

佛藏經卷上

卷上經一
名選擇諸法

梵

姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

諸法實相品第一

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘僧俱皆是衆所知識及無邊大菩薩摩訶薩衆无量無數尔時舍利弗從三昧起行詣佛所偏袒右肩頭面作礼白佛言希有世尊如來所說一切諸法無生无滅無相無為令人信解佛告舍利弗汝見何利歎言希有如來所說一切諸法無生无滅无相無為令人信解舍利弗白佛言世尊我在靜處每作是念世尊乃於無名相法以名相說無語言法以語言說思惟是事生希有心佛告舍利弗如是如是是事希有第一希有謂是諸佛阿耨多羅三藐三菩提舍利弗譬如巧畫師畫於虚空現種種色相於意云何是畫師者為希有不希有世尊舍利弗如來所得阿耨多羅三藐三菩提說一切法無生无滅无相無為令人信解倍為希有

所以者何無名相法無念无得亦無有修不可思議非心所依無有戲論非是戲論所可依止無覺无觀無有所攝不在於心非得所得無此無彼無有分別無動無性本来自空不可念不可出一切世間所不能信如是無名相法以名相說如是舍利弗一切諸法無生无滅無相无為令人信解倍為希有舍利弗譬如有人嚼咽須弥能令消盡飛行虚空不以為患於意云何為希有不希有世尊舍利弗諸佛所說一切諸法無生无滅無相無為令人信解倍為希有舍利弗譬如火城縱廣深淺各一由旬四門出焰人負乾草於中而過猛風吹焰燒爆其身是人能令火不燒草及不燒身於中得出如本無異於意云何為希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生无滅無相无為令人信解倍為希有舍利弗譬如有人以石為械從海此岸度至彼岸於意云何為希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生无滅無相无

佛藏經卷上 第三張 梵

為令人信解倍為希有舍利弗譬如有人負四天下及諸須弥山河草木以致脚為梯登至梵天於意云何為希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生无滅無相无為令人信解倍為希有舍利弗譬如藕絲懸須弥山在於虚空於意云何為希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生无滅無相无為令人信解倍為希有舍利弗譬如劫盡大火燒時人以一唾能滅此火又以一吹還成世界及諸天宮於意云何為希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生无滅無相無為令人信解倍為希有舍利弗恒河廣大為無量不如是世尊舍利弗四天下中普雨大雨滂如恒河有人以手承此雨滂無所遺落於意云何為希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生无滅無相无為令人信解倍為希有舍利弗須弥山王為高大不高大世尊舍利弗四天下中普雨大石皆如須弥有人以手承接此石無有遺

佛藏經卷上 第三張 梵

落如芥子者於意云何為希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生無滅無相無為令人信解倍為希有舍利弗譬如有人以一切衆生置左手中右手接舉三千世界山河草木皆能令是一切衆生同心喜樂其意不異於意云何為希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生無滅無相無為令人信解倍為希有舍利弗如來所說諸法無性空无所有一切世間所難信解何以故舍利弗是法無想離諸想無念離諸念無取无捨無戲論無憍熱非此岸非彼岸非陸地非瘴非明以無量智乃可得解非以思量所能得知無行无想無有憍熱無念過諸念无心過諸心无向無背无縛無解无妄無妄法無癡无癡法無有癡網無名无言無說無不說無盡无不盡无行無行相無道无道果無離過諸離无思惟無雜糅不取不捨無得不可得除諸滯著除貪恚癡非實非虛妄非常非無常非明非不明非闇非照不在心无有性性本

佛藏經上卷 第四經 梵

空能降伏魔降伏煩惱降伏五陰降伏十二入降伏十八界降伏說有五陰者降伏說有十二入者降伏說有十八界者降伏說有衆生者說有人者說有壽者說有命者說有有者說有無者降伏一切諸邪行者舍利弗我此聖法皆能降伏一切貪著乃至說有法者不信樂諸法如實相者逆佛法者所以者何舍利弗若有衆生說我者說人者說衆生者說斷滅者說常者說有者說無者說諸法者說假名者說邊者皆違逆佛與佛共諍舍利弗乃至於法少許得者皆與佛諍與佛諍者皆入邪道非我弟子若非我弟子即與涅槃共諍與佛共諍與法共諍與僧共諍舍利弗如是見人我則不聽出家受戒舍利弗如是見人我則不聽受一飲水以自供養舍利弗若人除捨如是不善貪著事者於我法中出家求道不念涅槃不以涅槃為念不貪涅槃於畢竟空法不驚不畏是人尚為斷諸法故勤行精進何況如是不善貪著者謂著我著

佛藏經上卷 第五經 梵

衆生著人著法是人為斷諸貪著故但勤修習無相三昧於無相三昧亦不取相是人通達一切諸法相皆是一相所謂無相舍利弗是則名為於聖法中柔順法忍得是柔順法忍乃名是我弟子能消供養不空受身所以者何舍利弗我是真實相法不可入不可取不可捨不可貪不可說斷語言道無歡无喜斷貪喜心非衆緣合離衆因緣無道斷道至於無道斷諸語言論議音聲無形无色無取无著無用无實無妄无闇無明无壞無諍无合無散无動無念无有分別不可得亦非垢非淨非名非相非心數法非心所解我此法中無男无女無天無龍无夜叉無乾闥婆無鳩鵒茶無毗舍闍無斷无常無我无衆生無人無來無去无出無入无戒無犯無淨无垢無有三昧无定無定根無禪无禪根无無慧根无明無非明無解脫无非解脫無果無得果无無力非力無所畏無无所畏无念无念根無坐無行无有威儀

佛藏經上卷 第六經 梵

無此无彼無憶想分別無菩提无菩提分無智无非智無地无水無火無風無罪无福無法无非法無苦无樂拔諸一切戲論根本一切永離冷而無烟舍利弗舉要言之我法志破一切諸念一切諸見一切諸結諸增上慢不念一切諸所憶念除斷一切種種語言我是法中無常無无常無苦無樂无垢無淨无斷無常無我无眾生無人无壽者無命者無生无滅何以故舍利弗如來於法都無所得有所滅故名為涅槃亦不見有得涅槃者舍利弗亦不念涅槃不以涅槃為念亦不貪著涅槃是故當知是為第一奇特希有所謂如來說一切法無生无滅無相无為令人信解信為希有

念佛品第二

尔時舍利弗白佛言世尊於此法中云何為惡知識云何為善知識佛告舍利弗若有比丘教餘比丘比丘汝當念佛念法念僧念戒念施念天比丘汝當觀身取是身相所謂不淨當

佛藏經上卷 第二張 冠

觀一切諸有為法皆悉無常觀一切法空無有我比丘汝當取所緣相繫心緣中專念空相當樂善法當取不善法相取不善法相已為令斷故觀念修習謂為斷貪欲觀不淨相為斷瞋恚觀慈心相為斷愚癡觀因緣法常念淨戒深取空相勤行精進為得四禪專心求道觀不善法皆是衰惱觀於善法寂是安隱一心修道分別諦觀善不善法諦取相已唯觀涅槃安隱寂滅唯愛涅槃畢竟清淨如是教者名為邪教謂是正教而是邪教舍利弗如是教者名惡知識是人名為誹謗於我助於外道亦為他人說邪道法舍利弗如是惡人我乃不聽受一飲水以自供養我說教者不說受者舍利弗於我法中多有如是增上慢教舍利弗若受教者受戒五歲不能悉捨如是所教於是教中勤心精進自有得無所有比丘不往諮問我說此人雖有五歲猶名邪見離外道法順行魔教舍利弗若有比丘受是教已聞空無所得法即自覺知我

佛藏經上卷 第八張 冠

先受者皆是邪見於空無所得法无疑無悔深入通達不依一切我見人見舍利弗我說此人名為得清淨梵行舍利弗若有比丘成就如是無所得忍雖現未得無餘涅槃我記是人弥勒佛時當在初會時弥勒佛歡喜三唱是人能於釋迦牟尼佛法中成就無所得忍舍利弗若在家出家成就此忍我記是人必得涅槃舍利弗若有人受如是教已聞空無所得法即時驚畏是人可愍無有救者無有依者直趣地獄何以故舍利弗於佛教中驚疑畏者是則為具足惡道所以者何我常自說有所得者是惡道分何以故舍利弗佛所得法無有差別是與非是若可差別是有所得舍利弗人寧成就五逆重惡不成就我見眾生見人見壽見命見陰入界見貪著持戒著持戒見貪著三昧著三昧見依於佛想得於法想於僧斷事成就身見何以故於佛法中成就身見不在僧數舍利弗佛弟子眾心無分別舍利弗佛弟子眾無不善者无

佛藏經上卷 第九張 冠

破戒者無破見者無破威儀者舍利弗何等為惡不善於佛眾中不在僧數名惡不善謂心心數法與諸緣合無真實事但作分別以分別故計有所得是人乃至所有言說心心相續乃至善不善法於聖法中名惡不善何以故舍利弗所有樂處中必有苦如來法者滅是苦樂舍利弗如來所得是中無欲亦無非欲無樂无苦無思无想無修乃至亦無空想何以故舍利弗若計空想即是我眾思想者是常想者是斷想者何以故舍利弗隨所有想則生諸想是皆墮邪舍利弗空名無念是名為空空念亦空是名為空舍利弗空中無善无惡乃至亦無空想是故名空舍利弗諸有為法可知可解空非可知亦非可解非可思量是故名空舍利弗空非念得何以故空無想故是故名空空舍利弗何故說行空行不念一切諸想乃至空想亦復不念是名空行舍利弗想名乃至心有所念即名為想無所念者乃名無想離諸想故名為无想

隨所取想皆是邪見何以故舍利弗於聖法中計得寂滅皆墮邪見何況言說何況說者如是空法以何可說舍利弗諸佛何故說諸語言皆名為邪不能通達一切法者是則皆為言說所覆是故如來知諸語言皆為是邪乃至少有言語不得其實舍利弗諸佛阿耨多羅三藐三菩提皆是無想無念何以故如來於法不得體性亦不得念舍利弗如來何故說有念處舍利弗經說若人得四念處是人能得諸法體性能得自身得我得人無有是處亦法別相空故說四念處四念處性無性無處無念无說無有貪著念性尚無何況念處是故如來說名念處舍利弗諸法若有決定體性如析毛髮百分一者是則諸佛不出於世亦終不說諸法性空舍利弗諸法實空無性一相所謂無相如來悉見如來以是說有念處舍利弗念處名為無處无非處無念无念業無想無分別無意无意業無思无思業無法无法相皆無合散是故賢聖名

佛藏經上卷 第三經 起

為無分別者是名念處如來以是說有念處隨順無所有故名念處隨順念佛名為念處舍利弗云何名為念佛見無所有名為念佛舍利弗諸佛無量不可思議不可稱量以是義故見無所有名為念佛實名无分別諸佛无分別以是故言念無分別即是念佛復次見諸法實相名為見佛何等名為諸法實相所謂諸法畢竟空無所有以是畢竟空無所有法念佛復次如是法中乃至小念尚不可得是名念佛舍利弗是念佛法斷語言道過出諸念不可得念是名念佛舍利弗一切諸念皆寂滅相隨順是法此則名為修習念佛不可以色念佛何以故念色取相貪味為識無形无色無緣无性是名念佛是故當知無有分別無取無捨是真念佛

念法品第三

尔時舍利弗白佛言世尊云何為人亦說是法為惡知識世尊云何為人亦說是法為善知識佛告舍利弗若有比丘教他比丘比丘汝今當知念佛事

佛藏經上卷 第三經 起

空念所緣處是不應念汝所念空念亦復空是無生空能斷色想能斷取想是人今時不得無想何況於念是人今時都無所有寂滅無性不集諸想滅一切法是則名為修習念佛念佛名為破善不善一切覺觀無覺無觀寂然無想名為念佛何以故不應以覺觀憶念諸佛無覺無觀名為清淨念佛於此念中乃無微細心心念業況身口業又念佛者離諸想諸想不在心無分別無名字無障導無欲無得不起覺觀何以故舍利弗隨所念起一切諸想皆是邪見舍利弗隨無所有無覺無觀無生無滅通達是者名為念佛如是念中無貪無著無逆無順無名無想舍利弗無想無語乃名念佛是中乃無微細小念何況麤身口意業無身口意業處無取無捨無諍無訟無念無分別空寂無性滅諸覺觀是名念佛舍利弗若人成就如是念者欲轉四天下地隨意能轉亦能降伏百千億魔況弊無明從虛誑緣起無決定相是法如是想

佛藏經上卷 第十四卷 起

無戲論無生無滅不可說不可分別元闇無明魔若魔民所不能測但以世俗言說有所教化而作是言汝念佛時莫取小想莫生戲論莫有分別何以故是法皆空無有體性不可念一相所謂無相是名真實念佛所謂無生無滅無相無為何以故如來不名為色不名為想不名為念不名分別不逆不順不取不捨非定非慧非明非無明如來不可說不可思議無相汝今莫樂取相莫樂戲論佛於諸法無執無量不見有法可執可量是人於佛猶尚不得何況於念舍利弗如是教者名善知識第一義中無有決定是善知識是惡知識復次舍利弗若有比丘教餘比丘比丘汝當分別觀察諸法亦復莫念法相是比丘如是修習心無繫著則能通達諸法一相所謂無相是人猶尚不生法想況我人想舍利弗於意云何念法想者是人能滅一切法不不也世尊舍利弗如樹無根能有枝葉華果實不不也世尊如是舍利弗若人不得諸法根

佛藏經上卷 第十四卷 起

本是人能生諸法想不不也世尊舍利弗若人不得不念法想是人能滅一切法不不也世尊是人不得於法不得法相不得於滅亦不分別無生無滅是人今時不生不滅不名得涅槃者亦復不名無得涅槃舍利弗如是教者名善知識第一義中無善知識無惡知識舍利弗若人成就如是相者世間希有得不顛倒真實見故是為正見復次舍利弗正見者名為正作正行正道正解無有顛倒如實而見是故如來說名正見舍利弗若有眾生無有顛倒如實觀者則有正見若生我想人想眾生想者當知是人皆是邪行舍利弗佛及弟子不說有我我不說有人不說眾生不說壽命不說斷常是故佛及弟子名為正見何以故正觀不顛倒故舍利弗一切凡夫於此事中無能入者何以故一切凡夫都無正見但有隨順正見得柔順忍不能如實舍利弗是名正見邪見差別如實見故名為正見見世樂因增長財利是世間正見是皆欺誑不

佛藏經上卷 第十四卷 起

免生死舍利弗佛說世間正見是說
慙急下劣者法賢聖不作是念此是
正見此是邪見所以者何一切諸見
皆從虛妄緣起舍利弗若作是念此
是正見是人即是邪見舍利弗於聖
法中拔斷一切諸見根本悉斷一切
諸語言道如虛空中手無觸闔諸沙
門法皆應如是

念僧品第四

舍利弗白佛言世尊何等為聖眾舍
利弗若有人能信解通達一切諸法
無生無滅無起無相成就如是忍尚
不得我况得須陀洹斯陀舍阿那含
况得阿羅漢况復得法况得男女何
况得道况得如是等事是名聖眾是
亦不得復次舍利弗眾生生少能信解
無生無滅無相法者若能信解無生
無滅無相法者心無顛倒共相知解
以法和合不受後有知諸世間但從
虛妄緣起是人則更不住是身以是
因緣說名聖眾是人於是語言亦復
不得謂諸名相但集無相無戲論事
是名僧寶應受供養得無顛倒真實

佛藏經上卷 第十六張 社

義故是人以是方便念僧是事亦空
舍利弗如是教者名善知識舍利弗
斷一切語言道名為聖眾何以故於
聖法中所因語言說真實義如是語
言亦不可得是故當知斷諸語言名
為聖眾舍利弗或有人言若於此中
無有言說無有定者何名為僧舍利
弗我於此中有如是答眾僧名為示
如實事此事決定亦不可得俱同一
學一忍一味是事亦以世俗語故說
非第一義第一義中無有定實名為
僧法常不壞者聖人若說言有是法
是即為汙所以者何若人作是分別
是男是女是天是龍是夜又是乾闥
婆是鳩摩茶是法是非法作是分別
已得種種事得種種事故作是言是
坐是卧是行是住聖人得諸法實相
故亦不分別男是女是天是龍乃
至是法是非法不分別故不得種種
法不得種種法者能作是說是坐是
卧是行是住不不也世尊舍利弗若
人言是男是女是天是龍乃至是法
是非法是人所說非虛妄耶虛妄世

佛藏經上卷 第二十一張 社

尊舍利弗若不入是虛妄者名為聖
眾不顛倒故名為聖眾舍利弗所有
不善所有可知所有可得如是一切
諸不善法皆以名相為本此賢聖法
中斷諸名相又不念名相不得名相
六何當言是聖是眾斷諸名相名為
聖眾若有法處可破可斷賢聖法中
無名無相無有語言斷諸語言無有
合散若言無僧則破聖眾是亦不得
所謂名相虛妄想故著種種邪見因
是邪見更受後身貪著諸見則五陰
生舍利弗五陰皆是虛妄貪著是
名惡道是名邪見賢聖眾者無有血
事但知虛妄緣故起於三界知是事
故名為聖眾舍利弗凡所有見於聖
眾中皆不可得謂我見眾生見壽命
見人見男見女見天見地獄見畜生
見餓鬼見陰入界見貝聲見鼓聲見
地聲見水火風聲見持戒聲見毀
戒聲見正道聲見邪道聲見垢聲淨
聲禪定三昧八聖道聲須陀洹果斯
陀舍果阿那含果阿羅漢果聲見解
脫聲見得果聲見佛聲見法聲見僧

佛藏經上卷 第二十八張 社

聲見滅聲見涅槃聲見舍利弗是名
虛妄音聲等見賢聖眾者於第一義
不得是見通達種種音聲一相所謂
無相无違無諍成就顛倒法忍故
名為聖眾舍利弗是不顛倒法忍即
是無相无相故無取无捨無逆无順
無生无滅是中自然歸滅无修無壞
无起無得不分別此彼故心常捨離
所以者何於是忍中無此岸无彼岸
無分別無非分別通達無相成就是
忍名為聖眾破和合故名為聖眾舍
利弗我餘經說若人見法是為見我
如來非法亦非非法何以故調達愚
人及諸外道皆以色身見佛舍利弗
如來不應以色身見亦復不應以音
聲見舍利弗若人以色身見佛是去
佛遠所以者何佛不名見色名為見佛
舍利弗若人能見諸法無相无名無
觸無憶无念無生无滅無有戲論不
念一切法不念涅槃不以涅槃為念
不貪涅槃信解諸法皆是一相所謂
無相舍利弗是名真見佛謂一切法
无求無戲論無生於此事中亦不念

佛藏經上卷 第十九張 梵

不分別是名見佛若有人於此法中
無憶想分別無取无捨無貪无違無
想无想業不貪言說知法假名皆无
所有斯語言道無有差別亦无戲論
是名無生无想行者於世間中名為
聖眾舍利弗見何法故名為見佛所
謂無想无分別無戲論不受一切法
若以空門若寂滅門若離門不念見
不得見是事亦不得所謂名字是處
亦不得所謂涅槃何以故舍利弗我
尚不念涅槃去何當說汝等當念涅
槃當得涅槃舍利弗若人得涅槃者
是人不得隨如來出家隨六師出家舍
利弗當知是人為是法賊入我法中
當知是人汙辱我法當知是人為是
大賊如大城邑中有大賊所以者何
如是癡人尚不得涅槃何況我人舍
利弗如是癡人我以手遮非我弟子
不入眾數我非彼師舍利弗若知諸
法無生无滅無念无想得是法忍者
尚不得涅槃何況我人舍利弗佛說
如是名為見法能見是事名為見佛
舍利弗去何名為佛一切法如不異

佛藏經上卷 第三張 梵

不壞是名如來若人於是法中無有
疑悔是名聖眾舍利弗過去世中有
一癡人不識猕猴入一大林見猕猴
群聚聚一處是人曾聞有初利天便
謂為是初利諸天即出樹林還本聚
落多人眾中作如是言汝等曾見初
利天不眾人答言未曾見也即時語
言我已得見汝欲見不皆言欲見即
將大眾詣彼林中示猕猴群汝等觀
此初利諸天眾人皆言非初利天此
是猕猴樂住林中汝癡倒故不識猕
猴又亦不識初利諸天舍利弗是人
空將大眾詣彼林中如是舍利弗於
未來世當有比丘至白衣家作是言
汝欲見佛聖眾聽佛法不中有白衣
信佛法者皆言欲見聽受佛法舍利
弗中有白衣貪樂語言入於塔寺有
諸比丘好於言說能通諸經係止語
言樂於文飾是諸沙門隨順為說謂
是真道但充眾數如放牛人但樂讀
經不入實際但悅人意貴於名利善
巧世事不淨說法但能巧語行世間
道無有威德破涅槃因捨聖默然不

佛藏經上卷 第三張 梵

樂禪定晝夜常好談論諍訟卧厚被褥尚無一念隨順禪定何況能得成沙門果是人睡眠常與俗心相應初夜後夜不修順忍樂於下法是人亦多得供養衣服飲食何以故是人常為惡魔所攝樂淺近語於第一義不能勤學不能誦持第一深經聞則驚畏捨於淳濃而取糟粕有諸凡夫見得利養生貪著心作是念言我等亦當習是言論舍利弗是人捨於无上法寶墮在邪見是沙門旃陀羅有諸白衣往詣其所如此惡人而為說法以利養故稱讚於佛及法與僧但求活命為財奴僕貪重衣食讚已所樂若行布施得生天上於佛法中施為下法讚以為取而作是言大施因緣得生天上不知語言不解義趣但知初入淺近下法貪著我人捨第一義舍利弗如是說法或時有人生信出家與諸惡人而共和合不能勤求第一深義有所得者說有我人壽者命者憶想分別無所有法於阿毘曇修妬路中自為議論或說斷常或說有

佛藏經上卷 第一二張 梵

作或說無作舍利弗我法今時多外道法令諸眾生正見心壞如是舍利弗我清淨法以是因緣漸漸滅盡舍利弗我久在生死受諸苦惱所成菩提是諸惡人今時毀壞舍利弗若有比丘不能捨是有所得見我見人見不解如來隨宜所說而言決定有我人法如是之人我則不聽受一飲水或時是人得聞空法信心清淨而不驚疑即便還應導引眾人入實相義便應出家受具足戒何以故舍利弗若人不捨如是見者是名外道舍利弗我以世俗因緣假說有我非第一義若有人言我亦復以世俗因緣而說有我是人若能通達無生无滅無相之法與我所說不相違者是我弟子舍利弗若有人言如來何故隨世因緣於無我法而說有人如來不應為世間故作不實語又諸經中多說有人佛所說者不應虛也舍利弗應答是人佛說諸法皆空無主无性但是虛妄非第一義如來不以第一義故說有我人聖人言說無所貪著无智

佛藏經上卷 第二十三張 梵

慧人無與佛等亦無過者舍利弗如來智慧不可思議以是智慧知眾生心寧當有人與佛等者佛為大龍大法之王不應難言佛說有人一切世間常共我諍我常不與世間共諍舍利弗說有我者甚可哀愍此中无法亦無有我多有眾生不解如來隨宜所說違逆法寶多墮惡趣舍利弗我知邪見而不為邪見能知邪見者即是正見舍利弗邪見終不變作正見見不知見舍利弗諸佛如來阿耨多羅三藐三菩提一切世間所難得信我於諸天一切世間是寧可信非不可信舍利弗我所說法為至彼岸是中亦無至彼岸者我所說法為盡諸行是中亦無盡諸行者我所說法為寂滅故是中亦無有寂滅者我所說法為滅度故是中亦無有滅度者我所說法為解脫故是中亦無有解脫者我所說法為諸智故是中亦無有諸智者我所說法為淨垢故是中亦無有淨垢者舍利弗如來為天說法亦無有天為人說法亦無有人為眾生

佛藏經上卷 第二十四張 梵

說法亦無有衆生舍利弗如來說明及與解脫是中無明及與解脫我說念佛佛不可念我說空行空不可行亦不可念舍利弗是名如來所說經法章句是中無有說者諸惡人等得此章句為他人說亦復以我為師無有如來聖衆功德而自為僧數舍利弗辟如獼猴群不似忉利天如是衆惡人不似我聖衆舍利弗是諸惡人但以音聲語言自謂沙門似如癡人見獼猴群謂忉利天舍利弗中有出家人喜樂問難得值善師為說名色寂滅語言道斷無起无失通達無相得聞如是無生无滅無相之法不驚畏者當知是人已曾供養無量諸佛能知我法可名聖衆

淨戒品第五之一

佛告舍利弗破戒比丘有十憂惱箭難可堪忍比丘成就十憂惱箭則於佛法不得滋味憎說法者不樂親近何等為十舍利弗破戒比丘見僧和合不生喜心何以故和合布薩必駢找出是惡比丘自知有過常懷憂惱

佛藏經上卷 第二十五張 梵

於持戒者瞋恨不喜舍利弗是名破戒比丘初憂惱箭必墮惡道復次舍利弗破戒比丘衆所憎惡不欲親近如惡牛利角人所捨遠是惡比丘自知有過常懷憂惱舍利弗是名破戒比丘二憂惱箭必墮惡道復次舍利弗破戒比丘逢見比丘衆自知不同惡心捨離懷愧耻故不能入衆舍利弗是名破戒比丘三憂惱箭必墮惡道復次舍利弗破戒比丘毒惡心盛不可化喻猶尚無有外道戒法況於淨戒以其破戒因緣人不親近舍利弗是名破戒比丘四憂惱箭必墮惡道復次舍利弗破戒比丘以他財物自養其身我說此人為重擔者所以者何行者得者應受供養破戒比丘非是行者非是得者是故舍利弗破戒比丘當於百千億万劫數割截身肉以償施主若生畜生身常負重所以者何如拏一駃為千億分破戒比丘尚不能消一分供養況能消他衣服飲食卧具醫藥舍利弗破戒比丘著聖法服猶尚不應入寺一步何況

佛藏經上卷 第二十六張 梵

得受一飲之水乃至床榻何以故舍利弗如是惡人於天人中是為大賊一切世間皆應遠離舍利弗是敗壞人即是怨家如來悉聽一切世間皆至我所破戒之人如來手遮非我弟子何況一日住我法中舍利弗辟如死人死地死狗窠為臭穢清淨諸天欲遊戲時不應得見若見則遠如是舍利弗破戒比丘如彼三屍臭穢不淨智者遠離不與同事布薩自恣舍利弗破戒比丘於我法中為是不吉持戒比丘見此破戒即時遠離何以故若破戒比丘手所觸物及所受物於持戒者則為毒惡舍利弗正使三屍臭穢滿地我能於中行四威儀不能與此破戒比丘須臾共住何以故舍利弗是為沙門中卑陋下賤為沙門中朽壞弊惡為沙門中糞穢為沙門中垢為沙門中濁為沙門中汙為沙門中曲為沙門中麤為沙門中失聖道者如是人等於我法中出家求道而得重罪舍利弗如是之人於我法中為是逆賊為是法賊為是欺誑

佛藏經上卷 第二十七張 梵

詐偽之人但求活命貪重衣食是則名為世樂奴僕舍利弗譬如黃門非男非女破戒比丘亦復如是不名在家不名出家命終之後直入地獄舍利弗譬如蝙蝠欲捕鳥時則入穴為鼠欲捕鼠時則飛空為鳥而實无有大鳥之用其身臭穢但樂聞冥舍利弗破戒比丘亦復如是既不入於布薩自恣亦復不入王者使役不名白衣不名出家如燒屍殘木不復中用如是比丘無有戒品定品慧品解脫品解脫知見品但有具足破淨戒品不能出大微妙音聲戒聲定聲慧聲解脫聲解脫知見聲但出毀戒弊惡音聲與諸同惡俱出惡聲但論衣服飲食床卧受取布施樹木華果為貴人使及論國土吉凶安危戲笑眾事諸不善語常於日夜伺求塵染比丘如是身業不淨口業不淨意業不淨當墮地獄舍利弗是破戒比丘樂於闇冥如彼蝙蝠聞說正經以為憂惱所以者何如實說故世間之人不喜實說但樂順意如是比丘於說法者心不清淨

佛藏經上卷 第二十八張 起

重更為罪增益地獄舍利弗是名破戒比丘五憂惱箭必墮地獄復次舍利弗破戒比丘無有著耻諸根散乱成就不淨身口意業不淨威儀所著衣服皆不如法好喜妄語不能護口心常馳騁染於垢穢舍利弗如新瓦器盛以屎尿臭爛膿血後夫不淨著栴檀香復去栴檀如是瓦器有何等氣世尊是新瓦器先盛屎尿臭氣堅著唯有臭氣無栴檀香舍利弗人以清淨信等諸根出家學道遇惡知識而隨其教舍利弗何等為惡知識惡知識者常好調戲輕躁無著言語散乱不攝諸根心不專一癡如白羊親近如是惡知識者失須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果乃至失於生天之樂况涅槃道但能修集破法罪業與破法者而共從事是人成就不淨身業不淨口業不淨意業不淨持戒身死之後入於惡趣去何惡趣惡趣名為地獄畜生餓鬼阿修羅道復有惡道如阿由勒重婆伽羅目呿重浮弥修遮迦重修脂目迦重是人

佛藏經二卷 第二十九張 起

多生此諸重中舍利弗是人隨惡知識若生人中父母生離死亡喪失親里衰惱國土破壞生八難中捨八樂處多欲怒癡常好戲調輕躁無著言語散乱不能攝心癡如白羊為貪欲瞋恚愚癡所壞瞋癡盲暗手脚攣蹙共惡知識生無佛處若值佛世目不喜見不喜聞法不與佛眾而共和合起是惡業惡人共生樂下劣法於正見中生邪見想於邪見中生正見想是名下欲下忍下慧舍利弗下慧之人終不能為厭離滅道涅槃生心舍利弗遇惡知識而得如是諸衰惱患有是相貌是人聞是諸深經法驚疑怖畏如墮深坑則墮大罪深坑墮中何以故舍利弗如經中說破戒比丘有大重罪何因緣故名破戒破戒所受戒難可教語行無常准多所違逆常行貪著多雜糅行貪瞋癡行樂諸雜語名為破戒復有樂多事務樂多諷誦樂多睡眠所言不順無有次第說不清淨貪著我人壽者命者是故名破戒惡比丘不知節量不知沙門

佛藏經上卷 第三十張 起

法不知婆羅門法樂行醫術販賣求利樂為國使汙染諸家樂與白衣給使作務以諸樹菜華果奉上好為白衣說外道法心常捨離出世間法未滿二十受具足戒受戒事中有諸不具形體缺少不應於法受生米穀錢帛金銀不順教誨排逆師命不自知身不知他人不能分別貴賤老品好喜妄語貪著戒取行事散乱心不專一面有瞋相慳貪不信不識恩義多懷貪欲睡眠戲調疑悔瞋恨覆藏罪惡好自專執嫉妬諂西無所慙愧自大放逸憍慢我慢邪慢好行欺誑讚美其身多作方便開利養門陵踐白衣偽現親厚因勢得財以誇眾人毀破戒品定慧解脫品解脫知見品於佛法衆心不定信不信業報貴於現利謂無後世多諸疑悔志性淺弱常好驚怖舍利弗是名弊惡比丘如是癡人於我法中便是屎尿臭穢不淨是人成就身口意業命不清淨故命終之後墮在惡道入大地獄如是比丘諸佛如來及弟子衆常所遠離

佛藏經上卷 第三十二段 梵

餘好道者求減度者亦皆不近舍利弗譬如栴檀置不淨器同於不淨不復任用如是舍利弗若在家出家親近是人習效所行亦破戒品不久同惡顏色毀悴破失威儀命終之後生地獄中舍利弗如是惡人誚佛如來及弟子衆并餘求道好減度者皆所遠離舍利弗譬如栴檀置不淨器不復任用如是舍利弗若在家出家雖以塗身猶雜不淨舍利弗此惡比丘亦復如是雖坐衆中著聖法服然是比丘惡相猶現梵行比丘見此不淨遠而不近見他遠離心則瞋恨以是因緣死入地獄舍利弗是名破戒比丘六憂惱箭必墮地獄

佛藏經卷上

壬寅歲高麗國太藏都監奉

勅雕造

佛藏經上卷 第三十二段 梵

佛藏經卷上

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 八〇九頁上一行「卷上」，[石、資、磧、南、經、清]作「卷第一」。
- 一 八〇九頁上一行小註，[石]作「一名選擇諸法經」；[資、磧、南、經、清]無。
- 一 八〇九頁上二行「龜茲三藏」，[石]作「三藏」；[資、磧、南、經、清]作「三藏法師」。以下各卷同。
- 一 八〇九頁上一八行第五字「譬」，[資、磧、南、經、清]無。
- 一 八〇九頁中五行第八字「性」，[資、磧、南、經、清]作「靜」。
- 一 八〇九頁中一六行第二字「爆」，[資、磧、南、經、清]作「博」。
- 一 八〇九頁中一七行第九字「無」，[資、磧、南、經、清]作「不」。
- 一 八〇九頁下三行「登至」，[資、磧、南、經、清]作「登至於」。

一八一〇頁上一二行第六字「想」，

資、磧、南、徑、清作「相」，下同。

一八一〇頁上一八行第七字「癡」，

資、磧、南、徑、清作「疑」。

一八一〇頁上二〇行「雜糅」，資、

磧、南、徑、清作「親疎」。

一八一〇頁上二一行「滯着」，資、

磧、南、徑、清作「諦」。

一八一〇頁中四行第三字「界」，資、

磧、南、徑、清作「界相」。

一八一〇頁中一行第一一字「諸」，

資、磧、南、徑、清無。

一八一〇頁中一三行第九字「許」，

資、磧、南、徑、清作「計」。

一八一〇頁下三行第一一字「法」，

資、磧、南、徑、清無。

一八一〇頁下九行「語言」，資、磧、

南、徑、清作「言說」。

一八一〇頁下二二行「無力」，資、

磧、南、徑、清作「力無」。

一八一頁上四行第一三字「冷」，

資、磧、南、徑、清作「令」。

一八一頁上五行第二字「烟」，資、

磧、南、徑、清作「相」。

一八一頁中二行第一〇字「取」，

磧、南、徑、清作「以」。

一八一頁中一〇行第一一字「唯」，

石、資、磧、南、徑、清作「一心思

惟」。

一八一頁中二〇行第一三字「諮」，

資、磧、南、徑、清作「請」。

一八一頁中二二行第六字「教」，

資、磧、南、徑、清作「事」。

一八一頁下三行第一一字「得」，

石、資、磧、南、徑、清無。

一八一頁下九行第四字「記」，資、

磧、南、徑、清作「說」。

一八一頁下一六行第四字「非」，

石作「不」。

一八一頁下一七行第一〇字「惡」，

資、磧、南、徑、清作「罪」。

一八一二頁上二行第八字「於」，資、

磧、南、徑、清作「佛告舍利弗於」。

一八一二頁上二行「衆中」，資、磧、

南、徑、清作「法中」。

一八一二頁上六行末字「善」，石作

「善法」。

一八一二頁上一八行第一二字「空」，

資、磧、南、徑、清作「空相」。

一八一二頁上二〇行第七字「行」，

資、磧、南、徑、清作「行佛告舍利

弗」。

一八一二頁中五行首字「邪」，資、

磧、南、徑、清作「邪佛告舍利弗」。

一八一二頁中一〇行第七字「弗」，

資、磧、南、徑、清作「弗言」。

一八一二頁中一行第二字「舍」，

資、磧、南、徑、清作「佛告舍」。

一八一二頁中二一行第五字「處」，

磧、南、徑、清作「處念」。

一八一二頁下二行第五字「順」，資、

磧、南、徑、清作「順念」。

一八一二頁下四行第二字「佛」，資、

磧、南、徑、清作「佛佛告舍利弗」。

一八一二頁下一二行第九字「是」，

資、磧、南、徑、清作「是名」。

一 八一三頁上九行「乃無」，資、磧、南、經、清作「乃至無有」。

一 八一三頁上一行第一二字「早」，石作「无早」。

一 八一三頁上一九行首字「捨」，資、磧、南、經、清作「攝」。

一 八一三頁中七行「無爲」，石、資、磧、南、經、清無。

一 八一三頁中一二行第三字及第一一字「量」，資、磧、南、經、清作「著」。

一 八一三頁中一五行第五字「是」，資、磧、南、經、清作「非」。

一 八一三頁中二二行第一〇字「果」，資、磧、南、經、清無。

一 八一三頁下六行第七字「無」，資、磧、南、經、清作「先」。

一 八一三頁下一〇行首字「是」，資、磧、南、經、清作「名」。

一 八一三頁下一二行第七字「名」，資、磧、南、經、清作「爲」。

一 八一三頁下一五行第二字「是」，

石作「行」。

一 八一三頁下一六行第一二字「壽」，石、資、磧、南、清作「壽不說」。

一 八一四頁上二行第五字「者」，資、磧、南、經、清作「之」。

一 八一四頁上一〇行第一三字「衆」，資、磧、南、經、清作「衆佛告」。

一 八一四頁上一二行第一一字「如」，資、磧、南、經、清無。

一 八一四頁上一四行「況得」，資、磧、南、經、清無。

一 八一四頁中六行「若於此」，資、磧、南、經、清作「於此法」。

一 八一四頁中六行末字「中」，石作「法中」。

一 八一四頁中八行第四字「此」，資、磧、南、經、清作「此法」。

一 八一四頁下一三行「邪見」，石、資、磧、南、經、清作「邪道」。

一 八一四頁下二〇行末字「淨」，石作「見淨」。

一 八一四頁下二一行第二字「禪」，

石作「見禪」。

一 八一四頁下二一行第一〇字「須」，石作「見須」。

一 八一五頁上一七行「見色」，資、磧、南、經、清作「色不名爲見」。

一 八一五頁上一七行第一一字「名」，石作「是名」。

一 八一五頁中一行第一〇字「人」，石、資、磧、南、經、清作「諸人」。

一 八一五頁中二行第五字「別」，資、磧、南、經、清作「於」。

一 八一五頁中五行第一一字「間」，資、磧、南、經、清作「界」。

一 八一五頁中七行末字「法」，資、磧、南、經、清作「法者」。

一 八一五頁中二一行第一三字至二二行第二字「佛說如是」，資、磧、南、經、清作「佛亦說言如是人者」。

一 八一五頁中末行第八字「佛」，資、磧、南、經、清作「如來佛告舍利弗」。

一 八一五頁下一四行第一三字「是」，

石、資、磧、南、徑、清作「如是」。

一八一五頁下二〇行第九字「放」，

資、磧、南、徑、清作「牧」。

一八一五頁下二〇行第一二字「但」，

資、磧、南、徑、清作「俱」。

一八一六頁上二行「得成」，石作「成得」。

一八一六頁中一〇行末字「便」，石作「更」。

一八一六頁中一三行第二字「以」，

資、磧、南、徑、清作「以此」。

一八一六頁中一八行「有人」，資、

磧、南、徑、清作「有我」。

一八一六頁中二一行第八字「空」，

資、磧、南、徑、清作「空寂」。

一八一六頁下二行第九字「是」，資、

磧、南作「受」。

一八一六頁下三行第一二字「大」，

資、磧、南、徑、清作「天」。

一八一六頁下九行第九字「能」，資、

磧、南、徑、清無。

一八一六頁下二〇行第八字「故」，

石作「者」。

一八一七頁上一五行首字「畏」，石、

資、磧、南、徑、清作「不畏」。

一八一七頁上一六行末字「衆」，至

此，石、資、磧、南、徑、清卷第一終，卷第二始。

一八一七頁上一七行「之一」，石、

資、磧、南、徑、清無。

一八一七頁上二一行第一〇字「比」，

以前，晉原缺。

一八一七頁中五行第五字「懷」，資、

磧、普、南、徑、清作「懷疑」。

一八一七頁中七行第六字「逢」，資、

磧、普、南、徑、清作「遙」。

一八一七頁中一八行「億萬」，資、

磧、普、南、徑、清作「萬億」。

一八一七頁中一九行第五字「主」，

石作「王」。

一八一八頁上七行首字「大」，磧、

普、南、徑、清作「鼠」。

一八一八頁上一八行「伺求塵染」，

石、資、磧、普、南、徑、清無。

一八一八頁中一八行第四字「破」，

資、磧、普、南、徑、清作「破戒」。

一八一八頁下三行「中捨八樂」，石作「中不捨八難樂」。

一八一八頁下七行首字「共」，資、

磧、普、南、徑、清作「值」。

一八一八頁下一五行第一〇字「罪」，

磧、普作「羅」。

一八一九頁上九行第六字「戒」，資、

磧、普、南、徑、清作「惑」。

一八一九頁上一二行「無所」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「無有」。

一八一九頁上一五行第四字「偽」，

資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一八一九頁上一行第九字「業」，

資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一八一九頁中一三行第五字「見」，

資、磧、普、南、徑、清作「而見」。

佛藏經卷中

姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

對

淨戒品之餘

復次舍利弗破戒比丘聞佛所說如是等經心不清淨歡喜信樂自知有過便疑此經為我等說不為餘人何以故如我等比丘在此事故舍利弗如是上妙無比之法破戒比丘乃生瞋恨於說法者心多不信得聞如是佛所說經違逆不受而作是言此非佛說教語餘人何以故破戒比丘不樂修道修道比丘不逆佛語此皆破戒愚癡惡法謂心不信違逆佛語如是比丘自知有過但生瞋恨憍慢恨戾惡邪憍心謗佛法僧舍利弗隨此比丘聞是諸經違逆不信心不通達無上菩提教語諸人非佛所說舍利弗佛說是人則為謗法以謗法故為非沙門非釋種子應當滅擯是等比丘若百千萬億諸佛三輪示現不能令悟使得道果何以故舍利弗如是惡人於此法中自作障道無復生分

無有信心但好衣食貪樂世利我說此人必墮地獄舍利弗我今明了告汝若人違逆如是法實於好生處永無有分但生惡處常盲无目舍利弗是諸比丘憍慢熾盛不能定說破我正法其餘衆人不能自活為利養故隨破我法舍利弗如是法實今時壞滅何以故如是法實一切諸佛皆共恭敬諸辟支佛阿羅漢等亦皆恭敬破戒比丘增上慢者不定說法諸比丘等今時皆共輕慢我法而共遠離多懷慳貪專求生業貴於財利嫉妬所縛常好諍訟平生怨隙不相敬順無有威儀志性輕躁猶如猕猴轉易威儀行諸惡業退沙門法遠離賢聖舍利弗如是惡人覆藏瑕疵多欲多求以財自活惡魔知心為作方便令其乖異各共散壞一味僧實分為五部既有五部則生諍訟互相是非論說過失舍利弗如今比丘互相教化互相恭敬同心共行隨順佛語今時比丘不相教化不相恭敬見作惡者畏而捨去不能以法共相教誨或時

佛藏經中卷 第三張 對

雖有多聞深智猶懷憍慢輕賤餘人各以所是自立其論不喜相見况能受教舍利弗如來在世三寶一味我滅度後分為五部舍利弗惡魔於今猶尚隱身佐助調達破我法僧如來大智現在世故弊魔不能成其大惡當來之世惡魔變身作沙門形入於僧中種種邪說令多衆生入於邪見為說邪法謂彌樓陀羅迦樓闍事五分事念念滅事一切有事有我事有所得事今時惡魔說如是等邪貪著事如是事者非諸佛及佛弟子所說今時惡人為魔所迷各執所見我是彼非舍利弗如來豫見未來世中有如是等破法事故說是深經悉斷惡魔諸所執者舍利弗當今之時閻浮提內多是增上慢人作小善順便謂得道命終之後當墮惡趣何以故是人長夜自謂得道亦復稱說他人得道冒受聖人所供養事是人於諸天人世間為大惡賊如是癡人聞說第一實義驚疑怖畏如墮深坑舍利弗有諸比丘樂此事者相與共集破壞

佛藏經中卷 第三張 對

諸佛無上菩提時增上慢人偏執者多惡魔又復迷惑在家出家者心令執非法說正法者少於援助則便散壞不復得立舍利弗時世間年少比丘多有利根所以者何諸出家者有餘煩惱還生人中即復出家是諸比丘喜樂難問推求佛法第一實義舍利弗時增上慢者魔所迷惑但求活命實是凡夫自稱羅漢謂諸年少比丘等言善身口意此是佛法第一實義善護淨戒讀誦經法勤修多聞是名順忍因緣所謂淨心信佛又有第一實義汝當繫心緣中專念涅槃滅三種苦則能厭離五陰十二入十八界汝等當於靜處觀此陰界入法悉皆無常自觀其身種種不淨汝等能如是觀當得須陀洹果又能於是五陰等法深觀無常苦空元我無有堅牢則得斯陀含轉復深觀得阿那含得阿羅漢是為第一實義是中年少比丘復問於佛法中阿羅漢果便是第一義耶我等亦知是事得阿羅漢是第一義今此五陰為憶念

佛藏經中卷 第四張 起

者生為不憶念者生答言是五陰者憶念者生不憶念者不生復問憶念與五陰為異不答言如五陰憶念亦不復問若如五陰憶念亦不復問念五陰者答言若無念五陰者則无涅槃實有念五陰者是故有修八直聖道入涅槃者舍利弗未來世中多有比丘成就此忍舍利弗時會中多諸天眾欲聞佛法第一實義聞是增上慢者所說心生疑悔如墮深坑咸作是言咄哉釋迦牟尼佛法今將速滅舍利弗中有成就善根比丘謂是以丘癡人空老增上慢者若有五陰相十二入十八界相者不受此語不喜不悅從座起去舍利弗時諸天心大歡喜四方唱言釋迦牟尼佛猶有好弟子在是諸人等善根不少不喜聞是不淨所說謂我見人見諸天聞此皆大歡喜稱揚讚歎是利根者喜樂問難必皆成就無生法忍如是人等合集一處共為徒侶人眾既少勢力亦弱舍利弗時我諸真子於父種族尚無愛語況得供養住止塔

佛藏經中卷 第五張 起

寺舍利弗汝且蕞之今時如來便為輕微我滅度後我諸子等成就善寂無所得忍時亦為輕賤我以此是故於無數劫摧諸怨敵化諸一切天王人王令心清淨所以今者令我諸子得安父位舍利弗如來今以一切世間天人為證如來如法得阿耨多羅三藐三菩提轉無上法輪沙門婆羅門若天魔梵所不能轉舍利弗如是現事如來滅後我此阿耨多羅三藐三菩提我諸弟子等欲廣流布是諸惡人不能證明亦復不能施與無畏舍利弗辭如盛瓶置四衢道而作是言若人能食一毛頭者常不老死今時諸天世人各以刀杖衛護是瓶時衛護者各作是言若或有人食一毛頭者我等當煞舍利弗中有一人竊作是念是瓶中蜜食一毛頭則不老死我今何為惜死不啖若得啖已則便不畏諸衛護者亦可常得無老病死如是定心不惜壽命直詣瓶所諸衛護者各持刀杖竟欲煞之舍利弗是人若能刀杖未及食一蒂者則免衰患元

佛藏經中卷 第六張 起

復老死如是舍利弗多有惡人魔及
魔民欲滅我法如來滅後若有人能
隨順空法通達無疑則於諸法心無
所得成就上忍亦時雖為惡人所輕
沮壞其道是人若能不惜身命勤行
精進通達諸法無生无作則得度脫
生老病死舍利弗蜜瓶是佛第一義
法諸天世人衛護瓶者則是惡人樂
行魔事自失大利亦遮他人行實相
者失於大利舍利弗增上慢者皆是
魔黨助成魔事咸共譏訶無生滅法
又舍利弗不淨說者我見人見衆生
見五陰十二入十八界見未得謂得
心計得道計得涅槃咸亦譏訶如是
正法何以故是人貪著空故亦是魔
衆魔所迷惑以我正法而作魔事舍
利弗若在家出家聞是無我无人無
衆生畢竟空法驚疑畏者當知是人
受魔教化是像比丘為是盜法惡威
儀者舍利弗是人則是我見衆生見
有見無見常見斷見皆是魔民非佛
弟子何以故我經中說一切世間皆
空無我无我所無人无衆生無常无

佛藏經中卷 第七張 梵

定無不壞法如是惡人亦復皆共讀
誦是經為他人說而心貪著我見人
見如是癡人名為造作苦因名為反
覆兩端名為闍亂破僧名為汙染道
法名為沙門中濁名為醜陋穢惡名
為但有言說名為假偽沙門名為沙
門中貪名為擔重擔者名為欺誑諸
佛名為得逆罪者舍利弗是人名為
大惡逆賊名為惡知識名為破戒名
為邪見名為外道名為無實行名為
惡伴名為煞鬼名為癩瘡名為臭穢
名為燒熱名為諂曲名為墮在黑闇
名為入稠榛林名為墮生死流名為
手出惡者名為地獄名為畜生名為
餓鬼名為阿修羅名為不入道者名
為欺誑人者名為自讚已者名為行
占相者名為大聲喚呼名為因利求
利名為汙染他家名為常調戲者名
為散亂心者名為貪所害者名為瞋
所害者名為癡所害者名為好面欺
者名為衰惱處者名為無解脫者名
為憂惱縛者名為非沙門形像沙門
沙門旃陀羅沙門臭穢沙門糟粕名

佛藏經中卷 第八張 梵

為難滿名為難養名為壞威儀者名
為無著耻者名為截斷頭者名為身
體壞者名為袈裟繫頸名為自入閻
冥者名為多貪欲者名為多瞋恚者
名為多愚癡者名為五蓋纏覆名為
沒者名為虛者空者名為癡者舍利
弗云何名空退失諸佛讚善人相故
名為空退失一切沙門功德沙門事
法故名為空云何為虛在聖法外故
名為虛遠離空無相无願法故名為
虛舍利弗如是惡人能令魔喜貪著
堅執虛妄法故同於凡夫備足具有
罪惡人相不似得法忍者沙門事法
沙門功德百千万分尚無其一舍利
弗是故名為空者虛者但深貪著世
間利樂非是沙門自稱沙門不應供
養而受供養名為常賊立幢相賊名
為自在煞害人賊是人所食一口皆
不清淨唯有向道得道果者能消供
養是人無此是故名為不淨食者舍
利弗是故名為空者虛者於意云何
若人煞生偷盜邪婬妄語兩舌惡口
綺語貪嫉瞋恚邪見是人為是常煞

佛藏經中卷 第九張 梵

生不常奪命不不也世尊在家煞生不常奪命煞生時少不煞時多舍利弗於意云何若人偷盜偷盜時多不盜時多世尊不盜時多舍利弗於意云何若人邪淫邪淫時多不邪淫時多世尊不邪淫時多妄語惡口兩舌綺語貪嫉瞋恚時多不瞋恚時多世尊不瞋恚時多舍利弗是不善道中何者罪重世尊十不善中邪見罪重何以故世尊邪見者垢常者心不清淨舍利弗我今語汝若人一日煞百千萬億衆生一日偷盜百千萬億金銀寶物邪淫者晝夜不息妄語者常欺誑人口業不淨無一實語兩舌者常破和合亦助破者惡口者口常惡逆乃至不說柔軟一語綺語者無有根本人問此事以餘無量語言干亂貪嫉者於他物中生非法心瞋恚者無有因緣橫起瞋恚懷恨滿心邪見者樂行非道舍利弗於意云何若人成就如是不善法者罪為多不甚多世尊舍利弗我今語汝若人百歲成就如是十不善罪破戒比丘一日

佛藏經中卷 第十張 起

一夜受他供養罪多於彼何以故是煞生者多人所知多人所識人所惡賤人皆知是煞奪命者罪人穢濁是汙染者不善無德人所離者又舍利弗煞生之人多奪他命或生獸心自知不是當得罪報人皆知惡无戒穢濁於此人所不望功德乃至捐毛百分之一况謂福田而供養之又舍利弗是煞生之人其家妻子人皆知悉不共恭敬尚不令坐何况供養煞生之人以財自活養育妻子或時供養沙門婆羅門以此業報得遇賢聖比丘比丘尼為說道法教離煞生捨其煞業於佛法中而得出家无有障導得出家已近善知識得沙門果是人現世輕受罪報不障聖道得免三塗舍利弗於我法中有諸比丘非是沙門自言沙門非是梵行自言梵行斷諸善根障入涅槃迷惑失道破道因緣破諸善法行外道事入於惡道多諸惡賊空生受命猶如死人形色毀悴失正威儀於我法中名為汙染名為法賊名為逆人名為魔使猶如行

佛藏經中卷 第二張 起

前亦如死狗如像沙門同沙門服无沙門事舍利弗辟如野干在師子群亦如黃門在於轉輪聖王衆中亦如獼猴在於諸天亦復如驢在象王衆亦如盲人在天眼衆亦如蝙蝠在金翅鳥衆舍利弗破戒比丘在我衆中百千萬億諸天大衆見此比丘在衆而坐皆大憂惱而作是言如是惡人何用布薩是魔黨類欲聞無上佛道向白衣說復有信樂佛法諸龍鬼神等高聲大喚是惡比丘何故於此隱蔽其身似如惡馬在調善馬中如是癡人自謂無有見知我惡自藏於此欺誑天人為是一切天人中賊衆共見已皆更大笑舍利弗如是罪惡比丘為是諸天所知惡賊白衣無異而受供養迎送禮拜合掌恭敬弊人愚癡猶如死屍所著衣服皆是偷得鉢中所食皆是盜取無人與者乃至少水亦是盜得舍利弗破戒比丘所至之方若至東方南西北方皆是偷地而行何以故是人所有威儀行法皆是偷盜假竊所作行立坐卧來去視瞻

佛藏經中卷 第十二張 起

屈申俯仰著衣持鉢今但略說身口意業有所施作皆是偷賊若有刺是人駭為刺賊駭舉要言之破戒比丘有所施作皆是賊作舍利弗弊惡比丘乃至大小便利澡手皆是賊法何以故舍利弗閻浮提內皆是國王及諸大臣人民所有及屬非人是惡比丘於中為賊舍利弗若王大臣於惡賊所不望功德不言等我不言勝我破戒比丘著聖法服於是人所望得功德是故聽使止住國土若知其惡乃至唾地亦復不聽是故舍利弗弊惡比丘動身所作皆是賊作名為常賊大賊立幢相賊打害一切世間人者何以故無惡不作故是故舍利弗是惡比丘於諸一切天人世間為是大賊舍利弗若人是一切天人世間大賊是人能消一飲水不不也世尊舍利弗於意云何是人非是大惡人耶如是世尊舍利弗破戒比丘於諸一切天人世間有大惡罪以是義故我說此偈

佛藏經中卷 第十三 卷 起

寧噉燒石 吞飲洋銅 不以無戒

食人信施

舍利弗是破戒比丘無色无德無復志願身心熱毒喜見惡夢不樂獨處或時獨處或時獨行身則戰懼見淨戒者僻藏避迴心怯自愧不喜欲見受供養時驚疑怖畏心常馳騁多諸想念深貪財利愛樂美食如是比丘命終之後必入地獄舍利弗是名破戒比丘七憂惱箭必入地獄復次舍利弗破戒比丘樂在眾閑散乱多語性好嫉妬與破戒者以為親友常樂論說破戒惡事以為喜樂不知羞耻違逆深經心疑不信或時聞說如是等經疑逆諍竟不樂聽受東西顧望心不專一以手掩口仰視虛空從坐而起謗佛法教懷瞋恨心罵說法者以如是等過惡因緣命終之後深入地獄舍利弗是名破戒比丘八憂惱箭必墮地獄復次舍利弗破戒比丘但樂尊重和阿闍梨讚其功德以求名利稱持戒者因以自活執事便附隨宜善巧無有著耻猶如黑鳥為僧因緣多求衣服飲食恣口身力肥

佛藏經中卷 第十四 卷 起

威不知慙愧言無次第手脚麁燥顏色毀悴樂視婦女不附男子如是惡人眾所輕賤天龍鬼神所不稱讚乃至諸佛亦不歎說心性急促常好瞋恚眾僧斷事決為勢力舍利弗如是破戒比丘多於僧中求有威勢未問而答常求他過見淨戒者謂是欺誑勤求道者不同其法喜樂別異諍者助喜舍利弗是名破戒比丘九憂惱箭必墮地獄復次舍利弗破戒比丘好樂他事任持其理有闢諍者以為喜樂衣服嚴身學他威儀求好卧具利養安身樂人稱讚護惜檀越及怯住處恐好比丘來見我過憎持戒者親附破戒常讚布施不讚持戒忍辱精進禪定智慧不讚寂滅遠離獨處常好譏論持戒者過亦不稱讚行頭陀者或指說其事或惡口橫加或憶想妄說依怙種姓數問親族以少因緣為貪說法常以曲心而懷驚疑眾所憎惡久而益賤於持戒者常好譏說苦切實語者不欲親近意不喜聞如是等經好持讀誦如是經者聞說

佛藏經中卷 第十五 卷 起

是經心歡喜者亦不喜見又不喜聞
讀持戒法說是等經不來聽受設來
聽受不久即還多與白衣而作知識
常樂論說持戒比丘以得自在輕行
暴惡舍利弗是名破戒比丘十憂惱
箭必墮惡道舍利弗我滅度後如是
等人滿閻浮提專行求利以自生活
佛藏經淨法品第六

佛告舍利弗昔迦葉佛豫記我言釋
迦牟尼佛多受供養故法當疾滅舍
利弗我法實以多供養故後當疾滅
舍利弗譬如貧人得大寶藏心則大
樂如是舍利弗未來世中多有比丘
親近白衣受其供養漸相狎習而與
執事心便歡喜以為悅樂猶如貧人
得大寶藏如是癡人貴於世利世樂
奴僕若見比丘多人供養心便謂之
得阿羅漢見少知識便謂惡人如是
比丘為利養故捨上佛道隨所樂者
即成其事舍利弗如來於今為是癡
人說如是等經何以故破戒比丘聞
說是經則生悔心當還持戒不作大
賊受他供養舍利弗若有比丘得聞

佛藏經中卷 第十六張 梵

是經心不清淨不喜不樂是則名
為弊惡比丘何以故舍利弗淨戒
比丘無法不樂若說布施若說持
戒若說忍辱若說精進若說禪定
若說智慧若說如是厭畏經法心
皆喜樂舍利弗有三種人聞說是
經心則憂惱何等為三一者破戒比
丘二者增上慢人三者不淨說法復
有三種人聞如是經心則憂惱何等
為三一者人見二者命見三者我見
舍利弗我今明了告汝如好善知識以
慈愍心為人求利求樂求安隱汝等
一心聽受我語常求善利心勿放逸
舍利弗不淨說法者有五過失何等
為五一者自言盡知佛法二者說佛
經時出諸經中相違過失三者於諸
法中心疑不信四者自以所知非他
經法五者以利養故為人說法舍利
弗如是說者我說此人當墮地獄不
至涅槃復次舍利弗說法比丘處在
大眾信樂法者為敷高座捨佛正法
而說外道嚴飭文辭我久勤苦求
法寶而此惡人捨置不說但以經中
相違語義互相是非不順正法於聖

佛藏經中卷 第十七張 梵

法中高心自大隨意而說為求利養
舍利弗若比丘說法雜外道義有善
比丘勤求道者應從坐去何以故舍
利弗有信白衣敷置高座不應演說
外道語義若不去者非善比丘亦復
不名隨佛教者舍利弗說法甚難如
是說者我說此人名為外道尼捷弟
子非佛弟子是說法者命終之後當
生尼捷子道何等是尼捷子道邪見
是尼捷子道何等為邪見謂是地獄
畜生餓鬼何以故舍利弗身未證法
而在高座身自不知而教人者必墮
地獄舍利弗如是因緣如來悉知我
諸弟子以種種門種種因緣種種諸
見滅我正法舍利弗若有衆生聞如
是經第一義空無所有法心歡喜者
當知是人真我弟子舍利弗過去世
有五百盲人行於道路到一大城飢
渴乏極令一盲人在外守物餘者入
城乞索飲食未久之間有一誑人至
守物者所語言咄人何以獨住答言我
有多伴入城乞食誰人語言汝為知
不彼聞大施衣食瓔珞花香雜物隨

佛藏經中卷 第十八張 梵

意可得汝若頂者將汝詣彼荅言可
尔誰人將盲小離本處盡奪其物諸
盲乞食得已而還誰人復語諸盲人
言汝等得值大會施不荅言不值誰
人語言汝等所得可置於此我將汝
等詣大施會諸盲盡共留物一處隨
誰人去誰人盡將五百盲人臨大深
坑而語之言此地平好有大施會汝
等各可迴面東行受他施物即便一
時墮坑而死舍利弗當來比丘好讀
外經當說法時在校文辭令眾歡樂
惡魔尔時助惑眾人障善法若有
貪著音聲語言巧飾文辭若復有人
好讀外道經者魔皆迷惑令心安隱
若有比丘修佛法者令生疑惑咸使
眾人不復供養或有比丘若二若三
已讀佛經便使令求外道經法先自
看者讚言善好是諸人等為魔所惑
覆障慧眼深貪利養看諸外書猶如
群盲為誰所欺皆使令墮深坑而死
舍利弗諸生盲人即是比丘捨佛無
上道求外道經書誰人是惡魔深坑
是邪道舍利弗如群盲人捨所得物

佛藏經中卷 第十九張 梵

欲詣大施而墮深坑我諸弟子亦復
如是捨麤衣食而逐大施求好供養
以世利故失大智慧而墮深坑阿鼻
地獄復次舍利弗不淨說法者不知
如來隨宜意趣自不善解而為人說
是人現世得五過失餘人不知唯得
天眼比丘及諸天所知何等為五一
說法時心懷怖畏恐人難我二內懷
憂怖而外為他說三是凡夫無有真
智四所說不淨但有言辭五言無次
第處處抄撮是故在眾心懷恐怖如
是凡夫無有智慧心無決定但以憍
慢微小因緣求於名聞疑悔在心而
為人說是人長夜自受貪欲瞋恚愚
癡毒箭何以故舍利弗是人不能定
知諸法而為他說心不喜樂若樂速
失舍利弗我知不淨說法有此過咎
不得正道是事一切比丘不知諸天不
知唯我乃知復有不淨說法比丘不
解如來隨宜所說而為他人說諸經
中無我無人無眾生無壽命而是人
自以論辭說言有我有人有眾生有
壽命即為謗佛謗法謗僧謗三寶罪

佛藏經中卷 第二十張 梵

諸天世人所不能知唯佛乃知舍利
弗是人亦名不淨說法我知其過諸
神通者及諸天眾皆不能知唯佛乃
知舍利弗我今為汝譬喻解說若人
不知佛道義相而為他人不淨說法
此人成就幾不善事舍利弗於意云
何閻浮提眾生寧為多不甚多世尊
舍利弗若有惡人盡奪其命是人得
罪寧為多不甚多世尊如是癡人不
知佛道而為他人不淨說法罪多於
此何以故是人是不淨說法破無上佛
道亦謗過去未來今佛何以故舍利
弗若有過去諸佛說一切法皆畢竟
空無我無人無眾生無壽者无命者
舍利弗未來諸佛說一切法亦畢竟
空無我無人無眾生無壽者无命者
舍利弗今現在十方恒河沙世界諸
佛說一切法亦畢竟空無我無人无
眾生無壽者無命者舍利弗是名諸
佛無上之法謂一切法無有體性無
所得空本性寂滅無生无滅無有性
相自相皆空如來但為斷諸憶想分
別故說而諸佛菩提無有分別舍利

佛藏經中卷 第二十一張 梵

帛何等為分別謂分別者我見人見
 衆生見壽見命見斷見常見凡夫成
 就是諸分別若人無有如是分別能
 悉了知一切法空无我無人无衆生
 無壽者無命者如是念時心得歡喜
 聞第一義空不驚不畏是人則知五
 陰虛妄無有真實知十二入十八界
 虛妄無有真實是人亦不分別涅槃
 不念涅槃不言我能念涅槃以法得
 寂滅而不分別是法所寂滅處亦不
 分別亦復不得舍利弗是名順忍是
 人於是順忍第一義中亦不得自相
 舍利弗何等是順忍相所謂無相是順
 忍相舍利弗於意云何若人於此順
 忍尚不得相是人若得我相人相衆
 生相壽相命相者無有是處若人成
 就如是智慧應受供養是名佛子是
 名入不住定舍利弗是名佛法第一
 義門謂無憶想分別無此无彼而是
 癡人在大衆中說於邪見自以憶想
 分別教人此是佛法此是聖道如是
 癡人則為誹謗過去未來現在諸佛
 如是癡人名惡知識不名善知識舍

佛藏經中卷 第三十二張 梵

利弗怨雖奪命但失一身如是癡人
 不淨說法千萬億劫為諸衆生作大
 衰惱是人癡冥覆佛菩提本心貪著
 還復熾盛相續不斷以貪著故往來
 五道無善逕路生死不斷是故舍利
 弗不淨說法者得罪極多亦為衆生
 作惡知識亦謗過去未來今佛舍利
 弗置此閻浮提衆生若人悉奪三千
 大千世界衆生命不淨說法罪多於
 此何以故是人皆破諸佛阿耨多羅
 三藐三菩提為助魔事亦使衆生於
 百千万世受諸衰惱但能作縛不能
 令解當知是人於諸衆生為惡知識
 為是妄語於大衆中謗毀諸佛以是
 因緣墮大地獄教多衆生以邪見事
 是故名為惡邪見者舍利弗我見人
 見衆生見者多墮邪見斷滅見者多
 疾得道何以故是易捨故是故當知
 是人寧自以利刀割舌不應衆中不
 淨說法

佛藏經往古品第七

佛告舍利弗過去久遠無量无邊不
 可思議阿僧祇劫今時有佛号大莊

佛藏經中卷 第三十三張 梵

嚴如來應正遍知明行足善逝世間
 解無上士調御丈夫天人師佛世尊
 其佛壽命六十八百万億歲有六十
 八百万億大弟子衆其佛滅後舍利
 流布如我滅後無有異也正法住世
 亦五百歲如我滅後無有異也其佛
 滅後大弟子衆於中一日有百比丘
 入涅槃者二百三百四百五百入涅
 槃者一日之中或有十萬億比丘入
 涅槃者如是展轉其佛所有多知多
 識大神通衆三月之中皆入涅槃舍
 利弗大莊嚴佛正法流布多諸天人
 所共供養舍利弗大莊嚴佛及大弟
 子滅度之後漸多有人知沙門法安
 隱快樂出家學道而不能知佛所演
 說甚深諸經無等空義多為惡魔之
 所迷惑時說法者心不決定說不清
 淨說有我人衆生壽命不說一切諸
 法空寂其佛滅度百歲之後諸弟子
 衆分為五部一名普事二名苦岸三
 名薩和多四名將去五名跋難陀舍
 利弗此普事比丘苦岸比丘薩和多
 比丘將去比丘跋難陀比丘是五比

佛藏經中卷 第三十四張 梵

立為大衆師其普事者知佛所說真實空義無所得法餘四比丘皆隨邪道多說有我多說有人舍利弗普事比丘為四部所輕無有勢力多人惡賤四惡比丘多教人衆以邪見道於佛法中不相恭敬相違逆故以滅佛法舍利弗若有人知普事比丘所說空法信受不逆我知此人曾於先世供養五千佛有六十八億那由他人已入涅槃何以故舍利弗此人於過去世諸佛所種諸善根修習無所得空法應入涅槃舍利弗是苦岸比丘一切有比丘將去比丘跋難陀比丘皆計有所得說有我人衆生壽命徒衆熾盛是四惡人多令在家出家住於邪見捨第一義無所有畢竟空法貪樂外道尼犍子論舍利弗是四惡人所有在家出家弟子常相隨逐乃至法盡舍利弗是中有人知非法事受以為法勤心行之猶尚不得順忍況得須陀洹果是人猶尚不作消供養事何況能生順忍舍利弗尔時在家出家弟子多墮惡道不至善道是諸

佛藏經中卷 第二十五張 剋

惡人滅佛正法亦與多人大衰惱事又是惡人命終之後墮阿鼻大地獄仰卧九百萬億歲伏卧九百萬億歲左脇卧九百萬億歲右脇卧九百萬億歲於熱鐵上燒然焦爛是中退死更生炙大地獄炙大地獄活大地獄黑繩地獄皆如上歲數受諸苦惱於黑繩地獄死還生阿鼻大地獄中舍利弗以是因緣若在家出家親近此人及善知識并諸檀越凡有六百四萬億人與此四師俱生俱死在大地獄受諸燒煮如是舍利弗是人所有善知識家諸檀越家弟子諸師隨順行者凡在其數皆生大地獄舍利弗汝等不能知其多少唯有如來乃能知之與此惡人墮大地獄俱生俱死凡有六百四萬億人如是展轉一劫受苦大劫將燒故在地獄何以故舍利弗破諸如來阿耨多羅三藐三菩提其罪甚重不為輕也大劫若燒是四惡人及六百四萬億人從此阿鼻大地獄中轉生他方在大地獄何以故舍利弗重罪具足其報不少在於他方無數

佛藏經中卷 第二十六張 剋

百千萬億那由他歲受大苦惱世界還生是四罪人及六百四萬億人并及餘人罪未畢者於彼命終還生此間大地獄中舍利弗是四罪人及六百四萬億衆生久久雖免地獄苦惱得生人中於五百世從生而盲然後得值一切明佛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舍利弗一切明佛聲聞弟子一億那由他尔時人民身長三百九十六肘佛身一倍常光圓照十萬億由旬舍利弗是人於一切明佛法中出家十萬億歲勤行精進如救頭然不得順忍况得道果何以故舍利弗起破阿耨多羅三藐三菩提罪業因緣法應當尔命終之後還生阿鼻大地獄中以先起重不善業因緣舍利弗是諸人等如是展轉乃至我今於其中間得值九十九億佛於諸佛所不得順忍何以故佛說深經是人不信破壞違逆謗毀賢聖持戒比丘出其過惡起破法業因緣法應當尔舍利弗汝且觀之誹謗聖人不

佛藏經中卷 第二十七張 剋

信聖語受是無量无边苦惱不得解脫舍利弗有諸衆生起破法罪業連逆不信者其數無量於九十九億佛所阿僧祇劫乃無一人入涅槃者舍利弗誰能破諸佛教不信違逆但九夫愚癡及增上慢諸惡比丘并諸不淨說法比丘何以故舍利弗是三種人不名行者不名得者是人不信如來法故毀謗違逆舍利弗若汝謂何者是苦岸比丘不淨說法者即調達癡人是汝謂何者是一切有比丘不淨說法者即拘迦離比丘是舍利弗汝謂何者是將去比丘不淨說法者即迦羅比丘是汝謂何者是跋難陀比丘不淨說法者即裸形沙門波利摩陀是舍利弗汝謂何時清淨如實說諸佛菩提利益無量衆生者即是富樓那弥多羅尼子所說清淨諸隨學者得值五千佛有六十八億那由他人皆已滅度舍利弗若人實語何者為是寂上法師決了法義清淨說者當說富樓那是舍利弗富樓那定心決了所說無難无有所疑而生論

佛藏經中卷 第三十八張 梵

議舍利弗若人實說何者是一切因緣法師當說富樓那是舍利弗富樓那世世所生常為衆生而作佛事若九十億諸佛法中常作法師清淨說法皆於諸佛所盡其形壽常修梵行清淨說法舍利弗富樓那亦於六佛法中而作法師亦於我法作大法師成阿羅漢心得解脫若人實說何人世世供養諸佛種諸善根當說富樓那是舍利弗富樓那於九十億諸佛法中勤心求學決定議論有深智慧是故如來於諸法師說為第一舍利弗若我一日一夜稱說富樓那功德不盡若過一日一夜亦復不盡何以故富樓那法施無俗因緣不貪利養富樓那法師得四無尋智唯除如來諸世間中言辭義理無能勝者舍利弗我今告汝若人欲得阿耨多羅三藐三菩提為人說法則得無量无边福德亦能利益無量衆生舍利弗若人破壞違逆不信是法者則起無量重罪因緣何以故舍利弗惡有惡報善有善報我以此故今以是經囑累

佛藏經中卷 第三十九張 梵

於汝當為四衆廣說分別舍利弗若聞是經心信歡喜即得無量无边福德若聞不信心不喜樂即得無量无边重罪舍利弗當知是人名為破戒比丘若增上慢不淨說法者舍利弗若人違逆如是教者世世所生常盲無目舍利弗我今明了告汝我今所說非如陶師愛護坏器我今分明廣為四衆說第一義畢竟空法堅固者在不堅固者破何以故舍利弗佛得阿耨多羅三藐三菩提不為邪見惡人說法不為我見人見衆生見壽命見者說法何以故是諸貪著者皆名邪見舍利弗如是我見人見不得順忍况得道果舍利弗若我見人見衆生見壽命見斷見常見者能得順忍能得道果無有是處是故舍利弗若人成就如是見者於我法中我則不聽受諸供養是非行者亦非得者但於我法求自活命舍利弗我說外道欲入佛法應誡四月何以故諸外道人多有我見人見衆生見壽命見斷見常見舍利弗我諸弟子無有我見人

佛藏經中卷 第三十張 梵

見衆生見壽命見斷見常見我諸弟子但說空無相無願無所得忍說識無所住舍利弗若有成就如是忍者我聽是人出家受戒得受供養衣服飲食卧具醫藥若人無是忍者應先試之先教令住諸法无我舍利弗若於此忍心不歡喜聞說第一義空驚疑譏訶聞說我見心則歡喜當知是人為魔所使若先外道舍利弗智者於此不應生憂但於此人應生悲心何以故舍利弗若人成就如是惡者所獲惡報說不可盡當於此人生利益心教以諸法無我諸法空寂諸法無作元有受者是人若愛佛法得聞是事心喜樂者其餘空行比丘無所得者皆應示教利喜安慰其心為說諸法無所有空若聞驚畏應於衆中語其和上阿闍梨如經中說行空行者又能了知諸法別相我與為師不與我見人見顛倒邪見貪著持戒者為師如來聽許具正見者而共布薩不聽破戒邪見之人破威儀者而共布薩長老弟子聞說空寂無所有

佛藏經中卷 第三十二張 起

法心不信樂志在外道佛不聽與外道布薩是人若當不捨是見不應聽使得入僧事亦不受其欲如是作已猶故不捨當知是人不得在道便是永棄應語其和上阿闍梨不應復畜舍利弗若僧如是則供養我亦為善破外道邪見是名清淨說戒布薩舍利弗我今明了告汝若人受是我見人見衆生見有無見是人不知供養於我不名隨我出家受戒是名隨逐六師出家以六師為師舍利弗若人於是清淨實法不能得忍而受供養是人所得則為邪受舍利弗是人雖於我法中出家護持淨戒而於第一義空無所得法心不信解驚怖疑悔當知是人但貴持戒多聞禪定舍利弗是人不知供養恭敬尊重於我何以故舍利弗無始世來無有衆生不得四禪若但知得四禪謂為沙門利者是人何名供養於我是故舍利弗我今明了告汝當來世人於我法中種種貪著種種邪見毀壞我法舍利弗若人但貴持戒多聞禪定當知是人

佛藏經中卷 第三十二張 起

不能淨行沙門諸法我則不說此人名為沙門婆羅門舍利弗若人於一切法無我如實知無我一切法本來無所有空能如實知無所有空是則不以持戒為上多聞為上禪定為上何以故舍利弗諸法實相無生无起於中無法可為上者舍利弗是諸法如實中無持戒者无破戒者何況貪著而以為上舍利弗是名諸佛阿耨多羅三藐三菩提謂一切法無相自相空無我無人若有是忍是名行者是名得者是人名為以信出家應受供養清淨布薩是人則為入中之天舍利弗諸佛阿耨多羅三藐三菩提唯是一義所謂離也何等為離離諸欲諸見欲者即是無明見者即是憶念何以故一切諸法憶念為本所有念想即為是見見即是邪舍利弗善法中見我亦說之名為邪見何以故舍利弗離欲寂滅中無法無非法无善無惡是事皆空遠離諸結一切憶念是故名離舍利弗無上道中諸欲永息何等諸欲謂邪不善念若我若

佛藏經中卷 第三十三張 起

我所作相事相是名阿耨多羅三藐三菩提中諸欲永息

佛藏經卷中

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛藏經中卷 第三十四張 梵

佛藏經卷中

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 八二三頁上三行「淨戒品之餘」，諸本無。

一 八二三頁上七行第八字「在」，資、磧、普、南、經、清作「有」。

一 八二三頁上一〇行第一二字「言」，資、磧、普、南、經、清作「語」。

一 八二三頁上二〇行第二字「若」，資、磧、普、南、經、清作「若干」。

一 八二三頁中五行末字「我」，經、清作「滅」。

一 八二三頁中一五行第七字「退」，資、磧、普、南、經、清作「違」。

一 八二三頁中末行「共相」，資、磧、普、南、經、清作「互相」。

一 八二三頁下九行第一一字「樓」，資、磧、普、南、經、清作「婆」。

一 八二三頁下末行第九字「相」，石作「則」。

一 八二四頁上七行「難問」，資、磧、普、南、經、清作「問難」。

一 八二四頁中一三行第一二字「若」，資、磧、普、南、經、清無。

一 八二四頁中一五行第六字「起」，諸本作「而」。

一 八二四頁中二〇行「問難」，資、磧、普、南、經、清作「難問」。

一 八二四頁下三行第七字「爲」，諸本無。

一 八二四頁下一六行第一三字「頭」，石無。

一 八二五頁上三行第八字「疑」，資、磧、普、南、經、清作「礙」。

一 八二五頁上一一行「無生滅」，資、磧、普、南、經、清作「無生無滅」。

一 八二五頁中末行「糟粕」，資、磧、普、南、經、清作「糠糟」。

一 八二五頁下七行「退失」，資、磧、普、南、經、清作「違失」，下同。

一 八二五頁下九行第七字「何」，資、磧、普、南、經、清作「何名」。

一 八二五頁下一二行第一二字「足」，
資、磧、普、南、徑、清作「修是」。

一 八二五頁下一四行「其一」，資、
磧、普、南、徑、清作「一分」。

一 八二五頁下二一行第一〇字「者」，
石作「者舍利弗」。

一 八二六頁上三行第一三字「多」，
資、磧、普、南、徑、清作「少」。

一 八二六頁上一二行末字「億」，資、
磧、普、南、徑、清作「億種」。

一 八二六頁上一四行「實語」，石作
「語實」。

一 八二六頁上一七行第五字「問」，
資、磧、普、南、徑、清作「聞」。

一 八二六頁上一七行末字「干」，資、
磧、普、南、徑、清作「忤」。

一 八二六頁上一八行第一一字「法」，
磧、普、南作「無」。

一 八二六頁中四行「汙染」，資、磧、
普、南、徑、清作「染汚」。

一 八二六頁中九行「知悉」，資、磧、
普、南、徑、清作「悉知」。

一 八二六頁中二一行第二字「惡」，
資、磧、普、南、徑、清作「怨」。

一 八二六頁下一行第一三字「服」，
石作「報」。

一 八二六頁下六行第三字「衆」，石
無。

一 八二六頁下八行末字「何」，磧、
普、南作「同」。

一 八二六頁下一一行第四字「喚」，
石作「笑」。

一 八二六頁下一五行第五字「笑」，
資、磧、普、南、徑、清作「喚」。

一 八二六頁下一七行第四字「送」，
資、磧、普、南、徑、清作「逆」。

一 八二六頁下二一行第五字「方」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 八二七頁上七行第九字「屬」，資、
磧、普、南、徑、清作「眷屬」。

一 八二七頁上一八行第八字「飲」，
資、磧、普、南、徑、清作「飲食」。

一 八二七頁中六行末字「諸」，資、
磧、普、南、徑、清作「所」。

一 八二七頁中九行第九字「入」，資、
磧、普、南、徑、清作「墮」。

一 八二七頁中一六行第二字「起」，
資、磧、普、南、徑、清作「去」。

一 八二七頁中一七行第五字「過」，
石作「愚」。

一 八二七頁下二行第七字「女」，資、
磧、普、南、徑、清作「人」。

一 八二七頁下六行第七字「僧」，資、
磧、普、南、徑、清作「衆」。

一 八二七頁下一一行第一二字「者」，
資、磧、普、南、徑、清作「處」。

一 八二七頁下一九行第五字「怙」，
資、磧、普、南、徑、清作「恃」。

一 八二七頁下末行第七字「讀」，資、
磧、普、南、徑、清作「讚」。

一 八二八頁上五行第七字「名」，資、
磧、普、南、徑、清作「爲」。

一 八二八頁上七行末字「活」，至此，
石、資、磧、普、南、徑、清卷第二

終，卷第三始。以下普未存。
八二八頁上八行「佛藏經」，石、

資、磧、南、徑、清無。

- 一 八二八頁上一八行第六字「少」，
資、磧、南作「少欲」；徑、清作「少
從」。

- 一 八二八頁上一九行第八字「上」，
資、磧、南、徑、清作「無上」。

- 一 八二八頁上一九行「佛道」，徑、
清作「正覺」。

- 一 八二八頁中七行第五字「惱」，資、
磧、南、徑、清作「悔」。

- 一 八二八頁下五行第三字「語」，資、
磧、南、徑、清作「諸」。

- 一 八二八頁下一二行第一三字「必」，
石、資、磧、南、徑、清作「法」。

- 一 八二八頁下一七行末字「世」，石
作「世時」。

- 一 八二九頁上五行第七字「得」，資、
磧、南、徑、清作「得物」。

- 一 八二九頁上九行第九字「他」，資、
磧、南、徑、清作「大」。

- 一 八二九頁中二行第六字「食」，石
作「惡食」。

- 一 八二九頁中一六行「若樂速」，資、
磧、南、徑、清作「或若違」。

- 一 八三〇頁中五行「不斷」，資、磧、
南、徑、清作「不絕」。

- 一 八三〇頁中二一行「佛藏經」，石、
資、磧、南、徑、清無。

- 一 八三〇頁下一行第五字「正」，資、
磧、南、徑、清作「供正」。

- 一 八三〇頁下二一行及二二行「薩
和多」，徑、清作「一切有」。

- 一 八三一頁上二行第一三字「隨」，
石、資、磧、南、徑、清作「墮」。

- 一 八三一頁中二行第八字「後」，石、
資、磧、南、徑、清作「後當」。

- 一 八三一頁中一六行末字至一七行
首字「百四」，資、磧、南、徑、清作
「十四百」。

- 一 八三一頁下二行第一二字「億」，
資、磧、南、徑、清作「億那由他」。

- 一 八三一頁下三行第七字「者」，資、
磧、南、徑、清作「竟」。

- 一 八三一頁下七行第一〇字「供」，

石無。

- 一 八三一頁下一一行第七字「佛」，
資、磧、南、徑、清作「時佛」。

- 一 八三一頁下一七行末字「因」，資、
磧、南、徑、清無。

- 一 八三二頁上四行第六字「乃」，資、
磧、南、徑、清作「乃至」。

- 一 八三二頁上九行第一一字「若」，
資、磧、南、徑、清無。

- 一 八三二頁上一四行「迦羅」，資、
磧、南、徑、清作「迦毘羅」。

- 一 八三二頁上二二行首字「者」，資、
磧、南、徑、清作「法」。

- 一 八三二頁上二二行第六字「那」，
石、資、磧、南、徑、清作「那彌多羅
尼子」。

- 一 八三二頁中一行第八字「說」，資、
磧、南、徑、清作「語」。

- 一 八三二頁中六行第一三字「六」，
資、磧、南、徑、清作「七」。

- 一 八三二頁中七行第一〇字「法」，
石、資、磧、南、徑、清作「法中」。

一 八三二頁中一七行「世間」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「世界」。

一 八三二頁中二一行第七字「信」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「言」。

一 八三二頁下一行第一〇字「別」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「明」。

一 八三二頁下六行第七字「教」，**徑**、**清**作「經」。

一 八三三頁中一二行第六字「法」，**石**作「法中」。

一 八三三頁下三行第七字「知」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「知見」。

一 八三三頁下一八行「念想」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「念相」。

趙城縣廣勝寺

佛藏經卷下

趙

姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

淨見品第八

佛告舍利弗我念過世求阿耨多羅三藐三菩提值三十億佛皆号釋迦牟尼我時皆作轉輪聖王盡形供養及諸弟子衣服飲食卧具醫藥為求阿耨多羅三藐三菩提而是諸佛不記我言汝於來世當得作佛何以故以我有所得故舍利弗我念過世值八千佛皆号定光我時皆作轉輪聖王盡形供養及諸弟子衣服飲食卧具醫藥為求阿耨多羅三藐三菩提而是諸佛皆不記我汝於來世當得作佛何以故以我有所得故舍利弗我念過世值六万佛皆号光明我時皆作轉輪聖王盡形供養及諸弟子衣服飲食卧具醫藥為求阿耨多羅三藐三菩提而是諸佛亦不記我汝於來世當得作佛何以故以我有所得故舍利弗我念過世值三億佛皆号弗沙我時皆作轉輪聖王四事

佛藏經下卷 第三張 梵字号

供養皆不記我以有所得故舍利弗我念過世得值万八千佛皆号山王劫名上八我皆於此万八千佛剎髮法衣修習阿耨多羅三藐三菩提皆不記我以有所得故舍利弗我念過世得值五百佛皆号華上我時皆作轉輪聖王悉以一切供養諸佛及諸弟子皆不記我以有所得故舍利弗我念過世得值五百佛皆号威德我悉供養皆不記我以有所得故舍利弗我念過世得值二千佛皆号憍陳如我時皆作轉輪聖王悉以一切供具供養諸佛皆不記我以有所得故舍利弗我念過世值九千佛皆号迦葉我以四事供養諸佛及弟子眾皆不記我以有所得故舍利弗我念過去於万劫中無有佛出尔時初五百劫有九万辟支佛我盡形壽悉皆供養衣服飲食卧具醫藥尊重讚歎次五百劫復以四事供養八万四千億諸辟支佛尊重讚歎舍利弗過是千劫已無復辟支佛我時閻浮提死生梵世中作大梵王如是展轉五百劫中

常生梵世作大梵王不生閻浮提過是五百劫已下生閻浮提治化閻浮提命終生四天王天於中命終生忉利天作釋提桓因如是展轉滿五百劫生閻浮提滿五百劫生於梵世作大梵王舍利弗我於九千劫中但一生閻浮提九千劫中但生天上劫盡燒時生光音天世界成已還生梵世九千劫中都不生人中舍利弗是九千劫無有諸佛辟支佛多諸衆生墮在惡道舍利弗是万劫過已有佛出世号曰普守如來應供正遍知明行足善逝世閒解無上士調御丈夫天人師佛世尊我於今時梵世命終生閻浮提作轉輪聖王号曰共天入壽九万歲我盡形壽以一切樂具供養彼佛及九十億比丘於九万歲為求阿耨多羅三藐三菩提是普守佛亦不說我汝於來世當得作佛何以故我於今時不能通達諸法實相貪著計我有所得見舍利弗於是劫中有百佛出名号各異我時皆作轉輪聖王盡形供養及諸弟子為集阿耨多

羅三藐三菩提而是諸佛亦不記我汝於來世當得作佛以有所得故舍利弗我念過世第七百阿僧祇劫中得值千佛皆号閻浮檀我盡形壽四事供養亦無記我以有所得故舍利弗我念過世亦於第七百阿僧祇劫中得值六百二十万諸佛皆号見一切義我時皆作轉輪聖王以一切樂具盡形供養及諸弟子亦不記我以有所得故舍利弗我念過世亦於第七百阿僧祇劫中得值八十四佛皆号帝相我時皆作轉輪聖王以一切樂具盡形供養及諸弟子亦不記我以有所得故舍利弗我念過世亦於第七百阿僧祇劫中得值十五佛皆号曰明我時皆作轉輪聖王以一切樂具盡形供養及諸弟子亦不記我以有所得故舍利弗我念過世亦於第七百阿僧祇劫中得值六十二佛皆号善寂我時皆作轉輪聖王以一切樂具盡形供養亦不記我以有所得故如是展轉乃至見定光佛乃得無生忍即記我言汝於來世過阿僧

祇劫當得作佛号釋迦牟尼如來應供正遍知明行足善逝世閒解無上士調御丈夫天人師佛世尊舍利弗我念過世有十二億轉輪聖王皆字頂生又舍利弗過世有三十億轉輪聖王皆名摩訶刪摩陀那舍利弗我念過世有四十億轉輪聖王皆字摩訶提婆舍利弗我念過世有一億轉輪聖王皆字意螺_律舍利弗我念過世有一億轉輪聖王皆字錘尾_覓及舍利弗我念過世有一万轉輪聖王皆字照明舍利弗我念過世有二万轉輪聖王名字各異舍利弗我念過世有十六億轉輪聖王名字各異是諸王等我於餘處為阿難說舍利弗於意云何汝謂是諸王者豈異人乎即我身是舍利弗我念過去時世有佛号曰善明弥勒菩薩時作轉輪聖王字曰照明初發阿耨多羅三藐三菩提心於時衆生壽八万四千歲其善明佛三會說法初會九十六億人一時得道第二大會九十四億人一時得道第三大會九十三億人一

佛藏經卷第三 阿耨多羅三藐三菩提

佛藏經卷第三 阿耨多羅三藐三菩提

佛藏經卷第三 阿耨多羅三藐三菩提

時得道時王見佛三會說法度人無量心大歡喜即於萬歲一切供養佛及弟子發心求阿耨多羅三藐三菩提於未來世衆生易度我當成佛壽命限量比丘僧數圍繞如是舍利弗我知是事過此無量舍利弗勤發心四十劫已我乃發心無勝佛所初種善根我於千歲一切樂具供養是佛五百張疊而以奉上是佛滅後起七寶塔高一由旬縱廣半由旬皆以金銀琉璃頗梨車渠瑪瑙赤真珠所成心常發願衆生苦惱無救度者遭值惡法多墮惡趣我於今時當成佛道舍利弗汝且觀之阿耨多羅三藐三菩提甚難修習舍利弗我修習阿耨多羅三藐三菩提無央數世受諸苦惱我若說者汝聞愁悶我諸所受勤苦憂惱皆為求得阿耨多羅三藐三菩提舍利弗汝觀薩和檀菩薩求善法菩薩常悲菩薩不放逸菩薩常精進菩薩供養若干諸佛受諸苦惱猶尚難得阿耨多羅三藐三菩提何況是諸癡人乃無一念為求涅槃舍

利弗如是行者猶尚甚難況不行者是故舍利弗我今明了告汝以下法者不得上法用上法者乃得上法何等下法謂身惡業口惡業意惡業下法名為不能勤心修習善法下法名為懈怠墮破所受戒舍利弗是名下中下者又下中下者於我法中出家生有所得見我見人見衆生見何以故舍利弗如來於此了了現知有所得者乃無順忍況得道果舍利弗若有所得者百千萬億諸佛以三輪示現是人若當不捨是見尚不消人一口飲食況得道果舍利弗我見人見得涅槃者一切凡夫皆應滅度何以故我見人見皆是邪見諸凡夫人多貪著我我所見人見衆生見是故一切凡夫應得涅槃舍利弗若人作念有我是人若當不捨是見得入涅槃一切凡夫應得聖道何以故一切凡夫皆是我見人見是故我見人見入涅槃者一切凡夫皆入聖道於聖道中則無所少舍利弗若人作念有我見者則有涅槃是人得是聖

道不須餘念何以故一切凡夫我見人見無所少故如是癡人有是過失謂諸凡夫皆入聖道聖道無繫是人修時應當煞生受諸五欲起五逆罪是故癡人於聖道中有五逆罪何以故一切凡夫皆說有我有衆生故若人作如是言成就五逆罪者不入涅槃說我人者得入涅槃即是妄語亦是謗佛於我法中又不能得清淨出家舍利弗我今明了告汝有所得者無有涅槃有所得者若有涅槃是則諸佛不止於世一切凡夫皆入涅槃何以故一切凡夫皆有我見人見皆有所得皆是邪見舍利弗汝且觀我幾時成就有所得見非賢聖行諸佛不與我授記言汝於來世當得作佛舍利弗我如是行猶不得記況是癡人但以持戒多聞禪定等生我見人見衆生見舍利弗我說此人不名行者不名得者何以故舍利弗長夜貪著如是邪見不得滅度故如是癡人不作是念我等何不試行修習無我人法我等或得斷衆苦聚舍利弗辟

如從生盲人走避惡狗墮深火坑舍利弗我謂癡人如是修習我見人見有所得見以是諸見欲望清淨是人隨所貪著即以是事欲得涅槃我說是人當墮惡道舍利弗辟如盲人於深火坑生安隱心如是癡人於我人見有所得見生安隱心是人長夜隨所著者為之欺誑還著是事於我法中而受供養如是癡人長夜衰憊墮惡道中含利弗辟如大罐頂王自於所治國中威勢自在是人應奪是人應驅若諸民衆不順王意說王過惡但壞人心不能護城謀欲反叛王知是人為是大賊於大衆中打惡聲鼓苦治其罪驅擯令出以其不能盡忠護城得是苦惱舍利弗佛亦如是於無量劫修習阿耨多羅三藐三菩提為大法王於法王土有大威力諸弟子中有知法味乃至失命不毀我教諸天世人無能壞者所受教中自不惡逆亦不教他我於衆中有大威力自在立教為護法城不使惡賊毀壞得入竊受如來所說密法向諸怨賊

邪見者說

舍利弗如來現在善護法城四大弟子智慧深遠今我法城不懼破壞若與法城作障者為是大賊毀壞法城盜我密法向外道說是人常來至於我所我與共語示其教法不說密要是人為求所未教法出家受戒我知此人後應得道聽使出家四月中試何以故為護法城故又使未來世賊不更起故如是如來善護法城使不得便所謂令受佛教捨本惡邪諸比丘衆皆應歡喜聽使出家得受戒已天人世間不能動轉舍利弗何等是可試者謂外道人及樂外道法者舍利弗何等是樂外道法所謂有所得者我見者人見者衆生見者貪者邪者於自相空法心生疑者受行種種邪虛妄法不能入於第一義空行諸邪道是人名為樂外道法舍利弗不可試以種種色衣若白衣人若著袈裟有如是不善有所得見皆名外道於我法中出家受戒是人應試何以故有所得者於我法中即是邪

見是名大賊一切世間天人中賊是名一切世間怨家諸佛大賊舍利弗是邪見人我則不聽出家受戒舍利弗一切法無我若人於中不能生忍一切法空無我無人無衆生無壽命不能信解於我法中所受供養名為不淨是人則是不供養佛不供養法不供養僧強入我法形是沙門心是外道為盜法人舍利弗於未來世當有比丘不修身不修戒不修心不修慧是人輕笑如來所說如來所行如來常於第一義空恭敬供養常樂是行是諸比丘輕笑如來所行真際畢竟空法舍利弗今時若有苦行比丘亦共輕笑今我弟子有行空者我讚其善安慰其心本時是人輕蔑空行但求不堅牢事以有我及有諸法如是等事令衆心慧若說一切諸法空者亦輕是人何以故舍利弗法應亦也衆生善報欲斷本相則現真實妙法在於世間無有受者辟如癡人以梅檀香同於糞木舍利弗迦葉佛說未來世中釋迦牟尼佛諸弟子衆以

佛藏經下卷 第十三張 第五十號

利養故為諸白衣說第一義空。余時多有在家出家愚癡不受違逆不信而反誹謗失於大利。以是因緣當墮惡道。舍利弗。余時多有相違諍論。我論人論。眾生論。壽者論。命者論。善法欲少。但樂利養。實是愚癡。自謂有智。互相違逆。常共諍訟。樂有斷事。生怨嫉心。是人捨沙門法。但求利養。多樂事務。所營非一。常樂伺求他人長短。自隱其過。稱說功德。如今比丘覆藏功德。自出過惡。當余之時。咸共不能護持。重戒無所曉。故破於義利而言。諸法空。自相空。何所能作。如摩羅戲人種種變現。無所知者。見之大笑。何以故。不知戲法。其術隱故。生希有心。驚怖大笑。如是舍利弗。余時真實比丘說空寂法。求活命者。咸共嗤笑。何以故。是人不知佛法義。故聞說空法。驚疑怖畏。舍利弗。汝觀此人於安隱處。生衰惱心。於衰惱處。生安隱心。是人顛倒。逆行善法。順行惡法。舍利弗。如是癡人多懷慳貪。瞋恚。愚癡。具行二不善根。舍利弗。我為利益持戒比

佛藏經下卷 第十三張 第五十號

丘。故說二百五十戒經。如是癡人。乃以世間小因緣。故向在家者說。乃至書寫。以示白衣。舍利弗。如是癡人。說言。諸法空。自相空。何所能作。何以故。如是癡人。尚不能除慳貪煩惱。何況能斷無明。舍利弗。余時持律比丘。不能善學。諸說法者。亦不善學。讀修如路者。亦不善學。舍利弗。云何名為持律比丘。不能善學。如來經中說有三學。善戒學。善心學。善慧學。是人於三學中。不能善學。但以多聞。因緣輕慢。他人是人。則為障導。善法如是。癡人猶尚不能。如法答問。況於畢竟空。無所有。中能發精進。舍利弗。余時破戒比丘。樂為白衣執事。宜通使。命療治。病法。以自生活。舍利弗。汝今觀此惡人。於我法中。出家受戒。得受供養。而反以我為怨。舍利弗。余時四天王。釋提桓因。大梵天王。乃至百千萬億諸天。見我法中。如是毀壞。皆大憂愁。啼泣涕零。舍利弗。是實不應依止於我。而為白衣營執事務。何以故。釋迦牟尼佛弟子。乃至諸天龍神。猶尚不應

佛藏經下卷 第十四張 第五十一號

為作給使。諸天龍神。於我弟子。與作給使。如是癡人所親近。白衣若能修習通達諸法。第一義空。無有是處。舍利弗。余時破戒比丘。乃至為得一杯酒。故與諸白衣演說佛法。於意云何。多貪。恚。癡。多樂讀經。貪外經。利行不清淨。是人能得信解。無所有。畢竟空。法能得具足。沙門果。不不也。世尊。舍利弗。若有比丘。趣得衣服。飲食。卧具。醫藥。持戒清淨。不樂眾閑。散亂言語。不貪外義。晝夜精勤。如救頭然。一心勤行。八直聖道。是人於空。無所得法。尚難通達。況是癡人。無有深欲。无有信解。舍利弗。汝觀是人。不知如來無上義。故破我正法。自為己身。及為他人。作大衰惱。如是大賊。世間怨家。此經中說。應當遠離。是人於佛。尚不知恩。自念我等。所為出家。於此法中。不應行處。則不應行。是故舍利弗。如來欲使未來世中。止此惡。故說如是經。若有比丘。破所受戒。毀破威儀。及破正見。得聞是經。怖畏及戒。何以故。破戒之人。不應於彈指頃。住聖人相在。

袈裟中若聞是經心歡喜者是人名為供養諸佛守護佛道何以故舍利弗是名佛道真際若善男子善女人欲得沙門法者為聽是經應過百千萬億由旬何以故諸佛如來久乃出世雖出於世時乃說之

佛藏經了戒品第九

佛告舍利弗有三種人聞說是經心不喜樂何等三者破戒比丘二者增上慢人三者不淨說法及貪著我者是人遠離於此隨順實相深經具足充滿生盲部黨是故舍利弗我以此是經重囑累汝所以者何是經於如來滅後能令清淨持戒比丘心生喜樂如是深經清淨戒者常所攝持毀破戒者常所遠離所以者何癡人聞說真實正語則以為苦舍利弗破戒比丘所成相貌如來於此已具廣說舍利弗破戒比丘法應不樂持戒律儀愚癡之人不喜智慧慳人不欲聞說布施增上慢者不欲聞此無憍慢法若聞驚畏如墮深坑好世利者貪著美味聞訶訾食心則憂惱若人好

讀外經書者則於其中生堅實想貪著語者樂說散亂樂說嚴飭辭巧美說者於佛第一義則無淨心又於此法不敬不信舍利弗辟如不男之人無男子用至男子中生不男想而作是念是諸人等如我無異如是好著外經書者常樂嚴飭巧美文辭於佛第一義心不恭敬舍利弗其中有人談清淨經於此人所亦不恭敬輕慢清淨持戒比丘何以故舍利弗外道經書無真實語法應憍慢貢高自大何以故是事不為厭離不為寂滅不為得道不為涅槃是人毀壞信等善根故於一切處不信有功德如不男人於諸人中皆謂如已舍利弗如生盲人不可見諸色所謂黑色白色不見黑白色者不見好色不見醜色不見青黃赤白紅紫縹色不見長短麤細深淺等色不見日月星宿不見日月星宿者如是盲人便作是念無黑白色無見黑白色者無好醜色无青黃紫縹長短麤細深淺日月星宿色無見日月星宿者餘人皆亦如是盲人心

倒於一切處皆謂黑闇舍利弗破戒比丘增上慢人墮外道論比丘亦復如是於深佛法心不信樂不能通達聞諸法空無所有不信不樂不能通達舍利弗如是諸人畏於汝等入邪際中不得正法以是正法名為真實沙門汝所得法是人不信猶如盲人謂無白黑等色舍利弗是人如是入於邪際求外道論樂眾閑語增長煩惱惡性惡法是人不能信諸法空何況通達舍利弗於意云何野干作師子為能已吼今吼當吼作師子行今行當行已行不也世尊何以故野干色力音聲不及師子野干但能作野干聲若欲作聲但有野干聲出非師子聲如是舍利弗破戒比丘增上慢比丘自以此事為上不淨說法者受尼犍子論若執一事堅持不捨貪貴世利樂讀經書不能通達諸法實相若能信受無相法者無有是處舍利弗若有比丘昔年有德比丘中龍有深智慧是人能信無所有自相空法無我无人法何以故是不樂眾

佛藏經下卷 第十八 劫字号

開雜語不樂讀經睡眠多事不為白衣營執事務不為使命持送文書不行醫術不讀醫方不為販賣不樂論說世間語言但樂欲說出世間語是人能信一切法空於一切法不起不壞是人則能證真實實際則能如實正師子吼非野干吼舍利弗若有比丘者外經義是人為捨微妙佛法誦持外道語言為大衆說但作野干吼舍利弗如是惡人名為朽壞沙門何以故是外道義非佛法故舍利弗著外道法比丘不應自稱是佛弟子何以故沙門釋子不說尼捷子語於大衆中但說佛語舍利弗若人著不淨語欲作師子吼但作野干鳴是人不能解佛法第一義舍利弗我今明了告汝若人具足持戒禪定智慧不慳不貪不染恚癡不懷詖曲有狀惡心言必真實常樂獨處不樂睡眠樂空無相無願无生無滅行生離欲心求解佛法第一義不好世語樂出世語盡持諸戒一切惡事及惡知識悉皆遠離住如是法則能解空無所有法何

佛藏經下卷 第十九 劫字号

以故舍利弗是行名為大人所行非是貪樂利養所行非是愚癡當人所行非是敗壞沙門所行非是糟糠沙門所行非是假名沙門所行舍利弗諸法實相畢竟空寂即是佛道好世財利貪說不淨法者所不能及舍利弗是地名為大智者地非是貪樂外道者地非說我見人見者地舍利弗若實有我有入者說我入者應有實相如實應問若有我者為何色青黃赤白為在身中為在身外為遍在身如油在麻舍利弗麻中有油可出可示若我在內說有我者應說應示如從麻中出油亦油第一義中求我不可得是故當知若說有我入者是入猶尚無沙門戒况沙門地舍利弗當知如是邪貪著者所謂著我著衆生著壽命者則為墮頂是人如是邪貪著故尚不能除貪利養心况細煩惱舍利弗通達空者若為貪欲瞋恚愚癡利養所覆無有是處亦不墮頂舍利弗計我心者謂有壽命壽命因緣故則為利養所牽障昇於道舍利

佛藏經下卷 第二十 劫字号

弗我見者人見者雖於我法出家為道如是癡人於清淨中則非出家何以故尼捷子出家皆計我心有所得故舍利弗有所得者從無始世常有此見若得出家猶有不絕是名因小道出家不名因聖法出家何以故弊人不能信樂大法於清淨大法無真實想舍利弗如是破法重罪因緣餘殃未盡不能信解諸法實相起不善業或謗八直聖道或於淨戒比丘而生惡心妄出其過或言破戒破見破命破威儀或不見他過妄生是非或以濁恚嫉心說他惡名或不能知佛經義理謂非佛法如是入成就破法惡業於佛第一義中心不通達不入不善如是重罪餘報因緣雖勤精進猶尚不能取所緣相何况繫心能得道果又深修止我見人見如是見者乃至諸佛猶亦不能拔其根本何況聲聞舍利弗若人有如是貪著不善邪見謂我見人見衆生見壽者見命者見又於第一義空驚疑畏者當知是人先世成就破法罪緣舍利弗若

人如是貪著惡邪不善調貪我貪人貪壽命者是人百千億諸佛以三輪示現不能令悟使得道果舍利弗寧以利刀割舌不應不見他事妄說其過破戒破見破命破威儀舍利弗於未來世當有比丘善護二百五十戒是人我慢心生而作是念我是持戒餘人不介輕於他人無恭敬我是多聞彼非多聞舍利弗今時多有比丘但貴持戒多行阿蘭若行能善護戒品隨所說行勤心讀經求通佛法如是人等生多聞慢阿練若慢而好瞋恚心常垢濁深懷慳貪瞋恚毒心頑鈍無知以小因緣而起大事是人瞋恚覆心牙相出過謂破戒破見破命破威儀舍利弗如是僧中有好比丘心無偏黨處在中間而亦謂之在彼惡中牙相譏論諍訟不息不得安隱坐禪讀經在家出家皆亦熾動如是舍利弗今時多有比丘一歲二歲三歲乃至九歲輕慢上座無有恭敬是以出家受戒多不如法習効和阿闍梨亦無恭敬舍利弗今時年少

比丘及先出家無有依止共相輕慢十歲比丘所畜徒眾其諸徒眾皆無恭敬威儀法則亦不如法舍利弗時諸惡人具足貪欲瞋恚愚癡互相輕慢無有恭敬相違逆故我法則滅舍利弗時諸癡人多起破法罪業起此罪已當墮惡道舍利弗我今明了告汝求自利已善比丘當今之時不應入眾乃至一宿唯除阿羅漢煩惱已斷及病比丘於中有緣何以故舍利弗當今時人貪欲瞋恚愚癡毒感不活怖畏常所逼切求利善人常應自處山林空靜乃至畢命如野獸死舍利弗我今明了告汝我此真法不久住世何以故眾生福德善根已盡濁世在近求自利善比丘應生如是狀心我當云何見法破亂見此沙門惡世難時我當勤心精進早得道果舍利弗我法無諸難事不念衣食卧具醫藥汝等但當勤行佛道莫貴世間財利供養舍利弗汝今善聽我當語汝若有一心行道比丘千億天神皆共同心以諸樂具欲共供養舍利弗

諸人供養坐禪比丘不及天神是故舍利弗汝勿憂念不得自供養真教化當隨順行莫以第一義空出入過惡何以故舍利弗大驗難者所謂得空或有比丘因以我法出家受戒於此法中勤行精進雖諸天神諸人不念但能一心勤行道者終亦不念衣食所須所以者何如來福藏無量難盡舍利弗如來滅後白毫相中百千億分其中一分供養舍利及諸弟子舍利弗設使一切世間人皆共出家隨順法行於白毫相百千億分不盡其一舍利弗如來如是無量福德若諸比丘所得飲食及所須物趣得皆足舍利弗是諸比丘應如是念不應於所須物行諸邪命惡法舍利弗若納衣比丘於糞掃中拾取弊故應生是心以此障寒及修聖道我今以此弊故縫作僧伽梨著勤行精進者以九夫乃至一夜不應著此是比丘淨沆縫著若此比丘於此納衣生貪著心即應捨之我不聽者何況餘衣何以故舍利弗是比丘於此衣中生非

佛藏經下卷 第三十五張 梵字號

比丘法是比丘不復應著何況餘物
舍利弗是時比丘寧以赤熱鐵鏢自
經其身不應著此納衣何以故於此
衣中染愛心故舍利弗納衣比丘應
作是念著此納衣以遮寒熱以助修
道我今不復更著餘衣當得須陀洹
果斯陀舍果阿那舍果阿羅漢果舍
利弗如是納衣比丘專求道者我則
聽著舍利弗乞食比丘應諸法中無
所分別常攝其心不令散亂而入聚
落以諸禪定而自莊嚴乞食得已心
不染汙持所得食從聚落出在淨水
邊可修道處置食一面洗脚而坐以
食著前應生厭離想不淨想屎尿想
臭爛想變吐想塗瘡想厭惡想子肉
想臭果想沉重想又於身中應生死
想青想臙想爛壞想舍利弗比丘應
生如是想以無貪著心然後乃食但
以支身除飢渴病令得修道應作是
念我食此食破先苦惱不生後苦心
得快樂調適無患身體輕便行步安
隱人念食此食已我應當得須陀洹
果斯陀舍果阿那舍果阿羅漢果無

佛藏經下卷 第三十五張 梵字號

生法忍舍利弗比丘如是食者我聽
乞食舍利弗若乞食比丘於所得食
生貪味心以爲甘美而作是念我食
此食當得好色氣力充盛不作是念
我食此食勤行聖道如是比丘我乃
不聽受一飲水何況飲食舍利弗若
於食中不見過惡不見出道而便食
者寧自以手割股肉噉何以故我聽
行者得者受他供養不聽餘人舍利
弗云何名為行者若有比丘決定發
心我於今世斷諸結使當入無餘涅
槃修習聖道如救頭然又當除斷不
善惡法是名行者又能一心信解空
無相無願為得須陀洹果斯陀舍果
阿那舍果阿羅漢果斷諸煩惱名為
行者求諸善法常行諮問名為行者
又能發心度脫一切名為行者勤心
修習諸助道法於諸經中如說而行
及有一心求佛道者舍利弗於佛法
中是名行者何謂得者謂得須陀洹
脫三惡道名為得者斯陀舍阿那舍
阿羅漢斷諸煩惱求道已息所作已
辦善學三學是名得者我聽是人得

佛藏經下卷 第三十六張 梵字號

受供養是人若受供養是名善受供
養舍利弗清淨持戒者開化檀越者
及修多聞讀誦經者謂讀修妬路岐
夜授記經伽陀憂陀那尼陀那如是
諸經本生經廣經未曾有經阿波陀
那論議經是人又能清淨持戒無有
瑕疵不垢不濁自在不著智者所讚
能自具足隨順禪定時時樂坐禪如
是比丘我亦聽受供養舍利弗身證
法者無有疑悔我聽是人高座說法
雖是凡夫清淨持戒心不貪著外道
經義一心勤求沙門上果不貪利養
善巧定說多聞廣喻猶如大海乃至
失命猶不妄語不樂諍訟自利利他
唯說清淨第一實義所說如是亦如
是行舍利弗如是說者我聽說法如
來所說能使諸法不相違逆謂說戒
定慧解脫解脫知見舍利弗求利比
丘為佛出家而破戒品何用說法何
以故舍利弗我經中說若人自不善
寂自不能護能令他人善寂自護無
有是處如人自沒汙泥欲出他人無
有是處若人能自善寂能出汙泥欲

出他人則有是處是故舍利弗我今明了告汝誹謗如來其罪不輕實語比丘應聽說法非妄語者持戒比丘則能法施舍利弗高座說法決定斷疑寂是上事若持戒不淨者外道戮我則不聽及妄語者貴世樂者求利養者樂諍訟者我亦不聽我聽淨持戒者質直心者通達諸法實相者高座說法舍利弗破戒比丘寧當捨戒不著聖人相袈裟覆藏罪垢密作眾惡受人信施舍利弗以小因緣而於久遠受地獄身

佛藏經囑累品第十

尔時阿難白佛言世尊當尔世時諸比丘等於善法中云何精進佛告阿難且置莫問所以者何佛無量智所說經典尔時比丘尚不能信况能勤行阿難如來於有為法中所有智慧一切辟支佛阿羅漢等不能解知阿難如來所知法若為汝說汝則迷悶何況是人當能信之如來於今說如是經尔時癡人猶尚不信何況能信所說罪報阿難法應尔自身是惡謂

餘亦惡如今第一懈怠比丘尔時第一精進比丘所不能及若所持戒威儀智慧不得相比如來若說此人所行一切過惡轉身所受是人不信更起重罪汝等若聞亦得憂怖不能量其所受罪惡阿難如來深法受者難有於意云何好床茵蓐豚子樂不也世尊阿難我阿耨多羅三藐三菩提此法深妙智者所樂是人不能信解通達得出家已自稱沙門不能堪受如實教化於此法中不能修心不得滋味振手而去墮在惡道猶如豚子捨好牀蓐何以故阿難是我阿耨多羅三藐三菩提甚深清淨非難化者所能信解難降伏者無智慧者難滿者難養者破戒者難與語者住邪法者行邪行者貴財利者以衣食為上者破威儀者破戒德者墮頂者弊惡者懈怠者小欲者小精進者无著者耐著者忿忿營事業者沙門中旃陀羅沙門中白衣沙門中敗壞沙門中行邪道者非沙門自言是沙門者魔所吞者與外道義合者不如說行

者樂眾鬧者樂散乱語者具有魔事者魔所衰惱者煩惱者熾盛者我見者人見者眾生見者顛倒者於我此法若能信解通達無有是處何以故阿難我阿耨多羅三藐三菩提清淨快大與此惡人不相稱可阿難譬如百千億三千大千世界中間曠遠此弊惡人遠沙門法猶尚如是况得順忍况得涅槃阿難如此事者說不可盡當來沙門弊惡鄙賤深懷慳貪深懷瞋恚深懷不信三毒熾盛心行麤獷難可制御阿難譬如良田善熟以火自燒甘饌美食而自著毒舍宅所有以火自焚為應尔不也世尊阿難如是未來世癡人因以我法得受供養而不信解如來功德又不能信如是等經不能堪忍如實說過自知瘡疣而逆我語如是癡人依佛自活而逆是法阿難尔時閻浮提內如是癡人充滿其中阿難且置何用求此愚癡惡人徒生徒老所行惡事尔時阿難白佛言世尊當何名此經云何奉持佛告阿難此經名為佛藏亦名

佛藏經下卷 第三十二卷 阿耨多羅三藐三菩提經

佛藏經下卷 第三十二卷 阿耨多羅三藐三菩提經

佛藏經下卷 第三十二卷 阿耨多羅三藐三菩提經

發起精進亦名降伏破戒亦名選擇諸法當奉持之阿難若人誦持是經所得功德無量無邊所以者何破戒比丘尚不能信讀誦教人況於是中得歡喜心何以故阿難譬如惡賊於王大臣不敢自現盜他物者不自言賊如是阿難破戒比丘成就非沙門法尚不言自是惡况能向餘人說自言罪人阿難如是經者破戒比丘隨得聞時能自降伏則有慚愧持戒比丘得自增長說是經時無數諸天於說法中得法眼淨惡魔及諸眷屬皆大憂惱如墮十六種大坑大啼哭言瞿曇沙門知我覺我我常長夜願佛滅後破持戒者助破戒者欲令諸惡比丘不知佛法但知讀誦我欲於佛法中破安隱心語言此非佛法無有義趣瞿曇於今在諸天人大眾之中守護是法遮我所願魔說此已懷憂愁惱忽然不現余時世尊欲明了此事而說偈言

我所說諸法 隨順第義 有為不堅牢
如夢之所見 我今說此法 阿耨未來事

隨順第義 防制諸惡人 余時惡世中 比丘心燒動 諍訟生是非 不能得涅槃 沙門及白衣 所說無有異 余時我此法 與俗法無別 為諸在家說 汝知我希有 我得於佛法 初道第一果 更有比丘言 我說不異是 此人與我同 我真見法者 見法不見法 為致白衣故 各於自法中 而生其義論 有言一切有 有言一切空 不住於正道 性惡毀我法 汝勿近是人 可來親附我 為汝說真法 如我疾得道 如是諸音聲 流布於遠近 同心相黨助 破我所教法 譬如諸惡賊 同惡共為侶 反逆破國土 城邑及四落 余時諸比丘 難可得開化 鉅根深貪著 少智依我人 不解於如來 隨宜所說法 說有漏增上 自言是得道 在於大會中 多有諸比丘 皆言有智慧 求智無一人 若是大會中 或有一比丘 如實有智慧 皆呵言無智 諸天神等見 法王道散壞 咸皆懷憂惱 相對而涕泣 中有諸樹神 從樹而墮地 咸言釋師子 妙法今悉壞 佛寶法僧寶 在世猶未久 如何於今日 悉皆當散壞 我等不復聞 如來所說法 癡冥無所知

上道今將滅 余時諸地神 皆出大音聲 如來大法炸 於今當滅盡 諸天諸神等 後莫有所悔 而言不見聞 佛道今已滅 如來無量劫 自利亦利人 忍受諸苦惱 發願得成佛 釋師子大聖 度諸眾生者 清淨微妙法 今將欲滅盡 癡惡諸賊等 於今當得力 無有慈愍心 互相謗毀惱 魔及魔民 鉅根難開化 詭曲懈怠心 瞋惡壞佛法 但於空林中 坐禪滿三月 自言是羅漢 無禪況得道 不得言得道 死言入涅槃 眾人信起塔 而自入地獄 如是癡空者 不共相輕恚 我於無量劫 所得今盡壞 余時虛空神 共見釋師子 妙法毀壞敗 發聲皆涕泣 四天王聞此 皆共懷憂惱 時與諸天神 僉皆共來下 阿羅迦麻城 夜叉神眾來 僉皆大涕哭 出可畏音聲 有諸七寶城 嚴飭極微妙 失色皆如土 諸天不樂住 悲號大啼哭 處處皆來集 各共懷憂惱 相見不能言 宛轉卧在地 發如是音聲 共行閻浮提 見是大怖畏 佛子自闍諍 破壞而分散 皆從天上來 共詣我生處 天神諸寶城 七日無色光 各共坐啼泣 滿七日不起

如何大精進 勇猛世間尊 我等見住此
今當不復見 咸共詣祇洹 相對而啼泣
佛此說四諦 我等此中聞 世間將盲冥
互相輕悲憐 但起諸惡業 還墮於惡道
諸天妙宮殿 可惜今將空 我等諸天神
無復救度者 今時閻浮提 毀壞無威色
經行處樹下 山窟無善人 一切諸世間
悉皆大燒動 諸天及大神 音聲可怖畏
今時忉利天 舉手大悲哭 各於宮殿中
發聲而啼哭 諸天宮殿中 皆稱說我言
永離大聖王 為我說法者 忉利天六月
不食修陀食 不聽伎樂音 憂愁如喪子
諸阿修羅眾 聞有如此事 皆共相命集
欲攻忉利天 時諸閻浮王 皆共相征罰
諸天阿修羅 亦皆共戰鬪 今時諸比丘
及諸比丘尼 多墮惡道中 少有得免者
破戒諸白衣 隨順惡比丘 以是因緣故
皆趣於惡道 諸惡優婆塞 隨順惡師故
亦復入惡道 世間皆燒動 有入城聚落
有至山林中 東西懷憂惱 以損其壽命
今時多惡賊 多有諸嶮道 種五穀不生
若生重所食 今時世人民 飢饉多餓死
死墮餓鬼中 久受諸苦惱 時人施佛物

塔及四方僧 輒皆來分食 我後僧如是
阿難汝等當 勉力勤精進 莫見後末世
如是眾惡事 一切諸凡夫 愚癡無有智
起諸凡夫業 疾墮惡道中 汝等勤讀誦
是名智慧因 若為智慧故 疾得至勝處
我學世正見 汝亦如我學 斷世障事
疾得至勝處 勤行八聖道 當疾得涅槃
思法求自利 我所說如是 是劫過去後
六十劫無佛 尚無佛音聲 況有得道者
時世諸人民 飢餓所逼切 無有孝慈心
食母食兒肉 時諸家生子 常護恐他食
誰聞是惡事 復起生死業 諸苦癡為本
五陰貪為本 若不樂五欲 當斷諸貪著
受福果報時 深生貪著心 貪著因緣故
起惡墮惡道 無漏法空寂 世間無牢堅
若知如是者 汝等應疾行 無心生心相
而自大驚畏 我為作不作 是事為云何
如是諸凡夫 思惟而籌量 我當云何作
如是常涕泣 無陰生陰想 無我生我想
聞自相空法 如是亦迷悶 不知佛如實
所說諸陰義 聞則以為定 畏處無畏想
我說去來今 諸陰皆空寂 三世悉平等
猶若如虛空 所有過去佛 亦說自相空

未來世諸佛 亦說自相空 我今出於世
亦說一切法 自性自相空 三世無有異
當來人不知 佛所說實義 貪著我眾生
當墮於惡道 當來世如是 大惡甚可畏
汝等勤精進 莫見是惡世
佛說經已 長老舍利弗及諸比丘一
切世間天人大眾聞佛所說皆大歡
喜信受佛語

佛藏經卷

佛藏經卷下

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 八三八頁下一行第七字「以」，資、磧、南、經、清無。

一 八三八頁下三行第一二字「佛」，石、資、磧、南、經、清、麗作「佛所」。

一 八三八頁下四行「法衣」，麗作「著法衣」。

一 八三八頁下一行第八字「二」，資、磧、南、經、清作「三」。

一 八三九頁上六行末字「一」，資、磧、南、經、清無。

一 八三九頁上一九行「不說」，資、磧、南、經、清作「不記」。

一 八三九頁上末行第一一字「集」，資、磧、南、經、清、麗作「求」。

一 八三九頁中五行第五字「無」，資、磧、南、經、清作「不」。

一 八三九頁下五行第七字「過」，資、磧、南、經、清作「我念過」。

一 八三九頁下七行第四字「有」，資、磧、南、經、清作「曾見」；麗無。

一 八三九頁下一〇行第五字「億」，資、磧、南、經、清作「萬」。

一 八三九頁下二〇行第五字「於」，石作「介」。

一 八四〇頁上一八行第八字「得」，資、磧、南、經、清無。

一 八四〇頁中九行第一二字「現」，資、磧、南、經、清作「見」。

一 八四〇頁中末行第一二字「得」，資、磧、南、經、清作「即」。

一 八四一頁上一行「火坑」，資、磧、南、經、清作「大坑」，下同。

一 八四一頁中一六行第六字「者」，資、磧、南、經、清無。

一 八四一頁中一七行首字「者」，資、磧、南、經、清作「著」。

一 八四一頁中一七行第八字「法」，資、磧、南、經、清作「法中」。

一 八四一頁中一九行第五字「是」，資、磧、南、經、清作「其」。

一 八四一頁下一六行「蔑空行」，資、磧、南作「蔑行空」；經、清作「笑行空」。

一 八四二頁上七行「諍訟」，磧、南、經、清作「諍說」。

一 八四二頁上一五行第四字「知」，資、磧、南、經、清作「解」，

一 八四二頁上末行首字「二」，資、磧、南、經、清、麗作「三」。

一 八四二頁下四行「一杯」，資、磧、南、經、清作「大杯」。

一 八四二頁下一〇行「衆」，資、磧、南、經、清作「憤鬧」。

一 八四三頁上三行第八字「若」，資、磧、南、經、清無。

一 八四三頁上六行末字「之」，至此，資、磧、南、經、清卷第三終，卷第四始。

一 八四三頁上七行「佛藏經」，資、磧、南、經、清無。

一 八四三頁上九行第六字「三」，磧、南、經、清作「爲三」。

一 八四三頁上二一行第七字「者」，
資、磧、南、經、清作「人者」。

一 八四三頁中一行第二字「外」，資、
磧、南、經、清作「外道」。

一 八四三頁中六行一三字至七行首
字「著外經」，資、磧、南、經、清作
「看外經」。

一 八四三頁中一三行第一三字「善」，
資、磧、南、經、清無。

一 八四三頁中二一行第八字「好」，
資、磧、南、經、清作「好無」。

一 八四三頁中末行「如是」，資、磧、
南、經、清作「如我」。

一 八四三頁下一行第七字「謂」，經、
清作「爲」。

一 八四三頁下一九行第一一字「達」，
南、經、清作「曉」。

一 八四四頁中八行第四字「非」，資、
磧、南、經、清作「非是」。

一 八四四頁下二行第九字「中」，資、
磧、南、經、清作「法中」。

一 八四四頁下七行第一三字「無」，

資、磧、南、經、清作「無有」。

一 八四四頁下八行第二字「想」，資、
磧、南、經、清作「相」。

一 八四四頁下九行「不善」，資、磧、
南、經、清作「大苦」。

一 八四四頁下一四行第一〇字「人」，
資、磧、南、經、清作「惡人」。

一 八四五頁上一行第一〇字「調」，
資、磧、南、經、清、麗作「謂」。

一 八四五頁上二行第七字「百」，資、
磧、南、經、清作「雖百」。

一 八四五頁上七行第三字「我」，資、
磧、南、經、清作「懈」。

一 八四五頁上一〇行第一二字「能」，
資、磧、南、經、清無。

一 八四五頁上一一行第三字「隨」，
資、磧、南、經、清作「亦隨」。

一 八四五頁上一九行第一二字「燒」，
資、磧、南、經、清作「擾」。

一 八四五頁中七行「惡道」，資、磧、
南、經、清作「地獄」。

一 八四五頁中一二行第一二字「常」，

資、磧、南、經、清作「當」。

一 八四五頁中一六行第七字「善」，
資、磧、南、經、清作「已善」。

一 八四五頁中一九行第一〇字「念」，
資、磧、南、經、清作「乏」。

一 八四五頁下二行「供養」，資、磧、
南、經、清作「供養佛」；麗作「供
佛」。

一 八四五頁下三行第一三字「人」，
資、磧、南、經、清作「入」。

一 八四五頁下二一行首字「浣」，資、
磧、南、經、清作「洗」。

一 八四五頁下二二行首字「心」，資、
磧、南、經、清作「意」。

一 八四六頁上一七行第四字「膿」，
資、磧、南、經、清作「脹」。

一 八四六頁中一八行第九字「經」，
資、磧、南、經、清作「法」。

一 八四六頁下五行第六字「廣」，資、
磧、南、經、清、麗作「方廣」。

一 八四六頁下八行「時時」，資、磧、
南、經、清作「常」。

一 八四六頁下末行第一〇字「能」，
資、磧、南、經、清作「能自護能」。

一 八四七頁上七行第八字「亦」，資、
磧、南、經、清作「則」。

一 八四七頁上一行第九字「以」，
資、磧、南、經、清作「云何以」。

一 八四七頁上一三行「佛藏經」，資、
磧、南、經、清無。

一 八四七頁上一九行第一一字「能」，
資、磧、南、經、清作「能得」。

一 八四七頁上二二行末字「信」，資、
磧、南、經、清作「行」。

一 八四七頁中一八行第八字「戒」，
資、磧、南、經、清作「威」。

一 八四七頁下六行第二字「大」，資、
磧、南、經、清作「樂」。

一 八四七頁下八行第一三字至九行
第二字「得順忍況」，資、磧、南、
經、清作「除煩惱」。

一 八四八頁上八行「言自」，資、磧、
南、經、清作「自言」。

一 八四八頁上一二行首字「說」，資、

磧、南、經、清、麗作「諸」。

一 八四八頁上一三行第九字「大」，
資、磧、南、經、清作「火」。

一 八四八頁上一九行第一三字至二
〇行首字「懷憂愁」，資、磧、南、
經、清作「心懷憂」。

一 八四八頁中三行第一二字「時」，
經作「說」。

一 八四八頁中末行第一二字「冥」，
資、磧、南、經、清作「愚」。

一 八四八頁下一四行第五字「敗」，
資、磧、南、經、清作「信」。

一 八四八頁下二一行第八字「自」，
麗作「共」。

一 八四九頁上一〇行「號哭」，資、
磧、南、經、清作「呼喚」。

一 八四九頁中五行第一〇字「故」，
資、磧、南、經、清作「護」。

一 八四九頁中八行「思法」，資、磧、
南、經、清、麗作「思量」。

一 八四九頁中一三行「五陰」，資、
磧、南、經、清作「五欲」。

一 八四九頁中一五行「牢堅」，資、
磧、南、經、清作「牢固」。

一 八四九頁中一六行末字「相」，資、
磧、南、經、清作「想」。

一 八四九頁下四行「當墮於」，資、
磧、南、經、清作「當墮三」；麗作
「常墮於」。

一 八四九頁下六行「比丘」，資、磧、
南、經、清作「比丘衆」。

一 八四九頁下末行「卷下」，資、磧、
南、經、清作「卷第四」。