

大寶積經并序

大唐太上皇製

朕聞天之為大也高上下下之容可紀地之為大也廣縱橫之數可推則知無去無來不生不滅極沉淪於沙劫殺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在陶鈞之內萬八千載即為俄頃之間漢日載其通暉周星彰其降誕驚頭筆下演金口之微言鷄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曷耀於昏衢慈雲清於朽宅無得而稱者其惟正覺乎然則教自西方法流東夏焉鳴龍樹肇闡瓊編羅什道安承宣寶偈閑中道俗雖傳貝葉之文江左黎元未極蓮花之旨又以元魏迷於釋典宇文扇於魔風開皇之初暫為修建大業之末遽即分崩我大唐之有天下也

睿聖重光文思御曆吞沙靜蕪練石

大寶積經第一卷 第二張 翔字号

稱神巢燧執鞭義農擁篲懸法王之鏡轉梵帝之輪被正朔於蟠桃混車書於細柳三藏沙門菩提流志者南天竺國淨行婆羅門種姓迦葉氏也年十有二外道出家事波羅奢羅學聲明僧佉等論并曆數呪術及陰陽等年踰耳順遽乃心歸知外法之乖連悟釋教之深妙隱居名岳積習頭陀初就耶舍瞿沙三藏學經論其初遍遊五天竺國

高宗天皇大帝聞其遠譽挹其道風永淳二年遣使迎接

天后聖帝應軋司契當宇披圖令住東都居福先寺譯佛境界寶雨花嚴等經一十一部

中宗孝和皇帝俯機履運配永登樞神龍二年令住京下於崇福寺翻譯此經俄屬靈祐樹徵綿區集禍

喬岳之仙長往茂陵之駕不還朕以庸虛謬膺丕構勅遵前旨勗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

大寶積經第一卷

第三張

翔字号

二年六月八日畢功進內法師戒珠在握慧炬明心為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万方億地之毗恒逸遠還寧謐朝野歡娛致澆俗於淳源歸迷生於壽域暫垂紫機之暇聊題細帙之前所有會名具於其目云尔
大寶積經三律儀會第一之一

大唐三藏法師善提流志奉詔譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山其山高峻嚴麗可觀持諸雜種猶如大地衆華卉木悉皆茂盛其中復有天龍夜叉毗舍闍緊那羅等常所遊止復有種種異類諸獸所謂師子虎狼麒麟鳥馬熊羆之屬止住其中復有無量百千衆鳥所謂孔雀鸚鵡鷓鴣鴉羅鳥鳬鴈鴛鴦命命等類依之而住是諸衆生以佛威力不為貪欲瞋癡所惱不相茹食共相親愛猶如母子是山王中多諸雜樹叢林蓊鬱枝葉繁榮謂天木香樹菴摩羅樹甄叔迦樹尸俱陀樹梅檀沉水如是等樹无不備有復有水陸無量雜華所

大寶積經第一卷

第四張

翔字号

謂阿提目多華瞻婆香華波吒羅華婆師迦華蘇易那華由提迦華優鉢羅華波頭摩華俱物頭華芬陀利華迦羅婆華摩訶迦羅婆華如是等類諸雜名華光飾山王處處充遍是山王中常於夜半興大密雲輕雷細雨從初至末漸遍其山八功德水流滋普洽如搆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鳥微加水灑光色鮮明倍更增勝此山王中衆生草木含滋發暉亦復如是而此山中生諸軟草羶靡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夷無傷趾步下足之時陷深四指舉足之時還復如故其中多有陂泉池沼清冷盈滿生雜蓮華青黃赤白紅紫頗黎金火等色大如車輪香氣普熏一踰繕那山王頂生於大妙寶蓮華座無降伏寶帝青金剛以為其莖大吠琉璃為諸寶鐸瞻部檀金為廣

大寶積經第一卷

第五張

翔字号

淨葉順時清淨梅檀為臺瑪瑙寶王以為其鬚其華縱廣猶如大海十億阿修羅王常所執持十億雜色摩尼寶網弥覆其上十億龍王雨妙香雨十億金翅鳥王口銜繒綵十億緊那羅王至誠瞻仰十億摩睺羅伽王虔恭俯視十億乾闥婆王歌詠讚歎十億百千諸大天帝與布瑞雲而雨末香燒香衣服華鳥幢幡寶蓋十億梵王曲躬恭敬十億淨居天衆合掌頂礼十億轉輪人王七寶侍從來至其所十億海王從大海出而敬礼之十億光明摩尼寶以為照曜十億淨福摩尼寶珠為勝莊嚴十億遍照摩尼寶為無垢藏十億妙光摩尼寶為大照明十億雜色摩尼寶而為遍照瞻部幢寶為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為妙莊嚴十億如意寶出無盡莊嚴是大蓮華從於如來起過世間善根所生菩薩志意之所愛慕遍現諸方從如幻法出善法業

生以无諍法性理趣在嚴如夢法性
無行法印順無著理遍滿十方一切
法界是順佛境功德所致若於无量
阿僧祇劫歎其色相功德在嚴不可
窮盡今時世尊於其華上結跏趺坐
與大比丘眾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
垢善辟憍梵鉢提優樓頻螺迦葉那
提迦葉摩訶迦葉舍利弗大目犍連
阿那律須菩提離波多富樓那弥多
羅尼子優波離羅睺羅難陀等而為
上首志皆覺悟自性諦理證實際入
法本性度諸有海行於如來虛空之
行志能永斷隨眠結縛而於攝藏住
无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為
不請友常能衛護一切眾生與諸有
情為不捨友通達佛法所行境界守
護聖法捨願受持諸佛正教現前得
生如來種性善能趣向一切智智
復有菩薩摩訶薩眾八千人俱普賢
菩薩文殊師利菩薩等而為上首所

謂最上智智菩薩最上寶智菩薩一
切語言智智菩薩无著智智菩薩花上智
菩薩日上智智菩薩月上智智菩薩无垢
上智智菩薩金剛智智菩薩速塵智智菩薩
光幢智智菩薩妙高幢智智菩薩寶幢智智菩薩无
碍幢智智菩薩華幢智智菩薩淨幢智智菩薩日幢
智智菩薩端嚴幢智智菩薩離垢幢智智菩薩遍照
幢智智菩薩陀羅尼威德智智菩薩寶威德智智菩薩
大威德智智菩薩金剛智智菩薩威德智智菩薩无
垢威德智智菩薩日威德智智菩薩月威德智智菩薩
薩福山威德智智菩薩智照威德智智菩薩普
勝威德智智菩薩地藏智智菩薩虚空藏智智菩薩
蓮華藏智智菩薩寶藏智智菩薩日藏智智菩薩清
淨功德藏智智菩薩法海藏智智菩薩遍照藏
智智菩薩齊藏智智菩薩勝蓮華藏智智菩薩日眼
智智菩薩淨眼智智菩薩无垢眼智智菩薩无碍眼
智智菩薩普明眼智智菩薩善利智眼智智菩薩金
剛眼智智菩薩寶眼智智菩薩虚空眼智智菩薩普
眼智智菩薩天冠智智菩薩照法界摩尼冠智智菩薩
妙智智菩薩提摩尼冠智智菩薩照十方冠智智菩薩
出現一切佛藏冠智智菩薩超一切世
間冠智智菩薩普照冠智智菩薩无碍蔽冠智智菩薩
執持一切如來師子座冠智智菩薩普

照法界虚空冠智智菩薩梵王髻智智菩薩龍
王髻智智菩薩一切佛變化影像髻智智菩薩
妙智智菩薩一切願海音聲摩尼
王髻智智菩薩放一切如來圓光摩尼寶
雷聲髻智智菩薩一切虚空无差別表示
摩尼寶網覆髻智智菩薩一切如來法輪
聲髻智智菩薩一切三世名輪聲髻智智菩薩
大光智智菩薩无垢光智智菩薩寶光智智菩薩離
塵光智智菩薩照光智智菩薩清淨智智菩薩日
光智智菩薩神變光智智菩薩天光智智菩薩福光
智智菩薩智光智智菩薩法光明智智菩薩神通光
智智菩薩光照智智菩薩華光智智菩薩寶光智智菩薩
覺光明智智菩薩梵光智智菩薩普照光智智菩薩
梵音智智菩薩海音智智菩薩地吼音智智菩薩世
間王音智智菩薩山王音智智菩薩山王相擊
音智智菩薩遍法界音智智菩薩一切法海雷
音智智菩薩摧伏諸魔音智智菩薩大悲理趣
雲雷音智智菩薩遍息一切世間苦惱音
智智菩薩法勝音智智菩薩殊勝音智智菩薩智勝
音智智菩薩福須弥勝音智智菩薩功德寂勝
音智智菩薩名聞勝音智智菩薩普光勝音智智菩薩
大慈勝音智智菩薩智照勝音智智菩薩如
來種姓勝音智智菩薩光德智智菩薩勝德智智菩薩

大寶積經第一卷 第九張 翻字号

薩法涌德菩薩遍照德菩薩法德菩薩月德菩薩虛空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眾帝王菩薩天帝王菩薩寂靜帝王菩薩不動帝王菩薩寂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身覺菩薩開寤覺菩薩照三世覺菩薩寶覺菩薩廣大覺菩薩普光覺菩薩法界理趣照覺菩薩如是等菩薩摩訶薩八千人俱皆悉安住普賢願行所行無著者普遍一切諸佛刹故變無邊身者親近一切佛如來故所緣無際限境界清淨者了知一切佛神變故趣无量者往詣諸佛現等覺處无休息故無邊光明者於一切法實相海中得无邊智光明故無邊劫中說功德無盡者辯才清淨故等虛

大寶積經第一卷 第十張 翻字号

空界者智所行境清淨故无所依者隨世意樂現色身故能離翳者了知无有眾生界故虛空智慧者放光明網遍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无畏者眼住法界盡其際者於一切法住无所碍者遊無邊智海者已度智彼岸者般若波羅蜜多者般若波羅蜜多到一切世間波羅蜜者於三摩地彼岸得自在者復有五百比丘尼俱其名曰摩訶波闍波提比丘尼瞿曇彌比丘尼安隱比丘尼優鉢羅華比丘尼瘦瞿曇彌比丘尼耶輸陀羅比丘尼等而為上首復有五百優婆塞俱其名曰善威德優婆塞天威德優婆塞慧光優婆塞名稱威德優婆塞超名稱威德優婆塞善慧優婆塞月德優婆塞月歡喜優婆塞大歡喜優婆塞羅睺賢優婆塞大賢優婆塞等而為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

大寶積經第一卷 第十一張 翻字号

夷勝光優婆夷善眼優婆夷等而為上首及餘無量天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等圍遶恭敬而為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眾生界心得歡喜開曉有情稠林之心隨眾生意而為宣說開示照曜眾生諸根令其轉趣今時尊者摩訶迦葉從坐而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊若諸眾生求於佛法力无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為汝分別解說時大迦葉及諸大眾受教而聽佛告迦葉若諸眾生求佛智慧力无畏者是等眾生無有少法為其可得

无所依倚種諸善根迦葉菩薩乃至
不於阿耨多羅三藐三菩提時有所
得者即為著想若著想者於佛法外
起有為想於有為外起無為想即於
佛法而生想著及起解執起解執時
於佛法中堅住不捨當知是人不知
為向无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
別所分別處則為所害若為所害則
便馳騁若馳騁者則有流轉若流轉
者則有貫穿有貫穿者則有妄想有
妄想者則有分別有分別者則增妄
想若增妄想則有遍計若有遍計則
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无分
別若失壞者則便常入若常入者則
便親近若親近者則有隨眠若有隨
眠則有相續若有相續則增相續若
增相續則遍相續若遍相續語則狂
亂語若狂亂則便誑惑若有誑惑則
便憂惱有憂惱者則有悔恨若有悔

恨則依倚無明為憂喜損害而於是
中无有少法可為依倚然從妄想流
澍生故為想繫縛從想繫縛則想相
續故名想縛无有實處一切貪瞋忿
瞋癡處皆是虛妄遍計分別增分別
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
何名愛處无有定法名之為愛名為
愛者名愛處所然有愛者但由堅著
若堅著時為虛空愛若虛空愛生執
著者彼人即當得愛執著我愛執著
者衆生愛執著者善不善愛執著者
迦葉是人則於一切空法起非空分
別則於非物而生物想何謂為物謂
以菩提若以菩提為其物者彼彼衆
生由我想故而有我想即非菩薩於
是中想若不可得彼中想者亦不可
得是名我想无真實句此即增語所
謂我想若復有能圓滿薩埵則圓滿
菩提何謂菩提所謂圓滿猶如於幻
云何如幻謂說大我想者大命想者
若復以想依止想者則由非想依止
非想若以非想依非想者則由狂醉

故醉若由狂醉故醉則以苦逐苦若
以苦逐苦者則彼彼如來皆說安住
狂言馳騁者何故名狂言馳騁者
謂增作意若增作意則有真高若有
真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
言雲聚者則為非聚故名雲聚何名
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
相續而於其中无少大相以為可得
汝觀雲聚起廣大相則為非相若非
想者但由畢竟廣大之相非實雲聚
迦葉譬如有入語他人曰可共往詣
蔭處坐耶智者言曰我不往坐彼作
是言我於今者不作是說但言是蔭
尔時智者復語彼言汝言蔭者即是
非蔭迦葉汝觀彼人乃至隨俗猶能
覺了如是如是迦葉如來如實了知

大寶積經第一

第十五卷 翔字号

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
順想於諸眾生所有我想於如來所
是第一義何以故如來今者已知彼
想悉知一切眾生想者即為非想此
是寂勝秘密之言或有愚夫而生違
背與如來諍是故我言世與我諍我
不與世諍云何名世所謂眾生何故
眾生名之為世如來了知如是世間
是故眾生名之為世如彼愚夫異生
之解則便壞滅極為所害此是彼等
常得信住隨其世俗所謂无明何以
故彼居大闇名住世者若住世者則
便有貪若有貪者則便有瞋若有瞋
者則便有癡若有癡者則為不淨若
不淨者則便相違與誰相違所謂如
米及聲聞眾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
便遍求若遍求者則知足不知足
者則多所作多作者則便多欲若
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

大寶積經第二卷

第七卷 翔字号

隨流亦隨流行者若是隨流隨流行
者則趣於死若趣死者則不趣涅槃
不趣涅槃者則至非行處至非行處
者則趣地獄如是迦葉由不祥法與
之相應瞋忿毒心及不覆蔽不覆蔽
者不觀我想不觀察者作一合想不
能銷滅我及我所何名為我執不實
故住種種想造諸世業若如是者彼
執我相以為其我何名我所謂貪欲
故名為我所以於諸欲與身和合即
起貪心起貪者已能壞戒蓋便於他
所生不善心由瞋覆蔽不相輕毀及
於財物攝為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
者則便有瞋有瞋者則有吞害有
吞害者則為所燒為所燒者則便遍
燒如是等過皆由貪欲起男女想及
以命想是我所有名為我所以是義
故說我所者則罵已身一切愚天以
我隨眠為愚夫法是故說之以為我
所迦葉若有眾生不聞此法而說菩
提及菩薩行則為非行言菩薩行者

大寶積經第二卷

第七卷 翔字号

實无所有行是菩薩行復次迦葉若諸
菩薩得行圓滿无有缺減清淨極清
淨遍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
空而无積聚為如理者有功德者能
修行者終不為彼不如理者無功德
者不修行者汝等應當受持此法於
是法中勿生執著何以故如來所說
寂為第一為於寂上應供有情而發
問故我以勝法而為解說云何勝法
謂无法想迦葉如是菩薩具足護持
寂初淨戒心不貢高不造无間業不
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
離間離惡雜穢語言遠離貪瞋恚
邪見既不自惱亦不惱他不與欲俱
亦不受欲不為博戲亦不教化終不
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
畋獵毆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眾不為說法除有男子終不往詣比丘尼僧說法會處不應問評諸比丘尼不與女人作其書疏或為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為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眾演說法時為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无病若有寡婦而來請食僧數不滿亦不受之又亦不應入尼眾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礼其足无令足動但應目視雙手掌中善男子不應唯身修習精進亦當勤心正念

一處於諸境界勿起貪瞋為求一切智故起堅牢擔聞是法已成就信心應當修學迦葉若有趣菩薩乘善男子善女人等適聞此法不能生於如實深信終不能得阿耨多羅三藐三菩提何以故由修學故證彼菩提非不修學而能得證若不修習得菩提者猶兔等類亦應證得无上菩提何以故不正行者不能證得無上覺故說亦應證得无上菩提作如是言我當作佛我當作佛以此語故无边眾生應成正覺迦葉若有眾生修學此行甚為難有猶尚不能經一晝夜專念在心何況一切乃至千劫是故如來出現於世甚為難事迦葉假使三千大千世界一切眾生若經一切百劫千劫乃至億百千劫為一眾生同唱是言汝應作佛汝應作佛是諸眾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无間斷如是之言尚不能熟初菩提心何況能證無上佛

果若能證者无有是處迦葉我滅度後末法之時及與汝等已般涅槃不為諸天之所信護當於今時多有眾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今時初為法緣而相親附互相見已欲火燒心動於唇口表其欲念彼相近時初為弟子以阿闍梨法而申礼敬自此之後當漸遣使通致語言道路期會或於街衢或在寺內遙相瞻視於出入時問其所由平稱親族結為姊妹彼等由是數相見故而相習住既習住已生於染心生染心已共為穢事為穢事已更以非梵行名而相呼召

大寶積經卷第一 第五張 卯字号

由行非法退失菩提及以善趣遠離
涅槃棄捨如來違背正法厭惡於僧
在於屏處起欲恚害諸惡尋思是人
無有菩薩勝業四淨梵行譬如今時
勤修梵行諸菩薩眾於未來世起欲
恚害惡尋思者亦復如是迦葉當於
時住是種類所謂惡行賊行矯行汝
觀今時毀禁戒者聞是等經便生誹
謗若有已能住戒布施生於歡喜發
菩提心後聞是經復生謗毀汝觀今
時有此相貌可為記驗若聞是經而
生誹謗於中智者修淨戒者持正法
者知是經內說此比丘名不知法即
應捨離如是等人此輩无心愛敬法故

大寶積經卷第一

大寶積經述

唐朝議郎行河南府告成縣主簿徐鉉撰

夫日月出矣而輝耀十方時雨降矣而澤漉
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匱作羅奈
智勝菩薩起方便之緣淨居天人發成就之
力稱謂所絕者其第一義乎自恒星夜掩仙
虹晝爍青鉢傳其眸容寶棺現其金臂法山
摧仍拂魔箭於危屏直水橫流係慈航於彼
岸烏庫妙藏不可以常祕戒輪不可以終盡
雖雙林下表示於泥洹逮一千年通被於聲
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
西天竺所致也如來昔在鷲峯利建平等金
口注海酌之而不竭寶言如綸振之而有緒
炯茲瑞憲久翳鴻都原壑屢非市朝多變歷
代徇齊之主競興參譯跋陀授記之言罕能

丕就洎我唐之有天下也功橫鐵圍化縣切
利苑禦千界提封萬剎張四攝之扉廣納諸
有騁六道之驥冥濟群惑太上皇以澤深智
海掌耀禪珠神皇帝以勛格梵空冒懸法印
肅敷玄誥昭灑鴻波歷選緇徒明敷列案博
考同異聿興刊緝勇振頹綱嚴持絕紐爰有
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
諧神侶明而辯之復有沙門大德履方宗一
晉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
光祿大夫邠王傳上柱國固安縣開國伯盧
榮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墀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今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梓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關真教上聞仙宁克怡宸襟允穆竦鈞陳於白日親御靈臺落雲雨於彤霄荐加殊尉賢愚稽首以爲利見仁王眞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隆禍私門墜構陟遙岵而崩心瞻冥途而獻福於是肱篋探筭檀波羅蜜廣疊簡牋首崇書寫不變槐火遽盈苔袂然後裝之鏤軸綴以瓊籤羅綠簾而寬舒播珠函而錦縛方使猛風吹嶽長存妬路之文劫火燒天不壞多羅之典

大寶積經卷第一

大寶積經卷第一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三八七頁中一行第五字「并」，資、磧、普、南、清無。
- 一 三八七頁中二行，資、磧、普作「太上皇制」；南作「唐太上皇睿宗皇帝製」；清作「唐睿宗皇帝製」。
- 一 三八七頁下九行末字「初」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「後」。
- 一 三八七頁下一三行第一〇字「宇」，資、普、南、徑、清作「宇」。
- 一 三八七頁下一四行第三字「居」，磧、普、南、徑、清作「居大」。
- 一 三八七頁下一六行第七字「循」，磧、普、南、徑、清、麗作「循」。
- 一 三八七頁下一七行第九字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「於大」。
- 一 三八八頁上一行第三字「六」，資、磧、普、南、徑、清作「四」。
- 一 三八八頁上七行末字「余」後，資、

一 磧、普、南、徑、清有「大寶積經述」，茲以清藏本補於卷末，并校以他本。

一 三八八頁上八行第四字「經」，資、磧、普、南、徑、清作「經卷第一」。

一 三八八頁上九行首字「大」，南、徑、清無，下同。

一 三八八頁上一〇行第八字「住」，徑、清作「在」。

一 三八八頁上一七行第二字「鳴」，資、普、徑作「鵠」。

一 三八八頁中八行第四字「搆」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「欸」。

一 三八八頁中一六行末字「炙」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「軟」。

一 三八八頁下一行末字「王」，資、磧、普、南、徑、清作「玉」。

一 三八九頁上二行首字「無」，資、普、南、徑、清作「以無」。

一 三八九頁上一〇行第一三字「軋」，資、磧、普、南、徑、清作「捷」。

一 三八九頁上一三行第一一字「證」，

諸本作「現證」。

一 三八九頁上二一行「種性」，石、麗作「種姓」。

一 三八九頁下九行「照光菩薩」，麗無此四字。

一 三九〇頁上二行末字「薩」，資、磧、普、南、徑、清作「薩實德菩薩」。

一 三九一頁中一行第九字「喜」，磧、普、南、徑、清作「惱」。

一 三九一頁中六行首字「計」，資、磧、普、南、徑、清作「遍計」。

一 三九一頁下一五行第八字「少」，磧、普、南、徑、清作「小」。

一 三九二頁中一六行「則便有瞋」，南、徑、清作「則有瞋恚」。

一 三九二頁下一七行第一二字「化」，資、普、徑、清作「他」。

一 三九三頁上五行第四字「厶」，資、磧、普、南、清無。

一 三九四頁中二行首字「唐」，資、磧、普、南無。

一 三九四頁中一九行首字「炯」，資、磧、普、南作「炯」；徑作「炯」。

一 三九四頁下一行第一五字「方」，資作「正」。

一 三九四頁下一三行第一五字「亮」，資作「高」。

一 三九四頁下一六行第四字「陳」，資、磧作「陳」。

一 三九五頁上一行第一五字「野」，資作「舒」。

一 三九五頁上三行第四字「墀」，徑作「舞」。

一 三九五頁上一〇行首字「闍」，資、磧、普作「闍」。

一 三九五頁上一二行第一五字「淹」，資、磧、普作「法」。

大寶積經卷第二

翔

大唐三藏菩提流志奉制譯

三律儀會第一之二

復次迦葉當於今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為說法故屢屢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為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於今時皆為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善而謗无上佛果復次迦葉當於今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今時不護語言訶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為住不淨處者

大寶積經卷第二 第三張 翔

說諸法門此法漸當為人輕賤如是漸漸多有女人棄捨丈夫入於寺舍為聞法故而便就坐時有比丘即為宣說相似涅槃迦葉我觀今時有五百數非法之門不修行人常當隨順五百煩惱患无所減諸有所為與俗無別當有如是大可畏事而復於中希望利益是故求菩提者不應親近諸比丘丘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昔為親屬行大慈心常應忍受捶打呵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為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

大寶積經卷第二 第三張 翔

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丘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无所忍則不親近供養承事如是惡人是人復應親近二法云何為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无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為菩薩行是故聞此法已應捨離之則於來世親得奉事弥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間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

大寶積經第二卷 第四分

之正法迦葉辟如長者財寶无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今時諸比丘輩亦復如是聞此經已作是念言此是如來柔軟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寂真實如來所說彼持法者人眾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患皆付囑彌勒世尊於寂後時當為衛護如來法城次後當為无碍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寂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間是經典不生誹謗則能受持讀誦之者无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

大寶積經第二卷 第五分

德彼等自成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今時大迦葉白佛言世尊我已究竟无復志求於此法中退於阿耨多羅三藐三菩提我於是中極為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為證得佛告大迦葉言我不為汝說然今因汝為他敷演汝今勿於如是大事而生疑惑汝等亦當速證无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既證得已為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為四云何精進所謂不求色受想行識求无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志名表示是表示法皆非實有菩薩不應取表示法以為堅實時大迦葉白佛言世尊我等於如來所實无疑惑若

大寶積經第二卷 第六分

他問言是表示法非真實者佛之音聲言說表示為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瞋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无復志求如生盲人以金華鬘冠飾其首而不自見當於今時諸比丘輩亦復如是聞是等經言說文字尚不受持况復能入所修勝義辟如幼童若男若女為大丈夫之所訶叱此幼男女於後異時聞是人名驚恐怖畏當於今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返於是經而生怖畏迦葉如繫蝦蟇在狝猴手而此狝猴面不迴顧當於今時諸比丘等亦復如是聞此等經違背不顧不住其前迦葉辟如野干為狗所逐走趣塚間窟穴深坑當於今時諸比丘輩亦復如是聞說此經如野

于走野干走者謂犯禁戒誹謗是經聞是經已退道還家馳求欲境趣向女人趣於閻諍誼雜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深坑迦葉當於今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為真實諸表示法亦應名實有智比丘應問之曰大德今者為執何事為執空耶為表示耶彼若說言我執表示應報之曰汝即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為我說執何等空何以故不可言說名為空若執表示以為空者或於我我所眾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空无我故不說有我眾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况復如來應正等覺復次尊者為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即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有謂眼處色處乃至意處法處此即眾生及眾生名字仁者為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眾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即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為如來乎彼若說言即以非法以為如來應告之曰若如是者所有眾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麁惡雜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无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瞋恚愚癡之人不堪忍辱者雖為開示不生信心毀此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為表示何等為三謂說斷滅無物无蘊及無恭敬當今之時如是經典為他誹謗汝觀今時不恭敬佛不恭敬法但依表示名字語言虛荷僧名而无實德雖稱佛号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為善說法四雙八

大寶積經第二卷

第十張

第七

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為於衣服飲食卧具病藥緣故毀謗於法菩薩於中應勤精進於是等經深生希有樂欲之心受持讀誦何以故是人來世為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起於千劫有佛出世号休息熱惱住世八万四千劫成熟菩薩利益世間又念過去復有如來号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樂何難作之行攝諸眾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為希有一切眾生不持刀杖追逐我等亦為希有何以故此法即是善丈夫法謂於諸行為無行想難了知故若有我見眾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見為邪見何以故

大寶積經第二卷

第十張

第七

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為邪見若邪見者則名無智若無智者名為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乃至百歲為老所侵莊嚴衣服雖剃鬚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為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為汝等真善知識樂欲利益哀愍汝輩不令於後受大熱惱如慕理迦唐言毗地迦唐言波利婆羅理迦唐言尼富毗地迦唐言波利婆羅理迦唐言尼富毗地迦受諸苦毒迦葉我終不聽執著我見眾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為是賊食重信施亦不成就真比

大寶積經第二卷

第十張

第七

丘戒迦葉寧當絕食至於六日不於我法得出家已食重信施起於我見眾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眾生壽數取趣見有見涅槃見為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
眾苦所逼迫都无能救護唯除世導師
無有戲論者諸苦惱眾生修下劣邪道
漸增諸欲貪由斯墮惡趣元導無救護
住之嶮曠遠趣向邪道中終無安隱處
譬如人持財求利行速道於中群賊起
劫盡諸財失財已空歸為利增熱惱
所貸他人財被債倍生苦斯等亦如是
為法故出家本所持法財白業皆銷滅
唯淨剃鬚髮愚墮諸見中執著我眾生
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瞋恚因緣
逆手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
眾苦所燒然 无能救護者 未來有比丘
卒暴多瞋恚 逼惱諸出家 趣向菩提者
此諸可畏眾 誹謗如是經 不復能信受
釋師子之教 手起瞋恚心 遂共相苦切
更相揚過失 惡名遍十方 虛加惡唱他
於已便生耻 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
汝實善為言 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
沒於瞋迫所 比丘當詣彼 為我故應行
見佛所遊方 昔曾安止處 經行宴坐地
若石及空閑 集已共咨嗟 為之數啼泣
言是彼大仙 經行受用處 昔日曾遊止
轉无上法輪 有為念無常 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 寂勝菩提地

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 猶如野干眾
是為道場地 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
七日加趺坐 諦視菩提樹 瞻觀供養畢
次往鹿林中 言此轉法輪 聲聞於梵世
彼諸比丘等 當為數悲啼 為欲調五人
導師來至此 五人初見佛 各起憂惱心
立割自相要 我等勿為起 時大悲世尊
哀愍群生類 為五比丘說 甘露果時成
禮轉法輪方 心悲數啼泣 次往涅槃處
感佛寂後身 於此雙林下 利益群生類
碑身分支節 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 寂後度善賢 能以智先知
此為寂後度 或修時壽盡 或發趣命終
或修已身亡 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
慈心利眾生 常作勤修事 勇躍心歡喜
當成大覺尊 亦逢事弥勒 供養彼如來

眾中蒙授記 隨心所憶念 為彼大威神
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 札敬於諸佛
若諸女人等 趣無上菩提 我及无量佛
皆當安慰彼 速成男子身 得見於弥勒
供養彼如來 所求念如意 應學諸智者
淨信而出家 堅固樂欲心 多聞學持戒
於弥勒佛前 得受其記莂 是故聞勝利
起信修善賢 安住堅固心 攝諸眾生類
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 捨離諸曲心
常樂在空閑 是則菩提道 若人於是法
空說不能行 眾皆禮敬之 此為可畏賊
若人為飲食 及諸利養事 受持正法門
手共相傳說 斯惡活命人 名為空過世
於此捨人身 惡趣受眾苦 或於佛法內
假名為比丘 誹謗於契經 善說解脫禁
言我具弘宣 所有木叉教 雖為比丘像
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
今不起諸惡 能除此三行 必當得涅槃
復次迦葉如來滅後 昔於佛所深種
善根諸比丘等 悉般涅槃 具勝意樂

大寶積經第三卷 第十六章 初 七

諸眾生類命終復盡後五十歲正法滅時當有比丘性懷貪著猛利貪欲瞋蔽其心樂離間語毒害於他言詞麤獷慙勵驕感住三法中何等為三所謂瞋道販易親近女人住此三法退失四事何等為四謂退戒蘊善趣果證如實見佛由退此四復成四法不生厭離熾盛增長云何為四所謂嫉妬增長熾盛瞋恚惡心增長熾盛瞋者種族增長熾盛貪著飲食積聚眾味愛樂衣服瞋蔽心故置之篋笥專行此事以為常業於沙門法空无所獲亦不發生沙門證道聞是等經當墮四處何等為四謂墮謗法佛所不許而反說之獨為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

大寶積經第三卷 第十七章 初 七

獸背心懷性劣復生熱惱以其瞋恚障蔽心故作是念言我等住在非時非處於非時中而為他人輕毀我等是故聞說如是等經起於誹謗面加毀辱瞋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為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遍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瞋恚亦復不應攝取事物應當住於无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憊急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憊閑今於是中種種名說極淨除行若不住極淨除者具大欲者成罪惡者即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池所求水

大寶積經第三卷 第十八章 初 七

而飲他人謂曰汝已服蘇勿復飲水而致命終是時愚夫瞋蔽心故毀訾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瞋蔽心故毀訾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瞋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瞋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為不善亦名極惡如是法寶即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為如理者說不為不如理者為信者說非不信者我今亦為如理者說非不如理者為信者說非不信者迦葉譬如惡馬不受被甲若同良馬為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大
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竟何況聞說
被善甲耶若被甲已即能降伏百億
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
根本无貪恚癡根本無嫉妬根本離
欲根本獨處性根本宿宿根本於一
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无上
菩提之心於一切處不應執著況起
我想是故不應起於我想眾生想壽
者想數取趣想女想男想地水火風
想欲界色界无色界想持戒想破戒
想空性想取要言之一切諸想皆不
應起以一切想无所得故迦葉貪若
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
皆為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
是人則為著我想等如須彌山退失
聖教諸沙門法少不可生亦復不能
住沙門法如是廣大軍勝之法於彼
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
中住之一切迦葉汝觀俱迦利比丘
唐言名提婆達多比丘唐言騫茶達羅
比丘唐言迦盧底輸比丘唐言母達羅
多比丘唐言阿濕繁比丘唐言布那婆
蘇比丘唐言蘇氣怛羅比丘唐言是我
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
降伏多千外道於大眾中摧彼邪法
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
復次若說佛名信為實者應持上器
如須彌山威梅檀末而散其上應作
繖蓋猶如三千大千世界持在空中
而覆其上何以故為信佛故何況信
已捨欲出家無所依倚修諸靜慮迦
葉如是眾生於中忍可極為希有能
善護持佛所制戒則能了知彼甘露

法如大眾中以其皮草及餘臭穢共
製人像或造種種諸雜面相似盡莊
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為好
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
生瞋恚何以故由為他人毀訾違逆
聞此等經倍增厭離若有眾生心懷
執著當知即是邪見之人若起邪見
於是等經如實教誨即生瞋恚何以
故有我想者有瞋恚故
若有比丘比丘居優婆塞優婆夷聞
是等經瞋恚毀壞誹謗之者即非沙
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
名為惡魔如來不許魔眾出家受具
足戒如有人言青雀小鳥生大龍鳥
於意云何如是之言為可信不迦葉

大寶積經第二卷 第三三經 辯 莊

白言不也世尊佛告迦葉於意云何為等類不迦葉白言非為等類復次迦葉又如說言妙翅鳥王生於飛鳥於意云何為可信不為等類不迦葉白言不也世尊亦為非類復次迦葉又如說言螢火小蟲負須弥山飛空而去於意云何為可信不為等類不迦葉白言不也世尊亦為非類佛告迦葉如是惡人若住我想乃至涅槃想者稱我為師轉為非類迦葉如有帝王安住國界撫育群生快樂无極種種飲食自然成辦傍有侍臣奉王正化時有一人眾未曾識為財利故隨學臣法不稟王命自於大臣王等眾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眾生十力功德圓滿成就作諸佛事安樂无邊飲食供養自然豐足於中一類眾未曾識為活命故說我眾生生乃至涅槃不受如來无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

大寶積經第二卷 第三三經 辯 莊

誹者聞其所說謂是勝妙清淨福田輟已資財及妻子分般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眾人所未識者飲食既終於聚開處日日談說王事賊事食事姪事女人事醫方事飲酒事日月博蝕事王者來去事種族事等或言吉日應行他所當得飲食如是等類種種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无正念慧失壞威儀昏凝睡眠涎唾流溢隨所想像睡夢中見或見己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徙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雜與俗无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為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蠶愚癡耽愛增

大寶積經第二卷 第三三經 辯 莊

住增著不生悔故於別離時帝泣而去又於二處開示他人云何為二得淨好施便讚歎之得非淨好即便毀此相會遇時于看所得復相問言施主今者為施何物為施與誰飲食資財幾多衆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謗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今時世尊而說頌曰
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 何況取勝佛 於多百劫中 捨身支節等 及作多難事 我非法王家 僮僕被譴罰 亦無問者能 為作為不作 施與比丘房 上妙美珍饈 及施上妙衣 一切悉勸與 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 言我快意歟 所在聚集處 說王事賊事 開邏鎮守事 種種飲食論 說日月博蝕 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 亦非為最上 尋思是事已
 安敷空坐談 愚情不勤修 如驢恒負重
 而於眠夢中 見所分別相 覺已宣示他
 相回益談說 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 喻若行猢猻 迴轉於面目
 入於聚落內 為女說法言 棄捨佛契經
 及善別解脫 既從施家出 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
 以為自治命 當蒲桃酒味 及以香華等
 為樂療其身 求之少病惱 假令有百佛
 無能奈彼何 弃捨所修行 與在家元異
 於身生保愛 不離於我人 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 與在家元別 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 常生重菩提 不淨觀修心
 以還施主債 捨難欲漏故 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
 彼堪銷供養 若能離貪染 不毀於空性
 佛子勇健人 兩足中應供 正法不久住
 生世多愚癡 少柔和比丘 求不放逸者
 智者應生愛 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 患皆當滅沒 彼不了如是
 所有密意言 則不恭敬佛 及无上正法
 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

已亥歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

大寶積經卷第二

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三九七頁上二行「三藏」，諸本作「三藏法師」。第一〇字「制」，諸本作「詔」。
- 一 三九九頁上一六行第一二字「報」，石作「執」。
- 一 三九九頁中一五行第一〇字「有」，諸本作「者」。
- 一 三九九頁下七行「非非法」，石作「非法非非法」。
- 一 四〇〇頁上末行第八字「見」，石、資、磧、普、南、徑、清作「是」。
- 一 四〇〇頁中一三行首字「持」，普無。
- 一 四〇〇頁下五行首字「壽」，資、磧、普、南、徑、清作「壽者」。
- 一 四〇一頁中五行第七字「視」，資、磧、普、南、徑、清作「觀」。第一二字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作

「視」。

一 四〇一頁中六行末字「世」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「志」。

一 四〇一頁中二二行第六字「常」，**南**作「當」。

一 四〇一頁中二二行第一一字「勇」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「踊」。

一 四〇一頁下八行第一〇字「筍」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「別」。

一 四〇二頁上一行第一一字「十」，**南**、**徑**、**清**作「百」。

一 四〇二頁上四行第六字「蹙」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「惑」。

一 四〇二頁中七行第八字「足」，**石**作「之」。

一 四〇二頁中末行第一一字「池」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「他」。

一 四〇三頁上一〇行第九字「悒」，**石**作「寐」；**普**作「寤」。

一 四〇三頁上一三行第八字「種」，**資**、**普**作「類」。

一 四〇三頁中八行至一一行諸夾註，

徑、**清**均無。

一 四〇三頁中九行正文第九字「母」，**石**作「三母」。

一 四〇三頁中一〇行第二條夾註中「馬騰」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「馬勝」。

一 四〇四頁上一二行第九字「傍」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「旁」。

一 四〇四頁上一八行第八字「力」，**普**作「方」。

一 四〇四頁中四行第一三字「飲」，**石**作「飽」。

一 四〇四頁中七行第二字「博」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「薄」。

一 四〇四頁中七行「來去」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「去來」。

一 四〇四頁下四行「會遇」，**石**作「遇會」。

一 四〇四頁下二二行第一四字「博」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「薄」。

一 四〇五頁上四行第一三字「恒」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「常」。

一 四〇五頁上一四行第八字「桃」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「苟」。

一 四〇五頁上一七行第一〇字「人」，**南**、**徑**、**清**作「法」。

一 四〇五頁中三行第一二字「毀」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「壞」。

一 四〇五頁中一一行「不久」，**石**作「住」。

大寶積經卷第三

大唐三藏菩提流志奉 詔譯

三律儀會第二之三

今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為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死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為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謗佛菩提何等為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居行穢欲故彼有和上或阿闍梨多人所敬謗佛菩提如是弟子隨學於師亦生誹謗是寡聞者由嫉妬故謗毀諸佛比丘成就如是四法謗佛菩提迦葉若有一法得成沙門及婆羅

大寶積經卷第三 第三

門何者為一於一切法心無所住如是一法得成沙門及婆羅門辟如有入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慙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為所害為誰所害謂貪瞋癡若執眼相由著可愛不可愛色相故為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為意所害若被害者則於地獄畜生餓鬼人天界中極為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病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

大寶積經卷第三 第一

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為沙門及婆羅門迦葉譬如有人於夜闇中掉弄手辭搖動面目作如是言我弄世間我弄世間於意云何彼為弄誰迦葉白言世尊是人自弄何以故於中無人為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為自勸勞非沙門行何以故以有若干諸邪執故知眼相已為滅眼故勤勞修習如是能知耳鼻舌身意相已乃至為滅意故勤修習之若於三處了知信受則於三處而

大寶積經第三卷 第四品 須
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為以幾何
名心一境性周遍推求乃至一法亦
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
脫隨所有心无所得者是為心一境
性此即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
眼等說為滅壞於諸蘊中起於物想
如來說蘊猶如於夢然彼說言夢為
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元蘊者不應
說蘊猶如於夢彼諸愚天謂夢為實
聞是等經便生誹謗於中當有比丘

大寶積經第三卷 第五品 須
居等於施主家妄稱我是阿羅漢果
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
余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為佛
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遍知
我已遍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
若諸在家出家人等不應親近應當
遠離此非教師何以故彼等所知不
相親附復有宣說甚深法者為諸在
家出家人等弄捨輕賤何以故我今
宣說勝妙梵行尚少知者况未來世
乃至寂少知者亦皆滅沒當余之世
說法比丘千人之中能如實解信入
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
言詞况能解了迦葉當於余時在家
出家共輕此教若有比丘發勤精進
為滅不善生善法故初夜後夜減省
睡眠精進修學則為他人譏嫌弄捨
或斷命根如是等經即當毀滅住法

大寶積經第三卷 第六品 須
比丘亦皆滅盡於中智者深勝无染
解了之者應當尊重深心恭敬共集
會已住阿蘭若余時世尊而說頌曰
我所說善法第一義相應言蘊无堅實
應觀察如夢余時諸比丘聞諍心紛擾
无禮別尊卑唯有空名相比丘所發言
俗亦如是說如斯之教法道俗語皆同
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
數奉施比丘與其寂上供如斯比丘說
无異語皆真與彼共相親言我能見法
生於彼時者為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園城
及以大聚落比丘亦如是無智多愚癡
少慧起諸非者命數取趣離我所說教
依止諸見心說是羅漢人盡懷增上慢
於大和合會諸比丘眾前說已慧名聞
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
于時被誹謗天眾懷憂感相向數悲啼

對彼信心天 身自投于地 觀斯釋師子
无上法輪摧 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 半居今滅度 无覺抱迷心
地居天次後 出于大音聲 唱令告諸天
法燄今將滅 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
為自及為他 遍受於眾苦 尔乃方成佛
此是諸世尊 為諸眾生類 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 誑詐多癡鈍
誑惑劣愚夫 若瞋與不瞋 毀師及勝教
聞地天聲已 上天皆慘然 人及四王天
恚亦懷憂惱 夜叉眾來集 阿叱拔底城
皆發可畏聲 滿面流悲淚 天居眾寶飾
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
蹣跚而蹣跚 轉增大悲苦 我從天降地
往詣諸國城 真法盡沉淪 遍觀皆不見
下至閻浮境 見法大崩摧 遍惱諸出家
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

昔曾親面奉 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
更不相尊 已造諸罪因 往生三惡趣
天眾多官殿 今者悉空虛 賸部諸眾生
无主無救護 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 舉手共哀啼 適聞園苑中
其次便馳走 是等諸天眾 恒歎佛如來
自墜離世尊 曾為說法者 不能食甘露
亦絕歌樂聲 如是等諸天 心憂經六月
阿修羅聞說 教法空無主 於是即相呼
興師伐忉利 賸部諸王等 毀壞佛刹多
當於尔時中 天與修羅戰 多有諸比丘
及多比丘尼 生諸惡趣中 備受眾苦毒
在家犯諸罪 近事壞尸羅 手相揚惡名
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 人眾以波迷 壽命便殞促
多有賊盜起 亦復有飢荒 苗稼不時登
蝗蟲起災暴 若於飢饉世 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 尔時諸比丘 悉共分張取
於我滅度後 如是眾苦興 應速發精勤
勿復更迴顧 諸有愚夫類 而无智慧人
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 速能昇善趣
常以智慧觀 如我如是學 永離眾繫縛
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 飢餓苦所侵 母子是時中
手相食其肉 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 蓋為苦惱根
是故應捨苦 世有愚眾生 執著於女欲
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
所有无漏法 空空无所有 寂靜本无堅
宜應速了悟
復次迦葉 若有比丘或餘眾生 由能
成就此第一法 求無漏者 應作是言
於一切法心無所住

復次迦葉菩薩應為堅固修習云何大寶積經第三卷 第七品 頌
堅固云何修習言堅固者謂堅固心
堅固精進何者名為堅固之心菩薩
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
為希求種種苦行攝受佛智復有如
是堅固之心復次迦葉我今為汝宣
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无上
菩提應發如是堅固之心以為勢力
以作策勵終不捨離阿耨多羅三藐
三菩提復有如是堅固之心迦葉若
有菩薩發是心者何以攝受謂不取
處不取非處何故不取處非處耶若
有取於處非處者於无上覺則為障
碍以不取於處非處故速得无上正

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
故彼法不可為表示故然是軍勝修
習之法謂堅固心性今時世尊即說
頌曰
無心起心想 當有大怖畏 我當成不成
是事為何 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 為佛故應修
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為三

為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為
六謂得聖處不誑不訥不失恥
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
五障轉何等為五謂離間語一切妄
語意樂不成心懷嫉妬耽著諸欲如
是五法為障導轉復有三法應當修
行何等為三謂常與心欲出家故於
荷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荷
草何以故非佛道故若擔負者即為
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
為三謂常隨順諸佛如來為他演說
勤自修行於眾生所修習慈心於此
三處受已應學復次應當親近三法
何等為三謂離攝打不毀他人說云
卑賤於怖畏者施其无畏應當親近
如是三法今時世尊而說頌曰
不親下劣人 見不正直者 見已當遠離

猶如避毒地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无畏
大智大精勤為欲利益他自身盛利益
在家應捨離捶楚打衆生發趣求菩提
於法得不退無病軍端正人皆愛敬之
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軍端嚴
人无能毀者天龍所守護隨法正修行
受於勝妙處為人所愛重善得安隱眠
宿亦心安隱以為天擁護終無怖畏心
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
怖者以施安趣向菩提果更不事餘天
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

獨為衆生尊人多恭敬禮敬如來者
衆中為最上住於在家地若發菩提心
為彼說法言及餘汝當聽
復次迦葉在家菩薩應成三法何等
為三應離世間嬉戲放逸互相贈遺
及以選擇良日吉辰應常清潔離多
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
為三於說法者不為障導應當勸請
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為三不應
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
若有作者便受女身今時世尊而說
頌曰
常應以信心燃燈燭光曜便獲无塵垢
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二種相
捨離於第三相即名無相皆同為一義
佛所說諸根然法无根本於斯起分別

便失勝菩提淨修佛眼已現證一切法
此句即菩提如上所開示法无有能示
亦无能毀者諸法如虛空是故說開示
導師宣此義以為在家人常燃燈燭光
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无上法輪
若人於母所為作法留難受鄙陋女身
盲偏多衆罪不曾觀衆色亦不少聞聲
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為極陋女
眼黃眼睛綠鰥鰥目盲冥足跛懷毒心
耳聾多口舌如斯種類處速受衆惡身
常為欲因緣丈夫生嫉妬
復次迦葉在家菩薩有三種法所不
應作何等為三若他施物設有微少
蘇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留難
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
應作今時世尊而說頌曰
他施功德財不應與非處於重便獲罪

大寶積經第三卷 第十六張 翔 梵

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 不應作留難
願有情安樂 願得證涅槃 我勝意樂然
願說无上法 知其過失已 不應穢自身
勿長夜憂嗟 為煩惱所染
復次迦葉在家菩薩有三種法不應
修行何等為三不應販賣男子女人
又亦不應與他非藥若有作者不應
親近今時世尊而說頌曰
應離販賣男 亦離販賣女 非藥勿與他
若與者應離 為苦眾生故 天等所同訶
隨趣諸方維 憂箭所中害 長夜增憂惱
眾苦逼其身 耽壽自銷亡 是故不應作
此過及餘失 我悉了其因 為諸菩薩等
略說其少分
復次迦葉在家菩薩有三種法所不
應作何等為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今時世尊
而說頌曰

大寶積經第三卷 第十七張 翔 梵

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 便即起嫌訶
招疾害其身 以之令壽盡 常不應親近
媒媾男女家 他要女為誓 近之被誹謗
亦不應往詣 諸為屠宰家 菩薩勝依人
皆所不稱讚 此諸深過患 如來悉了知
為不正行人 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
眾生住聖道 將速至涅槃 佛為如是人
非為惡行說
復次迦葉在家菩薩應成三法何等
為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
離我百由旬想不為妻子作積聚想
在家菩薩應當成就如是三法今時
世尊而說頌曰
常修於死想 我命速當終 於其所積財
應修取堅實 財不為妻子 亦不為己身
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
而揚若不休 名為究竟法 迦葉我今說

大寶積經第三卷 第十八張 翔 梵

如斯諸法門 人能解了之 名為一切智
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
退轉於阿耨多羅三藐三菩提何等
為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
無上正等菩提為他說法是為第一
得不退轉无上菩提復次迦葉在家
菩薩知可供養不可供養可供養者
而供養之若不可者即不供養然於
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无令散失
不浪與他宜堅舉置而於淨戒沙門
婆羅門諸眾生所平等施之與同法
者无所障導由成如是第三法故得
不退轉无上菩提今時世尊而說頌曰
若在家菩薩 求無上菩提 生三根本慧
此為最上覺 若父及與母 惡慧无信心
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 為菩提勝法
應往於四方 遍求說法者 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 可持身肉施
此為信心相 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 取證不為難 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 為與持戒俱
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
清淨軍上施 無所有希求 若金若與銀
无有不施者 勇猛施一切 宿世所行檀
希求無上乘 甚深軍勝位 非法而供養
一切諸天人 不如能順法 供養一衆生
勇健為法求 以法能了法 聰明由勝道
獲無上菩提

不專思念 不好善求 為心所害 便生
苦想 以成如是第一法故 退失菩提
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 今時世尊而
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
无智守慳貪 則為有障 尋知恩住淨戒
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 當為世間塔
若能離三法 心趣大菩提 當為世間尊
成无上應供
復次迦葉 在家菩薩由成三法 退失
菩提 於獨覺乘而般涅槃 何等為三
此有一類 雖已發趣大菩提心 於法
慳怯 復有一類 耽著觀望 及取世間
吉凶之相 復有一類 發菩提心 以憊

怠故 不能遍求菩提分法 由成如是
三種法故 一皆能退失菩提 於獨覺
乘而般涅槃 今時世尊而說頌曰
慳怯於正法 不教誨他人 得獨覺菩提
退失无上道 由斯二種義 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 為佛所棄捨
有能專意樂 堅固向菩提 終不札餘尊
唯除世間塔 若有淨信心 不事餘天等
是為成最上 号曰天中天 若有樂菩提
不事餘天等 在在所生中 色力恒具足
復次迦葉 在家菩薩由成三法 受身
黑闇 何等為三 如來塔所取其燈明
於他諍訟而現瞋恚 於他黑人不預
已事 橫加毀訾 由此三法 其身黑闇
今時世尊而說頌曰
塔所燃燈明 斷取是光焰 身便為黑闇
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 宜善護其語
業終不敗亡 隨其所造業 當為彼業器
復次迦葉 在家菩薩由成三業 生工
匠家 何等為三 菩薩自身能持五戒
若有親屬從遠而來 與酒令飲 或勸

大寶積經第三卷 第三十經 別

他人而令飲酒即當生彼工匠之家
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
然已家內起作興功尋語彼言汝且
休廢讀誦之業宜時為我營辦所成
以是業緣積集成故而當生彼工匠
之家名第三法今時世尊而說頌曰
持酒勸他人及與諸親屬以成狂飲故
便為饒語匠不解作刀鍼及餘工巧處
唯能坐搖手爐前鼓橐囊自能修梵行
為他稱讚姪此業異熟時當為饒語匠
不解作刀鍼不能鼓風橐囊唯解奮長槌
礎前而鍛鐵令他弄捨法從茲而命終
速生工巧家稟識常愚闇初不見橐囊
亦不見鉗槌其業報應然悉破壞眾器
迦葉應防意及善護其言永勿教他人
一切不善法輪迴生死苦由愛故增生
善法可勤修應訶諸不善
復次迦葉在家菩薩成就三法當生
刹利豪族之家眾同分中顏貌端嚴
人所愛敬聰慧巧便不為懶惰何等

大寶積經第三卷 第三十一經 別

為三謂觀未曾見沙門婆羅門即生
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
豪族之家眾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
之家眾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眾同分中
今時世尊而說頌曰
諸有智慧等見持戒多聞應生歡喜心
往彼而請命既為請命已如法供養之
無有厭悔心所施无罣闕是取堅牢法
所為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
佛道非難證恒為上活命應受眾勝財
希求殊妙法證无上涅槃當生豪族家
顏貌甚端嚴得上妙衣服證取上涅槃
如佛所稱譽行於眾上乘以佛乘能證
清涼妙涅槃是為眾勝果如其所造業
獲果亦等流設經百億劫是業終無壞

大寶積經第三卷 第三十二經 別

復次迦葉在家菩薩成就三法種諸
善根乃至證得无上菩提終不受於
五欲世樂何等為三在家菩薩受持
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
女人乃至證得无上菩提願我不逢
五欲世樂由成如是第三法故乃至
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
及發起者若人聞已即當捨離諸惡
作處以此善根得无尋辨得无著辯
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无上菩提不
樂色聲香味觸法財封尊貴不愛著
屬以無為心無為果報速證无上正
等菩提由成如是第三法故乃至菩
提不受五欲今時世尊而說頌曰
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无厭足

大寶積經卷第三 第三十五頌 經
所有惡作處 應速捨離之一切諸善法
志迴向善提 以此諸善根 速離於五欲
常獲勝多聞 為衆生說法 發生大慈意
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
今時大迦葉白佛言世尊今此經法
以何為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
佛說此經已尊者大迦葉及諸大衆
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
大寶積經卷第三

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第三

校勘記

- 一 底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺
本見存，殘缺不可用，卷末附原版
兩張。
- 一 四〇七頁下九行第八字「爲」，磧、南、徑、清作「謂」。
- 一 四〇七頁下一二行第一三字「白」，普、南、徑、清作「白佛」。
- 一 四〇八頁上末行第一二字「有」，
石作「有比丘」。
- 一 四〇八頁中一六行第一〇字「如」，
磧、普、南、徑、清作「知」。
- 一 四〇九頁中六行首字「天」，南作
「太」。
- 一 四一〇頁上一四行第二字「余」，
諸本作「今」。
- 一 四一〇頁上二〇行第九字「以」，
諸本作「所」。
- 一 四一〇頁中三行首字「種」，石作
「類」。
- 一 四一〇頁下三行第一三字「失」，
石作「癡」。
- 一 四一一頁中六行首字「及」，石作
「乃」。
- 一 四一一頁中二一行第一三字「二」，
南、徑、清作「三」。
- 一 四一二頁中一七行第五字「想」，
資、普、南、徑、清作「相」。
- 一 四一二頁下五行第二字「轉」，資、
磧、普、南、徑、清無。
- 一 四一三頁上一一行「亦不虛言」，
石作「言亦不虛」。
- 一 四一三頁下二行「一一」，磧、普作
「二」；資、南、徑作「三」。
- 一 四一三頁下五行第八字「二」，資、
磧、普、南、徑、清作「三」。
- 一 四一三頁下一七行「燃燈」，資、
普作「燈燭」。
- 一 四一四頁上六行第五字「起」，南、
徑、作「復」。
- 一 四一四頁中二〇行第五字「嚴」，
石、資、普作「正」。

一四一四頁中二二行第二字「涼」，
資、磧、普、南、徑、清作「淨」。
一四一五頁上三行第一四字「慈」，
石、資、磧、普作「悲」。

大寶藏經卷第三 第九張

便生餓鬼中具受多辛苦 所有施塔廟
及與四方僧 念時諸比丘 悲共分張取
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 而无智慧人
愚夫業已成 此生諸惡趣 應樂讀誦說
智慧從此生 人修智慧心 速能昇善趣
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 飢餓苦所侵 母子是時中
不相食其肉 彼時所生子 悼惶行不安
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 蓋為苦惱根
愚癡應捨苦 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
不遠於惡果 才說果有漏 故墮惡趣中
所有无漏法 空空无所有 寂靜本无堅
實處 達了悟
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

大寶藏經卷第三 第十張

所有惡作處 應速捨離之一切諸善法
惡迴向善提 以此諸善根 速離於五欲
常獲勝多聞 為衆生說法 發生大慈意
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
尔時大迦葉白佛言世尊今此經法
以何為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
佛說此經已尊者大迦葉及諸大衆
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

大方廣經卷第三

大寶積經卷第四

大唐三藏菩提流志奉詔譯

第二無邊莊嚴會無上陀羅尼品第一

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹林與大比丘眾及無量無數菩薩摩訶薩俱此諸菩薩皆是一生補處從異佛剎而來集會今時世尊大眾圍遶供養恭敬而為說法時彼眾中有一菩薩名無邊莊嚴從座而起偏袒右肩右膝著地向佛合掌而白佛言世尊我有少疑今欲諮問唯願如來哀愍聽許今時佛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為解說令汝歡喜時無邊莊嚴菩薩摩訶薩白佛言世尊我為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為如是諸菩薩故請問如來亦為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

大寶積經卷第四 第二無邊莊嚴會

巧決定為欲趣求大師子座昇一切智師子之座正初發起勇猛勤修獲不退轉言詞善巧積集精進被甲冑者為如是等諸菩薩故請問如來世尊若有菩薩於諸有情願欲起昇到於彼岸復有志求無畏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寂勝之心及無上心得自在故為如是等請問如來世尊若諸有情求自然智及無師智破無明殼超於天人眾為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光照世間天人復有為諸眾生樂欲開示無上無尋大智方便欲行究竟清淨智見求一切智善巧地者我今為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眾生現前能得如是智慧令諸眾生捨離惡法增長善法示

大寶積經卷第四 第二無邊莊嚴會

菩提道諸佛種性及能安立無量眾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為斯輩請問如來世尊此諸大眾皆悉已集說微妙法今正是時唯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詞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眾生攝受如來善巧之智唯願開示如是法門當令眾生證菩提道世尊往昔於長夜中已發弘誓今無數眾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眾生意樂差別無量億劫盡諸覺慧世尊此諸大眾瞻仰如來無時暫捨於一切智智及諸法藏志求不怠

欲樂无厭願聞如來決定之義世尊
大寶積經第四卷 第四品
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
敢申巨問唯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
壞亂正法今諸菩薩於彼時中以大
慈悲堪忍斯事流布此法而無諍論
由順无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
請問如來无碍法門決定之義世尊
云何彼諸菩薩无量法門法光明門
及一切法方便發起復願如來說不
滅壞寂靜法門兼演无邊微密法藏
具足成就念力無斷降伏魔怨及諸
異論而不為彼之所摧伏唯願如來
演說正法令諸衆生積集善根亦令

積集无邊善巧於一切智智示現出
大寶積經第四卷 第五品
生隨念結集无量法要得諸辯才清
淨具足相續不亂无等句義欲令證
得无量法門及陀羅尼真實方便又
令衆生發起意樂為說先後兩際加
行示見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
事以神通无畏遍諸佛刹授彼衆生
清淨法眼亦為開示不思議法成熟
佛智方便善巧我緣斯義敢有所請
唯願世尊說如來地廣大方便甚深
之法為一切智攝諸善巧无量不思
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
引攝悉令圓滿
尔時佛告无邊莊嚴菩薩摩訶薩言
善哉善哉无邊莊嚴汝今為諸菩薩
住清淨願方便善巧亦為哀愍諸衆
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
為汝分別解說令諸菩薩於佛智境
出生无量種種功德无邊莊嚴菩薩

言唯然世尊我等樂聞尔時佛告无
大寶積經第四卷 第六品
邊莊嚴若諸菩薩為求無邊善巧願
者應知諸佛秘密語言受持思惟如
理觀察云何觀察无邊莊嚴如來之
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寂勝涅槃引
捨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秘
密語言及說如來无比詞句廣大清
淨攝受諸法今諸有情隨彼根性解
脫成熟然於是法皆患平等不增不
減无缺無漏乃至無色及无等色無
邊无際自性清淨諸佛世尊之所演
說自性本性如實了知而无有法了
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
不可以法施設亦无示現無示現故
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
以分別法及无分別如實平等證一

切決無有差別法无有生如是生法
無所有故法無有法生妄分別遍計
度故法无有起不自在故法無觀待
捨圓滿故法无作用無去來故法無
自性超過一切自性法故法本平等
無有差別无戲論故隨所作法起殊
勝願无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
我當以此清淨淨攝攝衆生時實无
少法而可著者无邊莊嚴此是諸菩
薩等法光明門由斯明故於殊勝願
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
衆生作法光明无邊莊嚴若諸菩薩
內正思惟外无散亂安住能斷諸障
碍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
離染清淨於十方求皆不可得无所
得故無有攝受无攝受故於我所說

尚應捨離何况非法所言捨離彼亦
非有亦无所取無有功用本性清淨
一切諸法无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无有自性
无住而住是故諸法无有住處處無
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為苦聖諦
由不執著善不善故彼諸愛滅如來
於此善法所斷異名示說為集聖諦
第二聖諦能了知故滅故盡故無憶
想故默離觀察无所有故無喜想受
無分別故如來於此異名言說為苦
滅諦了知第三滅聖諦故是所求道
如實悟入一切法地超過一切憶想
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
異名於此宣說為第四諦諸佛世尊
於此施設知苦斷集證滅修道苦集

苦滅及滅趣道此苦无有以世俗故
假名施設是无明等一切皆是无智
攀緣何以故於彼無智亦无有少攀
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
以實物施設彼即於常應有執著若
以无分別執著彼即於斷應有執著
是故於苦不應分別以智慧故應當
了知無智自性即苦自性由與无明
共相應故无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
无作者施設作者不可得故无邊莊
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
清淨信平等故道即平等如是諸法
異名差別應當解了了已應斷應證

應修於如來言若能解了彼即遍知
 彼即隨斷彼即作證彼即修習是故
 聖者如是知已於一切法不取不捨
 便得安住四諦法門无邊莊嚴一切
 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况不
 善法由无分別共相應故亦復不住
 法非法斷若遍知斷即無法結及非
 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
 門故不受不著證捨圓滿能斷諸結
 安住正道到於彼岸證法自性而无
 入出无邊莊嚴汝今當觀一切諸法
 本性皆空自性寂靜无有作者諸法
 非實與結相應非不相應於彼无性
 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

自性無依无住無邊莊嚴汝於此中
 應當悟入則能增長不可損壞普遍
 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
 著故當得出離无邊莊嚴一切諸法
 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
 相分別故有名示說如是名色二俱
 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
 真實但以世俗文字施設如是知時
 不見有苦由實諦故无有攀緣无攀
 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
 過想及所知滅无邊莊嚴三界由想
 作意所生是故說言三界虛妄想及
 作意亦非真實彼所有想即色執著
 所有作意皆與受想行識相應諸法
 本性亦无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
 所說亦皆平等无邊莊嚴於此法中
 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无令
 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
 悲想思惟悟入如是法門為利一切
 開示演說云何法門謂了无明諸有
 為法悟智見等諸无為法應遍清淨
 證入一切有為無為无戲論智非數
 入數非數住數隨順如是非數法故
 證入无為清淨法門獲得遍持光明
 智慧攝受諸法令不失壞能以覺慧
 方便善巧廣為衆生演說諸法无邊
 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无邊莊嚴此
 中何者是彼陀羅尼門由是菩薩於
 諸法中能得持持方便善巧无邊莊
 嚴此中菩薩住遍清淨善巧之智行
 於辯才由義覺慧觀察諸法本性自
 性然一切法自性无住無名無相无

所建立無邊建立不可宣示但以世俗言詞演說所有諸法本性自性皆不可說无來無去無有文字文字清淨无有用何以故諸法本性等虚空故一切諸法亦復如是无作無起无相清淨以虚空開示演說此則諸法無門之門門清淨故究竟无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无性亦不應執諸法无性此是諸菩薩无所執着陀羅尼門為諸菩薩門清淨故如是開示說一切法有形相者所說形相即非形相不作不壞不愛不恚是故當知形相門者則為非門門清淨故由是能得入无形相清淨法門為欲了知此形相門無所有故不以有義如是宣說無所作故入无形相無邊莊嚴如是所說無形相門為陀羅尼清淨故轉无邊莊嚴所言門者猶如虚空一切諸法依於虚空而有生滅彼生滅者性皆平等作是觀時无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无有少法而可得者由是能了此形相門為得無相門清淨故開示演說無邊莊嚴言无相者所謂无身及身施設無名無句亦无示現於此教義應當了知彼无形相與虚空等言虚空者亦無虚空及空示說此是无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无有諍論无有忘失隨入無斷秘密語言陀羅尼門譬如有龍名无熱惱降澍大雨流澍无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即是隨順諸法秘密方便假名即是隨念遍持之業即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无量無邊菩提之力世尊如我所解此無邊智演說方便為欲利益諸眾生成開示流布令法不斷世尊此陀羅尼門是大虚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眾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秘密方便法門品时无量無邊善巧之義從佛口出今時佛告无邊莊嚴菩薩摩訶薩所言門者即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无邊清淨究竟清淨自然智見以无所住無所建立流注廣大甚深之法无邊莊嚴如來嘗說一切諸法皆是佛法以於諸法能善了知名為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即能了知陀羅尼門此陀羅尼而能遍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為初荷字為後猶如入胎受胎持胎以母為先又

大智度論第四卷 第十六經

如種子長養以父為先如蘊積集以生為先次後建立餘分差別六處諸根次第成熟如是字母為先一切文字差別和合如是字母為先光發長養所謂阿字為先荷字為後諸餘文字在其中間隨彼相應和合而轉此即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為諸法如是觀察漸次能淨无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為初荷字為後如是作已應以語言演說談論善入一切秘密言詞又應了知无障碍法開示宣說無邊莊嚴猶如字母阿字為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无文字而可建立由是二種作意能生一切有為之行彼二分別无

大智度論第四卷 第十七經

有真實以於真實无少文字本性自性亦无分別及不分別而於其中亦復无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无有形相可得何以故以於真實无有形相由入如是無形相故捨離一切所作事業無所作故捨離一切有為之事无邊莊嚴此是陀羅尼清淨善巧遍持法門若諸菩薩於此學時能起一切无礙事業為諸衆生宣說正法令不缺減不住諸想覆蓋者心及能遠離想及作意以能趣入諸法覺慧證无邊智理趣善巧无邊莊嚴若諸菩薩遍取名已了一切法唯有種種積集言說所起之名而无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无住處不住諸法内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无名無說此是諸佛力

大智度論第四卷 第十八經

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无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无相若無相者即無願求若法是空無相无願則不可知不可遍知不應說彼若有若无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真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无邊莊嚴汝應當觀演說諸法而於彼法實无示說豈於此中有能說者而為他說无邊莊嚴此清淨法從諸如來之行演出能了知者甚為希有无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遍了知唯除今時親於我所發弘誓言願於來世利益安樂諸衆生故而當受持如來法教若曾往昔於如來所承事供養深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昔
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大
乘者聲聞乘人獸離三界於甚深法
勤修行者此諸人等未曾聽聞此甚
深法無邊莊嚴如來為欲利益安樂
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
為汝等天人世間常演說法不生勞
倦由佛往昔行菩薩道時於無量億
劫精勤修學此甚深法既修學已方
便迴向云何為諸有情當轉無上微
妙法輪及為有情而得示現無上大
智令一切智智種性不斷無邊莊嚴
此由如來往昔願力為令一切種性
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
光闡弘宣此諸法教無邊莊嚴汝等
今欲隨學如來有諸眾生希求法者
開示演說勿生勞倦無邊莊嚴諸菩
薩等如所聞法於大眾中當廣開演
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
因盡故即離離故即滅我為有情了
知故說一切諸法本性自性於彼無
因即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
非法無有是處如來起過諸表示法
不可宣說一切語言皆清淨故是故
如來寂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
切有為無為能遍解脫不起分別無
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亦如
來不相應故如來之法亦不相應如
如來法諸法亦亦依如實理諸法皆
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遍計故無
邊莊嚴如來說法終不起過一切諸
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住住亦不
建立如是了知簡擇法時亦無了知

大寶積經第一卷 第三張

及簡擇者無邊莊嚴此所演說第

義句即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

莊嚴所言句者無句可得非句句故

於一切句應如是知如是諸句是默

離句若默離句是虛妄句若虛妄句

即默離句彼一切句是滅盡句若滅

盡句即真如句若真如句即究竟句

若究竟句是盡離滅句若盡離滅句

即涅槃句若涅槃句即非世俗无句

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

一句所謂離句於默離中无有少句

是一切句猶如默離句亦非句句清

淨故若句清淨即涅槃清淨若涅槃

清淨即句清淨如是諸句皆不可說

若以語言宣示句者而彼諸言於十

方界求不可得誰為誰說故諸言說

一切皆空彼若空者即無有義不應

於中戲論分別出生如是諸句義者

一切皆是无分別句無戲論句是故

大寶積經第一卷 第三張

修觀行者尋求觀察一切句時當知

皆為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

妄故為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

中道若處中道則无分別以於此中

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

亦不遍行不等近行若如是行諸佛

說為菩薩乘者无有少法而可行時

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无諍地以

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

哆姪他若曳一微若曳二鴈計三鳥地

筏底_{丁以天}阿_{引路計五}阿_{引路迦上}筏

底_{丁以天}鉢_{羅上合}陸_七鉢_{羅上合}婆_上筏

底_{丁以天}婢_{喇設傳九}你_{居頂天}那_{喇設墨}

筏底_十過替_{十一}過他筏底_{十二}衣闍_{傳十五}

鞞_{衣闍傳十四}鉢_{喇衣闍傳十五}吃_{喇二合}

耶_{十六}吃_{喇二合}耶_{筏底十七}盟_{哆囉尼十八}

大寶積經第一卷 第三張

珊_{哆囉尼十九}摩訶_{毗社曳二十}麼訶_毗

社_{耶筏底二十一}阿_{惹珊地二十二}阿_{鉢囉合}

底_{丁以天}珊_{地二十三}麼_{伽七}麼_{吹捺陀二十四}志_地

底_{丁以天}志_{地二十五}麼_{底二十六}麼_{底二十七}麼_{底二十八}

麼_{底二十九}麼_{底三十}麼_{底三十一}麼_{底三十二}

麼_{底三十三}麼_{底三十四}麼_{底三十五}麼_{底三十六}

麼_{底三十七}麼_{底三十八}麼_{底三十九}麼_{底四十}

麼_{底四十一}麼_{底四十二}麼_{底四十三}麼_{底四十四}

麼_{底四十五}麼_{底四十六}麼_{底四十七}麼_{底四十八}

麼_{底四十九}麼_{底五十}麼_{底五十一}麼_{底五十二}

麼_{底五十三}麼_{底五十四}麼_{底五十五}麼_{底五十六}

麼_{底五十七}麼_{底五十八}麼_{底五十九}麼_{底六十}

麼_{底六十一}麼_{底六十二}麼_{底六十三}麼_{底六十四}

麼_{底六十五}麼_{底六十六}麼_{底六十七}麼_{底六十八}

麼_{底六十九}麼_{底七十}麼_{底七十一}麼_{底七十二}

麼_{底七十三}麼_{底七十四}麼_{底七十五}麼_{底七十六}

麼_{底七十七}麼_{底七十八}麼_{底七十九}麼_{底八十}

麼_{底八十一}麼_{底八十二}麼_{底八十三}麼_{底八十四}

麼_{底八十五}麼_{底八十六}麼_{底八十七}麼_{底八十八}

麼_{底八十九}麼_{底九十}麼_{底九十一}麼_{底九十二}

麼_{底九十三}麼_{底九十四}麼_{底九十五}麼_{底九十六}

麼_{底九十七}麼_{底九十八}麼_{底九十九}麼_{底一百}

都_{你地珊寧鉢囉合二}避_{底六十}鉢_{囉合二}避

大雲經疏第四卷 第二十三張 附 卷四
 下以五 毗你設者 舍二曳 九 避你

慈羯帝 辛 阿難多羅梯 一七

茨仡羅合二異二麼社毗戎地

鷄羅奚^{七十}鉢羅^{三合}竭羅荷毗^戎

阿地耶二舍多麼二舍毗竭帝七十六

馬^合 咄^七 戍^十 馱^七 你^十 苾^七 地^十 耶^二 合^一

一六 地耶
七十八 怒散地
九十七 鉢

此是施羅王系羅之刀音

山是開羅屋掠霜之台議

法藏亦能為諸有青開示演

靜地復能隨入一切義句理

善能了知无量廣大差別智

其所願皆得圓滿

經卷第四

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大寶積經卷第四

校勘記

一底本，麗藏本。

一四一七頁上三行「第二無邊莊嚴會」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無邊莊嚴會第二之一」。

一四一七頁中二二行第八字「現」，

資、磧、普、南、徑、清作「見」。

一四一七頁下一八行第二字「及」，

石作「又」。

一四一八頁上一二行第九字「賊」，

石作「殘」。

一四一八頁中六行第三字「見」，**資**、

磧、普、南、徑、清作「現」。

一四一九頁上一九行第二字「法」，

石作「佛」。

一四一九頁中一三行第一字「愛」，

南、徑、清作「受」。

一四一九頁中一九行第八字「地」，

普、南、徑作「池」。

一四二一頁上一行第五字「邊」，資、

磧、普、南、徑、清作「徧」。

一四二二頁上四行第一二字「光」，

資、磧、普、南、徑、清作「先」。

一四二二頁中一行第七字「癡」，

南、徑、清作「礙」。

一四二三頁下一〇行第一〇字「說」，

石作「諸」。

一四二頁上一九行第一一字「諸」，

資、磧、普、南、徑、清作「語」。

趙城縣廣勝寺

大寶積經卷第五

大唐三藏菩提流志奉 翻譯

刑

第二無邊莊嚴會無上陀羅尼品第二

今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
故當能了知隨法秘密善巧理趣云
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
故了知遍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
門善能觀見盡厭離滅則無戲論由
不戲論摠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知清
淨善巧得摠持時善能攝取不共世

大寶積經第五卷 第二張 翔字号

間廣大智蓋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
故而能摠持諸法无常生滅不住盡
厭離滅於內意處安住摠持亦不執
著我及非我善於內住意識地者隨
能妙觀摠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
故能隨觀見盡厭離滅不作戲論由
不戲論摠持善巧住無妄念无有積
集趣行之道而能捨離意及意識并
所知法无有戲論不起分別以如實
見得清淨故而能隨念諸法如幻亦
能摠持於識所知清淨善巧而能攝
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
種類持由於遍持共相應故得安住

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无有作者今作者故无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无有執著斷於執著遠離執著无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无有始終乘生死輪墮在世間入無明室處无明殼周遍流轉彼雖如是生死輪轉於中亦无生死可得亦无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遍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為虚空執之所執著

佛告无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秘密言詞演說方便亦能了知一切諸法異名差別寂勝語言隨所憶念往昔住處能善讚說無少相違令諸衆生住无諍論能壞一切外道諸論為破衆生諸黑闇故宣說法時而為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見前後際因亦能示見去來方便无邊莊嚴是中菩薩於能發起三摩地門應勤修習既修習已而能證入陀羅尼門於陀羅尼門得自在已於諸秘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今无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為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為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為欲攝取諸菩薩故開示發起我今當說今諸菩薩普遍開悟善能攝取秘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无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无我所無攝受法修習方便證一切法真實理趣得不退法及善安住不退轉地速疾具足无身辯才智慧增廣猶如大海無邊莊嚴當於後时无有餘人頗能恭敬受持此法唯除菩薩希求甚深如實法者為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

大寶積經第五卷 第六張 第五字

示諸法本性不相違法說一切法無所造作凡所演說无有所說及能說者无邊莊嚴如來已得演說善巧勝波羅蜜如來亦無少法可得亦无隨得亦不遍得如來不為少法安住故不捨離故不為生故而能說法亦不為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无有超過超過亦無如來如是如來與如來性非即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无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无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遍得於

大寶積經第五卷 第七張 第五字

一切法無有所得无所得故無有可證如是无有少法可得若法可得於諸法中應有受者既无受者是故當知一切諸法由不生故無有得者如來名号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无有法及與非法亦无有法名為聖者及非聖者无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无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无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无戲論則能演說此真實法於此演說真實法中亦不執著无邊莊嚴如須弥山王與

大寶積經第五卷 第八張 第五字

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无邊莊嚴此契經法能隨順入无上法智為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真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為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過於十方諸佛世界能作无量無邊佛事无邊莊嚴於此寂初陀羅尼品說義品理趣品中而能攝受一切諸法无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无住印者欲隨覺了无有障尋秘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秘密言詞欲隨趣入

拈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為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无有所取亦不觀察无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慳菩薩應作如是四無量心我為利益諸衆生故隨興勝施軍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惜能為捨施為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持當得成就捨離生死不為他論之所攝受能破一切外道諸論降伏魔軍為欲滅壞諍論法故應如是住无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為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即於中國无怖畏地軍勝妙處在大城內一切衆生衆會之中降生出現為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為其主故菩薩軍後受身生於人中以无觀視一切法印三摩地力普遍觀察一切有情及遍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无相方便善巧而於一切無所執著能善了知一切三界有為之法无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為成熟故生出離覺以覺理趣隨宜方便能隨順入軍勝智慧隨念一切有情善巧方便而得自在隨得諸法无有障導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的一切資財玩眾具親戚眷屬

大寶積經第五卷 第三十品 第三十品

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取勝
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
智智遍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
淨已安住无上一切智智加持之力
能轉无上清淨法輪亦能隨得一切
法智巧妙言詞諸法譬如盛日光明
照耀如是法聲光明遍示一切天人
之類无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
以清淨覺无師自悟此陀羅尼而得
現前亦猶菩薩為菩提故无量劫中
積集善根於其長夜久修梵行得深
法忍哀愍一切諸眾生故大慈悲心
方得現前无邊莊嚴菩薩由是陀羅
尼故坐於道場當證阿耨多羅三藐

大寶積經第五卷 第三十品 第三十品

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今時諸
菩薩等自應解了今時菩薩得无邊
門無量門因門無辟喻門悉皆現前
而得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
速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
能轉无上清淨法輪漸次為於无量
眾生攝取无上一切智智於諸法門
及涅槃門得清淨故開示演說无量
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
緣起亦復如是又令眾生發生趣入
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
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
持无迷惑功不唐捐善巧之智亦能

大寶積經第五卷 第三十品 第三十品

示現持無迷惑功不唐捐清淨智慧
又能發起持狀離盡無生之智亦能
示現持狀離盡无生清淨善巧之智
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
清淨善巧方便於有為無為有漏無
漏世出世法以無量名表示宣說法
門清淨故為諸眾生開示无上決定
之法及持清淨微妙智因無邊莊嚴
如來說此大陀羅尼遍持方便為一
切智陀羅尼善巧之力得安住故隨
諸眾生一切本願示如是行令入隨
覺理趣差別善能開示陀羅尼威力
无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
大陀羅尼不久當得遍持自在住陀
羅尼為諸眾生當作如是無量義利
如我今者汝等當以无量異名開示
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
著想彼空性中无有相想若彼空中
無有相者能入如來說有為空无我
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
亦不遍住亦不建立若空猷離彼即
寂滅无有分別無遍分別无勝分別
无普分別無有用乃至無有少法
可取自性清淨彼即諸法本性自性
一切有為本性皆空乃至一切善不
善法有為无為世出世間亦復如是
菩薩攝受如是勝解得入解脫解脫
智見及能攝受普淨无垢解脫之處
菩提資糧云何名為菩提資糧謂戒
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
淨若彼清淨即普清淨若普清淨即

无垢法門性淨之心光明照耀無有
煩惱彼心常住本性空寂亦无照曜
客隨煩惱三種染汙彼皆不實空无
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无有
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
應非不相知亦不可見何況諸法非
心相應以第一義思惟觀察无有少
物可相應者及不相應何以故无有
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即是
本性若是本性彼无自性汝今當知
若以言說得一切法本性自性无有
是處於諸法中無有少法名為諸法
本性自性一切諸法本性皆空一切

諸法自性無性若空无性彼則一相
所謂无相以無相故彼得清淨若空
無性彼即不可以相表示如空无性
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
染淨之所建立無住无起無邊莊嚴
汝今當觀一切諸法無住無起无所
建立本性清淨云何衆生於中迷惑
此由世間乘虛妄輪為虛妄輪之所
迷惑所言乘者亦无有乘亦非无乘
而此世間乘虛空輪為虛空輪之所
繫縛然虛空輪亦无所有此諸衆生
為大愚癡之所迷惑而於其中无有
愚癡亦无迷惑無邊莊嚴汝觀衆生
以愚癡故於此法中不能了知住於
諍論无邊莊嚴住諍論者即為非住
然諸世間以迷惑故不能了知彼即
清淨若不住者即名為住是則不住
清淨善根无邊莊嚴如是如來秘密
法門難解難入唯除汝等能於長夜
修行善法而得了知无邊莊嚴如來
嘗說住諍論者則為非住云何為住

大寶積經第五卷 第十八章 辯字號

所謂不善然不善者是无所有若有於此无所有中不能了知住與不住无有別異是則名為住於諍論若復有住清淨善根則不名住若不住者无有過失無過失故則能了知如是法門若不清淨无有是處若諸衆生无有智慧為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秘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无有所得亦復无有得涅槃者若有得者則應滅後更有如來若无得者則應滅後無有如來若滅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无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

大寶積經第五卷 第十九章 辯字號

如來不生不滅彼亦滅後不應說有說無乃至邊无邊等如來說彼俱不可說若說有邊則无有中若說有中則無有邊所言中者非有非无若復於中實有實无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无俱不相違所有一切從緣起法及緣起法此无中邊非有非无若非有無云何可說无邊莊嚴如來以大方便安住彼中為諸衆生破无明殼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无邊莊嚴汝今當觀无所有法无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无有言說無邊莊嚴汝等智者應如是知一切諸法真實之相不来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即是涅槃一切諸法悉涅槃相是故當知不可宣說唯除世俗說為中道如是中道彼即趣向

大寶積經第五卷 第二十章 辯字號

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来一切諸法性皆平等是故涅槃名无所趣无邊莊嚴此名中道然此中道即非中道何以故无增無減故无边无取故法若無邊云何有邊謂无處所是无邊法凡夫衆生於無處所執為邊處見邊處故不得解脫以於真實無處所故无邊莊嚴汝觀如來以善方便決定覺慧乃能演說如是中道无邊莊嚴諸佛如來於一切法無有疑惑无忘失念諸佛世尊心常在定得三摩地無尋自在常善觀察安住寂勝三摩地多而說語言无量知見不住非處說清淨法說究竟法說寂靜法如來所說无有遺餘无邊莊嚴如有寶珠名種種色在大海中雖有无量衆多駛流入於大海以珠火力令水銷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銷滅亦復如是无邊莊嚴若復有人於日中稱說如來名号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大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為涅槃因无邊莊嚴我為信於如來衆生及諸衆生煩惱滅故降澍法雨无邊莊嚴如來所說是法真實以真實故无有少法開示演說而於是法无實無虛无邊莊嚴如來是實語者住真實法能演說此陀羅尼門无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无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為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无邊莊嚴无間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无邊莊嚴汝今當觀若有說此无障尋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无有能隨順忍尚不遠離何況有能生无漏忍無有執著於此衆會能轉無障无碍法輪何以故此等皆住無障寻地无邊莊嚴我為成就善根衆生及為如來加持衆生於无碍法見清淨故亦欲利益哀愍一切故演說此陀羅尼門无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无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无邊莊嚴汝今當知如是法門無執著者无得忍者以之為地若有供養往昔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為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為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无邊

莊嚴汝觀如來為諸菩薩得一切智智故開示演說如是法藏然於其中无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為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尔一切諸法邊不可得不可得故無有邊際无邊際故說為无邊若能於中如是住者是即名為住如來法住如來法則无所說若无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即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即離一切若離一切則无所說由此獲得清淨智慧於一切法無所取著无有所取及能取者何以故諸法無我我无所得故我性自性无所有故如是如是無邊莊嚴如佛所說諸行无常如是演說無變異義不相應義如佛所說諸有苦義如是演說涅槃義狀離義如佛所說涅槃寂靜如是演說

大寶積經第五卷 第三十四 第七字

一切有為皆捨離義或无常故或諸苦故或无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无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虚空自性趣一切法无所有相無邊莊嚴此陀羅尼門為諸菩薩本性清淨自性調伏是故發起言調伏者為欲調伏貪瞋癡故調无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即是調伏无邊莊嚴或貪瞋癡如理推求亦不可得以貪瞋癡空无所有虛妄不實誑惑愚夫无所安住彼亦如是无有住處亦不可得是貪瞋癡從於彼生即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无明黑闇為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

大寶積經第五卷 第三十五 第七字

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放逸地是名不壞戒見威儀是名清淨身語意業是名隨順无我智相是名能斷能滅離想是名出生无量無邊善巧方便无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虚空性能說法者亦不可說所為說者亦不可得无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其深如海智慧一切他論无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无有所著能演說此無名无相一切法門能得隣近諸佛如來一切智智及自然智所有名号逮得一切名相清淨隨證速疾普遍音聲得悅意聲得殊妙聲得清淨聲為諸眾生活信受語言親近諮問以決定慧能善巧答所謂時語如理語

大寶積經第五卷 第三十六 第七字

利益語柔軟語義決定語以一義說能令眾生了知多義无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眾生善言問訊无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无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无盡神通大神通智超過一切世間智自然智无邊智無量智无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為諸眾生安住發起大慈大悲作諸佛事

大寶積經卷第五

大寶積經卷第五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四二六頁中一行經名，**石**作「大寶積經無邊莊嚴品第二之一卷五」。
- 一 四二六頁中三行「第二無邊莊嚴會」，**石**無此七字；**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「無邊莊嚴會第二之二」，以下類推。
- 一 四二七頁上二二行首字「空」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「妄」。
- 一 四二七頁中七行首字「住」，**徑**、**清**作「依」。
- 一 四二七頁中二二行「能善」，**磧**作「善能」。
- 一 四二八頁上七行第七字「亦」，**石**無。
- 一 四三〇頁中五行第二字「得」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「彼」。
- 一 四三〇頁下一三行第一二字「令」，**資**作「今」。
- 一 四三一頁中九行第六字「推」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「推」。
- 一 四三一頁中二〇行第七字「彼」，**資**、**磧**作「故」。
- 一 四三二頁上七行第一二字「蔽」，**南**作「護」。
- 一 四三二頁下一八行第六字「駛」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「駛」。
- 一 四三二頁下二二行第六字「日」，**磧**作「月」。
- 一 四三三頁上二行第八字「大」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「火」。
- 一 四三三頁上八行第四字「是」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「此」。
- 一 四三三頁上一七行第七字「聞」，諸本作「聞」。
- 一 四三四頁上一一行第二字「言」，**南**作「自」。
- 一 四三四頁中四行末字「憍」，**資**、**磧**、**清**作「憍慢」；**磧**作「憍慢」；**南**作「憍慢」。

越城縣廣勝寺

大寶積經卷第六

翔

大唐三藏菩提流志奉 詔譯

第二無邊莊嚴會出離陀羅尼品第二

今時無邊莊嚴菩薩摩訶薩白佛言
世尊云何名為出離諸法陀羅尼門
佛言無邊莊嚴此是出離一切文字
印法一切諸法悉入其中云何名入
以平等故一切諸法皆入平等亦不
見法入於平等不可了知不可得故
於一切法自性如實不分別時一切
諸法悉入其中離於無作及有作故
由諸文字及以語業演說諸法如是
二種不如實故性平等故所有文字
及以語業皆悉平等於諸法中所有
言說皆非如實此是諸法如實句義
所有文字及以語業此二皆無以无
有故無有真實開示演說所言文字
及以語業無真實者即是諸法无差
別句無增勝句无建立句此甚深法
不可宣說一切諸法皆非真實非不
真實何以故諸法本性非以文字語
業宣說可見可得一切諸法皆無本

大寶積經卷第六 第 二 品 翔

性如是諸法非作非不作非等非不
等非寂靜非不寂靜然於諸法亦住
寂靜及不寂靜所言住者亦無所住
亦不變異亦復不住不變異法何以
故法无住故不入算數非由算數建
立言教而能令法入於算數一切文
字語業演說皆不可得不住於處及
一切處如是文字及以語業无所從
來去無所至不住中邊一切文字及
於語業業非業故非功用故以於一
切文字語業自性空故文字語業亦
復皆空亦以文字語業他性空故他
性亦空乃至自他性空故自他性亦
空自他空故彼則寂靜若寂靜者彼
則寂滅若寂滅者彼一切法即寂滅
門由彼彼門得說法名若說文字若
說語業彼一切門亦不可得門清淨
故无所有故由彼彼門演說諸法而
於此門究竟清淨能平等入於一切
法如是狀離云何狀離謂貪本性貪
本性者彼則清淨若清淨者彼則究
竟若究竟者云何有貪云何有說無
邊莊嚴如是略說無有分別无有戲

論法門清淨陀羅尼門入是門故能破無明黑闇重障能隨憶念明法種性於一切法得入光明清淨法眼陀羅尼門及能證得文字差別演說法門由是門故便得入於一切智智及得近於諸佛如來於諸法中得為勇健能破外道降伏魔軍令諸眾生增長善根入於如來秘密之法隨得法門陀羅尼門由是法門於十力中獲大法光速疾成就如來之力無邊莊嚴諸佛如來以十力為力為无上力超過一切世間之力能於眾中作師子吼何等名為如來十力無邊莊嚴如來於此以無上士一切智智於處非處以處非處如實了知此是如來第一之力由此力故處大仙位為諸眾演說正法及能為轉无上法輪唯除如來天人世間先無有能如法轉者復次如來以无分別一切智智如實了知過去未來現在諸業業攝取因善與不善无量行相无著無導此是如來第二之力復次如來以無分別一切智智无著無導能善了知

一切有情无量諸行此是如來第三之力復次如來以無上上一切智智如實了知種種勝解无量勝解各各勝解所有分別及妄分別此是如來第四之力復次如來能如實知无量界種種界无量緣種種緣世間住處此是如來第五之力復次如來能如實知若因若緣知見趣道此是如來第六之力復次如來以於天眼無導智見及以無上一切智智如實了知諸有情等生死之智此是如來第七之力復次如來能如實知靜慮解脫等持等至難染清淨能出入智此是如來第八之力復次如來宿住憶念作證明智如實了知此是如來第九之力復次如來滿盡智證明智如實了知此是如來第十之力无邊莊嚴如是无量無上一切智力以是智力悉成就故為諸菩薩及諸眾生於諸佛智得攝受故於諸法智證清淨故開示演此无邊法藏

如是難了一切智智力清淨故所有諸法說名如來及如來力然於彼法亦不可見亦不可說无邊莊嚴所言力者此是如來不可摧伏无上法門於彼安住開示演說此法理趣由斯理趣建立力故能演說此一切諸法無建立性以之為力如是諸力无生起性無有自性離於自性如是如來十力圓滿而能開示无量無邊甚深之義無邊莊嚴此是諸佛无上法門住斯門已便能演說如來十力及能說此力清淨門普清淨門无邊莊嚴我當復為諸菩薩等能於法門得清淨故說陀羅尼汝應聽受陀羅尼曰

怛姪^五他鉢羅^三折寧^一你^二折寧^三你^四折寧^五阿^六折寧^七阿^八折寧^九阿^十折寧^{十一}阿^{十二}折寧^{十三}阿^{十四}折寧^{十五}阿^{十六}折寧^{十七}阿^{十八}折寧^{十九}阿^{二十}折寧^{二十一}阿^{二十二}折寧^{二十三}阿^{二十四}折寧^{二十五}阿^{二十六}折寧^{二十七}阿^{二十八}折寧^{二十九}阿^{三十}折寧^{三十一}阿^{三十二}折寧^{三十三}阿^{三十四}折寧^{三十五}阿^{三十六}折寧^{三十七}阿^{三十八}折寧^{三十九}阿^{四十}折寧^{四十一}阿^{四十二}折寧^{四十三}阿^{四十四}折寧^{四十五}阿^{四十六}折寧^{四十七}阿^{四十八}折寧^{四十九}阿^{五十}折寧^{五十一}阿^{五十二}折寧^{五十三}阿^{五十四}折寧^{五十五}阿^{五十六}折寧^{五十七}阿^{五十八}折寧^{五十九}阿^{六十}折寧^{六十一}阿^{六十二}折寧^{六十三}阿^{六十四}折寧^{六十五}阿^{六十六}折寧^{六十七}阿^{六十八}折寧^{六十九}阿^{七十}折寧^{七十一}阿^{七十二}折寧^{七十三}阿^{七十四}折寧^{七十五}阿^{七十六}折寧^{七十七}阿^{七十八}折寧^{七十九}阿^{八十}折寧^{八十一}阿^{八十二}折寧^{八十三}阿^{八十四}折寧^{八十五}阿^{八十六}折寧^{八十七}阿^{八十八}折寧^{八十九}阿^{九十}折寧^{九十一}阿^{九十二}折寧^{九十三}阿^{九十四}折寧^{九十五}阿^{九十六}折寧^{九十七}阿^{九十八}折寧^{九十九}阿^{一百}折寧

大寶積經第六卷 第六分 阿耨多羅三藐三菩提

鉢喇縛嚩^三三湯多鉢喇縛嚩^三阿
揭羅^三三摩底^三退他^三婆憐你^三
僧揭羅^三左摩制^三憐你^三戎嚩^三戎
囉寐喇曳^三阿^三揭羅^三左^三烏波
那末底^三你^三那黎^三設你^三三曼多波
黎普里也^三揭帝^三設你^三三曼多波
一阿你迷設你^三阿傘你迷設你^三阿
囉左揭帝^三你^三歇那鉢喇曳憐你^三
五阿嚩達囉毗婆奈你^三跋致麗^三
跋達囉^三筏帝^三莫昇^三莫企筏
底^三珊馱^三囉左^三烏筏馱^三囉左^三
阿難多鉢囉^三嚩呌^三鉢囉^三步引
多鉢喇縛嚩^三設你^三鉢喇^三此設
你^三摩訶縛嚩^三也^三阿迦^三捨婆^三
薩囉左^三弭底彌囉迦囉左^三薩婆
苦鉢他^三毗輸達你^三涅槃那鉢他^三
珊那喇設你^三莎訶^三
無邊莊嚴此是陀羅尼印法教法門
一切諸法悉入其中若諸菩薩於此
法中如說修行具勝辯才差別智慧
能善了知寂勝出離陀羅尼句云何
名為勝出離句陀羅尼句
婆上揭囉阿上鉢演多一蘇迷上盧羅

大寶積經第六卷 第七分 阿耨多羅三藐三菩提

恒那婆揭囉珊你折耶^三阿毗怛你^三
阿三毗怛你^三阿卑鉢嚩^三拔折囉^三
你^三涅槃設你^三阿七^三嚩^三阿僧
七^三嚩^三毗你^三阿七^三沙^三耶^三阿迦^三夜已
七^三沙^三耶^三阿鉢演帝^三阿七^三師^三那
七^三沙演多薩姪里^三世^三阿鉢喇^三七
沙^三曳^三阿毗^三七^三疏^三避你^三阿毗揭
囉^三阿毗揭囉若那揭囉左^三莎訶^三
無邊莊嚴此勝出離陀羅尼句若有
菩薩於此法中精勤修習則能增長
智慧如海能以大慈慰喻衆生言我
授汝廣大法藥破滅汝等无明黑闇
拔除汝等無始无終生死煩惱憂苦
毒箭亦令汝等愛縛當解超度一切
生死瀑流作大法光使諸衆生善根
生長能得究竟永拔濟故如是善人
為善導首能令入於一切智智亦復
不令有一衆生從此无上大智退失
能以大慈普遍一切令諸衆生於未
聽受與義相應寂滅狀離无生智門
得無尋辯无邊莊嚴若諸菩薩欲說
法時云何於此陀羅尼句繫念現前
令法不斷謂諸菩薩摩訶師子座以无

大寶積經第六卷 第八分 阿耨多羅三藐三菩提

尋辯思惟如來无量功德由於方便
廣大智慧令善巧地極清淨故若諸
衆生於聽法所來雲集時當於彼所
發生大悲於諸衆生起大慈心以廣
大智決定理趣如實開示令不增減
知諸衆生意樂差別以善分明決定
語業及文字句廣為宣說由是說故
能令自身善根增長以清淨法攝受
衆生如來能以无量譬喻開示演說
如是法聚陀羅尼門汝等若能如是
宣說无上正法是則住於佛所作事
速疾圓滿四無所畏无邊莊嚴如是
菩薩以方便清淨智慧善能修習
起神通業所有諸法即能攝取廣大
智聚此中何者起神通業无邊莊嚴
若諸菩薩住神足中以如虛空无所
依想善能分指大種積聚如來成就
无尋智見無邊智見以智見力於一
切法得善巧智能善決定无有少法
而可了知住無所得住无等等亦不
與俱住阿蘭若住无執著住清淨智
無有少法不知不見遠離黑闇无有
障身善住無量无邊智見是故如來

平等見覺一切諸法如幻如夢及能開示無名法想是故我等應隨佛學如來智慧无有障碍能善了知一切衆生上中下根令諸菩薩安住平等起神通業由是成就神足現前由是神足加持之力於戒定慧及以解脫智見淨施法智善能安住由此能得真實加持攝受无量差別神變於梵世間而得自在處師子座擊大法鼓令諸衆會皆悉歡喜及為衆生作大利益无邊莊嚴譬如大鐵輪圍山王以諸衆生業增上力於此世界圍繞而住不令衆生歟地獄香聞地獄聲見於地獄如是菩薩於此法中善修學已為諸衆生除滅一切有障碍法授與一切無障碍法如是菩薩以金剛智攝受善巧於此法教悟入甚深住無所得甘露灌灑云何名得甘露灌灑謂煩惱魔蓋魔天魔所不能損縱於死時雖有死魔亦得自在不起死想何以故由彼正士住於空性无相无願於一切法無所分別不生不滅不墮不起不來不去不住不染不

淨亦不怯弱無有障碍无有所得捨離憍慢其心謙下內離迷惑善了於外見聞覺知所不能攝了知諸法皆悉平等如實入於如來法中以不虛妄无有變異安住真如此即名為諸菩薩等所入般若波羅蜜門於此住已則能成就无邊智慧由是慧力能使入於不思議智及諸如來秘密言說於一切法能善了知隨覺无間等菩提故隨覺無間不可思議等於菩提不可思議隨覺无間無所分別等於菩提无所分別了知无間及菩提法无所所得故彼亦不作無間差別不作菩提平等之想無間菩提不作不壞不集不散於此義中能作業者於此所說寂靜法門而不執著亦不分別諸業果報能善了知業果平等以平等故不得業果亦不分別亦不執著何以故彼於煩惱及以業障獲得輕安遠離結因於諸法門能得照曜於此陀羅尼品能得光明彼住如是清淨門故能於十方世界遊化具清淨行無所住著不為世法之所染汙

於諸世間天人之中堪為福田親近供養无邊莊嚴我說供養住第八地諸善男子功德无量何況菩薩於如是法而修行者若於菩提及以衆生衆生之法乃至世間之法无有所得亦不分別及諸戲論彼人則能了知此法如說修行能消世間廣大供養應以如來供養而供養之无邊莊嚴若諸菩薩修學此法於諸供養一切所有皆悉具足離諸怖畏乃至能捨一切身命彼於諸法无所攝受而能攝受廣大之法處无畏座作師子吼降伏外道及外道法摧滅波旬及魔軍衆能除衆生一切覆障當以法船渡諸衆生當示衆生一切智道當能安住一切衆生於隨順道當能令彼一切衆生隨順聖諦不相違逆當為衆生開示一切菩提分法當以法施慰喻衆生當令衆生能得法喜无邊莊嚴若有於此陀羅尼門能忍信受則與得受菩提記人等无有異彼既聞法當於已身而自授記如來法王施設此法開此法藏而能安立此陀

大寶積經第六卷 第十三 辯字

羅尼印及能建立此諸法門攝受我等是我等父哀愍我者無邊莊嚴若有菩薩以勝意樂能於我所起於父想彼人當得入如來數如我無異無邊莊嚴於此陀羅尼門法品之中此是第二出離陀羅尼印演說法藏清淨陀羅尼品第三之一

余時世尊觀察四方作如是種種神通以神通力令此眾會諸菩薩等見於十方無量諸佛及聞諸佛所說之法余時佛告無邊莊嚴汝觀如來於一切法無有所作無數離數及寂靜數能作如是自在神通如來之力無畏如是無邊莊嚴如來之性不一不異非不一異無所有故非有非無有有自性非無自性應如是知如來之性乃至無有少法可得如是見者亦復無有少法可見若不可見則無所有亦無所取無邊莊嚴如來之性無少真實少不真實若少真實少不真實是則應言有如來性無如來性如來之性離有離無亦不曾離無邊莊嚴一切諸法自性本性猶如虛空

大寶積經第六卷 第十三 辯字

如是法門諸佛如來未出世時所未曾說無邊莊嚴若諸菩薩於此法中如是解者則能發生無量辯才於諸法中能為照耀於佛無畏而作光明無邊莊嚴言無畏者謂得如來寂上無畏能於少法不攝受故不增長故不可得故不遍得故不隨得故如來出世若不出世法不增減不遍增減諸法自性本性常住法界住性法界定性無邊莊嚴一切諸法住法定性如是無有不可得故一切諸法皆妄分別不以業報而得成就是故能入一切諸法無業報門如是諸法無自性故不如實故諸業於果非生滅因於滅趣道亦復非因如來但以世俗施設說一切法有因非因自在故無有因故此是如來無畏之地如來具足無量辯才故能得入大無畏地無邊莊嚴云何無畏謂諸如來四无所畏此四無畏緣覺尚無何況聲聞及餘世間何等為四一者唱言我是如來應正等覺一切知者一切見者或有一切天人世間立論於我言我

大寶積經第六卷 第十四 辯字

不能覺了諸法無有是處由此能得寂上無畏於眾會中正師子吼我能演說無上甚深廣大法教二者唱言我是一切諸漏盡者或有一切天人世間立論於我諸漏不盡無有是處由此能得住於安樂我開示此無量俱伽切所積集无上法藏三者我所宣說出離覺了於彼修習正苦滅盡或天世間立論於我若苦盡道不出離者無有是處我不見此相我不見此相時得安樂住為諸眾生示現此法種性於眾會中作師子吼四者我所宣說諸障尋法於此或有天人魔梵沙門婆羅門眾立論於我於彼習行無障尋者無有是處我不見此相時得增上安樂住我於眾中正師子吼我能轉此无上法輪一切外道諸天世間所不能轉無邊莊嚴此是如來四无所畏此中菩薩勤修學時速疾獲得無畏之地於人天中寂為殊勝無邊莊嚴若諸菩薩由善修習虛空相故則能發生不可思議遍清淨門由是門故於一切法寂初了知見

一切法等虚空相無二无別一切諸法亦復如是然於虚空亦不分別亦不戲論得義善巧无少法界所從將來亦不將去亦不積集乃能觀察一切諸法无有積集不來不去於一切法行無所行燃大法炬為諸眾生作法照曜無邊莊嚴汝觀此法能為菩薩幾許利益幾許事業謂佛十力四无所畏亦復無有少法可得亦非不得无邊莊嚴一切諸法等虚空相為得義利開示演說業所依事及彼業因於中亦無義利可得無邊莊嚴此甚深法一切世間之所難信一切世間皆是滅壞虛妄建立由是於此法毗奈耶不能信受亦非世間能知世間皆悉非法以執著故言有世間及安住處假使乃至法想執著亦无有法而可執著由於非法起執著故則與如來及所說法共興諍論又不能了一切諸法自性本性復與无生法等相連是故於此甚深法教不能解了无邊莊嚴我為一切天人所信如實語者无諍論者如來世尊息諍論

故捨離蘊故開示演說如是法教於中无蘊亦無蘊盡無邊莊嚴一切有者所謂一切善不善法於中都无善不善法善不善法皆悉寂靜善不善法各不相知善不善法不相映蔽以善不善執著因緣是故如來說一切法皆悉無記以彼真實善不善法不可得故若不可得則無有記何以故於中无因無因可見無邊莊嚴汝今當觀一切諸法皆悉无記若諸菩薩如是覺已於一切法無記言說不可得如是法門為諸菩薩於不善法如實見故得捨圓滿於法不住以無記門證入諸法是无記門彼則非門若非門者則不可得若不可得彼則清淨此是諸菩薩所入陀羅尼清淨法門由是門故得一切法光明照曜於諸法中無有愚闇迷惑猶豫及能獲得無尋法智慧眼清淨无邊莊嚴於此法中應生願樂云何願樂謂於諸法無所取故無有執著究竟離捨超過攝藏無希求故於善不善一切有為及世間法不觀待故此是無上不

放逸地離攀緣地於諸法中無有所住不來不去無所建立此則說名慧眼清淨究竟遠離無所取故善能觀察捨離一切自性本性此名慧眼言慧眼者所謂盡滅戲離智性如是智性無生无作本性寂靜亦復不與寂靜相應斷相應故亦復非斷亦非无斷无缺無減此則名為清淨慧眼無戲論道由是慧眼得成就故以大慈悲攝諸眾生令其發心住緣眾生无盡妙行及能覺了一切諸法无有我人眾生壽者彼若證得大菩提時決定當能開示演說无上法藏及能清淨陀羅尼門為諸眾生種性教法不斷盡故應置法印佛復告无邊莊嚴菩薩摩訶薩言此陀羅尼清淨法門一切諸佛常所護念攝受開演住於十方三世諸佛亦皆宣說如是法門為諸菩薩開示三世平等法性由是能於三世諸法如實悟入此之法門成就菩薩清淨三菩提持慧故彼諸菩薩无有世想於善不善了知無二而能生長種種善

大寶積經第六卷

第八經 辯字號

報身語意業悉皆清淨能遍清淨无量法門為得清淨摠持慧故亦能開演無起作性清淨法教復能開示一切諸法畢竟空寂猶如虛空又能示現廣大慧光而為開示清淨智故亦能開示一切諸法及與菩提如虛空性而為示現一切智智道清淨故又能開示清淨道法即是菩提隨其所願得圓滿故能正了知演出實諦方便善巧而能宣說無分別諦故能善開示諸佛智慧隨順覺了一切義故無邊莊嚴若諸菩薩於此法中善修學者能速清淨菩提資糧得往菩提無有遠近不與少法共相違背亦不於此所說諸法而見遠近不以法及非法隨見菩提通達菩提絕諸顯示能以平等無顯示義了知菩提及觀諸法寂靜義時不分別菩提亦不見寂靜不寂靜義非寂靜外見不寂靜無有少分能觀見想於一切處能清淨見亦無少有可能清淨此是諸菩薩清淨智門由此門故而能隨念諸佛如來無邊法藏陀羅尼門能遍了

大寶積經第六卷

第九經 辯字號

知諸有情類自性本性為諸有情開示演說此諸法藏能遍清淨諸智慧業諸所願求於阿耨多羅三藐三菩提現等覺已增上意樂終不退轉及能隨念善清淨願於一切法速得自在而能習行諸佛如來大慈大悲一切如來善巧法藏皆現在前及能示現無量無邊大光明身常安住諸佛智境無邊莊嚴此無量無邊法門誰之增語無邊莊嚴無量無邊者謂一切法地水火風虛空識界皆無量故欲界色界及无色界諸有情界無有量故然無少分諸有情界可得了知有情無故如是如是此有情界不可得不可了知界無有故是故諸法等涅槃界趣入涅槃一切諸法皆同趣入不可說處於涅槃界無有少分而可說故涅槃界中無有障導亦無蓋覆障導蓋覆永清淨故是故涅槃界清淨寂清淨是涅槃界亦非界遠離界故無有界故超過界故然以似界方便顯說所言界者安住非界及非非界於言說中亦無有界但以

大寶積經第六卷

第十經 辯字號

語言顯說諸法所有言說及能說者皆不可得不可了知一切言說即非言說如是一切言說如虛空性等入虛空由是地界不能言說無能說力乃至空界不能言說無能說力言識界者由是但以語言顯說諸法而彼識界亦非界不入諸界不與界相應非不相應從虛空生入於虛空如是識界不在內不在外不在中間隨其空分之所攝受趣入虛空不可施設不可觀見若不可施設彼無所作餘緣相應說有識界此是菩薩之所入門一切諸法本性自性猶如虛空以依法界開示演說而亦無有諸法之界非界故一切諸法猶如虛空是故如來說一切法皆是虛空量難得故顯一切法皆虛空性諸法本性如虛空故但以語言開示演說無邊莊嚴汝觀如來智所演說亦清淨彼無法可生亦無法授與如是清淨法教是諸菩薩不顛倒智是故汝等應當願樂不由他緣智得無分別不增分別及能清淨不可言說理趣法

門由一切法智清淨故佛告无邊莊嚴諸飛鳥類於何所行无邊莊嚴白佛言世尊行於虛空佛復問言虛空復何所行答言世尊如是虛空無有所行佛言如是如是一切諸法猶如虛空无有所行行無所行法不可得是故諸法無有所行亦復不行諸法本性無有可行及無可說而此法門為諸菩薩得虛空智清淨故轉此是无邊光明法門普遍照耀无量無邊猶如虛空彼之光明普遍照耀亦不可見菩薩得是門已能遍觀察十方世界及能隨見一切世間无邊莊嚴此是菩薩智所知地通達智地而非一切他論者地彼不能說故此法理趣是不可說法印語言顯示不可得故是故一切諸法不印亦不增印了知不印修習善巧故以虛空印印一切法以無相印能示現彼虛空无相無有為相無語言相以空無故說此虛空所言虛空彼无實體故說為空以真勝義應知諸法無言彼岸无邊莊嚴我於此中當說陀羅尼印能清

淨句為虛空句智清淨故如空無句
無句清淨如是應當了無諸句其句
云何即說呪曰

毗筏黎一毗筏羅引弩娑囉引訶娑囉引訶娑囉引
引二弩你三你珊那上尾筏羅上阿毗夜合筏迦引賒珊捺設你五鉢囉合鉢囉合鉢囉合
 阿引迦去賒三摩筏婆羅上你九省覓上
十省上伽上波揭底一省上伽去毗牟折去
 你十阿引娜上駄你三阿引駄去曩毗揭去
 帝十薑去乞沙合掣去那鉢囉羯麼五
過掣去泥十阿弩鉢掣泥阿三冥去
十地毗耶二合十九若曩阿引呵囉寧二鉢合
 羅合攘斫苒毗輸駄你三設黎耶二合引
 播那耶你二地孕二祇烏恒羅上居十三
 阿喻雞四阿毗喻雞五阿三鉢囉二喻合
 雞六阿毗鉢囉二合七阿訖囉二鉢合
 駄涅賀黎八涅提賒鉢駄毗輸達你三
 九阿底多司那揭多鉢囉二底逾二般那合
 毗輸達你三訖喇二多鉢囉二羯麼毗你合
 諦一曩多司囉合訶二弩揭諦三阿僧羯三
 囉二冥三阿訖囉合鉢駄毗輸達你三鉢四
 駄鉢囉合陸駄攘那毗輸達你三涅瞢五瞢五

斯^六阿^去瞞^去婆毗輪達你^三三湯多
 榛賒地賒毗耶^合筏盧羯寧^八弭羅^引
 瘡^上鉢馱涅訶嚧^九鉢羅^合若弭輪地^十
 嗎^上瞞^去娑阿鉢羅^合冥迦羅^一阿
 矩羅波^合達摩榛唎設那弭輪達你^二
 步多^去遏羅他^合珊榛唎設你^三阿怒
 耆馱遏他^合弭輪誕你^四婆竭囉質多
 芻鉢囉吠世^五謎盧鉢唎僧薩他^合
 寧^{四十}囉濕弭^合鉢囉^二多鉢你^四薩婆
 路迦^引地鉢帝耶攘囊尾輪誕你^八阿
 鉢羅^合底胝多^九阿僧伽攘那榛唎^合
 設寧^{五十}

佛言無邊莊嚴此諸陀羅尼印能清淨句演說虛空分段之句無有分段遍無分段无分段故於中無句无句清淨由一切法句清淨故為彼發趣住大乘者希求甚深清淨法者由如來力所加持故此諸呪句而得流布無邊莊嚴若善男子愛樂現證大菩提者欲為衆生作利益者於此呪句雖未曾聞而能悟解若有非人或淨居天持此呪句當授與彼若有發趣阿耨多羅三藐三菩提者諸天子等

大寶積經第六卷 第三十四張

亦持此呪而授與之即說呪曰

烏波僧荷嚩一婆荷嚩二統喇三室喇二

地喇二底弭輸誕你四羯量曩過他二濕

弟閃鉢羅二底瞞底五質多末弩弭攘

那弭輸誕你六阿引地耶二恒麼二麼四

過馱鉢喇輸誕你七揭底泉塞里二底

末底八阿引揭羅你九多九多鉢底十

薩嚩一薩羅筏底十二

佛言無邊莊嚴有諸天神住雪山中

彼等天神若如來力之所加持而能

授與諸說法者法之光明即說呪曰

未底弭輸誕你一蘇育多寐喇曳二合阿

竭羅二四多鉢馱涅荷嚩三阿枳邏引泉

你四阿弭邏泉你五鬱他引曩三半寧六

弭你多三麼引那鉢底七末底阿揭羅二

怒蘂諦八

大寶積經卷第六

大寶積經卷第六

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 四三七頁上一四行第八字「士」，

諸本作「上」。

一 四三七頁中一三行第五字「雜」，

諸本作「離」。

一 四三八頁下一四行第一二字「取」，

南、徑、清作「受」。

一 四三九頁上二行第四字「名」，

南、徑、清作「明」。

一 四四一頁中一行第一二字「說」，

普作「記」。

一 四四一頁中一行第一三字「不」，

諸本作「亦不」。

一 四四二頁中五行第四字「善」，

徑、清作「等」。

一 四四二頁中一三行末字「了」，

資、普、南、徑、清作「可了」。

一 四四二頁下一二行首字「餘」，

石、資、磧、普、南、徑、清作「除」。

一 四四三頁上三行第一二字「言」，

石、資、磧、普、南、徑、清作「言無

邊莊嚴」。

一 四四三頁上四行第四字「行」，

資、磧、普、南、徑、清作「行無邊

莊嚴」。

一 四四三頁上五行第四字「言」，

石、資、磧、普、南、徑、清作「告無邊

莊嚴」。

一 四四三頁中二行第一〇字「無」，

資、磧、普作「知」。

一 四四三頁中三行「即說呪曰」，

石、資、普、徑、清作「陀羅尼曰」。

一 四四三頁下一三行第二字「言」，

資、磧、普、南、徑、清作「告」，

下同。

大寶積經卷第七

大唐三藏菩提流志奉 制譯

卅

第三無邊莊嚴會清淨陀羅尼品第三之二

今時佛告無邊莊嚴有諸天神住雞
羅娑山彼等天神能令諸說法者六
根清淨於諸演說開示法時助其語
業令相續說即說呪曰

鉢囉^二多鉢怛底^一吹嚧折那筏底^二
沒陀末底^三縛蘇末底^四達摩末底^五
過三鉢囉^二謀^上沙筏底^六粵瞞珊捺^上
設曩筏底^七烏波僧荷羅涅弟餘筏底^八
佛言無邊莊嚴有諸天神住娑羅林
彼等天神能令諸說法者身語意業
皆悉清淨及能令彼言音清徹謂美
妙聲可愛樂聲及能授與愛語不相
違語即說呪曰

涅囉^引藍婆阿摩囉^二羯黎^三乞嚧麼
毗制曳^二涅瞞婆筏底^三涅荷羅筏底^四
烏闍筏底^五烏波曩毘底^六烏波僧荷
囉羯囉^七阿^引尾捨他^八伊荷馱囉^九
目谿^九達摩目谿^十達摩波叱嚧^{十一}
佛言無邊莊嚴有諸天神住雪山南

大寶積經卷第七 第三 卅字號

面彼等天神為說法者於此法中勤
修行者樂求法者愛樂法者益其精
氣即說呪曰

羯唎耶^二曩遏他^三微薩若你^四驕賒唎耶^五
怒摩帝^六嚩播^七耶僧化唎^八帝^九微
寧目帝^十扇^{十一}多鉢那微薩羅你^{十二}
瞞^上婆耶賒筏底^六

佛言無邊莊嚴有諸天神住大海岸
彼等天神為聞法故為諸法師而作
安樂如來為欲利益彼故說此呪句
及天帝釋亦能授與此諸呪句此是
能攝帝釋等句即說呪曰

麼弃鉢底^二麼蘇菩底^三涅^引婆^上阿囉^二
若^三舍至鉢底^四薩婆阿蘇囉^五
涅囉^二伽^引多你^六末而嚩^七野^八素鉢囉^九
底瑟卑多^八鉢囉^二菩阿囉^三鄉怒^上比^九
阿素囉^上喃^十涅瞞南^上阿地鉢^{十一}
薩^{十二}那布囉塞化唎^三觀^引四涅^三涅
微四底^上瞞^上細^十嚩^引婆瞞薩那^五布爛
捺囉^六都^七多閉肆^八阿素囉^九薩那^十
墮^上阿起^上林^{十二}多嚩^合鉢施埤^三微
圖孕^合肆多^二麼訶素囉^三阿素麗
那囉^合鉢囉演底^四避^引多囉^合悉多^五

大寶積經第七卷 第三張 相字號

大寶積經第七卷 第四張 相字號

大寶積經第七卷 第五張 相字號

那輸地餘_二那莽勃陀肆也_二已昌底_二

使曳_二曩摩獄_二多羅_二無_二摩訶野合_二

泥縛_二阿素羅肆醢_二僧薩羅_二名_二

勃陀攝陀_二阿釋多羅_二室羅_二未斯_二

泥縛微捨耶_二那摩勃陀_二底曩_二莽

斯_二僧_二羯羅_二摩闍_二那_二斯未捨_二

勃陀囊_二銘曩縛_二多_二微捨曳素_二

多多泥縛_二阿素羅室者_二微寧多_二

覽_二訖里_二多_二帝_二羅_二七沙_二泥縛_二

南_二度勞沙_二南_二羅_二七沙_二三上_二尾

那_二曳_二訶_二達摩你泥世_二汗多喃_二

底_二素_二鉢羅_二底瑟耻_二多_二寧_二死_二

里_二多_二縛_二夜_二阿素_二羅_二

阿羅_二去_二灑_二婆藥又緊那羅_二曩_二

伽鳩盤陀步多_二忒_二毗舍_二遮那曩_二

多他_二阿者羅悉他_二曩_二鉢羅_二

鉢觀肆_二印那羅_二印那羅_二布羅_二

塞訖里_二多_二阿底嚴毗_二羅_二扇_二

且_二者_二阿薩_二羅_二布路沙_二細_二尾

囊_二鉢羅_二攘湯觀_二肆_二泥末那羅_二

勃地麼_二多他微度路_二多_二阿_二未捨

訶_二素多羅_二肆_二氏_二阿羅_二七沙_二

三上末娜_二四多_二沙訶薩羅_二泥多羅_二

素_二目_二佉_二羅_二播婆_二羅_二鉢_二羅_二

多_二汗_二波_二悶_二壤_二薩_二縛_二甘_二那_二忙_二

布羅_二迷_二四_二觀_二肆_二銘_二野_二訖_二唎_二格_二

阿底鉢始遮_二阿勞鉢羅_二沒_二多_二

阿者羅素鉢唎_二底瑟耻_二多_二訖里_二

膳_二四_二八_二據_二舍_二藍_二布羅_二迷_二麼_二怒_二世_二數_二

忙_二四_二鉢_二底_二布羅_二縛_二虛_二牟_二肆_二八_二泥

素_二目_二佉_二羅_二播婆_二羅_二鉢_二羅_二

多_二汗_二波_二悶_二壤_二薩_二縛_二甘_二那_二忙_二

布羅_二迷_二四_二觀_二肆_二銘_二野_二訖_二唎_二格_二

阿底鉢始遮_二阿勞鉢羅_二沒_二多_二

阿者羅素鉢唎_二底瑟耻_二多_二訖里_二

膳_二四_二八_二據_二舍_二藍_二布羅_二迷_二麼_二怒_二世_二數_二

忙_二四_二鉢_二底_二布羅_二縛_二虛_二牟_二肆_二八_二泥

縛_二南_二上_二布_二嚩_二底_二答_二縛_二忙_二勞_二沙_二上_二八

勃陀肆野_二訖_二唎_二得_二縛_二八_二薩_二得_二迦_二

藍_二布_二闍_二陞_二然_二底_二帝_二莫_二呼_二摩_二訶_二

莽寧_二微_二者_二藍_二縛_二南_二者_二素_二底_二

瞞底_二泥_二縛_二來_二野_二肆_二莽_二地_二野_二合_二肆

氏_二野_二去_二疏_二四_二九_二十_二播_二履_二縛_二履_二觀_二鉢_二羅

蓋_二磨_二九_二十_二唎_二磨_二鉢_二者_二多_二縛_二肆_二迦_二微_二舍

那_二阿_二底_二羅_二縛_二四_二百_二婆_二多_二底_二麼_二底_二

素_二羅_二多_二鉢_二羅_二底_二婆_二羅_二多_二婆_二多_二他_二

鉢_二羅_二部_二薩_二建_二陀_二阿_二你_二羅_二者_二莽_二羅

者_二摩_二訶_二磨_二覓_二摩_二訶_二薩_二建_二陀_二

摩_二訶_二計_二都_二素_二鉢_二羅_二地_二者_二摩_二訶

磨_二羅_二野_二帝_二藥_二又_二摩_二訶_二帝_二若_二

阿_二羅_二七_二犀_二底_二瞞_二縛_二南_二多_二摩_二護

藥_二又_二鉢_二唎_二縛_二路_二曳_二那_二輸_二瞞_二肆_二縛

婆_二縛_二摩_二素_二薩_二縛_二縛_二素_二底_二若_二摩_二訶

帝_二若_二摩_二訶_二仰_二你_二摩_二訶_二鉢_二羅_二訶_二羅

怒_二制_二縛_二阿_二尾_二四_二婆_二那_二耶_二多_二若_二縛

者_二素_二名_二蘆_二暮_二羅_二陀_二你_二多_二縛_二縛

婆_二縛_二薩_二縛_二泥_二縛_二布_二羅_二塞_二訖_二唎_二

觀_二底_二去_二婆_二底_二婆_二縛_二曩_二汗_二婆_二引_二婆

百_二鉢_二羅_二磨_二闍_二者_二肆_二底_二若_二婆_二九

佛言無邊莊嚴此是能攝帝釋等句

若善男子趣菩提者於彼後時有諸

衆生攝受法者及為衆生攝法善巧

得安住者由是諸句天帝釋等而當

授與此等諸句佛言無邊莊嚴何者

是能攝四天王并眷屬句而說頌曰

於彼住夜又無忿怒擾亂多聞之長子

及父咸恭敬刪闍耶夜又及諸勝軍旅

而常擁護彼受樂此法者持國大神王

恒將諸眷屬彼亦常衛護善說此經者

觀目之眷屬自身與軍衆若能住此教

一切當擁護增長王亦亦軍旅及諸衆

愛樂此法者普皆作衛護幢幡大幢力

此住於東方大稱羅刹斯彼皆攝入此

而於此法門有能受持者自身與眷屬

常親近守護藍婆毗羯遮并及悉默多

奚離末底等此皆住南方侍衛於帝釋

彼皆攝入此擁護益精氣一切智者說
劍離三密多及伽羅繫翅并與靈室多
名稱羅刹斯皆住於西方此等皆攝來
說法了義者一切常擁護實諦有實諦
名稱羅刹斯深信於此法彼住於北方
佛為擁護故攝彼來入此由如來威力
一切合掌住

佛言無邊莊嚴何者是能攝四天王
并諸眷屬侍從內官令入之句即說
呪曰

散寧微舍你_二摩訶_三薩婆_二摩訶_三揭
你_三摩訶_二揭若_三你_四鉢囉_二步_三多微_三擔
曳_五默縛_二社阿_三摩囉_六汚播_三引_七薩
你_七阿你_八邏_九細囊_二觀_三娑_四呵_五囊_六囊_七筏
囊捺_八除_九你_十舍_{十一}九折_{十二}播_{十三}引_{十四}迦_{十五}播_{十六}引_{十七}
囉_{十八}你_{十九}觀_{二十}肆_{二十一}銘_{二十二}囉_{二十三}引_{二十四}若_{二十五}囊_{二十六}汚_{二十七}折_{二十八}他_{二十九}阿_{三十}引_{三十一}
吠_{三十二}設_{三十三}娜_{三十四}伊_{三十五}呵_{三十六}薩_{三十七}易_{三十八}縛_{三十九}引_{四十}呵_{四十一}囉_{四十二}他_{四十三}去_{四十四}勿_{四十五}
囉_{四十六}合_{四十七}寧_{四十八}薩_{四十九}囉_{五十}合_{五十一}呵_{五十二}四_{五十三}薩_{五十四}迷_{五十五}折_{五十六}突_{五十七}地_{五十八}捨_{五十九}五_{六十}
佛言無邊莊嚴何者是推伏魔波旬
句汝應諦聽善思念之即說呪曰
蜜底履_二合_三蜜多_四囉_五縛_六底_七迦_八路_九寧_十迦_{十一}
路_{十二}曩_{十三}縛_{十四}底_{十五}微_{十六}步_{十七}引_{十八}底_{十九}五_{二十}微_{二十一}步_{二十二}引_{二十三}多_{二十四}縛_{二十五}
底_{二十六}鉢_{二十七}囉_{二十八}合_{二十九}拿_{三十}折_{三十一}你_{三十二}鉢_{三十三}囉_{三十四}合_{三十五}拿_{三十六}折_{三十七}囊_{三十八}縛_{三十九}

底_八訖_九囉_十合_{十一}多_{十二}訖_{十三}囉_{十四}合_{十五}多_{十六}縛_{十七}底_{十八}阿_{十九}怒_{二十}仰_{二十一}
醜_{二十二}阿_{二十三}怒_{二十四}仰_{二十五}弄_{二十六}縛_{二十七}底_{二十八}一_{二十九}鄒_{三十}播_{三十一}引_{三十二}多_{三十三}掣_{三十四}娜_{三十五}
你_{三十六}十_{三十七}伽_{三十八}引_{三十九}麼_{四十}微_{四十一}縛_{四十二}攘_{四十三}你_{四十四}底_{四十五}喇_{四十六}合_{四十七}瑟_{四十八}囊_{四十九}二_{五十}
婆_{五十一}牟_{五十二}殊_{五十三}去_{五十四}然_{五十五}你_{五十六}十_{五十七}你_{五十八}摩_{五十九}囉_{六十}合_{六十一}四_{六十二}引_{六十三}多_{六十四}忙_{六十五}囉_{六十六}
縛_{六十七}蓋_{六十八}五_{六十九}盟_{七十}多_{七十一}囉_{七十二}囊_{七十三}縛_{七十四}底_{七十五}鉢_{七十六}囉_{七十七}合_{七十八}底_{七十九}與_{八十}
多_{八十一}囉_{八十二}縛_{八十三}底_{八十四}十_{八十五}鄒_{八十六}閉_{八十七}引_{八十八}去_{八十九}沙_{九十}怒_{九十一}婆_{九十二}四_{九十三}帝_{九十四}十_{九十五}阿_{九十六}
蓋_{九十七}麼_{九十八}囊_{九十九}微_{一百}輪_{一百一}默_{一百二}你_{一百三}十_{一百四}寧_{一百五}那_{一百六}囉_{一百七}合_{一百八}舍_{一百九}囊_{一百十}
阿_{一百一十一}三_{一百一十二}引_{一百一十三}暮_{一百一十四}引_{一百一十五}訶_{一百一十六}你_{一百一十七}一_{一百一十八}你_{一百一十九}瑟_{一百二十}吒_{一百二十一}合_{一百二十二}鉢_{一百二十三}囉_{一百二十四}合_{一百二十五}半_{一百二十六}
者_{一百二十七}寧_{一百二十八}二_{一百二十九}

佛言無邊莊嚴此是推伏魔波旬句
由是句故不令天魔及諸軍眾而得
其便佛言無邊莊嚴何者是能攝彼
大梵天句汝今諦聽善思念之即說
呪曰

阿地鉢底_二摩訶_三志他_四去_五引_六囊_七上_八筏_九底_十
娑_{十一}縛_{十二}合_{十三}琰_{十四}訖_{十五}囉_{十六}合_{十七}多_{十八}三_{十九}志_{二十}他_{二十一}合_{二十二}引_{二十三}囊_{二十四}醜_{二十五}底_{二十六}
曩_{二十七}曩_{二十八}摩_{二十九}護_{三十}微_{三十一}尾_{三十二}默_{三十三}鉢_{三十四}囉_{三十五}合_{三十六}底_{三十七}與_{三十八}合_{三十九}播_{四十}
薩_{四十一}他_{四十二}合_{四十三}曩_{四十四}伽_{四十五}囉_{四十六}曩_{四十七}六_{四十八}阿_{四十九}地_{五十}加_{五十一}薩_{五十二}他_{五十三}合_{五十四}曩_{五十五}
鉢_{五十六}底_{五十七}合_{五十八}底_{五十九}默_{六十}薩_{六十一}他_{六十二}合_{六十三}曩_{六十四}薩_{六十五}觀_{六十六}八_{六十七}婆_{六十八}舍_{六十九}
鉢_{七十}底_{七十一}九_{七十二}阿_{七十三}地_{七十四}羯_{七十五}欄_{七十六}合_{七十七}引_{七十八}多_{七十九}十_{八十}微_{八十一}底_{八十二}引_{八十三}默_{八十四}囊_{八十五}
底_{八十六}婆_{八十七}鉢_{八十八}囉_{八十九}合_{九十}鉢_{九十一}囉_{九十二}底_{九十三}囉_{九十四}合_{九十五}地_{九十六}目_{九十七}多_{九十八}三_{九十九}鉢_{一百}囉_{一百一}
勃_{一百二}多_{一百三}合_{一百四}室_{一百五}喇_{一百六}合_{一百七}多_{一百八}十_{一百九}你_{一百十}縛_{一百一十一}引_{一百一十二}囊_{一百一十三}囊_{一百一十四}十_{一百一十五}鉢_{一百一十六}囉_{一百一十七}
步_{一百一十八}引_{一百一十九}多_{一百二十}十_{一百二十一}鉢_{一百二十二}囉_{一百二十三}合_{一百二十四}諸_{一百二十五}七_{一百二十六}你_{一百二十七}薩_{一百二十八}囉_{一百二十九}合_{一百三十}二_{一百三十一}嚩_{一百三十二}多_{一百三十三}

伽_上麼_十婆_{十一}囉_{十二}合_{十三}瑟_{十四}底_{十五}合_{十六}引_{十七}麼_{十八}九_{十九}鉢_{二十}囉_{二十一}合_{二十二}
底_{二十三}與_{二十四}合_{二十五}播_{二十六}薩_{二十七}他_{二十八}合_{二十九}引_{三十}囊_{三十一}二_{三十二}

佛言無邊莊嚴此是能攝大梵天句
由是句故大梵諸天能授與彼諸說
法師清淨妙善等引梵行圓滿文句
佛言無邊莊嚴何者是淨居諸天法
光明句汝今諦聽善思念之即說呪曰
微輪_引默_曩縛_底一_案底_麼伽_引嚩_你
伽_引麼_磨縛_三鄒_婆引_多上_你四_鉢囉_合二_涅
醜_多引_你五_鉢囉_合二_演多_六鉢_囉合_二底_與合_二
波_志他_合二_曩鉢_耶七_引縛_婆引_曩八_阿引_三
賴_耶微_輪引_默你_九阿_引囉_鉢囉_演多_伽
囉_你十_案底_麼泥_上合_一十_鉢囉_合二_底與_合
播_志他_合二_寧二_十
佛言無邊莊嚴此是淨居諸天法光
明句由是呪句而能授與諸善男子
我諸法藏佛言無邊莊嚴若有天王
人王阿修羅王迦樓羅王及諸龍王
或大威德小威德者若信不信諸眾
生等我皆授與陀羅尼句今其信者
於此法中獲增上信其不信者默然
捨之不令得起語言諍論說此法時
若有來作障留難而志摧伏此中

大寶積經第七卷 第九張 判字號

大寶積經第七卷 第十張 判字號

大寶積經第七卷 第十一張 判字號

何者是能攝取淨信者句即說呪曰
愚癡那^上嚩^一阿者鉢^羅羅^二婆^三羅^四底^五微^六濕^七
呵^八羅^九三句末泥^四濕^五懷^六鉢^羅羅^七底^八微^九
盧^異寧^五只多^三珊^者羅^六只多^三鉢^羅只多^三鉢^羅
羯^也只多^三鉢^羅只多^三鉢^羅只多^三鉢^羅只多^三鉢^羅
阿^怒婆^羅底^二阿^怒婆^羅底^二阿^怒婆^羅底^二阿^怒婆^羅底^二
寧^三四都^珊那^喇合^你多^他阿^去然^二
羅^鉢那^五涅^泥上^合六輪^司地^多上^縛底^七
野^他引^多野^他引^多野^他引^多野^他引^多野^他引^多
播^菩涅^泥上^合十微^度司^也多^一恒^多羅^二
加^引麗^三曩^者羯^者微^間三^上鉢^羅二^合
娑^引娜^過他^二觀^婆麼^四野^他引^多野^他引^多野^他引^多
者^目估^五鄒^波僧^賀羅^喻你^合六^阿引^司
舍^耶肆^也二^合微^度司^也多^一恒^多羅^二
底^九羅^去灑^二曩^羅去^灑二^合三^上羅^去灑^二
曩^縛底^一羅^去灑^二曩^羅去^灑二^合三^上羅^去灑^二
羅^底吠^駄過^他三^上羅^那喇^合你^二句^三合^四
羅^冒他^薩謎^呵三^上鉢^羅二^合微^者曳^六三^上婆^三
麼^婆羅^你三^上訖^唎多^引怒^阿羅^去史^二合^三
薩^底也^二過^替三^上薩^底也^二南^上素^微
輸^司地^帝一^四
佛言無邊莊嚴此是能攝淨信者句

及授與句由是當能授與說此法師
善品及義
善男子我今復說摧伏不信者句即
說呪曰
去^灑迷^一去^灑迷^一去^灑迷^一去^灑迷^一去^灑迷^一
羯^麼三^上鉢^羅二^合底^與波^婆他^二合^三寧^四加^五
路^囊鉢^羅二^合底^與波^婆他^二合^三寧^四加^五
散^若曩^你七^合僧^揭羅^二呵^縛薩^觀八^合四^合
多^縛薩^觀九^合散^那羅^二合^三你^十鉢^羅三^合縛^縛
若^你耶^一縛^若你^二散^波咩^多羅^三合^四縛^縛
你^十曩^坦多^羅二^合涅^世薩^他二^合微^耶二^合
野^多羅^二尾^揭羅^二呵^縛底^怒十^合薩^摩
薩^爛二^合陀^七鉢^羅二^合那^引邏^你八^合鄒^波瑟^瑟
羅^珊那^喇合^你九^合你^十舍^羅二^合夜^微度^司馱^馱
你^十阿^引多^麼二^合怒^加羅^一鉢^羅二^合鄒^波
僧^呵羅^二你^三涅^瑟多^引你^四阿^怒羅^二
去^沙二^合鉢^羅二^合底^與波^婆他^二合^三寧^四加^五
佛言無邊莊嚴此是調伏不信者句
由是不令造諸過惡直令善法尚多
憎嫉何況於此无上法教是故此諸
呪句為滅一切諸過惡故為斷一切
煩惱故轉無邊莊嚴我見眾生心无
淨信或欲聞諍或欲損害或欲惱亂

而來親近如來知彼心所動作隨其
種類以諸法門而作覺悟令其捨離
不善尋思及令發起諸善根因无邊
莊嚴如來安住於十八種不共法中
能善了知眾生心行及能了知心所
攝法無邊莊嚴何等名為十八佛不
共法无邊莊嚴所謂如來於某時夜
現覺阿耨多羅三藐三菩提乃至入
於无餘涅槃於其中間無有誤失无
平暴音無忘失念无不擇捨無種種
想無不定心精進無退念无退志欲
無退等持无退慧無退解脫无退解
脫智見無退一切如來身業智為前
導隨智而轉一切如來語業智為前
導隨智而轉一切如來意業智為前
導隨智而轉如來智見於過去世無
著无尋如來智見於未來世无著无
尋如來智見於現在世無著无尋无
邊莊嚴如來成就此等十八不共法
故無量智見力悲皆成就故能開演
此陀羅尼門清淨法品為於不信一
切有情生淨信故為淨信者於此法
門得清淨智无邊莊嚴如來隨所樂

欲以諸無量種種語言分別解說此
陀羅尼門亦不能說此陀羅尼門新
疑理趣百分之一乃至俱歷百千竿
數及辟喻分何以故此諸法門是无
量門不思議門此所有門能得一切
智智轉故復次無邊莊嚴由此如來
以無量異名今為汝等開示演說此
諸法門欲令汝等普遍了知無量法
門得陀羅尼故即說呪曰

怛姪他阿_引喇曳_一阿_引喇耶_二縛底_三阿_引

喇耶_二合_二怒_上揭帝_三你_四厭_引寧_四你_四厭_引曩

縛底_五縛觀鉢羅_合二_六縛羅觀_合二_七厭

掣_上那_上伽羅_你七_阿引_舍微輸_引厭

你_八阿_怒去_合二_九跋_你九_阿寧_去合_二跋_你

阿_微摩_多鉢羅_合一_十阿_怒播_摩上_底你_二

涅槃_引曩鉢他微輸_引厭_你十_微耶_合二_波

你去_史二_鉢底_四十_阿怒_播引_那五_十寧_略引_司

厭播羅_合十_薩縛_攘涅槃_引司_曩去_寧

那羅_合二_舍寧_{十七}

佛告無邊莊嚴菩薩言此諸陀羅尼
印能清淨句異名說句由受持此陀
羅尼法門以少功用證菩薩位差別
妙智及近大悲由隨義覺證得悟入

一切法智無邊莊嚴此陀羅尼句是
大良藥以能除破諸重病故復能除
滅無明无智極黑闇障隨順明法圓
滿轉故隨何明法圓滿而轉謂隨順
明法智圓滿故而能現證宿住智明
隨順明法智善巧故而得出生天眼
智明隨順捨離諸煩惱故能現證得
漏盡智明由此復能獲得一切所學
波羅蜜多无上智見一切智智見一
切智智地无邊莊嚴汝觀如來善能
如許廣大說法於諸方便善巧圓滿
無邊莊嚴如來如是成就大智能善
安住一切智智力無畏等此无上寶
藏於無量俱胝那由他劫所修善根
之所積集以是緣故能善安住此諸
法門今為汝等成熟佛法於法理趣
出生善巧開示演說此陀羅尼清淨
法品若善男子善女人等發心求趣
大菩提者而欲隨我正修學者於我
法教欲擁護者於諸如來无量法藏
欲受持者於此法中當勤修習志樂
精進住不放逸不著三界於一切智
智心作意善加持者於諸色綠清淨

善巧善修習者於受想行識清淨善
巧勤修習者於實諦句出生清淨勤
修習者於諸法中應可樂求諸清淨
智无邊莊嚴由內清淨故一切法清
淨由內寂靜故一切法寂靜由內寂
滅故一切法寂滅由內無所取故一
切法無所取由內不住故諸法不住
由內滅故一切法滅由內无所作故
一切法無所作由內無來去故一切
諸法亦無來去无邊莊嚴此諸門句
今諸菩薩內清淨轉由外本性無分
別故不起分別然能受持清淨陀羅
尼門捨離貪恚心不貢高為諸如來
之所稱歎於諸眾生取為殊勝作无
上主當能證得无碍智說歡喜辯才
於前後際得清淨智能遍記別而能
隨念中道之性及能證得无生法忍
能證緣起願殊勝性及於諸願能遍
清淨當能遍持不共一切法智善巧
所發語言眾皆信受能於當來雨大
法雨無邊莊嚴菩薩由得陀羅尼故
必定當證无生法忍逮得一切法清
淨智及能出生如是法智謂一切法

大寶積經第七卷 第十五張 卯字號

不生不滅而復證得如是法智謂虛妄生生不成就不成就者即便散壞散壞法者而無所趣此一切法皆滅壞門此滅壞門同无生相若是無生彼即无滅如實觀察一切諸法遠離相已則不執著則不戲論无邊莊嚴此是諸菩薩无生智門善巧觀察而能入此諸陀羅尼由是速能獲无生忍辯才具足今時世尊欲重宣此義而說頌曰

若法虛妄生 生已必滅壞 諸法離於有於誰可遍持 諸法既非有 無有无可取若法不可得 於何而遍持 若不了諸法自性不可得 彼則行於相 不得陀羅尼諸法如虛空 由是說開示 虛空及開示二俱无所有 此二離於有 諸法亦空无如是解法者 彼能獲持 隨覺无初始不分別中後 諸法離分別 一切悉空無若處无堅實 不實亦非有 依諸法真理云何得遍持 如是了諸法 自性无所有我今略說 彼得清淨持 諸法如虛空亦等於空曠 以慧常觀察 彼能獲持 諸法无所有 不生亦不起 无有無可取

大寶積經第七卷 第十六張 卯字號

此云何遍持 一切法無相 自性无戲論一切皆離相 說法无所有 若能如是解一切法如理 彼則無分別 而能得遍持諸法以自性 無故不可得 解了无有義彼成就持 若如是觀察 一切法不染智不分別空 彼能持諸法 無常義空義苦義及厭離 若以慧了知 彼智得增長示說无所取 涅槃如理義 堅无分別意亦不分別法 由是能受持 諸法不堅固无有無所取 寂靜空難見 若解法已說於說不分別 無著无分別 能持此法門若解了相已 能了於无相 彼亦於諸法不起捨離想 彼能了此義 正覺之所說善巧說秘密 彼能隨我覺 若如理觀察无量一切法 彼捨離諸量 能覺此理趣若能觀察法 无名及無相 能了達此義彼能增長忍 諸願與殊勝 及如理觀察所願并諸色 不住能逮彼 了此法門義能如理觀察 於諸法理中 彼亦无疑惑若以慧觀察 一切諸法相 決定解了者彼則入無相 彼於此理趣 能了善安住如是无畏者 能速證佛法 於法不戲論平等無分別 了法相應已 於厭離无惑

大寶積經第七卷 第十七張 卯字號

於滅不分別 蓋盡寂靜義 彼於法平等得如理辯才 能修習慈悲 利益諸眾生善住相應者 彼覺了无上 若離眾生相能了法无我 法无戲論義 如理不戲論若聞此法已 能速得淨信 彼當見正覺弥勒兩足尊 彼令我歡喜 於此眾會中若有聞此法 彼能作賢愛 敬愛如來者是則无破壞 由聞此法已 能為善賢愛若於賢劫中 欲見諸如來 修學此法門能令諸佛喜 無量壽威光 阿閼大名稱若欲見彼者 當學此法門 若欲成菩提寂靜寂勝法 或求轉輪位 當學此法門若樂求寂上 善巧持門 當於此法學常應不放逸 若欲成廣大 寂上殊勝願求證菩提者 當學此法門 此經之所說陀羅尼法門 能開示諸法 此印寂无上諸法内真實 以持持開示 此虛空法門善决无邊義 所說諸善門 此法能開示持持義善巧 陀羅尼力故 持持說為慧能持一切法 持持義善巧 以慧能了知於此異多釋已 善說佛法 以義正開示无上菩提分 差別智善巧 於斯正開示若於此法學 證无上菩提 於此教開示

無上善法門得方便智已應當說此法
未曾說諸法此无上種性於此義當學
開示甘露句智者若欲求諸佛无尋慧
若於此義學當獲取上智我於往昔時
无量無數劫若不學此法不證寂理趣
由我曾供養無量百千佛為是能了知
說此无上法我為諸眾生作无边義利
汝等應當作得此陀羅尼若能了知此
陀羅尼門印智者由一句能入此法門
我智慧無上亦无有數量由我具智蘊
能開示此法智者於此求隨覺菩提義
於此義法門無畏當勤學智者若欲求
廣大智慧性於佛生尊重當學此法門
若欲轉法輪及吹大法螺智者應如理
當學此法門若欲放光明普照无边際
求於佛法時於此如理學於天人世間
若欲為上首彼可學此經決定一切法
欲求廣大智發起諸功德樂求佛慧時
於此應隨學欲開示法門樂求於寂勝
无戲論佛智於此義當學若欲樂開示
無尋智所說修學此法已應說甘露句
若欲照俱胝無量无边界彼等於此教
應當善修學此无上法門能淨除諸法

一切法清淨於此經中說種智兩足尊
演此廣大法於為菩薩說此經取无上
佛告无邊莊嚴是故諸菩薩於此法
教生愛樂已為攝此法今久住故復
為哀愍諸眾生故於此法教應當書
寫受持讀誦無邊莊嚴若復有人於
彼時中聞此法已於如來所以愛樂
心而常思念彼諸人等當得如來无
邊法藏諸陀羅尼辯才具足於一切
法速得自在能具攝受不可思議佛
刹莊嚴聲聞菩薩无邊莊嚴若諸菩
薩住一切法無戲論者由陀羅尼清
淨門故此諸法門常得現前皆能攝
受無量不可思議殊勝功德无邊莊
嚴此是第三陀羅尼門清淨法品無
邊莊嚴於彼後時若有菩薩欲隨我
學此陀羅尼法門者當親近善友遠
離惡友為遍擁護此諸法門當捨身
命受持陀羅尼清淨法印譬如迦利
邨迦月圓滿時光明照耀於眾星中
寂為殊勝如是此陀羅尼印三品攝
受所有法門亦復如是於一切契經
中此法光明寂為殊勝一切菩薩皆

大尊重故能出生无量辯才此無量
辯才應知即是不放逸地何者是於
不放逸地謂於此法作意思惟如理
觀察不生妄念如是能令遍忍清淨
若諸菩薩精勤志求不放逸者於此
法門應善修習為令此法得久住故
心常謙下尊重於法書寫經卷不離
身手見有志樂希求法者發心趣向
大菩提者應當為彼開示流布教授
讀誦書寫經卷乃至隨義而為解釋
如其受持所有法門不應截匿願諸
眾生得此无上佛法利益我等當令
一切眾生於諸佛法常不缺減如是
菩薩於法无怯常樂施人於義不秘
盡皆為說无少法門而不開示無邊
莊嚴應為利益安樂諸眾生故汝當
受持此法門品陀羅尼門能清淨句
今時世尊復告尊者阿難陀曰汝當
受持此法門品我諸弟子承事我者
亦當受持如是經典時阿難陀白世
尊言以佛神力我已受持我由成就
此法門故無量法門皆得現前佛言
阿難陀如是如是如汝所說由佛威

大寶積經第七卷 第三張 第四號

力及此法門遍清淨故諸有受持此法門者及親事我能受持者无量法門皆得現前是故阿難陀汝當受持如來法教無量法藏說此法時於眾會中無量菩薩即便獲得大法光明得法光故无量諸佛所說法門皆得現前及得近於一切智智如所樂求勝願莊嚴悉能成就阿難陀汝觀諸法本性甚深如是如來能於无名相法作名相說又能開示諸法本性亦復淨除令見清淨雖說諸法无法可說亦无能說佛言阿難陀若能如是觀諸法性便得發生無量智慧說此法时无數菩薩證无生法忍无量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心於阿僧祇劫當證無上正等菩提復能出生無量辯才今時世尊加持此陀羅尼門放大光明其光普照無量无边諸佛世界由此光明彼諸世界所有菩薩皆悉得聞此陀羅尼間此法已能遍成熟菩提法分於彼復有無量眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心當於今時一切眾生皆得安樂是時

大寶積經第七卷 第三張 第四號

復有諸天雨天波頭摩華於大眾會諸菩薩中唱如是言願一切眾生得佛智慧今时无量辯才菩薩白佛言世尊當何名此法門我當云何奉持佛告无量辯才菩薩言此法門名陀羅尼王亦名陀羅尼印亦名三品所攝善巧汝當受持此是無邊辯才攝一切義善巧法門由此法門而能照了一切諸法斷一切疑是故諸菩薩於此法門應當奉持今時一切大眾為供養法故以五色華散於佛上佛說此經已諸菩薩摩訶薩一切眾會及天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第七

大寶積經卷第七

校勘記

- 一 底本，金藏大寶集寺本。
- 一 四四五頁中三行「之二」，石作「之三」。
- 一 四四五頁中末行第七字「有」，石作「此」。
- 一 四四六頁下九行首二字「眾生」，石、資、普作「有情」，下同。
- 一 四四六頁下一行第六字「句」，石、資、磧、普、南、徑、清作「呪句」。
- 一 四四六頁下一二行第三字「攝」，資、磧、普、南、徑、清作「攝取」。
- 一 四四七頁上五行首字「名」，石作「多」。
- 一 四四七頁上八行第一二字「四」，石、資、磧、普、南、徑、清作「四大」。
- 一 四四七頁下一七行「佛言」，石、資、磧、普、南、徑、清作「爾

時佛告」。

一 四四八頁中二〇行首字「憎」，石作「怨」。

一 四四九頁中六行末字「眼」，石作「明」。

一 四五〇頁上一九行首字「若」，石、續、普作「居」。

一 四五一頁中三行第二字「告」，石、續、普、南、徑、清作「言」。

一 四五一頁下二行末字「於」，南、徑、清作「爲」。

趙城縣廣勝寺

大寶積經卷第八

西晉三藏竺法護奉詔譯

梵

密迹金剛力士會第三之一

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與大比丘眾俱四萬二千菩薩八萬四千一切大聖神通以達各在十方異佛國會故來集此皆得法忍至不退轉一生補處逮致持辯才無尋周流十方無數佛土神通自娛棄諸外學降伏眾魔消諸怨敵等心眾生觀一切原曉了三界眾生根本普入一切諸度無極常處閑靜善權方便靡所不通諸佛咨嗟宣揚其德修元數劫奉開士行積功累德億載先從無限世心平如地諸佛土境不可限量所行清淨棄眾星身除諸陰蓋其身堅強猶如鈎鎖得金剛志致道聖性大師子吼獨步眾會體解所入得無所畏光蔽日月闡曜真法等乎三世去來今得寤惑決疑深入微妙下於緣起開化剛強捨斷滅有常之想一切禪思三昧正受將護暢達廣

大寶積經卷第八 第二分 密迹金剛力士會第三之一

處所入十方聞聲受無重問不斷三寶訓誨言教積德無量興隆道寶過諸聲聞緣覺之地行無盡慈遵無極哀攝四梵行四恩普濟隨時開度過三脫門至三達智周旋三界猶如日月往來四域如轉輪聖王以勇猛慧度生老死出入五趣如炬照冥心無所著猶如蓮華生於汙泥行無增損猶如虛空无所增愛頌宣三藏如國明君賜報印綬拜與官号超俗八法不以感忻遊入八難化眾危厄以慧成就轉不退輪解眾廢亂顯示正真本無之法發訓起分至一切智三界為震佛十八法誨諸愚冥離於三毒如吹浮雲以道法舟往度眾塵勸十二海脫生死輪往來三處濟十二因諸會菩薩具足功勳其名日月施菩薩月英菩薩寂英菩薩首英菩薩光英菩薩光首菩薩首積首寂鈎鎖龍忻龍施執像蜜天緣勝緣手常舉手常下手寶印手寶掌普世宿玉金剛意金剛步不動行迹過三世度无量迹无量意海意堅意上意持意增意

常憐常笑喜根善照威離垢棄惡趣去衆蓋極精進智積常觀光世音大勢至山頂虛空藏不瞬不慕樂寶上寶心善思善思義珠結搥豪王淨王嚴土寶事恩施帝天水天帝明阿喻天積快辭善白象香手衆香手師子英普利意妙御大御寂意慈氏普首童真其八萬四千菩薩号各如是今時於是三千大千佛土大尊巍巍釋梵四天王諸天龍神阿須輪迦留羅真陀羅摩休勒捷查起諸王官属咸來集會阿耨達龍王和輪龍王摩那斯龍王多朱龍王雪色龍王无量色龍王須深龍王及餘無數百千龍王并其官属皆來在會閑居阿須輪須摩質阿須輪决河阿須輪順樹阿須輪瓔珞阿須輪狂惑阿須輪斷絕阿須輪執鬼阿須輪各與無數眷属圍旋皆來在會摩竭國王萍沙及宮人眷属皆來在會諸比丘比丘尼清信士清信女主天地神欲行天色行天淨居天恚來在會彼時世尊與无央數百千之衆眷属圍旋而為說經

頌宣菩薩諸大士業其法名曰淨濟廣布道義何謂菩薩業以行布施開化衆生救濟危厄修禁戒業周滿所願十善之事行忍辱業備志諸相八十種好嚴飾已身行精進業所造德本一切具足無所缺漏行禪思業志性和安成無思議行智慧業斷衆塵勞成就聖明化諸不達行博聞業致无尋辯所說如流聽者輒受行功德業勸益衆生无限之福行聖明業緣致无量至真辯才行寂然業所興發衆不可思議行正觀業棄捨邪行无益之事行慈心業常修仁和未嘗懷害行哀之業欲濟衆生不歇終始行喜之業樂法之樂而以自娛亦化衆生使慕道法行於護業斷无量豐示其罪福以法兼利聽法會業去衆陰盖令不自大行出寂業捐捨恩愛戀恨之心世俗之習行閑居業所立要義不失一心行有志業逮得摠持念法不忘以化衆庶行思念業其意曉了靡不通達行遊步業解義所趣有益不損行意止業觀身痛癢心意諸

法行意斷業皆斷一切衆罪惡法普修道義諸行妙法行神足業輕其身心往來趣厄救衆下劣行諸根業具足寂靜眼耳鼻口身心使定不亂行諸力業消衆塵勞瑕穢之非常能自制亦化衆庶行覺意業暢自然法以達正已行於道業越衆邪徑九十六種行真正業致仁義事无有瞋喜行解辯業見衆生心而為開闡行自歸業已身自達不須仰人行善友業通切勸門濟以慧德行純性業普和三世無有欺惑行應時業皆能具足越一切難行聖賢業所往殊特與衆超異行宴坐業如所聞法常奉行之行四思業合聚於衆為演經法行正法業順三寶教令不斷絕曉勸助業勤化衆生嚴淨佛土權方便業普用具足一切智慧世尊如是廣為一切宣菩薩業名曰清淨於是金剛力士名曰密迹住世尊右手執金剛前白佛言至未曾有如來至真快說菩薩号淨濟業經典之要如向大聖頌宣斯法我察思議是一切業皆入菩薩衆

大寶積經第八卷 第六分 辯定品

德慧業所以者何其妙功德志諸菩薩之所娛樂所化變示以是所樂攝道眾生其慧業者菩薩雅詞多所悅可若有菩薩曉了舉要功德之業修慧明業是行第一真實至成所以者何其功德業則是菩薩善權方便所度无極具足福慶其斯慧業則是菩薩智度无極衆行備悉以是二業普備一切諸菩薩道而恩廣濟諸魔官屬莫能當者以度魔界菩薩如是至不退轉當成无上正真之道計於法本諸不退轉近佛世尊皆致如來秘密要藏志意願宣未曾覆匿於時寂意菩薩謂密迹金剛力士密迹所云有二事業近於如來慧仁能樂住宣於如來秘密之業非諸聲聞緣覺之地所能及逮況餘凡庶之所及乎時密迹金剛力士默然不報時寂意菩薩前白佛言密迹力士豈能屈意為斯衆會隨時敷演諸菩薩密如來秘要一切衆會普共渴仰欲得聞之若聞所說心中坦然忻喜大悅奉菩薩行具足成就此要密事心性調和入

大寶積經第八卷 第七分 辯定品

無極慈佛告密迹金剛力士仁能重任為此衆會說菩薩密如來秘要十佛勸歎卿宣諸菩薩道品諸行衆會樂聞密迹金剛力士前白佛言少能堪任為諸衆會宣菩薩密如來秘要假使如來勸佐威神而見扶接乘大慧光承佛聖旨乃敢宣布諸菩薩密如來秘要猶如世尊夜間冥時依燈大明得見形色往來好醜東西南北所當進退如是世尊若見建立承佛聖旨所知少小粗舉歎說佛言善哉便時宣之時密迹力士語寂意菩薩仁者且聽及諸來會聞諸菩薩密如來秘要勿恐勿怖无以懷怖時寂意菩薩告諸會者如來所宣布四不思議以是得成无上正真之道逮寂正覺何謂為四所造立業不可思議志如龍王行不可計禪思一心不可稱限諸佛所行无有邊際是為四事仁者當知是四不可思議佛道所行不可思議為寂至尊以成正覺是故名曰四不可思議諸仁集會若聞菩薩諸佛世尊不可思議不當恐怖而懷

大寶積經第八卷 第八分 辯定品

畏懼益加踊躍倍抱恭恪乃達大道尔時寂意即如其像三昧正受令一切衆會聞如來法无誹謗者各心忻豫一切來集衆會場地天雨衆華諸心念華若干種品散於佛上及衆會上以用供養於是密迹力士語寂意曰諦聽諦聽善思念之今當宣布諸菩薩密如來秘要夙夜寂然而修懷怕如來菩薩所言至誠無分別決乃授道別從是以往順從菩薩五行菩薩无有諛諂不為匿訕不自貢高現相應時自在變化以自在心不計邪伎非法之業謹慎身行威儀禮節開化衆生口無所說不妄有辭菩薩威儀不可限量又次寂意隨衆生行因可開化一切威儀禮節之事所行學問禪思禮節使學若干音響言辭各令明了男女所行舉動進止威儀禮節各以大小亂下嬰孩應見化者各慎威儀長老中年少小之類所可應化威儀禮節尊卑豪賤明愚所行聞塞達駭所行多少威儀禮節因依訓誨應得度者而開化之地獄餓鬼畜

生之類諸天龍神阿須輪迦樓羅真
施羅摩休勒若人非人所應開化而
誘導之比丘比丘清信士清信女
釋梵四天王大神妙天所應開化而
訓誨之菩薩皆知深淺厚薄難度易
化應病與藥而為說法使諸貪婬不
貪財業建立威儀隨其禮節菩薩在
彼尤為寂然以身修行不捨靜默顯
身威儀若有貪嫉各為示現不惜身
命隨時救濟身行清淨體演光明諸
在地獄餓鬼畜生勤苦之患濟其危
厄立在安處令无眾難若有眾生多
所怯業隨其所好現若干種珍寶財
業各使得所頭目肌肉骨節支體髓
腦妻子羣從車馬奴僕衣裘從志所
樂皆施與之若求甘饍上好衣被皆
令充意各得其所受諸眾生无央數
身法界無量舉安无處飽滿一切道
智无窮各現其身在於十方不可限
極因緣方便亦不可盡以无数身隨
時現體開化眾生各令得所若有眾
生多貪欲者經想情色化現女像端
正殊妙其人見之喜悅敬向與共相

娛視之无狀如寶明珠率便臭穢顏
色甚惡觀是所變心患厭之便示死
亡益用惡見因為說法無常苦空一
切三界猶如幻化無一真諦聞之則
達便發无上正真道意速不退轉又
彼菩薩以一寶蓋覆斯三千大千世
界靡不周遍復能內之於一芥子若
劫燒時皆舉一切著其一掌斯身不
大亦不增減其身供養周於十方諸
佛世尊復變作華如須弥山懷之祇
上成為華蓋貢上如來化一香鑪如
千佛土作一燈炬如須弥山供奉如
來照恒河沙諸佛國土以貢上佛以
細帛疊裹覆其身灌用麻油以為燈
火自然已身演其光明照遍三千大
千佛土若眾生見恠之所以或得想
念菩薩境界觀此變化無央數眾皆
發道心得悅可意充實飽滿被引指
鎧現和羅勢執於无極手持金剛力
士侍佛而自顯懼眾人恐怖自歸作
礼菩薩大士聽受經法示大力士在
於塚間大聚眾人自現身死形體廣
長棄大塚間又諸禽獸食取其肉四

足兩足服食其體壽終之後皆得生
天緣是為本乃至滅度悉是菩薩本
願殊特之所致也所以者何其彼菩
薩本發意時心自要誓設使有人禽
獸飛鳥見我身死來取肌肉壽終生
天度世得道奉持禁戒所願者得如
是寂意當作是觀菩薩所行隨時之
儀而開化之密迹金剛力士謂寂意
菩薩乃往過去久遠世時是閻浮利
天下廣大周合一域有八萬四千國
其餘郡縣丘聚無數百千人民熾盛
不可計限今時多有財寶衣食自然
周匝充滿眾奇寶樹交絡屋宅斯諸
眾生有若干疾不安眾患多羸瘦者
金瘡癰瘡疽痛惡疾又有無數百千
良醫所不能療眾人得疾積有年歲
无能自安求哀自歸當是眾人遭是
其厄則無救護各自稱恚呼天龍神
捷施羅真施羅摩休勒人與非人誰
能療治消我病厄菩薩今時為一切
首現為良醫療眾人疾常用慈心專
精走使侍從其後猶如奴僕給所當
得以報恩慈濟人危厄是故寂意了

大寶積經第八卷

第七品 辨淨品

大寶積經第八卷

第七品 辨淨品

大寶積經第八卷

第七品 辨淨品

往古世今斯世尊當今世時作天帝釋名曰善自在於天上遙見衆人得若干病困厄難言以天耳聞衆人厄困呻吟悲嘆見聞如是興大悲哀心自念言今此衆人委厄甚困無所歸依今吾應宜濟衆困厄其无殺者為立善殺无所依者為設衆依无所歸者為造受歸今時天下閻浮利中有一大國城名曰具留彼時天帝菩薩去國不遠化作一蟲歟名曰仁良自然化生在其國界時天帝釋住在虛空以偈告語天下閻浮利人

去此國土不大遠 而有一蟲名仁良其有服食此蟲肉 則得免濟一切厄沒等勿恐莫懷懼 觀其蟲身恣取肉終不抱瞋无厭穢 斯是神妙好良藥密迹金剛力士復語寂意菩薩今時彼大國城郡縣村落丘聚衆疾諸彼病人聞此音聲咸皆集詣具留大國到其蟲所取其肌肉各費來歸以殺療病各待除愈其蟲身肉如故不減時其國界空野中蟲說是頌曰
以斯之言要令衆成佛道 使吾妙智慧

究竟无窮盡 周習學禁戒 取肌肉施與以是至誠辯 速逮正真道

密迹金剛力士曰如是寂意其天下閻浮利諸有病者皆往取是仁良蟲肉悲服食之療體之病靡不得療於時其蟲慈愍衆生其身如故亦不增減各各截取復生如故其身完具亦不缺漏郡國縣邑州城大邦諸有苦患敢來食此仁良蟲肉皆得安隱七日之中使天下人無復疾病衆患之難唯去身病未消心疾癡癡癡時天下人男女大小皆得安隱无復身患各心念言今我等身以何方便報答仁良所有慈養乃能被荷衆病得愈身得安隱永无衆患諸病愈者普共集會詣具留國到仁良蟲所皆共叉手為仁良蟲說此偈言

仁為是殺護 仁身良醫藥 咸令我除惡以何報仁養

今時仁良蟲自沒其身現天帝形為大衆人而說頌曰

如吾今日身 不用衆居業 不以飲食供金銀及珍寶 不以好馬車 不快馬細車

男女諸大小 咸共心和同 皆改往修來身奉行十善 各相向慈心 展轉相慰傷相見如骨肉 猶如父母子 心不懷害念乃報其慈養

密迹金剛力士語寂意菩薩時彼衆人聞其訓誨宿福所化皆共奉行是十善業具足清淨不令缺漏如是寂意時天下人男女大小奉行十善終身沒已不墮惡趣三厄之難壽終之後自然得生初利天上又天帝釋為講說法開示大業皆發无上正真道意應時悲立不退轉地寂意當了是則菩薩所修密行護身清淨不惜身命以已用施開化救濟無數衆生使至大道佛告寂意菩薩身所行衆密堅固牢強不可破壞猶如金剛其身散以衆人所學從志律故雖欲毀之不能破壞衆生以學從學法住一切不壞所宣言教火不能燒刀不能傷其身堅強要不可毀猶如寂意其菩薩身身順法律調化衆生其菩薩心不以寂然不懷妄想一切衆生身悉本无其已亦然亦復本空以了本無

已身本无一切諸法亦復本無諸法
本无又解已身以歸本無一切諸法
亦復本無諸法本無已身自然亦歸
本無已以本無過去當來今現在法
亦復本无去來今法以了本無又復
已身亦復本無過去本無當來本无
而不錯亂當來本無不與過去本無
相違也過去本無不與現在本無相
違也現在本無不與過去本无相違
也現在本無不與過去當來相違也
過去當來本无不與現在本無相違
也其當來本無不與現在本无相違
也去來今現本無不與現在本無而
相違也其去來今本無行者諸陰諸
種諸入眾衰四大未曾相違也設使
生死及與無為自然本無生死本无
以无所行本無自然无行本無不違
本無諸行本無自然又族姓子所謂
本無其本無者等无有異不離於欲
无所成立本無諍訟是諍訟者與諸
諍訟亦無所諍以無所諍其本无者
亦无所諍是則名曰如來本无如來
無像歸斯本无是則名曰如來形像

普見一切諸所色像是故形像如來
形像一切本空是則名曰如來之像
是故菩薩現一切像如來未曾造現
形像无像無諍今乃普現一切眾像
不以本無有所成立以本无業自觀
其身諸身本无自察法身一切諸身
皆无有身觀如來身曉一切身從因
緣生以了法身本所從行因與法身
乃成法身无陰種諸入則曰法身行
平等業消除眾生所見之緣若有所
聞所更廣細猶如寂意者城醫王合
集諸藥以取藥草作童子形端正姝
好世之希有所作安諦所有究竟殊
異无比往來周旋住立安坐卧寐經
行無所缺漏所顯變業或有大豪國
王太子大臣百官貴姓長者來到者
城醫王所視藥童子與共歌戲相其
顏色病皆得除便致安隱寂靜无欲
寂意且觀其耆城醫王療治世間其
餘醫師所不能及也如是寂意若菩
薩奉行法身假使眾生姪怒癡盛男
女大小欲相慕樂即共相娛貪欲塵
勞悉得休息以得休息於内息想謂

離熱欲因斯受化皆是菩薩所願具
足如是寂意若菩薩行善修法身斯
諸菩薩則是法身示以飲食充實斯
體不服搏食以安其身以斷眾饕慾
傷眾生而現復食不以飯食入於體
裏不著身中又其法身力不增損菩
薩法身不知所生亦無有死无終無
始而隨習俗現有生死雖現終沒解
一切法志無所行示現所生暢一切
法无為無會一切諸法雖有所生悉
無所生皆曉諸行自現其身諸根闕
減而所遊行不毀法身則以法身法
食法力以法自歸了如來身寂意欲
知如來身者即虛空身而无等倫處
於三界為最至尊施於眾生身无所
歸不可譬喻而无比類其身清淨捨
垢无塵其身本淨而无沾汙自然鮮
明永无塵冥本性仁和志無所生其
身寂然不為心意識所見拘繫其身
自然猶如幻化野馬水月其身已度
空無相願其身普周十方虛空心志
平等了三界本一切眾生无有吾我
其身无底不可限量無作无想斯身

大寶積經卷第八 第十八 別字

無著无所思念所住真諦致不可還
其身無像自然現像无痛現痛自然
无想而現有想無生死識而自然現
諸生死識无地水火風因其示現地
水火風四大之身解諸世間一切現
法皆虛不實眼無所見耳无所聞鼻
无嗅香舌不在味身不倚行永消眾
識意无所受心無轉移无意識解
了真諦未曾進退今時寂意如來法
身若有菩薩以能逮斯如來等身靡
不周普奉菩薩行在此三千大千世
界諸四方域郡國縣邑州城大邦恚
化其身皆遍現之一切眾生不能見
知菩薩所為現若不現恚能明了微
妙之業雖无所現普現一切未曾念
行見聞知識有所修行開化眾生不
以身行失四意止為眾生類因現其
身无常苦空非身之義解達諸身本
法恚寂為眾生現身歸壞敗其以報
應求於身者以是退轉以是求報隨
四顛倒其有解觀无作無見曉知其
身猶如草木牆壁瓦石為諸眾生現
清淨身如是寂意曾為菩薩從錠光

大寶積經卷第八 第十九 別字

佛授決以來致於密身清淨之體正
使菩薩口有所宣恚無言說又有寂
意如來所說隨時之宜因其想念說
菩薩密身之寂靜從是轉進而得拔
濟所至无際所謂菩薩身之秘密由
得自在菩薩以宣已身寂密粗舉其
要假欲具說江河沙劫不能究暢密
迹金剛力士謂寂意菩薩何謂言密
其言清淨隨眾生類墮畜生中多少
限數菩薩亦現若干音響言語其密
音響現若干辭順其眾生章句言語
而演言教隨時頌宣而與談語說其
苦樂善惡之處其菩薩音一切普入
靡所不達或有歌戲幻化瞋喜演其
音句隨其眾生言辭音響而入訓誨
因其一切身意所信心所好樂菩薩
恚解而分別之各使聞了寂意菩薩
問密迹力士菩薩所化音響如何密
迹答曰從其眾生一切音響又菩薩
音所順无限猶如眾生所生之處心
念各異五趣音辭各各不同不可稱
計菩薩如是各從音辭亦无言辭是
則名曰隨眾生音無不達之曉无所

大寶積經卷第八 第二十 別字

有當作是觀一切眾響所宣言辭終
竟一切不可思議言无窮極是為菩
薩所化隨時不可喻盡自恚頌宣不
可計響或演釋梵四天王音或復恚
宣諸天龍神阿須輪迦樓羅真陀羅
捷杳和摩休勒人與非人隨眾音
上中下聲麤細好醜而演音響喜悅
一切於是頌曰
以如言辭 多所解決 敷演無數
所說言教 療以慈心 達入愍哀
宣布廣說 喜悅護意 天帝合集
柔軟和調 若有聞斯 蔽眾音響
因從伎樂 所演悲聲 頌宣斯出
經典訓誨 諸真陀羅 思好雅頌
其音喻此 普恚具足 聞貪欲止
經心不興 一切山神 皆好音樂
計於欲界 眾諸妙音 諸伎樂出
諸天聲響 皆恚起此 誠可愛悅
其法音聲 隨時方便 所宣歌頌
消瞋恚欲 除去癡慢 自大之行
分別暢了 行所歸趣 以聞道術
宣傳之故 其在色界 一切諸天
皆能悅可 斯諸天意 因得聽聞

殊異言教 在世發意 當成佛道
龍捷陀羅 摩休勒等 一切妓樂
若干種品 德海若宣 微妙音教
衆生皆悅 心豫踊躍 入无央數
若干音響 聞浮天下 所居人民
其音普遍 入斯衆生 若得聞者
悉得度脫 虛空天神 及此地祇
其聲通達 咸至彼間 皆得聞教
莫不悅豫 念然決疑 悉心懽忻
哀鸞鵲鴈 赤鸞鷄音 山鳥孔雀
鸚鵡鷦鷯 鷹殊異鳥 耆域鷲鷯
若聞此聲 皆可意悅 師子虎狼
熊羆獐猴 麋鹿騾驢 野狐諸免
鳥馬狗犬 牛羊猪類 聞其音聲
可意喜悅 四足二足 諸有形貌
其多諸足 諸無足者 皆樂聞是
解知音聲 宣布受誨 捨衆邪業
於斯三千 諸國有音 寂上中間
及豪下賤 地獄餓鬼 至畜生類
諸天人民 衆諸音響 行无妄見
惟念至真 亦無想求 未曾諍訟
奉行所業 志存道心 頌宣令現
當應時節 已以專一 忍衆生諍

以音教告 百億國土 從是通達
江河沙數 不倚財業 心無所行
諸佛國土 所有衆魔 此等得聞
斯大和聲 悲哀將護 所殺如是
出人行步 悉為興礼 正使衆生
有百千億 其心各抱 若干志念
聞是言辭 不以蔽導 又其十指
稽首作礼 卧寐齟齬 口不能言
跛蹇無足 諸大疾病 彼若聞此
微妙善語 宣暢柔和 至好音教
心常懷念 塵勞危厄 口所宣說
億載塵勞 其得聞是 清淨法音
開化鳥鳥 致於清涼 口所宣布
衆生悉聞 諸佛經法 及諸聖衆
布施禁戒 行忍辱事 精進一心
智慧之法 說意所存 功勳衆行
億百千劫 不能暢盡 本際無底
其意無量 演於佛音 所往無極

大寶積經卷第八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四五四頁中二行「西晉」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「西晉月支」。「奉詔」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無此二字，下至卷第十六同。
- 一 四五四頁下一行第一〇字「重」，**石**、**資**、**南**、**徑**、**清**作「量」。
- 一 四五四頁下九行第七字「增」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「憎」。
- 一 四五四頁下一〇行第四字「報」，**石**作「執」。
- 一 四五四頁下一五行「塵勸」，**資**、**磧**、**普**作「生觀」；**南**、**徑**、**清**、**麗**作「生勸」。
- 一 四五五頁上一六行第七字「決」，**石**作「快」。
- 一 四五五頁上一二行第六字「主」，**磧**作「生」。
- 一 四五五頁中一八行第八字「寂」，

石、麗作「家」。

一四五六頁上一二行第一一字「致」，資作「致如是」。

一四五六頁上一五行第一三字「住」，石作「住班」。

一四五六頁中一行第六字「小」，資、磧、普作「少」。

一四五六頁中一七行末字「志」，資作「忘」。

一四五六頁下一九行第六字「亂」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「乳」。

一四五六頁下二〇行首字「慎」，石作「順」。

一四五七頁上九行第七字「嫉」，磧、普、南、徑、清作「疾」。

一四五七頁上一一行首字「在」，南、徑、清作「有」。

一四五七頁上二二行第六字「娛」，石作「望」。

一四五七頁中一〇行第六字「作」，資、磧、麗作「化」。

一四五七頁中一二行第一三字「奉」，

資、磧、普、南、徑、清作「養」。

一四五七頁中一四行第三字「疊」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「疊」。

一四五七頁中一六行第一三字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「復」。

一四五七頁中二〇行第七字「懼」，石、麗作「耀」。

一四五八頁上一一行第一二字「住」，資、普、麗作「往」。

一四五八頁上一八行末字「彼」，石、資、磧、普、南、徑、清作「被」。

一四五八頁上二一行第四字「待」，諸本作「得」。

一四五八頁中一行第六字「周」，資、磧、普、南、徑、清作「同」。

一四五八頁中一八行末字「惡」，諸本作「患」。

一四五八頁下二一行第七字「調」，石、資、磧、普、南、徑、清作「訓」。

一四五九頁中二〇行第一三字「若」，石作「若有」。

一四五九頁下一一行第五字「曉」，

普作「脫」。

一四六〇頁上一三行第一一字「生」，石、資、普、南、徑、麗作「魔」。

一四六〇頁中一行第二字「授」，磧、普、南、徑、清作「受」。

一四六〇頁下一〇行第五字「療」，石作「若」。

一四六〇頁下一八行第七字「超」，諸本作「起」。

一四六一頁上八行第八字「間」，資、磧、普、南、徑、清作「聞」。

一四六一頁上一八行末字「聞」，諸本作「間」。

一四六一頁中二行首字「江」，普作「洹」；徑、清作「恒」。

一四六一頁中一六行第八字「存」，磧作「有」。

大寶積經卷第九

翔

西晉三藏生法護奉 詔譯

密迹金剛力士會第三之二

密迹金剛力士語寂意菩薩菩薩所說口未曾宣汙染惡言不仁之辟瞋恚癡言亦元諛諂無剛結言崎嶇之語調戲俳說無益之文語不妄笑譏言兩舌不顧男女不堅硬無有麤辭率暴之性不有懷害無取捨心不失儀節志亦無結心無所著無聞訟言无所倚無塵勞无所舉無輕放逸無自恣無橫理無宜之行無非時辭無貪欲無非惡無所愛樂无有處所亦無非淨無違時無失節諸根无毀音聲无瑕心不懷害亦無偏黨無恣詭無覆蔽不諍言語不有恣嫌无有結恨不妄受邪非无自歸不計吾我不燒他人不惱彼已不宣傷害無殃罪法不失所言無不受行無不順業无不可忍所宣言和無種姓事无輕調之教去非法之行不毀法行不越時節不違宜度不宣湏臾不自歎類不

大寶積經卷第九 第三之三

三

壞他伴於已得譽不以喜悅見歎他人亦不愁憤謹慎守節不輕慢人不說非宜不毀有宜不誹密言常隨時護不謗明智不可賢聖言不虛妄不非證明不入人罪不求他短所言轉教不傷筋骨不稱他惡志願無上不相顏色不求異黨不念業便不行逆事心常柔順密迹力士語寂意是為菩薩言行相應以空慌忽神勇為力功德報應所作果實宣至誠辭從所作報假使有人行誚大樹下若復住立作是觀樹以觀轉問他人言男子能知此樹所生葉數為有幾枚有大智人不觀樹木亦未計數知彼樹葉便口出辭其數如是與侶俱坐亦不計之既未能度至於道德即知其數來在一切而演若干其人語詞等無有異若有來問大江河沙能有幾沙一一計之能得幾枚幾百千億地載垓數水有幾升斗斛限數不可以喻量度不觀其限亦不數之悉知江河沙之多少幾億地載皆知水升斗斛限各各為演若干品語唯大聖知天

大寶積經卷第九 第三之三

三

不能證諸龍鬼神阿須輪迦樓羅真陀羅健耆和摩休勒人與非人聲聞緣覺悉不能證明獨佛世尊乃能知之以是觀之如來至真等正覺慧不可計量宣萬億音眾皆聞各得開解密迹金剛力士語寂意菩薩乃往過去久遠世時有一神仙名曰樓夷亦時之世有一梵志名曰寂然時國有一大樹名曰仁賢其樹枝葉華實茂盛其樓夷神仙常處其下具足十二歲數其樹葉而復觀之彼於後日寂然梵志從城中出往至仁賢樹所晝夜遊觀飯食已後數樹莖葉又以聖明一心數之又曰何謂告啓神仙我當數之知有幾枚時寂然梵志不觀其樹不數其葉尋時說頌曰有八千枝 八千億葉 節有九千六百二十 脈有五枚 二百五十菲痛六千 六百六十 聖師欲知葉有若干 數其樹莖 分布所在并所知解 啓曰如是 今無放逸有疑數之樓夷神仙嗟而說言善哉至言諦辭

大寶積經第九卷 第四十經

無欺吾十二年坐計限之其樹葉數亦不數之患知本末業有若干唯願梵志為我說之其音聲行何所以類寂然即曰神仙聽之天不助我亦非世人以至誠故傳大正行皆以真淨无所諍訟樓夷神仙舍利弗是寂然梵志釋師子是當執持此至真言教住於至誠以應法宜密迹金剛力士謂寂意是則菩薩至密之業清淨之元其無極慧深入无量巍巍無限隨時示現至真无形不可說名密迹金剛力士復謂寂意菩薩何謂心密心行清淨不失神通造立慧業神通自娛在所示現正住神通建立大哀无極之業以神通化无央數變一切普顯以誠諦通智慧為室現目覩見一切諸法是則菩薩正真之法慧通無極普御一切其神通慧皆顯眾像解暢諸色本无有色其以神通普入諸音等本音響皆能觀察一切眾生心念所行因見本淨常見一切隨時開化常念識之未曾忽忘斷去來心普現神足无所罣碍獨步三界不以為

大寶積經第九卷 第四十一經

拘志无所有不造立行其神通明盡一切漏曉了隨時不失其節現生死難示度世業所察玄遠其神通明皆超聲聞一切緣覺深入微妙坐佛樹下降伏魔官解暢一切諸佛道法而轉順時道法聖輪開化一切十方眾生使入法律至阿維羅轉一切法寂意欲知是為菩薩心密之業心行清淨若心真淨永无所歸亦無不喜性安調和隨行極良則以普慧三昧定意而行正受不永滅度不厭欲界設生其中无所繫著不為所縛所生現决未曾有結所以者何以度一切虛空妄想解眾塵結顛倒所受心无所著由是之故得脫生老病死雖有所生悉無所生以大乘本成就一切諸佛道法斯諸佛法救護十方求之無處而不可得乃了了一切諸佛之法一切諸法悉歸佛法是諸佛之法悉一切法是一切法及與佛法不是是法亦非非法所以者何求一切法本末處所而不可得若求諸法悉无處所則无有數超諸住數一切諸法知一

大寶積經第九卷 第四十二經

切法則不依倚諸法以不依倚一切諸法其求利義便致大衰其无思求彼则无利亦無衰折轉進學前其見利義心無憂感亦不喜歡其心无憂志無罣碍則无所住其無所住乃无雜碎其无雜碎則无所向其無所向如是乃向如是乃向者尔乃无向其無所向乃無吾我其无吾我則无所受其無所受則無諍訟其无諍訟則无鬪亂其無鬪亂是沙門法其心平等猶如虚空住其平等如虛不隨欲界不處色界不著无色若以一切患无所著無譽无毀其無譽无毀謂一切法斯等皆解如是深義以能知是六事之業宣暢分別亦復如是以何等故解暢分別以是之故一切諸法不可得也其能解暢分別諸法本无所處三界悉虛乃能解暢悉以分別是為心密密迹金剛力士復謂寂意菩薩其心行密斯行慈愍不計吾我故其行悲哀無有眾生故以行歡喜則无命故以能濟護乃達无壽故行四布施心無慳故奉行禁戒調和其

心故斯忍辱行盡心之業故若修精進思惟寂靜故其寂一心素心所在故其知聖心无所行故其四意止無意無念故若四意斷其心以了以不起不滅故其神足飛心廣无際故以行篤信心无罣碍故若修精進心行寂靜故其意已念心行得自在故其定意者斯平等心无有若干故其智慧根心无想故其勢力者順流心本故若以覺意心分別慧故奉行道業心无所想故其寂然者悛怕靜思故其觀法心見无著故修行賢聖究竟解心故心念於佛其明慧者心不忘想故其心思道志不可量故其思念法心平等故思念聖衆心無所住訓誨衆生故其心湛淨護於正法故其法諸界心无所壞故佛土清淨心等如空故衆相具足心無別形相故逮致忍辱心無顛倒故阿惟越致心不復迴還故莊嚴道場在於三界心不墮故降伏魔業心攝衆生故道所訓誨一切法心平等覺故以轉法輪諸法无轉用心不還故現大滅度解生

死原以心平等自然之故密迹金剛力士謂寂意曰菩薩若得不起法忍心則其密心亦清淨心已清淨便解一切衆生心淨普無不入其衆生心入于道心一切衆生心趣道心而被照明猶如虛空普悉平等遍入一切有形無形道心如是一切皆入衆生心行密迹金剛力士說是菩薩身口意密不可思議時七萬二千諸天人衆皆發无上正真道意三萬二千菩薩逮得無所從生法忍萬四千人遠塵離垢諸法眼淨八千比丘意解无漏是三千大千世界六反震動其大光明普照十方上虛空中天雨衆華等獲樂器不鼓自鳴其妙樂音中演出如是其有聞是密迹金剛力士所說法誼若有樂信是等之人得立授決愛喜經典受持讀誦廣為人說不失道心積功德本終不虛妄曾以供養无央數佛殖衆德本益於衆生靡不蒙濟於是世尊告寂意汝寧聞彼伎樂所暢言響乎答曰已聞世尊唯然大聖誰之威神佛語寂意有菩薩名雷

音從雷音王如來佛國發其國土名兩氏來詣忍界欲見吾身稽首作禮啓問法要欲聽說是如來秘要法教在於虛空不現其身供養如來及斯經典故雨天華作諸伎樂從其伎樂出是輩聲佛說未久雷音菩薩從虛空下稽首佛足繞佛七匝住於佛前白天師言唯然世尊雷音王如來敬問无量興起輕便遊步康寧今時世尊告問雷音菩薩善來正士快哉願義故致奉現寧欲聽受如來秘要經典之慧今密迹金剛力士承佛威神而頒宣之於是衆會或有菩薩心自念言斯密迹金剛力士在於何世積衆德本在何佛所而發道心本何指願所遠辯才廣大无極巍巍如是時佛悉知是諸菩薩心中所念告寂意菩薩乃往過去久遠世时无央數劫不可思議今時有佛名无量勳寶錦淨王出現于世如來至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛世尊世界曰莊嚴劫名善見其佛國土有異威德人民熾盛

大寶積經第九卷 第十緣 第七緣 第七緣

皆得安隱五穀豐收土地大盛咸共快樂天人繁熾地志平等猶如砒掌无沙塵穢荆棘瓦石唯琉璃水精明月珠玉珊瑚琥珀碑礫馬瑙遍布其地其地柔軟猶如天衣有甘美香光色甚好生其好草如天統縱以足蹈上足下四寸舉足如故其土快樂无有大寒亦不大熱人民仁慈性行和調身口心定香芬熏地紺琉璃色彼國人民普得自在皆受訓誨經慈癡薄安隱寂靜悉有威力聞說法言皆識議理其佛世尊時諸聲聞衆有十二垓諸菩薩三千二億其佛壽命三十六億歲無中天者斯莊嚴國其中四城名曰快見甚大廣長風雨時節五穀豐饒人民安寧強不凌弱各得其所一方城廣長各八十萬里相去四百里有一大國一大國各有千郡縣及諸村落丘聚其土人民身長四里是時大城快見四方大城復有大城名曰清淨王所治處土地廣長其城東西長二千五百六十里南北廣千二百八十里郡國縣邑各有

大寶積經第九卷 第七緣 第七緣

一萬具足快樂諸遊觀園各有一萬極其清淨七寶合成時有轉輪聖王名曰勇郡王有七寶一日金輪二日白鳥有六牙三日紺色馬朱鬚尾四日明月神珠五日玉女妻六日主藏聖臣七日主兵大將軍主四天下供過去佛殖衆德本威神難量發无上正真之道心逮不退轉在城中央立一屋宅廣長高大長廣各六百四十里以七寶立七重牆壁欄楯七重交道七重寶帳七重七重深漸其宅裏內有四大果園生若干華一名妙華二名功勳阿三名山河四名春安有池水滿廣長各二十里皆以衆寶而作欄楯紫金為池訖金琉璃以為底沙滿八味水合生寶華鳧鴈鸞鷟異類之鳥遊戲其中一浴池名施財二名上窟三名上香四名妙御中宮嫔女七萬六千如天玉女各有好相端正殊好非世之有其王正后玉女寶及諸姝女皆發无上正真道意王有千子具足勇猛與衆殊異端正超絕二十八相嚴飾其身志性仁和亦俱

大寶積經第九卷 第七緣 第七緣

同心發大道意今時其佛遊在清淨大國其王勇郡供養無量勲寶剎淨王如來具足億歲諸菩薩衆聲聞等衣被飲食牀卧醫藥一切所安園觀浴池屋宅講堂房室精舍高臺樓閣一一比丘與二侍使給所當得其王諸子志性安和无放逸行常以至心供奉如來聽受經典不樂受欲戲笑邪業以无放逸聽受經典不以生心不久即逮興五神通以得神通踊在虛空猶如鷹王飛行自在无所罣碍從其一觀復至一觀從縣至縣從國遊國從一天下至一天下普行遊觀以是要偈為大衆說諸佛興出世玄遠甚難值人生在世間亦甚難得遇諸人咸同志俱信樂聽經於億百千劫甚復不可遭今人中之雄以出于世間欲令寂然定故說經法義從安住世尊聽受教訓誨求于大聖明奉啓佛至言以聽受經法棄捐于惡趣以逮聞正法得坐極安處以逮聞正法消除衆塵勞因其聽受慧得致正真法彼時布宣訓而演是甘香緣其斯瑞應

地六反震動 普布告天人 諸天舉歎曰
即時雨天華 其華若干種 衆生皆來集
不可稱計數 寂勝之開化 皆入于道法
前稽首足下 礼於天人尊 皆俱以叉手
恭恪而住立 其寂勝聖師 是速得是心
隨時順義理 而為說經法 斯等之伴侶
得聞安住法 三十六億俱 悉發大道心
其三百億衆 具足不減一 皆以得清淨
極上之法眼 其心以厭患 於俗之家業
悉共在彼世 棄家行學道 諸人無數衆
億載地奴人 咸啓受經戒 皆作清信士
以逮聞經法 稽首佛足下 各各前辭別
悉自還歸家

佛告寂意 尔時王太子并共父王以
栴檀造立樓閣 廣長清淨 好校飾之
作諸窓牖 以衆寶成 以牛頭栴檀香
一井燒氣 遍天下 皆有美香 以是栴
檀造立樓閣 廣長高大 高四百里 莊
嚴校飾 威神顯現 魏魏无量 正四方
好四角 四柱 所作平正 安不傾斜 其
王勇郡 因欲往到 无量勲寶刹 淨王
如來 所奉視稽首 諮問 聽受經典 勸
王眷屬 人命難得 佛興難值 億載時

有經道難聞 宜往奉視 諮受經典 王
及太子夫人 嫫女 大臣 百官 人民 大
小 皆入校露高臺樓閣 坐於百千嚴
飾寶牀 以衆華香 雜香衣服 寶蓋 幢
幡 鼓諸妓樂 以恭恪心 奉事尊敬 寶
珠 校露高臺樓閣 以貢上之一切 同
心 仁和之意 上在虛空 猶鳳凰王 與
諸衆俱 元所呈 導飛行 淨疾往 詣佛
所 其實校露高臺樓閣 以到大會前
詣佛所 斯寶校露高臺樓閣 繞佛七
匝 還住 一面 王及大衆 各下 以出前
礼佛足 及礼聖衆 繞佛七匝 因在前
住 白世尊 曰 久服聖音 國有多事 不
尋奉現 慙愧 无顏 飢虛 之情 今日乃
果時 佛大聖 見王真心 宮人眷屬 故
來聽法 則以隨觀 從其心 本應病與
藥 頌宣經法 佛告大王 志建大乘 有
四事法 所遊殊特 不違大道 何謂為
四 若學大乘 篤信 重人所遊殊特 不
違道意 何謂為信 若以喜樂奉諸賢
聖 所不當造 終不行之 大王恭敬 則
學大乘 所遊殊特 不違大道 若謙恪
聽於賢聖 經至心入耳聞 則受持以

不自大學 于大乘 所遊殊特 不違大
道 以不自大 觀見衆聖 稽首作礼 一
心歸命 若尊精進 學于大乘 所遊殊
特 不違大道 以用精進 輕身口心 舉
動 便宜行 以越度於一切 行是為四
事 佛告王 曰 復有四事 見无放逸 所
見擁護 何謂為四 將護諸根 見愛欲
難曉 一切受想 知无常 因法得生命
根 第一是為四事 菩薩有四事 名曰
法王 何謂為四 一日 不捨道心 二日
亦復勸化他人 發意 三日 以諸德本
勸助道心 所可聞者 意廣 无極 四日
一切釋梵 及四天王 其諸聲聞 并緣
覺地 至于无極 無壞 弘廣 無窮之業
是為四事 是故大王 當行 无放逸 常
修篤信 好喜 无量道法之義 常受正
法 以法之樂 而以自娛 若以精進 求
于道法 大王所行 不貪境界 所以者
何 大王當解貪欲 无厭 猶飲鹹水 其
見賢聖 智慧之明 乃知限節 人命甚
短 安少 苦多 生无不終 當就後世 常
畏將來 心不可保 今日大王 所供養
佛 因是德本 以有四事 具足 勸助 何

大寶積經第九卷

第五

即

謂為四世世財富不可限量功德福報不可盡極聖明之慧而无涯底辯才之智志无窮盡是為四復有四事而當勸助何謂為四身行清淨功德之業言行清淨戒禁具足心行清淨博聞无厭其法清淨聖明為黨是為四復有四事勸助德本何謂為四善權方便修清淨行訓誨衆生智度无極以清淨業降伏魔官捨願清淨言行相應一切諸佛法志清淨積功累德逮見諸佛是為四今時世尊為勇郡轉輪聖王說經中慧分別深義其王心解即時忻然便解身頭无數百千奇珍珠璣以貢上佛舉國事佛給所當得奉持五戒盡其形壽淨修梵行其王中宮夫人姝女從佛聞法心中喜悅隨時之心抱柔和意无陰蓋心脫身衣被奇異寶璣以覆佛上啓白報王欲得捨家出為沙門淨修梵行盡其形壽奉持禁戒王即聽之如是寂意其勇郡王奉无極法逮法財富稽首佛足繞佛七匝與中宮姝女及其官属入大高臺樓閣披露便涌

大寶積經第九卷

第五

出上於虛空中須臾之間即復還服清淨大國於是聖王以十五日月盛滿時若干種華出入行到遊觀之園中宮眷属觀見好地彼時聖王在遊觀園作衆妓樂其二正夫人一名不行步二名無虛損從宮中出洗身沐浴適還去已以香熏衣坐蓮華臺妙勝牀席有二孩童自然來上夫人膝上結加趺坐端正殊好非世所見有二十八大人之相莊嚴其身適自然現即時虛空中百千諸天舉聲歎曰是二孩童則法神聖一名法意二名法念是二孩童適自然現時其名法念孩童坐不移夫人膝上其法意孩童童子化生无損夫人膝上適加趺坐異口同音而說頌曰

大寶積經第九卷

第十八

即

以用法故舉亦欲見功勳國土之所有於時二孩童各從所坐起因便從母膝移下在于地俱發進其路行詣天人尊前稽首佛足却退叉手住四方宣佛德今故來聽經佛法甚難致聞受亦難遇以得聞是法當啓人尊勝至誠於佛道无上正真業諸佛之道法為其難得值愛樂經義者亦復倍難遭今日以閑靜用親友好法隨順之威則奉敬信法教慕嘉於精進所行無放逸以得為沙門如是處閑居愍念住如是質朴等无量常抱慙愧心知博聞難遇其慈普具足愍念於衆生以能達深法乃可逮法忍計諸威力勢其心無怯羸攝救諸衆生開化一切難若在於獨處造業无思議以不貪其身壽命根亦然於學禁无厭我思於道法以是能曉了逮功勳若斯若能學如是第一甚難得其法王之業咨嗟此軍上斯諸法之要報應普備足當發往俱到聖安住佛所其斯諸明智受菩薩道行奉行清白法以用宣布教隨時而閑靜逮到五神通因其識皆念所行法悵怕其王二太子與夫人姝女

斯二明智等行菩薩之法以獲神通慧
經行虛空中往到世尊所功勳智慧海
前稽首佛足自歸人中尊一切悉和同
俱往又手礼法意前啓佛并餘一切衆
唯願大聖尊為我說道法取勝知是等
心中之所念則為分別說深妙之法義
是一切諸法皆從因緣起本无主師教
從造化現生其解內以空外則无因緣
是一切諸法懷忽忘空虛以能察本末
无作見清淨計之猶虛空常不可護持
佛以无数便為此等頌宣分別敷演此
深奧之正真七十六妙人及二億載衆
一時皆得成柔順之法忍
是時轉輪聖王勇郡中宮太子眷屬
萬民繞佛作礼供養世尊及與聖衆
晝夜七日畢竟還歸其宮於是勇郡
轉輪聖王獨處宴坐在於清淨高閣
披露自心念言是吾諸子皆發无上
正真道意今當試之何所太子先當
逮致無上正真之道為最正覺者便
勅工師作七寶瓶極好團圓作七寶
甕顯現微妙又高七尺為四十九尺
使諸千太子各各跪名作七寶籌著

瓶中舉瓶著甕上咸共夙夜七日供
養以天華香持香雜香華蓋幢幡作
衆伎樂供養寶瓶所跪名号十千天
子來佐勸助供養名号時轉輪王過
七日後取是七寶瓶在中宮夫人娑
女諸太子衆前舉著紫金案上使人
舉瓶令諸太子各各探籌有太子名
日淨意得第一籌適得此籌於時三
千大千國土六反震動中宮夫人娑
女一切妓樂不鼓自鳴於寂意所念
云何彼時淨意太子豈異人乎莫造
異觀所以者何則拘留孫如來是也
從次太子名離名聞兵則拘那含牟
尼佛是也次有太子名寂根則迦葉
如來是也次有太子名一切苦利則
吾身是也次有太子名雨室則弥勒
如來是也次有太子名明月珠服將
來作佛名日師子次有太子於將來
世成佛名日妙英次有太子名賢氏
將來成佛名日供養次有太子名日
光首後成佛時号日妙華次有太子
名日蓮華氏後成佛時号日奉養次
有太子名離垢光後成佛時号日善

目次有太子名兵氏後成佛時号日
快僻次有太子名日意妙後成佛時
号日焰光次有太子名日淨復淨後
成佛時号日焰味次有太子名日富
黨後成佛時号無退沒次有太子
名日離垢淨後成佛時号日執德次
有太子名日堅強後成佛時号日寶
事次有太子名日寶稱後成佛時号
日无欺世於是寂意取要言之次廣
具足有太子名日甘鎧莊嚴第九百
九十九千不滿一後成佛時号日无
量德寶稱在是賢劫立興來世佛言
如是寂意有太子名意无量得寂後
籌是王太子當在寂後成行學道時
其諸太子輕易調戲數數笑之衆等
各言我當成佛時降魔官屬轉于法
輪開化度脫無量衆生今至滅度假
衆生盡後何所設當何殺濟其後太
子名意无量目自覩見得寂後籌窮
底成佛應時愁惱吾獨何豐窮底得
籌五體投地猶太山崩口自宣言諸
佛道法不可稱量衆生之界亦无有
限所願殊特不可思議尋即立一切

大寶積經第九

第三十卷 辯字號

願令我兄弟千人成佛後所教弟子
所度多少其壽長短計合是等一切
壽命與我成佛道時所壽久長若干
適同仁等所有一切聖衆我成佛時
聖衆獨介頌宣經法所化度脫一切
衆生亦復如是與仁千人功勳巍巍
適等无異不可限量假使吾身所言
至誠合成不虛三千大千世界為吾
現瑞六反震動天雨衆華雲集樂器
不鼓自鳴時意无量國土太子適立
斯指尋時三千大千世界六反震動
天雨衆華雲集樂器不鼓自鳴上虛
空中諸天百千而歎頌曰當如所願
寂後成佛名曰樓由如來至真等正
覺佛言寂意何故名之樓由今時慈
感自投於地因得下籌白積指願由
斯世尊号之樓由樓由者言於彼世時
其王太子指願已竟說此偈言
是諸佛道法猶等如虛空 意覺若如幻
衆生不可盡 所願指吉祥 戒禁成清淨
諸仁且聽是 我所欲指願 合集諸仁君
所壽之有限 諸重尊聖王 一切皆盡見
計是諸佛名與我一壽等 成佛名樓由

大寶積經第九

第三十卷 辯字號

比丘衆如是 其王太子感故宣是言辭
諸天立虛空 舉聲歎頌曰 如金清淨人
所願必當成 因以衆生故 會成所要指
佛告寂意菩薩欲知今時意无量太
子乎答曰不及佛言在是賢劫寂後
成佛号曰樓由於賢劫中所與諸佛
千不滿一所度衆生諸菩薩學比丘
聖衆不及樓由寂後成佛而壽半劫
所度衆生菩薩聲聞一切聖衆竟於
賢劫與九百九十九佛所度適等無
有差持佛告寂意且觀菩薩善權方
便成就禁戒而有殊特具足指願獨
步獨坐周旋三界曾无休廢所以者
何樓由如來獨以一身開化衆生與
千佛異所度无異所益无限巍巍若
斯如是寂意王太子其後二子各
心念言汝等正士所志云何法意太
子曰吾自要指諸人成得佛時當作
金剛力士常親近佛在外威儀省諸
如來一切秘要常委託依普聞一切
諸佛秘要密迹之事信樂受意不懷
疑結法念太子曰諸正士聽吾心自
指言諸仁成佛道身當勸助使轉法

大寶積經第九

第三十卷 辯字號

輪適見相勸轉法輪寂意欲知今
時勇郡轉輪聖王乎答曰不及也佛
言則往過去定光如來是也其時諸
子此賢劫中千佛異者是也從拘留
孫為始作佛至樓由竟千佛也其法
意太子則今金剛力士名密迹是也
其法念太子者今識其梵天是也彼
時聖王中宮夫人姝女今諸來會者
是也彼世之時王諸太子所勸出家
作沙門者及所教化皆此賢劫稍漸
受決當次第成軍正覺寂意且觀十
二緣起不亂德本獲報應果諸所發
意不失其功斯等正士十力普備悉
獲所願是故寂意若有菩薩疾欲逮
成无上正真道為軍正覺當學斯等
諸正士業勤修奉行志存佛道彼何
謂佛道不以害心加於衆生興乎慈心
奉度无極習行四恩常修梵行遵道
品法具進神通行權方便成就德本
是為佛道佛復告寂意其道心淨斯
性通達其道和雅志性安隱其道質
朴而无諛諂其道廣普无所罣碍其
道平等心无偏黨其道無畏不犯衆

惡其道財富施度无極其道豐饒戒
度无極其道不咨忍辱无極其道離
處進度无極其道不亂寂度無極其
道善擇智度无極道歸已慧奉于大
慈道不曲意至于大哀道受喜悅行
以大喜道歸妙御至於大護其道以
除衆苦之惱消去貪害瞋恚之想其
道趣安心不懷危道化難調刈色聲
香味細滑之法道降魔官屬令化去
心自大及衆怨賊道消除陰種諸人
恚无所著道捨魔事在衆塵勞而得
自在道歸上心離於聲聞緣覺之念
道習諸去來所行致平等覺道御大
寶順一切智道常分別无碍慧明道
宣善行攝善親友道發坑塹淵泉結
着道棄塵勞越瞋諍地道歸安隱捐
衆非惡道歸吉祥趣涅槃業是為菩
薩行佛道業三十二事菩薩住此疾
成無上正真之道逮取正覺

大寶積經卷第九

大寶積經卷第九

校勘記

- 一 底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本僅存第一九至二五版，已用。
- 一 四六三頁上八行第八字「不」，[資、磧、普、南、徑、清]作「言不」。
- 一 四六四頁上五行末字「淨」，[石]作「諦」。
- 一 四六四頁下一行「倚諸」，[石、磧、南、徑、清]作「倚一切諸」。
- 一 四六四頁下一行第一三字「隨」，[石、磧、南、徑、清]作「墮」。
- 一 四六五頁上一二行末字「竟」，[南、徑、清]作「意」。
- 一 四六五頁上一三行末字「忘」，諸本作「妄」。
- 一 四六五頁中七行「無形」，[石]無此二字。
- 一 四六五頁中一七行第一二字「授」，[磧、普、南、徑、清]作「受」。
- 一 四六五頁中一八行「讀誦」，諸本

作「誦讀」。

- 一 四六五頁下二行首字「雨」，諸本作「雨」。
- 一 四六六頁上六行第六字「好」，[石]作「妙」。
- 一 四六六頁上一三行第七字「千」，[資、磧、普、南、徑、清]作「十」。
- 一 四六六頁上一五行第二字「城」，[石]作「域」，下同。
- 一 四六七頁上一行第一三字「舉」，[南、徑、清]作「譽」。
- 一 四六七頁上一行末字「士」，[石、磧、普、南、徑、清]作「女」。
- 一 四六七頁上一二行第五字「視」，[資、磧、普、南、徑、清]作「現」。
- 一 四六七頁中一行第九字「視」，諸本作「覲」。
- 一 四六七頁中六行第二字「校」，[南、徑、清]作「交」。
- 一 四六七頁中九行第四字「校」，[資、磧、南、徑、清]作「交」。
- 一 四六七頁中一三行「世尊」，[普]作

「佛」。

一 四六七頁中一七行第一一字「建」，
[磧、普、南、徑、清作「逮」。

一 四六七頁下一〇行第二字「王」，
[資、磧、普、南、徑、清作「主」。

一 四六八頁上六行第一一字「爲」，
[資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一 四六八頁上一九行第八字「出」，
[石、磧、南、徑、清作「出家」。

一 四六八頁中一行「復還服」，[南、
徑、清作「便還復」。

一 四六八頁中一五行第四字「生」，
[磧、普、南、徑、清作「坐」。

一 四六八頁中二一行第四字「提」，
[石作「薩」。

一 四六八頁下一〇行首字「慕」，[磧、
普、南、徑、清作「募」。

一 四六八頁下一一行「質朴」，[資、
磧、南、徑、清作「資財」。

一 四六八頁下一一行末字「量」，諸
本作「異」。

一 四六八頁下二二行第七字「到」，

[磧、南、徑、清作「致」。

一 四六九頁上四行第九字「啓」，[資、
磧、普、南、徑、清作「稽」。

一 四六九頁上一〇行第三字「見」，
[南、徑、清作「是」。

一 四六九頁上一〇行末字「持」，[石
作「得」。

一 四六九頁上二二行第一二字「十」，
[資、普作「文」。

一 四六九頁中三行第五字「養」，[石
作「奉」。

一 四六九頁中五行第五字「是」，[資、
磧、普、南、徑、清無。

一 四六九頁中一四行第九字「名」，
[石作「名曰」。

一 四六九頁下一行第六字「名」，[石
作「名曰」。

一 四六九頁下五行第六字「号」，[資、
磧、普、南、徑、清作「號曰」。

一 四六九頁下一二行第九字「立」，
[普、徑、清作「出」。

一 四六九頁下一六行第一三字「于」，

[資、磧、普作「乎」。

一 四七〇頁上二一行第二字「仁」，
[磧、普、南、徑、清作「人」。

一 四七〇頁上末行第九字「壽」，[資、
磧、普、南、徑、清作「壽」。

一 四七〇頁中八行第一三字「半」，
[南作「千」。

一 四七一頁上一五行第九字「廢」，
[石、資、磧、南、徑、清作「發」。

大寶積經卷第十

西晉三藏法師譯

密迹金剛力士會第三之三

尔時寂意復問密迹金剛力士如來
 有幾事秘要一切聲聞諸緣覺地所
 不能及也何況凡庶聞蔽之類善哉
 密迹願意樂任願宣如來秘要普入
 一切衆會咸欲聞之密迹力士謂寂
 意曰諦聽諦聽善思念之今當敷演
 如來秘要有三事何謂為三一日身
 密二日口密三日意密何謂身密如
 未於斯無所思想亦不惟念普現一
 切威儀禮節或有諸天人民自意經
 行見觀如來經行之時諸天人民心
 目念言世尊為上斯等逮見如來身
 密佛之所念亦不思望一切衆生觀
 見如來至真妙德威儀若諸天人意
 坐見如來坐若諸天人意卧見如來
 卧若意聽經見如來說經若意寂靜
 見如來默然若意禪思見如來三昧
 若天人民目視不眴者見如來目未
 曾眴若意自在有意光者便見如來

大寶積經第十卷 第三之三

光無所關意紫金色者亦見紫磨金
 色若諸天人民意銀色水精色琉璃
 色馬瑙色碑磔黃色真珠正白正赤
 黃白紅紫色或取明月珠色暴亂色
 炎光日月四天王釋梵阿須倫或中
 分色須弥華色或思妙色或藥形色
 或碧石色或無憂華旃檀色或思夷
 華色或青蓮紅黃白華色或了怛利
 天色或毗沙門王顏或四天王形首
 藏青帝黃帝赤帝白帝或虛空淨或
 天人民心志無量品色各異亦見如
 來若干品種功勳德色如是寂意正
 使江河沙等諸佛世界滿中衆生有
 舍命類展轉相愛展轉相生皆使罪
 畢得為人形從思想生其中一人正
 使所生亦猶如彼一切衆生如來亦
 見若干品色威儀禮節心所好樂不
 可限量悉欲察知本末言行亦復如
 來至真有以是緣各於衆生現如來
 像威儀禮節言行使然猶如一人心
 得解脫不與二人俱共同也欲宣至
 實心得解脫乃至乎道如來至真乃
 能可悅一切衆生以悅衆生顯示色

大寶積經第十卷

第三張

經字號

像威儀禮節言行亦然猶如寂意清淨明鏡隨其色貌以往照之則現其像不失本類等示無異未曾變改明鏡照形亦无想念如來如是雖以法濟一切衆生無有想念无利養心可悅一切衆生心行隨上中下深淺之法開化度脫三界迷惑是為如來身行秘要密迹金剛力士復謂寂意菩薩如來秘要亦不分別陰種諸入不歸罪福不生塵勞不成父母無四大胞胎亦無骨肉所聞切動无塗華香悉無所有不繫在色無出入息壽命滅盡欲知佛身則是法身身无有色無衆妄想所現色相為貪慕好求豪尊位衆生之故而示形相令目覩矣法相靜寂為敬慧故一切衆生使趣天眼密迹復謂寂意若有衆生俱在一會各見佛身以緣意觀其遠住觀住本不見其住本也見住遠不見者无意緣也見者以亂意緣不見也若以意緣不得見者若以已身而察見之用見他人故不見之也又見他人故復能見者用見已心故不見之也

大寶積經第十卷

第四張

經字號

其在夢中有所見者從夢覺已則无所見也定意所見起无所見起往所見定无所見其空靜所見不靜不見其在空靜則無不見其見無業離於无業无所見之其離無業乃有所見一无所見密迹復謂寂意其如來身從無數事各隨顯現其色行天身行寂然威儀禮節而心自定然後復亂斯如來身無有邊際亦無限尋亦无妄想不可想節如來身者不可限取无若干像如來身者亦復如是无所不遍猶如虚空不有妄想如來若斯永無思想猶如虚空皆以遍入一切形色如來若斯悉以周遍照諸衆生猶如虚空普入諸色間關其裏如來之身亦復如是普照衆生靡所不遍猶如虚空皆長一切百穀草木如來若斯至真之體長育德本猶如虚空不計有常及與无常亦無晝夜如來若斯身不有常不云無常不能見頂又復寂意諸佛世尊佛以普見天上世間魔王梵天無敵當佛觀其頂者諸天龍神提督和阿須倫迦樓羅真

大寶積經第十卷

第五張

經字號

陀羅摩休勒人與非人聲聞緣覺若諸菩薩莫能堪任見如來頂所以者何佛成道未久時轉法輪道波羅柰東方去是世界甚遠乃得思夷華佛土世界口懷調有菩薩名曰應持來詣忍界奉現世尊稽首作禮敬問供事礼足下已繞佛七匝則住其前應持菩薩時心念言我欲度知如來身限自變其身高高三百三十六万里觀如來身五百四十三萬地姦二萬億里則心念言我獲神足神通自娛我寧可復測度佛身所入云何佛以威德以神足力上方去此百億江河沙諸佛國土有世界名蓮華嚴其土有佛名蓮華上如來至真等正覺現在說法應持菩薩往在其前不能觀之在上而立遙視永不逮見世尊大聖能仁佛頂欲見頂相永不得見也不知佛身高長廣遠幾千億載江河沙佛土時應持菩薩往詣蓮華上佛所稽首佛足右繞三匝住於佛前而白佛言我身所來去是遠近佛言去此百億江河沙佛土卿族姓子從彼到

斯應持菩薩白佛言我上過到若干
佛土不能得見釋迦文佛頂不知高
長幾百千億江河沙佛土彼佛答曰
假族姓子以是方便聖明之慧斯神
足力從此轉上江河沙劫忽以越過
上无喻佛土尚不能得見於世尊釋
迦文頂亦不可得其身邊限又族姓
子當知佛身无限巍巍如是不可譬
喻諸佛世尊不可稱載又族姓子用
無侶故名不可喻如來禁戒亦无譬
喻三昧定意智慧解脫度知見品身
口心無色相界好惡不可喻一切衆
生以若干品引譬舉喻容容如來禁
戒无極定慧解脫度知見品身口心
業色相威好猶如虚空不可得邊如
來之身無際若斯於時應持菩薩聞
蓮華上如來所說忻然大悅得未曾
有即礼佛足繞聖七匝設彼佛國承
佛聖旨蒙已神力發意之頃到此佛
土往詣佛所前稽首礼釋迦文佛足
右繞七匝則住佛前以偈頌曰
欲解達佛身猶如喻虚空樂得知邊際
以捨所造作過此百千億無量江河沙

上越若干土欲見佛身頂過到無限土
至蓮華佛界樂得身邊限不覩見佛頂
其彼國土佛名曰蓮華上見我心所念
便以分別說假使引衆喻講諸佛世尊
便不順佛教則為誹謗聖若欲知譬喻
諸佛法平等頌宣虚空限實无有邊際
設猶如虚空佛戒禁若斯定意智慧業
解脫度知見猶如虚空無際色身亦如是
欲觀世護頂等譬如虚空如虚空所周
佛身遍如是如虚空所遍光明照亦然
其光照所至有言譬若慈如言譬所至
心遍亦復如如心所遍至慈心布如是
如慈心所遍慧周等无異如慧之所周
身所周若斯功德亦如是道心无有二
如道心功德解色亦如是充滿于虚空
所度復越是如一切衆生所受福德品
其發道心福一人德如是如其發道心
功德業名稱若受正法者功德過於彼
一切諸佛興頌宣百億劫歎持正法功
不得其邊際其興於道心而護諸正法
好樂解空无十六不獲一以樂解空無
則不失道心執持尊上法是慧乃和同
逮得斯法趣菩薩則勇猛獲致佛功勳

奉修佛道行說是頌偈時震動億佛土
諸天億百千鼓億千伎樂無數億千人
悉發大道心因聞大法故應持之所歎
是處不可議無上不可限諸佛普示現
自在之秘業
密迹力士謂寂意自是如來身秘要
若彼衆生皆集一會或有能見如來
身者或不見者其能見者歡喜觀之
其不見者默然而觀如來不食衆生
悉見如來服食又寂意知有天名精
力初化受道取如來食而需受之濟
諸窮乏衆人皆見如來而食見如來
舉食著於口中自然還器諸天子取
往古宿世如來所種殖衆德本而有
餘殃在在所生就與羸劣使服食之
飢乏困厄不得食者如來以此食
授之是衆生等食斯飯已身體安隱
消除塵勞衆想休息心性仁和志存
无上以平等覺發不可思議以是之
故當作是觀如來不食如來至真以
法為食所以者何如來之身成鈎鎖
體猶如金剛鏗然堅強不可破壞其
如來身無有生藏亦无熟藏復無堅

大寶積經第十卷 第九張 卯字号

軟亦無不淨大小諸便歔噓之氣又
如來身如紫金色無怯无弱不有恐
畏寂意且觀於如來身曠然无極甚
妙堅固猶如金剛而身柔軟如細天
衣或時上妙顯微妙身天人玉女稽
首足下礼如來身觸如來足柔軟極
細不可為喻悲發无上正真道意永
无眾塵若貪癡人瞋恚愚癡若有等
分見如來身適值目觀其姪怒癡所
有等分一切身行悉為消除無復眾
塵若有慳貪犯戒瞋恚懈怠亂心愚
癡使布施持戒忍辱精進一心智慧
取要言之若有離於清白之法見如
來身棄不善想皆修德本以不妄想
觀於如來乃曰真道是為寂意如來
身秘要若有布施如來瑞應所化自
在以律開化眾生不受長育解眾生
想而為願宜建立應度如來於彼觀
無所業又無所行如來至真未曾念
是我當化形所當化者若方當化心
自念言又化所觀如來至真在此業
前乃至世界所說土地無數世界如
來所化往來所至如來在彼觀無所

大寶積經第十卷 第十張 卯字号

想其如來者從身放光明若干種色
无央數色不可計限百千曜色其光
所照江河沙等諸佛國土光明遠照
所奉行業眾生皆從彼開化之以是
無業所作行无是故寂意如來身秘
要諸所念行所願宣說所成就發无
上正真道意又如來身秘不可稱計
說是如來身行秘要時十千人發无
上正真道意八千菩薩逮得无所從
生法忍諸天人人民阿須輪世間人讚
歎密迹善哉善哉諸天伎樂不鼓自
鳴雨於天華世尊以右紫磨金色手
舉著密迹金剛力士頂上歎曰善哉
善哉密迹快善說是如來身秘要今
所宣說如佛所教而無有二密迹力
士謂寂意何謂為如來口秘要其夜
如來逮无上正真道成寂正覺至無
餘界泥洹之界滅度日夜於其中間
施一文字以能頌宣一一分別無數
億載講演布散无限義理所以者何
如來常定如來至真无出入息無所
思念亦無所行無復思想悉无所行
雖口所宣無想无行如來所行無應

大寶積經第十卷 第十一張 卯字号

不應無言无說不想有人世尊所說
一切超越三昧正受皆以文字而分
別說頌宣文字而自倚著一切眾生
如是周旋往來如來為我講說經法
是則名曰如來在彼亦無想念如來
所觀而知止足其舌之門口宣音響
聞所宣音莫不悅喜而演如來言辭
之教散一音聲悉普周遍眾生所想
眾生心念是則如來從口敷演如來
言辭出六十品各異音聲何謂六十
吉祥音柔軟音可樂音悅意清淨音
離垢音顯曜音微妙音明聽音無亂
音無憤音師父音無剛鞭音无塵穢
音善順音安重音身所吉和音隨心
時音空悅音興愛安想音无惱熱音
方正音識達音親近音意好音歡悅
音和教音曉了音精勤音忍和音重
了音其響去穢音應師子音龍鳴音
雨好音海雷龍王音真陀羅伎音辰
鸞音鷹暢音鸛鳴音耆域音英鳥音
雷震音不平音不暴音普入響音去
非時音无乏音無怯音悅豫音通暢
音戒禁音美甘音進行音廣普音具

足音諸根無瑕音不輕疾音无住音響普入衆會音宣諸德音密迹金剛力士謂寂意菩薩是為如來六十品音其如來音普通十方諸佛世界可悅一切衆心性行如來所觀無有妄想如來道心不作是念吾當為其口宣經法通聞經德經所演經分別經頌詩經藏經於是順經生經方等經未曾有法經譬喻經章句經若說古喻若有引喻有頌宣言論談語諸无其講諸事敷演衆事有所處當分布遠近開通其本自解曉了宣暢其義而為開化又衆會等如來至真所宣法典親近佛坐入比丘衆比丘居清信士女諸天龍神捷沓和阿須輪迦留羅真陀羅摩休勒若人非人衆會之黨隨衆生根所行精進從所樂法而令入道以順入道求衆生无因開化之樂法音響亦復如是斯諸衆生心自念言從如來口出不以各各說法隨心別異言行應時各各聞法而得開解是則名曰如來口密要也又有寂意無數衆生行不可計其所言

辭八萬四千闇處下劣誘進此輩无明衆生入如來法而蒙開化又衆生行不可限量若有貪婬隨時因彼衆生所行由入其中便救濟之怒癡衆生及等等分行三事蔽衆生之類隨其三界思想之項莊嚴拔之令無所住而無異心入衆生類罪福之行而為分別現如來壽而有限盡不知衆生所行罪福以權方便各說異法如來善權衆生無限不可計量所行不同便為頌宣若干品法又以衆生在於我所面現相值如來所說悉遍入心隨其本行宣布道業各解入道是則名曰如來秘要若有菩薩入如來秘要是等不知謂於如來至真演有為之門而如來法悉是無為又有如來宣一品音衆生想念坐有所說唯憶想樂如來音者望想所說不當作是觀而如來口永無所說所以者何或有衆生聞如來音眉間之相謂之在頂若有想驗知之紺色從天中時目善明好人不堪任諦視如來所以施與消除諸非棄諍訟門无危害心

若頭肩臂去衆陰事若諸指事若以身脅若有宜頌從背至足若以腹若以臍又陰馬藏若以膝腠无瞋休息若以有相及成種好於世寂上若有想知如來至真聞其音響隨其所好諸根厚薄從其應度而開化之演斯音訓志使入律雖小如來所觀開化亦无想念猶如寂意或譬如伎樂以調其音以手鼓之其聲悲和无有在彼作是聲者皆由方便緣合而有殊特悲和之音如是寂意如來言辭化衆生心緣其暢教如來在彼有所演說无有偏黨皆是宿緣所造立行而有殊特如來至真在於衆生起絕纒纒由本殊特猶如寂意呼聲之響其音遠徹其音所出不在於內亦不處外不在中間如來若斯宣音訓誨衆生之心其辭言教不從身出亦不從心不內不外不從中間猶如大海之中如意明珠演其光曜可一切衆若寶明珠繫在幢頭遍照城市從衆生心所欲志願其明月珠出寶衆人各得所欲斯明珠寶亦无想念如來若

大寶積經第十卷 第十五品 善男子

斯其有實心志存清淨執大哀憫從衆生性根无所不應各使開解雖顯是教亦无想念是則如來所宣秘要密迹金剛力士復謂寂意菩薩吾今普觀天上世間諸魔梵天沙門梵志諸天人民都不能限如來所宣音響文辭所以者何我身憶念如是世尊在靈鷲山與諸菩薩眷屬圍繞而有法典名淨音場廣為衆生而頌宣此時慈氏菩薩之所建立當今之時賢者大目連心自念言吾欲試知如來音響所徹遠近時大目連自於其坐忽然不現住須彌頂聞如來音如在目前自以神力即遊於是三千大千世界寂在其邊越衆須彌諸四方域一切鐵圍山住在極邊大鐵圍山頂聞如來音如故无異如近不遠佛自念日是大目連欲試如來清淨音場吾今寧可顯其神足於是世尊發現神足時大目連承佛聖旨蒙已神足西方界分去是懸遠然過九十九江河沙等諸佛國土有佛世界名光明幢又其土佛名光明王如來至真等

大寶積經第十卷 第十六品 善男子

正覺今現在說法目連到彼往其佛土故聞佛音如人對住聽所語辭其光明幢佛土有大光明佛身長四千里諸菩薩身長二十里其諸菩薩所食鉢器其高一里目連行鉢際上時諸菩薩自世尊曰唯然大聖此處何所從來被沙門服行鉢際上於時彼佛言諸族姓子慎勿發心輕慢此賢所以者何今斯耆年名大目連是釋迦文佛諸聲聞中大弟子神足第一時光明王佛告大目連吾土菩薩及諸聲聞見卿身小咸發輕慢仁當自顯現神足力承釋迦文佛威德聖勢時大目連往詣光明王佛所稽首足下右繞七匝却在前住白其佛言又今是身我欲加趺坐此地客不佛告之曰如意所樂時大目連踊在虛空億百諸仞在彼寶域便作一牀加趺而坐從其牀坐垂衆名寶珠瓔億百千紋一一珠瓔一一珠中演百千光一一光明各有蓮華一切蓮華現釋迦文身坐蓮華上其所說音如釋迦文音響清淨頌宣經典等无有異時

大寶積經第十卷 第十七品 善男子

大目連顯神足力已復往佛前時諸菩薩得未曾有恠之所以前白佛言是大目連以何等故詣此世界世尊告曰欲試釋迦文佛音響所徹遠近故到此土時光明王佛告賢者大目連仁者不宜試如來至真音響無限无有遠近豈欲知限卿甚大誤假使目連仁以神足過江河沙劫西行不休不能得知如來音響所聞諸佛世尊音響曠遠超絕無限巍巍無量不可為喻時大目連在彼世尊自投足下自懺悔過唯然世尊我身不敏佛音无量而橫生心欲知其限所聞遠近其光明王告目連曰汝雖遠來過九十九江河沙諸佛世界到此佛土復白佛言甚遠甚遠天中之天身甚勞極不能復還至其本土世尊告曰於目連意所在去何以已神力到此世界莫作是觀故是世尊釋迦文佛威德所立到此忍界當遙自歸稽首作礼於釋迦文佛其佛聖旨將仁本土假使卿身以已神足欲還本國一劫不至卿既未至到不見能仁佛滅

度時於目連意所念云何我從何方
東方南西北方乎目連答曰不知何
方也今以迷惑不知本土何所在處
為在何方世尊告目連釋迦文佛在
於東方時大目連右膝著地向釋迦
文佛在東方叉手自歸令時頌曰
唯天人之尊 見垂力愍念 威德大魏魏
大人所恭敬 音響徹无量 其慧無邊際
願顯其國土 今欲還斯土

如是寂意諸佛世尊音聲無際不可
限量釋迦文佛遊在靈鷲山時舍利
弗聞賢者大目連宣揚大音恠之所
以賢者阿難前白佛言誰為於今宣
揚大音遙自歸命佛語阿難者年大
目連在西方境去是九十九江河沙
佛土世界名光明憍其土佛号光明
王如來至真今現說法者年大目連
到彼佛土意中欲還歸斯國土故還
宣揚此大洪音阿難又問以何因緣
到彼佛土佛告阿難大目連至當問
其意時大衆會各白佛言欲樂得見
光明憍世界及光明王佛如來至真
等正覺觀大目連遊在其國今時世

尊見諸衆會勸助意時從眉間相有
大光明名俱受照九十九江河沙等
諸佛世界至光明憍佛土其大光明
普遍衆會悉觀其土光明王如來至
真大目連見之自投其地稱宣大音
今時世尊釋迦文佛告賢者大目連
承其光明來還此土時目捷連依佛
光明發意之頃還到此土稽首佛足
右繞七匝則住佛前悔過自歸重自
剋責我其迷誤如來音響不可限量
而欲試之我所至到極為曠遠所至
到處聽音適等近不覺遠如來音響
巍巍無際佛言如是目連如汝所云
如來音響徹遠無以為喻欲知如來
音響遠近猶限虛空欲得邊際所以
者何猶如虛空普周無邊如來言譬
響徹無際迥遠如是寂意當說目連
往反品時尋於彼會一萬人皆發无
上正真道意是為如來言辭秘要密
迹金剛力士言於寂意所知云何一
切衆生心各所念寧可知乎寂意答
言一人一念思想難限正使三千大
千世界衆生一切共計觀察多少不

能知之何況一切衆生心念思想不
可稱限乃是也今故語汝懇懇羈
累計如一切衆生心想所演音響无
限若斯何況一切衆生心性是无形
想不可計喻於是頌曰
三千界衆生皆使成緣覺一人一切中
心念不能知一切心所念佛悉知志思
以无想之心佛悉了所念其一切衆生
三世所想念世護口所言所布各得解
佛隨之所念宣音講經典斯音響在心
乃演其道宜如一切衆生所思諸名色
世雄一毛孔所演光如是如一切衆生
名色及心念如來演音響過於彼衆想
佛頌宣一切引喻計諸想其音不休廢
不得佛言際无色誰能得悉無言之辭
无色無有言消滅无色塵假使塵無色
一切不可得以及是無色塵究竟不可獲
設言虛无實無內亦无外塵勞虛空寧
故日無内外如使不得辭佛言通十方
塵勞亦无際斯建立所處一切衆生言
上中下之辭無身口心事不捨无所立
想應如倡妓諸天之音樂亦無身言辭
而音響普周如是本甚淨衆生心若斯

大寶積經第十卷 第三王頌 知字

佛皆頌宣之其心無所想猶響聲響
無內亦無外人尊言如是乃無內無外
無想如妙寶所說悅眾其言無妄想
可一切萌類

密迹金剛力士謂寂意曰是則如來
口言秘要又如來密要隨其音聲而
為眾說法開化斯三千大千世界
設若干種如來至真宣布訓誨從其
音聲以不可計諸有名号化立至誠
若往無業斯則名曰苦習盡道名曰
地神擁護其心堅固意本於是咒曰
阿耨阿婆牟黎加阿呵那移阿迦
優頭

是護一切是乃名曰苦習盡道其虛
空中一切諸天悉歎所言各宣咒曰
活知阿活知阿活知迦弥阿和左
捉黎殺一切
是則名曰苦習盡道其四天王諸天
復咒曰
伊泥弥泥多聞多多聞維盧殺
一切眾生是則名曰苦習盡道法彼
切利天上諸天咒曰是諸咒護一切
其迴轉貫習主滅盡為盡不相

舉要

大寶積經第十卷 第三王頌 知字

第三焰諸天而復咒曰

首黎首羅犀斯梵首羅犀雖
耶首犀雖耶被和左

第四兜率天咒曰

觸犯面觸固轉種畜業是諸咒護一切

第五樂無慢天說咒曰

所度俱所度護所度主度女是諸
咒護一切

第六他化自在諸天咒曰

呵呼事業呼和泥移呵羅尼舍是
咒護一切

第七諸梵天咒曰

有事業事業種因緣樹以因緣度
是咒護一切

第八梵身諸天咒曰

清明造清淨清淨風動清淨是
神咒護一切

第九梵滿諸天咒曰

無極氏俱將去道御主念堅要是
神咒護一切

第十梵度著諸天咒曰

和那和那散提和那呵和那和那拘

大寶積經第十卷 第三王頌 知字

摩那神咒護一切

第十一大梵諸天咒曰

木蜜木蜜鞭彼亦鞭印氏是神咒
護一切

第十二光曜諸天咒曰

伊諸諸持諸去親近是神咒護一切

第十三少光諸天咒曰

是取去不將去不使去無所至是神
咒護一切

第十四無量光諸天咒曰

貫謂俱供謂謂滅盡謂元量是
神咒護一切

第十五光音諸天咒曰

以斷終自在斷順從和常清淨
是神咒護一切

第十六約淨諸天咒曰

所至趣所可歸近所到以近所到
是神咒護一切

第十七少淨諸天咒曰

清淨清淨氏淨復淨歸清淨是
神咒護一切

第十八無量淨諸天咒曰

無我氏無吾我氏非真高歸自大

是神呪護一切

第十九淨難逮諸天呪曰

解脫以度 迹解度本近解 是神呪護一切

第二十應果天第二十一御辯天呪曰
以無作無所作除所作作 究竟
是神呪護一切

密迹金剛力士言是則名曰苦習盡
道所當奉行所應開化而隨律教顯
現微妙無極之業第二十二離辯諸
天第二十三假使諸天第二十四善
見諸天第二十五一究竟諸天淨居
有四天謂所奉行決了一處究竟天
真究竟天无瞋恚天不親近天是為
寂意諸天立至誠捨慧眾如是諸夜
又鬼神捷沓和阿須輪迦樓羅真陀
羅摩休勒迦盧迦鬼神持花鬼神其
言辭教各各別異又寂意是閻浮利
天下大國具足有一千各有大郡其
十六大國以用治政而相攝護各自
咨嗟一切諸人及與非人言語各異
音聲不同辭有輕重如來聖慧從其
音響隨時而入皆悉化之立正真業

各有種号釋種安息月支大秦劔浮
擾動丘慈于闐沙勒憐善烏耆前後
諸國匈奴鮮卑吳蜀秦地諸麼夷狄
他羅多愚民野人及諸須易耶呪女
人處國牟兜吒國因緣國波羅柰國
數樹國金本國睥羅本國倚脾沙國
益本土上本國他談國北方異國西
方所持國海中諸神眾蟲魚鼈諸山
中神有形含血之類阿拘羅摩拘羅
阿那散諸牧羊諸禽獸所負諸獲種
心不平正前曾生者處在世者如是
寂意如斯千國周圍充滿於閻浮利
天下各自異居又是諸人及非人類
言語各異志操不同音聲各別如來
至真隨其言音而入其中因開化之
立於正真密迹金剛力士謂寂意菩
薩曰此三千大千世界有八十四億
百千族眾生之類言辭各異計是一
切皆歸一誼至真之慧至誠无怒如
是寂意是則如來言辭秘要又寂意
如來言辭决於一切眾生疑網令无
餘結十方一切所有眾生眾生種類
多於地土此眾生之類所行各異與

本不同罪皆使畢逮得人身以得人
身從思想生是諸眾生逮得智慧辯
聖勇猛如舍利弗合斯智慧為一人
聖如是比像普使眾生皆得智慧各
如前一聖明以是聖明在於一切若
過一切智慧禪思以察眾想求其本
末如其一人智慧禪思不復訓誨從
第二人啓受言教智慧聖達各有大
明以是比像斯眾生等各各無疑往
詣如來如來一時彈指之頃悉說本
末大聖如是常以一心入於一切眾
生心念皆能分別慧明所在以一言
辭悉决結網各各處當慧本所在各
令欣然而得其所聞如來智慧明
達如來悉令明了又次寂意如來悉
决一切眾生前後所疑令無餘結是
為如來言辭秘要所入音響又其言
教是不足言如來言辭不可限量无
以為喻說是如來秘要言辭時二萬
二千眾生皆發无上正真道意一切
眾會得未曾有普聞密迹金剛力士
宣如來言辭秘要之業各懷悅豫各
從坐起稽首自歸

大寶積經卷第十

大寶積經卷第十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。四七三頁中殘缺，以麗藏本補。
- 一 四七三頁中七行第三字「願」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「願」。
- 一 四七三頁中七行第六字「任」，**南**、**徑**、**清**作「住」。
- 一 四七三頁中二一行第九字「者」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若」。
- 一 四七三頁下三行第八字「色」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「金色」。
- 一 四七三頁下七行第一一字「色」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「華色」。
- 一 四七三頁下八行第五字「蓮」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「蓮華」。
- 一 四七三頁下一三行第二字「江」，**徑**、**清**作「恒」，下同。
- 一 四七三頁下一八行「亦復」，**麗**作「亦復如是」。
- 一 四七四頁中一五行「間闢」，**資**、

磧、**普**作「間開」；**南**、**徑**、**清**作「周編」。

- 一 四七四頁中二〇行末字「頂」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「其頂」。
- 一 四七四頁下七行第一一字「住」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「往」。
- 一 四七四頁下一七行第九字「逮」，**普**作「遠」；**南**、**徑**作「遂」。
- 一 四七五頁上八行第六字「无」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所」。
- 一 四七五頁上一二行第二字「心」，**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「心業」。
- 一 四七五頁中一九行第一一字「歎」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「難」。
- 一 四七五頁下四行第二字「處」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「虛」。
- 一 四七五頁下一〇行第一一字「有」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「如有」。
- 一 四七五頁下二一行第一二字「成」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「或」。
- 一 四七六頁下一七行末字至一八行

首字「重了」，**石**作「童子」。

一 四七七頁上一行第六字「瑕」，**資**作「斑」。

- 一 四七七頁上一一行首字「其」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「上」。
- 一 四七七頁中一八行第八字「望」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「妄」。
- 一 四七八頁上一行第四字「實」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「寶」。
- 一 四七八頁上一六行第二字「切」，**南**、**徑**、**清**作「太」。
- 一 四七八頁中一行第一二字「往」，**石**、**麗**作「住」。
- 一 四七八頁中一行末字「佛」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「國」。
- 一 四七八頁中六行末字至七行第二字「何所從」，**石**作「從何」。
- 一 四七八頁中一八行第八字「域」，**石**作「城」。
- 一 四七八頁下末行「既未」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「現來」。
- 一 四七九頁上六行第三字「在」，**普**

作「在於」。

一 四七九頁下一二行第八字「光」，
石作「說」。

一 四八〇頁上一〇行第二字「往」，
資、磧、普作「生」。

一 四八〇頁上一一行第一三字「呪」，
南、徑、清作「神呪」。

一 四八〇頁上一四行首字「是」，
磧、普、南、徑、清作「是呪」。

一 四八〇頁上一八行首字「是」，
石作「是神呪」。

一 四八〇頁上一九行第二字「呪」，
資、磧、普、南、徑、清作「說呪」。

一 四八〇頁上二二行第一〇字「諸」，
資、磧、普、南、徑、清作「神」。

一 四八〇頁中五行第六字「呪」，
資、磧、普、南、徑、清作「說呪」。

一 四八一頁上五行第四字「應」，
資、磧、普、南、徑、清作「廣」。

一 四八一頁上一三行「謂所」，
資、磧、普、南、徑、清作「所謂」。

一 四八一頁中七行「益本土」，
石作

「善本國」；麗作「益本國」。

一 四八一頁下八行第四字「啓」，
資、磧、麗作「威」。

一 四八一頁下一一行首字「未」，
資、磧、普、南、徑、清作「來」。

大寶積經卷第十一

西晉三藏竺法護譯

龍

密迹金剛力士會第三之四

密迹金剛力士復謂寂意菩薩何謂為如來心秘要其業清淨所以因緣一切諸天子所生以一識慧壽八萬四千劫又其神識不轉不變以為餘識乃至定意還得壽命從彼終沒因其所行受身而生如是寂意如來從其夜得成佛道至滅度日於其中間如來無疑亦不迴轉心无思行心無遊行心无不堅心無所合心无所散心無亂心无移心無遊心无護心無寂心无失時心無迷心无求理心無暗心无生心無喜心无怯心無住心无往心無想心无望心無求想心无消滅心無所觀心无御識心無住處心无觀他心目無覩耳无所聽無鼻口身心无想念意不倚色無聲香味細滑心不依法心无樂處心不非樂心不住內亦不住外心不入法心不越慧心不觀過去心不觀當來心不

觀現在心如來聖心清淨巍巍其心不造罪福之業於一切法慧無罣碍而普亦現已心清淨不見他人心中清淨其所見者亦无所觀若所觀者亦無妄想察无放逸觀所觀見亦無馳騁觀有所見永无所見如來所見不肉眼觀不天眼觀不慧眼察不法眼看不佛眼觀不合天耳聽不合觀他心不雜念識過去世事不依神足而為變化不倚所有諸漏已盡於一切法悉无合會應於諸法無所罣碍其无吉祥無有衆業永无所行其慧所住猶若本無皆知一切衆生心行十種力業四无畏慧十八不共諸佛之法是亦若斯進退無業捨心意識不離如來三昧定住普造一切諸佛道事一切諸法慧无罣碍悉無所著猶如寂意如來至真化如來像其化如來无心意識身口意其行所在至真亦現隨時能作佛事化亦無想亦无求念如是寂意道心如斯猶如來化等無有異其所化者所念无念無身口心因緣進退目覩見之皆作佛

事亦无所有所謂化者悉無所行諸法如化如來解是成軍正覺已成正覺如來慧識不住五陰无十八種亦無諸入不住內外无善無不善无現世無度世无有漏無不漏无塵勞諍訟之狀不住無為有數无数無有三世去來今行周旋往反不住有為有所觀察也不住无為觀也其慧亦如是悉無所住如來至真處於一切衆生志性顯仁慈慧无所傷害救濟厄寂意當知是如來秘要若有所入其秘要不可限量所宜秘密不可得底密迹金剛力士說如來秘要品时无央數諸佛世界六反震動其大光明照於十方觀於十方無量佛土天雨衆花篋篋樂器不鼓自鳴无央數人皆發無上正覺道意不可計菩薩逮得无所從生法忍不可限人逮得柔順法忍倍復不可計菩薩得一生補處德本淳漘以是因緣故十方所在諸佛國土各各在諸佛世尊於賢劫中衆菩薩等淨修梵行是諸菩薩以

法供養皆各散花奉事貢上密迹金剛力士其所散花化成花蓋承佛威神是諸花蓋一切咸來在於佛所而繞佛及密迹金剛力士三匝普覆衆會又其實蓋住虛空中當於佛上從實蓋出如是比好妙音聲唯然世尊賢劫菩薩遣我等來供養大聖及密迹金剛力士奉法供養及班宣是如來至真不可思議所說秘要皆佛威變之所為也今時一切諸來衆會聞說是法欣然大悅皆共叉手咸禮稽首密迹金剛力士益加恭敬現若干變宣說是言我等世尊為得善利獲无極慶乃速得見密迹金剛力士值聞如來不可思議秘要言教若有衆生得致聞是經典之要而信樂者以近道業不懷狐疑未曾猶豫入佛訓誨則當觀之為不退轉當至無上正真道也時佛嗟歎密迹金剛力士言善哉善哉快說是言誠如宣意復告寂意菩薩大士如來功勳甚奇真諦四無所畏是經典者如密迹金剛力士所可咨嗟快說至訓斯諸正士諸

佛尊法道慧觀觀如是其聞是法不恐不怖心不懷懼解義所趣若復受持能諷誦學廣為人說不久受夾當作是觀疾速無上正真之道成寂正覺今時彼衆會場地正其中間於世尊前地尋時劈裂深六十八百千由旬自然出水滂大如車釐上虛空中高至梵天灑三千大千世界佛告寂意汝寧見此其大滂水上虛空中灑乎三千大千世界地乎對曰已見天中之天唯然大聖垂慈唯說何所先瑞佛告寂意仁當知此今斯水滂地無思想無所裂壞水自然出諸法師等亦復若斯若以受持是經至要住如上教而奉行法皆當裂壞六十二見衆邪疑網速得於此不可盡明法辯才之慧斯諸正士為諸衆生快說正法普悅衆心又寂意知是經典者盡脫衆惡三塗之難乎時賢者舍利弗前白佛言今賢劫中諸菩薩衆在於十方諸佛世界淨修梵行云何於是密迹金剛力士斯諸菩薩後成佛時皆當手執金剛侍從後乎佛言且

止舍利弗是不可思議諸天世人得聞是言將無怖惑菩薩所行或能不信舍利弗復白佛言若有學人殖衆德本當信樂之我等咸當受如來命佛言汝寧見此密迹金剛力士住侍佛後乎答曰已見佛言以神通力本願所致常當供養諸菩薩衆於賢劫中當成佛時密迹力士常應侍之亦如侍我也是舍利弗密迹金剛力士皆於賢劫諸菩薩衆常當侍衛賢劫諸佛以神通力皆是本宿自在誓願佛言舍利弗正使三千大千世界一切衆生將來成佛皆當須侍得佛道時亦執金剛悉衛侍後而自亦現雖亦變化又此正士神足之德建立聖威未曾損耗舍利弗寧見弥勒菩薩今密迹金剛力士常侍其後答曰已見世尊以是之故承佛聖旨從古以來未曾聞斯佛告舍利弗常侍弥勒汝等不見也亦在他方諸佛國土諸菩薩來天帝釋梵及四天王見密迹金剛力士侍於弥勒菩薩之後又時其餘賢劫之中弥勒菩薩及餘菩薩

化作億百千娼諸菩薩衆皆在其後大智度論卷第十卷 第七張 一〇
而侍化人開度衆生以是正士所建立威不可思議神足威變巍巍如是具足衆德六通慧力不可限量於是寂意菩薩謂密迹金剛力士曰豈能屈意班宣如來修勤苦行莊嚴道樹降伏魔官而轉法輪造立至諦仁者所明具說意旨密迹金剛力士謂寂意曰其功德勲不可限量假使住命一切稱其至德不能具宣講論意旨承佛威神粗舉其要又曰寂意菩薩所行不以一事修勤苦行菩薩行法為外異學欲濟危厄故亦現義各以隨宜從其身行多少明宣顯其威儀因而得化外學衆邪現身窺勝尊豪難逮所行勤苦甚不可及亦現菩薩威儀札節一切外學衆邪異業所不能逮菩薩在彼住一章句解無量義或現上方或現日月同旋徃反或現神通飛行仙人隱處或現儒林國師居士或現宗長聖帝四王或現帝釋梵天轉輪聖王或以自現行不具足或現其身卧荆棘上或現卧薺草上

或卧土上或現所卧或畏或無所畏大智度論卷第十卷 第七張 一一
或現卧處或現坐食果或現弊衣或卧泡上或現赭衣或現裸形所共遊居或現服食猶孝子賤或現惡食或現食豆穀或現食麻米或現食蘿蘆若芋蕪菁或以食舖若食菜茹或食荆棘或服菜花實或現食菓果或能一食或再食或現常食或現七日一食或現十五日一食或有一月一食或服一涕蘇或服一涕油或服一涕蜜或服一涕水或服一涕乳或現不食或現常住或現常坐如是寂意是及餘行不可稱計威儀札節是為菩薩所現苦行菩薩所現勤苦之行具足六年不但一行威儀札節行若干種亦現具足復以超是堅固勤修精進又諸衆生不見如來若干品威儀札節亦不能知菩薩所為若有衆生能修行道如其所行舉動進止威儀札節以是開化使得度脫若見菩薩威儀札節乃能觀之菩薩所行觀无妄想是為菩薩所行勤苦具足開化六十娼人三百萬諸天人民皆入道

業亦時菩薩行微妙業又菩薩行在於所生坐寶校露高閣之臺而亦現生無衆患難永得安隱三昧常定而反亦現六年苦行復見起去彼時諸天求於法樂若志經典不慕世俗住菩薩邊無有異業唯班宣法是為菩薩時有菩薩名曰法種好樂大乘入于大哀復有法典名入不可思議法門又号普攝降伏衆邪一切諸魔入苦難慧永獲大安密迹金剛力士謂寂意菩薩菩薩勤行竟六年已轉如所現精進威儀從其坐起詣於尼連闍靜河邊順示從世故到闍靜流河水際洗身清淨度河水去往至他處而獨立焉有迦女名善善陰搗千頭牛而取其乳展轉相飲取後淳濃用作漣糜在釜跳上數十丈女恠所以梵志占之臨成佛者乃應服耳時女賣往詣菩薩所及六万天龍鬼神捷沓和等各各賣食奇異甘饈詣菩薩所各自啓曰唯願垂慈受是供養于時菩薩受善善陰迦女乳糜服食亦取一切六萬天龍鬼神捷沓和妻飯

亦現皆食諸來施者各各自見獨受其食不見他人他人亦不知之時二人各自念言菩薩獨念取我供食當速無上正真之道成軍正覺以是喜悅發大道意應時得立不退轉地是為名曰受供膳食開化衆生故現六年勤苦行業密迹金剛力士謂寂意曰是為菩薩隨其世俗受供而食使身氣力充備安和往詣樹下又有地神名善地天子告諸天子及餘地行天神持地不動莫令肅震斷衆愛欲及諸結著菩薩已到於樹王下嚴淨其地次第諸施歡然三千世界自然清淨散花燒香香水灑地迦留迹天持花鬼神下其天宮住虛空中見菩薩欣欣然雨種種華其四天王與其眷屬至四方域以紫磨金網縵妙帳周遍覆蓋三千佛土以供養佛天帝釋梵前有大神足莊嚴如意咨嗟三千世界切利天焰天各紫磨金帳而披露之紺琉璃帳覆三千大千佛土供養兜率天珠校露帳校飾供養如來魏魏堂堂及諸天王微妙甚好如紫

磨金其心大悅供養如來雨好真珠化善天王以明月珠光明晃耀白玉銀帳演其和音流布十方令三千世界莫不悅豫乃至諸天清淨衆寶威神無量无垢顯明他化自在天化作一帳衆寶合成普奉事佛諸天龍神阿須倫迦樓羅真陀羅摩休勒各以神足聖力亦現在嚴修治一切欲界力士謂寂意亦時有大梵天王名曰威神自在主三千世界極尊无量其菩薩行往觀佛樹又是天王告諸梵天諸仁當知是菩薩大士於過去佛修治正行殖衆德本稽首歸命無數諸佛大願不動堅強意固志不患厭皆興一切諸菩薩行奉修諸度所度無極悉於其地而得自在志性普和善修清淨盡入一切衆生根本皆通一切如來秘要悉度魔事其衆德本不依仰人為諸如來善修建立無上道法為大導師救濟衆生莊宣經典一切衆生合一勇猛拔乎魔境永無魔業曉了道法為大醫王療衆生病服解脫冠為大法王演智慧光无極

聖帝不為世俗八法所拘猶如蓮華不著塵水執持諸法未曾忽忘猶如江海智不可限如須弥山不可動攝淨洗其心如水洗垢終不自大常行謙下如明月珠去冥衆濁於一切法而得自在積衆德本猶如梵天天上第一往詣樹下降伏衆魔逮得无上正真之道為寂正覺具足諸佛十種力四無所畏十八不共諸佛之法轉大法輪為師子吼充滿一切潤以法施欲淨一切衆生道眼攝取諸法棄外邪業九十六種具足本願好見諸佛十方境界大聖威德遊得自在第一諸度所濟无極汝等仁者常當謙恪恭諸菩薩於是自在梵天於諸天前說是頌曰
清淨正行 天上妙法 愍傷世間
哀及諸天 天中之天 天人中尊
大聖今往 詣佛樹下 當降伏魔
及與官屬 逮得正覺 成一切智
已樂備悉 寂正覺業 便復以轉
正法之輪 大智无窮 大師子吼
可悅一切 衆生之心 以清淨故

致妙法眼上卷第二導師往詣於佛樹下第四
降棄衆魔消外異學皆悉具足
本宿誓願正覺法身所見无倦
其時導師往詣佛所善哉一切
皆共和同當好莊嚴三千界地
是以校飾於其欲界色無色界
莊嚴如是善哉梵天其心仁和
此三千國一切嚴淨如是欲界
以清淨好所見供養復過於彼
名香木槿衆花順義斯寶光明
鼓衆伎樂其有觀者莫不欣喜
而梵天王普三千界從梵天王
至迦尼吒各各梵天平正清淨
在虛空中神尊復尊有天中天
見淨復淨六十億載諸天來會
為於菩薩嚴金剛場下諸天花
而雨供養衆香香水以用灑地
衆寶妙牀施設諸座嚴淨校飾
佛樹下坐我等導師一切咨嗟
隨所安處令其清淨

周至一切地獄畜生餓鬼一切衆人大本卷第二
苦惱休息又大光照黑耳地獄時黑第四
耳地獄蒙世尊光歡喜踊躍衆雲集
焉於時諸天咸說頌曰
紫磨金色光從天中眉出來照我等身
令心中欣然我值過去佛親見好瑞應
大雄必不疑佛定出世間善哉雜飾髮
香花及塗熏紫金明珠成右手執持衣
鼓其妙伎樂而受緣幡蓋亦豎其大幢
供養於世尊諸地獄中人蒙光普清淨
以供奉於佛承事於大聖
於時黑耳大地獄中王與中宮俱其
所集衆一切各持花香雜香澤香衣
服幢蓋幡綵伎樂出其宮宅上虛空
中化作寶雲雨明珠名香木槿及
栴檀香衆花真珠承龍大神神足變
化詣菩薩所稽首足下右繞三匝與
其眷屬各以所執供養之具進上菩
薩作其伎樂以是頌偈而歎世尊
猶如有寶地在嚴雜豐妙佛樹花果茂
獲坐其道場如河定不流若月住虛空
成佛普一切降伏魔官屬世尊衆祐曜
猶如日盛光若如重六通降王宣和音

演其光明慧如梵天須輪今日衆祐現大本卷第二
充滿藏無限日月珠火光天帝釋梵曜第四
能仁光適出皆覆蔽其明光現我宮殿
知佛興于世顯瑞應歡喜知今佛出現
見聞拘留孫拘那牟尼佛迦葉詣佛樹
適聞音供之見於无等倫瑞應與彼同
心生歡喜悅今必當有佛世尊我善利
得廣供養佛以四事世光奉信行恭敬
所積功德福具足奉明眼是世光明曜
成佛无等倫
今時菩薩往到迦隣龍王所止土界
龍王見佛心中欣然自出其室往詣
佛樹住佛之右又有一人名曰吉安
遙住觀佛因求好草手執此草觀菩
薩至詣佛樹下諸天宣暢柔軟微妙
咨嗟德音安隱巍巍可意使樂无上
之德繞佛轉進其草香好香風流布
靡嚴光澤好細無量猶如天衣如是
好草以時執持往到其所以此好草
貢與菩薩稽首足下右繞七匝以仁
和心至不退轉發無思議無上正真
之道心自念言不當作是非宜之行
所觀若斯無吉不來乃至吉安以時

施與菩薩之草當發无上正真道意
所以者何本願所致寂意當知吉安
乃往宿世本願作是所以者何我憶
識念寂意菩薩乃往過去無央數世
經九十一劫維衛佛時興出乎世如
來至真等正覺明行成為善逝世間
解無上士道法御天人師号佛世尊
其佛世時有千比丘淨修梵行彼時
世尊授是千比丘在賢劫中當成
無上正真之道為寂正覺時於會中
有一長者名曰有志聞授菩薩決心
自念言我於賢劫當成如來速軍正
覺則不違宜吾於彼世見施好草時
布師子座甚妙嚴淨仁和安然緣是
則發無上正真之道寂意欲知今時
有志長者今吉安是也以是之故當
作是觀如其本願致吉安行彼以隨
時施與好草所可因号後成佛時名
如來至真寶淨師子今時菩薩以授
好草布佛樹下又上樹神乃至虛空
三万天女各以衣被威好天華各取香
花雜香澤香往迎菩薩稽首作礼各
持衆花香幡盖供養菩薩以此讚曰

無恐无所畏 無怯不懷難 建立難得值
无染無癡惡 無因禍之罪 无慳嫉無愚
離欲以解脫 願稽首大聖 以律化得度
魚獵及邪行 善為俗良賢 療治衆苦疾
見諸无救護 無燈光自歸 今佛興出世
濟脫於三世 諸天之大衆 各心抱踊悅
一切普雨花 衆花若干種 諸天所造供
衣被及細好 當成為佛道 皆發歡喜心
以坐樹王下 心不懷恐怖 以甘露之味
壞裂塵勞網 覺了乎寂然 致寂尊佛道
如過去諸佛 曉了寂勝法 其所奉行要
修無央數劫 以積累苦行 欲度於衆生
普願已得成 今正是其時 速得尊佛道
唯演布慈愍

密迹金剛力士謂寂意菩薩佛以時
取草往詣道樹以此好草布其樹下
稽首作礼右繞七匝適布座竟應時
八万四千諸天子等觀菩薩布座心
中欣然尋設八力四千師子之座座
甚微妙若干珠異極高廣長衆寶合
成以奇珍為欄楯周迴興立校露之
帳以紫金飾則用真珠垂珞其間明
月夜光雜廁羅列瓊奇之寶以用作

鈴懸之甚鳴其音和雅無量調合无
數天衣而布其上菩薩應時自變其
身普遍八万四千師子之座是諸天
子各不相見亦不相知一一天子心自
念言菩薩獨處我師子座成寂正覺
以是悅心至不退轉然後皆當逮得
無上正真之道也密迹力士謂寂意
於時菩薩建立威神使魔知之與無
央數不可稱計億百千城鬼神俱發
眷屬圍繞皆被鎧甲顯大神足興軍
勢力將衆鬼兵周三百三十六万里
顏貌各異所從不同各現威勢无数
衆難若干種像兵仗嚴整頭首各異
志願各別飲食所行志操不同言聲
各別辭談音異皆詣菩薩時魔波旬
與大眷屬甚可畏懼不順仁義所作
大非興及逆事不可見聞不怙道德
各執兵仗稱叫大呼揚其音聲驚動
三界假使凡夫未離欲者得聞此音
輒當沸血從面孔出或恐怖死其時
菩薩不以此難而有畏矣亦无罣碍
于時菩薩興大悲哀可畏音響自然
消滅不知所湊所以者何欲安衆生

太
佛
經
卷
第
十
九
卷

不令被燒无危害患菩薩速承奉淨
道心善權方便雖聞此音了之本虛
本無有聲衣毛不豎見魔衆來光顏
益榮大明顯發宣四事業志无所畏
以十六事興已辯慧隨所可樂摧折
大難而告魔曰且止波旬用為興發
如斯色像無益之事而懷瞋毒還自
危身長夜不安所以者何波旬今日
發心欲壞菩薩菩薩和仁以大勇猛
無盡大哀懷元極慈降伏惡逆欲亂
菩薩菩薩本淨消除垢濁羸劣開心
弊惡之塵今日波旬反成菩薩欲以
螢火越日月光明菩薩已免無限之
底演大柔和深妙道味甘露正覺諸
小蟲獸欲驚師子魔今欲躡大无極
樹以使摧折拔其根本以牛迹水欲
比大海反長怨賊無益之城起凶敵
心今日魔王當與度怨言談說事橫
興反禍惡鬼為倫當蠲迷惑取道伴
黨令至平等而無殊特棄非法王自
歸聖道嚴淨微妙生無上慧仁義法
味捨衆邪曲令心質朴今日波旬心
當惟念過大曠野寂後究竟盡生死

太
佛
經
卷
第
十
九
卷

源而反馳騁入大海中當乘大舟度
終始流今遇習學值被劫燒并灾樹
木衆雜藥草莫復毀壞大金剛術當
歸大道然後得佛度脫十方衆生人
物密迹力士謂寂意於時諸天歎詠
佛德巍巍如是而無比像其魔波旬
以得歎佛聞是十六事好樂所慕心
存大猷於是密迹力士謂寂意菩薩
菩薩自念吾不可計劫功勳普著因
行成就從無央數百千億娑積功累
德皆是宿本世世本法每生自剋愍
念衆生三界之厄故行柔軟平正鮮
明致清淨業誰敢毀壞獨地證明於
時菩薩從袈裟裏出紫磨金色手普
摩已身不捨大哀志性調和欲度衆
生常行安徐舉其右手向十方界自
見諸佛適至乎地三千大千世界六
反振動有自然音其音宣徹十方佛
土其魔波旬聞斯音聲及魔官屬在
虛空中亦聞斯音響咸共自責飢虛
禁戒樂乎勤修又時大聖加施無畏
愍傷衆生應時八十娑魔及鬼神伏
向菩薩自然躡地心自歸命唯見擁

太
佛
經
卷
第
十
九
卷

護諸在衆中與魔眷屬破壞亡去自
然迷惑不知所湊所以菩薩演大光
明愍哀斯等各離恐懼皆歸天宮以
是之故菩薩大士現降魔王及衆官
屬八十億娑鬼神皆發無上正真道
意九十二億載人以仁和心立不退
轉八万四千諸天子等宿殖德本速
得無所從生法忍密迹力士謂寂意
曰以是比像所降衆魔諸天世人不
可稱載受化得濟其諸天人追魔波
旬若人以見菩薩所行或見坐於寶
淨蓮花師子之牀或見在地或在虛
空師子座上或復見在貝多樹下或
見在忉利天上晝夜樹下或以見在
衆寶樹下或復普見一切諸人七尺
諸佛樹下或諸天見坐佛樹下處在
師子半仰座上或在七仞或復十里
或二十里或四十里或諸天人悉見
八万四千由旬佛樹下座或復現在
四万二千由旬坐師子牀如是寂意
諸菩薩不可稱計境界難限諸菩薩
衆由是道場歸乎殊特菩薩所行有
若干種歡樂之業八百千行菩薩所
現不同各從本性而開化之發賢聖

意成寂正覺至一切智隨時音響音而
 班宣法供所當奉菩薩於彼以若干
 品其所咨嗟皆是菩薩本宿所行苦
 薩所因勸樂亦義咸來咨嗟而供養
 之雖尔菩薩心無所著無有魔難以
 捨衆害普逮一切諸佛道法須臾一
 時發心之頃等行智慧悉當知此逮
 致佛道為寂正覺以達一切逮寂正
 覺住在一一切十方世界見不可計无
 限如來授其右掌盡問佛道又咨永
 安道德之源道慧微妙元有患厭講
 論至道慧得自在宣布平等入無邪
 業分別亦衆无央數行剖判三寶使
 不斷絕敷演大哀於一切法而得自
 在入于豪勢无窮之業若有衆生諸
 根淳熟悉能了是菩薩所行若諸根
 亂不知所趣菩薩適成如來道法夙
 夜七日悉存法樂觀佛道樹不以為
 歆目未曾眴百千億天來歎供養百
 千玉案貢上甘饈咸發無上正真道
 意覩見如來威儀禮節已成佛道如
 來至真時四天王各往執鉢奉上如
 來如斯刹土一四方域三千大千世

界為中國土大千國土各有百億諸
 四方域四百億四大天王皆各執鉢
 往授如來如來悉受佛顯威神使諸
 天王各不相見各自心念佛受我鉢
 當以飯食以此忻喜心中坦然咸發
 無上至真道心至不退轉佛以成道
 提謂波利五百賢客佛欲度之現車
 馬須買客伴黨及餘而不自在恠之
 所以天於虛空告言佛興在世可往
 供養聞之忻然各上蜜鉢醍醐八万
 四千諸天子衆亦貢供饌如來受之
 其本宿世曾建至願如來成道我等
 第一進奉供饌欲遂本願各不相見
 不知所在一二各念獨供養佛餘无
 進者以是忻預逮不退轉然後當得
 無上正真之道為寂正覺度衆危厄

大寶積經卷第十一

已亥歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

大寶積經卷第十一

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 四八四頁上一五行首字「暗」，石作「音」。
- 一 四八四頁上一八行第七字「無」，石作「無所」。
- 一 四八四頁中八行第八字及第一三字「合」，石、南、徑、清作「令」。
- 一 四八四頁中九行第六字「識」，南作「禮」。
- 一 四八四頁中一八行第二字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「如虛空」。
- 一 四八四頁下一八行第六字「覺」，資、磧、普、南、徑、清作「真」。
- 一 四八四頁下二二行第七字「在」，石作「在在」。
- 一 四八五頁上六行第六字「比」，資、磧、普、南、徑、清作「無比」。
- 一 四八五頁上八行第一〇字「及」，諸本作「乃」。

一 四八五頁上二〇行第一一字「宣」，

〔磧、普、南、徑、清作「寂」。

一 四八五頁中五行第四字「彼」，〔石作「於彼」。

一 四八五頁中一六行第八字「於」，

〔南、徑、清作「如」。

一 四八五頁中一八行第一〇字「知」，

〔資、普作「如」。

一 四八五頁中一九行第九字「乎」，

〔石作「於」；〔資、磧、普、南、徑、清作「于」。

一 四八六頁中七行第一一字「來」，

〔磧、普、南、徑、清作「來」。

一 四八六頁下五行第六字「若」，〔磧、

普、南、徑、清作「苦」。

一 四八六頁下一五行第一二字「構」，

〔徑、清作「擊」。

一 四八七頁上四行首字「逮」，〔南作

「建」。

一 四八七頁上一三行「施歡」，〔資

作「施欸」；〔磧、普、南、徑、清作「地欸」。

一 四八七頁上一三行第九字「三」，

〔普作「二」。

一 四八七頁上二一行第三字「紺」，

〔資、磧、普、南、徑、清作「網」。

一 四八七頁中一一行第一一字「王」，

〔資、磧、普、南、徑、清作「主」。

一 四八七頁中一八行第一一字「其」，

〔資、磧、南、徑、清作「具」。

一 四八七頁下一九行「今往」，〔資、

磧、南、徑、清作「今往」；〔普作「令往」。

一 四八七頁下一九行第五字「詣」，

〔資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一 四八八頁上三行「正覺法身所見

无倦」，〔普無此八字。

一 四八八頁上二二行第三字「而」，

〔清作「詣」。

一 四八八頁中一行末字「人」，〔磧、

〔南、徑、清作「生」。

一 四八八頁中九行第七字「受」，〔磧、

〔南、徑、清作「豎」。

一 四八九頁上一六行第一二字「之」，

〔清作「念」。

一 四八九頁上末行第三字「花」，〔石作「花花」。

一 四八九頁中四行第一〇字「賢」，

諸本作「醫」。

一 四八九頁中五行「燈光」，〔磧、普、

〔徑、清作「鎧先」。

一 四八九頁下八行第一三字「與」，

〔石作「興」。

一 四八九頁下一三行第四字「干」，

〔石作「千」。

一 四九〇頁上一八行第八字「度」，

〔石作「魔」。

一 四九〇頁上二二行第五字「曲」，

〔資、磧、普、南、徑、清作「典」。

一 四九〇頁中二行第九字「被」，〔南、

〔徑、清作「彼」。

一 四九〇頁中一一行第八字「本」，

諸本作「奉」。

一 四九〇頁中一六行末字「自」，〔石、

〔南、徑、清作「目」。

一 四九〇頁中二一行第一一字「加」，

資、磧、普作「如」。

一 四九〇頁下五行第三字「十」，石、磧、普、南、徑、清作「千」。

一 四九〇頁下二三行第八字「八」，諸本作「入」。

一 四九一頁中八行第一二字「在」，諸本作「前」。

一 四九一頁中一一行第一〇字「饒」，資、普作「養」。

太寶積經卷第十二

西晉三藏法護譯

龍

密迹金剛力士會第三之五

今時密迹力士謂寂意日菩薩往詣佛樹以成佛道如來至真未轉法輪開導衆生巍巍如是所化無量多於初發行道時心及坐佛樹所濟衆生豈可訾哉以故知之當作是觀若有菩薩坐在法牀疾近无上正真之道所度衆生益復加倍適成佛道妙式梵天王與六十八萬億城百千眷屬圍旋往詣佛所稽首足下右繞七匝側住佛前勸助世尊唯垂大哀轉乎法輪宣布道化多有衆生應在法器聞佛說法能解受行如是寂意妙式梵天王勸助如來使轉法輪殷勤若茲住在佛前本宿所願得見天尊其一天王名提頭羅晉曰勇健與其子俱勇出本誓我當普勸賢劫千佛一切如來使轉法輪欲知妙式梵天王獨勸助佛使轉法輪乎莫作是觀也所以者何與十億梵衆眷屬俱十億天帝及

太寶積經第十卷 第三張 龍字号

十億百千城諸菩薩衆勸助如來使轉法輪世尊適然當轉法輪妙式梵天王詣波羅奈鹿野之野神仙所遊布師子座高三千二百八十里若干種品文飾微妙果玕嚴拔妙式梵天王適為如來布師子座其十億梵天十億天帝十億百千地城諸菩薩亦為世尊布師子座高廣俱等各自心念如來當坐我師子座轉于法輪密迹力士謂寂意言今時如來詣波羅奈鹿野之野神仙所遊坐師子牀梵釋四天王及諸菩薩各自心念如來獨坐我師子牀如來適坐師子牀已應時十方無限佛土六及震動今時世尊以无極界三昧正受即時三千大千世界皆悉平等如手掌此三千大千世界地獄畜生若在餓鬼天上世人普獲安隱一切衆生無姪怒癡消三毒病清淨无塵慈心相向如父如子如母如女十方無限諸佛世界不可計數諸菩薩來聽佛說經三千大千世界大神无極諸天龍神捷智和阿須輪迦樓羅真陀羅摩休勤

人若非人皆詣佛所欲聽經法諸來會者皆遍充滿於此三千大千世界無如毛髮空不同者皆共同心飢虛於法悉欲稽顙咨受大道於時世尊見大眾會皆來雲集請轉法輪為諸沙門異學梵志諸天魔王上梵天王及其世俗宣布正法又有寂意于時如來適轉法輪隨時之宜從衆生心各令得解因其雲集各各為宣宿本所習令心開達悉遵法行如來至真適說斯法為重分別拘隣欲知眼悉无常了眼無常則隨律業計眼有常不喜无常聞眼無常眼苦毒痛計眼吾我不好无身了無吾我以聞於眼無有吾我乃隨律教解其音響眼如幻化野馬水中之月如夢已覺猶若形影山中之響隨此律教乃奉行法空无相願其眼無行候怕寂寞聞眼靜默眼從緣起以聞緣起耳鼻舌身心亦復如是皆歸无常以聞無常解意為苦觀无吾我寂然候怕空無相願用不達故從因緣起五陰无常其計有陰不了無陰雖說諸種悉歸无

常以得聞說諸種無常心无所著心得聞說五陰无常悉解空耳計有諸入不解諸入無常之誼以聞諸入歸於无常五陰諸入四大諸種亦復如是聞四意止四意斷四神足念五根五力七覺八品道行以得聞是三十七品解無常空若聞寂然班宣道法乃隨律教若聞所觀其可聲聞不樂緣覺樂聞緣覺不志聲聞若慕二乘不說大乘若宣大乘聞其義趣不好聲聞緣覺之辭如是寂意如來以斯隨衆生心所可愛樂而轉法輪各令得所如來以是為衆生講轉于法輪時耆年舍利弗於百千歲思惟本行道義所入處不能限知何況於餘衆生無成時佛說是菩薩苦行莊嚴道樹降伏魔官轉法輪時八万四千人皆發无上正真道意今時密迹金剛力士前白佛言唯然大聖我向所宣如來秘要將無違失毀謗如來儻不順法如來秘要甚為玄妙廣大无際一切世間所不能信下劣雖說如來秘要心自憶之如來至慧入我身中

非我威勢聖猛之力佛言如是如密迹言如來道慧所入至處莫不蒙安敢佛弟子班宣經典皆承如來威神聖旨以入如來空法之身道慧玄妙靡不通達所以者何欲使衆生奉承建立如來聖旨宣柔順義未之有也卿審真諦承如來慧得无所畏今演斯法所云真諦正謂此法所以者何所謂正諦去來今佛普世布信靡不為樂其行無上正真之道假使班宣此經典要如法不違皆當成佛若有聞說是如來秘要經法之典而信樂者斯等之類普世一切皆信敬之設使有人以頂若肩載須弥山在虛空中是事當可无德之士不能堪任聞是經典既聞不信不能愛樂况復受持諷誦講說未之有也若聞是經受持諷誦為他人說前世宿本以曾供養無央數億百千地載諸佛世尊斯等正士殖衆德本志存大乘受决无疑何況至真能奉行者今時寂意菩薩前白佛言唯然大聖所云寂然候怕之義為何謂也佛告寂意所云寂然

大寶積經第十卷 第六段 龍字号

憐怕義者謂消塵勞憐怕衆穢以消塵勞今乃名曰去於貪欲衆想希望以去欲想便无所思以無所思便不著界以不著界便无報應因緣之對以無報應因緣之對便无無明所有恩愛以消无明所有恩愛便消吾我以無吾我便消名色以无名色便消斷滅計常之業以無斷滅計常之業便消貪身佛告寂意諸因緣報隨於諸見顛倒之業便成塵勞皆由貪身而生斯患以无貪身便捨諸見六十

大寶積經第十卷 第七段 龍字号

名曰斷貪身見貪身悉空以能解空柔順法忍不受彼見已身無想悉无所行無生无起亦无所興乃名之曰柔順法忍不受諸見是斷貪身寂意欲知若不貪身解脫身无身何謂無身身四大成本亦无名以了是者意解虛為故曰不真而不可得皆由不真妄想而興若无所求不懷妄想不迷不惑不作不住若无所住則無瞋諍其无瞋諍乃曰寂然為行憐怕何所消滅名曰寂然消衆因緣乃曰寂然所以者何從其因緣令心熾然以無因緣則无熾然猶如寂意從其緣對而生有火兩木相指因火然熾無對无火則不然熾如是寂意從其緣對令心然熾以無緣對則不然熾又彼寂意菩薩大士以權方便曉了隨時消寂因緣而不消滅衆德根本不興塵勞因緣之對興發諸亂諸度無極棄捨魔事衆邪之業不捨諸佛道行緣業捨因泥洹不捨道業三十七品心不志樂聲聞緣覺不捨菩薩至真道意用觀空無以興大哀察衆因

大寶積經第十卷 第八段 龍字号

緣以无相緣宜講至德不以妄想失乎道心以無願緣厭於三界因對諸對惟无生緣不捨所生無猶預緣因諸所行修其德本入道業行是為菩薩權智入淨逮得自在无常緣哉不厭生死而得自由無所畏故有苦緣哉建立衆生存滅度安使得立故无我緣哉建立慈心安於衆生行大哀故虛無緣哉心得八正如來淨身故緣欲行哉為諸貪愛療清淨藥故班宜其法哉令心堅住故緣瞋恚哉使衆怒行宜慈心藥志住无病故緣愚冥哉為衆癡行施十二因緣藥治其心病使不動移故等分緣哉等於三事化衆生行建立其心講無常藥故緣无欲哉心以存立化開聲聞故離瞋恨哉使心得立緣覺之乘故離愚冥哉開化其心立乎大乘故色像緣哉其心等住逮得如來像身故緣音響哉心以住在如來言聲故緣衆香哉心以存立如來戒勳故緣衆味哉心以住在如來道味故緣大人相哉心行以住得莊嚴故緣細滑哉心以

存立得於如來手足柔軟故緣經法
哉心以住在逮得如來无所生意故
緣布施哉心以住在相好具足故緣
持戒哉心以存在佛土嚴淨故緣忍
辱哉心以住在逮梵音響故緣精進
哉心以存立度於衆生故緣禪思哉
心以住在與大神通故緣智慧哉心
以存立斷衆邪見六十二疑罣尋之
網故緣慈心哉心以住在等志衆生
而不懷害故緣愍哀哉心以存立救
濟衆生故緣喜悅哉心以住在好樂
聽法故緣於護哉心以存立棄捨衆
結危厄之患故緣四恩哉心以存在
開導衆生故緣貪恚哉心以存立一
切所有訓施衆生故緣犯惡哉心以
存立如來戒品清淨行業故緣諍穢
哉心以住在如來忍諍故緣奴害哉
心以存立如來十力四無所畏故緣
亂憤哉心以住在逮佛三昧故緣邪
智哉心以存立无所罣尋智度無極
具足衆生故緣下乘哉心以住在積
功累德志好大乘故緣順應哉心以
存立志和安然不犯衆惡一切非亘

故緣惡趣哉心以住在救護一切衆
生惡趣墮八難故緣諸天哉心以存
立解諸合會皆當別離故緣衆人哉
心以住在一切妙善故緣念佛哉習
見諸佛故緣念法哉心以存立奉行
道法捨无益宜故緣念衆哉逮致便
御不退轉法故緣施與哉心以住在
不捨衆生故緣禁戒哉具足所願故
緣念天哉心以存立備悉功德一生
補處故緣身行哉逮致佛身故緣口
言哉心以住在致佛言教諸經典故
緣其心哉心以存立獲乎佛意故緣
有為哉心以住在積功累德具足自
剋故緣無為哉心以住在聖慧具足
故如是寂意不以无緣化至道乘皆
由緣心得至佛道導一切智若有菩
薩皆由緣故導一切智是為菩薩善
權方便皆由見諸法悉懷來導猶如
三千大千世界含受土地十方衆生
草木五穀諸水河海毛髮之形靡不
苞之一切咸仰而得生活如是寂意
一切衆緣皆由菩薩善權方便行軍
第一衆行之莫至一切智猶如衆色

諸現形貌皆有四大菩薩如是執權方
便所造行緣皆至佛道所以者何一
切衆生所興殃罪為无及復菩薩緣
是行施度無極輒能具成戒度无極
若人瞋恚心懷毒害於時菩薩行忍
度無極尋時充備進度无極若見衆
生在於憤內不能安心緣是菩薩行
禪度無極忽以具成智度无極若有
衆生存在諸蔽立冥冥室窈昧之厄
菩薩為斷衆縛罣尋衆結之罣若有
衆生能勤修業便為消除一切所著
有求咨嗟稽首歎之亦其自歸喜誹
謗者亦隨順意令不起心若見勤苦
被無數惱菩薩則時為興大哀見在
安者則以大悅而救攝之菩薩隨時
若見剛強難化之類開訓導亦興發
覺意見仁和人菩薩在彼修治至業
發起道心若有衆生力勢在緣菩薩
則隨興顯將護發其道心若有力士
報應業行菩薩尋順攝取訓誨顯起
道意是日隨緣而得自在菩薩隨順
善權方便曉了衆生應時宣法在報
應力志欲愛慕開化剖判各使坦然

大寶積經第十三卷 第十二品 龍字號

勤進大道聖慧為論深遠無逮之義
其存側慧廣為敷演至真之道漸為
班宣亦斯道因解別章句以一句法
暢若干慧樂寂然者因為分別普觀
一切如非觀者以觀解脫三昧定意
講說禁戒不可究竟復為宣講地獄
餓鬼畜生以聞其法為解無常無救
護事使求道護若有定意為論慧度
慕在閑居因行化之靜身口心知限
足者顯發智根聖賢之業在於自大
愚冥之思當為宣布勤學博聞好貪
欲者亦其不淨無益之患喜於瞋恚
勸發慈心不懷厄害若存愚惑顯化
其心十二緣起生死之法其存等分
為演無常苦空非身勤志色欲各化
不淨仁慈至無解愚冥者為誨瑕穢
緣起之事或作諸見因其決了空无之
慧其懷希望演無想行志存要誓訓
以无願訓慕諸蓋剖指諸陰想如幻
化虛偽不真貪著諸種為了四八十
八諸種猶如形影行照而現其倚衰
入講說諸入内外十二皆非我有猶
夢所觀覺不知處其依欲界為人分

大寶積經第十三卷 第十三品 龍字號

別暢說一切萬物皆歸无常若時色
界敷演一切衆行悉苦惱根設怙
無色界宣布道教一切諸法而无吾
我難化之人常令勤習賢聖之法易
安化者當為開示無極之辭志存天
人欲往心據咨嘆戒品清淨无垢樂
聲聞乘旨亦四諦苦習盡道若慕緣
覺乘則為開示十二緣起以癡為本
學大乘業因其流布六度無極四等
四恩而訓導之初發心者觀其志性
而訓喻之備悉衆行不厭生死亦以
无難令立不轉為不退轉者因分別
說佛土清淨一生補處菩薩大人顯
亦至真佛樹道場如是寂意若有菩
薩逮得自在從其緣化所宣道法無
有罪豐以善言辭可悅衆生說是語
時有一万人發无上正真道意五百
菩薩皆悉逮得無所從生法忍時彼
衆會有諸菩薩各心念言密迹金剛
力士久如當逮无上正真之道為寂
正覺得佛道時所号為何其佛國土
嚴淨功勳為何等類諸菩薩衆成就
云何今時世尊知衆菩薩心念本末

大寶積經第十五卷 第十四品 龍字號

尋時即笑無央數億百千光明從佛口
出照於十方无限世界蔽日月光盖
魔宮殿光還繞佛無央數而從頂上
入時寂意菩薩即從坐起偏出右臂
叉手礼佛以偈歎佛而問笑意
巍巍猶紫金妙光捨衆垢意寂然堅住
如日在虚空其光大威明悉消諸幽冥
今所以顯現人中尊宜之俟怕如蓮花
生立淤泥中其莖根在水稍長无垢穢
功勳甚馨香意念轉廣遠唯安住說之
何故而欣然其意慧永安寂然以柔和
慈愍日增益消除衆垢穢以智慧光明
獨去諸闇冥安住如蓮花棄捨衆狐疑
加哀修道場奉行得自在口面演光明
乾竭衆愛欲開化於衆生令其眼清淨
安住消逆賊除去衆瑕穢曉了生死元
衆生之性行以訓覺所有諸天世間人
一切普衆會觀大聖顏貌今所笑現義
唯為分別說
佛告寂意菩薩見密迹金剛力士乎
白日已見世尊佛言是密迹金剛力
士已當供養賢劫諸如來衆將護正
經受而持之道利潤益無量衆生從

是沒已生阿閼佛土在妙樂世以生
彼土其阿閼佛為諸菩薩宣千八百
印皆當逮是歸於道義往反周迴然
後來世見不可計無數如來稽首自
歸淨修梵行然後來世過此劫數積
累德本逮致無上正真之道成軍正
覺以得至佛号金剛步出現於世如
來至真等正覺明行成為善逝世間
解无上士道法御天人師号佛世尊
世界曰普淨劫曰嚴淨又彼寂意普
淨世界神妙豐熾安隱五穀卒賊自
然無價衆民滋盛天人甚多合以七
寶金銀琉璃水精車渠馬瑙珊瑚真
珠以成佛土城有八交道平等若掌
其地柔更如天統純如梵率天被服
食飲宮殿屋宅園觀浴池校露樓閣
其佛國土巍巍如是諸天人民自然
顯發如天妓樂懸諸絳幡堅好幢蓋
燒衆名香雨寶衆花遍散其土上虛
空中羅列衆蓋和雅妓樂其佛國土
无有惡趣三苦之毒亦無八難不開
之處所有諸業如梵率天被服飲食
宮殿園觀校露樓閣等无有異天人

不別諸天人民皆慕微妙唯志佛道
又其佛土無有二乘无有聲聞緣覺
之名純諸菩薩其如來尊宣不退轉
菩薩大法其金剛步世尊諸菩薩衆
不可稱計無能限量億百千載其佛
國土无有惡姓痘嫉之行無有毀戒
墮邪見者此國土人皆至究竟好慕
佛法无有盲聾瘖瘂癡癩性行和雅
悉二十八相莊嚴其身又其如來現
在世時壽八小劫其諸天人臨欲壽
終如來至真常為講法演身光明皆
照三千大千世界時諸天人蒙斯光
明悉決衆疑歎法隨佛各心念言當
往詣佛咨受經典或以已身神足之
力往詣佛所或有學人承佛聖旨往
詣佛所佛住虛空去地百千乃在其
世界於四衢路周一大座告於十方
可悅一切諸來衆會以如來辭為諸
菩薩敷演經道唯宣大乘無極大道
其佛國土无有一人違逆世尊教亦
無誹謗罵詈毀辱者一切衆生諸根
明利其慧通達土无君王唯佛世尊
以為法王其土人民無有吾我无受

業處悉無我所不主田宅諸天人民
皆悉如是其金剛步如來至真所欲
受食以愍傷故先宣晡時現佛身像
着衣持鉢住其門前其家則知便心
念言佛愍念我欲就我食即夜莊嚴
施設床座清淨布具甘美供饌若干
種味明旦早往日時以到佛與聖衆
往入其舍飲食畢訖行澡水竟佛為
施家隨時說經其人逮得不退轉法
當成无上正真道已乃為說訖佛從
坐起還歸精舍若佛宴坐在於靜室
時諸菩薩各從本行所逮三昧而自
修已如是寂意其佛世界功勳使善
無量巍巍殊特如是土地嚴淨普平
博好使不可量佛說是經法授密迹
金剛力士次時應時會中二万人皆
發無上正真道意諸來會者各各心
念願生其土佛即記說金剛步成佛
道時諸願見者皆生彼土其佛授次
亦皆當成无上正真之道為軍正覺
亦時密迹金剛力士從佛聞斯所授
次已歡喜踊躍以持金剛投之虛空
適投空中應時三千大千佛土六反

大寶積經第十卷 第十卷 龍字號

震動光照十方天雨衆華紛紛如雪
莖篠樂器不鼓自鳴一切衆會各在
右手自然有華香若干種品幢蓋衆
飾各執持行於時密迹金剛力士以
寶花香幢蓋繒幡周而繞佛以偈歎曰
廣法普自在法藏不可盡曉了分別法
導利益衆生以付授我義常樂以法施
極奉行正法住道願自歸智慧能清淨
明了所行業其名聞三世功勳度無極
其智通三處能仁无所著以度衆望身
班宣使濟尼清淨猶月淨顏貌甚鮮明
斯曜極遠照喻於日火光其音殊妙好
和聲喻梵天宣布於愍哀稽首衆生寶
自顯現其身亦有形壽命唯願班宣法
演布文字音雖講說經法亦无有法想
度脫於衆生亦無有人想世尊所開化
誰能報佛恩設一切衆生積行无量劫
唯受佛教志不在餘業已身能奉行
復化他人衆
於時密迹金剛力士繞佛衆會竟七
帀已手執衆花及與寶蓋供上散佛
適供散佛應時四天下一切方域自
然化生若干品花莊嚴校飾八重校

大寶積經第十卷 第十卷 龍字號

道八味池水承佛威神靡不周遍魏
魏難限余時寂意菩薩問密迹金剛
力士如來以授仁者道決答曰族姓
子以見授決所受道決自然如夢又
問仁者受決為何所逮答曰族姓子
所受決者為无所逮又問何所不逮
答曰不逮吾我不得人壽命不得五
陰六衰四大不見現世度世之業不
逮諸罪及與不罪無漏不漏塵勞瞋
恨有為无為生死無為悉不逮是此
族姓子乃曰受決寂意又問設无所
逮誰為受決答曰無所逮者乃曰為
逮又問若无吾我誰為受決誰授決
者答曰其有受決乃授決者適俱平
等本際無二又問密迹若无本際彼
誰受決答曰本際無生亦无所滅无
有二際以是本際今日受決又問住
何本際而受決也住於自然無二本
際无我本際無人壽命住於自然乃
曰受決又問吾我本際住在何所答
曰如來所住又問无所識知為何所
知答曰其所識知為無所知又曰若
无所告語為無所語又問設无所語

大寶積經第十卷 第十卷 龍字號

為何所教答曰教无所教又問何謂
教無所教答曰一切諸法悉无所教
又問說無所教云何知之答曰設无
所教所知若斯又問云何教所知答
曰不問所知又問云何不問所知答
曰識無放逸又問何謂識无放逸答
曰自歸要誼又問何謂自歸要誼答
曰不見無誼又問何謂不見无誼答
曰不以於誼亦非無誼乃曰為誼又
問何謂不以於誼亦非无誼乃曰誼
乎答曰其不以於誼亦非無誼彼則道
誼又問若以无誼不成法義乎答曰
其法義者云何義乎所以者何其趣
義者則為非法不成為法又問何謂
為法答曰法無音響乃曰為法又問
法无音響何謂為法答曰其於彼法
無有文字乃曰為法其无所得彼法
无音無有言辭又問密迹何謂所逮
答曰族姓子如所可逮是乃名曰一
切无逮離於所得又問密迹是日我
所逮得如來其習諸法乃能逮得又
問豈能寂然吾我之心一切所宜智
慧之明因其文字宜如來業不以無

逮不以當逮又問其所逮者何所不可答曰口之所說為不可也又問口之所說心倚文字則為不可又問何謂為可答曰其無所逮彼无所教其无所教知則不自知不知他人其不自知不知他人乃曰為可又問不可誰為是本可誰為是本答曰所受是本又問所受誰是其本答曰所倚為本又問所倚誰是其本答曰虛為妄想即是其本又問虛為妄想誰是其本答曰虛為妄想塵勞是本又問虛為妄想塵勞何所是本答曰慕著是本又問慕著何所是本答曰色聲香味細滑所著是本又問何所著本答曰思愛結樂是日著本於是諸著而无所慕乃曰無著是為寂意諸思愛結求於所著永无所著諸佛世尊為班宣法重說是法授密迹金剛力士決時五百比丘舉漏盡意解二百菩薩得無所從生法忍

大寶積經卷第十二

大寶積經卷第十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。四九九頁上原係抄配，以麗藏本換。
- 一 四九四頁中一三行末字「乎」，資、南、徑、清作「于」。
- 一 四九四頁下末行末字「勤」，資、南、徑、清、麗作「勒」。
- 一 四九五頁上五行第九字「請」，石、普、南、徑、清作「輒」。
- 一 四九五頁上一行第一〇字「鄰」，資、普作「那」。
- 一 四九五頁上一二行第八字「隨」，石作「修」。
- 一 四九五頁下三行首字「敢」，南、徑、清作「教」。
- 一 四九五頁下一五行第三字「當」，資、普、南、徑、清作「尚」。
- 一 四九六頁上一四行「寂意」，資、石、普、南、徑、清無此二字。
- 一 四九六頁上末行第一三字「具」，
- 一 四九六頁中一八行第三字「寂」，資、石、普、南、徑、清作「滅」。
- 一 四九六頁下三行首字「對」，石、資、南、徑、清作「難」。
- 一 四九六頁下一〇行第九字「療」，資、石、普、南、徑、清、麗作「病」。
- 一 四九六頁下一二行第九字「住」，資、普作「往」。
- 一 四九七頁上九行首字「綱」，資、普、麗作「因」。
- 一 四九七頁上一行第一二字「在」，普作「存」。
- 一 四九七頁上一七行第一二字「奴」，資、石、普、南、徑、清、麗作「怨」。
- 一 四九七頁下一二行第一二字「歸」，資、普、麗作「師」。
- 一 四九七頁下一九行「發其道」，資、普、麗作「證發意」。
- 一 四九七頁下一九行末字「士」，石作「在」。
- 一 四九八頁上二行第一二字「道」，

石作「辭」；**晉**作「詞」。

一 四九八頁上五行「如非」，**資**、**磧**、**普**、**麗**作「好於」。

一 四九八頁上一三行第七字「厄」，

石、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「危」。

一 四九八頁上一三行第一〇字「存」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「有」。

一 四九八頁中一行第一三字「時」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「持」。

一 四九八頁中二行第六字「衆」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「衆生」。

一 四九八頁下一六行末字「元」，**資**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 四九八頁下一八行第九字「顏」，**南**、**徑**、**清**作「相」。

一 四九八頁下末行「道利潤」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「導利開」。

一 四九九頁上一四行第六字「城」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「地」。

一 四九九頁上一九行「寶衆」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「衆寶」。

一 四九九頁中六行「惡性疽疾」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「惡性疽疾」。

一 四九九頁下三行第八字「宣」，**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「宿」。

一 五〇〇頁中一四行第八字「乃」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「及」。

一 五〇〇頁下一一行末字「道」，**資**、**麗**作「進」。

一 五〇一頁上一五行第五字「樂」，**資**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「集」。

大寶積經卷第十三

西晉三藏竺法護譯

龍

密迹金剛力士會第三之六

於是密迹金剛力士所願已備得受
佛決所望已畢欣然大悅叉手白佛
言唯佛大聖就我曠野之界鬼王國
土在密迹宮舍七日受請諸菩薩等
及大聲聞唯見垂慈願意不忽當於
佛所在於曠野鬼王土地在於鄙舍
垂意小食化鬼神眾妖魅反足之物
捷查和摩休勒及餘所居眾生見如
來尊聽聞斯經法長夜安隱无有眾
患一定無難便當棄捐瞋恚毒害无
懷逆心其四天王一切眷屬遊在曠
野鬼神王界若見如來聞所說法常
獲安和不遭厄難時佛嘿然受密迹
請七日供養用愍念故并欲開化無
數眾生使殖德本尔時密迹見佛嘿
然以受其請歡喜踊躍稽首佛足右
繞三匝礼退而去忽然不現還曠野
國因歸其宮時密迹力士心自念言
當為大聖莊嚴宮殿欲行天人色行

天人得未曾有十方世界諸菩薩等
皆當歡喜心自念言吾憶識念往故
一時夜懷志願所尊道法不可思議
今亦當然即時三昧正受宣不可限
彼時高座无央數億百千兆載師子
眾座自然普現以寶作脚及奇珍欄
楯以百千天衣而布其上清淨妙華
真珠璣珞在八交道以寶蓮華覆蓋
其上適三昧正受東方去是恒河沙
佛國有世界名無量寶德淨佛号淨
王當致彼淨王如來所莊嚴淨師子
之座欲授萬菩薩决其佛國土所見
嚴淨越无央數諸天人民所有嚴淨
我今寧可往彼佛土莊嚴高座尔時
密迹力士以淨寶王三昧正受適三
昧已自然莊嚴現好高座高廣好淨
如無量寶德淨佛土師子高座等無
有異忽然以至在於曠野鬼神界土
所施高座巍巍如是甚高廣長東西
二千四百八十里南北千二百八十里
紺琉璃水精車渠為地吉祥藏寶无
量名香雜香熏之堅立無數眾寶香
鑪燒殊妙香散諸天花若干品物極

大寶積經第十三卷 第三張 龍字

好巍巍光色煒燁可悅人心安和其
身從心應時行菩薩法不失其節功
勲無際所歎妙德而无崖底又其高
座所化自然有億百千垓不可計數
諸師子座以寶為脚寶為欄楯無數
天衣而布其上諸寶蓮華淨珠校露
立八交道以用衆寶而布其上建在
地上一切普具於時密迹力士如是
比像不可思議設諸高座高廣嚴淨
殊特無量師子之座安然庠序從三
昧起即於宿夜設若干種甘饍飲食
尊奉菩薩和調性行興發如來報應
之果衆供已辦夜未向明告四天王
諸人當知世尊今日詣我宮食請竟
七日諸菩薩衆及諸聲聞皆當來集
仁等恭敬設无放逸大聖難遇億世
時有成皆一心捨俗慕道恭敬奉事
除去生死弘慈至道時亦難遭法不
可聞三界無估唯道可恃普如虛空
無所復尋勿懷亂心為放逸行眷屬
徒使妻子僕從供養七日勿倚身心
唯道為本莫順他業損違道教專精
一心供養如來常當下意加敬無二

大寶積經第十三卷 第四張 龍字

令其曠野鬼神之處王者土地鬼神
妖魅反足諸鬼捷沓和等皆歸命佛
密議道法其四天王及餘衆生皆不
失時普蒙濟度諸仁當了已請天尊
稽首歸命供養佛已勤聽經典宣布
八方使一切蒙乃報佛恩余時密迹
力士有一太子名曰密兵而告之曰
汝往遍令地神及虛空神告四天王
勿利天焰天兜率天無憍慢天他化
自在天上至魔天各令使知世尊今
日在於曠野鬼王土界受密迹金剛
力士請於宮舍當就飲食菩薩聲聞
亦復同然若欲見佛聽聞道教咸皆
往至太子金剛兵受教宣命須臾令
遍其第二子名曰善分而告之曰子
汝今自往已力神足告諸梵天梵迦
夷天梵滿天梵度著天大梵天有光
天少光天無量光天光音天清淨天
少淨天無量淨天淨難逮天淨離穢
天順行天少順行天無量行天行果
實天亦然天於是天善顯天善現天
至一善天悉遍令之今日世尊遊於
曠野鬼王國土密迹金剛力士宮舍

大寶積經第十三卷 第五張 龍字

就請諸人欲見悉共往會善分受教
宣令如是須臾之頃欲行天色行天
人皆共集會在於虛空廣縱四万里
上下俱然亦四万里周遍諸天各次
第坐於是密迹金剛力士莊嚴場地
供饍辦已叉手向佛所在遙啓白言
今時已到願佛大聖垂光迴意而說
頌曰

丈夫尊雄屈人中上願願蓮花正士發
大聖人時到兩足尊莊神大人聖祠祀
人中尊屈意聖明時以至戒如蓮華盛
精進轉增長覆護上慙愧寂勝唯願意
建立於聖諦慈哀加引恩無我无所施
寂勝師子願戒行博聞業茂威覺意花
解脫具足寶殊勝樹願來切勲海唯托
其意深且廣清水定為意熾盛精進業
奉哀道場業智慧瓔珞嚴明本慧開覺
聖達降恣願第一明無動以藥樹療病
學不學咸明寂勝唯屈神

於是世尊見密迹金剛力士白時已
到告諸比丘皆早嚴服著衣持鉢并
勅護寺密迹金剛力士來啓時到各
自建行七部就請其諸聲聞衆菩薩

等若得神足以已神力往追侍佛其無神足入如來光承其威明佛愍念之皆得往就於時世尊適發進路諸菩薩等皆於前而導諸聲聞衆在後侍從諸天龍神花香妓樂在虛空侍諸天玉女而嚔歎佛因說頌曰

歡喜發光明 妓樂自然鳴 震動佛刹土 天雨於衆花 佛之大威德 神足度無極 聖變化無限 娛樂佛无底 佛吉祥無際 佛神聖无量 佛威儀無底 佛功德無限 遊靈鷲之山 在於八山中 於上虛空中 無尋如鷹王

於時欲行天人色行天人見佛世尊從虛空來猶如日光現於水中如月威滿衆星獨明猶若天帝諸天中尊若如梵王照乎衆會見是變化大悅欣然雨天青紅黃白若干諸雜蓮華供養散佛意花大意花柔更花大柔更花晝夜樹花有果大寶及諸轉輪王離垢之華百菜千葉又百千葉樂歡喜生味興起光照一切香華善妙香常薰香爲虛延香常有花樂眼目樂如是衆花興雲致雨雨衆雜香鼓

天妙樂諸天玉女眷屬百千餘時須臾至於曠野鬼王國土毗沙門天王界在其宮殿一切聲聞諸菩薩衆眷屬圍繞佛適下住地大震動光照十方安和柔更不燒衆生時四天王見佛世尊到大曠野鬼王之國速疾速疾與其宮人及諸眷屬花香雜香澤香繒綵幢蓋妓樂行列吹貝各持此供往詣佛所稽首佛足繞佛三匝却住一面以持所寶供散佛上見佛大悅心中欣然供散佛已却住一面又手自歸余時世尊因四天王應病隨時班宣經法萬三千鬼神魅魅鬼之屬皆發無上正真道意一萬玉女亦復發是無上大意時密迹力士與宮人姝女諸子眷屬花香雜香擣香幢蓋妓樂從其宮中詣毗沙門天王宮舍至世尊所稽首佛足右繞七匝各從所執皆供散佛上毗沙門天王宮中次第而坐鼓衆伎樂自入清淨心無所著所將侍從各自就座如來高座獨顯巍巍清淨妙極密迹諸子舉所莊嚴披露之帳師子高座從虛

空下安著于地寂然不動諸菩薩衆及諸聲聞故坐本位時欲行天人色行天人覩其設座高廣嚴好得未曾有恆之難及心自念言密迹力士何所得觀斯寶高廣師子之座玄妙無極殊特難喻於時承佛威神於虛空中自然聞音仁欲知者東方去是界分過江河沙諸佛國土有世界名爲限淨佛号淨王如來至真等正覺密迹金剛力士曾見其土微妙嚴淨今以法故遣此殊妙巍巍高座時佛適入上處師子高廣之座應時曠野鬼王國土鬼神魅魅反足之鬼捷沓和迦樓羅真陀羅摩休勒往詣佛所稽首足下退住一面又手歸佛今時密迹金剛力士語四天王及諸來會諸賢屈意咸共和心飲食已辦各手斟酌勤供養佛菩薩聖衆所以者何如佛所說若能歡悅佐助興功供養蒙祐得福無量於本施主其福不減諸仁者等以是勸助佐其所施得受功祚不可限量於是密迹金剛力士與其宮人姝女一切諸子及諸眷屬手

大寶積經第十三卷 第九張 龍王

自斟酌百種銷鑄不可計味心依開
士求如來福供養大聖加謙恪心佛
及菩薩諸聲聞眾皆悉充滿飲食畢
訖行澡水竟密迹金剛力士更取小
牀於佛前坐白世尊曰唯加引慈應
時演法宣入法門使眾生類了於道
心行所從生其未發心興斯道心已
發道心至不退轉令此鬼神妖魅捷
沓和等長夜永安使無眾患多所安
和多所慰傷諸天及人三界眾生得
殊特願與世超殊今時世尊告密迹
金剛力士及諸大會諦聽諦聽善思
念之若族姓子族姓女行入法門堅
住於斯至殊特願無所分別不至損
耗密迹力士與諸大眾受教而聽佛
告密迹力士若族姓子及族姓女當
奉薦信善從道法多諸順宜欲見賢
聖樂聽於法心不慳嫉不縮財業舒
手布施捨俗所習好所施福不望其
報心不懷害其志清淨專精一心而
不暴亂信報應果好善真業不以狐
疑未曾猶預觀清白理知不亡果寧
失身命不犯非義仁慈不殺不與不

大寶積經第十三卷 第十張 龍王

取不為邪姪不犯妄言兩舌惡口綺
語嫉妬恚癡不犯十惡身行十善亦
勸人行常奉等信見諸沙門奉戒具
法勤精修行志存思道常應義節寂
然調和心存懷怕受無所著不受邪
語志性仁慈棄捐惡法行不辜暴明
如炬火不思如狩言無所毀心性平
和絕却睡眠棄唐突心捐其重擔數
數惠施見諸善友一切諸佛及佛弟
子常行恭恪如是比像常追侍從沙
門梵志謙下作札習與相隨不失其
意常奉斯等諸善知識以愛樂故加
用法施救濟危厄以誨宣法而勸化
人演所報應施致大富持戒生天博
聞大智修行合道各為說報布施大
財慳貪餓鬼持戒忍辱精進一心智
慧稍入道尤犯戒地獄瞋恚醜陋懈
怠廢道亂意墮罪愚癡投冥是為由
身由言由意惡行之報是身口意善
惡之果犯是三事長夜不安投於地
獄餓鬼畜生護斯三業生天人間十
方佛前長夜永安無有眾患各為開
示罪福之報善惡所趣若見應器為

大寶積經第十三卷 第十一張 龍王

演深法空無相願行無所行至無所
至無我無人無壽無命分別幽奧十
二緣起若倚是事便有生矣若不倚
是則無有生從是致是不從不致從
無明致行從行致識從識致名色從
名色致六入從六入致更從更致痛
從痛致愛從愛致取從取致有從有
致生從生致老死從老死合大苦陰
成四大身癡滅无行行滅無識識滅
無名色名色滅無六入六入滅無更
更滅無痛痛滅无愛愛滅無取取滅
無有有滅无生生滅無老病死大苦
陰合不受四大則常永安長無眾患
以滅盡者則無所有所以者何起是
生是無是則無猶如種樹始生牙根
莖節枝葉花實拔樹无牙何從有是
莖節枝葉花實解无無明心無所著
則無牽連十二緣起皆從緣對无緣
無對一切三界皆悉本無悉從無生
從有而死不達無故謂有致生不知
有空倚是我故便致死矣解無不生
了有不死為罪所迫塵勞所遷顛倒
苦惱癡冥不實為宜真諦應其儀節

所觀如法而於諸法無所造作不得
所造則不有退亦不無退不有往來
周旋之難假使意法意无所著信受
本空一切諸本悉淨悵怕置是人者
若菩薩大士常得見佛未曾遠離不
失聞法不違聖眾在在所生常見諸
佛雖有所生不生無佛之土生以見
佛行無放逸慕求真正精進之法勤
修此已不用家業善奉淨行不用妻
子男女奴婢僕使守護宅舍速疾持
法無以戲逸自恣愛欲諸佛世尊所
施言教以篤信故捨家為道信捨家
已為善親友真正伴侶以受真業性
行微妙聞玄妙法以行為要不歸嚴
飾覺意第一而不厭足求於博聞如
所聞法廣為人說無莫養心不以已
言有所依仰講說經典從所聞慧因
其行住而為人說使聽法者興隆大
慈而於眾生發無盡哀以致博聞無
所愛恡不貪身命少欲少求而知止
足以善重業至使供養好樂閑居專
精守節從所聞法觀其義趣自歸正
義思惟奉行不歸嚴飾其所尊御天

上世間不但為已而有所行為眾生
故求上大乘至慕佛道自在之乘成
無放逸何謂无放逸以達境界眼不
見色不受妄想不著文飾了色之難
雖以慕樂便捨之迦曉之本無若耳
聞聲鼻香眾想舌嗜美味身更心法
亦復如是所言無逸已心無生護他
人心棄愛欲樂入於法樂不行欲想
無瞋恚想及危宮想无貪瞋恚愚癡
之業無是惡本身不行惡口不說非
心不行穢不為及念不犯一切諸不
善法是日無放逸以無放逸常應節
行曉了有无知無無有彼何謂有何
謂無行平等者有賢聖脫修邪行者
無賢聖脫又次亦有罪福之報或有
無罪福之報或有眼或無眼或耳鼻
舌身或有意或無意又能了色无常
苦空別離之法是謂名有志學於道
計色有常長存永立無別離法以无
平等住有是念故有痛想行識有了
無常苦空別離之法又從無明緣便
生不善若無無明則無有行從生緣
故有老病死若無生緣便無老病死

施致大福貧無施捨窮有貪嫉慳无
大財奉法至道不順義則不至道業
精進菩薩得至大慧懈怠菩薩不得
至道不自大者真得異決其貢高者
不至滅度若普入寂至於空無計吾
我人貪身壽命不至道慧是為人者
應順時儀佛言若族姓子族姓女修
普明智或致所知若在於世若無於
世普智計斯不有所知彼有天食而
無所著若無天食亦無所著一切如
來皆以敷演入於順義一切諸法如
來明證下四法故何謂為四一日一
切万物皆歸無常二日一切諸有悉
為苦毒三日一切諸法皆無有我四
日一切有形悉至於空無為泥洹寂
所以言日一切万物皆歸无常眾生
愚惑自想有常如來說法斷諸計常
一切所有悉為苦毒眾生闇塞計想
有樂故為說法斷除諸樂一切諸法
皆無有我而眾生心計有吾我故為
說法斷諸我想一切有形悉歸於空
眾生沉冥反想悉有故為說法斷有
著想寂然泥洹一切眾生懷自大者

大寶積經第十二卷 第五張 龍字六

如來說法使自大者不復貢高捨去倚著以聞無常解音悉空今乃曉了無常之義其義何謂都不生不增不起不滅是乃名曰入永無常以聞苦音入除所願五陰空無所起是名曰苦義以聞諸法皆無我音奉空脫門於我不我無是二相是非我義以聞泥洹寂志造無想不然不滅為都滅定無終始是乃名曰解了空義不以無想而為取證如是賢者若有菩薩能行是者未曾違失一切諸行道品之法以無想行普周備悉諸佛道法三十七品於時世尊在密迹金剛力士宮殿應病演法尋時彼會二万天人皆發無上正真道意不可計人悉受五戒今時四天王前白佛言唯哀愍說我等云何護於世間佛告四天王仁等宜以當行十法護世衆生何謂為十一日不害一切命類二日不竊取他財寶三日不犯他人妻室四日不兩舌聞亂於人五日不妄言欺詐於人六日不惡口以辭傷人七日一切所說未曾綺飾八日不懷嫉妬生

大寶積經第十三卷 第五張 龍字六

彼此心九日在於善惡業不發瞋恚十日常修正見不隨邪疑是為十諸仁者等以是十事護於世間乃應法教佛復告四天王又諸仁者復有八法護於天下何謂為八一日言行相應未曾相違二日奉敬尊長不懷輕慢三日言辭柔順不宜虛穢四日謙下恭順常執遜意五者常行質朴不為諛諂六日常修仁和而無佞飾七曰一切諸惡悉無所犯八日以諸德本將順世間是為八佛告四天王復有六事護於天下何謂為六一日身常行慈不害衆生二日口宜仁慈不演惡言三日意念慈心不抱增損四日以得利養等御於業五日等護禁戒而無所犯六者等以正見開導曲戾是為六佛告四天王復有四事常為法首護於世間何謂為四一日有所立行未曾貪嫉二日不懷瞋恚加害於人三日不用愚冥蔽加不逮四日所行至處不懷恐懼是為四事佛告四天王復有二事以用護法世間人民何謂為二一日慈取從無數劫

大寶積經第十三卷 第七張 龍字六

不應道法二曰懷愧自責不深入法救護一切是為二佛言諸仁當行是法以護天下以能建立如是法行乃能護世間今時密迹金剛力士以寶校露用貢覆佛復白佛言菩薩云何無瞋恚法至於無上正真之道佛言族姓子菩薩有十事行無瞋恚法至無上正真之道何謂為十一日常行慈心不犯傷害二日不欺衆難常修大哀三日所作事業常勤精進而有殊特四日常奉空行逮致三昧五日從因緣發入於智慧六日以權方便普入一切七日解達三世淨過去來今八日以真諦見無所罣碍九日遵奉道業入一切法十日一切諸法皆悉歸空是為十密迹金剛力士復白佛言菩薩有幾法聞佛不可思議法不以恐懼佛言族姓子菩薩有八法聞佛不可思議心無恐懼何謂為八一日所造功德常能究竟二日一心禪思暢達不亂三日以為善友而見將順四日心常篤信樂微妙法五日以解諸法悉如幻化六日曉一切法

不可思議七日而了諸法不可成就猶入虛空八日暢一切法狂惑放逸虛偽之相是為八密迹金剛力士復白佛言何謂菩薩而得自在於一切業開士之法佛言菩薩有四事法而得自在何謂為四一日遵行如幻三昧暢一切法入五神通而特超越二日以三脫門過於四禪三日以智度無極修四梵行四日行權方便具六度無極是為四密迹金剛力士復白佛言菩薩有幾法入於法門佛言族姓子菩薩有四事法入於法門何謂為四一日入禪思門具足曉了一切衆生根本二日入智慧門分別一切章句義理為衆敷演三日入持門一切所執常念不忘四日入辯才門因能可悅諸衆生心是為四密迹金剛力士復白佛言菩薩為有幾力致開士行又斯道力無能當者降伏衆魔佛言族姓子菩薩有八力莫能當者降伏衆魔何謂為八一日道心之力性行清淨二日精進行力而不退轉三日博聞行力奉無極慧四日忍

辱行力護衆生故五曰無所生力不懷瞋恚六曰不虛妄力具足解脫七日修道行力備悉智慧八曰以大哀力開化衆生是為八佛說是法時密迹金剛力士及五百子悉逮得無所從生法忍以得法忍前白佛言唯願大聖以是八法經典之要使流天下用愍我等是密迹宮使自然廣以是德本光明普照如來滅已令遍流布而不沒盡於時世尊觀密迹諸子等心中所念勸助啓佛告密迹金剛力士密迹堪住斯諸章句我詣佛樹下汝於彼時與諸菩薩魔將兵來卿以威勢至擁護我故降魔兵即時想念誦誦通利今復當護將來末世令法流布遍闍浮利周於十方令所施教使法久存持制一切諸外異學於時密迹金剛力士觀佛世尊以見勸告即從座起長跪叉手應時於是言辭章句用宣呪曰
醯黎休留休留其強颺聚各羅眼
動搖歸救忍力力盡寂怕作角鷄
伊犁住兵怯犂怯犂護无擇住

勝生往還无由以慈受之調和成施持已
諸天龍告鬼神捷沓和妖魅若人非人常吉安隱動於山王亦震天地亦擾水王用說此祝故攝伏外道法君所救晃曜法炎焉信是句聞此呪已諸天衆各各舉聲而誓
正法住甚久動三千佛土一切衆會同自投人王前歸命使无罪施此無恐難其持是言教令正法永存
尔時世尊從曠野鬼王土密迹金剛力士宮受供七日開化無數衆生七日之中忽沒曠野宮踊在虛空與諸菩薩及聲聞衆一切諸天於上普共供養佛及聖衆諸玉女衆咸共咨嘆演大光明諸天人伎百種自鳴空中雨華佛土大動顯佛大變佛沒密迹力士宮殿猶鳳凰王還住靈鷲山佛在靈鷲山與比丘衆俱及諸菩薩眷屬周旋各思道教
尔時王阿闍世出羅闍祇大城與焉信慕樂長者梵志俱一國人民聞佛還國各集哺時亦出其城往詣靈鷲

大寶積經第十三卷 第五張 龍字

山到佛所稽首佛足右繞七匝却住一面王前白佛我曾立坐有所參議時諸比丘到太子所口自宣言今日世尊往到曠野鬼王土界詣密迹金剛力士舍食唯然世尊我得聞是憊之難及至未曾有諸佛世尊不可思議乃能大哀垂愍眾生如來行慈善濟眾生猶如虛空言無偏獨用一切故往到曠野鬼王土界就密迹金剛力士舍食佛大弘志至不可喻無辭可盡若有得蒙如來講法宣傳道訓決疑之律靡不得安又復世尊其密迹力士為有幾事在於平等而逮正覺寂為至重殖眾德本乃能有是妙大辯才佛言大王是事究竟而不可逮其至德本無能過上王白佛言實為至真種其德本故獲此果若有信者其功德云何佛言大王假使十方各如江河沙數一一沙尚可知限密迹金剛力士所見諸佛不可計數盡其崖際供養奉事緣是行故合積大辯當作是觀皆有本末說曰佛告王曰乃往過去無央數劫不可

大寶積經第十三卷 第五張 龍字

限量今時有佛名曰息意如來至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛世尊世界曰選主劫名不移其息意佛純化一切諸菩薩眾皆令精進言作菩薩法無懈怠心无厭倦棄身壽命不以為憊唯志道法時有菩薩名曰勇力即從座起往詣息意佛所稽首足下前白佛言如大聖宣我承解議若有菩薩心自念言我當疾速無上正真之道為寂正覺念是菩薩名曰懈怠所以者何若行菩薩不用精進厭患生死不與此心成佛大道若有菩薩見生死難則見縛結不至滅度唯化眾生乃成正覺所以者何唯然世尊菩薩之法普行勤修在在生死常所在處開導利益無量眾生悉令滅度亦无所教是故世尊菩薩作行宜重生死不敬滅度菩薩造行重生死已奉无限佛導利開化無量眾生聞無數法入眾生念所行志性敬泥洹行重於眾觀便自墮落没在小節若有菩薩畏於生死而懷恐難樂泥洹行當作是

大寶積經第十三卷 第五張 龍字

觀如是菩薩則為墮落以无行墮失如來行於諸眾生則有豐各何謂菩薩而不順行樂於聲聞緣覺地者自觀其行欲化眾生是故名曰無開士行其行聲聞無菩薩行所以者何諸聲聞行畏生死苦菩薩遊於無量生死不以為拘時息意如來讚勇力菩薩曰善哉善哉正士仁俠說此教言淳淑菩薩行道捨身之安不捨他人常省已身不求他漏又問何謂菩薩所行佛言族姓子自正已行而為眾生宣成敗事生死之難受於無重生死之患而無恐畏不樂聲聞緣覺之地習菩薩行不近禪思在於三界曉了禪定分別惡趣習乎方便盡了禪智功德聖慧而不可盡發無生慧為人莊宣一切本無慧无所生知其所受諸眾生而無吾我以慧開化一切眾生曉諸法寂解護諸法暢諸佛土了於一切自然虛空佛國清淨其慧鮮明以慧聖達一切法無增益相好入於莊嚴慧無所行因其奉遵一切德本未曾忘捨少懈勤事有為眾

生所可造作常行拔難身心憊怕積
功累法無所微猷興發憚思曉了長
寂正定一心方便覺達深妙之法若
以宣布若干品教分別諸觀護於德
果開化聲聞緣覺之律愛樂如來所
解脫業降菩薩行亦現如來所行之
本是為族姓子如來所行之業王當
知之今時勇力菩薩於彼如來所聞
說是法所行清淨復白彼佛甚難世
尊至未曾有於今如來至真之言宣
斯菩薩之所應行又復世尊如佛所
說我察解議善權方便是諸菩薩一
切諸法由已所行猶如世尊察於虛
空含受一切十方萬物為一切色顯
現已體不可稱計現苞一切有形之
類虛空行業已無所尋如是世尊善
權方便是諸菩薩在一切法而得自
在諸學之法及未學法凡夫之法最
正覺法皆悉由之猶如世尊若火所
遇草木百穀靡不被燒菩薩如是於
一切法自在所行以智慧炎燒諸愚
冥三界無烟猶如世尊大怒丈夫瞋
恚熾盛逆害他人無所願難菩薩如

是以權方便自在由已智度無極斷
除一切衆生塵勞猶如世尊清水寶
珠著濁水中尋時清徹菩薩如是
權方便消一切塵三垢穢濁猶如世
尊有大威藥名曰消除若著毒中消
一切毒永無有餘菩薩如是以權方
便遊於一切三界之難執權智業滅
去衆生塵勞愛欲以是之故世尊當
作斯觀善權方便是諸菩薩一切諸
法自在已行如是大王勇力菩薩說
是語時不可計人皆發無上正真道
意王欲知之余時勇力菩薩豈異人
乎莫造斯觀所以者何則今密迹金
剛力士身是也此正士身堅強精進
被引誓德無極大鎧巍巍如是供養
諸佛不可稱限光若斯無以為喻
余時阿闍世王心自念言是密迹金
剛力士所執金剛為重幾所以承大
力謂應執持乎時密迹金剛力士知
王阿闍世心之所念以持金剛下著
地上適置地上三千大千世界六反
震動密迹金剛力士謂王阿闍世王
試舉此時阿闍世王以大力士力盡

勢舉之而不能搖離地如毛髮時王
恠之得未曾有前白佛言我身世尊
有大力士被極異鎧牽捉大象舉鼻
投身在所無尋今日舉此小金剛拈
不能動移大如毛髮時王阿闍世益
用懷疑何故世尊乃如是乎佛言大
王是金剛者入在重德不可用被鎧
力及象力而舉移此也余時密迹謂
天帝釋仁者名號執持金剛拘翼今
日仁者且從地舉此金剛杵時天帝
釋以無限神力極闡神力足欲舉其
金剛了不能舉余時天帝釋前白佛
言吾等之身及諸天俱與阿須輪闍
以一手拍舉維質阿須輪所在投之
如一圓丸皆令奔馳不知所奏又是
金剛其形小小而不能動乎佛言拘
翼是金剛者入在重德不可以比阿
須輪三百三十六万里身在所可投
於拘翼心所知云何須弥山王為重
不乎白言甚重世尊不可計喻佛言
拘翼假有勇士大神無極取是金剛
右手執持以是金剛著須弥山邊藏
之在中纔現形耳俱舉二形須弥山

大寶積經第十卷 第五十七經 龍學子

王尚復微輕不如金剛重若天帝釋
密迹金剛力士以是金剛擊鐵圍山
大鐵圍山及金剛山令碎如塵雖尔
正士未盡現力不可喻極

大寶積經卷第十三

大寶積經卷第十三

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。五〇三頁中，下兩版漫漶，以麗藏本換，附原版一張。

一 五〇三頁中一七行第六字「用」，
[磧、南、徑、清作「因」。

一 五〇三頁下九行第一二字「恒」，
[石、資、磧、南、徑、清作「江」。

一 五〇四頁上一二行首字「尊」，
[資、磧、南、徑、清作「遵」。

一 五〇四頁中二行首字「媛」，
[磧、南、徑、清作「妖」。

一 五〇四頁中六行第六字「蒙」，
[磧、南、徑、清作「蒙益」。

一 五〇四頁中二一行第一〇字「顯」，
[資、磧、南、徑、清、麗作「願」。

一 五〇四頁下二行第一一字「天」，
[石、磧、南、徑、清作「天人」。

一 五〇四頁下三行「廣縱」，
[磧、南、徑、清作「縱廣」。

一 五〇四頁下一〇行第一一字「大」，
[磧、南、徑、清、麗作「天」。

一 五〇四頁下一八行第四字「怨」，
[資、磧、南、徑、清作「慈」。

一 五〇四頁下末行第三字「行」，
[石作「立」。

一 五〇五頁上四行第五字「於」，
[石、資、磧、南、徑、清無。

一 五〇五頁上一〇行第一三字「德」，
[資、麗作「勳」。

一 五〇五頁上一二行第四字「鷹」，
[南、徑、清作「鷹」。

一 五〇五頁上二二行「眼目」，
[南、徑、清作「華自」。

一 五〇五頁中一行第二字「妙」，
[石作「妓」；[資、磧、南、徑、清作「伎」。

一 五〇五頁中二二行「清淨妙極」，
[石作「清妙無極」。

一 五〇五頁下一行第五字「于」，
[石、南、徑、清作「平」。

一 五〇五頁下八行第三字「江」，
[資、磧、南、徑、清作「恒」，下同。

一 五〇五頁下八行末字「爲」，
[石、資、磧、南、徑、清作「無」。

一 五〇六頁上七行第二字「行」，
[資、磧、南、徑、清作「無」。

一 五〇六頁上一一行第六至七字
「超殊」，[石作「殊絕」；[資、磧、南、
徑、清作「超絕」。

一 五〇六頁上一一行第九字「善」，
[資、南、徑、清作「喜」。

一 五〇六頁中五行第八字「受」，
[石作「更」。

一 五〇六頁中七行第七字「狩」，
[南、徑、清、麗作「獸」。

一 五〇六頁中一七行第五字「元」，
石、資作「無」；南、徑、清作「法」。
一 五〇六頁下二二行第一二字「遷」，
諸本作「逮」。
一 五〇七頁上末行第一二字「導」，
資作「道」。
一 五〇七頁中一九行第六字「存」，
資、磧、南、徑、清作「在」。
一 五〇七頁下一二行第七字「故」，
石、資、磧、南、徑、清作「施」。
一 五〇八頁上一〇行第二字「想」，
石、資、磧、南、徑、清作「相」。
一 五〇八頁上一八行第一一字「世」，
資、磧作「於」。
一 五〇八頁中八行第九字「者」，資、
磧、南、徑、清、麗作「曰」。
一 五〇八頁中一四行第一一字「抱」，
石、資作「施」。
一 五〇八頁中一六行第七字「者」，
諸本作「曰」。
一 五〇九頁上一二行第九字「入」，
磧作「門」。

一 五〇九頁上一七行「可悅」，石作
「悅可」。
一 五〇九頁下一行第六字「由」，資、
磧、南、徑、清、麗作「曲」。
一 五〇九頁下四行第一二字「天」，
石、磧、南、徑、清作「大」。
一 五〇九頁下一〇行「其持」，石、
磧作「甚特」。
一 五一〇頁上八行第一二字「用」，
資、磧、南、徑、清作「周」。
一 五一〇頁上一行第一二字「合」，
資、磧、南、徑、清作「今」。
一 五一〇頁中一二行第四字「行」，
諸本無。
一 五一〇頁下八行末字「言」，資、
磧、南、徑、清作「言義」。
一 五一〇頁下二行「我身世尊」，南、
徑、清作「世尊我身」。
一 五一〇頁下三行「大力士」，南、
徑、清作「大士之力」。
一 五一〇頁下末行第七字「耳」，麗
作「取」。

天人得未曾有十方世界諸菩薩等
皆當歡喜心自念言吾憶識念往
一時夜懷志願所尊道法不可思議
今亦當然即時三昧正受宣不可限
彼時高座无央數億百千兆載師子
眾座自然普現以寶作脚及奇珍
楯以百千天衣而布其上清淨妙華
真珠璣珞在八交道以寶蓮華覆蓋
其上適三昧正受東方去是恒沙
佛國有世界名無量寶德淨佛号淨
王當致彼淨王如來所莊嚴淨師子
之座欲授萬菩薩其佛國土所見
嚴淨越无央數諸天人民所有嚴淨
我今寧可往彼佛土莊嚴高座今
密迹力士以淨寶王三昧正受
昧已自然莊嚴現好高座高座好淨
如無量寶德淨佛土師子高座等無
有異忽然以至在於曠野鬼神界土
所施高座巍巍如是甚高廣長
二千四百八十里南北千二百八十里
細琉璃水精車渠為地吉祥藏寶
量名香雜香薰之豎立無數眾寶香
爐燒殊妙香散諸天花若干品

趙城縣廣勝寺

大寶積經卷第十四

西晉三藏竺法護譯

音

密迹金剛力士會第三之七

今時密迹金剛力士謂賢者大目捷連者年目連世尊所歎神足第一仁且從地舉是金剛時大目連前舉金剛以無極力以四大海水沃日其勢又牽曾到野馬世界无所不至道力顯變奮其神足而欲移之此三千大千世界震動上下而不能搖金剛大如毛髮時大目連恠未曾有投佛足下白世尊曰唯願大聖歎我於聲聞中神足第一自試神足動是三千大千世界如拋小鉢舉擲他方佛土我身開化降伏難頭和難龍王能食大樹如須彌山不能動是小金剛乎發意之頃捉牽日月使止不行以手摩之不能動是小金剛杵大如毛髮有何意也將無我身失神足力也佛言目連不失神足又目捷連菩薩神足威力所感一切聲聞及與緣覺所不能逮也假使恒河沙等諸佛世界

大寶積經卷第十四 第三之七 龍身号

諸須彌山合成一須彌尚可震動不可動是金剛杵也菩薩威神所建立行不可思議巍巍如是

今時賢者大目捷連得未曾有口自宣言難及大聖菩薩大士威力所致是密迹金剛力士承於金剛杵乎又此密迹今所有力父母遺體之力也為神足力乎佛言父母遺體之力也假使菩薩行神足力普能示現悉達天上世間佛告密迹金剛力士言卿目舉是金剛於時密迹動三千大千世界以已右手舉取金剛投于虛空在於虛空七及迴旋還立密迹力士右手而住彼時諸來一切衆會得未曾有咸悉叉手自歸禮之異口同音各自說言難及難及密迹金剛力士其力甚妙乃如是乎使諸衆生得斯大力無窮之勢也於是王阿闍世前白佛言菩薩有幾法行逮如是力无極之勢佛言菩薩有十大法逮如是象无極大力何謂為十一日寧棄身命勤受正法二日未曾自大謙恪下意礼敬衆生三日見於剛強難化衆

生立之忍辱四日見飢饉人以好美饍而充施之五日親諸恐懼勸慰安之六日若有衆生得於重疾療以良藥七日若有羸劣人所輕慢敬念戀之令無忽易者八日以淨泥水塗如來廟補其虧缺九日見孤苦人貧匱困厄常負重擔使去其難極重之殃十日若有無護無所歸依常將濟之所語如言而不變失是為十事法王復問佛言菩薩仁和為有幾法往反周旋常存和雅不與麤心佛言菩薩仁和有八事法何謂為八一曰志性質直而無諛諂二曰性行和雅常無佞偽三曰心存淳熟永無虛妄四曰心行堅要亦無羸劣五曰無迷惑志存於仁和六曰為世衆祐受異德行七曰心行了達而无所著八曰思惟罪福心無所念是為八事佛言復有四事法志性淳熟往來周旋何謂為四一曰在於人間為轉輪聖王逮見諸佛興不捨道心二曰在於天上作天帝釋諸天中天常見諸佛不違經道三曰若在梵天王而得自在殖於

道業不壞道心四日而常生在清淨佛土面見諸佛世尊說法是為四事王阿闍世復問佛言何謂信坐佛言大王善友所坐又復問佛施何所坐佛言大王布施處在大富饒財多寶其持戒者得生天上坐其忍辱者面色淨悅常得端政其精進者勤修通達與衆超異其禪思者常得寂定諸根不亂其智慧者斷諸塵勞衆垢之患其博聞者得生大智若每事問彼衆狐疑令無餘結其勤學者合集入道无上正真其察無常无我寂然所存坐處消除顛倒是為信坐又問順時之念為何所坐佛言大王觀無常苦寂坐在正見不隨邪業身心清淨坐在禪思興發神通又問道在何所答曰存坐无脫成於道果無三界難又問无脫坐在何所答曰其無脫者坐在解脫生死衆患又問佛興何坐答曰坐在所習三十七道品之法無所破壞轉於法輪而不斷絕三寶之教又問誰興佛乎答曰大王能興焉信了本无者也又問誰興焉信乎答

曰若有能發菩薩心者也又問誰發菩薩心乎答曰其有志性定不亂者也又問誰有志性定不亂乎答曰其行大哀未曾絕者也又問誰不絕大哀乎答曰其不棄捨一切衆生者也又問誰不捨衆生乎答曰其安已身并安一切者也又問誰安已身并及一切衆生乎答曰其興隆道不斷三寶者也又問誰不斷三寶乎答曰棄於塵勞乃不斷三寶也王阿闍世前白佛言至未曾有世尊如來班宣入於法律如來布教所可宣法至於柔順棄乎斷滅有常之業而不忘失報應之果入於所造立行无所亂無善不惡淨不淨業勤修果實无所違失唯然世尊誰入是願次衆狐疑順於如來正真法教誰聞是法而發猶豫唯有宿世不殖德本者也隨於惡友不信誹謗我等世尊前世宿命曾殖德本非無功福吾今蒙聽所聞正法欲報恩養至意不能諸佛世尊文殊師利慈德乃為我等決衆狐疑顯大光明世尊善言具悉梵行至善親友得

大人慈上友黨故

大寶積經第十四卷 第六分 龍字號

於是寂意菩薩前問密迹金剛力士曰仁以為建立是經法於將來世流布一切答曰建立是經典要取於末世如來滅度之後普布天下閻浮利地令諸法師正士之等靡不蒙耀密迹復曰今族姓子佛以建立是經典要諸佛皆護所以者何其能護者則善學法不生文字言辭不盡无能中斷又族姓子如來至真不廢諸法所以者何彼無所生其无所生則無所壞以是之故如來言曰如來興出為无所生如來所住立於法界法住如法有佛無佛佛法常住如故以如是住十二緣起為不錯動不亂緣起不亂正法又察其法常无言說故曰正法以無言說寂意問曰密迹其護正法被引誓鎧以是被鎧又問寂意被引誓鎧將護正法不亂諸法不以是法所以者何是正法者一切諸法悉無所亂彼護正法又問何謂亂於正法答曰依倚恐畏為成迷亂又族姓子究竟无亂謂護亂今乃名曰將護

大寶積經第十四卷 第七分 龍字號

正法又問密迹金剛力士寧有方便一切世亂因護正法乎曰族姓子因亂將護所以者何其以因世倚於邪疑六十二見故菩薩所行以空為本是故與世一切為亂又族姓子其世俗者以諸計有常立倚吾我以為淨安菩薩常了无常苦空非身之法是故名曰與世共諍隨世沒流菩薩方便逆流盡源反生死流現在重世菩薩敬重積功累德以是之故與世諍亂世人依倚陰衰諸入十八諸種行菩薩業心無所著是故與世而諍亂矣所以者何不同塵故以故寂意菩薩將護一切正法便與世諍又問密迹行者云何護於正法乎答曰族姓子以受正法而護已身亦護衆生人壽命形護一切法為無所護又問云何受之答曰寂然吾我衆生後怕衆生已寂三世便默三世已默佛法便默佛法已默佛土便寂佛土已寂諸法便寂其於諸法無所歸趣是則名曰將護正法今時世尊歎密迹金剛力士曰善哉善哉是則名曰將護正

大寶積經第十四卷 第八分 龍字號

法其護諸法為无所護無所忘失又護正法者斯受一切於一切想而无妄想已無有想於諸妄想无行放逸是則名曰於諸一切法而無放逸乃名道法
今時會中有一天子名曰賢王前白佛言唯然世尊諸佛言辭甚為寂然其所見者何所是也佛言言辭正教寂然之義一切所樂行寂然耳彼以加忍已能加忍故能然熾已能然熾故曰是曜已能是曜故曰寂然成為候怕則是如來將護正法是乃名曰諸如來衆持持佛道所持如是若不持法又不捨法宜如是行說如是語答賢王天子時具足千比丘漏盡意解千天子遠塵離垢諸法眼生於時寂意菩薩謂賢王天子言從何所得此辯才也天子答曰若能斷除一切罣碍悉无所得得第一義者因無所倚是曰辯才自了解之神識不轉不經他識亦无所立乃曰辯才其意不逸遊在所著若能奉行無所著法乃逮此辯若以思惟一切諸法往反亦現

皆當知之神識信休乃逮辯才是族
姓子如是行者逮致辯才其無所住
无有應行度于流波四瀆之難其無
所生无所起者亦無所滅无能滅者
乃曰為度逮辯才耳

尔時寂意菩薩前白佛言是賢王菩
薩從何所來至於此土乎乃有斯辯
佛言從阿閼佛土而來沒彼生此妙
樂世界舉欲得見聞如來秘要所演
經典寂意當知是賢王天子逮入法
室揔持其心若一切若復過一劫宣
其功德而不可盡辯才之際又問佛
言何謂法室揔持乎是天子令所逮
致遵法也佛言族姓子所云得至逮
法室揔持者入於聰慧文字无盡一
切諸法皆入此室於一切法悉無所
作解了法室奉行法室於諸文字宣
以音響口之所說作屋舍事不舍事
亦不知之宣布一切音響之事是則
名曰入於法室揔持之業又寂意法
所可入者又復諸法而不可得所可
曰入所出智慧其文字者无所從來
入於內室又其文字不現內室亦不

現出又無所向亦无方面又其文字
展轉所湊亦不想念字不順法亦無
非法无斯想念其文字者悉無有說
亦無非說亦无增損又文字者不見
有起无所滅者無作文字亦无所失
又復寂意若如文字文字之數心數
亦然一切如是諸法之數有所歸趣
若諸法數彼則無數所以者何不歸
法數无有數者乃曰法數以隨法數
如是乃曰入於法室不入過去入於
不生無所起法其无所生以無所起
何所入乎以无所入若有入是諸所
數者如是如是乃能逮於法門自觀
本無便得安住入於法室揔持之業
入衆生心以入衆生心隨衆生心應
當度者而為說法若受揔持乃曰寂
意寂意菩薩心以離垢其心清淨嚴
和其明其性超越所住安詳智慧無
失所願堅固所當度者魔不能壞諸
外異業无不摧伏降消塵勞除諸怨
賊其身力威心無怯弱辯才无盡所
說无量所歸無限慧无罣碍入乎覺
意其明甚遠班宣深妙真正之辭其

所博聞猶如江海斯三昧定如須弥
山處在大海在於大衆若如師子不
倚俗法猶若蓮花不著塵水無所憎
愛心若如地百穀草木因其得生万
民得安洗淨衆塵若如清水開化衆
生燒衆毒難譬如火熾燃諸草木普
誨衆生猶如大風靡所不吹行平等
心若月盛滿照於星宿消姪怒癡譬
如日光照於衆冥伏心意識譬如勇
將摧折嚴敵調和其心猶如龍王溥
熟隨時譬如溥陰雷震乃雨菩薩如
是調和其心敷演法雨潤澤三界宣
甘露水淨除心穢若如天雨洗諸風
塵療治衆疾姪怒癡病若如良醫治
衆人病志存無為奉行正法則是法
王君訓十方亦如國王治於万民護
化一切生老病死猶如四天王君四
下猶天帝釋處忉利宮主誘教天人
菩薩如是在於欲界化衆生類色聲
香味細滑之法淨如明珠能伏心意
而得自在若如梵王主於天民其心
清淨無所倚著譬如飛鳥飛行虛空
无所觸碍御安其行猶如魔王從衆

大寶積經第十四卷 第三十三經 龍王子

群屬敬承法教愛於真行如母慈子
令得安隱曉諸妓術猶如嚴父化導
子孫聞趣諸法如息意王德自在嚴
以三十二福相交飾用八十好若干
品媚一切世間所共戴仰不為邪見
而被繫縛具足七財無貧匱業為十
方佛所見擁護諸明智者所見咨嘆
總達衆黨所共歎譽及上諸天所見
守養諸善親友所念攝救於衆講法
取為上選具六神通而得自在又普
遍入衆生性行而遍周入一切諸根
班宣經典未曾懈厭永不志慕於諸
利養樂布法訓不以恠惜其志清淨
无所犯負忍辱鮮明無所越失所作
事業能令究竟清淨精進心性安和
一心清淨蠲除諸垢覺意坦然智慧
清淨修四梵行而无放逸以成度世
禪定三昧至於正受逮於無上菩薩
道佛道普能成就所當行業不中懈
止至阿惟顏是為寂意菩薩大士入
於法空逮得極持功勳无量巍巍如
是寂意當知假使菩薩住在世間不
修餘事於百千歲咨嘆難宣其極持

大寶積經第十四卷 第三十三經 龍王子

行諸菩薩衆不能窮盡逮持行諸菩
薩德

尔時寂意菩薩謂賢王天子曰仁者
大利無極善慶今者如来相歎譽德
光光如是天子答曰又族姓子於此
諸法无真究竟可得處所也咨嘆功
勳又族姓子其無色无有像無形貌
如是行者咨嘆功勳無能暢盡於是
賢王天子前白佛言一切諸法不可
受取亦无吾我而无所屬以是之故
不可授人亦不可棄唯然大聖若使
有人修行樂是當行平等若勤奉行
修平等訓斯逮法門猶如世尊現此
大地土在水上水在風上假使地種
斯土處所周布天下設使有人穿鑿
其地出去塵土極其功力乃致水耳
不置遠去以水給渴如来聖慧普入
一切衆生性行如来脫者隨向法門
而修精進從是方便致大慧光其精
進者不見侵欺猶如去土穿地大深
因得其水若復有人於如来世奉行
精進從是興大慧光明是故世尊若族
姓子及族姓女欲求佛道常行精進

大寶積經第十四卷 第三十四經 龍王子

以何精進當以用是於諸法門而詣
法門猶如世尊從生而盲又其男子
初不見色假使有人不行精進則名
愚闇盲冥之侶不見諸法所生本末
猶如世尊有目之士蒙光有見不有
光出冥夜無覩外仙天眼亦復如是
離於善友无所開化不曉諸觀見所
受法猶如天眼若有男子有自然慧
不用光明以成就眼以有大智德其
行如是猶如世尊曠野飛鳥遊廣澤
地不見空野有所增損一切菩薩精
進所行如是不見佛道有所增損一
切菩薩入道品法猶如世尊其彼雪
山雨雪墮落生菓樹不為諸風所見灾
害菩薩如是隨時應行生慧光明照
於一切不於衆生有所計數所遊居
處無所忘失也猶如世尊轉輪聖王
生種姓家七寶則現何謂為七一日
紫金輪有千輻二日白象有六牙三
日紺色神馬烏頭朱髦四日明月化
珠有八角五曰玉女后口優鉢香身栴
檀香六曰主藏聖臣七曰主兵大將
軍御四域兵如是大聖菩薩大士以

七寶現於世時自然道寶現於世間
何謂為七一日施度無極寶戒忍精
進一智慧善權方便度无極寶出
現於世度濟一切猶如轉輪聖王遊
四方域不可計人民有若干念菩薩
如是以四思法救攝衆生不想衆生
有若干品解之本無猶如轉輪聖王
所舉事業坐於正座无闕諍者無理
曲直衆民自然而順其命菩薩如是
處佛法座无闕諍者佛何從來魔諸
官屬雖抱惡意自然為降猶如於此
三千大千世界前第一立鐵圍大鐵
圍山須弥山王如是大聖學者菩薩
如是先建大乘次立大哀志性仁和
寂住無極譬如日初出時其大光明
先照鐵圍大鐵圍山須弥山王乃照
其餘菩薩如是演慧日月普曜三界
以仁和心先照衆生大乘光明去三
毒之冥皆得神通猶如世尊一切諸
樹郡國縣邑樂依於地一切所生百
穀草木皆悉仰地所生萬物而得自
在菩薩如是一切德本悉因道心長
育聖慧而成正覺也

尔時世尊讚賢王菩薩曰善哉善哉
仁族姓子解引其譬說切勲業使乃
如是又族姓子如衆生界及與法界
逮得捨持菩薩聖慧亦復如是一切
萬物皆歸無常引喻說相皆能堪任
取要言之未曾患厭亦復如是悉能
敷演其所說者所以者何皆无口辭
亦無所說若有菩薩未得捨持无有
言教所造因緣又其菩薩無有罣碍
不與辯才其餘聲聞无此辯才不思
觀本乃為說法所以者何此菩薩衆
得無罣碍言不可盡无有陰蔽無間
无休分別辯才諸佛尊前說經法不
怯無弱菩薩如是佛所建立逮捨持
門故有所說不懷怯劣菩薩如是得
三无罣碍何謂為三一曰捨持無所罣
碍二曰辯才无所罣碍三曰道法無
所罣碍是為三復有三事得入清淨
業何謂為三一日自然清淨二日本
无清淨三日本際清淨是為三復有
三事得入無盡矣何謂為三一日經
法不可窮盡二日文字之義而不可
盡三日所宣訓誨而不可盡是為三

又復得入三無住處何謂為三一日
聖慧而无住處二日言辭文飾亦無
住處三日所修建立亦无住處是為
三又復逮得三卒史對何謂為三二
日應機宣慧二日尋發辯才三日應
時智慧是為三復有三疾得歸慧何
謂為三一日决疑令無餘結二日斷
猶豫使无沉吟三日可悅一切衆生
心意是為三說是語時八十菩薩逮
得捨持
於是密迹金剛力士前白佛言願佛
世尊建立法典然後如來滅度之時
最後末世遍布天下閻浮利地使得
久存今不滅盡尔時世尊周觀四方
觀察已竟時說頌曰
降根自然勝寂根无所害無本斷其无
伏魔兵衆黨解脫解清淨无恐解所畏
捨棄於重擔醫神呪上師降制外異學
以法而救攝護於行法者神呪佛所說
無我以除我其義宜以度斯於四天王
說无澤之句勇持章句勲淨復淨正等
梵天釋天帝作是如此乘慈氏彼通忍
以觀哀所察愛敬觀梵天此者無所犯

大寶積經第十四卷 第十分 觀字號

曠野離空曠 無根法曰淨 降伏魔官屬
故說此神呪 人中尊建立 是經善義辭
今時普流布 隨器能受者 以說此呪術
其地則大動 諸魔皆悉來 各口宣是言
用言護頭首 是曰為法師 若手得斯經
歸逮佛所說

今時佛告密迹金剛力士以建立竟
是經典要今建立是無能亂者所以
者何佛憶識念過去世時有佛名寶
月興出於世如來至真等正覺明行
成為善逝世間解无上士道法御天
人師号佛世尊世界曰無悅其佛世
時有二比丘而為法師一名智寂二
名持至誠威神變化高德无極大尊
巍巍受彼如來是章句呪而奉持之
如來滅度之後半劫持法其彼三千
大千世界百千億魔皆見開化承无
上正真之道密迹欲知今時二比丘
為法師者豈異人乎莫造斯觀所以
者何其法寂者則我身是也持至誠
法師比丘者則密迹金剛力士是也
此諸章句今是經法多所饒益成護
正法彼時世尊觀於四面一切衆會

大寶積經第十四卷 第十分 觀字號

而口宣言汝等正士為能堪任於斯
如來從無數劫億百千垧積功累德
摠持无上正真之道以持擁護無所
罣碍從是以來至今蒙濟去來今佛
之所由生於是菩薩衆會之中三万
二千菩薩即從坐起叉手而住稽首
礼佛說是偈言

棄其身壽命 思惟好寂然 受持是經法
世護之所歎 其是經如藥 療治一切病
受持所言教 發生世尊意

今時賢王天子之等五百天子說是
偈言

用一切衆生 以故想積德 受持是經典
軍勝特深妙

於是密迹金剛力士時說頌曰

是議无文字 而反宣文字 人中尊所作

班宣我當持

今時世尊告識氏梵天如來有三不
可限量無上供養德无有極何謂為
三一日至心仁和發其道心二日以
發道心護於正法三日如所聞法為
人解說身行如是是為至不可計德
梵天當知如來以是三事積累功勳

大寶積經第十四卷 第十分 觀字號

假使其壽住世一劫廣分別說不能
究暢是故梵天當以隨順恭敬奉事
如來至真是為三事梵天供養如來
受四句頌是去來今佛世尊之所說
法受而擁護所以者何諸佛世尊皆
從是法生故當供法供法不用衣食
以法供養諸養中尊為上為長為无
儔匹為無等倫是故梵天當以正法
而相供養是養真諦无以衣食佛自
憶念梵天王過去曾生為王太子名
曰意行生於王家以是見教諦樂道
法時卧夢中間是四句頌本行放逸
無脫路以衆生故志於道心在山空
閑隨順念无所貪受本悉安佛語梵
天彼時聞是頌教從夢中覺思惟了
了惟是忻然大悅心中解暢即時以
偈而歎頌曰

使哉安上樂 得法藏无盡 當充滿衆生
諸貧天人民

佛告善安大梵天時王太子得安諦
藏曉文字無心自念言以是偈義充
滿衆生貧匱之人往語父母寧有金
銀琉璃水精車乘馬瑠明珠藏乎欲

濟窮乏以是歡喜父母報言一切財
業非是真實五家水火盜賊怨家債
主縣官惡子分耳博聞之慧无衣食
求甚為難得父母言善如子所志便
取廣施與諸乏者了三界空令得難
致無盡之慧以故梵天聞是一四句
偈化八千人勸入道意无数衆生當
生天上以故梵天其有受是深妙之
法持諷誦讀為人廣說聞之歡喜若
奉行是德不可量逮無極藏假使梵
天行大乘業有三事法多益菩薩何
謂為三一曰聞行得立受之無厭二
曰以聞建立以行為要守口第一不
以害心加於衆生三曰不捨大哀是
為三以故梵天益於衆生當加勸助
是經典要復有二事所造行願無所
忘失何謂為二一日佛初成道勸助
如來使轉法輪二曰梵天當勸助是
賢劫中當來具千如來至真等正覺
使轉法輪令化出家衆人作菩薩行
如佛世尊為自在法王善教訓誨少
有能及難逮如是以故梵天如是比
像多所親立一切衆人除老病死至

無為業於色无著以解了是能忍衆
苦忍无所求主諸天人造立三忍執
持正法受諷誦讀是乃甚難受是經
者當作是觀受我身億百千垓劫修
清淨行嚴淨佛土擁護正法疾成正
覺佛告賢者阿難受是經典持諷誦
讀為他人說阿難曰諾當受持之令
其堅固佛言阿難勿持是法授非法
器莫得授與諸惡知友當施善友慕
樂學者授是經法常當奉護阿難是
經不歸非法當歸應器能奉行法常
慈心衆又是經者无有妄想瑞應現
前精進所致行是經典有是福報阿
難白曰當受是經承佛威神常令普
流若受是法承佛威神其光遠照是
等不隨無器之業又是經者所号為
何云何奉行佛言是經名曰佛所訓
誨阿難又有号曰密迹金剛力士所
宣布義當持奉行又名如來功勲報
應當奉持之又復名曰如來秘要經
法之品為他分別无異養心歸於無
量功德而順法律當奉持之所以者
何若有奉持是經法者令以佛眼普

見佛土及十方國從地以上高至三
十三天思想天滿中七寶百種衆饒
貢施如來若有受是經學持奉行以
無異養為他人說是德最多次以衣
食供養是經典要宜如來德得福无
量不可為喻說是經時無量衆生發
大道心不可計菩薩逮得法忍復无
央數菩薩逮一生補處佛說如是賢
者阿難密迹金剛力士寂意菩薩及
大聲聞一切衆會及諸天人諸阿湏
輪捷沓和及世間人間佛所說莫不
歡喜稽首而去

大寶積經卷第十四

大寶積經卷第十四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五一四頁中一二行第八字「願」，
南、徑、清無。
- 一 五一四頁中末行第七字「恒」，石
作「江」。
- 一 五一四頁下八行首字「爲」，南、
徑、清作「假」。
- 一 五一四頁下一一行首字「目」，諸
本作「自」。
- 一 五一四頁下一五行第一〇字「之」，
資、磧、南、徑、清作「足」。
- 一 五一五頁上一四行第五字「心」，
石、磧、南、徑、清作「志」。
- 一 五一五頁上末行第八字「王」，南、
徑、清作「上」。
- 一 五一五頁下一四行末字「不」，資、
磧、南、徑、清作「無」。
- 一 五一六頁上七行第三字「日」，磧
作「白」。

- 一 五一六頁中一三行第一一字「故」，
資、磧、南、徑、清無。
- 一 五一六頁下一〇行第六字「故」，
南作「彼」。
- 一 五一七頁上一八行第一二字「不」，
磧、南、徑、清作「不思」。
- 一 五一七頁中一一行第五字及末字
「起」，南、徑、清作「趣」。
- 一 五一七頁中一八行第二字「其」，
資、磧、南、徑、清、麗作「甚」。
- 一 五一七頁下三行首字「侍」，資、
磧、南、徑、清作「依」。
- 一 五一七頁下六行第三字「衆」，資、
磧、南、徑、清作「諸」。
- 一 五一七頁下一七行第九字「如」，
石無。
- 一 五一八頁上一二行第七字「妓」，資、
磧、南、清作「技」。
- 一 五一八頁上一三行第一二字「志」，
資、磧、南、徑、清作「心」。
- 一 五一八頁上一四行第七字「鮮」，
資、磧、南、徑、清、麗作「解」。

- 一 五一八頁上一九行首字「道」，石
無。
- 一 五一八頁中一七行第二字「置」，
資、磧、南、徑、清作「致」。
- 一 五一八頁下一四行「墮露」，資、
麗無此二字。
- 一 五一八頁下二一行第二字「有」，
資、麗無。
- 一 五一九頁上六行第五字「思」，石、
南、徑、清、麗作「思」。
- 一 五一九頁上八行第二字「舉」，石
作「興」。
- 一 五一九頁上一〇行「佛何」，資、
磧、南、徑、清、麗作「何所」。
- 一 五一九頁上一七行第一〇字「月」，
石、麗作「明」。
- 一 五一九頁中一三行第九字「尊」，
石、資、磧、南、徑、清作「世
尊」。
- 一 五二〇頁上二〇行第三至六字
「其法寂者」，資作「其法師者」；
磧、南、徑、清作「其智寂法師者」。

一 五二〇頁上二二行第五字「今」，
資、磧、南、徑、清、麗作「令」。

一 五二〇頁中一〇行第三字「所」，
石作「此」。

一 五二〇頁中一八行第六字「識」，
資、磧、南、徑、清作「釋」。

一 五二〇頁下七行及九行第六字
「養」，資、磧、南、徑、清作「供養」。

一 五二〇頁下一二行第三字「卧」，
石無。

一 五二〇頁下一三行第九字「於」，
石無。

一 五二〇頁下一三行末三字「在山
空」，石作「止在空」；南、徑、清作
「在空」。

一 五二〇頁下一八行「安上」，石、
資、磧作「安大」；南作「大上」；
徑、清作「大安」。

一 五二一頁中一三行第六字「行」，
石作「得」。

一 五二一頁中二二行第三字「德」，
石作「動」。

一 五一一頁下二行第四字「思」，石
作「無思」。

趙城縣廣勝寺

大寶積經卷第十五

西晉三藏竺法護譯

龍

淨居天子會第四之一

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大菩薩比丘衆六萬人俱皆悉住於阿耨多羅三藐三菩提其諸聲聞衆所知識今時世尊於中食後入於三昧此三昧威神力故震動三千大千世界時諸釋梵天護世四王等來詣佛所到已頭面礼足在一面立合掌向佛以此三昧威神力故今時淨居天歡喜天子善歡喜天子大歡喜天子賢歡喜天子善受天子兜率陀天自在天大自在天一切諸天大衆淨居天等各詣世尊所頭面礼足在於一面一心而住今時淨居天衆白世尊言大德世尊菩薩所行相貌攝受諸法過去諸佛之所說者唯願演說分別顯示為利益安樂多衆生故憐愍世間利安天人為未來諸菩薩於如來般涅槃後聞此法者生欲樂心於阿耨多羅三藐三菩提如

實自知不生疑悔究竟安住不放逸行值過於苦不生退轉時淨居天衆及兜率陀天向於世尊說是語已默然而住時有天子名金剛摧為諸天衆請於世尊而說偈言

百福德滿故問此人天敬愛故問此住不放逸故問此多衆醫王故問此無過法句願顯說諸音寂勝世明慧能斷百千諸疑悔能放衆明故問此猶日能破諸黑闇如月淨明除鬱蒸於怨於親生平等難忍能忍猶如地亦如淨水洗塵垢如火能燒煩惱網三有意淨故問此无尋智辯望宣說如醫療治衆生病如毗沙門多財寶賑給窮下貧苦者如雲能滅三種熱是向軍勝唯願說若破煩惱衆苦箭煩惱衆垢好諂詐善能調伏施安樂念衆生故故問此慙愧明慧念堅固大尊無好離諂曲无相德聚故問此瞋恚怨嫌永寂滅於諸衆生安樂忍和顏悅色視衆生常以歡喜先意語於諸衆生親友想度諸衆生至彼岸合十指爪一心請十力善逝衆生寶

唯願時說斷衆疑天人聞此道行已見於第一諸相貌使彼得知大丈夫今時世尊告金剛摧菩薩摩訶薩言金剛摧汝諦聽善思念之當為汝說所有相貌使菩薩摩訶薩得知如是大德金剛摧菩薩言我聽受是因緣世尊作如是言有百八相金剛摧菩薩乘人應當知何等為百八夢中所見已有夢見如來身共語見妙身復次夢見如來默然復次夢見如來覆頭坐復次夢見如來背坐復次夢見如來身紅色復次夢見如來彩色畫身復次夢見如來去復次夢見如來為他說法復次夢見如來神通虛空中行復次夢見如來般涅槃復次夢見闍維如來身復次夢得如來舍利復次夢得如來髮復次夢見如來未曾見塔復次夢見如來寶莊嚴塔復次夢見如來神通塔復次夢見如來光復次夢聞如來聲不見身復次夢見如來身復次自夢見花鬘香塗覆如來上復次自夢見如來著垢膩衣復次自夢聞未曾聞法復次自夢為人

說未曾聞法寤已无所顯示乃至不念又見未曾見法師復次自夢坐法座為他說法復次自夢得無畏復次自夢見道場復次夢見如來經行復次夢見如來轉法輪復次夢見如來般涅槃塔復次夢得如來衣復次夢得如來鉢復次夢獨見一如來復次夢見如來多人圍繞復次夢見如來蓋復次夢見如來草屣復次夢見如來坐復次自夢與如來食復次自夢與如來衣復次自夢與如來花復次自夢入山復次自夢裸形復次自夢四維行復次自夢見未曾方復次自夢濁水中行復次自夢見雲雨復次夢見地旋復次自夢在豺狼野干中行復次自夢病復次自夢墮山无所依仗復次自夢被縛將殺復次自夢刀劍中行復次自夢虛空中行復次自夢手捉炬火復次夢見菩薩踰宮出城復次自夢得經復次自夢聞陀羅尼聲復次自夢聞三昧聲復次自夢聞方廣經聲復次夢某甲法師聲復次自夢夢中得偈復次自夢夢中

得經說復次自夢聞法藏聲復次自夢聞他方世界如來名復次自夢聞他方世界某甲菩薩名復次自夢入海去復次自夢集寶復次自夢在須弥山頂復次自夢上山復次自夢上到山頂復次自夢上樹復次自夢見龍象復次自夢乘龍象復次自夢乘馬復次自夢發真實誓願復次自夢見果樹復次自夢見花樹復次自夢見未曾見城復次自夢見阿耨大池復次自夢見天子復次自夢見龍復次自夢見餘閻浮提去復次自夢見著白衣復次自夢寶鬘在頭復次自夢見花鬘在頭復次自夢取散花復次自夢打鼓餘人作樂復次自夢見日蝕月蝕復次自夢以不淨自塗復次自夢作王復次自夢作王輔相左大衆中行復次自夢乘乘往園林中去復次自夢見未曾見方土聚落僧坊房舍人衆復次自夢得蓋復次自夢為多人說法復次自夢入聚落復次自夢施繫橋梁復次自夢集船復次自夢見雲雷電復次自夢得刀著

大寶積經第五卷 第六分 龍字

鎧仗復次自夢得器物復次自夢示衆生道復次自夢入園林中復次自夢見衆穀聚復次自夢治衆生病復次自夢受記聲復次自夢覺道復次自夢得滿瓶如是金剛摧是名百八相若見如來覆頭坐者是人見善知識修善說法因緣為作留難應以无寻心修集說法所須此是說初相復次金剛摧夢中見如來背坐者前為出家人作留難為聽法人作留難此人今常當敷說法座勸多衆生聽法如是得除業障是七地初相亦是從初地至七地處處地相復次金剛摧若夢見如來泥像是菩薩初地相是人曾毀咎說法師故此人應於經像前若如來塔前以無寻心頂戴燈供養如是用淨業障

大寶積經第五卷 第七分 龍字

此人常應法施又應掃如來塔破除憍慢以此淨業障見餘菩薩詣如來所是何相見如來向食之處此是初地相見如來向經行處是第二地相見如來向說法處是第三地相見如來默然坐是第四地相見如來靜虜坐此是五地相見如來行唄者是六地相見如來疾走是七地相若見如來作神通是八地相見如來變化變化去者是九地相見如來行去迴顧共語說空是十地相復次金剛摧菩薩夢中自知為衆生說法不知所說是第二地相是人於如來般涅槃後毀咎說法師不自知過此人當求善知識供養聽聞善法不求其過如是淨除業障聞佛說施是初地相聞說戒是二地相聞說忍是三地相聞說精進是四地相聞說禪是五地相聞說般若慧是六地相聞說大悲是七地相聞說无寻是八地相聞說三昧是九地相聞說成就力是十地相復次金剛摧菩薩夢中見如來虛空中神通行者此是七地相聞受道記

大寶積經第五卷 第八分 龍字

此人常應修尊重默然修習成就甚深忍如是疾成正覺見如來在虛空中是初地相見如來食是第二地見光是第三地見說法是第四地見現神通是第五地見人三昧是第六地見放光見如來虛空中行去是第七住地

復次金剛摧菩薩夢見如來般涅槃者此人前謗法出家諂曲求利應勤供養三寶奉施說法之人一心三時精進如是以淨除業障見前五地處處相

復次金剛摧菩薩夢見閻維如來是人口惡知識見毀法隨喜此菩薩初地此人發菩提心不久是人應於七日夜中持燈若說法人前若如來塔前一心懺悔於日中晝三時勸衆人聽法以此淨除業障

復次金剛摧菩薩夢中得如來舍利此說菩薩三地夢中親近如來聞受記得度夢住餘地得如來舍利如是相得如來髮是初地夢得如來爪是第二地夢得舍利是第三地夢得齒

第四地夢得牙第五地夢得白毫第六地夢得手第七地夢得冠第八地夢見開維如來全身不散第九地見如來全身第十地復次金剛摧菩薩夢見得如來駭不散此是菩薩第九住地夢佛前授菩提記除生死業障夢得在家時駭是初地夢得出家時駭第二地夢市中得駭說第三住於城中得駭第四住於城門中得說第五住於外得第六地於園觀中得第七地於乘上得第八地於虛空中得第九地於三昧中得第十地復次金剛摧菩薩夢中見塔此菩薩少業障少許魔業若親近善友善解法忍得陀羅尼此是一切十地相見如來泥塔此說是菩薩初地見石塔第二地見石泥像說是第三住地見欄楯塔第四住地見石柱圍遶是說第五住地見金覆塔是說第六住地見寶塔是第七地見鈴網覆塔是第八地見若七地初見是覺魔業若地十地見是不顛倒見復次金剛摧菩薩夢中見如來莊嚴塔不久覺菩

提道為諸天憶念此是菩薩第八住復次金剛摧菩薩夢中見如來神通塔此生當淨業障此是菩薩第八住地若菩薩憶念此應離惡知識應初住修信二住修智三住地多修信解四住地久住行五住地修淨信解六住地修平等心七住地第一義解第八住地修莊嚴佛土第九住地授持十住地住不顛倒若任餘初住當知是魔業若七住人不可欺誑无巧方便復次金剛摧菩薩夢中間如來聲不見形是菩薩四地以住自在破見佛地衆生出家諂曲說法此人應書三時夜三時修淨心如是淨除業障復次金剛摧菩薩夢中供養如來說成是菩薩初地乃至九地如是菩薩能成就陀羅尼是菩薩諸佛所念此菩薩應修平等心如是疾成無上道若夢住供養如來此說菩薩初地相若坐與者是說二住地若莊嚴與此說是三住地共自眷屬與者是說四住地與多人共與是說五住地若與自眷屬及與多人共與是說六住地一

切莊嚴成就與是說七住地若稱讚與是說八住地若作神通與是說第九住地覺一切魔事復次金剛摧菩薩若夢中自見以花鬘香末栴檀供養如來塔此是菩薩見初地五地處處地是前少行檀波羅蜜覺已憶念此相生長施心此說是初地相生長戒心說是二地生長忍說是三地生長精進是見四地生長禪是見五地生長无寻心疾遍一切不退轉地復次金剛摧菩薩夢中見如來者垢膩衣此菩薩多法障是初地處處見一向憎疾迴向緣是見初地離憎愛迴向是見二地若身見第三地若心見是第四地若夢中見是第五地若成就菩薩夢中少夢見受報復次金剛摧菩薩夢聞未曾聞法此菩薩曾供養多佛多世中作說法師此說見初地處處乃至七地此如說修行此疾覺菩提若聞種種說是見初地若有疑心猶欲更聽是見第二地若聞已斷疑是見第三地若聞說

大寶積經第十五卷 第三十經 龍字

陀羅尼是見第四地若聞說佛相者是見第五地若聞第一義諦是見第六地若聞說一切法是見第七地如是地地知

復次金剛摧菩薩若夢中得未曾學法學已不忘不失不見若忘失此菩薩前身為利養心不清淨心法施今應以清淨供給攝取學人以無諂曲心求一切物供給說法學問人以此淨除業障若初地二地間法不失是見初地若覺失是見二地此覺魔業業障

復次金剛摧菩薩夢中見未曾見法師此菩薩為諸菩薩所憶念少業障覺已得見明此菩薩說是六地初地若說偈不說經是說初地若說經是說二地若說經說偈是說三地若說種種是說四地若說甚深是說五地若說无尋是說六地

復次金剛摧菩薩若夢中自夢在法座說法此菩薩前身為佛敷法座此菩薩是甚深法忍者是見第八地初相若夢樂說是說初地若非樂說是

大寶積經第十五卷 第三十一經 龍字

說第二地若忍樂說是說第三地若無辯說是說第四地若說凡夫界是說第五地若說聲聞界是說第六地若說菩薩界是說第七地若說佛界是說第八地

復次金剛摧菩薩若夢中自知得无畏此菩薩過一切業障過八地見九地處處若夢得無所畏所說眾人樂聞此菩薩是見初地若夢得无畏說法得財此菩薩見第二地若得法利無畏此菩薩見第三地若見善知識无畏此菩薩見第四地若思善心無畏此菩薩見第五地若得身安樂无畏此菩薩見第六地若心樂無畏此菩薩見第七地若得通无畏此菩薩是見第八地若得記無畏此菩薩見第九地

復次金剛摧菩薩若夢中見道場此菩薩純善心向道不退轉是十地處處見若見道場不見樹是說初地若見樹不見菩薩是說第二地若見多樹圍繞是說第三地若見葉具足成就此菩薩是說第四地若見花葉具

大寶積經第十五卷 第三十二經 龍字

足此菩薩見第五地若見果成就此菩薩見第六地若見敷坐此菩薩是見第七地若見人圍繞此菩薩是見第八地若見龍圍繞此菩薩見第九地若見天圍繞散花聞歡喜聲此菩薩見第十地

復次金剛摧菩薩若夢中見如來經行此菩薩應勤修精進勤修治施安慰眷屬不求其過若菩薩是七地處處見若見如來不淨地經行此菩薩是初地若見淨地經行此菩薩見第二地若見敷座經行此菩薩是見第三地若坐者此菩薩見第四地若見樹圍繞此菩薩見第五地若見散花此菩薩見第六地若見高座覆上者此菩薩見第七地

復次金剛摧菩薩若菩薩夢中月如來轉法輪此菩薩是不退轉是七地初地見處處地淨无業障若見座是菩薩是見初地若見敷座是菩薩是見二地若見敷雜色座是菩薩見三地若見散花於座此菩薩是見四地若見種種寶覆蓋高座此菩薩是見

五地若聞空中歌頌稱歎聲此菩薩是見六地若見白蓋以寶網覆上此菩薩見十地

復次金剛摧菩薩若菩薩夢中見如來般涅槃塔此菩薩是初地八地處處見近無上道少於業障若見塵土空塔此菩薩是見初地若見淨无塵者是菩薩見二地若上生草此菩薩是見三地若見青草覆上此菩薩是見四地若見種種雜花樹園遶此菩薩是見五地若見花果樹園遶覆上此菩薩是見第六地若見種種雜姓衆生圍繞此菩薩是見七地若見幢蓋聚集此菩薩是見八地復次金剛摧菩薩若菩薩夢中得如來衣此菩薩是見初地八地處處地相此菩薩應勤修成就念佛智此菩薩少於業障若得如來垢膩衣此菩薩是見初地相若得如來淨衣是見二地若得如來浣衣此菩薩是見三地相若得如來打衣此菩薩是見四地相若得如來放光衣此菩薩是見五地相若得如來一衣此菩薩是見

六地相若得如來三衣此菩薩是七地相精進相不精進相除魔業是菩薩有疑

復次金剛摧菩薩夢中得如來鉢此菩薩佛所憶念是見八地此菩薩是聞明法器修無業障忍如是趣无上道若得汚不淨鉢此菩薩是初地若得空淨鉢此菩薩是二地若得滿鉢味此菩薩是三地若得滿鉢花此菩薩是四地若得滿鉢果此菩薩是五地若得滿鉢食此菩薩是六地若得滿鉢香此菩薩是七地若得滿鉢花鬘香此菩薩是八地若得如來衣鉢此菩薩是九地若虛空中得如來鉢此菩薩是十地此菩薩應覺魔業除初業不勤修

復次金剛摧菩薩夢中見一如來應靜處勤修空三昧此菩薩是八地難業障應勤修淨心

復次金剛摧菩薩若於夢中見如來多人衆中見如來身此應忍樂攝取多人此菩薩一切地處處見相應勤進修道若見居士雜姓人圍繞如來

此菩薩是初地若見王者衆圍繞如來此菩薩是二地若見婆羅門圍繞如來此菩薩是三地若見王圍繞如來此菩薩是四地若見龍圍繞如來此菩薩是五地若見四大天王圍繞如來此菩薩是六地若見帝釋圍繞如來此菩薩是七地若見梵天圍繞如來此菩薩是八地若見淨居天圍繞如來此菩薩是九地若見菩薩圍繞如來此菩薩是十地除魔業

復次金剛摧菩薩夢中得如來蓋者此菩薩取後地處處見地解魔業雜業求利養疾趣向若見草葉蓋此菩薩是初地若見竹蓋此菩薩是二地若見桦皮蓋者此菩薩是三地若見大蓋者此菩薩是四地若見鐵疊蓋者此菩薩是五地若見銅蓋者此菩薩是六地若見金蓋者此菩薩是七地若見七寶蓋者此菩薩是八地若見鈴網蓋垂下者此菩薩是九地應覺六地魔業

復次金剛摧菩薩夢中見如來草屣見一切十地此菩薩應勤修精進趣

大寶積經第五卷 第八大經 龍字號

向此菩薩受記繫在受記界若向村
間見草屣者此菩薩是初地若僧坊中
見草屣者此菩薩是二地若園觀中
見草屣者此菩薩是三地若經行處
見草屣者此菩薩是四地若房中見
草屣者此菩薩是五地若坐禪中見
草屣者此菩薩是六地若河水中見
草屣者此菩薩是七地若山中見草
屣者此菩薩是八地若空中見草屣
者此菩薩是九地若神通見草屣者
此菩薩是十地除魔業

復次金剛摧菩薩夢中見如來坐此
菩薩是初地六地此菩薩應樂修寂
靜少於業障未成就業無數座此菩
薩是初地數座此菩薩是二地顯現
數座此菩薩是三地若數種種座坐
此菩薩是四地畢竟數座此菩薩是
五地若善敷好座此菩薩是六地應
覺魔業

復次金剛摧菩薩若夢中與如來食
此菩薩是七地見初地相應勤修精
進趣向道此菩薩少於業障若見如
來入家中立施食者此菩薩是初地

大寶積經第五卷 第九大經 龍字號

若在家中坐施食者此菩薩是二地
若門外立施食者此菩薩是三地若
市中施食者此菩薩是四地若城門
中施食者此菩薩是五地若僧房中
施食者此菩薩是六地若房中施食
者此菩薩是七地除魔業

復次金剛摧菩薩若於夢中自知施
如來衣者此菩薩是六地初地此菩
薩應勤修無相三昧趣向菩薩若恭
敬心施如來衣者此菩薩是初地若
施如來白衣者此菩薩是二地若施
浣衣者此菩薩是三地若施如來雜
色衣者此菩薩是四地若施如來金
色衣者此菩薩是五地若施如來雜
寶衣者此菩薩是六地若施如來色
衣者此菩薩是七地若施如來天衣
者此菩薩是八地

復次金剛摧菩薩夢中自知施如來
花此菩薩是六地處處相此人多業
障善根難生若夢中施如來身陀羅
花此菩薩是初地若散花施者此菩
薩是二地若種種雜色花施者此菩
薩是三地若以花者如來上此菩薩

大寶積經第五卷 第十大經 龍字號

是四地若自手以花者如來手中此
菩薩是五地若以天花施如來此菩
薩是六地除魔業除二種人初業多
疑悔者

復次金剛摧菩薩若菩薩夢中夢入
山生疑心生謗當知多有業障多有
病痛少於智慧此人應於一切衆生
生無尋心以此心趣向菩提此菩薩
是五地初地見此菩薩應七年中晝
夜六時起清淨心初地明慧相當勤
具安樂具供給二地第三地供養三
寶第四地應勤修甚深法忍第五地
復次金剛摧菩薩若夢中自見裸形
當知自無業障當知見初地若城中
自見裸形是見第二地若阿練若處
見裸身是見第三地若山中見裸形
此見第四地當知魔業

復次金剛摧菩薩若菩薩夢見自趣
四維去此菩薩捨善知識是見初地
少於智慧懈怠多憂多惱為多人所
笑多於病痛心多狂癡為善根故求
於出家復還入俗貧苦无有財物多
病為利養故謗毀法師謗法不信不

解當還生正直心親近法師勤修
切施無尋心趣向菩提此菩薩乃至
解於六地此菩薩以軟中上心除害
過罪

復次金剛摧菩薩夢中見趣向未曾
見方此有魔業業障此菩薩三地處
處見地應勤修淨根供養三寶淨初
地若勤修空見第二地修法忍見第
三地乃至住六地自知此菩薩見初
地出人多於善根亦多不善根此捨
命不生愁惱捨惡知識親近信解知
法人无姦為如是淨於業障彼以姦
詐心盜法當親近善知識此菩薩自
夢見在濁水中去是見初地若自見
在濁水沫中行此是見二地若見涌
沒水中行此是見第三地若涸水中
行見第四地若夢在清水中行是見
第五地

於利養一向為利他以此淨業障若
見塵土雲雨此菩薩是初地若見黑
雲此菩薩是二地若見亂雲此菩薩
是三地若見雷雲此菩薩是四地若
見電雲驚怖此菩薩是五地若見雨
電此菩薩是六地魔業地地應知
復次金剛摧菩薩夢中見地搖此菩
薩是初地久行初業多初業多初業
障多恐怖衆生應修无畏施衆生守
護三業以此淨除業障彼若常見地
搖是初業初地破城池燒人衆此菩
薩二地若地久動是三地發真實誓
是四地魔業是五地六地勤修摠持
是七地大威德諸天悉來集會是八
地諸龍來增益氣力是九地是梵天
來是十地聞如來秘密語地搖動地
地應覺知

復次金剛摧菩薩夢中自見在闍訟
中是菩薩是四地初地若見上地是
魔業乃至七地不勤修習攝取伏非
法人先時為利養故違說法人姦詐
說法自活當學方便當善心修六波
羅蜜以此淨除業障若被呵瞋生驚

畏心是初地夢被刀斫是二地若被
土塊杖是三地若被惡罵是四地魔
不解不勤修

復次金剛摧菩薩夢中見自病此菩
薩是二地處處地見相世間出世間
多作艱難欲多法施復還斷絕欲多
財施復還斷絕應當供給修行法人
修無尋心修不放逸慢修不自在慢
以此淨除業障若見在餘處地病此
覺魔業復次金剛摧菩薩夢中墮山
无所依止先時於善心一向詐姦多
不信解多於業障魔業增盛身心羸
劣受法疾得尋復忘失生欲樂心中
間放捨若見財封捨離若見佛法捨
離捨離忍辱親近惡行不近善法於
深信解人邊不生信解此菩薩是見
二地初地若自見刀山中行是見初
地若自知石山中墮是見二地住餘
地無業障无魔業應生信心於三月
中晝三時夜三時懺悔應觀世間因
緣法應修供養如是以除業障

大寶積經卷第十五

大寶積經卷第十五

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 五二四頁中九行「世四」，徑、清作「四天」。

一 五二四頁中一三行第一一字「受」，石、資、磧、南、徑、清作「愛」。

一 五二四頁下二行「值遇」，石、資作「得遇」；磧、南、徑、清作「得過」。

一 五二五頁下末行第一三字「刀」，石、麗作「力」。

一 五二六頁上四行第四字「受」，資、磧、南、徑、清作「授」。

一 五二六頁上一一行「人令」，石、南、徑、清作「人令」；磧作「令人」。

一 五二六頁下五行第九字「人」，資、磧、南、徑、清、麗作「入」。

一 五二七頁上九行第一〇字「門」，資、磧、南、徑、清無。

一 五二七頁中六行第五字「住」，資、磧、南、徑、清、麗作「修」。

一 五二七頁中一三行末字「書」，資、磧、南、徑、清、麗作「畫」。

一 五二八頁下八行第一二字「治」，資、磧、南、徑、清、麗作「法」。

一 五二九頁上三行「見十」，資作「七」；磧、南、徑、清作「見七」。

一 五三〇頁上三行第一一字「若」，磧、南、徑、清無。

一 五三〇頁中九行第一二字「薩」，資、磧、南、徑、清、麗作「提」。

一 五三〇頁下一〇行第一三字「當」，石作「常」。

一 五三一頁上二二行第一三字「悔」，資作「誨」。

大寶積經卷第十六

龍

西晉三藏法師護譯

淨居天子會第四之二

復次金剛摧菩薩夢中自見被縛將殺此菩薩魔業增盛非業障彼應修無尋定修於慈心以此淨除業障此菩薩是見六地初地若夢被繫在死尸中是見五地若被縛至親里圍繞是六地是魔業不勤修初地羸劣為无上道應修增上進

復次金剛摧菩薩若夢中自知在刀中此菩薩是初地五地多惡知識多艱難應靜無忿怒无障尋心一向勤利他人以此淨除業障前曾在上位惱亂持戒人見人持種種刀自見在中此菩薩初地見若見人持一刀在中是第二地見提杖在中是見三地若見捉石在中此見四地見在空手眾中住是五地除魔業復次金剛摧菩薩夢自見在空中此菩薩在信地得无生法忍此菩薩諸天所念應修好威儀應常修精進勸發眾生求無

大寶積經第十六卷 第三張 龍字號

上道不應常住一處如是清淨此菩薩是初地七地見處處地若見虛空中行施此是初地若空中見仙人此見第二地若見沙門此見第三地若見龍第四地若見天第五地若見梵大是第六地若見菩薩如來是第七地除魔業復次金剛摧菩薩若夢中自見捉炬應勤修明慧此菩薩是初地五地此菩薩應不顧身命不觀飲食應行禪不生疑悔如是趣向住初地樂修對治住二地樂修禪住三地樂修慈住四地樂修悲住五地樂修捨住初地應修念佛為明見住二地應修放解住三地應修聞住四地應修持住五地應修空如是應得明復次金剛摧菩薩若夢中見菩薩踰宮出此菩薩初地六地處處見增加精進得不退轉在菩提記界疾近无上道若見步出是見初地見乘牛車出是見二地見乘馬車出是見三地見乘象車出是見四地若見乘人車出是見五地若見乘空中車出是見六地除魔業

大寶積經第十六卷 第三張 龍字號

復次金剛摧菩薩若夢中得經此菩薩是初地三地處處地見此人多諸因緣多諸謗毀數數多諸艱難應一心修悔過常修精進若夢得世俗典籍聲聞經法此是初地夢得檀相應經是見二地夢得甚深相應是見三地不勤修乃至七地若諸天與若菩薩與如來與法藏

復次金剛摧菩薩夢中聞得法功德聲此菩薩見初地六地見處處地見前得佛捨持此菩薩少於業障魔業增威應施於辯才不求人過如是清淨聞出香陀羅尼聲此菩薩是初地聞文字陀羅尼是第二地聞書寫陀羅尼是八地初地見處處地此不應受著三界勤修獨處彼少於業障少於魔業煩惱增威應聽種種法應修多觀如是相應有覺觀三昧是初住地無覺少觀是三住地無覺無觀是四住地梵處空處三昧是五住地現一身三昧是六住地大通三昧是七住地出生佛莊嚴三昧是第八住地復次金剛摧菩薩若夢中聞方廣經

大寶積經第十六卷 第四張 龍字號

聲此菩薩是六地初地應修信解法決定忍此菩薩少於障緩趣無上道勤聞持戒之相應尊重師長如是趣向菩提聞檀波羅蜜聲是初地聞戒經聲是二地聞忍經聲是三地聞精進經聲是四地聞禪經聲是五地聞般若波羅蜜聲是六地除不勤修人佛所持善心成就者

復次金剛摧菩薩若夢中聞說法比丘字聲此菩薩是四地初地此應依止善知識此菩薩多諸艱難多諸疑悔少於智慧應修无碍心應方便勸一切眾生修無疑悔心如是清淨若見前所聞法師名此初地若聞不見法師名見弟二地若聞他異世界法師名是第三地若聞一生補處菩薩若聞樂上地聲是第四地復次金剛摧菩薩若夢中得信辯此菩薩是初地三地此菩薩是辯器若遠離三法疾得明何等三見他得利心生嫉妬為利養故誑詐親近如是三法當遠離然後趣向說少偈頌是初地能說種種偈是二地說甚深偈

大寶積經第十六卷 第五張 龍字號

是三地多說上地偈復次金剛摧菩薩若菩薩夢中得經辯是初地八地見此有多功德因緣當勤依修戒當修勝供養供養淨行人不應修智慢如是夢中當受業障少受苦報彼出初地四辯說方等經是說二地說種種經是三地說前因緣是四地說三世是五地說波羅蜜是六地說甚深經是七地說一切決定是八地

復次金剛摧菩薩若菩薩夢中聞陀羅尼聲彼是七地此菩薩受諸煩惱少業障應問智者修靜默處趣解脫如是趣向夢在村中是初地在房中是二地在僧房中是三地在阿練若處坐是四地若夢坐是五地若園觀中是六地夢在山頂是七地復次金剛摧菩薩若菩薩夢中聞他方世界未曾聞如來名此菩薩是受記初地八地憍慢自在故不趣向道多魔業為供養故修不淨威儀然後趣向修捨是初地夢戒慢是二地聞慢是三地方便慢是四地疑慢是五

地智慢是六地所說慢是七地受持慢是八地

復次金剛摧菩薩若夢中聞某世界某菩薩聲此菩薩是五地初地此菩薩為菩薩所意念少煩惱應離憍慢勸多人修智如是相應得陀羅尼是聞初地夢出家是聞二地夢苦行是三地夢道場降魔是四地夢覺道是五地聞見上多聞見不定羸劣善心是見初地住於疑心是二地退心放逸是三地增上放逸是四地多定是五地

復次金剛摧菩薩夢在海中此菩薩精進是八地見處處地應修多聞精進慧解若夢中无所依止是初地若在海際是二地若在船乘是三地夢往去是四地夢上船是五地夢水中坐是六地在船中坐是七地夢船中滿寶在上坐欲出海是八地
復次金剛摧菩薩若夢中集寶此菩薩是初地三地見處處地此菩薩多逢苦惱應樂修淨業不求人短於說法者知恩如是趣向夢掘地中得寶

初地雜土得寶是見二地雜草得寶是見三地是不勤進相是魔業若六地若四地不勤方便魔業業障

復次金剛摧菩薩夢中在須弥山頂此人不退轉是見初地五地彼有少功德親近惡友因緣姦詐无信親近善知識今應修不姦詐多修信解如是趣向若夢在須弥山當知上六住夢住須弥山是七地夢四願望是八地夢坐者是九地夢山動是十地此初地乃至見五地勤進修善心在善知識手是魔業

復次金剛摧菩薩夢中自見上山此菩薩是初地五地害一切煩惱業障於說法人不生恭敬應修不諂曲淨除業障如是趣向菩提初地增長三時勤進二地勤修念佛三地修空四地修大悲五地修慧夢自上山是初地地山中是二地在山上是三地夢觀者是四地坐者是五地
復次金剛摧菩薩若夢上山此菩薩見是七地初地此菩薩少於業障魔業增盛應捨一切所愛物供養智慧

者於智慧人邊應自伏憍慢若夢度七大山乃至須弥山是七地

復次金剛摧菩薩若夢中夢上樹此菩薩是初地四地處處地見應覺業障魔業應親近依止善知識得於慧明時時當決斷法義覺知如是趣向見樹枝葉具足陰涼是初地見香樹是二地見花樹是三地見果樹是四地是勤進相若不勤進是魔業若見高處樹枝葉花果具足除業報

復次金剛摧菩薩若夢中見龍象此菩薩是初地六地處處地見此菩薩行施不行慧困乏善根應當修信當修善念如是相應彼初地見不清淨龍象二地見白龍象三地見六牙白龍象四地見莊嚴龍象五地見捉惱蓋龍象六地見歡戲龍象
復次金剛摧菩薩自夢上龍象此菩薩是見初地七地一生當得如來應供有入法智多希望應修恭敬勸發菩薩離於幻為姦詐應處處知足修適意施如是清淨夢上象是初地夢自著白衣上象是二地若夢染衣是

大寶積經第十六卷 第九張 龍字三

三地若夢種種色衣是四地若夢香
漆衣具足莊嚴是五地若夢著冠是
六地若夢捉莊嚴蓋是七地除魔業
不勤進上地相見一切具足

復次金剛摧菩薩若夢中上馬此菩
薩是初地四地此應修依止戒波羅
蜜度彼魔業增盛少於業障當多修
空慧勤修生信如是清淨自夢上住
馬是初地夢上行馬是二地夢上走
馬是三地上莊嚴馬第四地除上地
魔業此菩薩增上慢魔業

復次金剛摧菩薩若夢中作成實誓
此菩薩一切地十地處處地見彼於
業障多增盛魔業多諸方術行善修
出生三昧應正修威儀不多積聚如
是淨業障作成實施誓此是初地為
解繫縛是二地為解病是三地為城
池是四地為王是五地為閻浮提是
六地為四天下是七地為千世界是
八地為三千世界是九地日出時地
遊雨天花是十地除魔業初地六地
復次金剛摧菩薩若菩薩夢中見藥
樹是菩薩是見初地七地滿足成就

大寶積經第十六卷 第十張 龍字四

受記法應修不望報施正直不求人
過如是清淨夢見少果樹是初地若
見多果樹是二地若見苦果樹是四
地見藥樹是五地若見天樹是六地
若見甘果樹是七地

復次金剛摧菩薩若菩薩夢中見花
樹此菩薩是七地初地應作種種善
相不親近四眾如是趣向見多花樹
無香是初地見香花樹是二地夢見
多香花樹是三地見雜花果樹是四
地見無葉花樹是五地見天花樹是
六地若見菩提樹是七地除在惡知
識手慢慢不勤精進魔業上地一切
成就見

復次金剛摧菩薩若夢中見未曾有
城此是六地初地此菩薩有業障此
無生法忍先修堅固三昧空三昧無
尋心極苦行如是清淨夢見初起城
是初地見作竟城是二地見城中街
市成就是三地見遊戲處成就是四
地見池水成就是六地除在惡知識
手慢慢不精進魔業上地具足見
復次金剛摧菩薩若菩薩夢中見阿

大寶積經第十六卷 第二張 龍字三

釋龍王池此是八地初地少眾煩惱
彼疾出生明若無奸詐勤修進行不
願身命一切所須滿適他意如是清
淨若見阿釋龍池岸際此是初地若
見池中是二地若一切見是三地若
手觸水是四地若洗是五地若岸際
坐是六地若見阿釋龍王是七地若
入龍宮增興氣力是八地除魔業九地
復次金剛摧菩薩若菩薩夢見天子
此菩薩上地五地見處處地彼少業
障少魔業猶如微滴應三月勤修寂
靜除業障得明淨如是人應念十方
佛應修不愁惱彼若見四大天王眾
是見六地見三十三天是七地見兜
率天是八地見梵天眾是九地見淨
居天是十地初地相應一切見魔業
成就善心見一切十地

復次金剛摧菩薩若夢見龍此是見
八地處處見當成就順忍雖勤精進
數數發菩提心方便數復放捨彼所
有財封當以供給法師乃至所愛之
物悉以捨與然後趣向若山上見龍
是初地若曠野見是二地若池岸上

見是三地若林中見是四地若人眾中見是五地若王城中見是六地若多人眾圍繞見是七地若空中見是八地除魔業業障初地六地

復次金剛摧菩薩若夢自見向餘方閻浮提是初地六地若得忍彼少於障若不勤修不得於明若懈怠奸詐親近彼若生信如是清淨若不樂見閻浮提是初地若樂見是二地若見村落城邑可愛是三地若見園觀雜花是四地若見大衆喜樂是第五地若相娛樂是六地除魔業

復次金剛摧菩薩夢著白衣此菩薩是見八地初地此業障清淨魔業增盛彼生樂法心數復退減功德多諸艱難一切物不應慳惜如是清淨若自見一切所須一切敷具人所喜者不惜身命多聞修善根若著久故好衣是初地若見長領新衣是二地若見長領衣是三地若見打治衣是四地若見打治摩衣是五地若見染衣是六地若見象色衣是七地若見天衣是八地

復次金剛摧菩薩若夢得寶鬘此是初地九地彼無業障無魔業當自責已過不責於他求修聞法不作鬪訟如是清淨若一種寶鬘是初地如是二種乃至七種寶鬘是七地若得轉輪王摩尼寶鬘是八地若見天寶鬘是九地除魔業是見初地起業相若戲笑懈怠親近戲笑懈怠不省錄人應當覺知

復次金剛摧菩薩若見頭著花鬘是八地初地此實有業障若初中後生定善心捨一切物不生愁惱如是清淨若得一色鬘是初地若得惡色鬘是二地若得種種色鬘是三地若得一切花鬘是四地若得龍花鬘是五地若得天花鬘是六地若得天種種花鬘是七地若得雜天人花鬘是八地復次金剛摧菩薩若夢取得亂花此菩薩是見六地初地此菩薩應勸化菩薩若有自在力勢不侵枉餘人若取有色無香花是初地若取有色香花是二地若取金色花是三地若種種色花是四地若取水陸花是五地

若水陸種種雜花是見六地如是相勤修精進若魔業若上地若四地一切適意龍所持來

復次金剛摧菩薩若夢中打鼓作伎彼是九地見處處業障魔業增盛此應勤修多聞精進於一切衆生生平等心如是清淨若夢空中打鼓是初地若平地見是二地若村中見是三地若大城中見是四地若大衆中見是五地若屋上見是六地若山中見是七地若須弥山頂見是八地若虛空中見是九地除勤修智魔業

復次金剛摧菩薩若夢中見日月蝕是菩薩初地六地毀滅善法多諸煩惱成就惡業應以一切物施不望業報如是清淨見日月初出是見初地二地見雲三地見聚雲四地見散雲五地見无塵霧六地見日月中時除魔業業障復次金剛摧菩薩夢中見不淨塗身是菩薩見初地三地於前身毀罵賢聖修惡行菩薩此菩薩應三年中晝夜三時勤修懺悔自後更不於餘人生輕慢心應多修信解如是清淨以

大寶積經卷第十六 龍字號

青淤泥自塗身者是初地若塗半身是二地若處處被塗是三地乃至六地應覺魔業

復次金剛摧菩薩若自夢見作王此菩薩一切十地見處處地有厚善根亦有厚艱難不應於他希望供養於他不起奸詐修實直施所有持戒與他共不自讚不毀於他如是以覺道若在农村中恐怖者是初地若在僧房中是二地若在園觀中是三地若天祀中是四地若在大城中是五地若在山中是六地若作閻浮提王是七地若作轉輪王是八地若在海中是九地若在須彌山頂是十地除魔業不勤精進應念諸佛菩薩也

復次金剛摧菩薩若夢王前若輔相前若大眾中是菩薩是八地見此雜煩惱彼應教化衆生應修供養自修清淨如是清淨彼初地施雜衆煩惱二地戒三地聞四地定五地持六地通七地說法八地眷屬成就

復次金剛摧菩薩若夢騎乘在園林中此菩薩是九地初地見此菩薩不

大寶積經卷第十六 龍字號

知是世間利養飲食為魔所牽縛少於業障應供給法師供養所須應習寂默如是趣向彼初地無智行二地無慧三地無決定智四地無禪智五地無无尋智七地無出生智八地無莊嚴智九地無願智

復次金剛摧菩薩若見所未見有村落僧坊人衆此菩薩是初地六地彼多艱難應修念佛如是清淨修信心施修一切信解見如是行相者是初地若平有所作是二地若莊嚴是三地若見莊嚴是四地若見四衆聚會是五地若見天衆是六地

復次金剛摧菩薩若夢中得蓋是初地七地見佛所持多艱難不為所屈彼於說法人不應起惡意如是清淨若見花蓋是初地若見琉璃蓋是二地若見花及蓋是三地若見物蓋是四地若見畫蓋是五地若鈴網蓋是六地若見寶網蓋寶網垂覆是七地除魔業不勤精進

復次金剛摧菩薩若菩薩自夢與多人說法此菩薩一切十地見彼地地

大寶積經卷第十六 龍字號

應覺知魔業業障欲得決定辯當出堆求於一切物不應愛著於求法人生清淨信心修六和敬戒如是清淨若夢說云何修行施此是初地云何十善法是二地云何聞是三地云何頭陀德是四地云何說空是五地云何說訶責習是六地云何說無染著是七地云何說莊嚴定是八地云何說莊嚴佛是九地云何說妙時是十地初地施財二地戒財三地方便財四地具七財五地奉給財是六地決定財七地決定財八地通無尋財九地行財十地得財彼初地善根增上二地戒增上三地方便增上四地所作增上五地十二因緣增上六地甚深忍增上七地壞智增上八地壞教化衆生增上九地調伏增上十地壞淨國土增上

復次金剛摧菩薩若自夢見初立城郭此菩薩是八地受不退轉記應親近供養甚深信解人多決定疑悔法障彼應供養法師得除疑悔如是清淨彼中住初地疑道為得佛為不得

佛是二地教化衆生智疑是三地出生定疑是四地應作智疑是五地道果疑是六地出生疑是七地遊戲疑是八地

復次金剛摧菩薩若夢縛筏濁水中過彼是七地初地業障魔業增威應生增上欲心堅固不壞和合相應無生明淨若智方便艱難是初地若欲修勤善身懈怠是二地若心非時是三地或時明是四地若少無畏是五地若教化艱難是六地若佛法艱難是七地

復次金剛摧菩薩若自夢集船此菩薩是六地若平等行六波羅蜜有艱難當行無依六波羅蜜如是清淨若夢作船未竟是初地作船竟是二地若夢二船並是三地若並縛二船是四地見大衆上船是五地見入船去是六地
復次金剛摧菩薩若自夢見雲雷放電是菩薩五地初地彼魔業增上少於業障當多思善念捨所愛物集陀羅尼如是清淨若見雲雨電驚怖是

初地若不驚怖是二地若憶念法是三地若住山頂憶念是四地若空中念是五地除魔業若上地龍來集會奉事所作不生驚怖

復次金剛摧菩薩若夢莊嚴得刀此菩薩是初地三地此魔業業障增威彼應親近忍波羅蜜毗梨耶波羅蜜般若波羅蜜如是清淨若是垢膩刀是初地得無垢刀是二地得利刀是三地

復次金剛摧菩薩若夢中得器物此菩薩是七地如是相應常修行彼不定有魔業業障應勤行四攝法如是清淨應淨除六地退法得增上七地
復次金剛摧菩薩若自夢亦衆生道此是一切十地相此如是初相應覺業障煩惱障應供養親近法師捨一切物勤修精進如是趣向若見乘在道轉動是初地亦趣園觀道是二地亦趣城道是三地亦阿練若道是四地亦山道是五地亦趣海道是六地亦天道是七地亦聲聞道是八地亦菩薩道是九地亦佛道是十地說亦

道竟亦地初地覺魔業覺煩惱業此前六地無過也

復次金剛摧菩薩若夢中入園林中此菩薩八地初地彼夢中受魔業煩惱業夢驚怖悟已生愁苦此應當修空聽甚深法應當默然離於睡眠應親近決定說道法者如是清淨若自夢退失王位心生驚怖是初地夢破戒驚怖是二地夢法沒盡驚怖是三地夢法師無常驚怖是四地若夢為人所燒驚怖是五地夢被驚怖是六地夢墮山驚怖是七地夢見世尊入涅槃驚怖是八地不勤進六地覺魔業
復次金剛摧菩薩若夢中見五穀聚此菩薩是八地上地住初地第二地如是見不勤進見魔業不要談說前身曾供養諸佛多諸艱難不依一切世間不觀於捨守護三業如是清淨夢見聚聚是七地夢聚三千大千世界穀是八地若夢五穀聚熟是九地若夢刈穀是十地
復次金剛摧菩薩若夢中見治衆生病此菩薩是八地少於業障魔業增

大寶積經第十六卷 第三十頌 龍字號

威應修大悲勤勸化不生疑悔如是相應夢治小兒是初地若夢治女人是二地若夢治大人是三地若夢治熱病是四地若夢治白癩病是五地若夢治自殘病是六地若夢治干消病是七地若夢治鬼病是八地除魔業應修集忍行成就菩薩大悲善心復次金剛摧菩薩若自聞授菩提記此菩薩是見十地此受記魔業業障應覺知受十地記初地受道記二地受菩薩行記三地受忍記四地受願記五地受三昧記六地受慧記七地受方便記八地受出過聲聞辟支佛地一切知記九地受一生補處記十地受佛灌頂記彼修大悲般若波羅蜜善權方便親近如是趣向復次金剛摧菩薩若夢中覺道此菩薩是初地應覺大悲應勤修精進應信善心如是趣向覺知是八地動三千大千世界是九地夢放光諸天大聲歌頌喜嘯是十地初地七地不勤進魔業如是相復次金剛摧菩薩若夢中得滿瓶此

大寶積經第十六卷 第三十一頌 龍字號

菩薩見一切十地當如是知若村中得是初地若門中得是二地若道中得是三地若樹下得是四地若住得是五地若坐得是六地若山頂頭得是七地若空中得是八地若食時得是九地若莊嚴乘騎若園觀是十地此地地魔業業障應覺如是清淨趣向今時世尊而說偈言

如是相所得決定無有疑大士應如是莫見他少短人德難可量大海可熾火火中可生水此一有相若退於菩提終無有是處若以於兩肩頂戴於須弥遊至於十方恒河沙世界如是之相貌此事猶可作如此菩提心終無有退轉大地可反覆菩提心退轉終無有是處此中少功德若有善心人以向無上道有四法無量世間無智者虛空界難知如是衆生界佛知菩提心遇者應當知諸菩薩所行不應生輕毀可以一小草測量於大海衆生之所行不可得思議假使大海水盡融為洋銅為已身命故猶尚可飲盡於諸菩薩行終不可輕毀如飲洋銅苦其苦不可數或有業障早

大寶積經第十六卷 第三十二頌 龍字號

或為魔所亂彼人受生處終無有憂悔若人為樂故於惡色愚癡破戒可厭惡不可恭敬者如是等人所不應生輕慢衆生之所行甚難可得知猶如舍利弗寂默入禪定能於一心中唯知五十心猶如諸世尊一念知無量不應於諸佛而生於疑心猶如阿羅漢不知自境界況復當能知衆生之境界是故一切人不應作是言我能知衆生心中之所念我見染服人須臾著白衣如是念念間念念有變異況誰能復知真實者愚愚譬如阿闍世殺害於已父又於如來所而生惡逆心還於一念中深悔過罪心即能除罪報脫於惡道苦況有能自生清淨善心者此心或時縛此心或時解此身是無記亦無有所知云何令此身而有於過惡是身亦不應親近於身色亦復所不應殺害他人身譬如真淨金墮於不淨中本性常清淨不淨不能損彼人雖貪樂行於世間法彼人實功德善心無損減王子長者子衆中作戲笑一切諸大王見者悉喜樂此衆生中行或在天人中或食毒不死或捉人不燒

況於知覺者 世間愚癡人不能奪癡行緣覺及聲聞 不如施菩薩清淨心福田平等猶如佛菩薩等如佛見善心甚深譬如恒河沙諸佛世界中滿中七寶施若書持此經欲比其功德倍數无以喻善得於命利菩提心不失若人為財故入於大海中必當獲大利若持一切經能為多人說不聞於此經不知衆生行以是因緣故應當知勝如不自讚已德不應謗毀他善心行清行若欲速覺悟第一菩提道樂阿練若處常護諸情根勤修於精進遠離於親里修第一義慈如是當速疾得於菩提道

今時世尊說此經時六万天人得不退於阿耨多羅三藐三菩提十八部由他天人未發心者令發菩提之心聞此經故除捨八十劫生死之罪是故若欲不捨菩提者當受持此經讀誦通利善思念之勤於方便忍受歡喜奉行今時衆中十千菩薩欲退菩提心生於疑悔欲還歸家不知障及魔業過問說此經捨除罪過於世尊前生少信心於此世界當與弥勒菩

薩一時成佛淨除二十劫魔業不起此坐住一生補處當生他方世界弥勒成佛時當一時成佛彼除二十劫魔業及煩惱故菩薩但聞此經尚能多作利益况受持讀誦顯說佛說此經已天人阿修羅歡喜奉行

大寶積經卷第十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五三三頁中七行第一〇字「夢」，
資、磧、普、南、徑、清作「夢見」。
- 一 五三四頁上一〇行第五字及一五行第八字「見」，諸本作「是」。
- 一 五三四頁下二二行第四字「捨」，
磧、南、徑、清作「慢」。
- 一 五三四頁下末行第一一字「疑」，
石作「疑悔」。
- 一 五三五頁中四行第一〇字「在」，
磧、普、南、徑、清作「有」。
- 一 五三五頁中一二行第三字「手」，
磧、普、南、徑、清作「乎」。
- 一 五三五頁下一七行第八至九字
「龍象」，資、磧、普、南、徑、清作
「龍象是七地」。
- 一 五三六頁中四行第二字「見」，石、
麗作「若見」。
- 一 五三六頁下一九行第九字「順」，

一 清、麗作「慎」。

一 五三六頁下二〇行第三至四字「發啓」，諸本作「廢稽」。

一 五三六頁下末行首字「是」，石、資、磧、普、南、徑、清作「是見」。

一 五三七頁中二二行第一三字及下一行首字「若」，石作「若取」。

一 五三七頁下四行末字「伎」，資、磧、普、南、徑、清作「技」。

一 五三七頁下一七行「雲四地見散」，資、麗無此五字。

一 五三七頁下一八行首字「霧」，磧、南作「露」。

一 五三八頁上一〇行第一三字「若」，石、麗作「若在」。

一 五三八頁中七行第八字「若」，石、麗作「若夢」。

一 五三八頁下二行首字「堆」，石作「摧」；資、磧、普、南、徑、清、麗作「推」。

一 五三八頁下末行第四字「住」，石

作「作」。

一 五三九頁上一三行第一一字「集」，資、磧、普、南、徑、清作「乘」。

一 五三九頁中八行第八字「清」，磧作「法」。

一 五三九頁中一二行第一〇字「常」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「當」。

一 五三九頁下五行第一三字「當」，石作「常」。

一 五四〇頁上一二行第五字「嘯」，磧、南、徑、清作「笑」。

一 五四〇頁上一二行第一一字「七」，資作「十」。

一 五四〇頁下末行第一二字「捉」，磧、普、南、徑、清作「投」。

一 五四一頁上六行第四字「命」，資、磧、普、南、徑、清作「大」。

一 五四一頁上九行「讚已」，石作「已讚」。

一 五四一頁上一〇行第九字「清」，磧、普、南、徑、清作「淨」。

一 五四一頁中四行「善若薩」，石、資、磧、普、南、徑、清作「若菩薩」；麗作「菩薩」。

大寶積經卷第十七

龍

大唐三藏善提流志奉

詔譯

無量壽如來會第五之一

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘眾萬二千人俱皆是諸大聲聞眾所知識其名曰尊者阿若憍陳如馬勝大名有賢無垢須跋陀羅善稱圓滿憍梵鉢提優樓頻伽迦葉那提迦葉伽耶迦葉摩訶迦葉舍利弗大目犍連摩訶迦旃延摩訶劫賓那摩訶注那滿慈子阿尼樓駄離波多上首王住彼岸摩俱羅難陀有光善來羅睺羅阿難陀等而為上首復有菩薩摩訶薩眾所謂普賢菩薩文殊師利菩薩弥勒菩薩及賢劫中諸菩薩摩訶薩眾前後圍繞又與賢護等十六丈夫眾俱所謂善思惟義菩薩慧辯才菩薩觀無住菩薩善花神通菩薩光幢菩薩智上菩薩寂根菩薩慧願菩薩香象菩薩寶幢菩薩等而為上首咸共遵修普賢之道滿足菩薩一切行願安住一切功德

法中到諸佛法究竟彼岸願於一切世界之中成等正覺又願生彼兜率陀天於彼壽終降生右脇見行七步放大光明普佛世界六種震動而自唱言我於一切世間眾為尊貴釋梵諸天咸來親奉又見習學書計曆數聲明伎巧醫方養生符印及餘博戲檀美過人身處王宮狀諸欲境見老病死悟世非常捐捨國位踰城學道解諸纓絡及迦尸迦被服袈裟六年苦行能於五濁刹中作斯示見順世間故浴尼連河行趣道場龍王迎讚諸菩薩眾右繞稱揚菩薩今時受草自敷菩提樹下結加趺坐又見魔眾合圍將加危害菩薩以定慧力降伏魔怨成無上覺梵王勸請轉於法輪勇猛無畏佛音震吼擊法鼓吹法螺建大法幢然正法炬攝受正法及諸禪定兩大法雨澤潤含生震大法雷開悟一切諸佛刹土普照大光世界之中地皆震動魔宮摧毀驚怖波旬破煩惱城隳諸見網速離黑法生諸白法於佛施食能受能消為調眾生

大寶積經第七卷 第三分 龍字號

宣揚妙理或見微笑放百千光昇灌頂階受菩提記或成佛道現入涅槃使无量有情皆得漏盡成熟菩薩無邊善根如是諸佛剎中皆能示現譬如幻師善知幻術而能示現男女等相於彼相中實無可得如是如是諸菩薩等善學無邊幻術功德故能示現變化相應能善了知變化之道故亦諸佛土見大慈悲一切群生普皆饒益菩薩願行成就無疆无量義門通達平等一切善法具足修成諸佛剎中平等趣入常為諸佛勸進加威一切如來識知印可為教菩薩作阿闍梨常習相應無邊諸行通達一切法界所行能善了知有情及土亦常發趣供諸如來見種種身猶如影像善學因陀羅網能破魔網壞諸見網入有情網能超煩惱眷屬及魔侶魔人遠出聲聞辟支佛地入空無相無願法門而能安住方便善巧初不樂入二乘涅槃得無生無滅諸三摩地及得一切陀羅尼門廣大諸根辯才決定於菩薩藏法善能了知佛華三

大寶積經第十七卷 第一分 龍字號

昧隨時悟入具一切種甚深禪定一切諸佛皆悉現前於一念中遍遊佛土周旋往返不異其時於難非難邊能了諸邊敷演實際老別善知得佛辯才住普賢行善能分別衆生語言超過世間一切之法善知一切出世間法得資具自在波羅蜜多荷擔有情為不請友能持一切如來法藏安住不斷一切佛種哀愍有情能開法眼閉諸惡趣開善趣門普觀有情能作父母兄弟之想又觀衆生如已身想證得一切讚歎功德波羅蜜多能善了知讚歎如來一切功德及餘稱讚諸功德法如是菩薩摩訶薩衆无量無邊皆來集會令時尊者阿難從坐而起整理衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言大德世尊身色諸根悉皆清淨威光赫奕如融金聚又如明鏡凝照光暉從昔已來初未曾見喜得瞻仰生希有心世尊今者入大寂定行如來行皆悉圓滿善能建立大丈夫行思惟去來現在諸佛世尊何故住斯念耶今時佛告阿難汝

大寶積經第十七卷 第五分 龍字號

今云何能知此義為有諸天來告汝耶為以見我及自知耶阿難白佛言世尊我見如來光瑞希有故發斯念非因天等佛告阿難善哉善哉汝今使問善能觀察微妙辯才能問如來如是之義汝為一切如來應正等覺及安住大悲利益群生如優曇花希有大士出現世間故問斯義又為哀愍利樂諸衆生故能問如來如是之義阿難如來應正等覺善能開示无量知見何以故如來知見無有障礙阿難如來應正等覺欲樂住世能於念頃住無量無數百千億那由他劫若復增過如上數量而如來身及以諸根無有增減何以故如來得三昧自在至於彼岸於一切法最勝自在是故阿難諦聽善思念之吾當為汝分別解說阿難白佛言唯然世尊願樂欲聞

今時佛告阿難往昔過阿僧祇無數大劫有佛出現名曰然燈於彼佛前極過數量有苦行佛出興于世苦行佛前復有如來名為月面月面佛前

過於數量有栴檀香佛於彼佛前有蘇迷盧積佛盧積佛前復有妙高劫佛如是展轉有離垢面佛不捺汗佛龍天佛山聲王佛蘇迷盧積佛金藏佛照曜光佛光帝佛大地種姓佛光明熾盛琉璃金光佛月像佛開敷花莊嚴光佛妙海勝覺遊戲神通佛金剛光佛大阿伽陀香光佛捨離煩惱心佛寶增長佛勇猛積佛勝積佛持大功德法施神通佛映蔽日月光佛照曜琉璃佛心覺花佛月光佛日光佛花瓔珞色王開敷神通佛水月光佛破無明暗佛真珠珊瑚蓋佛底沙佛勝花佛法慧吼佛有師子吼鵝鴈聲佛梵音龍吼佛如是等佛出現於世相去劫數皆過數量彼龍吼佛未出世前無央數劫有世主佛世主佛前無邊劫數有佛出世号世間自在王如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛世尊阿難彼佛法中有一比丘名曰法處有殊勝行願及念慧力增上其心堅固不動福智殊勝人相端嚴阿

難彼法處比丘往詣世間自在王如來所偏袒右肩頂礼佛足向佛合掌以頌讚曰
如來無量无边光 舉世無光可能喻
一切日月摩尼寶 佛之光威皆映蔽
世尊能演一音聲 有情各各隨類解
又能現一妙色身 普使衆生隨類見
戒定慧進及多聞 一切有情無與等
心流覺慧如大海 善能了知其深法
惑盡過亡應受供 如是聖德惟世尊
佛有殊勝大威光 普照十方無量刹
我今稱讚諸功德 冀希福慧等如來
能救一切諸世間 生老病死衆苦惱
願當安住三摩地 演說施戒諸法門
忍辱精勤及定慧 庶當成佛濟群生
為求無上大菩提 供養十方諸妙覺
百千俱胝那由他 極彼恒沙之數量
又願當獲大神光 倍照恒沙億佛刹
及以無邊勝進力 感得殊勝廣淨居
如是無等佛刹中 安處群生當利益
十方寂勝之大士 彼皆當往生喜心
唯佛聖智能證知 我今希求堅固力
縱沉無間諸地獄 如是願心終不退

一切世間無尋智 應當了知如是心
復次阿難法處比丘讚佛德已白言
世尊我今發阿耨多羅三藐三菩提
心唯願如來為我演說如是等法令
於世間得无等等成大菩提具攝清
淨莊嚴佛土佛告比丘汝應自攝清
淨佛國法處白佛言世尊我無威力
堪能攝受唯願如來說餘佛土清淨
莊嚴我等聞已誓當圓滿今時世尊
為其廣說二十一億清淨佛土具足
莊嚴說是法時經于億歲阿難法處
比丘於彼二十一億諸佛土中所有
嚴淨之事悉皆攝受既攝受已滿足
五劫思惟修習阿難白佛言世尊彼
世間自在王如來壽量幾何世尊告
曰彼佛壽量滿四十劫阿難彼二十
一俱胝佛刹法處比丘所攝佛國超
過於彼既攝受已往詣世間自在王
如來所頂礼雙足右繞七匝却住一
面白言世尊我已攝受具足功德嚴
淨佛土佛言今正是時汝應具說令
衆歡喜亦令大衆皆當攝受圓滿佛
土法處白言唯願世尊大慈留聽我

今將說殊勝之願

大寶積經第十七卷 第九分 龍字

若我證得無上菩提國中有地獄餓

鬼畜生趣者我終不取無上正覺

若我成佛國中衆生有墮三惡趣者

我終不取正覺

若我成佛國中有情若不皆同真金

色者不取正覺

若我成佛國中有情形貌老別有好

醜者不取正覺

若我成佛國中有情不得宿念下至

不知億那由他百千劫事者不取正覺

若我成佛國中有情若無天眼乃至

不見億那由他百千佛國土者不取

正覺

若我成佛國中有情不獲天耳乃至

不聞億那由他百千踰繕那外佛說

法者不取正覺

若我成佛國中有情无他心智乃至

不知億那由他百千佛國土中有情

心行者不取正覺

若我成佛國中有情不獲神通自在

波羅蜜多於一念頃不能超過億那

由他百千佛刹者不取正覺

若我成佛國中有情起於少分我我
所想者不取菩提

大寶積經第十七卷 第十分 龍字

若我成佛國中有情若不決定成等

正覺證大涅槃者不取菩提

若我成佛光明有限下至不照億那

由他百千及等數佛刹者不取菩提

若我成佛壽量有限乃至俱胝那由

他百千及等數劫者不取菩提

若我成佛國中聲聞无有知其數者

假使三千大千世界滿中有情及諸

緣覺於百千歲盡其智算亦不能知

若有知者不取正覺

若我成佛國中有情壽量有限齊者

不取菩提唯除願力而受生者

若我成佛國中衆生若有不善名者

不取正覺

若我成佛彼無量刹中無數諸佛不

共咨嗟稱歎我國者不取正覺

若我證得無上覺時餘佛刹中諸有

情類聞我名已所有善根心心迴向

願生我國乃至十念若不生者不取

菩提唯除造無間惡業誹謗正法及

諸聖人

若我成佛於他刹土有諸衆生發菩
提心及於我所起清淨念復以善根
迴向願生極樂彼人臨命終時我與
諸比丘衆現其人前若不念者不取
正覺

大寶積經第十七卷 第十一分 龍字

若我成佛無量國中所有衆生聞說

我名以已善根迴向極樂者不生者

不取菩提

若我成佛國中菩薩皆不成就三十

二相者不取菩提

若我成佛於彼國中所有菩薩於大

菩提咸悉位階一生補處唯除大願

諸菩薩等為諸衆生被精進甲勒行

利益修大涅槃遍諸佛國行菩薩行

供養一切諸佛如來安立洹沙衆生

住無上覺所修諸行復勝於前行普

賢道而得出離若不念者不取菩提

若我成佛國中菩薩每於晨朝供養

他方乃至無量億那由他百千諸佛

以佛威力即以食前還到本國若不

念者不取菩提

若我成佛於彼刹中諸菩薩衆所須

種種供具於諸佛所殖諸善根如是

色類不圓滿者不取菩提

若我當成佛時國中菩薩說諸法要
不善順入一切智者不取菩提

若我成佛彼國所生諸菩薩等若無
那羅延堅固力者不取正覺

若我成佛周遍國中諸莊嚴具無有
衆生能捻演說乃至有天眼者不能
了知所有雜類形色光相若有能知
及揔宣說者不取菩提

若我成佛國中具有無量色樹高百
千由旬諸菩薩中有善根劣者若不
能了知不取正覺

若我成佛國中衆生讀誦經典教授
敷演若不獲得勝辯才者不取菩提
若我成佛國中菩薩有不成就無邊
辯才者不取菩提

若我成佛國土光淨遍無與等徹照
无量無數不可思議諸佛世界如明
鏡中現其面像若不介者不取菩提
若我成佛國界之內地及虛空有無
量種香復有百千億那由他數衆寶
香鑪香氣普薰遍虛空界其香殊勝
超過人天珍奉如來及菩薩衆若不

介者不取菩提

若我成佛周遍十方無量無數不可
思議無等界衆生之輩蒙佛威光所
照觸者身心安樂超過人天若不介
者不取正覺

若我成佛無量不可思議无等界諸
佛刹中菩薩之輩聞我名已若不證
得離生獲陀羅尼者不取正覺

若我成佛周遍無數不可思議無有
等量諸佛國中所有女人聞我名已
得清淨信發菩提心厭患女身若於
來世不捨女人身者不取菩提

若我成佛无量無數不可思議无等
佛刹菩薩之衆聞我名已得離生法
若不修行殊勝梵行乃至到於大菩
提者不取正覺

若我成佛周遍十方無有等量諸佛
刹中所有菩薩聞我名已五體投地
以清淨心修菩薩行若諸天人不礼
敬者不取正覺

若我成佛國中衆生所須衣服隨念
即至如佛命善來比丘法服自然在
體若不介者不取菩提

若我成佛諸衆生類纔生我國中若
不皆獲資具心淨安樂如得漏盡諸
比丘者不取菩提

若我成佛國中群生隨心欲見諸佛
淨國殊勝莊嚴於寶樹間悉皆出現
猶如明鏡見其面像若不介者不取
菩提

若我成佛餘佛刹中所有衆生聞我
名已乃至菩提諸根有闕德用非廣
者不取菩提

若我成佛餘佛刹中所有菩薩聞我
名已若不皆善分別勝三摩地名宇
語言菩薩住彼三摩地中於一刹那
言說之頃不能供養無量無數不可
思議無等諸佛又不現證六三摩地
者不取正覺

若我成佛餘佛土中有諸菩薩聞我
名已壽終之後若不得生豪貴家者
不取正覺

若我成佛餘佛刹中所有菩薩聞我
名已若不應時修菩薩行清淨歡喜
得平等住具諸善根不取正覺
若我成佛他方菩薩聞我名已皆得

大寶積經第十七卷 第五品 龍王品

平等三摩地門住是定中常供無量
无等諸佛乃至菩提終不退轉若不
尔者不取正覺

若我成佛國中菩薩隨其志願所欲
聞法自然得聞若不尔者不取正覺
若我證得無上菩提餘佛刹中所有
菩薩聞我名已於阿耨多羅三藐三
菩提有退轉者不取正覺

若我成佛餘佛國中所有菩薩若聞
我名應時不獲一二三忍於諸佛法
不能現證不退轉者不取菩提

今時佛告阿難彼法處比丘於世間
自在王如來前發此願已承佛威神
而說頌曰

今對如來發願誓 當證無上菩提日
若不滿足諸上願 不取十力无等尊
心或不堪常行施 廣濟貧窮免諸苦
利益世間使安樂 不成救世之法王
我證菩提坐道場 名聞不遍十方界
無量无边異佛刹 不取十力世中尊
方趣無上大菩提 出家為求於欲境
於彼念慧行無有 不作調御天人師
願獲如來无量光 普照十方諸佛土

大寶積經第十七卷 第十六品 龍王品

能滅一切貪恚癡 亦斷世間諸惡趣
願得光開淨慧眼 於諸有中破冥暗
除滅諸難使无餘 安處天人大威者
修習本行已清淨 獲得無量勝威光
日月諸天摩尼火 所有光暉皆映蔽
寂勝丈夫修行已 於彼貧窮為伏藏
圓滿善法無等倫 於大眾中師子吼
往昔供養自然智 多劫勤修諸苦行
為求寂勝諸慧蘊 滿足本願天人尊
如來知見無所尋 一切有為皆能了
願我當成无與等 寂勝智者真導師
我若當證大菩提 如斯如實圓滿
願動三千大千界 天衆空中皆雨花
是時大地咸震動 天花鼓樂滿虚空
并兩栴檀細末香 唱言未來當作佛
佛告阿難彼法處比丘於世間自在
王如來及諸天人魔梵沙門婆羅門
等前廣發如是大願誓願皆已成就
世間希有發是願已如實安住種種
功德具足莊嚴威德廣大清淨佛土
修習如是菩薩行時經於無量無數
不可思議無有等等億那由他百千
劫內初未曾起貪瞋及癡欲害恚想

大寶積經第十七卷 第十七品 龍王品

不起色聲香味觸想於諸衆生常樂
愛敬猶如親屬其性温和易可同處
有求求者不逆其意善言勸諭无不
從心資養所須取支身命少欲知足
常樂虛閑專識聰明而無矯妄其性
調順無有暴惡於諸有情常懷慈忍
心不詐諂亦无懈怠善言策進求諸
白法普為群生勇猛無退利益世間
大願圓滿奉事師長敬佛法僧於菩
薩行常被甲冑志樂寂靜離諸染著
為令衆生常修白法於善法中而為
上首住空無相无願無作无生不起
不滅无有憍慢而彼正士行菩薩道
時常護語言不以語言害他及已常
以語業利己及人若入王城及諸村
落雖見諸色心無所染以清淨心不
愛不恚菩薩今時於檀波羅蜜起自
行已又能令他行於惠施於尸波羅
蜜乃至般若波羅蜜起前二行皆悉
圓滿由成如是諸善根故所生之處
有無量億那由他百千伏藏自然涌
出復令無量無數不可思議無等无
邊諸衆生類安住阿耨多羅三藐三

菩提如是無邊諸菩薩衆起諸妙行
供養奉事於諸世尊乃至成佛皆不
可以語言分別之所能知或作輪王
帝釋蘇餞摩天兜率陀天善化天他
化自在天大梵天王皆能奉事供養
諸佛及能請佛轉於法輪若作閻浮
提王及諸長者宰官婆羅門刹帝利
等諸種姓中皆能尊重供養諸佛又
能演說無量法門從此永棄世間成
無上覺然彼菩薩能以上妙衣服卧
具飲食醫藥盡形供養一切如來得
安樂住如是種種圓滿善根非以語
言能盡邊際口中常出栴檀妙香其
香普薰無量無數乃至億那由他百
千世界復從一切毛孔出過人天優
鉢羅花上妙香氣隨所生處相好端
嚴殊勝圓滿又得諸資具自在波羅
蜜多一切服用周遍無乏所謂諸寶
香花幢幡繒蓋上妙衣服飲食湯藥
及諸伏藏珍玩所須皆從菩薩掌中
自然流出身諸毛孔流出一切人天
音樂由是因緣能令無量無數不可
思議諸衆生等安住阿耨多羅三藐

三菩提阿難我今已說法處菩薩本
所修行

今時阿難白佛言世尊彼法處菩薩
成菩提者為過去耶為未來耶為今
現在他方世界耶

佛告阿難西方去此十萬億佛刹彼
有世界名曰極樂法處比丘在彼成
佛者無量壽今現在說法無量菩薩
及聲聞衆恭敬圍繞阿難彼佛光明
普照佛刹無量無數不可思議我今
略說光照東方如恒河沙等國土南
西北方四維上下亦復如是唯除諸
佛本願威神所加悉皆照燭是諸佛
光或有加一尋者或有加一由旬乃
至億那由他百千由旬光者或普照
佛刹者阿難以是義故無量壽佛復
有異名謂無量光無邊光無著光无
量光光照王端嚴光愛光喜光可觀
光不思議光無等光不可稱量光映
蔽日光映蔽月光掩奪日月光彼之
光明清淨廣大普令衆生身心悅樂
復令一切餘佛刹中天龍夜叉阿修
羅等皆得歡悅阿難我今開示彼佛

光明滿足一劫說不能盡復次阿難
彼無量壽如來諸聲聞衆不可稱量
知其邊際假使比丘滿億那由他百
千數量皆如大目犍連神通自在於
晨朝時周歷大千世界須臾之頃還
至本處彼經億那由他百千歲數欲
共計筭無量壽佛初會之中諸聲聞
衆盡其神力乃至滅度於百分中不
知其一於千分百千分乃至鄒波尼
殺曇分中亦不知其一阿難譬如大
海深八萬四千由旬以目極觀不知
邊際若有丈夫拊一毛端為五十分
以其一分於大海中需取一滴阿難
彼之水滴比於大海何者為多阿難
曰言假使取千由旬水猶以為少況
以毛端一分而可方之佛告阿難假
使比丘滿億那由他百千數量皆如
大目犍連經百千億那由他歲皆共
筭數彼無量壽如來初會聲聞所知
數量如彼毛端一滴之水餘不測者
猶如大海諸菩薩摩訶薩衆亦復如
是非以筭計之所能知阿難彼佛壽
命無量无边不可知其劫數多少聲

大寶積經卷第十七 第三張 龍字七

閻菩薩及諸天人壽量亦亦阿難白
佛言世尊彼佛出世于今幾時能得
如是無量壽命佛告阿難彼佛受生
經今十劫復次阿難彼極樂界無量
功德具足莊嚴國土豐稔天人熾盛
志意和適常得安隱無有地獄畜生
及琰魔王界有種種香周遍芬馥種
種妙花亦皆充滿有七寶幢周布行
列其寶幢上懸諸幡蓋及衆寶鈴具
足百千諸妙雜色阿難彼如來國多
諸寶樹或純黃金白銀琉璃頗梨赤
珠馬瑙玉樹唯一寶成不雜餘寶或
以二寶乃至七寶莊嚴阿難彼金為
樹者以金為根莖白銀為葉及以花
果白銀之樹銀為根莖黃金為葉及
以花果馬瑙之樹馬瑙根莖美玉為
葉及以花果美玉樹者玉為根莖七
寶為葉及諸花果或有金樹黃金為
根白銀為莖琉璃為枝頗梨為條赤
珠為葉馬瑙為花美玉為果或有銀
樹以銀為根黃金為莖餘枝果等飾
同金樹琉璃樹者琉璃為根黃金為
莖白銀為枝頗梨為條赤珠為葉馬

大寶積經卷第十七 第三張 龍字七

瑙為花美玉為果頗梨真珠馬瑙等
樹諸寶轉飾皆若琉璃復有玉樹玉
為其根黃金為莖白銀為枝琉璃為
條頗梨為葉赤珠為花馬瑙為果復
有無量摩尼珠等寶莊嚴樹周遍其
國是諸寶樹光輝赫奕世无能比以
七寶羅網而覆其上其網柔更如兜
羅綿復次阿難無量壽佛有菩提樹
高十六億由旬枝葉垂布八億由旬
樹本隆起高五千由旬周圍亦亦其
條葉花果常有无量百千種種妙色
及諸珍寶殊勝莊嚴謂月光摩尼寶
釋迦毗楞伽寶心王摩尼寶海乘流
注摩尼寶光輝遍照超過人天於其
樹上有諸金鏤垂寶瓔珞周遍莊嚴
謂盧遮迦寶末瑤寶及赤白青色真
珠等寶以為瓔珞有師子雲乘寶等
以為其鏤飾諸寶柱又以純金真珠
雜寶鈴鐸以為其網莊嚴寶鏤亦覆
其上以頗梨萬字半月寶等互相映
飾微風吹動出種種聲令千世界諸
衆生等隨樂老別於甚深法證無生
忍阿難彼千世界諸有情等聞此音

大寶積經卷第十七 第三張 龍字七

已住不退轉無上菩提及無量無數
有情得無生法忍
復次阿難若有衆生見菩提樹聞聲
嗅香嘗其果味觸其光影念樹功德
由此因緣乃至涅槃五根無患心無
散亂皆於阿耨多羅三藐三菩提得
不退轉復由見彼菩提樹故獲三種
忍何等為三一者隨聲忍二者隨順
忍三者無生法忍此皆無量壽佛本
願威神見所加及往修靜慮无比喻
故無缺減故善修習故善攝受故善
成就故

大寶積經卷第十七

大寶積經卷第十七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五四三頁中一二行第六字「王」，
南、徑、清作「正」。
- 一 五四三頁中一六行第一二字「繞」，
磧、南、徑、清作「遍」，下同。
- 一 五四三頁下七行第三字「伎」，磧、
晉、南、清作「技」。
- 一 五四三頁下一三行第八字「楊」，
磧、晉、南、徑、清、麗作「楊」，
下同。
- 一 五四三頁下二二行第四字「城」，
資、晉作「賊」。
- 一 五四三頁下末行第四字「佛」，磧、
晉、南、徑、清作「信」。
- 一 五四四頁下一三行首字「念」，石、
資、晉、「食」。
- 一 五四五頁中三行第二字「頌」，磧、
南、徑、清作「偈」。
- 一 五四六頁上一〇行「念下」，資、

- 磧、晉、南、徑、清作「命乃」。
- 一 五四六頁下一五行第一一字「洹」，
資、晉、南、徑、清作「恒」。
- 一 五四七頁下二二行第八字「根」，
石、資、磧、晉、南、清作「根者」。
- 一 五四八頁上一一行末字「提」，資
作「提四十八願」。
- 一 五四八頁上一二行第一二字「於」，
南、徑、清作「捨」。
- 一 五四八頁中六行第一〇字「貪」，
諸本作「貧」。
- 一 五四九頁上二行「於諸」，石、資、
磧、晉、南、清作「諸佛」。
- 一 五五〇頁中七行第一二字「災」，
資、磧、晉、南、徑、清作「輓」。

大寶積經卷第十八

大唐三藏善提流志奉

詔譯

龍

支

無量壽會第五之二

復次阿難彼極樂界無諸黑山鐵圍山大鐵圍山妙高山等阿難白佛言世尊其四天王天三十三天既無諸山依何而住佛告阿難於汝意云何妙高已上有夜摩天乃極他化自在天及色界諸天等依何而住阿難白佛言世尊不可思議業力所致佛語阿難不思議業汝可知耶答言不也佛告阿難諸佛及衆生善根業力汝可知耶答言不也世尊我今於此法中實無所感為破未來疑網故發斯問佛告阿難彼極樂界其地無海而有諸河河之狹者滿十由旬水之淺者十二由旬如是諸河深廣之量或二十三十乃至百數或有極深廣者至千由旬其水清冷具八功德濬流恒激出微妙音譬若諸天百千伎樂安樂世界其聲普聞有諸名花流而下和風微動出種種香居兩岸邊

大寶積經卷第十八 第五之二

多栴檀樹脩條密葉交覆於河結實開花芳輝可玩群生遊樂隨意往來或有涉河濯流嬉戲感諸天水善順物宜深淺寒溫曲從人好阿難大河之下地布金砂有諸天香世无能喻隨風散馥雜水流飴天曼陀羅花優鉢羅花波頭摩花拘物頭華芬陀利花弥覆其上復次阿難彼國人衆或時遊覽同萃河濱有不願聞激流之響雖獲天耳終竟不聞或有願聞即時領悟百千萬種喜愛之聲所謂佛法僧聲止息之聲無性聲波羅蜜聲十力四無所畏聲神通聲无作聲無生無滅聲寂靜聲邊寂靜聲極寂靜聲大慈大悲聲無生法忍聲灌頂受位聲得聞如是種種聲已獲得廣大愛樂歡悅而與觀察相應默離相應滅壞相應寂靜相應邊寂靜相應極寂靜相應義味相應佛法僧相應力無畏相應神通相應止息相應菩提相應聲聞相應涅槃相應

大寶積經卷第十八 第五之二

復次阿難彼佛國中有微細食諸有情類嘗無取者如第六天隨所思念如是飲食即同食已色力增長而無便穢復有無量如意妙香塗香末香其香普熏彼佛國界及散花幢幡亦皆遍滿其有欲聞香者隨願即聞或不樂者終無所受復有无量上妙衣服寶冠環釧耳璫瓔珞花鬘帶鑠諸寶莊嚴無量光明百千妙色悉皆具足自然在身復有金銀真珠妙寶之網懸諸寶鈴周遍嚴飾若諸有情所須宮殿樓閣等隨所樂欲高下長短廣狹方圓及諸牀座妙衣敷上以種

種寶而嚴飾之於衆生前自然出現人皆自謂各處其宮復次阿難極樂國土所有衆生無差別相順餘方俗有天人名阿難譬如下賤半挖迦人對於輪王則無可論威光德望悉皆無有又如帝釋方第六天威光等類皆所不及園苑宮殿衣服雜飾尊貴自在階位神通及以變化不可為比唯受法樂則無差別阿難應知彼國有情猶如他化自在天王阿難彼極樂界於晨朝時周遍四方和風微動不逆不亂吹諸雜花種種香氣其香普熏周遍國界一切有情為風觸身安和調適猶如比丘得滅盡定其風吹動七寶樹林華飄成聚高七人量種種色光照曜佛土譬如有人以花布地手按令平隨雜色花間錯分布彼諸花聚亦復如是其花微妙廣大柔軟如兜羅綿若諸有情足踏彼花沒深四指隨其舉足還復如初過晨朝已其花自然沒入於地舊花既沒大地清淨更雨新花還復周遍如是中時晡時初中後夜飄花成聚亦復

如是阿難一切廣大珍奇之寶无有不生極樂界者阿難彼佛國中有七寶蓮花一一蓮花有无量百千億葉其葉有無量百千珍奇異色以百千摩尼妙寶莊嚴覆以寶網轉相映飾阿難彼蓮花量或半由旬或一二三四乃至百千由旬者是一花出三十六億那由他百千光明一一光中出三十六億那由他百千諸佛身如金色具三十二大丈夫相八十隨好殊勝莊嚴放百千光普照世界是諸佛等現往東方為衆說法皆為安立無量有情於佛法中南北西北四方上下亦復如是復次阿難極樂世界無有昏闇亦無火光涌泉陂湖彼皆非有亦無住著家室林苑之名及表亦之像幻童色類亦無日月晝夜之像於一切處標式既無亦无名号唯除如來所加威者阿難彼國衆生若當生者皆悉究竟無上菩提到涅槃處何以故若邪定聚及不定聚不能了知建立彼因故阿難東方如恒沙界一一界中如恒沙佛彼諸佛等各

各稱歎阿彌陀佛無量功德南西北方四維上下諸佛稱讚亦復如是何以故他方佛國所有衆生聞无量壽如來名号乃至能發一念淨信歡喜受樂所有善根迴向願生無量壽國者隨願皆生得不退轉乃至無上正等菩提除五無間誹毀正法及謗聖者阿難若有衆生於他佛刹發菩提心專念無量壽佛及恒種殖衆多善根發心迴向願生彼國是人臨命終時無量壽佛與比丘衆前後圍繞現其人前即隨如來往生彼國得不退轉當證無上正等菩提是故阿難若有善男子善女人願生極樂世界欲見無量壽佛者應發无上菩提心復當專念極樂國土積集善根應持迴向由此見佛生彼國中得不退轉乃至無上菩提阿難若他國衆生發菩提心雖不專念無量壽佛亦非恒種衆多善根隨已修行諸善功德迴向彼佛願欲往生此人臨命終時無量壽佛即遣化身與比丘衆前後圍繞其所化佛光明相好與真無異現其

大寶積經第十八卷 第七經

人前攝受導引即隨化佛往生其國
得不退轉無上菩提阿難若有衆生
住大乘者以清淨心向無量壽如來
乃至十念念無量壽佛願生其國聞
甚深法即生信解心無疑惑乃至獲
得一念淨心發一念心心念無量壽佛
此人臨命終時如在夢中見無量壽
佛定生彼國得不退轉無上菩提阿
難以此義利故無量無數不可思議
無有等等無邊世界諸佛如來皆共
稱讚無量壽佛所有功德

佛告阿難東方如恒河沙界一一界
中有如恒沙菩薩為欲瞻禮供養元
量壽佛及諸聖衆來詣佛所南西北
方四維上下亦復如是今時世尊而
說頌曰

東方諸佛刹數如恒河沙如是佛土中
恒沙菩薩衆皆現神通來禮元量壽佛
三方諸聖衆禮觀亦同歸彼於沙界中
道光諸辯論住深禪定樂四無所畏心
各賣衆妙花名香皆可悅并奏諸天樂
百千和雅音以獻天人師名聞十方者
究竟威神力善學諸法門種種供養中

大寶積經第十八卷 第八經

勤修元解倦功德智慧景能破諸幽冥
咸以尊重心奉諸珍妙供彼觀殊勝刹
菩薩衆無邊願速成菩提淨界如安樂
世尊知欲樂廣大不思議微笑現金容
告成如所願了諸法如幻佛國猶夢響
恒發誓莊嚴當成微妙土菩薩以願力
修勝菩提行知土如影像發諸弘誓心
若求遍清淨殊勝無邊刹聞佛聖德名
願生安樂國若有諸菩薩志求清淨土
了知法無我願生安樂國

復次阿難極樂世界所有菩薩於无
上菩提皆悉安住一生補處唯除大
願能師子吼探大甲冑摩訶薩衆為
度群生修大涅槃者復次阿難彼佛
刹中諸聲聞衆皆身光能照一尋
菩薩光照極百千尋除二菩薩光明
常照三千大千世界阿難白佛言世
尊彼二菩薩名為何等佛告阿難汝
今諦聽彼二菩薩一名觀自在二名
大勢至阿難此二菩薩從娑婆世界
捨壽量已往生彼國阿難彼極樂界
所生菩薩皆具三十二相身體柔軟
諸根聰利智慧善巧於差別法無不

大寶積經第十八卷 第九經

了知禪定神通善能遊戲皆非薄德
鉅根之流彼菩薩中有得初忍或第
二忍者無量無邊或有證得無生法
忍阿難彼國菩薩乃至菩提不墮惡
趣生生之處能了宿命唯除五濁刹
中出現於世阿難彼國菩薩皆於晨
朝供養他方無量百千諸佛隨所希
求種種花鬘塗香末香幢幡繒蓋及
諸音樂以佛神力皆現手中供養諸
佛如是供具廣大甚多無數無邊不
可思議若復樂求種種名花花有無
量百千光色皆現手中奉散諸佛阿
難其所散花即於空中變成花蓋蓋
之小者滿十由旬若不更以新花重
散前所散花終不墮落阿難或有花
蓋滿二十由旬如是三十四十乃至
千由旬或等四洲或遍小千中千乃
至三千大千世界此諸菩薩生希有
心得大喜愛於晨朝時奉事供養尊
重讚歎無量百千億那由他佛及種
諸善根已即於晨朝還到本國此皆
由無量壽佛本願加威及曾供如來
善根相續無缺減故善修習故善攝

取故善成就故

大寶積經卷第八 第三十經

無常

復次阿難彼極樂界諸菩薩衆所說語言與一切智相應於所受用皆無攝取遍遊佛刹無愛無厭亦無希求不希求想無自想無煩惱想无我想無聞諍相違恣瞋之想何以故彼諸菩薩於一切衆生有大慈悲利益心故有柔軟無障導心不濁心無忿恨心有平等調伏寂靜之心忍心忍調伏心有等引澄淨無散亂心无覆蔽心淨心極淨心照曜心無塵心大威德心善心廣大心無比心甚深心愛法心喜法心善意心捨離一切執著心斷一切衆生煩惱心閑一切惡趣心故行智慧行已成就無量功德於禪定覺分善能演說而常遊戲無上菩提勤修敷演肉眼發生能有簡擇天眼出現鑒諸佛土法眼清淨能離諸著慧眼通達到於彼岸佛眼成就覺悟開示生無尋慧為他廣說於三界中平等勤修既自調伏亦能調伏一切有情能令獲得勝奢摩他於一切法證無所得善能說法言辭巧妙

勤修供養一切諸佛摧伏有情一切

大寶積經卷第八 第三十一經

無常

煩惱為諸如來之所悅可而能如是如是思惟作是思惟時能集能見一切諸法皆無所得以方便智修行滅法善知取捨理非理趣於理趣非理趣中皆得善巧於世語言心不愛樂出世經典誠信勤修善巧尋求一切諸法求一切法增長了知知法本無實不可得於所行處亦無取捨解脫老病住諸功德從本已來安住神通勤修深法於甚深法而無退轉於難解法悉能通達得一乘道无有疑惑於佛教法不由他悟其智宏深譬之巨海菩提高廣喻若須弥自身威光超於日月凡所思擇與慧相應猶如雪山其心潔白光明普照無邊功德燒煩惱薪方之於火不為善惡之所動搖心靜常安猶如大地洗滌煩惱如清淨水心無所主猶如火不著世間猶如風養諸有情猶如地觀諸世界如虛空荷載衆生猶如良乘不染世法譬之蓮花遠暢法音猶如雷震雨一切法方之大雨光蔽賢聖猶彼

大仙善能調伏如大龍象勇猛无畏

大寶積經卷第八 第三十二經

無常

如師子王覆護衆生如尼拘陀樹他論不動如鐵圍山修慈無量如彼恒河諸善法王能為前導如大梵天無所聚積猶如飛鳥摧伏他論如金翅王難遇希有如優曇花寂勝丈夫其心正直無有懈怠能善修行於諸見中善巧決定柔和忍辱無嫉妬心論法無厭求法不倦常勤演說利益衆生戒若琉璃内外明潔善聞諸法而為勝寶其所說言令衆悅伏以智慧力建大法幢吹大法螺擊大法鼓常樂勤修建諸法表由智慧光心無迷惑遠衆過失亦無損害以淨淨心離諸穢染常行惠施永捨慳貪稟性溫和常懷慙耻其心寂定智慧明察作世間燈破衆生闇堪受利養殊勝福田為大導師周濟群物遠離憎愛心淨無憂勇進無怖為大法將了知地獄調伏自他利益有情拔諸毒箭為世間解為世間師引導群生捨諸愛著永離三垢遊戲神通因力緣力願力發起力世俗力出生力善根力三

大寶積經第十卷 第十法 龍

摩地力聞力捨力戒力忍力精進力
定力慧力奢摩他力毗鉢舍那力神
通力念力覺力摧伏一切大魔軍力
并他論法力能破一切煩惱怨力及
殊勝大力威福具足相好端嚴智慧
辯才善根圓滿目淨脩廣人所愛樂
其身清潔遠離貢高以尊重心奉事
諸佛於諸佛所植衆善本拔除憍慢
離貪瞋癡殊勝吉祥應供中軍住勝
智境赫弈慧光心生歡喜雄猛無畏
福智具足無有滯限但說所聞開示
群物隨所聞法皆能解了於菩提分
法勇猛勤修空無相願而常安住及
不生不滅諸三摩地行遍道場遠二
乘境阿難我今略說彼極樂界所生
菩薩摩訶薩衆真實功德悉皆如是
阿難假令我身住壽百千億那由他
劫以無尋辯欲具稱揚彼諸菩薩摩
訶薩等真實功德不可窮盡阿難彼
諸菩薩摩訶薩等盡其壽量亦不
能知

五體投地為佛作禮彼佛名稱遍滿
十方彼二方恒沙諸佛皆共稱讚
無尋無斷是時阿難即從坐起偏袒
右肩西面合掌五體投地白佛言世
尊我今欲見極樂世界無量壽如來
并供養奉事無量百千億那由他佛
及菩薩衆種種善根時無量壽佛即
於掌中放大光明遍照百千俱那由
他剎彼諸佛剎所有大小諸山黑
山寶山須彌盧山迷盧山大迷盧山
目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍
山大鐵圍山藥薄園林及諸宮殿天
人等物以佛光明皆悉照見譬如有
人以淨天眼觀一尋地見諸所有又
如日光出現萬物斯覩彼諸國中比
丘比丘尼優婆塞優婆夷悉見無量
壽如來如須彌山王照諸佛剎時諸
佛國皆悉明現如處一尋以無量壽
如來殊勝光明極清淨故見彼高座
及諸聲聞菩薩等衆譬如大地洪水
盈滿樹林山河皆沒不現唯有大水
如是阿難彼佛剎中無有他論及異
形類唯除一切大聲聞衆一尋光明

大寶積經第十卷 第十法 龍

及彼菩薩摩訶薩踰繕那等百千尋
光彼無量壽如來應正等覺光明映
蔽一切聲聞及諸菩薩令諸有情悉
皆得見彼極樂界菩薩聲聞人天衆
等一切皆覩娑婆世界釋迦如來及
比丘衆圍繞說法

今時佛告弥勒菩薩言汝頗見具足
清淨威德莊嚴佛剎及見空中樹林
園苑涌泉池沼不耶汝見大地乃至
色究竟天於虛空中散花樹林以為
莊嚴復有衆鳥住虛空界出種種音
猶如佛聲普聞世界是諸衆鳥皆是
化作非實畜生汝見是耶弥勒白佛
言唯然已見佛復告弥勒菩薩言汝
見此諸衆生入踰繕那百千宮殿已
遊行虛空無著無尋遍諸剎土供養
諸佛及見彼有情於晝夜分念佛相
續不耶弥勒白言唯然盡見佛復告
言汝見他化自在天與極樂諸人受
用資具有差別不耶弥勒白言我不見
彼有少差別佛告弥勒汝見極樂世
界人住胎不耶弥勒白言世尊譬如三
十三天夜摩天等入百由旬若五百

由旬宮殿之內遊戲歡樂我見極樂
世界人住胎者如夜摩天處於宮殿
又見衆生於蓮華內結加趺坐自然
化生時弥勒菩薩復白佛言世尊何
因緣故彼國衆生有胎生者化生者
佛告弥勒若有衆生墮於疑悔積集
善根希求佛智普遍智不思議智无
等智威德智廣大智於自善根不能
生信以此因緣於五百歲住宮殿中
不見佛不聞法不見菩薩及聲聞衆
若有衆生斷除疑悔積集善根希求
佛智乃至廣大智信已善根此人於
蓮華內結加趺坐忽然化生瞬息而
出譬如他國有人來至而此菩薩亦
復如是餘國發心來生極樂見无量
壽佛奉事供養及諸菩薩聲聞之衆
阿逸多汝觀殊勝智者彼因廣慧力
故受彼化生於蓮花中結加趺坐汝
觀下劣之輩於五百歲中不見佛不
聞法不見菩薩及聲聞衆不知菩薩
威儀法則不能修習諸功德故無因
奉事无量壽佛是諸人等皆為昔緣
疑悔所致譬如刹帝利王其子犯法幽

之內宮處以花觀層樓綺殿妙飾奇
珍寶帳金牀重敷茵褥名花布地燒大
寶香服御所資悉皆豐備而以閻浮
金鎖繫其兩足佛告弥勒於意云何
彼王子心寧樂此不答言不也世尊
彼幽繫時常思解脫求諸親識居士
宰官長者近臣王之太子雖希出離
終不從心乃至刹帝利王心生歡喜
方得解脫佛告弥勒如是如是若有
墮於疑悔種諸善根希求佛智乃至
廣大智於自善根不能生信由聞佛
名起信心故雖生彼國於蓮花中不
得出現彼等衆生處花胎中猶如園
苑宮殿之想何以故彼中清淨无諸
穢惡一切無有不可樂者然彼衆生
於五百歲不見佛不聞法不見菩薩
及聲聞衆不得供養奉事諸佛不得
問於菩薩法藏遠離一切殊勝善根
彼等於中不生欣樂不能出現修習
善法往昔世中過失盡已然後乃出
彼於出時心迷上下四方之所若五
百歲无疑惑者即當供養無量百千
俱胝那由他佛并種无量無邊善根

汝阿逸多當知疑惑與諸菩薩為大
損害
今時弥勒菩薩白佛言世尊於此國
界不退菩薩當生極樂國者其數幾
何佛告弥勒此佛土中有七十二億
菩薩彼於無量億那由他百千佛所
種諸善根成不退轉當生彼國况餘
菩薩由少善根生彼國者不可稱計
阿逸多從難忍如來佛國有十八億
不退菩薩當生極樂世界東方寶
藏佛國中有九十億不退菩薩當生
彼土從無量聲如來國中有二十二
億不退菩薩當生彼土從光明如來
國中有三十二億不退菩薩當生彼
土從龍天如來國中有十四億不退
菩薩當生彼土從勝天力如來國中
有十二千不退菩薩當生彼土從師
子如來國中有五百不退菩薩當生
彼土從離塵如來國中有八十一億
不退菩薩當生彼土從世天如來國
中有六十億不退菩薩當生彼土從
勝積如來國中有六十億不退菩薩
當生彼土從人王如來國中有十俱

大寶積經第十八卷 第九品 說

胎不退菩薩當生彼土從勝花如來
國中有五百菩薩具大精進發趣一
乘於七日中能令衆生離百千億那
由他劫生死流轉彼等亦當生極樂
界從發起精進如來國中有六十九
億不退菩薩當生彼土到彼國已供
養禮拜無量壽如來及菩薩衆阿逸
多我若具說諸方菩薩生極樂界若
已到今到當到為供養禮拜瞻仰無
量壽佛等者但說其名窮却不盡阿
逸多汝觀彼諸菩薩摩訶薩善獲利
益若有聞彼佛名能生一念喜愛之
心當獲如上所說功德心無下劣亦
不貢高成就善根悉皆增上阿逸多
是故告汝及天人世間阿修羅等今
此法門付囑於汝應當愛樂修習乃
至經一晝夜受持讀誦生希聖心於
大衆中為他開示當令書寫執持經
卷於此經中生導師想阿逸多是故
菩薩摩訶薩欲令無量諸衆生等速
疾安住不退轉於阿耨多羅三藐三
菩提及欲見彼廣大莊嚴攝受殊勝
佛剎圓滿功德者應當起精進力聽

大寶積經第十八卷 第十品 說

此法門假使經過大千世界滿中猛
火為求法故不生退屈諂偽之心讀
誦受持書寫經卷乃至於須臾頃為
他開示勸令聽聞不生憂惱設入大
火不應疑悔何以故彼無量億諸菩
薩等皆悉求此微妙法門尊重聽聞
不生違背是故汝等應求此法阿逸
多彼諸衆生獲大善利若於來世乃
至正法滅時當有衆生植諸善本已
曾供養無量諸佛由彼如來加威力
故能得如是廣大法門一切如來稱
讚悅可若於彼法攝取受持當獲廣
大一切智智隨意所樂種種善根若
善男子善女人等於彼法中廣大勝
解之者當能聽聞獲大歡喜受持讀
誦廣為他說常樂修行阿逸多無量
億數諸菩薩等求請此法不曾厭背
是故汝等諸善男子及善女人於今
來世能於是法若已求現求當求者
皆獲善利阿逸多如來所應作者皆
已作之汝等應當安住無疑種種善
本應常修學使無疑滯不入一切種
類珍寶成就牢獄阿逸多如是等類

大寶積經第十八卷 第十一品 說

大威德者能生廣大佛法異門由於
此法不聽聞故有一億菩薩退轉阿
耨多羅三藐三菩提阿逸多佛出世
難離八難身亦為難得諸佛如來无
上之法十力無畏无尋無著甚深之
法及波羅蜜等菩薩之法能說法人
亦難開示阿逸多善說法人非易可
遇堅固深信時亦難遭是故我今如
理宣說汝等修習應如教住汝阿逸
多我以此法門及諸佛法囑累於汝
汝當修行無令滅沒如是廣大微妙
法門一切諸佛之所稱讚勿違佛教
而棄捨之當令汝等獲不著利淪沒
長夜備衆危苦是故我今為大囑累
當令是法久住不滅應勤修行隨順
我教今時世尊而說頌曰
若於福德初未修 終不聞斯微妙法
勇猛能成諸善利 當聞如是甚深經
彼人曾見諸世尊 能作大光極濁世
多聞摠持如巨海 彼獲聖賢喜愛心
懈怠邪見下劣人 不信如來斯正法
若曾於佛殖衆善 救世之行彼能修
譬如盲人恒處闇 不能開導於他路

聲聞於佛智亦然 況餘有情而悟解
 如來功德佛自知 唯有世尊能開示
 天龍夜叉所不及 二乘自絕於名言
 若諸有情當作佛 行超普賢登彼岸
 敷演一佛之功德 時逾多劫不思議
 於是中間身滅度 佛之勝慧莫能量
 是故具足於信聞 及諸善友之攝受
 得聞如是深妙法 當獲愛重諸聖尊
 如來勝智遍虛空 所說義言唯佛悟
 是故博聞諸智士 應信我教如實言
 人趣之身得甚難 如來出世遇亦難
 信慧多時方乃獲 是故修者應精進
 如是妙法已聽聞 常念諸佛而生喜
 彼人往昔真吾友 善能樂欲佛菩提
 今時世尊說是經 已天人世間有万
 二千那由他億衆生 遠塵離垢得法
 眼淨二十億衆生 得阿那含果六千
 八百比丘諸漏已盡 心得解脫四十
 億菩薩於無上菩提住不退轉被大
 甲冑當成正覺有二十五億衆生得
 不退忍有四万億那由他百千衆生
 於無上菩提未曾發意今始初發種
 諸善根願生極樂世界見阿彌陀佛

皆當往生彼如來土各於異方次第
 成佛同名妙音有八万億那由他衆
 生得授記法忍成无上菩提彼無量
 壽佛昔行菩薩道時成熟有情悉皆
 當生極樂世界憶念舊昔所發願
 皆得成滿
 今時三千大千世界六種震動并現
 種種希有神變放大光明普照世界
 無量億那由他百千天人同時音樂
 不鼓自鳴雨天曼陀羅花没至于膝
 乃至阿迦膩吒天皆作種種殊妙供
 養佛說經已 弥勒菩薩等及尊者阿
 難一切大衆聞佛所說皆大歡喜
 大寶積經卷第十八

庚子歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

大寶積經卷第十八

校勘記

一 底本，麗藏本。此卷廣勝寺本見
 存，殘不可用。

- 一 五五二頁中六行第八字「粉」，資、磧、普、南、徑、清作「芬」。
- 一 五五二頁中一六行第一一字「獲」，資、磧、南、徑、清作「復」。
- 一 五五三頁下七行第九字「毀」，磧、南、徑、清作「謗」。
- 一 五五四頁中一行第五字「倦」，磧、南、徑、清作「怠」。
- 一 五五四頁下二二行第一二字「供」，資、磧、南、徑、清作「供養」。
- 一 五五五頁下一三行末字「迷」，磧、南、徑、清作「疑」。
- 一 五五五頁下一七行「利養」，石作「物養」；磧、南、徑、清作「供養」。
- 一 五五八頁中五行第三字「應」，石作「爲」。
- 一 五五九頁上一六行「塵離」，磧、南、徑、清作「離塵」。
- 一 五五九頁中一一行第一二字「殊」，南作「微」。

大寶積經卷第十九

龍

大寶三藏菩薩提流志奉

誦譯

不動如來會第六之二授記莊嚴品第三

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大比丘眾千二百五十人俱皆是阿羅漢眾所知識諸漏已盡無復煩惱心慧解脫自在無罣猶如大龍所作已辦捨於重擔逮得已利盡諸有結正教通達到於彼岸唯有阿難住於學地今時尊者舍利弗從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊云何往昔諸菩薩摩訶薩發趣阿耨多羅三藐三菩提修行遍清淨行被精進甲功德莊嚴是諸菩薩由被甲故於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉世尊如是行願及以發心惟尊大慈開示演說世尊彼諸菩薩摩訶薩為利益安樂天人世間精勤修習遍清淨行被精進甲由是利益安樂一切眾生及為現在未來菩薩當作佛法光明讚揚功德證獲善根故使諸菩薩聞此法已於真如法性

大寶積經卷第十九 龍

精勤修學當得阿耨多羅三藐三菩提佛言善哉善哉舍利弗汝能問過去未來菩薩摩訶薩淨行光明廣大甲冑闡揚功德為攝受未來菩薩摩訶薩故諦聽諦聽如理思惟當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲聞佛告舍利弗從是東方過千世界彼有佛剎名曰妙喜昔廣目如來應正等覺出現於彼與諸菩薩摩訶薩說微妙法從六波羅蜜為首舍利弗彼時有一比丘從座而起偏袒右肩右膝著地向佛合掌白言世尊如佛所說菩薩法教志願修行佛言善男子汝今當知菩薩教法難可修習何以故菩薩於諸眾生不生瞋害心故時彼比丘白佛言世尊我從今日發阿耨多羅三藐三菩提心以無諂誑實語不異語未一切智智乃至未得無上菩提若於眾生起瞋害心者則為違背無量無數無邊世界中現在說法諸佛如來世尊我今發此一切智心如是迴向於其中間若發聲聞獨覺心者則為欺誑一切諸佛世尊我今發

此一切智心如是迴向乃至未得無上菩提若於衆生起愛欲瞋癡之心或與憍沉貢高惡作相應則為欺誑一切諸佛世尊我今發此一切智心安住迴向乃至未得無上菩提若生疑惑心如是或起殺害不與取心或起邪見及非梵行妄語兩舌惡語相應或與損害相應則為欺誑一切諸佛舍利弗時有異比丘作如是念此菩薩摩訶薩由初發心被精進甲於一切衆生不為瞋等之所搖動舍利弗時彼菩薩因此念故妙喜國中号为不動時廣目如來應正等覺見彼菩薩得不動名隨喜讚善四大天王釋梵世主聞彼名已亦皆隨喜舍利弗彼不動菩薩摩訶薩於彼佛前作如是言世尊我今發此一切智心如是迴向阿耨多羅三藐三菩提乃至未證無上正覺所修行業或違此言者則為欺誑無量無數世界諸佛如來安住說法者世尊我今發此大心如是迴向乃至未證菩提若於二語言不與念佛及一切智相應則為欺

誑一切諸佛世尊我今如是發心迴向乃至未證無上菩提生生在家不出家者則為違背一切諸佛世尊我今發此一切智心乃至未得無上菩提生生出家若不乞食不一坐食不節減食再食不食不持三衣不著糞掃衣不隨所而坐不常坐不住阿蘭若不安心止樹下不露坐不住塚間則為欺誑一切諸佛世尊我今發此大菩提心如是迴向乃至未得一切智智若不成就無導辯才說諸妙法則為欺誑無數諸佛世尊我今如是發心乃至未得無上菩提若不住三威儀或立或坐或復經行則為欺誑無量諸佛世尊我今發如上心乃至未得一切智智或於衆生犯根本罪或作妄語及餘世俗憤鬧之言或起摧伏他論相應之心則為欺誑無數諸佛世尊我今發此一切智心安住迴向阿耨多羅三藐三菩提或與婦人說法若不起無常苦空無我之想而取彼相及露齒而笑則為欺誑一切諸佛世尊若我發此一切智心安住

迴向阿耨多羅三藐三菩提於說法時顛倒輕躁或見餘菩薩不生大師之想則為欺誑無數諸佛世尊我今發此一切智心乃至阿耨多羅三藐三菩提若坐聽法及礼外道沙門婆羅門唯除諸佛沙門弟子則為欺誑一切諸佛世尊我今發此大心至無上覺若行財法施時情有彼此應供養所生簡異心則為欺誑一切諸佛世尊我今發一切智心乃至無上菩提若見諸罪人將被刑罰不捨身命而救護彼則為欺誑一切諸佛舍利弗時彼菩薩修此大行乃至未證無上菩提無一衆生將被刑罰不救護者舍利弗爾時有一比丘作如是念如來於此行者當為作證彼天人阿修羅等亦為證見舍利弗時廣目如來應正等覺知彼比丘心之所念告言如是如是如來應正等覺之所證見彼諸世間天人阿修羅等亦為證見比丘若復有菩薩摩訶薩被如是等大精進甲趣向阿耨多羅三藐三菩提彼皆當成無上正覺舍利弗時

大寶積經第十九卷 第六張 龍字號

不動菩薩摩訶薩白佛言世尊我今發此一切智心乃至未證無上菩提於其中間若比丘比丘尼優婆塞優婆夷有諸罪罣者說其所犯則為違背諸佛如來世尊我修是行願成無上正等菩提使我剎中廣大清淨諸聲聞眾悉無過失世尊若我發此一切智心若未證得無上菩提乃至夢中若生欲想而有所泄則為違背諸佛如來世尊我修是行證無上覺使彼國中出家菩薩彼於夢間亦無漏泄世尊若我發此一切智心乃至證得無上菩提我佛剎中若諸女人有女過失如餘土者終不取正覺若取正覺則為欺誑一切諸佛舍利弗若菩薩以此大願種子成就者念隨出生如是諸法能為眾生說種種教舍利弗時有比丘白不動菩薩言大士若此誠心不退至言無妄者願以足指搖動大地時不動菩薩以佛威神及本願善根力故令彼大地六種搖動所謂動大動遍動搖大搖遍搖舍利弗彼不動菩薩摩訶薩如昔所

大寶積經第十九卷 第七張 龍字號

願今已成辦是故菩薩摩訶薩欲詣阿耨多羅三藐三菩提者應學不動菩薩摩訶薩若有菩薩善修其行當獲如彼佛剎及能速證阿耨多羅三藐三菩提今時舍利弗白佛言世尊不動菩薩初發心時幾何天子而來集會佛告舍利弗彼時三千大千世界所有四大天王及與帝釋魔王娑婆世界主梵天王等皆歡喜合掌作如是言今此所聞被功德甲我等昔未曾聞世尊彼不動菩薩當成佛時於彼剎中所有眾生不以下劣善根而得成就舍利弗白佛言世尊如佛所說不動菩薩被甲功德諸餘菩薩所未曾有佛告舍利弗如是如是諸餘菩薩被大甲冑發趣無上菩提無有如不動菩薩摩訶薩者舍利弗彼不動菩薩成就功德於賢劫中一切菩薩皆悉無有舍利弗亦時廣目如來授不動菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記言善男子汝於來世當得作佛號曰不動如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御

大寶積經第十九卷 第八張 龍字號

士天人師佛世尊如然燈佛與我授記舍利弗不動菩薩得授記時有大光明普照世界是時大地六種震動如我往昔證一切智時此大千界六動震動復次舍利弗彼時三千大千世界所有卉木叢林皆向菩薩傾靡亦如我昔證菩提時一切草木傾向於我復次舍利弗不動菩薩蒙佛記時彼大千界所有天龍夜叉阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽皆悉合掌頂禮菩薩如我於此證大菩提娑婆世界所有天龍等皆悉合掌頂禮於我復次舍利弗彼不動菩薩摩訶薩得授記時彼世界中所有女人懷孕皆得安和分釋無諸苦難育者得視聾者能聞如我成佛時等無有異復次舍利弗彼不動菩薩摩訶薩發趣阿耨多羅三藐三菩提及廣目如來應正等覺授菩提記於彼二時一切眾生無橫死者亦如我證一切智時無有異也復次舍利弗彼不動菩薩得授記時有悅意香普薰世界亦

如我昔證大菩提妙香遍聞適意无異今時舍利弗白佛言世尊彼不動菩薩摩訶薩成就如是廣大功德佛告舍利弗言彼不動菩薩蒙佛授記非唯有此功德又能到无边功德彼岸復次舍利弗彼不動菩薩由廣目如来與授佛記彼時天人世間阿修羅等心皆悅慶柔順調善亦如我證无上菩提諸天人等皆同歡喜

復次舍利弗彼不動菩薩獲授記時有大夜叉手持金剛侍衛菩薩如我無異復次舍利弗不動菩薩蒙佛記時諸天及人散諸名花塗香末香於菩薩上亦如我證大菩提時散諸香華復次舍利弗彼不動菩薩得授記時有諸天人各二十億皆發阿耨多羅三藐三菩提心得廣目如来授佛菩提記復次舍利弗彼不動菩薩蒙佛記時優鉢羅花波頭摩華紛陀利華遍滿大地亦如我道場諸華遍覆復次舍利弗彼不動菩薩得授記時有無量諸天在虛空中散諸天衣覆菩薩上咸作是言願此菩薩速證無

上正等菩提亦如我昔得一切智諸天散衣無有異也復次舍利弗彼世間天人阿修羅等見不動菩薩得授阿耨多羅三藐三菩提皆大歡喜甚於世間父母生子猶如我證一切智時諸天人等皆大歡喜

復次舍利弗彼三千大千世界所有天人以佛神力皆聞不動菩薩授菩提記各施種種上服名衣珍奇美膳譬如比丘加提月滿一切諸人悉皆供養舍利弗彼不動菩薩得授記時欲界衆生持諸上味并奏天樂而以供養舍利弗彼不動菩薩摩訶薩得授記已有如是等功德成就時尊者舍利弗白佛言世尊如来應正等覺甚為希有善說諸佛境界不可思議如是禪定境界及諸龍境界不可思議諸業果報不可思議世尊彼不動菩薩住初發心攝受如是殊勝功德得如来記又成此等不可思議諸大功德佛告舍利弗如是如是如汝所說今時尊者阿難白舍利弗言大德彼初發心菩薩被精進甲冑世尊略

說少分功德猶故未盡舍利弗言如是如是如来略說何以故彼菩薩住初發心被精進甲成就不可思議无量功德時舍利弗復白佛言世尊今已略讚不動菩薩被甲精進殊勝功德唯願世尊為攝受現在未來諸菩薩故廣為宣說佛告舍利弗不動菩薩住初發心被精進甲如是功德不可思議吾今為汝說其少分諦聽諦聽善思念之舍利弗言唯然世尊願樂欲聞佛言彼不動菩薩發如是願假使虛空而有變異我之弘誓終無退轉由此願故不動菩薩所有功德皆速成就舍利弗我不見有於賢劫中諸菩薩輩被精進甲如不動菩薩者舍利弗寶幢菩薩所修之行比於不動菩薩於少分中乃至歌羅分亦不及一舍利弗不動菩薩所被精進甲冑無量千菩薩悉无與等舍利弗不動菩薩摩訶薩以此堅固誓願證得阿耨多羅三藐三菩提今現住於妙喜世界号为不動如来應正等覺復次舍利弗彼不動如来往昔行菩

大寶積經第九卷 第十三張 龍字號

薩行時諸有乞求頭目髓腦手足支節不逆其意悉皆施與舍利弗彼不動如來從初發心乃至未證無上菩提由此因緣無風黃痰及頭痛等和合諸病舍利弗彼不動如來往昔行菩薩道時得如是等未曾有法舍利弗彼由往昔於生生處供養奉事諸佛如來於彼佛所常修梵行由是因緣生生之處還復本名號為不動從一佛刹至一佛刹生有佛世常見如來舍利弗譬如刹利灌頂大王於世間中得勝自在從一宮殿至一宮殿足不履地受五欲樂彼不動菩薩往昔行菩薩行時生生之處常修梵行供養諸佛隨所說法亦教利喜皆與波羅蜜相應少與聲聞地相應能令諸菩薩趣入安住阿耨多羅三藐三菩提由此發心於無上菩提故獲此廣大功德利益又以法施善根迴向菩提發如是願我成佛於彼刹中一切菩薩以佛威力聞我說法受持讀誦及能歷事諸佛如來從一佛刹至一佛刹乃至未證無上菩提常不遠

大寶積經第九卷 第十三張 龍字號

離諸佛世尊譬如於我唯除至兜率天宮補處之位何以故諸菩薩摩訶薩法亦如是若從兜率天眾降神母胎右脅生時大地震動舍利弗彼後身菩薩摩訶薩有如是瑞相舍利弗譬如比丘具諸神足入宮殿內猶處虛空住諸威儀皆無障導彼後身菩薩亦復如是雖在母胎而住虛空一切胎垢不淨不能汚染臭穢之氣彼亦不聞舍利弗彼不動如來往昔行菩薩道發如是願若我當證無上菩提於彼佛刹行菩薩乘及聲聞乘者皆斷諸魔業諸眾生類於一切種於一切時令諸魔眾不得其便亦猶於我行菩薩行時斷一切魔業而彼諸菩薩乃至未成諸大功德常勤攝受修菩提行舍利弗彼不動如來應正等覺往昔行菩薩行演說諸法及聽聞時身之與心不生疲倦何以故彼初發心修菩薩行時得法身威力故舍利弗不動如來應正等覺往昔行菩薩行時作如是願我佛刹中所有菩薩摩訶薩皆得法身圓滿如我无異

大寶積經第九卷 第十四張 龍字號

佛刹功德莊嚴品第三
今時舍利弗白佛言世尊如佛已說不動如來修菩薩行時所有功德復願世尊開示廣說不動如來見今刹土功德嚴勝何以故使諸補特伽羅行菩薩乘者聞彼功德生愛樂心欲見彼佛禮拜供養住聲聞地補特伽羅證無學者聞彼刹土功德莊嚴亦希瞻礼供養奉事佛告舍利弗善哉善哉汝今乃能問如是義諦聽諦聽善思念之今當為汝分別解說舍利弗言唯然世尊願樂欲聞佛告舍利弗彼不動如來應正等覺證一切智時放大光明普照三千大千世界是時大地六種震動彼世界中所有眾生知不動如來證無上覺經七晝夜無有食想无飢渴想亦無疲倦宴處睡眠之想唯有安樂歡喜愛樂善心而於彼時世界之中所有眾生及欲界天無有婬欲何以故由彼如來本願力故彼諸眾生現世攝受此諸功德舍利弗不動如來應正等覺證一切智時彼世界中所有眾生皆至誠

合掌向不動如來由渴仰如來故能於現世攝受如是無量功德

復次舍利弗彼佛世界功德莊嚴無量佛國悉無與等舍利弗由彼如來修菩薩行時發斯如誓願此佛刹殊勝莊嚴如我於今本願成就舍利弗彼不動如來應正等覺證無上菩提時於其刹耶或須臾頃三千世界所有衆生若有天眼若無天眼彼皆得見不動如來舍利弗此亦如來本願成就令諸有情獲此功德

復次舍利弗不動如來坐菩提道場證無上覺時天魔波旬不生障尋之想復有無數百千諸天以諸香花及天伎樂供養如來各持細末栴檀而散佛上是諸香末及彼花鬘於虛空中合而成蓋舍利弗此皆不動如來本願之力今得成滿

復次舍利弗彼佛得菩提時大光普遍三千世界日月諸天光悉不現此亦不動如來昔願圓滿今獲斯瑞時舍利弗白佛言世尊彼不動如來昔行菩薩道誠有廣大精進甲冑能發

如是如誓之心由彼往修菩薩行願能令無數百千衆生植諸善本於无上菩提又以善根迴向阿耨多羅三藐三菩提清淨佛刹如是如是迴向願力悉皆圓滿

復次舍利弗彼佛刹中有菩提樹成以七寶高一由旬樹身周圍半拘盧舍條葉垂蔭周一由旬下有基陸周四由旬佛坐其上證菩提道道樹四邊有多羅樹及蘊漫那樹周遍行列微風吹動出和雅音世間音樂所不能及

復次舍利弗彼佛刹中無三惡趣何等為三所謂地獄畜生剎魔王界一切衆生成就十善地乎如掌而作金色無有溝坑荆棘瓦礫其地柔軟如梵羅綿梵足所履時其地即下隨舉其足遂復如初舍利弗彼佛刹中無三種病云何為三謂風黃痰所起之病舍利弗彼佛土中一切有情無虛妄語亦無醜陋身无臭穢於貪瞋癡皆悉微薄亦無牢獄囚繫衆生舍利弗彼佛刹中无有外道異學之衆所生

諸樹常有華果復有奇樹時号劫波上出名衣皆備五色光花鮮潔異氣芬芳於一切時常無變易譬如天花種種芬馥彼衣香氣亦復如是諸服用者身所出香與衣無異譬如此界富樂之人名衣自豐服用如意舍利弗彼土衆生所須飲食如三十三天應念而至無有便利穢惡不淨舍利弗彼國所居宮殿樓閣皆以七寶而嚴飾之於其四邊多諸池沼八功德水受用隨心園觀又多悉皆清淨諸衆生輩多以法樂而居舍利弗彼刹人倫無有嫉妬一切女人超諸女寶獲天功德此無能比假令況之百分不及一一分不及一百千分不及一百千俱胝那由他等數譬喻乃至摩波尼殺曇分亦不及一舍利弗彼刹諸人隨其業報感諸牀座皆七寶成嚴麗具足其所優息以梵羅綿枕此皆由不動如來往昔願力成就如是種種嚴好舍利弗彼刹諸人所資飲食香味等不異諸天譬如鬱單越人無別王者彼妙喜國亦復如是唯

大寶積經第十九卷 第八張 龍字号

有不動如來以為法主又如三十三天奉事帝釋彼諸人等咸事如來舍利弗汝應知彼不動佛刹功德莊嚴舍利弗彼土衆生心無放逸何以故亦由不動如來本願力故時一比丘聞佛讚揚不動如來佛刹功德心生貪著而自佛言世尊我今願生不動佛刹佛告比丘汝之愚迷豈得生彼何以故不以愛著之心而得往生唯有殖諸善本修諸梵行得生彼故復次舍利弗彼土衆生隨其所樂有清淨池應念而現八功德水充滿其中飲漱洗沐皆適人意有不樂者即便不見舍利弗彼佛刹中香風和暢悅可衆心而彼香風為諸天人作諸香事曲從人心有至不至舍利弗此皆不動如來本願力故功德莊嚴復次舍利弗彼佛刹中女人衣服及莊嚴具從樹而生隨意受用彼國女人無女過失如此界諸女等心多嫉妬兩舌惡口又彼懷孕之時至於誕育母子安適亦無穢汚何以故此皆不動如來本願力故舍利弗彼佛刹中

大寶積經第十九卷 第九張 龍字号

有如是等安隱快樂舍利弗彼不動如來應正等覺佛刹土中無有市易商賈亦無田業農作常得快樂舍利弗彼佛刹中歌詠遊戲无有姪欲相應彼諸人等唯受法樂舍利弗彼佛刹中所有蕪湯那樹及多羅樹而為行列微風吹動出和雅音假使天人音樂不如彼樹舍利弗若菩薩摩訶薩欲攝佛土者應當攝受如是功德及淨修佛國如不動如來行菩薩行攝受佛刹功德莊嚴舍利弗彼佛土中無諸黑闇雖有日月不現暉光何以故不動如來常有光明普照佛刹故舍利弗譬如高大樓閣密閉戶牖以摩尼寶置於室中其內有情雖經晝夜常觀光耀彼佛刹中諸衆生類見如來光亦復如是舍利弗大樓閣者彼方妙喜世界摩尼寶者此喻不動如來摩尼寶光者喻佛光明閣中有情譬妙國土諸群生等舍利弗不動如來隨所行住有千葉蓮花自然承足是華金色世無可喻舍利弗此亦不動如來應正等覺殊勝願力之所

大寶積經第十九卷 第十張 龍字号

成就

時舍利弗復白佛言世尊彼不動如來若入室中金色蓮花為承足不佛告舍利弗言斯事微淺何勤致問彼佛世尊若入村坊舍宅其千葉華即隨而現若有善男子善女人作如是念若如來降尊入此室者是下蓮花應聚一處隨其所念花則為聚若復有人願花住空即如彼念在空中住由彼如來威神力故舍利弗彼承足蓮華與諸人等為塔供養舍利弗彼佛世尊為演法故遍遊三千大千世界隨所行處其花即現又彼如來隨所化現他方刹土其金色花亦現於彼以佛威力故三千大千世界皆以金色千葉蓮花莊嚴其土

聲聞衆品第三

復次舍利弗彼不動如來於說法時能善調伏無量衆生皆令現證阿羅漢果安住靜慮八解脫者其數甚多舍利弗彼不動如來應正等覺有无量無數諸聲聞衆我不見若善師等師弟子有能等數彼聲聞衆亦許頻

婆羅瓊伽羅波頭摩阿羅吒若干阿
頻婆阿部多舍利弗如此等數无有
能知彼聲聞衆定其數量若干名者
舍利弗如我此刹諸善男子獲預流
果斯陀含果阿那含果則無其數於
彼刹中證阿羅漢亦復如是舍利弗
譬如懈怠預流果入七返受生為其
說法方獲勝果我說名為七返生人
舍利弗若有於不動如來初說法時
獲預流果第二說法證斯陀含第三
說法證阿那含第四說法證阿羅漢
者此諸人等非一坐定得盡諸漏名
顛惰人舍利弗彼佛刹中得預流者
於此現身而得漏盡非如此界經七
返生斯陀含者即於現生能盡苦際
匪如此界經一往來名斯陀含阿那
含者彼於現身成阿羅漢非如此界
往土地生不還來此名阿那含舍利
弗不動如來於彼刹中說諸聲聞行
位差別乃至安立如是聖果若善男
子善女人能了此法不住諸識及於
學地而身歿亡住無學地方取滅度
舍利弗無學地者是阿羅漢地假名

建立言無學者是阿羅漢假名建立
舍利弗彼不動如來諸聲聞衆清淨
具足安住堅固舍利子此是不動如
來諸聲聞衆假名建立所謂大阿羅
漢諸漏已盡所作已辦棄捨重擔逮
得已利盡諸有結正教解脫是諸羅
漢多住靜慮八解脫中舍利弗彼不
動如來有如是等諸聲聞衆具足功
德之所莊嚴

復次舍利弗彼佛刹中以金銀琉璃
三寶為階從閻浮提至忉利天舍利
弗三十三天若欲樂見不動如來礼
拜供養彼諸天衆從寶階下至於佛
所時彼諸天見閻浮提人富盛具足
便生愛樂作如是言我等諸天有天
福報彼閻浮提人有人福報我今所
見殊勝之福與我无異然閻浮提復
有勝福過於天者謂不動如來演說
正法是故天衆常樂人間舍利弗閻
浮提人若昇天者了無愛樂何以故
不動如來在於人間常演正法饒益
我等然我之福報不異諸天是故三
十三天所不能及舍利弗彼界人天

以佛神力可得相見譬如此界閻浮
提人見諸星月舍利弗彼諸人衆仰
觀上界諸天宮殿亦復如是舍利弗
此亦是不動如來本修菩薩行時願
力成就舍利弗彼佛說法之聲普遍
三千大千世界聽法四衆聞无空缺
舍利弗彼聲聞衆唯希法食無餘食
想於聽法時一心寂靜若坐若立身
心無倦舍利弗不動如來住虛空中
為衆說法彼聲聞衆若得神通及不
得者以佛威力皆住虛空以三威儀
而聽法要何等為三謂行住坐是聲
聞輩若欲涅槃結跏趺坐而便滅度
尔時大地為之震動既滅度已一切
天人皆來供養或有阿羅漢將欲滅
度身中出火而自闍維或有自然化
滅无遺舍利或有於滅度時遊行空
中如五色雲須臾消散滅無遺迹或
住虛空如降時雨至地消盡舍利弗
此亦不動如來應正等覺本修菩薩
行時作如是願若我得證無上菩提
諸聲聞衆以三威儀而取滅度
復次舍利弗彼佛國中諸聲聞衆多

大寶積經卷第十九 第十四水 龍字

獲四無所畏得四神足者復多於此
舍利弗彼刹土中諸聲聞衆成就如
是具足功德時舍利弗白佛言世尊
彼不動如來應正等覺諸聲聞衆功
德熾盛廣大成就

大寶積經卷第十九

大寶積經卷第十九

校勘記

- 一 底本，金藏大寶積寺本。
- 一 五六〇頁中二二行第八字「楊」，諸本作「揚」。
- 一 五六一頁上一四行第九字「讚」。
- 一 資、磧、普、南、徑、清作「嘆」。
- 一 五六一頁上二二行第七字「未」，南作「不」。

- 一 五六一頁中一三行第一三字「三」，南無。
- 一 五六一頁中一六行「或於」，南無此二字。
- 一 五六一頁中一七行「憤鬧」，南無此二字。
- 一 五六二頁上一九行首字「土」，磧、南、徑、清、麗作「士」。
- 一 五六二頁中一行末字「詣」，諸本作「證」。
- 一 五六二頁下五行首字「動」，資、磧、普、南、徑、清作「種」。
- 一 五六二頁下二〇行第一二字「二」，資作「三」。
- 一 五六四頁上二〇行第六字「願」，石、麗作「願願」。
- 一 五六四頁上二〇行第九字「佛」，磧、普、南、徑、清作「佛時」。
- 一 五六四頁中三行第一一字「衆」，磧、南、徑、清作「中」。
- 一 五六五頁上一八行第五字「今」，石作「令」。

- 一 五六五頁中一七行第四字「忱」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。
- 一 五六六頁上一行第九字「主」，資、磧作「王」。
- 一 五六六頁上二〇行第四字「失」，諸本作「失不」。
- 一 五六六頁中一六行第六字「耀」，磧、普、南、徑、清作「輝」。
- 一 五六六頁中一八行第二字「彼」，徑、清作「北」。
- 一 五六六頁中一九行第一三字「聞」，諸本作「聞」。
- 一 五六六頁下一六行末字「土」，普、南、徑、清作「上」。
- 一 五六七頁上七行第八字「入」，資、磧、普、南、徑、清作「人」。
- 一 五六七頁上一二行第八字「坐」，南、徑、清作「生」。
- 一 五六七頁中三行第九字「子」，磧、清作「弗」。

大寶積經卷第二十

龍

大寶三藏菩提流志奉

詔譯

不動如來會第六之三菩薩眾品第四

今時尊者舍利弗作如是念世尊今者已說聲聞功德復願說諸菩薩具足功德何以故一切功德從此出生今時世尊知其所念告舍利弗彼佛刹中有無量百千億諸菩薩眾皆來集會所有出家菩薩以佛神力隨所聽聞皆能領悟受持讀誦舍利弗我於此界說法至少比不動如來所說法藏百分千分百千分億百千分算分數分迦羅分鄔波尼殺曇分亦所不及舍利弗此皆不動如來應正等覺修菩薩行時發如是願願我成佛彼刹土中所有菩薩以我威力隨所聽聞皆能領悟受持讀誦舍利弗是諸菩薩由彼如來本願神力於佛所聞悉能領受誦誦通利

復次舍利弗若彼菩薩自心欲樂往異佛土舉心便至形服言音善同方俗於彼如來禮拜供養聽聞正法善

為問難能事已周還歸佛所舍利弗

此賢劫中有九百九十六佛當出於世若有菩薩樂見此如來者應願生彼不動佛刹舍利弗若善男子善女人從此佛刹及餘佛刹於命終後若已生若今生若當生不動如來佛刹中者必不信住諸聲聞地何以故彼行佛道常遇如來天魔波旬不得其便於二乘地永斷相續必定當得無上菩提常在如來諸大集會舍利弗汝應當知若住不動如來清淨佛刹者彼諸眾生終不退墮不可引攝亦不退還住無上菩提有大勢力不可搖動永無退轉舍利弗若有善男子善女人於此世界或他世界若命終後生於彼土即於生時得如是念我已入如來室住無畏城舍利弗彼諸菩薩所有言議皆與般若波羅蜜相應乎相遵敬起導師想

復次舍利弗彼佛刹中諸菩薩眾在家者少出家者多皆以佛神力隨所聽聞即能領悟受持讀誦舍利弗若在家菩薩摩訶薩雖不繫念於法會

大寶積經第三卷 第三品 龍

中隨在方所若生若立以佛神力皆能聽聞領悟受持讀誦通利彼出家菩薩亦復如是諸在異方乃至誦誦無別是諸菩薩捨身受身於所聞經終不忘失於諸佛土隨願受生舍利弗彼亦是不動如來本願功德之所莊嚴舍利弗若菩薩於一生中欲見無量百千億那由他諸佛者應當願生不動如來之所若菩薩於彼生已即見無量諸佛種種善根復能為無數百千眾演說法要令諸眾主增長善根舍利弗此賢劫中諸佛世尊當出於世若諸菩薩以衣服飲食卧具醫藥種種資具供養如來便即出家既出家已於諸佛所淨修梵行以此善根方餘菩薩於不動如來之所於一生中與波羅蜜相應所有福聚百分不及一千分不及一算分迦羅分數分喻分鄔波尼殺曇分亦不能及舍利弗此亦不動如來清淨佛刹功德莊嚴舍利弗若有菩薩從此世界或餘世界於壽終後若已生現生當生不動如來佛刹者一切皆得不

大寶經卷第三 第五十 退轉位何以故彼佛刹中天魔波旬不為障尋亦無魔業之所燒亂舍利弗譬如毒蛇神呪所伏不能為害一切諸蟲見彼毒蛇亦无憂懼然此毒蛇雖無毒害由本業故受此蛇身故名毒蛇舍利弗彼魔波旬亦復如是由不動如來往修菩薩行時本願善根如是迴向願我當證無上菩提調伏諸魔不為障惱彼諸菩薩聲聞凡夫乃至三千大千世界亦不為障惱然由先業所感受此魔身生彼天中而自悔責無始故業獲此身名雖得自在常生獸患於彼如來說法之時諸魔眷屬常預聽聞聞已心淨於聲聞眾而生愛樂云何當得住於寂靜少欲知足彼諸魔眾常起出家之心而無障尋之想故彼國中聲聞菩薩及凡夫眾皆由彼佛往昔精勤弘誓威力得安樂住舍利弗此亦不動佛剎殊勝莊嚴時舍利弗白佛言世尊若有善男子善女人以七寶滿三千大千世界持用布施願生彼國由茲行願此善男子善女人終不退墮聲

大寶經卷第三 第五十一 聞辟支佛地從一佛刹至一佛刹歷事供養諸佛如來於諸佛所聽聞正法雖未證得無上菩提而能見彼無量百千乃至億那由他百千諸佛於諸佛所種諸善根世尊若善男子善女人由此方便以七寶滿三千大千世界持用布施由茲善捨往生彼國佛告舍利弗如是如是彼善生善往如是諸菩薩摩訶薩滿彼刹中含利弗譬如金礦精加鑄鍊除去砂礫唯有真金造諸飾好嚴身之具舍利弗彼佛刹中菩薩摩訶薩住於真實亦復如是然彼菩薩摩訶薩清淨集會汝今應知復次舍利弗彼佛刹中所住菩薩若已生若現生若當生如是菩薩皆行一行所謂住如來行舍利弗云何如來行所謂超過聲聞辟支佛地言行一行者是彼假名是故舍利弗若菩薩摩訶薩樂行一行者應當願生彼佛刹土舍利弗我所授記得不退轉菩薩摩訶薩此輩應生不動佛所舍利弗是諸菩薩生彼佛刹者我不捨離譬如剎利灌頂大王有

大寶經卷第三 第五十二 敵國來欲侵財位王既問已作是思惟我之妃后愛子不堪禦敵及諸財寶收入宮城不為怨敵之所侵害王之國祚安靜無虞威震強敵不憂災難舍利弗我不捨離諸菩薩者亦復如是如彼王之寶物愛子妃后修菩薩行者應如是知彼佛刹中無有畏懼猶如宮城彼敵王者即魔波旬於菩薩行人勤為障尋如彼灌頂大王不被怨敵之所侵擾如來亦復如是不為天魔之所擾惱舍利弗譬如有人畏於債主遠適邊國不為債主及於他人之所陵奪何以故由路遠險絕債主家人不能達彼彼諸菩薩生妙喜國者波旬路絕亦復如是舍利弗此三千大千世界天魔波旬常為菩薩聲聞作諸障尋妙喜刹中諸天魔眾不為魔業彼諸菩薩若已生現生當生常無恐怖何以故由彼如來本行菩薩道時所有善根如是迴向我證無上正等覺時彼天魔眾不為障惱及作魔事舍利弗譬如丈夫善服毒藥能使消化方為食事无有諸

為損害舍利弗彼佛刹土成就如是無量功德今時舍利弗作是思惟我今欲見彼佛世界不動如來應正等覺及聲聞眾今時世尊知舍利弗心之所念則以神力不起于座皆令得見告舍利弗言汝今見不答言已見佛告舍利弗汝見彼諸天人微有勝劣殊異相不答言不見何以故我見妙喜國人衣服飲食及諸珍玩皆是諸天樂具彼不動如來處眾說法猶若金山光明赫奕諸聲聞眾無量无边譬如有人遊於大海中流四望涯際莫知觀彼聲聞亦復如是是諸聲聞隨所聽法身心不動如入禪定匪如此界入定之人時或搖動世尊若善男子善女人以七寶滿三千大千世界持用布施由茲善捨彼諸菩薩善得往生妙喜世界何以故彼亦如是得不退轉世尊譬如王使遠適他國執持符印經途來往閑防主司莫能為尋何以故以王印力人無遮止彼諸菩薩摩訶薩亦復如是或從此

已生若現生若當生皆不退轉於阿耨多羅三藐三菩提從一佛刹至一佛刹常不遠離諸佛世尊皆當速證無上菩提時舍利弗復白佛言世尊彼界所生菩薩摩訶薩與此世界預流果人無有差別何以故如預流果人不墮惡趣彼界菩薩若已生現生當生亦皆斷諸惡趣及聲聞辟支佛地乃至未證無上菩提從一佛刹至一佛刹不離諸佛及聲聞眾佛告舍利弗如是如是是諸菩薩摩訶薩受生彼國不墮聲聞辟支佛地及至未證無上菩提從一佛土至一佛土常得現前供養諸佛及當證得佛菩提果舍利弗譬如預流果人決定當得聲聞菩提終不墮惡趣是諸菩薩亦復如是或從此世及以他世命終之後受生彼刹彼皆決定當證阿耨多羅三藐三菩提從一佛刹至一佛刹於諸佛所常不遠離阿耨多羅三藐三菩提時舍利弗復白佛言世尊於此世界所有一來向及一來果乃至

菩薩摩訶薩等无有異佛告舍利弗汝勿作此言何以故於此佛刹菩薩摩訶薩佛授記者與彼所生菩薩等無有異復次舍利弗於此世界坐道場菩薩與彼所生菩薩等无有異何以故彼諸菩薩行如來行不為天魔之所得便於二乘地永斷相續從一佛刹至一佛刹常能供養一切如來乃至證得無上正覺今時阿難作如是念我今應察長老須菩提辯才之力作是念已白須菩提言我等應觀不動如來及聲聞眾兼彼佛土時須菩提告阿難言汝欲見彼如來者今應且觀上方今時阿難觀上方已白須菩提言我極觀上方皆空寂靜須菩提言彼不動如來諸聲聞眾及彼佛土亦復如是如見上方今時舍利弗白佛言世尊如佛所說此世獲記菩薩與彼所生菩薩等无有異世尊我今不知以何為等佛告舍利弗以法界等故得無有異

涅槃功德品第五

大寶積經卷第三 第十品 觀

尔時尊者舍利弗復作是念世尊已說不動如來應正等覺修菩薩道功德無邊又說彼土及聲聞菩薩殊勝德業廣大莊嚴復願世尊於茲開示彼佛滅度化迹如何尔時世尊知舍利弗心之所念告言舍利弗不動如來般涅槃日化身分布一切世界於地獄中說諸妙法以法調伏無量有情皆當證得阿羅漢果然此時獲果方滅度前證無學人轉增其數即於此日授香象菩薩摩訶薩記云汝於我滅度後當得作佛号口金蓮如來應正等覺復次舍利弗彼金蓮如來佛刹功德聲聞衆數與不動如來等無有異復次舍利弗不動如來入般涅槃是時大地普皆震動一切三千大千世界震吼發聲其聲上徹乃至阿迦尼吒天諸天聞已即知彼佛入於涅槃復次舍利弗彼佛刹中所有藥林及諸藥草皆悉傾向不動如來涅槃之處是時天人悉以華鬘雜香及諸衣服而散佛上所散香花周而圍繞高一由旬復次舍利弗彼涅槃

大寶積經卷第三 第十品 觀

時三千大千世界所有天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等皆向不動如來合掌作禮他方諸天以佛神力悉皆得見入般涅槃是諸天人經七晝夜心懷悲惱不受人天嬉戲娛樂亦無欲想手相謂言不動如來為世光明作衆生眼今取滅度一何速哉舍利弗若菩薩摩訶薩從此世界或餘世界於命終後生彼佛刹若現生彼皆得授阿耨多羅三藐三菩提記非可以百數而數彼以千數及百千數舍利弗是百千菩薩摩訶薩數者應知入如來數皆入佛數皆入佛數入一切智性數若有菩薩摩訶薩當生彼刹者亦皆得入如來等數舍利弗除彼不退菩薩摩訶薩所餘菩薩於此世界若不聞稱讚不動如來功德法門者皆為惡魔之所攝受復次舍利弗不動如來般涅槃後乃至正法住世彼佛刹中所生菩薩摩訶薩亦當入其數所以者何由彼如來本願力故是諸菩薩若於後時受生彼者應當讀誦百八法

大寶積經卷第三 第十品 觀

門讀誦茲已方能受持彼一切法不動如來之所安立一百八法門本性我滅度後若有菩薩摩訶薩當生彼刹者亦當讀誦一百八法門及能受持一切法門舍利弗不動如來應正等覺善能攝受諸菩薩摩訶薩雖滅度其說法聲及莊嚴功德與佛在世等無有異復次舍利弗彼不動如來應正等覺從身出火而自闍維舍利遺形皆作金色譬如毘羅樹隨分斷處皆有舍利字之文如來舍利亦復如是復次舍利弗不動如來所有舍利分分圓圓表裏皆有吉祥之相其相如下舍利弗譬如補羅迦樹隨解之處中表皆有吉祥之文彼佛舍利亦復如是舍利弗彼國衆生為供舍利起七寶塔遍滿三千大千世界又以金色千葉蓮華而為供養其大千世界即以塔華而為嚴飾復次舍利弗若諸菩薩於不動佛國將滅度者臨壽終時曾不失念而見如是種種瑞相或有菩薩見當生土無有如來自方作佛或見彼有佛當即奉

事或見菩薩入於母胎或見菩薩被大甲冑或見捨家趣於非家或見坐於道場降伏魔軍或見菩薩證一切智智或見菩薩於某世界成等正覺轉於法輪或有菩薩住虛空中自身漸滅不遺少分譬如濕草煙氣上騰漸以消散至于滅盡舍利弗是諸菩薩既滅度已一切天人備修供養復次舍利弗不動如來以大涅槃般涅槃已正法住世經百千劫時舍利弗白佛言世尊不動如來正法所住是何等劫佛告舍利弗二十小劫以為一劫彼住如是百千劫數舍利弗正法滅已有大光明照十方界地皆震動發大音聲然彼非天魔之所能壞亦非如來及聲聞衆而自沉隱但由彼時人少有聽聞多無欲樂能說法者皆悉遠之既於正法寡聞轉增不信不信增長則無精勤知法比丘自當退靜觀無樂欲不復宣彼佛微言漸當隱沒

往生因緣品第六

尔時尊者舍利弗白佛言世尊菩薩

摩訶薩以何因緣善根之力於彼佛剎而得受生佛告舍利弗若菩薩摩訶薩欲生妙喜世界者應學不動如來往昔行菩薩行發願誓心願生其國如是行願能作因緣生彼佛剎復次舍利弗菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時以此相應善根迴向無上菩提願與不動如來共相會遇舍利弗以此因緣當生彼界如是菩薩摩訶薩行尸波羅蜜乃至般若波羅蜜亦復如是復次舍利弗不動如來光明普照三千大千佛之剎土願於來世當見此光證無上覺因見光已成大菩提復以身光遍滿世界舍利弗菩薩以是因緣當生彼土復次舍利弗彼不動如來應正等覺諸聲聞衆无量無邊願我當見見已起如是行證佛菩提證菩提時亦有如是无量無數諸聲聞衆舍利弗以是因緣故菩薩摩訶薩於彼佛剎而得受生復次舍利弗彼佛剎中菩薩摩訶薩无量無邊我當欲見此諸菩薩行禪定行願當隨學與諸菩薩處處結集同學同乘

同俱究竟願當會遇欲求圓滿大慈悲者欲求菩提及沙門者捨離二乘心者安住真實空性者於佛如來一切智性法僧名号念住相續者舍利弗若善男子善女人間是色類菩薩名者於彼佛剎當得受生何況與般若波羅蜜相應善根迴向不動如來應正等覺舍利弗以是因緣是人於彼佛土決定當生復次舍利弗若菩薩摩訶薩願生彼佛剎者於東方無量世界諸佛如來說微妙法及聲聞衆應以其像隨念在前願我當證菩提說微妙法及聲聞衆皆如彼佛舍利弗是諸菩薩應修三種隨念善根願與一切衆生平等共習以此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利弗如是菩薩迴向善根無有數量假使一切衆生各持一器量等虚空作如是言丈夫彼之善根分與於我舍利弗此諸善根若有色相給與衆生皆滿其器各各持去而彼善根亦無窮盡以迴向阿耨多羅三藐三菩提無有限量不可移轉故舍利弗彼三

大寶經卷第三十 第七十 記

隨念所成迴向一切種智以此善根三寶隨轉舍利弗若有菩薩成此善根應知不墮一切惡趣而能摧伏波旬及諸魔衆於彼彼佛刹隨樂受生乃至南西北方四維上下亦復如是皆得隨願受生是故菩薩摩訶薩於此隨念善根應當積集彼積集已應迴向不動如來故於彼刹當得受生復次舍利弗不動如來佛刹功德廣大莊嚴於無量佛刹中彼皆无有是故菩薩摩訶薩應當發如是心我以此善根願當見彼土彼土莊嚴願當攝受亦願當見彼諸菩薩舍利弗以此因緣菩薩當生彼國舍利弗菩薩摩訶薩願生彼佛刹者應發增上樂欲之心舍利弗若善男子善女人發增上心我皆與記於彼佛刹而得受生舍利弗譬如城無有樓閣園林池沼亦無象馬遊行之處彼城之下雖有力安處而城無樓閣諸功德故則非莊嚴舍利弗我此佛刹亦復如是无彼功德故則非嚴飾舍利弗我此刹中若有如是功德莊嚴則如不動

大寶經卷第三十 第七十 記

如來佛刹嚴勝舍利弗若菩薩摩訶薩願當攝受清淨佛刹者應如不動如來往修菩薩行植衆德本嚴淨佛刹已及當如是攝取功德復次舍利弗如我今時得阿耨多羅三藐三菩提已調伏無量衆生於二乘道皆獲果證及我聲聞所調伏者悉皆積聚方彼如來諸聲聞衆百分不及一一分不及一百千分億百千分數分等分喻分鄔波尼殺曇分亦不及一何以故由數無量故若言解脫則無有異且止斯事舍利弗彼弥勒如來嘗出於世諸聲聞衆及彼調伏所餘聲聞以方不動如來聲聞之數不及之分如上應知舍利弗由彼如來於一說法善能調伏無量有情然彼世尊之所攝受無有能知其數量者舍利弗我之聲聞及弥勒如來諸聲聞衆乃至賢劫諸佛世尊所有聲聞及彼聲聞當所調伏餘聲聞衆彼皆積聚比不動如來諸聲聞衆百分不及一乃至鄔波尼殺曇分亦不及一何以故其數多故解脫无異改時舍利弗

大寶經卷第三十 第七十 記

白佛言世尊如我解佛所說教者應知彼阿羅漢刹非愚夫刹何以故彼佛刹中阿羅漢多故佛告舍利弗如是如是如汝所說彼佛刹中多漏盡阿羅漢故復次舍利弗此三千大千世界星宿數量不如彼佛聲聞衆多由彼如來於一說法無量有情得阿羅漢舍利弗此三千大千世界星宿猶有數量彼一一會無量有情得阿羅漢故諸會聲聞无有數量復次舍利弗彼刹天人殖衆善本餘界人天縱以天眼亦不能見舍利弗假令餘界諸天及人往彼刹中善男子善女人所盡其天眼亦不得見若人聞此功德稱揚法門聞已受持讀誦通利彼善男子等皆於不動如來往昔行菩薩行時皆已見聞是故聞此法門即得信心清淨舍利弗東方一切世界諸刹土中若菩薩乘人或聲聞乘人於此法門讀誦通利者其數甚多彼諸菩薩及聲聞人由願力故於不動刹中若已生現生當生唯除不退菩薩由彼菩薩於諸刹中當得阿耨

多羅三藐三菩提故南西北方四維上下亦復如是舍利弗彼不動如來於妙喜世界及他方刹土在菩薩等乘中而為上首舍利弗若有善男子善女人聞不動如來功德法門善能受持讀誦通利願生彼刹者乃至命終不動如來常為護念不使諸魔及魔眷屬退轉其心舍利弗應知是善男子或善女人乃至無上菩提無有退轉之怖亦無水火刀杖惡獸毒蟲之所損害亦不為人非人等之所怖畏何以故由不動如來常加護念於彼佛刹當受生故舍利弗譬如日輪雖復遙遠與閻浮提衆生而作光明不動如來亦復如是雖在遙遠能與他界諸菩薩衆而作光明舍利弗譬如比丘立有天眼者能見遠方諸善惡色不動如來雖在彼刹餘世界中諸菩薩衆所有形類等色皆悉能見舍利弗又如比丘立得心自在獲彼神通波羅蜜者雖在遙遠了知一切有情之心不動如來亦復如是能知餘界諸菩薩心舍利弗譬如比丘證得天

耳身雖在遠能聞諸聲不動如來亦復如是餘世界中所住衆生作如是言我於彼刹願當生者彼佛皆聞舍利弗如是色類善男子善女人所有姓名不動如來皆悉了知若有受持讀誦通利此功德法門者此諸人等皆為不動如來之所知見及已護念時舍利弗白佛言希有世尊乃至彼佛世尊護念彼諸菩薩摩訶薩如是白已佛告舍利弗如是如是如汝所言彼菩薩摩訶薩如來之所護念何以故由護念菩薩故一切衆生皆得護念舍利弗譬如刹利灌頂大王多有倉庫盈儲穀豆嚴誠主司善令監守何以故於饑饉世當濟群生舍利弗是諸菩薩於彼如來滅度之後當證無上正等菩提能於正法饑饉之時作大豐稔如來亦復如是善能覆護此諸菩薩舍利弗於此世界有諸菩薩當聞不動如來功德法門能善受持讀誦通利於彼佛刹願欲受生應知此人得不退轉舍利弗若餘菩薩於此法門善能受持讀誦通利為

無量無數百千衆生開示演說亦令諸有情如是殖衆善本使當親近無上菩提舍利弗若菩薩願速證無上菩提者應當受持讀誦通利如是法門為諸衆生開示演說何以故菩薩摩訶薩應如是演說此功德門大智慧業當如是如是發起積集彼諸人等由發起積集故於其現身諸漏當盡舍利子是故聲聞衆若聞彼法門應當受持讀誦通利廣為衆生開示演說何以故此善男子善女人由受持如是正法於其現身當證無學舍利弗若有淨信男子女人於此功德稱讚法門應當為他時時演說彼諸人等不越兩生當於現身得盡諸漏復次舍利弗此不動如來所有功德稱讚法門非愚淺者之所能受其有智慧深廣方能受持舍利弗彼善男子善女人當見諸佛於此功德稱讚法門必當身得舍利弗譬若無價寶珠從海持來於意云何此無價寶何人先得舍利弗白佛言世尊有諸國王王子大臣此人先得佛告舍利

弗彼佛功德法門亦復如是菩薩先得是諸菩薩當不退轉若聞此法必能受持讀誦通利為無上菩提於真如性當勤修學舍利弗白佛言世尊若諸菩薩欲住不退地者聞此稱讚法門應當受持讀誦通利何以故菩薩摩訶薩住此法門於法性中當不退轉佛告舍利弗假使有人終以金寶滿閻浮提持用布施真聞此法終亦不聞何以故此功德法非薄福眾生當執持故復次舍利弗若聲聞乘人聞此功德法門受持讀誦為無上菩提及真如相應故精勤修習彼於後身當得成就或於二生補處或復三生終不超過當成正覺彼若聞此稱讚法門讀誦通利復為无量百千眾生開示演說舍利弗如轉輪王以先業感七寶見前不動如來亦復如是以此本願力我今說此功德法門舍利弗若諸菩薩摩訶薩於此稱讚法門若已聞若當聞者彼皆由不動如來往昔行菩薩行時慈悲願力或當於賢劫中諸佛世尊之所預聞開示

此之法門如我於今演說開示不增不減名數若干舍利弗是故菩薩摩訶薩欲速證無上菩提者於此功德稱讚法門應當受持讀誦通利為他廣說復次舍利弗若善男子善女人為求此法門故於彼村落城邑聽聞受持讀誦通利雖出家菩薩居白衣家我說無過亦隨聽住何以故彼善男子善女人於命終後欲令此法當不隱沒舍利弗若彼村邑在於遙遠是諸菩薩亦當應往及住彼中受持讀誦開示演說舍利弗彼善男子善女人於已流布稱讚法門或於他人有是經卷應可詣彼而書寫之彼人若有願求汝當斷食或使經行若坐若立等應曲隨教命書寫是經若於彼村求不能得應詣隣境書寫受持讀誦通利復為他人開示演說若往餘方勤求不獲彼人應發如是誓心我於無上菩提不應生於退轉之相由我已聞不動如來法門名号是人於我欲為利益令我聽聞舍利弗如是稱讚法門有能演說及預聞者皆

由如來威神之力時舍利弗白佛言世尊如來滅後由誰威力而當得聞舍利弗我滅度後由不動如來威神之力當復得聞或由四大天王釋提桓因等當勤加護令諸法師宣揚此法及彼菩薩本業成熟四天王等威加策進令諸菩薩而得聽聞舍利弗白佛言世尊如此法門能成就廣大功德佛告舍利弗如是如是如汝所言舍利弗若於國中雨雹為災非時霹靂及餘種種可怖之事彼善男子善女人等應當專念不動如來及稱名号是諸災害皆得消除由彼如來往昔弘濟百千諸龍解脫眾苦又由慈悲本願誠諦不虛迴向善根要期圓滿故稱彼名号憂患自消唯除有情宿業成熟舍利弗白佛言世尊是諸菩薩現身欲證無上菩提者應如不動如來往修願行佛告舍利弗如是如是如汝所言舍利弗少有菩薩摩訶薩已能如是具修淨刹及當淨修如不動如來者舍利弗彼諸菩薩皆當證得阿耨多羅三藐三菩提而

於佛性及一切智攝受佛國悉皆同
等菩薩聲聞非無優劣而於解脫則
無有異尔時欲界諸天及梵衆天等
皆向彼如來合掌頂礼而三唱言南
無不動如來應正等覺甚為希有又
歸命此界釋迦牟尼如來應正等覺
善能說彼稱讚法門尔時欲界諸天
以曼陀羅花及諸天香以散佛上所
散香華於虛空中合而成蓋復以諸
天花香遍散彼佛以為供養時天帝
釋作如是念我此四衆及欲界諸天
皆欲見彼不動如來應正等覺尔時
世尊知彼釋天心之所念結加趺坐
安處虛空是諸大衆以佛神力亦住
空中皆遇見彼妙喜世界不動如來
及聲聞衆衆皆見已右膝著地向不
動如來應正等覺尔時此界衆人皆
作是念豈非三十三天為見彼佛而
來集會礼拜供養是時帝釋作如是
念彼界諸天以人相而住我見彼諸
人等服玩資具與彼諸天無少優劣
尔時世尊攝神通已告天帝言彼諸
人民皆受天樂汝應愛樂是諸人等

見彼如來及愛樂彼受天資具者彼
諸衆生從餘世界命終以後皆得往
生不動佛刹尔時舍利弗告帝釋言
汝見釋迦牟尼佛及不動如來由此
緣故汝於此身得大善利况汝已得
過人之法時天帝釋作如是念彼諸
衆生聞此法門亦得善利何况得生
不動佛刹尔時佛告天帝釋言彼菩
薩衆人當生彼佛刹者亦得善利何
以故彼諸菩薩皆應得住不退轉故
若餘菩薩於其現身願生彼佛國者
應知皆是住不退轉佛說此法門時
五百比丘於無漏法心得解脫五千
菩薩六千比丘尼八千優婆塞十千
優婆夷及欲界中無量天子於彼佛
刹皆願受生如來是時皆與授記於
彼佛刹當獲往生若餘有情當願生
者如來亦當與記生彼佛刹是時三
千大千世界六種震動所謂動遍動
等遍動搖遍搖等遍搖震遍震等遍
震由此法門所加持故佛說此經已
舍利弗等及諸世間天人阿修羅軻
閼婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽聞佛

所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第三十

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大寶積經卷第二十

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 五六九頁中七行首字「中」，徑、清作「等」。
- 一 五七〇頁上七行第七字「修」，石作「昔」。
- 一 五七〇頁中七行第一〇字「捨」，南、徑、清作「根」。
- 一 五七〇頁下九行第五字「勤」，資、磧、南、徑、清作「難」。
- 一 五七一頁中九行第二字「生」，普、南、徑、清作「生生」。
- 一 五七一頁中一三行第一二字「及」，資、普、南、徑、清作「乃」。
- 一 五七一頁下末行「功德」，資、磧、南、徑、清作「功德莊嚴」。
- 一 五七二頁中五行首字「是」，資作「其」。
- 一 五七四頁上四行「彼彼」，資、磧、南、徑、清作「彼」。
- 一 五七六頁上八行第一二字「終」，資、磧、南、徑、清作「純」。
- 一 五七六頁中一五行第八字「食」，磧、南、徑、清作「貪」。
- 一 五七六頁中二〇行末字「相」，資、磧、南、徑、清作「想」。
- 一 五七六頁下一六行第一一字「消」，石作「清」。

大寶積經卷第二十一

附

大唐三藏菩提流志奉詔譯

被甲莊嚴會第七之一

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹林與大比丘眾及諸菩薩摩訶薩俱悉從種種佛刹來集今時世尊無量百千眾所圍遶供養恭敬時彼眾中有菩薩摩訶薩名無邊慧即從坐起偏袒右肩右膝著地稽首作礼合掌向佛白言世尊我有少疑請問如來願垂聽許為我宣說今時無邊慧菩薩摩訶薩而說偈言

大雄大丈夫 世間無與等 我為眾生成少疑當請問 不起師子座 現身遍十方 一切異論中 無能傾動者 智藏無邊際 諸力无有量 世尊一一力 普能度世間 善住一切智 善住於十力 無畏大師子 寂勝无上尊 十八不共法 如來之所有 照明於世間 摧伏諸外道 了知一切法 是故無過上 无失大導師 我疑當請問 元邊離垢智 大海不動智 境界無尋智 我疑當請問 世尊善修集 於道无疑惑

大寶積經卷第二十一 第三十

安隱大導師 我疑當請問 已度諸暴流 已斷諸結縛 能拔眾毒箭 我疑當請問 已破无明翳 已息煩惱熱 清涼善安住 我疑當請問 無畏无上智 無著无尋智 法海一切智 如來已證得 佛無量功德 智證悉圓滿 盡一切有漏 破諸煩惱見 世尊多積集 无量大功德 不思議法王 我疑當請問 世尊殊勝智 普能照世間 演暢法光明 無邊功德海 導師法光故 遍照於世間 是故世間中 佛法光明現 法海一切智 辯才无有上 精進不思議 清淨離諸見 佛眼無邊故 智境亦无邊 世間無等尊 我疑當請問 法王大牟尼 能斷眾生惑 導師我當問 願隨其意樂 我觀一切處 天上及人間 无有等如來 普遍照明者 善住諸功德 莊嚴大丈夫 不思議法王 仙中照曜者 譬如大雪山 眾寶端嚴處 世尊安法座 端嚴亦如是 妙音大精進 能宣悅意聲 眾生成得聞 善根悉清淨 世尊人中勝 時演法光明 以是諸眾生 隨意便開覺 知時知眾會 知人大導師 敷演法光明 以時智慧者 梵音大精進 願賜清淨言 如天雨大地

大寶積經第五卷 第三張 師字

大寶積經第五卷 第三張 師字

大寶積經第五卷 第五張 師字

法潤遍霜洽 世尊慶眾會 普宣法雨已
於此法怖望 眾生皆滿足 取上勝安住
如王處妙高 惠施諸眾生 能令眾歡喜
大雄兩足尊 不思議境界 一切諸眾生
无有能知者 無量大丈夫 眾會已和合
依怙大牟尼 志求佛境界 我於佛境界
發趣故來集 導師无尋智 如何疾開覺
我隨其意樂 瞻顏欲請問 世尊願開示
為斷諸疑惑 若聞無上法 便得心歡喜
踊躍充遍身 能斷眾疑網 法王无上尊
一切智無畏 一切知見者 我疑當請問
佛於一切法 无有少疑惑 精進大導師
我疑當請問 無上斷疑者 於法不疑惑
无边功德海 我疑當請問 无边大光明
无边大功德 无边清淨智 我疑當請問
无边精進智 无边境界智 无边饒益智
我疑當請問 世尊无边智 離邊及無邊
能斷一切疑 我疑當請問 不思議法王
垂哀聽我問 見許我當問 牟尼為宣說
請問一切智 釋迦名稱尊 若垂聽許我
願决我疑網

來幾何所問 若有問者 我當解說 今
時世尊而說 偈言
告無邊慧 汝欲何問 悲應問之
我當解說 如彼所問 一一發問
隨其樂欲 速為開示 我為汝說
一切無疑 如汝志求 稱汝所問
汝今時問 如時如義 以時問故
我決定說 如汝意樂 問所應問
我皆隨順 為汝說之 汝今時問
我亦時說 斷汝疑網 當得无疑
我為法王 了義究竟 於一切法
得無疑惑 我於諸法 正覺難思
如眾生意 所問為說 我於諸法
悉无有疑 時而問者 速當為說
我時為說 無有疑惑 如其意樂
釋彼所疑 我常了知 時及眾會
諸眾等 意趣所同 亦常觀察
一切眾生 有欲無欲 彼皆明見
若有智者 能善修行 我皆以時
正法開悟 若无智者 愚癡迷亂
彼無慧明 不尊重法 若无尊重
於法不求 雖聞此法 無大明智
法善巧者 於法希求 若聞此法

得大明智 樂大乘者 求人中尊
問斯法已 得大明智 佛无上智
不思議智 而發趣者 聞皆滿足
樂无尋智 求取上尊 彼聞此法
得大饒益 若有智性 求不思議
彼聞此法 得無上智 若有眾主
求佛道場 轉无上輪 得法歡喜
愛樂精進 於法尊崇 聞離垢法
欣然踊躍 若有眾生 樂善修習
以法光明 說無上法 荷諸重擔
无边策修 彼聞法已 歡喜充滿
若有希願 善法思惟 於彼慈哀
為之開釋 哀愍汝等 隨汝所問
我能決定 當斷汝疑 我多千歲
修行善巧 疑惑已除 知汝意樂
若有疑者 恣汝所問 當為汝說
斷諸疑惑 若有疑者 恣汝所問
如其樂欲 我當說之 若有疑者
恣汝所問 我住於法 得无動搖
今時無邊慧菩薩摩訶薩 白佛言 世
尊 如來應正遍知 我於菩薩乘中 少
有所疑 今當請問 何等善丈夫 遠離
於怖畏 一心正念 為諸眾生 被大甲

胃於大甲胃而莊嚴之起大愛樂而尊重之以不放逸乘此大乘以大清淨平正之道無諸堆阜瓦石荆棘眾惡雜穢諸見稠林亦無毒刺苦惱坑陷亦無繫執怖懼艱難正直元曲如理平道無障導道剪諸稠林裂一切網遠離黑闇蠲除愛著捨和合故而發趣於阿耨多羅三藐三菩提世尊如來應正遍知我於此義故致斯問何等善大夫何等甲胃被此甲胃乘於大乘以斯大道而當發趣世尊應說諸菩薩摩訶薩甲胃莊嚴安住於道安住諸法理趣善巧於法理趣住善巧故而能起於諸法理趣善巧光明法光明故不捨甲胃乘於大乘以不退轉精進之力無忘念根相續慧力速能成就法界理趣分明善巧往詣道場轉于法輪為諸眾生演說法故一切眾生如其所願如其發趣解脫生死世尊如來應正遍知此之大乘我欲利益安樂眾生故問斯義世尊如來一切知者一切見者以何等法成就諸菩薩摩訶薩一切諸法海

印三昧以三昧故令諸菩薩摩訶薩乃至未證阿耨多羅三藐三菩提猶不退轉世尊如來知見成就未曾有法善諸眾生智慧之樂故我問耳尔時無邊慧菩薩摩訶薩而說偈言為諸菩薩故我問兩足尊一切知見者甚深佛法義大乘所修行何定能發趣我今皆請問饒益諸眾生云何善丈夫能被無邊甲如是被甲已云何當發趣云何起樂欲云何愛於彼云何大精進云何不放鬆云何諸菩薩乘於此大乘乘已復云何此事應當說云何乘大乘發趣菩薩道唯願世尊師速為我宣說云何平正道平等而發趣於諸見稠林剪伐恒無倦於諸境界中云何得超越云何以平等裂於貪愛網云何除黑闇得大智光明彼諸菩薩等云何當發趣云何能觀察遠離眾結縛云何諸菩薩離縛善安住云何諸菩薩超過大怖畏善巧諸法義發趣於無上菩薩被何等無邊大甲胃被斯甲胃已乘於此大乘云何諸菩薩發趣平正道我今所問者世尊應演說菩薩云何得莊嚴大甲胃

莊嚴無上乘世尊應演說安住於斯道及彼道莊嚴諸法之善巧世尊應演說云何能了知法界之理趣法善巧光明世尊應演說云何諸菩薩得此法光明究竟一切法世尊應演說云何諸菩薩得法光明已不捨大甲胃由是而發趣云何諸菩薩乘於此大乘精進不退轉由是而發趣云何諸菩薩志念常堅固能以智慧力而得善調伏云何得法界理趣之善巧法王不思議世尊願宣說云何能速往至於菩提場轉于大梵輪世无能轉者云何無所動演說於諸法為一切眾生如其昔所願演說諸法故解脫於生死云何令眾生究竟獲安樂饒益眾生故我問世導師一切知見者願為我宣說當以何等法成就諸菩薩一切法大海所作印三昧樂求佛法者渴仰大菩提若聞此法者舉身悉充悅尔時世尊告無邊慧菩薩摩訶薩言善哉善哉無邊慧汝於往昔供養承事无量諸佛種諸善根集諸功德不可稱量於此深法欣求渴仰以大志樂成就眾生而興大悲問於如來汝

大寶積經第三卷 第九經 師子分

今諦聽善思念之吾當為汝說諸菩薩摩訶薩以功德成就而發趣於阿耨多羅三藐三菩提唯然世尊願樂欲聞

爾時世尊告無邊慧菩薩摩訶薩言無邊慧諸菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提被甲冑者為欲攝取諸眾生故被大甲冑為諸眾生布施清淨故被大甲冑為諸眾生持戒清淨故被大甲冑為諸眾生忍辱清淨故被大甲冑為諸眾生精進清淨故被大甲冑為諸眾生禪定清淨故被大甲冑為諸眾生智慧清淨故被大甲冑為諸眾生獲安樂故被大甲冑為諸眾生起饒益事相應心故被大甲冑為諸眾生貪瞋癡病作對治故被大甲冑為大功德作善巧故被大甲冑為無上智善圓滿故被大甲冑為諸眾生生死怖畏作救護故被大甲冑為欲顯現无等等智善圓滿故被大甲冑於此三千大千世界所有諸魔若魔眷屬若魔使者住魔業者及行諸見稠林險惡一切外道諸遮羅

大寶積經第三卷 第十經 師子分

迦出家吠陀烏摩利迦路伽耶陀及此外道相應之輩與交戰故被大甲冑諸菩薩摩訶薩如是於大甲冑已不捨甲冑起大精進能入一切眾生界中以忍安住遠離怖畏不驚不懼不動不亂而復被於无边甲冑所謂救護一切眾生甲冑剪一切見稠林甲冑破諸魔軍甲冑能授智慧甲冑无边津梁甲冑度諸重擔甲冑增長淨信甲冑安住尸羅甲冑淨治業藏甲冑一切清淨力藏甲冑方便善巧力藏甲冑能斷一切執著甲冑不退不悔智慧甲冑諸菩薩摩訶薩被於如是甲冑已亦不捨離乃至盡邊際堅固精進力曾不動搖而發趣於阿耨多羅三藐三菩提今時世尊而說偈言

菩薩被甲冑為攝諸眾生 眾生无边故被甲亦无边 布施清淨故一切令充悅為利諸眾生乃被斯甲冑持戒清淨故饒益於世間為利諸眾生乃被斯甲冑忍辱清淨故勇猛善安住為利諸眾生乃被斯甲冑精進清淨故成就不退轉

大寶積經第三卷 第十一經 師子分

為利諸眾生乃被斯甲冑禪定清淨故所行境亦然為利諸眾生乃被斯甲冑智慧清淨故無漏无過上為利諸眾生乃被斯甲冑一切諸眾生樂具悉當與善知此義故乃被斯甲冑菩薩於眾生能為饒益事以清淨四攝普遍諸有中若病貪瞋癡而為對治者授諸眾生藥所患令消除由是諸菩薩善能被甲冑於功德資糧獲无边善巧眾生死苦逼迫不安隱我當為救護被甲冑无边无邊生死苦我能令解脫愛見網所縛一切皆當斷於此煩惱網一切能斷者堅固精進力勇猛而被甲一切諸眾生令住安樂道以是趣涅槃安隱而无上以大精進力乃被斯甲冑當共一切魔敵戰皆无倦若住於諸見稠林而行者路伽耶陀等被甲利於彼及餘无量眾行諸非道者於彼咸利益故被甲无边如是被甲已不捨於甲冑起大精進力被甲勝堅固入於生死界以忍得安住成就堅固忍被甲无過上遠離於怖畏亦無有驚懼被无边甲冑一切勤修習善住於甲冑常能正了知寂然不動攝

不乱不退轉被如是甲已智者復當被
救護衆生甲破壞衆魔甲無邊津梁甲
一切悉當被勇猛勝智人被已得安住
為大重擔故被甲無有上度一切衆生
苦擔悉令脫增長清淨信善住於六根
戒得共相應被甲無過上成就勇猛智
菩薩能安住威儀戒相應被甲無所動
於昔勝尊衆清淨修諸業是故被甲
而常不怯弱以愛衆生慧饒益諸世間
通達於方便被甲善安住於巧方便智
菩薩能通達如是被甲已斷除衆結縛
遠離一切執正信不違背被甲之智人
發趣於无上菩薩能決定自利及利他
以善精進力堅固無退轉
復次無邊慧諸菩薩摩訶薩於无量
劫荷諸重擔被大甲冑如是甲冑若
魔若魔眷屬或魔使者及行邪見稠
林惡蹟諸衆生等所不能見何以故
无有形色不可示現無對无相捨相
離相無名字故无邊慧假使飛箭量
如須弥攢鋒激射無能中者設以三
十大千世界所有衆生一一為魔各
有若干魔軍眷屬競共俱時發諸利

箭亦如須弥彼終不能壞諸菩薩摩
訶薩如是甲冑乃至不能損一毛端
於諸菩薩摩訶薩意尚猶不能令有
異念何況身也諸菩薩摩訶薩若以
一心摧伏彼者能令衆魔退散消滅
善能安住如是甲冑而不動搖一切
衆生無能壞者何以故以无相故非
諸衆生見所行故一切衆生不能見
知諸菩薩摩訶薩而能了知一切法
故如實知見被大甲冑為欲救護諸
衆生故於一切法無所執著為欲饒
益諸衆生故於一切法亦无所得是
故衆生不能見知如是甲冑無有形
相无有示現無言說故不與色相應
不與受想行識相應不與內相應不
與外相應不與亦內亦外相應不與
非內非外相應不與界相應不與處
相應不與地界相應不與水界相應
不與火風空界相應不與欲界相應
不與色无色界相應不與有作相應
不與無作相應不與亦有作亦無作
相應不與非有作非无作相應不與
聲聞地相應不與獨覺地相應不與

佛地相應不與語言道相應亦不與
色因相應不與色相相應不與受想
行識因相應不與受想行識相相應
亦不與相非相相應亦不與一切法
相應非不相應无有繫縛無有解脫
亦非竿數譬喻可知以一切法過諸
數故如是甲冑一切法見皆不可得
色見不可得受想行識見不可得乃
至無少法見可得如是甲冑不與一
切法相應非不相應不與色相應非
不相應不與受想行識相應非不相
應於一切法若相應不相應彼皆遠
離如是甲冑亦无有作作者無故亦
无有相相非有故無處所相无和合
相無有分別无有動搖無有攀緣无
性可見被甲冑者亦不可得如是被
甲亦不可見何以故諸菩薩摩訶薩
被甲冑時而不見有誰為被甲何處
被甲從何被甲亦不見有我能被甲
我所被甲亦不見有此處被甲他處
被甲亦不見有如是被甲所為衆生
於一切法无所行故無所見故諸菩
薩摩訶薩被如是甲冑則被如來所

大寶積經第三卷 第五張 師字

被甲冑身不可得心不可得意不可得不可得故速離分別諸菩薩摩訶薩若住少法若得少法現被甲冑當被甲冑不應說名被大甲冑若心超過乃可說名被不思議大甲冑也諸菩薩摩訶薩不為少衆生故被大甲冑亦不為一切衆生故被大甲冑亦不為百千劫百千俱胝劫百千那由他俱胝劫諸衆生故被大甲冑為於无量無數劫中諸衆生故被大甲冑是故說名彼於无量甲冑也諸菩薩摩訶薩被甲冑時被於不住衆生想甲冑不起我想甲冑離衆生想甲冑滅我想甲冑知衆生性甲冑知我性甲冑過想受甲冑知一切法無作相甲冑空相甲冑无相相甲冑无願相甲冑知一切法無生相甲冑無滅相甲冑知一切法差別性相甲冑无差別性相甲冑知一切法事相甲冑无事相甲冑无边慧若住於事而被甲冑終不說名被大甲冑以諸菩薩摩訶薩不住於事求大智慧是故說為被大甲冑今時世尊而說偈言

大寶積經第三卷 第六張 師

無量千劫中被大无边甲為欲令衆生解脫諸苦惱如是大甲冑若魔若魔使作諸魔業者眼所不能見及餘衆生等行見稠林者甲冑不思議亦非彼所見無色无形像無對无相待甲冑不思議故非眼所見无名亦無相速離一切相甲冑无有邊故無相見者假如須彌箭攢鑽來中射甲冑不思議令箭自摧折世界所有魔亦以須彌箭於斯大甲冑競共來激射然於大甲冑不損如毛端甲冑不思議无能摧壞者由是諸菩薩身心無變異甲冑不思議誰能傾動者若以一念心摧伏諸魔衆菩薩不思議魔軍咸退散如是大甲冑未嘗有動搖一切諸衆生而無能見者一切諸衆生不知甲冑相是故諸衆生眼所不能見菩薩為依怙能知一切法猶若勝金剛斯為善被者不受一切法救護諸衆生順諸佛法故斯為善被者甲冑无所取隨順一切法甲冑不思議斯為善被者甲冑无示現淨治一切法諸法離言說無能示現者不與色相應不與受相應不與想行識相應及和合不與內相應

大寶積經第三卷 第七張 師字

不與外相應不與內外俱相應及和合不與界相應不與處相應若界若處中亦无有和合不與地相應不與水相應不與火風空相應及和合不與欲相應不與色相應不與无色界相應及和合一切無所得不與諸有作不與諸无作相應及和合甲冑不思議无住無和合無縛无解脫亦無不相應甲冑无边際不共聲聞地不共獨覺地相應及和合乃至諸佛地及與一切法一切不相應一切不和合種種語言道而无能及者甲冑無有邊无體難思故不與一切法相應不相應甲冑不思議超過一切數甲冑无有上無縛无非縛亦無有色相受想行識相不與彼諸相相應及和合不與諸法相相應不相應亦不與无相相應及和合甲冑無有上无縛無解脫一切諸法中不墮一法數一切諸法中甲冑不可得是故无有上說名不思儀甲冑無有色无受亦無想无行亦無識非諸蘊所攝如是勇猛者被斯大甲冑身心无所得不見微少法過諸思擇故清淨心安住而常无法弱說名不思議

堅固被甲冑其心無所動不計諸劫量說名不思議甲冑无有量不取法非法以无時量故說名不可量不起衆生想亦無有我想能知此想故一切想不生亦知一切法此法皆无相如是被甲冑說名不思議

復次無邊慧此大甲冑名曰妙法嚴具莊嚴亦名取上不可壞故亦名一切法无差別不於少法作差別故諸菩薩摩訶薩被此甲冑持大慧力乘於大乘取上之乘无等等乘大攝受乘無邊攝受乘一切衆生乘此乘者於此乘中无不容受然於此乘不增不减能令衆生安樂而住亦令衆生安樂而出若有衆生乘此決定安樂乘者无有身心疲倦勞苦無邊慧此乘映蔽一切世間天人阿修羅聲聞緣覺及餘諸乘而當出離此乘无来無去无住無見无知前際不可得後際不可得中際不可得三世平等猶如虚空不離塵染无有相待無有障碍亦無執著以此乘故而當出離此乘无量不可量故本无寻相不住相

故取上第一乘此乘者無怯弱心而發趣於阿耨多羅三藐三菩提无邊慧此乘如燈如日月輪為諸衆生作大光明此之大乘亦復如是光照三千大千世界无能映蔽無能障碍能以无邊大功德海而發趣於阿耨多羅三藐三菩提無邊慧此乘離闇能除一切世間之病超過一切世間之法攝大衆生非諸下劣所能乘也唯除能被大甲冑者如我所說於无量劫救護衆生供養諸佛種諸善根資糧清淨之所能乘聲聞緣覺及餘下劣繫縛世間世間相應或增上憊慢所謂調伏一切外道無信之輩尚不欲聞此乘之名何況而能乘此乘也若有衆生遊戲不可思議境界乘此乘已如其勝願而發趣於阿耨多羅三藐三菩提无邊慧此乘无際初中後際不可了知此乘際断際不可得無邊際是乘際无量際是乘際无邊慧乘無邊際亦無中際无有少際而可断者言際断者以无少際說為際断不分別際說為際断如是名為此乘

際断際无所有說為中際際无所有說為邊際際无所有以際說之於彼際中際不可得不可得故邊際中際无際無断入於際門入際門故此乘超過於彼超過亦无所得無邊慧何者為際謂断常際入語言故際則非際彼断常際無有邊際以彼際相相无邊故所言際者无有分別分別断故超過於際遠離断常無邊慧有身見者則於際門有所依止若无身見則於際門無所執著无執著故於断常際乃能超過无邊慧断常際者而無有實但誑語言於三有中分別二際於彼二際若不攝取若不相應乃能超過断身見故於二際門而無所執无邊慧若諸菩薩摩訶薩未離身見則不名為被大甲冑乘於大乘於彼際門則為執著設欲断際起断際想於前後際而有分別若諸菩薩摩訶薩已離身見是則名為被大甲冑乘於大乘於彼際門則无所執過二際已以安樂乘而發趣於阿耨多羅三藐三菩提无邊慧諸菩薩摩訶薩

大寶積經卷第三 第三十 師子王

大寶積經卷第三 第三十 師子王

大寶積經卷第三 第三十 師子王

以大慧力能於一切住際之法不斷
不破善巧方便攝取止觀修習無相
得无相證則為諸佛授法光明法光
明故一切際斷於彼際斷亦無所執
無有少際於彼際門若相應若不
應若憶念若不憶念於一切法善巧
方便安住止觀便獲无邊大法光明
法光明故遠離黑闇怖畏毛豎建大
法幢出大梵音大師子吼告衆生言
汝等速來於此大乘大安樂乘大調
御乘大發趣乘而發趣於阿耨多羅
三藐三菩提為諸衆生演法光明法
光明故能令衆生被大甲冑乘此大
乘无邊慧諸菩薩摩訶薩於此大乘
此大甲冑勿生慳怯當願衆生發菩
提心被此甲冑乘此大乘於此大乘
大甲冑亦勿慳怯而能展轉勸諸衆
生復願衆生被此甲冑乘此大乘而
當出離諸菩薩摩訶薩住是行時攝
取佛國清淨佛國攝取聲聞及諸菩
薩圓滿功德以此无邊大功德海而
發趣於阿耨多羅三藐三菩提無邊
慧此之大乘等于法界此岸彼岸无

可得者然能運載一切衆生從此至
於法界之中無處相應法界相應甲
冑相應若於此乘等于法界勤修習
者而發趣於阿耨多羅三藐三菩提
无邊慧譬如法界無有塵染无能壞
者無能染者此之大乘亦復如是無
壞无染無壞染故而當趣於一切智
智是故此乘說為大乘此乘无等一
切世間天人阿修羅不能退轉以無
著故而當趣於一切智智是故此乘
說為大乘言大乘者謂大莊嚴一切
莊嚴无不入此大乘中者
今時無邊慧菩薩摩訶薩白佛言世
尊於此乘中豈有有為諸莊嚴耶
今時世尊告无邊慧菩薩摩訶薩言
如是如是無邊慧我隨世俗於此乘
中亦說一切有為莊嚴无邊慧若轉
輪王帝釋梵王无不皆從此大乘出
若已出者若當出者雖住轉輪釋梵
尊位不為生死煩惱過失之所染者
能於諸欲一一稱量既稱量已則便
厭捨於出離道而能了知无邊慧若
諸菩薩摩訶薩乘此乘者雖受生死

於一切處不為染汙能見過患能知
出離若我於此未說諸法及諸莊嚴
以此乘相於彼諸法及諸莊嚴亦能
了知而發趣於阿耨多羅三藐三菩
提今時世尊而說偈言
大乘無上乘此乘不思議若有乘此乘
彼皆當出離是大依止處此乘不思議
無量无邊際故名為大乘一切諸衆生
乘於此乘者此乘無有減亦復无有增
一切諸衆生乘於此乘者安樂而發趣
於中無苦惱若諸菩薩等於此乘發趣
直進无他行身心不疲倦照明於世間
天人阿修羅當於此大乘无上而發趣
映蔽諸緣覺及以聲聞乘亦於此大乘
無上而發趣无乘亦無去无住無前際
後際及中際無得无所見三世悉平等
猶若淨虛空此乘亦如是遠離諸煩惱
此乘无相待無障无罣碍一切悉能救
所向無執著此乘無有量亦无一切相
自性不可得无畏不思議若有乘此乘
得無所畏者乃於佛法中無障无罣碍
以此乘發趣普明於世間如日百千光
无時而不照此乘不可壞無能映蔽者

無量德資粮 无上而發趣 此乘超世間
出過於三界 遠離諸黑闇 能趣於无漏
此乘唯攝取 一切諸菩薩 其餘衆生類
於中不容受 若有智慧者 無量千劫中
方便勤修習 乃乘於此乘 非諸聲聞衆
及以諸緣覺 一切外道輩 而能乘此乘
若有諸衆生 趣於非道者 斯人妙福德
不堪聞此乘 若有諸衆生 於不思議法
善巧而遊戲 安住於此乘 隨其所建立
殊勝之誓願 住斯正道中 无上而發趣
此乘無邊際 亦无有中際 邊際及中際
一切不可得 以際不可得 此乘無有際
一切際斷故 安樂而發趣 此乘无邊際
無邊是乘際 此乘无量際 無量是乘際
此乘无際斷 無際為際斷 於際不分別
斷亦不可得 乘際无邊際 亦無有中際
亦無无際際 際性無所有 於際无際相
非際為際相 於彼諸際中 際相無所有
非際說際門 此乘已超過 於彼所過量
相應不可得 我說斷常際 有邊无邊際
如是一切際 彼際悉非際 一切際無邊
際相无所有 一切際自性 於中不分別
如是諸際中 以斷於分別 邊際无邊際

一切悉能斷 若有有身見 則說諸際門
執著此諸際 為無依怙者 若无有身見
不著諸際門 不執一切際 為能照明者
一切際非際 諸際非真實 一切際性相
彼皆無所有 不受一切際 於際悉超過
不著諸際門 能斷有身見 若於有身見
不斷不遠離 不被大甲冑 不乘於大乘
以受於諸際 分別諸際相 前際及後際
一切皆分別 若於有身見 一切已能斷
乃被无邊甲 乘於無上乘 不著諸際門
為世智慧者 能於種種際 一切悉超過
由是佛法中 安樂而發趣 菩薩善觀察
能以大慧力 不得少有法 可斷可除滅
常以善方便 善攝於止觀 一相了知故
諸相皆了知 安住於正法 得大法光明
以是法光明 決了彼諸際 不見少有際
若際及非際 於彼可相應 一切无所著
若見苦衆生 慰諭而告言 汝來於此乘
安樂而出離 一切受生處 能作法光明
被甲乘大乘 亦以此開示 此乘此甲冑
於彼勿慳恡 亦令諸衆生 被甲乘大乘
乘此安樂乘 无上而發趣 如是諸菩薩
安住此修行 能於佛法中 以速而發趣

清淨佛國土 攝受諸聲聞 及諸菩薩等
功德莊嚴事

大寶積經卷第三

大寶積經卷第二十一

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。五七九頁中殘破，以麗藏本換。

一 五七九頁中末行第一〇字「集」，
石、南、徑、清作「習」。

一 五八〇頁上三行第三字「處」，石作「如」。

一 五八〇頁中一四行第四字「疑」，
石作「礙」。

一 五八〇頁中一七行第七字「所」，
石、資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一 五八〇頁下七行第九字「得」，石、
資、磧、普、南、徑、清作「聞」。

一 五八〇頁下九行第六字「有」，石作「諸」。

一 五八一頁上五行首字「陷」，普、
南、徑、清作「坎」。

一 五八一頁中一三行第九字「尊」，
石、資、磧、普、南、徑、清作「導」。

一 五八一頁下一二行第二字「无」，

石作「尊」。

一 五八二頁下一〇行第七字「當」，
南、徑、清作「常」。

一 五八二頁下一一行「生死」，磧、
南、徑、清作「衆生」。

一 五八二頁下一六行第三字「嘗」，
資、磧、普、南、徑、清作「常」。

一 五八三頁上一四行第八字「無」，
徑、清作「不」。

一 五八四頁上末行首字「爲」，磧、
普、南、徑、清作「於」。

一 五八四頁中八行第二字「鑽」，資、
磧、普、南、徑、清作「鋒」。

一 五八四頁中一四行第一二字「嘗」，
資、磧、普、南、徑、清作「曾」。

一 五八四頁下一一行「語言」，磧、
普、南、徑、清作「言語」。

一 五八五頁上一二行第五字「離」，
石、資、磧、普、南、徑、清作「雜」。

一 五八六頁上一三行第一三字「此」，
石作「於」。

一 五八六頁中三行第九字「干」，諸

本作「于」。

一 五八七頁上三行第一二字「餘」，
磧、普、南、徑、清作「於」。

大寶積經卷第三十二

師

大唐三藏善提流志奉 詔

被甲莊嚴會第七之二

復次無邊慧我念往昔修菩薩行時
被如是甲冑乘如是大乘超過諸際
能滅黑闇能除怖畏以大精進乃於
无量百千俱胝那由他佛所聞此菩
薩摩訶薩甲冑莊嚴大乘莊嚴踊躍
歡喜觀此法時於佛世尊恭敬尊重
不作是念我被如是甲冑我有如是
甲冑我得如是法我有如是法我有
如是種類之法我於今時無有我想
遠離身見遠離我慢心无高下亦無
分別為欲攝受一切衆生護持諸佛
如來法藏成熟无量百千俱胝那由
他衆生曾無一念勞倦之心我於今
時不捨甲冑乘无邊乘世世生中能
破魔軍魔諸眷屬退敗消滅魔之使
者怖畏馳散一切異道諸遮羅迦路
伽耶陀波利婆羅遮伽及此外道相
應之輩我皆降伏為作安隱一切異
論悉已摧殂一切外道悉已降伏邪

趣衆生令於此乘住衆善軀為諸衆
生開示甲冑甲冑莊嚴亦為衆生演
說如是種類之法安樂大乘住此乘
者便獲一切安樂資具所謂有為安
樂資具轉輪聖王安樂資具帝釋梵
王安樂資具及得无為安樂資具為
諸衆生說此法時令諸衆生入此法
中生聖種性建大法幢作師子吼而
發趣於阿耨多羅三藐三菩提无邊
慧諸菩薩摩訶薩應被如是大甲冑
已如理觀察而選擇之當於何法而
發趣之於一切法盡能知見無有分
別何以故諸菩薩摩訶薩安住正道
如理知故正道發趣如理見故如理
清淨則不分別非不分別而於分別
不分別中平等知見若見有法可求
可覓則不平等不住如理清淨知見
以無分別无不分別於彼分別不分
別中而無執取以无執取遠離分別
及不分別於此道中無有憐愍无有
施為亦无增益亦無取捨住平正道
亦不分別過現未來遍能了知一切
分別所有隨眠於一切法得住平等

大寶積經第三卷 第三十四 阿字字

无顛倒義乃得名為住斯道者無邊
慧何等為道及道清淨所謂說名八
支聖道正見正思惟正語正業正命
正精進正念正定正見能斷薩迦耶
見超過一切見所行境一切諸見於
一切處悉得清淨而能了知一切分
別若勝分別若遍分別則无分別無
勝分別无遍分別不住邪思斷邪思
惟能見正命見正命想見命清淨住
清淨命如理能見清淨身業清淨語
業清淨意業住於正業正見語業於
語語者悉能見知住於正語能淨對
治正精進見善攝精進住正精進正
見憶念而無有念亦无作意無所執
取以清淨念住於正念正見三昧於
三昧中无所依上而能清淨三昧之
見住於正定無邊慧諸菩薩摩訶薩
如是見時得一切處清淨正見住清
淨道此清淨道為善丈夫之所修行
智者尊重眾聖悅可如來稱讚非一
切魔魔民魔使魔天大眾之所行處
亦非一切愛著外道依止諍論行見
稠林趣諸非道路伽耶等之所行處

大寶積經第三卷 第三十四 阿字字

亦非一切愛涅槃者之所行處何以
故住无為者則於涅槃有所分別涅
槃分別則諸行分別何以故涅槃界
中超過一切動念分別尚無无為况
有有為此道能淨一切分別乃無少
有无為分別寧有一切有為分別若
於聖道有分別者則不名為住於聖
道若斷一切動念分別是則名為住
於聖道住無畏道住安隱道住安樂
道此道能至无老病死憂苦之處此
道能至無有自性超過性處此道能
至遠離一切性非性處此道能至無
示現相非色相處此道如空遍一切
處能至无上大宮殿中如是去者不
復退還便獲若干安隱快樂彼大宮
殿不可示現無諸事相无少有為無
少无為已滅有為已捨無為不與眾
生有為安樂无為安樂無邊慧諸有
欣樂有為涅槃彼尚不求有為安樂
况有能於大宮殿者大宮殿中無有
施設清涼寂靜故名涅槃滅貪瞋癡
斷諸隨眠裂愛見網竭无明流拔眾
毒箭盡不善法故名涅槃遠離一切

大寶積經第三卷 第三十四 阿字字

憍慢病疾眾苦逼惱故名涅槃非心
意識心所所行故名涅槃息諸諍論
一切結使乃至法想故名涅槃絕諸
意樂意樂所求亦无分別所分別相
故名涅槃无邊慧是為大般涅槃體
性涅槃無邊不可宣說若有所趣則
非是道道亦无言不可宣說諸菩薩
摩訶薩若以此道趣於涅槃大宮殿
時亦令无量百千眾生住於斯道
無邊慧諸菩薩摩訶薩於此道中而
發趣時无有勞倦亦無憂惱隨欲所
求隨欲莊嚴隨莊嚴處一一莊嚴隨
攝眾生而為說法令諸眾生皆得歡
喜何以故此道無等能淨對治所作
究竟諸佛世尊聲聞緣覺皆於此道
而發趣之不相違背未到彼地未如
其願終不相離何者為地謂涅槃地
大宮殿地譬如虛空不可為喻唯除
虛空以喻虛空廣大空寂名曰虛空
涅槃宮殿亦復如是為大空寂無有
主宰亦无我所一切眾生設入其中
無能攝取一毛端量廣大空寂廣大
无量名大涅槃名大宮殿

無邊慧諸菩薩摩訶薩此殊勝道非諸聲聞緣覺所有住此道者成就一切功德資糧得不退轉為諸衆生作大饒益以殊勝行為大莊嚴以是道故而發趣之如彼莊嚴亦非聲聞緣覺所有諸菩薩摩訶薩住此道時若作輪王无所願怯有大威德神通變現而能了知世出世間若作帝釋大梵天王無所耽著遠離憍慢樂見諸佛樂聞正法成熟无量百千諸天趣於阿耨多羅三藐三菩提今時世尊而說偈言

菩薩殊勝道世間無有上衆聖及二衆皆趣於斯道一切諸菩薩發趣大菩提為得道莊嚴以斯道開示若於斯道中已趣今趣者彼皆以正見安住於斯道一切諸菩薩若住平等見行於斯道中安樂而發趣斯道寂殊勝斯道為无上如實能誘進於中無所執若住於斯道行於斯道中一切諸智人其意不傾動不說於斯道少有傾動者由是无所動於動常遠離我說於斯道无動無施為亦无有增益斯道故無上一切諸菩薩

善住於斯道斯道无有愛亦復無有憎斯道非過去斯道非未來彼際不分別如是而修習斯道無煩惱斯道无分別於義不乖違如是而安住住於寂勝道無住為安住住於斯道者能獲清淨性我說八支道衆聖之所行住於斯道者菩提不難得菩薩依怙者如是住斯道能得道清淨一一而進趣斯之寂上道善士所修行如來所稱讚此智為无上魔及魔軍衆魔之所攝者外道餘衆生非其所行處分別涅槃者不住斯勝道愚為分別害不能趣涅槃超過分別者无想無分別於斯大道中以是而發趣衆聖之勝道愚夫皆遠離若行此法者斯道為無上斯之寂勝道能至无上處其中无衰惱無畏无災難斯之無上道无色無形相不可以色相而能示現者斯之安隱道正直无所畏以斯道發趣究竟大涅槃斯之寂淨道猶若太虛空一切無罣碍常趣於涅槃若至涅槃者一往无復退斯之大涅槃寂上勝安樂涅槃大宮殿空寂不可量故名大涅槃亦名大宮殿斯大涅槃中三毒煩惱滅

若至其中者無退无受生涅槃大空寂猶若太虛空廣大空寂故於中无罣碍涅槃大宮殿永離苦憂惱无邊境界處說名為涅槃涅槃無數量數量不可得寂滅清涼性說名為涅槃涅槃无施設趣道亦無上无量無分別分別不可得我為諸菩薩開示於斯道若住斯道者彼近於涅槃若住於斯道世間勝安樂一切皆當得說名無畏者善住於斯道其心无所染由是道清淨說名無畏者以見平正道一切能隨覺一切資具中一切不貪著菩薩依怙者殊勝真實道饒益諸衆生勇猛而發趣若得无上道寂上道莊嚴令世悉歡喜斯道而發趣斯道寂殊勝能令意清淨隨其所樂求一切當發趣若得聖王位轉輪大軍旅能捨大王位出家行學道若得天帝釋大梵天王位於彼无耽著斯為善順道世間諸學處一切能明了住於斯道中乃為實語者復次無邊慧諸菩薩摩訶薩於此道中而發趣時為欲攝取八正道故修行一法所謂不作諸不善法又為攝

大寶積經第三卷 第九張 仙字

取八正道故修行二法一者於內隨何善法如理思惟二者於外隨何善法如理請問又為攝取八正道故修行二法一者如事了知諸法二者了知無事无住無所分別又為攝取八正道故修行二法一者於內隨順覺知二者於外无所執著又為攝取八正道故修行二法一者自信無所分別二者衆生若未有信我今安住於此道中又為攝取八正道故修行二法一者能於所作之業如實知見二者能於所作之業而无執著又為攝取八正道故修行三法一者於諸苦取蘊中一一了知二者於諸無苦取蘊勤求至樂三者於諸和合法中專修遠離又為攝取八正道故修行三法一者宣說寂上之法語不乖違隨說法義心无諍論二者不著一切文字三者攝取一切諸法又為攝取八正道故修行四法一者於義正方便事二者隨義而作相應正方便事三者順法而作觀察正方便事四者不起一切執著正方便事又為攝取八正道

大寶積經第三卷 第十張 仙字

故修行四法一者能以堅誓自守如說而行二者能以六根善巧於道發起三者能令意樂清淨四者能住不放逸行

無邊慧諸菩薩摩訶薩以此法行攝取道故乃可名為隨順道者觀一切法性空故無名故无相故無願故无生故無作故狀故離故滅故出故得法光明觀生盡時不於無生而起生想便於余時超昇離生出過非法得道清淨獲无生忍道清淨故過一切想不住非想滅於道想離於法想出无明網以明修習所應得法悉能得之明所修習得何等法謂明修習得想受滅得一切法決定善巧得隨秘密順於法性諸菩薩摩訶薩行此道時不住於處不為相覆知一切法同於虚空生如空生性如空性無有少相而為罣碍此道清淨不畏灾患被大甲冑不為執縛乘於大乘无所迷惑離諸障難猶如虚空於此道中而發起之為諸衆生作大光明无邊慧是為諸菩薩摩訶薩殊勝之道非諸

大寶積經第三卷 第十一張 仙字

聲聞緣覺所行余時世尊而說偈言為攝八正道演說諸法行若住此道中斯為大精進善法修行者能於一切時不作不善法斯行攝於道菩薩修習者於內如理思於外求請問斯行攝於道菩薩觀察者如事正了知如理如法住斯行攝於道菩薩依怙者於內隨覺知於外无所執斯行攝於道菩薩無畏者自信無分別令他住淨信斯行攝於道菩薩思惟者淨諸所作業於業无所執斯行攝於道菩薩無繫者常知苦取蘊求无苦取蘊斯行攝於道菩薩善智者修離和合行能離於和合斯行攝於道菩薩思義者隨義能了知演說无違諍斯行攝於道菩薩具慧者不著於文字攝持一切法斯行攝於道菩薩行法者能與法相應亦隨義相應斯行攝於道菩薩順道者正住於堅誓如說而修行斯行攝於道菩薩道清淨善淨於意樂住法不放逸斯行攝於道菩薩一切時勤修此諸行身心獲安樂斯行攝於道菩薩正念者住於清淨道了知一切法皆空无有相菩薩觀察者能令願清淨

亦不住無願 速離於諸相 菩薩如理觀
理趣悉平等 於諸法不生 無有少疑惑
菩薩妙智者 能觀一切法 獸離寂滅故
明見而發趣 菩薩觀法者 如理見法生
不於生見生 不於盡見盡 菩薩精進者
如是觀察時 出離於非法 超昇正位中
菩薩妙智者 斯道為清淨 速至大安隱
成就無上忍 菩薩妙智者 隨順觀諸法
超過一切想 常住於无想 菩薩妙智者
斯道能淨治 遠離於道想 亦不住法想
菩薩妙智者 斯道淨治故 出於無明網
獲大法光明 菩薩妙智者 能以明修習
教授諸眾生 由是而發趣 菩薩明修習
為得一切法 決定甚深義 善巧大方便
菩薩明修習 方便離諸想 隨順秘密法
能知決定義 菩薩妙智者 以大法光明
能滅於想受 由是而發趣 菩薩妙智者
不住於斯道 不住斯道故 於道而發趣
菩薩无畏者 能知一切法 猶若淨虛空
諸相無所覆 菩薩知諸法 其性同虛空
諸法如空故 清淨而无垢 菩薩如是住
不為相所尋 速為諸眾生 演說而教授
菩薩妙智者 一切道清淨 於道无灾患

无尋而發趣 如是清淨道 速住大菩提
能於無為證 平等而發趣 菩薩大甲冑
大乘及大道 如空无罣碍 清淨而發趣
趣斯乘及道 如趣太虛空 遠離於眾相
無相而發趣 大乘平等乘 廣大如虛空
於斯清淨道 此乘當發趣 一切諸菩薩
尊重於斯法 為諸眾生故 勇猛而發趣
若詣大菩提 住斯殊勝道 非諸二乘等
於此能發趣 菩薩正憶念 能令道清淨
以斯清淨道 寂上而發趣
復次無邊慧諸菩薩摩訶薩如是發
趣之時能以善巧而正了知無量念
處正斷根力覺分解脫等持等至神
足止觀无量功德殊勝莊嚴為欲降
伏諸世間故被大甲冑出三界故乘
於大乘攝受天人阿修羅故安住斯
道而發趣於阿耨多羅三藐三菩提
無邊慧諸菩薩摩訶薩被大甲冑乘
於大乘住斯道時不以慈悲喜捨遍
照眾生於諸眾生不愛如己如是甲
冑大乘大道而於大地所不堪受一
切眾生不任親近若以哀愍利益眾
生被大甲冑乘於大乘安住斯道如

是甲冑大乘大道一切世間天人阿
修羅所不能行一切愚夫耽著世間
住世間者亦不能見又諸菩薩摩訶
薩哀愍一切諸眾生故被大甲冑能
以甲冑加持地界水火風界令此地
界而不傾覆一切眾生不生恐怖能
令水界火界風界隨彼所應作所應
作又諸菩薩摩訶薩始自初心發趣
甲冑乃至今被斯大甲冑乘此大乘
以清淨道而發趣於一生補處諸菩
提樹坐道場時此三千大千世界之
中金剛所成堅固場地若不加持踊
沒傾覆雖以堅固金剛所成无堪荷
負斯大甲冑大乘大道又諸菩薩摩
訶薩往昔誓願於諸眾生起慈悲故
十方諸佛諸大菩薩共稱讚故設復
金剛大輪圍山須彌盧山一切寶山
及餘山王若不加持亦無堪荷斯大
甲冑大乘大道又諸菩薩摩訶薩本
願力故諸佛如來本願力故於諸眾
生不為惱故不為害故不為損故不
為怨故不為讎故不凌恃故不逼迫
故為令眾生獲安樂故被大甲冑乘

大寶積經卷第五 第十六 師字

大寶積經卷第五 第十六 師字

大寶積經卷第五 第十七 師字

於大乘住斯道中而發趣於阿耨多羅三藐三菩提

無邊慧諸菩薩摩訶薩被甲冑時被

慧甲冑持慧刀仗大慧迴向乘迴向

乘起慧光明住光明道以慧明眼觀

察諸法而發趣於一切智智為欲攝

取一切智智為諸衆生修行般若波

羅蜜檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提

波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜一

切皆以慧為先導慧為修習慧為攝

持迴向阿耨多羅三藐三菩提

今時無邊慧菩薩摩訶薩白佛言希

有世尊諸菩薩摩訶薩若干智慧遍

一切處悉能攝持成就無量諸佛之法

今時世尊告無邊慧菩薩摩訶薩言

無邊慧如是如是如汝所說諸菩薩

摩訶薩若干智慧遍一切處攝一切

法被大甲冑乘於大乘住斯大道一

一皆以慧為先導而發趣之無邊慧

設有智慧無慧先導於此道中不能

發趣若有智慧以慧先導遍一切處

隨轉隨行以慧攝持以慧防禦今時

乃名被大甲冑乘於大乘住斯大道

以安隱法饒益世間能開慧眼以眼

觀衆慧身朗照放大光明而發趣於

阿耨多羅三藐三菩提無邊慧是為

諸菩薩摩訶薩所被甲冑甲冑莊嚴

所乘大乘大乘莊嚴所行大道大道

莊嚴而發趣於阿耨多羅三藐三菩提

無邊慧諸善丈夫甲冑莊嚴大乘莊

嚴大道莊嚴一切功德種種莊嚴我

若具說於无量劫不可窮盡為令汝

等而了知故亦為未來諸善丈夫甲

冑莊嚴大乘莊嚴大道莊嚴無邊功

德資糧莊嚴我今於此略說少分彼

善丈夫若聞我法亦當被大甲冑乘

於大乘住斯大道功德莊嚴而發趣

之今時世尊而說偈言

我說一切斷亦說四念住一切善方便

斯由不放逸具足正憶念法善巧相應

勇進而出離斯由不放逸根力菩提分

被甲乘大乘以此為侍衛菩薩當發趣

禪定勝解脫等持及等至以此為侍衛

菩薩當發趣大慈悲喜捨被甲乘大乘

以此為侍衛菩薩當發趣成就於止觀

神足及神變以此為侍衛菩薩當發趣

無量諸功德被甲乘大乘於道無疲倦

菩薩當發趣精進不放逸被甲乘大乘

了知彼念處菩薩當發趣光明大甲冑

降伏諸世間被斯甲冑已乃名為智者

正趣一切智出過三界中乘斯大乘已

乃名為智者大道清淨道映蔽諸世間

天人阿修羅乃名遍聞者如是諸菩薩

普為諸衆生能於一切時精進被甲冑

菩薩不修習大慈及大悲大喜大捨等

大地不堪受菩薩不修習於彼諸衆生

知時饒益事大地不堪受菩薩不修習

於彼諸衆生愛之如已者大地不堪受

菩薩不修習以慈乘大乘諸山及大海

大地不堪受菩薩不修習慈念諸衆生

乘於此大乘衆生不親近若被斯甲冑

慈光不照明於彼大甲冑衆生不親近

若被斯甲冑功德海無邊加持四大界

彼乃堪荷負攝取衆生故普照以慈光

加持四大界彼乃堪荷負攝取衆生故

成就大菩提加持四大界彼乃堪荷負

不譏惱衆生被斯大甲冑大乘而出離

斯名為智者善巧大方便一切悉加持

無上而出離斯名為智者由是此大地

不沒亦不傾水火風界等能作所應作
 然諸大菩薩被甲乃無邊乘於此大乘
 以道而發趣成就一生處至於寂後身
 往詣樹王下坐于堅固地於此道場處
 安住如金剛身心不疲倦現證一切智
 菩薩无畏者若不加持彼地當傾覆
 壞已無復成一切大地界若不加持
 假使金剛成無不傾覆者菩薩於往昔
 大誓願莊嚴於諸衆生所已起大慈念
 現在十方界諸佛刹土中遍知兩足尊
 一切皆護念設復餘石山須彌盧寶山
 金剛輪圍山堅固巖然住菩薩智慧者
 若不以加持於斯大甲冑不堪為荷負
 諸佛諸菩薩神力所加持衆生及大地
 堪近堪荷負被斯大甲冑不為惱衆生
 甲冑无有上以成當發趣被斯大甲冑
 不為害衆生甲冑不思議以乘當發趣
 被斯大甲冑不為憊衆生為除衆生病
 以乘當發趣具足殊勝道無上寂淨治
 不惱不憊怨不害正安住被慧大甲冑
 乘慧迴向乘甲冑不可壞迴向無過上
 菩薩依怙者住道慧光明以慧觀諸法
 无上而發趣菩薩殊勝道甲冑及大乘

斯由慧光起是故心清淨乘諸波羅蜜
 趣佛大菩提慧攝慧清淨以慧為先導
 一切波羅蜜以此慧為先慧攝慧清淨
 能授无上智菩薩不思議能起慧光明
 能然大慧燈安樂而發趣起慧光明故
 慧眼由是開於佛無上智明見而發趣
 菩薩勇猛者甲冑乃无邊無邊莊嚴故
 名為大甲冑菩薩大智者大乘大莊嚴
 於佛一切智無染而發趣菩薩大智者
 大道大莊嚴殊勝不思議清淨而發趣
 大寶積經卷第二十二

大寶積經卷第二十二

校勘記

- 一 底本，金藏大寶集寺本。
- 一 五八九頁中一二行第九字「介」，
 南、經、清作「是」。

一 五八九頁下一七行第二字「覓」，
 普作「見」。

一 五九〇頁上一二行第二字「語」，
 磧、南、經、清作「語業」。

一 五九〇頁上一六行第七字「上」，
 資、磧、南、經、清、麗作「止」。

一 五九〇頁下一行「病疾」，磧、普、
 南、經、清作「疾病」。

一 五九一頁下一行第二字「至」，石
 作「到」。

一 五九一頁下一八行末字「道」，資、
 磧、普、南、經、清作「者」。

一 五九三頁上一二行第一二字「以」，
 磧、普、南、經、清作「於」。

一 五九三頁中九行第二字「此」，資、
 磧、普、南、經、清作「斯」。

一 五九四頁上五行第二字「起」，磧、
 普、經、清作「趣」。

一 五九五頁上九行第一〇字「所」，
 石作「故」。

大寶積經卷第二十三

大寶三藏菩提流志本 師

被甲莊嚴會第七之三

復次無邊慧諸菩薩摩訶薩乃於无边甲冑境界无邊大乘境界無邊大道境界而發趣之何以故於一切處能隨入故諸菩薩摩訶薩為欲隨入一切法故被大甲冑為欲隨入一切法故乘於大乘為欲隨入一切法故住斯大道於一切法得平等故而發趣之然此甲冑不得少法若內若外若麤若細若遠若近過現未來有為無為住不住者若此甲冑於一切法不能選擇不能決了不能遍知不能隨入不能作證不能超過不可名為被大甲冑於一切法若能選擇若能決了若能遍知若能隨入若能作證若能超過乃可名為被大甲冑又此大乘亦無少法若內若外乃至迴向一切智智遍知隨入作證超過是故此乘名為大乘法善巧乘至涅槃乘無上上乘无等等乘又此大道亦无少

大寶積經卷第二十三 第二分

法若內若外乃至能於一切諸法平正大道而發趣之此平正道無有少法不遍知者是故此道名无上道無數量道無等等道

无邊慧諸菩薩摩訶薩被大甲冑遍能隨入一切眾生心心所行遍能清淨一切眾生雜染煩惱乘於大乘增長眾生一切善根住斯大道勸化眾生一切善法無邊慧諸菩薩摩訶薩為一眾生一心行盡生死際長時流轉求智慧樂不捨甲冑而能堅固被大甲冑无量甲冑難思甲冑清淨甲冑無邊甲冑无取甲冑知眾生想甲冑知无眾生甲冑知無我甲冑知眾生自性甲冑隨覺眾生自性甲冑知我自性甲冑隨覺我自性甲冑知內自性甲冑隨覺內自性甲冑知外自性甲冑隨覺外自性甲冑知內外自性甲冑隨覺內外自性甲冑知一切法自性甲冑隨覺諸法自性甲冑知一切法無所得甲冑知一切法自性无所得甲冑了知一切諸法甲冑無邊甲冑无中甲冑無中邊甲冑非

大寶積經卷第二十三 第三分

過去甲冑非未來甲冑非現在甲冑无作甲冑無作者甲冑无邊慧諸菩薩摩訶薩於此甲冑亦無所被亦不隨覺亦不決了亦不出離亦不現證無甲冑故而被甲冑不隨覺故而能隨覺不決了故而能決了不出離故而能出離不現證故而能現證无所乘故而乘大乘不於大乘而有施設无所施設而為施設然於大乘無少施設若有施設則非施設於彼施設不可得故不可見故亦无有乘以乘安住以無所得而住大乘遠離趣向不至究竟不到涅槃不可得故非道為道於道發趣以平正故此平正道無所施設誰為施設何處施設從何施設亦无有作亦無作者亦非和合非不和合一切厭離一切不求何以故此平正道與一切法不異不同不相應故不起法想離一切法無垢无淨法性亦无無垢无淨是故此道名無染道以不可趣而為進趣以不可攝而為攝取此道甚深無生无起無出无作無得无行無處无住無障无事

於一切事而能顯了於一切事而無差別不隨事轉以无事故至無上處無邊慧諸菩薩摩訶薩於此甲冑此乘此道應如是知然此甲冑此乘此道无所可見無所可知不可得故誰為被甲誰乘此乘誰行此道亦不可見亦不可知亦不可得无邊慧若諸菩薩摩訶薩聞斯法已不驚不怖讀誦宣說於法理趣無所乖違隨順修行而生愛樂入於勝解為斯法故應勤精進若於斯法決定理趣善巧方便有堪能者被此甲冑乘於此乘行於此道於此深法无所得故而發趣之盡生死岸為正覺者能以无邊功德莊嚴出現世間無邊慧諸菩薩摩訶薩於此法中應生愛樂起大精進而無放逸若有衆生於此深法繞生愛樂我說彼人得大饒益况能精勤不為放逸戒行清淨而發趣者无邊慧汝觀斯法若干廣大若干殊勝若干清淨我於此法懇懇稱讚欲令衆生而生愛樂當得長夜利益安樂為厭離故寂滅故遍知故無邊慧汝當

復觀斯法能授世間出世間具足安樂諸有若干匱乏衆生於此深法而退失故遠離世間及出世間一切具足豐饒安樂无邊慧汝當復觀如來現前此深法寶若干豐饒若干易得汝今於此甚深之法應勤修習諸有愚夫於我演說此法寶時尚不欲聞况能受持如來現前法寶豐饒不樂聽聞不欲諮問若於末世後五百歲正法滅時佛及法寶及持法者三不現前何能欲聞愛樂諮問无邊慧然於後時若為如來善加持者此深法寶亦令可得無邊慧彼怖畏時此深法寶實无損減亦無減盡但於此法无聽聞者無受持者唯除我前渴仰聽聞被甲冑者當於彼時乃能愛樂聽受斯法彼時衆生聞此法已能生淨信我說彼人當得成就斯廣大法况於今時於此法中能生淨信勤修行者无邊慧諸菩薩摩訶薩被無上甲冑無量甲冑大甲冑時應作是念我為一切匱乏衆生所謂乏於戒者乏於聞者乏於慧者乏於解脫者乏於

解脫知見者以此大法而豐足之由是大法豐足之故一切匱乏皆令捨離戒財聞財慧財解脫財解脫知見財皆令富饒貪瞋癡火皆令息滅一切衆病皆令除愈无上良藥皆令服之服斯藥故衆病消除獲大安樂永離有餘證清涼性无上涅槃無復有餘思惟觀察不求一切有為无為何以故以此涅槃樂取上安樂一切所求更无餘故所求永息已滅盡故無邊慧諸菩薩摩訶薩被於如是大甲冑已又為哀愍攝取一切諸衆生故乘此大乘此大乘者過去諸佛已乘出離未來諸佛當乘出離現在諸佛今乘出離无有去者亦無有乘亦无出離何以故以空无相無願无生無作者故非已出離非今出離非當出離乘此乘者如是出離為善出離而无執著於一切法非有和合非無和合无来無去此乘於道而出離時亦非和合无来無去此乘此道於大甲冑而出離時亦非和合非不和合无来無去不可得故无邊慧諸菩薩摩訶

大寶積經第三十三卷 第七經 師

薩以此甲冑此乘此道而發趣之又
此甲冑此乘此道而發趣時不作是
念若凡夫法若聲聞法若緣覺法若
諸佛法彼法於我若遠若近亦不作
念若空無相無願無生无作彼法於
我若遠若近亦不作念若默若離若
滅乃至大般涅槃彼法於我若遠若
近无邊慧此大甲冑此乘此道一切
菩薩一切聲聞一切緣覺一切衆生
所不能動而發趣於阿耨多羅三藐
三菩提無邊慧諸佛世尊於此甲冑
此乘此道得不動已而般涅槃何以
故一切諸法不可動故一切法性法
性之相相遠離故相清淨故遍清淨
故不可以相而為觀察為勝觀察為
遍觀察一切法相法相之性不可以
性而為觀察為勝觀察為遍觀察一
切諸法无性無相不可顯示不可言
說是為諸法真實性相无邊慧如此
甲冑此乘此道真實之相不可顯示
不可言說亦復如是為令衆生當了
知故增長一切法光明故於此甲冑
此乘此道假以施設而略說之汝今

大寶積經第三十三卷 第八經 師

若欲於此甲冑此乘此道隨義行者
勿以施設勿以顯示勿以言說應隨
義行隨義行者无少應行無少隨行
若於非義不應隨行若於是義則應
隨行隨義行時不隨聲行不隨字行
不隨語行不隨行者不隨彼轉何者
為義謂秘密說於秘密說應隨覺了
應以信行以信行者於是義中无所
分別於無分別乃應隨行應隨行者
乃為不行亦不隨行何以故於是義
中无少有行無少隨行无少遍行遠
離行故不應隨行不隨菩提相應而
行不隨流轉相應而行於彼相應及
不相應皆非作意皆非正念念清淨
故故不應行
無邊慧於是義中汝應隨行勿異有
行若異隨行則為妄失隨逐音聲隨
逐文字隨逐語言於彼語言不能捨
離通知音聲超過文字隨覺語言則
不隨行則不流轉於是義中如是隨
行如是隨入則无少行行止息故無
邊慧於義行時勿復以行而行於義
若不以行而行於義則為下來不復

大寶積經第三十三卷 第九經 師

退還若得不來不復退還於此甲冑
此乘此道隨順趣於阿耨多羅三藐
三菩提為諸衆生作大饒益無邊慧
若於此法如是說者隨義行者能隨
入者心不顛倒无有疑或成就勝解
於此甲冑此乘此道若未攝取能攝
取之速當發趣若有未被斯甲冑者
則能速被若有未乘於此乘者則能
速乘若有未住於此道者則能速住
無邊慧彼諸衆生當攝廣大福德資
糧為佛世尊之所護念於法无違與
僧同行无邊慧汝已攝取無量善根
於後末世當以此法攝諸衆生為諸
衆生荷負重擔所獲福德其量難說
今時世尊而說偈言
菩薩无畏者 如是被甲時 為利諸衆生
乃被無邊田 衆生若貧乏 弊苦无法財
無戒无多聞 無慧无解脫 被此無邊甲
令法致豐饒 以法豐饒故 一切獲安樂
為捨諸貧苦 演說無上法 聞者皆離塵
住斯安樂道 戒蘊備充足 多聞如大海
便得取上慧 由斯能斷縛 解脫遍照明
解脫正知見 若能現證者 一切獲安樂

貪瞋癡大火恒燒遍熾然 眾生由是苦
彼火我今滅 授諸眾生樂 一切病皆除
若病消除已 得至涅槃界 永捨一切餘
趣於安樂處 從彼安樂中 无有退還者
一切有為樂 於彼不復求 無上大安樂
於彼皆當證 以无戲論法 成熟諸眾生
究竟大安樂 一切皆當得 如是發趣者
一往不復還 出過於發趣 常得勝安樂
於大安樂中 樂欲不樂欲 發趣无發趣
一切皆當斷 如是被甲已 當乘於此乘
為愍諸眾生 一切皆攝取 過去正遍知
此乘已出離 未來正遍知 此乘當出離
現在佛世尊 此乘今出離 故於此大乘
無不皆乘者 一切諸取勝 世間大依怙
以此乘出離 不起於乘想 非乘以為乘
非道以為道 非出以為出 出離故无上
此乘出離時 曾無少出離 以空無有相
無願无作故 非乘非出離 乃名為大乘
一切悉平等 由是而發趣 此乘无和合
亦無不和合 發趣無上道 現證大安樂
此乘无相應 亦無不相應 无處無所依
由是而發趣 此道无有來 此道亦無去
行斯正道者 寂靜而發趣 我說於此道

此乘此甲冑 於法無所依 寂靜寂无上
一切凡夫法 一切聲聞法 一切緣覺法
一切不可得 於佛一切法 離垢無上法
不遠亦不近 一切不可得 於空无相法
無願无作法 不遠亦不近 一切不可得
於厭離滅法 涅槃寂靜法 不遠亦不近
一切不可得 此乘此甲冑 此道無所取
无上不可動 畢竟不可得 一切法自性
真實希有相 不可以施設 諸法性空故
此乘此甲冑 此道光顯示 如諸法自性
彼性亦如是 一切諸法中 相性不可得
於無相性法 我略為開示 一切諸法中
一切自性相 於我如是說 畢竟无所有
此乘及此道 甲冑自性相 於彼求言說
畢竟亦非有 言說非有故 是為希有相
於彼言說中 語相亦非有 諸法不可量
無勝无邊量 一切不可測 是故法無上
此乘此甲冑 此道亦如是 於彼无相中
如是應隨入 為令諸眾生 遍知勤修習
速速法光明 故我如是說 諸法无語言
一切不可說 於彼諸法中 一切應隨入
以法无言故 於彼應隨行 行無少有行
一切法無行 无求而樂求 无行而隨行

如是隨行者 於義不觀察 汝今於實義
一切應隨行 音聲及語言 於彼勿隨轉
音聲語言中 若得不隨轉 於義乃隨行
是為求義者 何者名為義 應知秘密說
以信无分別 是義乃隨行 明了如是義
能於秘密說 无執無所著 不行不隨轉
若有隨行者 彼則隨執著 若无隨行者
一切不隨轉 由是正憶念 遠離於隨轉
菩提及生死 二俱不相應 於彼亦無念
无念為正念 於念清淨故 說為清淨者
若異此修行 遠離無上法 汝應於是義
如說而修習 若隨語言者 是則隨音聲
於彼不超過 同於世間法 音聲及文字
不應隨彼轉 應知真實義 无行以隨行
實義无音聲 亦無有文字 超過語言故
乃名為實義 是義應隨行 隨行无所有
以行止息故 乃名為實義 於真實義中
不行以為行 斯則不退轉 不捨於甲冑
隨順大甲冑 大乘及大道 趣於安樂處
利益諸眾生 此諸安隱法 我今為汝說
汝當隨義行 能斷汝疑惑 若乘此乘者
乘已當發趣 速詣大菩提 現證无上覺
於此取上乘 不乘為速乘 於道於甲冑

大寶積經第三十三卷 第五分

其義亦如是於此無上法精勤修習者
彼諸眾生等為佛之護念於後佈畏時
汝當開此法廣為諸眾生而作利益者
於後佈畏時若能開此法所生无上福
其數不可量

無邊慧諸菩薩摩訶薩所被甲冑名
曰大勝亦名无边勝亦名大莊嚴所
乘之乘名曰大商亦名無邊光亦名
妙莊嚴所行之道名曰无量莊嚴資
糧亦名無量方便資糧以是道故諸
善丈夫而發趣於阿耨多羅三藐三
菩提

復次無邊慧乃往古昔過无量劫復
倍是數有佛出世号栴檀香光明如
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劫
名電光國名光明時彼刹土地平如
掌无諸雜穢瓦礫荆棘黃金白銀而
為沙聚行列國界觀者欣悅時四天
下其洲皆廣二億由旬一洲中復
有四万八千大城其城一廣十由
旬長二十由旬垣牆周迴嚴麗峻極
一二減有八俱胝人土住其中十千聚

大寶積經第三十三卷 第五分

落一千園苑園遶莊嚴而此國界復
有種種花樹果樹香樹衣樹上味之
樹及金剛樹間錯莊飾池沼泉流涯
岸端直八功德水盈滿其中優鉢羅
花波頭摩花拘物頭花芬陀利花雜
色輝映靡不周遍彼栴檀香光明如
來壽六十八俱胝那由他歲復有六
十俱胝那由他諸聲聞眾以為眷屬
彼時人民顏貌端正安隱快樂薄貪
瞋癡易可開示以少勸化而能遍知
諸法性相无边慧復於彼時有轉輪
王名一切義成七寶具足四天歸化
彼閻浮洲有一大城其城縱廣四十
由旬人民熾盛安隱豐樂宮城之內
廣五由旬間以七寶而為莊飾妙多
羅樹垂諸鈴鐸真金羅網弥覆其上
王之正殿純紺琉璃廣一由旬四面千
柱其殿之上復有千樓高峻嚴麗眾
寶裝飾於其殿前有大香池周環澄
徹其傍復有十六香光小池七寶所
成布列圍繞一池間流渠激注出
妙音聲如奏眾樂一一小池有八階
道香光大池三十二道二階道純金

大寶積經第三十三卷 第五分

所成寶樹行列寶網弥覆上妙香氣
遍滿城中故号彼池名曰香光
無邊慧彼轉輪王有四夫人一名无边
音二名賢善音三名眾妙音四名撫
王音一夫人各有二子一名不空勝
二名賢勝三名龍勝四名勝音五名
妙音六名梵音七名勝雲八名雲音
妹女六億諸子十千个時彼王於內
宮中與其眷屬娛樂嬉戲忽於空中
見一如來妙色之身時彼如來即告
王言大王應被无上甲冑乘無上乘
而發趣於阿耨多羅三藐三菩提授
諸眾生智慧之樂勿得貪著人天五
欲此大甲冑而能攝受无上安樂此
無上乘而能誘入无上園苑入此中
者不復退還一切人天種種諸欲皆是
无常變壞之法勢不久住須臾磨滅
無邊慧余時一切義成大王聞此說
已於彼如來而白言曰其誰能示斯
大甲冑如彼甲冑而嚴被之其誰能
示斯之大乘如彼大乘而乘御之其
誰能示斯之大道如彼大道而發趣
之時彼如來告一切義成大王言大

王當知有栴檀香光明如來王應詣
彼當為大王演說斯法被大甲冑乘
於大乘趣於大道時彼如來如是說
已欬然不現

無邊慧今時一切義成大王觀斯事
已悚慄毛豎發希有心便生怖畏不
樂人天種種欲樂歡捨一切諸行有
為求大甲冑大乘大道即與八子及
四夫人并餘諸子姝女侍從俱往詣
彼栴檀香光明如來所既到彼已與
其眷屬恭敬作禮稽首佛足即以一
百檀盧那七寶雜花散於如來應正
遍知復以无量支婆羅奉獻如來及
聲聞眾復以一切安樂資具滿十千
歲而供養之從是以後棄捨王位與
其眷屬於栴檀香光明如來法中出
家無邊慧時彼栴檀香光明如來知
一切義成比丘及其眷屬至樂之心
便為開示甲冑莊嚴大乘莊嚴彼既
聞已發堅固心為深法故盡其軀命
端坐思惟精勤無退常近如來而於
世間一切諸欲得無動念
無邊慧時彼如來問一切義成比丘

言善男子汝於今時被大甲冑乘於
大乘發趣道耶以是道故而能成就
一切智智无等等智汝當如理精勤
修習彼一切義成比丘白栴檀香光
明如來言世尊我於今時乃不見有
名甲冑法亦不見有能被甲冑者亦
不見有被甲所從亦不見有被甲之
處世尊我不見有名乘之法亦不見
有乘大乘者亦不見有乘之所從亦
不見有乘大乘處世尊我不見有名
道之法亦復不見由此道故已發趣
者今發趣者亦不見有道之所從亦
不見有道之處所世尊我於阿耨多
羅三藐三菩提若遠若近若去來今
無得无見如我今者作是觀時實無
少法而可親近而可證者若我无證
世尊寧當而問我言被大甲冑乘於
大乘發趣道耶世尊一切知者一切
見者如我等比於法修行唯有如來
乃能了知非諸聲聞緣覺境界无邊
慧彼一切義成比丘於如來前作是
說時與其眷屬便得菩薩無生法忍
得法忍故皆不退轉今時栴檀香光

明如來悉為授記過五百阿僧祇劫
當證阿耨多羅三藐三菩提彼聞授
記歡喜踊躍上昇虛空高七多羅即
以偈頌讚如來曰

无量大名稱 挺特如山王 世尊一切智
能演諸功德 佛眼悉明見 猶如日照臨
尊嚴大會中 我礼如來足 无量德資糧
佛智已圓滿 我等亦當得 世尊無上智
無上大光明 普照於人天 開示諸法藏
元邊功德海 智慧常無失 正覺離煩惱
慧光大精進 我礼深功德 大龍大莊嚴
眾相以嚴身 安住如須弥 御眾无倫匹
能為世導師 映蔽人天眾 演說無所畏
我礼勝丈夫 世尊大牟尼 无邊功德海
能開我法眼 令我被甲冑 然我一切時
為乘大乘者 常於此勝道 發趣更无餘
牟尼勇猛尊 覺知一切法 世無有過者
我等咸歸命

無邊慧彼栴檀香光明如來應正遍
知說此法時成熟无量無數眾生一
切義成比丘從是已後與其眷屬供
養承事无量無數諸佛世尊過五百
阿僧祇劫證阿耨多羅三藐三菩提

大寶積經第三十二卷 第三十品 師
号曰超無邊境界王如來彼佛刹土
所有功德廣長之相亦如栴檀香光
明如來應正遍知光明世界无有異
也諸聲聞衆其數無量王之夫人諸
子眷屬亦過五百阿僧祇劫皆證阿
耨多羅三藐三菩提无邊慧諸菩薩
摩訶薩被大甲冑乘於大乘於此道
中持大法炬作大法明放大法光建
大法幢擊大法鼓乘大法船以攝大
法而發趣之善丈夫戲而遊戲之靈
以法雨潤於衆生皆令歡喜精勤勇
進而發趣於阿耨多羅三藐三菩提
无邊慧諸菩薩摩訶薩住此道時得
法光明以光明故能見一切諸法緣
起自性本空自性無相自性无起不
於色中而見於色受想行識亦復如
是不於識中而見於識異識緣起了
知識相自性本空自性无相自性無
起但屬衆緣見緣和合衆緣亦空无
相無起作是見時不於眼中而見於
眼耳鼻舌身意亦如是不於意中而
見於意異意緣起了知意相自性本
空自性无相自性無起乃至地界水

大寶積經第三十二卷 第三十品 師
界火界風界空界欲界色界及无色
界無有作者无有受者不於少法見
有少法異緣而起屬衆因緣自性無
相自性无起緣性亦空无相無起无
邊慧是為諸菩薩摩訶薩住此道觀
察緣起作是觀已能以智慧於緣起
中證真實際以斯一切法光明故如
來十力四无所畏十八不共大慈大
悲大喜大捨乃至一切諸佛之法速
得圓滿尔時世尊而說偈言
菩薩无畏者如是能安住作大法光明
妙智而發趣建于大法幢此幢無有上
一切佛法中正念而發趣智慧善遊戲
法施諸衆生靈於大法雨无畏而發趣
以法潤衆生皆令得歡喜以是諸菩薩
妙善而發趣如是諸菩薩得大法光明
能於正法中勇猛善安住由是法光明
了知一切法以衆緣故起一切无堅實
諸法自性空自性無有相自性无有生
自性無有體諸法以衆緣和合而共起
衆緣和合故自性无所有菩薩能觀察
了衆緣亦空衆緣自性空自性無有相
亦无有生起亦非有所作如是觀察者

大寶積經第三十二卷 第三十品 師
於法勤修習諸起無體故衆緣亦非緣
如是如理觀能知一切法觀諸色受想
行識亦如是皆以衆因緣由斯諸蘊起
諸蘊无有實自性本來空性空故無相
一切無所起諸蘊遠離相離相則无生
无生則無滅諸蘊如是相無相妄有相
彼相從何有諸法無體故斯蘊亦无性
界處亦如是一切從緣起自性本來空
無相无有體一切諸法中法體不可得
了知一切法名義思惟者欲色无色界
一切從緣起自性本來空無相亦无體
觀此能觀智何能知彼境此智及彼境
自性常遠離所起及衆緣此二俱無作
能作如是知斯為真實相无相以相說
菩薩由斯入而亦不分別若相及无相
如斯善智者能見真實相於諸法界中
不作少法相若法及法界此二俱無相
諸法遠離相說名為法界說名法界者
无界無非界雖名為法界然實不可得
思惟此義時不念不可得離諸分別故
獲大法光明諸法無性故光明亦无性
由斯觀察故復得法光明不見能觀智
斯見亦不見見法虛妄故說此名為觀

大寶積經卷第二十三
光明不思議無邊无有量見諸法皆空
說名不分別若法有諸相常无證入者
聞斯淨法音應生大歡喜若法無有生
常无分別者聞斯淨法音寂然獲安樂
若後末世時聞斯無上法應說彼衆生
久集諸功德若後末世時聞斯无上法
當於此法中以速而發趣

大寶積經卷第二十三

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第二十三
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 五九八頁下一六行第一三字「諸」，
資、磧、普、南、徑、清作「益」。
- 一 五九九頁上末行首字「行」，南、
徑、清作「得」。
- 一 五九九頁下九行「生死」，石作「死
生」。
- 一 六〇一頁中六行第一二字「胃」，
石無。
- 一 六〇二頁中五行第一三字「道」，
磧、南、徑、清作「道時」。

大寶積經卷第三十四

師

被甲莊嚴會第七之四

大唐三藏菩提流志奉

詔譯

復次無邊慧諸菩薩摩訶薩如是觀察一切法時便於諸法得法光明不於空中而見於空亦不離空而見於空不見少法與空相應若不相應不以空空不見於空不見不空亦不以見觀一切法作是見時不於無相而見无相不異無相而見无相亦無少法而與無相若相應若不相應不於无相以无相見不於有相以有相見非有相見非無相見无生無作亦復如是不於盡中而見於盡亦不異盡而見於盡不見少法與盡相應若不相應亦不於盡而以盡見亦不於盡以无盡見亦非盡見非無盡見諸菩薩摩訶薩作是見時无有少法若可得見不可得見若可顯了不可顯了若可趣入不可趣入若可覺知不可覺知无邊慧是為菩薩摩訶薩安住斯道大法光明法光明故見一切法悉

大寶積經卷第三十四 師字號

無有邊於邊於中亦无所執無所執故於佛法中而發趣之亦時世尊而說偈言

不於空見空 不異空見空 能作如是見說名為見空 不住於少法 亦不見少法於彼空相應 及以不相應 空以自性空於空無所取 以無所取故 能知一切法於見无所取 於觀无所執 能知見與觀此二俱不受 於見悉清淨 於觀不可得如是觀諸法 畢竟无所執 不以無相見不以无相觀 亦不於無相 而作无相觀无相無所顯 无願不可得 無有少法體而可修習者 不念於無相 亦不念无願如是无分別 顯了相无相 不趣於無相亦不入無相 无趣無所入 顯了平等住智人不見相 亦不見无相 不見不思惟一切无顯了 若人常思惟 無思无顯了於思及顯了 平等平等住 如是於無相无作亦復然 雖顯無所顯 思惟了知故無生亦如是 曾无少法生 自性無所有顯了而无體 若生若無生 有作及无作亦無少所執 智者不分別 念慧無所動顯了无思擇 有體及无體 平等離諸性

不於盡見盡 亦不見無盡 顯了无所見
盡智無過上 若盡若無盡 二俱不分別
以无分別故 無念平等住 於盡无盡見
亦無无盡見 如是見盡時 不執盡無盡
若於盡無盡 一切无所執 以無所執故
盡智當顯了 盡智之境界 无畏之所得
顯了斯法故 菩薩善安住

尔時眾中復有菩薩摩訶薩名曰勝
慧從坐而起偏袒右肩右膝著地合
掌向佛白言世尊諸菩薩摩訶薩為
欲攝取諸法智故起於修行乃能得
此大法光明於法光明無少可見法
光明故了一切法有為无為世間出
世間若順若逆若有戲論若無戲論
世尊此法光明豈諸菩薩摩訶薩无
修行而當得耶

尔時世尊告勝慧菩薩摩訶薩言勝
慧諸菩薩摩訶薩无少修行無勝修
行不隨修行不遍修行能得无边大
法光明諸菩薩摩訶薩尚不可得不
可見耳况菩薩行而當可得當可見
乎如何乃見若干劫行能得无边大
法光明諸菩薩摩訶薩一切行息所

行清淨得法光明法光明行非數量
行非隨相行從何施設一切諸行然
所修行非施設行而亦不離一勝慧
諸菩薩摩訶薩住此行時捨一切行
无所執取具斯行者非數量行非隨
相行無相无行乃能得此大法光明
尔時世尊而說偈言

菩薩无所行而亦無有行得无有行者
無畏而發趣未曾有勝行亦無有遍行
无行無勝行平等而發趣此行无示現
示無有諸相无相無行者斯為行之相
菩薩无相行不住於諸事无行無所住
智者乃成就無行則无動斯行為无上
能行不動行勇進而發趣菩薩不可得
行亦不可見亦不見色身斯為善順者
無色无形相故無一切行於見无所取
斯為無比行菩薩无上行不墮於施設
亦无有遷變於中無所執行无施設故
乃為無上行若得如是行獲大法光明
菩薩所修行無言无劫量能以無量劫
顯說於諸行菩薩行清淨清淨妙安住
悉捨一切行曾无攝取者菩薩恒住捨
守護於諸行已捨一切行於捨妙安住

菩薩无邊行 離邊及無邊 彼行无所動
名為無上行 菩薩无相行 斯行為無上
修行此行時 超越諸魔界 菩薩无相行
明了於无相 若相及無相 一切無所依
菩薩住此智 此行善成就 无有少所行
說名不行者 菩薩常清淨 於行無所畏
正念而發趣 斯為善安住

尔時勝慧菩薩摩訶薩復白佛言布
有世尊諸善丈夫若干修行乃為甚
深非諸愚夫有相有為所修行者少
能行之世尊无有少法入此行中是
故此行為善丈夫平等之行世尊善
丈夫行非諸數量邊際能測尔時勝
慧菩薩摩訶薩即以偈頌讚如來曰
大雄正等覺 无上兩足尊 演說甚深行
饒益諸菩薩 世尊妙辯才 其量頗難測
无边辯才者 最勝大丈夫 法王息謔論
斯由正遍知 乃為諸菩薩 說此無上行
世尊能演說 滅行之方便 於行悉超過
智人當發趣 大龍不思議 无边智境界
遍知兩足尊 善開斯妙行 世尊所開示
牟尼不動行 此行无能動 故名無比行
大雄大牟尼 往昔所修行 設以多劫行

大寶積經第三卷 第六張 師字號

無人能到者菩薩聞斯法雖住於世間而於諸種智不久亦當證我等慈眾生當於末世中於此無上法能為護持者我等聞斯法當於末世中為諸眾生故能行亦能說我等以光明當於末世中為諸求法者而興大利益我等發誓願當於末世中為諸眾生故護持而建立我等常思念當於末世中供養佛法海願持無上法我等於法藏當為勝丈夫願持此法門守護令久住我等於法水誓願悉能飲而於此法門當為守護者我等聞法已當於末世中願為大丈夫受持佛法我等寧捨命不捨無上法願於此法中而為持法者我等持此法未曾生喜足渴聞斯甚深決定契經故我等於末世為求諸法者當演斯正法能令悉歡喜法王願思議能作大依怙願垂加護我念我持法者

今時世尊告勝慧菩薩摩訶薩言善哉善哉勝慧汝能於後末世之中為欲護持此諸法故被大甲冑亦如往昔諸菩薩摩訶薩於最勝所供養承事種種善根久修梵行被大甲冑護

大寶積經第三卷 第七張 師字號

持諸佛世尊法者而無異也今時世尊而說偈言

於後怖畏時汝當持此法為利諸眾生以此法開示於後末世時汝持最勝法若聞斯法者悉當生愛樂於後末世時汝為持法者我說甚深法汝當悉受持秘密修多羅汝聞當憶念於斯理趣中勿復有疑惑決定甚深義汝聞當憶念饒益諸眾生為持法藏者以法施一切普潤諸眾生聞已令充悅身心遍歡喜為諸菩薩道所行之理趣及彼修多羅究竟受持故汝當能廣度无量諸眾生一切世間中不能度者汝持此法故饒益諸世間獲勝眾福聚以是而發趣我今說此法汝當悉受持於後末世中為諸聰慧說現在未來世能持斯法者則為能受持千佛之正法為諸眾生故護持斯法門於後末世中而興大饒益若能於末世護持斯法者彼不於一佛親近而承事若能於末世護持斯法者彼已多承事善說斯法者能於此法中无有少疑惑末世護持法斯為聰慧者被大無邊甲敵戰為殊勝而於末世中

大寶積經第三卷 第八張 師字號

乃能持此法彼於佛法疑網悉已除聞法无所畏乃能持此法

是故勝慧若有善男子善女人勤求最勝大功德者於末世中為深法故應被甲冑受持讀誦解說其義

復次勝慧我念往昔過無量劫復倍是數有佛出世名曰遍照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劫名超勝國名離垢其地平正廣博嚴淨七寶所成時彼大洲廣長延袤七万由旬於中復有六万大城一大城縱廣正等十六由旬垣牆周匝樓雉嚴飾門剎殊勝觀者歡心妙多羅樹行列圍繞百千園苑而共莊嚴諸園苑中臺座床敷嚴設池沼渠流一一盈滿涯岸階砌飾以眾寶周迴平正出入安隱於其岸邊沉水栴檀多摩羅等雜香之樹扶疎布列彼一一城各有十千俱胝人民止住其中彼諸眾生悉已成就十善業故一切皆受如是安樂時彼如來始從初劫起二百劫於中出現是故彼劫名曰超勝

於彼劫中有五百如來次第出現一刹土皆七寶成其佛滅後正法住世各十千歲如是五百如來現化於世多有聲聞菩薩法會一法會各有俱胝那由他數无量菩薩趣一乘道獲無生忍

時彼劫中有轉輪王名勇猛軍七寶成就王四天下於閻浮提有一大城其城周迴六十由旬復有八万俱胝人民止住其中安隱快樂豐饒熾盛七重陸壘七重行樹七重街道七重表刹七重鈴網一千園苑所共圍遶莊嚴大城一一園苑縱廣正等二十由旬其中各有七重垣牆七重羅網種種莊嚴二微妙眾寶珍瓊猶如諸天各各復有一百池沼畷琉璃寶以為堤岸馬瑙雜玉以為階砌眾華敷榮寶樹行列於大城中王之正殿量七由旬黃金青寶間錯所成周以寶竿飾以琉璃摩尼珠網弥覆其上諸多羅樹暉映莊嚴二十剎池園遶縈帶底布真金覆以金網雜琉璃寶以為津橋純妙黃金而為階道於

其池中優鉢羅華拘勿頭華芬陀利花敷榮遍滿彼轉輪王二千姝女六萬諸子與其眷屬於彼園中五欲娛樂竊作是念諸欲无常不久變壞我當決定志求佛法若聞法已如教修行令我長夜利益安樂適思惟已忽然有天現虛空中告彼王言善哉丈夫今有遍照如來出現於世演說正法初中後善王應速詣於彼佛所當聞正法令王長夜利益安樂成就佛法圓滿佛法王聞天言踊躍歡喜與其眷屬侍從園遶即往遍照如來之所頭面礼足而白佛言世尊以何等法能攝諸法善巧方便能令梵行速得圓滿我當修行如是問已時彼如來廣為開示王聞法已興其眷屬悉捨安樂資生之具恭敬供養遍照如來及諸大眾滿二万歲於遍照如來法中出家修行正法以聞法故於時獲得受法善根持法善根說法善根有所聞法思惟不忘无量功德精勤修習乃發誓願願持如來三時正法為諸眾生種種宣說作是願已於勝超

劫諸如來所一一親近供養承事彼諸如來現前正法中時正法後時正法悉能受持教化成熟四万八千俱胝那由他眾生趣於阿耨多羅三藐三菩提方便調伏無量眾生住於聲聞辟支佛乘彼劫之中寂後如來号曰電光勇猛軍比丘聞電光如來說法之時獲无生忍電光如來即為授記汝勇猛軍於未來世供養无量千佛世尊受持如來三時正法利益無量無數眾生安立百千俱胝那由他眾生於阿耨多羅三藐三菩提无量眾生住聲聞乘如是乃過阿僧祇劫證阿耨多羅三藐三菩提号曰無邊精進光明功德超勝王如來其佛刹土積集无量清淨功德安隱豐樂人民充滿多有聲聞及菩薩眾其佛壽命至五小劫滅後正法住一小劫法教流布天人受持舍利塔廟遍諸刹土是故勝慧諸菩薩摩訶薩於此清淨甚深之法應當尊重受持修習以法嚴具莊嚴其身法莊嚴故證得如來金剛所成大那羅延堅固之身假

大寶積經第五卷 第三十經 師子王

使三千大千世界一切衆生盡其軀力而欲破壞堅固之身乃无有能摧伏之者一切世間天人阿修羅衆中演法光明亦無有能敵論之者若有衆生於此深法受持讀誦精勤修習隨其意樂生於清淨大族姓家乃至坐於菩提樹下名稱具足世界殊妙不雜異道尚無梵志遮羅迦名况有惡見邪求之輩諸不善法亦嘗未聞寧有習行不善根者能以足指放大光明遍照无邊一切世界一切衆生遇斯光者皆得安樂當證阿耨多羅三藐三菩提是故勝慧若諸菩薩摩訶薩於我法中勤修行者當獲如是殊勝功德我若具說不可窮盡

今時世尊告无邊慧菩薩摩訶薩言無邊慧若有住斯菩薩道者勤修如是清淨深法與空相應寂靜相應得法光明以法光明見一切法自性無異性无異故所見清淨見清淨故則無法見亦无有法離自性見法見清淨亦無清淨无清淨者無清淨時能得清淨智之境界見諸法界非界非

大寶積經第五卷 第三十經 師子王

非界見清淨遠離諸界種種性想離性想故於界理趣秘密言辭而能覺了亦能遍知諸法非界以見法界无差別故不可壞故不變異故便獲一切法界理趣善巧方便以善方便遍能了知法界理趣以等持力於諸法界要別理趣隨順能入住此行時以一切法善巧方便於一切法無住无著无所著故能於一切法界理趣隨其所應種種開示等持力故復能出生靜慮解脫等持等至遊戲神通變一為多變多為一山石牆壁飛行自在而無罣碍善巧能知四界和合不住於界和一切界與空界合於虚空界無著无繫以界和合善巧智故於一切界方便修習以修習故決了水界能於水界或令起煙或令發焰或復於中煙焰俱熾乃至无量種種變現為諸衆生作大饒益以能安住法界理趣善巧方便而無所動隨其意樂隨何佛刹能於諸有轉胎藏形受化生身常見十方一切世界諸佛如來彼諸如來如是名号如是族姓

大寶積經第五卷 第三十經 師子王

如是衆會如是說法悉分別知

今時衆中復有菩薩摩訶薩名无邊勝前白佛言世尊諸菩薩摩訶薩住何等法如佛所說能得如是寂勝功德

今時世尊告无邊勝菩薩摩訶薩言无邊勝諸菩薩摩訶薩於一切法无所住者如我所說能得如是寂勝功德无邊勝諸菩薩摩訶薩若住於色受想行識若住地界水界火界風界空界若住欲界色界无色界我於此經則不說有斯諸功德然諸菩薩摩訶薩於一切法而无所住不入不出故我說彼當得无邊大功德海何以故諸菩薩摩訶薩无有少法可得可住亦无少法若入若出善能安住諸法理趣而無所動何以故諸菩薩摩訶薩无住无動以無動故無高无下無高下故遠離於高不住於下以不住故名善處住善處住者於无處住無處住者不住於處諸菩薩摩訶薩不於少法若有安立若有積集無處无住無起无作何以故處不可得以無處故則無分別无分別故不動處住

如法界住无有處住則無有住於處
無處无所執著名為善住无边勝諸
菩薩摩訶薩於法理趣而安住者如
是安立住於無住无住處住見一切
法无有分別住於如是無分別行以
如是行見一切法而无所動則與如理
而住相應則與如理不動相應則與
如理不取相應今時世尊而說偈言
菩薩正憶念於義善思惟不住諸法中
說名為智者 未曾有少法 可為安立者
以無安立故 无畏而發趣 不立於諸色
亦不立諸受 諸想及諸行 識等亦如是
不住於諸蘊 諸界及諸處 若處若非處
亦常无所住 不住於地界 亦不住水界
火界及風界 亦常無所住 不住於欲界
色界无色界 得無安立故 不住於三界
及以虚空界 於彼无所住 以無有所住
平等而發趣 故無有少法 於中而可住
若得無所住 斯為妙智者 妙智无所住
无住為菩薩 能得如是住 則住法界中
無住相應故 彼常能善住 無住无依止
於法得安住 若得不依止 則常無所動
不入亦不出 平等善安住 於法如是住

斯為勇猛者 一切法無高 一切法无下
如是無所動 法界善安住 安住不動故
便得无上住 不住住相應 斯為勇猛者
不住於住處 於處無所動 成就无住處
而得善安住 若處若非處 一切無所動
住於不動處 乃名為不動 若住不動處
一切無所住 不念處非處 常住无分別
不住於處故 則無有所動 於處無所動
一切得无住 若得不住處 處非處不動
若於處不動 乃善住於處 善住處安住
則住无所住 能見一切法 住法相應住
如是見諸法 種種無所住 无住無安住
善巧於法住 常住於諸法 而无有分別
離諸分別故 斯為不動者 若能住不動
於行無分別 遠離處非處 斯為觀察者
若能觀不動 一切无所動 諸法常平等
如是而發趣 如理住相應 如理而不動
得无動處者 常住於无處
今時無邊勝菩薩摩訶薩復白佛言
希有世尊乃能安立諸菩薩摩訶薩
於法理趣无有繫縛無有解脫世尊
諸菩薩摩訶薩於法理趣善巧安立
不與少法若相應若不相應若和合

若不和合若攝取若不攝取若有所
歸若無所歸若貪離貪若瞋離瞋世
尊諸菩薩摩訶薩於一切法理趣之
中善巧安立設有衆生供養恭敬不
生貪愛毀辱逼惱不生瞋恚无種種
想離一切法不見少法能與少法若
相應若不相應超過相應不相應故
遠離相應不相應想了知相應不相
應想超過了知不於少法若進若退
若有所趣若无所趣而作相應於一
切法理趣之中而無妄念亦无所取
以善方便不壞法性世尊諸菩薩摩
訶薩於一切法如是住時能以善巧
宣說一切法界理趣一切佛法速得
圓滿
今時世尊告無邊慧菩薩摩訶薩言
无邊慧諸菩薩摩訶薩於佛法中無
所安立無所住時則見佛法无有安
立无有所住亦無勝住亦无遍住見
佛法住不傾動故不流轉故不變異
故一切法界相應而住乃名一切法
界理趣善巧安立無邊慧諸菩薩摩
訶薩於佛法中無住无不住無勝住

大寶積經第五卷 第六張 師字

无遍住無處住无非處住亦无所動
亦無分別无勝分別無遍分別乃名
一切法界理趣善巧安立无邊慧諸
菩薩摩訶薩不見少法能與少法而
為安立亦不見有一切法處為勝安
立亦无分別無勝分別无遍分別乃
名一切法界理趣善巧安立無邊慧
諸菩薩摩訶薩不見少法若住若去
亦无分別無勝分別无遍分別見一
切法如淨虛空光明顯照遠離煩惱
於一切法光明照故乃名一切法界
理趣得善方便不以安立而觀法界
何以故不於法界少安立故譬如虛
空及以風界無有處所亦无可見無
安立處无依止處無可示現法界亦
尔無可入處无可見處無安立處无
依止處亦無了知亦无示現諸菩薩
摩訶薩无示現故與如如界相應而
住无邊慧一切法界無生无命無老
无死無昇无沉無示現界是為法界
無變異界是為法界而法界者遍一
切處无邊慧法界無去亦无去處無
去處故乃名法界相應而住如如法

大寶積經第五卷 第九張 師字

界於中無處亦无非處何以故如如
法界如如自性無所有故无邊慧諸
菩薩摩訶薩聞我此說則於一切法
界理趣便獲无邊大法光明以法光
明得无生忍速能圓滿如來十力十
八不共一切佛法為欲成熟一切眾
生廣大善根勝資糧故如來種性无
斷絕故速詣道場轉于法輪蔽諸魔
宮摧伏異論作善丈夫大師子吼為
諸眾演說妙法隨其樂欲隨其志
願隨其發趣正解脫故皆令趣於阿
耨多羅三藐三菩提今時世尊而說
偈言

一切菩薩 不住諸法 於佛法中
無所安立 一切菩薩 无安立故
於佛法中 無畏發趣 一切菩薩
見諸佛法 不住無處 妙善安立
一切菩薩 不住於處 能見諸法
無住无退 一切菩薩 見法無住
不動佛法 不求佛法 一切菩薩
見法不異 不動佛法 亦不推尋
一切菩薩 見法如是 於法善巧
方便而住 一切菩薩 見常平等

大寶積經第五卷 第十張 師字

不住佛法 亦非不住 常无住處
亦非無處 常不分別 非不分別
種種分別 常无所有 一切菩薩
無住相應 於諸時處 而无所動
一切菩薩 於法理趣 平等住時
名為善住 一切菩薩 於法理趣
不見少法 可平等住 一切菩薩
能見諸法 無有處所 亦不離處
得无所動 亦无親近 一切菩薩
於一切法 理趣善巧 方便安住
住無所住 名為菩薩 一切菩薩
不於少法 若去若來 分別而住
今時乃住 諸法理趣 一切菩薩
於法理趣 種種安住 能起无邊
大法光明 以法光明 住平等見
見一切法 及法理趣 如淨虛空
如影如像 平等无垢 一切菩薩
於見了知 亦無了知 遠離自性
一切菩薩 如是觀察 於一切法
理趣而住 能於法界 堅固勤修
說名法界 理趣方便 一切菩薩
不住法界 觀諸法界 畢竟非有
一切菩薩 決了法界 見一切法

如虛空風 無有安立 遍一切處
 法界亦尔 遍一切處 法界難思
 无可示現 於諸智者 不作親近
 無示現界 乃為法界 无有住處
 名為住者 法界无生 無命无老
 无死無沉 亦無出離 法界難思
 無来无去 法界非蘊 非界非處
 亦不離處 而無所動 法界如如
 自性非有 一切菩薩 如是了知
 法界難思 得法光明 由是發起
 往詣道場 而於佛法 无有疑惑
 不為所動 以法光明 令諸衆生
 獲大安樂

無邊慧諸菩薩摩訶薩能於如是甚
 深之法勤修行者乃得如是大法光
 明以此智慧而發起於阿耨多羅三
 藐三菩提

大寶積經卷第二十四

大寶積經卷第二十四

校勘記

- 一 底本，金藏大寶集寺本。
- 一 六〇五頁上一五行末字「无」，[資、磧、普、南、徑、清]作「無所」。
- 一 六〇五頁上二二行第七字「千」，諸本作「干」。
- 一 六〇五頁上末行第一三字「息」，[磧、普、南、徑、清]作「慧」。
- 一 六〇五頁中三行「一勝」，[石、磧、南、徑、清、麗]作「勝」；[資、普]作「無邊」。
- 一 六〇五頁中一行首字「示」，[資、磧、普、南、徑、清]作「亦」。
- 一 六〇五頁中一七行第一〇字「行」，[石]作「見」。
- 一 六〇五頁中一七行第一二字「墮」，[資、磧、普、南、徑、清]作「隨」。
- 一 六〇六頁中三行第一三字「諸」，[資、磧、普、南、徑、清]作「益」。
- 一 六〇六頁中五行末字「時」，[石、

- 一 [資、磧、普、南、徑、清]作「中」。
- 一 六〇七頁中末行「勝超」，[磧、普、南、徑、清]作「超勝」。
- 一 六〇七頁下五行第一二字「住」，[石]作「位」。
- 一 六〇八頁上九行「亦嘗未聞」，[清]作「亦未嘗聞」。
- 一 六〇八頁下二一行首字「於」，[石]作「住」。
- 一 六〇九頁上一七行第二字「以」，[資、磧、普、南、徑、清]作「於」。
- 一 六〇九頁上二〇行「菩薩」，[資、磧、普、南、徑、清]作「善住」。
- 一 六一〇頁中四行第五字「獲」，[資、磧、普、南、徑、清]作「獲得」。
- 一 六一一頁上一一行第七字「佛」，[磧、普、南、徑、清]作「諸」。

趙城縣廣勝寺

大寶積經卷第二十五

大唐三藏菩提流志奉

詔譯 師

被甲莊嚴會第七之五

復次無邊慧我念往昔過二阿僧祇劫今時有佛出現世間号日月燈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初名甘露國名清淨彼佛世界頗梨所成常有光明遍照其土若有衆生遇斯光者淨妙端嚴是故世界名為清淨无別城邑聚落之名交道殊妙金繩界飾諸交道間一一等量半俱盧舍二道間光明寶柱雜多羅樹各八十四輝映行列復有四池堤塘圍遶七寶臺觀人民止住覆以鈴網懸諸繒帶花飾瓊瑤猶如諸天彼界衆生寂靜安樂十善業道悉已成就顏貌端嚴壽命長遠薄貪瞋癡易可開悟以少方便廣知諸法彼佛壽命千俱胝歲滅度之後正法住世一俱胝歲十會說法諸聲聞衆住學地者一二法會各有二十俱胝那由他諸

大寶積經卷第二十五 第五 師

菩薩衆趣一乘者其數無量

无邊慧彼月燈王如來寶菩提樹周五十由旬高一百由旬珊瑚為根琉璃為幹黃金為枝馬瑙為葉道場縱廣一百由旬基陛周匝欄楯圍遶妙多羅樹布植行列金鈴寶網弥覆莊嚴大菩提座高三由旬細軟敷具張施其上妙衣百千間飾垂下幢幡二十樹列其傍月燈王佛於此座上證阿耨多羅三藐三菩提時彼國界无三惡趣及惡趣名亦無諸難及諸難名月燈王佛常於一切諸世界中化現其身轉于法輪

無邊慧彼月燈王如來有二菩薩一名雲音二名无邊音是二菩薩於彼如來白言世尊云何諸菩薩摩訶薩於一切法理趣之中而得善巧方便安立時彼如來欲令諸菩薩摩訶薩於一切法理趣之中而得善巧方便安立為二菩薩廣說斯法時諸菩薩摩訶薩聞斯法已於一切法理趣之中便獲善巧方便安立是二菩薩從是已後於二萬歲無有睡眠无欲恚

惱不起食想不生財想亦無病緣湯藥等想不樂世間遊觀談戲於彼如來說法之時即於法座得无生忍時彼如來而問之曰善男子於一切法理趣之中如是善巧方便安立汝今求耶是二菩薩即白佛言世尊我尚不見有一切法理趣善巧安立之名亦復不見有一切法理趣善巧安立之法况一切法理趣善巧方便安立世尊我亦不得一切諸法我亦不得諸法安立於一切法无住無不住世尊我如是見寧復說言於一切法理趣之中如是善巧方便安立為求耶為不求耶世尊我亦不見於一切法理趣之中如是善巧方便安立而作求者亦不見有若內若外若二中間若一切法若法理趣善巧方便而安立者亦不見法若內若外若二中間若一切法若法理趣善巧方便而可安立世尊我亦不見乃至少法內外中間理趣善巧方便安立而可趣向而可親近世尊既无少法而可趣向而可親近我於其中當何安立世尊

我亦不見過現未來為安立處若安立處无所有者我於何處而可安立世尊無安立故非住相應非不住相應无盡相應無生相應世尊我亦不見從誰由誰何處何時我心意識若生若滅當何說言以心意識於一切法理趣善巧方便安立無邊慧是二菩薩於如來前如是說時一千菩薩得无生忍千俱胝菩薩發菩提心今時月燈王如來復告之曰善男子汝以無住而住无處而住於一切法理趣善巧方便安立善男子一切諸法亦復如是如來隨順世俗道故現證阿耨多羅三藐三菩提若於如來不隨世俗現證阿耨多羅三藐三菩提亦復如是善男子諸法无處亦非無處若處无處皆隨世俗若隨世俗則於其中無有少法而可生者而可了者是故善男子應加精勤速於諸法速得解脫是二菩薩於如來前聞斯法已飛騰虚空即以偈頌讚如來曰
法王不思議得未曾有法遍知兩足尊

佛法無過上以法無上故如來世无等一切法无生我今獲此忍我常不分別若生若無生如是亦不念一切無分別法王大牟尼功德離言念願說清淨法今眾皆歡喜於佛勝功德欲知其邊際設經无量劫而亦不可得功德无边故寂勝無過上一切法无生我亦不分別我於佛法中未曾有毀壞不謂眾善根云何當可得諸法無亦現无生亦無相如是无相忍於此亦皆證我今所得忍畢竟無退轉故於一切智以此生歡喜我於如來法決定不猶豫亦於一切法遠離眾疑惑無上佛法中我今得此忍我亦不分別亦无不分別無邊慧是二菩薩說此偈已於月燈王如來右繞三面以天妙花栴檀末香而散佛上時彼如來即為授記而告之曰汝雲音等過二万劫當證阿耨多羅三藐三菩提是二菩薩聞如來記踊躍歡喜諦觀如來入於諸禪遊戲神通出沒自在煙焰暉發復為眾說法開示令二十四俱胝人天趣於阿耨多羅三藐三菩提是二菩薩

大寶積經第五卷 第六品 師子王

乃至盡命勤修梵行於彼如來中時正法後時正法悉能護持復於今時教化成熟四俱脰眾生趣於阿耨多羅三藐三菩提是二菩薩次第供養親近承事多百千佛及諸如來三時正法一受持過二万劫復值寶幢如來隨轉法輪教化成熟無量眾生趣於阿耨多羅三藐三菩提寶幢如來刹土清淨無諸聲聞唯有一生補處菩薩寶幢如來將滅度時乃為授記我滅度後雲音菩薩次當現證阿耨多羅三藐三菩提号曰日燈王如來其佛刹土成就莊嚴積集無量無邊功德菩薩聲聞大眾圓滿日燈王如來滅度之後無邊音菩薩次當現證阿耨多羅三藐三菩提無邊慧以此法門無所得故无言說故不可示現無生无滅諸菩薩摩訶薩當應如理精勤修習若有菩薩住一切法理趣善巧方便安立以無所得獲無生忍圓滿佛法无量功德以為莊嚴而發趣於阿耨多羅三藐三菩提無邊慧我曾不說諸菩薩摩訶薩離此法

大寶積經第五卷 第七品 師子王

外別有少法速能成就一切智智若有於此無生无滅甚深空法勤修行者速得菩薩法界理趣善巧方便及施羅尼具足辯才无上攝化諸佛世尊之所稱讚以法嚴具而莊嚴之能圓滿施住清淨戒得清淨忍无上精進無緣禪定以大智慧而發趣於阿耨多羅三藐三菩提於諸勝中取為殊勝速得名為一切智者坐于道場四大天王持蓋來詣請轉法輪為諸人天作大光明皆令趣於阿耨多羅三藐三菩提復次無邊慧若諸菩薩摩訶薩於一切法海印三昧勤修行者見一切法同於法界如是見時不於法界見一切法不於諸法見於法界精進修習以一切法諸界和合善巧方便於一切法諸界和合无所執著亦無所動於一切法諸界和合善巧方便亦无執著亦无分別能於一法和合之中而見一切諸法和合能於一切諸法和合而復見於一法和合不於一切諸法和合而親近於一法和合不於一法

大寶積經第五卷 第八品 師子王

和合之中親近一切諸法和合以能了知此一法故亦能了知一切諸法以能了知一切法故於此一法應了知處亦能了知不以諸法親近一法於諸取蘊和合之中悉能了知不於取蘊種種性相若有和合若无和合而生執著諸菩薩摩訶薩如是行時若有諸法以眾因緣和合而生若有諸法以眾因緣和合而成於彼諸法悉能了知若有諸法因緣和合以種種性相應而起於彼諸法亦能了知亦无執著隨順了知一切諸法施設之相亦能了知若相無相亦能了知諸界差別諸界種種性相差別亦能了知以誰為因不以煩惱親近趣向諸緣起法亦於世間出世間法不相違背隨順了知世間出世間一切諸法世間相印皆遍了知以一法門而能了知一切法門以諸法門復能了知一法之門不以一切諸法之門而親近於一法之門亦復不以一法之門而親近於諸法之門如是法門悉能淨治无邊慧諸菩薩摩訶薩於此法中

勤修習者以一理趣言教之門而能了知一切諸法性同一味於一切法得勝無諍如理寂靜不相違背能於大會讚說斯法精勤修習得一切法海印三昧如是修習若有諍論若无諍論皆令寂靜如理而住隨順斷除憍慢放逸於決定說善能受持差別名言亦能覺了法界理趣方便勤修於諸法門善寂思念當以何法何法相應若不相應能以方便於決定義住清淨念無邊慧諸菩薩摩訶薩於此法門如是住者以少加行得一切法海印三昧以此無量法海三昧而發趣於阿耨多羅三藐三菩提今時世尊而說偈言

汝觀一切法流入法界中諸法同法界理趣悉平等復觀於法界流入諸法中法界同諸法理趣亦平等不於法界中觀察一切法亦不離法界而見於諸法不於諸法中觀察於法界亦不離諸法而見於法界了知種種界法界種種性一切法和合善巧无所住一切時及處種種性和合無住无所依亦無有所取

和合差別性分別不分別於彼二俱無智者平等見知一和合故則知諸和合知諸和合故則知一和合和合不和合一性差別性不近不分別無執无所著了知一切法彼法无和合亦不念和合無執无所著了知一切種彼法施設相亦不念親近無執无所著業及業果報一切悉能知於彼不相違斯為精進者業及業作者此二和合相知彼相无相斯為精進者於諸界和合諸界差別性知彼常平等斯為精進者因果相繫屬一切悉能知於彼諸緣法被甲如理住能知出世法於諸世間法无有少相違如是平等住亦知世間法於諸出世法亦無少相違如是平等住世間所應作一切諸相印隨順能觀察遍知平等住能以一法門了知諸法門亦以諸法門了知一法門不以一法門親近諸法門不以諸法門親近一法門一切法門中平等遍清淨於法無異相斯為觀察者於諸法言教而能平等說常住平等性斯為觀察者於諸法言教如理能知見使得善相應斯為方便者不起於諍論

不作諍因緣一切不相違斯為相應者常起於无諍無諍得相應平等不相違斯為智慧者於法理趣中永息諸諍論被甲如理修斯為勇猛者如是遍觀察統一無違諍能於法會中讚說無上法如是諸菩薩成就一切法大海印三昧斯為正念者如是勤修習純一无違諍息諍論相應成就此三昧如理而安住能知秘密說知我及我慢斯為勝義高決定言教中成就善方便亦知差別名斯為有智者諸法理趣中如理勤修習能見諸法門斯為見法者如是勤修習能知一切法何法共相應何法不相應一切諸法中念業清淨者能於決定義而得善方便一切諸法中精進思惟者了知一切法乃獲此三昧復次无邊慧諸菩薩摩訶薩於此法中勤修習者復有能攝三昧之法諦聽諦聽善思念之吾當解說唯然世尊願樂欲聞

今時世尊告無邊慧菩薩摩訶薩言无邊慧有諸菩薩摩訶薩法光明門而能出生諸法理趣善巧方便亦能

大寶積經卷第五 第三十 印字

出生一切法印能入一切法印之門於一切法所應作者能了能入於法光明能得能說以法光明隨順趣入諸法句門何者名為法光明門而能出生善巧光明謂能了知異名教門秘密教門異名事門攝取事門諸差別門云何於彼而得了知乃能出生三昧之門一切法界理趣之門入於一義能隨解了諸法光明

無邊慧諸菩薩摩訶薩於此甚深諸法理趣善巧方便若現修行若當修行若現求者若當求者聞此法門以少加行得大光明入諸法門從此法門復起光明以是光明隨何法門隨何所行應入應行如其理趣以三昧力觀諸法門於三昧門出生智慧而能了知如實理趣三昧力故觀法門故生智慧故以三昧門了知法界住善方便能起一切法門光明得一切法海印三昧

無邊慧云何法門謂阿字印印一切法无明所作行得圓滿阿字為首無明止息無所作故諸菩薩摩訶薩應

大寶積經卷第五 第三十 印字

入无相印門以核阿字印印一切法業異熟果業所應作業果和合了知業果和合緣故諸菩薩摩訶薩應入無業无果無有和合无緣印門以諸行印印一切法於種種業業所應作起一切法智光明故諸菩薩摩訶薩應入一切諸行善巧印門以核阿字印印一切法以麼字助施設名言與種種法而作相應了知緣麼而相助故諸菩薩摩訶薩應入無合无助無名印門以无邊印印一切法一切分別而不可得離分別故諸菩薩摩訶薩應入無分別印門以无際印印一切法際不和合盡於際故諸菩薩摩訶薩應入无尋無伺无言說印門以无種種自性之印印一切法以自性起作之相斷除種種自性想故諸菩薩摩訶薩應入種種自性印門以欲相應和合之印印一切法現起有為諸行圓滿離欲寂靜无和合故諸菩薩摩訶薩應入盡欲智見無和合印門无邊慧是為菩薩摩訶薩印印一切法以此印門而應入於一切法中

大寶積經卷第五 第三十 印字

無邊慧復有无障導門無和合門諸菩薩摩訶薩應隨悟入云何无障導門无和合門謂虚空印印一切法諸菩薩摩訶薩應入無著印門以空閑印印一切法諸菩薩摩訶薩應入无二印門以寂靜印印一切法諸菩薩摩訶薩應入止息印門以無開印印一切法諸菩薩摩訶薩應入不動印門以无處印印一切法諸菩薩摩訶薩應入無染印門以性空印印一切法諸菩薩摩訶薩應入无得印門以無相印印一切法諸菩薩摩訶薩應入善巧修習方便印門以無願印印一切法諸菩薩摩訶薩應入善寂靜願光明印門以无貪印印一切法諸菩薩摩訶薩應入遍知分別如實印門以無生印印一切法諸菩薩摩訶薩應入生正智見无生印門以寂滅印印一切法諸菩薩摩訶薩應入離蘊印門以盡相印印一切法諸菩薩摩訶薩應入生盡印門以法界印印一切法諸菩薩摩訶薩應入顯現法界善巧印門以無念印印一切法諸

菩薩摩訶薩應入實无分別平等印門以離性印印一切法諸菩薩摩訶薩應入遍知一切自性印門以涅槃印印一切法諸菩薩摩訶薩應入如實寂靜順滅印門无邊慧是為諸菩薩摩訶薩於一切法無障碍門不和合門超過一切斷常見門无邊際門前後際門以厭離故寂滅故止息故清涼故諸菩薩摩訶薩於此一切法印之門隨學隨入以善修行此諸法門得一切法海印三昧此三昧者如實相應能攝諸法善方便智是故諸菩薩摩訶薩於此印門應善修習住一切法海印三昧觀一切法而能出生無量无边大法光明無邊慧譬如大海水乃無量而无有能測其量者一切諸法亦復如是終無有能測其量者又如大海一切眾流悉入其中一切諸法入法印中亦復如是故名海印印一切法悉入諸法海印之中於此印中見一切法同於法印又如大龍及諸龍眾諸大身眾能有大海能入大海於彼大海以為住處諸菩

薩摩訶薩亦復如是而於无量百千劫中善修諸業乃能入此三昧印門於彼印門以為住處為欲證得諸佛法故善巧圓滿一切智故成就如是諸法印門諸菩薩摩訶薩精勤修學此法門時則能修學一切法門見諸法門在此門故而能發起諸法光明入於一切法海之中是故此法名一切法海印三昧又如大海是大珠寶積集之處此三昧者亦復如是是一切法及法善巧積集之處

無邊慧若有眾生為得无上佛之知見於此三昧若已求者若當求者若現求者彼則能求一切法海圓滿智慧以是義故我此法印付囑於汝汝於末世後五十歲正法滅時以此法印印諸眾生為此法印而印之者皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉成就佛法速詣道場轉无上輪紹隆佛種隨順住於一切智地能於無上大般涅槃而般涅槃令諸天人受持正法无邊慧諸菩薩摩訶薩若欲攝取如是無量殊勝功德於此深法精

勤愛樂而无放逸復次無邊慧我念往昔過大无量阿僧祇劫復憶是數劫時有佛出現世間号曰超過須弥光王如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊劫名善住國名悅意時彼劫中眾生壽命不可限量安隱豐饒住眾善法是故彼劫名為善住彼佛國界廣博嚴飾多諸美妙見者和樂悅意名香周流普遍是故彼國名為悅意時四洲中三洲等量八万由旬二洲中有二万城二城量各十由旬唯有閻浮提洲廣量俱脰由旬有八万城一城量二十由旬重樓表剎垣牆周匝種種衣樹種種味樹諸雜花樹寶多羅樹而莊嚴之國界安樂人民充滿其中復有最大都城周百由旬二万園苑而園遶之諸園苑中澄潭汧流慶慶盈注花藥甘實一榮茂名香普薰聞者欣悅鳥獸和鳴其聲雅亮尔時彼佛住一園中為眾說法无邊慧超過須弥光王如來壽十小劫滅度之後正

大寶積經第五卷 第八張 師字号

法住世滿一小劫時彼如來四會說法一法會諸聲聞衆住學地者各有五百俱脰那由他諸阿羅漢及菩薩衆各有五十俱脰那由他時彼如來有二菩薩一名勇猛軍二名勇猛力是二菩薩具足神通得无生忍前白佛言世尊以何等法成就菩薩摩訶薩一切諸法海印三昧時彼如來以此句門廣為宣說說此法時十千菩薩得無生忍是二菩薩證一切法海印三昧及證菩薩一切三昧以證諸法海印三昧及證菩薩諸三昧故能於一切佛刹土中現大神變放大光明出妙梵音為諸衆生演說正法而能成熟八俱脰那由他阿耨多羅三藐三菩提時彼如來即為授記過一百劫皆當證於阿耨多羅三藐三菩提百劫之中於二劫供養承事五百如來於彼如來中時正法後時正法悉能受持為諸衆生作大饒益二劫中一心不亂一生處皆受化生二生中不退三昧神變說法度諸衆生過百劫已復值無邊功德如

大寶積經第五卷 第九張 師字号

來供養親近善能遊戲无量三昧神變解脫是三菩薩於彼佛而一名離憂二名善住能隨如來轉于法輪教化無量無數衆生令住三乘時彼如來復為授記我滅度後離憂當證阿耨多羅三藐三菩提号曰无边辯才如來滅度之後善住當證阿耨多羅三藐三菩提号曰最勝光明如來共壽一劫刹土積集无量功德是三菩薩於如來前受斯决已次第證於阿耨多羅三藐三菩提无邊慧若諸菩薩摩訶薩為一切法海印三昧應生受樂起大精進不惜身命以不放逸而修行之

大寶積經第五卷 第十張 師字号

供超過聲聞緣覺之地
尔時世尊告慧義菩薩摩訶薩言如是如是如汝所說慧義諸菩薩摩訶薩得一切法海印三昧則得无量殊勝功德若住諸法海印三昧能以諸法海印三昧善巧方便決定趣於阿耨多羅三藐三菩提慧義辭如須弥山王衆寶所成出于大海量高八万四千由旬巖然安住寂極光明諸菩薩摩訶薩亦復如是以此三昧善發趣故出于一切法藏大海映蔽一切世間天人無上安住寂極光明又如滿月衆星圍繞諸菩薩摩訶薩亦復如是能於一切世間天人大衆之中作大光明慧義汝觀斯法其誰於此不生愛樂不起精進而為放逸唯除下劣薄福衆生若諸衆生有大智慧而能成就此廣大法廣大法者具足功德諸善丈夫之所攝取如我所說若能攝此廣大法財為諸天人之所侍衛十方諸佛諸大菩薩之所護念个時世尊告无边慧菩薩摩訶薩言無邊慧諸菩薩摩訶薩若於此法勤

修學者能為衆生作大饒益除一切疑解一切結捨諸習氣斷諸隨眠起諸喜愛渡諸有海永滅黑闇永離驚怖速以善巧能知一切衆生之心

今時世尊說是語已放大光明其光遍照無數世界映奪一切日月光明放斯光已復告無邊慧菩薩摩訶薩言無邊慧諸菩薩摩訶薩若能勤修海印三昧亦當如是現大神變放大光明大師子吼演說斯法超過三界作大照明如我今日而無異也時無邊慧菩薩摩訶薩白佛言世尊唯願如來加持此法於後末世若有衆生聞斯法名當獲无量無邊功德

今時世尊為欲加持此法門故又放光明復以一指遍動三千大千世界令諸衆生得大安樂于時會中天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽如是衆等散天妙花及天妙衣天諸妓樂俱時而作无量諸天手執夫衣搖曳翩翩滿虛空中同聲唱言奇哉奇哉諸佛境界不可思議若有受持此深法者當知堪受一切

衆生恭敬作礼

今時世尊復告無邊慧菩薩摩訶薩言無邊慧後末世時薄福衆生不得聞此甲冑莊嚴三昧莊嚴若諸衆生有善方便攝大資糧於後末世乃聞斯法若於斯法勤修行者則為三世諸佛世尊之所攝受無邊慧於後末世大怖畏時我此法門付囑汝等我於無數俱胝那由他劫積集无上諸法寶藏具足功德無邊安樂汝今皆得一切苦蘊汝今皆捨汝以無邊功德大海而速趣於阿耨多羅三藐三菩提今時無邊慧菩薩摩訶薩與五百菩薩摩訶薩及諸居士賢護商主等而為上首頂礼佛足白言世尊我隨力能當持如來大菩提法於後末世為諸衆生作大饒益今時諸菩薩摩訶薩各從坐起以諸雜花散於如來脫身妙衣持以供養作如是言世尊以此善根我皆迴向一切衆生願諸衆生悉得圓滿菩提分法成就如來一切法智於後末世一切衆生所有善根願皆成就今時世尊為令一切菩

薩摩訶薩生歡喜故而說偈言

為諸衆生故當興大饒益持我菩提法王師子吼於後末世中若諸求法者聞斯廣大法一切獲安樂如我之所說若有見此乘聞斯契經法得隨其所樂若有智慧者修習善方便聞斯取上法身心大歡喜若在於此會現前見我說得聞斯法已善能愛樂者於後末世中生汝大福聚無數無有量廣大无边際於後末世中若能受持此法王所說法為佛之攝受於後末世中持我菩提法則為无量佛最後持法者

今時世尊說此法已無量菩薩得无生忍無量衆生成熟善根无邊慧菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩一切世間天人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第十五

大寶積經卷第二十五

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 六一二頁中二〇行首字「千」，**南**、**徑**、**清**作「十」。

一 六一三頁中一九行第一三字「加」，**石**作「知」。

一 六一四頁上五行末字「時」，諸本作「昧」。

一 六一四頁上一五行第九字「音」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「慧」。

一 六一六頁中二二行第六字「爲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「爲諸」。

一 六一六頁下七行第一二字「開」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「門」。

一 六一七頁中一六行第六字「十」，**南**、**徑**、**清**作「百」。

一 六一九頁上二一行第六字「裏」，**石**、**麗**作「裔」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、

清作「曳」。

一 六一九頁中九行一一字「集」，**資**作「習」。

大寶積經卷第二十六

師

梁三藏法師慧嚴譯

法界體性無分別會第八之一

如是我聞一時佛在舍衛國祇陀林給孤獨園與大比丘八千人俱菩薩摩訶薩萬二千人從無量佛土而來集會復有三萬二千天子悉向大乘時大衆中有菩薩摩訶薩名文殊師利童子及寶上天子亦時寶上天子作是思惟若今世尊告文殊師利演說於法若告已說令諸魔宮皆悉闇蔽無復威德使魔波旬憂惱不悅令諸魔衆悉善調伏諸增上慢者破增上慢自記所得善修行者獲沙門果已得果者轉更增上使佛法僧種相續不斷令多衆人發菩提心此如來無量阿僧祇劫所集菩提令得久住若如來在世及滅度後常聞說此法隨所向乘疾得滅度今時世尊於寶上天子所念即告文殊師利童子於此衆中可少說法今此大衆欲從汝聞今時文殊師利童子即白佛言世

集

大寶積經卷第二十六 師字等

尊當說何法佛言說於法界體性因緣文殊師利言世尊一切諸法界法界體性世尊出法界外无有所聞世尊云何言因法界演說於法佛言文殊師利憍慢衆生若聞此法生於驚怖文殊師利言世尊法界體性無有驚怖世尊是驚怖者即法界體性今時大德舍利弗問於文殊師利童子文殊師利若一切法皆法界體性衆生何處有汙染淨法界體性无汙淨故文殊師利言大德舍利弗是諸衆生身見顛倒安住我勝我所勝是凡夫人發起我想是衆生等執著我想及著他想起心心數法是心心數法造作諸業若善不善是諸衆生行業因故獲得果報大德舍利弗若已有生即有汙汙是汙汙者法界體性大德舍利弗若知汙汙是法界體性是名白淨然第一義無有汙淨若汙汙法若白淨法文殊師利說是法時出百比丘悉斷諸漏得无漏心今時大德舍利弗語文殊師利童子言所說法界无有錯謬說是法已過百比丘悉

大寶積經第五卷 第五師子

斷諸漏得无漏心文殊師利言大德舍利弗此法界者本是繫縛今得解耶舍利弗言文殊師利是法界者非本繫縛今得解耶大德舍利弗是諸比丘今於何處心得解脫舍利弗言文殊師利如來甚多調伏聲聞皆斷諸漏心得解脫文殊師利言大德舍利弗汝是世尊聲聞不耶舍利弗言文殊師利如是如是如汝所說我是世尊聲聞人也文殊師利言大德舍利弗汝斷諸漏得於無漏解脫心耶舍利弗言我得无漏解脫之心文殊師利言大德以何等心得於解脫為過去心為未來心現在心耶大德過去世心已滅之想未來世心未至之想現在世心不住之想云何大德心得解脫舍利弗言文殊師利非過去心得於解脫非未來現在心得於解脫文殊師利言大德汝云何言心得解脫舍利弗言文殊師利住世諦說心得解脫第一義中都无有心繫縛解脫文殊師利言大德舍利弗汝欲令法界體性有於世諦第一義諦耶

大寶積經第五卷 第五師子

舍利弗言文殊師利法界體性無有世諦第一義諦文殊師利言大德汝云何說住於世諦心得解脫舍利弗言文殊師利寧無有心得解脫耶文殊師利言大德舍利弗若心有內有外中者是得解脫大德而是心者無內外中无繫縛解脫今時眾中有三百比丘聞於文殊師利所說即從坐起說如是言若无解脫無解脫心我等何故出家修道若无出世何故修道是諸比丘說度語已背眾而去今時文殊師利童子欲調伏是諸比丘故知諸比丘所去道前化一比丘是諸比丘到化比丘所在化比丘前如是問言大德從何處來是化比丘答諸比丘不信不向以是緣故從彼眾來是諸比丘即復語此化比丘言大德我等亦余不解不知不信不向以是緣故從彼眾來化比丘言大德於文殊師利所說法中云何不適應汝意從眾出來諸比丘言大德以文殊師利說无向果無有證果又無解

大寶積經第五卷 第五師子

脫我等聞已作如是念若无向果無有證果無解脫者我等何義修行梵行若无出者何故修道思是義故出彼眾來是化比丘作如是言大德汝不解故為誹謗故為罵詈故出彼眾來諸比丘言我等亦不誹謗罵詈但不見於解脫故出彼眾來是化比丘即便稱歎諸比丘言善哉善哉大德我等今當善共思議若非罵詈則非誹謗非誹謗者是第一義沙門法也汝等心者何等相耶為青黃赤白紫頗梨色實耶不實耶常耶无常耶色耶非色耶諸比丘言大德心者非色而不可見無有形照亦无觸對無處无教化比丘言大德而是心者實非是色而不可見無有形照亦无觸對無處无教而是心者內住外住內外住耶是諸比丘答言不耶化比丘言大德汝心非色而不可見无有形照無有觸對无處無教非內外中是正成就不是諸比丘答言不也化比丘言大德汝心非色而不可見無有形照无有觸對無處无教非內外中

是正成就不諸比丘荅言不也化比丘言大德若心不實無成就者云何解脫是諸比丘荅言不也化比丘言大德以是義故文殊師利說法界體性無汙染淨大德汝凡夫顛倒故執我我所而起於心行諸境界起攀緣心是盡能滅一切攀緣生滅不住變易之法若心緣出家受具足戒修道德果是心體性空无有實從妄想起若不實妄想則是不生不住不滅若其非是生住滅者無有繫縛亦无解脫無向无得大德以是義故文殊師利說法界體性无汙染淨亦無向得无解脫者是化比丘如是說時諸比丘等無漏解脫得解脫已即便還向文殊師利所到已各脫鬱多羅僧以用供養文殊師利說如是言文殊師利汝今善能守護我等我等不信向是甚深調伏法故速離捨去今時大德須菩提如是問言諸大德等為何所得為何所覺各各脫於鬱多羅僧以為供養文殊師利諸比丘言大德須菩提我等今者无得無覺是故我

等供養文殊師利童子大德須菩提我等以有所得想故於此眾中從坐起去我等已能捨離得想是故還此須菩提言何故汝等說如是語諸比丘言大德須菩提者名為動搖愛者若有動搖有愛者者无向無得大德須菩提若無向得即於此處能斷一切動搖愛者須菩提言誰調伏汝諸比丘言大德須菩提无有所得無所覺者是調伏我是不生亦不滅度亦非禪定又非亂心須菩提言誰調伏汝諸比丘言可問文殊師利童子今時大德阿難問文殊師利言此諸比丘誰所調伏文殊師利言大德阿難無陰入者亦非凡夫非緣覺非聲聞非菩薩非如來非身相應非言相應非心相應阿難言文殊師利今說誰耶文殊師利言大德阿難若如來化化而是化者有相應乎阿難言文殊師利化无有法可與相應不相應者文殊師利言大德阿難一切諸法體性是化阿難言文殊師利如汝所說一切諸法體性是化文殊師利言

大德阿難是化調伏此諸比丘大德阿難如化調伏者一切聲聞亦復如是阿難阿難如是調伏者正是調伏若不解如是調伏者當知名為增上慢者今時大德阿難問於文殊師利童子文殊師利是增上慢比丘可識知也文殊師利言大德阿難戒聚清淨即是動搖當知此即是增上慢定聚慧聚解脫聚解脫知見聚清淨即是動搖當知此即是增上慢我得我證如是思惟動搖妄想當知此即是增上慢驚畏身見亦空如空入一道亦空此說是正說當知此即是增上慢復次大德阿難若比丘身見是空乃至入一道空如是之空是平等空當知此即是增上慢何以故大德阿難身見異空異故身見即是空空與異道不異道者即是空復次大德阿難若有驚畏无明有愛喜明解脫當知此即是增上慢何以故若有二相非是解脫復次大德阿難若有比丘畏貪瞋癡喜三解脫驚畏四倒喜於四相驚畏五蓋喜於五根驚畏六

大寶積經第三十六卷 第九經 師子

入喜於六通驚畏七識住喜七助道
法驚畏八邪喜八聖道驚畏九衆生
居喜九次第定驚畏十不善喜十無
漏善驚畏有為界喜無為法當知此
即是增上慢何以故大德阿難而是
一切皆是動搖皆是戲論大德阿難
若有動搖若有戲論心即自高自在
攝取依止妄想堪忍成就如是等法
名為自在自在故生於憍慢大德阿
難如是比丘當知名有增上慢也所
以者何大德阿難云何有為界空是
空入空當知此比丘有增上慢大德
阿難問文殊師利云何比丘無增上
慢文殊師利言大德阿難若有比丘
寂靜於內則外寂靜一切境界若平
等非平等若有若無若有為無為無
有動搖亦无妄想无不妄想無二无
一无莊嚴無不莊嚴非有戲論不執
著始見於一切諸法平等亦无平等
無不平等无有一法能作平等非平
等者如是不動不搖無有妄想无不
妄想又不執著亦不見妄想何況向
解得果智證有動搖者無有是處大

大寶積經第三十六卷 第十經 師子

德阿難如是比丘無增上慢侶亦無
戲論遠自他伴捨諸愛著一切愛著
非愛著故離諸攀緣覺觀思惟思惟
解脫解脫向无有取者悉皆寂靜因
寂靜緣是我身我身度到彼岸不
見有法解向斷證若有比丘如是修
行无增上慢空平等故解知一切諸
法平等無有上下若善不善可作不
可作有漏无漏若世出世有為無為
如是等上下動搖無不妄想亦不見
知如是諸法悉見平等喻如虛空大
德阿難若有比丘如是解者名善解
脫如是比丘无增上慢以是義故如
來說言若有比丘解諸法平等喻如
虛空如動于虛空無所觸著沙門法
者亦復如是說是語時二百比丘悉
斷諸漏得於无漏解脫之法今時實
上天子問文殊師利云何菩薩无增
上慢願如實說文殊師利言天子若
有菩薩一切智心无等等心三界寂
勝心過諸聲聞及緣覺外諸境界以
安住心然亦修行一切善根為增上
故化衆生故攝正法故為餘衆生為

大寶積經第三十六卷 第十一經 師子

他人說一切智心是心如實解本始平
等如隨所聞其心體性解知一切衆
生體性解知一切諸法體性故解知
一切善根體性解知一切善根體性
故解知演說菩薩體性天子是菩提
薩埵如實說受記復次天子若菩薩
布施隨所施與隨所願施及諸餘施
一切无尋施無所依不著无覺無有
解無有解故即是空也若能如是解
施體性解施體性故解如實始體性
解如實始體性故解諸法體性解諸
法體性故解諸一切衆生體性解諸
一切衆生體性故說菩薩體性天子
是名菩薩施清淨故說授記也復次
天子若有菩薩解知身者即解知戒
解知口者即解知戒解知心者即解
知戒解身口者解覺寂靜解覺寂靜
故解衆生寂靜解衆生寂靜故解一
切法寂靜解一切法寂靜故解如實
始寂靜解如實始寂靜故得寂靜法
因寂靜緣寂靜隨有所聞一切諸法
能說寂靜天子是名菩薩戒清淨故
如實說授記復次天子若有菩薩知

於法性畢竟是空知於法性畢竟自在於諸衆生能忍衆惡心不起忍不思外事不肯衆生能滅一切衆惡如諸衆生性忍體性亦如忍體性菩提性亦如菩提性一切諸法體性亦如知一切諸法體性如實如法亦如所聞同盡法性法性界畢竟空法性畢竟空說行順忍天子是名菩薩真實淨忍說授記也復次天子菩薩知慎一切法行離諸思惟无諸莊嚴成捨進行如有所為亦無所作共知堅固一切能離内性寂靜外化衆生知精進寂故知菩提寂知菩提寂故亦知一切諸法寂靜知諸法寂故知如實始如所聞法精進性寂故一切能說天子是名菩薩清淨精進如實知授記復次天子若菩薩入諸法平等无增減禪以禪力故其心安住止安住故識無所住識无所住故七覺心平等七覺心平等故得禪定平等得禪定平等故知菩提平等知菩提平等故知一切衆生平等知識一切衆生平等故知諸法平等若如

是知諸法平等隨所聞法能說諸法體性平等天子是名菩薩清淨禪定如實說受記復次天子若有菩薩慧眼清淨如實知見於一切法隨所見法皆無所見无有動搖得無動智无行无因無緣行亦不行諸威儀法則亦非不行不行因緣知諸法平等不救不行何以故若不行者即无分別斷諸妄想怖望其著是菩提薩埵離諸所有亦行一切衆生行處為欲教化諸衆生故聚集一切助菩提法故攝取正法故不斷三寶種故如來所行者於一切法清淨體性無所分別以此般若體性淨故知菩提體性淨知菩提體性淨故知衆生體性淨知衆生體性淨故知一切法體性淨知一切法體性淨故於諸法體性得如實智得如實智故隨所聞事是法界性說无分別天子是名菩薩慧眼清淨如實說受記復次天子菩薩觀身行身念處如過去身无有邊際知未來身無趣向者現在身者猶如草木瓦石牆壁身亦如是若能如是觀身

身行是身體性凝行寂靜思惟並行亦无發起不思惟不起自在是名離我識無所住修身念處行亦无有法可修行者亦非不修知一切法無有體性非不有性如是觀身修於身行觀心如幻化知心如響應如實知心受樂不愛受苦不苦受不苦樂不失正念不執無明離受於受不為所牽是名如實知見受念處若能如是觀受行者於諸受法心无所行心不安住是一切心亦不放捨菩提之心亦不失念亦不遠離是名觀心行心念處善知法知見法行法无念無思惟入於法性無身受心非觀法相發起見行入於法性是名觀法行法念處是一切法體性和合聚集无物猶如虛空如所聞事無念无思惟自然說法念處天子是名知於淨法念處說受記也復次天子又是菩薩一切智心而得自在如所教悔正住不施不亂不失念於初發一切善根无垢心行隨所行處一切能捨訶犯戒心不依止戒忍無諍訟身口心意於諸衆

大寶積經第五卷第五師子

生不生瞋心不起聲聞緣覺精進乘
進不念思惟一切善法不依諸禪定
次第定心無所行不見行諸見不行
諸法入一切法如諸聖人於諸境界
而无所行雖近非聖身口意業未曾
被訶不以信故求於善法獨行无侶
欲自過世行精進行永斷貪欲瞋癡
結故心無煩惱不破戒故亦不親近
行惡行者无有諛諂內行淨故无散
亂語者口業淨故無所求者自財知
足故非馳使者非邪命活故无積聚
者隨有所得皆知足故無怖望者離
三界欲故是知足者離惡求故是寂
靜者解一切法皆寂靜故現瞋癡者
捨世行故無戲論者斷諸戲論故是
不還者斷欲瞋癡故貪著法者調伏
憍慢故是易解者善調心故善守護
者護戒聚故心善解脫者慧聚淨故
是不捨者行聖種故无退轉者發菩
提心畢竟故無所用者一切世行
故无諍訟者等一切眾生故善自護
者護他人故調自心者不求他過故
離諸怖望者護淨戒故廣說法者无

大寶積經第五卷第五師子

怪惜故是愛護者護於一切眾生心
故初發心者集一切善法故無異行
者於一切法得一味故不動搖者斷
諸動故不觀種性者教化眾生故等
眾生者攝取一切諸眾生故初觀空
者一切法故調諸見者善教化故無
想行者調伏行想諸眾生故知无願
者所願滿足善調伏故一切知者觀
無作故是行善者不知足故無物觀
物者示現非物而是物故不思惟觀
者我寂靜故无自我者觀作眾生以
无我故無非道行者化諸眾生離結
使故方便之心得畢竟者修行般若
故定住無去者終不證觸一切聲聞
緣覺乘故離道非道者第一義故離
行非行者一切凡夫證正行故無在
嚴无不在嚴者無不怖望諸法故不
自讚者不戲論他故无等等智者具
佛法故無生法忍者一切諸法無生
无滅忍故天子是名菩薩得於自在
天子菩薩者隨所生處非不知故生
以知故生而是菩薩攝取生死得自
在故亦得具足成就佛法而是菩薩

大寶積經第五卷第五師子

非生死流轉以願力故在在處處生得
自在在智是名菩薩得自在在智菩薩非
以得邊際故名自在在智若不斷絕一
切善根是名菩薩得自在在智菩薩非
得諸善根故名自在在智於諸善根无
厭足故名自在在智菩薩非不生三界
得名自在在為化眾生故生三界名為
自在菩薩非以離自結故得名自在
為諸眾生斷結使故勤修精進是名
菩薩得自在在智菩薩不以為已身故
得名自在在為寂靜一切眾生諸苦
惱故名自在在菩薩非以捨故自在
攝取教化眾生故名自在在菩薩非
斷自貪瞋癡得名自在在斷諸眾生貪
欲瞋癡諸結使故名自在在菩薩非
自證滅法故得名自在在為諸眾生證
滅法故得名自在在菩薩非自斷漏故
得名自在在菩薩為諸善根增長不斷
漏法故名自在在菩薩非證三解脫故
名得自在在菩薩解了三解脫故名為
自在菩薩非自在寂滅五陰名得自
在在為捨一切眾生重擔名為自在菩
薩非以滅六根故名得自在在知諸眾

生上下根故名為自在菩薩非以生分盡故名得自在菩薩不以斷絕生故名為自在菩薩非得過於聲聞緣覺解脫名得自在菩薩道場得解脫果受用一切諸衆生故名為自在演說如是自在品時於是衆中三萬二千諸天子等皆發无上正真道心。時世尊讚於文殊師利童子善哉善哉善說一切菩薩受記文殊師利若有菩薩聞說如是菩薩受記一向信解不生驚畏諸佛世尊為說真實无上道記。今時寶上天子語文殊師利童子汝今演說於受記也。文殊師利言天子我說受記我有是法有覺了者我說受記天子我今不得乃至一法亦无覺了。云何說受記天子言文殊師利恒河沙等諸佛世尊豈无解向而得果耶。文殊師利言天子諸佛世尊無解向得果天子諸佛世尊不為解向得果說法天子言文殊師利諸佛世尊云何說法。文殊師利言天子諸佛世尊亦不分別體性而說法也。无生无滅無因无緣無去无來無

有衆生非无衆生无汙染無白淨无生死無涅槃天子諸佛世尊如是說法天子問文殊師利言諸佛世尊不為涅槃而說法者何以故名為佛出世耶。

大寶積經卷第二十六

大寶積經卷第二十六

校勘記

- 一 底本，金藏大寶集寺本。六二一頁中原缺，以麗藏本補。
- 一 六二一頁中二行末字「譯」，[資、經、清]作「奉詔譯」；[磧、南]作「仙譯」；[普]作「仙第二譯」。下卷同。
- 一 六二一頁中一六行第七字「人」，諸本作「生」。
- 一 六二一頁下一九行第一〇字「淨」，[磧、普、南、經、清]作「染」。
- 一 六二一頁下二〇行第一三字「出」，[資、磧、普、南、經、清]作「五」。
- 一 六二二頁上四行第七字「耶」，[南、經、清]作「脫」。
- 一 六二二頁上六行第六字「來」，[磧、普、南、經、清]作「是」。
- 一 六二三頁中一五行第三字「陰」，[普、南、經、清、麗]作「陰界」。
- 一 六二四頁上末行首字「解」，[資、磧、普、南、經、清]作「解脫」。

一 六二五頁上七行第三字「如」，石作「如汝」；麗作「如如」。

一 六二五頁上一九行第二字「止」，麗作「心」。

一 六二五頁中二一行第五字「如」，石、普、徑、清、麗作「知」。

一 六二五頁下二〇行第九字「悔」，石、普、南、徑、清作「誨」。

一 六二六頁中一一行第一一字「作」，石、普、南、徑、清、麗作「化」。

一 六二六頁中一四行第三字「住」，石、普、南、徑、清作「性」。

一 六二六頁下二二行第一〇字「名」，石、普、南、徑、清作「故名」。

一 六二七頁中三行第四字「問」，石作「言」。第九字「言」，石作「若」。

大寶積經卷第二十七

三藏易陀羅譯

師

法界體性無分別會第八之三

文殊師利言天子覺了身見之體性故名佛出世天子示現無明有愛體性名佛出世覺了貪瞋癡體性故名佛出世天子示現顛倒體性平等名佛出世天子示現入法界體性名佛出世天子佛出世者諸法無生是名演說无生法也是無生法都无生死亦無涅槃天子言文殊師利當為衆生說莊嚴无上正真道法何以故文殊師利諸佛出世無所增長文殊師利言天子知恩報恩者天子言有所作者當知報恩文殊師利言天子汝欲使如來有所作也天子言文殊師利如來者無有所作諸佛如來到於無為无為之道無有所作文殊師利言天子汝許无為者無報恩非不報恩天子言文殊師利如此法者不應為初發意者說何以故若聞是法

生於驚畏便當退轉文殊師利言天子若有菩薩初發無上菩提之心驚畏退轉是人則住於退轉也天子言文殊師利何故說是文殊師利言天子若有菩薩初發道心驚畏聲聞緣覺地則便退轉若慳惜破戒瞋恚亂癡住於不退天子言文殊師利云何住也文殊師利言天子若有菩薩初發道心安住法界平等中故是名善住初發心菩薩名之為住天子言文殊師利菩薩齊幾名初發心文殊師利言天子若有菩薩初發心者修行於空無相无作解一切法無生无滅是名菩薩初發心也天子言文殊師利云何菩薩名為久行文殊師利言天子一切凡夫名為久行於生死中不知始故天子復問文殊師利云何菩薩名久行者文殊師利言天子若有菩薩行於愛染為化愛染諸衆生故而亦不共是愛染住名菩薩久行行於瞋恚為化瞋恚諸衆生故不共瞋住亦行愚癡為化愚癡諸衆生故不共癡住亦行等分為化等分諸衆生

故而亦不共一切結住天子若有菩薩化衆生故觀一切相亦不分別法界體相名菩薩久行者天子言文殊師利云何菩薩名為不退轉文殊師利言天子若有菩薩觀一切法無灾无不灾觀法界體性無灾无不灾是名菩薩不退轉也復次天子若有菩薩亦退不退是名菩薩不退轉也所以者何退者欲界退諸善故復次天子菩薩不知不解故退以知解故無有諍訟是名不退何以故解一切性法性我以能解了一切法性更不復退是名不退於佛法無疑不信他語離是初心清淨无有嫉妬亦無動搖智慧明照於一切法而得自在解了佛法是名菩薩不退轉也天子言文殊師利云何菩薩名為一生文殊師利言天子菩薩若知一切諸生而亦不生亦知一切衆生生死於諸生中善能說法教化衆生无取亦取諸生離生死取不去不來不上不下一切諸法悉平等故亦知因緣和合增長一切衆生身口心意悉皆平

等一切衆生無有境界住佛境界入大寶積經卷第二 第四師
於法界法界平等故平等解了衆生之心善解知時至於道場是名一生天子是則名為菩薩一生今時實上天子問於文殊師利童子云何名菩薩不生亦於一切而得自在文殊師利言天子若有菩薩知於行業非憍慢故是菩薩不生亦於一切而得自在復次天子菩薩能捨一切所有菩提之心畢竟不退是名不生若不共諸嫉妬結住是名一切而得自在若有菩薩威儀法則諸功德戒具成就行是名不生不共戒住是名一切而得自在心不捨背一切衆生是名不生不共一切無明瞋恚諸結使住是名一切而得自在於諸善根堅住不動是名不生於善根中發勤進勇意是名一切而得自在入諸禪定及次第定是名不生不味禪樂是名一切而得自在若勤精進求般若慧學問无厭是名不生不共癡住是名一切而得自在不瞋惱諍是名不生不共瞋惱諸諍訟住是名一切而得自在

若如實語是名不生若如實住名得自在若內寂靜是名不生若不汙染外諸境界名得自在若能究竟一切智心是名不生不求下乘名得自在覺諸業果是名不生降伏魔業名得自在得世光明是名不生世法不汙名得自在不逆所住是名不生不墮所作名得自在若離諸慢放逸勢力是名不生若智慧識成就聖樂名得自在不退所誓是名不生所誓出世名得自在順行緣生是名不生不執緣生法名得自在若以盡智觀一切空是名不生具諸善根名得自在若方便智發起所作生大悲心修勤進行是名不生若能安住諸解脫法名得自在若不汙染於一切法名為不生若斷諸見而為說法名得自在若善思惟不見諸法是名不生得力不證一切諸法名得自在若觀一切諸法性空是名不生若不捨一切衆生名得自在若不往三界是名不生為衆生故不入涅槃名得自在復次天子若有言語是動搖語是妄想語是

執著語是有發起天子於一切法無有言語不行不動无諸戲論語不捨衆生亦不滅度無所言說天子若无言說亦无文字則無所說若有用者則有發起言說文字天子以是義故菩薩之行不可說用不可行念是名慈心是名不熱於諸聖中得名自在說是法已世尊讚言善哉善哉文殊師利善為諸菩薩說不生自在文殊師利若菩薩行如是法自在无尋是菩薩疾得諸佛授無上道聞此法時於是衆中有五百菩薩得无生法忍尔時世尊即與無上正真道記各各佛土各各名字某甲如來尔時衆中有於天子如是思念是實上天子當於幾時成無上道佛名何等佛土云何以佛力故尔時大德阿難白佛言世尊是實上菩薩當於幾時得成无上正真之道佛土云何得成道已其佛何名佛告阿難是實上天子於百千劫當成無上正真之道号寶莊嚴如來於此東方其佛國土名寶莊嚴劫名寶來阿難是實莊嚴佛土豐樂

其可欣樂饒諸財寶多諸人民无有
諸難亦無惡道阿難是佛土中無諸
瓦石沙土荆棘山谷堆阜地平如掌
三寶所成閻浮檀金琉璃頗梨等相
間錯甚可愛樂以金網覆上阿難如
化樂天宮殿園池衣服豐饒行來往
返是寶莊嚴佛土人民亦復如是土
無聲聞緣覺乘名唯有菩薩受種種
法樂入種種禪定莊嚴作於種種神
通以自娛樂无有餘樂唯除法喜悅
預之樂是故世界名寶莊嚴彼佛壽
命六十六億歲出家菩薩僧六十六
億在家菩薩無量无邊是莊嚴如來
為諸菩薩演說法時上昇虚空高八
十億多羅之樹結加趺坐滿千國土
出千光明照彼佛土雨於天花天香
末香天樂各各有百千種說法音聲
普聞佛土說无盡主陀羅尼法何謂
無盡主陀羅尼法一切諸法寂靜主
故顯示身心寂靜之想一切諸法觀
照主故顯示分別於一切法一切諸
法善思惟主故顯示一切諸法寂靜
一切諸法善行主故顯示一切可作

之法光明照耀一切諸法智光明照
平等主故顯示諸法无有增減一切
諸法決定主故顯示一切諸法增長
一切諸法智慧主故顯示一切法無
諍訟一切諸法善觀主故顯示一切
諸法无瞋一切諸法正念主故顯示
一切法不失念一切諸法導引主故
顯示一切諸法相義一切諸法慧分
別主故顯示一切法清淨意一切諸
法空寂主故顯示諸法斷諸見道一
切諸法無相主故顯示一切諸法寂
靜一切諸法无願主故顯示諸法斷
於諸道一切諸法無作主故顯示諸
法離於作者一切諸法无出主故顯
示一切諸法無出一切諸法无生主
故顯示一切諸法无盡一切諸法離
欲主故顯示一切諸法無錯一切諸
法无二主故顯示一切法現在智一切
諸法無二主故顯示一切諸法離二
一切諸法无依主故顯示一切諸法
不動一切諸法無衆生主故顯示諸
法衆生平等一切諸法寂靜主故顯
示一切諸法不變一切諸法不得主

故顯示一切諸法無行一切諸法无居
主故顯示一切諸法離處一切諸法
无定主故顯示一切無法自在一切
諸法因緣生故顯示一切諸法出過
一切諸法勇猛主故顯示一切諸法
不出一切諸法无過主故顯示一切
諸法無起一切諸法如主故顯示一
切法无不如一切諸法如始寶主故
顯示一切諸法無壞一切諸法法性
主故顯示一切諸法一味一切諸法
如實主故顯示諸法三世平等一切
諸法不可說主故顯示不執一切諸
法言語談論一切諸法禪定主故顯
示一切諸法寂靜一切諸法法性主
故顯示一切諸法無入一切諸法菩
提主故顯示一切諸法平等一切諸
法願主故阿難寶莊嚴如來坐空未
起此无盡主陀羅尼法陀羅尼主為諸
菩薩廣演說之彼土無量阿僧祇菩
薩摩訶薩皆得法忍今時大德阿難
白佛言世尊未曾有也若諸如來自
然无作過去未來現在法中得无尋
智佛言阿難我今為汝說諸如來自

然無作過去未來現在法中得无尋
大寶積經卷第三
智尔時大德阿難語寶上天子言天子
汝得大利如來說汝無上道記天
子言大德阿難都无有法不說受記
何以故色非菩薩非說色記受想行
識非菩薩非說識記地界非菩薩非
說地界記水火風界亦非菩薩非說
風界記眼非菩薩非說眼記耳鼻舌
身意非菩薩非說意記名色非菩薩
非說名色記過去未來現在非菩薩
非說三世平等之記因見非菩薩非
說因見記生滅非菩薩非說生滅記
大德阿難菩薩名者即是假名是寂
靜句若法究竟是寂靜者无有受記
大德阿難夫受記者攝取一切言所
說法大德阿難亦无有法菩薩可執
若內若外若善若不善若有為无為
然後受記大德阿難菩薩記者一切
諸法無有所屬名為受記一切法不
取是名受記一切法无處是名受記
一切法无居是名受記一切法無出
是名受記一切諸法無有妄想是名
受記大德阿難夫菩薩者如是受記

尔時世尊讚寶上天子言善哉善哉
大寶積經卷第三
天子菩薩通達是諸法故則能如是
說於受記如諸佛世尊說於无上菩
提道記說是法時魔王波旬與諸眷
屬各有所乘來至佛所到已却住一
面說如是言世尊何因緣故說菩薩
記不說聲聞波旬問已佛即答言波
旬是菩薩者三千大千世界國土所
有人天悉善知之以是因緣故說菩
薩記聲聞者非人天所識是故不記
說菩薩記多諸衆生發菩提心以是
緣故說菩薩記說聲聞記者菩薩退
轉是故不說尔時文殊師利童子語
波旬言汝今何故來至此衆波旬答
言文殊師利以佛世尊為寶上天王
說無上道記汝當作佛号寶莊嚴如
來應供正遍知不說記聲聞我宮殿
樓觀欄楯寶樹園林娛樂處手相振
觸出如是音云釋迦如來應供正遍
知為寶上天子說无上道記又聞是
音波旬汝今往至衆所勿令更受記
菩薩來生汝宮文殊師利語波旬言
說菩薩記汝今不喜也魔言文殊師

利我實不喜為閻浮提一切衆生說
大寶積經卷第三
羅漢記我無愁惱說一菩薩无上道
記我之愁惱不可言也何以故文殊
師利若說菩薩无上道記我諸魔宮
閻蔽不明而是菩薩以三乘法拔濟
無量阿僧祇諸衆生等出於三界文
殊師利我以是事受諸憂惱文殊師
利言波旬汝還所止汝無力勢能留
難遮畢竟向於菩提之道成就方便
具足般若波羅蜜行者何以故是諸
菩薩離諸魔縛成畢竟行善知方便
行般若波羅蜜時佛神力令魔波旬
問文殊師利云何菩薩修畢竟行善
知方便行般若波羅蜜文殊師利答
言波旬若有菩薩離於一切諸少分
行是名菩薩成畢竟行若見一切結
使魔業悉能利益於无上道是名菩
薩善知方便不共一切諸結使行是
名菩薩行般若波羅蜜復次波旬若
菩薩心畢竟拔濟諸衆生故以大莊
嚴而自莊嚴是名菩薩畢竟心行若
以四攝攝諸衆生是名菩薩善知方
便若畢竟觀一切衆生體性寂滅是

名菩薩行般若波羅蜜復次波旬名若有菩薩捨於內外一切能施菩提之心畢竟究竟是名菩薩畢竟心行菩薩若為一切眾生起受者心是名菩薩善知方便若有菩薩乞者受者知如實始行平等行是名菩薩行般若波羅蜜復次波旬若有菩薩於諸善法從初發心終不退轉是名菩薩畢竟行於菩提之心若有菩薩不為他逼能捨自利是名菩薩善知方便菩薩念義不念文字是名菩薩行般若波羅蜜復次波旬若見乞者不肯捨之是名菩薩畢竟心行若有菩薩集諸善根願求一切智是名菩薩善知方便菩薩善知諸法體性是名菩薩行般若波羅蜜今時寶上天子語文殊師利言是魔波旬眷屬及乘可以神力內之腹中或能令諸善男子善女人向大乘者為作留難文殊師利言天子不如汝言內魔波旬置菩薩腹復次天子汝所受持佛相莊嚴第一受樂令魔波旬坐師子座以佛力故佛辯說法今時波旬聞是語已欲

隱身出眾而不能隱文殊師利之所持故今時文殊師利作是念已魔王波旬作佛身相坐師子座是時一切大眾見知是魔波旬文殊師利復言波旬汝今得諸如來道耶成佛色身坐師子座以文殊師利力所持故魔波旬言文殊師利世尊尚不得於菩提况我得也所以者何菩提者是報恩相非離欲得非解向得又菩提者得无為相彼得無為相故覺知空相是名菩提非空覺知空故覺知无相相是名菩提非以無相覺知無相相故覺知无願相是名菩提非无願相覺知無願相故覺知法界之體性者是名菩提非以體性覺知體性故覺知於如无分別相是名菩提非如覺知如故覺知住於如實始故是名菩提非住如實始覺知住於如實始故覺无我無有眾生无命無人丈夫體性是名菩提无覺知者故文殊師利若有菩薩聞說如是菩提之相聞已能於諸法體性无所分別即名為佛魔以佛辯說是法時五百菩薩得無

生法忍今時大德舍利弗語文殊師利言未曾有也汝力持故令魔波旬作如來身身相具足坐師子座說是深法文殊師利言大德舍利弗一切草木樹林無心可作如來身相具足悉能說法我亦能令大德舍利弗作如來身身相具足以佛辯說法今時大德舍利弗即作是念我今可於此眾中沒文殊師利或能使我作如來身身相具足戲弄於我令聲聞人作世尊相文殊師利神力持故而不能隱時文殊師利知大德舍利弗心所念變大德舍利弗為如來身身相具足坐師子座一切眾會亦悉見知今時文殊師利童子語大德舍利弗汝可與魔波旬共說猶如如來共如來說今時大德舍利弗如是問言波旬夫菩提者何等體性波旬答言覺知一切諸法平等是菩提體性覺知二法是菩提體性一切智觀是菩提體性非不體性非行非不行永斷一切諸行非行非道非不道是名諸佛世尊菩提波旬問言大德舍利弗諸佛

大寶積經第三十七卷 第五師

九師

如來住於何處舍利弗言住生死中
平等住涅槃不動住一切諸見如實
之性住於一切衆生結使亦住一切諸
法根本住於有為無為二法諸住不
住无有住故波旬諸佛如來如是住
也時舍利弗問波旬言菩提者當何
處求波旬答言大德舍利弗從身見
根本求於菩提无明有愛求於菩提
顛倒起結求於菩提障尋覆蓋求於
菩提舍利弗言波旬何因緣故如是
說也波旬答言大德舍利弗如實覺
知如是諸法是名菩提說是法時八
百比丘悉斷諸漏得無漏心諸天子
等信舍利弗魔波旬故三万二千諸
天子等發阿耨多羅三藐三菩提心
為欲調伏諸天子故文殊師利童子
令魔波旬及大德舍利弗作如來身
身相具足文殊師利還攝神力大德
舍利弗及魔波旬身復本相尔時四
方出千菩薩從諸佛土乘空而來至
於佛所頂礼佛足右遶如來住一面已
白佛言世尊我等聞說法界體性无
分別經聞已來此守護正法世尊我

大寶積經第三十七卷 第七師

九師

等受持守護此經讀誦通利為他廣
說攝取正法尔時大德阿難白佛言
世尊是諸菩薩從何處來佛告阿難
是諸菩薩各各集在諸佛國土此等
菩薩皆是文殊師利童子本所教化
常為說此法界體性无分別經以開
化之是諸菩薩知報經恩故來至此
及見如來礼敬圍遶亦欲供養礼拜
文殊師利童子又願護此經是故來
此阿難我涅槃後是諸菩薩於此閻
浮提當廣流布護此正法阿難是諸
菩薩於百千佛所志意勇猛護持正
法是時衆中有釋梵護世諸天王等
白言世尊我等若此若彼有護持法
者是善丈夫善男子女人等我當守
護供給使令得無苦惱尔時世尊讚
釋梵護世諸天王言善哉善哉汝能
勇猛守護是諸愛護正法善丈夫等
即是供養過去未來現在諸佛并愛
護正法尔時佛即告於文殊師利童
子汝受持此經後末世時於閻浮提
當廣流布文殊師利言世尊火災起
時而此虛空都无受持亦不被燒世

大寶積經第三十七卷 第八師

九師

尊如虛空體性是一切法亦復如是
而是諸法不生不滅若法無生无有
滅者亦无受持諸法體性无受持故
如法體性受持諸法亦復如是文殊
師利即白佛言唯願世尊受持此經
為善男子善女人等種善根故若供
養法者貪樂此經世尊如是如是受
持此經調伏憍慢諸怨憎故無能留
難於當來世此閻浮提廣行流布尔
時世尊身放光明是光遍照三千大
千佛之世界皆作金色尔時佛告文
殊師利童子如來光明一切普照而
此經者亦復如是心行無導者於佛
法究竟是善男子善女人等手執此
經尔時世尊復告阿難阿難受持此
經讀誦通利為他廣說阿難汝則供
養去來現在諸佛世尊尔時阿難白
佛言世尊此經何名云何受持佛告
阿難汝受持此經名說法界體性无
分別亦名寶上天子所問亦名文殊
師利童子所說善受持之佛說是經
已大德阿難文殊師利童子寶上天
子及諸佛土諸來菩薩天人阿須羅

大寶積經第三卷 第九張
及世間人皆大歡喜頂戴奉行
大寶積經卷第二十七

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第二十七
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六二九頁上二行「三藏」，資、磧、南、徑、清作「三藏法師」。
- 一 六二九頁上二〇行第六字「許」，普、南、徑、清作「說」。
- 一 六二九頁下一二行第二字「我」，普作「我性」。
- 一 六三〇頁中五行「業果」，石作「業」；資、磧、普、南、徑、清作「魔業」。
- 一 六三〇頁中八行第九字「慢」，資、磧、普、南、徑、清作「慢故」。
- 一 六三〇頁下二行第九字「諸」，石無。
- 一 六三〇頁下一一行第一一字「聞」，南、徑、清作「記聞」。
- 一 六三一頁上一六行第七字「佛」，磧、普、南、徑、清作「國」。
- 一 六三一頁下四行第五字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「主」。
- 一 六三一頁下八行第二字「法」，磧、普、南、徑、清作「諸法」。
- 一 六三一頁下八行第一二字「寶」，磧、普、南、徑、清作「實」。
- 一 六三一頁下一七行第二字「願」，資、磧、普、南、徑、清作「無願」。
- 一 六三二頁上一七行第七字「若」，石無。
- 一 六三二頁中一二行首字「緣」，磧、普、南、徑、清作「因緣」。
- 一 六三三頁上一七行「及乘可」，資、磧、普、南、徑、清作「乃可乘」。
- 一 六三三頁下一二行第七字「知」，資、磧、普作「如」。
- 一 六三四頁中一五行第九字「女」，諸本作「善女」。

大寶積經卷第二十八

師

元魏三藏法師佛施扇多譯

大乘十法會第九

如是我聞一時婆伽婆住王舍大城耆闍崛山中與大比丘衆五百大阿羅漢俱菩薩摩訶薩无量無邊亦時會中有一菩薩摩訶薩名淨无垢寶月王光即從坐起整服右肩右膝踰跪蓮花臺上至如來所合掌向佛白言世尊行大乘住大乘比丘云何行大乘云何住大乘世尊以何義故此大乘名為大乘復以何義名為住大乘今時世尊告淨无垢寶月王光菩薩摩訶薩言善哉善哉淨无垢寶月王光善男子汝善能問此甚深義諦聽諦聽善思念之我今為汝分別解說時淨无垢寶月王光菩薩摩訶薩聞佛聽許即白佛言唯然世尊頂受聖教佛言善男子菩薩摩訶薩成就十法是行大乘是住大乘何等為十一者信成就二者行成就三者性成就四者樂菩提心五者樂法六者觀

大寶積經卷第二十八

師

正法行七者行法慎法八者捨慢大慢九者善解如來秘密之教十者心不怖求聲聞緣覺乘時淨无垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言世尊云何菩薩摩訶薩信成就佛言善男子菩薩摩訶薩行不諂行得柔軟行彼菩薩信諸如來正真正覺無上菩提信諸如來於一念中說三世事信如來藏不著不死無量无边不生不滅不常不斷信諸佛實際法界一切智一切智人所知力无所畏不共佛法信諸如來無見頂相信諸如來三十二相八十種好莊嚴其身身有圓光信聲聞所說緣覺所說菩薩所說及信所有善言說者信此世過世信正行者住正行者若有沙門若婆羅門信善業果甚可愛樂微妙寂勝所謂若天天主若人人主信不善果不可愛樂苦惱无量或在地獄或在餓鬼或在畜生彼菩薩如是信已得離三法一疑二惑三不決定善男子菩薩摩訶薩成就如是信名為信成就今時世尊為顯此義偈重說言

大寶積經卷第二十八

師

信為增上乘信者是佛子是故有智者應常親近信信是世間軍信者无窮乏是故有智者應常親近信若不信之人不生諸白法猶如燒種子不生根牙等善男子云何菩薩摩訶薩行成就善男子菩薩摩訶薩行成就故剷除疑疑被正法服捨家出家既出家已修學菩薩戒行等事修學聲聞戒行等事修學緣覺戒行等事修學菩薩如是學已身口意等惡業悉滅何者名為身不善業所謂煞生偷盜邪淫瓦石刀杖欺擲他人傷手足等若來若去行欺凌事善男子如是等名身不善業善男子何者名為口不善業所謂妄言綺語兩舌惡口不善言說誹謗正法甚深經典說諸和上阿闍梨等住正法者所有過短如是等名口不善業善男子何者名為意不善業所謂妬嫉邪見增上妬嫉樂利樂稱樂親愛等家慢色慢恃少壯慢恃无病慢恃壽命慢恃多聞慢恃修行慢欲覺害覺瞋惱覺等及國土覺衣服等覺著處著乘著數具等著飲著食及

著兒女犁牛耕種諸所作等憂如憂
婢憂諸作者榮帛庫藏諸財物等彼
菩薩如是著已於向所說種種事中
若失一事其心則生憂悲苦惱彼菩
薩以愛潤心是故生於後有牙心善
男子略說意業猶如輪轉如是名為
意不善業彼菩薩離身等業於和上
所起於尊想於阿闍梨起和上想於
餘若老若少起止恭敬彼菩薩在於
獨處作是思惟我不應令我已起度
一切衆生救一切衆生心令一切衆
生住正定行中彼菩薩作是思惟我
今自身不調諸根不勤修行不覆諸
根不調諸根彼菩薩作是思惟今我
已作如是修行是諸衆生既見我已
心即調伏隨順我教諸佛歡喜及諸
天龍輒闍婆等悉皆歡喜善男子如是
等行名菩薩慚彼菩薩作是思惟勿
令若道若俗於我若身若口若意等
業諸威儀中訶責我者所謂毀壞戒
行或作見行或作行行或行邪命彼
行菩薩如是慚已日夜繫心觀察戒
行觀戒行已无諸憂悔離諸障導善

薩如是正修行已於諸如來正法之
中而修諸行善男子如是等行名菩
薩愧善男子菩薩摩訶薩成就如是
行名為行成就亦時世尊為顯此義
偈重說言

行為增上乘 諸佛緣覺等是故智者修
彼等微妙事 菩薩大名無畏行成就
是故證菩提 諸佛本所說

善男子云何菩薩摩訶薩性成就善
男子菩薩摩訶薩性自少欲少瞋少
癡不憍不誑不虛不憍不我慢不暴
調和柔順善言更語易共同止彼菩
薩於一切上勝供養如心行施所有
諸事衣服飲食分捨與他如是施已
即生歡喜遍滿身心如是乃至捨上
身分善男子彼菩薩行如是行若見
如來若見聲聞見已即生歡喜之心
善男子菩薩摩訶薩成就如是法名
為性成就亦時世尊為顯此義偈重
說言
相煙即知火 見鴛鴦知水 異相知菩薩
菩薩大智慧 不誑不憍不虛不暴
善信衆生故 是名菩薩性

善男子云何菩薩摩訶薩樂菩提心
善男子菩薩摩訶薩以有菩提相故
發菩提心未發菩提心時或諸如來
或諸聲聞勸發菩提心善男子此是
菩薩初發菩提心相善男子彼菩薩
聞有菩提聞菩提心有大功德聞發
阿耨多羅三藐三菩提心此是菩薩
第二發菩提心相善男子彼菩薩見
諸衆生无主無親无救無護无能度
之令至彼岸菩薩即為彼諸衆生起
慈悲心而作是言我當於彼無主无
親無救无護諸衆生等而作救護為
彼因緣故發阿耨多羅三藐三菩提
心此是菩薩第三發菩提心相善男
子彼菩薩以見如來相具足身生歡
喜心生勇悅心心生歡喜以是因緣
故發阿耨多羅三藐三菩提心此是
菩薩第四發菩提心相善男子彼菩
薩為彼衆生令得利益安隱樂故修
行布施持戒忍辱修行精進禪定般
若善男子云何菩薩修行布施善男
子菩薩作是思惟我當云何行於布
施即生念言須食施食須飲施飲須

大寶積經卷第八 第八十經

床敷者施與床敷頭衣服者施與衣服指環臂釧若寶冠等所須之物皆施與之善男子菩薩乃至割自身肉施於衆生如是行施願取阿耨多羅三藐三菩提而不取著受者財物不住事等是名菩薩修行布施善男子菩薩云何修持於戒善男子彼菩薩先自調順身業調順口業調順意業菩薩所有自身惡業一切捨離所有口惡業一切捨離所有意惡業一切捨離持戒不缺不漏不離菩薩如是持禁戒已迴向阿耨多羅三藐三菩提而心終不取著於戒是名菩薩修持於戒善男子云何菩薩修行忍辱善男子菩薩為聞若道若俗乃至毀罵聞說其惡若打繫閉若截手足皆能忍受為彼前人起忍辱心菩薩如是修行忍已迴向阿耨多羅三藐三菩提不以彼忍而起慢心是名菩薩修行忍辱善男子菩薩云何修行精進善男子菩薩作是思惟如虛空界無量無邊衆生界亦無量無邊唯我一人獨無等侶令入無餘涅槃界中

大寶積經卷第八 第八十一經

如是菩薩為彼因緣發精進行初持自身持身行已觀受心法如是正觀受心法已行持心行菩薩既行持心行已次復修行見法等行菩薩如是持心意已為令未生惡不善法斷不生故起欲勤精進為令未生善法生故起欲勤精進菩薩如是次復修行初如意足如是修行第二第三乃至第四如意足分修如是行不起慢心是名菩薩修行精進善男子菩薩云何修行禪定善男子菩薩不著欲故不著滅故不著離欲故不著自身故不著他身故不著色受想行識不著欲界不著色界不著空不著無相無願不著此世界不著未來世界而行布施不依止施不依止戒不依止忍不依止精進不依止禪如是修行禪定迴向阿耨多羅三藐三菩提而不分別是名菩薩修行禪定善男子菩薩云何修行般若善男子菩薩常作如是思惟而化衆生化衆生已復作是念我化無量無邊衆生界令入無餘涅槃界中而無一衆生入涅槃界

大寶積經卷第八 第八十二經

者何以故如佛所說一切諸法无我無衆生无命無養育无富伽羅如是修慧而以彼慧迴向阿耨多羅三藐三菩提作如是願而於智慧不生分別是名菩薩修行般若善男子菩薩摩訶薩如是發菩提心名為菩薩樂菩提心尔時世尊為顯此義偈重說言猶如真寶珠光明不捨離又如鑛中金治已轉增明如是菩提性轉明菩提心二邊清淨已魔所不得便善男子云何菩薩摩訶薩樂法善男子菩薩摩訶薩性自樂法喜法潤法若見沙門若婆羅門如法人已隨所有物而以奉上若飲食等一切施與乃至合掌生恭敬心生恭敬已從彼聞於未曾聞法菩薩如是求正法已如實修行菩薩於彼持法法器生於尊想生和上想阿闍梨想起如是意我從昔來久失導師今忽遇之生導師師想又作是念我常縛在世間牢獄无解無救无推訪者今忽遇之生推覓想又作是念我久速來睡於世間愚癡盲目忽於今者令我目開即起

覺想起開示想又作是念我久遠來
沒深泥中无拔濟者今忽遇之生拔
濟想又作是念我久遠來失於導師
引導衆生今忽遇之起導師想又作
是念我久遠來閉在世間貧苦難處
无救接者今忽遇之是故即生救接
者想又作是念我久遠來遇難愈病
無有良醫能療治者今忽遇之起良
醫想又作是念我久遠來為貪欲火
之所燒然未蒙雲雨今忽遇之是故
即起大雲雨想菩薩如是為彼因緣
忍寒熱等諸苦惱事及諸衆生能惱
人者若蚊虻等皆能忍之亦能忍受
飢渴等事見樂衆生不生著心彼菩
薩作如是念我雖得受世間快樂若
我得聞一句法已能成聞慧生聞慧
想菩薩以是樂法因緣故行布施不
生憂愁乃至无有憂苦等事菩薩
如是遠離一切憂苦等事起如是心
我為得聞如來所說一句法故乃至
入於阿鼻地獄壽命一劫若百千劫
无疲倦無疲倦已然修行一切種智
若有未得佛正法者能令得之善男

子菩薩摩訶薩如是樂法名為菩薩
樂法今時世尊為顯此義偈重說言
大智求法者 所謂諸菩薩 求法无厭足
以恭敬心故 當求於正法 是名菩薩相
聞已常憶持 復如法修行
善男子云何菩薩摩訶薩觀正法行
善男子菩薩摩訶薩作如是觀一切
法如幻誑凡夫故愚癡覆心無正慧
故一切法虛妄如夢以唯念故一切
法如水中月非有事故一切法如鏡
中像無衆生故一切法如響空聲生
故一切法生滅因緣成故一切法不
生真如性故一切法不滅以無生故
一切法無作以无作者故一切法如
虚空以无染故一切法寂靜體性无
染故一切法離垢離一切垢故一切法
永滅以本滅煩惱故一切法無色不
可見故一切法離心意意識以无身
故一切法無住滅一切阿梨耶故一
切法无求離此彼親愛故一切法無
著離一切煩惱境界故一切法如虵
以无方便呪術力故一切法如芭蕉
以不實故一切法如水沫性無力故

善男子菩薩摩訶薩如是觀正法行
名為菩薩觀正法行今時世尊為顯
此義偈重說言
一切法如幻 覆衆生心故 虛妄猶如夢
應如是受持 諸法如水月 以影像起故
諸法如鏡像 智何不覺知
善男子云何菩薩摩訶薩觀法順法
善男子菩薩摩訶薩觀色无常而不
以減色故證於法界以如實智於法
界中所有諸法如實覺知諸法相已
善記善修彼法界中所有諸相有所
說者修者記者自然如是入法界行
如是乃至受想行識以如實觀正觀
察已而不減識不歇離識證入法界
所有法界一切諸法以實智慧如實
證知彼諸法中有諸名字善說善知
善修善記以善知故以善修故以善
記故自然如是入法界行如知無常
如是知苦无我不淨亦復如是觀色
無常如實善知於彼色中不復生於
恐怖之想何以故如實知色虛妄生
故如是菩薩如實善知受想行識悉
皆无常皆苦無我及不淨等於彼識

大寶積經第五卷 第五張師

中不復生於恐怖之想何以故如實
知識是虛妄故菩薩如是如實善知
善男子譬如善巧幻師幻師弟子幻
作種種四兵等事所謂象兵馬兵車
兵步兵智者見已不生恐怖何以故
善知虛妄幻所作誑惑衆生而示現
之善男子菩薩如是觀色无常觀無
常已於中不生恐怖之想何以故如
實知色虛妄生故菩薩如是如實善
知受想行識悉皆无常觀無常已則
於識中不生恐怖何以故如實知識
虛妄生故菩薩如是如實善知善男
子菩薩如是觀法順法亦時淨無垢
寶月王光菩薩摩訶薩白佛言世尊
云何菩薩觀色无常而不離色說於
法界證於法界習學法界一切諸法
以智慧力如實證知亦時世尊告淨
无垢寶月王光菩薩摩訶薩言善男
子為汝問故我今說喻善男子譬如
世間有智之人持諸毒藥持毒藥已
或煎或熬或合餘藥合餘藥已為財
利故而街賣之而不自食何以故彼
人思惟勿令我身由此因緣而致斷

大寶積經第五卷 第五張師

命善男子菩薩摩訶薩心順向涅槃
心潤向涅槃心潤流涅槃心正取涅
槃菩薩摩訶薩而不證涅槃何以故
菩薩思惟勿令我身由此因緣退轉
菩提復次善男子我更說喻善男子
譬如有人奉事於火彼事火已尊重
敬順善將護之而不生於如是之心
我供養火尊重讚歎善將護故二手
捉之何以故彼人作念勿令我身由
此因緣身苦心惱善男子菩薩摩訶
薩雖心順向涅槃心潤向涅槃心潤
向涅槃流心正取向涅槃順向涅槃
岸而彼菩薩不證涅槃何以故菩薩
思惟勿令我身以此因緣退菩提智
亦時淨无垢寶月王光菩薩摩訶薩
白佛言世尊如我解佛所說法義菩
薩應當常住世間佛言善男子如是
如是菩薩常應住於世間時淨无垢
寶月王光菩薩摩訶薩白佛言世尊
云何菩薩住於世間而不為世間法
之所染佛言善男子我今為汝以譬
喻說善男子譬如有人善解方便捉
諸禽獸以呪力故共毒麤戲捉諸毒

大寶積經第五卷 第五張師

麤若舍若磨種種持之而終不以持麤
因緣被害命終何以故以有善巧呪
術力故善男子菩薩摩訶薩住於世
間行世間法以有善巧大智方便呪
術力故共諸煩惱惡毒藥戲持煩惱
麤而不為彼煩惱因緣退於菩提何
以故菩薩成就善巧方便智慧力故
亦時淨无垢寶月王光菩薩摩訶薩
白佛言世尊甚奇世尊奇哉善逝
寂難有世尊寂難有善逝世尊是諸
菩薩摩訶薩雖心向涅槃而不證涅
槃雖在世間而不為世法之所染汙
世尊我今歸依諸菩薩世尊若有善
男子善女人得聞如此菩薩行已生
歡喜心者彼人過去種種善根何以
故若聞此法門乃至一彈指頃生希
有心世尊彼諸善男子善女人已為
如來之所記也何以故聞此法門至
心諦聽故佛言善男子如是如是說
此法門時五百比丘得無漏心得无
漏心已從座而起整服右肩右膝著
地合掌向佛自言世尊世尊諸菩薩
可以正恭敬善逝可以禮敬諸菩薩

佛言諸比丘如是如是善男子菩薩摩訶薩如是觀法順法名為菩薩觀法順法今時世尊為顯此義偈重說言應敬大智慧 應敬大無畏 應敬正服者 應敬佛所生 以方便力故 智慧善巧故 超過聲聞地 菩薩大智慧 善知諸陰虛生滅不定故 見世間火然 是故不證滅善男子如是名為菩薩摩訶薩觀法順法善男子云何菩薩摩訶薩離慢大慢善男子所言慢者生如是心我今所有若家若姓若色及以種種金銀珍寶諸寶藏等象兵馬兵車兵步兵不劣他人若人如是起憍慢心是名為慢以其不生恭敬心故善男子何者大慢善男子若有菩薩作如是念唯我若家若姓若色若金銀寶藏象兵馬兵車兵步兵勝於他人是故不生恭敬之心是名大慢善男子如是憍慢及以大慢菩薩摩訶薩悉已捨離善男子菩薩摩訶薩如是離慢離於大慢今時世尊為顯此義偈重說言

於世不放逸 雖行乞食事 諸菩薩大事說義利益事 若諸天及人 善男子云何菩薩摩訶薩善解如來秘密之教善男子菩薩摩訶薩於諸經中所有隱覆甚深密義於彼說中如實善知善男子何等是為如來密教善男子我記聲聞得阿耨多羅三藐三菩提者此不應尔如言阿難我患背痛此不應尔語諸比丘我今老弊汝可為我推覓侍者此不應尔語目連言汝可往問耆婆醫王我所有患當服何藥此不應尔善男子如來處處逐諸外道論義捕勝此不應尔善男子佉陀羅刺刺如來足此不應尔善男子如來又說提婆達多是我宿怨常相隨逐求覓我便此不應尔善男子如來昔日入舍衛城於奢犁耶婆羅門村周遍乞食空鉢而出此不應尔善男子旃遮摩那孫陀梨木器合腹以傍如來亦不應尔善男子如來昔在毗蘭多國受毗蘭若婆羅門請三月安居而食麥者此不應尔今時淨无垢寶月王光菩薩摩訶薩

白佛言世尊此向所說當云何取世尊何故記諸聲聞得阿耨多羅三藐三菩提佛言善男子我記聲聞得阿耨多羅三藐三菩提者以見聲聞有佛性故時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言世尊此諸聲聞斷諸有漏離於三有生分已斷而有性故為如來授阿耨多羅三藐三菩提記者此事云何佛言善男子我今為汝說於譬喻善男子譬如灌頂轉輪聖王具足千子隨取大者授其王位然彼輪王以子根鈍應初教者而中教之應中教者而後教之一切工巧呪術等事然是王子以根鈍故應初學者而中學之應中學者而後學之善男子於意云何彼輪王子如是學已豈可非是王正子耶時淨无垢寶月王光菩薩摩訶薩言不也世尊不尔善逝是真王子佛言善男子菩薩摩訶薩亦復如是以根鈍故應初學者而中學之應中學者而後學之如是依觀衆生五陰滅諸煩惱煩惱滅已然後得成阿耨多羅三藐三菩提善男

大寶積經第五卷 第三十師

後

子於意云何彼諸聲聞以此因緣得成正覺豈可得言聲聞不得成正覺耶時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言如是世尊我曾不見若人若天若魔若梵是等衆中而有能說聲聞不得成正覺者若有能說无有是處除一闍提外時如來告淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言善男子我今為汝更說譬喻善男子利根菩薩住第十地除二无我坐道場者為除故坐不除坐耶時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言世尊已除故坐世尊已除故坐善逝佛言善男子彼利根者以此因緣豈可不得成正覺耶時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言得成世尊得成善逝今時如來告淨无垢寶月王光菩薩摩訶薩言善男子此處亦如是今時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言世尊如來何故昔告阿難我患背痛佛言善男子我觀後世憐愍衆生作如是說言我背痛今諸病者作如是知佛金剛身尚有背痛何況我等及其餘者以是事故我說此言

大寶積經第五卷 第三十師

後

而諸愚人如實取之謂佛有病有背痛等則便自壞亦令他壞

如來復告淨无垢寶月王光菩薩摩訶薩言善男子我於昔日告比丘言我今老弊汝可為我推覓侍者善男子我說此言亦為憐愍念後世故作如是說為令後世聲聞弟子年老朽弊應須給侍故說此言我今老弊須覓侍者今未來世如是知已不生退轉以是義故我說此言我今老弊汝可為我推覓侍者而諸愚人如實取之如來老弊故須侍者

善男子云何當知佛告目連令到耆婆大醫王所問服藥法善男子此亦是我憐愍後世故作是說有諸聲聞假藥將身彼當憶我佛金剛身猶尚服藥何況我等及其餘者以是事故我說此言汝到耆婆大醫王所問服藥法而諸愚人如實取之謂如來身是病患身善男子如來昔告目連比丘令彼目連問耆婆藥耆婆无容故不正答唯作是言但當服蘇但當服蘇然是如來示業果報今諸弟子聞

大寶積經第五卷 第三十師

後

當憶知而不退還

善男子如來處處逐諸外道屈軼子等捕勝論義此事云何善男子我觀後世愍念衆生故作是事令彼衆生作如是知諸佛如來真正正覺尚有怨家何況我等及其餘者而諸愚人如實取之謂佛如來實有怨家善男子轉輪聖王以少福故尚无怨家何故如來成就無量无边功德

善男子佉陀羅剌剌如來足是事云何善男子如來示現業果報故令未來世作如是知如來成就無量功德而有業報何況我等及其餘者以是因緣令彼息惡復為因緣我作是說有是業報而諸愚人如實取之佉陀羅剌剌如來足

時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言世尊提婆達多是佛宿怨覓如來便佛言善男子若无提婆善知識者終不得知如來具有無量功德善男子提婆達多是善知識共我諍勝現作怨家得顯如來无量功德善男子提婆達多善友知識在於宮內語阿闍

世王令害如來時王故放護財象王
令滅如來善男子如來見象即調伏
之今時無量无边衆生見象調伏生
奇特心即生正信歸依三寶所謂佛
寶法寶僧寶顯三寶故善男子如此
之事應如是知提婆達多是善知識
久來隨逐示現怨家而諸愚人如實
取之作如是言提婆達多是害佛者
是怨家者善男子乃至過去五百世
中所生之處提婆達多是善知識示
怨家事悉是示現顯諸菩薩及顯如
來无量功德而諸愚人如實取之提
婆達多是害佛者是怨家者以是不
善取義因緣墮三塗中所謂地獄餓
鬼畜生諸苦惱處何以故善男子提
婆達多善知識者善修无量諸勝功
德善修善根親近諸佛宿殖德本心
向大乘順向大乘向大乘彼岸近於
阿耨多羅三藐三菩提善男子彼壞
心故於未來世生於地獄餓鬼畜生
諸惡道中
今時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩
言世尊如來昔日入舍衛城於奢犁

耶婆羅門村周遍乞食空鉢而出此
事云何善男子我此所作亦為愍念
後世衆生故示是事今未來世作如
是知如來具足无量功德尚空鉢出
何況我等及其餘者善男子復有說
言是魔波旬勸於婆羅門長者居士
令其不肯供養如來此亦不介何以
故善男子魔王无力能勸長者令不
供養如來食故善男子此事不應如
是取之何以故魔王無力而能遮障
如來供養乃是如來勸持魔王令語
長者婆羅門等而不供養善男子如
來已滅一切障尋成就无量諸勝功
德而有能障如來供養無有是處如
來无有實業果報為彼衆生令得道
故如來示現如是方便善巧諸事善
男子如來若斷一食食已令諸聲聞
及魔波旬天龍八部及諸天子作如
是念無令眷屬生憂苦心為彼諸事
是故如來日夜示現如是等事令發
一念不善之心乃是如來斷於諸有
如前示現後亦如是今未來世作如
是知如來斷有尚南此事何況我等

及其餘者現此事時七万天子於如
來所起清淨心如來今時知其心已
種種說法彼聞法已得法眼淨善男
子我觀後世故示是事如來無有如
是業報
今時淨无垢寶月王光菩薩摩訶薩
言世尊旃遮摩那毗孫陀梨木器合
腹以謗世尊此事云何佛言善男子
此亦不介如來成就無量功德无業
報患善男子乃是如來威神之力能
令旃遮摩那毗孫陀梨等置過无量
恒河等世界之外而被謗者乃是如
來以方便力示業果報我諸弟子以
薄福故既得出家在我法中以被謗
故則退我法以不思量如來言教作
如是說我等今者已被謗故不應得
在佛正法中令彼諸人聞教憶念諸
佛如來具足成就一切白法滅諸惡
法尚有如是惡對被謗何況我等及
其餘者如是知已不復退還修淨梵
行善男子旃遮摩那毗孫陀梨等起
於惡心以佛力故令夢開悟我實謗
佛我若捨身必墮三惡善男子如來

大寶積經第八卷 第三十五師

在

若知可防護者必防護之是故示現如此之事善男子無一衆生如來捨者故現此事

尔時淨无垢寶月王光菩薩摩訶薩言世尊如來昔在毗蘭多國受毗蘭若婆羅門請而食麦者此事云何佛言善男子我亦愍念後世衆生故現是事如來實知諸婆羅門居士等請而不供養而受其請彼處安居何以故善男子彼安居處有五百馬所有食麦施與衆僧令至三月善男子彼馬悉是大菩薩也宿殖德本而值惡友造諸惡業生畜生中善男子彼五百馬有調馬者是日藏菩薩以願力故生在彼處善男子是日藏菩薩勸五百馬發菩提心為令得脫故生彼處善男子以彼善調馬主力故彼五百馬皆憶宿命得菩提心還得本心善男子如來愍念彼五百馬故受彼請彼處安居調馬人麦與如來食五百馬麦諸弟子食善男子彼調馬者以馬音聲調五百馬皆令懺悔勸其發心復令彼馬於佛法中於三寶所

大寶積經第八卷 第三十六師

在

起敬重心善男子過三月已彼五百馬捨身生於三十三天彼在畜生尚得是利如來尔時為彼說法令得阿耨多羅三藐三菩提記善男子彼處所有調五百馬防護馬者如來記彼當得成就自調伏心緣覺之道善男子世間无有是可食物如來食之而不作微妙味者善男子假使如來食於土塊瓦石等物而无不退微妙味食善男子如來所食皆作上味無有世間三千大千世界之中所食之物而可比者何以故以如來得味中上味得食上味得大丈夫諸相好等善男子汝今應當如是正取如來所食悉微妙味無有可比善男子阿難比丘憐愍我故而作是言云何如來生轉輪聖王家捨王位出家而能食麦如來善知阿難心已故與一麦告言阿難汝當知之此是何味阿難食已生奇特心即語我言世尊我生在王家長養王家而未曾得如是上味善男子阿難比丘以彼食味身心得安七日不食善男子以是事故當知

大寶積經第八卷 第三十七師

在

如來無有業報然彼居士婆羅門請諸有德清淨比丘不供養者諸比丘等受請往彼而不供養示現業報善男子汝應當觀如來神力彼婆羅門請佛及僧而不供養如來記彼不墮惡道善男子共佛受請彼處安居五百比丘於中乃有四十比丘多有貪心不能觀察不淨行故若得稱意微妙食者悉皆退轉食馬麦故不生欲心過七日已得阿羅漢果善男子如來善巧知衆生心故受彼請為度彼故善男子菩薩摩訶薩善巧成就如是甚深秘密法教示現之事若如是知名為善解如來密教尔時世尊為顯此義偈重說言
善知漸法門 及以頓所說 內心善巧知 諸菩薩示現 善巧知秘密 遠離諸疑惑 善知諸佛說 所有秘密教
尔時淨无垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言世尊云何菩薩摩訶薩不求聲聞緣覺乘佛言善男子菩薩摩訶薩在於地獄餓鬼畜生諸惡道中雖在彼處受極重苦不可具說而心不

求聲聞緣覺乘亦无心求自得解脫
不念少欲不念少作不行少欲不行
少作事善男子菩薩於彼善業眾生
而與同事然是菩薩於彼眾生善勸
化之令其修行發阿耨多羅三藐三
菩提心善男子菩薩摩訶薩成就如
是法故不求聲聞緣覺菩提今時世
尊為顯此義偈重說言

常化諸眾生心不生疲倦於無上菩提
堅固不退轉其心不可動猶如妙山王
修行慈悲心不求二乘道

今時淨无垢寶月王光菩薩摩訶薩
白佛言世尊如來已說菩薩成就如
是等法是故名為行大乘住大乘而
如來不說以何義故此大乘名為大
乘今時世尊告淨无垢寶月王光菩
薩摩訶薩言我今問汝隨汝意說善
男子於意云何轉輪聖王所行之道
具四兵眾所行處道以何而說時淨
無垢寶月王光菩薩摩訶薩言世尊
是名王道是名大道是無畏道是无
畏道是勝一切諸國王道佛語淨無
垢寶月王光菩薩摩訶薩言善男子

諸佛如來正真正覺所行之道彼乘
名為大乘名為上乘名為妙乘名為
勝乘名無上乘名无上上乘名無等
乘名不惡乘名為無等等乘善男
子以是義故名為大乘時淨无垢寶
月王光菩薩摩訶薩白佛言善哉世
尊善哉善哉善哉世尊快說如是大
乘名義

如來說是十法法門時魔波旬作是
念言今日沙門瞿曇過我境界若我
具備四種兵眾惱彼瞿曇令其不得
說此法門時魔波旬作是念已即具
四兵至王舍城耆闍崛山時淨无垢
寶月王光菩薩摩訶薩遙見波旬具
四兵眾為惱如來令不得說此法門
故欲來至此時淨无垢寶月王光菩
薩摩訶薩即現神通現神通已令魔
波旬至王舍城四衢道頭唱如是言
汝王舍城諸人民等當知今日沙門
瞿曇在王舍城耆闍崛山為諸四眾
具說正法初中後善文義俱深淳備
具足清淨梵行汝等諸人可往詣彼
沙門瞿曇聽其說法令汝長夜成大

安樂諸利益事

今時王舍大城之中諸婆羅門刹利
長者及居士等被魔勸已手執香花
塗香末香燒香寶幢寶蓋出王舍城
至耆闍崛山到如來所頂礼佛足尊
重讚歎却坐一面時魔波旬亦具四
兵從王舍城出至耆闍崛山到如來
所化作毘陀羅華散如來已與四兵
眾却坐一面時淨无垢寶月王光菩
薩摩訶薩知魔波旬坐一面已即語
魔言汝魔波旬以何因緣將四兵眾
惱亂如來并障如來說此法門汝今
應當於如來所生慚愧心起懺悔心
无令汝於長夜得無利益成大苦報
時魔波旬聞淨无垢寶月王光菩薩
語已即合十指爪掌拄地礼如來足
於如來所生慚愧心起懺悔心而作
是言我於今者甚畏如來甚奇善逝
唯願大慈受我懺悔我甚愚癡無有
智慧无善巧智不自惜身而於如來
起於惡心復欲令此法門絕滅善哉
世尊重受我懺悔言波卑掾善哉善
哉長養善根若我法中有善男子若

大寶積經第三十卷 第五分 師

善女人起心懺悔以求清淨善哉波
卑椽時魔波旬至佛所立白言世尊
如來諸經皆斷惡語不善語耶如來
答言如是如是魔波旬言云何如來
法王法主得法自在而語稱我言波
卑椽如是嘆我佛言波卑椽我今為
汝說於譬喻善男子譬如長者居士
財富無窮唯有一子甚愛念之不用
離目以命繫子然彼一子諸根不調
甚惡詭曲長者居士愛念心故以杖
打之或瓦或石欲令此子息彼事故
善男子於汝意云何是長者居士極
打其子有惡心不魔波旬言不也世
尊欲令成就愛念子故作如是事佛
言波旬當知如來正真正覺善知衆
生心性根欲是故觀察應以惡言而
得度者即說惡言應以默然无所言
說而得度者即為默然應以駁遣而
得度者即駁遣之應以說法而得度
者即為說之應以攝受而得度者即
攝受之應見色身而得度者即現色
身令彼見之應聞聲香若得味觸而
得度者即為現聲而為說法至香味

大寶積經第三十卷 第五分 師

觸現今得度時魔波旬歡喜踊躍復
合十指爪掌頂礼佛足白言世尊隨
所有處若村若城若在王都說此法
門我為聽受此法門故當往其所護
此法門亦為護彼持法法器世尊我
至彼時必有衆相諸衆寂定離睡眠
蓋復令諸方上勝法器而來問法若
讀若誦若受持者身心俱安不起慢
心隨說此法若廣說者若略說者於
如來所生歡喜心又復如來於諸衆
生起歡喜心彼諸衆生心歡喜已善
根增長惡法消滅時大衆中有諸外
道尼乾子等聞魔波旬如是懺悔心
大歡喜踊躍无量得無生忍
尔時尊者阿難白佛言世尊以何因
緣說此法時此諸外道得无生忍佛
言阿難乃往過去過無量劫此王舍
城耆闍崛山尔時有佛名上力足正
真正覺在此說法佛說法已有諸外
道來向佛所欲惱如來復欲障說此
法門故來至佛所既聞法已心生歡
喜即言世尊快說此法於如來所生
奇特心以是因緣六十劫中不墮地

大寶積經第三十卷 第五分 師

獄餓鬼畜生唯生人天所生之處憶
念彼佛雖憶念佛而无善友阿難於
意云何彼諸外道尼乾子等豈異人
乎今此衆中諸外道是何以故此諸
善男子當尔之時具足惡見故欲惱
如來并障此法彼既聞法生大歡喜
以是因緣今蒙佛記是諸外道當得
阿耨多羅三藐三菩提何况於今得
無生忍
說此法門時万二千衆生速塵難垢
得法眼淨二万衆生發阿耨多羅三
藐三菩提心尔時尊者阿難白佛言
世尊若有善男子若善女人於此法
門起一念信功德无量况復讀誦受
持擁護廣為人說
佛言阿難若有善男子善女人勸無
餘衆生界令發阿耨多羅三藐三菩
提心若復有善男子善女人於此法
門起一念信若讀若誦廣為他說此
人得福過前說者何以故阿難以此
法門是一切智智道處阿難若有男
子女人聞此法門及見持此法門法
師若起惡心得罪過前

亦時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩
 言若有男子女人謗此經者如來已說
 得罪過前佛告淨无垢寶月王光菩
 薩摩訶薩言若男子女人一時拋却
 一切衆生所有眼目若復有男子女
 人於此法門及持法者起一惡心得
 罪過彼何以故阿難以此法門名為
 光明能施一切衆生慧目
 尊者阿難白佛言世尊此法門不應
 於不信男子女人前說何以故須護
 衆生故世尊我見如是謗法業緣生
 於地獄餓鬼畜生惡道中故
 佛言阿難應說此法門不應不說何
 以故以此名為彼者因故今修行已
 得阿耨多羅三藐三菩提故
 阿難白佛言世尊當以何名名此法
 門云何奉持佛言阿難阿難當知以
 說十法是故名爲十法法門如是受
 持亦名淨无垢寶月王光菩薩所問
 如是受持
 佛說此法門時尊者阿難淨无垢寶
 月王光菩薩摩訶薩并衆會中諸大
 菩薩及聲聞衆天龍八部聞佛所說

大寶積經第三十八卷 第三十四張 師
 皆大歡喜頂受奉行

大寶積經卷第三十八

已亥歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

大寶積經卷第二十八

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六三六頁上二行「三藏法師」，資作「三藏」；磧、普、南、徑、清作「北天竺三藏」。
- 一 六三六頁上八行末字「踰」，磧、普、南、徑、清作「互」。
- 一 六三六頁中一九行「无量」，石作「尤重」。
- 一 六三六頁下五行第一一字及六行第八字「行」，資、磧、普作「信」。
- 一 六三六頁下九行第一〇字「修」，資、磧、南、徑、清作「彼」。
- 一 六三六頁下一九行第二字「妬」，資、磧、普、南、徑、清作「妬」。
- 一 六三七頁上一八行第二字「行」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 六三七頁中七行首字「彼」，石、磧、南、徑、清作「行」。
- 一 六三八頁下九行首字「治」，石作

「治」。

一 六三八頁下九行第九字「提」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「薩」。

一 六三八頁下一三行第九字「如」，諸本作「知」。

一 六三九頁中四行第六字「當」，諸本作「常」。

一 六四〇頁上六行第五字「幻」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「幻師」。

一 六四〇頁中二一行末字至二二行第二字「辭喻說」，**南**作「分別解說」。

一 六四一頁中六行「何等」，**石**作「等云何」。

一 六四二頁中一六行第三字「將」，**南**、**清**作「持」。

一 六四二頁下九行首字「故」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「况」。

一 六四四頁中九行第一二字「退」，**南**、**徑**、**清**作「作」。

一 六四六頁上一行第四字「起」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「能起」。

一 六四六頁下一三行第八字「若」，**石**無。

大寶積經卷第二十九

師

大唐三藏菩提流志奉 詔譯

文殊師利普門會第十

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆八百人俱菩薩摩訶薩四萬二千時有菩薩名無垢藏與九萬二千諸菩薩衆恭敬圍繞從空而來尔時世尊即告大衆彼諸菩薩為遍清淨行世界普花如來勸發來此娑婆世界令於我所聽受普入不思議法門其諸菩薩亦當集會說是語已無量無邊他方此界諸菩薩衆悉來集會耆闍崛山頂礼佛足却住一面

尔時無垢藏菩薩手持七寶千葉蓮花至如來所頭面礼足白佛言世尊遍清淨行世界普花如來以是寶花奉上世尊致問无量少病少惱起居輕利安樂行不作是語已即昇虛空結加趺坐

尔時文殊師利菩薩摩訶薩於大衆中即從座起偏袒右肩右膝著地合

掌恭敬而白佛言我念過去久遠世時曾於普燈佛所聞說普入不思議法門我於尔時即便獲得八千四百億那由他三昧又能了知七十七萬億那由他三昧善哉世尊願垂哀愍為諸菩薩說此法門

尔時佛告文殊師利汝今諦聽善思念之當為汝說文殊師利言唯然世尊願樂欲聞佛言若諸菩薩欲學此法應當修習諸三昧門所謂色相三昧聲相三昧香相三昧味相三昧觸相三昧意界三昧女相三昧男相三昧童男相三昧童女相三昧天相三昧龍相三昧夜叉相三昧乾闥婆相三昧阿修羅相三昧迦樓羅相三昧緊那羅相三昧摩睺羅伽相三昧地獄相三昧畜生相三昧閻魔羅界三昧貪相三昧瞋相三昧癡相三昧不善法三昧善法三昧有為三昧无為三昧文殊師利若諸菩薩於如是等一切三昧善通達者是則已為修學此法文殊師利云何名為色相三昧即說頌曰

大寶積經第三十九卷 第三張 師字

觀色如聚沫中無有堅實不可執持故是名色三昧

復次文殊師利云何名為聲相三昧

即說頌曰

觀聲如谷響其性不可得諸法亦如是無相无差別了知皆寂靜是名聲三昧

復次文殊師利云何名為香相三昧

即說頌曰

假令百千劫常與種種香如海納眾流而無有厭足其香若是實則應可滿足但有假名字其實不可取以不可取故鼻亦无所有了知性空寂是名香三昧

復次文殊師利云何名為味相三昧

即說頌曰

舌根之所受鹹醋等諸味皆從眾緣生其性无所有若能如是知因緣和合起了此不思議是名味三昧

復次文殊師利云何名為觸相三昧

即說頌曰

觸但有名字其性不可得細滑等諸法皆是從緣生若能知觸性因緣和合起

畢竟无所有是名觸三昧

復次文殊師利云何名為意界三昧

大寶積經第三十九卷 第四張 師字

即說頌曰

設集三千界無量諸眾生一心共思求意界不可得不在於内外亦不可聚集但以於假名說有種種相猶如於幻化無住无處所了知彼性空是名意三昧

復次文殊師利云何名為女相三昧

即說頌曰

四大假為女其中無所有凡夫迷惑心執取以為實女人如幻化愚者不能了妄見女相故生於染著心譬如幻化女而非實女人无智者迷惑便生於欲想如是了知已一切女無相此相皆寂靜是名女三昧

復次文殊師利云何名為男相三昧

即說頌曰

自謂是男子見彼為女人由斯分別心而生於欲想欲心本无有心相不可得由妄分別故於身起男想是中實无男我說如陽焰知男相寂靜是名男三昧

復次文殊師利云何名為童男相三昧

即說頌曰

如樹無根枝花則不可得以花无有故其果亦不生由無彼女人童男亦非有

大寶積經第三十九卷 第五張 師字

隨於分別者假說如是名了知彼女人及童男非有能如是觀察是童男三昧

復次文殊師利云何名為童女相三昧

即說頌曰

如斷多羅樹畢竟不復生何有智慧人於中求果實若有能了知諸法無生者不應起分別童女為能生又如焦穀種其牙本不生女人亦復然是童女三昧

復次文殊師利云何名為天相三昧

即說頌曰

因清淨信心及以眾善業受諸天勝報端正殊妙身珍寶諸宮殿非由造作成身陀羅妙花亦无種植者如是不思議皆因業力起能現種種相猶若淨琉璃如是殊妙身及諸宮殿等皆從虛妄生是名天三昧

復次文殊師利云何名為龍相三昧

即說頌曰

受此諸龍身由不修於忍興澍大雲雨遍滿閻浮提不從前後際亦不在中間而能生此水復歸於大海如是諸龍等積習性差別起於種種業業亦無有生一切非真實愚者謂為有能如是了知

是名龍三昧

復次文殊師利云何名為夜叉相三昧即說頌曰

是大夜叉身從於自心起是中无有實妄生於恐怖亦無有怖心而生於怖畏觀法非實故无相無所得空无寂靜愛現此夜叉相如是知虛妄是夜叉三昧

復次文殊師利云何名為乾闥婆相三昧即說頌曰

彼實无所趣名言假施設了知趣非趣乾闥婆三昧

復次文殊師利云何名為阿修羅相三昧即說頌曰

修羅相所印其相本無生无生故無滅阿修羅三昧

復次文殊師利云何名為迦樓羅相三昧即說頌曰

無身以為身名字假施設名相無所有迦樓羅三昧

復次文殊師利云何名為緊那羅相三昧即說頌曰

法無作而作說為緊那羅了知此不生緊那羅三昧

復次文殊師利云何名為摩睺羅伽相三昧即說頌曰

彼由於名字隨世而安立是中无有法而妄起分別了知此分別自性無所有彼相寂靜故摩睺羅伽三昧

復次文殊師利云何名為地獄相三昧即說頌曰

地獄空無垢其性極清淨是中无作者從自分別生我坐道場時了此無生相無相无生故其性如虛空此相皆寂靜是地獄三昧

復次文殊師利云何名為畜生相三昧即說頌曰

如雲現衆色是中无有實能令無智人於此生迷惑於彼畜生趣而受種種身猶如虛空雲現於諸色像了知業如幻不生迷惑心彼相本寂靜是畜生三昧

復次文殊師利云何名為閻魔羅界三昧即說頌曰

造作純黑業及以雜業者流轉閻魔界受於種種苦實无閻魔界亦無流轉者自性本無生諸苦猶如夢若能如是觀閻魔界三昧

復次文殊師利云何名為貪相三昧即說頌曰

貪從分別生分別亦非有无生亦無相住處不可得貪性如虛空亦無有建立凡夫妄分別由斯貪染生法性本无染清淨如虛空十方遍推求其性不可得不了性空故見貪生怖畏無畏生畏想於何得安樂譬如愚癡人怖畏於虛空驚懼而馳走避空不欲見虛空遍一切於何而得離愚夫迷惑故顛倒分別生貪本无自性妄生狀離心如人欲避空終無能脫者諸法性自離猶如於涅槃三世一切佛了知貪性空住此境界中未曾有捨離於貪怖畏者思惟求解脫如是貪自性究竟常清淨我證菩提時了達皆平等若執貪為有於彼當捨離由妄分別故而言捨離貪此唯分別心實无有捨離其性不可得亦無有滅壞平等實際中無解脫分別若於貪解脫於空亦解脫虛空及與貪无盡無差別若見差別者我說令捨離貪實无有生妄起生分別被貪本性空但有假名字不應以此名而生於執著了貪無染故

大寶積經第三十九卷 第九師字

是則畢竟空 不由滅壞貪 而得於解脫
貪法與佛法 平等即涅槃 智者應當知
了貪寂靜已 入於寂靜界 是名貪三昧
復次文殊師利云何名為瞋相三昧
即說頌曰

以虛妄因緣 而起於瞋恚 無我執為我
及由虛惡聲 起猛利瞋心 猶如於惡毒
音聲及瞋恚 究竟无所有 如鑽木出火
要假眾緣力 若緣不和合 火終不得生
是不悅意聲 畢竟無所有 知聲性空故
瞋亦不復生 瞋不在於聲 亦不身中住
因緣和合起 離緣終不生 如圓乳等緣
和合生糖酪 瞋自性無起 因於虛惡聲
愚者不能了 熱惱自燒然 應當如是知
究竟无所有 瞋性本寂靜 但有於假名
瞋恚即實際 以依真如起了知如法界
是名瞋三昧

復次文殊師利云何名為癡相三昧
即說頌曰

無明體性空 本自无生起 是中無少法
而可說為癡 凡夫於無癡 而妄生癡想
於無著住著 猶若結虛空 奇哉愚癡人
不應作而作 諸法皆非有 雜染分別生

大寶積經第三十九卷 第十師字

如欲取虛空 安置於一處 設經千万劫
終无有積聚 愚夫從本來 經不思議劫
所起於癡結 而無少分增 如彼取虛空
終無有增減 多劫集於癡 增減亦如是
又如於樂簫 受風无際限 愚癡著欲樂
无有厭足時 是癡無所有 无根無住處
以根非有故 亦无癡可盡 以癡无盡故
邊際不可得 是故諸眾生 我不能令盡
設我一日中 能度三千界 所有諸眾生
皆令入涅槃 復經不思議 无量千万劫
日日如是化 眾生界不盡 癡界眾生界
是二俱無相 彼皆如幻化 故不能令盡
癡性與佛性 平等无差別 若分別於佛
彼則住愚癡 癡及一切智 性皆不可得
然彼諸眾生 皆與癡平等 眾生不思議
癡亦不思議 以不思議故 不應取分別
如是思惟心 思量不可得 癡亦不可量
以无邊際故 既無有邊際 從何而得生
自性無生故 相亦不可得了 癡无有相
觀佛亦復然 應當如是知 一切法無二
癡性本寂靜 但有於假名 我證菩提時
亦了癡平等 能作如是觀 是名癡三昧
復次文殊師利云何名為不善三昧

大寶積經第三十九卷 第十一師字

即說頌曰
知彼貪瞋癡 種種諸煩惱 所有諸行相
虛妄无真實 能如是觀察 是不善三昧
復次文殊師利云何名為善法三昧
即說頌曰

汝等應當知 諸善意樂者 心行各差別
皆同於一行 以一出離相 了知於一切
皆悉寂靜故 是名善三昧
復次文殊師利云何名為為三昧即
說頌曰

汝等應當知 一切有為法 非是所造作
亦无可稱量 我了知諸行 性無有積集
一切皆寂靜 名有為三昧

復次文殊師利云何名為無為三昧即
說頌曰

無為性寂靜 於中无所著 亦復無出離
但有假名字 為執著眾生 而說彼名字
能如是了知 名無為三昧

今時世尊說如是等不可思議微妙
偈時九万二千菩薩得无生法忍三
万六千比丘而於諸漏心得解脫七
十二万億那由他諸天及六千比丘
居一百八十万優婆塞二千二百優

婆夷等皆發阿耨多羅三藐三菩提心
尔時文殊師利菩薩復白佛言唯願
世尊為諸菩薩演說種種三昧名字
令其聞者諸根通利而於諸法得智
慧明不為一切邪見衆生之所摧伏
亦令證得四無所辯於一文字而能
了知種種文字於諸文字了一文字
復以無邊辯才為諸衆生善說法要
亦令證得甚深法忍於一剎那了一
切行是一切行各各復有無邊行相
皆能了知佛言文殊師利有三昧名
無邊離垢若菩薩得此三昧能現一
切諸清淨色復有三昧名可畏面得
此三昧有大威光映蔽日月復有三
昧名出燄光得此三昧能蔽一切釋
梵威光復有三昧名為出離得此三
昧令諸衆生出離一切貪患愚癡復
有三昧名無尋光得此三昧則能照
曜一切佛刹復有三昧名无忘失得
此三昧能持諸佛所說教法亦能為
他敷演斯義復有三昧名曰雷音得
此三昧善能顯示一切言音上至梵
世復有三昧名為喜樂得此三昧令

諸衆生喜樂滿足復有三昧名喜无
厭得此三昧其見聞者無有厭足復
有三昧名專一境難思功德得此三
昧而能示現一切神變復有三昧名
解一切衆生語言得此三昧善能宣
說一切語言於一字中說一切字了
一切字同於一字復有三昧名超一
切陀羅尼王得此三昧能善了知諸
陀羅尼復有三昧名為一切辯才在
嚴得此三昧善能分別一切文字種
種言音復有三昧名為積集一切善
法得此三昧能令衆生悉聞佛聲法
聲僧聲聲聞聲緣覺聲菩薩聲波
羅蜜聲如是菩薩住三昧時令諸衆
生聞聲不絕尔時文殊師利白佛言
唯願世尊加威護念令我獲得无尋
辯才說此法門殊勝功德佛言善哉
隨汝所願文殊師利復白佛言若有
菩薩於此法門受持讀誦无疑惑者
當知是人於現身中決定獲得四種
辯才所謂捷疾辯才廣大辯才甚深
辯才无盡辯才於諸衆生心常護念
隨所修行欲毀壞者皆能覺悟令无

毀壞尔時世尊讚文殊師利菩薩言
善哉善哉汝於斯義能善分別如布
施者獲大財富持禁戒者決定生天
若能受持此經典者現得辯才必無
虛妄如日光出能除諸暝亦如菩薩
坐菩提座成等正覺決定无疑受持
讀誦是經典者現得辯才亦復如是
文殊師利若復有人於現身中欲求
辯才當於此經心生信樂受持讀誦
廣為人說勿生疑惑
尔時無垢藏菩薩白佛言世尊若諸
菩薩佛涅槃後於此法門心無疑惑
受持讀誦為他廣說我當攝受加
其辯才
尔時天魔波旬愁憂苦惱悲涕流淚
來詣佛所而白佛言如來昔證无上
菩提我於尔時已懷憂惱復於今者
說此法門倍生大苦如中毒箭若諸
衆生聞是經典決定當於阿耨多羅
三藐三菩提无有退轉入般涅槃令
我境界皆悉空虛如來應正等覺能
令一切諸苦衆生咸得安樂願垂哀
愍興大慈悲不於此經加威護念令

我安隱憂苦皆除

大寶積經卷第二十九 十五張 師字

今時世尊告波旬言勿懷憂惱我於此法不作加護諸衆生等亦不涅槃天魔波旬聞是語已歡喜踊躍憂惱悉除即於佛前忽然不現今時文殊師利菩薩前白佛言如來今者有何密意告波旬言我於此法不作加護佛言文殊師利以无加護加護此法是故為彼說如是言以一切法平等實際皆歸真如同於法界離諸言說不二相故無有加護以我如是誠實之言无有虛妄能令此經於閻浮提廣行流布

今時世尊說是語已告阿難言此經名為普入不思議法門若能受持如是經典則為受持八万四千法門等無差別何以故我於此經善通達已方能為彼諸衆生等演說八万四千法門是故阿難汝於此法當善護持讀誦流通无令忘失佛說是經已文殊師利菩薩無垢藏菩薩尊者阿難及諸世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第二十九

大寶積經卷第二十九

第十六張 師字

大寶積經卷第二十九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六四九頁中二行首字「大」，南、徑、清無。第三至四字「三藏」，磧、南、徑、清作「三藏法師」。
- 一 六五〇頁上末行第一二字「界」，普、南、徑、清作「界相」。
- 一 六五〇頁下一四行第一二字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。
- 一 六五〇頁下一五行第一四字「妄」，石作「空」。
- 一 六五〇頁下二一行第三字「生」，南、徑、清作「出」。
- 一 六五一頁中八行第五字「垢」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「相」。
- 一 六五二頁中一六行第一三字「取」，資、磧、普、南、徑、清作「起」。
- 一 六五三頁下末行第二字「興」，麗作「與」。

大寶積經卷第三十

師

大唐三藏菩提流志奉 詔譯

出現光明會第二十一之一

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大比丘衆五百人俱一切皆悉得大自在復有八十部由他菩薩摩訶薩皆是一生補處弥勒菩薩而為上首復有四十部由他諸大菩薩文殊師利法王子等而為上首今時會中有一童子名為月光即從坐起偏袒右肩右膝著地頂禮佛足合掌恭敬而白佛言世尊如來往昔修何等業能得如是決定光明攝取光明發起光明顯現光明種種色光明無雜色光明狹小光明廣大光明清淨光明遍清淨光明无垢光明極無垢光明離垢光明漸增長光明鮮淨光明極鮮淨光明無邊光明極无邊光明無量光明極无量光明無數量光明極無數量光明速疾光明極速疾光明无住光明無處光明熾盛光明照曜光明愛樂光明到彼岸光明无能障

林大德

大寶積經卷第三十 第三張 師字号

光明不動光明正直光明住無邊處光明色相光明種種色相光明无量色相光明青黃赤白色相光明紅色相光明頗梨色相光明虛空色相光明如是等種種光明一一皆與五色光明和合顯現乃至青黃赤白等事一一亦與無量无边種種色光和合顯現今時世尊即為月光而說偈言
我以不思議善業因緣故遠離諸迷惑成就種種光復以種種行安住於佛道以空无作慧而現和合光譬如外法中種種相差別於中空无我無作无心意又如內身中空无我無作於中能示現種種諸音聲由如是无作現無邊色光隨其所意願皆令得滿足或於一光中出生二種色各有上中下差別而顯現或於一光中出生三種色各有上中下差別而顯現或於一光中出生四種色各有上中下差別而顯現或於一光中出生五種色各有上中下從於淨業生或於一光中出生六種色各有上中下從於方便生或於一光中出生七種色各有上中下從於善業生或於一光中

大寶積經第三卷 第五張 師字號

出生八種色 各有上中下 從於勝善生
或於一光中 出生九種色 各有上中下
從於寶糧生 或於一光中 出生十種色
各有上中下 從於布施生 或於一事中
出生二十色 各有上中下 從於持戒生
或於一事中 出生三十色 各有上中下
從於忍辱生 或於一事中 出生四十色
各有上中下 從於精進生 或於一事中
出生五十色 各有上中下 從於禪定生
或於一事中 出生六十色 各有上中下
從於智慧生 或於一事中 出生七十色
各有上中下 從於慈心生 或於一事中
出生八十色 各有上中下 從於悲心生
或於一事中 出生九十色 各有上中下
從於喜心生 或於一事中 出生百種色
各有上中下 從於捨心生 或於一事中
出生千種色 各有上中下 從千功德生
或於一事中 出生萬種色 各有上中下
從福資糧生 或於一事中 現一俱脛色
各有上中下 從於淨信生 或於一事中
現二俱脛色 各有上中下 從於隨喜生
或於一事中 現三俱脛色 各有上中下
從於輕安生 或於一事中 現四俱脛色

大寶積經第三卷 第五張 師字號

各有上中下 從尊重佛生 或於一事中
現五俱脛色 各有上中下 從尊重法生
或於一事中 現六俱脛色 各有上中下
從尊重僧生 或於一事中 現七俱脛色
各有上中下 從尊重戒生 或於一事中
現八俱脛色 各有上中下 從尊重定生
或於一事中 現九俱脛色 各有上中下
從普憐愍生 或於一事中 現十俱脛色
各有上中下 從无放逸生 又從一毛孔
所現諸光明 彼光種種名 今當為汝說
我有一光明 名為雲淨照 其光由積集
无量善根生 以於往昔時 見有衆生類
種種多煩惱 皆生憐愍心 給施諸醫藥
令彼悉除愈 以此因緣故 得如是光明
我復有光明 名為眼清淨 以燈明施佛
由是故得生 我復有光明 名為耳清淨
以音聲供養 由是故得生 我復有光明
名為鼻清淨 以香水供養 由是故得生
我復有光明 名為舌清淨 以上味供養
由是故得生 我復有光明 名為身清淨
以衣服供養 由是故得生 我復有光明
名為心清淨 於佛常信樂 由是故得生
我復有光明 名為色清淨 綵畫於佛像

大寶積經第三卷 第五張 師字號

由是故得生 我復有光明 名為聲清淨
於法常稱讚 由是故得生 我復有光明
名為香清淨 於僧常恭敬 由是故得生
我復有光明 名為味清淨 隨意皆施與
由是故得生 我復有光明 名為觸清淨
以塗香供養 由是故得生 我復有光明
名為法清淨 以攝受諸法 由是故得生
我復有光明 名為地清淨 塗掃佛僧地
由是故得生 我復有光明 名為水清淨
以井泉供養 由是故得生 我復有光明
名為火清淨 持火而奉施 由是故得生
我復有光明 名為風清淨 持扇而奉施
由是故得生 我復有光明 名為蘊清淨
以身供養佛 由是故得生 我復有光明
名為界清淨 常修於慈心 由是故得生
我復有光明 名為諦清淨 常離於妄語
由是故得生 我復有光明 名為刹清淨
常行於布施 由是故得生 我復有光明
名為聲清淨 以稱歎諸佛 由是故得生
我復有光明 名為念清淨 以稱歎三昧
由是故得生 我復有光明 名為辯清淨
以稱歎持持 由是故得生 我復有光明
名為日和合 以和合乖諍 由是故得生

我復有光明名為顯現義以通達空性
 由是故得生我復有光明名為青色相
 以青蓮供養由是故得生我復有光明
 名為黃色相以瞻蔔供養由是故得生
 我復有光明名為赤色相以真珠供養
 由是故得生我復有光明名為白色相
 以金傘供養由是故得生我復有光明
 名為勝功德以眾彩嚴飾由是故得生
 我復有光明名為龍威力以龍幡供養
 由是故得生我復有光明名為象威力
 以象幡供養由是故得生我復有光明
 名為師子王師子幡供養由是故得生
 我復有光明名為牛王牛王幡供養
 由是故得生我復有光明名為月清淨
 灑掃於佛塔由是故得生我復有光明
 名為龍調伏以繒帶奉施由是故得生
 我復有光明名夜叉調伏以能諦觀察
 由是故得生我復有光明名為覺悟女
 以離於女相由是故得生我復有光明
 名為覺悟男以離於男相由是故得生
 我復有光明名金剛威力以業智清淨
 由是故得生我復有光明名為顯現空
 以開示世報由是故得生我復有光明

名覺悟真實以離於顛倒由是故得生
 我復有光明名顯示佛語以讚於法界
 由是故得生我復有光明名為離諸過
 以讚於勝解由是故得生我復有光明
 名莊嚴普照以讚施燈燎由是故得生
 我復有光明名為離恩愛以讚於定慧
 由是故得生我復有光明名為離諸習
 以讚前際智由是故得生我復有光明
 名為離諸著以讚无生智由是故得生
 我復有光明名為離諸趣以讚漏盡智
 由是故得生我復有光明名為捨離塵
 以讚於苦智由是故得生我復有光明
 名為佛神變以讚神通力由是故得生
 我復有光明名為超戲論以讚一切智
 由是故得生我復有光明名為現眾色
 以讚於神足由是故得生我復有光明
 名為樂善友以讚於覺性由是故得生
 我復有光明名為眼前際以讚眼前際
 由是故得生我復有光明名為眼盡際
 以讚於無盡由是故得生我復有光明
 名之為有際以讚於无有由是故得生
 我復有光明名為不可壞以讚於滅性
 由是故得生我復有光明名為无邊際

以讚於無際由是故得生我復有光明
 名之為有相以讚於无為由是故得生
 我復有光明名為無變異以讚无差別
 由是故得生我復有光明名之為不入
 以讚於無著由是故得生我復有光明
 名之為不出以讚於无起由是故得生
 我復有光明名之為無起以讚不出現
 由是故得生
 我有光名無表示而能成熟諸羣生
 我有光名法本性其光能動俱胫刹
 我有光名調伏魔其光威德令魔怖
 我有光名福德幢持其名者離危厄
 我有光名有力幢持其名者離怨對
 我有光名寂靜幢持其名者離貪欲
 我有光名禪定幢持其名者離邪行
 我有光名多聞幢持其名者得稱讚
 我有光名悅意幢持其名者無憂惱
 我有光名淨戒幢持其名者離毀禁
 我有光名妙香幢持其名者无臭穢
 我有光名法甚深持其名者無疑惑
 我有光名无所住持其名者離諸有
 我有光名離分別持其名者无執取
 我有光名妙高山持其名者無能動

大寶積經卷第三 第九分 師子

我有光名秘密行 持其名者无所著
我有光名解脫行 持其名者無繫縛
我有光名善調伏 持其名者得柔軟
我有光名無動搖 持其名者離貪染
我有光名善調順 持其名者戒圓滿
我有光名眾善行 持其名者无所染
我有光名多利益 聞其名者離諸過
我有光名勝知見 聞其名者無迷惑
我有光名求利益 聞其名者无瞋恚
我有光名心適悅 聞其名者得安樂
我有光名无熱惱 持其名者了空性
我有光名空無性 持其名者超戲論
我有光名无依止 持其名者不動搖
我有光名離迷惑 持其名者不猶豫
我有光名無住處 持其名者離愚闇
我有光名獸肉身 持其名者當不受
我有光名无所取 持其名者離文字
我有光名無有礙 持其名者離言說
我有光名无去處 持其名者知未來
我有光名普邊際 持其名者知過去
我有光名無與等 持其名者了无漏
我有光名證聖者 持其名者知寂上
我有光名无垢染 持其名者離諸著

大寶積經卷第三 第十分 師子

我有光名離塵至 持其名者无闇蔽
我有光名無愛戀 持其名者離所依
我有光名寂勝上 持其名者摧他論
我有光名少壯年 持其名者成六行
我有光名寂勝尊 持其名者智无碍
我有光名速疾 持其名者成勝僧
我有光名有相 持其名者了深法
我有光名無相 持其名者離於慢
我有光明名无生 持其名者獲無得
我有光明名念佛 為諸如來之所讚
於多佛所修諸行 今乃得成如是光
佛身所現諸光明 千俱胝刹微塵數
如是无量俱胝刹 其數又如大海沙
一一微塵諸光明 各有若干多眷屬
其光遍往無佛刹 化作如來清淨身
演說甚深微妙法 安住眾生忍辱中
我有光明名為佛 令諸眾生住佛道
我有光明名為法 清淨照耀无瑕垢
我有光明名為僧 諸佛如來所稱歎
我有光明名清淨 其光殊勝甚難得
我有光明名為華 利益眾生得成熟
我有光明名為梵 或名帝釋或名天
名月名龍名夜叉 名阿修羅迦樓羅

大寶積經卷第三 第十一分 師子

或有名王名婦女 或名童女或童男
如是種種諸光明 各以善法化同類
能令無量俱胝眾 皆得成就於菩提
我有光明名智慧 或有名戒或名慈
或名悲喜或名燈 或名塗香或音樂
如是等類諸光明 各隨本行為其稱
皆攝无量羣生類 由是成就此光明
我有光明名尊重 諸佛如來之所讚
於佛教法常恭敬 由是成就此光明
佛眼所見眾生數 一毛孔現若干光
而彼一一諸光明 各有眷屬共圍遶
隨諸眾生心所念 蒙佛光明皆成熟
若有聞說此光明 能生歡喜深愛樂
是人往昔諸佛所 已曾得聞如是經
我有光明名寂勝 眷屬八十俱胝數
昔曾一偈讚於佛 是故成就此光明
我有光明名無憂 眷屬八十由眾
持一如來所說法 是故成就此光明
我有光明名勝淨 眷屬八十俱胝數
若能受持一三昧 是故成就此光明
過去有佛 名為寂勝 彼佛住世
壽命无量 寂初成道 法會之中
時有八十 邨由他眾 今時於此

閻浮提中 有一國王 名為樂聲
 其王復有 五百王子 顏貌端正
 見者歡喜 是時父王 威德自在
 於三寶所 深生信樂 其王所有
 勝妙園苑 悉皆奉施 彼佛世尊
 是園苑中 經行之處 復有無量
 瞻葡迦樹 拘律陀樹 甄特迦樹
 優曇鉢羅 波羅波吒 及尸利沙
 無憂樹等 其數各有 八十俱脰
 如是諸樹 冬夏敷榮 華果枝莖
 光色鮮茂 出微妙香 薰如來身
 有諸比丘 身真金色 各各皆坐
 是林樹下 勇猛精進 得陀羅尼
 今時彼佛 愍其父王 及諸王子
 并餘大眾 演說如是 決定光經
 其王聞已 心生歡喜 以無量偈
 稱讚如來 其王復以 八十俱脰
 微妙寶蓋 奉獻於佛 一一寶蓋
 以摩尼珠 於其網間 周匝嚴飾
 是摩尼寶 一一價直 八十俱脰
 閻浮檀金 是一一蓋 八十俱脰
 摩尼寶珠 以為瓔珞 是摩尼寶
 色澤鮮淨 无有晝夜 常放光明

一一光明 照百由旬 其光顯曜
 蔽於日月 其蓋復以 八十俱脰
 師子寶帶 八十俱脰 金縷寶璫
 四面嚴飾 復以種種 妙色珍奇
 間錯莊嚴 真珠寶網 以如是蓋
 周覆園苑 其上復有 藕摩那花
 阿提目多 目真隣陀 優曇鉢羅
 青蓮華等 如是種種 無量華蓋
 一一皆悉 稱其寶網 復以金縷
 俱吒摩衣 以為繒蓋 而覆其上
 復有金足 栴檀寶床 其數亦有
 八十俱脰 其床復以 八十俱脰
 繒綵茵褥 而嚴飾之 是時一切
 諸眾生類 乃至有頂 皆來集會
 於如來所 聽是經典 天龍夜叉
 乳闍婆王 摩睺羅伽 阿修羅等
 聞是經已 生歡喜心 以百千偈
 稱讚如來 一切皆發 大菩提願
 諸天龍神 及阿修羅 以般淨心
 雨曼陀華 真珠等寶 而為供養
 今時復有 八十俱脰 大威力天
 聞是經已 心生歡喜 發菩提願
 於未來世 得斯光明 是時如來

知彼意樂 即授其記 當得作佛
 今時復有 八十俱脰 釋提桓因
 并諸梵眾 聞說如是 現光經典
 亦生歡喜 發菩提心 皆得授記
 當來作佛 今時復有 八十俱脰
 卍由他龍 聞是經已 發菩提心
 皆蒙授記 今時復有 八十俱脰
 金翅鳥王 聞是經已 堅持五戒
 亦授其記 今時復有 八十俱脰
 乳闍婆王 聞是經已 奏千種樂
 出微妙聲 供養於佛 而得授記
 復有八十 卍由他數 夜叉鬼王
 聞是經已 於佛智慧 深生淨信
 一切皆得 受菩提記 月光當知
 時樂聲王 種種供養 彼如來者
 豈異人乎 即汝身是 汝因往昔
 聞是經典 是故今者 還復諮問
 若人於我 般涅槃後 法輪將欲
 滅壞之時 於是教中 生淨信者
 則能廣說 如是經典
 若於未來說是經 則為護持於我法
 猶如眾商善導師 亦名護持於寶藏
 若於末世聞此經 如彈指頃生欣樂

大寶新經第三十卷 第十五張 卅五号

當知皆是佛威神
亦由文殊所加護
是人則為見諸佛
授其秘法令聰慧
若人質直心柔軟
常勤供養於諸佛
修行无我生慈忍
是人愛樂於此經
若人常懷不善心
貪求利養无厭足
於諸寂靜無欣慕
是人不樂於此經
若人供養諸如來
善能了知深妙法
於佛正智生淨信
是人愛樂於此經
若人散亂无淨心
常行麁膾難調伏
於諸欲境為僮僕
是人不樂於此經
若人常樂阿蘭若
獨處空閑心寂靜
不著利養及親屬
是人愛樂於此經
若人隨順惡知友
損壞自他諸善法
彼於戒定多退失
是人不樂於此經
若人意樂極清淨
常以智慧觀諸法
為善知識之所護
是人愛樂於此經
若人繫著親友家
與之花果令歡喜
心無正直懷諂曲
是人不樂於此經
若人常念諸佛恩
於勝善根生愛樂
迴向菩提无諂曲
是人愛樂於此經
若人戀著於婦女
種種上服而嚴飾
常願與彼同遊戲
是人不樂於此經
若人深心無所依
於諸欲境曾无染

大寶清經卷第十 師子王

不以飲食生諛諂 是人愛樂於此經
若人教導諸羣生 而言姪欲无諸過
則為誹謗三世佛 是人愛樂於此經
若人信樂常堅固 發起精進求諸法
不生疲倦及輕慢 是人愛樂於此經
若人繫著諸婦女 常於欲境懷思念
不修智慧廣饒益 是人愛樂於此經
若人宴坐山林中 修習智慧皆清淨
不貪一切資生具 是人愛樂於此經
若人於眼前後際 而常迷惑不能了
彼則愚癡為魔胃 是人愛樂於此經
若人於眼前後際 而常通達无迷惑
彼則解脫諸魔胃 是人愛樂於此經
若人於眼有無邊 而常迷惑不能了
彼則愚癡為魔胃 是人愛樂於此經
若人於眼有無邊 而常通達无迷惑
彼則解脫諸魔胃 是人愛樂於此經
若人於眼成壞相 而常迷惑不能了
彼則愚癡為魔胃 是人愛樂於此經
若人於眼成壞相 而常通達无迷惑
彼則解脫諸魔胃 是人愛樂於此經
若人於眼成壞相 而常通達无迷惑
彼則解脫諸魔胃 是人愛樂於此經
乃至耳鼻舌身心 色聲香味并觸法
地水火風與體性 事物衆生及以苦

大寶曆元年卷 第十七張 四書

蘊界世生聲名諦
慳嫉諂誑并忿等
若人於彼眼盡邊
彼則墮諸凡夫行
若人於彼眼盡邊
彼則離諸凡夫行
若人於彼眼滅壞
彼則墮諸凡夫行
若人於彼眼寂滅
彼則離諸凡夫行
若人於彼眼寂滅
彼則墮諸凡夫行
若人於彼眼寂滅
彼則離諸凡夫行
若人於眼無去來
彼則墮諸凡夫行
若人於眼無去來
彼則離諸凡夫行
若人不了眼無我
彼則墮諸凡夫行
若人不了眼無我
彼則離諸凡夫行
若人不了眼無我
彼則離於凡夫行
若人不了眼無我
於忍行處常迷惑

彼則墮諸凡夫行 是人不能樂於此經
 若人能了眼无我 於忍行處常通達
 彼則離諸凡夫行 是人愛樂於此經
 若人不了眼盡性 彼不成就无依戒
 以不成就無依戒 是人不能樂於此經
 若人能了眼盡性 能則成就無依戒
 以能成就无依戒 是人愛樂於此經
 若人不了眼盡性 彼不成就无漏戒
 以不成就無漏戒 是人不能樂於此經
 若人能了眼盡性 彼則成就無漏慧
 以能成就无漏慧 是人愛樂於此經
 若人不了眼盡性 彼不成就无漏慧
 以不成就無漏慧 是人不能樂於此經
 若人能了眼盡性 彼則成就無漏慧
 以能成就无漏慧 是人愛樂於此經
 若人不了眼盡性 於眼空性常迷惑
 彼不能生惣持智 是人不能樂於此經
 若人能了眼盡性 於眼空性常通達
 彼則能生惣持智 是人愛樂於此經
 若人不了眼盡性 彼則成就惣持智
 乃至無上无著智 是人愛樂於此經
 若人不樂於此經 於眼盡性常迷惑
 彼則退失諸禪定 證无上智實為難

若人愛樂於此經 於眼盡性能通達
 彼則成就諸禪定 證無上智不為難
 若人不了眼盡性 於无我相能通達
 彼則常聞如是法 深生信解得無疑
 若人思惟眼盡性 晝夜精勤无懈倦
 彼則成就惣持辯 常能演說於此經
 若人思惟於此經 成就出現光明智
 彼則顯發諸如來 於眼空性能通達
 假使建立百千塔 供養一切諸世尊
 若人思惟於此經 所獲功德復過彼
 假使百千諸伎樂 供養如來之舍利
 若人得聞於此經 所獲功德復過彼
 佛眼所見諸衆生 皆同如來而供養
 過於无量俱胝劫 不如受持於此經
 若人於此契經中 受持演說四句偈
 當於是人生恭敬 猶如寂勝大悲尊
 我於往昔百千劫 流轉三有生死中
 曾於无量諸佛所 為是經故而供養
 或然無量百千燈 其炷各等由旬量
 為於此經得自在 是故供養大導師
 或以瞻蔔婆利花 蘇摩那花无憂花
 以此花鬘及幢蓋 種種供養如來塔
 我於往昔生死中 有求求者咸能施

或施花果諸林苑 或施橋梁及井泉
 或施白象及麒麟 或施寶馬并絲女
 或施金床珍寶帳 或施瓔珞雜花鬘
 如是一一滿百千 為此經故心无倦

大寶積經卷第三

大寶積經卷第三十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。六五五頁中原殘，以麗藏本換。
- 一 六五五頁中三行第七字「一」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 六五七頁上七行第三字「傘」，普、麗作「華」。
- 一 六五七頁下二行第四字「有」，石、資、磧、普、南、徑、清作「無」。
- 一 六五七頁下一六行第五字「多」，石、南、麗作「名」。
- 一 六五八頁中五行「勝尊」，石、資、磧、普、南、徑、清作「尊勝」。
- 一 六五八頁中一四行第一二字「多」，磧、普、南、徑、清作「諸」。
- 一 六五八頁下二行第九字「以」，磧、普、南、徑、清作「有」。
- 一 六五九頁上一五行末字「經」，南、徑、清作「明」。
- 一 六五九頁上末行第四字「淨」，南、徑、清作「潤」。
- 一 六五九頁下七行第三字「授」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。
- 一 六六一頁上六行第八字「能」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「彼」。
- 一 六六一頁下四行末字「倦」，石、磧、普、南、徑、清作「慍」。

大寶積經卷第三十一

唐天竺三藏菩提流志譯

出現光明會第十一之二

我昔為是經護持清淨戒常修於定慧
及施諸衆生我昔為是經惡人來毀罵
我時生憐愍於彼不加害我昔為是經
求者皆施與各隨其所樂悉令得歡喜
我昔為是經奉施諸宮殿莊嚴衆寶網
供養於諸佛我昔為是經捨種種珍玩
及以摩尼寶供養於諸佛我昔為是經
有恩常憶念乃至聞一偈於彼恒尊重
我昔為是經尊重持戒者乃至經行處
於彼常恭敬我昔為是經或處於生死
乃至有少恩於彼常懷報我昔為是經
不求利諍法哀愍於親友乃至諸衆生
我昔為是經具多聞善說於法无所著
不慳親友家我昔為是經若心生不善
速懺令除滅終不使增長我昔為是經
身為王太子所得諸珍寶塗香及末香
我時生淨心迴施於諸佛
我昔為是經愍諸囚徒類種種加楚毒
以身而代受我昔為是經捨諸五欲樂

大寶積經卷第三十一

常於月六齋受持諸禁戒我昔為是經
常修行忍辱乃至於妻室亦不生貪恚
我昔為是經令諸貧乏者皆悉得安樂
豐足諸財寶我昔為是經攝受於一切
沙門婆羅門種種群生類我昔為是經
利益於一切常為大施主求者心無恚
或時於華果不令人剪伐普施諸衆生
隨意皆充足我昔布施時其心常平等
持戒具功德破戒无慙愧或證大神通
下至凡愚類皆生希有心恭敬而周給
我昔布施時其心無高下不求生善趣
志樂於此經或令國界中一切无怨敵
調伏諸龍衆應時雲甘雨月光汝當知
我於無量劫為求法故修習諸苦行
設於百千劫宣說不能盡汝已住淨信
當來末世時應生正念心演說是經典
我以佛眼觀明見未來世隨其種種行
一切皆了知若有諸比丘為求無上智
能以淨信心演說此經典是人及方所
一切皆了知若於末世時聞是經愛樂
志願及方便一切皆了知若諸下劣人
不聞是經典誹謗宣說者一切皆了知
若有諸比丘及諸比丘尼得聞於是經

大寶積經卷第三十一

悲感而涕泣我皆與受記得見取勝尊
月光汝當知諸佛神通方若人意清淨
或有不清淨乃至於信解一切皆了知
若有諸衆生志樂常寂靜安住諸禪定
不著生死中乃至於習氣究竟皆永斷
如是等功德一切皆了知或有諸衆生
耽著虛妄法或有諸衆生於佛生欣樂
如是未來事一切皆了知若有諸衆生
染著世間樂於佛菩提種不能善開發
以是因緣故退失諸方便若有能了知
諸佛菩提種是人當獲得清淨无邊光
月光汝當觀如是光明等二諸因緣
各各有差別汝以智慧力一切應了知
若捨惡知識親近於善友護持清淨戒
成就佛光明汝當護諸根捨離无慙愧
修行於善法隨護諸衆生汝當捨違諍
了達於性空不貪著利養具多聞善說
汝當觀利養猶如於糞穢无以利養垢
染汙清淨心常求於明脫常得無上利
汝當修佛道觀佛同法性常然大法炬
普照於世間汝當如山王其心安不動
毀罵及捶打一切皆能忍汝當為衆生
作真實善友應捨下劣心常修於淨業

大寶積經第三卷

大

汝以堅固心演說无上法如是微妙經
當授慈心者欲求無上智勿怖於生死
由此捨諸惡當得於勝利譬如明智人
善能用於大成熟種種味不為火所燒
若諸愚癡人無有善方便將火置於掌
便為火所燒亦如人中毒迷悶心狂亂
以火而炙療因此得除愈月光汝當知
智者亦如是依意了意空故處於生死
依眼了眼空於眼無執者若能如是知
住眼亦無惱若了眼性空成就真實智
以真實智故當得出現光若了眼性空
永滅於貪欲以無貪欲故當得出現光
如是瞋與癡我執并覆惱慳嫉無慙愧
不忍將貢高憍慢及增上諂誑兼放逸
乃至矯詐等一一如貪說若得真實智
了知眼寂滅以知寂滅故當得出現光
若得真實智住佛理趣中以住理趣故
當得出現光若得真實智住佛方便中
以住方便故當得出現光若不修實智
永離於障惱成就出現光我昔未聞見
若勤修實智永離於障惱能順於是行
當得出現光若求寂勝行當學於此經
供養諸如來得實智方便若修真實智

大寶積經第三卷

第五卷

當供養諸佛成就出現光猶如掌中果
若迷眼無我退失沙門法彼人不能得
如是出現光若了眼無我成就沙門法
彼人當證得如是出現光若了眼盡際
亦了耳生邊由了耳生邊是大沙門法
若不遍了知眼性之邊際於眼生邊際
亦不能遍知彼人不能得如是出現光
若能遍了知眼性之邊際於眼生邊際
亦能遍了知彼人當證得如是出現光
若不善了知眼性之邊際於眼生邊際
亦不能善知彼人不能得如是出現光
若能善了知眼性之邊際於眼生邊際
亦能善了知彼人當證得如是出現光
若不現了知眼性之邊際於眼生邊際
亦不能現知彼人不能得如是出現光
若能現了知眼性之邊際於眼生邊際
亦能現了知彼人當證得如是出現光
若不善了知眼性之邊際於眼生邊際
亦不能遍知彼人不能得如是出現光
若能善了知眼性之邊際於眼生邊際
亦能善了知彼人當證得如是出現光
若能現了知眼性之邊際於眼生邊際
亦能現了知彼人當證得如是出現光
若不善了知眼性之清淨於耳性清淨
亦不能善知彼人不能得如是出現光

大寶積經第三卷

大

若能善了知眼性之清淨於耳性清淨
亦能善了知彼人當證得如是出現光
乃至耳鼻舌身意與色聲香味并觸法
地水火風性事世間苦蘊界世將生
及以聲名等一切皆如是
今時世尊告月光童子言善男子若
有衆生發趣大乘為欲圓滿成就如
是出現光者有八十種善根資糧去
何八十所謂護念衆生心無損害於
清淨戒奉持無缺其心平等無有諂
曲亦無慳嫉貪誑之心深信大乘微
妙經典亦不耽愛富貴憍逸忍力具
足志願無退意樂清淨住阿蘭若不
依眷屬利養名聞安住諸禪現光三
昧於有戒者無諂承事於同梵行起
勝意樂以說法故常於和上阿闍梨
所深生尊重了達契經善巧宣說所
言誠諦住正思惟勤種善根常行慧
施覺知魔業密護諸根言詞安審善
解真諦亦能了知諸地自相求無盡
色不惜身命教於四衆絕世思惟離
諸邪見無後世法不於末學矯現其
相常於已學任力開示曾不讚美歌

詠音聲亦不稱譽莊嚴資具證入諸諦具足多聞捨離睡眠勤求正法於佛尊重發菩提心捨於世業修諸學處為受法故依於勝友求諸善根心无厭足愛樂出家護持佛法不起惡業於教無疑善說譬喻開示秘密於大菩提志求无倦所受經典未嘗忘失不捨自學摧伏他論求出離道修無量行於彼法智其心決定明見因果相續輪迴不著三有離增上慢為於信者建立對治了達未來果報差別善知前際不假他緣於遠離行精勤修習於佛相好具足莊嚴是為八十復次月光此八十法入於五法云何為五所謂知生死知涅槃知煩惱盡知增上知福果復次月光如是五法入於二法云何為二所謂心清淨莊嚴色清淨莊嚴復次月光如是二法入於一法云何為一所謂能成諸佛如來无尋解脫

復次月光復有八十種法善能成就諸佛如來无尋解脫云何八十所謂布施資糧廣大智慧修清淨戒離煩

惱熱摧伏憍慢柔軟言詞於種種事无不知時亦知善友發趣大乘被精進甲威儀利物墮煩惱者令斷疑惑毀諸不善修行白法不與惡人而為伴侶種諸善根無有厭足發菩提心勇猛精進覺知魔事證於諸諦真實供養決了无疑心念眾生常懷濟度不著諸有起於大心不善眾生示其過惡捨貪瞋癡不求欲利成熟眾生修治佛塔於諸聖者尊重恭敬住大乘者親近承事終不讚歎下劣乘人遠離聲聞摧伏怨敵於世尊所廣大供養以殊勝心種種奉施得無尋智具足辯才以諸譬喻開示正法而於性空不相違背求法無懈顯發深義具大惣持說法无染能廣流布化導無厭圓滿諸行有大威德辯才无滯成就多聞不讚惡人修於善業解了諸蘊捨離諸見通達因性超過所行遠離非境生清淨信住於正道愛樂大乘平等攝受不著无我不厭生死樂求涅槃以少欲故住阿蘭若常行乞食无有懈倦隨有所得心生喜足

離无慙愧親近於佛善友同止捨於非類愍諸凡夫同眾生行於佛淨信離於非器有相違者不與言說不來求者不為開曉若有來求如應為說於食平等常施等施開門大施如是童子此八十法能得諸佛無尋解脫今時月光童子得聞是法生大歡喜即於佛前以偈讚曰

如來了知眼盡邊 故能出現清淨智
以能出現清淨智 具足如來清淨光
如來了知眼无我 故能出現清淨音
以能出現清淨音 具足如來梵音相
佛於往昔利眾生 故能成就語清淨
以能成就語清淨 饒益無量諸世間
如來了知眼性空 故能成就惣持智
以能成就惣持智 出現如來无量光
如來了知眼老別 眼名老別亦無邊
以知名字無邊故 出現如來無量光
佛知文字老別門 即知眼空離文字
以知眼空離文字 出現如來无量光
若人思惟眼無我 即了佛語為真實
以能知佛語真實 出現如來決定光
如來成就勝神通 即了无邊眼滅壞

大寶積經第三卷 第十大

以能了知眼滅壞 利益一切諸世間
大悲寂勝兩足尊 了達无邊眼生起
如佛能知眼生起 願我不久亦當然
如是耳鼻舌身心 色聲香味并觸法
乃至世生聲名等 當知一切皆應作
大悲寂勝兩足尊 已具布施波羅蜜
如佛布施波羅蜜 願我不久亦當然
大悲寂勝兩足尊 已具淨戒波羅蜜
如佛淨戒波羅蜜 願我不久亦當然
大悲寂勝兩足尊 已具忍辱波羅蜜
如佛忍辱波羅蜜 願我不久亦當然
大悲寂勝兩足尊 已具精進波羅蜜
如佛精進波羅蜜 願我不久亦當然
大悲寂勝兩足尊 已具禪定波羅蜜
如佛禪定波羅蜜 願我不久亦當然
大悲寂勝兩足尊 已具智慧波羅蜜
如佛智慧波羅蜜 願我不久亦當然
大悲寂勝兩足尊 已具法身波羅蜜
如佛法身波羅蜜 願我不久亦當然
大悲寂勝兩足尊 已具无邊清淨色
如佛已具清淨色 願我不久亦當然
大悲寂勝兩足尊 已具無邊清淨意
如佛已具清淨意 願我不久亦當然

大寶積經第三卷 第十大

大悲寂勝兩足尊 已具无邊勝功德
如佛已具勝功德 願我不久亦當然
大悲寂勝兩足尊 已具無邊諸色相
如佛已具諸色相 願我不久亦當然
大悲寂勝兩足尊 已具无邊聲清淨
如佛已具聲清淨 願我不久亦當然
大悲寂勝兩足尊 已具無邊大神變
如佛已具大神變 願我不久亦當然
大悲寂勝兩足尊 為化衆生處三有
如佛化彼衆生類 願我不久亦當然
大悲寂勝兩足尊 已度无邊生死行
如佛已度生死行 願我不久亦當然
大悲寂勝兩足尊 已度無邊貪欲行
如佛度於貪欲行 願我不久亦當然
大悲寂勝兩足尊 已度无邊瞋恚行
如佛度於瞋恚行 願我不久亦當然
大悲寂勝兩足尊 已度無量愚癡行
如佛度於愚癡行 願我不久亦當然
大悲寂勝兩足尊 已度无量貪瞋行
如佛度於貪瞋行 願我不久亦當然
大悲寂勝兩足尊 已度無量瞋癡行
如佛度於瞋癡行 願我不久亦當然
大悲寂勝兩足尊 已度无量貪癡行
如佛度於貪癡行 願我不久亦當然

大寶積經第三卷 第十大

如佛度於貪癡行 願我不久亦當然
大悲寂勝兩足尊 已度無邊等分行
如佛度於等分行 願我不久亦當然
導師已度於貪欲 普能饒益諸世間
如佛饒益諸世間 願我亦成如是智
導師已度於愚癡行 普能饒益諸世間
如佛饒益諸世間 願我亦成如是智
導師已度貪瞋行 普能饒益諸世間
如佛饒益諸世間 願我亦成如是智
導師已度貪癡行 普能饒益諸世間
如佛饒益諸世間 願我亦成如是智
導師已度等分行 普能饒益諸世間
如佛饒益諸世間 願我亦成如是智
如來具足殊勝智 調伏一切諸天衆
我亦願成如是智 得為調御天人師
如來具足殊勝智 調伏一切諸龍衆
我亦願成如是智 得為調御天人師
如來具足殊勝智 調伏一切夜叉衆
我亦願成如是智 得為調御天人師

如來具足殊勝智 調伏一切軋閻婆
乃至无量鳩槃荼 所有若干諸眷屬
我亦願成如是智 得為調御天人師
如來具足殊勝智 了知諸法真實義
我亦願成如是智 於彼真實得無疑
如來若了苦盡邊 利益一切羣生類
我亦願成如是智 於彼苦盡得無疑
如來善了因盡邊 利益一切羣生類
我亦願成如是智 於彼因盡得無疑
如來具足殊勝智 了達世間之所行
我亦願成如是智 於世間行得無疑
如來具足殊勝智 了達世間處非處
我亦願成如是智 利益一切諸世間
如來具足殊勝智 了達世間諸業果
我亦願成如是智 利益一切諸世間
如來具足殊勝智 了達世間種種性
我亦願成如是智 利益一切諸世間
如來具足殊勝智 了達一切諸趣行
我亦願成如是智 利益无量諸世間
如來具足殊勝智 了達世間諸勝解
我亦願成如是智 利益一切諸世間
如來具足殊勝智 了達一切諸根性
我亦願成如是智 利益一切諸世間

如來具足殊勝智 了達靜慮之所行
我亦願成如是智 利益一切諸世間
如來具足殊勝智 了達解脫之所行
我亦願成如是智 利益一切諸世間
如來具足殊勝智 了達等分之所行
我亦願成如是智 利益一切諸世間
如來具足殊勝智 了達等至之所行
我亦願成如是智 利益一切諸世間
如來善了於生死 流轉皆因煩惱生
我亦願成如是智 利益一切諸世間
如來一切皆了知 利益世間無與等
我亦願成如是智 發起殊勝方便智
如來善住於等持 利益一切諸世間
我亦願成如是智 了達無邊宿住行
如來具足殊勝智 利益一切諸世間
如來具足殊勝智 了達生死無有邊
我亦願成如是智 利益一切諸世間
如來具足殊勝智 了達一切煩惱盡
我亦願成如是智 利益一切諸世間
如來具足殊勝智 成就无上正等覺
我亦願成如是智 利益一切諸世間
如來具足殊勝智 離諸煩惱并習氣

我亦願成如是智 利益一切諸世間
如來具足殊勝智 了知欲染障菩提
我亦願成如是智 利益一切諸世間
如來具足殊勝智 了知出離生死法
我亦願成如是智 利益一切諸世間
如來善了於法義 覺悟無量諸衆生
我亦願成如是智 利益一切諸世間
如來善了於法性 如幻如夢如陽炎
我亦願成如是智 利益一切諸世間
如來善了於世間 一切文字并言說
我亦願成如是智 利益一切諸世間
如來具足勝辯才 開示甚深微妙法
我亦願成如是智 利益一切諸世間
如來善調身語意 一切皆隨智慧行
我亦願成如是智 利益一切諸世間
如來善了於三世 無取無著无罣碍
我亦願成如是智 利益一切諸世間
如來善修戒定慧 於彼一切無退轉
我亦願成如是智 得為三界大悲尊
如來善修於解脫 解脫知見无退轉
我亦願成如是智 得為三界大悲尊
如來善修於正觀 天人世間無等倫
我亦願成如是智 得為三界大悲尊

大寶積經第三十卷 第十六張 九

如來具足殊勝智 於諸世法无所染
我亦願成如是智 得為三界大悲尊
如來善了於世間 種種諸趣皆明見
我亦願成如是智 於彼諸趣得无寻
如來善了盡生邊 是故於彼無迷惑
我亦願成如是智 於盡生性得无疑
如來善了寂靜邊 是故於彼無迷惑
我亦願成如是智 於彼寂靜得无疑
如來善了流轉邊 是故於彼无迷惑
我亦願成如是智 於彼流轉得无疑
如來善了前後際 是故具足無師智
我亦願成如是智 於前後際得无疑
如來善了轉生邊 是故具足無師智
我亦願成如是智 於彼生轉得无疑
如來善了前後際 於眼斷常无所執
我亦願成如是智 於前後際得无疑
如來善了盡生邊 於眼斷常无所執
我亦願成如是智 於盡生性得无疑
若人不了前後際 彼則於貪生取著
如來於彼能證知 是故於貪无所染
若人不了有無邊 彼則於貪生取著
如來於彼能證知 是故於貪无所染
若人不了盡无盡 彼則於貪生取著

大寶積經第三十卷 第十七張 九

如來於彼能證知 是故於貪無所染
若人不了轉无轉 彼則於貪生取著
如來於彼能證知 是故於貪无所染
瞋癡忿覆并嫉誑 諂曲貢高與慢憍
布施持戒將忍辱 禪定智慧皆如是
尔時世尊知月光童子深心所念默
怡微笑放金色光其光普照无量無
邊諸佛國土於彼國界作利益已繞
佛三匝還從如來頂上而入是時弥
勒菩薩即從座起偏袒右肩右膝著
地頂礼佛足合掌恭敬以諸偈讚而
問佛言
雲雷師子吼 迦陵頻伽聲 出大法鼓音
何緣現微笑 殊勝百千日 清淨妙音聲
功德甚希有 何緣現此光 施戒忍精進
定慧等莊嚴 一切皆圓滿 何緣現此光
如來柔軟音 常遠離塵語 善療衆生病
何緣現此光 大悲兩足尊 知眼常空寂
以清淨梵音 為衆生演說 耳鼻舌身心
乃至聲名等 并諸集滅道 智忍亦如是
大悲兩足尊 知眼盡生際 寂靜及流轉
一切皆空寂 耳鼻舌身心 色聲香味觸
乃至聲名等 一切皆如是 又說因緣法

大寶積經第三十卷 第十八張 九

遠離於斷常 非自非他作 衆緣之所生
或以種種門 開示於苦本 或以種種義
稱讚佛光明 以无量言詞 演說寂滅法
無人无壽者 無我无衆生 過去無量佛
亦以不思議 百千諸偈頌 演說如是法
如來所演說 真實功德法 无說無說者
所說法亦无 佛說取勝法 覺悟於羣生
諸天及夜叉 聞者皆能了 一切阿修羅
意樂已清淨 无量諸人衆 疑網悉皆除
了知貪自性 滅壞瞋與癡 愛慢及无明
諂嫉并戲論 乃至苦惱等 一切皆捨離
如是諸句義 究竟悉清淨 如來於一法
通達種種名 其數百千万 乃至不思議
於無量佛所 善學如是法 而於一法中
演說无窮盡 如來善了達 種種諸法門
亦能分別知 名句上中下 修學於一切
種種異言詞 善巧而宣說 微妙第一義
如是清淨音 因緣和合起 亦不依喉舌
乃至於身心 其地六種動 十方衆咸集
合掌瞻仰佛 願為除衆疑 如來善了知
眼盡生邊際 自性常空寂 無去亦无來
無住无處所 深入於實際 佛眼無障碍
是故我今問 如來善了知 眼性前後際

盡無盡流轉 自性常空寂 開示諸法義
 令世間歡喜 牟尼美妙音 何緣現微笑
 佛知前後際 眼性常空寂 離分別言詞
 何緣現微笑 佛知眼无量 種種言宣說
 本性常空寂 何緣現微笑 佛知盡生邊
 眼性常空寂 捨離諸煩惱 證佛菩提智
 具足勝名聞 何緣現微笑
 如來久修學 演說不思議 了達眼性空
 離垢常清淨 无量諸心行 一念皆了知
 光明照世間 為是何瑞相 大仙等正覺
 寂勝兩足尊 煩惱悉口除 其心常寂靜
 如來殊勝智 深達眼盡邊 復以何因緣
 而今現微笑 耳鼻舌身心 六塵并四大
 乃至聲名等 一切皆如是 佛知眼無我
 亦達耳無常 及了鼻性空 何緣現微笑
 佛知舌无我 亦達身無常 及了心性空
 何緣現微笑 佛知色无我 亦達聲無常
 及了香性空 何緣現微笑 佛知味无我
 亦達觸無常 及了法性空 何緣現微笑
 佛知地无我 亦達水無常 及了火性空
 何緣現微笑 佛知風无我 亦達性無常
 及了事性空 何緣現微笑 知世間无我
 亦達苦無常 及了蘊性空 何緣現微笑

佛知界无我 亦達世無常 及了生性空
 何緣現微笑 佛知聲无我 亦達名無常
 及了道性空 何緣現微笑 佛知智无我
 了寂靜无常 及衆生性空 何緣現微笑
 佛知性无性 亦知我非我 及了意樂空
 何緣現微笑 觀生死无我 亦達常无常
 及了涅槃空 何緣現微笑 如來心解脫
 名聞滿三界 帝釋與人王 龍神咸供養
 如來善了知 眼盡生邊際 乃至於寂靜
 何緣現微笑 无量諸佛子 俱集於衆會
 從佛口所生 從法變化生 皆來佛前住
 合掌而尊重 為於彼衆故 問此光因緣
 如來善了知 眼性空无我 超過於一切
 在家修學者 佛以平等智 了法無差別
 如來意樂知 非是神通見 佛知眼无我
 性空无去來 清淨智无邊 何緣現微笑

大寶積經卷第三十一

已亥歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

校勘記

- 一 底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本見存，殘缺不可用，卷末附原版兩張。
- 一 六六三頁中一四行「無量劫」，石、普作「無量世」，資作「百千劫」。
- 一 六六三頁下一行第九字「受」，石、南、徑、清作「授」。
- 一 六六三頁下一六行第一二字「當」，資作「常」。
- 一 六六三頁下一九行第一一字「常」，石、磧、南、徑、清作「當」。
- 一 六六四頁下五行第四字「名」，南、徑、清作「香」。
- 一 六六五頁上一〇行末字至一一行首字「為於」，磧、普、南、徑、清作「於不」。
- 一 六六五頁下一一行第八字「故」，南、徑作「最」。
- 一 六六六頁下一二行第六字「癡」，

一 磧、南、徑、清作「志」。

一 六六六頁下一四行第一二字「於」，

石作「諸」。

一 六六七頁上六行第三字「若」，石、

磧、南、徑、清作「善」。

一 六六七頁上六行第六字「盡」，磧、

南、徑、清作「無」。

一 六六七頁下末行首字「成」，磧、

普、南、徑、清作「我」。

一 六六八頁上四行末字「尋」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「疑」。

一 六六八頁上一八行第九字「盡」，

石作「彼」。

一 六六八頁下二〇行「衆疑」，石作

「疑惑」。

一 六六八頁下二二行第九字「實」，

磧、南作「真」。

大寶積經卷第三十一

唐天竺三藏菩提流志

出現光明會第十一之三

我昔為是經護持清淨戒常修於

及諸諸衆生我昔為是經惡人來毀

滅諸生憐愍於彼不加害我昔為是

求者皆施與各隨其所樂悉令得

我昔為是經奉施諸宮殿莊嚴衆寶

供養於諸佛我昔為是經捨種種

及以摩尼寶供養於諸佛我昔為

有恩常憶念乃至聞一偈於彼恒

於彼常恭敬我昔為是經或處於生

乃至有少恩於彼常懷敬我昔為

不求利謗法哀愍於親友乃至諸

我昔為是經具多聞善說於法无

不堅親友家我昔為是經若心生

速懺令除滅終不使增長我昔為

身為王太子所得諸歡實塗香及末

我時生淨心迴施於諸佛

我昔為是經愍諸囚徒類種種加禁

以身而代受我昔為是經常隨

大寶積經卷第三十一

佛知界无我亦達世無常及了生性

何緣現微笑佛知聲无我亦達名聲

及了道性空何緣現微笑佛知智无

了寂靜无常及衆生性空何緣現微

佛知性无性亦知我非我及

何緣現微笑觀生死无我心達

及了涅槃空何緣現微笑如來心

名聞滿三界帝釋與人王龍神咸

如來善了知以盡生邊際乃至

何緣現微笑无量諸佛子俱集於衆

徒佛口所生從法變化生皆來

會掌而尊重為於彼衆故問此

如來善了知眼性空无我起過

在家修學者佛以平等智了知

如來意樂知非是神通見佛知眼

性空无去來清淨智无邊何緣

大寶積經卷第三十一

大寶積經卷第三十二

唐天竺三藏菩提流志譯

出現光明會第十一之三

如來已盡於生際 大悲普覆諸世間
法王取勝人中尊 願說何緣現微笑
無量无边大菩薩 并餘威德諸天衆
悉於空中持妙蓋 而此大地皆振動
誰於往昔如來所 長夜修行諸善法
平等悅意大悲尊 願說何緣現微笑
誰於往昔供諸佛 得聞此法生歡喜
導師寂勝人中尊 願說何緣現微笑
世尊音聲悅衆意 猶如鴈王聲美妙
自然无量音和雅 願說何故放斯光
無量俱胝諷頌言 勸讚悅可相應語
拘攢羅聲殊勝類 願說何故放斯光
雷鼓深遠說法聲 普聞無邊千億界
慈心廣言或軟語 何故現斯金色光
了生無生盡无盡 知眼性離無來去
為世照明甘露滅 何故現斯金色光
知眼起作常空寂 无去無來无住處
猶如陽炎水泡沫 示現微笑何因緣
如是耳鼻舌身意 色聲香味并觸法

大寶積經卷第三十二 第三十二

乃至音聲及名等 當知一切亦復然
金剛常身不壞身 具足百千殊勝相
體无機關而運動 願說微笑何因緣
脰膊臍滿足跟長 腹相不現如師子
臍深妙好臂圓滿 願說微笑何因緣
金色淨身離塵垢 一一衆毛紺青色
右旋上靡香芬馥 願說微笑何因緣
妙身圓滿常安住 猶如尼拘陀樹王
一切功德以莊嚴 音聲悅衆令欣樂
脩辭臍圓肩妙好 項約圓滿環文現
遊步无邊百千刹 示諸衆生邪正道
齒白無垢如珂雪 舌相廣長周覆面
師子頰輔鼻脩直 皆從方便淨心生
優鉢羅香從口出 梅檀香氣遍於身
已於往昔廣修慈 清淨意樂常相續
如來足下善安平 隨所履地无家曲
猶如師子象王步 超過一切諸世間
千輻輪相妙端嚴 殊勝光文常炳著
所行善利諸羣品 見者皆生淨信心
一指能出百千光 普照無邊諸佛刹
往昔勤修衆善行 獲此種種相莊嚴
成就色身无等倫 面相端嚴寂殊勝
神變利益諸世間 願說何緣現微笑

大寶積經卷第三十二 第三十二

臍臍平正如鹿王 身不佞屈猶師子
出興為世作燈明 願說何緣現微笑
馬王隱相無塵染 掌中平滿手過膝
希有寂勝人師子 願說微笑何因緣
從身出現无边光 妙色寂靜而恒照
其心清淨常相續 演說無邊諸契經
非彼安住斷常人 所能淨修如是法
若能捨離諸邊見 速成如來清淨身
天鼓雲雷聲遠震 迦蘭陀鴻響清徹
天樂音聲千万種 願說何故現斯光
導師一音演說法 令諸毀戒斷相續
如來所說妙言音 皆是甚深希有法
牛王眉間白毫相 遍至百千諸佛刹
妙眼猶如紺青色 頂相空天无能見
齒白齊密具四十 猶如清淨頗胝寶
皆從无量善業生 願說何緣現微笑
如來圓滿功德身 成就無邊微妙色
出現希有淨光明 願說何緣現微笑
大悲寂勝兩足尊 了達衆生心志樂
已得無尋妙辯才 願說何緣現微笑
如來已到於彼岸 具足三明及六通
示現無邊清淨光 願說何緣現微笑
佛於往昔无量劫 供養百千諸世尊

大寶積經卷第三十 華嚴經

如是因果不敗亡 願說何緣現微笑
佛於往昔無量劫 安住微妙諸等持
知眼生邊及盡邊 願說何緣現微笑
過去未來現在世 導師於彼悉能了
淨智無尋不思議 願說何緣現微笑
今時世尊於大眾中以金色手摩月
光頂而說偈言
童子諦聽 吾今付汝 此菩提法
出現光經 於後惡世 法欲滅時
當為衆生 開示演說 我以佛眼
見未來世 於是微妙 甚深經典
若樂不樂 皆悉了知 若有衆生
志求佛道 常念諸佛 當授此經
若壞淨信 樂於憒鬧 長夜昏睡
不樂斯經 於我法中 雖得出家
於涅槃法 不生欣樂 如是癡人
虛食信施 聞有為法 多諸過患
猶著世間 不生驚怖 如是癡人
智者呵責 雖服法衣 而无智慧
牟尼所說 真實之言 無智若聞
不能信受 如是愚人 勿與同止
若有得聞 此殊勝法 不生歡喜
愛樂之心 如是等人 我所呵責

大寶積經卷第三十 華嚴經

雖得人身 則為空過 若有得聞
此甚深法 能生歡喜 愛樂之心
是人已曾 值遇諸佛 決定當得
无上菩提 若人愚癡 惡見所害
斷於慧命 遠離菩提 是故應當
捨惡知識 親近恭敬 明慧之人
一切世間 无量過患 衆生常沒
三惡趣中 皆從癡惑 因緣所起
隨惑流轉 不得自在 棄捨正法
行於非法 是故當離 愚小之人
猶如御者 自折其軸 既作惡業
生地獄中 口出惡言 恒自傷害
如持利斧 自伐其身 不知諸法
因緣所造 隨業受報 无能救者
親近世仙 以為善友 而便自謂
修習於空 已證無為 生斷滅見
如身器破 心亦隨滅 多所樂說
綺飾言辭 於此味著 終無義利
雖為毒地 之所螫害 終不令人
墮於惡趣 愚者說法 壞人善根
令无量衆 墮於地獄 汝等大眾
應當觀察 如是童子 今在我前
往昔已曾 供養無量 恒河沙數

大寶積經卷第三十 華嚴經

諸佛世尊 堅固修行 求无上智
心不依止 一切諸有 知眼生邊
畢竟清淨 離諸戲論 無所染著
為欲利益 无量衆生 演說无上
現光經典 愚人不能 修學是法
於修行者 見其過失 是故應捨
愚癡之人 不應親近 修學是法
無諍論行 彼諸人等 無如理心
是故不應 恭敬稱讚 愚癡之人
懈怠懶惰 常行不善 身語意業
無有淨戒 智慧多聞 常思欲境
樂於憒鬧 汝等應觀 如是愚人
種族及身 皆悉鄙惡 嗔恚戾戾
形貌醜陋 設生善處 身常下劣
執著我相 迷於真理 無有智慧
分別語言 聞性空法 不生愛樂
如來世尊 久已遠離 一切世間
語言戲論 九夫於此 深生染著
盡其壽命 不能了知 雖讚持戒
不修梵行 口說於法 身行非法
自說是律 常行非律 佛教弟子
著壞色衣 破戒之人 而披此服

增長憍慢 放逸之心 所食信施
 如吞猛火 既捨居家 无五欲樂
 又於佛法 無勝妙樂 樂於雜行
 不離二邊 所有意樂 皆不清淨
 如是愚人 處在大眾 猶如野干
 入師子羣 雖說如是 寂靜之法
 不能了知 真實空義 為眾稱讚
 生貢高心 不念大師 慙愧謙下
 受不淨物 如得摩尼 歡喜執持
 心无慙捨 是輩下劣 雖復出家
 守護威儀 執持衣鉢 但有形像
 无實智慧 雖復剃髮 不捨惡心
 墮於倒見 非沙門法 退失寂靜
 涅槃之道 亦無沙門 所證之果
 無明煩惱 不滅微塵 遊行聚落
 自稱寂靜 愚人无智 不知正趣
 心所樂欲 皆為不善 因利養故
 住阿蘭若 不為修習 涅槃之因
 惛沉意睡 但念安身 常樂修行
 如是等事 雖住蘭若 經歷多年
 以倒見故 失涅槃道 終不能得
 沙門道果 毀破正見 違犯禁戒
 愛好衣服 莊嚴其身 於諸欲樂

常生愛染 若入城邑 現憍慢相
 放縱身業 不住威儀 或入城邑
 遊行自說 彼阿蘭若 山窟之中
 汝等當知 是我所住 徐行佞視
 進止安庠 發言詭異 現羅漢相
 令白衣眾 咸相謂言 蘭若比丘
 是真聖者 或復在彼 阿蘭若處
 見有人來 即便指示 我於是處
 晝夜經行 或施軟草 宴坐之所
 或入聚落 詣白衣家 詐現慇懃
 問評安隱 說於世俗 王賊之事
 或以染心 於女人前 種種方便
 自讚其德 我能為世 作大福田
 我捨王位 出家修道 宮人姝女
 皆悉生天 彼人間已 益加恭敬
 衣服飲食 種種供養 大德哀愍
 數來我所 貪著美味 不知過患
 為魔得便 如龜墮網 於蘭若眾
 矜高利養 輕毀誹謗 精進比丘
 心迷名利 轉生貪著 為活命故
 常行欺誑 增長身語 不善之業
 若有施主 淨心供養 由懈怠故
 損減其福 如是愚人 常生惡欲

於此空法 无順忍心
 若於我法中 能離如是過 勤修不放逸
 得此法非難 於利與非利 稱讚苦樂等
 世法不能動 得此法非難 觀身不淨想
 諸蘊瘡疣想 受食塗瘡想 得此法非難
 雖受好衣服 亦不生憍慢 為遮慙耻故
 得此法非難 不矜持色力 於食无貪著
 為存壽命故 得此法非難 了知諸有空
 於欲无取捨 常修空寂行 得此法非難
 去一由旬山 獨坐修禪定 觀有為无我
 得此法非難 觀眼盡生邊 及眼流轉相
 勤修眼淨道 得此法非難 耳鼻舌身心
 色聲香味觸 乃至音聲名 一切皆如是
 如是未來世 无量諸比丘 精勤懈怠者
 一切皆應了 彼遇善惡友 修習不修習
 生信及不信 一切皆應了 彼遇善惡友
 於諸根盡道 修習不修習 一切皆應了
 若愛樂菩提 或二三月 後時還退失
 一切皆應了 若人聞此法 能生愛樂心
 設令時退失 還得於淨信 若人聞此法
 不能離放逸 便生是念言 此經非佛說
 若人聞此法 為魔所攝持 初雖起信心
 後則還棄捨 於法無欣樂 虛空求名利

大寶積經第三十二卷 第十張 大

遊行於聚落 讚說陀羅尼 三昧惣持光
彼實不能了 纏縛於五欲 貪求諸世業
以分別言說 誹謗修空者 无有念慧心
盡壽為空過 愚人捨空法 是則為破戒
當墮阿鼻獄 終不得生天 若於一剎那
造立於千塔 不如聞是經 受持四句偈
以百千華鬘 供養於佛塔 不如聞是經
思惟四句偈 若人造寶塔 共數如恒沙
不如剎那頃 思惟於此經 於百億佛剎
散華以供養 不如剎那頃 思惟於此經
架梁百方億 奉施於諸佛 不如剎那頃
思惟於此經 佛眼勝清淨 无所不知見
若愛樂此經 當得如來眼 過去無數劫
有佛名然燈 我為摩訶仙 持華來供養
便記我成佛 号釋迦牟尼 當坐於道場
演說此經典 汝時為童子 聞我得受記
歡喜生淨心 合掌而發願 若摩訶成佛
我當助宣化 乃至滅度後 護持於法藏
如彼然燈佛 所說現光經 摩訶與童子
今時俱聽受 我曾於往昔 以優鉢羅華
供養於彼佛 汝時在此會 即發如是願
於我末法中 受持此經典 廣宣說流布
若有聞是法 心不生瞋恚 能受持讀誦

大寶積經第三十二卷 第十張 大

是名善丈夫 汝當於後世 持此難聞法
廣為諸衆生 分別其義趣 我亦於過去
正法欲滅時 持此現光經 廣為衆生說
愚人不勤修 於此生誹謗 我雖聞此言
亦不生瞋恚 我常修忍力 饒益諸世間
由忍力成就 相好莊嚴身 童子汝當觀
佛身妙圓滿 金色最清淨 皆從忍力生
我足指按地 震動无邊剎 衆生不顛墜
皆從忍力生 我從一毛孔 出百千光明
清淨照一切 皆由勝忍力 羅刹甚可畏
吸人精氣者 常慈心敬我 皆由勝忍力
我所有眷屬 善能調伏心 尊重於如來
皆由勝忍力 百千諸音樂 遍於大衆中
稱讚佛功德 皆由勝忍力 百千諸龍王
瞋毒甚可畏 見佛生歡喜 皆由勝忍力
羅叉夜叉等 持百千華鬘 悉來供養我
皆由勝忍力 无量百千剎 現在諸如來
稱讚我功德 皆由勝忍力 八千鳩槃荼
及阿吒嚩迦 散華供養我 皆由勝忍力
六十百俱胝 諸夜叉王等 悉來供養我
皆由勝忍力 復有千龍王 摩那婆伽等
赤真珠奉我 皆由勝忍力 百千兜率盧
及與尸棄毗 音樂供養我 皆由勝忍力

大寶積經第三十二卷 第十張 大

百千鳩槃荼 毗盧釋迦等 香華供養我
皆由勝忍力 持大地龍王 示現於半身
合掌恭敬我 皆由勝忍力 有百千俱胝
无身羅怛等 淨心供養我 皆由勝忍力
童子汝當觀 如來光所照 離苦得安樂
皆由勝忍力 百千三暮多 風天遍虛空
雨香供養我 皆由勝忍力 百千諸天衆
散天華供養 悉捨諸愛著 親近於如來
汝觀佛神通 所說施戒聲 周聞於一切
皆由勝忍力 演說蘊界聲 及四諦音聲
周聞於一切 皆由勝忍力 由我神通力
聞空中演說 眼盡邊寂靜 生邊亦復然
由我神通力 聞空中演說 眼從因緣生
无來亦無去 由我神通力 聞空中演說
眼觀察寂靜 諸佛由是生 由我神通力
聞空中演說 眼盡邊寂靜 諸佛由是生
由我神通力 聞空中演說 眼邊際寂靜
諸佛由是生 由我神通力 聞空中演說
眼生邊寂靜 諸佛由是生 由我神通力
聞空中演說 眼流轉寂靜 諸佛由是生
由我神通力 聞空中演說 眼无生寂靜
諸佛由是生 由我神通力 聞空中演說
眼寂滅寂靜 諸佛由是生 耳鼻舌身心

色聲香味觸 乃至音聲名 一切皆如是
貪瞋癡忿覆 嫉妬及諂誑 貢高憍慢等
廣說亦復然

今時月光童子聞說如是寂勝之法
歡喜合掌而白佛言世尊我於明日
欲請如來并諸大眾唯願哀愍而受
我食今時世尊知彼童子意樂清淨
亦知饒益无量眾生起大慈心默然
受請是時童子即從坐起頂礼佛足
右繞三匝歡喜還家與其眷屬及諸
天龍夜叉羅刹鳩槃荼等皆共嚴飾
王舍大城於四衢道張施綵幔其幔
高廣普覆一切金繩交絡珠纓垂布
師子幡帶金藥鈎鬘百千萬種而校
飾之復有寶華其色殊特藥刺錯糅
以為華鬘蔭蔭迦華鬘目真隣陀華
鬘如是種種無量無數於寶帳間周
匝垂下普遍大會一切莊嚴又於其
下敷諸牀座燒眾寶香畢力迦香都
摩遮香梅檀鬱金清淨悅意如是種
種和合妙香而為供養復以香水遍
灑街道雜華覆地處處充滿今時諸
天童女阿修羅女摩睺羅女其數无

量心生歡喜為欲成就菩提因故俱
來嚴飾寂勝大城月光童子知是城
中普遍嚴淨食時已到前白佛言願
為利益諸眾生故入是城今時如來
與其大眾前入城門當下足時城中
大地普皆震動周遍十方百千億刹
悉亦震動於是時中盲者能覩苦者
得樂聾者能聽色下劣者得妙好色
无財物者而得財物無子得子无未
得衣無金寶者得諸金寶无親屬者
得諸親屬若乏一切嚴身具者普皆
令得嚴身之具復有諸鳥拘提羅鳥
鸚鵡孔雀舍利迦羅是諸眾鳥見如
來已生歡喜心出勝妙音聞是音者
能令意悅如來復以神通之力化作
無量蔭蔭迦樹百千眾生持彼淨華
并餘妙香散佛供養復有百千阿修
羅女摩睺羅首羅持赤真珠及梅檀末
於如來上歡喜奉散阿修羅眾及餘
諸天執持寶蓋皆是黃金白銀之所
校飾於虛空中覆如來上世尊復以
神變之力化作无量梅檀香樹百千
金剛樹寶器衣服如是等樹無量无

邊珍寶莊嚴華葉繁茂一切眾生福
德之果而共成熟微風吹動寂勝妙
香流溢普遍无量佛土百千眾生俱
持散佛如是無量情與非情皆是如
來神通道力之所變化若有希求以
神變故隨彼意樂悉令充足佛入城
時一切大眾於虛空中聞殊妙聲其
聲演暢不可思議亦復不知彼從何
出以百千頌宣說諸法

今時世尊方入城 空中有聲如是說
了貪盡邊常空寂 證其實性得菩提
今時世尊方入城 空中有聲如是說
了貪生邊常空寂 證其實性得菩提
今時世尊方入城 空中有聲如是說
了貪寂靜常空寂 證其實性得菩提
今時世尊方入城 空中有聲如是說
了貪流轉常空寂 證其實性得菩提
今時世尊方入城 空中有聲如是說
了貪无有常空寂 證其實性得菩提
今時世尊方入城 空中有聲如是說
了貪無生常空寂 證其實性得菩提

大寶積經第三十三卷 第七十經 大

今時世尊方入城 空中有聲如是說
了貪寂滅常空寂 證其實性得菩提
瞋癡忿覆并嫉誑 詭曲貢高憍慢憂
苦集滅道及有情 童男童女并婦女
丈夫養育兼六根 六塵四大性事物
世間苦蘊界世生 音聲名等亦如是
法王演說微妙音 一切衆生悉歡喜
諸天世人共聞已 樂欲住於如來乘
今時世尊方入城 空中有聲如是說
佛於施力深愛樂 由施力故證菩提
今時世尊方入城 空中有聲如是說
佛於淨戒深愛樂 由淨戒力證菩提
今時世尊方入城 空中有聲如是說
佛於忍辱深愛樂 由忍辱力證菩提
今時世尊方入城 空中有聲如是說
佛於精進深愛樂 由精進力證菩提
今時世尊方入城 空中有聲如是說
佛於禪定深愛樂 由禪定力證菩提
今時世尊方入城 空中有聲如是說
佛於智慧深愛樂 由智慧力證菩提
神通福德智住力 方便色力名稱力
業因緣友淨信聞 施相應力寂靜力
調伏實際諸善力 所畏歡喜利愛樂

大寶積經第三十三卷 第七十一經 大

慈悲喜捨忍無惱 空无相等亦如是
十力聖主天中尊 功德名聞無等量
當入勝城初下足 廣為饒益諸衆生
昔於三有修淨業 增長諸天衆善行
一切世間普宗仰 聞我此說咸歡喜
如來入城當下足 城邑大地皆震動
咸觀世尊清淨光 靡不渴仰生欣躍
世尊入城廣饒益 人天大衆心歡喜
地及空行三有中 皆歎如來善安樂
世尊足輪初按地 淨光普照未曾有
善馬城中出妙聲 衆鳥於空亦歡喜
復有清淨女人衆 手足環釧及瓔珞
如是種種寶莊嚴 不擊自生微妙響
各各牙末相慶美 同聲共歎勝吉祥
靜音殘缺得諸根 皆是如來殊勝果
世尊入城咸慶悅 天人散華以供養
普遍空中出妙聲 無量諸天大歡喜
復有失念諸衆生 狂亂已除相慶慰
女人懷妊生憂懼 蒙光離苦得安樂
或有慙愧諸男女 為說離於垢染法
皆生歡喜清淨心 頂礼寂勝牟尼足
或求如來无上道 或求菩薩聲聞乘
猶入取勝栴檀城 瞻仰尊容自欣慶

大寶積經第三十三卷 第七十二經 大

佛慧善了於他行 隨順世間作饒益
殊勝法財與菩薩 上妙瓔寶施衆生
世尊當入城 空中如是說 若愛眼盡邊
於佛能尊重 世尊當入城 空中如是說
若愛眼盡邊 於佛生淨信 若愛眼盡邊
得佛不壞信 於淨信相續 由觀眼盡邊
若愛眼盡邊 得法不壞信 於淨信相續
由觀眼盡邊 若愛眼盡邊 得信不壞信
於淨信相續 由觀眼盡邊 若愛眼盡邊
得戒无取著 於淨戒相續 由觀眼盡邊
若愛眼盡邊 離惡趣貪欲 捨離貪相續
由觀眼盡邊 若愛眼盡邊 離惡趣瞋恚
捨離瞋相續 由觀眼盡邊 若愛眼盡邊
離惡趣愚癡 捨離癡相續 由觀眼盡邊
若愛眼盡邊 則住菩提智 菩提智相續
由觀眼盡邊 乃至眼生邊 邊際及流轉
寂靜并无有 无生將寂滅 如是等諸門
皆同眼盡說 若愛眼盡邊 彼常無疑惑
以无疑惑故 即得佛神通 若愛眼生邊
彼常無疑惑 以無疑惑故 即得佛神通
若愛眼邊際 彼常无疑惑 以無疑惑故
即得佛神通 若愛眼流轉 彼常无疑惑
以無疑惑故 即得佛神通 若愛眼寂靜

彼常無疑惑以無疑惑故即得佛神通
 若愛眼无生彼常無疑惑以無疑惑故
 即得佛神通若愛眼无有彼常無疑惑
 以無疑惑故即得佛神通若愛眼寂滅
 彼常無疑惑以無疑惑故即得佛神通
 耳鼻舌身心色聲香味觸乃至音聲名
 一切皆如是知眼生无邊發起無邊智
 以智無邊故說此法亦然知眼盡无邊
 於眼无障導以无障導故得佛無導智
 耳鼻舌身心色聲香味觸乃至音聲名
 一切皆如是世尊入城時百千衆生類
 聞空聲說法於佛德元疑或雖起貪欲
 於佛智不壞或有起貪欲退失佛功德
 或雖起貪欲而求無上智勤修不共法
 不樂聲聞乘愚人修習禪樂於禪定樂
 便起增上慢謂得沙門果愚人修習禪
 無眼盡邊智設於百千劫彼終無解脫
 一切受生者於中皆染著若了生性空
 所見常清淨若復修四禪無眼盡邊智
 設經百千劫於禪不清淨若證於等引
 無證盡邊智不知證盡故常行於證漏
 若執著於想無想盡邊智不知想盡故
 常行於想漏若樂著世間無世盡邊智

不知世盡故常行於世漏若住有漏心
 无心盡邊智不知心盡故常行於心漏
 若住有漏法無法盡邊智不知法盡故
 常行於法漏若具頭陀法无眼盡邊智
 不知眼盡故非實頭陀者雖著壞色木
 无眼盡邊智不知眼盡故非實應法服
 雖生貴族家無眼盡邊智不知眼盡故
 彼非家清淨雖多畜眷属无眼盡邊智
 速隨惡趣中眷属無能救雖善聲明論
 無眼盡邊智不知眼盡邊非達聲明者
 雖善諸工巧無眼盡邊智不知眼盡故
 彼非工巧者雖於多問難一字廣分別
 无眼盡邊智彼非隨義說雖學智者說
 不知密非密無眼盡邊智於法无所得
 雖了種種言世論及諸法无眼盡邊智
 如墜險攀藤雖善於聲明推步吉凶相
 及文字音韻讀誦皆窮了不知眼盡邊
 彼等終无智雖明女人相邪語今迷惑
 按摩蠲勞法秘密之幻術不知眼盡邊
 彼等終无智雖演說百宗一字無遺失
 不知眼盡邊所說終无義如是眼生邊
 邊際與流轉乃至於寂滅當知亦復然
 耳鼻舌身心色聲香味觸乃至音聲名

一切皆如是雖讀誦聲論而悉了其義
 不知眼盡邊彼終為下劣雖誦四圍陀
 及呪皆通利不知眼盡邊彼終為下劣
 如是眼生邊邊際與流轉乃至於寂靜
 當知亦復然耳鼻舌身心色聲香味觸
 乃至音聲名一切皆如是

大寶積經卷第三十二

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第三十二

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 六七一頁上一九行第七字「減」，

〔磧、普、南、徑、清作「法」。

一 六七一頁中一六行第一三字「容」，

〔石作「窪」。

一 六七一頁下一行首字「膊」，〔磧、

普、南、徑、清作「蹲」。

一 六七一頁下一二行第二字「來」，

〔徑作「是」。

一 六七二頁中末行末字「數」，〔南作

「等」。

一 六七二頁下七行第一一字「是」，

〔石作「其」。

一 六七二頁下一四行第一一字「恨」，

〔徑、清作「狠」。

一 六七三頁上一五行第六字「減」，

〔資、磧、普、南、徑、清作「減」。

一 六七三頁下七行第八字「持」，〔磧、

普、南、徑、清作「恃」。

一 六七三頁下二二行第五字「法」，

〔石作「經」。

一 六七三頁下末行第一二字「空」，

〔資、磧、普、南、徑、清作「誑」。

一 六七四頁上一八行第一四字「法」，

〔石作「此」。

一 六七四頁中一五行第二字「毒」，

〔石作「恚」。

一 六七四頁中一六行第二字「叉」，

〔磧、南、徑、清作「刹」。

一 六七四頁中二一行第一三字「娑」，

〔資、磧、南、徑、清作「婆」。

一 六七五頁上二行「瞋癡」，〔磧、南、

徑、清作「癡瞋」。

一 六七五頁上八行第一一字「慈」，

〔南作「悲」。

一 六七五頁上一三行第一二字「櫻」，

〔徑、清作「櫻」。

一 六七五頁上一四行第六字「藥」，

〔磧、普、南、徑、清作「華」。

一 六七五頁上一六行第五字「簷」，

〔石、磧、南、徑、清作「瞻」，下同。

一 六七五頁中四行第一〇字「城」，

諸本作「大城」。

一 六七五頁中末行第二字「剛」，〔石、

普無。

一 六七六頁上二二行第四字「友」，

〔資、磧、普、南、徑、清作「力」。

一 六七六頁中一二行第一三字「櫻」，

〔磧、南作「櫻」。

一 六七七頁上一八行第三字「受」，

〔資、磧、普、南、徑、清作「愛」。

一 六七七頁中一〇行第一〇字「邊」，

〔資作「故」。

一 六七七頁下二行第一四字「圍」，

〔資、磧、普、南、徑、清作「章」。

大寶積經卷第三十三

唐天竺三藏菩提流志 譯 火

出現光明會第十一之四

世尊入城時 無量諸衆生 聞空中所說
得眼盡邊智 世尊入城時 無量諸衆生
聞空中所說 了知眼自性 畢竟空無我
皆獲眼清淨 耳鼻舌身心 色聲香味觸
乃至音聲名 一切皆如是 貪瞋癡忿慢
慳嫉誑貢高 乃至於放逸 當知亦復然
世尊入城時 無量衆生類 於上虛空中
聞佛種種名 或聞滅壞貪 無有等比名
或聞滅壞瞋 利益世間名 或聞了愚癡
摧伏憍慢名 或聞示世間 寂靜導師名
或聞現智慧 利益世間名 或聞現方便
饒益衆生名 或聞降伏魔 无有對恨名
或聞以教法 示現解脫名 或聞廣度脫
諸苦衆生名 或聞人中尊 運濟世間名
聞是諸名已 皆得眼清淨 虛空及海水
乃至於須弥 一切皆可量 佛智无窮盡
若於眼盡得決定 成就法身不為難
若能成就勝法身 當獲無邊惣持智
若獲无邊惣持智 彼悟无量諸契經

若悟無量諸契經 於佛神通不難得

若於眼生得決定 成就法身不為難

若能成就勝法身 當獲無邊惣持智

若獲无邊惣持智 彼悟無量諸契經

若悟無量諸契經 於佛神通不難得

如是耳鼻舌身心 色聲香味并觸法

乃至音聲及名等 當知一切亦復然

今時大地皆震動 大海諸山亦如是

同修羅衆及諸天 一切皆悉生歡喜

魔及魔軍摧詬曲 咸求成就佛莊嚴

諸天各處妙宮殿 淨心歡喜相慶言

導師今已出世間 為利一切人天衆

地居天衆在本宮 亦以淨心相慶慰

善哉導師今出現 普為世間安樂因

空行天衆聞是言 咸皆歡喜生淨信

以悅意聲稱歎佛 導師出現利世間

四王天衆聞是言 咸皆歡喜生淨信

以殊勝音稱歎佛 導師出現利世間

初利天衆聞是言 咸皆歡喜生淨信

以殊勝音稱歎佛 導師出現利世間

夜摩天衆聞是言 咸皆歡喜生淨信

以殊勝音稱歎佛 導師出現利世間

我等當發菩提心 志求如來无上智

依止天人眾勝尊 度脫一切衆生類

梵率天衆聞是言 咸皆歡喜生淨信

以殊勝音稱歎佛 導師出現利世間

如來徃昔俱脰劫 修習无邊殊勝行

示苦衆生安隱道 令起生死證涅槃

化樂天衆聞是言 咸皆歡喜生淨信

以殊勝音稱歎佛 導師出現利世間

他化天衆聞是言 咸皆歡喜生淨信

以微妙聲稱讚佛 導師出現利世間

如來已度於生死 降伏衆魔并外道

成就無上佛菩提 拯濟羣生登彼岸

諸梵天衆聞是言 咸皆歡喜生淨信

以微妙聲稱讚佛 導師出現利世間

如是展轉聲遍聞 諸梵眷屬皆欣慶

導師出現利世間 魔軍怖畏懷憂戚

上至有頂諸天衆 聞佛出現利世間

如是展轉聲遍聞 修羅損滅天增長

惡魔宮殿悉空虛 諸天眷屬皆充滿

以無畏力降邪衆 速成最勝大菩提

如是剎那天通知 世尊出現利羣品

善哉世間開導者 以清淨眼施衆生

世尊入城時 貪欲逼惱者 聞說不淨觀

貪欲滅无餘 世尊入城時 瞋恚逼惱者

大寶積經第三卷 第四十
聞說慈悲法 瞋恚滅無餘 世尊入城時
愚癡逼惱者 聞說智慧法 愚癡滅無餘
世尊入城時 憍慢逼惱者 聞說離慢法
憍慢滅無餘 世尊入城時 嫉妬逼惱者
聞說離嫉法 嫉妬滅無餘 世尊入城時
忿怒逼惱者 聞說離忿法 忿怒滅無餘
世尊入城時 慳吝逼惱者 聞說離慳法
慳吝滅無餘 若修調伏行 聞此無邊法
便入多聞海 成就惣持門 又聞空中說
以華供養佛 成就勝功德 大悲神變說
又聞空中說 讚歎如來身 生處及種族
言音悉殊勝 如彼衆生趣 神通隨類說
眼耳鼻舌身 若色若聲等 屈申或俯仰
所現皆殊勝 如來起世間 而作世燈炬
示現諸色像 皆佛神通力 凡夫樂著色
為現種種身 隨彼衆生類 說色無堅固
若人多執著 如來現神力 隨彼器非器
為說相連法 衆生無量世 未曾供養佛
剛強難調伏 為說於地獄 若人迷業道
依見樂戲論 世尊令彼聞 息見戲論聲
又聞空中說 眼性決定空 元來亦無去
無相元所有 又百千衆生 聞空中演說
肉眼及慧眼 乃至於法眼 世尊神變力

大寶積經第三卷 第四十一
聞說戒定聲 智慧及解脫 解脫知見聲
衆生若干種 如應現神變 以隨類言音
演說真實法 若有諸衆生 樂修施戒忍
神通隨類說 施戒忍辱聲 世尊神變力
隨衆生根性 皆為廣分別 令受持演說
世尊神變力 聞說蘊界處 縛解若遠近
地位老別相 又聞說諸地 无量智光明
亦聞煩惱習 有離有非離 世尊神變力
聞說人天性 由業果不同 受生有老別
或於女人衆 化女莊嚴身 空聲說狀離
聞者除貪欲 若於舍利子 深心有淨信
大悲隨應現 為說无上法 拘律陀迦葉
劫賓那難陀 摩訶迦葉波 及憍陳如等
隨彼所愛樂 聞說聲聞法 天及阿修羅
及諸夜叉衆 毗婁迦眷屬 无量鳩槃荼
以佛神力聞 陀羅頌等呪
一致從一畢 致從一堅羅 蘇 堅羅
一 阿 乞 老 羅 忙 曩 夷 八 陀 囉 尼 你 瑟 咤 你
名 多 迦 你 十 伊 上 名 滿 多 囉 你 呵 囉
二 阿 不 唎 步 底 十 三 你 囉 阿 去 察 囉 十 四 微
耶 乞 里 夜 帝 十 五 阿 去 察 囉 縛 囉 耳 帝 十 六
迦 上 羅 嚩 囉 四 去 寧 十 七 薩 攘 微 地 呢 底 攘

大寶積經第三卷 第四十二
累 鉢 囉 舍 薩 帝 舍 薩 多 鉢 囉 舍 薩
多 千 多 囉 薩 多 部 名 十 二 暗 嚩 囉 暗 嚩
囉 二 麗 羅 嚩 嚩 室 者 三 十 質 多 微 嚩 耳
多 千 質 多 阿 難 上 多 千 烏 閉 囉 呵 嚩 耳
多部 名 十 六 囊 南 上 七 迦 上 尼 上 阿 迦 尼
微 嚩 耳 多 八 室 麗 瑟 咤 九 阿 麼 羅 寧 麼
羅 三 弗 反 奔 沒 理 底 曩 囉 始 者 三 呵 呵 里
三 摩 摩 上 里 三 吠 囉 呢 四 底 瑟 咤 五 斫
菟 泥 呵 囉 六 烏 地 哩 多 嚩 枳 七 安 叱 哩
八 句 叱 哩 九 計 都 十 蘇 計 都 一 十 素 頗
囉 妳 二 迦 囉 妳 三 句 素 磨 上 你 曳 四 迦
迦 哩 五 却 佉 哩 六 嗚 般 囉 暮 哩 七 底 瑟
咤 八 陀 囉 尼 九 耶 加 呢 呵 囉 十 般 囉
囉 也 底 一 阿 底 般 囉 囉 也 底 二 頻 哆
囉 般 提 三 安 多 囉 多 嚩 地 失 遮 四 呵
四 哩 五 摩 佉 里 六 堅 呢 三 婆 去 七 底
瑟 咤 八 陀 囉 呢 九 鴈 反 多 霖 蒲 盧 若 提 十
又以毗沙門 提頭賴吒等 無數殊妙聲
說真實呪法 如是无量聲 善逝神通說
神通無有量 所說亦無邊 或於无佛刹
遊戲神通力 佛身衆圍繞 亦如今所見
於不思議刹 現無量變化 初生行七步
捨王位出家 道場成正覺 思惟所得法

為眾轉法輪 示現入涅槃 及以神變力
演說種種法 令無量眾生 成就殊勝智
今時大悲現 諸梵眾圍繞 為說修慈法
增廣於慈心 今時大悲現 諸天眾圍繞
為說四攝法 增廣四攝行 今時大悲現
諸龍眾圍繞 為說瞋恚過 令捨瞋恚心
今時大悲現 夜叉眾圍繞 為說損害過
令捨損害心 今時大悲現 修羅眾圍繞
為說鬪諍過 稱讚修忍心 今時大悲現
迦樓羅圍繞 為說承連過 稱讚和合心
今時大悲現 乾闥婆圍繞 以無邊愛語
稱讚於如來 今時大悲現 摩睺眾圍繞
呵毀外道法 稱讚如來教 今時大悲現
鬼神眾圍繞 廣稱讚如來 希有諸功德
大悲現神變 今百千眾生 聞說眼盡邊
究竟能通達 大悲現神變 今百千眾生
聞說眼生邊 究竟能通達 大悲現神變
今百千眾生 聞說眼邊際 究竟能通達
大悲現神變 今百千眾生 聞說眼流轉
究竟能通達 大悲現神變 今百千眾生
聞說眼寂靜 究竟能通達 大悲現神變
今百千眾生 聞說眼无有 究竟能通達
大悲現神變 今百千眾生 聞說眼无生

究竟能通達 大悲現神變 今百千眾生
聞說眼寂滅 究竟能通達 大悲現神變
今百千眾生 聞說眼無我 究竟能通達
大悲現神變 今百千眾生 聞說眼无人
究竟能通達 大悲現神變 今百千眾生
聞眼無眾生 究竟能通達 大悲現神變
今百千眾生 聞眼無命者 究竟能通達
大悲現神變 今百千眾生 聞眼無養育
究竟能通達 大悲現神變 廣為諸眾生
呵責於世智 不令起愛著 大悲現神變
廣為諸眾生 呵責於世利 讚无為功德
大悲現神變 廣為諸眾生 呵責有漏智
讚諸无漏慧 大悲現神變 廣為諸眾生
呵責世間禪 稱揚出世定 大悲現神變
廣為諸眾生 呵責有漏戒 讚無漏學處
大悲現神變 廣為諸眾生 呵責小心過
稱揚大心德 大悲現神變 稱讚修身戒
乃至於心慧 無漏无所依 大悲現神變
稱讚滅苦道 樂著戲論人 諸佛所呵責
大悲現神變 廣為諸眾生 分別眼斷過
開示寂滅相 耳鼻舌身心 色聲香味觸
乃至音聲名 一切皆如是 大悲現神變
廣為諸眾生 盛年少壯者 示以無邊過

大悲現神變 廣為諸眾生 生處憍逸者
示以無邊過 大悲現神變 廣為諸眾生
種姓憍逸者 示以無邊過 大悲現神變
廣為諸眾生 受用放逸者 示以無邊過
大悲現神變 廣為諸眾生 自在放逸者
示以無邊過 大悲現神變 廣為諸眾生
於色放逸者 示以無邊過 大悲現神變
廣為諸眾生 女人放逸者 示以無邊過
大悲現神變 廣為諸眾生 衣服放逸者
示以無邊過 大悲現神變 廣為諸眾生
於酒放逸者 示以無邊過 大悲現神變
廣為諸眾生 為王放逸者 示以無邊過
大悲現神變 廣為諸眾生 於戒放逸者
示以無邊過 大悲現神變 廣為諸眾生
智慧放逸者 示以無邊過 如是覺神通
禪巧增上慢 財說明眷屬 音樂及歌詠
足名稱讚歎 供養并利養 美妙誑詭
無慙及无愧 貢高具足慢 放逸貪亦然
大悲現神變 開示諸眾生 心意下劣者
為說殊勝想 大悲現神變 開示諸眾生
自輕退屈者 為說精進力 大悲現神變
開示諸眾生 貪著財物者 為說知足法
又化香宮殿 及以華宮殿 皆挾妙樓閣

化佛於中坐 又化諸天女 住庵闍華宮

皆現於半身 持華鬘供養 又化諸天女

住婆師華宮 皆現於半身 持金鬘供養

又化修羅女 住摩利華宮 皆現於半身

持花鬘供養 又化諸天女 住青蓮華宮

皆現於半身 稱讚佛功德 又化諸梵天

坐真金宮殿 而現於全身 慈聲稱歎佛

又化諸天女 種種莊嚴身 環珮于槿觸

出微妙音聲 說諸有為法 遷變无堅固

愚人妄分別 不能如實知 如是嚴具聲

不從身心出 無去亦无來 亦無有方所

乃至於色心 一切皆如是 愚者不能思

於此生疑惑 如是莊嚴具 所出妙音聲

聞于百千刹 解脫无量眾 汝等當觀察

導師自然智 无邊功德身 超過愛戲論

寂靜無諸過 離見治心翳 相好以莊嚴

身意皆清淨

汝觀佛入城 猶如師子步 轉王象王行

滿足眾生願 成就殊勝福 真實相莊嚴

普令諸眾生 瞻仰無厭足 汝觀兩足尊

具大慈心者 雖以少物施 獲无量功德

能令諸眾生 於多百千劫 乃至證涅槃

果報元窮盡 汝觀兩足尊 成就無漏戒

令諸眾生等 恭敬而頂礼 無量諸天眾

各捨其宮殿 不耽樂遊戲 親近於導師

汝觀魔及民 於佛生信樂 咸持金柄扇

侍奉於左右 五百諸魔子 以天悅意華

共散於如來 希求無上慧 曾於過去佛

稱讚而供養 今者遇世尊 各各懷欣慶

亦以無量辯 讚歎於如來 今時有魔子

名為捨受者 取初稱讚佛 能知眼盡邊

亦了眼生邊 乃至寂滅相 又知眼盡等

無邊名義句 以善巧言詞 為眾生演說

而於名義中 無著无疑惑 了知無去來

無取亦无捨 自性常空寂 遠離於文字

亦無能受持 讀誦修行者 往昔諸如來

已曾廣開示 得以假名字 而實无所說

如是自性空 超過諸界處 无妄無真實

亦无處非處 乃至言語斷 心行處亦滅

愚夫者相故 見佛有入城 世尊離諸相

愚人妄分別 世尊入城時 若人生歡喜

是則相分別 當必懷憂戚 若離相分別

則不見入城 乃至行動相 得無分別慧

若以相見佛 則見有入城 於生轉法輪

一切皆分別 若以相見佛 乃至生歡喜

彼人住魔行 魔境常現前 若以相見佛

當見於變異 是人懷憂戚 智者應憐愍

於法若見得 便有失法憂 於佛若見生

則有涅槃苦 若多劫修行 了知一切相

不分別入城 亦無涅槃想 若了心相空

則住佛行處 不分別入城 亦無涅槃想

若人如是知 則見於諸佛 亦能了性空

畢竟無生滅 世尊无量劫 修習諸苦行

為證於性空 愚人不能了 世尊入城時

百千眾圍繞 人及非人等 淨心而供養

若於剎那頃 思惟眼盡邊 了達諸相空

其福復過彼 乃至算數分 皆所不能及

如是眼生邊 邊際與流轉 乃至於寂滅

當知亦復然 耳鼻舌身心 色聲香味觸

乃至音聲名 一切皆如是

今時世尊 當入城時 以足按地

普皆震動 諸山傾靡 悉向於佛

人天為法 咸來恭敬 今時世尊

當入城時 天主人王 阿修羅眾

并諸夜叉 各捨本城 來詣佛所

歡喜供養 今時世尊 當入城時

復有無量 異類諸鳥 鸚鵡孔雀

迦陵頻伽 觀佛如來 殊勝功德

於虛空中 歡喜遊戲 皆出種種

微妙音聲 今時世尊 當入城時
 以佛功德 威神力故 能令无量
 百千衆生 盲者能視 聾者能聽
 不完具者 令得完具 不安樂者
 令得安樂 今時世尊 當入城時
 於虛空中 聞如是說 若以諸相
 分別如來 是人 不名 供養於佛
 亦不了知 眼盡邊性 若離諸相
 殖衆德本 則能了知 眼盡邊性
 以能了知 眼盡邊故 則能了知
 諸佛功德 於眼盡邊 無有執藏
 於眼生邊 無有依止 於眼寂靜
 无有動念 是人 則為 見於如來
 於眼生邊 无有分別 於眼邊際
 無有意謂 於眼滅壞 無有表示
 是人 則為 見於如來 於眼无有
 无有染著 於眼無生 无有攝受
 於眼寂滅 無有所執 是人 則為
 見於如來 知眼盡故 於根修習
 知眼邊故 於根決定 知眼生故
 於根自在 是人 則為 見於如來
 知眼無有 於色了達 知眼滅壞
 於法觀察 知眼無生 於道修習

是人 則為 見於如來 如實了知
 眼盡邊故 於業老別 亦能了知
 以能了知 業老別故 是人 則為
 見於如來 如實了知 眼生邊故
 於苦老別 亦能了知 以能了知
 苦老別故 是人 則為 見於如來
 如實了知 眼滅壞故 於苦滅壞
 亦能了知 以能了知 苦滅壞故
 是人 則為 見於如來 如實了知
 眼无有故 於離諸相 亦能了知
 以能了知 離諸相故 是人 則為
 見於如來 如實了知 眼无生故
 於離習氣 亦能了知 以能了知
 離習氣故 是人 則為 見於如來
 又如實知 眼无常性 於離障導
 亦能了知 以能了知 離障導故
 是人 則為 見於如來 又如實知
 眼無文字 於佛智力 亦能了知
 以能了知 佛智力故 是人 則為
 見於如來 又如實知 眼不來性
 於離諸欲 亦能了知 以能了知
 離諸欲故 是人 則為 見於如來
 又如實知 修習禪定 於離煩惱

亦能了知 以能了知 離煩惱故
 是人 則為 見於如來 彼人亦能
 成就如是 眼前際智 眼无住智
 眼無生智 佛神通智 眼下劣智
 眼殊勝智 智下劣智 智清淨智
 戒清淨智 身律儀智 聲清淨智
 語律儀智 心清淨智 處老別智
 諸心法智 心過失智 業清淨智
 心律儀智 智過失智 聲清淨智
 蘊老別智 蘊因緣智 眼遍知智
 苦出生智 無漏戒智 戒因緣智
 苦因緣智 苦因盡智 諸有為智
 盡無盡智 又如實知 十二因緣
 有所行智 无所行智 有相無相
 有為无為 建立攝受 自他心智
 又如實知 眼盡生邊 邊際寂靜
 乃至流轉 無有无生 寂滅之性
 令諸衆生 得清淨智 諸勢力智
 精進之智 又如實知 一異門智
 一切衆生 意樂之智 又如實知
 一切衆生 殊勝意樂 心清淨智
 業異熟智 諸根界智 心變異智
 慧解脫智 遍解脫智 勝辯才智

大智度論卷第三 第七 火

又如實知 諸惡眾生 不樂法者
今渴仰智 又如實知 於諸理趣
知時修習 無懈怠智 又如實知
神通之力 分析諸法 無障尋智
又如實知 於廣大義 及以言教
隨解了智 又如實知 善友同處
衣服飲食 節量之智 又如實知
於諸無作 陀羅尼法 勤修習智
又如實知 身心無過 遠離增減
求無上智 又如實知 神通威力
於虛空中 現變化身 成就無量
百千眾生 皆令歡喜 發淨信智
於諸如來 樂尊重智 於離欲法
樂修習智 於諸聖眾 樂供養智
於大菩提 樂迴向智 於陀羅尼
樂演說智 於諸意樂 善觀察智
於聖者定 善了知智 於諸護念
能決定智 於無邊心 善趣入智
於無邊頌 能演說智 於諸欲結
能覺悟智 於下劣趣 不墮落智
於惡知識 應捨離智 於善知識
能親近智 於諸問答 能決擇智
於處非處 能解了智 於地非地

大智度論卷第三 第八 火

能了知智 於上中下 能分別智
有為之智 無為之智 事物之智
非事物智 攝受之智 非攝受智
修習之智 非修習智 眼非眼智
眼共相智 眼老別智 眼自性智
耳鼻舌身 乃至名等 二十五法
亦復如是 若人思惟 眼因緣性
真實空寂 畢竟无我 是人則能
成就如是 真實決定 心三摩地
若人思惟 眼因緣起 決定了知
眼无常相 是人則能 如實了知
眼及因緣 畢竟無有 耳鼻舌身
乃至名等 二十五法 亦復如是
尔時世尊 當入城時 以足按地
現希有事 我今略說 少分功德
普令眾生 聞者歡喜 天人導師
從一毛孔 出現無量 百千光明
一一光明 遍无量刹 為諸眾生
而作佛事 若人往昔 供養諸佛
長夜修行 布施持戒 彼人得聞
如是所說 神變之事 歡喜愛樂
若能了知 諸佛神變 非諸聲聞
所行境界 彼人得聞 如是神變

大智度論卷第三 第九 火

當生信解 發希有心 天人導師
不思議力 現如是等 種種神變
能令無量 百千眾生 於諸如來
親近供養 天人導師 不思議力
演說无量 百千契經 令諸眾生
聞其所說 皆能信受 心生歡喜
尔時世尊 當入城時 以神通力
於虛空中 作如是說 知眼盡邊
乃至寂滅 眼性所因 無去无來
畢竟空寂 耳鼻舌身 乃至名等
二十五法 亦復如是
尔時世尊 當入城時 於虛空中
出微妙聲 稱讚如來 種種名号
令諸大眾 生信解心 今現在世
人中師子 名為摧伏 魔軍法王
若有得聞 如是名者 則能降伏
一切邪眾 今現在世 人中師子
名為摧滅 貪欲法王 若有得聞
如是名者 則能捨離 一切貪欲
今現在世 人中師子 名為摧滅
瞋恚法王 若有得聞 如是名者
則能捨離 一切瞋恚 今現在世
人中師子 名為摧滅 愚癡法王

若有得聞 如是名者 則能捨離
 一切愚癡 今現在世 人中師子
 名為摧滅 憍慢法王 若有得聞
 如是名者 則能摧滅 一切憍慢
 今現在世 人中師子 名為摧滅
 念慧法王 若有得聞 如是名者
 則能捨離 一切念慧 今現在世
 人中師子 名為摧滅 嫉妬法王
 若有得聞 如是名者 則能捨離
 一切嫉妬 今現在世 人中師子
 名為摧滅 虛誑法王 若有得聞
 如是名者 則能捨離 一切虛誑
 今現在世 人中師子 名為摧滅
 諸見法王 若有得聞 如是名者
 則能捨離 一切諸見 今現在世
 人中師子 名為摧滅 戲論法王
 若有得聞 如是名者 則能捨離
 一切戲論 今現在世 人中師子
 名為正法 清淨法王 若有得聞
 如是名者 則能解了 清淨之法
 今現在世 人中師子 名為通達
 諸業法王 若有得聞 如是名者
 則能解了 一切諸業 今現在世

人中師子 名為具足 神通法王
 若有得聞 如是名者 則能成就
 威德神通 今現在世 人中師子
 名為具足 諸度法王 若有得聞
 如是名者 則能成就 六波羅蜜
 今現在世 人中師子 名為了達
 諸行法王 若有得聞 如是名者
 則能了達 一切諸行 今現在世
 人中師子 名生清淨 光明惣持
 若有得聞 如是名者 則能成就
 殊勝受生 今現在世 人中師子
 名色清淨 光明惣持 若有得聞
 如是名者 則能成就 殊勝妙色
 今現在世 人中師子 名身清淨
 光明惣持 若有得聞 如是名者
 則能成就 殊勝色身 今現在世
 人中師子 名性清淨 光明惣持
 若有得聞 如是名者 則能成就
 殊勝種族 今現在世 人中師子
 名為名稱 光明惣持 若有得聞
 如是名者 則能成就 廣大名稱
 今現在世 人中師子 名為布施
 持戒忍辱 精進禪定 智慧惣持

若有得聞 如是名者 則能成就
 布施持戒 乃至智慧 陀羅尼門
 今現在世 人中師子 名為成就
 空性法王 若有能持 如是名者
 則能演說 諸法空義 今現在世
 人中師子 名為成就 無我法王
 若有能持 如是名者 則能演說
 無生滅義 今現在世 人中師子
 名眼清淨 惣持法王 若有能持
 如是名者 則能演說 眼盡邊義
 耳鼻舌身 乃至名等 二十五法
 并華鬘香 燈傘衣服 悉皆如是

大寶積經卷第三十三

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第三十三

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六七九頁上九行首字「慳」，**石**作「慢」。
- 一 六七九頁中二一行第二字「摩」，**磧、南、徑、清**作「魔」。
- 一 六七九頁下一五行第一二字「懷」，**磧、南、徑、清**作「咸」。
- 一 六八一頁上二二行第一〇字「有」，**石、南**作「生」。
- 一 六八一頁上末行末字「生」，**石、南**作「有」。
- 一 六八一頁下三行第二字「姓」，**磧、南、徑、清**作「性」；**普**作「種」。
- 一 六八一頁下一五行末字「通」，**磧、普、南、徑、清**作「變」。
- 一 六八一頁下一七行首字「足」，**南、徑、清**作「是」。
- 一 六八二頁上一行第一二字「簷」，**磧、普、南、徑、清**作「瞻」。
- 一 六八二頁上八行第一四字「檠」，**石**作「穀」；**磧、南、徑、清**作「撐」。
- 一 六八二頁上一五行第七字「邊」，**南**作「量」。
- 一 六八二頁中一四行第六字「得」，**磧、普、南、徑、清**作「但」。
- 一 六八二頁下一八行第六字「主」，**磧、普、南、徑、清**作「王」。
- 一 六八三頁上末行第八字「生」，**石**作「有」。
- 一 六八四頁中一九行首字「而」，**石**作「廣」。
- 一 六八四頁中二二行第二字「能」，**磧、南、徑、清**作「人」。
- 一 六八五頁上四行「摧滅」，**南、徑、清**作「捨離」。
- 一 六八五頁中七行「得聞」，**石**作「能持」。
- 一 六八五頁中一三行末字「色」，**普、南**作「光」。
- 一 六八五頁中一七行第六字「性」，**磧、南、徑、清**作「姓」。

大寶積經卷第三十四

火

唐天生三藏菩提流志 譯

出現光明會第十一之五

今時世尊 當入城時 以不思議
 神通之力 於虛空中 出微妙聲
 演說種種 陀羅尼行 令諸大衆
 聞如是言 是陀羅尼 於眼盡邊
 生邊邊際 寂靜流轉 乃至寂滅
 如是諸法 皆能通達 究竟安住
 以布施力 究竟攝取 以持戒力
 究竟成就 以忍辱力 究竟莊嚴
 以精進力 究竟發起 以智慧力
 究竟宣說 離諸文字 語言音聲
 乃至色心 究竟清淨 有漏无漏
 若義若利 皆悉空寂 究竟清淨
 亦不依止 一切諸有 究竟安住
 惣持三昧 無去无來 非善不善
 乃至无記 自利利他 如是諸相
 究竟清淨 亦不安住 自在威德
 聲聞凡夫 諸佛之法 亦不安住
 於眼盡邊 生邊邊際 乃至寂滅
 如是諸行 究竟寂靜 若生不生

大寶積經卷第三十四

是若是樂 稱讚毀謗 皆悉捨離
 究竟清淨 究竟照明 空陀羅尼
 之所解了 此即住佛 所行之處
 此即住佛 遊戲之處 此即安住
 諸佛神通 此即安住 諸佛智慧
 安住如是 眼盡邊力 安住如是
 眼生邊力 安住如是 眼邊際力
 乃至安住 寂滅之力 耳鼻舌身
 乃至名等 二十五法 亦復如是
 是陀羅尼 成就如是 殊勝之力
 是陀羅尼 成就如是 威德之力
 入諸如來 一切行處 住諸如來
 一切境界 令諸世間 於修羅衆
 離堅固心 住梵天行 能令无量
 百千夜叉 及鳩槃荼 皆生歡喜
 亦令無量 乾闥婆衆 并諸羅刹
 愛樂調伏 假使梵衆 以妙音聲
 於其句義 不能宣說 非諸心法
 之所計度 亦非心法 之所受持
 是陀羅尼 非眼所得 是陀羅尼
 亦不至身 是陀羅尼 非眼所得
 亦不至於 眼所行處 耳鼻舌身
 乃至名等 二十五法 亦復如是

大寶積經第三十四卷 第三張 小字

大寶積經第三十四卷 第三張 小字

大寶積經第三十四卷 第五張 小字

又說於眼 盡邊生邊 邊際流轉
乃至寂滅 無我無人 衆生壽者
乃至無有 補特伽羅 無相無為
不來不去 如是等相 皆悉了知
又說了知 法性之眼 又說了知
法成就眼 智眼慧眼 梵眼天眼
梵生得眼 天生得眼 梵異熟眼
天異熟眼 梵因生眼 天因生眼
天神變眼 天精進眼 下劣生眼
殊勝生眼 捨離閻羅 世間之眼
龍夜叉眼 鳩槃荼眼 熱惱之眼
非熱惱眼 清淨之眼 非清淨眼
廣狹之眼 聲聞乘眼 禪定之眼
三摩地眼 境界之眼 想出生眼
貪出生眼 貪捨離眼 從因生眼
非因生眼 相應之眼 不相應眼
依門生眼 非門生眼 因緣生眼
因門生眼 非肉成眼 智清淨眼
无所有眼 不可得眼 耳鼻舌身
乃至名等 二十五法 亦復如是
尔時世尊 於虛空中 復出無量
微妙音聲 演說殊勝 陀羅尼法
皆是如來 之所變化 陀羅尼曰

四麗麼麗麼麗 賜上弟伊去泥
弭泥 句路你度 句路你度 句
麗麼麗 句擎上帝 阿囉 藝士
阿四麗 弭弭麗帝 素弭麗 弭麗
弭麗 奔比麗 阿比麗 素帝替
馱妳麼妳 伽妳 伽妳 素伽
喇 鈴 鈴 野然裏泥 阿努盧計
三微路迷 素婆涅里 世阿施喇麗
八薩麼鈴囉 本帝 鈴囉尾 醯
陀羅尼 底瑟訶 素底 阿替
步懷伽 伽 躬 盤拏 嚩
嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩
伽 拏 寧 麼 麼 麼 麼 麼 麼 麼 麼
鈴 鈴 一 惡 察 囉 阿 毗 野
鈴 囉 底 瑟 訶 陀 羅 尼 阿 耳
多 盧 泥 去 毗 野
如是陀羅尼 諸佛之所得 具足大威神
智慧无邊量 遠離於執著 念處悉清淨
無色无去來 非方及方所 無相離言說
超過諸戲論 菩薩勤修習 究竟得清涼
假使以百千 那由他偈頌 演說於一句
不能得其邊 衆聖之所讚 清淨无染著
一切諸衆會 皆悉生尊重 如是陀羅尼

善法威神力 能摧滅煩惱 今得於勝利
功德及智慧 廣大猶如海 成就忍辱力
其心安不動 菩薩常修習 智者所稱歎
捨離於貧窮 當獲大財寶 如是陀羅尼
增長諸功德 常以空性等 真實句莊嚴
以捨於文字 名之為空性 以捨於心識
名之為法性 如是陀羅尼 離垢常清淨
安住於實智 現種種饒益 令諸衆生等
歡喜發淨心 無量夜叉衆 及於鳩槃荼
如是衆鬼王 亦生大歡喜
如是陀羅尼 寂靜無戲論 愛樂於衆生
普皆與安樂 於多百千劫 常在於諸趣
作无量利益 清淨无所染 或以百千偈
演說甘露法 令無量衆生 皆生大歡喜
往昔无量佛 以清淨意樂 於是陀羅尼
常思惟法性 釋梵諸天衆 龍王阿修羅
聞此陀羅尼 心生大歡喜 如是陀羅尼
所經諸國土 常无有災難 病苦及憂惱
一切諸衆生 各各皆欣樂 願此陀羅尼
常住於我心 如是陀羅尼 隨所在身心
喉脰及唇舌 生无量功德 若能常受持
獲無量功德 利益多衆生 皆令得歡喜
如是陀羅尼 捨離諸過惡 演說微妙法

得無盡辯才令百千衆生皆斷除疑惑
摧破諸憍慢獲無量功德如是陀羅尼
甚深微密法智者常思惟勇猛勤修習
被於智慧甲摧滅諸煩惱增長功德心
愛樂無厭足如是陀羅尼具廣大名稱
能了盡無盡生邊无生邊以如是智慧
種種自莊嚴百千諸如來尊重而供養
如是陀羅尼明行為兩足依止於勝定
趣向菩提道隨順於止觀通達无漏慧
以淨信根力成就於二手以精進忍辱
成就於兩乳智慧波羅蜜而為其頂相
修多羅為線貫穿四辯屢往昔所修行
種種諸功德及无量譬喻一切悉莊嚴
如是陀羅尼具無量功德於眼前後際
盡邊無盡邊若生若无生邊際非邊際
寂靜不寂靜流轉非流轉無有及无起
寂滅并无我無人无壽者乃至無衆生
如是無量門一切皆解了耳鼻舌身心
六塵并四大乃至世生名一切皆如是
如上所稱歎微妙陀羅尼寂靜勝功德
諸佛之境界陀羅尼實義非文字詮表
隨順於世間但以假名說
今時世尊與諸大衆到童子家敷座

而坐是時月光童子知佛坐已躬自
賣持微妙供具奉獻如來及諸大衆
其供純以禪定福德殊勝善根不思
議力之所成熟如是施時亦不為已
普令一切无量衆生發趣菩提獲大
善利其供周遍皆悉充足今時世尊
飯食已訖於衆會中告月光童子言
童子若善男子善女人等住大乘者
行施資糧有八十種殊勝功德云何
八十所謂成熟衆生善言攝受妙相
圓滿諸根无缺捨離生死證於涅槃
盡諸結使得勝自在具足功德莊嚴
佛土眷屬清淨有大威德具足智慧
成就取上殊勝之行圓滿無上无等
等行除滅習氣增長如來一切智行
身及舍利為諸世間聲聞緣覺之所
供養摧破惡人能令人王天龍夜叉
阿修羅王迦樓羅王及梵天王皆生
清信有大威德宣說契經應頌受記
自說諷誦譬喻因緣本事本生方廣
希法乃至論義受持演說心无懈倦
於法無怯安住佛道世界寂勝名色
清淨證於法身得无所畏成就福德

蔽諸外道具善人法捨惡人行信福
智因和合佛法降伏衆魔於佛所說
安樂之法无有疑惑摧破惡欲具大
威德修菩薩行得勝神通捨離生死
成就衆生讚無邊行攝受功德慰喻
衆生受用法樂修行惠施入大智門
住於煖法種性決定修行法忍安住
佛道童子若善男子善女人等修施
資糧具足成就是八十種殊勝功德
今時世尊復說偈言

大智諸菩薩具足施資糧勝利有八十
我今已略說復有諸功德無量難思議
皆從布施生今當少宣說汝以平等施
普遍於大會如是施資糧智者應修習
此施能積集福聚不思議相好莊嚴身
一切皆圓滿生處及種族國土若居家
名稱與色力一切皆清淨諸天神變事
及宮殿婢女清淨無尋辯皆從布施生
布施勝資糧諸佛咸稱歎此即是菩提
最初安住本精進諸菩薩於施无疑惑
安住決定心勤修於布施如是布施心
成就殊勝福菩薩勤修習當證佛菩提
由布施威力成就勝神通振動俱胝刹

大寶積經卷第四 第十張 六字

不損諸衆生 由布施能引 淨戒及多聞
正信與精進 三昧無漏慧 由布施能引
根力菩提分 正斷及神足 遠離諸習氣
由布施能引 清淨妙音聲 於百俱胝刹
開示無邊法 由淨信行施 速得諸神通
為成就神通 應勤修布施 無量諸天衆
百千阿修羅 龍神及夜叉 眷屬共圍繞
咸乘妙樓閣 自在而遊戲 如是等諸王
見勤行施者 皆當起遠迎 敷座而供養
如是行施人 具足大威德 自在神通力
攝受諸天王 鵝鴈荼夜叉 皆悉來歸伏
及乳闍婆衆 亦獻諸音樂 賊害起慈心
惡人當遠離 珍財無損減 庫藏悉充盈
以修布施故 成就勝資糧 乃至於佛智
不行外道法 是人無煩惱 守護陀羅尼
得諸殊勝力 皆由布施生 如是行施人
修習菩提道 不遇惡知識 得同類善友
復有諸菩薩 積集施資糧 成就不思議
陀羅尼智慧 以無量偈頌 演說於惣持
一切無罣碍 不失於本義 廣大菩提心
志願常堅固 具足於淨戒 捨離諸魔業
不著五欲樂 專精求正念 心常無迷惑
亦不生貪愛 瞋恚諸煩惱 如實皆了知

大寶積經卷第四 第十張 六字

於一切境界 不著不迷惑 是人善了知
如是諸煩惱 以因緣和合 能生諸過失
乃至於佛法 若因若因 如是因作用
一切皆能了 是人能了知 眼盡邊因性
遠離諸迷惑 於眼無所染 是人能了知
眼生邊邊際 寂靜與流轉 無有及无生
乃至於寂滅 如是等因性 遠離諸迷惑
於眼無所染 是人能了知 眼前際言說
隨世假安立 於中无有實 是人能了知
眼後際言說 隨世假安立 於中无有實
是人能了知 眼生邊邊際 寂靜與流轉
无有及无生 乃至於寂滅 如是等言說
隨世假安立 於中无有實 是人能了知
眼前際言說 但因緣和合 於中无所著
是人能了知 眼後際言說 但因緣和合
於中无所著 是人能了知 眼生邊邊際
寂靜與流轉 無有及无生 乃至於寂滅
如是等言說 但因緣和合 於中无所著
是人能了知 眼前際言說 自性无表示
於中无所染 是人能了知 眼後際言說
自性无表示 於中无所染 是人能了知
眼生邊邊際 寂靜與流轉 無有及无生
乃至於寂滅 如是等言說 自性无表示

大寶積經卷第四 第十張 六字

於中无所染 耳鼻舌身心 六塵并四大
乃至世生名 一切皆如是 是人能了知
貪欲即佛道 自性無老別 於貪无所染
一切諸佛道 當於煩惱求 知性無老別
是入惣持門 說食是惣持 惣持即是貪
知性無老別 是學惣持門 如是供養貪
即為供養佛 以供養佛故 成就惣持門
是人能了知 瞋恚即佛道 自性无老別
於瞋無所染 瞋即是惣持 惣持即是瞋
知性无老別 是學惣持門 如是供養瞋
亦為供養佛 以供養佛故 成就惣持門
是人能了知 愚癡即佛道 自性无老別
於癡無所染 若如實了知 癡性之邊際
是則修佛道 成就惣持門 癡即是惣持
惣持即是癡 知性無老別 是學惣持門
如是供養癡 即為供養佛 以供養佛故
成就惣持門 如是供養癡 即為供養法
以供養法故 成就惣持門 如是供養癡
即為供養僧 以供養僧故 成就惣持門
如是供養癡 即為供養戒 以供養戒故
成就惣持門 如是供養癡 即供養精進
供養精進故 成就惣持門 如是供養癡
即供養讚歎 供養讚歎故 成就惣持門

如是供養癡 即供養佛法 供養佛法故
 成就惣持門 如是供養癡 即供養法性
 供養法性故 成就惣持門 如是供養癡
 即供養真如 供養真如故 成就惣持門
 如是供養癡 即供養无生 供養無生故
 成就惣持門 如是供養癡 即供養无滅
 供養无滅故 成就惣持門 如是供養癡
 即供養無盡 供養无盡故 成就惣持門
 如是供養癡 即供養無有 供養无有故
 成就惣持門 如是供養癡 即供養無邊
 供養无邊故 成就惣持門 如是供養癡
 即供養三有 供養三有故 成就惣持門
 如是供養癡 即供養寂靜 供養寂靜故
 成就惣持門 如是供養癡 即供養流轉
 以供養轉故 成就惣持門 如是供養癡
 即供養無轉 供養无轉故 成就惣持門
 如是供養癡 即供養無有 供養无有故
 成就惣持門 如是供養癡 即供養無起
 供養无起故 成就惣持門 如是供養癡
 即供養寂滅 供養寂滅故 成就惣持門
 如是供養癡 即供養不來 供養不來故
 成就惣持門 如是供養癡 即供養无行
 供養無行故 成就惣持門 如是供養癡

即供養有為 供養有為故 成就惣持門
 如是供養癡 即供養苦等 以供養苦等
 成就惣持門 如是供養癡 即供養苦智
 供養苦智故 成就惣持門 如是供養癡
 即供養集智 供養集智故 成就惣持門
 如是供養癡 即供養滅智 供養滅智故
 成就惣持門 如是供養癡 即供養道智
 供養道智故 成就惣持門 如是供養癡
 即供養法智 供養法智故 成就惣持門
 如是供養癡 即供養類智 供養類智故
 成就惣持門 如是供養癡 供養无生智
 供養無生故 成就惣持門 如是供養癡
 即供養盡智 供養盡智故 成就惣持門
 如是於正斷 念住并神足 五根及五力
 七覺八道支 兼彼奢摩他 毗般舍那等
 於斯九種法 一切皆如是
 今時世尊告月光童子言善男子若
 有衆生住於大乘為欲成就如上所
 說陀羅尼者應當遠離八十種人云
 何八十所謂煞父害母煞阿羅漢以
 屠害心出佛身血破和合僧賊住出
 家無根二根邪見邪思惟邪語邪業
 邪命邪精進邪念邪定不知處不知

時不知法不知道不知量不知自他
 於佛法僧并諸學處不能尊重於不
 放逸及殊勝境亦不宗仰不知法不
 知律不知學處不知其罪若重若輕
 不知其戒是毀是破又不知行若細
 若麤亦不知業未來現在於下劣事
 亦不了知讚聲聞乘毀如來法勸導
 開示辟支佛乘遠離耽捨无上正道
 破戒破見破諸威儀行於非道說有
 我人說有衆生說有命者說有補特
 伽羅志意下劣起貪瞋癡斷見常見
 空無因見不見有不見无不見業不
 見精進不知業不知業因不知異熟
 不知異熟因不知諸根不知諸根因
 不知界不知界因不知解脫不知解
 脫因不知道不知道因不知煩惱不
 知煩惱因不知施不知施因不知前
 際及於後際不知前際及後際因不
 知生死不知生死因不知有漏不知
 有漏因不知盡非盡不知有非有不
 知邊際非邊際不知寂靜非寂靜不
 知轉非轉不知性非性不知生非生
 不知滅非滅童子若善男子善女人

大寶積經第三十四卷 第六十六品 六字品

等為欲成就如上所說陀羅尼者應
當捨離是八十種非法之人今時世
尊復說偈言

若不了於眼 生盡之邊際 是人迷惛持
智者應遠離 若能了於眼 无我無眾生
是人住惛持 智者應親近 若能了於眼
生盡離文字 是人住惛持 智者應親近
若能了於眼 寂靜无所住 是人住惛持
智者應親近 若能了於眼 自性无所住
是人住惛持 智者應親近 若能了於眼
无轉無色相 是人住惛持 智者應親近
若能了於眼 无生性寂滅 是人住惛持
智者應親近 若能了於眼 自性離名相
諸佛無能說 稱歎及表示 是人住惛持
智者應親近 若能了於眼 自性離名相
無有能思惟 受持及演說 是人住惛持
智者應親近 如是惛持性 非文字詮辯
无有諸方所 亦非心所到 是法無歡喜
亦不住瞋恚 不動如山王 雖說无所得
惛持實未有 乃至我亦無 若我自性空
惛持亦無有 惛持自性空 愚者計為有
由是妄分別 不聞生憂惱 若分別貪性
及以惛持空 如是二分別 畢竟不可得

大寶積經第三十四卷 第六十六品 六字品

若了空性空 惛持亦非有 乃至菩提分
三摩地亦空 若有能了知 惛持及空性
乃至三摩地 於眼亦了知 若於眼盡邊
如實善了知 則於惛持門 究竟能成就
若於眼生邊 如實善了知 則於惛持門
究竟能成就 若於眼邊際 如實善了知
則於惛持門 究竟能成就 若於眼寂靜
如實善了知 則於惛持門 究竟能成就
若於眼流轉 如實善了知 則於惛持門
究竟能成就 若於眼无有 如實善了知
則於惛持門 究竟能成就 若於眼無生
如實善了知 則於惛持門 究竟能成就
若於眼寂滅 如實善了知 則於惛持門
究竟能成就 若於眼變異 如實知盡邊
則於惛持門 究竟能成就 若於眼變異
如實知生邊 則於惛持門 究竟能成就
若於眼變異 如實知邊際 則於惛持門
究竟能成就 若於眼變異 如實知寂靜
則於惛持門 究竟能成就 若於眼變異
如實知流轉 則於惛持門 究竟能成就
若於眼變異 如實知无有 則於惛持門
究竟能成就 若於眼變異 如實知无生
則於惛持門 究竟能成就 若於眼變異

大寶積經第三十四卷 第六十七品 六字品

如實知寂滅 則於惛持門 究竟能成就
耳鼻舌身心 六塵并四大 乃至世生名
一切皆如是 若於眼前際 無變无異相
無取无分別 是住惛持門 若於眼盡邊
无變无異相 无取无分別 是住惛持門
若於眼生邊 無變无異相 無取无分別
是住惛持門 若於眼邊際 无變无異相
無取无分別 是住惛持門 若於眼寂靜
无變无異相 无取无分別 是住惛持門
若於眼流轉 無變无異相 無取无分別
是住惛持門 若於眼無有 无變无異相
無取无分別 是住惛持門 若於眼無生
无變无異相 无取无分別 是住惛持門
若於眼寂滅 無變无異相 無取无分別
是住惛持門 耳鼻舌身心 六塵并四大
乃至世生名 一切皆如是 貪瞋癡忿慢
嫉誑慳憂惱 過失垢毒箭 暴流黑白業
不生亦不滅 不去亦不來 不動亦不異
非作亦非行 非明亦非闇 非流捨暴流
無盡及无住 非行非不行 非字非攀緣
非出亦非入 分別妄想等 六十二諸門
各隨其義理 一切皆如是 若知眼前際
乃至於上下 无取无分別 是住惛持門

若知眼盡邊 乃至於上下 无取無分別
是住惣持門 若知眼生邊 乃至於上下
無取无分別 是住惣持門 若知眼邊際
乃至於上下 無取无分別 是住惣持門
若知眼寂靜 乃至於上下 无取無分別
是住惣持門 若知眼流轉 乃至於上下
無取无分別 是住惣持門 若知眼無有
乃至於上下 無取无分別 是住惣持門
若知眼无生 乃至於上下 無取无分別
是住惣持門 若知眼寂滅 乃至於上下
无取無分別 是住惣持門 耳鼻舌身心
六塵并四大 乃至世生名 一切皆如是
於地不變異 无取無分別 如是了知者
成就惣持門 於地无生相 無取无分別
如是了知者 成就惣持門 於地無滅相
無取无分別 如是了知者 成就惣持門
於地證入相 无取無分別 如是了知者
成就惣持門 於地出離相 无取無分別
如是了知者 成就惣持門 於地無願相
无取無分別 如是了知者 成就惣持門
於地無住相 不来亦不去 無邊與无盡
相應不相應 離名字計度 觀察與流轉
無有及修治 无言說表示 寂靜無所依

念住并正斷 神足及根力 覺支無畏道
如是諸地法 無取无分別 如是了知者
成就惣持門 若於我無入 无取無分別
如是了知者 成就惣持門 若於我无出
无取無分別 如是了知者 成就惣持門
若於我无相 無取无分別 如是了知者
成就惣持門 若於我無願 无取無分別
如是了知者 成就惣持門 若於我无住
無取无分別 如是了知者 成就惣持門
若於我無生 无取無分別 如是了知者
成就惣持門 若於我無滅 无取無分別
如是了知者 成就惣持門 若於我文字
無取无分別 如是了知者 成就惣持門
若我離文字 无取無分別 如是了知者
成就惣持門 知眼前後際 遠離於斷常
因緣自性空 導師方便說 若演說法時
分別於眼相 是人妄分別 不名真說法
若愚惟法時 分別於眼相 是人妄分別
不名思惟法 若修習法時 分別於眼相
是人妄分別 不名修習法 若了眼空性
即不趣菩提 諸佛於是人 常現前說法
若不了知眼 亦不了知色 若能了知眼
於色亦了知 若能了於眼 於色亦了知

若於色了知 於眼亦能了 耳鼻舌身心
六塵并四大 乃至世生名 一切皆如是
若演說法時 分別於因相 是人妄分別
不名為說法 若演說法時 分別寂靜相
是人妄分別 不名為說法 若演說法時
分別於道相 是人妄分別 不名為說法
若演說法時 分別於空相 是人妄分別
不名為說法 若演說法時 分別於積集
是人妄分別 不名為說法 若演說法時
分別於事物 是人妄分別 不名為說法
若演說法時 分別眼攝取 是人妄分別
不名為說法 於眼不了知 是則生貪欲
若能了知眼 貪欲則不生 耳鼻舌身心
六塵并四大 乃至世生名 一切皆如是
若演說法時 分別種種果 是人妄分別
不名為說法 不退於志願 了達於性空
得諸三昧門 彼能善說法 不退於志願
於眼離分別 以无分別故 彼能善說法
不了眼性空 亦迷眼自性 以不了知故
是不應說法 若了眼性空 即知眼自性
以能了知故 是人應說法 不了眼性空
亦迷句自性 以不了知故 是不應說法
若了眼性空 即知句自性 以能了知故

大寶積經卷第三十四 第十一卷 火字

是人應說法 不了眼性空 亦迷文自性
以不了知故 是不應說法 若了眼性空
即知文自性 以能了知故 是人應說法
不了眼性空 亦迷名自性 以不了知故
是不應說法 若了眼性空 即知名自性
以能了知故 是人應說法 不了眼性空
亦迷色自性 以不了知故 是不應說法
若了眼性空 即知色自性 以能了知故
是人應說法 不了眼性空 依世相分別
不能善隨順 調伏諸衆生 若了眼性空
即能善隨順 調伏諸衆生 若了眼性空
若了眼性空 是人貪利養 一切無信受
若了眼性空 是人貪利養 一切無信受
一切皆信受 不了眼性空 而處於法座
雖說多譬喻 一切無信受 若了眼性空
而處於法座 所說諸譬喻 一切皆信受
耳鼻舌身心 六塵并四大 乃至世生名
一切皆如是
尔時世尊說是經已 月光童子及諸
大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

大寶積經卷第三十四

大寶積經卷第三十四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六八七頁下一行第七字「毀」，**磧**、**南**作「誹」。
- 一 六八八頁中二〇行末字「涼」，**南**、**徑**、**清**作「淨」。
- 一 六八八頁下二行「忍辱力」，**石**作「於忍辱」。
- 一 六八八頁下二行第五字「舌」，**石**作「口」。
- 一 六八九頁上二一行第九字「實」，**南**作「真」。
- 一 六八九頁中一九行首字「清」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「淨」。
- 一 六八九頁下一七行第五字「力」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「心」。
- 一 六八九頁下末行第一一字「振」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「震」。
- 一 六九〇頁上二二行第七字「精」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「勤」。
- 一 六九一頁中一行第四字及第八字「有」，**徑**、**清**作「無」。
- 一 六九三頁下一五行第一〇字「果」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「界」。
- 一 六九四頁上一〇行「不能善隨順 調伏諸衆生 若了眼性空 不依相分別」，**資**無此二十字。
- 一 六九四頁上一〇行至一一行「若了眼性空 不依相分別 即能善隨順 調伏諸衆生」，**普**無此二十字。
- 一 六九四頁上一三行末字「者」，諸本作「著」。

大寶積經卷第三十五

火

大唐三藏法師玄奘奉詔譯

菩薩藏會第廿之開化長者品第一

如是我聞一時薄伽梵於室羅筏國
雨安居過三月恣舉已作衣服竟與
大苾芻衆千二百五十人俱遊化諸
國是薄伽梵成就廣大微妙名稱出
現世間為諸天人之所讚頌所謂如
來應正等覺明行圓滿善逝世間解
無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵
深住自證具足神通威德映蔽諸天
世間魔王梵王阿素洛等常為衆生
說微妙法開示初善中善後善文義
巧妙純一圓滿清白梵行時四部衆
國王大臣種種外道沙門婆羅門及
諸長者天龍藥叉人非人等以无量
上妙衣服飲食卧具醫藥種種供具
奉獻如來
今時世尊大衆圍繞供養恭敬尊重
讚歎漸次遊行至摩揭陀國詣王舍
大城住鷲峯山時王舍城中有大長
者名曰賢守已曾親觀過去諸佛宿

殖善根福感通被大族大富資產財

寶无不具足時彼長者聞大沙門出

釋氏宮證於無上正等菩提與諸大

衆來遊此國彼佛世尊有如是等廣

大名稱出現世間十号具足成就通

慧說微妙法乃至圓滿清白梵行時

彼長者作是思惟我今當往鷲峯山

王為欲奉見彼如來故若我見者必

獲善利作是念已與五百長者出王

舍城將往佛所今時世尊於日初分

服僧伽服執持衣鉢諸苾芻僧侍從

圍繞在大衆前威儀嚴整進止安庠

正智而行願視屈申端嚴殊異為化

衆生現乞食法方欲入城處於中路

時賢守等五百長者遙見如來威嚴

超挺衆所樂觀成就金色之身大丈

夫相三十有二諸根寂定神慮憺怕

逮得上勝調順寂止攝護諸根如大

龍象清淨無撓如澄泉池足蹈七寶

所成百千億葉紅蓮華上為諸無數

天人藥叉之所供養雨大天華散如

來上其華若流弥滿于地諸長者等

既觀世尊以無量百千功德莊嚴從

遠而來歎未曾有以清淨心往如來

所頂礼佛足却住一面

今時賢守等五百長者白佛言世尊

未曾有也如來神力映奪天仙吉祥

魔梵如來威德具大名稱圓光妙色

蔽諸大衆世尊體相如大金山容貌

端嚴无等等者世尊成就一切世間

甚希奇法我惟世尊威德如是觀何

等相棄捨家法悟大菩提今時賢守

長者即於佛前而說頌曰

我昔曾聞寂勝尊 吉祥妙色大名聲

今觀威光勝所聞 如真金像備衆德

如來色像喻金山 高廣嚴淨觀無厭

威德莊嚴苾芻衆 猶如滿月處衆星

世尊頂相无能見 高顯映發踰山王

頂髻周圍漸次斂 其相平偃猶天蓋

紺髮軟膩而右旋 如安繕色帝青寶

鮮淨光踰孔雀項 我今瞻仰无厭足

面貌端嚴額平正 眉相皎淨若天弓

白毫映徹無瑕穢 光潔照曜如星王

發喜淨眼甚微妙 衆觀皆生欣樂心

我今奉觀無暫捨 頂礼淨眼世間依

鼻相高平脩且直 漸廣圓成如鑄金

大寶積經卷第三十五 第四品 大

脣相丹暉極清淨 喻頻婆果末尼等
妙齒鮮白含光潤 等鵲牛乳蓮華根
堅密齊平極明淨 調順奢摩他所感
齒及隨齒根深固 斷際上下皆齊整
佛牙光白寂超勝 如彼鴈行王處中
善逝廣長之舌相 覆面薄淨如蓮華
赤銅赤色末尼寶 含暉皎鏡如初日
世尊耳相極端嚴 梵世天人不見見
喬答摩種俊猷頤 無畏猶如師子王
我觀善逝咽喉相 能引世間甘露味
清淨腴嫩無瑕穢 具大神力不思義
頸前橫約脩且直 處中都無纖雜文
現人中勝天中天 恒食味中第一味
肩膊充圓悉成滿 曾臆雄猛威容威
人中尊相世未聞 如山頂日光流照
手足兩肩及項後 七處光淨恒平滿
脩辟臙圓象主鼻 雙掌垂下摩于膝
上身廣厚如獸王 瞿陀樹相周圍滿
那羅延力合成身 具足大力及忍力
無垢身毛皆上靡 隨現一孔一毛生
煙塵不汙如蓮華 右旋相成而細軟
我昔傳聞隱密相 陰藏深如天馬王
髀腠周圍漸次斂 其相猶如天鹿王

大寶積經卷第三十五 第五品 大

足厚隆起跟圓長 手相網鞞如鴈王
平滿纖長二十指 赤銅甲色如蓮華
雙跖千輻金輪相 光淨微妙具莊嚴
如來遊步於世間 瞿拉坡相不相觸
去地四指蹈空行 眾寶紅蓮隨足現
願觀安行象王步 進趣端肅如天主
大聖威嚴无所畏 慶眾踰於師子王
妙色映蔽毗沙門 威光超勝百千日
梵世天人尚无等 何況出過如來者
行住說法度眾生 大仙龍神咸恭敬
或散天華奏天樂 紛然繁會滿虛空
今觀世尊大神變 故我竊懷疑惑心
本觀何等勝功德 出家趣於无上道
尔時世尊告賢守長者曰長者當知
我觀世間一切眾生為十苦事之所
逼迫何謂為十一者生苦逼迫二者
老苦逼迫三者病苦逼迫四者死苦
逼迫五者愁苦逼迫六者怨恨逼迫
七者苦受逼迫八者憂受逼迫九者
痛惱逼迫十者生死流轉大苦之所
逼迫長者我見如是十種苦事逼迫
眾生為得阿耨多羅三藐三菩提出
離如是逼迫事故以淨信心捨釋氏

大寶積經卷第三十五 第六品 大

家趣無上道尔時世尊欲重宣此義
而說頌曰
我觀諸凡夫 閉流轉牢獄 常為生老病
眾苦所逼迫 愁憂及怨恨 死苦等所牽
為除牢獄怖 令欣出離法
復次長者我觀世間一切眾生為十
惱害不相憎嫉何謂為十一者曾於
我身作不饒益心生惱害二者曾於
我身作不饒益心生惱害三者曾於
我身作不饒益心生惱害四者曾於
我之所受作不饒益心生惱害五者
今於我之所受作不饒益心生惱害
六者當於我之所受作不饒益心生
惱害七者曾於我所不愛而作饒益
心生惱害八者今於我所不愛而作
饒益心生惱害九者當於我所不愛
而作饒益心生惱害十者於諸過失
作不饒益心生惱害長者我見如是
十種惱害惱害世間一切眾生為得
阿耨多羅三藐三菩提提出離如是惱
害事故以淨信心捨釋氏家趣无上
道尔時世尊欲重宣此義而說頌曰
眾生等憎嫉 皆由十惱生 於我及我親

三世俱惱害 或於我非親 起諸饒益相
怨憎由此生 三世俱惱害 第十諸過失
生長怨憎苦 我觀如是過 厭患故出家
復次長者我觀世間一切衆生入於
十種惡見稠林由異見故不能自出
何謂為十一者我見惡見稠林二者
有情見惡見稠林三者壽命見惡見
稠林四者數取趣見惡見稠林五者
斷見惡見稠林六者常見惡見稠林
七者無作見惡見稠林八者無因見
惡見稠林九者不平等因見惡見稠
林十者邪見惡見稠林長者我見衆
生入於十種惡見稠林不能得出為
得阿耨多羅三藐三菩提永斷如是
諸惡見故以淨信心捨釋氏家趣无
上道今時世尊欲重宣此義而說頌曰
一切愚凡夫 入惡見稠林 我見有情見
及以壽命見 斷見與常見 依无作見等
為安立正見 是故我出家
復次長者我觀世間一切衆生於無
數劫具造百千那由多拘脰過失常
為十種大毒箭所中何謂為十一者
愛毒箭二者無明毒箭三者欲毒箭

四者貪毒箭五者過失毒箭六者愚
癡毒箭七者慢毒箭八者見毒箭九
者有毒箭十者无有毒箭長者我見
衆生為於十種毒箭所中求阿耨多
羅三藐三菩提永斷如是諸毒箭故
以淨信心捨釋氏家趣无上道今時
世尊欲重宣此義而說頌曰
愛毒箭衆生 過拘脰大劫 無明之所盲
從闇入於闇 欲箭中諸蘊 吸深名貪箭
悶亂過失箭 被服愚癡箭 凌高發慢箭
違諍起見箭 因有有有箭 隨有及無有
諸愚癡凡夫 鋒刃由其口 更相起諍論
此實此非實 為拔毒箭故 如來興世間
救諸中箭者 出家成聖道
復次長者我觀世間一切衆生由十
種愛建立根本何者為十所謂緣愛
故求緣求故得緣於得故便起我所
緣我所故起諸定執緣諸定執故起
欲貪緣欲貪故起深耽著緣深耽著
故起慳悋緣慳悋故起於聚斂緣聚
斂故起諸守護緣守護故執持刀仗
諍訟譏謗起種種苦又因此故興別
離語長養諸惡不善之法長者我見

衆生由此十種愛根本法之所建立
求於阿耨多羅三藐三菩提為得无
根無所依法故以淨信心捨釋氏家
趣无上道今時世尊欲重宣此義而
說頌曰
愛所吞衆生 尋逐於諸欲 得利興我所
從此生定執 我當作所作 欲貪縛增長
耽著慳悋等 相續次第生 慳過深世間
能起堅積聚 聚斂故守護 遍生无有間
守護在愚夫 刀仗相加害 種種不善業
因此生衆苦 觀愛因緣已 衆苦則不生
無根无住覺 諸覺中寂上
復次長者我觀世間一切衆生皆由
十種惡邪性故建立邪定何等為十
一者邪見二者邪思惟三者邪語四
者邪業五者邪命六者邪精進七者
邪念八者邪定九者邪解脫十者邪
解脫智見長者我觀衆生由如是等
十邪性故建立邪定為欲證得阿耨
多羅三藐三菩提出離如是諸邪性
故以淨信心捨釋氏家趣无上道今
時世尊欲重宣此義而說頌曰
懷邪見衆生 邪思惟境界 宣說於邪語

大寶積經卷第三十 第七十 大

目

及行諸邪業 邪命邪精進 邪念與邪定
成就邪解脫 及趣邪智見 邪性決定聚
愚夫之所依 為令住正性 故趣無上道
復次長者我觀世間一切眾生由於
十種不善業道而能建立安處邪道
多墮惡趣何等為十一者棄命二者
不與取三者邪淫四者妄語五者離
間語六者廢語七者綺語八者貪著
九者瞋恚十者邪見長者我見眾生
由是十種不善業故乘於邪道多趣
多向多墮惡道為欲證得阿耨多羅
三藐三菩提起出一切諸邪道故以
淨信心捨釋氏家趣无上道今時世
尊欲重宣此義而說頌曰
諸害命眾生 劫盜他財物 行諸邪欲行
速墮於地獄 廣言離間語 妄語乖寂靜
綺語等凡夫 愚癡之所縛 貪著他資財
數起於瞋恚 興種種邪見 是人趣惡道
三種由身起 四種語業生 意能成三惡
故名惡行者 行諸惡業已 牽趣惡道中
吾今現世間 拔濟令出離
復次長者我觀世間一切眾生由於
十種染汙法故處在煩惱墮煩惱垢

大寶積經卷第三十 第七十 大

目

中何謂為十一者慳垢染汙二者惡
戒垢染汙三者瞋垢染汙四者懈怠
垢染汙五者散亂垢染汙六者惡慧
垢染汙七者不遵尊教垢染汙八者
邪疑垢染汙九者不信解垢染汙十
者不恭敬垢染汙十長者我見眾生以
如是等十染汙法之所染汙為得阿
耨多羅三藐三菩提證於无染無上
法故以淨信心捨釋氏家趣无上道
今時世尊欲重宣此義而說頌曰
世多分眾生 十染所逼迫 樂有為煩惱
曾不生厭離 慳垢所染汙 一切愚凡夫
犯戒非寂靜 不習三摩地 瞋垢背忍辱
解怠退正勤 其心不專住 惡慧愚鈍者
於父母師長 不遵奉言教 疑見網眾生
不求照世覺 誹謗於甚深 佛所說妙法
被服無明蘊 聖蘊懷輕賤 觀是染汙已
誰樂處有為 當勤證寂滅 无為無染汙
復次長者我觀世間一切眾生為十
種經縛之所經縛何謂為十一者由
慳嫉網之所經縛二者由无明膜之
所覆翳三者煩惱迷醉墮愚癡坎四
者愛欲駛流之所漂沒五者未摩死

大寶積經卷第三十 第七十 大

目

節邪箭所中六者忿恨密煙之所熏
焔七者貪欲盛火之所燒然八者過
失毒藥之所悶亂九者諸蓋毒刺之
所遮導十者常處生死流轉飢饉曠
野正勤疲怠長者我觀眾生為如是
等十種經縛所經縛已求阿耨多羅
三藐三菩提為證无纏無縛法故以
淨信心捨釋氏家趣无上道今時世
尊欲重宣此義而說頌曰
老吞少盛年 老壞淨妙色 老損念定慧
終為死所吞 病能摧勢力 劫奪勇猛心
壞諸根聚落 羸劣無依怙 死如羅刹女
猛健甚可畏 常隨逐世間 飲竭眾生命
我已厭世間 老病死逼迫 為求无老死
清安法出家 世為三火燒 我觀無救者
雨甘露法雨 滅除三毒焰 觀諸失道者
生盲癡瞽等 為與世間眼 示導故出家
眾生疑乳養 蘊蓋所蔽障 為彼除悔惱
說法故出家 愚夫于違反 伺隙興加害
為和忍憎故 利世故出家 於父母師長
力慢無恭敬 為摧憍慢幢 是故我出家
觀貪障世間 由財相損害 為得七聖財
斷諸法貪者 或致相刑殘 利已終非益

我觀定捨身求離三有獄三有昔天知
真實利益事為開真實益是故我出家
觀趣地獄者惡業因熾然受無邊重苦
為脫故出家觀諸畜生趣不相加殺害
無依為作依悲心故出家觀焰魔鬼趣
飢渴大苦逼為證妙菩提施不死甘露
人道追求苦諸天捨命苦觀苦逼三有
為濟故出家我觀耽欲者速離諸慙愧
凌逼於尊親荒淫其猶猶又觀諸愚夫
女媚所吞食放逸造非義為捨故出家
觀劫濁眾生惡法燒魔使我為摧伏故
趣成無上覺在家眾過本出家趣菩提
故捨大地等為窮生死際
今時五百長者聞佛所說得未曾有
方知如來是真覺者即於佛前異口
同聲而說頌曰
我等怖畏老死逼願宣妙法盡其際
世尊諸有趣清淨離有性淨超諸有
願拔諸有令不有及在禁閉有家者
世雄離染取解脫速離塵垢心清淨
調御法中大調御願開微妙甘露門
備上妙色勝丈夫天人世間元等者
世無等等最勝尊願說妙法濟羣生

三垢永滅吐諸過慧眼清淨翳障消
淨塵離闇開癡網願無等尊宣妙法
眾生苦聚無依怙溺大有池无救者
願起慈悲廣濟心速拔高昇安隱岸
有河憍慢癡迴瀆關訟病苦波濤盛
眾生漂沒無依救願發慈心濟有流
朗日千億曜金山佛身光盛踰於被
願以勝妙梵音聲宣布端嚴最上法
諸法自性本清淨體相洞徹等明珠
無有作者无受者不從他聞通照覺
自然具足力无畏行妙淨行稱無邊
无邊智解如遊空願大法王宣妙法
今時世尊作如是念是五百長者善
根已熟堪任法化我今當為如應說
法令諸長者即於此處除捨俗相以
信出家斷諸煩惱得漏盡慧作是念
已即昇虛空結跏趺坐諸長者等既
觀神變歎未曾有於如來所倍生敬
重信仰之心
今時世尊告諸長者汝等善聽世有
十種逼迫苦事所謂生苦老苦病苦
死苦愁苦怨苦苦受憂受痛惱生死
如是十種逼迫苦事逼迫眾生汝等

今者欲解脫不復次諸長者世有十
惱害事所謂曾於我身作不饒益今
於我身作不饒益當於我身作不饒
益於我曾愛作不饒益於我今愛作
不饒益於我當愛作不饒益我曾不
愛而作饒益我今不愛而作饒益我
當不愛而作饒益又於一切不饒益
過心生惱害如是十種惱害之事汝
等今者欲解脫不復次諸長者世有
十種異見惡見稠林所謂我見眾生
見壽命見數取見斷見常見无作用
見無因見不平等見邪見如是十種
惡見稠林汝等今者欲解脫不復次
長者世為十種大毒箭中所謂愛
毒无明毒欲毒貪毒過失毒愚癡毒
慢毒見毒有毒無有毒如是十種大
毒之箭汝等今者欲解脫不復次諸
長者世有十種愛根本法所謂緣愛
故求緣求故得緣於得故便起我所
緣我所故起諸定執緣諸定執故起
欲貪緣欲貪故起深耽著緣深耽著
便起慳慳緣慳慳故起於聚斂緣聚
斂故便起守護緣守護故執持刀仗

識謗諍訟起別離語種種諸苦惡不善法並因斯起如是十種愛根本法汝等今者欲解脫不復次諸長者世有十種邪性所謂邪見邪思惟邪語邪業邪命邪勤邪念邪定邪解脫邪解脫智見如是十種邪性汝等今者欲解脫不復次諸長者世有十種不善業道所謂害命不與取行邪淫妄語離間語麤惡語綺語貪恚邪見如是十種不善業道汝等今者欲解脫不復次諸長者世有十種染汙垢法所謂慳垢惡戒垢瞋垢懈怠垢散亂垢惡慧垢不遵尊教垢疑垢不信解垢不恭敬垢如是十種染汙垢法汝等今者欲解脫不復次諸長者世有十種生死流轉大怖畏事所謂纏縛慳嫉之網覆翳无明之膜墮墜愚癡深坑漂沒愛欲駛流末摩邪箭所中薰勃忿恨密煙焚燒貪欲盛火迷悶過朱毒藥遮障諸蓋毒刺飢饉流轉曠野如是十種生死流轉大怖畏事汝等今者欲解脫不復次諸長者世有一心同聲白佛言世尊我等今者願

大寶積經第五卷 第七大
欲解脫所說十種逼迫苦事所謂生老病死愁怨憂苦惱害生死如是廣說乃至流轉飢饉曠野諸逼迫事我等皆當願得解脫
今時世尊告是五百諸長者曰汝等善聽吾今當說正法之要諸長者眼不求解脫何以故眼无作無用故眼不能思不能了別是故諸長者眼非是我應如是持如是耳鼻舌身意意不求解脫何以故意无作無用故意不能思不能了別是故諸長者意亦非是我應如是持復次諸長者色不求解脫何以故色无作無用故色不能思不能了別是故諸長者色亦非是我應如是持如是聲香味觸法法不求解脫何以故法無作无用故法不能思不能了別是故諸長者法亦非是我應如是持復次諸長者色蘊不求解脫何以故色蘊無作无用故色蘊不能思不能了別是故諸長者色蘊非是我應如是持如是受蘊想蘊行蘊識蘊識蘊不求解脫何以故識蘊無作無用故識蘊不能思不能了別是故

大寶積經第五卷 第七大
諸長者識蘊非我應如是持復次諸長者地界不求解脫何以故地界无作無用故地界不能思不能了別是故諸長者地界非我應如是持如是水界火界風界空界識界識界不求解脫何以故識界无作無用故識界不能思不能了別是故諸長者識界非是我應如是持復次諸長者諸法不實分別所起依於衆緣无能無力從衆緣轉若有衆緣假設諸法若无衆緣則無假法諸長者一切諸法唯假施設此中都无生者老者死者盡者起者唯有永斷諸趣清淨寂滅可以歸依是故汝等應如是知是故諸長者一切諸法不實分別之所生起依於衆緣羸劣无力從衆緣轉若有衆緣假立諸法若无衆緣則无假法諸長者一切諸法唯是假立此中都無生者老者死者盡者起者唯有永斷諸趣清淨寂靜可以歸依如是諸長者若有不實分別則有假立不正作意若无不實分別則無假立不正作意若有不正作意則有假立无明若

無不正作意則无假立無明若有无明則有假立諸行若無无明則無假立諸行若有諸行則有假立於識若無諸行則无假立於識若有假識則有假立名色若無有識則无假立名色若有名色則有假立六處若無名色則無假立六處若有六處則有假立於觸若无六處則無假立於觸若有於觸則有假立於受若无於觸則无假立於受若有於受則有假立於愛若無於受則无假立於愛若有於愛則有假立於取若無於愛則无假立於取若有於取則有假立於有若無於取則无假立於有若有於有則有假立於生若無於有則无假立於生若有於生則有假立老死若無有生則无假立老死如是諸長者云何為老所謂情識惛耄頭白髮落皮緩面皺壽命損減諸根衰熟諸行朽故是名為老云何為死所謂喪滅轉世休廢墮落諸蘊散壞委棄於地捨衆同分是名為死若老若死合名老死諸長者生若是有有假老死生若是

無无假老死云何為生所謂是生等生趣起諸蘊出現及得諸處會衆同分是名為生諸長者有若是有則有假生有若是无則無假生云何為有所謂欲有色有及無色有福及非福不動業等是名為有諸長者取若是有則有假有取若是无則无假有云何為取所謂欲取見取戒禁取我取故名為取諸長者愛若是有則有假取愛若是无則無假取云何為愛所謂色愛聲愛香愛味愛觸愛法愛是名為愛諸長者受若是有則有假愛受若是无則無假愛云何為受所謂眼觸所生受耳觸鼻觸舌觸身觸意觸所生受是名為受諸長者觸若是有則有假受觸若是无則無假受云何為觸所謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸是名為觸諸長者六處若有則有假觸六處若無則無假觸云何為六處所謂眼處耳處鼻處舌處身處意處是為六處諸長者名色若有有假六處名色若無无假六處云何為名色所謂受想思觸作意四大界

及四大界之所造色是名名色諸長者識若是有有假名色識若是无無假名色云何為識所謂眼識耳識鼻識舌識身識意識是名為識諸長者行若是有則有假識行若是无則無假識云何為行所謂色思聲思香思味思所觸思法思是名為行諸長者无明若有則有假行無明若无則無假行云何為无明所謂前際無知後際無知前後際無知内无知外無知内外无知苦無知集无知滅無知苦無知緣無知緣起無知於緣生法若黑若白有緣无緣有光影無光影有罪無罪可親近不可親近无知無見无對觀無達解如是等相是名无明諸長者不正作意若有則有假立無明若無不正作意則无假立無明云何名為不正作意所謂我於過去是何等性是何等處是何等類我往未來是何等性是何等處是何等類復於内身多起疑惑云何名我我為是誰為有為无為虛為實是何等性是何等處是何等類我昔何處住於

彼處起如是等不正作意從六見中
大智度論卷之三 第三十卷
 隨生一見執有我見執無我見或依
 我故而觀我見或不依我而觀我見
 又復虛妄起如是見我即世間或當
 緣起為常為恒不轉不變永正住止
 如是諸見是名不正作意諸長者不
 實分別若有則有假立不正作意不
 實分別若無則无假立不正作意云
 何名為不實分別謂我有情命者大
 夫數取生者意生摩納婆作者受者
 是名不實而諸无聞凡夫妄起如是
 我分別有情分別命者分別丈夫分別
 數取分別生者分別意生分別摩納婆
 分別作者分別受者分別等分別故是
 為不實分別諸長者如是不實分別若
 有則有假立不正作意不實分別若
 无則無假立不正作意諸長者不正
 作意若有則有假立无明不正作意
 若無則无假立无明無明若有則有
 假立諸行無明若无則無假立諸行
 如是乃至生若是有則有假立老死
 生若是無則无假立老死亦時佛告
 諸長者汝今當知一切諸法不實分

別所起依於眾緣羸劣無力從眾緣
大智度論卷之三 第三十卷
 轉眾緣若有則有假法眾緣若无則
 無假法諸長者一切諸法唯是假立
 此中都无生者老者死者盡者及以
 起者唯有永斷諸趣清淨寂滅可以
 歸依諸長者於意云何譬如大池所
 生諸魚水族之屬依何力住長者白
 言世尊此諸魚等依水力住佛言如
 是如是諸長者此水頗有思念為有
 力不長者白言世尊此水无力無能
 何所思念佛言如是如是諸長者不
 實分別所起諸法亦復如是但假施
 設無力无能從眾緣轉眾緣若有則
 有假法眾緣若無則无假法諸長者
 一切諸法唯是假立此中都無生者
 老者死者盡者起者唯有永斷諸趣
 清淨寂滅可以歸依是故諸長者汝
 等應正觀察如是眾緣非安隱處難
 可保持深生怖懼逃走遠避復應觀
 察此是何法因怖何法而來至此汝
 等如是正觀察時無法可得无怖無
 捨何以故一切諸法皆不可得一切
 種求不可得故諸法無我離塵垢故

諸法無眾生遠離我故諸法无命出
大智度論卷之三 第三十卷
 過生老病死愁憂苦惱逼迫等故諸
 法無數取三世斷故諸法無字一切
 言音不可說故諸法無著无所緣故
 諸法寂靜寂滅相故諸法普遍虛空
 性故諸法性空無定屬故諸法無動
 无所依故諸法依實際住善住无動
 相應故諸法不可開闢離相波浪故
 諸法不可顯示无相無形无有光影
 離諸行故諸法非我所有離我所故
 諸法不可分別離心意識故諸法無
 有愛藏超過眼耳鼻舌身意道故諸
 法不可舉移離生住壞故諸法无作
 無用離心意識故諸法屬緣性羸劣
 故諸長者我說是眼四大所造无常
 无住無恒不堅之法羸弱速朽難可
 保信眾苦所集多病多害汝諸長者
 眼為如是不應依止耳鼻舌身意亦
 復如是不應依止當如是觀復次諸
 長者眼如聚沫不可擻摩眼如浮泡
 不得久住眼如陽焰業惑愛生眼如
 芭蕉性不堅固眼如幻術從顛倒起
 是眼如夢唯虛妄見是眼如響繫屬

衆緣眼如光影業光影現眼如浮雲
聚亂散相眼如流電剎那便滅是眼
无主猶如地是眼無我猶如水眼非
有情猶如火眼非壽命猶如風眼非
數取猶如空眼為不實依藏諸大是
眼為空離我我所是眼无知如草木
土石是眼無作機關風轉是眼虛假
朽穢所聚是眼浮偽摧散破壞滅盡
之法眼如丘井常為老遍眼無住際
終歸磨滅諸長者眼為多過應如是
觀乃至於意一切諸法亦復如是復
次諸長者一切諸法唯有妄欲異生
愚夫不知妄欲故妄謂是眼妄謂是
耳乃至妄謂是意諸長者但有妄欲
異生愚夫不知妄欲故謂此是色謂
此是聲香味觸法亦復如是諸長者
但有妄欲異生愚夫不知妄欲故謂
此色蘊謂此受蘊想行識蘊亦復如
是諸長者但有妄欲異生愚夫不知
妄欲故謂此地界謂此水界火風空
識亦復如是諸長者一切諸法唯有
妄欲異生愚夫不知妄欲故謂此有
為謂此无為乃至一切諸法亦復如

是諸長者汝等今者應捨妄欲趣於
無欲於諸妻子家宅財物深知虛妄
不應執著不執著故以淨信心捨離
家法趣於非家當得无欲諸長者何
等名為出家无欲謂住尸羅別解脫
戒具足攝持威儀行處見於小犯生
大怖畏受學律儀成就戒蘊諸長者
汝等若能奉持戒已於是六根六境
五蘊六界深知虛假皆不執著以不
著故是名出家无欲之法諸長者若
不著眼乃至識界以不著故則不保
護何者不保護眼不保護耳鼻舌身
意不保護色不保護聲香味觸法不
保護色蘊不保護受想行識蘊不保
護地界不保護水火風空識界不保
護以不保護則无煩惱若無煩惱則
名為輕云何為輕謂无所見若無所
見則不依物起瞋害心由無瞋害則
不自害不思害他不思俱害以無害
故則於无餘大涅槃界而便入證諸
長者汝等應知誰於寂滅而便入證
諸長者眼不入寂滅耳鼻舌身意不
入寂滅然因於眼起諸妄執或計為

我或計我所若遠離者即是寂滅遠
離何等而為寂滅若遠離貪即是寂
滅若遠離瞋即是寂滅若遠離癡即
是寂滅若離无智即是寂滅復次諸
長者過去無智不可遠離未來無智
不可遠離現在无智不可遠離然要
因於遠離無智而正智起諸長者何
等為智所謂盡智何等盡智過去非
盡智未來非盡智現在非盡智然諸
長者因離無智而此智生此智不遠
離智因離眼无智而此智生又諸長
者眼非我所若非我所則不取著若
不取著即是寂滅若取著即是解
脫何處解脫於我執所而得解脫有
情執所壽命執所數取執所斷常執
所一切執所乃至分別執所而得解
脫行者若能於執解脫則不分別若
不分別則非分別非不分別何等不
分別所謂不分別我及以我所行者
今時於一切法離散不積捨而不取
捨故寂滅解脫除遣寂勝解脫離諸
繫縛於何等處名為除遣一切苦處
而得除遣汝諸長者若求出離勿於

一法而生取者何以故若有取者則有怖畏若无取者則無怖畏

復次諸長者眼非寂滅耳鼻舌身意亦非寂滅色非寂滅乃至識界亦非寂滅然諸長者因於識界起不實執或計為我及以我所若離於此即是寂滅遠離何等而得寂滅謂遠離貪而得寂滅離瞋離癡及以无智而得寂滅復次諸長者過去無智不可速離未來无智不可速離現在無智不可速離然離無智而得智生諸長者何等為智所謂盡智何等盡智過去非盡智未來非盡智現在非盡智然諸長者因離无智而智得生此智不速離智因離識無智故而智得生而此識界非是我所若非我所則不取者若不取者即是寂滅若是寂滅上即解脫何處解脫於我執所而得解脫有情壽命乃至於一切分別執所而得解脫行者若能於執解脫則不分別若不分別則非分別非不分別何等不分別謂不分別我及我所行者今時離散不積捨而不取捨故寂

滅解脫除遣寂勝解脫離諸繫縛於何除遣一切苦處而得除遣汝諸長者若若求出離勿於一法而生取者何以故若有取者則有怖畏若無者則無怖畏今時世尊欲重宣此義而說頌曰

取者生怖畏由斯趣惡道觀此有怖處智者不應取汝修諸聖道應當善觀察如是觀便得異此則不可一切處皆空虛動非堅實受誑惑世間勿於此生亂我已知空法了諸法不堅湛然獲安泰證无動妙樂若如是了知諸法唯空者彼解脫衆苦及滅於諍論欲攝受一切生諸灾橫者攝受故取者著故生諸有從有生於生由生速寂滅生者老病死如是大苦逼无欲故無取無取故无有無有故无生老病死亦尔聚集資生具一時皆棄捨并捨愛妻子趣苾芻威儀勿貪親與財咄哉念知足勿如旃荼羅下賤心未往勿自恃持戒輕毀犯戒者恃戒凌於人是名真破戒譬如鹿被羶若縛若致死處魔覺慢者縛害亦如是慢能壞善心又損自他善故勿輕毀戒

況持戒梵行當學大仙子常住空閑處勿顧於身命趣寂靜解脫應離無義本順世尼軋論愛敬演甚深空相應妙法内外十二處我說心為本彼復因業生業由思久住眼色俱為緣而生起於識緣闕則不生譬無薪之火如是生諸法和合牙相生無作无受者現作用如幻一切内外法我已知空幻愚夫顛倒執分別我我所眼中无有情外諸處亦尔非我作壽者諸法類應知眼不思解脫耳鼻舌亦然身意等無作諸法觀如是譬如巨海中鼓濤成沫聚明眼者察知審其非堅實如是五蘊體達者知非固當解脫生老愁憂灾橫等我法中出家知諸法如幻不虛彼信施即名供諸佛今時五百長者聞是法已即於此處速離垢於諸法中得法眼淨如无黑淨衣置染器中速受染色如是諸長者法眼清淨亦復如是

今時世尊復為長者宣說妙法示教讚善諸長者我說此眼自性是苦而復熾然何等熾然所謂貪火瞋火癡火之所熾然生老病死愁歎憂苦不

安等法之所熾然如是諸長者我說此耳鼻舌身意自性是苦而復熾然何等熾然所謂貪火瞋火癡火生老病死愁歎憂苦不安等法之所熾然諸長者我說此色自性是苦而復熾然何等熾然所謂貪火瞋火癡火之所熾然乃至受想行識蘊亦復如是諸長者我說地界自性是苦而復熾然何等熾然所謂貪火瞋火癡火之所熾然如是乃至水火風空識界自性是苦而復熾然何等熾然所謂貪火瞋火癡火生老病死愁歎憂苦不安等法之所熾然是故諸長者我今不執眼耳鼻舌身意汝等亦應如是隨學我今不執色聲香味觸法乃至不執色等諸蘊地等諸界此世他世汝等亦應如是隨學諸長者汝等若於眼耳鼻舌身意不執著者則不依眼住不依耳鼻舌身意住汝等不依色聲香味觸法時汝等則不依於一

切法住汝等不依色蘊乃至不依識蘊住者則不依色蘊乃至識蘊住汝等不依地水火風空識界時則不依地界乃至識界住汝等不依此世他世及以一切世間住者如是汝等不取一切法時則不依於一切法住若能不依一切法住者是則名為非當有非不當有汝等若悟非當有非不當有者我說汝等解脫生老病死諸苦今時世尊欲重宣此義而說頌曰生死所熾盛 燒然諸世間 受苦無能救 喪失於聖道 照世諸如來 時乃一興現 無刹那遠離 當起堅精進 修習於正行 慧觀應察知 如慧觀當得 異此非所獲 若於此修習 應知一切空 了達空法已 非心空菩提 貪瞋及癡 是三毒大火 燒諸世愚者 長眠而不覺 生老病及死 愁歎諸苦等 知世逼迫已 勿依諸法住 今時五百長者白佛言世尊我等今者欲於佛所出家受具足戒修清淨行未審世尊垂聽聽不佛言善來苾芻即名出家具足戒已成苾芻法今時世尊欲重宣此義而說頌曰

袈裟執受已 其髮自然斷 一切皆持鉢 即座成羅漢 知得羅漢已 於苾芻眾前 及對諸天等 大師已問說 昔於世依怙 廣行諸布施 隨其所生處 常感多安樂 彼今得見我 復生清淨心 由彼心清淨 故為說妙法 聞說得羅漢 永離於我見 證空法現前 解脫諸生死 大寶積經卷第三十五

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第三十五

校勘記

一 底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本見存，但多殘破缺字，今選用六九九頁上、下，七〇〇頁上，七〇二頁中，共四版。

一 六九五頁上二行首字「大」，南、徑、清無，下同。

一 六九五頁上二行「法師」，石無此二字，下同。

一 六九五頁上五行首字「雨」，磧、南、徑、清作「而」。

一 六九五頁上二〇行第九字「揭」，資、磧、南、徑、清作「竭」。

一 六九五頁中一二行末字「庠」，石作「詳」。

一 六九五頁下一四行首字「威」，石作「盛」。

一 六九六頁上二行第五字「含」，資作「金」。

一 六九六頁上一四行第七字「滿」，石作「就」。

一 六九六頁上一六行第六字「項」，磧、南、徑、清作「頂」。

一 六九六頁中一行第一一字「鞞」，磧、南、徑、清作「縵」。

一 六九六頁中一〇行第八字「大」，石、資、磧、南、徑、清作「天」。

一 六九六頁下三行第一四字「老」，磧、南作「死」。

一 六九七頁下七行第一三字「縛」，石、資、磧、南、徑、清作「轉」。

一 六九八頁上一〇行第一二字「道」，磧、南、徑、清作「見」。

一 六九八頁下一四行第一四字「老」，資作「生」。

一 六九八頁下末行第四字「貧」，資、磧、南、徑、清作「貪」。

一 六九九頁上九行末字「夫」，石作「人」。

一 六九九頁上末行末字「生」，磧、南、徑、清作「有」。

一 六九九頁中五行第六字「迴」，磧、南、徑、清作「洄」。

一 六九九頁下二一行末字「着」，資、磧、南、徑、清作「著故」。

一 七〇〇頁上一行第七字「離」，資、麗作「種」。

一 七〇一頁下七行第三字「所」，南、徑、清無。

一 七〇二頁上一三行首四字「數取分別」，資無。

一 七〇二頁下一二行第一二字「道」，磧、南、徑、清作「識」。

一 七〇二頁下二一行第一〇字「惑」，磧、南、徑、清作「感」。

一 七〇三頁上三行第二字「主」，石作「生」。

一 七〇四頁中七行末字「處」，磧、南、徑、清作「畏」。

一 七〇四頁下六行第七字「無」，磧、南、徑、清作「如」。

一 七〇四頁下一三行末字「固」，石作「因」。

一 七〇四頁下一六行第一一字「即」，石作「取」。

一 七〇四頁下二一行第二字「善」，石、資、磧、南、徑、清作「喜」。

一 七〇五頁下三行第八字「已」，南、徑、清作「無」。

大寶積經卷第三十六

火

大唐三藏法師玄奘奉詔譯

菩薩藏會第十二之三金毗羅天受記品第三
 尔時世尊於彼中道不移其處令諸
 長者建立聖果以如來威勢入王舍
 城四眾圍繞容儀庠序時有護王舍
 城諸天藥叉大善神王名金毗羅作
 如是念今者如來形相殊異於世間
 中寂勝難遇堪受人天之所供養我
 等今當應以種種上妙供具奉獻如
 來作是念已便以寂勝飲食具足香
 味成就妙色奉上於佛尔時世尊感
 其所獻故為納受時金毗羅王所領
 大藥叉眾六万八千在虛空中咸生
 隨喜以清遠音唱言善哉善哉時金
 毗羅即以此義告其眾曰我已奉佛
 上妙供具汝等亦應以諸供養施茲
 諸藥叉眾受王教已即以上供施茲
 諸僧時諸僧眾哀受其供
 尔時世尊為乞食故入王舍城既得
 食已將還所止時有無量千眾天龍

藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛
 牟呼洛伽及無量千人與非人又有
 無量拘脰那更多百千眾生隨從佛
 後尔時如來往彼寂勝寬廣之地敷
 如常座而坐其上時金毗羅與其部
 從即持種種天曼陀羅花殢鉢羅花
 鉢特摩花拘賀陀花奔荼利花復持
 種種天栴檀末諸供養具而散於佛
 所謂勝散大勝散妙散大妙散作如
 是等慇懃散已合掌佛前礼敬而住
 尔時如來知金毗羅及其大眾心之
 所念即便微笑諸佛常法現微笑時
 從其面門出種種無量色光所謂青
 黃赤白紅色銀色及水精色其光遍
 照無量無邊一切世界日月威光掩
 蔽不現下照地獄令彼悅樂乃至上
 踊至於梵世所應作已而復還來右
 繞七匝或於世尊頂上而沒或從兩
 肩或從兩膝而滅沒者諸佛常法若
 授地獄眾生記時尔時光明兩足下
 沒若授畜生光從背沒若授鬼趣從
 身前沒若授人道從左脅沒若授天
 趣從右脅沒若授聲聞從兩膝沒若

大寶積經卷第六 第三張 火字字

授獨覺從兩肩沒若佛世尊授諸菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記時今時光明從頂上沒時長老阿難陀既觀世尊微笑光明以七條衣覆左肩已偏袒右肩右膝著地合掌礼足以頌問曰

照世依怙者何故放光明利益世間尊何緣現微笑誰令下聖種為佛菩提因今為誰授記誰應住解脫大雄猛導師非無因而笑願牟尼當說現光之所為

今時世尊即便以頌報阿難曰金毗羅淨心奉獻諸供具救世依怙者故現斯微笑捨神王報已往三十三天受彼天福盡上生焰摩天又生觀史多受諸天欲樂福盡生人中興為智慧王王四洲人主自在轉輪帝捨後人王已便生梵世天天上及人中數往來不息二十拘脰劫常感諸妙樂寂後捨王位出家求佛道眾緣具足已成究竟菩提三万諸藥又由奉養於佛便捨藥又報生三十三天後見慈氏尊復獲阿羅漢既蒙授道化即名供諸佛滿千藥又眾為住大菩提由是善根故不生諸惡趣

大寶積經卷第六 第四張 火字字

或有千藥又當供佛導師求無上菩提利益眾生故或有二三千持香花鬘等當供養諸佛為得佛菩提或有千拘脰當供諸佛已修自體清淨後證入菩提金毗羅子世羅具大神通力亦發大願心我當成等覺曾供養諸佛迺起於如捨今復供養我心趣無上道由此善根力捨諸弊惡趣當見慈氏尊又獻拘脰蓋獻拘脰蓋已復獻拘脰衣獻拘脰衣已今時便出家具滿五百歲專修行梵行求取上菩提利益眾生故當成彼願故修行施戒等如殫如沙劫精勤常不斷如是汝當知為示現故說彼修行勝行倍增過上數如前說殫如沙劫數得見彼諸佛當修大供養奇哉勝妙智奇哉無上心諸眾大導師名所不能顯後當成正覺一切眾生尊名曰醫王普聞十方界七十拘脰歲說法度眾生其兩足世尊久當入寂滅二十大集會調伏眾生心寂後一大會經二百億歲如所說大會度无量聲聞如聲聞數量菩薩眾亦利益眾生已如來方涅槃正法住世間經於百千歲滿五百劫中

大寶積經卷第六 第五張 火字字

是慈尊成佛於彼一一劫千如來出現諸有智慧者當思法水灌應生勇猛心行多聞正理遠於非正理常修正理法應修習多聞由此慧增長四根本法義濟度諸菩薩施成閻捨法賢善菩提道為眾說是法寂勝無上乘演布聲聞道善斷諸疑網諸有請問者我今悉開許能說深妙法照世者難遇今時金毗羅子世羅即於佛前聞佛授記歡喜踊躍得未曾有作如是念今者世尊將往鷲峯山王我當復應於如來所殖少善根作是念已告其眾曰卿等當知如來當發王舍大城昇鷲峯山山卿等宜可發勇猛心隨其力能辦諸供養時彼世羅即與官屬從王舍城至鷲峯山中間道路屏除草穢輒瓦礫石株杙毒刺極令遍淨如明鏡面又以香水霑灑其地敷勝妙衣遍于中路散布名華量與人等燒妙堅香順路普薰列樹幢幡懸諸寶蓋於虛空中張施繒綵條別間設羅布其上又作種種天諸音樂前後充滿其路極廣盡一箭道皆遍覆以

水生諸花所謂璽鉢羅花鉢特摩花
拘賀陀花奔茶利花又以鴛鴦勝鳥
間錯其花行列道側於彼道上又以
金縷繒綵而用敷之上施七寶所成
殊妙等網遍覆于道時彼世羅於佛
由路作如是等大莊嚴已自化其身
極令殊大與諸官屬歡喜踊悅倍生
欣慶發諸勝心所謂暢適心調善心
柔軟心清淨心離蓋心充美心歸依
佛心歸依法心歸依衆心不動菩提
心不退轉心无等心無等等心超過
一切三界心於一切衆生起大慈心
起大悲心起大喜心起大捨心起一
切佛法器心堅心固心不可壞心不
朽敗心捨離聲聞獨覺地心成立一
切菩薩地心彼住如是諸勝心已往
如來所頂礼佛足右繞三匝却住一
面合掌向佛而說頌曰
我已為世依 辦無上供養 佛為世間尊
演寂上法者 十力皆成就 安住諸无畏
利益衆生事 如導師所作 具相三十二
八十隨形好 世怙猶如日 流光遍於世
轉於妙法輪 寂勝十二行 宣布深妙法

利益衆生故 顯示諸神變 如佛之儀式
為多拘脰衆 作諸利益事 未來諸大雄
祐世間如日 宣揚彼聖法 悟成无上智
為舍為救拔 為道為歸趣 為諸生盲衆
導之施慧眼 五趣衆生類 我當作依怙
解脫諸苦聚 如先佛所離 我為兩足尊
天中天日月 天帝那伽衆 阿素洛奉敬
所設諸供具 世无有等者 我作上妙業
無有相似者 如法王世尊 具足三十二
上微妙福相 世无與等者
尔時世尊為金毗羅子世羅而說頌曰
諸供大師者 為寂上法因 彼有情中勝
菩提不難得 供養照世間 光性世依怙
諸天龍及人 所應供養者 悟上妙菩提
坐寂勝道樹 摧伏諸惡魔 為衆生說法
尔時世尊與無量百千天龍藥叉羅
刹健達縛緊捺洛牟呼洛伽人與非
人復有无量百千那庾多拘脰諸衆
生等前後圍繞佛於其中安居衆首
以如來大威德故大神通故大宗勢
故種種自在大變化故放大光明震
動大地雨大蓮花滿虛空中鼓於百
千那庾多拘脰天諸伎樂時諸大衆

歎未曾有既觀神變倍加恭敬尔時
如來足步蓮花大如車輪隨莊嚴道
往鷲峯山王既到彼已告長老阿難
隨曰汝為如來敷置勝座所謂寂上
之座法座微妙座勝過一切三界座
尊勝座佛座如來之座我當於此坐
為欲利益一切衆生故說大乘菩薩
行所依經名微妙吉祥大菩薩藏此
經能令一切衆生疑山崩墮此經能
令一切衆生疑網斷絕此經能令一
切衆生疑根不生此大乘經利益安
樂諸衆生故哀愍大衆及諸天人是
故如來方為開闡尔時長老阿難隨
如佛所教敷施法座時彼衆中有六
十八拘脰天子各捨上衣為如來故
敷法座上佛於其上如常敷座願諸
天子而說頌曰
諸天敷衣服 寂勝上微妙 救世大導師
安處此法座 到諸法彼岸 如來昇座已
大地六種動 令衆皆歡喜 放光照佛土
并耀諸山王 世尊現神通 濟度樂法者
諸天龍及人 鳩槃荼餓鬼 布怛那等衆
于相見無障 百千那庾多 拘脰諸天等

大寶積經卷第十六 第十分 小字號

觀佛放光明 此時甚難遇 頻毗婆羅王
諸大臣圍繞 來詣世依怙 寂勝如來所
佛知天龍人 大眾皆坐已 為利諸眾生
願視於四方 告諸有疑者 當問兩足尊
我將導世間 善斷諸疑網

今時三十大千世界所有眾生為聽
法者皆來集會既聞如來說是法已
為聞法故靜息外緣心住一境攝念
而住今時世尊告長老目犍連汝
今當知有誰茲蒞住在遠處未來會
坐當召令集時長老目犍連在大雪
山南面而住大目犍連憶念知已以
神通力往彼自言如來今者在鷲峯
山於大眾前為諸天魔梵沙門婆羅
門天人阿素洛等當說妙法正待仁
者可共往彼勿令我等於法障尋時
大迦葉語大目犍連言汝且前往吾
尋後至作是語已時大迦葉不起于
座化神通力入王舍城將從四部導
眾而行往鷲峯山頂礼佛足於大眾
中對於佛前不遠而坐時大目犍連
觀斯化已以神通力來至佛所乃見
迦葉先已處座白迦葉言尊者成就

大寶積經卷第十六 第十分 小字號

速疾大神通分乃能不起本座現斯
神化大迦葉言世尊說汝神通第一
吾今微現未可涉言

試驗菩薩品第三

今時長老舍利子即從座起以鬱多
羅僧覆左肩上偏袒右肩以右膝輪
而置於地向佛合掌恭敬而住白佛
言世尊我今欲有少問唯願如來應
正遍知哀愍聽許為我解說佛告長
老舍利子言恣汝所問如來今者當
為解說令汝心喜舍利子白佛言世
尊菩薩摩訶薩成就幾法身業无失
語業無失意業无失成就幾法身業
清淨語業清淨意業清淨成就幾法
身業不動語業不動意業不動不為
天魔及魔軍眾之所燒轉從初發一
切智心修行正行地地增勝善巧方
便為一切眾生作勝導師為普導師
為大照炬為大梯登為橋為船為濟
度者為彼岸者為舍為救為歸為趣
而能不捨一切智心今時舍利子欲
重宣此義以頌問曰
菩薩何等義 能住大菩提 何名德及法

大寶積經卷第十六 第十分 小字號

由此悟无上 又行何等行 利益諸眾生
修習何法已 成佛人中勝 云何伏惡魔
住寂勝菩提 震動拘脰土 悟無上正覺
菩薩者何義 如是句云何 云何為菩提
及无上佛法 云何行世間 利益羣生類
不染如蓮花 解脫拘脰眾 云何為天龍
非人等供養 我諸所請問 慈悲願為說
今時佛告長老舍利子善哉善哉吾
今當為分別解說舍利子菩薩摩訶
薩成就一法則能攝受汝所問法及
餘無量无边佛法何者一法謂菩提
心及信欲舍利子是名菩薩摩訶
薩成就一法則能攝受无边佛法舍
利子白佛言世尊何等名為信欲具
足復以何義名菩提心佛告舍利子
信欲具足者是謂堅實不可壞故是
謂牢固不可動故言不動者无蹉失
故无蹉失者能善住故能善住者不
退轉故不退轉者觀眾生故觀眾生
者大悲根本故大悲根本者不疲倦
故不疲倦者成熟眾生故成熟眾生
者善知自樂故善知自樂者無希望
故無希望者不染資具故不染資具

者為衆生依故為衆生依者觀待下劣衆生故觀待下劣衆生者為救濟故為救濟者為歸趣故為歸趣者不平暴故不平暴者善觀察故善觀察者無怨嫌故無怨嫌者善調信欲故善調信欲者無所存故無所存者善清淨故善清淨者妙鮮白故妙鮮白者內離垢故內離垢者外善清淨故舍利子如是堅實難壞乃至內離於垢外善清淨者是名信欲具足也

佛復告舍利子善提心者何相何貌舍利子善提心者無有過失不為一切煩惱之所染故善提心者相續不絕不為餘乘中所證故善提心者堅固難動不為異論所牽奪故善提心者不可破壞一切天魔不傾敗故善提心者常恒不變善根資糧所積集故善提心者不可搖動必能獨證諸佛法故善提心者妙善安住於善地善安住故善提心者无有間斷不為餘法所對治故善提心者譬如金剛善能穿徹佛深法故善提心者勝善平等於諸衆生種種欲解无不等

故善提心者寂勝清淨性不染故善提心者无有塵垢發明慧故善提心者寬博無碍含受一切衆生性故善提心者廣大無邊如虚空故善提心者无有障碍令无碍智通行一切无缘大悲不斷絕故善提心者應可親近為諸智者所稱讚故善提心者猶如種子能生一切諸佛法故善提心者為能建立建立一切喜樂事故善提心者發生諸願由戒淨故善提心者難可摧滅由住忍故善提心者不可制伏由正勤故善提心者寂靜由依一切大靜慮故善提心者无所匱乏由慧資糧善圓滿故復次舍利子善提心者即是如來尸羅蘊三摩地蘊般羅若蘊解脫蘊解脫智見蘊之根本也又善提心者即是如來十力四无所畏十八不共佛法之根本也舍利子言善提心者謂以此心用善提為生體故名善提心如是舍利子諸菩薩摩訶薩成就信欲善提心故是名善提薩埵是名廣大薩埵是名極妙薩埵是名勝出一切三界

薩埵是名身業无失語業無失意業无失是名身業清淨語業清淨意業清淨是名身業无動語業無動意業無動菩薩摩訶薩以具如是諸業淨故不為天魔及魔軍衆之所撓轉從初發一切智心修行正行地地增勝善巧方便不為一切世法所染能為衆生作大導師作勝導師作普導師為大照曜為大梯陞為橋為船為濟度者為彼岸者為舍為救為歸為趣舍利子菩薩摩訶薩如是發一切智心故魔及魔軍不能傾動

尔時佛告舍利子諸菩薩摩訶薩由具如是淨信欲故發阿耨多羅三藐三菩提心已心多淨信樂觀賢聖樂聞正法樂不慳慳開舒心手而行大施欣樂大捨樂均普施於諸衆生心无罣碍心无微濁心無憤亂心不間雜於業業報深心恭敬无疑無慮知黑白法果報不壞乃至命難不起諸惡永離殺生不與取邪淫行妄語乖離語麁惡語綺語貪染瞋恚愚癡邪見為斷如是不善業道受持奉行十

大寶積經第三十六卷 第十五張 火字號

善業道由具信故於諸沙門若婆羅門正至正行具德具戒其心純淨成調順法具足多聞勤行諮問修正作意調善寂靜親近寂滅不起諍訟非不愛語善知信欲非不善知善法相應遠諸惡法不掉不高性離躁動性離廣言語无浮雜守念正住心安妙定善斷有本不中毒箭捨離重擔超度疑慮及以後有諸佛世尊菩薩摩訶薩聲聞獨覺於如是等善知友所如實覺已親觀敬仰奉事將遇行者如是於善知友身行奉事復以法施而攝受之宣說妙法示教讚喜所謂若行陀那得大財富若行尸羅得生天樂若好多聞獲得大慧若修諸定便離繫縛復為開顯種種微妙清淨勝法此是布施此布施報此是慳慳此慳報此是尸羅此尸羅報此是犯戒此犯戒報此是忍辱此忍辱報此是瞋恚此瞋恚報此是正勤此正勤報此是懈怠此懈怠報此是靜慮此靜慮報此是亂心此亂心報此是智慧此智慧報此是惡慧此惡慧報

大寶積經第三十六卷 第十六張 火字號

此身妙行此身妙行報此身惡行此身惡行報此語妙行此語妙行報此語惡行此語惡行報此意妙行此意妙行報此意惡行此意惡行報此善此不善此應作此不應作此若作已感得長夜義利安樂此若作已感得長夜非義非利非安樂果舍利子行者如是為諸善友宣說是法示教讚喜已覺知堪任大法器者即為開示甚深微妙空相應法所謂空法无相法無願法无行法無生法无起法無我法无數取法無壽命法无衆生法復為開示甚深緣起所謂此有故彼有此生故彼生无明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生緣老死愁歎憂苦身心焦惱如是種種生起純大苦聚又此无故彼無此滅故彼滅謂無明滅故行滅行滅故識滅乃至生滅故老死滅如是乃至純大苦聚滅舍利子又應為說此中无有一法是有可得而可滅者何以故由彼諸法從因緣生無有主宰無

大寶積經第三十六卷 第十七張 火字號

有作者無有受者從因緣轉又無一法流轉旋還亦无隨轉由癡妄故假立三界從煩惱苦之所流轉但假施設行者如是如實觀察癡妄之時无有一法能作餘法若於是中無有作者作者不可得故乃至无有一法流轉旋還流轉旋還不可得故舍利子行者若聞如是甚深法已无疑無慮善入諸法無罣罣性是人不着於色不着受想行識不着眼色及以眼識不着耳鼻舌身意法及以意識皆不可得故復次舍利子菩薩摩訶薩信受如是性空法已不退見佛不退聞法不退奉僧在在所生不離見佛不離聞法不離奉僧而生佛前猛勵正勤志求善法是人住正勤已不戀居家男女眷屬奴婢僕使及諸資具是人為婬欲所燒速於今生捨盛年樂以淨信心於佛法中出家入道既出家已得善知識善伴善友善住思惟善住信欲由善住信欲故善聽聞法堅奉修行不但言說以為宗極覺慧成就

樂求多聞無有厭足如所聞法以无染心為他廣演於諸利養恭敬名譽情无希望不捨正義妄為他說如其所聞如其所住而為說法於聽法眾起大慈心於諸眾起大悲心舍利子行者如是有多聞故不顧身命少欲知足寂靜欣樂易滿易養樂處空閑如所聞法觀察其義依於實義不依於文為諸天人阿素洛界之所依止不專為己為諸眾求於大乘所謂佛智无等智無等等智勝出一切三界之智舍利子我說是人獲得第一不放逸法舍利子云何名為不放逸法所謂諸根寂靜何等諸根寂靜所謂眼見於色不取相貌如實覺知色味色患及色出離如是耳所聞聲鼻所嗅香舌所嘗味身所覺觸意所識法不取相貌如實覺知法味法患及法出離舍利子如是名為心不放逸復次不放逸者調伏自心善護他心除樂煩惱趣樂正法不行欲覺恚覺害覺不行貪不善根嗔不善根癡不善根不行身惡行語惡行意惡行

不行不如理作意不行一切惡不善法此則名為不放逸也如是舍利子是諸菩薩摩訶薩既不放逸能勤修習如理作意若法是有如實知有若法是无如實知无觀察此中何者是有何者是无即以慧力如實能知正修習者聖解脫有邪修習者聖解脫无无業報者此則是有有業報者此則是無復次眼為是有有眼者无耳鼻舌身意意為是有有意者無復次色為無常苦變異法此則是有有色為常住不變不壞此則是无受想行識无常苦變異法此則是有受想行識常住不變不壞此則是无復次无明為緣諸行則有若无無明諸行則無乃至以生為緣老死則有若无生者老死亦无復次施感大財此則是有施感貧窮此則是无持戒生天此則是有有犯戒生天此則是无聞生大慧此則是有有諸惡慧者能生大慧此則是无修定離縛此則是有修定繫縛此則是无復次若如理作意而有繫縛不如理作意離繫縛者此二俱

無若諸菩薩發起正勤菩提則有若起癡煩惱菩提則无若無憍慢出家授記是名為有若憍慢者寂滅則无復次遍一切處空性是有遍一切處有我數取眾生命文夫等類此則為无如是舍利子若諸菩薩摩訶薩行不放逸能善修習如理作意世間智者同知是有施設為有世間智者同知是无施設為無舍利子若定說有非正了知若定說无是亦名為非正了知何以故諸佛世尊所說實義能隨覺了故舍利子諸佛世尊具大智力惣攝諸法安處四種部陀南中何等為四所謂一切行無常一切行苦一切法无我涅槃寂滅舍利子所演一切行無常者如來為諸常想眾生斷常想故所演一切行苦法者如來為諸樂想眾生斷樂想故所演一切无我法者如來為諸我想眾生斷我想故所演寂滅涅槃法者如來為諸住有所得顛倒眾生斷有所得顛倒心故舍利子是諸菩薩摩訶薩若聞如來說一切行為無常者即能善入

大寶積經第三十六卷 第三張 火字号

畢竟無常若有聞說一切行苦則能
興厭起離願心若有聞說諸法无我
則能修習於三摩地妙解脫門若有
聞說寂滅涅槃則能修習无相三摩
地而不非時趣入真際如是舍利子
若諸菩薩摩訶薩能善修習如是法
者終不退失一切善法速能圓滿一
切佛法

大寶積經卷第三十六

大寶積經卷第三十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七〇七頁下四行第七字「彼」，石無。
- 一 七〇七頁下一七行首字「踊」，磧、南、徑、清作「涌」。
- 一 七〇八頁上一四行末字「多」，資、磧、南、徑、清作「天」。
- 一 七〇八頁中四行第一三字「入」，資、磧、南、徑、清作「大」。
- 一 七〇八頁下一五行第三字「辦」，資作「辨」。
- 一 七〇九頁中九行第八字「主」，南、徑、清作「王」。
- 一 七一〇頁上一行第一三字「婆」，石、資、磧、南、徑、清作「娑」。
- 一 七一〇頁中一行第六字「分」，資、磧、南、徑、清作「力」。
- 一 七一〇頁中六行第四字「左」，資無。
- 一 七一一頁下七行第一二字「染」，資、磧、麗作「動」。
- 一 七一一頁下一九行第一一字「疑」，石作「礙」。

大寶積經卷第三十七

火

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

菩薩藏會第十二之如來不思議性品第四之一
 尔時佛告舍利子是諸菩薩摩訶薩
 善住如是清淨信已復能信受如來
 應正遍知十種不可思議法諦奉清
 淨無惑無疑不異分別倍復踊躍深
 生歡喜發希奇想舍利子何等名為
 如來十種不思議法舍利子一者信
 受如來不思議身二者信受如來不
 思議音聲三者信受如來不思議智
 四者信受如來不思議光五者信受
 如來不思議尸羅及以等觀六者信
 受如來不思議神通七者信受如來
 不思議力八者信受如來不思議無
 畏九者信受如來不思議大悲十者
 信受如來不思議不共佛法舍利子
 是名十種不思議法若有菩薩摩訶
 薩為求法故興起正勤不怯不退不
 生捨離發如是心我今未得不思議
 法寧使風所轉身皮肉筋骨受大苦
 惱或復血肉乾枯竭盡要必勤行精

進中無暫廢如是舍利子已得信解
 諸菩薩摩訶薩若聞如是如來十種
 不思議法信受諦奉清淨無疑倍復
 踊躍深生歡喜發希奇想尔時世尊
 欲重宣此義而說頌曰
 佛身難思議 為真法身顯 无相不可觀
 唯佛子能信 諸趣雜種類 音聲不可思
 隨音為說法 信諸佛境界 一切種羣生
 三世諸根異 佛皆能覺了 信是不思議
 諸佛無邊光 光網不思議 遍滿十方界
 无边佛土海 佛戒超世間 不依止世法
 神足不思議 菩薩能信受 衆生不能知
 如來之境界 如來常在定 解脫不思議
 法界不相雜 唯佛力能知 大仙諸智力
 猶若空无際 為利一衆生 住無邊劫海
 令其得調伏 大悲心如是 一切諸羣生
 種種問難海 一音令悅解 无畏不思議
 成一切種智 隨覺於諸法 及不共佛法
 通智皆能見 一切難思議 諸佛法如是
 有能奉信者 是為善住信
 尔時佛告舍利子云何菩薩摩訶薩
 於如來不思議身信受諦奉清淨无
 疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想合

利子所謂如來身者永斷一切惡不善法何以故由能成就一切微妙諸善法故如來身者遠離一切不淨洩唾痰飲膿血大小便利何以故如來久已解脫一切骨肉筋脉故如來身者自性清徹何以故如來久已遠離一切煩惱諸垢穢故如來身者出過世間何以故不為世法之所染汙故如來身者无量功德久已積集福智資糧一切衆生慧命依止如來身者无量淨戒之所薰修無量等觀及无量慧解脫解脫智見之所薰修如來身者諸功德華之所嚴飾如來身者如淨鏡中微妙之像如淨水中圓滿之月又如光影之所照耀如來身者不可思議等虚空界極法界性如來身者清淨無染遠離一切諸染穢濁如來身者即是无為遠離一切諸有為相如來身者是虚空是是无等身无等等身一切三界无與等身如來身者無譬喻身无相似身如來身者清淨无垢離諸煩惱自性清徹又舍利子如來身者不可以前際求不可

以後際求不可以現在求不可以生處種姓求如來身者不可以色求不可以相求不可以好求如來身者不可以心求不可以意求不可以識求如來身者不可以見求不可以聞求不可以念求不可以了別求如來身者不可以蘊求不可以界求不可以處求如來身者不可以生求不可以住求不可以壞滅求如來身者不可以取求不可以捨求不可以出離求不可以行求如來身者不可以顯色求不可以相貌求不可以形色求不可以來求不可以去求如來身者不可以淨戒作意求不可以等觀作意求不可以正慧作意求不可以解脫作意求不可以解脫智見作意求如來身者不可以有相求不可以无相求不可以諸法相求如來身者不可以力增益求不可以無畏增益求不可以无尋辯增益求不可以神通增益求不可以大悲增益求不可以不共佛法增益求舍利子菩薩摩訶薩欲求如來身者當應如幻如焰如水

中月如自性求如來身舍利子如來身者即是空无相無願解脫之身無變異身無動壞身無分別身无依止身无思慮身如來身者即是安住善住得不動身如來身者即是无色自性身即是无受受自性身即是无想想自性身即是无行行自性身即是无識識自性身舍利子如來身者無有无生無四大身如來身者即是希有希有法身如來身者非眼所起不在色中亦不在外不依於耳不在聲內亦不在外非鼻所知不在香中亦不在外非舌所顯不在味中亦不在外不與身合不在觸中亦不在外如來身者不依心轉不依意轉不依識轉安住不動非是旋還亦不隨轉舍利子如來身者等量虚空如來身者極於法界如來身者盡虚空界舍利子是名第一如來不思議身是諸菩薩摩訶薩聞如來不思議身如虚空已信受諦奉清淨无疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想今時世尊欲重宣此義而說頌曰

拘脰那度劫行无量行善淨身三業
獲无等佛身慈心遍十方起大悲行施
常離邪姪行得勝虛空身於世尊福田
佛子廣行施捨淨瑠璃等如无量殞沙
奉持於淨戒如犍牛護尾假使碎身苦
於怨大忍生正勤波羅蜜修行極疲苦
發弘大誓願求常住佛身樂觀諸定境
樂廣慧方便樂觀於法界願等法界身
於佛行善已成无等妙覺獲大虛空身
清白離塵染無我人性空无相不可說
證是千尼身過諸眼境界意淨離色聲
本空无起作見真如身者則見十方佛
如種種幻化象馬狂夫等誑惑愚倒者
如是觀十力三世无量佛同處法性身
無等等虛空極清淨法界
如是舍利子是名如來不可思議身
菩薩摩訶薩信受諦奉清淨无疑倍
復踊躍深生歡喜發希奇想
今時佛告舍利子云何菩薩摩訶薩
於如來不思議音聲信受諦奉清淨
無疑乃至發希奇想舍利子如來出
世愍諸含識敷演法化所發音聲密
於衆會由所調伏衆生力故如來音

聲普遍十方無量世界令諸衆生心
歡喜故舍利子然諸如來所出音聲
雖遍世界不作是念我為苾芻衆說
法我為苾芻尼衆說法我為鄔波索
迦衆鄔波斯迦衆婆羅門衆刹帝利
衆長者衆天衆梵衆如是等衆而為
說法亦不作是念我今演說契經應
頌記別伽他自說緣起本事本生方
廣希法譬喻解釋如是等趣十二分
教初未生念為之敷演舍利子如來
隨諸衆集所謂苾芻乃至梵衆如其
所聞種種正勤而為說法是諸衆生
樂聞法故各自謂聞如來法聲面門
而發然是法聲於其所說種類言詞
不相障導各別悟解自所了法是則
名為不可思議舍利子諸佛如來先
福所感果報音聲其相无量所謂慈
潤聲可意聲意樂聲清淨聲離垢聲
美妙聲喜聞聲辯了聲不勒聲不誑
聲令身適悅聲心生踊躍聲心歡悅
豫聲發起意樂聲易解聲易識聲正
直聲可愛聲可喜聲慶悅聲意悅聲
師子王吼聲大雷震聲大海震聲緊

捺洛歌聲羯羅頻伽聲梵天聲天鼓
聲吉祥聲柔軟聲顯暢聲大雷深遠
聲一切含識諸根喜聲稱可一切衆
會聲成就一切微妙相聲舍利子如
是等如來音聲具足如是殊勝功德
及餘无量無邊功德之所莊嚴舍利
子是名第二如來不思議音聲是諸
菩薩摩訶薩聞如來不思議音聲具
足無量殊勝功德信受諦奉清淨无
疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想今
時世尊欲重宣此義而說頌曰
導師演妙音所謂梵音聲由是法具足
令諸梵歡喜千尼演妙音從大悲流涌
謂與慈相應喜捨亦如是如是具足音
滅衆生貪火息除瞋恚毒壞裂諸癡暗
假使瞻部洲无量種人聲縱獲遍聞已
終不悟解脫天地虛空聲不悟亦如是
若聞聖主聲必能證寂滅二足及四足
多足及无足悉同彼音聲悟之善惡法
三千世界內下中上音聲隨彼種類音
化令證解脫演无分別聲無縛无攝受
處定開真諦聞者息煩惱无邊衆生聞
佛法僧音聲及施戒聞忍如來聲如是

大寶積經第三十七卷 第九張 火字號

彼聲非有量 聲智俱無邊 信佛聲無礙
唯聰慧菩薩

今時佛告舍利子云何菩薩摩訶薩
於如來不思議大智信受諦奉清淨
無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想
舍利子如來無尋智見不可思議於
一切法中依之而起諸菩薩摩訶薩
則能信受諦奉乃至發希奇想舍利
子如來為生信故依如來智波羅蜜
多廣說譬喻諸有智者便得開解舍
利子假使有人以殍伽沙等世界中
所有草木莖幹枝葉下至量齊四指
積為大聚以火焚之乃變成墨擲置
他方殍伽沙等世界海中於百千歲
就以磨之盡為墨汁舍利子如來成
就如是無尋智見以是智故從彼如
是大海之中取一墨滴以智力故分
析了知是某世界如是樹成某根某
莖某枝某條花果葉等類別所作皆
悉了知何以故舍利子由如來善通
達法界故而能如是了知此墨從某
世界某樹而來如是次第乃至廣說
舍利子是名如來應正遍知具足如

大寶積經第三十七卷 第十張 火字號

是大神通力具足如是大威德力具
足如是大宗勢力是故舍利子若有
善男子善女人於如來大智清淨信
受又於佛所起愛敬心者彼善男子
善女人所有善根叵知其邊速盡苦
際何以故舍利子如來善通達法界
故由通達故若有衆生於如來所起
微善者盡於苦際畢竟不壞舍利子
我今為汝復說譬喻令有智者因此
喻故於義解了舍利子如有男子壽
命百年此人持一毛端散分以為百
五十分取毛一分露水一滴來至我
所而作是言敢以滴水持用相寄後
若須者當還賜我今時如來取其滴
水置殍伽河中而為彼河流浪迴瀉
之所旋轉和合引注至于大海是人
滿百年已來至我所而自我言先寄
滴水今請還我舍利子如來成就不
思議智由是智故如來應正等覺知
彼水滴在于大海便以一分毛端就
大海內露本水滴用還是人舍利子
此譬喻者義何謂邪所謂衆生曾以
一滴微善之水寄置如來福田手中

大寶積經第三十七卷 第十一張 火字號

久而不失如是舍利子若有善男子
善女人於如來不思議智清淨信受
起愛敬心緣念如來興諸供養又以
名花散空奉獻是人所有善根叵知
其邊速盡苦際何以故舍利子如來
善通達法界故若人於如來所起一
念善心者盡於苦際畢竟不壞
今時長老舍利子白佛言世尊如來
不思議大智離識而轉不佛言不也
舍利子復白佛言世尊若如是者云
何為智云何為識佛言舍利子有四
識住識依此住故名識住何者為四
所謂色識住者識緣於色識住色中
由如此故生喜住者轉加增長堅固
廣大受識住者識緣於受識住受中
由如此故生喜住者轉加增長堅固
廣大想識住者識緣於想識住想中
由如此故生喜住者轉加增長堅固
廣大行識住者識緣於行識住行中
由如此故生喜住者轉加增長堅固
廣大舍舍利子如是等相名之為識復
以何等名之為智所謂不住五受蘊
中了達識蘊是名為智又舍利子所

言識者謂能了別地界水界火界風界是名為識所言智者若有不住四大界中能善通達識之法界不相離者是名為智又舍利子所言識者謂能了別眼所知色耳所知聲鼻所知香舌所知味身所知觸意所知法是名為識所言智者於內寂靜不行於外唯依於智不於一法而生分別及種種分別是名為智又舍利子從境界生是名為識從作意生是名為識從分別生是名為識无取無執无有所緣無所了別無有分別是名為智又舍利子所言識者住有為法何以故無為法中識不能行若能了達无為之法是名為智又舍利子住生滅者名之為識不生不滅無有所住是名為智舍利子如是諸相若識若智是名如來第三不思議大智若諸菩薩摩訶薩聞如是不思議大智无障無碍一切法中依之而起信受諦奉清淨無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想今時世尊欲重宣此義而說

無量琉璃沙 十方界草木盡焚成墨灰
億載磨于海 十力智深妙 取滴示含生
如實分別知 此某界樹等 如是十方界
塵水示如來 佛智等虛空 遍曉无疑滯
十方衆生心 發貪瞋癡行 如實惡能知
无增減解脫 十力世尊智 照明於法界
無分別離思 佛子能信受
今時佛告舍利子云何菩薩摩訶薩於如來不思議大光信受諦奉清淨无疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想舍利子諸佛如來善通達法界故不可思議由通達故一切如來放大光明遍照三千大千佛之世界而无障碍舍利子譬如空中無諸雲霧日輪炎盛放大光明遍照於世如是舍利子如來應正等覺放大光明遍照一切亦復如是又舍利子如世間中燈油之光於螢火光為廣為大顯照明淨超過眾勝燭炸之耀超勝燈光庭燎火聚又勝燭炸藥草發光踰於火聚星宿之光倍過藥草滿月流光又過星耀炎盛日光踰超於月四天王天身所發光宮殿光牆壁光莊嚴具

光倍勝於前不可為喻如是展轉乃至他化自在天身宮殿牆壁身莊嚴具皆發光明又倍於上梵身天光梵輔天光梵衆天光大梵天光如是少光無量光光淨少淨乃至遍淨廣果有想无想無煩无熱善現善見色究竟天所有身光宮殿光牆壁光莊嚴具光比前諸光為最第一如是色究竟天所有光明比於如來正遍知光而如來光超過於彼微妙顯照眾勝明淨廣大第一不可為喻何以故舍利子如來光者不可思議從无量戒聚生從等持聚生慧聚解脫聚解脫智見聚生從如是等无量功德之所由生又舍利子三千大千世界所有諸光比如來光百倍不及其一乃至優波尼商倍不及其一如是算數譬喻所不能及復次舍利子如瞻部捺施金置九金中令彼九金猶如墨聚失於明照如是舍利子於此三千大千世界中所有光明若於如來光前不能明照亦復如是又一切世間所有諸光於如來光前不可說言有光

有淨有勝有上有無上也

復次舍利子汝今當知如來不為憐愍眾生攝持此光令周一尋者但以一分業所生光則能遍照三千大千佛之世界令日月光悉不復現若如是者不可分別有晝有夜不可分別有月半月及以時節歲數分齊俱為憐愍諸眾生故現周一尋舍利子若如來應正遍知發意欲以光明遍滿无量無數無邊世界則能遍照何以故舍利子如來以得第一般若波羅蜜多故舍利子我今為汝更說譬喻重明此義諸有智者倍增顯了舍利子假使有人以此三千大千世界碎為微塵置衣襟中往至東方過今所微塵數世界乃下一塵如是展轉盡此微塵而此東方所有世界未盡其邊如是南西北方四維上下亦復如是舍利子於汝意云何頗有人能得是世界諸邊際不舍舍利子言不也薄伽梵不也蘇揭多舍利子是諸世界所有諸光無量無邊不可思議而如來光寂為第一彼一切光於如來光

百倍不及其一乃至優波尼商分不及其一如是等數譬喻所不能及舍利子如來發意欲以光明遍照一切世界則能遍照何以故由如來得第一般若波羅蜜多故舍利子如來光者无有障碍所有牆壁若樹若木若輪圍山大輪圍山乾陀摩達那山目脂隣陀山大目脂隣陀山伊沙陀羅山雪山黑山及蘇迷盧山王如是等皆不能障佛之光明悉能洞徹遍照三千大千世界舍利子少智眾生不能信解如來光者或有眾生見如來光唯照一尋次有智者見如來光照於二尋次有智者見如來光照拘盧舍次大智者乃至能見如來光明遍照三千大千世界舍利子乃至百千世界主梵天王能見如來光明遍照百千世界如是展轉乃至已登上地諸大菩薩摩訶薩能見如來光明遍照无量無邊世界舍利子如來為欲憐愍諸眾生故又放光明遍照如虛空等諸眾生界舍利子是名第四如來不思議光諸菩薩摩訶薩聞如來

說是大光不可思議如虛空已无惑無疑清淨信受倍復踊躍深生歡喜發希奇想今時世尊欲重宣此義而說頌曰

日月等光明及諸釋梵等乃至色究竟无光等佛者色究竟天光遍照三千界比佛一毛光十六不及一如來所放光遍滿虛空界諸大慧眾生方能見如是佛光無有邊量等虛空性隨所化眾生見光有差別如有生盲者不見日光明彼不見光照謂日光無有下劣諸眾生不見佛光明彼不見光照謂佛光无有或見光一尋或見拘盧舍或及一由旬或滿三千界已住於大地大慧光菩薩或住八九地至于十地者如來超彼地光輪无有邊不思議佛土施作諸佛事諸佛不思議佛光不思議信者及獲福亦亦難思議

尔時佛告舍利子云何菩薩摩訶薩於如來不可思議淨尸羅衆及三摩地衆信受諦奉清淨无疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想舍利子汝等應知如是正說若諸含識在于世間奉

持尸羅清淨无染由清淨故當知是人成就清淨身業成就清淨語業成就清淨意業是人雖復常處世間而不為彼世法所染當知是人為婆羅門為離諸惡為沙門者為寂靜者是名第一修靜慮者得第一三摩地波羅蜜多者舍利子如是合識則是如來如是說者是名正說何以故舍利子我初不見諸夫世間若魔若梵若沙門若婆羅門及餘天人阿素洛等具有如是无量無邊不可思議清淨尸羅三摩地衆等如來者何以故舍利子如來以得第一尸羅三摩地波羅蜜多故舍利子汝今欲聞佛說如來尸羅波羅蜜多譬喻不舍舍利子言今正是時薄伽梵今正是時蘇揭多世尊若諸苾芻聞佛所說如來尸羅波羅蜜多譬喻者如所聞已當共受持佛告舍利子善哉善哉吾當為汝分別解說舍利子於汝意云何諸衆生界與大地界何者衆多舍利子言如我解佛所說義者衆生界多非地界也佛言如是如是舍利子衆生界

多非如地界舍利子假使三千大千世界所有衆生卵生胎生濕生化生若有色若无色若有想若無想若非有想非無想所有衆生彼一切衆生於一剎那頃或一呼羅多頃或一羅婆頃假使同時皆得人身舍利子彼一切衆生得人身已於一剎那乃至一羅婆頃假使同時悉成阿耨多羅三藐三菩提是一一如來復化作衆所如來是一所化如來各有千頭是一頭各有千口是二口各有千舌時彼一切諸化如來皆悉成就如來十力四无所畏四無所解又成就佛无障無碍无盡辯才舍利子是諸如來以衆所舌布演無碍无盡辯才依一切如來尸羅波羅蜜多衆無量稱讚雖經拘脰那更多百千大劫如是稱讚而如來戒衆猶不能盡舍利子如來戒衆無量无边無有窮盡不可思議是諸如來無上智慧无碍无障無盡辯才亦无窮盡不可思議乃至諸化如來未至同時入大涅槃讚說如來戒衆亦不能盡何以故如

來戒衆及諸世尊无上智慧無碍辯才此二俱是不可思議故無量無數與虛空界平等平等舍利子且置三千大千世界所有衆生假使東方殑伽沙等世界中所有衆生如是南西北方四維上下十方殑伽沙等世界中所有衆生彼一切衆生於一剎那頃乃至羅婆頃同時皆得人身俱成阿耨多羅三藐三菩提如是廣說乃至如來戒衆及諸如來无上智慧無碍辯才俱是不可思議無量無數與虛空界平等平等何以故舍利子由如來證得第一尸羅波羅蜜多故衆時佛告舍利子汝今欲聞佛說如來三摩地波羅蜜多譬喻不舍舍利子言今正是時若諸苾芻聞佛所說如來三摩地波羅蜜多譬喻者如所聞已當共奉持佛告舍利子假使有時於此世間劫將欲燒由第七日彼日出故三千大千世界一時燒然如是極然遍極然大洞然舍利子當知如來於此大洞然等世界之內隨於一處假使如來在中若依經行若住若

大寶積經卷第七 第三十一張 火字號

坐若卧當知此處成就十種甚希奇法不可思議舍利子何等名為十希奇法所謂如來遊止之處不加功力坦然平正猶如掌中舍利子是名此處成就第一甚希奇法

復次舍利子假使如上世界乃至大洞然等如來在中若依經行若住坐卧其處自然高踊顯敞无雜瓦石舍利子是名此處成就第二甚希奇法復次舍利子假使如上世界乃至大洞然等如來在中若依經行若住坐卧其處自然平博嚴淨而為如來之所受用舍利子是名此處成就第三甚希奇法

復次舍利子假使如上世界乃至大洞然等如來在中若依經行若住坐卧其處自然生諸香草光色青翠卷軟右旋具細滑觸如迦遮隣地舍利子是名此處成就第四甚希奇法復次舍利子假使如上世界乃至大洞然等如來在中若依經行若住坐卧其處自然八功德水出現於地所謂一輕二冷三軟四澄靜五无穢六

大寶積經卷第七 第三十二張 火字號

清淨七樂飲八多飲無患舍利子是名此處成就第五甚希奇法

復次舍利子假使如上世界乃至大洞然等如來在中若依經行若住坐卧其處自然涼風和暢輕靡相發此是如來先業所感舍利子辟如極炎熱時於日後分有一丈夫熱所逼故奔趣苑河投于水中沐浴身體熱乏既息清涼悅樂往返遊戲度至餘岸經行往來遙見不遠有大樹林枝葉翠盛陰影厚密便往林中復見施妙牀座敷勝氍毹上加綿蓐覆以迦遮隣地之帔輕妙鮮支重覆其上排較倚枕置牀兩頭彼大丈夫昇于此牀若坐若卧於牀四面清風微動輕扇相續如是舍利子如來於此大洞然等世界之中行住坐卧自然涼風微扇相續亦復如是舍利子是名此處成就第六甚希奇法

復次舍利子假使如上世界乃至大洞然等如來在中若依經行若住坐卧其處自然江河池沼有水水生花種種出現所謂殢鉢羅花鉢特摩花拘

大寶積經卷第七 第三十三張 火字號

賀陀花奔茶利花其花芬馥光采映發見者悅樂舍利子是名此處成就第七甚希奇法

復次舍利子假使如上世界乃至大洞然等如來於中行住坐卧其處自然原陸陵阜皆生妙花種種出現所謂阿底目多迦花瞻博迦花蘇末那花婆使迦花阿輸迦花波吒羅花迦膩羅花怛羅尼花瞿怛羅尼花如是等花開敷鮮榮色香具足衆生見者得未曾有舍利子是名此處成就第八甚希奇法

復次舍利子假使如上世界乃至大洞然等如來於中行住坐卧其處自然金剛為體堅固難壞舍利子是名此處成就第九甚希奇法

復次舍利子假使如上三千大千世界劫欲盡時乃至燒極燒遍極燒然來在中若依經行若住坐卧當知其處是佛靈廟諸天世間若魔若梵若沙門若婆羅門天及人民阿素洛等恭敬供養尊重之處舍利子是名此

處成就第十甚希奇法

復次舍利子汝今當知如是十種甚希奇法皆是如來先世業力之所成就何以故舍利子如來善通達法界故由通達故如來應正遍知入是三摩地依此定心受樂不退雖經殑伽沙等諸大劫住然如來未曾退起三摩地心舍利子如來應正遍知依此定心經一食頃或住一劫百劫千劫或住百千劫或住一拘脤劫百拘脤劫千拘脤劫百千拘脤劫或復乃至過於上數何以故如來應正遍知成就第一三摩地波羅蜜多故由成就故如來具足如是大神通力具足如是大威德力具足如是大宗勢力舍利子如彼非想非非想處諸天子生識緣一境經八万四千劫住乃至三摩地壽命未盡已來此識不為餘境界識之所移轉舍利子彼諸天子尚以世定之力經今所時何況如來三摩地波羅蜜多而无久住復次舍利子如來應正遍知初證阿耨多羅三藐三菩提夜乃至入無餘

大般涅槃界夜於其中間如來之心於三摩地未曾有起故名此定无迴轉心無所行心无觀察心無動慮心无流蕩心无攝聚心無散亂心无高舉心無沉下心無防護心無覆藏心无欣勇心无違逆心無萎悴心无動搖心無驚喜心无惛沉心無分別心无異分別心無遍分別心又此定者不隨識心不依眼心不依耳鼻舌身意心不依色心不依聲香味觸法心不趣諸法心不起智心不觀過去心不觀未來心不觀現在心舍利子如來應正遍知住三摩地如是離心无有一法而可得者於一切法中无寻智見生以無功用故又舍利子如來不起於三摩地離心意識而能作諸佛事以无功用故如是舍利子是諸菩薩摩訶薩聞如來不思議尸羅及三摩地已信受諦奉清淨无疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想今時世尊欲重宣此義而說頌曰
無量无等百千劫 昔有趣中行覺行
戒聞定忍不放逸 導師能修妙覺因

寂勝業果淨如是 妙廣淨戒起諸有
千力尊戒如空淨 難說无垢辟虛空
從佛初得菩提夜 至後入於寂滅夜
佛心无行無異行 大靜慮定未曾起
十力戒聚无退分 解脫神力亦如是
一心住經無量劫 大聖無思无異思
佛智如空非思境 明達无緣照三世
无心意思無改變 唯有佛子能信受
今時佛告舍利子云何菩薩摩訶薩於如來不思議神力信受諦奉清淨无疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想舍利子如來應正遍知所獲神通不可思議不可宣說今當為汝方便開顯舍利子如來常說我聲聞衆中得神通者所謂長老目犍連最為第一舍利子如是所得神通若以稱量觀察聲聞神通不見有與菩薩神通等者若以稱量觀察聲聞菩薩所得神通不見有與諸佛如來神通等者舍利子是名如來不可思議神通是諸菩薩摩訶薩為欲證得如來神通者倍應發起上品正勤則能獲證舍利子汝等今者欲於如來所聞說不

大寶積經第三十六卷 第三十七卷 第三十八卷

思議神通譬喻不舍利子言今正是時若諸苾芻聞佛所說神通譬喻者如所聞已當共受持佛告舍利子諦聽諦聽當為汝說舍利子言如是世尊願樂欲聞佛告舍利子於汝意云何尊者大目犍連有大神通不舍利子言我昔從佛受持是語尊者大目犍連於聲聞僧中神通第一佛言如是如是舍利子今當為汝廣說譬喻假使三千大千世界滿中聲聞皆得神通如大目犍連譬如甘蔗竹葦稻麻蘘林是諸聲聞以諸正勤迅速勢力神通變化顯現之時欲比如來神通變化百分千分百千萬分不及其一拘脰分百拘脰分千拘脰分百千拘脰分不及其一如是僧伽分迦羅分伽拏那分溫波摩分優波尼商分不及其一何以故如來應正遍知以得第一神通變化波羅蜜多故復次舍利子假使如來以一芥子投之于地彼聲聞眾以諸正勤迅速勢力神通變化大顯現時終不能動所投芥子如毛端許何以故如來應正

大寶積經第三十六卷 第三十七卷 第三十八卷

遍知以得第一神通變化故又舍利子且置三千大千世界假使東方乃至如苑伽沙等世界中所有眾生如是十方苑伽沙等世界眾生若卵生若胎生乃至非想非非想處一切眾生俱是聲聞成就第一神通變化譬如尊者大目犍連如是聲聞以諸正勤迅速勢力神通變化大顯現時終不能動所投芥子如毛端許何以故如來以得第一波羅蜜神通波羅蜜多故舍利子是名如來具足如是大神通力具足如是大威德力具足如是是大宗勢力

今時薄伽梵復告長老舍利子言舍利子汝頗曾聞風劫起時世有大風名僧伽多彼風所吹舉此三千大千世界蘇迷盧山王輪圍山大輪圍山及四大洲八万小洲大山大海舉離本處高踰繕那碎為末不舍利子言我昔面於佛前親聞受持如是之事佛言如是如是舍利子又風災起更有大風名僧伽多彼風所吹舉此三千大千世界并蘇迷盧山輪圍山等

大寶積經第三十六卷 第三十七卷 第三十八卷

及諸大海舉高百踰繕那已碎末為塵或復舉高二百踰繕那或高四百五百万至舉高千踰繕那或高三千四千踰繕那已碎末為塵乃至或高无量百千踰繕那已碎末為塵而此諸塵隨風散滅了不可得何況山石當有存者此風又上擊散壞滅焰摩天宮乃至諸塵散滅何況宮殿當有存者如是展轉次第而上擊散壞滅觀史多天樂變化天他化自在天魔羅眾天婆摩天淨光天遍淨天所有宮殿乃至彼諸微塵亦皆散滅不可而得何況宮殿牆壁而可存者舍利子假使如上大風卒起摧壞世界即以此風吹如來衣一毛端際尚不能動何況衣角及全衣者何以故如來應正等覺成就不可思議神通不可思議威儀不可思議妙行不可思議大悲故復次舍利子假使十方如苑伽河沙等世界有如是等大風輪起將欲吹壞此諸世界今時如來以一指端持此世界徃至餘處或令風輪无力能吹颯然還返然於如來神通

變化及一切力无有退減舍利子如
來神通不可思議難聞難信唯有諸
大菩薩摩訶薩乃能信受諦奉清淨
無惑无疑倍復踊躍深生歡喜發希
奇想今時世尊欲重宣此義而說頌曰
假使三界諸含靈 一切變成聲聞衆
盡得神通波羅蜜 譬如尊者目犍連
獲大神通力如來 以一芥子投于地
一切聲聞現神通 未能搖轉毛端量
假使十方世界中 所有苑伽河沙等
吠嵐僧伽大猛風 吹碎如斯諸世界
如是諸風大猛盛 將吹一切智衣服
盡其勢力不能動 乃至如一毛端量
大千尼尊以一毛 能障彼風令不起
佛具如斯大神力 等彼虛空无边際
如是舍利子是名如來不可思議大
神通力菩薩摩訶薩信受諦奉清
淨无疑倍復踊躍深生歡喜發希
奇想

大寶積經卷第三十七

大寶積經卷第三十七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
一 七一五頁下一七行第五字「海」，
資、磧、南、徑、清作「法」。
一 七一六頁上四行「淡飲」，石、磧、
南、徑、清作「痰癰」。
一 七一六頁上一七行第六字「染」，
石作「流」，下同。
一 七一六頁下一三行首字「中」，石、
資、磧、南、徑、清作「內」。
一 七一七頁上三行第一三字「尊」，
石作「勝」。
一 七一七頁上一四行第五字「力」，
資、磧、南、徑、清、麗作「方」。
一 七一七頁中一九行第一一字「鞞」，
石作「硬」；資、磧、南、徑、清作
「鞞」。
一 七一七頁下一六行第八字「種」，
徑作「衆」。
一 七一七頁下一九行第一〇字「聲」，

- 磧、南、徑、清作「轉」。
一 七一八頁中一六行第一〇字「干」，
資、磧、南、徑、清、麗作「于」。
一 七二〇頁下七行第五字「光」，磧、
南作「孔」。
一 七二一頁上二〇行第九字「汝」，
石無。
一 七二一頁中一六行第四字「切」，
石、麗無。
一 七二一頁中末行第六字「衆」，資
作「聚」。
一 七二二頁中一三行第一三字「排」，
資、磧、南、徑、清作「細」。
一 七二三頁中四行第六字「攝」，資、
麗作「攝衆」。
一 七二四頁上三行第二字「所」，磧、
南、徑、清作「是」。

趙城縣廣勝寺

大寶積經卷第三十八

八

大唐三藏法師玄奘奉

詔譯

菩薩藏會第三十四如來不思議品第四之三

今時佛告舍利子云何菩薩摩訶薩於如來不思議力信受諦奉清淨無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想舍利子諸佛如來具足成就如是十力由成就故如來應正等覺於大眾中正師子吼自稱我廣大仙尊位轉大梵輪一切世間所有沙門婆羅門若天若魔若梵等不能如法而轉舍利子何等名為如來十力所謂處非處智力業報智力種種界智力種種解智力種種根智力一切遍行行智力靜慮解脫三摩地三摩鉢底雜染清淨智力隨念前世宿住作證智力死生作證智力漏盡作證智力舍利子如來成就如是十力故乃至於大眾中能轉梵輪一切世間所不能轉復次舍利子云何如來是處非處智力舍利子如來无上智力處非處者所謂於是處如實知是處於非處如

實知非處舍利子何等為是處何等為非處舍利子言非處者无所攝受謂身惡行語惡行意惡行能感可喜可樂可愛可意報者无有是處言是處者有所攝受謂身惡行語惡行意惡行能感不可喜不可樂不可愛不可意報者斯有是處又舍利子言非處者無所攝受謂身妙行語妙行意妙行能感可喜報者无有是處言是處者有所攝受謂身妙行語妙行意妙行能感可意報者斯有是處復次舍利子言非處者無所攝受謂由慳故能感大富由犯戒故得生人天由瞋恚故感得端正由懈怠故能得對觀謂心亂者入正決定由惡慧故永斷一切相續習氣如是說者无有是處言是處者有所攝受謂由慳故能感貧窮由毀犯戒便感地獄畜生鬼趣由瞋恚故感醜陋報由懈怠故不得對觀由心亂故不入正定由惡慧故不斷一切相續習氣如是說者斯有是處又舍利子言非處者无

所攝受謂由布施能感貧窮由持戒故墮於地獄畜生鬼趣由含忍故感得醜陋由正勤故不得對觀由心一緣不入正定由聖慧故不斷一切相續習氣如是說者无有是處言是處者有所攝受謂由布施能感大富由持戒故得生人天由懷忍故感得端正由正勤故能得對觀由心一緣入正決定由聖慧故永斷一切相續習氣如是說者斯有是處

復次舍利子言非處者无所攝受謂因殺生而感長壽不與取者能得大富行邪欲者感貞良妻如是說者無有是處言是處者有所攝受謂殺生者能感短壽不與取者能感貧窮行邪欲者妻不貞良如是說者斯有是處又非處者无所攝受謂離殺者能感短壽離不與取能感貧窮離邪欲妻不貞良如是說者無有是處言是處者有所攝受謂離殺者能感長壽離不與取能感大富離邪欲者感貞良妻如是說者斯有是處復次舍利子如是一切善不善業道

是處非處今當略說顯示其要謂妄語者不感誹謗无有是處若能感者斯有是處離妄語者能感誹謗無有是處不感誹謗斯有是處離間語者若能感得不壞眷屬无有是處不能感者斯有是處遠離間語感壞眷屬无有是處感不壞眷屬斯有是處惡語者若得常聞可意之聲无有是處聞不可意聲斯有是處離惡語有是處若懷綺語感說言教令他信受無有是處若不信受斯有是處若離綺語所說言教令他不信受無有是處若信受者斯有是處又舍利子若貪著者感財不散无有是處若感散失斯有是處若離貪著感財散失无有是處若不能感斯有是處若心瞋恚不趣地獄無有是處若有趣者斯有是處若離瞋恚不生善趣无有是處若往生者斯有是處若興邪見受邪見因能得道者无有是處不能得道斯有是處謂正見者受正見因不得聖道无有是處能得聖道斯有

是處

復次舍利子造無間者心得安住无有是處若不安住斯有是處又舍利子若戒淨者心不安住無有是處若得安住斯有是處又舍利子若住有所得見能得順忍无有是處若不得者斯有是處若信解空不得順忍無有是處若有所得者斯有是處又舍利子若住惡作得心安息無有是處若不能得斯有是處若繫心者不得心安无有是處若能得者斯有是處又舍利子若有女人為轉輪王為釋天主為梵自在無有是處若丈夫作斯有是處若有女人出世作佛无有是處轉女身已出世作佛斯有是處又舍利子若第八人未證於果而出受者無有是處證果已出斯有是處若至聖流受第八有无有是處即此諸蘊而般涅槃斯有是處若一來人受第三有无有是處即此諸蘊而般涅槃斯有是處若不還人復還於此無有是處即於彼處而般涅槃斯有是處若阿羅漢更續生有無有是處若

大寶積經第三十八卷 第六張 大字

不更續斯有是處又舍利子若諸聖人更求邪師受邪標幟无有是處不求邪師及邪標幟斯有是處又舍利子若得無生法忍菩薩有退轉者無有是處定得菩提无有退轉斯有是處

復次舍利子言非處者无所攝受若諸菩薩安坐道場不證菩提而起者无有是處言是處者有所攝受若諸菩薩坐於道場證佛道已而便起者斯有是處又舍利子言非處者若謂如來習氣相續無有是處言是處者一切如來習氣永斷斯有是處又舍利子若謂如來智有導者無有是處佛智無導斯有是處又舍利子若有能觀如來頂者無有是處无有能觀斯有是處又舍利子若有能知如來心住無有是處若不能知斯有是處又舍利子若言如來有不定心而可得者无有是處諸佛世尊心恒在定斯有是處又舍利子若諸如來行不實語无有是處若諸如來是真語者是實語者是諦語者不異語者斯

大寶積經第三十八卷 第七張 大字

有是處又舍利子諸佛如來誤失可得无有是處由无誤失故名爲佛及薄伽梵斯有是處舍利子如是四无所畏十八不共佛法亦應如是廣分別說

復次舍利子言非處者无所攝受乃至如來於現在世有障有導智見轉者无有是處言是處者有所攝受佛薄伽梵於現在世無障无導智見轉者斯有是處舍利子是名如來處非處智力不可思議无量無邊譬如虛空無邊无际如是如來處非處智力无边无际亦復如是若有欲求如來應正等覺處非處智力邊際者不異有人求虛空際舍利子菩薩摩訶薩聞諸如來不可思議是處非處智力如虛空已信受諦奉清淨无疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想今時世尊欲重宣此義而說頌曰
十方虛空無邊量 處非處智亦无边
如實知處非處已 爲衆廣宣微妙法
解脫道器成就人 佛知其行方爲說
若非解脫道器者 知非處已便捨離

大寶積經第三十八卷 第八張 大字

假使虛空可移動 十方大地同時裂
世出世間大聖尊 處非處智皆如實
舍利子此謂如來第一處非處智力由成就故如來應正等覺於大衆中正師子吼自稱我處大仙尊位轉大梵輪於諸世間所有沙門婆羅門若天魔梵等一切不能如法而轉復次舍利子云何如來業報智力舍利子如來應正等覺以无上智力如實能知去來今業及於業受若因若處若諸異報皆能了知舍利子云何如來如實知耶所謂如來應正等覺如實能知過去業受得於善因遠離不善於未來世當與善根爲因若於過去業受得不善因遠離於善在未來世當與不善根爲因如是等相如來於此如實知之若諸業受於未來世當順劣分若諸業受於未來世當順勝分如是等相如來於此如實知之又舍利子若諸業受於現在世順下劣分於未來世當順勝分若諸業受於現在世隨順勝分於未來世順下劣分若諸業受於現在世順下劣分於

未來世亦順劣分若諸業受於現在世隨順勝分於未來世亦順勝分如是等相如來於此如實知之又舍利子若諸業受於過去世狹劣方便於未來世廣大方便若諸業受少有所作獲大勝進若諸業受廣有所作得少勝進如是等相如實知之又舍利子若諸業受當得聲聞性因當得獨覺性因當得佛性因者如是等相如來於此如實知之又舍利子若諸業受現在世樂能於未來感樂異報若諸業受現在世苦能於未來感苦異報若諸業受現在世苦能於未來感苦異報若諸業受現在世樂能於未來感樂異報如是等相如來於此如實知之

來業異報智力無邊無際亦復如是若有欲求如來應正等覺業異報智力邊際者不異有人求虛空際舍利子菩薩摩訶薩聞諸如來業異報智力如虛空不可思議已信受諦奉清淨無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想今時世尊欲重宣此義而說頌曰如來善知因果報 明眼如實了諸業寂勝三世無有導 有情諸行如實知一切含靈於五趣 當得成諸苦樂因若能轉因所轉苦 明照善逝如實知黑白異報一切業 隨其所應因異報猶若掌中如意寶 善逝了觀如實知諸異報業因雖少 當來獲果無有量或無量因感少果 善逝遍能如實知若因當證聲聞果 及當證於獨覺果能感無上妙智力 善逝無餘如實知若業成熟因時苦 此業當獲於樂果若業成熟因時樂 當獲苦果如實知若業因果皆住苦 若業因果皆住樂 善逝相應如實知若業自體因自體 有情流轉五趣中苦果循環於三世 皆能不異如實知取勝圓滿菩提智

舍利子是名第二如來業異報智力由成就故如來應正等覺於大眾中正師子吼自稱我處大仙尊位轉大梵輪於諸世間所有沙門婆羅門若天魔梵等一切不能如法而轉復次舍利子云何如來種種解智力舍利子如來應正等覺以無上智力能如實知彼有情類伎數取趣非一欲解種種欲解如來於此能並了知舍利子吾更為汝廣分別說彼數取者或住貪欲起瞋恚解或住瞋恚起貪欲解乃至住於愚癡起貪瞋解如是等相如來如實皆能了知又舍利子若數取者住於不善起不善解或住善法而起善解是亦如來如實了知若數取者住於下劣方便起廣大解或住廣大方便起下劣解或由此解下劣方便當住勝進或由此解勝進方便當住下劣是亦如來如實了知又舍利子若由此解當殖邪定種若由此解當殖正定種若由此解當殖正定解脫種者是亦如來如實了知又舍利子若由此解當趣欲界或趣色

大寶積經第三十八卷 第三十經 火字

界或无色界若由此解通趣三界是亦如來如實了知又舍利子若由此解順下劣分當獲勝進或得勝進當住下劣是亦如來如實了知又舍利子若由此解當於來世受種種生受種種類種種受用是亦如來如實了知又舍利子若由此解當退墮頂或由此解殖解脫種是亦如來如實了知既了知已如其所應廣為有情如法演說如是舍利子如來非一解種種解智力不可思議無邊無際與虛空等是諸菩薩摩訶薩聞如來種種解智力如虛空不可思議已信受諸奉清淨無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想今時世尊欲重宣此義而說頌曰

世間種種解過現無有量彼種種解心導師皆能了若有貪解者復當住瞋恚或現住瞋恚癡解如實知住癡起貪解心注不思議間難流轉起導師悉能知諸下劣方便而起廣大解或增上方便導師悉能知隨入於邪性復入所不趣解脫三界解如來悉能知種種生及類

大寶積經第三十八卷 第三十經 火字

諸受用老別若退墮於頂兩足尊能知知種種解已導師如法說是第三佛力寂勝子能信

舍利子是名如來第三種種解智力由成就故如來應正遍知於大眾中正師子吼自稱我處大仙尊位能轉梵輪一切世間沙門婆羅門及天魔梵不能如法而轉

復次舍利子云何如來種種界智力舍利子如來應正等覺以无上智力如實了知一切世間種種諸界由此界故世間含生集起福行集非福行集不動行或由此界殖出離種如是等界如來於此如實了知又舍利子如來如實了知眼界色界及眼識界如是等界云何知耶謂如實知由內空外空內外空故乃至如實了知意界法界及意識界如是等界云何知耶謂如實知由內空外空內外空故又如實知地界水界火界風界如是等界云何知耶謂如實知如空界故如是欲界色界及无色界如實了知遍分別所起故又如實知有為界造

大寶積經第三十八卷 第三十經 火字

作相故無為界无造作相故難淨界煩惱所引相故清淨界自體光淨相故又如實知諸行界不順理無明相故涅槃界順理明相故如是諸界皆能明了是故舍利子若界能安立世間此界世間之所依住如是若界能發牽引若界能興建立若界能起方便若界能生意欲若界能起熾然若界能為依止舍利子如是等界无量無邊是亦如來如實明了既明了已如其所應廣為有情如法演說舍利子如來非一界種種界智力不可思議无有邊際與虛空等若有欲求如來種種界智力邊際者不異有人求於空際如是舍利子是諸菩薩摩訶薩聞如來種種界智力如虛空不可思議已信受諦奉清淨無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想今時世尊欲重宣此義而說頌曰

世間諸含生依止種種界隨其所流轉寂勝悉能知福世福不動及順於出離住如是界已證寂靜涅槃若眼界色界及以眼識界耳鼻舌身意諸界悉能知

又知於法界 及以意識界 內外界悉空
佛能如實知 地界及水界 火界與風界
四界同空相 如是悉能知 若欲界色界
及以無色界 遍分別所起 佛能如實知
如虛空無邊 界無邊亦亦 佛皆能照了
不謂我能知 諸界本無生 亦無有滅者
是謂涅槃界 勝丈夫能知 如空量無邊
諸佛智如是 由智能了知 變異於諸界
已知種種界 調伏諸含生 是佛第四力
眾勝子能信

舍利子是名如來第四非一界種種
界智力由成就此力故如來應正等
覺於大衆中正師子吼自稱我處大
仙尊位能轉梵輪一切世間沙門婆
羅門及天魔梵所不能轉

復次舍利子云何如來非一根種種
根智力舍利子如來應正等覺以无
上智力故如實能知若他有情若數
取者種種諸根老別之相如來皆能
分別了知舍利子如是等相云何知
耶所謂了知鈍根中根利根勝根劣
根由隨遍分別根故能知衆生起極
重貪起極重瞋起極重癡如是諸根

是亦如來如實了知又舍利子由隨
遍分別根故如來能知或起假立貪
瞋癡或起微薄貪瞋癡或起顛倒貪
瞋癡或起摧伏貪瞋癡如是等相是
亦如來如實了知又舍利子若不善
因所生諸根若由善因所生諸根若
不動因所生諸根若出離因所生諸
根是亦如來如實了知又舍利子如
來如實了知眼根耳根鼻根舌根身
根意根女根男根命根樂根苦根憂
根喜根捨根信根正勤根念根慧根
三摩地根未知當知根知根知已根
如是諸根老別之相是亦如來如實
了知又舍利子如來如實知彼諸根
因於眼根當住耳根而不住彼鼻舌
身根或因耳根當住鼻根或因鼻根
當住舌根或因舌根當住身根或因
身根當住眼根如是等根如來於此
如實知之

復次舍利子若諸有情住布施根修
戒方便亦時如來以勝劣根智為說
布施若住戒根修施方便為說若戒
若住忍根修勤方便為說忍法住正

勤根修忍方便為說正勤住靜慮根
修慧方便為說靜慮若住慧根修定
方便為說正慧如是等一切菩提分法
諸根老別如實了知皆應廣說又舍
利子若諸有情住聲聞根而返修於
獨覺方便如來以諸根智為說下乘
住獨覺根而修聲聞智方便者以諸
根智為說中乘住大乘根而修二乘
智方便者以諸根智為說大乘住下
劣根修大乘行以諸根智為說二乘
若諸有情无堪任根無堪任相如來
如實知無堪任非法器已而便捨置
若諸有情有堪任根有堪任相如來
如實知有堪任是法器者即便慇懃
鄭重說法令其悟入如是舍利子如
來了知一切有情諸根純熟及不純
熟諸根出離及不出離舍利子諸有
情根如來如實一切了知住如是相
如是方便如是信解如是本因如是
所緣如是等流如是究竟舍利子如
來種種根智不可思議无边無際與
虛空等若有欲求如來諸根智力邊
際者不異有人求虛空際諸菩薩摩

經第三卷 第十八節 舍利子

訶薩聞是根力如虛空已信受諦奉清淨無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想今時世尊欲重宣此義而說頌曰到根彼岸含靈尊善達有情意性行隨諸衆生根所堪人中師子為說法下中上根所堪任善逝勝智根中起觀彼解脫器心已知行慧者為說法若人諸根能發起至極相續微煩惱善達彼人所有根知行隨順為說法若諸丈夫有善根隨勤信敬廣開示又隨根行相差別說諸勝義定慧等若人發起於信欲慧者隨根說淨道知彼所行衆行已為說勝法超諸苦有定住佛菩提根迷倒誤轉聲聞智為說大乘成正覺此佛難伏第五力舍利子是名如來第五種種根智力由成就此力故如來於大衆中正師子吼自稱我處大仙尊位能轉梵輪一切世間沙門婆羅門及天魔梵不能如法而轉

復次舍利子云何如來遍趣諸行智力舍利子如來應正等覺以无上智力故如實了知遍行諸行舍利子如

經第三卷 第十九節 舍利子

是等相云何了知謂能了知有情性等正定之性不正定性及邪定性舍利子云何名為正定之性謂由因力先世方便開智利根之所生故若諸如來為彼說法若不說法如來如實知彼有情前世因果堪任法器隨應說法令速解脫舍利子云何名為不定之性由外緣力而成熟相若得如法教授教誡可得解脫不得如法教授教誡不得解脫如來為說隨順緣因相應之法彼諸有情聞正法已如理修行證解脫果為如是等得義利故諸佛世尊出興于世舍利子云何名為邪定之性謂有情性煩惱所蔽不修淨業識性薄弱愚癡深厚住邪見網非正法器若使如來為彼說法若不說法終不堪任證於解脫如來如實知彼有情非法器已而便捨置是故舍利子諸菩薩摩訶薩應此有情作利益故被如捨置入邪見軍教化摧伏又舍利子如來如實了知三種貪行或淨美相起於貪行或愛戀相起於貪行或先世因起於貪行又

經第三卷 第二十節 舍利子

能了知三種瞋行或損害相起於瞋行委練觀察起於瞋行先世隨眠起於瞋行又能了知三種癡行或有癡行因無明生或有癡行因妄有身見生或有癡行因疑而生如是一切如來如實皆能了知復次舍利子如來如實了知諸行苦樂二行俱能速通諸根利故苦樂二行俱是遲通諸根鈍故又如實知遲行遲通捨所緣故遲行速通道不息故速行遲通勇決進故速行速通非彼性故又如實知或有諸行簡擇力滿非修習力或有諸行修習力滿非簡擇力或有諸行簡擇修習二力俱滿或有諸行簡擇修習力俱不滿如是諸相如來如實皆能了知又如實知或有諸行信欲具足非方便具足或有諸行方便具足信欲不具足或有諸行信欲方便俱不具足或有諸行信欲方便二俱具足如是一切皆能了知又如實知或有諸行身業清淨非由語心或有諸行語業清淨非由身心或有諸行心業清淨非由身

語或有諸行非身語心或有諸行由身語心而得清淨舍利子如是乃至一切有情所有諸行或因流轉或因不流轉或因流轉及不流轉如來以无尋智見故於如是等一切處轉如是舍利子如來遍教行智力不可思議無邊无际與虛空等諸菩薩摩訶薩聞是智力不可思議如虛空已信受諦奉清淨無疑倍復踴躍深生歡喜發希奇想今時世尊欲重宣此義而說頌曰

善逝如實了諸行 能知定因有情性
又知不定成熟相 及諸根因相應法
諸行三種貪相應 及與三種瞋癡合
無邊廣惑相應行 緣因大師如實知
諸有苦行而根利 及有此行而鈍根
諸有樂行根利鈍 世大依怙如實知
諸有鈍行及鈍修 或復行鈍而修利
或復行速而修遲 或有俱速非彼性
或有諸行簡擇生 不由修習道力起
或修習生非簡擇 俱生別異共相應
或有諸行信欲轉 清淨而非方便淨
或有返此俱不俱 佛遍智者皆明了

復有淨修於身業 非語非心業清淨
或復語淨及身淨 而彼心體非清淨
或有內心常清淨 身語二業非清淨
或復語淨及心淨 而彼身業未嘗淨
或身語心淨不淨 諸行流轉及寂滅
遍智見者如實知 是為如來第六力
舍利子是名如來第六遍趣行智力
由此力故如來自稱處仙尊位轉大梵輪乃至无有如法轉者

復次舍利子云何如來靜慮解脫三摩地三摩鉢底發起雜染清淨智力舍利子如來應正等覺以无上智力故如實了知若自若他一切靜慮解脫三摩地及三摩鉢底發起雜染清淨之法舍利子如是等相云何知耶謂如實知由因由緣一切有情能令雜染又如實知由因緣故一切有情能令清淨舍利子何因何緣能令雜染舍利子由不稱理作意為因无明為緣令諸有情發起雜染如是無明為因諸行為緣諸行為因識為其緣以識為因名色為緣名色為因六處為緣六處為因諸觸為緣諸觸為因

受為其緣以受為因愛為其緣以愛為因取為其緣以取為因有為其緣以有為因生為其緣以生為因老死為緣煩惱為因諸業為緣諸見為因愛為其緣隨眠為因諸纏為緣舍利子由如此等諸因緣故令諸有情發起雜染如是等相是亦如來如實了知舍利子何因何緣能令清淨舍利子有二因二緣能令一切有情清淨所謂由他頓音及由內自如理作意又奢摩他緣於一境及毗鉢舍那善巧方便復有二因二緣能令清淨謂不來智及不去智復有二因二緣能令清淨謂無生觀及證正定復有二因二緣能令清淨謂行具足及明无明解脫作證復有二因二緣能令清淨謂修解脫門及性解脫智復有二因二緣能令清淨謂隨覺諦及隨得諦舍利子如是諸因諸緣能令一切有情清淨是亦如來如實了知復次舍利子如來如實知諸有情雜染境界知諸有情清淨境界或有雜染境界入於清淨境界或有清淨境

大寶積經卷第三十八 第三十四 六字

界入於雜染境界如是皆由如實觀故或有雜染境界入於雜染境界或有清淨境界入於清淨境界如是皆由增上慢執故如來於中如實智轉又舍利子如來以如實知於諸靜慮超越間雜差別中轉所謂離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂具足安止軍初靜慮如來安住初靜慮已從滅定出如是乃至入滅定已從初靜慮出又舍利子如來以如實知於八解脫或順次入或復逆入或順逆入或間雜入舍利子如是解脫何等為八謂有色觀諸色是初解脫內无色想外觀諸色是第二解脫於淨解脫或於淨性起於淨解脫是第三解脫虛空想處定是第四解脫識想處定是第五解脫无所有處定是第六解脫非有想非無想處定是第七解脫若受滅是第八解脫又舍利子如來以如實智或安住一三摩地中而復示現餘三摩地及三摩鉢底又復示現種種觀解而諸如來於諸等持未曾混亂又舍利子諸佛如來不緣三摩

大寶積經卷第三十八 第三十五 六字

地故入於三摩地或依一三摩地故成就一切餘三摩地或不起一三摩地而能遍入諸三摩地又諸如來心常住定无展轉緣又諸如來無不定心而可得者諸佛如來住定深妙无有能觀如來所得三摩地者舍利子聲聞所得三摩地為獨覺三摩地之所映奪獨覺所得三摩地為諸菩薩三摩地之所映奪菩薩所得三摩地為諸佛三摩地之所映奪如來所得三摩地无映奪者何以故以諸如來无映奪智常現轉故舍利子如來如實了知如是教授如是教誡而能發起聲聞獨覺諸三摩地又以如是教授教誡而能發起諸菩薩等妙三摩地諸佛如來如實知已便作如是教授教誡舍利子如來靜慮解脫三摩地三摩鉢底雜染清淨發起智力不可思議无邊無際與虛空等若有欲求如來定力邊際者不異有人求空邊際舍利子諸菩薩摩訶薩間是諸定智力不可思議如虛空已信受諦奉清淨无疑倍復踊躍深生歡喜發

大寶積經卷第三十八 第三十六 六字

希奇想今時世尊欲重宣此義而說頌曰
由此有情興雜染 由此有情得清淨
大雄如是了知已 廣為宣揚微妙法
由彼違理作意因 無明為緣生雜染
復因无明諸行緣 乃至展轉生諸苦
違理作意及無明 為彼有支生根本
諸佛如實了知已 隨其所應宣妙法
一切雜染之根本 所謂業行及無明
復從此緣生諸識 如是展轉興諸苦
由彼所說隨順音 及由內懷如理觀
如斯二因二緣故 一切含靈證清淨
由奢摩他如理因 及由毗鉢舍那緣
如是含靈證解脫 大師如實皆能了
行者安住淨尸羅 觀察諸法皆空寂
已善修習解脫門 速離諸有迫迫苦
此皆諸佛如實知 一切有情清淨行
空無相願解脫門 善逝隨根而顯示
獨覺寂勝及聲聞 順逆履遊諸靜慮
如來宣示彼所證 如有毒刺及怨讎
諸佛所證定解脫 究竟无怨無毒刺
當知第七如來力 不為異證所摧伏
舍利子是名如來第七諸定智力由

得此力故如來自稱處仙尊位轉大
梵輪乃至无有如法轉者

復次舍利子云何如來宿住隨念作
證智力舍利子如來應正等覺以无
上智力故隨所憶念如實了知舍利
子如來如是如實了知若自若他一
切有情無量宿住或念一生十生百
生千生乃至无量拘那伽多百千
生悉皆隨念而能知之又隨念知劫
壞劫成或劫成壞或無量劫壞无量
劫成無量劫成壞或復隨念百拘那
伽乃至无量百千拘那伽多劫皆
能了知又能隨念我於先世曾彼彼
處如是名如是姓如是種類如是飲
食如是色如是相如是形貌如是壽
量如是久住如是苦樂我於彼彼處
終生彼彼處復於彼彼處終末生此
處如是若自若他并諸形相處所流
類无量宿住悉能隨念而並知之又
舍利子如來如實了知一切有情隨
其往因以此因故如有情來生於
此知此因已隨應說法又能了知一
切有情於過去世諸心相續此心无

間緣如是境如是心生由是所緣不
具足故如是心滅如是一切如來如
實隨念了知又舍利子若一有情心
生展轉徙如是心無間次第如是相
續於如琉璃沙劫種種言說不能令
盡如一有情心相如是一切有情其
心亦亦如來隨彼所有一切心相隨
念悉能如實了知又舍利子如來依
諸有情諸心展轉盡於後際拘那伽
數說不能盡而如來智亦无有盡
復次舍利子如來宿住隨念作證智
力不可思議無有等者無等等者无
量無數不可宣說又不可說有邊盡
際舍利子如來以佛神力加諸有情
令念宿住而告之曰汝今應念於過
去世已種如是諸善法根或於佛所
或聲聞所或獨覺所或於正法種諸
善根如是善根悉當憶念彼諸有情
以如來力隨念皆知舍利子如是如
來以佛神力加彼有情令知宿住无
量善根所緣境已如其所應而為說
法舍利子若諸有情於阿耨多羅三
藐三菩提得不退轉隨其欲解而求

出離或依聲聞乘或依獨覺乘或發
阿耨多羅三藐三菩提心者如是如
來隨念智力如實了知如是舍利子
如來宿住隨念作證智力不可思議
無量無數無有邊際與虛空等諸有
欲求如來宿住隨念邊際者不異有
人求空邊際舍利子諸菩薩摩訶薩
聞是宿住智力不可思議如虛空已
信受諦奉无惑無疑乃至踊躍歡喜
發希奇想今時世尊欲重宣此義而
說頌曰

不思那庾拘那伽 照世明燈悉隨念
亦念過往自他生 如觀掌內五菴果
隨念名姓色分別 住壽命盡諸生趣
含靈具足如是因 知時如應為說法
諸過去世无边際 衆生所有心心法
是心無間是心生 寂勝大智皆能了
善逝了知一有情 過往无間心相續
如琉璃沙拘那伽 不能說盡其邊際
乃至後際拘那伽 演諸含靈往所行
而不與等智无盡 是名諸佛智海量
一切有情善信欲 已曾供養諸世尊
佛威神力所加被 令緣過去修淨行

大寶積經第三十八卷 第三十經 舍利子

大師隨念彼所受 過去曾修諸福行
念彼所住三乘智 不退解脫所依處
善逝稱往無邊智 諸有情界難思議
無邊名稱第八力 軍勝長子能信受
舍利子是名如來第八宿住智力由
得是力故如來自稱處仙尊位轉大
梵輪乃至不能如法而轉
復次舍利子云何如來天眼通作證
智力舍利子如來應正等覺以无上
智力清淨天眼超過於人觀諸有情
死此生彼若劣若勝好色惡色如其
習業或往善趣或往惡趣如是等相
如來明見如實了知又能如實知諸
含靈所造業行如有情成就身惡
行成就語惡行成就意惡行誹謗賢
聖起諸邪見彼乘如是邪見業受因
故身壞命終墮諸惡趣或生地獄或
生畜生或生鬼趣如來又知如是有
情成就身妙行成就語妙行成就意
妙行不謗賢聖修行正見彼乘如是
正見業受因故身壞命終往諸善趣
若生天上樂世界中又復如來以淨
天眼觀於十方不可宣說過殯伽沙

大寶積經第三十八卷 第三十一經 舍利子

數盡虛空際窮法界量諸佛世界種
種相狀或復現見諸佛刹土有洞然
者或見刹土有正壞者或見刹土有
正成者又復現見一切含識死時生
時或復現見諸大菩薩從觀史多天
降神母胎或復現見出母胎者或觀
諸方各行七步或復現見入處內宮
或見出家現修苦行或見諸佛悟大
菩提或復現見轉大法輪或復現見
捨諸壽行入大涅槃或復現見諸聲
聞眾一切畢竟入般涅槃或復現見
一切獨覺示諸神通報淨施福而涅
槃者又諸有情非可現見而為如來
天眼所見亦非彼外五通仙眼之所
能見亦非聲聞獨覺菩薩等眼之所
能見彼一切如來天眼悉能現見如
是非所現見微細眾生日車輪量如
來以天眼觀之多於三千大千世界
所有人天如是一切無量無邊不可
思議如來悉能如實明見舍利子如
來以淨天眼觀察一切無量佛土諸
含靈性何等眾生是如來化何等眾
生見如來已方調伏者如來今時隨

大寶積經第三十八卷 第三十二經 舍利子

應利見即於前住令彼悟解非餘眾
生之所能知如是舍利子如來天眼
隨念作證智力不可思議无有邊際
與虛空等諸有欲求如來天眼智力
邊際者不異有人求空邊際舍利子
諸菩薩摩訶薩聞如是力不可思議
如虛空已信受諦奉乃至發希奇想
亦時世尊欲重宣此義而說頌曰
善逝天眼淨无垢 淨業修治無量劫
軍勝由是觀十方 無垢難思諸佛土
或壞或成或成壞 乃至起住火洞然
或有佛住或无佛 自然尊眼悉能見
有情性廣難思議 乃至有色及无色
若墮惡趣善趣生 自然尊眼悉能見
或多拘脰佛現在 或現如來入涅槃
并及緣覺若聲聞 自然尊眼悉能見
或為利生諸菩薩 或行近妙菩提行
住諸如來无障處 自然導師皆能見
善逝如是眼無垢 能見極細諸眾生
第九眼力不思議 軍勝聰慧子能信
舍利子是名如來第九天眼智力由
此力故自稱我處大仙尊位轉大梵
輪乃至一切世間不能如法而轉

復次舍利子云何如來流盡作證智力舍利子如來應正等覺以无上智力如實了知為盡諸流无流心解脫慧解脫自然通慧作證具足而住如實了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有舍利子如來流盡智力清淨无垢光潔圓照永斷一切相續習氣諸聲聞乘雖復流盡唯能斷除少分習氣諸獨覺乘雖復流盡亦能斷除少分習氣而遠離大悲及諸才辯唯有如來諸流永盡具一切種微妙佛法斷除一切相續習氣大悲所攝無畏才辯之所觀察一切世間諸有含識不能勝奪一剎那心而常具足相應无異何以故由如來无業無煩惱無忘失威儀諸習氣故舍利子譬如清淨虚空不與一切煙塵雲霧而共住止如是如來流盡智力不與一切煩惱習氣而共住也舍利子諸佛如來住如是等流盡智已復能為彼有流有取一切衆生說流盡法及說永斷一切取法一切衆生諸流諸取皆從虛妄遍分別起如來如實觀

察是已欲令一切不復起故如其所應以諸譬喻而為說法令如實知諸流虛妄由知是已不取諸法由不取故則能畢竟入般涅槃又舍利子如來如實了知一切有情諸流起滅諸流趣行如是知已為諸有情如應說法如是舍利子如來流盡作證智力不可思議無有邊際與虚空等若有欲求如來流盡智力邊際者不異有人求於空際舍利子諸菩薩摩訶薩聞如來流盡作證智力不可思議如虚空已信受諦奉心慮清淨无惑無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想亦時世尊欲重宣此義而說頌曰
導師流盡智无垢 無量廣大淨无障
由成如是第十力 故說寂靜妙菩提
諸聲聞乘流盡智 有量習氣隨繫縛
人中取勝大導師 無量結習同灰燼
有證緣覺菩提者 遠離大悲才與辯
唯薄伽梵諸流盡 大悲才辯無有量
諸佛安住流盡智 了知衆生流取相
皆從虛妄諸法生 彼未解斯真理趣
如來起悲為敷演 無常不淨无我法

彼觀諸法空無性 當證如來寂靜地
無我无壽無數取 无人摩納作受者
虛妄遍入諸法中 起大悲心說令脫
善逝慈悲無厭倦 真智常流无忘失
田是取勝恒方便 為利衆生開妙法
能伏他論第十力 无有邊際等虚空
世尊常住十力故 無等法輪恒轉世
舍利子是名如來第十流盡智力由
成就此力故如來應正等覺自稱我
處大仙尊位於大衆中正師子吼轉
大梵輪一切世間沙門婆羅門諸天
魔梵不能如法而轉如是舍利子諸
菩薩摩訶薩由聞如來功德不可思議
故於如來十力信受諦奉心慮清
淨無惑无疑倍復踊躍深生歡喜發
希奇想

大寶積經卷第三十八

大寶積經卷第三十八

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。七二六頁中、下，七三一頁上原版殘，以麗藏本換。

一 七二六頁中一三行第九字「界」，**石**作「解」。

一 七二六頁中一三行末字「解」，**石**作「界」。

一 七二七頁中一六行第一一字「財」，**石**作「則」。

一 七二七頁下一六行末字「受」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「定」。

一 七二八頁上二行第八字「標」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「標」，下同。

一 七二九頁上一一行第五字「樂」，諸本作「苦」。

一 七二九頁上一二行第七字「苦」，諸本作「樂」。

一 七二九頁上二二行第七字「果」，**石**、**磧**、**南**、**清**、**麗**作「異」，下同。

一 七二九頁中四行第一二字「異」，**磧**、**南**作「果」。

一 七二九頁中八行第六字「果」，**磧**、**徑**、**清**、**麗**作「異」。

一 七二九頁中九行末字「知」，**磧**、**南**作「相」。

一 七二九頁中一六行末字「果」，**石**作「乘」。

一 七二九頁中二二行首字「苦」，**石**作「若」。

一 七三〇頁下二一行第七字「世」，諸本作「非」。

一 七三一頁上末行末字「根」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「相」。

一 七三二頁中一八行第一二字「便」，**南**、**徑**、**清**作「復」。

一 七三三頁上六行第八字「教」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「趣」。

一 七三三頁上末行第一二字「皆」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「能」。

一 七三四頁上一三行末字「想」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「相」。

一 七三四頁下二二行第一一字「證」，**石**作「論」。

一 七三五頁下二一行第二字「不」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「無」。

一 七三六頁下一五行第七字「在」，**石**作「住」。

一 七三六頁下二〇行第一二字「子」，**資**、**麗**作「了」。

一 七三七頁中六行第五字「是」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「實」。

一 七三七頁中二一行第一三字「取」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「盡」。

一 七三七頁中二二行第四字「妄」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「空」。

大寶積經卷第三十九

八

大唐三藏法師玄奘奉

詔譯

菩薩藏會第十二之五如來不思議性品第四之三
今時佛告舍利子云何菩薩摩訶薩
於如來不思議無畏信受諦奉心志
清淨无惑無疑倍復踊躍深生歡喜
發希奇想舍利子如來應正等覺有
四種不思議無畏由成就是四无畏
故如來應正等覺於大眾中自稱我
處大仙尊位正師子吼轉大梵輪一
切世間沙門婆羅門諸天魔梵不能
如法而轉舍利子何等名為四無所
畏舍利子如來應正等覺成就无上
智力故於大眾中自稱我是正等覺
者此中諸天世間不見有能於如來
前立如是論汝於此法非正等覺舍
利子云何如來名正等覺舍利子如
來能於一切諸法平等正覺无非平
等若凡夫法若諸聖法若諸佛法若
諸學法若无學法若獨覺法若菩薩
法平等平等若世間法若出世間法
若有罪無罪有流无流有為無為如

大寶積經第三十九卷 第二張 八

是等一切諸法如來悉能平等正覺
是故名為正等覺者舍利子云何名
為平等之性舍利子諸見自體與彼
空性其性平等諸相自體與彼无相
其性平等三界自體與彼無願其性
平等生法自體與彼無生其性平等
諸行自體與彼无行其性平等起法
自體與彼不起其性平等貪性自體
與彼无貪其性平等三世自體與彼
真如其性平等無明有愛自體與明
解脫其性平等生死流轉自體與彼
寂靜涅槃其性平等如是舍利子如
來能於一切諸法平等正覺是故如
來名正等覺

復次舍利子此如來無畏不可思議
又以大悲而為方便真如平等真性
如性非不如性不變異性无覆藏性
無怖畏性无退屈性無違諍性由如
是故光顯大眾能令悅豫遍身怡適
心生淨信踊躍歡喜舍利子世間眾
生无有能於如來无畏起違諍者何
以故由如來無畏不可為諍故如性
平等處法界性流布遍滿諸世界中

大寶積經第三十九卷 第三張 大字

無能違害舍利子如來無畏於一切甚深微細難可知法能正等覺如是如來安住大悲種種言音種種法門為彼有情開示妙法若能依此修遠離行速盡苦際若諸含識實非大師自稱大師非正等覺稱正等覺以如來不思議元畏故悉皆瞋奪令彼眾生傲慢摧碎逃避遠避舍利子如來無畏不可思議無邊无际辟如虛空若有欲求如來無畏邊際者不異有人求空邊際舍利子諸菩薩摩訶薩聞如來說是不思議無畏已信受諦奉清淨無疑歡喜踊躍發希奇想舍利子是名第一正等覺無畏由如來成就此無畏故於大眾中正師子吼轉大梵輪乃至一切世間所不能轉復次舍利子如來應正等覺成就无上智力故於大眾中自稱我今諸流已盡此中諸天世間無能於如來前如法立論汝有如是諸流未盡舍利子云何如來流盡之性舍利子如來於欲流中心善解脫永斷一切貪行習氣故如來於有流中心善解脫永

大寶積經第三十九卷 第四張 小字

斷一切瞋行習氣故如來於無明流中心善解脫永斷一切癡行習氣故如來於見流中心善解脫永斷一切煩惱行習氣故以是因緣故說如來諸流已盡舍利子如是說法依世俗故非為勝義於勝義中無有一法住聖智前可遍知可永斷可修習可作證者何以故舍利子所言盡者未嘗不盡性究竟盡不由對治說名為盡如實性盡如實性盡故无法可盡無法可盡故即是無為以無為故无生無滅亦无有住是故說言如來出世若不出世常住法性常住法界即於其中聖智慧轉雖如是轉无轉無還舍利子由是法門故無有諸流亦无流盡而可得者如是如來住大悲已為諸有情說流盡法復次舍利子如來無畏不可思議復以大悲而為方便真如平等真如性非不如性不變異性无覆藏性无怖畏性無退屈性无違諍性由如是故光顯大眾能令悅豫遍身怡適心生淨信歡喜踊躍舍利子世間眾生

大寶積經第三十九卷 第五張 大字

无有能於如來無畏起違諍者何以故由如來無畏不可為諍故真如平等處法界性流布遍滿諸世界中無能違害如是不思議无量無數无有邊際妙法成就由如來大悲薰心為諸眾生說流盡法欲令永斷彼諸流故舍利子如來無畏不可思議无边无际辟如虛空若有欲求如來無畏邊際者不異有人求空邊際舍利子是諸菩薩摩訶薩聞如來說是不思議無畏已信受諦奉清淨無疑乃至發希奇想舍利子是名第二流盡無畏由成就此無畏故如來於大眾中正師子吼自稱我處大仙尊位轉大梵輪乃至一切世間所不能轉復次舍利子如來應正等覺成就无上智力故於大眾中唱如是言我說障法決定能障此中諸天世間无能於如來前如法立論汝說如是障法不能為障舍利子云何名為能障障法舍利子謂有一法能為障等何等一法謂心不清淨復有二法能為障等謂无慙無愧復有三法能為障等

謂身惡行語惡行意惡行復有四法能為障導由貪欲故行所不行由瞋恚故行所不行由愚癡故行所不行由怖畏故行所不行復有五法能為障導謂殺生不與取欲邪行妄語飲酒復有六法能為障導謂不恭敬佛菩提不恭敬法不恭敬僧不恭敬律儀不恭敬三摩地不恭敬建立施設復有七法能為障導謂慢勝慢勝上慢增上慢邪慢下慢我慢復有八法能為障導何等為八謂邪見邪思邪語邪業邪命邪勤邪念邪三摩地復有九法能為障導何等為九謂於我身去來今世作不饒益生惱害事於我所愛去來今世作不饒益生惱害事我所不愛於去來今而作饒益生惱害事復有十法能為障導謂十不善道是故略說是十種法能為障導為欲止息寂靜永斷如是障導法故如來為諸有情敷演正法舍利子乃至一切違理作意相應諸結若由諸法住愛味觀顛倒相應違背出離愛見執者於有味者有所依事身語意

業彼一切相如來了知皆是障導既了知已如實說為能障導法復次舍利子此如來無畏不可思議以大悲為方便真如平等真性如性非不如性无變異性無覆蔽性无怖畏性無退屈性无違諍性由如是故光顯大眾能令悅豫遍身怡適心生淨信踊躍歡喜舍利子世間眾生无有能於如來无畏起違諍者何以故由如來無畏不可為諍故如性平等處法界性流布遍滿諸世界中无能違害如是無量無數不可思議無與等者不可宣說妙法成就而如來大悲薰心為諸有情說障導法欲令止息寂靜永斷彼障法故舍利子如來無畏不可思議无边際辟如虛空若有欲求如來無畏邊際者不異有人求於空際舍利子是諸菩薩摩訶薩聞如來說是不思議无畏如虛空已信受諦奉清淨无疑乃至發希奇想舍利子是名第三說障法無畏由如來成就此無畏故於大眾中正師子吼轉大梵輪乃至一切世間所不能轉

復次舍利子如來應正等覺成就无上智力故於大眾中唱如是言我說聖出離所修能正盡苦道若諸有情修習此道必定出離此中說天世間無能於如來前如法立論汝所說道不能出離舍利子云何名為聖出離道舍利子所謂一正趣道能令眾生畢竟清淨復有二法能令眾生畢竟出離謂奢摩他及毗鉢舍那復有三法能令出離謂空無相无願解脫之門復有四法能令出離謂緣身生念緣受生念緣心生念緣法生念復有五法能令出離謂信根勤根念根三摩地根慧根復有六法能令出離謂念佛念法念僧念戒念捨念天復有七法能令出離所謂念等覺支擇法等覺支勤等覺支喜等覺支安息等覺支三摩地等覺支捨等覺支復有八法能令出離所謂聖八支道正見正思惟正語正業正命正勤正念正三摩地復有九種悅根本法能令出離所謂悅喜安息樂三摩地如實智見厭及離欲解脫復有十法能令

大寶積經第三十九卷 第九品 八字号

出離謂十善業道如是如來為諸有情如實開示聖出離行舍利子乃至一切所有正善菩提分法或戒聚相應或三摩地聚慧聚解脫聚解脫智見聚相應或聖諦相應如是名為能出離行又舍利子能出離者所謂正行言正行者於此法中无有一法若增若減若來若去若取若捨何以故非行正行者行一種覺若能如實知見諸法皆不二性是則名為聖出離行舍利子此如來無畏不可思議以大悲為方便真如平等真性如性非不如性无變異性無覆藏性无怖畏性無退屈性无違諍性由如是故光顯大衆能令悅豫遍身怡適心生淨信踊躍歡喜舍利子世間衆生無有能於如來無畏起違諍者何以故由如來无畏不可為諍故如性平等處法界性流布遍滿諸世界中无能違害如是聖出離行無量無數不可思議无與等者不可宣說妙法成就而如來大悲薰心為諸衆生開示演說聖出離行若有衆生如實解了修行正

大寶積經第三十九卷 第十品 八字号

道必能出離速盡諸苦舍利子如來無畏无邊無際譬如虛空若有欲求如來無畏邊際者不異有人求於空際舍利子諸菩薩摩訶薩聞是如來不思議無畏已信受諦奉清淨无疑乃至發希奇想舍利子是名第四說聖出離道无畏由如來成就此無畏故於大衆中正師子吼轉大梵輪一切世間沙門婆羅門諸天魔梵不能如法而轉舍利子如來如是四種无畏無邊无際譬如虛空一切衆生不能得盡其邊際者諸菩薩摩訶薩聞如來如是不思議无畏如虛空已信受諦奉清淨无疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想今時世尊欲重宣此義而說頌曰

自然正覺悟 諸法平等性 故遍見如來
說名正等覺 若諸凡夫法 及學无學法
寂勝獨覺法 佛法悉平等 一切世間法
及諸出世法 善不善不動 涅槃路平等
若空若無相 若離諸願樂 無生无有為
悉見平等性 覺平等性已 如所應宣說
解脫諸有情 大牟尼無畏 已解脫三有

大寶積經第三十九卷 第十一品 八字号

復開示解脫 諸人天聖尊 顯第二无畏
寂勝覺障法 習不證解脫 非清淨下劣
不具諸著愧 未嘗有身護 及以語言護
貪瞋癡怖畏 害命損他財 行邪欲妄語
飲酒不恭敬 七慢八邪支 悉非解脫處
九惱害多過 十不善業道 不如理思惟
愚癡无解脫 顛倒修諸行 執虛妄放逸
佛知說障法 是第三无畏 清淨門無量
修習證菩提 佛自然通達 說趣甘露法
乃至諸所有 衆多妙善法 助清淨菩提
寂勝所稱讚 若善修習已 不證諸解脫
必无有是處 十力者誠言 若如理思惟
息廣大煩惱 觀諸法平等 善修習聖行
不執著諸相 是法及非法 解脫諸憂怖
大淨者所說 善知種種法 虛廓如淨空
又如幻如夢 解脫諸有海 若放逸造業
輪迴諸有趣 大悲愍衆生 欲令證解脫
十力牟尼尊 處生死化法 是第四无畏
清淨等虛空

如是舍利子是名如來不思議無畏
菩薩摩訶薩信受諦奉清淨无疑乃
至發希奇想今時佛告舍利子云何
菩薩摩訶薩於如來不思議大悲信

受諦奉乃至發希奇想舍利子諸佛
如來大悲常轉何以故諸佛如來不
捨一切衆生故於一切時為成熟一
切衆生故當知大悲常起不息舍利
子此如來大悲如是无量如是不可
思議如是无等等如是無邊如是不
可說如是猛利如是久遠隨諸衆生
乃至如來一切語業於是大悲亦難
宣說何以故猶如如來證得菩提不
可思議如是如來於諸衆生大悲發
起亦復如是不可思議舍利子云何
如來證得菩提舍利子猶如來入如
是无根无住故證得菩提舍利子何
等為根何等為住有身為根虛妄分
別為住如來於此二法平等解了是
故說言猶如如來入无根無住故證
得阿耨多羅三藐三菩提一切衆生
不能解了如是二法如來於彼發起
大悲我今定當開示令其解了如是
无根無住法故

所如是耳鼻舌身意意性是空離我
我所若如是知名之為寂如實了知
眼性空已不趣於色乃至如實了知
意性空已不趣於法若如是知名之
為靜一切衆生於此寂靜二法不能
解了如來於彼發起大悲我今定當
開示令其解了如是寂靜二法故
復次舍利子我證菩提自性清淨云
何名為自性清淨舍利子菩提之性
體无染汙菩提之性與虚空等菩提
之性是虚空性菩提之性同於虚空
菩提虚空平等平等究竟性淨愚癡
凡夫不覺如是自性清淨而為客塵
煩惱之所染汙一切衆生於是自性
清淨不能解了如來於彼發起大悲
我今定當開示令其解了如是自性
清淨故
復次舍利子我證菩提无入無出何
等名為入出二法舍利子所言入者
名執諸法所言出者名不執諸法如
來明見无入無出平等法性猶如如
來明見無遠及无彼岸何以故以一
切法性離遠及彼岸故能證是法故

名如來一切衆生於此无入無出法
性不能覺了如來於彼發起大悲我
今定當開示令其覺了如是无入無
出法故
復次舍利子我證菩提無相无境何
等名為无相無境舍利子不得眼識
名為無相不觀於色名為无境乃至
不得意識名為無相不觀於法名為
无境舍利子無相无境衆聖所行何
等所行謂在三界愚癡凡夫於衆聖
所行不能行故於無相无境不能覺
了如來於彼發起大悲我今定當開
示令其覺了如是無相无境法故
復次舍利子言菩提者非去來今三
世平等三相輪斷何等名為三相輪
斷舍利子於過去世心无顧轉於未
來世識无趣向於現在世意無起作
是心意識無有安住不分別過去不
執著未來不戲論現在一切衆生不
能覺悟三世等性三輪清淨如來於
彼發起大悲我今定當開示令其覺
悟如是三世三輪平等清淨故
復次舍利子我證菩提無為无性何

大寶積經第三十九卷 第十五章 覺悟

故名曰無為无性舍利子是菩提性非眼識所識乃至非意識所識言无為者无生無滅亦无有住三相永離故名無為舍利子知無為性當覺有為何以故諸法自性即是无性夫無性者即體无二一切衆生不能覺悟此无性無為故如來於彼發起大悲我今定當開示令其覺悟如是无性无為故

復次舍利子我證菩提无老別迹何故名為无老別迹舍利子真如法性二俱名迹性無別異性无安住名無老別諸法實際名之為迹性無動搖名无老別諸法空性名之為迹性不可得名無老別諸法無相名之為迹性不可尋名无老別諸法无願名之為迹性无發起名無老別無衆生性名之為迹即體性无名無老別是虚空相名之為迹性不可得名无老別其性无生是名為迹其性無滅名无老別其性無為是名為迹性無行住名无老別為菩提相是名為迹其性寂靜名無老別為涅槃相是名為迹

大寶積經第三十九卷 第十六章 公字

其性無生名无老別舍利子一切衆生不能覺悟無老別迹如來於彼發起大悲我今定當開示令其覺悟如是无老別迹故

復次舍利子言菩提者不可以身證不可以心證何以故身性无知無有作用譬如草木牆壁琢石之光心性亦尔譬如幻事陽焰水月若能如是覺悟身心是名菩提舍利子但以世俗言說假名菩提菩提實性不可言說不可以身得不可以心得不可以法得不可以非法得不可以真實得不可以非真實得不可以諦得不可以妄得何以故由菩提性離言說故亦離一切諸法相故又以菩提無有形相用通言說譬如虚空无有形處故不可說舍利子如實尋求一切諸法皆無言說何以故由諸法中无有言說於言說中亦无諸法一切衆生不能覺悟如是諸法理趣如來於彼發起大悲我今定當開示諸法理趣令其覺悟如是諦實義言故復次舍利子言菩提者無取无藏何

大寶積經第三十九卷 第十七章 覺悟

等名為無取无藏舍利子了知眼故名无所取不觀色故名曰無藏舍利子如來證是菩提无取無藏故不取於眼不藏於色不住於識乃至不取於意不藏於法不住於識雖不住識而能了知一切衆生心之所住云何了知謂諸衆生心住四法何等為四一切衆生心住於識心住於受心住於想心住於行如來如是如實了知住與不住一切衆生不能覺悟无住實際如來於彼發起大悲我今定當開示令其覺悟如是無住實際法故復次舍利子言菩提者空之異名由空空故菩提亦空菩提空故諸法亦空是故如來如其空性覺一切法不由空故覺法空性由一理趣智故覺法性空空與菩提性无有二由無二故不可說言此是菩提此是空性若有二者則可言說此為菩提此為空性以法無二无有二相無名无相無行畢竟不行亦不現行所言空者遠離取執勝義諦中无法可得由性空故說名為空如說太虛名為虚空而

太虛性不可言說如是空法說名為空而彼空性不可言說如是悟入諸法實无有名假立名說然諸法名无方無處如名詮諸法此法无方無處亦復如是如來了知一切諸法從本已來無生无起如是知已而證解脫然其實性無縛无脫諸癡凡夫不能覺悟此菩提性如來於彼發起大悲我當開示令其覺悟如是菩提之實性故

復次舍利子菩提之性與太虛等然太虛性无等不等菩提亦尔無等不等猶如諸法性無真實不可說等及不平等如是舍利子如來覺悟一切諸法其性平等无不平等如實覺悟無有少法可為平等及不平等如是如來如實智量窮諸法量何者名為如實智耶謂知諸法本无而生生已離散無主而生无主而散若生若散隨眾緣轉此中無有一法若轉若還及隨轉者故說如來為斷諸徑說微妙法一切眾生不能覺悟斷諸徑法如來於彼發起大悲我當開示令其

覺悟如是斷諸徑法故

復次舍利子言菩提者即是如句何等名為如句之相舍利子如菩提相諸色亦尔同彼真如無有退還而不遍至受想行識亦復如是如彼真如无不遍至舍利子如菩提相同彼真如四大之性亦復如是如彼真如无有退還而不遍至如菩提性同彼真如眼界色界及眼識界乃至意界法界及意識界亦復如是如菩提相但假施設一切諸法蘊界處等但假施設亦復如是知如是相名為如句又舍利子如來一切如實覺悟不顛倒覺猶如前際中後亦尔何以故前際无生後際無趣中際遠離如是一切名為如句如是一句一切亦尔如是一切一句亦尔非如性中一性多性而是可得一切眾生不能覺悟此之如句如來於彼發起大悲我當開示令其覺悟如是真如法句故

復次舍利子言菩提者名入於行及入无行何等名為行及無行舍利子發起善法名之為行一切諸法即不

可得名為无行住不住心名之為行無相三摩地解脫門名為无行舍利子所言行者稱量算數觀察於心言無行者過稱量等云何名為過稱量等以一切處无有諸識作用業故舍利子所言行者謂於是處觀察有為言无行者謂於是處證於無為愚癡凡夫不能覺悟入行非行如來於彼發起大悲我當開示令其覺悟如是入行非行法故

復次舍利子夫菩提者无流無取云何名為無流无取舍利子離四流性故曰无流何謂為四離欲流性離有流性離无明流性離見流性舍利子離四取性故名無取何等為四離欲取性離有取性離見取性離戒取性舍利子如是四取皆由無明而為盲闇愛水隍池之所擁閉由執我故受蘊界處如來於中如實了知我取根本自證清淨亦令眾生證得清淨舍利子如來既證是清淨故於諸法中無所分別何以故舍利子由此分別起不如理思惟此但如理相應故不

大寶積經第九卷第五分 大寶號

起无明不起無明故不能發起十二有支若不發起十二有支此即無生若無生者此即決定若決定者此即了義若了義者此即勝義若勝義者即無入義无人義者即不可說義不可說義者即緣起義諸緣起義者即是法義諸法義者即如來義舍利子若能如是觀緣起者即是觀法若觀法者即觀如來如是觀者離真如外無有所觀此中云何有所有耶謂相及緣如是二法若能觀察无相無緣即真實觀如來覺悟如是諸法平等故平等思礙凡夫不能覺悟此無流无取性如來於彼發起大悲我當開示令其覺悟如是无流無取性故復次舍利子夫菩提者其性清淨无垢無執云何名為清淨無垢及以無執舍利子空故清淨无相故無垢无願故无執又舍利子無生故清淨無作故無垢无取故無執又舍利子自性故清淨遍淨故無垢光潔故无執又舍利子無戲論故清淨離戲論故无垢戲論寂靜故無執又舍利子真

大寶積經第九卷第五分 大寶號

如故清淨法界故無垢實際故无執又舍利子虛靜故清淨無導故無垢空寂故无執又舍利子内遍知故清淨外不行故無垢内外不可得故无執又舍利子蘊遍知故清淨界自體故无垢處損減故無執又舍利子過去盡智故清淨未來无生智故無垢現在法界任智故無執舍利子如是清淨无垢無執之性同趣一句言一句者謂寂靜句諸寂靜者即極寂靜極寂靜者即遍寂靜遍寂靜者名大牟尼舍利子猶如太虛菩提亦如如菩提性諸法亦如如諸法性真實亦如真實性國土亦如如國土性涅槃亦如故說涅槃諸法平等亦名究竟無邊際相故无有對治離對治相故如是諸法本來清淨無垢无執舍利子如來於是色無色等一切諸法如實覺悟觀有情性遊戲清淨无垢無執發起大悲我今定當開示令其覺悟如是清淨无垢無執法故復次舍利子如是如來不可思議大悲不由功用任運常轉流布遍滿十

大寶積經第九卷第五分 大寶號

方世界无有障碍舍利子如來大悲不可思議無邊无际猶如虛空若有欲求如來大悲邊際者不異有人求於空際舍利子是諸菩薩摩訶薩聞如來不思議大悲同虛空已信受諦奉清淨無疑乃至發希奇想今時世尊欲重宣此義而說頌曰
諸佛證菩提 無根无所住 如佛所證已 為諸眾生說 諸佛證菩提 寂靜極寂靜 觀眼等内空 色等外空性 有情不覺悟 寂靜極寂靜 如來知句義 於彼起大悲 菩提性光潔 清淨等虛空 是眾生不了 於彼起大悲 諸佛證菩提 無去來取捨 是眾生不了 於彼起大悲 諸佛證菩提 无相無境界 眾聖之所行 非愚夫所履 諸凡夫不知 雖知不明達 如來於彼類 興起於大悲 无為之自性 無生亦无滅 於彼亦无住 三輪長解脫 愚夫不能覺 諸有為自性 於彼起大悲 開如是理趣 菩提非身證 亦不由心證 身自性無知 心如幻事等 愚夫不能覺 身心自體性 於彼起大悲 開如是妙理 諸佛自然證 廣大勝菩提 安坐樹王下 觀察含靈性

登上生死輪 循環種種趣 如來見彼已
 興猛厲大悲 憍慢之所壞 見網恒纏裹
 於苦生樂想 無常起常想 計淨我衆生
 命者見所壞 如來觀彼已 興猛厲大悲
 一切衆生性 覆障於凝膜 無有慧光明
 如重雲掩日 如來見彼已 興猛厲大悲
 以无垢智光 當為彼明照 既入諸惡趣
 常迷失正道 或墮地獄趣 畜生鬼趣中
 過去佛已知道 開前正路 今佛見彼已
 興猛厲大悲 佛知一切法 真如及實性
 清淨等虛空 證成真解脫 諸衆生不知
 如是淨妙法 如來見彼已 興猛厲大悲
 如是舍利子是名如來不思議大悲
 諸菩薩摩訶薩聞是不可思議大悲
 已信受諦奉清淨无疑倍復踊躍深
 生歡喜發希奇想

大寶積經卷第三十九

大寶積經卷第三十九

校勘記

- 一 底本，金藏大寶集寺本。
- 一 七四一頁上一六行「而作」，資、
- 一 磧、南、徑、清作「世作不」。
- 一 七四一頁下四行第一一字「說」，諸本作「諸」。
- 一 七四三頁上一二行第一〇字「猶」，資、磧、南作「由」。
- 一 七四四頁上四行第八字「知」，石作「如」。
- 一 七四四頁上一〇行末字「何」，石作「何以」。
- 一 七四四頁上末行第四字「無」，石作「爲」。
- 一 七四四頁中二一行第七字「定」，石無。

大寶積經卷第四十

大寶三藏法師玄奘奉

詔譯

火

菩薩藏會第三十六如來不思議性第四
今時佛告舍利子云何等薩摩訶薩
於如來不思議不共佛法信受諸奉
清淨無疑乃至發希奇想舍利子如
來成就十八不共佛法由成就故如來
應正等覺於大衆中正師子吼自
稱我處大仙尊位轉大梵輪一切世
間沙門婆羅門諸天魔梵不能如法
而轉舍利子何等名為十八不共佛
法舍利子所謂如來處世無諸誤失
以無失故名為如來何等名為無有
誤失舍利子如來身業無有誤失以
無失故一切世間若愚若智不能立
如法論謂如來身有誤失者何以故
佛薄伽梵身業畢竟無誤失故舍利
子諸佛如來遊步世間直視於前轉
身迴顧若屈若伸眼僧伽肱攝持衣
鉢進止往來行住坐卧如來於中无
失威儀端嚴庠序舍利子如來若往
城邑若旋返時雙足蹈空而千輻輪

現於地際悅意妙香鉢特摩花自然
踊出承如來足若畜生趣一切有情
為如來足之所觸者極滿七夜受諸
快樂命終之後往生善趣樂世界中
舍利子如來被服不著其身如四指
量吹嵐婆風不能披動舍利子如來
身光極照無間觸彼衆生令興樂受
舍利子如是一切身無過相故說如
來身無誤失如自所證身無誤失亦
為衆生說如斯法令其永斷身業誤
失舍利子如來語業無有誤失以无
失故一切世間若愚若智不能如法
伺求如來語業誤失何以故舍利子
如來為迦羅時語者如來為實語者
為諦語者為三摩耶時語者為如語
而作者為善訓釋詞語者為令衆生
歡悅語者為无重述語者為文義莊
嚴語者為隨發一音皆令信解歡悅
語者舍利子如是一切語無過相故
說如來語業无失如自所證語無誤
失亦為衆生說如是法令其永斷語
業誤失舍利子如來之心無有誤失
以无失故一切世間若愚若智不能

如法伺候如來心業誤失何以故舍
利子如來不捨甚深定法而能發起
作諸佛事不侵神慮於一切法无尋
智見任運而轉故說如來心無誤失
如自所證心无失故亦為衆生說如
斯法令其永斷心業誤失舍利子如
是身語心業无有失故是名如來第
一諸業無有誤失不共佛法
復次舍利子云何如來所發言音无
有平暴舍利子如來以無平暴發言
音故一切世間若魔若魔眷屬及餘
天子諸外道等不能伺候如來使者
何以故舍利子如來言音本無平暴
无隨平暴何以故久已永離諸愛恚
故一切衆生雖加尊敬而心不高雖
加輕侮而心不感又舍利子如來无
有所作過時及不究竟非由此事而
起追悔及隨前事起平暴音又舍利
子如來无有與世諍訟是故如來无
平暴音如來常止無諍深定无我所
執亦无有取遠離諸縛是故如來無
平暴音舍利子如是无量音無平暴
如來於中悉皆證入如佛所證音无

卒暴亦為衆生說如斯法令其永斷
諸卒暴故舍利子是名如來第二言
無卒暴不共佛法

復次舍利子云何如來念無忘失舍
利子如來正念无忘失故不於一法
而生愚亂何以故如來住於靜慮解
脫三摩地三摩鉢底中不癡忘故觀
諸有情心行動轉無罣罣故如其所
應宣說妙法无忘失故於諸義法訓
詞辯才无罣罣中無忘失故於去來
今無罣智見如是无量無忘失故如
自所證去來現在無罣智見无有忘
失亦為有情說如斯法令其證得無
忘失念舍利子是名如來第三念无
忘失不共佛法
復次舍利子云何如來无不定心而
可得者舍利子如來若行若住若坐
若卧若食若飲若語若默常處深定
中无出離何以故由如來證得甚深
三摩地寂勝波羅蜜多成就无障無
罣深靜慮故舍利子無有衆生處有
情類若定不定能觀如來心及心所
唯除如來威力加被而能得知如自

所證常處定心亦為有情依三摩地
說如斯法令其永斷散亂之心舍利
子是名如來第四无不定心不共佛法
復次舍利子云何如來无諸異想何
以故舍利子由異想故可有安住不
平等心如來心常安住平等故於一
切无諸異想舍利子如來於諸佛土
無諸異想以彼佛土如虛空故如來
於諸有情無種種想由彼有情性无
我故如來於諸佛所無種種想由彼
法性無有差別平等智故如來於一
切法无種種想由離欲法性平等故
如來於持戒者其心无愛於犯戒者
其心無恚於有恩所無不酬報於有
怨所情无加害於所調伏無不平等
於住邪定心不輕慢於諸法中平等
安住故名如來無種種想如自所證
无異想故亦為衆生說如斯法令其
永斷種種異想舍利子是名如來第
五无諸異想不共佛法
復次舍利子云何如來無簡擇捨何
以故舍利子如來已修聖道而證此
捨非未修道而有證故如來已修於

心已修於戒已修於慧而證此捨非
所未修而有證故舍利子如來捨者
隨智慧行不隨癡行如來捨者是出
世間不墮世間如來捨者是聖是出
離非為不聖非不出離如來捨者能
轉梵輪悲愍衆生常不捨離如來捨
者任運成就不隨對治故舍利子如
來捨者无高不高亦無下劣得住不
動速離二邊超過一切思量簡擇觀
待於時亦不過時無動无思無有分
別無異分別无修無損無有憍逸无
有示現真性如性不虛妄性非不如
性如是无量舍利子如來如是大捨
成就為諸衆生捨圓滿故說如斯法
舍利子是名如來第六無簡擇捨不
共佛法

復次舍利子云何如來志欲無有退
減舍利子何等志欲而无退減所謂
如來善法志欲復有何義名為志欲
舍利子如來大慈志欲無減如來大
悲志欲无減如來說法志欲無減調
伏衆生志欲無減成熟衆生志欲无
減興於遠離志欲无減教導菩薩志

大寶積經第十卷 第八

欲无減結三寶種令不斷絕志欲無減一切如來不隨欲行如來志欲智為前導如自所證志欲無減亦為眾生說如斯法令彼證得圓滿无上一切智智之志欲故舍利子是名如來第七志欲无減不共佛法

復次舍利子云何如來正勤无有退減舍利子何等正勤而不退減所謂不捨所化眾生正勤於聽法眾不懷損遺正勤以如是等无有退沒故說如來正勤无減舍利子假使如來值遇如是樂聞法眾堪任法器若能聽法經劫无倦如來亦隨經劫不起于座不緣食飲相續說法中无暫廢又舍利子如來為眾生故假使過於殤伽沙等諸佛世界唯一眾生是佛化限今時如來躬往其所為說法要令其悟入正勤无厭舍利子如來身無疲倦及以語心亦无疲倦何以故如來身語及心常安息故舍利子如來長劫發起精進讚歎精進為諸眾生說如是法令彼勤修是精進故證聖解脫舍利子是名如來第八正勤无

大寶積經第十卷 第八

減不共佛法

復次舍利子云何如來於一切一法及一切種一切念无有退減何以故由諸如來念无退故舍利子如來證得阿耨多羅三藐三菩提無間觀察一切眾生去來諸心相續知已如來於中畢竟了知無有忘念又如實知與生行已如來於中无復侵智而如來念曾無退減又舍利子如來安立三聚眾生諸根悟入意解趣行審觀察已更不憶念無重思惟不復觀察常為眾生宣說妙法無有斷絕何以故由如來念无退減故如自所證無退減念亦為眾生說如斯法令其永斷諸念退減舍利子是名如來第九念无退減不共佛法

復次舍利子云何佛三摩地無有退減舍利子佛三摩地與一切法其性平等无非平等何以故由一切一法及一切種法無有不平等性故舍利子何因緣故佛三摩地復无退減舍利子以真如平等故即三摩地平等以三摩地平等故即如來平等以能

大寶積經第十卷 第九

證入如是平等性故三摩地者名為等定又舍利子若貪際平等即離貪際平等若瞋際平等即離瞋際平等若癡際平等即離癡際平等若有為際平等即无為際平等若生死際平等即涅槃際平等以如來證入如是平等性故於三摩地而無退減何以故平等之性无退減故舍利子此佛三摩地非眼相應亦非耳鼻舌身意相應何以故然彼如來諸根无缺故又如來三摩地不依地界不依水火風界不依欲界色无色界不依此世及他世間何以故由無依故无退無減是故如來如自所證諸三摩地无有退減亦為眾生說如是法令彼證得諸三摩地故舍利子是名如來第十三摩地無有退減不共佛法

復次舍利子云何如來智慧無有退減舍利子何等名為如來智慧所謂了知諸法不緣他知為他有情及以他人演妙法智无盡善巧无碍解智分別一切句智悟入一句百千大劫說無盡智如其所聞斷疑網智於一

切處無障尋智宣說安立聖三乘智
能遍了達八万四千有情心行智如
應開示八万四千諸法藏智舍利子
此如來智慧無邊無際無有窮盡由
此智慧不可盡故隨慧而說亦無有
盡故說如來智慧無有退減如自所
證智慧無減亦為衆生說如斯法令
其證得無盡智慧故舍利子是名如
來第十一智慧無減不共佛法

復次舍利子云何如來解脫無有退
減舍利子何等名為如來解脫舍利
子諸聲聞乘隨悟音聲故得解脫諸
獨覺乘隨悟衆緣故得解脫佛薄伽
梵遠離一切執著二邊故得解脫是
故說為如來解脫何以故舍利子如
是解脫前際無縛後際無轉不住現
在故又舍利子眼之與色二執解脫
如是耳聲鼻香舌味身觸二執解脫
攝受無執依止解脫故又舍利子心
之與智自性光潔體無瑕穢是故諸
佛由剎那心相應慧故證得阿耨多
羅三藐三菩提以是如來隨所證覺
亦為衆生說如斯法令彼證覺如是

法故舍利子是名如來第十二解脫
無減不共佛法

復次舍利子云何如來一切身業智
為前導隨智而轉何以故舍利子由
能成就是身業故一切有情若見如
來即便調伏或聞說法亦皆調伏是
故如來或現默然調伏衆生或現飲
食調伏衆生或現諸威儀調伏衆生
或現諸勝相調伏衆生或現隨形好
調伏衆生或現無觀頂調伏衆生或
現觀視相調伏衆生或現神光觸照
調伏衆生或現遊步舉足下足調伏
衆生或現往還城邑聚落調伏衆生
舍利子以要言之佛薄伽梵無有威
儀而不調伏諸衆生者故說如來一
切身業智為前導隨智而轉亦為衆
生說如是法令其證入如是智故舍
利子是名如來第十三身業智導不
共佛法

復次舍利子云何如來一切語業智
為前導隨智而轉何以故舍利子佛
薄伽梵不虛說法故以智前導所有
記莂無不圓備凡所宣說言詞顯妙

舍利子如來語言隨現而轉不可思
議今當略說舍利子如來語者易解
了語易明識語不高大語不卑下語
非不勝語不邪曲語不害吃語不繁
亂語不澁鈍語不麤獷語不隱沒語
柔和聲語可欣樂語不虛羸語不輕
掉語不調疾語不繁重語不迅急語
善斷約語善調釋語極妙和美語勝
妙音語善唱導語大靑亮語大雷震
語無遺逸語飲甘露語有義言語可
親附語廣大之語可愛重語無塵染
語離塵黷語無我微語無垢濁語無
魯鈍語威嚴盛語無障導語能教導
語明潔之語有正直語無怯憚語無
毀滅語非輕急語能生喜樂語令身
怡適語令心踊躍語寂靜貪語寂靜
瞋語壞滅癡語吞噉魔語調伏惡語
摧異論語有表示語天鼓音語智者
悅語羯羅頻迦音語上帝音語梵天
音語海潮音語雲雷音語地山震吼
音語鴻鶴王音語孔雀王音語黃鸝
音語命命音語鵝鴈王音語度王音
語笙篳音語伐洛迦音語鉢拏縛音

大寶積經第四卷 第三十八

四

語大豎吼音語長笛音語易開解語
易了別語暢明曉語適悅意語可聽
聞語深遠音語无瘖瘂語悅可耳語
生善根語文句無破語善說文句語
義句相應語法句相應語時相應語
時捷對語不過時語知根勝劣語莊
嚴施語淨尸羅語教授忍語練正勤
語令樂靜慮語悟入正慧語慈善集
語悲无倦語清淨喜語證入捨語安
立三乘語令三寶種不斷絕語安立
三聚語淨三解脫語遍修諦語遍修
智語達者不毀語聖者稱讚語隨虛
空量語一切種妙成就語舍利子如
是无量無邊微妙清淨如來之語故
說如來一切語業智為前導隨智而
轉如自所證如是語業亦隨諸有情
而為說法令其證入如是語故舍利
子是名如來第十四語業智導不共
佛法

大寶積經第五卷 第三十九

五

此如來智隨至一切衆生之心隨入
一切衆生之意不離一切衆生之識
焚蕩諸法諸三摩地不從他緣超過
一切所緣境界遠離緣生滅三有趣
起諸慢種解脫魔業離諸諂誑捨我
我所除滅无明癡暗之膜善修造支
與虛空等無有分別與諸法界而无
差別舍利子如來證入如是意業為
如是相智為前導隨衆生心而為說
法令彼證入如來意故舍利子是名
如來第十五意業智導不共佛法
復次舍利子云何如來於過去世无
著無尋智見轉舍利子何以此智名
之為轉舍利子如來以无尋智能知
如是無量无邊過去世中所有諸佛
國土若成若壞彼一切事無量无數
如來方便慧能數知如是乃至諸佛
國中所有草木叢林衆藥所攝彼一
切事如來於此慧能了知如是乃至
諸佛國中諸衆生身衆生假立彼一
切相慧能了知又能了知彼中所有
若干衆生種種性種種色乃至廣說
如來於此慧能了知舍利子如是彼

大寶積經第六卷 第四十

六

中所有諸佛出現於世彼二如來所
宣正法如來於此慧能如實分別了
知如是乃至於衆生於聲聞乘已
調伏者或獨覺乘已調伏者或於大
乘已調伏者是亦如來慧能了知又
諸佛土差別之相苾芻僧衆壽量法
住入息出息受用飲食如是等類老
別之相如來於此慧能了知舍利子
一切有情過去世相若死若生若界
若趣如來於此慧能分別如實了知
又諸有情種種根性種種行性種種
意解性如是无量慧能了知又能了
知諸心相續所謂如是如是心無間
如是如是心生起彼諸心相若干非
一如來方便慧能數知舍利子如來
或以現智或種類智證得如是過去
謝往諸心相續自既證是智无不備
隨衆生心而為說法欲令證入如是
智故舍利子是名如來第十六過去
无尋智不共佛法
復次舍利子云何如來於未來世無
著无尋智見轉舍利子何以此智名
之為轉所謂未來世中所有如來或

當出現或當滅度或復當有或復當無彼一切相如來於此悉能了知如是乃至當來火劫燒當來水劫壞當來風劫壞乃至一切諸佛國土當住久近若干等異如來於此悉能了知如是乃至當來諸佛國土所有地界若干微塵所有卉木叢林衆藥等事乃至當來星宿色相若干非一如來於此悉能了知如是乃至遍滿二諸佛土中當來諸佛獨覺聲聞及以菩薩出現於世所有受用若飲若食入息出息行住威儀無量等相如來如實悉能了知如是乃至一如來化行老別觀有情性當證解脫或乘聲聞乘或乘獨覺乘或乘大乘當證解脫如來一切悉能了知如是遍滿未來之世二佛土中所有衆生生處老別諸有情心所有法如來一切悉能了知舍利子如來如是如實了知非有來世遠心相續然由如來觀於來世如實了知自既證已亦與衆生演說斯法欲令證入如是智故舍利子是名如來第十七未來无尋智

不共佛法

大寶積經卷第十 大

復次舍利子云何如來於現在世無著无尋智見轉舍利子何以此智名之為轉舍利子如來於現在世十方一切諸佛土中所有三種方便數知如是了知現在諸佛諸菩薩衆諸聲聞衆諸獨覺衆若干老別悉能了知又能了知現在世中星宿色相卉木諸藥叢林等事乃至現在十方一切地界微塵分量如來如實方便數知舍利子十方國土一切水界不可思議如來以一毛端舉滴令盡如是无量悉能明了方便數知又十方國土一切火界焰起老別如來於此方便數知又十方國土一切風界依色處起如來亦能方便了知又十方國土諸大虛界毛端際量若干非一如來如實方便數知舍利子如來如是了知現在三種衆生界乃至了知現在地獄衆生界彼能生因及彼出因又知現在畜生衆生界生因出因俱能了知知魔界衆亦復如是又能了知現在人間諸衆生界生彼之因及終

歿因俱能了知又能了知現在天趣諸衆生界生彼之因及終歿因俱能了知又能了知現在衆生諸心相續有煩惱性離煩惱性及以現在所化衆生諸根老別及非所化一切衆生諸根老別如是無量如來如實悉能了知舍利子如來如是了知現在一切諸法非如來智隨二識行為諸衆生悟入无二而說斯法令其覺悟如是之智舍利子是名如來第十八現在无尋智不共佛法

復次舍利子諸佛如來成就如是十八不共佛法故圓滿無餘遍十方界光明流照一切大衆復由是法希有奇特威光名稱功德法故映奪一切天魔衆會舍利子如來不共佛法不可思議無邊无際猶如虛空若有欲求如來一切不共佛法邊量者不異有人求於空際舍利子是諸菩薩摩訶薩聞如來不共佛法不可思議如虛空已信受諦奉志懷清淨无惑無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想今時世尊欲重宣此義而說頌曰

導師身語及意業大寶積經卷第四十 第五十六 無有誤失亦無動
即以此法導衆生 是為如來不共法
其心不高亦不下 究竟遠離於瞋愛
常住無諍諍永滅 是為如來不共法
導師於法及與智 解脫所行無忘念
諸無尋解亦無失 是為如來不共法
若住若食若經行 若坐若卧心常定
無亂亦無衆生想 是為如來不共法
善逝於諸佛國土 有情及佛無異想
住平等性大意解 是為如來不共法
寂勝元諸簡擇捨 勝決定道善修故
無有分別異分別 是為如來不共法
大師善欲無退減 常與慈悲方便俱
調伏衆生廣无量 是為如來不共法
善逝精進曾無減 觀所化衆量無邊
三業調伏諸衆生 是為如來不共法
諸佛大念曾無減 處菩提座成正覺
已覺諸法無重覺 是為如來不共法
無有分別異分別 自然住等三摩地
靜慮諸法無所依 是為如來不共法
導師智慧最吉祥 了達一切衆生行
演說妙法隨意解 是為如來不共法
隨聲而聞緣獨覺 及與諸佛勝解脫

無尋難垢辟虛空大寶積經卷第四十 第五十六 善逝大捨難思慮
諸佛本來无有心 自性解脫心相續
如解脫法為衆說 是為如來不共法
衆生眼見佛威儀 若住若行入城邑
相好光明諸所現 莫不調伏而修善
真實薩埵放光明 多拘脰衆受安樂
光現无不度衆生 是為寂勝不共法
自然聖者演法音 皆得聽聞隨意解
所聞法聲如響應 是名寂勝不共法
善逝導師無心業 諸行業轉皆由智
智入一切衆生心 是名寂勝不共法
諸三摩地及靜慮 善修成滿離戲論
住平等性類虛空 是名寂勝不共法
於過去世一切法 種種諸趣解脫智
善逝妙智無尋轉 是名寂勝不共法
諸佛於彼未來世 世界富有及當無
衆生國土及寂勝 无有遺餘正明了
善逝觀於未來世 心靜曾无散亂時
衆生及法如實知 是名寂勝不共法
諸有流行現在世 寂勝無障恣能知
導師境界等虛空 是名如來不共法
已說如來不共法 寂勝十八不思議
真如實性等虛空 聰慧菩薩能信受

舍利子是名如來成就如是十八不大寶積經卷第四十 第五十六
共佛法由成就故如來應正遍知於
大衆中正師子吼自稱我處大仙尊
位能轉梵輪一切世間沙門婆羅門
諸天魔梵不能如法而轉舍利子如
是安住淨信諸菩薩摩訶薩於如來
十不思議及十種不可思議法信受
諦奉志懷清淨無惑无疑倍復踊躍
深生歡喜發希奇想
大寶積經卷第四十

已亥歲高麗國大藏都監
勅彫造

大寶積經卷第四十

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 七四八頁中二行首字「踊」，**徑**、

清作「涌」。

一 七四八頁中六行第八字「披」，**資**、

磧、**南**、**徑**、**清**作「搖」。

一 七四八頁下一行「伺候」，**石**作「伺
獲」，下同。

一 七四八頁下一二行第一〇字「候」，

資、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「獲」。

一 七四九頁中七行首字「切」，**資**、

磧、**南**、**徑**、**清**作「切法」。

一 七五〇頁中二行第一三字及一九

行第一三字「一」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、

清無。

一 七五〇頁下二〇行第八字「知」，

磧、**南**、**徑**、**清**作「智」。

一 七五一頁中末行第二字「荊」，**資**、

磧作「別」。

一 七五一頁下八行第六字「調」，**資**、

磧、**南**、**徑**、**清**作「訓」。

一 七五二頁上一行第三字「蚤」，**資**、

南、**徑**、**清**作「螺」。

一 七五二頁下五行末字「又」，**徑**、

清作「及」。

一 七五三頁上二一行第一三字「與」，

石作「爲」。

一 七五三頁中一七行第二字「大」，

石、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「太」。

一 七五四頁上一八行第六字「重」，

南、**徑**、**清**作「量」。

一 七五四頁中八行第二字「然」，**石**

作「在」。

大寶積經卷第四十一

帝

大唐三藏法師玄奘奉

記譯

菩薩藏會第十二之七四無量品第五

尔時佛告舍利子菩薩摩訶薩安住如是清淨信已佛薄伽梵知是菩薩摩訶薩為菩薩藏法門之器知是諸佛正法器已躬往其所開發顯示菩薩之道舍利子汝今當知如是法門差別之相所謂菩薩摩訶薩安住淨信佛薄伽梵知是菩薩為菩薩藏法門之器知是諸佛正法器已躬往其所開菩薩道舍利子如彼往昔超越無數廣大無量不可思議阿僧企耶劫尔時有佛出現於世名為大蘊如来應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵住自作證具足神通為諸世間天人魔梵沙門婆羅門阿素洛等無量大眾宣說妙法開示演暢初中後善文義巧妙純滿清白隨順梵行舍利子尔時大蘊如来應正等覺有七十二那由多聲聞弟子共會說法皆是大

阿羅漢諸漏已盡無復煩惱乃至心得自在到於第一究竟彼岸舍利子是時有王名取勝壽如法治世号持政王所治大城名取勝幢廣博嚴麗安隱豐樂甚可愛樂人物充滿諠譁熾盛舍利子時勝壽王有子名精進行年居童幼形貌端嚴成就第一圓滿淨色為諸衆生之所樂見已曾供養承事拘脰那更多百千諸佛親觀奉敬殖諸善本舍利子尔時精進行童子與諸內宮出遊園觀時大蘊如来應正等覺知是童子為菩薩藏法門之器又是諸佛正法之器便往彼園精進行所既到彼已上住空中為是童子開菩薩道又復讚說三世諸佛童子當知云何名為菩薩道耶所謂菩薩摩訶薩於諸有情精勤修習四無量心何等為四所謂大慈波羅蜜大悲波羅蜜大喜波羅蜜大捨波羅蜜又勤精進於諸攝法隨順修學童子若有菩薩如是修行是名開菩薩道復次童子云何菩薩摩訶薩於諸衆

生精勤修學大慈無量波羅蜜所謂菩薩摩訶薩行菩薩道為阿耨多羅三藐三菩提故盡衆生界慈心遍滿以何等量為衆生界所謂盡虛空界是衆生量童子當知如虛空界無所不遍如是菩薩摩訶薩大慈無量亦復如是無有衆生含識種類而不充滿童子當知如衆生界无有限量如是菩薩摩訶薩所修之慈亦無限量空無邊故衆生無邊衆生无邊故慈亦無邊童子當知衆生界多非大地界又非水界火界風界吾今為汝廣說譬喻令汝了知諸衆生界無限量義童子當知假使十方各如殑伽河沙等世界數量一切同時合成大海滿其中水復有如上殑伽河沙等衆生同共集會拊一毛端為百五十分共以一分需取海中第一滴水復有餘殑伽河沙等衆生如前同會取一分毛需取海中第二滴水復有餘殑伽河沙等衆生如前同會取一分毛需取海中第三滴水童子當知假使以是毛滴方便尚可需盡此大海水

而衆生性邊量無盡是故當知衆生之性無量無邊不可思議而菩薩慈念皆遍滿童子於汝意云何如是無量無邊修慈善根頗有能得其邊際不精進行童子白佛言不也世尊佛言如是如是童子菩薩摩訶薩亦復如是修慈善根遍衆生界為無限量復次童子我今更說大慈之相童子當知此慈無量能護自身此慈如是發起他利於無諍論慈寧第一慈能除斷念恚根慈能永滅一切過失慈能遠離諸有愛纏此慈如是但見衆生清淨勝德而不見彼有諸僣犯慈能超越熱惱所侵慈能生長身語心樂慈力如是不為一切他所惱害慈性安隱離諸怖畏慈善根力隨順聖道慈能令彼多瞋暴惡不忍衆生發清淨信慈能濟拔諸衆生聚以慈力故於彼刀杖性無執持慈能將導一切衆生趣於解脫是慈能滅諸惡瞋恚是慈遠離詐現威儀諛諂矯飾逼切求索而能增長利養恭敬名譽等事以慈力故梵釋天王之所恭敬

以慈嚴身所有威德行慈之人為聰慧者所共稱讚慈能防護一切愚夫是慈力故超過欲界順梵天道開解脫路慈為大乘寂居前導慈能攝御一切諸衆慈能積集無染福聚慈善之力一切有依諸福業事所不能及慈能莊嚴三十二相及隨顯相慈能離彼鄙賤下劣不具諸根慈為坦路善道涅槃歸趣之所是慈能遠一切惡道及諸八難是慈力故喜樂法樂不貪一切富貴王位受用樂具是慈力故於諸衆生等心行施是慈能離種種妄想慈為門路一切尸羅學之所由慈能救濟諸犯禁者是慈能現忍辱之力慈能遠離一切憍慢矜伐自大慈能發起無動精進慈能令修正方便行速疾究竟慈能為諸靜慮解脫及三摩地三摩鉢底之所根本慈能令心出離煩惱諸有熾然慈為一切智慧生因由慈無量能聞持故自他諸品皆悉決定慈能除遣順魔煩惱是慈力故同住安樂慈能令人起住坐卧密護威儀慈能損減諸掉

性欲是慈猶如妙香涂身是慈能塗慙愧衣服是慈能遣一切諸難煩惱惡趣慈能濟拔一切衆生大慈無量捐捨自樂能與一切衆生安隱快樂如是无量不可思議大慈之相吾今略說童子是名菩薩摩訶薩大慈無量波羅蜜菩薩摩訶薩由成就是大慈無量故觀諸衆生常懷慈善勤求正法无有疲倦童子當知諸聲聞慈唯能自救諸菩薩慈畢竟度脫一切衆生童子當知衆生緣慈初發大心菩薩所得法緣之慈趣向聖行菩薩所得無緣之慈證无生忍菩薩所得童子是名菩薩摩訶薩大慈無量波羅蜜若菩薩摩訶薩安住大慈波羅蜜故則於一切衆生慈心遍滿復次精進行童子云何名為菩薩摩訶薩大悲無量波羅蜜童子當知菩薩摩訶薩為欲證得阿耨多羅三藐三菩提故應以大悲而為導首如人命根出息入息而為上首如是童子證得大乘菩薩摩訶薩亦復如是必以大悲而為導首童子如轉輪王所

大寶積經第四十一卷 第七段

有衆寶要以金輪而為前導如是童子菩薩摩訶薩亦復如是所有一切諸佛正法皆以大悲而為導首復次童子菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提故度諸衆生行於大悲畢竟不捨一切衆生童子云何菩薩摩訶薩於衆生所發起大悲童子菩薩摩訶薩行大悲時觀諸衆生虛偽身見之所纏縛為諸惡見之所藏隱菩薩摩訶薩如是觀已於諸衆生發起大悲我當為彼說微妙法令其永斷虛偽身見種種纏縛諸惡見等復次童子菩薩摩訶薩行大悲時觀諸衆生安住不實虛偽顛倒於无常中妄起常想於諸苦中妄起樂想於無我中妄起我想於不淨中妄起淨想童子菩薩摩訶薩如是觀已於諸衆生發起大悲我當為彼說微妙法令其永斷虛妄不實諸顛倒故復次童子菩薩摩訶薩行大悲時觀諸衆生愚癡顛倒耽嗜愛欲於母姊妹尚生陵逼况復於彼餘衆生等菩薩摩訶薩觀是事已作如是念苦哉

大寶積經第四十一卷 第八段

世間乃能容止非聖之聚惡業無愧充滿其中復作是念咄哉苦哉如是衆生曾慶母胎卧息停止生由產門如何无耻共行斯事如是衆生深為大失極可憐愍種種過患極可訶責何以故為貪瞋癡之所害故又為無智所加害故捨離正法安住非法修行惡法墮在地獄畜生焰魔鬼趣如是衆生惡業引故所往之處行於非道童子譬如野干於彼塚間為諸群狗之所搏逐逃進走避臨大峻崖窮途所逼夜中嗥叫如是童子彼諸衆生亦復如是同於野干復次童子譬如生盲羣狗逼逐臨大坑澗如是童子彼諸衆生亦復如是同於生盲復次童子譬如園猪行處糞穢兼又食噉初無厭惡如是童子彼諸衆生亦復如是同於園猪如是衆生極可憐愍慈憐惱所逼於親非親為諸煩惱之所加害行魔徒黨魔胃所縛纏裹感網陷沒欲泥童子菩薩摩訶薩觀是事已於彼衆生發起大悲我當為彼宣說妙法令其永斷諸欲煩惱故

大寶積經第四十一卷 第九段

復次童子菩薩摩訶薩行大悲時觀諸衆生五蓋所覆欲箭所中貪著六塵眼見色已執著像貌不能捨離如是耳所聞聲鼻所嗅香舌所嘗味身所覺觸執著形相皆不能捨是諸衆生多於瞋恚于相怨讎若得義利稱我善友得非義利便相加害是諸衆生多於昏沉及以眠睡羸劣愚鈍為無智膜之所覆障是諸衆生不善掉悔之所纏縛常為種種諸惡煩惱染汙其心是諸衆生疑網纏裹於甚深法不能決定童子菩薩摩訶薩如是觀已於諸衆生發起大悲我當為彼說微妙法令其永斷諸塵蓋故復次童子菩薩摩訶薩行大悲時觀諸衆生為慢所害過慢所害我慢所害增上慢所害邪慢所害於諸下劣計我為勝於彼等者計我軍勝或有衆生計色為我或復乃至計識為我於所未證計我已證由恃此故應可問評而不問評應可禮拜而不禮拜於諸長宿心无敬順於尊重師不加袒仰於聰敏者而不請問何等為善

何等不善何等應修何等不修何等應作何等不作何等有罪何等無罪何等為道何等為三摩地何等為解脫如是等法曾未明了但自計我為勝為尊童子菩薩摩訶薩如是觀已於諸眾生發起大悲我當為彼說微妙法令其永斷一切憍慢種故

復次童子菩薩摩訶薩行大悲時觀諸眾生受縛所縛為愛僮僕妻妾男女所共纏裹為无義利之所圍遶為諸衰禍之所繫縛生死關鍵之所遮尋不能出離地獄傍生焰魔鬼道為彼有縛之所拘檢而不能得縱任自在童子菩薩摩訶薩如是觀已於諸眾生發起大悲我當為彼說微妙法令其獲得縱任自在隨欲而行趣涅槃故

復次童子菩薩摩訶薩行大悲時觀諸眾生遠離善友為惡知識之所纏執由彼昵近諸惡友故耽著一切不善之業所謂殺生偷盜邪行妄語離間虛穢綺語貪恚邪見諸如是等無量惡業熾然建立童子菩薩摩訶薩

如是觀已於諸眾生發起大悲我當為彼說微妙法令其為諸善友所攝捨棄十種不善業道令具受持十善業故

復次童子菩薩摩訶薩行大悲時觀諸眾生為諸愚癡之所覆蔽無明暗瞢之所翳障顛倒執著於其自體有情命者生者人者少年丈夫及數取者作者受者我及我所如是諸見無邊无量堅執不捨童子菩薩摩訶薩如是觀已於諸眾生發起大悲我當為彼說微妙法令聖慧眼得清淨故又令永斷一切見故

復次童子菩薩摩訶薩行大悲時觀諸眾生樂著生死流轉不息五蘊魁膾常恒尋逐三界囹圄曾無遠離桎梏枷鎖不思開釋菩薩摩訶薩觀見是已於諸眾生發起大悲我當為彼說微妙法令彼解脫五蘊魁膾又令越度生死曠野及以出離三界牢獄諸繫縛故

復次童子菩薩摩訶薩行大悲時觀諸含識從不善生如輪轉圓不

定由此業故從此世間至彼世間又從彼世間至此世間迅速流轉馳向五趣背涅槃道童子菩薩摩訶薩觀是事已於諸眾生發起大悲我應為彼說微妙法當為開闢涅槃宮門令其趣入如是童子菩薩摩訶薩行大悲時觀諸眾生性發起十種大悲无量復次童子菩薩摩訶薩復有十種大悲轉相所謂如是大悲由於不諂而得生起譬如虛空永出離故如是大悲由於不誑而得生起從增上意而出離故如是大悲非由詐妄而得發起從如實道質直其心而出離故如是大悲由於不曲而得生起極善安住無曲之心而出離故如是大悲由於无有憍高怯下而得生起一切有情高慢退屈善出離故如是大悲由護彼故而得生起從自心淨而出離故如是大悲由堅固慧而得生起永離一切動不動心妙住其心善出離故如是大悲由捨自樂而得生起授與他樂善出離故如是大悲為欲荷負諸眾生故而得生起堅固精進善

出離故

大寶積經第四十一卷 第十五章 帝 帝

復次童子菩薩摩訶薩大悲無量復有如是十種轉相所謂一切大乘出離皆因大悲而得出離以是因故說名大悲如是大悲建立一切布施持戒忍辱精進靜慮智慧由是因故說名大悲如是大悲建立念處正斷神足如是大悲建立根力覺支隨念共法覺支及與道支歡喜本業諸定次第十善業道乃至諸相皆如是說以是因故說名大悲如是大悲建立如來自然智慧以是因故名為大悲童子當知如是大悲作自所作善作所作不變異作為諸眾生作所應作如是大悲一切眾生如意圓滿童子是名菩薩摩訶薩大悲無量波羅蜜由成就是大悲波羅蜜故菩薩摩訶薩觀諸眾生處如是位復於彼所重興悲愍

復次精進行童子云何名為菩薩摩訶薩大喜無量波羅蜜童子當知菩薩摩訶薩為眾生故求阿耨多羅三藐三菩提時修行大喜如是喜者有

無量相童子當知菩薩喜者名諸善

大寶積經第四十一卷 第十四章 帝 帝

法憶念歡悅清淨妙喜何以故於諸善法无下感性無退屈性无疲倦性故是喜名為速離一切樂世間性何以故安住一切樂法樂性故是喜能令內以歡悅身力勇銳何以故慧覺怡暢心意踊躍故是喜樂於如來之身何以故樂求相好好莊嚴故是喜聞法無有厭倦何以故欣樂依法能正行故由斯喜故於法欣勇於諸眾生心无損害喜樂善提於廣大法志能信解發起速離少分乘心是喜名為制伏慳喜何以故於諸求者行必施故由斯喜故於諸犯戒愛心攝受於諸持戒心常清淨又復能令自尸羅淨是喜名為超過一切惡道怖畏安隱之喜是喜名為忍受他人諸惡言詞鄙語路喜是喜名為無返報喜何以故若遇挑眼截手刖足斬支節時心堪忍受是喜名為敬尊重喜何以故於諸長宿具修威儀曲躬恭敬跪拜尊嚴故是喜名為恒舒顏喜何以故心志和泰速離顛慳先言問評

故是喜名為速離一切詐現威儀諛

大寶積經第四十一卷 第十五章 帝 帝

諛矯誑逼求之喜何以故是喜趣向堅實正法之道路故由此喜故於諸菩薩起深愛樂猶如大師於正法所起愛樂心如自己身於如來所起愛樂心如自己命於尊重師起愛樂心猶如父母於諸眾生起愛樂心視如一子於阿遮利耶受教師所起愛樂心敬如眼目於諸正行起愛樂心猶如身首於波羅蜜起愛樂心猶如手足於說法師起愛樂心如眾重寶所求正法起愛樂心猶如良藥於能舉罪及憶念者起愛樂心猶如良醫如是童子是名菩薩摩訶薩大喜無量波羅蜜諸菩薩摩訶薩住是大喜波羅蜜故行菩薩行常懷歡喜勤求正法無有厭倦

復次精進行童子云何名為菩薩摩訶薩大捨無量波羅蜜童子當知菩薩摩訶薩為眾生故發阿耨多羅三藐三菩提已當行大捨當知是捨有於三種何等為三謂捨煩惱捨護自他捨時非時捨何等名為捨煩惱捨

童子當知菩薩摩訶薩於敬事所其心不高於不敬事心無卑下若受利養心不憍高不得利養心无紆鬱於彼持戒及犯戒所起平等覺得勝名譽心不怖樂被諸毀謗情無憂感若致譏訶志无敗退於稱讚所善住法性於諸苦事有擇慧力於諸樂事有無常苦觀解之力棄捨愛欲斷諸瞋恚於怨親所其心平等於善作惡作其心無二於有愛不愛情无所觀於善聞惡聞不生執著於善說惡說心無愛恚於諸欲味及過患所平等稱量於我自身及他衆生起於平等信欲之意於身命所情无願戀於下中上諸衆生所起平等照於隱顯法起平等性於諦非諦自體清淨如是童子菩薩摩訶薩若能自然起勝對治是名菩薩摩訶薩捨煩惱捨復次童子何等名為護自他捨童子當知菩薩摩訶薩若被他人節節支解割皮肉時常自觀心住於大捨雖復支解割其身肉然其內心唯住於捨无所希望及以追求縱於身語起

諸變異俱能堪忍是則名為護自他捨尔時菩薩又觀二種心無損害何等為二所謂不由眼相及以色相乃至不由意相及以法相心生損害而住於捨何以故無損无害是乃名為護自他捨復次何等名為護自他捨被他所損不加報故於自於他俱能忍受是名為捨於諸有恩及无恩所平等方便是名為捨是捨名為無諍極捨滅自心捨觀自體捨不害他捨於諸定事菩薩能捨然佛世尊非所聽許諸菩薩等唯修於捨何以故菩薩摩訶薩尚應修習諸行作用日夜常念發起精進求諸善法於時非時乃應修捨復次童子何等名為時非時捨童子當知菩薩摩訶薩具大智慧善能修習時與非時謂非法器諸衆生所應起於捨不恭敬所應起於捨於無利益譏毀若惱應起於捨於聲聞衆趣正決定應起於捨於修施時應捨修戒於修戒時應捨修施於修忍時應捨牽引施戒精進修精進時應捨修

戒修靜慮時應捨施度修習慧時應捨緣發五波羅蜜多童子是名菩薩摩訶薩時非時捨何以故由所不應作法無造作性故是故菩薩深知非益而行於捨若有菩薩摩訶薩安住大捨波羅蜜行菩薩行則於一切惡不善法能興大捨童子如是等相是名菩薩摩訶薩大慈大悲大喜大捨若諸菩薩摩訶薩安住如是四无量波羅蜜者當知是則為菩薩藏法門之器又是諸佛正法之器如是舍利子此薄伽梵大蘊如來為精進行童子廣開示此四無量已復為開解六波羅蜜多及諸攝法令是童子隨順修學舍利子是精進行童子精勤修習如所聞法廣如後說陀那波羅蜜多品第六尔時佛告舍利子云何菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提故精勤修習諸波羅蜜多行菩薩行舍利子菩薩摩訶薩行菩薩行者即於如是六波羅蜜多精勤修學是則名為行菩薩行舍利子何等名為六波羅蜜多

舍利子所謂陀那波羅蜜多尸羅波羅蜜多鼻底波羅蜜多毗利耶波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多舍利子如是名為六波羅蜜多菩薩摩訶薩依如是六波羅蜜多故行菩薩道

復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩依陀那波羅蜜多行菩薩行舍利子菩薩摩訶薩度眾生故行陀那波羅蜜多時為諸眾生而作施主若沙門婆羅門等有來求者悉皆施與須食與食須飲與飲須異饋膳無不盡施如是或求車乘衣服花鬘塗香末香或求坐卧依倚床席敷具病藥燈明音樂奴婢或求金銀末屑真珠琉璃螺貝璧玉珊瑚等寶或求馬車輅園林池苑男女妻妾財穀庫藏或求四大有洲自在之王一切樂具及諸嬉戲娛樂之物或有來求手足耳鼻頭目肉白骨髓身分菩薩摩訶薩見來求者悉能一切歡喜施與舍利子以要言之一切世間所須之物菩薩摩訶薩行大施故但見來求无不施與

復次舍利子菩薩摩訶薩行陀那波羅蜜多故復有十種清淨施法何等為十一者菩薩摩訶薩無有不正求財而行布施二者菩薩摩訶薩不逼迫眾生而行布施三者菩薩摩訶薩不以恐怖而行布施四者菩薩摩訶薩不棄捨邀請而行布施五者菩薩摩訶薩不觀顏面而行布施六者菩薩摩訶薩於諸眾生情無異想而行布施七者菩薩摩訶薩無貪愛心而行布施八者菩薩摩訶薩無起瞋恚而行布施九者菩薩摩訶薩不求利土而行布施十者菩薩摩訶薩於諸眾生起福田想不以輕蔑而行布施舍利子是名菩薩摩訶薩行於十種清淨之施為滿陀那波羅蜜多故復次舍利子菩薩摩訶薩行陀那波羅蜜多時復有十種清淨行施何等為十一者菩薩摩訶薩不毀業報而行布施二者菩薩摩訶薩不以邪意而行布施三者菩薩摩訶薩无不信解而行布施四者菩薩摩訶薩無有歇倦而行布施五者菩薩摩訶薩无

有現相而行布施六者菩薩摩訶薩勇勵熾然而行布施七者菩薩摩訶薩無有變悔而行布施八者菩薩摩訶薩於持戒者不以偏敬而行布施九者菩薩摩訶薩於犯戒者不以輕鄙而行布施十者菩薩摩訶薩不希果報而行布施舍利子是名菩薩摩訶薩行於十種清淨之施為欲滿足陀那波羅蜜多故復次舍利子菩薩摩訶薩行陀那波羅蜜多時復有十種行清淨施何等為十一者菩薩摩訶薩不以毀譽而行布施二者菩薩摩訶薩不以背面而行布施三者菩薩摩訶薩無不清淨而行布施四者菩薩摩訶薩不現忿相而行布施五者菩薩摩訶薩不現嫉相而行布施六者菩薩摩訶薩不現恚相而行布施七者菩薩摩訶薩無不殷重而行布施八者菩薩摩訶薩无不自手而行布施九者菩薩摩訶薩不以許多後便與少而行布施十者菩薩摩訶薩不求來生而行布施舍利子是名菩薩摩訶薩行於

十種清淨之施為欲滿足於那波羅蜜多故

復次舍利子菩薩摩訶薩行於那波羅蜜多時復有十種行清淨施何等為十一者菩薩摩訶薩無不常施二者菩薩摩訶薩無繫屬施三者菩薩摩訶薩無差別施四者菩薩摩訶薩無他緣施五者菩薩摩訶薩無微劣施六者菩薩摩訶薩不希財色及以自在而行布施七者菩薩摩訶薩不求生於釋梵護世諸大天故而行布施八者菩薩摩訶薩無有迴向聲聞獨覺地故而行布施九者菩薩摩訶薩無為聰慧所譏訶故而行布施十者菩薩摩訶薩無不迴向薩伐若故而行布施舍利子是名菩薩摩訶薩行於十種清淨之施皆為滿足於那波羅蜜多故

德何等為十一者菩薩摩訶薩由施食故獲得長壽才辯安樂妙色雄力勇健無不具足二者菩薩摩訶薩由施飲故獲得永離一切煩惱渴愛无不具足三者菩薩摩訶薩由施諸乘故獲得一切利益安樂眾事无不具足四者菩薩摩訶薩由施衣服故獲得成就慙愧皮膚清淨猶如金色無不具足五者菩薩摩訶薩由施香鬘故獲得淨戒多聞諸三摩地塗香聖行無不具足六者菩薩摩訶薩由以末香塗香施故當得遍體香潔妙香聖行无不具足七者菩薩摩訶薩由施上味故獲得甘露上味大丈夫相無不具足八者菩薩摩訶薩由以舍宅房宇施故當得與諸眾生為舍為宅為救為洲為歸為趣无不具足九者菩薩摩訶薩由施醫藥故當得無老病死圓滿甘露不死妙藥無不具足十者菩薩摩訶薩由以種種資生眾具施故感得一切圓滿眾具菩提分法無不具足舍利子是名菩薩摩訶薩為得菩提修行是施獲

得如是十種稱讚利益上妙功德皆為滿於那波羅蜜多故

復次舍利子菩薩摩訶薩行於那波羅蜜多時修行布施又復獲得十種稱讚利益上妙功德何等為十一者菩薩摩訶薩施燈明故獲得如來清淨五眼無不具足二者菩薩摩訶薩施音樂故獲得如來清淨天耳無不具足三者菩薩摩訶薩以諸金銀末尼真珠琉璃螺貝璧玉珊瑚一切珍寶施故感得圓滿三十有二大丈夫相無不具足四者菩薩摩訶薩以種種雜寶及眾名花施故獲得圓滿八十隨顯之相无不具足五者菩薩摩訶薩以為馬車乘施故獲得廣大徒眾眷屬繁多無不具足六者菩薩摩訶薩以園林臺觀施故獲得成就靜慮解脫三摩地三摩鉢底無不具足七者菩薩摩訶薩以財穀庫藏施故獲得圓成諸法寶藏无不具足八者菩薩摩訶薩以奴婢僕使施故獲得圓滿自在身心閑豫無不具足九者菩薩摩訶薩以男女妻妾施故獲得

大寶積經卷第三十 第三十五

圓滿可愛可樂可意阿耨多羅三藐三菩提無不具足十者菩薩摩訶薩以四洲自在一切王位施故獲得一切種微妙圓滿一切智智無不具足舍利子菩薩摩訶薩如是行施名為攝受十種稱讚利益上妙功德皆為滿足陀那波羅蜜多故

復次舍利子菩薩摩訶薩為得阿耨多羅三藐三菩提故行陀那波羅蜜多時所修布施又得十種稱讚利益何等為十一者菩薩摩訶薩以上妙解脫解脫智見聚無不具足二者菩薩摩訶薩以上妙戲樂器施故獲得清淨遊戲法樂無不具足三者菩薩摩訶薩以足施故感得圓滿法義之足趣菩提座無不具足四者菩薩摩訶薩以手施故感得圓滿清淨法手拯濟衆生無不具足五者菩薩摩訶薩以耳鼻施故獲得諸根圓滿成就無不具足六者菩薩摩訶薩以支節施故獲得清淨無染威嚴佛身無不具足七者菩薩摩訶薩以目施故獲

大寶積經卷第三十 第三十六

得觀視一切衆生清淨法眼無有障尋無不具足八者菩薩摩訶薩以血肉施故獲得堅固身命攝持長養一切衆生真實善權無不具足九者菩薩摩訶薩以髓腦施故獲得圓滿不可破壞等金剛身無不具足十者菩薩摩訶薩以頭施故證得圓滿超過三界無上軍上一切智智之首無不具足舍利子菩薩摩訶薩為得菩提行如是施攝受如是相貌圓滿佛法稱讚利益上妙功德皆為滿足陀那波羅蜜多故

復次舍利子如是菩薩摩訶薩行陀那波羅蜜多時其性聰敏智慧甚深無量方便行於布施以世間財求於無上正等菩提衆聖王財以生死財而求甘露不死仙財以虛偽財而求堅實賢聖之財由如是故廣行布施舍利子是菩薩摩訶薩為求无上菩提及涅槃故以世間財物修行施時一切世間財物樂具無不盡捨何以故皆依無上正等覺故舍利子如世農夫依彼犁牛耕治地已便下種子

大寶積經卷第三十 第三十七

如是農夫依彼犁具无量功力展轉獲得金銀末屑一切寶物及得種種上妙衣服何以故一切世間無有財物與穀等故如是舍利子菩薩摩訶薩有時有分依世間財證覺无上正等菩提亦復如是

復次舍利子譬如乳牛或噉乾草或噉濕草或飲冷水或飲煖水而能出於乳酪生蘇熟蘇及以醍醐如是舍利子菩薩摩訶薩依於無上正等菩提行世財施隨所樂欲有能獲得轉輪王報及獲帝釋梵王勝報由成就是三種報故菩薩十地速得圓滿如來十力四無所畏因是施故速得圓滿乃至具足千業所起十八不共佛法又具千業所起六十種圓滿妙音又具百業所起二大丈夫相又具二百業所起無見頂髻相又過此百倍圓滿成就如來大法螺相又過拘脰百千倍成就如來皓齒齊列不缺不踈平等之相如是等相无量功業之所合成皆由如來業果報相施行所起速得圓滿

復次舍利子菩薩摩訶薩行陀那波羅蜜多時於乞者所起大慈心而行布施此心續起犹如沙等方得成滿中无間絕佛三摩地舍利子如來應正等覺住此三摩地已能於一一毛孔而出百三摩地猶如殃伽大河流化不絕而得自在是故當知如來所有一切神通變化多由施行而得成就舍利子如是如來所有佛法皆由昔日行菩薩行世間財施之所攝受舍利子是名菩薩摩訶薩行財施時為求甘露為求堅實為求菩提為求涅槃應知如是法門差別所謂菩薩摩訶薩依世財施而與陀那波羅蜜多相應證覺阿耨多羅三藐三菩提故

與百千苾芻大聲聞眾同共集會皆阿羅漢離諸煩惱具大勢力乃至一切心得自在逮勝究竟舍利子時彼世中有紡績者名織紡綫形貌端正眾所樂觀彼作業處去佛不遠每日將晚欲還家時往詣佛所常以一縷微綫奉施如來因白佛言願薄伽梵哀愍我故受此縷綫為攝受處以此善根於未來世得成如來應正等覺能攝一切時彼世尊便為納受如是日施一縷滿千五百為善攝受由此福故乃經十五拘脰劫中不墮惡趣又經千拘脰反為轉輪王又經千拘脰反為天帝釋以此善根柔和微妙欣愛等業便得奉覲千拘脰佛於諸佛所供養恭敬尊重讚歎又以諸花塗香末香及以香鬘繒蓋幢幡衣服飲食坐卧之具病緣醫藥一切眾物奉獻如來從是已後又經一阿僧企耶劫出現於世證覺阿耨多羅三藐三菩提號善攝受如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵住壽世間經二

十拘脰歲有二十拘脰那庾多大聲聞眾一切皆是大阿羅漢彼佛世尊成立安住五拘脰等菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提演說妙法利益安樂無量無數諸有情已現入涅槃彼薄伽梵滅度之後正法住世滿一千年廣布舍利流通供養亦如我今涅槃之後舍利子汝今當觀由施微縷發大心故次第展轉成滿佛法舍利子當知此施由心廣大不由於縷何以故若施廣大不由心者如向施主以微縷施不應得心清淨究竟如是舍利子當觀菩薩摩訶薩行陀那波羅蜜多時依世財施便得一切圓滿功德舍利子菩薩摩訶薩行陀那波羅蜜多時其性聰叡智慧甚深因於少施多有所作由智力故增上所作出慧力故廣大所作迴向力故無邊所作今時世尊欲重宣此義而說頌曰

行施不求妙色財 亦不願感天人趣
為求無上勝菩提 施微便感无量福
行施不求名稱聲 未曾為樂及徒眾

大寶積經卷第四十一 第三十二張 帝

亦不求諸生死報 施微而獲於大果
布施飲食及衣服 不求諸有及諸趣
為求開解甘露門 施如毛端福無量
既無掉動及高慢 亦離諂誑慳嫉心
懈怠諸緣皆悉捨 唯勤行施利於世
財穀王位及身命 歡喜捨已心无變
如斯善捨獲廣大 菩提解脫未為難
愛樂諸來乞求者 如父如母如妻子
所獲財物常行施 見彼感財無妬心
行施之時眾繁雜 土塊杖木來加害
雖見曾无忿恚心 愛語如舊情欣悅
若施彼怨猶若親 於驚怖者施无畏
凡所有物皆能捨 而心未嘗生鄙恡
恒樂正求無上法 於世王位絕希求
出離世間嚴飾處 常勤奉行於法施
除彼樂求穢欲者 誰有能求天世王
是故智者不貪樂 諸欲王位生天樂
大名稱者所行施 恒求無上佛菩提
捨捐身命及餘事 速疾能感多安樂
聰慧菩薩行諸施 未曾遠離上菩提
不求妙色世間財 又不願樂生天樂
雖求涅槃無所依 遠離一切諸希願
若能如是善修習 則名知道開道者

大寶積經卷第四十一 第三十二張 帝

舍利子聰慧菩薩摩訶薩於是布施
具足成就善能修行菩薩妙行無有
疑惑舍利子是名菩薩摩訶薩陀那
波羅蜜多若諸菩薩摩訶薩為阿耨
多羅三藐三菩提故精進修行是菩
薩行一切眾魔魔民天子於此菩薩
不能撓亂又不為彼異道他論所能
摧屈

大寶積經卷第四十一

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大寶積經卷第四十一

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 七五七頁上一九行第八字「無」，
石作「能」。
- 一 七五七頁下一八行第四字「悲」，
石作「慈」。
- 一 七五九頁中三行第一〇字「具」，
徑、清作「其」。
- 一 七五九頁中七行首字「膜」，
南、徑、清作「膜」。
- 一 七六〇頁中八行第九字「好」，
石、資、磧、南、徑、清作「妙」。
- 一 七六五頁中一三行第三字「千」，
磧、南作「十」。
- 一 七六五頁下末行第七字「聲」，
南、徑、清作「讚」。

大寶積經卷第四十二

帝

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

菩薩藏會第十二之八尸波羅蜜品第七之一

尔時佛告舍利子云何菩薩摩訶薩尸波羅蜜多菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提依此勤修行菩薩行舍利子菩薩摩訶薩行尸波羅蜜多故有三種妙行何等為三一者身妙行二者語妙行三者意妙行舍利子何等名為身妙行語妙行意妙行耶舍利子所謂菩薩摩訶薩遠離殺生離不與取離欲邪行是名身妙行舍利子菩薩摩訶薩遠離妄語遠離離間語遠廢惡語遠離綺語是名語妙行舍利子菩薩摩訶薩於諸貪著瞋恚邪見皆無所有是名意妙行菩薩摩訶薩具足如是三妙行故是名尸波羅蜜多

邪行業者是名身妙行菩薩摩訶薩如是思惟若語不造妄語離間離惡綺語業者是名語妙行菩薩摩訶薩如是思惟若意不造貪著瞋恚邪見業者是名意妙行由具如是正思惟故是名菩薩摩訶薩行尸波羅蜜多

復次舍利子如是菩薩摩訶薩行尸波羅蜜多時作如是念若業不由身語意造此業為可建立不菩薩摩訶薩如是如理觀察若業不由身語意造此業不可建立若青若黃若赤若白若紅若頗胝色此業又非眼所識非耳所識非鼻舌身意所識何以故舍利子由於此業非能生非所生非已生不可執受都無有能了別此業菩薩摩訶薩如是了知此尸羅性不可為作若不可為作則不可建立若不可建立我等於中不應執著如是菩薩摩訶薩由觀解力故不見妙行及以尸羅亦不見有具尸羅者不見尸羅所迴向處菩薩摩訶薩如是觀已畢竟不起妄有身見何以故舍

大寶積經第四十二卷 第四分

利子有身見故可有觀察此是持戒
此是犯戒如是觀已於彼守護及以
儀則若行若境皆志具足正知而行
正知行故名持戒者菩薩摩訶薩不
取著自不取著他而行於行不毀尸
羅不取尸羅而行於行若取著我即
取尸羅若不著我不取尸羅若知尸
羅是不可得即不毀犯所有律儀若
於律儀無毀犯者即不名為毀犯尸
羅又亦不名執取尸羅舍利子以何
因緣於是尸羅而不執取謂一切法
知他相故若由他相則無有我若我
是無何所執取尔時世尊欲重宣此
義而說頌曰

若有身語意清淨 行時恒修一切淨
常住清淨諸禁戒 是名菩薩具尸羅
賢聖聰慧諸菩薩 能善護持十業道
不由身語及意作 如是智者說尸羅
若非造作非所生 非執無形亦無顯
由無有形有顯故 未曾可得而建立
尸羅無為亦無作 非眼能見非耳聞
非鼻非舌亦非身 又非心意所能識
若非六根之所識 則無有能施設者

大寶積經第四十二卷 第四分

如是觀察尸羅淨 曾未依執住尸羅
不恃持戒生憍慢 不計我想護尸羅
善護尸羅無戒想 具足尸羅行覺行
妄有身見已除遣 見與見者曾無有
無有能見無彼處 不觀持戒犯戒者
善入無護法理趣 威儀具足不思議
妙善正知能守護 除斯更無見戒者
無我想者無尸羅 無所依我能依戒
我說究竟常無畏 不執身我與尸羅
說無我者不取戒 說無我者戒無依
說無我者不希戒 說無我者戒無心
不毀尸羅不執戒 亦不計我起尸羅
無所依我及戒想 甚深慧行菩提行
如是尸羅無所畏 此人常不犯尸羅
若能不執有諸法 如是尸羅聖所讚
若住我見諸愚夫 計我具戒能持戒
彼受護戒果終已 於三惡趣常纏縛
若有斷盡諸我見 彼無有我及我所
是真持戒無見故 無復怖畏墮諸惡
若能如是知戒行 無有能見犯尸羅
尚不觀我及三有 況見持戒及犯戒
復次舍利子如是行尸羅波羅蜜多
菩薩摩訶薩行菩薩行清淨戒時具

大寶積經第四十二卷 第五分

有十種極重深心何等為十一者發
起深心信奉諸行二者發起深心勤
加精進三者猛勵樂欲諸佛正法四
者廣具崇重一切諸業五者深懷信
奉一切果報六者於諸賢聖深發敬
心七者於諸尊重師波陀耶阿遮利
耶清淨侍奉八者於賢聖所興起供
養九者於諸正法勵意求請十者求
菩提時不顧身命舍利子如是行尸
羅菩薩摩訶薩有如是等十深心法
菩薩摩訶薩安住深心修諸善法何
等名為諸善法耶所謂三種妙行身
妙行語妙行意妙行若諸菩薩摩訶
薩安住如是三種妙行為欲勤求大
菩薩藏微妙法門何以故以諸菩薩
摩訶薩依此法門能趣阿耨多羅三
藐三菩提故尔時世尊欲重宣此義
而說頌曰

由身而發起 佛所讚善業 為得聞法故
供養諸賢聖 於法及聖人 猛勵起恭敬
為利諸眾生 慈心不嫉妬 當演智人言
無談不受語 所說欣樂相 發語無虛鄙
意業常居善 曾無樂諸惡 恒觀察法性

恭敬住慈心 於如來聖教 敬心而聽法
於法恭敬已 速悟大菩提

舍利子諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅
蜜多時安住如是十寂勝法勤求菩
薩藏法門故於諸賢聖一切師長勤加
恭敬奉事供養乃至施及貯水之器
復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波
羅蜜多時應具如是十種發心何等
為十舍利子菩薩摩訶薩觀是病身
諸界毒蛇恒相違害多諸苦惱多諸
過患癩狂癰疽疔瘡惡癘風熱痰飲
眾病所聚又是身者如病如瘡如被
箭刺如暴水流如魁膾者搖動不息
速起速滅又觀是身虛偽羸弱老朽
疾壞暫時停住難可愛樂狀若塚間
介時菩薩復作是念我此病身雖經
此苦曾不值遇如是福田我今得值
又復善感如此之身我當依諸福田
長養慧命捨不堅身獲於堅身為欲
勤求大菩薩藏微妙法門故於彼賢
聖師波陀耶阿遮利耶諸尊師所奉
事供養乃至施及貯水之器舍利子
是名菩薩摩訶薩第一發心介時世

尊欲重宣此義而說頌曰

諸界暴毒蛇 展轉相依附 隨一興增動
生則致大患 所謂眼耳鼻 舌齒內腹藏
如是諸患惱 皆悉依身生 癰疽與癰狂
疽癰大疾癘 諸餘種種病 無不依身生
是身猶如病 如癰如中箭 如是毒害身
速壞暫時住 如趣彼塚間 念是無常相
搖故爛壞身 眾病速生滅 我當修佛身
所因賢善業 以彼朽爛壞 衰老無常身
轉成於佛身 及難思法身 以如是朽壞
遍常流穢身 當證得如是 無流無穢身
若人怖寒熱 遮障堅防護 畢為老病死
諸苦同煎害 若人於寒熱 身遍能堪忍
莊嚴丈夫業 速成無上身 我當勤供養
世所同尊重 以不堅實身 當質彼堅實
舍利子諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅
蜜多時發如是等第一心已為欲勤
求大菩薩藏微妙法門故於說法師
倍復奉事勤加供養乃至施及貯水
之器

復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波
羅蜜多時發如是念身是不堅性非
牢固當假覆蔽洗濯按摩而復終歸

破壞離散摩滅之法舍利子譬如陶
師埏埴凡器若大若小終歸破壞如
是舍利子身為不堅終歸破壞如彼
瓦器又舍利子譬如樹枝所依花葉
果實終歸墮落如是舍利子身為不
堅必墮落法勢非久住如熟果等又
舍利子譬如草端霜露凝滴日光照
灼必不停住如是舍利子身為不堅
如霜露滴亦不久住又舍利子譬如
大海及以眾流有泡沫聚一切不堅
其性虛弱不可敦觸如是舍利子是
身不堅猶如沫聚本性虛弱亦復如
是又舍利子如天大雨流泡亂浮徐
起徐滅如是舍利子身為不堅如水
上泡其性輕薄亦復如是舍利子菩
薩摩訶薩深自觀身見是事已復作
是念我於長夜感得如是不堅固身
曾未值遇如是福田我今得值又復
善感如此之身我當依諸福田長養
慧命以不堅身質易堅身為欲勤求
大菩薩藏微妙法門故於說法師奉
事供養乃至施及貯水之器舍利子
是名菩薩摩訶薩第二發心介時世

大寶積經第四十二卷 第九經

帝字

尊欲重宣此義而說頌曰

如世諸陶師 埴埴坯成器 皆當歸破壞
衆生命如是 辟如依樹枝 所有榮花果
皆歸墮落法 人命亦如是 如草端垂露
日光之所照 須臾不暫停 人命亦如是
如河海聚沫 其性本虛弱 如是不堅身
虛浮亦如是 辟如天大雨 生起水浮泡
剎那速消滅 不堅身亦亦 不堅起堅想
於堅想不堅 邪分別所行 不能證堅實
於堅起堅智 不堅知不堅 正分別所行
能證於堅實 為修堅實想 微施於水器
故以不堅身 賀易彼堅實

舍利子諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅
蜜多時發如是第二心已為欲勤求
大菩薩藏微妙法門故於說法師倍
復奉事勤加供養乃至施及貯水之
器

復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波
羅蜜多時發如是心我於長夜遠離
善友諸惡知識之所拘執其性懈怠
不修精進下劣愚鈍多邪惡見妄起
如是癡不善心無施無愛亦無福祀
無有善作及以惡作无作增長諸業

大寶積經第四十二卷 第十經

帝字

果報菩薩摩訶薩作如是念我為貪
欲之所惑亂長夜流轉造作種種惡
不善業由此不善惡業力故感得微
惡自體報果生鬼國中乏資生具無
有一切取勝福田又我曾生餓鬼趣
中恒食炭火經無量歲又於衆多百
千歲中不聞水名况復身觸又作是
念而我今者值遇如是取勝福田又
感善身果報成就多資生具我當依
諸福田廣修善業不顧身命承事師
長師波陀耶阿遮利耶為欲勤求大
菩薩藏微妙法門故於說法師奉事
供養乃至施及貯水之器舍利子是
名菩薩摩訶薩第三發心今時世尊
欲重宣此義而說頌曰

如是善知識 常親近敬奉 便成如是性
故應數親近 為惡友拘執 遠離賢善友
懈怠鄙精進 慳嫉多諂曲 無施等邪見
非撥於一切 我曾生鬼趣 受弊惡形質
於生死長夜 可畏大闇中 飢渴遍煎惱
多受於衆苦 於多百千歲 曾不聞水名
不見淨福田 不得無是難 我今感於此
難得之世間 又奉值賢明 獲無難具足

大寶積經第四十二卷 第十一經

帝字

復離惡知識 得逢賢善友 捨不顧身命
當為證菩提 以清淨善心 恭侍尊師長
亦當供諸佛 為證菩提故

舍利子諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅
蜜多時發如是第三心已為欲勤求
大菩薩藏微妙法門故於說法師倍
復奉敬勤加供養乃至施及飲水之器
復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波
羅蜜多時發如是心我於長夜遠離
善友惡友拘執懈怠懶惰劣精進
無智愚癡由如是見由如是忍謂有
衆生受諸苦惱如是悲泣號哭之時
復以身手妄加捶打種種惱害以此
因緣便生如是無量惡見謂无惡業
無惡業報復由瞋恚覆蔽心故造作
種種惡不善業以是業報得微惡身
生畜生中之資生具無有一切取勝
福田菩薩摩訶薩作如是念我於彼
趣或作駝駝及牛驢等食取蕭草加
諸杖捶訶喝恐怖情所不樂強令馱
負復作是念我於往昔雖經此苦曾
不值遇如是福田我今得值又復善
感如此之身我當依諸福田不顧身

命以不堅身貿易堅身供事師長為
欲勤求大菩薩藏微妙法門故於說
法師奉事供養乃至施及貯水之器
舍利子是名菩薩摩訶薩第四發心
今時世尊欲重宣此義而說頌曰

我於彼長夜未知登聖道 墮在駝牛驢
多受諸勤苦 我今得人身 當修賢善業
由此證菩提 是為聰慧相 我當起恭敬
建立諸佛法 奉觀說法師 為得菩提故
過去難思劫 值環生死輪 往來非義利
無福田養命 遠離善知識 常親近惡友
隨彼教誨轉 數墮諸惡處 我曾於傍生
間縛驅打罵 由斯惡業故 受不愛苦果
遂墮於惡處 作駝牛驢 負重猶加杖
不親善友故 我今得難得 人身及善友
既蒙生善處 又得值無難 如龜久處海
欣遇浮木孔 身語善防護 精進心強威
無諂事善友 長養慧命身 若有尊重師
發我慧心者 能宣說勝妙 菩提道大師
供養兩足尊 諸塗香末香 種種衣花鬘
我當承敬奉 現在十方佛 勝義常開示
無邊金色日 當修行供養 遍遊諸佛土
廣供調御師 為淨菩提道 當昇大覺座

舍利子諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅
蜜多時發如是等第四心已為欲勤
求大菩薩藏微妙法門故於說法師
倍增奉事勤加供養乃至施及貯水
之器

復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波
羅蜜多時發如是心我昔長夜遠離
善友惡友拘執懈怠懶惰下劣精進
無智愚癡由興惡見如是信忍如是
欲樂妄作是念若以一切有情一切
眾生或取身肉同煮一鑊或取其身
同判為膾雖作如是不名非福又興
惡見不由此故而招於惡不由此故
而生於惡由妄見故又於大海此岸
所有眾生一切布施志令充足雖作
如是不名非罪妄生異計不因此故
而招於福不因此故而生於福以妄
見故又於大海彼岸所有眾生一切
斬害亦不因此而招於惡又不因此
而生於惡菩薩摩訶薩作如是念我
於往昔如是作已不能了知是罪非
罪是福非福習近惡見愚癡所蔽多
造不善諸重惡業由此業報感得下

弊穢惡地獄之身於地獄中或取鐵
丸或以鋸解受於種種堅鞮苦味純
苦無間相續不已乃至經彼多百千
歲尚不聞樂聲何況身觸今時菩薩
復作是念我於往昔雖經此苦曾不
值遇如是福田我今得值又復善感
如是之身我當依諸福田長養慧命
以不堅身貿易堅身不顧身命奉事
師長為欲勤求大菩薩藏微妙法門
故於說法師奉事供養乃至施及貯
水之器舍利子是名菩薩摩訶薩第
五發心今時世尊欲重宣此義而說
頌曰

我曾親惡友 為惡心欺誑 依止眾惡見
徒興造惡業 盡大海此岸 所住諸眾生
施飲食充滿 謂不招生福 盡大海彼岸
所住諸眾生 我恣加殺害 謂非招惡業
如是諸惡見 數習恒親近 墮極苦地獄
墮墮於身首 昔於三惡趣 徒盡百千身
未曾見諸佛 世間之導首 世善友名稱
其聲尚難聞 我幸人中利 當修賢善業
得人身甚難 既得長命難 正法間難會
諸佛出世難 我已得人身 感茲危脆命

大寶積經卷第五十二 第六十 帝字

逢值佛與世預如來正教我不復當行
身語心惡業勿令我未來受不愛苦果
我以清淨心當修清淨業由身語及意
行世所難行我終不違師衆人所許教
又當興供養為佛善提故以我不諂誑
及無幻偽心當開修直路為佛善提道
無畏大菩薩已發如是心奉施財水器
急方便具足

舍利子諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅
蜜多時發如是第五心已為欲勤求
大菩薩藏微妙法門故於說法師倍
增奉事勤加供養乃至施及財水之器
復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波
羅蜜多時發如是心我於長夜遠離
善友惡友拘執懈怠懶惰下劣精進
無智愚癡由是惡見如是信忍如是
欲樂妄生是念撥無迎逆曲躬跪拜
合掌問訊諸善業報為慢所蔽多造
惡業由惡業報在人趣中感鄙穢形
於諸福田未曾長養清淨慧命菩薩
摩訶薩作如是念我憶往昔受於孤
露貧窮下賤繫屬於他奴婢等類又
受耽嗜色欲有情衆生貪著一切諸

大寶積經卷第五十二 第六十 帝字

色欲相住不平等惡行之數起於種
種諸惡邪見毀壞尸羅毀壞正見安
住三種不善根中安住四種不應行
處為五種蓋之所覆蔭於六尊重不
懷恭敬於七種法未能隨轉八邪性
中邪決定行九惱害事之所惱害十
惡業道常登道踐地獄因道常面現
前於天因道背而不面遠離一切諸
善知識為諸惡友之所執持隨逐魔
怨自在而行遠諸善法現行一切不
善之法又為如是橫加鞭杖訶喝恐
怖情所不忍強抑驅役供給於他菩
薩摩訶薩又作是念我昔未值如是
福田故受諸惡我今得值又復善感
如來之身我當依諸福田以不堅身
易於堅身又當自養慧命不顧身命
奉事師長為欲勤求大菩薩藏微妙
法門故於說法師奉事供養乃至施
及財水之器舍利子是名菩薩摩訶
薩第六發心今時世尊欲重宣此義
而說頌曰

親近惡友增憍慢 經於無量劫劫海
人趣受生奴婢身 於諸有流長夜轉

大寶積經卷第五十二 第六十 帝字

我今已得於難得 第一勇猛善人身
又得生於妙國土 值佛清淨無諸難
諸有賢善寂勝友 能宣菩薩行道者
心實增長諸菩薩 多拘脰劫今乃值
無常无恒虛薄身 辟如水泡并聚沫
又似幻事及戲變 如夢所見寤言等
命如雲電不久住 於世念念將消滅
是命將逝剎那間 故以不堅易堅命
我憶往昔多時中 墮在慢山深險處
曾於過去被欺誑 經不思議百劫海
我今盡捨身貪愛 又無顧戀壽命心
當速捨離憍高慢 於尊重師深敬奉
又世所共同尊長 所謂父母諸兄等
當速捨離憍高慢 第一崇遵極恭仰
近妙菩提諸菩薩 與我同奉菩提行
應生堅固愛敬心 常樂供養專承事
音具重慢慢增長 不知調御斷慢法
當以無上智金剛 令憍慢山永摧碎
菩提妙行圓成已 安止寂勝菩提座
摧伏闍諍魔軍衆 當度四流羣生等
十方所有諸患人 卧自糞中為衆獸
於彼興發慈悲意 為作拔濟所歸趣
安住大施波羅蜜 於佛戒德能防護

具足修成於忍行 發起正勤令現前
得具淨慮波羅蜜 此時調伏心令住
安住大慧善方便 當為一切尊福田
增長盛福力如是 不可思議善智慧
若得第一自在智 乃至應時奉水器
舍利子諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅
蜜多時發如是第六心已為欲勤求
大菩薩藏微妙法門故於說法師倍
復承事勤加供養乃至施及貯水之器
復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波
羅蜜多時發如是心我於長夜遠離
善友惡友拘執懈怠懶惰下劣精進
無智愚癡由是惡見如是信忍如是
欲樂妄生是念謂無黑業无黑業報
無有白業无白業報無黑白業无黑
白報無非黑白業无非黑白報又不
請問沙門婆羅門何者為善何者不
善何者有罪何者無罪何者應修何
者不應修何者應作何者不應作又不
請問修何等行於長夜中能感無義
無利及諸苦惱又作何行於長夜中
能感有義有利及諸安樂菩薩摩訶
薩作如是念我於往昔由於此慢及

以勝慢所障蔽故而能多造不善惡
業以此業報感得人身諸根缺減於
勝福田未養慧命雖處人中等作覆
器童蒙嬉戲愚癡瞽盲於善惡義无
力無能了達宣暢又作是念我昔未
遇是勝福田故造諸惡我今值遇又
復善感具諸根身我當依諸福田增
長慧命又應不顧身命求諸力能了
達善說惡說之義又當請問於說法
師何者為善何者不善何者有罪何
者無罪何者應修何者不應修何者
應作何者不應作作何等行令彼聲
聞及獨覺法而現在前作何等行令
諸佛法及菩薩法而現在前舍利子
菩薩摩訶薩為欲勤求菩薩藏故依
尸羅波羅蜜多行菩薩行以不堅身
易於堅身於說法師承事供養乃至
施及貯水之器舍利子是名菩薩摩
訶薩第七發心念時世尊欲重宣此
義而說頌曰
於昔過去多百劫 遠離益我親善友
未曾請問善不善 有罪无罪諸業果
由增上慢自在力 墮於地獄鬼趣中

習近惡念為同伴 經多百劫墜惡道
或習人趣多千劫 輪迴受身根不具
不知何善何不善 有罪无罪作業果
我獲人道猛健身 具足諸根處清淨
遠離諸難得無難 如龜引頸遇淨孔
值世作明燈照者 聞說離欲諸聖教
時我請問世間尊 善與不善等業果
云何具慳墮諸趣 云何無慳為施主
云何貪諂汙尸羅 云何戒財全守護
云何忿恚憤亂人 云何無忿忍辱力
云何懈怠散亂心 云何精勤樂靜慮
云何惡慧癡愚癡 云何有慧樂真實
云何專意行菩提 具足尋求賢聖行
云何流慈遍世間 云何拔濟諸惡趣
云何樂法無厭心 能求菩提諸行藏
云何往詣十方刹 現住諸佛世尊前
云何致敬修功業 云何請問普賢行
我今正應勤請問 法師尊重等尊重
云何於師樂敬養 云何令師意歡悅
佛子已生如是心 能集廣大妙福力
及勝自在智慧力 歡喜奉施至水器
舍利子諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅
蜜多時發如是第七心已為欲勤求

大菩薩藏微妙法門故於說法師倍復奉事勤加供養乃至施及貯水之器

復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發如是心我於長夜遠離善友惡友拘執懈怠懶惰下劣精進癡鈍無識猶如羶羊捨離一切正義相應文句正法相應文句寂靜相應文句滅止相應文句正覺相應文句諸沙門婆羅門般涅槃等相應文句捨離如是諸文句已反更受持讀誦思尋究達一切非義相應文句非法相應文句乃至非涅槃等相應文句由如是故妄興是見謂無有力无有精進無丈夫果无勢無勇无行無威或俱生念無有行威又生是念无因無緣可令有情而生染汙不由因緣有情雜染又生是念無因无緣可令有情而得清淨不由因緣有情清淨菩薩摩訶薩又作是念我於長夜由依如是不平等因無因見故多造種種惡不善業由此業報我於往昔在人趣身諸根不具於諸福田未長慧

命雖處人中等於覆器童蒙嬉戲愚憊聾盲無力无能受持讀誦思惟究達正義相應文句乃至涅槃相應文句又作是念我昔未遇是勝福田故生妄見我今值遇乃至不顧身命為求力能當於正義相應文句正法相應文句寂靜相應文句乃至涅槃相應文句如是等正法文句皆是大菩薩藏微妙法門之所攝者我今受持讀誦思惟究竟必當發起最上正勤盡命承事於說法師我今依尸羅波羅蜜多行菩薩行為欲於此菩薩藏法能受能持能讀能誦修行供養故又作是念我當以不堅身易於堅身當善造集若福若智二種資糧由是二力常恒親近菩薩藏法菩薩摩訶薩如是思已於說法師承事供養乃至施及貯水之器舍利子是名菩薩摩訶薩第八發心今時世尊欲重宣此義而說頌曰
若法真實義相應 隨順修習道支道
為於寂滅而作證 而能流通涅槃路
我昔遠離如是法 反更流習於諸惡

非法非義非寂靜 乃至涅槃不相應
無有精進亦無力 无丈夫果無威勢
撥无諸行無勇猛 一切盡空無所得
無有諸佛亦无法 及無世間之父母
無有黑法與白法 若果若報悉皆無
於如是等諸惡見 無始世來恒習行
由斯墮於地獄中 純受極苦久難出
如是轉受傍生趣 及墮焰魔惡世間
或時得生人趣中 愚騃無智而瘡痂
童蒙嬉戲與盲聾 聞鈍頑闇无智識
從是復墮於地獄 受諸重苦增愚暗
我從久遠無量劫 未曾得是清淨身
已遇諸根皆具足 是時宜速加精進
諸法真實義相應 能為寂靜之助伴
趣菩提道與菩提 我宜及時求是法
諸大菩薩秘奧藏 甚深真實義相應
經彼百千俱胝劫 若得聞者為希有
如是及餘諸佛法 無量無數不思議
我當精勤受已持 為證諸佛菩提故
又當正勤起恭敬 承事供養說法師
所謂諸佛諸菩薩 當於彼聞无上法
諸無所畏大菩薩 發起如是勇猛心
智慧方便善成就 乃至施及貯水器

舍利子諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發起如是第八心已為欲勤求大菩薩藏微妙法門故於說法師倍增承事勤加供養乃至施及貯水之器

復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發如是心一切衆生為無義行之所拘執願戀身命著無義行不能勵意專修義利舍利子云何名為著无義行謂於身命有所願戀於覺分法情無希望計我我所以為前導恒於其身防衛覆障沐浴調治莊飾寶護是則名為著无義行舍利子復有著無義行謂於身命有所願戀於覺分法情无希望計我我所以為前導而於妻妾男女兄弟朋友眷屬親戚防衛覆障乃至一切諸受用具寶玩執著是則名為著無義行舍利子復有著無義行謂於身命有所願戀於覺分法情无希望計我我所以為前導而於奴婢僮僕防衛驅役桎梏守護是則名為著無義行舍利子云何名為專修義利謂於身命无所

願戀於覺分法有所希望妙菩提心以為前導專修勝善身業意業及以語業是則名為專修義利舍利子復有專修義利謂於身命無所願戀於覺分法有所希望妙菩提心以為前導專修引發毗鄰波羅蜜多乃至般若波羅蜜多是則名為專修義利舍利子復有專修義利謂於身命無所願戀於覺分法有所希望妙菩提心以為前導而專修行布施愛語利益同事攝化一切諸衆生故是則名為專修義利舍利子復有專修義利謂於身命無所願戀於覺分法有所希望妙菩提心以為前導專修念處正斷神足根力覺分如是道支是則名為專修義利舍利子復有專修義利謂於身命無所願戀於覺分法有所希望妙菩提心以為前導而於父母及諸師長專修供養恭敬禮拜曲躬合掌謙下問訊迎逆給事并和順業是則名為專修義利舍利子復有專修義利謂於身命無所願戀於覺分法有所希望妙菩提心以為前導於

三寶所隨順法教專修敬事舍利子菩薩摩訶薩作如是念一切衆生專著無義為無義行之所拘執願戀身命放逸懈怠而我今者專修義利為有義利之所守護我當勤加精進以身供事諸說法師以不堅身易於堅身當修福智二力資糧以修福智力資糧故當近無上微妙菩提舍利子菩薩摩訶薩依尸羅波羅蜜多行菩薩行為求如是菩薩藏故承事供養諸說法師乃至施及貯水之器舍利子是為菩薩摩訶薩第九發心今時世尊欲重宣此義而說頌曰
諸愚癡凡夫 常願於身命 不願求菩提 起難染三業 常為利自身 及妻子眷屬 寶玩於無義 是名癡凡夫 驅役奴僕等 多畜養四足 寶著於無義 是名無智者 貯積多財穀 不施不食用 寶著於無義 名守藏愚夫 諸愚癡凡夫 專寶著無義 具妙慧菩薩 精求諸義利 不願於身命 欣樂助菩薩 起種種善業 是名專義利 方便善修習 施戒忍正勤 靜慮與妙慧 是名專義利 供養於父母 給侍諸師長

大寶積經卷第三 第三十張 帝字號

深敬奉三寶是名專義利於攝一切法
諸菩薩妙藏誦持及開闡是名專義利
如是專義利諸佛之所讚精進善相應
是勝無畏子發如是念已以清淨信心
敬養尊重師乃至奉水器

舍利子諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅
蜜多時發起如是第九心已為欲勤
求大菩薩藏故於說法師倍復承事
勤加供養乃至施及貯水之器

復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波
羅蜜多時發如是心世間衆生邪僻
自在反執師教無所尅獲不獲何等
所謂聖財云何聖財謂信戒聞慙愧
捨慧如是等法是謂聖財彼諸衆生
不獲此故名極貧窮菩薩摩訶薩又
作是念我今應修妙善自在於師教
誨隨順敬受所以者何菩薩摩訶薩
由妙自在於師教誨隨順敬受有所
證得何所證得所謂聖財何等名為
菩薩聖財謂菩薩藏法門差別了知
菩薩妙善自在即說法師妙善自在
於菩薩藏法門差別廣為衆生宣暢
敷演辯了建立開闡分別顯示流布

大寶積經卷第三 第三十八張 帝字號

菩薩摩訶薩安住如是菩薩藏已獲
聖法財永斷貧窮速疾證於阿耨多
羅三藐三菩提舍利子菩薩摩訶薩
依尸羅波羅蜜多行菩薩行發是心
已妙善自在於師教誨隨順敬受復
作是念我當以不堅身質易堅身為
欲勤求菩薩藏故承事供養於說法
師乃至施及貯水之器舍利子是名
菩薩摩訶薩第十發心今時世尊欲
重宣此義而說頌曰

世間下劣諸衆生 諛諂幻惑多姦偽
顛倒僻執不如理 專惡自在違師教
深知是已順師誨 便能分別廣敷演
由斯獲得仙聖財 信戒捨聞慙愧慧
如是七財無盡藏 知非器者勿開顯
世間多有善衆生 堪為諸佛淨法器
無論美言來請問 妙善自在而閑雅
常發勇猛勤精進 恭敬正法樂常聞
為證諸佛妙菩提 不顧所愛之身命
知彼堪任正法器 復能受持深妙理
導師發起大慈悲 為說無雜真法界
諸大菩薩妙法藏 依彼建立勝菩提
又於其中廣開示 諸佛堅固聖財寶

大寶積經卷第三 第三十九張 帝字號

一切諸法為空相 亦无相相無我相
無有壽命无變異 無諸戲論无受藏
一切諸法之自在 不從緣生亦無相
曾无初起無終滅 无相真如之所顯
若善自在柔和者 於師教誨無倒執
自然寂勝為開示 本境所學解脫門
淨信尸羅與慙愧 正聞捨施般羅若
為彼分別廣敷顯 無盡七財之法藏
佛子和柔妙自在 隨順善友所誨言
我當承事說法師 為證無上菩提故
菩薩適發是心已 於渴乏者生悲愛
乃至經營淨瓦器 盛滿清水隨時施
舍利子諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅
蜜多時發起如是第十心已為欲勤
求大菩薩藏故於說法師倍增承事
勤加供養乃至施及貯水之器

大寶積經卷第四十二

大寶積經卷第四十二

校勘記

一 底本，金藏大寶集寺本。

一 七六七頁中一四行第二字「離」，

〔磧、南、徑、清無。〕

一 七六八頁上九行第八字「即」，〔資、

磧、普、南、徑、清作「則」。

一 七六八頁上一〇行第三字「亦」，

〔磧、普、南、徑、清無。〕

一 七六九頁下一一行第七字「敦」，

〔石、麗作「敦」；〔磧、普作「敦」；〔南

作「穀」；〔徑作「敦」；〔清作「敦」。

一 七六九頁下一三行末字至一四行

第三字「徐起徐滅」，〔磧、普、南、

徑、清作「速起速滅」。

一 七七〇頁上一一行第一〇字「想」，

〔南、徑、清作「慧」。

一 七七〇頁上二二行第一〇字「愛」，

〔資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一 七七〇頁下七行第一二字「飲」，

〔徑、清、麗作「貯」。

一 七七〇頁下一〇行第八字「怠」，

〔徑、清作「忘」。

一 七七〇頁下一〇行第一二字「下」，

諸本無。

一 七七〇頁下一九行第四字「駝」，

〔資、磧、普、南、徑、清、麗作「駝」，

下同。

一 七七一頁下一九行第二字「竿」，

〔資作「柞」；〔麗作「梓」。

一 七七二頁中七行「惡業」，〔磧、普、

〔南、徑、清作「業惡」。

一 七七二頁中一五行第二字「來」，

〔資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一 七七二頁下一四行「崇遵」，〔磧、

〔普、清作「遵崇」。

一 七七二頁下一六行第八字「常」，

〔資、麗作「當」。

一 七七二頁下末行第一〇字「戒」，

〔普、麗作「威」。

一 七七三頁上二行第三字「淨」，〔磧、

〔南、徑、清作「靜」。

一 七七四頁中二行首字「惹」，〔石、

〔磧、普、南、徑、清作「慧」。

一 七七四頁中末行第一〇字「流」，

〔磧、普、南、徑、清作「染」。

一 七七四頁下一〇行「盲聾」，〔磧、

〔南、徑、清作「聾盲」。

一 七七五頁下五行第三字「利」，〔資、

〔磧、普、南、徑、清作「行」。

一 七七五頁下一九行第一二字「寶」，

〔石、資作「寶」。

一 七七五頁下二〇行第五字「薩」，

〔石作「提」。

一 七七六頁上二二行末字「暢」，〔磧、

〔普、南、徑、清作「揚」。

一 七七六頁中一八行「勇猛」，〔磧、

〔南、徑、清作「猛勇」。

一 七七六頁下三行第七字「在」，〔磧、

〔普、南、徑、清、麗作「性」。

大寶積經卷第四十三

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

菩薩藏會第十之九尸波羅蜜品第七之三

今時佛告舍利子菩薩摩訶薩行尸
羅波羅蜜多時成就如是善根力故
獲得四種廣勝處法何等為四一者
於諸善法速能趣入二者為說法師
之所讚美三者修行成滿無有毀犯
四者於佛正法堅持不壞舍利子是
為菩薩摩訶薩獲得四種廣勝處法
又舍利子菩薩摩訶薩由是力故處
在人中復獲四種廣勝處法何等為
四一者為多衆生隨逐修學於諸白
法究竟安住二者於夷坦路營建逆
旅極當堅密速令衆生獲得歡喜三
者於長夜中得法利故歡奉之心無
有退減四者臨終捨命无惑經心往
生善趣安樂世界舍利子是為菩薩
摩訶薩處在人中獲得四種廣勝處
法又舍利子菩薩摩訶薩由是力故
處在天中復獲四種廣勝處法何等
為四一者以福感故能攝天衆二者

諸天集會瞻仰面門菩薩今者將何
所演我等聞已當有開悟三者為天
帝釋及餘天子之所參覲請法斷疑
而是菩薩不往其所四者現大宮殿
為於菩薩之所受用舍利子是為菩
薩摩訶薩處在天中獲得四種廣勝
處法舍利子如是菩薩摩訶薩行尸
羅波羅蜜多時若在天上若生人中
復得無量无边百千万億諸妙法門
皆為滿足尸羅波羅蜜多故今時世
尊欲重宣此義而說頌曰
菩薩處高座 諸天所禮敬 瞻仰彼尊顏
將宣何等法 一切皆恭敬 具慧除慳慳
慶歡喜宮殿 釋天來請疑 天中命盡已
未生於人間 為轉輪聖王 大力無慳慳
若人中命終 還復生天上 曾未更衆苦
奉養法師故 恒獲如是等 四種廣勝處
為無下劣心 恭敬說法者 若以敬愛心
奉施於水器 則天龍及人 所應親供養
復次舍利子是諸菩薩摩訶薩行尸
羅波羅蜜多時成就如是諸善根故
復於天中得四種法何等為四一者
了知先世所經造業二者了知因此

善故來生天上及能了知退失善法
三者了知從此命終當生某處四者
為諸天衆宣說妙法亦教讚喜既利
益已便捨天身舍利子是為菩薩摩
訶薩生在天中得四種法皆由尸羅
波羅蜜多故
復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波
羅蜜多時成就如是諸善根故復得
四種圓成勝法舍利子何等為四一
者菩薩摩訶薩捨天宮已還來人趣
與戒俱生二者菩薩摩訶薩處在人
中獲得五種成勝生法云何為五所
謂得生勝家得勝妙色得勝淨戒得
勝眷屬於諸衆生得修勝慈如是名
為獲得五種成勝生法三者菩薩摩
訶薩處在人中復得五種成不壞法
云何為五所謂得善知識不可破壞
所受之身終無中天所得財位中无
退失得菩提心無能壞者於墮法時
得自豐足如是名為獲得五種成不
壞法四者菩薩摩訶薩處在人中又
復獲得五種希有圓滿之法云何為
五菩薩摩訶薩於舍宅中安設空器

隨菩薩手所及之處一切衆寶即皆
盈滿是名第一獲得希有圓滿之法
菩薩摩訶薩若遇渴時即於其前具
八德池自然涌現是名第二獲得希有
圓滿之法菩薩摩訶薩福德持身不
為外物之所侵害所謂若毒若刀若
火若水吸精氣者或復藥又及諸惡
鬼不能損害是名第三獲得希有圓
滿之法菩薩摩訶薩於諸部洲諸大
劫起所謂若刀兵劫若飢饉劫若疾
病劫若火劫若水劫若風劫若渴劫
若熱光劫若藥又劫舍利子如是別
劫興起之時令時菩薩不生其中便
處天上受極快樂受多極樂是名第
四獲得希有圓滿之法菩薩摩訶薩
即以如是善根力故永不復生諸難
之處不生惡趣若悔經心即能見知
速疾遠離是名第五獲得希有圓滿
之法舍利子是名菩薩摩訶薩行尸
羅波羅蜜多故又復獲得四種希有
圓成勝法

速離四種妙法云何為四一者菩薩
摩訶薩但見有苦諸衆生時即便獲
得大悲之心二者菩薩摩訶薩所有
男女皆於菩薩恭敬隨順三者菩薩
摩訶薩能制衰老不為所侵四者菩
薩摩訶薩資生作業百倍獲利或復
過此二倍三倍舍利子是為菩薩摩
訶薩行尸羅波羅蜜多時成就如是
四種妙法恒無遠離

復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波
羅蜜多時成就如是諸善根故不為
三法之所劫奪何等為三一者不為
貪欲之所劫奪二者不為瞋恚之所
劫奪三者不為愚癡之所劫奪舍利
子是為菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜
多故速離三種劫奪之法

復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波
羅蜜多時成就如是諸善根故獲得
四種無病之法何等為四一者菩薩
摩訶薩不為長病之所纏逼二者菩
薩摩訶薩支體鮮澤未曾羸頓三者
菩薩摩訶薩資生衆具無有損減四
者菩薩摩訶薩不為國王盜賊惡人

及餘衆生所加惱害舍利子是為菩
薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故獲得
四種成無病法

復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波
羅蜜多時成就如是諸善根故獲得
四種尊位之相何等為四一者菩薩
摩訶薩為轉輪王威加四域以法御
世名為法王七寶來應皆悉成就何
等為七所謂輪寶為寶馬寶女寶不
足形貌端嚴威勢雄猛降伏怨敵是
轉輪王為四大洲之所朝宗欽仰歸
化又為宰相羣臣守衛衆會國界人
民及諸小王共所尊敬舍利子是為
菩薩摩訶薩獲得第一尊位之相又
舍利子菩薩摩訶薩於妙五欲不染
樂著所謂眼所識色耳所識聲鼻所
識香舌所識味身所識觸菩薩摩訶
薩於是五欲不染著故以淨信心捨
家入道速獲五通人及非人之所恭
敬舍利子是為菩薩摩訶薩獲得第
二尊位之相舍利子菩薩摩訶薩在
所生處自然常得最上覺最上慧最

上辯為諸大王之所尊敬如過去世大烏末茶為王敬重而是菩薩亦復如是為王敬重請昇御座又為宰相羣臣守衛眾會國界人民所共尊仰舍利子是為菩薩摩訶薩獲得第三尊位之相又舍利子菩薩摩訶薩既悟阿耨多羅三藐三菩提已威德殊勝圓滿第一為諸天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛半呼洛伽人非人等一切有情同所歸敬何以故由是菩薩成就寂勝戒定慧品解脫解脫智見品於此法中證得清淨故舍利子是為菩薩摩訶薩獲得第四尊位之相舍利子是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時獲得四種尊位之相皆為成滿尸羅波羅蜜多故復次舍利子如是菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時具清淨心以貯水器奉施鄒波陀耶及阿遮利耶二尊師故獲得如是無量无边功德妙法所謂菩薩摩訶薩為求法故去來進止隨順於師如其所言終不違逆成就如是善根力故復獲四種寂勝資財

何等為四一者菩薩摩訶薩所生之處獲得大王所用資財非餘眾生下劣資具二者菩薩摩訶薩所生之處受離欲法獲得仙財以淨信心捨家入道名聖法財三者菩薩摩訶薩所生之處得宿命念名獲念財由此念故生生之處終不忘失菩提之心四者菩薩摩訶薩證得阿耨多羅三藐三菩提已名菩提財常為四眾天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛半呼洛伽人非人等前後圍繞舍利子是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故證得四種寂勝資財復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時於說法師乃至受持四句頌等去來進止隨順教命所謂是善是不善是有罪是無罪是應修是不應修又如如是教乃至作此事已於長夜中能感無義无利諸苦惱法若作此已於長夜中能感有義有利諸安樂法如是等教隨師所命不作不善修習善法無違无逆由是菩薩摩訶薩成就如是善根力故復獲四種成

高勝法何等為四一者菩薩摩訶薩得具尸羅成高勝法二者菩薩摩訶薩所感形體一切身分悉皆圓滿三者菩薩摩訶薩獲得大慈涌慧高慧廣慧捷慧利慧速慧深慧決擇之慧四者菩薩摩訶薩身壞命終生於善趣諸天世界舍利子是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時獲得四種成高勝法復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時成就如是善根力故又獲四種無能觀法何等為四舍利子菩薩摩訶薩成就如是善根力故所在生處感得隱密陰藏之相是名第一無能觀法舍利子菩薩摩訶薩成就如是善根力故從初生已若母若父若餘眷屬若天若龍藥叉羅刹健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛半呼洛伽人非人等所有眾主若清淨心若雜染心皆不能見菩薩之頂是名第二無能觀法舍利子菩薩摩訶薩成就如是善根力故從初生已若母若父乃至人非人等所有眾主若清淨心若雜染心於菩薩面无能修

飾瞻觀之者若有起心我當瞻飾菩薩面者便於兩足而現面像何以故舍利子以是菩薩摩訶薩成就如是希奇法故名善丈夫又復成就最勝丈夫第一訶辯是名第三無能觀法舍利子菩薩摩訶薩成就如是善根力故初生之時无人扶持自立于地遍觀四方即便獲得明利之智何以故由是菩薩摩訶薩於過去世以無諂心求聞法故而是菩薩摩訶薩又復獲得无邪諂眼由成就是無諂眼故以淨天眼超勝於人乃至能觀三千大千世界所有衆生又此菩薩摩訶薩獲得速疾廣大之智由成就是廣大智故而能了知一切衆生於三時中所積集心何以故由是菩薩摩訶薩於彼往昔求法之時作意攝心勤加恭敬於正法所起良樂想起珍寶想起難遭想起妙善想起其所念求聞正法聞已受持菩薩摩訶薩又因是故復獲捷疾簡擇之智由成就是簡擇智故善能稱量諸衆生戒乃至善能稱量正聞定慧解脫解脫智

見又菩薩摩訶薩善能稱量一切衆生尸羅同性乃至善能稱量正聞定慧解脫解脫智見同性又菩薩摩訶薩善能稱量一切衆生戒之等流乃至善能稱量正聞定慧解脫解脫智見等流又菩薩摩訶薩善能稱量一切衆生尸羅等流超勝之相乃至善能稱量正聞定慧解脫解脫智見等流超勝之相又菩薩摩訶薩善能稱量一切衆生進止威儀修行正行勇猛之相舍利子菩薩摩訶薩如是展轉稱量思惟一切衆生諸功德已而作是念是諸衆生所有戒聞乃至解脫解脫智見是諸衆生所有尸羅同性乃至正聞定慧解脫解脫智見同性是諸衆生所有尸羅等流乃至正聞定慧解脫解脫智見等流是諸衆生所有尸羅等流超勝之相乃至正聞定慧解脫解脫智見等流超勝之相是諸衆生所有進止威儀修行正行勇猛之相如是等相皆是衆生所有功德我今於中稱量觀察不見與已有平等者余時菩薩又更思惟一

切衆生根本堅住與已較量不見一切與我等者又舍利子菩薩摩訶薩初生之時於剎那頃能速發起業報妙智由此智故一彈指頃善能了知一切衆生千種心相是時菩薩摩訶薩以智尋思此一切心不見與已有平等者菩薩摩訶薩如是正知我今獨處最上尊位如師子王安住無畏如大龍王有大威德足不踐地各行七步念菩提座微妙業報住在現前譬如我言我於世間最為尊大我於世間最為殊勝我今當證生老死邊我當度脫一切衆生生老病死憂悲苦惱我當為諸衆生宣說廣大微妙寂勝无上正法舍利子菩薩摩訶薩發是語時中無有聞其聲遍告滿此三千大千佛之世界其中衆生聞是聲已驚怖毛豎天鼓戰掉數發大聲而此世界皆悉震動唯有菩薩所住之地如車輪許巖然安靜即此地輪下依水聚亦不為彼大風搖動是菩薩摩訶薩自觀已身見無量光遍身而住即證阿耨多羅三藐三菩提已

為諸衆生所共瞻仰是名第四無能
觀法舍利子是名菩薩摩訶薩獲得
四種无能觀法何以故皆是菩薩摩
訶薩於過去世行尸羅波羅蜜多時
隨順法師去來進止遵承教命無違
逆故復次舍利子菩薩摩訶薩行尸
羅波羅蜜多時成就如是諸善根已
復獲四種迅速之法何等為四菩薩
摩訶薩成佛之時具足如是諸佛如
來所說之法無有缺減又所說法言
無虛設是名第一迅速之法菩薩摩
訶薩成佛之時具足如是諸佛如來
若有所命作如是言進來苾芻今時
衆生便進佛所駭自斷落被服袈裟
持鉢多羅是名第二迅速之法菩薩
摩訶薩成佛之時具足如是諸佛如
來善知衆生三時之心是名第三迅
速之法菩薩摩訶薩成佛之時具足
如是諸佛如來善知衆生應病藥智
是名第四迅速之法舍利子是名菩
薩摩訶薩獲得四種迅速之法何以
故由於往昔行尸羅波羅蜜多時以
清淨心奉施鄒波陀耶及阿迦利耶

諸說法師之水器故復次舍利子菩
薩摩訶薩依尸羅波羅蜜多具足如
是善根力故成佛之時復得四種他
不害法何等為四舍利子如來身者
無依无受何以故如來之身若為火
刀毒藥他物能損害者無有是處舍
利子是為菩薩摩訶薩成佛之時具
尸羅故獲得四種無損害法
復次舍利子菩薩摩訶薩依尸羅波
羅蜜多由具如是善根力故成佛之
時復得四種他無過法何等為四一
者諸佛如來無依无受所以者何無
有衆生於如來前能發是言我為如
來說未聞法乃至一句若能說者无
有是處二者諸佛如來無依无受所
以者何無有衆生於如來前如法立
論乃至一句若立論者无有是處三
者諸佛如來無依无受所以者何無
衆生能得如來乃至微分一不定心
若能得者無有是處何以故舍利子
諸佛如來心恒在定謂住慈悲喜捨
等故四者諸佛如來無依无受所以
者何無有衆生能取如來身色諸相

若取相者無有是處舍利子諸佛如
來具尸羅故獲得四種他無過法
復次舍利子諸佛如來成就如是善
根力故獲得具足五無量法何等為
五一者諸佛如來尸羅无量二者諸
佛如來正聞無量三者諸佛如來正
定无量四者諸佛如來正慧無量五
者諸佛如來解脫解脫智見无量舍
利子如是如來五無量法皆由往昔
行尸羅波羅蜜多時於鄒波陀耶阿
迦利耶諸尊重所隨順師教去來進
止無違逆故
復次舍利子諸佛如來具足尸羅波
羅蜜多已成就如是善根力故獲得
四種无障導智何等為四所謂諸佛
世尊於過去世無障无導智見轉諸
佛世尊於未來世無障无導智見轉
諸佛世尊於現在世無障无導智見
轉諸佛世尊善能發起平等之心由
起如是平等心故能知三世平等之
性舍利子是為如來具尸羅故獲得
四種無障導智
復次舍利子諸佛如來又復善能成

就正智由正智故不依屬他而能志
知一切諸法諸佛如來又能成就不
思議智由成就此不思議智故而能
了知諸風雨相舍利子如來善知世
有大風名烏盧博迦乃至眾生諸有
覺受皆由此風所搖動故此風輪量
高三拘盧舍於此風上虛空之中復
有風起名曰雲風此風輪量高五拘
盧舍於此風上虛空之中復有風起
名瞻薄迦此風輪量高十踰繕那於
此風上虛空之中復有風起名吠索
縛迦此風輪量高三十踰繕那又此
風上虛空之中復有風起名曰去來
此風輪量高四十踰繕那如是舍利
子次第轉上六萬八千拘脰風輪之
相如來應正等覺依止大慧恁能了
知舍利子取上風輪名為周遍上界
水輪之所依止其水高量六十八百
千踰繕那為彼大地之所依止其地
量高六十八千踰繕那舍利子是地
量表有一三千大千世界其中有佛
号曰如來應正等覺今現在彼
住世施化其佛壽量三十拘脰歲聲

聞弟子有三十拘脰那更多一切皆
是大阿羅漢諸漏已盡無復煩惱乃
至證得諸心自在取上波羅蜜余時
彼佛與如是等大聲聞眾同共集會
復有百拘脰等菩薩摩訶薩皆悉證
得菩薩藏法於諸義理妙善決定為
多聞海為大法師住空無相及以无
願舍利子我涅槃後具滿千歲彼佛
方乃入般涅槃正法住世滿於千歲
遍布舍利遍布益世間亦如我今般
涅槃後舍利遍布益之相舍利子如
來無障智又能了知過於彼佛世
界之上无量無邊風輪圓相并諸佛
土具足圓相舍利子又過此上有別
世界現無如來而有百千獨覺所住
其中眾生皆於獨覺而種善根舍利
子如來依彼智故復能了知此世界
上有殑伽沙等諸佛如來出興于世
今現在彼度諸眾生如是十方無量
無數不可思議不可稱量諸佛如來
應正等覺出興于世今現在彼度諸
眾生如來妙智恁能了知舍利子如
來又能了知如上所說諸佛世界現

燒然等成壞之相無量无边如來妙
智皆悉明了
今時世尊說是語已長老舍利子白
佛言世尊如來應正等覺成就何等
諸善根故而能獲得如是無量不可
思議無障智佛告舍利子如來由
住尸羅波羅蜜多故妙善自在於正
法所發起恭敬尊重之想起良藥想
起珍寶想起難遭想起善根想如所
應想生深敬想又能安住攝正法想
舍利子如來由住尸羅波羅蜜多敬
重法故獲得如是明利大智如是大
智又能了知無量無數過於前量舍
利子諸佛世尊無斷之智无量無數
不可思議不可稱量不可宣說往來
之相舍利子諸佛如來具尸羅故復
得如是自在之力是故如來如彈指
頃往殑伽沙等諸佛世界而復旋返
還本住處舍利子諸佛如來於是正
法尸羅波羅蜜多所以淨信解聽聞
受持由此獲得速疾解脫由此解脫
我善解脫於何法中而得解脫謂於
諸苦善得解脫

復次舍利子若有菩薩摩訶薩於此
四種恭敬住處聞斯法已得清淨信
行尸羅波羅蜜多故發如是心我如
是住我於此住由我如是常安住故
我常不離諸佛正法舍利子菩薩摩
訶薩受持是經法門章句彼由如是
善根力故復獲四種慧所成法何等
為四一者由具慧故能發大慧二者
由具慧故逢值諸佛親觀承事三者
由具慧故以淨信心捨家入道四者
由具慧故速證阿耨多羅三藐三菩
提舍利子是名菩薩摩訶薩行尸羅
波羅蜜多時獲得四種慧所作法
復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波
羅蜜多時由成就是善根力故又獲
四種多所作法何等為四一者受得
人身名多所作二者值佛出世名多
所作三者以淨信心捨家入道名多
所作四者速證阿耨多羅三藐三菩
提名多所作舍利子是名菩薩摩訶
薩行尸羅波羅蜜多時獲得四種多
所作法

羅蜜多時由成就是善根力故復獲
四種支分之法何等為四一者菩薩
摩訶薩獲轉輪支謂處人中作轉輪
王二者菩薩摩訶薩處於梵世為大
梵王二者菩薩摩訶薩處諸天眾而
為天帝四者菩薩摩訶薩證得阿耨
多羅三藐三菩提已於一切法具足
圓滿名為法王處世垂化又復獲得
吉祥諸力淨眾生智神通境界如是
諸相皆能了知為諸世間天人之眼
目時世尊欲重宣此義而說頌曰
救世之明眼諸羣生最上善解諸法
由斯證寂滅往返隨師教感報為如是
未曾受眾苦及不善自在速往天上
速還返人中速奉見諸佛速得離諸難
具富豐大財目觀諸伏藏隨手之所及
眾寶皆盈滿化現妙池沼八德水常盈
未曾受憂惱為善自在果手足不縲戾
又無醜短相支體不乾枯亦復無減少
不偏不缺目指相無增減首異於為頂
為善自在果儀貌皆圓滿質重如金聚
端嚴眾樂觀容相皆鮮妙諸天龍鬼神
及以世人等供養而尊敬為妙自在德

速離諸惡道往人天善趣速悟大菩提
為善自在果若人悉能了一切眾生心
各行七步已妙音告世界斯人智最上
斯人慧最上解脫亦最上眾生中最上
慧令慧清淨慧依智安立慧智與解脫
皆依諸佛證由慧自性生所知由智了
若有具智慧所求無不遂如是甚深義
我為汝略說無慧少欲人寧當受此義
彼由癡所癡眾惡所逼迫發起於忿恚
不恭敬正法若少欲眾生於如是正法
不復興恭敬更起諸餘事不敬法眾生
忿恚所迷執常懷染汙心不應為宣說
諸老熟所及衰邁摩訶羅彼臨命終時
虛言住後有諸老熟所及衰邁摩訶羅
妄吞羅漢供速墮於地獄具戒尚難得
況阿羅漢果信者營靈廟復由沉惡趣
復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波
羅蜜多時如是精勤修行戒行為求
菩薩藏故以身承事正行諸師獲得
如上所說功德又復獲得倍過前數
無量無邊不可思議功德利益舍利
子當知菩薩摩訶薩安住如是菩薩
藏故行善自在妙清淨戒諸菩薩行

舍利子云何名為妙戒清淨舍利子
菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故獲
得十種清淨尸羅汝應知之何等為
十一者於諸眾生曾無損害二者於
他財物不行劫盜三者於他妻妾遠
諸染習四者於諸眾生不與欺誑五
者和合眷屬無有乖離六者於諸眾
生不起虛言由能堪忍彼惡言故七
者遠離綺語凡有所言諦審說故八
者遠離貪著於他受用無我所故九
者遠離瞋恚善能忍受虛言辱故十
者遠離邪見由不敬事諸餘天仙及
神鬼故舍利子是為菩薩摩訶薩行
尸羅波羅蜜多時獲得十種清淨尸
羅當如是學

復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波
羅蜜多時復有十種清淨尸羅汝今
當知何等為十一者不缺尸羅不由
無智之所證故二者不穿尸羅不平
等生所遠離故三者不斑尸羅一切
煩惱所不雜故四者不染尸羅唯為
白法所增長故五者應供尸羅隨其
所欲自在行故六者稱讚尸羅諸聰

慧者不訶毀故七者不此尸羅一切
過惡不容受故八者善護尸羅善能
守護諸根門故九者善守尸羅自然
正智恒現前故十者善趣尸羅大菩
提願為助伴故舍利子是為菩薩摩
訶薩行尸羅波羅蜜多時獲得十種
清淨尸羅當如是學

復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波
羅蜜多故復有十種清淨尸羅汝今
當知云何為十一者少欲尸羅如法清
淨善知量故二者知足尸羅永斷一
切諸貪著故三者正行尸羅能令身
心皆遠離故四者住靜尸羅於諸憤
鬧皆捨遠故五者杜多功德獨除嗜
欲尸羅自在善根之所成故六者聖
種知足尸羅不顧他類無希冀故七
者如說而行尸羅幽明奉攝不欺人
天故八者自省已過尸羅常以法鏡
照了自心故九者不譏他闕尸羅將
護彼意故十者成熟眾生尸羅不捨
諸攝法故舍利子是為菩薩摩訶薩
行尸羅波羅蜜多故獲得十種清淨
尸羅當如是學

復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波
羅蜜多時復有十種清淨尸羅汝今
當知云何為十一者於佛淨信尸羅
離心裁枿故二者於法淨信尸羅守
護正法故三者於僧淨信尸羅恭敬
聖眾故四者俯屈從事尸羅不離思
惟佛善提故五者親近善友尸羅覺
分資糧善積集故六者遠離惡友尸
羅棄捨一切不善法故七者大慈波
羅蜜多尸羅成熟一切諸眾生故八
者大悲波羅蜜多尸羅困厄眾生令
解脫故九者大喜波羅蜜多尸羅於
彼正法生意樂故十者大捨波羅蜜
多尸羅於諸愛患兩俱捨故舍利子
是為菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多
故獲得十種清淨尸羅當如是學
復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波
羅蜜多時復有十種清淨尸羅汝今
當知何等為十一者於那波羅蜜多
尸羅為善成熟諸眾生故二者羼成
波羅蜜多尸羅善護一切眾生心故
三者毗利耶波羅蜜多尸羅於諸正
行不退轉故四者靜慮波羅蜜多尸

七卷四十四卷 第三十五卷

羅靜慮資糧善滿足故五者般若波
羅蜜多尸羅聽聞根本無厭足故六
者樂求聞法尸羅常樂請求菩薩藏
故七者不顧惜身尸羅以無常想恒
觀察故八者不實重命尸羅以如幻
心常現觀故九者諸意滿足尸羅從
初發心善清淨故十者佛戒和合尸
羅迴向如來一切戒故舍利子是為
菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故獲
得清淨尸羅當如是學

復次舍利子是諸菩薩摩訶薩行尸
羅波羅蜜多時具足如是清淨戒故
無有人天諸妙快樂是諸菩薩而不
受者无有世間工巧業處是諸菩薩
所不知者無有世間諸衆生等所受
用具是諸菩薩不獲感者无有凡夫
不于為怨而是菩薩於彼衆生曾無
瞋恚无有世間虛誑妄語菩薩於彼
不生信受無有世間諸衆生等菩薩
於彼不起母想无有世間諸衆生等
菩薩於彼不生父想無有世間諸衆
生等菩薩於彼不生保任親附之想
无有一切有為之法菩薩於彼不起

大智度論卷第三十五卷

無常生滅之想舍利子菩薩摩訶薩
了知諸行皆無常已不顧身命修清
淨戒行諸菩薩所行正行皆為成滿
尸羅波羅蜜多故今時世尊欲重宣
此義而說頌曰

妙色妙音聲 能濟樂法者 菩薩未為難
住淨尸羅故 面目皆圓淨 不生盲跛偃
諸身分端正 皆由淨戒生 具大力大勢
赫奔大威光 復由精進慧 令惡魔驚怖
諸王咸供養 天龍所尊敬 善斷諸疑網
深心行大慈 安住於戒聚 法行大名稱
苦逼不生畏 終不墮惡道 衆生皆惛睡
菩薩能覺之 常無有暫眠 遍四方求法
安住於戒聚 為求菩提道 捨棄上名珍
妻子身肉等 求取勝法教 及無上佛法
於世間所依 應修諸供養 若訶責罵詈
惱害與惡行 加哀及讚美 斯由住忍故
如所說修行 言常不虛誑 安坐道場已
震動於大地 於佛法無疑 捨離邪天衆
恒事天所尊 謂佛薄伽梵 世間諸衆生
刀杖等相加 能令彼和合 是為聰敏相
衆生受重苦 多百拘脰劫 雖不來見求
若觀常无捨 善友交談論 義利由斯獲

大智度論卷第三十五卷

而衆生不求 反更相加害 我以贍部洲
及諸佛國土 滿中珍寶聚 用資求善友
假使以利刀 割斷我支節 於彼衆生類
常行平等心 捨愚夫作業 為佛法因緣
常守淨尸羅 安住微妙法 修習法隨法
行菩提妙行 為求佛菩提 三明慧甘露
安住於戒聚 修學諸佛法 是為聰慧者
天世應修供 一切法無疑 善達諸工巧
深曉衆生意 弘揚美妙法 戒聚已清淨
安坐菩提樹 降伏惡魔軍 悟無上正覺
揚暉滿世界 猶如日月光 菩薩有情尊
能開聖慧眼 授手引羣生 問道皆開示
常歡笑先言 曾無懷嫉恚 捨无量自身
及施多財寶 未嘗有遠離 取上佛菩提
信戒已圓具 善住諦實言 曾无有幻偽
安住尸羅聚 諸來菩薩所 或設虛妄言
有聞皆信受 而恒依諦語 若有許菩薩
假言衣食施 終無有惠及 菩薩无恚心
大寶積經卷第四十三

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第四十三

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 七七八頁上三行第一〇字「尸」，
石、資作「尸羅」。第一三字「蜜」，
諸本作「蜜多」。
- 一 七七九頁中一八行第一三字「獲」，
南、清作「復」。
- 一 七七九頁下一三行第九字「衛」，
磧、南作「護」。
- 一 七八一頁上三行第九字「詞」，諸
本作「訶」。
- 一 七八一頁上五行第五字「訶」，諸
本作「詞」。
- 一 七八一頁上七行第一〇字「侍」，
磧、南、徑、清作「持」。
- 一 七八一頁下末行第三字「即」，資、
磧、普、南、徑、清作「既」。
- 一 七八二頁中八行第三字「故」，磧、
普、南、徑、清作「故能」。
- 一 七八二頁中一八行末字「無」，資、

- 磧、普、南、徑、清作「無有」。
- 一 七八二頁下二〇行第五字「等」，
磧、普、南、徑、清作「等之」。
- 一 七八四頁中五行第三字「二」，石、
普作「三」。
- 一 七八四頁中一九行第一三字「無」，
磧、普、南、徑、清作「不」。
- 一 七八四頁下一三行第一四字「終」，
資、磧、普、南、徑、清作「終」。
- 一 七八五頁上一〇行第三字「離」，
石、磧、普、南、徑、清作「諸」。
- 一 七八五頁中一三行末字「憤」，資、
普、徑、清作「闌」。
- 一 七八六頁中一一行第二字「心」，
磧、南、徑、清作「修」。
- 一 七八六頁中一三行「常無」，石作
「無常」。
- 一 七八六頁中二〇行第七字「佛」，
磧、南、徑、清作「供」。
- 一 七八六頁下一三行第一〇字「恚」，
磧、普、南、徑、清作「妬」。

大寶積經卷第四十四

帝

大唐三藏法師玄奘奉詔譯

菩薩藏會第十之十波羅蜜品第七之三
復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時具足如是清淨尸羅於諸行中常恒發起不可樂想於諸衆生起父母想於彼有情起難保想於妙五欲起非妙想於受了別起无識想舍利子是菩薩摩訶薩作是觀已不起平等不平等心何以故是菩薩摩訶薩作如是觀若當發起心平等者應超出心入於寂滅若當發起心不平等應令染心轉不平等如是眼色為緣生於眼識染心起滅由隨眠故彼心體生於所緣境妄心計淨若能了知彼不如理而體不淨如是知已便得解脫若彼解脫即盡於彼彼何所盡所謂貪盡瞋盡癡盡如是盡者即非貪盡瞋盡癡盡何以故若剎那貪有滅盡者即應貪異盡異若如是者貪應是實盡亦是實若貪是實不應滅盡然舍利子一切有情皆由不

正思惟如理作意故生於貪欲夫貪欲者分別所起若無分別計執斯斷若斷計執即无有實由無實故中無所貪由无貪故即是真實若是真實於中無苦由无苦故則無燒惱无燒惱故即是真實若是真實於中無熱由无熱故是即清涼是即涅槃於涅槃中無有貪愛何以故舍利子夫涅槃者無有思慮我當除滅如是貪愛貪愛盡故名得涅槃若如是者即能貪異所貪亦異涅槃復異此若異者則於彼為彼若於彼為彼智者應當尋思彼實如是求已不得堅實若无堅實即為是虛若是虛者即為寂靜若寂靜者即為是空空無何法謂我所若常若恒若住若變異法則無有情則无命者由如是故於貪瞋癡則無所起舍利子以何等故有我我所計此為我此我所有起我我所顛倒計我故執我所執我所故便有所作於所作中起四種行云何為四謂身所作語心所作由意思惟發虛惡語從此便生運身加害舍利子一切

愚癡凡夫由起自他別異想故為想所執為想所縛菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故於如是事知顛倒已不與諸行而相習近何以故由習近故則生怖畏菩薩摩訶薩作如是念我今為求無怖畏故度諸衆生不宜於彼而生怖畏我當與之共為親愛復次舍利子云何菩薩摩訶薩依尸羅波羅蜜多故於一切衆生起父母想舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時作是思惟無有衆生於彼過去久遠世來非父非母易可得者何以故一切衆生定曾為我若父若母然由於彼生貪心故捨於母想生瞋心故捨於父想流轉生死不能斷絕是故舍利子菩薩摩訶薩由斯事故深思惟已於諸衆生起眷屬想舍利子如彼過去超阿僧企耶廣大無量不可思議劫今時有佛名寂勝衆出現於世如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵彼佛住壽九拘脛歲與九拘脛那庾多大聲聞衆同共集會今

時有一菩薩名為得念生在王宮形貌端嚴衆所樂見成就第一圓淨色相然此菩薩初生之時父母各以八萬四千童少姝女而以賜之親友眷屬復以八萬四千諸妙姝女而用上之父母知友復以姝女八萬四千奉於菩薩為欲生長常隨翼從舍利子時菩薩父為是菩薩起三時殿熱時雨時及以寒時令彼菩薩居重殿上隨時而住又令無量百千伎樂圍遶菩薩而娛樂之今時菩薩聞諸樂音將舉其聲起生滅想而現在前樂音暫止便思此聲依何而起何處而生依何而息何處而滅今時菩薩作是觀時不起晝夜差別之想唯恒發起無常之想一切世間不可樂想舍利子今時得念菩薩四萬歲中未曾於樂而生耽著又四萬歲於諸欲中未曾貪染是時菩薩住深宮中入四靜慮發五神通即從內宮以神足力身昇虛空往寂勝衆如來應正等覺薄伽梵所既到彼已請問彼佛得少善法旋還本宮舍利子是得念菩薩於

彼如來入涅槃日復往如來所住之處問諸苾芻寂勝衆佛今為何在我今欲見親觀供養時諸苾芻告得念曰善男子汝不知耶如來今者已般涅槃今時菩薩既知如來般涅槃已即於是處舉身投地涕泣悶絕良久乃蘇便說頌曰

如是照世間到諸法彼岸我住放逸地如何自欺誑百千劫拘脰如來乃一現而我奉事誰當作依救如我自惟忖我母非親善何不讚如來令我初生見父亦非親善陷我於諸欲既被所拘執乖事世間依不聞佛所說六十妙音聲生為夫大利謂不事佛故到諸法彼岸利世大悲者我憍逸所執不事兩足尊千億那庾劫見諸佛甚難我不修供養滅後方來至今我重思忖父母俱非善當我初生時何不為讚佛令見寂勝尊常住如來所廣修諸供養及聽聞正法如來所宣暢六十妙音聲而我未曾聞滅後方來至我今夫大利涅槃後方來無為演妙法如先佛所說舍利子今時得念菩薩即於是處悲

啼而起往寂勝衆如來般涅槃牀既到彼已哀慟悲噎右遶如來滿百千而却住一面而說頌曰

佛為羣生真實尊顯揚無上微妙法我今發起至誠心為獲寂勝菩提故我今敬禮如來足世界真言大慧者願我當獲如斯智等寂勝尊之所得我昔羸劣無智慧墮在魔羅品類中安處居家多迫迮不得奉事人中上我已曾修勝妙福由此暫得觀如來然佛不垂開正法故我於今受極苦我今天龍等衆前興發至誠真諦語若我本期如實者當依所言无不遂願我當於未來世諸佛出現人中尊見甚深義廣大用宣說無上真實法今時諸難我不生既生諸欲不親近女色自在無隨轉摧壞魔羅之因團生常得見諸佛無上正法現前聞由觀諸佛淨信生淨信已修諸行若我所發至誠言必當諦實非虛者由此如來還起坐如從重睡欬然覺菩薩適發誠言已如來應時便起坐百千拘脰諸天衆以上妙衣而奉散

菩薩是時心喜悅大寶積經第三卷 第八十經 目 舉身上踊住虛空

既在虛空安住已 以妙伽他讚歎勝

慈心利世大明照 第一說者大神通

覺悟愍念世間依 演宣無上正法者

舍利子余時得念菩薩宣說如是諸

讚頌已欲令大衆倍歡悅故復於佛

前而說頌曰

我於未來當作佛 亦現授記人中尊

汝等大衆應隨學 於如來所興供養

世間依怙不思議 誰有於斯不生信

哀愍我等及衆生 已入涅槃還重起

舍利子是得念菩薩於寂勝衆如來

法中大設供養殖諸善本即以如是

善根力故於此命終生彼善趣諸天

世界經二十大劫拘脰不受欲樂舍利子

經二十大劫拘脰不受欲樂舍利子

是得念菩薩於如是時親觀奉事七

千諸佛於諸佛所廣設供養為求阿

耨多羅三藐三菩提故常修梵行於

寂後劫來世之時得勝上身自善根

力之所發起成等正覺號娑羅王如

來應正等覺明行圓滿善逝世間解

無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵

出現於世舍利子是娑羅王佛壽二

十拘脰歲與諸弟子而會說法第一

大會聲聞弟子有二十拘脰第二大

會有四十千一切皆是大阿羅漢諸

漏已盡無復煩惱獲大勢力乃至得

到諸心自在第一彼岸舍利子彼佛

世尊般涅槃後流布舍利廣起靈廟

正法住世滿十千歲余時薄伽梵欲

重宣此義而說頌曰

舍利子當知是得念菩薩二十劫拘脰

未曾墮惡道又經如是劫不習諸貪欲

於是中間時七千佛滅度愛樂諸佛法

常修清淨行寂後悟菩提號娑羅王佛

三十拘脰千住无上正覺悟上菩提已

利益諸衆生二十拘脰歲廣宣微妙法

二十拘脰衆及餘四十千一切盡諸漏

皆佛之仙衆彼佛涅槃後舍利廣流布

靈廟具足滿六十千拘脰滅後法住世

經於十千歲聞佛說正教皆生清淨信

如來所說法智者不生疑終不墮惡道

速證於寂滅

復次舍利子如是菩薩摩訶薩行尸

羅波羅蜜多故清淨戒衆於諸衆生

起父母想何以故我於往昔生貪心

故捨於母想生瞋心故捨於父想我

今行尸羅波羅蜜多安住淨戒於彼

諸欲恒興起厭違背之心是菩薩摩

訶薩為除貪故以正作意於諸欲中

起於真實違厭之想舍利子是菩薩

摩訶薩由起如是正思惟故能自了

知諸欲之相又能了知諸欲違厭舍

舍利子云何名為了知諸欲及能了知

諸欲違厭舍利子所言諸欲名為貪

愛謂貪眼識所識諸色是名為欲貪

愛耳識所識諸聲是名為欲如是貪

愛鼻識所識諸香舌識所識諸味身

識所識諸觸是名為欲舍利子若有

貪愛則有執著夫執著者名之為結

結名發起發起名縛又亦名為不實

戲論如是舍利子一切衆生皆為不

實戲論諸縛所縛經縛遍縛增上遍

縛不得解脫舍利子一切衆生為誰

縛故名之為縛所謂色縛所縛故名

之為縛乃至聲香味觸縛所縛故名

之為縛又何等故名之為色縛謂於自

身所得諸色妄起我想命者之想數

取趣想常想恒想不變異想實想全想一合之想如是等想名為色縛舍利子何等名為色縛所縛謂於所起我自體相深親實重廣興我愛於諸妻妾一切女色戀著不已如是名為色縛所縛舍利子是諸衆生既得受用諸欲法已造不善業不如實知諸欲過失云何名為諸欲過失舍利子一切諸欲無非過失是故智者於諸過失不應生欲然趣惡道是欲重過吾當為汝開示其相舍利子云何名為能趣惡道諸欲重過舍利子我說一切習近欲時無有少惡而不造者彼若報熟無有少苦而不攝受是故舍利子我觀一切千世界中衆生大怨無過妻妾女色諸欲何以故舍利子夫有智者即是如來言無智者謂羣生也若諸智者之所訶毀是名真實若諸无智之所攝受則非真實舍利子諸無智者何所攝受所謂攝受諸有為法攝受妻妾女色諸欲及男女等彼无智者又為妻子諸女色等之所攝受如是展轉更相攝受則不

攝受於彼聖道舍利子彼无智者為於男女妻妾諸女色等所纏縛故於諸善法多生障導何所障導所謂障導出家障導尸羅障導靜慮障導天道障導涅槃又能障導諸妙善法又舍利子彼無智者若有攝受男女妻妾諸女色等略說則是攝受怨離即為攝受地獄傍生焰魔鬼趣等舍利子如是攝受取要言之即是攝受一切惡不善法障導一切諸賢聖法又若攝受男女妻妾諸女色等乃至則於一切美食亦能障導况餘勝事舍利子如是障導略而言之所謂障導見佛障導聞法障導奉僧障導見佛所得淨信障導聞法所得淨信障導奉僧所得淨信又略而言障導獲得具足無難障導信財戒財聞財捨財慧財慇懃財愧財舍利子若有攝受男女妻妾諸色欲等即為攝受不信惡戒邪聞慳怯惡邪之慧无慙無愧又復攝受病癰毒箭火聚毒蝕舍利子若有樂處居家耽嗜不捨當知即是樂處塚間是故我說樂處居家如住

塚間及曠野處無所投告即為喪失諸白淨法又舍利子若有衆生味著男女妻妾諸女色欲當知即是味著礫石之雹即是味著利刀之刃即是味著大熱鐵丸即是味著坐熱鐵牀即是味著熱鐵机墜舍利子若有味著花鬘香塗即是味著熱鐵花鬘亦是味著屎尿塗身舍利子若有攝受居處舍宅當知攝受大熱鐵籠若有攝受奴婢作使當知攝受地獄惡平若有攝受為馬駝驢牛羊雞豕當知攝受地獄之中黑駝諸狗又是攝受百踰繕那禁衛之卒取要言之若有攝受妻妾男女諸女色欲當知即是攝受一切衆苦憂愁悲惱之聚舍利子寧當依附千踰繕量大熱鐵牀是牀極熱遍熱猛焰洞然於彼父母所給妻妾諸女色欲乃至不以涼愛之心遠觀其相何況親附抱持之者何以故舍利子當知婦人是衆苦本是障導本是殺害本是繫縛本是憂愁本是怨對本是生盲本當知婦人滅聖慧眼當知婦人如熱鐵花散布於

地足蹈其上當知婦人於諸邪性流布增長舍利子何因緣故名為婦人所言婦者名加重擔何以故能使衆生負重擔故能使衆生樂重擔故能使衆生受重擔故能使衆生持於重擔有所行故能使衆生荷於重擔遍周行故能令衆生於此重擔心疲苦故能令衆生為於重擔所煎迫故能令衆生為於重擔所傷害故舍利子復以何緣名之為婦所言婦者是諸衆生所輸委處是貪愛奴所流沒處是順婦者所輸稅處是婦媚者所迷惑處是婦勝者所歸投處是屈婦者所憑仗處婦自在者所放逸處為婦奴者所疲苦處隨婦轉者所欣仰處舍利子以如是等諸因緣故名是諸處以之為婦又舍利子世間衆生由婦因緣不捨重擔不捨何等之重擔耶所謂五蘊何等五蘊色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊舍利子世間婦人能令衆生不捨如是五蘊重擔故名五蘊以之為婦舍利子復何因緣世人名婦為故第二舍利子如是女人是犯

尸羅第二伴故是犯威儀第二伴故是犯正見第二伴故是飲食時第二伴故是往地獄傍生鬼趣第二伴故能障聖慧尋涅槃樂攝一切苦第二伴故是以名為故第二也舍利子復以何故世人名婦以為母衆舍利子一切女人人生多過失無邊幻誑故名母衆若有隨逐母衆自在當知即墮魔羅手中自在為惡如是舍利子當知世界一切女人人生多過失無邊幻誑心多輕躁心多掉動其心流蕩傾覆不住心似山狢心似猿猴善能示現幻誑之術如是諸相故名女人以為母衆又舍利子言母衆者即母幻村又亦名為幻之城邑幻王所都幻客之亭幻人之館幻國幻村幻處幻方是幻世間是幻世界是無邊幻是廣大幻是无量幻是不可思議幻舍利子由如是等諸欲重過能趣惡道故号女人名母幻村舍利子譬如幻師善學幻術於大衆中示現種種幻誑之事舍利子母村亦尔善學女人幻誑之術能令丈夫若見若聞若摩

若觸皆被繫縛又諸女人巧知惑媚由知媚故勢力自在凡有所作歌舞戲笑啼泣往來若住生卧於一切時能令丈夫不得自在隨彼女人繫縛驅使舍利子譬如世間成熟稻田被大雷雨傷殘滋甚如是舍利子是母幻村猶如大雹墮丈夫田摧壞一切白法苗稼消滅都盡舍利子諸如是等能趣惡道貪欲重過一切世間愚癡凡夫為之幻惑不能覺了而復攝受所愛妻妾諸女色欲為之迷醉復次舍利子聰慧菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故於是諸欲深知過已便依正法起二種想所謂於諸愚夫起惡人想於佛菩薩起善人想菩薩摩訶薩作是觀已便自思惟我今應往善丈夫趣不宜往彼惡丈夫趣我不應往地獄傍生焰魔鬼趣我不應往毀尸羅趣我不應往犯戒住處我今應往寂勝無上離前諸法无障導趣我今應往諸佛如來大智慧趣又作是念我當逆流而行非順流者我當作師子吼非野干鳴我當示現金

翅鳥王之大勢力不應示現微細蟲之所有力我今應作賢良之人不作險惡憤雜之人我今應取賢良勝士清淨之食不應取彼無良下士不淨之食我應修行微妙靜慮寂勝靜慮殊特靜慮第一三摩地所得彼類靜慮不應修行非彼類靜慮非下少靜慮舍利子菩薩摩訶薩又作是念我應遊戲諸佛靜慮不應遊戲聲聞獨覺一切愚夫異生靜慮我當修行無依靜慮不應修行依色靜慮又亦不依受想行識靜慮不應修行依地界靜慮又亦不依水界火界風界靜慮亦不修行依欲界靜慮又亦不依色界无色界靜慮亦不修行依此世他世靜慮又亦不依已見已聞已念已識已得已觸已證如是靜慮舍利子是菩薩摩訶薩復作是念言我當修習無依靜慮由修習故當不自損又不損他亦不損我當追求圓成佛智豈復應求世間諸欲復次舍利子如是聰慧菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時作如是等諸正

觀已復應當發四種厭離云何為四所謂能於諸欲而生厭離於諸有中能生厭離於不知恩諸眾生所而生厭離於一切行諸苦惱所而生厭離舍利子是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故發起四種厭離之想應如是學

復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時觀諸有情處於惡道見妙女色起貪心者應起四種厭離之想云何為四所謂退失想顛墜想行廁想膿漬糞穢不淨之想如是舍利子廣諸惡道有情識者見妙女色尚應發起如是四想何況於人舍利子安住大乘諸族姓子厭離一切有為行者見妙女色起於退失顛墜行廁膿漬糞穢如是四想若起此想猶生貪心又應更起三種親想所謂於母等類起於母想姊妹等類起於姊妹想於女等類而起女想佛告舍利子菩薩摩訶薩聞我所說能善解者應當隨順如是經典尸羅波羅蜜多何以故無有眾生是易可得久遠世來非我

父母所以者何是諸眾生皆曾為我而作父母若有習近妻妾女人則為習近過去之母舍利子菩薩摩訶薩聞我說已為清淨故應當如是勵勤修學

復次舍利子一切世間愚癡凡夫於彼正法違逆不信菩薩不令隨順正法無有違逆若有修行如是諸觀猶為貪心所隨逐者菩薩復應如理觀察所生貪心見何而生若當於眼起貪心者菩薩重應如理觀之我為於眼起染愛者誰能見眼為眼見眼耶則彼自體見自體耶何以故彼亦是眼此亦是眼皆為四大之所造故又為大種之所生故非由自體於此自體而起染愛又非於我自體而起染愛何以故彼則是此故若有於彼起染愛者應是於此而起染愛以無差別故一切世間愚癡凡夫无差別住我今應求差別之法何以故以諸欲覺都無有德故今時世尊欲重宣此義而說頌曰展轉同一義都無差別性由乘理邪執

起是貪愛心大智度論卷四第廿五云何四大生還能染大造諸諸法猶如幻无由起貪愛我等邪分別妄起貪愛心不肖者生貪賢善人無愛遍於十方界无實貪可求但虛妄分別故起斯貪愛

復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時作是觀已猶被貪心而隨逐者若有聞佛所說諸法善根力故復應隨順如是經典所謂眼如聚沫不可揮摩何以故彼聚沫等一切諸法本無有我亦无有情無有命者无数取趣無摩納婆无丈夫無意生无作者無受者於如是等无作無受一切法中誰能染愛又於何所而生染愛舍利子眼如浮泡性非堅實何以故彼浮泡等一切諸法本無有我亦无有情無有命者无数取趣無摩納婆无丈夫无意生无作者无受者於如是等无作無用諸法之中誰能染愛又於何所而生染愛舍利子眼如陽焰業惑愛生何以故彼陽焰等一切諸法本無有我亦无有情乃至誰能染愛於何染愛舍利子眼如芭蕉

體非貞固何以故彼芭蕉等一切諸法本無有我亦無有情乃至誰能染愛於何染愛舍利子是眼如夢非如實見何以故彼虛夢等一切諸法本無有我亦无有情乃至誰能染愛於何染愛舍利子眼如傳響繫屬眾緣何以故彼傳響等一切諸法本无有我亦無有情乃至誰能染愛於何染愛舍利子眼如光影依業影現何以故彼光影等一切諸法本无有我亦無有情乃至誰能染愛於何染愛舍利子眼如浮雲飄乱散相何以故彼雲等法本無有我亦无有情乃至誰能染愛於何染愛舍利子眼如流電念壞相應何以故彼電等法本无有我亦無有情乃至誰能染愛於何染愛舍利子是眼如空離我所何以故彼空等法本无有我亦無有情乃至誰能染愛於何染愛舍利子眼為无知如草木土石何以故無知等法本無有我亦无有情乃至誰能染愛於何染愛舍利子眼無作用隨風機轉何以故無作等法本无有我亦無

有情乃至誰能染愛於何染愛舍利子眼為虛誑不淨朽爛之所積聚何以故虛誑等法本無有我亦無有情乃至誰能染愛於何染愛舍利子眼為虛偽摧破壞散滅盡之法何以故虛偽等法本無有我亦无有情乃至誰能染愛於何染愛舍利子眼如丘井常為老逼何以故丘井等法本無有我亦无有情乃至誰能染愛於何染愛舍利子眼不久停終於死際何以故彼非久停一切諸法本無有我亦无有情無有命者无数取趣無摩納婆无丈夫无意生无作者无受者於如是等无作無用緣會所生諸法之中誰能染愛又於何所而行染愛如是廣說一切内外諸根塵法亦復如是舍利子菩薩摩訶薩如是正觀察時為諸貪愛所牽引者無有是處若有菩薩摩訶薩作是觀者當知是則於諸法中永離貪愛舍利子是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時畢竟清淨滅諸貪愛

尔時佛告舍利子如是清淨行尸羅

波羅蜜多菩薩摩訶薩不行一切害
衆生業乃至命難於諸衆生終不加
害不行一切不與取業乃至命難於
他資具終不劫盜不習一切姪荒邪
行乃至命難於諸女色終不染趣不
說一切欺誑妄語乃至命難於諸衆
生不行虛誑不說一切虛穢之言乃
至命難於諸衆生終不毀罵不說一
切離間之言乃至命難於諸衆生不
行破語於自眷屬生知足故不傳一
切浮綺談說言必如量乃至命難終
不綺繪異詞矯飾文句於他財物不
起貪著乃至命難諸所受用終無愛
染於諸惱辱具忍成就聞虛惡言善
能堪耐乃至命難不生忿恚於諸法
中不生邪見乃至命難終不信事諸
餘天神唯於佛所淨心歸趣舍利子
如是名為菩薩摩訶薩尸羅清淨
佛告舍利子是菩薩摩訶薩行尸羅
波羅蜜多故具足成就無量无边諸
佛正法舍利子菩薩摩訶薩由行尸
羅波羅蜜多故具足成就就不缺尸羅
不與無智相親近故具足成就就不穿

尸羅不平等生能遠離故具足成就
不誑尸羅不近惡人諸煩惱故具足
成就就不雜尸羅唯為白法所增長故
具足成就應供尸羅如其所欲自在
行故具足成就稱讚尸羅不為智者
所訶毀故具足成就善守尸羅圓備
正念及正知故具足成就就不此尸羅
於諸過失所不生故具足成就善護
尸羅於諸根門善防衛故具足成就
高廣尸羅為一切佛所憶念故具足
成就少欲尸羅知淨量故具足成就
知足尸羅欣樂斷故具足成就正行
尸羅身心遠離故具足成就處靜尸
羅厭煩鬧故具足成就聖種善喜尸
羅不顧他類無希望故具足成就杜
多功德少事尸羅自在生長諸善根
故具足成就如說而行尸羅不誑世
間諸天人故具足成就大慈尸羅不
害一切諸有命故具足成就大悲尸
羅堪忍一切諸苦惱故具足成就大
喜尸羅於彼法樂無退減故具足成
就大捨尸羅一切愛恚畢竟斷故具
足成就常省已過尸羅恒於內心善

察照故具足成就就不譏彼闕尸羅於
衆生心善隨護故具足成就成熟衆
生尸羅究竟能到施彼岸故具足成
就善守護尸羅究竟能到戒彼岸故
具足成就無憎害心尸羅究竟能到
忍彼岸故具足成就就不退轉尸羅究
竟能到正勤彼岸故具足成就定分
圓滿尸羅究竟能到靜慮彼岸故具
足成就正聞無厭尸羅究竟能到大
慧彼岸故具足成就親近善友尸羅
覺分資糧善修集故具足成就遠離
惡友尸羅棄捨不平等道故具足成
就不顧戀身尸羅以無常想恒觀察
故具足成就就不顧戀命尸羅以其所
重不常保故具足成就不起悔尸羅
心善清淨故具足成就就不詐現尸羅
方便善清淨故具足成就就不惱熱尸
羅於增上意善清淨故具足成就
輕掉尸羅永離諸貪愛故具足成就
不高慢尸羅和柔質直故具足成就
不強戾尸羅性賢善故具足成就善
調伏尸羅无憤恚故具足成就寂靜
尸羅性安攝故具足成就善語尸羅

大寶積經卷第四十四
如其所說無違逆故具足成就成熟
有情尸羅常不捨離諸攝法故具足
成就守護正法尸羅於聖法財自不
壞故舍利子聰慧菩薩摩訶薩如是
清淨戒聚具足成就尸羅波羅蜜多
為阿耨多羅三藐三菩提故善能修
行菩薩妙行舍利子是名菩薩摩訶
薩尸羅波羅蜜多若諸菩薩摩訶薩
精勤修行是菩薩行一切眾魔魔民
天子於此菩薩不能撓亂又不為彼
異道他論所能摧屈

大寶積經卷第四十四

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第四十四

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 七八八頁上一二行第二字「超」，
資、磧、普、南、徑、清作「起」。
- 一 七八八頁上一四行第一三字「眠」，
資、普作「眼」。
- 一 七八八頁下二二行第一〇字及末
行首字「拘」，磧、南、徑、清作
「俱」。
- 一 七八九頁上二行首字「貌」，南作
「體」。
- 一 七八九頁上五行第一〇字「綵」，
磧、南、徑、清作「姝」。
- 一 七八九頁上一八行第四字「耽」，
諸本作「味」。
- 一 七八九頁中一二行第一二字「被」，
徑作「彼」。
- 一 七八九頁下末行第三字「拘」，徑、
清作「俱」，下同。
- 一 七九〇頁上二〇行第四字「來」，
- 一 資、磧、普、南、徑、清作「未」。
- 一 七九〇頁中末行第一〇字「衆」，
資、磧、普、南、徑、清作「聚」。
- 一 七九〇頁下四行第一〇字「心」，
南、徑、清作「想」。
- 一 七九一頁中八行第一二字「等」，
石無。
- 一 七九一頁下六行第八字「墜」，石
作「橙」。
- 一 七九一頁下一六行第八字「繕」，
磧、普、南、徑、清作「繕那」。
- 一 七九二頁上二二行「何因」，磧、
南作「有何」。
- 一 七九三頁上七行末字「少」，諸本
作「劣」。
- 一 七九三頁下二一行第五字「德」，
資、磧、普、南、徑、清作「得」。
- 一 七九五頁中一九行第一三字「悲」，
徑作「慈」。

大寶積經卷第四十五

大唐三藏法師玄奘奉

詔譯

菩薩藏會第十二下羼底波羅蜜多品第八
今時佛告舍利子云何名為菩薩摩訶薩羼底波羅蜜多菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提故於如是法精勤修學行菩薩行舍利子菩薩摩訶薩由住如是羼底波羅蜜多故具足忍力立性堅正於諸寒熱飢渴蠅蛆蚊蠅風日等觸志能堪忍又能忍能惡言說鄙陋詞句及以依身所起猛逆苦受堅韌辛楚棄命至死諸如是等所有苦受並能堪忍舍利子若諸菩薩摩訶薩能具是者是則名為羼底波羅蜜多
復次舍利子我昔長夜未成佛時行菩薩行常修忍辱舍利子白佛言世尊云何世尊為菩薩時修集忍辱行菩薩行佛告舍利子我憶過去行菩薩行多有衆生數來毀罵非法訶責面於我前出諸非法弊惡言說舍利子我於今時行羼底波羅蜜多故制

伏其心不生忿恚慍惱熱但作是念於諸行中無有少法是易可得過於毀罵及訶責者是故我今應當修捨又我於彼應起慈悲何以故世間衆生多分安住毀罵訶責由斯業故還復感得如是之相訶毀果報在在所生常得醜陋可惡之身我今不樂醜陋之事豈應樂行毀罵訶責何以故如是訶毀諸惡業者是則名為不相應業不稱理業愚夫之業是下劣業非善人業非賢聖業由此業故墮於地獄傍生焰魔世界又由此業與諸惡趣而為眷屬由此業故感得貧窮藥叉之身又由此業感得貧窮又根本果報由此業故感得貧窮餓鬼之身又由此業感得貧窮餓鬼根本果報由此業故感得貧窮人趣之身又由此業感得貧人趣根本果報又由如此訶毀業故感得下趣及以下趣根本果報我今不應求下劣趣所以者何若我求作如是事者與諸衆生有何差別然彼衆生不順於理我既順理不應同彼舍利子是諸菩薩摩訶薩行

羼底波羅蜜多者應當隨我修學是法何以故舍利子是諸菩薩為他毀罵訶責之時便能依是正法作意思惟忍受是菩薩摩訶薩由得如是忍辱力故復獲無量諸妙善根假使以諸珍寶滿佛世界四大洲中持用布施比前功德皆不能及所以者何是忍辱行極善丈夫方能修習何以故一切衆生多為毀罵訶責之所拘執由如是故生死流轉不能斷絕
復次舍利子是諸菩薩摩訶薩行羼底波羅蜜多者應自勉勵審諦觀察作如是念我若被他訶毀之時為能思惟於佛菩提及法僧不若能思惟是則為善若不能思不名為善復更以餘无量方便思惟於佛思惟菩提及以法僧舍利子菩薩摩訶薩作是思已應當觀察我今與一切衆生有何差別殊異之相何以故彼諸衆生現於我身起瞋害者於佛菩提及以法僧曾不思惟我若同彼不思惟者與諸衆生有何差別有何殊異希奇之相舍利子是菩薩摩訶薩又復

思惟若被他人現瞋恚時心便生捨
於佛菩提及法僧等曾無思念此非
我宜又作是念若我於彼起瞋恚者
則為無智無忍辱力亦於本願而便
棄捨所以者何若起瞋恚則無是心
我當攝受一切衆生我當不捨一切
衆生我若起瞋於一有情不名菩薩
攝化之法誰請於我行菩薩道而况
往昔發如是願我當速證阿耨多羅
三藐三菩提已廣為衆生宣說正法
適發如是和捨之時諸佛世尊同共
證我便作是念此族姓子發心安住
如是無上正等覺已當為衆生廣宣
正法又於今者諸佛世尊無障智
無障身見現證知我是故不應為他
毀罵訶責之時若起瞋恚於佛菩提
法僧之所若生捨者不應憶念何以
故現在東方殑伽沙等諸佛世界彼
世界中有殑伽沙等如來應正等覺
現在住持彼佛世尊亦證知我心生
正願南西北方四維上下亦復如是
當我發是正願之時諸佛同聲讚我
忍力故我不應作師子吼已復作野

干聲師子吼者謂我當證大忍辱力
野干聲者謂於衆生而行瞋恚訶毀
等相舍利子是菩薩摩訶薩復作是
念世間衆生若得彼利方乃利他我
亦如是得衆生利方利彼者我與世
間有何差別有何殊異希奇之相又
作是念世間衆生若彼於此作無義
利此復於彼作无義利我亦如是衆
生於我作無義利我復於彼作无義
利若如此者我與衆生有何希奇差
別殊異舍利子菩薩摩訶薩於是法
中應當修學又作是念世間衆生手
為怨對若得彼利謂為善友若不得
利更相殺害我見如是深過失故應
當不觀一切衆生於我之身作諸利
樂及於我身作無義利但作是念我
於今者必當饒益一切衆生為欲滿
足羣底波羅蜜多故今時世尊欲重
宣此義而說頌曰
設彼於我為無利 經於多百拘脰劫
見彼有情受衆苦 終無安住於捨心
設有得世財利 更相稱讚為善友
若不得世財利 彼此怨對相殘害

假使以此贍部洲 或復三千佛世界
盛滿珍寶來相惠 常求我為賢善友
假使執持利刀劍 來解我身諸支節
我當於彼諸衆生 平等利益心無二
於諸毀罵我當忍 亦忍一切諸難苦
當為衆生讚忍力 亦自安住大忍中
世間暴惡諸有情 以刀毒等相加害
能和合彼為善友 此則聖賢聰數相
我當不學世愚夫 又應與彼而為異
凡夫聖者之所行 流轉寂滅差別故
復次舍利子菩薩摩訶薩行羣底波
羅蜜多時應作如是修學正法舍利
子是菩薩摩訶薩復作是念假使經
於百千那由多拘脰大劫被諸衆生
常以刀杖瓦石土塊種種加害但使
須臾得存微命猶應欣慶作如是念
奇哉如有有情聖者能於我命不見
全斷是菩薩摩訶薩從是已後轉增
修學又作是念假使衆生行七步頃
斬截我首等殑伽沙然我於彼終不
發起若念若惠所以者何夫念惠者
速能損害百千大劫所集善根若我
善根為瞋害已復當經於百千大劫

方始勤苦修行聖道若如是者阿耨多羅三藐三菩提極難可得是故我當被忍辱鎧以堅固力摧忿恚軍又舍利子菩薩摩訶薩住大乘者起忿恚心魔得其便既得便已於阿耨多羅三藐三菩提能為障尋舍利子忿恚心者於菩提道能為擾亂擾亂心者能發惡魔所有魔業此中云何名為魔業若有菩薩心住衣鉢不能捨離當知魔業心住乞食諸施主家不能捨離當知魔業心住名聞恭敬利養不能捨離當知魔業於出家法常生厭患當知魔業於白淨法多生輕賤當知魔業於空寂處無志求心當知魔業不樂无上正等菩提當知魔業於餘智慧恒欣求習當知魔業乃至於鄒波陀耶阿遮利耶二勝師所不修敬仰恭順之心當知魔業舍利子諸如是等忿恚之心能於菩提而為擾亂舍利子是則名為住擾亂心菩薩摩訶薩為諸惡魔之所使故作諸魔業

復次舍利子菩薩摩訶薩行羣底波

羅蜜多時作如是念於長夜中諸眾生等為諸惡魔伺求便者所謂瞋恚舍利子我今為汝廣說其事我念過去為大仙人修持處時有惡魔化作五百健罵丈夫恒尋逐我與諸惡罵晝夜去來行住坐卧僧坊靜室聚落俗家若在街巷若空閑處隨我坐立是諸化魔以虛惡言毀罵訶責滿五百年未曾休廢舍利子我自憶昔五百歲中為諸魔羅之所訶毀未曾於彼起微恨心恒興慈救而用觀察舍利子我於今時復作是念若有諸善男子守護尸羅具眾善法於貪瞋癡性輕少者不唯於彼作諸利益說我以為行難行者又亦不唯於彼作諸利益能證無上正等菩提何以故若有眾生剛強難伏毀犯尸羅具諸惡法為性濁重貪瞋癡者若我於彼作諸利益是則說我為難行者由我於彼作諸利益速成無上正等菩提先當令彼證寂滅故舍利子是諸菩薩摩訶薩若忿恚心現在前時應生如是諸大正念若生是念諸利益事

速得圓滿舍利子如來於過去世由行如是羣底波羅蜜多菩薩行故證得阿耨多羅三藐三菩提是故菩薩摩訶薩欲求無上正等覺者於諸忍力常具成就堪受一切寒熱飢渴風日蚊蟲蛇蝎等觸又能堪忍虛惡言說鄙陋詞句依身所生猛利諸苦堅韌楚辛棄命至死如是苦受並能堪忍舍利子是名菩薩摩訶薩安住是忍速能成就羣底波羅蜜多故復次舍利子云何菩薩摩訶薩羣底波羅蜜多菩薩摩訶薩依之修行具足成滿忍法之相舍利子菩薩忍若無有瞋恚是菩薩忍無有忿懣是菩薩忍無諸怒害是菩薩忍不起怨諍是菩薩忍無諸煩惱是菩薩忍善能自護是菩薩忍善能護他是菩薩忍當善護身是菩薩忍當善護語是菩薩忍當善護心是菩薩忍如理觀察是菩薩忍厭離諸欲是菩薩忍依淨業報是菩薩忍身善清淨是菩薩忍語善清淨是菩薩忍心善清淨是菩薩忍受諸天人圓滿淨樂是菩薩忍

大寶積經第四十五卷 第十張 帝

如來相好圓滿莊嚴是菩薩忍如來言說梵音微妙是菩薩忍行菩薩行攝諸善本令不壞失是菩薩忍出離衆生逼迫苦惱是菩薩忍除滅一切諸惡怨對是菩薩忍舍利子略而言之當知一切如來力無所畏不共佛法大慈大悲大喜大捨無量圓滿諸佛妙法皆是菩薩摩訶薩羣底波羅蜜多之所成就

復次舍利子菩薩摩訶薩行羣底波羅蜜多時應當具足諸忍正行舍利子菩薩摩訶薩若被罵詈終無返報善達言語如響聲故若被撻打終無返報善達身形如影像故若被忿怒終無返報善觀其心如幻幻故若被讚毀終無愛患善知自身德圓滿故於得失利不生欣感調伏其心住寂靜故不希美稱不犯惡名善能觀察廣大慧故毀而不下讚而不高德善安住不傾動故於諸苦事曾無厭惡苦衆生所深懷戀故於諸樂相曾無欣愛知有為樂性无常故世間八法所不能染不依一切有趣生故於諸

大寶積經第四十五卷 第十張 帝

自苦善能堪忍終不令他受苦惱故於勝菩提心無退屈覺分資糧善圓滿故節節支解乃至斬首善能堪忍希求如來金剛身故屠割身肉善能堪忍為求如來妙相好故諸變惡事善能堪忍為殖一切善業力故舍利子如是等相名為菩薩摩訶薩成就羣底波羅蜜多應如是學

復次舍利子菩薩摩訶薩行羣底波羅蜜多時諸忍之相所謂菩薩摩訶薩修行忍者是則名為畢竟堪忍何以故若謂我能堪忍毀罵而起忍者是則名為俱生之忍如是忍若非畢竟忍若謂誰能起罵復何所罵而起忍者是則名為按計法忍若謂是眼能罵眼耶而起忍者是則名為觀諸處忍若謂此中無能所罵而起忍者是則名為悟入一切無衆生忍舍利子如是諸忍皆非菩薩畢竟之忍又舍利子若謂罵聲但有諸字是則名為響聲之忍如是忍若非畢竟忍若謂彼我俱無常者是則名為悟無常忍若謂彼有顛倒我無顛倒是則名

大寶積經第四十五卷 第十張 帝

為高下之忍若謂彼非正理我是正理是名相應不相應忍若謂彼住邪道我住正道是則名為二道別忍如是忍若非畢竟忍若謂我忍於空不忍見趣我忍無相不忍諸覺我忍無願不忍志求我忍無作不忍諸行我忍感盡不忍煩惱我忍諸善不忍不善我忍無罪不忍有罪我忍無漏不忍有漏我忍出世不忍世間我忍清淨不忍雜染我忍涅槃不忍生死舍利子如是諸忍但得名為治斷之忍皆非菩薩畢竟忍也

復次舍利子云何菩薩摩訶薩行於羣底波羅蜜多時修行菩薩畢竟之忍舍利子若隨順空不減諸見於彼空性亦無增益如是忍者是名菩薩畢竟之忍若隨順空不減求願於無願性亦無增益若隨順空不減諸行於無作性亦無增益若隨順空不減煩惱於感盡性亦無增益若隨順空不減不善於彼善性亦無增益若隨順空不減有罪於無罪性亦無增益如是乃至若隨順空不減生死於涅

樂性亦無增益舍利子如是等相而生忍者則名菩薩摩訶薩畢竟之忍舍利子一切諸法非能生非所生非已生非現生無有一法是可生起无生起故則無有盡若有能知此無盡者則名菩薩摩訶薩畢竟之忍舍利子一切諸法非是有為亦非無為无有增益無損无增亦無長養无盛無衰無有作者无有起者由無起故亦无有盡如是忍者則名菩薩摩訶薩无生之忍舍利子菩薩摩訶薩為阿釋多羅三藐三菩提故行菩薩行者有具足成就如是忍者是名菩薩摩訶薩犀底波羅蜜多圓滿成就舍利子若菩薩摩訶薩安住如是犀底波羅蜜多精勤修學行菩薩行者不為諸魔魔眾天子之所擾亂又亦不為異道邪論所能摧伏

毗利耶波羅蜜多品第九之一

今時佛告舍利子云何菩薩摩訶薩為阿釋多羅三藐三菩提故依毗利耶波羅蜜多行菩薩行舍利子菩薩摩訶薩於是正勤波羅蜜多精進修學

行菩薩行舍利子菩薩摩訶薩具足成就不退正勤而能不顧所重身命發大精進求菩薩藏微妙法門殷重聽聞受持讀誦究竟研尋通達義趣廣為他人敷演開示或復書持如理修學是名菩薩摩訶薩行菩薩行舍利子云何名為不顧身命舍利子菩薩摩訶薩行正勤波羅蜜多時設為於他所加恐怖作如是言若汝於此菩薩藏經受持讀誦乃至廣為他人開示書持如理修學者我當以百具箭稍費舉汝身除斷汝命舍利子菩薩摩訶薩當於今時雖聞此言曾不入心無恐无怖無驚无畏發四堅固勇猛威勢於菩薩藏微妙法門轉加精進不棄不捨不遠不離具足成就猛利信解堅固信解堅固堪忍堅固正勤舍利子我當為汝說堅固忍堅固正勤方便譬喻為令菩薩得堅固忍堅固正勤行菩薩道不顧身命舍利子假使三千大千世界所有眾生有情所攝若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若无想若

非有想非無想若可見若不可見彼諸眾生乃至於剎那頃皆得人身於菩薩所同結百千極重怨讎彼諸怨等語菩薩言汝若於是菩薩藏經差別文句受持讀誦乃至廣為他人開示書持如理修學者我等諸人同時執縛當斷汝命舍利子菩薩摩訶薩行毗利耶波羅蜜多故當於今時雖聞此語都無發起一念怖心但具攝持四種正法專務尋求大菩薩藏微妙法門舍利子是名菩薩摩訶薩具足成就不退正勤波羅蜜多故又復成就無邊勢力勇猛精進正勤勇健心意勇健淨戒勇健大忍勇健等持勇健大慧勇健正行勝智皆悉勇健舍利子是菩薩摩訶薩行正勤波羅蜜多時具足如是大忍力故假使十方無量眾生各覓執持百千刀劍於菩薩所興加逆害菩薩今時於諸有情終不微發一念瞋心舍利子如是菩薩摩訶薩住忍力故如大梵王如天帝釋如蘇迷盧四寶山王不可傾動常住慈悲恒起意解救療眾生於

諸所行終無退轉而是菩薩心如大地心如大水心如大火心如大風及以虛空又能善修對治貪瞋癡等栽枿根本舍利子若有菩薩摩訶薩以殑伽沙等無量世界盛滿一切無價珍寶持用奉施无量如來應正等覺又有菩薩摩訶薩行毗利耶波羅蜜多者聽聞如是大菩薩藏微妙法門聞是經已往空閑處繫念思惟如是之法精進修學今未修學諸菩薩等愛樂習行舍利子如是菩薩摩訶薩行正勤故攝持無量諸妙善根非彼行施之所能及何以故舍利子如是善根繫屬阿耨多羅三藐三菩提故是故諸菩薩摩訶薩於菩薩藏微妙法門應當聽聞受持讀誦若復書寫廣為他說發起正勤勇猛修習復次舍利子發起正勤波羅蜜多菩薩摩訶薩當應修持不行行處舍利子云何名為不行行處舍利子不行行處所謂涅槃言不行者諸惡天魔所不行故所言行者正勤善人之所行故言善人者所謂諸佛獨覺及佛

弟子所以者何諸登聖道所有善人及佛世尊皆為趣向般涅槃故舍利子一切衆生多行三處何等三處所謂隨順惡道趣向惡道將墮惡道是故諸菩薩摩訶薩於雜染法終不隨順唯求出離戒忍多聞白等諸法舍利子世間衆生多住無業而恒自計住於有業世間衆生多諸懈怠而恒自謂發起正勤是故舍利子聰慧菩薩摩訶薩終不與彼無業懈怠共相習近又亦不墮於其數中唯與同行發起正勤諸大菩薩而相習近何以故舍利子無有衆生於彼寂勝無染淨相大般涅槃生淨信解如菩薩者舍利子發起正勤波羅蜜多菩薩摩訶薩不唯自為證涅槃故發勤精進然為攝受一切有情令諸衆生得利樂故修持正行發勤精進開示教導安處衆生於聖道路故說菩薩名善丈夫今時世尊欲重宣此義而說

但勤求淨法故名為菩薩正勤大菩薩坐妙菩提樹摧怖惡魔軍由般若精進現守護禁戒任持諸世間為利益衆生常精進無限復次舍利子如是大乘大菩薩藏微妙經典流布於世能令衆生發大歡喜又能引生福德智慧感大財富令其增長能感諸天殊勝快樂能感一切圓滿具足能生一切諸佛如來力無所畏无尋智解大慈大悲大喜大捨不共佛法略而言之能引一切諸佛之法摧怖魔怨令心清淨能發猛慧窮生涯本盡苦邊際能近涅槃舍利子於當來世我與汝等般涅槃後後五百歲今時多有薄福衆生當於是經不生信重毀滅捨棄復有無量福德衆生欽奉是經如理修學勤加精進為求无上正等菩提故為求尸羅故為求多聞為求定慧解脫解脫智見故為求一切佛法利樂一切衆生故為捨邪見修行正見故為捨生死流轉修於聖道故為欲演說正法降伏天魔故為欲捨離貪愛調伏瞋

心摧破愚癡除滅無明發慧明故
復次舍利子當來之世若有衆生聞
是法已為求一切諸善法故當發增
上勇猛正勤以聞如是微妙法故於
諸佛法無有障導決定無疑舍利子
今時復有無量衆生福果所資住增
上意為求无上正等覺故聽是經典
聞已當獲廣大歡喜於菩薩藏微妙
法門極善研習如說修行又舍利子
今時當有於如來教樂聞法者彼諸
衆生隨以何等差別因緣過得聽聞
如是經典聞已當獲廣大歡喜生歡
喜已發堅精進能於如是大菩薩藏
微妙法寶取少寶分舍利子譬如大
海水上漂流無量種種熟果色香美
味皆悉具足有一丈夫發起勇猛大
精進力便入海中運動手足接取彼
果若二若三然是丈夫執持此果從
海而出往至一處取而嘗之乃知其
味淳美希有即作是念如是妙果具
色香味我從生來未曾得食當更發
勤精進重入海中運其手足斂收餘
果作是念已來至海濱通遍觀之了

不復見深起追悔生大憂惱我先何
為不多收取乃今失是無量妙果如
是舍利子於我滅後後五百歲无上
正法將滅之時當有無量諸衆生等
少信少施少戒少慧少修精進隨以
何等差別因緣過得聽聞如是經寶
既聞法已於此經中但得少分微淺
之義乃至受持一四句頌復為惡魔
燒亂障蔽不為衆人之所敬問及以
供養稱讚信奉是持經者知彼衆人
不敬重故便於此經安住捨心持先
所聞經中句義微細少分往一靜處
思惟觀察心生歡喜而復悔恨作如
是言嗚呼奇哉我於今者大失善利
諸佛如來无上正教如何不多聽聞
領受又於如來起深重心倍於先來
發正念者舍利子當今之時有諸苾
芻惡魔持故聞是經已於衆人前當
起誹謗言是經典諸文華者之所造
作實非佛說由如是故有諸苾芻於
是經典全不聽受今時世尊欲重宣
此義而說頌曰
聞是法已 當無障導 於諸佛法

取上無疑 諸少福者 不得聽聞
諸多福者 聞是經典 少福之人
雖聞不信 多福聞已 頂戴如寶
諸少福者 言非聖教 當墜惡趣
如盲墮坑 多福之人 聞生歡喜
當往善趣 如酥滴水 諸薄福者
聞生憂惱 受苦長夜 不脫黑暗
雖得少聞 復為魔燒 謗佛菩提
速入地獄
復次舍利子諸佛如來具足成就清
淨妙智乃至能知四衆之心若一苾
芻苾芻居鄒波索迦鄒波斯迦於當
來世正法滅時或有聽聞如是經典
隨順領受或有聞已輕毀誹謗或有
衆生全不聽聞如是一切如來淨智
悉能了知舍利子若有菩薩摩訶薩
及餘一切諸有衆生聞已領受如是
經典精進修習當得成就四種无障
清淨之法何等為四一者成就尸羅
無障清淨二者成就具足无難清淨
三者成就逢值諸佛親事供養無障
清淨四者成就見慈氏佛初得見已
无障清淨舍利子彼諸衆生聞是經

大寶積經第四十五卷 第三十三張 帝

已如上所說諸妙善根隨其方便必當獲得舍利子是名菩薩摩訶薩修行正勤波羅蜜多故成就四種無上清淨之法

復次舍利子於當來世正法滅時有諸菩薩摩訶薩安住大乘修行正勤波羅蜜多者於是經典勤加修學發大精進聽聞受持書寫讀誦窮尋旨趣廣為他說敷揚開顯令時當有十障導法出現世間諸有智者深當覺知不應隨轉但當發起勇猛精進受持是經舍利子何等名為十種障導智者覺知不應隨轉舍利子有諸苾芻發勤精進於是經典求聞誦習令時惡魔令持經者口噤不語便於是經不得建立是名第一障導之法諸有智者深當覺知不應隨轉又舍利子有諸苾芻發勤精進於是經典求聞誦習令時惡魔令持經者患其眼目便於是經不得建立是名第二障導之法諸有智者深當覺知不應隨轉又舍利子有諸苾芻發勤精進於是經典求聞誦習令時惡魔令持經

大寶積經第四十五卷 第三十三張 帝

者身諸支節一時皆病便於是經不得建立是名第三障導之法諸有智者深當覺知不應隨轉又舍利子有諸苾芻發勤精進於是經典求聞誦習令時惡魔令持經者於其住處心不喜樂尋欲捨棄便於是經不得建立是名第四障導之法諸有智者深當覺知不應隨轉又舍利子有諸苾芻發勤精進於是經典求聞誦習令時惡魔令持經者于生念患為忿壞心相加殘害便於此經不得建立是名第五障導之法諸有智者深當覺知不應隨轉又舍利子有諸苾芻發勤精進於是經典欲求誦習令時惡魔令持經者起言諍事起鬪訟事起譏刺事起乖離事起瞋罵事由是事故彼此口中于生牙稍于相言訟于相殘害于相乖競由起如是諍競事故便生障導於是經典不得流轉起意造作諸餘事業是名第六障導之法諸有智者深當覺知不應隨轉又舍利子有諸苾芻發勤精進於是經典欲求誦習令時惡魔將壞滅故作

大寶積經第四十五卷 第三十三張 帝

諸形相或俗人形或出家形來至其所撓亂其意令於是經不能受持反加謗毀復更起心樂餘事業是名第七障導之法諸有智者深當覺知不應隨轉又舍利子當來之世正法欲滅令時有諸年少苾芻於是經典起清淨信心生愛樂在我法律中為行毗利耶波羅蜜多故發勤精進於阿耨多羅三藐三菩提深心安住又於是經恭敬聽聞既得聞已生大歡喜時諸年少苾芻當為鄒波陀耶及阿遮利耶二本學師之所障導令於自法不生樂欲是時二師而語之言汝所持經此非佛語非佛菩提非是正法非毗奈耶非大師教時彼苾芻聞師教誨信受領解於佛菩提即便棄捨是時二師重語苾芻汝等應當精進修學如我所說若法若律時諸苾芻信受領已先所修習增上善根為師所壞皆悉斷滅舍利子彼諸苾芻斷善根已復為惡魔之所誑惑由誑惑故於佛正教造障法業臨命終時惡境現前惛癡迷亂乃至夭死都皆

集現而復重興感地獄業舍利子如是當來諸不善事如來於此悉能了知又舍利子當來之世有諸年少苾芻於是經典起諸惡見誹謗不信凡所遊履經行往來以種種言常興謗毀如來於此悉能了知舍利子菩薩摩訶薩發勤精進住大乘者當於念時應起四想何等為四一者應當發起自調伏想二者應觀自身所作事業不應觀他所有諸事三者於彼有情起悲愍想四者住空閑處於自他心起隨護想舍利子如是四想住大乘者若被誹謗應當發起又舍利子當來之世無量眾生受諸邪見於彼演說正法苾芻信受者少不懷敬重請問經義又不供養親近往來亦不承事返生凌蔑於說非法苾芻信受者多得大勢力為諸眾生所共敬重請問經義供養稱讚是非法者因此緣故復於是經毀謗譏笑舍利子當今之時諸眾生等於是經典不欣樂者聞斯毀謗倍不欣樂諸欣樂者被謗毀故便於此經捨離樂欲教離樂

欲諸苾芻等轉更熾盛致令轉讀是經典者於眾會前不得開亦是名第八障導之法諸有智者應當覺知不應隨轉又舍利子當來之世有諸苾芻貪愛所蔽多行劫盜欣樂世間三種弊法何等為三一者欣樂追求世間衣鉢二者欣樂追求世間飲食三者欣樂追求世間戲論綺飾文頌如是三法是名第九障導之法諸有智者應當覺知不應隨轉又舍利子當來之世正法滅時有諸菩薩安住大乘行毗耶波羅蜜多故於是經典發勤勇猛增上精進書寫受持研尋讀誦廣為他人開示演說彼諸人等當為諸魔之所執持煩惱業障之所覆蔽喜世間業樂世間業方便勤求世間事業於世談論喜樂轉增方便勤求世間談論喜樂睡眠方便勤求喜於眾亂樂於眾亂方便勤求樂著眾亂於是經典不能受持又不轉讀研尋其義亦不為他廣敷開示舍利子於佛教中無有所餘能為內損無有所餘能速毀滅唯除嬾惰諸惡苾

芻是名第十障導之法諸有智者應當覺知不應隨轉今時世尊欲重宣此義而說頌曰
正法滅時多障導 當興種種惡魔業
於白淨法不修習 亦不樂求勝涅槃
薄少智慧具惡覺 不求安住於正法
備行種種非法行 遊諸惡趣定無疑
彼諸眾生臨命終 無有能為救護者
又彼親教及傳授 命終當墮三惡趣
百千拘脰那庾劫 為求世利涉諸苦
常為三火所燒然 云何令彼速解脫
我已證成無等覺 轉於微妙梵法輪
諸天世間不能轉 今故為轉度眾生
如是彼時諸羣生 捨我世間難得法
習近惡魔諸品類 當受無邊極重苦
障彼習行施戒等 菩提聖道之因緣
若有精勤於佛教 當迷惑彼正道路
諸有聽聞如是法 宜說無我諸空理
安住此法正行時 惡魔當為彼障導
謂此寂勝此真實 於非勝實勝實想
反加謗毀佛正教 當知速墮於地獄
若有眾生於佛所 深起堅牢愛恭敬
聽聞如是正法已 歡喜隨順而稱讚

大寶積經卷第四十五

第三十八號

帝

惡魔知彼既生喜 與諸眷屬同愁怖
便興種種驚畏相 於彼人所生留難
或當變作苾芻形 詐現相親竊言議
謂此非正菩提道 何故在此而奔趣
有諸衆生於是經 將發堅固住正勤
又被誘附而輕弄 用斯廢捨不修學
既被魔羅所惑亂 隨魔意轉而拘執
乃告此經非正法 便於寂滅永棄捨
彼又棄捨大導師 復不勤求無上法
又復發生我愛已 速疾趣彼地獄中
今時當有少衆生 樂欲勤求此空法
不得和合同修習 乃各流散他方土
如是無上取勝法 諸當聞者皆輕毀
持法者怖速逃避 是相當興未來世
此國全無持法者 速方雖有未為多
縱有受持此經者 患皆捐捨無諮問
世間依怙聖教中 如是甚深無上法
無量障尋在未來 了然猶如現在住
時有持法賢善者 不顧身命住空閑
修習演宣如是法 速疾往昇於善趣

大寶積經卷第四十五

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大寶積經卷第四十五

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 七九七頁上一〇行第八字「志」，
資、磧、普、南、徑、清作「悉」。

一 七九七頁下一八行第九字「與」，
南、徑、清作「與彼」。

一 七九七頁下二〇行第九字「於」，
資、磧、普、南、徑、清作「我於」。

一 七九八頁下末行第四字「瞋」，南、
徑、清作「損」。

一 七九九頁下一六行第七字「煩」，
南、徑、清作「損」。

一 七九九頁下二〇行第一三字「依」，
徑、清作「作」。

一 七九九頁下末行「天人」，磧、南、
徑、清作「人天」。

一 八〇〇頁上一五行「幻幻」，磧、
普、南、徑、清作「幻化」。

一 八〇〇頁下一五行「不滅」，資、
磧、普、南、徑、清作「不滅」，下同。

一 八〇一頁上八行第五字「損」，資、
磧、普、南、徑、清作「殖」。

一 八〇二頁中二二行第五字「縵」，
磧、南、徑、清作「慢」。

一 八〇三頁上一四行第七字「寶」，
資、磧、普、南、徑、清作「實」。

一 八〇四頁下末行第一一字「天」，
諸本作「大」。

一 八〇五頁中二〇行末字「讀」，磧、
南、徑、清作「誦」。

一 八〇五頁下七行首字「備」，資、
普作「修」。

一 八〇五頁下九行第九字「終」，資、
磧、普作「終」。

大寶積經卷第四十六

帝

大唐三藏法師玄奘奉

詔譯

菩薩藏會集卷之十一

第二

復次舍利子當來之世法欲滅時復有菩薩摩訶薩安住大乘行毗利耶波羅蜜多者見如是等諸惡衆生誹謗毀滅是正法已倍增振發勇猛正勤大精進力於是經典大菩薩藏微妙法門慇懃聽受書持讀誦廣為他人開示演說舍利子如是菩薩摩訶薩當於今時應起四想何等為四舍利子所謂我父寶藏不久當滅由為此故佛薄伽梵釋迦牟尼如來應正等覺於百千那由多拘脰無數大劫精勤修習難行苦行方乃獲是正法寶藏是故我當發勤精進奉持此藏遍持此藏極當遍持廣通此藏欲令法寶久不滅故舍利子譬如有人唯有一子憐念愛重具大福相觀無厭足是人後時欲有所趣而携此子將涉危難恐顛墜故以手執持又等遍持極等遍持勿令我子墮險難處如

是舍利子彼善男子亦復如是深懷奉信敬重於我不捨如是無上法寶志恒希求清淨寂滅雖經惡世而能攝受軍勝正法舍利子我今以此菩提因緣无上正法付囑是人又舍利子譬如世間大軍戰時少有衆生為護衆故處於前陣唯有果敢雄猛丈夫合率驍勇抗拒勍敵為護已衆處大軍前振威而住如是舍利子於當來世正法滅時壞正法者當現前時有諸衆生發起深心欣樂寂滅而能於是无上法寶乃至受持少分要義當知是人亦復如是放於正勤堅固甲冑奮發勇猛大精進力摧碎諸魔所有軍陣何以故舍利子若有衆生於是經典乃至受持一四句頌不生誹謗隨喜讚歎言此經典真是佛說於多人前廣宣顯示者當知是人即為隨喜讚說去來現在諸佛所說經法舍利子如來不說是人但得少分功德果報我說是人乃能成就如虛空量大功德聚何以故舍利子我說

謂知恩者及報恩者舍利子如是知恩及報恩者當知是為人中珍寶又舍利子於當來世正法滅時諸惡魔等威勢現時若有衆生於如來所信重不捨受持是經無有遠離我說是人第一丈夫為善丈夫為勝丈夫為健丈夫為大丈夫當知是人則為如來勝法明侶非為詐現朋惡黨者當知是人行實行者如是舍利子菩薩摩訶薩應當修習堅固正行乃至命終中无暫廢於諸佛所當勤衛護乃至命終中無暫廢於正法所當勤攝受乃至命終中無暫廢甚深空法當勤信解乃至命終中无暫廢舍利子是為菩薩摩訶薩於後惡世所起四法若有成就如是四法菩薩摩訶薩於當來世法欲盡時謗正法時滅正法時犯戒徒黨大強盛時熾然追求順世外道惡呪術時劫濁乱時有情濁時壽命濁時煩惱濁時諸見濁時菩薩摩訶薩當於今時應住三處而為依止何等為三所謂應住阿蘭若處應住諍息滅處應住佛菩提處舍

利子是為菩薩摩訶薩當來惡世住
於三處應如是持是則具足毗利耶
波羅蜜多故今時世尊欲重宣此義
而說頌曰

於寂勝法不速離 為盡生老病死苦
常勤精進無妄念 當速成就自他利
若有於是善說法 聞已安住正思惟
當知我為彼大師 彼則是我真弟子
若不聽聞如是法 設聞不住正思惟
是人當趣諸惡道 猶彼眾流歸大海
百千拘脰那庾劫 諸佛出現甚為難
雖復暫遇不親奉 當隨惡魔自在轉
復次舍利子乃往過去九十一劫當
於今時有佛出世名曰勝觀如來應
正等覺明行圓滿善逝世間解無上
丈夫善調御士天人師佛薄伽梵舍
利子彼佛法中有六苾芻行諸惡行
恒相隨逐一名善見二名善樂三名
歡喜四名調善五名蘇逾遮六名火
天授舍利子是六苾芻恒說非法有
我有人有常有斷結固周旋更相信
任趣深隱所同共謀議我等應當各
各誘化人別百家用為徒黨又令百

家傳告眷屬如是展轉親姻傳告或
當至於五十百等作是議已便往教
化若村若城郊野店肆或至王都及
餘邦國一一諸家悉皆往趣既到彼
已不說正法於佛世尊先行毀謗舍
利子彼惡苾芻云何毀謗舍利子諸
惡苾芻告眾人言世間決定有我
眾生有壽命者有數取者若諸世間
定無有我及諸法者誰去誰來誰坐
誰卧誰語誰默誰能行施誰是所受
誰能受用誰受苦樂誰有能受不苦
不樂若有人來語汝等言世間決定
无我无眾生無壽命者无數取者當
知是人為汝等怨非汝善友舍利子
今時諸惡苾芻重更誘化婦人丈夫
及以男女作如是言若有人說无我
等法當知其人為不善者為暴惡者
是汝惡友非汝善友復更化言汝等
諸人是聰慧者深能領解我所說義
自今已往若諸惡友非善友來當為
汝說世間決定無我等法汝等不應
輒相親昵交頤往還承事供養舍利
子諸惡苾芻行如是化於半月間人

各誘得滿五百家歸從其見舍利子
今時有諸苾芻是阿羅漢永離一切
煩惱垢穢而是勝觀如來應正等覺
真實弟子為乞食等諸因緣故詣彼
諸惡苾芻所化之家暫至其門便為
婦人丈夫及諸男女所共毀罵非理
訶責以嚴惡言面陳挫辱為諸苾芻
而說頌曰
汝等不能知正法 汝等迷失於聖道
汝等退捨於淨教 汝等皆當墮地獄
舍利子彼諸人等說是語已於阿羅
漢倍更訶罵既訶罵已復以種種言
詞而罵於佛即於佛前說伽陀曰
如來所說非虛妄 所謂諸行悉無常
又說諸法皆无我 及以無恒无不變
諸行都無有堅實 皆為虛偽妄失法
所說空花无所有 但能誑惑彼愚夫
舍利子彼諸人等說如是語輕毀佛
已倍增憤恚又於佛前說伽他曰
如來所說一切法 決定无我無眾生
無有壽命无數取 亦無作者及受者
而今現見諸世間 有能行施及所受
并餘種種受用人 及覺廣大諸受等

當知宣說定无我一切皆應墮惡道
舍利子當尔之時諸不善人同聲說
是非法語者大小男女有六十八拘
胝千衆生皆惡莖蒿所化導故行是
惡業彼命終已同生無間大地獄中
受身大魚形人首其舌長廣弥布
於地周遍下釘如殖薑田又於舌上
衆多鐵犁常以耕之彼一身又為
一百極惡商估之所啖食又於空中
大熱鐵丸猛焰赫然光色熾盛從空
而墮常雨其身是諸罪人以惡業故
受如是等種種楚毒尔時世尊欲重
宣此義而說頌曰
鐵丸猛焰如飛電 可畏无量百千種
常於其身而墮墜 熾然恒受種種苦
又於身內遍流轉 炎熾猛盛難逢近
騰焰高踊百由旬 流火遍出身毛孔
又彼衆生一一舌 盡為無量鐵犁耕
一切舌分皆分裂 如是苦受恒纏繞
斯由親近惡友已 能感如斯大苦聚
又由遠離具戒者 致令速墮於惡道
舍利子時彼非法六惡莖蒿由惡教
故命終之後皆生阿毗大地獄中一

一受身縱廣等量三十踰繕那彼一
一身皆生千口一一口中各生二舌
是一一舌廣長量等四踰繕那一
舌上有五百鐵犁鐵牛挽之以耕其
舌是諸罪人雖受苦痛大苦逼故不
遑號叫又於頭上各有万億獄平手
執害具刀鋸矛稍斫刺破裂壞其身
首在此獄中壽万億歲如是展轉復
往諸餘大地獄中具受辛酸種種苦
楚何以故由彼瞋毀佛聖教故舍利
子當於尔時有大長者名曰安隱財
富無量資產具足多諸珍寶金銀琉
璃珊瑚末尼真珠貝玉無不備有又
多僕使奴婢財穀庫藏皆悉盈滿是
時長者為惡莖蒿之所教化既受其
語生於斷見長者有妻名為焰慧容
色盛美為人所重彼生一男形貌端
嚴衆觀無厭成就第一圓滿淨色曾
於過去无量百千那由多拘胝佛所
植諸善本當初生時三返微笑又發
是言奇哉奇哉去何今者生斷見家
其母聞已驚恐惶懼身毛為豎與諸
女人棄之逃避舍利子時諸女人欲

審悉故還來近住觀察是兒為何等
類天耶龍耶為藥叉耶為健達縛為
阿素洛為揭路荼為緊捺洛為牟呼
洛伽為究槃荼為畢舍遮人非人耶
舍利子時此嬰兒再發是言告諸女
曰汝雖怖走我甚安樂時此嬰兒為
諸女人而說頌曰
汝當樂義利於義利勿怖 我當度汝等
今脫於邪道汝安隱勿怖 應怖前惡友
我當度汝等 令脫於邪見
舍利子時彼父母及餘大衆聞是嬰
兒說伽他已便往兒所是時嬰兒為
其父母而說頌曰
家中凡所有廣大諸財穀 速持來見與
供佛及聲聞 彼大聲聞衆 照世勝觀尊
三界圍輪中 都無與等者 彼大聲聞衆
照世勝觀尊 廣闡揚妙法 利益諸羣品
彼大聲聞衆 照世勝觀尊 身具三十二
大丈夫威相 彼佛聲聞衆 猶如烏曇花
名稱甚難聞 過億拘胝劫
舍利子時兒父母聞是法已即取家
中二十拘胝上妙財寶將至兒所而
語之言此諸財寶是汝父母所有之

物汝當取之隨汝志意生信之所任
持奉施尔時父母即為是兒而說
頌曰

此是汝父母所致諸財寶 隨心所敬信
汝當持布施 若金若珍寶 家中甚豐積
隨心所敬信 汝當持速施 衣服坐卧具
花鬘及塗香 隨心所敬信 汝持歡喜施
於佛及法僧 無上福田所 為利諸羣生
當應行布施

舍利子尔時嬰兒聞其父母所說頌
已復為父母而說頌曰

我今往勝觀世間依怙所 當廣設供養
為利羣生故 諸有欲希求 天上人中樂
應隨我所詣 勝觀如來所

舍利子尔時嬰兒以念正知觀視四
方白父母曰父母當知我今應往薄
伽梵勝觀如來應正等覺所於是衆
人聞是語已皆大驚愕云何嬰兒當
初生日便能與人往返言議又能徒
步有所造詣時有八万四千衆生聞
是奇異皆來雲集而作是言我等當
觀此嬰兒者是何等類為天為龍為
藥叉耶乃至為畢舍遮人非人耶舍

利子尔時嬰兒與諸大衆八万四千
前後圍遶往詣勝觀如來所止之處
當此嬰兒往佛所時以福德力恐為
風日所損弊故於上空中十千寶蓋
自然而現用覆其身又於嬰兒所由
之路虛空之中羅布金網雨上妙花
及細末香超勝諸天常所散者扇清
涼風與天香合周流飄散相續不斷
虛空諸天又於行路以諸香水而用
灑之覆以金羅種種珍服又彼諸天
雨花布道光彩相曜積齊于膝於其
道側無量百千清淨池沼自然出現
八功德水具足盈滿生諸妙花所謂
毘鉢羅花鉢特摩花拘賀陀花奔荼
利花含發鮮榮弥滿池內又有鳬鴈
鴛鴦異類衆鳥遊戲水上舍利子時
彼嬰兒所由之路七寶欄楯以界道
側諸天伎樂具無量千深遠妙音自
然而發左右寶樹行列莊嚴於大道
中復施花路現於身前為供養故以
待嬰兒遊履其上於其花路承步諸
花舉足之時自然隱沒及將下足花
便踊現尔時嬰兒遊此花道經須臾

頃即便迴顧觀諸大衆說伽他曰
汝等無理不應行 異我此路餘非理
而我常遊此正理 故往有理最勝處
超過无量那由劫 時復一福遇人身
時有一佛出世間 時勤修得淨信慧
舍利子尔時嬰兒為諸大衆說伽他
已於虛空中有八万四千諸大天子
同聲讚言善哉善哉便說伽他讚嬰
兒曰
善哉善哉大智慧 汝所宣說會正理
仁者後願為無理 有正理者當前趣
舍利子尔時嬰兒又以伽他報諸天曰
汝諸天等所宣說 有理无理之正言
我今問汝汝當答 有理無理之實義
舍利子尔時諸天復以伽他報嬰兒曰
若樂欲住諸財寶 不樂出離所行處
如是無理諸凡愚 安住地獄之前道
若樂捨家趣非家 當應捨欲棄財寶
是人於世有正理 不久便開解脫門
舍利子尔時嬰兒復以伽他報諸天曰
如汝所說理無理 觀汝全未能明曉
如有有理无理義 我深於此正開悟
舍利子尔時嬰兒說是語已即便前

進趣薄伽梵毗鉢尸如來應正等覺
大會之所既到彼已頂禮佛足右繞
三匝却住一面於薄伽梵勝觀如來
深生敬仰即以伽他而讚頌曰
常行利益諸世間 勝觀三昧施甘露
如大龍為大師子 由是我今常敬禮
世間明照甚難得 猶如烏曇跋羅花
為世依怙作光明 形色微妙甚圓具
世間眾苦所逼迫 不能了知真聖道
踰越正路而逃逆 辟等生盲處於世
願我此世當成佛 如今勝觀人中尊
當拔眾生無量苦 及救三大燒然者
如是无邊百千眾 皆隨我來至於此
唯願演宣微妙法 志令安住上菩提
舍利子今時嬰兒說是頌已白勝觀
如來應正等覺言世尊願我來世於
此世間當成如來應正等覺為諸眾
生顯揚正法亦如今者勝觀如來為
諸大眾廣說妙法今時會中有八萬
四千眾生復白勝觀如來言世尊我
等亦願於當來世得成如來應正等
覺為眾生故顯揚正法亦如今者勝
觀如來等無有異今時勝觀如來應

正等覺了知如是八萬四千人增上
意已即便微笑舍利子諸佛法於
微笑時有種種光青黃赤白紅頗
色從佛面門自然而發遍照無量无
邊佛之世界上至梵世映蔽一切日
月光明其光遍照所應作已而復還
來右繞勝觀如來百千已從薄伽
梵頂髻而入舍利子今時勝觀如來
有一侍者觀佛神變現微笑已從坐
而起偏覆左肩以右膝輪安處于地
向佛合掌曲躬禮敬即於佛前以頌
問曰

我今問佛勝觀尊 端嚴希有生眾喜
何等因緣大善逝 現發微笑世間依
兩足世尊現微笑 其相非無有因緣
願演微笑因緣本 利益世間悲愍故
今有百千拘脰眾 現住牟尼世尊前
攝耳專注樂聽聞 願世間依愍眾說
佛為一切眾生眼 為舍為救為歸趣
能斷眾生諸有疑 憐愍世間利益者
如來善知諸過去 又能通達彼未來
於一切法不生疑 及以現在諸佛土
通智法王論自在 出過三世妙如來

我今請問世間依 何等因緣現微笑
佛能永斷他疑網 於一切法自無疑
八音暢宣微妙法 善拔眾生憂毒箭
我心喜踊難陳說 合十拍掌懷恭敬
敢問法主大聖尊 何等因緣現微笑
舍利子今時勝觀如來應正等覺告
侍者曰慈尊汝今見是嬰兒在我前
不對曰唯然我今已見勝觀佛言此
嬰兒者往昔過去曾於六十四拘脰
那度多百千佛所供養恭敬尊重讚
歎以諸衣服飲食卧具病緣醫藥及
餘資物持用奉施彼諸佛已為欲趣
向三菩提故又於過去十那度多佛
所修行梵行迴向阿耨多羅三藐三
菩提慈尊當知今是嬰兒所將大衆
八萬四千於過去世並是嬰兒本生
父母何以故此嬰兒者曾於過去發
如是願願我經生在在處處所有父
母皆令安住於佛菩提又令諸母更
无第二再受女身由是願故彼諸眾
生至于今日隨逐嬰兒來至我所又
隨修學發於無上正等覺心今時勝
觀如來欲重宣此義為侍者慈尊而

說是頌

茲當觀此嬰兒 及現前住多千衆
其心踊躍發誠言 願我當來如法主
當知曾於過去生 如上數量諸佛所
恭敬供養大導師 利益天人世間者
於十那庾諸佛所 依佛捨家持正法
常行寂勝之所行 為求无上菩提故
汝觀八万四千衆 今現皆住如來前
曾於久遠過去世 志是嬰兒之父母
又此嬰兒曾發願 諸有生生父母者
普令安住上正覺 更不重受女人身
彼皆隨學嬰兒行 發菩提心於我所
今我皆當授彼記 方將為世兩足尊
由此因緣現微笑 彼昔勝行我能知
及以未來諸所作 當證人中大聖主
諸天龍神及人等 無量百千那庾多
聞佛為彼授記已 於勝觀尊生大喜
舍利子今時嬰兒聞佛授記心生歡
喜踊躍無量悅意泰然得未曾有速
疾往詣其父母所說伽他曰
如是多千衆 我前生父母 皆已住菩提
父母心何趣
舍利子今時父母復以伽他報其子曰

如子志所趣我心亦如是 當成一切智
此決定無疑子已生我家 願後勿相捨
常當憶念我 今速證菩提
舍利子今時嬰兒復以伽他報父母曰
我諸行化導 皆願先成佛 寂後我當成
照世人調御
舍利子汝今當觀彼過去世勝觀如
來法中嬰兒者豈異人乎勿作餘疑
今大自在天子是也從是已後又經
拘那含牟尼多劫更不退墮過是劫後
生轉輪王聖種族中彼當來父号曰
名稱如我今父淨飯大王彼當來母
号曰離暗如我今母摩訶摩耶彼當
來子号曰無憂如我今子羅睺羅舍
利子彼既出家悟菩提已得成為佛
名曰大悲如來應正等覺十号具足
其佛壽量滿百千拘那含牟尼身常光
遍照所及十踰繕那佛說法處大會
充滿百踰繕那大悲如來處世教化
為度聲聞三會說法第一大會度諸
弟子有百拘那含第二大會度諸弟子
有那庾多拘那含第三大會度諸弟子
有百千那庾多拘那含舍利子其弟子

中滿一拘那含皆是大阿羅漢諸漏已
盡无復煩惱得自在慧具八解脫成
就靜慮及六神通舍利子大悲如來
所度聲聞阿羅漢衆如上所說三會
數量彼菩薩衆其數亦等皆是往世
所生父母彼佛世尊宣說妙法利益
無數諸衆生已然後涅槃佛滅度後
正法住世滿拘那含歲分布舍利饒益
衆生亦如我今般涅槃後流布供養
等无有異舍利子安住正勤菩薩摩
訶薩亦復如是修行毗利耶波羅蜜
多時為求阿耨多羅三藐三菩提故
能於是經修行正行倍增振發勇猛
正勤大精進力度脫無量諸衆生等
我說是人為善丈夫思覺觀察不倦
不退勇猛精進明繫在心舍利子大
何菩薩摩訶薩不倦精進
舍利子菩薩摩訶薩為衆生故求菩
提時不應限以數量而有所求何以
故菩薩摩訶薩不作是念於今所劫
我當流轉於今所劫我不流轉以如
是故菩薩今時被難思鎧處於生死
作是念言假使如我前際所經生死

十一 行經第四十六卷 第三十段 帝
如是更受勤苦經於生死倍過前際
為求菩提中無懈怠舍利子菩薩摩訶
薩具足如是堅固不捨則名成就
不倦精進

復次舍利子菩薩摩訶薩云何修行
勇猛精進舍利子假使三千大千世
界滿中熾火發起勇猛正勤菩薩摩
訶薩為欲往觀彼如來故以精進力
於是熾火從中而過不怯不退又舍
利子勇猛正勤菩薩摩訶薩為求聽
聞大菩薩藏微妙法門故以精進力
雖逢是火從中直過而无怯退又舍
利子假使三千大千世界滿中熾火
勇猛正勤菩薩摩訶薩為欲宣說大
菩薩藏深妙法故以精進力於是熾
火從中直過而无怯退又舍利子假
使三千大千世界滿中熾火勇猛正
勤菩薩摩訶薩為欲生起善根因緣
以精進力於是熾火從中直過而无
怯退又舍利子假使三千大千世界
滿中熾火勇猛正勤菩薩摩訶薩為
欲利益諸眾生故以精進力能於中
過如是為欲令他得寂靜故得調伏

故雖逢是火皆由中過而无怯退又
舍利子發起勇猛不倦正勤菩薩摩
訶薩為欲令他般涅槃故以精進力
雖逢是火能於中過而无怯退舍利
子是名菩薩摩訶薩修行毗利耶波
羅蜜多勇猛之相

復次舍利子發起勇猛不倦正勤菩
薩摩訶薩行毗利耶波羅蜜多時由
不懈倦堅固不退善根所發無上大
悲之所熏故恒發勇猛大精進力於
諸眾生常行化導又舍利子如是發
起勇猛不倦正勤菩薩摩訶薩於一
切時舉足下足常不捨離大菩提心
於佛法僧恒生恭敬繫念在前於諸
眾生恒遍觀察為利益故不欲令被
煩惱勢力之所逼奪又舍利子發起
勇猛不倦正勤菩薩摩訶薩所有已
生諸妙善根一切迴向無上菩提令
此善根畢竟無盡譬如少水投于大
海乃至劫燒中無有盡舍利子菩薩
摩訶薩亦復如是以諸善根迴向菩
提亦无有盡是名菩薩摩訶薩勇猛
不倦大精進力又舍利子勇猛不倦

精進菩薩摩訶薩以平等行積集善
根於諸眾生起平等行積集善根為
欲引生一切智智積集善根為欲利
益諸眾生故積集善根舍利子如是
無量諸大善根皆是菩薩摩訶薩勇
猛无倦大精進力之所集起

復次舍利子如是勇猛不倦正勤菩
薩摩訶薩常應精進修學是法所得
福聚無量无边今當廣說福聚之相
舍利子我觀世間一切眾生所有福
聚無量无边如是乃至一切有學無
學所有福聚一切獨覺所有福聚轉
復无量不可思議如上所有諸福聚
等假使皆悉內置眾生一毛孔中如
是眾生一一毛孔皆有如上福德之
聚無量无边不可思議如是假使一
切眾生一切毛孔所有福聚合集置
一無關鍵會大法祠中舍利子如是
法祠功德福聚倍增于百感得如來
大丈夫身色相之一如是二大丈夫
相皆以如是功德所成如是一切如
來身中大丈夫相所有福聚皆合成
一眉間毫相如是入一眉間毫相福

大寶積經第四十六卷 第三十二品 摩訶薩會
聚又過於此滿百千倍大功德聚合
成如來頂上無能觀見為悲願沙大
丈夫相如是入一內慧大功德聚又
過於此滿於拘脰百千倍大功德聚
合成如來大法商估之相舍利子由
此如來大法螺相為無量種功德集
成以如是故如來隨所意欲出大音
聲遍告無量無邊一切世界為諸有
情廣說妙法如其根性隨聞信解悉
令歡喜何以故皆由精進所修學故
舍利子菩薩摩訶薩應作是念如是
無上正等菩提雖極難得我當不捨
精進鎧甲發大勇猛必定速悟无上
菩提不足為難既成佛已隨我意欲
於法螺相出大音聲遍告無量無邊
一切世界為諸眾生說微妙法隨根
信解皆令歡喜舍利子是名菩薩摩
訶薩勇猛無倦正勤之相
復次舍利子勇猛無倦精進菩薩摩
訶薩依毗利耶波羅蜜多故常應如
是精進修學由修學故具足成就一
切智慧舍利子假使三千大千世界
所有眾生一切成就隨信行智即用

大寶積經第四十六卷 第三十三品 摩訶薩會
此智欲以比一成就隨法行智百分
不及一一分不及一百千萬分不及
一僧伽分不及一迦羅分不及一伽
拏那分不及一烏波摩分不及一烏
波尼沙陀分不及一復次舍利子假
使三千大千世界所有眾生一切成
就隨法行智欲以比一第八人智百
分不及一乃至烏波尼沙陀分不及
一復次舍利子假使三千大千世界
所有眾生一切成就第八人智欲以
比一預流果智百分不及一乃至烏
波尼沙陀分不及一復次舍利子假
使三千大千世界所有眾生一切成
就預流果智欲以比一乃至一來向
智如是一來果智乃至欲比不還果
智如是乃至欲比阿羅漢智若獨覺
智若過百劫菩薩智若成就不退轉
菩薩智如是乃至欲比繫屬一生菩
薩智皆應廣說無量無邊算數譬喻
所不能及如是舍利子假使十方無
量無邊一切世界所有眾生皆悉成
就繫屬一生菩薩之智欲比如來十
力之一處非處智百分千分百千萬

大寶積經第四十六卷 第三十四品 摩訶薩會
分不及一僧伽分不及一迦羅分不
及一伽拏那分不及一烏波摩分不
及一烏波尼沙陀分不及一乃至算
數譬喻所不能及舍利子是菩薩摩
訶薩行毗利耶波羅蜜多故聞如來
如是甚深智解之時其心不驚无有
怖畏於是智人生樂欲心發起正勤
中無廢捨作如是念我今修行勇猛
精進假使我身皮肉骨血筋脉髓腦
皆悉枯燥爛壞无遺未得如來如是
處非處智力已來於其中間發大勇
猛堅固精進終无懈廢舍利子是名
菩薩摩訶薩勇猛無倦正勤波羅蜜
多堅固之相應如是學復次舍利子
菩薩摩訶薩行毗利耶波羅蜜多故
發大勇猛无倦正勤常應如是精進
修學由修學故能滅眾生諸煩惱大
舍利子假使一切眾生於過去世所
有諸心皆入眾生一心中轉如是眾
生二諸心乃至一切眾生一一各有
念所諸心無量繁雜難可了知如是
一切眾生一一心中各具無量貪瞋
癡等諸惑繁雜以此一切眾生所有

煩惱皆入一衆生一心中轉舍利子
假使展轉一切衆生皆具如是无量
煩惱難可了知菩薩摩訶薩作如是
念我當策勵勇猛發勤精進尋求如
是智慧資糧隨我所發正勤之力於
諸衆生貪瞋癡火及餘熱惱我要當
令息滅無遺斬除毒害摧破散壞同
於灰燼速令衆生住涅槃道舍利子
是名菩薩摩訶薩勇猛无倦正勤波
羅蜜多應如是學

復次舍利子菩薩摩訶薩依毗利耶
波羅蜜多故安住勇猛無倦精進常
應如是正勤修學以修學故諸善身
業無有休廢諸善語業无有休廢諸
善心業無有休廢乃至所有一切正
勤皆為方便策進菩薩身語心業舍
利子然諸世間但說菩薩身語二業
精進第一不說菩薩心精進相舍利
子菩薩摩訶薩心精進相無量无边
吾今略說何等名為心精進相謂菩
薩心修行正勤若進若止如是為相
舍利子云何名為正勤進止舍利子
菩薩修行大精進者為菩提故勤行

精進所言進者於諸衆生發起大悲
所言止者謂无我忍所言進者攝諸
衆生所言止者於法不取所言進者
生死無倦所言止者不得三界所言
進者一切盡捨所言止者不歇布施
所言進者攝取淨戒所言止者不歇
尸羅所言進者堪忍衆苦所言止者
心无毀壞所言進者起諸善法所言
止者心常遠離所言進者攝受靜慮
所言止者心常寂滅所言進者聞法
無厭所言止者如理善巧所言進者
聽說无倦所言止者無戲論法所言
進者求惠資糧所言止者斷諸戲論
所言進者增長梵信所言止者真知
行捨所言進者具五神通所言止者
遍知漏盡所言進者修諸念處所言
止者念無功用所言進者正斷方便
所言止者善惡俱捨所言進者引發
神足所言止者任運作用所言進者
諸根善摧所言止者觀非根性所言
進者攝受諸力所言止者智無制伏
所言進者生菩提分所言止者智簡
擇法所言進者求道資糧所言止者

无來往性所言進者求奢摩他所言
止者心住寂止所言進者資助勝觀
所言止者伺察法性所言進者隨覺
諸因所言止者諸因遍智所言進者
從他聞音所言止者如法修行所言
進者謂身莊嚴所言止者謂法性身
所言進者謂語莊嚴所言止者聖默
然性所言進者信解脫門所言止者
無有發起所言進者遠離四魔所言
止者捨煩惱習所言進者方便善巧
所言止者觀察深慧所言進者觀察
緣境所言止者无功用觀所言進者
觀察假名所言止者了達實義舍利
子諸如是等進止之相是名菩薩摩
訶薩唯心精進若諸菩薩摩訶薩聞
如是等心精進相應當發起勇猛无
倦具足正勤舍利子如是名為菩薩
摩訶薩修行正勤波羅蜜多無有歇
倦勇猛精進修習之相

大寶積經卷第四十六

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第四十六

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 八〇七頁下一三行第一〇字「甚」，
石作「於」。

一 八〇八頁下一四行第五字「非」，
諸本作「法」。

一 八〇八頁下一六行第一二字「妄」，
資、磧、普、南、徑、清作「忘」。

一 八〇八頁下一九行第一二字「他」，
資、磧、普、南、徑、清作「陀」。

一 八〇九頁上一五行首字「常」，
南、徑、清作「當」。

一 八〇九頁中一四行末字「是」，
南、徑、清作「爾」。

一 八一〇頁中七行第一二字「者」，
資、磧、普、南、徑、清作「香」。

一 八一〇頁中一二行第八字「淨」，
南、徑、清作「涼」。

一 八一頁上一〇行第五字「而」，
南、徑作「一」。

一 八一頁中二一行第一字「彼」，
徑、清作「於」。

一 八一頁中末行首字「通」，
資、磧、普、南、徑、清作「遍」。

一 八一頁下五行「法主」，
磧、南、徑、清作「法王」，下同。

一 八一二頁上三行末字「主」，
普作「王」。

一 八一二頁上一三行首字「今」，
石作「令」。

一 八一二頁中五行第三字「行」，
資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一 八一二頁下一三行第八字「行」，
資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一 八一四頁上一七行首字「信」，
南、徑、清作「性」。

一 八一四頁下七行第六字「人」，
資、磧、普、南、徑、清作「入」。

一 八一五頁上七行第一一字「破」，
諸本作「碎」。

一 八一五頁中一四行末字「知」，
石、磧、普、南、徑、清作「智」。

大寶積經卷第四十七

大唐三藏法師玄奘奉詔譯

菩薩藏會第三之三三耶耶波羅蜜多品第三之三

復次舍利子如是勇猛無倦正勤菩薩摩訶薩成就五種增進之法便能速悟阿耨多羅三藐三菩提舍利子何等名為成就五種增進之法所謂值佛出世為增進法得近善友為增進法得具無難為增進法隨所修集一切善法永不失壞為增進法於彼安住律儀菩薩摩訶薩所隨從修學為增進法舍利子是為菩薩摩訶薩修行毗利耶波羅蜜多故成就五法增進不退速悟無上正等菩提

帝

如是損減法故亦不速悟無上菩提舍利子何等五法菩薩成就舍利子在家菩薩為王師傳以威勢力恐怖眾生致有緣務祈請威福若為成辦如是事者重相酬謝而是菩薩觀世利故心無正直便為作之凡所出言无非為利舍利子由如是法損減善道由如是法損減無難如是在家菩薩為養身故行諸惡行不值佛世乃至不疾證於阿耨多羅三藐三菩提舍利子是名菩薩成就第一損減之法復次舍利子在家菩薩住毀城法何等名為住毀城法舍利子若諸如來應正等覺出現世間為諸天人魔梵說法開示宣暢初中後善文義巧妙純一圓滿清白梵行今時當有四眾出現所謂苾芻苾芻尼鄒波索迦鄒波斯迦時苾芻尼依附村城郊野館舍國邑王都為護戒故在中居止彼諸在家菩薩來是住處汙其戒眾以毀戒故名住毀城犯是事已不值佛世乃至不能疾悟無上菩提舍利子是名菩薩成就第二損減之法

復次舍利子在家菩薩見諸有依善說法律演正法時便於父母兄弟姊妹妻妾男女眷屬及諸眾生而為法障舍利子在家菩薩障導法已於長夜中自於法律常多障導不值佛世乃至不能疾悟無上菩提舍利子是名菩薩成就第三損減之法復次舍利子在家菩薩聞佛經中如來讚說少欲知足出要相應獨靜山林離苦之法心生不信輕毀誹謗亦教他人起如是見是諸在家不善菩薩毀此如來清淨教已還復沉溺可毀此趣何等名為可毀此趣謂墮地獄畜生焰魔世界或生邊地及篋戾車惡邪見中在家菩薩行是事故不值佛世乃至不悟無上菩提舍利子是名菩薩成就第四損減之法復次舍利子在家菩薩依止國王及諸大臣乃至富貴有自在者行弊惡行恃為勢力譏訶毀罵輕蔑戲弄無量眾生舍利子在家菩薩以成就此語惡行故速能招集諸惡趣報不值佛世不遇善友不得無難失壞善根

不隨安住律儀菩薩修學正法不能
速悟無上菩提舍利子是名菩薩成
就第五損減之法今時世尊欲重宣
此義而說頌曰

菩薩成就五種法 如是智慧无增長
既不速疾見如來 亦不逢事人中上
或為王者大師傳 欺詐誑惑諸衆生
由具如斯不善業 不遇世間依怙者
令多有情生怖畏 若納藏財若損害
興造如斯惡業已 終不奉值人中尊
或令諸尼淨戒聚 破壞摧滅生悲苦
當離无量億如來 叵得成就諸無難
於其父母妻子等 障導不令修法行
又障聽聞於正法 速感惡報覆藏果
若人獸世樂出家 便致拘執緣留導
當離無量寂勝尊 叵得成就諸無難
若有聽聞如是法 所謂讚說住空閑
便生不忍忿恚心 謗毀謂為非法說
謗毀如是正法已 常住生盲大劇苦
一切重障罪業中 方斯十六不及一
彼難奉見諸如來 設見不能懷信敬
受女黃門生盲身 又受駝驢猪狗等
若有於佛及菩薩 深生殷重愛敬心

遠離一切障導已 相續修行賢聖道
父母妻子眷屬等 恒樂安勤正法中
衆生獸世求出家 讚美勸助令其果
若處眷屬正法中 當速往登賢善趣
有能讚勸出家者 速悟無上佛菩提
復次舍利子出家菩薩復有五法若
成就者不值佛世不親善友不具無
難失壞善根不隨安住律儀菩薩修
學正法亦不速悟無上菩提舍利子
何等名為出家菩薩成就五法一者
毀犯尸羅二者誹謗正法三者貪著
名利四者堅執我見五者能於他家
多生慳嫉舍利子如是名為出家菩
薩成就五法不值佛世乃至不獲無
上正等菩提舍利子譬如餓狗憊惶
緣路遇值璚骨久無肉膩但見赤塗
言是厚味便就銜之至多人處四衢
道中以貪味故涎流骨上妄謂甜美
或競或蹴或齧或吮歡愛纏附初無
捨離時有刹帝利婆羅門及諸長者
皆大富貴來遊此路時此餓狗遙見
彼來心生熱惱作如是念彼來人者
將無奪我所重美味便於是人發大

瞋恚出深毒聲惡眼邪視露現齒牙
便行齧害舍利子於意云何彼來人
者應為餘事豈復求此無肉赤塗之
骨瓊耶舍利子白佛言世尊不也世
尊不也善逝佛告舍利子若如是者
彼慳餓狗以何等故出深毒聲現牙
而吠舍利子言如我意解恐彼來人
貪著美膳必能奪我甘露良味由如
是意現牙吠耳佛告舍利子如是如
是如汝所言當來末世有諸慈藹於
他施主勤習家慳慳者屎尿妄加纏
裹雖值如是具足無難而便委棄不
修正檢此之慈藹我說其行如前癡
狗舍利子我今出世憐愍衆生欲止
息故專思此事為如是等諸惡慈藹
說此譬喻
復次舍利子是諸菩薩摩訶薩為欲
利益安樂無量衆生故求於佛智行
毗利耶波羅蜜多彼諸菩薩摩訶薩
於已身肉尚行惠施况復規求妄想
惡肉而於他家起諸慳嫉舍利子彼
諸慈藹慳他家故我說是人為癡丈
夫為活命者為守財穀奴僕餘者為

重世財寶玩縛者唯於衣食所欽尚者為求妄想貪嗜惡肉起慳嫉者舍利子我今更說如是正法彼諸苾芻先至他家不應見餘苾芻而生嫉妬若有苾芻違我法教見餘苾芻或作是言此施主家先為我識汝從何來乃在此耶我於此家極為親密調謔交頤汝從何來輒相侵奪舍利子以何等故彼慳苾芻於後來者偏生嫉妬舍利子由諸施家許其衣鉢飲食卧具病緣醫藥及供身等資生什物彼作是念恐彼施主將先許物施後來者由如是故即此苾芻於施主家起三重過一者起住處過見餘苾芻或起恨言我於今者當離此處二者凡所習近當言未知應與不應三者於不定家妄起諸過舍利子彼慳苾芻於後來人發三惡言一者說住處過以諸惡事增益其家今後苾芻心不樂住二者於後苾芻所有實言反為虛說三者詐現善相諂附是人伺有微隙對眾治舉舍利子如是苾芻於他施家生慳嫉者速滅一切所有

白法永盡無遺

復次舍利子若有苾芻住家慳者我說是人為不善者則為棄捨菩提資糧又為不能隨逐安住律儀菩薩修正法者又舍利子如是種相我更當說乃往昔時過於無數廣大無量不可思議阿僧企耶劫有佛出世名勝現王如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵彼佛住壽九十拘脰歲聲聞眾會九十拘脰那更多皆是大阿羅漢諸漏已盡乃至一切得心自在第一究竟舍利子當於今時有大長者名為善擇其家巨富多饒財寶資產僮僕無不充遍有二子一名律儀二名住律儀年在幼稚容顏端正淨色圓滿眾人喜見舍利子時勝現王如來應正等覺於晨朝時服衣持鉢大苾芻僧左右翼從彼佛世尊居僧上首為福利故現乞食法入彼長者所住大城威儀庠序諸根寂定心意恬怕逮得調順奢摩他及獲第一調順奢摩他修攝諸根如大龍為澄靜無

濁如深泉池盛德巍巍如金樓觀色相超挺如紫金山又如大海眾寶充盈如帝釋主諸天圍遶如大梵王心慮寂靜舍利子彼薄伽梵有如是等威相莊嚴長者二子當於今時在重閣上遙觀勝現王佛從遠而來容貌威嚴色像第一發歡喜心嘆未曾有舍利子彼住律儀童子以先觀佛喜踊內心自其兄曰從生已來兄頗曾見如是端嚴含靈王不兄報弟曰我從生來實未曾見如是端嚴含靈中王弟白兄言如我惟忖於未來世定當作是含靈中王舍利子今時住律儀童子即為其兄而說頌曰如律儀兄今所見我於當來定如是苾芻眾所圍遶當復倍勝於今日求菩提道因緣故當捨不暇諸飲食兄既樂居牢獄中我意決定當超勝如是一切眾尊尊等眾星之滿月誰有見斯不生信而樂居家不出離舍利子今時律儀童子即以伽他報其弟曰弟當且止勿高聲非但語言便遂事

我豈當發世語言大方廣經卷第四 試誰在先成正覺第十卷
舍利子今時住律儀童子復以伽他
白其兄曰

如是無上菩提道 非但弊鄙慳心證
我當發大賢善聲 決定成佛人中上
夫懷慳者相如是 資產不欲令他知
今我豈復守沆默 尚捨身命況財寶
我以家資咸布施 為求菩提道因緣
及以兄分家財寶 盡施佛田深敬故
誰見如是寂勝尊 具三十二妙相者
而不發願趣菩提 唯除具諸下劣見
所有家宅及財寶 父母并諸眷屬等
我當一切皆捨離 速往善逝如來所
為世依怙作光明 照世慈尊極難遇
百千拘脰那庾劫 如是勝相甚難聞
我見世尊入王都 大慈希僧所圍遶
如威滿月在清天 流光洞照諸依地
我見世尊遊四衢 周遍莊嚴於一切
猶彼具足千光日 獨滿虛空常遍照
我見世尊居衆首 莊嚴顯發慈希僧
如彼蘇迷盧山王 映諸寶山悉嚴嚴
如來威光極熾盛 通照此土諸羣生
圓成妙相兩足尊 榮光瑩飾諸大衆

如來住大神通力 善御天龍非人等
復興無量種種變現 為衆生故入王都
誰見如斯正法主 三十二相大莊嚴
而復希趣下劣乘 唯除不肖愚闇者
我今欣覩人中尊 發生難得清淨信
為利含識趣菩提 要當往覲如來所
舍利子今時律儀童子又以伽他報
其弟曰

我於途路非懈怠 而不速往如來所
待我下斯重閣已 當出外宇諦思惟
宜應捐捨於我想 又不顧惜吾身命
及求寂上丈夫智 今乃往詣如來所
父母家宅及財寶 於如是等生重愛
我今一時皆棄捨 今乃往詣如來所
若有欲願當成佛 又深愛樂如來者
宜速捐諸珍寶聚 捨離家法趣非家
舍利子今時住律儀童子聞是語已
即於閣上下其階道將往勝現王如
來應正等覺所未至之頃其兄律儀
又從重閣速疾而下馳詣佛所修敬
已訖時住律儀後乃方至今時律儀
兄童子即以十億無價寶衣奉獻如
來又於佛前而說頌曰

我今不求於妙相 奉施如來無價衣
唯願當來所獲報 如今世尊等無異
一切含靈中寂勝 一切妙法善安住
唯願當來所獲報 如今世尊等無異
具足無上智慧藏 諸力正勤善安住
三十二相身所持 願速當成人中上
成就諸佛十種力 四無所畏善安住
唯願當來所獲報 如今世尊等元異
如佛所知真淨法 唯佛善住皆明照
願賜演通如是法 令我速悟上菩提
我今不求妙色相 奉佛元價勝上衣
唯希寂靜妙菩提 為利諸天世間故
如來所住微妙法 一切異論無傾動
我今為求如是法 敢施元價勝上衣
諸法無生无老病 亦无憂愁悲嘆等
願為開斯寂靜法 導利諸天世間故
若法无有貪瞋癡 亦無諸慢及渴愛
願說菩提與佛性 無為清涼甘露法
若法如來所安住 為天龍等深敬礼
或有思慮或無思 願為開斯寂靜法
佛住是處能通照 无量四方諸佛土
如發大焰深暗中 願證如斯等甘露
若諸一切愛無愛 性常不依於欲界

色無色界亦无依 願說如斯勝妙法
舍利子尔時住律儀童子聞兄律儀
說是頌已便以一具新妙寶屐奉施
勝現王如來即於佛前說伽他曰

願我當為諸羣生 為救為趣為依舍
更不履踐於邪徑 恒導羣迷說正路
願常不習諸貪欲 此乃愚夫之所行
永離一切有為法 恒值如來出興世
既逢明照世間者 便應供養兩足尊
勤求無上佛菩提 為利一切羣生故
當以无量香花鬘 高妙幢幡諸寶蓋
奉獻龍中之大龍 為利一切羣生故
復以種種上衣服 卧具飲食諸醫藥
俱持奉獻佛世尊 為利一切羣生故
擊大小鼓吹螺貝 及奏簫管清歌等
俱持奉獻照世尊 為利一切羣生故
厚味種種極淳濃 世間微妙所珍尚
俱持奉獻救世尊 為利一切羣生故
廣行如是供養已 利益無量諸群生
我於尔時便出家 精勵勤修於梵行
當安住斯八妙道 復安無量億眾生
願我為諸有識依 常不履於邪曲徑
眾聖訶毀極下劣 所謂婬欲我能捐

又當棄捐諸放逸 於不放逸恒修學
願我永不生眾難 常得生諸淨信家
生生常見人中尊 見已於佛生深信
既生信已修恭敬 以妙花鬘及塗香
種種音樂供養已 為求諸佛深智慧
如是廣修諸供養 乃經無量拘胝劫
永斷欲法捨居家 精勤奉修清淨行
舍利子尔時住律儀童子說是頌已
即於所讚勝現王如來之處為彼如
來以赤栴檀建立道場高花綺飾四
踰繕那縱廣莊嚴備諸彫麗尔時童
子既立道場莊嚴成就即以奉施彼
佛世尊又於佛前而說頌曰

佛所安住四種住 往昔寂勝所稱譽
我今欣求如是住 唯願善逝慈哀許
若有安住是所住 心常了知无量眾
及知過去未來生 我今欣求如是住
若住是住至究竟 四種正勝四神足
及四寂勝無尋辯 我今欣求如是住
舍利子尔時薄伽梵勝現王如來哀
此童子受其所獻上勝道場與苾芻
僧入中居止時彼童子既觀如來及
苾芻僧受其施故心大歡喜踊躍無

量又以種種上妙供具而為供養倍
加恭敬尊重讚歎於半月間中无斷
絕過是已後便於佛前除去鬚髮被
袈裟衣以淨信心捨棄家法趣於非
家專志精勤求諸善法舍利子時二
童子求善法已心正了知於佛菩提
俱發弘誓其兄律儀作是誓言願我
寂先成等正覺其佛名曰世間依怙
放大光明其弟住律儀者又發誓言
願我寂先成等正覺其佛名曰大導
商主天人中尊舍利子尔時律儀童
子菩薩摩訶薩作是願已即於勝現
王如來前合掌而立大誓莊嚴說伽
他曰

我當不復更安坐 亦無放倚身眠卧
專精勤求菩提道 為利一切羣生故
我當不觀身與命 常捨嬾惰勤精進
志求上妙菩提道 為利一切羣生故
假使血肉都乾竭 皮骨筋脉皆枯燥
要捨懈怠及身命 精勤為趣上菩提
舍利子尔時住律儀童子菩薩摩訶
薩聞兄律儀童子菩薩摩訶薩發是
願已歡喜踊躍即於其前說伽他曰

大寶積經第四十卷

第十六

帝

今當共契同和好 修行無上菩提行
與發軍勝勤精進 為利一切羣生故
我今薄濟於身命 隨彼血肉皆枯燥
發千精進隨兄學 為求無上菩提故
我當獨處住空閑 山野林中勤精進
常求微妙寂勝智 隨住莊嚴大法王
今時佛告舍利子 彼過去世勝現王
如來法中律儀童子菩薩摩訶薩與
住律儀童子菩薩摩訶薩於彼佛所
發大弘誓行毗利耶波羅蜜多故精
勤不懈修行正道舍利子彼二菩薩
行精進時於千歲中乃至未曾如彈
指頃被於睡眠之所逼奪於千歲中
未曾起念欲卧息心於千歲中未曾
起念欲樂坐心於千歲中未曾一返
屈身蹲踞唯除便利若食飲時便就
住立於千歲中未曾再食日止一食
食止一搏飲水一器於千歲中未曾
起念欣樂食心如謂我今極為飢渴
願當疾得如是等念初無有生於千
歲中未曾一返過量飲噉於千歲中
未曾起念稱量飲食此鹹此淡此甘
此苦辛酢美惡初无興慮於千歲中

大寶積經第四十卷

第十七

帝

每乞食時一心正念未曾觀彼授食
人面不生是念誰與我食為丈夫耶
為婦人耶乃至童男童女皆不瞻視
於千歲中居止樹下未曾仰面觀於
樹相於千歲中所著衣服未曾再易
於千歲中未曾一念起於欲覺恚覺
害覺於千歲中未曾起念緣親里覺
若父若母兄弟姊妹及餘眷屬皆不
緣念於千歲中未曾起念於所居家
發思覺心於千歲中未曾起念仰觀
虛空日月星宿雲霞等色於千歲中
未曾起念以身依倚若壁若樹於千
歲中未曾起念以諸蘇油用塗支體
於千歲中未曾起念身心驚怖於千
歲中未曾起念身心疲倦於千歲中
未曾起念懈怠懶惰放逸之心唯興
是念我今修行阿耨多羅三藐三菩
提何時當證何時當得於千歲中未
曾一返身心痛惱於千歲中未曾起
念我欲剃髮唯除四天大王時來頭
上以其神力手摩持去於彼天宮起
寧堵波眾寶莊嚴而為供養於千歲
中雖有天王若來若去而心都无去

大寶積經第四十卷

第十八

帝

來之想於千歲中未曾起念從陰影
處至光景處從炎熱處至清涼處於
千歲中於嚴寒時未曾起念覆厚煖
衣而取溫適於千歲中未曾起念論
說世間無益之語舍利子是二菩薩
於千歲中行如是等堅固精進時有
惡魔名愚癡念如我今者出現世間
有惡魔羅愚癡念者舍利子彼時惡
魔興壞亂故於律儀菩薩所經行道
仰布利刀遍其行處尔時律儀菩薩
於彼刀道微失本心生利刀想適生
想已便即追悔發大音聲再返唱言
咄哉奇事我今如何住於放逸舍利
子時彼菩薩所發音聲遍告三千大千
世界於上空中有百千拘吒天魔徒
黨聞是菩薩憶念音聲即共同時語
菩薩言如汝今者普告之聲深為善
說深為善說舍利子如是天聲唯律
儀聞彼住律儀於諸天聲及此菩薩
普告大聲初不聞之尔時律儀菩薩
聞天語已奮發堅固大精進欲復前
經行再轉其心不緣刀刃舍利子時
彼菩薩摩訶薩降魔怨已住如是威

儀行如是妙行脩如是道迹起如是大悲興發如是勇猛精進未曾休廢復次舍利子彼二大士於彼法中行毗利耶波羅蜜多故俱成就是威儀行迹大悲勇猛又於千歲住空閑林修佛隨念過是已後勝現王如來方入涅槃今時諸天便來告曰善男子豈不知耶如來今者已般涅槃時二大士既聞天告即便往詣勝現王如來涅槃林所既到彼已合掌而立瞻仰如來目未曾捨極懷戀慕深生敬重作是念言如來出世大慈悲者覆護衆生同於舍宅如何一旦速般涅槃令我等類無依无怙舍利子是二大士立如來前深懷戀仰七日七夜足不移處不勝哀感遂立命終往生梵世既受梵身得宿智力以大神通從上來下至涅槃會為勝現王如來應正等覺所有舍利起寧堵波珍寶妙物極世莊嚴四十千歲方得成就以諸輪蓋安施其上舍利子時二菩薩為彼如來起寧堵波已心大歡喜合掌而立觀其福相倍加欣慶如是又

經七十千歲方始致札因念命終俱生瞻部洲中大轉輪王家處太后胎舍利子彼初生已便憶過去所經諸事作如是言我於今者應當安住軍上第一不放逸法復以伽他而自誡曰我今生處輪王家廣大財食皆如意於極放逸當捐捨勤求无上佛菩提財寶色欲及王位無常迅速須臾頃智者於斯不欣樂勤求上妙佛菩提若於財寶不生樂為利含識證菩提應疾捨欲求出家修行勝妙諸梵行我昔過去无量劫耽滯五欲為功德若生天上及人中未曾於彼生知獸故應捨欲及王位父母眷屬諸財寶及捨國城大軍衆出家勤求證菩提舍利子時彼菩薩身相端正如十六少童不樂俗網常思過患即剃鬚髮服袈裟衣以清淨信棄捨家法趣於非家二十千歲勤修梵行後命終已復生梵世於彼壽盡還生瞻部舍利子當於今時於瞻部洲有佛出世名曰妙香如來應正等覺明行圓滿善逝世間解无上丈夫善調御士天人

師佛薄伽梵時彼菩薩既遇佛已即於法中剃除鬚髮服袈裟衣以清淨信棄捨家法趣於非家滿拘脰歲修行梵行如是次第十千如來出現於世律儀菩薩皆得值遇於諸佛所殖衆德本常勤精進修行梵行彼住律儀菩薩常與其兄同生一處修諸聖道唯於一佛不修梵行以是因故律儀菩薩先得成佛出現於世名曰熾然精進如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵住世教化經九十拘脰歲聲聞大衆有九十那由多共會說法舍利子熾然精進如來興世之時彼住律儀菩薩為轉輪王威加四域福德所被於熾然精進如來極起深信以種種上妙衣服餽饌飲食病緣醫藥什物衆具供養恭敬尊重讚歎於三月中奉獻彼佛及苾芻僧舍利子今時熾然精進如來應正等覺雖受供養為欲覺悟彼輪王故令其憶念說伽他曰若為證得諸佛法勇猛精進軍為上

大寶積經第四卷 第三十二經 帝

貪著五欲諸舍生 凡有所求難果遂

若求義利於五欲

智者當知无義利

汝今處在無義中

求勝義利不可得

我昔與汝為兄弟

俱發和摺趣菩提

尔時竟列至誠言

誰速在初成正覺

今汝見我證菩提

轉勝梵輪於大眾

汝猶沉溺五欲家

淫荒女色恒守護

過去諸佛常宣說

智者不應保樂欲

是故我恒勤遠離

曾未追求行放逸

汝攝惡慧行无義

汝常安住無義業

欲法引苦汝長迷

離欲清淨聖所讚

舍利子時彼輪王

熾然精進如來

說伽他已生大覺

悟深見欲過希求

出家竟不辭諸妻

子眷屬長者僚宰

大小諸王亦不顧

戀國邑人民財寶

府藏即從坐起往

如來前一心合掌

說伽他曰

我當忘捨於家國

寧使肌肉並乾枯

為佛菩提因緣故

復當勇猛大精進

利益无量諸羣生

棄捨家法趣非家

當住虛靜無為處

不欣緣附於五欲

弊惡誑惑彼愚夫

由我陷沒欲泥中

故使掩面而隨後

大寶積經第四卷 第三十三經 帝

諸欲財寶及王位

一切一時皆棄捨

即於如來聖教中

專務精修無上道

誰有智者當親附

誰行學藏有為行

令我修行精進已

不速成佛脫諸欲

是故我捨諸欲樂

王位財寶皆除斷

要歸佛教趣非家

為佛菩提因緣故

舍利子尔時輪王

說伽他已即於熾

然精進佛所剃除

鬚髮服袈裟衣以

淨信心棄捨家法

趣非家道往空靜

處勤修梵行於時

復有六十拘脰百

千衆生聞彼輪王

出家學道亦懷淨

信除捨俗相隨王

出家修諸梵行舍

利子時熾然精進

如來處世垂化久

乃涅槃輪王苾芻

見佛滅度悲感充

塞奉接如來遺身

舍利起宰堵波嚴

飾供養其後不久

便致命終生觀史

多天受天報盡還

生瞻部洲中即於

是劫成阿耨多羅

三藐三菩提名曰

妙行如來應正等

覺明行圓滿善逝

世間解無上丈夫

調御士天人師佛

薄伽梵其佛住世

滿拘脰歲聲聞弟

子有拘脰那度多

而共集會皆是大

阿羅漢諸漏已盡

乃至一切心得自

大寶積經第四卷 第三十四經 帝

在已到究竟第一

彼岸妙行如來安

住百千菩薩摩訶

薩令於阿耨多羅

三藐三菩提不復

退轉又為無量无

數諸衆生等宣揚

妙法所應作已入

般涅槃正法住世

經餘一劫流布舍

利饒益衆生亦如

我今般涅槃後舍

利廣流等無有異

尔時佛告舍利子

諸菩薩摩訶薩行

毗利耶波羅蜜多

故安住正勤行菩

薩道應當依隨律

儀菩薩摩訶薩修

學勇猛無倦精進

波羅蜜多不應依

附彼枯骨瑣住慳

衆生而為修學舍

利子若有菩薩樂

求菩提不應他家

而生慳悋若復失

念起慳悋時應樂

觀察三種怖畏何

等為三謂於他家

數致來往或因乞

食或復談話纏綿

不已遂成親好見

彼第二賢善苾芻

以貪著故便生慳

嫉或時微起一念

恚心不相隨順由

是緣故當知攝受

地獄諸苦業道當

知下生盲種於其

心田當知生邊地

業具足攝受舍利

子我今為汝更說

其相謂彼菩薩見

諸賢善清淨苾芻

來至其所輒生嫉

妬瞋恚之心內雖忿結而外現清白
與交言論心乃慳慳而身恒將遇隨
事供擬或私處隱屏怒眼視之或以
不實事用加誣謗舍利子以是因緣
如是菩薩當知攝受地獄業道生盲
種子殖其中心雖生人道復在邊地
遭諸苦楚受生盲報多被誹謗為他
役使晝夜辛勤初元停息舍利子若
諸菩薩設於他家起慳嫉時應思惟
此三種怖畏今時如來說是語已長
老舍利子白佛言甚奇世尊未曾有
也是諸菩薩摩訶薩極為希有乃能
善遇如來說是窮慳出要之法善哉
世尊願為我等諸聲聞眾說正法要
離家慳相所以者何我等於佛法中
非為不願脫於地獄生盲邊地誹謗
異報常願生於中國人趣我等聲聞
深欲樂聞離家慳法唯願世尊捨無
緣怨不捨我等必為宣說
今時佛告舍利子善哉善哉舍利子
甚為希有汝等乃能住無浮諂請問
如來如是之義諦聽諦聽當為汝說
舍利子若有眾生欲隨如來修學佛

法我當為彼如應顯說何以故以諸
眾生能隨佛學如來不違彼意必現
其前而為說故又舍利子若有眾生
不樂隨佛修學正法若為彼說是人
聞已則當成立闍諍根本舍利子如
是成就淨信菩薩摩訶薩行毗利耶
波羅蜜多故於諸佛法廣生淨信長
久大夜常樂觀察為欲救濟沉溺眾
生故往如來所殷勤鄭重諮問義
凡所敷演樂欲聽聞既聞法已復獲
廣大清淨深信歡喜踊躍倍加精進
受持正法如說修行又舍利子當來
之世我諸弟子少有苾芻深心希樂
趣般涅槃寂靜之法多依三事以為
常業何等為三一者常意追求世間
名利二者貪樂朋黨追求食家往還
不絕三者意樂追求花飾房宇貯積
財富什物資具是名依止追求三事
舍利子是諸苾芻以依如是三種事
故終不解脫三種惡趣舍利子如是
苾芻不樂解脫地獄傍生焰魔鬼趣
而返意樂勤修滅盡趣天道法又常
勤修相言闍諍利離間諍論之事

復樂攝受心不淨信諸惡友等捨空
靜林依泊村落白衣俗人而為朋翼
舍利子諸在家者作如是言如是長
老數來我家與我同好我當供給施
其衣服飲食卧具病緣醫藥諸餘資
具彼住空閑諸長老等既於俗人素
無周接我等如何與之言問以此事
故是諸苾芻與在家者轉相親狎更
互談說但叙世事繁雜戲論舍利子
是惡苾芻樂共無良之人同止遊涉
久著住處曾无移轉多覓朋黨及多
食家數數瞻視躬行慶吊由此事故
密懷親愛設有客苾芻來都無供給
先行毀訾非法之言而客苾芻實是
賢聖是惡苾芻亦不稱說汝為多聞
具戒清淨汝是預流一來不還阿羅
漢果如是等言全不稱說舍利子是
惡苾芻在我法中不修我法更無餘
事唯樂毀訾訶罵不息舍利子彼諸
俗人為朋黨者又作是言諸客苾芻
未曾與我共住久處周旋還往舊住
苾芻與我久住情事相委通致使命
經理緣務以是義故我當與諸舊住

大寶積經卷第四十七

本

苾芻共相護恠假為威勢舍利子以是等故諸惡苾芻於是經典若解不解一切時中皆悉誹謗毀訾不信又舍利子若復有人聽聞如來所說經典如是文句差別法門常樂聽聞間便信解无疑惑者必能捨離如是衆生及捨應往惡趣之業如是舍利子修行無倦精進菩薩摩訶薩聽聞如是慳嫉等相往惡趣業既聞是已便不自行家慳等事况復為他開示此法舍利子如是名為菩薩摩訶薩精勤無倦修行毗利耶波羅蜜多應如是學

大寶積經卷第四十七

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第四十七

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 八一七頁上九行末字「集」，資、

一 磧、普、南、徑、清作「進」。

一 八一八頁上九行第一一字「財」，

一 石、磧、南、徑、清作「賕」。

一 八一八頁中一六行第五字「璅」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「鎖」。

一 八一九頁上七行第二字「在」，磧、

一 南、徑、清作「至」。

一 八一九頁下一行第六字「盛」，石

作「威」。

一 八二〇頁上二行「伽他」，徑、清作

「伽陀」，下同。

一 八二〇頁上七行「今我」，磧、南、

一 徑、清作「我今」。

一 八二一頁上七行第五字「諸」，資、

一 磧、普、南、徑、清作「於」。

一 八二一頁下四行第一二字「趣」，

一 磧、南、徑、清作「起」。

一 八二二頁上二行首字「與」，石、

一 磧、普、南、徑、清作「興」。

一 八二三頁中二一行第六字「於」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「此」。

一 八二三頁下二〇行「正等覺」，資、

一 磧、普、南、徑、清作「等正覺」。

一 八二五頁上九行第四字「設」，資、

一 磧、普、南、徑、清作「說」。

一 八二五頁上一七行首字「異」，資、

一 普作「果」。

一 八二五頁下二行第六字「落」，石

作「聚」。

一 八二五頁下二行末字「翼」，石、

一 磧、普、南、徑、清作「黨」。

大寶積經卷第四十八

帝

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

菩薩藏會第十二毗耶波羅蜜多品第九之四

復次舍利子菩薩摩訶薩精勤無倦修習毗耶波羅蜜多時於諸眾生起病者想何以故一切眾生常是病者恒為三種熱惱所燒惱故舍利子何等名為三種熱惱所謂貪欲熱惱瞋恚熱惱愚癡熱惱菩薩摩訶薩作如是念我等今者應以如是無上正法阿竭陀膏藥塗傳如是熱惱眾生何以故由是無上正法清涼微妙膏藥用塗傳故一切眾生貪瞋癡等諸熱惱病皆悉除滅舍利子諸菩薩摩訶薩以是正法良藥塗傳眾生令三毒滅故是菩薩摩訶薩無倦正勤修行毗耶波羅蜜多應如是學復次舍利子菩薩摩訶薩修行毗耶波羅蜜多其相無量我今當說舍利子菩薩摩訶薩常作是念所謂一切眾生皆是病者何以故由為三毒常熱惱故若有眾生生地獄者亦為

如是貪瞋癡等之所燒惱如是生傍生者焰魔世界人中天土所有眾生無不為是三毒燒惱若有眾生成疑見等諸煩惱者亦常為貪瞋癡等之所燒惱舍利子是諸眾生具煩惱病非餘良醫及勝妙藥若塗若傳能令貪瞋癡等熱惱靜息唯除如來無上勝妙大法醫王及證法身菩薩摩訶薩以大願力自嚴持身為良藥已乃能除滅一切眾生貪瞋癡等諸熱惱病

復次舍利子汝應解了如是法門所謂一切眾生貪瞋癡病非餘醫藥而能差愈唯有如來無上醫王法身菩薩以大願力而得除滅舍利子於汝意云何眾生界多地等界多舍利子白佛言世尊如我解佛所說妙義眾生界多非大地界亦非水界火界風界所能比類佛言如是如是如汝所說眾生界多非大地界乃至眾生界多非彼風界舍利子我今更說如是之相舍利子有諸眾生身形微細難可觀見非佛法外諸神仙眼之所能

大寶積經卷第四十八 第三張 帝
及亦非聲聞獨覺天眼境界唯是如來清淨天眼所能照了舍利子如來以淨天眼明見如車輪量所有微細合識眾生其數無量多於三千大千世界於人天趣諸受生者舍利子如是無量無邊諸有情界乃至三千大千世界一切有情若卵生若胎生若濕生若化生若有色若无色若有想若無想若非有想非無想若可見若不可見如是乃至所有假名建立諸有情界設使於一剎那或一羅婆或一牟呼多頃非前非後皆得人身彼諸人等並成良醫壽命一劫明練方術通閑醫道為大醫師善療眾病皆如今者時縛迦醫王舍利子彼諸醫王同共集議作如是言有一眾生懷貪瞋癡熱惱之病我為醫王勤加功用當為除滅如是舍利子設使彼等一二諸醫皆持清涼妙藥其量高廣如蘇迷盧山王並又勤加功用將欲滅一眾生貪瞋癡惱又彼諸醫於是清涼樂分山王摩以為末盡其劫壽塗一眾生一切醫王盡其功術並悉

疲倦乃至藥分山王用末塗盡皆亦不能滅一衆生貪瞋癡等諸惱熱病復次舍利子諸佛如來出興于世見諸衆生具煩惱病如來但說一不淨觀無上正法阿竭陀膏藥用以塗傳无量衆生貪欲熱惱無不除滅如是塗傳無量百衆生无量千衆生無量百千衆生无量拘脰衆生無量百拘脰无量千拘脰無量百千拘脰衆生無量拘脰那庾多衆生无量百拘脰那庾多无量千拘脰那庾多無量百千拘脰那庾多衆生如是无量薑羯羅衆生無量頻跋羅衆生乃至无量不可說不可說衆生以聞一不淨觀故貪欲熱惱同時靜息舍利子如來但說一慈悲觀无上正法清涼妙藥用以塗傳無量衆生瞋恚熱惱皆得除滅乃至不可說不可說衆生瞋恚除滅亦復如是舍利子如來但說一因緣觀无上正法清涼妙藥用以塗傳無量衆生愚癡熱惱皆得止息乃至不可說不可說衆生愚癡止息亦復如是又舍利子證得法身菩薩摩

訶薩亦以大願自嚴持身為法良藥善能息滅无量衆生三毒熱惱乃至息滅不可說不可說無量衆生貪瞋癡等諸惱熱病復次舍利子如我先說證得成就法身菩薩摩訶薩願力持身而為良藥用滅无量不可說衆生煩惱熱病如是等相吾今更說汝當諦聽舍利子我念往昔過無數劫有佛興世名曰然燈如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵舍利子今時然燈如來應正等覺為我授記作如是言汝摩納婆於當來世過阿僧企耶劫當得作佛号釋迦牟尼如來應正等覺乃至佛薄伽梵舍利子彼然燈佛授我記已今時便證法身成就佛滅度後我為帝釋名微妙眼於三十三天得大自在具大神通有大威德宗族熾盛舍利子是時瞻部洲中有八万四千大城有無量千村邑聚落市肆居止復有元量百千拘脰那庾多一切衆生住如是處人物繁擁極為興盛舍利

子當於今時有大疫病中劫出現多有衆生遭遇重病身體潰爛癰腫瘡痂疥癬惡瘡風熱痰癰手相連返以要言之一切病苦無不畢集於時復有元量百千諸醫藥師為欲救療如是病苦勤加功用極致疲倦而衆生病無有愈者舍利子彼諸无量病苦衆生不遇良醫為病所弊無有救護无有歸趣皆共呼嗟失聲號哭涕泣橫流作如是言我今受此無量重病何處當有天龍藥叉健達縛及諸羅刹人非人等以大慈悲而能見為除我病者若有能除我病苦者我當不怯一切財寶厚報其恩隨其教誨舍利子我於今時以淨天眼超過於人見諸衆生種種疫病逼惱其身煩冤纏繞無有救濟又以天耳清淨過人徹聽衆生號訴之聲極為悲怨酸楚難聞舍利子我於彼時見聞是已於是衆生深起大悲即作是念一何苦哉如是無量无边衆生遭是重病無舍無宅无救無護无歸依趣無能療者我今定為諸衆生為舍為宅為

救為護為歸依處為醫療者必令病
 惱普皆平復舍利子我於今時便隱
 帝釋高廣之形於瞻部洲俱盧大城
 不遠受化生大衆生身名曰蘇摩既
 受生已住虛空中以伽他頌遍告瞻
 部洲內所有衆生說其頌曰
 俱盧大城為不遠 有大身者名蘇摩
 若有衆生取其肉 一切病惱皆除愈
 彼無瞋恚諸怨害 為作良藥生瞻部
 汝當欣踊勿驚疑 隨意割肉除衆惱
 舍利子今時瞻部洲內所有諸城八
 萬四千村落市肆又无量千一切舍
 識為病惱者聞是聲已一時皆往俱
 盧大城蘇摩菩薩大身之所覓以利
 刀或割或截彼之身肉舍利子蘇摩
 菩薩行精進行當被割時於其身內
 出大音聲說伽他曰
 若此能實證菩提 智藏當成無盡者
 隨我所發諦誠言 亦願身肉常無盡
 舍利子今時瞻部洲內一切衆生為
 病逼故段段割截菩薩之身或擔持
 去或就食者雖被加害以願力故隨
 割隨生無有缺減舍利子是諸衆生

嗽食蘇摩菩薩肉已一切病患悉皆
 除滅病既除差復令衆生心得安樂
 形無變易是諸衆生身心安樂展轉
 聲告遍瞻部洲來食肉已病皆除愈
 無有變易身心安樂舍利子今時一
 切瞻部洲中人民之類若男若女童
 男童女食菩薩肉病除愈者於是菩
 薩深懷恩惠覺自思惟是蘇摩者極
 有重恩除我病苦施我安樂令無變
 易我當云何施設供養酬斯厚澤作
 是念已咸共集會詣俱盧大城蘇摩
 菩薩大身之所既到彼已皆共圍繞
 感戴其恩不能自勝說伽他曰
 仁為舍宅為救護 仁為良醫妙藥者
 唯願哀憐垂教勅 我等如何修供養
 舍利子我於今時為是大身拔濟衆
 生如是病苦知是無量諸衆生等街
 我重恩歸依我已便滅所現蘇摩大
 身復帝釋形住衆生前威光顯盛而
 告之曰卿等當知若為病苦由我身
 肉而得除差卿等懷恩將恩報者卿
 等當知我本不為村城館邑王都國
 土田宅舍屋住處等事慈卿病苦行

身肉施我亦不為金銀末屑琉璃真
 珠珂貝璧玉珊瑚等寶行身肉施我
 亦不為為馬牛羊放牧畜產行身肉
 施我亦不為婦人丈夫童男童女奴
 婢僕使行身肉施我亦不為餽膳飲
 食衣服卧具病緣醫藥及餘資蓄行
 身肉施我亦不為園林池苑宮殿樓
 觀慈卿病苦行身肉施卿等當知我
 本所以慈卿病苦行身肉施為令衆
 生離不善業卿等但能為我永斷永
 離殺生之業永斷永離不與取業永
 斷永離欲邪行業如是永斷永離虛
 誑語業離間語業虛惡語業綺飾語
 業貪欲瞋恚諸邪見業卿等於此永
 斷離者是為利益是為報恩舍利子
 今時帝釋復為大衆說伽他曰
 我非為求珍寶聚 其量高廣等迷盧
 亦不為求天王女 及諸衣食床敷事
 欲奉蘇摩大身者 但當尊重同和合
 展轉慈心相敬視 專修淨妙十業道
 卿等當於十業道 但常和合堅防守
 是名大興法供養 菩薩非求世財故
 我不用諸世財寶 芳者飲食妙衣服

大寶積經卷第八 第五品 帝
為馬車乘牛羊等 床敷姝女資生具
卿等但共同和合 善持清淨十業道
展轉發起大慈心 彼此熏修利義意
舍利子今時瞻部洲內無量衆人聞
我說是勸發之言感恩德故頂礼我
足皆悉受持十種清淨妙善業道舍
利子我於今時為彼大衆廣宣正法
亦教讚喜便隱天身不現於世如是
舍利子我正憶念往昔世時瞻部洲
中所有人民食瞰蘇摩善薩肉者從
是已來乃至无有一人墮於惡趣彼
命終已皆生三十三天宿業力故與
戒俱生舍利子我於今時復為彼天
隨其所應敷演法化亦教讚喜皆令
安住聲聞乘中或獨覺乘或有安住
阿耨多羅一切智乘如是等衆聞我
法故或有已般涅槃正般涅槃當涅
槃者舍利子汝觀如是安住法身菩
薩摩訶薩行毗利耶波羅蜜多故成
就如是大神通力成就如是大威德
力成就如是大勢之力乃能但捨一
身之慧而大成熟无邊衆生皆住三
乘得不退轉

大寶積經卷第八 第五品 帝
今時長老舍利子白佛言世尊云何
菩薩摩訶薩行毗利耶波羅蜜多時
精勤修獲法身之相唯然世尊願為
解說佛告舍利子菩薩摩訶薩法身
之相無生无死堅固難壞猶如金剛
不可思議而諸法身菩薩摩訶薩為
欲化度身壞衆生故現壞身又欲化
諸身不壞者現不壞身然此法身圓
成具足非火所燒非刀能割如彼金
剛堅固難壞舍利子安住法身菩薩
摩訶薩行毗利耶波羅蜜多故無倦
精進非有功用但以其身則能成熟
无量衆生不假其心思量分別即此
菩薩身自能知了諸身相隨入自身
真如法性自身真如隨入諸法真如
諸法真如隨入自身真如自身真如
隨入諸佛真如諸佛真如隨入自身
真如自身真如隨入去來現在真如
去來現在真如隨入自身真如又過
去真如不違未來真如亦非未來真
如違過去真如又過去真如不違現
在真如亦非現在真如違過去真如
又未來真如不違過去真如亦非過

大寶積經卷第八 第五品 帝
去真如違未來真如又未來真如不
違現在真如亦非現在真如違未來
真如又現在真如不違過去真如亦
非過去真如違現在真如又現在真
如不違未來真如亦非未來真如違
現在真如又去來現在真如即蘊界
處真如又蘊界處真如即染汙清淨
真如又染汙清淨真如即流轉寂滅
真如又流轉寂滅真如即加行真如
又加行真如即一切行真如而一切
行即是真如而此真如即一切行
復次舍利子夫真如者即是實性即
是如性是非不如性是不違離性是
無發動性是无燒乱性是不相違性
是无違諍性又舍利子夫真如者无
所違諍以無違諍名曰真如然諸如
來說名違諍舍利子真如說名隨順
攝受何因緣故如來乃說以為違諍
舍利子如來違於一切諍故以是因
緣菩薩常現一切違諍又諸如來本
無違諍亦未曾起何以故无違無諍
說名如來而常現諸色像違諍非唯
如來而有動乱諸菩薩摩訶薩以如

實智觀如來身於如來身平等法性
即觀自身平等法性又於自身平等
法性觀察如來平等法性又於自身
平等法性觀察諸身及以非身於一
切身及以非身觀察於彼不思議身
菩薩摩訶薩於緣生法了一切身既
了知已引攝法身舍利子菩薩摩訶
薩當於引攝此法身時我說是等便
證法身既得證已又能示現蘊界處
身當知是身法身所顯是故舍利子
一切衆生若有值遇如是法身若見
若聞即皆調伏觸彼身時能令衆生
作諸義利

復次舍利子如時縛迦大醫王者聚
集衆藥和為形相變成女像妍質華
美淨色悅人由是醫王善能作故妙
善成就善加嚴飾舍利子是藥女像
雖无思慮又無分別而能示現往來
住止若坐若卧諸有豪貴大王王子
大臣長者及諸小王有病惱者至時
縛迦大醫王所令時醫王觀其所治
即以藥女賜為仇匹彼諸人等既蒙
所惠便執藥女暫身交觸一切患苦

自然消除無病安樂无有變異舍利
子此時縛迦大醫之王療治世間諸
病妙智餘有世醫無與等者如是舍
利子法身所顯菩薩摩訶薩亦復如
是乃至一切衆生若男若女童男童
女有貪恚癡熱惱病者至菩薩所暫
觸其身一切病苦皆得消滅又覺其
身離諸熱惱何以故由諸菩薩摩訶
薩本發大願善清淨故

復次舍利子法身菩薩摩訶薩不由
食搏食故身得安住雖復了知一切
飲食本无所有慙衆生故而現受食
雖現食之情無耽著於其自身未曾
願戀何以故法身之力無退无減不
以飲食安住其身又舍利子法身菩
薩摩訶薩於諸生死難可了知而亦
現身有生有死何以故為欲成熟諸
衆生故亦現終盡然此菩薩摩訶薩
了知諸法無有終盡亦現有生了知
諸法無有起作雖現生起了知諸法
畢竟无生又此法身以法為食法力
所持依止於法本願力故無有功用
成熟衆生舍利子法身菩薩摩訶薩

如是等相皆由無倦精進修行毗利
耶波羅蜜多故而便證入今時世尊
欲重宣此義而說頌曰

身如金剛不可損 知時設化故現生
毒惡刀火非燒害 見燒害者所化衆
有病則見為良藥 飢渴衆生見飲食
以諸法性無分別 法身无身一理證
了知一法從緣生 无摩納婆意生等
衆緣有故苦輪運 衆緣無故苦輪斷
了色不堅如聚沫 思惟諸受等浮泡
想如熱時陽焰動 芭蕉諸行應觀察
如世善幻舞戲者 剎那便現諸色像
了知識用亦如是 智者於彼皆無願
知世財如箭離弦 復似電飛山水瀑
暫聚還散類空雲 智者於彼皆无願
諸有都無有衆生 未曾不受天諸樂
復墮地獄更貧苦 佛子觀已不求天
彼心無依似遊空 非有非無離依止
雖生諸有无生死 證無老死大我故
復次舍利子無倦精進菩薩摩訶薩
修行毗利耶波羅蜜多時當應如是
正心修學舍利子世間雖有諸醫充
滿世界不能了知三種大患何以故

大寶積經卷第八 帝 九

彼皆不善又無智故而不能識貪瞋癡等三種大患舍利子彼無智瞋非唯不識三種大患又不了知三大良藥對治三患何等為三所謂不能了知貪欲大患不淨良藥而為對治瞋患大患慈心良藥而為對治愚癡大患緣起良藥而為對治舍利子如是諸醫唯能療治一二別病不能普治一切眾病唯能暫治少時降損非為盡病畢竟除差菩薩摩訶薩作如是念我今行毗利耶波羅蜜多故修菩薩道豈當隨學如是諸醫我當依隨諸佛世尊善達諸法无上大醫之王畢竟療治一切病者是大醫王我今隨從依憑修學既修學已我應普治一切病苦豈當療治別別諸病我應畢竟除眾病本豈當暫差不除病本舍利子是菩薩摩訶薩復作是念我應積集如是無上正法阿竭陀膏藥當使一切眾生聞藥聲已貪瞋癡等極重大患自然消滅是故舍利子無倦精進菩薩摩訶薩行毗利耶波羅蜜多故積集如是无上正法阿竭陀

大寶積經卷第八 帝 九

膏藥塗傳一切有病眾生不與聲聞獨覺法共唯除如來無上大醫之王善達一切法者以无上正法阿竭陀膏藥遍塗所吹大法之螺如是塗已便就吹之其聲遍告三千大千世界於中所有非一眾生聞是聲已但使一切貪瞋癡等諸大重病皆悉除滅如是除滅非一百眾生非一千眾生非一百千眾生如是除滅非一拘脰眾非一百拘脰千拘脰百千拘脰眾非如是除滅非一拘脰那度多眾非如是除滅非一拘脰那度多百千拘脰那度多眾非一薑羯羅眾非如是除滅乃至不可說不可說眾非所有三毒大患皆得除滅復次舍利子如大雪山中有大藥王名為毗伽摩若聞其聲一切世間猛烈毒熱皆悉消滅若藥所住百踰繕那其威盛故令諸惡毒皆无勢力若以藥主塗大螺鼓若擊若吹其聲所及諸有眾生或飲毒藥或被毒螫毒塗毒刺眾毒惱者但聞如是螺鼓之聲暫至於耳一切諸毒皆得除滅舍

大寶積經卷第八 帝 九

利子如是毗伽摩大妙藥王一切世醫皆不能識唯除時縛迦大醫王者方知色性如是舍利子无倦精進菩薩摩訶薩亦復如是行毗利耶波羅蜜多故積集如是无上正法阿竭陀膏藥不與聲聞獨覺法共唯除如來无上正法大醫之王能滅眾生諸有病者以无上正法阿竭陀膏藥用塗大法之螺塗已吹之聲告三千大千世界其中所有一切眾生乃至不可說不可說等聞是聲已貪瞋癡等諸重大患悉得寂滅無有遺餘復次舍利子如是无上正法阿竭陀膏藥從於何所而來集此舍利子當知如是膏藥從大菩提法器中來又舍利子彼菩提器從何而來當知從菩薩法財寶篋中來又舍利子如是菩薩寶篋從何而來當知不異大菩薩藏法門中來是故舍利子无倦精進菩薩摩訶薩為欲修行毗利耶波羅蜜多故應極至誠尋求如是大菩薩藏法門經典聽聞受持若讀若誦研究義理廣為眾生宣說開示舍利

子汝又應知如是之相吾今當說重顯其義若諸無倦精進菩薩摩訶薩修行毗利耶波羅蜜多故聞我說已於是經典應極至誠尋究義理為他開示

舍利子乃往古世過阿僧企耶劫廣大無量不可思議難可度量乃至過是等數又復過是等量當於今時於此世界有佛出現名赤蓮花勝如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵舍利子彼佛聲聞弟子一大集會其數具滿八十拘胝皆是大阿羅漢諸漏已盡乃至獲得諸心自在寧勝波羅蜜舍利子彼佛壽量滿八十歲便般涅槃正法住世經五百歲像法住世亦五百歲舍利流布如我今者般涅槃後供養舍利當流布相

舍利子彼佛去世入涅槃後將滿百年有一菩薩他方界終生此世界大王之家適初生已便唱是言奇哉今者生者生非法處又作是言奇哉今者生非法處如是唱已復作是言我於今

者當行法行我於今者當行法行今時衆人皆生疑怪以其所述同共号之名為法行舍利子時法行王子漸漸長大諸根成滿狀年二十淨信捨家趣無上道既出家已獨止幽閑空寂林中宴處靜室時虛空中有大天神來告之曰苾芻當知汝今若求如來佛果聲稱高遠尊上法者但當勤學大菩薩藏微妙法門若未獲者勿捨精進專志尋求無令不果舍利子時法行苾芻從彼天神聞斯語已心大歡喜踊躍無量身意悅豫即行尋訪菩薩藏法躬詣村城王都國邑乃至亭館展轉尋求了無所得今時法行苾芻復更經歷往諸僧坊或見苾芻或苾芻尼便至其所作如是言善哉仁者何處當有大菩薩藏微妙法門菩薩摩訶薩依之修學出生無量諸佛妙法彼便答言苾芻當知我初不聞何等名為大菩薩藏微妙法門我於今者因汝說故方聞大菩薩藏法門名字來入我耳舍利子今時法行苾芻重自思念如是法門諸佛妙

法不應天神妄有所說我於今者要當不捨勇猛精進乃至未聞大菩薩藏法門已來中無懈廢便更請問彼苾芻等赤蓮花勝如來般涅槃時焚身之地為在何所汝當示我此地方面我當往彼行精進業彼苾芻等即告之言苾芻當知如是方面是薄伽梵赤蓮花勝如來焚身之地今時法行苾芻即往其所到已頂礼右遶無數却退一面結加趺坐一心攝念想對彼佛作是誓言我於此處結加趺坐我若不從赤蓮花勝如來現前聽聞大菩薩藏微妙法門者要當不解此坐不起此處舍利子時法行王仙苾芻精進堅固發如是誓結加趺坐過七日已東方世界有薄伽梵名曰寶藏如來應正等覺為法行王仙苾芻故從彼而來現其身前為說開示八門句法因又告曰王仙苾芻汝今當隨八門句法大菩薩藏微妙法門精勤修行則諸佛法不難得遂時王仙苾芻聞佛教已精勤修習八門句法於後不久便得成就不可思議无

大寶積經第八卷 第三十張 帝

上多聞即從地起離本坐處為欲廣行毗利耶波羅蜜多故勇猛正勤往諸村城王都國邑乃至亭館從一一處至一一處展轉宣說顯通如是大菩薩藏微妙法門滿六十歲於如是時教化衆生天人等衆滿拘脰數皆得安住於三乘中

舍利子彼王仙苾芻化衆生已臨命終時發如是言願我還生此佛世界人趣之中當修法行作是願已便就命終以願力故於此世界贍部洲中生居士家彼初生日便唱是言我於今者當修法行又作是言我於今者當修法行今時衆人因其所述為立本号還名法行舍利子是法行童子形如八歲淨信捨家趣无上道出家不久以宿習故大菩薩藏微妙法門無上深義自然現前法行苾芻安住如是大菩薩藏六十歲中廣行法化躬至村城王都國邑乃至亭館處處施化為諸衆生開示是法於六十歲教化天人滿拘脰衆於三乘中皆已成熟或住聲聞乘或住獨覺乘或住

大寶積經第八卷 第三十張 帝

无上大乘之者

舍利子彼時法行苾芻化衆生已臨命終時復發是言願我未來當得為人出家聞法既命終後以願力故於此世界贍部洲中生於王家彼初生日於上空中天神唱言此衆生界法勝菩薩出現於世又唱是言此衆生界法勝菩薩出現於世今時衆人聞天告已便号王子以為法勝舍利子法勝王子如是漸漸諸根成熟壯年二十淨信捨家趣於非家既出家已衆人便号法勝苾芻舍利子法勝苾芻大念慧力之所持故大菩薩藏微妙法門自然現前精勤修習能善永斷衆生疑惑六十年中躬事巡化遊歷村城王都國邑乃至亭館為諸衆生開示是法於六十歲成熟拘脰諸天人衆悉令安住阿耨多羅三藐三菩提心

舍利子法勝苾芻將欲命終復發是言願我來世生人道中正信出家適發願已便就命終還生此界贍部洲中大富長者家彼初生時復有天神

大寶積經第八卷 第三十張 帝

大聲唱令於此世界得念菩薩今日出現如是再返今時衆人聞天告已皆共号之名為得念舍利子是得念菩薩諸根成滿壯如二十歲年之者淨信捨家趣於非家纔出家已宿習力故便得成就不可思議寂勝無上不忘持多聞具足六十年中身行化導巡歷村城王都國邑乃至亭館處處流化宣說正法斷衆生疑開示如是大菩薩藏微妙法門過六十歲安置天人滿一拘脰或住聲聞或住獨覺或復安住无上佛智

舍利子是得念菩薩化衆生已臨命終時復發是言願我未來生於人中正信出家彼命終已還生此界大王之家初生之時復有天神大聲唱告此有情界依法菩薩出現於世如是再返今時衆人聞天告已便名王子以為依法舍利子依法菩薩如是漸漸諸根成滿壯二十歲以信捨家趣於非家纔出家已宿習力故便得成就無間斷念念力持故大菩薩藏微妙法門自然現前舍利子依法菩薩

而作苾芻五十年中遊行教化從一聚落至一聚落從一村墟至一村墟從城至城從館至館從國至國從一王都至一王都為諸眾生開示如是菩薩藏法斷除疑惑於五十歲令四拘瓠諸天人眾住聲聞乘住獨覺乘或住無上諸佛大乘

舍利子是依法菩薩摩訶薩從是命終生於東方寶藏如來佛之世界初生之時即得成就不可思議無上多聞教化亦導六十八拘瓠諸天人眾皆得成滿安住三乘舍利子是依法菩薩摩訶薩於彼寶藏如來法中化眾生已命終還來於此世界赤蓮花勝佛土瞻部洲中生大王家當初生時彼所教化六十八拘瓠天人大眾皆成熟者於彼命終亦隨菩薩生此佛土與是菩薩而為眷屬舍利子當於今時此方世界有佛出世名軍高行如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵其佛壽命滿足八十拘瓠歲介時人壽量與佛等舍利子取高行如

來應正等覺處世說法一一歲中有一大會一一大會皆有八十拘瓠諸聲聞眾其佛凡有八十拘瓠聲聞大會純是大阿羅漢今時菩薩為王子時名曰勇施成就多聞聰敏勝觀與其眷屬六十八拘瓠如是大眾前後圍遶往詣薄伽梵取高行如來應正等覺所住之處既到彼已頂礼佛足遶無數匝却坐一面

舍利子今時取高行如來了達勇施王子增上信樂即便開示本行相應微妙勝法時勇施王子聞佛開示如是法已豁然意解得清淨信心清淨故即與六十八拘瓠眷屬以信捨家趣於非家既出家已盡其壽量淨修梵行舍利子時勇施王子彼佛法中精進經行於菩薩道其心將證無上菩提時取高行如來便為授記告諸大眾今此苾芻勇施菩薩摩訶薩者次我滅後當證阿耨多羅三藐三菩提出現世間名大精進如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵舍利子是

取高行如來授彼記已便般涅槃勇施菩薩見佛滅度戀慕增感恭敬供養如來舍利廣起靈廟利益眾生住持正法開化無量其後不久證得阿耨多羅三藐三菩提名大精進舍利子是大精進如來壽量半劫其佛說法無量大會一一集會有十二那由多聲聞弟子純阿羅漢

舍利子如是無倦精進菩薩摩訶薩為欲修行毗利耶波羅蜜多故鄭重懇懇尋求如是大菩薩藏微妙法門聽聞受持若讀若誦思惟研究開折義理廣為舍生宣示演說惟功不已遂至成佛名大精進如來應正等覺出興于世廣宣法化饒益眾生如上所說是故舍利子若有善男子善女人安住大乘微妙正行欲疾證於阿耨多羅三藐三菩提者應當奮發勇猛精進鄭重懇懇尋求如是菩薩藏法即得奉遇恭敬聽受乃至廣為舍生宣說開闡何以故舍利子勇猛精進菩薩摩訶薩必因尋求大菩薩藏微妙法門方得成滿毗利耶波羅蜜

大寶積經卷第四十八
多故舍利子是名菩薩摩訶薩勇猛
精進勤修毗利耶波羅蜜多為衆生
故行菩薩行若諸菩薩摩訶薩精進
修行是菩薩行一切衆魔魔民天子
於此菩薩不能燒亂又不為彼異道
他論所能摧屈

大寶積經卷第四十八

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第四十八

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 八二七頁上三行「第十二」，諸本作「第十二之十四」。
- 一 八二七頁中一二行第七字「應」，

「徑」作「能」。

一 八二七頁下二二行第三字「樂」，

資、磧、南、徑、清作「藥」。

一 八二八頁下三行第九字「瘡」，資、

磧、南作「飲」。

一 八二九頁上五行「伽他」，磧、南、

徑、清作「伽陀」，下同。

一 八二九頁上六行第八字「說」，石

無。

一 八二九頁上九行第一一字「藥」，

南、徑、清作「醫」。

一 八二九頁上一六行末字「內」，南、

徑、清作「肉」。

一 八二九頁中二〇行第一二字「由」，

南作「食」。

一 八二九頁下六行第一三字「蓄」，

石、資、徑、清作「稽」；磧、南作

「畜」。

一 八二九頁下一八行「天玉」，清作

「火王」。

一 八三〇頁上一二行第二字「終」，

資、磧、南、徑、清作「終」。

一 八三〇頁上一三行首字「戒」，磧、

南、徑、清作「我」。

一 八三〇頁中三行第三字「修」，石

作「修習」。

一 八三一頁下九行第七字「運」，磧、

南、徑、清作「連」。

一 八三一頁下一四行末字「瀑」，資、

磧、南、徑、清作「暴」。

一 八三三頁中六行第七字「室」，資

作「定」。

一 八三三頁下一〇行第二字「却」，

資、磧、南、徑、清作「即」。

一 八三四頁中一〇行第一三字「壯」，

資、磧、南、徑、清作「狀」，下同。

一 八三四頁中一一行第一一字「既」，

磧、南、徑、清作「纔」。

一 八三五頁上一五行第一三字「初」，

磧、南、徑、清作「於」。

一 八三五頁下末行第一〇字「利」，

徑作「犁」，清作「梨」。

大寶積經卷第四十九

大唐三藏法師玄奘奉詔譯

菩薩摩訶薩第二之三靜慮波羅蜜多品第二之一

復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩精勤修學靜慮波羅蜜多為衆生故行菩薩行舍利子菩薩摩訶薩為衆生故具足勤修四種靜慮何謂為四舍利子菩薩摩訶薩離欲離惡不善法故有尋有伺離生喜樂是名菩薩安住第一具足靜慮又舍利子菩薩摩訶薩滅尋伺故內正等淨心一趣體無尋无伺定生喜樂是名菩薩安住第二具足靜慮又舍利子菩薩摩訶薩為離喜故便住於捨正念正知身正受樂衆聖所說有捨有念樂住離喜是名菩薩安住第三具足靜慮又舍利子菩薩摩訶薩為斷樂故斷苦為先及憂喜沒不苦不樂捨念清淨是名菩薩安住第四具足靜慮舍利子菩薩摩訶薩於是靜慮定心清白無有穢濁離隨煩惱不捨深定而能發起一切靜慮種種作業是名菩

薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故勤修如是四種靜慮

復次舍利子云何菩薩摩訶薩靜慮作業所謂菩薩成就神通智業圓滿舍利子云何名為菩薩神通復以何等而為智業舍利子言通智者菩薩摩訶薩成就通智具足五種何等為五所謂天眼作證智通天耳作證智通他心智作證智通宿住憶念作證智通如意足差別作證智通舍利子是名菩薩摩訶薩五種神通菩薩於中具足成就智業圓滿復次舍利子云何菩薩摩訶薩天眼性作證智通云何神通智業圓滿舍利子菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故得是天眼智業圓滿如是定心清淨明白又無濁穢離隨煩惱故於舍識死生作證智神通其心善趣入舍利子如是菩薩摩訶薩天眼清淨明亮顯照超過於人觀諸含識若死若生好色惡色善趣惡趣若劣若勝隨諸衆生業所積集忠能了知如是以淨天眼見諸衆生成就身惡行成

就語惡行成就意惡行誹謗賢聖發起邪見彼由邪見業受因故身壞終後墮於惡趣生地獄中如是衆生成就身妙行成就語妙行成就意妙行不謗賢聖發起正見彼以正見業受因故身壞命終往生善趣天世界中舍利子是名菩薩摩訶薩天眼清淨超過於人隨諸衆生業所積集忠能明見

復次舍利子菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故所獲天眼明徹眾勝過諸舍生所得天眼舍利子由是菩薩所獲天眼極善明瞭徹視顯現所有色相若廣若細若勝若劣若遠若近如是諸境皆對目前忠能明見又舍利子菩薩摩訶薩由是眼故一切有障諸色像等經菩薩眼徹視明瞭皆无障碍是故舍利子以菩薩摩訶薩所獲天眼於諸天中為眾為勝如是一切那伽一切藥叉健達縛阿素洛有學無學及阿羅漢諸獨覺等所得之眼菩薩於彼所得天眼作證智通為眾為上為尊為勝為妙為明清徹

大寶積經第九卷 廿四經 帝

第一

復次舍利子菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故所獲天眼諸出離道之所發生以是天眼極善明了微視顯現故所有十方無量無邊諸世界中微細勝劣若近若遠一切諸色如實明見又以是眼於彼十方無邊無際諸世界中所有含識生一切趣除無色界彼一切類皆能如實了知明見又以是眼善知衆生所有業因及業果報又善了知彼諸衆生所有諸根及諸根因諸根差別能分別如實了知

復次舍利子菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故又以是眼能觀十方無量無邊諸佛國土功德莊嚴皆對目前悉能現見既現見已清淨修治所行戒聚即以迴向所成佛土清淨功德之所莊嚴舍利子是名菩薩摩訶薩具足天眼安住尸羅圓滿迴向又舍利子菩薩摩訶薩天眼清朗超過於人如實明見一切諸佛及菩薩僧既現見已彼諸正士所有軌則景行

大寶積經第九卷 第五經 帝

根念正智威儀聖法解脫智住證得
持勝智巧妙智慧方便善權趣入
如是一切勝妙法行菩薩志能如實
明見便志勤修速令圓滿

復次舍利子菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故所得天眼清淨超人無量功德之所成就何以故是眼無障於一切色悉能見故是眼無著於一切色無執著故是眼解脫解脫一切隨眠見故是眼清淨性清徹故是眼無依以諸境界无所依故是眼無受煩惱隨眠不執受故是眼無瞋無疑惑故是眼無縛離障法故是眼明了證法明故是眼依智行非識故是眼無染無患無礙遠離一切煩惱濁故是眼隨順勝決擇分以為聖行之所根故是眼無尋相於一切衆生等放神光故是眼清朗離聚亂故是眼无垢性皎淨故又舍利子是菩薩眼能引佛眼性如虛空無所退捨是菩薩眼无著無縛於諸愛恚皆悉遠離是菩薩眼行義境界等行正法清淨智道於諸衆生善能安住高廣大悲是

大寶積經第四十九卷 第六經 帝

菩薩眼於來求者無所患尋是菩薩眼於犯戒者曾无譏毀是菩薩眼於諸憊失能隨守護是菩薩眼於彼嫌情能施策進是菩薩眼於心乱者示靜慮分是菩薩眼於惡慧者施正慧眼是菩薩眼行邪道者開示正路是菩薩眼於彼下劣信樂衆生示現如來廣大佛法是菩薩眼畢竟能趣一切智智高廣神通妙覺現前乃至道場無有退轉舍利子是名菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故獲是天眼神通作證智業圓滿

復次舍利子云何菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故獲是天耳性作證智神通復以何等神通智業具足圓滿舍利子菩薩摩訶薩以依靜慮波羅蜜多故勤修獲得是天耳性徹聽清淨超過於人有二種聲人非人等若遠若近皆聞顯現舍利子是菩薩摩訶薩以天耳性能聞十方無量无边諸世界中一切聲響所謂天聲龍聲藥叉聲健達縛聲阿素洛聲揭路荼聲緊捺洛聲牟呼洛伽聲人非人

聲及聞賢聖說法之聲如來聲獨覺聲菩薩聲聲聞聲如是等一切聲響菩薩摩訶薩以天耳性徹聽之力志現聞知又能了知諸弊惡趣所有音聲地獄聲畜生聲餓魔界聲如是等無量無邊一切聲響菩薩摩訶薩以天耳性徹聽之力志能現聞又諸小所發聲菩薩摩訶薩以天耳性志能現聞又舍利子菩薩摩訶薩天耳清淨若諸衆生於心所緣起善不善發聲語業以天耳性志能了知又能了知或有諸業善因攝受或有諸業不善因攝受如是一切志能了知菩薩摩訶薩又能了知或有語業貪瞋故瞋起或有語業瞋瞋故貪欲發起又能了知或有語業貪瞋瞋故愚癡發起或有語業愚癡瞋故貪瞋發起又能了知或有語業貪瞋瞋故貪欲發起或有語業瞋瞋故愚癡發起如是一切隨有言說音聲所顯志能了知又能了知或有語業意解

清淨方便淳導或有語業方便清淨意解淳導如是一切所有音聲菩薩摩訶薩以天耳大神通智隨諸遠近皆如實知復次舍利子菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故天耳通智清淨明達十方世界聖及非聖所有音聲皆悉聽聞復能分別無有錯謬雖聞聽已於聖音聲不起欣愛於非聖聲不生嫌嫉又於聖聲聽聞知故獲得大慈於非聖聲聽聞知故獲得大悲又十方諸聲一時無量菩薩摩訶薩以前後際分齊智力天耳無亂皆如實知復次舍利子菩薩摩訶薩以淨天耳周廣聽聞盡於十方一切世界如來遊化刹土之處佛薄伽梵說法言音悉皆聽聞既得聞已念器不忘一切能持不令流散如處器中堅住不溢如是舍利子菩薩摩訶薩聞如來聲亦復如是志能了知堅不堅法又舍利子是菩薩摩訶薩為聽法故非於一佛所說法音而偏領受於第二佛所說法音纏縛障導何以故菩薩摩

訶薩聞法無厭故雖復前後一切如來所說法音皆能任持无有錯謬又菩薩摩訶薩以淨天耳志能聽聞十方世界善不善聲此諸聲中有所顯說時非時語如是無量皆如實知舍利子何等名為時非時語舍利子諸佛菩薩善知時宜或時為衆廣說法要或時為衆略說法要菩薩摩訶薩如是諸聲皆悉聞已以一音聲隨其所應廣略開演又舍利子菩薩摩訶薩能善了知或有實可記法若為說者恐惱他故而不記別或實非可記法謂能引无義菩薩摩訶薩妙能隨順利他方便無量善巧自淨其心而便授記復次舍利子菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故天耳清淨徹聽之力知諸聲相或時具有如是相聲應須隨喜而聽聞者菩薩摩訶薩即便聽聞如是相聲或時具有如是相聲不應隨喜而聽聞者菩薩摩訶薩便不聽聞如是相聲又舍利子菩薩摩訶薩若處大衆說法之時衆生耳識不能

大寶積經第九卷 第十張 帝 尼
清淨便以神力加被於彼令其解了
說法音聲若諸衆生於一切法皆欲
領解便令得聞如是法聲若諸衆生
不欣諸法既無欲解便令不聞如是
法聲

復次舍利子菩薩摩訶薩修行靜慮
波羅蜜多故獲得如是天耳通智所
聞音響無量无边又舍利子天耳性
者能令諸法皆明淨故天耳性者能
令智慧性清徹故天耳性者能令菩
薩自清淨故天耳性者能令衆生性
清淨故天耳性者極善審察如其文
字所說音詞而能聽聞明了通暢又
能悟入於五趣生所有含識種種言
詞音聲差別菩薩能同其類音而
為說法舍利子是菩薩摩訶薩天耳
性通唯能趣向如來天耳必定不趣
諸餘乘行舍利子是名菩薩摩訶薩
修行靜慮波羅蜜多故獲天耳性徹
聽神通智業圓滿

大寶積經第九卷 第十一張 帝 尼
舍利子菩薩摩訶薩以是清淨他心
智通明了所及盡於十方諸世界中
所有含識無量心相菩薩能如實
了知若諸衆生前際心相後際心相
現在心相菩薩於中皆能曉了舍利
子是菩薩摩訶薩具足如是他心通
智故以過去心智能解入一切含
識因及隨因差別之心何以故由能
了知如是衆生是廣大因所生心因
如是衆生是中品因所生心因如是
衆生是下劣因所生心因如是一切
皆如實知菩薩摩訶薩又能了知如
是衆生有施欲解相應根如是衆生
有戒欲解相應根如是衆生有忍欲
解相應根如是衆生有精進欲解相
應根如是衆生有靜慮欲解相應根
如是衆生有智慧欲解相應根如是
一切諸根相應菩薩能如實明了
菩薩摩訶薩又能了知如是衆生有
慈行根如是衆生有悲行根如是衆
生有喜行根如是衆生有捨行根志
能了知如實分別菩薩摩訶薩又能
了知如是衆生有佛乘行根如是衆

大寶積經第九卷 第十二張 帝 尼
生有獨覺乘行根如是衆生有聲聞
乘行根如是一切皆能了知菩薩摩
訶薩又如實知如是衆生有強因力
趣向大乘善因成就如是衆生有強
緣力趣向大乘緣因成就皆能如實
分別了知菩薩摩訶薩又如實知如
是衆生有強因力成就趣向大乘善
因然此衆生由方便因生下賤家如
是衆生有強方便力雖不成就廣大
善因然此衆生更殖因力生廣大家
如是一切皆能了知菩薩摩訶薩又
能了知如是衆生欲解清淨非方便
淨如是衆生方便清淨非欲解淨如
是衆生欲解清淨方便清淨如是衆
生非欲解淨非方便淨舍利子菩薩
摩訶薩以是通力故如是一切皆能
了知

復次舍利子菩薩摩訶薩修行靜慮
波羅蜜多時獲是他心通智故所有
一切衆生前際因根心行智及隨諸
行說法智如是皆名菩薩摩訶薩他
心通智舍利子菩薩摩訶薩具足智
故以彼後際心入智通能了知如

是衆生於未來世當有戒因於現在世而有施因如是衆生於未來世當有施因於現在世而有戒因如是衆生於未來世當有精進因於現在世而有忍因如是衆生於未來世當有忍因於現在世有精進因如是衆生於未來世當有慧因於現在世有靜慮因如是衆生於未來世當有靜慮因於現在世而有慧因如是一切無量因行悉如實知明了通達菩薩摩訶薩又能了知如是衆生於未來世當有出世行因於現在世而有世間行因如是衆生於未來世當有世間行因於現在世而有出世行因如是一切悉能了知菩薩摩訶薩又能了知如是衆生於未來世當有大乘因所生根於現在世有獨覺乘因所生根如是衆生於未來世當有獨覺乘因所生根於現在世有大乘因所生根如是衆生於未來世當有大乘因所生根如是衆生於未來世當有聲聞乘因所生根如是衆生於未來世當有聲聞乘因所生根於現在世有大乘因

所生根如是衆生於未來世當有獨覺乘因所生根於現在世有聲聞乘因所生根如是衆生於未來世當有聲聞乘因所生根於現在世有獨覺乘因所生根如是舍利子如前所說諸有因行及以有緣於未來世一切衆生當有是根菩薩摩訶薩以他心智通力故若因若行若緣皆能如實分別了知舍利子當知是諸菩薩摩訶薩於未成熟諸衆生所發起正勤方便化導不生厭倦隨彼衆生心能悟入為說正法何以故菩薩摩訶薩善知如是正法器已即便為說如是正法說法之業常無差失是故皆号之為不虛說法者復次舍利子菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故獲是他心智業通證於現在世一切衆生心及心法次第生起如是無量悉皆了知舍利子云何名為心及心法次第轉起而能知耶舍利子菩薩摩訶薩於諸含識有貪心如實知有貪心離貪心如實知離貪心有瞋心如實知有瞋心離瞋心

如實知離瞋心有癡心如實知有癡心離癡心如實知離癡心又復能知由彼如是如是諸煩惱惑覆障如是如是諸衆生心菩薩摩訶薩皆於是等如實了知既了知已隨彼如是諸煩惱等出離正法而為宣說復次舍利子菩薩摩訶薩既具如是他心通智將欲說法往大衆中先應觀察一切大衆諸根行等差別之相既了知已如彼衆生所應行行而為說法舍利子當知是菩薩摩訶薩以了知衆生根心勝劣之智能悉了知衆生根心勝劣之性舍利子當知如是菩薩不妄輕毀於自心相及他心相何以故由此菩薩摩訶薩以智簡集心相續故如是以念簡集以悟簡集以趣簡集以慧簡集以覺簡集心相續故離煩惱習相續斷絕清淨无垢明徹無染无濁無躁擇照諸法隨入衆生一切心行如是簡集心相續故舍利子菩薩摩訶薩若能悟入如是一切心法智者是名菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故獲是他心神

大寶積經第四十九卷 第十八張 帝
通智業圓滿成就之法

復次舍利子云何菩薩摩訶薩修行
靜慮波羅蜜多時獲得宿住隨念作
證智神通智業圓滿舍利子菩薩摩
訶薩以具如是宿住隨念之智力故
盡於十方遍周世界所有衆生非一
種種諸宿住事悉能隨念如是一生
十生百生千生若百千生非一百生
非一千生非一百千生如是次第皆
能了知菩薩摩訶薩又能了知壞劫
成劫若成壞劫非一壞劫非一成劫
非一成壞劫如是無量皆能了知菩
薩摩訶薩又知如是衆生曾於彼處
有如是名有如是性如是種類如是
色相如是狀貌如是形像如是飲食
如是久住受如是等苦樂之事菩薩
摩訶薩以宿住智皆能隨念又能了
知如是衆生此處命終彼處受生彼
處命終此處受生如是此彼命終此
彼受生若自若他如是一切所有行
相所有處所非一種種種宿住事菩
薩摩訶薩悉能隨念分別了知
復次舍利子是菩薩摩訶薩以依靜

大寶積經第四十九卷 第十七張 帝
慮波羅蜜多故宿住念力善能隨念

前際所有自宿住事悉能了知又能
隨念前際所有他諸有情他數取趣
所受非一無量種種諸宿住事皆能
隨念而得知之菩薩摩訶薩又能隨
念前際因生自善根因又能隨念一
切舍識前際因生他善根因如是一
切隨念了知舍利子是菩薩摩訶薩
宿住智力無量方便以自善根迴向
菩提能令衆生各自憶識所有善根
又令衆生於菩提心勤行攝受如是
一切隨念能知又能隨念先世所有
諸苦樂因善知此因皆趣無常苦无
我等舍利子是菩薩摩訶薩既知是
已於菩薩行無色憍逸无財憍逸無
眷屬憍逸无自在憍逸無有希求轉
輪聖王憍逸無有希求帝釋天主憍
逸无有希求梵世天王憍逸無有希
求護世天王憍逸无有希求諸處受
生樂著憍逸無有希求諸欲之王富
樂憍逸唯除為欲成熟衆生便以願
力故受諸有舍利子如是菩薩摩訶
薩了知一切皆趣無常苦无我故於

大寶積經第四十九卷 第十八張 帝
過去世煩惱諸行善能訶責輕毀

惡於現在世更不容納如是煩惱乃
至命難重苦因緣終不造作不善之
法及諸惡業舍利子是菩薩摩訶薩
以先所集一切善根皆悉迴向阿耨
多羅三藐三菩提令其增廣現在所
集諸善根等為欲攝受一切衆生速
離一切不平等迴向故是菩薩摩訶
薩具如是等諸善根已紹三寶種令
不斷絕皆為迴向一切智智舍利子
當知菩薩摩訶薩念定之力乃能如
是成就無量微妙善法
復次舍利子菩薩摩訶薩修行靜慮
波羅蜜多故獲是宿住妙緣隨念極
善安住住法界故如是隨念堅固不
動方便善巧簡擇集故如是隨念無
有掉亂已善修治靜慮業故如是隨
念無有躁擾妙奢摩他善住持故如
是隨念无諸迷謬毗鉢舍那善攝受
故如是隨念性無瞋瞋善證清淨現
妙智故如是隨念能善憶持久遠諸
念無忘失故如是隨念大寶伏藏福
德資糧善積集故如是隨念不隨於

他智慧資糧善積集故如是隨念已
到彼岸諸度資糧善積集故如是舍
利子當知無量无边諸妙善法皆由
念力所任持故於過去世及現在世
發起憶念無忘失法舍利子是名菩
薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故獲是
宿住神通成就具足智業圓滿
復次舍利子云何菩薩摩訶薩如意
足作證智神通何等復名如意足通
智業圓滿舍利子菩薩摩訶薩依靜
慮波羅蜜多故獲是欲三摩地漸行
成就修如意足如是勤心觀三摩地
斷行成就修如意足舍利子是菩薩
摩訶薩依如是等欲勤心觀助發之
法極善修治極善成立自在轉故能
善修習四如意足舍利子菩薩摩訶
薩成就四種如意足已隨其願欲如
意神通證得現前能示非一種種神
變菩薩摩訶薩雖現無量神通變化
皆為度脫諸眾生故而修習之舍利
子是諸眾生應見如是神通變化受
調伏者菩薩摩訶薩隨彼所應即便
顯示如是神通無量變化或現色相

或現威力或冥加被眾生因是而從
度脫
復次舍利子云何菩薩摩訶薩如意
足通現諸色相調伏眾生舍利子是
菩薩摩訶薩觀諸眾生由如是等諸
色像現若見若聞方從調伏菩薩即
便隨其所念現斯色像或現如來色
像或現獨覺色像或現聲聞色像或
現天帝色像或現梵王色像或現護
世天王色像或現轉輪聖王色像如
是等諸餘色像菩薩摩訶薩隨所化
度皆能示現乃至由現畜生色像及
餘一切而調伏者即便示現如是色
像為諸眾生宣說正法
復次舍利子云何菩薩摩訶薩如意
足通現諸威力舍利子菩薩摩訶薩
觀諸眾生恃力增上慢忿恚憍逸極懷
深重由如是力得調伏者菩薩摩訶
薩隨其所應便為示現如是神力或
現摩訶諾伽那力或現那羅延力四
分之一或現那羅延力全分之半或
現那羅延力具足全分如是乃至漸
致兼倍令彼眾生調伏化度舍利子

菩薩摩訶薩以靜慮波羅蜜多如意
足神通力故能以二指舉獲迷盧窠
大山王輕轉自在猶如取一阿末羅
果復以山王擲置他方無邊世界舍
利子如此山王舉高一十六萬八千
踰繕那量廣八萬四千踰繕那量四
寶所成高廣第一由是菩薩住如意
足雖擲異方於菩薩力無損无減又
舍利子菩薩摩訶薩住如意足故又
能以此三千大千世界如是縱廣盡
其際量從水輪聚上至有頂擎置掌
中住經一劫現諸威儀無有妨碍舍
利子如是无量不可思議菩薩摩訶
薩志能隨應示現神變舍利子菩薩
摩訶薩化現成就如是大力為令力
增上慢忿恚憍逸極重眾生見聞菩
薩顯現神變所有恃力懷慢忿恚憍
逸志皆摧滅菩薩了知既調伏已隨
其所應為說法要
復次舍利子云何菩薩摩訶薩證得
如意足通加被之智舍利子菩薩摩
訶薩即以如是加被智力隨所加念
即便成就舍利子菩薩摩訶薩若欲

大寶積經第四十九卷 第三三張 帝 見

加念深廣大海使如牛跡即如其念
今是大海量如牛跡又欲加念微淺
牛跡猶如大海即如其念令是牛跡
量同大海又舍利子菩薩摩訶薩若
欲加念劫燒大火令成水聚即如其念
便成水聚加念水灾令成火灾即如
其念火灾便起舍利子以要言之
一切加念神足之門菩薩摩訶薩隨念
加之皆得成就又舍利子菩薩摩訶
薩若有加念下中上法手相轉易即
隨其念皆得成就又舍利子菩薩摩
訶薩凡所加念神通被物貞固難壞
不可轉變一切世間无有能令搖動
隱沒若沙門若婆羅門諸天帝釋魔
王梵王及餘世間皆無有能如法搖
動及隱沒者唯除法主諸佛世尊舍
利子當知是菩薩摩訶薩以如是等
加念持力但為尊重種種廣大奇特
變現諸眾生等為宣正法故現威神
復次舍利子菩薩摩訶薩修行靜慮
波羅蜜多故獲得如是如意神足無
退自在起過諸魔煩惱境界趣入一
切諸佛境界是諸眾生不惱方便一

大寶積經第四十九卷 第三三張 帝 見

切善根資糧積集一切魔王及魔軍
眾諸威德天不能遮斷舍利子是名
菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故獲
是如意足作證神通智業圓滿
復次舍利子云何菩薩摩訶薩依靜
慮波羅蜜多故得是神通此神通者
何等義理復以何等而名為智舍利
子菩薩摩訶薩若觀色像名曰神通
若能了知色像盡法而不證盡是名
為智又舍利子若能聽聞一切聲響
是名神通若能了知聲響前際本不
可說是名為智又舍利子若能了達
眾生心行是名神通若能了知心性
寂滅不證彼滅是名為智又舍利子
若能隨念過去邊際是名神通若能
了知三世無尋是名為智又舍利子
於諸佛土若往若來是名神通若能
國土等虛空相是名為智又舍利子
了法興起故名為神通觀法平等是
名為智又舍利子明達諸世間故名
神通不雜諸世間是名為智又舍利
子威勢映奪一切釋梵護世諸天故
名神通了知一切聲聞緣覺其證下

大寶積經第四十九卷 第三四張 帝

劣是名為智舍利子諸如是等若通
若智其德無量不可思議是名菩薩
摩訶薩依靜慮波羅蜜多故精勤獲
得如是神通智業圓滿
復次舍利子菩薩摩訶薩依靜慮波
羅蜜多故證得无邊深妙靜定何以
故舍利子菩薩摩訶薩乃至今所無
數煩惱積集心捨菩薩於彼亦有今
所無數靜慮資糧功德安住其心又
舍利子菩薩摩訶薩乃至今所一切
眾生以煩惱心生諸散乱菩薩於彼
亦應積集今所靜慮資糧功德舍利
子是名菩薩摩訶薩所證靜慮无量
無邊皆由靜慮波羅蜜多之所發起
復次舍利子菩薩摩訶薩所證之定
極善深妙菩薩應時安住於中平等
引攝是處說名三摩多舍利子云
何名為平等引攝舍利子三摩多
者引攝有情平等之性故名此定三
摩多多舍利子三摩多者引攝其
心平等性故又三摩多者引攝欲
解平等性故又三摩多者引攝方
便平等性故又三摩多者引攝增

上欲解平等性故又三摩四多者引攝陀那平等性故又能引攝尸羅羣底毗利耶靜慮般羅若平等性故又三摩四多者引攝一切諸法平等性故舍利子是名菩薩摩訶薩三摩四多深妙靜慮引攝平等諸法性故復次舍利子菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故所獲靜慮微密深妙唯智能入亦得名為三摩半那舍利子何等名為三摩半那舍利子如是妙定等諸法性所以者何若菩提平等即是一切有情平等若一切有情平等即是諸法平等若能平等證入是平等性是則名為三摩半那又舍利子若空性平等即諸法平等若能證入是平等性是則名為三摩半那如是無相無願及以無行性皆平等即諸法平等若能證入是平等性是則名為三摩半那又舍利子若心性平等即諸法平等若能證入是平等性是則名為三摩半那舍利子是名菩薩摩訶薩獲是靜慮三摩半那平等之性皆因靜慮波羅蜜多故

復次舍利子菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故獲是平等微妙靜慮於諸含識有思無思皆生平等心無簡約是故菩薩等心於地等心於水等心於火等心於風等心虛空無有高下亦无萎屈安住善住證無動搖於諸威儀心恒在定又不分別所住威儀心性純熟樂處深定不掉不舉无有飄轉遠諸愚鈍言無雜亂知義知法善識諸時所謂迦羅吠羅及三摩耶巧能隨順一切世間而與世間性不相雜超越世間利等八法諸煩惱惑不能染汙雜憤開處遠於所行唯常安止平等法性不捨深定而現世間一切作業舍利子是名菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故證入如是無量功德當知皆是妙慧方便之所發起復次舍利子云何菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故證是妙慧及以方便舍利子菩薩摩訶薩以大悲力繫心於境為度衆生是名方便證入寂靜寂極寂靜是名為慧又舍利子若能證入佛智無尋是名方便无有一法

而可慮知是名為慧又舍利子若能證入諸法攝觀是名方便若於法性無雜思惟是名為慧又舍利子平等證入佛身莊嚴而現在前是名方便觀察法身性无處所是名為慧又舍利子平等證入憶念諸佛所演言詞梵音聲等是名方便觀察法性不可言說是名為慧又舍利子平等證入其心安住金剛喻定是名方便念無散亂觀察法性是名為慧又舍利子若如是定安住本願成熟衆生是為方便觀察衆生皆無我性是名為慧又舍利子若定緣彼增上境界發起一切增上善根是名方便若能觀察無根无住是名為慧又舍利子若定修治佛土現前是名方便觀察國土與虛空等是名為慧又舍利子若定發起莊嚴道場是名方便若住寂靜慮知諸法是名為慧又舍利子若定發起轉正法輪是名方便若觀所轉法輪無起是名為慧又舍利子如是无量覺分資糧平等證入觀察現前是名方便如是無量諸惑寂滅息除

大寶積經第四十九卷 第三十八張 帝

熱惱如來所有靜慮妙樂不與諸法而共相應無有諸相諸相遍知遠離一切所緣境界如是皆入菩薩正定所有靜慮舍利子菩薩摩訶薩若能如是觀察具足是名為慧舍利子若菩薩摩訶薩成就如是無盡靜慮與靜慮波羅蜜多相應故一切惡魔不能得便即名安住諸佛法器舍利子如是方便如是妙慧是名菩薩摩訶薩靜慮波羅蜜多具足成就皆是妙慧方便之所發起

復次舍利子菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故具足成就不退神通善能建立智所作業非彼慢力之所發起遊戲神通亦現世間一切作用安住神通發起世間一切大事又舍利子此神通者為大智相具足世出世間微妙作用故此神通者為大慧相現見世出世間一切諸法故此神通者為無盡相隨遍一切如虛空故此神通者等見諸色色无色中平等見故此神通者善能隨入音聲法門前際音聲平等性故此神通者能觀衆生

大寶積經第四十九卷 第三十九張 帝

一切心行現見彼性故此神通者善能隨念一切諸劫分別了知前後際故此神通者善能示現無量神變恒現在前无加行相故此神通者了知漏盡觀待迦羅及三摩耶不過時故此神通者是聖出世於一切法決擇分故又舍利子如是神通微妙甚深聲聞獨覺所不能測如是神通有大威德善能調伏一切有情如是神通有大功業證得灌頂一切諸法自在轉故如是舍利子是名菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故獲是無退諸勝神通善能建立智所作業非彼慢力之所發起

大寶積經卷第四十九

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大寶積經卷第四十九

校勘記

- 一 底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本見存，殘不可用，附原版兩張。
- 一 八三七頁中一八行末字「入」，[資、磧、南、徑、清]作「又」。
- 一 八三九頁中八行「聞聽」，[石]作「聽聞」。
- 一 八三九頁中二二行第八字「偏」，[南、徑、清]作「徧」。
- 一 八三九頁下四行「有所」，[磧、南、徑、清]作「所有」。
- 一 八四一頁中一四行第七字「常」，[徑]作「當」。
- 一 八四二頁上一四行第八字「性」，[磧、南、徑、清]作「姓」。
- 一 八四二頁中一八行第八字「天」，[資、磧、南、徑、清]作「大」。
- 一 八四三頁上四行第四字「任」，[資、磧、南]作「住」。
- 一 八四三頁上一四行末字「之」，[石、

資、磧、南、徑、清作「定」。

一 八四三頁中一七行第五字「恃」，

石、資、磧、南、徑、清無。

一 八四四頁上一六行第九字「主」，

清作「王」。

一 八四五頁中一三行第五字「雜」，

石、資、磧、南、徑、清作「離」。

大寶積經第四十九卷 第七十張 帝

舍利子菩薩摩訶薩以是清淨他心
智通明了所及盡於十方諸世界中
所有含識無量心相菩薩志能如實
了知若諸衆生前際心相後際心相
現在心相菩薩於中皆能曉了舍利
子是菩薩摩訶薩具足如是他心通
智故於過去心智慧能解入一切含
識因及隨因差別之心何以故由能
了知如是衆生是廣大因所生心因
智是衆生是中品因所生心因如是
衆生是下劣因所生心因如是一切
皆如實知菩薩摩訶薩又能了知如
是衆生有欲解相應根如是衆生
有戒欲解相應根如是衆生有忍欲
解相應根如是衆生有精進欲解相
應根如是衆生有靜慮欲解相應根
如是衆生有智慧欲解相應根如是
一切諸根相應菩薩志能如實明了
菩薩摩訶薩又能了知如是衆生有
慈行根如是衆生有悲行根如是衆
生有喜行根如是衆生有捨行根志
能了知如實分別菩薩摩訶薩又能
了知如是衆生有佛樂行根如是衆

大寶積經第四十九卷 第七十一張 帝

菩薩摩訶薩以靜慮波羅蜜多如意
足神通力故能於所攝舉獲迷盧最
大山王輕轉自在猶如取一阿耨羅
果復以山王擲置他方無邊世界舍
利子如此山王奉高一十六方八十
踰繕那量廣八方八十踰繕那量四
寶所成高廣第一由是菩薩住如意
足雖擲異方於菩薩力無損无減又
舍利子菩薩摩訶薩住如意足故又
能以此三千大千世界如是縱廣盡
其際量從水輪聚上至有頂擎置掌
中住經一切現諸威儀無有妨碍舍
利子如是无量不可思議菩薩摩訶
薩志能隨應示現種種變化舍利子菩薩
摩訶薩化現成就如是大力為令力
增上慢忿恚惱逆極重衆生見聞菩
薩顯現神變而有特力懷慢忿恚惱
逆盡皆摧滅善心了知身謙伏隨
其所應為說法要
復次舍利子云菩薩摩訶薩證得
如意足通加被智慧舍利子菩薩摩
訶薩即以如是加被智力隨所加念
即便成就舍利子菩薩摩訶薩若欲

大寶積經卷第三

帝

大唐三藏法師玄奘奉詔譯

菩薩藏會第三十六靜慮波羅蜜品第十二
復次舍利子菩薩摩訶薩修行靜慮
波羅蜜多故獲得如是無退神通善
能建立智所作業舍利子當知菩薩
摩訶薩得是通智由清淨心鮮白心
明潔心無濁心離隨煩惱心善調順
心善寂靜心善修治心如是心相之
所由生靜慮解脫三摩地三摩鉢底
之所發起舍利子是菩薩摩訶薩處
於世界故作意生非繫縛生不由繫
縛命終受生何以故是菩薩摩訶薩
解脫一切虛妄分別故解脫一切非
真實煩惱縛故解脫一切顛倒妄執
所依止故是故此菩薩摩訶薩隨現
世界解脫而生解脫命終解脫受生
舍利子是菩薩摩訶薩現受生已成
辦大乘圓滿一切諸佛正教遍遊十
方廣求佛法雖志有所求而無取无
得隨入諸佛法即為一切法隨入一
切法即為諸佛法如是菩薩隨入佛

大寶積經卷第三 第三張 帝

法及一切法然不隨彼法非法行
舍利子菩薩摩訶薩若能如實求諸
法時安住無取及无得者是則無有
一法而可入於算數何以故一切諸
法超過算數道故若能了達法平等
性是則不執法與非法何以故一切
諸法性無執故若計於中而有義者
是則獲得廣大无義若有善能不計
於義是則義與非義不現前故不見
義者於一切處覺慧無尋是菩薩摩
訶薩若能如是了覺无尋則為獲得
無障導覺若有无障導覺則於一切
而无所著若无所著則无所住若無
所住則无所乏若无所乏則无礙無
求若无礙無求則无迷無惑若无迷
無惑則无我所若無我所則无攝受
若無攝受則无所執若无所執則無
諍論若無諍論是則无諍沙門之法
若有無諍沙門法者是則一切無尋
无障等虚空求若能等彼虚空求者
則不繫屬欲界色界及无色界若於
諸處無繫屬者則无色相及以形量
若其无是色相形量則能如是隨覺

大寶積經卷第三 第三張 帝

若能如是隨覺則能如是通達舍利
子云何說名隨覺通達舍利子菩薩
摩訶薩若能隨覺通達是處無有少
法可得此則說名隨覺通達舍利子
諸菩薩摩訶薩由平等證入如是隨
覺通達故說是菩薩摩訶薩依靜慮
波羅蜜多成就希奇未曾有法
復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩
成就希奇未曾有法舍利子菩薩摩
訶薩依靜慮波羅蜜多故雖行大慈
而恒觀无我雖行大悲而知無衆生
雖行大喜而知无命者雖行大捨而
知無數取雖廣行大施而心恒調順
雖緣境淨戒而心常寂靜雖隨辱行
忍而心无窮際雖勤加精進而心能
簡集雖入諸靜慮而正心觀察雖遍
行智慧而心无所行雖行四念住而
心无緣念亦無作意雖行四正斷而
心無生滅雖行如意足而心無戲論
雖行淨信而心无繫著雖行正勤而
心恒遠離雖行於念而心恒自在雖
住三摩地而心證平等雖行般羅若
而心本無根雖行諸力而心無摧代

雖行覺分而解指菩提雖修道分而心無所修雖行奢摩他而心恒寂滅雖行毗鉢舍那而心无定觀雖修行聖諦而畢竟遍知雖成熟衆生而心本清淨雖攝受正法而不壞法性雖淨佛國土而心等虛空雖證无生法而心無所得雖行不退轉地而心性無退雖獲諸妙相而知性无相雖莊嚴道場而心遊三界常處周輪雖降伏魔軍而於諸含識無所摧伏雖知諸法即菩提性而心隨覺了雖轉法輪而心住法性無還无轉雖復示現大般涅槃而於生死性心常平等如是舍利子是名菩薩摩訶薩平等證入隨覺通達如是希奇未曾有法當知修行靜慮波羅蜜多之所成就復次舍利子何等名為菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修學菩薩靜慮之相舍利子菩薩靜慮不住自性為滿如是三摩地故菩薩靜慮无有愛味不為貪著自安樂故菩薩靜慮緣於大悲為斷一切衆煩惱故菩薩靜慮定無退轉緣於欲性增上性故菩薩

靜慮發神通了達衆生諸心行故菩薩靜慮心欣愛悅善能顯發心自在故菩薩靜慮了知一切三摩鉢底映蔽一切色無色界故菩薩靜慮是為寂靜寂靜寂靜近於寂靜映蔽聲聞獨覺定故菩薩靜慮无有分別極為究滿妙清淨故菩薩靜慮行品寂勝習氣相續永除滅故菩薩靜慮以慧超度超度一切諸世間故菩薩靜慮為諸含生欲解導首善能度脫諸含生故菩薩靜慮結三寶種令不斷絕以佛靜慮無窮盡故菩薩靜慮寂為高顯三摩地多常現前故菩薩靜慮自在而轉諸有所作善圓滿故菩薩靜慮是為大我以妙智慧為大我故舍利子如是無量菩薩靜慮皆是菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多之所集起復次舍利子菩薩摩訶薩靜慮波羅蜜多何等之法而為前導舍利子靜慮波羅蜜多者心靜觀智以為前導心住一緣以為前導心無散動以為前導其心安住以為前導心奢摩他

以為前導心三摩地以為前導三摩地根以為前導三摩地力以為前導三摩地覺分以為前導正三摩地以為前導靜慮解脫以為前導九次第定以為前導九滅除法以為前導一切善法以為前導伏煩惱怨以為前導三摩地蘊具足圓滿以為前導菩薩摩訶薩諸三摩地以為前導佛薄伽梵諸三摩地以為前導舍利子如是等无量靜慮皆為靜慮波羅蜜多前導之法舍利子復有無量无边證寂靜法並是靜慮波羅蜜多之所前導舍利子是名菩薩摩訶薩靜慮波羅蜜多菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提故當於是中發勤精進具足修學行菩薩行今時世尊欲重宣此義而說頌曰
靜慮解脫到彼岸 勤行此行多劫海
其心清淨無濁穢 不染世法喻蓮花
有大靜定名遍照 此定依修到彼岸
又名月光淨莊嚴 復名電光所嚴飾
或名高行或心勇 或定名為無垢光
或戒德辨或无憂 或名諸法自在轉

大寶積經第五十卷

第七張

三

或名法炬或法勇 或名山威法自在
或正法智自然超 或持正法妙清淨
或名觀察他心定 或名正法寶光明
復名滅惑嚴勝幢 有定名為摧魔力
或名斷疑及無著 或定名為寂靜燈
或力高勝或十力 或名敬手大名稱
或名持山善安住 或蘇迷盧大明燈
或名無勝勝彼勝 或名智炬及慧行
或無邊智或自在 或名發慧寂靜定
或名月淨日音聲 或名羅延摧高慢
或善調龍師子吼 或名速離種種想
或名旋轉或返還 或無瞋眼力清淨
或定名為念諸佛 或名念法或念僧
或名智轉或入空 或名无相或無願
或金剛喻或靜地 或金剛地或高勝
或名山王或不瞋 或無邊轉或淨音
或離煩惱或觀察 或虛空妙或如空
或發廣大諸功德 或趣覺慧或念慧
或辯無盡或相續 或无邊說詞無盡
或无壞善作所作 或名觀察或衆悅
或名慈現或悲廣 或入歡喜或欣慶
或捨或脫二種尋 或名法光或法義
或金剛幢或智海 或解脫堅或衆喜

大寶積經第五十卷

第八張

三

或名智炬無動定 或定名曰勝蓮花
或簡集法或无動 或名慧上及寂靜
或無邊光或佛海 或名解脫或智授
或名如來妙莊嚴 或名无邊勝光焰
或名歡喜莊嚴土 或名悅豫衆生意
有定名為一切時 順菩提道三摩地
或定名為到彼岸 覺分花嚴施寶鬘
或施甘露堅解脫 或風無動威光明
或名海潮滿寶藏 諸那羅延山峯力
或名神通廣大義 妙善攝受三摩地
或定名為大通照 諸佛如來之境界
證得如斯寂靜定 及餘拘脰無有邊
修行靜慮到彼岸 菩薩功德廣无量
行住恒遊靜慮境 其心無擾常澹怕
若坐若卧止定中 无有威儀不在定
處定能發大音聲 以諸法性恒寂靜
無異分別无自在 無我无命無分別
如是及餘無涯際 无有數量功德海
聰敏菩薩愍舍靈 修行靜慮到彼岸
般若波羅蜜多品第十之一

大寶積經第五十卷

第九張

三

舍利子菩薩行般若波羅蜜多故於
菩薩藏微妙法門慇懃鄭重聽聞受
持若讀若誦思擇義理既能通達復
為他人廣宣敷演開示其要舍利子
若有菩薩摩訶薩聞我說已如法奉
行於菩薩藏微妙法門慇懃鄭重聽
聞受持讀誦研尋通達其義為他宣
說廣開示已當知是人證得如是無
盡慧相舍利子如是慧者為何等相
云何入證舍利子所言慧者以聞為
相菩薩之人如理證入是故說為无
盡慧相又舍利子如是之相我當廣
說謂此相者菩薩摩訶薩為求正法
欲樂為相欲解為相方便為相善友
為相無慢為相於多聞所恭敬為相
尊重為相旋繞為相謙敬為相親觀
為相諦聞為相承事為相思惟為相
不亂為相珍寶想為相良藥想為相
息諸病想為相念器為相趣覺為相
樂大慧為相證入覺為相聞無厭足
為相捨增益為相調順離新為相親
近多聞者為相於諸作事喜愛為相
身調適為相心勇銳為相又舍利子

菩薩摩訶薩於聽法衆无倦聽聞為相聽聞正義為相聽聞正法為相聽聞正行為相聽聞證智為相聽聞波羅蜜多為相聽聞菩薩藏法為相聽聞諸攝法為相聽聞方便善巧為相聽聞梵住為相聽聞神通為相聽聞正念正智為相聽聞念住為相聽聞正勝為相聽聞神足為相聽聞緣起為相聽聞无常為相聽聞苦法為相聽聞無我為相聽聞寂靜為相聽聞空為相聽聞无相為相聽聞無願為相聽聞无加行為相聽聞善根加行為相又舍利子如是自在為相聞法為相對治雜染為相制伏一切煩惱想為相讚美智者為相親觀聖者為相遠離非聖為相聽聞聖者為相聽聞諸根為相聽聞修習隨念為相聽聞覺分為相聽聞聖八支道為相聽聞如來力無所畏大慈大悲大喜大捨无罣礙才十八不共佛法為相如是舍利子當知菩薩摩訶薩若於此聽聞即於此解了若於此解了即於此正行何以故舍利子若菩薩摩訶薩

於菩薩藏微妙法門聞相趣入方便無量吾今略說四十一種舍利子何等為相一者若有菩薩於此法門生欲樂者當知此菩薩摩訶薩即為聽聞聞便解了既解了已便行正行二者若有菩薩於此法門生於欲解當知此人即是聽聞解了行於正行三者若有菩薩於此法門方便趣入當知此人即是聽聞解了行於正行四者若有菩薩親近善友此人即為聽聞解了行於正行五者若有菩薩於多聞所心无有慢此人即為聽聞解了行於正行六者若有菩薩恭敬多聞此人即為聽聞解了行於正行七者若有菩薩於多聞者生尊重心此人即為聽聞解了行於正行八者若有菩薩於多聞所旋遶奉敬此人即為聽聞解了行於正行九者若有菩薩於多聞所行謙下心此人即為聽聞解了行於正行十者若有菩薩親近多聞此人即為聽聞解了行於正行十一者若有菩薩於多聞所攝耳諦聽此人即為聽聞解了行於正行十

二若有菩薩於多聞所承事迎逆此人即為聽聞解了行於正行十三者若有菩薩於多聞所思惟義趣心定不乱此人即為聽聞解了行於正行十四者若有菩薩於多聞所起珍寶想此人即為聽聞解了行於正行十五者若有菩薩於多聞所起良藥想此人即為聽聞解了行於正行十六者若有菩薩於多聞所能起息滅貪瞋癡想此人則為聽聞解了行於正行十七者若有菩薩於多聞所聞已能持此人則為聽聞解了行於正行十八者若有菩薩趣覺於法此人則為聽聞解了行於正行十九者若有菩薩於多聞所樂其智慧此人則為聽聞解了行於正行二十者若有菩薩於多聞所聞已覺悟此人則為聽聞解了行於正行二十一者若有菩薩聞無厭足此人則為聽聞解了行於正行二十二者若有菩薩聞說陀那便增長捨此人則為聽聞解了行於正行二十三者若有菩薩聞說尸羅便守護戒此人則為聽聞解了行於正行二十四者若有菩薩聞

大寶積經第五十卷 第十三張 帝 帝

說羈底便能修忍此人則為聽聞解了行於正行二十五若有菩薩聞說毗利耶便起正勤無倦精進此人則為聽聞解了行於正行二十六若有菩薩聞說靜慮便入靜慮其心不散此人則為聽聞解了行於正行二十七若有菩薩聞說般羅若其心決定便修智慧為盡諸漏此人則為聽聞解了行於正行二十八若有菩薩於多聞所生大歡喜此人則為聽聞解了行於正行二十九若有菩薩聽聞法已身調適者此人則為聽聞解了行於正行三十若有菩薩聽聞法已其心勇銳此人則為聽聞解了行於正行三十一若有菩薩聞大衆經心生信欲此人則為聽聞解了行於正行三十二若有菩薩聞攝法已其心趣入此人則為聽聞解了行於正行三十三若有菩薩聞說念住便即趣於身受心法此人則為聽聞解了行於正行三十四若有菩薩聞說正勝便於惡法已生未生若背若捨若彼善法已生未生不捨覺轉此人則為

大寶積經第五十卷 第十四張 帝 帝

聽聞解了行於正行三十五若有菩薩聞說神足即能奉行生身輕性生心輕性生欲輕性此人則為聽聞解了行於正行三十六若有菩薩聞說靜慮便靜思惟其心趣入此人則為聽聞解了行於正行三十七若有菩薩聞諸法中不輕蔑行便於衆生起大慈心於入苦者起大悲心於正法所起大喜心於不善所起大捨心此人則為聽聞解了行於正行三十八若有菩薩聞說根已其心趣入於彼諸根所謂信根精進根念根慧根三摩地根此人則為聽聞解了行於正行三十九若有菩薩聞說覺分其心趣入覺悟法性此人則為聽聞解了行於正行四十若有菩薩聞說道支其心趣入涅槃正路此人則為聽聞解了行於正行四十一若有菩薩聞說如來力無所畏大慈大悲大喜大捨無尋辯才十八不共佛法及餘無量諸佛正法皆聽聞已其心趣入阿耨多羅三藐三菩提此人如是如法聽聞既聽聞已便能解了既解了已

大寶積經第五十卷 第十五張 帝 帝

行於正行舍利子我已說是四十一法趣入聞相諸菩薩摩訶薩當於中學舍利子如是名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多聞慧本相復次舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多行菩薩行者應於如是大菩薩藏微妙法門鄭重聽聞受持讀誦思惟其義通微妙法復為他人廣分別說是行資糧舍利子云何菩薩摩訶薩於如是法而起正行舍利子菩薩於法起正行者所謂如說修行建立而住是名於法而起正行若復有能一切不取是名於法而起正行何以故舍利子若取於法即名邪行無處无位執取法人由如是法能得出離必無是處何以故无取行人於法無行尚應生疑無作用故况取法行而非邪行是故應當不取諸法而行正行又舍利子若於諸法无有障尋是名正行若於諸法不輕蔑者是名正行若於諸法不捨不捨不生不滅是名正行乃至若於諸法無合无散是名正行又舍利子如我所說若

有是處無有少法而可見聞亦无可說如是一切諸法非可得見非可執取何以故一切諸法皆是一相所謂無相

又舍利子一切諸法性本无相若有菩薩說於無相是則无相還應可說何以故无相有相皆無相故不可說言此為有相此為无相舍利子若有菩薩摩訶薩能悟如是一切法相即是無相不可得見不可執取如法了知是名正行菩薩摩訶薩勤修如是正法行已當於諸法證入無障照明之慧如是舍利子是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜多正行之相今時世尊欲重宣此義而說頌曰

安住正行聰敏者 於菩薩藏善決定
此人於法不起執 无執取行相如是
證得諸法不為空 非於諸法空平等
又非空法有所執 無執正行相如是
於法無取亦无捨 亦非取法以為法
無取是名諸法相 无取正行相如是
若於諸法智無尋 此智无有不焚燒
於焚燒智无所執 諸法正行相如是

智者安住遠離德 於法應起勤精進
若能依止軌則行 今時當入清淨門
是清淨門通諸法 亦了有情諸欲解
智者雖知無所觀 而能演宣如是法
於甚深法了勝義 常於深義勝決擇
踊現無邊功德行 明智多聞如大海
於彼所說諸文義 究竟無能證得者
以彼文義俱无邊 真實正行恒無動
復次舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於菩薩藏微妙法門殷重聽聞乃至為他如法說已當知是菩薩摩訶薩於一切法獲得光明能破一切無明黑闇及諸翳膜舍利子如是光明即為智慧何以故善不善法皆能明了如實知故是菩薩摩訶薩修如是法獲明慧已乃至命難眾苦因緣決定不造諸不善法舍利子是菩薩摩訶薩為欲永滅不善法故隨所聞法極善通達既通達已足則說為牟尼寂靜如是舍利子是名菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時正行之相今時世尊欲重宣此義而說頌曰

如人入闇室 覆蔽絕光明 雖有眾色像
非明眼所見 如是雖有人 內具諸明解
不聞於正法 善惡何能曉 多聞解了法
多聞不造惡 多聞捨无義 多聞得涅槃
善聽增長聞 聞能增長慧 慧能修淨義
得義能招樂 聰慧得義已 證現法涅槃
淨覺法相應 證得第一樂 聞菩薩藏已
正法善安住 為世大光明 行菩提妙行
復次舍利子菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故於能受持菩薩藏經正行人所深起敬心善知識想既生想已又於大菩薩藏微妙法門倍復尋求令此法門轉增明淨舍利子是菩薩摩訶薩為求菩薩藏故發生信欲策勵正勤檢攝其心令定安住是菩薩摩訶薩於四正斷方便修成一切法中得無障尋如是舍利子是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜多正行之相今時世尊欲重宣此義而說頌曰
所謂說法者 即為善知識 恭敬聽聞法
安住於正行 欲解常无退 精進常高勇
淨慧常修治 於智常安住 自然達諸法
不隨於信行 以智觀於法 是為諸佛說

大寶積經第五卷 第十九張 帝

智者分別句 趣義善加學 於白黑品等
常修常遠離 心曾無厭倦 於法无退沒
身欲並輕安 速得心精進 由聞法增智
智增无退念 智恒依念住 了知淨穢法
學於無上法 趣勝念慧力 了衆生欲解
自學於長夜 學法已昇進 極進智清淨
了衆生欲解 如解便開示
復次舍利子菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時於菩薩藏微妙法門如
是尋求通達覺慧依是清淨善法明
門菩薩常應如是修學舍利子若有
菩薩摩訶薩於法修學應作是念二
因二緣能發正見何等為二所謂從
他聞音及以內自如理作意彼復思
惟從他聞音如理作意為何等相尋
重思惟若有樂定修相應行諸菩薩
等未曾聽聞大菩薩藏微妙法門又
不聽聞聖法律教但於三摩地中生
知足想當知是人以慢力故起增上
慢我說是人不能解脫生老病死愁
歎憂苦諸熱惱等既不脫諸熱惱等
苦豈得脫彼五門生死為之沉溺流
轉不息是諸衆生實非解脫而便自

大寶積經第五卷 第二十張 帝

謂我已解脫實未離苦而便自謂出
離衆苦是故如來依是人故如實說
法若能從他隨順聽聞是則解脫諸
老死等復作是言如我先聞薄伽
梵說
多聞解了法 多聞不造惡 多聞捨无義
多聞得涅槃 善聽增長聞 聞能增長慧
慧能修淨義 得義能招樂 聰慧得義已
證現法涅槃 聞法淨慧慧 證得第一樂
是故舍利子諸菩薩摩訶薩如是思
已當於大菩薩藏微妙法門及以聖
法毗奈耶教殷重聽聞受持讀誦廣
為他人敷演開示
復次舍利子若諸舍識於菩薩藏微
妙法門雖復聽聞而不如理方便作
意當知是人於彼聖道不能正行是
故如來依是人故說正法要作如是
言若欲解脫生老病死當具內自如
理思惟諸菩薩等應如是學舍利子
云何名為如理方便何等菩薩如理
作意而能修學舍利子菩薩摩訶薩
如理方便者無有一法若合若離何
以故如理方便非方便故又舍利子

大寶積經第五卷 第二十一張 帝

菩薩摩訶薩若有安住如理方便及
作意者當知此相但是音聲而此音
聲性無所起亦不轉起及由彼故而
發音聲何以故彼一切皆不可得故
又復菩薩觀是音聲前際後際從何
而生滅往何所如是觀察了不可得
又更推求如此聲者為在已說為在
今說為在當說又重推求如是聲者
若已所說若今所說若當所說如是
聲者若為斷故已說若為斷故今說
若為斷故當說如是聲者若為證故
已說若為證故今說若為證故當說
是菩薩如是一切尋求聲已都无得
者又更觀察若過去相若未來相若
現在相如是觀已皆不可得舍利子
若菩薩摩訶薩如是正觀察時是名
如理方便作意是故如理方便菩薩
摩訶薩於如是觀應具修學
復次舍利子云何菩薩摩訶薩如理
觀耶諸菩薩等云何應學舍利子是
菩薩摩訶薩觀一切法自性息滅若
如是觀名如理觀若觀諸法自性寂
靜是則名為如理正觀若觀諸法畢

竟空寂是則名為如理正觀若觀諸法入平等性是則名為如理正觀若觀諸法畢竟無生是則名為如理正觀若觀諸法畢竟不生是則名為如理正觀若觀諸法畢竟不起是則名為如理正觀若觀諸法畢竟寂滅是則名為如理正觀舍利子是菩薩摩訶薩作是觀時亦不見有能觀之者應如是觀所謂非觀非不觀故若有菩薩作是觀者名如理觀若他觀者名非理觀

復次舍利子云何菩薩摩訶薩應學如是如理方便舍利子菩薩摩訶薩如理方便者非於少法有愚迷故如理方便者非於少法而生障導如理方便者無有少法非解脫門如理方便者無有為斷少分法故發勤精進如理方便者不為證少法故勇勵正勤舍利子菩薩摩訶薩應以如是如理正見如其所見正觀諸法舍利子云何名為如其所見正觀諸法舍利子謂无所見名觀諸法何等是為無所見耶舍利子無所見者名為无生言

無生者是為无起言無起者名无所照是故如来依是正法說如是言若有菩薩觀一切行見無生時即是趣入正性決定夫正見者謂能趣入正性決定舍利子彼菩薩摩訶薩作是思惟何因緣故當得趣入正性決定舍利子菩薩摩訶薩應如是學若觀我見為平等者即是一切諸法平等若作是觀當知趣入正性決定是故諸菩薩摩訶薩若欲趣入正性決定者當於如是大菩薩藏微妙法門殷重聽聞受持讀誦研窮義趣復應為他如法廣說便當於是法門如理方便作意修學舍利子如是名為菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提故修行般若波羅蜜多行菩薩行

大寶積經卷第五十

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

校勘記

- 一 底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本見存，殘不可用，附原版一張。
- 一 八四八頁上三行第一五字「蜜」，諸本作「蜜多」。
- 一 八四八頁上一三行第三字「終」，資、磧、普、南、徑、清作「終」。
- 一 八四八頁中二行第四字「菩」，資、磧、普、南、徑、清作「諸菩」。
- 一 八四八頁中一九行第一三字至二〇行第二字「無尋無障」，磧、南、徑、清作「無障無礙」。
- 一 八四八頁中末行第二字「其」，資、磧、普、南、徑、清作「具」。
- 一 八四八頁下末行第五字「根」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。
- 一 八四九頁中一七行第一三字「之」，石、南、南、徑、清作「心」。
- 一 八四九頁下末行第四字「辦」，磧、南、徑、清作「辯」。

一 八五〇頁上二行第七字「超」，**石**

作「起」。

一 八五〇頁上五行第四字「疑」，**石**

作「礙」。

一 八五〇頁上一〇行第一三字「高」，

諸本作「橋」。

一 八五〇頁上二〇行第三字「壞」，

磧、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「懷」。

一 八五〇頁中六行首字「有」，**徑**作

「或」。

一 八五〇頁中八行第一二字「盛」，

石作「威」。

一 八五〇頁中一五行第二字「坐」，

磧、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「行」。

一 八五〇頁下二二行第一二字「愛」，

石、**晉**作「受」。

一 八五一頁中六行第三字「有」，**資**

無。

一 八五一頁下一行「迎逆」，**南**、**清**作

「迎送」。

一 八五二頁上一八行末字「行」，**磧**

作「法」。

一 八五二頁下八行「微妙法」，**石**、

磧、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「達旨趣」。

一 八五三頁中六行首字「踊」，**石**作

「涌」。

一 八五三頁下二行第八字「雖」，**資**、

磧、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「隨」。

一 八五四頁上五行「趣勝」，**資**、**磧**、

晉、**南**、**徑**、**清**作「勝趣」。

雖行覺分而解指菩提雖修道分而心無所修雖行奢摩他而心恒寂滅雖行毗鉢舍那而心无定觀雖修行聖諦而畢竟遍知雖成熟衆生而心本清淨雖攝受正法而不壞法性雖淨佛國土而心等虚空雖證无生法而心無所得雖行不退轉地而心性無退雖獲諸妙相而知性无相雖在嚴道場而心遊三界常處周輪雖降伏魔軍而於諸含識無所摧伏雖知諸法即菩提性而心隨覺了雖轉法輪而心住法性無還无轉雖復示現大般涅槃而於生死性心常平等如是舍利子是名菩薩摩訶薩平等證入隨覺通達如是希奇未曾有法當知修行靜慮波羅蜜多之所成就復次舍利子何等名為菩薩摩訶薩似靜慮波羅蜜多修學菩薩靜慮之相舍利子菩薩靜慮不住自性為滿如是三摩地故菩薩靜慮无有愛味不為貪著自安樂故菩薩靜慮緣於大悲為斷一切衆煩惱故菩薩靜慮定無退轉緣於欲性增上性故菩薩

大寶積經卷第五十一

大唐三藏玄奘奉

詔譯

菩薩藏會第十二之十七

般若波羅蜜多品第十一之二

復次舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為求如是深極妙善清白覺慧故由是妙善淨法明門精勤方便如理證入觀如理句舍利子云何名為如理證入復以何等為如理句舍利子菩薩摩訶薩如理證入者謂依奢摩他證入毗鉢舍那證入正行證入如理證入身遠離證入心調順證入非斷證入非常證入因緣證入緣起證入无有情無命者無數取者證入未來已來若有若無證入無有轉移因果不壞證入雖修集空無相無願證入而不取空無相無願證入故雖於三摩地三摩鉢底證入而不以如是等力受生證入雖取神通智證入而不盡諸漏證入雖觀察無生證入而不正趣決定證入雖觀衆生無我證入而不捨大悲證入雖觀一切有生可怖證入而故取諸有

大寶積經卷第五十一

第三品

品名

證故雖於寂滅離欲證入然於離欲法不作證故雖捨樂妙欲證而不捨樂法證故雖捨一切戲論思覺證入而不捨善巧方便證故舍利子如是名為如理證入菩薩摩訶薩欲得如是如理證入應當修學般若波羅蜜多故

復次舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時云何學是正法如理之句舍利子菩薩摩訶薩當如是知如理句者即出生句即趣理句即法門句即面門句即是因句即積集句即不相違句即無諍論句即是捨句即無執取句即無棄捨句即無戲論句即無捨句即無誹謗句即無輕蔑句即隨足句即無諍句即無退轉句即無對治句又舍利子如理句者實性之句如性之句非不如性句真如之句如理之句三世平等句離分別句又舍利子如理句者色識無依住句受想行識識無依住句眼色眼識性無依住句耳聲耳識性無依住句鼻香鼻識性無依住句舌味舌識性無依住句身

大寶積經第五十一卷 第三張 烏邊

觸身識性無依住句意法意識性無依住句又舍利子如理句者即名依義句即名依法句即名依智句即名依了義句舍利子如是等無量法門是則名為如理之句是故如理證入正勤方便菩薩摩訶薩作如是觀時亦不見有能觀之者應如理觀所謂非觀非不觀故若有菩薩作是觀者名如理觀若他觀者名非理觀舍利子如理方便菩薩非於少法而有愚迷非於少法而生障尋無有少法非解脫門非為斷少法故發勤精進不為證小法故勇勵正勤應具如是如理正見如其所見正觀諸法何等正觀謂無所見無所見者即是無生言無生者即是無起言無起者名無所照舍利子如是次第轉法廣如前說乃至名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故

大寶積經第五十一卷 第四張 烏邊

如理我無我故則觀諸法亦復無我衆生無我故則觀諸法亦復無我舍利子菩薩摩訶薩作是觀者名如理觀舍利子云何菩薩摩訶薩修行如理方便舍利子當知是菩薩摩訶薩不觀如理生死性與彼如理涅槃性共相交雜作如是觀是則名為如理方便又是菩薩觀煩惱性與涅槃性同一合相無有老異亦不分別相應違背作如是觀是則名為如理方便亦得名為如理正觀舍利子當知菩薩摩訶薩所有一切如理方便皆於無量衆生處起若衆生處不棄捨於諸法不破壞是名菩薩如理方便舍利子菩薩摩訶薩應知如是相如是聞如是如理證入如是如理觀察如是如理正見等流是名菩薩如理正慧舍利子菩薩摩訶薩應當如是修行正行皆為成滿般若波羅蜜多故復次舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所有般若自性清淨不與一切有為行法而共同止舍利子何等諸法不與同止舍利子所謂如

大寶積經第五十一卷 第五張 烏邊

是般若不與无明而共同止不與諸行而共同止如是廣說乃至不與老死而共同止舍利子如是般若不與身見而共同止乃至不與身見為本六十二見趣而共同止如是般若不與高慢而共同止不與下劣而共同止不與世間八法而共同止舍利子如是般若不與蘊界處法而共同止乃至不與一切所緣作意而共同止如是般若不與慢同止不與下慢邪慢同止乃至不與隨煩惱等二十一流法而共同止如是般若不與微細下劣中上品貪同止乃至不與一切煩惱而共同止如是般若不與愚暗翳膜障蓋諸纏同止乃至不與一切隨順退分諸法而共同止如是般若不與欲諍穢濁煩惱魔同止不與蘊魔死魔天魔同止乃至不與一切魔業而共同止如是般若不與執我同止不與有情命者數取養育意生摩納婆等同止乃至不與住我見等而共同止如是般若不與業障同止不與煩惱障法障見障報障智障同止

乃至不與一切隨俗習氣而共同止如是般若若不與思惟分別同止不與相貌所緣見聞念識同止乃至不與一切結縛增益而共同止如是般若若不與慳捨同止不與持犯忍惠勤怠靜亂愚慧同止乃至不與一切波羅蜜多能治所治諸法智性而共同止如是般若若不與遠離同止不與住不遠離邪性正性善及不善有罪无罪生死涅槃同止乃至不與一切相對治法而共同止如是般若若不與種種差別性同止不與國土差別性諸佛差別性有情差別性諸法差別性同止乃至不與一切差別性而共同止如是般若若不與无智同止不與智識世俗勝義乃至不與一切有情相貌作意而共同止如是般若若不與慧不現行同止不與無身无形無相无為同止乃至不與一切思惟心意識安住等法而共同止舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所有般若微妙清淨不與如是無量无边有為行法而共同止舍利子如是名為修

行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩般若之相應如是學復次舍利子菩薩摩訶薩安住大衆大菩薩藏修行般若波羅蜜多時獲得般若分別善巧當知是菩薩摩訶薩即以此法於諸法中明了通達獲得善巧舍利子云何名為如是般若分別善巧舍利子如是善巧無量无边吾今略說十種善巧何等為十所謂蘊法善巧界法善巧處法善巧諦法善巧無尋解善巧依趣善巧資糧善巧道法善巧緣起善巧一切法善巧舍利子如是十種微妙善巧所有分別若通達者是則名為般若分別菩薩摩訶薩於是善巧應當修學復次舍利子云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故而能通達蘊法善巧舍利子蘊法善巧者所謂依諸蘊法起於言說何等言說舍利子如是言說猶如幻化陽焰夢中傳響光影是故如來以無尋辯為諸衆生說如是法舍利子我說此色喻如聚沫何以故舍利子即此聚沫本无有我亦

無有情無生者無命者無數取無養育無意生無摩納婆以聚沫性即色自性菩薩摩訶薩於是法善巧知之是則名為蘊法善巧又舍利子我說此受喻如水泡何以故舍利子即此水泡本無有我亦無有情無生者無命者無數取無養育無意生無摩納婆以水泡性即受自性菩薩摩訶薩於是法善巧又舍利子我說此想喻如陽焰何以故舍利子即此陽焰本無有我亦無有情無生者無命者無數取無養育無意生無摩納婆以陽焰性即想自性菩薩摩訶薩於是法善巧知之是則名為蘊法善巧又舍利子我說此行喻如芭蕉何以故舍利子即此芭蕉本無有我亦無有情無生者無命者無數取無養育無意生無摩納婆無作者無受者以芭蕉性即行自性菩薩摩訶薩於是法善巧知之是則名為蘊法善巧又舍利子我說此識喻如幻事何以故舍利子即此幻事本無有我亦無有情無

大寶積經第五十一

第九張

烏

生者無命者無養育無數取無意生
無摩訶婆無作者無受者以幻事性
即識自性菩薩摩訶薩於如是法善
巧知之是則名為蘊法善巧舍利子
所言蘊者說名世間世間之法即敗
壞相是故當知諸世間性即蘊自性
舍利子何等名為世間性耶謂無常
性苦性無我性如是等性名為蘊性
如是蘊性即世間性菩薩摩訶薩若
於是中善巧知者是則名為蘊法善
巧舍利子若有菩薩摩訶薩為欲修
行般若波羅蜜多故精勤修習蘊
法善巧

大寶積經第五十一卷

第十張

烏

巧又舍利子言法界者即眼識界何
以故以彼法界非照明相故又法界
者即耳識界何以故以彼法界非聞
聲相故又法界者即鼻識界何以故
以彼法界非艸香相故又法界者即
舌識界何以故以彼法界非嘗味相
故又法界者即身識界何以故以彼
法界非覺觸相故又法界者即意識
界何以故以彼法界非分別相故舍
利子菩薩摩訶薩若於是中如實了
知是則名為界法善巧又舍利子如
是我界與法界平等有情界與法界
平等欲界色界及無色界與法界平
等生死界涅槃界與法界平等如是
乃至虛空界法界及一切法界皆悉
平等舍利子以何義故而得平等謂
由空平等故一切法平等無變異平
等故一切法平等又舍利子若有宣
說有為界證入無為界證入如是則
有無量無邊若諸菩薩摩訶薩作是
採擇證入法界是則名為界法善巧
舍利子如是菩薩摩訶薩為欲修行
般若波羅蜜多故應勤修習界法善巧

大寶積經第五十一卷

第十一張

烏

復次舍利子云何菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多故能通達處法善
巧舍利子處法善巧者眼為是空無
我我所菩薩摩訶薩如實了知如是
眼性乃至意為是空無我我所菩薩
摩訶薩如實了知如是意性菩薩摩
訶薩雖於諸處不積集不善而積集
於善然於善不善中不起二相如是
了知是名菩薩摩訶薩處法善巧又
舍利子云何菩薩摩訶薩於眼處色
處而能通達善巧了知舍利子謂於
眼色觀見離欲然於離欲而不作證
如是了知是名菩薩摩訶薩處法善巧如是
耳聲鼻舌香味身觸意法即此意法
觀見離欲然於離欲而不作證如是
了知是名菩薩摩訶薩處法善巧又舍利子
諸佛如來說微妙法或說聖處或非
聖處言聖處者堪受道法非聖處者
逐離道法菩薩摩訶薩安住於道於
離道住諸衆生所獲得大悲不捨道
處若有菩薩如是了知善通達者是
名菩薩摩訶薩處法善巧舍利子諸
菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜

多故應勤修學處法善巧

復次舍利子云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故而能通達諦法善巧舍利子當知菩薩摩訶薩有四種行入諦善巧何等為四所謂苦智集智滅智道智舍利子云何名為苦智乃至道智謂於諸蘊本無生智如是之智名為苦智於諸染愛永斷滅智如是之智名為集智謂於一切無生無壞如是之智名為滅智於一切時諸所緣法無有損益如是之智名為道智舍利子若菩薩摩訶薩於是四諦以如是等智慧了知雖復明達而不作證何以故為欲成熟諸眾生故如是具足名諦善巧又舍利子菩薩摩訶薩諦善巧者復有三種何等為三一者世俗諦二者勝義諦三者相諦

舍利子世俗諦者當知乃至世間所有語言文字音聲假說如是等相名世俗諦勝義諦者所謂若於是處尚非心行況復文字而能陳說如是等法名勝義諦相諦者所謂諸相即

是一相如是一相即是无相如是說者名為相諦舍利子菩薩摩訶薩於世俗諦為衆生故說無厭倦勝義諦者於中作證而无退墮於彼相諦深達本性了知無相舍利子是名菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故精勤修學諦法善巧

復次舍利子菩薩摩訶薩精勤修學諦善巧者如實當知復有一諦無有第二何等一諦所謂滅諦舍利子諸佛如來於此一諦明了通達无有增益既通達已為慶增益諸舍生等宣說如是一諦之法令彼修學悟無增益故舍利子若有菩薩作如是知是名菩薩摩訶薩諦法善巧

復次舍利子菩薩摩訶薩復應修學諦法善巧舍利子諦善巧者謂善通達諸聖諦故何等名為通達聖諦舍利子苦聖諦者謂五受蘊其性實苦是名苦諦菩薩摩訶薩於是諦中通達五蘊皆為苦相夫苦相者即為空相如是則名為苦聖諦舍利子集聖諦者五受蘊因隨眠愛見是名集諦

菩薩摩訶薩於此因法若愛若見无有增益無取无迷明了通達如是則名為集聖諦舍利子滅聖諦者若五受蘊究竟滅盡是名滅諦菩薩摩訶薩觀是諦法不失前際不往後際不住現在明了通達如是則名為滅聖諦舍利子道聖諦者若依彼道證得苦智集智滅智无第二智是名道諦菩薩摩訶薩於如是諦明了通達無有分別是則名為趣苦滅行聖諦是故舍利子菩薩摩訶薩若於此諦以智觀察亦令衆生觀察解了是名菩薩摩訶薩諦法善巧

復次舍利子菩薩摩訶薩於是諦法又應觀知如是四諦云何苦諦於諸一切能受所受皆是苦諦於如是中善當簡擇即此智性善簡擇覺明了通達是名菩薩苦聖諦云何集諦若從是因諸蘊集起皆是集諦於如此因如實了知是名菩薩苦集聖諦云何滅諦諸受永息无所覺受是名滅諦雖觀受滅而不作證如是通達是名菩薩苦滅聖諦云何道諦若善

大寶積經卷第五

菩薩摩訶薩

菩薩摩訶薩

修習離受聖道是名道諦譬如船筏不求於受亦不求道是名菩薩趣苦滅行聖諦如是舍利子若有菩薩摩訶薩如是現觀依寂靜定發四種見而此四見非畢竟淨若能通達如此法者其名菩薩摩訶薩諸法善巧復次舍利子菩薩摩訶薩於是諦法善巧通達若證於滅則苦不生觀無生智是名菩智舍利子有為生緣觀察此有非有非無如是之智名為集智舍利子一切生者即是無生了知此故都無所滅此無滅智名盡滅智舍利子若如是道無所稱量無所追尋無所觀察名廣大智如是之智名為道智舍利子菩薩摩訶薩於此諦法善能建立而於諦智無所住著是名菩薩摩訶薩諸法善巧舍利子菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故精勤修是諦法善巧復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故獲無導解善巧舍利子菩薩摩訶薩以具修學般若波羅蜜多故具足四種無障智解

何等為四所謂義無導解法無導解詞無導解辯無導解舍利子何等名為義無導解舍利子諸菩薩依般若波羅蜜多故獲是義無導解謂一切法勝義處智觀是智者即義無導解如是諸覺智因智緣智和合智過諸行智廣大羣生智法性無雜智如來隨入智安住實際智於空法中隨觀智於無相法如所觀智於無願法起願行智於無加行起加行智於一理趣觀入證智於無有情觀入證智於無我法觀入證智於無命者一向入智於無數取觀勝義智於過去世觀無導智於未來世觀無邊智於現在世觀一切處智於諸蘊法觀如幻化智於諸界法觀等盡地智於諸處中觀如空虛智於諸內法觀寂靜智於諸外法觀無所行智於諸境界觀無所有智於諸念住觀安住智於彼諸趣觀隨行智於諸緣起觀現見智於諸諦法觀通達智於一切苦觀無生智於一切集觀無加行智於一切滅觀離相智於一切道觀拔濟智於

諸法中觀句分析智於諸根法觀證入智於諸力法觀无屈伏智於奢摩他觀所依處智於毗鉢舍那觀明照智於諸幻事觀虛集智於諸陽焰觀迷亂智於所夢事觀虛見智於彼傳響觀緣合智於彼光影觀无動智於差別相觀一相智於諸繫縛觀離縛智於諸相續觀无相續智於聲聞智觀隨聲入智於獨覺智觀廣大緣生入一境智於佛大乘觀知一切善根資糧能積集智舍利子諸如是等一切觀智是名菩薩摩訶薩義无導解復次舍利子菩薩摩訶薩復有義無導解所謂依趣之義以諸法性之所依趣何以故以一切法遍皆是空空性義者說名為義以一切法遍皆無相无相義者說名為義以一切法遍皆無願无願義者說名為義以一切法遍皆速離速離義者說名為義以一切法遍無有情无命者無數取无數取義說名為義菩薩摩訶薩若能隨入如是相義是則名為義无導解舍利子若有菩薩摩訶薩說是義者

大智度論卷第五

第二十五

大智度論卷第五

第二十五

大智度論卷第五

第二十五

聲香味觸俱貪又舍利子或有衆生色聲香味貪非觸貪或有衆生觸貪非色聲香味貪或有衆生色聲香味觸俱貪舍利子如是等無量衆生具各起是無量貪相入於貪行由菩薩摩訶薩證入是門故入諸衆生二萬一千貪行門二萬一千瞋行門二萬一千癡行門二萬一千等分行門舍利子若菩薩摩訶薩證入如是八萬四千煩惱行門者當知如是菩薩摩訶薩具足成就心廣大智及隨行說智不增不減說智不過時說智根器有差別智立言不虛說智舍利子菩薩摩訶薩具足如是諸勝智故是名菩薩摩訶薩法無尋解復次舍利子云何菩薩摩訶薩詞無尋解舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故具足如是詞無尋解所謂於諸言詞證入之智獲是智已而能了知諸天言詞諸龍言詞藥叉言詞健達縛言詞阿素洛言詞揭路荼言詞緊捺洛言詞牟呼洛伽言詞人言詞非人言詞乃至五道衆生一切

言識所有言詞音聲籌議菩薩悉能以智證入又能以是言音為彼衆生宣說正法舍利子是則名為菩薩摩訶薩詞無尋解又舍利子復有詞無尋解謂諸菩薩善能了知如是言詞唯應顯了如是之法如是言詞唯應隨辯如是之法如是言詞應以是字隱藏是法菩薩摩訶薩又以是解當應了知是一名言是二名言是多名言又能了知是女名言是男名言是非男非女名言又能了知是略名言是廣名言是好名言是惡名言又能了知過去名言未來名言現在名言又能了知如是等相一字增益如是等相多字增益若諸菩薩能善了知是則名為詞無尋解又舍利子復有詞無尋解者菩薩摩訶薩所發言詞無量功德所共集成何等是耶舍利子諸菩薩等所發言詞無有微弱即此言詞善巧施設无有繁重無有急速詞極明了文義圓備順悅大衆種種美妙顯示深奧世俗勝義之所莊嚴自心智見通達无尋諸佛印可悅

預衆生舍利子如是具足是名菩薩摩訶薩詞無尋解復次舍利子云何菩薩摩訶薩辯无尋解舍利子菩薩辯者所謂菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故獲是言詞無尋辯无滯記別辯宣暢無斷辯速辯迅辯捷疾辯不可動辯不訥鈍辯隨問對辯无退怯辯不相違辯無評論辯可樂法辯住忍力辯妙甚深辯種種差別辯種種微妙辯世俗勝義辯建立一切布施持戒懷忍正勤靜慮般羅若辯建立一切念住正斷神足根力覺支道分奢摩他毗鉢舍那辯建立一切靜慮解脫三摩地三摩鉢底諦廣大智辯一切聖人所乘辯一切衆生心行辯无謬訛言辯無梗澀言辯无輕掉言辯無麤獷言辯愛潤音言辯清淨言辯橫逸言辯无著言辯教詔言辯三摩呬多言辯妙相應言辯無關闕言辯美妙音言辯柔滑音言辯无致譏訶言辯衆聖所讚言辯舍利子菩薩摩訶薩以如是等所有言辯遍告无邊諸佛刹土所

發言音超過一切梵音言詞如是言
音明了清淨為諸如來之所印可是
諸菩薩具足才辯以是言音愍諸有
情及數取者廣為宣說微妙正法能
令是等出離生死正盡眾苦舍利子
是名菩薩摩訶薩辯无尋解舍利子
如是名為無尋解善巧由此无尋解
善巧故菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多精勤修習无尋解善巧

大寶積經卷第五十一

大寶積經卷第五十一

校勘記

- 一 底本，金藏大寶集寺本。
- 一 八五七頁中末行第五字「有」，資、徑、清作「衆」。
- 一 八五七頁下二行第一一字「證」，資、磧、南、徑、清、麗作「證入」。
- 一 八五七頁下一三行第七字「諍」，資、磧、南、徑、清作「證」。
- 一 八六〇頁上末行「法界」，諸本作「界法」。
- 一 八六〇頁中一一行「界法」，資、磧、南、徑、清作「法界」。
- 一 八六〇頁下二〇行第一二字「不」，石作「大」。
- 一 八六一頁下五行第七字「失」，石、資、磧、南、徑、清作「生」。
- 一 八六一頁下五行第一一字「往」，資、作「住」。
- 一 八六四頁中三行第三字「正」，資、磧、南、徑、清作「證」。

- 一 八六四頁下一五行第四字「諦」，資、磧、南、徑、清作「辯」。
- 一 八六五頁上五行第八字「正」，資、磧、南、徑、清作「永」。

趙城縣廣勝寺

大寶積經卷第五十二

鳥

大唐三藏法師 義奉 詔譯

菩薩藏會第十二之十八

般若波羅蜜多品第十一之三

復次舍利子云何菩薩摩訶薩依趣善巧舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故於四依趣善能具足何等為四所謂依趣於義不依趣文依趣於智不依趣識依趣於了義經不依趣不了義經依趣於法不依趣數取趣者舍利子云何名為依趣於義不依趣文復以何等為文為義舍利子所言文者謂諸世間諸法作用傳習文詞所言義者謂所通達出世間法所言文者宣示可樂布施調順靜言詞所言義者謂所布施調順靜靜決定知死朽壞智所言文者訶毀生死分別言詞所言義者生死不深徹見法性所言文者稱揚讚嘆涅槃功德所言義者謂諸法性涅槃無分別性所言文者隨順諸乘建立言說所言義者一理趣法善通達智所

大寶積經卷五十二 第三張 鳥

言文者宣說捨離諸所有法所言義者謂是三輪究竟清淨所言文者宣說律儀身語意業受持學處杜多功德所言義者身語意業皆不可得不由加行尸羅清淨所言文者宣說忍受瞋恚忿懣憍慢傲慢能行是忍名善丈夫所言義者謂善證得无生法忍所言文者演諸善根發起精進所言義者无取无捨无住精進所言文者宣說靜慮解脫等持等至所言義者滅尽定智所言文者一切聞持諸患根本所言義者不可說義所言文者謂能開示三十七覺分聖道正法所言義者證得菩提分法正行之果所言文者謂能開示苦集道諦所言義者於滅作證所言文者開示无明為初乃至老死所言義者謂无明滅故乃至老死亦滅所言文者宣說止觀資糧正法所言義者明解脫智所言文者宣說貪嗔及癡等分行法所言義者謂无分別心解脫智所言文者開示一切障礙之法所言義者謂无障礙解脫之智所言文者開示三寶

稱讚功德所言義者離欲法性无為
无着功德正行所言文者宣說菩薩
從初發心乃至道場修學功德發起
正行所言義者謂剎那心相應證覺
一切智智舍利子舉要言之如來所
演八萬四千法藏聲教皆名為文諸
離一切言音文字理不可說是名為
義舍利子是名菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多故依趣於義不依趣文
復次舍利子云何菩薩摩訶薩依趣
於智不依趣識舍利子菩薩摩訶薩
依般若波羅蜜多故善巧了知諸有
言教數取趣義是名為識此不應依
諸有言教如法性義即是於智此應
依趣又舍利子是菩薩摩訶薩由二
法善巧便能修行般若波羅蜜多何
等為二謂識及智舍利子何等為識
何等為智舍利子所言識者謂四識
住何等為四一者色趣識所依止二
者受趣識所依止三者想趣識所依
止四者行趣識所依止如是識住是
名為識不應依趣所言智者於五取
蘊識不安住諸蘊通智是名為智此

應依趣所言識者謂能了知地界水
界火界風界如是了知則名為識不
應依趣若有說言四種識住識不安
住此則名為識之法性若於法性不
離亂智是名為智則可為趣又復識
者所謂了別眼所識色耳所識聲鼻
所識香舌所識味身所識觸意所識
法如是了別是名為識所言智者若
於內處心慮安靜若於外處尋伺不
行依趣於智不於一法而生分別如
是等相名之為智又復識者從所緣
境而生於識從諸作意而生於識從
遍分別而生於識如是等相名之為
識所言智者无取无執无緣无了別
无所分別是名為智又復識者於諸
一切有為行法識所依趣是名為識
所言智者於无為法无識能行此无
為智是名為智又復識者有生有滅
有住之識故名為識不應依趣无生
无滅亦无所住是名為智此應依趣
舍利子是名菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多故依趣於智不依趣識復
次舍利子云何名為菩薩摩訶薩不

依趣不了義經依趣了義經舍利子
諸菩薩等善能通達即如先說所有
廣文是則名為不了義經如是廣文
不應依趣即如先說所有廣義是則
名為了義經際如是廣義則可依趣
又舍利子何等經中以為了義何等
經中名不了義舍利子菩薩摩訶薩
依般若波羅蜜多故善能分別若諸
經中宣說於道如是言教名不了義
若諸經中宣說於果如是言教名為
了義若諸經中說世俗諦名不了義
說勝義諦名為了義若諸經中宣說
作業煩惱惑染名不了義若有宣說
煩惱業盡是名了義若諸經中宣說
訶責染污之法名不了義若有宣說
修治清淨如是法者是名了義若諸
經中有所宣說狀皆生死所樂涅槃
名不了義若有宣說生死涅槃二无
差別是名了義若諸經中宣說種種
文句差別名不了義若說甚深難見
難覺是名了義若諸經中文句廣博
能令衆生心意踊躍名不了義若有
宣說文句及心皆同文盡是名了義

大寶積經卷第五十二

大寶積經卷第五十二 卷七 島

者數取趣者意生摩訶婆作者受者又說立有種種受蘊無有主宰如是言教名不了義不應依趣若諸經中說空無相無願無生无起亦無出現無有我无有情無命者无養者無數取趣者及三解脫門如斯言教是名了義則可依趣舍利子是名菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故依趣了義不趣不了之義

復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩依趣於法不依趣數取者舍利子菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多故於諸經教善能分別諸有宣說不了義經即為補特伽羅義如是言教不應依趣諸有了義即如性法義如是言教此應依趣又舍利子復以何等名為依法云何名為數取趣者舍利子若有依止數取之見諸所緣法如是之相名數取者此數取見所緣法住性之法性如是相者是名為法言數取者所謂凡夫數取善凡夫數取隨信行數取隨法行數取第八數取預流數取一來數取不還數取阿羅漢數

取阿羅漢數取獨覺數取菩薩數取舍利子復有一數取者出現於世利益安樂無量衆生悲愍世間為諸天人義利安樂如是數取所謂如來應正等覺舍利子如是一切數取名言如來依世俗諦為衆生說若有衆生於此言教起於執著如是等類不應依趣何以故如來欲令於彼正依趣故佛薄伽梵說如是法汝等依趣諸法實性无宜依趣彼數取者舍利子何等是為諸法實性舍利子所謂无有變異无有增益无作无不作不住无根本如是之相是名法性又復於一切處通照平等諸平等中善住平等不平等中善住平等於諸平等不平等中妙善平等如是等相是名法性又法性者无有分別无有所緣於一切法證得決定究竟體相如是名為諸法實性舍利子若有依趣法性之者則諸法性无不依趣菩薩摩訶薩由證入如是門故於一切法依趣一切法性故舍利子如是名為菩薩摩訶薩四種依趣若有菩薩摩訶薩於

大寶積經卷第五十二 第八 島

此法中能通達者是則說名依趣善巧舍利子如是名為依趣善巧菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故精勤修習依趣善巧復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩依趣善巧舍利子當知菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故善能通達二種資糧何者是也謂福及智舍利子云何名為福德資糧所謂布施性福所作事尸羅性福所作事諸修性福所作事及大慈定大悲方便菩薩摩訶薩住福所作諸事業故於諸善根若自若他勵志奉修悉能興起三世積集所有諸善悉皆發露又於一切衆生所有功德一切學无學所有功德一切獨覺所有功德一切菩薩從初發心廣修諸行得不退轉繫屬一生如是等无量无边菩薩摩訶薩所有功德菩薩普皆心生隨喜又於去來現在一切諸佛薄伽梵所一切善根菩薩亦皆心生隨喜舍利子是菩薩摩訶薩又復善能隨喜俱生福所作事復能勸請一切諸佛轉妙法輪及諸賢聖令演

勝法勸請俱生福所作事復能以諸
吾根迴向菩提迴向俱生福所作事
是菩薩摩訶薩見有未發大菩提心
諸菩薩等方便教令發菩提心若有
已發菩提心者說法示導教令成熟諸
貧窮者攝以財物若疾病者施以醫
藥慇懃瞻視恭敬承事於暴惡者心
生忍受所犯戒品無有覆藏發露諸
過善能除罪已般涅槃諸佛世尊於
一切時常修供養於鄒波陀耶及阿
遮利耶敬如大師於正法所發勤精
進追尋請問於說法師敬愛尊奉猶
如事佛有說法會雖去已遠多百踰
繕那要往其所聽聞正法无有厭足
或有衆生來請疑滯以无染心宣說
淨法於父母所承修供養知恩了恩
无有變悔積集一切諸清淨福修行
建立情无厭倦以諸律檢防護於身
身无詭詐防護於語發言和雅防護
於心心无諂誑敬攝梵福故為諸如
來營構制多令丈夫相具圓滿故積
集无礙大祠法會為隨顯相令圓滿
故積集種種善根資糧為莊嚴身故

捨離憍慢為莊嚴語故遠諸語過為
莊嚴心故遠離一切憎嫉覺惠為大
莊嚴佛刹土故化現神通轉變自在
為欲莊嚴諸法相故无上妙智善勝
清淨為欲莊嚴大法衆故遠離一切
離間惡惡破壞語言為不取著一切
法故離妄分別令說法者无憂戚故
歡喜授與善哉言詞令說法者无唐
捐故遠離諸蓋恭敬聽法為欲莊嚴
菩提樹故奉施諸佛清淨園林為欲
莊嚴佛道場故備修善根无有退轉
為欲淨除生死法故不染一切諸業
煩惱為欲獲得珍寶手故修行布施
一切珍寶為欲獲得无尽之財及无
盡藏故所愛重物先用行施為欲令
諸衆生暫見便起清淨信故舒顏先
問遠諸顰蹙為欲獲得平掌相故於
諸衆生起平等照為放无邊諸光網
故於不學識諸衆生所情不輕蔑又
无捨置為令受生得清淨故常存積
集清淨戒福為令胎藏得清淨故於
諸毀犯善能清淨為欲生於天人中
故修治清淨十善業道遠離无知往

還進止故於諸教誡无妄分別為得
法財富逸自在故於深奧法性无藏
恡為諸世間所瞻仰故修治清淨增
上敬解為得廣大法勝解故於微少
行而不修證為欲攝受一切福故心
恒思惟一切智者為七聖財得圓滿
故於佛正法信為前導為欲攝受諸
淨法故於已身命曾无顧錄為諸世
間所委任故於先所許必令果遂為
令一切諸佛妙法得圓滿故圓滿修
習一切佛法舍利子若菩薩摩訶薩
具足成就如是相者是名菩薩摩訶
薩福德資糧善巧復次舍利子云何
菩薩摩訶薩智德資糧善巧舍利子
是 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時由住如是如是因緣法故抃取
於智是故名曰智德資糧舍利子如
是抃智以何等法為因為緣舍利子
當知菩薩摩訶薩故无厭倦精進尋
求智隨行性親近善友趣諸佛智不
趣聲聞及獨覺智於彼善友情无憍
慢恭敬愛重敬大師而是菩薩知彼善
友具諸敬解无有少分順智言說而

大智度論卷第五十二 第十二張 烏

不謬受彼善友者又知菩薩是法器已即為宣說中无暫斷是諸菩薩聞說如是正法資糧相應之行精進尋思方便修習舍利子諸如是相此則名為智德資糧相應正行復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩正法資糧相應正行舍利子正法資糧者所謂菩薩摩訶薩具修正行故嗜慾麤糞善能節儉事緒緣務善能減約言說談話善能遠離於諸音聲善能棄捨初夜後夜无有睡眠精勤修習相應正行是菩薩摩訶薩稱量理義鄭重尋思故心无濁穢制伏諸蓋故於所毀犯善知出離无有諂詐現除悔故无所進求堅修正行故隨順正法趣向正法俯臨正法於法勇猛常救彼頭衣熾然故勤求妙智无暫休息不處愚暗故无有慢緩不棄善扼故遠離憊怠常樂獨處故宴默思惟聖種知足故不捨杜多所有功德愛樂法樂故常樂尋求出世間法不思宝玩隨順世間文章呪術故成就正念无志失故備甚深義善隨行故具足妙

大智度論卷第五十二 第十三張

慧道隨順故堅固勇猛防衛外緣故内懷羞恥慙愧莊嚴故隨行佛趣離非智故捨愚癡膜慧眼清淨善覺悟故覺惠寬廣於如是覺无狹劣故妙覺明顯證現智故舍利子是菩薩摩訶薩所有功德不隨於他於自功德无增上慢於他功德不嫉不毀善修行業不輕業報由如是故具足成滿業清淨智舍利子如是等相具足圓備是名菩薩摩訶薩智德資糧善巧之行復次舍利子菩薩摩訶薩復有智德資糧善巧謂能具足四種施法便得成就智德資糧何等為四一者菩薩摩訶薩若見書寫如是經典給施業紙筆墨眾事二者菩薩摩訶薩請說法者演深妙義三者菩薩摩訶薩讚諸利養恭敬名聞讚誦稱揚奉說法者四者菩薩摩訶薩於說法師亦受正法无有諂曲讚悅彼意應施是言善哉善哉舍利子若有菩薩摩訶薩行是四種清淨布施當知善能積集智德資糧善巧復次舍利子菩薩摩訶薩復有四種積集无尽智德資

大智度論卷第五十二 第十四張 烏

糧何等為四一者菩薩摩訶薩巧能守護說法者身二者巧能守護所有眾善三者巧能守護其所止處四者巧能守護彼說法者所有徒眾舍利子是為菩薩摩訶薩四種積集智德資糧復次舍利子菩薩摩訶薩復有四種任持智德資糧善巧何等為四所謂菩薩摩訶薩於說法者以法任持以智任持以財任持以菩提功德而用任持舍利子是為菩薩摩訶薩四種任持智德資糧復次舍利子菩薩摩訶薩復有五種勝力能為智德資糧善巧何等為五所謂菩薩摩訶薩具足信力為欲成就信解故具足進力求善知識成多聞故具足念力令菩提心無忘失故具足定力審諦觀察平等覺故具足慧力由久修習多聞力故舍利子是名菩薩摩訶薩五力智德資糧善巧之行復次舍利子菩薩摩訶薩復有智德資糧善巧謂具四種清淨尸羅能善積集智德資糧何等為四所謂菩薩摩訶薩樂法尸羅求法尸羅觀法尸羅迴向菩提尸羅舍利子菩薩摩訶薩

若具如是四種清淨尸羅能善積集
智德資糧善巧之行復次舍利子菩
薩摩訶薩復有智德資糧善巧謂能
具足四種忍法能為智德資糧善巧
何等為四一者菩薩摩訶薩勤求法
時善能忍受一切熾惡非法言說二
者菩薩摩訶薩勤求法時善能堪忍
一切風日寒熱飢渴三者菩薩摩訶
薩勤求法時於阿遮利耶鄔波陀耶二
勝師所隨有訓誨頂戴領受四者菩
薩摩訶薩勤求法時善能信解於空无相無
願之法舍利子如是四種舍受忍法
能為智德資糧之行復次舍利子菩
薩摩訶薩復有智德資糧善巧謂能
具足四種精進能為智德資糧善巧
何等為四所謂菩薩摩訶薩堅固精
進聽聞正法堅固精進任持正法堅
固精進演說正法堅固精進修行正
行舍利子如是四種堅固精進能為
智德資糧之行復次舍利子菩薩摩
訶薩復有智德資糧善巧謂能具足
四種靜慮於法修習能為智德資糧
善巧何等為四一者菩薩常樂行遠

離法二者樂獨專一守靜山林三者
常樂尋求神通靜慮四者常勤修行
廣大佛智舍利子如是四種正法靜慮
能為智德資糧之行復次舍利子菩
薩摩訶薩復有智德資糧善巧謂能
具足四種正法智慧光明能為智德
資糧善巧何等為四所謂菩薩摩訶
薩修行如是智慧光明不住於斷不
說於常不違緣起信解无我舍利子
如是四種諸慧光明能為智德資糧
正行復次舍利子菩薩摩訶薩復有
智德資糧善巧謂能成就四種正法
无上方便能為智德資糧善巧何等
為四所謂菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多故隨順世間隨順經典隨順
妙法隨順淨智舍利子如是四種正
法方便能為智德資糧正行復次舍
利子菩薩摩訶薩復有智德資糧善
巧謂能進趣四種法道能為智德資
糧善巧何等為四所謂菩薩摩訶薩
以依般若波羅蜜多故具足修行到
彼岸道七覺分道八聖支道趣向一
切智者智道舍利子如是四種正法

之道能為智德資糧正行復次舍利
子菩薩摩訶薩復有智德資糧善巧
謂具四種无厭足法則能善集智德
資糧何等為四所謂菩薩摩訶薩以
修行般若波羅蜜多故奉持正法无
量聽聞無有厭足為衆說法无有厭
足觀察理義无有厭足智慧方便无有厭足
舍利子如是四種无厭足法能集智德資糧正
行復次舍利子菩薩摩訶薩如是智德資糧
善巧隨通入於一切行處何以故舍
利子當知布施由智資糧而成就故
如是持戒忍辱精進靜慮正惠亦是
智德資糧成就乃至慈悲喜捨一切
善法亦因智德資糧成就何以故舍
利子菩薩摩訶薩所有發起堅固正智
皆依正智彼一切行智為前導由是
菩薩具大智故為諸无智之所歸趣
一切惡魔不得其便諸佛如來所共
加護將得趣入一切智智舍利子是
為菩薩智德資糧善巧之行若諸菩
薩摩訶薩成就如是福智二種寶糧
善巧當知修行般若波羅蜜多故獲
是資糧善巧之力復次舍利子云何

大寶積經卷第五十一

第六分

鳥

大寶積經卷第五十二

第十九分

鳥

大寶積經卷第五十三

第三十分

菩薩摩訶薩念住善巧舍利子所謂
 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故
 具足修習四種念住則能成就方便
 善巧舍利子何等為四一者於身隨
 身觀察修習念住二者於受隨受觀
 察修習念住三者於心隨心觀察修
 習念住四者於法隨法觀察修習念
 住舍利子菩薩摩訶薩修行般若波
 羅蜜多故云何於身隨身觀察修習
 念住舍利子菩薩於身住隨身念觀
 察是身前際過各是菩薩摩訶薩作
 是思惟如是身者顛倒業起因緣所
 生本无主宰无所抃受如彼卉木蒙
 林諸藥草等從因緣生本无主宰无
 所抃受此身又如館舍所起皆由草
 木塼墼衆緣所共合成此身亦尔但
 為蘊界處等之所抃持而其本性空
 无有我无有所无常无恒无有堅
 住非不變法我今不應於是身分妄
 有所計是故我今當以如是不堅之
 身用質堅身何等身者名為堅實謂
 如來身是堅實身我觀是身極為虛
 偽要當成辦如來之身何以故如來

身者即是法身金剛之身不可壞身
 堅固之身超於三界最勝之身又作
 是念我此身者无量過各之所雜染
 我當求證離諸過染如來之身舍利
 子是菩薩摩訶薩以諸覺慧揀擇力
 故觀察是身四大種抃為諸隨眠所
 依窟宅是故我今當以此身為諸衆
 生驅使給使何以故譬如世間外四
 大種所謂地界水界火界風界以種種門无
 量差別衆具資財饒益養育一切衆
 生我今亦尔用此四大所合成身以種
 種門无量差別境界資財當為衆生
 之所受用舍利子是菩薩摩訶薩由
 依般若波羅蜜多觀察是身有如是
 等大義用故雖觀此身躰性是苦而
 不厭患如是苦身雖觀是身究竟盡
 性而不厭患流轉受生雖觀是身其
 性无我而无厭倦成熟衆生雖觀是
 身我寂滅性而不墮彼永捨寂滅雖
 觀身空无相遠離而不墮於遠離邊
 際舍利子是菩薩摩訶薩於此身法
 住隨身觀察是身无實无堅又於
 內身住隨身觀隨內而行於諸煩惱

无復容受又於外身住隨身觀隨外而行於
 諸煩惱不與共住舍利子是菩薩摩訶薩成
 就如是身念住已其身清淨无有染汚具足
 一切清淨身業得清淨相莊嚴之身既具
 如是莊嚴身故為諸天人之所歸仰舍利子是
 名菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故於此身
 法隨身觀察修習念住復次舍利子菩薩
 摩訶薩修行般若波羅蜜多時云何
 於受隨受觀察修習念住舍利子菩
 薩摩訶薩作是思惟諸所有受一切
 皆苦我於今者具覺惠力於如是受
 當善受擇以智受擇以慧受擇方便
 受擇是菩薩摩訶薩既具如是勝受
 擇力雖受於樂當樂觸時即於一切
 善道衆生起大慈心不為貪欲隨眠
 所惱雖受於苦當苦觸時即於一切
 惡道衆生起大慈心不為瞋恚隨眠
 所惱雖復受諸不苦不樂當觸受時
 不為无明隨眠所惱舍利子是菩薩
 摩訶薩由依般若波羅蜜多具足如
 是觀解力故隨受而行修習念住所
 受諸受若苦若樂不苦不樂善能觀
 察諸受出離又能令彼一切衆生證

受遍智滅之法又作是念此諸衆生具煩惱故无有智慧不能了知諸受出離何以故若受樂時便生貪愛若受苦時便生瞋恚若受不苦不樂便起愚癡而况我輩諸菩薩等隨智慧行一切所受諸過失法皆已息滅豈當於受更起煩惱我於今者應具發起方便善巧及以大悲拯諸衆生今於諸受皆得息滅舍利子如是菩薩何因緣故說於諸受而不退墮舍利子謂於諸受智慧揀擇能引於樂不引於苦舍利子復以何等智慧揀擇謂是菩薩觀察此中无能受者若我若有情若命者若數取等於是觀察竟无能受唯有受者有何等受所謂執受抃受取受有得受顛倒受分別受見隨眠受眼想所生受乃至意想所生受色想所生受乃至法想所生受及彼種種眼觸所生受如是廣說若內若外所有諸法乃至諸觸緣所引受若苦若樂不苦不樂如是等相是名為受復次舍利子諸佛如來分別諸受无量諸門差別之相舍利

子如來或時說為一受所謂一心了別諸境或說二受謂內及外或說三受所謂過去了別未來了別現在了別或說四受所謂地水火風界別了別或說五受所謂思惟如是五蘊或說六受所謂分別如是六處或說七受謂七識住或說八受所謂八邪方便之相或說九受所謂九位衆生所居或說十受所謂十善諸業道等舍利子如是廣說乃至无量一切諸受隨所緣境隨所作意限量分齊有尔所受然諸如來說受无量何以故衆生无量故隨有衆生各具如是无量諸受舍利子如是菩薩摩訶薩云何於受住隨受觀舍利子謂諸菩薩以清淨智方便善抃一切衆生所有諸受生滅住異及善了知一切衆生善不善等所有受智若諸菩薩如是隨觀是名於受具足觀察舍利子如是名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故於一切受隨受觀察修習念住復次舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時云何於心隨心觀察修習念

住舍利子是諸菩薩摩訶薩無有忘念密護防守離諸散亂觀察於心生滅散壞念念不住於內於外不住不轉是名菩薩正觀於心舍利子是菩薩摩訶薩復作是念我憶最初曾所發心如是諸心生已即滅離散變壞不可了知謂何方所又我所有无量諸心積集善根生已即滅離散變壞无有方所又我所有无量心相迴向菩提而心體相不能自了云何此心能作是念我當證覺阿耨多羅三藐三菩提耶何以故以此心不能了心不能觀心不能通達於自心故舍利子是菩薩摩訶薩復作是念若菩提心由善根心无有失者則善根心由迴向心无有迷失若迴向心由菩提故无有失者則阿耨多羅三藐三菩提為无有失是菩薩摩訶薩作是觀已於无迷失不恐不怖復作是念此緣起法因果不壞雖復是心法性无有自性无有作用无有主宰然此諸法依止因緣而得生起我當隨其所欲積集善根既積集已修相應行終

大寶積經卷第五十二 第二十四張

不捨難是心法性復次舍利子菩薩摩訶薩云何此中積集之相舍利子是諸菩薩摩訶薩作如是觀積集之相是心本性猶如幻化无有一法而可施者是心法性而能布施一切衆生迴向積集莊嚴佛土是則名為善根積集又舍利子是心本性如夢所見其相寂靜是心法性而能積集守護尸羅皆為迴向神通作用是則名為善根積集又舍利子是心本性猶如陽焰究竟尽滅是心法性而能修習一切可樂忍辱之力迴向積集莊嚴菩提是則名為善根積集又舍利子心本性者如水中月究竟遠離積集之相是心法性而能發起一切正勤迴向成熟无量佛法是則名為善根積集又舍利子心本性者不可取得不可觀見是心法性而能修習一切靜慮解脫三摩地三摩鉢底迴向諸佛勝三摩地是則名為善根積集又舍利子觀此心性本非色相无見无對不可了知是心法性而能修習一切惠句老別說智迴向圓滿諸佛智

大寶積經卷第五十二

第二十五張

忠是則名為善根積集又舍利子心无所緣无生无起是心法性而能建立无量善法承受色相如是名為善根積集又舍利子心无所因亦无所生是心法性而能承受覺分法因是則名為善根積集又舍利子心性遠離六種境界亦不生起是心法性而能引發菩提境界因所生心是則名為善根積集舍利子如是名為菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多故於一切心隨心觀察修習念住復次舍利子是菩薩摩訶薩又依般若波羅蜜多故於一切心住隨心觀為求證得勝已但以一心而能善知一切心相既了知已依心自辨宣說諸法舍利子如是住隨心觀菩薩摩訶薩以大悲力制御其心成熟衆生而无厭倦由是菩薩住隨心觀故不為心尽不為心滅安住於心但為令心遠離生死相續結縛而安住心又復以諸心念智力安住諸法无生无起正決定性而不退墮二乘地中又以是力持心

大寶積經卷第五十二 第二十六張

相續乃至成滿一切佛法一刹那心相應妙慧覺悟阿耨多羅三藐三菩提如是舍利子是名菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多於一切心隨心觀察修習念住復次舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時云何於法隨法觀察修習念住舍利子是菩薩摩訶薩以聖惠眼觀見諸法乃至坐於道場於其中間无有迷失是菩薩於一切法住隨法觀不見少法遠離於空遠離无相遠離无願遠離无住遠離无起及以遠離无加行者又重觀察不見少法遠離緣起舍利子是菩薩摩訶薩安住如是隨法觀故不觀於法及以非法此中何者以之為法謂无我義是名法義无有情義无命者義无數取趣義如是等義是名為法復以何等為非法義所謂我見有情見命者見數取趣見斷見常見有見无見如是等見是名非法又舍利子要而言之諸法或名為法或名非法何以故若能了知如是諸法皆空无相及以无願即一切法並名為

法若有計着我及我所諸見隨眠即一切法並名非法舍利子菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多故住隨法觀已不見一法而非佛法而非是佛而非是道而非解脫而非出離者是菩薩摩訶薩了知諸法皆出離已又復獲得无障大悲觀諸衆生所有煩惱皆從虛假妄想而生知諸煩惱本性自離何以故是諸煩惱等趣了義无少煩惱可積可集如是隨覺即是菩提煩惱之性即菩提性菩薩如是雖安住念而无所住非憶非忘而能了知念所安住何以故所安住念即名法界若住法界即住有情界若住有情界即住虚空界由如是故說此諸法与虚空等舍利子如是住隨法觀菩薩摩訶薩依趣佛法故信解諸法即是佛法雖復發起如是尽智而於无為尽滅之法能不作證雖復發起无生之智悉諸含識而現受生又不捨離无生實際舍利子是菩薩摩訶薩於諸法中安住念故遍能承受二乘諸法雖於一切假立諸法安住於念而此

正念无散无失乃至後際於一切法隨法觀察修習念住能以无量言說所說不平等境平等趣入一切佛法能令一切衆生心喜能摧一切堅固魔軍因是證得自然大智舍利子是名菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故於一切法隨法觀察修習念住是則名為四種念住善巧之法如是舍利子菩薩摩訶薩欲得修行般若波羅蜜多者應當修習念住善巧

大寶積經卷第五十二

三

五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八六六頁下六行第四字「裁」，諸本作「裁」。
- 一 八六七頁上末行第六字「諸」，[資、南、徑、清]作「識」。
- 一 八六七頁中五行首字「離」，[資、磧、南、徑、清、麗]作「離」。
- 一 八六七頁中五行第一〇字「爲」，[資、磧、南、徑、清、麗]作「依」。
- 一 八六七頁中一九行首字「有」，[資、南、徑、清]作「所」。
- 一 八六七頁下一七行第一一字「所」，[石、磧、南、清、麗]作「欣」。
- 一 八六八頁上一行首字「者」，諸本作「若諸經中宣說有我有情命者養者」。
- 一 八六八頁中一行「阿羅漢數取」，諸本無此五字。
- 一 八六八頁下七行第一二字「也」，

一 磧作「耶」；資、南、徑、清作「二」。

一 八六八頁下一行第一一字「住」，資、南、徑、清作「作」。

一 八六九頁上一二行第三字「構」，資作「攝」。

一 八六九頁中四行末字「勝」，資、南、徑、清作「性」。

一 八七〇頁上一七行第二字「衣」，磧作「火」。

一 八七〇頁下七行「任持」，資、磧作「住持」，下同。

一 八七一頁中一〇行第六字「慧」，資、南、徑、清作「智慧」。

一 八七一頁下一五行末字「智」，諸本作「行」。

一 八七一頁下一六行第三字「正」，資、磧、南、徑、清作「止」。

一 八七二頁上一六行第三字「塹」，南、徑、清作「壁」。

一 八七二頁中一一行第五字「尔」，資、南、徑、清作「是」。

一 八七二頁中二〇行第一三字「难」，

諸本作「離」，下同。

一 八七二頁下一一行「於今」，磧作「今於」。

一 八七三頁上一〇行「退墮」，磧、麗作「能隨」。

一 八七三頁中四行「別了別」，磧、麗作「別」；資、南、徑、清作「差別了別」。

一 八七三頁中九行第八字「諸」，磧、麗無。

一 八七三頁中二一行第六字「受」，資無；南、徑、清作「心」。

一 八七三頁下七行第一〇字「所」，資無。

一 八七四頁上一六行「成熟」，資作「成就」，下同。

一 八七四頁上一八行第三字「觀」，南、徑、清作「觀」。

一 八七四頁中末行「墮二」，資作「隨三」。

一 八七四頁下八行首字「訶」，諸本作「訶薩」。

一 八七四頁下一一行第一二字「住」，

資、磧、麗作「生」。

一 八七四頁下二〇行首字「无」，資、磧、徑、清、麗作「無有」。

一 八七五頁上一二行第四字「並」，磧作「普」。

一 八七五頁上一〇行末字「煩」，諸本作「煩惱」。

大寶積經卷第五十三

鳥

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

菩薩藏會第十之九般若波羅蜜多品第十之四
復次舍利子云何菩薩摩訶薩以正
勝道善巧舍利子菩薩摩訶薩以修
般若波羅蜜多故道有四種何等為
四一者未生惡不善法為不生故便
生欲樂勇猛策勵發勤精進攝持於
心平等安住二者已生惡不善法為
永斷故便生欲樂勇猛策勵發勤精
進攝持於心平等安住三者未生善
法為生起故便生欲樂勇猛策勵發
勤精進攝持於心平等安住四者已
生善法令住不忘修習圓滿便生欲
樂勇猛策勵發勤精進攝持於心平
等安住舍利子如是四種又亦名為
四種正勝

大寶積經卷第五十三 第二張鳥 歲
理作意故攝持於心平等安住者是
則名為如理觀察何以故由如理方
便故惡不善法不復現行舍利子何
等名為惡不善法復以何義惡不善
法不復現行舍利子惡不善法所謂
尸羅戒所對治定所對治慧所對治
云何名為戒所對治舍利子言對治
者所謂犯戒及餘一切發起毀犯尸
羅之法諸妙戒聚之所對治如是名
為戒所對治舍利子何等名為定所
對治所謂違犯軌則及餘一切引心
亂法諸妙定聚所對治法如是名為
定所對治舍利子何等名為慧所對
治所謂毀犯於見及餘一切能引諸
見纏障蓋法諸妙慧聚之所對治如
是名為慧所對治舍利子諸如是等
並得名為惡不善法若諸所有如理
作意不令如是惡不善法得生起者
是則名為惡不善法不復現行舍利
子是名菩薩摩訶薩第一正勝

大寶積經卷第五十三 第三張鳥 歲
無方無處及諸惡不善法現行覺心
依止於因緣所緣境而得生起何等
名為緣境生起所謂因淨妙相而起
貪心損壞相故而起瞋心無明相故
而起癡心介時菩薩便住如是如理
思惟不淨相故貪欲寂靜慈愍相故
瞋恚寂靜緣起相故愚癡寂靜是諸
煩惱雖由作意永息滅故假立言說
名為寂靜而實寂靜无別可得但為
斷滅平等性故現觀諸法即以此法
而名正勝舍利子是名菩薩摩訶薩
第二正勝

復次舍利子云何名為未生善法為
欲生故乃至攝持於心平等安住舍
利子如是義者文句无量何以故菩
薩摩訶薩無量善法皆應積集由是
文句而有无量舍利子當知菩薩一
切善根樂欲為本由精進故便能積
集一切善根何以故由如是法攝持
安住故一切善根皆得究竟舍利子
是名菩薩摩訶薩第三正勝

復次舍利子云何名為已生善法令
住不忘修習圓滿便生欲樂乃至攝

大寶積經卷第五

歲

持於心平等安住舍利子如是義者
當知即是迴向菩提何以故由迴向
菩提所有善根無復失壞故所以者
何以彼菩薩不依三界而發心故舍
利子若諸菩薩不依三界修習善根
又復迴向一切智者當知所有一切
善法則為究竟无能有盡舍利子是
名菩薩摩訶薩第四正勝舍利子菩
薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多
故精勤修習如是四種道分善巧
復次舍利子云何菩薩摩訶薩五分
道善巧舍利子何等為五所謂信根
精進根念根定根慧根是名為五舍
利子云何名為菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多信根舍利子如是信者
信四種法何等為四一者信受如是
處生死中世間正見由此信故菩薩
摩訶薩依趣業報乃至失命因緣終
不興意造諸惡業二者信受如是諸
菩薩行由此信故修行正行終不起
意樂證餘乘三者信受如是勝義了
義甚深緣起一切諸法無我无有情
但是言說之所假立唯空无相無願

大寶積經卷第五

歲

之相由此信故有情見趣及諸隨眠
不復增長四者信受如是力无畏等
一切佛法既信受已離疑離惑修集
一切所有佛法舍利子如是等相是
名菩薩摩訶薩信根舍利子云何名
為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
精進根所謂信所信法由精進根而
得生起即以此法名精進根舍利子
云何名為菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多念根所謂諸法由於精進之
所積集以念根力而不失壞即以此
法而為念根舍利子云何名為菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多定根所
謂諸法由念根力所不失壞即彼諸
法以定根故攝住一緣故名定根舍
利子云何名為菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多慧根所謂諸法由定根
故攝住一緣即彼諸法以慧根力觀
達明了故名慧根舍利子菩薩摩訶
薩若具如是五增上根无間相續修
行正行能速圓滿一切佛法亦速趣
入授記別地舍利子譬如外道具五
通仙若諸胎藏男女二形猶未生起

大寶積經卷第五

歲

終不為彼妄有授記如來亦尔若諸
菩薩未具成就如是五根無間相續
終不為彼而授記也舍利子如是等
相是名菩薩五分道法菩薩摩訶薩
為欲修行般若波羅蜜多故便能修
習如是五分道善巧
復次舍利子菩薩摩訶薩以依般若
波羅蜜多故道善巧者復有五分何
等為五所謂信力精進力念力定力
慧力是名為五舍利子云何名為菩
薩摩訶薩信力舍利子是諸菩薩清
淨勝解忍受決定堅固難壞不可制
伏設有惡魔化為佛像到菩薩所為
作障尋令是菩薩於正法智及勝解
脫欲使遠離情不欣樂又作是言如
是法者非佛正教舍利子假使四大
之性互相轉變終不能使成就信力
勝解菩薩為魔惑故信力傾動舍利
子如是名為菩薩摩訶薩信力
復次舍利子云何菩薩摩訶薩精進
力舍利子所謂菩薩發勤精進方便
修習一切善法於彼諸處獲得堅固
住持之力由是力故乃至彼處所為

之事未終究竟於其中間无有一切
天及世間於是菩薩住持之力能令
移動不住本處舍利子如是名為菩
薩摩訶薩精進力

復次舍利子云何菩薩摩訶薩念力
舍利子諸菩薩等於彼彼法由安住
念令心安住無有能令移動散亂是
菩薩摩訶薩由念持力善能摧滅一
切煩惱而无有能制伏此念舍利子
如是名為菩薩摩訶薩念力

復次舍利子云何菩薩摩訶薩三摩
地力舍利子諸菩薩等安住遠離諸
靜慮支雖復觀察一切音聲諸語業
道及音聲刺而不能障寂初靜慮是
諸菩薩雖以如是一切善法尋伺推
求無量諸法而不能障第二靜慮是
諸菩薩雖復安住所生歡喜而不能
障第三靜慮是諸菩薩雖為成熟一
切衆生攝受正法不住於捨而不能
障第四靜慮舍利子菩薩摩訶薩安
住如是四靜靜慮一切靜慮所對治
法不能制伏又是菩薩雖於三摩地
安住不捨而不隨彼定力受生舍利

子如是名為菩薩摩訶薩三摩地力
復次舍利子云何菩薩摩訶薩慧力
舍利子是智慧力堅固難伏所謂一
切世間出世間法所不制伏如是智
力又是菩薩生生之處乃至世間已
行正行工巧業處難作難解而諸菩
薩於彼一切不由師教現前了知舍
利子是諸菩薩又於一切出世間法
謂能救度諸世間者菩薩摩訶薩以
智慧力悉能攝受不為一切世間天
人之所制伏舍利子是名菩薩摩訶
薩慧力如此等相是則名為菩薩摩
訶薩五分道善巧舍利子是諸菩薩
摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故
精勤修習如是五分道善巧

復次舍利子云何菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多覺分善巧舍利子菩
薩摩訶薩有七種覺分何等為七所
謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺
分安覺分等持覺分捨覺分是名菩
薩摩訶薩七種覺分舍利子云何名
為菩薩摩訶薩念覺分所謂諸菩薩
由依如是正念力故隨覺諸法觀察

諸法尋思諸法了達諸法簡擇諸法
鑒照諸法是菩薩摩訶薩由念力故
隨覺一切諸法體相舍利子何等名
為了達諸法自體相智謂由念力覺
一切法自體相空若諸菩薩通達此
者是則名為念覺分法

復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩
擇法覺分謂諸菩薩具足簡擇八万
四千諸法藏智隨彼諸法應當簡擇
如是簡擇所謂了義如是不了義由不
了義不了義者由世俗義世俗義者
由勝義義勝義義者由假施設假施
設者由勝次擇此勝次擇是名簡擇
舍利子若諸菩薩成就此者如是名
為擇法覺分

復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩
精進覺分所謂菩薩即於如是念擇
法喜安定捨智攝受欣樂勇猛勢力
欲無退減正勤策勵不捨善扼為道
現觀所發正勤舍利子若諸菩薩成
就此者如是名為精進覺分
復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩
喜覺分謂由菩薩於法生喜便喜悅

大寶積經第五卷第十段為

法由喜悅法故心不沉沒不沉沒故生清淨喜由喜清淨故身心安隱離諸煩惱舍利子若諸菩薩成就此者如是名為喜覺分法

復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩安覺分所謂菩薩由身安故獲得心安由心安故息諸煩惱遠離一切所有蓋障於所緣境其心安住如是便入於三摩地舍利子若諸菩薩成就此者是則名為安覺分法

復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩三摩地覺分所謂菩薩以是定心覺知於法非不定心何以故若心得定覺了諸法終不發起諸愛見等纏障邪覺唯除於法平等實性心定趣入覺一切法平等之性舍利子若諸菩薩成就此者如是名為三摩地覺分法復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩捨覺分法所謂菩薩於能順憂喜分法心無執著於諸世法心不攝受不高不下安住不動无欣無厭无愛無恚唯能隨順修習聖道若諸菩薩成就此者是則名為捨覺分法如是舍

大寶積經第五卷第十段為

利子菩薩摩訶薩欲於是等七覺分法通達善巧故便樂修行般若波羅蜜多精勤修習覺分善巧

復次舍利子云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多道分善巧舍利子菩薩摩訶薩具足如是八聖道分何等為八所謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正三摩地如是名為諸菩薩等八聖道分舍利子云何名為菩薩摩訶薩正見舍利子謂眾賢聖出世間見如是見者非我見起非有情見起非命者見起非數取者見起非斷見起非常見起非有見起非无有見起非善見起非不善見起乃至非涅槃見起舍利子若諸菩薩遠離此見是則名為菩薩正見

復次舍利子云何菩薩摩訶薩正思惟舍利子若諸菩薩由此思惟則能發起貪瞋癡等一切煩惱如是思惟終不發起若諸菩薩由此思惟便能生長戒聚定聚慧聚解脫解脫智見聚等諸功德者如是思惟諸菩薩等恒常發起舍利子若有菩薩成就此

大寶積經第五卷第十段為

法是則名為正思惟分

復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩正語舍利子謂諸菩薩如是語言不自損惱不損惱他不與眾共相交諍由是菩薩成就就是語能入聖道故說名為菩薩正語

復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩正業舍利子謂諸菩薩終不造作黑黑報業若業能感白淨果報若業能盡一切諸業如是業者方便發起舍利子是諸菩薩即以此業而為白業業為依趣精勤方便修平等業如是名為菩薩正業

復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩正命舍利子謂諸菩薩所有聖種杜多功德不諂不誑无懷浮詐於諸乞求性離逼切易滿易養於彼軌則奉而修行不生慢緩於他利養不興嫉妬於自利養而生知足於聖所開不深染著而常清淨自守命行舍利子若諸菩薩成就此者是則名為菩薩正命

復次舍利子云何菩薩摩訶薩正精

進舍利子是諸菩薩若於聖者所不
開許貪瞋癡等煩惱隨眠及諸邪行
於是法中發勤精進者菩薩不樂行
於精進若諸正勤為聖諦攝趣入聖
道能至涅槃引發正行如是精進為
諸菩薩所樂修學即以此法名正精進
復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩
正念舍利子謂有諸念極善安住性
非下劣心善正直无有邪曲能觀生
死所有過患與大涅槃為歸趣路若
諸菩薩於如是念恒正憶持為令聖
道不忘失故即以此法名為正念
復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩
正三摩地舍利子三摩地者若於正
性平等則於一切法平等諸菩薩等
安住如是三摩地已為欲解脫一切
衆生故趣入正性如是正定是无盡
道過去未來現在諸佛為諸菩薩證
現觀故宣說開示是則名為菩薩正
定舍利子是名菩薩摩訶薩八聖道
分若諸菩薩摩訶薩為欲修行般
若波羅蜜多者應勤修是八聖道分
善巧

復次舍利子菩薩摩訶薩以修行般
若波羅蜜多故修道善巧道善巧者
復有二種何等為二謂奢摩他及毗
鉢舍那名是名為二舍利子何等名為
奢摩他道舍利子謂諸菩薩其心寂
靜深極寂靜寂靜寂靜无有散亂諸
根憺怕不掉不舉離諸躁擾及以惛
沉安靜密護離諸諂曲調順堪能樂
常獨處離彼誼鬧樂遠離行身无塵
染心無惑亂於寂靜門思惟作意離
諸惡欲无所希望遠諸大欲歡悅知
足正命清淨正行圓滿密護威儀知
時知分易養易滿善知其量常樂思
擇无高無下弊鄙麤言性能堪忍於
相應門發心安住樂處閑室於靜慮
分作意緣念生起大慈引發大悲安
住大喜修習大捨從初靜慮乃至八
定次第證入若諸菩薩成就此者如
是名為奢摩他道舍利子菩薩摩訶
薩復有无量諸奢摩他資糧正行諸
菩薩等於此資糧方便趣入如是又
名奢摩他道
復次舍利子云何名為毗鉢舍那道

謂諸菩薩於妙慧分修習聖道於諸
法中發起如是無作觀智又復發起
无我無有情无命者無數取觀智於
諸蘊中起法觀智於諸界中起法界
觀智於諸處中起空聚落觀智於諸
眼中起照了觀智於緣起中起不相
違觀智於諸見趣起遠離觀智於諸
因果起業報觀智於所應得果起作
證觀智於所入正性起趣入觀智舍
利子毗鉢舍那者所謂於諸法中起
如理見於諸法中起真實見於諸法
中起不變異見於諸法中而起空見
於諸法中起無相見於諸法中起无
願見又舍利子毗鉢舍那者非以有
因故觀非以无因故觀非以生滅住
因故觀非以有所得因故觀何以故
菩薩於此都無所觀而復觀察不見
而見見而不見舍利子若諸菩薩作
是觀者名如實觀名真實見亦名證
得毗鉢舍那善巧方便舍利子菩薩
摩訶薩於此觀中雖復發起如是觀
解而不墮彼无所為作亦不遠離善
根加行若諸菩薩成就是者是名菩

菩薩摩訶薩毗鉢舍那舍利子菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故精勤修習奢摩他毗鉢舍那道法善巧復次舍利子菩薩摩訶薩道相如是我若略說菩薩道者則唯有一趣道善巧舍利子何等是耶所謂菩薩獨一眾表無有與等不假伴助為證阿耨多羅三藐三菩提故由自攝受精進勢力清淨欲解被堅固鎧何以故由是菩薩不由他悟不緣於他自所建立自力所起嚴備如是堅固甲鎧舍利子是諸菩薩興發是念如是甲鎧一切眾生所不能擇我今獨擇如是甲鎧一切賢聖諸新發意未住正位諸菩薩等所未曾擇我今獨擇此時菩薩又作是念我於今者嚴備如是豈令布施自在度我我當自在度彼布施如是持戒忍辱精進靜慮及般若等豈令自在而度於我我當自在先度於彼又作是念我於今者豈令波羅蜜多發起於我我當發起波羅蜜多如是廣說一切善根皆當因我而便發起不令善根發起於我舍

利子若諸菩薩摩訶薩於如是法不假伴助自能建立謂我獨一無有等者當坐堅固勝金剛座自以勢力摧伏魔軍用一剎那相應妙慧當證无上正等菩提舍利子若諸菩薩起如是等欲解方便決定觀察是名菩薩摩訶薩趣一道善巧舍利子菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故修習如是趣一道善巧舍利子諸如是等道善巧相諸菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故修習如是道法善巧復次舍利子云何菩薩摩訶薩緣起善巧舍利子謂諸菩薩依般若波羅蜜多修緣起者處密靜室作是思惟如是世間純大苦聚從於何所而得集起既思惟已便自了知如是苦聚由不如理作意集故无明集起無明集故諸行集起諸行集故諸識集起諸識集故名色集起名色集故六處集起六處集故諸觸集起諸觸集故諸受集起諸受集故諸愛集起諸愛集故諸取集起諸取集故諸有集起

諸有集故而生集起生集起故老死愁歎憂苦逼惱皆悉集起舍利子菩薩摩訶薩復作是念如彼諸法雖復集起无作無用无有主宰如是諸法諸善為因不動為因涅槃為因彼一切法從緣生起無有主宰亦復如是若諸眾生下根為因中根為因上根為因諸業為因因果流轉亦復如是舍利子如是一切有所取法因緣和合而得集起菩薩一切悉能了知如是名為緣起善巧舍利子菩薩摩訶薩又作是念由何滅故彼諸法滅既思惟已便自了知由不如理作意滅故而无明滅無明滅故諸行便滅諸行滅故乃至純大苦聚滅舍利子若能了知如是法智是則名為緣起善巧舍利子是諸菩薩又作是念因依正法依止諸緣依止和合得修諸善是法若由諸因和合依止諸緣則此法等不依止我不依有情不依命者不依數取是則此法不可稱量舍利子諸菩薩等若能如是如理觀察是則名為緣起善巧又復觀察一切佛

法皆菩提相緣所起相觀諸緣起皆盡滅相以能觀待諸衆生故而不趣入畢竟寂滅是則又名緣起善巧舍利子是諸菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故修習如是緣起善巧復次舍利子云何菩薩摩訶薩一切法善巧舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故於一切法遍攝一切有為無為菩薩摩訶薩於如是等有為無為一切諸法應修善巧舍利子云何菩薩摩訶薩有為善巧所謂妙善身行妙善語行妙善意行是則名為有為善巧云何名為無為善巧即如如是妙善身語及以意行迴向畢竟無為菩提迴向無為菩提妙觀又復迴向於薩伐若是則名為無為善巧復次舍利子菩薩摩訶薩有為善巧者即是積集五到彼岸何等為五所謂布施持戒忍辱精進靜慮波羅蜜多是名有為若由般若波羅蜜多無為智故則五到彼岸不可厭毀如此妙智又能積集諸到彼岸資糧善法信解无漏無上菩提及以迴向一切

智智是則名為無為善巧復次舍利子菩薩摩訶薩有為善巧者所謂以無尋光照諸衆生以四攝法攝諸衆生是名有為若觀諸法无我無有情无取無執於四攝法方便善巧愛樂信受无為等覺及以迴向一切智智是則名為無為善巧復次舍利子菩薩摩訶薩有為善巧者所謂不斷能令生死相續結縛而復永斷能令生死相續煩惱任持菩提結縛相續一分結縛不復現行是名有為善巧若復修習空无相願諸法正智現觀善巧無上菩提不由他緣於无為法而復作證是則名為无為善巧復次舍利子菩薩摩訶薩有為善巧者謂諸菩薩雖行三界而不為彼三界煩惱之所染汙如是名為有為善巧雖具通達一切三界出離之法而不墜墮出離界中是則名為無為善巧舍利子菩薩摩訶薩一切法善巧者是則名為一切智智若諸菩薩圓滿證入一切智智即一切時智慧

善巧即此名為諸法善巧舍利子菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故修習如是一切法善巧如是舍利子若有依菩薩藏修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故依慧分別善巧通達修習如是十種善巧復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩如慧云何名為到彼岸義舍利子所言慧者謂能解了一切善法是現見慧隨順通達一切法故是真量慧如實通達一切法故是通達慧一切見趣諸纏縛法不為障故是離願慧永離一切欲求願故是安悅慧永息一切諸熱惱故是歡喜慧緣法喜樂无斷絕故是依趣慧於諸義智皆現見故是建立慧建立一切覺品法故是證相慧隨其所乘證得果故是了相慧善能照了是智性故是清度慧救度一切諸瀑流故是趣入慧能趣正性無生法故是策勵慧振發一切諸善法故是清淨慧離先隨眠煩惱濁故是寂勝慧昇陞一切諸法頂故是

大寶積經第五卷第三十頌

歲

微妙慧以自然智隨覺法故是離行
慧更無雜染三界法故是攝受慧一
切賢聖所攝受故是斷願慧除遣一
切相分別故是捨逸慧遠離一切愚
黑闇故是方便慧安住一切瑜伽師地
者所成就故是發趣慧當住一切聖
智道故是照明慧除滅一切无明瀑
流翳暗膜故是施明慧開導一切猶
如眼故是无漏慧慧眼超過邪僻路
故是勝義慧照了如是大聖諦故是
无別慧善調順故是光明慧諸智門
故是无盡慧遍於一切隨行照故是
無滅慧常廣見故是解脫道慧永斷
一切取執縛故是不離處慧不與一
切煩惱障法而同止故舍利子如是
慧相我今略說當知菩薩摩訶薩更
有無量无边諸慧何以故舍利子如
是乃至一切眾生所有心行當知菩
薩摩訶薩亦有介所慧業智行如是
乃至一切眾生所有欲解當知菩薩
摩訶薩亦有介所慧觀察智如是乃
至一切眾生所有諸煩惱門當知菩
薩摩訶薩亦有介所廣大慧門如是

大寶積經第五卷第三十一頌

歲

乃至一切聲聞獨覺及正等覺所有
遍智當知菩薩摩訶薩亦有介所慧
所行處舍利子如是等一切慧處諸
菩薩摩訶薩皆於其中精勤修學是
則名為菩薩妙慧

復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩
到彼岸義舍利子如是乃至一切所
知諸妙善法能到彼岸者當知皆是
到彼岸義又舍利子如上廣說一切
慧句應知皆是到彼岸義又諸菩薩
修行差別圓滿之義當知皆是到彼
岸義如是一切智智圓滿之義當知
皆是到彼岸義於諸一切為无為法
無執著義當知皆是到彼岸義能善
覺悟无量生死大過失義當知皆是
到彼岸義一切諸法有能開悟不覺
者義當知皆是到彼岸義有能開示
無窮盡法寶藏義者當知是為到彼
岸義无障解脫圓滿義者當知是為
到彼岸義覺悟布施持戒忍辱精進
靜慮慧平等義當知是為到彼岸義
取勝次擇善巧義者當知是為到彼
岸義遍行一切眾生界義是則名為

大寶積經第五卷第三十二頌

歲

到彼岸義无生法忍圓滿之義是則
名為到彼岸義不退轉地究竟滿義
是則名為到彼岸義清淨修治諸佛
土義是則名為到彼岸義成熟一切
眾生義者是則名為到彼岸義往詣
道場昇菩提座義是則名為到彼岸
義畢竟摧伏諸魔軍義是則名為到
彼岸義一切佛法皆圓滿義是則名
為到彼岸義於菩薩藏差別法門正
安住義是則名為到彼岸義舍利子
若於如是大菩薩藏微妙法門正修
學已我說是等則於一切波羅蜜多
皆得究竟

復次舍利子若有安住大乘諸善男
子及善女人皆當於是大菩薩藏微
妙法門殷勤請求受持讀誦通達義
理廣為他說分別顯示何以故舍利
子若有於是菩薩藏經殷重聽聞受
持讀誦乃至為他分別解說者當知
是人必定獲得十種功德稱讚利益
何等為十一者在在所生一切微妙
巧業處究竟通達二者在所生處
常居高族榮望當世三者所生之處

有大威嚴勢力自在四者凡所言令一切皆從無不信伏五者所生之慶具大豪富六者在所生處恒為天人所加愛敬七者生處人中常為輪王得大自在八者所生常得為天帝釋九者若生色界為大梵王十者在所生處常不遠離大菩提心舍利子受持經者則為獲得十種功德稱讚利益

復次舍利子是諸善男子善女人等受持是經殷重聽聞讀誦解義乃至為他廣說開示當知是人復得如是十種功德稱讚利益何等為十一者不與尼伽蘭陀邪論相雜二者不起我見三者无有情見四者無命者見五者無數取見六者不起斷見七者不起常見八者一切世務情无願及九者恒發勝心樂欲出家十者若聞經典速能受持悟解深義舍利子是名獲得十種功德稱讚利益

復次舍利子是善男子善女人等受持是經殷重聽聞讀誦解義乃至為他廣分別說當知是人復得如是十

種功德稱讚利益何等為十一者成就正念二者成就正覺三者成就正趣四者成就志勇五者成就正慧六者得具无難七者憶本生事八者性薄貪欲無猛利貪不為重貪之所燒惱九者性薄瞋恚无猛利瞋不為重瞋之所燒惱十者性薄愚癡无猛利癡不為重癡之所燒惱舍利子是名獲得十種功德稱讚利益

復次舍利子是善男子善女人等受持是經殷重聽聞讀誦解義乃至為他廣分別說當知是人復得如是十種功德稱讚利益何等為十一者成就捷辯慧三者成就猛利慧四者成就迅疾慧五者成就廣博慧六者成就甚深慧七者成就通達慧八者成就无著慧九者常現前見一切如來既得見已以清美頌而為讚歎十者善能如理請問如來又能如理開釋疑難舍利子是名獲得十種功德稱讚利益

復次舍利子是善男子善女人等受持是經讀誦解義乃至為他廣分別

說當知是人復獲如是十種功德稱讚利益何等為十一者常樂遠離諸不善友二者常樂親近諸善知識三者能綏諸魔所有繫縛四者摧殂諸魔所有軍陣五者善能訶詆一切煩惱六者於一切行心恒捨捨七者連背一切向惡趣道八者歸向一切趣涅槃道九者善說一切越度生死清淨之地十者巧能隨學一切菩薩所行軌則又能奉行諸佛教勅如是名為十種功德稱讚利益舍利子若有善男子善女人能於如是大菩薩藏微妙法門殷重聽聞受持讀誦研尋義趣明了通達復能為他廣說開示當知是人則為獲得如上功德稱讚利益今時世尊欲重宣此義而說頌曰諸聰敏者慧無邊妙能通達法及義尊勝文詞善圓具由持如是大經王常獲豐饒法寶藏恒欣悅意行法施發生家上勝歡喜由持如是大經王多眾生聞說法者證斯廣大勝功德我當云何說是法如持經者之所獲證獲如斯寂勝慧於正法所終无壞

大寶積經卷第五十三

庚

由念發生微妙智 能說無上智依處
勤求善說正法句 寂勝眾聖所稱讚
常聞發起超勝行 由持如是大經王
慧者聞已持深義 於諸文句无妄執
常隨理趣而觀照 增長妙智量無邊
無邊妙智无邊義 第一義解諒難思
遍遊十方廣稱讚 聞經勝利无窮盡
極善微薄貪瞋癡 獲得第一心清淨
由聞如是大經王 功德勝利無邊際
雖獲勝財无放逸 稱量財義誰堅固
深達世財非有實 於財无戀趣非家
出詣閑靜住中林 於彼愔沉常遠離
聽聞淨法曾无歇 靜慮正教無慳悋
請問疑難世導師 聞已為他廣開釋
由斯增長微妙智 於自淨法終无退
如是舍利子諸菩薩摩訶薩為欲修
行般若波羅蜜多故於是經典精勤
修學行菩薩行是名菩薩摩訶薩於
般若波羅蜜多方便修學正法之要
大寶積經卷第五十三

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第五十三

校勘記

- 一 底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本見存，殘不可用，附原版兩張。
- 一 八七七頁上三行首字「菩」至第一○字「九」，石無此十字。
- 一 八七七頁中八行第六字「及」，石作「忍」。
- 一 八七七頁中八行第一一字「起」，資、南、徑、清作「趣」。
- 一 八七八頁中三行末字「集」，徑、清作「習」。
- 一 八七八頁下一二行第四字「忍」，資、磧、南、徑、清作「信」。
- 一 八七八頁下一五行第八字「欣」，磧、南、徑、清作「欲」。
- 一 八七九頁中三行第一一字「伏」，石、資、南、徑、清作「拔」。
- 一 八七九頁中六行第四字「工」，資、磧、南、徑、清作「善」。
- 一 八七九頁下一八行首字「法」，資、

磧、南、徑、清作「進」。

- 一 八八〇頁中二一行「解脫解脫智」，資、磧、南、徑、清作「解脫聚解脫知」。
- 一 八八〇頁下一一行第一三字「白」，資、南、徑、清作「自」。
- 一 八八〇頁下一八行第六字「慢」，資、南、徑、清作「縵」。
- 一 八八二頁上七行首字「一」，諸本作「拔」。
- 一 八八二頁下九行「有所取法」，資作「有所因法」；磧、南、徑、清作「所有因法」。
- 一 八八三頁中一一行第五字「續」，資、南、徑作「縛」。
- 一 八八三頁下二〇行第五字「瀑」，資、磧、南、徑、清作「暴」，下同。
- 一 八八三頁下二二行第六字「淨」，諸本作「澄」。
- 一 八八四頁上八行第八字「明」，石、南、徑、清作「眼」。
- 一 八八四頁中一八行第九字「當」，

資作「常」。

一 八八四頁下一二行首字「學」，南、

徑、清作「覺」。

一 八八五頁上四行第一一字「常」，

資作「當」。

一 八八五頁上一九行「持悟」，資、

南、徑、清作「持恒悟」。

一 八八五頁中六行「瞋恚」，資、南、

徑、清作「貪瞋」。

一 八八五頁下九行第三字「地」，石、

資、南、徑、清作「施」。

一 八八五頁下末行首字「證」，資、

磧、南、徑、清作「諸」。

一 八八六頁上一四行第六字「導」，

資作「尊」。

一 八八六頁上一七行末字「勤」，徑、

清作「進」。

大寶積經第五卷 第五十

法皆菩提相緣所起相觀諸緣盡滅相以能觀待諸衆生故而不入畢竟寂滅是則又名緣起善巧舍利子是諸菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故修習如是緣起善巧復次舍利子云何菩薩摩訶薩一切法善巧舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故於一切法遍攝一切有為無為菩薩摩訶薩於如是等皆為無為一切諸法應修善巧舍利子云何菩薩摩訶薩有為善巧所謂修善身行妙善語行妙善意行是則名為有為善巧云何名為無為善巧即以為如是妙善身語及以意行迴向畢竟無為菩提迴向無為菩提妙觀又復迴向於薩伐若是則名為無為善巧復次舍利子菩薩摩訶薩有為善巧者即是積集五到彼岸何等為五所謂布施持戒忍辱精進靜慮波羅蜜多具名有為若由般若波羅蜜多無為智故則五到彼岸不可厭毀如此妙智又能積集諸到彼岸資糧善法信解無漏無上菩提及以迴向一切

大寶積經第五卷 第五十一

智智是則名為無為善巧復次舍利子菩薩摩訶薩有為善巧者所謂以無尋光照諸衆生以四攝法攝諸衆生是名有為若觀諸法無我無有情無取無執於四攝法方便善巧愛樂信受無為等覺及以迴向一切智智是則名為無為善巧復次舍利子菩薩摩訶薩有為善巧者所謂不斷能令生死相續結縛而復永斷能令生死相續煩惱任持菩提結縛相續一分結縛不復現行是名有為善巧若復修習空無相願諸法正智現觀善巧無上菩提不由他緣於無為法而復作證是則名為無為善巧復次舍利子菩薩摩訶薩有為善巧者謂諸菩薩雖行三界而不為彼三界惱之所染汙如是名為有為善巧雖具通達一切三界出離之法而不墜墮出離界中是則名為無為善巧舍利子菩薩摩訶薩一切法善巧者是則名為一切智智若諸菩薩圓滿證入一切智智即一切時智

大寶積經第五十四

鳥

大唐三藏法師

玄奘

譯

菩薩藏會第十二之二十

大自在天授記品第十二

尔時佛告舍利子往昔過去大蘊如來應正等覺為精進行童子廣說如是四無量法及說六波羅蜜多已尔時彼佛復告精進行童子云何菩薩摩訶薩隨攝法轉童子當知菩薩摩訶薩具足如來四攝之法由是法故菩薩摩訶薩恒處長夜攝諸衆生何等為四所謂布施愛語利行同事如是名為四種攝法童子云何名為如是攝法童子所言施者具有二種一者財施二者法施是為布施言愛語者謂於一切諸來求乞或樂聞法菩薩悉能愛語慰喻言利行者謂能滿足若自若他所有意樂言同事者隨已所有智及功德為他演說攝受建立一切衆生令其安住若智若法復次童子言布施者於來乞求諸衆生所心意清淨言愛語者於來乞求諸

大寶積經第五十四

第二張

鳥字號

衆生所善言安慰言利行者隨諸衆生所有義利皆令成熟言同事者於來乞求諸衆生所行平等心成其義利復次童子言布施者謂諸菩薩發意行捨言愛語者方便无斷言利行者深心無悔言同事者迴向大乘復次童子言布施者謂隨慈心而行於捨言愛語者常不捨離歡喜之心言利行者成就大悲心恒欣樂利衆生事言同事者修捨平等無有高下心恒迴向一切智智復次童子言布施者如法求財常思行捨拯濟貧乏言愛語者既施財已重復安處令住法義言利行者自利利他平等攝取言同事者為欲利益諸衆生故究竟發起一切智心復次童子言布施者一切所有內外諸法悉皆捨離言愛語者於一切法功德智慧无所秘惜言利行者棄捨自利專務利他言同事者惣攝財物如置掌中隨緣惠施情無憂慮復次童子言法施者如所聞法廣為他說言愛語者以无染心分別開示言利行者謂為於他授誦經

典乃至說法無有厭倦言同事者以不捨離一切智心安置舍生於正法所復次童子所言法施若為往返求聽法者如佛正教不亂宣說言愛語者以微妙音開示正法言利行者謂以衣服飲食牀敷醫藥及餘隨用什物衆具於求法者及說法者但有匱乏即便給施言同事者常起深心無間說法復次童子言法施者由是菩薩了知法施諸施中上常行法施言愛語者謂所演說利益之事言利行者演暢其義不依於文言同事者欲令圓滿一切佛法常為衆生如應敷化復次童子言布施者所謂陀那波羅蜜多言愛語者所謂尸羅波羅蜜多及以羈底波羅蜜多言利行者所謂毗利耶波羅蜜多言同事者所謂靜慮波羅蜜多及般若波羅蜜多復次童子言布施者謂初發心一切菩薩言愛語者謂已發行一切菩薩言利行者謂不退轉一切菩薩言同事者所謂繫屬一生諸大菩薩復次童子言布施者為欲堅固菩提根本

言愛語者為欲成就菩提萌芽言利行者為欲開發菩提妙華言同事者為欲成熟菩提勝果如是童子是名菩薩摩訶薩四種攝法菩薩摩訶薩為欲修行大菩提故以如是等四攝之法處施長夜攝受衆生是名菩薩摩訶薩隨攝法轉童子如是攝法无量无边皆說名為菩提之道舍利子今時薄伽梵大慈如來應正等覺為是精進行童子開示如是大菩提道時彼童子具於佛所聞是法已又聞讚說過去未來現在諸佛得大歡喜即以上妙衣服肴饍飲食牀敷醫藥什物衆具持以奉獻大慈如來及聲聞衆如是乃經九十六拘呾歲供養恭敬尊重讚歎又復興發菩提大願雖作如是無量功德而大慈如來未與童子授於阿耨多羅三藐三菩提記舍利子汝謂彼時精進行童子豈異人乎勿作餘疑即我身是也我於彼佛所以諸供養奉佛及僧經今所歲又復發起大菩提願然彼如來不授我記汝於來世當得作佛号釋迦

牟尼如來應正等覺舍利子從大慈如來滅度之後經阿僧祇劫今時有佛出興於世名曰寶性如來應正等覺明行圓滿善逝世間解无上文夫調御士天人師佛薄伽梵舍利子寶性如來有八十那由多聲聞弟子共會說法一切皆是大阿羅漢諸漏已盡無復煩惱乃至其心自在證得第一波羅蜜時彼世中有轉輪聖王名曰善見七寶來應所謂成就金輪乃至主將立寶是善見王以其輪寶威四天下正法治世名為法王仁德育物衆所欣重國界人民居住寬博所治大城名曰圓滿東西長十二踰繕那南北廣七踰繕那安隱豐樂人民熾盛甚可愛樂多諸財寶資具充溢今時城中有大長者名曰善慧其家巨富財寶充積已曾供養過去諸佛殖衆德本舍利子時薄伽梵寶性如來觀是長者深心欲解作是思惟此大長者善根已熟堪為如是大菩薩藏法門之器又是諸佛正法之器无了知已便往其所現大神變上住

大寶積經第五十四

第七卷

菩薩品

虛空結跏趺坐為校長者開菩提道又復讚說過去未來現在諸佛舍利子今時善慧聞佛開示大菩薩道又聞讚說三世佛已獲得廣大歡喜淨信即以上妙衣服銷饌飲食及餘資具以用奉獻寶性如來及弟子眾經於千歲供養恭敬尊重讚歎又復興起阿耨多羅三藐三菩提微妙大願雖作如是廣發衆行然彼如來未為授記舍利子汝謂今時善慧長者豈異人乎勿餘異疑即我身是也我於今時雖以種種供養奉佛及僧并起廣大菩提勝願然彼如來不授我記云於來世當得作佛號釋迦牟尼如來應正等覺舍利子自寶性如來滅度之後經阿僧企耶劫有佛出世名曰放光如來應正等覺明行圓滿善逝世間解无上丈夫調御士天人師佛薄伽梵舍利子以何義故佛名放光舍利子當於今時有王出世名曰勝怨所都大城名威蓮華安隱豐樂人民熾盛財寶衆具充積流溢王有大臣婆羅門種名曰光主其家巨富

大寶積經第五十四

第七卷

菩薩品

財產倉庫具足盈滿而是大臣為勝怨王偏所愛重欣慕其德常所見遇情無厭逆舍利子時勝怨王割所王國四分之一賜此大臣封以為王時光主王治於小國以法御世不行邪枉舍利子是光主王於後異時誕生太子形貌端正衆所樂觀成就第一圓滿淨色以三十二大丈夫相具足莊嚴又於王子一切身分皆放光明猶如日輪之所照耀因為立名曰放光舍利子時光主王召集國中諸婆羅門善占相者皆悉集已便示王子令其相之諸婆羅門既觀相已便作是言今此王子定當作佛時光主王即以王子付諸養母其後不久身相長大聰敏明達時淨居天處色究竟天宮以通智力知是王子將登正覺便於彼沒來至放光王子菩薩所止處已右遶菩薩即於其前說是頌曰非謂安樂大王宮能生清淨勝功德要假仙幢袈裟相果證無上妙菩提威壯須臾若流逝迅速過於大猛風不可意樂弊衰老摧壞世間之所愛

大寶積經第五十四

第八卷

菩薩品

衰老能令薄勢力難得欣樂起非家大仙今者極成年宜當及時發精進善哉善哉大慧者善哉善哉大超悟善哉善哉速出家定成堅固正等覺舍利子時放光菩薩摩訶薩為淨居天所開悟已以清淨信趣於非家當出家夜即成阿耨多羅三藐三菩提時彼世尊便以如是廣大名稱出現世間名曰放光如來十号具足為諸天人之所讚頌時勝怨王聞光主王出家修行證得无上正等菩提名曰放光即便往告光主王言我聞卿子出家成佛不審世尊大慈悲故能來降不若不垂慈至於此者我當嚴備四種力軍往如來所躬事奉敬舍利子時光主王即集大臣守衛軍具宣是事諸大臣言王於今者應自往詣放光如來諮問是事大悲世尊愍衆生故為欲往彼勝怨王所為不往耶時光主王即便嚴駕與諸大臣侍衛導從往如來所既到彼已頂禮佛足即以上事具白世尊時放光如來告父王曰大王當知我今往詣勝

憇王所愍眾生故舍利子時放光如來隨所樂欲別住一處勝憇王都即與二十拘肱大阿羅漢出詣彼國介時父王亦備四種強力軍眾隨從佛後辦具種種上妙衣服銷餽飲食牀敷醫藥及餘資具供佛及僧乃至隨逐如來到已王領國界之際便禮佛足遶無數而涕泣哽噎辭退而還時勝憇王聞放光如來與諸大衆將來詣此威蓮華城即便嚴飾所都大城除去一切砂礫瓦石清淨夷坦街巷道路掃灑修治極令華嚴又以香水重增霑灑散布名華量齊人膝以妙香瓶列薰於道敷置種種微妙寶衣於上虛空張施幡蓋作倡伎樂騰鬱充滿舍利子時勝憇王作如是等莊嚴綺飾威蓮華城大王都已又下嚴勅擊鼓宣令於此王都城之内外所有華鬘及塗香等無令人輒自受用并將出賣一切皆當奉獻供養放光如來若建此令當加重酬舍利子時勝憇王寶持種種華鬘塗香栴香珍妙衣服幢幡寶蓋鼓擊種種諸妙

音樂又設羽儀現大嚴備以王威勢出所都城為欲瞻仰彼如來故并申禮拜陳諸供養與四種軍及王城内所有婆羅門長者居士豪族類等往詣佛所既到彼已時勝憇王最先頂禮彼如來足復以種種華鬘塗香栴香上妙衣服幢幡寶蓋供養如來自供養已復令王子大臣及諸侍衛婆羅門長者居士等亦如大王廣修供養舍利子時勝憇王既供養已具歡喜心具妙善心具離蓋心具適悅心與諸羣臣而隨佛後舍利子今時有婆羅門名曰珍寶住大雪山王側五百儒童以為弟子衆人所宗名德遠被善持藝術於三毗陀經達到彼岸又於尼捷茶書及計羅婆論分別字論伊底訶婆論五分記論隨順世論祠祀呪論丈夫相論於是等論皆善通達及以自宗師傳三明大教曉其理趣妙識開遮舍利子是婆羅門有一儒童近住弟子名曰迷伽受學珍寶備通幽旨藝術經論普皆明達智與師齊堪為導首時彼迷伽白其師

曰大師當知所學經論皆已通達我今當返自所生地云何奉酬大師恩德時師告曰伐瑳迷伽夫為弟子欲報師恩當以財寶方陳厚意所謂何等若辦五百羯利沙鉢那者足表深心舍利子今時迷伽儒童奉師教已致敬右遶辭退而行遍遊村城亭館國邑王都處處追覓謝師財寶既具集已將陳酬報漸漸往詣威蓮華城遙見王都種種嚴飾明發華麗甚可愛樂即問傍人今此王都有何盛事榮飾周布莊嚴乃余傍人答曰卿不知耶今日放光如來應正等覺與八十拘肱大阿羅漢八萬四千諸大菩薩將入此城其中人民當行大施當興大福由斯事故致此莊嚴時迷伽儒童忽聞如是佛名之聲獲得廣大歡喜淨信竊自惟忖諸佛如來出世甚難極難得值遇烏曇華又似盲龜難遇浮孔百千大劫時或一遇我今奉見甚為希有定應以此五百羯利沙鉢那寶華散奉放光如來當更求財用酬師德舍利子當於今時有一

大寶積經第五十四 第十二卷 烏字

女人賣持七莖璽鉢羅華從市而來
迷伽告曰何處得此水生華來女曰
我於某處賣華璽所以五百羯利沙
鉢那買得此華迷伽告曰今酬本價
能與華不女曰不然又曰若不許者
今有五百羯利沙鉢那汝當獨取此
七莖華二人當共為可介不女曰卿
用此華為作何等告曰將用奉散放
光如來女曰如卿所言從今已往於
諸有趣常能降及為我夫者當以此
華持用相委介時迷伽便報女曰止
止女人勿作是說何以故汝女人性
掉動輕轉多諸放逸汝之所言不足
收采又我當於阿僧企耶劫修集佛
法廣行布施或以金銀瓊寶珊瑚末
尼真珠瑠璃螺貝璧玉為馬駝驢牛
羊羣畜乃至或捨大國王位車輅服
飾內宮妃后男女眷屬或捨手足耳
鼻皮肉骨髓髀中明珠眼目頭首大
略而言无有一切內外之物於我施
門而不捨者或復有時當捨於汝入
佛法中以信出家趣於非家汝性掉
動輕轉放逸或當介時於我六捨而

大寶積經第五十四 第十三卷 烏字

為障礙其女報曰審如所言我為大
利縱使卿今賣我此身乃至充一羯
利沙鉢那者終無異心於施留礙或
復割截我身段段捨施定无留礙倍
集佛法迷伽告曰若能如是此則為
可宜速與華介時女人持華授與迷
伽取華便即往詣放光佛所遙見如
來為无量百千拘肱那度多衆生前
後圍繞威儀序導衆而前乃至以
無量百千功德莊嚴從彼而來於世
尊所心生淨信以无量種清淨歡喜
深愛重心前詣佛所恭敬禮拜不勝
欣慶又見多人以諸大價微妙衣服
為供佛故敷施行道便作是念我今
雖無上妙衣服唯有所著弊鹿皮衣
當敷道中藉如來足作是念已脫衣
布地介時諸人競取皮衣遠弃他所
咸生嗤責云何為是舍靈中寶敷設
如此弊鹿皮衣時彼迷伽即便馳往
四衢道邊溼濕之處取鹿皮衣敷置
其上作如是念放光如來大慈悲者
加哀憐我以遍照眼及遍照智賜觀
所為希願以足蹈我衣上介時如來

目

大寶積經第五十四 第十四卷 烏字

愍其所念便以足趾蹈鹿皮衣迷伽
見已心生慶悅踊躍歡喜即以所持
璽鉢羅華用散佛上於時復有無量
天子住虛空中以天曼陀羅花璽鉢
羅花鉢特摩華拘買陀華奔茶利華
及天栴檀栴香俱散佛上作天音樂
詠天清歌遍滿虛空大興供養時彼
迷伽所散之華列住空中乃復變成
無量千數璽鉢羅華紫皆垂下合成
華蓋隨佛而行迷伽見已倍復踊躍
心生淨信於如來前解十二年金色
髮髻以布於地便發无上菩提大願
若我來世當成如來應正等覺審不
虛者唯願今者放光如來授手安慰
又發堅固勢力弘誓作如是言若使
如來不以足趾蹈金色髮授手安慰
及不授我菩提記者我終不起即於
此地乾枯命終舍利子介時放光如
來應正等覺具遍照眼及遍照智於
三世中無事不達知彼迷伽意欲解
已便舉足趾蹈其髮上即便右顧如
龍為迴告諸聲聞一切大衆汝等莫
為勿蹈其髮所以者何此儒童者却

後過阿僧企耶劫當成如來應正等覺號釋迦牟尼舍利子是時迷伽聞佛授記歡喜踊躍上昇虛空高七多羅樹證得百千那庾多拘胝无動諸定又以神通智力觀見東方過殑伽沙等無量諸佛皆為授記作如是言儒童當知汝於來世經阿僧企耶劫當得作佛號釋迦牟尼如是南西北方四維上下周遍十方各如殑伽沙等無量如來皆如東方諸佛授記舍利子迷伽儒童既蒙諸佛授記安慰已從虛空下來詣佛所以信捨家趣於非家修習堅固清淨梵行舍利子汝今於此無生疑惑謂彼往世迷伽儒童是餘人乎勿作是觀即我為彼儒童菩薩我於今時以是五莖青色蓮華奉散彼佛復解金綵敷置道上興如是行便蒙授記是故舍利子若有菩薩摩訶薩欲得速受如來記者當於如是大菩薩藏微妙法門殷重聽聞受持讀誦通明義趣廣為他說分別開示復應修行無相正行何以故我憶往昔未得值遇放光佛前无

有一切白淨行法不修行者雖作如是無量勤苦然不蒙佛為我授記所以者何由修諸行皆有相故從是已後我方於是大菩薩藏微妙法門隨所聞已安住正行如是行者謂无相行無功用行無所得行行如是等无相行已放光如來乃為授記舍利子我憶往昔最初得見放光佛時便得超過一切有相有功用行又初見佛便能隨覺一切法性又得通達一切諸法自性無生從是已後放光如來乃為授記作如是言迷伽儒童汝於來世過阿僧企耶劫當得作佛號釋迦牟尼如來應正等覺舍利子當授記時我便證得無生法忍舍利子證得何等无生法忍所謂證得一切色法無所得忍證得受想行識法無所得忍證得蘊界處法无所得忍舍利子言得忍者是則名為忍受諸法都無所得何以故非於證得如是忍時世間之法而復現行非異生法非諸學法非無學法非獨覺法非菩薩法非諸佛法而復現行所以者何由一

切法不現行故說名得忍由一切法畢竟无得亦无所得故名得忍又是忍者於一刹那盡一切相及諸所緣故得名忍又是忍者不忍於眼不壞於眼及諸所緣故名得忍不忍於耳鼻舌身意不壞於意如是忍者無盡境界如是忍者非趣境界故名得忍是故舍利子若有菩薩摩訶薩欲得速為如來授記證是忍者當於如是大菩薩藏微妙法門殷重聽聞受持讀誦通達義趣廣為他說分別開示安住正行謂无相行無功用行无所得行如是等法名為正行今時大眾中有長者子名那羅達多從薄伽梵聞說如是大菩薩藏微妙法門又聞讚歎諸佛菩薩勝功德已即從坐起披一肩衣以右膝輪安置於地向佛合掌頂礼恭敬而白佛言世尊先為諸長者等廣說諸法相續不絕如是開示如是教導皆令證得阿羅漢果即於此生盡老死際而未聞說大菩薩藏微妙法門讚歎諸佛菩薩功德我幸大利今具得聞竊生是念如是

大寶積經第五十四 第十八張 鳥字號

大乘為尊為勝為上為妙為無有上更無過上所謂阿耨多羅三藐三菩提我今現前親聞佛說受持領悟開顯諸法如是法者分別諸法無所依執無我我所無有攝受世尊我作是念如是妙法為尊為勝為上為妙為無有上更無過上如是法者我當修集世尊我今思惟一切乘中為無上者所謂佛乘諸佛如來亦說此乘最為第一最為無上我從今日發起無上正等覺心為欲利安多眾生故為欲悲愍諸世間故利益安樂無量天人如佛建立諸大菩薩所有學處我今皆當悉依隨學說是語已今時世尊告長者子善哉善哉善男子阿耨多羅三藐三菩提甚難證信甚難修習汝今乃能深發是意時長者子白佛言世尊無上菩提雖復甚難證信脩集然我今者發起如是勇猛精進必當脩集阿耨多羅三藐三菩提不以為難又我於此阿耨多羅三藐三菩提奉修牢強定無退轉世尊我於今者發大弘誓假使發菩提心如殞

大寶積經第五十四 第十九張 鳥字號

伽沙數方證無上正等覺者我於是事亦增精進乃至如上一一發心經如殞伽沙等劫乃至隨是發菩提心一一所發要由斬截殞伽沙等身分頭首方能起者是菩提心雖復經履如是勤苦我於是中倍加精進終不放捨無上菩提何以故縱逢如是諸苦難事猶應修集藉斯緣故必證菩提何況為證無上菩提受諸安樂而不修學所以者何阿耨多羅三藐三菩提其性高廣具足周大無上佛法不可思議不可稱量无有涯際不可宣說雖復諸佛無障礙智經歷百千拘那由他多劫以諸語言說此菩提非易可盡今時長者子那羅達多耶於佛前而說頌曰
百千拘那由他乃發菩提心雖眾苦所逼不捨舍生界隨發菩提心要斷諸身首聚量高迷樓我亦能堪忍我安住菩提利樂合生故願我於來世如今日世尊遠彼聲聞乘無濟下乘者願我於來世如今日世尊此乘為大乘最上佛稱讚我觀無與等故欣樂菩提為拔濟危厄

大寶積經第五十四 第三張 鳥字號

為脫三惡趣為求是如來出世現成佛今時長者子那羅達多說是頌已便自思惟我今明達廣大佛法如何不以教化妻子諸眷屬等此非我宜作是念已即從坐起頂禮佛足右遶三匝速疾還家嚴辦種種諸供養具與其七妻男女奴婢各有七人賞持千雙上妙衣服及諸華香供養之具又與五百樂人相隨疾出王舍大城為欲奉見薄伽梵故時王舍城有多人眾見長者子與其眷屬速疾馳出因而問曰汝等今者有何急遽與諸眷屬將往何所長者子言諸善男子豈不知乎今者如來應正等覺止鷲峯山無量百千天人大眾前後圍繞無數方便為諸眾生分別開示廣大佛法故我今者率領眷屬將往佛所為求如是廣大佛法為欲成辦不可思議不可稱量諸佛智慧為欲種植無上正等菩提善根汝等若欲成就廣大諸佛法者可共同詣彼如來所當共種是廣大佛法無上善根今時王舍城中人民之類聞長者子說是語

已有十千人皆樂隨從往至佛所時長者子那羅達多與其眷屬及以隨從滿十千人同時見佛頂礼佛足却住一面時長者子與諸俱來所有大眾贊持華鬘塗香鉢香衣蓋幢幡作倡伎樂歌詠讚歎供養如來復以千雙淨妙瓊服以覆佛上時長者子作是奉已歡喜無量即於佛前說伽他頌其頌曰

第一有情微妙者 成清淨行止菩提能發無邊勝智見 如是我今修供養昔無量劫多修行 為利衆生求大覺證法自在現成佛 如是我今修供養我與妻子眷屬衆 為利含識求菩提并及多千人民等 同共歸依大覺者今時長者子說是伽他讚歎佛已便白佛言世尊我今與此諸有情等至如來所皆已安住阿耨多羅三藐三菩提唯願世尊哀愍此等復為說法當令一切於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉又我今者欲於佛所種諸善根唯願世尊現為我證當使如是善根力故令諸衆生平等速證阿耨

多羅三藐三菩提又獲無量廣大佛法亦如今者現在世尊時長者子與諸眷屬五百樂工十千人衆一心同聲白佛言世尊我等今者於如來前同共至誠歸依於佛歸依於法歸依於僧唯願世尊憶持我等是鄒波索迦始從今日乃至壽終寧奔身命不捨歸趣清淨信心又復世尊憶持我等始從今日乃至菩提為阿耨多羅三藐三菩提故發起增上勇猛之心又復世尊憶持我等唯願速證阿耨多羅三藐三菩提為諸衆生宣說正法亦如今者如來無異又復世尊憶持我等唯願來世成佛之時大衆圍繞如今無異又復世尊憶持我等唯願來世度脫無量苦逼衆生如今無異時長者子及諸來衆并五百樂工作是誓已復以種種微妙音樂供養如來右遶三匝今時世尊愍此等故上昇虛空結跏趺坐時五百樂工既觀如來現此神變於世尊所信生淨信以佛威力諸音樂器不假攝持自然上踊住在空中无所憑據作衆伎

樂繁會充溢右遶如來時長者子俱來大眾咸觀神變歎未曾有心生慶悅踴躍歡喜皆共合掌致敬如來今時空中周匝正等一踰繕那復有無量百千音樂亦無執持自然而現猶如蜂房懸處虛空作倡伎樂發微妙音今時長者子與其眷屬及五百樂工十千城人及以先來聽法衆內六十千人諸婆薢塞衆千二百五十人佛威力故皆踊空中又佛神力於上空中五百樂臺自然出現是諸臺中皆說妙法又有四大樂臺現於佛前莊嚴彫飾窮世瓌異又有無量百千拘胝諸天子衆列住空中以天曼陀羅華而散佛上佛神力故所散之華於虛空中變成八萬高妙華臺時諸木衆觀上臺中有如是等廣大莊嚴於如來所倍生淨信愛敬之心歎未曾有今時世尊知諸大眾其心清淨又復了知那羅達多及俱來衆增上意已便現微笑如前廣說乃至其光還從頂沒時長老阿難既觀微笑披一有衣向佛合掌恭敬作礼白佛言世

大寶積經第五十四 第三十四卷 烏字

尊有河因緣現此微笑我惟如來所現神相非无因緣佛告阿難汝今當知此長者子那羅達多七婦男女并奴婢等三十六人由供養我善根力故當來之世經千拘脰劫不墮惡趣人天往返受諸快樂過是劫已值佛出世名曰商主如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵於是佛所供養恭敬尊重讚歎廣修梵行從是已後復經二十拘脰劫不墮惡道阿難當知是長者子七婦七女及以七婢自此命終便捨女身得成男子恒與那羅達多不相捨離行菩薩道於當來世同處一劫得成阿耨多羅三藐三菩提阿難當知長者子那羅達多菩薩摩訶薩當成佛時号平等心如來應正等覺出現於世十号具足是大菩薩所有眷屬當成佛時皆同一号阿若末若如來應正等覺具足十号是五百樂工以供養我善根力故當來又經阿僧企耶劫不墮惡趣又經於彼滿千拘脰轉輪聖王而為翼從阿

大寶積經第五十四 第三十五卷 烏字

難當知是五百樂工大略而言於是劫中得值十千諸佛皆得親承供養無空過者從是已後同一劫中得成阿耨多羅三藐三菩提皆号美音是十千人以供養我善根力故中四百人當得值遇慈氏如來於彼佛所淨修梵行得盡諸漏便般涅槃所餘人等當來又經殑伽沙等如是大劫不墮惡道漸次得值千拘脰佛於彼佛所廣修諸行令後一切得成阿耨多羅三藐三菩提皆同一号名甚希有阿難當知是六萬眾中具滿千人於我滅後正法已盡又過於彼刀兵中劫慈氏如來未出現前眾生命漸增長時今時瞻部當有八万獨覺出現於世是一千人皆得值遇供養修善於後復值慈氏如來還得供養從是已後經二十五拘脰那度多劫不墮惡趣最後人身諸善根力所覺曉故淨信捨家趣於非家便得證悟緣覺菩提阿難當知於此眾中有十千人具生聖見餘千人等同發阿耨多羅三藐三菩提心復有六十那度多

大寶積經第五十四 第三十六卷 烏字

諸天子等速塵離垢於諸法中生淨法眼如是阿難誰有見斯殊特勝利而於佛所不生淨信愛樂恭敬發希有心唯除愚癡不肖之士何以故彼諸人等於如來所但修如是微細善根乃能獲得如來大我或復證入无上涅槃今時世尊欲重宣此義而說頌曰於佛所修諸敬養獲得如斯勝功德若有希求高大果當於導師修供養若佛現在修供養或復於佛涅槃後供養默都如芥子常得奉侍諸如來若復欲修諸供養如來住世或涅槃供養默都如芥子行平等心果平等若有具修平等心供養平等人中上當成平等之勝報及證平等妙菩提若有欲攝諸善趣遮障絕除眾惡道及欲趣向涅槃路如是獲得不為難佛具最勝淨尸羅佛具最勝三摩地若生最勝淨信已當獲最勝如來果若修最勝諸供養速登最勝之善道及證最勝尊正見能宣最勝微妙法若樂人中聰敏者親持諸佛清淨法當修猛利正欲樂多聞如理正思惟

有得轉輪之聖主 或為帝釋梵天王
 賢修無量勝功德 定趣無餘大寂滅
 今時世尊說是頌已告長老舍利子
 若有安住大乘諸善男子及善女人
 欲疾證得阿耨多羅三藐三菩提者
 當於如是大菩薩藏微妙法門發生
 猛利清淨欲樂殷重聽聞受持讀誦
 通達義趣廣為他說分別開示何以
 故若其是經受持讀誦乃至為他分別
 說者能令三寶永不斷絕常不遠離
 四無量行常勤修習六到彼岸恒正
 方便以四攝法攝化衆生舍利子如
 是大乘大菩薩藏微妙法門當知即
 是諸菩薩道所以者何是經典者善
 能攝持阿耨多羅三藐三菩提故舍
 利子是經乃是諸菩薩等聖珠寶藏
 我依是經正修學已畢竟證得生死
 永斷又證一切波羅蜜多由證是故
 即号無上正等覺者舍利子如來於
 一切波羅蜜多皆已畢竟如來於一
 切所作皆已靜息如來於無量諸地
 皆已證得又復更證無邊之地何以
 故由佛證是諸波羅蜜多故而能究

竟安住一切到彼岸法是故諸菩薩
 摩訶薩應當於是大菩薩藏微妙法
 門精進修行如我所證今時世尊而
 說頌曰
 於業應知業於報應知報無業亦無報
 是安隱涅槃諸有為皆苦於中無有智
 是故智生已有為皆解脫
 今時世尊說是頌已長老舍利子及
 大菩薩并諸天人健達縛阿素洛等
 一切衆生聞佛所說皆大歡喜信受
 奉行

大寶積經卷第五十四

校勘記

- 一 底本，金藏大寶集寺本。
- 一 八八八頁中一〇行第六字「來」，
〔磧、南、徑、清作「是」。
- 一 八八九頁上一八行第九字「羅」，
〔資、磧、南、徑、清、麗無。
- 一 八八九頁中六行第四字「施」，諸
 本作「於」。
- 一 八八九頁中一六行第一〇字「發」，
〔資、麗無。
- 一 八九〇頁中一四行第四字「今」，
〔清作「令」。
- 一 八九〇頁下四行「正等」，〔磧、南、
 徑、清作「等正」。
- 一 八九一頁上一二行「華嚴」，〔資、
 磧、麗作「華麗」；〔南、徑、清作「莊
 嚴」。
- 一 八九一頁上一四行第四字「薰」，
〔資、磧、南、徑、清作「重」。
- 一 八九一頁中三行第九字「種」，〔徑、

〔清〕作「衆」。

一八九一頁中一八行第二字「祀」，
〔磧〕作「禮」。

一八九一頁中二二行第一〇字「普」，
〔資〕、〔磧〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕、〔麗〕作「並」。

一八九一頁下六行第一一字「奉」，
〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「受」。

一八九一頁下八行第七字「追」，〔資〕
作「尋」。

一八九一頁下一九行第七字「遇」，
〔資〕、〔麗〕作「過」。

一八九二頁中四行「捨施」，〔磧〕、〔南〕、
〔徑〕、〔清〕作「施捨」。

一八九二頁中八行第二字「爲」，〔磧〕、
〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「與」。

一八九二頁下三行第七字「佛」，〔磧〕、
〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「其」。

一八九三頁上一八行「興如是」，〔磧〕、
〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「與如來」。

一八九四頁上九行末字「最」，〔麗〕作
「置」。

一八九四頁上一九行「修集」，〔磧〕、

〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「修習」，下同。

一八九四頁中七行「縱達」，〔資〕作「蹤
邊」。

一八九四頁中二一行「下乘」，〔資〕作
「一切」。

一八九四頁中二一行第一四字「來」，
〔資〕作「現」。

一八九四頁下七行末字「千」，〔南〕、
〔徑〕、〔清〕作「七」。

一八九四頁下一六行首字「數」，〔磧〕、
〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「量」。

一八九五頁上一〇行第一二字「止」，
〔資〕、〔磧〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕、〔麗〕作「上」。

一八九五頁下一六行末字「木」，諸
本作「大」。

一八九六頁上一八行首二字「正等」，
〔資〕、〔磧〕、〔南〕、〔徑〕作「等正」。

一八九六頁下六行第九字「我」，〔磧〕、
〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「利」。

一八九六頁下八行第六字「敬」，〔資〕、
〔徑〕、〔清〕、〔麗〕作「供」。

大寶積經卷第五十五

鳥

大寶三藏菩提流志奉

譯

佛為阿難說處胎會第十三

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尊者阿難於日晡時從禪定
起與五百比丘俱詣佛所合掌恭敬
頂礼佛足却住一面尔時世尊即告
阿難及諸比丘我有法要初中後善
其義微妙純一無雜具足清白梵行
之相所謂入母胎藏修多羅法應當
諦聽善思念之我今為汝分別解說
阿難白佛言唯然世尊願樂欲聞
尔時世尊告阿難言若有眾生欲入
胎時因緣具足便得受身若不具足
則不受身云何名為緣不具足所謂
父母起愛染心中陰現前求受生處
然此父母赤白和合或前或後而不
俱時復於身中各有諸患若如是者
則不入胎其母胎藏或患風黃血氣
閉塞或脂閉塞或內增結或有鹹病
或交腹痛或蟻腰痛或如馳口或車
轅曲木或如車軸或車轂口或如樹

大寶積經第五十五卷

第二張

鳥

葉或曲繞旋轉狀如藤筍或胎藏內
猶如麥莖或精血多泄不暫停住或
滯下流水或胎藏路澁或上尖下尖
或曲或淺或復穿漏或高或下或復
短小及諸雜病若如是者不得入胎
若父母尊貴有大福德中陰早賤或
中陰尊貴有大福德父母卑賤或俱
福德無相感業若如是者亦不受胎
如是中陰欲受胎時先起二種顛倒
之心云何為二所謂父母和合之時
若是男者於母生愛於父生瞋父流
胤時謂是已有若是女者於父生愛
於母生瞋母流胤時亦謂已有若不
起此瞋愛心者則不受胎
復次阿難云何得入母胎所謂父母
起愛染心月期調順中陰現前無有
如上眾多過患業緣具足便得入胎
如是中陰欲入胎時復有二種云何
為二一者無有福德二者有大福德
其無福者覺觀心起所見境界便作
是念我今值遇風寒陰雨大眾憤鬧
眾威來逼便生恐怖我今應當入於
草室及以葦室或隱牆根或入山澤

大智度論卷第五十五卷 第三段

叢林窟穴復更生於種種諸想隨其所見便入母胎大福德者亦生是念我今值遇風寒陰雨大衆憤鬧衆威來逼亦生恐怖即上高樓或登大閣或入殿堂及以牀座亦生諸餘種種之想隨其所見便入母胎佛告阿難如是中陰初受胎時名歌羅邏皆依父母不淨及過去業而得受身如是之業及以父母諸緣之中各不自生和合力故而便受身譬如以器盛酪及人繩等即便出酥諸緣之中皆不可得和合力故酥乃得生歌羅邏身亦復如是因緣力故便得受胎復次阿難譬如依止青草牛糞及以素酪而各生蟲一一之中蟲不可得因緣力故蟲乃得生此蟲生時青黃赤白各隨所依而作其色是故當知父母不淨而生此身諸緣中求皆不可得亦不離緣和合力故而便受胎此身生時與其父母四大種性亦無差別所謂地為堅性水為濕性火為熱性風為動性歌羅邏身若唯地界無水界者譬如有人握乾灰終不

大智度論卷第五十五卷 第三段

和合若唯水界无地界者譬如油水其性潤濕無有堅實即便流散若唯地水无火界者譬如夏月陰處肉團無日光照則便爛壞唯地水火无風界者則不增長譬如有人及其弟子能善吹糖諸有所作而令其內志使空虛若无風力終不成就如是四大互相依持而得建立是故當知歌羅邏身因於父母四大業風而得生者亦復如是衆緣之中皆不可得和合力故而便受身

復次阿難譬如新淨種子善能藏積不為虫食無有爛壞乾焦穿穴或復有人選擇良田潤沃之處下此種子令一日中牙莖枝葉扶疎蔭映花果滋茂皆具足不不也世尊佛告阿難歌羅邏身亦復如是皆從因緣次第生長不得一時諸根具足是故當知雖從父母而有此身諸緣中求皆不可得和合力故而便受生

復次阿難譬如明眼之人持日光珠置於日中以乾牛糞而懸其上去珠不遠火便出生不即牛糞及以日光各

大智度論卷第五十五卷 第三段

能生火亦不相離因緣力故火便出生從於父母所生之身亦復如是歌羅邏身名之為色受想行識說之為名名色五陰剎那受身已經諸苦我不讚歎况復長時輪迴諸有譬如少糞猶尚臭穢何況於多如是五陰歌羅邏身誰當愛樂

復次阿難如是之身處在母胎凡經三十八七日已方乃出生第一七日處母胎時名歌羅邏身相初現猶如生酪七日之中內熱煎煮四大漸成第二七日處母胎時所感業風名為遍滿其風微細吹母左脇及以右脇令歌羅邏身相漸現狀如稠酪或似凝蘊內熱煎煮便即轉為安淨隨身如是四大漸漸成就

第三七日處母胎時復感業風名為藏口由此風力令漸凝結其安淨隨轉為閉手狀如藥杵而復短小於其胎中內熱煎煮如是四大漸漸增長第四七日處母胎時復感業風名為攝取由此風力能令閉手轉為伽耶狀如溫石內熱煎煮四大漸增

第五七日處母胎時復感業風名為攝持由此風力能令伽那轉為般羅奢佉諸炮開剖兩胫兩肩及其身首而便出現如春陽月天降時雨樹木枝條而便出生因業風力諸炮現時亦復如是

第六七日處母胎時復感業風名之為飯由此風力四相出現云何為四所謂兩膝兩肘名為四相

第七七日處母胎時復感業風名為旋轉由此風力四相出現所謂手足掌縷之相其相柔熨猶如聚沫

第八七日處母胎時復感業風名為翻轉由此風力二十相現所謂手足二十指相而便出生如天降雨樹木枝條漸得增長業風力故諸相現前亦復如是

第九七日處母胎時復感業風名為分散由此風力現九種相云何為九所謂眼耳鼻口大小便處名為九相

第十七日處母胎時復感業風名為堅鞭由此風力即便堅實復有一風名曰普門吹其胎身悉令脹滿猶如

浮囊

十一七日處母胎時復感業風名曰金剛由此風力在母胎中或上或下令其身孔皆得通徹又以風力使懷胎者或復悲喜行住坐卧其性改常運動手足令胎身孔漸漸增長於其口中而出黑血復於鼻中出穢惡水此風迴轉於諸根已而便息滅
十二七日處母胎時復感業風名為曲口由此風力左右脅間生大小腸猶如藕絲及緊紡線置在於地十八周轉依身而住復有一風名為穿髮由此風故三百二十肢節及百一穴生在身中

十三七日處母胎時復感業風名作飢渴由此風力胎身虛羸生飢渴想其母飲食所有滋味於其穴中及以臍輪資持潤益亦時吐尊以偈頌曰其子處母胎已經十三七身即覺虛羸便生飢渴想母所有飲食滋益於胎中由此身命存漸漸而增長
十四七日處母胎時復感業風名為線口由此風力生九百筋於身前後

及以左右而交絡之

十五七日處母胎時復感業風名為蓮華由此風力生二十脉飲食滋味流入此脉潤益其身何者二十於身前後及以左右各有五脉此一一脉皆有四十枝派小脉如是等脉各各復有一百枝派身前三萬名曰商佉此身後二萬名之為力身左二萬名為安定身右二萬名為具勢如是八萬大小肢脉生於此身其脉復有種種之色所謂青黃赤白酥酪油色是八萬脉一脉一根於其根上生於一孔或復二孔乃至七孔一一皆與毛孔相連猶如藕根生諸孔穴
十六七日處母胎時復感業風名為甘露由此風力令此眼耳鼻口胃臍心藏四邊九孔之處悉令開發出入氣息上下通徹無有障礙若有飲食滋潤其身有停積處復能消化從下流出譬如蜜師及其弟子善能調泥安布輪繩下上迴轉所造器物而得成就此亦如是皆由風力及善惡業令眼耳等漸漸具足

大寶積經卷第五 第九

十七七日處母胎時復感業風名髭
牛面由此風力令其兩眼而得光潔
耳鼻諸根漸漸成就譬如鏡磨磨
所覆或取塼末及以油灰磨拭令淨
是故當知以業風力吹其眼等使得
明淨亦復如是

十八七日處母胎時復感業風名大
堅強由此風力令其諸根漸漸成就
而復明淨猶如日月雲霧覆蔽猛風
率起吹令四散而此日月忽然大明
以是業風吹其諸根轉更明淨亦復
如是

十九七日處母胎時由前風力眼耳
鼻舌四根成就初入胎時已具三根
一者身根二者命根三者意根如是
諸根悉已具足

二十七日處母胎時復感業風名曰
堅固由此風力能於身中生種種骨
於左脚中生二十骨復於右脚亦生
二十足跟四骨脇有二骨膝有二骨
脛有二骨髀有三骨脊十八骨肋二
十四臂十三骨左右二手各二十骨
臂有四骨肩有二骨頷有二骨髑髏

大寶積經卷第五 第十

四骨及齒根等有二十二譬如聖師
及其弟子先以堅木後以繩纏造諸
形狀雖未有泥如是之時名為骨相
以業風力生諸骨時亦復如是是故
當知於七日中除其小骨大骨生者
數有二百

二十一七日處母胎時復感業風名
為生起由此風力能令其子生於身
肉譬如泥師及其弟子能善調泥泥
諸墻壁此由業風能生身肉亦復
如是

二十二七日處母胎時復感業風名
曰浮流由此風力能生身血二十三
七日處母胎時復感業風名為淨持
由此風力能生身皮二十四七日處
母胎時復感業風名曰持雲由此風
力令其皮膚皆得調勻光色潤澤
二十五七日處母胎時復感業風名
曰持城由此風力令其子身血肉增
長漸漸滋潤

二十六七日處母胎時復感業風名
曰生成由此風力便即能生髮毛爪
甲一一皆與諸脉相連

大寶積經卷第五 第十一

二十七七日處母胎時復感業風名
為曲藥由此風力令其身相漸得成
就或於先世造諸惡業於諸資具慳
貪吝惜不肯惠施或復不受父母師
長教誨由是業故而得種種不如意
身若以長大肥白柔熯之身為端正
者而便受得短小瘦黑堅韌之身若
以短小瘦黑堅韌之身為端正者而
便受得長大肥白柔熯之身若於其
身支分之中高下多少疎密為端正
者而便受得無有高下疎密不具足
身或復受得聾盲瘡痂手足癱瘓諸
根不具所有音聲人不喜聞其身醜
陋猶如餓鬼以惡業故而受種種不
如意身父母親屬尚不意見況復餘
人若於前世造十善業好行惠施无
有慳貪諂誑之心父母師長所有言
教即皆信受以是因緣若得為人則
不受於如上諸惡業身而便獲得種
種殊妙之身顏容端正諸相具足所
有言音而為衆人之所愛樂是故當
知由善業故便得如是勝妙果報阿
難如是之身若是男者蹲居母腹右

脇而坐兩手掩面向脊而住若是女者蹲居左脇兩手掩面背脊而住生藏之下熟藏之上內熱煎煮五處繫縛如在革囊其母多食或復少食甘食澁食乾食膩食辛鹹苦醋冷熱之食或復婬欲急行跳躑久卧久坐皆受苦惱是故當知處母胎時有如是等衆苦逼迫我今略說人中尚余何況地獄難可為喻誰有智者於生死海當樂此身

二十八七日處母胎時生於八種顛倒之想何等為八一乘騎想二樓閣想三牀榻想四泉流想五池沼想六者河想七者圍想八者苑想是故名為八種之想

二十九七日處母胎時復感業風名曰花條由此風力令此胎身光色潤澤諸相分明皆由過去所造諸業差別不同隨其形類有種種色或作白色或復黑色或不白不黑色或作青色或乾枯色或潤澤色如是色相而得成就

三十七日處母胎時復感業風名為

鐵口由此風力髮毛爪甲皆得增長亦復能現白黑諸光從業緣起而生此相

三十一七日乃至三十五七日處母胎時身相長大漸漸增廣人相具足二十六七日處母胎時生厭離心不以為樂

三十七七日處母胎時便起五種不顛倒想何者為五一不淨想二臭穢想三因園想四黑闇想五厭惡想其子處胎生如是等厭離之心

三十八七日處母胎時復感業風名曰拘緣由此風力即便迴轉復有一風名為趣下能令其身頭向於下長申兩臂漸欲出生然其此子或於前世曾經積集墮落之業令其此身手脚縱橫不能轉側惡業緣故於母腹中而便捨命母於此時受大苦惱或復命終若於前世修諸善業作長壽因臨欲生時母子安隱無有如上惡業諸苦過於三十八七日已欲出胎時受種種苦方乃得生是故當知受此身者實為大苦初出胎時若男若

女適生墮地或以手捧或衣承接或在牀席或在屋中或復地上或迥露處或在日中或冬夏時冷熱風觸此身初生受大苦惱如生剝牛觸於牆壁或復露地隨在之處為虫所食亦如有人而為螞蟻諸虫咬食復加杖捶而鞭撻之初出胎時以煖水洗觸其身時所受之苦亦復如是兒既生已漸漸增長母身所出雜血之乳而養育之我於諸餘經中先已廣說是故當知此身皆是不淨衆苦之所成就誰有智者於生死中而當愛樂如是之身

復次阿難初出胎時經於七日八万户垂從身而生縱橫食嗽有二户垂名為舐髮依髮食髮有二户垂依眼食眼有四户垂一名鞞乘二名有睒三名發病四名圓滿依頭食頭有一户垂名黑稻葉依耳食耳有一户垂名為蔽口依鼻食鼻有二户垂一名暹擲二名遍擲依唇咬唇有一户垂名曰針口依舌食舌有一户垂名為利口依於舌根而食舌根有一户垂

大藏經卷之五十五 第五十五卷 鳥字

名為手圓依膠食膠有二戶蟲一名
手網二名半屈依止手掌食於手掌
有二戶蟲一名遠臂二名近臂依臂
食臂有二戶蟲一者名鐵二名近鐵
依止咽喉食於咽喉有二戶蟲一名
金剛二名大金剛依心食心有二戶
蟲一者名羸二名羸口依肉食肉有
二戶蟲一名具色二名具稱依血咬
血有二戶蟲一名勇健二名香口依
筋食筋有二戶蟲一名不高二名下
口依止脊骨食於脊骨有一戶蟲名
曰脂色依脂食脂有一戶蟲名曰黃
色依膽食膽有一戶蟲名曰真珠依
肺食肺有一戶蟲名之為荻依脾食
脾有五百戶蟲一百戶蟲名之為月
一百戶蟲名為月口一百戶蟲名為
輝耀一百戶蟲名為輝面一百戶蟲
名為廣大依止左邊而食左邊復有
五百戶蟲亦如是名依止右邊而食
右邊有四戶蟲一名少穿二名大穿
三名骨穿四名骨面依骨食骨有四
戶蟲一名大白二名小白三名吸力
四名虎道依脉食脉有四戶蟲一名

大藏經卷之五十六 第五十六卷 鳥字

意樂二名師子力三名兜腹四名貌
欲依止生藏而食生藏有二戶蟲一
名勇猛二名勇猛主依止熟藏食於
熟藏有四戶蟲一名塩口二名網口
三名塩口四名鳥口依小便處食小
便處有四戶蟲一名應作二名大作
三名碎末四名臆破依大便處食大
便處有二戶蟲一名黑面二名可畏
依體食體有二戶蟲一名疾癩二名
小癩依膝食膝有一戶蟲名為愚根
依臙食臙有一戶蟲名為黑頭依脚
食脚阿難我今為汝略說八萬戶蟲
依止此身晝夜食噉亦復能令氣力
虛羸顏容憔悴種種病苦皆集此身
復令其心憂悲熱惱雖有良醫亦生
迷惑不知何藥能治此病誰有智者
於生死海而當愛樂如是之身
復次阿難從初生時乃至長大衣食
資養成立此身然其壽命或經百年
或復短促於百年中有三百時謂春
夏冬春為熱際夏為雨際冬為寒際
此三時中各有四月一年之中有十二
月於百年中千二百月黑月白月二

大藏經卷之五十七 第五十七卷 鳥字

千四百凡經晝夜三萬六千一日再
食七萬二千或有不食亦在其數所
謂或病或醉或時斷食或復瞋恨睡
眠調戲諸餘事務及飲母乳以此因
緣名為不食如是之身雖壽百年必
歸磨滅誰有智者於生死海而當愛樂
復次阿難受於此身有二種苦云何
為二一者眾病集身名為內苦二者
人與非人之所逼惱名為外苦何者
名為眾病集身所謂眼耳鼻舌咽喉
牙齒胃腹手足有諸病生或復風癩
涕唾癩狂乾癢上氣肺逆小便淋瀝
疥癩癰疽疥癬痔瘻惡瘡膿血煎寒
壯熱種種諸病皆集此身復有百一
心黃之病百一風病百一疾病風黃
瘕等和合共起復有百一如是四百四
病逼切其身名為內苦復有外苦加
害此身所謂或在牢獄搃打楚撻扭
械枷鎖繫縛諸苦或刺耳鼻及別手
足斫截其頭不為諸天之所守護即
令非人諸惡鬼神夜叉羅刹而得其
便復為蚤蠅蜂等毒蟲之所咬食寒
熱飢渴風雨並至種種苦惱逼切其

身人中尚介况惡道苦難可具說是故當知皆由過去諸不善業受如是報若為刀杖之所加害而造城壁及諸牆塹防衛其身為惡風雨螽蟴蜂螫而求屋舍為四百四病內苦外苦而求飲食卧具醫藥田園室宅金銀七寶奴婢車乘資生之具供給所須不稱其心便生苦惱設獲珍財慳貪慘惜常加守護或時散失復生大苦阿難此五陰身一威儀行住坐卧无不皆苦若長時行不暫休息是名為苦住及坐卧各各長時亦復皆苦若長時行而得暫住便生樂想其實非樂若長時住而得暫坐若長時坐而得暫卧安生樂想實無有樂是故當知此五陰身皆名為苦若復有人或為自利或為利他若自他俱利應當厭患如是諸苦出家修學則於淫解脫之法為不唐捐若復有人或以衣服卧具醫藥資生之具供養彼者獲大果報威德名聞

佛告阿難於意云何色是常耶是无常耶阿難白佛言世尊色是无常佛

言若無常者為是苦耶為非苦耶阿難答言色即是苦佛言若無常者是敗壞法若有多聞諸聖弟子聞是說已執於此身如是之色即是於我及我所不不也世尊色中無我亦無我所復次阿難於意云何受想行識為是常耶是无常耶阿難白佛言世尊皆是无常佛言若無常者為是苦耶為非苦耶阿難答言如是四陰即名為苦佛言若無常皆是敗壞法若有多聞諸聖弟子聞是說已執於此身如是四陰即是於我及我所不不也世尊此四陰者實無有我及以我所復次阿難如是我者不在過去現在未來若內若外若麤若細若勝若劣若近若遠彼一切法悉亦非我及以我所阿難當知以如實智而觀察之諸法無我若有多聞諸聖弟子作是觀已便生厭離而得解脫究竟涅槃如是修學證此法時生分已盡梵行已立所作已辦不受後有

佛說是經已尊者阿難遠塵離垢得此法眼淨五百比丘不受諸法漏盡

是解時諸大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第五十五

大寶積經卷第五十五

校勘記

- 一 底本，金藏大寶集寺本。
- 一 八九九頁中三行第六字「處」，資、南、經、清作「人處」。
- 一 八九九頁中二〇行第四字「脂」，資、南、麗作「胎」。
- 一 八九九頁下一八行第五字「欲」，資、南作「得」。
- 一 九〇〇頁上一一行第二字「人」，資、南、經、清作「以」。

一 九〇〇頁中六行末字「使」，**石**作「便」。

一 九〇一頁上一六行第一二字「相」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「根」。

一 九〇一頁上二〇行第一〇字「處」，**資**、**磧**無。

一 九〇一頁上末行第二字「曰」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「爲」。

一 九〇一頁中三行第八字「母」，諸本作「於」。

一 九〇一頁中一七行第一〇字「其」，諸本作「身」。

一 九〇一頁下二〇行「善能」，諸本作「能善」。

一 九〇二頁上一行末字「髦」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「教毛」，下同。

一 九〇二頁上一四行第四字「根」，**石**作「相」。

一 九〇二頁下二行第三字「藥」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「鑰」。

一 九〇二頁下一二行「瘡瘡」，**石**作「瘡吃」。

一 九〇四頁上七行第五及第八字「羸」，諸本作「羸」。

一 九〇四頁中八行末字「畏」，諸本作「畏面」。

一 九〇五頁中八行首字「是」，**資**、**磧**作「無」。

一 九〇五頁中二〇行第八字「時」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「身」。

一 九〇五頁中末行首字「此」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

大寶積經卷第五十六

烏

大唐三藏義淨譯

佛說入胎藏會第十四之二

如是我聞一時薄伽梵在劫比羅城多根樹園與大苾芻衆無量人俱。爾時世尊有弟名曰難陀身如金色具三十相短佛四指妻名孫陀羅儀容端正世間罕有光華超絕人所樂見。難陀於彼纏綿戀著无暫捨離深愛情重畢命為期世尊觀知受化時至即於晨朝著衣持鉢將具壽阿難陀為侍者入城乞食次至難陀門首而立以大悲力放金色光其光普照難陀宅中皆如金色于時難陀便作是念光明忽照定是如來今使出看乃見佛至即便速返白難陀曰世尊在門聞此語已即欲速出迎礼世尊時孫陀羅便作是念我若放去世尊必定與其出家遂捉衣牽不令出去難陀曰今可暫放礼世尊已我即却迴孫陀羅曰共作要期方隨意去以在涇額而告之曰此點未乾即宜却至

大寶積經卷第五十六

烏

若遲違者罰金錢五百難陀曰可尔即至門首頂礼佛足取如來鉢却入宅中盛滿美食持至門首世尊遂去即與阿難陀世尊現相不令取鉢如采大師威嚴尊重不敢喚住復更授與阿難陀阿難陀問曰汝向誰邊取得此鉢答曰於佛邊取阿難陀曰宜授與佛答曰我今不敢輕觸大師默然隨去世尊至寺洗手足已就座而坐難陀持鉢以奉世尊食已告曰難陀汝食我殘不答言我食佛即授與難陀食已世尊告曰汝能出家不答言出家然佛世尊昔行菩薩道時於父母師長及餘尊者所有教令曾无違逆故得今時言無違者即告阿難陀曰汝與難陀剃除鬚髮答曰如世尊教即覓剃髮人為其落髮難陀見已告彼人曰汝今知不我當不久作轉輪王汝若輒尔剃我髮者當截汝腕彼便大怖衰収刀具即欲辭出時阿難陀便往白佛佛便自去詣難陀處問言難陀汝不出家答言出家是時世尊自持瓶水灌其頂上淨人即剃

大寶積經第五十六卷

剎便作是念我今敬奉世尊且為出家暮當歸舍既至日晚尋路而行念世尊於其行路化作大坑見已便念孫陀羅斯成遠矣無緣得去我今相憶或容致死如其命在至曉方行憶孫陀羅斯愁普通夜亦時世尊知彼意已告阿難陀曰汝今宜去告彼難陀令作知事人即便往報世尊令尔作知事人問曰云何名為知事人欲作何事答曰可於寺中檢校衆事問曰如何應作答言具壽凡知事者若諸苾芻出乞食時應可灑掃寺中田地取新牛糞次第淨塗作意防守勿令失落有平章事當為白僧若有香花應行與衆夜閉門戶至曉當開大小行處常須洗拭若於寺中有損壞處即應修補聞是教已答言大德如佛所言我皆當作時諸苾芻於小食時執持衣鉢入劫比羅城為行乞食於時難陀見寺無人便作是念我掃地了即可還家遂便掃地世尊觀知以神通力令掃淨處糞穢還滿復作是念我除糞穢方可言歸放帚汝持

大寶積經第五十六卷

第四張

鳥字号

糞穢無盡復作是念閉戶而去世尊即令開一房竟更開餘戶彼戶便開遂生憂惱復作是念縱賊損寺此亦何傷我當為王更作百千好寺倍過於是我宜歸舍若行大路恐見世尊作是思量即趣小徑佛知其念從小道來既遙見佛不欲相遇路傍有樹枝蔭伍垂即於其下隱身而住佛令其樹舉枝高上其身露現佛問難陀汝何處來可隨我去情生著恥從佛而行佛作是念此於其婦深生戀著宜令捨離為引接故出劫比羅城詣室羅伐既至彼已住毗舍佉鹿子母園佛念難陀愚癡染惑尚憶其妻愛情不捨應作方便令心止息即告之曰汝先曾見香醉山不答言未見若如是者捉我衣角即就捉衣於時世尊猶如鵝王上昇虛空至香醉山將引難陀左右顧盼於果樹下見雌猢猻又無一目即便舉面直視世尊佛告難陀曰汝見此瞎猢猻不白佛言見佛言於汝意云何此瞎猢猻比孫陀羅誰為殊勝答言彼孫陀羅是釋

大寶積經第五十六卷

第五張

鳥字号

迦種猶如天女儀容第一舉世無雙猢猻比之千萬億分不及其一佛言汝見天宮不答言未見可更捉衣角即便執衣還若鵝王上虛空界至三十三天告難陀曰汝可觀望天宮勝處難陀即往歡喜園娑身園鹿身園交合園圓生樹善法堂如是等處諸天苑園花果浴池遊戲之處殊勝歡娛悉皆遍察次第入善見城中復見種種鼓樂絲竹微妙音聲廊宇踈通牀帷映設處處皆有天妙娑女共相娛樂難陀遍觀見一處所唯有天女而無天子便問天女曰何因餘處男女雜居受諸快樂汝等何故唯有女人不見男子天女答曰世尊有弟名曰難陀按佛出家專修梵行命終之後當生此間我等於此相待難陀聞已踊躍歡欣速還佛所世尊問言汝見諸天勝妙事不答言已見佛言汝見何事彼如所見具白世尊佛告難陀見天女不答言已見此諸天女比孫陀羅誰為殊妙白言世尊以孫陀羅比此天女還如香醉山內以瞎猢

猴比孫陀羅百千萬倍不及其一佛告難陀修淨行者有斯勝利汝今宜可堅修梵行當得生天受斯快樂聞已歡喜默然而住今時世尊便與難陀即於天沒至逝多林是時難陀思慕天宮而修梵行佛知其意告阿難陀曰汝今可去告諸苾芻不得一人與難陀同座而坐不得同處經行不得一竿置衣不得一處安鉢及著水瓶不得同處讀誦經典阿難陀傳佛言教告諸苾芻苾芻奉行皆如聖言是時難陀既見諸人不共同聚極生羞愧後於一時阿難陀與諸苾芻在供侍堂中縫補衣服難陀見已便作是念此諸苾芻咸棄於我不同一處此阿難陀既是我弟豈可相嫌即去同坐時阿難陀速即起避彼言阿難陀諸餘苾芻事容見并汝是我弟何乃亦嫌阿難陀曰誠有斯理然仁行別道我遵異路是故相避答曰何謂我道云何尔路答曰仁樂生天而修梵行我求圓寂而除欲染聞是語已倍加憂感尔時世尊知其心念告難

陀曰汝頗曾見捺洛迦不答言未見佛言汝可捉我衣角即便就執佛便將去往地獄中今時世尊在一邊立告難陀曰汝今可去觀諸地獄難陀即去先見灰河次至劍樹糞屎大河入彼觀察遂見衆生受種種苦或見以鉗拔舌拔齒抉目或時以鋸剝解其身或復以斧斫截手足或以矛矜鑊身或以棒打稍刺或以鐵鎚粉碎或以鎔銅灌口或上刀山劍樹確擣石磨銅柱鐵牀受諸極苦或見鐵鑊猛火沸騰熱焰洪流煮有情類見如是等受苦之事復於一鐵鑊空煮炎熱中無有情觀此憂惶問獄卒曰何因緣故自餘鐵鑊皆煮有情唯此鑊中空然沸涌彼便報曰佛弟難陀唯願生天專修梵行得生天上暫受快樂彼命終後入此鑊中是故我今燃鑊相待難陀聞已生大恐怖身毛皆豎自汗流出作如是念此若知我是難陀者生以鑊中即便急走詣世尊處佛言汝見地獄不難陀悲泣雨淚哽咽而言出微細聲自言已見佛言

汝見何物即如所見具自世尊佛告難陀或願人間或求天上勤修梵行有如是過是故汝今當求涅槃以修梵行勿樂生天而致勤苦難陀聞已情懷愧恥默無所對今時世尊知其意已從地獄出至逝多林即告難陀及諸苾芻曰內有三垢謂是嬌欲瞋恚愚癡是可弃捨是應遠離法當修學今時世尊住逝多林未經多日為欲隨緣化衆生故與諸徒衆往占波國住揭伽池邊時彼難陀與五百苾芻亦隨佛至往世尊所皆禮佛足在一面坐時佛世尊見衆坐定告難陀曰我有法要初中後善文義巧妙純一圓滿清白梵行所謂入母胎經汝當諦聽至極作意善思念之我今為說難陀言唯然世尊願樂欲聞佛告難陀雖有母胎有入不入云何受生入母胎中若父母染心共為嬌愛其母腹淨月期時至中蘊現前當知今時名入母胎此中蘊形有其二種一者形色端正二者容貌醜陋地獄中有容貌醜陋如燒朽木傍生中有其色

大寶積經第五十六卷 第九張 鳥字號

如煙餓鬼中有其色如水人天中有形如金色色界中有形色鮮白無色界天元無中有以無色故中蘊有情或有二手二足或四足多足或復無足隨其先業應託生處所感中有即如彼形若天中有頭便向上人傍生鬼橫行而去地獄中有頭直向下凡諸中有皆具神通乘空而去猶如天眼遠觀生處言月期至者謂納胎時難陀有諸女人或經三日或經五日半月一月或有待緣經久期水方至若有女人身無威勢多受辛苦形容醜陋無好飲食月期雖來速當止息猶如乾地灑水之時即便易燥若有女人身有威勢常受安樂儀容端正得好飲食所有月期不速止息猶如潤地水灑之時即便難燥云何不入父精出時母精不出母精出時父精不出若俱不出皆不受胎若母不淨父淨若父不淨母淨若俱不淨亦不受胎若母陰處為風病所持或有黃病痰癰或有血氣胎結或為肉增或為服藥或麥腹病蟻瘡病或產門如

大寶積經第五十六卷 十張 鳥字號

馳口或中如多根樹或如犁頭或如車轆或如藤條或如樹葉或如麥芒或腹下深或有上深或非胎器或恒血出或復水流或如鴨口常開不合或上下四邊闊狹不等或高下凹凸或內有蟲食爛壞不淨若母有此過者並不受胎或父母尊貴中有卑賤或中有尊貴父母卑賤如此等類亦不成胎若父母及中有俱是尊貴若業不和合亦不成胎若其中有於前境處無男女二愛亦不受生難陀云何中有得入母胎若母腹淨中有現前見為欲事無如上說衆多過患父母及子有相感業方入母胎又復中有欲入胎時心即顛倒若是男者於母生愛於父生憎若是女者於父生愛於母生憎於過去生所造諸業而起妄想作邪解心生寒冷想大風大雨及雲霧想或聞大衆鬧聲作此想已隨業優劣復起十種虛妄之想云何為十我今入宅我欲登樓我昇臺殿我昇牀座我入草庵我入葉舍我入草叢我入林內我入墻孔我入籬

大寶積經 五十六卷 第十一 鳥字號

間難陀其時中有作此念已即入母胎應知受生名羯羅藍父精母血非是餘物由父母精血和合因緣為識所緣依止而住譬如依酪瓶鑽人功動轉不已得有酥出異此不生當知父母不淨精血羯羅藍身亦復如是復次難陀有四譬喻汝當善聽如依青草蟲乃得生草非是蟲蟲非離草然依於草因緣和合蟲乃得生身作青色難陀當知父精母血羯羅藍身亦復如是因緣和合大種根生如依牛糞生蟲糞非是蟲蟲非離糞然依於糞因緣和合蟲乃得生身作黃色難陀當知父精母血羯羅藍身亦復如是因緣和合大種根生如依棗生蟲棗非是蟲蟲非離棗然依於棗因緣和合蟲乃得生身作赤色難陀當知父精母血羯羅藍身亦復如是因緣和合大種根生如依酪生蟲身作白色廣說乃至因緣和合大種根生復次難陀依父母不淨羯羅藍故地界現前堅韌為性水界現前濕潤為性火界現前溫暖為性風界現前輕

動為性難陀若父母不淨羯羅藍身
但有地界無水界者便即乾燥悉皆
分散譬如手握乾麩灰等若但水界
無地界者即便離散如油滴水由水
界故地界不散由地界故水界不流
難陀羯羅藍身有地水界無火界者
即便爛壞譬如夏月陰處肉團難陀
羯羅藍身但有地水火界無風界者
即便不能增長廣大此等皆由先業
為因更手為緣共相招感識乃得生
地界能持水界能攝火界能熟風界
能長難陀又如有人若彼弟子熟調
沙糖即以氣吹令其增廣於內空虛
猶如藕根內身大種地水火風業力
增長亦復如是難陀非父母不淨有
羯羅藍體亦非母腹亦非是業非因
非緣但由此等眾緣和合方始有胎
如新種子不被風日之所損壞堅實
無穴藏舉合宜下於良田并有潤澤
因緣和合方有芽莖枝葉花果次第
增長難陀此之種子非離緣合芽等
得生如是應知非唯父母非但有業
及以餘緣而胎得生要由父母精血

因緣和合方有胎耳難陀如明眼人
為求火故將日光珠置於日中以乾
牛糞而置其上方有火生如是應知
依父母精血因緣合故方有胎生父
母不淨成羯羅藍身之為色受想行
識即是其名說為名色此之蘊聚可
惡名色託生諸有乃至少分別那我
不讚歎何以故生諸有中是為苦
譬如糞穢少亦是臭如是應知生諸
有中少亦名苦此五取蘊色受想行
識皆有生住增長及以衰壞生即是
苦住即是病增長衰壞即是老死是
故難陀誰於有海而生愛味卧母胎
中受斯劇苦復次難陀如是應知凡
入胎者大數言之有三十八七月初
七日時胎居母腹如藕如蘆針生
穢如處鍋中身根及識同居一處壯
熱煎熬極受辛苦名羯羅藍狀如粥
汁或如酪漿於七日中內熱煎煮地
界堅性水界濕性火界煖性風界動
性方始現前難陀第二七日胎居母
腹卧在糞穢如處鍋中身根及識同
居一處壯熱煎熬極受辛苦於母腹

中有風自起名為遍觸從先業生觸
彼胎時名頸部陀狀如稠酪或如稠
酥於七日中內熱煎煮四界現前難
陀第三七日廣說如前於母腹中有
風名刀鞘口從先業生觸彼胎時名
日閉尸狀如鐵箸或如鉗刺於七日
中四界現前難陀第四七日廣說如
前於母腹中有風名為內開從先業
生吹擊胎箭名為健南狀如鞋襪或
如溫石於七日中四界現前難陀第
五七日廣說如前於母腹中有風名
曰攝持此風觸胎有五相現所謂兩
臂兩髀及頭譬如春時天降甘雨樹
林鬱茂增長枝條此亦如是五相顯
現難陀第六七日於母腹中有風名
曰廣大此風觸胎有四相現謂兩肘
兩膝如春降雨莢草生枝此亦如是
四相顯現難陀第七七日於母腹中
有風名為旋轉此風觸胎有四相現
謂兩手兩脚猶如聚沫或如水苔有
此四相難陀第八七日於母腹中有
風名曰翻轉此風觸胎有二十相現
謂手足十指從此初出猶如新雨樹

根始生難陀第九七日於母腹中有風名曰分散此風觸胎有九種相現謂二眼二耳二鼻并口及下二穴難陀第十七日於母腹中有風名曰堅韌令胎堅實即此七日於母中有風名曰普門此風吹脹胎藏猶如浮囊以氣吹滿難陀第十一七日於母胎中有風名曰疎通此風觸胎令胎通徹有九孔現若母行立坐臥作事業時彼風旋轉虛通漸令孔大若風向上上孔便開若向下時即通下穴譬如鍛師及彼弟子以橐扇時上下通氣風作事已即便隱滅難陀第十二七日於母腹中有風名曰曲口此風吹胎於左右邊作大小腸猶如藕絲如是依身交絡而住即此七日復有風名曰穿髮於彼胎內作一百三十節無有增減復由風力作百一禁處難陀第十三七日於母腹中以前風力知有飢渴母飲食時所有滋味從臍而入藉以資身難陀第十四七日於母腹中有風名曰線口其風令胎生一千筋身前有二百五十身後有

二百五十右邊二百五十左邊二百五十難陀第十五七日於母腹中有風名曰蓮華能與胎子作二十種脉吸諸滋味身前有五身後有五右邊有五左邊有五其脉有種種名及種種色或名伴或名力或名勢色有青黃赤白豆酥油酪等色更有名色共相和雜難陀其二十脉別各有四十脉以為眷屬合有八百吸氣之脉於身前後左右各有二百難陀此八百脉各有一百道脉眷屬相連合有八萬前有二萬後有二萬右有二萬左有二萬難陀此八萬脉復有衆多孔穴或一孔二孔乃至七孔一一各與毛孔相連猶如藕根有多孔隙難陀第十六十七日於母腹中有風名曰甘露行此風能為方便安置胎子二眼處所如是兩耳兩鼻口咽胃臍令食得停貯之處能令通過出入氣息譬如陶師及彼弟子取好泥團安在輪上隨其器物形勢安布令無老牛此由業風能作如是於眼等處隨勢安布乃至能令通過出入氣息亦無爽

失難陀第十七七日於母腹中有風名曰毛拂口此風能於胎子眼耳鼻口咽喉胃臍食入之處令其滑澤通出入氣息安置處所譬如巧匠若彼男女取塵翳鏡以油及灰或以細土揩拭令淨此由業風能作如是安布處所無有障礙難陀第十八七日於母腹中有風名曰無垢能令胎子六處清淨如日月輪大雲覆蔽猛風忽起吹雲四散光輪清淨難陀此業風力令其胎子六根清淨亦復如是難陀第十九七日於母腹內令其胎子成就四根眼耳鼻舌入母腹時先得三根謂身命意難陀第二十七日於母腹中有風名曰堅固此風依胎左腳生指節二十骨右腳亦生二十骨足跟四骨膊有二骨膝有二骨髀有二骨脊髀有三骨脊有十八骨肋有二十四骨復依左手生指節二十骨復依右手亦生二十腕有二骨臂有四骨臂有七骨肩有七骨項有四骨頤有二骨齒有三十二骨髑髏四骨難陀譬如塑師或彼弟子先用鞭木

作其相狀次以繩纏後安諸泥以成形像此業風力安布諸骨亦復如是此中大骨數有二百餘小骨難陀第二十一七日於母腹中有風名曰生起能令胎子身上生肉譬如泥師先好調泥泥於牆壁此風生肉亦復如是難陀第二十二七日於母腹中有風名曰浮流此風能令胎子生血難陀第二十三七日於母腹內有風名曰淨持此風能令胎子生皮難陀第二十四七日於母腹中有風名曰滋漫此風能令胎子皮膚光悅難陀第二十五七日於母腹中有風名曰持藏此風能令胎子血肉滋潤難陀第二十六七日於母腹中有風名曰生成能令胎子身生髮毛爪甲此皆一一共脉相連難陀第二十七七日於母腹中有風名曰曲藥此風能令胎子髮毛爪甲悉皆成就難陀由其胎子先造惡業慳吝惜於諸財物堅固執著不肯惠不受父母師長言教以身語意造不善業日夜增長當受斯報若生人間所得果報皆不稱

意若諸世人以長為好彼即短若以短為好彼即長以鹿為好彼即細若以細為好彼即麤若支節相近為好彼即相離若相離為好彼即相近若多為好彼即少若少為好彼即多愛肥便瘦愛瘦便肥愛怯便勇愛勇便怯愛白便黑愛黑便白難陀又由惡業感得惡報瞽盲瘡癰愚鈍醜陋所出音響人不樂聞手足癱瘓形如餓鬼親屬皆憎不欲相見况復餘人所有三業向人說時他不信受不將在意何以故由彼先世造諸惡業獲如是報難陀由其胎子先修福業好施不慳憐愍貧乏於諸財物無懷著心所造善業日夜增長當受勝報若生人間所受果報悉皆稱意若諸世人以長為好則長若以短為好則短麤細合度支節應宜多少肥瘦勇怯顏色無不愛者六根具足端正超倫辭辯分明音聲和雅人相皆具見者歡喜所有三業向人說時他皆信受敬念在心何以故由彼先世造諸善業獲如是報難陀胎若是男在母右脅蹲

居而坐兩手掩面向母脊住若是女者在母左脇蹲居而住兩手掩面向母腹住在生藏下熱藏之上生物下鎮熟物上刺如縛五處插在尖標若母多食或時少食皆受苦惱如是若食極膩或食乾燥極冷極熱鹹淡苦醋或太甘辛食此等時皆受痛苦若母行欲或急行走或時危坐久坐久臥跳躑之時悉皆受苦難陀當知處母胎中有如是等種種諸苦逼迫其身不可具說於人趣中受如此苦何况惡趣地獄之中苦難比喻是故難陀誰有智者樂居生死無邊苦海受斯厄難難陀第二十八七日於母腹中胎子便生八種顛倒之想云何為八所謂屋想乘想園想樓閣想樹林想牀座想河想池想而實無此妄生分別難陀第二十九七日於母腹中有風名曰花條此風能吹胎子令其形色鮮白淨潔或由業力令色黧黑或復青色更有種種雜類顏色或令乾燥無有滋潤白光黑光隨色而出難陀第三十七日於母腹中有風名

大寶積經卷第五十六 第三十二張 馬字號

曰鐵口此風能吹胎子髮毛凡甲令得生長白黑諸光皆隨業現如上所說難陀第三十一七日於母腹中胎子漸大如是三十二七三十三七三十四七七日已來增長廣大難陀第三十五七七日於母腹肢體具足難陀第三十六七七日其子不樂住母腹中難陀第三十七七日於母腹中胎子便生三種不顛倒想所謂不淨想臭穢想黑闇想依一分說難陀第三十八七七日於母腹中有風名曰藍花此風能令胎子轉身向下長舒兩臂趣向產門次復有風名曰趣下由業力故風吹胎子令頭向下雙腳向上將出產門難陀若彼胎子於前身中造衆惡業并墮人胎由此因緣將欲出時手足橫亂不能轉側便於母腹以取命終時有智慧女人或善醫者以煖酥油或榆皮汁及餘滑物塗其手上即以中指夾薄刀子利若鋒銼內如糞廁黑闇臭穢可惡坑中有无量千蟲恒所居止臭汁常流精血腐爛深可厭患薄皮覆蓋惡業身瘡於斯

大寶積經卷第五十六 第三十二張 馬字號

穢處推手令入以利刀子齧割兒身片片抽出其母由斯受不稱意極痛辛苦因此命終設復得存與死無異難陀若彼胎子善業所感假令顛倒不損其母安隱生出不受辛苦難陀若是尋常無此厄者至三十八七日將欲產時母受大苦性命幾死方得出胎難陀汝可審觀當求出離

大寶積經卷第五十六

大寶積經卷第五十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。九〇七頁中、下兩版原缺，以麗藏本補。
- 一 九〇七頁中六行第五字「弟」，南、徑、清作「弟子」。
- 一 九〇七頁中八行第五字「罕」，南、徑、清作「希」。
- 一 九〇七頁中二一行末字「莊」，南、徑、清作「粧」。
- 一 九〇七頁下四行首字「即」，石作「却」。
- 一 九〇八頁上一行首字「剃」，南、清無。
- 一 九〇八頁上一行第一二字「且」，南、清、南、徑、清作「旦」。
- 一 九〇八頁上五行第六字「死」，南作「見」。
- 一 九〇八頁中一九行第七字「眇」，南、清、南、徑、清、麗作「盼」。
- 一 九〇八頁下九行第七字「第」，南、

〔南、徑、清〕無。

一 九〇八頁下一行第三字「暎」

〔資、磧、南、徑、清〕作「帳」。

一 九一〇頁中一四行第一三字「復」，

〔徑、清、麗〕作「彼」。

一 九一一頁上二行「便即」，〔磧、南、

徑、清〕作「即便」。

一 九一一頁中一七行第七字「根」至

末字「壯」，一八行第五字「受」至

末字「粥」，一九行第三字「如」至

末行末字「腹」，原缺，以麗藏

本補。

一 九一一頁下八行第一一字「開」，

〔麗〕作「門」。

一 九一一頁下末行第九字「出」，〔磧、

南、徑、清〕作「生」。

一 九一二頁上五行第一一字「母」，

諸本作「母胎」。

一 九一二頁上一八行「百一」，〔南、

徑、清〕作「一百」。

一 九一二頁上一八行第八字「風」至

末字「處」，〔資〕無此七字。

一 九一二頁中一八行末字「食」，諸
本作「食入」。

一 九一三頁上二一行第七字「惠」，

諸本作「惠施」。

一 九一三頁下二行第九字「住」，諸

本作「坐」。

大寶積經卷第五十七

大唐三藏義淨譯

佛說入胎藏會第十四之二

今時世尊復告難陀汝今既知胎苦
生苦應識凡受胎生者是極苦惱初
生之時或男或女墮入手內或在衣
等安在日中或在陰處或置搖車或
居牀席懷抱之內由是因緣皆受酸
辛楚毒極苦難隨如牛剥皮近牆而
住被牆蟲所食若近樹草樹草虫食
若居空處諸虫啖食皆受苦惱初生
亦尔以爛水洗受大苦惱如癩病人
皮膚潰爛膿血橫流加之杖捶極受
楚切生身之後飲母血垢而得長大
言血垢者於聖法律中即乳汁是難
隨既有如是種種極苦无一可樂誰
有智者於斯苦海而生愛戀常為流
轉無有休息生七日已身內即有八
万户虫縱橫啖食難隨有一户虫名
曰食髮依髮根住常食其髮有二户
虫一名伏藏二名麤頭依頭而住常
食其頭有一户虫名曰繞眼依眼而

住常食於眼有四户虫一名駢逐二名
奔走三名屋宅四名圓滿依腦而住
常食於腦有一户虫名曰稻葉依耳
食耳有一户虫名曰藏口依鼻食鼻
有二户虫一名遥擲二名遍擲依脣
食脣有一户虫名曰蜜菜依齒食齒
有一户虫名曰木口依齒根食齒根
有一户虫名曰針口依舌食舌有一
户虫名曰利口依舌根食舌根有一
户虫名曰手圓依脰食脰復有二户
虫一名手網二名半屈依手掌食手
掌有二户虫一名短懸二名長懸依
腕食腕有二户虫一名遠辟二名近
辟依臂食臂有二户虫一名欲吞二
名已吞依喉食喉有二户虫一名有
怨二名大怨依胃食胃有二户虫一
名螺貝二名螺口依肉食肉有二户
虫一名有色二名有力依血食血有
二户虫一名勇健二名香口依筋食
筋有二户虫一名不高二名下口依
脊食脊有二户虫俱名脂色依脂食
脂有一户虫名曰黃色依黃食黃有
一户虫名曰真珠依腎食腎有一户

蟲名曰大真珠依署食署有一戶蟲
名曰未至依脾食脾有四戶蟲一名
水命二名大水命三名針口四名刀
口依腸食腸有五戶蟲一名月滿二
名月面三名暉耀四名暉面五名別
注依右脅食右脅復有五蟲名同於
上依左脅食左脅復有四蟲一名穿
前二名穿後三名穿堅四名穿住依
骨食骨有四戶蟲一名大白二名小
白三名重雲四名臭氣依脉食脉有
四戶蟲一名師子二名備力三名急
箭四名蓮華依生藏食生藏有二戶
蟲一名安志二名近至依熟藏食熟
藏有四戶蟲一名塩口二名塩口三
名網口四名雀口依小便道食尿而
住有四戶蟲一名應作二名大作三
名小形四名小束依大便道食糞而
住有二戶蟲一名黑口二名大口依
離食離有二戶蟲一名癩二名小癩
依膝食膝有一戶蟲名曰愚根依脛
食脛有一戶蟲名曰黑項依脚食脚
難陀如此之身甚可厭患如斯色類
常有八萬戶蟲日夜散食由此令身

熱惱羸瘦疲困飢渴又復心有種種
苦惱憂愁悶絕衆病現前無有良醫
能為除療難陀於大有海生死之中
有如是苦云何於此而生愛樂復為
諸神病之所執持所謂天神龍神八
部所持及諸鬼神乃至羯吒布單那
及餘禽獸諸魅所持或為日月星辰
所厄此等鬼神作諸病患逼惱身心
難可具說

佛告難陀誰於生死樂入母胎受極
辛苦如是生成如是增長飲母乳血
及諸飲食妄生妄想漸至長成假令
身得安樂無病衣食恣情壽滿百歲
於此生中睡眠減半初為嬰兒次為
童子漸至成長憂悲患難衆病所逼
無量百苦觸惱其身難可說盡身內
諸苦難忍受時不願存生意便求死
如是之身苦多樂少雖復暫住必當
謝滅難陀生者皆死無有常存假使
藥食資養壽命得延年歲終歸不免
死王所殺送往空田是故當知生無
可樂來世資糧應勤積集勿作放逸
精修梵行莫為嬾惰於諸利行法行

功德行純善行常樂修習恒觀自身
善惡二業繫在於心勿令後時生大
追悔一切所有愛樂之事皆悉別離
隨善惡業趣於後世難陀壽命百年
有其十位初謂嬰兒位卧於襁褓二
謂童子樂為兒戲三謂少年受諸欲
樂四謂少壯勇健多力五謂成年有
智談論六謂成就就能善思量巧為計
策七謂漸衰善知法式八謂朽邁衆
事衰弱九謂極老无所能為十謂百
年是當死位難陀梗槩大位略說如
是計准四月以為一時百年之中有
三百時於春夏多各有其百一年十
二月總有一千二百月若半月為數
總有二千四百半月於三時中各有
八百半月總有三萬六千晝夜一日
壽食總有七萬二千度食雖有緣不
食亦在其數不食緣者所謂瞋恨不
食遺苦不食或求索不得睡眠持齋
掉戲不食事務不食食與不食而共
合集數有八計并飲母乳人命百年
我已具說年月晝夜及飲食數汝應
生厭難陀如是生成長大身有衆病

大寶積經第五十七卷 第八張 鳥

所謂頭目耳鼻舌齒咽喉胃腹手足
疥癩癰狂水腫欬嗽風黃熱癰衆多
瘡病支節痛若難陀人身有如是病
苦復有百一風病百一黃病百一痰
癰病百一惣集病總有四百四病從
內而生難陀身如癰箭衆病所成無
暫時停念念不住體是無常苦空無
我恒近於死敗壞之法不可保愛難
陀凡諸衆生復有如是生受苦痛謂
截手足眼耳鼻舌頭及支分復受獄
囚枷鎖捆綁鞭打拷楚飢渴困苦寒
熱雨雪蚊蠅子風塵猛獸及諸惡
觸種種諸惱無量無邊難可具說有
情之類常在如是堅毅苦中愛樂沉
沒諸有所欲苦為根本不知弄捨更
復追求日夜煎迫身心被惱內起燒
然無有休息如是生苦老苦病苦死
苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦五
取蘊苦四威儀中行立坐卧亦皆是
苦若常行時不立坐卧即受苦無樂
若常立時不行坐卧若坐不行立卧
若卧不行立坐皆受極苦而無安樂
難陀此等皆是捨苦求苦唯是苦生

大寶積經第五十七卷 第八張 鳥

唯是苦滅諸行因緣相續而起如來
了知故說有情生死之法諸行無常
非真究竟是變壞法不可保守當求
知足深生厭患勤求解脫難陀於善
趣中有情之類生處不淨苦劇如是
種種虛誑說不可盡何況具說於三
惡趣餓鬼傍生地獄有情所受楚毒
難忍之苦復次難陀有其四種入於
母胎云何為四一者有情正念入正
念住正念出二者正念入正念住不
正念出三者正念入不正念住出四
者三皆不正念誰是正念入住出如
有一類凡夫有情性愛持戒數習善
諸樂為勝事作諸福行極善防護恒
思質直不為放逸有大智慧臨終無
悔即便受生或是七生頂流或是家
家或是一來或是一間此人由先修
善行故臨命過時雖苦來逼受諸痛
惱心不散亂正念而終復還正念入
母胎內了知諸法由業而生皆從因
緣而得生起常與諸魔作居止處難
陀應知此身恒是一切不淨窟宅體
非常住是愚癡物誘誑迷人此身以

大寶積經第五十七卷 第八張 鳥

骨而作機關筋脉相連通諸孔穴脂
肉骨髓共相纏縛以皮覆上不見其
過於熱窟中不淨充滿髮毛爪齒分
位差別執我我所故恒被拘牽不得
自在常出涕唾穢汗流汗黃水痰癢
爛壞脂膩腎膽肝肺大腸小腸屎尿
可惡及諸蟲類周遍充滿上下諸孔
常流臭穢生熟二藏蓋以薄皮是謂
行廁汝應觀察凡食飲時牙齒咀嚼
淫以涎唾咽入喉中髓腦相和流津
腹內如犬咬枯骨妄生美想食至臍
間區逆覆上還復却咽
難陀此身元從羯羅藍頸部陀開
尸健南針羅奢佉不淨穢物而得生
長嬰兒流轉乃至老死輪迴繫縛如
黑闇坑如臭壤井常以鹹淡苦辛
酸等食味而為資養又母腹火燒煮
身根不淨糞鍋常嬰熱苦母若行立
坐卧之時如被五縛亦如火炙難可
堪忍無能為喻難陀彼胎雖在如
是糞穢坑中衆多苦切由利根故心
不散亂復有一類薄福有情在母
腹內或橫或倒由其先業因緣力故

或由母食冷熱鹹酸甘辛苦味不善調故或飲漿水過量或多行姪欲或饒疾病或懷愁惱或時倒地或被打拍由是等緣母身壯熱由身熱故胎亦燒然由燒然故受諸苦惱由有苦故便即動轉由動轉故或身橫覆不能得出有善解女人以蘊油塗手內母腹中緩緩觸胎令安本處手觸著時胎子即便受大苦惱難陀辟如幼小男女人以利刀削破皮肉散灰於上由斯便有大苦惱生胎子楚毒亦復如是雖受此痛由利根故正念不散難陀此胎如是住母腹中受如斯苦又欲產時辛苦而出由彼業風令手交合支節拳縮受大劇苦欲出母胎身體青瘀猶如初腫難可觸著飢渴逼迫心懸熱惱由業因緣被風推出既出胎已被外風觸如割塗炭手衣觸時皆受極苦雖受此苦由上利根故正念不亂於母腹中知入住出悉皆是苦難陀誰當樂入如是胎中難陀誰是於母腹正念入住不正念出難陀如有一類凡夫有情性樂持

戒修習善品常為勝事作諸福行其心質直不為放逸少有智慧臨終無悔或是七生預流或是家家或是一來或是一間此人先修善行臨命終時雖苦來逼受諸痛惱心不散亂復還正念入母胎中了知諸法由業而生皆從因緣而得生起廣說如上乃至出胎雖受如是諸極苦楚由是中利根故入住正念不正念出廣說如上乃至誰當樂入如是胎中難陀誰是正念入胎不正住出難陀如有一類凡夫有情性樂持戒修習善品常為勝事作諸福行廣說如上乃至臨終無悔或是七生預流等臨命終時眾苦來逼雖受痛惱心不散亂復還正念入母胎中由是下利根故入胎時知住出不知廣說如上乃至誰當樂入如是胎中難陀誰是入住出俱不正念如有一類凡夫有情樂毀淨戒不修善品常為惡事作諸惡行心不質直多行放逸无有智慧貪財慳吝手常拳縮不能舒展濟惠於人恒有希望心不調

順見行顛倒臨終悔恨諸不善業皆悉現前當死之時猛利楚毒痛惱逼切其心散亂由諸苦惱不自憶識我是何人從何而來今何處去難陀是謂三時皆無正念廣說如上難陀此諸有情生在人中雖有如是無量苦惱然是勝處於無量百千俱胝劫中人身難得若生天上常畏墜墮有愛別離苦命欲終時餘天告言願汝當生世間善趣云何世間善趣謂是人天人趣難得遠離難處更復是難云何惡趣謂三惡道地獄趣者當受苦切極不如意猛利楚毒難可譬喻餓鬼趣者性多瞋恚無柔更心諂誑殺害以血塗手無有慈悲形容醜陋見者恐怖設近於人受飢渴苦恒被障導傍生趣者無量無邊作無義行無福行無法行無善行無淳質行互相食噉强者趁弱有諸傍生若生若長若死皆在閻中不淨糞屎垢穢之處或時暫明所謂蜂蝶蚊蟻蚤蟲蛆蟲之類自餘復有無量無邊生長常闇由彼先世是愚癡人不聽經法

大寶積經第五十七卷 第十二張 烏摩

悉身語意貪著五欲造衆惡事生此類中受愚迷苦

難陀復有無量無邊傍生有情生長及死皆在水中所謂魚鼈龜鼃黿蟬蛭蚌蛤蝦蟇之類由先世業身語意惡如上廣說難陀復有無量無邊傍生有情聞屎尿香速往其處以為食飲所謂猪羊鷄犬狐貉鵲鴛烏蠅蠅蛆禽獸之類皆由先世惡業所招受如是報難陀復有無量無邊傍生之類常以草木及諸不淨充其飲食所謂象馬馳牛驢騾之屬乃至命終由先惡業受如是報復次難陀生死有海苦哉痛哉猛焰燒燃極大炎熱無一衆生不被燒焚斯等皆由眼耳鼻舌身意熾盛猛火貪求前境色聲香味觸法難陀云何名為熾盛猛火謂是貪瞋癡火生老病死火憂悲苦惱毒害之火常自燒燃無一得免難陀懈怠之人多受衆苦煩惱嬰纏作不善法輪迴不息生死無終勤策之人多受安樂發勇猛心斷除煩惱修習善法不捨善軛無休息時是故汝今應

大寶積經第五十七卷 第十三張 烏摩

觀此身皮肉筋骨血脉及髓不久散壞常當一心勿為懈怠未證得者勤求證悟如是應學難陀我不共世間作諸諍論然而世間於我強為諍論所以者何諸知法者不與他諍離我所共誰為諍由無見解起妄執故我證正覺作如是語我於諸法無不了知難陀我所言說有老異不難陀言不也世尊如來說者無有老異佛言善哉善哉難陀如來說必無老異如來是真語者實語者如語者不異語者不誑語者欲令世間長夜安樂獲大勝利是知道者是識道者是說道者是開道者是大導師如來應證等覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世間之人無知無信常與諸根而為奴僕唯見掌中不觀大利易事不修難者恒作難陀且止如斯智慧境界汝今應以肉眼所見而觀察之知所見者皆是虛妄即名解脫難陀汝莫信我莫隨我欲莫依我語莫觀我相莫隨沙門所有見解莫於沙門而生恭敬莫作

大寶積經第五十七卷 第十四張 烏摩

是語沙門喬答摩是我大師然而但可於我自證所得之法獨在靜處思量觀察常多修習隨於用心所觀之法即於彼法觀想成就正念而住自為洲渚自為歸處法為洲渚法為歸處無別洲渚無別歸處難陀云何苾芻自為洲渚自為歸處法為洲渚法為歸處無別洲渚無別歸處如是難陀若有苾芻於自內身隨觀而住勤勇繫念得正解了於諸世間所有患惱常思調伏是謂隨觀內身是苦若觀外身及內外身亦復如是難陀次於集法觀身而住觀滅而住復於集滅二法觀身而住即於此身能為正念或但有智或但有見或但有念無依而住於此世間知無可取如是難陀是謂苾芻於自內身隨觀而住外身內外身為觀亦亦次觀內受外受及內外受而住觀內心外心及內外心而住觀內法外法及內外法而住勤勇繫念得正解了於諸世間所有患惱常思調伏觀集法住觀滅法住復於集滅二法觀法而住即於此身能

為正念或但有智或但有見或但有念於此世間知無可取如是難陀是謂慈藹自為洲渚自為歸處法為洲渚法為歸處無別洲渚無別歸處難陀若有丈夫稟性質直遠離諂誑於晨朝時來至我所我以善法隨機教示彼至暮時自陳所得暮以法教且陳所得難陀我之善法現得證悟能除熱惱善應時機易為方便是自覺法善為覆護親對我前聞所說法順於寂靜能趣菩提是我所知是故汝今見有自利見有他利及二俱利如是等法應當修學於出家法謹慎行之勿令空過當獲勝果無為安樂受他供給衣食卧具病藥等物令其施主獲大福利得勝果報尊貴廣大如是難陀應當修學復次難陀未有一色是可愛樂能於後時不變壞者無有是處不起憂悲不生煩惱者亦無是處難陀於汝意云何此色是常為是無常大德體是無常難陀體既無常為是苦不大德是苦若無常苦即變壞法我諸多聞聖弟子眾計色是

我我有諸色色屬於我我在色中不日言不也世尊於汝意云何受想行識是常無常大德皆是無常難陀體既無常為是苦不大德是苦若無常苦即變壞法我諸多聞聖弟子眾計受等是我我有受等受等屬我我在受等中不不也世尊是故應知凡是諸色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若勝若劣若遠若近所有諸色皆非是我我不有色色不屬我我不在色中如是應以正念正慧而審觀察受想行識若過去若未來若現在若內若外若麤若細若勝若劣若遠若近此等亦非是我我亦非有此等我也非在此中如是應以正念正慧而審觀察若我多聞聖弟子眾如是觀察於色厭患復於受想行識亦生厭患若厭患已即不染著既無染著即得解脫既解脫已自知解脫作如是言我生已盡梵行已立所作已辦不受後有

漏心得解脫今時世尊重說伽陀告難陀曰
若人無定心即無清淨智不能斷諸漏是故汝勤修汝常修妙觀知諸蘊生滅清淨若圓滿諸天悉欣慶親友共交歡往來相愛念會名著利養難陀汝應捨勿親近在家及於出家者念超生死海窮盡苦邊際初從羯羅藍次生於肉疱肉疱生開尸開尸生健南健南暫轉變生頭及四支衆骨聚成身皆從業因有頂骨合九片領車兩骨連齒有三十二其根亦如是耳根及頸骨髑骨并鼻梁骨髓與咽喉惣有十二骨眼眶有四骨肩隅亦兩雙兩臂及指頭惣有五十骨項後有八骨脊梁三十二此各有根本其數亦四分右脅邊肋骨相連有十三左脅相連生亦有十三骨此等諸骨鎖三三相續連二二相鈎牽其餘不相續左右兩腿足合有五十骨惣三百十六指挂於身內骨節相鈎綴合成衆生體實語者記說正覺之所知從足至於頂雜穢不堅牢由此共成身脆危如草舍無稍唯骨立血肉遍塗治同機關木人

大寶積經第五十七卷 第十八分 具足分

亦如幻化像應觀於此身 筋脉更纏繞
淫皮相裹覆九處有瘡門 周遍常流溢
屎尿諸不淨譬如倉與第 威諸穀麥等
此身亦如是雜穢滿其中 運動骨機關
危脆非堅實愚夫常愛樂 智者無染著
涕唾汗常流膿血恒充滿 黃脂雜乳汁
腦滿髓中 胃腸痰癢流 內有生熟藏
肪膏與皮膜五藏諸腹胃 如是臭爛等
諸不淨同居罪身深可畏 此即是怨家
無識耽欲人愚癡常保護 如是臭穢身
猶如朽城郭日夜煩惱逼 遷流無暫停
身城骨牆壁血肉作塗泥 盡彩貪瞋癡
隨處而莊飾可惡骨身城 血肉相連合
常被愚知識內外苦相煎 難陀汝當知
如我之所說晝夜常繫念 勿思於欲境
若欲遠離者常作如是觀 勤求解脫處
速超生死海

今時世尊說是入胎經已具壽難陀
及五百苾芻皆大歡喜信受奉行
難陀苾芻越生死海險難之處能至
安隱究竟涅槃獲阿羅漢果說自慶
頌曰
敬心奉澡浴淨水及塗香 并修諸福田

大寶積經第五十七卷 第十九分 具足分

獲斯殊勝報

時諸大眾聞是說已成皆有疑為斷
疑故請大師曰大德難陀苾芻先作
何業由彼報得金色之身具三十相
以自嚴飾望世尊身但少四指於姪
欲境極生愛著大師哀愍於生死海
強拔令出方便安置究竟涅槃唯願
為說佛告諸大眾難陀苾芻先所造
業果報成熟皆悉現前廣說如餘
即說頌曰
假使經百劫所作業不亡 因緣會遇時
果報還自受
汝等諦聽過去世時九十一劫人壽
八萬歲有毗鉢尸佛如來應供正等
覺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與六
萬二千苾芻遊行人間至親惠城王
所都處往親惠林即於此住時彼世
尊有異母弟於熾欲境極生愛著其
毗鉢尸如來應正等覺於生死海勸
令出家方便安置究竟涅槃時彼國
王名曰有親以法化世人民熾盛豐
樂安隱無諸詐偽賊盜疾疫牛羊稻

大寶積經第五十七卷 第二十分 具足分

蔗在處充滿王異母弟極耽姪染王
聞佛來住親惠林將諸王子親侍大
臣及內宮女人民胡從往詣佛所頂
禮佛足退坐一面

今時世尊為彼王眾宣揚妙法示教
利喜得殊勝解其弟耽欲不肯出門
持大臣子及餘知友撫塵之類詣而
告曰善友知不王及王子并諸內宮
大臣人眾往毗鉢尸佛所躬行禮敬
聽受妙法獲殊勝解人身難得汝已
得之如何今時耽著姪欲不肯出門
彼聞責已心生愧恥俛仰相隨同行
而去時佛弟苾芻見諸徒侶共行而
去問曰何故君等將此一人共伴而
去時彼同伴具以事白苾芻曰我是
佛弟昔在家時於諸欲境極生耽著
幸蒙大師強牽令出安隱將趣究竟
涅槃更有如是愚癡之輩與我相似
仁等慈悲強共將去誠為大善今可
往詣無上大師得至佛所必生深信
時彼同伴共至佛所佛觀彼類稱根
欲性而為說法既得聞已深起信心
從座而起偏袒右肩合掌向佛白言

世尊唯願大師及諸聖衆明至我家
入溫室澡浴佛默然受彼知受已礼
佛雙足奉辭而去遂至王所申恭敬
已白言大王我誦佛所聞法生信於
姓欲境起厭離心奉請佛僧明至我
家入溫室浴如來大師慈悲爲受佛
是人天所應供養王今宜可灑掃街
衢嚴飾城郭王作是念佛來入城我
當嚴飾然我之弟耽欲難諫佛今調
伏實誠希有答言甚善汝今可去營
辦澡浴所須之物我當隨力嚴飾城
隍弟生大喜辭王而去王告諸臣曰
當可唱令普告諸人明日世尊將入
城內諸舊住者及遠方來汝等諸人
咸當隨力嚴飾城郭灑掃街衢持諸
香華迎大師入臣奉王教普告令知
具宣王勅時諸人衆於彼城中除去
瓦礫遍灑香水燒諸妙香懸衆幡蓋
散華供養如天帝釋歡喜之園時彼
王弟辦諸香湯及香油等莊嚴浴室
敷置牀座毗鉢尸佛漸欲至城王及
諸臣太子后妃官人嫫女及諸人衆
咸出奉迎遙礼佛足隨從入城時彼

王弟引佛世尊入溫室內授香水等
以充澡浴見佛世尊身如金色三十
二相八十種好周遍莊嚴見已歡喜
生深信心洗浴既竟著衣服已即便
頂礼世尊雙足發是願言我今幸遇
最上福田微申供養願此善因於未
來世身得金色與佛無異如世尊弟
於欲境中深生耽著強拔令出得趣
安隱究竟涅槃願我當來得爲佛弟
獲金色身亦復如是我於欲境生耽
著時強牽令出愛染深河得趣涅槃
安隱之處汝等慈憐勿生異念彼親
惠王耽欲之弟即難施慈憐是由於
昔時請毗鉢尸佛入浴室中香湯澡
浴淨心發願彼之善因今爲佛弟身
作金色我於耽著姓欲之境強拔令
出捨俗出家究竟涅槃至安隱處時
諸大衆更復有疑請世尊曰大德難
施慈憐曾作何業今身感得三十大
丈夫相佛告諸大衆彼所作業廣說
如前乃往過去於聚落中有一長者
大富多財資生無乏有一園苑華果
茂盛流泉浴池林木森鬱堪出家人

棲隱之處時有獨覺出現於世哀矜
衆生處於閑靜世間無佛唯此福田
於時有一獨覺尊者遊行人間至斯
聚落周旋觀察屈彼園中其守園人
既見尊者告言善來爲解勞倦尊者
住此即於中夜入火光定園人見已
作如是念此之大德哉斯勝行即便
夜起往就家尊告言大家宜於今者
生慶喜心於苑園中有一大德來投
我宿成就妙行具足神通放大光明
遍照園內長者聞已疾往園中礼雙
足已作如是言聖者仁爲求食我爲
福田幸住此園我常施食彼見慇懃
即便爲受住此園內入勝妙定解脫
之樂復作是念我此臭身輪迴生死
所應作者並已獲得宜入圓寂永證
無生作是念已即昇虛空入火光定
現諸神變放大光明上燭紅輝下流
清水捨此身已神識不生永證無餘
妙涅槃界時彼長者取其屍骸焚以
香木復持乳汁而滅其火收餘身骨
置新瓶中造罽堵波懸諸幡蓋深生
敬信灑三十種衆妙香水并發大願

大寶積經卷第五十七 第三十五

求諸相好汝等諦聽勿生異念往時長者即難陀是由以勝妙供養敬信業故今受果報感得三十殊妙勝相時諸大衆更有疑念重請世尊大德難陀苾芻曾作何業若不出家弄塵俗者必當紹繼力輪王位佛告諸苾芻難陀先世所造之業果報熟時必當自受廣如上說過去世時此賢劫中人壽二萬歲有迦攝波佛出現世間十号具足在婆羅痾斯仙人墮處施鹿林中依止而住時彼城中王名訖栗枳以法化世為大法王廣如上說王有三子謂大中小彼迦攝波佛施化事畢猶如火盡入大涅槃其王信敬取佛遺身以諸香木栴檀沉水海岸牛頭天木香等焚燒既訖滅以香乳收其舍利置金寶瓶造大窣堵波皆用四寶縱廣正等一踰繕那高半踰繕那安相輪時王之中子親上中蓋汝等苾芻勿生異念時王中子者即難陀是由於昔時敬心供養安置中蓋斯之善業於二千五百生中常為力輪王化一洲內今此生中若

大寶積經卷第五十七 第三十六

不出家者還作力輪王得大自在時諸大衆更復有疑請問世尊大德難陀苾芻曾作何業於佛弟子善護根門最為第一佛言此由願力難陀苾芻於迦攝波佛時捨俗出家其親教師彼佛法中善護根門稱為第一盡其形壽梵行自持然於現身竟無證悟於命終時便發誓願我於佛所盡斯形壽梵行自持然於現身竟無所證願我以此修行善根此佛世尊記未來世有摩訶婆當成正覺号釋迦牟尼我於彼佛教法之中出家離俗斷諸煩惱獲阿羅漢如親教師於斯佛所善護根門最為第一我亦如是於彼教中守護根門最為第一由彼願力今於我所諸弟子中善護根門最為第一如是苾芻若純黑業得純黑報若純白業得純白報若雜業者當受雜報是故汝等離純黑雜業修純白業如是應修

大寶積經卷第五十七

大寶積經卷第五十七

校勘記

- 一 底本，金藏大寶集寺本。
- 一 九一七頁中一五行「成長」，[資、磧、南、徑、清]作「長成」。
- 一 九一八頁上三行第六字「若」，諸本作「苦」。
- 一 九一八頁上二〇行第二字「若」，[資]作「亦」。
- 一 九一八頁中一四行首字「語」，諸本作「品」。
- 一 九一八頁下一三行第五字「元」，[石]作「无」。
- 一 九一九頁上五行第一三字「有」，[磧、南、徑、清]作「是」。
- 一 九一九頁上九行末字「幼」，[石]作「劣」。
- 一 九二〇頁上四行第一三字「蟬」，[磧、南、徑、清]作「蟬」。
- 一 九二〇頁中六行第六字「諍」，[資、麗]作「論」。

一九二〇頁下一二行末字「次」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「汝」。

一九二一頁下二〇行「楮柱於身內」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「支柱於身肉」。

一九二二頁上八行第九字「腹」，**資**作「腸」。

一九二二頁中八行末字「造」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「作」。

一九二三頁上一〇行第一一字「今」，**徑**作「令」。

一九二三頁下一三行第二字「因」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「田」，

一九二四頁上九行第九字「攝」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「葉」，下同。

一九二四頁上一〇行第一三字「墮」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「隱」。

一九二四頁中一〇行末字「記」，**資**作「說」。

大寶積經卷第五十八

鳥

大唐于闐三藏實叉難陀譯

文殊師利授記會第十五之一

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大比丘衆一千人俱菩薩八萬四千文殊師利菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩而為上首復與七十二億諸天衆俱悉皆趣向菩薩之道復與四天王釋提桓因梵天王等及其眷屬各有五萬二千衆俱亦皆趣於菩薩之道有四阿脩羅王各與眷屬無量衆俱復與七萬二千大龍王俱其名曰難陀龍王優波難陀龍王娑留那龍王娑竭羅龍王持大地龍王無熱惱龍王高勝龍王伏魔龍王最勝龍王月上龍王如是等而為上首復與無量夜叉王俱其名曰金毗羅夜叉王阿吒薄拘夜叉王蘇支路摩夜叉王妙意夜叉王妙慧夜叉王妙相夜叉王普色夜叉王不動夜叉王有力夜叉王大力夜叉王如是等而為上者時王舍城國王大臣及諸四

衆天龍夜叉人非人等各以衣服飲食卧具醫藥種種資具於如來所恭敬尊重而為供養

今時世尊於晨朝時著衣持鉢與諸比丘及於天人百千之衆前後圍遶向王舍城阿闍世宮佛威神力放百千種妙色光明百千音樂同時俱奏兩衆妙花優鉢羅花鉢曇摩花拘勿頭花芬陀利花繽紛而下是時如來以神通力隨所行處涌出寶蓮大如車輪白銀為莖真金為葉毗瑠璃寶以為其鬚於華臺中有化菩薩結跏趺坐是諸菩薩與寶蓮俱遶王舍城右旋七匝而說頌曰

釋種應供大商主利樂含識令安隱具大威德寂靜心為世依怙當入城若欲遠離老死苦或樂遊戲於天宮或有欲破諸魔軍應近妙辯人中主難得聞名今出現經百千劫修衆行以大悲心遊世間如是之尊當入城曾行無量無邊捨男女妻室及王位頭目耳鼻并手足衣服飲食亦復然已修無量施功德證於無上一切智

以施調心固其行戒淨無缺大丈夫
成就無量忍功德心恒恬怕當入城
俱脰劫行勝精進念衆生苦志疲倦
具足無量無比禪彼梵音者當入城
智慧無量無倫匹猶若虛空無邊際
最勝人尊戒亦然備修衆行智清淨
摧壞魔軍能濟拔得住無憂不動位
無等法王轉法輪彼釋師子當入城
若欲成佛出興世三十二相以莊嚴
應發無等菩提心於如來所興供養
若欲永捨貪恚癡及以遠離諸煩惱
速當親近釋師子施作種種諸供養
若欲速成釋梵王各千眷屬常隨從
恒受天宮諸快樂彼應親近釋師子
欲為四洲勝輪王所願七寶皆成就
最勝千子咸勇健應當供養彼勝尊
欲為長者邑中主資財增廣無有量
眷屬色相悉超倫彼應供養釋師子
已得解脫及當得皆由聞佛寂靜法
難可值遇彼勝尊應聽甘露無憂句
尔時王舍城中男女長幼無量衆生
聞此頌已即皆開悟各費香花寶蓋
幢幡無量音樂詣如來所一心瞻仰

踊躍歡喜恭敬供養於是世尊將欲
入城足蹈門闢城中之地六種震動
雨衆妙花及諸音樂城中衆生盲者
得視聾者得聞狂者得心憊者得服
飢者得食貧者得財時彼衆生亦復
不為貪欲瞋恚愚癡憍慢之所逼惱
慈心相向猶如父子彼樂音中而說
頌曰

十力大丈夫最勝人師子利物入都城
群生獲安樂盲瞽得見色龍瞿得聞聲
顛狂復本心憊露蒙衣服飢渴遇瓊膳
貧窶得資財又於虛空中諸天百千億
同為供養佛競奏諸樂音且德十力尊
今入此城内城中六種動所謂遍動等
衆生無怖想皆獲大歡喜而今此城中
一切諸衆生不為貪恚癡慳嫉之所惱
欣悅充遍身慈念而相向願佛速入城
安樂諸群品世尊入城時普放大光明
人天咸奏樂悅暢於心意如是諸奇特
種種無有量天人阿脩羅莫不皆瞻奉
時王舍城有菩薩長者之子名摧過
各於里巷中遙觀世尊相好奇特端
嚴澄眸諸根湛寂觀者無厭住奢摩

他最上調伏防護諸根如善調鳥正
念不乱如淨淵池三十二相莊嚴其
體彼菩薩既見是已生極尊重淨信
之心便往佛所稽首雙足右遶三匝
却住一面復有無量百千衆生同詣
佛所無數諸天住虛空中合掌恭敬
尊重頂礼是時摧過各菩薩白佛言
世尊菩薩成就幾法速得阿耨多羅
三藐三菩提隨其所願嚴淨佛刹於
是世尊為欲調伏諸衆生故為欲哀
愍摧過各故往詣鄺肆於大衆中而
告之言善男子菩薩成就一法速得
阿耨多羅三藐三菩提隨其所願嚴
淨佛刹善男子何謂一法此菩薩於
一切衆生行大悲故以勝志樂發菩
提心云何名為以勝志樂發菩提心
應作是說若有已發菩提心者乃至
微思終更不作何所不作謂貪瞋癡
及以在家威儀調戲悉皆遠離若出
家已不復怖望名利恭敬安住出家
所修行法云何出家所修行法謂如
實悟入一切諸法云何所悟一切諸
法謂蘊界處有為無為云何悟入謂

大寶積經第五十卷 第六卷 烏字號

觀察五蘊寂滅如幻空無所有如是
悟時不見悟入無覺無思一切分別
悲皆寂滅若於諸蘊如是悟入即為
悟入一切諸法是名出家所修行法
菩薩如是修此行時亦不捨離一切
衆生何以故是菩薩如自所觀為衆
生說而亦不著法及衆生善男子是
為菩薩成就一法速得阿耨多羅三
藐三菩提亦令佛刹具足圓滿說此
法時摧過各菩薩得無生忍歡喜踊
躍上昇虛空高七多羅樹於彼衆中
二千衆生發菩提心一萬四千諸天
及人遠塵離垢於諸法中得法眼淨
於是世尊熙怡微笑從其面門放種
種色光照無量世界照已還來還佛
三帀而從頂入是時阿難即從座起
整理衣服偏袒右肩右膝著地於世
尊前而說頌曰
自在力導師到諸法彼岸一切智人尊
何緣現微笑善逝十力尊能為諸利益
三世悉明達何緣現微笑了衆生心行
上中下差別知諸想無礙願佛為宣說
億那由諸天咸來頂礼佛願發微妙音

大寶積經第五十八卷 第七卷 烏字號

充濟諸渴仰勝定到彼岸智慧亦復然
遠離於錯謬何緣現微笑百千諸天衆
為法故來集無量諸比丘合掌皆願聞
奏種種音樂供養於如來善哉佛世尊
願決衆疑惑

佛告阿難汝今見此摧過各菩薩昇
虛空不阿難白言唯然已見佛言善
男子此摧過各却後過於六萬二千
阿僧祇劫於此世界當得成佛号寂
靜調伏音聲劫名離熱惱彼佛刹土
功德莊嚴及以聲聞菩薩之衆亦如
不動如來妙喜世界等無差別是時
世尊與諸比丘到阿闍世王宮已各
隨次第敷座而坐時王即以種種飲
食手自斟酌供養世尊及比丘僧思
令充足復以上妙衣服奉獻如來即
於佛前據卑狀座而白佛言世尊念
恨瞋惱從何而生愚癡無智由何而
滅佛告大王忿恨瞋惱我所生若
不能知功德過失及我我所名為無
智若如實知彼我我所此即非智非
非智也大王當知一切諸行來無所
從去無所至若無來去則無生滅若

大寶積經第六十卷 第八卷 烏字號

無生滅彼智無智亦復皆無何以故
無有少法而能了知生與非生若離
能知是為知也時阿闍世王白佛言
世尊希有如來應正等覺如是善說
我今寧可聞法中天不願徒生壽命
相續小時世尊為阿闍世勸發開曉
令歡喜已從座而去詣耆闍崛山洗
足已敷座而坐入於三昧是時如來
為法施故於晡時間從三昧起諸大
菩薩及聲聞衆皆從定出於是文殊
師利與四萬二千趣菩薩乘諸天子
俱弥勒菩薩與五千菩薩衆俱勇猛
雷音菩薩與五百菩薩衆俱如是一
切菩薩及諸聲聞并阿闍世王各將
眷屬前後圍遶詣如來所頂礼佛足
退坐一面時王舍城復有無量百千
衆生皆共往詣耆闍崛山到如來所
頂礼佛足退坐一面於是舍利弗承
佛威神從座而起偏袒右肩右膝著
地合掌恭敬而白佛言如來前已於
王舍城廛肆之內為摧過各略說菩
薩摩訶薩功德莊嚴清淨佛刹善哉
世尊唯願廣說如諸菩薩行不退轉

菩提之行息諸煩惱嚴淨佛剎圓滿
大願具足修行諸波羅蜜遠離聲聞
辟支佛地履踐如來所行之跡降伏
衆魔制諸外道具一切智轉妙法輪
如是菩薩乃至未得一切種智而能
決定利益安樂無量衆生世尊今此
會中為求菩提善男子善女人聞是
法已歡喜修行於時世尊作是思惟
今我所說非但為此現前會衆是故
宜應示現神變作是念已放百千億
妙色光明一一光明普照十方百千
億土彼諸佛土所有日月天龍摩尼
電火光明映蔽不現而彼一切大小
圍山須弥山王及餘諸山叢林樹木
為佛光明之所鑒徹無能現影是時
如來復現威德聲教之聲其聲遍聞
十方世界今時東方去此八十四恒
河沙等佛刹有世界名普光明彼現
有佛号集吉祥王而彼佛刹無有聲
聞辟支佛名唯是菩薩充滿其土一
一菩薩各有百億不退菩薩而為眷
屬時彼衆中有一菩薩名曰法上以
何義故名為法上謂彼菩薩於衆會

前聞說法已上昇虛空高七多羅樹
自隱其身說菩薩藏法門名陀羅尼
金剛句時彼會衆咸作念言一切諸
法但有其聲何以故即如法上菩薩
不見身相但聞其聲此聲無體如彼
身相既離見聞則為法性說此法時
會中無量得忍菩薩遙見彼土法上
菩薩又見此刹佛放光明及聞其聲
暨乎彼界彼諸菩薩即時共詣集吉
祥王如來之所頂礼佛足却住一面
法上菩薩白佛言世尊以何因緣而
現此瑞未曾有也佛言善男子西方
去此過八十四恒河沙等佛刹有世
界名娑婆彼現有佛号釋迦牟尼為
欲召集十方世界諸菩薩故一切毛
孔放此光明及聲教聲法上菩薩白
佛言世尊我今欲往娑婆世界礼觀
供養釋迦如來及諸菩薩并欲聽法
佛言可往今正是時今時法上菩薩
即作是念今我以何神變往彼礼觀
釋迦如來作是念已即入一切莊嚴
身三昧由是三昧威神力故令此三
千大千世界滿中妙花積至於膝有

千音樂同時俱作寶幢幡蓋種種莊
嚴復以妙香普熏此界猶如他化自
在天宮是時法上菩薩現神變已即
與六十三億大菩薩衆前後圍遶譬
如壯士屈伸臂頃從彼土沒現此界
中到如來所頭面礼足右遶三匝隨
所來方以願力故化現蓮華而坐其
上今時南方去此過九十六億那由
他佛刹有世界名離塵彼現有佛号
師子勇猛奮迅而為無量大菩薩衆
恭敬圍遶於彼衆中有一菩薩名曰
寶掌以何義故名為寶掌謂彼菩薩
於諸佛土化衆生時欲以右手遍捫
若干諸佛世界即隨所欲而能成辦
從其手出佛法僧聲施戒忍進禪慧
慈悲喜捨之聲出如是等百千億那
由他法寶之聲今時寶掌菩薩見大
光明聞聲教聲詣彼佛所自言世尊
以何因緣而有此瑞佛言善男子此
方去此過九十六億那由他佛刹有
世界名娑婆佛号釋迦牟尼為欲演
說佛刹功德莊嚴法門集諸菩薩令
聞此法攝受功德故現斯瑞寶掌菩

大寶積經第五十八卷 第十二張 烏字

薩白佛言世尊我等欲往娑婆世界
禮觀供養釋迦如來及諸菩薩并欲
聽法佛言善男子寧用去為何以故
彼娑婆世界具足三毒苦惱衆生之
所聚集寶掌菩薩白佛言世尊彼釋
迦如來應正等覺見何義利捨嚴淨
刹現穢土中佛言善男子彼佛如來
昔於長夜作如是言願我速得成就
大悲常於弊惡衆生之中成等正覺
轉妙法輪寶掌菩薩復白佛言世尊
彼釋迦如來乃能往昔發是大悲難
幾之願現於如此惡世界中如是慈
尊甚為難遇我今當往禮觀供養佛
言可尔今正是時然善男子汝詣彼
土應當謹察無自毀傷所以者何生
彼世界諸菩薩等雖為難遇其餘衆
生心行險詖難可調伏寶掌白言彼
土雖有忿恨怨讎無傷於我假使一
切衆生盡未來際瞋恨罵辱乃至刀
杖瓦石打擲悉能受之終不加報尔
時師子勇猛奮迅如來謂彼一切衆
菩薩言諸善男子汝等若能如寶掌
者可與俱行說是語時於彼會中有

大寶積經第五十八卷 第十三張 烏字

七萬二千菩薩同聲白言我等共往
娑婆世界寶掌菩薩即作是念今我
以何神變往彼禮觀釋迦如來復能
安樂無量衆生作是念已即以右手
覆此三千大千世界雨諸飲食衣服
車乘金銀琉璃真珠珂貝珊瑚璧王
隨諸衆生心所希望悉能充滿樂聞
法者即令得聞復使無量聞法衆生
證得真實亦令無數病苦衆生受勝
妙樂是時寶掌菩薩現神變已與諸
菩薩於一念頃從彼土沒現此界中
到如來所頂禮佛足右遶三匝隨所
來方以願力故化現蓮華而坐其上
尔時西方去此過七十二億那由他
百千佛刹有世界名摩尼藏彼現有
佛号摩尼積王其佛刹土清淨瑠璃
之所成就無有聲聞及辟支佛唯是
清淨大菩薩衆去來坐立於瑠璃地
咸見如來分明顯現如明鏡中觀其
面像是諸菩薩於彼地中見佛世尊
亦復如是見已請法佛便為說往昔
大願彼諸菩薩聞法得忍尔時如來
於眉間毫相摩尼寶中放大光明遍

大寶積經第五十八卷 第十四張 烏字

照彼刹其中所有日月光明映蔽不
現以華開合而為晝夜於彼刹中有
一菩薩名勝智願過斯光已便詣佛
所白佛言世尊以何因緣而有此瑞
佛言善男子東方去此過七十二億
那由他百千佛刹有世界名娑婆佛
号釋迦牟尼為欲召集諸菩薩故而
現斯瑞時勝智願聞是語已白佛言
世尊我等欲往娑婆世界禮觀供養
釋迦如來及諸菩薩并欲聽法佛言
可往今正是時時勝智願作是念言今
我以何神變往彼禮觀釋迦如來作是
念已即入三昧令此三千大千世界三
惡道苦悉皆消滅得無上樂譬如丘
得諸禪定是時一切諸天世人及以
非人不為貪恚愚癡諸見我慢忿恨
怒害慳嫉憍諸覆藏之所逼惱皆發
慈心尔時勝智願菩薩現神變已與
四萬二千菩薩於一念頃從彼土沒
現此界中到如來所頭面礼足隨所
來方以願力故化現蓮華而坐其上
尔時北方去此過六萬三千佛刹有
世界名常莊嚴彼現有佛号娑羅起

王其佛刹土初未曾聞女人之稱一切皆是蓮華化生袈裟隨體時佛為彼諸菩薩眾說佛種姓印法門何等名為佛種姓印所謂最初發菩提心從此即為具菩薩戒入菩薩藏得陀羅尼心無散亂不離於捨證入空性正修無相無所願求性離貪染於蘊界處而能證入所作隨覺樂求佛慧於無生性真實了知證於諸法而無分別具足正見斷於妄念是故名為佛種姓印時彼眾中有一菩薩名相莊嚴星宿聚王本願殊勝若有眾生見其身者必定當得三十二相時彼菩薩遇佛光明及聞其聲便詣佛所頂礼雙足右遶三匝白佛言世尊以何因緣而有此瑞佛言善男子於此南方過六萬三千佛刹有世界名娑婆佛号釋迦牟尼為欲召集諸菩薩故而現此瑞彼菩薩言何故名為娑婆世界佛言彼界堪忍貪恚愚癡及諸苦惱是故名為娑婆世界彼菩薩言娑婆世界諸眾生等皆能忍受惡罵捶打諸惱亂耶佛言善男子彼界眾

生少能成就若斯功德而多隨順貪恚愚癡怨恨纏縛彼菩薩言若如是者彼界不應名娑婆也佛言相莊嚴星宿聚王彼佛刹土亦有行菩薩乘諸善男子及善女人已曾供養無量諸佛成就忍辱將護眾生善自調伏若有眾生以諸苦惱而來加害悉能舍忍終不放逸貪恚愚癡善男子由有如此諸善丈夫是故彼界名曰娑婆又彼界中亦有眾生具足眾惡少能悔過其心麤猛而無愧恥不敬佛不重法不愛僧當墮地獄畜生餓鬼彼釋迦如來於此下劣眾生之中悉能忍受罵辱嫌恨誹謗惱亂惡言恐怖心如大地不可動搖無所違逆若得供養及以不得心無高下亦無憎愛是故彼界名曰娑婆今時相莊嚴星宿聚王菩薩白佛言世尊我等今者得大善利不生於彼弊惡下劣眾生之中佛言善男子莫作是說何以故東方有世界名妙莊嚴忍彼現有佛号大自在王其土眾生皆悉具足一向安樂譬如比丘入於滅定彼

之安樂亦復如是若有眾生於彼佛土億百千歲修諸梵行不如於此娑婆世界一彈指頃於諸眾生起慈悲心所獲功德尚多於彼何況能於一日一夜住清淨心今時相莊嚴星宿聚王菩薩白佛言世尊我等欲往娑婆世界礼觀承事釋迦如來及諸菩薩并欲聽法佛言可往今正是時今時相莊嚴星宿聚王菩薩即作是念今我以何神通之力往彼礼觀釋迦如來作是念已於虛空中化成寶蓋覆此三千大千世界百千萬億珠網寶幡周匝垂布於其蓋中雨種種花百千音樂自然而奏復令此會比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等各各自見身具三十二相現寶蓋中今時相莊嚴星宿聚王菩薩現神變已與七億菩薩於一念頃從彼土沒現此界中到如來所頂礼雙足右遶三匝隨所來方以願力故化現蓮華而坐其上如是乃至遍於十方各有無量阿僧祇佛刹中無量

大寶積經第五十八卷 第十八張 鳥字號

阿僧祇百千億菩薩見大光明聞聲
效聲問彼世尊而來此土頂礼佛足
各坐一面亦復如是又此界中釋梵
護世大威德天諸龍夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等皆
見光明咸來佛所頂礼雙足却坐一面
尔時世尊現神變已十方無量百千
億那由他佛刹所有菩薩來集會者
皆見此土功德莊嚴并佛身量菩薩
聲聞及受用具與自本刹悉皆同等
然知彼此刹無雜乱尔時弥勒菩薩
即從座起整理衣服偏袒右肩右膝
著地合掌向佛而說頌曰

名振十方智無量 放大光明照世間
一切衆生共度量 莫測人尊勝智慧
十方無量億菩薩 為求法故咸來集
而皆信樂諸法門 願佛演說令歡喜
如來戒定及智慧 名稱普聞十方國
演法無畏猶師子 光遍虛空如日照
一切天龍與羅刹 及諸比丘比丘尼
優婆塞衆優婆夷 合掌樂聞如來說
過去未來及現在 世尊於彼悉了知
以勝解力拔群迷 願決疑惑令開曉

大寶積經第五十八卷 第十九張 鳥字號

云何菩薩智慧行 嚴淨佛刹令光潔
云何諸願速成滿 今請如來為宣說
云何無慳戒無缺 能忍罵辱諸難事
精進修行無懈怠 解脫無量苦衆生
專心樂入三昧門 遊止清淨禪宮殿
處世利益而無染 譬如蓮華不著水
云何智慧出世間 開闢甚深微妙法
降伏一切諸魔衆 速能具足奢摩他

大寶積經卷第五十八

大寶積經卷第五十八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九二六頁中二行「大唐」，資作「唐天后代」；南、經、清作「唐」。下同至卷六十。

一 九二七頁上一五行第五字「勝」，

磧、南、經、清作「聖」。

一 九二七頁下七行「是時」，磧、南、

經、清作「尔時」，下同。

一 九二七頁下二〇行第五字「希」，

磧、南、經、清作「希」。

一 九二八頁中一五行末字「思」，資、

磧、南、經、清、麗作「悉」。

一 九二八頁中一七行第四字「據」，

資、磧、南、經、清作「處」；麗作

「踞」。

一 九三一頁中一五行「動搖」，磧、

南、經、清作「搖動」。

一 九三一頁下一九行第七字「七」，

資、磧、南、經、清、麗作「十」。

一 九三二頁上九行第四字「土」，經

作「上」。

大寶積經卷第五十九

烏

大店于闐三藏實叉難陀譯

文殊師利授記會第十五之二

今時世尊告弥勒菩薩摩訶薩言汝
今為佛嚴辦法座我當昇已說往昔
志樂所修諸行善巧出生諸佛刹土
功德莊嚴趣向真實法門今時弥勒
菩薩即作是念今者世尊以何義故
令我嚴座不使阿難大目連等如何
棄捨彼諸聲聞將非唯為諸菩薩說
或彼聲聞及辟支佛於此法門而非
器故以是世尊令我敷座今時弥勒
菩薩即為如來以神通力化作衆寶
師子之座高四萬由旬周而嚴麗柔
美天衣以敷其上從其座出種種光
明照此三千大千世界今時如來昇
其座已令此世界六種震動
今時世尊告長老舍利弗菩薩成就
四法能令所願皆得滿足何等為四
一者發勝志樂二者於諸衆生起悲
愍心三者發起精進四者承事善知
識復次舍利弗菩薩成就一法令願

大寶積經卷第五十九

第三

不退嚴淨佛刹何謂一法昇菩薩應
當樂學不動如來為菩薩時本所修
行立弘誓願我當所在生處初生之
時若不出家則為欺誑十方諸佛如
是舍利弗是諸菩薩應隨順學若佛
出世若不出世一切生處皆悉決定
捨家出家何以故而諸菩薩最勝利
益所謂出家舍利弗樂出家者則能
攝取十種功德何等為十一者不著
諸欲二者樂阿蘭若三者行佛所行
四者離凡夫行五者不著妻子及以
財產六者離惡道因七者修善趣法
八者宿世善根皆不損減九者恒為
諸天之所歎美十者一切鬼神恭敬
守護若菩薩常樂出家獲得如是十
種功德是故舍利弗菩薩志求菩提
欲度衆生常當出家是名菩薩成就
一切復次舍利弗菩薩成就一法令
願不退嚴淨佛刹何等為二所謂菩
薩不樂聲聞地不求聲聞乘不愛樂
說聲聞乘處不親近聲聞乘者不學
聲聞戒不樂宣說共聲聞乘相應之
法亦不勸他行聲聞乘於緣覺乘亦

大智度論卷第九 第三十二

復如是唯為佛法勸發衆生成就最上阿耨多羅三藐三菩提是名為二舍利弗若有勸他趣入佛乘此菩薩則能攝取十種功德何等為十一者得清淨刹無有聲聞及辟支佛二者得純一清淨諸菩薩衆三者諸佛世尊之所護念四者常為諸佛稱名讚歎而為說法五者所發之心皆悉廣大六者若生天上當作帝釋或梵天王七者若生人中作轉輪王八者常見諸佛九者為諸天人之所愛樂十者攝取無量無邊阿僧祇功德何以故舍利弗若有能令三千大千世界所有衆生一切皆得阿羅漢果或復置於緣覺之地若復有能置一衆生於佛菩提之功德甚多於彼何以故舍利弗不由聲聞緣覺出現佛種不斷世若無佛則無聲聞及辟支佛舍利弗以佛出現令佛種不斷亦復出生聲聞緣覺是故舍利弗菩薩令他住佛乘中得如是等十種功德得清淨刹復次舍利弗菩薩成就三法令願不退攝受佛刹功德莊嚴何等

大智度論卷第九 第三十三

為三一者尊重愛樂住阿蘭若二者無所染著而行法施三者堅固安住淨戒律儀舍利弗菩薩堅住戒律得十無畏何等為十一者入聚落無畏二者衆中說法無畏三者飲食無畏四者出聚落無畏五者入寺無畏六者大衆中食無畏七者教授無畏八者親近和上阿闍梨無畏九者於自眷屬慈心教誨無畏十者受用衣服飲食卧具醫藥無畏住戒律者所有言說令他信受舍利弗是為菩薩十種無畏舍利弗菩薩說法心无所著則能攝受十種功德何等為十一者不生惡欲二者不求他人識知三者不起名聞心四者於檀越家心不繫著五者不占護他家六者於極下劣四事供養而生喜足七者說法令他信受八者善神守護九者不生邪覺十者起念佛心是名為十舍利弗菩薩尊敬愛樂住阿蘭若成就十種功德利益何等為十一者遠離世俗言論二者專習閑靜三者心緣定境四者捨諸營務五者愛樂諸佛六者恒受

大智度論卷第九 第三十四

禪定喜樂七者修梵行時無有障礙八者少用功力而得三昧九者所受教法未嘗忘失十者所聞法義皆悉了知是名為十復次舍利弗菩薩成就四法令願不退嚴淨佛刹何等為四一者如說能行如行能說二者常自謙下三者遠離慳嫉四者見他得利心生歡喜是名為四舍利弗是菩薩如行能說有四種利益何等為四一者口中常出青蓮華香二者語業清淨言無錯謬三者一切世間所共信受四者攝受諸佛圓滿音聲是名為四舍利弗菩薩謙下有四種利益何等為四一者遠離惡趣畜生等身二者受妙快樂三者潛謀暴賊俱不能害四者堪受人天恭敬禮拜是名為四舍利弗菩薩遠離慳嫉有四種利益何等為四一者不忘施心二者於鐵罐時作大施主三者見持戒者來承迎引納四者若受他施及施於他無有一人而生嫉妬是名為四舍利弗菩薩見他得利生歡喜心有四種利益何等為四一者常生是心我

攝衆生應與利樂彼既自得故生歡喜二者所有財物三難水火劫賊怨親無能侵奪三者隨所生處財寶諸子皆悉具足王不嫉忌何況餘人四者積用資財俱無窮盡是名為四舍利弗是名菩薩成就四法復次舍利弗菩薩成就五法令願不退嚴淨佛刹何等為五一者彼菩薩說法者而問之言修何等行能得佛刹清淨莊嚴若得聞已如說修行二者菩薩清淨持戒及願力故生佛國中生彼國已觀察彼土種種莊嚴衆寶資具及諸聲聞菩薩大衆諸相微妙於如來所恭敬尊重白言世尊菩薩修何等行得廣大佛刹清淨莊嚴而彼如來知此菩薩志樂殊勝即為宣說如是功德成就佛刹彼得聞已如法修行三者菩薩有智有行應淨其智應進其行云何淨智謂於能緣及所緣法遠離聲聞緣覺智故云何進行謂如所聞必定修行離不行故四者菩薩善知有因及知出離言有因者謂不正思惟是四顛倒之所依止為生

死因故言出離者謂正修行於一切法不起分別為出離故五者菩薩了知諸佛體性及刹土性俱但有名名亦寂滅如是了知不起知想是名為五復次舍利弗菩薩成就六法速得阿耨多羅三藐三菩提亦能攝取一切世界最上佛刹何等為六一者此菩薩為大施主所有珍玩可愛樂物歡喜布施無所吝著又作是念我行大施圓滿大乘所謂求阿耨多羅三藐三菩提時一切悉捨心無所著具足成就菩提資糧捨自身命尚不生悔何況財產及妻子等舍利弗何故如來名一切智謂行菩薩行時於自所有一切皆捨以是義故得菩提已名一切智二者若菩薩在家出家寧捨身命終不破戒以此持戒共諸衆生迴向阿耨多羅三藐三菩提如是持戒自覺歡喜樂修梵行晝夜安樂益加求法住正修行狀怖三界希求出離雖見出要願念衆生如我所苦彼亦皆然我當荷茲重擔攝取衆生置於涅槃安樂之處如是持戒自覺

喜時獲大悲心乃至未得一切種智不捨精進如救頭然三者菩薩被忍辱鎧離於高慢得大忍力若遇罵辱及捶打時忍心成就不生瞋恨假使有棒如須彌山有人執持於億劫中常見打罵而亦不生怨恨之心何以故彼諸衆生未隨佛學而我方將隨佛修學是故於彼所得打罵便能增長今所大悲我當為諸衆生被忍鎧攝取衆生令得解脫入於涅槃是故我今不應瞋恨菩薩正住如是忍時則得成就十種具足何等為十一者種姓二者財產三者眷屬四者色相五者善捨六者善友七者得聞正法八者如說修行九者臨命終時得見諸佛十者既見佛已生淨信心是為十種功德具足四者菩薩為欲成就善法堅固自課發起精進又為一衆生盡未來際於生死中次第修行諸精進行而不疲倦以自課業及此大悲為一切衆生於今所時流轉生死不捨衆生舍利弗若有菩薩十方各如恒沙世界滿中七寶於念念

大寶積經第五十九卷 第九張

中奉上如來如是相續盡未來際若有菩薩發大悲心被精進鎧而此功德復多於彼舍利弗菩薩具此精進得十種勝志樂法何等為十一者離凡惡行二者攝受佛行三者見生死過四者住大悲心五者不退本願六者少諸疾病七者順諸佛教八者薄怨怒癡九者隨文了義十者修行成就就是名為十五者菩薩作是思惟諸佛如來心常在定未曾失念我應隨佛所行若心散亂終不能證佛所行處是故應當捨離一切心所取著亦捨一切利養恭敬聚落城邑飲食資生及諸親友為欲利益諸眾生故不捨眾生樂阿蘭若住寂靜處獨行無侶如犀一角住靜處已起大慈心初遍一方漸至十方普遍眾生慈心遍已得入禪定舍利弗若有在家菩薩以一切樂具於恒沙劫供養一切恒沙諸佛及比丘眾若有出家菩薩行於七步向阿蘭若寂靜之處而此福德甚多於彼以能速得大菩提故舍利弗菩薩樂住寂靜入禪定者獲十

大寶積經第五十九卷 第十張

種功德利益何等為十一者得念二者得慧三者修行四者逆辯五者得陀羅尼六者善知法生七者善知法滅八者戒聚無犯九者諸天供養十者不貪他好是名為十六者菩薩善知智慧等流謂作是念智慧以戒為首白法增長以慧為首是故菩薩應學智慧世間所有難作難成一切工巧一切醫藥皆悉遍學而此智慧不能證入離欲寂滅亦復不能趣向菩提非向沙門非婆羅門非向涅槃是故我今應更遍求法藥工巧以如是智令我得彼究竟寂滅彼菩薩求諸法本不見少法能起於法以不見故住於寂滅住寂滅故則無熱惱無熱惱故了知生死為眾生故而受彼生令諸眾生除滅苦故是名為六復次舍利弗菩薩成就七法令願不退嚴淨佛刹何等為七者自捨一切而施不可得故二者戒不缺犯不計著戒故三者忍辱柔和而眾生不可得故四者發起精進身心不可得故五者成就禪定不住禪故六者智慧圓

大寶積經第五十九卷 第十一張

滿無分別故七者實念諸佛遠離相故是名為七復次舍利弗菩薩成就八法令願不退嚴淨佛刹何等為八者不樂涅槃二者施莊嚴具三者其心廣大四者尊敬法師五者不行邪命六者平等惠施七者不自矜高八者不契獲他是名為八復次舍利弗菩薩成就九法令願不退嚴淨佛刹何等為九者具身律儀二者具語律儀三者具意律儀四者滅諸貪欲五者滅諸瞋恚六者滅諸愚癡七者不行欺誑八者為堅固友九者不輕慢善知識是名為九復次舍利弗菩薩成就十法令願不退嚴淨佛刹何等為十者聞地獄苦但起大悲不生怖畏二者聞畜生苦但起大悲不生怖畏三者聞餓鬼苦但起大悲不生怖畏四者聞諸天衰惱但起大悲不生怖畏五者聞人中饑饉賊盜怨敵殺害但起大悲不生怖畏六者苦

薩作如是念我於此時當起精進
乃至未得清淨佛刹終不懈慢七
者令我刹中飲食衣服隨念即得
八者我佛刹中諸衆生等壽命無
量九者我佛刹中諸衆生等無彼
我心十者我佛刹中所有衆生決
定趣向無上菩提是名為十

復次舍利弗若菩薩執持妙華詣
如來所或佛塔所興供養時作是
願言如此妙華色香殊勝見者欣
悅我成佛時令我刹中如是種種
妙華遍布及衆寶樹周匝莊嚴乃
至抹香塗香衣服飲食寶蓋幢幡
金銀瑠璃真珠等寶用供養時亦
應如是迴向佛刹功德殊勝莊嚴
以彼菩薩住戒律故隨心所願皆
得成就

復次舍利弗菩薩不求自樂喜他得
樂是故菩薩得菩提時彼佛刹中
所有衆生悉皆具足一向快樂
復次舍利弗菩薩常應普皆攝取
十善業道悉以迴向一切種智是故
菩薩得菩提時彼佛刹中所有衆

生初生即具十善業道及出離智
復次舍利弗菩薩隨所至方勸諸
衆生悉皆令趣無上菩提唯讚佛
乘不說二乘及所共法是故菩薩
得菩提時彼佛刹中所有衆生決
定當得無上菩提永離聲聞及辟
支佛無量菩薩充滿其國

復次舍利弗菩薩於他利養終不
遮斷見他得利常生歡喜是故菩
薩得菩提時彼佛刹中所有衆生
受用資具恒無斷絕具足獲得大
法光明復次舍利弗菩薩若見比丘
比丘尼有過犯者終不發揚但自安
住正法之中是故菩薩得菩提時彼
佛刹中一切無有過失之名何以故
以彼大衆皆得清淨無過失法

復次舍利弗菩薩樂法求法不生熱
惱如所聞法正住修行是故菩薩得
菩提時彼佛刹中衆生求法樂
法皆無熱惱如所聞法隨順修行
復次舍利弗菩薩絃歌鼓吹種種音
樂供養佛塔以此善根迴向佛刹功
德莊嚴是故菩薩得菩提時彼佛刹

中百千音樂不鼓自鳴
復次舍利弗菩薩若見失念衆生令
得正念是故菩薩得菩提時令諸弟
子得禪悅食舍利弗如是佛刹功德
具足如來辯才或一切或過一切說
不能盡舍利弗然我今者隨諸菩薩
之所樂欲如是略說勝志樂者聞已
趣向當得圓滿佛刹功德舍利弗菩
薩成就三法速得阿耨多羅三藐三
菩提所求佛刹皆得成就何等為三
一者大願殊勝二者住不放逸三者
如所聞法起正修行是名為三今時
舍利弗白佛言世尊如來希有善
說此法世尊住不放逸故得菩提分
法住修行故得大菩提住勝願故成
就佛刹功德莊嚴

佛告舍利弗如是如是如汝所說如
我往昔以大願力成就佛刹不放逸
故得成菩提舍利弗若但言說住於
放逸而不修行彼尚不能至聲聞地
何況能得阿耨多羅三藐三菩提是
故菩薩若欲自知是真菩薩如菩薩
所學應如是學今時會中四萬菩薩

從座而起合掌向佛同聲白言如佛
所說菩薩學處我當隨學住不放捨
修行成就滿足大願嚴淨佛刹

尔時世尊熙怡微笑時舍利弗白佛
言世尊以何因緣現此微笑佛告舍
利弗汝見此諸善男子師子吼不舍
利弗言唯然已見佛言舍利弗此諸
善男子過百千劫各於異刹得阿耨
多羅三藐三菩提同乎願莊嚴亦如
當來師子佛等其土清淨如无量壽
國唯除壽量舍利弗言彼諸如來壽
量幾何佛言彼一一佛皆壽十劫今
時師子勇猛雷音菩薩即從座起偏
袒右肩右膝著地合掌向佛白言是
文殊師利童真菩薩諸佛世尊常所
稱歎久如當得阿耨多羅三藐三菩
提所得佛刹當復云何佛言善男子
汝當自問文殊師利時師子勇猛問
文殊師利言仁者何時當得阿耨多
羅三藐三菩提答言善男子何不問
我趣菩提不而乃問我成菩提耶何
以故我於菩提尚不趣向何況當得
問言文殊師利仁者豈不為利衆生

故趣菩提耶答言不也何以故衆生
不可得故若衆生是有可為利益趣
向菩提而衆生壽命及福伽羅皆无
所有是故我今不趣菩提亦不退轉
師子勇猛言文殊師利仁者趣向諸
佛法不答言不也善男子一切諸法
皆趣向佛法何以故諸法無漏无繫
無形无相為趣向佛如趣向佛諸法
亦然善男子而汝所問趣向佛法我
今問汝隨汝意答於意云何為色求
菩提耶為色本性求為色如求為色
自體求為色空求為色離求為色法
性求菩提耶善男子於意云何為色
得菩提耶乃至為色法性得菩提耶
答言不也文殊師利色不求菩提乃
至色法性不求菩提色不得菩提乃
至色法性亦不得菩提文殊師利言
於意云何受想行識求菩提乃至識
法性求菩提耶識得菩提乃至識法
性得菩提耶答言不也文殊師利受
想行識不求菩提乃至識法性不求
菩提識不得菩提乃至識法性不得
菩提文殊師利言於意云何離於五

蘊有我我所耶答言不也文殊師利
言如是如是善男子更以何法而求
菩提及得菩提師子勇猛言文殊師
利仁者所言衆皆誠信而今乃說不
求菩提不得菩提新發意菩薩聞此
所說必生驚怖文殊師利言善男子
一切諸法无有驚怖於實際中亦无
驚怖如來為於無驚怖者而演說法
若驚怖者彼即生獸若生獸者彼則
離欲若離欲者彼則解脫若解脫者
則無菩提若无菩提是則無住彼若
无住是則無去若无有去是則無來
則無願求若无願求則不退轉若不
退轉則為退轉退轉何法所謂執我
衆生命者及福伽羅若斷若常取相
分別悲皆退轉彼若退轉則不退轉
不退何法謂空无相無願實際及諸
佛法皆不退轉何謂佛法謂不離不
著及無所緣无入無出无有所行亦
無表示但有其名空无有生無去无
來无染無淨无塵離塵無我无分別
無和合无執取平等無違是為佛法
善男子此諸佛法非法非非法何以

故以諸佛法無生處故故彼新發意菩薩聞此說已若生驚怖速得菩提若起分別作如是念而今我等所成菩提隨有發心住於現證乃得菩提若不發心終不能得如是分別皆不生故菩提及心俱不可得不可得故則無分別若無分別則無現證何以故現證所因不可得故善男子於意云何虛空可得菩提耶答言不也又言善男子如來豈不證一切法同虛空耶答言如是如是又言善男子如虛空菩提亦余如菩提虛空亦然虛空菩提無二無別若菩薩知此平等則無有知亦無不知亦無不見說此法時一萬四千比丘盡諸有漏心得解脫十二那由他比丘遠塵離垢於諸法中得法眼淨九萬六千衆生發菩提心五萬二千菩薩得無生忍余時師子勇猛雷音菩薩白文殊師利言仁者發菩提心來為幾時耶文殊師利言止善男子莫生妄念若有於無生法中說如是言我發菩提心我行菩提行為大邪見善男子我都不

見有心發向菩提以不見心及菩提故是故無發師子勇猛言文殊師利都不見心是何句義文殊師利言善男子是都不見說名平等又問云何說為平等答言善男子如是平等以種種性皆無所有彼彼諸法一味故說一味說者所謂離故無染無淨不斲不常不生不滅無我無受不取不捨如是說法不念我說亦無分別善男子於此平等法中了知修行是名平等復次善男子若菩薩入此平等都不見有種種境界若一若多於平等中不見平等於相違中不見相違以彼本來性清淨故余時師子勇猛雷音菩薩白佛言世尊此文殊師利不肯自說發心久近此諸大衆皆樂欲聞佛言善男子文殊師利是甚深忍著於甚深忍中菩提及心皆不可得不可得是故不說然善男子我今當說文殊師利發心久近善男子過去久遠過七千萬阿僧祇恒河沙劫有佛名雷音如來應正等覺出現于世在於東方去此

過七十二那由他佛刹有世界名無生彼雷音如來於中說法諸聲聞衆有八十四億那由他諸菩薩衆二倍過前善男子彼時有王名曰普覆七寶具足王四天下正法理化為法輪王而於八萬四千歲中以衣服飲食宮殿臺觀僮僕給侍一一殊妙恭敬供養雷音如來及諸菩薩聲聞大衆其王親族中宮嬖女王子大臣唯務供養餘無所作雖經多歲初無疲倦過是已後其王獨在靜處思惟我今已集廣大善根而猶未定所迴向處為求帝釋大梵天王轉輪王耶為求聲聞辟支佛耶作是念已空中諸天告言大王勿起如是狹劣之心何以故王之所集福德甚多當發阿耨多羅三藐三菩提心善男子時普覆王聞是語已歡喜念言我今於此決定不退何以故天知我心而來告我善男子余時彼王與諸大衆八十億那由他百千衆生往詣雷音佛所頂禮雙足右遶七匝躬恭敬合掌向佛而說頌曰

大寶積經第五十九卷

第二十五

鳥

我今問最勝願當為我說云何得成就
最上人中尊世間所依止我已廣供養
以不決定心未知迴向處已修廣大福
當何所迴向為求梵天位帝釋轉輪王
為求於聲聞及以辟支佛我發此心時
空中天告我大王汝勿起狹劣迴向心
為一切衆生當興廣大願利益世間故
應發菩提心我今請世尊於法自在者
願說菩提心發起之方便發菩提心已
當得如牟尼唯願兩足尊為我具宣說
尔時雷音如來為普覆王而說頌曰
大王汝諦聽我當次第說一切因緣法
隨根欲所行如其所有願得如是果報
我亦於往昔發起菩提心為諸衆生故
願當作利益如我所作願如昔所發心
得不退菩提意願速圓滿大王應堅固
修習於諸行汝當得廣大無上佛菩提
時普覆王聞佛所說歡喜踊躍得未
曾有於衆會前大師子吼而說頌曰
今對一切衆發大菩提心為一一衆生
誓盡未來際受无量生死而作大饒益
備修菩薩行救諸衆生苦從今若違誓
起於貪欲心及堅嫉怨恨則誑十方佛

尔時雷音如來為普覆王而說頌曰

大王汝諦聽我當次第說一切因緣法

隨根欲所行 如其所有願 得如是果報

我亦於往昔發起菩提心為諸衆生故

願當作利益如我所作願如昔所發心

得不退菩提 意願速圓滿 大王應堅固

修習於諸行 汝當得廣大 無上佛菩提

時普覆王聞佛所說歡喜踊躍得未

曾有於衆會前大師子吼而說頌曰

今對一切衆發大菩提心為一一衆生

誓盡未來際 受无量生死 而作大饒益

備修菩薩行救諸衆生苦從今若違誓

起於貪欲心及墜嫉怨恨則誑十方佛

大經積集第五十九卷

第二十二張

魚

又我從今日乃至成菩提常當學諸佛
修行於梵行隨順淨戒律遠離諸過咎
又我於菩提亦不願速證當盡未來際
廣利諸群生嚴淨諸佛刹無量不思議
當令我名号普聞十方畧我今自授記
決定當成佛志樂勝清淨於此固無疑
我當淨三業不令起諸惡我以此真實
成佛人中尊若此心真實地當六種動
若我語誠諦無有虛妄者當使虛空中
音樂自然奏若我無諂曲及以怨恨心
由此真實故當雨曼陀花

時普覆王說此頌已心誠實故十方

億刹六種震動於虛空中奏諸音樂

雨曼陀羅華時二十億衆生隨從王

者皆大歡喜而自慶言我等當得最

上菩提即學彼王發菩提心佛告大

衆亦時首覆王者豈異人乎今文殊

師利菩薩是也彼於往昔過七十萬

阿僧祇恒河沙劫初發菩提之心次

過六十四恒河沙劫得無生法忍能

具足菩薩十地如來十力佛地諸法

悉皆圓滿而未曾起一念之心我當

得佛善男子。卽時二十億衆生隨逐。

大寶行經第五十九卷

第二十三回

五

彼王於雷音佛所發菩提心者皆由
文殊師利勸發令入布施持戒忍辱
精進禪定智慧今並證得阿耨多羅
三藐三菩提轉大法輪作佛事已而
般涅槃文殊師利皆悉供養彼諸如
來亦皆護持彼諸佛法唯有一佛吳
地持山在此下方過四十恒河沙剎
土其佛世界名曰地持亦有無數諸
聲聞衆佛壽無量於今現在說此文
殊師利宿緣之時衆中七千衆生發
阿耨多羅三藐三菩提心

大寶積經卷第五十九

紫霄玉帝福祿喜

燕京南盛龍坊居住奉佛弟子權府張從祥妻王氏原自女張氏感

如來之咐囑

聖王之寶號心施財命土印造將切遵法三乘身慧靈文大藏成一

[illegible]

永作乾坤之主 伏願滿堂白養榮花不墜於千秋萬古

代三塗八難息苦停酸大友四生速憶無生法忍 丙辰年六月朔

大寶積經卷第五十九

校勘記

- 一 底本，金藏大寶集寺本。
- 一 九三三頁下一八行第二字「切」，諸本作「法」。
- 一 九三三頁下一八行第一二字「一」，**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「二」。
- 一 九三四頁下三行第四字「嘗」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「常」。
- 一 九三六頁上一九行「恒沙」，**南**、**徑**、**清**作「恒河沙」。
- 一 九三七頁上一三行第二字「株」，諸本作「末」。
- 一 九三七頁上一五行「殊勝」，**資**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無此二字。
- 一 九三八頁上二行第二字「說」，**南**、**徑**、**清**作「記」。
- 一 九三九頁上一行第一〇字「故」，**磧**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 九三九頁上二行第一一字「速」，**南**作「悉」。
- 一 九三九頁上一〇行第九字「證」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「說」。
- 一 九四〇頁上一行第三字「問」，**南**、**徑**、**清**作「聞」。
- 一 九四〇頁上五行第一四字「心」，諸本作「念」。
- 一 九四〇頁中八行第一一字「地」，**資**作「城」。
- 一 九四〇頁中二一行第一〇字「力」，**資**作「方」。

趙城縣廣勝寺

大寶積經卷第六十

鳥

大唐千闍三藏實叉難陀譯

文殊師利授記會第十五之三

尔時師子勇猛雷音菩薩白文殊師利言仁者已滿足十地及如來十力一切佛法悉皆圓滿何故不成何釋多羅三藐三菩提文殊師利言善男子無有圓滿諸佛法已更證菩提何以故已圓滿故不應更證師子勇猛言云何圓滿諸佛法耶答言佛法圓滿如真如圓滿真如圓滿如虛空圓滿如是佛法真如虛空亦無有二善男子如汝所言云何圓滿諸佛法者如色圓滿乃至識圓滿佛法圓滿亦復如是師子勇猛言何者是色等圓滿文殊師利言善男子於意云何汝所見色是常耶是無常耶答言不也文殊師利言善男子若法非常非無常彼有增減耶答言不也文殊師利言善男子若法不增不減是名圓滿云何圓滿若於諸法不能了知則生分別若能了知則無分別若無分別

大寶積經卷第六十

第二張

鳥

則無增減若無增減此則平等是故善男子若見色平等即是色圓滿受想行識及一切法圓滿亦復如是尔時師子勇猛雷音菩薩白文殊師利言仁者得法忍來無一念心願成正覺而今何故乃勸餘人令向菩提文殊師利言我實不曾勸一衆生令趣菩提何以故衆生無所有故衆生性自離故若衆生可得則令向菩提既不可得故無所勸何以故平等無分別故非以平等而求平等亦無所起是故常說應觀諸行來無所從去無所至是名平等則是性空於性空中而無所求善男子如汝問我得忍已來無一念心當得菩提者善男子汝見彼心耶而以此心得菩提耶師子勇猛言不也文殊師利何以故以心非色不可見故菩提亦尔但是名想若心名若菩提名皆無所有文殊師利言善男子如汝說我不生一念得菩提者是密意說何以故以心本來無有生故是故無生既無有生何得何證師子勇猛問言云何名為平等

證入答言於諸法中無繫著者名平等證言證入者彼微細智亦不生滅與真如無異無可分別是名證入若正見修行者於平等中無一法可得離種種性亦不著一是名證入若以身證諸法無相明了彼相所謂無相而於身心亦不執著是則名為圓滿證入師子勇猛問言云何名得文殊師利言善男子以世間言說名之為得諸聖所得非言能說何以故法無依止離言說故復次善男子以無得為得亦非得非不得說名為得今時師子勇猛雷音菩薩白佛言世尊善哉願說文殊師利所得佛刹佛言善男子汝當自問文殊師利時彼菩薩白文殊言仁者當得何等佛刹功德莊嚴文殊師利言善男子若我求菩提汝可問其所得佛刹師子勇猛言仁者豈不求菩提耶文殊師利言不也何以故若有所求則有染著若有所染則有貪愛若有所愛彼則有生彼若有生是則有愛若有所愛終不於中而有出離善男子我為是故不

求菩提何以故菩提不可得故以不可得是故不求善男子然汝問我何等佛刹仁當得者我不能說何以故對於如來一切智者說自佛刹功德莊嚴即為菩薩自讚已德佛告文殊師利汝可自說以何等願莊嚴佛刹令諸菩薩聞已決定成滿此願時文殊師利受如來教即從座起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊我今承佛神力當為宣說諸有欲求大菩提者皆應諦聽若聞此願當如實學令得圓滿文殊師利當以右膝著地之時十方各恒河沙等諸佛刹土六種震動時文殊師利復白佛言我從往皆百千億那由他阿僧祇劫已來起如是願我以無礙天眼所見十方無量無邊諸佛刹中一切如來若非是我勸發決定菩提之心教授教誡令修布施持戒忍辱精進禪定智慧乃至今得阿耨多羅三藐三菩提我於菩提終不應證而我要當滿此所願然後乃證無上菩提時彼眾中諸菩薩等咸作是念文殊師利無量天

眼見幾如來是時世尊知諸菩薩心之所念即告師子勇猛雷音菩薩言善男子譬如以此三千大千世界碎為微塵於意云何此諸微塵可以算計知其數不答言不也世尊佛言善男子文殊師利無量天眼見於東方無量諸佛復過是數南西北方四維上下亦復如是時文殊師利白佛言世尊我有是願以恒河沙等諸佛世界為一佛刹無量妙寶間錯莊嚴若不令者我終不證無上菩提復次世尊我復有願令我刹中有菩提樹其量正等十大千界彼樹光明遍此佛刹復次世尊我復有願我坐菩提樹已證得阿耨多羅三藐三菩提乃至涅槃於其中間不起此座但以變化遍於十方無量無數諸佛刹土為諸眾生而演說法復次世尊我復有願令我刹中無女人名純菩薩眾離煩惱垢具淨梵行初生之時袈裟隨體結跏趺坐忽然而現如是菩薩遍滿其刹無有聲聞辟支佛名唯除如來之所變化往詣十方為諸眾生說三

大寶積經第六十卷 第七張 鳥字號

乘法亦時師子勇猛雷音菩薩白佛言世尊文殊師利當來成佛名為何等佛言善男子此文殊師利成佛之時名為普見以何義故而名普見以彼如來於十方無量百千億那由他諸佛剎中普皆令見若諸眾生見彼佛者必定當得阿耨多羅三藐三菩提普見如來雖未成佛若我現在及滅度後有聞其名亦皆必定當得阿耨多羅三藐三菩提唯除已入離生之位及狹劣心者文殊師利又白佛言世尊我復有願如阿彌陀佛剎以法喜為食而我剎中菩薩初生起食念時即便百味盈滿於鉢在右手中尋作是念若未供養十方諸佛及施貧窮苦惱眾生餓鬼等類令其飽足而我決定不應自食作此念時得五神通乘空無身往於十方無量無數諸佛剎中以食供養諸佛如來及聲聞眾又於貧苦諸眾生類亦皆周給復為說法令離渴愛於一念頃還三本處復次世尊我復有願於我剎中諸菩薩等初生之時所須衣服於其

大寶積經第六十卷 第七張 鳥字號

手中隨意皆出種種衣寶鮮潔稱體應沙門服便作是念若未供養十方諸佛不應自用於一念中往詣十方無量佛剎以此衣寶獻諸佛已還至本處方自受用復次世尊我復有願我佛剎中諸菩薩眾所得財寶及諸資具要先分施諸佛聲聞遍供養已然後受用又我剎中遠離八難及不善法既無過咎亦無禁戒無有苦惱諸不悅意時師子勇猛白佛言世尊而彼佛剎名為何等佛言彼剎名隨願積集清淨圓滿師子勇猛言世尊彼佛世界在何方所佛言在於南方此娑婆世界亦當在彼佛剎之中文殊師利又白佛言我復有願我佛剎中積集無量妙寶所成復以無量摩尼妙寶間錯莊嚴其摩尼寶於十方界所未曾有甚為難得如是寶名俱胝藏中說不能盡隨諸菩薩樂見彼剎金為體者即見為金樂見銀體即見為銀然於見金未曾損減樂見頗梨瑠璃瑪瑙赤真珠等無量諸寶各隨所見皆不相礙如是栴檀香體阿

大寶積經第六十卷 第八張 鳥字號

伽羅香乃至栴檀等各隨樂見亦復如是又彼剎中不以日月摩尼星大等光之所照現彼諸菩薩皆以自身光明照於千億那由他剎又彼剎中以花開為晝花合為夜隨諸菩薩所樂時節即皆應之然無寒暑及老病死若諸菩薩隨其所樂欲證菩提即往餘剎於兜率天壽盡降生而證菩提此佛剎中無有涅槃百千種樂於虛空中雖不現相而聞其音此樂不出順貪愛聲但出諸波羅蜜佛法僧聲及菩薩藏法門之聲隨諸菩薩所解妙法皆悉得聞又諸菩薩若欲見佛隨所詣處經行坐立應念即覩普見如來坐菩提樹若諸菩薩於法有疑但見彼佛不待解釋疑網皆斷解了法義亦時會中無量百千億那由他諸菩薩眾同聲說言若有得聞普見佛名彼人便得最上善利何況生於彼佛土者若有得聞此文殊師利授記法門及聞文殊師利名者是則名為面見諸佛是時佛告諸菩薩言如是如是如汝所說善男子若有

受持百千億諸佛名号若復有稱文殊師利菩薩名者福多於彼何況稱於普見佛名何以故彼百千億那由他佛利益衆生不及文殊師利於一劫中所作饒益今時衆中無量百千億那由他天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等同聲唱言南無文殊師利童真菩薩南無普見如來應正等覺說此語已八萬四千億那由他衆生發阿耨多羅三藐三菩提心無量衆生善根成熟於三乘中得不退轉文殊師利又白佛言我復有願如我所見無量無數百千億那由他諸佛世尊而彼諸佛所有佛刹功德莊嚴如是一切皆令置我一佛刹中唯除二乘及五濁等世尊若我自說佛刹功德種種莊嚴過恒沙劫亦不能盡如我所願唯佛能知佛言如是文殊師利如來知見於三世中無有限礙今時衆中有諸菩薩作如是念文殊師利所得佛刹功德莊嚴與阿彌陀佛刹為等不耶今時世尊知彼菩薩心之所念耶

告師子勇猛言善男子譬如有人析一毛為百分以一分毛於大海中取一滴水此一滴水喻阿彌陀佛刹莊嚴彼大海水喻普見如來佛刹莊嚴復過於此何以故普見如來佛刹莊嚴不思議故今時師子勇猛白佛言世尊如是等類佛刹莊嚴於三世佛刹頗更有不佛言有善男子東方去此過百億恒河沙世界有佛刹名住最上願彼中有佛名普光常多功德海王彼佛壽命無量無邊常為菩薩而演說法善男子彼佛刹土功德莊嚴與普見佛刹等無有異善男子有四菩薩被不思議弘普之鎧而於此願決定成滿亦當得此佛刹莊嚴如普見如來時師子勇猛言願佛說彼菩薩名号及其住處復願示彼普光常多功德海王如來佛刹令此大衆多所利益何以故此諸菩薩若見聞已於此所願當得成滿佛言善男子汝等諦聽當為汝說善男子彼一菩薩名光明幢在於東方無憂德佛刹次名智上在於南方智王如來佛刹

次名諸根寂靜在於西方慧積如來佛刹次名願慧在於北方那羅延如來佛刹今時世尊以神通力現普光常多功德海王如來佛刹令此大會見彼如來及菩薩衆并其佛刹功德莊嚴昔所未見亦未曾聞而彼一切皆不思議無量百千億那由他寶間錯莊嚴於一劫中說彼功德亦不能盡衆皆明見如觀掌中菴摩勒菓彼菩薩身長四萬二千由旬佛身長八萬四千由旬光明洞照如闍浮檀金山成就廣大功德莊嚴坐大菩提樹下諸菩薩衆恭敬圍繞現百千億諸變化事往詣十方諸世界中為諸衆生而演說法是時佛告諸菩薩言善男子汝等見彼如來佛刹莊嚴菩薩衆耶時諸大衆同聲白言唯然已見我等當學此菩薩行如文殊師利之所修行我等亦當成就如此莊嚴佛刹今時世尊應微笑從其面門放種種色光照於無量無邊世界照已還來遶佛三匝從其頂入今時弥勒菩薩白佛言世尊以何因緣現此微

大寶積經第六十卷 第十二張

笑佛告弥勒此大衆中八萬四千菩薩見彼佛刹莊嚴之事雖皆發心當從成就如是佛刹然於其中有十六善六丈夫具勝志樂而發大心彼能厭滿如文殊師利所起大願餘諸菩薩亦速當得阿耨多羅三藐三菩提所得佛刹功德莊嚴如阿弥勒佛刹弥勒當知諸菩薩等志樂既勝所成亦大志樂勝者言我成就如文殊師利莊嚴佛土其餘劣者雖以信心亦作是語以此語業猶能棄捨六十億百千那由他劫生死流轉亦得圓滿五波羅密亦時弥勒菩薩見於四方光明幢等四大菩薩各坐琉璃光明樓閣有百千億諸天圍遶雨花奏樂現大神變震動大地而來於此時弥勒菩薩即白世尊請問其事佛言善男子此四菩薩為見我故四方如來各令至此時彼菩薩既到佛所頂禮佛是右遶三匝退坐一面彼四菩薩光明遍照此之大會亦時世尊告諸菩薩言善男子此四善大丈夫志願所趣皆不思議應當尊重請其法要

大寶積經第六十卷 第十三張

而彼所願於諸菩薩最為殊勝若有善男子善女人得見之者必定當得阿耨多羅三藐三菩提棄捨二十億劫生死流轉具足圓滿五波羅密若有女人聞此菩薩名者速得捨離女人之身於是世尊即攝神力而彼佛刹忽然不現文殊師利白佛言世尊一切諸法皆悉如幻何以故譬如幻師幻為隱現諸法生滅亦復如是而此生滅即無生滅以無生滅是則平等菩薩修此平等便能證得無上菩提智上菩薩白文殊師利言於此菩提云何證得文殊師利言此菩提者非是可得亦非可壞非可住著智上白言而此菩提非以住得非不住得何以故以彼法性本來無生非曾有非當有亦非可壞是故無得文殊師利謂智上等諸菩薩曰云何名為說一相法門弥勒菩薩曰若不見蘊界處亦非不見無所分別亦不見集散是名說一相法門師子勇猛雷音菩薩曰若不作種種分別此是凡夫法此是二乘法此則不違法性入於

大寶積經第六十卷 第十四張

一相所謂無相是名說一相法門樂見菩薩曰若有修真如行而亦不作真如之想於此甚深無所分別名說一相法門無礙辯菩薩曰若能究竟盡於諸法亦以此法為他演說是名說一相法門善思菩薩曰若以思議入不思議此不思議亦不可得是名說一相法門妙離塵菩薩曰若有不染一切相亦非不染無違無順亦無迷惑非一非二亦非種種不取不捨是名說一相法門婆竭羅菩薩曰若有能入如海難入甚深之法而於此法亦不分別雖為他說而無說想是名說一相法門月上菩薩曰若於一切衆生心行平等猶如滿月無衆生想是名說一相法門離憂闍菩薩曰云何拔衆生憂箭謂我我所是彼憂根若能住我我所平等是名說一相法門無所緣菩薩曰若不攀緣欲界色界無色界聲聞法緣覺法及諸佛法是名說一相法門普見菩薩曰若說法時應說平等法謂空性平等亦無空想及平等想是名說一

相法門淨三輪菩薩曰若說法時應淨三輪謂所為衆生我不可得亦不分別自為法師於所說法而無住著如是說法是名說一相法門成就行菩薩曰若有能說於一切法修平等行所知如實非文字說以一切法離言說故是名說一相法門深行菩薩曰若有能說了達一切甚深之法亦不見彼能說所說及與所為是名說一相法門如是無量諸菩薩等各以辯才演說一相法門說此法門時三十七億菩薩得無生法忍八萬四千那由他百千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心七千比丘不受諸法盡諸有漏心得解脫九十六那由他諸天及人於諸法中得法眼淨

爾時師子勇猛雷音菩薩白佛言世尊此文殊師利久如當得阿耨多羅三藐三菩提彼佛壽命及菩薩衆其數幾何佛言善男子汝當自問文殊師利時師子勇猛白文殊師利言仁者久如當得菩提文殊師利言善男子若虛空界為色身時我乃當得無

上菩提若幻人得菩提我乃當得若漏盡阿羅漢即是菩提我乃當得若夢響光影及以化人得菩提時我乃當得若月照為晝日照為夜我乃當得阿耨多羅三藐三菩提善男子汝之所問應當問彼求菩提者師子勇猛言仁者豈不求菩提耶答言不也何以故文殊師利即是菩提菩提即是文殊師利所以者何文殊師利但有名菩提亦但有名此名亦離無作故空而彼空性即是菩提今時佛告師子勇猛言汝頗見聞阿彌陀如來聲聞菩薩諸衆會耶唯然聞見佛言其數幾何答言非算數思議之所能及佛言善男子如摩竭國量一斛油麻舉取一粒喻阿彌陀佛國聲聞菩薩餘不舉者喻文殊師利得菩提時菩薩衆會復迴是數善男子如以三千大千世界微塵數劫比普見如來壽量劫數百分千分百千億分乃至等數譬喻所不能及應知彼普見如來壽命無有算數亦無限量如有一人以三千大千世界碎為微塵第二第

三人亦碎大千世界以為微塵復有一人取彼微塵從此東行過忉利微塵數世界乃下一塵又過忉利微塵數世界復下一塵如是次第盡諸微塵復有第二人亦持忉利微塵從此南行如前下塵次第展轉乃至塵盡西方北方四維上下各有一人所下塵數亦復如是善男子是諸世界可知數不答言不也佛言善男子如是諸人於彼十方所經世界若著微塵及不著者盡末為塵於意云何是諸微塵可以算計知其數不答言不也世尊若有計量心則迷亂不能了知佛言善男子諸佛如來悉能了知彼微塵數設過於此如來亦知時弥勒菩薩白佛言世尊諸菩薩等為求如是大智慧故於大地獄無量億劫受諸極苦終不應捨如是夫大智佛言弥勒如是如是如汝所說何有於此大智慧中不生欲樂唯除下劣及懈怠者說此智時一萬衆生發菩提心是時佛告師子勇猛言善男子於意云何如彼十人經十方界盡為微塵文

大寶積經第六十卷 第八張 鳥字號

殊師利當於尔所微塵數劫行菩薩道何以故文殊師利大願不可思議趣向亦不可思議得菩提已壽量亦不可思議菩薩衆會亦不可思議尔時師子勇猛白佛言世尊文殊師利發趣甚大所修之行亦復廣大乃於尔所微塵數劫不生疲倦文殊師利言如是如是善男子如汝所說於意云何虛空界有如是念度於晝夜時節歲月劫數等耶答言不也文殊師利言如是善男子若有覺一切法等於虛空彼微細智無有分別亦無是念度於晝夜時節歲月諸劫數等何以故彼於諸法無想念故善男子如虛空界無有疲倦及熱惱想何以故設過恒河沙劫而虛空界亦無生起亦無燒滅非可破壞何以故以虛空界無所有故如是善男子若菩薩了了一切法無所有已亦無熱惱及疲倦等善男子彼虛空名亦無燒滅熱惱疲倦亦不動搖不生不老不來不去文殊師利名号亦尔無有熱惱及疲倦等何以故名字性離故說此法時

大寶積經第六十卷 第十九張 鳥字號

四大天王釋提桓因梵天王等及餘大威德諸天子等同聲唱言是諸衆生聞此法門獲大善利何況受持讀誦當知彼等所成善根極為廣大世尊我等於此法門受持讀誦廣宣流布為欲護持此深法故尔時師子勇猛白佛言世尊若有得聞如此法門受持讀誦思惟及發如此功德莊嚴佛刹之心得幾所福佛言善男子如來以無礙佛眼所見諸佛及彼刹土若有菩薩以妙七寶滿彼諸刹奉施供養一一如來各盡未來際令此菩薩安住淨戒於一切衆生得平等心若有菩薩於此莊嚴功德佛刹法門受持讀誦復能發心隨文殊師利所學行於七步此二功德比前七寶布施功德百分不及一乃至等數譬喻所不能及尔時弥勒菩薩白佛言世尊當何名此法門我等云何奉持佛言此法門名為諸佛遊戲亦名諸願究竟亦名文殊師利功德莊嚴佛土亦名令發菩提心菩薩歡喜亦名文殊師利授記如是受持尔時十方諸

大寶積經第六十卷 第三十張 鳥字號

來菩薩為欲供養此法門故而雨衆花讚言希有世尊希有世尊我等乃得聞是不思議文殊師利師子吼莊嚴法門時諸菩薩說是語已各還本土說此法時恒河沙等菩薩得不退轉無量衆生善根成熟尔時文殊師利即入菩薩出生光明普照如幻三昧入三昧已令此衆會普見十方無量無邊諸佛刹中一切如來一一佛前皆有文殊師利說自佛刹功德莊嚴衆會見已於文殊師利殊勝大願生希有心佛說是經已彼一切菩薩及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第六十

大寶積經卷第六十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九四六頁上二〇行第二字「是」，諸本作「足」。
- 一 九四六頁中一四行第一二字「著」，南、經、清作「者」。
- 一 九四六頁下一〇行第三字「無」，磧、南、經、清作「不」。
- 一 九四六頁下二二行末字「性」，資、麗作「法」。
- 一 九四七頁中一六行「阿彌佛」，經、清、麗作「阿彌陀佛」。
- 一 九四七頁中一九行第九字「比」，資無。
- 一 九四七頁下二一行末字「是」，資、磧、南、經、清作「余」。

大寶積經卷第六十一

北齊三藏經連提耶舍譯

菩薩見寶會第十六序品第一

如是我聞一時佛在迦毗羅國尼居
隨林與大比丘衆千二百五十人俱
其名曰優樓毗螺迦葉伽耶迦葉那
提迦葉摩訶迦葉舍利弗大目犍連
一切皆是大阿羅漢諸漏已盡無復
煩惱其心自在心善解脫慧善解脫
如大龍鳥所作已辦皆棄重擔逮得
已利盡諸有結於正教中心得善解
於一切法心無所罣到於彼岸自得
解脫解脫眷屬自得調伏調伏眷屬
自得寂定寂定眷屬自得度脫度脫
眷屬已到彼岸彼岸眷屬已到陸地
陸地眷屬自得安隱安隱眷屬自得
寂滅寂滅眷屬自破煩惱破煩惱眷
屬自得沙門沙門眷屬自得息惡息
惡眷屬自婆羅門婆羅門眷屬自除
惡法除惡法眷屬自了知諸法了知
諸法眷屬自能得度能度眷屬自具
諸德具諸德眷屬自無煩惱無煩惱

大寶積經卷第六十一 第五 官字

眷屬自離五支離五支眷屬自得離
障離障眷屬自得靜意靜意眷屬自
具六通具六通眷屬自離憎愛解脫
離憎愛解脫眷屬自守護一心守護
一心眷屬自念門具足念門具足眷
屬自依四依四依眷屬自離種種諸
見離種種諸見眷屬自棄諸希望棄
諸希望眷屬自得盡行盡行眷屬自
得事訖事訖眷屬自修自修眷屬自
無濁念無濁念眷屬自斷有覺斷有
覺眷屬自倚身行倚身行眷屬自得
樂不動樂不動眷屬自心善解脫心
善解脫眷屬自慧善解脫慧善解脫
眷屬自得賢聖賢聖眷屬如是等比
得離枝葉除去皮膚唯有心實堅固
而住今時世尊於其後夜露地而坐
時比丘衆四面圍遶今時世尊默然
而住觀比丘衆告諸比丘汝等諸人
訪覓一人堪能往化淨飯王耶今時
慧命阿若憍陳如即從坐起偏袒右
肩右膝着地合掌向佛即便作禮白
佛言世尊我當往化淨飯王耶佛言
汝止憍陳如汝今具足大師之德不

應往彼時有慧命婆羅門及大名耶輸陀優樓毗螺迦葉摩訶迦葉舍利弗大目連等各白佛言世尊我等堪能往化淨飯王也佛告摩訶目連汝等且止汝等皆悉具足大師尊重之法不應往化今時大德摩訶目連即作是念世尊今者欲令誰往化淨飯王耶今時目連即入如實三昧以三昧力莊嚴其心即得見佛意之所念在於慧命迦盧陀夷欲令往化淨飯王耳譬如重閣樓窓之中日從東入光照西壁如是目連見世尊心專在迦盧陀夷欲令化王亦復如是今時慧命目連即從定起往迦盧陀夷所到已白言世尊心念知汝堪能往化淨飯王迦盧陀夷汝今應當發大勇猛速往化王目連作是語已時慧命迦盧陀夷白目連言凡庶難化何況國王何以故刹利種姓灌頂大王有自在力難可化故大目連譬如聚積衆柴若二若三乃至千載如此柴聚經多年歲甚大乾燥于時有人放火燒之成大火聚於意云何此之火聚

寧為大不目連言甚大若復有人更以無量蘇油灑灌此火增盛不大目連言轉熾倍盛於意云何此火可近不目連言難可得近如是大目連刹利種姓灌頂大王難可教化不可得近亦復如是大目連譬如狂鳥之牙可觸以不目連言不可觸也如是大目連灌頂刹利難可教化亦復如是時慧命目連復白優陀夷言世尊心念知汝堪能往化淨飯王也優陀夷復白目連言世尊實垂顧念謂我堪能往化淨飯王耶目連答言世尊實誠念汝謂汝堪能教化父王今時世尊自告優陀夷言優陀夷汝可入城教化父王何以故唯我與汝堪能教化淨飯王耳優陀夷我諸聲聞弟子之中汝能教化諸邑聚落寂為第一今時世尊即以偈頌告優陀夷言諦聽優陀夷汝能善教導必令釋種喜往化寂勝王王今受悟時兼利諸天人必得到彼岸汝當速往化釋種淨飯王今懷恨亂濁住念惠不行猶如墜高崖戀惜子高位慧心盡迷沒如商失重寶

追念生大苦如天墜宮殿追戀五慾樂未知佛正法悲哀大惱亂自念失七寶及與人四道憶此聖王位口出非法言王時悲亂言不覺已及他如奪精魂鬼執持於人身猶在雞羅山一切無所見如是惱恨障應見不復覩亦如睡眠死已心不自了憂恨迷惑障王不識自喜如婦夫賁亡悲淚生憂悔王今癡惱亂哀戀生大苦汝具巧方便往化淨飯王摧倒邪慢幢當建正法燈更無有能化淨飯大王者唯汝優陀夷過去曾同行優陀夷當知曾有大國王名曰增長實聲名震十方如法作國主一切皆歸化能以正法治王領四天下城邑悉滿中花果香園苑多諸賢聖衆无有雜惡人芳林甚稠密地淨無棘刺多饒淨妙等花池莊嚴好人民廣殷盛棄惡常善住閑諸惡趣門必昇妙天道彼王昔有子曾廣供養佛脩修諸善根具足諸功德名曰妙堅惠億衆所供養常見色欲過棄家樂閑靜父王勅子言汝可受五慾姝女自娛樂遊觀宮池我今為汝辦戲弄無多少云何不愛樂汝當說其意

大寶積經卷第六十一 第六張 官字

知諸趣善妙汝愛寶宅中女寶常園遠
妙境甚可樂諸仙處閑林猶捨退還家
受諸色欲樂況汝無乏少姝女衆園遠
王日皆隨從臺館若天宮應受五欲樂
諸女甚端正美腰若天人善奏歌舞樂
可以自娛意目如優波葉脣赤若含丹
面滿廣黛眉平額姝咽頸膺平缺骨滿
辟如鳥王鼻掌如蓮花色拍圓傭纖好
舌薄廣紅赤美言若甘露齒素利齊密
珠瓊寶衣服齋深腹不現脊如金剛杵
髀股傭圓直伊尼鹿王躡行步如鵝王
皆各瞻視汝盛年甚可愛堪能存後嗣
汝及衆麗人猶如春花開盛年色未退
應當速受樂堅慧白父王王言非正理
若有如法語所勸不敢違王聽我今說
樂善真實語乃至於夢中不起姪欲想
父王今此言智者所不許愚者樂此事
明人常所厭何故明目人而美盲尊導
豈有岸上人反樂沉溺者何有解脫人
而復樂牢獄豈有安樂人欽羨衆苦者
我意觀父王如盲溺獄者如夢處五欲
復為欲所溺父王如盲冥我目見殊勝
王為欲所溺我今甚厭賤欲如毒藥器

大寶積經卷第六十一 第七張 官字

亦如毒蛇頭如利刀劍稍亦如大猛火
王日勸化時堅慧悉不許捐親及國土
棄欲而出家如蛇脫故皮亦如棄涕唾
遠離於過惡絕望永出家堅慧捨俗時
童子隨出家其人名月施棄欲隨堅慧
童子出家已并及大臣子成就四梵住
具足五神通深見五塵過超絕於欲界
轉正妙法輪直生梵天上童子出家已
父王起嫌恨月施詣王所善化令王喜
優陀夷當知昔時堅慧者遠離於五欲
今即我身是優陀夷當知彼時增寶王
豈為異人乎淨飯王是也優陀夷當知
隨我出家者月施汝身是亦曾化增寶
是故優陀夷今應化父王必有大利益
昔曾教化故
今時慧命優陀夷受佛教已默然許
可時優陀夷過夜曉已至於食時著
衣持鉢入迦毗城時有釋種一千餘
人集在王門皆有所須時淨飯王聞
佛如來到迦毗城在尼居林起嫌恨
意此兒出家退我種族富貴大樂如
其在家應結金輪王四天下如法統
領民無逆命七寶具足其七者何一

大寶積經卷第六十一 第八張 官字

日輪寶二曰為寶三曰馬寶四曰摩
尼寶五稱女寶六曰主藏日七稱導
師寶具足千子勇健難當顏容美妙
能摧強敵護四天下不以刀杖斷理
國土如法治正自然泰平我得輪王
自在快樂彼應尊重供養於我以兒
出家故所應得者悉皆墜落作是念
已勸諸釋種一切不得至我兒所敬
信聽法若有犯者當斬其首時有釋
種名曰喜面不在衆中不聞王教見
優陀夷即往其所稽首白言善來尊
者得平安耶世尊安樂少病少惱起
居輕利在路不疲供饌不乏也時優
陀夷報喜面言如來安樂少病少惱
起居輕利在路不疲飲食無乏時有
釋種名曰善覺見喜面共優陀夷在
屏處語亦詣其所自言大德自遠而
來比康吉耶世尊起居安樂少病少
惱在路不疲供饌無乏耶優陀夷答
言如來聖御安樂在路不疲无所乏
少今時復有二釋種一名無憂二名
離憂見喜面善覺共優陀夷在於屏
處亦復棄衆往詣其所白優陀夷言

善來至此氣力好耶世尊起居安樂
耶遠涉途路得無疲耶優陀夷報言
如來聖御安樂涉路不疲時二釋種
重白言如來途路何故無乏也優陀
夷報言以四天王及天帝釋諸梵天
王常來供養故無所乏時諸釋種俱
白優陀夷言我等今欲詣佛至世尊
所供養聽法恐不獲遂何以故淨飯
大王向有勅言勅諸釋種悉皆不聽
至佛所供養聽法如有犯者當斬其
首慮王憲故不得禮拜供養聽受正
法時優陀夷聞此語已知其父王有
大怨恨我今作何方便至王所也作
是念已我當舉高七多羅樹於虛空
中結加趺坐至於王所今時慧命優
陀夷即入如寶三昧以其三昧莊嚴
其心復以神力舉高七多羅樹於虛
空中加趺而坐飛空往詣淨飯王所
時王遙見優陀夷以神通力於虛空
中加趺而來徙座而起合掌恭敬向
優陀夷而說偈言
淨服大師徒何來 成就威儀難見者
若有所須願速說 我今誠心必奉給

大寶積經卷第三十一 第十張 官字

今時慧命優陀夷以偈答曰
我是大王子之子 大王即是我祖父
我為如來行乞食 得食奉送大善逝
大王今日獲善利 王兒人天眾尊上
威德光明照十方 猶如秋月日中時
如日處空離雲霧 光明是曜普皆照
如是寂勝王聖子 威德光顯聞十方
猶如秋月初出時 蔽諸螢火光普照
如是寂勝王聖子 伏諸外道獨顯曜
猶如日中盛隆熾 陵於星辰故不現
如是寂勝王聖子 降伏外道自光顯
猶如日中凌月明 令月失光明不現
是王聖子伏外道 如日盛明月隱照
如禽獸聞師子吼 水陸空行散還穴
驚奔逃走迷諸方 以師子聲難忍故
大聖如來震吼時 邪外道聞無我聲
假使無知至有頂 聞此無我皆悉怖
盲冥愚癡人天中 有目如來示明炬
為作明燈除愚闇 興舉無上智光輪
顯示邪正等不等 教導世間道非道
為失路者示其路 拔慾淤泥置岸上
如興雲陰覆枯池 注雨充足原隰滿
如是大王仙聖子 興建法雨潤人天

如水沾地及山川 并諸百卉菓林樹
藥草條蔓及枝蔓 諸花蓊蔚遍山好
如是十力四無畏 具足十八不共樹
一切智果花莊嚴 王仙聖子微妙身
如須弥山處大海 嚴好不動天樂居
如斯善逝大王子 沙門海中寂第一
切利天主舍脂夫 於天眾中奇特妙
如斯世尊大王子 沙門眾中寂殊妙
吼說秘奧甚深法 以悲變電遍一切
如來龍王降法雨 念處池水細注下
持戒威德如日輪 以三昧力除惱闇
智慧光滅煩惱愛 大牟尼日照世間
具足念處摩尼寶 戒定船棧渡彼岸
覺支寶釧禪浩滿 復求畢又入佛海
清淨戒根堅難動 三昧樹葉念處枝
七覺花空堅樹身 無我堅固成佛樹
戒林中行大力者 三昧調伏德山体
三解脱門為境界 佛十力牙是王子
正見無著牟尼尊 能降強敵勝牛王
恐怖種種諸外道 是大王子無畏吼
尸羅德藏妙莊嚴 禪定寂滅无量衣
具智牟尼解脫境 能施財物如長者
遠離諸惡集諸善 滅諸煩惱善慧根

大寶積經卷第五 第三十 宣字

大寶積經卷第五 第三十 宣字

大寶積經卷第五 第三十 宣字

慧施天人修羅等 光明晃曜王聖子
戒雲空慧以為電 八支細雨能潤澤
牟尼能與勝苗子 王子猶如大龍雨
尔時淨飯王以偈問曰

勝士得來安樂耶 至於飲食無乏少
身無疲勞牀卧具 如花在岸不萎萎
尔時優陀夷以偈答曰

禪定境界具神力 身心安樂遍充滿
牟尼神慮依寂止 猶如金蓮不枯燥
尔時淨飯王以偈問曰

昔以旌鼓自驚悟 美音箏笛及簫瑟
妙好伎女以自娛 今獨林中不苦耶
尔時優陀夷以偈對曰

禪定寂定為境界 巧能修學三昧樂
行住坐卧依諸善 心常喜樂无苦惱
尔時淨飯王以偈問曰

無價寶牀常安卧 眠時美女衆在側
周圍廣設明燈樹 如何聞卧不悵感
尔時優陀夷以偈答曰

牟尼眠時卧聖牀 慈為甄褥悲樂枕
佛住喜心常怡悅 捨三有趣不悵感
尔時淨飯王以偈問曰

諸健釋種常園遶 博達多聞以為伴

殿舍天宮中長養 如何今日樂林間
尔時優陀夷以偈對曰

如法生子恒現前 同修寂止在其側
心好閑林修諸定 離畏導師樂山林
尔時淨飯王以偈問曰

童子昔日在宮時 以天浴池而澡沐
亦用香澤塗其身 今在林間誰為洗
尔時優陀夷以偈對曰

諸法池水戒善岸 牟尼自浴并浴他
已及諸子淨不濕 自度以訖及群生
尔時淨飯王以偈問曰

昔種種香常熏體 金綫真珠以嚴身
常著天子妙衣服 今在林間用何飾
尔時優陀夷以偈對曰

功德嚴嚴戒香熏 禪定瓔珞慙愧衣
通明解脫自莊嚴 光明威德曜林中
尔時淨飯王以偈問曰

昔以刀劍弓箭矛 健士執持常防衛
亦用寶蓋恒覆蔭 今獨林中誰守護
尔時優陀夷以偈對曰

慈悲忍辱自防衛 聲聞弟子眷屬力
以功德法定無怖 十力雄猛四无畏
尔時淨飯大王以偈讚曰

善哉善哉我子德 久修善法不退轉
汝進食訖將飯去 我亦往詣牟尼王

尔時優陀夷復白王言大王婆伽婆
是大衆師善御群生是大仙人能善
安住沙門衆中沙門中王光明普照
譬如十五日夜淨月圓滿衆星園遶

光明甚盛照耀一切世尊亦尔在沙
門衆中光明照耀亦復如是譬如秋
月在於空中无諸雲翳彼婆伽婆亦

復如是在大衆中光明照耀亦復如
是譬如帝釋天中之王坐善法堂諸
天之中心光明顯赫彼婆伽婆在於衆

中光明晃曜亦復如是譬如須夜摩
天兜率陀天王化樂天王他化自在
天王在天衆中光明顯耀威德獨尊

彼婆伽婆於沙門衆中威德顯赫亦
復如是猶如娑婆世界主大梵天王
與百億梵衆之所園遶光明晃曜威

德獨尊彼婆伽婆在沙門衆中光明
顯赫威德尊勝亦復如是

尔時淨飯王聞說婆伽婆道德已心
作是念此乃世尊聲聞弟子猶有如
是大神通大威力大功德何况如来

復念太子本生之時大地六種十八相動動遍動等遍動踊遍踊等遍踊吼遍吼等遍吼震遍震等遍震起遍起等遍起覺遍覺等遍覺放大光明無人扶持行於七步空中二道流水注下洗浴其身自然而有真金聖座於虛空中化成天蓋諸天禮拜乃至未出家時不為五欲之所迷惑凡有所作決定不退隨說能作一切時中堅固大力不作妄語不違信行本作是言我成阿耨多羅三藐三菩提自度已訖復當度王時王念佛為菩薩時本誓願故說是偈言

若有初生已明智言不虛所說事不異智者誰不信若有初生時世親說無等必作天人尊智者誰不信若有不能惜寶聚如雪山離於貪恡者智者誰不信若能於夢中不作虛妄語如說如修行智者誰不信如刀劍之語不能惱令瞋離於忿怒事智者誰不信无有能欺者貪瞋亦不滌具足智慧王智者誰不信一切妙五慾及以種種希有事及以眾妙物智者誰不信種種希有事及以眾妙物

無有能怖畏智者誰不信以諸美妙言明人善巧說无有能惑縛智者誰不信以諸順義語諸欲決定句於此不能縛智者誰不信以諸軍駕力及以種種護能出於妙城智者誰不信棄捨妙欲樂為求甘露行怖望於菩提智者誰不信六年修苦行勇猛無能當求於勝菩提智者誰不信六年應少食求於勝菩提利安諸世間智者誰不信六年為魔擾相續求短缺不能得其便智者誰不信遠離五欲過不求於他物常利益世間智者誰不信不從他聞法自然成菩提寂定難可覺智者誰不信梵天自勸請勤求佛世尊如請而演說智者誰不信哀憐愍我故來到尼俱闍為度諸釋種智者誰不信如來自度已度我於有海憶念本誓願智者誰不信今正得利時知佛一切智為憐愍我故智者誰不信我今當往詣見人導師身作是思念時自省是人王

尔時淨飯王久思量已白慧命優陀夷言比丘汝今至此更何所須時優陀夷以偈答言

本為利益大王故我今乘通來至此若於十力起一信男女皆得趣善道十力功德无邊際大仙為諸釋種來欣欣之事今方至人主應當發信心大王名稱必增長遍滿三千大千界汝子既是人王藏具足十力慈悲心遊行十方心無碍如花在水不染著自度四流諸有已亦度人天四瀑河安置无畏洲岸上大王應當信導師拔去四流三毒箭亦降群生勝醫師於眾醫中軍尊上大王應當深敬信亦能降伏諸軍眾魔王眷屬惡親黨證於寂滅妙菩提大王應當深敬信諸人天王咸勸請為度眾生說妙法敷演无上甘露藥人中牛王應當信隱蔽一切外道眾轉過稱量妙法輪化度无量億眾生大雄人王應當信無明厚覆黑暗中自眼清淨復淨他說法能除諸盲翳大雄人王應當信老病死畏逼迫者說除老病不死法令世間眾昇善趣大雄人王應當信三火所燒世間眾如地洞然以水滅說於八正聖為人 大雄牛王應當信

大寶積經卷第六十一 第十八張官字

除斷三穢吐諸惡 能離世間三垢濁

遊行十方甚奇妙 勇猛大王應當信

如父愛子愍世間 十力大慈心普潤

起大悲愍度衆生 勇猛大王應當信

難調能調婆伽婆 所應度者今悉度

能滅熾燃諸煩惱 勇猛大王應當信

衆生墮於三有海 猶如船舫能濟渡

十力大悲救世間 勇猛大王應當信

無量功德端正身 大悲遊行化世間

令久濁心得清淨 勇猛大王應當信

如摩尼寶澄清水 遊行世間淨衆生

除斷群迷覺亂濁 勇猛大王應當信

如摩尼珠性清淨 能令智者心歡欣

世尊離惡心皎潔 令諸明人欣慕樂

於世間寂起信心 能使天人離苦擔

捨諸有趣得寂滅 勇猛大王應當信

功德聚中說少分 如在虛空鳥一跡

佛功德岸我不知 大王應當深敬信

尔時淨飯王聞慧命優陀夷善說世

尊為菩薩時所修功德即自念知如

來本捨我得度已必當度王如是念

已深生敬信復自慧命優陀夷言比

丘汝今即是我子之子汝可食竟速

大寶積經卷第六十一 第十九張官字

還佛所將食奉佛我今亦當往見世

尊尔時慧命優陀夷知淨飯王得於

敬信飯食已訖即持餽饌奉上如來

尔時佛告諸比丘言優陀夷教化淨

飯王得於正信諸比丘今日諸天世人

大得利益

尔時世尊讚歎優陀夷言善哉善哉

汝於今日得大福德以淨飯王得敬

信故尔時佛告諸比丘言迦盧陀夷

化淨飯王所得功德若是色者十方

世界恒沙佛刹所不容受以功德聚

廣大無量故

大寶積經卷第六十一

大寶積經卷第六十一

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 九五〇頁中二行首字「北」，[資]作

「高」，下同。

一 九五〇頁中三行「第十六」，[石]、
[資]、[磧]、[南]、[徑]、[清]作「第十六
之一」。

一 九五〇頁中一九行第四字「自」，
[石]作「自得」。

一 九五〇頁中二一行第九字「能」，
[資]、[徑]、[清]作「能得」。

一 九五〇頁中末行第三字「子」，[南]、
[徑]、[清]作「于」。

一 九五〇頁下七行末字「喜」，[石]作
「善」。

一 九五〇頁下八行第一〇字「悔」，
[資]、[磧]、[南]、[徑]、[清]作「惱」。

一 九五〇頁下一〇行第五字「懂」，
[石]、[資]、[磧]、[南]、[徑]、[清]作「懂」。

一 九五〇頁下一三行第一〇字「主」，

石、資、磧、南、徑、清作「王」。

一 九五二頁下一七行第九字「般」，

石、資、磧、南、徑、清作「熾」；麗作「殷」。

一 九五二頁上一行第七字「愛」，石、資、磧、南、徑、清作「受」。

一 九五二頁上六行末字「舟」，諸本作「丹」。

一 九五二頁上七行第一一字「膺」，資、南、徑作「臂」。

一 九五二頁上八行首字「辟」，資、南、徑作「譬」。

一 九五二頁上二一行第一三字「處」，石、資、磧、徑、清、麗作「受」。

一 九五二頁上末行第五字「澍」，石、資、磧、南、徑、清作「漂」。

一 九五二頁下一行第九字「曰」，石、資、磧、南、徑、清作「名」。

一 九五二頁下二行第一一字「臣」，石、南、徑、清、麗作「臣寶」。

一 九五二頁下四行第一三字「斷」，磧、麗作「料」。

一 九五二頁下一三行第九字「饌」，石作「膳」，下同。

一 九五二頁下一九行第五字「疲」，資、磧、南作「倦」，下同。

一 九五三頁上一〇行首字「至」，石作「至於」。

一 九五三頁上一五行第三字「加」，石、徑、清作「跏」，下同。

一 九五三頁上一八行「加跌」，石作「結跏」。

一 九五三頁上二二行第二字「服」，石作「衣」。

一 九五三頁中八行第四字「月」，資、磧、南、徑、清、麗作「日」。

一 九五三頁下二行第一一字「蔚」，石作「鬱」。

一 九五三頁下七行末字「妙」，石作「好」。

一 九五四頁上二行第一〇字「細」，石、資、磧、南、徑、清作「綢」。

一 九五四頁上一〇行第五字「王」，石作「大王」，後時有出現。

一 九五四頁上一一行第六字「驚」，石、資、磧、南、徑、清作「警」。

一 九五四頁下一四行首字「天」，石、資、磧、南、徑、清作「天王」。

一 九五五頁上二行第九字「踊」，徑、清作「涌」，下同。

一 九五五頁上五行第四字「持」，石作「侍」。

一 九五五頁中六行第六字「怖」，徑、清作「希」。

一 九五五頁中末行第六字「言」，石作「曰」。

一 九五五頁下一〇行第九字「降」，南、徑、清作「作」。

一 九五六頁上一三行第一三字「歡」，石作「欣」。

一 九五六頁上一五行第三字「聞」，南作「尊」。

一 九五六頁中一行「今亦」，石作「亦今」。

大寶積經卷第六十二

官

共齊三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之三淨飯王詣佛品第二
爾時世尊飯食澡手洗鉢器已現其
瑞相即時毗沙門天王以無量那由
他百千億眾夜叉圍遶譬如壯士屈
申臂頃一念之中從天宮沒佛前而
現頭面礼足住立北方於虛空中夜
叉大眾前後圍遶合掌恭敬佛及眾
僧提頭賴吒天王以無量百千那由
他乾闥婆眾前後圍遶亦如壯士屈
申臂頃從天宮沒於如來前頭面礼
足住在東方於虛空中恭敬世尊及
比丘眾爾時毗樓勒又天王以無量
百千那由他鳩睺茶眾之所圍遶亦
如壯士屈申臂頃從天宮沒在於佛
前頭面礼足住於南方在虛空中合
掌恭敬如來及比丘眾爾時西方毗
樓博叉天王以無量百千那由他諸
龍前後圍遶亦如壯士屈申臂頃從
天宮沒於如來前頭面礼足住在西
方於虛空中合掌恭敬如來及比丘

大寶積經卷第六十二 第三 官

眾釋提桓因天王亦復如是無量那
由他百千圍遶從三十三天沒住於
佛前頭面礼足於虛空中恭敬如來
及比丘眾夜摩天王兜率陀天王化
樂天王他化自在天王娑婆世界主
大梵天王光音天王遍淨天王廣果
天王淨居天王各以無量百千那由
他天眾之所圍遶於彼天沒住於佛
前頭面礼足在虛空中恭敬如來及
比丘眾亦復如是爾時毗摩質多阿
修羅王與六十那由他眷屬前後圍
遶猶如壯士屈申臂頃於自宮沒住
於佛前頭面礼足現恭敬相却住一
面金翅鳥王亦與八万六千迦樓羅
眾眷屬圍遶於自宮沒住於佛前頭
面礼足及諸外道道其有八億從諸方
來而說偈言

於淨虛空中 十五夜滿月 起過諸星眾
光明獨顯耀 佛如淨月輪 滅闇除三垢
能起諸外道 猶如空中月 秋日千光明
能除諸暗冥 起出明月光 開布蓮花池
佛光過於日 普照大千界 如來能開現
聲聞蓮花林 天主憍尸迦 住在善法堂

大寶積經卷第六十二 第三 官

出過諸大眾 金剛杵光耀 十力功德山
兩足尊勝王 起過諸外道 猶如釋天王
須夜摩天王 天眾所供養 住在天眾中
光赫坐寶座 十力無邊威 起過惡道趣
无畏光明德 顯說八正道 如兜率天王
在宮眾圍遶 起過諸天眾 宿善而光耀
調御天人師 八部所供養 起過諸世間
無畏顯說法 如化樂天王 在於天宮中
起過諸天眾 功德獨光顯 佛起諸世間
離濁出三界 能調未調王 具十力光照
如自在天王 住居天宮中 起過諸天眾
宿善而晃曜 如是佛光明 具足十力行
起過天人眾 本善功德故 如大梵天王
起過諸梵眾 光耀說甜美 顯於八正路
如來勝梵天 沙門眾中王 光明照三界
轉於四諦法 知見眾集已 天人龍聽法
人中軍勝王 吐宣八正語 虛空可度量
海可瓶量盡 須弥山可稱 佛德難可知
尔時淨飯王 白釋種言 諸人者 如日
欲出先現瑞相 所謂明星出時當知
日出不久迦盧陀夷亦復如是於佛
如來一切種智 先現瑞相比丘所說
如來功德即是一切智相 諸仁者速

辦好乘我當往詣至如來所時釋種
目言善哉大王今正是時所須之具
今悉已辦今時大王勅諸臣言從迦
毗羅城乃至尼俱陀林於其中間精
治道路以好軟沙遍布其地散種種
花懸諸繒綵作唱伎樂種種歌舞
時大王乘好車乘出迦毗羅城詣尼
俱園於彼乘後有八万白鳥以種種
寶間錯莊嚴於其鳥上各立七寶殿
堂甚奇微妙於其鳥後各嚴八万寶
馬於其馬上各有金幢其馬及幢各
以七寶莊嚴微妙第一是時城中有
无量人嚴飾車乘諸所服飾青馬青
車青蓋嚴飾執持青刀衣服皆青鞞
戰鞞悉亦青色各持青幢一一車
後百青衣人之所圍遶復有釋種等
各各嚴飾種種好車青黃白赤雜色
莊嚴雜色車馬雜色嚴飾一一車馬
皆有百人雜色莊嚴亦復如是今時
世尊遙見王來告諸比丘汝若欲見
三十三天遊戲衆者當觀釋種出迦
毗羅城何以故釋種遊行與天無異
故今時世尊而說偈言

其迦毗羅妙城中 淨飯大王及眷屬
寂勝人王今方至 諦聽諦聽我當說
爲馬車乘過百千 種種莊嚴甚殊妙
從迦毗羅而引出 人王寶藏及諸乘
青馬青車青莊嚴 將從衣服悉青色
靱帽刀拂咸亦青 青靱青轡青鈴網
青衣人持青幢蓋 人馬皆青甚殊妙
黃馬黃車黃莊飾 將從衣服悉黃色
靱帽刀拂皆亦黃 黃靱黃轡黃鈴網
黃衣人持黃幢蓋 人馬皆黃甚殊妙
赤馬赤車赤莊飾 將從衣服悉赤色
靱帽刀拂皆亦赤 赤靱赤轡赤鈴網
赤衣人持赤幢蓋 人馬皆赤甚殊妙
白馬白車白莊嚴 將從衣服悉白色
靱帽刀拂皆亦白 白靱白轡白鈴網
白衣人持白幢蓋 人馬皆白甚微妙
雜色車馬雜莊嚴 將從衣服悉雜色
靱帽刀拂皆亦雜 雜色靱轡雜鈴網
雜色衣人持幢蓋 人馬皆雜甚微妙
彼諸車後莊嚴爲 其數足滿八十千
金鞍金轡金莊飾 爲皆皆有七寶殿
種種莊飾妙龍馬 其數亦滿八十千
七寶莊嚴甚奇麗 衆妙服飾從車後

以諸妙花散御路 用五種香熏其地
懸諸瓶香并繒綵 壯士戲人歌儺華
種種莊嚴遍其路 作諸音樂從王後
今時淨飯王及諸侍從至尼俱樹園
下車而入步衆導從前後圍遶今時
世尊知父王心深生怨恨爲度王故
過於人上在虛空中自在遊行如來
行時娑婆世界主大梵天王在如來
右釋提桓因在如來左須夜摩天王
兜率陀天王化樂天王他化自在天
王各各執持種種天蓋供養如來今
時毗沙門王提頭賴吒天王在佛東
面偏袒右肩右膝著地合掌向佛現
恭敬相毗樓勒叉王毗樓博叉王在
佛西面亦偏袒右肩右膝著地合掌
向佛現恭敬相今時四天王天三十
三天夜摩天兜率陀天化樂天他化
自在諸天子等在虛空中雨天優鉢
羅花旃檀末香曼陀羅花作天伎樂
及以歌儺復於虛空中雨諸香水從
昔以來未曾見聞優鉢羅華旃檀香
末供養如來今時世尊示現神通以
通力故令人見天差別之相時淨飯

大寶積經第五卷 華嚴會

王見諸天子供養如來生希有心復見嚴飾七寶重閣滿虛空中見已作是說言如來本昔作童子時不以四天下轉輪聖王生於願戀何以故今在三千大千世界中為大法王統領天人富貴自在今此世尊為正法王我今於此為人圍遶世尊乃有天人侍衛今時淨飯王偏袒右肩右膝著地頭面礼足合掌向佛而作是言世尊初生之時無人扶持而行七步觀察十方而作是言我於世間寂尊寂勝當得度脫老病死邊我於今時頭面礼世尊足復於後時至於田村間淨樹下坐於清涼日雖西移影初不動復有六天童子合掌作礼在如來前我於今時頭面作礼大牟尼足我今第三復亦頭面礼世尊足今時淨飯王而說偈言

兩足世尊初生時 無人扶持行七步
自說我於世寂勝 今時我礼明智者
牟尼踰城至田村 間淨樹影蔭不移
六天童子修供養 我時復礼世應供
今是第三稽首礼 恭敬憐愍世間尊

大寶積經第五卷 華嚴會

堪受人天微妙供 世無如佛何有勝世尊本号悉達多 字為父母所喜樂始知如來名稱實 得願滿足獲甘露今時欲界諸天與世尊敷師子座以天妙衣敷在座上及尼俱園復以天劫波樹衣弥覆虛空今時世尊從空而下在師子座加趺而坐時淨飯王及諸眷屬頭面礼足退坐一面欲色二界諸天子等亦頭面礼足於虛空中退坐一面今時世尊而說偈言

淨飯大王及眷屬 來詣世尊設供養
從迦毗羅妙城出 趣尼俱陀可樂園
佛與無量眾圍遶 阿修羅王及龍王
鳩摩荼王金翅王 乾闥婆王并眷屬
夜叉大王鬼神眾 緊那羅王悉皆集
欲界天王并天子 一切皆生欣喜心
六欲諸天既如是 梵輔梵身梵天眾
遍淨諸天并眷屬 乃至廣眾淨居天
沙門大眾婆羅門 僧伽衛世尼乾子
及餘一切諸外道 修行種種異術士
斯等諸方皆來集 如來示現自神力
令淨飯王及釋種 獲得信心欣喜成
如來晉為一切眾 以微妙語善義句

大寶積經第五卷 華嚴會

世尊意在淨飯王 現化種種勝神力王本不許佛出家 相師本昔相童子在家必作轉輪王 無量億眾所供養滿足聖王七種寶 亦復具有四神通如法正治護國土 王四天下剎利王今時菩薩發是言 我昔無量那由劫於一切時常實語 大王諦聽我今說大王昔來於我所 欲以輪王令我作辟如本昔有神龜 隨海水潮在陸地其海潮水迴還去 龜便墮墮深井中井中舊龜問海龜 汝本何處今至此廣智海龜答井鼈 我遇海潮墜此井其海潮水還源時 我行遲遲遂不及以斯我今失時節 墮此小井共汝住井鼈復問海龜言 其海多少井中水豈復寬廣於此耶 為大為小願速說廣智海龜答井鼈 无智住人穿鑿處我於大海水中居 在彼經歷多年載猶尚不知海處中 况復了達其彼岸如是大王都不知 我之神通威德力欲以輪王四天下 世間勢貴慈惜我我今現作法輪王 統領三千大千界

如法正治離刀仗 得於八部軍勝供
我今稱頌昔日言 故來應現此大衆
以神通力修其心 用慈悲念召集衆
一切諸有皆雲會 莫不為王得淨信
阿修羅王授記品第三

尔時世尊現其瑞相以是相故時毗
摩質多阿修羅王作是念言我今軍
初供養世尊時毗摩質多阿修羅王
與其徒衆六十那由他姊妹眷屬亦
六十那由他以其海中無價寶珠及
餘海中所有悉抹供養尔時阿修羅
王化作六十那由他七寶車一一寶
車復化六十那由他調順之馬一一
調馬復化七寶鈴網莊飾馬上復化
真金鈴釧以飾馬脚一一馬亦復化
作七寶纏毳毼尾一一調馬復以真
金鞞轡彼諸調馬皆以七寶為角彼
諸調馬車上七寶莊嚴軒蓋皆用七
寶在虛空中隨車行住一一軒蓋皆
懸七寶旒蘇鈴帶一一軒蓋皆化寶
網弥覆其上彼諸車馬軒蓋鈴網為
風所吹出微妙音奪人視聽猶如善
擊百伎音樂出種種聲令人喜樂奪

人心意一一寶車在虛空中去地六
十由旬一一車後作諸音樂一一車
上皆有阿修羅女種種嚴飾在其車
上是諸女等或有立儻或有坐儻或
有唱歌或身動轉或散栴檀末香或
散優鉢羅末或雨沉水末或雨多摩
羅拔或雨天諸末香或散阿修羅香
末或雨金末或雨曼陀羅花摩訶曼
陀羅花曼殊沙花摩訶曼殊沙花波
盧沙迦花摩訶波盧沙迦花迦迦羅
婆花摩訶迦迦羅婆花波吒梨花摩
訶波吒梨花質多羅波吒梨花摩訶
質多羅波吒梨花悉皆化作供養
佛或散金花銀花毗琉璃花頗梨花
赤真珠花馬瑙花車渠花或持七寶
以散世尊有散衣服或以手環解脚
釧釧寶冠寶鬘莊嚴之具金鎖銀鎖
真珠繩貫或長或短或有七寶項巾
及諸瓔珞金銀耳璫或以七寶盛鬘
之帛以散於佛或以頂鬘在髻鈴釧
動搖發聲或以七寶填鬘以金莊嚴
或以金填七寶莊嚴有執金網有捉
金旒蘇有持摩尼旒蘇有持真珠旒

蘇或持金蓋銀蓋或持毗琉璃蓋有
持七寶蓋者或持種種寶幢或持種
種色幡或雨香水者皆為供養佛故
或有合掌說偈讚歎曰

歸命丈夫調御師 歸命丈夫軍勝士
歸命丈夫兩足尊 歸命丈夫無等倫
歸命明照世間者 歸命軍上大智海
歸命具足功德林 歸命軍勝微妙山
歸命具足功德聚 歸命滅除諸煩惱
歸命修諸淨行師 歸命淨行无斷絕
歸命無依不怯弱 歸命无懈無悼動
歸命決定發精進 歸命決定滿足者
尔時阿修羅王亦復化作六十那由
他七寶帳幕甚奇微妙雜色莊嚴一
一帳幕浮遊之下亦復化作六十那
由他七寶大地彼諸地上亦復化作
六十那由他樓櫓却敵七寶合成微
妙第一一一却敵亦復化作六十那
由他重閣殿堂七寶莊嚴一堂殿
復有六十那由他門戶窓牖七寶莊
飾一一門戶金門銀扇雜寶彫飾其
諸門閭一一皆用毗琉璃寶二門樞
皆用車渠復以車渠為柱一一柱上

大寶積經卷第十三 第十五 第十六

以赤真珠以為樞拱馬瑠為地其銀門者悉用金扇毗琉璃為閭車渠雕鏤馬瑠為樞赤珠為柱白玉為拱頗梨為地毗琉璃門戶頗梨為扇金為門閭銀為戶樞白玉為柱馬瑠為拱赤真珠為地頗梨門戶毗琉璃為扇馬瑠為閭赤珠為樞以金為柱銀為基拱白玉為地馬瑠門戶白玉莊飾赤真珠寶以為閭扇銀為戶樞琉璃為柱金為基拱頗梨為地赤真珠戶馬瑠莊飾白玉閭扇銀為戶樞毗琉璃柱頗梨基拱黃金為地白玉門戶馬瑠莊飾金為閭扇毗琉璃樞白銀為柱頗梨為地赤真珠寶以為基拱彼諸門戶一一戶中化作六十那由他師子之座七寶合成以諸天人阿修羅衣彌覆其上或敷迦旃陵伽衣或敷憍奢耶衣其座兩頭置朱色枕彼諸座前有七寶几一一几上有於六億阿修羅王種種衣服所謂諸天樹衣葡萄摩羅衣憍奢耶衣迦尸迦衣一師子座上各各皆有二修羅女眾寶莊嚴一一女人皆持七寶多羅樹

大寶積經卷第十三 第十五 第十六

業以為其扇一座中皆有化修羅子在於座上兩女侍持持七寶扇彼諸門戶亦復化作六十那由他七寶幢蓋於金門戶化作青幢黃柄頗梨間錯於銀門戶化作黃幢赤真珠柄白銀間錯於毗琉璃門戶化作赤真珠幢黃金為柄頗梨交錯頗梨門戶化作雜色寶幢黃金為柄白銀交錯青幢黃頭黃幢青頭赤幢白頭白幢赤頭雜色幢者七寶為頭彼諸寶幕及諸殿堂於虛空中遶佛三匝猶如三十三天伊羅婆那龍鳥在空遊行俱持毗陀羅婆樹梨耶多羅樹供養諸天彼諸帳幕於虛空中右遶三匝亦復如是彼諸寶幕却敵之中及以地上重閣殿堂有諸門戶師子之座莊嚴寶蓋寶幢幡花雨天真檀末香天優波羅末香沉水末香復雨曼陀羅花摩訶曼陀羅花曼殊沙花摩訶曼殊沙花迦迦羅婆花摩訶迦迦羅婆花波吒梨花摩訶波吒梨花質多羅波吒梨花摩訶質多羅波吒梨花金花銀花毗琉璃花頗梨花一切眾寶

大寶積經卷第十三 第十五 第十六

花雨金雨銀雨天樹衣彼諸修羅王子手中悉持如是寶珠以珠力故隨意所須皆能降雨令時迦毗羅城四門之外各各縱廣六十由旬以阿修羅王威神之力放光遍照六十由旬上照六万由旬周圍遍滿供養之具彼諸浮遊帳幕遶佛而住時迦毗羅城中積曼陀羅花舉高七丈天上香水成泥以佛神力令其香氣遍滿三千大千世界於此三千大千世界中所有住大乘者彼諸眾生聞其香氣乃至初發阿耨多羅三藐三菩提心得不退轉况復久修時毗摩質多阿修羅王乘七寶車遶佛三匝以妙天真檀末以散佛上而說讚曰
我今歸依婆伽婆 能施天人無畏者
歸依寂勝不可動 怖望無上妙菩提
我今歸依婆伽婆 心喜不墮三惡趣
是故我今歸依佛 怖求无辟妙菩提
我今歸依婆伽婆 能除生死大苦海
能斷曠野離惱淨 堪能引導眾生師
我今歸依婆伽婆 以此歸依不求生
老死所逼大苦惱 世尊為諸天人歸

尔時毗摩質多阿修羅王以偈歎佛
右遶三匝時彼諸馬瓔珞莊嚴彼諸
車莊嚴彼諸阿修羅阿修羅女莊嚴
彼諸幢幢寶蓋鈴網等為風所吹出
深妙聲稱心奪聽辭如具足百伎音樂
善巧奏擊出深妙音稱意音聲甚可聽
採奪人耳目如是諸馬莊嚴瓔珞乃
至鈴網為風所吹出微妙音如巧奏
擊百種音聲甚可愛樂尔時毗摩阿
修羅王遶佛三匝雨天真檀末香優
鉢羅末沉水末香多摩羅末種種阿
修羅香末從空而下雨天曼陀羅花
摩訶曼陀羅花曼殊沙花摩訶曼殊
沙花波盧沙迦花摩訶波盧沙迦花
迦迦羅婆花摩訶迦迦羅婆花波叱
梨花摩訶波叱梨花質多羅波叱梨
花摩訶質多羅波叱梨花復有種種
化花雨金花銀花毗琉璃花乃至七
寶衆花從空而下雨天香水阿修羅
香水從空而下以香水故迦毗羅城
内外縱廣六十由旬悉成香泥以其
泥香遍滿三千大千世界所有菩薩
聞其香者於阿耨多羅三藐三菩提

得不退轉
尔時毗摩質多阿修羅王遶佛三匝
以佛神力於虛空中作天伎樂及阿
修羅音聲彼諸音樂以佛神力其音
遍滿三千大千世界皆悉聞知所有
住大乘者聞其聲已悉於阿耨多羅
三藐三菩提得不退轉無量百千阿
修羅女或歌或儺或奏音樂或身動
轉又散天真檀末優鉢羅末沉水末
多摩羅拔香曼陀羅花摩訶曼陀羅
花曼殊沙花摩訶曼殊沙花波盧沙
花摩訶波盧沙花迦迦羅婆花摩訶
迦迦羅婆花波叱梨花摩訶波叱梨
花質多羅樹花摩訶質多羅樹花金
花銀花毗琉璃花衆寶雜花又雨化
花以散佛上又散諸天衣服臂腳鈴
釧以散佛上耆瓔珞手臂瓔珞拍環
項巾七寶之鬘金鎖銀鎖真珠之貫
摩尼瓔珞半月珠瓔於兩肩七寶
衣瓔種種寶瓔兩耳瑠璃盛鬘寶帟
莊嚴頂冠種種旒蘇種種香旒蘇種
種真珠旒蘇種種摩尼旒蘇或雨天
種種寶蓋金末香水又阿修羅女手

把赤真珠以散佛上又捉寶散者又
捉種種珠散者皆為供養佛故毗摩
質多阿修羅王與其眷屬皆悉相順
而說偈言
我常如是心 值遇佛世尊 歸依如來故
未來常供養
尔時波羅陀阿修羅王所設供養亦
如毗摩質多阿修羅王等無有異乘
七寶車右遶三匝以偈讚佛
我礼得實十力士 亦礼離怖無畏者
決定得於不共法 歸命導引諸世間
我礼斷除結縛者 亦礼出離生死道
我礼到岸住陸地 將導貧乏衆生師
我礼深智不思議 與衆和合不悖動
於諸趣中心解脫 猶如蓮花不著水
牟尼本修諸空法 離諸揀擇得無相
於一切處無所願 我礼如空无所依
尔時善辭阿修羅王所設供養廣大
無量如毗摩阿修羅王等無有異乘
衆寶輦右遶三匝散諸金粟以偈讚曰
大牟尼尊無等倫 天上天下亦无比
佛知衆生如陽焰 非真實有唯想轉
於此無作无受者 亦無士夫空无我

大寶積經卷第三

第十九

官

大

離諸所作無體性 說於一切寂定法
於善逝法得信解 觀一切法悉平等
彼當得作導師子 順佛言教如父說
我今讚歎所得福 唯佛智解能照知
我以福德悉無餘 迴施衆生皆作佛
今時復有跋提毗盧遮那阿修羅王
所設供養亦如毗摩質多阿修羅王
等無有異乘七寶車遶佛三匝散以
銀花說偈歎曰

我今禮佛妙好相 度生死海到彼岸
自身得度復度他 安置彼岸無畏處
唯佛大慧知群生 倒見叢林无智者
迷惑焰水計為實 無等悲心皆已知
世尊妙人見衆生 如幻陽焰如光影
牟尼如法生善子 三有中行不染汙
大自在人知非實 知諸法性彼此空
愚癡如夢受欲樂 佛子知已修諸行
今時羅睺羅阿修羅王所設供養亦
如毗摩質多阿修羅王所設供養乘七
寶車遶佛三匝以質多羅波吒梨花
以散佛上說偈讚曰
大仙如來神妙身 超過一切諸天人
既如須弥比芥子 復似大海辟牛跡

大寶積經卷第三

第二十二

第三十

官

如來顏容甚端正 衆相莊嚴第一寂
超過一切色中上 如日出現螢息照
世尊無量威德聚 超過一切威德者
令諸威德不能現 如日出時螢光隱
大聖世尊智慧海 超過遍覆三有界
蔽諸外道令不現 如日盛明月光沒
今時跋提利阿修羅王所設供養亦
如毗摩質多阿修羅王修供養已乘
七寶車遶佛三匝用摩訶波吒梨花
以散於佛說偈讚曰

樂奢摩他智慧者 能除三毒貪瞋癡
引導衆生出世間 猶如甘雨滅塵焰
世尊熾燃正法眼 亦如蘇投大盛火
能斷煩惱疑網盡 亦如火燒大曠野
顏容端正甚微妙 衆相莊嚴第一
超過一切諸妙色 如日出時螢光隱
如來秉持諸善根 無量億萬那由劫
能除煩惱及惡業 如食甘露去身毒
吹除一切無明冥 如夜明炬照黑闇
如來示現正法眼 猶如珠師顯寶價
今時樂戰阿修羅王所設供養亦如
毗摩質多阿修羅王設供養已乘七
寶車遶佛三匝散衆寶花以偈讚曰

大寶積經卷第三

第三十

官

難調惡心佛能調 如勇健士降勝敵
善得柔順心自在 我礼心調無畏者
能調諸根離怨對 離畏无畏得安隱
世尊煩惱不更發 消伏毒害悉無餘
那羅延力善修慈 於愛憎中心平等
如來知諸衆生相 不為六道之所攝
離諸想心竭有愛 放智慧光破諸闇
於諸法中心不著 牟尼超過無等倫
今時善目阿修羅王所設供養亦如
毗摩質多阿修羅王修供養已乘七
寶車遶佛三匝奉衆寶藏以獻於佛
說偈歎曰

大雄久已知 諸法真實相 所謂法名者
各各和合假 一切諸法體 種種求不得
所言此法者 說唯是假名 離名名體性
諸相亦如是 无相亦無名 已離三種法
所言解說者 實無可顯說 說者說亦無
解者亦復然 如是知於法 无上牟尼子
於諸法不著 修行大名稱
今時伏三界阿修羅王所設供養亦
如毗摩質多阿修羅王修供養已乘
七寶車遶佛三匝用真珠瓔珞以奉
如來說偈歎曰

我今歎佛離怨敵 顏容端正戒智力

一切世間無如佛 以無比身伏離對

色力光明照三有 修諸善業得端正

以布施力得其相 八十種好志嚴淨

淨持戒力無能動 明人思量所不得

佛持戒心清淨故 人中師子所作成

如來智力更無比 以無怖畏勝三界

如師子王象中吼 超過一切諸外道

今時毗盧遮那阿修羅王所設供養

亦如毗摩質多阿修羅王設供養已

乘七寶車遶佛三匝手執衆寶以散

如來復以偈頌而讚歎曰

諸衆皆集牟尼所 淨心瞻仰如來面

一切現前觀世尊 斯則如來不共相

佛以一音演說法 種種隨心各皆解

世尊說應衆生機 斯則如來不共相

佛以一音演說法 衆生隨類各得解

稱意所欲知其義 斯則如來不共相

佛以一音演說法 或有修進或調伏

或有獲得無學果 斯則如來不共法

今時目真隣陀阿修羅王所設供養

亦如毗摩質多阿修羅王修供養已

乘七寶車遶佛三匝手執赤真珠以

散佛上說偈讚曰

欣喜淨心敬信佛 離於傲慢无邪見

順佛阿含不放逸 是為修行無比子

諸法自性不可得 如夢行欲悉皆虛

但隨想起非實有 世尊知法亦如是

如秋時雲水中月 迷惑無智愚衆生

不能惑著明智人 深樂佛法精進者

妙人寂妙不錯悟 於佛法中不放逸

分別諸法悉如夢 得見如實妙三昧

今時毗摩質多阿修羅王等有六十

那由他阿修羅設供養已皆各合掌

作礼而住欣欣踊躍情意充滿喜樂

稱心菩提之心流注不絕

今時世尊知彼諸阿修羅信心供養

已如諸佛法示現微笑相從其面門

放無量色光青黃赤白紅紫頗梨亦

如金銀及以雜色從口出已遶佛三

匝還從頂入今時慧命馬勝比丘從

坐而起偏袒右肩右膝著地合掌向

佛為佛作礼以偈問曰

雄猛牟尼現瑞相 愍世間者非無因

人中取勝願為說 大仙所現之因緣

憐愍世間現瑞應 見諸修羅勝供養

欲授修羅決定記 令我等輩得欣欣

朝有勝心无有疑 此衆中有發心者

世尊知其信根已 人中師子現此瑞

朝日誰發清淨心 誰於人中生勝信

世尊知其信根已 現此寂妙之瑞相

今此大衆皆有疑 皆見如來現微笑

誰復朝日降魔怨 現此瑞相為此入

善哉降怨大仙尊 願斷大衆心猶預

願尊速說勿踟躕 斷此大衆之疑網

今時世尊以偈答馬勝比丘曰

善哉比丘所問義 我所現瑞利世間

我說果報无有餘 汝今一心善諦聽

諸阿修羅供養佛 為求无上勝菩提

修羅心意無所依 如手在空不障導

此等供養世尊已 阿修羅衆心清淨

大智皆捨修羅道 於人天中久受樂

此等於其未來世 值遇恒沙人師子

於善名劫得成佛 如來皆号為善名

數滿六十那由他 名振十方照世間

演說无依無著法 廣能度勝天人衆

彼諸佛土甚嚴淨 佛知世間離五濁

淨佛國土三千界 滿足六十那由他

彼國無諸三惡趣 以欣喜心土田淨

大寶積經卷第六十二 第五十五張 本第

彼佛雄猛除諸難 演說无上大乘法
彼等諸佛得壽命 住世六十那由劫
演說無所依止法 一一導師皆亦然
彼諸如來滅度後 世間智者盡皆滅
滿足六十那由劫 彼佛正法住在世
是諸如來各各度 如恒河沙衆生聚
彼諸如來等無量 土壽法住亦如是
彼諸善逝能成熟 六十那由衆生數
皆令安住大乘中 各各紹繼三寶種
今此授記為修羅 利世間者大仙說
天人聞斯授記已 身心踊躍得淨信
大寶積經卷第六十二

庚子歲高麗國大藏都監表
勅彫造

大寶積經卷第六十二

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 九五八頁下一行第四字「大」，徑、清作「天」。
- 一 九五八頁下六行第一四字「光」，磧、南、徑、清作「晃」。
- 一 九五八頁下七行「天人」，石、磧、南、徑、清作「人天」。
- 一 九五八頁下一九行第一一字「人」，資、磧、南、徑、清作「仁」。
- 一 九五八頁下二二行第八字「現」，資、磧、南、徑、清作「見」。
- 一 九五九頁上末行第九字「言」，石作「曰」。
- 一 九五九頁中五行第七字「嚴」，石作「飾」。
- 一 九五九頁中一一行第七字及二二行第四字「飾」，徑、清作「嚴」。
- 一 九五九頁中一七行第七字「嚴」，磧、南作「飾」。
- 一 九五九頁下一二行第一〇字「天」石無。
- 一 九五九頁下一四行第七字「叉」，石無。
- 一 九五九頁下二二行第一〇字「示」，資、磧、南、徑、清作「亦」。
- 一 九六〇頁中一〇行末字「言」，石、磧、南、徑、清作「曰」。
- 一 九六〇頁中一八行第二字「淨」，資、磧、南、徑、清作「勝」。
- 一 九六〇頁下五行末字「王」，石作「主」。
- 一 九六〇頁下二二行首字「欲」，石作「似」。
- 一 九六〇頁下二二行第一〇字「勢」，石、資、磧、南、徑、清作「豪」。
- 一 九六一頁上九行第一〇字「姝」，南、徑、清作「婦」。
- 一 九六一頁上一一行第五字「無」，資、磧、南、徑、清作「有」。
- 一 九六一頁中七行第二字「拔」，資、磧、南、徑、清作「跋香」；磧作「末」。

香」。

一 九六一頁中一七行首字「鉀」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「印」。

一 九六一頁中一八行第三字「繩」，**石**作「纓」。

一 九六一頁中一八行第一三字「項」，**南**、**徑**、**清**作「頂」，下同。

一 九六一頁下五行末字「士」，**石**作「上」。

一 九六一頁下一行第一三字「悼」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「掉」，下同。

一 九六二頁上六行第三字「爲」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 九六二頁上七行末字「基」，**徑**、**清**作「枅」，下同。

一 九六二頁上一九行第一三字「於」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「施」。

一 九六二頁中一七行「真檀」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「旃檀」，下同。

一 九六二頁下一七行第八字「悌」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「希」。

一 九六二頁下一九行第九字「求」，**石**作「望」。

一 九六二頁下末行末字「歸」，**石**作「師」。

一 九六三頁上一行第一一字「末」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「末香」。

一 九六三頁中九行第一三字「水」，**石**無。

一 九六三頁中一〇行第四字「拔」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「跋」。

一 九六三頁中一八行首字「項」，**石**作「頂」。

一 九六三頁下一〇行第四字「實」，**石**作「寶」。

一 九六三頁下一四行第一三字「悼」，**石**、**資**作「掉」。

一 九六三頁下二〇行第三字「輦」，**石**作「車」。

一 九六三頁下二〇行第九字「諸」，**徑**、**清**作「其」。

一 九六四頁上一〇行第七字「相」，**石**作「身」。

一 九六四頁上一四行第七字「生」，**石**作「法」。

一 九六四頁上一五行末字「汙」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「行」。

一 九六四頁上一七行第二字「癡」，**石**作「人」。

一 九六四頁中一七行末字「劫」，**徑**、**清**作「他」。

一 九六四頁下一七行第四字「說」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「脫」。

一 九六五頁上一二行第九字「歎」，**石**作「佛」。

一 九六五頁上二〇行末字「法」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「相」。

一 九六五頁中八行第七字「悞」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「悟」。

一 九六五頁下二〇行第一一字「勝」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「脫」。

大寶積經卷第六十三

官

此章三藏經連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之三本事品第四

今時慧命摩訶迦葉見諸阿修羅王
供養佛已生希有心作是思惟世尊
本修菩薩行時作何善根得是果報
時迦葉即入如實三昧以其三昧嚴
心力故憶念過去阿僧祇阿僧祇劫
如來所修一切功德於彼彼道彼彼
生中所修善根皆為滿足無上菩提
以此善根得住不退轉地彼諸善根
皆得念知今時迦葉憶念如來大善
根時作如是心如佛所習善根廣大
如來一一發心善根如十方世界恒
沙刹土其中衆生皆得人身得人身
已衆生如恒沙劫供養善逝亦如修
羅一一衆生如恒沙劫供養如來已
不能報如來一發心善根今時慧命
摩訶迦葉從三昧起以偈讚曰
二如來牟尼尊 發心廣大向菩提
此修羅等所供養 佛迦羅分不及一
世尊應供人中上 如須彌山真檀聚

大寶積經卷第六十三 第二張 官

人天中勝所供養 由度功德彼岸故
人中師子應受供 過諸恒河沙數等
譬如大海滿中水 香水和合而供養
具足功德應受供 多於恒河沙數等
積滿花聚而供養 猶如斫迦婆羅山
自然大士應受供 如須彌山燈明炷
大海以為香油器 以燈供養諸勝者
應受供養大威勢 多於恒河沙數等
造立塔廟而供養 由度功德彼岸故
人中堅固應受供 以諸廣大勝寶蓋
其蓋遍覆三千界 經於那由他劫數
憐愍世間人中尊 無邊功德應受供
以諸寶幢所供養 遍滿十方諸世界
於不思議億劫數 以廣大幡而供養
滿恒河沙諸世界 經於無量億劫數
供養如來人師子 起於分別作譬喻
大論師中師子子 諦聽諦聽諸天人
我及諸來在此衆 若如恒河沙數等
諸有十方世界衆 一切皆當得作佛
具足十力人師子 彼佛頭數如恒沙
一一皆有恒沙頭 於一一頭如恒沙
各各皆有恒沙口 彼於一一无量口
有於無量沙數舌 以舌讚歎於如來

大寶積經卷第六十三 第三張 官

彼諸如來說不盡 功德彼岸不可到
一切智智不可量 由度功德彼岸故
今時世尊告諸比丘言善哉善哉諸
比丘我諸聲聞端直而住有智有法
亦如梵天乃能入我功德海中何以
故如來具足無量功德具足不思議
功德諸比丘如來功德聚不可思議
諸比丘如來功德聚若是色者一一
發心所得功德如恒河沙等世界中
所不容受何以故諸比丘如來一一發
心功德一切智所攀緣處如恒沙等
諸佛如恒沙等劫不能思量說不可
盡何以故如來本修菩薩行時無一
發心不為利益一切衆生衆生所攝
者無一發心不為一切衆生衆生界
無邊際其中衆生亦無邊際所有衆
生界無邊際如來一一發心功德亦
無邊際何以故如衆生界無邊際如
衆生界不可量如來一一發心功德
聚不可窮盡皆為憐愍利益安樂一
切衆生故是故發心假使一切衆生
供養時不能報如來一發心功德何
以故彼諸衆生供養如來皆為希聖

雜食世報故菩薩本發心離於雜食
求世報心為利益安樂眾生故欲令
眾生背於生死趣向涅槃如來本修
菩薩行時為利益安樂眾生離於雜
食不求世報佛告諸比丘於過去世
無量無邊流轉生死阿僧祇不可思
議無始世界不可說劫中有佛名曰
因陀幢王出現於世如來應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛婆伽婆彼佛如來以
一一發心如恒沙等世界中曾為眾
生作利益安樂思量發心比丘彼因
陀幢如來作佛時恒河沙世界同一
佛刹其因陀幢如來應供正遍知國
土嚴淨離於惡趣及以八難是因陀
幢如來應供正遍知其國土中所有
眾生住正定聚其邪定眾生增上慢
眾生一向皆無不淨身業不淨口業
不淨意業一切皆无亦無惡趣煩惱
作惡趣業何以故因陀幢如來教是
眾生令其發心止一切惡以其善法
授令修學是因陀幢如來國土中曾
得五種樂所謂一得欲樂二得出家

樂三得禪樂四得三摩跋提樂五得
無上菩提樂彼諸眾生雖受其樂而
不貪著譬如蜜蜂但取其味不取花
色彼諸眾生亦復如是雖受其樂而
不取著譬如飛鳥空中而行不著其
空如是眾生雖受其樂而不取著亦
復如是是因陀幢如來應供正遍知
其佛土中所有眾生无有憂苦唯有
喜樂亦無不苦不樂受愚癡无故唯
有稱心之樂何以故彼諸眾生本修
善故由彼因陀幢如來本修菩薩行
時現諸相好令彼眾生不作一切惡
安置眾生修習善法彼等次第離諸
惡道安於善處彼等於一切種不善
業一向悉無其所作業得果報時心
不欣樂生苦受者無有是處不作惡
業不受苦果故愚癡无故不苦不樂
受亦無彼因陀幢如來佛土中一切
時恒无惡風暴雨亦無毒熱彼諸眾
生時節變易苦一切皆无彼因陀幢
如來本修菩薩行時彼佛土中其諸
眾生一切身業智上首智順轉演說
開示正顯如是一切口業智上首智順

轉演說開示正顯如是一切意業智
上首智順轉演說開示正顯如是彼
諸眾生從彼菩薩聞已彼諸眾生一
切身業一切口業一切意業智上首
智順轉迴向以善業故愚癡報不生
以其愚癡故受不苦不樂受彼諸眾
生於彼佛土中苦受不苦不樂受一
向皆無以離愚癡故彼諸眾生生彼
國土時其因陀幢如來教化已於法
敬重若遊行時思量於法愛欲於法
深著於法彼等心生愛欲深著於法
遊行時無有苦受行住坐卧睡寤乃
至無有威儀之苦彼諸眾生生在國土
中无惡可順以無惡故无苦可生於
善無著以是因緣彼諸眾生善順无
故變易苦无於諸法中不生貪著是
故壞苦不生亦無怨憎會苦何以故
由彼眾生於一切眾生中得住平等
心現前是故无有怨憎會苦亦無愛
別離苦何以故由彼眾生於一切法不
著故其愛別離苦從愛而生是故無
有愛別離苦苦亦无何以故於樂
受不生著故唯有行苦所謂無常苦

大寶積經卷第十三 第七張 官

何以故彼佛唯說第一義故彼佛住世經恒沙劫於彼佛刹無一衆生與佛竟論者來生其國何以故由彼如來本行菩薩時成熟衆生故

佛告諸比丘於意云何能以下善根少善根不善習善根不善相應善根非大精進善根非善趣善根非善發善根非善迴向善根可能利益如是等衆生能與樂除苦耶可能淨如是廣大國土成熟如是多衆生耶諸比丘言不也世尊佛復告諸比丘言於意云何可以下心怯弱不善根相應心非精進心非善集根心非善趣心非善發善根心非善迴向心可能利益如是等衆生思惟與樂能除苦耶可能嚴淨如是廣大佛刹成熟如是多衆生耶諸比丘言不也世尊佛復告諸比丘言於意云何可以下信少信羸信怯弱信不善相應信非精進信非善集善根信非善趣信非善發善根信非善迴向善根能利益如是等衆生除苦與樂耶能嚴淨如是廣大佛刹成熟如是多衆生耶諸比丘言

大寶積經卷第十三 第八張 官

不也世尊佛復告諸比丘於意云何可以下戒少戒羸戒非精進戒非善集善根戒非善趣戒非善發善根戒非善迴向戒能利益如是等衆生除苦與樂耶能嚴淨如是廣大佛刹成熟如是多衆生耶諸比丘言不也世尊佛復告諸比丘言於意云何頗以下精進少精進羸精進怯弱精進非相應精進非精進精進非善集善根精進非善趣精進非善發善根精進非善迴向精進能利益如是等衆生除苦與樂耶及能嚴淨如是廣大佛刹成熟如是多衆生耶諸比丘言不也婆伽婆佛復告諸比丘於汝意云何頗以下念少念羸念怯弱念非相應善根念非精進念非善集善根念非善趣念非善發善根念非善迴向念能利益衆生及思惟與樂耶及能嚴淨如是廣大佛刹成熟多衆生耶諸比丘言不也世尊佛復告諸比丘言於汝意云何頗以下定少定羸定怯弱定非相應善根定非精進定非善集善根定非善趣定非善發善根

大寶積經卷第十三 第九張 官

定非善迴向定能利益衆生思惟與樂耶能嚴淨如是廣大佛刹及能成熟如是多衆生耶諸比丘言不也世尊佛復告諸比丘言於汝意云何頗以下慧少慧羸慧怯弱慧非相應善根慧非精進慧非善集善根慧非善趣慧非善發善根慧非善迴向慧能利益衆生思惟與樂耶能嚴淨如是廣大佛刹及能成熟如是多衆生耶諸比丘言不也世尊佛告諸比丘言諸比丘實如是不以少善根少戒少信少精進少念少定少慧能利益衆生及思惟與樂離苦耶能嚴淨廣大佛刹成熟如是多衆生耶佛告諸比丘於意云何彼時因陀幢如來汝知誰也如來問已諸比丘默然不答當於今時東方過如恒沙等諸佛世界有世界名曰月光莊嚴彼土有佛号高威德王如來應供正遍知今現住世文殊師利在彼衆中即知釋迦牟尼心念已即白高威德王佛言今釋迦如來在娑婆世界說法世尊我今往彼見釋迦如來禮拜聽

法供養恭敬作是請已時高威德王
 如來告文殊師利任意而去今正是
 時今時文殊師利童子從座而起偏
 袒右肩右膝著地頭面礼高威德王
 如來石迹三匝辟如壯士屈申辭頌
 時文殊師利在彼月光莊嚴世界中
 沒釋迦牟尼佛前出頭面接足敬礼
 如來却坐一面白佛言世尊昔時因
 陀幢如來者今即世尊是也何以故
 由是世尊具足不可思議諸善方便
 能成熟衆生淨佛國土恒不疲倦亦
 無厭足故世尊安置衆生住菩薩乘
 亦无厭足若有實語人作正語者勝
 中之勝勝中之妙勝中上首最勝中
 最勝言佛如是者當知釋迦牟尼佛
 真實無異時文殊師利而說偈言
 雄猛巧方便 憐愍諸世間 現大威神力
 成熟衆生故 已於過去世 曾作八億佛
 猶自有神力 無心取正覺 六十一三千
 清淨佛國土 淺識不知佛 牟尼巧方便
 不捨初發心 彼彼處處現 更於未來世
 示現無量佛
 伽樓羅王授記品第五

今時復有八億六千万金翅鳥王見
 諸阿修羅供養世尊及得授記已於
 如來所生無等敬信踊躍欣喜為供
 養故化作八億六千万殿堂純以諸
 天七寶莊飾甚奇微妙一一殿堂七
 重鈎欄四寶所成微妙第一所謂金
 銀琉璃頗梨金鈎欄者金為尋梁及
 作衆柱銀為曲櫺銀鈎欄者銀為尋
 梁及作衆柱金為曲櫺毗琉璃鈎欄
 以毗琉璃而為梁柱頗梨為櫺頗梨
 鈎欄頗梨梁柱毗琉璃櫺彼諸殿堂
 周匝四面垂七寶鈴所謂金銀琉璃
 頗梨真珠車渠馬瑙其寶精奇微妙
 第一是諸殿堂復以七寶羅網覆上
 所謂金網銀網毗琉璃網頗梨寶網
 赤真珠網車渠之網馬瑙網等微妙
 第一復更化作八億六千万七寶之
 蓋微妙奇特所謂金銀乃至馬瑙復
 更化作八億六千万七寶妙幢所謂
 金銀乃至馬瑙青幢黃幢青頭
 赤幢白頭白幢赤頭雜色之幢純色
 為頭純色之幢雜色為頭復更化作
 八億六千万七寶妙幡有種種色嚴

淨第一復更化作八億六千万七寶
 之帳所謂金銀乃至馬瑙寶綫織成
 微妙第一今時諸金翅鳥王持是八
 億六千万七寶殿堂八億六千万七
 寶之蓋八億六千万七寶之幢八億
 六千万七寶之幡八億六千万七寶
 之帳悉以奉獻如來世尊既奉獻已
 彼諸鳥王及供養具於虛空中遶佛
 三匝辟如哩羅婆那鳥王於三十三
 天頂戴諸天乘空而遊詣波利質多
 羅樹彼諸鳥王持是殿堂蓋幢幡帳
 飛騰虛空遶佛三匝亦復如是今時
 彼諸鳥王敬遶佛已却住一面曲躬
 合掌衆共一音以偈讚曰
 歸命出離生死者 歸命救度生死人
 歸命無等堅固士 歸命無上元等聖
 願我當得堅固身 三十二相自嚴飾
 復有八十隨形好 唯願我等如導師
 願我圓光具威德 形顏功德皆成就
 願得第一佛威儀 令他心淨證寂滅
 願具持戒三摩提 亦得諸佛上智慧
 願悉作佛度群有 如佛今作世導師
 世尊我願具十力 亦到十八不共岸

大寶積經卷第六十三

第十三張

成佛智慧過世間 如今如來上中上
亦知衆生無體性 如幻如夢無所依
宣說如響如虛空 如佛今日為衆說
今時世尊知諸鳥王得敬信已現微
笑相是時慧命馬勝比丘見佛微笑
以偈問曰

人中無上勝導師 非是無事現微笑
愍世間者為我說 現此微笑何因緣
彼諸鳥王已供佛 寶殿幢幡空中現
今此天人生希奇 願兩足尊說是義
一切大衆合掌住 深心清淨皆欣喜
願聞金翅未來果 願兩足尊說此義
人中取勝若說已 一切大衆皆無疑
大衆離疑得无畏 如來智能令欣喜
大衆欣喜得无畏 離諸過惡心清淨
彼衆樂聞如來說 猶如弟子受師言
願斷大衆心所疑 願佛攝受令欣躍
大衆欣喜皆來集 願說金翅當來果
今時世尊以偈答慧命馬勝言
十力真實超一切 八枝梵聲悉具足
降伏諸根為馬勝 說於金翅未來果
善哉馬勝問是義 我現微笑愍世間
諦聽彼報以說意 心常欣喜除疑網

大寶積經卷第六十三

第十四張

鳥王於我設妙供 為求元上菩提果
十種智力四無畏 得彼法故成導師
復求十八不共法 此等金翅供善逝
亦求堅固不壞身 三十二相八十好
求佛淨戒三摩提 諸佛境界大智慧
成就淨土度世間 金翅求此供養我
彼等信心供我已 智者能離畜生趣
當必得生於天上 此是惡道取後身
彼等後如恒沙劫 常生人中及天上
供養無量諸佛已 當得作佛伏諸根
彼佛國土無惡趣 具足身相離八難
彼佛同名普端正 其劫名曰須彌幢
八億四千萬歲中 憐愍世間故住世
彼時一切諸善逝 住壽佛事皆悉同
一一會中八億人 離於憍慢得自在
以彼本有金色身 大力常懷憍慢故
後成佛時為衆生 除斷憍慢轉法輪
彼等過去已曾為 修極苦行仙人衆
其數八億六千萬 凡所修行為神通
彼諸仙人得通時 歎已苦行為希有
不犯禁戒具功德 居住林中生憍慢
以慢故生金翅中 以通心故具神力

大寶積經卷第六十三

第十五張

戒清淨故得見佛 以慢故忘菩提心
如是佛授菩提記 及說金翅本所生
大衆聞已皆欣喜 喜已皆成菩提器
龍女授記品第六

今時九億六千萬龍女見諸阿修羅
伽樓羅供養世尊及授記已心生欣
喜彼得欣喜踊悅稱心於世尊所起
心供養化作九億六千萬蓋皆七寶
成毗琉璃網以覆其上赤真珠寶以
為網緣金為蓋並毗琉璃寶以為蓋
子數有百千雜寶旒旒垂下四面化
作九億六千萬馬青馬青色青形青
光諸莊嚴具一切皆青毗琉璃寶以
為纏轡於上虛空中化作大威德摩
尼寶車於其車上復有寶殿縱廣正
等六十由旬其殿遍覆諸來大衆其
殿四面化作九億六千萬衆寶旒旒
周遍垂下甚奇微妙其諸光彩奪人
心目化作寶網彌覆殿上復有寶鈴
懸殿四廂化作七寶鷄鵠白鵠以次
飛行遶殿四面又復化作九億六千
萬種諸龍音樂時諸龍女乘彼青馬
各擲寶蓋於虛空中自然遊行是諸

龍女各取樂器奏諸音聲遶佛三匝
以天旃檀末天沉水末多摩羅葉末
天真金末及諸龍花并復化作種種
之花而散佛上復以優波羅花旃蘇
種種雜色衆花旃蘇種種無量雜香
旃蘇種種無量雜色之衣種種元量
雜色瓔珞以用散佛廣設供養亦如
彼諸阿修羅三介時九億六千萬龍
女作音樂時以佛神力其聲遍滿三
千大千佛之世界其中衆生聞是聲
者於阿耨多羅三藐三菩提得不退
轉於大威德衆寶殿中及寶旃蘇衆
鳥行間諸寶鈴網微風吹擊出妙音
聲其聲和雅甚可愛樂譬如百伎音
樂善巧學人之所擊作所出音聲和
雅可愛於彼大威德殿乃至鈴網所
出之聲亦復如是此聲亦遍三千大
千佛之世界其中衆生若聞聲者於
阿耨多羅三藐三菩提亦不退轉今
時彼諸龍女復更雨於種種天花種
種天香與水俱下其香花氣順風逆
風不順不逆皆悉能去以香水故於
迦毗羅城縱廣正等六十由旬皆成

香沉其香泥氣遍滿三千大千世界
其中衆生聞是香氣亦於阿耨多羅
三藐三菩提得不退轉今時彼諸龍
女供養佛已及九億六千萬蓋九億
六千萬馬九億六千萬音樂一切衆
寶莊嚴供具於虛空中頭面禮佛右
遶三匝却住一面曲躬合掌以偈讚曰
諸龍婦等有智慧 心意踊悅生欣喜
供養釋迦牟尼佛 願求安隱大菩提
化作九億六千萬 寶蓋及與妙莊嚴
供養善逝善調心 出離一切諸障尋
復化九億六千萬 妙馬及與莊飾具
馬與莊嚴皆青色 亦復更有青色幢
彼馬一切空中行 詣於佛所作供養
龍婦咸有信敬心 頭面頂禮如來足
於龍宮中化音樂 為供養故而持來
來已奉上釋迦文 應受供養大導師
善逝今彼音樂聲 遍滿三千大千界
無量衆生得聞已 皆悉不退菩提心
彼諸龍女於空中 化作一大衆寶殿
縱廣由旬有六十 遍覆十方一切衆
寶名威德熾然光 普照十方大千界
彼諸龍女大衆前 淨心欣喜供養佛

生於踊悅無等心 為求安隱菩提果
願令我等當作佛 利益一切衆生故
我等願於無量衆 說法度諸煩惱經
亦如十力大導師 現救苦惱衆生等
一切諸法如幻焰 亦如水沫不堅實
又如注雨所起泡 當知諸法无有主
衆生如像亦如影 如是觀察世間已
唯願我等為衆說 法性真如及實際
如佛無過善見法 虛偽妄相誑愚者
如幻莊嚴無有實 唯能惑亂諸凡夫
衆生於法迷无智 不知諸法如實性
導師已見彼彼法 復能令他衆生解
虛空與雲遍覆地 見彼空雲猶如影
彼無體實无所依 亦復如影無有實
如是衆生無體性 唯能誑惑諸根門
佛智如是見有趣 但能誑惑无智者
世間尊重以此業 於智慧人作利益
如來示現無體性 一切衆生真實故
唯以實法悅預子 生死泥中作槁梁
愚癡實法非境界 由於著聲不求義
以佛無邊我歸依 具足示現真實者
能與愚夫作親救 歸趣舍宅善知識
如是為求大菩提 我等供養尊導師

大寶積經卷第六十三

願得作佛覺寤他 我益世間猶如佛
今時世尊知諸龍女得深信已現微
笑相今時慧命馬勝比丘以偈問曰
於世智中勝智者 取勝導師現微笑
尊重堅固德如山 今現微笑非无因
人中取上勝尊主 願為說此笑因緣
天人龍鬼若得聞 於佛皆生大欣喜
世間導師於世間 常知一切因緣法
無有一法佛不解 因緣種類佛悉知
唯願善逝見為說 如佛所知笑因緣
一切大眾若得聞 皆生欣喜除疑網
如來妙法有大利 此等大眾必當獲
大眾若得寂定心 由味妙法利益故
佛力令斷分別已 唯樂菩提聽佛說
若得聞於笑因緣 當必成就於佛道
若人於法情有疑 其心掉動生苦惱
現今此會大眾是 不知微笑因緣故
大眾堪能斷疑網 唯願導師令除滅
速為眾說度我等 以何因緣現微笑
誰於今日心清淨 誰於今日降魔怨
誰於佛所生敬信 誰於今日供養佛
唯願導師大眾前 演說誰有如是力
我等聞已生喜心 生喜心已得安樂

大寶積經卷第六十三

此諸大眾咸敬禮 一切皆有疑網心
願說笑因生喜故 唯願世尊斷眾疑
此諸天人得聞已 大眾當得无疑網
若得聞於如來說 一切當得欣喜心
今時世尊以偈答慧命馬勝言
善哉善哉慧馬勝 能問如來笑因緣
見諸龍女供養已 我愍世間故微笑
我今為汝說彼果 汝馬勝等聽我語
此諸龍女心無著 求大菩提修進行
以智慧修世間空 決定安住菩提道
於此無作无受者 亦無生者養育者
但有諸法無餘事 其法亦妄如焰像
以知恩故供養我 能以智慧知真實
善哉佛解諸世間 所謂能見空無主
彼樂此空善修習 雖設供養猶如幻
於勝菩提所發願 觀彼菩提亦无著
此以無等供養佛 亦觀衆生空寂已
永離龍道惡趣身 與彼帝釋天中住
在忉利天極受樂 盡彼天子壽命已
無能毀訾彼名稱 復得生彼夜摩天
居止夜摩天宮時 具受彼天勝妙樂
諸佛子等住彼中 乃盡彼天壽量

大寶積經卷第六十三

此諸佛子具受樂 盡彼夜摩天壽已
復得往生兜率天 與彼處天同其類
為諸天女常圍遶 具受彼天勝妙樂
心無所著住善道 辟如蓮花水不汙
彼天能以大智慧 觀察一切世間空
猶如畫石字不滅 彼念不失亦如是
彼諸天子居彼天 具受彼中勝妙樂
於彼善道盡壽已 當更往生化樂天
彼得善名無能毀 為諸天女勝供養
雖住天宮心无著 乃至盡彼天壽限
於彼化樂天宮中 具受彼天勝樂報
彼智慧者命盡已 於一切法得究竟
往生他化自在天 作大商主信清淨
住彼天中心無染 如是住時愛樂法
彼等居彼天宮殿 受彼極妙五欲樂
无愚癡者住善道 乃至盡彼限壽量
雖受天欲見其過 樂求寂定及涅槃
修習獲得禪定已 命終即生梵天中
於梵宮中善知禪 受彼禪果寂滅樂
智慧無等住一劫 願求无上大菩提
住彼梵宮一劫時 善住威儀求智慧
方便以利益世間 廣作无边無有量
智住梵宮樂在禪 於禪不著而寂滅

知者禪樂亦是過 諸相寂定求菩提
於一切處心信解 皆得安住菩薩行
知諸禪定虛誑相 唯求寂滅大涅槃
彼諸佛子於彼中 求於安隱菩提果
在彼梵宮心清淨 思利世間善調心
諸梵天等自然教 彼說梵教非出世
唯有諸佛菩提道 究竟能得出世間
梵天當時生信已 發心安住於佛法
知本梵天自然教 非是究竟出世道
於善逝法彼相應 為於世間說是法
如彼法眼所說果 今彼聞者速能知
彼等住彼梵宮時 作諸利益世間已
能令無量那由他 億眾安住菩提道
彼於無量那由他 當得供養一切佛
後於未來星宿劫 諸根寂靜當作佛
諸天人龍阿修羅 金翅夜叉及闍婆
鳩摩荼鬼緊那羅 一切大眾皆欣喜
彼等一切佛教化 於佛法中得力已
皆悉欣喜合拍掌 稽首頂禮於佛足
大寶積經卷第六十三

庚子歲高殿國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第六十三

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 九六八頁上末行第一二字「真」，諸本作「梅」。
- 一 九六八頁下一行第一二字「恒」，諸本作「恒」。
- 一 九七〇頁上一三行第八字「集」，石作「集善」；資、磧、南、徑、清作「習善」。
- 一 九七一頁上末行首字「伽」，石、磧、南、徑、清作「迦」。
- 一 九七一頁中六行第二字「鈎」，資、磧、南、徑、清作「构」。
- 一 九七二頁上二〇行第九字「枝」，資、磧、南、徑、清作「伎」。
- 一 九七二頁下二〇行第一〇字「鵠」，徑、清作「鵠」。
- 一 九七三頁上一五行第四字「學」，石、磧、南、徑、清作「伎」。
- 一 九七三頁中六行「供具」，資、磧、南、徑、清作「其莖」。
- 一 九七三頁中八行第三字「婦」，資、磧、南、徑、清作「女」。
- 一 九七三頁中一二行第一三字「飾」，資、磧、南、徑、清作「嚴」。
- 一 九七三頁下一二行第六字「彼」，石、資、南、徑、清作「岸」。
- 一 九七三頁下二一行第四字「邊」，石、資、南、徑、清作「過」。
- 一 九七四頁上一行第八字「我」，石、資、磧、南、徑、清作「利」。
- 一 九七四頁上八行第七字「聞」，資、磧、南、徑、清作「聞」。
- 一 九七五頁上八行末字「法」，資、磧、南、徑、清作「道」。
- 一 九七五頁上九行第二字「本」，資、磧、南、徑、清作「彼」。
- 一 九七五頁上一四行第七字「劫」，資、磧、南、徑、清作「他」。

大寶積經卷第六十四

官

北齊三藏經連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之四龍王授記品第七
爾時難陀優波難陀龍王等九億諸
龍見諸龍女設妙供養及聞龍女得
授記已生希有心未曾有心作是思
惟乃至如來世尊應正遍知希有未
有以是如來知諸衆生機根深信如
來無有少分不見不聞不證如來正
法是其善說能令大衆聞已現知无
有時節隨機授法必令得果今諸智
者現得證知乃至女人動轉輕躁智
慧淺短猶得解佛所說深法況餘智
者善能安住如來法中諸弟子衆如
諸女人欲心增上瞋心增上癡心增
上猶能得知如來所說是故難陀優
波難陀龍王及諸龍等於如來所生
希有心生未有心為供養故遍闍浮
提諸山大海與雲遍覆一切世間普
雨香水以成香泥彼香泥氣充滿三
千大千佛刹其中衆生聞香氣者皆
不退於阿耨多羅三藐三菩提於迦

毗羅城縱廣正等六十由旬雨赤真
珠遍覆其地復以無價種種衆寶同
布遍覆尼拘陀園復以龍華化成妙
堂縱廣正等六十由旬椽柱梁壁皆
用七寶復更化作无量樂器為供養
故擊出妙音於彼龍花微妙堂中化
作九億種種雜色衆花旒蘇懸於堂上
以毗琉璃網覆諸寶柱以無價寶遍
布堂下其寶系軟辟如三十三天般
籌絨婆羅石其石之色如毗琉璃石
觸柔軟如迦遮隣提迦衣微妙可樂
繫人眼目今諸天人愛應繫念彼諸
寶等亦復如是彼諸種種摩尼寶中
或有出於涼冷光焰有出青水有出
赤水有出白水有出黃水或復有出
雜色之水或復有出涼樂之風或有
寶珠隨諸衆生所須之事皆悉出之
或復有寶出於腴澤或有摩尼堪為
明鏡一切大衆皆現其中於迦毗羅
大城之中所出人民隨其多少皆現
寶中一切大衆皆悉觀見佛及聲聞
作此種種神通變化以彼摩尼寶神
力故於其地中出於種種雜色寶蓋

及以種種雜色寶幢亦有種種雜色
寶幡復出種種雜花旒蘇亦有種種
雜香旒蘇復有種種雜寶旒蘇復出
種種真珠旒蘇復出種種雜色龍幡
復出種種衆寶鈴網復出種種雜色
良馬諸所出者皆是龍力今時難陀
優波難陀龍王及九億龍駟彼良馬
隨而步行右遶三匝以妙迦遮隣提
迦柔軟之寶而散世尊於彼堂下地
中所出種種衆寶上昇虛空雨於如
來及聲聞上復以諸龍元量樂器於
虛空中自然出好微妙音聲供養於
佛今時九億諸龍遶佛三匝已在於
佛前合掌默然念佛功德瞻仰如來
目不暫捨樂佛功德深心安住阿耨
多羅三藐三菩提故彼等少時合掌
默然念佛功德已徧袒右肩右膝著
地合掌向佛五體投地為佛作禮衆
共一音以偈讚曰
久修威儀百福相 悲心離垢行具足
棄捨無盡衆寶地 世尊出於迦毗城
於六年中修苦行 如來不得甘露道
善逝意猶不退悶 以其久修智慧故

如來真是天人師 為世間故修苦行
 世人間已尚不堪 况復能以目親觀
 牟尼過去捨頭目 如聖所集菩提心
 我等聞是不生樂 由聞如來苦行故
 如佛本作忍辱仙 為迦利王截手足
 及剝耳鼻不生恚 我等聞是不能忍
 如佛以身上秤盤 為鳥歸投不捨棄
 我等聞已亦不樂 如來過去甚勤苦
 何故我等心不樂 以世尊行極苦故
 於如來所作惡者 隨惡道時佛復悲
 具足聖慧大導師 云何能行不害心
 修習道行無瘡疣 唯願佛說安樂行
 今此龍眾已發心 求於善逝菩提行
 如佛所說悉能行 唯願速說菩提道
 此諸龍眾甚渴仰 唯求不死不生處
 願說如來安隱行 今此眾生意受化
 今時世尊見諸龍眾設其供養及聞
 發願知深信已佛於今時現微笑相
 諸佛法今若現微笑即於面門放種
 種色無量光明其光遍照上至梵天
 照已還來從佛頂入今時慧命馬勝
 比丘以偈問曰
 善哉沙門大牟尼 非是无因現微笑

慈悲導師唯願說 無等善慧笑因緣
 大眾瞻仰求欲聞 世尊无量功德行
 於笑生疑心不樂 唯願法王斷眾疑
 誰於釋迦佛法中 今生敬信心欣喜
 誰令今日魔波旬 心意迷亂不欣樂
 誰於今日能恭事 功德法父大導師
 誰作第一勝供養 願釋師子上上說
 此諸大眾合拍掌 皆悉對佛瞻仰住
 唯願導師除疑網 為眾演說笑因緣
 大眾聞已生欣喜 能知世尊正法教
 大智世尊令眾喜 隨順正教善安住
 今時世尊以偈答慧命馬勝曰
 深廣智慧大眾師 說時梵音具八種
 清淨其心離穢濁 諦聽我說笑因緣
 此諸龍王敬信心 於我設供起一切
 是等為求佛菩提 利益一切世間故
 悲心增上觀眾生 无有導師云何樂
 我云何得大菩提 成熟眾生不疲勞
 深樂寂定具智慧 乘安樂乘心清淨
 於空无相及無願 无量劫來久已修
 其心平等觀世間 如佛所得智慧相
 慈悲喜心皆平等 為令世間安隱故
 第一悲心憐愍者 當得作佛稱其意

彼等觀察世間已 當成導師号無怨
 彼等當得甘露時 無有魔怨亦无餘
 恒常演說無我法 一向無有世俗說
 彼諸如來具大悲 今諸眾生入佛智
 是諸善逝說法時 一切眾生皆信解
 彼等世世修道時 成熟眾生不為難
 彼等成熟聞法已 當得解脫證甘露
 諸聞法者悉解脫 是諸眾生皆端嚴
 一切眾生皆能知 彼諸如來所說法
 一切鬼神及畜生 無有不解彼佛語
 一切皆得念法已 能解如來甘露法
 無有眾生聞佛說 當時不生愛樂心
 愛樂彼佛所說者 一切皆悉得甘露
 彼時所有受化者 當得解脫生老病
 及解脫死憂悲苦 聞佛說已心無垢
 如是釋迦牟尼佛 說諸龍意答佛子
 如彼堅智心中轉 為得無等菩提故
 如來授彼諸龍記 大眾聞已皆欣喜
 大眾喜已歸依佛 一切皆悉心寂靜
 鳩摩茶授記品第八
 今時復有諸鳩摩茶一億八千万見
 諸阿修羅伽樓羅龍女龍王等供養
 如來聞授記已稱其心意踊躍欣喜

大寶積經卷第四 第七張 官

生希有心得未曾有如來世尊功德智慧微妙殊勝得如是等希有供養不恠不喜以佛智慧於諸智慧取尊勝故譬如大海不增不減何以故以深廣故如是世尊得勝供養心無增減亦復如是何以故於一切法无所疑故今時一億八千萬鳩摩茶等為供養故化作一億八千萬蓋皆是七寶之所成就金綫寶蓋銀綫寶蓋毗琉璃綫寶蓋之蓋頗梨珠綫寶蓋之蓋赤真珠綫寶蓋之蓋馬瑙珠綫寶蓋之蓋車渠珠綫寶蓋之蓋彼諸鳩摩茶於眾寶蓋懸寶旒蘇有種種色金綫寶蓋銀綫旒蘇銀綫寶蓋金綫旒蘇毗琉璃蓋頗梨旒蘇頗梨寶蓋毗琉璃綫以為旒蘇赤真珠蓋車渠旒蘇車渠寶蓋赤真珠綫以為旒蘇馬瑙寶蓋頗梨旒蘇又復化作一億八千萬眾寶之車亦種種色甚奇微妙所謂金銀琉璃頗梨真珠車渠馬瑙於其車上復更化作一億八千萬眾寶之蓋與車相連一一寶蓋皆有百子其諸蓋並皆用金銀及以頗梨

大寶積經卷第四 第八張 官

毗琉璃等於彼寶蓋復化種種寶花旒蘇嚴飾其蓋所謂金花旒蘇銀花旒蘇毗琉璃花以為旒蘇頗梨旒蘇赤寶旒蘇龍珠旒蘇赤真珠花以為旒蘇復以赤真珠網旒蘇復其上又復化作鳩摩茶樂出種種聲而用樂佛復更化作一億八千萬眾寶色馬調伏駿疾以駕其車今時鳩摩茶等各乘寶車遶佛三匝以七寶花而散佛上今時彼諸鳩摩茶等從車而下米至佛前頭面禮已復遶三匝曲躬合掌住立一面以偈讚曰

不增不減大牟尼 譬如須彌諸山王
受此無上供養者 如來以得无畏故
觀諸眾生但有名 及但有不用不取著
導師以修寂滅定 是故智者無貢高
牟尼知世猶如幻 亦如夢中受欲樂
復似水月春時焰 如是觀察悉無餘
譬如乾城無有實 於十方求不可得
其城无實但有名 佛見世法悉如是
一切人天所供養 寶車寶蓋及音樂
幢花旒蘇合掌等 世尊觀知如影響
我等設是供養已 願我當來得作佛

大寶積經卷第四 第九張 官

亦願我知世如夢 知已說法如世尊我等見諸苦惱者 生老病死之所逼願知無死佛菩提 說今聞者得解脫於諸无智眾生所 願得菩提為說法演說無有垢濁法 无道眾中為作導今時世尊知諸鳩摩茶等深生信已現微笑相今時慧命馬勝比丘以偈問曰

佛非無因現微笑 不恠一切為希有如來不恠而現笑 我今願聞此因緣一切天人皆有疑 見佛口中現微笑唯願斷除諸疑網 演說世尊微笑事誰於正法得深信 誰能如法見慈父誰佛所讚行供養 人中勝者我願聞今日誰於有為行 見其過患能棄捨今日誰能住實際 清淨心者我願聞誰能降魔及眷屬 誰能令佛心欣喜誰能得深有所底 我願得聞斷疑心一切大眾合掌住 為聞如來笑因緣願斷一切眾疑 兩足尊者說彼記今時世尊以偈答慧命馬勝言

善哉馬勝問是義 汝於世間大利益以汝問笑因緣故 諦聽馬勝我今說

鳩摩茶衆供養我 於寂滅法心得住
 彼等見我不驚恠 心生希有起願求
 彼等今日供養我 其心簡擇寂滅法
 以深心信起大悲 於失道者能作道
 愍衆生故供養我 為失道者起慈心
 此等賢智作是已 得捨鬼身生切利
 天主恒以慈悲心 在天數教導彼
 彼於諸法得無疑 得為帝釋親眷屬
 彼於无量恒沙劫 一一國土行佛行
 被大如誓堅固鎧 供養具大正法者
 彼於無量諸國土 心无疲倦令清淨
 利益大衆作導師 當得作佛号不恠
 彼於諸國行行時 是國人必知成佛
 以此方便未來世 雖度衆生無恠心
 為求元上安隱道 淨諸國土都不恠
 於所作事心無著 於大菩提亦如是
 所問笑因我已答 衆生疑心皆得斷
 大衆離疑得欣喜 以定得知彼供養
 乾闥婆授記品第九

尔時復有三億六千万乾闥婆衆見
 諸阿修羅迦樓羅龍女龍王鳩摩茶
 等供養世尊聞受記已稱其心意欣
 喜踊悅生希有心得未曾有歡言希

有未曾有事乃至如來所說法界無
 有變異而示有作善根增長雖无作
 者而示作業彼乾闥婆等於此法中
 如是知已於如來所心生尊重發阿
 耨多羅三藐三菩提心彼欣喜已為
 供佛故化作三億六千万頭哩羅婆
 那大龍鳥王皆有六牙一一牙上化
 作七池一一池中化七蓮花一一蓮
 花化作千葉一一葉上化七玉女一
 一葉間化七侍女以天諸寶為莊嚴
 具而用莊飾復執天香而用供養復
 於一一哩羅婆那鳥王頭上化作三
 億六千万蓋七寶旒蘇懸蓋四邊七
 寶羅網以覆蓋上復於一一哩羅婆
 那鳥王頭上化作三億六千万帳皆
 是諸天妙香所成繒綵旒蘇懸帳四
 邊化作三億六千万頭哩羅婆那大
 鳥王已彼乾闥婆等各乘其鳥鼓天
 音樂於虛空中旋遶如來三十六匝
 以天旃檀末天沉水末天多摩羅葉
 末天真金末曼陀羅花摩訶曼陀羅
 花曼殊沙花摩訶曼殊沙花波樓沙
 花摩訶波樓沙花迦迦羅婆花摩訶

迦迦羅婆花又復化作七寶之花而
 散佛上彼乾闥婆等散香花時是香
 花氣逆風順風縱橫皆去復雨種種
 天妙香水雨香水時於迦迦羅城縱
 廣正等六十由旬皆成香泥其香泥
 氣充滿三千大千世界其中衆生聞
 香氣者皆悉不退阿耨多羅三藐三
 菩提奏音樂時其諸音聲遍滿三千
 大千世界其中衆生聞此聲者亦得
 不退阿耨多羅三藐三菩提如是一
 一諸乾闥婆各於三億六千万鳥王
 頭上設其供養令諸玉女有作樂者
 有作歌者有作舞者彼諸玉女作歌
 儻時令諸大衆一心觀望復有玉女
 動身手者散旃檀末者散沉水末者
 廣作供養如阿修羅所設之事等无
 異也尔時乾闥婆等各乘哩羅婆那
 大鳥王頭於虛空中遶佛三十六匝
 已各從鳥下復遶三匝頭面礼佛曲
 躬合掌在一面住以偈讚曰

世尊勝慧出有頂 自既出已復度他
 一切世間無如佛 相好光顏極端正
 人中取妙无邊稱 示現世間不思議

大寶積經卷第六十四 第十四

不見一法性相異 而令衆生住於善
無有變異真如法 但有言說元餘義
无有用事及用者 雖然佛化諸群生
不來不去亦不生 佛能演說如是法
雖說諸法體性空 世雄而令修習道
無有一法能自作 世間明者說有作
諸法各各不覺知 世尊示現一切作
如車多集衆分支 彼支不知自能作
其車功用現可見 佛說諸法亦如是
諸法各各不相教 亦不迭手相覺寤
一切亦復不相依 法本不生亦不死
佛為世諦如是說 世諦諸法不全無
如世諦法體性住 如是知已為衆說
世尊如是說諸法 大悲所作甚奇特
諸法體性不可見 如來方便說其性
我等願作无邊稱 具百福相大導師
大悲利益諸世間 願作世親如今佛
我等願於闍障者 隨順貪歎欲流者
渴愛所纏百苦者 救濟度脫如世尊
我等願於衆苦者 不見彼岸魔縛者
走如猿猴輕躁者 救濟度脫如世尊
我等願於盲冥者 六趣往來疲勞者
於已自壞業果者 救濟度脫如世尊

大寶積經卷第六十四 第十五

今時世尊知彼三億六千万乳闍婆
衆深生信已現微笑相今時慧命馬
勝比丘以偈問曰
無邊威德現微笑 導師如是非無因
願佛速說此因緣 斷除衆生諸疑網
今見世尊微笑已 大衆皆悉為疑網
一切願聞微笑義 唯願大悲斷衆疑
誰於佛法生敬信 能得離於諸疑網
佛知衆生深信已 人天勝者故現笑
誰有智慧能隨順 如來所說真如法
知其念慧解行已 在大衆中現微笑
一切大衆无異心 唯欲樂聞雄猛說
合十指掌在首頂 一心瞻仰如來面
離諸穢濁無憂慮 世眼現在故欣喜
為除一切心疑惑 願大悲說笑因緣
今時世尊以偈答慧命馬勝言
我所現笑為世故 善哉汝問正是時
大衆善根當增長 為我微笑授記事
馬勝諦聽我所說 導師所現此微笑
我今當正說彼義 汝應欣喜聽我說
乳闍婆王敬信佛 其心清淨生欣喜
依於實法入法已 於佛正法生希奇
諸法寂滅安不動 此等大衆超實際

大寶積經卷第六十四 第十六

如乳闍婆如是入 供養於我无有等
如是諸法無有生 一切亦復不盡滅
大衆思惟如幻住 未能解了生疑惑
不可說法方便說 我以真實故如是
彼等入我正法已 乘大龍為供養佛
觀察菩提無生滅 乳闍婆王供養我
悲愍愚迷衆生等 是故求大一切智
彼等發願當作佛 令諸愚迷失智者
入真實法安住已 使得不死寂滅句
此等作是供養已 捨離鬼身心喜悅
定得往生天宮中 恒與帝釋相親近
得值多億那由他 供養无垢諸善逝
從一佛刹至一刹 於諸佛所得聞法
彼等修淨佛行已 所得佛土亦清淨
化無量衆發道心 令其增長佛種子
知諸世間性空已 亦以此法教導他
令衆安住一切智 住世無量那由他
彼佛同号无邊慧 一一諸佛住於世
皆悉無量那由他 演說佛道令他聞
如是釋迦牟尼佛 說乳闍婆供養報
與其授記令得聞 馬勝所問笑因緣
大衆聞已皆欣喜 知彼佛記甚可樂
聞是无等佛記已 皆悉歸依釋迦文
大寶積經卷第六十四

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第六十四

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 九七六頁上二行「北齊」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「高齊北天竺」，下同。
- 一 九七六頁中一二行第一字「繫」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「擊」。
- 一 九七七頁中四行第八字「今」，**石**作「令」。
- 一 九七七頁中九行第三字「導」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「衆」。
- 一 九七七頁下二二行第五字「伽」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「迦」。
- 一 九七八頁下三行第四字「死」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「比」。
- 一 九七八頁下五行第九字「道」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「導」，下同。
- 一 九八〇頁上一五行末字「性」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「住」。
- 一 九八〇頁中四行「如是」，**石**作「知見」。

一 九八〇頁中一八行末字「事」，**石**作「故」。

一 九八〇頁中末行第四字「滅」，**石**作「靜」。

一 九八〇頁下一二行第七字「他」，**石**作「佛」。

趙城縣廣勝寺

大寶積經卷第五

官

北齊三藏那連提耶舍譯

菩薩見寶會第十之五授記第十

今時復有八億夜叉見諸阿修羅迦樓羅龍女龍王鳩槃荼乾闥婆等供養如來聞授記已欣喜踊悅皆得稱心生希有心得未曾有知佛世尊智慧無盡寂尊寂勝無所罣碍不可思議復便得聞法門次第於佛世尊作導師想復於佛所作無盡慧想彼諸夜叉知佛智慧無有盡已於佛正法生愛樂心彼於佛法甚愛樂已為供養故發勤精進亦以偈讚曰

我等今讚利世者以佛智力具足故
無盡無量如大海故人師子身無等
須弥可得知輕重虛空可得知廣狹
如來所有智慧力一切不能得測量
知諸衆生敬信心是故應受皆已度
於其度者知所起故佛無比亦無等
隨彼所修善惡界一切生處受其身
知彼根信所應受故佛無比亦無等
貪欲惡行瞋恚行及以癡行佛悉知

大寶積經卷第五 第二張 官字

憍慢嫉妬亦如是故佛無比亦無等
衆生於此多所失如來善知彼業道
世尊知彼甚揅利故佛無比亦無等
善逝善見諸世間隨其方面所失者
及以語言所喪失世尊見彼悉無餘
於六道中幾時住隨彼多少所受苦
及其所受種種身世尊一切悉知見
隨其煩惱力所起造作方便及興業
隨業所受種種苦導師一切悉了知
隨其求解脫道於佛法中已出家
精勤修學聖道已盡諸煩惱佛悉知
於佛法中有凡夫雖得出家不知義
誹謗明人微妙法世尊亦復善見彼
彼諸誹謗正法人業行所得衆苦惱
隨其地獄久近住如來亦能具足知
於佛深得敬信已出家受持正法藏
觀察諸法皆悉空漸除一切諸有道
不願一切諸趣身觀察此身猶如幻
知諸音聲亦如響堅住道者佛亦知
讚歎無等大導師我今所得福德聚
以此福德願成佛亦願衆生成自然
今時世尊知夜叉衆深心信已現微笑
笑相今時慧命馬勝比丘以偈問曰

人中師子所現笑 唯願說其笑因緣
一切諸佛非无因 而現微笑人中月
今此大衆皆懷疑 以見導師微笑故
唯願世尊除其疑 皆令此衆得欣喜
今於佛所得信者 及知微妙正法者
其心堅固不動者 願佛宣說令彼聞
此諸大衆皆懷疑 一切瞻仰如來面
今日當有何等事 唯願世尊斷彼疑
今日誰現大神力 今日誰發大精進
今日佛共誰親友 於此大衆願顯現
善哉牟尼慈世間 唯願斷除諸疑惑
天人大衆若得聞 今日必當大欣喜
尔時世尊以偈答慧命馬勝曰
善哉馬勝汝所問 今當大利諸世間
由汝能問笑因緣 故歎汝善解我意
我今盡當答彼義 汝當一心專諦聽
知諸夜叉心意已 我為世間現微笑
夜叉諸衆心敬信 以知菩提寂滅故
歎佛真實功德已 發心趣向大菩提
為知諸法空寂故 除遣一切所有相
於諸趣中願捨已 發心趣向大菩提
以禪定力知諸陰 但是世諦不取著
不著諸有如蓮花 發心趣向大菩提

於諸有中障導事 彼見空故不為縛
知佛菩提无上已 彼等能修菩提行
諸生老死皆悉空 此即无上菩提道
知法自性空寂已 能得安隱大菩提
知陰自性空寂已 寂靜菩提性亦難
所修菩提行亦空 此智能知非凡了
能觀智慧性自空 所觀境界皆寂滅
知者亦空知是已 是人能修菩提道
當知空亦性自空 相願亦復无體性
若有人能如是知 是人能修真實行
天人大衆聞是已 心生欣喜獲利益
一切於佛教信已 心住菩提寂靜句
今此殊勝供養已 夜叉之衆心清淨
此諸智者捨鬼道 於善趣中久受樂
彼於未來多億佛 以神通力一念中
於多佛土修供養 即於佛所獲得忍
於諸世界不起相 智者能以神力往
觀此世間猶如化 智者遊行無所著
此等勇猛供諸佛 當得无上大菩提
亦得无上淨佛土 其中當度無量衆
彼等當成世間解 一切同号无边智
名聞十方壽千劫 寂滅智慧壽命等
彼等所有聲聞衆 猶如靜夜諸星宿

彼志易得大菩提 一切无有苦難事
天人大衆聞是已 為於菩提心踊悅
其心堅固發精勤 以精進力持諸行
緊那羅授記品第五
尔時復有八億緊那羅衆大樹緊那
羅王以為上首見諸阿修羅迦樓羅
龍女龍王鳩槃荼乾闥婆夜叉等供
養如來及聞授記已甚生希有未曾
有心作是思量此實希有未曾有事
以其衆生不可得故无命者故無生
者故无有人故無摩那婆故无養育
故無壽者故无有我故亦無我所故
以諸陰故名為衆生一切諸陰亦不
可得以其界故名為衆生一切諸界
亦不可得以其有入故名為衆生一切
諸入亦不可得以其有業故有果報而
彼行業亦不可得无上菩提亦不可
得一切菩薩亦不可得一切諸佛亦
不可得世尊雖尔而復與諸菩薩授
記以何義故如來與諸菩薩授記其
名号顯現業報說其當來菩薩大衆
復顯諸佛神通之力又復說於正法
之力亦復顯現莊嚴佛土宣說衆生

大寶積經卷第六十五 第六分 官字

第七分 官字

大寶積經卷第六十五 第八分 官字

有業有報又復說於清淨佛刹亦顯
菩薩遊諸佛國從一佛土至一佛土
復演菩薩往彼供養亦說供養殊勝
神變又列供具微妙希有又復說於
經若干劫當得作佛其佛住世經若
干劫其佛當有若干聲聞被佛滅後
正法住世經若干劫何故如來捨諸
衆生入般涅槃衆時大樹緊那羅王
生此疑已與八億緊那羅衆從座而
起偏袒右肩右膝著地合掌向佛以
偈問曰

我等聞佛所記已 甚生疑惑大智慧
既說授記復言空 我於二說不能解
既說空寂離自性 法界平等無變動
而復如來受供養 此事云何衆中月
佛既說於无有生 而復說發菩提心
於無量智二種說 此言秘密我不解
云何言滅不可得 而人師子說有死
唯願如實為記說 除斷我疑今无餘
云何佛說猶如幻 又復顯示生天中
於釋師子如是說 此秘密教我不解
佛說諸法无所依 而復說依善知識
此是世尊秘密語 我實不解人中雄

云何說於無所堪 復教衆生修諸業
降伏怨敵天中尊 秘密之說我不解
云何佛說性自空 復言觀空得解脫
我今於此不能解 願无邊智斷我疑
云何佛說事盡滅 復說諸法性寂滅
我今唯願无等等 開顯此等秘密說
云何端正修伽陀 顯示諸法如虛空
而愚癡人毀謗法 死必墮於大地獄
大雄恒說諸天道 又復說於諸餘趣
既言此等由作業 復道無有作業者
不可勝者所宣說 種種差別不可知
我今於此生疑惑 唯願世尊見除斷
既言善業无可集 復說修行得菩提
沙門法王如是說 此亦我等不能解
云何說法不可盡 而言謗者罪可畢
无量智慧願開示 我於是中大有疑
如來既說真際法 復言顛倒及施等
無翳淨眼滅罪者 此義唯願為我說
餘无有能為我等 宣釋如是所疑事
唯有如來能斷除 是故我敬一切智
衆時世尊聞大樹緊那羅王等問諸
疑已以偈答曰
汝言說空復授記 於此二事不能解

諸法若是不空者 佛不為其說授記
以何因緣如是說 諸法若有體性者
一切常住不可轉 彼應不滅亦不增
諸法體性本自空 猶如平正清淨鏡
能現一切諸色像 如是當知一切法
法界无有變異相 汝於一切供養物
一一諸分當觀察 何等分中而有相
法界常住無變異 智者應當如是觀
諸凡夫人悉迷惑 无智慧故不能解
汝言佛說无有生 復說發心為難解
汝等今當一心聽 十力所說秘密義
凡夫沒溺生死河 亦復繫心著彼處
心常懷於想顛倒 故受生死諸苦惱
從本已來未聞法 我若為彼定說者
凡夫愚人於此法 轉復增長諸疑惑
彼聞菩提勝利益 其心專注於彼果
其心又復生味著 自然勝智无能過
汝言无滅復有死 此二我今不能知
於此一心應諦聽 我當為汝真實說
為彼計常諸衆生 是故如來說於滅
恒見諸有皆衰壞 無有一法是常者
汝言諸法猶如幻 復言生天懷疑者
學人凡夫善趣等 是法不定故如幻

如汝所言无有依 復言依止善知識
欲求棄捨依止故 善友為說无所依
汝言畢竟無堪能 復言有作我不解
當觀車為眾分成 亦觀車有所作事
若復有人著於我 亦復取於我所為
我為是等說無堪 雖復如是非無作
汝言一切性自空 復疑觀空得解脫
顛倒愚癡无智者 不能了知體性空
徒於妄想分別生 虛妄攀緣故被縛
為化如是眾生故 善逝說於性非有
如汝所說事盡滅 一切諸法性亦滅
迷惑無智諸眾生 妄分別故生渴愛
譬如渴者見陽焰 以憶想故增長渴
愚人復為虛妄害 於无所有起分別
渴者妄生見水想 陽焰之處本无
妄想所害諸眾生 於諸不淨起淨想
愚癡凡夫愛所縛 彼微惡中性無淨
譬如陽焰似水相 彼中體性實无水
如是身中无淨色 身色亦復性非淨
愚癡凡夫顛倒見 妄作淨想而被縛
雖說諸法如虚空 亦說誇者墮地獄
愚人聞之生怖畏 智者雖聞心安隱
世間體性自空寂 愚癡無智起我相

彼等若聞性空教 怖畏不得更受生
彼等毀謗妙空法 皆由計著我見故
如人繫縛於虚空 是無智人墮地獄
我本所說諸善趣 及為世間說餘道
說有作業而不失 亦奪其執有作者
一切諸趣猶如夢 我為汝說如是知
夢中無有去來相 顛倒見者著去來
我既演說有作業 十方推求無作者
譬如猛風吹諸樹 其樹相觸則火出
其風及樹不作念 言謂我等能出火
雖復如是而人生 當知有業无作者
汝言福德無積聚 復云善得菩提果
我今真實為汝說 汝當專諦至心聽
譬如世人得長壽 其命至於百餘歲
然彼歲數无聚積 一切緣集亦如是
汝言諸法無有盡 復言我說業可畢
觀空法者无有窮 隨世法故業有盡
我雖說有實際法 顛倒亦非實際外
顛倒愚癡眾生輩 不能了知真實際
緊那羅王當諦聽 為具智慧勤進者
一切諸相皆一相 所謂无相應當知
若能解入於一字 我為智者說菩提
一切諸法皆无作 此說阿字惣持門

一切菩薩之所行 无邊之相我已說
此亦能入一切法 所謂阿字惣持門
一切諸法皆寂滅 示阿字門令得入
樹緊那羅應當知 此亦阿字惣持門
一切諸法無分別 入此法門已宣說
緊那羅王應當知 此亦阿字惣持門
一切諸法无自性 示阿字門令得入
樹緊那羅應當知 此亦阿字惣持門
一切諸法無有邊 以阿字門說諸法
緊那羅王應當知 此亦阿字惣持門
盡无盡法我已說 應說一切法無盡
一切十力諸如來 已說无盡惣持門
一切諸法無有門 物無有故現非有
此亦即是惣持門 由是能入阿字門
於諸不可思議法 諸佛依實能顯示
樹緊那羅應當知 此亦阿字惣持門
一切諸法無所趣 我為智者說菩提
此亦即是惣持門 是阿字門應當入
一切諸法无有來 若不修者則不得
此亦是其惣持門 是阿字門應當入
諸法假名皆當有 推其自性不可得
此亦是其惣持門 是阿字門應當入
一切諸法無自性 推其自性不可得

大寶積經卷第六十五 第十三張 官字

此亦是其惣持門 是陀羅尼佛所說
一切諸法不可得 以法自性无故然
此亦是其惣持門 是阿字門應當入
樹緊那羅應當聽 一切諸法離思念
此亦是其惣持門 是陀羅尼善逝說
諸佛世尊已顯示 法無實故无障碍
此亦是其惣持門 當入阿字陀羅尼
一切諸法无障碍 無有能障諸法者
此亦是其惣持門 入阿字門我已說
一切諸法無有生 智者當知唯一相
彼一切法无生者 當知是法無有名
一切諸法無有生 其生本来不可得
此亦是其惣持門 是阿字門應當入
若法无實無生者 不可覩見不可示
諸法自性不可得 是故無有能見者
一切諸法无有比 是故一相无有相
辭如虚空無有等 一切諸法亦復然
一切諸法无增减 非一非二非焦爛
亦非是冷復非熱 以非有故不可見
無有曲相及直相 亦復无有明闇相
亦无見聞諸相等 是無所有陀羅尼
非是諂曲非正直 无有卷舒諸相等
亦無瞋恚及欣喜 復无起作與寂滅

大寶積經卷第六十五 第十三張 官字

無有八相及出相 无進無退无來往
亦復无眠及無寤 離覺知相應常知
非是其眼復非盲 无有能見及无障
亦无開相及閉相 非是調伏非不調
非是掉動及止息 亦非世間非涅槃
非是真實非虛妄 如是當知佛境界
為欲調伏世間故 断除汝疑我无疑
第一義中無人能 除断一切他疑網
今時大樹緊那羅王聞佛說於惣持
之門心大欣喜既欣喜已發勇猛心
即時化作八億重閣此諸重閣或在
樹上或蓮花上或在山上皆是七寶
之所莊嚴彼諸重閣皆以種種眾寶
之蓋種種寶幢而用莊嚴復以種種
寶花旛蘇種種雜色繒絲旛蘇而為
莊飾今時大樹緊那羅王并及八億
緊那羅眾持香山中所有水陸一切
諸花以散佛上既散佛已一一各昇七
寶重閣遠佛三市復以水陸所有諸
花重散如來復遠三市今時大樹緊
那羅王及與八億緊那羅眾從重閣
下復遠三市頂礼佛足一心合掌瞻
仰世尊目不暫捨却住一面思念如

大寶積經卷第六十五 第十四張 官字

來過去現在无量功德今時世尊知
大樹緊那羅王及八億眾深心樂欲
現微笑相今時慧命馬勝比丘以得
問曰

善逝作是無緣笑 天人所供如實說
眾觀佛笑悉懷疑 今見眾勝如初月
妙色世尊誰今日 於无二法起勝慧
我於今日懷疑惑 唯願人尊除我疑
誰於佛法得淨心 如來由彼現微笑
唯願如來為記說 言說中勝斷我疑
是時一切諸大眾 善聞佛說皆欣喜
願除彼等諸疑惑 如佛所教皆能行
是故眾勝兩足尊 除断疑惑為記說
願為緊那羅王等 及為一切諸眾生
今時世尊復以偈頌答馬勝言
善哉馬勝知時間 我今為汝分別說
由汝問故我顯示 眾人當得佛功德
汝當清淨專一心 聽希有事勿乱意
所謂善逝眾勝智 无有障碍大知見
緊那羅王設疑問 為利一切諸眾生
我今說彼當來果 諦聽我當漸汝疑
樹緊那羅八億等 王及臣民諸眷屬
是等於我供養已 從此命終生天上

從此已後九億劫 流轉在於人天中
具足修習五神通 得智自在心自在
彼於那由他佛刹 是人師子遣化往
身處天宮而不動 恒受禪悅安隱樂
彼於九十千万劫 在於人天流轉已
各各自於佛刹中 皆得成於无上道
其劫号曰常照曜 於彼劫中成佛道
此皆一生補處人 彼智慧者當得佛
彼佛國土無一人 非是修行成熟者
皆是一生補處人 无求聲聞二乘者
一切皆是大菩薩 為世明者悉生彼
悉是一生補處人 後當皆得成佛道
彼土諸大菩薩眾 安住弘誓大願中
我於無量諸佛刹 皆悉修治令清淨
彼菩薩願甚廣大 於長夜中善思量
以其清淨信樂心 各自修治已佛刹
彼諸佛土妙莊嚴 遠離一切諸煩惱
其地遍有諸宮林 解脫一切諸惡道
所有諸過及八難 彼佛國土悉皆無
既修清淨佛刹已 衆生便即易調伏
如是世尊天中天 為緊那羅說授記
彼時一切諸大衆 聞已心皆大欣喜
大寶積經卷第六十五

大寶積經卷第六十五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九八二頁中一八行第一一字「受」，
[石、資、磧、南、徑、清作「度」。
- 一 九八二頁中一九行第七字「起」，
[石作「趣」。
- 一 九八三頁中五行末字「難」，[石、
資、磧、南、徑、清作「離」。
- 一 九八三頁下一六行第一一字「有」，
[石、資、磧、南、徑、清、麗作
「得有」。
- 一 九八四頁上一行第一三字「亦」，
麗作「示」。
- 一 九八四頁中七行第五字「修」，[石、
磧、南、徑、清作「須」。
- 一 九八四頁下一七行末字「過」，[資、
磧、南、徑、清作「通」。
- 一 九八五頁下一二行第四字「力」，
[石、麗作「方」。
- 一 九八六頁上一八行第一三字「燄」，

- 一 [石作「燄」；[徑、清作「熱」。
- 一 九八六頁中三行第一三字「无」，
諸本作「暗」。
- 一 九八六頁中一六行第二字「飾」，
[石作「嚴」。
- 一 九八六頁中一六行第八字「那」，
[磧、南作「陀」。
- 一 九八六頁下五行第三字「作」，[資、
磧、南、徑、清、麗作「非」。
- 一 九八六頁下六行第八字「今」，[石、
資、麗作「衆」。
- 一 九八六頁下一一行第八字「善」，
[石、南、徑、清、麗作「若」。

大寶積經卷第六十六

官

菩薩藏經卷第六十六

菩薩見會第十六虛空行天授記品第十二
爾時復有八萬虛空行天見阿修羅
伽樓羅及龍女龍王鳩摩荼羅闍婆
夜叉緊陀羅等供養如來并聞授記
皆大欣喜踊躍無量於佛法中深心
愛樂為供養佛故起勇猛心彼虛空
行天於迦毗羅城外周遍八方六十
由旬雨曼陀羅花遍布其地至於人
膝雨曼陀羅花遍布地已持供養佛
遶佛三匝即以偈頌而讚佛言
諸振寂靜微笑面 救護一切諸眾生
善逝具足大慈悲 故為世尊人師子
如來大眾皆安住 於佛法中及涅槃
導師世尊勝妙足 我今頭面而頂禮
如十五日月盛滿 世人皆禮星中月
如是一切諸天眾 觀佛笑面咸敬禮
積集無量天福聚 亦復成就智慧身
具足無量大威德 故我頂禮世間親
具足十力功德山 於諦無畏離三垢
成就十八不共法 明見無疑說中勝

大寶積經卷第六十六 第三十二
具足三十二種相 八十種好而自嚴
其心勝上如帝幢 故我頂禮无等等
已能究竟持戒力 檀力決定不傾動
執持最上智慧劍 軍勝勇健降天魔
於智慧力到彼岸 調御聲聞心无怯
其心寂靜遊諸方 度脫一切諸天人
世尊人中勝師子 得於最上寂滅法
惟然十力願我等 亦當得此勝妙法
願我亦當天人中 為諸世間所信樂
願如世尊等無異 了知眾生心樂欲
願我得利諸世間 以憐愍心大悲心
墮生死海苦眾生 願我皆能得度脫
願我於諸天人中 得作無上大導師
我當解脫諸有趣 為百苦逼諸眾生
今時世尊知虛空行天深心信樂已
即便微笑時馬勝比丘即以偈頌而
問佛言
佛牟尼王非無緣 三界照明現微笑
唯願十力為我說 為何眾生現喜相
見佛如來寂勝而 現微笑相令眾喜
一切大眾皆懷疑 願聞佛說笑因緣
願大導師速為說 微笑因緣利益事
願為除斷眾疑網 沙門中王為宣說

大寶積經卷第六十六 第三十三
孰能令佛現喜笑 誰於佛所上供養
今誰能達生死底 願人師子除我疑
誰於今日動魔宮 令魔狂亂心不安
誰於今日令天眾 悉皆欣喜大踊躍
唯願為我速宣說 除斷一切世疑網
大眾若得聞佛說 一切皆悉大欣喜
今時世尊即以偈頌答馬勝言
馬勝汝今請問我 虛空行天受記事
汝今問我大利益 無量世間諸人天
十力師子若无問 不得為說佛子記
汝於今日問如來 廣利一切世間故
是空行天於我所 以欣喜心供養我
過於阿僧祇劫數 滅除煩惱得成佛
從於此間終沒已 便即生於天勝處
於無量億諸佛所 悉知香花修供養
於彼佛所發道心 亦復增進菩提意
以諸無量勝妙偈 讚人師子自然智
此等當於未來世 无量無邊諸佛所
以勝香花而供養 亦以妙偈而讚佛
那羅延身菩薩等 供養讚歎諸佛已
於當來世欣喜劫 得成最勝无上智
其佛号曰花幢尊 名稱普聞無譏毀
彼等八萬天神眾 皆同一劫得作佛

彼佛刹中無地獄 亦无餓鬼及畜生
 彼土亦无修羅趣 無有一切八難等
 此空行天成佛時 彼土一切諸人民
 彼諸眾生壽無量 果報猶如忉利天
 其國不聞惡道名 何況而有作惡者
 彼時眾生皆如法 一切悉是調伏眾
 彼佛度人無量億 其數過於恒河沙
 為說無依无著法 十力度脫彼眾生
 彼佛入般涅槃已 廣布舍利起佛塔
 彼佛一一諸舍利 於中皆現佛身相
 名稱無毀諸身分 為彼眾生示神變
 无量億數諸眾生 皆發無上菩提心
 導師如是智方便 為彼空行天授記
 一切大眾聞記已 皆悉欣喜大踊躍
 四天王授記品第十三
 今時九万四天王天見阿修羅伽樓
 羅龍女龍王鳩摩荼乳闍婆夜叉緊
 陀羅等供養如來并聞授空行天記
 皆大欣喜踊躍無量於佛法中深心
 信樂譬如有人乘於瓦船入於河中
 心作是念如此瓦船不久當壞未沒
 以來可速度岸以免水難如是九万
 四天王天亦復如是覩佛威神為得

佛法故起深信樂發勇猛心供養如
 來今時四天王天并四天王變化九
 万七寶妙帳雜色種種端妙希奇廣
 大嚴麗其中多有赤真珠帳火珠寶
 帳琉璃寶帳天金色帳金剛珠帳化作
 如是九万七寶帳已於虛空中遠佛
 三币又復化作九万天樂於虛空中
 亦復旋轉遠佛三币又復化作曼陀
 羅花摩訶曼陀羅花曼殊沙花摩訶
 曼殊沙花迦迦羅婆花摩訶迦迦羅
 婆花持此化花而散佛上復遠三币
 即以偈頌而讚佛言
 諸天有九億 悉於導師所皆一心合掌
 願樂佛功德 無掉亦无沒 無貪亦无悔
 無舉亦无下 故礼兩足尊 斷除諸有種
 亦滅无明闇 拔除煩惱刺 能摧我慢山
 佛善拔毒箭 能滅諸瘡疣 善修不遠行
 身圓滿無減 滅除諸煩惱 解脫一切縛
 斷除諸結使 出離諸憒闇 空及无相法
 是佛之所行 一切諸有中 其心無願樂
 除斷渴愛根 棄捨無明闇 於諸四顛倒
 悉皆能遠離 佛能知實際 世間無知者
 凡夫聞生懼 如鹿怖獵師 墮身見眾生

於空不能知 無明所覆蔽 著世間繫縛
 如實見真如 觀世猶空拳 為世顯實智
 由彼獲淨眼 顯示諸陰空 名色亦復然
 界法體非有 諸入亦如是 此法及餘法
 以名字而說 此名字諸法 佛說悉皆空
 譬如大幻師 化作種種像 無眾生施設
 无命亦無人 如是諸陰界 諸根十二入
 皆從幻化生 如來作是說 譬如善畫師
 畫作白鳥身 枝節皆相似 高下亦復然
 實無高下相 但惑愚者眼 是法界平等
 愚者自迷惑 佛皆為顯示 如掌菴羅果
 智者不迷惑 善學諸佛教 如來大智慧
 為世間智炬 轉於妙法輪 教化諸群生
 當願開覺我 無上寂菩提 轉於妙法輪
 如佛今所轉 我等於世間 迷失道路者
 當為說妙法 如今佛所說
 今時世尊知彼四天王天深心所念
 即便微笑其佛口中出於種種五色
 光明今時馬勝即以偈頌問如來言
 佛非無因緣 而現微笑相 大雄佛世尊
 願為說笑緣 觀佛現微笑 一切諸會眾
 悉懷大疑惑 人尊應當知 誰今壞魔眾
 誰今得除疑 誰於法決定 唯願人尊說

大寶積經卷第六 第七張 官

誰今得供佛 誰奉佛教行 此眾皆懷疑
願導師為說 兩足尊說記 眾生石間已
悉皆除疑網 唯願導師說 復令諸眾生
依於種智道 速逮得菩提 是故應說記
今時世尊復以偈答馬勝言

善哉汝馬勝 為眾故請佛 其微笑因緣
諦聽為汝說 為愍諸世間 當一心專聽
諸天滿九万 悉皆住我前 以清淨信心
已曾供養佛 復以偈讚歎 了知諸空法
於法得決定 安住我法中 此等諸天眾
曾供八億佛 復於當來世 無量億佛所
供養彼諸佛 求於無上道 於無量億佛
若不供養者 彼於菩提樹 終不坐取證
彼等當來世 得成於佛道 号名曰大持
於世間寂上 彼諸世間燈 各有聲聞眾
八十眾會果 知見無障導 彼等成佛已
彼土諸眾生 一切皆壽命 具足八億歲
彼佛無量智 無數億比丘 皆遠塵離垢
悉住寂後身 彼佛滅度後 為彼功德者
莊嚴彼佛刹 遺作無量塔 彼無量千眾
及百那由他 供養彼塔廟 利益世間人
或發菩提心 或有證涅槃 彼佛滅度已
正法久住世 經於八億歲 無量那由他

大寶積經卷第六 第七張 官

彼諸法王子 受持護法故 四天王天眾
彼佛授記已 為利益世間 成熟眾生故
大眾得聞已 心皆大欣喜 踊躍无有量
奉順如來教

三十三天授記品第十四

今時復有八億忉利諸天 其天帝釋
最為上首 見阿修羅 伽樓羅 龍女 龍
王 鳩摩荼羅 闍婆 夜叉 緊陀羅 虛空
行天 乃至四天王 天供養如來 及聞
授記 皆大欣喜 踊躍無量 於佛法中
深心信樂 深信樂已 今時帝釋及忉
利天起勇猛心 供養如來 即便化作
八億七寶重閣 種種雜色 端嚴殊特
精妙希奇 皆悉垂布 赤珠 瓔珞 琉璃
環珞 雜瓔珞 火珠 寶瓔珞 一一重閣
皆有百級 莊嚴幢門 一一級中 皆悉
復有四小重閣 莊嚴飾窓 牖及師子座
幢幡 帳蓋 寶鈴 羅網 有天童女 端嚴
第一 侍重閣 所及師子座 擊諸天樂
又復化作八億善調馬車 天莊嚴具
而嚴飾之 所謂寶幢 幡蓋 及諸音樂
於一切迦毗羅大城 周圍縱廣六十
由旬 散曼陀羅花 摩訶曼陀羅花 曼

大寶積經卷第六 第九張 官

殊沙花 摩訶曼殊沙花 迦迦羅婆花
摩訶迦迦羅婆花 波盧使迦花 摩訶
波盧使迦花 遍布其地 至於人勝 今
時帝釋又復化作八億伊羅龍 為一
一龍 為有八億頭 一一為頭 各有六
牙 一一牙上有七花池 一一池中有
七蓮花 一一蓮花皆有千葉 一一葉
中有七天女 一天女有七侍女 種
種莊嚴 於重閣間 安置龍為寶車 隨
後供養如來 天重閣上 雨天栴檀末
天沉水末 天真金末 雨天曼陀羅花
摩訶曼陀羅花 曼殊沙花 摩訶曼殊
沙花 波盧沙花 摩訶波盧沙花 迦迦
羅婆花 摩訶迦迦羅婆花 金花 銀花 毗
琉璃花 種種雜色 波吒梨花 如是化
作一切種種勝妙寶花 而散佛上 彼
天童女 或作音樂 或歌 或儻 或動其
身 如阿修羅 中廣說 又復化作八億
善調馬王 種種莊嚴 而乘其上 復以
種種天諸供具 而散佛上 復有八億
諸天音樂 在虛空中 自然而作 復於
八億寶車之上 一一各有一化天女
彼八億天女 或歌 或儻 或作音樂 或

動其身如修羅中廣說彼伊羅龍王
頭中所化天女悉作音樂如阿修羅
供養中廣說今時八億天女悉供養
佛今時彼八億天作如是念是化天
女供養如來一切諸法亦復如是如
佛所說彼知一切法如幻化已於諸
法中無有疑網彼諸法中得無疑已
逸佛三項禮佛足却住一面彼於
諸法知如幻已亦知自身同於幻化
知彼供養及以如來亦同於幻佛所
說法亦復如是於諸幻法得無疑已
即以偈頌而讚佛言

此諸化人設供養 一切諸人亦復然
帝釋天等及諸法 一切悉皆如幻化
如來導師亦如幻 聲聞眾從法化生
於佛所說悉無疑 能解如來所說記
如來世尊所說法 愚癡凡夫不能了
如來所說諸法等 一切悉皆猶如幻
若諸學人及無學 佛弟子眾調伏者
此等亦復如幻化 我於此法得無疑
世尊若人樂寂默 獨一無惱如麒麟
此等一切悉同幻 我於此法亦無疑
若行佛行菩薩行 利益眾生不放逸

彼是菩薩如來子 一切悉皆如幻化
善逝導師自然智 十力大悲智無量
智慧自在世間取 彼佛如是亦如幻
如佛世尊所說法 清涼寂靜無所依
得涅槃法及涅槃 彼等亦復猶如幻
善逝如法無所有 一切猶如幻化性
於此佛法及智慧 我等於中悉無疑
我等常願得如佛 見一切法亦如幻
我等行此佛境界 願得成佛无有疑
今時世尊知八億三十三天深心信
樂已即便微笑今時慧命馬勝即以
偈頌請問佛言

名稱無比具諸德 如來現笑非無因
如來今日為何笑 唯願為說除我疑
眾見如來現微笑 見已眾皆懷猶豫
唯願除彼眾疑惑 今眾勿懷諸疑網
彼諸天眾皆欣喜 讚歎如來及供養
如來現笑今為誰 願佛為說今眾喜
諸德清淨猶如月 應供養者願為說
如來所說彼若聞 此等欣喜得成佛
如此諸天大眾等 知一切法猶如幻
諸天修學無障導 唯願十力說此事
一切大眾若除疑 以欣喜心修菩提

起增上欲不下劣 眾聞即發勇猛心
今時世尊以偈頌答馬勝言
馬勝汝今問如來 善合時機大利益
佛知天眾欣喜已 我現笑緣今當說
汝為天眾問笑因 今大利益諸眾生
我今為汝說笑因 以清淨心善諦聽
如是諸天大眾等 知一切法猶如幻
無量无尋智見慧 當來離闇得作佛
過去流轉生死中 曾供諸佛如恒沙
於彼佛所數修習 一切諸法猶如幻
今復於我設勝供 亦知諸法同幻化
此於佛法深信樂 當來之世必成佛
於此佛法所作福 无有失壞及障導
天眾於我供養已 復知諸法猶如幻
當來世近住劫中 得成最勝說中勝
彼勝福者皆同号 名因陀羅幢王佛
彼佛宣說如幻法 度脫無量億眾生
是故汝等捨放逸 修一切法應如幻
是不逸者我所化 為滿菩提分法故
精進由如救頭然 速求寂滅勝菩提
夜摩天授記品第十五

今時復有四億夜摩天眾見阿修羅
伽樓羅龍女龍王鳩摩茶乳闍婆夜

大寶積經卷第六 第十三張 宣

又緊那羅虛空行天四天王天忉利天等供養如來并聞授記皆大欣喜踊躍無量。今時夜摩天衆知佛如來以無尋智授彼記已即於佛法起信樂心起信樂已即作是念如是佛法甚奇微妙若證佛法者無有不知無有不見無不簡擇無有不證於已生未生現生或已滅當滅現滅若輩及報皆如實知甚奇如來能知世諦及第一義善知此二更無有餘彼佛世尊於其空法善能知見善知簡擇善證相應故名薩婆。若何謂世諦一切世俗生死所行於此諸法悉能曉知第一義者無有言說無有知者非心所行以無知故无能說者無顯示者無關說者無有聞者以無說故亦无知者無生無示無有見者無有施設無有取著無有覺知無有能到亦无所到无能親近無能測量無有建立無有棄捨無有所作亦无能作無譽無毀無利無衰無攝無譏無苦無樂非色非非色非數非非數非明非非明非有煩惱非離煩惱非世間非涅槃非覺

大寶積經卷第六 第十四張 宣

非觀非進非退無動无作無有戲論過諸戲論所說色相不可得受想行識亦不可得眼相不可得耳鼻舌身意諸相亦復如是色相不可得聲香味觸法相不可得眼識相不可得耳鼻舌身意識亦不可得眼觸相不可得耳鼻舌身及意觸相亦復如是眼觸生受亦不可得耳鼻舌身意觸生受亦復如是色思覺相亦不可得乃至法思覺相亦復如是意相不可得空相不可得地界水界火界風界識界亦不可得欲界相不可得色界相不可得无色界相不可得有為相不可得無為相不可得如是等若彼彼法言說无能說者如是如是法名不可說法也佛法寂勝無聞愚癡凡夫衆生不能知故聞已驚怖彼於佛法心生怖畏於一切智智便即退失諸天世人應當憐愍如此衆生常處生死恒為苦切今時夜摩天觀諸世間煩惱衆生已為得佛法故為供養如來故起勇猛心所設供具過忉利天而供養佛供養佛已頂礼佛足右遶三匝却住一

大寶積經卷第六 第十五張 宣

面今時夜摩天即以偈頌而歎佛言佛見諸陰皆空寂於其界入亦復然諸根聚積皆離相如來如實悉了知世間智者於實法不從他聞自然解所謂世諦及真諦離此更无第三法如來悲愍於一切為利世間說俗諦如來宣說於世間為諸衆生顯六趣地獄畜生及餓鬼人天之道及修羅下劣之家及勝家所有貧家及富家奴僕之屬及婢使男女等類及二根所有世間諸六道佛無比身悉已說觀於世諦諸法已佛為利世故宣說衆生樂著於生死不能離於世八法所謂利衰及毀譽所有稱讚及苦樂得利便即生欣喜失利心即生瞋惱餘如所說應當知世間皆隨此八法於俗諦中說真者彼顛倒慧應當知不淨樂中說樂淨於无我中說為我无常法中說為常住此相中而取著聞於如來所說教恐怖誹謗不信受誹謗如來實教已墜墮極苦地獄中凡愚貪求世樂故轉受無邊百種苦若有於其佛法中如實觀察不顛倒

棄捨諸有入涅槃 猶如蛇脫其故皮
 一切諸法體性無 空无有相第一義
 若聞此法生愛樂 必得无上勝菩提
 如來如實說此法 除斷天眾諸疑惑
 悉發無上菩提心 為度一切眾生故
 如此天眾發心已 皆悉欣喜心清淨
 得聞寂勝佛法已 此諸天眾皆成佛
 尔時世尊知彼四億夜摩天眾深心
 信樂即便微笑尔時馬勝即以偈頌
 問如來曰
 佛為世間故現笑 一切時眾皆生疑
 唯願世尊說笑因 令此眾會皆欣喜
 聞於諸天授記已 一切皆悉大踊躍
 有智慧者發勇猛 於佛法中如說行
 此佛如來諸勝眾 具足有佛功德器
 善哉宣說美妙言 為攝如是大眾故
 聞佛功德心喜樂 此諸大眾必當得
 聞於如來授記已 如法當勤修精進
 善哉人尊說中勝 於疑惑眾二心者
 唯願世尊速為說 時眾一心樂欲聞
 彼夜摩天授勝記 願人師子速為說
 此諸大眾皆欣喜 一切悉發菩提心
 尔時世尊即以偈頌答馬勝曰

為利世間故現笑 馬勝合時善諮問
 利益無量諸大眾 聞佛如來功德故
 樂著貪瞋諸眾生 於佛功德元樂惠
 其心愚癡所惑乱 當沒生死大海中
 若於佛法深信樂 曾於先佛已請問
 與大悲心相應者 是人能得佛功德
 若人見彼衰惱逼 勝人於彼起悲心
 彼諸眾生聞佛德 頂受佛教如花鬘
 我諸眾會大清淨 於先佛所曾修福
 彼於如來功德所 頂受猶如婆師鬘
 夜摩天眾先佛所 曾修持戒除貪著
 默離煩惱心清淨 於微眾生起悲心
 於無量佛曾親近 其數猶如恒河沙
 彼曾修習无量善 為求无上菩提故
 知眾生沒煩惱已 於苦眾生起悲心
 於人師子利世者 問諸法門無有量
 我今導師為彼說 聞者悉得成佛道
 知彼眾生煩惱鉤 為說最上勝妙法
 彼勝丈夫大導師 為彼眾生說空法
 彼聞諸佛所說已 悉皆了知諸法空
 所謂空无諸法相 說無自性无相法
 如是了知諸佛法 悉皆安住佛功德
 此等勝妙供養我 如法各自受記別

當於來世星宿劫 悉皆得成无上道
 如是如來無增減 其數滿足四十億
 其佛同号淨智尊 開悟无量諸眾生
 大仙降伏諸怨者 答於馬勝所諮問
 滿夜摩天所願求 大眾天人皆欣喜
 大寶積經卷第六十六

已亥歲高麗國大藏都監奉
 勅同造

大寶積經卷第六十六

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 九八八頁上二行譯者，**晉**作「高齊北天竺三藏那連提黎耶舍奉詔譯」，下同。
- 一 九八八頁上六行第四字「陀」，**徑**、**清**作「那」，下同。
- 一 九八八頁上九行「八方六十」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「八萬六十」。
- 一 九八八頁中一二行首字「墮」，**石**作「墜」。
- 一 九八八頁下一行第六字「喜」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「微」。
- 一 九八八頁下一五行第九字「知」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「以」。
- 一 九八八頁下一七行第二字「諸」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「說」。
- 一 九八九頁上二行「無有」，**石**作「亦無」。
- 一 九八九頁上一八行首字「陀」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「那」。
- 一 九八九頁上末行第九字「觀」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「觀」。
- 一 九八九頁中一三行第五字「億」，**磧**、**徑**、**清**作「萬」。
- 一 九九〇頁上五行第七字「偈」，**石**作「偈頌」。
- 一 九九〇頁上二〇行第六字「遣」，諸本作「造」。
- 一 九九〇頁中一五行第三字「雜」，**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「雜珠」。
- 一 九九〇頁下一四行第八字「羅」，**南**、**徑**、**清**作「羅婆」。
- 一 九九一頁下二行第五字「以」，**石**作「復以」。
- 一 九九一頁下五行第八字「今」，**南**、**徑**、**清**作「爲」。
- 一 九九一頁下一一行第九字「知」，**南**、**徑**、**清**作「如」。
- 一 九九一頁下一四行首字「天」，**資**、**磧**、**晉**作「大」。
- 一 九九一頁下一五行第三字「世」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「力」。
- 一 九九一頁下一五行末字「勝」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「月」。
- 一 九九一頁下二〇行第三字「由」，**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「猶」。
- 一 九九二頁上一二行第六字「波」，**石**、**清**作「婆」。
- 一 九九二頁上一九行第七字「側」，**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「測」。
- 一 九九二頁中六行第五字「識」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「識相」。
- 一 九九二頁中一〇行「意相不可得」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 九九三頁上一行第五字「授」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「受」。
- 一 九九三頁中三行末字「惠」，**石**、**磧**、**南**、**清**作「慧」。
- 一 九九三頁下二行第一三字「十」，**石**、**南**作「千」。

大寶積經卷第六十七

官

此者三藏解連提耶舍譯

菩薩摩訶薩第十卷摩訶薩天授記品第十六

尔時八億梵率陀天見諸阿修羅迦
 樓羅乃至夜摩天等供養如來聞授
 記已欣喜踊躍作如是念於何等法
 世尊與授阿耨多羅三藐三菩提記
 為色受記受想行識得授阿耨多羅
 三藐三菩提記耶彼等諸天復作是
 念非與色受記亦復非與受想行識
 阿耨多羅三藐三菩提記何以故色
 既不生菩提亦不生云何无生色能
 寤无生菩提如是乃至識亦不生云
 何無生識能寤无生菩提色既不滅
 菩提亦不滅云何不滅色能寤不滅
 菩提如是乃至識亦不滅云何不滅
 識能寤不滅菩提色无分別菩提亦
 無分別云何无分別色能寤無分別
 菩提如是乃至識亦无分別云何無
 分別識能寤无分別菩提色既无二
 菩提亦无二云何無二色能寤無二
 菩提如是乃至識亦无二云何无二

大寶積經卷第六十七 第二 官字号

識能寤無二菩提色既无作菩提亦
 无作云何无作色能覺無作菩提如
 是乃至識亦无作云何無作識能覺
 无作菩提色既不可得菩提亦不可
 得云何不可得色能覺不可得菩提
 如是乃至識陰不可得菩提亦不可
 得云何不可得識能覺不可得菩提
 如是於彼不可得諸法中何者是佛
 何者是菩提何者是菩薩何者是授
 記色陰受想行識亦復皆空何以
 故性自空故如是佛空菩提空菩薩
 空授記空何以故自體空故如是性
 空一切法中所言佛者但名但用但
 是世諦但是言說但是施設所言色
 陰受想行識亦但名用世俗言說及
 以施設智者於此不應取著譬如有
 人於其夢中受五欲樂彼人寤已不
 見彼樂憶念不得五欲樂故便生苦
 惱如是住於菩薩乘者若有取著不
 會菩提不證菩提故不得其味以不
 得味故心生苦惱何以故如是諸法
 如夢不實彼法義別愚癡凡夫取解
 各異一切諸法當如是知何法是佛

大寶積經卷第七 第三張 官字

大寶積經卷第七 第四張 官字

大寶積經卷第七 第五張 官字

何法是菩薩何法是菩提彼諸佛法

皆不可得凡夫不可得凡夫法亦不

可得聲聞不可得聲聞法亦不可得

辟支佛不可得辟支佛法亦不可得

菩薩不可得菩薩法亦不可得佛不

可得佛法亦不可得菩提不可得涅

槃亦不可得我等於此諸法之中解

了無疑念時兜率陀天於斯法中既

無疑慮於世尊所樂修供養所作供

養勝夜摩天頂禮佛足右遶三匝却

住一面即以偈頌讚世尊曰

所有住佛功德者 如來為其說行法

彼得三種解脫門 無等境界中修行

无色亦無受想行 无其受者亦無心

斯則无身智境界 樂離欲陰人師子

彼諸智慧妙丈夫 不取發於菩提想

離陰已獲勝善根 於佛功德無疑慮

志願无上大菩提 然於菩提離取著

是故內心無憂喜 名為佛子修聖行

同佛見法悉平等 是故於法无所畏

智者於此世間處 求佛功德起修行

簡擇色相无所著 棄捨一切有相心

於彼三有不起願 觀察諸有悉皆空

能知五陰各不生 如來授記及菩提

菩提心等亦无生 作是說者非愚惑

如來功德及生死 此諸佛法悉无生

如是知者人中勝 是為真實如來子

若能知是陰不滅 界入及以如來法

佛與菩提及授記 斯等諸法皆不滅

若為菩提修行者 當知彼亦是不滅

知諸世間不滅故 彼求菩提不為難

五陰界入與菩提 佛及菩薩皆无作

如是了知為佛子 彼人能持佛正法

陰界諸入皆无覺 菩提與佛并菩薩

及以授記悉無覺 如是知者為佛子

五陰界入性空寂 佛與菩提及授記

如來真子修行者 斯等亦皆自性空

陰界諸入悉虛妄 兩足世尊及菩提

行者授記亦虛妄 如是了知為佛子

非是依止非不依 亦非有法非无法

非是有為非無為 如是了知為佛子

世尊如是見世間 我等如是知佛心

即為勝妙供養佛 及以一切賢聖眾

我等讚佛所得福 唯佛世尊能了知

以斯功德施群生 願皆成佛具眾相

今時世尊聞彼兜率諸天讚已及知深

信即為天眾而現微笑今時慧命馬

勝以偈問曰

得大勢力无上士 以其因力現笑光

願佛說是微笑因 令眾得聞皆欣喜

以見如來微笑故 此諸大眾悉懷疑

眾會悉起普瞻仰 咸皆一心欲聽聞

猶如世間有病入 唯思醫師及良藥

如是大眾於佛所 願樂欲聞說授記

斯等皆有深智慧 志求菩提无所著

一切恭敬悉瞻仰 唯希如來為記別

世尊於此起大悲 以佛智力斷疑網

是故大眾得欣喜 咸皆願求佛功德

世尊今正授記時 唯願除滅諸疑惑

如來久已離怨敵 願斷眾邪外道論

今時世尊即以偈答慧命馬勝言

汝今啟請如來義 問其微笑正是時

為利世間故致問 必當饒益諸眾生

知諸天眾心樂欲 故我現是微笑光

以知佛法勝妙故 於我便作上供養

彼皆如實見世間 隨順聖教得證法

已到三種解脫門 非諸世間所能知

過去已供无量佛 亦曾問是深義趣

於彼佛所久修空 今故於斯顯空義

是故今者於此處 便得值遇佛世尊
以空讚歎無上士 利益一切諸世間
如斯世間悉无生 諸佛菩提及授記
所有修行菩提者 彼等一切亦無生
衆生悉同有此法 如是知已得菩提
過去曾學菩提心 彼於此義能解了
如是世間亦不滅 斯諸天衆善通達
明智照了悉无疑 是故彼天皆作佛
決定必得無依處 於法不取離分別
一切世間皆无作 彼於斯義能了知
一切法體離自性 天衆心淨無疑惑
菩提及與菩提心 一切皆空无自性
兜率諸天堅固慧 皆悉安住無所依
故得菩提不為難 必當速成无上智
於其未來星宿劫 當得度脫無邊衆
彼天一切皆成佛 同号名曰釋法王
如來於此諸天衆 知其心樂為記說
一切天人間說已 咸皆踊躍稱心意
化樂天授記品第十七

於真如中无有疑惑從坐而起偏袒
右肩右膝著地頭面作礼向佛合掌
異口同音而白佛言世尊如我解佛
所說義一切諸法是真實際无边際
無身際无住際無盡際不二際非際
實際世尊所言實際者不顛倒故無
邊際者无限量故無身際者離對治
故无住際者離自性故無盡際者无
有生故不二際者謂一味故言非際
者是非有故世尊被實際者遍一切
處无有一法而非實際世尊謂菩提
者亦是實際世尊何者是菩提一切
法是菩提離自性故乃至五無間業
亦是菩提何以故菩提無自性五无
間業亦无自性是故無間業亦是菩
提世尊言菩提者如无餘涅槃性亦
如无間業性何以故一切法即是無
餘涅槃性亦是無間業性是故无餘
涅槃界即是菩提世尊若有衆生住
生死者可求涅槃於實際中无住生
死求涅槃者何以故實際無二故世
尊我等於此解了無疑若於此法无
疑慮者當知是人已曾過去於諸佛

所得授阿耨多羅三藐三菩提記
今時世尊問化樂天王及諸七億化
樂天等說授記已欲令大衆心喜悅
故而現微笑今時慧命馬勝以偈問曰
憐愍世者現微笑 而不說其笑因緣
天人導師非无因 現此奇特微笑相
既見世尊笑光已 令諸大衆悉懷疑
唯願說其微笑因 斷除一切諸疑網
斯等若蒙如來說 聞已咸生希有心
為彼衆會淨真路 趣向菩提作因緣
若有衆生疑慮者 是人難得妙菩提
唯願大智斷疑惑 精勤速證无上道
世尊以此諸大衆等 志求菩提離諸惡
得聞諸天授記已 決定當成大法王
是故世尊願憐愍 除斷一切疑惑心
授此諸天菩提記 令諸大衆皆欣喜
今時世尊以偈答慧命馬勝曰
哀愍世間故現笑 馬勝汝今問我義
我悉與彼天授記 汝等咸各淨心聽
此諸化樂天衆等 自說授記得菩提
衆中既作師子吼 能壞外道諸邪見
譬如空中雨衆石 必墮大地无有疑
如是佛子離疑惑 自知定當成佛道

大寶積經卷第七 第九張 官字號

猶如日沒至夜時 當知日出必不久
如是佛子脩衆行 定知必當具十力
又如日在正中時 觀諸色像皆明了
如是佛子具衆行 自知必得薩婆若
喻若日光至沒時 衆人咸知日不見
如是佛子皆自知 決定當得摩勝智
譬如衆流趣其下 智者當知歸大海
如是佛子具明慧 定知必得上菩提
如人以石擲虛空 決定墮地無疑慮
如是佛子悉自知 不久當得世間解
智者法念有此見 以知法故不致疑
日知分有佛功德 必定近於自然智
假使諸魔解由衆 現佛言汝不作佛
不能沮壞其心意 已自善解真法故
決定於彼佛功德 咸各自說得授記
於斯諸天授記事 如來悉生隨喜心
此天所修菩薩行 悉自了知不由他
彼等自說成善逝 世尊於此皆隨喜
是故馬勝若有人 欲得无上菩提者
可於此法應勤求 必獲摩勝安隱處
自成正覺寤斯理 隨義如實能了知
親近供養善知識 彼證菩提不為難
若有千劫修苦行 皮膚血肉無懸惜

大寶積經卷第七 第十張 官字號

若能解了斯義趣 此福廣大勝於彼
過去所有一切佛 未來憐愍衆生者
及以現在諸世尊 悉依此法成佛道
化天於我供養已 咸皆善知第一義
曾供過去諸如來 寤斯義理當成佛
諸佛所有勝三昧 及以現在所住定
彼天深得佛境界 由本先世久修習
馬勝化樂天子等 於彼三昧无有疑
清淨佛法既善學 今於佛道現修行
是故於理生信解 當正勤求離苦邊
常應親近多聞者 必得無上大菩提
聞佛所說妙法已 化樂諸天衆會等
皆悉欣喜除疑網 流注趣向大涅槃
他化自在天授記品第十八

大寶積經卷第七 第十一張 官字號

何以故是人行於二處住如是乘者
若善男子善女人應為彼說此二種
法此二法者非真境界世尊者善男
子善女人於不二法不信不入雖復
如是此人發心望得菩提當知是人
行於非徑何以故此於菩提非道行
故世尊若有衆生求菩提者是人
見一法可覺何以故无有少法可得
覺寤阿耨多羅三藐三菩提故世尊
彼法非過去非未來非現在非有為
非无為非有非無非可識非可知非
可捨非可修非可證謂菩提者彼法
非與餘法作對治餘法亦不與彼法
作對治何以故彼法非離煩惱非離
煩惱法體不可得性自離故此法不
與彼法作對治彼法亦不與此法作
對治何以故一切諸法離諸相故是
故彼法非可知非可識非可捨非可
修非可證世尊色生者離生相故彼
亦非可知乃至非可證受想行識亦
復如是世尊色滅者離色相故彼亦
非可知乃至非可證受想行識亦復
如是世尊過去者離過去相故彼亦

非可知乃至非可證未來者離未來相故彼亦非可知乃至非可證現在者離現在相故彼亦非可知乃至非可證世尊有為者離有為相故彼亦非可知乃至非可證無為者離無為相故彼亦非可知非可識非可捨非可修非可證世尊如是等乃至為陰所攝或過去所攝現在所攝未來所攝或有為所攝無為所攝此等諸法皆不可得以不得故是故彼法非可知非可識非可捨非可修非可證世尊若有如是為求菩提發心修行善男子善女人彼皆名為住菩薩乘今時他化自在諸天咸各說已所知法已以偈讚曰

世尊善說盡有邊 永不暫受六趣身
世間無智畏生死 發心欲度生死岸
彼諸陰體不可得 以陰性相本自空
一切法空皆無相 是故諸法離對治
自體即空無有物 无有可知及修捨
亦復非是可證法 如來說有即非有
相求菩提不可得 助道諸法亦如是
取心求佛不可得 菩薩相求亦不得

堅著諸相愚癡輩 彼等望得菩提
顛倒境界取相行 无智非行菩提道
入佛境界離眾相 名為智者如法行
遠離諸相及無相 亦離於空及不空
彼能寤解无上道 於諸外道非境界
亦非聲聞所能知 又非緣覺之所趣
心得解脫淨無垢 羅漢於法相應者
及諸一切辟支佛 非彼智慧之境界
彼句非為相心知 及修少空亦不解
若有解空說空者 亦說諸法無自性
彼受佛教无毀譽 是名善修空寂靜
能寤難寤菩提道 世尊於彼具導師
讚佛二足寂尊已 所獲無量諸功德
迴施一切諸羣生 成佛覺寤未覺者
今時世尊知彼八十那由他他化自在天及以天王等得深信已欲令大眾增益善根故現微笑今時慧命馬勝以偈問曰

二足世尊現微笑 以知他化深信故
未曾演說笑因緣 唯願如來為解釋
大聖今者非无因 現是希有微笑相
願佛開顯因緣義 滅除大眾諸疑惑
由見世尊微笑故 今此眾會悉懷疑

憐愍一切世間者 唯願敷演分別說
此眾咸皆背生死 舍棄恭敬求涅槃
斯等靡不懷猶豫 无尋說者願斷除
悉皆正信善逝法 心得開解離取者
咸有淨信尊重心 善哉牟尼願解說
勇猛精進於佛法 遠離疑網登聖路
一切諸佛遊此道 是故願除大眾疑
今時世尊以偈答慧命馬勝曰
汝為憐愍大眾故 以偈問我正是時
具足辯才有巧便 乃能問此微笑義
以問如來現笑故 必當利益无量眾
是故一切眾會等 皆得住於勝菩提
知彼他化深信已 故我現是微笑光
一切隨順如來教 為求菩提修妙行
觀察世法離諸相 如見陽焰非真實
愚者見焰謂是水 欲求菩提勿同彼
取相貪樂凡夫境 无智常怖於無相
愚癡執相捨正路 離相能獲妙菩提
妄想思量虛偽法 隨所分別即被縛
智者觀相悉皆空 得上寂滅陀羅尼
執相凡愚住惡心 彼皆无智歸六趣
輪迴逼迫受眾苦 都由愚癡住相故
著相眾生見諸陰 佛與菩提及菩薩

大寶積經卷第七 第五十五 宣字

智者離相見空已 能得無上大菩提
住相之類增煩惱 能觀無相得除結
所謂結者即是相 觀結無相即斷除
若有分別求道者 分別於道為障導
智者雖復行於欲 彼欲即為無相行
諸法無體不可得 分別諸法說言空
若離分別得無相 彼即菩提更無餘
聞於善逝說是語 大衆除疑得無畏
頂受牟尼所說法 如智頂戴瞻葡花
斯諸天衆獲無畏 於我設供寂無上
亦知諸法佛境界 當作世間大導師
諸梵天等授記第十九

今時六千萬諸梵衆天見諸阿修羅
伽樓羅乃至他化自在天等供養如
采聞授記已欣喜踊躍皆得稱心彼
於世諦禪以喜悅為食亦於佛法中
得智慧明宿殖善根故已曾親承供
養諸佛故及深信清淨故於甚深法
獲得法忍彼諸天等知諸法無作非
無作非生非不生非有非不有非起
非不起非滅非不滅非依非不依非
清非濁非憎非愛非賢非愚非知非
不知非見非不見非受非不受非側

大寶積經卷第七 第五十六 宣字

非不側非无非非無非物非非物非
可得非不可得非非非非非趣非不
趣非空非不空非相非不相非願非
不願彼諸梵天於一切法心无所著
亦无所住於非用中不作非用想於
非不用中亦不作非不用想於語言
中无語言想於非語言亦無非語言
想於有作中無其作想於无作中亦
无無作想於凡夫不作凡夫想於非
凡夫亦不作非凡夫想於凡夫法不
作凡夫法想於非凡夫法亦不作非
凡夫法想於聲聞不作聲聞想於非
聲聞亦不作非聲聞想於聲聞法不
作聲聞法想於非聲聞法亦不作非
聲聞法想於緣覺不作緣覺想於非
緣覺亦不作非緣覺想於緣覺法不
作緣覺法想於非緣覺法亦不作非
緣覺法想於菩薩不作菩薩想於非
菩薩亦不作非菩薩想於菩薩法不
作菩薩法想於非菩薩法亦不作非
菩薩法想於佛不作佛想於非佛亦
不作非佛想於佛法不作佛法想於
非佛法亦不作非佛法想於涅槃不

大寶積經卷第七 第五十七 宣字

作涅槃想於非涅槃亦不作非涅槃
想於生死不作生死想於非生死亦
不作非生死想如是彼天一切皆悉
離諸分別定心清淨彼等既得清淨
心故以寂滅法說得讚佛
大聖甚深寂滅智 修行寂滅到彼岸
演說寂滅度衆生 亦自常行寂滅法
菩提寂滅善清淨 斯法牟尼之境界
速得寂滅勝甘露 以是今得盡諸有
恒說寂滅微妙道 是彼智者所行處
八正之路滅憍濁 拔濟一切諸群生
善修寂滅證菩提 乃是先佛之所行
修彼能到安隱城 過去諸佛所證知
是諸如來修學法 導師如是化世間
若人能行有學法 獲得无學勝菩提
一心趣向寂滅道 諸根寂靜久修習
當得為佛世間解 那羅延力度群生
若知寂滅甘露者 能盡一切諸有相
是為真實如來子 寂滅能除世間畏
彼等所設供養佛 勝上希有寂殊特
所說寂滅盡煩惱 於諸无相寂第一
世間寂滅離諸相 所謂寂滅即涅槃
衆生輪轉受諸苦 遠離寂滅取相故

牟尼諸法不思議 即是菩提一切智
 已度淤泥到彼岸 故佛於此無疑慮
 若有離陰得解脫 於佛大乘不願樂
 欲求菩提思滅度 於其五陰生怖畏
 離欲淨心求涅槃 彼等如是簡擇智
 於法取相凡夫境 是謂如來之所說
 若取寂滅即是縛 以是不得一切智
 若有於其五陰相 不生存執取著心
 彼能利益釋迦法 是名喜樂無相行
 能獲無名安隱處 速得成就一切智
 降魔誦論滅煩惱 所獲寂滅諸功德
 我等讚歎無上士 迴施眾生願成佛
 唯佛大智能了知 迴施眾生願成佛
 今時娑婆世界主大梵天王知諸梵
 天讚歎佛已對佛正立以實功德而
 讚頌言
 法王已知一切法 不實虛誑如空拳
 亦如秋雲及電光 是故大聖離取心
 猶如夢中飢餓人 飲食百味甘美膳
 夢人飢食皆不實 如來見法亦如是
 又如夢中燃湯人 得飲清淨涼冷水
 夢渴飲水皆虛妄 佛見諸法亦如是
 无作無受无眾生 無其作業及得報

亦无得受果報者 世尊於此無疑慮
 辭如美言得人愛 然彼語言无可取
 亦無言說及聽者 大聖了知皆不實
 如聞篳篥美妙音 其聲亦無真實性
 世尊如是見諸陰 知陰无體不可得
 猶如摩尼性自淨 繫之衣上隨色變
 諸法自體本清淨 虛妄分別增倒染
 辟如无垢鮮白衣 隨愛染色種種變
 諸法如是性自淨 隨所分別而染汙
 猶如有人聞其聲 尋其具聲從何來
 其聲非自非他性 大仙見法亦如是
 如人思美饍饍食 其食眾緣所合成
 觀食各各无自性 如來見法皆如是
 辟如眾緣為城 推其城體无自性
 如是眾緣皆悉空 法王見法亦如斯
 喻若有人擊鼓聲 雖能令人心欣喜
 聲及眾緣皆悉空 大聖見法亦如是
 辟如有人打鼓時 其聲不從十方來
 聲滅亦不向諸方 世尊見法皆如是
 如是彼人擊鼓已 其鼓不生憎愛心
 亦不分別眾緣性 佛見諸法皆若斯
 又如彼人打妙鼓 聲不作心生他喜
 及以眾緣皆亦然 導師見法皆如是

如人擊彼妙鼓時 鼓亦不生苦樂想
 亦不觀眾緣性 如來見法皆如是
 猶如有人擊妙鼓 聲不即緣亦不離
 及彼伎緣亦復然 牟尼見法皆如是
 今時世尊知諸梵天大梵王等深心
 敬信及以寂滅讚頌佛已又見大眾
 欲生善根即便微笑今時慧命馬勝
 以偈問曰
 既見如來口中出 離垢清淨微笑光
 世間天人大眾等 一切咸生希有心
 以見世尊微笑故 諸來大眾普懷疑
 皆悉瞻仰如來面 慇懃願樂欲聽聞
 願佛開示笑因緣 蕩除大眾疑惑心
 寂勝牟尼非无因 而現希有微笑相
 諸佛所現微笑光 必為利益諸世間
 今者為誰現此笑 唯願敷演分別說
 大眾得聞必欣喜 由知微笑因緣故
 斯諸大眾皆合掌 一心瞻仰樂欲聞
 是故願佛為解釋 必當斷滅諸疑惑
 導師為彼諸來眾 願垂演說微笑因
 眾會若聞必喜悅 以得洗除疑網故
 眾心堅固皆清淨 專念希仰如來德
 大眾瞻仰世尊顏 猶如觀見初生月

大寶積經卷第六十七 第三十五

大寶積經卷第六十七 第三十五

大寶積經卷第六十七 第三十五

具八妙聲如梵天 一心渴仰願速聞
天人眾等聞佛說 必得除疑住正法
梵音演說義相應 得聞其深出世法
佛智善巧能悅豫 故令大眾增踊躍
此眾心淨離疑結 能樂如來一切智
精進勇猛有力人 乃能志求無上道
是故導師愍世間 唯願解說令眾喜
善哉世尊平等心 憐愍一切諸眾生
令諸大眾增善根 安心不動求佛智
今時世尊即以偈答慧命馬勝曰
憐愍一切諸世間 故我現是微光
汝當諦聽說彼因 其義甚深微妙句
此諸眾會若得聞 發勤精進修善業
當得利益諸眾生 於佛妙法起勝行
斯諸梵眾皆欣喜 如來法中悉無疑
鄰由他劫久修行 猶如恒河沙劫數
於諸境界悉不著 心如虛空无障碍
雖樂常修菩薩行 而不速取菩提證
此等復於未來世 无量億劫恒沙數
天眾清淨无垢穢 得大勢力住世間
然後當成一切智 為大法王有威力
具足功德盡諸有 觀諸世間悉空寂
彼佛如本久修行 壽命限量亦如是

斯諸善逝住世時 能於苦惱度眾生
彼佛國土無倫匹 世界嚴淨其滋茂
无量鄰由劫數中 如來演說不可盡
彼佛刹土嚴淨事 無量佛說亦不盡
彼佛同号大智力 國土皆悉名最勝
為眾演說不動法 不可思議无所依
彼佛世界眾生等 咸皆修治諸善根
無一眾生受後有 生死之中重生者
彼等當時有一苦 於其世間便顯現
唯畏諸行皆无常 令諸眾生起厭離
今時彼國眾生輩 離老病死諸苦相
一切修於一教法 同厭无常修勝行
彼諸眾生當今時 耳更不聞餘音聲
唯聞不淨無常苦 无我寂滅空無相
甘露涅槃及菩提 安隱清涼无上樂
斯等如是勝妙音 恒常數數而得聞
今時更无餘聲響 若樹若塵及露地
或復空中及寺廟 但聞如是微妙句
聞已一切皆得道 便於生死得解脫
皆是如來神力故 具八功德妙音聲
今時無有雜毒心 所謂離欲及瞋恚
亦无愚癡出惡聲 廣言遍惱來經耳
一切厭背於生死 趣向涅槃大正路

彼土一切悉當空 佛及眾生皆滅度
斯是彼佛大神力 發弘志願不思議
曾於過去鄰由劫 為求菩提修道行
彼國所有諸眾生 一切悉皆當作佛
此諸梵天發廣願 皆由觀察寂滅句
悉得證知甚深義 解了如來吉祥路
其所修學皆通達 於諸世間為導師
彼能觀察眾生成 不生疲倦懈怠心
是故乃入諸法性 修集菩薩勝妙行

大寶積經卷第六十七

大寶積經卷第六十七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九九五頁中三行第一四字「天」，
石、磧、普、南、徑、清作「天得」。
- 一 九九五頁中四行末字「迦」，
麗作「伽」。
- 一 九九五頁中五行末字「授」，
資、磧、普、南、徑、清作「受」。
- 一 九九五頁中八行第三字「受」，
資、磧、普、南、徑、清作「授」。
- 一 九九五頁中一〇行第五字「受」，
資、磧、普、南、徑、清作「授」；
麗無。
- 一 九九五頁下一三行末字「但」，
磧、普、南、徑、清無。
- 一 九九五頁下一五行第一一字「俗」，
徑、清作「諦」。
- 一 九九七頁下一行第三字「授」，
石、資、磧、普、南、徑、清作「受」。
- 一 九九七頁下七行第八字「令」，
資、

- 普、麗作「今」。
- 一 九九七頁下二〇行第九字「說」，
磧、普、南、徑、清作「能」。
- 一 九九八頁上一行第一〇字「日」，
南、徑、清作「月」。
- 一 九九八頁上五行末字「見」，
資、磧、普、南、徑、清作「現」。
- 一 九九八頁上一二行首字「日」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「自」。
- 一 九九八頁下一四行第一〇字「離」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「雜」。
- 一 一〇〇〇頁上九行第一二字「瞻」，
資、磧、普、南、徑、清作「簷」。
- 一 一〇〇〇頁上末行末字「惻」，
石作「測」，下同。
- 一 一〇〇〇頁中七行第九字「言」，
磧、南、徑、清作「言中」。
- 一 一〇〇〇頁中八行第七字「其」，
資、磧、普、南、徑、清作「有」。
- 一 一〇〇〇頁下五行首字「心」，
普無。
- 一 一〇〇二頁下九行第三字「乃」，
資、磧、麗作「巧」。

大寶積經卷第六十八

宮

此唐三藏翻連提耶舍譯

菩薩見寶會第六十八之八音天得授記品第二十

今時五十八千萬光音諸天見諸阿
修羅迦樓羅乃至梵天等供養如來
聞授記已欣喜踊躍皆得稱心偏袒
右肩右膝著地向佛合掌恭敬作禮
白佛言世尊有三昧名照耀一切法
若菩薩摩訶薩學是三昧一切法中
悉得光明得入菩薩法門菩薩摩訶
薩解了知已得無邊辯無尋辯相續
辯種種辯美妙辯真善辯相應辯解
脫辯微細辯不共辯甚深辯乃至得
於如來之辯世尊何者名為照耀一
切法三昧菩薩入此諸法門故念諸
覺觀知一切法無覺離覺是無覺法
遍一切處無有一法能覺察者何以
故性自離故若法無性云何能覺知
一切法無其覺已入阿字門得上辯
才彼菩薩入阿字門已得無邊辯阿
字無邊阿字非普遍阿字无作阿字
非有為阿字非成就阿字非事阿字

大寶積經卷第六十八第二版 官字字

無所依阿字无動轉阿字非略阿字
非廣阿字非分別阿字非眾事成阿
字不可穿阿字非色阿字不可示阿
字不可觀阿字无有能見者阿字非
可思阿字不定住阿字非可知阿字
非能知阿字非可測阿字不能自示
現阿字亦不能示他阿字非思議阿
字不去阿字不來阿字非近阿字非
遠阿字非言說阿字亦非可說法阿
字非名阿字非用阿字非現前阿字
非覆障阿字非移轉阿字非可改阿
字非差別阿字无二阿字非生阿字
非虛妄阿字非真實阿字不可說阿
字非生滅阿字非清淨阿字亦非可
淨法阿字非執持阿字非攝他阿字
非棄捨阿字不為他法作阿字亦不
作他法阿字不生阿字不滅阿字不
能生他法亦復不能滅諸法阿字非
生非不生阿字不與生法作生因亦
復不作不生緣阿字非依非不依阿
字非假非不假阿字非却非不却阿
字非許非不許阿字非可得亦非不
可得阿字非空非不空阿字非分別

非不分別阿字非相非不相阿字非
 願非不願世尊一切諸法皆是相
 所謂无相一切諸法皆同一實所謂
 無實皆同一趣所謂无趣皆同一入
 所謂无入皆同一假所謂無假皆同
 一用所謂無用一切諸法皆同一說
 所謂无說世尊諸法無起不可得故
 諸法非有以無有故諸法无生以不
 生故諸法无滅以不滅故無為法者
 无有作故世尊一切法皆同一如當
 如是知世尊是諸不生法彼法事用
 云何得知世尊譬如有入夢中所作
 當知諸法亦復如是何以故夢所作
 事不生不起亦非有故夢雖不實非
 无假名說有夢作一切諸法皆亦如
 是世尊譬如響聲唯有假名諸法但
 假亦復如是世尊喻若幻人但是假
 名當知諸法亦復如是世尊譬如陽
 炎但假名字諸法假名亦復如是世
 尊如鏡中像但有名用當知諸法亦
 復如是世尊為悅豫凡愚說有夢事
 夢中所作皆非真實響幻炎影亦復
 如是但有假名皆無實作世尊我等

如是解知如來所說法義今時光音
 諸天以偈讚佛
 世尊善知此法義 及餘種種無邊法
 如來所有諸佛子 得父資財常遊戲
 世間少智莫能入 由常計著我心故
 十方求我不可得 我體本來性自空
 如空陽炎非實水 愚癡見彼作水想
 都由无智生迷惑 虛妄顛倒計我人
 彼癡愚惑如來教 是故不解深義趣
 凡夫心識如炎水 不能了知諸陰義
 心樂生死著苦箭 諸根駭源所漂溺
 斯等畢竟无自性 為癡覆蔽妄受苦
 彼皆失智心迷亂 於諸苦中生樂想
 心常顛倒順三毒 是諸煩惱甚可怖
 貪欲瞋恚及愚癡 斯諸結使常隨逐
 深樂受故生渴愛 愚癡不識故受苦
 無智隨順諸煩惱 如人癡負怨家行
 聞佛所說空教門 於空反畏失解脫
 譬如怯人執持刀 應得安隱反生畏
 大智世尊所說法 謂是微妙阿字門
 能生真實勝智慧 猶如平地生大樹
 降諸魔怨那由衆 能寤安隱妙菩提
 以彼八正大船械 於諸有海度群生

世尊所有諸佛子 了知如來勝教法
 速滅煩惱諸怨敵 疾證無上大菩提
 既自解脫離毒心 見餘毒者施智藥
 得到究竟彼岸果 獲大安樂无為處
 一切諸法皆悉空 諸餘外論妄分別
 明人棄惡就正路 皆由本來久修學
 心无所著即解脫 諸法體性自如是
 彼能如是了知者 成佛大力那羅延
 无有繫縛及縛者 諸法性空皆亦無
 真如寂滅及非如 非是垢穢亦非淨
 煩惱無相亦无斷 以其本來性自空
 如是能知真實法 彼人當得一切智
 自證解脫復度他 此等不生亦不滅
 世間天人皆迷惑 如春禽獸見炎水
 虛妄分別起渴心 想見男女受苦惱
 以業種種生諸趣 由心作故有差別
 造業有報及以受 彼業無有能作者
 我等如是解佛法 是諸如來妙境界
 是故如來心調伏 諸根寂靜能忍辱
 世尊如法得供養 清淨无垢盡諸穢
 具足衆德離闇冥 唯佛能施三界眼
 我今讚佛所獲福 唯有出世大導師
 二足世尊功德聚 能知我等所得報

大寶積經卷第六十八

大寶積經卷第六十八 第七頌

大寶積經卷第六十八 第八頌

以此微妙勝善根 迴施一切諸羣生
願彼當於未來世 悉得成就一切智
今時世尊知光音天深信心已及知
修行辯才具足欲令大衆功德善根
當復漸漸勝進增長故是時如來即
現微笑今時慧命馬勝即以偈頌問
世尊曰

大悲善逝非无因 而現希有微笑相
能利世間無上士 正覺智慧起羣生
兩足世尊功德聚 憐愍衆生願演說
為誰而現此微笑 殊勝光顯於世間
一切衆生若得聞 心意決定大喜悅
修行善業證佛果 得離生死到涅槃
斯諸世間天人衆 生死苦惱之所逼
願度群生於有海 演說八正六慾路
如是得聞大仙說 具八功德寂勝道
世間於是生欣喜 樂修諸善願成佛
勇猛精進有大力 內心清淨離諸疑
當傳如來所說法 是佛真子順聖教
此諸衆會無餘念 一心瞻仰大瞿曇
唯願敷演授記事 令其決斷疑惑心
合掌恭敬正意住 咸皆願樂欲聽聞
善哉願說甘露味 諸有渴法當得飲

是等一切諸會衆 心淨愛樂勝功德
瞻仰如來寂勝顏 猶如嬰兒觀母面
大悲願授此天記 開現微笑因緣事
得聞如來授記已 世間當獲大利益
誰於今尼增善根 及以發願得滿足
剋獲微妙功德藏 我今樂聞彼受記
大衆必生欣喜心 聞佛所說授記故
決定當具念慧力 及得修行三昧定
今時世尊即以偈答惠命馬勝言
善哉馬勝所問事 辯才應機正是時
斯即如來神通力 以是汝今生智慧
為利世間故增辯 是故汝今能致問
我今為彼說授記 寂靜諸根一心聽
此諸勝慧光音天 過去已供無量佛
見是世間孤无救 發心安住欲作佛
修治真實微妙行 必定當成一切智
為求佛道諸衆生 如迷失徑教正路
如是得聞世尊教 其聲寂勝无等等
樂佛功德智慧人 必得究竟到彼岸
彼有智力知善根 決定當獲佛菩提
欣喜已發菩提願 如婦生男稱其心
此天為求菩提者 示其出世真正路
於不可說那由劫 修習菩薩勝妙行

所化衆生過衆星 安置於佛菩提已
當來具足世間解 自然成就一切智
彼等妙土不可說 世界寬廣有百億
是諸妙刹甚清淨 無量種種勝莊嚴
彼佛國土諸衆生 无三惡趣及八難
一切皆發菩提心 咸各得住不退轉
彼諸如來國土中 亦復無有小乘法
衆生悉皆求佛道 使得進趣不退地
是諸刹土衆生類 一切壽命悉齊等
經於十億恒沙劫 皆由值遇諸佛故
若教那由刹衆生 悉得入於小涅槃
若復有人化一人 或男或女入大乘
初福比此功德聚 竿數譬喻不能及
是故若住大乘者 應當轉化於餘人
馬勝以是因緣故 如來出世甚為難
猶如優曇極難值 无邊大智如是說
以巧深智善知識 善解方便示正路
安隱无上勝菩提 若人求者應親近
從佛口聞如是語 具足微妙甚深義
一切大衆皆欣喜 踊躍充滿稱心意
那由諸天住空中 皆散天衣旋轉下
欣喜讚聲滿虛空 敬禮無比大神力
清淨妙智度世間 能滅衆生煩惱熱

佛說甘露滅三毒 如阿伽陀消眾毒
得聞智慧斷諸結 世間迷惑多苦惱
於其有趣當得脫 從佛得聞勝法故
遍淨天授記品第三十一

今時十二那由他遍淨諸天等見諸
阿修羅伽樓羅乃至光音天等供養
如來聞授記已欣喜踴躍皆得稱心
自現威力而白佛言世尊有三昧名
超過一切法菩薩摩訶薩得是三昧
已於諸攀緣及一切事皆生樂受不
生苦受假使於其地獄事中受諸苦
惱皆生樂想或復於其畜生道中受
畜生報亦生樂想或復餓鬼道中受
飢餓苦亦生樂想或復於彼阿修羅
道中亦生樂想或復入中所受諸苦
亦起樂想不生苦想假使截手及以
截足割耳則鼻或復鞭打杖刺入身
或復牢獄繫閉或復倒懸或復裁割
猶如衣帛或復裹繫及以束縛或復
切膚或復鎚搗猶如甘蔗或復踐踏
破如蘆葦或復火燒如蘇油炷或復
然身喻若明炬或與師子虎狼為食
或復醃腊及以辛汁澆灌口鼻或復

蒸煮及以火炙或與狂鳥踐踏其身
或復挑目或以鋒利穿刺高舉假使
頭怒來截其首如是一切悉生樂想
何以故由彼菩薩於其長夜修菩薩
行時發如是願若有眾生施我食者
願彼一切得涅槃樂若有與我洗浴
身體禮拜奉迎尊重供養若有眾生
罵辱於我復有人人讚歎於我若有
眾生鞭打斫刺奪我身命願彼一切
得涅槃樂乃至覺寤无上菩提彼菩
薩成就如是心具足如是業亦復具
足如是願於一切眾生皆起樂想常
能修集無間不斷以是業報故得一
切法樂善寂三昧彼菩薩得此三昧
時不為眾魔之所動壞亦不為魔事
之所繫縛當知是菩薩得五種自在
何等為五一者壽命自在二者生自
在三者業自在四者覺觀自在五者
眾具果報自在彼菩薩摩訶薩若欲
過一生證阿耨多羅三藐三菩提者
以彼三昧力故即便能得若不樂速
證无上菩提能住無量阿僧祇劫度
脫眾生何以故當知彼菩薩住於大

乘與諸菩薩常為導師攝受一切諸
餘菩薩是大菩薩厭離諸趣為眾生
故亦復生於一切趣中究竟一切菩
薩所學為般若波羅蜜之所攝受具
足一切巧方便力知諸魔業得法究
竟彼諸菩薩承佛威神於一切法皆
得盡知今時遍淨諸天即以偈頌讚
世尊曰

我等一切遍淨天 於諸佛法皆盡知
頭面歸敬天人師 諸根寂靜如寂滅
解了諸義智所供 已度生死今足尊
我今讚歎大導師 能善導他非他導
諸法性相非究竟 亦復无有依住處
如來善知妄想事 猶如幻師知幻術
智人解了語言音 喻若深谷諸響聲
世尊如是善知見 一切世間天人等
无有眾生及以命 亦復无有無壽者
大智觀察一切想 了達眾想悉歸空
二足世尊慈無等 恒常行慈不暫捨
一切世間諸天人 不能測知如來智
導師演說緣眾生 所謂慈心是善根
了知一切諸眾生 無有眾生及命者
我等於此無垢濁 其心清淨離疑惑

大寶積經卷第六十八 第十三張 官字號

是故於佛勝智慧 應受供者令供養
於其十方世界中 求苦畢竟不可得
如來無上天中天 說於衆生起慈心
斯即是其世尊教 我今得解亦如佛
是故我於世間解 今得供養應供者
既無衆生亦无苦 是故無有可救度
已得遣除心憂悶 便獲欣喜大踊悅
如是佛教不思議 我等已得如實知
是故我今供養佛 願得如來天上智
佛於諸趣不見苦 涅槃亦復不可得
增上棄捨於生死 以此饒益諸世間
無苦无趣無衆生 亦無涅槃而可依
如是得知佛法已 是故我等今供養
佛具慈悲及喜捨 轉為世間常演說
而復不見有衆生 得住於四无量心
不見有其放逸者 亦復不見不放逸
如是知佛教法已 我今供養大導師
於身離身無上士 觀身畢竟不可得
雖然亦非不有說 而說有念失念者
善逝常說修學念 所謂觀身正念處
我等如是知佛法 今得供養救度者
世尊觀受不可得 以受无有體性故
亦復觀察於受者 畢竟無其真實性

大寶積經卷第六十八 第十三張 官字號

又復觀彼修念者 究竟亦復不可得
我等如是知佛法 今得供養天人師
觀心及以心數法 畢竟无體不可得
亦復不見有修念 及以正住念處者
佛說念與心和合 樂求解脫應修學
我等如是知佛教 今得供養正遍知
如來不見有諸法 亦復不見修法者
大聖所說修習念 彼念亦復性自空
復說念與法和合 欲求解脫應當修
我等如是知佛法 今得供養一切智
念處一尚不可得 何況而復有三四
所謂於彼念住處 彼諸念處皆悉无
是故真求不可得 畢竟無受苦樂者
我等如是知聖教 今得供養佛世尊
牟尼所說四正勤 若有比丘專修習
斯即能為解脫路 當得出於生死海
而無解脫无縛者 無佛无故及菩提
然復不壞假名用 是故我今供大聖
佛說四種如意足 勝妙安隱解脫道
寂靜諸根衆生輩 修行此道得涅槃
如意及足修行者 真實觀察不可得
而非斷絕示有作 智慧境界不可見
如是世尊教法中 我等於此皆悉知

大寶積經卷第六十八 第十三張 官字號

其心清淨無垢穢 皆得遠離諸疑惑
以斯即為上供養 供養堪受勝供者
是故妙智无倫匹 我今悉得修供養
世間解者說五根 出世能趣解脫道
慎莫放逸常勤修 是為趣向涅槃路
无根及以修根者 亦無解脫及脫者
我等於此悉無疑 是故今得供養佛
導師所說五種力 非邪能趣涅槃成
此能盡滅煩惱縛 令諸縛者得解脫
彼諸力體性自空 煩惱及佛皆亦無
我等於此无疑慮 是故今得供如來
大仙所說十種善 菩提分法寂勝道
能解一切衆生縛 趣向涅槃大正路
无有繫縛及解脫 亦無受縛得脫者
我等於斯無疑惑 是故今得供養佛
世尊說此八正路 顯示一切諸群生
是諸煩惱苦之本 修學聖道能斷除
斯等二法離對治 所謂聖路及煩惱
諸天於此悉無疑 故今供養應供者
修奢摩他及舍那 斯道能盡諸苦邊
令受諸苦習氣垢 世尊曠劫已蕩除
奢摩他及舍那果 是等一切皆悉空
天衆於此離疑網 是故我等今供養

佛說不淨治貪欲 慈心對治於瞋恚
毗婆舍那對治 如來顯示諸衆生
斯皆無作無暫停 是故无垢亦無淨
我等於是悉無疑 常樂供養大導師
如來所說十不善 斯等名之為業道
煞生偷盜及邪淫 妄語兩舌與惡口
綺語貪欲及瞋恚 寂後第十名邪見
佛說此等為不善 是諸衆生惡業道
既無衆生亦无害 自餘九業亦如是
无有對治諸善惡 以彼自性空寂故
然復非無十力教 以其不壞法體性
我於佛慧亦不疑 是故今供無上智
若有修此如來法 是人即為真佛子
彼人處處皆受樂 恒常遠離諸苦惱
如是善逝勝智慧 安隱引導諸群生
我等於此離疑心 今悉供養應供者
余時遍淨諸天偈讚佛已咸皆默然
知住一面余時世尊見彼天衆默然
而住及知彼天深信心已而現微笑
余時慧命馬勝以偈問曰
今佛世尊最勝智 為利世間現微笑
十力世雄超一切 而能化伏諸大衆
善解諸法大導師 所現微笑非无因

心無所乏世間解 唯願解說微笑義
此諸大衆皆一心 無其乱想住正念
喜心瞻仰功德山 唯樂聽聞恭敬住
於佛自在大論師 若得聞說必欣喜
善解諸法決定智 當得作佛導群生
若人於佛生淨信 必成大智世間最
測知微妙甘露句 是人能觀於十方
誰於未來世劫中 當得作佛愍世間
微妙言辭大導師 唯願說彼令衆喜
若於聖雄沙門所 生其敬信尊重心
亦住正法生信慧 一切諸魔不能動
若能生信得決定 即是佛子從心生
唯願世尊演說彼 以是大衆得除疑
若有於其衆生所 慈心普覆遍世間
智慧堅固當成佛 便得安住一切智
百福莊嚴無上士 唯願開演除疑網
誰欲受持世尊法 如來為其現微笑
願得聞佛善巧說 具八功德微妙音
先自得趣於善道 後能引導諸群生
如是善逝微妙法 佛子得住於彼中
世尊佛種不斷絕 必得久住於世間
余時世尊即以偈答慧命馬勝言
馬勝汝今問笑光 我為利益諸世間

汝獲福德稱其心 斯福無量不可盡
妙云乃能應時問 以是大利諸衆生
汝及一切大衆等 欣喜一心聽我說
斯等遍淨諸天衆 於我法中悉无疑
一切欣喜淨信心 以偈讚頌我功德
此天曾於過去世 供養千億那由佛
亦於彼佛問斯義 一切法中得无疑
由彼往昔因緣故 今以偈頌讚歎我
亦復淨心當讚歎 賢劫一切諸如來
當於優波羅劫中 成佛大力那羅延
教化不思那由衆 引導入於涅槃城
彼諸大仙成佛時 所得名稱甚微妙
我今為汝說彼佛 一心寂靜善諦聽
同其劫中悉作佛 号曰法幢等正覺
咸皆救度不思議 那由他衆入涅槃
彼諸如來滅度已 焚身廣布諸舍利
以此舍利皆起塔 遍滿佛刹如散花
余時一切佛舍利 各各皆悉廣流布
彼佛一一涅槃後 咸皆饒益於世間
不思那由衆生輩 供養彼佛舍利已
當得甘露妙涅槃 三世諸佛之所讚
若有稱彼諸佛名 所獲微妙勝善根
當得成就有學道 值佛轉獲殊勝果

大寶積經卷第六十八 第八 勝官等

猶如無量難思衆 皆於我所種善根
欣喜信樂清淨心 當得值遇弥勒佛
如是彼佛聲聞衆 從佛復至諸佛所
常得值佛入衆會 皆由供養彼舍利
得聞如斯佛語已 一切大衆生希有
勝妙功德有威神 遍淨諸天清信士
及諸大衆普欣喜 悉皆流注向菩提
得知如來大勢力 咸各頂礼世尊足

大寶積經卷第六十八

大寶積經卷第六十八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。一〇〇九頁上、中兩版漫漶，以麗藏本換。
- 一 一〇〇四頁中三行品名，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「光音天等得受記品」。
- 一 一〇〇四頁下一四行第一三字「非」，**石**作「不」。
- 一 一〇〇五頁上一〇行第九字「法」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「諸法」。
- 一 一〇〇五頁上一九行首字「炎」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「焰」，下同。
- 一 一〇〇六頁上末行第一二字「當」，**磧**、**南**作「能」。
- 一 一〇〇六頁中二〇行第七字「根」，**麗**作「惡」。
- 一 一〇〇七頁中八行「復有人人」，**磧**作「復有人」；**普**作「是故陰人」；**南**、**徑**、**清**作「或復有人」。
- 一 一〇〇七頁中一四行第五字「最」，**磧**、**普**、**麗**作「取」。
- 一 一〇〇七頁下一〇行第一二字「如」，**資**、**普**、**麗**作「知」。
- 一 一〇〇七頁下二一行「善根」，**麗**作「善修」。
- 一 一〇〇八頁上一行第一二字「令」，**普**作「今」。
- 一 一〇〇八頁上一九行第六至七字「有說」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「說念」。
- 一 一〇〇八頁上一行第七字「法」，**麗**作「性」。
- 一 一〇〇八頁下二一行首字「令」，**資**作「余」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「示」。
- 一 一〇〇九頁上四行第三字「於」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如」。
- 一 一〇〇九頁中一三行第七字「彼」，**普**、**南**、**徑**、**清**作「法」。

大寶積經卷第六十九

官

北齊三藏經連提耶舍譯

菩薩見寶會第十六之九廣果天授記品第三十二
介時八億廣果諸天見諸阿修羅伽
樓羅龍及龍女鳩脰茶軋聞婆夜叉
緊那羅摩睺羅伽訶羅伽闍天四天
王天三十三天夜摩天兜率陀天化
樂天他化自在天梵摩天光音天遍
淨天等供養如來聞授記已欣喜踊
躍皆得稱心入一一法門從一一法門
見無量法門於一切法門得無量辯
不斷辯相應辯解脫辯无著辯無尋
辯微細辯甚深辯種種辯美妙辯相
續辯於諸辯才皆悉知已於如來所
敬信尊重而作是言世尊有陀羅尼
名無量門若有菩薩修集是陀羅尼
者當知得彼不斷辯等於一切境界
中心不迷惑是諸境界无有一法非
陀羅尼是菩薩摩訶薩得是陀羅尼
時於諸法中悉得陀羅尼解辯才無
尋若菩薩住是无量法門陀羅尼時
於五陰入十二入十八界入於諸

大寶積經卷第六十九 第三十二

根入四諦入十二因緣入於衆生入
及非衆生入於有入非有入於取相
入非取相入於依入非依入於空入
於我入於相入非相入於願入非願
入於有為入无為入如是一切處得
不壞辯才是菩薩於陰入中得陀羅
尼所謂色陰者即非成就何以故無
有少色法得成就者何以故地地界
性非成就如是水火風界性亦非成
就何以故地性離故若法无體性是
名非成就如是水火風性自離故以
法無體性是故非成就如是色非成
就以非成就故不可說名過去現在
及以未來何以故色非有法故是故
不可得若色不生者即是不滅以不
生滅故即不可說復有如是說所有
過去色現在未來色此等和合名為
色陰其色體性亦不可得何有過去
現在未來是故色陰非是可說受想
行識亦復如是是故陰入即是陀羅尼
入以陀羅尼入故陰不可得以陰不
可得故陀羅尼亦不可得以陀羅尼
入不可得唯是但名但用但假但是

大寶積經卷第六十九 第三十二

世俗但是言說但是施設非陰非色
亦非色入亦非陀羅尼體性可得何
以故所謂陰等非是作法以非作法
故無有積聚以積聚故得名為陰譬
如世間多物積聚假名城屋舍宅殿
堂重閣樓閣窓牖欄楯城壁女牆却
敵寮孔周廻具足名之為城彼色性
即不可得无有積聚以無積聚故即
便无色亦無色陰受想行識亦復如
是性不可得无有積聚以無積聚故
即便无識亦無識陰彼諸陰入應如
是知彼眼入者是誰入謂苦入何者
是眼謂清淨四大所造色名為眼何
等是四大謂清淨地界水火風界彼
淨地界性自離故以法體不可得彼
即非成就如是清淨水火風界體性
自離以法體不可得彼即非成就如
是眼入非成就是故不可說言過去
現在未來何以故眼入非物以非物
故不生不滅若不生滅者即是不可
說如是眼不生滅入亦不生滅以不
生滅故即是不可說應當如是知唯
是但名但用但假但是世俗但是言

大寶積經卷第九 第五十 言

說彼名名體亦離自性何以故無有一法得名為眼名為入名為苦以名不可得是故眼入亦不可得以眼不可得即是陀羅尼入是陀羅尼入亦不可得何以故性自離故但名但用但假施設世俗言說如是以眼入入得陀羅尼得陀羅尼已便得辯才當知耳鼻舌身意色聲香味觸法亦皆如是於彼界入得陀羅尼眼眼體不可得界體不可得何以故眼離眼性故界離界性故以法體不可得彼即非物以非物故即非成就非成就者不生不滅以不生滅故彼即非過去非現在非未來但名但用但假但世俗但言說但施設彼名離名自性乃至施設亦離施設自性若法無自性不可得者即是非物以非物故即非成就非成就者即非生滅以不生滅故彼即非過去非現在非未來若於三世所不攝者彼名即非相亦非想非用非假非有為非可說非來非去非可為他說非可顯示非可知非可誠非黑非白非窟宅離窟宅故非至

大寶積經卷第九 第五十 言

非可至故非得非可得故非證非可證故非凡夫亦非凡夫地非聲聞亦非聲聞地非緣覺亦非緣覺地非菩薩亦非菩薩地非佛亦非佛地非地亦非非地此即是真如不異如非非如寂滅无相但用但假謂如來者但世俗故說名如來非第一義有如來也何以故彼法不可得故無如來於彼界入應當入如是眼耳鼻舌身意界法界意識界如是一切餘界亦應知應當如是廣入法界世尊彼法界說言陰時而不壞彼法界本性說言入時說言界時說言四諦時說言十二因緣時亦不壞本法界體性彼法界隨所說處一切諸法建立名字皆不壞彼法界體性世尊譬如地界隨其所在作異名字而不壞彼本地界性世尊如是法界隨其所在作異名字亦復不壞法界本性如是水火風界亦復如是世尊譬如虛空隨其所在差別異用而不壞彼虛空體性世尊如是法界隨其所在差別名用而不壞彼法界體性世尊入諸根時即

大寶積經卷第九 第五十 言

是入法界言諸根者所謂眼根耳根鼻根舌根身根意根男根女根命根樂根苦根喜根憂根捨根信根精進根念根定根慧根未知欲知根知根知已根彼眼眼體不可得根根體不可得何以故是眼離眼自性故以法无體性彼即非物以非物故即非成就非成就者彼即不生若不生者即是不滅以不生滅故不可說言彼是過去現在未來若於三世中不生滅者彼即非眼亦非眼根云何有用應如是知世尊譬如空拳虛誑无物但有名字乃至言說於第一義中空拳亦無如是眼及眼根猶如空拳虛妄非實而現虛相誑惑凡夫但有名字乃至言說於第一義眼及眼根俱不可得如是世尊得一切智已為度眾生故說名為根彼等諸根於第一義性自離故根體皆空其法體空者用亦虛妄非有非實誑惑凡愚離自性故不生不滅不生滅者不得說言彼是過去現在未來若於三世中无者彼即無名无相非可說非可為他說

非生非可生非已知非當知非已聞
非當聞非識非可識非已證非當證
非已得非當得非已見非當見非已
到非當到何以故彼非有故世尊譬
如有人於其夢中受樂喜笑謔語遊
戲是人今時從寐寤已憶念夢中受
樂遊戲念已求之不見不得何以故
彼人夢中受樂喜笑謔語遊戲尚自
無實何況寤時若見若得無有是處
世尊如是諸根猶如夢中受樂遊戲
實不可得如是一切諸法體性亦不
可得以不可得故不可說言彼是過
去現在未來若於三世中不可得者
彼即不可說一切諸根當如是知世
尊若入法界即入一切法入一切法
即是入法界世尊入四諦法即是入
法界何等為四謂苦集滅道世尊亦
說一切諸法皆悉是空非眾生非命
非福伽羅非想非相我等於此法中
無有疑慮世尊以無眾生故亦復無
苦何以故眾生無處苦諦亦無以無
苦故集諦亦無何以故無如是因而
無果者世尊以無集故滅諦亦無何

以故無集諦故亦無斷集以無滅故
道諦亦無何以故無有是道不斷集
者世尊道果者謂是滅諦彼煩惱不
可得斷煩惱滅亦不可得以滅不可
得故道亦不可得無有如是道而無
其果此四聖諦但是分別虛妄非有
以非有故不可說言過去現在及以
未來若於三世中不可得者彼即非
生非滅非相非想非設非可設非示
非可示非顯非可顯非語言非可語
言非言辭非可言詞非說非可說非
見非可見非知非可知非識非可識
非測非可測非達非可達非到非可
到非得非可得非聞非可聞非見非
可見非對非可對非證非可證非白
非黑非明非暗非去非來非淺非深
非清非濁非畏非安非縛非解非憎
非愛非煩惱非清淨非智非非智非
路非非路非壞非非壞非攝受非非
攝受非生死非非生死非可得非不
可得非眾生非非眾生非命非非命
非壽者非非壽者非我非非我非物
非非物非空非不空非相非非相非

願非不願非依非不依非有為非無
為非斷非常非邪非正非實非妄非
妄想非非妄想非處非非處非宅非
非宅非知非不知非捨非修非生死
非涅槃非覺非不覺非凡夫境界非
聲聞境界非緣覺境界非菩薩境界
非佛境界非境界非非境界非作非
不作如是入諦即是入法界入法界
已即得陀羅尼得陀羅尼已即得辯
才入十二因緣即是入法界無明緣
行行緣識識緣名色名色緣六入六
入緣觸觸緣受受緣渴渴緣渴緣取
取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱
是眾苦大聚如是无明滅則行滅乃
至憂悲苦惱滅眾苦大聚滅世尊彼
無明無明體不可得何以故性自離
故若法無體性彼即非物以非物故
即非成就非成就者非生非滅非生
滅者即非過去非現在非未來若於
三世中不可得者無名無形無相無
想亦非差別唯是但名但假但用但
世俗但言說為教化一切凡夫眾生
故彼無明於第一義實不可得不可

大寶積經卷第九 第二分 宣

得者即非差別用亦不可說世尊若是但名乃至但施設彼即非實唯是虛妄言說分別覺觀非定但是戲論彼无明若無自性者云何能生行无明無故行亦不生以不生故彼即不老不病不死不流轉即不生何以故若不生者云何有老以无老故乃至不生若不生不死者即是一切過現未來諸佛菩提但世俗名字非第一義所言无明即是菩提當知諸有支亦復如是如是入十二因緣當知即是入於法界世尊如來不生一切諸法亦不生是故一切法即是如來如來不滅一切諸法亦不滅是故一切法即是如來世尊如來無相一切諸法亦无相是故一切法即是如來略而言之如是無相不可得非垢非淨非愛非憎法界不可識亦復不可知世尊真如者即是如來一切諸法即是真如是故一切法即是如來世尊實際者即是如來一切諸法即是實際是故一切法即是如來世尊隨所法中即有如來於其法中即有一切

大寶積經卷第九 第三分 宣

法是故一切法即是如來世尊若有入言如來得阿耨多羅三藐三菩提者彼諸衆生是計著見何以故如來不二菩提亦不二不二者不能覺寤於不二世尊若復有人作如是言如來轉於无上法輪彼諸衆生是執著見何以故如來非進退世尊若復有人作如是言如來滅度无量衆生彼等一切皆是執見何以故一切諸法實無衆生是故无有得滅度者世尊若復有人作如是言如來利益無量衆生彼等一切是取著見何以故如來不為利益衆生亦復不為不利衆生出現於世世尊若復有人於未來世作如是言如來捨壽彼諸衆生皆是執見何以故法界無攝受亦无捨故世尊若復有人作如是言如來入於无餘涅槃界彼諸衆生是計著見何以故法界非生死亦非涅槃世尊若復有人於我所說法能決定知者彼諸衆生於阿耨多羅三藐三菩提皆不退轉世尊假使法界有其變異是諸善男子善女人能如是信者必

大寶積經卷第九 第四分 宣

定當覺无上菩提無有變退尔時八億廣果諸天於世尊所演說自己所證法已頭面礼足右遶三匝却住一面合掌而立異口同聲以偈讚佛敬礼善逝知法者 那羅延力大導師憐愍一切勝牟尼 方便示現於真實既自了知一切法 如實顯示諸世間稽首無量功德身 智慧軍勝無上士如是真實微妙法 聖說相應元有異世尊无等大醫王 能令衆生法眼淨敷演八種真聖路 為得无上大菩提歸敬无量功德身 智慧軍勝無上士顯示菩提正直道 畢定趣向大涅槃獲得無等勝菩提 寂滅安隱軍堅固度脫多億那由他 輪迴生死苦衆生頂礼无量功德身 智慧軍勝無上士觀察五陰悉空無 陰體畢竟不可得彼陰即體離諸觀 唯誰愚惑癡衆生凡夫於此悉被縛 猶如猢猻膠所粘智者於斯得解脫 遊行无碍如空風諸界即體性自空 一切智人如是說彼空亦空无自性 究竟求之不可得凡夫於此皆被縛 都由不知真實性

智者觀察得解脫 於其三界无所著
諸入無體自空寂 一切智人如是說
猶如空拳虛非實 誑惑愚癡衆生輩
凡夫妄起取著心 皆由於法生疑惑
墜落生死皆喪壞 猶如商人沒巨海
彼等諸根性自空 畢竟推求不可得
譬如鏡中現面像 其像無實畢竟空
凡愚无智於此著 正由不知真實法
猶如衆鳥入羅網 亦如淵中所釣魚
衆生無體離生相 依真求之不可得
譬如壁上彩畫像 究竟无實衆生性
凡夫无智而取著 皆由不知真實義
智者觀彼得解脫 猶如卵生出於殼
因縁生法悉無常 皆悉空寂離攀縁
譬如夢中所受樂 非實誑惑癡凡夫
愚无智慧為彼縛 由不思量妄分別
智人觀察得解脫 猶如飛鳥出籠網
如佛功德不思議 一切諸法亦如是
諸法无相如牟尼 法體寂滅如涅槃
諸法無依如如来 於其三界不取著
是故所有成佛者 皆由得知此義故
諸法无怖如世尊 不起自身及他想
諸法難思如導師 唯佛能知導群生

法無分別如善逝 非是凡夫心所行
是諸如来妙境界 唯佛大聖能了知
若有无智作是言 佛證无等大菩提
若復有人作是言 世尊已轉妙法輪
若復有人作是言 善逝已度那由衆
彼悉為見之所縛 皆由不知真實性
若人謂佛如是說 煞害行陰及與命
若言十力入涅槃 利益无量衆生已
彼人一切皆執見 入於魔羅之所縛
不能解知真如法 以不知故不知佛
若有善知是非者 彼皆能知大導師
當獲无上功德聚 成佛憐愍於世間
斯即真如無變易 一切諸法離疑惑
人中无上軍勝尊 我等已知如是義
如是廣果諸天衆 咸皆於法得盡知
對佛導師自演說 現已內心淨信解
一切欣喜無疑慮 各自見已當成佛
此是如来微妙法 彼即自受導師記
尔時世尊知廣果諸天深信具足於
佛法中決定无疑欲令大衆種善根
故而現微笑尔時慧命馬勝以偈問
世尊言
智慧導師功德山 非是無因而現笑

我從善逝親自聞 世尊現笑必有因
如来示此微笑相 令衆皆受清涼樂
天人修羅大導師 唯願演說笑因縁
今見如来從面門 所現微笑甚清涼
此諸衆會悉懷疑 一心瞻仰如来面
大悲寂勝人中上 願說希有微笑因
世間若得從佛聞 決定必除疑惑心
世尊彼等諸天衆 咸皆演說自授記
以何功德獲何果 願說成佛神通事
開演微妙梵音聲 唯願普斷諸有疑
一切大衆聞佛說 皆悉踊悅甚欣喜
斯等合掌皆一心 淨信瞻仰恭敬住
佛子天衆各思惟 怖求无上大菩提
是諸衆會有疑惑 唯願如来為除斷
必當得力知是非 具足成就一切智
得聞如来八種音 天衆靡不皆喜悅
當得護持如来教 隨順正法如說行
觀察知彼天心已 无上大智願解說
以是大衆生欣喜 於佛法中得信解
今於導師願得聞 天衆過去所修行
若蒙如来解說已 所願皆悉得滿足
廣果諸天如法行 必得成就一切智
當度世間諸群生 顯示真如法體性

大寶積經卷第九 第十六章 官
今時世尊即以偈答慧命馬勝曰

善哉馬勝汝知時 今者問我正是宜
我為廣果諸天輩 於此大眾現微笑
今當為汝分別說 咸皆一心共諦聽
所現微笑因緣義 汝及大眾悉得聞
如來具足一切智 而現微笑示世間
二足德聚正觀已 少智微淺願聲聞
有樂住於涅槃者 志求辟支佛菩提
復有樂住嘿然者 成佛大力那羅延
我觀彼等深信已 隨所樂欲而度脫
為求聲聞示現者 當知是其取下笑
應當知我中品笑 為求辟支而示現
馬勝當知此上笑 為諸天眾授佛記
我說此三解笑因 所謂取下及中上
善解世間勝導師 而作微笑現瑞相
佛知眾生欲三乘 願樂求證於聖果
為求聲聞現笑者 微笑光明從足沒
為求辟支所示現 當知笑光入臍輪
為受无上十力者 其光從佛頂上入
馬勝汝今應當知 微笑因緣有三種
我向所現微笑光 彼光於我頂上沒
當知先所現微笑 悉為无上菩提記

大寶積經卷第九 第十七章 官
我今當更為汝說 微笑復有三種因

善哉馬勝及大眾 一心靜意俱諦聽
前現微笑為佛者 其光即從頂上入
有光少時住身臂 須臾沒者為辟支
我現微笑放光明 暫時在於足前住
斯光隨乘而變現 當知此為聲聞人
今復更說微笑因 馬勝諦聽有三種
導師所放諸光明 出已圍遶於十力
其光既出皆踈散 還復速聚遶身腰
漸漸轉復更增廣 亦還右遶於如來
有光初停後廣大 漸漸右遶於我身
彼光悉遍世尊形 與身俱等無有異
其光莊嚴佛身相 暉赫猶如真金聚
牟尼所放微笑光 當知此光記刹土
有光出已猶如蓋 於上遍覆世尊身
有光如花空中住 其光照曜於導師
彼光一切皆右旋 三匝圍遶如來身
當知此光記壽命 出世大智現斯瑞
斯等三種微笑光 善逝隨根差別現
馬勝汝今應當知 此是三種微笑因
世間導師所現相 善知眾生深信樂
今於如來教法中 汝等聞此得除疑
是諸廣果天眾等 其數滿足有八億

大寶積經卷第九 第十八章 官
廣說微妙正法門 各於異刹得成佛

壽命具足元有量 經由多劫住於世
是故如來現斯瑞 廣大光明五種色
此諸天眾於過去 三十有六僧祇劫
常得值遇諸世尊 親承供養習諸善
又復經於三十六 阿僧祇劫廣修行
斯等大眾住世間 供養如來未曾倦
思惟救度眾生故 數數勤修供養佛
供養世尊應其宜 怖求无上大菩提
彼諸天眾未來世 當得作佛那羅延
成妙牟尼功德山 其劫名曰勝金幢
是諸如來各自住 清淨莊嚴國土中
彼佛同號日光輪 具足無量功德聚
一一如來各住世 經於元量那由劫
此諸善逝所集眾 元量無邊不可數
一一導師成佛時 所有聲聞弟子輩
十力住經那由劫 竿數彼眾不可盡
若有竿師悉共聚 亦竿彼眾不能盡
當時所有諸菩薩 倍多於彼聲聞眾
皆悉發心住佛乘 願得當成一切智
於其清淨國土中 悉當成佛具十力
是諸菩薩所修行 皆如本師元有異
彼諸如來滅度後 正法興顯久住世

經於十二那由劫 為諸佛子所護持
此諸佛法熾盛時 有發无上菩提心
其數過於恒河沙 皆悉勤修菩薩行
彼諸善逝滅度已 所有一切聲聞眾
斯眾皆悉得涅槃 過於大海諸沙數
如是彼諸佛正法 具足興顯於世間
饒益无量諸眾生 彼教如法大興盛
如是聞佛所說已 一切大眾皆信解
必當得成佛世尊 廣能利益諸群生
是時眾會悉欣喜 頭面禮拜如來足
无等恭敬於善逝 如法供養天人師
是故踊躍發精進 猶如有人救頭燃
常應親近善知識 勤修般若波羅蜜
此是見實勝進行 汝等比丘應修習
當成無上二足尊 功德如山利世間
大寶積經卷第六十九

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大寶積經卷第六十九

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 一〇一頁上一八行第七字「諸」，
石作「謂」。
- 一 一〇一頁中二行末字「相」，
南、徑、清作「想」，下同。
- 一 一〇一頁中八行第一二字「地」，
磧、南、徑、清無。
- 一 一〇一二頁上一〇行第三字「界」，
石作「界界」。
- 一 一〇一三頁上一九行第二字「福」，
磧、南作「補」，徑、清作「補特」。
- 一 一〇一三頁下首行第八字「不」，
石作「非」。
- 一 一〇一四頁下一四行第四字「等」，
石作「上」。
- 一 一〇一五頁上一一行末字「性」，
磧、晉、南、徑、清作「相」。
- 一 一〇一五頁中二行第一一字「聖」，
石作「智」。
- 一 一〇一五頁中九行第一一字「羅」，
石作「羅」；資作「羅」。
- 一 一〇一五頁下一三行第八字「怖」，
磧、南、徑、清作「希」。
- 一 一〇一六頁上末行第三字「先」，
資、磧、南、徑、清作「光」。

大寶積經卷第七十

北齊三藏翻提耶舍

菩薩見寶會第六淨居天子讚偈第三之一

尔時淨居諸天子知無量衆生得住
菩提於佛法中无有疑慮已稱意踊
悅各以妙偈讚佛功德

尔時信施天子以偈讚曰

所愛妻子施并捨所重身乃至王位財

我礼檀度者

尔時樂持戒天子以偈讚曰

如來本持戒一切無所著獲果到彼岸

我礼戒度者

尔時樂忍天子以偈讚曰

佛昔修忍辱堪受解支節初無悔惱心

我礼忍度者

尔時樂精進天子以偈讚曰

不退勇健首精進有大力已得上菩提

我礼進度者

尔時樂禪天子以偈讚曰

佛本修禪定世間所不知三際得平等

我礼禪度者

尔時威德天子以偈讚曰

大雄於般若相續而修行獲得无盡慧
我礼智度者

尔時界慧天子以偈讚曰

布施及愛語利益與同事以此度衆生

我礼大導師

尔時淨慧天子以偈讚曰

於大慈悲喜長夜常修習以是濟群生

歸命大船師

尔時淨心天子以偈讚曰

以度無諍行調心大牟尼能調未調者

我礼調御師

尔時無垢慧天子以偈讚曰

廣心柔軟心心調及諸根知諸衆生心

我礼悉知者

尔時淨意天子以偈讚曰

具足正念者安住堅惠中明達悉了知

我礼覺他者

尔時莊嚴心天子以偈讚曰

佛久心清淨亦淨佛國土及淨衆生慧

我礼淨法王

尔時無勝天子以偈讚曰

所願无能壞降伏魔怨力滿足諸大願
悅喻諸大衆

尔時速營事天子以偈讚曰

如來速知法亦疾淨衆生已見難見法

我礼速事者

尔時堅精進天子以偈讚曰

處處悉解脫離癡无諸漏已度彼岸住

我礼堅固力

尔時樂威儀天子以偈讚曰

離欲無諸過除闇得漏盡為世勝福田

我礼應供者

尔時善住天子以偈讚曰

世尊住正法三界所供養一道安隱行

是故我敬礼

尔時無動天子以偈讚曰

佛如堅固山不為風所動毀譽常平等

是故今敬礼

尔時得平等天子以偈讚曰

大雄色殊勝具三十二相有大深智慧

我礼端正智

尔時深慧天子以偈讚曰

非身大身者安住真如法顯說於實際

世間无與等

尔時無等導慧天子以偈讚曰

究竟同不二勇健能伏魔不疑於深義

照法到彼岸

大寶積經第七卷 第五品

尔時喜意天子以偈讚曰

喜意本勇健 所學皆通利 棄捨此三界
如蛇脫故皮

尔時定意天子以偈讚曰

譬如闇室燈 油盡故明滅 智者如是滅
由聞佛法故

尔時住舍摩他天子以偈讚曰

如來普觀察 為欲所結縛 佛能斷彼縛
由執智劍故

尔時多舍摩他天子以偈讚曰

定心及定行 定威儀境界 佛能滅煩惱
我礼伏怨者

尔時無畏舍摩他天子以偈讚曰

學佛舍摩他 菩薩得名稱 正定導引故
成就定心佛

尔時定食天子以偈讚曰

寂滅一切法 大雄所演說 解彼大智者
疾成於如來

尔時常觀天子以偈讚曰

常觀諸衆生 悉隨如來學 獲得勝菩提
滿足大智慧

尔時持德天子以偈讚曰

如來智彼岸 菩薩修學故 成世大威德
能見無量法

尔時造光天子以偈讚曰

彼得不思光 當獲无垢樂 照世如來所
得聞智境界

尔時無垢光天子以偈讚曰

諸法无分別 以善方便故 修習如是智
故成妙丈夫

尔時無所住天子以偈讚曰

無住无觸燒 諸法無所覺 不覺於自他
佛依真實見

尔時宅慧天子以偈讚曰

諸法無窟宅 導師如是見 為衆生說故
隨順取法相

尔時無依慧天子以偈讚曰

諸法无所依 遠離於彼此 如來顯真實
如掌菴羅果

尔時虛空行天子以偈讚曰

知法如虛空 不生亦不滅 佛見法如是
故能離世間

尔時無積聚天子以偈讚曰

無求亦无慢 無覺无不覺 依真無自性
是佛見世間

尔時修慧天子以偈讚曰

猶如巧幻師 幻作種種事 非實而見實
故佛無與等

尔時喜悟天子以偈讚曰

譬如鏡中像 雖見非真實 佛如是見法
不迷於世間

尔時除疑天子以偈讚曰

佛如呼聲響 諸法亦復然 說聞俱非實
是佛見世間

尔時無尋辯天子以偈讚曰

安住正法者 辯才深妙說 世尊久證法
故能具足辯

尔時無障智天子以偈讚曰

依真无自性 一切法如是 如來如實知
故能除闇冥

尔時無憂天子以偈讚曰

無憂亦无惱 無靜无燒濁 諸法無垢染
佛見真實性

尔時行具足天子以偈讚曰

無求亦无去 諸法無所有 如來真實見
如是為世說

尔時勝慧天子以偈讚曰

無染亦无淨 非愚亦非智 諸法無能所

佛依如實見

大寶積經第五卷 第五張 官

世

尔時得無尋天子以偈讚曰

非明亦非闇 非色非非色 非縛非解脫

佛慧如實見

尔時勇目天子以偈讚曰

非苟亦非過 非有亦非無 如夢受五慾

佛見法如實

尔時不瞬天子以偈讚曰

不生亦不滅 亦不住中間 迷彼无智者

唯佛見真實

尔時住空天子以偈讚曰

非人非衆生 非用非世財 隨說故有用

佛能真實見

尔時住無相天子以偈讚曰

所用一切法 彼皆悉无相 諸法性相離

導師如是見

尔時無願天子以偈讚曰

因法空无相 以是不起願 假設有願求

唯佛如實知

尔時三昧流注天子以偈讚曰

已得解脫門 無有解脫者 煩惱本亦无

佛見真實性

尔時無毀天子以偈讚曰

捨棄一切惡 集諸功德聚 故佛无毀訾
亦無毀訾事

大寶積經第五卷 第五張 官

世

尔時電雲天子以偈讚曰

猶如雷電雲 降雨充大地 佛注正法雨

充足諸群生

尔時不唐願天子以偈讚曰

世尊辭無上 能轉正法輪 明達深法理

具足一切智

尔時具智慧天子以偈讚曰

無生亦无滅 諸法自性尔 如来善知故

亦復轉教他

尔時師子吼天子以偈讚曰

如来師子吼 演說空法時 外道皆怖畏

如獸畏師子

尔時業無放逸天子以偈讚曰

現前無放逸 佛修成菩提 導師於正法

无逸到彼岸

尔時住無放逸天子以偈讚曰

安住不放逸 增益佛正法 十力及餘行

佛法不思議

尔時無放逸生天子以偈讚曰

曾於无放逸 助道得生長 以此濟群生

弗亦自解脫

尔時成無放逸天子以偈讚曰

大寶積經第五卷 第五張 官

無逸得成就 諸有依解脫 聲聞及菩薩

皆從如是學

尔時不逸行天子以偈讚曰

所有諸佛子 常不放逸行 能取一切智

善觀世間故

尔時無逸護天子以偈讚曰

佛修菩提時 守護不放逸 速得勝菩提

大悲莊嚴故

尔時住不放逸天子以偈讚曰

若住不放逸 揀擇一相法 佛子大勇健

當得父遺財

尔時樂不放逸天子以偈讚曰

勇健樂不逸 能破煩惱山 是等以佛智

疾滅高慢聚

尔時堅持不放逸天子以偈讚曰

守護無放逸 昔求一切智 阿僧祇億劫

佛心元疲倦

尔時舍摩他現前天子以偈讚曰

法寂自性尔 是諸佛境界 智者依彼住

能趣勝菩提

尔時依舍摩他天子以偈讚曰

諸佛依舍摩 依而不取著 衆生煩惱滅

大寶積經第十卷 第三十 下

如雨淹諸塵

尔時住舍摩他天子以偈讚曰
諸佛住舍摩不動如大山 天魔不能壞
心寂故歸命

尔時舍摩他調伏天子以偈讚曰

舍摩所調伏 佛子無譏毀 億魔不能動
離欲如羅漢

尔時修舍摩他天子以偈讚曰

大雄昔修習 舍摩他定時 无有知佛心
依何得禪定

尔時舍摩他上首天子以偈讚曰

佛轉正法輪 奮得舍摩他 餘法悉依彼
以是獲菩提

尔時留舍摩他天子以偈讚曰

佛說舍摩他 是為心籠網 衆生墮迷獄
佛教降伏心

尔時舍摩他境界天子以偈讚曰

諸佛妙境界 是為舍摩他 修此得无碍
成就大導師

尔時滿足舍摩他天子以偈讚曰

以禪充滿心 復更修集慧 故佛得菩提
復能安衆生

尔時重舍摩他天子以偈讚曰

大寶積經第十卷 第三十一 下

不見有餘道 唯在佛法中 獲得大智慧

成就無上士

尔時欣毗婆舍那天子以偈讚曰

佛依毗舍那 能視一切法 菩薩隨順學
成就自然智

尔時生毗婆舍那天子以偈讚曰

到智彼岸故 成就大醫王 顯示四真諦
皆由毗舍那

尔時住毗婆舍那天子以偈讚曰

住毗婆舍那 如實知諸法 勇健證菩提
能成大導師

尔時修盡毗婆舍那天子以偈讚曰

大士以智慧 修習勝菩提 不生識境界
成就大導師

尔時樂毗婆舍那天子以偈讚曰

智者依真實 觀察如此法 能獲無等果
成佛号導師

尔時勤習毗婆舍那天子以偈讚曰

勤修智慧故 能立諸苦行 彼成難降伏
不為邪道壞

尔時毗婆舍那天子以偈讚曰

所有諸佛子 觀察法相故 彼知法相已
成就調御師

大寶積經第十卷 第三十二 下

尔時修毗婆舍那天子以偈讚曰

如來於長夜 修習勝智慧 能成一切智
度脫无量衆

尔時殊勝行天子以偈讚曰

佛修一切智 成就大導師 以法濟世間
越渡駛流水

尔時住毗婆舍那天子以偈讚曰

住毗婆舍那 觀察一切法 出生諸佛法
地生尼拘樹

尔時持毗婆舍那天子以偈讚曰

世尊諸佛子 攝受勝智慧 得上菩提已
能度諸衆生

尔時遊戲毗婆舍那天子以偈讚曰

遊戲於諸法 得佛無所畏 无怯亦無怖
勝智大牟尼

尔時隨順毗婆舍那天子以偈讚曰

大雄於諸法 皆會毗舍那 觀察無自性
是即佛菩提

尔時毗婆舍那堅固天子以偈讚曰

諸佛智堅固 於法無所畏 觀見群生苦
能起大悲心

尔時毗婆舍那天子以偈讚曰

以智慧菩提 有智能善學 彼得勝菩提

度脫諸衆生

大寶積經卷第七 第十五 頌

尔時修空天子以偈讚曰

修習於空法 智者悟菩提 能壞諸牢獄

亦度結縛者

尔時解空天子以偈讚曰

世尊解空故 不見於身命 無緣无自性

依是為世說

尔時空境界天子以偈讚曰

一切佛境界 諸法性自空 大雄於中學

愍濟衆生故

尔時信空天子以偈讚曰

如來離毘猊 怖畏亦久度 不著於諸法

如風無所依

尔時樂空天子以偈讚曰

修習空法者 能樂佛境界 彼即供養佛

亦成无上供

尔時空建立天子以偈讚曰

修習空法故 導師得建立 通達空法已

成就世間親

尔時向空天子以偈讚曰

佛知無一法 不是涅槃者 諸法趣涅槃

此是佛菩提

尔時空成就天子以偈讚曰

已得空寂定 佛子得成就 彼等供養佛

是修空法者

尔時趣空天子以偈讚曰

所有歸空者 有智非愚癡 無著斷煩惱

離垢得菩提

尔時滿足空天子以偈讚曰

佛法得滿足 成就難降伏 所有修空者

能利益世間

尔時住空天子以偈讚曰

安住佛法中 能修空智者 無量諸魔衆

不能動彼等

尔時樂無相天子以偈讚曰

喜樂於无相 不著有相中 揀擇諸法已

佛能超世間

尔時無相行天子以偈讚曰

習行无相時 清淨寂滅行 離相衆生等

魔不知彼趣

尔時無相境界天子以偈讚曰

无相佛境界 如來於中修 无相難證解

我礼定行者

尔時渴樂無相天子以偈讚曰

此等一切衆 渴樂无相法 佛求資財

供養天人師

尔時修無相行天子以偈讚曰

如來於无相 晝夜常修行 天人及鬼神

不知佛所趣

尔時無相解脫天子以偈讚曰

大雄住无相 思量一切法 導師所修學

是故我敬礼

尔時無相遊戲天子以偈讚曰

大慈現遊戲 常依无相法 成熟衆生故

住於佛智中

尔時無相成就天子以偈讚曰

善修離相者 能得佛菩提 亦能供養佛

如子恭敬父

尔時久樂无相天子以偈讚曰

彼愛佛正法 即是衆生塔 所有棄相者

得住於師處

尔時無相道天子以偈讚曰

衆生諸所歸 依道得濟度 无著寂滅行

如來寂無上

尔時信无相天子以偈讚曰

信解無相者 寂滅離諸怨 我礼一切佛

自度度他者

尔時趣無願天子以偈讚曰

世尊所有願 求之不可得 彼等離所作

是佛出世間

尔時修无願天子以偈讚曰

於有不起願 修行寂滅心 斷除渴愛縛 是佛離世間

尔時無願生天子以偈讚曰

彼得大精進 於有離愛染 是等如來子 志礼自己父

尔時從無願生天子以偈讚曰

彼等不起願 於有而壞有 所能斷愛者 佛子離譏毀

尔時无願解脫天子以偈讚曰

無願得解脫 不求離諸縛 放捨不起願 佛子持威德

尔時出无願天子以偈讚曰

出離憂曠野 拔斷愛染根 彼等礼如來 得除飢渴者

尔時必定無願天子以偈讚曰

善知有苦者 亦知世樂妄 佛是彼等父 彼為導師子

尔時向無願天子以偈讚曰

於有見苦者 彼人得調伏 我礼善調伏 破有調御師

尔時起无願天子以偈讚曰

大寶積經卷第七

起度有曠野 得住安隱處 普礼大導師

已伏煩惱怨

尔時被無願鎧天子以偈讚曰

戰勝破怨敵 最難難伏者 降諸魔眾已 勇健不求有

尔時無願力天子以偈讚曰

大力於解脫 能斷諸魔縛 是諸佛子等 觀魔如網草

尔時觀身天子以偈讚曰

諸有觀此身 彼能樂佛法 无身無作者 是等隨順法

尔時念身天子以偈讚曰

所有念此身 穢惡不清淨 已知身如實 敬礼大導師

尔時默思身天子以偈讚曰

繫念於內身 觀見不淨相 彼得離身苦 調伏故敬礼

尔時捨身天子以偈讚曰

捨此膿血身 如蛇脫故皮 敬礼於非身 是大如來身

尔時厭惡身天子以偈讚曰

厭惡膿血身 不淨甚見穢 捨此不淨身 歸敬天人師

大寶積經卷第七

尔時患身疲勞天子以偈讚曰

所患爛壞身 佛子求清淨 彼得志礼佛 所修正法身

尔時怖身天子以偈讚曰

觀知此四大 猶如惡毒蛇 彼等起度身 敬礼大導師

尔時見身過天子以偈讚曰

現前見身過 是得智慧眼 悉照此三有 智者依佛慧

尔時不樂身天子以偈讚曰

所有不樂身 不依法相住 无著於諸結 彼等礼調御

尔時於有起怨想天子以偈讚曰

於有如怨想 修觀壞諸有 佛子如是學 智生悟菩提

尔時壞有天子以偈讚曰

於有見過已 能知滅無畏 佛子勤求道 獲得父遺財

尔時棄有天子以偈讚曰

所修棄諸有 樂住大涅槃 心淨離眾結 我礼大導師

尔時斷有天子以偈讚曰

斷除有根本 照達三千界 世尊諸子等

所學悉通利

大寶積經第三卷 第三十

尔時度有天子以偈讚曰

已度於有海 濟拔孤獨者 於此三界中 彼等不在數

尔時破有天子以偈讚曰

佛子修道者 能破於三有 彼是供養佛 以化衆生故

尔時於有解脫天子以偈讚曰

有流得解脫 究竟住後際 大雄出世間 敬礼斷有者

尔時滅有天子以偈讚曰

滅除有根本 度有到彼岸 已斷於後際 世間無如佛

尔時住後際天子以偈讚曰

如來後際住 寂滅到彼岸 度有一切智 覺了未寤者

尔時於有住後際天子以偈讚曰

佛於後際住 說彼三有因 不見有諸結 後能不生有

尔時得滅有天子以偈讚曰

知有空寂已 能解三有因 精進不怯弱 我礼平等者

尔時度有到彼岸天子以偈讚曰

度有到彼岸 拔除有根源 救度諸群生 導師愍一切

大寶積經第三卷 第三十一

尔時於受無惱天子以偈讚曰

於受无貢高 無思亦无慮 禪事悉知解 觀受如水泡

尔時解受天子以偈讚曰

如來知諸受 本來無自性 凡夫所著處 如夢受欲樂

尔時觀受天子以偈讚曰

有智觀諸受 能取於善道 不生未來受 如是見導師

尔時離受天子以偈讚曰

受及所受者 佛見無自性 能即為衆說 難知甚深句

尔時決定知受天子以偈讚曰

諸受但世諦 第一義中無 如來說真實 除斷世間疑

尔時善解受天子以偈讚曰

世尊善知受 猶如空中雲 誰迷无智者 獨佛能實解

尔時通達受天子以偈讚曰

如來達諸受 解受到彼岸 知受无我所 說法寂為上

尔時度受天子以偈讚曰

大寶積經第三卷 第三十二

第三十二

世尊已久度 寂難三受海 捨離惡汙泥 佛智号無上

尔時斷受天子以偈讚曰

導師於諸受了知出世間 超離汙染泥 不著於諸有

尔時思受天子以偈讚曰

如來念諸受 由受苦世間 衆生煩惱縛 佛知真實性

尔時解心天子以偈讚曰

佛心伏煩惱 亦降諸魔怨 依真無所破 故佛号牟尼

尔時識心天子以偈讚曰

佛久識心相 猶如巧幻師 幻作種種像 故佛号應供

尔時心行天子以偈讚曰

大雄已修行 能斷心所緣 億劫阿僧祇 心性不可得

尔時攝心天子以偈讚曰

躁動難調伏 無體而住窟 佛斷速疾心 故能受勝供

尔時揀擇心天子以偈讚曰

佛已揀擇心 衆生為心縛 佛能真實知

如幻師教子

大寶積經第七卷 第三十品

尔時修心境界天子以偈讚曰

所行心境界 導師決定見 如夢受五欲 迷彼愚癡者

尔時心自在天子以偈讚曰

調伏作業已 心無分別事 如來見心相 世間所不知

尔時心勇天子以偈讚曰

所言心勇者 能破魔軍眾 以心見心者 觀心不疲倦

尔時建立天子以偈讚曰

如來觀眾生 於法建立者 以心能知心 彼則真佛子

尔時定心天子以偈讚曰

所有伏心者 彼能行寂滅 是等離諸縛 不為魔所惱

尔時柔軟心天子以偈讚曰

勇健柔軟心 調伏眾生輩 所樂佛法者 不著於諸欲

尔時淨心天子以偈讚曰

善心樂清淨 審思而作業 聞佛正法已 無疑於深義

尔時住法天子以偈讚曰

所有向法心 深樂不退沒 彼是真佛子

已到調伏地

尔時思惟法天子以偈讚曰

思惟於法界 境界無非一 一切法界淨 諸佛所學處

尔時法界建立天子以偈讚曰

法界所建立 是大慈悲心 能住一相中 彼是真佛子

尔時法界境界天子以偈讚曰

世尊說法界 是為諸佛土 大士所行處 此智不思議

尔時法界生天子以偈讚曰

法界所出生 是智難思議 不疑深佛法 亦知諸根性

尔時入法界天子以偈讚曰

入深法界者 解法无與等 是力不思議 亦得諸妙願

尔時法界無畏天子以偈讚曰

已得無畏法 是住安隱處 所有辯才力 无能與等者

尔時善解法界天子以偈讚曰

如來解法界 亦達一切智 示現法界相 如掌菴羅果

尔時住法界天子以偈讚曰

世尊住法界 見法真實性 不依亦不離

不取復不捨

尔時法界行天子以偈讚曰

如來行法界 寂靜如虛空 境界大牟尼 敬礼慈悲父

尔時歸法界天子以偈讚曰

隨其種種門 世尊說法界 彼彼法門中 無心亦无色

尔時法界精進天子以偈讚曰

世尊說精進 能知於法界 因修精進故 覺智到彼岸

尔時法界充滿天子以偈讚曰

大慈以正法 充飽諸世間 能知法界者 彼得住菩提

尔時徹法界天子以偈讚曰

世尊徹深法 故能觀世間 法界悉知已 我礼天人師

尔時住智處天子以偈讚曰

是處人中上 如來智所得 法界及十方 導師所行處

尔時住處天子以偈讚曰

法界是住處 眾智所行道 諸有一切法

悲作一相解

大寶積經卷第七十 第三十五

尔時知處天子以偈讚曰

世尊知法界已作一相修 衆生諸欲性

佛亦悲了知

尔時出處天子以偈讚曰

能取一切智是謂諸佛子 於此法界處

惟智所能知

尔時學處天子以偈讚曰

所習法界者安住菩提中 得達自然處

疾成於如來

尔時非處學天子以偈讚曰

所見非處者能樂如來教 千億衆魔軍

不能迷惑彼

尔時知非處天子以偈讚曰

所有知非處智者得欣喜 我等修菩提

億魔不能動

尔時深密處天子以偈讚曰

善學深智處安住正法中 能乘魔波旬

如車駕調馬

尔時善非處天子以偈讚曰

非處善法界習學於一相 若魔能惱者

佛說无是處

尔時住處天子以偈讚曰

是處及非處示現愚癡者 如來自覺已

復為衆生說

尔時善取天子以偈讚曰

彼因所取事及昔所作業 彼因修業處

世尊皆悉知

尔時巧業天子以偈讚曰

貪欲及悲癡佛亦知因業 為因為業者

如來悉知彼

尔時知當來天子以偈讚曰

知彼當來世衆生所作業 彼因所作事

是處佛悉知

尔時思現在天子以偈讚曰

普及十方界衆生業與因 處及因業事

導師悉了知

尔時力境界天子以偈讚曰

若業若與因處所及出生 如來無不知

故稱天人師

尔時樂力天子以偈讚曰

因業及處所三世果報中 彼有所作事

如來皆悉知

尔時力主天子以偈讚曰

因業所作事報因及因緣 處所性自離

是佛无有等

尔時力吉祥天子以偈讚曰

因業所作事處因緣世諦 所受用果報

佛知彼悉空

尔時力悅天子以偈讚曰

因業所作事俗諦因緣處 佛自悉知已

說彼無自性

尔時力遊戲天子以偈讚曰

因緣所作事處因緣世諦 不由自他生

佛知從緣起

大寶積經卷第七十

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第七十 第三十五

卷

大寶積經卷第七十

校勘記

- 一 底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本見存，殘不可用，附版一張。
- 一 一〇一八頁上三行「十六」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「十六之十」。
- 一 一〇一八頁上一七行第五字「首」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「者」。
- 一 一〇一八頁中末行第二字「喻」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「豫」。
- 一 一〇一九頁下二行第三字「巧」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「工」。
- 一 一〇一九頁下一七行第七字「靜」，**南**、**徑**、**清**作「諍」。
- 一 一〇二〇頁中二二行第一〇字「長」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「天」。
- 一 一〇二〇頁下四行第四字及七行第四字「逸」，**石**作「放逸」。
- 一 一〇二〇頁下一五行第三字「高」，**石**作「嬌」。

- 一 一〇二一頁上三行第九字「大」，**徑**作「泰」；**清**作「太」。
- 一 一〇二一頁中二二行「彼知」，**南**、**徑**、**清**作「知彼」。
- 一 一〇二二頁上一二行第一〇字「度」，**石**作「滅」。
- 一 一〇二三頁上九行末字「者」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「縛」。
- 一 一〇二三頁中八行第四字「網」，**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「細」，**磧**、**麗**作「網」。
- 一 一〇二三頁下二行第一二字「得」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「等」。
- 一 一〇二六頁中末行第五字「等」，**普**作「業」。

大寶積經卷第七十 第十張 官本

如雨沍諸塵
余時住舍摩他天子以偈讚曰
諸佛住舍摩下 上天降下能壞
寂滅歸命
余時舍摩他天子以偈讚曰
舍摩所調伏 佛子無譏毀 億魔不能動
離欲如羅漢
余時修舍摩他天子以偈讚曰
大雄普修習 時无有以佛心
依何得禪定
余時舍摩他上首天子以偈讚曰
佛轉正法輪 積得舍摩他 餘法悉依彼
以是獲菩提
余時留舍摩他天子以偈讚曰
說會摩他天子 心能網眾 聖深寂
佛教降伏心
余時舍摩他境界天子 偈讚曰
舍佛妙境界 是為摩他 修此得无等
就大導師
時滿足舍摩他天子以偈讚曰
以禪心 復 志 行菩提
復能 眾生
余時重舍摩他天子以偈讚曰