佛說摩訶衍寶嚴經 一名大迦葉品

晉代譯失三藏

聞如是一時佛遊王舍城耆闍崛山中與大比丘衆八千人俱菩薩万六千人從諸佛國而来集此悉志無上正真之道尒時世尊告尊者大迦葉曰菩薩有四法失般若波羅蜜云何為四一者不尊法不敬法師二者為法師者慳惜悋法三者欲得法者為法作旱呵責輕易不為說法四者憎惕貢高自大譽毀他是謂迦葉菩薩有四法失般若波羅蜜復次迦葉菩薩有四法得般若波羅蜜云何四一者尊法敬重法師二者隨受聞法廣為他說心無愛著亦无所求為般若波羅蜜故捨一切財物求多學問如救頭燃三者聞已受持四者行法不著言說是謂迦葉菩薩有四法得般若波羅蜜

復次迦葉菩薩成就四法忘菩薩心云何為四一者欺誑師尊長老二者他無惡事說有所犯三者摩訶衍者

毀呰誹謗四者誑為心無至誠是謂迦葉菩薩成就四法忘菩薩心

復次迦葉菩薩成就四法一切始生至干道場菩薩之心常現在前終不忘失云何為四一者寧死終不妄語二者一切菩薩起世尊想四方稱說三者無有諂為其心至誠四者不樂小乘是謂迦葉菩薩成就四法一切始生至干道場菩薩之心常現在前終不忘失

復次迦葉菩薩成就四法生善法則滅善不增長云何為四一者貢高憍惕學世經典二者貪著財物數至國家三者嫉妒誹謗四者未曾聞經聞說誹謗是謂迦葉菩薩成就四法生善則滅善不增長

復次迦葉菩薩成就四法善不衰退增長善法云何為四一者樂聞善法不樂聞非法樂六度無極菩薩藏二者下意不惕衆生三者以法知足除去邪惕化犯不犯不說其過不求他人誤失之短四者所不知法不說是非以如來證如來無量境界隨衆

生根佛所說法我不能達是謂迦葉
菩薩成就四法善不衰退增長善法
復次迦葉心有四曲菩薩當除云何
為四一者猶豫疑於佛法二者憍慢
不語恚怒衆生三者他所得利心生
慳悋四者毀呰誹謗不稱譽菩薩是
謂迦葉心有四曲菩薩當除
復次迦葉菩薩有四順相云何為四
一者所犯發露而不覆藏心無纏垢
二者真言致死終不違真三者所說
而不相奪一切侵欺呵罵輕易撾捶
縛害一切是我宿命所作不起恚他
不生使纏四者堅住不信他說至信
佛法亦不信之內清淨故是謂迦葉
菩薩有四順相
復次迦葉菩薩有四惡云何為四一
者多聞調諛行不如法不順教誡二
者離於正法不敬師長不消信施三
者失戒定慧癡惘受施四者見於謂
御智慧菩薩不敬貢高而輕慢之是
謂迦葉菩薩有四惡
復次迦葉菩薩有四智一者未聞者
聞行如法二者依義不以文餙三者

順教戒善語所作皆善孝順師尊得
戒定慧而食信施四者見於調御智
慧菩薩興善敬心是謂迦葉菩薩
四智
復次迦葉菩薩有四差違云何為四
一者未悉衆生便為親厚菩薩差違
二者衆生不能堪受微妙佛法而為
說之菩薩差違三者愛樂上妙為說
下乘菩薩差違四者衆生正行皆得
妙法而相違反菩薩差違是謂迦葉
菩薩有四差違
復次迦葉菩薩有四道云何為四一
者等心為一切衆生二者勸一切衆
生學佛智慧三者為一切衆生而說
正法四者令一切衆生順於正行是
謂迦葉菩薩四道
復次迦葉菩薩有四惡知識云何為
四一者聲聞但自饒益二者緣覺少
義少事三者世俗師典專在言辯四
者習彼但得世法不獲正法是謂迦
葉菩薩四惡知識
復次迦葉菩薩有四善知識云何為
四一者不捨菩薩心二者心不
捨一切衆生三者不染著一切諸見

為法師者是菩薩知識多聞長養般
若波羅蜜故勸出家學道者是菩薩
善知識長養一切諸善根故諸佛世
尊是菩薩善知識長養一切諸佛法
故是謂迦葉菩薩四善知識
復次迦葉有四像菩薩云何為四一
者貪利不求功德二者但自求樂不
為衆生三者但自除苦不為衆生四
者欲得眷屬不樂遠離是謂迦葉四
像菩薩
復次迦葉菩薩有四真功德云何為
四一者解空而信行執二者解無吾
我大慈衆生三者雖樂涅槃不捨生
死四者行布施欲化衆生不望其報
是謂迦葉菩薩四真功德
復次迦葉菩薩摩訶薩有四大藏云
何為四一者值佛出現於世二者聞
說六度無極三者見法師心中無导
四者不放逸樂住山林是謂迦葉菩
薩有大藏
復次迦葉菩薩有四法越度衆魔云
何為四一者不捨菩薩心二者心不
捨一切衆生三者不染著一切諸見

四者不輕慢一切衆生是謂迦葉菩
薩四法越度衆魔
復次迦葉菩薩摩訶薩有四法攝受
一切善法云何為四一者常止山澤
心無欺詐二者有恩无恩心常忍辱
三者四恩棄捨身命為衆生故四者
求法而無厭足具一切善根故是謂
迦葉菩薩摩訶薩四法攝受一切善法
復次迦葉菩薩摩訶薩有四無量福
行云何為四一者法施心無悋望二
者見有犯戒興大悲心三者願一切
衆生樂菩薩心四者見有羸劣不捨
忍辱是謂迦葉菩薩四無量福行
復次迦葉非以菩薩名故稱為菩薩
行法行等行禪分別故乃稱菩薩
復次迦葉菩薩摩訶薩成就三十二
法得稱菩薩云何為三十二一者至
心饒益衆生二者欲逮菩薩若智三
者自譏不毀他智四者不慢一切衆
生五者信心一切衆生六者愛念一
切衆生七者至竟慈愍衆生八者等
心怨親九者衆生求於涅槃益以無
量福十者見衆生歡喜興語十一者

已許不悔十二者大悲普遍一切衆
生十三者求法多聞無猒十四者已
之所犯知以為過十五者見他所犯
諫而不怒十六者修行一切威儀礼
節十七者施不望報十八者忍辱无
导十九者精進求一切善根二十者
修習禪定出過無色二十一者以權
攝慧二十二者四恩攝攝二十三者有
戒無戒等以慈心二十四者至心聞
法二十五者專止山澤二十六者不
樂世榮二十七者不樂小乘樂大乘
功德二十八者速思知識親善知識
二十九者成就四梵居上三十者依
猗智慧三十一者衆生有行无行終
不捨離三十二者所說無二敬重真
言菩薩之心寂為在前是謂迦葉菩
薩摩訶薩成就三十二法得稱菩薩
復次迦葉我當為汝說喻智者以喻
得知菩薩功德譬如地界為一切衆
生而无有二如是迦葉菩薩從神心
意以來至于道場為一切衆生亦無
有二譬如水界生於百穀諸藥草木
如是迦葉菩薩至誠清淨慈心覆育

一切為諸衆生起青白之德譬如火
界成熟百穀諸藥草木如是迦葉菩
薩以般若波羅蜜成就一切衆生譬
如風界莊嚴一切諸佛國土如是迦
葉菩薩善權莊嚴一切諸佛國土譬
如月初日日增長如是迦葉菩薩至
誠清淨增長一切白淨之法譬如日
出照諸衆生如是迦葉菩薩以一般
若波羅蜜照一切衆生譬如師子處
王隨其所行一切無有恐怖如是迦
葉菩薩住戒功德隨其所行一切无
有恐怖譬如為王堪諸重擔終無疲
猒如是迦葉菩薩善調御心為一切
衆生堪任重擔而無猒倦譬如蓮花
生在淤泥而不著水如是菩薩生在
世間不著世法譬如伐樹雖截其枝
而不伐根復生如故如是迦葉菩薩
以善權心雖斷結縛猶生三界譬如
諸方江河之水入於大海悉為一味
如是迦葉菩薩作若干種善願功德
當作佛道悉為一味譬如四天王三
十三天住須彌山如是迦葉菩薩善
根心中譬如國王大臣所助乃具成

辦一切國事如是迦葉菩薩般若波羅蜜善根所助乃具成辦一切佛事譬如迦葉天無雲者雨不可得如是菩薩不多聞者法雨不可得譬如迦葉天有雲者雨澤可得菩薩如是有大慈雲能降法雨譬如聖王出者七寶可得如是迦葉菩薩出者三十七品道寶可得譬如有摩尼珠者彼中無量百千種珠悉皆可得如是迦葉有菩薩心者彼中无量百千聲聞緣覺之法悉皆可得譬如三十三天遊雜園觀一切樂具皆悉同等如是迦葉菩薩至誠清淨為一切衆生方便同等悉無差降譬如有毒因呪藥故不能為害如是迦葉菩薩結毒因智藥故不能為害譬如城邑有諸糞壤饒益田用如是迦葉菩薩因結學薩芸若用是故迦葉菩薩欲學此寶嚴經者當正觀諸法云何為正觀謂真實觀諸法云何為真實觀諸法謂不觀我人壽命是謂中道實觀法

復次迦葉菩薩般若波羅蜜善根所助乃具成辦一切佛事譬如迦葉天無雲者雨不可得如是菩薩不多聞者法雨不可得譬如迦葉天有雲者雨澤可得菩薩如是有大慈雲能降法雨譬如聖王出者七寶可得如是迦葉菩薩出者三十七品道寶可得譬如有摩尼珠者彼中無量百千種珠悉皆可得如是迦葉有菩薩心者彼中无量百千聲聞緣覺之法悉皆可得譬如三十三天遊雜園觀一切樂具皆悉同等如是迦葉菩薩至誠清淨為一切衆生方便同等悉無差降譬如有毒因呪藥故不能為害如是迦葉菩薩結毒因智藥故不能為害譬如城邑有諸糞壤饒益田用如是迦葉菩薩因結學薩芸若用是故迦葉菩薩欲學此寶嚴經者當正觀諸法云何為正觀謂真實觀諸法云何為真實觀諸法謂不觀我人壽命是謂中道實觀法

謂中道真實觀法復次迦葉云何為真實觀諸法謂不觀地有常無常亦不觀水火風界有常无常是謂中道真實觀法

復次迦葉有常是一邊無常為二邊此二中間無色不可見亦不可得是謂中道真實觀法有我是一邊无我為二邊此二中間无色不可見亦不可得是謂中道真實觀法有真實心者是為二邊無心无思無意无識是謂中道真實觀法如是不善法世間法有諍法有漏法有為法有穢汙法是謂一邊如是善法出世間法无諍法無漏法无為法白淨之法是為二邊此二中間無所有亦不可得是謂中道真實觀法有者是一邊無者為二邊此二中間無所有亦不可得是謂中道真實觀法

復次迦葉我為汝說無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣更樂更樂緣痛痛緣取取緣愛愛緣有有緣生緣老死苦惱憂悲啼泣如是生大

苦陰无明已盡則行盡行盡則識盡識盡則名色盡名色盡則六入盡六入盡則更樂盡更樂盡則痛盡痛盡則愛盡愛盡則取盡取盡則有盡有盡則生盡生盡則老死苦惱憂悲皆盡如是滅大苦陰无有此二亦無二行中間可知是謂中道真實觀法如是行行盡識名色六入更樂痛愛取有生老死老死盡無有此二亦无二行中間可知如是迦葉是謂中道真實觀諸法也

復次迦葉中道真實觀諸法者不以空三昧觀諸法空諸法自空故不以無相三昧觀諸法无相諸法自無相故不以无願三昧觀諸法無願諸法自无願故不以無行觀諸法無行諸法自無行故不以无起觀諸法無起諸法自无起故不以無生觀諸法无生諸法自無生故不以如觀諸法如諸法自如故是謂中道真實觀法不以無人觀諸法空諸法自空故如是本空末空現在世空當令依空莫依於人若有依空倚此空者我說是人

遠離此法如是迦葉寧猶我見積若須彌不以憍慢亦不多聞而猶空見者我所不治譬如良醫應病與藥病去藥存於迦葉意所趣云何此人苦患寧盡不耶答曰不也世尊所以者何藥在體故如是迦葉空斷一切見若有倚空見者我所不治亦復如是譬如有人畏於虛空啼泣而說今當為我去此虛空於迦葉意所趣云何寧能去不答曰不也世尊如是迦葉若畏空者我說此人甚為狂惑所以者何衆生造空而彼畏之譬如畫師作鬼神像即自恐懼如是迦葉諸凡愚人自造色聲香味細滑之法輪轉生死不知此法亦復如是譬如幻師化作幻人而食幻師無有真實如是迦葉修行比丘隨所思惟一切虛偽而不真實無有堅固亦復如是譬如二木因之更生火而燒彼木如是迦葉因真實觀生無漏慧根而彼即燒於真實觀亦復如是譬如燈諸冥悉除此闇無所從來亦无所至不從東方南方西方北方而來亦不至彼

如是迦葉智慧已生无智即滅此無智者无所從來亦無所至如是迦葉燈無此念我當除冥而燈然者諸冥即除燈闇俱空不可護持無作无造亦復如是譬如迦葉百歲冥室若然燈者彼闇頗有是念我當住此而不去耶答曰不也世尊此闇必滅如是迦葉若有衆生百千劫中造作結行以一正觀無漏智燈即得除盡亦復如是譬如空中不生五穀菩薩如是不從无為而生佛法譬如大地衆穢雜糅而生五穀菩薩如是於世雜糅結縛之中乃生佛法譬如陸地不生蓮花菩薩如是不從無為出生佛法譬如汙泥之水生雜蓮花菩薩如是從邪衆生結縛之中乃生佛法譬如醍醐滿於四海當知菩薩造作善根亦復如是譬如一毛破為百分以一毛取四大海一滴之水當知聲聞造作善根亦復如是譬如迦葉芥子中空當知聲聞造作善根亦復如是譬如十方虛空當知菩薩造作善根亦復如是譬如剎利頂生皇后賤人共

會若後生子於意云何當言此子是王子耶答曰非也世尊如是迦葉此諸聲聞從我法界生然彼一切非世尊子譬如剎利頂生大王賤女共會若後生子於意云何賤人所生當言此子非王子耶答曰不也世尊此是王子如是迦葉雖從賤生而是王子菩薩如是初發道心住於生死教化衆生而彼一切是如來子譬如聖王雖有千子无聖王相聖王之意起無子想如是迦葉如來雖有百千聲聞弟子之衆無菩薩者如來之意起无子想譬如迦葉聖王皇后持齋七日生一童子具聖王相三十三天咸共嘆之而不稱說其餘大者所以者何童子雖小而不斷於聖王種故菩薩如是初發道心諸根未具彼諸天衆曾見佛者咸共嘆之而不稱說諸阿羅漢具八解脫所以者何雖初發菩薩心諸根未具不斷諸佛如來種故譬如有小摩尼真珠勝於水精如須彌山菩薩如是初發道心出過一切聲聞之上譬如迦葉聖王皇后初生

童子一切臣屬皆為作礼菩薩如是
初發道心一切天人皆為作礼辟如
須弥山王出諸良藥為一切人療治
苦患無所適莫菩薩如是學智慧藥
為一切人療生死患亦无適莫辟如
礼敬初生之月非後盛滿如是迦葉
礼初發意菩薩者勝非復得成如来
至真等正覺也所以者何諸佛如来
從菩薩生故辟如迦葉無有捨月礼
星宿者如是无有捨具戒德智慧菩
薩而礼聲聞辟如迦葉一切天人不
能以水精為摩尼真珠聲聞如是成
就一切戒清淨行不能坐佛樹下成
於無上正真之道辟如得摩尼真珠
者獲餘无量百千財寶菩薩如是出
於世者則有無量聲聞緣覺現於世
間於是世尊告尊者大迦葉曰菩薩
為一切衆生求修諸善根具衆智藥
往至四方隨病所應如實治之迦葉
云何為如實治謂以惡露不淨治欲
慈心治恚緣起治癡空治一切見無
相治一切四相无願治一切欲界色
无色界四非顛倒治四顛倒一切行

無常治非常有常想一切行苦治苦
有樂想无我治無我有我想不淨想
治不淨有淨想四意止者治計著身
痛心法身身觀者不起觀身我見痛
痛觀者不起觀痛我見心心觀者不
起觀心我見法法觀者不起觀法我
見四意斷者恚斷一切不善之法習
一切善法四神足者捨身心真想五
根五力治不信懈怠亂念无智七覺
者治諸法無智聖八道者此慧所治
一切邪道是謂迦葉隨病所應如實
治之如此迦葉菩薩當作是學
復次迦葉假令三千大千國土諸有
識者恚如耆域醫王有人問之以何
方藥治彼病者終无能荅唯有菩薩
能恚荅之是故迦葉菩薩當作是念
我不應求世間之藥當求出世間藥
修一切善根是衆智藥往至四方隨
衆生病如實治之
復次迦葉云何為出世智藥謂因緣
智無我人壽命智解一切諸法空无
恐怖之心彼作是觀何者心欲何者
恚癡為過去耶為未来現在耶若過

去者去心以滅若未来者来心未起
若現在者現心不住如是迦葉心未
来不在内亦不在外亦不在兩中間
心者非色不可見亦無對无見無知
无住無住倚如葉心者一切諸佛不已
見不當見不今見若一切諸佛不已
見不當見不今見者云何知有所行
但以顛倒想故有諸法行諸法者如
幻化之法受種種生故是心如風遂
行不可持故心如流水不可住故心
如燈炎緣相續故心如電光時不住
故是心如霧外事幟故心如猕猴貪
一切境界故心如畫師造種種行故
心不得住隨衆結故心獨无侶常樂
馳走故是心如王一切法之首故是
心如母生一切苦故是心如炎聚散
一切諸善根故是心如魚鈎苦有樂
想故是心如夢无我有我想故是心
如蠅不淨有淨想故是心如恣家所
作不可故是心如羅刹常樂求便故
是心如憎嫉常樂求過故是心不可
愛恩愛癡故是心如賊斷一切善根
故是心者色如蛾投火故是心愛聲

如軍樂戰鼓音故是心愛香如豕樂臭穢故是心者味如使人樂餘食故是心愛更樂如蠅樂膻故求心無有亦不可得設无不可得者則無過去未來現在設无過去未來現在者則過三世設過三世者是則不有亦不無若不有不无者是為不生若不生者是為無性若无性者是為無起若不起者是亦不滅若不滅者則无敗壞若無敗壞者則无來無去若无來去者則無有生死若無去來无生死者是則无行若無行者則是无為若無為者則是聖賢之性若聖性者則无戒不戒若無戒不戒者則无威儀行亦無不威儀若无行無威儀不威儀者是則无心無心數法若无心心數法者則無業无報若無報者則无苦無樂若无苦樂者是聖賢之性若聖賢性者則無業无作如此性中無作身業亦无作口意業此性平等無上中下亦無差別一切諸法悉平等故如是迦葉此性遠離捨身口故此性无為順涅槃故此性清淨離於一

切諸結垢故此性無我離我作故此性平等離虛實故此性真出要第一義故此性无下盡至竟不起常如法故此性樂無為悉同等故此性清淨悉至竟无垢故此性非我求我不可得故此性潔白至竟淨故汝等迦葉當應求內反去求外當來之世當有比丘馳走如犬何比丘馳走如犬辟如有犬塼擲令怖反走逐之不趣擲者如是迦葉當有沙門婆羅門畏色聲香味細滑法而反樂中不觀於內不知何由得離色聲香味細滑法不知不覺逐入人間復為色聲香味細滑法而得其便彼在山澤而命終者因持俗戒得生天中復為天上色聲香味細滑法而得便也身壞命終生四惡趣云何為四地獄畜生餓鬼阿須羅中是謂迦葉比丘馳走亦復如犬云何比丘不走如犬若人罵詈默受不報呵責瞋怒比丘不報怒但觀內身罵誰打誹誰受悉責是謂迦葉如此比丘不走如犬辟如御者若馬放逸即能制之修行比丘亦復如是

若心馳散即隨制止令順不亂辟如絞人必斷其命如是迦葉一切諸見有計我者必斷慧命辟如有人隨其所縛則悉解之比丘如是隨心所縛當即除之如是迦葉出家學道有二重縛云何為二一者學世經典二者執持衣鉢而不精進

復次迦葉出家學道有二堅縛云何為二一者見縛二者貪財名譽所縛復次迦葉出家學道有二法障导云何為二一者狎習白衣二者憎嫉師友出家學者復有二垢云何為二一者任取二結二者詣知友家而從乞食復次迦葉出家學道有二雹雨云何為二一者誹謗正法二者犯戒而食信施出家學者復有二瘡云何為二一者觀他短二者自覆己短

復次迦葉出家者有二煩熱云何為二一者藏濁持袈裟二者欲令有戒行者承順於已出家學者復有二病云何為二一者憍慢觀其心二者毀世學摩訶衍者

復次迦葉沙門稱說沙門者云何沙

門稱說沙門有四沙門云何為四一者色像沙門二者詐威儀沙門三者名譽沙門四者真實沙門云何色像沙門若有沙門成就色像剔除鬚髮被著法服手持應器彼身惡行口意惡行不習調御亦不守護犯戒作惡貪不精進是謂迦葉色像沙門云何詐威儀沙門若有沙門成就禮節遊步止智貪知止足行四聖種不樂衆聚道俗之會少言少睡然彼威儀詐不真實不期淨心不習止息而有見想於空便起如坑之想諸有比丘習行空者發然家想是謂迦葉詐威儀沙門云何名譽沙門若有沙門奉持禁戒欲令他人知奉持戒精進學問欲令他人知精進學住止山澤中欲令他人知住山澤少欲知足精勤獨住欲令他知不猒至死不求離欲不樂盡止不欲求道息心梵行不為涅槃是謂迦葉名譽沙門云何為真實沙門若有沙門不為身命況復貪財著於名譽樂聽空無想願无想之法聞則歡喜修行如法不為涅槃而修梵

行況為三界不作空見況見我人壽命依法求道離結解脫不求外道觀諸法性皆悉究竟清淨無穢而自照察不由於他如法者不見如来況有色身不見無欲法況有文飾不想無為況有衆德不習斷法不學修法不生死不樂涅槃不求解脫亦不求縛知一切法究竟清淨不生不滅是謂迦葉真實沙門是故迦葉當學真實沙門莫習名譽沙門譬如貧人外有富名於意云何彼名有實不荅曰不也世尊如是迦葉有沙門名無沙門德我說此人是為極貧譬如有人大水所漂渴乏而死如是迦葉有沙門梵志志習學多法而不能除婬怒癡渴彼為法水所漂結渴而死生惡趣中亦復如是譬如醫師持種種藥療他人病而不自治如是迦葉有沙門梵志多諷誦法而不自除婬怒癡病亦復如是譬如病人服王妙藥不自將節而致終沒如是迦葉多有沙門梵志行不如法起諸結病終生惡趣亦復如是譬如摩尼珠墮不淨中无所復

直如是迦葉多有沙門梵志貪著財利當知亦如摩尼珠墮不淨中无所復直譬如死人著金花鬘如是迦葉人不持戒被著袈裟亦復如是譬如長者子淨自澡浴被白淨衣著瞻匐華鬘如是迦葉多聞持戒被著袈裟亦復如是

復次迦葉有四不持戒似如持戒云何為四若有比丘護持禁戒成就威儀至微小事常畏懼之持比丘戒淨成就威儀礼節身口意行正命清淨而計吾我是謂迦葉一不持戒似如持戒復次比丘誦律通利審住律法不斷身見是謂迦葉二不持戒似如持戒復次比丘行慈衆生聞說諸法不起不滅而懷恐怖是謂迦葉三不持戒似如持戒

復次比丘行十二法淨功德行而起見我有我所是謂迦葉四不持戒似如持戒如是譬如迦葉戒稱戒者謂无我亦無我所无作不作無事非事亦无威儀無行不行无名色相亦無非相無息不息无取無捨无可取者亦無

不可捨不施設衆生亦不施設无衆生無有口行无不口行無心不心无倚不倚無戒不戒是謂迦葉无漏聖戒而無所墮出於三界離一切倚於是世尊說此頌曰

持戒不有亦无垢　持戒無憍而不倚
持戒不闇無所縛　持戒無塵无汙穢
究竟止息無上寂　於想不想亦無穢
諸慟衆倚一切斷　是為迦葉持佛戒
不著身口不倚命　不貪一切受生死
以政去来住正道　是為迦葉持佛戒
不著世間不倚世　得明无闇無所有
無有已想无他想　斷一切想得清淨
無此彼岸无中間　於此彼岸亦不著
無縛无詐无諸漏　是為迦葉持佛戒
謂名及色意不著　禪定正念調御心
无有吾我無我所　是為迦葉稱住戒
不倚禁戒得解脫　不叩持戒為歡喜
於此上求八正道　是謂持戒清淨相
不期持戒不依定　謂修習此得智慧
無有无得是聖性　清淨聖戒佛所稱
謂已身見心解脫　我是我所終不起
心能解空佛境界　如是持戒莫兼勝

善住淨戒得禪定　已獲禪定修智慧
已修智慧便得脫　已逮解脫平等戒
說此偈已八百比丘逮得漏盡三万
二千人遠塵離垢諸法眼生五百
比丘昔已得定聞佛說此甚深之法
不能解了從座起去於是大迦葉白
世尊曰此五百比丘昔已得定聞是
深法不能解了即便起去世尊告大
迦葉曰此五百比丘貢高慢故不能
解此無漏淨戒是所說法甚深微妙
諸佛之道極甚深妙非是未種善根
與惡知識共相隨者所能解了此五
百比丘昔迦葉如来興出世時悉為
異學弟子聞迦葉如来說法時計著
有故一聞說法心得歡喜以是因緣
身壞命終生忉利天從彼命終還生
人間於我法中出家學道此諸比丘
為見所壞聞是深法不能解了今始
造緣不復生於惡趣之中此身終已
當得滅度於是世尊告尊者須菩提
曰汝去化彼五百比丘須菩提白佛
言唯世尊此五百比丘不受佛教何
況我耶於是世尊化作比丘在彼道中

五百比丘見已往詣化比丘所問化
比丘曰諸賢欲何所至化比丘曰欲
詣山澤遊住安樂所以者何向聞世
尊所可說法我不能解了故即言諸
賢我等亦聞世尊說法不能解了而
有恐怖欲詣山澤遊住安樂化比丘
曰諸賢且来當共詣計莫得有諍非
沙門法諸賢稱說般涅槃者為何等
法般涅槃耶是身中何者衆生何者
我人壽命謂般涅槃何所法盡便得
般涅槃五百比丘曰婬怒癡盡便得
般涅槃化比丘問曰諸賢有婬怒癡
盡耶而言此盡便得般涅槃五百比
丘荅曰諸賢婬怒癡者不在於內而
不在外亦不在兩中間亦非无思想
而有也化比丘曰是故諸賢不當思
想亦莫反想若不思想不反想者則
無染不染若无染不染者是說息寂
諸賢當知所有戒身亦不生亦不般
涅槃定慧解脫度知見身亦不生亦
不般涅槃諸賢因此五分法身說涅
槃者是法遠離空無所有无取無斷
如是諸賢云何可想般涅槃耶是故

諸賢莫想於想莫想於无想亦莫斷想及與無想若斷想无想者是為大緣諸賢若入想知滅定者於是似有所作說此法時五百比丘諸漏永盡心得解脫即詣佛所稽首佛足却坐一面於是尊者須菩提問諸比丘曰諸賢向去何所今從何來諸比丘曰尊者須菩提佛所說法無去无來須菩提復問諸賢師為是誰諸比丘曰謂不生不滅是須菩提復問云何知法答曰無縛无解須菩提復問諸賢云何解脫答曰無明滅而明生也須菩提復問諸賢誰弟子耶答曰謂如是得如是正智須菩提復問諸賢何時當滅度耶答曰如來所化般泥洹須菩提復問諸賢所作已辦耶答曰吾我所作悉皆已斷須菩提復問諸賢誰同梵行答曰不行三界須菩提復問諸賢結已盡耶答曰諸法至竟滅須菩提復問諸賢降伏魔耶答曰諸陰不可得須菩提復問諸賢順尊教耶答曰無身口意須菩提復問諸賢清淨福田耶答曰無受亦無所受

須菩提復問諸賢度生死耶答曰無常无斷須菩提復問諸賢向福田地耶答曰一切諸者悉已解脫須菩提復問諸賢趣何所耶答曰隨如來之所化也如是尊者須菩提問五百比丘答時彼大衆聞已八百比丘諸漏永盡心得解脫三万二千人遠塵離垢諸法眼生於是尊者須菩提白世尊曰甚奇甚特此寶嚴經饒益發起趣摩訶衍諸族姓子族姓女須菩提復問世尊諸族姓子族姓女說此寶嚴經者得幾所福世尊答曰若族姓子族姓女說此寶嚴經教授他人書寫經卷在所著處是為天上天下寂妙塔寺若從法師聞授持誦書寫經卷者當敬法師為如如來若敬法師供養奉持者我記彼人必得無上正真道命終之時要見如來是人當得十種身清淨去何為十一者死時歡喜無歇二者眼目不乱三者手不擾乱四者心不擾乱五者身不煩乱六者不失尸不淨七者心不汙穢八者心不錯乱九者手不摸空十者隨其坐命終是謂

十種身清淨也

復次迦葉當得十種口清淨去何為十一者善音二者軟音三者樂音四者愛音五者柔和音六者無导音七者敬音八者受音九者天所受音十者佛所受音是謂十種口清淨也

復次迦葉當得十種意清淨去何為十一者無恚不怒他人二者無恨不垢諸法眼生於是尊者須菩提白世尊曰甚奇甚特此寶嚴經饒益發起趣摩訶衍諸族姓子族姓女須菩提復問世尊諸族姓子族姓女說此寶嚴經者得幾所福世尊答曰若族姓子族姓女說此寶嚴經教授他人書寫經卷在所著處是為天上天下寂妙塔寺若從法師聞授持誦書寫經卷者當敬法師為如如來若敬法師供養奉持者我記彼人必得無上正真道命終之時要見如來是人當得十種身清淨去何為十一者死時歡喜無歇二者眼目不乱三者手不擾乱四者心不擾乱五者身不煩乱六者不失尸不淨七者心不汙穢八者心不錯乱九者手不摸空十者隨其坐命終是謂十種身清淨也

復次迦葉當得十種口清淨去何為十一者善音二者軟音三者樂音四者愛音五者柔和音六者無导音七者敬音八者受音九者天所受音十者佛所受音是謂十種口清淨也

復次迦葉當得十種意清淨去何為十一者無恚不怒他人二者無恨不垢諸法眼生於是尊者須菩提白世尊曰甚奇甚特此寶嚴經饒益發起趣摩訶衍諸族姓子族姓女須菩提復問世尊諸族姓子族姓女說此寶嚴經者得幾所福世尊答曰若族姓子族姓女說此寶嚴經教授他人書寫經卷在所著處是為天上天下寂妙塔寺若從法師聞授持誦書寫經卷者當敬法師為如如來若敬法師供養奉持者我記彼人必得無上正真道命終之時要見如來是人當得十種身清淨去何為十一者死時歡喜無歇二者眼目不乱三者手不擾乱四者心不擾乱五者身不煩乱六者不失尸不淨七者心不汙穢八者心不錯乱九者手不摸空十者隨其坐命終是謂

摩訶衍經　第二十四　業平品

受持諷誦書寫為人說者則為供養
諸佛如來佛說此經時尊者大迦葉
一切天龍鬼神世間人民聞佛說已
歡喜奉行

佛說摩訶衍寶嚴經

佛說摩訶衍寶嚴經
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九九二頁中一行第八字「經」，石作「經一卷」。

一　九九二頁中二行譯者，石作「失譯」；資、麗作「晉代譯失三藏名」；磧、普作「晉代失譯」；南、徑、清作「晉代失譯師名」。

一　九九二頁中一三行第一二字「何」，石作「何爲」。

一　九九二頁下二一行第五字「化」，麗作「他」。

一　九九三頁上一九行末字「謂」，諸本作「調」。

一　九九三頁下一四行第七字「欲」，資、磧、普、南、徑、清作「教」。

一　九九三頁下二〇行第二字「有」，諸本作「有四」。

一　九九三頁下末行首字「捨」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「礙」。

一　九九四頁上二行第七字「魔」，磧作「生」。

一　九九四頁上五行第四字「詐」，石作「誑」。

一　九九四頁上六行第三字「四」，石作「念」；麗作「念報四」。

一　九九四頁上一〇行第一二字「悕」，資、磧、普、南、徑、清作「希」。

一　九九四頁中一三行第一〇字「上」，石、麗作「止」。

一　九九四頁中二〇行「神心」，諸本作「初發」。

一　九九二頁下二一行第一三字「王」，資、磧、普、南、徑、清作「王天」。

一　九九五頁上二一行第九字「實」，石、麗作「真實」。

一　九九五頁中二二行第八至一〇字「取取緣」，普無。

一　九九五頁中二二行第八至一二字「取取緣愛愛」，石、資、磧、南、徑、清作「愛愛緣受受」。

一　九九五頁下四行第七至九字「取盡取」，資、磧、普、南、徑、清作「受盡受」。

一　九九五頁下八行第二字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「無明」。

一　九九五頁下八行末字「取」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一　九九五頁下一四行第二、第九及末字「相」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「想」。

一　九九六頁上八行「虛空」，石、資、

磧、南、徑、清作「空虛」；普作「空處」。

一　九九六頁上一九行「因之更」，石作「更觸因之」。

一　九九六頁中一六行第二字「邪」，徑、清作「諸」。

一　九九六頁中一九行首字「毛」，石作「分毛」。

一　九九六頁下一行第三字「後」，磧作「復」。

一　九九六頁下一四行第五字「具」，資、磧、普、南、徑、清作「具足」。

一　九九七頁上三行第四字「王」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九九七頁下五行第四字「住」，資、磧、普、南、徑、清無；麗作「餘」。

一　九九七頁下二一行「憎嫉」，資、磧、普、南、徑、清作「增疾」。

一　九九八頁中七行第四字「反」，資、磧、普、南、徑、清作「及」。

一　九九八頁中九行第四字「塼」，磧、普、南、徑、清作「搏」。

一　九九八頁中九行第一〇字「遂」，磧、普、南、徑、清、麗作「逐」。

一　九九八頁中二一行第一〇字「責」。資、磧作「嘖」。

一　九九八頁中二二行「御者」，石、資、磧、普、南、徑、清作「善御」。

一　九九八頁下六行首字「重」，資、磧、普、南、徑、清作「種」。

一　九九八頁下一三行第一四字「乞」，石、資、磧、普、南、徑、清作「索」。

一　九九八頁下一四行第一二字「兩」，資、磧、南、徑、清、麗作「雨」。

一　九九八頁下一一行第一一字「命」，麗作「學者」。

一　九九八頁下二一行第九字「觀」，石作「不覲」；麗作「不觀」。

一　九九九頁上九行首字「止」，諸本作「正」。

一　九九九頁上一二行第九字「諸」，徑、清作「設」。

一　九九九頁上一八行第七字「至」，石、資、磧、普、南、徑、清作「生」。

一　九九九頁上二二行「想願无想」，普作「相無願」。

一　九九九頁中六行第一三字「不」，石、麗作「不住」。

一　九九九頁中七行首字「死」，資、磧、普、南、徑、清作「生」。

一　九九九頁中一四行第二字「漂」，磧、普、南、徑、清作「瀏」，下同。

一　九九九頁下一〇行第五字「常」，麗作「當」。

一　九九九頁下一〇行「戒淨」，麗作「淨戒」。

一　九九九頁下一一字「命」，麗作「令」。

一　九九九頁下一三行第九字「密」，麗作「察」。

一　九九九頁下一九行第三字「有」，石作「及有」。

一　九九九頁下末行「不息」，石作「無息」；資作「無息相」；普作「無息」。

一　一〇〇〇頁上七行「不闇」，石、

資、磧作「無闇」；普、南、徑、清作「無閡」。

一〇〇〇頁上八行第八字「於」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「無」。

一〇〇〇頁上一二行第一一字「闇」，普、南、清作「間」；徑作「見」。

一〇〇〇頁上二二行第九字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「見」。

一〇〇〇頁中七行「昔已」，磧、普、南、徑、清作「已昔」。

一〇〇〇頁中一八行第八字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「經」。

一〇〇〇頁中末行「於是」，資、磧、普、南、徑、清作「是時」。

一〇〇〇頁下九行第六字「是」，石作「而是」。

一〇〇〇頁下一七行第四及一一字「反」，資、普、南、徑、清作「及」。

一〇〇一頁上九行末字「曰」；石作「答曰」。

一〇〇一頁中一一行「族姓子」，資、磧、普、南、徑、清無。

一〇〇一頁中一一行第一三字「此」，石無。

一〇〇一頁中一五行第九字「授」，資、普、清作「受」。

一〇〇一頁中一五行第一一字「誦」，麗作「讀誦」。

一〇〇一頁中一八行第一二字「人」，資、磧、普、南、徑、清無。

一〇〇一頁中一九行末字「喜」，石、資、磧、普、南、徑、清作「樂」。

一〇〇一頁中二一行第三字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「耳」。

一〇〇一頁中二一行第一二字「乱」，諸本作「擾」。

一〇〇一頁下五行第六字「受」，資、磧作「愛」。

一〇〇一頁下九行第五字「求」，資、磧、普、南、徑、清作「求彼」。

一〇〇一頁下一九行第九字「說」，石作「聞說」。

一〇〇一頁下二一行第八字「姓」，磧、普、南、徑、清作「姓子」。

一〇〇一頁下二一行第一三字「珍」，石作「殊」。

一〇〇一頁下二二行第九字「讀」，磧、普、南、徑、清無。

一〇〇二頁上五行末字「經」，石作「經一卷終」。