

大方廣三戒經

北涼天竺三藏曇無讖譯

大方廣三戒經

清刻龍藏佛說法變相圖

大方廣三戒經卷上

乃一

北涼天竺三藏曇無讖譯

如是我聞一時佛住王舍城祇闍崛山而是
 山王高峻廣博持衆雜穀猶如大地生雜種
 華繁那羅乾闥婆衆常所遊止有種種諸衆
 天龍夜叉羅刹毗舍遮止住其中多種雜類
 所謂師子虎豹象馬麒麟熊羆獐鹿青牛水
 牛羖羝獼猴是等衆獸止住其中有無量衆
 鳥所謂孔雀鸚鵡鸚鵒命命鳩鵂鳬鴈鴛鴦
 鵝鴨黑鴈山鷄鷓鴣烏雉鳩鵲鴟鵂雀遮沙
 如是衆鳥依止而住是諸衆生以佛力故不
 爲貪欲瞋癡所惱不相茹食共相親愛如母
 如子是時山王中稠林鬱茂枝條無折多衆
 雜樹天木樹畢利叉樹馬耳樹畢鉢羅樹緊
 祝加樹訶梨勒樹呵摩勒樹毗醯勒樹多羅

乃一

一之二

樹迦尼迦樹庵婆羅樹閻浮樹木瓜蒲萄桃
杏梨柰婆隆伽樹胡桃安石榴鎮頭迦樹尼
駒羅樹松栢豫樟波奢樹熏陸栴檀沉水蘇
合是等諸樹無不備有是山王中水陸衆華
悉皆具足謂阿提目多華瞻婆華波咤羅華
婆師華須曼華修乾陀華由提迦華迦膩迦
華牛棘百葉曼殊沙華是等衆華遍布其地
光飾山王又有水華青黃赤白雜色蓮華皆
悉具足是山王中常於夜半興起大雲天龍
微雲降於八味細微香雨一聲牛頂此雨普
潤祇闍崛山後夜清明無諸雲翳微風清涼
悅適身心是山王中所住衆生及諸草木充
潤光澤猶如華鬘以水灑之光色鮮淨遂倍
增勝祇闍崛山生柔輦草色香味具青縹右
旋衆雜妙色如孔雀項其香猶如婆師羅華

乃一

二之一

其觸猶如迦陵迦衣其地柔輦下足之時足
陷四指舉足還復是山王中多諸池流清冷
水滿生諸蓮華青黃赤白紅紫等色大如車
輪若取華時香氣普熏滿一由旬是山王頂
出生大妙蓮華之座無降伏寶青瑠璃爲莖
閻浮檀金爲葉堅黑栴檀爲臺碼碯寶王以
爲其鬚縱廣如海百億阿修羅王常所執持
百億雜色寶王網以覆其上百億龍王雨妙
香雨百億金翅鳥王口銜繒綵百億緊那羅
王歡喜瞻察百億摩睺羅王而觀視之百億
乾闥婆王歌詠讚歎百億天王雨末香衣服
雨香華鬘幢幡蓋雨百億梵王在空中合
掌而侍百億淨居天衆合掌禮敬百億轉輪
人王七寶侍從來至其所百億海王從大海
出而敬禮之百億火珠寶王以爲照明百億

乃一

二之二

淨福摩尼寶王以間錯之百億遍悅寶王爲
華子寶百億光明德寶王以爲照明百億雜
色摩尼寶王以爲照明百億閻浮幢寶王爲
善安持百億金剛師子寶王不壞莊嚴百億
日藏寶王以雜莊嚴百億雜色不可思議寶
王出雜種色百億如意寶王出無盡莊嚴是
大蓮華從於如來出世善根之所出生菩薩
志意之所護持遍現諸方從如幻法出善法
業生從無諍法眼之所莊嚴夜如夢法生從
無行起從無礙道來充遍滿於十方法界是
佛境界功德所致若於無量阿僧祇劫歎其
功德不可窮盡爾時世尊於是華上結跏趺
坐與大比丘衆八千人俱其名曰阿若憍陳
如大德曷尸波闍大德婆賓大德摩訶男大
德優陀耶大德耶奢大德富那大德無垢大

德憍梵鉢提大德善臂大德優樓頻螺迦葉
伽耶迦葉那提迦葉摩訶迦葉大德迦旃延
大德舍利弗大德大目乾連大德阿那律須
菩提離波多富婁那彌多羅尼子優波離羅
睺羅難陀大德阿難等如是上首八千人俱
悉皆諦了如實之性觀察實際度於法性度
諸有海行於如來虛空之行結縛永斷無巢
窟礙行空寂靜永斷疑網信佛智海度到彼
岸益利世間作不請友欲護一切所有衆生
慈心不捨一切衆生善能演出一切佛行守
護佛法普護佛法善趣佛種向一切智復有
菩薩摩訶薩八千人俱普賢菩薩文殊師利
等而爲上首無上智菩薩無上寶智菩薩無
岸智菩薩華上智菩薩日上智菩薩月上智
菩薩無垢上智菩薩金剛智菩薩遠塵智菩

薩通說智菩薩光幢菩薩山幢菩薩寶幢菩薩
無礙幢菩薩華幢菩薩淨幢菩薩日幢菩薩
欲樂幢菩薩離垢幢菩薩遍悅幢菩薩地
威德菩薩寶威德菩薩大威德菩薩金剛智
威德菩薩無垢威德菩薩日威德菩薩月威
德菩薩山威德菩薩智照威德菩薩遍威德
菩薩地藏菩薩虛空藏菩薩蓮華藏菩薩寶
藏菩薩日藏菩薩淨德藏菩薩法海藏菩薩
遍悅藏菩薩船藏菩薩蓮華德藏菩薩日眼
菩薩淨眼菩薩無垢眼菩薩無礙眼菩薩遍
見眼菩薩善利智眼菩薩金剛眼菩薩寶眼
菩薩虛空眼菩薩普眼菩薩天冠菩薩照法
界志冠菩薩道場珠冠菩薩悅諸方冠菩薩
一切佛現在藏冠菩薩超一切世間冠菩薩
遍悅一切冠菩薩無毀冠菩薩覆一切如來

師子座冠菩薩照一切法界虛空冠菩薩龍
主髻菩薩梵主髻菩薩離一切佛法慢髻菩
薩道場髻菩薩出一切願海音珠髻菩薩放
一切如來光場珠髻菩薩一切虛空無壞語
寶髻菩薩諸佛神通遍照幢寶珠網覆髻菩
薩出一切如來法論聲髻菩薩一切三世
名聲髻菩薩大光菩薩淨光菩薩寶光菩薩
離垢光菩薩月光菩薩法光菩薩寂光菩薩
日光菩薩神通光菩薩天光菩薩德相菩薩
智相菩薩法相菩薩無壞相菩薩光相菩薩
華相菩薩珠相菩薩佛相菩薩梵相菩薩遍
超相菩薩梵音菩薩海音菩薩地音菩薩世
音菩薩石山音菩薩遍法界音菩薩出一切
法海雷音菩薩摧一切魔場音菩薩出大悲
道雷音菩薩滅一切世苦惱音菩薩法勇菩

薩增勇菩薩智勇菩薩德山勇菩薩德增勇
菩薩名稱勇菩薩普照勇菩薩大慈勇菩薩
智照勇菩薩如來種性勇菩薩光德菩薩勝
德菩薩法勇德菩薩遍悅德菩薩法德菩薩
月德菩薩虛空德菩薩寶德菩薩相德菩薩
智德菩薩婆羅王德菩薩法主王菩薩世主
王菩薩梵主王菩薩石山主王菩薩衆主王
菩薩天主王菩薩寂主王菩薩不動主王菩
薩化主王菩薩菩提勝主王菩薩寂聲菩薩
無礙聲菩薩地聲菩薩大海聲菩薩雷聲菩
薩照法聲菩薩虛空聲菩薩一切聲菩薩善
根雷聲菩薩發本願聲菩薩滅一切魔場覺
菩薩智山覺菩薩虛空覺菩薩無礙覺菩薩
寤音覺菩薩照三世覺菩薩寶覺菩薩無畏
覺菩薩遍照覺菩薩法界眼照覺菩薩如是

等菩薩摩訶薩八千人俱悉皆具足普賢願
行所行無礙遍諸佛刹現無量身悉能往至
一切佛所眼界清淨所見無量悉能現佛一
切神通所緣無量一切如來有成佛處悉往
其所無有疲倦智光普照一切法海無量億
劫歎德叵盡樂說清淨量同虛空智行清淨
無所依倚隨衆所樂而爲現形無有障礙解
無衆生無我等界慧如虛空如智光網普照
一切所有法界其心畢竟寂靜無亂一切陀
羅尼智種境界三昧無畏所作無礙住於法
界百億眼目行一切法得無所畏觀無量智
海禪波羅蜜到於彼岸得般若波羅蜜神通
波羅蜜過諸世間三昧波羅蜜善得自在復
有五百比丘尼其名曰摩訶波闍波提比丘
尼安隱比丘尼蓮華比丘尼極苦瞿曇彌比

丘尼羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼是等上首
五百比丘尼俱復有五百優婆塞其名曰善
威德優婆塞天威德優婆塞慧光優婆塞名
稱威德優婆塞過名稱威德優婆塞善志優
婆塞月德優婆塞月歡喜優婆塞大歡喜優
婆塞羅睺跋陀優婆塞大賢優婆塞如是上
首五百優婆塞復有五百優婆塞大光優婆
塞善光優婆塞善身優婆塞可樂身優婆塞
賢優婆塞賢德優婆塞月光優婆塞相光優
婆塞德光優婆塞善眼優婆塞是等上首五
百優婆塞及餘天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽等恭敬圍繞於佛世
尊爾時世尊而演說法名曰三戒廣分別說
一切諸佛如來境界菩薩所行能悉普照一
切法界明照一切諸法界場入淨莊嚴一切

法界摧滅一切諸外道等降諸魔怨普悅一
切諸衆生界能知一切諸衆生等迷惑之心
隨衆生心而爲演說善能照了轉衆生根而
爲顯示是時大德摩訶迦葉從座而起整衣
服偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世
尊若諸衆生求於佛法力無所畏如是等人
當集何法當以何法護是衆生當以何法令
不退轉無上正道如是請已佛告迦葉善哉
善哉迦葉汝今所問多所安樂安隱世間利
益天人乃能問佛如是之事迦葉汝今諦聽
善思念之吾當爲汝分別解說大德迦葉及
諸大衆受教而聽佛告迦葉若有衆生求佛
智慧佛力無畏迦葉是等衆生於一切法應
無所得無所依倚生諸善根迦葉若有菩薩
求於無上正真道時若有相著或於佛法起

有爲想或於佛法起無爲想或於佛法而起
盲想自作是想我知佛法於是想中堅執不
捨當說是人不名爲向於無上道何以故希
欲佛法則爲著我當作是修若數執我則不
能斷若不能斷則有希望所希望處乃希望
法便爲所害若爲所害便起馳騁若起馳騁
則有流轉若已流轉則有貫穿若已貫穿則
有妄想若已妄想則有分別若已分別增益
妄想若增妄想則有思覺若已思覺則有堅
著若已堅著則有隨逐若有隨逐則有迷惑
若已迷惑則便爲失云何爲失謂失安隱云
何安隱謂無分別若起分別則便有常若已
有常則有對礙若有對礙則便有住若已有
住則有相續若已相續則有相違若已相違
則重相違若重相違則有虛錯若已虛錯則

有狂亂若已狂亂則有虛誑若已虛誑則有
憂惱若已憂惱則有悔恨若已悔恨則有所
害善不善法隨所愛著然實無有定法可著
但以想轉爲想所縛是名想縛貪無定處瞋
無定處癡無定處起於妄想分別之心不能
度得無上正道迦葉是名愛處何故名之爲
愛處無有定法名之爲愛無可愛法無可愛
處但堅著愛唯空堅著謂堅著我堅著衆生
堅著淨不淨迦葉一切法空妄想爲物若無
物物想則以菩提爲物若以菩提爲物則是
我想若有我想是則不名爲菩薩也何故名
之爲我想也雖有所想想無所得想無所得
名爲我想是故不真實白名爲我想若衆生
實則菩提實云何爲菩提謂見諸法皆悉如
幻云何如幻謂不說我想命想衆生想若有

無想在於心者是人則著想及非想若著想非想是則狂醉若已狂醉則爲一切衆苦所追若爲一切衆苦所追如來說名爲住狂諂何以爲諂住於狂亂有妄思惟若妄思惟則有我我所若有我我所則有言說若有言說如來說名爲無言說彼爲言說言說所持是故說言一切諸法從思惟有悉是我實迦葉猶如空中有雲聚起而是雲聚不從東西南北四維上下而來如來實說不從十方方所而來解知是已如實而說隨義演說相應實說而是雲聚則非是聚說名雲聚何故說名爲雲聚也起衆雜色種種雜色從虛妄起是中無定名爲雲霧見雲霧起雖見雲霧無有定想是中畢竟無雲霧實迦葉猶如有人語餘人言相與共往至陰處坐智慧之人作如

是言我今不往是人答言不說有我但說有陰智者有言汝若說陰則爲非陰迦葉汝觀是人於少言說尚不繫著如是迦葉若解如來法性道者於大衆中正師子吼迦葉如來尚欲於不善法行於善法若世衆生有我想者於如來所是第一義何以故如來解如是我想者則爲非想餘小凡夫不知如來隨宜所說與如來諍是故我說世間與我諍我不與世間諍云何世間世間者名曰衆生云何名爲衆生世間如來了知世間如如是故名曰衆生世間諸凡夫等自生是知是生是滅互相殘害是彼言說欲得出世何以故此等大闇住著世故若住著世則便有貪若貪則瞋若瞋則癡若癡則有諍若諍則相違與誰相違謂與如來及聲聞僧若相違則貪若其

有貪則重相違若重相違便取於有若取於有則便求有若已求有便不知足若不知足則便多作若已多作便有多欲若有多欲則住欲界色無色界若住三界則便執著若已執著則無逆流若無逆流則常受死若常受死不至涅槃若不至涅槃至叵至處至叵至處謂至地獄如是迦葉修行不吉名為不修若不正修則有瞋恚若有瞋恚則無推求若不推求則不識我想若不識我想則同一聚同為一物謂我我所云何名我執著不實作種種妄想造作諸業若作種種妄想造作諸業則著於我云何我所無有智故名為我所又是身者諸物和合名之為身名戒聚果以瞋恚心輕於他人以瞋恚故生於我慢如聚生穀攝受守護是名我所若有我所則有狂

惑若有狂惑則便有癡若已有癡便有誹謗若有誹謗則便有瞋若已有瞋便有貪聚則為所燒為所燒者為想所燒所謂男想女想命想此是我許是名我所有我所者彼罵我所罵我所者謂是凡夫是凡夫道之所依止是名我所迦葉若不聞此法知於菩提知菩薩行此知於行迦葉是菩薩行都無有行名菩薩行又迦葉菩薩行滿決定清淨極為清淨無有是處若有精進斯說大法此以諸法如虛空聚不取法聚是人所說大法相應非不相應斯有功德不住惡處是有德行非是德行是能持法如是受持不著持法何以故如來所說最為第一應供中最衆生問道我應當以勝法而答云何勝法所謂一切諸法無想迦葉如是菩薩名淨持戒心不起惡不

作障礙不謗比丘比丘尼不親近白衣不殺不盜不邪淫不妄語不兩舌不惡口不綺語不貪瞋不邪見不自惱不惱他不親近欲不貪於欲不毀些不調戲不自作不教他作不至姪舍不至寡婦不至童女不近捕鳥網魚獵師不近魁膾旃陀羅人不近他妻飲酒之人乃至不以手執其手而共諍競如避惡狗遠此亦爾捨遠此時乃至不生一念惡心住於慈悲心捨二十事何等二十捨離女人終不共戲與其羸語不共論議起於鬭諍離不恭敬供養父母離不恭敬佛法僧若女減少無二十衆不爲說法除有男子若比丘尼聚會說法不往其所終不問訊於比丘尼不與女人書亦不爲作親族別請不受其請終不欲心住女人前乃至不宜共同道行若有比

丘尼而戲弄之後不還報一切時中終不受著比丘尼衣除在四衆演說法時有施衣者生心如地然後受之不面前受一切時中若有比丘尼勸導施衣終不受取一切時中設令病苦若尼勸食終不食之況復無病一切時中寡婦請食若僧數不滿終不受之一切時中終不入於比丘尼寺一切時中亦不請喚於比丘尼請喚拱手仰頭棄捨背去若說法時有比丘尼來禮其足至心合掌目不異視不動其足非爲身健名大丈夫若心勇健正念一處名曰丈夫於一切物不生愛心於一切時終不生瞋常當專心於一切智聞是法已應當修學而增長之迦葉向菩薩乘善男子善女人聞法已不能修學是終不得無上正道何以故迦葉由修學故得無上道非

不修學得無上道迦葉若不修學得無上道
鬼馬狐狸亦當得成於無上道何以故不正
行者無菩提故迦葉若以音聲得阿耨多羅
三藐三菩提作如是言我當作佛我當作佛
而成佛者無邊衆生亦當作佛迦葉但是衆
生具是行難乃至一日一夜尚不能專況復
一劫乃至千劫是故如來出世甚難迦葉三
千大千世界之中一切衆生若一劫若十劫
若百劫若千劫若百千劫若萬億劫皆共同
聲唱一切衆生汝當作佛汝當作佛是諸人
等如是不懈常作是言汝當作佛汝當作佛
口業不息不能令其起菩提心若得作佛無
有是處迦葉我滅度後末世之時及與汝等
般涅槃後諸天不護爾時雖有聞我所說發
菩提心有諸比丘發菩提心當住二十法何

等二十謂當親近於比丘尼食不淨食著搏
食受尼勸食迦葉猶如今時多聞比丘空閑
靜處若在衆會勤修習法如是迦葉當乎爾
時諸比丘等若在聚落若閑靜處與比丘尼
而共和集勤問於法當重生於婬欲之心不
生法心是比丘尼多生欲心少生法心迦葉
汝觀是人得菩提名當墮大惡可畏道中迦
葉汝觀爾時詐以爲法共相親近若相見時
欲火所燒出不淨言相親近時用爲弟子初
以師法和南禮敬自是之後當漸遣使若遣
使時勝達名字既達名已私竊爲妻共道入
出後聞他問是誰所有云何族親呼爲姊妹
數數相見故則墮非處互生欲心漸現欲相
以言說之遂爲不淨行習閻羅王法失於菩
提生天涅槃捨於如來及捨遠法亦無僧利

住於一處生欲覺瞋覺惱覺害覺菩薩行業
四淨梵行是人無有如餘菩薩勤四梵行是
人勤行欲瞋等覺亦復如是迦葉當乎爾時
是惡人住有是賊住有鬪諍住迦葉爾時禁
制悉皆毀壞聞是等經便生輕毀本所持戒
本行檀施生於歡喜發菩提心後聞是經而
毀謗之迦葉當乎爾時有是印相聞如是經
而生誹謗若有淨戒持法比丘應如是知如
經句來應當捨離如是之人以其無有愛法
心故復次迦葉當乎爾時是諸人等自唱是
言我行菩薩道生於狂逸以狂逸故自稱我
是大阿羅漢我是緣覺彼不可治不可復住
向於惡趣復次迦葉爾時無有作善業者令
多衆生毀訾菩提迦葉當乎爾時粗有形相
復次迦葉當爾之時有一人行相似波羅蜜

是爲後世粗有形相復次迦葉當乎爾時如
是等經說真實者當被謗毀當見捨棄云何
邪見說迦葉時癡人不知此經禁制破戒迦
葉當乎爾時悉爲惡賊自不見法無惱菩提
愚默靜思謗無菩提復次迦葉當乎是時無
和合僧粗有形相復次迦葉當乎是時多不
知恩勇健爲惡作何等惡數數言說稱佛名
號以致供養復次迦葉當乎是時訶解脫戒
不護口業不護口業故不護威儀住不淨處
住不淨處而演說法我法是時漸當薄賤

大方廣三戒經卷上

音釋

[illegible]

名鳥 宅 名鳥 聲 馳 搏 粗 翅 諂 琰
切 倭 舍 胡 切 嫁 聲 牛 古 切 羊 候 切 與 直 几 切 同 祝 昌 六 切 式 木 之 楊 切
言 也 物 也 口 切 馳 度 切 官 切 馳 離 切 奔 走 也 丑 切 鄧 翼 也 利 切 切
巨 不 可 也 切 馬 度 切 官 切 馳 離 切 奔 走 也 丑 切 鄧 翼 也 利 切 切
切 倭 舍 胡 切 嫁 聲 牛 古 切 羊 候 切 與 直 几 切 同 祝 昌 六 切 式 木 之 楊 切
言 也 物 也 口 切 馳 度 切 官 切 馳 離 切 奔 走 也 丑 切 鄧 翼 也 利 切 切

大方廣三戒經卷中

乃二

北涼天竺三藏曇無讖譯

如是漸漸多有女人棄捨其夫遊諸僧坊入僧坊已爲一女人而獨說法示解脫法迦葉我見爾時純是非法五百非法門五百煩惱

乃二

一之二

門不修行人當乎爾時悉是無戒在家無異迦葉當乎是時戒法極惡若希望利益求菩提者不應親近於比丘尼不住是處離不親近更勿親近捨世利養依乞食行捨愛衣服受糞掃衣捨離臺觀牀卧敷具依止山林坑澗窟舍捨離一切甘美病藥依陳棄藥於諸衆生生親友想修行慈心當忍一切毀罵撻打捨離一切知識親族修業自活不應同彼在家之人說解脫戒當隨順行迦葉若違解說戒便違如來力無所畏等則違過去未來

乃二

一之二

現在諸佛菩提如是罪報若三千大千世界所有一切衆生悉墮地獄是等衆生所受苦痛比是苦痛百分不及一千分百千分百千億乃至算數譬喻所不能及若欲得離如是等苦應當捨離是癡惡人百千由旬若聞其聲猶應當離況復見聞而不離之應親近一法云何一法一切諸法悉無所有若忍諸法悉無所有應當遠離如是惡人而不親近又復應當親近二法何等二法一切諸法悉無所有求集諸法不著集心云何爲集如所集者都不可得不可得中而不生心如離邪見捨離三有亦復如是行菩薩行離諸相心行菩薩行行菩薩行時捨離如上所說捨離是已值彌勒佛離諸怖畏作如是言快哉安樂快哉得離於魔伴侶快哉得遠離於惡道迦

葉若聞是經已不怖不驚自見已身生能持
心如來悉知是人能持於我法藏迦葉猶如
長者多財封祿是長者子所見諸物起父財
想初始見時此是我物後持此物隨所至處
處處藏舉如是迦葉爾時比丘聞是等經作
是念言此是如來^{乃二}輒妙梵音之所演說復有
比丘聞是法已而起誹謗是持法比丘作如
是言此是佛說最爲真實少於伴侶是人劣
弱居處否惡處處藏舉迦葉我後末世護法
城者甚爲極少我持是等委付彌勒爲其伴
侶是等當修行於大捨若有善男子聞是法
已如教而作是當在於彌勒初會修行梵行
正見衆生當護法城迦葉我不見有乃至一
人不值於我後五百歲法欲滅時聞是法已
而不誹謗能受持讀誦無有是處若已見我

親近恭敬於後末世五百歲時聞如是經能
受能持能讀能誦如是人等不待我讀斯自
當有一切智心念於我已生於歡喜作如是
言奇哉奇哉釋迦牟尼世尊能授我法守護
於我是故迦葉當學此法學此法者隨所欲
樂必成無難爾時摩訶迦葉白言世尊如我
今者永無希望失於無上正真之道世尊若
令我具一切智者甚用歡喜若我得無上道
者得希有色身佛告迦葉我不導汝我因汝
故說於是等令少疑惑速成無上正真之道
復次迦葉若有衆生渴法成就修習^{乃二}成就是
等漸漸成無上道普斷一切所有蓋纏而爲
說法迦葉菩薩應當成就四法何等四菩薩
應當發大精進云何精進精進者謂不求色
受想行識集無漏法云何無漏法若無地大

不說地大無水火風大不說水火風大一切
言說皆是不實是菩薩取言說彼岸迦葉白
言世尊設有人問如來亦以言語說法可不
實耶世尊如是之人當云何答我今欲從如
來應供正徧覺聞佛告迦葉未來當有諸惡
比丘不修身不修戒不修心不修慧瞋恚勇
盛口業勇健不受不持不讀不誦如是等經
何以故是生起色受想行識如是等經言說
之法於爾時世當有比丘生起於色受想行
識彼時比丘當如是住猶如在家終不推求
於第一義迦葉如生盲人著金華鬘是不自
知迦葉將來比丘亦復如是聞是等經不能
持文況能推求解第一義迦葉如有男女爲
他丈夫之所呵詰而是男女更於異時若復
聞說是丈夫名驚恐怖畏如是迦葉後末世

時諸比丘等聞是經說如實過惡貪於衣服
知已有過驚恐怖畏迦葉猶如獼猴爲枷鎖
繫而是獼猴目不欲見如是枷鎖如是迦葉
後比丘等亦復如是聞是等經目不喜見背
而捨去迦葉猶如有狗馳逐野干而是野干
走趣塚間孔穴深坑如是迦葉未來比丘聞
是經已如野干走野干馳走謂犯禁戒聞是
等經而生誹謗迦葉如野干走趣於塚間如
是迦葉未來比丘聞是法已馳趣還家馳趣
色欲馳趣女人趣於鬪爭趣於醫術趣於斷
事住是諸處設犯禁戒我說是等喻趣塚間
迦葉如野干走趣於孔穴如是迦葉爾時比
丘身壞命終趣於地獄我說是等名趣孔穴
迦葉如野干走趣於深坑未來比丘亦復如
是身壞命終生薊地獄迦葉我說是等名趣

深坑迦葉同如野干諸比丘等不能推求如是等經解其義趣但能如是毀謗揚惡身壞命終墮在惡道迦葉若有比丘作如是言汝說之法悉是不實如來言說爲是真實爲不真實智比丘言大德今者爲執何事爲執於空爲執言說答言我執言說問曰汝即是佛何以故汝今亦以言說說故答言我執於空問曰此當分別何以故不可分別名之爲空汝之空者即是言說又汝空者爲是我空爲我所空爲衆生空故空又復問言比丘汝意云何汝喜一切法空不也答曰我都不喜一切法空又問大德又失沙門釋子之法何以故是佛世尊說一切法空不說有我衆生壽命不說有人答曰我今喜樂一切法空問曰大德尚喜一切法空況復如來應正徧覺大

乃二

五

德於意云何眼是如來不耳鼻舌身意是如來不答曰眼是如來耳鼻舌身意是如來問曰此當分別若其爾者大德便爲亦是如來答曰眼是言說非是如來耳鼻舌身意是言說非是如來問曰此當分別若眼非是如來耳鼻舌身意非是如來大德先說如來即是言說今者何故說言非也答言眼非如來非離眼是如來乃至意非如來不離意是如來問曰如來說十二入是衆生此當分別大德眼色是如來不乃至意法是如來不答曰眼色是如來乃至意法是如來問曰如汝言者一切衆生即是如來一切諸地一切諸山樹林草木悉是如來答曰眼非如來乃至意非如來問曰若其爾者則說如來是法非法答曰色非如來乃至法非如來問曰大德法非

如來也答曰法非如來問曰若其爾者有諸
衆生說無父母無沙門婆羅門不淨種性殺
盜邪婬妄言兩舌惡口綺語貪瞋邪見如汝
所言皆是如來答曰非是不善名爲如來問
曰若其爾者如汝所說法非如來非法非如
來若非法非非法則無言說如大德言無有
言說名爲如來迦葉應當如是數數折伏是
諸惡人迦葉我不見世間人天魔梵能與如
是如法說者而共語論唯除瞋癡不堪忍者
無因緣者毀世空法棄捨而去是故迦葉汝
等當持如是此經迦葉未來世有持是法者
當有三名何等三謂說斷滅謂說無物謂說
無陰聚無有恭敬迦葉當爾之時如是等經
當被誹謗迦葉汝觀爾時不恭敬佛不恭敬
法不恭敬僧若不恭敬佛法僧已何曾名住

乃二

六

但依言說依於名字雖唱佛名於衆顯說而
不能見何者是佛雖口說法而不能知如來
世尊云何說法雖作是言四向四得是佛世
尊聲聞之僧但知於名而不能知依名實德
爲於衣服飲食卧具病藥緣故毀謗於法菩
薩是中應勤精進於是等經生希欲樂應當
受持而讀誦之何以故是人來世當護法城
何以故九十一劫不聞演說是空法故迦葉
我今惟念過世千劫爾時有佛出現於世號
曰寂滅壽命八萬四千歲守護菩薩利益世
間復有如來號曰離垢壽命二十一劫行菩
薩道然後乃成於無上道迦葉汝觀如來作
幾難行攝諸衆生迦葉劫濁盡時不應呵是
何以故迦葉劫濁盡時若有一人能信此法
甚爲希有當乎爾時持是法者不被刀杖瓦

石所害甚爲希有何以故迦葉此法是大善丈夫法謂說一切行是非行若著我見衆生見命見人見有見者等所不能解及依見者謂依戒見佛見法見僧見涅槃見若有起於涅槃見者如來悉知是爲邪見何以故迦葉

力二

七

如來不有涅槃不得涅槃迦葉若有涅槃得涅槃者如來悉說名爲邪見若邪見者說名無智若爲無智之所害者是愚凡夫若愚凡夫生天尚難況佛菩提迦葉未來世中當有比丘年十二三十三四十五十六十七十八十九十乃至百歲老耄無智莊嚴衣服剃髮毀形癡老之人無有威德起於邪業是臨終時復更造惡作毀戒法斯以三事作於姦詐何等三示現威儀示現持戒行善人相舉指現相以如此法用顯已德是墮大慢以癡悔

心而取命終身壞命終墮於地獄是故迦葉我今唱令我爲汝等真是知識我教汝等欲利汝等憐愍汝等不令於後受大熱惱迦葉我終不聽著見衆生而得出家著我見者衆生見者命見者著人見者而得出家我實不聽強在我法而便出家食重信施無有真實持戒功德迦葉人寧六日斷於飲食非著我見衆生見命見人見乃至涅槃見受食信施菩薩是中應勤精進不著我見至涅槃見迦葉我是等經付囑如是諸善丈夫何以故是

等所行如我行故如是之人即是我侶即是我伴爾時世尊而說偈言

諸苦惱衆生 都無有救護 惟除世導師
無有戲論者 諸苦惱衆生 依止下道者
漸增長諸欲 由是墮惡道 無導無利益

住在險曠處 趣向不正路 終無有安隱
猶如持財寶 求利行曠野 彼有群賊起
一切悉劫奪 失財已還歸 失利增苦惱
從他所貸財 以此倍增苦 是等亦如是
造業已未還 本所造白業 還來食此財
依止劫奪者 凡夫墮見者 執著於我見
命見及人見 說空法比丘 依我人見者
於是生謗心 速疾墮惡道 生起造瞋恚
更互相輕毀 誹謗說不實 於此慚愧者
身惡及口惡 意業極姦諂 堅執著諸見
斯趣極惡處 作於惡業已 速疾至惡道
多受衆苦惱 無有救護者 未來世當有
瞋恚勇盛人 苦切逼比丘 趣向菩提者
於如是等經 無慈者當毀 而不生信敬
於釋師子法 更互生諍訟 速起大忿諍

更互相謗毀 揚惡徧諸方 造種種誹謗
加彼慚愧者 惡友得勢力 柔軟者弱劣
知正法劣弱 惡法增勢力 是比丘當去
我之所愛子 當去至何方 得於安隱處
衆惡者除放 於此無悲心 我如是等經
常當思念之 導師如是說 以是自娛樂
我當至此處 佛所稱譽者 今法毀壞時
柔和者難得 或有作是言 當速離是處
當至大仙人 得無上道處 復有作是言
善哉說是語 導師如是說 當遊禮諸塔
寧當至是處 乃二 可樂菩提樹 非彼嫉妬者
瞋恚忿諍處 是比丘便去 我所說應行
見是餘住處 謂佛所住處 經行及坐處
若石及空處 集趣是處已 數相對啼泣
此是大仙處 經行受用處 佛本在是處

見處不見佛 此無上仙人 所說無上法

我等今不見 有爲悉無常 人及諸非人

天龍悉等來 善說令歡喜 我等今不見

至是所住處 謂菩提樹下 既集至此已

正念善思惟 爾時世導師 得無上菩提

驚怖魔王衆 猶如小野干 此本道場地

如來所坐處 過去未來佛 悉在是坐處

此是勇健者 億天所恭敬 跏趺坐七日

觀視此樹王 是人供養已 復詣說法處

是處轉法輪 聲聞于梵世 是比丘住彼

數數而啼泣 勇健者來此 調伏是五人

五人見佛已 即生起憂惱 而共計議惡

皆悉勿爲起 是大悲世尊 於衆起悲心

爲五比丘說 轉甘露法句 禮法輪處已

復數數啼泣 復至涅槃處 見佛最後處

爾時世導師 利益多衆生 碎末破已身

佛此入滅度 咄哉佛世尊 釋師子能仁

今惟聞其名 而不覩於形 是無上仙人

善賢最在後 大智知是已 此是我最後

或遊行命終 或住處命終 遊行竟命終

悉往生善處 於後末世時 是廣大佛法

斯當得涅槃 諸住淨戒者 若毀戒比丘

普亦得供養 服食重供已 速往至惡道

觀此諸比丘 有如是差降 智者於後終

速疾得生天 是等照世燈 憐愍世間者

大智慧菩薩 慈心利衆生 當住營事人

踊躍歡喜心 我當得作佛 亦得值彌勒

當供彼世尊 在一切衆前 一切智記我

如我之所念 是有大勢者 我說如是義

雖不見於佛 當知如面對 我當安慰此

乃二

十之二

亦復當如是 修行善提分 悉禮一切佛
若有諸女人 向無上善提 我亦安慰是
及無量如來 捨是女身已 速成男子身
得見於彌勒 是當供養之 一切所求索
悉皆如其意 隨學是智者 生殷重堅欲
有於堅欲已 持戒廣多聞 斯爲彌勒佛
得受於記別 是故聞是利 生起賢善信
堅信而趣向 攝一切衆生 誰有求是處
而有不得者 有慧及精進 菩提不難得
不作諂曲心 修習行慈心 常住閑靜處
此名善提行 捨棄如是處 但說菩薩處
此是大貪賊 一切諸遠離 若爲於飲食
及諸利養事 詐現執正法 更互共演說
斯不淨活命 以癡用自活 爲衆惡所害
惡道所侵逼 是一味法門 但假比丘名
乃二

毀謗如此法 及與解脫戒 若有持戒者
我說禁戒法 像比丘當謗 彼不至賢處
一切天世間 悉皆棄捨離 一切智世尊
亦倍離是人 若身無惡業 口業亦無惡
意業悉清淨 速疾至涅槃
迦葉如來滅後後末世時有諸比丘於先佛
所種善根者悉般涅槃純善衆生命終去盡
後五百歲時當有比丘貪求無厭瞋恚別離
羶澁毒惡瞋面頻蹙住於三法何等三專修
醫道住於販賣親近女人住是三法當失四
法何等四失於戒聚失於善道失得果證失
如實見法是人於此四法已復增熾四法
何等四法嫉妬熾盛瞋恚熾盛貪他家熾盛
貪著利養貯聚熾盛貪愛衣服造作箱篋以
此爲業空無所有無沙門法聞是法已當墮

四法何等四墮在謗法不知時言獨爲女人而演說法漸毀犯戒聞是等法已墮在災禍迦葉猶如惡狗打觸其鼻迦葉於意云何是狗爲當倍增惡不白言如是當倍增惡佛言迦葉是等惡人如彼惡狗如毗舍遮若淨意比丘持是等法說是等法真實少欲歎說少欲是等聞已驚怖不信沉沒怯弱生於惱熱復增瞋恚當住何業是時未至我今預說彼聞此經當生誹謗如被鉾刺生大瞋怒作如是言此非佛說毀少欲者作如是言當名是人爲多欲者非是少欲迦葉我常種種歎少欲者歎知足者善布薩者易共住者行頭陀者阿練若處者淨活命者汝等莫共是雜惡行者而共是同何以故此是在家法莫以是法侵欺於人是在家法汝等不應起大瞋忿

乃二

十二

汝等莫大多集財物當捨財賄汝等慎勿顯現異相歎譽已德汝等應當無所繫戀勿多貯積汝等勿畜駝馬牛驢汝等不應懈怠懶惰當勤精進斷不善法修習善法迦葉我常種種因緣讚歎阿練若處清淨寂靜離親近家後末世時違我此法違我法已欲造衆患毀謗正法迦葉猶如有人熱時服酥服已患渴語餘人言汝與我水是人答言善大丈夫汝勿求水以服酥故汝莫因此而便致死是人瞋忿毀罵此人不順他故飲已命終如是迦葉未來比丘著有見者住於諸惡恃是比丘作如是言此事應住此不應住反生瞋恚毀謗罵詈謗是等經如來教法是故迦葉如是等人反與如來而共諍競迦葉汝且觀是賢護比丘如來制戒諸比丘僧一坐而食聞

已瞋恚於三月中不至我所迦葉爾時梵行
清淨完具尚能如是況滅度後貪著飲食貪
著衣鉢卧具病藥爲睡眠所覆瞋恚勇盛聞
是等經尚不恭敬於佛如來況餘比丘如法
行者迦葉若是等法已隱滅者極爲不善甚
爲不善迦葉若善男子欲求善利信我是法
後末世時濁惡災變我法末世末世滓穢瞋
恚盛時善人難得時若有聞信是等深經當
信是人作於相應非不相應當言信受非不
信受迦葉我今亦說名爲相應非不相應非
是不信迦葉猶如惡馬與善調馬而共同駕
若安靜無聲尚不調順況當吹貝槌鐘鳴鼓
能堪忍之無有是處如是迦葉破戒比丘若
能堪忍善丈夫法無有是處迦葉猶如惡馬
以鞭一策是馬驚畏如是迦葉若聞一說無

我空法著我相者驚畏怖恐而起諍訟況復
廣說迦葉應當發起大精進根發大莊嚴降
伏百千萬億諸魔令其畢竟不起諍訟云何
起精進根無欲是精進根頭陀功德是精進
根無貪是精進根無瞋無癡是精進根無嫉
是精進根離欲是精進根獨無伴侶是精進
根離於睡眠是精進根於一切時不起一切
諸惡之心是精進根於一切時不起欲心是
精進根不起疑心起大精進離一切疑離一
切疑大莊嚴已發菩提心無所依倚況復當
起於我想也是終不應起於我想衆生之想
命想人想男想女想不起地大水大火大風
大之想不起欲界想色無色界想不起戒想
犯戒之想不起空想悉不應起一切諸想至
涅槃想亦不應起云何名爲不起諸想如是

諸想是中。得迦葉若貪欲不實。知滅欲者。亦復不實。迦葉欲無定處。但虛妄說是。故如來如實而說。此欲非我。如是之法。是寂滅法。云何寂滅法。若執無著。是則著想。如須彌山。若著人想。當知是人。敗失聖法。彼不能起於

乃二

十四

沙門法。不住沙門法。是則名為癡人。癡者永不能起沙門法。何以故。是著想者。無量劫中。為無間獄之所攝。故迦葉。汝觀拘迦離比丘。提婆達多比丘。碎財比丘。黑互舍比丘。海與比丘。迦葉馬師比丘。滿宿比丘。善星比丘。是我給侍面聞。我說見我。經行見我。端坐見我。神通經行。虛空見我。降伏百千外道。如是等人。尚於我所不生好心。以足下蟲與我相違。自致惡道。若有實說。如來功德應施檀末。如須彌山。以散其上。作大寶蓋。如三千界。於是

人上虛空中。時何以故。迦葉能有信心。稱佛名號。實信者。少況有信。已從佛出家。遠離欲穢。修無著禪。甚為希有。迦葉若是眾生。能持於我所說禁戒。信解如是甘露之法。倍為希有。迦葉猶如大眾聚集祠處。作一革箱形容。極妙彩畫。眾色盛以糞穢。若復有人。以上衣裹持行。示人中有見。知其不實者。背而捨之。如是迦葉。若有比丘。見於如來功德法祠中。有比丘於我所想。迦葉若有我相。則起於欲。若有他相。則起於欲。迦葉無我相者。聞是等經。不生瞋恚。何以故。毀訾他者。此為不善。以是事故。聞此法。已得於好心。若有染著於我相者。是為邪見。若邪見者。聞於是等真實教誨。則生瞋恚。何以故。迦葉有我相者。則起瞋恚。迦葉若比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。聞是

乃二

十五

等法若起瞋恚誹謗之者是人但有沙門形
名我非彼師彼非我弟子何以故其妄語者
非我弟子我亦非是妄語者師何以故迦葉
如來世尊是實語者如來說言一切法空迦
葉如來世尊壞一切我是故是人與如來諍
若有與佛如來諍者說名為魔如來不聽魔
黨出家受具足戒迦葉若說小馬從龍象生
迦葉於意云何是人語者爲可信不迦葉白
言不也世尊迦葉是語相應不也世尊迦
葉若有衆生著我相衆生相命相人相乃至
涅槃相稱我爲師倍不相應迦葉若有人來
作如是言金翅鳥王從鳥而生迦葉汝意云
何如是之言爲可信不也世尊迦葉如是
言語爲是相應爲不相應迦葉白佛言是不
相應迦葉若有著我乃至有著於涅槃者名

我爲師倍不相應迦葉若使有人作如是言
有螢火蟲負須彌去迦葉汝意云何如是之
語爲可信不也世尊迦葉是相應不也
世尊迦葉諸惡人等著於我見衆生見至涅
槃見名我爲師倍不相應迦葉猶如大王有
給使人更有餘人人不識者假依此使虛傳
王命至大富家王作是令王語某甲作如是
事時諸大臣及諸富人見是異人乘自在處
答是人言我當作是時諸富人往至王所爲
活命故如是迦葉如來福力具足自在如王
安樂無有怨敵王居大地飲食具足如來僧
衆亦復如是無有怨敵住佛國界法食豐足
有一異人無有請者來入衆中自說我見至
涅槃見作如是言如來說是如來說此應
作此不應作諸如來所有信心者不違佛教

聞是說已自割衣食及妻子分上妙好者而
給與之信恭敬與信敬而與至未識時如是
之人如彼異人是食供已樂喜衆聞論說王
事賊事論說飲食論說姪女論說醫事作如
是言月蝕日蝕諸王來去論說王家復作是
言是處得食是處不得作如是等種種論說
以是盡日夜還住處三宿三宿乃至六宿隨
所宿處論說諸事種種嫉慢種種戲笑言語
雜合涎唾流出亂想睡眠隨所想處卧則夢
見夢見自身往至彼處承迎恭敬既睡寤已
互相說夢大德我夜夢汝往於是處得如是
物彼作是言此夢吉祥宜應速往是便往詣
城邑人間眼目視瞻搖動眉目心多所期逼
惱生熱心不專一威儀輕躁諸根不諦心亂
掉動至他家已毀犯禁戒與一女人共獨說

乃二

十七之一

法因緣戲笑漸現欲相以其利養得利養已
愛樂貪染耽重惑著常居止住若違本意啼
泣而去趣於二處濃厚之處及讚歎處若不
濃厚罵是施主復相聚集互相問言誰施於
汝終何所得爲得幾許汝食幾許迦葉有如
是等不相應行乃至於死迦葉是等復有不
相應行謂謗正法迦葉當知應當於是惡比
丘所生於悲心何以故是等當獲大苦報故
爾時世尊欲重宣此義而說頌曰
凡夫王給使 爲欲活命故 遊歷於諸家
王作如是令 彼聞勅令已 莫瞋謫罰我
愚凡以此勢 常用自活命 何況佛最勝
於百千億劫 布施於手足 多造衆苦行
此非我法王 令住是謫罰 亦無有問者
爲當作不作 在家施比丘 上妙美飲食

乃二

十七之二

衣服中妙者 一切恭敬與 自己不服食
又不與子息 聚集上妙已 以施持戒者
不相應行者 食已速捨去 共集於一處
相問樂食不 說王及賊事 又說關邏事
亦說飲食事 云何佛聚集 或說日月蝕
問王去來事 彼當得於勝 亦說當盡滅
是不相應語 數數恒演說 速往於彼家
是多富有處 是家極慳慳 不得上美食
生如是覺想 百種思慮已 惡行不知者
猶驢負重擔 是於夜夢中 見本所憶事
寤已相向說 種種而解釋 無憂大喜笑
汝當得安樂 速往成此事 勿遲後致悔
往詣村城邑 如是不正行 邪視動眉目
猶若如獼猴 是入城邑已 爲女人說法
棄捨於佛經 及與解脫戒 既至是處已

云所設麤惡 毀罵是施主 及所知識者
復共相聚集 更互共相問 汝得何等食
所得食妙不 略說如是事 經於百千歲
如是所思覺 以是爲自活 是起於諍訟
聚酒及香華 當以此爲樂 則便少病痛
佛當柰是何 縱令有百佛 是捨所修行
習近在家法 我見及常見 起見已愛著
彼當修是行 以致至惡道 斯當受此苦
諸謗正法者 凡夫少覺知 修集在家行
諸是釋師子 實行諸聲聞 不以活命故
而毀犯禁戒 智者不貪食 起於重擔想
於食修不淨 定坐報施恩 斷諸欲漏結
修習於諸想 彼修行方便 從佛法出家
知於無諍法 諸所說空法 數數而修習
中不得堅實 勇健智慧人 知於空道者

魔及衆怖畏 是報信施恩 此終無有愛

亦不毀敗空 是勇健佛子 二足中福田

正法不久住 多有惡人故 柔輒比丘僧

不放逸利者 智者作是慮 不久速至死

我夜當云何 晝亦如是盡 世更無救護

唯除二足尊 諸學及無學 皆悉當滅度

此不知如是 隨宜所說法 欺不恭敬佛

及無上正法 正法欲毀滅 應當勤精進

未久當得聞 乃至於少許

大方廣三戒經卷中

音釋

過陟瓜切 荊七賜切 耄莫報切 人年八貸 他
 切借也 嫉妬妬昨悉切 害賢日切 嫉妬昨悉切 出當沒切 語
 也也 滋所立切 頻頻與聲同 眉七切 寧
 也也 展呂切 篋苦協切 鉞鉞切 莫浮切 鉤兵切 也
 積也乃二 屬乃二 刺七切 賜切 直傷切 也也

有呼罪切 滓側氏切 涎夕連切 躁則切 到
 安靜 蝕侵乘切 日蝕 月蝕 謫陟章切 還郎賀切

大方廣三戒經卷下

乃三

北涼天竺三藏曇無讖譯

爾時大德迦葉白佛言奇哉世尊聞是等經乃能不生愛惜之心佛告迦葉衆生成就四法聞是等經不生愛惜心何等四多諸放逸不信業報不信大地獄不信我當死迦葉是名四法不生愛惜心迦葉衆生復有四法不生愛惜心自怙強壯自怙有力深著五欲耽荒嗜酒不起善心是名四法不生愛惜心迦葉比丘成就四法謗佛菩提何等四本造衆惡毀亂正法現造惡業謗比丘尼彼有和阿闍梨多人所敬然謗菩提是亦隨學謗於菩提少於聞見以嫉妬故謗佛菩提迦葉是名四法謗佛菩提迦葉又有一法沙門婆羅門之所應作何等一法於一切法心無所住

是爲一法沙門婆羅門之所應作迦葉猶如有人墮高山頂其心迷悶無所覺知不識地處不識樹處悉作空想出入氣息斷絕不續如是迦葉彼執一切法執著眼想執著眼相作非沙門法非婆羅門法如是執著耳鼻舌身意想執著耳鼻舌身意相作非沙門法非婆羅門法執著色受想行識相作非沙門法非婆羅門法執著淨持戒執著持戒相求於菩提執著多聞執著多聞相求於菩提執著慙愧執著去來作非沙門法非婆羅門法若有執著則爲所害云何爲害爲貪所害瞋癡所害執著眼想是執著相爲眼所害受不受色如是執著耳鼻舌身意以執著故爲意所害謂可意法不可意法若爲所害則爲所欺所謂地獄餓鬼畜生及

與人天諸所害者皆由著故爲其所害是中云何名爲想著謂著我想著我所想著地大水火風大想著骨想壤想青想蟲想血塗想胞想解脫想而是解脫當有何想而猶執著謂執於此當得解脫執著過去無量生處

乃三

執著我當憶念是處執著未來及著現在起如是想我是過去我是現在隨在在處皆起想著乃至涅槃亦起想著作是念言我當得涅槃起是想著迦葉略說乃至隨所憶想皆名爲著乃至空想皆名想著如是皆悉非沙門法非婆羅門法非沙門行非婆羅門行沙門婆羅門法如來所說迦葉猶如虛空及與大地不作是念我是虛空我是大地如是迦葉沙門婆羅門不作是念我是沙門我是婆羅門所作之法以何緣故名沙門我是婆羅

門迦葉若無憶念是名沙門婆羅門所作之法以何緣故名沙門婆羅門所作之法沙門婆羅門不作是念我當作是我不作是沙門婆羅門終不作於如是之念迦葉猶如有人於夜闇中以其兩手捫摸虛空搖動口目作如是言我弄世間我弄世間迦葉於意云何爲弄於誰迦葉白佛言世尊是人自弄何以故是黑闇中無人見故無可弄故佛言如是迦葉若有比丘至阿練若處或至樹下若至露處空處作是想念眼是無常耳鼻舌身意

乃二

三

悉是無常作是思惟思惟色是無常聲香味觸法悉是無常作是想念我趣涅槃則爲自誑非沙門行何以故先著於眼後修無常後行無常作是惡執先執著耳鼻舌身意後修無常後行無常而是三處俱不可得執著三

處隨所想著當於何處而得一心迦葉諸佛
菩提極爲甚深難得難到生死難過迦葉云
何名一心推求法時不見一法不得眼實不
得耳鼻舌身意實雖言一切諸法不實亦復
不得何以故本性如是本性若爾終不生心
言一切法不實_四得不得是心若過去世未
來現在無念無行是名無行云何名無行無
新無故故名無行是中無過去心解脫無未
來心無現在心解脫若不得心是名一心是
名說一心迦葉未來當有自名比丘比丘尼
優婆塞優婆夷是等當作破壞言說彼有陰
想如來所說五陰如夢是等爾時說陰是實
此夢是有有夢言說夢若無者我等何由於
是生想有此說故我等於中而生夢想定有
此陰是故說言陰猶如夢若無有陰則不應

說陰猶如夢是諸癡人復於此夢而生實想
聞是等經而生誹謗有比丘尼往施主家唱
如是言某是羅漢某是羅漢是比丘等依止
淺智比丘尼住妨廢善事造不善業是中優
婆塞優婆夷聞於少戒乃至少偈聞已便去
迦葉當爾之時諸比丘等有二十臘至三十
臘住阿練若處有優婆塞初信一日所解佛
經等無差別迦葉當爾時世互唱空名此空
此淨此空此淨時有比丘聞是法已共相聚
集聞已不畏作如是言此經不與出家相應
非在家相應共捨棄之非導師說何以故此
非我同又不汝同若有聞說甚深大法在家
出家悉當誹謗何以故迦葉今者梵行極爲
純淨信者尚少況復爾時如是智者漸已滅
度好者轉少好者轉少迦葉當于是時千比

丘中求一比丘正入正解猶尚難得設有一人輕笑不學乃至三千比丘衆欲索一人正入正解亦當難得迦葉當爾之時在家出家互相誹謗迦葉未來若有諸比丘等勤行精進爲斷一切諸不善法成就善法初夜後夜離於睡眠是諸惡人當奪其命輕賤呵毀捨而棄之迦葉當爾之時佛法毀壞比丘毀壞是中智者信甚深者無染著者應好恭敬應好愛念共相聚集住空閑處爾時世尊而說偈言

我此所說法 爲明第一義 說陰無堅實 觀之猶如夢 爾時諸比丘 更互共鬪諍 彼此無有異 是得於有相 比丘作是說 彼報言如是 如此之法眼 當無有差別 比丘語在家 汝甚爲希有 能解此菩提

乃

五

汝速得初果 彼自謂見法 來親是比丘 持最上供養 數數而奉施 如此比丘說 真實無有異 與我所知同 見法而語我 施主及比丘 不住於正法 破壞佛菩提 是出時未久 勿親彼近我 我是說道者 汝當速疾得 如我之速得 此是第一句 更互說寂靜 和合爲一侶 毀壞於我法 猶如大惡賊 殺害諸聚落 令聚落空荒 及與諸城邑 比丘當如是 無智闇鈍者 無慧毀禁戒 依著我命人 我所說應離 而反依於眼 自說是羅漢 實是增上慢 自和合聚集 我是最上僧 有名無有智 一人尚難得 若復有比丘 有惡住如實 當說其惡名 云非佛聲聞 毀謗於菩提 法王之所有 諸天極憂苦 數數而啼泣

悶絕墜於地 有信諸天等 云此釋師子
 勝法今毀壞 奇哉佛世尊 奇哉離深法
 奇哉福田僧 佛之所愛子 我更不復聞
 法王之所說 當有大癡闇 能仁法毀壞
 發起大音聲 地天及中間 唱令告諸天
 法炬今欲滅 莫有諸天龍 而致大悔恨
 仁自聞佛法 今當更不聞 是佛無數劫
 若自及與他 堪忍是衆苦 何時當成佛
 是佛世導師 爲一切衆生 所演說正法
 今當滅永盡 今法壞亂起 極造大暴惡
 魔使極惡魔 少欲者劣弱 詐僞無智慧
 幻僞小凡夫 熾盛生瞋恚 謗毀善逝法
 聞地天聲已 上天生驚怪 四大天王等
 聞已生愁悶 夜叉衆來集 聚在曠野城
 悉皆同愁淚 發大號哭聲 大音甚悲切

諸天悉來集 更互共相語 心中所念者
 諸莊嚴城邑 衆寶之所成 一切無光色
 猶若如土聚 是城無威德 無須更可樂
 是城無威德 如本可愛樂 我本所生處
 諸天衆來至 見已悶躄地 當作如是報
 諸天下至地 徃至可畏處 如此真實法
 今者悉毀壞 下至閻浮提 見大毀壞事
 佛子見逼惱 逃突至異處 勝城七日中
 無諸威德色 是諸天七日 數數而悲泣
 咄哉勇健佛 我等面覩見 今者永不見
 佛法復滅盡 舍衛所住處 來至已恭敬
 於是住地處 數數而啼泣 此是佛所坐
 人尊所坐處 演說四聖諦 我等面自聞
 世間還黑暗 互不相恭敬 作惡已當徃
 墮於惡道中 多有諸天宮 皆悉當復空

衆生無救護 閻浮提如是 此是經行處

空荒悉毀壞 世間不可樂 法王滅度後

帝釋自在主 三十三天中 憂愁受苦惱

發起大音聲 諸三十三天 舉手而號哭

如所聞諸國 在中而馳走 當有諸天等

數數論說佛 導師捨離我 能多說法者

諸天更不食 無諸歌笑聲 帝釋天六月

心中甚憂惱 阿修羅等聞 佛法無光明

我等今當往 至三十三天 閻浮提諸王

當壞佛塔寺 天阿修羅集 爾時當有是

有諸比丘等 當墮在惡道 有諸比丘尼

亦墮於惡道 在家毀戒者 住家優婆塞

發大惡聲已 當趣於惡道 有諸惡女人

是亦至惡處 世界悉動搖 爾時有是事

有逃至聚落 有走至山林 衆生悉馳騁

乃三

七之二

少有存活者 多有諸賊盜 及與諸饑饉

種五穀不獲 蟻蟲作災患 時穀米湧貴

人有命終者 死已墮餓鬼 於是受衆苦

諸有塔寺處 四方招提僧 爾時諸比丘

當共分取之 如是等衆苦 於我滅度後

宜當速疾作 莫觀見是時 諸凡夫無智

諸凡夫無慧 造凡夫行已 速疾墮惡道

應當勤讀誦 從慧者來處 以慧教衆生

速至於善道 以慧光明照 應當學如我

捨一切煩惱 速疾至涅槃 至法不久住

應堅勤精進 我如是誠勅 應當正修行

於我滅度後 六十小劫中 有聞佛名號

誰當有愛者 互共來集會 爲飢所逼切

食母食子肉 互展轉爲是 諸有生小兒

不令至餘家 兒自在於室 猶生大恐懼

乃三

八之一

有見聞此者 生死苦如是 誰生於貪欲
欲想是女人 生無智慧根 欲本是女人
生起衆苦根 是故應捨苦 若有癡衆生
親近欲女人 若有智慧人 速至於涅槃
不正造業苦 果報來應現 此果是有漏
是故墮惡道 若有無漏法 空偽無所有
不堅寂靜者 速應修行道
迦葉是名比丘成就初法若有欲樂無漏法
心應不住於一切諸法說一切法復次迦葉
菩薩應當堅作堅住云何堅作云何堅住應
堅其心應堅精進是中云何名曰堅心名曰
堅進迦葉堅心者菩薩應生如是之心供養
恒河沙等諸佛然後乃發於一念心如是恒
河沙等劫中無一佛出如是復起恒河沙等
心得一人身得於恒河沙等身聞一句法增

長此慧至無上道是菩薩生如是之心是菩
薩念我今應當修行如是難行苦行精進勤
修於佛智慧我今應當如是推求迦葉菩薩
應當如是堅心迦葉我引是喻諸有智者以
喻取解迦葉若如是苦行得於菩提恒河沙
劫不應懈怠勤學不懈勤學不息恒沙等劫
學於菩提菩薩念我今應生堅執堅欲我終
不捨無上正道迦葉菩薩如是應堅其心迦
葉若有菩薩如是堅心爲取何等謂不取處
不取非處云何不取處不取非處若處非處
悉無所有不障礙於阿耨多羅三藐三菩提
速疾得成迦葉若使三千大千世界滿中七
寶持用布施若於如來今所演說如是等經
趣向善提正眼之處推求索之依附依住是
人福聚倍多勝彼迦葉菩薩應當如是堅心

亦復不得於是堅心然不休息云何初業多
植初業云何多植不謂一心能知多業何以
故是法不可以言說故恒於是中多種初業
所謂堅心爾時世尊而說頌曰

非心作心想 常有怖畏 我當成不成
是事當云何 是常起疑覺 住在於一切
修造作方便 云何得菩提 彼是懈怠想
非是菩提想 斯有一切疑 若佛及聲聞
希望而不行 善賢諸佛法 不以音聲故
能得值安樂 斯有信欲樂 能集極勝妙
非但小思惟 能獲得勝道 於一切法中
當住於一法 覺知增益已 修行爲得道
迦葉說是法時若有菩薩成就此行不值於
佛而自記言我當作佛如來應供正遍覺迦
葉在家菩薩應如是作云何修行能得菩提

迦葉在家菩薩有三種業求於菩提何等三
生極欲心於一切智不著本作應持五戒具
是三分趣於六法何等六得於聖法諸根完
具不盲聾瘂不羸惡色速得信心不畏深法
聞已速解疾得不退應當具足如是六法五
障法應當善知何等五知於兩舌終不妄語
菩薩之人應具足是慳是菩薩障應當不慳
若著於欲是菩薩障終不作欲如是五法能
作障礙又復應當作於三法何等三當恒有
於欲出家心於淨持戒沙門婆羅門所殷重
恭敬從受教誨諸有著相演說法者應當遠
離何以故是菩薩所不應學故菩薩不應擔
不實草何以故是非菩提故若擔不實是學
障礙不學集法復次迦葉菩薩應當學於三
法何等三心常專念趣向作佛應當精勤修

習讀誦當於衆生修行慈心應當修集如是
三法又復應當親近三法何等三離摶捶打
不說他人云是卑賤怖畏衆生而爲作救應
當親近如是三法而說偈言
不親近下人 見不正直者 是已當遠離
猶遠惡毒蛇 不應學於彼 亦不禮敬是
應當極遠離 猶如見惡狗 是人墮惡道
諸有著相者 若修是學者 此亦同彼去
不疑於空法 聞於佛法已 及樂空比丘
此所生恭敬 是中增多聞 亦生利智慧
得近菩提道 爲一切所禮 速疾受齋戒
速受已讀誦 斯增益智慧 猶水青蓮華
速疾受齋戒 多聽受於法 斯增益智慧
以斷諸漏結 大智大精進 大威德無畏
作利以益已 及利益於他 終不打搏他

乃三

十一

應當樂如是 進助菩提分 是人法無減
是人少病患 有最上妙色 爲衆生所愛
受利益已法 修行於慈心 住在家菩薩
捨一切惡道 速疾得生天 是得天名已
五欲自娛樂 從天命終已 終不生惡道
生在人道中 種族豪貴家 形色極殊妙
無有能欺者 無能所守護 是人修行法
得見於勝處 一切衆生愛 善得安隱眠
寤已歡喜樂 終不生怖畏 是亦天所護
猶如糞穢法 彼有是觀相 居家亦如是
廣及餘亦爾 常爲諸善人 所稱譽讚歎
怖者施無畏 諸在家菩薩 更不事餘天
亦不見餘天 此道極正直 諸慧者所集
是以此善根 捨一切惡道 一切智三明
善學三戒故 如所作功德 如其所禮事

斯亦當見禮 諸衆生獨敬 如所作功德
如其所禮事 當爲衆生上 如佛見禮敬
住於在家地 起作菩提心 此所稱讚法
及餘法今聽

迦葉在家菩薩應成三法何等三應當遠離
希望吉祥是菩薩應修治舍宅除諸妨礙勤
修多聞菩薩當具足三法復起三法何等三
不應斷絕說法師辯應勸請於說法者應當
常然燈燭衆明應當修行如是三法復次迦
葉在家菩薩應當終竟不造三法作女人行
何等三不留難母令不聽法不留難母不往
比丘所不遯固妻至比丘所欲聽法者不作
障礙於女人所不捨正道而犯非道如是三
法一切不作若造此業便墮女人而說頌曰
應當然燈明 數數以信心 得無塵垢眼

乃三

十二

及獲得佛眼 導師以此眼 能知於一切
若知如此智 則知於實智 知過去世法
現在亦如是 不憶想未來 不造作三相
若有是三相 三亦應當捨 悉同爲一義
相即爲非相 佛所說諸根 然法無有根
以彼不分別 菩提最爲上 淨修佛眼已
悉皆現了知 是句即菩提 如上之所說
如是所說法 亦不毀壞法 一切法是空
是故名爲說 諸外道邪見 爲在家說法
如作於燈明 有眼者能知 不斷他說法
於釋師子法 莫速至惡道 疾作生盲者
數數而勸請 演說善逝法 以此之善根
轉無上法輪 不應作留難 若母欲聽法
作極惡女人 盲僂極醜惡 不見觀衆色
亦不聞妙聲 在於黑闇處 猶若如蛇住

作於障礙已 貪嫉爲妻故 速疾命終已
作弊惡女人 黃頭而青眼 黑惡難可看
疽惡脚繚戾 聾駭無所知 於如是等處
無慈者速受 爲嫉妬男子 數數造欲因
復次迦葉在家菩薩不應作三法何等三不
請女人爲欲因緣施酥醍醐及諸惡施若欲
出家不作留難未出家者勸令出家造如來
塔作營事人勸助示導不應侵奪取於是物
如是三法在家菩薩所不應作而說頌曰
不施他女人 不造作非法 無婚過難來
故一切不施 有言者徃彼 合掌而作禮
與已復當與 以善勸喜心 若彼僧中少
爲僧給使人 若有請取是 應佐少人者
勿觸水令濁 若有依此者 於斯無嫌害
生心起瞋惡 若有欲出家 自子及親屬

菩薩於是中 終不作留難 令諸衆生樂
得證於滅度 此是我本欲 說於無上法
知是諸過已 自不造諸垢 莫長夜常憂
爲煩惱所染
迦葉在家菩薩復有三法不應修集何等三
不買男子不買女人不施毒藥若有作者亦
勿親近而說頌曰
離買男子業 亦離買女人 不施與毒藥
若與者遠離 天亦呵是法 衆生得苦惱
隨趣諸方面 憂惱箭所害 此長夜憂惱
多獲衆苦惱 亦絕便命終 是故不應作
是故及餘過 我知是所作 今說其少分
爲於菩提故
迦葉在家菩薩不應造三法何等三不至姪
女家若男若女不犯非道若屠牛處不在邊

住如三法在家菩薩所不應作而說頌曰

不至姪女家 穢惡爲欲者 速致不恭敬

由近下欲故 師見去至此 爲彼之所輕

速疾致病患 以是致命終 若男女非道

二俱不親近 是女所不喜 云何當犯是

若有屠牛處 一切不往彼 此非我所宜

菩薩法如是 如是諸過患 佛悉皆知之

是故不正行 不爲如實說 佛如是少說

我聲聞能知 斯於佛面前 云何所後處

衆生住聖者 欲疾至涅槃 爲是故我說

不爲難教者

復次迦葉在家菩薩應成就三法何等三居

住家中猶如客使不起我想若已施者起集

聚想其未施者遠離於我千由旬想不爲子

息作於藏舉寶藏之想迦葉在家菩薩應當

成就如三想而說頌曰

當修習死想 我不久命終 是故諸所藏

此財應修堅 爲別男女事 終不爲利是

速疾求堅法 身命及財物 殷重欲菩提

所作不輕躁 爲求法利故 一切時摧伏

猶如小女戲 亦如光漸現 不樂著於味

欲法者如是 讀誦不休息 善好法莊嚴

甚難可修集 於種種諸衆 如是相似法

迦葉我已說 其有聰利者 我悉知是人

彼知已解了 自矜憍於已 是人於彼時

數數與我對

復次迦葉在家菩薩成就三法不退阿耨多

羅三藐三菩提何等三父母不信化令住信

父母毀戒勸令住戒父母慳貪勸令住捨歎

無上道在大衆中而演說法是名初法在家

菩薩不退無上正真之道復次迦葉在家菩薩應當善知可供養者及不可供若知是已諸可供者而設供食不可供者而不設供於是人所應修慈心迦葉是名第二法在家菩薩不退無上正真之道復次迦葉在家菩薩所有財物勤苦集聚是不應失不令盡失不施於他堅藏牢舉施住淨戒沙門婆羅門平等封邑財封無繫一切淨行迦葉是名第三法在家菩薩不退無上正真之道而說頌曰
若在家菩薩 集無上菩提 生起三種慧
以學無上道 若父及與母 惡慧無有信
勸之令生信 令趣向勝法 慳犯住戒捨
無慧者信慧 向無上菩提 勸令至是處
若去至四方 求善說法者 應行於法施
以增益智慧 犯戒教住戒 無信者教信

無慧者教慧 是人終不退 若見慧比丘持戒多聞者 恭敬親近之 數數而諮問所以近比丘 數數為諮問 速疾受其法是故不退轉 彼覺知增益 聞處及智者覺知增益已 捨已肉供養 是有信解相如我之所說 不以不信心 能趣向菩提漸漸見增益 速疾得增長 於是諸增益彼得不為難 知是增益已 若自及與他心喜而趣向 是人增益智 隨所有財封本所聚集者 諸有持戒人 一切以置前是無有異語 終不說異言 勇健進堅施是能成如來 柔和易共住 勇健者得慈歡喜而堅捨 如先後亦然 勇健上施主不從他所求 衆施中最健 一切無不捨若金銀及錢 本生亦曾施 希望於上法

甚深最上句 一切天及世 相應專供養
若求於法者 悉應供是人 勇健者集法
以法而活命 有智慧勝法 當爲救世者
復次迦葉在家菩薩有三法發阿耨多羅三
藐三菩提已疾墮聲聞而般涅槃何等三若
暫一發菩提心已怖畏地獄餓鬼畜生於是
菩提道起衆擔想求諸善根不專思念不好
善求是人爲於心意所害生起苦想迦葉是
名初法在家菩薩退無上道疾墮聲聞而般
涅槃復次迦葉在家菩薩若暫一發菩提心
已若行施時瞋恚而與與已生悔是人不能
至於佛智迦葉是爲二法在家菩薩退菩提
心疾墮聲聞而般涅槃復次迦葉在家菩薩
若暫一發菩提心已不勤精進集於多聞是
人以是少許善根速入涅槃迦葉是名三法

乃三

十七

在家菩薩退菩提心而說頌曰
發菩提心已 而不修正行 毀壞於佛乘
墮在聲聞乘 菩提非不信 及懈怠者得
慳貪無智慧 是等作障礙 知恩住淨戒
心常樂行捨 捨是心歡喜 菩提不難得
心造作諸惡 心亦能行施 是衆生心堅
當作世間塔 若不捨是法 心趣向菩提
當作佛出世 爲世作福田
迦葉在家菩薩有三法退菩提心墮緣覺涅
槃而般涅槃何等三是在家菩薩一發心已
憍惜祕法迦葉是名在家菩薩初法退菩提
心墮緣覺涅槃而般涅槃復次迦葉在家菩
薩一發心已希望良時求覓吉日迦葉是名
在家菩薩二法退菩提心墮緣覺涅槃而般
涅槃復次迦葉在家菩薩懈怠懶惰不勤求

助菩提之法迦葉是名在家菩薩三法退菩提心墮緣覺涅槃而般涅槃而說頌曰

慳吝惜祕法 不教誨化人 當墮緣覺地

是退失菩提 是退墮於三 失利有苦來

去已而現在 是疑於菩提 思惟大乘已

速希望吉祥 此非信解相 物不親近是

若有極專心 堅求菩提道 此不禮事餘

惟除世間塔 若有是信心 不得其餘天

是成就最上 名為天中天 生菩提心已

是不禮事餘 是有最上色 在在所生處

迦葉在家菩薩有三法得身極黑何等三取

佛塔中所然燈明他有鬪諍生瞋恚心不預

已事代他諍訟見黑色人而形些之迦葉是

名在家菩薩三法其身極黑而說頌曰

塔中然燈明 斷取是光明 其身極甚黑

乃三

十八

猶如黑漆槃 見黑人形些 我白汝極黑

是輕毀他已 受身黑如炭 善守護口業

作業終不失 隨如所作業 當有如是器

迦葉在家菩薩有三法生工巧家何等三迦

葉在家菩薩自受五戒若有知識從遠而來

與酒令飲或請餘人飲之以酒迦葉是名在

家菩薩初法生工巧家後次迦葉在家菩薩

自持淨行和合他人令行欲穢以此業故生

工巧家迦葉是名在家菩薩二法生工巧家

後次迦葉在家菩薩若見他人營造法事勤

讀誦者然是人者欲造天舍而是菩薩語此

人言汝捨讀誦營辦所作作已還讀以是業

故生工巧家而說頌曰

以酒請他人 及與已知識 以酒爲上供

是業墮工巧 不能作刀針 及諸工巧事

惟能坐地已 手執捉繯囊 自己捨女人

向他讚姪欲 以是業報故 生墮工巧家

不能作刀針 不知鼓鞴囊 教令執捉鎚

以鍛於打鐵 以此障礙法 令他捨法故

墮在工巧家 此人生是處 彼不見繯囊

亦不見鎚鉗 悉破壞眾器 其業報如是

迦葉護口業 亦護慎心業 一切不善法

不向他人說 生死受眾苦 生已增長愛

是故勤行法 捨諸不善法

迦葉在家菩薩成就三法生在王家顏色殊

特端正可愛鮮淨紅白而不懶惰聰黠明了

何等三迦葉在家菩薩都未曾見沙門婆羅

門若其見已生信敬心此是福田此應供養

此應禮敬此是福田生信敬已請與衣服飲

食卧具及諸病藥迦葉是名初法在家菩薩

生在王家復次迦葉在家菩薩堅住本誓住
本誓時如說而住終不妄語迦葉是名二法
在家菩薩生在王家復次迦葉在家菩薩於
住淨戒沙門婆羅門所親近諮受修於堅法
迦葉是名在家菩薩三法生大王家而說頌

曰

慧者見已知 淨戒多聞者 是起如是心

往彼請命之 彼既請命已 如實而施作

是不爲涅槃 所施無所害 是取於堅法

如所親近者 種種智增益 速疾獲難得

如斯之信心 趣向菩提者 得菩提不難

如智者行處 最上活命已 捨最上財封

集聚上妙法 證於最上滅 是人生上族

是有上妙色 服上妙衣服 獲最上涅槃

知於如是法 有智聰慧人 修行無怯弱

如佛之所說 志趣向勝乘 是人到勝乘
滅一切結使 如彼最上果 如所造作業
果報亦如是 終始不敗亡 經百千億劫
迦葉在家菩薩住在家地成就三法種是善
根終不受於五欲之樂乃至得於無上正道
迦葉是在家菩薩受持五戒不向他人讚五
欲樂不誘引女人勤修自業起如是心我今
不當親近女人此終不欲五欲之樂乃至得
成無上正道迦葉是名在家菩薩初法終不
受於五欲之樂乃至得成無上正道復次迦
葉在家菩薩若聞是等甚深經典淨信修習
迦葉若是深經至於非器彼應勸進迦葉若
善男子能令他人捨離疑心而是菩薩以此
善根得無礙辯得不繫辯生及命終速得見
佛既命終已得生天上不久當得阿耨多羅

三藐三菩提迦葉是名在家菩薩二法乃至
得成無上正道不受五欲復次迦葉在家菩
薩所有善根皆悉迴向無上正道不樂色聲
香味觸法不樂財封不樂自在不樂眷屬無
漏之心無漏果報速成阿耨多羅三藐三菩
提不受五欲樂迦葉是名在家菩薩三法不
貪受於五欲之樂乃至得成無上正道而說
頌曰
在家持五戒 護持善守護 離親近女人
輕毀斯下處 如是相似法 修習無漏足
若有疑惑者 教令速解了 一切諸善法
悉迴向善提 以此諸善根 速捨五欲樂
常有於多聞 爲衆生說法 生起大悲心
求於菩提道 是故聞是已 生賢善妙欲
終不親近欲 速疾轉法輪

爾時大迦葉白佛言世尊今此經法以何名
之我等當共而奉持之佛告迦葉是經名曰
演說三戒亦名曰說菩薩禁戒亦名曰集一
切佛法佛說此經已大德摩訶迦葉及諸大
衆天人阿修羅乾闥婆聞佛所說皆大歡喜
大方廣三戒經卷下

音釋

捫摸 捫莫奔切 摸末各切 捫撫也 摸撫也
行而仆 蟻胡光切 搏揅也 搏揅也
于地也 蟻胡光切 搏揅也 搏揅也
擊力主切 疽七余切 繚戾 繚戾力計切
也 僂俯也 疽七余切 繚戾 繚戾力計切
五駭切 矜慙 矜居陵切 慙也 矜慙
癡也 矜慙 矜居陵切 慙也 矜慙
吹火也 鎚直追切 鎚直追切 鎚直追切
器也 鎚直追切 鎚直追切 鎚直追切
點慧也 點慧也 點慧也 點慧也