

C40-4514

大寶積經序

唐睿宗皇帝製

C40
4514
24

朕聞天之爲大也高上下下之容可紀地之爲大也廣縱橫之數可推則知無去無來不生不滅拯沈淪於沙劫救焚灼於塵區毒龍懼其威光醉象憚其神力其大則包於宇宙其小則隱於毫芒七十二君先狂陶鈞之內萬八千載卽爲俄頃之間漢日載其通暉周星彰其降誕驚頭峯下演金口之微言雞足山中舒玉毫之瑞色干戈不用梵志摧鋒甲冑無施波旬潰旅闢圓明之淨域啓方便之禪門慧畧耀於昏衢

B 64853

慈雲清於朽宅無得而稱者其惟正覺乎然則教自
西方法流東夏馬鳴龍樹肇闡瓊編羅什道安承宣
實偈關中道俗雖傳貝葉之文江左黎元未極蓮華
之旨又以元魏迷於釋典宇文扇於魔風開皇之初
暫爲修建大業之末遽卽分崩我大唐之有天下也
睿聖重允文思御曆吞沙靜孽錄石稱神集燧執鞭
義農擁篲懸法王之鏡轉梵帝之輪被正朔於蟠桃
混車書於細柳三藏沙門菩提流志者南天竺國淨
行婆羅門種姓迦葉氏也年十有二外道出家事波
羅奢羅學聲明僧佉等論并曆數呪術及陰陽等年

踰耳順遽乃心歸知外法之乖違悟釋教之深妙隱
居名嶽積習頭陀初就耶舍瞿沙三藏學經論其後
徧遊五天竺國高宗天皇大帝聞其遠譽挹其道風
永淳二年遣使迎接天后聖帝應乾司契當宁披圖
令住東都居大福先寺譯佛境界寶雨華嚴等經一
十一部中宗孝和皇帝循機履運配永登樞神龍二
年令住京下於大崇福寺翻譯此經俄屬靈祐虧徵
綿區集禍喬嶽之仙長往茂陵之駕不還朕以庸虛
謬膺丕構敬遵前旨最就斯編法師尋繹故文發揮
新句炎涼不懈曉夕忘疲舊翻新翻凡有四十九會

總其部帙一百二十卷成以先天二年四月八日畢
功進內法師戒珠在握慧炬明心爲法門之棟梁啓
僧徒之耳目伏願上資七廟八百之祚長延下及萬
方億兆之眡恒逸遠邇寧謐朝野歡娛致澆俗於淳
源歸迷生於壽域暫乘紫機之暇聊題紺帙之前所
有會名具於其目云爾

大寶積經述

唐朝議郎行河南府告成縣主簿徐鍔撰

夫日月出矣而輝耀十方時雨降矣而溥漉萬物況
我身常樂湛虛空之相妙覺圓明融心行之本唯瞭
唯昧不生不滅者哉是以闢無學之地聿修迦蘭啓
息言之津亶作羅柰智勝菩薩起方便之緣淨居天
人發成就之力稱謂所絕者其第一義乎自恒星夜
掩仙虹晝爍青鉢傳其眸容寶棺現其金臂法山摧
仞拂魔箭於危屏直水橫流係慈航於彼岸烏虬妙
藏不可以常秘戒輪不可以終轢雖雙林下表示於

泥洹逮一千年適被於聲教龍持貝葉亟傳摩竭之
城象負蓮華遂滿真丹之境三十七品慈悲於火宅
一十二經引喻於沙界矣大寶積經者後漢迦葉摩
騰竺法蘭及今朝玄奘法師菩提流志等咸自西天
竺所致也如來管在鷲峯利建平等金口注海酌之
而不竭寶言如綸振之而有緒綱茲瑞憲久翳鴻都
原壑屢非市朝多變歷代徇齊之主競興叅譯跋陀
授記之言罕能不就洎我唐之有天下也功橫鐵圍
化繇忉利苑禦千界提封萬剎張四攝之扉廣納諸
有騁六道之驥冥濟羣惑太上皇以澤漢智海掌耀

禪珠神皇帝以助格梵空曾懸法印肅敷玄誥昭灑
鴻波歷選縉徒明敷列案博考同異聿興刊緝勇振
頽綱嚴持絕紐爰有沙門大德思忠東天竺國婆羅
門大首領臣伊舍羅等譯梵文者求善住緣悟無生
忍博聞強識精而譯之復有天竺沙門波若屈多沙
門達摩證梵義者開忍辱場破煩惱衆弼諧神侶明
而辨之復有沙門大德履方宗一普敬慧覺等筆授
者令問孔膠威儀不忒手握仙札受而字之復有沙
門大德深亮勝莊塵外無著慧迪等證義者國之大
師佛之右臂探諸了義演而證之復有大德沙門承

禮雲觀神陳道本等次文者庇影多林息肩香窟勤
修精進纂而次之復有潤文官者銀青光祿大夫郊
王傳上柱國固安縣開國伯盧粲銀青光祿大夫太
子詹事崇文館學士兼修國史上柱國東海縣開國
公徐堅朝議大夫守中書舍人崇文館學士上柱國
野王縣開國男蘇晉朝議郎給事中內供奉崔璩等
位列鳳舞聲流雞圖分別二諦潤而色之復有銀青
光祿大夫守侍中兼太子左庶子兼修國史上柱國
鉅鹿縣開國公魏知古兵部尚書上柱國郭元振銀
青光祿大夫檢校中書令上柱國范陽縣開國男張

說銀青光祿大夫行中書侍郎同中書門下三品監
修國史上柱國興平縣開國侯陸象先等朝踐瑣闥
夕遊珠域護持四法總而閱之爾乃杖錫之士端珪
之俊麻列定筵林攢樂土蔭祥雲而演譯倏換炎涼
吸甘露而勤求載淹衡畧大乘章句義不唐捐小品
精微拯無遺溺能事畢矣佛何言哉今所新翻經凡
有四十九會七十七品合一十二帙以類相從撰寫
咸畢以先天二年六月三十日進太上皇八月二十
一日進皇帝禁闈曉闢眞教上聞仙宇克怡宸襟允
穆疎鈞陳於白日親御靈臺落雲雨於彤霄荐加殊

尉賢愚稽首以爲利見仁王真俗歸心以爲潛登覺
道次有清信佛弟子前少府監丞李式顏等皇朝金
紫光祿大夫兵部尚書贈侍中隴西公迥秀子也復
有清信佛弟子前右拾遺徐鑄等皇朝銀青光祿大
夫太子賓客昭文館學士高平公子也咸屬彼穹降
禍私門墜構陟遙帖而崩心瞻冥途而獻福於是祛
篋探筭檀波羅蜜廣疊簡牋首崇書寫不變槐火遽
盈苔秩然後裝之鏤軸綴以瓊籤羅絲簾而霓舒播
珠函而錦縛方使猛風吹嶽長存妬路之文劫火燒
天不壞多羅之典

大寶積經目錄

經序

經述

卷第一

三律儀會第一之一

卷第二

三律儀會第一之二

卷第三

三律儀會第一之三

卷第四

無邊莊嚴會第二之一

無上陀羅尼品第一之一

卷第五

無邊莊嚴會第二之二

無上陀羅尼品第一之二

卷第六

無邊莊嚴會第二之三

出離陀羅尼品第二

清淨陀羅尼品第三之一

卷第七

無邊莊嚴會第二之四

清淨陀羅尼品第三之二

卷第八

密跡金剛力士會第三之一

卷第九

密跡金剛力士會第三之二

卷第十

密跡金剛力士會第三之三

卷第十一

密跡金剛力士會第三之四

卷第十二

密跡金剛力士會第三之五

卷第十三

密跡金剛力士會第三之六

卷第十四

密跡金剛力士會第三之七

卷第十五

淨居天子會第四之一

卷第十六

淨居天子會第四之二

卷第十七

無量壽如來會第五之一

卷第十八

無量壽如來會第五之二

卷第十九

不動如來會第六之一

授記莊嚴品第一

佛剎功德莊嚴品第二

聲聞衆品第三

卷第二十

不動如來會第六之二

菩薩衆品第四

涅槃功德莊嚴品第五

往生因緣品第六

卷第二十一

被甲莊嚴會第七之一

卷第二十二

被甲莊嚴會第七之二

卷第二十三

被甲莊嚴會第七之三

卷第二十四

被甲莊嚴會第七之四

卷第二十五

被甲莊嚴會第七之五

卷第二十六

法界體性無分別會第八之一

卷第二十七

法界體性無分別會第八之二

卷第二十八

大乘十法會第九

卷第二十九

文殊師利普門會第十

卷第三十

出現光明會第十一之一

卷第三十一

出現光明會第十一之二

卷第三十二

出現光明會第十一之三

卷第三十三

出現光明會第十一之四

卷第三十四

出現光明會第十一之五

卷第三十五

菩薩藏會第十二之一

開化長者品第一

卷第三十六

菩薩藏會第十二之二

金毗羅天受記品第二

試驗菩薩品第三

卷第三十七

菩薩藏會第十二之三

如來不思議性品第四之一

卷第三十八

菩薩藏會第十二之四

如來不思議性品第四之二

卷第三十九

菩薩藏會第十二之五

如來不思議性品第四之三

卷第四十

菩薩藏會第十二之六

卷第四十一

如來不思議性品第四之四

菩薩藏會第十二之七

四無量品第五

陀那波羅蜜多品第六

卷第四十二

菩薩藏會第十二之八

尸波羅蜜品第七之一

卷第四十三

菩薩藏會第十二之九

尸波羅蜜多品第七之二

卷第四十四

菩薩藏會第十二之十

尸羅波羅蜜品第七之三

卷第四十五

菩薩藏會第十二之十一

羣底波羅蜜多品第八

毗梨耶波羅蜜多品第九之一

卷第四十六

菩薩藏會第十二之十二

毗梨耶波羅蜜多品第九之二

卷第四十七

菩薩藏會第十二之十三

毗梨耶波羅蜜多品第九之三

卷第四十八

菩薩藏會第十二之十四

毗梨耶波羅蜜多品第九之四

卷第四十九

菩薩藏會第十二之十五

靜慮波羅蜜多品第十之一

卷第五十

菩薩藏會第十二之十六

靜慮波羅蜜多品第十之二

般若波羅蜜多品第十一之一

卷第五十一

菩薩藏會第十二之十七

般若波羅蜜多品第十一之二

卷第五十二

菩薩藏會第十二之十八

般若波羅蜜多品第十一之三

卷第五十三

菩薩藏會第十二之十九

般若波羅蜜多品第十一之四

卷第五十四

菩薩藏會第十二之二十

大自在天授記品第十二

卷第五十五

佛爲阿難說人處胎會第十三

卷第五十六

佛說入胎藏會第十四之一

卷第五十七

佛說入胎藏會第十四之二

卷第五十八

文殊師利授記會第十五之一

卷第五十九

文殊師利授記會第十五之二

卷第六十

文殊師利授記會第十五之三

卷第六十一

菩薩見實會第十六之一

序品第一

卷第六十二

菩薩見實會第十六之二

淨飯王詣佛品第二

阿脩羅王授記品第三

卷第六十三

菩薩見實會第十六之三

本事品第四

迦樓羅王授記品第五

龍女授記品第六

卷第六十四

菩薩見實會第十六之四

龍王授記品第七

鳩槃荼授記品第八

乾闥婆授記品第九

卷第六十五

菩薩見實會第十六之五

夜叉授記品第十

緊那羅授記品第十一

卷第六十六

菩薩見實會第十六之六

虛空行天授記品第十二

四天王授記品第十三

三十三天授記品第十四

夜摩天授記品第十五

卷第六十七

菩薩見實會第十六之七

兜率陀天得授記品第十六

化樂天授記品第十七

他化自在天授記品第十八

諸梵天等授記品第十九

卷第六十八

菩薩見實會第十六之八

光音天等得授記品第二十

徧淨天授記品第二十一

卷第六十九

菩薩見實會第十六之九

廣果天授記品第二十二

卷第七十

菩薩見實會第十六之十

淨居天子讚偈品第二十三之一

卷第七十一

菩薩見實會第十六之十一

淨居天子讚偈品第二十三之二

卷第七十二

菩薩見實會第十六之十二

遮羅迦波利婆羅闍迦外道品第二十四

卷第七十三

菩薩見實會第十六之十三

六界差別品第二十五之一

卷第七十四

菩薩見實會第十六之十四

六界差別品第二十五之二

卷第七十五

菩薩見實會第十六之十五

六界差別品第二十五之三

四轉輪王品第二十六之一

卷第七十六

菩薩見實會第十六之十六

四轉輪王品第二十六之二

卷第七十七

富樓那會第十七之一

菩薩行品第一

多聞品第二

不退品第三

卷第七十八

富樓那會第十七之二

具善根品第四

神通力品第五

卷第七十九

富樓那會第十七之三

大悲品第六

答難品第七

富樓那品第八

卷第八十

護國菩薩會第十八之一

卷第八十一

護國菩薩會第十八之二

卷第八十二

郁伽長者會第十九

卷第八十三

無盡伏藏會第二十之一

卷第八十四

無盡伏藏會第二十之二

卷第八十五

授幻師跋陀羅記會第二十一

卷第八十六

大神變會第二十二之一

卷第八十七

大神變會第二十二之二

卷第八十八

摩訶迦葉會第二十三之一

卷第八十九

摩訶迦葉會第二十三之二

卷第九十

優波離會第二十四

卷第九十一

發勝志樂會第二十五之一

卷第九十二

發勝志樂會第二十五之二

卷第九十三

善臂菩薩會第二十六之一

卷第九十四

善臂菩薩會第二十六之二

卷第九十五

善順菩薩會第二十七

卷第九十六

勤授長者會第二十八

卷第九十七

優陀延王會第二十九

卷第九十八

妙慧童女會第三十

恒河上優婆夷會第三十一

卷第九十九

無畏德菩薩會第三十二

卷第一百

無垢施菩薩應辯會第三十三

序品第一

聲聞品第二

菩薩品第三

菩薩行品第四

授記品第五

卷第一百

功德寶華敷菩薩會第三十四

善德天子會第三十五

卷第一百

善住意天子會第三十六之一

緣起品第一

卷第一百

善住意天子會第三十六之二

開寶義品第二

文殊神變品第三

破魔品第四

菩薩身行品第五

卷第一百四

善住意天子會第三十六之三

破菩薩相品第六

破二乘相品第七之一

卷第一百五

善住意天子會第三十六之四

破二乘相品第七之二

破凡夫相品第八

神通證說品第九

稱讚付法品第十

卷第一百六

阿闍世王子會第三十七

大乘方便會第三十八之一

卷第一百七

大乘方便會第三十八之二

卷第一百八

大乘方便會第三十八之三

卷第一百九

賢護長者會第三十九之一

卷第一百一十

賢護長者會第三十九之二

卷第一百一十一

淨信童女會第四十

彌勒菩薩問行法會第四十一

彌勒菩薩所問會第四十二

卷第一百一十二

普明菩薩會第四十三

卷第一百一十三

寶梁聚會第四十四之一

沙門品第一

比丘品第二

旃陀羅沙門品第三

營事比丘品第四

卷第一百一十四

寶梁聚會第四十四之二

蘭若比丘品第五

乞食比丘品第六

糞掃衣比丘品第七

卷第一百一十五

無盡慧菩薩會第四十五

文殊說般若會第四十六之一

卷第一百一十六

文殊師利說般若會第四十六之二

卷第一百一十七

寶髻菩薩會第四十七之一

卷第一百一十八

寶髻菩薩會第四十七之二

卷第一百一十九

勝鬘夫人會第四十八

卷第一百二十

廣博仙人會第四十九

大寶積經目錄

校謄

第五紙

二行闕宋
藏作闕

音釋

畧

音軌日
景也

睿

俞芮切深
明通達也

孽

魚列切
妖孽也

篲

音遂
帚也

宁

宁直
呂切

母子是山王中多諸禰樹叢林蓊鬱枝葉繁榮謂天
木香樹菴摩羅樹甄叔迦樹尼俱陀樹梅檀沉水如
是等樹無不備有復有水陸無量禰華所謂阿提目
多華瞻婆香華波吒羅華婆師迦華蘇曼那華由提
迦華優鉢羅華波頭摩華俱物頭華芬陀利華迦羅
娑華摩訶迦羅娑華如是等類諸禰名華光飾山王
處處充徧是山王中常於夜半興大密雲輕雷細雨
從初至末漸徧其山八功德水流滋普洽如聲乳頃
廓然消散涼風微動適悅身心是山王中所住衆生
及諸卉木滋潤光澤如妙華鬘微加水灑光色鮮明

倍更增勝此山王中衆生草木含滋發暉亦復如是
而此山中生諸輦草霍靡右旋色香具足青綠暉映
如孔雀咽其香喻若婆師迦華其觸又類輕兜羅綿
枝葉華果繁榮茂盛未嘗有一不具足者山地柔輦
無傷趾步下足之時陷深四指舉足之時還復如故
其中多有陂泉池沼清冷盈滿生禰蓮華青黃赤白
紅紫玻瓈金火等色大如車輪香氣普熏一踰繕那
是山王頂生於大妙寶蓮華座無降伏寶帝青金剛
以爲其莖大吠瑠璃爲諸寶鐸瞻部檀金爲廣淨葉
順時清淨梅檀爲臺瑪瑙寶玉以爲其鬚其華縱廣

猶如大海十億阿脩羅王常所執持十億雜色摩尼
寶網彌覆其上十億龍王雨妙香雨十億金翅鳥王
口銜繒綵十億緊那羅王至誠瞻仰十億摩睺羅伽
王虔恭俯視十億乾闥婆王歌詠讚歎十億百千諸
大天帝典布瑞雲而雨末香燒香衣服華鬘幢幡寶
蓋十億梵王曲躬恭敬十億淨居天衆合掌頂禮十
億轉輪人王七寶侍從來至其所十億海王從大海
出而敬禮之十億光明摩尼寶以爲照耀十億淨福
摩尼寶珠爲勝莊嚴十億徧照摩尼寶爲無垢藏十
億妙光摩尼寶爲大照明十億禪色摩尼藏寶而爲

徧照瞻部幢寶爲善安持十億金剛師子摩尼寶難
勝莊嚴十億日藏摩尼寶間錯廁填廣大嚴飾十億
不思議摩尼寶出種種色爲妙莊嚴十億如意寶出
無盡莊嚴是大蓮華從於如來超過世間善根所生
菩薩志意之所愛慕徧現諸方從如幻法出善法業
生以無諍法性理趣莊嚴如夢法性以無行法印順
無著理徧滿十方一切法界是順佛境功德所致若
於無量阿僧祇劫歎其色相功德莊嚴不可窮盡爾
時世尊於其華上結跏趺坐與大比丘衆八千人俱
其名曰尊者阿若憍陳如尊者阿濕婆氏多尊者摩

史波摩訶男優陀夷耶舍富那無垢善臂憍梵鉢提
優樓頻螺迦葉那提迦葉摩訶迦葉舍利弗大目犍
連阿那律須菩提離波多富樓那彌多羅尼子優波
離羅睺羅難陀等而爲上首悉皆覺悟自性諦理現
證實際入法本性度諸有海行於如來虛空之行悉
能永斷隨眠結縛而於攝藏住無所住行空寂靜於
如來所永斷疑惑入佛智海勝信道中利益世間爲
不請友常能衛護一切衆生與諸有情爲不捨友通
達佛法所行境界守護聖法誓願受持諸佛正教現
前得生如來種性善能趣向一切智智復有菩薩摩

訶薩衆八千人俱普賢菩薩文殊師利菩薩等而爲
上首所謂寔上智智菩薩最上寶智菩薩一切語言
智菩薩無著智菩薩摩訶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允
幢菩薩妙高幢菩薩寶幢菩薩無礙幢菩薩華幢菩
薩淨幢菩薩日幢菩薩端嚴幢菩薩離垢幢菩薩徧
照幢菩薩陀羅尼威德菩薩寶威德菩薩大威德菩
薩金剛智威德菩薩無垢威德菩薩日威德菩薩月
威德菩薩福山威德菩薩智照威德菩薩普勝威德
菩薩地藏菩薩虛空藏菩薩蓮華藏菩薩寶藏菩薩

日藏菩薩清淨功德藏菩薩法海藏菩薩徧照藏菩薩
薩齊藏菩薩勝蓮華藏菩薩日眼菩薩淨眼菩薩無
垢眼菩薩無礙眼菩薩普明眼菩薩善利智眼菩薩
金剛眼菩薩寶眼菩薩虛空眼菩薩普眼菩薩天冠
菩薩照法界摩尼冠菩薩妙菩提摩尼冠菩薩照十
方冠菩薩出現一切佛藏冠菩薩超一切世間冠菩
薩普照冠菩薩無映蔽冠菩薩執持一切如來師子
座冠菩薩普照法界虛空冠菩薩梵王髻菩薩龍王
髻菩薩一切佛變化影像髻菩薩妙菩提髻菩薩一
切願海音聲摩尼王髻菩薩放一切如來印光摩尼

寶雷聲髻菩薩一切虛空無差別表示摩尼寶網覆
髻菩薩一切如來法輪聲髻菩薩一切三世名輪聲
髻菩薩大光菩薩無垢光菩薩寶光菩薩離塵光菩
薩照光菩薩法光菩薩寂靜光菩薩日光菩薩神變
光菩薩天光菩薩福光菩薩智光菩薩法光明菩薩
神通光菩薩光照菩薩華光菩薩寶光菩薩覺光明
菩薩梵光菩薩普照光菩薩梵音菩薩海音菩薩地
吼音菩薩世間王音菩薩山王音菩薩山王相擊音
菩薩徧法界音菩薩一切法海雷音菩薩摧伏諸魔
音菩薩大悲理趣雲雷音菩薩徧息一切世間苦惱

音菩薩法勝涌菩薩殊勝涌菩薩智勝涌菩薩福須
彌勝涌菩薩功德最勝涌菩薩名聞勝涌菩薩普光
勝涌菩薩大慈勝涌菩薩智照勝涌菩薩如來種性
勝涌菩薩光德菩薩勝德菩薩法涌德菩薩徧照德
菩薩法德菩薩月德菩薩虛空德菩薩寶德菩薩寶
德菩薩光德菩薩智德菩薩婆羅帝王菩薩法帝王
菩薩象帝王菩薩梵帝王菩薩山帝王菩薩衆帝王
菩薩天帝王菩薩寂靜帝王菩薩不動帝王菩薩最
勝帝王菩薩菩提寂靜聲菩薩無著聲菩薩地聲菩
薩大海聲菩薩音聲菩薩照法聲菩薩虛空聲菩薩

一切聲菩薩善根雷聲菩薩發悟本願聲菩薩摧一
切魔軍聲菩薩智須彌覺菩薩虛空覺菩薩清淨覺
菩薩無礙覺菩薩開寤覺菩薩照三世覺菩薩寶覺
菩薩廣大覺菩薩普光覺菩薩法界理趣照覺菩薩
如是等菩薩摩訶薩八千人俱皆悉安住普賢願行
所行無著者普徧一切諸佛刹故變無邊身者親近
一切佛如來故所緣無際限境界清淨者了知一切
佛神變故趣無量者往詣諸佛現等覺處無休息故
無邊光明者於一切法實相海中得無邊智光明故
無邊劫中說功德無盡者辯才清淨故等虛空界者

智所行境清淨故無所依者隨世意樂現色身故能
離翳者了知無有衆生界故虛空智慧者放光明網
徧法界故究竟寂靜者寂寂靜心故一切陀羅尼種
性智境界者於三摩地勇猛無畏者眼住法界盡其
際者於一切法住無所得者遊無邊智海者已度智
彼岸者般若波羅蜜多者般若波羅蜜多到一切世
間波羅蜜者於三摩地彼岸得自在者復有五百比
丘尼俱其名曰摩訶波闍波提比丘尼瞿曇彌比丘
尼安隱比丘尼優鉢羅華比丘尼瘦瞿曇彌比丘尼
耶輸陀羅比丘尼等四百七十五者復有五百優婆塞俱

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

能淨莊嚴一切佛刹摧諸邪論降伏魔怨令衆生界
心得歡喜開曉有情稠林之心隨衆生意而爲宣說
開示照曜衆生諸根令其轉趣爾時尊者摩訶迦葉
從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世
尊若諸衆生求於佛法力無畏者攝受何法而修行
之攝受何法增長成熟諸如來道攝受何法取諸功
德增長證入阿耨多羅三藐三菩提得不退轉佛告
大迦葉言善哉善哉迦葉汝今所問多所安隱哀愍
世間義利饒益安樂人天乃能問佛如是之事汝今
諦聽善思念之吾當爲汝分別解說時大迦葉及諸

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

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

名想縛無有實處一切貪處念瞋癡處皆是虛妄徧計分別增分別徧計度增計度是故彼人不能速得阿耨多羅三藐三菩提迦葉是名愛處何名愛處無有定法名之爲愛名爲愛者名愛處所然有愛者但由堅著名堅著時爲虛空愛若虛空愛生執著者彼人卽當得愛執著我愛執著者衆生愛執著者善不善愛執著者迦葉是人則於一切空法起非空分別則於非物而生物想何謂爲物謂以菩提若以菩提爲其物者彼彼衆生由我想故而有我想卽非菩薩於是中想若不可得彼中想者亦不可得是名我想

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

來是故如來名實語者知是雲聚非十方來如實說
之以其義說理相應說以實理說言雲聚者則爲非
聚故名雲聚何名雲聚以其各別起相狀故云何種
類各別相狀以種種相皆是廣大迷惑相續而於其
中無小大相以爲可得汝觀雲聚起廣大相則爲非
相若非想者但由畢竟廣大之相非實雲聚迦葉譬
如有人語他人曰可共往詣陰處坐耶智者言曰我
不往坐彼作是言我於今者不作是說但言是陰爾
時智者復語彼言汝言陰者卽是非陰迦葉汝觀彼
人乃至隨俗猶能覺了如是如是迦葉如來如實了

知諸法真實理性於大眾中正師子吼復次迦葉如
來樂欲於隨順法住非順想於諸衆生所有我想於
如來所是第一義何以故如來今者已知彼想悉知
一切衆生想者卽爲非想此是寔勝祕密之言或有
愚夫而生違背與如來諍是故我言世與我諍我不
與世諍云何名世所謂衆生何故衆生名之爲世如
來了知如是世間是故衆生名之爲世如彼愚夫異
生之解則便壞滅極爲所害此是彼等常得信住隨
其世俗所謂無明何以故彼居大闇名住世者若住
世者則便有食若有貪者則便有瞋若有瞋者則便

有癡若有癡者則爲不淨若不淨者則便相違與誰
相違所謂如來及聲聞衆若相違者則便乖背若乖
背者則重相違重相違者則樂於有樂於有者心則
求之求於有者則便徧求若徧求者則知足不知
足者則多所作多所作者則便多欲若多欲者彼則
隨眠於三界中若隨眠三界則令他隨眠令他隨眠
者彼則隨流亦隨流行者若是隨流隨流行者則趣
於歿若趣歿者則不趣涅槃不趣涅槃者則至非行
處至非行處者則趣地獄如是迦葉由不祥法與之
相應瞋忿毒心及不覆蔽不覆蔽者不觀我想不觀

察者作一合想不能消滅我及我所何名爲我執不實故住種種想造諸世業若如是者彼執我相以爲其我何名我所謂貪欲故名爲我所以於諸欲與身和合卽起貪心起貪著已能壞戒蘊便於他所生不善心由瞋覆蔽互相輕毀及於財物攝爲已有親近守護是名我所有我所有者則有流轉有流轉者則有迷惑有迷惑者則有誹謗有誹謗者則有瞋恚有瞋恚者則有吞害有吞害者則爲所燒爲所燒者則便徧燒如是等過皆由貪欲起男女想及以命想是我所有名爲我所以是義故說我所者則罵已身一切

愚夫以我隨眠爲愚夫法是故說之以爲我所迦葉若有衆生不聞此法而說菩提及菩薩行則爲非行言菩薩行者實無所行是菩薩行復次迦葉若諸菩薩得行圓滿無有缺減清淨極清淨徧清淨者是人則能說此大法名有勢力勇猛精進其所說法等於虛空而無積聚爲如理者有功德者能修行者終不爲彼不如理者無功德者不修行者汝等應當受持此法於是法中勿生執著何以故如來所說最爲第一爲於最上應供有情而發問故我以勝法而爲解說云何勝法謂無法想迦葉如是菩薩具足護持寔

初淨戒心不貢高不造無間業不犯比丘尼亦不親近諸俗人家遠離殺生及不與取欲邪行法離虛誑語離間麤惡褻穢語言遠離欲貪嗔恚邪見既不自惱亦不惱他不與欲俱亦不受欲不爲博戲亦不教他終不親近不男之人不往姪女寡婦處女之家不近他妻亦不親近羅捕魚鳥畋獵魁膾旃茶羅等於飲酒人不執其手而與鬪諍離此諸事如避惡狗旃茶羅輩由住慈心於彼一切所遠離者乃至不起一念惡心有二十處應當遠離何等二十謂離女人亦不與他調戲麤言論義諍訟於父母處及佛法僧離

不恭敬若諸女人減二十衆不爲說法除有男子終不往詣比丘尼僧說法會處不應問訊諸比丘尼不與女人作其書疏或爲他人傳書送彼應付丈夫勿付婦女於一切時親族別請終不受之不以欲心經須臾頃住女人前又亦不應捨離本居往其屏處而與女人共爲談說不得隨逐比丘尼行若比丘尼所施衣服不應受用除在四衆演說法時爲說法故有施衣者應生是心猶如大地然後受之不應別觀施者之面若聞有尼勸導施衣不應受用若比丘尼勸請受食設令病苦終不受之況復無病若有寡婦而

來請食僧數不滿亦不受之又亦不應入尼衆內不
應喚彼比丘尼來若比丘尼來喚菩薩應離住處拱
手仰頭背而捨去若說法時有比丘尼來禮其足無
令足動但應目視雙手掌中善男子不應唯身修習
精進亦當勤心正念一處於諸境界勿起貪瞋爲求
一切智故起堅牢誓聞是法已成就信心應當修學
迦葉若有趣菩薩乘善男子善女人等適聞此法不
能生於如實深信終不能得阿耨多羅三藐三菩提
何以故由修學故證彼菩提非不修學而能得證若
不修習得菩提者猶兔等類亦應證得無上菩提何

以故不正行者不能證得無上覺故何以故若不正
行得菩提者音聲言說亦應證得無上菩提作如是
言我當作佛我當作佛以此語故無邊衆生應成正
覺迦葉若有衆生修學此行甚爲難有猶尚不能經
一晝夜專念在心何況一劫乃至千劫是故如來出
現於世甚爲難事迦葉假使三千大千世界一切衆
生若經一劫百劫千劫乃至億百千劫爲一衆生同
唱是言汝應作佛汝應作佛是諸衆生悉共圍繞相
續唱言當得成佛當得成佛如是次第出息入息猶
可斷絕彼所發言曾無間斷如是之言尚不能熱初

菩提心何況能證無上佛果若能證者無有是處迦
葉我滅度後末法之時及與汝等已般涅槃不爲諸
天之所信護當於爾時多有衆生聞我功德發菩提
心於中或有諸比丘等雖發無上菩提心已而便安
住二十法中何等二十所謂親附諸比丘尼受不淨
食貪著美味受比丘尼勸化飲食迦葉譬如今世多
聞比丘住阿蘭若或聚落中勤修習法於當來世諸
比丘等亦復如是於聚落間或阿蘭若與比丘尼聚
集言談問答法義彼諸比丘及比丘尼多生染心少
生法心迦葉汝觀是輩得菩薩名墮大危險取於惡

趣當於爾時初爲法緣而相親附互相見已欲火熾
心動於脣口表其欲念彼相近時初爲弟子以阿闍
黎法而申禮敬自此之後當漸遣使通致語言道路
期會或於街衢或枉寺內遙相瞻視於出入時間其
所由互稱親族結爲姊妹彼等由是數相見故而相
習住旣習住已生於染心生染心已共爲穢事爲穢
事已更以非梵行名而相呼召由行非法退失菩提
及以善趣遠離涅槃棄捨如來違背正法耽惡於僧
枉於屏處起欲害諸惡尋思是人無有菩薩勝業
四淨梵行譬如今時勤修梵行諸菩薩衆於未來世

起欲恚害惡尋思者亦復如是迦葉當於爾時住是
種類所謂惡行賊行矯行汝觀爾時毀禁戒者聞是
等經便生誹謗若有已能住戒布施生於歡喜發菩
提心後聞是經復生誹毀汝觀爾時有此相貌可爲
記驗若聞是經而生誹謗於中智者修淨戒者持正
法者知是經內說此比丘名不知法卽應捨離如是
等人此輩無心愛敬法故

大寶積經卷第一

音釋

鵲鵲

鵲音劬鵲音育鵲鵲鳥名

薊鬱

薊鳥孔切鬱紆勿切鬱州木盛貌

甄叔迦

梵語也此云赤色樹名也甄音堅

犖

古候切取牛乳也

霍摩

霍音髓霍靡草水柔弱貌

趾

音止足也

三藏法師普提流志奉詔譯

中書科中書舍人常熟嚴澈施貲刻此大寶積經第一卷
州王國英書歙縣吳應芝刻
萬曆甲午孟春徑山興聖萬壽禪寺識

真

音止

諸各也 聖音聖
贊語也 此云赤

部

古新世

臣

四

十一 卷

音木

柔剛

五十五

大寶積經卷第二

唐三藏法師菩提流志奉詔譯

三律儀會第一之二

復次迦葉當於爾時有人詐現修菩薩行便自顯揚
生於放逸生放逸已謂勝獨覺及阿羅漢住於非理
名不可治當墮惡趣復次迦葉未來有人住於非業
作非業故取衆生相爲說法故處處遊行唯修似行
極似布施持戒安忍精進靜慮般若波羅蜜熾盛流
布若有如實說是經者則爲他人憎嫌捨棄於是經
中起邪見想是愚癡人不知此經呵責破戒迦葉當

方里利系

三

一

於爾時皆爲賊行之所穢汙是故彼人不思已過能甚破壞正等菩提由覆藏故懷羞而詢無上佛果復次迦葉當爾之際不隨順僧不知恩報而行開發云何開發謂開發他心如來說彼數以語言誑惑他故招致飲食迦葉當於爾時不護語言呵毀如來別解脫戒復與不護語人同其事業不攝威儀住不淨處爲住不淨處者說諸法門此法漸當爲人輕賤如是漸漸多有女人棄捨丈夫入於寺舍爲聞法故而便就坐時有比丘卽爲宣說相似涅槃迦葉我觀爾時有五百數非法之門不修行人常當隨順五百煩惱

悉無所減諸有所爲與俗無別當有如是大可畏事而復於中希望利益是以求菩提者不應親近諸比丘尼亦不應行如是之行常當捨離一切交遊應一切時捨諸利養受行乞食捨所受服受糞掃衣棄捨一切樓閣房宇牀鋪卧具應住谿澗巖窟樹下捨離一切病緣醫藥資具所須依陳棄藥知諸衆生皆爲親屬行大慈心常應忍受捶打訶罵終不捶打毀罵他人捨離一切知友施主諸眷屬家應當隨順自業行智不應同彼在家俗人常應順奉波羅提木叉教迦葉世若有人於別解脫起違背想則爲於佛力無

所畏而生違背彼若於佛力無所畏生違背者則於
去來現在諸佛而生違背由此未來所受異熟無量
大苦假使三千大千世界一切衆生受地獄苦比前
衆生所受苦毒百分不及一千分不及一百千俱胝
乃至算數譬喻優波尼沙曇分亦不及一若欲遠離
如是苦惱應當遠離如是種類惡行比丘縱遠相去
千踰繕那亦應遙避何況近耶若但聞名尚應棄捨
何況見聞而不遠離是故應當親近一法何等一法
謂一切法悉無所有若得諸法無所有忍則不親近
供養承事如是惡人是人復應親近二法云何爲二

謂求諸法本無所有及求諸法性而亦不應起於求
心應云何求如所求者都不可得不可得中不應起
無所得心猶如邪見如是離一切三界心順菩提行
離一切相心順菩薩行菩薩行者謂前所說爲菩薩
行是故聞此法已應捨離之則於來世親得奉事彌
勒世尊心不貢高亦不卑劣作是唱言快哉安樂我
得解脫魔之羅網及諸惡趣迦葉若於後時聞是經
典不驚不怖及見已身於中隨順復能發心受持此
教佛知是人定當守護我之正法迦葉譬如長者財
寶無量子於家中乃至見一盛水之器起父財想彼

於異時其父喪亡資財散失忽見其器尋自念言是我父物將置身邊或時藏舉迦葉當於爾時諸比丘輩亦復如是聞此經已作是念言此是如來柔輭微妙大梵音聲之所演說復有比丘聞已誹謗持法比丘作如是言此最真實如來所說彼持法者人衆微少住處劣弱將如是經晝夜藏舉極遭誹謗如是等人我亦知見悉皆付囑彌勒世尊於最後時當爲衛護如來法城次後當爲無礙大施復次迦葉若善男子聞是法已隨其智慧而修行之成就深信正見衆生於當來世遇彌勒佛初會之中具修梵行於最後

時亦當衛護如來法城迦葉我今普觀乃至不見一人不親近我於當來世五十年中聞是經典不生誹謗則能受持讀誦之者無有是處若於此時得見我身及以奉事供養之者彼於來世五十年中當得讀誦受持是經不待於我歎其功德彼等自成一切智智同一體時隨念於我心生歡喜作如是言希有奇特釋迦牟尼佛善能攝受護念我等是故迦葉應學此法學此法者隨所樂求一切功德皆不難證爾時大迦葉白佛言世尊我已究竟無復志求於此法中退於阿耨多羅三藐三菩提我於是中極爲知足終

不能成一切智智世尊無上菩提是希有事於我聲
聞難爲證得佛告大迦葉言我不爲汝說然今因汝
爲他敷演汝今勿於如是大事而生疑惑汝等亦當
速證無上正等菩提復次迦葉若諸衆生成渴法心
成求法心漸次皆證無上菩提旣證得已爲斷一切
希求心故與諸衆生宣說正法迦葉菩薩應當成就
四法發大精進何等爲四云何精進所謂不求色受
想行識求無漏法謂無地界無水火風界不說地界
不說水火風界所有言說悉名表示是表示法皆非
實有菩薩不應取表示法以爲堅實時大迦葉白佛

言世尊我等於如來所實無疑惑若他問言是表示
法非真實者佛之音聲言說表示爲虛妄耶若有此
問當云何答佛告大迦葉言於未來世有諸比丘不
修身戒心不識義理嗔恚熾盛言辭麤獷於是經典
不能受持如法讀誦何以故彼住色受想行識生心
故未來比丘住是經典表示法中如住色受想行識
生故復有一類諸比丘等住在家法於勝義諦無復
志求如生盲人以金華鬘冠飾其首而不自見當於
爾時諸比丘輩亦復如是聞是等經言說文字尚不
受持況復能入所修勝義譬如幼童若男若女爲大

丈夫之所呵叱此幼男女於後異時聞是人名驚恐
怖畏當於爾時諸比丘等亦復如是聞此等經如實
說過知已不悔樂好衣服反於是經而生怖畏迦葉
如繫蝦蟇在獼猴手而此獼猴面不迴顧當於爾時
諸比丘等亦復如是聞此等經違背不顧不住其前
迦葉譬如野干爲狗所逐走趣塚間窟穴溪坑當於
爾時諸比丘輩亦復如是聞說此經如野干走野干
走者謂犯禁戒誹謗是經聞是經已還道還家馳求
欲境趣向女人趣於鬪諍誼襍醫術及以斷事而於
其中多犯禁戒我說此等如趣塚間身壞命終墮於

惡趣如趣窟穴馳騁劍葉刀刃槍林諸大地獄如趣
溪坑迦葉當於爾時諸比丘輩成就如是野干之法
不能悟入如是等經但能毀謗稱揚過失身壞命終
墮大地獄復次迦葉若有比丘作如是言若表示法
非真實者如來言說亦非實耶彼若說言佛之表示
名爲真實諸表示法亦應名實有智比丘應問之曰
大德今者爲執何事爲執空耶爲表示耶彼若說言
我執表示應報之曰汝卽是佛何以故汝有言說表
示法故彼若說言我執於空應問彼言當爲我說執
何等空何以故不可言說名之爲空若執表示以爲

空者或於我我所衆生壽者非空執空又問彼言汝意云何樂一切法空不彼若答言我不喜樂一切法空智者言曰汝久忘失沙門釋子何以故佛說一切法空無我故不說有我衆生壽者數取趣故彼若說言一切法空我樂空性應語彼言汝心尚樂一切法空況復如來應正等覺復次尊者爲眼是如來耳鼻舌身意是如來彼若說言眼是如來耳鼻舌身意是如來應語彼言汝於今者亦是如來彼若說言眼非如來耳鼻舌身意亦非如來應語彼言仁者汝作是言眼表示非如來乃至意表示非如來卽非表示是如

來也我於此處豈不悟耶彼若說言眼非如來亦不離眼而有如來乃至意非如來亦不離意而有如來應語彼言如來所說十二處者謂眼處色處乃至意處法處此卽衆生及衆生名字仁者爲眼是如來非如來耶乃至法是如來非如來耶彼若答言眼是如來乃至法是如來應告之曰如仁者言一切衆生及山林大地應是如來彼若答言眼非如來乃至意非如來復應告曰如仁者言如來卽法及以非法彼若說言色非如來乃至法非如來應告彼言若如是者豈以非法爲如來乎彼若說言卽以非法以爲如來

應告之曰若如是者所有衆生不孝父母不敬沙門
婆羅門及諸尊宿殺害生命犯不與取行欲邪行虛
誑離間麤惡褻穢貪瞋邪見應是如來彼若說言非
非法而是如來應告之曰非法非非法應是如來若
非法非非法是如來者則無表示仁者無可表示是
如來耶迦葉應當如是折伏愚人我不見有世間人
天能與如是如法說者而共對論唯除嗔患愚癡之
人不堪忍者雖爲開示不生信心毀訾空法棄捨而
去迦葉汝等應當受持是經於未來世有諸比丘持
是經者當得三名而爲表示何等爲三謂說斷滅無

物無蘊及無恭敬當爾之時如是經典爲他誹謗汝
觀爾時不恭敬佛不恭敬法但依表示名字語言虛
荷僧名而無實德雖稱佛號於他開示而不能解云
何可得瞻奉如來雖說佛法而不能知如來意趣云
何得名爲善說法四雙八輩是佛弟子聲聞之僧但
知其名於彼功德不知其義不能領受依名實德爲
於衣服飲食臥具病藥緣故毀謗於法菩薩於中應
勤精進於是等經溪生希有樂欲之心受持讀誦何
以故是人來世爲護法城迦葉我念過去九十一劫
空無法時如是等經不復流布又念過去超於千劫

有佛出世號休息熱惱住世八萬四千劫成熱菩薩
利益世間又念過去復有如來號無邊力住世二十
億劫於二十億劫行菩薩道然後證阿耨多羅三藐
三菩提迦葉汝觀於佛修習幾何難作之行攝諸衆
生復次迦葉劫濁盡世我等不應輕賤已身何以故
於劫濁中乃至一人能於我所信解此法甚爲希有
一切衆生不持刀杖追逐我等亦爲希有何以故此
法卽是善丈夫法謂於諸行爲無行想難了知故若
有我見衆生見命見數取趣見有見若依諸蘊起於
戒見若多聞見佛見法見涅槃見若有起於涅槃見

者如來悉知是爲邪見何以故佛於涅槃而無分別
亦無所得若於涅槃起於分別及有所得如來盡說
名爲邪見若邪見者則名無智若無智者名爲損害
若損害者名曰愚夫名愚夫者於大菩提則無樂欲
乃至遠離生天勝道迦葉於未來世當有比丘年紀
二十三十四十乃至百歲爲老所侵莊嚴衣服雖剃
鬚髮毀壞威儀老病衰朽無有威光趣向邪法臨命
終時由罪意樂之所障蔽熟思已犯懈怠不修而於
三處示現證得何等爲三或矯現威儀或復詐現修
持淨行或舉手自稱言我無與等以此三處示現有

證斯人咸墮增上慢中臨命終時心生追悔既命終已生地獄中是故迦葉我今分明宣告汝等我爲汝等眞善知識樂欲利益哀愍汝輩不令於後受大熱惱如慕理迦畔地迦波利婆羅理迦受諸苦毒迦葉我終不聽執著我見衆生見壽者見補特伽羅見者於我法中而得出家我若不許強出家者皆爲是賊食重信施亦不成就真比丘戒迦葉寧當絕食至於六日不於我法尋出家已食重信施起於我見衆生壽者數取趣見乃至涅槃見是故菩薩應發精勤不應執著我衆生壽者數取趣見有見涅槃見爲斷一

切見故應當說法迦葉如是等經我今付囑諸菩薩等何以故彼等意樂同於我故若彼意樂同於我者是我伴侶我伴侶者則便堪能受我付囑爾時世尊而說頌曰

衆苦所逼迫	都無能救護	唯除世導師
無有戲論者	諸苦惱衆生	修下劣邪道
漸增諸欲貪	由斯墮惡趣	無導無救護
住之險曠遠	趣向邪道中	終無安隱處
譬如人持財	求利行遠道	於中群賊起
劫盡諸貲財	失財已空歸	爲利增熱惱

所貸他人財 被債倍生苦 斯等亦如是
爲法故出家 本所持法財 白業皆消滅
唯淨剃鬚髮 愚墮諸見中 執著我衆生
補特伽羅想 說空法比丘 不著數取趣
於此起謗心 速墮於地獄 以嗔恚因緣
遍互相誹謗 自犯畏人知 妄宣他過失
身惡及口惡 意業多諛諂 顛倒隨見流
斯人生惡趣 造諸惡業已 速疾往三塗
衆苦所燒然 無能救護者 未來有比丘
卒暴多嗔恚 逼惱諸出家 趣向菩提者

此諸可畏衆 誹謗如是經 不復能信受
釋師子之教 互起嗔恚心 遞共相苦切
更相揚過失 惡名徧十方 虛加惡唱他
於已便生恥 柔和者劣弱 邪友勢力增
是知正法衰 惡人多勢力 我之所愛子
謂諸善比丘 應趣向餘方 往求安隱處
從惡得解脫 於此起悲心 宜於是經中
當自審思念 佛有如是教 當樂住餘方
正法滅壞時 柔和者難得 相隨俱往詣
如來稱歎所 或有言此處 可離不可居

當詣大仙人 得大菩提地 復有稱仁者
汝實善爲言 繞塔以求真 是名世尊教
寧當至於彼 悅意菩提地 不可恒此居
沒於嗔迫所 比丘當詣彼 爲我故應行
見佛所遊方 皆曾安止處 經行宴坐地
若石及空閑 集已共咨嗟 爲之數啼泣
言是彼大仙 經行受用處 昔日曾遊止
轉無上法輪 有爲悉無常 我等今不見
人及非人等 天龍皆會集 善化令歡喜
何乃見空虛 時往道場中 最勝菩提地

同來集會已 當如理思惟 世尊於是處
成無上佛果 驚怖惡魔軍 猶如野干衆
是爲道場地 大覺所端居 過去及未來
一切諸佛座 安處大雄尊 億天所敬禮
七日跏趺坐 諦觀菩提樹 瞻視供養畢
次往鹿林中 言此轉法輪 聲聞於梵志
彼諸比丘等 當爲數悲啼 爲欲調五人
導師來至此 五年初見佛 各起憂惱心
立制自相要 我等勿爲起 時大悲世尊
哀愍群生類 爲五比丘說 甘露果時成

禮轉法輪方 心悲數啼泣 次往涅槃處
感佛最後身 於此雙林下 利益群生類
碎身分肢節 於茲般涅槃 嗚呼大聖尊
釋迦大寂滅 今但聞其名 惜哉我不見
大師復於此 最後度善賢 能以智先知
此爲最後度 或修時壽盡 或發趣命終
或修已身心 彼皆生善趣 從於彼時後
深廣法沉淪 持戒毀禁人 皆當得供養
受他重信施 速墮惡趣中 汝觀諸比丘
有如是差別 智者修雖後 速受人天身

是等照世燈 憐愍世間者 大智諸菩薩
慈心利衆生 常作勤修事 踊躍心歡喜
當成大覺尊 亦逢事彌勒 供養彼如來
衆中蒙授記 隨心所憶念 爲彼大威神
我說誠實言 安慰如是輩 彼雖不見佛
而與見佛同 我昔求菩提 禮敬於諸佛
若諸女人等 趣無上菩提 我及無量佛
皆當安慰彼 速成男子身 得見於彌勒
供養彼如來 所求悉如意 應學諸智者
淨信而出家 堅固樂欲心 多聞學持戒

於彌勒佛前 得受其記別 是故聞勝利
起信修善賢 安住堅固心 攝諸衆生類
誰於如是處 求而不得之 有慧及精勤
菩提不難證 修習慈悲念 捨離諂曲心
常樂在空閑 是則菩提道 若人於是法
空說不能行 衆皆禮敬之 此爲可畏賊
若人爲飲食 及諸利養事 受持正法門
互共相傳說 斯惡活命人 名爲空過世
於此捨人身 惡趣受衆苦 或於佛法內
假名爲比丘 誹謗於契經 善說解脫禁

言我具弘宣 所有木叉教 雖爲比丘像
終失人天身 若誹謗人天 及毀一切智
如是謗法人 得罪復過彼 善防身語意
令不起諸惡 能除此三行 必當得涅槃
復次迦葉如來滅後昔於佛所溪種善根諸比丘等
悉般涅槃具勝意樂諸衆生類命終復盡後五百歲
正法滅時當有比丘性懷貪著猛利貪欲映蔽其心
樂離間語毒害於他言辭麤獷慘勵輦感住三法中
何等爲三所謂醫道販易親近女人住此三法退失
四事何等爲四謂還戒蘊善趣果證如實見佛由還

此四復成四法不生厭離熾盛增長云何爲四所謂
嫉妬增長熾盛嗔恚惡心增長熾盛耽著種族增長
熾盛貪著飲食積聚眾味愛樂衣服映蔽心故置之
篋笥專行此事以爲常業於沙門法空無所獲亦不
發生沙門證道聞是等經當墮四處何等爲四謂墮
謗法佛所不許而反說之獨爲女人宣說法要毀謗
如來別解脫戒聞是等經轉加壞法而墮生長惡業
之中迦葉譬如惡狗以苦膽灌鼻於意云何彼狗倍
生凶惡心不迦葉白佛言世尊如是如是佛告迦葉
彼等惡人猶如惡狗及毗舍遮見有比丘住淨意樂

持是法者說是法者住於真實少欲之者歎少欲者
於是人所不生歡喜而起厭背心懷怯劣復生熱惱
以其嗔恚障蔽心故作是念言我等住在非時非處
於非時中而爲他人輕毀我等是故聞說如是等經
起於誹謗面加毀辱嗔恚麤言此非佛教此輩受用
多欲因緣非少欲者迦葉我種種名讚歎少欲及以
喜足名爲易養亦名易滿名淨除者行頭陀者極端
嚴者我亦讚歎住阿蘭若者發精進者徧淨命者汝
等不應多修貯聚箱篋等法何以故應當修習如是
法故汝等不應猶如銅鉢空有其聲應順如來修行

此法又亦不應起重嗔恚亦復不應攝取事物應當
住於無事無物勿於處所生住著心應無所住不應
自讚亦不應畜牛驢等類不應成就住懈怠處應當
發起殊勝精進捨離不善攝受善法迦葉我種種名
讚歎寂靜住阿蘭若不處憤鬧今於是中種種名說
極淨除行若有不住極淨除者具大欲者成罪惡者
卽當誹謗諸有安住極淨除者迦葉譬如愚夫於四
月中服蘇患渴尋詣他所求水而飲他人謂曰汝已
服蘇勿復飲水而致命終是時愚夫嗔蔽心故毀咎
罵詈不順他言飲水而死迦葉如是如是未來比丘

貪著有見住不善行有持法者作是教言此是應作
此不應作彼惡比丘嗔蔽心故毀咎罵詈謗是經典
迦葉今時尚有於如來所多興諍競何況未來汝且
觀是賢護比丘如來制戒令諸比丘受一坐食嗔蔽
心故於夏三月不至我所迦葉今於我前尚有如是
輕梵行者況佛滅後貪著飲食衣鉢病藥睡眠所覆
嗔恚猛利如是比丘聞是法已尚不恭敬如來大師
豈能敬彼持法比丘迦葉名爲不善亦名極惡如是
法寶卽當隱沒於中若有求大利益善男子善女人
信我教者後滓濁世極覆藏時善人難得時聞如是

等甚深法已應爲如理者說不爲不如理者爲信者說非不信者我今亦爲如理者說非不如理者爲信者說非不信者迦葉譬如惡馬不受被甲若同良馬爲被甲者反生驚怖何況更聞螺貝鼓聲能堪受者無有是處如是如是破戒比丘無有時分堪能忍受善丈夫法猶如惡馬反生驚怖迦葉破戒比丘乃至聞說一言諸法無我執我想故於中便生怖畏諍競何況聞說被善甲耶若被甲已卽能降伏百億魔軍而令畢竟不生鬪諍諸善比丘被精進甲不破根本頭陀功德淨除根本無貪恚癡根本無嫉妬根本離

欲根本獨處性根本宿寤根本於一切時一切種中不應發起恚貪之心於種種物無所希求如是被甲名無根本若被如是種種甲已應發無上菩提之心於一切處不應執著況起我想是故不應起於我想衆生想壽者想數取趣想女想男想地水火風想欲界色界無色界想持戒想破戒想空性想取要言之一切諸想皆不應起以一切想無所得故迦葉貪若實有則應了知近之令滅貪愛之心非住一處無住可得唯除妄語是故如來名實語者如來說之諸所有貪皆爲非我如是諸法是沙門法諸沙門法皆無

所得若復有人著此想者是人則爲著我想等如須彌山退失聖教諸沙門法少不可生亦復不能住沙門法如是廣大最勝之法於彼愚夫癡所衰損少不應說何以故若執少法則當攝受極怖畏處大地獄中住之一劫迦葉汝觀俱迦利比丘提婆達多比丘騫荼達羅比丘迦盧底輸比丘母達羅多比丘阿濕繁比丘布那婆蘇比丘蘇氣怛羅比丘是我給侍親對我前聞我說法見我經行見我端坐見我神足遊處虛空見我降伏多千外道於大衆中摧彼邪法如是等人尚於我所不生信樂於步步間恒欲毀我由

是步步漸增其惡復次若說佛名信爲實者應持上器如須彌山盛栴檀末而散其上應作傘蓋猶如三千大千世界持在空中而覆其上何以故爲信佛故何況信已捨欲出家無所依倚修諸靜慮迦葉如是衆生於中忍可極爲希有能善護持佛所制戒則能了知彼甘露法如大衆中以其皮革及餘臭穢共製人像或造種種諸襍面相彩畫莊飾令極端嚴有人持之置於面上或以衣物纏裹遊行豈以相貌謂爲好耶審知穢惡便生厭離如是如是諸惡比丘以如來威德容儀嚴整審諦觀察方知極惡由自他我想

而生貪愛若人了知我想非實聞是等經不生嗔恚
何以故由爲他人毀咎違逆聞此等經倍增厭離若
有衆生心懷執著當知卽是邪見之人若起邪見於
是等經如實教誨卽生嗔恚何以故有我想者有嗔
恚故若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞是等經嗔
恚毀壞誹謗之者卽非沙門雖復說有沙門名字非
我聲聞我非彼師何以故是我聲聞則不妄語我非
妄語之師何以故如來是實語者能如實說一切法
空者迦葉如來能破我執與之鬪諍若與如來諍者
名爲惡魔如來不許魔衆出家受具足戒如有人言

青雀小鳥生大龍象於意云何如是之言爲可信不
迦葉白言不也世尊佛告迦葉於意云何爲等類不
迦葉白言非爲等類復次迦葉又如說言妙翅鳥王
生於飛鳥於意云何爲可信不爲等類不迦葉白言
不也世尊亦爲非類復次迦葉又如說言螢火小蟲
負須彌山飛空而去於意云何爲可信不爲等類不
迦葉白言不也世尊亦爲非類佛告迦葉如是惡人
若住我想乃至涅槃想者稱我爲師轉爲非類迦葉
如有帝王安住國界撫育群生快樂無極種種飲食
自然成辦旁有侍臣奉王正化時有一人衆未曾識

爲財利故隨學臣法不稟王命自於大臣王等衆中
詐宣王制作如是言汝等應當止住於此或言汝等
作如是事迦葉如來法王亦復如是王大千界攝化
一切三乘衆生十力功德圓滿成就作諸佛事安樂
無邊飲食供養自然豐足於中一類衆未曾識爲活
命故說我衆生乃至涅槃不受如來無我聖教作如
是言如來所說此事應作此不應作於中有人信佛
順教不誹謗者聞其所說謂是勝妙清淨福田輟已
資財及妻子分殷重信心如法施與乃至未覺諸過
已來初無斷絕如是惡人同於衆人所未識者飲食

既終於聚鬧處日日談說王事賊事食事姪事女人
事醫方事飲酒事日月薄蝕事王者去來事種族事
等或言吉日應行他所當得飲食如是等種種語言
談推度晝夜還僧伽藍或經二宿乃至六夜隨所住
處亦常談說如是等事無正念慧失壞威儀昏癡睡
眠涎唾流溢隨所想像睡夢中見或見已身往詣他
所疾行緩行種種諸事既寤寤已互相向說或夢汝
身如是行坐從如是處有得不得復有說言此夢吉
祥宜時速往村邑王城至他家處出入往來搖動面
目苦逼惱故心不安和無等引定貢高自舉諸根穢

禪與俗無殊言不應時心多馳散樂遊俗里諸族姓
家不能奉持別解脫戒獨爲女人宣說法要於說法
時心住貪染而於是中增獲利養染著之心猶如噬
齧愚癡耽愛增住增著不生悔故於別離時啼泣而
去又於二處開示他人云何爲二得淨好施便讚歎
之得非淨好即便毀咎相會遇時互看所得復相問
言施主今者爲施何物爲施與誰飲食資財幾多幾
少迦葉當知是謂不修行者乃至命終之所言說不
修行者復有餘過生惡意樂謂謫正法迦葉應於如
是諸比丘輩生憐愍心何以故以其當受苦惱果故

爾時世尊而說頌曰

愚夫緣活命	隨學帝王臣	故往詣餘處
詐宣王制令	至彼傳密言	勿致王瞋罰
愚人於此處	亦以活命緣	何況最勝佛
於多百劫中	捨身肢節等	及作多難事
我非法王家	僮僕被謫罰	亦無問者能
爲作爲不作	施與比丘房	上妙美珍饌
及施上妙衣	一切恭敬與	勤苦求財物
奉施持戒人	不以自供身	亦不將供子
不如法住者	食之便捨去	共相會遇時

言我快意噉 所在聚集處 說王事賊事
闌邏鎮守事 種種飲食論 說日月薄蝕
及王來去事 或言當得勝 或說當敗亡
此非所應言 常共數論說 極妙卧具上
晝夜耽睡眠 晝往善人家 求多富有處
言此施非少 亦非爲最上 尋思是事已
安敷空坐談 愚情不勤修 如驢常負重
而於眠夢中 見所分別相 覺已宣示他
相向益談說 言勿憂勿笑 汝當得安樂
此事宜速成 勿復生憂惱 數往於村邑

動止無威儀 喻若行獼猴 迴轉於面目
入於聚落內 爲女說法言 棄捨佛契經
及善別解脫 旣從施家出 觀其物少多
見少則罵他 亦毀他眷屬 於相會遇時
發言互相問 得何物何食 相問答何事
略說如是事 經於百年中 如是所尋思
以爲自活命 諍蒲萄酒味 及以香華等
爲藥療其身 求之少病惱 假令有百佛
無能奈彼何 棄捨所修行 與在家無異
於身生保愛 不離於我法 彼作是修行

由斯墮惡趣 若人謗正法 重苦所燒然
無覺慧愚夫 與在家無別 若諸釋師子
修實行聲聞 不以活命緣 毀犯微少戒
智者不貪食 常生重擔想 不淨觀修心
以還施主債 捨離欲漏故 了知一切想
我聽如是等 此教中出家 智人不誹法
於所說空性 數數起勤求 不可得堅實
勇健大智人 了知空性理 能怖畏魔軍
彼堪消供養 若能離食滌 不壞於空性
佛子勇健人 兩足中應供 正法不久住

生世多愚癡 少柔相比丘 求不放逸者
智者應生憂 不久自磨滅 後於晝夜間
談說曾有我 世間無救護 唯除兩足尊
修行學處人 悉皆當滅沒 彼不了如是
所有密意言 則不恭敬佛 及無上正法
正法當盡滅 應速發精勤 乃至少時間
聽聞當不久

大寶積經卷第二

校譌

第七紙

十三行言下末
有非法二字

音釋

捶打

捶主藥切打音

絹

古汝切

麤獮

麤聰祖切大也獮古猛切

惡蝦蟇

蝦何加切蟇謨也

慕理迦

梵語也此云尾宿

畔地迦

梵語也此

波利婆羅理迦

梵語也此云女梵志

滓

壯士切

寤

寤居切切寤

俱迦利

梵語也此云惡時者

提婆達多

梵語也此

云天

騫茶達羅

梵語也此云錢

迦盧底輸

梵語也此云器

鬼宿

母達羅多

梵語也此云海授

阿濕繁

梵語也此云馬勝

布耶婆

蘇

梵語也此云栴宿

蘇氣但羅

梵語也此云善星

噬嚙

噬時制切嚙也齧倪

結切

謫側革切

關邏

邏魯可切

邏

邏邏謂城塞要會遮邏之處也

墜也

謫責也

關邏

邏魯可切

邏

邏邏謂城塞要會遮邏之處也

中書科中書舍人常執縣嚴施實刻此大寶積經第二卷 荆門州沙彌清蓮 真州王國英書 秀水縣朱萬壽刻 萬曆甲午孟春徑山興聖萬壽禪寺識

大寶積經卷第三

唐三藏法師菩提流志奉詔譯

三律儀會第一之三

爾時尊者摩訶迦葉白佛言甚奇世尊如是人等聞此等經不生厭離佛告大迦葉言若有衆生成就四法聞說此經不生厭離云何爲四多放逸故不能深信業異熟故亦不深信大地獄故不能審信我當歎故若人成就如是四法不生厭離迦葉復有衆生成就四法不生厭離何等爲四年盛壯時自恃強力耽著欲樂貪嗜諸酒不能了知明思惟觀若人成就如

是四法不生厭離迦葉若有比丘成就四法誦佛菩提何等爲四本造惡業已成就故毀壞正法如是比丘不自發露不善異熟諸惡業故於比丘尼行穢欲故彼有和尚或阿闍梨多人所敬誦佛菩提如是弟子隨學於師亦生誹謗是寡聞者由嫉妬故誦毀諸佛比丘成就如是四法誦佛菩提迦葉若有一法得成沙門及婆羅門何者爲一於一切法心無所住如是一法得成沙門及婆羅門譬如有人墮高山頂謂無大地樹木叢林唯起空想出入息斷迦葉著諸法者亦復如是若執眼想及以眼相執耳鼻舌身意想

乃至意相若執色受想行識想執淨持戒多聞慚愧經行往來得菩提想如此等法皆悉非作沙門婆羅門若起想者則爲所害爲誰所害謂貪嗔癡若執眼相由著可愛不可愛色相故爲眼所害如是執著耳鼻舌身意相乃至由著可愛不可愛法相故乃至爲意所害若被害者則於地獄畜生餓鬼人天界中極爲所害何緣被害由想執著何名想著謂執我想及我所想女想男想地水火風想骨想壞想青瘀想血塗想色變想離散想勝解脫想彼有少分得勝解脫想此有少分不得勝解脫想有無量種宿住隨念現

證作想我隨念想異於過去異於現在我是過去我是現在於諸法中起想執著乃至涅槃想我得涅槃想迦葉以要言之諸執著者處處起想乃至於空性中起一切想皆悉非作沙門婆羅門法非沙門行非婆羅門行迦葉如來說言沙門婆羅門法者譬如虛空及以大地何以故虛空之法終不念言我是虛空如是迦葉沙門婆羅門者終不自謂我是沙門是婆羅門是故諸法亦不自謂是作沙門婆羅門法沙門法者不作不除是謂沙門及婆羅門迦葉譬如有人於夜闇中掉弄手臂搖動面目作如是言我弄世間

我弄世間於意云何彼爲弄誰迦葉白佛言世尊是人自弄何以故於中無人爲可弄故佛告大迦葉言如是如是若有比丘至阿蘭若或至樹下空室露處作如是想眼是無常耳鼻舌身意悉是無常復作思惟色是無常聲香味觸法亦悉無常作是思惟我趣涅槃如是等類爲自勸勞非沙門行何以故以有若干諸邪執故知眼相已爲滅眼故勤勞修習如是能知耳鼻舌身意相已乃至爲滅意故勤修習之若於三處了知信受則於三處而生分別若於諸見起分別者云何能得心一境性迦葉甚深菩提難入難趣

難具資糧心一境性者爲以幾何名心一境性周徧
推求乃至一法亦不可得所謂於眼不可得實於耳
鼻舌身意亦不得實於一切法皆不得實何以故本
性如是心性不生一切諸法無實可得是故彼心不
可得也若過去未來現在無所得故無所作故是謂
無所作何名無所作若新若故俱不可作名無所作
是中過去心不解脫現在心不解脫未來心不解脫
隨所有心無所得者是爲心一境性此卽名入心之
數也迦葉未來當有比丘比丘尼優婆塞優婆夷執
著眼等說爲滅壞於諸蘊中起於物想如來說蘊猶

如於夢然彼說言夢爲實有由世間中說有是夢若
無夢者我等不應有夢想事以有表示是故我等於
其眠夢起於夢想如是如是蘊有所因故說如夢若
無蘊者不應說蘊猶如於夢彼諸愚夫謂夢爲實聞
是等經便生誹謗於中當有比丘比丘尼等於施主家安
稱我是阿羅漢果或依淺智說現證得若優婆塞優
婆夷等聞經律頌說我現證迦葉當於爾時若有比
丘或二十年三十年中常樂居止阿蘭若處精勤修
習爲佛法故來詣初信一日優婆塞邊唯以空言互
相唱說言空空故我已徧知我已徧知或有比丘聞

是經等相向談說有人聞之便生怖畏復作是言若諸在家人等不應親近應當遠離此非敎師何以故彼等所知不相親附復有宣說甚深法者爲諸在家人等棄捨輕賤何以故我今宣說勝妙梵行尚少知者況未來世乃至最少知者亦皆滅沒當爾之世說法比丘千人之中能知實解信入法者一亦難有乃至二千亦復如是於中或有餘比丘等下至不能暫發言辭況能解了迦葉當於爾時在家人出家共輕此敎若有比丘發勤精進爲滅不善生善法故初夜後夜減省睡眠精進修學則爲他人譏嫌棄

捨或斷命根如是等經卽當毀滅住法比丘亦皆滅盡於中智者深勝無滌解了之者應當尊重深心恭敬共集會已住阿蘭若爾時世尊而說頌曰

我所說善法 第一義相應 言蘊無堅實

應觀察如夢 爾時諸比丘 鬪諍心紛擾

無禮別尊卑 唯有空名相 比丘所發言

俗亦如是說 如斯之敎法 道俗語皆同

比丘謂俗言 汝解法希有 是謂佛菩提

已發初地果 彼心謂見法 親近在家人

數奉施比丘 與其最上供 如斯比丘說

無異語皆真 與彼共相親 言我能見法
生於彼時者 爲施故出家 不住正法中
毀壞菩提道 我示汝道者 近我勿親餘
不久汝得之 還如我所得 此最寂靜位
共汝相向言 和合大眾中 毀壞我教法
猶如劫村賊 性懷兇險心 破壞諸國城
及以大聚落 比丘亦如是 無智多愚癡
少慧起諸非 著命數取趣 離我所說教
依止諸見心 說是羅漢人 盡懷增上慢
於大和合會 諸比丘衆前 說已慧名聞

於中一難得 或時有比丘 安住如實者
被說惡名聞 言非佛弟子 法王大菩提
于時被誹謗 天衆懷憂感 相向數悲啼
對彼信心天 身自投于地 觀斯釋師子
無上法輪摧 嗟歎佛如來 快哉所說法
奇特福田僧 佛之所愛子 我等不復聞
法王之所說 牟尼今滅度 無覺抱迷心
地居天次後 出于大音聲 唱令告諸天
法炬今將滅 汝等得聞佛 不親近如來
勿致後天龍 而當懷悔恨 經於無數劫

爲自及爲他 徧受於衆苦 爾乃方成佛
此是諸世尊 爲諸衆生類 所說善法門
今皆當隱沒 矯亂人興世 可畏造諸非
魔使及惡魔 恣情惡言說 諂詐多癡鈍
誑惑劣愚夫 若嗔與不嗔 毀師及勝教
聞地天聲已 上天皆慘然 人及四王天
悉亦懷憂惱 夜叉衆來集 阿吒筏底城
皆發可畏聲 滿面淚悲淚 天居衆寶飾
城郭妙莊嚴 皆悉失光暉 猶如於聚土
國城非似本 堪生愛樂心 今見寶嚴城

須臾不可樂 諸天同詣彼 善逝本生國
躡踵而號咷 轉增大悲苦 我從天降地
往詣諸國城 眞法盡沉淪 徧觀皆不見
下至閻浮境 見法大崩摧 逼惱諸出家
發聲大號哭 勝城七日內 處處失光暉
天亦七日中 數悲數啼泣 嗚呼大雄健
管曾親面奉 何期今不見 言說亦成空
曾住舍衛城 來已皆恭敬 於其地界內
數悲而數啼 見佛所坐林 言佛曾於此
轉四諦法輪 我等親聞聽 世間還黑闇

更互不相尊 已造諸罪因 往生三惡趣
 天衆多宮殿 今者悉空虛 瞻部諸衆生
 無主無救護 言佛經行處 毀壞悉荒蕪
 法王已涅槃 世間不可樂 三十三天主
 帝釋立其中 苦惱發憂愁 高聲大悲慟
 諸忉利天等 舉手共哀號 適聞園苑中
 其次便馳走 是等諸天衆 恒歎佛如來
 自嗟離世尊 曾爲說法者 不能食甘露
 亦絕歌樂聲 如是等諸天 心憂經六月
 阿脩羅聞說 教法空無主 於是卽相呼

興師伐忉利 瞻部諸王等 毀壞佛制多
 當於爾時中 天與脩羅戰 多有諸比丘
 及多比丘尼 生諸惡趣中 備受衆苦毒
 在家犯諸罪 近事壞尸羅 互相揚惡名
 以之生苦趣 女人行不善 皆亦入三塗
 如是事興時 世間不安靜 或時行聚落
 或投竄山林 人衆以波逃 壽命便夭促
 多有賊盜起 亦復有饑荒 苗稼不時登
 蝗蟲起災暴 若於饑荒世 人有壽命終
 便生餓鬼中 具受多辛苦 所有施塔廟

及與四方僧 爾時諸比丘 悉共分張取
於我滅度後 如是衆苦興 應速發精勤
勿復更迴顧 諸有愚夫類 而無智慧人
愚夫業已成 速生諸惡趣 應樂讀誦說
智慧從此生 人修智慧心 速能陞善趣
常以智慧觀 如我如是學 永離衆繫縛
速至於涅槃 正法不久留 應發堅精進
我已如是說 宜速正思惟 此劫過去已
滿於六十劫 當不聞佛名 何能生信樂
若人相會遇 饑餓苦所侵 母子是時中

互相食其肉 彼時所生子 憊惶行不安
住在已家中 猶生大怖畏 見聞此事已
知其生死燒 誰有智慧人 於中生愛樂
無明是生根 女人是欲根 蘊爲苦惱根
是故應捨苦 世有愚衆生 耽著於女欲
人能離癡者 疾當得涅槃 宣暢此法時
不遭於惡果 不說果有漏 故墮惡趣中
所有無漏法 空空無所有 寂靜本無堅
宜應速了悟
復次迦葉若有比丘或餘衆生由能成就此第一法

求無漏者應作是言於一切法心無所住復次迦葉
菩薩應爲堅固修習云何堅固云何修習言堅固者
謂堅固心堅固精進何者名爲堅固之心菩薩念言
乃至供養恒河沙佛然後乃發一念之心而求佛道
次後復經恒河沙劫一佛現世以發恒河沙等心故
一得人身以恒河沙等人身聞一句法智慧光明於
阿耨多羅三藐三菩提作大利益應發如是堅固之
心又以種種方便攝佛智慧種種苦行以爲希求種
種苦行攝受佛智復有如是堅固之心復次迦葉我
今爲汝宣說譬喻由此喻故諸有智人而能解了今

所說義由是種種難行苦行能得菩提於恒河沙劫
不應休廢若於恒河沙劫學不休廢則能現證無上
菩提應發如是堅固之心以爲勢力以作策勤終不
捨離阿耨多羅三藐三菩提復有如是堅固之心迦
葉若有菩薩發是心者何所攝受謂不取處不取非
處何故不取處非處耶若有取於處非處者於無上
覺則爲障礙以不取於處非處故速得無上正等菩
提迦葉譬如有人以滿三千大千世界珍寶持用布
施若有如是種種經典如來所說隨順菩提受持教
法以信安住所生福聚倍多於彼迦葉菩薩復有堅

固之心乃至堅固心亦不可得是故修行不可休廢
 言修習者謂多修行有幾多耶隨有若干多修習法
 若起一心不能解了何以故彼法不可爲表示故然
 是最勝修習之法謂堅固心性爾時世尊卽說頌曰
 無心起心想 當有大怖畏 我當成不成
 是事爲云何 而常起尋伺 住在一邊
 誹謗於正道 不可得菩提 此是懈怠心
 非是菩提相 斯人疑一切 諸佛及聲聞
 不行而希望 賢聖諸佛法 非但由言說
 能成安樂果 要有信樂心 能成廣大法

亦非唯心量 能獲勝堪任 由一法能成
 諸有所作事 知其殊勝已 爲佛故應修
 復次迦葉菩薩以能成就此法亦不親近供養諸佛
 而自記言我當得作如來應正等覺迦葉在家菩薩
 有三種修能於菩提而作利益何等爲三爲一切智
 故深生愛樂不墮本業堅持五戒具此三支能成六
 法何等爲六謂得聖處不瘧不吃不瞋不失聰聽身
 變端嚴速得深信於甚深法不生怖畏隨所聞法不
 用功勞而能領解速得不退於此六法應當善知有
 五障轉何等爲五謂離間語一切妄語意樂不成心

懷嫉妬耽著諸欲如是五法爲障礙轉復有三法應當修行何等爲三謂常與心欲出家故於持戒沙門婆羅門所尊重恭敬若非同類說法之者應遠離之何以故菩薩不應修學彼法若修學者如負芻艸何以故非佛道故若擔負者卽爲執著同諸愚癡是故不應修學彼法復次迦葉菩薩又應受學三法何等爲三謂常隨順諸佛如來爲他演說勤自修行於衆生所修習慈心於此三處受已應學復次應當親近三法何等爲三謂離捶打不毀他人說云卑賤於怖畏者施其無畏應當親近如是三法爾時世尊而說

頌曰

不親下劣人	見不正直者	見已當遠離
猶如避毒蛇	不應隨學他	不禮應遠離
猶如見惡狗	以生惡趣中	有懷執著人
學之同惡趣	聞說勝空法	應生愛樂心
及樂空比丘	亦應起尊敬	增長多聞道
而生利智心	親近勝菩提	有情應敬禮
疾行受其教	速生諸善根	增長智慧心
如蓮生在水	宜多聽受法	所增善速增
以增智慧心	能斷於諸漏	大威德無畏

大智大精勤 爲欲利益他 自身盛利益
在家應捨離 捶楚打衆生 發趣求菩提
於法得不退 無病最端正 人皆愛敬之
若修習慈心 捨離諸惡道 三十三天上
五欲自歡娛 從天若命終 不墮於三惡
生處於人世 種族豪貴家 形貌最端嚴
人無能毀者 天龍所守護 隨法正修行
受於勝妙處 爲人所愛重 善得安隱眠
寤亦心安隱 以爲天擁護 終無怖畏心
此之廣大法 有如是勝相 在家或出家

更有大饒益 令發悟憶念 多人諸善根
怖者以施安 趣向善提果 更不事餘天
唯除一切智 是人得正道 諸智共相應
以此諸善根 捨離三惡趣 得智獲三明
善學於三學 如所作功德 如其所禮敬
獨爲衆生尊 人多恭敬禮 禮敬如來者
衆中爲最上 住於在家地 若發菩提心
爲彼說法言 及餘汝當聽

復次迦葉在家菩薩應成三法何等爲三應離世間
嬉戲放逸互相贈遺及以選擇良日吉晨應常清潔

離多納受復當精進修學多聞菩薩應成如是三法
復有三法應受修行何等爲三於說法者不爲障礙
應當勸請說法之人恒然燈燭常應作是三種之行
復次迦葉有三種法終不應作若有作者則受女身
何等爲三不應障母聽聞正法及見比丘不應障妻
見諸比丘及聞正法乃至不應於已妻所犯其非路
如是三法終不應作若有作者便受女身爾時世尊
而說頌曰

常應以信心 然燈燭光曜 便獲無塵垢
清淨之佛眼 由依此眼故 了諸所知法

若能了所知 以知過去法 知現在亦然
不分別未來 無有三種相 有斯三種相
捨離於第三 相卽名無相 皆同爲一義
佛所說諸根 然法無根本 於斯起分別
便失勝菩提 淨修佛眼已 現證一切法
此句卽菩提 如上所開示 法無有能示
亦無能毀者 諸法如虛空 是故說開示
導師宣此義 以爲在家人 常然燈燭光
得佛眼明了 不斷他說法 釋師子之教
終不往三塗 不受生盲果 能常勸請他

宣揚最勝教 以此善根力 轉無上法輪
若人於母所 爲作法畱難 受鄙陋女身
盲僂多衆罪 不曾覩衆色 亦不少聞聲
住於幽闇間 猶如蝙蝠類 於妻生妬忌
與作障法緣 從茲速命終 當爲極陋女
髮黃眼睛綠 顰黯目盲冥 足跛懷毒心
耳聾多口舌 如斯種類處 速受衆惡身
常爲欲因緣 丈夫生嫉妬

復次迦葉在家菩薩有三種法所不應作何等爲三
若他施物設有微小酥醍醐等乃至或多難施之物

主若不請不應行施他欲出家不應畱難未出家者
應當勸喻令使出家見有建立如來塔廟當助修營
不應緣此取其財物如是三法在家菩薩所不應作
爾時世尊而說頌曰

他施功德財 不應與非處 於重便獲罪
所施不能遮 信者詣施前 合掌儼然立
於中人力少 樂欲給侍僧 應隨施主言
助其少人力 水漿湯飲等 及餘輕物類
無違施主心 不令他怨恨 若有欲出家
或子或親屬 菩薩於是中 不應作畱難

願有情安樂 願得證涅槃 我勝意樂然

願說無上法 知其過失已 不應穢自身

勿長夜憂嗟 爲煩惱所染

復次迦葉在家菩薩有三種法不應修行何等爲三
不應販賣男子女人又亦不應與他非藥若有作者
不應親近爾時世尊而說頌曰

應離販賣男 亦離販賣女 非藥勿與他

若與者應離 爲苦衆生故 天等所同呵

隨趣諸方維 憂箭所中害 長夜增憂惱

衆苦逼其身 妖壽自消亡 是故不應作

此過及餘失 我悉了其因 爲諸菩薩等
略說其少分

復次迦葉在家菩薩有三種法不應作何等爲三
不應往彼姪女之家不應親近諸媒媾者不住屠殺
牛羊等處如是三法所不應作爾時世尊而說頌曰
不至姪女家 專行穢欲者 速致世譏嫌
親近下欲故 尊者知其往 便卽起嫌訶
招疾害其身 以之令壽盡 常不應親近
媒媾男女人 他娶女爲婚 近之被誹謗
亦不應往詣 諸爲屠宰家 菩薩勝依人

皆所不稱讚 此諸溪過患 如來悉了知
爲不正行人 我今如實說 世尊所有教
我弟子能知 斯人於佛前 能詣所行處
衆生住聖道 將速至涅槃 佛爲如是人
非爲惡行說

復次迦葉在家菩薩應成三法何等爲三住在家中
觀已身命如客使想於已施物起積聚想於未施者
如遠離我百由旬想不爲妻子作積聚想在家菩薩
應當成就如是三法爾時世尊而說頌曰

常修於死相 我命速當終 於其所積財

應修取堅實 財不爲妻子 亦不爲已身
速疾得堅牢 身命及財物 殷重求佛道
不起貢高心 若捨饒益門 常遭諸損害
猶如於戲童 少嘗非飽足 法味尚輕微
雖信非堪保 修行非猛勵 相去實全遙
弘揚若不休 名爲究竟法 迦葉我今說
如斯諸法門 人能解了之 名爲一切智
以智善觀察 於身生厭離 常自正思惟
想之如對我

復次迦葉在家菩薩成就三法得不退於阿耨多羅

三藐三菩提何等爲三父母不信令其住信父母毀
戒勸令住戒父母慳貪勸令住捨讚歎無上正等菩
提爲他說法是爲第一得不退轉無上菩提復次迦
葉在家菩薩知可供養不可供養可供養者而供養
之若不可者卽不供養然於彼所修習慈心由成如
是第二法故得不退轉無上菩提復次迦葉在家菩
薩勤苦積財不令虛費無令散失不浪與他互堅舉
置而於淨戒沙門婆羅門諸衆生所平等施之與同
法者無所障礙由成如是第三法故得不退轉無上
菩提爾時世尊而說頌曰

若在家菩薩	求無上菩提	生三根本慧
此爲最上覺	若父及與母	惡慧無信心
勸令生信樂	令其住勝法	慳犯住戒捨
無慧教令慧	亦常勸於是	爲菩提勝法
應往於四方	徧求說法者	法施以教人
由斯增智慧	犯戒令住戒	無信令信心
無慧教令慧	得成不退轉	若逢慧比丘
持戒多聞者	恭敬親近之	數往而諮問
在家由此法	得不退菩提	知彼勝德人
多聞具諸智	慧解堪尊重	可持身因施

此爲信心相 如我前所言 無信則不能
發大菩提意 聰明見勝事 速成深利益
於諸殊妙法 取證不爲難 知自及與他
如斯勝饒益 與出離相應 是故增智慧
本來恒積集 所有諸資財 爲與持戒俱
共貯當來物 是無有異語 彼亦不虛言
勇進堅施成 當證如來果 持戒易共住
勇健獲深慈 布施攝衆生 如先後無異
清淨最上施 無所有希求 若金若與銀
無有不施者 勇猛施一切 宿世所行檀

希求無上乘 甚深最勝位 非法而供養
一切諸天人 不如能順法 供養一衆生
勇健爲法求 以法能了法 聰明由勝道
獲無上菩提

復次迦葉在家菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心已
成就三法於聲聞乘而般涅槃繫何等爲三此有一類
怖三惡道於大菩提起重擔想已集善根不專思念
不好善求爲心所害便生苦想以成如是第一法故
還失菩提於聲聞乘而般涅槃復次迦葉此有一類
於所行施不生喜心行布施已便生追悔復不迴向

佛之智慧由成如是第二法故退失菩提速於聲聞乘而般涅槃復次迦葉此有一類不勤精進專求多聞以下劣善根速般涅槃由成如是第三法故退失菩提速趣聲聞乘而般涅槃爾時世尊而說頌曰

發菩提心已 不正隨順行 退失於佛乘
入於聲聞道 菩提非不信 及以懈怠心
無智守慳貪 則爲有障礙 知恩住淨戒
常樂廣行檀 菩提不難得 由心造諸惡
心亦善行檀 衆生心若堅 當爲世間塔
若能離三法 心趣大菩提 當爲世間尊

成無上應供

復次迦葉在家菩薩由成三法退失菩提於獨覺乘而般涅槃何等爲三此有一類雖已發趣大菩提心於法慳恪復有一類耽著觀望及取世間吉凶之相復有一類發菩提心以懈怠故不能徧求菩提分法由成如是三種法故一一皆能退失菩提於獨覺乘而般涅槃爾時世尊而說頌曰

慳恪於正法 不教誨他人 得獨覺菩提
退失無上道 由斯三種義 失利衆苦生
親近而修行 疑惑菩提道 思惟大乘法

就吉以避凶 此非正信心 爲佛所棄捨
有能專意樂 堅固向菩提 終不禮餘尊
唯除世間塔 若有淨信心 不事餘天等
是爲成最上 號曰天中天 若有樂菩提
不事餘天等 在所生中 色力恒具足
復次迦葉在家菩薩由成三法受身黑闇何等爲三
如來塔所取其燈明於他諍訟而現嗔恚於他黑人
不預已事橫加毀訾由此三法其身黑闇爾時世尊
而說頌曰

塔所然燈明 斷取是火焰 身便爲黑闇

猶如烏毳毛 毀訾於黑人 我白汝身黑
由其輕毀他 受身便黑闇 妄善護其語
業終不敗亡 隨其所造業 當爲彼業器

復次迦葉在家菩薩由成三業生工匠家何等爲三
菩薩自身能持五戒若有親屬從遠而來與酒令飲
或勸他人而令飲酒卽當生彼工匠之家名第一法
復次迦葉在家菩薩自修梵行和合他人令行穢欲
緣造此業積集成故而當生彼工匠之家名第二法
復次迦葉菩薩見他精勤讀誦然已家內復作興功
尋語彼言汝且休廢讀誦之業宜時爲我營辦所成

以是業緣積集成故而當生彼工匠之家名第三法
爾時世尊而說頌曰

持酒勸他人	及與諸親屬	以成狂飲故
便爲饒語匠	不解作刀針	及餘工巧處
唯能坐搖手	爐前鼓橐囊	自能修梵行
爲他稱讚姪	此業異熟時	當爲饒語匠
不解作刀針	不能鼓風橐	唯解奮長椎
碓前而鍛鐵	令他棄捨法	從茲而命終
速生工巧家	稟識常愚闇	初不見橐囊
亦不見鉗椎	其業報應然	悉破壞衆器

迦葉應防意	及善護其言	永勿教他人
一切不善法	輪迴生灰苦	由愛故增生
善法可勤修	應訶諸不善	

復次迦葉在家菩薩成就三法當生刹利豪族之家
衆同分中顏貌端嚴人所愛敬聰慧巧便不爲嬾惰
何等爲三謂觀未曾見沙門婆羅門卽生信心供養
禮敬言是福田以清淨心延請供養衣服飲食卧具
醫藥一切所須在家菩薩成此初法當生刹利豪族
之家衆同分中復次迦葉在家菩薩堅住本誓如說
修行終不妄語成就如是第二法故當生刹利豪族

之家衆同分中復次迦葉在家菩薩於具戒蘊沙門
婆羅門所修供養時而能攝受堅固之法由成如是
第三法故當生刹利豪族之家衆同分中爾時世尊
而說頌曰

諸有智慧等	見持戒多聞	應生歡喜心
往彼而請命	旣爲請命已	如法供養之
無有猷悔心	所施無罣礙	是取堅牢法
所爲親近者	種種智相應	於難而速得
如斯深信意	趣向大菩提	是智之所行
佛道非難證	恒爲上活命	應受最勝財

希求殊妙法	證無上涅槃	當生豪族家
顏貌甚端嚴	得上妙衣服	證最上涅槃
如佛所稱譽	行於最上乘	以佛乘能證
清淨妙涅槃	是爲最勝果	如其所造業
獲果亦等流	設經百億劫	是業終無壞

復次迦葉在家菩薩成就三法種諸善根乃至證得
無上菩提終不受於五欲世樂何等爲三在家菩薩
受持五戒不向他人讚五欲樂勤修自業不使女人
及發是心我止親近一切女人乃至證得無上菩提
願我不逢五欲世樂由成如是最初法故乃至菩提

不受五欲復次迦葉在家菩薩聞是等經而生深信
求趣涅槃雖復受持如是等教隱蔽不行有能演說
及發起者若人聞已卽當捨離諸惡作處以此善根
得無礙辯得無著辯若於現在及命終時速得見佛
命終之後往生天上不久證得阿耨多羅三藐三菩
提由成如是第二法故乃至菩提不受五欲復次迦
葉在家菩薩所有善根悉皆迴向無上菩提不樂色
聲香味觸法財封尊貴不愛眷屬以無爲心無爲果
報速證無上正等菩提由成如是第三法故乃至菩
提不受五欲爾時世尊而說頌曰

在家修五戒	堅守善護持	不親近女人
於中生厭惡	如是等法門	勤求無厭足
所有惡作處	應速捨離之	一切諸善法
悉迴向菩提	以此諸善根	速離於五欲
常獲勝多聞	爲衆生說法	發大慈意
求無上菩提	是故聞此利	應生賢善心
不近於諸欲	速疾轉法輪	

爾時大迦葉白佛言世尊今此經法以何爲名我等
今者云何奉持佛告迦葉是經名曰說三律儀亦名
宣說菩薩禁戒亦名同入一切諸法佛說此經已尊

告無邊莊嚴菩薩摩訶薩言善男子如來應正等覺
恣汝所問當隨汝疑而爲解說令汝歡喜時無邊莊
嚴菩薩摩訶薩白佛言世尊我爲趣求無邊智慧被
精進甲諸菩薩等求大方便善巧地者趣無邊義智
善巧者決定大智初發起者於菩提道已安住者世
尊我爲如是諸菩薩故請問如來亦爲利樂有情之
類心無等喻思惟諸法清淨智義甚深大智方便簡
擇得無量義善巧決定爲欲趣求大師子座陞一切
智師子之座正初發起勇猛勤修獲不退轉言辭善
巧積集精進被甲冑者爲如是等諸菩薩故請問如

來世尊若有菩薩於諸有情願欲超昇到於彼岸復
有志求無礙無畏住無畏中方便隨機演諸法義善
巧分別不增不減又於諸法本性自性如實宣揚世
尊復有趣入無等喻心最勝之心及無上心得自在
故爲如是等請問如來世尊若諸有情求自然智及
無師智破無明翳超於天人最爲殊勝有希利樂一
切世間當欲趣求大智無畏除自然智欲示無邊知
見善巧將說無量決定之法欲以炎照世間天人復
有爲諸衆生樂欲開示無上無礙大智方便欲行究
竟清淨智見求一切智善巧地者我今爲彼諸菩薩

故欲問如來世尊若諸菩薩住是地已速能圓滿成
如來地及能證得不可思議方便善巧波羅蜜多以
少功用成熟衆生見前能得如是智慧令諸衆生捨
離惡法增長善法示菩提道諸佛種性及能安立無
量衆生於阿耨多羅三藐三菩提皆不退轉世尊彼
諸菩薩能開覺路於佛法中令心歡喜我爲斯輩請
問如來世尊此諸大衆皆悉已集說微妙法今正是
時惟願如來開示演說如是法門授諸菩薩令得圓
滿不思議願及一生補處所有善根世尊如是善巧
陀羅尼門如來隨時應當授與使諸菩薩能持無量

法門理趣善巧決定及以言辭演說諸義復有志樂
當證菩提安住無邊大神通業成熟無量無數衆生
攝受如來善巧之智惟願開示如是法門當令衆生
證菩提道世尊往昔於長夜中已發弘誓令無數衆
生安住佛智及自然智如是陀羅尼門應當演說令
諸菩薩成自善根及以如來威加之力持彼無上不
思議願世尊如來應正等覺已證無量方便善巧得
不思議住無畏地了諸衆生意樂差別無量億劫蘊
諸覺慧世尊此諸大衆瞻仰如來無時暫捨於一切
智智及諸法藏志求不怠欲樂無厭願聞如來決定

之義世尊安住一切智境皆已知此諸菩薩願及發
趣善巧成熟世尊是諸法門陀羅尼門圓滿句義一
切諸法決定善巧如是法門如來應說令諸菩薩未
成熟者悉令成熟已成熟者速得神通及一切智心
解脫智見世尊若諸菩薩住不定地是諸菩薩預聞
法已而得成就一切智境世尊我以此緣中巨問
惟願大慈威加守護攝諸菩薩說如是法世尊於後
末世諍論起時執著有情更相賊害三毒增長壞亂
正法令諸菩薩於彼時中以大慈悲堪忍斯事流布
此法而無諍論由順無諍則能攝受大慈大悲及當

積集諸善根力世尊我今敢緣斯義請問如來無礙
法門決定之義世尊云何彼諸菩薩無量法門法光
明門及一切法方便發起復願如來說不滅壞寂靜
法門兼演無邊微密法藏具足成就念力無斷降伏
魔怨及諸異論而不爲彼之所摧伏惟願如來演說
正法令諸衆生積集善根亦令積集無邊善巧於一
切智智示現出生隨念結集無量法要得諸辯才清
淨具足相續不亂無等句義欲令證得無量法門及
陀羅尼真實方便又令衆生發起意樂爲說先後兩
際加行示現去來現在諸法於因自在法無所住願

諸菩薩了知十方如來本事以神通無畏徧諸佛刹
授彼衆生清淨法眼亦爲開示不思議法成熟佛智
方便善巧我緣斯義敢有所請惟願世尊說如來地
廣大方便甚深之法爲一切智攝諸善巧無量不思
議法理趣令彼菩薩願及方便善巧圓滿此諸菩薩
預聞法已悉皆獲證大法光明成就菩提殊勝善巧
及彼弘誓悉令圓滿爾時佛告無邊莊嚴菩薩摩訶
薩言善哉善哉無邊莊嚴汝今爲諸菩薩住清淨願
方便善巧亦爲哀愍諸衆生故以決定慧善問如來
汝之功德無有限量諦聽諦聽如實思惟我今爲汝

分別解說令諸菩薩於佛智境出生無量種種功德
無邊莊嚴菩薩言唯然世尊我等樂聞爾時佛告無
邊莊嚴若諸菩薩爲求無邊善巧願者應知諸佛祕
密語言受持思惟如理觀察云何觀察無邊莊嚴如
來之智攝諸善巧有所宣說無不清淨是諸菩薩應
當進修此之法要諸佛所說皆是平等安住大悲普
於群生決定成熟諸有情類或於下乘志希解脫於
聲聞道有於真實最勝涅槃弘誓圓滿成一切智我
今安住無上解脫遠離餘乘下劣之法善入諸佛祕
密語言及說如來無比辭句廣大清淨攝受諸法令

諸有情隨彼根性解脫成熟然於是法皆悉平等不
增不減無缺無漏乃至無色及無等色無邊無際自
性清淨諸佛世尊之所演說自性本性如實了知而
無有法了不了者何以故一切諸法皆是如來假名
說故若彼諸法由假名者是則不可以法施設亦無
示現無示現故如來所說皆真勝義隨法同入一切
諸法於一切法不住分別亦非不住以分別法及無
分別如實平等證一切法無有差別法無有生如是
生法無所有故法無有法生矣分別徧計度故法無
有起不自在故法無觀待捨圓滿故法無作用無去

來故法無自性超過一切自性法故法本平等無有
差別無戲論故隨所作法起殊勝願無不成就而於
其中無有作者乃至無有少法所得皆歸於空是故
如來說一切法如幻如夢無有高下我當以此清淨
弘誓攝衆生時實無少法而可著者無邊莊嚴此是
諸菩薩等法光明門由斯門故於殊勝願而得增長
如日出現光明普照如是善男子等於此法門能信
解者與諸衆生作法光明無邊莊嚴若諸菩薩內正
思惟外無散亂安住能斷諸障礙者隨念菩薩普光
三昧及能信解甚深法者應當觀察此諸法門一切

諸法如來悉知以緣起門開示宣說如是緣起虛妄
不實自性本性皆悉空寂是緣起性亦非真實能令
衆生襍染清淨於十方求皆不可得無所得故無有
攝受無攝受故於我所說尚應捨離何況非法所言
捨離彼亦非有亦無所取無有功用本性清淨一切
諸法無有分別了知分別如實性故一切諸法無有
所住亦不可見無異性故是故諸法無住無依但以
名字施設而有彼皆空寂無有自性無住而住是故
諸法無有住處處無有故盡故滅故及變易故如來
但以異名宣說如是密意應當了知不應執著善與

不善若執善法彼不善法亦當執著由執如是不善
法故生諸苦惱佛以異名於此示說爲苦聖諦由不
執著善不善故彼諸受滅如來於此善法所斷異名
示說爲集聖諦第二聖諦能了知故滅故盡故無憶
想故厭離觀察無所有故無喜想受無分別故如來
於此異名言說爲苦滅諦了知第三滅聖諦故是所
求道如實悟入一切法池超過一切憶想分別戲論
之境八支相應修習正見乃至正定苦滅趣道聖諦
了知佛以異名於此宣說爲第四諦諸佛世尊於此
施設知苦斷集證滅修道苦集苦滅及滅趣道此苦

無有以世俗故假名施設是無明等一切皆是無智攀緣何以故於彼無智亦無有少攀緣可取無有所證無有光明不可了知亦不可得而於其中當有何物一切皆是虛妄壞法無有堅實於中若以實物施設彼卽於常應有執著若以無分別執著彼卽於斷應有執著是故於苦不應分別以智慧故應當了知無智自性卽苦自性由與無明共相應故無明亦不與物相應或不相應彼亦無有由彼不相應故是故無明非分別非不分別不作不壞亦無作者施設作者不可得故無邊莊嚴此是諸菩薩了知悟入無明

自性順明法門由是門故能捨一切無明黑闇現前證得隨順明法於菩提分能善修習於諸聖諦能善了知是諸菩薩於此法門能得清淨所謂由不生故苦得清淨不攀緣故集得清淨由滅盡故滅得清淨由修習故道得清淨信平等故道卽平等如是諸法異名差別應當解了了已應斷證應修於如來言若能解了彼卽徧知彼卽隨斷彼卽作證彼卽修習是故聖者如是知已於一切法不取不捨便得安住四諦法門無邊莊嚴一切諸法無有分別亦不增長亦不積集聖者如實善了知故不起分別不行戲論

能如實見不毀不著由道斷故於諸善法不起分別
亦無戲論況不善法由無分別共相應故亦復不住
法非法斷若徧知斷卽無法結及非法結彼能了知
結法虛妄此虛妄法空無所有此是彼等所入諦門
由是門故不愛不悲證捨圓滿能斷諸結安住正道
到於彼岸證法自性而無入出無邊莊嚴汝今當觀
一切諸法本性皆空自性寂靜無有作者諸法非實
與結相應非不相應於彼無性法中不應執著亦復
不應離性非性而起分別既能了知因緣清淨不應
戲論諸有一切因緣生法彼緣性空究竟清淨如是

因緣非互相應諸法展轉無有所作無有所行無有
事業如是思惟一切諸法互相空故無有自性無依
無住無邊莊嚴汝於此中應當悟入則能增長不可
損壞普徧光明清淨法門由攝受故當得清淨無戲
論故當作光明超過結使無所著故當得出離無邊
莊嚴一切諸法唯有名相開示宣說何謂名相相謂
四大所造諸色名謂一切非色之蘊如是名相一切
皆悉虛妄不實以顛倒故而有執著或色是我色是
我所相分別故有各示說如是名色二俱不實一切
皆是虛妄壞法如幻如夢色體不堅如夢所見乃至

四蘊亦非眞實但以世俗文字施設如是知時不見有苦由實諦故無有攀緣無攀緣故心無所有無所有故何有與彼攀緣相應由此而能於涅槃界得超過想及所知滅無邊莊嚴三界由想作意所生是故說言三界虛妄想及作意亦非眞實彼所有想卽色執著所有作意皆與受想行識相應諸法本性亦無相應非不相應乃至非想亦非作意想及作意本性皆空所有言說亦皆虛妄但假施設令性寂靜無邊莊嚴諸法本性以假名故如是所說亦皆平等無邊莊嚴於此法中證於實諦諸菩薩等應當了知謂諸

如來一切結使皆捨離故凡所演說終不唐捐汝等於此應善思惟無令執著於一切法勿生分別離諸戲論了一切法無有自性而於衆生起慈悲思想惟悟入如是法門爲利一切開示演說云何法門謂了無明諸有爲法悟智見等諸無爲法應徧清淨證入一切有爲無爲無戲論智非數入數非數住數隨順如是非數法故證入無爲清淨法門獲得徧持光明智慧攝受諸法令不失壞能以覺慧方便善巧廣爲衆生演說諸法無邊莊嚴此是諸菩薩等入陀羅尼門由是門故出生廣大差別覺慧及能發起演諸法

義善巧之智無邊莊嚴此中何者是彼陀羅尼門由
是菩薩於諸法中能得總持方便善巧無邊莊嚴此
中菩薩住徧清淨善巧之智行於辯才由義覺慧觀
察諸法本性自性然一切法自性無住無名無相無
所建立無徧建立不可宣示但以世俗言辭演說所
有諸法本性自性皆不可說無來無去無有文字文
字清淨無有功用何以故諸法本性等虛空故一切
諸法亦復如是無作無起無相清淨以虛空開示演
說此則諸法無門之門門清淨故究竟無染亦不隨
染何以故諸法究竟不生不起所有自性亦不生起

是故當知三世所說一切諸法自性無性亦不應執
諸法無性此是諸菩薩無所執著陀羅尼門爲諸菩
薩門清淨故如是開示說一切法有形相者所說形
相卽非形相不作不壞不愛不恚是故當知形相門
者則爲非門門清淨故由是能得人無形相清淨法
門爲欲了知此形相門無所有故不以有義如是宣
說無所作故入無形相無邊莊嚴如是所說無形相
門爲陀羅尼清淨故轉無邊莊嚴所言門者猶如虛
空一切諸法依於虛空而有生滅彼生滅者性皆平
等作是觀時無有生滅無所攝受於一切法應如是

知一切諸法亦非攝受非不攝受非等非不等乃至
無有少法而可得者由是能了此形相門爲得無相
門清淨故開示演說無邊莊嚴言無相者所謂無身
及身施設無名無句亦無示現於此教義應當了知
彼無形相與虛空等言虛空者亦無虛空及空示說
此是無明隨順明智力聚法門菩薩能證陀羅尼門
理趣方便由證入故無有諍論無有忘失隨入無斷
祕密語言陀羅尼門譬如龍名無熱惱降澍大雨
流澍無斷無邊莊嚴所言陀羅尼者是何句義無邊
莊嚴菩薩摩訶薩白佛言世尊陀羅尼者卽是隨順

諸法祕密方便假名卽是隨念徧持之業卽是說法
語言之句由智聚力得入如是陀羅尼數以善覺慧
應當受持無量無邊菩提之力世尊如我所解此無
邊智演說方便爲欲利益諸衆生故開示流布令法
不斷世尊此陀羅尼門是大虛空是大方廣以是義
故能廣宣說由說平等能攝受故名隨教法善巧開
示廣大流布文字差別得圓滿故通達辯才而得成
就由觀察義善巧說故於義辯才而得圓滿決定諸
法善開示故於法辯才而得圓滿哀愍衆生以大慈
悲而能攝受由攝受故次第調伏令得清淨無諸戲

論而能演說平等捨法世尊說此陀羅尼祕密方便
法門品時無量無邊善巧之義從佛口出爾時佛告
無邊莊嚴菩薩摩訶薩所言門者卽是如來一切智
智門之增語於此門中由語言故而得演說一切諸
法如來安住無邊清淨究竟清淨自然智見以無所
住無所建立流注廣大甚深之法無邊莊嚴如來嘗
說一切諸法皆是佛法以於諸法能善了知名爲佛
法諸法本性與佛法等是故諸法皆是佛法由能了
知法非法故說能了知一切諸法能了知者卽能了
知陀羅尼門此陀羅尼而能徧入一切諸法所謂語

言演說談論一切語言演說談論皆由文字表示宣
說是中文字阿字爲初荷字爲後猶如入胎受胎持
胎以母爲先又如種子長養以父爲先如蘊積集以
生爲先次後建立餘分差別六處諸根次第成熟如
是字母爲先一切文字差別和合如是字母爲先先
發長養所謂阿字爲先荷字爲後諸餘文字在其中
間隨彼相應和合而轉此卽能入演說語言陀羅尼
門又當了知一切諸行皆悉壞滅如彼文字書學成
已尋當除滅如是一切有支建立皆當壞滅如彼諸
行和合故生彼不和合應知壞滅如是二種相應和

合建立一切諸有愛結亦由如是二種和合建立一切有爲諸法如是觀察漸次能淨無作法門由此能入演說生滅陀羅尼門令諸菩薩方便善巧速得圓滿猶如字母阿字爲初荷字爲後如是作已應以語言演說談論善入一切祕密言辭又應了知無障礙法開示宣說無邊莊嚴猶如字母阿字爲初乃至諸餘一切文字分別作已作意相續入於書寫荷字之後更無文字而可建立由是二種作意能生一切有爲之行彼二分別無有真實以於真實無少文字本性自性亦無分別及不分別而於其中亦復無有少

分所作無邊莊嚴一切諸法以智所知是智皆從文字建立而得生起由是文字不成就故彼智亦復無有形相可得何以故以於真實無有形相由入如是有形相故捨離一切所作事業無所作故捨離一切有爲之事無邊莊嚴此是陀羅尼清淨善巧徧持法門若諸菩薩於此學時能起一切無礙事業爲諸衆生宣說正法令不缺減不住諸想覆蓋著心及能遠離想及作意以能趣入諸法覺慧證無邊智理趣善巧無邊莊嚴若諸菩薩徧取名已了一切法唯有種種積集言說所起之名而無真實如是知者應當隨

入陀羅尼門理趣善巧云何應入陀羅尼門理趣善巧知所有名而無住處不住諸法內外中邊於一切處都不可得但依積集種種言說而假施設於施設名如實隨覺是如實句以此實句應當了知一切諸法無名無說此是諸佛力無畏地於所有法應以此門開示演說如來所說一切諸法非一性非異性諸法無有一異性故此一切法非生非有如是宣示諸法亦空法若空者彼即無相若無相者即無願求若法是空無相無願則不可知不可徧知不應說彼若有若無言有無者但是言說不應於中而生執著何

以故如來常說若不執著一切法者是眞勝義若有著者由是著故於彼彼法隨生執著如是執著一切皆空是敗壞法但唯虛妄戲論分別無邊莊嚴汝應當觀演說諸法而於彼法實無示說豈於此中有能說者而爲他說無邊莊嚴此清淨法從諸如來之所演出能了知者甚爲希有無邊莊嚴汝等今於我前聞如是法能善了知住清淨信能生勝解雖復衆多而於後世希有衆生於此法中能徧了知唯除今時親於我所發弘誓願於來世利益安樂諸衆生故而當受持如來法教若曾往管於如來所承事供養

漢生信解愛樂希求於甚深法理趣善巧願聽聞者
此諸菩薩當能獲得陀羅尼法無邊莊嚴由於往咎
供養如來復得值遇無量諸佛承事供養於甚深法
因緣理趣深信解者善求於法多勝解者趣行深廣
求大乘者聲聞乘人欲離三界於甚深法勤修行者
此諸人等未曾聽聞此甚深法無邊莊嚴如來爲欲
利益安樂此諸有情令證甚深廣大無量難見難解
種智覺故而復宣說甚深之法此非愚夫無聞執著
不求法者之所行地有如理修行善根具足於微少
過生大怖畏於諸怖畏而求解脫是此等類之所依

處無邊莊嚴如來今爲汝等天人世間常演說法不
生勞倦由佛往咎行菩薩道時於無量億劫精勤修
學此甚深法既修學已方便迴向云何爲諸有情當
轉無上微妙法輪及爲有情而得示現無上大智令
一切智智種性不斷無邊莊嚴此由如來往咎願力
爲令一切種性不斷及威加此陀羅尼句開示演說
此甚深法廣令流布使諸有情於佛法中當能悟入
令一切智種性不斷充闡弘宣此諸法教無邊莊嚴
汝等今欲隨學如來有諸衆生希求法者開示演說
勿生勞倦無邊莊嚴諸菩薩等如所聞法於大衆中

當廣開演所有法行由是當得近於佛智能速證獲
陀羅尼門由證陀羅尼故以少功力而能受持光明
照耀清淨法門無邊莊嚴一切諸法本性清淨若法
本性非彼相應非不相應非和合住非不和合於諸
法中而無有法若無有者則無有處而可示說唯除
因盡因盡故卽離離故卽滅我爲有情了知故說一
切諸法本性自性於彼無因卽無因盡無因盡故無
離無滅無邊莊嚴汝觀如來之所說法如是清淨若
有以法觀如來者彼於如來見不清淨何以故如來
非法亦非非法如來尚不安住少法何況非法若住

非法無有是處如來超過諸表示法不可宣說一切
語言皆清淨故是故如來最極甚深廣大無量無邊
莊嚴如是如來非色表示非受想行識之所表示如
來亦非色盡解脫非受想行識盡解脫由是如來絕
諸表示與色等法非共相應非不相應而於一切有
爲無爲能徧解脫不起分別無有戲論如來不與色
取相應亦復不與受想行識諸取相應永斷一切取
蘊根本而亦遠離諸法根本謂無戲論不入不出超
度瀑流不住無上諸佛智境亦非不住應說如來不
住少法不取不捨如說如來說法亦爾如來不相應

故如來之法亦不相應如如來法諸法亦爾依如實理諸法皆如是故世尊說一切法悉是真如一切法如與佛真如無二無別非一非異如來安住無分別法非徧計故無邊莊嚴如來說法終不超過一切諸法何以故無有少法可超過故無邊莊嚴如來於彼某時證得無上正等菩提然於彼時實無有法而可得者以一切法及諸隨法不可得故不起分別亦復不起法與非法及作意想於彼本性清淨法性而不安住亦不建立如是了知簡擇法時亦無了知及簡擇者無邊莊嚴此所演說第一義句卽是如來非句

之句句清淨故以是義故諸菩薩等得一切句清淨之智由是能入無邊理趣陀羅尼門亦無少法而可證入不來不去無邊莊嚴所言句句者無句可得非句句故於一切句應如是知如是諸句是狀離句若狀離句是虛妄句若虛妄句卽狀離句彼一切句是滅盡句若滅盡句卽真如句若真如句卽究竟句若究竟句是盡離滅句若盡離滅句卽涅槃句若涅槃句卽非世俗無句施設亦無示說無邊莊嚴言一句者於一切善不善法中平等趣入云何一句所謂離句於狀離中無有少句是一切句猶如狀離句亦非句

句清淨故若句清淨卽涅槃清淨若涅槃清淨卽句
清淨如是諸句皆不可說若以語言宣示句者而彼
語言於十方界求不可得誰爲誰說故諸言說一切
皆空彼若空者卽無有義不應於中戲論分別出生
如是諸句義者一切皆是無分別句無戲論句是故
修觀行者尋求觀察一切句時當知皆爲離滅涅槃
如是諸句不異涅槃亦不可說然非不異由言說句
皆虛妄故爲清淨句宣說善巧表示諸句非實表示
若非表示非不表示則處中道若處中道則無分別
以於此中分別斷故於此法性平等入時而無有處

行少惡行無所得故如是不行亦不徧行不等近行
若如是行諸佛說爲菩薩乘者無有少法而可行時
彼行菩薩地安住無上清淨陀羅尼故無邊莊嚴我
今當說陀羅尼句由是句故令諸菩薩得陀羅尼而
能開示無邊法藏應說此等住無諍地以能摧破諸
他論故極寂靜故廣演法故此中何者是彼法門陀
羅尼句

哆姪他若曳

微若曳

鵲計

鳥迦

筏底

阿

引路計

五

阿

路迦

上

筏底

六

鉢囉

上

陞

七

二合

婆

上

筏底

八

娜唎設儻

九

你

娜唎設曇

筏底

6 7 8 9 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5

多

乙卯有紀卷四

一

音四

十 過替 十 過他 後底 十 戌闌 停 十 鞞 戌闌 停 十 鉢 喇

戌闌 停 十 吃 喇 合 耶 上 聲 吃 喇 合 耶 後底 十 噯 哆 囉

尼 上 聲 十 八 珊 哆 囉 尼 上 聲 麼 訶 毗 社 曳 十 麼 訶 毗 社 耶

後底 一 阿 怒 珊 地 上 二 阿 鉢 囉 合 底 珊 地 上 二

庚伽 上 磨 吹 捺 陀 上 二 悉 地 五 悉 駄 過 梯 十 合 二

悉 陀 上 過 他 上 後底 七 麼 底 八 麼 底 鉢 囉 合 鞞

九 噯 哆 喇 十 噯 哆 囉 後底 三十 弭 磨 喇 三十 彌 磨

囉 怒 散 地 三十 薩 嚧 四 薩 囉 後底 三十 薩 囉 引 怒

伽 底 六 娑 冥 上 三 娑 麼 嚧 娑 上 弭 伽 底 入 錫 底

九 三十 阿 你 伽 底 十 阿 鉢 囉 合 底 你 後底 一 四十 彌 勢

曬 四 彌 勢 曬 後底 四十 阿 上 麼 嚧 你 四十 你 磨 嚧

你 五 鉢 囉 合 磨 嚧 你 六 鄔 引 荷 鄔 哆 囉 停 四十

麼 囉 鉢 娜 曳 八 阿 上 勢 嚧 去 四 阿 怒 跛 勢 嚧 十 阿

怒 伽 迷 一 五十 阿 鉢 囉 合 底 伽 迷 二 五十 阿 伽 上 聲 帝 十

三 阿 娜 伽 上 聲 底 五 伽 底 弭 戌 駄 你 五 鉢 喇 戌

第 五十 薑 去 喝 莖 二 合 掣 尺 曳 娜 你 夜 帝 七 麼

底 鉢 囉 合 避 帝 八 麼 底 毗 戌 駄 你 九 三 縵 多 引

怒 羯 帝 六 三 縵 多 鉢 喇 縛 切 嚧 一 三 縵 多 毗 戌

駄 六 十 你 阿 怒 跛 仵 囉 合 咽 三 阿 你 仵 囉 合 咽 帝

六 十 咽 那 引 囉 梯 二 合 六 阿 囉 他 合 毗 戌 地 鉢 囉 冥

經

乙卯有紀卷四

二

音四

6 7 8 9 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5

六十 奚都你地珊寧鉢囉合二避底六十鉢囉合二避多

後底六十毗你設者合二曳六十避你設者合二耶引怒

錫帝七十阿難多囉梯七十阿難多苾仡囉合二奚七十

麼社毗戍地七十阿怒竭囉奚七十鉢囉合二竭囉荷

毗戍馱你七十阿地耶七十多麼合二毗竭帝七十麼

囉馱合二毗戍馱你七十苾地耶七十怒竭底七十

苾地耶七十怒散地七十鉢喇戍馱你八十

無邊莊嚴此是陀羅尼標釋之句諸菩薩等由是句

故能隨念無量如來所有法藏亦能為諸有情開

示演說住無諍地復能隨入一切義句理趣善巧善

能了知無量廣大差別智覺隨其所願皆得圓滿
大寶積經卷第四

校謄

第七紙七行池宋藏作地

音釋

磬克角切瀑蒲報切與暴同

中書科中書舍人常熟縣嚴澍施贊刻此
大寶積經第四卷 荆門州沙彌清蓮對
州王國英書 溧水毛詩賦刻
萬曆甲午孟春徑山興聖萬壽禪寺識

梵語莊嚴此是陀羅尼標釋之句諸菩薩等曰是名
大寶積經卷第五如來所有法藏亦能為諸有情開
銷丁咲無量寶大善降皆覺觀其相願者靜圓滿

大寶積經卷第五

唐三藏法師菩提流志奉詔譯

無邊莊嚴會第二之二

無上陀羅尼品第一之二

爾時佛告無邊莊嚴菩薩言我當說彼陀羅尼門理
趣差別智慧善巧令諸菩薩得陀羅尼善巧方便由
證此故當能了知隨法祕密善巧理趣云何了知無
邊莊嚴於眼所見色陀羅尼乃至意所知法陀羅尼
門無邊莊嚴云何六內諸法所取外法陀羅尼門無
邊莊嚴若諸菩薩眼見色已而由不可映奪智力及

念善巧不迷忘故了知徧持色是無常生滅不住皆盡離滅由此復能於內眼界而不執著我及非我善巧安住眼處清淨於色攀緣不攝受故而能清淨陀羅尼門善能觀見盡歇離滅則無戲論由不戲論總持善巧住無妄念無有積集所行道中而能捨離眼與眼識及所知法無有分別由如實見得清淨故亦能隨念諸法如幻於能所識清淨善巧得總持時善能攝取不共世間廣大智蘊如是略說乃至意所知法陀羅尼門菩薩以意了知法已而由不可映奪智力及念善巧不迷忘故而能總持諸法無常生滅不

住盡歇離滅於內意處安住總持亦不執著我及非我善於內住意識地者隨能妙觀總持善巧次善安住意處清淨於外法處不攝受故能得清淨陀羅尼門由內外法及餘結使不相應故能隨觀見盡歇離滅不作戲論由不戲論總持善巧住無妄念無有積集趣行之道而能捨離意及意識并所知法無有戲論不起分別以如實見得清淨故而能隨念諸法如幻亦能總持於識所識清淨善巧而能攝取不共世間殊勝福慧又能如是於去來今及諸內外一切法中由隨義覺攝取方便善巧智力不於少法起無因

見而不於因起於緣見亦不於緣而起因見了一切法各不相應如實隨入諸法本性此一切法本性清淨展轉寂靜若一切法展轉依持隨種類持由於徧持共相應故得安住者應知彼法不由依持共相應故而得安住不生不起而不流轉亦非言說之所能得彼所有義一切諸法各不同分非共相應非不相應以一切法無有作者令作者故無有壽者無有衆生無補特伽羅此說法句非如其實非不如實一切諸法不攝受故同於涅槃無有執著斷於執著遠離執著無邊莊嚴此是諸菩薩演說陀羅尼差別善巧

如内外法於一切法應當了知如是說時彼諸菩薩捨離内句亦不取外及能觀察無有始終乘生歟輪墮在世間入無明室處無明翳周徧流轉彼雖如是生歟輪轉於中亦無生死可得亦無真實生死之輪雖復隨順生死輪轉墮在世間於中可得然諸衆生不能了知此諸法故於生死中遊行馳走周徧馳走又不能了虛妄顛倒於非衆生起衆生想若衆生想所繫縛者彼於諸法不能了知隨入破壞極破壞法爲虛妄執之所執著佛告無邊莊嚴若諸菩薩於此法中能解了者速疾獲得智慧光明隨證法門辯才

清淨修習忍辱而能精勤起大慈悲志無懈倦善能
安住祕密言辭演說方便亦能了知一切諸法異名
差別最勝語言隨所憶念往管住處能善讀說無少
相違令諸衆生住無諍論能壞一切外道諸論爲破
衆生諸黑闇故宣說法時而爲十方無量世界諸佛
如來之所稱歎放法光明作不思議法之施主善能
開示諸佛法藏無有迷惑及能攝取殊勝大願如其
所願皆令滿足得不思議方便善巧令諸衆生意樂
開發及能示現前後際因亦能示現去來方便無邊
莊嚴是中菩薩於能發起三摩地門應勤修習旣修

習已而能證入陀羅尼門於陀羅尼門得自在已於
諸祕密廣大異名而能演說及能入於異名之智能
隨順入甚深理趣善能了知言說示現令無少處而
生疑惑不由他教住於忍地無邊莊嚴若諸菩薩能
善發起勇猛精進爲欲哀愍諸衆生故求諸法智證
入通達無有餘乘而不成就得佛大智超過一切世
間之智究竟清淨一切智智未足爲難無邊莊嚴於
此演說陀羅尼門甚深方便法品之中所有諸法爲
欲攝取諸菩薩故開示發起我今當說令諸菩薩普
徧開悟善能攝取祕密言教凡有所作皆能了知一

切語言音聲之義復能證入差別覺慧善巧之智何者是彼所有之法無邊莊嚴是諸菩薩具淨尸羅安住實諦加持之力則能增長布施方便求無我所無攝受法修習方便證一切法真實理趣得不還法及善安住不退轉地速疾具足無礙辯才智慧增廣猶如大海無邊莊嚴當於後時無有餘人頗能恭敬受持此法唯除菩薩希求甚深如實法者爲欲開示如來法藏希求樂欲增上心者調善意樂正思惟者彼等於此甚深法中精勤修學入此理趣則能了知異名演說亦能了知一切諸法自性本性無邊莊嚴假

使如來以種種名演說諸法然於諸法本性自性亦不相違如來開示諸法本性不相違法說一切法無所造作凡所演說無有所說及能說者無邊莊嚴如來已得演說善巧勝波羅蜜如來亦無少法可得亦無隨得亦不徧得如來不爲少法安住故不捨離故不爲生故而能說法亦不爲得少分法故亦非不得故如來行無所得如來不行亦非不行亦不應說諸佛如來行如實行何以故無有少法說名如來此是如來住如是住行如是行若彼如來以名字故名如來者如來與名非異非不異非異非不異故不應說

言如來若來若去如來非戲論者超過戲論亦無超過如來無有超過超過亦無如來如是如來與如來性非卽非離不虛妄性不變異性亦復如是如是稱揚如來體性無有少法開示演說亦無示現如來證得一切諸法如實本性然一切法所有本性不可宣說一切諸法無所有故如是如來說一切法無有所作亦無變異不生不滅不出不離一切諸法究竟清淨故非得非徧得於一切法無有所得無所得故無有可證如是無有少法可得若法可得於諸法中應有受者既無受者是故當知一切諸法由不生故無

有得者如來名號亦由聖教假名施設如是言說性清淨故聖者於中不得少法然於聖者亦無有法及與非法亦無有法名爲聖者及非聖者無有少法與彼相應或當相應於此如來所有演說皆應了知亦復不應隨俗而轉如來能說法及非法亦不建立有法非法如來能說善不善法亦不建立有善不善如來能說一切諸法亦不建立有一切法如來能說法無表示亦不建立有無表示無邊莊嚴如來所說此甚深法無淨業者不能了知若有樂求無上菩提於生死中求解脫者應當覺了諸佛如來所演說法無

邊莊嚴若諸菩薩於此法中能解了者應無猶豫不
取不捨亦不見有少法生滅無有戲論非無戲論則
能演說此眞實法於此演說眞實法中亦不執著無
邊莊嚴譬如須彌山王與諸福德善根衆生所用宮
殿作依止處衆生於彼而受歡樂如是如是作善根
者諸菩薩等於此法寶積集教中而能聽受由此法
寶菩薩能得一切智智無邊莊嚴此契經法能隨順
入無上法智爲欲開示如來法藏陀羅尼故如是流
布此陀羅尼能攝一切所有廣大眞實之法諸佛如
來所說之法皆悉從此無邊陀羅尼門之所流出此

陀羅尼爲欲清淨一切法門是故如來開示演說此
陀羅尼能攝一切契經等法不成不壞無初中後此
陀羅尼如來護念徧於十方諸佛世界能作無量無
邊佛事無邊莊嚴於此最初陀羅尼品說義品理趣
品中而能攝受一切諸法無邊莊嚴彼中諸菩薩等
欲隨覺了此教法者欲流注法令不斷者欲入諸法
無住印者欲隨覺了無有障礙祕密門者欲隨發起
趣向加行大精進者欲隨覺了諸法性相說此法者
應當受持諸佛如來所演言教既受持已隨應了知
一切所有祕密言辭欲隨趣入總相演說文字智者

欲隨覺了演說諸法差別理趣者欲隨憶念一切諸法簡擇智者爲欲利益安樂一切諸衆生故施設勝義善隨機根授與衆生令得利益若稱揚法若流傳法若演說法以資糧心哀愍利益求佛之智不於少法而生執著由不執著無有所取亦不觀察無二法智亦不示現內智外智不於少法而生厭足亦不應以下劣精進希求上智勤修一切甚深之法所有難問隨義而說應住自利及以利他應善觀察自他之想入一切法皆悉無我我清淨已隨入一切諸法清淨愛樂開示演說言教若問不問乃至少法不生慳

恪菩薩應作如是四無量心我爲利益諸衆生故隨與勝施最上之施所謂無上法寶之藏我今當令一切衆生與不可說法寶相應假令衆生作諸重惡終不於彼生慳法心離諸慳惱能爲捨施爲法施主我今當作如來之事一切智事令諸衆生捨離重擔於大瀑流當以法船運度群品能令衆生得於一切安樂資具菩薩當以如是悲心發生覺慧速疾證於殊勝之法於此契經陀羅尼門演說諸法差別總持當得成就捨離生死不爲他論之所攝受能破一切外道諸論降伏魔軍爲欲滅壞諍論法故應如是住無

邊莊嚴此陀羅尼門一切如來之所攝受善作憶念
譬如後身菩薩住於三十三天夜摩天兜率陀天樂
變化天他化自在天中兜率陀宮一切諸天承事供
養一切衆生咸生愛樂成熟善根攝諸勝福餘有一
生施戒福蘊具足清淨成就一切殊勝智蘊於此三
千大千世界一切衆生所不能及而能映蔽一切有
情所有善根亦爲一切諸有情等恭敬讚歎現前獲
得一切智智若彼菩薩從兜率宮下閻浮時卽於中
國無怖畏地毘勝妙處在大城內一切衆生衆會之
中降生出現爲諸衆生瞻仰禮拜供養恭敬此陀羅

尼契經之門亦復如是入於一切諸法之中而得安
住一切諸法皆從此生亦從此滅菩薩於此得安住
已成熟增長於一切法而得安住一切法中而得自
在爲其主故菩薩最後受身生於人中以無觀視一
切法印三摩地力普徧觀察一切有情及徧觀察一
切三千大千世界由得法陀羅尼醍醐之味以廣大
心善住廣大智慧境界終不貪愛一切欲樂玩好資
具亦不希求一切染法端嚴相續由住彼空三摩地
覺能善觀察一切諸法隨得無相方便善巧而於一
切無所執著能善了知一切三界有爲之法無非過

患安可貪著應求出離速得寂靜極寂靜界及勝解
脫勝出離界然於彼識不住不著觀察生滅積集散
壞於諸有情起大慈悲爲成熟故生出離覺以覺理
趣隨宜方便能隨順入最勝智慧隨念一切有情善
巧方便而得自在隨得諸法無有障礙陀羅尼善巧
理趣以善巧智簡擇觀察一切有情及善觀察不思
議法決定理趣雖復少年端嚴美麗於諸欲境曾不
愛樂捨離所有一切資財珍玩眾具親戚眷屬思惟
觀察以厭離心希求寂靜從家出已趣於非家既出
家已而能成就不思議覺甚深方便隨所作業積集

資糧趣向無上菩提道場隨願莊嚴獲得無上陀羅
尼印甚深方便最勝尊頂由是清淨陀羅尼門善巧
理趣得一切法自然之智及無障礙一切智智徧持
善巧彼既得於一切智智陀羅尼門隨得決定一切
智智善清淨已安住無上一切智智加持之力能轉
無上清淨法輪亦能隨得一切法智巧妙言辭諸法
譬如盛日光明照耀如是法聲光明徧示一切天人
之類無邊莊嚴菩薩住於一切智智陀羅尼已得阿
耨多羅三藐三菩提彼陀羅尼門句義差別諸餘菩
薩所不能知若一生補處菩薩坐於道場以清淨覺

無師自悟此陀羅尼而得現前亦猶菩薩爲菩提故
無量劫中積集善根於其長夜久修梵行得深法忍
哀愍一切諸衆生故大慈悲心方得現前無邊莊嚴
菩薩由是陀羅尼故坐於道場當證阿耨多羅三藐
三菩提我今於汝不可示說汝得菩薩智慧現前能
證彼法當於爾時諸菩薩等自應解了爾時菩薩得
無邊門無量門因門無譬喻門悉皆現前而彼門者
不可宣說超過世間不共一切天人魔梵及諸沙門
婆羅門等逮得最上清淨之法一切智智及自然智
菩薩由是能入清淨自然之智能轉無上清淨法輪

漸次爲於無量衆生攝取無上一切智智於諸法門
及涅槃門得清淨故開示演說無量種種善巧理趣
而能發生持蘊善巧亦能示現持蘊清淨善巧之智
界處緣起亦復如是又令衆生發生趣入聖諦法門
亦能示現聖諦清淨善巧之智又能發生三十七品
菩提分法差別善巧亦能示現菩提分法清淨之智
而能發起持奢摩他毗鉢舍那清淨善巧之智亦能示現
持奢摩他毗鉢舍那清淨善巧又能發起持三摩地
三摩鉢底善巧之智亦能示現禪三摩地三摩鉢底
清淨善巧又能發起持無迷惑功不唐捐善巧之智

亦能示現持無迷惑功不唐捐清淨智慧又能發起
持厭離盡無生之智亦能示現持厭離盡無生清淨
善巧之智又能發起持明解脫善巧之智亦能示現
持明解脫清淨善巧而能演說大涅槃門亦能住持
一切句義捨離清淨善巧方便於有爲無爲有漏無
漏世出世法以無量名表示宣說法門清淨故爲諸
衆生開示無上決定之法及持清淨微妙智因無邊
莊嚴如來說此大陀羅尼徧持方便爲一切智陀羅
尼善巧之力得安住故隨諸衆生一切本願示如是
行令人隨覺理趣差別善能開示陀羅尼威力無上

法藏而能流注降灑法雨潤洽一切枯槁有情施以
妙法咸令滿足汝等應當隨如來學於此甚深決定
之法不應違逆汝等於此一切智智大陀羅尼不久
當得徧持自在住陀羅尼爲諸衆生當作如是無量
義利如我今者汝等當以無量異名開示演說此陀
羅尼決定諸法甚深智慧無邊莊嚴此中應當希求
勝解不應捨離菩提資糧云何應當希求勝解謂諸
菩薩應當解了一切諸法不生不滅不動不住不來
不去自性空寂於彼空性亦不執著何況於相起執
著想彼空性中無有相想若彼空中無有相者能入

如來說有爲空無我我所一切我人衆生壽者如是
空性非染著非不染著非汙非不汙非迷惑非不迷
惑非愛非不愛不住於空亦不徧住亦不建立若空
獸離彼卽寂滅無有分別無徧分別無勝分別無普
分別無有功用乃至無有少法可取自性清淨彼卽
諸法本性自性一切有爲本性皆空乃至一切善不
善法有爲無爲世出世間亦復如是菩薩攝受如是
勝解得入解脫解脫智見及能攝受普淨無垢解脫
之處菩提資糧云何名爲菩提資糧謂戒清淨智慧
清淨三昧清淨解脫清淨解脫智見清淨施波羅蜜

清淨戒波羅蜜清淨忍波羅蜜清淨精進波羅蜜清
淨禪波羅蜜清淨慧波羅蜜清淨若彼清淨卽普清
淨若普清淨卽無垢法門性淨之心光明照耀無有
煩惱彼心常住本性空寂亦無照耀客隨煩惱三種
染汙彼皆不實空無所有如是心性不與煩惱清淨
相應何以故是心無二亦無二分本性清淨若能如
是了知心性非煩惱染之所染汙非內非外不在中
間皆不可得唯除妄想因緣和合雖有心生亦不可
見十方推求了不可得亦無有心能見於心如是攀
緣非心和合心亦不與攀緣和合亦非因緣與心相

應心亦不與因緣相應唯由心故彼一切法與心相應凡所有法與心相應非互相知亦不可見何況諸法非心相應以第一義思惟觀察無有少物可相應者及不相應何以故無有少法與少法相應及不相應一切諸法自性寂靜自性亦不與少物相應及不相應一切諸法所有自性卽是本性若是本性彼無自性汝今當知若以言說得一切法本性自性無有是處於諸法中無有少法名爲諸法本性自性一切諸法本性皆空一切諸法自性無性若空無性彼則一相所謂無相以無相故彼得清淨若空無性彼卽

不可以相表示如空無性不可以相表示乃至一切諸法亦復如是是空無性非染非淨然是一切諸法本性若是一切諸法本性非由染淨之所建立無住無起無邊莊嚴汝今當觀一切諸法無住無起無所建立本性清淨云何衆生於中迷惑此由世間乘虛妄輪爲虛妄輪之所迷惑所言乘者亦無有乘亦非無乘而此世間乘虛空輪爲虛空輪之所繫縛然虛空輪亦無所有此諸衆生爲大愚癡之所迷惑而於其中無有愚癡亦無迷惑無邊莊嚴汝觀衆生以愚癡故於此法中不能了知住於諍論無邊莊嚴住諍

論者卽爲非住然諸世間以迷惑故不能了知彼卽清淨若不住者卽名爲住是則不住清淨善根無邊莊嚴如是如來祕密法門難解難入唯除汝等能於長夜修行善法而得了知無邊莊嚴如來嘗說住淨論者則爲非住云何爲住所謂不善然不善者是無所有若有於此無所有中不能了知住與不住無有別異是則名爲住於淨論若復有住清淨善根則不名住若不住者無有過失無過失故則能了知如是法門若不清淨無有是處若諸衆生無有智慧爲大煩惱之所覆蔽無智慧故假使少有明了順說尚不

能解何況祕密非隨順說若不住者是則清淨云何不住謂不住善法及出離界何以故無出離界及界施設於涅槃界若不住者名得涅槃此涅槃名但假施設如是涅槃無有所得亦復無有得涅槃者若有得者則應滅後更有如來若無得者則應滅後無有如來若滅度後言有如來及無如來俱不可說此不可說亦是如來假施設句有諸衆生於甚深法不勤修行而生疑惑若有說言如來有色滅度之後應有如來若有說言如來無色滅度之後應無如來乃至滅後非有如來非無如來亦復如是若法不生不滅

彼法滅後不應說有說無如是如來不生不滅彼亦滅後不應說有說無乃至邊無邊等如來說彼俱不可說若說有邊則無有中若說有中則無有邊所言中者非有非無若復於中實有實無是則便與緣起相違若復有法非從緣起及非緣起彼法不滅若有若無俱不相違所有一切從緣起法及緣起法此無中邊非有非無若非有無云何可說無邊莊嚴如來以大方便安住彼中爲諸衆生破無明轂開示演說不違緣起一切諸法皆入緣起若入緣起是則無有中邊之說若離言說乃至無有少法可得無邊莊嚴

汝今當觀無所有法無有邊法說名中道以於方便說有覺慧能持諸法然持法者亦不可得不可得故無有言說無邊莊嚴汝等智者應如是知一切諸法真實之相不來不去無分無斷不一性不異性到一切法第一彼岸無有少法不到彼岸到彼岸者卽是涅槃一切諸法悉涅槃相是故當知不可宣說唯除世俗說爲中道如是中道彼卽趣向大涅槃路亦無涅槃是彼所趣若有涅槃是彼所趣而於諸法應有去來一切諸法性皆平等是故涅槃名無所趣無邊莊嚴此名中道然此中道卽非中道何以故無增無

減故無邊無取故法若無邊云何有邊謂無處所是
無邊法凡夫衆生於無處所執爲邊處見邊處故不
得解脫以於真實無處所故無邊莊嚴汝觀如來以
善方便決定覺慧乃能演說如是中道無邊莊嚴諸
佛如來於一切法無有疑惑無忘失念諸佛世尊心
常在定得三摩地無礙自在常善觀察安住最勝三
摩呬多而說語言無量知見不住非處說清淨法說
究竟法說寂靜法如來所說無有遺餘無邊莊嚴如
有寶珠名種種色在大海中雖有無量衆多駛流入
於大海以珠火力令水消滅而不盈溢如是如來應

正等覺證菩提已由智火力能令衆生煩惱消滅亦
復如是無邊莊嚴若復有人於日中稱說如來名
號功德是諸衆生能離黑闇漸次當得燒諸煩惱如
是稱念南無佛者語業不空如是語業名執火炬能
燒煩惱若復有人得聞如來及佛名號離諸黑闇與
彼衆生爲涅槃因無邊莊嚴我爲信於如來衆生及
諸衆生煩惱滅故降澍法門無邊莊嚴如來所說是
法真實以真實故無有少法開示演說而於此法無
實無虛無邊莊嚴如來是實語者住真實法能演說
此陀羅尼門無邊莊嚴此真實法誰當能了唯除菩

薩如實見者具足見者作善業者於甚深法餘無能
了無邊莊嚴於此義中應當隨順自於此法繫念現
前不信樂餘從他生智爲欲利益安樂衆生於此法
中應生隨順若於此中生隨順忍是則不住不隨順
中無邊莊嚴無聞衆生無隨順忍於此法教不能了
知或復有餘異見所行乘異路者趣惡道者不作善
者親近諸餘行異行者彼等不能入此法門無邊莊
嚴汝今當觀若有說此無障礙藏法光明時所有一
切無聞衆生未善調伏凡夫心故無有威儀由此遠
離如是法教若有衆生能修習身於此法中假使無

有能隨順忍尚不遠離何況有能生無漏忍無有執
著於此衆會能轉無障無礙法輪何以故此等皆住
無障礙地無邊莊嚴我爲成就善根衆生及爲如來
加持衆生於無礙法見清淨故亦欲利益哀愍一切
故演說此陀羅尼門無邊莊嚴若有於此法門能悟
入者應知彼已住菩薩地能速疾證無生法忍不久
當得授菩提記無邊莊嚴汝等於此甚深法門應生
勝解無邊莊嚴汝今當知如是法門無執著者無得
忍者以之爲地若有供養往舘諸佛能於長夜勤心
修習善身威儀善護語業善調伏心平等智慧隨憶

念者心無所住於此法中善受持者不顧身命彼人則能流傳此經當於後時若有衆生於此法中爲聽聞故勤修習者尚難可得何況有能書寫受持讀誦通利開示流布爲他廣說是人不久獲得清淨陀羅尼門速疾逮得清淨智慧當能入於一切智智無邊莊嚴汝觀如來爲諸菩薩得一切智智故開示演說如是法藏然於其中無有少法而不演說如是所說無說而說能生清淨及能開示清淨法門一切諸法等虛空相云何爲等以一切法與虛空等而是虛空非等不等一切諸法亦復如是如空無邊諸法亦爾

一切諸法邊不可得不可得故無有邊際無邊際故說爲無邊若能於中如是住者是卽名爲住如來法住如來法則無所說若無所說於一切法以假名相隨應了知不應於中而起執著若不執著卽不墮邊若不墮邊則不墮中若墮於邊則墮於中是故應當離於中邊若離中邊卽離一切若離一切則無所說由此獲得清淨智慧於一切法無所取著無有所取及能取者何以故諸法無我我無所得故我性自性無所有故如是如是無邊莊嚴如佛所說諸行無常如是演說無變異義不相應義如佛所說諸有苦義

如足演說涅槃義厭離義如佛所說涅槃寂靜如是
演說一切有爲皆捨離義或無常故或諸苦故或無
我故或涅槃故如是等門此是如來之所演說此亦
開示一切諸法本性自性無邊莊嚴如來以種種名
以種種門種種語言演說諸法如來亦不異於諸法
本性施設非一性非異性一切諸法非一非異不可
見故速疾證入虛空自性趣一切法無所有相無邊
莊嚴此陀羅尼門爲諸菩薩本性清淨自性調伏是
故發起言調伏者爲欲調伏貪瞋癡故調無明故及
令趣入如是平等以貪瞋癡能調伏者亦不可得若

不可得卽是調伏無邊莊嚴或貪瞋癡如理推求亦
不可得以貪瞋癡空無所有虛妄不實誑惑愚夫無
所安住彼亦如是無有住處亦不可得是貪瞋癡從
於彼生卽於彼滅本性空寂應如是知云何應知如
其不生彼則不實亦不顛倒是貪瞋癡皆以無明黑
闇爲首從彼所生由彼所生一切皆悉虛妄不實是
貪瞋癡本性清淨如是見者能生清淨不思議門及
能獲得陀羅尼門若有能於如是法中思惟觀察是
名獲得陀羅尼業及智慧業是名平等了知之智是
名清淨菩提資糧是名精進不放逸地是名調伏憍

慢放逸地是名不壞戒見威儀是名清淨身語意業
是名隨順無我智相是名能斷能滅離想是名出生
無量無邊善巧方便無邊莊嚴汝今當觀於此信解
出離法中開示演說一切諸法本性自相及能開示
此諸法門說一切法等虛空性能說法者亦不可說
所爲說者亦不可得無邊莊嚴我今說此諸菩薩等
悟入句門若諸菩薩於此學已能得甚深如海智慧
一切他論無能摧伏隨得一切智所趣行善說法要
不由他教得不思議平等智慧由智慧故無有所著
能演說此無名無相一切法門能得隣近諸佛如來

一切智智及自然智所有名號逮得一切名相清淨
隨證速疾普徧音聲得悅意聲得殊妙聲得清淨聲
爲諸衆生信受語言親近諮問以決定慧能善巧答
所謂時語如理語利益語柔軟語義決定語以一義
說能令衆生了知多義無邊莊嚴汝今當觀諸菩薩
等於此修行而能覺了諸佛菩提能得如是無量功
德斷諸愛恚憂惱愚癡能辦所作得差別智於一切
處已善修學獲具足忍不退失法意樂清淨住於大
願於諸衆生善言問訊無邊莊嚴若諸菩薩於此法
中已不勤修今不勤修當不勤修於諸如來殊勝功

德無有少分無邊莊嚴若有菩薩於此法中能勤修習志求一切如其所願如其所行如所發趣如所意樂當滿足者少極少難得極難得若有於此甚深法中能住能忍觀察簡擇者當得證於無盡神通大神通智超過一切世間智自然智無邊智無量智無邊莊嚴此出離法陀羅尼門若有於此勤修學者當得近於菩提道場爲諸衆生安住發起大慈大悲作諸佛事

大寶積經卷第五

校謄

第三紙

十三行住處之住南藏作依

第四紙

五行能善宋藏作善能

音釋

醍醐

醍音提醐音胡醍醐酥之精液也

唐捐

捐音緣唐捐謂徒棄也

先品封淑人吳江金氏男吳大士彥施貲刻此
大寶積經第五卷 荆門州沙彌清蓮對
州王國英書 吳縣仇鵬刻
萬曆丙申孟夏徑山興聖萬壽禪寺識

真

二二