　依之行行無違失
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無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無畏法爾時世尊

欲重宣此義而說偈言
菩薩大名稱　由得總持故　受持最妙法
如來所宣說　恒常無忘失　增長於智慧
彼等智無疑　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
持戒無缺漏　其心調寂靜　教化諸衆生
安住於佛戒　竟處有四功德令心歡喜何等為四一者菩
佛說偈已復告護國諸菩薩衆行圓滿到究　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
是為四法生於歡喜爾時世尊重說偈言
菩薩所生處　常見最勝人　威光徧一切
照曜於世間　見已心恭敬　如天奉帝釋
為度衆生故　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　諸法無衆生
我想亦復爾　常觀如是已　捨相生歡喜

既不取我相　見乞心踊躍　城邑與大地
妻子及壽命　一切布施時　其心初無悔
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檀越四
者不惜身命是為四法應當棄捨爾時世尊
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　眷屬及大衆
單已無等侶　譬如犀一角　專意求淨道
得失心無憂　少欲及知足　離諂除憍慢
精進為衆生　布施調伏心　苦行修禪定
一心求佛智　不惜身與命　遠離愛眷屬
堅心求菩提　其志猶金剛　若人來割截
無有恚恨想　勇猛心增長　求於一切智
佛說偈已復告護國菩薩有四種無悔之法
何等為四一者不破禁戒無悔之法二者住
阿蘭若處無悔之法三者行四聖種無悔之
法四者多聞無悔之法是為四種無悔之法
爾時世尊重說偈言

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　成就於佛戒　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　最上功德處
衆生處牢獄　無有救護者　輪轉於生死
求財以自給　我當求法船　濟度彼生死

煩惱海衆生　令其至彼岸　衆生無歸依
亦無救護者　衆生在有爲　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
應當行之何等爲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
棄捨利養四者得無礙辯頭陀忍法是爲四
種調伏之法爾時世尊重說偈言

菩薩勇猛樂山林　常不從人求利養

恒得深智無礙辯　善能通達諸法相
常當供養諸師長　隨順師教無違背
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　教諸衆生行十善
念佛功德常歡喜　我亦不久成佛道
既成正覺功德滿　度脫衆生生死苦
佛說偈已復告護國菩薩有四種法淨菩提
行何等爲四一者行菩提時心無嗔恨二者
棄捨眷屬宮殿財寶樂處山林亦不稱說已
之功德三者雖行布施不求果報四者精勤
樂法不見師過是爲四法淨菩提行爾時世
尊重說偈言
其心清淨無怨恨　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　親近惡友無正念
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　獨步無畏猶師子
乞食支身常知足　猶如飛禽無儲積

不樂生天及人中　惟求無上菩提道
獨行無侶惟一已　恒不恐怖如師子
畏諸煩惱如野獸　若得利養心不喜
觀諸衆生恒放逸　慈悲誓願爲破之
我爲救護諸衆生　常當熾然勤精進
凡所出言恒哀愍　於憎愛人常舍笑
不著一切亦如風　惟當求於丈夫行
常樂行於空無相　觀有爲法如幻化
調伏諸根意廣大　行住常樂甘露法
常依佛教行大道　恒常清淨於内心

求陀羅尼及辯才　荷負諸苦求菩提
菩薩常觀如是行　現前利益生歡喜
若不愛樂於菩提　是人無惡而不造
佛說偈已復告護國菩薩有四種墮落之法
何等爲四一者不恭敬他二者背恩諂曲三
者多求利養名聞四者詐善揚德是爲四種
墮落之法爾時世尊重說偈言
彼於父母及師長　常懷憍慢不恭敬
違背恩養心諂曲　諸根散亂多愚癡
常念利養不休息　諂曲詐現精進相

自謂持戒及苦行　一切無有如已者
惡口麤言喜鬪諍　常求人過不休息
彼恒違離沙門行　營理田作及販賣
未來世中諸比丘　棄捨功德及戒行
以懷嫉妒鬪諍故　覆滅損壞我正法
彼去菩提甚懸遠　亦復遠離七聖財
違背解脫八正路　流轉五道生死中
爾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懈怠二者不信三
者我慢四者嗔恚是為四種障道之法爾時
世尊重說偈言
懈怠不信闇鈍心　常為我慢及嗔恚
見有忍辱諸比丘　驅逐擯出於塔寺
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　憎嫉功德墜三塗
猒惡諸佛微妙法　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　無令後悔墮惡道
無量億劫佛乃出　為諸衆生作利益

汝等既得善趣身　應捨放逸求解脫
爾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爲四一者不得親
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爾時世尊重說偈
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　及捨我壽等
爲求佛道故　棄之如毒器　誹謗於佛法
寂靜甘露味　遠離貪利養　猶如避火坑
欲求第一利　利譽亦嫉妒　爾時世尊說此偈已復告護國菩薩有四種
法受未來苦何等爲四一者輕慢有智之人
二者常懷嫉妒之心三者於一切法無有信
心四者於淨智法常疑無忍而求利養是謂
四法受未來苦爾時世尊重說偈言

若欲求菩提　亦捨惡行人　若欲降衆魔　速遠惡知識　若求無上道　應避如糞穢
是等不應近　轉無上法輪　捨愛及憎惡　常修於佛智

侍佛之人有智者　一切天人應供養
而反貢高懷憍慢　是故彼受無邊苦
於淨法中心無忍　所求利養皆非法
常懷憍慢而貢高　見有智者不恭敬
於佛法中無信解　於賢聖衆亦復然
此人常遊三惡道　若在人中多愚癡
彼捨人間壽命已　在大地獄受劇苦
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　修諸功德成菩提

爾時世尊說此偈已復告護國菩薩有四繫縛何等爲四一者輕慢於他是菩薩繫縛二者於世俗定其心樂著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爲求利養而入他家是菩薩繫縛護國當知是謂菩薩四種繫縛爾時世尊重說偈言

恒常輕慢他　樂住世間善　貪著諸見縛
如象沒深泥　樂入白衣家　常懷於放逸
闇鈍無智慧　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
受於無邊苦　棄捨諸樂事　亦離於憎愛
成佛無染著
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
我於往昔無量劫　爲諸衆生求菩提
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
熾然精進無懈怠　求於最勝丈夫智
見諸衆生在有獄　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　爲求菩提佛智故
我昔處於勝山林　時作仙人名忍辱
爲王歌利截鼻耳　血變爲乳無恚恨
皇十
往昔亦曾作睒子　慈孝供養於二親
時被迦夷箭所中　爾時亦無嗔恚想
不惜身命投高巖　爲求諸佛善言故
爾時亦無身命想　爲成菩提大事故
往昔慈愍於飢獸　身肉充濟於八虎
十五

爾時空中諸天衆讚言善哉大丈夫
往昔樂行大布施曾作淨行婆羅門
憐愍衆生貧苦故入海求於如意珠
還爲海神所盜竊我時勇猛抒大海
尋時得珠還閻浮用濟貧苦諸羣生
亦曾作王爲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爲王以身施
令彼巨富多財寶是故號我一切施
我昔曾爲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
我昔修行爲衆生曾作王子蘇達拏
時有人來乞妻子我不愛惜盡施與
曾作菩薩名嚴熾爲化才德國王故
經於八萬四千年勤行精進始受化
亦作王子名淨威於佛塔前自然身
恭敬供養於十力無上最勝兩足尊
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　擬施一切諸衆生
常作大王名日淨　端正妓女有千人
七寶瓔珞莊嚴體　心不愛惜用布施
又作國王名寶髻　七寶天冠莊嚴首
最妙華香而嚴飾　亦用布施一切人
又作國王名知足　手脚柔輭如兜羅
色妙清淨如蓮華　亦以布施衆生等
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　將衆五百採七寶
有諸羅刹像美女　亦令商人脫彼難
曾作王子名福焰　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　時有如來號無垢
於彼佛前然十指　供養最勝兩足尊
又作國王號華眼　一切瞻仰心無猒
如是妙眼用布施　憐愍一切衆生故
又作菩薩名多髮　見有婦人喪其夫

晝夜思念不能捨　纏綿俜形心發狂
菩薩爾時生慈悲　化作死夫言喪妻
漸漸教化彼狂婦　還令醒悟得本心
又作菩薩名普贍　見有一人病羸困
我於爾時生慈悲　以己血肉用施彼　十七
又作國王名華敷　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　及捨愛命心無戀
又作國王名信幢　兩手柔輭具輪相

時有人來乞我手　爲求菩提用施彼
又作國王名普現　有四天下多財寶
豐樂安隱男女盛　爲求菩提用布施
又作王女名智意　其身白淨甚柔輭
慈悲歡喜割股肉　及以血施心無悔
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　多饒最勝諸瓔珞
金銀七寶諸車乘　世間難捨皆能施
又作王子名知恩　有人墮海名無恩

無恩為寶壞我眼　我於爾時心不恨
又念過去作戰夫　在大陣中心無殺
寧自喪身不害人　乃至蟻子無殺想
又念過去曾作雉　恭敬供養於尊者
同類老小皆給恤　爾時亦無慳慢心
又念過去作猨猴　在山逢值於獵師
諸獼猴衆皆歸我　我懷慈心救彼命
又念過去作象王　時被國王所執縛
我念父母盲無目　分捨身命飢不飡
又念過去受鹿身　有人失道我救養
彼將獵師反害我　我於爾時亦無恨
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　在於曠野缺林裏
彼林為火所焚燎　時我救林天雨華
我昔曾作九色鹿　皇十　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　多將兵衆來害我
我求菩提行慈悲　於彼人所亦無恨
又念過去曾作龜　濟度商人令過海

五百商人食我肉　我時亦無嗔恨想
我念過去行菩提　曾作魚身遊水裏
憐愍一切捨身命　百千衆生來食我
我見百千衆生病　化身爲藥猶如山
欲令衆生除病苦　變作蟲身名爲月
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　曾作國王名居耶

見於五欲多諸患　不隨婬女誑誑言
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　常處多饒花果林
報枯樹恩不捨離　釋變枯樹生花果
又念曾作獼猴王（五十）　見諸獼猴被龍害（十九）
遂教獼猴竹筒飲　獼猴悉免諸龍難
又復重念作鸚鵡　取人稻穀養二親
稻主執我生嗔恚　云何盜我熟苗稼
我即報言汝種時　云施一切衆生等

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
如是過去無量事　無有苦行而不作
未曾有懷疲倦意　以求無上清淨道
若內若外所有物　無有一種而不起
持戒忍辱精進禪　無量方便及智慧
皮肉骨髓及以血　以施一切諸衆生
往昔住於山林中　勇猛精進身枯竭

為求佛說大小乘　教示衆生令入道
常樂在於頭陀所　曾所修行無棄捨
如是一切難苦行　我於往昔無不行
我說未來衆生等　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　心常覺觀多睡眠
諂曲毀法無慙愧　破壞正教無功德
聞此微妙寂靜法　各共相諍非佛語
我師多聞猶如海　能講能說最第一
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　汝等勿求虛妄事
於中無我無壽命　亦不說有富伽羅
唐自疲勞無福祐　徒修精勤苦行等
既言有法名大乘　云何復言空無我
以無衆生無作者　是故於中不須求
此等文句假設作　亦如外道邪意說
如來不說如是事　呵罵毀辱諸比丘
此等不善無羞恥　姦僞欺誑無不作
來世於我教法中　而作形相諸比丘

內懷嫉妒慢覆心　手足擾動失威儀
袈裟恒常垂兩角　身被法服常在村
遊於俗間恒酒醉　身著法衣親俗人
棄捨正教功德聚　樂為俗人通信使
畜養牛馬諸畜等　奴婢作人不淨物
種蒔田園恒亂心　心樂諸惡無善行
亦不親近善知識　口恒不擇於語言
身中惡行無不作　貪取佛塔衆僧物
何況已物而肯施　見他持戒諸比丘
誹謗言非眞梵行　不護禁戒無威德

樂處俗家侵他妻　白衣畜婦猶懷愧
彼惡比丘貪轉甚　畜養妻子求不猒
與諸俗人無有別　若有檀越請供養
施與衣食湯藥等　受他信施無善念
惟增貪欲侵彼妻　心常繫念女色邊
隨順煩惱無聖行　方便誘誑諸婦女
教化俗人令斷欲　謂貪欲者墮惡道
地獄及以畜生等　然於自身不依教
云何傳欲教化他　此人三業不如法
所有眷屬亦復爾　晝夜聚話無休息

惟論五欲諸世事　受畜門徒惟驅使
終無教誨以善道　多受弟子自圍繞
顯己德大招名利　外現異相詐慈悲
攝諸徒衆不求利　門徒眷屬多病患
乾枯病癩癬瘡等　惟是雜類下人輩
終不教示聖衆等　戒聞定慧悉棄捨
不行比丘所作事　非道非俗無所名
猶如爛壞腐朽木　於諸律儀生輕賤
布薩毗尼亦復然　自在遊行背師教
搪突如衆醉無鈎　或時詐現在山林

心常念於聚落事　三毒煩惱恒熾然
暫時不能寂靜住　忘失諸佛教戒事
及以頭陀功德等　我慢貢高滿身中
墮於可畏阿鼻獄　晝夜恒論國土事
亦復論說於賊盜　身心專營親緣事
捨離禪定及智慧　設有所作樂麤事
心存自安故營造　假使營理僧伽藍
貪著房舍眉恒願　自身口意不調柔
徒衆相學亦復爾　彼惡比丘設造寺
專為己身及眷屬　若有比丘順從彼
即便安置攝受住　若有持戒諸大德
方便善能說法利　自能調伏亦調他
如是比丘終不受　此房現今我受用
餘房是我弟子住　自外已屬諸同學
汝去此中無處停　現今所有牀鋪者
各以付他有所屬　更無剩長可相容
亦無衣食汝須去　暫時所須尚不與
況借房舍及諸物　如是不行僧次法
彼惡比丘如俗人　多畜錢財眷屬等
我諸弟子如法者　處處驅遣不聽住

彼時憶念我所說　各懷悲傷入山林
嗚呼我師微妙法　不久悉滅不復現
現有比丘求多利　身無法行嫉有德
設有具戒功德者　為彼惡賤無利養
皆自傷歎去城邑　常住空靜山林中
癡慢貢高諸惡行　常行鬪諍兩舌者
欺誑世人得利養　自謂與聖等無異
我此法教功德藏　具足一切妙功德
來世破壞不復現　以無持戒我慢故
又如寶藏為他壞　又如華池枯乾竭
猶如寶舉自摧折　我法未來亦復然
彼惡比丘難調伏　滅我法行無有餘
未來如是惡世中　破壞我法甚可畏
如是樂喜諸惡者　遠離天人及善行
從於此身捨命已　墮於地獄畜生中
皇十　廿三
於彼無量億千歲　具受一切諸苦惱
於後假使得人身　多苦穢惡恒不淨
若盲若聾若眼瞎　恒常身體懷疾病
顏色醜惡見不喜　常懷畏懼承事他
難得心意無親愛　所說語言無信受

若有如是惡行者　在所呵責驅出衆
彼人多饒諸病苦　常被杖石打驅逐
常爲飢渴惱其身　他人見者常輕賤
若聞如是衆多苦　應捨諸惡心調伏
於諸衆生行善行　勿令於後生悔心
若有愛敬佛世尊　聖衆持戒頭陀法
汝應勤求如是行　應捨眷屬及名利
此皆顛倒如幻化　應觀有爲如泡夢
恩愛合會必別離　一切有爲不久住
莫捨正勤諸力等　勤求諸地波羅蜜

乃至未覺妙菩提　常應修集一切行
爾時佛復告護國菩薩言善男子於未來世
行大乘菩薩富伽羅等有如是等過患應自
遠離自不勤求而與此人共相習近不勤正
行自行諂曲親近行諂曲者自無智慧隨順
無智慧者貪求世利恒無猒足慳惜他家嫉
妬勝己諂曲詐僞無羞無慙詐現聖相自尊
自重彼衆眷屬各相譽讚以求名利求利養
故常入聚落既不憐愍一切衆生亦不爲教
化諸衆生故常自說言我有平等恒作是念

云何他知我是衆生眞善知識知我多聞實於佛法無恭敬心無求法心猶如破器無所復用如懈怠人無有成辦相求過失行於方便無智懈怠惟惡覺觀各各論說破法等事固執惡心至死不悔多集慳貪所畜眷屬亦學是師以自圍繞在我法中如是行者凡所作事不問明哲不求佛法以無精進行故生貧窮家從貧窮家而得出家於我教中得少利養心生歡喜而無慙愧彼等尚無懺悔之心何能自覺勝智彼等棄捨諸佛功德而取現在名利以得現在利故自言我是沙門也護國我於如是富伽羅如是人等我不說其有隨順俗忍何況能有諸佛大智彼等遠於人天道況成佛道護國如是等人我說有八種法障礙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家四者頗色不正五者愚癡無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礙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無智慧者能決他疑行也我亦不說有妒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者有求法行也護國我雖呵罵毀呰六師然彼諸外道在我法外入我法中作諸惡業我若毀辱過患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爾時世尊欲重宣此義而說偈言

威儀濁亂無恭敬　惟增我慢貪名譽
煩惱覆蔽心迷醉　此等遠離妙菩提
躭著名利及懈怠　懈怠增長失正念

若無正念失持戒　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　擔負草穢以為寶
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　提婆達多應是佛
毗嵐猛風吹壞物　懈怠無戒亦復然
自無善行貪女色　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
猶如藕膠縛獼猴　我慢求道亦復然
我昔為求一句法　廿六　棄捨身命為菩提
彼人懈怠捨我教　如是無利於我法
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

無法云何得菩提　猶如盲前說道路

大寶積經卷第八十

音釋

腎於計切蔽也　羼提梵語也此云忍辱羼初限切　膊丑容切圓直也　網緩緩謂官切網緩謂佛手指間皮相連如鵝鴨掌也　鎧苦亥切鉀也　詻丑琰切佞言曰詻　很胡懇切很戾不聽從也　犀先稽切形似水牛一角在頂　擯必刃切斥也　朕舒贍切目病也　抒直呂切挹也　傑

郎果切赤體也　股公戶切胜本曰股　癩癩落蓋切疥也　搪突切抵突謂抵觸也　顧子六切瞋恚也　剩實證切餘也　害許鎋切長直亮切多也　瞎日盲也　泡披交切水漚也　黧鞮丑知切黎也　猱猱音猴猱猴猱猴之屬　膠古肴切膠也

大寶積經卷第八十一　始一

隋北天竺三藏闍那崛多譯

護國菩薩會第十八之二

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始一無有譬喻不可計筭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爾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爲圍繞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爾時彼焰意王初生一子名曰福焰端正殊特身色具足世間無雙瞻者無猒護國時彼王子初生之日於其生處有七寶藏自然出現其王宮內亦有七寶藏自然出現上高七人護國彼王子生時閻

浮提内一切衆生皆大歡喜踊躍無量若有衆生被繫閉牢獄枷鏁著身者自然解脫護國彼福焰王子世間所有工巧術藝於七日内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無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爲童子說此偈言

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　一切能施無妒嫉
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　爲求無上道　手足耳鼻等
求者歡喜施　眞心求功德　不久得成佛
王位威勢力　妻子及眷屬　有爲如幻化
速捨莫戀著　壽命不久停　如坏器易壞
假借世不久　此亦無常淨　父母及眷屬
惡道無能救　衆生造善惡　如影恒逐形

多求於欲海　相害不爲利　而無濟拔者
虛受疲勞苦　今欲作他利　求寂無上道
乾枯皮肉髓　汝莫以爲苦　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　遮蔽惡邪逕
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

爾時世尊復告舍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無强無力無有堅牢暫現而滅王位無味無有自在恩愛別離怨憎相會無可貪著妄生愛樂皆由愚癡虛妄誑惑無一實也唯有解脫寂滅爲樂而諸凡夫愚癡所醉常

樂處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爾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繞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八萬四千寶柱於諸寶柱上繫六萬寶繩共相鉤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盛壯少年善解歌舞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舞嬉戲令諸衆生歡喜受樂四方來者悉令歡喜乃至不聽出一麤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牀敷氈褥車乘輦輿象馬牛羊五行之具金銀瑠璃硨磲碼碯珊瑚琥珀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爲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内安置千萬牀敷於殿四邊造諸園苑其園苑内有諸樹木一切花果諸喜樂樹（妙一）具足充滿護國彼園苑中造七寶池（四）其池四面有四寶堦道何等爲四所謂金銀瑠璃玻瓈於一方面有二師子百寶所成彼二師子各吐香水入彼池内其池四邊復各有二寶師子各各引水而出其池常有優鉢羅華波頭摩華俱物頭華奔陀利華其池四岸寶樹圍繞復有樹木諸花果等周帀徧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旛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内安置千萬七寶牀敷諸寶牀上各敷五百種褥於殿中間敷一高座其座七寶所成高於七人復於座上敷八萬俱致微妙衣服其高座前置寶香爐

燒沉水香夜三晝三散諸名華以金羅網彌覆殿上其羅網邊懸金蓮華復以真珠羅網覆金網上復有八萬明淨珍寶以爲光明於其園内又置九百萬寶聚一一寶聚高一由旬出大光明照彼世界護國於彼園内復有諸鳥所謂鸚鵡鶖鴝鵒鴝鵒鶴俱繫羅鳥孔雀鵝鴈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内諸鳥之音凡所出聲皆欲令王子生歡喜故又復別爲王子建立厨饍

日別辦具五百種味以供王子爾時大王又勑國内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技藝嚴飾鮮潔皆令入於勝喜樂城而彼童子等各有父母復將千萬俱致婇女擬諸童子驅馳使役童子眷屬亦皆奉獻千萬童女以爲給使乃至國内大富長者及以人民亦各送千萬俱致婇女是諸婇女年始十六不長不短不白不黑不麤不細皆悉端正世間無比善解音樂

及以歌舞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華身諸毛孔出栴檀香微妙清潔猶如天女福焰王子處此宮內婇女衆等常作音樂種種供養爾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爾時見諸樂事不喜不樂譬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衆之時心無歡喜在彼城內與諸眷屬同會聚集亦不歡喜從是以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爾時諸女白焰意王言大王當知今此王子共我等聚不相喜樂亦不受樂佛言護國爾時焰意王與八萬小王前後圍繞詣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躃地須臾復起趣向福焰王子而說偈言

汝有最妙大果報　有誰為汝作不善

而不受於最勝樂　汝不受樂我憂苦
願汝受樂施我喜　若有觸擾向我說
我能與彼極重罪　汝觀此城妙蓮華
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
云何顰眉不暢適　今此婇女甚殊特
微妙清淨等諸天　各各善解諸技術
歌舞音樂悉能通　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　園林池苑甚茂盛
花果枝葉鬱扶踈　寬博如天妙果林
汝今正是少年時　顏色鮮潤如枯花
但應受樂莫憂苦　流泉浴池猶如天
微妙香水洗浴身　諸花開敷群蜂繞
汝今云何不愛樂　鵝鴈鸂鶒及鴻鶴
命命俱那微妙聲　香山雪山無有異
誰有見聞不愛樂　衆寶勝殿眞珠網
瑠璃嚴淨如天宮　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　千數婇女作音樂

猶如喜園天玉女　何故迷亂不受樂
童子婇女如天身　爲汝受樂故聚集
父母爲汝泣墮淚　我如喪失所愛子
愁憂悵怏何可任
爾時福焰王子以偈報父王言
如彼具足功德者　觀諸有爲生死苦
猒離煩惱欲求脫　棄捨一切世間欲
見諸衆生投死網　常求解脫遠欲樂
思惟菩提最爲勝　惟願父王聽我說
無人爲我作惡事　我自不樂諸欲樂
一切恩愛如怨讎　增長煩惱向惡趣
此諸婇女愚人樂　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
如此婇女假外色　唯有皮囊盛筋骨
肉血屎尿內不淨　此眞死屍云何樂
歌舞音樂技術等　如幻如夢誑愚癡
愚癡分別失正道　我豈隨順作愛業
園林花果至冬時　枯顇萎黃皆墮落
無常散壞不久留　壽命無定癡放逸

心如大海不知足　恩愛增長求無猒
常爲諸欲相殘害　我如須彌風不動
父母兄弟姊妹等　妻子朋友諸眷屬
王位百官及勢力　若墮惡道無能救
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　咄哉壽命如瀑流
咄哉有爲如浮雲　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

若隨諸欲爲愛奴　彼失功德無善路
若於今身貪殺生　如鳥在網欲求活
境界猶如惡毒蛇　諸陰猶如怨害賊
其心著有無利益　猶如空村無依怙
父母園林如毒樹　無常暴水悉漂没
我今云何而可樂　我見世間無正行
猶如劫盡盛火然　衆生於中受大苦
我爲是等解脫故　當速成辦如法船
衆生久睡無自覺　病來長久我欲治
爲拔毒箭令安樂　除彼邪徑住正道

繫縛三界無能出　我爲說法令脫免
衆生貧窮無法財　我施善教令其富
惡趣道中迷設者　我當教示以善道
我欲摧拔諸愛樹　行諸慈悲然智燈
令見三界大火聚　又興慈悲起大雲
如波羅蜜普徧覆　利益衆生如電光
道品總持以爲雨　清涼能滅熱惱焰
我爲是故生王家　在於有爲不樂欲
我爲利益衆生故　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　有眼不墮於高岸
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
惟願我王還本宮　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
唯當寂靜無畏處　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
爾時世尊說此偈已告護國菩薩言善男子

爾時彼福焰王子為父王說偈已在於宮殿與諸婇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間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竪徧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　佛告護國爾時彼天以偈報福焰王子言
童子汝不聞　如來出興世　佛名吉利意
無歸為作歸　能知人心行　福智具足滿
聖衆具禪定　百千那由他

爾時福焰王子復以偈告彼諸天言（十一）

我未覩彼色　汝為我說相　我若得見聞
問彼菩提道　云何化衆生　云何當來世
於衆生中尊　為我解說之

爾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　清淨如瑠璃　妙色而右旋
耳目甚脩廣　色如青蓮華　方頰如師子
脣如頻婆果　口齒甚齊密　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　為諸衆生等　放億數光明
偏滿三千界　乾竭諸惡道　無上最勝尊
妙聲覆眞實　能令聞者喜　滿諸衆生願
勝彼如意珠　不缺減功德　隨順於道分
莊嚴於法髻　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　鴛鴦及鴻鶴
俱那羅梵聲　和合種種聲　音詞不雜亂
能令義顯現　妙淨如瑠璃　能令智者樂
教令發道心　心淨生踊躍　隨順他心智

始一　彼尊法王者　十一　自在大世尊
項直肩圓滿　肘臂膊過膝　慈悲舉勝手
七處皆平滿　身色如眞金　一一毛右旋
安慰諸衆生　陰藏如馬王　脞如象王鼻
齊輪深且容

鹿王纖長膊　足下蓮華文　千輻網具足
迴顧如象王　遊步如師子　舉身皆相稱
猶如釋天杖　空中雨天華　於上變成蓋
去住恒隨逐　法王希有事　若得利無利
若得樂及苦　若得名不名　若讚若毀呰
一切無染著　猶如華在水　亦如師子王
衆生中無比

爾時世尊告護國菩薩言護國爾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爾時福焰王子復作是念如是諸佛世尊有如是大衆成就如是覺證最勝妙法如是聖衆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著我見在家多諸過患貪欲無猒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無有聖道如是生者甚難解脫如是老

者能壞少年如是病者損減壯色如是死者無有潤澤如是生者多諸衰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爲諸煩惱迷惑其心爲諸惡覺濁亂不淨心常放逸常與愚癡等輩而爲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常不能辦世間淨善何況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爲作障礙佛告護國爾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爾時吉利意如來阿羅訶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華大如車輪有百千葉然彼蓮華放百千光明其光明盛照福焰王子身爾時福焰王子即自見身處彼蓮華既住華中合十指掌曲躬向吉利意如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀口三唱言南無佛陀耶南無佛陀耶護國爾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禮
彼如來一千拜已護國爾時福焰王子以偈
白世尊言
我久得重病　今值大醫王　於苦厄難中
世尊濟拔我　願尊為我說　云何住法中
當得大福利　惟願尊顯說　世尊我於先
夜半諸天來　教我莫放逸　聞此天教已
恐怖來此處　今問大世尊　云何不放逸
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
惟願大慈悲　令我生正信
願尊速療治　我今如貧人
我今被繫縛　願尊能為解
願決我癡網　示我修行處
我今沒大水　願示度濟我
願然大法炬　我身有大瘡
我身有毒箭　願尊能為拔
願慈救濟我　諸有執著者
我沒憂感河　願度至彼岸
我壽命短促　求善多障礙
如病困篤者　願尊見攝受
我心大疑惑　云何得菩提
我處大闇中　願治速令差
常噉諸惡道　迴邪住正道
得住八聖道　願從今去後

得住眞如命　我今身閑靜　已離於諸難
作福必獲報　願爲我決疑　世尊爲我說
菩薩不放逸　而向無上道　未來證菩提
能解諸有縛

爾時佛告護國菩薩言護國爾時吉利意如來知福焰王子心已爲其廣說諸菩薩行其福焰王子聞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華以散佛上如是重散護國爾時福焰王子從空下已即以偈讚彼吉利意如來言

敬禮金色尊　面淨如滿月　敬禮智無比
離垢三界尊　髮淨光潤澤　頂高如須彌
觀者無猒足　眉間白毫相　清淨妙光明
目如青蓮華　微妙甚殊特　慈悲心哀愍
觀示諸世間　如來廣長舌　輭薄如赤銅
出能徧覆面　說法教導衆　敬禮微妙聲
齒白如珂雪　堅實如金剛　齊密具四十
熙怡微笑時　教化無量衆　敬禮美實言
尊色世無比　放光照諸刹　梵天及護世
彼光悉不現　鹿王纖腨膊　行步如象王

亦復如師子　安庠遊步時　地動諸山震
世尊具身相　皮膚輭妙澤　身如紫金色
威光無與比　觀者無猒足　苦行無數劫
樂施無疲倦　慈心向衆生　故禮大悲父
尊常樂施戒　堅住忍精進　禪定及般若
總持智無比　是故我敬禮　世尊說法時
降伏諸外道　處衆如師子　醫王除三垢
聞者皆歡喜　是故我今禮　身口意清淨
三界無染著　如蓮華處水　尊聲如梵天
如迦陵伽音　度過三界岸　是故我敬禮

尊觀諸世間　如幻亦如夢　復如技兒戲
說諸法無我　衆生及命者　亦如水中月
空寂無生處　如是知世已　爲彼作方便
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　十五生老病死苦
愛離怨憎會　憂悲苦惱等　觀世苦惱已
慈悲能度脫　常行於世閒　世界如車輪
天人或畜生　地獄餓鬼中　迷惑無導師
世尊爲彼等　示現最勝導　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　亦勝乾闥婆
及與諸天女　如是等諸音　如來聲最勝
為世間解說　眞實潤益忍　種種方便說
具足諸功德　百千那由數　諸衆生聞已
證三乘寂滅　若有供養彼　得勝上妙樂
無量天人等　當得正眞道　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　十善化衆生　七寶具足樂
皆由供養佛　或作釋梵王　四天大王處

斯由供養佛　率化樂天　他化須夜摩
或見或聞聲　來世作正覺　如是供養佛
得證甘露處　無有空過者　除多衆生苦
善說正道處　最妙無老病　世尊知正道
無垢大聖道　能斷諸惡道　今住無畏路
須於佛邊種　能為衆生依　若人求福德
多數俱致劫　以是因緣故　當得無盡藏
當得清淨剎　彼福不可盡　乃至未成佛
彼妙剎土中　微妙如他化　得已大歡喜
如是等功德　所有衆生輩　身口意清淨

斯由供養佛　若彼衆生輩　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　復於百利中　無量百千衆
當說大名稱　斯有歎佛德　如來除熱惱
能令衆解脫　慈悲見歡喜　諸根寂清淨
人中最勝王　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　爲衆宣微妙　度脫無量衆
我讚功德聚　無垢清淨福　天人諸龍等
夜又乾闥婆　雜類衆生輩　來世願成佛

爾時世尊說此偈已復告護國菩薩言護國
爾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婇女輩言
汝等今者爲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
爾時焰意王聞此語已迷悶躃地如大樹倒
須臾乃起大聲悲泣啼哭懊惱巡繞彼城經
百千帀護國爾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

世尊爾時焰意王聞天告已即時與童子宮
内諸婇女等及王部從八萬四千俱致百千
那由他衆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　人中丈夫無等等　十七
三界最勝無有比　天王修羅皆供養
衆中殊特最極尊　觀佛色相無猒足
三十二相莊嚴身　猶如須彌寶清淨
佛身微妙紫金色　見者無猒我頂禮
無量百千億數劫　如來苦行無猒倦
無量劫數供養佛　百千俱致不可數
往昔布施難思議　是故身色甚嚴淨
布施持戒禪定慧　忍辱精進善方便
世尊色身甚清淨　勝於日月摩尼光
釋梵光明隱不現　佛現妙色爲世間
或現在於兜率天　或復示現欲下生
或現清淨白象身　夢中右脇入母胎
佛身現處如虛空　如影水月夢幻化
佛身應現亦如是　又復示現初生時

或行七步示丈夫　唱言天人我最上
我能救脫諸苦衆　於諸法中無疑惑
爲衆示現始學書　成就禪定寂靜處
示現在於婇女中　捨於父母及妻子
眷屬宗親戀慕啼　捨家處林恒獨步
俱致數天恒圍繞　恒常讚歎不生猒
久已降伏四種魔　此刹示現始降伏
久已轉於無垢輪　今以慈悲示初轉
觀於世間著常想　在衆唱言我涅槃
見諸世間樂生死　世尊爲說寂滅處

福智方便無比喻　身放光明照多刹
諸方菩薩尋光來　頂禮世尊不思議
法王爲說微妙法　心生歡喜證清淨
爲衆現身同世間　佛身無來亦無去
如來住法如幻化　是故頂禮大丈夫
善哉世尊說妙道　爲衆願於菩提路
爲我顯示勝法門　是故我今證此法
如來爲我所示現　我證皆爲衆生說
佛智無惱三界尊　我今歎佛諸功德
願共世間諸衆生　速證寂滅無上道

爾時世尊說此偈已復告護國菩薩言護國爾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爾時彼福焰王子白成利慧如來言世尊我今欲請如來及比丘僧入我城內惟願世尊慈愍聽許爾時成利慧如來憐愍王子故默然受請護國爾時福焰王子知佛許已白其父母告諸眷屬并婇女等言尊等當知我今以勝喜樂城并莊嚴具悉以奉施彼如來及比丘僧終無悔也惟願父母及諸眷屬生隨喜心爾時父母眷屬一時同聲唱言善哉善哉我皆隨喜護國爾時福焰王子即時更好莊嚴勝喜樂城奉施如來爾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衆僧隨意所樂復更為造經行之處皆以衆寶莊嚴其地上覆寶網經行兩邊種諸樹木花果種種諸華謂優鉢華波頭摩華芬陀利等一切

衆華無不具足時彼王子如是供養佛及衆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衆僧其間無貪欲心無瞋害心於王位處不生樂心於一切處棄捨身命況復餘物復於如來有所說法皆悉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酥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栴檀爲積聚闍毗如來身於闍毗如來身處以種種上妙供具供養舍利又於閻浮提内處處以諸華鬘名香種種音樂乃至旛蓋寶幢供養舍利如是供養已爲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爲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閻浮提内處處悉令種諸妙華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華鬘等供養彼塔爾時福焰王

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所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爾時彼國土內王與大臣夫人婇女一切人民并諸眷屬悉皆隨從學彼王子出家修道護國爾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時供養三寶利益世間彼如來涅槃後正法住世經六萬四千俱致歲皆是福焰比丘之所任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悉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爾時其守護城天神者豈異人

乎則阿閦佛是也爾時世尊復告護國菩薩言護國是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來世有諸比丘愛重名利貪著眷屬於諸善法自然損減常為我慢怨賊之所損害甚可憐愍以貪利故遠離正法虛然出家汙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纔有形相違於本道捨己誓願貪著衣服飲食房舍臥具湯藥等事心無慙愧不避恥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惡知識者求名貪利不應親近爾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　千種諸功德
詐聖求名利　惡性無慙恥　姦諂無羞愧
彼專為利事　入於佛法中　隨順諸煩惱
速疾墮惡趣　口言我大德　勝在阿蘭若

心恒念聚落　彼等為貪故　心多諸覺觀
彼人遠解脫　猶如天與地　行者應遠離
如畏惡毒蛇　彼不樂佛法　并諸功德僧
棄捨離善道　常行於邪徑　失於無量善
為諸有覆蔽　聞我往昔行　真實成心信
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　勤劬當奉行
若當欲成佛　妙勝大乘中　應念彼王行
諸功德無量　思惟真實已　應住彼教中
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　寧常自訶責　昔背億數佛
斯由我慢心　莫惜己身命　恩愛處悉捨
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　於後悔無益
爾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無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一百千分不及一百千俱致分不及一算數過算數分不及一哥羅分不及一譬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爾時長老護國菩薩白佛言世尊此法本有何名我等云何奉持作是請已爾時佛告護國菩薩善男子言此法本名不空誓清淨行如是受持亦名善丈夫遊戲菩薩行決定毗尼如是受持亦名眞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乾闥婆等聞佛所說歡喜奉行

大寶積經卷第八十一

音釋

坏器　坏鋪杯切凡器未燒者　阿蘭若　梵語也此云閑靜處若爾者切　戰掉　掉徒弔切戰掉震懼也　蹔地　蹔必歷切足不能行也蹔地謂足蹔而倨仆于地也　盛筋　盛音成盛貯也筋舉欣切骨絡也　慄縮　慄音栗縮也　網縵　縵謨官切謂佛指相連如鵝掌也　膞部　膞市兖切腓腸也

大寶積經卷第八十二　始二

曹魏天竺三藏康僧鎧譯

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彌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爲上首爾時世尊與於無量百千大衆恭敬圍繞而演說法爾時郁伽長者與五百眷屬出舍衛大城詣祇陀林給孤窮精舍到已頂禮佛足繞三帀已却住一面爾時復有愛敬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禮佛足繞三帀已却坐一面是等一切及與眷屬皆向大乘厚種善根決定至於無上正道爾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是語已世尊告曰長者如來當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爲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涅槃者當令涅槃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無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習法行或有在家修習法行善哉世尊哀愍人天阿修羅世尊守護大乘不斷三寶爲一切智久住世故世尊惟願演說在家菩薩戒德行處云何在家菩薩住在家地如來所勑隨順修行而不損壞助菩提法於現法中無纏覆業得增勝行世尊云何出家菩薩捨所珍愛而行出家當教是等云何行法云何修善出家菩薩云何可住云何不住如是請已爾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白言如是世尊受教而聽佛言長者在家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集此故勤行精進長者是名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名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悉敬順速起承迎好語善音右繞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名在家菩薩

始二　三

歸依於僧長者在家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生心長者是名在家菩薩成就四法歸依於佛長者在家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名在家菩薩成就四法歸依於法長者在家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名在家菩薩成就四法歸依於僧復次長者在家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菩薩如法集聚錢財封邑非不如法平直正求非麤麤惡求不逼切他如法得封起無常想不生慳想喜捨無悋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

始二　四

然後施法復次長者在家菩薩荷負重擔發大精進所謂一切諸衆生等五陰重擔捨於聲聞緣覺之擔教化衆生而無疲倦自捨己樂爲衆生故利衰毀譽稱譏苦樂而不傾動超過世法財富無量而無憍逸失利名稱無有憂慼善觀業行守護正行見毀禁者而不生瞋諸有所趣善住所覺除去輕躁滿足智慧助成他務捨己所作無所希望有所爲作而不中捨知恩念恩善爲所作施貧封禄有勢力者折大憍慢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爲無有幻惑於諸衆生無有作愛修善無足多聞無猒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

法無有恪惜如聞開示思所聞義於諸欲樂生無常想不貪愛身觀命如露觀於財物如幻雲想於男女所如聞獄想於眷屬所生於苦想於在田宅生死屍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施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令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恪而

行布施是不堅財生堅施想長者是名在家菩薩如是修習善丈夫行於諸如來無一切過名相應語名為法語無有異想向無上道復次長者在家菩薩應受善戒所謂五戒彼樂不殺放捨刀杖羞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染心視他女色其心猒患一向苦惱心常背

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當生無常想苦無我想不淨之想彼人應作如是思念我當乃至不生欲念況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亂不妄所說不自輕躁亦不嘲譁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今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令無狂惑何以故悉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（六）若有諍訟應當和合離於惡言出愛輭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菩薩若在村落城邑郡縣人衆中住隨所住處爲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無慧勸慧貧者給財病者施藥無護作護無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一切智慧莊嚴作如是言我若不調是惡衆生我終不成無上正眞道何以故我爲是故發誓莊嚴不爲以調無諂無僞具戒德行發大莊嚴我當勤發如是精進令所作不空衆生見我即得信敬長者若菩薩在如是城邑村落中住不教衆生令墮惡道而是菩薩諸佛所呵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衆生病毒而死多衆呵責如是長者若是菩薩隨所住處不教衆生令墮惡道而是菩薩則為諸佛之所呵責復次長者在家菩薩善修學行所謂家者名殺善根名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咎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在是中住無惡不造在是中住則於父母沙門婆羅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瞋罵惡言出生是故名家未作善根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聚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愛所攝常思念財貪欲無滿如海吞流終不滿足若在家住如火焚薪思處無定如風不住在家消

身猶如服毒一切衆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倒計我所
在家誑惑無有實事現似如實在家離別多
人住處在家如幻多容集聚無實衆生在家
如夢興衰代故在家如露速破落故家如蚤
滴須臾味故家如刺網貪著色聲香味觸故
家如針口蟲不善覺食故家如毒蛇互相侵
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輭應作是觀若施彼
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爲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爲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是名貪薄於乞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是名施者貪瞋癡薄復次長者在家菩薩見乞者已修趣滿足六波羅蜜想何等爲六若是菩薩隨所有物無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呵是名修趣滿忍波羅蜜若布施時不生自已之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名慧者不住諸法隨無所住向無上道是名修趣滿般若波羅蜜是名菩薩見乞求者修趣滿於六波羅蜜復次長者在家菩薩於世八法應生放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侶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己妻所應起三想何等三

無常想變易想壞敗想長者是名在家菩薩於己妻所生於三想在家菩薩於己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是名在家菩薩於己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賊膾想詐親想是名三復生三想何等三羅刹想毗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汙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罥網想猫伺想是名三復生（始二）三想何等三災患想熱惱想病亂想是名三復生三想何等三妖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（十一）

復生三想大雌狼想摩竭魚想大雌猫想復生三想黑蛇想尸守魚想奪魔精氣想復生三想無救想無歸想無護想復生三想毋想姊想妹想復生三想賊想殺想獄卒想復生三想暴水想波浪想洄渡想復生三想淤泥想溺泥想混濁想復生三想盲想杻想械想復生三想火坑想刀坑想草炬想復生三想無利想刺想毒想復生三想繫獄想譴罰想刀劒想復生三想鬪諍想言訟想閉繫想復生三想怨憎會想愛別離想病想略說乃至一切鬪諍想一切濁濁想一切不善根想長者在家菩薩於己妻所應生如是想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菩提道是平等之心非不平等心菩提道是正行所得非是邪行菩提道是無異行得非雜行得復應呵己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根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衆生曾爲我子我亦是彼諸衆生子終不生念我子彼非何以故去至六趣而復爲怨或復爲子我其當作等親非親我以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衆生疾至一切智長者在家菩薩於諸財物不生我所想攝護想不繫於彼不想不愛不生結使復次長者在家菩薩若有乞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我今當捨令作堅財然後乃死捨此財已死時無恨歡喜無悔若不能施應以四事白於乞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衆生所願長者在

家菩薩應當如是白於乞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悉生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輭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請諸佛轉於法輪於說悉受持一切法願佛久壽增長善根令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熏定慧解脫解脫知見所熏袈裟無有滓濁一切結染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咎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無上正眞之道何以故智能害結世尊又說人則不應妄輕量人則爲自傷如來所知非我所知是故不應瞋嫌害彼復次長者在家菩薩若入僧坊在門而住五體敬禮然後乃入當如是觀此處即是空行之處無相行處無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習得成無上正道在家多塵汙出家妙好在家具縛出家無礙在家多垢出家捨離在家惡攝出家善攝在家沒於愛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無滅在家處憂出家歡喜在家則是衆惡梯隥出家離隥在家繫縛出家解脫在家畏俱出家無畏在家謫罰出家無罰在家多患出家無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無苦在家

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淚乳血海出家乾竭淚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墮落出家投墮在家闇冥出家明炤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諂曲出家正直在家多憂出家無憂在家箭俱出家俱箭（始二十五）在家病患出家無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無誑在家多作出家無作在家毒器出家甘露器在家災患出家無災害在家不捨出家放捨在家之人

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無過在家忩務出家閑務在家熱惱出家離熱在家多難出家無難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處流出家船栰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汙出家離染汙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恩務出家離務在家逼他苦出家樂他樂在家財施出家法施

在家持魔幢出家我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爲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

結二　十六

德誰是多聞誰是說法誰是持律誰持阿含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寺主悉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妬嫉結應倍護彼凡夫人心非阿羅漢凡夫起過非阿羅漢彼近多聞爲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家菩薩如是善知沙門之行若有沙門鬪訟諍競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爲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無染得增勝法爾時郁伽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惟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惟願世尊聽我出家當如教行爾時世尊即聽出家告彌勒菩薩一切淨善薩汝善丈夫今是等出家時彌勒等令九千長者悉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爾時郁伽長者白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爲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爲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爲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著不貪不住知其過咎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爲敷具而起妄語不得不念不生憂惱得不染著無染心畜不悕不繫知其過咎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是名出家菩薩住四聖

種復次長者出家菩薩以十功德持著身衣何等十爲慚恥故爲覆形故爲蚤虻故爲風暴故不爲輭觸不爲好故爲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爲好故著染服衣知聖道已我如是作於一念頃不持染結長者是名出家菩薩十事功德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衆生施我食者要令安住於三歸處然後受食若不施食於是衆生生大悲心爲彼衆生勤行精進令是衆生所作辦已後食其食又我不違佛所教勑爲植滿足根本因故依降伏慢積聚無見頂因緣故不爲女人丈夫男女共和合故平等乞食於諸衆生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爾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無我持故捨卧具愛故寂無愛故處無可利故阿練兒處捨身命故捨衆鬧故如來法中所作作故寂定適意故專念無留難故長者是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尚阿闍黎因緣事故爲問病故至村聚中當作是念今夜還去若爲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礙想集法無猒長者出家菩薩在阿練兒處作如是觀我以何緣住阿練兒處非但空處名爲沙門是中多有不調不寂不堅不相應亦住是中所謂獐鹿獼猴鳥獸師子虎狼賊旃陀羅是等無有沙門功德是故我應具阿練兒行沙門義利謂繫念不亂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衆生教化衆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漏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無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是名出家菩薩住沙門法復次長者出家菩薩不應親近多人衆中我應捨彼我之善根終不捨於一切衆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衆生是佛所許供養如來是佛所許親近不捨一切智心是佛所許長者是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衆鬧故畏親近故畏貪瞋癡故畏狂慢故畏惱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無我我畏苦中樂

畏不淨畏心意識畏現在捶打畏我見畏
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憒
鬧衆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無畏得無畏
阿耨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無上正道
現在菩薩摩訶薩亦復如是住阿練兒處修
行無畏得於無畏阿耨多羅三藐三菩提脫
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無
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
想是住阿練兒處無有見著是住阿練兒處

不住我我所是住阿練兒處長者當知無涅槃想是住阿練兒處況煩惱想長者謂阿練兒處者不依著於一切諸法不住諸法於諸法無礙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無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故應以無畏觀身此身非我非我所無衆生無壽命無人無丈夫無少年所言畏者空名無實我今不應以無實生畏如彼空處藥木叢林無住無護應如是知一切法已如是善住（廿二）阿練兒處何以故斷憂諍故名阿練兒無生無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敷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削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欲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戒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處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爾如我此身菩提亦爾如如無妄想如空無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知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爲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熏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詣於和尚阿闍黎所上中下座是我福田不應懈怠是我自業不嫉於彼應為彼使應如是觀如來應供正徧覺一切天人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己信若財攝給使無大報利若向和尚阿闍黎所知其心意應如所作莫令和尚阿闍黎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讃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無量劫應為彼使不生諂偽一切供養長者當知不報其恩況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尚猶不報滿和尚之恩

長者應如是知長者當知若聞法已有無量報得無量智我應無量供養和尚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為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是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是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無所有界如法界入如空聚不住假名長者是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是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

悲入於無我長者是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無動搖心無戲論心無亂闇心無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無住又亦無起不得內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無身故無所執持無動無住無形無相無生無行如虛空故長者若如是觀名為菩薩住於出家

始二

廿六

說是法時八千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心是諸長者得無生法忍三萬二千衆生遠離塵垢得法眼淨爾時郁伽長者歡喜踊躍以價直百千衣奉上供佛白言世尊以此善根普施一切諸衆生等令諸在家菩薩摩

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悋一切所有財物與於一切智心相應不望果報復次長者在家菩薩住在家地具淨梵行不習欲想況二和合復次長者在家菩薩至於空處修習四禪以方便力不入正位復次長者在家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家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爾時郁伽長者白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爾時世尊即便微笑（始二）諸佛常法若微笑時種種色光青黃赤白從面門出徧照無量無邊世界上過梵世蔽日月光還繞身三帀入如來頂爾時阿難見佛微笑從座而起整於衣服偏袒右肩右膝著地而白佛言大德世尊以（廿七）

何緣笑諸佛世尊非無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白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徧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爾時大德阿難語郁伽長者汝見何利樂在家中有聖智不答言大德不成大悲不應自誦我是安樂大德阿難菩薩摩訶薩忍一切苦不捨衆生說是語已佛告阿難是郁伽長者住在家地是賢劫中多化衆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云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殷重給事師長品阿難若有菩薩得聞是經是大精進非下精進住於梵行百千萬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爲人說如說修行

阿難我以是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家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來諸佛及諸菩薩悉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則是如來調伏之法說是語已大德阿難郁伽長者乾闥婆世間天人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜

大寶積經卷第八十二

音釋

郁伽梵語也此云威德郁伽乙六切伽求加切朝譁朝陟交切也譁以言相調胡瓜切蹲蹲蹲直炙切蹲蹲六切蹲蹲行貌咫膾咫苦四切凡為首曰咫膾古外切鬼魅鬼魅精物也山林之怪曰魅咫音畏音昧切內也謂屠宰之類胡珮切逆而上曰泝泝音服伏流也亦泅泅音囚

也淤泥淤依據切泥濁泥也杻械杻敕九切手械也械下戒切桎梏之總名也謫罰謫測格切責也罰房越切罪罰也明炤炤音照明所燭也船栧栧音伐簿也大曰栧小曰桴又太船也捶打捶主藥切打音頂捶打以杖擊也

大寶積經卷第八十三

始三

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

無盡伏藏會第二十之一

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無礙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爾時電得菩薩見諸大衆寂然清淨諸大龍象皆悉已集即從座起偏袒右

有右膝著地合掌向佛白言世尊我有少疑
今欲諮問惟願如來見垂聽許爾時世尊告
電得菩薩言如來應正等覺恣汝所問當為
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為諸過之所
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處世無染
猶如蓮華不動法界遊諸佛刹常不離佛不
見色身住三解脫不入正位隨衆生欲嚴淨
佛土於刹那頃速得成就阿耨多羅三藐三
菩提爾時電得菩薩摩訶薩即於佛前以偈
問曰

無上人中尊　無邊知見者　安住於共法
利益諸世間　等心視衆生　為世所依怙
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　開示寂靜法　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

惟願如來說　清淨菩薩行　云何降伏魔
云何而說法　云何不忘失　惟願爲宣說
云何勇進者　遍入於生死　安住一相中
於法常無動　云何諸佛所　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　隨順無所畏　亦不生染著
成熟彼衆生　先施世間樂　後令發淨心
具足殊勝智　證無上菩提　如是深妙義
惟願如來說

爾時世尊告電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
衆生攝受現在世間天人及未來世諸菩薩
等是故電得應當諦聽善思念之當爲汝說
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
未離貧窮即能成就如上所說殊勝功德以
少功力速疾當得阿耨多羅三藐三菩提云
何爲五所謂貪行伏藏瞋行伏藏癡行伏藏

等分行伏藏諸法伏藏電得云何名爲菩薩摩訶薩貪行伏藏謂諸衆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躭樂昏迷菩薩於彼諸衆生等種種心行應如實知彼諸衆生何所樂欲於何境界染習增強具足成就何等信解往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爲斷諸衆生等一切欲故令彼善心常相續故審諦觀察而爲療治電得當知衆生根行差別難識一切聲聞辟支佛所不能知何況凡夫及諸外道是故電得或有衆生雖著諸欲亦能成熟阿耨多羅三藐三菩提或有衆生纔觸欲境或以染心發於語言便得成熟無上明脫或有衆生覩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衆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衆生於其夢中見可意色心生貪著繫念追求或有衆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藥善巧了知而於法界無有二相於此迷惑法界衆生起大悲心電得若貪瞋癡若法界智無有少法而可得者菩薩作是念言如我所見是諸衆生於此無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爲彼迷惑貪欲衆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示現女身端正殊妙色相具足珍寶瓔珞種種莊嚴猶如天女昔所未見隨彼衆生令其愛著極貪戀已量彼堪任方便拔其貪欲毒箭以自在力還變女身現其人前而爲說法令彼衆生通達法界便沒不現若有女人於彼丈夫心生愛染菩薩便爲現丈夫身乃至拔其貪欲毒箭而爲說法令入法界便沒不現電得是諸貪行二萬一千及彼諸行八萬四千菩薩無功用智出生無量億千法門開曉衆生悉令解脫而亦不念我爲衆生如是說法亦無衆生得解脫

者電得譬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汎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譬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無染著復次電得譬如日輪出山峯時光明普遍照閻浮提所照之處青黃赤白種種形色皆悉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無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劫或過一劫隨諸衆生種種意樂現無量身以種種言詞而爲說法然於法界亦無二相復次電得譬如眞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爲說法然於法界亦無二相是爲常入法界一相菩薩獲得如是伏藏能爲衆生種種說法彼聞法已具足富有無盡聖財生死貧窮悉皆永斷復次電得云何名爲菩薩摩訶薩眞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眞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念奇哉衆生愚癡迷惑乃於諸法本性寂靜無垢濁無和合無違諍遠離法中顚倒相應妄生瞋恨如是念已住大悲心常自懇惻設有支解其身分者爲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

恨是業成已當墮毒蛇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無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無功用智爲壞衆生瞋恚行故開示演說種種法門而亦不念我爲衆生除瞋說法何以故菩薩善觀法界相故是爲菩薩安住法界無差別相滅煩惱行電得譬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無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譬如日輪所出光明隨所照處皆日輪攝菩薩亦復如是爲欲調伏滅除瞋行所有言說皆是法輪不於法界而

作差別如是眞行二萬一千及彼諸行八萬四千菩薩成就無功用智隨彼衆生種種眞行而爲說法不作是念我爲衆生今現說法已說當說是名菩薩摩訶薩眞行伏藏菩薩證得此伏藏已若於一劫若過一劫隨諸衆生種種意樂以種種文字語言方便演說不能得其眞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眞行伏藏復次電得云何名爲菩薩摩訶薩凝行伏藏電得諸菩薩等如是之行甚爲難事謂諸衆生隨惑行者惱害他者無明胎穀所纏裹者如蠶處繭自縈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爲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往昔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爲說法悉令調伏亦不念言我今說法已說當說以彼往昔誓願力

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譬如良醫善療衆病先善綜習醫方諸論纔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爲彼積習癡行衆生隨其根性開示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爲如是等癡行衆生若於一劫若過一劫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二萬一千及彼諸行八萬四千菩薩爲斷如是行故開示演說百千法門是名菩薩癡行伏藏復次電得云何名爲菩薩摩訶薩等分行伏藏譬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無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無功用三昧隨諸

衆生心行差別開示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爲說法而於法界及衆生界如實觀察無有二相爾所法界及衆生界（始三）（九）明見無二無差別故電得譬如虛空無有種種差別之相亦無建立菩薩亦復如是善觀法界了一切法入於一相亦由往昔誓願力故隨衆生行種種說法而於法界無有差別電得此等分行二萬一千及彼諸行八萬四千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爲諸衆生若一劫若過一劫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無差別相獲得如是等分行伏藏

大寶積經卷第八十三

音釋

迦樓羅 梵語也亦云揭路荼此云金翅鳥 瞋恚 昵稱人切怒而張目也恚於避切恨怒也 縠 音綌 綜習 綜作弄切理經也綜習謂方技醫書無不參綜學習也 電得 當作澹德因前後不同者多故將就板不改

大寶積經卷第八十四　始四

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

無盡伏藏會第二十之二

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爲欲調伏（始四）療其病故示同凡夫現受諸欲具有妻子家業資生猶如蓮華而不染著有諸衆生癡無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密化因緣罪報畢已決定當得入於平等電得譬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彌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瑠璃面者皆同一色如彼瑠璃詣金色面皆如金色銀玻瓈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願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無邊阿僧祇劫五濁世時有佛出現號曰寶聚功德聲如來應供正徧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尚及阿闍梨不知恩德常懷毒害姦詐賊心互相破壞非理而行於佛法僧不生敬信慳恪鄙蔽行餓鬼法彼佛刹中有如是等諸惡衆生難可調伏時彼世尊亦以往昔誓願力故於此惡世得阿耨多羅三藐三菩提其佛復有二萬二千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廣設供養爾時有一法師比丘名為無垢具足辯才善巧說法衆所樂聞開示衆生常不疲倦凡所說法無

有希求容相熙怡先言問訊色力具足顏貌端嚴爲諸衆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無有障礙種種供養衣服飲食卧具醫藥時彼衆中多有比丘不知修習身戒心慧不敬佛法及以衆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閻維供養造立八十俱胝寶塔以赤栴檀而爲欄楯四面皆有金色蓮華無垢比丘佛所記莂多聞第一於佛滅後弘宣正法隨所遊行城邑聚落教化無量百千衆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妒爲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時而食香鬘嚴身實非梵行不應供養我爲此事來告於王莫於過後佛正法中而生不信時有一魔名爲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無是處作是念已爾時魔衆於虛空中便現半身向彼王所而說偈言

王應學技藝　善識於機宜　廣授不能知　即便將侍從　速疾詣宮中
非是人王相　佛羅漢弟子　已具於大智　演說第一義　諸法自性空
如是語不依　云何隨斷見　比丘爲利益　王與諸兵衆　俱爲魔所惑
告汝以誠言　斷見惡趣人　實非修梵行　圍繞於比丘　嚚猛如醉象
彼人於宮內　共來女娛樂　王應與侍從　比丘汙我宮　當治以苦法
親覩離疑心　王聞如是事　心生大驚惱　皆爲魔所持　於無罪比丘
魁膾持刀進　何故而復悲　旦待須臾間　即止於魁膾　無垢便悲泣
無垢時在宮　無我無壽者　隨忿而生害　王語汝非法　無垢白王言
見宮中婇女　便勑旃陀羅　臣佐及眷屬　是事難自表　我當有明證
王聞比丘言　汝應速宣說　當試作何事

成就勝意樂　行慈利世者　合十指爪掌　修習頭陀行　不受他人請
而發於誓言　大王汝當知　若實無此事　婇女八萬人　聞說第一義
願地六種動　空中雨妙華　當發如是言　王依於佛教　二十四年中
大地六種動　空界雨天華　魔衆懷憂惱　罪業猶不盡　百俱胝眷屬
王聞生淨信　禮足求歡喜　我當墮地獄　由此命終後　墮於無間獄
無依願覆護　咄哉遇此惡　如何起毒心　罪畢遇如來　以昔恐怖因
無覆無所依　所從唯惡友　十方我無護　次第轉修習　供養千億佛
唯有於大師　我當捨王位　盡壽歸依住　悉皆成正覺　俱同一名字
比丘知彼王　及眷屬志樂　爲說第一義　時彼廣授王　慈忍比丘所
王聞得正信　與百億眷屬　捨王位出家　於多億歲中　受昔惡業對

時王後宮內　皆住不退轉　餘報常羸劣
日夜常懺悔　各於餘國中　受生淨信家
惡心向法師　號功德名稱　禮足求歡喜
多億年受苦　由起毒害意　願覆護衆生
墮大叫地獄　墮於無間獄　無依無所依

畢此業報已　還得於人身　值普眼如來
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　彼比丘欲害
無罪法師者　當來得作佛　彌勒菩薩是
時彼王宮內　八萬諸婇女　淨信植衆德
承事無量佛　於今復發行　大願利衆生
當奉千億佛　各成等正覺　我今告汝等
一切勿生害　修慈佛所讚　速得大菩提
是故電得於諸衆生根性志樂不能善知應
一切時勿生害心電得譬如諸山須彌爲最
如來智慧亦復如是於諸智中最尊無上譬
如一切諸水之中海爲最勝如來智慧亦復
如是於諸智中最爲深大又如諸國王中轉
輪聖王最爲尊上如來智慧亦復如是於諸
智中爲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功力明了
無疑如來亦爾了知一切衆生心行於大衆
中種種說法無量無數佛世界中貪行相應

諸衆生等爲貪熱惱晝夜尋思虛過於時我悉知見爲貪熱惱起於身口種種之業我悉知見瞋行衆生瞋忿覆心互相憎嫉以毒害故墮無間處我悉知見癡行相應諸衆生等無明闇蔽迷惑執著樂隨邪見我悉了知有堪任者不堪任者有增進者有退失者於如來乘種善根者於緣覺乘種善根者於聲聞乘種善根者我悉了知如來成就如是智慧處大衆中能了衆生心行差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若勝志樂者能堪忍者受善言者我悉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住大乘者生於佛想於餘衆生雖復見彼作諸惡業而亦不起損害之心何以故如來常說若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

念彼爲貪欲熱惱所燒是我過咎見彼瞋恚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爲求藥方便療治我先誓願除衆生病而今捨置是我過咎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反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無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徧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世界名光明在安隱王城林中而住爾時有旃陀羅名爲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掣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吼時旃陀羅見是牛已更增忿怒便入坑中持刀欲殺未下之頃爾時勝生如來於彼林中無量百千大衆圍繞廣爲分別緣起法門所謂無明緣行行

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
憂悲苦惱如是因緣一切皆是純大苦集電
得於此緣中無明於行無思無覺行於無明
亦無思無覺乃至生於老死無思無覺老死
於生亦無思無覺如是諸法性不可得無行
無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著我我所
故無常計常苦計為樂不淨計淨無我計我
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衆
生乃至壽命生老病死繫縛殺害而可得者
電得爾時可畏旃陀羅於是時中遥聞如來
說法之聲即便覺悟尋止殺心棄所持刀從
坑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
爾善來比丘即成沙門得具足戒爾時勝生
如來知彼意樂漸已成熟廣為演說諸菩薩

行可畏聞已證無生忍於佛法中永不退轉彼牛得聞如來所說緣起法句其聲微妙心生喜悅命終之後生兜率天得見彌勒成就正信如是電得諸衆生行甚深微密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衆生根行於一切衆生中住平等心無礙之心於一切法常無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自性清淨菩薩於色得善巧故則能成就四無礙辯何等爲四所謂義無礙法無礙詞無礙樂說無礙義無礙者於諸色義無罣礙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義無礙法無礙者於諸色法如實觀察如實了知名法無礙詞無礙者謂於諸色以無礙智善巧言詞種種分別名詞無礙樂說無

礙者謂於諸色隨衆生機開示演說無染無著名樂說無礙菩薩成就如是智已普於一切迷惑執著色法衆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(廿四)證得此伏藏已爲欲調伏於(九)如是等諸境界中迷惑衆生隨其意樂於一一處若一劫若過一劫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無二無差別故是名菩薩善巧演說一切諸法無差別相獲得如是法伏藏已能爲衆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無盡伏藏遍無盡伏藏無邊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提說此伏藏法門時電得菩薩得陀羅尼五百菩薩得電光明三昧三萬六千天子發阿耨多羅三藐三菩提心爾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無念無依離修行相以彼成就往昔願智億千佛刹所可施爲種種示現而於法界亦無所動常演說法無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無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染著爾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忉利天於上空中雨曼陀羅華優鉢羅華拘物頭華波頭摩華芬陀利華栴檀末香而散佛上天鼓自鳴大光遍照昔未曾見衆生遇者身得清涼爾時世尊告電得菩薩言過去如來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來爲此法門不斷絶故放大光明爾時長老阿難從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊當何

名此經我當云何奉持佛告阿難此經名爲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

音釋

俱胝 梵語也此云百億胝張尼切 欄楯 欄即干切木名楯食尹切欄也楯竪也 乾闥婆 梵語也亦云健達縛此云香陰帝釋樂神也闥他達切

大寶積經卷第八十五　始五

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

授幻師跋陀羅記會第二十一

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱皆阿羅漢衆所知識菩薩摩訶薩五千人得大神通變現自在證無生忍及陀羅尼其名曰師子菩薩師子慧菩薩妙栴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衆上菩薩調御衆生菩薩及賢劫中一切菩薩彌勒菩薩摩訶薩文殊師利法王子等而爲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乾闥婆緊那羅摩睺羅伽等衆所圍繞如來世尊大名稱故普聞世間所謂如來應供正徧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礙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

城邑草木叢林須彌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臥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最爲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無不歸信時彼幻師聞於如來功德名稱便生是念今此城中一切衆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角試彼若歸我摩竭提人必皆於我倍加恭敬時彼幻師宿植善緣成熟時至及由世尊威德力故從王舍城往耆闍崛山覩佛光明踰百千日面輪嚴好猶如滿月

始五

二

身相圓滿如尼拘陀樹毫相清淨如摩尼光其目紺色如青蓮華乃至梵天無能見頂以六十種清淨音聲爲衆說法而此幻師雖覩如來威德特尊猶懷邪慢復更念言我今應當試驗於彼若是一切知見之者應知我意

作是念已前禮佛足而作是言願於明日受我微供爾時世尊觀彼幻師及王舍城諸衆生等根熟時至爲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辭退作禮而去尊者目連時在會中既覩斯事前白佛言此跋陀羅欲於如來及比丘衆有所欺誑惟願世尊勿受其請佛告目連莫作是念然貪瞋癡能爲誑惑我於是事久已斷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眞幻化如來所作是眞幻化所以者何現證諸法皆如幻故假使一切諸衆生類皆成幻術如跋陀羅比於如來百分千分乃至筭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（七五）所有世界令嚴飾不答言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爲碎壞彼能碎壞三千世界復有風輪名毗嵐婆能壞世界復能成立復有（三）

風輪名爲鼓動彼風常能旋轉世界復有風輪名爲安住彼風能行有頂之處復有風輪名爲飄散彼能飄散須彌山王及黑山等復有風輪名爲猛焰劫火燒時能飄猛焰上至梵天復有風輪名爲止息劫火燒時彼能止息劫火所燒復有風輪名爲清涼能使一雲普覆三千大千世界復有風輪名爲遍霔劫火燒時普於世界降霔大雨復有風輪名爲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納芥子中現諸風輪所作之事然於芥子無增無損而諸風輪不相妨礙目連當知如來成就幻術之法無有限極爾時尊者大目揵連及諸大衆聞於如來作是說時生希有心頂禮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必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最下劣穢惡之處化作道場寬廣平正繒綵幡蓋種種莊嚴散諸華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爲欲供養諸比丘故而復化爲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爲供如來化作如是無量嚴具由是因緣獲大功德我今爲欲助於汝故供養如來於此化爲第二道場

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倍於幻師幻化之事時天帝釋復與三萬諸天子等來詣道場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爲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蘇陀羅天妙樹等次第行列幻師爾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爲甚奇我從昔來於所變化

隱現從心而於今時不能隱沒必由爲彼如來故然時天帝釋知彼心念告幻師言汝於今者爲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白言世尊我於今時營辦已訖願垂哀愍爾時世尊於晨朝時著衣持鉢與諸大衆恭敬圍繞入王舍城赴彼幻師道場之所摩竭提國外道梵志婆羅門等咸願如來爲於幻師之所幻惑爲欲見故皆來集會諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷樂欲見聞如來神變及師子吼亦皆集會爾時如來以佛神力令彼幻師帝釋四王各見世尊在於己所莊嚴之處彼時幻師既見是已捨於憍慢前禮佛足白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慚悔無能隱沒爾時世尊告幻師言一切衆生及諸資具皆是幻化諸由於業之所幻故諸比丘衆亦是幻化諸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無非是幻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爾時摩訶迦葉而說偈曰

知食是幻化　受者亦復然　了此平等時
乃名爲淨施

大目乾連曰

知座是幻化　坐者亦復然　了此平等時
乃名爲淨施

舍利弗曰

如化給侍人　受者心亦然　施者能如是
乃名爲淨施

須菩提曰

勿以施爲施（始正）　勿以受爲受　施者能如是（六）
乃名爲淨施

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　皆幻心所爲　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　適聞師子聲
嗥叫林樹間　藏竄而無所　不對如來前
幻師亦如是　其心無所懼　常於外道中

自讚超過佛　幻師雖造作　幻術有其邊　幻術無窮盡
如來所成就　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
善施無過上
彌勒菩薩曰
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

此會衆善事　如本未曾爲　一切法皆然
常等於前際
爾時世尊爲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
答言我爲供養沙門瞿曇設諸飲食長者告
言莫作是說如來今者與諸比丘在闍王宮
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爲供養沙門瞿
曇長者復言莫作是說如來今者與比丘衆
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衆在里巷中巡行
乞食又復化作第三長者告幻師言如來今
者在彼醫王者婆園中爲諸四衆宣說妙法
佛神力故令彼幻師皆見如來次復化作釋
提桓因來詣幻師而復告言如來今在三十
三天爲衆說法彼時幻師復見如來在天衆
中演諸法要爾時幻師復於林樹華葉之間
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

一切諸如來所自見己身悔過發露彼時幻
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
無能及少分　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　永願滅無餘
梵釋并大衆　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
見如是神變　及聞悅意言　勝行無礙智
何有明慧者　不發菩提心　願示菩提道
及福清淨行　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　無猒修堅實
云何為人說　令樂於正法　無希利養心

及善知恩報　云何於衆生　常爲不壞友
云何近善友　捨離惡知識　云何值諸佛
供養心無倦　云何爲學處　尊重及清淨
云何定種性　成就如理心　及捨不如理
具足正思惟　云何無怯弱　不爲魔所攝
思惟於義理　不捨諸衆生　云何不應捨
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　證於無礙辯
及得陀羅尼　云何獲法忍　清淨之辯才
當捨應捨法　得入甚深義　云何於誓願

一切皆圓滿　於諸波羅蜜　而得不退轉
我於如是法　當願勤修行　惟願大悲尊
爲我廣宣說
爾時世尊以偈答曰
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　度脫諸衆生
譬如跋陀羅　無色現衆色　不生亦不滅
無住無去來　世尊變化身　及與比丘衆
亦無有生滅　乃至於涅槃　此皆是如來
不思議神變　亦如幻化者　現象馬軍陣

迷惑諸衆生　妄見爲眞實　如是象馬軍
無性亦無生　諸佛無色相　無去亦無來
住於我見人　妄生於佛想　不應以色相
種族及生處　乃至梵音聲　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　自性無生起　亦無蘊界處
住於無所依　如是佛法身　非五眼能見
若謂我見佛　是則不能見　以無見爲見
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　戒定慧解脫
及解脫知見　一切諸如來　功德無差別
皆住於空性　於法無所著　一切皆幻化
無性亦無生　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
如五
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　何者爲眞佛
當捨散亂心　諦聽我宣說　應住正念慧
觀察於諸法　一切皆無生　妄見爲眞實

色相若有生　則應無有滅　是故諸如來
畢竟無有生　彼亦非已生　亦無有散滅
由是觀如來　以無見爲見　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
乃至於衆生　以無相爲相　無有依止者
若作是觀察　速證於菩提　諸法皆非有
由妄分別生　因緣體性空　離作者性故
如是能了達　因緣作者空　彼則能了知
離染清淨法　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二百菩薩證無生
忍爾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
爾時阿難白佛言世尊我等願於如來以佛
神力加持幻師令所施設莊嚴之事於七日
中令不隱沒是時如來爲衆請故令彼幻師
幻化道場滿足七日嚴飾如故爾時如來與

諸比丘及大菩薩天龍夜叉乾闥婆等恭敬圍繞還耆闍崛山爲衆說法爾時幻師復往佛所頂禮佛足右繞三匝却住一面而白佛言世尊願爲演說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爲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爲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無猒足四者護持正法起大精進善男子菩薩復有四法備清淨行云何爲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爲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無礙復有四法所行之處云何爲四一者樂住閑寂二者猒於憒鬧三者於諸衆生起大悲心四者能了諸行無有去來復有四法尊重供養云何爲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復有四法能離疑悔云何爲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猒云何爲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爲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爲他開示四者聞正法已迴向菩提復有四法說法利益云何爲四一者常受他人香味飲食二者恒受衣服種種供養三者令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爲四一者心少欲故二者常知足故三者語柔輭故四者身順法故復有四法能演正法無有希望云何爲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衆生常生擁護四者於諸聖種而能修習復有四法

知恩報恩云何爲四一者勸諸衆生趣菩提故二者知所作業不失壞故三者慈愛衆生如己身故四者善能修行菩薩事故復有四法於諸衆生爲不壞友云何爲四一者能被忍辱大甲冑故二者福利衆生不求報故三者於大悲心常不退故四者雖多惱害亦不捨故復有四法於諸善友應當親近云何爲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爲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爲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徧清淨故四者以勝意樂發弘願故復有四法供養諸佛心無懈倦云何爲四一者應自慶快我今供養最上福田二者由我供養一切衆生亦當供養三者因供養已於菩提心當得堅固四者覩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爲四一者超過惡道二者

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爲四一者於菩提心常不捨離二者於諸衆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爲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性云何爲四一者離憒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爲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爲四一者於諸生死有所怖畏二者於所修行不生信受三者於祕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爲四一者善護乃至爲一衆生於無量劫受生死苦二者應先了知一切衆生根性差別而爲說法令捨煩惱三者應當斷一切惡修一切善降伏魔軍證於阿耨多羅三藐三菩提四者當爲三

千大千世界無量衆生以一梵音演諸法要復有四法無怯弱心魔不能摧云何爲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無所分別四者於一切相無所執著復有四法思惟於義云何爲四一者知一切法從因緣生二者知無少法名爲起者三者知緣生法彼即無起四者知法無生亦無滅壞復有四法不捨衆生云何爲四一者不捨弘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云何爲四一者於諸布施而不捨離二者成熟衆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云何爲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云何爲四一者成就通智二者住大三昧三者修習空性四者無所執著復有四法善巧方便云何爲四一者菩薩於諸發心以善提心而爲上首乃至煩惱猶令順趣無上菩

捉何況發起諸善心等二者攝諸衆生乃至住於邪見之者皆爲法器三者了知諸法無有自性四者修習解脫於三昧門無執著想復有四法修大慈心云何爲四一者修大慈心救護衆生二者修大慈心度脫衆生三者修大慈心覺悟衆生四者修大慈心爲令衆生入涅槃故復有四法修大悲心云何爲四一者修大悲心爲令衆生離諸惡道住善趣故二者修大悲心爲令衆生捨諸惡行習善法故三者修大悲心爲令衆生離於小乘入大乘故四者修大悲心爲令衆生離於生死得涅槃故復有四法成就神通云何爲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衆生起尊重故四者修奢摩他無散亂故復有四法得無礙辯云何爲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於文字四者依了文字演說無盡復有四法得陀羅尼云何爲四一者於諸多聞無有猒足二者於多聞者恭敬供養三者以種種名說眞實義四者隨

秘密教能正趣入復有四法能得法忍云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無倦復有四法得淨辯才云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

（卷五 十六）

四者於少聞者不生輕賤復有四法應當捨離云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云何為四一者於有為法深達緣起二者於秘密教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云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云何為四一者以善巧方便能於一波羅蜜遍通諸波羅蜜二者以善巧方便隨了一衆生遍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爾時世尊應怡微笑從其面門放無量光其光普照諸佛世界還於如來頂上而沒爾時尊者阿難作是念言如來應正等覺現此微笑非無因緣即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛以偈問曰

怡五　十七

普聞三界遍知尊　威德智處難思者
已達菩提功德岸　今現微笑有何緣
十方五趣諸衆生　心行種性上中下
如來於彼悉能了　人天八部諸大衆
比於如來清淨音　世尊光明遍十方
日月摩尼梵天光　今現微笑有何緣
已了性空甚深法　所出種種妙音聲
有無二邊皆捨離　乃至不及歌羅分
今誰趣於最上乘　普照無量諸佛刹
生於廣大三寶中　無有能比如來者
如來所現微笑光　無我無人及衆生
善知三際如水月　紹繼如來法種性
微笑因緣願宣說　爲彼諸乘有差別

於膝於肩而沒者　如斯爲彼二乘人
今者所放無量光　此光入於如來頂
天中勝者爲何人　於此佛乘當授記
爾時世尊告阿難言汝今見是跋陀羅不白
言已見佛告阿難此善男子過於九萬二千
劫於大莊嚴土善化劫中當得成佛號曰神
變王如來應正等覺彼佛國土人民熾盛安
隱豐樂地平柔輭如兜羅綿花果諸樹次第
行列幢旛寶蓋以爲莊嚴衆樂自鳴妙香充
遍所須飲食應念而至諸所受用資生之具
如忉利天而無有異彼國常現種種莊嚴是
故號爲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
作佛號一切最勝如來應正等覺時跋陀羅
聞於如來如是記已從空而下頂禮佛足而
作是言我今歸命如來應正等覺及法比丘
如是慇懃無量俱胝數百千遍復作是言如
佛世尊以於眞如無有異故說一切法不異

真如乃至無有差別無有缺減無有分別無生無作我今歸依亦復如是爾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無別一切諸法皆真如故言真如者則一切法無差別性一切衆生亦復如是尊者當知言無二者無所分別是爲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爾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無少法名爲涅槃然爲證得涅槃法故說於涅槃時

跋陀羅聞是說已前白佛言我願出家作於比丘爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩言汝當舉是善男子剃除鬚髮授具足戒彌勒菩薩承佛教旨即與出家受於具戒既出家已復白佛言世尊此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爾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住止其身何況於中如理修行時跋陀羅復白佛言世尊此

經亦名發學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　結五　二十

音釋

毗嵐婆梵語也此云迅猛嵐盧含切　涸曷各切水竭也　悚息勇切懼也　胄音宙兜鍪也

大寶積經卷第八十六　始六

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

大神變會第二十二之一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大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爾時商主天子白佛言世尊如來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爲說法神變所謂如來無礙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無差若彼衆生善業因緣誓願力故從惡趣出生人天中或以聲聞辟支佛乘及以大乘而得解脫經爾所劫受苦受樂當得涅槃當得值遇若干諸佛如是等業決定無差若彼衆生善業因緣誓願力故當生欲界色界無色界經爾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

至一念如來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
一切功德善道資糧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
應住如佛所教決定無差是地獄業是傍生
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人天往返漸
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
牆壁出入無礙身上出火身下出水身下出
火身上出水入地如水履水如地日月威德
以手捫摩或現大身至於梵世乃至廣大徧
覆三千大千世界隨所應現調伏衆生是名
神通神變爾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
法忍推伏衆魔亦令如來菩提之法久住於

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衆生無所嬈動如是神變未爲殊勝若如來於一切法不可言說無名無相無色無聲無行無作無文字無戲論無表示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最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礙日月光明亦不隱蔽如本而住其中衆生亦不覺知往來方所世尊如是神變未爲殊勝若如來於一切法不可說無文字無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最大神變復次如來不共之身神通力故隨諸衆生種種示現悉令歡喜

（第六）

如是神變未爲殊勝所謂如來大神變者無我說我無衆生說衆生無人說人無養育說養育無名說名無色說色無受想行識說受想行識無處說處無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

（三）

空乃至意空及以法空意識空等亦復如是
說如是等無名無相無動無知無言之法推
滅一切生滅之相是則如來最大神變如是
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
與心合無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無常不能生信妄見
蘊樂聞說蘊苦不能生信妄見蘊我聞說無
我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
心相聞者不然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
而說於空無相無願是名神變無起無作無
性無相無生無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衆生相不念菩提持戒清淨是名神變所謂身口意業無所作故忍辱清淨是名神變刹那壞滅無所著故精進清淨是名神變無去無來身心不動故禪定清淨是名神變心無所依內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無差別文字分別是名神變法無所行說有修行是名神變法無來去說有來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無量土是名神變無量衆生即一衆生說無量衆生是名神變一切佛法唯一佛法說無量法是名神變法不可示顯示諸法是名神變法無所得修習作證是名神變爾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無生法忍爾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衆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衆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超過一切境界是大神變故爾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無量劫有佛名等須彌如來應供正徧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衆生具足安樂乃至無有少苦惱聲彼佛國土四寶所成金銀瑠璃及以頗梨地平如掌清淨柔輭如天妙衣無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王陀羅尼辯才無盡善巧方便分別說法神通智慧摧破魔怨解脫無礙成就定忍善知根性應病與藥具大福德智慧資糧為諸衆生不請之友以神通力徧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無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彌如來壽七十俱胝歲爾時淨莊嚴王於百千歲中承事供養彼佛如來及菩薩衆衣服飲食一切樂具王與千子及其後宮得清淨信愛法懽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内宮獲得四念何者爲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爲聽法故往至佛所時彼如來爲欲教化諸菩薩故於大衆中現種種神變爾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無心心所而說三世心心所法於一味中說三解脫於一滅諦說四聖諦開示諸法空無相願成就顛倒苦惱衆生說無相無爲成就菩提於不取不捨說檀波羅蜜於無住無作說尸波羅蜜於無我法說羼提波羅蜜身心寂靜說毗離耶

波羅蜜不亂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無作法修習於悲以離欣悅而修於喜以不住法而修於捨以無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無生滅修四正勤非根說根非力說力諸法寂靜說菩提分法無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八萬四千衆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

如須彌山　映于大海　如來威光　蔽諸大衆
如日初出　破一切闇　世尊毫相　徧照佛刹
如月圓滿　光明熾盛　佛德圓滿　慧光普照
譬如蓮華　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　非有非無　令離邊見　名師子吼

於一切相 若生若滅 說無生滅 名師子吼
分別此岸 或示彼岸 不住諸法 名師子吼
分別二相 是染是淨 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 無常無我 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 甚深寂靜法
亦不於中證 增長於善法 說諸法空聲
名隨順法忍 不起聲分別 精進及定慧
不捨菩提心 名隨順法忍 於此無疑惑
當大師子吼 名隨順法忍 遠離諸過惡
於中無所著 及一切見聲 無邊佛法聲
名隨順法忍 如法而修行 平等觀一切
如來自意語 名隨順法忍 演說此神變
於施戒多聞 種種煩惱聲 二俱無所著
名隨順法忍 清淨菩提道 若我證菩提
開示諸佛法 如今佛所說

我於不思議　無上大福田　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　了知衆生心
其性如虛空　深植菩提種　得無邊福德
如我今志樂　唯佛能證知　天人乾闥婆
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　修此無邊業
我今與千子　及後宮眷屬　願常供養佛
爲成熟菩提　我今得善利　善見於諸佛

善得聞此法　愛樂於菩提　若愛樂菩提
則爲愛樂法　憐愍衆生故　不捨於佛乘
爾時衆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
無知無行非色非相不取不捨如畫虛空無
所觸礙本性清淨大王菩提者入一切處諸
法平等故菩提無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無
雜亂故大王菩提者名心平等無所起故菩

提者名衆生平等本無生故菩提者名不生生因緣無性故菩提者不可顯示離心意識故大王菩提無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無相離一切相故菩提無願無所住故菩提無作無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爾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衆生平等無分別故頭陀學戒是菩薩行戒性平等無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無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染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衆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無相入平等故淨身口意是菩薩行離於三業性平等故隨喜衆生是菩薩行一切衆生等無我故不猒生死是菩薩行了知如夢性平等故常修善業是菩薩行知業平等無業報故堅固修行是菩薩行觀一切法如幻化故安忍衆苦是菩薩行了知平等苦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無所求故多聞無猒是菩薩行說法聽法俱平等故不慳恡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衆生故普攝一切諸善功德是菩薩行功德平等無所念故爾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令一切衆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爾時法速疾菩薩告淨莊嚴王汝所供養甚爲下劣當知復有殊勝供養時法速疾菩薩以偈頌曰

大千界衆生　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　其福勝於彼　過去未來世
一切諸如來　無有不捨家　得成無上道
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
摧破魔軍衆　出家不放逸　白法恒增長
不壞衆善根　遠離諸煩惱　捨於家業累
順道聖所讚　捨家離惱縛　除惱離魔縛
心解行無染　不久證菩提

爾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

於王位猶有愛著我當教汝如法而住爾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衆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　我常修梵行　盡形持八戒
我當不飲酒　不塗飾香華　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　不亂奇鳥獸
不從宮女人　周巡四天下　宣行十善道
訶責家過患　讃歎出家法　捨自在憍慢
親近佛法僧　不退菩提心　常歇於三界
以施愛利益　同事攝衆生　普令於大乘
悉當得成熟　晝夜六時分　當往於佛所
爲聽聞法故　供養彼如來
爾時等須彌如來讃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

信於在家菩薩最爲殊勝與出家功德等無有異爾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爲說如是神變之法於後不久獲五神通得念摠持多聞智慧時念大悲於十五日受灌頂位亦以是法爲四天下一切衆生宣示教化九十二俱胝衆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衆生舍利弗彼淨莊嚴王者豈異人乎今商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天人發阿耨多羅三藐三菩提心爾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諸善根文殊師利言大德夫梵行者名八聖道是有爲法我即無爲是故我不久修梵行夫梵行者名有所行我無

所行是故我不久修梵行又梵行者名爲二相我無二相是故我不久修梵行又梵行者名滅煩惱我無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爲梵行我當安住諸魔道中是故我不久修梵行成就善法名爲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爲梵行我無所證是故我不久修梵行修涅槃道名爲梵行我於涅槃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想行識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無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無可知相非舌味界無障礙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爲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無形無相無毀無譽無漏無失猶如虛空徧一切處云何可得供養如來復次舍利弗如汝所說種諸善根此善根者非身見根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礙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無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薩善根者所謂心無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熟一切佛法根不斷

三寶種根捨一切所有不求果報根積集衆善不求釋梵根發大精進不樂小乘根修禪定不味著根以無所捨行智慧根徧入諸行修方便根具足十力四無畏根得陀羅尼無礙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礙於此大乘得清淨光明

大寶積經卷第八十六

音釋

捫摩　捫音門捫摩謂捫撫摩拭也　嬈　爾沼切擾同亂也　攝提　梵語也此云忍辱仙初限初澗二切　蹑屣　蹑尼輒切屣所里切蹑屣謂蹑著屣履也

大寶積經卷第八十七　始七

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

大神變會第二十二之二

爾時世尊於大衆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無我想於淨想中說不淨想於有想中說於無想於諸見中而說空想寂靜想中說於無想於三界中說無願想於我我所說無著想若於是中不驚不怖是則名爲住正調伏何以故若生驚怖則於是法不能受持所謂執著於我及以我所若無執著則無所住無所住則無所動無所動則無來去無來去則無所受無所受則無所取無所取則無顛倒無顛倒則無邪見無邪見則無正信無正信無正見無正見則無正定無正定則無亂心無亂心則無住處無住處則無建立無建立則無識相無識相則無思惟無思惟則無所得無所得則無

攀緣無攀緣則無分別無分別則不見自他不見自他故則無相續無相續故則無熱惱無熱惱故則無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礙無障礙故則爲現前得一切佛法如是天子於一切法無生無作開示演說是則名爲說大神變爾時舍利弗白文殊師利言如我所問仁者皆以祕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無盡隨樂而說諸法無性如應得解舍利弗一切法自性離無積集無所見但隨樂欲如應演說而此法者無所從來亦無所去不在方不離方無集無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無積集如心心所無有積集一切煩惱障礙亦無積集如煩惱障礙無有積集智慧亦無所積集是故煩惱智慧二俱捨離煩惱智慧無所住故是則名爲說大神變爾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示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無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熟衆生故慈智拔諸有故悲智無疲倦故喜智愛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菩提分智自然覺故道智拔諸惡趣故盡智善根無盡故無生智得無生忍故念佛智成就佛身故念法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無缺故衆生業智如實相應故處非處智不見

始七　三

處故十力智攝諸聲聞緣覺故無畏智了知障非障故過去世無礙智無所著故未來世無礙智一切法無所趣故現在世無礙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差別智從心生故一切衆生心所動智能覺了故無過失智了知一切衆生過失故無辛暴智能息一切諸鬪諍故不失念智安住亂心衆生故攝衆生智捷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礙大智爾時商主天子白文殊師利言希有希有是菩薩智於三界中最爲殊勝不可以少莊嚴而能成就若能發生是智慧者爲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無所住是名菩薩又問云何名摩訶薩答曰已度諸行圓滿大智爲摩訶薩又問云何說爲殊勝衆生答曰以智慧故不著於法以方便

力攝受一切是故說爲殊勝衆生又問云何名爲清淨衆生答曰不與一切煩惱住故爲除衆生煩惱病故發大精進是名清淨衆生又問云何名爲極清淨衆生答言若爲度脫一切衆生淨修道品是名極清淨衆生又問云何菩薩爲世導師答曰若能安住所行之道成熟無量無邊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曰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詔

曲衆生不生恚礙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況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爲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無所分別又問云何住慈答曰觀衆生界空無所有云何住悲答曰知諸法空而不捨精進云何住喜答曰住大寂樂求法無厭云何住捨答曰不染世法能救世間云何身清淨答曰隨意生身於一切衆生平等示現云何語清淨答曰凡所說法終不空過悉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悉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說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萬二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心五百菩薩得無生法忍爾時世尊讚言善哉善哉文殊師利善能演說諸菩薩行則為已攝一切菩薩無量功德爾時商主天子白文殊師利言仁於往昔恭敬供養幾佛世尊得是辯才文殊師利言譬如幻人心數已滅天曰衆生心相尚不可得何況幻人而有心滅答曰諸佛如來性相如是我依是法供養如來（如七）（六）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僧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爲慳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爲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爲不愛我於煩惱及以二乘都無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無所進求不取不捨故名懈怠又問汝散亂耶答言如是天曰汝意云何答曰夫散亂者非謂不住解脫心耶天曰如是答曰我爲成熟一切衆生不住解脫故名亂心又問汝無智耶答言如是又問汝意云何答曰夫無智者同諸愚惑不怖生死豈不爾耶天曰如是答曰我於生死不驚不怖爲欲成熟愚惑衆生同其事業故名無智天曰汝爲世間堪供養者答曰我於一切生殺害心又問汝意云何答曰我殺害彼貪欲瞋癡故爲世間堪供養者天曰如汝所說令諸世間悉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毀謗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偏知衆生界也又問衆生界者爲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爲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界是佛境界然佛境界非受想行識境界故無明界是佛境界然佛境界非無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無貪相故色界是佛境界非對除貪故無色界是佛境界非無明見故無爲界是佛境界無二相故有爲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爲最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願平等無作平等無生平等無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爾時商

主天子白文殊師利言願爲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

（卷七）

不慳恡是菩薩行無施想故不毀戒是菩薩行不取戒相故不恚害是菩薩行無忍相故不懈怠是菩薩行離精進念故不散亂是菩薩行不住定故離愚癡是菩薩行不作智想故無煩惱是菩薩行無所斷故無貪愛是菩

（九）

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恡惜是菩薩行捨身命故滅諸惡是菩薩行無熱惱故無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無邊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寶行是菩薩行攝三寶故一切行是菩薩行勤修助道法故無障礙是菩薩行離二邊故無過失是菩薩行智

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最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無生法忍爾時商主天子白文殊師利言快哉善說此菩薩行若諸菩薩能如是行則爲已受如來記莂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最大神變若久成就清淨業者乃能修習此菩薩行爾時商主天子白佛言世尊云何名無生云何當得此無生忍佛言無生者非先有生後說無生本自不生故名無生非先

有起後說無起本來不起故名無起非先有相後說無相本來無相故名無相非先有作後說無作本自無作故名無作非先有衆生後說於空衆生性空故說爲空如是了知無生無滅本無所染是名無生云何爲忍如是忍可一切衆生一切刹土本來不生是名爲忍如是忍可一切聲聞辟支佛本來不生是名爲忍如是忍可一切菩薩一切諸佛本來不生是名爲忍如是忍可一切諸法本來不生是名爲忍天子以諸法不生故刹那刹那空以刹那空故名爲無相刹那無相故色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無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爲得無生忍受菩提記得此忍者爲無所得云何名爲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無

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最大神變說此忍時三千大千世界六種震動大光徧照一切世界一一千音樂不鼓自鳴於虛空中雨衆妙華四萬二千衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心九萬菩薩得隨順法忍以佛神力令此娑婆世界如然燈佛入蓮華城時等無有異爾時世尊即便微笑無量百千種種色光從佛口出徧照無量無邊世界乃至梵世日月光明悉不復現繞佛三帀還從頂入爾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

我問光莊嚴　光明無與等　破諸煩惱闇
微笑何因緣　摧破衆魔怨　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　開導諸群生　功德無有邊
何緣現微笑　名稱徧三世　離垢具三明
已度三解脫　何緣現微笑　破生死醫王
足下輞輪具　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　令衆咸歡喜

佛告阿難我說此法門時七萬二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心三萬二千菩薩（卅十）（十二）獲無生忍阿難汝見是商主天子不阿難白言唯然已見佛言阿難此商主天子已曾供養無數諸佛勸發無量衆生於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號功德王光明如來應正等覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊國名清淨劫名無垢其土皆以七寶所成地平如掌有八階道寶網彌覆種種莊嚴彼佛剎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衆生衣服珍玩猶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

中有六十二俱胝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爲功德王光明如來授阿耨多羅三藐三菩提記爾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無上道時我當生彼清淨世界爲轉輪王承事供養彼佛世尊諸菩薩衆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

始七　十三

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號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爾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

如是法門汝當受持廣爲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爲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爲他廣說則爲已攝一切功德佛說此經已慧命阿難并餘比丘商主天子及無量無邊阿僧祇那由他諸天子等文殊師利及無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修羅等聞佛所說歡喜奉行

大寶積經卷第八十七

音釋

沮壞 沮在呂切止遏也 壞音壞坰野之也 輞 書兩車輞也 悋 音吝 斬悋

大寶積經卷第八十八　始八

元魏優禪尼國王子月婆首那譯

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（始八）觀世音菩薩大勢至菩薩德藏菩薩彌勒菩薩如是等菩薩摩訶薩而為上首爾時世尊與百千大衆恭敬圍繞而為說法爾時摩訶迦葉在大衆中從座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徧知若佛聽許乃敢恣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爾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爾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爾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諂曲心遠離貪欲具足慙愧常畏生死樂求遠離厭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供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛婆伽婆生具足種性具足善根具足無量淨戒無量三昧無量智慧無量解脫無量解脫知見具足一切無邊佛法不可思議具足無等無邊功德實語真語所言無二不誑衆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衆生無相斷相無願離願無有戲論離諸戲論甚深難見難覺其性遠離離於有無無行斷行無說離說無相平等離垢清淨無取無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菩提之所修行迦葉如來應正徧知難得見聞於正法中而得出家具比丘戒甚爲希有善男子善女人於正法中出家者爲二事故何等爲二一者爲現得道果故二者爲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正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況復如來百千萬億阿僧祇劫具行智慧迦葉如來無所不知無所不見無所不覺無所不證迦葉如來具足無礙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讃毀他是名第四沙門之賊迦葉是名四種沙門之賊迦葉譬如有人具大勢力於閻浮提一切衆生所有珍寶金銀瑠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夫為利養故自稱我得須陀洹果若受一食罪多於彼爾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餞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然迦葉若復

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爲利養故自稱我得斯陀含果受一食施罪多於（結八）彼迦葉若復有人於千世界所有衆生一切（四）資具金銀瑠璃眞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悉皆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爲利養故自稱我得阿那含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悉皆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爲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寧奪

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爲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涅槃亦名惡欲是名如來祕密之說迦葉聲聞之人有四種性於一切時一切事所不應作何等爲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所不應作迦葉若有沙門婆羅門持淨戒者我爲彼說阿耨多羅三藐三菩提終不爲彼惡欲人說爲持戒人心不諂曲求涅槃者令其安隱是故爲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下一切衆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無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爲四一者見他得利心生嫉妒二者聞經禁戒而反毀犯三者違反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之人具此煩惱如負重擔入於地獄迦葉有四種相似沙門何等爲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爲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末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爾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妄執邪行諂曲一切魔事皆悉信受彼愚癡人實有過

始八　六

惡如來不說爾時摩訶迦葉白佛言世尊惟願如來久住世間爲我說法佛告迦葉如來不久當般涅槃迦葉白佛言世尊惟願世尊住世一劫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衆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衆生山河石壁城邑聚落滿於一劫若滅一劫不能聞彼愚癡衆生不信之音世尊我寧坐於一胡麻上滿於一劫若滅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衆生瞋恚罵辱撾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淺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人年耆極老年百二十身

嬰長病卧在牀席不能起止時有一人巨富饒財寶持珍寶至病人所而語之言我有緣事當至他方以寶相寄爲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因至命終所寄財物悉皆散失彼人行還求索無所世尊聲聞之人亦復如是智慧微淺修行甚少又無伴侶不能久住在於世間若付正法不久散滅爾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爾時摩訶迦葉白佛言世尊我今更欲說第二喻世尊譬如有人身力盛壯無諸患苦離一切病壽命無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賫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無量千億那由他劫終無失壞利益無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彌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無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彌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爲王

始八　八

事如法治世王諸群臣悉皆朝宗世尊彌勒菩薩摩訶薩亦復如是治法王位守護正法爾時世尊讚摩訶迦葉善哉善哉如汝所說爾時世尊即伸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彌勒菩薩摩訶薩頂作如是言彌勒我付囑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爾時如來伸金色手摩彌勒菩薩頂時於此三千大千世界六種震動光明徧滿三千大千世界爾時地天

及虛空天上至阿迦膩吒天悉皆合掌白彌勒菩薩摩訶薩言如來以法付囑聖者惟願聖者爲利一切諸天人故受此正法爾時彌勒菩薩從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬白佛言世尊我爲利益一一衆生尚受無量億劫之苦況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修集阿耨多羅三藐三菩提彌勒菩薩說此語時三千大千世界六種震動爾時彌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爾時世尊讚彌勒菩薩摩訶薩言善哉善哉彌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爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊惟願世尊說當來世愚癡人輩自稱菩薩自稱沙門爲名利故惱亂施主知識親屬惟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爾時世尊告彌勒言善哉諦聽善思念之當為汝說彼癡人過彌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彌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諂曲四者邪命彌勒具此四法是故自稱我是菩薩佛告彌勒當來末世後五百歲自稱菩薩而行狗法彌勒譬如有狗前至他家見後狗來心生瞋嫉唑嗦吠之內心起想謂是我家佛告彌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妒行餓鬼因貪賤之因為自活故妄稱己身以為菩薩為衣食故讚歎如來智慧功德令餘衆生生於信卬內自

犯戒惡欲惡行佛告彌勒汝觀來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悋不能離貪讚歎慈愍自行瞋恚讚歎忍辱自行不忍讚歎四攝自不能行布施愛語利益同事但有言語而不能學樂精進菩薩之行彌勒往昔過去無量無邊不可稱計不可思議阿僧祇劫爾時有佛號曰智上如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛婆伽婆彌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撾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彌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彌勒於意云何時彼比丘不至餘家有

嫉妒不彌勒白佛不也世尊佛告彌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處則止不入化邪見人爲餘比丘而作檀越更不重入化諸邪見不信之家令其正信瞋恚打罵心不瞋恨如是彌勒過去之世諸大菩薩入於村邑爲化衆生不爲自活彌勒莫作異觀爾時樂精進菩薩豈異人乎我身是也彌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彌勒當來末世後五百歲有諸比丘自言菩薩爲衣食故入於聚落不爲教化衆生入於聚落唯爲財物遞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彌勒汝觀彼人如是顛倒爲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彌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彌勒於汝意云何如是長者入於牢獄爲何

事故彌勒菩薩白佛言世尊為見子故入於
獄中求出解脫佛告彌勒言牢獄者即是生
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彌勒如彼長者
居士入於牢獄為見其子愍而救之菩薩摩
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華與人
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天王事
賊事城邑聚落軍衆之事莫說男女婚會之
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無

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瑠璃
眞珠碼碯珊瑚諸寶及諸樂具不能令人離
於生老病死憂悲苦惱彌勒唯有正法能大
利益離於生老病死憂悲苦惱是名如來微
密之法爾時世尊而說頌曰

始八　十三

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　功德爲甚多
三界諸樂具　盡持施一人　不如一偈施
功德爲最勝　此功德勝彼　能離諸苦惱
佛告彌勒若有菩薩摩訶薩以滿無邊世界
珍寶施諸佛如來若有菩薩以大悲心爲一
衆生說四句偈功德勝彼爾時世尊而說頌
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　況多難思議
爾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悉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離苦是故彌勒汝等悉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發菩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令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令得安隱未涅槃者令得涅槃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譬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劫若減一劫若百千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譬如有人於三千大千世界一切衆生所有作業彼人一時悉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譬如長者唯有一子容顏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爾時大王語長者言去此一百由旬有城名某汝去七日令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從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

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人自惜命故是故速行佛告彌勒若一切衆生勤行精進悉如彼人一切衆生如是精進欲比菩薩精進百分不及一千分不及一百千分不及一億分不及一百千億分不及一百千億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譬如有人勇猛大力轉勝於前取四大海及諸河水悉還置於阿耨大池彌勒於意云何是人所作爲希有不彌勒菩薩白佛言世尊如是之事甚爲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爲難若能信有佛法及僧此事爲難若有能信善惡業果此事爲難貪瞋癡起能令滅者是事爲難能捨親屬發少欲心而求出家行至七步此事爲難身披袈裟於正法中正信出家離於欲火此事爲難不犯禁戒此事爲難

能離憒鬧修遠離行此事爲難信諸法空此事爲難於深法中得柔順忍此事爲難證三解脫門此事爲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無所得捨菩薩業作凡愚行彌勒何等是菩薩業彌勒菩薩業者有二十法若有菩薩不成就此二十法者則不能得坐於道場何等二十法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無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無願行十六者成無願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菩薩成就此二十業能坐道場彌勒菩薩摩訶薩有四種畢定誓何等爲四一者畢定成佛

轉於法輪二者生死衆生令得解脫三者令無量衆生住阿耨多羅三藐三菩提四者捨自身樂令諸衆生得無漏樂是名四種畢定之誓佛告彌勒譬如二人善解醫方善解呪術善別毒藥善識甘露爾時一人於大衆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爾時彼人求不能得毒氣熾盛遂便命終時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處衆作希有想令身苦惱彌勒當

來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懺悔我說彼人於正法中名爲死人何故名死謂於正法墮落退沒是名爲死彌勒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不食毒藥不須甘露彌勒所言毒者於正法中犯於戒律是名爲毒彌勒汝等莫作食毒之人佛告彌勒復有四法能令菩薩離薩婆若離

聲聞果況薩婆若何等爲四一者不知恩二者諂曲三者妄語四者犯戒彌勒此四種法能令菩薩離薩婆若亦離聲聞況薩婆若彌勒復有四法菩薩應急走捨離過百由旬何等爲四一者利養二者惡友三者惡衆四者同在一處或作戲笑或瞋或鬪當速捨離過百由旬菩薩於餘菩薩不應惡心彌勒若有菩薩打罵割截三千大千世界一切衆生彌勒於汝意云何菩薩以是打罵割截一切衆生得罪多不彌勒菩薩白佛言世尊打一衆生得罪尚多何況三千大千世界一切衆生何以故世尊一切菩薩於衆生不應起於瞋恚之心爾時世尊告彌勒言若有菩薩打罵割截三千大千世界一切衆生得罪尚少若有菩薩於餘菩薩起瞋恚心退於菩提復爾所劫彌勒譬如木柱若以草土不能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彌勒是故菩薩應學恭敬於初發心諸菩薩等心生尊重如世尊想爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛

始八　十八

言世尊我當修行尊重恭敬一切衆生何況菩薩何以故世尊應捨瞋恚行於忍辱離於諂曲行清淨心遠離有爲行於無我無取之行不貴財寶當重法行不求衣食當求法財捨離嫉妒見人巨富心助歡喜非唯求名以爲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爲財利入於聚落念薩婆若入於聚落不爲衣食入於村邑行諂曲行當行正行讚四聖種不學凡夫下劣之心當學佛行不觀他過但自調伏修奢摩他毗婆舍那離二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來真實功德不爲求施爲求法故常讚正法修如法行讚歎聖僧依不退僧不依世間有爲之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無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憒鬧當行遠離於諸功德不生厭想求諸功德心不暫息當離

狗法當行師子所吼之法爲究竟友不應暫
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眞實行捨
下劣法當求成就無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
實無二之言不作菩薩而行諂曲當以淨心
行奢摩他毗婆舍那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無相
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
作親友以法親友不爲自利爲利他人令不
損害行阿蘭若離於諂曲不作諂曲而行乞
食不行諂曲著糞掃衣所以者何具十二頭
陀者不求一切世間利養爾時世尊讚彌勒
菩薩摩訶薩言善哉善哉彌勒汝求佛功德
心無厭足作師子吼已於過去佛所種諸善
根能說此法說此功德爾時彌勒菩薩摩訶
薩說此法時衆中五百比丘從座起去爾時
摩訶迦葉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彌勒菩薩摩訶薩所說之法甚深難得我等作如是念我等不能修得此法欲還歸俗何以故信施之食難可消故爾時文殊師利菩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爾時文殊師利白佛言世尊何等之人應受信施爾時世尊告文殊師利菩薩善男子若有修禪解脫者我聽彼人受信施食爾時文殊師利告五百比丘汝等今者應速修行

（始八　二十）

佛世難值當住佛法爾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無一法合無一法散無一法生無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無得則無去無去故無來無來則無住比丘是名無來無去無住無不住爾時文殊師利說是法時五百比丘於諸漏中心得解脫

大寶積經卷第八十八

大寶積經卷第八十九　始九

元魏優禪尼國王子月婆首那譯

摩訶迦葉會第二十三之二

爾時摩訶迦葉白佛言世尊當來末世後五百歲何等菩薩行於諂曲爾時世尊告迦葉言迦葉多有衆人行於諂曲親近惡友少讀誦經爲求衣食爾時摩訶迦葉白佛言善哉世尊唯願世尊利益多人說彼諂曲不勤修行菩薩之過令彼菩薩聞此過已自攝心行令得清淨爾時世尊告摩訶迦葉言迦葉當

始九

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旛蓋燈明供養如來舍利塔廟迦葉我爲在家無智衆生令種善根說供養舍利彼諸癡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三千大千世界上至梵天香花燈明一一燈炷如須彌山以如

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無邊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憒鬧深畏三界爲利衆生發心趣向阿蘭若處舉足七步勝前功德無量無邊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無邊不可思議無數阿僧祇劫爾時有佛號妙華如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛婆伽婆其劫亦名妙華迦葉妙華如來有九十六億百千聲聞大衆爾時有轉輪聖王名曰尼彌如法治世主四天下迦葉時尼彌大王千子具足勇健威猛迦葉爾時大王（始九）（二）具千子已復有二子結跏趺坐忽然化生一名達摩二名善法迦葉爾時大王請妙華如來及比丘僧滿八萬四千歲供養衣服卧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爾時大王造立精舍方八十由旬彩畫微妙出過世間妙華如來及比丘僧坐彼精舍從於地下出衆妙華令彼精舍華至於膝迦葉爾時大王於不思議功德精舍供養妙華如來滿八萬四千歲恭敬供養尊重讚歎迦葉爾時大王供養如來滿八萬四千歲已最後一日妙華如來飯食之後達摩善法二子眷屬及諸四衆至妙華如來正徧知所頭面作禮白佛言世尊頗有布施功德善根勝此尼彌大王功德善根者不迦葉時二王子禮如來時大千世界悉皆震動迦葉爾時妙華如來侍者弟子名通達法從座而起頂禮佛足白佛言世尊何因緣故大地震動以何因緣此二王子

始九

禮佛而住爾時妙華如來告通達法善男子何用此問若佛如來說此王子淨心深忍大悲之心禮如來足一切天人皆當迷沒迦葉爾時妙華如來告一聲聞神足弟子那羅延言善男子汝示神力起二童子迦葉爾時那

三

羅延比丘從座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那羅延盡大神通扶二童子欲令其起不能動彼如分一毛爲千萬分不動一分迦葉爾時三千大千世界地皆震動山河石壁悉亦大動而不能動彼二童子迦葉爾時那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爾時那羅延比丘禮妙華佛白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爾時妙華如來告那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衆生具大神力如汝不異至於億劫不能動此二童子起迦葉爾時妙華如來說此語時衆中四百二十萬衆生發阿耨多羅三藐三菩提心彼諸衆生作如是念菩薩神力甚爲希有未得一切智神力乃爾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爾時四百二十萬衆生作是念已於無上菩提心得堅住迦葉爾時彼衆有一菩薩名曰善慧在大衆中從座而起偏袒右肩頂禮佛足白妙華如來言世尊唯願世尊起二童子如彼所問願佛解說佛告迦葉爾時妙華如來從虛空中出大音聲其聲徧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徧照十方迦葉時二童子聞此聲已從地而起迦葉童子起

始九　四

時於此三千大千世界人天妓樂不鼓自鳴於虛空中雨衆妙華迦葉時二童子從地起已至如來所右繞三帀頂禮佛足合掌恭敬瞻仰如來迦葉爾時妙華如來告善慧菩薩言善男子此二童子禮我足已作如是問世尊頗有布施福德善根勝此尼彌大王功德善根者此二童子禮我足已發問而住迦葉爾時善慧菩薩白妙華如來言世尊願佛解說二童子問令諸天人得安樂故爾時妙華如來告善慧菩薩善男子汝今諦聽當爲汝

說善男子尼彌國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衆生一一衆生所作功德如尼彌王如是三千大千世界一切衆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無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筭數不及其一善男子如恒河沙等一切世界所有衆生一一衆生悉作福德如尼彌王彼諸衆生所作福德至恒河沙劫常修福德善男子於意云何彼善男子得福多不迦葉爾時善慧菩薩白妙華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華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衆生所集善根不如此二童子以淨心故禮如來足勝前一切衆生善根百分不及一千分不及一百千分不及

一億分不及一百億分不及一千億分不及一百千億分不及一百千億那由他分不及一乃至算數譬喻所不能及迦葉爾時妙華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華如來言世尊菩薩具何等法施不望報不生嫉妒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華如來告達摩善法二童子言善男子菩薩具足四法施不望報不嫉妒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無上智何等爲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妒不慳恡不生貪見人施不希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妒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無上智何等爲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乃至不受一言善讚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少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一千分不及一百千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阿僧祇分亦不及一迦葉爾時妙華如來告二童子善男子善薩具足四法得成如來無上之行何等爲四一者行無上處二者說無上法三者施無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華如來爲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　教衆生行施　而不著於施
此施無上施　能成無上忍　此中無有我
衆生命及人　希有大精進　演說如是法
成就甚深忍　及得無上行　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
此是無垢際　遠離諸名字　說清淨尸羅
令行寂滅處　此是第一戒　覺知寂滅處
常修行於忍　不分別衆生　此是清淨忍
離一切分別　修堅固精進　離一切有爲
佛說此精進　能成遠離法　焚燔一切事

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
說名字無盡　（廿九）自性體不成　觀境界無實
其心則解脫　若起如是想　我爲說法者
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　智慧無邊量　（八）

當願上菩提　若求如是身　相好自莊嚴
如佛金色身　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彌大
王從城而出及諸地神虛空諸神皆悉來集
爾時衆中八萬四千衆生發阿耨多羅三藐
三菩提心阿僧祇衆生種於善根迦葉爾時
達摩善法二童子等從空中下詣妙華如來
所白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菩薩

道世尊眞發心者信一切法無生世尊眞發心者不著諸法何以故世尊若有著則法不生是故世尊說離著心得彼無生世尊此無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無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無不得如是得平等無得平等何以故一切諸法本性淨故迦葉爾時妙華如來爲二童子說此法時衆中十千衆生得無生法忍尼彌大王幷及

始九　九

千子五千大臣悉發阿耨多羅三藐三菩提心佛告迦葉爾時妙華如來飯食既訖澡洗鉢已於大衆中告大王言尼彌大王我今說法王及大衆聞佛說法踊躍歡喜迦葉爾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　出家離染汙　設使百億劫

受欲無厭足　在家如死滅　受欲無厭足　凡夫亦如是　滅壞於世間
如海受衆流　而無有厭足　如火燒乾草　受欲無厭足　是故應離縛
在家具衆過　不得無上道　受欲無厭足　凡夫亦如是　貪欲網所縛
爾乃得菩提　過去諸如來　而無厭足時　為發出家故
住阿蘭若法　獲得大菩提　出家修遠離　已入於涅槃　在家施諸佛　若以無惱心
趣向阿蘭若　捨愛離居家　是故學諸佛　然後得安隱　學諸佛如來　出家求智慧
一切三千界　珍寶滿其中　以此珍寶聚　遠離諸欲火　舉足行七步
三千之功德　不如此一分　如來之所讚　成就大智慧　離一切諸著　乃證無上道
斷除諸欲愛　一切毒熾心　學諸佛如來　如實知諸法　住阿蘭若法　若欲求佛道
應學阿蘭若　不應樂在家　知於在家過　既求出家已　勝以三千施　是故出家者
遠離諸繫縛　速住寂靜處　悉滅無有餘　速遠離在家　修於遠離行　此是諸佛境

始九　十

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　轉無上法輪
摧伏諸魔怨　當習阿蘭若
迦葉爾時達摩善法二童子說此頌已從城
而出往詣妙華如來所住之處到已頭面禮
足右繞三帀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
葉爾時妙華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爾
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八萬四千夫人五
千大臣及諸人民以淨信心離於欲火捨家
出家一切俱往詣妙華佛到已頂禮佛足白
妙華佛言世尊我等欲求出家願佛聽許令
得出家迦葉時妙華佛知諸大衆心信清淨
悉聽出家住比丘法迦葉爾時大王第一太
子登位七日內自思惟我終不捨薩婆若心
何用如是王位寶財爲欲所縛我終不捨無
上菩提作是念已發心出家於十五日遊四

天下說此偈言
我父及親屬　皆悉已出家　無量億衆生
爲法亦出家　我今樂出家　不樂住五欲
一心求出家　欲詣導師所　若發心出家
離諸欲火者　應速隨我去　離難甚難得
不發出家心　不遠離欲火　安心在居家
安住於實法
迦葉時彼太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
華如來知諸衆生心信清淨求出家已妙華
如來於四天下一切城邑村落悉作化佛及
比丘僧迦葉時四天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植其地自然生諸
粳米諸樹自然生諸衣服一切諸天供侍給
使迦葉爾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天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無邊衆生入般涅槃菩薩乘者成就五通具四無量無礙辯才得陀羅尼迦葉莫作異念爾時尼彌大王豈異人乎則我身是時太子者今彌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土清淨如是善根衆生之所住處爾時摩訶迦葉白佛言世尊妙華如來壽命幾時佛告迦葉妙華如來壽命八劫迦葉妙華如來般涅槃後正法住世滿足一劫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爾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爾時諸天及諸比丘百

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眞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眞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無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無作不諾比丘

始九　十三

言不也達摩善法二比丘言眞供養者無佛想無見佛何況供養若供養佛當供養自身諸比丘言云何供養自身二比丘言應如如來應正徧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

今世來非此岸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心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爲亦非無爲是則名曰供養如來身無所作口無所作意無所作於身口意求不可得是則名曰供養如來無過去想未來現在想不可得無依無著無所求想亦不分別是則名曰供養如來無佛想無法想無僧想無人無自無他想是則名曰供養如來眞如來身名無生相不可以生而修供養眞如來身名無作相不以作相而修供養眞如來身名無二相不應二相而修供養眞如來身名無漏相不以有漏而修供養眞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眞如來身名無相相不可以相而修供養眞如來身名無願相不可以願而修供養眞如來身名無有相不可以有而修供養眞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具戒定慧解脫解脫知見不可以破戒亂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布施持戒忍辱精進禪定智慧不可以慳破戒瞋恚懈怠亂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上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爲活命故供養佛塔及佛舍利不爲涅槃不爲離欲而修供養自犯禁戒愚癡無智如來舍利具戒定慧解脫解脫知見之所熏修爲活命故供養尊重具貪瞋癡於佛如來應正徧知離貪瞋癡所有舍利爲活命故而興供養自身具足慳貪嫉妒瞋恚懈怠亂心愚癡若大施主正住一心爲活命故化令供養如來舍利迦葉我爲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爲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爲自活故爲得衣鉢爲利養故爲名聞故爲此事故供養舍利何等名爲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爲入道故非究竟說迦葉若有作業能盡業者名沙門業無作無誦無禪無作無作無念無不念無盡無生證三脫門不住三界無來無去是沙門業彼衆生等離斯正

業更習餘業彼福業者爲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況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爾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著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服謂爲沙門皆共尊重供養讃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

熱鐵鍱以爲衣服吞噉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鍱爲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（始九）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乾闥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壞上墻壁之下造如來像因之自活以此業故自高慢人爾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無價衣不求衣服飯食之報迦葉彼愚癡人爲活命故造立形像迦葉若賣畜生猶尚不善況彼癡人作如來像於白衣前而衒賣之以

自活命迦葉譬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爲資生故而便賣之是名爲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迭相鬪諍互相誹謗各言我行供養因彼諍論墮於地獄迦葉譬如有人無巧方便入敵戰時所持刀劒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彌山徧滿恒沙諸佛世界譬如甘蔗竹葦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況復造像如須彌山所得功德不可思量佛告迦葉若有菩薩內觀佛身得深法忍功德勝彼無量無邊迦葉若復有人住於淨戒以四句偈爲他人說解其義趣所得福德無量無邊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無數阿僧祇劫有佛世尊號曰

光明如來應供正徧知明行足善逝世間解無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無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爾時有一比丘於白氎上畫如來像衆彩莊嚴悉皆具足持至大精進菩薩所爾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爾況復如來正徧知身願我來世得成如是妙色之身爾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爾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爲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畏淋坐不食酥油不飲漿水若善若惡口不言說乃至得出家迦葉大

精進菩薩如是誓已嘿然而住如是嘿然一日不食爾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嘿然過第二日爾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飡設尚不顧視況復食之迦葉時大精進於第三日父親五百持種種食勸之令食亦復如是嘿然不語不飲不食亦不顧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嘿然而住於第五日爾時父母悉出寶藏金銀瑠璃種種寶物及諸婇女八萬四千上妙嚴飾將至其所父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婇女共相娛樂時大精進於大衆中嘿然而住曾不瞻眄於第六日斷諸憶想不起食念但念如來應正徧知迦葉爾時父母及其知識八萬四千諸妙婇女同時悲泣禮大精進時大精進亦不顧視迦葉爾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　難動如須彌　不捨出家心
爲得菩提故　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　衆生無慧眼　久遠處生死
爲利諸羣生　是故求菩提　其心樂出離
必成無上道　始九　不爲世間報　二十　而行菩薩道
願成大覺智　救濟苦衆生　三千大千界
珍寶滿其中　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婇
女聞天神語悉皆悔過告菩薩言隨意出家
汝當飲食勿令殄絶迦葉時大精進不食七
日光明暉悅顏色不變唯心憶念正徧知身
一切諸天散華供養時大精進過七日已捨
諸家業如棄涕唾爾時父母同友知識及諸
婇女八萬四千皆悉悲泣隨而送之爾時大
精進菩薩持畫氎像入於深山寂靜無人禽
獸之間開現畫像取草爲座在畫像前結跏
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爾端嚴微妙況復如來正徧知身復作是念云何觀佛爾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非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入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嗅非嘗非觸非知非出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無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菩薩如是觀如來身結跏趺坐經於日夜成就五通具四無量得無礙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礙迦葉時大精進勤行精進滿足七日以智爲食不食世供一切諸天散華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

廿九

爾時大精進菩薩從山而出來至村落爲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爾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墻壁下畫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慢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爾時摩訶迦葉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（廿三）爾時世尊告摩訶迦葉如來所說爲善男子聞我此法修行離惡我爲此人說如是法爾時世尊說此經已摩訶迦葉爾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

大寶積經卷第八十九

音釋

鐵鍱葉鍱音 衒賣衒戶絢切鬻也 瞻眄眄莫辨切斜視也

大寶積經卷第九十　始十

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

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衆千二百五十人俱菩薩摩訶薩五十萬人爾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祕密種種方便成熟衆生爾時彌勒菩薩即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祕密種種方便成熟衆生無盡意菩薩曰我能堪任以廣大願度脫無盡諸衆生界跋陀羅菩薩曰我能堪任令諸衆生得聞我名皆悉成熟無空過者妙德菩薩曰我能堪任於諸衆生隨所願求悉令滿足無畏菩薩曰我能堪任攝受無邊世界衆生而作饒益金剛菩薩曰我

能堪任於惡趣中度諸衆生令得解脫除障菩薩曰我能堪任解脫衆生煩惱繫縛智幢菩薩曰我能堪任滅除衆生無明闇蔽法幢菩薩曰我能堪任常行法施度脫衆生日幢菩薩曰我能堪任恒以安樂成熟衆生月幢菩薩曰我能堪任以諸功德成熟衆生善眼菩薩曰我能堪任與諸衆生自性安樂觀自在菩薩曰我能堪任於諸惡趣拔濟衆生得大勢菩薩曰我能堪任度諸惡趣未度衆生普賢菩薩曰我能堪任令諸衆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衆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衆生光積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愍念成熟餓鬼衆生令得解脫大威力菩薩曰我能堪任爲諸衆生閉惡趣門無諍論菩薩曰我能堪任爲諸衆生示解脫道賢吉祥菩薩曰我能堪任究竟斷除衆生苦惱月光菩薩曰我能堪任與諸衆生畢

竟安樂日光菩薩曰我能堪任於諸衆生未純熟者令得成熟無垢菩薩曰我能堪任令諸衆生所有志樂皆得圓滿斷疑菩薩曰我能堪任度脫一切下劣衆生無畏菩薩曰我能堪任攝受衆生稱讚利益慧勝菩薩曰我能堪任隨順種種勝解衆生皆得成熟光明菩薩曰我能堪任恒以正勤拔濟衆生無量菩薩曰我能堪任爲諸衆生於一切法示無爲道無畏菩薩曰我能堪任隨諸衆生種種志樂皆能示現寶勝菩薩曰我能堪任示諸衆生妙珍寶聚妙慧菩薩曰我能堪任令諸衆生見者歡喜皆得成熟寶藏菩薩曰我能堪任度脫衆生離諸障礙寶賢菩薩曰我能堪任令諸衆生自識宿命皆得成就寶手菩薩曰我能堪任以諸珍寶惠施衆生令得安樂勝意菩薩曰我能堪任令諸衆生永離貧窮喜見菩薩曰我能堪任施諸衆生一切樂具金剛菩薩曰我能堪任爲諸衆生開示正道福相菩薩曰我能堪任悅可衆心令得度脫法超菩薩曰我能堪任淨除衆垢而演說

始十　三

法無垢菩薩曰我能堪任愛護衆生悉令成熟法現菩薩曰我能堪任常以正法度脫衆生空寂菩薩曰我能堪任令諸衆生滅煩惱毒月勝菩薩曰我能堪任爲諸衆生示法方所師子意菩薩曰我能堪任常以法施利益衆生童子光菩薩曰我能堪任從畢下處拔出衆生覺吉祥菩薩曰我能堪任開示正道閉惡趣門金光菩薩曰我能堪任示現身相成熟衆生吉祥菩薩曰我能堪任與諸衆生常作利益持世菩薩曰我能堪任爲諸衆生閉地獄門甘露菩薩曰我能堪任令諸衆生越度生死網明童子曰我能堪任於後末世爲諸衆生示現光明滅除煩惱爾時舍利弗聞諸菩薩作如是等勇猛弘誓成熟衆生歎未曾有白佛言希有世尊此諸菩薩摩訶薩不可思議具足大悲方便善巧勇猛精進而自莊嚴一切衆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恡惜世尊我常思惟若

有人能逼迫如是諸菩薩等從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衆生諸所欲樂而於諸法心無所動若有衆生樂爲居士憍慢放逸菩薩爾時爲成熟故現大居士威德之身而爲說法若有衆生恃大勢力而自憍慢菩薩爾時爲調伏故現那羅延大力之身而爲說法若有衆生志求涅槃菩薩爾時爲度脫故現聲聞身而爲說法若有衆生樂觀緣起菩薩爾時爲度脫故現緣覺身而爲說法若有衆生志求菩提菩薩爾時爲度脫故即現佛身令入佛智如是舍利弗是諸菩薩種種方便成就衆生悉令安住於佛法中所以者何唯有如來智慧解脫究竟涅槃更無餘乘而得度脫以是義故名爲如來如來如實覺了如故名如來知諸衆生種種欲樂悉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示衆生解脫之道故名如來能令衆生遠離邪道住於正道故名如來演說諸法眞實空義故名如來舍利弗菩薩如是知諸衆生種種志樂隨應說法令得解脫爲諸愚夫開示實智不動法界能現種種幻化莊嚴令諸衆生次第當得趣涅槃岸復次舍利弗在家菩薩住於慈愍不惱害心應修二施何者爲二一者法施二者財施出家菩薩應修四施何等爲四一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爲三所謂王位布施妻子布施頭目支分悉皆布施如是施者名爲大施名極妙施舍利弗白佛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爲二一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爲過微細難可捨離因瞋犯者爲過麤重易可捨離因癡犯者爲過深重復難捨離所以者何貪結能爲諸有種子生死蔓莚連持不絕以是義故微細難斷因瞋犯

南無光德佛　南無無憂德佛
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
南無善名稱功德佛　南無紅炎帝幢王佛
南無善遊步功德佛
南無鬪戰勝佛　南無善遊步佛
南無周帀莊嚴功德佛
南無寶華遊步佛
南無寶蓮華善住娑羅樹王佛

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已來所作衆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彌戾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

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殷重懺悔犯僧殘者對五淨僧殷重懺悔若爲女人染心所觸及因相顧而生愛著應對一二清淨僧前殷重懺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
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
南無無垢（始十）佛　南無離垢（六）佛
南無勇施佛　南無清淨佛
南無清淨施佛　南無娑留那佛
南無水天佛　南無堅德佛
南無栴檀功德佛　南無無量掬光佛

若入一向三昧則能示現聲聞之身成熟衆生菩薩若入清淨三昧則能示現辟支佛身成熟衆生菩薩若入寂靜三昧則能示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生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任不舍利弗言不

也世尊又舍利弗如大香象其所負重驢堪任不不也世尊又如帝釋及梵天王威德自在貧賤之人能堪任不不也世尊又如大力金翅鳥王翱翔運動諸餘小鳥能堪任不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爾時優波離從禪定起往詣佛所頂

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摶之食或修淨行所有善根成就衆生所有善根修行菩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　及諸佛功德願成無上智　去來現在佛　於衆生最勝無量功德海　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爾時諸佛即現其身為度一切諸衆生故示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示現地獄畜生閻魔羅界成熟衆生菩薩若入大莊嚴三昧則能示現長者之身成熟衆生若入殊勝三昧則能示現轉輪王身成熟衆生若入熾然威光三昧則能示現帝釋梵王殊妙色身成熟衆生菩薩

禮佛足右繞三帀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叉清淨戒學爲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爲聲聞緣覺波羅提木叉（卅九）云何名爲菩薩乘者波羅提木叉世尊說我於持律中最爲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爲他廣說今此大衆諸來菩薩及比丘僧悉皆集會善哉世尊惟願廣說決定毗尼斷除疑悔爾時世尊告優波離汝今當知聲聞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爲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衆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是菩薩戒身不壞若日中分有所犯戒於日後分不離一切智心如是菩薩戒身不壞若日後分有所犯戒於夜初分不離一切智心如是菩薩戒身不壞若夜初分有所犯戒於夜中分不離一切智心如是菩薩戒身不壞若夜中分有所犯戒於夜後分不離一切智心如是菩薩戒身不壞若夜後分有所犯戒於日初分不離一切智心如是菩薩戒身不壞以是義故菩薩乘人持開遮戒設有所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菩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盡諸結聲聞乘者成熟善根如救頭然乃至一念不喜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曰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是故菩薩雖於無量阿僧祇劫往來生死終不生於獸離之心以是義故如來觀察為大乘人不應一向說獸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無繫著法無障無礙性空之法菩薩聞已於生死中而無獸倦決定圓滿無上菩

提爾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爲重爾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衆生因瞋犯戒棄捨衆生優波離所有諸結能攝衆生菩薩於此不應生畏所有諸結能捨衆生菩薩於此應生怖畏優波離如佛所說貪欲難捨爲過微細瞋恚易捨爲過麤重癡難捨離過復麤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爲犯因瞋犯戒爲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生大怖畏爾時文

殊師利法王子在大衆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爲令覺了諸法畢竟毗尼漸次爲說諸毗尼法爾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爲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爾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最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無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遠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名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爲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爾時世尊告優波離言文殊師利所說之法依不可思議無礙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無願名增上慢見於無生名增上慢見無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爲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爲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爲大執著是名菩薩增上慢者爾時優波離白佛言世尊云何比丘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爾時世尊欲重宣此義而說偈言

一切戲論從心起（始十）　不應分別法非法
如是見法不思議　（十四）　彼人處世常安樂
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　而此分別無真實

若有思惟於空法　如是凡夫住邪道
但以文字說於空　文字與空何可得
若有思惟寂靜法　是心非有本無生
心行覺觀皆戲論　無念名爲見諸法
一切諸法無思念　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
衆生自性無所有　一切諸法皆如是
如因日光眼能見　夜則緣離無所覩
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
當知見性依衆緣　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　凡愚不知妄生著
我爲世間歎布施　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　亦無衆生破戒者
破戒之性猶虛空　清淨持戒亦如是

我說忍辱爲最勝　無見無生爲忍性
實無少法可瞋者　由是說名殊勝忍
我說晝夜常精進　寤寐恒覺爲無上
雖經多劫勤修行　然於所作無增減
禪定解脫及三昧　開示世間如實門
法性本來無所動　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　亦無觀察了知者
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
無量衆生起猒心　實無惡趣可來往
刀杖鉾矟衆苦具　亦無有能造作者
由分別故而見有　無量楚毒迫其身
匱林種種妙華敷　宮殿衆寶相輝映
亦無有人能作者　皆從分別妄心生
虛僞之法誑世間　凡夫繫著生顛倒
猶如分別諸幻焰　於此取捨悉皆空
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　眞實無僞無塵染
凡夫分別生貪著　而彼煩惱本來空
諸法自性常寂靜　何有貪欲及瞋癡
不見生貪離欲處　爾乃名爲得涅槃
了知諸法如虛空　常處世間無所畏
其心未曾生染著（始十）　由是成就大菩提（十六）
於無數劫修衆行　度脫無量諸衆生
衆生自性不可得　實無衆生可度者
譬如世間大幻師　化作無邊千億衆
還復害此諸化人　於此幻化無增損

一切衆生如幻化　求其邊際不可得
若知如是無邊性　斯人處世無疲猒
了知諸法如實相　常行生死即涅槃
於諸欲中實無染　調伏衆生言離欲
大悲利益諸衆生（二）　而實無人無壽者
不見衆生而利益　當知此事甚爲難
如以空拳誘小兒　示言有物令歡喜
開手拳空無所見　小兒於此復號啼
如是諸佛難思議　善巧調伏衆生類
了知法性無所有　假名安立示世間

以大慈悲勸說言　於我法中最安樂
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
快哉大悲人師子（卅十）　善說相應（十七）如實法
一切諸法如虛空　安立百千名句義
或說名爲禪解脫　或名根力或菩提
而此根力本無生　禪定菩提亦非有
無色無形不可取　但以方便示衆生

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
所說得證爲無得　如是了知乃名得
衆生得果名殊勝　我說衆生本不生
尚無衆生而可得　云何當有得果者
譬如良田無種子　於中終不有芽生
如是衆生不可得　當於何所而言證
一切衆生性寂滅　無有得其根本者
若能了知如是法　斯人滅度永無餘

過去無數百千佛　無有能度衆生者
若此衆生眞實有　畢竟無能得涅槃
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
是則無礙佛菩提　於中究竟無所有
若能了知如是法　我說名爲離欲人
爾時世尊說此偈已二百比丘增上慢者諸漏永盡心得解脫六萬菩薩得無生忍爾時優波離白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛告優波離此經名爲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衆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

大寶積經卷第九十

始十　十八

音釋

蔓莚　楚音萬莚音延蔓莚相連屬不斷貌　掬　音菊　彌戾車　梵語也亦云蔑戾車此云惡見彌民畀切戾力霽切　波羅提木叉　梵語也此云解脫又律云木又者戒也故經云戒是正順之本故名波羅提木又　鉾矟　鉾莫侯切矛屬長丈八者謂之矟

大寶積經卷第九十一

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

發勝志樂會第二十五之一

如是我聞一時佛在波羅柰城仙人住處施鹿苑中與大比丘衆滿足千人復有五百諸菩薩衆是時衆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躭樂睡眠多諸戲論廣營衆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爾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輭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白言尊者我等今於無上菩提圓滿道分無復增長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爾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礙智解脫知見以方便力善知一切衆生所行當為汝等隨其根性種種說法是時五百衆中有六十菩薩與彌勒菩薩往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爾時佛告諸菩薩言善男子汝等應起勿復悲號生大熱惱汝於往昔造作惡業於諸衆生以暢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爾時佛告諸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著爾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婬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六十百千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爲人五百世中生盲無目以殘業故在在所生常多懞鈍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爲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貧乏飢凍爲人誹謗忘失正念不修善法設欲修行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爾乃消滅於後得生阿彌陀佛極樂世界是時彼佛當爲汝等授阿耨多羅

三藐三菩提記爾時諸菩薩等聞佛所說舉身毛竪深生憂悔便自扶淚前白佛言世尊我今發露悔其過咎我等常於菩薩衆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衆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衆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衆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爾者我等則為欺誑如來世尊我從今日至未來際若於菩薩衆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衆人以一麤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衆人晝夜六時不勤禮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爾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爲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爲欺誑如來世尊我從今日至未來際若自讚歎於他毀呰我等則爲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爲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爲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爾者我等則爲欺誑如來爾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誓願能以如是決定之心安住其中一切業障皆悉消滅無量善根亦當增長佛復告彌勒菩薩摩訶薩言彌勒若有菩薩爲欲清淨諸業障者當發如是廣大誓願爾時彌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彌勒

菩薩言若有善男子善女人等行菩薩道護持此願寧捨身命終不缺減令其退轉爾時彌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幾法安隱無惱而得解脫佛告彌勒菩薩言彌勒若有菩薩於後末世五百歲中法欲滅時當成就四法安隱無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麤獷之言彌勒是為菩薩於後末世五百歲中

制一　五

法欲滅時成就四法安隱無惱而得解脫爾時世尊欲重宣此義而說偈言

不求他過失　亦不舉人罪　離麤語慳惓
是人當解脫

彌勒復有菩薩於後末世五百歲中法欲滅時當成就四法安隱無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彌勒是為菩薩於後末世五百歲中法欲滅時成就四法安隱無惱而得解脫爾時世

尊欲重宣此義而說偈言

當捨於懈怠　遠離諸憒鬧　寂靜常知足
是人當解脫

爾時世尊說此偈已告彌勒菩薩言彌勒是故菩薩於後末世五百歲時欲自無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無希望心清淨說法復次彌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無有瞋恚亦不愚癡諸佛世尊之所憶念非人守護無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怨家伺求其便得無所畏多諸快樂為諸智人之

所稱嘆善能說法衆人敬仰彌勒是爲菩薩當得成就二十種利不著名聞利養果報行饒益事而爲上首常爲衆生以無希望心清淨說法復次彌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爲上首常爲衆生廣宣正法又能成就二十種利云何名爲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無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超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無能映蔽具足攝受殊勝意樂得奢摩他毗婆舍那難行之行皆得圓滿發起精進普護正法速疾能超不退轉地一切行中隨順而住彌勒是爲菩薩當得成就二十種利不著名聞利養果報行饒益事而爲上首常爲衆生以無希望心清淨說法佛告彌勒汝觀未來後五百歲有諸菩薩甚爲無智行

法施時若有利養生歡喜心若無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令在家出家諸菩薩等而於我所生淨信心恭敬供養衣服飲食卧具湯藥如是菩薩以貪利故為人說法若無利養心生疲猒彌勒譬如有人志樂清淨或為死蛇死狗死人等屍膿血爛壞繫著其頸是人憂惱深生猒患以違逆故迷悶不安彌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無有滋味便生猒倦棄捨而去彼諸法師作如是念我於此中說法無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彌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而行法施所以者何彌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

我不說言貪汙心者能成熟衆生何以故自
未成熟能成熟他無有是處彌勒我不說言
尊重供養安樂其身貪著攝受不淨物者爲
利益事何以故爲求自身安隱豐樂攝受衆
會不能令其安住正信彌勒我不說言矯詐
之人住阿蘭若薄福德者而爲少欲貪勝味
者名易滿足多求美饍以爲乞食彌勒我不
說言乞求種種上妙衣服謂如是等持糞掃
衣彌勒我不說言在家出家無識知者爲離
憒鬧彌勒我不說言諂曲之人值佛興世求
他短者爲如理修行多損害者名戒蘊清淨
增上慢者爲多聞第一彌勒我不說言好朋
黨者名住律儀心貢高者名尊敬法師綺語
輕弄爲善說法與俗交雜能於僧衆離諸過
失彌勒我不說言簡勝福田爲施不望報求
思報者爲善攝諸事求恭敬利養爲志樂清
淨多妄計者以爲出家彌勒我不說言分別
彼我名樂持戒不尊敬者名爲聽法樂著世
典呪詛言論以爲愛法彌勒我不說言於諸
空性無勝解者能出離生死多執著者爲離

諸行彌勒我不說言於菩提分住有所得名爲證智彌勒我不說言無勢力者忍辱成就無嬈觸者被忍辱甲少煩惱者名律儀清淨邪方便者爲如說修行彌勒我不說言愛言說者爲一心住好營世務於法無損志樂清淨墮諸惡趣修習智慧爲憒閙行彌勒我不說言方便相應名爲諂曲不求利養而爲妄語無執著者誹謗正法護正法者而惜身命所行下劣爲無勝慢如是彌勒於後末世五百歲中當有菩薩鈍根小智諂曲虛誑住於賊行汝應護之爾時彌勒菩薩白佛言世尊最後末世五百歲中唯此六十諸菩薩等業障所纏爲復更有餘菩薩耶佛告彌勒菩薩言彌勒於後末世五百歲中有諸菩薩多爲業障之所纏覆是諸業障或有消滅或復增長彌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塵市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[illegible]術工巧皆能善知自隱其德安

住頭陀功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衆生心行呪術言論悉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無礙辯才於四衆中宣說正法以佛威德加被力故於佛所說修多羅祇夜授記伽陀優陀那尼陀那阿波陀那伊帝越多伽闍多伽毗佛略阿浮陀達摩優波提舍皆得辯才無礙自在彌勒彼諸二十善巧菩薩從於和尚阿闍梨所得聞無量百千契經皆能受持當說是言我此法門從某和尚阿闍梨所親自聽受無有疑惑彌勒於彼時中當有在家出家諸菩薩等無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彌勒當爾之時無量衆生於是法師皆生誹謗捨之而去互相謂言

是諸比丘無有軌範多諸邪說不依契經不依戒律猶如倡妓戲弄之法汝等於中莫生信樂發希有心非正法也彌勒彼諸愚人爲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彌勒若諸智慧善巧菩薩欲護正法當隱其德於多分別諸衆生所應須護念莫令於汝生不善心爾時彌勒菩薩而白佛言希有世尊於後末世五百歲中有諸菩薩甚爲無智於大衆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人渴乏須水往詣泉池而欲飲之是人先來投諸糞穢於此水中後不覺知欲飲其水便取齅之既聞臭已不飲其水彼之自汙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咎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又復如彼愚癡之人若於泉池自投糞穢後不覺知欲飲水者世尊最後末世五百

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都不覺知以疑惑過汙染意根彼持法者當被戲弄或受譏笑乃至歎言奇哉此法爲諸過失之所染汙彼無智人於此正法及是法師不能聽受伺求其短謗言汙辱生猒離心捨之而去爾時世尊讚彌勒菩薩言善哉善哉彌勒善能演說如是譬喻無能伺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爲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滅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爲一切諸佛之所宣說四種辯才彌勒若比丘比丘尼優婆塞優婆夷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滅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爾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

相應爲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爲欲圓滿菩提分故攝取生死說諸煩惱能爲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爲菩薩善巧方便非諸聲聞緣覺境界彌勒若有煩惱不能爲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爲下劣善根

制一　十三

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爾時彌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纏縛自無損害而得解脫是人當於菩薩行中深生信解於他過失不生分別志求如來真實功德佛言如是如是彌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彌勒

譬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彌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爲煩惱所覆不同初業諸菩薩等鈍行菩薩無有善巧同諸凡夫不能出離彌勒慧行菩薩一切重罪以智慧力悉能摧滅亦不因彼墮於惡道彌勒譬如有人於大火聚投以薪木數數添之如是添已其焰轉熾彌更增明無有盡滅彌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添已智慧之火轉更增明無有盡滅彌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

音釋

波羅柰 梵語也此云江邊城 闇鈍 闇烏紺切冥也不明也鈍徒困切頑也遲鈍也 憒鬧 憒古對切心亂也鬧女教切不靜也 躭樂 躭都含切取樂過度也樂五教切嗜之也 睒奔謨切不正作睒莫申時也 懞懵 懞正作懵莫孔切闇也心亂也 炫曜 炫熒絹切曜弋笑切炫幻也曜謂自誇曜其名譽也 麤獷 麤聰徂切踈也不精細也獷古猛切麤惡也 貿求位切竭也 矜伐 矜矜音京矜伐衒能稱功也 齅臭 齅許救切以鼻嗅氣也

大寶積經卷第九十二　制二

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

發勝志樂會第二十五之二

爾時彌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彌勒菩薩言彌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躭著睡眠廣營衆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衆務及諸戲論修出世道慈念衆生彌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彌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無有是處不捨憒鬧不住寂靜未生慧力當令出生已生慧力能令增長亦無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無有是處初夜後夜躭著睡眠曾不覺悟繫念思惟不捨衆務好諸戲論於出世道不能修行於諸衆生不生慈念未生慧力當令出生已生慧力能令增長亦無是處彌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無因緣終不能生因緣和合爾乃得生爾時彌勒菩薩白佛言世尊云何名爲利養中過若觀察時能令菩薩樂於少欲不生熱惱佛言彌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妒心故當觀利養於親友家慳惱躭著生誑惑故當觀利養成就愛味生諂曲故當觀利養捨四聖種無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爲魔黨故當觀利養衆惡根本諸善壞故當觀利養多所貪著猶霜雹故當觀利養於親友家瞻候顏色生憂惱故當

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羸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違背生故當觀利養先後得失怨憎生故當觀利養互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滅故當觀利養乃至禪定解脫三昧三摩鉢底心如婬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陀洛迦同於法住墮惡道故彌勒初業菩薩如是觀察利養過失樂於少欲不生熱惱何以故彌勒少欲菩薩於一切過皆悉不生堪為諸佛清淨法器而不繫屬在家出家住於真實最勝意樂不為卑下亦不驚怖離諸惡道墮落畏故無能映蔽捨躭味故衆魔境界得解脫故一切諸佛之所稱讚諸天及人亦當愛羨於諸禪定而不染著住邊際故其心質直無有諂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當愛樂彌

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爾時彌勒菩薩白佛言世尊云何名為憒閙中過若觀察時菩薩獨處閑靜不生熱惱佛言彌勒初業菩薩應當觀察憒閙過失有二十種若觀察時能令菩薩獨處閑靜不生熱惱彌勒云何名為樂於憒閙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躭著世語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無有智慧十七者速疾而得非諸梵行十八者不愛於佛十九者不愛於法二十者不愛於僧彌勒是為菩薩觀於憒閙二十種過爾時世尊重說偈言

捨離諸貪瞋　不住於憒閙　若有專住彼
是過不應作　憍慢及覺觀　皆由憒閙生

壞行無戒人　稱嘆於憒鬧　愚人樂世論　何有於智者
退失第一義　放逸多覺觀　是過不應作　非法之戲論
比丘捨多聞　言論不如理　損減諸禪定　汝等應欣樂
常思惟世間　躭著思惟者　何得於寂靜　最勝功德者
其心常散逸　永離於正觀　速得非梵行　衣食無勝利
第二　四
諠雜無儀檢　亦不曾愛佛　及愛於聖衆　善來諸比丘
棄捨離欲法　躭著非法言　我常捨千身　人身甚難得
支分及頭目　爲求無上道　聞法無猒足　汝應如是問
是諸非法人　少聞便猒捨　我昔作國王　比丘多放逸
爲求四句偈　妻子及財寶　悉皆能施與　晝夜談世話

而不勤聽法　我常捨一切
爲於百千劫　難得解脫故
志求微妙法　若樂於解脫
世間諸事業　皆所不應問
亦不證涅槃　當稱嘆最勝
應敷座令坐　互說諸法要
隨分行白法　讀誦及禪定
如來入涅槃　遺法當滅壞
樂衆棄閑靜　爲飲食利養
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
獨處於閑寂　若在阿蘭若　志求無上道
不應見人過　自謂最尊勝　驕恣放逸本
莫輕下劣人　彼於遺法中　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　制二　摧伏貪瞋難　五
餘習法應爾　是故不須說　勿驚於放逸
伺他人過失　是最非眞實　若清淨比丘
如理修行者　當須自觀察　不名修正法
捨離惡言論　常以歡喜心　求道諸比丘
獨處於閑靜

爾時彌勒菩薩復白佛言希有世尊眹著憒
閙乃有如是無量過惡退失功德無有利益
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寂爾時
彌勒菩薩白佛言世尊云何名爲世話中過
若觀察時菩薩應住決定之義由觀是義不
生熱惱佛言彌勒初業菩薩應當觀察世話
過失有二十種若觀察時能令菩薩住決定
義由觀是義不生熱惱彌勒云何名爲樂於
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爲所不應身多躁動五者速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爲天龍之所恭敬十者爲辯才者常懷輕賤十一者爲身證者之所訶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倡妓隨逐音聲十五者染著諸欲隨境流轉十六者不觀眞實誹謗正法十七者有所希求常不稱遂十八者其心不調爲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彌勒是爲菩薩樂於世話二十種過爾時世尊重說偈言

憍慢於多聞　執著諸諍論　失念不正知　身心不寂靜
是名世話過　遠離正思惟　其心不調順
退失於法忍　是名世話過　是名世話過
遠離奢摩他　及毗鉢舍那　不尊敬師長
不尊敬師長　愛樂於世論　智慧不堅固
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　聖者常訶責
如是躭著人　唐捐於壽命　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　譬如倡妓人
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　無有覺悟心　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　獲利無有邊
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
心不生欣樂　是故應棄捨　無利諸言話

常樂勤思惟　殊勝第一義　如是第一法
諸佛所讚歎　是故明智人　當樂勤修習
爾時彌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
菩薩求於如來眞實智慧而復樂於虛誑世
話爾時彌勒菩薩而白佛言世尊云何名爲
睡眠中過若觀察時菩薩應當發起精進不
生熱惱佛言彌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
進意樂無倦彌勒云何名爲樂於睡眠二十
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疱八者不勤修習九
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爲行愚鈍十四
者煩惱纏縛十五者隨眠覆心十六者不樂
善法十七者白法減損十八者行下劣行十
九者憎嫌精進二十者爲人輕賤彌勒是爲
菩薩樂於睡眠二十種過爾時世尊重說偈
言

身重無儀檢　懈怠少堪任　顏色無光澤
是樂睡眠過　彼人常病惱　風黃多積集
四大互違反　是樂睡眠過　飲食不消化
身體無光潤　聲嘶不清徹　是樂睡眠過
其身生瘡疱　晝夜常昏睡　諸蟲生機關
是樂睡眠過　退失於精進　乏少諸財寶
多夢無覺悟　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
損減於智慧　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　蒙愦失正念
諷誦不通利　是樂睡眠過
由癡起迷惑　說法多廢忘
是樂睡眠過　住於煩惱中
增長諸煩惱　功德皆損減
亦不求正法　是樂睡眠過
不欣求法樂　常行非法中
是樂睡眠過　損減諸功德
支分多羸瘦　彼人心怯弱
嫉妒精進者　是樂睡眠過
樂說其過惡　遠離於白法
是樂睡眠過　恒少於歡喜
自知身懶怠
是樂睡眠過

智者了其過　常離於睡眠　愚人增見網
無利損功德　智者常精進　勤修清淨道
離苦得安樂　諸佛所稱嘆　世間諸技藝
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
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

爾時彌勒菩薩而白佛言希有世尊樂著睡眠乃有如是無量過失若有聞者不生憂悔猒離之心發起精進當知是人甚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眞實句義功德利益於諸善法而生懈怠不起精進住菩提分無有是處爾時彌勒菩薩白佛言世尊云何名為衆務中過若觀察時令諸菩薩不營衆務勤修佛道佛言彌勒初業菩薩應當觀察樂營衆務二十種過若觀察時能令菩薩不營衆務勤修佛道彌勒云何名為二十種過一者躭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訶責四者

心常發起無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嘆九者其性狠戾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無利養處不生歡喜十三者多生惱害障礙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營衆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爲菩薩樂營衆務二十種過爾時世尊重說偈言

安住下劣業　遠離殊勝行　退失大利益
是名衆務過　樂讀誦比丘　及修禪定者
一切皆訶責　是名衆務過　常行生死業
捨離解脫因　虛受於信施　是名衆務過
樂受諸財寶　不得生憂惱　住於下劣行
是名衆務過　是人多愛染　往來婬女家
如鳥入樊籠　是名衆務過　常憂嘆家業

恒懷熱惱心　出言人不信　是名衆務過
不受尊者教　違拒而輕賤　毀犯清淨戒
是名衆務過　其心多憶想　勤營於世業
不能修智斷　是名衆務過　貪心恒熾盛
樂著於諸味　曾無知足心　是名衆務過
得利生歡喜　無利便憂惱　貪悋無仁心
是名衆務過　惱害無慈愍　增長諸惡業
愛蔓相纏縛　是名衆務過　遠離於師長
親近惡知識　擯斥持戒人　是名衆務過
晝夜無餘想　唯念求衣食　不樂諸功德

是名衆務過　常問世間智　不樂出世言
躭愛於邪說　是名衆務過　自恃知衆務
輕慢諸比丘　猶如狂醉人　是名衆務過
常伺求他短　不自見其過　輕毀有德人
是名衆務過　如是愚癡者　無有善方便
輕慢說法者　是名衆務過　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　智者當訶責
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
爾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衆務者我說是人
住如來教若有菩薩樂作世業營於衆務為
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讀誦
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衆務而得生也彌
勒若有菩薩勤營衆務令彼讀誦修行演說
諸菩薩等營於衆務當知是人增長業障無
諸福利何以故如是所說三種福業一切皆
從智慧而生是故彌勒營事菩薩於彼讀誦

修行演說諸菩薩所不應障礙爲作留難讀誦修行演說菩薩於修禪定諸菩薩所不應障礙爲作留難彌勒若一閻浮提營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閻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來悅可若於勤修智慧菩薩承事供養當獲無量福德之聚何以故智慧之業無上最勝超過一切三界所行是故彌勒若有菩薩發起精進於智慧中當勤修習爾時彌勒菩薩白佛言世尊如來善說初業菩薩樂於憒鬧世話睡眠衆務過失世尊云何名爲戲論中過若觀察時令諸菩薩當得住於寂靜無諸諍論佛言彌勒初業菩薩戲論過失無量無邊我今略說有二十種云何名爲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爲諸怨對之所惱害四者魔及魔民皆生歡喜五者未生善根皆悉不生六者已生善根能令退失七者增諸鬪諍怨競之心八者造作地獄

惡趣之業九者當得醜陋不善之果十者舌不柔輭言詞謇澁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悉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數常聞十七者在在所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礙二十者於所受用多諸怨嫉彌勒是為菩薩毗著戲論二十種過爾時世尊重說偈言

制二　十三

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
常住於鬪諍　造於惡趣業　是名戲論過
身形多醜陋　生於下劣家　發言常謇澁
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

具足無利益　是名戲論過　於善多障礙
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
速疾當遠離　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　當去百由旬
亦不近於彼　造立諸舍宅　是故出家人
不應住諍論　汝等無田宅　妻子及僮僕
乃至榮位等　何緣興諍論　出家住寂靜
身被於法服　諸仙咸敬事　當修忍辱心

如是戲論者　增長妻害心　當墮於惡趣
是故應修忍　因禁及繫縛　刑害而捶楚
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　曾無歡喜心
若捨於諍論　無能伺其便　眷屬不乖離
當遇於善友　於乘得清淨　業障盡無餘
摧伏於魔軍　勤修忍辱行　諍論多諸過
無諍具功德　若有修行者　當住於忍辱
爾時彌勒菩薩復白佛言希有世尊乃能善
說如是過失令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彌勒菩薩言彌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互相是非聞說如是甚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經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作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彌勒彼諸愚人不能了知由自業故不能獲彼殊勝功德自業消已決定當得如是功德爾時彌勒菩薩白佛言世尊如佛所說阿彌陀佛極樂世界功德利益若有眾生發十種心隨一一心專念向於阿彌陀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

界佛告彌勒菩薩言彌勒如是十心非諸凡愚不善丈夫具煩惱者之所能發何等爲十一者於諸衆生起於大慈無損害心二者於諸衆生起於大悲無逼惱心三者於佛正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衆生尊重恭敬無下劣心八者不著世論於菩提分生決定心九者種諸善根無有雜染清淨之心十者於諸如來捨離諸相起隨念心彌勒是名菩薩發十種心由是心故當得往生阿彌陀佛極樂世界彌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無有是處爾時尊者阿難白佛言希有世尊乃能開示演說如來眞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爲發起菩薩殊勝志樂亦名彌勒菩薩所問以是名字汝當受持佛說此經已彌勒菩薩及諸聲聞一切世間天人阿脩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　　十六

音釋

瞋恚　瞋稱人切怒而張目也恚於避切恨怒也　嫉妒　嫉昨悉切害賢曰嫉妒都故切弼角切不順則到切　憔悴　憔慈消切悴憂瘁也　瘡疱　瘡初良切痛也疱皮教切氣疱瘡也　嘶　先齊切聲破曰嘶　樊籠　樊符袁切籠盧紅切養鳥之竹器也　謇澁　謇九件切口吃也澁色立切不滑也　捶楚　捶主藥切以杖擊也楚創舉切辛酸痛也

大寶積經卷第九十三

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯　制三

善臂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爾時有菩薩摩訶薩善男子名曰善臂來至佛所頭面禮佛足禮已却坐一面爾時世尊告善臂菩薩言善男子是六波羅蜜菩薩常當具足何等六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善男子是六波羅蜜菩薩常當具足善臂云何菩薩具足行檀波羅蜜善臂菩薩於諸聚落正命求財非邪命求隨順不逆不困逼衆生以求財物而行布施非爲恭敬供養名稱等故而行布施非羞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重敬愛信樂是菩薩隨其所有常應惠施有少施少有多施多有麤施麤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無差別善男子是菩薩於諸乞食者須食施食為具足一切智力故須飲施飲為斷衆生渴愛力故須衣施衣為得無上慙愧衣故須衆施衆為得菩薩衆佛衆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衆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衆生煩惱火故須華屣者施以華屣為受無量智慧樂故須牀施牀為令衆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衆生得覆護處無所怖畏得無我力故以好園觀布施佛僧為得無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闇道中然燈施明為得無量佛眼明故以種種妓樂供養三寶為得無量天耳故以衣鉢施為得無上端嚴持戒

故以扇澡罐持用施人爲令衆生得涼清淨故以紙筆墨及高座施爲得無上大智慧故施病者藥爲除衆生結使病故以地施他爲令衆生得三乘分甘露界故造塔形像爲令衆生聽正法故所有之物速以施人爲得神通捷疾力故布施清淨爲於無上道中不留難故常施不絶爲得無斷辯才力故隨意布施爲令衆生得大悲故不逼人求財持用布施爲令諸魔外道不能壞亂自然得成無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自無財當生心施欲得開示無量無邊一切衆生有力無力如上布施是我善行我是妙勝是我寶物能令一切世間衆生所有快樂悉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

制三

三

得安樂行若諸世間所有衆生悕望欲得所須之物我當滿足與之珍寶金銀衣服錢財猶如山積飲食之具如大巨海無量無邊是菩薩於晝夜各三時中以己所作財施法施所得果報願與一切衆生共之令過去未來

現在一切有行衆生生妙國界及出世樂是人雖作如是布施終不悕望求其果報開示如是方便爲化衆生入於善法是菩薩布施時願令一切衆生得度得解脫爲得一切智具足一切佛法故若布施布施已亦願衆生得度得解脫爲得一切智具足一切佛法故如此布施若無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斷除慳貪惱惜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悕望菩提願求菩提是名菩薩無量阿僧祇大施大捨大出何以故如是布施於諸施中最勝第一令我未來之世於一切世間所有衆生中雨法雨雨甘露雨施法雨施甘露雨出法雨出甘露雨善膚菩薩摩訶薩如是行施不以爲難以爲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無

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無財不應強逼父母妻子眷屬親戚奴婢取其財物令其貧匱持以施人何以故菩薩摩訶薩欲於一切衆生中行平等慈悲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爾時於衆生中得慈悲心善男子菩薩不應於他衆生有慳惱心以逼他衆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脣云何菩薩摩訶薩具足尸波羅蜜善脣是菩薩於一切衆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婬教人不邪婬願不邪婬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缺勤加精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衆生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瞋我於一切衆生應如父母愛念一子譬如父母妻子別離既久一旦相見其心歡喜踊躍無量如是菩薩見一切衆生其心歡喜亦復如是是菩薩持不殺戒欲令衆生得住無學不殺戒故是菩薩持不盜戒欲令衆生得住無學不盜戒故是菩薩持不邪婬戒欲令衆生得住無學不婬戒故是菩薩持不妄語戒欲令衆生得住無學實語戒故是菩薩持不飲酒戒欲令衆生得住無學不飲酒戒故是菩薩持不恐怖戒爲得成就金剛定故是菩薩持不繫縛戒欲令一切衆生斷結使縛故是菩薩持不因執戒欲令衆生出五道故是菩薩持不鞭杖戒爲欲遠離諸魔結使留難得法定故是菩薩持不刑戮戒爲令身口意得不護業故是菩薩持不兩舌戒爲得不壞和合衆故是菩薩持不惡口戒爲得五種梵音聲故是菩薩持不綺語戒爲得發言說法

無障礙故是菩薩持求畏死衆生戒欲令一切衆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爲得無上菩提覺定故有他衆生婦女妻子或被拘錄爾時菩薩於中救脫爲得不缺法定故是菩薩若勸他令放爲得心自在故是菩薩若自放或勸他令放爲坐菩提樹下破壞一切魔結使故是菩薩若見繫獄衆生若自放若勸他令放爲得心自在無障礙故是菩薩若見衆生當得鞭杖若自放若勸他令放爲得四無所畏故是菩薩若見衆生當被刑戮若自放若勸他令放爲得四種法身故是菩薩持不誑戒爲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鬪諍專生歡喜爲得不壞大聖衆故是菩薩持愛語戒欲令一切衆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爲得聖人威德成就大衆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無量無邊諸佛法僧菩薩

戒爲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遶塔戒爲得具足一切佛法故是菩薩持讃法戒爲得轉於無上法輪故是菩薩持讃僧戒爲得大衆圍遶故是菩薩持三時歸依三寶戒欲令一切衆生得無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爲得無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爲得十住雨法雨故是菩薩受持於三時中懺悔諸罪捨出諸惡穢汙戒爲得斷滅一切愛習氣故是菩薩受持於三時中和合一切善根戒爲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衆菩薩下至六趣衆生所有善根願戒爲得無上菩提資用故是菩薩受持於三時中願求菩薩戒爲得無上菩提正決定故是菩薩於三時中受持一切善根無上道戒爲得畢定如來力無所畏故是菩薩受持供給父母師長戒

爲得無勝法定故是菩薩若見恐畏貧窮之人受持不恐怖供施戒爲得無破壞難論方便故是菩薩受持救護縣官盜賊水火戒爲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爲得無上神足力故是菩薩受持護他心身口意業戒爲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爲得具足四無礙辯故是菩薩持一切身口意業善根攝受奉行欲令一切衆生得度得解脫爲得一切智具足一切佛法故如是善根願爲一切衆生受行爲令衆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無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今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脩如是菩薩摩訶薩發起菩提心念菩提心修菩提道悕望菩提願求菩提是名無量無邊

持戒善根何以故如此持戒一切善戒中最勝第一受持是戒欲令一切世間所有衆生發起無漏戒發起無學戒生無漏戒生無學戒善臂如是菩薩摩訶薩於此持戒不以爲難以爲喜樂速疾具足尸波羅蜜善臂云何菩薩摩訶薩具足羼提波羅蜜是菩薩若自眷屬若他衆生來奪菩薩命者菩薩爾時於此事中終不生於瞋報之心或有他人來奪菩薩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以種種苦

加於菩薩菩薩爾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云何於自果報而瞋於他復次善臂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怨家何以故我今現世受少苦惱

尚不愛喜不可適意云何生瞋加害於他於當來世受諸罪報無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臂菩薩如是思惟有命根故斷截命根有財物故刻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受命根耳根身受苦入云何以瞋加害於他復次善臂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自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云何自於此命壞法滅法盡法而生瞋恚侵害於他繫縛怨家何以故即是已物即是法界即是自性復次善臂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臂菩薩摩訶薩如是思惟人中苦少餓鬼苦多畜生中苦轉復增多地獄苦惱無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無量苦惱是故我今不應生瞋加害於他復次善臂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怨家何況我當以甚深法義利益一切世間無量衆生發大莊嚴大莊嚴已得受記剋趣於大乘而得具足無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鬪訟不懷嫉妬善臂若有善男子善女人乃至阿鼻地獄受諸苦痛於怨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爲他所瞋罵詈訶責誹謗輕毀稱揚惡名如是諸惡悉應忍之起慈悲心純淨無垢欲得如來心故是菩薩受諸鞭杖恐怖繫縛囚執於此事中悉應忍之起慈悲心爲於一念

中間破一切無明闇障礙故是菩薩受行忍辱慈悲心欲令一切衆生斷愛恚故若割耳時亦行忍辱起慈悲心欲令一切衆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衆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衆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衆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無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遠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

制三　十一

心修菩提心悕望菩提願求菩提是菩薩發起正行如是等無量無邊阿僧祇善忍欲令一切世間所有衆生發起無漏忍辱發起無學忍辱生無漏忍辱生無學忍辱善臂如是菩薩摩訶薩行於忍辱不以爲難以爲喜樂速疾具足羼提波羅蜜善臂云何菩薩摩訶薩具足毗梨耶波羅蜜善臂是菩薩應如是思惟今此十方一一方面有無量世界一一世界有無量無邊衆生集聚無有邊際我今當發莊嚴令此衆生得大利益亦令得樂復次觀知無量衆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念中增長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爲難今我以此緣故我見菩薩甚爲易得是故欲得無上道者乃至盡形不應懈怠復次善臂菩薩摩訶薩如是思惟若菩薩於無量無邊世界衆生中能令一世界衆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衆生遠離斷除生老病死恩愛別離怨憎集會三惡道苦復次善臂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衆生遠離斷除一切諸苦（制三）（十二）者此菩薩亦於一念之中得發起增益無量善根況當欲令未來無量無邊阿僧祇劫無量無邊世界衆生遠離斷除生老病死恩愛別離怨憎集會三惡道苦復次善臂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晝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爲難以是緣故我見菩提甚爲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臂菩薩摩訶薩如是思惟若有獅子狐狼鷲鵲烏鳥蚊蚤蠅蚤如是等類尚得無上道已況我今者生於人中而應懈怠是故欲成無上道者乃至盡形不應懈怠復次善臂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況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救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處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爾時即以善法妙義如法佐助於此善法亦復勤加精進是菩薩自以己身施於衆生令得自在譬如四大一切衆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益供養恭敬使令勤加精進如救頭然隨衆生心右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救頭然是菩薩為善法故六波羅蜜因緣故不計寒熱飢渴蚊虻毒蟲風飄日暴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救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脩羅人三惡道苦不以為難智慧精進如救頭然是菩薩牢強精進意勇堅固欲出於世成佛無上精進之力是菩薩欲得毗梨耶波羅蜜趣向毗梨耶波羅

蜜願令衆生得度得解脫故爲得一切智具足一切佛法故我今趣向毗梨耶波羅蜜已願令衆生得度得解脫故爲得知一切智具足一切佛法故如是精進不破不缺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悕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最勝第一欲令一切世間在在處處所有衆生發起無漏精進發起無學精進生無漏精進生無學精進善脢如是菩薩摩訶薩行於精進不以爲難以爲喜樂速疾具足毗梨耶波羅蜜

大寶積經卷第九十三

音釋

羼提　梵語也此云安忍又云忍辱羼楚限切　諛容朱切面從曰諛詆毀也　毀譽　毀虎委切譽羊茹切稱美也　餼雞總切具食也　屣所履也　雨法雨　上雨王遇切下雨王矩切　澡罐　澡子皓切罐古玩切瓶屬也　憍慠　憍居廟切慠良刀切　諛諂　諛丑琰切諂丑琰切佞言曰諛　諛說法衆生蒙澤若時雨之滋長萬物也　匱乏　匱求位切乏之也　遠離　遠于願切離力智切遠去也　闘諍　闘丁候切諍側莖切訟也　記莂　記莂謂授將來成佛之記莂國名號之莂也　皴皮　皴克角切皮皴皺也　驚疾　驚俱切疾之甚也　蚊虻　蚊無分切虻莫庚切蚊虻並齧人飛蟲也　螫　螫施隻切蟲行毒也

大寶積經卷第九十四　制四

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

善臂菩薩會第二十六之二

善臂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著世間護持是戒爾時具足得眼根戒耳聞聲鼻齅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庠直視心常寂靜不喜戲笑善御身口意業令其寂靜若屏隈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憒閙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無愛等視怨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亦復如是是菩薩觀欲如骨璅邪憶想故發起此心觀欲如

肉搏多怨憎故觀欲如炬火染著苦法遠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念滅故觀欲如癰於苦倒中生樂想故觀欲如鉤行諸惡法墮惡道故觀欲如灰河增益欲染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無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憂喜行捨念淨成四禪行於一切衆生思惟樂想成就無量無邊慈心於衆生中思惟苦想成就無量無邊悲心於衆生中思惟喜想成就無量無邊喜心於衆生中捨苦樂想成就無量無邊捨心是菩薩不思惟色想成就空處寂靜行不思惟空想成就識處寂靜行不思惟識想成就無所有處寂靜行不思惟無所有處想成就非有想非無想處寂靜行是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生老病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想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第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無色想外觀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無色相外觀色青無量無邊愛樂取相成就第五勝處行是菩薩內無色相外觀色赤無量無邊愛樂取相成就第六勝處行是菩薩內無色相外觀色黃無量無邊愛樂取相成就第七勝處行是菩薩內無色相外觀色白無量無邊愛樂取相成就第八勝處行是菩薩入是無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誓願教化衆生淨佛世界坐菩提樹轉妙法輪除斷一切衆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無所依是菩薩入禪其心愛樂爲欲入於無上解脫定故是菩薩修行禪定願令一切衆生得度得解脫故爲得一切智具足一切佛法故若思惟若思惟已願令一切衆生得度得解脫故爲得一切智具足一切佛法故於此禪定若無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勤學一心令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無量無邊善根禪定欲令一切世間在在處處所有衆生發起無

漏禪定發起無學禪定生無漏禪定生無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臂云何菩薩摩訶薩具足般若波羅蜜善臂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聞已思義有如是等者菩薩爾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尚故乃至近死終不避難諸苦惱事所謂飢渴寒熱蚊虻

（前四）

蚤蝨風吹日暴諸惡觸等罵詈誹謗是菩薩於正法中起寶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斷除無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無生住滅是名無為界是名知有為無為界復次知三界

善界不善界無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無記界除善不善若有餘法是名無記界復次知三界所謂欲界色界無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慳悕望欲得心所作業是名知欲界云何色界梵天梵輔天梵衆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無量果天無想天無熱天無惱天善見天妙善見天阿迦膩吒天若於此中色染愚癡慳悕望欲得心所作業是名色界云何無色界空處天識處天無所有處天非有想非無想處天若於此中無色染汙愚癡慳悕望欲得心所作業是名無色界是名三界復次知四界欲界色界無色界無為界是名知四界復次知六界所謂欲界恚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無常變壞無堅無牢相若無常即是苦若是苦即無我水大火風空識大無常變壞無堅牢相若無常即苦若苦即無我是名知六界是菩薩聞如是法已受持修學廣分別已即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即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無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齅香舌所嘗味身所覺觸意所知法是名外六入眼所見色是外入不堅牢性無所依止亦無勢力一切無常如實非不如實如幻如化耳所聞聲鼻所齅香舌

所嘗味身所覺觸意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即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諦若五陰六界內六入外六入是名苦此苦無常喻如怨賊如癰如箭如獄閉繫如器壞敗是不自在即是無我得如是知已是名知苦聖諦云何集聖諦所謂貪恚癡慢我慢專取於我決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無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衆生從何處來去至何處此諸衆生即是斷滅非有

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我如是攝取我見身見若結若使若我我所我受貪恚癡本若總身口意業若福業若罪業若欲界業若色無色界業是名集聖諦云何滅聖諦若貪恚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時見有為法是苦是無常是空是無我見無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是名十二因緣若不知不見四聖諦十二因緣是名無明若有身口意業若福業若罪業若欲界繫色無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邏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緣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愛著我非地不生愛著亦非悕望水火風空識亦如是見聞覺知涅槃非我不生愛著我非涅槃不生愛著亦非悕望是菩薩見諸法從因緣起知三解脫門廣修學見諸法空無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無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世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背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無有中間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衆生得度得解脫爲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無我無我所若未來世陰界入等是未生未起無我無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內外陰界入是內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我所是我我所是即於諸有行無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善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衆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

切衆生得度得解脫爲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衆生苦惱於一切世界五欲樂中心尚輕賤何況世間無量諸苦欲令衆生持無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衆生攝眞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己樂利益衆生欲以自力隨他所樂令住三乘雖作是化常自安住無上道中不壞不動心如金剛常願欲得無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爲業於其所作願無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無餘心但願無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衆生得度得解脫故爲得一切智具足一切佛法故欲於世界中專欲調伏一切衆生欲於一切衆生中無能勝者欲得最

勝欲教誡一切衆生欲令一切衆生得寂滅欲於一切法得成正覺具足一切佛法發菩提心常作如是廣博修學是菩薩若一切所作善根願一切衆生無有恐怖出三惡道滅無量苦斷諸煩惱令得涅槃現在未來欲得聲聞乘者願令具足現在未來欲得緣覺乘者願令具足現在未來欲得大乘者願令具足願請一切世間所有現在未來諸佛世尊住世一劫說法令聖人衆隨佛在世而得和合是菩薩如是思惟若在在處處所有衆生所修善根若欲生人中天上若住聲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佛法僧菩薩頭面禮敬諸佛威德無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無有空處所在方面常有諸佛令我勸請留住一劫說微妙法呵責諸惡若已作若今作我今已得離一切惡乃至一念中間當願以一切善根令諸

衆生壽命無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衆生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衆生及其已身得妙威德善妙威德若未來現在一切世間佛法僧寶令住一劫無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衆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無量而得解脫成無上道乃至敬禮諸佛常作是願是菩薩欲令一切衆生斷諸苦惱若一切世間在在處處所有諸佛乃至法身願以已身奉施彼佛欲令一切衆生得度成無上道在所生處信敬三寶以天香花供養恒河沙等諸佛世尊亦供養法僧及諸菩薩令所奉寶如須彌山一切世間在在處處所有衆生若有所須七寶房舍衣服飲食醫藥卧具悉當給與令無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在處處見佛菩薩常學善根安止衆生於善法中是菩薩自知及他所有善根趣向智慧思惟智慧願欲令一切衆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衆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無力能學應如是思惟我今當勤加精進時時漸漸斷於無明我今復當倍加精進時時漸漸學此智慧令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悕望菩提心是菩薩無量無邊善智慧何以故此慧於餘善慧中最勝第一令一切世間衆生發起無量智慧發起無學智慧生無漏智慧生無學智慧善譬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譬菩薩歡喜讚言善哉善哉信受奉行

大寶積經卷第九十四

音釋

嘿然嘿密北切靜也口不語也屏隱屏必郢切屏蔽也隱烏回切隱也隱伴也骨璞璞蘇果切癰於容切癰癕也

大寶積經卷第九十五　制五

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

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（制五）舍衛城有一菩薩名曰善順已於過去無量（一）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爲衆生之所樂見恒以五戒及八齋法於其城中憐愍教化然後復勸布施持戒忍辱精進禪定智慧慈悲喜捨清淨梵行爾時善順菩薩爲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菩薩住止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爲求帝釋處耶或貪王位及欲樂耶作是念已即便化作四丈夫身至菩薩前種種惡言毀罵菩薩復以刀杖及於瓦石打擲加害爾時菩薩

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菩薩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爾時菩薩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棗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愛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爾時善順菩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
成熟甘果者　現見法如是　智者應思惟
苦報酬惡緣　為善常安樂

爾時天帝所化之人聞是言已自念不能令彼菩薩為殺害業忽然不現爾時天帝復更化作金銀寶聚令諸丈夫至菩薩所作如是言汝可方便取此珍寶隨意所用爾時菩薩

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無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爾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　世間最富貴　智者離諸惡
一切皆端嚴　愚夫由作業　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悵然而去爾時天帝復自親試持俱胝金至菩薩所作如是言我先於此舍衛大城波斯匿王與餘丈夫有所諍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爾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脩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爾時菩薩重說偈言
妄語之人　口氣常臭　入苦惡道　無能救者
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　滿閻浮金　我終不能　作於妄語
時天帝釋聞說是已忽然不現爾時天帝復
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
與五百盛年女人以香塗身花莊澡飾於後
夜分至菩薩前而作是言我等女人年色姝
盛願親枕席相與為歡爾時菩薩以無染眼
觀彼諸女告之言曰地獄畜生閻羅王界諸
狂亂者不正心者貪婬昏臭穢膿血不淨愛惡
羅刹是汝親友非諸天人清淨眷屬爾時菩
薩重說偈言

愚人昏迷念不淨　貪染臭穢膿血身
諸欲迅滅歸無常　永沉地獄閻羅界
假令變化如汝等　色身殊勝滿世間
我無一念貪染心　常生如夢如怨想
時舍支等雖盡變態而彼菩薩曾無貪染各

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無少貪愛但生猒離爾時帝釋雖聞此言猶懷憂惱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禮足以偈問曰

仁今勤修淨梵行　於諸欲願何所求
爲求日月釋梵天　爲求三有諸王位

爾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　何有智者爲茲願

爾時天帝聞此頌已復白菩薩若如所言爲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

爾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嘆曰

汝言弘濟爲羣生　此心廣大無與等
願破魔軍證甘露　由斯恒轉勝法輪

爾時天帝說是偈已恭敬遶旋禮菩薩足忽然不現爾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爾時菩薩持此金鈴於四衢中高聲唱言此舍衛城誰最貧窮當以此鈴而施與之時有最勝耆舊長者聞是語已奔走而來白菩薩言我於此城最為貧窮可持此鈴而施於我爾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最貧應以此鈴而施與之長者問言誰為此人菩薩答言

波斯匿王於此城中最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最貧爾時菩薩於大衆中以偈答曰

設有伏藏千億餘　以貪愛心無猒足
猶如大海吞衆流　如斯愚人最為貧
由此復令貪增長　展轉滋蔓相續生
於現在世及未來　彼無智者常貧匱

爾時善順菩薩說此偈已與諸大衆即便往詣波斯匿王於時彼王方與長者五百餘人

筭數校計庫藏財寶菩薩爾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最貧者當持此鈴而施與之復更思惟城中最貧莫過王者今賚此鈴願以相奉王既貧窮為我受之爾時菩薩作是言已重說偈言

若人多貪求　積財無猒足　如是狂亂人
名為最貧者　王恒多賦稅　橫罰無過人
愛著於國城　不觀來世業　於世得自在
不能蔭羣生　見諸貧苦人　曾無憐愍念
耽染於女人　不懼於惡道　邪亂未嘗覺
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

（第五）

若能勤念住　樂於不放逸　（六）彼人名富貴
善財常安樂　如火焚燒時　不猒於林樹
王今亦如是　貪愛無猒足　水不猒於雲
海不猒於水　王今亦如是　何有猒足時
日月常巡歷　不猒於四方　王今亦如是

終命無休息　如火焚燒時　不猒於草木
智人亦如是　未嘗不行善　如水不猒雲
如海不猒水　智人亦如是　不猒善增長
王位雖自在　畢竟歸無常　一切皆不淨
智者應捨離

爾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未信今汝斯言爲汝自說爲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無量天人乾闥婆阿脩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慢哀愍衆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爲我作證爾時菩薩即於王前偏袒一肩右膝著地合掌恭敬即以偈頌請如來曰

（制五）（七）

如來眞實智　悲愍諸羣生　願知我深心

垂哀爲作證
爾時菩薩說偈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無量衆生圍遶如來從地涌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劫初時閻浮金鈴其鈴價直過閻浮提我於爾時便作是念若有衆生於舍衛城最貧窮者當以此鈴而施與之復自思惟波斯匿王於此城中最爲貧者何以故恃於王位於諸衆生未嘗憐愍殘剥欺奪橫加侵損貪愛覆蔽不知猒足我以此王爲最貧者故將金鈴而施與之王問我言謂我貧窮誰爲證者我又答云如來大師應正等覺捨離煩惱瞋垢無餘於諸衆生悉皆平等當爲作證惟願世尊示教利喜爾時世尊爲欲調伏波斯匿王而告之曰大王當知或有於法善順貧窮王爲富貴或有於法王爲貧窮善順富貴所以者何身登王位於世自在金銀摩尼硨磲珊瑚庫藏盈滿當於此時善順貧窮王爲富貴勤修梵行樂淨尸羅捨家多聞離諸

放逸八齋五戒弘濟無疲有一於此王實貧窮善順富貴王今應知憍薩羅國一切衆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胝分亦不及一爾時波斯匿王親聞如來眞實教誨捨所憍慢合掌殷勤瞻仰善順而說偈言

制五八

善哉摧伏我憍慢　當得如來最勝身
以此王位捨於汝　願恒爲汝菩提衆
我實貧窮汝爲富　今知此說非妄言
王位徒爲衆苦因　背於白法生惡趣

爾時波斯匿王說是偈已白佛言世尊我於今者發於無上六菩提心願於衆生安樂解脫生死繫縛我今願以財物庫藏金銀之屬分爲三分一分奉施如來世尊及比丘衆一分施與舍衛城中貧窮苦惱無依怙者一分財物留資國用凡我所有園池華果悉願奉施最勝如來并比丘衆惟願世尊垂哀納受爾時憍薩羅國五百長者覩斯事已皆發無上大菩提心爾時善順菩薩白佛言世尊惟願如來爲諸大衆說於法要令諸衆生遇如

來者爲不空過爾時世尊告衆人言善男子等有三無量功德資粮於諸如來雖有稱說猶不能盡況於聲聞諸二乘等何者爲三一者護持正法二者發菩提心三者勸諸衆生起無上願復有三十二法若善男子若善女人能勤修者則爲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諠鬧八者於如來乘演說無倦九者若說法時不爲名利十者志求眞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衆生隨樂護念十八成熟衆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二十四聖種喜足二十五勤行頭陀二十六捨不善法二十七弘誓堅固二十八蘭若無懈二十九植衆善本三十常不放逸三十一遠二乘見

三十二讚歎大乘於是五百比丘聞斯法已遠離塵垢得法眼淨及萬二千衆生同發阿耨多羅三藐三菩提心爾時世尊以法教化令諸衆生獲善利已與諸比丘并餘來衆忽然不現爾時波斯匿王既覩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納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百納之衣恒掛樹枝以爲箱篋一切衆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爲我以足踏之令我長夜安樂利益菩薩爾時爲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爲我受訖我何所用善順菩薩告於王言汝持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聾者得聞盲者得見根不具者悉得具足由於菩薩威神力故彼

時衆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華香飲食爲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
於諸衆生施以安樂　我樂菩提得佛法故

爾時波斯匿王白菩薩言善哉仁者汝若詣彼將見如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爲衆生作於善友王應於此令衛城中勑諸人民悉令隨從違王教者王法治之所以者何凡諸菩薩猶有眷屬園遶莊嚴況於王乎時波斯匿王白菩薩言誰者是於菩薩眷屬菩薩答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衆是菩薩眷屬得善友故四攝是菩薩眷屬攝衆生故六波羅蜜是菩薩眷屬增長菩提故三十七品是菩薩眷屬趣向道場故菩薩

有斯眷屬莊嚴侍衛能摧魔軍至師子吼登最勝處爾時波斯匿王及諸大衆歡喜踊躍九千衆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乾闥婆阿脩羅等聞佛所說歡喜奉行

大寶積經卷第九十五

音釋

咄哉 咄當沒切咄哉相謂也又嗟咨語也 俱胝 梵語也北云百億胝張尼切 藻飾 藻子皓切文藻也華藻也飾設職切粧飾也 姝 美好也春朱切 滋蔓 蔓無販切滋蔓謂蕃滋其枝蔓也 箱篋 箱思將切竹器也篋詰叶蜀也

大寶積經卷第九十六　制六

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

勸授長者會第二十八

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱得上調伏猶如大龍所作已辦棄諸重擔逮得己利盡諸有結正智解脫心得自在最上應供衆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乾連摩訶劫賓那摩訶拘絺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爾時舍衛大城有一長者名勇猛授富有財寶倉庫盈溢金銀瑠璃硨磲碼碯珊瑚琥珀摩尼眞珠象馬牛羊奴婢僕使商估等類一切衆多時勇猛授與五百長者遊讌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甚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是事復難莊嚴佛法是事亦難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最上佛乘咸復唱言我等寧於無上佛道而趣涅槃作是議已前後圍遶出舍衛城向祇陀林詣如來所頂禮佛足右遶三帀却坐一面爾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白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最上佛乘咸作是言我等寧於無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

例六

二

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衆生起大悲心應廣修行應勤熏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華鬘塗香一切樂具應無所著何以故以諸衆生執著於身而生惡業由惡業故墮地獄中若於衆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衆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衆生壽命皆悉捨離為衆生故應行布施護持淨戒為衆生故應修忍辱發起精進為衆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無貪悋爾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此身無量過患微塵積集生住異滅念念遷流九漏瘡門猶如

毒蛇所住窟穴其中無主如空聚落畢竟破壞如坯瓦瓶惡露盈溢猶如穢器受諸不淨猶如圊厠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獼猴斷智慧命猶如殺者奪諸善法猶如劫賊常求人便猶如怨讎無有慈心猶如魁膾難可承事如暴惡人如箭著身觸之則痛如朽腐舍常務修治如老弱乘難可驅策如毒蛇篋不可附近如逆旅館疲苦所集如孤獨舍無所攝屬如獄卒司害如王者憂國如邊城警畏如惡國多灾如破器難持如祠火無歇如陽燄虛誑如幻化惑人如析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咽於摶食至於生藏爽癊消之次至黃藏將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方壞舍諸節支持以四網脉周帀彌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鉤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窓隙一百七關穴如破碎器八萬毛孔如亂草覆五根七竅不淨盈滿七重皮裹六味長養猶如祠火吞受無猒如是之身一切臭穢自性殰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爾時世尊而說偈言

是身衆穢器　猶如貯糞瓶　凡夫無智慧
恃色生憍慢　鼻中洟恒流　口氣常臭穢
眼眵蟲遍身　誰當生淨想　如人執持炭
磨鏊欲令白　假使至盡時　體色終無變
設欲淨其身　傾河以自洗　身盡莫能淨
其事亦如是

於時世尊說此偈已復告五百諸長者言若諸善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猒性無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（剞六）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瞋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（五）十五者諸蟲住處八萬戶蟲故十六者是身無常畢竟歸死故十七者是身頑癡於法無知故十八者猶如瓦器生住壞故十九者是身逼迫多憂惱故二十者無有救護必壞滅故二十一者是身險惡諂誑難知故二十二者如無底坑諸欲難滿故二十三者如火受薪貪色無猒故二十四者身無猒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恩必棄冢

問故二十九者身爲他食狐狼所噉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妄纏裹終敗壞故三十四者身爲惡友多逆害故三十五者身爲殺者自殘害故三十六者身爲苦器苦所逼故三十七者身爲苦聚五蘊生故三十八者身爲無主衆緣生故三十九者是身無命離男女相故四十者是身爲空應觀蘊界處故四十一者是身虛妄如夢中故四十二者是身不實如幻化故四十三者身爲幻惑如陽焰故四十四者身爲欺誑如影像故是爲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乘香鬘一切樂具皆悉厭離無所顧戀速能成就六波羅蜜疾得阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊而說偈言

善得人身甚爲難　莫爲此身造衆惡
畢竟冢間餧狐狼　勿爲惡見生貪愛
凡愚迷惑癡狂故　由愛此身造諸業
此身亦復不知恩　晝夜唯增衆苦緣

機關動轉常疲困　澁唾便利恒充滿
飢渴寒熱相煎迫　何有智者愛此身
此身無猒如大坑　徒能長養衆怨害
由此身故常作惡　於無量劫受諸苦
應念定死修勝福　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　應知無益勿躭迷
牟尼世尊難可遇　無量劫中時出現
當於佛法生淨信　惡道可畏勿隨行
設令壽命千億歲　猶懼無常生猒離

何況須臾不可保　爲彼沉淪惡趣中
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　愚癡衆生被誑惑
刹那時得刹那失　何有智者生愛心
譬如幻師幻化事　乾闥婆城種種色
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

由此能為衆苦因　何有智者生愛樂
有諸常懷貪愛者　馳逐財利無歇時
能於父母無慈心　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　誇衒技藝如婬女
或復諂誑現柔和　或復剛強示威猛
如是無量衆惡業　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
彌勒世尊出現時　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　須彌河海盡燋枯
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　妻子無能相救者
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
死去無一來相親　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　親屬無有能代者
閻羅使者唯考業　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　無有少罪我能加
汝自作罪今自來　業報自招無代者
父母妻子無能救　唯當勤修出離因
是故應捨枷鎖業　善知遠離求安樂
於家妻子應生怖　恒依佛教正修行
在家熾然為苦本　猶如炎鑪甚可畏
身心燋熱鎮燒然　誰有智者生貪著
愛樂修行諸佛教　無所營求為快樂
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
樂法當如求藥想　應速捨離居家縛
爾時五百長者聞此法已得無生忍歡喜踊
躍而說偈言
慶哉獲大利　諸利中最上　我等於佛法
皆生欣樂心　發趣於菩提　利樂衆生類

以善而養命　覺慧自安心　憐愍諸衆生
願當成佛道　我等皆已發　無上菩提心
金色相莊嚴　照明於世界　樂菩提心者
當得如來身　大心菩提心　諸心中最上
解脫一切縛　具足諸功德　少福諸衆生
（勅六）
於此無欣樂　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
無能容受者　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
（九）

非唯供養福　餘福亦復然　如是菩提心
最勝仙所說　菩提心最勝　如阿伽陀藥
能除一切病　與一切安樂　我見諸衆生
三火所熱惱　智者無量劫　勤苦常修習
如醫王勇猛　具足菩提行　救拔衆生苦
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
爾時世尊即便微笑從其面門放種種光青
黃赤白紅紫玻瓈照於無量無邊世界乃至

梵世日月威光皆悉隱蔽還遶三市從佛頂
入爾時尊者阿難即從座起偏袒右肩右膝
著地合掌向佛白言世尊有何因緣現此微
笑如佛所現非無因緣即於佛前而說偈言
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
貧乏衆生無法財　應說最上大乘施
能作世間眞冥眼　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諸善
根今聞是法得無生忍此諸長者從是已後
不生惡趣於人天中常受快樂復於來世彌
勒佛所供養恭敬尊重讚嘆及賢劫中一切
諸佛悉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
佛刹中成無上菩提皆同一字號勝蓮華藏
如來應正等覺爾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號汝當受持
佛說此經已尊者阿難及諸比丘五百長者
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

音釋

摩訶拘絺羅梵語也此云大膝絺抽遲切謙伊亷切合飲也坯
瓦坯鋪杯切七情切未燒瓦也圂圂圊也㾦膾㾦枯回切凡
膾古外切切肉也㾦為首者曰㾦膾蓋殺人之為首者摶徒官切以手圜之也瘵癆疾
甘切病液也瘵於
禁切心中病也編絡編卑連切以繩聯次也絡音落聯絡
也殯爛殯毗忍切胡對切肉壞爛也眼眵眼汁凝也磨鎣磨鳥定切亦
磨也

大寶積經卷第九十七　制七

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

優陀延王會第二十九

如是我聞一時佛在拘睒彌國瞿師羅園與大比丘衆千二百五十人俱爾時優陀延王（制七）第一夫人名曰舍摩常於如來及諸聖衆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爲帝女常懷諂妬往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以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鏃赫猶如火聚甚可怖畏乃至三射箭皆如是爾時優陀延王既覩斯事舉身毛竪驚忙悔恨謂夫人曰汝爲天女爲龍女耶爲復夜叉乾闥婆女毗舍遮女羅剎女耶夫人答言我非天女乃至亦非羅剎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由我慈願得無傷損因勸王言善哉大王當於如來應正徧知歸

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帀白言世尊我由欲染因緣為彼女人虛妄言說之所誑惑遂於如來及諸聖衆生毒害意具陳上已復白佛言惟願如來及諸聖衆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衆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麤猛瞋恚由斯罪業當墮地獄惟願世尊利益安樂諸衆生故慈悲開示女人諂典虛誑過患勿令我等親近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諂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患優陀延王唯然世尊願樂欲聞佛言一切丈夫皆由四種不善憍過為諸女人之所迷亂何者為四一者於諸欲染躭著無猒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悉皆退失彼由無有信戒多聞施慧等法非善丈夫行餓鬼法無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宜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涕唾常流猶如冢間不淨境界至於父母遠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涅槃界永當退失如是等人當八衆合乃至阿鼻諸大地獄亦復當墮鬼界畜生無有救護雖聞我教猶數思念邪惡女人歌舞戲笑不生猒離當知彼習愚人之法不樂修行善丈夫事大王當

知丈夫親近女人之時即是親近惡道之法
此是丈夫第一過患爾時世尊而說偈言
諸欲皆苦　下劣穢惡　膿血不淨　深可猒畏
衆多過患　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　穢汙充遍　欲染之患　可猒亦然
諸愚癡輩　愛戀女人　如犬生子　未嘗捨離
亦如蠅見　所吐飲食　又若群猪　貪求糞穢
女人能壞　清淨禁戒　亦復退失　功德名聞
爲地獄因　障生天道　何有智人　於此忻樂
又如有人　服食毒藥　身心痛惱　不能運動
由是欲因　能爲苦本　如身有毒　愚不了知
亦如不了　幻化之法　妄有尋求　但自疲苦
愚夫亦爾　常於欲染　疲苦貪求　墮諸地獄
或設飲食　歌舞妓樂　婚娶他女　將爲已妻
積集衆多　無利苦法　愚夫造此　無利之業
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　衆多苦事
假以華香　而爲嚴好　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 置之頸項 如牛拔輒
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
常於智是 邪欲之法 稱讚習行 無有慚愧
彼由愚癡 所迷亂故 作是罪已 當趣三塗
躭重於欲 昏醉之人 父母之恩 亦能棄捨
若有貪染 親近欲者 則為違背 福德上田
無量俱胝 妄想煩擾 展轉逼惱 從此而生

或復悕求 世間財位 以是非法 展轉相勸
由此現招 捶打苦事 死必當墮 阿鼻地獄
現見衆苦 皆來集身 善友垂離 天宮永失
何有智人 於此忻樂 寧投鐵獄 馳走刀山
眠卧燄爐 不親女色 若常貪染 邪欲之者
退失衆多 諸利樂事 女人能作 衆苦之因
欲能滅壞 一切安樂 惡法積集 善友垂離
皆以躭求 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閻浮勝妙之事乳哺養育無疲猒心或爲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婚娶已於他女人愛戀躭著由躭著故昏醉纏心或見父母漸將衰老違逆輕欺所有資財無慙費用或令父母不住於家如是皆由欲所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無疲猒心即是成就地獄之本此是丈夫第二過患

爾時世尊而說偈言

汝等當知　尊重供養　於父母者　是人常有
釋梵護世　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
此即說爲　無價大寶　現能與果　名最上田
如是現世　果報珍寶　皆因供養　父母而得
復於來世　當得遠離　駝驢等身　負重驅役
亦復不受　屎糞灰河　刀山鋒刃　鎔銅等苦

又於來世　生在人中　富有財寶　豐饒穀帛
妻子眷屬　悉皆和穆　或復當來　得生天上
宮殿園苑　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
長夜猶如木石雕刻所成雖形似人而無所
識習諸欲者即是成就往惡趣業此是丈夫
第三過患爾時世尊而說偈言
丈夫爲欲　之所迷亂　由斯造作　種種諸罪
倒見闇障　隱蔽其心　乘此當生　惡趣牢獄
邪行之者　當復遠離　一切賢聖　亦不恭敬
諸沙門等　由顛倒見　乃至歸命　山河邪魅
爲於貪欲　或復殺害　一切禽獸　祭祀神祇
倒見爲因　非法求福　由斯永離　一切安樂
若於是中　造惡之者　不知淨信　兇險無慙
如是之人　永離賢聖　彼必當墮　嗥吼地獄
或爲於欲　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如彼僮僕敬事供承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陵辱悉能受之或被女人捶打訶呰或至怖懼屈意瞻奉見其憂感即自念言我今云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患爾時世尊而說偈言

貌欲昏醉人　彼實無安樂
不名善丈夫　若人自縱逸
隨心之所為　失壞於福利
行於畜生法　馳趣於女色　劉七
愚者不能觀　欲染之過患
猶若盲冥人　為色所繫縛
猶如於野干　不離冢塚間
而生愛著心　輪轉生死中
親近惡法故　無有禁戒者
彼無智慧人　猶豬樂糞穢　七
妄生殷重想　於聲香味觸
增長於欲愛　如獼猴繫柱

無明纏覆故　爲女所迷亂　如市求利人
矯詐來親附　愚人親近欲　是人魔境界
猶若翳荼迦　貪嗜於糞穢　亦如霆雹雨
能損於稼穡　寔師常近火　多爲所焚燒
諸未見諦者　爲欲失白法　如風吹微糠
其義亦如是　假如善丈夫　爲殺者所執
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　遊行曠野中　渴逼飲鹹水
飲已渴彌增　未見眞實者　愚癡徒自活

親近於女人　貪欲愛堅固　若人觸毒蟲
便爲毒所害　如是諸凡夫　犯欲亦如是
譬如絲畫瓶　內盛以惡毒　是中實可畏
外相現端嚴　嚴飾於女人　謂彼爲姝妙
是中甚穢惡　如氣滿皮囊　又如以繒綵
纏裹於利刃　莊嚴彼女人　其義亦如是
如火滿深坑　無煙能燒害　女人亦如是
蒸惡無哀愍　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
一切悉燋然　大身者所居　海水盡乾竭
須彌等寶山　世界遍燒壞　如是劫燒時
焚燎於山海　無有諸衆生　能爲救護者
因茲女欲故　燒害諸愚夫　猶如劫火然
制七
一切皆燒盡　不淨常流注　并髓腦膿血
柰何彼愚夫　於此而躭著　旨冥諸愚夫
皮肉以覆之　臭穢甚可惡　雜食所餘穢
亦如倉廩門　糠麩恒狼籍　由先不淨業
充滿亦復然　胃脾腎肝膽　由斯生染著
八
涎涕膿血身　骸骨相楻拄　而生愛著心
如棄殘宿食　此身諸穢惡　顛仆於女色
此身諸穢惡　及腸肺糞穢　於此樂遊止
八萬戶諸蟲　在中常嗟食　貪愛於女人
癡網自纏覆　於是不能了　游泳網者前
九孔常流注　如是過患身　如鳥爲求食
愚夫於女人　繫戀彼聲色　被害亦如是
曾不如實知　如蠅見於吐　便爲他所執
境界亦如是　不知避網羅　豈非自損傷
如何彼愚夫　譬如水中魚

女若捕魚人　諂誑猶如網　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　無依無救者
迷醉於女人　貪火所燒害　由斯墮惡趣

制七

無依怙亦然　邪行諸愚夫　愛戀他妻室
妄生欣悅想　猶若於家鷄　亦如曠野雉
妄遊殺害所　損傷因自生　而無救濟者
捨離於佛法　親近彼女人　由是業因緣
墜墮於惡道　又如諸獼猴　跳躑巖樹間

九

必致自損傷　豈不由愚惑　如是躭欲者
於彼諸女人　爲癡網所羅　數受生死苦
如世之罪人　處以尖標苦　躭醉婬欲者
當懸劒樹林　譬如以猛火　燒然彼鑊湯
投之以麻麥　隨沸而漂沒　如是躭欲人
不識於善惡　死當墮惡道　煎煮鑊湯中
鑊湯之大數　六十四俱胝　諸造惡之人
以彼爲居處　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　皆由自業爲

獄卒以利鈎　時復舉令出　皮肉皆爛墮　既被燒害已　復趣於寒氷　如是邪欲人
其骨白如珂　於是諸獄卒　復將置鐵槽　亦墮極炎熱　嗥叫及大叫　并往黑繩中
以杵而搗之　無能救護者　爾時諸骨髓　如是邪欲人　當沒鹹熱河　復經歷燈燼
盡碎末爲塵　由業風所吹　死已復還活　未至底便死　地獄有蒺藜　五角極銛利
若有侵逼他　妻妾童女等　當緣鐵刺樹　彼爲狗所逼　忙怖走其中　愛戀於女人
并受斧斨殃　有三股鐵叉　或四五岐者　墮於大怖處　或吞於鐵丸　或飲洋銅汁
侵擾他妻室　當受此刑治　復有鐵嘴烏　有二熱鐵山　彼此來相合　昔時躭欲者
探啄於髓腦　野干等諸獸　競來食噉之　於中受苦殃　受斯苦楚時　都無救護者
如是邪欲人　當墮屎糞獄　及走於鋒刃　得如是罪報　皆由自業緣　昔同歡愛者
亦復上刀山　如是邪欲人　顛墜炎熱獄　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
無能相救者　由於先世中
假令男女等　無能相救者
自作如是業　假令兄弟等
由於先世中　自作如是業
無能相救者　由於先世中
假令朋友等　無能相救者
貪求於女人　無間地獄中
說此不清淨　穢惡之女人
智者皆遠離　親近彼女人
假令父母等　是惡中之惡
自作如是業　常抱於糞囊
由於先世中　愚夫為女人
無能相救者　而無猒離心
由於先世中　能忍受斯苦
無能相救者　或殺或沉水
假令姊妹等　雖見如是苦
自作如是業　曾不生猒離
愚夫為邪欲　見已還親近
受如是諸苦　雖復生信受
愚夫所遊行　何足為欣樂
最為極下劣　由此業因緣
是惡中之惡　受種種刑罰
常抱於糞囊　愚夫為女人
愚夫為女人　而無猒離心
而無猒離心　或擲於大坑
能忍受斯苦　猶於婬欲中
或殺或沉水　或有少智人
雖見如是苦　如胡膠見火
曾不生猒離　仍多畜女人
見已還親近　躭欲諸凡夫
雖復生信受　當受無量苦
由此業因緣　因繫及捶打
受種種刑罰　被種種燒害
愚夫為女人　或置在尖標
而無猒離心　備受諸苦毒
能忍受斯苦　稱讚於女人
或殺或沉水　知為衆苦本
雖見如是苦　聞佛之所說
曾不生猒離　其衆如群羊

或聞諸佛教　繞興厭悔心　須臾貪復生
如惡毒還發　猶如被怖猪　暫止須臾頃
若見於糞穢　貪愛還復生　愚夫聞法已
暫爾心驚怖　後見諸欲色　貪愛還復生
猶如有丈夫　從其自身首　棄擲金華鬘
翻戴於熱鐵　愚夫躭欲故　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　捨離於清涼
永趣閻羅界　若有智慧人　應捨一切欲　速求於出離

爾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患我今歸依佛法僧寶從今已往乃至盡形歸佛法僧作優婆塞惟願世尊攝受於我佛說此經已優陀延王及諸大衆天人世間阿脩羅乾闥婆等聞佛所說歡喜奉行

大寶積經卷第九十七

音釋

拘睒彌　梵語也正云憍賞彌中印度境也睒失冉切者曰貿　莫候切交易也嗥吽　嗥正作號乎刀切吽呼吽切吽吽牛鬪聲也稼穡　切種曰稼斂曰穡居訝切穡所力切瓦竈也窯　餘招切燒瓷曰窯與力切也顛仆　顛多年切傾邪也仆芳遇切頓也游泳　游夷周切浮行水面曰游泳爲命切潛行水底曰泳即娈切悉切藥力脂切蕨藥茨草也烽煨　烽音唐煨烏賄切烽煨灰火也蕨藥　蕨昨居肴切子有三角刺人狀如菱而小膠　膠肥黏也

涕　涎延徐連切口液也涕他計切鼻液也（制七）

大寶積經卷第九十八　制八

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衆千二百五十人菩薩摩訶薩十千（制八）人俱時王舍城有長者女名爲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諸善根時彼女人詣如來所頂禮佛足右遶三帀長跪合掌而說偈言

無上等正覺　爲世大明燈　菩薩之所行
惟願聽我問

佛告妙慧今恣汝問當爲解說令斷疑網爾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　云何見已身　而受於化生
千葉蓮華上　面奉諸世尊　云何能證得
自在勝神通　遍往無量刹　禮敬於諸佛
云何得無怨　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　大悲無上尊
惟願爲我說
爾時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爲汝說妙
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爲四一者於惡友
所不起嗔心二者住於大慈三者深樂正法
四者造佛形像爾時世尊而說偈言
嗔壞善根勿增長　慈心樂法造佛形
當獲具相莊嚴身　一切衆生常樂見
復次妙慧菩薩成就四法得富貴身何等爲
四一者應時行施二者無輕慢心三者歡喜
而與四者不希果報爾時世尊而說偈言
應時行施無輕慢　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
爲四一者善能棄捨離間之語二者邪見衆
生令住正見三者正法將滅護令久住四者
教諸有情趣佛菩提爾時世尊而說偈言
捨離間言及邪見　正法將滅能護持

安住衆生大菩提　當成不壞諸眷屬
復次妙慧菩薩成就四法當於佛前得受化
生處蓮華座何等爲四一者捧諸妙華果及
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
佛菩提深生淨信爾時世尊而說偈言
華香散佛及支提　不害於他并造像
於大菩提深信解　得處蓮華生佛前
復次妙慧菩薩成就四法從一佛土至一佛
土何等爲四一者見他修善不爲障惱二者
他說法時未嘗留礙三者然燈供養如來之
塔四者於諸禪定常勤修習爾時世尊而說
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無怨云何爲
四一者以無諂心親近善友二者於他勝法
無嫉妒心三者他獲名譽心常歡喜四者於
菩薩行無輕毀心爾時世尊而說偈言
不以諛諂親善友　於人勝法無妒心

他獲名譽常歡喜　不謗菩薩得無怨
復次妙慧菩薩成就四法所言人信何等爲
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
說法者不生惡心爾時世尊而說偈言

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遠得清
淨何等爲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爾時世
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爲
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悉迴向爾時世
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　衆魔不能得其便

復次妙慧菩薩成就四法臨命終時諸佛現前何等爲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爾時世尊而說偈言

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

爾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闕於一行而不修者則違佛教欺誑如來爾時尊者大目揵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爾時妙慧白言尊者若我弘願眞實不虛能令諸行得圓滿者願此三千大千世界六種震動天雨妙華天鼓自鳴說是語時於虛空中華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眞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令斯大衆身皆金

色說是語已衆皆金色爾時尊者大目揵連即從座起偏袒右肩頂禮佛足白言世尊我今先禮初發心菩薩及諸菩薩摩訶薩衆爾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爲菩提答曰無分別法是名菩提又問云何名爲菩薩答曰一切諸法等虛空相是名菩薩又問云何名爲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非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文殊師利言幻化本無何有如是心心所法答曰法界亦爾非有非無乃至如來亦復如是爾時文殊師利白佛言世尊今此妙慧甚爲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無生忍爾時文殊師利即從座起爲其作禮白妙慧言我於往昔無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爲汝除斷疑惑由我如是眞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無有魔事及諸惡趣亦復無有女人之名有七寶座上羅寶網七寶蓮華覆以寶帳如文殊師利所成淨刹莊校嚴飾等無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

淨佛刹功德如是爾時佛告文殊師利此妙慧菩薩於當來世成等正覺號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遠離塵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無上菩提故超九十劫生死之苦不退轉於阿耨多羅三藐三菩提爾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劫中相次成佛皆同一字號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爲求菩提無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脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

恒河上優婆夷會第三十一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城有優婆夷名恒河上從其住處來詣佛所頂禮佛足退坐一面爾時世尊問恒河上汝從何來彼優婆夷即白佛言世尊若問化人汝從何來如是問者當云何答世尊告言夫化人者無有往來亦無生滅云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云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爾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

云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界耶恒河上言如汝此問問無生者應云何答佛言無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云何問言汝豈不趣涅槃界耶復次世尊譬如化人謂化人曰汝豈不趣涅槃界耶彼於是問當云何答世尊告言此所問者無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無攀緣但為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云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無心故非積集時亦復如是恒河上言所說無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無得無證非染非淨何以故如來常說一切諸法猶如虛空無罣礙故恒河上言若一切法如虛空者云何世尊說有諸色受想行識及於界處十二因緣有漏無漏是染是淨生死涅槃佛告恒河上譬如說我雖有言說而實無有我相可得我說諸色實亦無消色相可得乃至涅槃亦復如是又如陽焰無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無所得乃可說名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斷流轉法有愚癡輩由惡見故於是法師生嗔害心以是因緣墮諸地獄恒河上言如佛

所說斷流轉法以何義故名斷流轉世尊答言斷流轉者所謂實際不思議界此法不可穿鑿沮壞是故說名斷流轉法爾時世尊熙怡微笑從其面門放種種光青黃赤白紅紫玻瓈色其光普照無量國界上至梵世還從如來頂上而入爾時尊者阿難見是事已心自念言如來應正等覺非無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

諸衆會各各亦有恒河上優婆夷而爲上首彼優婆夷及諸大衆聞是法已皆悉出家於無餘涅槃而得滅度阿難白佛言當何名此經我等云何受持佛言此經名爲離垢清淨以是名字汝當受持說此經時七百比丘衆（制八）四百比丘尼衆諸漏永盡心得解脫爾時欲界諸天子化作種種天諸妙華而散佛上作如是言此優婆夷甚爲希有能與如來共相酬對得無所畏是人已曾無量佛所親近供養種諸善根佛說是經已恒河上優婆夷及

諸天人阿脩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

音釋

耆闍崛梵語也此云鷲峰亦云鷲臺閣石遮切崛渠勿切 沮壞沮慈呂切遏也壞古曉切毀也

大寶積經卷第九十九　制九

元魏北天竺三藏佛陀扇多　譯

無畏德菩薩會第三十二

如是我聞一時婆伽婆住王舍大城耆闍崛山中與五百比丘衆俱菩薩摩訶薩無量無邊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空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爾時婆伽婆依王舍城住若王王子諸婆羅門長者居士尊重讚歎而供養佛爾時世尊具有無量百千萬衆恭敬圍遶而為說法爾時尊者舍利弗尊者大目揵連尊者大迦葉尊者須菩提尊者富樓那彌多羅尼子尊者離波多尊者阿濕卑尊者優波離尊者羅睺羅尊者阿難如是等無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遂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爾時阿闍世王有女名無畏德端正無比無匹無雙無竝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彼處而坐時無畏德見諸聲聞不起不迎默然而住不共問答不迎不禮不讓牀座阿闍世王見無畏德默然而住即告之言汝豈不知此等皆是釋迦如來上足弟子成就大法也世間福田耶以為愍念諸衆生故而作乞食汝今既見何故不起不迎不禮不共相問復不讓坐汝今者覩見何事故而不起迎爾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獸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曽禮敬螢火蟲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有已求無上正眞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爲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螢火蟲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劉九尚不禮敬諸聲聞人何況今者世尊在世何以故大王若有親近聲聞人者是人即發聲聞之心若人親近緣覺人者是人即發緣覺之心若有親近正眞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　而取一文錢　我見諸聲聞
譬如人至海　至大法海已　捨大乘寶聚
所行亦如是　修行小乘道　如人親近王
而起狹劣心　從王乞一　彼人徒親王
出入無障礙　從乞百千財　潤無量貧窮
敬心近輪王　如人求一錢　聲聞亦如是
是名善親王　而取小涅槃　若起狹劣心
不求眞解脫　猶如小醫師　唯自治己身
自度不度他　療治衆多人　善起慈悲心
譬如大醫王　得恭敬名稱　彼醫得世利
自度不度他　通達衆方已　智者不恭敬
彼醫得世間　普治煩惱病　救無量千億
普治煩惱病　大王蔥麻林　恭敬及名稱
聲聞如蔥麻　不救世發心　如至樹王所
多衆得利益　諸菩薩亦爾　能竭諸小水
不以秋陽炎　能潤無量衆　聲聞道狹劣
能潤無量衆　所有諸煩惱　猶如牛蹄跡
不能滅衆生　以達醫方故　非上諸小山
　　如善巧醫王
　　病苦諸衆生
　　發菩提心者
　　華香影不妙

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
聲聞智不爾　其猶如朝露　不能潤於世
以不證法故　如地多增長　潤益無量衆

（制九）

聲聞如華露　菩薩如大雨　親近得大法
如海之潤勢　猶如躑躅華　無比微妙香
男女所不樂　唯喜薝蔔華　如求青蓮華
華香甚奇妙　躑躅如聲聞　彼智不潤衆
猶如薝蔔華　諸菩薩亦爾　愍念衆生故

（四）

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
度無量衆生　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
諸菩薩亦爾　大王頗曾見　小栈度大海
唯乘彼大舶　能度無量衆　大王聲聞栈
菩薩如大舶　修道法熏已　令度飢渴海
大王頗曾見　乘驫堪入陣　唯見乘象馬
鬪戰便得勝　聲聞如驫乘　菩薩如龍象
降魔坐道樹　度無量衆生　猶如夜虛空

見諸星不現　滿月顯現故　能照閻浮提
聲聞如星宿　菩薩如滿月　愍念衆生故
示現涅槃道　不以螢火光　能令有所作
日光照閻浮　令作種種事　聲聞如螢火
不能多利益　佛具解脫光　愍念一切衆
（第九）
不以野干聲　能令獸王恐　唯有獅子王
一吼飛鳥落　大王諸聲聞　不發菩提心
（第五）
不爲益衆生　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　能發無上心　棄捨小乘道
善得世間身　復得世間利　善來在世間
而發無上心　希求無上道　救拔諸衆生
若能自他利　彼人善可嘆　亦得世名稱
及得究竟道　以是故我今　不禮敬聲聞

爾時阿闍世王語無畏德女言女大我慢云何而見諸大聲聞而不奉迎女言大王勿作比說大王亦慢云何不迎王舍城内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薩等皆悉禮敬一切衆生女言大王菩薩爲度憍慢嗔惱諸衆生等令彼得起迴向之心是故禮敬一切衆生爲長衆生諸善根本是故菩薩禮敬衆生而諸聲聞無嗔恨心又復不能增長善根大王假使百千諸佛如來爲說妙法而彼所得戒定三昧無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爲說妙法而無受潤不能增益戒定慧等亦不能令衆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無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無邊言說器故爾時阿闍世王聞女語已嘿然而住爾時尊者舍利弗作如是念此無畏德女得大辯才而能如是無盡言說我於今者前至其所少少問之我且問之女得忍不作是念已前問女言汝今爲住聲聞乘耶答言不也汝今爲住緣覺乘耶

答言不也汝今爲住大乘心也答言不也舍利弗言若如是者爲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無所住是故我能作師子吼而舍利弗作如是言爲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無乘非乘差別之相以一相故所謂無相無畏女言尊者舍利弗若法無相云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無差別也無畏德言舍利弗如空寂靜無有差別勝負之相諸佛之法與凡夫法無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爾時尊者大目揵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酬對不讓床坐無畏德女答目連言假使星宿遍滿三千不能照了聲聞

亦爾次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女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嗔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眞正覺如實善知諸衆生界而爲說法女是

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如來具得一切智故一切聲聞緣覺所無時無畏女復語尊者大目連言世尊常記大目揵連於神通中最爲第一目連神通能知能至香象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號曰放香光明如來應正遍知在彼說法目連語女今者云何得見彼佛時無畏女不起于座不動威儀而作誓願若使菩薩初發心時能過一切聲聞緣覺以此誓願願彼放香光明如來現身於此令諸聲聞緣覺見彼香象世界及躭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象世界及佛菩薩諸衆圍遶羅網隱身爲衆說法彼所說法此處悉聞佛神力故復得躭彼諸樹微妙栴檀之香彼世界佛作如是言如是如是如無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彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊彼妙樹香何因緣來佛言彌勒是無畏女共諸聲聞如法論議及發誓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（制九）無畏女語目連言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無量功德菩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無有是處譬如一切竹葦叢林不可筭數過如是等諸佛世界方乃有彼香象世界爾時彼佛卷攝光明既攝光已香象世界及彼如來忽然不現爾時尊者摩訶迦葉謂無畏言女曾見彼香象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衆生樂者佛則示現無障礙

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無受故非慧眼見以離相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無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我所等迦葉言女若法永無云何而起無明及愛及我我相所有衆生不可見故女言大迦葉如是一切諸法永無彼云何見大迦葉言若一切佛法畢竟是無云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何況佛法無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無不可示現是故大迦葉一切法皆無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無畏言云何善淨自心女言大迦葉如自身眞如及一切法眞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眞如空以一切法性寂靜故爾時尊者大迦葉語無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汝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衆生相菩薩

如是內觀是故名為成就內觀大迦葉一切諸法具足本際及中後際以一切法眞如體故一切法現在眞如體故若是觀者是菩薩名為成就內觀應知迦葉言汝云何安此諸法女言大迦葉如是應作如彼眞如見無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永不證故時大迦葉復問女言云何得自見無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我所故說此法時尊者須菩提心大歡喜語無畏女言善得大利而能成就如是辯才時無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無有所覺知若內若外則有辯才時須菩提即語女言汝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無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無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無漏及法無有差別及無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汝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無辯才耶須菩提言以內聲故而有外響女言須菩提以緣有聲而有彼響彼響為有何性相耶然彼響聲無有性相何以故若以緣生彼無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無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無畏女言諸有所說言語無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女甚奇哉既是在家而能如是善巧說法復有如是無盡辯才無畏女言須菩提菩薩無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菩提二者成就大慈大悲而不捨衆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無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無猒足故八者得無礙智以得無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無有障礙爾時尊者羅睺羅語無畏女言此言乃是不淨言說汝蹈寶屐復坐高牀而能如是共諸聲聞往復論義汝豈不聞爲不淨者不得說法及不得爲高牀坐人而說法耶時無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無畏女言如來制戒隨而受行而犯彼戒爲淨不淨若復有人不犯彼戒非淨不淨無

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無漏法故彼則無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覺者來於三界為彼故說而彼聲聞已過三界以是義故說過不過諸界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無餘差別何以故一切法性離一切垢無染無著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指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爾時阿闍世王語無畏女言汝可不知此是釋迦如來之子於學戒中最為第一耶時無畏女語父王言且止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正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如來真子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云何真子爾時彼諸天子以華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

若舐若噉若嗅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爾間須臾到彼無畏德女於晨朝時共阿闍世王并女之母及王舍城無量人衆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爾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爲求無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爲度衆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衆皆悉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爾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住而不下舍利弗言已見世尊佛言

舍利弗此無畏德菩薩復過七千阿僧祇劫得成正覺號曰離垢如來應正徧知彼佛世界名曰光明佛壽百劫正法十劫純菩薩僧三萬不退轉菩薩彼佛世界淨琉璃地八道莊嚴蓮華所覆無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爾時無畏德菩薩毋號曰月光與阿闍世王俱合十指爪掌往至佛所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無上正眞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忉利天號曰光明增上天子若彌勒菩薩得菩提時是彼見王上足之子於彼供養彌勒佛已便即出家彼見王子於彌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號曰持地彼

見王子供養如是諸如來已亦乃得成阿耨多羅三藐三菩提號曰徧光如來應正徧知具足成就佛之世界如上所說爾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

（勅九）

爾時無畏德菩薩在如來前作如是言以此誓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誓願因緣故願令如來猶如年少八臘比丘無畏德菩薩如是現身說此語已被正法服即成比丘具足

（十七）

威儀爾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無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衆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爾時世尊告

阿難言汝受持此無畏德菩薩授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無畏德菩薩授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無畏德菩薩授記法門時月光夫人無畏德母并諸天龍阿脩羅等聞佛說已皆大歡喜信受奉行

帝九　十八

大寶積經卷第九十九

音釋

狹劣　狹胡夾切隘也劣龍輟切弱也　葍　音昆蔔也　蹲踔　蹲直炎切踔直角切六蹲踔梵語也正云瞻博迦此云花名也　簪蔔　黃華簪正作瞻之黑切蔔步北切　栈　音伐薄陌切海中大船也　舐　市爾切嘗也　娠　升人切妊也

大寶積經卷第一百　制十

西晉清信士聶道眞譯

無垢施菩薩應辯會第三十三

序品第一

如是我聞一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆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逮得己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象王心得自在到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衆所知識逮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礙法王子彌勒菩薩施無憂菩薩無癡見菩薩離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華光明德菩薩思無礙菩薩如是等菩薩摩訶薩萬二千人俱爾時大德舍利弗大德目揵連大德摩訶迦葉大德

須菩提大德富樓那彌多羅尼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無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爾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衆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衆生無有魔事摩訶迦葉言我當入如是定詣舍衛城乞食願令城中衆生其施我者令獲無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城中衆生其見我者以此因緣令彼衆生天上人中受諸快樂得盡苦際大德富樓那彌多羅尼子言我當入如是定詣舍衛城乞食願令城中一切外道梵志尼揵子等悉得正見大德離越言我當入如是定詣舍衛城乞食願令城中一切衆生得無諍樂大德阿那律言我當入如是定詣舍衛城乞食願

令城中一切衆生識宿業報大德阿難言我當入如是定詣舍衛城乞食願令城中一切衆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户窓牖牆壁器物樹木枝葉華果衣服瓔珞皆令出空無相無願無所有無我無戲論無性之聲無礙見菩薩作是念言我當令舍衛城中若有衆生應得阿耨多羅三藐三菩提者其所見物皆是如來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族姓室宅之中寶藏湧出具諸七寶離惡趣菩薩作是念言我當令舍衛城中若有衆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衆生盡除五蓋觀世音菩薩作是念言我當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無畏辯嚴菩薩作是念言我當令舍衛城中衆生其見我者皆得辭辯以諸妙偈互相問答無礙行菩薩作是念言我當令舍衛城中若有衆生

其見我者得無癡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爾時城內波斯匿王女名曰無垢施始年八歲顏貌端嚴世所希有其女於二月八日沸星現日與五百婆羅門俱持滿瓶水出至城外浴洗天像爾時五百婆羅門見諸比丘在門外立見已皆謂不吉時婆羅門衆中最長宿者年百二十名曰梵天謂無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爾時無垢施女以偈答婆羅門言

此等皆無愛　第一所應讚　能為多衆生
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
施此報無量　種於此中者　於三有無盡
成行淨具足　出於泥無著　行世如良醫
治救病衆生　佛為世中勝　是諸法之王
此等是佛子　成辦阿羅漢　如是行菩薩
慧人云何離　行此妙行者　世人所應讚

此等是慧人　久遠常行施　梵志敬此者
衆事吉無疑　讚此具相者　心淨良福田
梵志若信者　得喜無憂樂
爾時梵志復以偈答無垢施女言
勿隨愚小心　祠莫見沙門　剃髮被袈裟（制十四）
求樂者莫近　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
此等諸比丘
爾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
盡所不能救　除彼威德衆　誰能救我者
敬佛法衆故　捨身及壽命　除尊三寶已
更無可依道
爾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床見五
百天子飛行虛空以無量功德讚嘆佛法僧
我時得聞復有一天子未曾見佛聞法及覩
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爲生喜悅故而說

偈言

其髮如紺青　清淨而右旋　佛面如滿月　處在於大衆
百葉蓮華色　毫相如珂雪　右旋人樂覩　悅可於衆心
黑蜂遶青蓮　眉目亦如是　頰車如師子　恒說適意音
眼眴如牛王　脣如頻婆果　齒白密齊平　隨語各得解
其猶白鵝行　舌廣而覆面　音甚清淨　項圓脣脩直
聞者皆歡喜　孔雀鵝鴈聲　如琉璃琴　手指纖長妙
緊那衆鈴聲　迦陵頻伽音　拘那羅鳥音　細腰師子體
命命拘吉羅　及種種音樂　佛聲亦如是　其身如金山
其吼如師子　能破諸競論　除去諸垢惱　其喻如龍象
實語斷諸見　不謬而和柔　能盡諸問疑　足平輪相現
不誑而和柔　正說於中道　去離於二邊　爪如赤銅色
正說於中道　口行無諂曲　聞音皆歡喜　深齊而圓好
口行無諂曲　如雜妙華鬘　佛語慧莊嚴　一孔一毛生
如雜妙華鬘　手指纖長妙　掌平輪相淨　腨腓鹿蹲腸
手指纖長妙　細腰師子體　佛身堅平滿　千輻具分明
細腰師子體　其身如金山　陰藏如馬王　踝平鉤鎖骨
其身如金山　其喻如龍象　右旋而上向

梵志爾時諸天子在虛空中以如此事讚難
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染如蓮
華在水於世尊功德我歎少分耳梵志我生
適七日聞世尊如是實功德自爾已來恒無
睡眠亦無欲覺瞋恚覺惱覺皆是已來我於
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悉皆受持
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猒聽法無足供
衆無倦爾時無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禮其足以恭敬尊重
心詣大德舍利弗所到已前立謂舍利弗言
我是女人智慧微淺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至其所聞

其所說王命無垢施女言汝諸快樂悉無所
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
諸人悉敬望　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
爾時無垢施女以偈答父王言
王不覺家中　陰界入諸贏　居世如幻技
人命無暫停　欲毒誰能眠　處冤誰有歡
墜嚴何望活　世相皆如是　如人處蛇間
何有睡與欲　四大如毒蛇　何有歡樂心
為諸怨所逮　如飢何有樂　為諸怨國者
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
爾時無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

中最為第一此慧是有為耶是無為耶若是有為虛誑非實法若是無為無為法者則無有生無生之法則無有起以無起故大德智慧則無所有舍利弗即便默然大德目揵連謂舍利弗言大德何為不答無垢施女所問舍利弗答目揵連言此女不問有為之法乃問第一義諦第一義中則無言說是故不可以言而答時無垢施女謂目揵連言世尊記大德於神足人中最為第一大德乘神足時為衆生想耶為作法想耶若住衆生想者衆生無實彼神足亦無實若住法想者法無變異若無變異則無所得若無所得則無分別大德目揵連即便默然摩訶迦葉謂目揵連言大德何為不答無垢施女所問目揵連言此女不問分別神足諸如來菩提無作無分別此則不可言說時無垢施女謂摩訶迦葉言世尊記大德頭陀人中最為第一又復大德憐愍衆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無記喻如草木牆壁瓦礫等無異是故

不能必報施恩若以心報心念念不停亦不能報若除身心則無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無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無垢施女謂須菩提言世尊記大德於無諍人中最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是平等則是如爾若是如爾則是無作若是無作則無言說若無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彌多羅尼子謂須菩提言何不答無垢施女所問須菩提答富樓那言我於理不應有答唯有默然是我樂處此女所問問無戲論法若有言說則生過患法性無說是無諍行時無垢施女謂富樓那言世尊記大德於說法人中最為第一若說法時說有境界法耶無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無所有何名說法人中最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無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無言說是故無理可答時無垢施女謂離越言世尊記大德於行禪人中最為第一大德禪時依有心禪耶無心禪耶若依心入禪心如幻化不實此定亦復不實若無心入禪諸外法草木枝葉華果等亦應得禪所以者何以彼同無心故大德離越即便默然大德阿那律謂離越言何不答無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無垢施女言諸佛法聲聞法有異耶若是有異無為有二耶諸賢聖皆行無為無為之法則無有生若無有生則是無二若是無二則是如爾如爾無二是故大德離越何為作是說耶時無垢施女謂阿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無垢施女謂阿難言世尊記大德於多聞人中最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無垢施女所問也阿難言此女所問多聞離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

制十

法王至彼岸處

菩薩品第三

爾時無垢施女謂文殊師利法王子言世尊記汝於深解菩薩中最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

因緣深爲深無有衆生成十二因緣深者所以者何以十二因緣無來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眞深爲深眞深則非深亦無得眞深者文殊師利答無垢施女言以始際深故深無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無垢施女言以無知得無得故言始際耳無垢施女問文殊師利言無得之中無有言分過言語道無有所說文殊師利答無垢施女言說假文字說耳無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爾時無垢施女謂無礙見菩薩言汝善男子作是言我爲作是念詣舍衛城願令城中衆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爲色身觀耶爲用法身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爲見我若以法身法身不可見所以者何法身離見聞不可取

故是以不可見聞時無癡見菩薩即便默然寶相菩薩謂無癡見菩薩言善男子何故不答無垢施女所問無癡見菩薩言無垢施女所問無性法此無性法不可說是故不答無垢施女言善男子我不問無性法無性法不可問學已而答則無有礙爾時無垢施女謂寶相菩薩言善男子汝言我當作是念詣舍衛城願令城中一切種族居家寶藏湧出具足七寶施寶之心為有染著耶無染著耶若有染著則與凡愚同所以者何以凡夫有愛著故若無愛著無愛著中無有施寶時寶相菩薩即便默然時無垢施女謂離惡趣菩薩善男子汝言我為作是念詣舍衛城願令城中若有衆生應墮惡趣者盡使現世輕受速脫苦惱如來說業不可思議此不可思議業可速斷耶若可斷者則違如來所說若不知云何而能輕受速斷若能斷者於無主法中汝則是主若能斷者亦當能不斷離惡趣菩薩答無垢施女言我以願力故能令輕受遠斷無垢施女問離惡趣菩薩言善男子諸

法如性不可以願力而受時離惡趣菩薩即便默然爾時無垢施女謂除諸蓋菩薩善男子汝言我當作是念願令舍衛城中衆生盡除五蓋汝作是念入是定已能令衆生不爲五蓋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無至彼者云何汝入禪定去他五蓋若他自在則不能利益於他除諸蓋菩薩答無垢施女言此行以慈爲首無垢施女問除諸蓋菩薩言諸佛皆行慈行善男子亘有佛因衆生不以五蓋爲患者耶除諸蓋菩薩即便默然時無垢施女謂觀世音菩薩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無畏夫言畏者是有取耶無取耶若是有取者凡愚之人亦復有取是故不然若是無取則無所施無施法中何得有除觀世音菩薩即便默然辯嚴菩薩謂觀世音菩薩善男子何爲不答無垢施女之所問耶觀世音菩薩言此女不問生滅法是故不可答無垢施女問觀世音菩薩

言叵有是無生無滅問耶觀世音答無垢施女曰無生無滅中乃無文字言說無垢施女問觀世音言諸智慧者於無文字假說文字然不著文字法性無礙是故慧者不礙文字時無垢施女謂辯嚴菩薩善男子汝言我當作是念願令舍衛城中衆生其見我者皆得辭辯以諸妙偈互相問答善男子汝此所施辭辯者以覺起耶若以覺起者一切有為皆由覺觀而起是故非寂靜若以愛起者所施則虛辯嚴菩薩答無垢施女言此是我初發菩提心時願其見我者皆得辭辯以諸妙偈互相問答時無垢施女問辯嚴菩薩言善男子汝今即有發菩提心願耶若即有者則是常見若今無者不可以施彼是故所願則虛時辯嚴即便默然爾時無垢施女謂無癡行菩薩善男子汝言我作是念願令舍衛城中若有衆生其見我者得無癡見決定於阿耨多羅三藐三菩提此菩提為是有耶為是無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無癡見菩薩答無

垢施女言此菩提者名之爲智無垢施女問無癡見菩薩言此智名爲生耶爲無生耶若名爲生則非是善順思惟所生是有爲智凡愚所知若名無生無生中無所有若無所有則無分別菩薩聲聞辟支佛諸如來菩提無有分別凡愚之人分別菩提智慧之人則無分別時無癡見菩薩即便默然爾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摶食無垢施女問須菩提言如說諸法無上無下於此法中當有何求而行乞耶大德不戲論法是比丘所行不可樂於戲論此是無依之法非依止者所行賢聖所行無有退轉爾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詣佛所到已頂禮佛足右遶三帀却坐一面無垢施女別遶七帀頂禮佛足合掌而立以偈問佛

我問無等尊　應供無量稱　施衆甘露喜

菩薩云何行　云何在道樹　破魔降勞怨
云何動天地　山王及林藪　云何放光明
顯發無量稱　願大悲世尊　說應菩提行
云何得摠持　如來妙音聲　云何能修持
清淨妙勝定　云何諸行人　能得神足力
今勸請世尊　說諸人實行　云何得專念
及與堅固心　云何得應辯　微妙成具足
云何得順理　含衆義圓足　善說微妙法
慧者無所礙　云何樂施惠　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　神足過諸剎
云何不處胎　化生蓮華中　恒於諸佛前
說空無我法　云何等怨親　斷愛及荒穢
志行無高下　其猶如風地　利衰及毀譽
禪誦與苦樂　云何捨八法　行世猶如日
云何不諂諍　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　能發菩提願
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

能度無量衆　勸樂行善根　云何得端王
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
云何善辭辯　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
去離諸掉悔　爲衆生說法　於佛法衆中
云何得最勝　寧捨已身命　而不誹謗法

世尊無不知　今世及未來　願大智世尊
次說菩薩行

菩薩行品第四

爾時世尊讚無垢施女言善哉善哉汝爲多
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無垢施女
及諸大衆皆稱善哉願樂欲聞爾時世尊即
便為說菩薩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爾時世尊欲重
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
無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爾時世尊
欲重宣此義而說偈言

若能施燈明　法末中護法　開導難放逸
寶飾施佛廟　是故諸菩薩　能放淨光明
過無量佛土　所照無邊涯　衆光皆安樂

即發無上心
無垢施女若菩薩能成就四法者能震動無
量無邊諸佛刹土何謂爲四如所說行得深
法忍堅持善法化無量衆生行阿耨多羅三
藐三菩提是爲菩薩成就四法能震動無量
無邊諸佛刹土爾時世尊欲重明此義而說
偈言（制十）（十七）
如所說修行　善解深法忍　欲得白淨法
堅持諸妙行　能教無量衆　發於菩提心
行此四法者　能動無量刹

無垢施女若菩薩成就四法者得陀羅尼何
謂爲四能施淨妙種種所須莊嚴諸婇女須
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
陀羅尼爾時世尊欲重明此義而說偈言
若行種種施　能得陀羅尼　莊嚴好婇女
隨意之所須　悉皆能充足　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　盡能受億念

無垢施女若菩薩成就四法者能得三昧何謂爲四多歎患生死常樂閑靜處常勤精進善能成就諸所作業是爲菩薩成就四法能得三昧爾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
親近於菩提　求諸最勝法　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爲四身輕故心輕故於一切法中無依止故受四界爲空界故是爲菩薩成就四法能得神足爾時世尊欲重明此義而說偈言

身心輕亦爾　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　供養爾所佛

制十

無垢施女若菩薩成就四法得殊妙端正何謂爲四去諸荒穢不行嗔恚樂淨佛塔廟妙飾以供養住威儀持戒常先意問訊不談說法者恒生世尊想是爲菩薩成就四法得殊妙端正爾時世尊欲重宣此義而說偈言

十八

不嗔惱他人　去離荒穢行　掃灑世尊廟
恭敬獻飾寶　常持於淨戒　發意先問訊
於法師無礙　敬心如世尊　行此四善事
是謂勇健者　殊妙最第一　見者莫不歡
無垢施女若菩薩成就四法能得化生何謂
爲四雕刻蓮華坐佛形像以優鉢羅華鉢頭
摩華拘走頭華分陀利華及餘種種雜妙諸
華滿掬以散如來及諸塔廟志願利益無量
衆生恒行和敬不譏彼短所種善根爲利益
安樂多衆生脫生死苦惱願成阿耨多羅三
藐三菩提故是爲菩薩成就四法能得化生
爾時世尊欲重宣此義而說偈言
刻華坐尊像　種種華供養　利益不惱衆
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　刻十
無垢施女若菩薩成就四法得大財富何謂
爲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爲菩薩
成就四法得大財富爾時世尊欲重明此義
而說偈言　十九

施心無所逆　於財無慳惜　信解諸佛法
生生獲財富　信解無諂嫉　不訟彼過患
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
爲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己身常樂多修空法
是爲菩薩成就四法得大智慧爾時世尊欲
重宣此義而說偈言
不嫉於正法　教他除疑悔　常將導衆生
修佛諸忘行　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
爲四學問誦習有所忘失者爲作憶念忘者
爲說恒出適意好聲令人樂聞常行法施不
令有廢爲脫生死趣向泥洹故願如善財入
禪方便是爲菩薩成就四法能憶宿命爾時
世尊欲重宣此義而說偈言
廢忘令憶念　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

無垢施女若菩薩成就四法常遇諸佛何謂爲四寧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無有猒足是爲菩薩成就四法常遇諸佛爾時世尊欲重宣此義而說偈言

剎十　二十

不謗於菩提　亦不毀菩薩　樂離惡知識
念諸佛無猒　大德行此行　得值遇諸佛
未成王覺頃　恒與諸佛會
無垢施女若菩薩成就四法得三十二相身何謂爲四採諸珍寶散佛塔廟以種種香油塗塔基座以雜華鬘嚴飾塔廟以種種妓樂而以供養常給侍賢聖初不違離是爲菩薩成就四法得三十二相爾時世尊欲重宣此義而說偈言

採寶散塔廟　又以香油塗　雜華衆妓樂
給侍適賢聖　具相莊嚴身　端妙殊特好
以此得衆相　以嚴人中尊
無垢施女若菩薩成就四法得八十隨形好何謂爲四脫衆妙衣以敷法座給侍一切終無疲猒詣說法處無勝論心恭敬大衆但生

世尊想勸多衆生發菩提心是爲菩薩成就
四法得八十隨形好爾時世尊欲重宣此義
而說偈言
敷座衆妙衣　供養無疲厭　不與持法競
勸衆發道心　能行此法者　速得成衆好
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
爲四受持親近菩薩法藏晝夜六時誦三陰
經諸佛菩提無生無滅世所難信然能受持
讀誦廣爲他說令得喜悅不愛身命是爲菩
薩成就四法得善應辯爾時世尊欲重宣此
義而說偈言
護持菩薩藏　勇猛誦三陰　無生世相違
方便說令喜　不愛於身命　持十力正法
無疑慮而行　最上勝菩提　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
爲四不嫉妒故等心故護菩提行故不親近
四部衆故是爲菩薩成就四法得清淨土爾
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
化衆無染著　行此四無量　智者善守護
得淨土無難　速成無上道
無垢施女若菩薩成就四法得清淨衆何謂
爲四不悕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爲菩薩
成就四法得清淨衆爾時世尊欲重宣此義
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
爲清衆故行　極苦亦不捨
無垢施女若菩薩成就四法所願佛土隨願
得生何謂爲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爲利
養名譽諂曲虛讚故是爲菩薩成就四法隨
所願土即得往生爾時世尊欲重宣此義而
說偈言
不憎他名利　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
爾時無垢施女白佛言世尊如所說菩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爲欺誑十方現在說法諸佛爾時大德目連謂無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爾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無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華百千妓樂不鼓而鳴使我變此女身成十六童子無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華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偏袒右肩右膝着地合掌向佛而白佛言世尊我今南無諸佛菩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從初發意乃至道場天人所禮如佛塔廟是諸聲聞辟支佛無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紅紫玻瓈等種種色光照於無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爾時大德阿難即從座起更整衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛以偈問曰

天龍梵音師子吼　迦陵頻伽雷震聲
除貪嗔癡生喜悅　願十力海說笑緣
六變震動無所嬈　雨天妙華悅衆情
世尊摧伏諸外道　猶如師子伏野干
惟願世尊爲我說　所以微笑之因緣
萬億日月珠電光　天龍梵王諸光明
釋迦口出淨光明　遍諸光明佛光勝
眉間毫相如珂月　圓滿柔輭喻天衣
白毫放光照無量　願說何故放斯光
世尊齒淨無垢穢　方平齊密白如雪
佛口應出雜色光　青黃赤白紫玻瓈

假使界壞日月落　地滿虛空無居處
水性可使變爲火　火性亦可變爲水
大海盡可令枯竭　如來實語終不二
生十方趣諸衆生　假令一時成緣覺
一一緣覺集諸問　百千萬種經億劫
盡共集會如來前　各以異音同時問
如來即以一音報　能斷彼衆無量疑
成就智慧至彼岸　一切智慧所莊嚴
具三十二最勝尊　大威德者願解說
世尊何緣而微笑　授何衆生菩提記

諸天世人咸欲聞　願如來演微笑音
爾時佛告阿難汝見是無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無垢施菩薩發心已來八萬阿僧祇劫行阿耨多羅三藐三菩提行此無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八萬六千諸大菩薩所有功德莊嚴佛土與爾所菩薩等無有異爾時大德目連謂無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無垢施菩薩答目連言世尊記大德於神足人中最為第一何為不轉男子身也大德目連即便默然無垢施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無生是以不可得

授記品第五

爾時文殊師利法王子白佛言未曾有也世尊此無垢施菩薩乃能善解甚深之法以誓願力成就諸願佛告文殊師利言如是如是如汝所言此無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剎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最上最勝況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八萬億衆生諸天及人皆發阿耨多羅三藐三菩提心必定不退轉爾時辯嚴菩薩白佛言世尊此無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無垢施菩薩過於數劫供養過數佛已當得成佛號無垢光相王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世界號曰無量德莊嚴無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湧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八萬四千種種天寶莊嚴殊妙寶蓋即於空中以無量神足力供養禮拜無量十方諸佛已還至佛所在一面立爾時婆羅門梵天及五百婆羅門聞授無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　我等昔造惡　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　謂為是不吉
若不見如來　兩足中最尊　唐受此人身
唐食人所食　我及無垢施　出為祀祠故
施女見佛子　敬重而讚歎　我等見讚歎
即呵其可歎　我等即問之　汝曾見佛耶
於時答我言　我生適七日　聞天歎佛名
女讚歎如來　真實無差異　我等聞歎已
即發最勝心　求無上菩提　我聞佛名故
於宿業得悟　即來禮救世　為求勝法故
見佛禮敬已　聞最無上法　見人中尊仙
求離諸苦際　佛之所說法　真實能度世
我等於中學　為無上法故　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　熙怡而微笑
阿難即白佛　願說笑因緣　同共一劫中
爾時佛以偈告阿難曰
此諸婆羅門　及梵志梵天

次第成正覺　曾於過去世　具供五百佛
從今以涉行　當見億數佛　於八十億劫
終不墮難處　於一一劫中　當覲億數佛
然後乃當成　最勝兩足尊　皆當同一號
號曰梵光明　壽命亦同等　壽八十億歲
刹土皆同等　各八十億僧　化度無量衆
利益衆生已　當入於泥洹　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

音釋

朐 松閏切 目動也 膞胵 丑容切 均也 胵 昌真切 胵部禮切 股也 踝 戶瓦切 足骨也 又方六切 腸也 踝 胡官切 脛兩旁曰內外踝 輻 方六切 輪轂也 輪中木之直指者 亘 音大 切不可也 藪 蘇后切 大澤也 麒麟 渠之切 麟離珍切 仁獸也 麐身牛尾壯曰麒牝曰麟 掬 居六切 兩手抌捧也

大寶積經卷第一百一　文一

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

功德寶華敷菩薩會第三十四

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大比丘衆千二百五十人俱復有無量諸菩薩衆爾時會中有菩薩名開敷功德寶華即從座起偏袒右肩右膝着地合掌向佛而作是言世尊我於如來欲有諮問惟願哀愍見垂聽許佛告功德華菩薩言善男子恣汝所問當爲汝說爾時功德華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號速能證得阿耨多羅三藐三菩提不佛言善哉善哉功德華汝今爲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爲汝說功德華言唯然世尊願樂欲聞爾時佛告功德華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號無量功德寶莊嚴威德王如來壽命無數其佛衆會無量無邊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爲樂說無礙凡所說法常爲十俱胝刹諸佛世尊授以辯才令得無畏爾時世尊而說偈

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

復次功德華南方有世界名功德寶莊嚴劫名廣大功德彼現有佛號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無礙辯才轉身當得阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊而說偈言

若人受持彼佛名（文一）　轉身當得難思定（二）
三十二相以莊嚴　一生當證菩提果

復次功德華西方有世界名離一切憂闇劫名能勝王彼現有佛號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

爾時世尊而說偈言

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

復次功德華北方有世界名離塵闇劫名持大名稱彼現有佛號積集無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無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衆生當於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉

爾時世尊而說偈言

若人受持彼佛名　所獲功德無有邊
決定當得陀羅尼　成就無上菩提果

復次功德華東南方有世界名勝妙莊嚴劫（文一）（三）名出生功德彼現有佛號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爲丈夫之身爾時世尊而說偈言

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

復次功德華西南方有世界名無量莊嚴劫名能生妙法彼現有佛號最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爲奉事九十俱胝諸佛如來得度脫一切衆生三昧何故名爲度脫一切衆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衆生悉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衆生常受安樂爾時世尊而說偈言

若人受持彼佛名　所生常具大威德
諸根色力皆殊勝　智慧無邊無所著

復次功德華西北方有世界名爲離垢劫名廣族彼現有佛號種種勝光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重辯才莊嚴陀羅尼悉能受持八十

俱胝如來所說之法所得國土功德莊嚴亦如西方極樂世界無有異也爾時世尊而說偈言

若人受持彼佛名　國土猶如無量壽
成就甚深諸法智　一生當證佛菩提

文一四

復次功德華東北方有世界名曰無憂劫名辯才莊嚴彼現有佛號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爾時世尊而說偈言

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

復次功德華上方有世界名無量功德莊嚴威德劫名無量吼聲彼現有佛號虛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慧解脫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爾時世尊

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

復次功德華下方有世界名種種音聲劫名積集智慧彼現有佛號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爾時世尊而說偈言

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

爾時開敷功德寶華菩薩及一切功德辯才音菩薩得陀羅尼門八萬俱胝菩薩皆悉提向無上菩提得不退轉三那由他諸天及人發阿耨多羅三藐三菩提心佛說此經已功德華菩薩及一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

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

與大比丘衆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爾時世尊告文殊師利汝當為此諸天大衆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無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無所依故則無所說無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衆生煩惱中求何以故衆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

何了知一切衆生煩惱本性曰如佛境界無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平等曰如我所解衆生現行貪瞋癡者所住平等為如來住佛言衆生現行三毒煩惱住何平等答曰住空無相無願平等性中佛言文殊彼性空中云何復有貪瞋癡耶文殊師利言於彼有中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無為無作無起若無生無為無作無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無所起由此得說有生有起如是世尊若無性空無相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悉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白正修行者為無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逐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曰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曰佛界平等我如是證佛言汝得佛境界耶曰若世尊得者我亦當得爾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曰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雜句綺飾文辭而為演說則授眾生老病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遠離塵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爾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曰一切

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曰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曰彼諸衆生未曾聞法今得聞故我為聲聞又問汝云何為辟支佛曰衆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曰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住何地曰住一切地須菩提言

文一

九

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曰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

離生耶曰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譬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謬謂是所怨離放箭射之子便大喚言我無咎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無所住為得此地若一切地悉能演說而不住於下劣之地為得此地若有修行為盡一切衆生煩惱而法界無盡雖住無為而行有為於生死中如園觀想不求涅槃為得此地所有志願悉令圓滿得無我忍成熟衆生為得此地得佛知慧而不於彼無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陰於此陰中色聚沫性受水泡性想陽炎性行芭蕉性識幻性如是當知世間本性聚沫陽炎泡幻芭蕉是中無陰無陰名字無衆生無衆生名字無世間超過世間若於五陰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陰本性空若本性空則無我我所若無我我所是則無二若本無二則無取捨無取捨故則無所著無所著故則超過世間復次須菩提是五陰者屬於因緣若屬因緣則不屬我不屬衆生若不屬我不屬衆生是則無主無主則無取無取則無諍無諍論者是沙門法如手畫空無有觸礙修行如是空平等性超過世間復次須菩提五陰法界同入法界是則無界若是無界則無地界水火風界無我

無衆生無壽命無欲界及色無色界無有爲無爲生死涅槃界入是界已則與世間俱而無所住若無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鬱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無所證爾時須菩提告彼諸比丘言長老汝等少有所得有所證耶諸比丘言若增上慢者則可說言有得有證無增上慢沙門法者無得無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若我應知爲增上慢如是集應斷滅應證道應修爲增上慢彼不了知苦集滅道相故作是說言乃至道我已修爲增上慢云何苦相謂無生相如是集滅道相若無生相即是無相無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爲增上慢爾時世尊讃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彌勒法中得入衆數爾時善德天子白文殊師利言仁者於此閻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爾時文殊師利即現神變令善德天子及一切衆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衆寶網幔天華遍布異類衆鳥翔集和鳴於虛空中有諸天女散曼陀羅華歌詠讃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衆文殊師利願爲說法爾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爾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刹那中示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見耶如我所知文殊師利若欲以恒河沙等諸佛刹土功德莊嚴集一佛國悉皆能現或以指端舉恒河沙諸佛刹土過於上方如恒河沙諸佛土已置於虛空又諸佛刹所有四大海水入一毛孔水性衆生亦不迫迮而皆自見不離海中所有世界諸須彌山王皆悉置於芥子之內依須彌住諸天子等而皆自謂在其本宮又諸佛刹所有五道衆生悉皆安置於其掌中衆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兜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爾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爾時世尊告文殊師利言汝當於此衆會

示現神變爾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與衆會及善德天子一切皆見爾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爾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衆會亦爲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衆生我從今往自立誓願若於此法門流行之處有生信解愛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令修行者其心散亂我爲降伏說陀羅尼若善男子善女人（文一）（十四）於此法門書寫讀誦爲人演說諸天魔衆當得善利令說法者身心悅豫精勤修習與無礙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

怛姪他一阿末麗二毗末麗三替哆低四阿

羯捍五是多設堵嚕ナ誓曳杜野筏低七部
多筏低伽米麗八嗡低九蘇普低十普普細
十地喇蘇溪十一惛提十二可詣十三米洗禮十四夬
矩麗跋麗十五呼盧忽黎十六索醯十七輸戍米提
地喇十八阿那筏低底底使咤泥十九吃利多喇
低二十吃喇多費低二十一肥盧遮都費低漫
怛囉悖馳那馳路迦二十二阿去聲跋羅目多瞻
嚩蘇喇耶二十三
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乾闥婆阿脩
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
大千世界六種震動爾時世尊告魔波旬善
哉善哉汝之辯才當知皆是文殊師利神通
境界於是文殊師利現神通力及魔波旬說
呪之時三萬二千天人發阿耨多羅三藐三
菩提心時文殊師利還攝神力令此衆會皆
悉自見如本而住爾時文殊師利告善德天
子言善男子汝往兜率陀天遍告天衆言我
當來彼時善德天子聞是語已禮世尊足并

諸菩薩大德聲聞與其眷屬恭敬圍遶於衆會前忽然不現須臾已至兜率陀天爾時善德遍告諸天子言汝等應知文殊師利憐愍汝故欲求至此汝等應當捨諸欲樂遠離憍慢恭敬尊重隨順聽法爾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一萬菩薩五百聲聞及天龍夜叉乾闥婆等前後圍遶禮佛足已於會中沒現兜率陀天與諸菩薩聲聞大衆於彼道場隨敷而坐時諸大衆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衆梵衆乃至有頂互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礙爾時善德天子白文殊師利言大衆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憒鬧三者不染境界四者身心輕安五者心緣定境六者絶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無障礙故二者天耳通聞無障礙故

三者他心通觀一切衆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衆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爲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爲八一者内寂靜二者外寂靜三者愛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爲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爲三一者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爲三所謂行苦苦壞苦又不放逸者超三種畏

何等爲三所謂地獄餓鬼畜生又不放逸若得超三有何等爲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爲三所謂貪垢瞋垢癡垢又不放逸於三學處當得圓滿何等爲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爲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爲三一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遠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爲三所謂施增長不求果報回向菩提戒增長不求生天回向菩提忍辱增長於一切衆生不生害心回向菩提精進增長種種善根無有猒足回向菩提禪定增長心不散亂回向菩提智慧增長常修善業

回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無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無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無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無受住處無心住處無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

文一

二者為成熟一切眾生發起精進斷貪欲故

十九

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無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爲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祕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無復障礙智慧熾然究竟寂靜云何名爲究竟寂靜謂諸法無起亦無所盡無所盡故則無所作無所作故亦非無作無受無受者無施設是名究竟寂靜說此法時一萬二千天子於諸法中得法眼淨爾時善德天子白文殊師利言菩薩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爲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無願無所作一切法自性不生爲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

文一 二十

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定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誓願堅固而去誓願無自性而來三解脫門而去故受生而來菩提道場故去爲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無生法忍爾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爲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爾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（文一）入光明莊嚴三昧（卅一）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婆世界爾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爾時持法炬菩薩與十億諸菩薩俱於彼國沒現兜率陀天放大光明遍照世界時諸天龍夜叉乾闥婆阿脩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爲希有爾時衆會因此光明見一切功德光明世界及見普賢如來國界莊

嚴於一劫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爾時持法炬菩薩白文殊師利言可共禮覲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乾闥婆等往詣佛所到已頂禮佛足却住一面爾時持法炬菩薩白佛言世尊普賢如來問訊世尊少病少惱起居輕利安樂行不爾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熟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幷諸菩薩所有神通辯才智慧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

文二

二子若諸衆生入此正士境界當來不復墮於魔界爾時世尊告長老阿難汝善持此法門不斷三寶種故爾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乾闥婆阿

脩羅等聞佛所說皆大歡喜

大寶積經卷第一百一

音釋

諮津私切詩問也溺乃歷切沒也澁色入切澀也飾設職切粧飾也怨於袁切仇也讎時流切匹也亦仇也櫚楯豎尹切闌檻也迫迮側格切狹也憒開對切心亂也閙女教切不靜也

大寶積經卷第一百二　文二

隋　三藏　達摩笈多　譯

善住意天子會第三十六之一

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衆六萬二千人俱皆是大德具足神通諸大聲聞而為上首爾時復有四萬二千菩薩摩訶薩其名曰文殊師利菩薩師子幢菩薩彌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文（文二）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意菩薩善思惟菩薩思心菩薩勇意菩薩善思菩薩寶髻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衆生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無量步菩薩不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礙辯菩薩相應辯菩薩提疾辯菩薩最勝菩薩翳日月光菩薩無攀緣菩薩無著意菩薩常笑菩薩善根菩薩除諸障蓋菩薩轉女身菩薩摩尼珠菩薩燈明菩薩眺盧遮那菩薩火焰菩薩衆勝王菩薩深說者菩薩如是等菩薩摩訶薩而為上首爾時復有四天大王忉利天王娑婆世界主大梵天王如是等而為上首與六萬諸天衆俱復有善住意天子善德天子大自在天子如是等而為上首與三萬諸天衆俱於菩薩道皆已久住復有二萬阿脩羅王羅睺阿脩羅王須彌阿脩羅王如是等而為上首亦皆已住於菩薩道復有六萬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諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽億百千衆乃至一切比丘比丘尼優婆塞優婆夷無量大衆皆來集會爾時世尊以如是等無

量百千大衆圍遶於說法時文殊師利菩薩摩訶薩即於己室入彼無諍除心三昧寂然不動於是文殊師利一心安庠從三昧起應時十方無量無邊諸佛世界六種震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華希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譬難解難知然以諸佛不出世故不可得聞以不聞故諸衆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衆生成就善根亦令一切行菩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晝然此娑婆世界諸衆生等多有貪欲具足瞋恚成就愚癡斷除白法頑鈍誑詐無有慙愧我慢貢高遠離諸佛違背法僧令彼衆生得聞如是甚深妙法獲淨智眼爾時文殊師利復作是念我今應當大集十方諸菩薩衆令皆得聞如來所說是妙法門證深法

忍爾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彌山大須彌山如是一切光明朗徹無有障礙爾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衆生無復貪欲瞋恚愚癡煩惱衆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無報當爾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乾闥婆聲若阿脩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象

馬聲若諸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爾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惟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爾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剎悉皆震動百千樂音一時皆作乃至一切天人阿脩羅所有音樂不鼓自鳴又彼樂音衆聲之中出諸法音所謂無常聲苦聲無我聲空聲無相聲無願聲離欲聲解脫聲法界聲如如聲實際聲檀波羅蜜聲尸波羅蜜聲羼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爾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脩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故我等諸佛如來若於一劫若減一劫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惟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爾時彼佛各各告其侍者言善男子有世界名曰娑婆其土有佛號釋迦牟尼如來應供正遍覺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恥都無羞愧所為行業多諸不善能於如是濁惡世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令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礙智慧彼岸故能具足得無礙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令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入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無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爾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爾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菩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菩薩曰彼將不欲教諸菩薩起修行耶彼將不欲大集諸菩薩衆耶彼將不欲集諸菩薩宣說如斯妙經典耶爾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衆各自詣彼諸世尊所頂禮佛足禮已即復請白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衆曰諸善男子彼有世界名曰娑婆其佛號釋迦牟尼如來應供正遍覺今現說法彼有菩薩名文殊師利具大威德其為大

集一切菩薩摩訶薩衆故放斯光明時彼諸菩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幷欲見彼文殊師利及餘菩薩摩訶薩故彼諸世尊即便告彼諸菩薩言諸善男子欲往隨意汝應知時爾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頻婆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菩薩摩訶薩衆皆詣世尊釋迦如來應供正遍覺所其間或有能雨衆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菩薩雨諸妙華所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀利華瞻波迦華波吒利華陀奴迦利華阿他目多迦華蘇摩那華婆利師迦華曼陀羅華摩訶曼陀羅華波盧沙華摩訶波盧沙華旃陀羅華摩訶旃陀羅華微妙旃陀羅華斫迦羅華摩訶斫迦羅華最妙斫迦羅華雨如是等種種華鬘來詣世尊釋迦

如來應供正遍覺所或有菩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菩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咸詣世尊釋迦如來應供正遍覺所時彼十方諸來菩薩摩訶薩衆大集於此娑婆世界而此三千大千世界所有衆生地獄畜生餓鬼若閻魔界悉皆寂然身心安樂無有貪欲瞋恚愚癡遠離衆毒嫉妬諂誑我慢熱惱一切衆生

皆起慈心具足歡喜何以故以彼十方諸大菩薩威神力故其事若是爾時十方無量百千億那由他諸大菩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帀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華座結跏而坐悉皆隱身令不復現爾時尊者摩訶迦葉見彼殊特希有瑞相大神通事復見彼衆大雨華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

四天下皆雨妙華積至于膝又復見彼一切大衆天龍夜叉乾闥婆阿脩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威儀偏袒右肩右膝著地合掌恭敬（九）以偈讚曰（文二）

歡喜常與一切樂　圓滿無垢清淨顏
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　過那由他百千劫
遠離執著無所依　具足修忍超世間
功德備滿無過者　過百千劫修衆行
勇猛精進終無疲　頭目髓腦持與人
猷離國城及衆具　世尊往昔行施時
惟願除斷我疑心　常行布施攝世間
淨持禁戒無倫比　一切力中十力最
惟願永絶我疑心　以見衆生受諸苦
常生歡喜無有量　棄捨男女及妻妾
惟願除解我疑網　象馬輦輿不可數

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
飲食湯藥幷田宅　是故今日我諮問
徃昔割身及耳鼻　内心無垢不生瞋
若他詰問如法言　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　是故今我問無垢
諸漏久盡患悉除　深見衆生没諸苦
黑暗所覆愚癡者　生於垢濁及我人
憐愍諸有起慈心　過百千劫勤修行
開發正覺菩提岸　惟願除斷我今疑
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
佛於世中無染著　眞實正行及正思
微妙寂滅離諸垢　惟願為我決此疑
文二　十
世尊昔日修行時　施戒忍進無暫廢
禪定智慧亦常修　利益群生無有比
諸功德聚難思量　深大如海無窮盡
善能徃來亦善住　惟願為我作歸依
徃昔無垢修大慈　怖鴿歸投救不捨

劇身割股血滂流　稱肉與鷹而代之
全身上稱謂敵彼　而鴿尚重身猶輕
大明善巧以行慈　惟願為我決疑惑
須彌動搖衆星落　諸天宮殿盡破亡
四大海水一朝枯　阿脩羅宮處天上
假使日輪墜於地　明月處空忽闇冥
諸佛正覺兩足尊　所言真誠無有二
爾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爾時世
尊告大迦葉言迦葉汝今不應諮問是事何
以故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脩羅皆當驚
疑入迷沒處是故汝今不應問也時大迦葉
復白佛言世尊惟願大慈憐愍一切諸天人
（文二）
故利益一切諸天人故安樂一切諸天人故
（十一）
說此光明甚深因緣令我開解爾時世尊告
迦葉言汝宜諦聽善思念之吾為汝說大迦
葉言善哉世尊願樂欲聞惟垂敷演時佛復
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禮我足右遶三帀處在虛空高一多羅樹皆各於彼大蓮華座結跏而坐爾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華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華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云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爲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

彼諸菩薩等惟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無有是處爾時大迦葉復白佛言世尊菩薩摩訶薩具足幾法修何善根獲何功德而能入是隱身三昧佛言迦葉菩薩摩訶薩成就十法即能獲是隱身三昧何等為十一者志性和柔深住正信二者恒不捨離一切衆生三者畢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無悋惜豈況餘物而不施者八者雖行無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坐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爾時尊者大迦葉復白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況佛法乎佛言迦葉如是如是故一切聲聞辟支佛悉無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爾時尊者大迦葉復白佛言世尊我等今者深願見彼諸大菩薩摩訶薩等所以者何斯諸大士難可會遇佛言迦葉汝宜且住當須待我文殊來者彼諸菩薩當從定出汝等然後乃見之耳雖然迦葉汝亦得是無量百千諸三昧門今

文二　十三

當攝心求彼菩薩摩訶薩等為在何處住何威儀作何事業時大迦葉蒙聖教已承佛威神及已通力即入二萬諸三昧門如是思求彼諸菩薩今在何所住何威儀為行步耶而竟不見為住立耶而亦不見為倚卧耶而亦不見為端坐耶而亦不見乃至不知以何語言作何事業來何所從去何所至於是起定前白佛言甚奇世尊甚奇世尊我已經歷二萬定門求諸菩薩竟無所見世尊彼諸菩薩摩訶薩等尚未證知薩婆若處已得如是微

妙三昧何況當證無上菩提世尊諸善男子善女人其有見聞如斯神變而不疾發阿耨多羅三藐三菩提心者無有是處世尊能得如是隱身三昧菩薩摩訶薩為欲度彼一切衆生被精進鎧然終不得離是妙定佛告迦葉如是如是如汝所說是中一切聲聞辟支佛尚非境界況餘衆生爾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三萬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爾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四萬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來去何所至然後出定前至佛所頭面禮足白言世尊世尊記我聲聞人中無諍三昧最為第一是三昧

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彌山為一大椎於我定時令一大人住在我前執彼大椎擊大鼓無暫休廢乃至經劫如是鼓聲尚不入耳何況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無諍三昧弘普若是我向經歷四萬三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輩念求如是不思議智為一一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漏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須菩提言善哉善哉誠如汝言汝以信故作如斯說令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就智慧如舍利弗解空第一如須菩提苦行超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無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八萬四千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心三千世界六種震動爾時文殊師利於己住室如是思惟今此十萬億百千數諸大菩薩皆已集會吾當復召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八萬四千億那由他妙寶蓮華大如車輪純金為莖白銀為葉勝藏羅網毗瑠璃寶是諸華中皆有化佛及諸菩薩結跏趺坐蓮華臺上身紫金色三十二相八十種好威德巍巍光明普照時彼蓮華上昇四天王天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三千大千世界
乃至百億須彌百億四天下欲界天宮色界
天宮彼化蓮華無不遍至是諸化佛及菩薩
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　譬彼優曇華
文二　十六
難遇復過是　釋師子人雄　今者現於世
班宣深妙法　永拔衆苦源　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　貪愛獨增長　三界本無樂
而愚躭著之　已獲最上難　所謂諸佛出
愚癡放逸人　馬覺苦不斷　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　既被羂羅已
寧有解脫期　獨有求佛法　汝為衆生貨
汝等但速求　三十二妙相　佛能救世間
餘無可依者　世雄甚希有　大慈難思量
無量億數劫　所行不可量　集功德智慧
成就釋師子　闡揚微妙法　甚深難覺知
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　世間絶心行　唯彼空無相
無願亦無作　虛空本無形　不起亦不滅
無來亦無去　智者之所說　無盡無所生
本淨無所有　無相貌可見　無思想能說
衆生本無生　云何得言死　寂滅無衆生
衆生在何處　文二　言音爲說法　法不住言音
亦不在文字　世尊如斯說　諸處遍推求
不見風水火　地亦無分別　慧眼之所宣
色受及與想　行識同虛空　假言彼五陰
真實無積聚　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　及彼無色天　皆說如幻化
虛僞不真實　如是諸世尊　爲衆生說法
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離塵垢得法眼淨二萬天子猒離衆欲三萬二千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心一萬行菩薩乘諸天子得無生法忍爾時彼化如來所可

勸召無量無邊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帀退住一面以天華香所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀利華曼陀羅華摩訶曼陀羅華及諸華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虛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華滿四天下積至于膝

大寶積經卷第一百二

音釋

翳於計切骨中脂也　髓息委切腦乃老切頭髓也　聲聲聲力展切聲羊諦切聲聲並車也　剜烏歡切刻削也　股果五切髀也　髁苦瓜切擊也　羈居宜切羈縻也

大寶積經卷第一百三　文三

隋三藏達摩笈多譯

善住意天子會第三十六之二

開寶義品第二

爾時大集衆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帀遶七帀已然後雨天曼陀羅華其所雨華遍覆虛空高十由旬成華網臺形如寶塔時文殊師利持此華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華網遍覆是華光明普照三千大千世界皆大明盛復雨天曼陀羅華爾時文殊師利菩薩摩訶薩閑雅安庠從精舍出更以神力令所居地自然而有七寶妙座其座巍巍與足莊嚴文殊師利斂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禮文殊師利足退住一面一切諸天亦皆頂禮文殊師利足爾時文殊師利如是思惟誰於今日堪任與我在

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無所著句無戲論句不可得句不可說句甚深句真實句無礙句不可壞句空句無相句無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無所得句一切法無生句師子句勇猛句無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爾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礙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無有語言不為演說不存諮問亦無報答無佛法衆斷滅三衆無生死無涅槃不合不散不落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我如是說彼能於我無聽無聞無讀無誦無受無持不思不

念不取不捨不覺不知不聞我言不爲他說所以者何諸佛菩提本無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爲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爲樂聽者說又亦不爲聞受者說所以者何凡有聽受則爲取著云何取著所謂我著人著衆生著壽命著士夫著以取著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衆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爲三種淨也天子若有能作如是聽者是平等聽非不平等爾時善住意天子讚文殊師利言善哉善哉快作斯說大士若有能作如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

何是善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從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故有退轉從欲界故有退轉從色界故有退轉從無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衆生想故有退轉從壽命想故有退轉從士夫想故有退轉從補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退轉從我見爲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

佛我當說法我度衆生我當破魔我得智慧從是諸想故有退轉如是天子若能不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菩薩乃至不分別一切分別退轉者是名不退轉爾時善住意天子復白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無相故不退轉從無願故不退轉從

文三

四

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爾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

爲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眞實想而彼證知則名非斷非常天子是爲菩薩退轉法門說是法時十千天子得無生法忍

文三

五

文殊神變品第三

爾時善住意天子白文殊師利言大士今可俱行諸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爲眞見如來善住意言若現前者云何誡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無別天子以是義故若人欲求見如來者當作斯觀如實

眞際覺了是中無有一物可分別者爾時文殊師利菩薩摩訶薩復以神力化作三十二所重閣寶堂軒具足四面正方四角有柱周市欄楯寶網交絡殊特妙好高顯巍巍具足莊嚴甚可愛樂諸堂閣內咸有勝牀衆寶所成天衣覆上其牀各有化菩薩坐具三十二大人之相爾時文殊師利普現如是莊嚴事已遂更與彼蓮華化佛幷化菩薩及此寶輦重閣殿堂諸菩薩衆俱往佛所繞佛七帀幷亦圍繞比丘衆已踊在虛空光明普照衆會道場四面而住爾時文殊師利後善住意發忽然在前先至佛所善住意天子及更後到白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禹禮終不見吾往來進止爾時華臺堂諸化菩薩及寶堂中諸菩薩衆同聲說偈讚歎如來

已曾供養過恒沙　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　牟尼衆相實奇特

爲衆宣說甚深法　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　我禮彼岸最勝尊
其有發意求菩提　則受天人妙供養
若於深空無疑惑　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　本來無相亦無作
衆生體性不可得　何有生者及死滅
本既無來亦無去　一切諸法如虛空
如彼化人觀衆事　雖復示現而無眞
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　供養諸佛天人上
奉獻香華及衆具　爲求菩提離世間
文三
得聞如是甚深法　七
無有衆生及命人
當知彼得明淨忍　是爲供養十方佛
於無數劫行布施　衣食象馬及衆珍
當知彼非解脫因　以有我人衆生想
歸命滅度人中尊　救濟衆生無量數

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
已得蠲除斯八難　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
汝於衆生平等想　愼勿妄起我人心
常樂多聞持禁戒　捐棄舍宅坐林間
腐藥治病莫詐善　亦恒乞食受糞衣
一切有爲即無爲　等同一相如陽焰
若了實際見眞如　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　法等於彼莫生著
貪欲瞋恚性自空　愚癡我慢分別起
彼法已滅今亦無　如是知者得成佛
如是諸化菩薩說是偈時彼會衆中二萬二
千衆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五百比丘遠塵

離垢得法眼淨七千優婆塞優婆夷二萬五千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震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

文三　八

破魔品第四

爾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震動又是寶輦殿堂蓮華座上諸菩薩等放大光明照斯衆會演說如是微妙深法復令如是無量億數諸天子衆皆來集會復有億數諸菩薩等亦來集也爾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衆欲來我所請問故是破散諸魔三昧法門具足成就諸不思議甚深佛法故時舍利弗復白佛言世尊若如是者何因緣故我觀此衆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衆一切魔宮作大

衰耗所為神變極妙莊嚴將至我所汝當自
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
不樂其所各自見身昏耄羸瘠拄杖而行諸
天女輩變成老母一切衆魔見是事故心大
憂愁身毛皆豎惶怖思念是何變怔令吾內
外不祥若斯將無死沒時至果報離散耶為
是世間將壞劫災事乎彼諸魔衆如是念時
文殊師利復以神力即現百億天子住在魔

前告魔衆曰汝勿憂懼此非汝災亦非劫盡
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
王及諸魔衆聞諸化天說文殊師利大士名
號更增惶恐戰掉不安一切魔宮皆大震動
時諸魔王答化天曰惟願仁慈救我危厄諸
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所以者何彼佛如

來有大慈悲若諸衆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爾時一切魔王及語魔衆聞化天教莫不歡欣皆共同心於須臾頃贏弊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悔困苦大厄世尊我等寧受百千萬億諸佛名號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爾時世尊告諸魔言波旬汝今何忽發如是言所以者何是文殊大士凡所開導利益衆生億百千佛昔所未作今亦不作當亦不作唯此文殊師利去來現在常爲衆生建斯大事衆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云何而言

文三

我今忽聞一文殊師利名皆大驚恐時彼魔衆白言世尊我誠慙恥此弊老身加以惶懼發斯言耳世尊我等從今歸依正覺惟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恥於是文殊師利從三昧

起遂與無量百千天衆復與無量百千諸大菩薩摩訶薩等及無量百千諸龍夜叉乾闥婆阿脩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無量妙華所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀利華具大莊嚴有大神通威德無極俱來佛所頭面禮敬右遶三帀退住一面爾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問文殊師利彼佛世尊名號何等說是三昧令汝得聞文殊師利白言世尊我憶過去無量無邊不可思議阿僧祇劫爾時有佛號曼陀羅華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妒破壞妒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訶毀諸界破壞界心二十訶毀三界破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諂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諠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缺犯戒三者無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衆生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修空捨我二者離相無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華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號一切寶電敵日月光如來應供正遍覺我時於彼具足成就彼佛世尊說此法門時彼衆會中十千菩薩皆得成就此三昧門爾時尊者舍利弗白佛言希有世尊今此文

殊師利乃能久遠成就如是降魔三昧三昧力故能令波旬及諸魔衆髮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衆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衆魔得復本形爾時文殊師利受佛教已告諸魔曰衆仁者實為猒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猒患貪欲勿著三界諸魔報曰善哉大士敢聞嘉誨豈敢有違惟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爾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礙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

眼成就是眼生是眼滅乃至是眼來去如是等法為汝境界魔業障礙如眼乃至身意亦如是又如色乃至觸法為汝境界魔業障礙亦復如是汝等皆應如實了知復次波旬汝所有眼即為非眼亦為無眼為無眼想無眼著無眼相無眼攀緣無眼障礙無眼思無眼我無眼依止無眼愛無眼戲論無眼我所無眼護無眼念無眼取無眼捨無眼分別無眼思量無眼決定無眼生無眼滅無眼去無眼來如是等法非汝境界汝於是中不能為主無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衆中一萬魔王波旬皆發阿耨多羅三藐三菩提心八萬四千諸魔眷屬遠離塵垢得法眼淨

文三

菩薩身行品第五

爾時尊者摩訶迦葉白佛言世尊我等願請文殊師利令我覩見彼諸菩薩摩訶薩等所以者何世尊斯諸大士難可值遇爾時世尊即告文殊師利言汝應當知今此大衆咸皆

渴仰思願覩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降摩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語已於是諸菩薩衆從三昧起各現本身令諸大衆一切咸見或有菩薩其身高大若須彌山王或有菩薩身大八萬四千由旬或有身大百千由旬或九十千乃至五十四十三十二十千者或有身大十千由旬乃至或有五千四千三千二千者或有身大一千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五十四十三十二十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爾之時此三千大千世界大衆充滿無有空處如杖頭許其中所有諸大菩薩摩訶薩衆一切多是功德巍巍智

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脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大小諸王皆悉充滿爾時文殊師利從座而起整理衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言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決汝所疑今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和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遠離如斯覺故觀無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無來如斯覺故觀無去如斯覺故觀無眞如斯覺故觀無主如斯覺故觀無證如斯覺故觀無知如斯覺故觀無見如斯覺故觀無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
覺彼愚癡因分別起故而亦覺彼分別空無
所有無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
色界無所作故覺無色界空無有故覺彼三
界皆遠離故是為菩薩覺一切法復次文殊
師利云何菩薩摩訶薩覺衆生行所謂覺是
衆生貪欲行故覺衆生瞋恚行故覺是衆生
生愚癡行故覺是衆生等分行故如是覺已
如是證知如是為說如是教化衆生如是令
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衆生所謂覺一切
衆生但有其名離彼名已無別衆生是故一
切衆生即一衆生彼一衆生即一切衆生如
是衆生即非衆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
能如是覺菩提道故是為菩薩摩訶薩覺一
切法爾時世尊重明此義以偈頌曰

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
覺彼無一相　不分別我知　是名為菩薩
不生亦不出　無作復無言　如是說唯名
彼名亦無物　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
色有無色有　一切不牢固　衆生之所行
智者悉明了　貪欲與瞋恚　及彼愚癡等
一切諸衆生　即彼一衆生　智者無所覺
不念彼衆生　諸法之所起　悉因顛倒生
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

能捨己肉身　終亦無依止　如是覺真實
乃名為菩薩　至持戒彼岸　亦不念彼岸
覺戒行法如　無生亦無盡　慈心遍衆生
不得衆生相　覺彼衆生際　但以假言宣
勇猛大精進　深心猷有為　見三界空虛
證無上等覺　常入微妙禪　無著無所依
無住無攀緣　智者定如是　能以利智刀
斷除諸見縛　觀察法界性　無割亦無傷
若人真覺了　一切法如實　應時利衆生
乃名為菩薩

大寶積經卷第一百三

音釋

腐奉甫切爛也　耄莫報切老耄也　羸瘠力爲切弱也瘠秦昔切瘦也
豎臣庾切立也　掉徒弔切搖也　諠猥況袁許元切猥烏賄切諠猥譁雜也

大寶積經卷第一百四　文四

隋三藏達摩笈多譯

善住意天子會第三十六之三

破菩薩相品第六

爾時文殊師利（支四）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最初發心文殊師利是名菩薩初發心也文殊師利復白佛言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爲初發心爾時善住意天子問文殊師利言大士若諸菩薩起貪恚癡名初發心者所有一切具縛凡夫皆即名爲發心菩薩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恚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

發是貪恚癡耳是故凡夫不能得發善住意言大士仁今何故作如斯說令此會衆不識不知陷諸疑網深可怖畏爾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恚癡唯彼諸佛聲聞緣覺不退菩薩乃能發耳天子當知無有依處是名爲發無有取著是名爲發既無依處又無取著是即無句斯謂爲發是無分別句斯謂爲發是不可生句斯謂爲發是不實句斯謂爲發是非物句斯謂爲發是不來句斯謂爲發是不去句斯謂爲發是無生句斯謂爲發是無攀緣句斯謂爲發是無證句斯謂爲發是不諍句斯謂爲發是不思句斯謂爲發是不壞句斯謂爲發是無言句斯謂爲發是不破句斯謂爲發是無字句斯謂爲發是無執句斯謂爲發是無住句斯謂爲發是不取句斯謂爲發是不捨句斯謂爲發是不拔句斯謂爲發天子當知是

爲菩薩初發心也天子發心菩薩若於如是一切諸法不愛著不思想不見不知不聞不識不取不捨不生不滅是則名爲眞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決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衆事發愛著三界發我見發我所見發我見爲根本六十二見發佛想發法想發僧想發自想發他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（文四）一切意念一切障礙（三）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著不思想者是則名爲眞實發也爾時世尊讚文殊師利言善哉善哉文殊師利汝今乃能爲諸菩薩具宣如是初

發心義文殊師利汝於往昔已曾供養無量無邊過恒沙數諸佛世尊能說斯耳爾時尊者舍利弗白佛言世尊今此文殊師利所說菩薩最初發心及獲無生法忍先後二事平等無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號釋迦牟尼如來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爾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最初發心說是法時二萬三千菩薩證無生忍五千比丘於諸法中漏盡解脫六十億諸天子遠離塵垢得法眼淨爾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爾又大迦葉我於衆生無有度脫亦無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無所作慎勿言我能作難作又大迦葉我實不作非獨我不作如來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來皆悉無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無色界不得分別不得思惟不得念處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當覺了如是法門若諸佛世尊皆不得者則彼等非法非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染著作依止作憶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無有已作今作當作唯彼凡夫能作難作爾時文殊師利復白佛言世尊所言無生忍者云何名為無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無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得故離攀緣故不得法忍得無所得無得無失是故言得無生法忍復次文殊師利彼無生法忍者所謂一切法無生如是忍故一切法無來如是忍故一切法無去如是忍故一切法無我如是忍故一切法無主如是忍故一切法無取如是忍故一切法無捨如是忍故一

切法無所有如是忍故一切法無實如是忍故一切法無等如是忍故一切法無等等如是忍故一切法無比如是忍故一切法無染如虛空如是忍故一切法無破壞如是忍故一切法無斷如是忍故一切法無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無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無分別無相應無憶念無戲論無思惟無作無力羸劣虛誑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無疑無驚無怖無動無沒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無生忍乃至不行一切想故爾時文殊師利復白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爲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貪好不分別不思惟不愛不猒知本性空無有念想不爲衆色之所傷敗乃至意法亦如是天子若其六情無著無縛無壞無傷如是菩薩住於法忍住法忍故於一切法無所分別無生不生無漏不漏無善不善無爲不爲不念世法及出世法不分別不思惟是則名爲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無生法忍爾時善住意天子復白文殊師利言大士云何菩薩摩訶薩發起勝行超越轉增入諸地也文殊師利言天子誰於其間能發勝行而言諸地有超轉者善住意言大士仁豈不知諸菩薩等所行殊勝彼彼轉增乃至超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超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超行轉入者則吾等亦當如是超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無有覺識亦如草木墻壁瓦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無有超轉不出不入無去無來天子當知若諸菩薩如是解知彼一切法無超轉者不

復更有諸地分別亦無入道無有捨地亦無退轉於彼菩提超轉之中無有失滅何以故若人見彼陰界諸入是眞實者彼無超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種輦輿宮閣即令化人居處其內天子於意云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超轉者其事若此

文四

破二乘相品第七之一

爾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爾時當云何答云何爲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眞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

無所取彼爲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無出家心故彼則不發以不發故則無有生以無生故彼則盡苦以盡苦故則畢竟盡畢竟盡故彼則無盡以無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爲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鬚髮如是汝則眞實出家爾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鬚髮乃爲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衆生見衆生故則見鬚髮見鬚髮故生剃除想天子

彼若不見有我相者則不見他相無他相故則無我慢無我慢故則無吾我無吾我故則無分別無分別故則無動搖無動搖故則無戲論無戲論故則無取捨無取捨故無作不作無斷不斷無離無合無減無增無集無散無思無念無說無言如是則名安住眞實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爲實無起無盡無滅無增以是故言虛空爲實性空爲實如如爲實法界爲實實際爲實如是實者則亦不實何以故以彼實中不可得故名爲不實爾時文殊師利語善住意言天子若復有人來詣我所求出家者我當教彼如是言曰諸善男子汝今若能不取著彼袈裟衣者吾則以汝爲眞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爲取著善住意言不取何等文殊師利言天子謂不取色若常無常乃至不取識若常無常不取眼若常無常乃至不取意若常無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著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著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無思無念是名無袈裟若無袈裟則無所有若無所有則無垢濁若無垢濁則無障礙無障礙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無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無吾我作無有人作無衆生作無壽命作無有斷作無有常作無有分別陰入界作無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無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最下癡人求欲得法妄想取著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爾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爾時文殊師利復語善住意言天子若復有人來諸我所求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隨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無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譬如一切種子草木樹林皆依大地而得生長其地平等無心念作如是天子若佛法中正受戒故具足成就天子譬如一切草木種子依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我亦復然又如種子增

長得名成就如是住於戒故所有一切助菩提分法出生增長得名成就天子是爲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爾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曰諸善男子汝今若能不持禁戒如是則爲眞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無可

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爲戒善住意言大士若能具足波羅提木叉者是名爲戒文殊師利言天子云何名爲波羅提木叉善住意言大士所謂持身及以口意三業具足是則名爲波羅提木叉也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無有像貌可得言有或青或黃或赤或白及玻瓈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無所持故言增上戒學無所知故言增上心學無所見故言增上慧學如是心不分別故不憶念故不生殊異故名最上心學如心學戒慧亦爾天子若不得心則不念戒若不念戒則不思慧若不思慧則無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則無所欲無所欲故則無退還無退還故彼則清淨彼清淨故則得解脫彼解脫故則得精進彼精進故則無有漏彼無漏故則住正行住正行故則無像貌無像貌故即是虛空何以故以彼虛空無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爾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當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衆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若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己身即無施

者二不見他人即無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衆具不分別不念報者是名世間眞勝福田是眞出家是淨持戒爾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衆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食不少欲不多求不知足不樹下不露地不服腐爛藥不受肉與酥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爲彼無有一切分別故彼於爾時尚不見我況當計有頭陀功德若見有者無有是處天子

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

文四

十六

爾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脫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無生中云何言證天子是故我言夫念處者非念非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云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悉無所得無所得故不思念不分

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無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（文四十七）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無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無散是為禪行爾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脫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脫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最可證信世尊說汝智慧第一大德汝於何者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菩提分法耶曰不也豈不入三解脫門耶曰不也大士我於爾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爲無生無言是空若是空者有何可證說此法時衆中有三萬比丘於法漏盡心得解脫

文四 十八

大寶積經卷第一百四

大寶積經卷第一百五　文五

隋沙門達摩笈多譯

善住意天子會第三十六之四

破二乘相品第七之二

爾時善住意天子讚文殊師利言善哉善哉大士仁今眞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著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著貪欲利著瞋恚利著愚癡利乃至與彼諸見名色取著相應故言利智非謂諸佛世尊及聲聞緣覺得忍菩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句耶文殊師利言如是如是天子我由字句善住意言大士仁

今何故如斯說耶文殊師利言天子若諸菩薩於一字一句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無受無作無解無知是故得言唯字句耳爾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菩薩得陀羅尼所以者何世尊彼諸凡夫癡衆生等有取著故得陀羅尼取著何等所謂取著我故得陀羅尼取著人故得陀羅尼取著壽命故得陀羅尼取著丈夫故得陀羅尼取著斷滅故得陀羅尼取著常恒故得陀羅尼取著貪欲故得陀羅尼取著瞋恚故得陀羅尼取著愚癡故得陀羅尼取著無明故得陀羅尼取著有愛故得陀羅尼取著身見故得陀羅尼取著五陰故得陀羅尼取著十二入故得陀羅尼取著十八界故得陀羅尼取

著憶念故得陀羅尼取著分別故得陀羅尼取著六十二見故得陀羅尼如是乃至取著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著是則凡夫所得非謂佛得非聲聞得非辟支佛得非菩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菩薩等爾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無所知我所行處不可知故是故一切諸佛世尊及諸聲聞緣覺菩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礙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無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爾時尊者舍利弗白

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處地獄文殊師利語舍利弗言舍利弗汝今不當爲起分別何以故乃至無有一法墮地獄者所以者何一切諸法無所生故汝今云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無生無滅無我無人無衆生無壽命無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爾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爾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具八地獄者未能解脫

破凡夫相品第八

爾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無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無障礙說文殊師利言天子若吾具足無礙辯者即成障礙何以故凡是取著我及我所皆由分別一切分別無非障礙故爾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梏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云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爾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捐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悉平等彼平等者我得如此同汝梵行天子於意云何汝以何法爲染濁平等善住意言以不貪不作不退不墮是謂染濁平等文殊師利言天子復以何法爲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爾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妒欺誑諂曲執著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云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無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爾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云何如如法界可

染著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云何彼寂靜法可染著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毀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云何是無為法可執著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則著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染著佛法及僧天子當

知若人不著佛法僧者是則名爲離欲寂滅天子以此義故我如是說汝今若能於佛法僧不染著者我則同汝如是梵行爾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能如是不報恩者即爲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不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無有作處皆入平等無有轉還亦無超越非自非他無作不作是故我爲無報恩也爾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

文五

如是住天子若如是者汝云何言住在何處

九

爲忍爲法如斯問也天子是故我所言忍但有其名名無住處法亦如是無有住處無有動轉亦無分別天子當知一切諸法悉無住處而言住者是謂如來爲諸衆生作如是說所以者何如佛所說如來住彼如如法中一切衆生亦復如是住於如如初不移動如衆生如即如來如如來如即衆生如衆生如來無二無別爾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爲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爲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無來處無傷無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爾時善住意天子謂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無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植衆德本故能宣說妙若斯也文殊師利言天子吾無供佛不植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植衆德本

神通證說品第九

爾時善住意天子復白文殊師利言大士我

昔曾聞如幻三昧惟願垂慈顯此正受文殊師利言天子汝欲見聞如幻三昧甚深境界乎善住意言大士我誠願見時文殊師利如言即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衆事或見比丘稱揚宣說如是經典或見比丘尼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乾闥婆阿脩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（文五）歡喜踊躍不能自持（十一）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爾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無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無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爾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慚愧當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爾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髆手執利劒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善被害何以故文殊師利

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衆生無壽命無丈夫無摩奴闍無摩那婆無父無母無阿羅漢無佛 文五 十二 無法無僧無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無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劒欲逼如來世尊遠告且住且住文殊師利汝無害我若必害者應當善害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無實非有非真虛妄顛倒空如幻化是故於中無人得罪無罪可得誰為殺者而復受殃彼諸菩薩如是觀察明了知已即時獲得無生法忍歡喜踊躍身昇虛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
計念我昔怨　所作業中甚　過去爲大逆
殺父母良田　殺羅漢比丘　是爲極重惡
以彼惡業故　我當受大苦　沒疑綢衆生

文五

聞法悔惑除　大名授我記　十三
破散我疑心
我已覺法界　衆惡無所有　諸法性如是
善知我等意　方便度衆生　自手握利劍
何處有諸佛　法僧亦復然　馳逼如來身
阿羅漢空寂　是處無有殺　無相無所生
父母本自無　云何有業果　如幻無所生
深達法源底　一相無有二　文殊大智人
如劍佛亦爾　無相無所生
是中云何殺

說此執劍妙法門時十方如恒沙等諸佛世界六種震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令世間大地震動時十方諸佛各各告其弟子曰諸善男子今有世界名曰娑婆彼

土有佛號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劒馳走趣彼釋迦如來顯發深法以是因緣故令大地如是震動彼佛世尊因智劒故說甚深法得令無量無邊阿僧祇衆生法眼清淨心得解脫證深法忍安住菩提爾時世尊建立如是大神變時以方便力令彼衆中一切諸來新學菩薩善根微少未離分別取相衆生皆悉不覩彼執劒事亦不得聞其所說法爾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無有念想一切諸法皆幻化故又舍利弗我今問汝隨汝意答於意云何如汝意者實見劒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劒既無復無業報誰造斯業誰受報者而反問我受報處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爾時十方世界諸來菩薩摩訶薩等同請佛言世尊惟願世尊以威德力如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爲諸大衆說如斯法文五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又皆見彼諸天子衆其數多少與此弗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十五

讚言甚奇甚特今此文殊師利道德巍巍處斯世界安住不動而能普現十方佛前爾時文殊師利告彼十方菩薩衆言諸善男子汝今當聽譬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譬如日月宮輪住虛空處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臣政化如是乃至示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

爾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與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爾時文殊師利白佛言世尊惟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令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華咸悉開敷又此三千大千世界六反震動放大光明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華香種種諸華及諸華鬘塗香末香如雨而下香氣氛馥充滿十方作天樂音其聲和雅一切咸共又手合掌同聲稱讚希有希有奇特法門令此文殊師利大士所說

令我等聞我為福會從生至今再遇閻浮轉
大法輪有諸衆生具足善根然後乃得聞此
深法若諸衆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衆生
聞此經典不驚不怖不退不沒深心愛樂當
文五　十七
知是人不經二乘善根中來爾時文殊師利
白佛言世尊今此奇瑞將無為是法門於未
來世閻浮提中遍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惟願
世尊更建誠實令此經典從世流行熾然不
滅佛言文殊師利若三解脫門能證涅槃是
誠實者於後末世五百歲時此經法門弘闡
浮提熾然不滅為誠實語文殊師利若苦無
常若空無我是實言者於後末世五百歲時
此經法門弘閻浮提熾然不滅為誠實語文
殊師利言世尊如世尊說無我無人無衆生
無壽命無丈夫無摩奴闍無摩那婆無煩惱
無清淨是實言者於後末世五百歲時此經
法門弘閻浮提熾然不滅是誠實語如世尊

說無生死無涅槃無貪欲無瞋恚無愚癡無名無色無因無果無有無知無身無身證無心無心果無念無念處無發無發處無色無受無想無行無識無眼無色無耳無聲無鼻無香無舌無味無身無觸無意無法無欲界無色界無無色界無斷無常如是等法是實言者於後末世五百歲時此經法門弘闍浮提熾然不滅是誠實語如世尊說無須陀洹無須陀洹果無斯陀含無斯陀含果無阿那含無阿那含果無阿羅漢無阿羅漢諸法無辟支佛無辟支佛諸法無如來無如來諸法無證果等無力無畏無智果無聖證無空無相無無願無離欲處無得本性無有平等無有證處無暗無明無縛無解無彼岸無此岸無中間無念無覺如此等法是實言者於後末世五百歲時此經法門弘闍浮提遍行流布熾然不滅是誠實語如世尊說於諸法門無有衆生信解脫得果相應不相應不合不散如是等法爲實言者於後末世五百歲時此經法門弘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無有一法能令衆生於生死中滅除煩惱解脫涅槃亦無衆生有法生滅乃至無有過失無出無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弘闡浮提遍行流布是真實語又如世尊說此法時無有菩薩得是三昧諸陀羅尼門亦復無彼諸佛所說語言句義乃至不說一文字句無人聽聞無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弘闡浮提遍行流布熾然不滅是真實語如世尊說無有戒身無有三昧無有智慧無有解脫無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浮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嚴諸辯不轉法輪不度衆生令取正覺如此等法是實言者於

後末世五百歲時此經法門弘閻浮提普宣流布熾然不滅為真實語文殊師利宣此誠實善時三千大千世界大地六種震動爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊有何因緣令此世界如是六動佛告彌勒菩薩言彌勒汝今不應問如是事所以者何末世衆生鈍根少信聞不能解墮於疑慢長夜不安於是彌勒菩薩復白佛言世尊惟願說之世尊若說能多利益一切世間天人大衆故佛告彌勒如是經典從昔已有七十四億百千那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彌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彌勒乃往過七阿僧祇劫有佛世尊號普華最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遠塵離垢得法眼淨爾時世尊說此經已

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脩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　二十

音釋

捂步項切扞也殺施智切下聲伯各切殺上曰殺骨肉離也遽其據切急也踊躍踊尹竦切躍弋灼切氛馥氛敷文切馥方六切氛氣馥郁也

大寶積經卷第一百六　文六

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

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衆千二百五十人俱爾時阿闍世王所愛之子名爲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旛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惟願如來爲我宣說諸菩薩行爾時王子即說頌言

云何得端正　蓮華中化生　云何知宿命
願佛爲宣說
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　施蓮華化生　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　忍獲陀羅尼　敬重於衆生
修心得三昧　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　巧觀智慧生　尊重所修行
不詔得正念
護法心堅固
王子又問　云何成妙相　具足三十二　八十隨形好
觀者樂無猒
世尊答曰　行慈獲隨好　等心於衆生
由施得諸相
觀者無猒足

文六

王子又問　迦陵頻伽聲　云何令世間
云何得梵音
見者皆歡喜
世尊答曰　迦陵由輭語　離綺言兩舌
誠言獲梵音

見者皆歡喜
王子又問
由何等業行　得生諸佛前　能請微妙義
唯願如來說
世尊答曰
於諸法施中　不曾爲障礙　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
願佛爲開演　文六
世尊答曰
施乘得神通　教授成宿命　捨離於二邊
由是盡諸漏　三
王子又問

云何淨業成　魔網不能罥　而於世世中
為衆之所愛
世尊答曰
勝解成淨業　精進摧伏魔　如說而修行
所生令衆愛
王子又問
云何得長壽　獲少病之身　感難壞眷屬
願牟尼宣說
世尊答曰
不害得長壽　除他憂少病　諍訟使和合
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　無慳資具增　謙下成尊貴
有威德自在
王子又問
云何獲大力　衆魔不能害　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　文六　天眼及天耳　云何能了知
種種衆生心
世尊答曰
施燈感天眼　奉樂成天耳　遠離於二邊
故獲他心智
王子又問
云何得淨土　及以衆圓滿　獲隨體圓光
功德海當說
世尊答曰
由願得淨土　忍力衆成就　施衆妙寶帳
得周遍圓光
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　化衆趣菩提

菩提心不壞
王子又問
云何大牟尼　爲衆之所愛　攝取一切法
唯願人尊說
世尊答曰
勝志樂具足　文六　不退菩提心　五　由此攝諸法
爲衆之所愛
爾時王子與諸大衆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無邊世
界於是彌勒菩薩白佛言世尊以何因緣現
此微笑願爲宣說斷除疑惑爾時佛告彌勒
菩薩摩訶薩言善男子此王子等五百同友
皆於往昔爲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彌
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最後佛號無邊
智善學諸法時無邊智佛知彼諸人心之欲
樂各隨所應爲授阿耨多羅三藐三菩提記

同於安樂光嚴劫中成等正覺皆號智慧幢
相此諸佛刹所有莊嚴亦如西方無量壽國
等無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
德於三世中無有倫匹善男子若有人能六
百劫中恒以衆寶遍諸佛刹奉施如來若復
有人聞是經典所生善根比前功德算數校
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華爾時王子與五
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爲道
爾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示現
神變皆大歡喜咸作是言師子王子所問疑
惑如來法王悉爲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
來功德無量無邊於一切法靡不明達爲世
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萬二千人皆得神通衆所知識得陀羅尼無礙辯才得諸法忍無量功德皆悉成就爾時如來從三昧起無量百千萬億衆生恭敬圍遶而為說法爾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斷汝所疑爾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

爲攝未來諸菩薩智慧及去來現在諸佛法故善男子當爲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摶食給施一切衆生何以故行方便菩薩以一摶食施與下至畜生願求一切智以是善薩與一切衆生共之回向阿耨多羅三藐三菩提以是二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衆生共之回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無主華樹及種種香合集願以供養諸佛若見十方世界中有主華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爲若爲一切衆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衆生受諸樂報見已作如是念願一切衆生得一切智樂若見十方世界衆生受諸苦報爲諸衆生懺悔諸罪作是大莊嚴如是衆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衆生苦惱以是因緣故畢竟不受一切諸苦純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鈍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爲人

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衆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摶食持用施僧若施一人不以為愧應作是念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衆生悉得寶手猶如如來以是緣故具足施戒禪定福處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父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乞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無穢濁利益衆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申俯仰是名毗離耶波羅蜜若行施已其心得定歡喜悅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爾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衆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無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惡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衆生是人為我作諸留難若

我不在生死中者何能教化無量衆生智勝菩薩白佛言世尊若有衆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啜果食草能忍衆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此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無有是處爾時尊者阿難白佛言世尊我今晨朝入舍衛城次第乞食見衆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衆尊王菩薩於大衆中上昇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爾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覓其罪阿難汝聲聞人於障處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婇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衆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衆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爲衆尊王菩薩作婦彼女人本習氣故見衆尊王菩薩心生愛著繫縛不捨此衆尊王菩薩威德端正持戒力故見已歡喜踊躍在一獨處坐如是心若衆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爾時衆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外地大是一地大以地大心執女人手共一牀坐衆尊王菩薩即於坐上而說偈曰

如來不讚歎　凡夫所行欲　離欲及貪愛　文六　十二
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衆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衆生佛告阿難爾時衆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號無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菩薩所攝眷屬終不墮三惡道爾時衆尊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爲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爾時世尊讃衆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遠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曰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蹲地善男子爾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爾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强自頻拙得離七步離七步已生哀愍心如是思

惟我雖犯戒墮於惡道我能堪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爾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爾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爾時梵志即我身是彼女人者今瞿夷是善男子我於爾時為彼女欲暫起悲心即得超越十百千劫生死之苦善男子汝如是觀若餘衆生由愛欲故墮於地獄行方便菩薩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揵連等行方便者不令瞿伽離墮於地獄何以故善男子我念過去世鳩留孫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（文六）（十四）之時卒起大雲而降六雨時有貧女道遇暴雨寒裸恐怖即入無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無垢比丘心懷

妄語作不淨行時無垢比丘知彼仙人心之所念即踊身虛空高七多羅樹時五仙人見無垢比丘上昇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修淨行則能如是彼時仙人即向無垢五體投地合掌悔過不敢覆藏佛告智勝菩薩善男子爾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爾時比丘豈異人乎即彌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無有善男子譬如婬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匱惜後得彼物得彼物已驅逐令去不生悔心善男子行方便菩薩能知隨宜行於方便如是教化一切衆生隨其所欲而為現身於所須物心無悋惜乃至捨身為衆生故愛樂善根不求果報知諸衆生作善根已心無退轉即於爾時心生捨離所現

五欲永無戀著善男子譬如黑蜂在畜生中於一切華雖著香味而於其中無依止想無所愛著於華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衆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芽然其本色無所虧損不生異物善男子如是空無相無作無我智慧種子菩薩雖有煩惱於五欲娛樂不生三惡道芽不損善根之色亦不退轉善男子譬如魚師以食塗網投之深淵飢滿所求即尋牽出善男子行方便菩薩亦復如是以空無相無作無我智慧熏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譬如有人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衆生如其所求以一切智呪斷五欲縛生於梵世善男子譬如士夫善知戰法藏一利刀衛送行人而彼

衆中無有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無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困厄時彼士夫遂至空澤群賊俱發爾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菩薩善藏智刀而以方便處於五欲共相娛樂爲化衆生聲聞見此方便菩薩處於五欲共相娛樂不知方便故生濁心或復憐愍謂爲放逸如是之人尚不自度何況能救一切衆生若能壞魔無有是處爾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爾時有菩薩名曰愛作入舍衛城次第乞食漸漸遂至一長者家長者有女名曰德增住高樓上彼時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爲欲所燒即時命終骨節解散愛作菩薩見德增女亦起惡覺婬欲

之心于時愛作菩薩即自思惟云何彼法法者爲著云何彼眼何者此眼眼性非知但是肉摶不愛不知不思不覺無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從足至頂如是觀已若內若外無有一法而可愛著若瞋若癡於一切法如實觀即離欲心得無生忍得無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帀爾時世尊見愛作菩薩飛騰虛空猶如鵝王無所罣礙佛見是已

告阿難言阿難汝見愛作菩薩飛騰虛空猶如鵝王無所礙不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衆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萬四千諸天婇女以爲侍衛是德增天子得識宿命推先業行以何業緣而來生此如是思惟已見舍衛城中作長者女愛作菩薩生婬欲心欲心熾盛即身命終便轉女身得成男子我以是事得無

量神力爾時德增天子如是思惟因起婬欲得如是報今我於愛作菩薩心甚清淨禮敬供養我今若住先愛五欲此非我宜如是思惟已當詣如來并欲見於愛作菩薩禮敬供養時德增天子與其眷屬持天華香塗香末香即於初夜來至佛所自以光明普照祇洹入覲世尊及見愛作即以天華末香塗香供養於佛頂禮佛足及愛作菩薩一切大衆右遶三帀合掌向佛即說偈言

天人之尊　不可思議　菩薩所行　亦不可議
如來之法　不可思議　大名稱者　亦不可議
我昔舍衛　曾爲僮女　在長者家　名曰德增
其年幼少　顏貌端正　父母愛念　爲作遮護
如來世尊　無有輕戲　有子愛作　有大威德
入舍衛城　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
我於爾時　口不能言　手所持食　不能與之

內心懷熱 而發婬欲 是時身熱 尋便命終
我時命終 經一念頃 尋得上生 三十三天
離於最下 女人之身 得成男子 爲人所讚
勝妙宮殿 自然而出 種種妙寶 人之所珍
具足一萬 四千婇女 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 光明之焰
因彼業緣 得如是報 我終不願 求於二乘
所願之處 唯佛知之 婬欲之心 得報尚爾

何況能作 善心供養 如我於今 向於世尊
發如是願 求一切智 假使所行 劫如恒沙
終不退轉 於佛智慧 遇善知識 愛作菩薩
令我當以 真法供養 若餘供養 非爲供養
唯發菩提 是真供養 行於菩提 最勝最尊
更不以欲 視諸女人 文六 我願如是 十九 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 比丘所爲
稱怨啼哭 呵罵比丘 佛之神力 令彼天子
至父母所 呵責誚喻 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
牟尼佛所　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　佛法及僧
云何修習　行於善行　如是所問　願為說之
若得聞已　專心修行　佛知父母　其心決定
天人之師　說如是言　若欲供養　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　爾時佛告　賢者阿難
汝今善聽　我之所說　菩薩所行　不可思議
無上智慧　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　得壞魔衆

令彼生天　得爲天人　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　號曰善見　此五百人　向菩提者
亦當作佛　爲天人師　佛有是德　誰不供養
是處深信　得無量樂　非一女人　非二非三（文六）
無量百千　那由他億　見於愛作（二十）發淫欲心
尋即命終　得爲男子　大醫藥王　有大名稱
如是菩薩　誰不尊敬　雖生欲心　更得快樂
況於菩薩　生恭敬心

大寶積經卷第一百六

音釋

腎現縣切網也　摶徒官切以手圍之也　躃地躃房益切倒也　頻扤扤羊列切拽引也　裸魯果切赤體也　妊諂妊居頌切偽也　脂肪脂旨夷切膏也肪音方肥也　髓息委切骨中脂也　筋渠斤切肉之力也　覲巨斤切見也　殞羽敏切歿也

大寶積經卷第一百七

文七

東晉天竺居士竺難提譯

大乘方便會第三十八之二

爾時尊者阿難白佛言世尊譬如須彌山若諸雜色至其邊者同一金色世尊若有衆生至菩薩邊者若瞋心若淨心若欲染心如是一切悉皆同一薩婆若色世尊我從今日於諸菩薩生尊重心如須彌山世尊如有藥王名曰悉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悉能為除一切貪恚癡病爾時世尊讚阿難言善哉善哉如汝所說爾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衆生雖行空無相無作用化衆生令成聲聞緣覺以大慈悲自終不離薩婆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無所愛著世尊我今以樂說辯才說諸菩薩少分功德佛告迦葉恣

汝所說世尊譬如大餓空澤有大高牆至無色界彼大餓空澤唯有一門而此澤中多有衆生去澤不遠有一大城豐樂熾盛端嚴淨妙若有衆生入彼城中無老病死向城之道唯廣一赤其路端直彼澤衆中有一智人聰明叡智歎然起心以大慈悲欲利益安樂一切衆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衆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衆生生悕望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衆生作如是言我當共汝至所去處此空澤中薄福衆生聞如是唱聞已不信不隨智人世尊爾時智人從空澤出四向顧望見有一道唯廣一赤迫迮狹小其道左右有大深坑深百千肘其智慧人於道左右以板楨之其人於此閙閙而進不視左右怨賊在後隨而怖之其人爾時亦不顧後

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老病死亦大利益無量衆生爲說離老病死之法世尊大餓空澤者是生死餓也有大高牆至無色界者是無明有愛也而此澤中多有衆生者是一切生死凡夫人也向城之道唯廣一赤者一枝道也彼澤衆中有智人者是菩薩摩訶薩也下劣衆生悕望欲解於澤不動者是聲聞緣覺也有上衆生作如是言我當共汝至所去處者是餘菩薩也薄福衆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赤窄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捍之者智慧方便也匍匐而進者是菩薩以四攝法攝一切衆生也怨賊（文七）在後而隨怖者是魔及魔民深起六十二見衆生并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（三）

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衆生無有疑難也入城無老病死者是菩薩利益無量衆生離老病死也說法者是如來應供正遍知也世尊我今敬禮一切菩薩說是語已十千人天發阿耨多羅三藐三菩提心爾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無量功德菩薩摩訶薩若業能自害及以害他終不爲之若有言說能自害害他亦所不爲爾時

德增菩薩摩訶薩白佛言世尊若業若言能自害害他一切菩薩所不爲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爲難得何有禿人能辦此事我不欲見世尊爾時作如是言有何等義佛告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衆生善男子汝今諦聽善思念之有經名方便波羅蜜今當爲汝說之爾時菩薩從然

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無生法忍從是已來無有錯謬戲笑失念無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（七）善男子菩薩摩訶薩以方便力無量億劫住於世界亦無憂愁為不猒離是名菩（四）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衆生大慈悲故以六波羅蜜教化衆生是名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入者有諸衆生或當生疑作如是言是菩薩從何處來若天若龍若鬼神若乾闥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衆生以之爲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爲何以故菩薩爾時所行清淨更不入胎久以散離故是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故身似白象示入母胎善男子於此三千大千世界菩薩最尊成就

白淨法故現似白象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衆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純以七寶莊嚴非天所有見是瑞已有二萬四千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衆生作如是疑謂菩薩從父母精和合而生爲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快樂是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩（文七）空閑處生非於家中及以城內善男子菩薩（六）先來常樂空閑處讚歎空處讚歎山林閑靜之處行於寂滅菩薩若處家中生者天龍鬼神乾闥婆等不持華香末香塗香謂天百千無量伎樂而來供養爾時迦毗羅城所有人

民其心荒迷放逸自高不能供養菩薩是故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毋仰攀絳賴叉樹枝而生菩薩善男子有衆生疑摩耶夫人生菩薩時受諸苦惱如餘女人示彼衆生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名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爾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爾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爾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集者聞此聲已皆悉來集爾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眞實言我於世中最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爲欲故笑不爲慢故笑不爲輕故笑爾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墮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爲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爾時生大悲心我今已滿所願文七八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興供養故亦以世法如初生嬰兒應洗浴故是故菩薩雖身無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示處宮殿五欲自娛然後捨四天下而行出家復爲欲化餘人令捨五欲剃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咎也菩薩先在兜術天時以天眼觀摩耶夫人命根滿

十月已餘有七日在爾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咎是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩善學書論博弈射御軍策計謀種種技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儛作樂若工巧菩薩生時已一切善知是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩納妃婇女眷屬善男子菩薩不以欲故何以故菩薩是離欲丈夫爾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罹衆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爾時菩薩即受七枝優鉢羅華已作如是言我雖不受今當滿此善女人

願作是願已不離七華善根是故菩薩納以爲妃復次一生菩薩成就示現處於宮殿婇女之中爾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爲令瞿夷發此心故納以爲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爲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處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最妙無上尚能捨之出家何況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爲作妻子眷屬亦欲增益如是諸人白淨法故是故菩薩處妻子衆屬復次菩薩處宮殿者爲欲教化四萬二千婇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爲欲火所燒若見菩薩即

離婬欲復次菩薩變作諸身顏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無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犍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剃除鬚髮法服出家復次菩薩欲示現增益智慧閻浮樹隨陰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人故令諸眷屬知菩薩畏老病死故出家學道非為貪高損減眷屬故出家欲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爲白淨法故捨離五欲不告眷屬而便出家離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悉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人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爾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還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

髮善男子於三千大千世界中無有天龍鬼神乾闥婆人非人能當近菩薩威德者何況能與剃髮復次菩薩示現欲令衆生深信菩薩欲出家故自持刀下髮復次菩薩爲淨飯王故爾時淨飯王生於惡心自恃豪族傲慢（文七）而言誰剃我子髮我當誅戮爾時淨飯王聞菩薩自持刀下髮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衆生於一切惡業報（十二）中能生患心歸向菩薩復次善男子昔迦葉佛時菩薩爾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麤惡之言善男子爾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有菩提道爾時樹提梵志行於方便欲誘引五人還成寶器故欲轉彼五人外道邪心以方便故至彼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爾時彼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爾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爾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爾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悉知菩提空無有法爾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爾時尼師承佛神力爲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尼師歎故不肯去彼時尼師尋前以手捉梵志髮强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髮設其告官捉者應死爾時五人生邪見見樹提梵志拖捉其髮心傾隨逐彼如來法有何功德乃令尼師不計死罪捉樹提髮將至佛所禮拜供養恭敬尊重讚歎爾時五人其心傾向至迦葉佛所既得見佛本願還發生信敬心生信敬心已即於佛前呵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爾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爾時迦葉佛見五人已得專心爲說菩薩藏不退轉輪陀羅尼金剛句無生法忍次第而說

爾時五人即得無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況生信敬心耶善男子樹提梵志爲化五人學菩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菩薩於佛無疑於菩提無疑於佛法無疑是名菩薩摩訶薩行於方便復次菩薩爲教化五人及自示業報以業障故六年苦行非如餘

衆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彼諸衆生長夜受諸苦惱不得利益墮三惡道爲彼衆生自現作業亦現受報是故如來現受是報菩薩無有一切障礙業報以有衆生誹謗持戒沙門婆羅門憂惱覆心不得解脫不得道果爲除衆生憂惱心故現受如是業報彼諸衆生作如是念一生菩薩誹謗迦葉佛而彼菩薩尚得解脫況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

爲調伏諸外道故六年苦行非實業障礙何以故世間沙門婆羅門日食一麻一米謂得清淨解脫菩薩爲調伏彼故示現日食一麻一米菩薩若食麨麨澀尚不能得聖道何況清淨解脫是故菩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菩薩以此緣故現六年苦行爲調伏五十二百千麨麨行諸天及外道神仙麨麨行菩薩是名菩薩摩訶薩行於方便

大寶積經卷第一百七

音釋

叡俞芮切深明也　欻許勿切忽也　楔正作楔音甲木板布也　甫匐匍匐蒲逼晡切　匐蒲墨切　銳俞芮切利也　脅虛業切腋下也　策測革切筭也　瞋慎父吻切懣也　誅戮誅追輸切戮力竹切誅戮並殺也

大寶積經卷第一百八　文八

東晉天竺居士竺難提譯

大乘方便會第三十八之三

以何緣故菩薩食已得氣力充足至菩提樹不以羸瘦至菩提樹善男子菩薩能不飲食身體羸異成阿耨多羅三藐三菩提況食麻米耶爾時菩薩為愍當來衆生故食此上妙食何以故衆生善根未熟不噉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菩薩示衆生行安樂行而得智慧亦愍當來衆生故欲令衆生效我食此妙食是故食修舍佉女食已成三十七助菩提法得阿耨多羅三藐三菩提施食女人亦成就助菩提法復次菩薩在一禪中生歡喜心於百千劫不食能住是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩從吉安天子求草敷座善男子過去諸佛敷解脫座不以統緌妙物亦欲成就吉安天子助菩提法爾時吉安與菩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號曰無垢如來應正遍知是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩坐菩提樹下使惡魔波旬至菩提樹下不欲令菩薩即成阿耨多羅三藐三菩提善男子魔本不能至菩提樹下若我不召而能來此者無有是處善男子爾時善薩坐菩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菩薩即知惡魔波旬欲界最尊今我與魔共鬪魔若不如一切欲界所有衆生悉皆不如爾時當有諸天大衆和合而來到菩提樹下到已必生信心魔衆天衆諸龍鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽如是一切衆來遶菩提樹彼諸衆等見菩薩師子遊戲見已或發阿耨多羅三藐三菩提心或發菩提心或生信心

文八

二

彼人乃至見菩薩因緣故盡得解脫善男子菩薩如是思惟已放眉間白毫相光能令波旬宮殿黑闇爾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

魔境界勝出魔衆滅損當來一切魔衆今彼菩薩與魔共戰善男子爾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提樹欲爲菩薩作大留難爾時菩薩住大慈悲及大智慧以智慧報金色之手而以指地指已一切魔衆尋時散壞魔衆壞已八萬四千億天龍鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽拘槃荼等如是大衆見菩薩威德身體姝妙容顏端嚴威力勇健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如來於七日七夜不捨結跏趺坐仰觀菩提樹目不暫眴善男子爾時有色界天行寂滅行彼諸天等見如來結跏趺坐心生歡喜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七夜作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七夜結

跏趺坐仰觀菩提樹目不暫眴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衆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衆生作如是知梵天王化生我等世界最尊若除梵王更無有能造世界者善男子爾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衆生悉皆歸依當相謂言梵王勸請如來說法非爲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衆生依梵王故欲令衆生離於梵王待其勸請以梵王爲證故善男子爾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眞是佛於衆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示現衆生十業因緣或是菩薩或是如

來於此十中示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
菩薩成就如是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無
有是處何況有障礙業報善男子若有衆生
謂無業報不信業報爲是衆生示現業報因
緣如來實無業報我是法王尚受業報況餘
衆生而不受耶爲彼衆生作如是示現是故
如來自現業緣善男子如來無有一切業障
譬如畫師善學書論教諸幼童隨諸幼童讀
諸書章非是畫師於諸書章有障礙也畫師
作如是念彼諸幼童當隨我學善男子彼畫
師非爲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爲餘
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
然後效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礙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無有病痛爲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爲教化不知業報衆生故如來無病而爲衆生示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然燈佛時有五百賈人爲求珍寶入於大海善男子時賈人中有一惡人多懷奸僞常行惡業初無悔心善知兵法恒爲寇賊奪他財物以爲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殺此諸賈人取其珍寶還閻浮提如是思惟已欲殺諸人善男子爾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來作是言汝此衆中有一惡人如是相貌恒爲寇賊

劫他財物彼人今生如是惡心我當殺此五百人已取其財物還閻浮提若此惡人得遂本心殺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殺諸菩薩以此業緣障礙罪故一一菩薩從初發心乃至成阿耨多羅三藐三菩提爾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爾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爾時待風餘有七日當還閻浮提七日過已如是思惟更無方便唯有除此一惡人者爾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殺此惡人彼諸人等當墮惡道善男子大悲導師如是思惟我今當自殺之我以殺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爾時大悲導師生

哀愍心作是方便吾護五百人故害此惡人是時導師即以贊矛刺殺惡人令諸賈人安隱得還至閻浮提善男子汝勿有疑爾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爾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知勿謂菩薩有如是障礙業報而得超越百千劫生死之難即時是菩薩方便力也善男子如來為一切衆生故而作是方便示現佉違羅剌善男子爾時佉違羅剌剌如來足善男子佛神力故令剌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最後邊身彼二十人更有怨家二十人各各思惟我當（十八）為作親友而至其舍奪其命根不向人說善男子彼時二十最後身者及二十怨家人以佛神力故共至佛所善男子如來爾時為調伏是四十人故於大衆中告大目揵連言今此地中出佉違羅剌欲剌吾右足未至足之（七）

間此佉違羅剌即從地出長一肘當出之時目連白佛言世尊我今當取此剌擲著他方世界佛告目連非汝所能此佉違羅剌今在此地汝不能拔爾時目連以大神力前拔此剌于時三千大千世界皆大震動一切世界隨剌而舉不能動剌乃至一毛善男子爾時如來以神通力上四天王天彼佉違羅剌亦隨佛去爾時如來復至三十三天夜摩天兜術天化樂天他化自在天剌亦隨去乃至梵天亦復如是爾時如來從梵天還至閻浮提舍衛城中本所坐處剌亦逐還至此地中竪向如來爾時如來即以右手捉佉違羅剌左手安地右脚踏之爾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禮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殺剌人斷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況我等輩不受此報是二十人即

從坐起頭面禮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爾時世尊爲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佉違羅文八剌剌足是名如來方便以何緣故如來先無諸病而從耆域藥王索優鉢羅華褥之令下善男子爾時如來制解脫戒未久時有五百比丘是最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爾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華褥之令下時淨居天即至彼比丘衆中作如是言大德了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盈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是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爾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彼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摶食者善男子莫作斯觀何以故惡魔波旬不能斷絶如來食也爾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爾時都無業障為化彼衆生故示現空鉢而出爾時我及比丘僧不得食已一切魔天及諸餘天作如是念佛及衆僧不得食已頗有憂耶

即於其夜見佛及僧乃至無有一念憂惱心亦不高亦復不下如前後亦如是善男子爾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大威德生渴仰心即至佛所頭面作禮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杅繫腹誹謗如來而作是言由沙門瞿曇令我妊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衆生故何以故當來之世有諸比丘於我法中出家學道爾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令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衆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埋祇洹園塹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礙能以神力可令此刀不入女身我於爾時知孫陀利女命根將盡必為他殺以此方便令諸外道不善障露墮不如處如此諸事唯佛知之安住是事令多衆生生清淨心增益善根爾時如來七日不入舍衛大城不入城已爾時調伏六十億天過七日已諸天世人集會共來至於我所爾時如來為四衆說法聞說法已有八萬四千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爾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爾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爾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馬於當來世供養無量諸佛得成助菩提法然後作佛號曰善調如來應供正遍知善男子無有世中上妙美味而如來不得善男子如來雖食草木土塊乾礫三千大千世界中無如是味似如來所食草木土塊乾礫味者何以故善男子如來大人得味中上味相若如來以最麤食著口中已其所得味勝天妙食善男子以是故知如來所食最是勝妙善男子爾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爾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若迷不能供給或不肯住以是緣故如來已所許處現必就請及欲示現業報緣故善男子當知如來常法雖受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麤食心則不爲貪欲所覆彼諸比丘過三月已離淫欲心證阿羅漢果善男子爲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之法善男子爾時有八千天子以聲聞法而自調伏在彼衆中和合共坐

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法善男子此諸天子除迦葉比丘若百千諸佛爲其說法不能令解爾時迦葉爲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衆生病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況我等不往聽法不恭敬法善男子爲調伏諸天除人苦患故又示現敬

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麤重四大之身何況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衆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衆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衆生心所念故坐舍耶樹下自言頭痛善男子吾於爾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爲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頗羅墮婆羅門以五百種罵詈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衆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爾時有

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依佛法僧種解脫根是名如來方便善男子提婆達多與菩薩世世共生一處此輩亦是菩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衆生云何知爾善男子爾時衆生快樂不知行施不知受者菩薩爾時欲教行布施是時提婆達多起嫉妒心至菩薩所求國城妻子及頭目手足爾時菩薩歡喜施與時有無量衆生見菩薩施心生歡喜信解布施作如是言如菩薩施我亦如是行於布施願成菩提善男子提婆達多或見菩薩持戒清淨知已欲破菩薩所持之戒爾時菩薩不毀淨戒時有無量衆生見菩薩持戒亦效持戒菩薩持戒或爲他人輕毀惡罵不生惡心爾時具足羼提波羅蜜有無量衆生見菩薩以忍調心亦效菩薩行於忍辱善男子當知提婆達多大利益菩薩善男子如今提婆達多放大醉象

欲害如來亦於耆闍崛山推下大石俱是如來方便示現非業報罪何以故由此方便利益無量衆生善男子如來總說十業因緣皆是如來方便示現非是業報何以故衆生不知業因所得果報爲衆生故如來示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衆生聞已作如是業離如是業離不善業修習善業善男子今說方便已示現方便已此諸方便堅持祕藏不應爲下劣之人薄善根者說何以故此經非聲聞辟支佛之所行處況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凡器所能受持唯有菩薩於此方便法能說能學善男子譬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爲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爾時四衆及諸人天成寶器者說此經時悉聞悉知非寶器者雖在此會此不聞不知於此經中耳尚不聞況能口說非寶器故是以如來說是法時不聞不知不蒙佛神力故說此經已七萬二千人發阿耨多羅三藐三菩提心爾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菩薩乘比丘比丘尼優婆塞優婆夷并諸天龍鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓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

音釋

綄綖綄委遠切綖延戀切眴輸閏切目動也贅祖管切贅也鼻許救切以鼻臭氣也杇雲俱切浴器也妊如鴆切孕也塹七豔切坑也礫郎狄切小石也矜居陵切憐也

大寶積經卷第一百九　文九

隋北天竺三藏法師闍那崛多譯

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衆千二百五十人俱所作文九已辦不受後有長老舍利弗爲衆之首時諸比丘圍遶世尊欲聽受法身心調順無有睡眠當於爾時如來世尊面貌容色猶如初日開敷蓮華端嚴顯耀微笑熙怡爾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最大巨富商主長者之子名跋陀羅波梨與其一千眷屬圍遶威力欲似震動大地安詳徐步向世尊前爾時賢護長者之子宿福因緣受天果報身體柔輭猶如初出新嫩華枝詣於佛所到佛所已觀見如來最勝最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訶三藐三佛陀

者斯眞實也爾時賢護即便低頭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儼然不傾不動爾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無畏從地而起遶佛三帀復更頂禮佛世尊足禮已長跪而白佛言惟願世尊哀愍於我惟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爲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惟願世尊慈悲憐愍爲我說法令我決疑大聖世尊我無正知故有迷惑不知出離生老病死煩惱海津唯大聖尊是一切智世間希有猶如意珠能與一切衆生諸樂令成就故又復世尊猶如父母爲令一切諸衆生等得善果報即是根本爾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爲汝分別解說爾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爾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王威殊妙絶群端正可愛於世間内獨無有雙爾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衆樂事乎乃至具足說其受於快樂果報雖復忉利帝釋天王猶不能及況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浮坻爾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爾稱譽爾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爲汝次第宣說阿難是長者子凡有六萬最大商主恒隨其後彼諸商主各有

文九

無量奇異財寶種種富饒其跋陀羅波梨家

三

内恒常鋪設六萬上妙六合牀榻雜色被褥以覆其上復以眞緋雜色繒綵用爲倚枕持夾兩邊雜色妙衣憍奢耶等一一之處皆有四具又火浣布及以麻紵諸是四方土地所

出種種衣服衆雜異物皆悉具足莊嚴其家彼之衣裳悉皆柔輭猶如手掌清潔光潤其宅處處周偏皆懸真珠瓔珞以為校飾復有六萬婇女端正殊絶身體柔輭細滑閑於戲笑善巧語言姿態艷美承接人意嗔恚見之自然歡喜憂感遇者便生欣慰調謔音辭開心悅目並皆孝順瞻仰己夫婦禮具足於餘男子遠離欲心或復有時自知慙愧羞恥合掌低眉曲躬恭敬專向其夫無復餘顧或復有時各各為其夫婿別怜愛故心生妬嫉爭鬪相嫌皺眉蹙頞猶如深鉤假此為戲實無妬心手爪纖長指節圓臚踝腕細密似欲醉身妖冶顧盼行步庠序進止遲迭髮彩紺青細潤柔輭巧為結梳能驚惑人在於如是等諸婇女之中或侍或憑彼諸婇女皆專奉夫清淨名聞處處流布然此婇女種姓最大處其家中亦好名開並堪匹偶大家為嫡婦有如是種種等莊嚴長者賢護家中不可稱量宅甚寬曠又其長者欲食之時則有六萬雜種美膳飯食微妙香美猶若天廚無有異也

其飯悉是粳糧色味充盈具八功德隨意進噉入口便銷食已隨順無所妨礙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輦輦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華各各布散水灑於地㊃無有塵埃清淨潤澤又其家內復有種種最上音聲手打指彈及以氣吹其響微妙鳴亮入神歌曲正得猶白鴿聲心所樂聞如此微妙莊嚴其家又其家內園林樹木扶踈茂盛華卉交加紅紫鮮潔其樹林間復有諸鳥各各出好音聲其聲和雅猶如天宮約須彌山衆寶合成龍窟無異又然種種燈明其燈光明無風動搖處處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衆雜寶貨共相貿易闐塞城市百千萬衆不可勝計又彼諸城周帀四邊園圃雜樹數百千種華果繁茂枝葉扶踈蜂衆競來採其香味又彼

諸城多有象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歎跋陀羅波梨所有功德合十指掌頂禮讚詠況彼名聞心皆願樂欲得覩見又其國主波斯匿王見跋陀羅波梨長者資財富饒形勢福德自身卑悉猶如貧人羨其財寶阿難其彼眞月長者童子每一食時即有千種珍味晨昏左右所須自然又有五千婇女圍遶承奉以爲娛樂阿難是眞月長者童子所受快樂比天帝釋已勝千倍匹於跋陀羅波梨形貌顏色庫藏資財受樂果報百倍不及其一復次阿難是跋陀羅波梨長者有一妙車名爲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碼碯金剛眞珠珍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爾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

等善根今世乃爾受斯果報爾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植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爾時此跋陀羅波梨長者於彼佛邊作聲聞僧名為法髻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總持備多羅藏亦持律藏為諸衆生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求即不復墮諸惡道阿難彼以如是法施因緣九十一劫恒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韈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號曰迦葉多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀爾時彼佛告長者言於未來世有佛名曰釋

迦牟尼多他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爾時阿難重白佛言希有世尊此長者子如是富饒多畜財産而性柔和不生貢高在於五欲不染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爾時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衆生哀愍衆生我今心中有疑欲問惟願世尊爲我解說使得斷疑爾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爲汝分別解說爾時跋陀羅波梨長者即白佛言世尊諸衆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貌云何復何因緣名爲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是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爾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壁水厓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

氣故知此華香從風吹來而其風界實不持華香而來亦非無風而華香能來彼香無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强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華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無色因鼻聞香者亦無色因舌知味者亦無色因身覺觸者彼觸亦無色因意有諸大者彼亦無色所有知者亦無色當知彼境界內亦無有色如是次第此識當知皆亦無色當應如是觀而汝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(文九)於身有觸二受一身受二念受死後念有觸(九)復次汝問識者何義然有子能生芽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芽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模內鑄出身形又復如日出時能滅諸闇其日沒已還復生闇然而彼闇無有常定非無常定之處然彼闇無色無受不可見如是此識生身已如闇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申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衆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譬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汝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

受胎然彼識不爲臭穢所染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譬如風界從山首出至於贍婆林因觸故受微妙香至臭穢之處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無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是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不復求諸孔爾時跋陀羅波梨頂禮佛足白佛言世尊云何或雞卵鵝卵在穀內其穀無孔云何知識別而穀不破其識云何移徙佛告跋陀羅波梨譬如以贍婆（十一）等諸華熏烏麻善熟然後壓取油而言此是贍婆等華油如彼香不破壞烏麻而香氣移徙彼香不著烏麻因麻及華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卵

穀妙香移徙此識轉移亦復如是汝當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芽莖葉華果子或白或赤或黑各自有時力成熟而彼地界是一水火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爾時跋陀羅白佛言世尊彼識云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譬如生盲之人夜睡眠中夢見種種天妙諸色

最勝最上而彼人見已生最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最妙最上端正婦女之形復見丈夫百千數衆復見園林此中彼處我皆夢見或有人身體柔輭手足端嚴臂（文九）膊膞長身體纖細腰胯正等而彼生盲夢中（十二）所見諸人身體形容及莊嚴瓔珞皆悉具說爾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惟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肉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譬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譬如蓮華色摩尼寶隨色影變若置黑影形即變黑若

置白中即變爲白隨其影形所在之處彼摩尼寶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爾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無聚處無積貯處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譬如從子生芽亦不可得爛子生芽亦非壞子生芽而彼好子乃生芽成就跋陀羅波梨於汝意云何彼子芽住何處或在莖或在葉或在根爲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芽所生子芽者以取受爲本彼處取故即便受胎受胎已即有觸如生芽已依時即有枝葉華有枝葉華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熟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逐業緣父母和合然後此識顯現跋陀羅波梨譬如善成就好明鏡見面形非無其面得見面形亦非無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無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伸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就面形以有身故彼明鏡中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譬如尼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無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麥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衆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覓其味於華內取其味香而捨其華更移別華或捨惡華移至好華坐華上已樂著彼華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譬如鬱金香子或紅藍華子或分陀利華子其體本隨分色不定而彼子內不可見芽亦無定色而彼子入地得水潤澤即便生芽有芽已然後生華而彼色不可以子得見亦不離子有芽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譬如蠶虫以自身口出於絲縷作繭纏遶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遶即自滅身移向於彼譬如蓮華生於水中即有妙色香味而彼華內無水正體而可得見彼華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無共移者受亦無移其所移者唯有法界譬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想法界等相隨不離復次此識捨身已取一切諸有聚集取已無肉無骨來就後身彼取色身有及諸觸等事以天眼觀見善惡受取譬如小麥千年粟菴摩羅果迦毗陀等果成就時各有一味或苦或酢或甘或醎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無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爲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爲識復次此身知造一切諸業故名爲識猶如風界或時冷或時熱或時隨身有氣或時因香有氣故知爲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報取因故乃至有受受因故受身體色成就故言爲識爾時彼衆中有一長者童子名曰蘇摩浮坻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眞月凡有智者欲知汝所問當如是知眞月若有善色若有非善色從肉團時須觀筋血脉及氣脉髑髏縫腦大腸小腸肺心肝腎脾膽諸藏脂肭髓血痰癊涕唾不淨臭穢非常可畏毛髮髭爪皮膚裹覆聚集聚已所有諸色皆爲四大所成四大者取色以成身故名取色蘇摩浮坻彼身以父母和合成牢鞭者彼即是地大所有稀輭者彼名爲水大所有煖成熟者彼名爲火大所有搖動

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爾時蘇摩浮坻復白佛言世尊云何死時捨彼色界云何彼識從彼身出云何彼身捨已作如是知此是我身佛報眞月言眞月受此身正住之時身（十七）業既盡捨於諸大譬如以乳和水以火煎煮以得熱氣乳水各別而彼水所有脂膩味彼無有色眞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（十九）迦良那樂蘇取種種藥味力煎其內或有辛或有苦或有酢或有醎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眞藥蘇熟消即是喻善業當如是觀若言因彼大眞蘇食已出憂黃

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眞藥蘇而彼蘇無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法界取受已取善及惡而去眞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爾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華聚或見微妙園林其園林內有種種樹木新生翁鬱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生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驕騎如是此識著攀緣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

文九　十八

大寶積經卷第一百九

音釋

跋陀羅波梨 梵語也此云賢護 瞬 輸閏切目動也 蘇摩淳 抵 梵語也此云真月 皴 側救切眉皺也 處頞 感子六切頞阿葛切鼻梁也 脇 丑容切倪貌也 踝 戶瓦切腿兩旁曰內外踝 腕 烏貫切手腕也 羹臛 臛黑各切肉羹也 粘 居行切稍不粘者曰粘 貿易 貿莫候切易財也 閻闍 閻亭年切滿也闍烏結切塞也 齩 克角切齧也 膊 伯各切有切脅也 脅 苦兀切兩脇股間也 萎悴 萎於危切枯也悴恭酢切憔悴也 蠾 古典切先蟲絲蟲也 髑髏 髑音獨髏音樓髑髏首骨也 腎脾 腎是忍切水藏也脾頻彌切土藏也 牢鞕 牢郎刀切牢固也鞕魚孟切吐鞕也 摩訶迦良那 梵語也此云大真 瘥 於危切病瘳也

大寶積經卷第一百一十

隋北天竺三藏法師闍那崛多譯

又十

賢護長者會第三十九之二

爾時衆中有一王子菩薩摩訶薩名爲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常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爲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衆生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

文十二

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衆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不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文十三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顛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

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跋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跋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圊廁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受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

下賤之處跋陀羅波梨汝當知此不淨識如是跋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各和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

文十四

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猒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猒離而去此識亦然既受身已還復捨去生猒離想復

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為受欲復次大藥因持戒攀緣故受後果報此事云

文卜

何我為汝說言持戒者身斷殺生不盜他物不行邪婬不妄言不飲酒鬪亂謹慎不放逸是為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

五

不善諸業成就識等受諸欲事已還自猒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為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

生如是欲心已而發染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能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輭弱無色體彼識亦復然輭弱復無

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輭現好顏色衆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麤澁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面形妍醜分明顯現而彼鏡内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强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帀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

文十九

彼婆修吉德又迎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子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閣池臺城門坑塹周帀高門園林華果枝葉翁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尅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輭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輭牢如金剛而彼水滴本性柔輭猶如夢為觸者安樂如是如是彼

識本體柔輭能破大身即得出去爾時大藥復問佛言世尊凡有衆生從衆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爲汝解說此事大藥凡有衆生捨衆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遍體心意歡喜心意歡喜已彼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亦不喎綟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尿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輿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君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覩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强若内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身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揩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曜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煖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纖

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騙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趂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衆生欲取地獄生者我為汝說大藥凡有衆生若造不善業以彼業攀緣所攝而彼衆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等成就色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屍臭穢爛故生蟲譬如酪內臭壞有諸蟲生大藥衆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衆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衆生染著血處彼等身體生血色若有衆生染著毗羅尼河彼等身體即生不白不黑雲色若有衆生染著灰河彼等身體生斑駮色而彼等諸衆生於彼處身體柔輭

猶如王子安樂養育其身跋陀羅波梨於彼處諸衆生受身廣大長八肘半其鬚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跋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遥見赤色或鎔銅或鎔鍮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鍮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爲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翁鬱青色亦見微妙廣大地方柔輭青草所覆彼等見如是園林地方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擘裂其身彼地獄衆生被枝葉華果猶如竹根擘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趁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業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跋陀羅波梨長者子聞此事已身毛皆竪合十指掌向佛歸依其大藥王子等發心作如是（文十）願藉此聞法因緣在流轉生死煩惱（十七）内願莫生惡道願莫受地獄苦也爾時跋陀羅波梨復白佛言世尊我更欲問佛前所心疑佛告言跋陀羅波梨隨汝所疑恣汝意問跋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跋陀羅波梨凡有四種法界成就此身何者爲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内麤者三一者入復有二種取其内有髮髭鬚衆毛皮肉膿血涕唾脂五藏手足頭面身分支節和合故名爲聚譬如諸穀積聚或烏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爲積聚言六界何等爲六一地界二水界三火界四風界五空界六

識界言六入者何等爲六一眼二耳三鼻四舌五身六意言六入境界者何等爲六一色二聲三香四味五觸六法此名爲六入境界言諸麤界本體三何者爲三一者欲二者恚三者癡彼等發起有三何等爲三一者風二者黃白痰三者涕唾言諸入取者有二何等爲二一者持戒二者信復有六何等爲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爲識爲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爲移

文十

是名爲移離此者不名爲有移如是次第別者不名爲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爲我說如是義眞實一切智世尊於未來世此法門爲諸迷惑愚癡衆生當作潤益佛報

十八

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爲諸衆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夫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俗人信受隨順此事者彼人應須當順彼人邊應須起慈悲心一如如來一種須發如是心此人持諸佛庫藏也爾時世尊而說偈言

發心出家故　應當行佛法　降伏魔軍衆
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
薩及六比丘衆天龍阿脩羅乾闥婆等聞佛
所說歡喜奉行
大寶積經卷第一百一十

音釋

圊昇圊親盈切圊厠也昇必郢切昇簨也　鑽祖官切穿也　鍱作木切夫鋪也　婆蹉那婆梵語也此云牛嬡子齊蹉舍何切　訶羅訶羅梵語也此云速殺　瑞都郎切充耳珠也　釧樞絹切臂鐶也　喝埵喝苦竭切不正也埵郎計切曲也　槃子爲色角切　毗羅尼梵語也此云難度毘頻脂切　駮北角切斑駮不純淨也　鍮石鍮他侯切石銅屬似金　擘裂擘博厄切裂良薛切擘裂謂分擘裂破也　鈇芳無切斧也　豌烏丸切

大寶積經卷第一百一十一　字一

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

淨信童女會第四十

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆五百人俱菩薩摩訶薩八千人一切皆是衆所知識得陀羅尼辯才無礙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處菩薩寶慧菩薩寶德菩薩寶光菩薩復有賢劫諸菩薩等彌勒菩薩而爲上首復有六十無等喻心諸菩薩等文殊師利而爲上首復有十六大士賢護菩薩而爲上首復有二萬兜率天子俱在會中是時世尊處大莊嚴藏師子之座無量百千大衆圍遶光明照曜猶如日月威德殊勝如釋梵王高出衆表如須彌山光焰猛盛猶大火炬顧視安詳如大象王說法無畏如師子吼蓋諸大衆如羅睺羅王相好莊嚴威光熾盛出梵音聲遍滿三千大千世界

爲欲覺悟一切衆生普令安住決定勝義於大衆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爲諸衆生之所樂見宿植善本修習大乘與五百童女前後圍遶各持金鬘出舍衛城詣祇陀林至如來所頂禮佛足右遶三帀却住一面即於佛前而說偈言

久積福善清淨業　滿足無邊功德海
令衆信樂皆歡喜　故我頂禮牟尼尊
顯現威光相奇特　開示法門衆寶處
身光一尋常照曜　我禮大慧清涼池
功德大樹福無盡　人中最尊世所讚
本願戒行已圓滿　故我頂禮應供尊
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
字一　二
若有堅固勇進者　慈悲利益衆生類
如是菩薩正修行　惟願如來爲宣說
云何當得堅固力　安住生死降魔衆
云何當得平等法　云何成熟諸衆生
云何如地如虛空　如風如水亦如火

云何得信住於法　如彼須彌師子王
云何遠離憎愛心　淨意質直無諛諂
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
三昧總持無礙辯　住四無量五神通
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
爾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無疲倦何等爲八
一志樂力無諂誑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
菩提心力不求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
覺故童女是名八力菩薩成就如是力故堅
固勇猛於生死中無所染著爾時世尊重說
偈言
志樂勇猛　離諸諂誑　常行質直　正趣菩提
以勝解力　遠離衆惡　純修善行　住於正勤

加行具足　恒善觀察　精進堅固　安樂衆生
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　無愛無憎　不生恚害
大悲力故　堪忍衆惡　不染生死　亦無疲猒
以善友力　常相警悟　心不退沒　安住菩提
彼勇進者　得是八力　當坐道場　破諸魔衆
復次童女菩薩成就八種法故住於平等何
等爲八一者一切衆生平等本無我故二者
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
者一切行平等因緣無性故六者一切乘平
等等無爲故七者心平等心如幻故八者諸
魔平等煩惱爲先不可得故是爲八法住於
平等爾時世尊重說偈言

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　本性常空寂
文字有分別　諸法本無差　十方諸剎土
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　無邊智解脫

佛佛皆如是　衆生本緣起　一切皆平等
善知其所行　如應爲開悟　衆生若干種
了知如幻化　内外無所取　自性常清淨
諸乘種種說　無爲性平等　導師善方便
分別說三乘　現住煩惱魔　煩惱無所有
天魔及蘊死　境界悉皆空

字一　四

復次童女菩薩成就八種法故離諸憎愛何
者爲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

爾時世尊重說偈言
堅被慈心鎧　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　不爲八風動
則不生憎愛　於己若於他　不生憎愛想
諸想悉捨離　境界無所著　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　我我所俱離　持行恒如地
則不生憎愛

復次童女菩薩成就八種法故於生死中無

有疲倦何等爲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無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無怯弱故八者觀察前際及以後際如實際故爾時世尊而說偈言

若諸行道者　修善無瑕垢　如空月清淨
度脫苦衆生　攝諸功德故　生死無疲倦
觀察衆生性　堅固行精進　於無量佛剎
恭敬供養佛　是故十力者　生死無疲倦
無量無邊世　當成於法王　了知生死性
生死無疲倦　度於方便岸　如空月增長
生死無邊際　常住於實際　生死無疲倦
復次童女成就八法心界平等何者爲八一者心如地故二者心如水故三者心如火故
說不思議法　不斷三寶種　生死無疲倦
堅持禁戒者　於法得解脫　喜心常悅豫
如夢如雲電　生死無疲倦　常修殊勝法
安住於菩提　愛樂佛功德　生死無疲倦
生死無邊際　一念慧相應

四者心如風故五者心如虛空故六者心等法界故七者心等解脫故八者心等涅槃故是名八種心界平等爾時世尊重說偈言

等心如地　荷負一切　於善於惡　無所增減
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　無處無依　飄飛聞香　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　無有縛者　亦無解者
生死涅槃　無來無去　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爲八一者施出生捨諸有故二者戒出生無所犯故三者忍出生無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爾時世尊重說偈言

字一　六

常修行施者　離諸貪熱惱　不希求果報
迴向佛菩提　持戒爲大乘　割截無瞋恨

志求大安樂　除習證眞滅　菩薩行精進
多劫爲衆生　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　大慧無等倫　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　常爲釋梵王　勤修諸義利
神通遊佛刹　侍佛聽聞法　善知諸性欲
說法度衆生

復次童女菩薩成就八種法故得陀羅尼辯才無礙何等爲八一者尊重法故二者承事和尚阿闍梨故三者求法無猒故四者如聞演說故五者不慳恪法故六者不揚他惡故七者愛敬法師如和尚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礙爾時世尊重說偈言

志樂常求法　事師親善友　遠離惡知識
得無盡藏持　多聞無猒足　勇猛勤求法
如聞而演說　不希求利養　得清淨辯才
能令衆歡喜　欣樂行法施　遠離於慳嫉
行法無所著　獲得陀羅尼　護戒自觀身

不求他過失　慈悲爲依止　發語不非時
當得無礙辯　度言說彼岸　於善說法者
愛敬如師想　隱過勸離惡　獲無盡海持
復次童女菩薩成就八種法故於諸佛前蓮
花化生何者爲八一者乃至失命不說他過
二者勸化衆生令歸三寶三者安置一切於
菩提心四者梵行無染五者造立佛像置蓮
花座六者憂惱衆生令除憂惱七者於貢高
人常自謙下八者不惱他人爾時世尊重說
偈言

假令苦逼身　終不說他過　常稱嘆三寶
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　除衆生憂惱　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爲八一者少欲二者
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猒離七者恒觀

無常苦空無我八者深信堅固不隨他教爾
時世尊重說偈言

少欲知足不放逸　法喜衆善爲資養
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（字一）
有爲之法苦無我　慧心深信住正勤（八）
自見於法不隨他　常處空閑佛所讚
頭陀遠離無惱患　無諸諍論衆過失
遠離眷屬絕稱譽　由是樂住阿蘭若
復次童女菩薩成就八種法故摧伏魔怨何
等爲八一者入於性空二者信於無相三者
信於無願四者了知無作五者內無疑惑六
者忍於無生七者決了無性八者於一切法
方便觀察不壞於如爾時世尊重說偈言

於空無相及無願　得三解脫降魔怨
有爲無爲無二相　證於無生得解脫
諸法無生如是忍　彼等降伏諸魔怨
於此無生無滅中　蘊界無我猶如幻
決定了知法無性　不壞於如巧方便
分別諸法爲魔業　捨離分別則降魔

智慧方便二俱行　若有若空無所住
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
者爲八一者正見成熟邪見衆生故二者正
念悲愍邪念衆生故三者正語愍語邪語故
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衆生故七者正思
惟令離邪思惟故八者正定發起增進邪定
者故爾時世尊重說偈言
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　無上八正道　安隱度暴流
復度漂流者　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
等爲八一者住於無諍之法二者善守無障
礙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
善根成熟衆生七者住於大悲攝受正法八
者得無生忍住不退轉爾時世尊重說偈言

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　得諸無盡辯
安住菩提心　常念於無念　一切波羅蜜
勤修無退轉　得諸方便力　由是度衆生
能以法王財　悲心施一切　速證無生忍
不退轉菩提　若能如是行　佛法不難得
不久降魔衆　證最上菩提

爾時淨信童女聞是法已歡喜踊躍白佛言
世尊成就幾法能轉女身佛告童女成就八
法當轉女身何等爲八一者不嫉二者不慳
三者不諂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
法速轉女身爾時世尊重說偈言（字一十）

不嫉妒他人　離慳常樂法　不行於諂誑
猥患女人身　慈心捨離瞋　常修於實語
除貪離惡口　安住正見中　若猥女人身
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爲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無所缺犯五者於一切人不生邪念六者增上意樂猒離女身七者住菩提心大丈夫法八者觀世家業如幻如夢爾時世尊重說偈言

敬佛深樂法　尊重戒多聞　不生貪愛心
女身速當轉　持戒具慙愧　不妄念他人
安住菩提心　不樂餘乘法　由是速能轉
不淨女人身　勝志得猒心　一切皆如幻
諸法本無動　因緣性空寂　勤修如實法
速得丈夫身

爾時淨信童女以所持金鬘散於佛上於虛空中變成眞金宮殿樓閣於宮殿中有化如來坐於金座時五百童女（字一）各各解身莊嚴之具散彼佛上亦於空中變金樓閣寶帳寶蓋種種莊嚴爾時五百童女見大神變異口同音而說偈言

世尊人中最殊勝　哀愍利益諸衆生

我今已發菩提心　志樂相應住調伏
爲世導師施安樂　我當供養人中尊
聞法已離於塵垢　我等無復諸疑惑
方離女身衆染汙　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　忍辱禪定善調心
智慧方便攝衆生　當證最上菩提道
利益無量人天衆　悉令發起大乘心
我等當能師子吼　我等當作人天師
爾時世尊便現微笑諸佛常法種種色光青
黃赤白紅紫玻瓈從佛口出遍照無量無邊
世界乃至梵世還佛三帀還從頂入爾時長
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
彌勒世尊及賢劫中一切如來是淨信童女
過八萬四千俱胝那由他劫於電光世界當
得作佛號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無量

無邊大菩薩衆而爲眷屬是五百童女於此衆中最爲上首猶如我今六十菩薩文殊師利而爲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

（字一）（十二）

彌勒菩薩問八法會第四十一

元魏三藏菩提留支譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱并諸菩薩摩訶薩十千人等爾時彌勒菩薩摩訶薩即從坐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爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩言彌勒隨汝心念問於如來應正遍知我當爲汝分別解說令汝心喜爾時彌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爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩言善哉善哉彌勒汝今乃能問於如來如是深義佛復告彌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彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊如是願樂欲聞佛復告彌勒菩薩摩訶薩言彌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彌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彌勒云何諸菩薩摩訶薩成就深心彌勒若諸菩薩摩訶薩聞讃歎佛及毀呰佛其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動

聞讚歎法及毀呰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呰僧其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動彌勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就深心彌勒云何諸菩薩摩訶薩成就行心彌勒若諸菩薩摩訶薩遠離殺生遠離偷盜遠離邪婬遠離妄語遠離兩舌遠離惡口遠離綺語彌勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就行心彌勒云何諸菩薩摩訶薩成就捨心彌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丐下賤人等衣食目具隨病湯藥所須之物彌勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就捨心彌勒云何諸菩薩摩訶薩成就善知迴向方便心彌勒若諸菩薩摩訶薩所修善根謂身口意業皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提彌勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就善知迴向方便心彌勒云何諸菩薩摩訶薩成就大慈心彌勒若諸菩薩摩訶薩畢竟成就大慈身業畢竟成就大慈口業畢竟成就大慈意業彌勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟

字一　十四

成就大慈心彌勒云何諸菩薩摩訶薩成就大悲心彌勒若諸菩薩摩訶薩畢竟成就不可譏呵身業畢竟成就不可譏呵口業畢竟成就不可譏呵意業彌勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就大悲心彌勒云何諸菩薩摩訶薩成就善知方便彌勒若諸菩薩摩訶薩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善知方便彌勒云何諸菩薩摩訶薩成就般若波羅蜜彌勒若諸菩薩摩訶薩如是覺知依此法有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無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

字一　十五

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衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

彌勒菩薩所問會第四十二

唐　三藏菩提流志　新譯

如是我聞一時佛在波羅柰國施鹿林中與大比丘衆五百人俱一切皆爲衆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揵連阿難羅睺羅等而爲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

天菩薩帝勝菩薩帝天菩薩無攀緣菩薩具辯才菩薩神通妙花菩薩彌勒菩薩文殊師利法王子等而爲上首爾時世尊無量百千大衆圍遶供養恭敬而爲說法是時彌勒菩薩摩訶薩在衆會中即從座起偏袒右肩右膝着地合掌頂禮而白佛言世尊我有少疑今欲諮問惟願如來見垂聽許佛告彌勒菩薩言若有所疑今恣汝問當爲解說令得歡喜爾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爲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爲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爲一所謂發勝意樂菩提之心是名爲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爲二一者於奢摩

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三一者成就大悲二者修習空法三者於一切法不生分別是名為三彌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彌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彌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麤語五者住於空性六者心如虛空是名為六彌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

者具足行捨是名爲七彌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云何爲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爲八彌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爲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無苦無樂心一境性五者超過色想無異攀緣安住無邊虛空處定六者超過無邊空處定已而能安住無邊識定七者超過無邊識處定已而能安住無所有定八者超過無所有處定

字一　十八

已安住非想非非想定九者超過非想非非想處定已而能安住滅受想定是名爲九彌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爲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徧照明三昧五者成就普光明三昧六者成就普徧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臂印三昧是名爲十彌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爾時彌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
最勝無倫匹　到於戒彼岸　佛以忍辱力
捨離於違諍　不求人過惡　到於忍彼岸
佛以精進力　得無上寂靜　究竟常安樂
到於勤彼岸　佛以禪定力　能滅諸罪垢
爲天人導師　到於定彼岸　佛以智慧力
善了知諸法　自性無所有　到於慧彼岸
佛於菩提樹　降伏諸魔軍　具足最勝智
成就無上道　導師無畏力　於波羅柰國
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

爾時阿難白佛言世尊是彌勒菩薩甚為希有而能成就無量辯才隨衆生念平等說法而於文字無所繫著佛告阿難如是如是如汝所說阿難彌勒菩薩豈唯今日能於我前以偈讚佛乃往過去十無數劫爾時有佛號焰光遊戲妙音自在王如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊爾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無諸垢穢三十二相八十種好而自莊嚴如娑羅樹其花開敷如須彌山出過一切面貌熙怡如月盛滿威光赫奕如日顯曜形量周圓如尼俱陀樹是時賢壽覩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

來世得佛身者惟願如來足蹈我上爾時彼
佛知賢壽意即以其足蹈賢壽身當下足時
得無生法忍世尊迴顧告諸比丘汝等勿以
足蹈賢壽何以故此是菩薩摩訶薩今已證
得無生法忍復能成就天眼天耳他心宿住
神境智通爾時賢壽即於佛前以偈讚曰
佛於十方界　最尊無有上　超過諸世間
我今稽首禮　如來大光明　掩蔽於日月
超過諸世間　我今稽首禮　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　猶如玻瓈光　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
無有愛憎想　以智慧力故　了知諸法空
衆生及壽者　分別不可得　善了衆生性
心行及所趣　爲世作明燈　饒益於一切
世間苦逼迫　漂溺於暴流　常爲諸衆生
起大精進力　世尊離煩惱　生老及病死

處世如虛空　一切無所染　智慧大威光
能破一切暗　永離貪瞋癡　我今稽首禮
佛告阿難賢壽菩薩所獲神通從是已來不
復退失於意云何爾時賢壽豈異人乎今此
會中彌勒菩薩摩訶薩是阿難白佛言世尊
若彌勒菩薩久已證得無生法忍（二十一字）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衆生莊嚴衆
生攝取佛國莊嚴佛國彌勒菩薩於過去世
修菩薩行常樂攝取佛國莊嚴佛國我於往
昔修菩薩行常樂攝取衆生莊嚴衆生然彼
彌勒修菩薩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超
九劫於賢劫中得阿耨多羅三藐三菩提阿
難我以十法得證菩提云何爲十一者能施
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
之眼六者能施所愛王位七者能施所愛珍
寶八者能施所愛血肉九者能施所愛骨髓
十者能施所愛支分是名爲十我行此法能

得阿耨多羅三藐三菩提阿難復有十法能證菩提云何爲十一者護戒功德二者成就忍力三者發起精進四者得諸禪定五者有大智慧六者於諸衆生常不捨離七者於諸衆生起平等心八者於諸空法而當修習九者善能成就眞實空性十者善能成就無相無願是名爲十我行此法能得阿耨多羅三藐三菩提阿難彌勒菩薩往昔行菩薩道時不能捨施手足頭目但以善巧方便安樂之道積集無上正等菩提爾時阿難白佛言世尊云何彌勒往昔行菩薩道時但以善巧方便安樂之道而能積集無上菩提佛告阿難彌勒往昔行菩薩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　菩薩聲聞衆（字二）
大仙天眼者　亦禮菩提心　遠離諸惡道（二十二）
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
當成無上道　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　願成無上智
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　饒益衆生類　常願住世間
無量俱胝劫　擊于大法鼓　度脫苦衆生
我沒於欲泥　貪繩之所繫　衆生雖垢重
願佛垂觀察　衆生雖垢重　種種多纏縛
願以大慈悲　度脫生死海　諸佛不猥捨
過去未來佛　所行菩薩道　現在諸世尊
我今願修學　具足波羅蜜　成就六神通
證於無上道　了知諸法空　度脫諸衆生
無住無表示　不生亦不滅　無相無自性
善了於無我　無補特伽羅　又如大仙尊
於諸布施事　不執我我所　乃至無壽者
施與無慳悋　願我所施物　爲安樂衆生
觀察了知空　具施波羅蜜　不假功用生
得佛淨尸羅　以無所住故　持戒無缺減
忍辱如四大　不生分別心　具戒波羅蜜
具忍波羅蜜　願以身心力　發起大精進

堅固無懈怠　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
願證三昧智　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
菩薩精進行　願我皆圓滿　彌勒名稱者
勤修如是行　具六波羅蜜　安住於十地
佛告阿難彌勒菩薩安住如是善巧方便積
集阿耨多羅三藐三菩提阿難我昔求道受
苦無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
豈無有藥能療治耶爾時病人即以偈頌白
太子言
我病藥難求　世間不可得　國王亦無有
何況病惱者　通達於諸論　善說醫方者
雖欲為療治　其藥難可得
爾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

爾時病人復以偈頌白太子言
若飲太子血　我必得安樂　願生歡喜心
施我無憂惱
爾時太子復以偈頌告病人言
我爲諸衆生　墜墮無間獄　多劫猶能忍
（子一二十四）
何況於身血
爾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爾時
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
名曰妙花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
之言汝今此病豈無有藥能療治耶爾時病
人即以偈頌白太子言
世雖有良醫　無藥療我病　惟願生珠寶
爲我除憂惱
爾時太子即以偈頌告病人言
我爲利世間　一切咸施與　身分及慈愍
須者皆當說

爾時病人復以偈頌白太子言

譬如大藥王　隨意療衆病　亦如日月光
普照諸世間　若能出身髓　徧塗於我身
是病乃消除　長夜得安樂

爾時太子復以偈頌告病人言

若有諸衆生　碎我身出髓　爲利於世間
心不生憂惱

二十五字一

爾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爾時
妙花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爲月
光端正殊妙諸相具足見者歡喜從園苑出
見一盲人貧窮乞丐生悲愍心便問之言汝
何所須我當施汝或飲食衣服莊嚴資具金
銀摩尼及諸珍寶隨汝所欲皆當與之爾時
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　我今悉不見
願王起慈悲　施我所愛眼

爾時大王即以偈頌告盲人言
汝速來取眼　今汝得安樂　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
爾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爾
時月光王者豈異人乎即我身是須彌山王
猶可度量我於往昔行菩薩道捨所愛眼不
可稱計阿難彌勒菩薩往修行菩薩道時作
是願言若有衆生薄婬怒癡成就十善我於
爾時乃成阿耨多羅三藐三菩提阿難於當
來世有諸衆生薄婬怒癡成就十善彌勒菩
薩當爾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貪
瞋垢重諸惡衆生不孝父母不敬師長乃至
眷屬不相和睦我於爾時當成阿耨多羅三
藐三菩提阿難以是願故我今所入城邑聚
落多有衆生毀罵於我以斷常法招集衆會
若行乞食坌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爲如是等諸惡衆生起大悲心而爲說法爾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衆生而爲說法佛告阿難如是如汝所說何以故如來大悲之所擁故爾時阿難白佛言世尊我聞如來堅固誓願身毛皆豎世尊當何名此經我等云何奉持佛告阿難是經名爲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脩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

宇一　二十七

音釋

波斯匿　梵語也此云勝軍王名也匿音溺　稚　直利切幼小也　諛諂　諛容朱切面從曰諛諂丑琰切佞言曰諂　蘭若　梵語具云阿蘭若此云閑靜處若爾者切　犀　音西犀牛也一角在鼻一角在頂　俱胝　梵語也此云百億胝張尼切　那由他　梵語也此云萬億　聳　莫交切長髮牛也出西南夷尾

可為跘音盆旌蹈跋也掩斂掩衣捻切遮也斂必桑切隱也輻音福輪輮
也謂輪中木倫為切蒲悶切之直指者羸羸瘦也坌塵埃也

大寶積經卷第一百一十二　字二

失譯師名附秦録勘同録編入

普明菩薩會第四十三

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從諸佛土而來集會悉皆一生當成無上正真大道爾時世尊告大迦葉菩薩有四法退失智慧何謂爲四不尊重法不敬法師所受深法祕不說盡有樂法者爲作留難說諸因緣沮壞其心憍慢自高卑下他人迦葉是爲菩薩四法退失智慧復次迦葉菩薩有四法得大智慧何謂爲四常尊重法恭敬法師隨所聞法以清淨心廣爲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開經誦持樂如說行不隨言說迦葉是爲菩薩四法得大智慧復次迦葉菩薩有四法失菩提心何謂爲四欺誑師長已受經法而不恭敬無疑悔處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爲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爲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愛樂諸小乘法所化衆生皆悉令住無上菩提迦葉是爲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爲四以憍慢心讀誦修學路伽耶經貪利養心詣諸檀越憎毀菩薩所未聞經違逆不信迦葉是爲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爲四捨離邪法求正經典六波羅蜜菩薩法藏心無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爲演說唯佛所知非我所解以佛爲證不生違逆迦葉是爲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爲四於佛法中心生疑悔於

諸衆生憍慢瞋恨於他利養起嫉妒心訶罵菩薩廣其惡名迦葉是爲菩薩四曲心所應遠離復次迦葉菩薩有四直心之相何謂爲四所犯衆罪終不覆藏向他發露心無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嘱罵詈毀謗摧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爲菩薩有四直心之相復次迦葉菩薩有四敗壞之相何謂爲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爲菩薩有四敗壞之相復次迦葉菩薩有四善順之相何謂爲四所未聞經聞便信受如所說行依止於法不依言說（字二）隨順師教能知意旨（三）易與言語所作皆善不失師意不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爲菩薩有四善順之相復次迦葉菩薩有四錯謬何謂爲四不可信人與之

同意是菩薩謬非器衆生說甚深法是菩薩謬樂大乘者爲讃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爲菩薩四謬復次迦葉菩薩有四正道何謂爲四於諸衆生其心平等普化衆生等以佛慧於諸衆生平等說法普令衆生等住正行迦葉是爲菩薩有四正道復次迦葉菩薩有四非善知識非善等侶何謂爲四求聲聞者但欲自利求緣覺者喜樂少事讀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爲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爲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令出家者是善知識增長善法故諸佛世尊是善知識增長一切諸佛法故迦葉是爲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爲四貪求利養而不求法貪求名稱不求福德貪求自樂不救衆生以滅苦法樂聚徒衆不樂遠離迦葉是爲

四非菩薩而似菩薩復次迦葉菩薩有四眞實菩薩何謂爲四能信解空亦信業報知一切法無有吾我而於衆生起大悲心深樂涅槃而遊生死所作行施皆爲衆生不求果報迦葉是爲四種眞實菩薩福德復次迦葉菩薩有四大藏何謂爲四若有菩薩值遇諸佛能聞六波羅蜜及其義解以無礙心視說法者樂遠離行心無懈怠迦葉是爲菩薩有四大藏復次迦葉菩薩有四法能過魔事何謂爲四常不捨離菩提之心於諸衆生心無恚

字二四

礙覺諸知見心不輕賤一切衆生迦葉是爲菩薩四法能過魔事復次迦葉菩薩有四法攝諸善根何謂爲四在空閑處離諂曲心諸衆生中行四攝法而不求報爲求法故不惜身命修諸善根心無厭足迦葉是爲菩薩四法攝諸善根復次迦葉菩薩有四無量福德莊嚴何謂爲四以清淨心而行法施於破戒人生大悲心於諸衆生中稱揚諸佛菩提之心於諸下劣修習忍辱迦葉是爲菩薩有四無量福德莊嚴復次迦葉名菩薩者不但名

字爲菩薩也能行善法行平等心名爲菩薩略說成就三十二法名爲菩薩何謂三十二法常爲衆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訊所爲事業終不中息普爲衆生等行大悲心無疲倦多聞無猒自求己過不說他短以菩提心行諸威儀所行惠施不求其報不依生處而行持戒諸衆生中行無礙忍爲修一切諸善根故勤行精進離生無色而起禪定行方便慧應四攝法善惡衆生慈心無畏一心聽法心住遠離心不樂著世間衆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眞智於諸衆生所行正行俱不捨棄言常決定貴眞實法一切所作菩提爲首如是迦葉若人有此三十二法名爲菩薩復次迦葉菩薩福德無量無邊當以譬喻因緣故知迦葉譬如一切大地衆生所用無分別心不求其報菩薩亦爾從初發心至坐道場一

切衆生皆蒙利益心無分別不求其報迦葉譬如一切水種百穀藥木皆得增長菩薩亦爾自心淨故慈悲普覆一切衆生皆令增長一切善法迦葉譬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譬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譬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譬如日之初出一時放光普爲一切衆生照明菩薩亦爾放智慧光一時普照一切衆生迦葉譬如師子獸王隨所至處不驚不畏菩薩亦爾清淨持戒具實智慧隨所住處不驚不畏迦葉譬如善調象王能辦大事身不疲極菩薩亦爾善調心故能爲衆生作大利益

（卅二）

心無疲倦迦葉譬如有諸蓮花生於水中水不能著菩薩亦爾生於世間而世間法所不能汙迦葉譬如有人伐樹根在還生菩薩亦爾方便力故雖斷結使有善根愛還生三界迦葉譬如諸方流水入大海已皆爲一味菩

（六）

薩亦爾以種種門集諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提皆爲一味迦葉譬如須彌山王忉利諸天及四天王皆依止住菩薩菩提心亦復如是爲薩婆若所依止住迦葉譬如有大國王以臣力故能辦國事菩薩智慧亦復如是方便力故皆能成辦一切佛事迦葉譬如天晴明時淨無雲翳必無雨相寡聞菩薩無法雨相亦復如是迦葉譬如天陰雲時必能降雨充足衆生菩薩亦爾從大悲雲起大法雨利益衆生迦葉譬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譬如隨摩尼珠所在之處則有無量金銀珍寶菩薩亦爾隨所出處則有無量百千聲聞辟支佛寶迦葉譬如忉利諸天入同等園所用之物皆悉同等菩薩亦爾

字二七

眞淨心故於衆生中平等教化迦葉譬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譬如諸大城中所棄糞穢若置甘蔗蒲萄田中則有利益菩薩結使亦復如是所有遺餘皆是利益薩婆若因緣

故如是迦葉菩薩欲學是寶積經者常應修習正觀諸法云何爲正觀所謂眞實思惟諸法眞實正觀者不觀我人衆生壽命是名中道眞實正觀復次迦葉眞實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眞實正觀復次迦葉眞實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眞實正觀所以者何以常是一邊無常是一邊常無常是中無色無形無名無知是名中道諸法實觀我是一邊無我是一邊無我無我是中無色無形無名無知是名中道諸法實觀我所說法十二因緣無明緣行行道諸法實觀復次迦葉有實是爲一邊若無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無罪法有漏法無漏法有爲法無爲法乃至有垢法無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無是一邊有無中間無色無形無名無知是名中道諸法實觀復次迦葉我所說法十二因緣無明緣行行

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
憂悲苦惱如是因緣但爲集成是大苦聚若
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衆惱大苦
皆滅明與無明無二無別如是知者是名中
道諸法實觀如是行及非行識及所識名色
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無二無別如
是知者是名中道諸法實觀復次迦葉眞實
觀者不以空故令諸法空但法性自空不以
無相故令法無相但法自無相不以無願令
法無願但法自無願不以無起無生無我無
取無性故令法無起無取無性但法自無起
無取無性如是觀者是名實觀復次迦葉非
無人故名曰爲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

依於空是於佛法則爲退墮如是迦葉寧起我見積若須彌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譬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差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譬如有人怖畏虛空悲嘆椎胷作如是言我捨虛空於意云何是虛空者可捨離不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躃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譬如兩木相磨便有火生還燒是木如是迦葉眞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無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無闇明闇俱空無作無取如是迦葉實智慧生無智便滅智與無智二相俱空無作無取迦葉譬如千歲冥室未曾見明若然燈時於意云何闇寧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譬如種在空中而能生長從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譬如種在良田則能生長如是迦葉菩薩亦爾有諸結使離世間法能長佛法迦葉譬如高原陸地不生蓮華菩薩亦復如是於無為中不生佛法迦葉譬如卑濕淤泥中乃生蓮華菩薩亦爾生死淤泥邪定衆生能生佛法迦葉譬如有四大海滿中生酥菩薩有為善根甚多無量亦復如是迦葉譬如若破一毛以為百分以一分毛取海一滴一切聲聞有為善根亦復如是迦葉譬如小芥子孔所有虛空一切聲聞

有爲智慧亦復如是迦葉譬如十方虛空無量無邊菩薩有爲智慧甚多爲力無量亦復如是迦葉譬如刹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衆亦復如是雖爲同證以法性生不名如來眞實佛子迦葉譬如刹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衆生是名如來眞實佛子迦葉譬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爾雖有百千萬億聲聞眷屬圍繞而無菩薩如來於中不生子想迦葉譬如轉輪聖王有大夫人懷姙七日是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大阿羅漢所以者何如是菩薩名紹尊位不斷佛種迦葉譬如一瑠璃珠勝於衆寶如須彌山菩

薩亦爾從初發心便勝聲聞辟支佛衆迦葉譬如大王夫人生子之日小王羣臣皆來拜謁菩薩亦爾初發心時諸天世人皆當禮敬迦葉譬如雪山王中生諸藥草無有所屬無所分別隨病所服皆能療治菩薩亦爾所集智藥無所分別普爲衆生平等救護迦葉譬如月初生時衆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禮事星宿智者不爾終不捨離菩薩行者禮敬聲聞迦葉譬如諸天及人一切世間善治僞珠不能令成瑠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瑠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爾時世尊復告大迦葉菩薩常應求利衆生又正修習一切所有福德善根等心施與一切衆生所得智藥遍到十方療治衆生皆令畢竟云何名爲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爲皆悉無常治無常中計常顛倒以有爲苦治諸苦中計樂顛倒以無我治無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猒一切身受心法開涅槃門以四正勤能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無信懈怠失念亂心無慧衆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衆生迦葉是爲菩薩畢竟智藥菩薩常應勤修習行又大迦葉閻浮提内諸醫師中耆域醫王最爲第一假令三千大千世界所有衆生皆如耆域若

有人問心中結使煩惱邪見疑悔病藥尚不能荅何況能治菩薩於中應作是念我終不以世藥爲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遍到十方畢竟療治一切衆生何謂菩薩出世智藥謂知諸法從緣合生信一切法無我無人亦無衆生壽命知見無作無受信解通達無我我所於是空法無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無有住是心非内非外亦非中間是心無色無形無對無識無知無住無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衆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

故心如盡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切諸法增上主故心常獨行無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蹈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蜫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猪喜樂不淨中臥心常貪味如小女人樂著美食心常貪觸如蠅著油如是迎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無

字二　十四

即是不起若不起者即是無性若無性者即是無生若無生者即是無滅若無滅者則無所離若無所離者則無來無去無退無生若無來無去無退無生則無行業若無行業則是無爲若無爲者則是一切諸聖根本是中

無有持戒亦無破戒若無持戒無破戒者是則無行亦無非行若無有行無非行者是則無心無心數法若無有心心數法者則無有業亦無業報若無有業無業報者則無苦樂若無苦樂即是聖性是中無業無起業者無有身業亦無口業亦無意業是中無有上中下差別聖性平等如虛空故是性無別一切諸法等一味故是性遠離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無我離我我所故是性無高下從平等生故是性眞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爲第一故是性清淨離一切相故是性無我求我不可得故是性眞淨從本已來畢竟淨故又大迦葉汝等當自觀內莫外馳騁如是大迦葉當來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衆憒鬧身離五欲而心不捨是人有時或念

好色聲香味觸貪心樂著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衆中還爲好色聲香味觸五欲所縛以空閑處持俗戒故死得生天又爲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脩羅道是名比丘如犬逐塊又大迦葉云何比丘不如犬逐塊若有比丘爲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爲誰受者爲誰打者害者毀者瞋者亦復爲誰是名比丘不如犬逐塊迦葉譬如善調馬師隨馬懽恠即時能伏行者亦爾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爲二一者讀誦路伽耶等外道經書二者多畜諸好衣鉢又出家人有二堅縛何謂爲二一者見縛二者利養縛又出家人有二障法何謂爲二一者親近白

衣二者憎惡善人又出家人有二種垢何謂爲二一者忍受煩惱二者貪諸檀越又出家人有二雨雹壞諸善根何謂爲二一者敗逆正法二者破戒受人信施又出家人有二癰瘡何謂爲二一者求見他過二者自覆其罪

字二　十六

又出家人有二燒法何謂爲二一者垢心受著法衣二者受他持戒善人供養又出家人有二種病何謂爲二一者懷憎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爲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爲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憒鬧之衆言語柔輭行如是法皆爲欺誑不爲善淨而於空法有所見得於無得法生怨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讀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猒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無相無願心遂隨順如所說行不為涅槃而修梵行何況三界尚不樂起空無我見何況我見衆生人見離依止法而求解脫一切煩惱見一切諸法本來無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離尚不見法何況貪著音聲言說以無為法尚不見僧何況當見有和合衆而於諸法無所斷除無所修行不住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行沙門如是迦葉汝等當習實行沙門法莫為名字所壞迦葉譬如貧窮賤人假富貴名於意云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爲名所壞譬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譬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譬如有人服王貴藥不能將適爲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譬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譬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亦栴檀著新白衣頭著花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爲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業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

見不滅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衆生相而行慈心聞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無我無我所無作無非作無有所作亦無作者無行無非行無色無名無相無非相無滅無非滅無取無捨無可取無可棄無衆生無衆生名無心無心名無世間無非世間無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爾時世尊欲明了此義而說偈言

清淨持戒者　無垢無所有　持戒無憍慢　亦無所依止
持戒無愚癡　亦無有違失　持戒心善輭　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

是名爲佛法　眞實淨持戒　持戒不染世
亦不依世法　逮得智慧明　無闇無所有
無我無彼想　已知見諸相　是名爲佛法
眞實淨持戒　無此無彼岸　亦無有中間
於無此彼中　亦無有所著　無縛無諸漏
亦無有欺誑　是名爲佛法　眞實淨持戒
心不著名色　不生我我所　是名爲安住
眞實淨持戒　雖行持諸戒　其心不自高
亦不以爲上　遇戒求聖道　是名爲眞實
清淨持戒相　不以戒爲最　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　則爲無有比
依戒得三昧　三昧能修慧　依因所修慧
逮得於淨智　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從坐起去爾時
大迦葉白佛言世尊是五百比丘皆得禪定

不能信解入深法故從坐起去佛語迦葉是諸比丘皆增上慢聞是清淨無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爲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忉利天忉利天終生閻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爾時佛語須菩提言汝往將是諸比丘來須菩提言世尊是人尚不能信佛語況須菩提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那去荅言我等欲去獨處修禪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無爲無爲無諍是沙門法所說涅槃名爲滅者爲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無我無人無作無受無命而可滅者但以貪欲瞋癡滅故名爲涅槃化比丘言汝等貪欲瞋癡爲是定相可滅盡耶（字二 二十一）諸比丘言貪欲瞋癡不在於內亦不在外不在中間離言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染無離無染無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爲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爲想所縛汝等不應分別一切受想滅定一切諸法無分別故若有比丘滅諸受想得滅定者則爲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禮足在一面立爾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無所至又問誰爲汝師荅言我師先來不生亦無有滅又問汝等從何聞法荅言無有五陰十二入十八界從是聞法又問云何聞法荅言不爲縛故不爲解脫故又問汝等習行何法荅言不爲得故不爲斷故又問誰調伏汝荅言身無定相心無所行是調伏我又問何行心得解脫荅言不斷無明不生明故又問汝等爲誰弟子荅言無得無知者是彼弟子又問汝等已得幾何當入涅槃荅言猶如如來所化入涅槃者我等當入又問汝等已得已利耶荅言自利不可得故又問汝等所作已辦耶荅言所作不可得故又問汝等修梵行耶荅言於三界不行亦非不行是我梵行又問汝等煩惱盡耶荅言一切諸法畢竟無盡相故又問汝等破魔耶荅言陰魔不可得故又問汝等奉如來耶荅言不以身心故又問汝等住福田耶荅言無有住故又問汝等斷於生死往來耶荅言無常無斷故又問汝等隨法行耶荅言無礙解脫故

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遠塵離垢得法眼淨爾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無定相而不可取亦不可著隨是行者有大利益普明譬如有人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渡所以者何恐中壞故佛告普明菩薩亦爾欲修佛法當勤精進倍復過是所以者何是身無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爲度衆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爲船因緣習無量福以爲牢厚清淨戒（二十二字）板行施及果以爲莊嚴淨心佛道爲諸材木一切福德以爲具足堅固繫縛忍辱柔輭憶念爲釘諸菩提分堅強精進最上妙善法林中出不可思議無量禪定福德業成善寂調心以爲師匠

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爲端嚴四正念處爲金樓觀四正勤行四如意足以爲疾風五根善察離諸曲惡五力彌浮七覺覺悟能破魔賊入八眞正道隨意到岸離外道濟止爲調御觀爲利益不著二邊有因緣法以爲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來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無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眞實不虛厚習善法深心清淨不捨精進樂欲近明修習一切諸善根故常正憶念樂善法故多聞無猒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憒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眞諦得不壞法故求於空法所行正故求於遠離得

寂滅故如是普明是爲菩薩疾成佛道說是經時普明菩薩大迦葉等諸天阿脩羅及世間人皆大歡喜頂戴奉行

大寶積經卷第一百一十二

宇三　二十四

音釋

薩婆若　梵語也此云切智若爾者切　嗥　胡刀切大哭也　淤泥　依淤據切淤泥謂澱滓濁泥也　滯　音滴水點也　憒鬧　憒古對切鬧女教切憒鬧謂憒亂也　懶惄　懶力董切惄郎計切懶惄謂多惡不調也

大寶積經卷第一百一十三　字三

北涼沙門釋道龔於張掖譯

寶梁聚會第四十四之一

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爾時摩訶迦葉白佛言世尊所言沙門云何爲沙門佛告迦葉所謂沙門者寂滅故調伏故受教故戒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疑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爲一切煩惱之所亂故善修七菩提分故善知一切法中因緣

方便故善知聖道方便故善知正見正定方便故得四辯力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最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實沙門果故離一切希望故離世八法故所謂利衰毀譽稱譏苦樂堅心不動如地故護彼我意無所犯故不濁故正行故心行成就如虛空故於諸形相心無染著如虛空中動手無所礙故迦葉若能成就如是行法是名沙門爾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

梵行如是之人即已侵損如來無量阿僧祇劫所修習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爾時於我法中當有比丘於諸所行心多諂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之垢有三

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邪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樂於衆鬧是沙門垢未得利養作方便求是沙門垢於他利養心生希望是沙門垢自於利養心不知足是沙門垢於他利養中心生嫉妒是沙門垢常求他過是沙門垢不見己過是沙門垢於解脫

戒而不堅持是沙門垢不知慙愧是沙門垢無恭恪意心慢掉動無有羞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無衆生無我無命無人法已心生驚畏六聞一切行本來無生已而解有爲法不解無爲法七聞說次第法已墮大深處八聞一切法無生無性無出已而心迷没迦葉是名八法覆於沙門行如是八法出家沙門應當遠離迦葉我不說剃頭法服名爲沙門所謂有功德儀式具足者乃名爲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

乃聽著袈裟迦葉若心有貪恚癡法而身著袈裟除專心持戒餘不持戒人則爲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無量心是聖人表式行於四禪是聖人表式行四無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爲魔所拘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慙想愧想令我來世離貪恚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
架裟者而彼別有似沙門數墮小地獄迦葉
彼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
大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若有
持戒功德具足人所右遶恭敬尊重者若破
戒比丘受其禮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
癡二口瘡瘥三受身矬陋四顏貌醜惡其面
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
禮敬供養得如是八輕法迦葉破戒比丘聞
如是法已應當不受持戒比丘禮敬供養迦
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無有涕唾分處況
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處一切信施不及此人況僧坊及招提僧舍經行之處若有房舍床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衆福田猶如大海最妙最勝於中若有施主淨心信故以施種子種福田中如此施主起無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爾所大海福報之分不能畢報迦葉是故應淨其心受他信施迦葉應如是學爾時衆中有淨行欲離栰比丘二百人聞說是已扶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慚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人應受信施何等二一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無常苦一切法無我者觀

涅槃寂滅願求欲得如是比丘受他信施搏如須彌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最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無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爾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敬法行六重法是謂沙門

字三七

比丘品第二

爾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人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所有癡人此癡人輩能壞我法迦葉譬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虫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憿慢自大無慚無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奸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說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爲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諂諛爲煩惱所害離沙門果是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四爲媱欲所燒瞋恚所燒愚癡所燒亦爲一

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嬉里不知過惡不知知足雖多學問不知足於所須物常懷恪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閻入閻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妊行口多妊行意多妊行儀式多妊行云何身多妊行安詳而行是身妊行不左右視是身妊行若左右視不過一尋是身妊行邪命著衣是身妊行諛諂行於空閑之處不求空閑所行之法諛諂乞食不觀乞食相諛諂著糞掃衣不知為慚愧故諛諂行於山窟樹下不知分別十二緣行諛諂服於陳故棄藥不求甘露法藥迦葉是名身多妊行迦葉云何口多妊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逆法相我於一切法解義非義他若如是問我

我能如是荅荅已伏彼令其嘿然我說是已能令大衆一切喜悅亦令一切歎言善哉令彼衆人請我供養得供養已復令施主請我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奸行迦葉是名口多奸

行迦葉云何意多奸行心所牽連貪求利養衣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奸

行爾時世尊而說偈言

心求利養　口言知足　邪命求利　常無快樂

其心多奸　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

旃陀羅沙門品第三

字三

佛告迦葉云何旃陀羅沙門迦葉譬如旃陀羅常於家間行求死屍無慈悲心視於衆生得見死屍心大喜悅迦葉如是沙門旃陀羅常無慈心至施主家行不善心所求得已生貴重心從施主家受利養已不教施主佛法

毗尼爲利養故親近在家不爲法故亦無慈心常求利養迦葉是名沙門旃陀羅迦葉如旃陀羅爲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爲一切之所遠離所謂持戒有德人所敬者比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍鬼神及乾闥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諂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恥心持所用器從他乞食迦葉如是沙門旃陀羅以愧恥心（字三十二）入於房舍及至他家或到衆中亦以愧心至於佛所亦以愧心禮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到善處何以

故自行惡法故迦葉如是沙門頭陀羅所至之處亦不到善道多作惡業無遮惡道法故迦葉是名沙門頭陀羅迦葉云何沙門敗壞迦葉譬如好酒香味具足是酒之醍醐醍醐取已盡下有糟滓人所惡賤無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戒香臭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種種大地中終不生芽實迦葉如是敗壞沙門雖在佛法中不生善根不得沙門果迦葉是名敗壞沙門迦葉云何沙門篋迦葉譬如畫篋巧工所成中盛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云何沙門枸欄荼迦葉譬如枸欄荼花色貌鮮好其體堅鞕猶如木石其氣臭穢猶如糞塗有智之人若見此花不近不觸遠避而去愚

人若見不知過患近而斆之迦葉如是沙門
枸𣏌荼現似沙門行而有麤獷憍慢自高臭
穢不淨又作破戒無儀式行破於正見迦葉
如是沙門枸𣏌荼智者不親近不禮敬右遶
以惡人故而遠離之迦葉若有癡如小兒彼
諸癡人之所親近禮敬右遶信受其語如枸
𣏌荼花為癡人所捉迦葉是名沙門枸𣏌荼
迦葉云何沙門求利迦葉譬如諛諂之人心
常慳惜為貪所覆若見他財物希望欲得畜
利刀仗無慚愧心無哀愍心常有害心若行
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
他財物希望欲得有所至處聚落城邑常為
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但生
恐畏心常諛諂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起時賊起取衣時
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爲天龍鬼神之所知見已訶罵如此惡人即爲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戒梵行沙門婆羅門增益信心禮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況得沙門果若有得者無有是處迦葉是名沙門求利迦葉云何稗沙門迦葉譬如麥田中生稗麥其形似麥不可分別爾時田夫作如是念謂此稗麥盡是好麥後見穗生爾乃知非不得名言一切是麥迦葉如是稗沙門在於衆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衆數於佛法中無智慧命當墮惡道猶如稗麥在好麥中爾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從今已後終不能得沙

門德行及沙門果猶如稗麥在好麥中迦葉是名稗沙門迦葉云何蒲生沙門迦葉譬如蒲生稻苗以不熟故名爲蒲生以無實故風所吹去無堅重力似稻非稻迦葉如是蒲生沙門形似沙門無人教呵無有德力爲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無力繫屬於魔爲魔所拘沒在一切煩惱之中爲魔風所吹如蒲生稻迦葉蒲生之稻不中爲種亦不生芽迦葉如是蒲生沙門於佛法中無道種子於賢聖法中不得解脫迦葉蒲生沙門者所謂破戒行惡是名蒲生沙門迦葉云何形似沙門迦葉譬如巧工以金塗銅其色似金價不同金若揩磨時乃知非金迦葉如是形似沙門者好自嚴飾常澡浴身齊整著衣（字三）沙門儀式一切具足去來屈伸常正儀式而彼常爲貪恚癡所害亦爲利養禮敬讃歎所害亦爲我慢增上慢一切煩惱所害雖爲人所貴無貴重法常勤嚴身悕望飲食不求聖法不畏後世現見尊重非將（十四）

來尊重但長肌肥依於利養非依於法種種繫縛勤作家業順在家心亦隨所受苦時受苦樂時受樂爲愛憎所害於沙門法無心欲行雖諸儀式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形似沙門迦葉云何失沙門血氣迦葉譬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仗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無安住四聖種血氣無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婬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衆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無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爾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爲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等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彌勒菩薩所彌勒如來出於世時彼諸比丘在初會數中

營事比丘品第四

爾時摩訶迦葉白佛言世尊云何比丘能營衆事佛告迦葉我聽二種比丘得營衆事何

等二一者能淨持戒二者畏於後世喻如金剛復有二種何等二一者識知業報二者有諸慙愧及以悔心復有二種何等二一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無瘡疣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杌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爲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役使不應令作有時阿蘭若比丘在比丘僧次役使而營事比丘應當代作若自不作應倩他人令代爲之不應役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杌營事比丘隨所須物應當供給所謂衣服飲食卧具醫藥若離杌比丘所住之

處營事比丘於其住處不應高聲大喚亦不令他高聲大喚欲防護離柅比丘故營事比丘於離柅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役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敷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無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謂是應作是不應作營事比丘於持律人所一心生信禮敬供養若比丘

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惡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常住僧物不應與招提僧物共雜招提僧物不應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來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況寶
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
故如來塔物無人能與作價者又佛無所須
故迦葉有如是善淨營事人者三寶之物不
應傘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
令役使是故營事比丘以瞋心緣故墮大地
獄若得爲人作他奴僕常爲其主苦驅役使
字三十九
人所鞭打復次迦葉若營事比丘以自在故
更作重制過僧常限譴罰比丘非時令作是
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困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穢惡餓鬼常食糞尤此人命終當生是中爾時更有餓鬼以食示之而復不與此鬼爾時希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爲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劫若過一劫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爾時摩訶迦葉白佛言世尊未曾有也如

來自以慈心說如是法爲無慙愧者說無慙愧法有慙愧者說慚愧法

大寶積經卷第一百一十三　字三　二十

音釋

恭恪　恪克各切敬也亦恭也　瘡痤　瘡於仝切痤祖禾切瘡痤謂口不能言也　矬陋　矬祖禾切短也陋郎豆切鄙惡也　側戾　側札色切傾側也不正也戾郎計切曲也　嗤笑　嗤充之切笑也　夭損　夭於皎切短折也損蘇本切傷也減也　離柅　柅乙華切與粆同離柅謂離煩惱苦粆也　抆淚　抆武粉切拭也　酤酒　酤側嫁切壓酒具也　糟滓　糟則曹切滓糟也滓則史切滓穢也　稗蒲　稗蒲拜切稗稊也　瘡瘥　瘡初莊切瘡瘥也　倩倩　倩倉甸切倩倩也　數往　數角切數色往數也　釘挖　釘丁定切以釘釘也挖知格切正作磔張也　眴動　眴音舜目動也

大寶積經卷第一百一十四　字四

北涼沙門釋道龔於張掖譯

寶梁聚會第四十四之二

蘭若比丘品第五

爾時摩訶迦葉白佛言世尊若有比丘自言（字四）阿蘭若比丘世尊齊幾所名阿蘭若比丘齊幾所名乞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冢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住阿蘭若處迦葉若阿蘭若處所謂無大聲無衆鬧聲離麞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活八者非以煩惱自活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無恚慈四者正慈五者無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無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爲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無伴侶無親近者無我所有我今當覺欲覺恚覺惱覺餘不善法亦應當覺我今不應不異於樂衆者亦不應不異近聚落人若如是不異我即爲誑諸天龍鬼神已諸佛見我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無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畏於生死觀五陰如怨家觀四大如毒蛇觀

宇四　二

六入如空聚善知方便觀十二因緣離斷常見觀無衆生無我無人無命解法空相行於無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凡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爲行聖道故迦葉阿蘭若比丘若爲乞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食心無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時得彼

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云何法莊嚴若見適意色不應染著見不適意色亦不生瞋若聞適意聲不適意聲若齅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無染著亦不生瞋攝護根門諦視一尋調伏其心本所思法不令離心不以食汙心而行乞食應次第乞食若得食處不應生喜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況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衆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衆生見我及與我食者皆生天上迦葉阿蘭若比丘若得麤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

我眼所不見衆生我所得食於中好者願施與之我爲施主彼爲受者迦葉阿蘭若比丘乞食得受食已持至阿蘭若處淨洗手足淨沙門儀式具一切淨法如法取草已結跏趺坐坐已而食心無愛著亦無貢高無有瞋心無濁亂心臨欲食時如是思惟今此身中有八萬戶虫虫得此食皆悉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摶置淨石上如是思惟有諸鳥獸能噉食者我以施之彼爲受者迦葉阿蘭若比丘食已洗鉢漱口洗手淨滌應器手拭令乾舉僧伽梨衣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

驚畏應修慈心離一切惡亦離怖畏若諸虎狼斷我命根噉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令噉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（字四）或作好色（五）或作惡色來至其所於此非人不生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荅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荅又應勸請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阿蘭若比丘行阿蘭若法善修阿蘭若想猶如草木瓦石無主無我亦無所屬此身亦爾無我無命無人無衆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無相無作法迦葉阿蘭若比丘行阿蘭若法時若

果藥草及諸樹林云何和合云何散滅如此外物無主無我無有我所亦無諍訟自生自滅無生滅者迦葉如草木瓦石無我無主亦無所屬此身亦爾無我無命無人無衆生無諍訟從衆緣生緣離則滅此如實中無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無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

乞食比丘品第六

佛告迦葉云何比丘乞食迦葉若有比丘先安住本誓我依乞食出家我今住先誓彼比丘專念有無諛諂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應故與食非不故與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衆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莊嚴此是乞食常所行法若乞食時得與不得無有憂喜不應生於麤細食想何以故多有衆生貪著美味由著味故作諸惡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噉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令我病苦如世尊說諸比丘應念於法我所聞法應善思惟云何善思惟如實觀身如實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衺報故迦葉或乞食比丘值天大雨或大風塵不能乞食爾時以慈為食而自莊嚴於所行法安住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嗽我今安住諸法門中應生是念身心羸劣今我堪忍饑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諂云何自現諛諂若為他人說如是言我今乞得麤惡之食又復不足與多衆共食我食少我今饑渴身力羸劣迦葉是名自現諛諂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（字四）若食墮鉢中若麤若細若少若多若淨若不淨一切應受心無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（八）

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況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麤食細食無有是處我不得食或自有魔或魔所使或魔覆蔽諸婆羅門居士令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使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爲慚愧故非以衣自嚴飾故爲障風吹日曝蚊虻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（字四）一者無慢想二者持聖種想復生二想（九）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訶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染染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爲離欲故慈心著糞掃衣爲離瞋恚故觀十二因緣著糞掃衣爲離癡故正思惟著糞掃衣爲斷一切煩惱故攝護諸根著糞掃衣爲知六入故不諛諂著糞掃衣爲令諸天龍神喜悅故迦葉何故名糞掃衣

迦葉譬如死屍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不求他不觀他顏色捨棄之物糞掃無異亦無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尊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無所希求無所貪著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況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遠捨去迦葉汝見周那沙彌拾不淨臭穢糞掃中物乞食食已至阿耨大池欲浣濯之爾時池邊有常住諸天皆遠奉迎頭面作

禮彼諸天等皆樂淨潔而取周那沙彌所捉不淨糞掃衣而爲浣之令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梵志著淨潔衣乞食已欲至阿耨大池時常住諸天於池四面面各五里遥遮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彌所有不淨糞掃中物而諸天取之爲浣亦以浣汁自洗其身須跋陀梵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世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

（十一字四）

應生無我無我所想如是觀已著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爲學我亦學於

汝迦葉若汝能畜如是麤衣則便知足行於聖種迦葉汝僧伽梨若著牀上若在坐處若憂多羅僧經行則有千萬諸天禮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況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爲餘人故身捨妙服畜家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愍汝故即爲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爲貪所覆多畜衣鉢積聚飲食藏舉不捨亦畜金銀瑠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云何智人在家能增長善法迦葉若有出家以袈裟遶項無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

彼出家人無有是事何以故彼出家人多求所須不能施他故迦葉當來有比丘多畜衣鉢多有諸物時彼比丘多爲諸在家人所見禮敬尊重讃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離於一切習惡緣者而彼比丘無人往至其所無親近者無禮敬尊重讃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生如是心此比丘邊不得利益用親近爲用禮敬尊重讃歎爲除貧窮人少善根者宿緣應敬者迦葉如是人等親近禮敬尊重讃歎持戒比丘以爲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衆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若遇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爾時摩訶迦葉白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衆生聞此經已信解讀誦向如實法當知是諸衆生已爲諸佛之所攝取

爾時佛告阿難若有受持是經者已於先佛種諸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白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聚亦名寶藏亦名諸寶法門摩訶迦葉問大乘寶梁經竟諸比丘衆聞佛所說歡喜奉行

大寶積經卷第一百一十四

音釋

漱先奏切漱口也滌音笛洗滌也蟆子蟆音莫蟆小蚊也膩女利切肥膩也

大寶積經卷第一百一十五　字五

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

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爲上首復有六十無比喻心菩薩摩訶薩文殊師利而爲上首復有賢劫中一切菩薩摩訶薩彌勒菩薩而爲上首復有六萬菩薩摩訶薩無盡慧菩薩而爲上首爾時無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花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幾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無相不可言說心亦無色無相不可顯示衆生亦爾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

諦聽我說菩提者本無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無所得是名得菩提心如阿羅漢得阿羅漢果而於此中都無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爲欲引攝初業菩薩故說菩提心然於其中無心無心名無菩提無菩提名無衆生無衆生名無聲聞無聲聞名無獨覺無獨覺名無菩薩無菩薩名無如來無如來名無有爲無有爲名無無爲無無爲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超諸衆生如須彌山出過一切是初發心爲施波羅蜜因猶如大地善能安住一切事業是第二發心爲戒波羅蜜因志意勇猛安受煩惱如師子王威伏衆獸身無怖畏是第三發心爲忍波羅蜜因勢力雄迅能伏煩惱如那羅延摧伏異衆是第四發心爲

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花開敷是第五發心爲禪波羅蜜因除去癡暗猶如日輪光明無邊是第六發心爲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衆險難是第七發心爲方便波羅蜜因障礙除滅意樂具足如淨滿月是第八發心爲力波羅蜜因佛土衆生皆悉嚴淨善法備足所作成辦譬如貧人得無盡藏所願圓滿是第九發心爲願波羅蜜因福智無邊猶如虛空於法自在如轉輪王已受灌頂是第十發心爲智波羅蜜因善男子若此十種發心修習成就名爲菩薩名爲最勝衆生無障礙衆生非下劣衆生然以實義不可得故於其中無衆生無心無菩提復次善男子菩薩行施波羅蜜以十法爲首一者信根二者信力三者意樂四者增上意樂五者饒益衆生六者大慈七者大悲八者行四攝法九者愛樂佛法十者求一切智是爲十善男子菩薩行戒波羅蜜以十法爲首一者身業清淨

二者語業清淨三者意業清淨四者無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望十者成就大願是爲十善男子菩薩行忍波羅蜜以十法爲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衆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無明暗是爲十善男子菩薩行精進波羅蜜以十法爲首一者隨諸衆生所作而作二者身口意業常生隨喜三者無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衆生十者求一切智是爲十善男子菩薩行禪波羅蜜以十法爲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爲十善男子菩薩行般若波羅蜜以十法爲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無障礙智是爲十善男子菩薩行方便波羅蜜以十法爲首一者入諸衆生心行欲樂二者以力加諸衆生三者大慈大悲四者成熟衆生而無猒倦五者捨離聲聞辟支佛地

字五

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爲十善男子菩薩行力波羅蜜以十法爲首一者知一切衆生心行稠林二者知一切衆生煩惱行稠林三者知一切衆生意樂勝

四

解行稠林四者知一切衆生根行稠林五者知一切衆生種種界行稠林六者知一切衆生隨煩惱行稠林七者知一切衆生死生行稠林八者知一切衆生三世業報行稠林九者知一切衆生習氣煩惱行稠林十者以無疲倦心成熟衆生諸根行稠林是爲十善男子菩薩行願波羅蜜以十法爲首一者知一切法無生二者知一切法無相三者知一切法無滅四者知一切法無所有五者於一切法無執著六者知一切法無來七者知一切

法無去八者知一切法無自性九者知一切法無初中後平等十者於一切法初中後無分別是爲十善男子菩薩行智波羅蜜以十法爲首一者於一切法善能了知決擇二者善能圓滿白法三者積集菩薩無量資糧四者成就廣大福智資糧五者大悲圓滿六者入種種差別世界七者入一切衆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最勝之相是爲十善男子是爲諸菩薩摩訶薩行十波羅蜜皆以十法爲首復次善男子云何爲波羅蜜義所謂明示超過一切聲聞獨覺所行故廣大圓滿如來智故於有爲無爲不執著故如實了知生死過故諸未覺者悉令覺故得如來無盡法藏故得無礙解脫故以布施度脫諸衆生故以持戒圓滿本誓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無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衆生淨信故

以智具足如來一切智故得無生法忍故得不退轉地故淨治佛剎故成熟衆生故於菩提道場圓滿一切如來智故降伏衆魔故遊四神足故於生死涅槃俱無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復次善男子菩薩摩訶薩將住初歡喜地先有是相見三千大千世界中所有百千億那由他衆寶伏藏菩薩將住第二離垢地先有是相見三千大千世界地平如掌無量百千億那由他衆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仗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

（字五）（六）

菩薩將住第五難勝地先有是相見於女人首戴阿提目多花變婆利師迦華鬘瞻蔔迦華鬘身佩種種衆莊嚴具菩薩將住第六現前地先有是相見於花池八功德水澄淨盈滿底布金沙寶階四道又於池中有優鉢羅

華波頭摩華俱勿頭華復見分陀利華而爲莊嚴復見自身於中遊戲菩薩將住第七遠行地先有是相見於自身左右兩邊皆有地獄從彼超過無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爲轉輪王以正法教化爲無量百千億那由他諸王之所圍遶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爲眞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遶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無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無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爾時會中有一天子名無礙光明師子幢從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含攝一切佛法於是佛告無礙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爲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衆僧成熟衆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衆生欲樂心行陀羅尼得不捨離清淨日光幢陀羅尼得不捨離無垢月光幢陀羅尼得不捨離息一切結陀羅尼得不捨離摧滅無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眞實語言音聲陀羅尼得不捨離如虛空顯現無邊清淨印所印陀羅尼得不捨離成就顯現無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衆生然於法性而無來去亦復無有教化衆生於所說法不著文字平等無動雖現身生死而無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無分別故說是法時衆中三萬菩薩得無生法忍無量菩薩於阿耨多羅三藐

三菩提獲不退轉無量衆生發菩提心無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脩羅乾闥婆等皆大歡喜信受奉行

文殊說般若會第四十六之一

梁 三藏曼陀羅仙譯 字五 九

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園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悉已住不退轉地其名曰彌勒菩薩文殊師利菩薩無礙辯菩薩不捨菩菩薩與如是等大菩薩俱文殊師利童眞菩薩摩訶薩明相現時從其住處來詣佛所在外而立爾時尊者舍利弗富樓那彌多羅尼子大目揵連摩訶迦葉摩訶迦旃延摩訶拘絺羅如是等諸大聲聞各從住處俱詣佛所在外而立佛知衆會皆悉集已爾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眞菩薩先已至此住門外立我實於後晚來到耳爾時世尊問文殊師利

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來此欲見如來何以故我樂正觀利益衆生我觀如來如相不異相不動相不作相無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衆生佛告文殊師利若能如是見於如來心無所取亦無不取非積聚非不積聚爾時舍利弗語文殊師利言若能如是如汝所說見如來者甚爲希有爲一切衆生故見於如來而心不取衆生之相化一切衆生向於涅槃而亦不取向於涅槃相爲一切衆生發大莊嚴而心不見莊嚴之相爾時文殊師利童眞菩薩摩訶薩語舍利弗言如是如是如汝所說雖爲一切衆生發大莊嚴心恒不見有衆生相爲一切衆生發大莊嚴而衆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無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無量恒河沙

衆生皆入涅槃而衆生界亦不增不減乃至十方諸佛世界亦復如是一一諸佛說法教化各度無量恒河沙衆生皆入涅槃於衆生界亦不增不減何以故衆生定相不可得故是故衆生界不增不減舍利弗復語文殊師利言若衆生界不增不減何以故菩薩爲諸衆生求阿耨多羅三藐三菩提常行說法文殊師利白佛言若諸衆生悉空相者亦無菩薩求阿耨多羅三藐三菩提亦無衆生而爲說法何以故我說法中無有一法當可得故

爾時佛告文殊師利若無衆生云何說有衆生及衆生界文殊師利言衆生界相如諸佛界又問衆生界者是有量耶荅曰衆生界量如佛界量又問衆生界量有處所不荅曰衆生界量不可思議又問衆生界相爲有住不荅曰衆生無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爲住般若波羅蜜佛復問文殊師利云何不住法名住般若波羅蜜文殊師利言以無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無增無減於一切法亦無增無減是般若波羅蜜性相亦無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涅槃可樂生死可厭何以故不見生死況復厭離不見涅槃何況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無希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無好醜離諸相故法無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來自覺一切

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耶佛言善哉善哉文殊師利如汝所說是眞法乎謂文殊師利言阿耨多羅是名佛法文殊師利言如佛所說阿耨多羅是名佛法何以故無法可得名阿耨多羅文殊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耶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爲無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爲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無色界不見寂滅界何以故不見有法是盡滅相是修般若波羅蜜復次修般若波羅蜜時不言見作恩者不見報恩者思惟二相心無分別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時不見是佛法可取不見是乙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 字十五 十三

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無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況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諸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幾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無礙智乎文殊師利言我即無礙云何以無礙而得無礙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彌勒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爾時復有無相優婆夷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聞是甚深般若波羅蜜不驚不怖信樂聽受歡欣不猒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爲他顯示分別如說修行佛告文殊師利汝觀何義爲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無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無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無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無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無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

大寶積經卷第一百一十五

大寶積經卷第一百一十六

梁三藏曼陀羅仙譯 字六

文殊師利說般若會第四十六之二

爾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無能知者何以故菩提之相實無有法而可知故無見無聞無得無念無生無滅無說無聽如是菩提性相空寂無證無知無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無衆生相故一切法空故一切法空即是菩提無二無分別故舍利弗無分別中則無知者若無知者即無言無說無言說相即非有非無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無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無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

何以故諸結已盡更無所調故名不調若過心行名爲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爲我善解漏盡阿羅漢義文殊師利言如是如是我即漏盡眞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

三藐三菩提無相菩提誰能坐者亦無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無二相故無覺無覺者無見無見者無知無知者無分別無分別者如是之相名爲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爾時世尊告文殊師利汝言我是如來亦謂我爲如來乎文殊師利言不也世尊我不謂如來爲如來耶無有如相可名爲如亦無如來智能知於如何以故如來及智無二相故空爲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無決定性無生無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思議相不思議相者無生無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無過去未來現在相但衆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讃歎文殊師利白佛言世尊如是不思議誰當誹謗誰當讃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無數諸佛求於涅槃徒自疲勞何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衆生爲最勝耶文殊師利言我欲使如來於諸衆生爲最第一但衆

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者聽者皆不可得何以故住法界故法界衆生無差別相佛告文殊師利汝欲使如來爲無上福田耶文殊師利言如來是無盡福田是無盡相無盡相即無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

殖善種亦無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無減亦是無上最勝福田爾時大地以佛神力六種震動現無常相一萬六千人皆得無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爾時阿難從座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震動佛告阿難我說福田

無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
震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
思議文殊師利白佛言世尊不思議不可說
思議亦不可說如是思議不思議性俱不可
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云何而言入
不思議三昧我初發心欲入是定而今思惟
實無心相而入三昧如人學射久習則巧後
雖無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無心
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有不思議定者
汝可問言更有寂滅定不如我意解不可思
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
者是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無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處所般若波羅蜜若住於無亦是我想亦名處所離此二處住無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處一切法無相一切法無作般若波羅蜜即不思議不思議即法界法界即無相無相即不思議不思議即般若波羅蜜般若波羅蜜即法界無二無別無二無別即法界法界即無相無相即般若波羅蜜界般若波羅蜜界即不思議界不思議界即無生無滅界無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

字六

尊若知我相而不可著無知無著是佛所知不可思議無知無著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無體無著者即名無物若無有物是無處所無依無住無依無住即無生無滅無生無滅即是有爲無爲功德若如是知則無心想無心想者云何當知有爲無爲功德無知即不思議不思議者是佛所知亦無取無不取不見三世去來等相不取生滅及諸起作亦不斷不常如是知者是名正智不思議智如虛空無此無彼不可比類無好惡無等等無相無貌佛告文殊師利若如是知名不退智文殊師利言無作智名不退智猶如金鑛先加鍛打方知好惡若不治打無能知者不退智相亦復如是要行境界不念不著無起無作具足不動不生不滅爾乃顯現爾時佛告文殊師利言如諸如來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無動行不斷貪欲瞋恚愚癡亦非不斷何以故無盡無滅不離生死亦非不離不

修道非不修道作是解者名爲正信佛告文殊師利言善哉善哉如汝所說深解斯義爾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爲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忉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爲人聚落

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無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衆生得聞甚深般若波羅蜜心能信受生大歡喜如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經見城邑聚落後若聞人讚歎彼城所有園苑種種池泉華菓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衆好嚴飾雜華池泉多諸甘菓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無作無相第一寂滅若善男子善女人有能如是諦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無礙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無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無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

蜜欲知一切法無過去未來現在等相當學般若波羅蜜何以故法界性相無三世故欲知一切法同入法界心無罣礙當學般若波羅蜜欲得三轉十二行法輪亦自證知而不取著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無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礙辯當學般若波羅蜜爾時文殊師利白佛言世尊我觀正法無爲無相無得無利無生無滅無來無去無知者無見者無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無有分別一切法無盡離盡無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不作法相如是不知云何當學般若波羅蜜爾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無有障礙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無邊無際無名無相非思量無歸依無洲無渚無犯無福無晦無明如法界無有分齊亦無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無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闡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無礙無相善男子善女人欲入一行三昧應處空閑捨諸亂意不取相貌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無邊亦與無量諸佛功德無二不思議佛法等無分別皆乘一如成最正覺悉具無量功德無量辯才如是入一行三昧者盡知恒沙諸佛法界無差別相何難所聞佛法得念總持辯才智慧於聲聞中雖爲最勝猶住量數則有限礙若得一行三昧諸經法門一一分別皆悉了知決定無礙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菩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菩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譬如有人得摩尼珠示其珠師珠師答曰此是無價真摩尼寶即求師言爲我治磨勿失光色珠師治已隨其磨時珠色光明映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無

量名稱隨修學時知諸法相明達無礙功德增長亦復如是文殊師利譬如日輪光明遍滿無有減相若得一行三昧悉能具足一切功德無有缺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無錯謬相文殊師利若菩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菩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以於先

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譬如大地一切藥木皆依地生長文殊師利菩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爾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從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無聲聞辟支佛菩薩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荅言一切諸法無諍論相

云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無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無聞無得當如幻人無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爾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

字六　十四

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亦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無作三昧無異相故一切法無生無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無礙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爲他解說隨順實相如是善男子善女人（字六）（十五）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超過惡趣不入

聲聞辟支佛道以超過故爾時帝釋三十三天以天妙花優鉢羅花拘物頭花分陀利花天曼陀羅華等天栴檀香及餘末香種種金寶作天妓樂爲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復得聞是經決定佛法皆令信解受持讀誦爲人演說一切諸天爲作擁護爾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善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無量爾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印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此瑞爲印般若波羅蜜故使人受持令無讃毀何以故無相法印不可讃毀我今以是法印令諸天魔不能得便佛說是經已爾時諸大菩薩及四部衆聞說般若波羅蜜歡喜奉行

大寶積經卷第一百一十六

大寶積經卷第一百一十七　字七

西晉三藏竺法護譯

寶髻菩薩會第四十七之一

聞如是一時佛在羅閱祇靈鷲山與大比丘衆四萬二千菩薩八萬四千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無所罣礙從勇猛伏三昧出生獲上蓮華三昧金剛道場三昧善堅住三昧淳淑修三昧幢英王三昧金剛三昧淨德事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逮成無盡所說總持得知衆生一切根原以妙辯才可悅諸心爲師子步猛無所畏若入衆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功勳顯布聲徹十方諸佛咨嗟德不可量悉從布施持戒忍辱精進一心智慧而成從無數劫百千那術修治道業覩見一切衆生之疾應病與藥皆令瘳愈入於深妙明緣起法以捨斷滅有常之衆其行清淨志無瑕穢心性鮮明開化羣生

各各攝護令得其所曉了教誨意得自在勢力堅强不毀慈心信戒聞施慚愧智慧具足七財欲化衆生以善方便現處閑居所用修力善誓諸願聖德無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尊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世菩薩善明菩薩蓮華目菩薩蓮華淨菩薩寶淨菩薩鉤璎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漚音菩薩雨音菩薩不離音菩薩意淨菩薩雷音菩薩解縛菩薩等十六正士溥首之等六十聖士衆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二萬皆志大乘四天王天帝釋忍迹梵天魔子道師漚美天子并餘諸天龍神犍沓和阿須倫迦留羅眞陀羅摩睺勒

等及人非人不可稱計彼時世尊與無央數百千之衆眷屬圍遶而爲說經坐大清淨師子之牀勇猛無畏爲師子吼如日普照若月盛明如火消冥其座暉赫威光巍巍超逾釋梵佛身特顯猶須彌山現于大海所說經典上中意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爾時東方去此佛國九百二十萬佛土世界名善變其佛號淨住如來至真等正覺現在說法時佛左右有一菩薩名羅陀鄰那朱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此三千大千忍土普雨天花其色若干在於梵天而說頌曰

諸天人民獲善利　心願見佛釋師子
爲消惱熱諸俗事　心願堅固志佛道
無數菩薩如江沙　以精進力行超越
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　若覩十方諸菩薩
設欲歸禮彼世尊　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　篤信禁戒誠亦難
假使今時造德本　則見衆生處邪冥
便能開心令滅度　速行俱詣於最勝
若欲解棄三惡趣　獲致安隱天人處
逮得無爲消生死　則當往詣無等倫
爲良醫王施甘露　尊猶導師示正路
彼爲法王執尊寶　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聞說斯頌前白佛言唯然世尊此妙頌義爲從何出佛言東方去此九百二十萬佛土界名善變佛號淨住如來至眞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訊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無央數衆生之類殖衆德本俱來詣佛於是寶髻與八千菩薩及無央數諸天子

衆周帀圍遶鼓百千妓雨諸妙花演大光明動三千界往詣佛所稽首足下各遶七帀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勢力安乎蒙天中天鄙身詣此願垂恩慈爲諸菩薩大士之衆班宣道教所當應行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羣生所念觀其相行而隨開化則以智慧爲婬怒癡而講說法令致妙行若有衆人住於邪法便爲演示平等之教爲諸如來所見覆蓋衆生之類皆得蒙賴一切諸魔不能得便逮覩諸佛無所罣礙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菩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爲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

化衆生是爲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菩薩施度無極所行清淨謂所可習慳貪之心皆棄捐之習布施心已能放捨壞於貪懿瑕穢之事興勸布施一切所有惠而不悋彼行施已而於四事不造若干何謂爲四一曰衆生之類無有若干二曰一切經法不各各異三曰所可勸助亦無差別四曰志性所施亦無若干彼何謂於諸衆生無有若干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畢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反邪之業佛言如是族姓子菩薩布施皆當棄捐如是輩心修平等志不懷若

千常念衆生等心應之而以開化平意識戒慈悲喜護無所遺忘所謂等者猶如虛空覩無增減是謂衆生無有若干佛告寶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普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於聖賢不謂長益又計法本悉清淨等無差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無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望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無上正真之道是謂勸助而不差別諸可放捨志性在道無差特心合會別離初無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來求意能惠與益用恍

豫是族姓子志性所施亦不別異斯謂菩薩施度無極無有若干佛言復有八事棄捐邪徑行布施業何謂爲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菩薩布施棄四住業何謂爲四一曰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爲四當復離於四事思想何謂爲四一曰常想二曰安想三曰淨想四曰我想復有四事爲淨施何謂爲四一曰身淨二曰言淨三曰心淨四曰性淨是爲四復有三事施越諸望礙何謂爲三一曰捨於希望二曰棄捐懷恨三曰離於小乘是爲三復有三事捨於應施離諸恐懼何謂爲三一曰貢高二曰輕慢三曰魔業（字七）是爲三復有四施以法見印何謂爲四一曰内空二曰外空三曰人空四曰道空是爲四復有四施專惟精進何謂爲四一曰飽滿衆生二曰具足諸佛之法三曰備悉成就相好嚴容四曰淨治佛土是爲

四事復有四施心常不捨何謂爲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爲四復有三施嚴淨道場何謂爲三一曰淨我二曰淨人三曰至道場淨是爲三復有四施所與清淨何謂爲四一曰以慧布施二曰則能可悅衆生之心三曰曉了勸助四曰明解觀察經典是爲四佛告族姓子是爲菩薩所可修法施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爲一解菩薩心而無等倫其心超過一切世間最尊無比越諸聲聞緣覺之意心能降伏一切諸魔入於衆生所至名德爲無量寶諸導習法普有所護心未曾忘是爲一復有二事戒度無極爲清淨行何謂爲二一曰常懷慈愍無害衆生二曰心志於道調柔性行是爲二復有三事戒無極淨何謂爲三一曰身清淨身三事戒無闕漏究竟備悉二曰言淨一切所說無有諛諂三曰意淨蠲除諸穢貪欲危害是爲三復有四事戒無極淨何謂爲四一曰具戒清淨二曰

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爲四復有五事戒無極淨何謂爲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無所貪著是爲五復有六事戒無極淨何謂爲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違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趣六曰常念諸天宣衆德本是爲六復有七事戒無極淨何謂爲七一曰篤信樂諸佛法二曰常自念慚爲衆重任三曰念愧思道品法而不自大四曰仁和不惱彼我五曰無害畏於後世殃罪之患六曰不煩擾人止心憂慼七曰見諸衆生在苦惱者而愍哀之是爲七復有八事戒無極淨何謂爲八一曰無有諛諂二曰無希異心三曰不貪利養四曰捨於慳惜無所依倚五曰已身所有而知止足六曰行賢聖禪具足憺怕七曰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無爲是爲八復有九事戒

無極淨何謂爲九一曰無所趣律教化衆生而令得度二曰稍漸習定修治其原三曰令心究竟不懷惱熱四曰求於靜寞止心所念五曰習行威儀禮節之正六曰超度禁戒不見已身七曰未曾欺惑愍哀羣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爲九復有十事戒無極淨何謂爲十一曰淨身三事二曰淨口四事三曰淨意三事四曰念棄諛諂志性質直而不細碎五曰心性普入靡不蒙度六曰一切所覺而知節限愍哀爲本悉解諸結七曰心無剛鞕教化衆生悉調和業八曰常修已身見諸等類恂恂恭敬九曰於諸衆祐勸示法事十曰奉以衣食使離世業是爲十復有二事戒無極淨何謂爲二一曰有毀辱者寧失身命終不毀戒不興想念不慕財業二曰無所周旋亦不貪求一切諸法戒空無像復有二事何謂爲二一曰內淨除諸哀入二曰外淨捨諸境界是爲二復有二事一曰淨其道心解自然相故二曰戒品清淨無諸相故佛

告族姓子是爲菩薩戒度無極清淨之行佛告族姓子何謂菩薩忍度無極所行清淨若罵詈者嘿而不報是口清淨若撾擊者受而不校是身清淨若瞋恚者哀而不慍是心清淨若毀辱者而不懷恨是性清淨又若聞人發麤獷辭以護衆生不興忿恨設有刀杖加身兎石打擲護於後世而不懷害節節解身不以憂慼將順道故人見求乞不起瞋恚濟四恩故發于慈心不忿恚者親佛道故造悲哀心具足願故功勳流布莫不奉命多所愍故仁心德稱所可布施爲道法行棄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慧而行忍辱欲備三達無罣礙故設念愍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無見頂而行忍辱處於衆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慧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

若能忍辱身心無猗是集義力於一切法而無所著行忍辱者是修道義有淨忍者能忍衆生了知無人堪忍諸法悉爲憺怕是爲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無所猗忍無處所不受諸法是曰爲忍不以所取爲忍辱也其有不計我人壽命之法是曰忍辱不著身命察如墻壁瓦石之數乃曰爲忍也佛告族姓子菩薩有二忍一曰曉了身分散事二曰明識諸法皆悉本無乃成忍辱是爲菩薩忍度無極行清淨也佛告族姓子何謂菩薩進度無極爲清淨行不捨道心所可興業未曾怯弱常遵勤修而不睡寐不離德本積集功德不以退還於度無極若造行者方便求法堪任爲人講說經典護于正法多所度脫不猒大慧開化衆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家當以何意勉濟羣生令無憍慢是謂精進彼何謂淨若曉了身猶如

影響所言柔輭識不以憍其慧究竟而心淨寂明於所行求不可盡分別諸滅以慧消化而成一心慧無所起彼以三事離於精進一曰猗著因緣二曰行顛倒事三曰望想之滅若於三界無所猗著是爲精進復有三事何謂爲三眼無所著不猗於色不貪於識耳聲識鼻香識舌味識身輭識意法識亦復如是悉無所著彼無所受亦無所習故曰精進無施不慳無戒不犯無忍不諍無進不怠無禪不亂無智不愚不造德本亦無不善不求佛道不得聲聞緣覺之地其無所行亦無不行則便逮成二精進淨何謂二一曰內無所住興諸因緣二曰捨於外見衆想諸識是爲二精進復有二淨何謂二淨一曰於內寂定二曰不遊於外亦無放逸是爲二淨其根精進於諸所行而無所行亦不輕戲是爲菩薩進度無極清淨之行佛告族姓子何謂菩薩寂度無極清淨之行殷勤合集一心之事觀所應察而以正受彼若一心禪不著色棄捐痛痒思想生死識彼若禪者不著眼耳鼻舌身

意識彼若禪者不貪色聲香味細輭法彼若禪者不著地水火風空不著帝釋日月梵天尊豪之位不著欲色無色之界不猗今世及與後世不住於身亦無所處不猗言辭心不疲懈悉無所住無卒無暴不住邊際得無所念彼若禪者不計有身不興諸見不貪我人壽命不見微妙可不可事不見斷滅不覩無常不見生滅有處無處彼若禪者亦不永盡衆漏之原不著諸佛不入寂滅果證之跡亦不長處於無所行若行禪者一心解空不以空爲證求於無相無願不以無相無願爲證被大德鎧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希望入於聖慧不想道心有所觀察不想志性意有所應不想四恩惠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輭之行不想慚愧有所羞恥常住佛道未曾斷絶隨

法眼教執於炬曜從聖衆戒常修鮮潔立觀衆生成就佛身以德莊嚴而從世雄聞具足音奉佛三昧獲於正覺神足之辯受十種力住無所畏逮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衆生四分別辯精進明了現世度世之法教化衆生與衆超異質直出家度於駛水而過泛流斷諸所有所可住處自然靜寞法教憺怕觀於身法無所貪愛志於佛法了自然想越諸住行默口言辭有所說者常宣佛語以此至誠消滅常然開化衆生是曰具足行空佛告族姓子譬若三千大千世界所有人民悉爲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姝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盡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衆師聚於一處各各畫形一師最上悉得其體族姓子所憶云何爲

能普備諸所能不荅曰唯能佛言借引爲喻當解斯義如一畫師悉圖諸形各各得體不失其旨學此法亦復如是殷勤精進淨修梵行逮成佛法以一正行悉具衆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衆想貢高自大不樂放逸雖處衆穢不與合同是謂菩薩具足空行說是語時八千菩薩普備空行逮得法忍是爲菩薩寂度無極清淨之行佛告族姓子何謂菩薩智度無極清淨之行有十二事爲清淨行何等十二見於過去慧無罣礙見於當來慧無罣礙見於現在慧無罣礙有爲無爲皆能曉了一切世間所有術藝當可造業明解度世分別說於眞諦之義知其所習宣其本末一切衆生諸根所趣柔劣明達中容之人去來之慧無所罣礙其聖巍巍超踰世智悉見衆生志性所行形色變異難解難逮深奧之義消化諸見離於衆邪諸所住處罣礙之事入于聖慧普周衆生入於法慧明解聖藏義之所歸了眞所入其明所照無所錯亂亦無所

礙觀察時節所樂無量所見諸事咸皆了了無所違失覺識誠諦實不滅盡彼所觀察一切無拒以用一行而無所行皆見衆生之所奉行威儀禮節世間人民心志所趣菩薩悉見不離於世而習超度諸世境界尚未成就佛之土地皆越一切所作因緣開化衆生過於諸行而普究竟衆德之行廣度一切因緣心行皆見衆生心之所念護世間法莫不周遍不捨世俗所行信入衆生之念計其智慧無有卒暴不犯戲險諸根寂定未曾疲懈不以爲亂永觀聖慧常與德合詣於佛樹而坐道場降伏衆魔捨於外道行有所受聖曜普徹亦無所取大聖所建得諸佛住可悅衆生悉見定慧普入衆義一切諸法皆爲同味執權方便智度無極越於彼岸不可限量此乃名曰智度無極皆能曉了一切因緣所興衆想瑞應恠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曰無礙慧想清淨之行二曰嚴淨莫能有人當其慧相復有二淨一曰淨除顛倒二曰淨去諸見又

彼菩薩所行智慧靡不普入聖明備悉曉了衆生達識經典其菩薩者以此智慧解無所有皆入塵勞親化愛欲在諸所生處于諸界建立智慧遊諸境土皆了境界誡諦智慧不度彼此不處中間其慧普入見於十方無所罣礙用無蔭蔽致無邊際見誠諦慧明曉一切諸法本末部黨時節已能識別眞諦智慧義之所歸無應不應無合無別無懈無退不雙不隻計於諸法亦無應合又族姓子菩薩若行智慧事者以慧爲合則成福堂篤信名德道法之至住於總持分別智辯一切備悉具足慧事是族姓子菩薩奉修智度無極清淨之行說此語已彼時會中二萬二千人皆發無上正眞道意八千菩薩逮得無所從生法忍五千比丘漏盡意解一萬天子遠塵離垢諸法眼淨時諸天子舉聲歎曰若有衆生逮得聞是諸度無極清淨之行道法門者則爲諸佛所見授記何況有聞能奉受持諷讀誦行如上教乎佛告寶髻何謂菩薩佛道品法清淨之行自觀其身知本無身是爲意止

則以二事而立其志何謂爲二一曰察於荒穢二曰觀清淨行何謂荒穢此身無常積滿不淨是身薄力劣而無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巍巍德身無限爲諸衆生示現色像悅可（字七）一切是族姓子（十六）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爲二一見無常二察有常是身無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貪身則修堅要行三堅法一曰身要二曰命要三曰財要此身無常一切衆生以爲貴重何所益乎當行慈傷何謂身要身不犯惡謙卑恭順稽首慧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麤辭不正用是之故悉棄此行不復爲非已見無身不保壽命假使被害不犯惡事曉身非常爲分離法不犯非宜一切所有施無所貪已解無身所獲善德功勳顯著不可稱限何謂有常設使

觀身了無身者以時攝取心所了慧觀一切智不違佛教不失法言不壞聖衆勸化群黎執御人民是謂有常所以言常不可盡故所言無盡謂無爲也與道合同無終無始玄妙永存此謂無爲其無爲者乃爲常耳菩薩在彼以諸德本觀諸通慧至於無爲是謂有常所以言常以空無相無願之故修菩薩道常奉空行觀於無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無有思想如是行者乃爲菩薩是謂有常無上正眞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無所著觀衆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衆生分別諸相以無漏身無漏清淨本際亦淨如其德本興立諸行勸助德本亦無諸漏以能逮成無漏法者能住諸漏何謂諸漏一曰欲漏二曰有漏三曰見漏彼斷欲漏設生欲界開化衆生若斷有漏遊在生死於諸所受教

授人民又見漏者則是無明癡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離於衆穢而遵憺怕乃爲觀身便無所度亦無所生則無所爲乃爲觀身假使觀已不見有身亦無所察捨於貪身不計吾我已無吾我則無所貪已無所貪則無所諍已無所諍則無殃咎已無殃咎逮得法忍已得法忍則無所歸已無所歸則無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無所想則無所作已無所作則無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無身意止行淨佛告族姓子何謂菩薩痛痒意止謂觀痛痒本無痛痒乃爲意止觀諸苦痛皆見衆生諸在患難爲之雨淚逮成大哀作是惟念衆人在惱若得安者乃無痛痒

字七　十八

則爲斷除一切危害乃致觀痛知本無痛意止所行已滅痛痒爲諸羣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爲一切執御大哀爲示永安長消衆患爲貪欲人興發大哀先除己貪不爲欲縛設身遇苦不以爲難爲瞋恚人興發大哀斷已恚結彼則觀見不苦不樂之痛痒也爲愚行人興發大哀滅已癡縛彼觀痛樂則無所著消壞諸結而自由安若得苦痛不以憂慼捨諸有爲則能遵修令無苦樂以壞愚癡若遇樂痛無所積聚若遭衆患了身非常觀苦痛痒察痛無我彼觀樂痛修行安隱其觀苦痛則爲瘡病以是之故名曰不樂不苦設使觀見所有安樂皆歸無常其有衆苦計於苦者不苦不樂則亦無我菩薩若見諸安樂事明識一切本則無安是觀痛痒知痛無本適起尋滅曉了諸法不得久存察於萬物焰生忽沒視一切法所生如影從何所來而尋散滅觀諸法本如瞻手掌從何所來去至何所即便了之無所從來去無所至以觀諸法不以

爲患普見一切篤信休息因此成道以成於道亦無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爲已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無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歎本曉了諸痛寂默恬憺本無所有亦無遺患求無遭患諸法皆空離於吾我徒見合會依於因緣悉無有主亦無吾我捨諸所見無所長育彼觀如是則眞諦見因緣所合皆不可得已不可得便作是察如因緣空從是興立諸法亦空已達空義乃爲觀痛本無痛痒爲意止也所謂寂寞身憺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爲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無諸種無諸入其心寂定求其持處從何所起則更思惟心起緣起尋復思惟其心爲異因緣異乎即

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僞無實諸塵住於虛空利刀傷指本時爲瘡指瘡已差無所患苦如是族姓子心亦如是由是之故心不見心心所見者則無所見應觀如是心所住處（字七）（二十）亦不起罪不見斷滅不念常存亦無有身身如墻壁因緣不亂不離愍傷亦不有是亦不有異是爲心也持心如是心動爲法心無所住亦無所行心不可見心相自然作是曉了所見若茲不離所見其心寂然明識無本是爲菩薩觀心無心爲意止也又族姓子設心不起而不可見則無有想無應不應亦無輕慢則不放逸是爲觀心知本無心爲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爲德亦無色所觀道心亦復無色設使道心及與勸助無有形色道亦如是悉無所有是故言曰如其心者行亦如之計若勸助道心亦如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

此心者曉了普入是爲菩薩觀心無心爲意止也衆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遊無有身形而易退轉貪悋諸界六情之患以爲屋宅須臾變異各隨所應心無有處而獨遊行無有堅要亦無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潔無穢知心眞諦心了現在目之所見心法平等慧亦如心心等三世已能平等便知眞正心慧自然無能護持觀不可見是謂觀心無心爲意止也計其本淨則爲自然心亦本淨了衆生心以心淨故開化人民爲其說法以能解知已心自然一切衆生亦復自然若能分別心如是者見其心相而爲說法如心相自然衆生心相自然如此若能達斯相者爲其說法已心則空衆生之心亦復爲空已解此空爲其說法等御已心若能等御而爲說法已身則等已等已心則等衆生已等衆生則等諸法已等諸法則等諸佛曉此眞諦不令其心離於貪欲不處於欲心已

止者則入法界趣於自然心無所住於法無動是謂菩薩觀心無心意止清淨佛告族姓子菩薩觀法知本無法爲意止行即自念言法起則起法滅則滅計於本末亦無我身人壽有命人與非人生老病死終沒所趣於此諸法諸法合會因其合會而爲習俗設無緣合則無有此從其習樂因成緣會則興善本及與惡本以歸無常無有緣會不從無習而起諸法彼觀如是曉了諸法見所歸趣亦無所有空無相無願所作功德及無功德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爲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衆生其心淨（字七）者常懷慈仁愍念一切無所加害其意常定未曾有亂辯才清淨有所講說應于法義辯（二十二）不可盡大慈清淨勸化衆生一切令樂泥洹之界大哀清淨無央數劫不猒生死淨十種力曉了衆生根原所念各各不同清淨無畏

分別執御無央數法衆生積聚欲具諸佛不共之法去來今慧三世無礙諸佛法淨用能自在歸聖慧故是爲十彼已逮此尊妙極上無蓋大法十事之行稱量思惟不以猒倦積累功勳而不毀惰無德之行殷勤精進何謂諸法根原所來令無處所度於所住諸宿塵勞已曉萬物一切無常便能興成無常三昧得是定者無堅要想不亂三昧從其本願示所向生來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達本無法爲意止也其有致道導修經典若能曉了道品之法不作衆善不見有常亦無所著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無所住處於中間何謂中間不應念行無明衆冥悉除去此是謂中間無有教令無可誨授無言無說是謂中間取要言之無明行識名色六入觸痛愛取有生老病死憂感之患惱無可會皆已除盡是謂中間其所教者無有智慧

為患普見一切篤信休息因此成道以成於道亦無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無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歎本曉了諸痛寂默恬憺本無所有亦無遭患求無遭患諸法皆空離於吾我徒見合會依於因緣悉無有主亦無吾我捨諸所見無所長育彼觀如是則眞諦則不重來其不重來是謂中間又計我者則了無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無所見清淨自然是謂中間於想無想而無想樂是謂中間所興顛倒所得之事而無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際消化己身無令所著有為無為不行諸習是謂中間斷除生死而去泥洹悉無言教是處中間佛告族姓子其觀於法了法本無為意止諸不壞法界其意自然而得意止彼

導法界曉了諸法計其法界及與人界於彼法界亦無所壞不毀人界人界法界此二事者等如空界彼以一界普見諸法以慧眼見則用法界觀佛所行假使有人不選擇法彼則無見以是之故諸法若干見無本法不觀若干若以觀法見本無者不肉眼見不天眼見不慧眼見所以者何計使眼者不受於想不肉眼見彼眼不墮生死之行若以天眼無所見者不用彼眼行於放逸若以慧眼無所見者彼爲觀法了法本無普見諸法無有處所法無所住已見諸法無所住者則行法意便不違失往古所誓是爲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爲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爲四觀身無身棄捐計實不淨爲淨顛倒之想觀痛無痛棄苦爲樂顛倒之想觀心無心蠲除無常計有常想觀法無法捨遠無我爲我想者於四顛倒而修平等則無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便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芽未生不令興起爲奉精進諸惡言起非法之事尋便滅之爲修精進（字七）（二十五）諸善法事未興起者勸令發生已興善法益加精進令其具足不使忘失爲行精進又復菩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菩薩行心得自在不亂精進其淨垢濁不與俱合清淨無垢不違佛慧則從道教行于大哀心心相見覩其所念不失精進已行平等曰得意斷所以者何從等安詳不用反邪以因安詳不從反邪便逮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無穢所思薄尠已去非法則逮輕便致成大哀精進輕舉獲權方便已識輕舉因是之故成四神足昇于道堂得四

自在何謂爲四於壽自在已得長命由已無限在短命中具無量壽勸化衆生在長命中聽省說法或有猥倦現於短命使渴仰法殷勤求義在在所生天上人間各得自在於其壽命是爲第一逮得自在又族姓子身口自在其人身口逮致由已心不猗身逮意現形隨其容貌而示色像因其衆生威儀禮節體之好醜長短善惡思惟正定以何律義而可開化菩薩則從變其形貌坐起進止發意之頃化一切人蚑行喘息人物之士身形顏色皆爲一類而爲說法是爲第二而得自在又復於法而得自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遠度世之慧亦無所失至無礙慧深奧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（字七）（二十六）上中下願各得其所所得自在巍巍如斯是爲第三而得自在又有菩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

千世界諸須彌山立爲一山使四天王及忉利天不知合散去來所趣因而現變三千世界而爲建立諸有民人計皆知數樹木花實令虛空中滿其水火或化衆寶從其所變而建立之已能建立發意之頃靡不蒙度忽然如故是爲第四而得自在又族姓子菩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犍沓和阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒人與非人一切衆生俱共相隨談言說事坐起行步所以者何菩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衆祐趨走給使不以爲難謙卑下意不懷自大口說善言悅可衆人莫不敬愛自歸稽首禮節備悉言行相應其心輕便不懷慢慾無危害意彼修謙恭自伏其意聽受尊言順教跪拜執心柔輭而制其志精進修行未曾捨離其人具足戒之禮節身所造行與衆殊特心不懈慢亦不放逸從其

貪欲而起瑕穢瞋恚愚癡心蠲除此已無有貪疾饕餮自除志性不起則病瘳愈度於衆事所負重擔由因羸劣而致此患陰蓋衆事爲去其擔五事所受施以恩惠依橋道度以大船度四瀆具度一切衆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笑之不礙迴波決諸狐疑所說殊異安諸動搖救念諸界覺諸不寤所愛重物每以惠施後無所悔將濟衆生勸助道意若見他人積累德本代其歡喜未曾歎已爲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强慈常懷道心等怨親友樂如虛空見疲極者設以車乘則以無畏加於衆生見學問者敬之如佛其未學者不以輕慢其貧匱者施以財業若疾病者救以醫藥令得濟命見救護者爲行恩報而以孝順行禁戒者能自修慎供養事之不失其意無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爲菩薩神足淨行

大寶積經卷第一百一十七　宇七　二十一

音釋

淳淑淳殊倫切醇厚也淑神六切善也　瘳愈瘳音抽疾病癒也愈勇主切病癒同　濡汝朱切濡音菩薩名也　捷沓怛乾闥婆此云香陰捷巨言切沓達合切怛音和　羅陀鄰那朱云寶髻　憺怕憺杜覽切怕白各切憺怕恬靜無爲貌　恂恂須倫切恂溫恭貌　駛爽士切疾也　巇險巇虛宜切山險也險陂也險謂深陷不可測也　殃豐殃於良切咎也禍也　豐許刀切豐饒也　甚少息淺切甚少也　蚊縣去切虫喘尺兖切蚊食財曰慳行貌曰息疾也　饕食饕音叨貪食曰饕癖正作癖必益切足病也

大寶積經卷第一百一十八　字八

西晉三藏竺法護譯

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爲信根願度彼岸不須仰人爲精進根不捨道意爲一切故是爲念根執御大哀欲濟危厄是爲定根若能奉受一切諸法而修寂寞是智慧根又族姓子篤信一切諸佛之法順從道跡是爲信根奉諸佛法未曾懈倦是精進根念諸佛法聖義存心未曾忘捨是爲念根修習佛定初不懈廢是爲定根能除一切衆生疑結無所志願是爲慧根又慕佛道不懷猶豫是爲信根其性調柔順修精進無有退還是精進根勸助德本長而無損是爲念根等演光明照於衆生救脫憒亂是爲定根分別一切人之原本而爲說法是爲慧根超越一切諸所墨礙而無所著是爲信根解衆生結令無諸縛是精進根志所奉行而無所著獨步三界卓然有異是爲念根知諸墨礙因緣所由是爲定根了諸著猗

智靡不達是爲慧根又使所遵而無所惑是爲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衆穢不忘道義日日增修是爲意根其心清淨奉行平等而以正受聖慧均平而得度矣是爲定根若於法界了無所礙去諸非時住解明法是智慧根滅除一切諸非善本修行衆德是爲信根遵諸善本順從經典是精進根積累衆善不違失法是爲意根定意歡悅不貪樂安分別衆生諸德之本是爲定根奉行

衆善從其方便等修道法是爲慧根又信勤修捨諸懈廢意無所求無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智慧者蠲除一切猗著恩愛是族姓子菩薩所修五根淨行佛告族姓子何謂菩薩行五力淨若計於此能立五根奉行不捨降棄四魔不從聲聞緣覺之乘從於大乘未曾退還消衆愛欲塵勞之穢其願堅固心得自在志存勇

猛其身康寧強而有勢諸根憺怕不壞篤信是族姓子名曰信力所不當作而不爲之制御其性而令均調是精進力所當修者而皆行之其意勢強是爲意力所造道業未曾忘失以度一切是爲定力不爲色聲香味細滑衆念所危超度一切猶豫衆結意之所住是爲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逮得總持不失道意其定力者說法平等不從偏黨其慧力者決諸狐疑解散衆生結網之縛又信力者則能具足誠信之勢精進力者解脫堅强度未度者其意力者具足解慧度知見力其定力者具足究竟志性之力其慧力者具足一切衆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

宋八

力者所顯德本勸助道心其定力者等心遵

三

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殷勤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諍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制心令不放逸擁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怠衆穢塵垢精進力者皆得超度一切因緣不爲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無作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憒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無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憒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爲信力奉行清

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無念是爲意力其心精進修於寂寞乃爲正受是爲定力若能清淨不爲諸見之所迷惑奉諸德本是爲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念覺品者而得自在不失道慧法覺品者觀察所行則隨應時而無所著精進覺品所勤修行至無罣礙歡悅覺品者心成無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無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猒倦是精進覺品設樂法樂般勤思議是悅覺品若化人民滅除塵勞建立於道是信覺品若住等意心不壞亂是定覺品若能察行聖賢之慧建立衆人是觀覺品無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無所犯是精進覺品淨無

所著離於危害是悅覺品嚴修所行所當爲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（宇八）（五）所歸開化衆生彼所住處己身勤修廣行道義除去結縛諸所拘綴是意覺品斯則爲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只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無衆相因緣之著賢聖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無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想是賢聖行於一切法悉無所住不慕尊處所是賢聖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無諸法想不失道意是賢聖行此族姓子修七覺品聖賢清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患所見空者悉亦等耳不住觀空斷滅常見有吾有我所以者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衆觀空之行所以者何見佛法衆及所觀空悉亦等矣是族姓子有（字八）彼此見觀至滅度是爲正見見佛法衆（六）其邪見者不離顛倒也若於諸見無所想念上妙中間是謂正見所以者何如彼等觀則亦無耶以何爲見其所見者當觀平等見凡夫法以爲卑賤所學法者以爲尊高如是觀者則

爲邪見見凡夫法織行未消菩薩法者無有塵勞如是觀者則爲邪見見凡夫法以爲是漏無所學法以爲無漏如是觀者則爲邪見見凡夫法有求衣食緣覺之法不望供養如是觀者則爲邪見見有小意有所希望菩薩之意無所希望如是觀者則爲邪見見凡夫法以爲放逸菩薩之法以爲無欲如是觀者則爲邪見見凡夫法悉有爲事佛之正法是無爲道如是觀者則爲邪見佛告族姓子有能察凡夫法一切法皆本淨其學法亦本淨觀諸法悉自然乃爲正見也凡夫法所學法亦空了學法空乃爲正見凡夫法者等於因緣曉了如此緣覺之法因緣亦等乃爲正見凡夫法者則爲靜默菩薩之法亦爲憺怕乃爲正見凡夫之法無所成就諸佛之法亦無（字八）究竟乃爲正見其正見者心不入二不見二（七）者人亦無二不見吾我則爲正見無若干見不以若干爲異見者爲平等觀則不想念一切諸法有上中下於一切法無所想見乃爲正見其正見者無若干見亦無所見無所見

者乃爲正見所可察者無有形色以見諸法無形色者乃爲正見是族姓子觀一切法曉如是者斯乃名曰頒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蠲除諸念與不念俱合集寂然而觀智德至憺怕法曉了所觀見於諸法所念信者何謂爲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況于信邪未之有也於一切念無念不念無所復思無應不應是謂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己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想不願悉無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無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宣其經法令行佛道其正言淨則爲一切十方諸佛之所擁護是爲正言佛告族姓子所

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
虛不興邪業離於塵勞無有穢濁是謂正業
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無作則爲造行爲虛
無要空虛之宅是謂菩薩行上遵道爲正業
也佛告族姓子所謂正命不計有我不計有
人是謂正命其正命者亦不積聚一切塵勞
菩薩正命則能淨修衆生志性已淨志性不
亂計身亦無壽命等爲彼我及與法故行清
淨義是謂正命佛告族姓子所謂正便於此
不爲非法之事心不捨德所作方便安無怯
弱修於正行淳淑近之是謂正便其正便者
不爲邪便所作方便如其所言不計諸法等
異不等無作不作如諸法住順其所行而設
方便計如此法諸佛之法亦復如是如其寂
然因爲方便諸法平等無有差特所行亦等
爲諸衆生除其邪便則以勸助於諸通慧是
爲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

喜護是謂正意念於敎勤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開開時除去一切諸不善念無所思想不聽邪念是謂正意菩薩已處於此正意不於此中寂滅道性而取果證是爲菩薩正意淨行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爲正定彼若正受等於己身亦等諸法己身清淨諸法亦淨己身則空諸法亦空定意正受能如是者則入平等不墮滅盡是爲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爲菩薩正定淨行佛說是正定覺時千六百天與人弟子行者好樂小乘已入其法故發無上正眞道意佛告族姓子何謂菩薩護覺意將養其心令不起生除婬怒癡去於色著痛想行識在於三處而無所著獨步三界過三脫門至三達智覩去來今無所罣礙開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華開化

一切使發道意是爲菩薩護覺道意清淨之行佛告寶髻何謂菩薩成就神通爲清淨行又以五事具備徹視何謂爲五逮得光明名曰天眼普照十方消盡窈冥靡不覩耀見一切佛所可開化多所度脫故曰天眼遥覩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無所罣礙意念寂滅其相無爲過諸天龍神及揵沓和聲聞緣覺見其本末靡所不達是族姓子如是比類致五神通達此天眼爲菩薩眼是爲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爲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辭不同各各別異億萬種音皆能聽了是爲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爲五悉能逮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見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婬瞋恚愚癡隨其本行如應說法是爲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婬怒癡着悉自然受不熟思惟致此事耳復解己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逮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爲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爲皆自然行而受此患是菩薩知往心念清淨神通佛告族姓子何謂菩薩具備神足則以五事而逮神足何謂爲五示現色身神通自在神識音響神足悉達心意所行神足普周一切衆生心所娛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爲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無罣礙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明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譬如去於居邑百千逾旬玄迥之路有大國城其路艱險衆難難計岨邃曲隘寇賊抄掠師子虎狼還相食噉若出此路能到彼國入大城者悉脫衆患安隱無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無猒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閫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顯發大道淨治心業淳淑之行諸漏得

盡與大哀心開化衆生爲其說法慧斷生死得至無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巍巍諸漏已盡涉難遠行百千逾旬玄迥路者謂遊無量生死諸難救脫衆生不以爲拘盜賊虎狼者謂衆魔邪見非法之難相食噉者謂三界中陰衰之患值陰涼者謂平等行六藝五兵謂六度無極五神通也其人者菩薩也到其城住門閫上從外門稍復進至中門住不前者謂菩薩而從有爲至於無爲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超住法頂雖出生死不盡諸漏尋復來還在於五趣開化衆生是爲菩薩善權方便大哀之行爾時寶髻菩薩前白佛言至未曾有天中天菩薩大士心懷大哀不樂解脫欲度衆生如觀己掌反還生死而不惡猒復問佛言菩薩遵修何法不猒生死佛告族姓子菩薩有二十事不猒生死何謂二十事奉行德本

至無極慈執持大慈以攝大危懷抱大哀攝不弘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憒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無禮以博聞攝少智以總持攝喜忘以辯才攝頑訥以上德攝少福由是之故乃成大慧是族姓子菩薩所行二十

字八　十三

事不猒生死也寶髻菩薩復問佛言何謂菩薩宜於生死爲無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才多所饒益能執其意而不忽忘逮得總持宜於生死令一切人各各聞慧逮得寶掌以好布施而自莊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爲應時不失

其節多所饒益於諸衆生一切所有施而不悋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無極多所饒益於諸衆生佛告族姓子乃去往古無央數劫長遠無量爾時有佛名普壞世如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊世界名曰天觀劫名欣預何故其劫名曰欣預於彼劫中六萬佛興時淨居天聞無數音須宣佛德於是劫中有六萬佛時天世人皆共歌頌此咨嗟聲其有聞之靡不歡喜善心生焉以是之故劫名欣預佛告族姓子其佛世界安隱快樂其德巍巍諸天人民觀之無猒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熏則能周遍十方無量無數之國栴檀烟陰於其土地自然生起無極蓮花名光明耀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

爲樓觀講堂精舍軒戶窓牖牀榻茵蓐微妙
綩縟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
坐斯樓堂專精念道諷誦講論彼無女人亦
無胞胎人皆化生不聞女名亦無三塗惡趣
之名又無衆惱勤苦之患一切衆人禪定歡
悅以爲飲食篤信微妙志求大乘彼無異乘
聲聞緣覺之名也其土人民皆著寂慎衣服
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勑告諸菩薩等
使被法服所以者何其人不生穢濁心而彼
如來形體威顏現如梵天諸菩薩衆威儀禮
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
者通過諸國來覲如來稽首歸命聽說經典
見彼佛土無有倫匹其德超殊巍巍無量怪
未曾有舉聲嗟歎爾乃捨去佛告族姓子若
彼如來爲諸菩薩須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爲
諸菩薩論上法教粗舉其要不廣分別屢申

中義如吾於此多說殷勤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爲說四清淨行度無極淨道品法淨神通行淨化衆生淨是爲四也佛告寶髻時彼佛土有一菩薩名曰珍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爲菩薩廣分別說此兩句義於斯大慧道莫能當菩薩所行恒在生死遠得慧曜多所潤益佛適說是六萬菩薩得柔順忍佛告寶髻珍寶菩薩復問何謂菩薩嚴淨道場坐於佛樹壞世如來告珍寶曰以無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無放逸又無放逸不自馳騁修於無量大德之鎧不與陰合越於五陰布施無量不可盡故持戒無量爲未學故忍辱無量堪衆苦故精進無量正士業故禪定無量無退落故智慧無量無罣礙故慈心無量開化衆生不可限故悲哀無量愍傷衆生濟厄乏故行喜

無量以法勸悅衆生之故行護無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無量將順隨時堅精進故德慧無量執權方便等應時故奉無量佛具足慧故求無量聞智卓然故心入無量覩見衆生志性行故節德無量志存閑靜有限之故閑居無量將順心故寂嘿無量所察廣普速疾具諸遍慧故佛告珍寶是無放逸所當遵法菩薩行此無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無放逸積累德本能不放逸未曾忘失往古久遠所聽聞法普能執懷一切經典消化塵勞無量陰蓋於諸道義無所罣礙無放逸者則能燒盡曠野積聚愚癡之冥悉能將護一切經法滅除衆相抑制諸根無放逸者退捨邪逕奉行衆善力勢超殊具足十力如虛空而無等雙無放逸者得無所畏具足成就一切佛法歸其原頂無放逸者便能獲致佛諸通慧佛告族姓子彼佛說此無放

逸時萬二千菩薩逮得無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爲應宜嚴淨道場坐佛樹下入如來道不可限量佛復告寶髻菩薩所謂菩薩開化衆生若菩薩行清淨者見衆生行心懷善惡便能開化無量難限不可思議衆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

字八　十七

隨時示現而誘進之或能有人堅正禁戒乃成開化或從毀戒因得受教或以衣物往來交接緣受道化或以柔輭或以麤獷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無所有或從興盛或從所受或無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瞋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衆或從歡喜或從憂慼或從無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衆生有爲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憂慼不因欣預或從貨利或從踊躍不見愛敬或從得利或因衰耗或復有人而從四恩因而開化或從内業或從外業或從眼耳鼻舌身體手足而受開化或以娛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從其心念而開化者不能度之當曉了知衆生性行應病與藥所度乃廣設令菩薩行度無極則能奉受佛道品法亦能明了神通之慧然後寂然開化衆生菩薩

有四事法開化衆生何謂爲四一曰不猒終始之患導示未及二曰不貪安已願安一切三曰常以時宜宣示道教四曰分別衆類心性所行是爲四復有四一曰所說柔和言辭可敬二曰奉戒清淨猶如日明三曰顏色常悅未曾懷恨四曰常懷慈心復有四一曰心不懷害二曰志於大哀三曰意多愍傷四曰常調其心復有四一曰性行清淨二曰無有諛諂三曰精進堅强口曰忍於苦樂善惡是爲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無央數劫長遠無量不可思議爾時有佛名離垢光如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號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熾盛離垢光佛其聲聞衆九十六億菩薩八萬四千其佛壽三十三萬六千歲時有梵志爲大國王王有太子名曰業首端正姝好見者無猒厥年十六惑於顏貌迷於豪貴荒亂自大不肯往詣離垢光佛不修恭

敬稽首爲禮佛心念言太子業首云何忽失無上正真道意勸助德本不識本宿而計吾我荒迷容色財業豪貴及懷自大不數詣佛既來至此不肯歸命違失禮節設爲殷勤宣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八萬四千菩薩使行法籌誰能堪任詣太子業首所八萬四千歲教化說法者而不患猒一切苦惱所見逼迫雖往教彼不見接待坐席言談但得罵詈毀辱誹謗耳佛告族姓子時雖行此籌八萬四千諸菩薩中無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八萬四千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爲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無極精進被弘誓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瞋恚誹謗言語衝口無有其限撮土坋之及石打之刀杖

加之於時菩薩被辱如是不懷瞋恚不以爲
悵亦不悔還遂堅其心被精進鎧智力益增
興發大哀而愍傷之如是千歲乃得自前入
第一門從所苦困輕毀之難不以患猒至于
萬歲轉復進至王宮第一之庭又二萬歲至
第二庭（二十字入）如是之比八萬四千歲至第七庭七
日七夜太子業首時復見之尋便質問比丘
何來詣此所求菩薩荅曰故來相詣相稱名
勳於時太子心自念言怪未曾有今此比丘
成德難量無能逮者被諸毀辱未曾懈恥極
妙精進勸悅業首尋說頌曰
太子吾今無所求　不用飲食及衣服
宜當顯發無怖心　吾以法來故至此
人中尊號離垢光　大聖現世多所益
講說經法除苦患　若有人聞逮甘露
諸佛興出甚難值　無數千劫難可遇
執御衆人令受法　則爲世間之炬曜
反以欲得而放逸　貪於財色自娛樂
迷荒豪貴及王位　不肯往詣見法王
財業無常命難保　佛說人壽如朝露

太子自察亦常然　云何聞佛復放逸　俱往詣於最勝所　見離垢光人中上
仁者以曾志佛道　召請衆生欲度脫　已皆悉到安住所　前稽首足而供養
於今何因爲欲使　放逸安可度衆生　退在一面住佛邊　於時太子說此言
吾且欲還詣最勝　當降伏心滅塵欲　極妙精進是我師　心不患猒和顏勸
仁興精進愍一切　將無後恨懷憂惱　此之恩德無以加　如是供養不足報
時國王子聞斯頌　即自下意發恭敬　歸悔首過救護世　違失法王之教命
禮極精進稽首足　吾今自悔辱仁罪　我今都悉自歸誠　願佛納受所首情
我當棄捐一切事　不慕豪貴貪國土　於是發意悉求佛　用一切故興愍傷
吾當往至安住所　棄捐瑕穢求見益　不復造邪爲放逸　今我立德成佛道
即與一億八萬人　各執衆花擎諸香　爾時太子棄榮位　與人一億八萬四

於最勝所作沙門　發意志欲求佛道
時佛知其所志願　爲說最上佛道業
諸聞淨法逮柔順　諸高士住無我法
佛告寶髻菩薩欲知爾時極妙精進我身是
太子業首彌勒是族姓子過去菩薩開化衆
生不以懈倦威德巍巍無量如此所學日深
精進無侶是故菩薩欲度衆生當念修學如
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
法何謂爲四一曰超越諸魔靡不歸伏二曰
念淨佛土令修淨教三曰嚴身口意順開士
本四曰合集一切諸佛道品是爲四法自在
之業復有四事爲菩薩業何謂爲四一曰其
慧曉了所入志性二曰普見衆生根原所歸
三曰分別一切諸趣所由應病與藥四曰明
識一切徑路所行令得寂寞不懷瞋恚是爲
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無能覩其頂相

者逮成諸佛不可思議聖慧之頂佛即時笑五色光明從其口出照無央數諸佛國土尋即來還遶佛三帀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

最尊無等倫　超世俗之上　無垢以離穢　哀愍而今笑　十方總勢強　光明福曜威
三界稱其德　其慈無疇匹　超越須彌山　勇師子壞寂　遊衆無所畏　三界無有侶
今者何欣笑　願慧爲我說　真諦戒調定　何能有殊者　法宅爲解說　何故而欣笑
執性人敬言　令我志趣安　善修快寂然　離垢性遊安　顏色常和悅　名德通虛空
天人尊在此　其志甚堅妙　爲以何感應　馳逸不可限　消除諸窈冥　光明靡不照

字八

安住唯爲解　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
則爲最良田　衆祐聖超世　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　慚愧祥豐盛　巍巍德百千

二十二

相如花茂盛　最勝能仁笑　願爲發遣之
其慧無罣礙　流布於三世　處若干身意
其心無所著　一時悉曉了　如應當行化
仁師子屬笑　其義爲何義　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
佛告捷辯菩薩汝爲豈見寶髻不乎以此寶
髻珠奉上如來志願無上正眞道意則爲供
養佛之原慧對曰唯然已見世尊佛言是族
姓子寶髻菩薩於恒河沙劫供養恒沙如來
至眞常修梵行開化無數衆生之類立於三
乘過十阿僧祇劫當得作佛號曰寶成如來
至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士
道法御天人師號佛世尊世界名離垢光劫
曰無垢其離垢世界七寶合成感出光明照
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
薩悉無所著無有異學相發起者普修道寶
以故如來名曰寶成此諸菩薩皆得神通感

有辯才其土諸天人民悉當淳淑遵平等覺無有不及無智之名其土亦無君主唯以世尊爲無上法王諸天人民自然化生無有女人無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爾時如來諸菩薩衆不可稱數佛壽十四劫初無異談所說唯宣菩薩之慧諸度無極辯才大哀淳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總持言教慈心如地何謂總持言教以一絶句普入諸

章何謂一句謂妙聖句不可究盡道品之法何謂無盡句謂於佛道不可窮盡何謂無盡論於無者謂無盡句已能入無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無念不念無應不應此句無念亦無不念以無念句而成開化是爲族姓子爲入總持教寶成如來爲諸菩薩說總持言句於彼學入此一句者便得普入一

以佛意我於一劫若復過劫分別咨嗟離垢
光世界功德之稱不能究盡得其邊際寶成
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巍巍超絕上不可及
寶譬菩薩聞佛授決歡喜踊躍以頌讚佛

普知悉能見　度諸法無極　如來皆超越　諸根之本末
一切諸瑕穢　大慧未曾有　皆知我往古　佛口所可宣
供養諸佛數　佛悉具說之　去來今現在　所演無有虛
本末爲如是　復知鄙末世　及與一切人　如我志所願
爲佛所授決　不復懷狐疑　開化度世間　悉知我心念

於是一切地　日月尚可墮　所修行爲尊　欲度衆生故
終不有改變　佛出至誠言　當復增無量　嚴治其本際
授以導覺道　成佛人中上　興發行得佛　不從懈怠致
嚴淨於佛土　所言亦如是　由從精進至　堪任所布施
彼聞此教已　悅豫無猶豫　未曾捨精進　至大哀如來

如我之所行　我身奉淨行　勤力無怯弱　受我以道意
爲以諸衆生

本末爲如是　吾當悉開化　得佛度異學
寶髻菩薩說此偈時七萬二千人皆發無上
正眞道意悉願生彼離垢光世界同時發聲
俱說是言寶成如來得佛時普令吾等生彼
佛土佛皆記說當生其國爾時世尊告賢者
阿難受是經典持諷誦說廣爲衆人宣傳其
旨殷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決其不
信者本宿德薄其受是經德本非凡趣聞此
經世世值佛何況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髻所問當奉
持之佛說如是寶髻及十方諸會菩薩賢者
阿難天龍鬼神犍沓和阿須倫世人聞佛所
說莫不歡喜

大寶積經卷第一百一十八

音釋

岨遼岨壯所切嗟岨也遼雖遂切深遠也抄掠抄楚教切强取也掠力灼切劫也幘賣側革切覆髻巾謂之幘孳生息也坋塵埃也

大寶積經卷第一百一十九

字九

唐三藏法師菩提流志奉　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慜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論者發其誠信作是議已王及夫人即便作書稱揚如來眞實功德時遣一使名眞提羅奉持王書詣無闘城授勝鬘夫人

字九

字九

一

時勝鬘夫人發書尋繹頂受欣慶生希有心向眞提羅而說偈言

我聞如來聲　世間頗難遇　斯言若眞實
當賜汝衣服　若彼佛世尊　爲利世間現
必應見哀愍　令我覩眞相　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　皆悉來集會　合掌瞻仰禮
稱讚大導師　如來妙色身　世間無與等
無比不思議　是故今敬禮　如來色無盡
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
故我今敬禮　知諸爾炎法　智身無罣礙
於法無忘失　稽首法自在　稽首過稱量
稽首無倫等　稽首超思惟　稽首超思惟
哀愍覆護我　令法種增長　逮及最後身
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衆
頂禮佛足爾時世尊即爲勝鬘而說偈言
我昔爲菩提　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
此善根當於無量阿僧祇劫天人之中爲自
在王諸所受用皆悉具足所生之處常得遇
我現前稱歎如今無異復當供養無量無數
諸佛世尊過二萬阿僧祇劫當得作佛號曰
普光如來應正等覺彼佛國土無諸惡趣衰
老病苦亦無不善惡業道名其中衆生形色
端嚴具五妙境純受快樂殺於他化自在諸

天彼諸衆生皆趣大乘諧有如是學大乘者悉來生彼時勝鬘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鬘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衆生不起恚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爲已受畜財物凡有所受爲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無猒足心無限礙心攝受衆生世尊我從今日乃至菩提見諸衆生無有依怙幽繫疾惱種種危厄（字九）終不捨離（三）必願安隱以善饒益令免衆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忘失何以故忘失正法則忘大乘忘失大乘則忘波羅蜜忘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超凡夫境則爲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彼或長夜習不善法受諸苦惱爲欲利益如斯衆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衆上當雨天花出天妙音勝鬘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鬘夫人如汝所說眞實無異

爾時衆會既覩斯瑞無諸疑惑生大歡喜同聲唱言願與勝鬘夫人所生之處同其願行時佛世尊悉記大衆如其所願爾時勝鬘夫人復於佛前發三弘願以茲願力利益無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爲諸衆生演說無倦第三願者我爲攝受護持正法於所生身不惜軀命爾時世尊聞斯願已告勝鬘言如一切色悉入空界如是菩薩恒沙諸願悉入茲願此三願者眞實廣大爾時勝鬘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鬘恣汝所說勝鬘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眞實廣大佛言善哉勝鬘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已說今說當說我得無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無有邊際如來智慧亦無邊際何以故是攝受正法有大功德有大利益時勝鬘夫人復白佛言世尊我當承佛威神之力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爲得無量一切佛法

乃至能攝八萬行蘊譬如劫初興諸色雲雨衆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藏及四百億種種類洲如是攝受正法出生大乘無量界藏幷諸菩薩神通之力種種法門一切世間及出世間安樂具足（字九）（五）一切天人所未曾有又如大地荷四重擔何等爲四一者大海二者諸山三者草木四者衆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爲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聲聞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爲衆生作不請友大悲利益哀愍有情爲世法母又如大地是四種寶所生之處何等爲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

大寶一切寶中最爲殊勝何等爲四謂諸有情遇斯善友或有獲得八万善根有證聲聞及辟支佛或無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爲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無異波羅蜜無異攝受正法攝受正法即是波羅蜜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最上忍力乃至顏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最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無散亂成熟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爲利益故問諸法義以無倦心而爲演說一切諸論一切明處乃至種種工巧之處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無異波羅蜜無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無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爲正法故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無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無邊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超過有情無盡無減果報圓滿具不思議功德莊嚴爲諸有

情尊重供養世尊捨身命財攝受正法善男子善女人等爲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朋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爲諸佛之所授記世尊我見攝受正法有斯大力如來以此爲眼爲法根本爲引導法爲通達法爾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號歎息亦復如是勝鬘我常不見餘一善法令魔愁惱猶如少分攝受正法勝鬘譬如牛王形色端正身量殊特敵於諸牛如是勝鬘修大乘者設令少分攝受正法即能敵於聲聞獨覺一切善法勝鬘又如須彌山王高廣巖麗敵於衆山如是勝鬘初趣大乘以饒益心不顧身命攝受正法便能超過顧其身命久住大乘一切善根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（守九）共所愛樂勝鬘白言善哉世尊攝受正法者（八）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柰耶正出家受具足爲大乘故說此六處所以者何正法住者爲大乘說大乘住者即正法住正法滅者爲大乘說大乘滅者即正法滅別解脫毗柰耶此之二法義一名異毗柰耶者即大乘學所以者何爲佛出家而受具足是故大乘戒蘊

是毗柰耶是正出家是受具足世尊阿羅漢者無有出家及受具足何以故阿羅漢不爲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劒欲來害已是故阿羅漢不證出離究竟安樂世尊依不求依如諸衆生無有歸依彼彼恐怖爲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涅槃遠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爲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佛之方便是故阿羅漢等去涅槃遠世尊說阿羅漢及辟支佛觀察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爲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爲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那剎那與心相應世尊無明住地無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算數譬喻所不能及世尊如是無明住地於有愛住地其力最大譬如魔王色力威德及衆眷屬（字九）敵於他化自在諸天如是無明住地敵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最大世尊如取爲緣有漏業因而生三有如是無明住地（十）

爲緣無漏業因能生阿羅漢及辟支佛大力菩薩隨意生身此之三地隨意生身及無漏業皆以無明住地爲所依處彼雖有緣亦能爲緣世尊是故三種隨意生身及無漏業皆以無明住地爲緣同於有愛世尊有愛住地不與無明住地業同無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最後有諸菩薩等爲無明地所覆蔽故於彼彼法不知不見以不知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爾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無常敗

壞世間得證常寂清涼涅槃世尊彼於無護無依世間爲護爲依何以故於諸法中見高下者不證涅槃智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爲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爲因緣故世尊此起煩惱剎那剎那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無明住地依持建立譬如一切種子叢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無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無礙神通得諸智見離一切過得諸功德爲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爲二一者謂諸如來以調御力推伏四魔超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最勝無上更無所作不見更有所證之地具足十力登於最勝無畏之地於一切法無礙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遇法故能自解了我今

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如來清淨法身證法身者即是一乘無異如來無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無限誓願利益世間作是說者是名善說若復說言如來是常是無盡法一切世間究竟依者亦名善說是故能於無護世間無依世間與等後際作無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衆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無說一乘道三乘衆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津潤由信樂心歸依於

法及比丘僧是二歸依由法津潤信入歸依如來者非法津潤信入歸依言如來者是眞實依此二歸依以眞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最勝具四無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無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無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縠（字九）世尊破煩惱縠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眞聖義者即非二乘何以故聲聞獨覺唯能成就少分功德名之爲聖世尊言聖諦者非諸聲聞獨（十四）

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爲彼無明翳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無量煩惱所纏如來之藏不疑惑者於出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佛秘密境心得究竟於彼所說二聖諦義能信能了能生勝解何等名爲二聖諦義所謂有作及以無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爲無爲及於涅槃世尊無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

字九　十五

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爲苦滅何以故言苦滅者無始無作無起無盡常住不動本性清淨出煩惱藏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爲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佛現證壞諸煩惱修苦滅道世尊此四諦中三諦無常一諦是常何以故如是三諦入有爲相有爲相者則是無常言無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爲相離有爲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譬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爲淨智言邊見者於五取蘊執著爲我生異分別邊見有二何者爲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根受者思者現法滅壞於有相續不能了知盲無慧目起於斷見於心相續刹那滅壞愚闇

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無常常想苦爲樂想無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眞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況苦滅諦是四入流智之所行何以故三乘初業不思法者能於彼義當證當了世尊爲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爲最爲上以第一義是爲入流是爲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如來藏故得有生死是名善說世尊生死者諸受根滅無間相續未受

根起名爲生死世尊生死二法是如來藏於世俗法名爲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爲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爲建立亦與外離不解脫智諸有爲法依持建立世尊若無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刹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無滅法受諸苦彼爲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縱爲客塵煩惱所染猶是不可思議如來境界（字九）何以故世尊刹那刹那（十八）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云何不觸法而能得染心世尊由有煩惱有隨染心隨煩惱染難解難了唯佛世尊爲眼爲智爲法根本爲尊爲導爲

正法依如實知見爾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可了知復次勝鬘有二種法難可了知何等爲二謂性清淨心難可了知彼心爲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爲大乘因汝今當知信如來者於甚深法不生誹謗爾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恣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爲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推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爾時世尊放勝光明普照大衆身昇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迴共稱歎如來功德一心念佛還無闘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化諸男子七歲已上舉國人民無不學者爾時世尊入逝多林告尊者阿難及念天帝時天帝釋與諸眷屬應念而至住於佛前爾時世尊告帝釋言憍尸迦汝當受持此經演說開示爲三十三天得安樂故復告阿難汝亦受持爲諸四衆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況餘有情憍尸迦當知此經甚深微妙大功德聚今當爲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眞實功德應如是持說不思議十種弘誓(字九)應如是持以一大願(二十)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"我隱覆眞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顚倒眞實應如是持說自性清淨心煩惱隱覆應如是持說如來眞子應如是持說勝鬘夫人正師子吼應如是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所說勝鬘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脩羅揵闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第一百一十九

音釋

晤五故切明也 繹夷益切紬繹也又尋究之也 雨衆寶雨上王遇切下如字 殼克角切 遞大計切更迭也

大寶積經卷第一百二十一　字十

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

廣博仙人會第四十九

如是我聞一時佛在無鬪戰城恒河岸上時有無量諸比丘衆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染諸漏已盡不復退轉禪誦經行無暫懈息或如羣鹿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無所畏時娑羅雞林枝葉繁茂香花布地拘枳羅鳥迦陵伽鳥鵝王羣蜂棲集和鳴能令衆生離諸晝墮爾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白言世尊今此光明是何之相佛言阿難是五通仙最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白仙人天人仙人苫波野那仙人丹荼野那仙人迦摩野邪仙人迷佉那斯仙人疑味仙人度羅仙人等前後圍遶當來詣我爾時廣博仙人

遥覩世尊身意寂靜處在林藪爲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羣臣轉輪王位六萬婇女如棄唾食苦行山林離諸欲樂名稱普聞誠不虛也時彼衆中有一仙人字那剌陀遥瞻如來心生歡喜即說頌曰

瞻彼青蓮樹林下　猶紫金聚者何人
彌樓妙寶流焰光　亦如秋月無氛翳

爾時諸仙皆懷悦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棲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烟炭黑蜂之色呪術祭火以爲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躭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勤修梵行於諸有中永當出離爾時廣博仙人與其同類漸至佛所覩諸羅漢威德尊嚴內懷

傾悚曲躬低視各結散髮身佩白繩顏容黑
闇兩目黃綠頭髮枯燥執三距木身形卑陋
或行虛空或談俗典至如來前白言世尊今
此衆會願佛知時佛言廣博我已了知諸有
受生及於自性時阿難陀白言世尊此何仙
人衆所圍遶詞慧通敏頂髮上靡佛言阿難
此是廣博作圍陀典奉持習行賒羯羅教造
諸種種世俗文字爾時諸羅漢等共相謂言
而此仙人有何所得苦行如是於生死中而
不解脫復自思惟此仙人衆今來佛所當何
所問爲因緣耶爲無我聯爾時廣博仙人合
掌向佛白言世尊佛出現難衆會亦難我於
今者有少疑問願垂哀愍佛言大仙恣汝所
問當爲解說廣博仙言云何爲施何者施義
云何施主施主何義云何施者不名施主云
何施主不名施者云何行施於受施者而獲
福報云何施已若現在世若命終後施福隨
行爲積爲聚世尊如來滅後供養塔廟誰爲
受者獲於福報佛言大仙汝今所問甚爲希
有爲欲覺悟新發意者時舍利弗在於衆中

髮白面皺以其右手攘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禮佛足白言世尊彼之仙人於施貪著我願爲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爾汝於聲聞最爲上首若於我前有所解說令諸衆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爾時諸比丘聞佛世尊作是說已生淨信心白言世尊廣博仙人有所疑問願爲除斷爾時佛告廣博仙言汝今諦聽施之果報及業差別若諸受者能令施主生於果報是爲施義若有衆生發清淨心以已財寶令執事人隨所施者其財寶主名爲施主其執事人名爲施者若復有人自持已物淨心施者得爲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

施爲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
仗者不名淨施殺害施者不名淨施爲攝他
故不名淨施爲稱譽者不名淨施爲娼妓者
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爲有報耶爲
無報耶如此施者不名淨施若捨施已內懷
熱惱慳戀悔恨不名淨施若言受者後當爲
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
不名淨施若懷嫉妒增上施者不名淨施慕
他豪族爲求婚姻持諸金銀繒綵之服而施
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來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愛染之施猶如有人擔持種子於荒穢田隨所種植然彼種子依（十字）大地界遇天雨潤決定生芽至於花實少得（五）收穫爾時廣博仙人復白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爲諸衆生無有悔惱亦不分別持戒破戒復次善男子有五種施名爲大施何者爲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詣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爲諸衆生內懷哀愍回向菩提遍淨解脫得爲清淨復有五種無上之施何者爲五一者施於如來其施無上二者施於衆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爲大施所謂失位國王名爲大施若

爲縣官之所逼迫無所依怙及爲疾病之所痛惱施如此人名爲大施若爲王者所棄臨刑之時及餘命難捨己之命救於彼命名爲大施或於疾病之人施與醫藥亦名大施或於具戒衆僧以時而施亦名大施或施求智慧者亦名大施或於傍生之儔蝦蟆蛭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能隨喜亦名大施復次大仙汝先所問於我滅後云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衆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衆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爲希有如見我身無有異也復次大仙如汝所問福德因緣爲

積聚者如荻葦中因燒出焰而此光焰不可得言爲積爲聚如是施主積集資粮猶影隨形而無見者亦如蒲萄甘蔗未壓之時汁不可見彼於一節二節之中求汁積聚了無見者然於彼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譬於商人持少財物往詣大城有所貿易廣獲財利福報亦爾如蜂採花不損其色雲澍雨潤誰見積聚於其出生必自成辦爾時廣博仙人白言世尊施之差別我已了知云何此識住於身中有所愛著佛言大仙猶如國王住於成中懼他軍來預作濠塹積聚糧貯教養戰士建諸旛旗調習醉象嚴誡兵衆唱言警備著於衣甲專情鬪戰執利刀仗露刃而住王福盡故他軍强盛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無常威力軍來宜應速疾被於施甲持於智刃辦懃愧弩安戒隄防時彼六處爲無常軍漸相逼

迫爾時彼識如福盡王棄城而走別住城國廣博仙人復白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湧飄蕩龜鼈鯨鱷互爲噉害是人因船遂達彼岸既得無畏達船三市恭敬祭祀唱言善哉我由此船得渡大海如是大仙有福衆生命終之後作是思惟我今此身善趣天上所得人身爲不空過乘此身船度惡趣海善哉前生甚可恭敬若復有人墮惡趣者猶如渡海棄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繭徒自纏縛如何令我沉溺若此爾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此生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無諸皯黑右脚壓地倍重常時復以其手數摩右脇被白色衣增

加姝麗造惡業識亦七日中作是憶念我從其城曾作其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爾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初入胎已見閻浮洲園苑樹林宮殿池沼遍滿莊飾親族聚會情極慕樂復以天慧光明隨念憶知無量百千彼彼生處彼是我母曾五百世生育於我作是念

字十八

已生猒離心唱言咄哉於此世間生死足矣劬勞諸有永願休息時廣博仙人復白佛言世尊彼識既能如是猒離豈不出離生死中耶佛言不也大仙彼識無出離之相能得解脫無有是處而彼識界於生死中雖爾猒離能出離者不應受生若不爾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爾時世尊欲重宣此義而說偈言

能防諸怨賊　積集煩惱者　了智與無智　了知諸體性　是名智識俱
及慧共愚癡　見慢并無明　如是等一切　復次大仙此識微細不可色見無有諸根亦
無有少離智　由識能了知　識智不相離　不相離若諸丈夫有所怯弱或生恐怖或起
和合我常說　一輪不爲車　二輪亦不成　尋思皆識增上非智作用爾時廣博仙人復
亦不由於餘　要假人與牛　字十　弁具於轅軛　九　白佛言世尊云何觀察一切衆生從地獄趣
二輞相資備　轅軛羈絡繩　爾乃得名車　而來生者乃至天趣而來生者何業差別生
身車亦如是　諸界和合生　諸根悉備具　於天人傍生餓鬼及於地獄佛言大仙衆生
由識能牽挽　肢節相綴連　筋脉恒遍滿　本性沒此生彼是佛境界非五通仙之所能
髑髏皮髮覆　腸肺弁心脾　肝膽衆和合　知亦非天人魔梵色究竟等弁餘聲聞之所
建立假爲身　識王處其中　非身爲調御　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爾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禮佛雙足白言世尊我於今者衰朽失念不能獲果無任負荷住持菩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惟願世尊示教利喜以聖智日常住世間除煩惱翳善哉世尊願爲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鬘天臨終之時身發妙香及感鮮花而復自見種種色花來散其上或有見於樓閣宮殿懸諸鈴鐸雜花嚴飾百千天女而處其中命終之後見持鬘天父母和合如贍部人便爲愛風飄入胎藏時彼天母懷妊七日於右脅下遂誕其子彼適生已於其胸前天悅意花自然爲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周風遍一由旬故號彼天謂爲持鬘宮中有樹其汁香美猶如甘露園苑果實有八上味大如頻螺彼天所食皆是甘果非餘摶

食凡有饑想果自現樹所覆之地無諸荊棘鮮花柔草周布清淨或有宮殿如白花聚或以黃金爲屋鵝吻彼之天女光容藻飾眺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彫頹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爲毒熱最勝天城棄捨而去時諸天女見此衰相圍遶悲號歎言咄哉何彼無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爲熱病之所逼迫遍體火現炎焰雖加而無勢惱心猶快樂從彼而沒入閻浮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纓亦既生已形容光潤白服花鬘常所眷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沼其人將終形不羸瘦容色無變身無垢

汗聲不覺破亦不遺瀝大小便利六塵充足諸根無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屍上於是彼識見四天界父母歡遊耽醉情欲時彼天父以其右手摩天母背即於母胜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八萬四千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人形像於彼園苑天摩尼光常所明照樹林枝葉垂劫波衣及妙綵綵其樹滑潤見者欣悅於其龍室常懸樂具簫笛之儔自然發聲彼天童子摶食爲力香美杭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爲花酒香冷殊特設有嗅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嚴飾雜樹數有百千合覆其上復有種種坐卧敷具六萬天女顏容殊妙被服光鮮其聲寥亮韻合天樂爲諸欲神之所造化歌舞倡妓言笑往

來能令見者增其染愛其宮殿前樹以剎柱金銀間錯繒綵莊嚴懸諸寶鐸隨風搖颺有四天王一曰持國二曰增長三曰廣目四曰多聞此四天王於彼天界吟嘯歌儛讌會嬉遊具足安樂時彼衆中諸天童子力藝殊勝見天妙身垂臂往來猶如醉象身香郁烈遍一由旬其所壽命天五百年無中天者園苑林樹榮色光潔迦澤婆花而以莊嚴咸悉芬馥無諸臭穢四面階道雜寶所成百千天女常爲歌妓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妓樂常所歡遊園林宮苑鳥聲和雅是喜好處皆不愛樂花鬘萎頓天女悲號衣生垢穢瞻視昔來欣翫之具復增悶絶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遶同聲號哭唱言苦哉苦哉我所愛者奈何如是所好喜事翻爲愁苦今之云何捨我等輩及遊讌處時天女等以偈歎曰

種種妙莊嚴　仁者所遊戲　最上福德城
四面具樓閣　天女恒充滿　園林鎮榮茂
云何捨歡愛　苦哉此無常
爾時諸天女等說此偈已相視嗤咽各以右
手取諸雜花遥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
種爾時彼天見諸女等皆已捨重增熱惱
身心熾然如以蘇滴置炎鐵上欻自銷滅餘
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纔處胎時
母即相現飲食增多不噉血肉樂著緋衣愛
聚會處於諸親屬倍加眷念雖懷其子曾無
痛惱口無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
好數食常喜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
盜持諸飲食上妙資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坵

臭穢念所習業皆不忘失面如金色鼻不
陷曲心不驚惱喉不閉塞亦無喘息不爲風
刀之所解截聲不變破寢膳安寧大仙當知
如斯之人毒不能害飲食消化折傷夭枉皆
所遠離其人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栴檀香水
塗灑其地柔潔白逾霜雪淨如頸珠黃檀香
樹天寶燈燭雜錯行列天諸男女遊戲園林
耽染狂醉既覩斯已遂生歡樂猶如貫珠爲
人將取入天母手以爲胎藏時母手掌因即
生花持示天父共相慶悅復以兩手摩揉其
花子即誕孕時彼天母告天父曰我於今者
誕一童子增長勝種便會親族以爲歡賀生
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
時聳然歡欣便於諸欲而生癡愛於天界中
宮苑園林自然受樂見貪喜愛著爾時童子垂
臂膚長猶如象鼻其胸峻實如師子臆腰腹
圓細無有垂皺背脊端平無高下骨兩脥圓
相如芭蕉莖肌肉光潔無諸黶疵無有毳毛

及雜臭穢上妙香氣從身流出花鬘瓔珞天衣輕密不假外求自然被體時宮殿中所有天女無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華盛年乳如金瓶面猶紅蓮此園苑中如是天樹拘毗羅林垂覆榮好六萬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敷具及師子座嚴飾珠纓垂以繒綵而諸繒綵非是蘭（梵語）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珍玩咸出聲言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無厭出此聲已園林宮殿六萬婇女（字十）捧持天花被服光耀身所發香如蒲萄酒（十五）蜜酒花酒閻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宮園林苑泉聲園苑音樂園苑叢花園苑遊如是

等上妙林苑悅樂清涼無諸惡風花香芬馥青摩尼寶以爲燈明諸蜂鳥王出微妙音其鳥毛羽猶如雜寶天吠瑠璃以爲其觜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無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白逾珂雪甘香具足亦易消化無諸苦澁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檐枝條花葉雜糅莊飾百千叢林清淨柔輭猶如水精華果常茂其林樹間諸寂靜身離欲牟尼是所棲集天之男女常所入者皆不爲於貪愛欲樂大仙當知我之弟子舉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無能損害如芥子分而彼支體如彌樓山常所鎮壓難陀龍王及跋難陀有大力勢鼓氣猛烈彌樓山王爲之搖動鼓作呼嗡四大海水變爲鹹味驕梵鉢提入定之時

字十六

彼二龍王盡其威力無能嬈亂我此弟子在合楯林而諸天女雖耽欲愛觀斯尊者發清淨心以曼陀華及諸蓮華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爲諸天於合楯林說修多羅及未曾有無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殷勤恭敬尊重復次大仙三十三天有聚會堂其堂有柱八萬四千皆以金銀跋闍羅寶碼碯美玉并栴檀心結構所成懸鈴垂鐸出微妙聲列諸天衣建諸旛幢簫笛琵琶箜篌琴瑟鞞鐃螺鼓妙聲振發天之男女互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瑠璃淨滑如鏡塗香末香雜花周遍亦無飄風及諸炎

熱毒蛇蚊虻皆所遠離其所居者無有惛睡懈怠之想微風清和遍入林觀其諸樓閣幢網垂覆熙妙寶纓散諸花香百千天女雖則愛染而無嫉妬及於鬪諍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周密猶如陰雲其堂四面復有園苑皆百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爲叢林大仙善法會堂資玩之具皆是金銀諸寶等積聚瑠璃以爲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無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帀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爲冠飾象馬車乘踐踏往來飛颺金塵處處黃色而於彼殿有六萬柱櫨栱重疊遞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臂纖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綵貫纓以爲頭飾珠瑞晃耀天眼脩泰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聚奪其精光皆令黑闇廣博仙言如來今者讃美天帝甚爲希有爾時世尊告廣博曰彼天帝者是無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節節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嚴飾殊勝

冠珠光輝映其面潤澤過於醍醐其眼紺青如吠瑠璃摩尼碼碯及日光珠以爲臂飾身光香熏普遍輝耀時廣博仙既覩斯相心大驚愕即從座起合掌瞻仰生希有心高聲唱言奇哉善哉我得人身爲不唐捐今遇世尊發揮聚會昔所未覩今乃得見爾時世尊告廣博言彼帝釋身與阿那律誰爲勝劣廣博仙言彼帝釋身比阿那律假使百分不及其一乃至千分亦不及一佛言大仙於如是身不足希有獲福德者隨其所願身相成就爾時衆會生歡喜心咸白佛言惟願世尊更爲我等說於天趣佛言三十三天彼之天帝最大夫人名曰舍支住歡喜園天之綵女百千圍遶容色姝妙猶花開敷頰如紅蓮面如金色著諸鮮明細輭衣服嬉遊園苑天妙寶花以爲首飾珠纓環珮動出妙聲額廣平正垂金旒鎖其眼纖長如花將開堅誠傾注在於天帝曾無瞋恚鬪諍嫉妒亦復離諸懷胎之患大仙當知彼之夫人耽愛垢重倍餘天女志意驕倨猶於彌樓及漫陀山幽邃難仰不

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復次大仙三十三天無雜患累而恒遊戲樓閣宮殿其所壽命天一千歲壽將終時有五惡相一者清泠池沼淨如頗胝有所觸者令人欣悅微風輕搖雜花暉映如此池中將欲洗沐變成腊膩時彼天人見此相已心生怖懼從水跳出奔走林中時諸天女見彼惶遽亦疾隨從止一樹下心生憂惱唉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颯便萎頹所著天衣忽復垢膩天之牀敷雜玩等物皆不愛樂彼諸天女覩如是相知必定死惡聞穢氣但遥相視發聲戀泣哽噎酸楚歎言苦哉此細輭身昔與我等遊行讌樂於天池中猶如鴛鴦於善法堂猶如鵝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
今者云何爲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
怖畏便爲熱病之所纏攝舉身枯悴眼目憧
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朽壞之樹爲
彼猛風搖動吹擊復如龍子爲金翅鳥之所
銜啄迴遑戰懼合掌告彼諸婇女言汝等進
來願能以手摩觸於我令少蘇息雖作是語
而諸女等但遥悲泣無有進者各執樹枝遥
擲心上作如是言汝天福盡當速生彼閻浮
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
與諸女等眷愛纏縛今時命終將行死路乃
何遥立但謂我言當於閻浮而受生耶爾時
彼天作是語已復觀常時所遊之處念念思
惟掉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毬石園嗚呼波露
沙園嗚呼波梨耶園嗚呼光勝園等嗚呼緩
陀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歔欷咨嗟容顏怖懼
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
故見此住居謂如黑闇颯然空曠嗚呼天樂
爲不奏耶如何我今寂無所聞嗚呼天中最
爲悅樂一切諸天及乾闥婆所侍衛處妙色
堅固持金剛者嗚呼我今豈復得見千眼之
相在衆中耶嗚呼波利耶羯拘毗羅花在我
頭上何故萎頼時諸天衆覩斯天人悲惱如
是悉皆憂歎爾時妙耳瓔者釋提桓因與諸
天衆百千圍遶并舍支夫人諸餘婇女及乾
闥婆等奏美音樂隨從遊行見於彼天爲五
衰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無少悲愍暴惡毒害
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戀著墮於惡趣時諸
天衆亦同告言仁者應當具作諸善往生人
間一切衆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衆鼓樂播花以爲贈送并相勸往即便樂生閻浮提中涕淚哀感自此而絶

大寶積經卷第一百二十

音釋

穫胡郭切刈穀也蝦莫蝦音遐蟆音麻蛙也虫也又馬蟆也濠塹濠乎刀切城下池也塹七豔切遠城水也隄防隄都黎切亦防也防符方切隄障也魚鯤魚名鯨渠京切鯤研奚切大魚也似鮎四足雄曰鯨雌曰鯢干古罕切面上黑氣也黑子也萎於危切黦烏以證切面上黑子也

字十二

輮輪蛾音衰車前曲木也輮端橫木也膞于貴切鵝吻音厄輮正作蜫似蛟無角吻武粉切口吻也蜫吻即屋上之獸頭也蹩音西丸器破聲也讌伊甸切合飲也頊秦醉切顓頊也揉如禾切手相切腯丑律切均也又喜也低切黑色也彤人之赤也閩直也黃也彤丹也朱也

毯他敢切合榼名榼音昏合榼木朝暮夕飲

亂也呼嗡翁迄及切呼翁出息爲呼入息爲翁嚧音盧枿也拱音拱拱科也凸徒結切高起也脫此茍切脫弱也歔欷歔休居切欷香依切歔欷謂悲泣氣咽而抽息也