

乃令瓦師不計死罪，捉樹提髮將至佛所，禮拜供養，恭敬尊重讚歎。爾時五人其心傾向，至迦葉佛所，既得見佛，本願還發，生信敬心，生信敬心已，即於佛前呵責樹提，如是世尊有如是威德，如本聞已，何得心不信敬？善男子，爾時五人見迦葉佛威德，又聞辯才，還發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時迦葉佛見五人已得專心，為說菩薩藏不退轉輪陀羅尼。金剛句無生法忍次第而說。爾時五人即得無生法忍。善男子，我今已得具足佛智，彼時樹提梵志，若當讚歎迦葉佛不讚外道師。若彼五人到佛所者，無有是處。況生信敬心耶？善男子，樹提梵志為化五人學菩薩乘故，以般若波羅蜜果報行於方便，作如是言：我不欲見禿頭道人，何有禿人能得菩提？菩提之道甚深難得。善男子，不退菩薩於佛無疑，於菩提無疑。於佛法無疑，是名菩薩摩訶薩行於方便。復次，菩薩為教化五人及自示業報，以業障故六年苦行，非如餘眾生不知不見持戒沙門婆羅門故。說如是惡言，若知若不知，若解若不解，彼諸眾生長夜受諸苦惱，不得利益墮三惡道。為彼眾生，自現作業亦現受報。是故如來現受是報。菩薩無有一切障礙業報，以有眾生誹謗持戒沙門婆羅門，憂惱覆心不得解脫，不得道果，為除眾生憂惱心故。現受如是業報。彼諸眾生作如是念：一生菩薩誹謗迦葉佛，而彼菩薩尚得解脫，況我不知而作惡言，是故我今當自悔過，一切惡業更不得作。復次，善男子，為調伏諸外道

故六年苦行非實業障礙，何以故？世間沙門婆羅門，日食一麻一米，謂得清淨解脫。菩薩為調伏彼故，示現日食一麻一米。菩薩若食麤澁尚不能得聖道，何況清淨解脫？是故菩薩作如是言：我不欲見禿頭道人，何有禿人能得菩提？菩提之道甚深難得，是故菩薩以此緣故，現六年苦行，為調伏五十二百千鹿行諸天及外道神仙。鹿行菩薩，是名菩薩摩訶薩行於方便。

子過去諸佛敷解脫坐，不以^①純純妙物，亦欲成就吉安天子助菩提法。爾時吉安與菩薩草已發，阿耨多羅三藐三菩提心。善男子，今我當與受記。彼吉安天子於未來世當得成佛，號曰無垢如來，應正遍知，是名菩薩摩訶薩行於方便。

大寶積經卷第一百八

東晉天竺居士竺難提譯

大乘方便會第三十八之三

以何緣故，菩薩食已得氣力充足，至菩提樹，不以羸瘦至菩提樹。善男子，菩薩能不飲食，身體羸異，成阿耨多羅三藐三菩提。況食麻米耶？爾時菩薩為愍當來眾生故，食此上妙食，何以故？眾生善根未熟，不噉飲食而欲求道。彼諸眾生飢渴苦故，不能得智慧。若安樂行，能得智慧，照明諸法，非苦行也。是故菩薩示眾生行安樂行而得智慧，亦愍當來眾生故，欲令眾生效我食此妙食，是故食修舍法。

①女^①食已，成三十七助菩提法。得阿耨多羅三藐三菩提。施食女人亦成就助菩提法。復次，菩薩在一禪中生歡喜心，於百千劫不食能住，是名菩薩摩訶薩行於方便。

以何緣故，菩薩從吉安天子求草敷座。善男子，過去諸佛敷解脫坐，不以^①純純妙物，亦欲成就吉安天子助菩提法。爾時吉安與菩薩草已發，阿耨多羅三藐三菩提心。善男子，今我當與受記。彼吉安天子於未來世當得成佛，號曰無垢如來，應正遍知，是名菩薩摩訶薩行於方便。

①女^①食已，成三十七助菩提法。得阿耨多羅三藐三菩提。施食女人亦成就助菩提法。復次，菩薩在一禪中生歡喜心，於百千劫不食能住，是名菩薩摩訶薩行於方便。

②純：純。③發：願。④菩薩：菩提。⑤陀羅尼：又曰陀羅那。陀鄰尼。譯作持。總持。能持能遮。以名持善法不使散。持惡法不使起之力用。分之為四種。一法陀羅尼。於佛之教法聞持而不忘。又名聞陀羅尼。二義陀羅尼。於諸法之義總持而不忘。三咒陀羅尼。依禪定發秘密語。有不測之神驗。謂之咒。咒陀羅尼者。於咒總持而不失。四忍陀羅尼。於法之實相安住。謂之忍。持忍名為忍陀羅尼。聞義咒忍之。四者為所持之法。由能持

菩提樹欲為菩薩作大留難爾時菩薩住大慈悲及大智慧以智慧^①執金色之手而以^②拍地拍已一切魔眾尋時散壞魔眾壞已八萬四千億天龍鬼神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽拘槃荼等如是大眾見菩薩威德身體^③姝妙容顏端嚴威力勇健發阿耨多羅三藐三菩提心是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故如來於七日七夜不捨結^④加趺坐仰觀菩提樹目不暫眴善男子爾時有色界天行寂滅行彼諸天等見如來結加趺坐心生歡喜生歡喜已如是思惟今我當求沙門瞿曇心何所依彼諸天人於七日七夜作是求已不得如來一念依處彼時諸天倍增喜悅有三萬二千天子發阿耨多羅三藐三菩提心作如是願我等於未來世當得如是寂滅之行仰觀菩提樹是故如來得成道已於七日七夜結加趺坐仰觀菩提樹目不暫眴是名如來方便

以何緣故如來本行菩薩道時^⑤修無量阿僧祇行願諸一切眾生與解脫樂何以方待梵王請然後說法善男子如來有如是知多有天人歸依梵王尊重梵王彼諸眾生作如是知梵天王化生我等世界最尊若除梵王更無有能造世界者善男子爾時如來如是知已^⑥今^⑦我^⑧等待梵王勸請若彼梵王一傾首者諸可歸依梵王眾生悉皆歸依當相謂言梵王勸請如來說法非為不請善男子如來有大威德故梵王來至我所勸請說法轉於法輪善男子若我不以神力令梵王請者然彼梵王先無有心能來請佛善男子由諸眾生依梵王故欲令眾生離於梵王待其勸請以梵王為證故善男子爾時梵王勸請如來轉於法輪彼時六十八百千梵天發阿耨多羅三藐三菩提心作如是言此真是佛於眾生中最尊最勝作如是願言我來世得成就如是智慧威德是名如來方便

善男子我先於說示現眾生十業因緣或是菩薩或是如來於此十中示現方便唯有智者能知是義善男子不應生念謂菩薩當有微細之罪若菩薩成就如^⑨是微細不善之法坐於道場成阿耨多羅三藐三菩提者無有是處何以故善男子如來成就一切善法斷一切不善法無有生死業報習氣若有遺餘不斷滅者無有是處何況有障礙業報善男子若有眾生謂無業報不信業報為是眾生示現業報因緣如來實無業報我是法王尚受業報況餘眾生而不受耶為彼眾生作如是示現是故如來自現業緣善男子如來無有一切業障譬如書師善學書論教諸幼童隨諸幼童讚諸書章非是書師於諸書章有障礙也書師作如是念彼諸幼童當隨我學善男子彼書師非為不達故作如是唱善男子如來亦復如是於一切法善學已如是說如是示為餘眾生令行業清淨故善男子譬如大藥師善能療治一切諸病自無有病見諸病人而於其前自服苦藥諸病人見是藥師服苦藥已然後效服各得除病善男子如來亦復如是自除一切煩惱病已於一切法無有障礙能示現一切法以是不善業故得如是報現如是緣欲令眾生除一切身口意業障行於淨行善男子譬如長者子若居士子父母愛念與其乳母時此乳母無有病痛為嬰兒故自服苦藥欲令乳得清淨善男子如來亦復如是是一切世界之父為教化不知業報眾生故如來無病而為眾生示現作病以是業故得如是報以此業故得如是報眾生聞已心生驚畏除諸惡業不作惡緣佛復告智勝菩薩善男子乃往過去世^⑩遇然燈佛時有五百賈人為求珍寶入於大海善男子時賈人中有一惡人多懷奸偽常行惡業初無悔心善知兵法恒為寇賊奪他財物以為產業狀如賈人共諸賈人同載一船時彼惡人如是思惟此諸賈人大得珍寶我今當殺此諸賈人取其珍寶還閻浮提如是思惟已欲殺諸人善男子爾時有人名曰大悲於彼眾中作^⑪大導師時彼導師於夜夢中見海鬼神來作是言汝此眾中有一惡人如是相貌恒為寇賊劫他財物彼人今生如是惡心我當殺此五百人已取其財物還閻浮提若此惡人得遂本心殺五百人者作大惡逆業何以故此五百人皆是向阿耨多羅三藐三菩提不退轉菩薩若此惡人殺諸菩薩以此業緣障礙罪故一一菩薩從初發心乃至成阿耨多羅三藐三菩提爾時惡人於其中間常在地獄汝為導師可作方便令彼惡人不墮

①執-報(圓)②拍-指(圓)③姝(圓)④微(圓)⑤加-跏(圓)*⑥修-於(圓)⑦今-令(圓)⑧等-當(圓)⑨是-來(圓)⑩遇-過(圓)⑪大-中(圓)續之體言之法義之二者以念與慧為體。咒以定為體。忍以無分別智為體。大乘義章11末曰：陀羅尼者。此翻為持。念法不失。故名為持。智度論五曰：陀羅尼者。秦言能持。或言能遮。能持集種種善法。能持令不散不失。譬如完器盛水。水不漏散。能遮者。惡不善心生。能遮不令生。若欲作惡罪。持令不作。是名陀羅尼。⑫金剛句。續

地獄彼五百菩薩亦復可得全其身命。善男子。爾時大悲導師如是思惟。作何方便令彼惡人不墮地獄。五百菩薩全其身命。作如是思惟已。乃不向一人說是事也。爾時待風。餘有七日當還閻浮提。七日過已。如是思惟更無方便。唯有除此一惡人者。爾乃可令此五百人得全生命。復作是念。若我向餘人說此五百人當生惡心。生惡心已。殺此惡人。彼諸人等當墮惡道。善男子。大悲導師如是思惟。我今當自殺之。我以殺此人故。雖百千劫墮惡道中受地獄苦。我能忍之。不令惡人害五百菩薩。作此惡緣受地獄苦。善男子。爾時大悲導師生哀愍心。作是方便。吾護五百人。故害此惡人。是時導師即以積^{ヲク}矛刺殺惡人。令諸賈人安隱得還至閻浮提。善男子。汝勿有疑。爾時導師則我身是也。五百賈人此賢劫中五百菩薩是也。當於此劫中成阿耨多羅三藐三菩提。善男子。我於爾時行方便大悲故。即得超越百千劫生死之難。時彼惡人命終之後。生善道天上。善男子。汝今當知。勿謂菩薩有如是障礙業報。而得超越百千劫生死之難。即時是菩薩方便力也。善男子。如來為一切眾生故。而作是方便。示現法違羅刺。善男子。爾時法違羅刺刺如來足。善男子。佛神力故。令刺入足。何以故。如來金剛之身無能壞者。善男子。昔舍衛城中有二十人。皆是最後邊身。彼二十人更有怨家二十人。各各思惟。我當為作親友而至其舍。奪其命根。不向人說。善男子。彼時二十最後

身者。及二十怨家人。以佛神力故。共至佛所。善男子。如來爾時為調伏是四十人故。於大眾中。告大目犍連言。今此地中。出法違羅刺。欲刺吾右足。未至足之間。此法違羅刺。即從地出。長一肘。當出之時。目連白佛言。世尊。我今當取此刺。擲著他方世界。佛告目連。非汝所能。此法違羅刺。今在此地。汝不能拔。爾時目連。以大神力。前拔此刺。于時三千大千世界。皆大震動。一切世界。隨刺而舉。不能動刺。乃至一毛。善男子。爾時如來。以神通力。上四天。王天。彼法違羅刺。亦隨佛去。爾時如來。復至三十三天。夜摩天。兜術天。化樂天。他化自在天。刺亦隨去。乃至梵天。亦復如是。爾時如來。從梵天。還至閻浮提。舍衛城中。本所坐處。刺亦逐還。至此地中。豎向如來。爾時如來。即以右手。捉法違羅刺。左手安地。右腳踏之。爾時三千大千世界。皆大震動。時尊者阿難。即從坐起。偏袒右肩。為佛作禮。合掌向佛。而作是言。世尊。往昔作何等業。得如是報。佛告阿難。我過去世。入大海中。持積刺人。斷其命根。阿難。以此業緣。得如是報。善男子。我說。是業緣已。彼時二十怨賊。欲害二十人者。作是思惟。如來法王。尚得如是惡業之報。況我等輩。不受此報。是二十人。即從座起。頭面禮佛。作如是言。我等今日。向佛悔過。不敢覆藏。世尊。我先惡心。欲害彼人。今重悔過。不敢覆藏。爾時世尊。為彼人故。說作業緣。及盡業緣。時二十人。聞是法已。即得正解。及四萬人。亦得正解。是故如來。示法違羅刺刺足。是名

如來方便。以何緣故。如來先無諸病。而從耆域藥王。索優鉢羅花。嗅之。令下。善男子。爾時如來。制解脫戒。未久。時有五百比丘。是最後身。常在餘諸林中。修道。彼諸比丘。得如是病。陳故之藥。所不能治。彼諸比丘。敬慎佛戒。不求餘藥。不服餘藥。善男子。爾時如來。如是思惟。作何方便。聽服餘藥。若我聽者。彼諸比丘。當求餘藥。當服餘藥。何以故。若如來不聽者。後諸人輩。當犯聖法。是以如來。行方便故。從耆域藥師。求優鉢羅花。嗅之。令下。時淨居天。即至彼比丘眾中。作如是言。大德。可求餘藥。莫守病而死。比丘答言。我等不敢違世尊教。我等不得自在。我等寧死不違佛教。我等不求盈長好藥。如是說已。淨居天子。語諸比丘言。大德。如來法王。求餘好藥。捨陳故藥。諸大德。可求餘藥。諸比丘。聞是語已。除去疑心。更求餘藥。更服餘藥。然後除病。除病已。不過七日。證阿羅漢果。善男子。若如來不求餘藥。彼諸比丘。亦不求餘藥。若不求餘藥。能除諸病。及斷諸結。證於阿羅漢果者。無有是處。是名如來方便。以何緣故。如來入城。乞食空鉢而出。善男子。如來無有業障。爾時如來。矜愍護念。當來比丘。或有比丘。入於城邑。聚落。乞食。自無福德。乞食不得。彼比丘。當作是念。如來世尊。功德成就。入城乞食。空鉢而出。何況我等。善根微薄。我等不應以乞食不得而

續讚歎佛十頌之句。又曰金剛句偈。金剛讚。金剛諷詠。大日經七曰。又以持金剛殊勝之諷詠。供養佛菩薩。當得速成就。即說執金剛阿利沙偈曰。無等無所動。平等堅固法。悲愍流轉者。攘奪眾苦患。(中略)不染一切趣。三界無所依(云云)。此讚有十頌。名金剛句等。①矛(元)②牟(元)③王天(元)④告(言)⑤心(人)⑥明註曰可北藏作了⑦聞是(元)⑧聞(元)

生憂惱熱。是故如來示現入城乞食空鉢而出。善男子。汝若謂惡魔波旬能覆蔽城中長者婆羅門心故。乃至不與一搏食者。善男子。莫作斯觀。何以故。惡魔波旬不能斷絕如來食也。爾時佛神力故。令惡魔波旬覆蔽彼城中人。非是惡魔力之所能。我於爾時都無業障。為化彼眾生故。示現空鉢而出。爾時我及比丘僧不得食已。一切魔天及諸餘天作

如是念。佛及眾僧不得食已。頗有憂耶。即於其夜見佛及僧。乃至無有一念憂惱。心亦不高。亦復不下。如前後亦如是。善男子。爾時有七千天子。傾向如來。生信敬心。我於是時。即為說法。於一切法。得法眼淨。善男子。彼時婆羅門長者。其後不久。又聞世尊有大威德。生渴仰心。即至佛所。頭面作禮。向佛悔過。彼時如來。即為其說四聖諦法。一說法時。有二萬人。於一切法中。得法眼淨。是故如來入城乞食空鉢而出。是名如來方便。

以何緣故。旃遮婆羅門女。以木杆繫腹。誹謗如來。而作是言。由沙門瞿曇。令我^①妊身。應當與我衣被飲食。善男子。如來於此事中。都無業障。若有業障。我能擲此旃遮婆羅門女。置恒河沙世界之外。如來以方便。故現此業障。為化不知解眾生故。何以故。當來之世。有諸比丘。於我法中。出家學道。爾時或為他人所誹。以是緣故。心生慚愧。或不樂佛法。捨戒還俗。彼諸比丘。若被誹已。當念如來。如來成就一切善法。具大威德。尚被誹謗。而況我等。不被誹謗。思念是已。則除慚愧。除慚愧已。當

得修習淨妙梵行。善男子。旃遮婆羅門女。常為惡業所覆。故性多不信。今此女身。於佛法中。不得調伏。常為惡業之所覆蔽。乃至夢中。亦生誹謗。覺已。心喜。此女人中。命終當墮地獄。善男子。我能以餘方便。除此女人。諸不善業。令度生死。能為作救。善男子。或時如來。不救餘人。何以故。如來於一切眾生。無有偏心。是名如來方便。

以何緣故。諸婆羅門。殺婆羅門女孫陀利。埋祇洹園塹^②中。善男子。如來是時。知有是事。捨而不說。如來成就一切智心。無有障礙。能以神力。可令此刀不入女身。我於爾時。知孫陀利女。命根將盡。必為他殺。以此方便。令諸外道不善^③彰露。墮不如處。如此諸事。唯佛知之。安住是事。令多眾生。生清淨心。增益善根。爾時如來。七日不入舍衛大城。不入城已。爾時調伏六十億天。過七日。已諸天人。集會共來。至於我所。爾時如來。為四眾說法。聞說法。已有八萬四千人。於諸法中。得法眼淨。是名如來方便。

以何緣故。如來及僧。在於婆羅門毘蘭若聚落。三月之中。食馬麥耶。善男子。我於昔時。知此婆羅門。必捨初始。請佛僧心。不給飲食。而故往受請。何以故。為彼五百馬故。此五百馬。於先世中。已學菩薩乘。已曾供養過去諸佛。近惡知識。作惡業緣。惡業緣故。墮畜生中。五百馬中。有一大馬。名曰日藏。是大菩薩。是日藏菩薩。於過去世。在入道中。已曾勸是五百小馬。發菩提心。為欲度此五百馬故。現

生馬中。由大馬威德故。令五百馬。自識宿命。本所失心。而令還得。善男子。我愍彼五百菩薩。墮馬中者。欲令得脫離於畜生。是故如來。知故受請。善男子。是時五百馬。減所食麥。半持施僧。大馬半分奉施如來。爾時大馬。為五百馬。以馬音聲。而為說法。亦教悔過。今當禮佛。及比丘僧。說此事已。復作是言。汝等當以所食。半分供養於僧。爾時五百馬。悔過已。於佛及僧。生淨信心。過三月。已其後不久。是五百馬。命終。生於兜術天上。彼五百天子。即從天來。至於佛所。供養如來。爾時如來。即為說法。聞說法已。必定得成阿耨多羅三藐三菩提。彼時五百馬子。善調伏其心。於將來

世得辟支佛。彼日藏大馬。於當來世。供養無量諸佛。得成助菩提法。然後作佛。號曰善調。如來應供。正遍知。善男子。無有中上妙美味。而如來不得。善男子。如來雖食草木土塊瓦礫。三千大千世界中。無如是味。似如來所食。草木土塊瓦礫味者。何以故。善男子。如來大人得味中上味相。若如來以最麁食著^④口中。已。其所得味。勝天妙食。善男子。以是故。知如來所食。最是勝妙。善男子。爾時阿難心。生憂惱。轉輪聖王。種出家學道。如下賤人食。此馬麥。我於爾時。見阿難心。見阿難心。已。即與阿難一粒麥。語阿難言。汝嘗此麥。味為何如。阿難嘗已。生希有心。白佛言。世尊。我生王家。長大王家。未曾得如^⑤是之味。阿難食此麥已。七日七夜。更不飲食。無飢渴想。善男子。有是故。當知。是如來方便。非是業障。善男子。有

是故當知。是如來方便。非是業障。善男子。有

沙門婆羅門持戒。如我受他請已。而知請主
荒迷不能供給。或不肯住。以是緣故。如來已
所許處。現必就請。及欲示現業報緣故。善男
子。當知如來常法。雖受他請。不得供給。不令
請主墮於惡道。善男子。若彼五百比丘。共如
來夏安居食馬麥者。有四百比丘。多見淨故。
生貪欲心。彼諸比丘。若食細食。增益欲心。若
食麤食。心則不為貪欲所覆。彼諸比丘。過三
月。已離婬欲心。證阿羅漢果。善男子。為調伏
五百比丘。度五百菩薩故。如來以方便力。受
三月食馬麥。非是業報。是名如來方便。

善男子。或有眾生。作如是言。世尊不能利益
親族。亦不矜愍。不欲安隱。而出家已。種族意
斷。不欲救護。是諸眾生。以不知故作如是言。
善男子。如來於諸苦本。已到其邊。如來知是
眾生心所念故。坐舍耶樹下。自言頭痛。善男
子。吾於爾時。尋向阿難。說我頭痛。時有斷見
三千天子。復有無量好殺生者。皆共集會。為
彼斷見天子。及好殺者。示現業障。故作是言。
吾以眼見他殺生。心隨喜。故今得頭痛。說是
法已。七千人。天皆得調伏。是名如來方便。

我亦如是行。於布施。願成。菩提。善男子。提
婆達多。或見菩薩持戒清淨。知已欲破菩薩
所持之戒。爾時菩薩不毀淨戒。時有無量眾
生。見菩薩持戒。亦效持戒。菩薩持戒。或為他
人輕毀惡罵。不生惡心。爾時具足。屢提波羅
蜜。有無量眾生。見菩薩以忍調心。亦效菩薩
行於忍辱。善男子。當知提婆達多。大利益菩
薩。善男子。如今提婆達多。放大醉象。欲害如
來。亦於耆闍崛山。推下大石。俱是如來方便。
示現非業報罪。何以故。由此方便。利益無量
眾生。善男子。如來總說十業因緣。皆是如來
方便。示現非是業報。何以故。眾生不知業因
所得果報。為眾生故。如來示現如是業報。此
業作已。得如是報。彼業作已。得如是報。作如
是業。得如是報。眾生聞已。作如是業。離如是
業。離不善業。修習善業。善男子。今說方便已。
示現方便已。此諸方便。堅持祕藏。不應為下
劣之人。薄善根者。說。何以故。此經非聲聞辟
支佛之所行處。況下劣凡夫。能信解耶。何以
故。此人不能學諸方便。所以者何。此方便經
非其所用故。非餘。凡器所能受持。唯有菩
薩。於此方便法。能說能學。善男子。譬如夜闇
然。大明燈。得見室中一切所有。善男子。菩薩
聞如是諸方便已。即見一切菩薩所行之道。
於此法中。我所應學。於一切如來行及菩薩
行。已到彼岸。善行菩薩道者。不以為難。善男
子。我今當說。欲得菩提道諸善法者。所謂善
男子。善女人。聞過百千由旬。有說此方便經
處。當往彼聽。何以故。若菩薩聞此方便經已。

我今背痛。汝今說七覺。支法。善男子。爾時
有八千天子。以聲聞法。而自調伏。在彼眾中
和合共坐。善男子。彼諸天子。於過。去世是
大迦葉所教化者。於佛法僧。而不放逸。彼諸
天子。數聞迦葉比丘。說七覺法。善男子。此諸
天子。除迦葉比丘。若百千諸佛。為其說法。不
能令解。爾時迦葉為諸天子。廣說七覺法。諸
天子。從迦葉比丘。聞七覺法已。得法眼淨。善
男子。若有眾生。病苦纏身。不能得至於說法
之處。聽法恭敬。彼諸人等。當作是念。佛是法
王。尚聽七覺法。而得除病。何況我等。不往聽
法。不恭敬法。善男子。為調伏諸天。除人苦患
故。又示現敬重於法。是故如來。作如是言。迦
葉。我今背痛。汝當說七覺法。何以故。尊重法
故。如來無有麤重四大之身。何況有病。是名
如來方便。

以何緣故。頗羅墮婆羅門。以五百種罵詈佛。
如來聞已。能忍。善男子。如來能以神力。擲此
婆羅門。置餘世界。亦能以神力。令婆羅門。乃
至不能出於一言。罵詈之聲。善男子。時彼眾
中。多有人天。見如來能忍惡罵。不說不答。生
於捨心。等心。利益心。堪忍心。前如後後。如
前。爾時有四千人。發阿耨多羅三藐三菩提
心。如來見如是義。又頗羅墮婆羅門。以五百
種惡罵已。見佛世尊。生於捨心。善男子。是婆
羅門。見如是已。生信敬心。歸依佛法僧。種解
脫根。是名如來方便。

善男子。提婆達多。與菩薩世世共生一處。此
輩亦是菩薩方便。何以故。我因提婆達多。故
具滿六波羅蜜。亦多利益無量眾生。云何知
爾。善男子。爾時眾生。快樂不知行施。不知受
者。菩薩爾時。欲教行布施。是時提婆達多。起
嫉妬心。至菩薩所。求國城妻子。及頭目手足。
爾時菩薩。歡喜施與。時有無量眾生。見菩薩
施。心生歡喜。信解布施。作如是言。如菩薩施

以何緣故。釋種破時。如來自言我頭痛耶。

善男子。或有眾生。作如是言。世尊不能利益
親族。亦不矜愍。不欲安隱。而出家已。種族意
斷。不欲救護。是諸眾生。以不知故作如是言。
善男子。如來於諸苦本。已到其邊。如來知是
眾生心所念故。坐舍耶樹下。自言頭痛。善男
子。吾於爾時。尋向阿難。說我頭痛。時有斷見
三千天子。復有無量好殺生者。皆共集會。為
彼斷見天子。及好殺者。示現業障。故作是言。
吾以眼見他殺生。心隨喜。故今得頭痛。說是
法已。七千人。天皆得調伏。是名如來方便。

我亦如是行。於布施。願成。菩提。善男子。提
婆達多。或見菩薩持戒清淨。知已欲破菩薩
所持之戒。爾時菩薩不毀淨戒。時有無量眾
生。見菩薩持戒。亦效持戒。菩薩持戒。或為他
人輕毀惡罵。不生惡心。爾時具足。屢提波羅
蜜。有無量眾生。見菩薩以忍調心。亦效菩薩
行於忍辱。善男子。當知提婆達多。大利益菩
薩。善男子。如今提婆達多。放大醉象。欲害如
來。亦於耆闍崛山。推下大石。俱是如來方便。
示現非業報罪。何以故。由此方便。利益無量
眾生。善男子。如來總說十業因緣。皆是如來
方便。示現非是業報。何以故。眾生不知業因
所得果報。為眾生故。如來示現如是業報。此
業作已。得如是報。彼業作已。得如是報。作如
是業。得如是報。眾生聞已。作如是業。離如是
業。離不善業。修習善業。善男子。今說方便已。
示現方便已。此諸方便。堅持祕藏。不應為下
劣之人。薄善根者。說。何以故。此經非聲聞辟
支佛之所行處。況下劣凡夫。能信解耶。何以
故。此人不能學諸方便。所以者何。此方便經
非其所用故。非餘。凡器所能受持。唯有菩
薩。於此方便法。能說能學。善男子。譬如夜闇
然。大明燈。得見室中一切所有。善男子。菩薩
聞如是諸方便已。即見一切菩薩所行之道。
於此法中。我所應學。於一切如來行及菩薩
行。已到彼岸。善行菩薩道者。不以為難。善男
子。我今當說。欲得菩提道諸善法者。所謂善
男子。善女人。聞過百千由旬。有說此方便經
處。當往彼聽。何以故。若菩薩聞此方便經已。

得光明行。一切法中除疑悔心。爾時四眾及諸人天成寶器者。說此經時悉聞悉知。非寶器者雖在此。會不聞不知。於此經中耳尚不聞。況能口說。非寶器故。是以如來說是法時。不聞不知。不蒙佛神力故。說此經已七萬二千人發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時尊者阿難白佛言。世尊。當何名此經。云何奉持。佛告阿難。是經名為方便波羅蜜。亦名轉方便品。亦名說方便調伏。如是奉持。佛說是已。智勝菩薩心生歡喜。及學聲聞辟支佛乘。學菩薩乘。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。并諸天龍鬼神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。聞說是已。讚言善哉善哉。今說大乘方便經竟。

大寶積經卷第一百八

大寶積經卷第一百八

賢護長者會第二十九之一

如是我聞。一時佛在王舍大城。住迦蘭陀長者竹園。與諸比丘眾千二百五十人俱。所作已辦。不受後有。長老舍利弗為眾之首。時諸比丘圍遶世尊。欲聽受法。身心調順。無有睡眠。當於爾時。如來世尊。面貌容色。猶如初日。開敷蓮花。端嚴顯耀。微笑熙怡。爾時彼諸比丘等。作如是念。今婆伽婆。欲宣說何等法門。面相乃然。如是光顯。當於彼時。有一最大巨富商主長者之子。名跋陀羅波梨。賢護與其

一千眷屬圍遶。威力欲似震動大地。安詳徐步。向世尊前。爾時賢護長者之子。宿福因緣。受天果報。身體柔軟。猶如初出新嫩花枝。詣於佛所。到佛所已。觀見如來。最勝最妙容色。寂靜澄定。功德藏身。猶如金樹。光耀顯赫。遍滿竹林。是時賢護。即於佛所。生淨信心。合十指掌。作如是念。於世間中。得大名聞。此不虛說。謂言薩婆若。多陀阿伽度。阿羅呵。三藐三佛陀者。斯真實也。爾時賢護。即便低頭頂禮。佛足。兩膝著地。一心舉頭。諦視世尊。目未曾瞬。如是瞻仰。如來之時。其身儼然。不傾不動。爾時世尊。見跋陀羅波梨長者。內心如是。生渴仰已。如來即更身放妙光。而彼光明。出照之時。其跋陀羅波梨長者。即得無畏。從地而起。遶佛三匝。復更頂禮。佛世尊足。禮已。長跪而白佛言。唯願世尊。哀愍於我。唯願世尊。教示於我。大聖世尊。我於佛邊。信心未久。是故世尊。但當為我。隨逐現事。說一法門。我今渴仰。欲聞諸法。以生死中。煩惱所逼。多有疑惑。心恒分別。以是義故。唯願世尊。慈悲憐愍。為我說法。令我決疑。大聖世尊。我無正知。故有迷惑。不知出離。生老病死。煩惱海津。唯大聖尊。是一切智。世間希有。猶如意珠。能與一切眾生。諸樂令成就。故又復世尊。猶如父母。為令一切。諸眾生等。得善果報。即是根本。爾時世尊。告跋陀羅波梨長者。作如是言。跋陀羅波梨。若有疑者。今恣汝問。我當為汝。分別解說。爾時跋陀羅波梨長者。蒙佛印可。內懷歡喜。欲問心疑。即便起立。却住一面。住一

面。已其身威光圓滿具足。爾時長老阿難。比丘。既見彼已。即白佛言。希有世尊。此長者。子跋陀羅波梨。身光德力。勝諸王威。殊妙絕群。端正可愛。於世間內。獨無有雙。爾時世尊。告阿難言。長老阿難。汝今欲問。此跋陀羅波梨長者。家中所有眾樂事乎。乃至具足。說其受於快樂果報。雖復忉利。帝釋天王。猶不能及。況復人間。此閻浮提。能得及者。無有是處。唯除一人。長者童子。名蘇摩浮。帝。爾時阿難。即白佛言。唯然世尊。此跋陀羅波梨長者。家宅之中。有何殊勝。世尊。乃爾稱譽。爾時佛告長老阿難。汝當至心諦聽。諦受。是長者子。所有資財。善根廣大。我今為汝。次第宣說。阿難。是長者子。凡有六萬最大。商主。恒隨其後。彼諸商主。各有無量奇異。財寶。種種富饒。其跋陀羅波梨家內。恒常。鋪設六萬上妙六合床榻。雜色被褥。以覆其上。復以真緋雜色。繒綵。用為倚枕。持夾兩邊。雜色妙衣。僑奢耶等。一一之處。皆有四具。又火浣布。及以麻紵。諸是四方。土地所出。種種衣服。眾雜異物。皆悉具足。莊嚴其家。彼之衣裳。悉皆柔軟。猶如手掌。清潔光潤。其宅處處。周遍皆懸。真珠瓔珞。以為校飾。復有六萬。婦女。端正殊絕。身體柔軟。細滑。閑於戲笑。善巧語言。姿態艷美。承接人意。瞋恚見之。自然歡喜。憂感遇者。便生欣慰。調諱音詞。開心悅目。並皆孝順。瞻仰已。夫婦禮具足。於餘男子。遠離欲

①會+(此)⊖(而)⊙ ②蜜·密⊙ ③隋+(北)⊖(元)⊙ ④(天竺)·(宋)⊙ ⑤三藏+(法師)⊖(譯)⊙ ⑥(初)+譯* ⑦巨·臣⊙ ⑧(隋言賢護)夾註⊙ ⑨呵·訶⊙ ⑩帝·坻⊙ ⑪(隋言真月)⊙ ⑫婆·波⊖⊙ ⑬夾·密⊖⊙ ⑭來·來⊖⊙ ⑮麻·鹿⊖⊙ ⑯詞·辭⊖⊙ ⑰見本經293頁下 ⑱多陀阿伽度。又作恒闍阿竭。多陀阿伽陀。多陀阿伽馱。恒他藥多。恒他藥多夜。多陀竭。恒薩阿竭。譯曰如來。又曰如去。大品經作多他阿伽度。此云如來。大疏一曰。梵本云恒他揭多。恒他是如義。續

心或復有時自知慚愧羞恥合掌低眉曲躬恭敬專向其夫無復餘顧或復有時各各為其夫婿別憐愛故心生妬嫉爭鬪相嫌皺眉蹙頰猶如深鉤假此為戲實無妬心手爪纖長指節圓臚踝腕細密似欲醉身妖冶顧眄行步庠序進止逶迤髮彩紺青細潤柔軟巧為結梳能驚惑人在於如是等諸姪女之中或侍或憑彼諸姪女皆專奉夫清淨名聞處處流布然此姪女種姓最大處其家中亦好名聞並堪匹偶大家為嫡婦有如是種種等莊嚴長者賢護家中不可稱量宅甚寬曠又其長者欲食之時則有六萬雜種羹臠飯食微妙香美猶若天厨無有異也其飯悉是糠糧色味充盈具八功德隨意進噉入口便銷食已隨順無所妨礙果報感致稱心自然又復食已身體光鮮無諸臭穢又其長者家內復有六萬輦輿各以種種珍奇莊嚴真珠間錯上下正等悉有妙衣以覆其上又以香花各各布散水灑於地無有塵埃清淨潤澤又其家內復有種種最上音聲手打指彈及以氣吹其響微妙鳴亮入神歌曲正得猶白鴿聲心所樂聞如此微妙莊嚴其家又其家內園林樹木扶疎茂盛花卉交加紅紫鮮潔其樹林間復有諸鳥各各出好音聲其音和雅猶如天宮約須彌山眾寶合成龍窟無異又然種種燈明其燈光明無風動搖處處洞徹朗夜赫奕與晝不殊又復其家所住國界有六萬城其城各有街巷相當樓櫓却敵悉皆具足彼城處處諸國商人往來聚

集種種形狀種種語言種種珍奇眾雜寶貨共相貿易填咽城市百千萬眾不可勝計又彼諸城周圍四邊園圃雜樹數百千種花果繁茂枝葉扶疎蜂眾競來採其香味又彼諸城多有象馬及諸車乘阿難彼諸城內所有大富長者居士商主及以商人恒常一心皆共稱嘆跋陀羅波梨所有功德合十指掌頂禮讚詠況彼名聞心皆願樂欲得親見又其國主波斯匿王見跋陀羅波梨長者資財富饒形勢福德自身卑遜猶如貧人羨其財寶阿難其彼真月長者童子每一食時即有千種珍味晨昏左右所須自然又有五姪女圍遶承奉以為娛樂阿難是真月長者童子所受快樂比天帝釋已勝千倍匹於跋陀羅波梨形貌顏色庫藏資財受樂果報百倍不及其一

世名曰樂光多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀阿難爾時此跋陀羅波梨長者於彼佛邊作聲聞僧名為法髻持戒不完多有毀缺而善宣說諸佛教法開示未聞是大法師一聞總持修多羅藏亦持律藏為諸眾生常說法要博識辯聰義味甚深音聲朗徹令人樂聞得聽法者心生歡喜永即不復墮諸惡道阿難彼以如是法緣九十一劫恒生天人端正富貴阿難是長者子所得妙車因緣報者我更為汝次第解說阿難是跋陀羅波梨長者於彼樂光佛世作法師時見諸梵行持戒比丘羸瘦頓乏力弱無堪凡有所須悉皆布施復造鞋鞵靴履等物歡喜施與藉此功德今感妙車如意果報

續揭多是來義。知解義。說義。去義。如諸佛乘如實道來成正覺。今佛亦如是來故名如來。一切諸佛如法實相知解。知已亦如諸法實相為眾生說。今佛復如是。故名如實知者。亦名如實說者。一切諸佛得如是安樂性直至涅槃中。今佛亦如是去。故名如去。①憐-憐②似③以④眄-盼⑤音-聲⑥填咽-闔閉(門中字不明)⑦數-設⑧千-十⑨受-愛⑩殖-植⑪即-世⑫施-於⑬昔-百⑭阿-訶*

願世尊為我解說。使得斷疑。爾時佛告跋陀羅波梨長者子言。跋陀羅波梨。汝心有疑。欲斷除者。今正是時。恣汝所問。我當為汝分別解說。爾時跋陀羅波梨長者即白佛言。世尊。諸眾生等。知有神識。而是神識。猶如寶篋。未開之時。不知其中。是何等寶。世尊。此之神識。相貌云何。復何因緣。名為神識。世尊。云何人死。無手脚眼。命終之時。諸根欲滅。諸大欲分。而此神識云何。從此身中。而得移出。世尊。而此神識。復云何。色。復云何。體。從於身中。云何得離。此識云何。捨於此身。成就別身。云何捨此諸大。諸入。向於後世。云何成就。各各別身。世尊。人今既死。未來世。受於果報。既是此世。世作諸善根。於未來世。受於果報。既是此世。諸入陰等。造作善根。可參考本經。304 393 447 頁下注其人云何。更復於後。別諸陰中。受其果報。云何。此識彼處。得身。云何。諸入體。隨彼處。

爾時世尊讚長者言。善哉善哉。跋陀羅波梨。如是如是。如汝所問。汝今至心諦聽。諦受。我當為汝說神識。去來移滅。跋陀羅波梨。猶如風大。雖無形色。不可覩見。然由因緣。而現形色。現形色者。其義云何。譬如風吹動諸樹木。發起山壁水。崖觸已作聲。以冷熱。因緣所生。是故能受。然彼風體。不可得見。如中陰乃細。色天眼方見手足目等。亦復如是。不可得見。於諸色上。增益勝處。或黑或白。跋陀羅波梨。如是如是。此神識界。亦復如是。不可以色得見。亦不至色體。但以所入行作體。而現色。此識界亦復然。當須知。云何於彼處。此識界得名受觸法界耶。

復云何。此識界捨此身已。後受愛觸等。譬如風界。能移香氣。故知此花香。從風吹來。而風界實不持花香而來。亦非無風。而花香能來。彼香無色。彼風亦無色。其彼聞香。根亦無色。跋陀羅波梨。如是如是。彼死人識。欲移持觸受等。及諸界。已有。於彼世。以父母和合。故。然後可知。有識。其識有故。即知有受。有觸。和合而成。猶如勝人。識強勝。故有香根。香根勝。故有勝香。復有二身勝。故有二事勝。可見。二事勝者。所謂色觸。其風多。故花香亦多。如是如是。以識大。故受亦大。受大。故識亦大。識大。故諸界亦大。然知此善。此惡也。譬如畫師。既善成就。板隨欲出。向作即能為。善意解。故隨色能作。然彼畫師。若無色。不可現色。如是如是。此識成就。六色身。所謂因眼見色。所有識智。因眼見色者。實無有色。因耳聞聲者。亦無色。因鼻聞香者。亦無色。因舌知味者。亦無色。因身覺觸者。彼觸亦無色。因意有諸大者。彼亦無色。所有知者。亦無色。當知彼境界內。亦無有色。如是次第。此識當知。皆亦無色。當應如是觀。而汝問。此識云何。捨此身。至於彼世者。跋陀羅波梨。夫命終時。此識以業持。故此業及命盡時。譬如入寂滅。三昧人。有識身體。此識身體滅已。然後入寂滅。內住。如是如是。此識於死人邊。捨身。及以諸大。捨已。唯有念力。如是知我。是彼某甲。凡人捨身之時。有二種觸。正念。何等為二。一者正念。二者觸。而彼人命終之時。於身有觸。二受。一身受。二念受。死後。念有觸。

復次。汝問識者何義。然有子能生。牙。從智生識。即名為念。是故智及子。故名為識。然後還受於觸。苦樂智知。故名為識。後復受善惡。亦能知善惡境界。故名為識。猶如從子生牙。其身成就。故名為識。復次。跋陀羅波梨。汝又問言。此識云何。捨身已。移向彼者。譬如鏡中照現身形。又如泥團。模內鑄出身形。又復如日出時。能滅諸暗。其日沒已。還復生暗。然而彼暗。無有常定。非無常定之處。然彼暗。無色。無受。不可見。如是。此識生身已。如暗離明。身生亦然。其人。不見此識。然識受此身。譬如婦人受胎。然不知此我懷胎。為男為女。或黑或白。或諸根具。以不具。或手足正等。以不。然彼在胎之者。或以熱食觸。故覺已即動。如是如是。此識來去。伸縮。共眼開閉。昔所造諸業。故所有境界。即笑語言等。諸有所生。得色身。內住識。然諸眾生。不知我身內所住識。有何體。跋陀羅波梨。此識善成就。故流至於一切諸有。然諸有不染著。跋陀羅

④諸有。眾生之果報。有因有果。故謂之有。有三有。四有。七有。九有。25有等之別。故總謂之諸有。法華經序品曰。盡諸有結。心得自在。仁王經中曰。永無分段超諸有。大乘義章八曰。生死果報。是有不無。故名有為。⑤有1.對於無或空而言。此有實有。假有。妙有等之別。如三世實有者。實有也。因緣依他之法者。假有也。圓成實性者。妙有。2.十二因緣之一。為造可牽當來果之業之位。即業能有當果之意。是因之名。又曰有支。若約於分位之12因緣。則當於壯年以後3.果之名。因果不亡之義。如三有。25有。及四有等4.色界無色界之定及依身。外道執之。以為解脫。故遮遣之。而特謂之有。有者生死相續之義。顯非真滅之意。上二界之貪。謂之有貪。上二界之漏。謂之有漏(三漏之一)者。即由此意⑥

①崖。崖。②牙。芽。③有情之心識靈妙不可思議。故曰神識。猶言靈魂。識。梵語婆哩惹爾。心之異名。了別之義。心對於境。而了別。名為識。止觀二曰。對境覺智。異乎木石名為心。次心籌量。名為意。了了別知名為識。同四曰。識是一期心主。②根境互相涉入而生識。謂之入。如12入。新譯言12處。大乘義章八末曰。根塵互相順入。亦名為入。止觀五曰。入者涉入。③三科。五蘊12處18界之三門。舊譯曰五陰12入18界。三門皆為欲破凡夫實我之執而施設。續後

波梨諸有及識六根境界，是六界處，有四大處有五陰處，跋陀羅波梨如是識等境界，汝當知。跋陀羅波梨，譬如木人以一機關作一切諸事，走跳現種種伎，跋陀羅波梨於汝意云何？彼木人有何因緣作如是事？跋陀羅波梨白佛言：世尊，如來所問非我境界，我無智能答。佛復言：跋陀羅波梨，彼者由巧智慧力作種種事，而彼巧業無有色，以智所生，如是如是，此身人由識巧故生，而此種種身由識所作。此識造身故生，而此識無有可盡，猶法界修熏故，往昔諸身，憶念成就，猶如日光，此識應須當見，譬如日光照於穢濁臭惡諸尸，亦不為其所染，而其臭穢不離日光所生，如是如是，此識欲初生在糞穢所食諸不淨，又在猪狗等腹內受胎，然彼識不為臭穢所染，復次跋陀羅波梨，此識捨身已隨善惡所行，此義何也？此識捨此身體即受彼罪福，譬如風界從山首出，至於瞻婆林，因觸故受微妙香，至臭穢之處，或至於諸尸臭處，跋陀羅波梨彼風隨至多處而取多氣，至彼即多，猶如彼風界將彼香氣過，而彼風界無有色，及彼香亦無色，如是如是，此識捨身已將善惡而移，如是次第而去，彼識欲移猶如睡夢人，知一切諸物，有身不移本處，如是如是，有福亦生，欲移識時猶如夢見諸事，然此識不從咽喉出，亦不從諸孔出，其識出時亦復不求諸孔，爾時跋陀羅波梨頂禮佛足，白佛言：世尊，云何或雞卵鵝卵在殼內，其殼無孔，云何知識別，而殼不破，其識云何移徙？佛告跋陀羅

波梨，譬如以瞻婆等諸花，熏烏麻善熟，然後壓取油，而言此是瞻婆等花油，如彼香不破壞烏麻，而香氣移徙，彼香不著烏麻，因麻及花共和合故，香氣相著，然後香氣不從麻子邊求孔，然後入，因彼二故，其香移徙，如是如是，此識不破壞卵殼，妙香移徙，此識轉移亦復如是，汝當如是知。復次此識不移徙，猶如日火摩尼寶等光明，應如是見，復次此識移徙猶如種子所至地方種子，而彼種子擲置地內，生牙莖葉花果，子或白或赤或黑，各有自味力成熟，而彼地界是一水一火一風一土亦然，如是如是，此識有一法界，一切諸有中成就身，然後生，或黑或白或赤等色，或本性剛強或本性調柔。復次跋陀羅波梨，命終之時，此神識捨身已成後身種子，因欲作手足等體，而當時未有一身分，而彼捨地分取法界分，而彼諸界共念和合，然彼念以信敬力故，法界念和合，取識不離識而法界可見，亦不離法界識有因，然彼識風為助，自餘法界皆為微妙，所謂念界受界，法界色界。界別為界諸法性別故名為界，又性之義謂事物固有之體性爾時跋陀羅波梨白佛言：世尊，彼識云何有色？佛告跋陀羅波梨：凡有二種色，一者內二者外，言內色者何所謂眼也，外者是色，若有眼識彼名內色，耳內聲外，鼻內香外，舌內味外，身內觸外，意內法外，跋陀羅波梨，譬如生盲之人，夜睡眠中，夢見種種天妙諸色，最勝最上，而彼人見已生最勝喜樂，睡眠覺已便即不見，及至天曉而向他說，諸人輩聽，我昨夜眠

中夢也，我見最妙最上端正婦女之形，復見丈夫百千數眾，復見園林，此中彼處我皆夢見，或有人身體柔軟，手足端嚴，臂膊臄長，身體纖細，腰跨正等，而彼生盲夢中所見諸人，身體形容及莊嚴瓔珞皆悉具說，爾時彼生盲人，如是所說形體，生識不見於汝意，云何彼生盲人睡眠所夢云何得見跋陀羅波梨白佛言：善哉世尊，唯願為我解說此事，云何得見佛告跋陀羅波梨：跋陀羅波梨，汝當知，以內眼因智力，彼生盲人在夢中見，非實眼見，跋陀羅波梨，如夢中人見色少時正念，其死人見內色亦復如是，復次跋陀羅波梨，更為汝解，其死人

續法界次第上之上，密教以之配於胎藏界佛蓮金之三部，為迷於心法者，說五蘊，表金剛部之智，為迷於色法者，說12處，表蓮華部之佛部，見秘藏記鈔九卷③陰謂色聲等之有為法，其解釋諸師各異，天台謂陰有二義：一陰者陰覆之義，謂色聲等之有為法陰覆真理，二積聚之義，謂色聲等之有為法積聚生死之苦果，止觀五上曰：陰者陰蓋善法，此就因得名，又陰是積聚，生死重沓，此就果得名，淨影取積聚之一義，大乘義章八本曰：積聚名陰，陰積多法故，是言色聲等之有為法，多法積聚而為體，(如眾生身為業報身，無業則無報，不受身也)已上二家皆為舊譯，梵語塞建陀Skandha之譯語，然新譯之為蘊，解積聚之義，為且視舊譯之陰字為陰陽之陰，因許積聚之義不許陰覆之義，若為陰覆之義，則梵語云鉢羅婆陀，慈恩之義，林章五本曰：梵云塞建陀，唐言蘊，舊譯名陰(於禁反)，此陰是陰覆義，若言陰者，梵本應云鉢羅婆陀，案陰音應以(於今反)，陰陽之陰(陰陽之陰，是陰積之義)，但仁王經曰：色名色蘊，心名四蘊，皆積聚性，隱覆真性，又中論疏四末曰：陰者陰殺，其義主殺，以此五法能害慧命，是故經中喻於陀羅，是如天台之釋，有陰覆之義，名義集六曰：蘊謂積聚，古翻陰，陰乃蓋覆，積聚有為，蓋覆真性④

續為凡夫之迷執有偏頗，迷於心偏重者，合色而為一，開心而為四，立五蘊，色蘊之一，色也，後之受想行識，心之差別，次為迷於色偏重者，開色而為十，合心而為二，立12處，五根五境之十處，色也，意根法境之二處，心也，次為色心共迷者，開色而為十，開心而為八，立18界，五根五境之十界，色也，意根與法境及六識之八界，心也，此次第上中下之三根，說見毘婆沙論七，續上①復不-不復②有自-自有③跨-跨④跋(磧-麗)-跋⑤內-肉⑥

神識如種子移。譬如種子散於地上受取四大。如是。此識受正念已。受受已。受善及不善已。捨身已。然後移。跋陀羅波梨復問世尊。云何此識受善及不善。識然後移。佛告跋陀羅波梨。譬如蓮花色摩尼寶。隨色影變。若置黑影形即變黑。若置白中即變為白。隨其影形所在之處。彼摩尼寶即同其色。所安置處隨其地分。色即隨變。如是。此識受善及惡。而即移去亦復如是。

爾時跋陀羅波梨復問佛言。世尊。此神識何體而現。佛告跋陀羅波梨。此神識無形無聚處。無積貯處。畢竟不可得。不可得言此神識有生有滅。有惱亦不可言。跋陀羅波梨。譬如從子生牙。亦不可得爛子生牙。亦非壞子生牙。而彼好子乃生牙成就。跋陀羅波梨。於汝意云何。彼子牙住何處。或在莖或在葉或在根。為彼子在樹枝。如是如是。此識於身體無處倚住。不在眼不在耳不在鼻。乃至亦不在意。猶如從子生牙。所生子牙者以取受為本。彼處取故即便受胎。受胎已即有觸。如生牙已。依時即有枝葉花。有枝葉花即有子。如是如是。此識先成就身體。身體成就已。其神識無處可住。亦不離神識有身。如彼種子從樹熟已。然後有子。非生果有子。如是如是。此身命終之時。從身體中此神識顯現。以受和合。以愛相縛。以念相執。善攀緣和合或非善攀緣和合。以風界相持。智熏逐業。緣父母和合。然後此識顯現。跋陀羅波梨。譬如善成就好明鏡。見面形。非無其面得見面形。亦非無明

鏡可有面形。如明鏡及面兩緣和合得有面形。而其面形無有色。亦無受亦無有識。但隨身轉動。其鏡內形亦轉動。如身言語移徙轉動。申縮俯仰隨所作者。其鏡內面形亦作如是事相顯現。跋陀羅波梨。於汝意云何。其面形因何事故。而現形鏡中。跋陀羅波梨。白佛言。世尊。因人身體故現彼鏡中。如是形隨其身色面。亦有如是色。彼形亦如是色。或諸根具足。或不具足。彼面形於明鏡中。亦復如是。現其形相。跋陀羅波梨。如彼明鏡成就面形。以有身故。彼明鏡中現形。如是此身。因識有受。有取。有識。有諸行。思念成就身體。言彼明鏡者。彼緣父母和合。當知如身滅已。無有識形。如彼明鏡現面形已。又清水中更見面形。如此識捨此身形已。至於彼復受餘諸陰。譬如尼拘陀樹子。或優曇婆羅等諸樹子。雖復細小。而能生極大樹枝。生大樹枝已。捨彼形復更餘處生。而彼子界捨樹形已。隨時乾枯。無復本味。其本味滅已。彼樹便即乾枯萎悴。如是此識微細無定色形。生諸身已。更復捨。更成就前別體。猶如大麥小麥烏麻小粒大粒等子。隨所地方散處。於彼地方即便著根。如是如是。此識所有眾生身內。移於彼處。即有取。有受。而住。或受福。或受罪。從此世移至彼世。猶如蜜蜂。覓其味。於花內取其味香。而捨其花。更移別花。或捨惡花。移至好花。坐花上已。樂著彼花。取彼香味。如是如是。此神識以多善根。或受天身。受天身已。以惡果故。或復受地獄畜生餓鬼等身。受已復受別身。

而此神識云何須觀。譬如鬱金香子。或紅藍花子。或分陀利花子。其體本隨分色不定。而彼子內不可見牙。亦無定色。而彼子入地得水潤澤。即便生牙。有牙已。然後生花。而彼色不可以子得見。亦不離子。有牙及色。如是如是。此識捨此身已。欲成彼身。彼肉團內。未有諸根。何況諸入。既無諸根及入。豈可有天眼。天耳及香味觸體。得有知理。豈可知我於彼時。作如是諸業。我過去如是身體。但因識而受。譬如蠶虫。以自身口出於絲縷。作繭纏繞其身。於中即死。如是如是。此識自生身已。還自造業。猶如蠶虫出絲纏繞。即自滅身。移向於彼。譬如蓮花生於水中。即有妙色香味。而彼花內無水正體。而可得見。彼花滅已。所有地方。置子於中。則有色香所住。如是如是。此識所移之處。諸根境界無共移者。受亦無移。其所移者。唯有法界。譬如如意珠。隨所至之處。有須之物。即隨念得。猶如日光。光明自隨。逐日而行。日所至處。光亦至彼。如是如是。此神識所移至處。受想法界等相。隨不離復次。此識捨身已。取一切諸有。聚集取已。無肉無骨。來就後身。彼取色身。有及諸觸等事。以天眼觀見善惡。受取。譬如小棗。千年棗。菴摩羅果。迦毘陀等。果成就時。各有一味。或苦或酢。或甘。或鹹。等諸六味。而彼諸果熟已。在所地方。其味在內。子移彼處。各自有味。如是如是。此識子所移之處。彼自有觸隨福及無福。以有及念。自隨而移。復次。此識捨身時。作如是念。如我今捨此身。故名此念識。為識知

①覓(見) ②則(即)

善業不善業。知此業隨我而行。知我隨此業而行。如是等知。故名為識。復次。此身知造一切諸業。故名為識。猶如風界。或時冷。或時熱。或時隨。臭有氣。或時因香有氣。故知為風。如是此識體無有色。以取因色故。或欲取因故。或見取因故。或持戒求報取因故。乃至有受。受因故。受身體。色成就。故言為識。

爾時彼眾中有一長者童子。名曰蘇摩浮坻。

●音多尼反。隋言真月。從座而起。合十指掌。而白佛言。世尊。其色云何。須觀取。云何。須觀欲取。云何。須觀見取。云何。須觀戒取。云何。須觀佛告真月。凡有智者欲知汝所問。當如是知。真月。若有善色。若有非善色。從肉團時。須觀筋。血脈。及氣脈。髑髏。縫腦。大腸。小腸。肺。心。肝。腎。脾。膽。諸藏。脂。髓。血。痰。陰。涕。唾。不淨。臭穢。非常可畏。毛髮。髻鬢。皮膚。裏覆。聚集。聚已。所有諸色。皆為四大。所成。四大者。取色。以成身。故名取色。蘇摩浮坻。彼身以父母和合成。牢。鞮者。彼即是地大。所有稀軟者。彼名為水大。所有煖成熟者。彼名為火大。所有搖動屈伸者。彼名為風大。所有知者。彼名聲香味觸等界。所念知者。故名為識。

爾時蘇摩浮坻復白佛言。世尊。云何死時捨彼色界。云何彼識從彼身出。云何彼身捨已。作如是知。此是我身。佛報真月言。真月。受此身正住之時。身業既盡。捨於諸大。譬如以乳和水以火煎煮。以得熱氣。乳水各別。而彼乳所有脂膩味。彼無有色。真月。如是如是。死人身別。諸大亦有別。神識亦有別。然彼識取

諸大及取法界已。以法界熏念。取善及惡。至於來世。譬如摩訶迦良那藥蘇。取種種藥味力煎。其內或有辛。或有苦。或有醋。或有鹹。或有淡。或有甜。取諸味已。入體成熟。色香等味。取已。彼蘇體捨移而成藥味。此識亦復如是。捨身已。取善及惡。及取法界。此識移去。言彼蘇味體者。即以喻身。言彼諸藥和合聚集者。喻彼諸根。言諸藥色香味觸者。喻識移去。故言識。諸味將去者。即是識移。應當如是觀。言人色別異者。或善色。或惡色。或入體大真藥蘇熟。消即是喻善業。當如是觀。若言因彼大真蘇食已。出痿黃色。即是喻不善業。當如是觀。如大摩訶迦良那藥蘇寶者。如是此識。應當觀如摩訶迦良那藥蘇。取諸藥色味。取已成大真藥蘇。而彼蘇無有手足及諸根。但取彼味。如是如是。此識捨身已。及捨諸界。唯取法界。取受已。取善及惡而去。真月。彼人捨身已。於來世得正念。得天念。或見六欲諸天。或見十六大地獄。或見身體諸根具足。彼於爾時作如是知。此是我身也。彼人命終之時。彼念見種種相。或見微妙輦輿。或見微妙園林。其園林內有種種樹木。新生蒼鬱可愛。或有妙池。或見種種成就諸事。彼見如是等諸相。心生歡喜。生歡喜已。安隱如法。取命終。而彼人神識猶如乘馬。應當如是觀。言乘馬者。譬如有人在戰場內。身著好牢鎧甲。善持馬控。轡速疾。騙騎。如是此識著攀緣鎧甲。善果報速疾。乘出入息。捨諸界諸入等。捨已。取後生諸梵天。乃至阿迦膩吒等。

天微妙之處

大寶積經卷第一百九

大寶積經卷第一百一十

隋天竺三藏闍那崛多譯

賢護長者會第三十九之二

爾時會中有月實勝上童真。從座而起。合掌白佛言。世尊。云何見色因。云何見欲因。云何見見因。云何見戒取因。佛告月實。智見智境。愚見愚境。智者見諸姝麗美色。了知穢惡。唯是肉段。筋骨膿血。大脈小脈。大腸小腸。腸液。腦膜。腎心脾膽。肝肺肚胃。生藏熟藏。黃淡涕唾。髮鬚毛爪。大小便利。薄皮裏之不淨。汚露。可畏可惡。凡所有色。皆四大生。是為色因。月實。如父母生身。身之堅韌。為地大。流潤為水大。暖熱為火大。飄動為風大。有所覺知。念及聲香味觸等界。斯皆為識。月實童真復白佛言。世尊。將死之時。云何識捨於身。云何識遷於身。云何識知今捨此身。佛告月實。眾生隨業獲報。識流相續。持身不絕。期畢報終。識棄捨身。隨業遷受。譬如水乳和煎。以火熱力。乳水及膩。各各分散。如是月實。眾生生命盡。以業力故。形骸與識。及諸入界。各各分散。識為所依。以取法界。及法界念。并善惡業。遷受他報。月實。譬如大吉善蘇。以眾良藥味力。熟功。和合為之大吉善蘇。棄凡蘇性。持良藥力。辛苦酸鹹澁甘六味。以資人身。便與人身作色香味。識棄此身。持善惡業及法果等。遷受餘報。

①(音多…月)八字夾註 ②知汝汝(汝知)夾註 ③腸(腹) ④陰(廢) ⑤摩(浮) ⑥乳(水) ⑦熏(薰) ⑧(隋言…蘇)六字夾註 ⑨醋(酢) ⑩取(生) ⑪轡(轡) ⑫此一卷者大乘顯識經卷下之文也麗本以為本會之文故與三本大異對校甚難 續後頁 ⑬識(誠)

亦復如是。月實。蘇質如身。諸藥和合為大吉。善。如諸法諸根和合為業。眾藥味觸資成於蘇。如業資識。服大吉善悅澤充盛光色美好。安隱無患。如善資識。獲諸樂報。服蘇違法。顏容變惡。慘無血氣。色死土白。如惡資識。獲諸苦報。月實。吉善寶蘇無手足。眼能取良藥。色香味力識亦如是。取法界受及諸善業。棄此身界受於中陰。得天妙念。見六欲天十六地獄。見己之身手足端嚴諸根麗美。見所棄屍。云此是我前生之身。復見高勝妙相天宮種種莊嚴。花果卉木藤蔓。蒙覆光明赫麗。如新鍊金眾寶鈿飾。彼見此已。心大歡喜。因大喜愛。識便託之。此善業人捨身受身安樂無苦。如乘馬者。棄一乘一。譬如壯士武略備具。見敵兵至著堅甲冑。乘策驥駿所去無畏。識資善根棄出入息。捨界入身遷受勝樂。亦復如是。自梵身天爰至有頂生於其中。爾時會中大藥王子從座而起。合掌白佛言。世尊。識捨於身作何色像。佛言。善哉善哉。大藥汝今所問是大甚深佛之境界。唯除如來更無能了。於是賢護勝上童真白佛言。大藥王子所問甚深。其智微妙。敏利明決。佛告賢護。此大藥王子已於毘婆尸佛所植諸善根。曾於五百生中生外道家。為外道時。常思識義。識者云何。云何為識。於五百生不能決了。識之去來。莫知由緒。我於今日為破疑網。令得開解。於是賢護勝上童真謂大藥王子言。善哉善哉。仁今所問微妙甚深。月實之問其義淺狹。猶如櫻兒。心遊外境而不知內。正法希聞。

諸佛難遇。佛圓廣智無測深慧。至妙之理應專啟請。時大藥王子見佛熙怡。顏容舒悅。如秋蓮開。踊躍歡喜。一心合掌而白佛言。世尊。我愛深法。渴仰深法。常恐如來入般涅槃。不聞正法。而於末濁眾生之中。愚無所知。不識善惡。於善不善。熟與不熟。不能覺了。迷惑輪轉生死苦趣。

若識在於眼等之中。剖破眼等。應當見識。賢護。恒沙諸佛見識無色。我亦如是。見識無色。識非凡愚之所能見。但以譬喻而開顯耳。賢護。欲知識之罪福。汝今當聽。譬如有人為諸天神或乾闥婆等。及塞建陀等鬼神所著。賢護於意云何。其為天等鬼神所著。其著之體求於身中可得見不。賢護白佛言。不也。世尊。天等鬼神所著。其著之體無色無形。身內外求皆不可見。賢護。其為福勝諸大天神之所著者。即須好香花燒眾名香。香美飲食清淨安置。祭解供具咸須香潔。如是此識為福資者。便獲尊貴安樂之果。或為人王。或為輔相。或豪望貴重。或財富自在。或為諸長。或作大商主。或得天身受天勝果。由識為福資。身獲樂報。如彼福勝天神所著。得勝妙花香香美飲食。便即歡喜。病者安隱。今得尊貴。豪富自在。當知皆是由福資識。身獲樂果。賢護。其為富丹那等下惡鬼神之所著者。便愛糞垢腐敗涕唾諸不淨物。以此祭解歡喜病愈。其人以鬼神力。隨鬼神欲。愛樂不淨臭朽糞穢。識以罪資亦復如是。或生貧窮。或生餓鬼。及諸食穢畜生之中。種種惡趣。由罪資識。身獲苦果。賢護。勝上天神其著之體。無質無形。而受種種香潔供養。識福無形。受勝樂報。亦復如是。富丹那等下惡鬼神為彼著者。便受不淨穢惡飲食。識資罪業。獲識苦報。亦復如是。賢護。當知識無形質。如天等鬼神所著之體。供具飲食所獲好惡。如資罪福得苦樂報。

佛告大藥王子。如來正法難遇難得。我於往昔為半伽他登山自墜。棄捨身命。為求正法。經歷無量百千萬億種種苦難。大藥。汝所希望皆恣汝問。我當為汝分別解說。大藥王子白佛言。唯然。奉教世尊。識相云何。願垂開示。佛告大藥。如人影像現之於水。此像不可執持。非有無辨。如芻洛迦形。如渴愛像。大藥王子白佛言。世尊。云何渴愛。佛言。如人對可意色。眼根趣之名為渴愛。猶持明鏡視己面像。若去於鏡。面像不現。識之遷運亦復如是。善惡業形與識色像皆不可見。如生盲人日出日沒。晝夜明闇皆悉不知。識莫能見。亦復如是。身中渴愛受想與念皆不可見。身之諸大諸入諸陰。彼皆是識。諸有色體。眼耳鼻舌及身。色聲香味觸等。并無色體。受苦樂心。皆亦是識。大藥。如人舌得食物。知甜苦辛酸鹹澁。等六味皆辨。舌與食物俱有形色。而味無形。又因身骨髓肉血。覺知諸受。骨等有形。受無形色。知識福非福果。亦復如是。時賢護勝上童真禮佛。雙足白佛言。世尊。此識可知。福非福耶。佛言。善聽。非未見諦。而能見識。識不可視。譬如掌中阿摩勒果。識不在於眼等之中。

大藥王子白佛言。世尊。云何見欲。因。佛言。大

大藥王子白佛言。世尊。云何見欲。因。佛言。大

○今以宋本元本對校明本別附卷末。cf. P. 617 ①自(身)②吉(樂)告(也)③( ) ④塞建陀又作塞建陀羅。舊譯曰眾聚陰。新譯曰蘊。俱舍光記一本曰：塞建陀羅。唐言蘊。舊譯名陰(於禁反)。此陰是蔭覆義。若言陰。梵本應言鉢羅娑陀。案陰音應以於今反注也。陰陽之陰...若言陰氣是萬物所藏。即是聚義。續

藥互因生欲猶如鑽燧兩木互因加之人功而有火生如是因識及因男女色聲香味觸等而有欲生譬如因花生果花中無果果生花滅如是因身顯識循身求識識不可見識業果生身便謝滅身骨髓等不淨諸物咸悉銷散又如種子持將來果味色香觸遷植而生識棄此身持善惡業受想作意受來生報亦復如是又如男女愛欲歡會分離而去識身和合戀結愛著味玩慳悋報盡分離隨業受報父母因緣中陰對之以業力生識獲身果愛情及業俱無形質欲色相因而生於欲是為欲因

大藥云何見戒取因戒謂師所制戒不殺不盜不邪淫不妄語不飲酒等行取謂執取是戒作如是見因是持戒當得須陀洹果斯陀含果阿那含果以是因故獲於勝有謂受人天等身斯皆是有漏善非無漏善無漏之善無陰熟果今此戒取是有漏種植之於識報善惡業識不淳淨煩惱因故受熱惱苦是為見戒取因

大藥白佛言云何識取天身乃至取地獄身佛言大藥識與法界持微妙視非肉眼所依以為見因此微妙視與福境合見於天宮欲樂嬉戲見已歡喜識便繫著作如是念我當往彼染愛戀念而為有因見已故身臥棄屍所作如是念此屍是我大善知識由其積集諸善業故令我今者獲於天報大藥白佛言世尊此識於屍既有愛重何不託止佛言大藥譬如剪棄鬚髮雖見烏光香澤寧可更植

於身令重生不。大藥白佛言不也世尊已棄鬚髮不可重植於身令其更生佛言如是大藥已棄之屍識亦不可重託受報大藥復白佛言世尊此識冥冥玄微無質可取無狀可尋云何能持象等大身眾生縱身堅固猶若金剛而能貫入壯夫之身力敵九象而能持之佛言大藥譬如風大無質無形止於幽谷或窟隙中其出暴猛或摧倒須彌碎為塵粉大藥須彌風大色相云何大藥白佛言風大微妙無質無形佛言大藥風大微妙無質無形識亦如是妙無形質大身小身咸悉能持或受蚊身或受象身譬如明燈其焰微妙置之於室隨室大小眾聞咸除識亦如是隨諸業因任持大小大藥白佛言世尊諸業相性彼復云何以何因緣而得顯現佛言大藥生諸天宮食天妙饌安寧快樂斯皆業果之所致也如人渴乏巡遊曠野一得清涼美水一無所得受渴乏苦得冷水者無人持與受渴乏者亦無遮障不許與水各以業因受苦樂報大藥應當以是見善惡業如空中月白黑二分又如生果由火大增熟便色異如是此身由福增故生勝族家資產豐盈金寶溢滿勝相顯盛或生諸天宮快樂自在斯皆善業福相顯現譬如種子植之於地果現樹首然其種子不從枝入枝而至樹首割析樹身亦不見子無人持子置於枝上樹成根固求種不見如是諸善惡業咸依於身求之於身亦不見業如因種有花種中無花因花有果花中無果花果增進增進不見因身有業因業

有身身中無業業中無身亦復如是如花熟落其果乃現身熟謝殞業果方出如有種子花果之因具有如是有身善惡業因備在彼業無形亦無熟相如人身影無質無礙不可執持不繫著人進止往來隨人運動亦不見影從身而出業身亦爾有身有業而不見業繫著於身亦不離身而能有業如辛苦澁殊味諸藥能滌淨身除一切病令身充悅顏色光澤人見之者知服良藥藥味可取熟巧無形視不可見就不可得而能資人膚容色澤業無形質能資於身亦復如是善業資者飲食衣服內外諸資豐饒美麗手足端正形容姝好屋宅華侈摩尼金銀眾寶盈積安寧快樂歡娛適意當知此為善業之相生於下賤邊地貧窮資用闕乏希羨他樂飲食麁惡或不得食形容弊陋所止卑下當知此為惡業之相猶如明鏡鑒面好醜鏡像無質取不可得如是識資善不善業生人天中或生地獄畜生等中大藥應當如是見業與識和合遷化大藥言世尊云何微識能持諸根能取大身佛言大藥譬如獵者入於山林持弓毒箭而射香象箭毒霑血毒運象身支體既廢根境同喪毒流要害身色青赤猶如淤血毒殺象已便即遷化於意云何毒與象身多少大小可得比不。大藥白佛言世尊毒與象身多少大小其量懸殊不可為對猶如須彌比之芥子大藥如是識棄此身以取諸根棄此諸界隨業遷化亦復如是。大藥復白佛言世尊云何微細之識任持大身而不疲倦佛言大

續借喻。此名蘊可通途。然非正目。故今名蘊。或名為眾。故法華云五眾之生滅。此亦不然。若言眾。梵本應云僧伽。或翻為聚。此亦不然。若言聚。梵本應云曷羅施。玄應音義23曰：塞建陀。此翻為蘊。由積聚義。說名為蘊。杜順曰：蘊。聚也。蓄藏諸色。故言色蘊。受想等四義亦如此。舊經論中或言五眾。又云五聚。續

藥須彌山王高八萬四千由旬。難陀烏波難陀二大龍王各遶三匝。二龍大息搖振須彌內海中水咸變成毒。此二龍王長大力壯。和修吉龍。德叉迦龍。二大龍王亦與之等。於意云何。四龍王識與蚊蚋識寧有異不。大藥言。世尊。四龍蚊蚋其識無異。大藥如一小滲跋錯那婆。入四龍口。四龍便死。於意云何。小滲毒大。小滲藥毒甚為微少。大藥。大身眾生力敵九象。微妙之識無色無形。非分別量。隨業任持亦復如是。如尼瞿陀子極微細。種之生樹。婆娑廣大枝條百千。於意云何。其子與樹大小類不。大藥言。世尊。其子與樹大小相懸。如藕絲孔比虛空界。如是大藥。樹於子中求不可得。若不因子樹則不生。微細尼瞿陀子能生大樹。微細之識能生大身。識中求身身不可得。若除於識身則無有。大藥復白佛言。云何金剛堅固不可壞。識止於危脆速朽身內。佛言。大藥。譬如貧人得如意寶。以寶力故。高宇彫樹妙麗宮室。園林鬱茂。花果敷榮。象馬妓侍。資用樂具。自然而至。其人於後失如意寶。眾資樂具咸悉銷滅。如意神寶堅固貞牢。縱千金剛不能毀壞。所生資用虛假無常。速散速滅。識亦如是。堅固不壞。所生之身速朽速滅。大藥言。世尊。柔妙之識云何穿入鹿鞭色中。佛言。大藥。水體至柔。激流懸泉能穿山石。於意云何。水石之質。鞭軟如何。大藥言。世尊。石實堅韌。猶若金剛。水質柔軟。為諸樂觸。大藥識亦如是。至妙至柔。能穿剛韌大身

之色。遷入受報。大藥復白佛言。世尊。眾生捨身云何。生諸天中。乃至云何。生於地獄等中。佛言。大藥。眾生臨終之時。福業資者。棄本之視。得天妙視。以天妙視。見六欲天。爰及六趣。見身搖動。見天宮殿。及歡喜園。雜花園等。又見諸天處。蓮花殿。麗妓侍繞。笑謔嬉戲。眾花飾耳。服僑奢耶。臂印環釧。種種莊嚴。花常開敷。眾具備設。見天天女。心便染戀。歡喜適意。姿顏舒悅。面若蓮花。視不錯亂。鼻不虧曲。口氣不臭。目色明鮮。如青蓮葉。身諸節際。無有苦痛。眼耳鼻口。又無血出。不失大小便利。不毛。驚孔現。掌不死。黃甲不青黑。手足不亂。亦不倦縮。好相顯現。見虛空中有高大殿。彩柱百千。彫麗列布。垂諸鈴網。和風吹拂。清音悅美。種種香花。莊嚴寶殿。諸天童子。眾寶嚴身。遊戲殿內。見已歡喜。微笑齒現。如君圖花。自不張開。亦不合閉。語音和潤。身不極冷。亦不極熱。親屬圍遶。亦不憂苦。日初出時。當捨其壽。所見明白。無諸黑闇。異香芬馥。四方而至。見佛尊儀。歡喜敬重。見已親愛。歡喜離詞。猶如暫行。便即旋返。安慰親知。不令憂惱。有流法爾。生必當死。勿以分別而生苦惱。大藥善業之人。臨命終時。好樂布施。種種伽他。種種頌歎。種種明因。重重稱說。正法之教。如睡不睡。安隱捨壽。將捨壽時。天父天母。同止一座。天母手中。自然花出。天母見花。顧謂天父。甚為福吉。希奇勝果。天今當知。子慶之歡時。將不久。天母遂以兩手搖弄其花。弄花之時。命便終盡。無相之識。棄捨諸根。持諸境界。棄捨

諸界。持諸界事。遷受異報。猶如乘馬。棄一乘一。如日愛引光。如木生火。又如月影現澄清。水。識資善業。遷受天報。如脈風移。速託花內。天父天母。同座視之。甘露欲風。吹花七日。寶璫嚴身。曜動炫耀。天童朗潔。現天母手。大藥白佛言。世尊。無形之識云何。假因緣力而生。有形。云何。有形止。因緣內。佛言。大藥。如木和合。相觸生火。此火木中。求不可得。若除於木。亦不得火。因緣和合而生於火。因緣不具。火即不生。木等之中。尋火色相。竟不可見。然咸見火從木中出。如是大藥。識假父母。因緣和合。生有形身。有形身中。求識不得。離有形身。亦無有識。大藥。如火未出。火相不現。亦無暖觸。諸相皆無。如是大藥。若未有身。識受想行。皆悉不現。大藥。如見日輪。光明照耀。而諸凡夫不見日體。是黑是白。黃白黃赤。皆不能知。但以照熱。光明出沒。循還。諸作用事。而知有日。識亦如是。以諸作用。而知有識。大藥白佛言。云何為識作用。佛言。大藥。受覺想行。思憂苦惱。此為識之作用。復有善不善業。熏習為種。作用顯識。大藥白佛言。云何識離於身。便速受身。識捨故身。新身未受。當爾之時。識作何相。佛言。大藥。如有丈夫。長臂勇健。著堅甲冑。馬疾如風。乘以入陣。干戈既交。心亂墜馬。武藝捷疾。還即跳上。識棄於身。速即受身。亦復如是。又如怯人。見敵怖懼。乘馬退走。識資善業。見天父母。同座而坐。速託生彼。亦復如是。大藥。如汝所問。識棄故身。新身未受。當爾之時。識作何相。大藥。譬如人影現於水中。無

續頗亦近。是仍未總名。舊翻陰者。失之久矣。又(人名)羅漢名。譯曰悟入。眾賢論師之師。俱舍寶疏一曰。有羅漢名塞建陀。唐云悟入。又(天名)又曰塞建那天。最勝王經八曰。塞建陀天妙辯才。大日經疏五曰。塞建那天。即是童子天。探玄記20曰。塞建那。此云勝伏。梵Skanda韋馱天。自建馱誤為韋馱者。

質可取手足面目及諸形狀與人不異體質事業影中皆無無冷無熱及與諸觸亦無疲乏肉段諸大無言聲身聲苦樂之聲識棄故身新身未受相亦如是。大藥是資善業生諸天者。大藥白佛言云何識生地獄。佛言大藥行惡業者入於地獄。汝當諦聽。大藥此中眾生積不善根命終之時作如是念。我今於此身死棄捨父母親知所愛甚大憂苦見諸地獄及見己身應合入者見足在上頭倒向下又見一處地純是血見此血已心有味著緣味著心便生地獄腐敗惡水臭穢因力識託其中譬如糞穢臭處臭酪臭酒諸臭因力蟲生其中入地獄者託臭物生亦復如是。賢護勝上童真合掌白佛言地獄眾生作何色相。身復云何。佛言大藥其愛血地生地獄者遍身血光身如血色生湯隍者身如黑雲生乳湯河者身點斑雜作種種色體極軟脆猶如貴樂嬰孩之身其身長大過八肘量鬚髮身毛並長垂曳手足面目虧曲不全閻浮提人遙見便死。大藥白佛言地獄眾生以何為食。佛言大藥地獄眾生食無少樂惶懼馳走遙見鎔銅赤汁意謂是血眾奔趣之。又有聲呼諸有飢者可速來食便走向彼至已而住以手承口獄卒以熱銅汁寫手掬中逼之令飲銅汁入腹骨節爆裂舉身火起。大藥地獄眾生所食之物唯增苦痛無少安樂地獄眾生苦痛如是識不捨之亦不毀壞身如骨聚識止不離非業報盡苦身不捨飢渴苦逼便見園林花果敷榮廣博翠茂見已喜笑互相謂

言此園翠茂清風涼美眾急入園須臾暫樂樹葉花果咸成刀劍斬截罪者或中破身分為兩段或大叫呼四面馳走獄卒群起執金剛棒或執鐵棒鐵斧鐵杖齧唇瞋怒身出火焰斫棒罪者遮不令出斯皆已業見如是事獄卒隨罪者後語罪者云汝何處去汝可住此勿復東西欲何逃竄今此園者汝業莊嚴可得離不。如是大藥地獄眾生受種種苦七日而死還生地獄以業力故如遊蜂採花還歸本處罪業眾生應入地獄初死之時見死使來繫項驅逼身心大苦入大黑闇如被劫賊執捉將去作如是言訶禍哉苦哉我今棄闇浮提種種愛好親屬知友入於地獄我今不見天路但見苦事如蠶作絲自纏取死我自作罪為業纏縛羈索繫項牽曳驅逼將入地獄賢護罪業眾生生地獄者苦相如是爾時賢護與大藥王子聞說是已身驚毛豎俱起合掌作如是言我等今者俱歸依佛諸垂救護願今以此聞法功德未脫有流處生死輪不落三塗入於地獄賢護復白佛言欲有請問唯願聽許佛言如汝希望汝處問賢護白佛言世尊云何為積云何為聚云何為陰云何為身不遷佛言賢護智界見界意界明界以此四界和合成身四境界識名之為積聚謂六界六入六入境三界二入因即髮鬚毛爪皮肉膿血涕唾黃痰脂髓髓液手足面目大小支節和合崇聚名之為聚猶如穀豆麻麥積集聚貯而成高大謂之為聚其地水火風空識名為六界眼耳鼻舌身意名

為六入色聲香味觸法名六入境即貪瞋癡名三界因又風黃痰亦名三因二入者謂戒與信又有二因謂捨與施又有二因謂進與定又有二因謂善不善其受想行識此四名無色陰受謂領受苦樂等相及不苦不樂之相想謂知苦樂相行謂現念作意及觸識者是身之主遍行諸體身有所為莫不由識不遷者謂身語意淨證獲道果此人死已識棄有陰不重受有不流諸趣極樂而遷不復重遷是名不遷於是賢護與大藥王子禮佛雙足白言世尊佛一切智說此法聚當於未來作大利益安樂眾生佛言如來法聚常住非斷一切智者知而不為我經無量勤苦積集智光今說此經此正法日為諸眾生作大明照德譽普流一切智海為能調心流注者說此經所在之處讀誦解說皆天鬼神阿修羅摩睺羅伽咸悉擁護皆來拜禮水火王賊等怖皆不能害諸比丘從今已往於不信前勿說此經求經過者慎勿示之於尼乾子尼乾部眾諸外道中亦勿說之不恭敬渴請亦勿為說若違我教虧損法事此人則為虧損如來諸比丘若有禮拜供養此經典者應當恭敬供養是人斯人則為持如來藏爾時世尊而說偈言
當勇超塵累 勤修佛正教 除滅死軍眾
如象踐葦蘆 持法奉禁戒 專精勿虧怠
以棄生流轉 盡諸苦有邊
佛說此經已賢護勝上童真大藥王子并諸比丘菩薩摩訶薩天人阿修羅乾闥婆等普

①智梵語闍那。若那。於事理決斷。大乘義章九曰：慧心安法。名為忍。於境決斷。說之為智。唯識述記九曰：忍言智以決斷故。②見梵名捺捨拏曩。思慮推求審詳而決擇事理。通於正邪。止觀五下曰：一切凡夫未階聖道。介爾起計。悉皆是見。止觀十上曰：作決定解。名為見。③意。思量事物曰意。唯識論五曰：纏

大會眾聞佛所說歡喜奉行

●大寶積經卷第一百一十

爾時眾中有一王子菩薩摩訶薩名為大藥，從座而起整理衣服，合掌向佛而白佛言：世尊，彼神識從此身移當有何色，佛讚彼大藥菩薩言：善哉善哉，大藥，如是如是，汝之所問此義其義甚深，唯諸如來乃能知耳，然此識除於如來更無有人而能知者，爾時跋陀羅波梨白佛言：世尊，希有此大藥王子能問甚深之事，最微最細甚深甚密，佛報跋陀羅波梨言：如是跋陀羅波梨，此大藥王子於往昔已曾供養毘婆尸世尊，種善根故，跋陀羅波梨，此大藥王子昔五百世曾作外道，當於爾時嘗問此識義，然此大藥王子當於爾時於此識中亦不能了知，此識何來何去，此義不了，我今應當為其決了此義，爾時跋陀羅波梨長者子讚大藥王子言：大藥，善哉善哉，仁者智慧廣大無有邊際，乃能問世尊甚深之義，我今勸請大藥願問世尊，此義入一切難智者巧解深意，勿令此蘇摩浮坻娛樂少事而先問佛，所以者何，其故數數惱亂不善問於世尊，但佛世尊出世甚難，世間如此法會聚集復難，是故汝今應當勸請世尊，解釋甚深義處，爾時大藥王子菩薩摩訶薩瞻仰世尊，而見世尊喜悅微笑清淨，猶如初秋蓮華始開，見已歡喜，爾時大藥王子菩薩白佛言：世尊，我渴仰故樂聞正法，慮恐世尊不具與我顯說法要，不決我疑，又恐世尊不久當取

涅槃，又恐諸眾生不能了知善惡業報，恒受生死煩惱不能捨離，佛告大藥言：大藥，我於往昔故為此偈，從大山崖投身布施，復行無量無邊難行苦行，百千億等種種諸事，大藥，汝所有疑，但當問我，莫以為難，我隨汝意當分別說，爾時大藥復白佛言：世尊，此識何色，佛告大藥言：大藥，此識如幻師火，如人水內影，如風輪無定，無有定色，如眾生眼見虛空，如似愛，大藥復問其愛云：何，佛言：猶如人射以有眼根見箭去時，如人執明淨鏡，於其鏡內見己面形，若除鏡已，形便不見，此識亦爾，從人身移其識界，唯見罪福，譬如生盲人不見日天，出時中時後時，夜亦不見月天，出時闇時並皆不見，此神識亦復如是，於其身內不可得見，大藥，此身內愛著及取及想，智者但有識，所有此身和合集聚，諸界諸入諸陰等所有色者，眼耳鼻舌及色等諸受，或苦或樂，意等，所有諸色者是名為識，大藥，如人以舌知味，或苦或辛，而彼人舌有色，彼味無色，此身內所有骨髓肉血是有色，所^②受者是無色，是名為識，受罪福者，爾時跋陀羅波梨頂禮佛足而白佛言：世尊，受罪福者是誰，佛告跋陀羅波梨，汝諦聽，諦受我為汝說，有見實者，彼見此識，而此識不可得，如菴婆羅果掌中可見，此識不住眼道，亦非以眼能得見，彼如恒河沙數，如來見此識，我亦然無色可見，唯愚癡輩不知不見，故我為說，但有識名，不可以見，跋陀羅波梨，此識如受罪福，我為汝說，汝當諦聽，譬如有人著陰鬼，或羊顛鬼，

或乾闥婆鬼，或天神，跋陀羅波梨，於汝意云：何，彼人身內有彼^③諸鬼，或陰鬼等，可見以不，跋陀羅波梨言：世尊，彼鬼在人身中，或內或外，實不可見，但彼諸鬼在人身內，亦無有色，跋陀羅波梨，如彼天神最勝在人身中，取最妙香華塗香末香，并諸華鬘及以飲食，皆取最上殊勝，如是此身取最勝業時，以識故受，或取王位治化自在，或取富饒大長者家，或受天果報，如是此識受福，如此最勝天神靈，在人身內受最勝祭祀，或受王位，或受富饒，潤彼人身，令使歡喜，如是此識受福果報，亦復如是，跋陀羅波梨，如彼不淨毘舍闍鬼神，倚在人身中，受不淨諸物臭穢，或在圍屏內受諸祭祀，得祭祀已，即生歡喜，而彼人被不淨鬼神力故，常樂臭穢不淨之處，心既愛樂，得臭穢物，便生歡喜，如是此識得惡果報，生不淨意，或生貧賤家，或生下劣家，或生餓鬼，恒食糞穢之物，心生歡喜，然此識如是受惡果報，如彼勝天神靈，雖無色形，但受最勝最上祭祀，如是此識雖無有色，但受最勝最妙果報，隨業受身，如彼無色，富多那鬼，倚著人身，恒樂食諸糞穢，如是此識在不淨業中，恒樂下賤之處，跋陀羅波梨，汝當知此不淨識如是，跋陀羅波梨，如^④彼鬼形在人身中，而無有色，此識受善不善果報，如彼鬼神，汝應當如是知見，爾時大藥王子白佛言：世尊，凡受欲云何，佛答大藥言：當見有人各各和合，故生欲想，譬如以木鑽火，因人身力，然後出火，欲受於欲，因於男子意感於觸，後生欲

①此一卷明本之文也今以宋本元本對校之 ②受·愛·受 ③諸·識 ④彼·波 ⑤續 ⑥處處經中說心·意·識·三種別義·集起名心·思量名意·了別名識·俱舍論四曰·心意識三名·所詮義雖異·而體是一如·止觀二上曰·對境覺知·異乎木石名為心·次心籌量·名為意·又以前念之心為所依而生後念之心曰意 續

事譬如因華成子。然彼華內初無有子。有華故然後結子。可見如是。此身生已然後識可見。而此身內亦無識可見。以識故身內有骨髓肉血等不淨之物。如彼種子種已生華。因華而受色香味等。既成。果已還滅。如是。此識成身已亦復還滅。但取善惡受心。想意識至於彼世。趣彼男女和合。生歡喜心。因彼交會相持出於不淨。出不淨已。還各相離。而彼二人受欲樂時。心生歡喜。既受欲已。無復欲想。還各相離。或生厭離欲想。如是。如是。此識因身攀緣。生歡喜心。增長受想。猶如人身因見女色。即生欲想。各各著身。受欲訖已。還復厭離而去。此識亦然。既受身已。還復捨去。生厭離想。復次。因父母欲事來中。陰受身攀緣業。此識有從中入。欲因成就身。而彼業無色。其男子女人。因亦無色。但因受攀緣。故生欲想。而即有色。是故言受欲想也。色受欲想。故名為受欲。復次。大藥。因持戒攀緣。故受後果報。此事云。何我為汝說。言持戒者。身斷殺生。不盜他物。不行邪淫。不妄言。不飲酒。鬪亂。謹慎不放逸。是為攀緣。欲受後世。須陀洹果。斯陀含果。即受後有。或天身。或人身。而彼有善業。或有漏。或無漏。成就諸陰等。潤彼處。識受持。或善。或不善。諸業成就。識等受諸欲事。已還自厭離。是故名。此因持戒。故受後果報也。爾時。大藥。王子。白佛言。世尊。此識云。何受天身。復云。何受地獄身。佛告。大藥。王子。菩薩言。大藥。汝今諦聽。我當為汝解說此事。大藥。此識以法界持故。生作天心見。而彼天見不在肉

眼。彼見體所見。即是受因。故名見受因也。而此人所見天見者。即是福攀緣善成就。即見天宮。於欲天中受種種五欲樂事。如是。見已。便生欲心。因即如是起念。智。我今應須至彼處耳。彼生如是欲心已。而發染著念。心取有相。復見其故身。棄在尸陀林內。彼如是見已。便作是念。是我天識也。此造善根已。我當欲向天上。爾時。大藥。王子。復白佛言。世尊。彼識既如是著。故尸云。何不入故尸。佛告。大藥。王子言。大藥。譬如有人。剃除鬚髮。既見鬚髮落地。作如是念。我此鬚髮好黑香潔。願我此髮。還能更著。頭以不。大藥。言。不也。世尊。佛言。大藥。如是如是。彼人神識捨其身已。還欲入中。更依住者。無有是處。爾時。大藥。王子。復白佛言。世尊。此識既是微細。無有正色。廣大無邊。云。何能來就。大白象身。復能破金剛之身。既無千象力。云。何人生。即能持千象力。佛告。大藥。譬如風界。無色。不可見。住山谷間。而彼風。從彼山谷出已。能摧折崩倒。如須彌等。高大之山。使其破裂。大藥。於汝意云。何。彼風界。有何色。彼山復何色也。大藥。白佛言。世尊。彼風。柔弱復無色身。當如是見。佛復告。大藥。言。大藥。如彼風界。軟弱無色體。彼識亦復然。軟弱復無色身。然其無妨。能成就大身。能成就微細小身。而彼識。蚊子及象。一種不異。大藥。譬如小燈燭光。或在壁。或在室。能滅大黑闇。分。此識亦復如是。雖復微小。能成大小形色。而皆因業受故。爾時。大藥。復白佛言。世尊。彼

業有何色。有何體。幾種因。應當可觀。佛報。大藥。言。諸業境界者。是微妙。受快樂。受得天飲食。譬如。有二人。同共遊行。至於曠野。然彼二人。一人忽值涼。清水。而得飲之。一人飢渴命終。而彼水。不能自入。彼人之口。亦無於此。一人不與飲者。但以因緣故。一人值水。涼冷飲之。一人不值。如是如是。此善不善。諸法。亦復如是。如黑月。白月。善不善。應須當見。譬如生果。熟已。變成別色。然彼色。以火力。多故。令其成熟。如是如是。此身以福力。故生於大富長者家。多饒財寶。現受快樂。在於天宮。顯現受天快樂。然後失天。自在勢。即顯現無福之勢。猶如種子。於地上種。生^①樹以後。其種子。於樹上不現。亦不從枝移枝。亦不在樹內顯現。亦無有人手執。彼子。置於樹上。亦不從根移。彼種子。可現。如是如是。此諸業。若善若惡。倚住身內。而不顯現。如從種子。然後有華。從華。然後有子。其華。不在於種子內。其子。亦不在於華內。子。華。無有二別體。如是如是。此身內。諸業。有從業。有身。其身。不在業內。可見。業。不在身內。可見。如華。成熟。然後成子。如是。身。成熟。已。諸業。可現。如種子。何地方。有。彼地方。即有華。有華。然後有子。如是如是。此身。所有生處。於彼之處。見善及惡。便即有現。然彼諸業。根。無有色。如人。因身。有影。而彼影。無定無色。還隨人而行。而彼影。不倚住於人。亦不離身。有影。可現。如是。此身內。現善惡。相隨。而不相離。身行之處。隨逐而行。其業。處處隨逐。其業。不離身。有。亦不離身。業。可有現。如諸藥

續④明。智慧別名。佛地論一曰。有義明者以慧為性。慧能破闇故說為明。有義無礙善根為性。翻無明故。大乘義章14曰。知法顯了故名為明。又真言之別名。真言能破煩惱之闇故云明。又由口說云真言。由身現云明。又佛放光明於光中說故云明。演密鈔1曰。明者明咒。真言之別稱。梵語尾爾。譯云明。續587頁

若辛若甜若苦等。人飲服已能除諸病。既除其身諸惡。成其柔軟現好顏色。眾人見者。形相可知。此人身值甘藥。然彼諸藥等味及力無有色。其味力色不可得現。唯在人身形色端正可現耳。如是如是。此善業無色而至人身。以美飲食故。身著好服故。其人諸根具足。故身受快樂。復以金銀珍寶莊嚴此身。有富貴形勢。此皆是善業境界。其失勢無有。福業貧窮困苦。遠離資財。恒常乏少。規求他物。飲食麤澁。行住坐臥。悉皆下劣。無好福報。養育身體。所生醜陋。此皆是不善業境界。猶如明鏡。以其明故。面形妍醜。分明顯現。而彼鏡內影無有色。如是如是。由善惡力。故此識顯現於人中。若地獄餓鬼畜生中。大藥。此諸業隨於此識。大藥應須如是知。如是見。大藥復白佛言。世尊。此識云何成就諸根受大身。云何捨諸根。佛告大藥。譬如獵師入深山林。手執強弓。即取毒藥塗其箭鏃。以射大象。而彼毒滴雖少。入皮至血。毒氣移行。遍滿身中。至一切諸根境界。令根閉塞。屈折諸節。令血變色。遍諸身分。遂即捨身。其毒還至本所入處。自然出外。大藥。其毒藥一滴。極甚微小。其象身極大。於汝意云何。大藥報佛言。世尊。計毒藥體微小。其象身如須彌山。毒藥移行。所以遍體。佛告大藥。如是。此神識捨身之時。捨諸根捨諸界。次第亦復如是。如是。大藥復白佛言。世尊。云何受如是廣大身。不曾畏難。佛告大藥。譬如須彌山高八萬四千由旬。而彼山有二龍王。一名難陀。二名優波難陀。繞之三

匝。住持彼山。而彼龍王喘息之氣。海水不堪飲。彼龍王出入息時。彼須彌山即動。如彼龍王身廣大。多力。彼婆修吉德。又迦龍王亦復然。大藥於汝意云何。彼龍王等識欲與蚊子識。一。等以不。汝勿別見。大藥王子白佛言。世尊。如我意所見。彼之龍王及蚊子識。一。等無異。佛復告大藥。如有一毒名婆蹉那婆。復有毒藥名訶羅訶。羅將如芥子。與難陀波難陀等食。即速疾命終。大藥於汝意云何。龍毒藥毒何毒力大。為龍毒大。為藥毒大。大藥報言。世尊。如我意見。其難陀波難陀毒多。其婆蹉那婆毒少。佛告大藥。如是如是。雖有大身。敵九千象力。無妨其識雖小。無定色不可見。但此識因業緣成就大身。大藥。譬如尼拘陀子。其形雖小。無妨能成就大樹。枝條長廣。覆蓋數百千地。大藥於汝意云何。其子形及樹身二種何者。是大藥報佛言。世尊。如以小孔比於虛空。佛復告大藥。而彼樹不可在子內見。亦不離子而生於樹。大藥。如彼微細子。有廣大樹。如是如是。無色識成就大色身。因識故現色身。不離識色身可見。爾時大藥復白佛言。世尊。其識牢固。猶如金剛。云何成就羸弱之身。佛告大藥。譬如有人貧窮不能自濟。忽然值遇如意寶珠。彼人得珠執已。所造如意。即得稱成樓觀池臺。城門坑塹。周圍高門。園林華果。枝葉蔭鬱。彌覆其上。及餘資財諸物。皆悉如心。自然化作。大藥。彼等諸事。悉皆羸弱。速疾破壞。離散之法。然後彼人手執如意珠。忽然失落。彼等樂事。即滅不現。

大藥。如彼如意珠。千金剛破。終不可壞。有此功能。隨意所念。皆悉剋果。如是如是。此識牢固。猶如金剛。而受身者。此不堅牢也。爾時大藥復問世尊。彼識既是軟弱。云何破壞堅牢之身。而移至彼世。佛告大藥。譬如水流注下在於山內。還穿山而出。大藥於汝意云何。彼水有何堅牢。大藥報佛言。世尊。其山體是堅鞏。牢如金剛。而彼水滴本性柔軟。猶如夢為觸者安樂。如是如是。彼識本體柔軟。能破大身。即得出去。爾時大藥復問佛言。世尊。凡有眾生。從眾生界捨身命終之後。云何受諸天之身。云何復受諸趣之身。佛告大藥言。大藥。汝諦聽。我當為汝解說此事。大藥。凡有眾生。捨眾身體命終之後。以行福業之事。以受身。還捨彼身。其識捨人身見。得天身見。彼既得天眼已。即見六欲諸天。又見六欲天宮。而見彼人身破時。復見天上園林。歡喜林。壞亂林等。彼處有高座。天衣覆上。處處臺殿微妙。樹林處處有端正玉女聚。而彼識見常有華莊嚴諸事。心喜見者。種種瓔珞耳璫臂釧。而彼見座上有天童子。其玉女及天子二人歡喜共見。而彼天童子生已。復更見生天之童女。彼天童子見童女已。即生欲心。生欲心已。即得歡喜。得歡喜已。即得遍體心意歡喜。心意歡喜已。彼於爾時即變身色。而色猶如蓮華。其人命終之時。即得不顛倒。見鼻不啞。緘口氣不臭。彼人耳目似青蓮華色。身分支節。更不離解。彼亦不流血。亦不生糞尿。身諸毛孔。亦不揩折。諸甲無復青色。手無黃色。

①優-淨(㊸) ②婆+(隋言牛犢子齊)夾註(㊸) ③羅+(隋言速殺)夾註(㊸) ④果-樹(㊸) ⑤(破)- (㊸) ⑥而-面(㊸) ⑦支-諸(㊸) ⑧婆蹉那婆。毒藥名。大寶積經113日:如有一毒。名婆蹉那婆(隋言牛犢子齊)。復有毒藥名訶羅訶羅(隋言速殺)。將如芥子食。即速疾命終。 ⑨葉-華(㊸) ⑩樂-藥(㊸)

手脚不動亦不申縮而取命終。大藥。彼人命終之時。預有天相。所謂現前見輦輿。彼輦輿有千數柱。莊嚴懸諸鈴網。其鈴出好微妙音聲。有種種微妙香華而散其上。又出好妙香氣。復有種種瓔珞莊嚴其上。復有無量諸天童子。彼見如是。已生大歡喜心。彼生歡喜心已。於身生一相。齒白淨。猶君陀華顯現。其兩目不甚大開。不甚大閉。其聲微妙哀美。二足下猶如蓮華色。而彼死屍命終之後。身心不冷不熱。彼亡人有眷屬不甚悲戀。而彼人欲依法取命終之時。其時正日初出。諸方無有黑闇。了了覩見眾色。諸方復有善妙香氣。遍滿而來。其人臨欲終時。兩目不閉。其所見諸方無有迷惑。若見如來像。即得信心發清淨意。復見心所喜愛諸眷屬。以歡喜心抱其身。猶如人死已還活。亦如遠行人歸。慰喻諸眷屬。作如是言。諸眷屬等。莫憂莫愁。一切諸有生者。皆有如是別離法也。大藥。彼眾生若福業強。若內發布施心。其辯才數數自讚歎歌詠。布施功德。或種種功德因緣。而彼人作如是語已。意樂欲睡眠。身心得安樂。遍滿其體。安隱捨身命。捨身命時。上見諸天共同榻坐。見同坐已。其玉女將手置其身上。其玉女兩手掬滿香華。既掬華已。白彼天言。大善大善。願有吉利事。欲生天童子時至。而彼玉女作是語已。手即索華。索已復索。索華之時。而彼眾生即取命終。彼捨諸根。共識捨諸根境界。捨諸大時。四陰無定體無色。如人欲騎馬。或如日天。或如明珠。或如火炎。或如水月。

或如幻化。身攀緣善業。速疾如筒出氣移去。而彼神識欲生彼處。因彼華見父母坐天榻上。見彼天和合其神識。於華內有形出。彼時有微妙風。甘露味和合而吹。而彼起已。彼識於七日內頭戴天冠。生天童子。爾時大藥菩薩復白佛言。世尊。彼神識既無有色。云何為因緣而成就色。云何為因緣而現見。佛言。大藥。譬如二木和合。各各相揩而出於火。而彼火不在木內。可見不離木而可得火。亦非一因而能生火。亦非無因而得出火。非是木上即得見色。以因故出。出乃見色。亦非離木而別有色可得。如是如是。大藥。彼識以父母和合。故成就受身。其識亦不在身內。可見亦不離身而有彼識。大藥。譬如火出已。然後見色。亦非熱故可見有色。亦非赤故可言見色。如是大藥。彼神識以成就身。故言有識。亦不由受故可見。亦不由諸行故可見。大藥。譬如日天。圓滿光明照耀。大有威光顯赫可見。而諸凡夫輩不見正色。或言黑色。或言白色。或言黃白色。或言綠色。大藥。不可以身不見神識。或黑或白等。猶如日喻。不可以煖可見光明。其可見者。但出沒行時。如是須觀。大藥。此神識凡欲觀時。但取其諸性。大藥。復白佛言。世尊。其識有何諸性也。佛言。大藥。彼性受性。取性。諸行性。憂愁性。思惟性。惱性。喜性。不喜性。等是識諸性。應當如是觀。復次。神識有本性。可觀。何等為本。所謂善心不善心等為本。爾時大藥復白佛言。世尊。彼神識從此身出已。云何速疾而受彼生處。云何從此身出已。未

至彼身受生之時。於何處住此之神識。當云何觀。佛答大藥言。譬如有人其臂纖長。手足上下一切正等。乘微妙速疾駿馬。馳走入陣。入陣已被刀槊弓箭所傷。其心惱亂。在彼陣內。其心迷悶。墮馬倒地。而彼人善解戎仗。倒地已速疾而起。手執其馬。即便騙上。譬如彼人倒地之時。速疾得馬。得馬已。即乘彼馬。如彼馬速疾得速疾乘。彼神識亦如是。應當知。如彼人被賊趁。心生恐怖。乘彼馬速疾而走。此神識初捨身欲至彼亦復然。欲生天即攀緣天念。見天父母在一座上。見已攀緣速疾。即得受生。復次。大藥。汝問凡人初移識時。其識未至。彼時在何處住。其性當云何觀者。大藥。譬如人影在於水中。雖復現色。非人正形色。當如是觀。大藥。彼人影上下手足正等。成就色時。在於水中亦不作如是念言。我有熱惱。我有寒凍。我身疲乏。彼無如是心言。我是真體。如前在胎肉塊。而彼影無有擾亂處。而彼人身影在水中之時。無有聲出。或苦聲。或樂聲。大藥。此神識從此身捨已。未至彼身。有如是形。有如是性。大藥。凡有福神識初欲取天身時。作如是受。爾時大藥菩薩復白佛言。世尊。此神識欲取地獄生。云何受。佛告大藥。汝今諦聽。如無福眾生欲取地獄生者。我為汝說。大藥。凡有眾生若造不善業。以彼業攀緣所攝。而彼眾生此處欲捨其身。捨身之時。生如是念。我即是彼人。從此地獄捨身。此是我父母。而彼人捨身之時。一等成就色身。如本性有。成就彼人如本身體。即見身分。而

續585頁 破闇為義。梵語漫怛羅。此云真言。或言神咒。謂真言能破眾生煩惱障。義翻為明。咒即明故。大日經疏12曰：破除一切無明煩惱之闇故。名之為明。然明及真言義有差別。若心口出者名真言。從一切身分任運生者。名之為明。①二相②((二相))夾註③相二④⑤時將⑥⑦塊⑧片⑨⑩

彼人初捨身。被憂愁所流。即見種種地獄。彼神識初捨身已。在彼地獄。即成就有業。即見彼地獄。或有他方見如血灑。而彼即心生染著相。生染著相已。即成地獄身。而彼神識猶如下濕臭爛地。因故生蟲身。譬如屏臭穢爛。故生蟲。譬如酪內臭壞有諸蟲生。大藥。眾生欲生地獄亦復如是。爾時跋陀羅波梨。合掌向佛而白佛言。世尊。諸眾生輩在地獄。其身有何色。云何而受身體。佛告跋陀羅波梨言。若有眾生染著血處。彼等身體生血色。若有眾生染著毘羅尼^①河。彼等身體即生不白不黑雲色。若有眾生染著灰河。彼等身體生斑駁色。而彼等諸眾生。於彼處身體柔軟。猶如王子安樂養育其身。跋陀羅波梨。於彼處諸眾生受身廣大長八肘半。其鬚鬢頭髮甚長。其足可畏。反向於後。若有閻浮提人欲往地獄觀者。見彼地獄人。即便怖死。復次跋陀羅波梨。地獄眾生雖復有食。無暫時樂。爾時大藥復白佛言。世尊。彼諸眾生食時有何等食。佛報大藥菩薩言。大藥。彼眾生輩在地獄遊歷時。遙見赤色或鎔銅或鎔鑰石^②。見已各相唱言。嗚呼仁者。誰欲得食。近來相共食。此聞是聲已。聚一處。向鎔銅所^③會堂而住。已求食。故張口欲食。而彼鎔銅及以鑰石熾盛放光。作如是聲。多吒多吒。入其口。然其全身大藥。彼諸眾生以為食。故受如是苦事。復次大藥。彼地獄中眾生於彼時。其神識唯在骸骨內。而彼等神識不離骸骨。神識不離骸骨。故不取命終。雖然。而彼等眾生猶尚飢惱。彼

處亦無食事。於彼處有微妙園林。彼等眼見種種華果。種種樹木。蒼鬱青色。亦見微妙廣大地方。柔軟青草所覆。彼等見如是園林地。方微妙。各各歡喜微笑。各各起念。各各相喚。汝等人輩。如是園林微妙。可受快樂。又有涼冷微風。彼等聞見此事。已速來聚集。即共入彼園林之內。入已少時。受樂於彼樹上。所有華果及諸葉等。悉皆成鐵。彼眾生等即被彼鐵枝葉華果。擊裂其身。彼地獄眾生被枝葉華果。猶如竹根。擊裂身時。口大叫喚。處處馳走。如是之時。其後有諸閻羅王人。手執利鉢。或執大鐵杖。其目可畏。牙齒極利。頭髮火然。其炎高大全。身燒然。手執種種器^④杖。罪人隨業所生。彼人順後。趁逐口唱是言。人等住。住莫走。汝等自業所作。此園林。何故苦走。不在此受斯業也。大藥。彼諸眾生在於地獄受如是苦惱。當如是觀。復次大藥。其地獄人過七日後。具足受地獄苦。猶如蜂採華造蜜。所以者何。種種諸有。因故成神識。始受取地獄諸苦。而彼神識初捨身不自由。被諸苦所逼。心中不樂。初見大黑闇。至彼處。猶如有人被賊所逼。牽挽。心作如是念。嗚呼我今何故捨微妙閻浮提。棄所愛諸親侶。向地獄速疾而行。今不見天上之路。其於彼時。猶如蠶蟲。被絲所纏。速疾求受生處。彼不自由。被業所纏。縛不能得住。大藥。其地獄眾生有如是因緣。有受如是等諸苦惱之事。爾時大藥王子及跋陀羅波梨長者子。聞此事。已身毛皆豎。合十指掌。向佛歸依。其大藥王子等發心。作如

是願。藉此聞法因緣。在流轉生死煩惱內。願莫生惡道。願莫受地獄苦也。爾時跋陀羅波梨復白佛言。世尊。我更欲問佛。前所心疑。佛告言。跋陀羅波梨。隨汝所疑。恣汝意問。跋陀羅波梨白佛言。世尊。何者名聚。何者名積。何者名陰。何者名移。佛言。跋陀羅波梨。凡有種種法界成就此身。何者為四諸界和合。智慧見意。無明諸境界。識此是總義。我已說言。聚者即是六界諸入境。於六界內。麤者三。一者入。復有二種取。其內有髮鬚鬚眾毛。皮肉膿血。涕唾脂。五藏。手足頭面。身分支節和合。故名為聚。譬如諸穀積聚。或烏麻或大小麥。或豆豌豆。以聚集故名積聚。如是如是。此身有身分有支節聚集。故名為積。聚言六界。何等為六。一。地界。二。水界。三。火界。四。風界。五。空界。六。識界。言六入者。何等為六。一。眼。二。耳。三。鼻。四。舌。五。身。六。意。言六入境者。何等為六。一。色。二。聲。三。香。四。味。五。觸。六。法。此名為六入境。界。言諸麤界本體。三。何者為三。一。者欲。二。者恚。三。者癡。彼等發起有三。何等為三。一。者風。二。者黃白^⑤痰。二。者涕唾。言諸入取者有二。何等為二。一。者持戒。二。者信。復有六。何等為六。一。者施。二。者財。三。者精進。四。者禪定。五。者善。六。者非善。言陰者云何名陰。一。者受。二。者想。三。者諸行。四。者識。此四陰是無色。言受者即是受用。言想者即是知別樂苦。言諸行者。見聞觸受。此名為識。為身作^⑥主。能得自在。一切諸物中自在。故言移者。善成就清淨戒。身業口業意業。受根取命終時。於彼時彼識

①河+(隨言難度)夾註 ②會·食 ③杖·仗 ④痰·淡 ⑤主·王

捨諸陰更不受有生，更不迴故一向受樂，故名為移。是名為移，離此者不名為有移。如是次第別者，不名為移。作如是語已，跋陀羅波梨及大藥菩薩頂禮佛足而作是言：善哉世尊，善能為我說如是義，真實一切智、世尊。於未來世，此法門為諸迷惑愚癡眾生當作潤益，佛報彼二人言：跋陀羅波梨，此諸如來智者無有虛妄，非一切智亦不能知此真實體。我於過去行無量苦行，熏修此智光明，如今日所說無有異也。此是智光明法，自處處流布，功德名聞一切智海藏，為諸眾生教化故說。所在之處所說之處，於彼之處非人護持，及諸天脩羅摩睺羅伽人非人等來彼護持處，頂禮於彼之處無諸恐怖，縣官不能作惡劫賊當不能害。佛告諸比丘：汝等諸比丘若知從今去，此法門不得無信人邊說，亦不得覓過失人邊說，亦不得外道尼乾等邊說，亦不得尼乾陀聲聞邊說。在阿蘭若空閑者邊亦不得說，亦不得不至心請人邊說，所以者何？恐其求過失，如來實無過失。若有出家比丘或在家人俗人，信受隨順此事者，彼人應須當順彼人邊，應須起慈悲心。一如如來一種，須發如是心。此人持諸佛庫藏也。爾時世尊而說偈言：

發心出家故 應當行佛法 降伏魔軍眾
如象壞竹舍 若能行此法 謹慎放逸事

●滅生死煩惱 當盡一切苦

佛說此經已，其跋陀羅長者子、大藥王子菩薩及大比丘眾、天龍阿脩羅乾闥婆等，聞佛

所說歡喜奉行。

大寶積經卷第一百十一

大寶積經卷第一百十一

◎大唐三藏菩提流志奉 詔譯

淨信童女會第四十

如是我聞：一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾五百人俱。菩薩摩訶薩八千人，一切皆是眾所知識，得陀羅尼辯才無礙，具足諸忍降伏魔怨，逮諸如來所得之法，其名曰持世菩薩、持道菩薩、持地菩薩、持大地菩薩、樂慧菩薩、令信樂菩薩、妙色莊嚴菩薩、寶焰菩薩、寶幢菩薩、寶思菩薩、寶處菩薩、寶慧菩薩、寶德菩薩、寶光菩薩、復有賢劫諸菩薩等，彌勒菩薩而為上首，復有六十無等喻心諸菩薩等，文殊師利而為上首，復有十六大士，賢護菩薩而為上首，復有二萬兜率天子，俱在會中。是時世尊處大莊嚴藏師子之座，無量百千大眾圍繞，光明照耀猶如日月，威德殊勝如釋梵王，高出眾表如須彌山，光焰猛盛猶如火炬，顧視安詳如大象王，說法無畏如師子吼，蓋諸大眾如羅睺羅王，相好莊嚴威光熾盛，出梵音聲遍滿三千大千世界。為欲覺悟一切眾生，普令安住決定勝義，於大眾中而演說法。

時波斯匿王所生愛女名曰淨信，年在幼稚，顏貌端嚴，為諸眾生之所樂見，宿植善本，修習大乘，與五百童女前後圍繞，各持金鬘，出

舍衛城詣祇陀林，至如來所頂禮佛足，右遶三匝却住一面，即於佛前而說偈言：

久積福善清淨業 滿足無邊功德海
令我頂禮皆歡喜 故我頂禮牟尼尊
顯現威光相奇特 開示法門眾寶處
身光一尋常照曜 我禮大慧清涼池
功德大樹福無盡 人中最尊世所讚
◎本願戒行已圓滿 故我頂禮應供尊
安住妙法常寂然 等心世間如一子
智慧善巧知諸行 示平坦路如導師
若有堅固勇進者 慈悲利益眾生類
如是菩薩正修行 唯願如來為宣說
云何當得堅固力 安住生死降魔眾
云何當得平等法 云何成熟諸眾生
云何如地如虛空 如風如水亦如火
云何得信住於法 如彼須彌師子王
云何遠離憎愛心 淨意質直無諛諂
云何出生施戒忍 精進禪定及解脫
智慧破諸煩惱闇 而常安住大方便
三昧總持無礙辯 住四無量五神通
云何得在諸佛前 常受化生知宿命
頭陀無諍住蘭若 調伏其心滅煩惱
持戒修習菩提道 證甘露滅降魔怨
施眾安樂轉法輪 如是正道願宣說

爾時世尊告淨信童女言：菩薩若能成就八力，於生死中堅固勇猛而無疲倦，何等為八？一、志樂力無諂誑故，二、勝解力離諸惡故，三、加行力常修善故，四、淨信力深信業報故，五、菩提心力不求小乘故，六大

①滅-滅(當) ②(第)-(變)* ③(大)-(明) ④三藏+(法師)明 ⑤詔-詔(當) ⑥本願-大願 ⑦加-如(當) ⑧加行.入於正位之準備.加一段之力而修行.如加行道.加行位.四加行.四度加行等.舊譯曰方便(七方便).以於佛果之善巧方便.有混濫之恐.故新譯曰加行.唯識述記九末曰:舊言方便道.今言加行.顯與佛果善巧差別⑦

慈力不害眾生故。七大悲力堪忍諸惡故。八善友力時時警覺故。童女是名八力。菩薩成就如是力故。堅固勇猛於生死中無所染著。爾時世尊重說偈言。

志樂勇猛	離諸詔誑	常行質直
正趣菩提	以勝解力	遠離眾惡
純修善行	住於正勤	加行具足
恒善觀察	精進堅固	安樂眾生
淨信力故	了知業報	信於佛智
攝受世間	菩提心力	遠離小乘
不斷佛種	安住法性	大慈力故
等觀眾生	無愛無憎	不生毒害
大悲力故	堪忍眾惡	不染生死
亦無疲厭	以善友力	常相警悟
心不退沒	安住菩提	彼勇進者
得是八力	當坐道場	破諸魔眾

復次童女。菩薩成就八種法故。住於平等。何等為八。一者一切眾生平等。本無我故。二者一切法平等。諸法寂靜故。三者一切剎平等。入空界故。四者一切智平等。平等說法故。五者一切行平等。因緣無性故。六者一切乘平等。等無為故。七者心平等。心如幻故。八者諸魔平等。煩惱為先不可得故。是為八法。住於平等。爾時世尊重說偈言。

眾生本無我。念念不可得。住於平等者。應當如是觀。一切法平等。本性常空寂。文字有分別。諸法本無差。十方諸刹土。邊際不可得。其性如虛空。佛國常平等。三世諸如來。住法界平等。無邊智解脫。

佛佛皆如是。眾生本緣起。一切皆平等。善知其所行。如應為開悟。眾生若干種。了知如幻化。內外無所取。自性常清淨。諸乘種種說。無為性平等。導師善方便。分別說三乘。現住煩惱魔。煩惱無所有。天魔及蘊死。境界悉皆空。

復次童女。菩薩成就八種法故。離諸憎愛。何者為八。一慈。二悲。三者常行利益。四者不染世法。五者不著自身。六者常修定心。七者捨離身命。八者觀察煩惱。修此八法能離憎愛。爾時世尊重說偈言。

堅被慈心鎧。哀悲於一切。安住平等心。則不生憎愛。智人行利益。常施他安樂。得利不自高。輕毀不生恨。不為八風動。則不生憎愛。於己若於他。不生憎愛想。諸想悉捨離。境界無所著。常自觀其身。不^①惜於軀命。智者於苦樂。不動如虛空。善觀察煩惱。我我所俱離。持行恒如地。則不生憎愛。

復次童女。菩薩成就八種法故。於生死中無有疲倦。何等為八。一者善根廣大故。二者觀察眾生故。三者常得見佛修供養故。四者得見無量諸佛剎故。五者常求佛智故。六者了知生死猶如夢故。七者於殊勝法無怯弱故。八者觀察前際及以後際如實際故。爾時世尊重說偈言。

若諸行道者。修善無瑕垢。如空月清淨。度脫苦眾生。攝諸功德故。生死無疲倦。觀察眾生性。堅固行精進。於無量佛剎。

恭敬供養佛。是故十力者。生死無疲倦。無量無邊世。說不思議法。不斷三寶種。當成於法王。堅持禁戒者。生死無疲倦。了知生死性。如夢如雲電。於法得解脫。生死無疲倦。安住於菩提。喜心常悅^⑤。豫度於方便岸。生死無疲倦。常修殊勝法。如空月增長。愛樂佛功德。生死無疲倦。生死無邊際。常住於實際。一念慧相應。生死無疲倦。

復次童女。成就八法心界平等。何者為八。一者心如地故。二者心如水故。三者心如火故。四者心如風故。五者心如虛空故。六者心等法界故。七者心等解脫故。八者心等涅槃故。是名八種心界平等。爾時世尊重說偈言。

等心如地。荷負一切。於善於惡。無所增減。等心如水。洗諸垢穢。養育世間。除煩惱渴。等心如火。燒滅煩惱。大炬光明。無所不燎。等心如風。無處無依。颺戒聞香^④。流遍三世。等心如空。離見清淨。遍入一切。而不隨魔。等心法界。善得安住。不增不減。常入平等。聲聞緣覺。所得解脫。無有縛者。亦無解者。生死涅槃。無來無去。安住寂靜。遍遊三世。

復次童女。有八種法。菩薩成就出生菩提。何等為八。一者施出生。捨諸有故。二者戒出生。無所犯故。三者忍出生。無瞋恚故。四者精進出生。不懈退故。五者禪出生。行方便故。六者

①惜·憎^② ②重·而^③ ③豫·預^④ ④重·而^⑤ 續後-我欲修僧行。4.念戒行有大勢力。能除眾生之惡。不善之法。我欲精進護持。5.念施行有大功德。能除眾生慳貪重病。我欲以善施攝取眾生。6.念天為欲界六天乃至色。無色界諸天。彼處受自然快樂。皆由往昔修戒施之善根。我亦欲^續592頁

慧出生持戒多聞故。七者梵住出生解脫寂靜故。八者神通出生常在定故。爾時世尊重說偈言

常修行施者 離諸貪熱惱 不希求果報
迴向佛菩提 持戒為大乘 割截無瞋恨
志求大安樂 除習證真滅 菩薩行精進
多劫為眾生 忍苦遊世間 精進力增長
修行禪定者 遠離諸戲論 到諸禪彼岸
而不隨禪生 大慧無等倫 永離諸邊見
了知世空寂 癡闇滅無餘 寂靜修梵住
淨除諸惡道 常為釋梵王 勤修諸義利
神通遊佛刹 侍佛聽聞法 善知諸性欲
說法度眾生

復次童女菩薩成就八種法故得陀羅尼辯才無礙何等為八。一者尊重法故。二者承事和上阿闍梨故。三者求法無厭故。四者如聞演說故。五者不慳恪法故。六者不揚他惡故。七者愛敬法師如和上故。八者不見他過勸離過故。是名八法菩薩成就。具足總持辯才無礙。爾時世尊重說偈言

志樂常求法 事師親善友 遠離惡知識
得無盡藏持 多聞無厭足 勇猛勤求法
如聞而演說 不希求利養 得清淨辯才
能令眾歡喜 欣樂行法施 遠離於慳嫉
行法無所著 獲得陀羅尼 護戒自觀身
不求他過失 慈悲為依止 發語不非時
當得無礙辯 度言說彼岸 於善說法者
愛敬如師想 隱過勸離惡 獲無盡海持
復次童女菩薩成就八種法故於諸佛前蓮

花化生何者為八。一者乃至失命不說他過。二者勸化眾生令歸三寶。三者安置一切於菩提心。四者梵行無染。五者造立佛像置蓮花座。六者憂惱眾生令除憂惱。七者於貢高人常自謙下。八者不惱他人。爾時世尊重說偈言

假令苦逼身 終不說他過 常稱歎三寶
化生諸佛前 勤發菩提心 令求一切智
常修於梵行 化生諸佛前 黃金嚴佛像
坐寶蓮花座 除眾生憂惱 化生諸佛前
於彼憍慢人 謙卑如弟子 不令他生惱
化生諸佛前

復次童女有八種法菩薩成就頭陀功德常樂住於阿蘭若處何等為八。一者少欲。二者知足。三者滿足善法。四者以善自養。五者常持聖種。六者見生死患心常厭離。七者恒觀無常苦空無我。八者深信堅固不隨他教。爾時世尊重說偈言

少欲知足不放逸 法喜眾善為資養
愛樂常修於聖種 見生死患生怖心
由是常樂行頭陀 如犀一角獨無侶
有為之法苦無我 慧心深信住正勤
自見於法不隨他 常處空閑佛所讚
頭陀遠離無惱患 無諸諍論眾過失
遠離眷屬絕稱譽 由是樂住阿蘭若

復次童女菩薩成就八種法故摧伏魔怨何等為八。一者入於性空。二者信於無相。三者信於無願。四者了知無作。五者內無疑惑。六者忍於無生。七者決了無性。八者於一切法

方便觀察不壞於如。爾時世尊重說偈言

於空無相及無願 得三解脫降魔怨
有為無為無二相 證於無生得解脫
諸法無生如是忍 彼等降伏諸魔怨
於此無生無滅中 蘊界無我猶如幻
決定了知法無性 不壞於如巧方便
分別諸法為魔業 捨離分別則降魔
智慧方便二俱行 若有若空無所住
修習如是殊勝法 得善方便妙色身

復次童女菩薩成就八種法故不離菩提何者為八。一者正見成熟邪見眾生故。二者正念悲愍邪念眾生故。三者正語愍諸邪語故。四者正業攝諸邪業故。五者正精進度邪勤者故。六者正命不捨邪命眾生故。七者正思惟令離邪思惟故。八者正定發起增進邪定者故。爾時世尊重說偈言

成就正見者 化彼諸邪見 常修行正念
哀悲邪念者 清淨正言說 愍諸邪語者
安住於正業 攝諸邪業者 常修於正勤
不捨邪勤者 相應正淨命 攝諸邪命者
智者正思惟 哀愍邪思者 常住於正定
攝諸邪定者 無上八正道 安隱度暴流
復渡漂流者 是大菩提道 聲聞及緣覺
草筏唯自渡 菩薩廣運濟 如彼大船師

復次童女菩薩成就八種法故證甘露道何等為八。一者住於無諍之法。二者善守無障礙心。三者常觀如實之義。四者住菩提心修習六念。五者精勤修習諸波羅蜜。六者積集善根成熟眾生。七者住於大悲攝受正法。八

①和上-和尚②明註曰諸北藏作語 ③渡-度 ④船師-舡師 ⑤念佛具足十號。有大慈悲大光明。神通無量。能拔濟眾生之苦。我欲與佛同 2.念法。如來所說之三藏12部經有大功德。為諸眾生大妙藥。我欲證之而施與眾生。3.念僧是如來弟子。得無漏法。具足戒定慧。能為世間良福田。 (續前頁)

者得無生忍住不退轉。爾時世尊重說偈言
 常修無諍行 住大沙門法 遠離瞋恚過
 積集諸善根 善觀如實義 得諸無盡辯
 安住菩提心 常念於無念 一切波羅蜜
 勤修無退轉 得諸方便力 由是度眾生
 能以法王財 悲心施一切 速證無生忍
 不退轉菩提 若能如是行 佛法不難得
 不久降魔眾 證最上菩提

爾時淨信童女聞是法已歡喜踊躍。白佛言。
 世尊。成就幾法能轉女身。佛告童女。成就
 八法當轉女身。何等為八。一者不嫉。二者不
 慳。三者不諂。四者不瞋。五者實語。六者不惡
 口。七者捨離貪欲。八者離諸邪見。童女。修此
 八法速轉女身。爾時世尊重說偈言

不嫉妬他人 離慳常樂法 不行於諂誑
 厭患女人身 慈心捨離瞋 常修於實語
 除貪離惡口 安住正見中 若厭女人身
 應修如是法 便當速得轉 受善丈夫身
 復次童女。成就八法能轉女身。何者為八。一
 者尊重於佛深樂於法。二者恭敬供養戒忍
 多聞沙門婆羅門。三者於夫男女及以居家
 不生愛著。四者受持禁戒無所缺犯。五者於
 一切人。不生邪念。六者增上意樂。厭離女身。
 七者住菩提心。大丈夫法。八者觀世家業如
 幻如夢。爾時世尊重說偈言
 敬佛深樂法 尊重戒多聞 不生貪愛心
 女身速當轉 持戒具慚愧 不妄念他人
 安住菩提心 不樂餘乘法 由是速能轉
 不淨女人身 勝志得厭心 一切皆如幻

諸法本無動 因緣性空寂 勤修如實法
 速得丈夫身

爾時淨信童女。以所持金鬘散於佛上。於虛
 空中變成真金宮殿樓閣。於宮殿中有化如
 來坐於金座。時五百童女各各解身莊嚴之
 具散彼佛上。亦於空中變金樓閣寶帳寶蓋
 種種莊嚴。爾時五百童女見大神變。異口同
 音而說偈言

世尊人中最殊勝 哀愍利益諸眾生

我今已發菩提心 志樂相應住調伏

為世導師施安樂 我當供養人中尊

聞法已離於塵垢 我等無復諸疑惑

方離女身眾染污 永破煩惱降魔怨

十方無量俱胝佛 我當歡喜常供養

安住施戒勤精進 忍辱禪定善調心

智慧方便攝眾生 當證最上菩提道

利益無量人天眾 悉令發起大乘心

我等當能師子吼 我等當作人天師

爾時世尊便現微笑。諸佛常法。種種色光青
 黃赤白紅紫。頗梨從佛口出。遍照無量無邊
 世界。乃至梵世。遶佛三匝。還從頂入。爾時長
 老阿難從座而起。白佛言。世尊。何因何緣。現
 此微笑。佛告阿難。汝見淨信童女不。阿難白
 言。唯然已見。佛言。阿難。是淨信等五百童女。
 人中壽盡當捨女身。生兜率陀天。承事供養
 彌勒世尊。及賢劫中一切如來。是淨信童女
 過八萬四千俱胝那由他劫。於電光世界當
 得作佛。號光明莊嚴王如來。劫名常光。其佛
 壽命如兜率陀天十二千歲。其國純以無量

無邊大菩薩。眾而為眷屬。是五百童女於
 此眾中。最為上首。猶如我今六十菩薩。文殊
 師利而為上首。阿難。若有女人得聞此經。受
 持讀誦。盡此女身後。不復受。速證阿耨多羅
 三藐三菩提。佛說此經已。淨信等五百童女。
 及一切世間天人。阿脩羅。聞佛所說。皆大歡
 喜。信受奉行

大寶積經彌勒菩薩問八法會第四十一

元魏三藏菩提留支譯

如是我聞。一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山
 中。與大比丘眾千二百五十人俱。并諸菩薩
 摩訶薩十千人等

爾時彌勒菩薩摩訶薩。即從座起。偏袒右肩
 右膝著地。合掌向佛。白佛言。世尊。我今欲以
 少法問於如來。應正遍知。不審世尊聽許以
 不。爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩。言。彌勒。隨
 汝心念。問於如來。應正遍知。我當為汝分別
 解說。令汝心喜。爾時彌勒菩薩摩訶薩。白佛
 言。世尊。如是願樂欲聞。世尊。諸菩薩摩訶薩
 畢竟成就幾法。不退阿耨多羅三藐三菩提。
 於勝進法中不退不轉。行菩薩行時。降伏一
 切諸魔怨敵。如實知一切法自體相。於諸世
 間心不疲倦。以心不疲倦。故不依他智。速疾
 成就阿耨多羅三藐三菩提

爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩。言。善哉善哉。
 彌勒。汝今乃能問於如來。如是深義。佛復告
 彌勒菩薩摩訶薩。言。汝今應當一心諦聽。吾
 當為汝分別解說。如是深義。即時彌勒菩薩
 摩訶薩。白佛言。世尊。如是願樂欲聞。佛復告

續590頁-具此功德。生於彼天處。問佛弟子應念三寶。何故念彼之生天。曰。是以為自己善業之果故。問生天是凡夫之法。何故念之。曰。有人不堪入於
 涅槃。故念彼之生天而起行趣求。此六念法為大小乘之通說。但念天之解釋。續 ①成就 ②(眾) ③(大寶積經) ④元。後

彌勒菩薩摩訶薩言。彌勒。若諸菩薩摩訶薩。畢竟成就八法。不退阿耨多羅三藐三菩提。於勝進法中不退不轉。行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵。如實知一切法自體相。於諸世間心不疲倦。以心不疲倦。故不依他智。速疾成就阿耨多羅三藐三菩提。何等為八。彌勒。所謂諸菩薩摩訶薩成就深心。成就行心。成就捨心。成就善知迴向方便心。成就大悲心。成就大慈心。成就善知方便。成就般若波羅蜜。彌勒。云何諸菩薩摩訶薩成就深心。彌勒。若諸菩薩摩訶薩。聞讚歎佛及毀訾佛。其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動。聞讚歎法及毀訾法。其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動。聞讚歎僧及毀訾僧。其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動。聞讚歎阿耨多羅三藐三菩提。其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動。彌勒。如是諸菩薩摩訶薩。畢竟成就深心。彌勒。云何諸菩薩摩訶薩成就行心。彌勒。若諸菩薩摩訶薩。遠離殺生。遠離偷盜。遠離邪淫。遠離妄語。遠離兩舌。遠離惡口。遠離綺語。彌勒。如是諸菩薩摩訶薩。畢竟成就行心。彌勒。云何諸菩薩摩訶薩成就捨心。彌勒。若諸菩薩摩訶薩。是能捨主。是施主。施諸沙門及婆羅門。貧窮乞匄。下賤人等。衣食臥具。隨病湯藥。所須之物。彌勒。如是諸菩薩摩訶薩。畢竟成就捨心。彌勒。云何諸菩薩摩訶薩成就善知迴向方便心。彌勒。若諸菩薩摩訶薩。所修善根。謂身口意業。皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提。彌勒。如是諸菩薩摩訶薩。畢竟成就善知迴向方便心。彌勒。云何諸菩薩摩訶薩

成就大慈心。彌勒。若諸菩薩摩訶薩。畢竟成就大慈身業。畢竟成就大慈口業。畢竟成就大慈意業。彌勒。如是諸菩薩摩訶薩。畢竟成就大慈心。彌勒。云何諸菩薩摩訶薩成就大悲心。彌勒。若諸菩薩摩訶薩。畢竟成就不可譏呵身業。畢竟成就不可譏呵口業。畢竟成就不可譏呵意業。彌勒。如是諸菩薩摩訶薩。畢竟成就大悲心。彌勒。云何諸菩薩摩訶薩成就善知方便。彌勒。若諸菩薩摩訶薩。善知世諦。善知第一義諦。善知二諦。彌勒。如是諸菩薩摩訶薩。畢竟成就善知方便。彌勒。云何諸菩薩摩訶薩成就般若波羅蜜。彌勒。若諸菩薩摩訶薩。如是覺知。依此法有緣緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。如是唯有大苦聚集。彌勒。此法無故此法無。此法滅故此法滅。所謂無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入滅。六入滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲苦惱滅。如是唯有大苦聚集滅。彌勒。如是諸菩薩摩訶薩。畢竟成就般若波羅蜜。彌勒。是名諸菩薩摩訶薩。畢竟成就八法不退阿耨多羅三藐三菩提。於勝進法中不退不轉。行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵。如實知一切法自體相。於諸世間心不疲倦。以心不疲倦。故不依他智。速疾成就阿耨多羅三藐三菩提。佛說此經已。彌勒菩薩摩訶

薩。及餘諸菩薩摩訶薩。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。一切大眾聞佛所說。皆大歡喜信受奉行。

大寶積經彌勒菩薩所問會第四十二

●大唐三藏菩提流志譯

如是我聞。一時佛在波羅奈國施鹿林中。與大比丘眾五百人俱。一切皆為眾所知識。其名曰阿若憍陳如。摩訶迦葉。優樓頻螺迦葉。伽耶迦葉。那提迦葉。舍利弗。大目犍連。阿難。羅睺羅等。而為上首。復有菩薩摩訶薩一萬人俱。其名曰善意菩薩。增上意菩薩。堅固意菩薩。師子意菩薩。觀世音菩薩。大勢至菩薩。辯積菩薩。美音菩薩。勝幢菩薩。信慧菩薩。水天菩薩。帝勝菩薩。帝天菩薩。無攀緣菩薩。具辯才菩薩。神通妙華菩薩。彌勒菩薩。文殊師利法王子等。而為上首。

爾時世尊無量百千大眾圍遶。供養恭敬。而為說法。是時彌勒菩薩摩訶薩在眾會中。即從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌頂禮。而白佛言。世尊。我有少疑。今欲諮問。唯願如來見垂聽許。佛告彌勒菩薩言。若有所疑。今恣汝問。當為解說。令得歡喜。爾時彌勒菩薩聞佛許已。歡喜踊躍。而白佛言。世尊。菩薩成就幾法。離諸惡道及惡知識。而能速證阿耨多羅三藐三菩提耶。佛告彌勒菩薩言。善哉善哉。彌勒。汝今為欲哀愍一切。利益安樂天人世間。能問如來如是深義。汝應諦聽善思念之。吾當為汝分別解說。彌勒菩薩即白佛言。唯

續大小乘不同。大乘依涅槃經則天有三種：1生天。三界之諸天。2淨天。一切三乘之賢聖。3第一義天。涅槃也。二乘之人念前二天。菩薩但念第一義天。見別譯雜阿含經九。涅槃經18。智度論22。大乘義章12。①(大)·②(新)·③(譯)·④(西)·⑤(晉)·⑥(三)·⑦(藏)·⑧(法)·⑨(護)·⑩(譯)·⑪(新)·⑫(譯)·⑬(西)·⑭(晉)·⑮(三)·⑯(藏)·⑰(法)·⑱(護)·⑲(譯)·⑳(新)·㉑(譯)·㉒(西)·㉓(晉)·㉔(三)·㉕(藏)·㉖(法)·㉗(護)·㉘(譯)·㉙(新)·㉚(譯)·㉛(西)·㉜(晉)·㉝(三)·㉞(藏)·㉟(法)·㊱(護)·㊲(譯)·㊳(新)·㊴(譯)·㊵(西)·㊶(晉)·㊷(三)·㊸(藏)·㊹(法)·㊺(護)·㊻(譯)·㊼(新)·㊽(譯)·㊾(西)·㊿(晉)·①(大)·②(新)·③(譯)·④(西)·⑤(晉)·⑥(三)·⑦(藏)·⑧(法)·⑨(護)·⑩(譯)·⑪(新)·⑫(譯)·⑬(西)·⑭(晉)·⑮(三)·⑯(藏)·⑰(法)·⑱(護)·⑲(譯)·⑳(新)·㉑(譯)·㉒(西)·㉓(晉)·㉔(三)·㉕(藏)·㉖(法)·㉗(護)·㉘(譯)·㉙(新)·㉚(譯)·㉛(西)·㉜(晉)·㉝(三)·㉞(藏)·㉟(法)·㊱(護)·㊲(譯)·㊳(新)·㊴(譯)·㊵(西)·㊶(晉)·㊷(三)·㊸(藏)·㊹(法)·㊺(護)·㊻(譯)·㊼(新)·㊽(譯)·㊾(西)·㊿(晉)

然世尊願樂欲聞佛告彌勒。言菩薩成就一法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提云何為一。所謂發勝意樂菩提之心。是名為一。彌勒復有二法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提云何為二。一者於奢摩他常勤修習。二者於毘鉢舍那而得善巧。是名為二。彌勒復有三法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提云何為三。一者成就大悲。二者修習空法。三者於一切法不生分別。是名為三。彌勒復有四法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提云何為四。一者安住淨戒。二者離諸疑網。三者樂阿蘭若。四者起正見心。是名為四。彌勒復有五法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提云何為五。一者住於空法。二者不求他過。三者常自觀察。四者愛樂正法。五者攝護於他。是名為五。彌勒復有六法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提云何為六。一者無有貪欲。二者不生瞋恚。三者不起愚癡。四者常離麤語。五者住於空性。六者心如虛空。是名為六。彌勒復有七法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提云何為七。一者住於正念。二者成就擇法。三者發起精進。四者常生歡喜。五者身得輕安。六者住諸禪定。七者具足行捨。是名為七。彌勒復有八法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提云何為八。一者正見。二者正思惟。三者正語。四者正業。五

者正命。六者正勤。七者正念。八者正定。是名為八。彌勒復有九法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提云何為九。一者遠離諸欲惡不善法。安住初禪。尋伺喜樂心一境性。二者遠離尋伺。安住二禪。內淨喜樂心一境性。三者遠離於喜。安住三禪。捨念慧樂心一境性。四者遠離憂苦及以喜樂。安住四禪。捨念清淨無苦無樂心一境性。五者超過色想無異攀緣。安住無邊虛空處定。六者超過無邊空處定。而能安住無邊識定。七者超過無邊識處定。而能安住無所有定。八者超過無所有處定。安住非想非非想定。九者超過非想非非想處定。而能安住滅受想定。是名為九。彌勒復有十法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提云何為十。一者善能成就金剛三昧。二者成就處非處相應三昧。三者成就方便行三昧。四者成就遍照明三昧。五者成就普光明三昧。六者成就普遍照明三昧。七者成就寶月三昧。八者成就月燈三昧。九者成就出離三昧。十者成就勝幢臂印三昧。是名為十。彌勒菩薩成就如是法已。離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提。爾時彌勒菩薩得聞是法心大歡喜。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。即於佛前。以偈讚曰：

佛於過去劫 捨所愛妻子 頭目及骨髓
到於施彼岸 佛常護禁戒 如犛牛愛尾
最勝無倫匹 到於戒彼岸 佛以忍辱力
捨離於違諍 不求人過惡 到於忍彼岸

佛以精進力 得無上寂靜 究竟常安樂
到於勤彼岸 佛以禪定力 能滅諸罪垢
為天人導師 到於定彼岸 佛以智慧力
善了知諸法 自性無所有 到於慧彼岸
佛於菩提樹 降伏諸魔軍 具足最勝智
成就無上道 導師無畏力 於波羅奈國
轉清淨法輪 摧破諸外道 無上大智慧
出過於世間 能放淨光明 善說諸法要
如來清淨色 智慧及功德 超過諸世間
能到於彼岸

爾時阿難白佛言。世尊。是彌勒菩薩甚為希有。而能成就無量辯才。隨眾生念平等說法。而於文字無所繫著。佛告阿難。如是如是。如汝所說。阿難。彌勒菩薩豈唯今日能於我前。以偈讚佛。乃往過。去十無數劫。爾時有佛。號焰光遊戲妙音自在王。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。爾時有一婆羅門子。名曰賢壽。諸相具足。見者歡喜。從園苑出。見彼如來端正殊妙。諸根寂靜。得奢摩他。如清淨池。無諸垢穢。三十二相八十種好。而自莊嚴。如娑羅樹。其花開敷。如須彌山。出過一切。面貌熙怡。如月盛滿。威光赫奕。如日顯曜。形量周圍。如尼俱陀樹。是時賢壽觀佛如來殊勝之相。心生淨信。作是思惟。希有世尊。乃能成就如是無量功德莊嚴。我亦願於當來之世。成就如是功德之身。發是願已。投身於地。復自念言。若當來世得佛身者。唯願如來足蹈我上。爾時彼佛知賢壽意。即以其足蹈賢壽身。當下足

①(言)-②釋-釋③勤-勒④遠離⑤速離⑥出離-生離⑦犛牛-犛牛⑧導-道⑨去-云⑩續-宿命天眼漏盡三通。智度論二曰：宿命天眼漏盡。名為三明。問曰：神通明有何等異。答曰：直知過去宿命事。是名通。知過因緣行業。是名明。直知死此生彼。名通。知行因緣際會不失。續596頁

時得無生法忍。世尊迴顧告諸比丘。汝等勿以足蹈賢壽。何以故此是菩薩摩訶薩。今已證得無生法忍。復能成就天眼。天耳。他心。宿住。神境智通。爾時賢壽即於佛前。以偈讚曰。佛於十方界。最尊無有上。超過諸世間。我今稽首禮。如來大光明。掩蔽於日月。超過諸世間。我今稽首禮。譬如師子吼。諸獸咸怖畏。世尊大威德。摧伏諸外道。眉間白毫相。猶如^①頗梨光。普照于世間。超過於一切。世尊無與等。足蹈千輻輪。清淨化世間。能動於大地。成就出離道。超過煩惱海。以諸功德財。隨意皆施與。如來清淨戒。猶如於大地。出生諸功德。無有愛憎想。以智慧力故。了知諸法空。眾生及壽者。分別不可得。善了眾生性。心行及所趣。為世作明燈。饒益於一切。世間苦逼迫。漂溺於暴流。^②常為諸眾生。起大精進力。世尊離煩惱。生老及病死。處世如虛空。一切無所染。智慧大威光。能破一切闇。永離貪瞋癡。我今稽首禮。佛告阿難。賢壽菩薩所獲神通。從是已來。不復退失。於意云何。爾時賢壽豈異人乎。今此會中。彌勒菩薩摩訶薩。是阿難白佛言。世尊。若彌勒菩薩久已證得無生法忍。何故不得阿耨多羅三藐三菩提耶。佛告阿難。菩薩有二種莊嚴。二種攝取。所謂攝取眾生。莊嚴眾生。攝取佛國。莊嚴佛國。彌勒菩薩於過去世。修菩薩行。常樂攝取佛國莊嚴佛國。我於往昔修菩薩行。常樂攝取眾生莊嚴眾生。然彼

彌勒修菩薩行。經四十劫。我時乃發阿耨多羅三藐三菩提心。由我勇猛精進力。故便超九劫。於賢劫中得阿耨多羅三藐三菩提。阿難。我以十法得證菩提。云何為十。一者能施所愛之物。二者能施所愛之妻。三者能施所愛之子。四者能施所愛之頭。五者能施所愛之眼。六者能施所愛之肉。七者能施所愛之寶。八者能施所愛之血。九者能施所愛之髓。十者能施所愛之支分。是名為十。我行此法。能得阿耨多羅三藐三菩提。阿難。復有十法能證菩提。云何為十。一者^③護戒功德。二者成就忍力。三者發起精進。四者得諸禪定。五者有大智慧。六者於諸眾生常不捨離。七者於諸眾生起平等心。八者於諸空法而常修習。九者善能成就真實空性。十者善能成就無相無願。是名為十。我行此法。能得阿耨多羅三藐三菩提。阿難。彌勒菩薩往昔行菩薩道時。不能捨施手足頭目。但以善巧方便安樂之道。積集無^④上正等菩提。爾時阿難白佛言。世尊。云何彌勒往昔行菩薩道時。但以善巧方便安樂之道。而能積集無上菩提。佛告阿難。彌勒往昔行菩薩道。晝夜六時。偏袒右肩。右膝著地。合掌頂禮於諸佛前。說是偈言。我今歸命禮。十方一切佛。菩薩聲聞眾。大仙天眼者。亦禮菩提心。遠離諸惡道。能得生天上。乃至證涅槃。若我作少罪。隨心之所生。今對諸佛前。懺悔令除滅。我今身口意。所集諸功德。願作菩提因。

^⑤當成無上道。十方國土中。供養如來者。及佛無上智。我今盡隨喜。有罪悉懺悔。是福皆隨喜。我今禮諸佛。願成無上智。十方大菩薩。證於十地者。我今稽首禮。願速證菩提。得證菩提已。摧伏於魔軍。轉清淨法輪。饒益眾生類。常願住世間。無量俱胝劫。擊于大法鼓。度脫苦眾生。我沒於欲泥。貪繩之所繫。種種多纏縛。願佛垂觀察。眾生雖垢重。諸佛不厭捨。願以大慈悲。^⑥度脫生死海。現在諸世尊。過去未來佛。所行菩薩道。我今願修學。具足波羅蜜。成就六神通。度脫諸眾生。證於無上道。了知諸法空。無相無自性。無住無表示。不生亦不滅。又如大仙尊。善了於無我。無補特伽羅。乃至無壽者。於諸布施事。不執我所。為安樂眾生。施與無慳悋。願我所施物。不假功用生。觀察了知空。具施波羅蜜。持戒無缺減。得佛淨尸羅。以無所住故。具戒波羅蜜。忍辱如四大。不生分別心。以無瞋恚故。具忍波羅蜜。願以身心力。發起大精進。堅固無懈怠。具勤波羅蜜。以如幻如化。及勇猛精進。金剛等三昧。具禪波羅蜜。願證^⑦三明。入於三脫門。了三世平等。具慧波羅蜜。諸佛妙色身。光明大威德。菩薩精進行。願我皆圓滿。彌勒名稱者。勤修如是行。具六波羅蜜。安住於十地。佛告阿難。彌勒菩薩安住如是善巧方便。積集阿耨多羅三藐三菩提。阿難。我昔求

①頗梨：玻璃。②常：嘗。③護戒：戒。④上：上。⑤明註曰：當宋藏作得。⑥度脫生死海：哀愍常攝護。⑦三明：三昧。⑧三明：在佛曰三達。在羅漢曰三明。智之知法顯了。故名為明。又曰智明。又曰智證明。證智之境而顯了分明。1.宿命明。知自身他身宿世之生死相。2.天眼明。知自身他身未來世之生死相。3.漏盡明。知現在之苦相。斷一切煩惱之智（漏者煩惱）。又如次第。名宿住智證明。死生智證明。漏盡智證明。然則三者。六通中之續前頁

道受苦無量。乃能積集阿耨多羅三藐三菩提。何以故。乃往古昔。時有太子名見。一切義端正殊妙。諸相具足。見者歡喜。出遊園苑。見一病人受諸重苦。生悲愍心。便問之言。汝今此病豈無有藥能療治耶。爾時病人即以偈頌白太子言。

我病藥難求 世間不可得 國王亦無有
何況病惱者 通達於諸論 善說醫方者
雖欲為療治 其藥難可得

爾時太子復以偈頌告病人言

金銀摩尼珠 乃至於象馬
所求皆當說 為汝除憂惱

爾時病人復以偈頌白太子言

若飲太子血 我必得安樂
願生歡喜心 施我無憂惱

爾時太子復以偈頌告病人言

我為諸眾生 墜墮無間獄
多劫猶能忍 何況於身血

爾時太子即取利刀刺身出血。令彼病人隨意所用。不生一念悔恨之心。阿難當知。爾時太子見一切義者。豈異人乎。今我身是。四大海水猶可測量。我於往昔行菩薩道。捨己身血不可稱計。佛告阿難。乃往古昔時有太子名曰妙花。端正殊勝。諸相具足。見者歡喜。從園苑出。見一病人身體羸瘦。生悲愍心。便問之言。汝今此病豈無有藥能療治耶。爾時病人即以偈頌白太子言。

世雖有良醫 無藥療我病
唯願生慈愍 為我除憂惱

爾時太子即以偈頌告病人言

我為利世間 一切咸施與
身分及珍寶 須者皆當說

爾時病人復以偈頌白太子言

譬如大藥王 隨意療眾病 亦如日月光
普照諸世間 若能出身髓 遍塗於我身
是病乃消除 長夜得安樂

爾時太子復以偈頌告病人言

若有諸眾生 碎我身出髓
為利於世間 心不生憂惱

爾時太子即自碎身取其骨髓。與彼病人隨意所用。不生一念悔恨之心。阿難當知。爾時妙花太子。豈異人乎。今我身是。四大海水猶可測量。我於往昔行菩薩道。捨身骨髓不可稱計。佛告阿難。乃往古昔時有國王名為月光。端正殊妙。諸相具足。見者歡喜。從園苑出。見一盲人貧窮乞食。生悲愍心。便問之言。汝何所須。我當施汝。或飲食衣服莊嚴資具。金銀摩尼及諸珍寶。隨汝所欲。皆當與之。爾時盲人即以偈頌而白王言。

大王猶日月 光明照世間 具足勝功德
不久生天上 一切淨妙色 我今悉不見

願王起慈悲 施我所愛眼
爾時大王即以偈頌告盲人言

汝速來取眼 令汝得安樂 願我當來世
得佛清淨眼 我行菩薩道 一切皆當捨
若不施汝 是則違本願

爾時月光王。即取利刀自挑其眼。與彼盲人隨意所用。不生一念悔恨之心。阿難當知。爾

時月光王者。豈異人乎。即我身是。須彌山王猶可度量。我於往昔行菩薩道。捨所愛眼不可稱計。阿難。彌勒菩薩往修行菩薩道時。作是願言。若有眾生薄婬怒癡成就十善。我於爾時乃成阿耨多羅三藐三菩提。阿難。於當來世有諸眾生薄婬怒癡成就十善。彌勒菩薩當爾之時。得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。由彼菩薩本願力故。佛告阿難。我於往昔行菩薩道。作如是言。願我當於五濁惡世貪瞋垢重。諸惡眾生不孝父母不敬師長。乃至眷屬不相和睦。我於爾時當成阿耨多羅三藐三菩提。阿難。以是願故。我今所入城邑聚落。多有眾生毀罵於我。以斷常法招集眾會。若行乞食。空以塵土。和諸雜毒與我令食。或以女人誹謗於我。阿難。我於今者。以本願力。為如是等諸惡眾生起大悲心。而為說法。爾時阿難白佛言。世尊。如來應正等覺。能作難作。能忍難忍。不調伏者。悉令調伏。荷擔如。是罪垢眾生。而為說法。佛告阿難。如是如是。如汝所說。何以故。如來大悲之所攝故。爾時阿難白佛言。世尊。我聞如來堅固誓願。身毛皆豎。世尊當何名此經。我等云何受持。佛告阿難。是經名為彌勒所問。亦名往昔本願因緣。以是名字。汝當受持。佛說是經已。彌勒菩薩尊者阿難。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。

大寶積經卷第一百十一

續 594 頁 - 是名明。直盡結使。不知更生不生是名通。若知漏盡更不復生是名明。俱舍論 27 曰：言三明者：一宿住智證明。二死生智證明。三漏盡智證明。名明者。如次對三際愚故。謂宿住智通治前際愚。死生智通治後際愚。漏盡智通治中際愚。婆沙論 77 謂：六通中。餘三何不謂明。答：身如意（神境通）。但工巧。天耳通但聞聲。他心但知他人。故此三不立為明。餘三所以為明者。續 ① 問-明 ② 起-超 ③ 是-來 ④ 受持-奉持 ⑤ (一) ⑥ 光明皇后願文

大寶積經卷第一百一十二

失譯附秦錄勸同編入

普明菩薩會第四十二

如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山中。與大比丘眾八千人俱。菩薩摩訶薩萬六千人。皆是阿惟越致。從諸佛土而來集會。悉皆一生當成無上正真大道。爾時世尊告大迦葉。菩薩有四法退失智慧。何謂為四。不尊重法。不敬法師。所受深法祕不說盡。有樂法者為作留難。說諸因緣沮壞其心。憍慢自高卑下他人。迦葉。是為菩薩四法退失智慧。復次迦葉。菩薩有四法得大智慧。何謂為四。常尊重法。恭敬法師。隨所聞法以清淨心廣為人說。不求一切名聞利養。知從多聞生於智慧。勤求不懈如救頭然。聞經誦持樂如說行。不隨言說。迦葉。是為菩薩四法得大智慧。復次迦葉。菩薩有四法失菩提心。何謂為四。欺誑師長。已受經法而不恭敬。無疑悔處令他疑悔。求大乘者訶罵誹謗廣其惡名。以諂曲心與人從事。迦葉。是為菩薩四法失菩提心。復次迦葉。菩薩有四法世世不失菩提之心。乃至道場自然現前。何謂為四。失命因緣不以妄語何況戲笑。常以直心與人從事。離諸諂曲。於諸菩薩生世尊想。能於四方稱揚其名。自不愛樂諸小乘法。所化眾生皆悉令住無上菩提。迦葉。是為菩薩四法世世不失菩提之心。乃至道場自然現前。復次迦葉。菩薩有四法所生善法滅不增長。何謂為四。以憍慢心

讀誦修學路伽耶經。貪利養心詣諸檀越。增毀菩薩。所未聞經違逆不信。迦葉。是為菩薩四法所生善法滅不增長。復次迦葉。菩薩有四法所生善法增長不失。何謂為四。捨離邪法求正經典。六波羅蜜菩薩法藏。心無憍慢。於諸眾生謙卑下下。如法得施知量知足。離諸邪命安住聖種。不出他人罪過虛實。不求人短。若於諸法心不通達。作如是念。佛法無量隨眾所樂而為演說。唯佛所知非我所解。以佛為證不生違逆。迦葉。是為菩薩四法所生善法增長不失。復次迦葉。菩薩有四曲心所應遠離。何謂為四。於佛法中心生疑悔。於諸眾生憍慢瞋恨。於他利養起嫉妬心。訶罵菩薩廣其惡名。迦葉。是為菩薩四曲心所應遠離。復次迦葉。菩薩有四直心之相。何謂為四。所犯眾罪終不覆藏。向他發露心無蓋纏。若失國界身命財利。如是急事終不妄語。亦不餘言一切惡事。罵詈毀謗。搥打繫縛。種種傷害。受是苦時。但自咎責。自依業報不瞋恨他。安住信力。若聞甚深難信佛法。自心清淨能悉受持。迦葉。是為菩薩有四直心之相。復次迦葉。菩薩有四敗壞之相。何謂為四。讀誦經典而生戲論。不隨法行。不能奉順恭敬師長。令心歡悅。損他供養。自違本誓而受信施。見善菩薩輕慢不敬。迦葉。是為菩薩有四敗壞之相。復次迦葉。菩薩有四善順之相。何謂為四。所未聞經。即便信受。如所說行。依止於法。不依言說。隨順師教。能知意旨。易與言語。所作皆善。不失師意。不退戒定。以調順

心而受供養。見善菩薩恭敬愛樂。隨順善人。稟受德行。迦葉。是為菩薩有四善順之相。復次迦葉。菩薩有四錯謬。何謂為四。不可信人。與之同意。是菩薩謬。非器眾生說甚深法。是菩薩謬。樂大乘者為讚小乘。是菩薩謬。若行施時。但與持戒。供養善者。不與惡人。是菩薩謬。迦葉。是為菩薩四謬。復次迦葉。菩薩有四正道。何謂為四。於諸眾生其心平等。普化眾生。等以佛慧。於諸眾生平等說法。普令眾生等住正行。迦葉。是為菩薩有四正道。復次迦葉。菩薩有四非善知識。非善等侶。何謂為四。求聲聞者。但欲自利。求緣覺者。喜樂少事。讀外經典。路伽耶毘文辭嚴飾。所親近者。但增世利。不益法利。迦葉。是為菩薩有四非善知識。非善等侶。復次迦葉。菩薩有四善知識。四善等侶。何謂為四。諸來求者是善知識。佛道因緣故。能說法者是善知識。生智慧故。能教他人。令出家者是善知識。增長善法故。諸佛世尊是善知識。增長一切諸佛法故。迦葉。是為菩薩四善知識。四善等侶。復次迦葉。菩薩有四非菩薩。而似菩薩。何謂為四。貪求利養而不求法。貪求名稱不求福德。貪求自樂。不救眾生。以滅苦法。樂聚徒眾。不樂遠離。迦葉。是為四非菩薩。而似菩薩。復次迦葉。菩薩有四真實菩薩。何謂為四。能信解空。亦信業報。知一切法。無有吾我。而於眾生起大悲心。深樂涅槃。而遊生死。所作行施。皆為眾生不求果報。迦葉。

續天眼知未來苦。宿命知過去苦。俱能厭離生死。又漏盡能為正觀而斷煩惱故。①(一)④⑤ ②失譯...入。是舊寶積經一卷失譯今勘梵本編入。③譯(師名)④(附秦...入)⑤(錄)+編⑥增毀+憎毀⑦逆+進⑧基⑨元⑩其⑪路伽耶底迦。又作路柯耶。路伽耶。路伽耶陀。譯作順世。四卷楞伽經謂之惡論。七卷楞伽經謂之世論。外道名。隨順世間凡情。計執是常有等者。法華經安樂行品曰。讚詠外書。及路伽耶陀。逆路伽耶陀者。續

是為四種真實菩薩福德。復次迦葉。菩薩有四大藏。何謂為四。若有菩薩。值遇諸佛。能聞六波羅蜜。及其義解。以無礙心。視說法者。樂遠離行。心無懈怠。迦葉。是為菩薩有四大藏。復次迦葉。菩薩有四法。能過魔事。何謂為四。常不捨離菩提之心。於諸眾生。心無恚礙。覺諸知見。心不輕賤。一切眾生。迦葉。是為菩薩四法。能過魔事。復次迦葉。菩薩有四法。攝諸善根。何謂為四。在空閑處。離諂曲心。諸眾生。中行四攝法。而不求報。為求法。故不惜身命。修諸善根。心無厭足。迦葉。是為菩薩四法。攝諸善根。復次迦葉。菩薩有四無量福德莊嚴。何謂為四。以清淨心。而行法。施於破戒人。生大悲心。於諸眾生。中稱揚讚歎菩提之心。於諸下劣。修習忍辱。迦葉。是為菩薩有四大無量福德莊嚴。復次迦葉。名菩薩者。不但名字為菩薩也。能行善法。行平等心。名為菩薩。略說成就三十二法。名為菩薩。何謂三十二法。常為眾生。深求安樂。皆令得住。一切智中心。不憎惡他人。智慧。破壞憍慢。深樂佛道。愛敬無虛。親厚究竟。於怨親中。其心同等。至於涅槃。言常含笑。先意問訊。所為事業。終不中息。普為眾生。等行大悲。心無疲倦。多聞無厭。自求己過。不說他短。以菩提心。行諸威儀。所行惠施。不求其報。不依生處。而行持戒。諸眾生。中行無礙。忍為修一切諸善根。故勤行精進。離生無色。而起禪定。行方便慧。應四攝法。善惡眾生。慈心無畏。一心聽法。心住遠離。心不樂著。世間眾事。不貪小乘。於大乘中。常見

大利。離惡知識。親近善友。成四梵行。遊戲五通。常依真智。於諸眾生。邪行正行。行俱不捨棄。言常決定。貴真實法。一切所作。菩提為首。如是迦葉。若人有此三十二法。名為菩薩。復次迦葉。菩薩福德無量無邊。當以譬喻。因緣故。知迦葉。譬如一切大地。眾生所用。無分別心。不求其報。菩薩亦爾。從初發心。至坐道場。一切眾生。皆蒙利益。心無分別。不求其報。迦葉。譬如一切水種。百穀藥木。皆得增長。菩薩亦爾。自心淨故。慈悲普覆。一切眾生。皆令增長。一切善法。迦葉。譬如一切火種。皆能成熟。百穀果實。菩薩智慧。亦復如是。皆能成熟。一切善法。迦葉。譬如一切風種。皆能成立。一切世界。菩薩方便。亦復如是。皆能成立。一切佛法。迦葉。譬如月初生時。光明形色。日日增長。菩薩淨心。亦復如是。一切善法。日日增長。迦葉。譬如日之初出一時。放光。普為一切眾生。照明。菩薩亦爾。放智慧光。一時普照。一切眾生。迦葉。譬如師子。獸王。隨所至處。不驚不畏。菩薩亦爾。清淨持戒。真實智慧。隨所住處。不驚不畏。迦葉。譬如善調象王。能辦大事。身不疲極。菩薩亦爾。善調心。故能為眾生作大利益。心無疲倦。迦葉。譬如有諸蓮花生於水中。水不能著。菩薩亦爾。生於世間。而世間法。所不能污。迦葉。譬如有人伐樹。根在還生。菩薩亦爾。方便力。故雖斷結。使有善根。愛還生。三界。迦葉。譬如諸方流水。入大海。已皆為一味。菩薩亦爾。以種種門。集諸善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。皆為一味。迦葉。譬如須彌

山王。忉利諸天。及四天王。皆依止住。菩薩菩提心。亦復如是。為薩婆若。所依止住。迦葉。譬如有大國王。以臣力。故能辦國事。菩薩智慧。亦復如是。方便力。故皆能成辦一切佛事。迦葉。譬如天。晴明時。淨無雲翳。必無雨相。寡聞菩薩。無法雨相。亦復如是。迦葉。譬如天陰雲時。必能降雨。充足眾生。菩薩亦爾。從大悲雲起。大法雨。利益眾生。迦葉。譬如隨轉輪王。所出之處。則有七寶。如是迦葉。菩薩出時。三十七品。現於世間。迦葉。譬如隨摩尼珠。所在之處。則有無量金銀珍寶。菩薩亦爾。隨所出處。則有無量百千聲聞。辟支佛寶。迦葉。譬如忉利諸天人。同等園。所用之物。皆悉同等。菩薩亦爾。真淨心。故於眾生。中平等教化。迦葉。譬如呪術藥力。毒不害人。菩薩結毒。亦復如是。智慧力。故不墮惡道。迦葉。譬如諸大城中。所棄糞穢。若置甘蔗。蒲桃田中。則有利。益。菩薩結使。亦復如是。所有遺餘。皆是利益。薩婆若。因緣。故如是。迦葉。菩薩欲學。是寶積經者。常應修習。正觀諸法。云何為正觀。所謂真實。思惟諸法。真實正觀者。不觀我人。眾生壽命。是名中道。真實正觀。復次迦葉。真實觀者。觀色。非常。亦非無常。觀受。想。行。識。非常。亦非無常。是名中道。真實正觀。復次迦葉。真實觀者。觀地。種。非常。亦非無常。觀水。火。風。種。非常。亦非無常。是名中道。真實正觀。所以者何。以常是一邊。無常是一邊。常無常是中。無色。無形。無名。

續注經云：路伽耶陀者。如此方禮儀名教儒墨之流。又言：路伽耶陀。翻為世間行。真諦譯天親攝論釋二曰：路柯耶耶柯說。世間一切因。唯有宿作（宿昔之作業。單以宿作為一切之因。是宿作外道之執計）^① ①諸：謂因^② ②令：今^③ ③邪行：所行^④ ④明註曰：行宋南藏作道^⑤ ⑤獸王：狩王^⑥ ⑥晴：清^⑦ ⑦蒲桃：蒲萄^⑧ ⑧常應：應^⑨ ⑨明註曰者：上宋南藏有法字* ⑩無名：無明^⑪ ⑪四攝法：1.布施攝。謂若有眾生樂財。則布施財。若樂法。則

無知。是中道諸法實觀。我是一邊無我是一邊。我無我是中。無色無形。無名無知。是中道諸法實觀。復次迦葉。若心有實。是為一邊。若心非實。是為一邊。若無心識。亦無心數法。是中道諸法實觀。如是善法不善法。世法出世法。有罪法無罪法。有漏法無漏法。有為法無為法。乃至有垢法無垢法。亦復如是。離於二邊。而不可受。亦不可說。是中道諸法實觀。復次迦葉。有是一邊無是一邊。有無中間。無色無形無名無知。是中道諸法實觀。復次迦葉。我所說法。十二因緣。無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死。憂悲苦惱。如是因緣。但為集成。是大苦聚。若無明滅。則行滅。行滅故識滅。識滅故名色滅。名色滅故六入滅。六入滅故觸滅。觸滅故受滅。受滅故愛滅。愛滅故取滅。取滅故有滅。有滅故生滅。生滅故如是老死憂悲苦惱。大苦皆滅。明與無明無二無別。如是知者。是名中道諸法實觀。如是行及非行。識及所識。名色可見及不可見。諸六入處及六神通。觸及所觸。受與受滅。愛與愛滅。取與取滅。有與有滅。生與生滅。老死與老死滅。是皆無二無別。如是知者。是名中道諸法實觀。復次迦葉。真實觀者。不以空故。令諸法空。但法性自空。不以無相故。令法無相。但法自無相。不以無願。令法無願。但法自無願。不以無起。無生無我。無取無性。故令法無起無取無性。但法自無起無取無性。如是觀者。是名實觀。復次迦

葉。非無人故名曰為空。但空自空。前際空。後際空。中際亦空。當依於空。莫依於人。若以得空。便依於空。是於佛法。則為退墮。如是迦葉。寧起我見。積若須彌。非以空見。起增上慢。所以者何。一切諸見。以空得脫。若起空見。則不可除。迦葉。譬如醫師。授藥令病擾動。是藥在內。而不出者。於意云何。如是病人。寧得差不。不也。世尊。是藥不出。其病轉增。如是迦葉。一切諸見。唯空能滅。若起空見。則不可除。譬如有人。怖畏虛空。悲。嗥。椎胸。作如是言。我捨虛空。於意云何。是虛空者。可捨離不。不也。世尊。如是迦葉。若畏空法。我說是人。狂亂失心。所以者何。常行空中。而畏於空。譬如畫師。自手畫作夜叉鬼像。見已怖畏。迷悶。墮地。一切凡夫。亦復如是。自造色聲香味觸。故往來生死。受諸苦惱。而不自覺。譬如幻師。作幻人已還。自殘食。行道比丘。亦復如是。有所觀法。皆空。皆寂。無有堅固。是觀亦空。迦葉。譬如兩木相磨。便有火生。還燒是木。如是迦葉。真實觀。故生聖智慧。聖智生已。還燒實觀。譬如然燈。一切黑闇。皆自無有。無所從來。去無所至。非東方來。去亦不至。南西北方。四維上下。不從彼來。去亦不至。而此燈明。無有是念。我能滅闇。但因燈明。法自無闇。明闇俱空。無作無取。如是迦葉。實智慧。生無智。便滅。智與無智。二相俱空。無作無取。迦葉。譬如千歲冥室。未曾見明。若然燈時。於意云何。闇寧有念。我久住此。不欲去耶。不也。世尊。若然燈時。是闇無力。而不欲去。必當磨滅。如是迦葉。百千萬

劫。久習結業。以一實觀。即皆消滅。其燈明者。聖智慧。是其黑闇者。諸結業。是迦葉。譬如種在空中。而能生長。從本已來。無有是處。菩薩取證。亦復如是。增長佛法。終無是處。迦葉。譬如種在良田。則能生長。如是迦葉。菩薩亦爾。有諸結使。離世間法。能長佛法。迦葉。譬如高原陸地。不生蓮花。菩薩亦復如是。於無為中。不生佛法。迦葉。譬如卑濕淤泥中。乃生蓮花。菩薩亦爾。生死淤泥。邪定眾生。能生佛法。迦葉。譬如四大海。滿中生。蘇。菩薩有為善根。甚多。無量亦復如是。迦葉。譬如若破一毛。以為百分。以一分。毛取海一滄。一切聲聞。有為善根。亦復如是。迦葉。譬如小芥子。孔所有虛空。一切聲聞。有為智慧。亦復如是。迦葉。譬如十方虛空。無量無邊。菩薩有為智慧。甚多。為力無量。亦復如是。迦葉。譬如剎利大王。有大人。與貧賤通懷。奸生子。於意云何。是王子。不也。世尊。如是迦葉。我聲聞眾。亦復如是。雖為同證。以法性。生不名如來。真實佛子。迦葉。譬如剎利大王。與使人通懷。奸生子。雖出下姓。得名王子。初發心。菩薩亦復如是。雖未具足福德智慧。往來生死。隨其力。勢利益眾生。是名如來。真實佛子。迦葉。譬如轉輪聖王。而有千子。未有一人有聖王相。聖王於中。不生子。想。如來亦爾。雖有百千萬億聲聞眷屬。圍遶而無菩薩。如來於中。不生子。想。迦葉。譬如轉輪聖王。有大人。懷妊七日。是子。具有轉輪

續布施法。使因是生親愛之心。依我受道。2愛語攝。隨眾生根性而善言慰喻。使因是生親愛之心。依附我受道。3利行攝。謂起身口意善行利益眾生。使由此生親愛之心而受道。4同事攝。以法眼見眾生根性。隨其所樂而分形示現。使同其所作。盡利益。由是受道。仁王經中曰。行四攝法。布施。愛語。利行。同事。2真實。法離迷情。絕虛妄云真實。3楞嚴經簡釋296頁。茹退(糞)充實遺餘也。4荊公云。肥膩香草譬妙善。清水譬淨智。糞譬遺餘。1真實。2實觀。3~7續

王相。諸天尊重過餘諸子具身力者。所以者何。是胎王子。必紹尊位。繼聖王種。如是迦葉。初發心菩薩。亦復如是。雖未具足諸菩薩根。如胎王子。諸天神王。深心尊重。過於八解大阿羅漢。所以者何。如是菩薩名紹尊位。不斷佛種。迦葉。譬如一琉璃珠。勝於水精。如須彌山。菩薩亦爾。從初發心。便勝聲聞。辟支佛眾。迦葉。譬如大夫人生子之日。小王群臣皆來拜謁。菩薩亦爾。初發心時。諸天世人皆當禮敬。迦葉。譬如雪山王中生諸藥草。無有所屬。無所分別。隨病所服。皆能療治。菩薩亦爾。所集智藥。無所分別。普為眾生平等救護。迦葉。譬如月初生時。眾人愛敬。踰於滿月。如是迦葉。信我語者。愛敬菩薩。過於如來。所以者何。由諸菩薩。生如來故。迦葉。譬如愚人捨月。禮事星宿。智者不爾。終不捨離菩薩行者。禮敬聲聞。迦葉。譬如諸天及人。一切世間。善治偽珠。不能令成。琉璃寶珠。求聲聞人。亦復如是。一切持戒成就。禪定。終不能得。坐於道場。成無上道。迦葉。譬如治琉璃珠。能出百千無量珍寶。如是教化成就菩薩。能出迦葉。菩薩常應求利眾生。又正修習一切所有福德善根。等心施與一切眾生。所得智藥。遍到十方。療治眾生。皆令畢竟。云何名為畢竟智藥。謂不淨觀。治於貪婬。以慈心觀。治於瞋恚。以因緣觀。治於愚癡。以行空觀。治諸妄見。以無相觀。治諸憶想。分別緣念。以無願觀。治於一切。出三界願。以四非倒。治一切倒。

以諸有為皆悉無常。治無常中計常顛倒。以有為苦。治諸苦中計樂顛倒。以無我。治無我中計我顛倒。以涅槃寂。治不淨中計淨顛倒。以四念處。治諸依倚身受心法。行者觀身。順身相觀。不墮我見。順受相觀。不墮我見。順心相觀。不墮我見。順法相觀。不墮我見。是四念處。能厭一切身受心法。開涅槃門。以四正勤。能斷已生諸不善法。及不起未生諸不善法。未生善法。悉能令生。已生善法。能令增長。取要言之。能斷一切諸不善法。成就一切諸善之法。以四如意足。治身心重。壞身。一切令得如意自在神通。以五根治無信懈怠。失念亂心。無慧眾生。以五力障諸煩惱力。以七覺分。治諸法中疑悔錯謬。以八正道。治墮邪道。一切眾生。迦葉。是為菩薩畢竟智藥。菩薩常應勤修習行。又大迦葉。閻浮提內諸醫師中。耆域醫王。最為第一。假令三千大千世界所有眾生。皆如耆域。若有人問心中結使煩惱。邪見疑悔病藥。尚不能答。何況能治。菩薩於中。應作是念。我終不以世藥為足。我當求習出世智藥。亦修一切善根福德。如是菩薩得智藥已。遍到十方畢竟。療治一切眾生。何謂菩薩出世智藥。謂知諸法從緣合生。信一切法無我無人。亦無眾生壽命知見。無作無受。信解通達。無我我所。於是空法。無所得。中不驚不畏。勤加精進而求心相。菩薩如是求心。何等是心。若貪欲耶。若瞋恚耶。若愚癡耶。若過去未來現在耶。若心過去即是盡滅。若心未來未生未至。若心現在則無有住。是心

非內非外亦非中間。是心無色無形無對無識。無知無住無處。如是心者。十方三世一切諸佛。不己見。不今見。不當見。若一切佛過去來今而所不見。云何當有。但以顛倒想故。心生諸法種種差別。是心如幻。以憶想分別故。起種種業受種種身。又大迦葉。心去如風不可捉。故心如流水。生滅不住。故心如燈焰。眾緣有故。是心如電。念念滅。故心如虛空。客塵污故。心如獼猴。貪六欲。故心如畫師。能起種種業因緣。故心不一定。隨逐種種煩惱。故心如大王。一切諸法。增上主。故心常獨行。無二無伴。無有二心。能一時。故心如怨家。能與一切諸苦惱。故心如狂象。蹈諸土舍。能壞一切諸善根。故心如吞鈎。苦中生樂想。故是心如夢。於無我中生我想。故心如蒼蠅。於不淨中起淨想。故心如惡賊。能與種種考掠苦。故心如惡鬼。求人便。故心常高下。貪恚所壞。故心如盜賊。劫一切善根。故心常貪色。如蛾投火。心常貪聲。如軍久行。樂勝鼓音。心常貪香。如猪熹樂。不淨中臥。心常貪味。如小女人。樂著美食。心常貪觸。如蠅著油。如是迦葉。求是心相而不可得。若不可得。則非過去未來現在。若非過去未來現在。則出三世。若出三世。非有非無。若非有非無。即是不起。若不起者。即是無性。若無性者。即是無生。若無生者。即是無滅。若無滅者。則無所離。若無所離者。則無來無去。無退無生。若無來。無去。無退。無生。則無

續 1 無名 2 無明 3 無明 4 嗚 5 嚙 6 虛 7 處 8 幻 9 蘇 10 蘇 11 妊 12 任 13 真 14 具 15 解 16 脫 17 水精 18 水晶 19 琉璃 20 琉璃 21 非倒 22 顛倒 23 治 24 治 25 治 26 一切 27 鈎 28 鈎 29 蒼 30 蠅 31 無 32 四念處觀 33 舊 34 四念處 35 新 36 四念住 37 小乘行人於五停心觀之後修四念處觀 38 依五停心以止行人之亂心 39 是為奢摩他 40 依四念處以發行人之觀慧 41 為毘婆舍那 42 1 身念處 43 觀身

行業若無行業則是無為若無為者則是一切諸聖根本是中無有持戒亦無破戒若無持戒無破戒者是則無行亦無非行若無有行無非行者是則無心無心數法若無有心心數法者則無有業亦無業報若無有業無業報者則無苦樂若無苦樂即是聖性是中無業無起業者無有身業亦無口業亦無意業是中無有上中下差別。聖性平等如虛空故是性無別一切諸法等一味故是性遠離身心相故是性離一切法隨順涅槃故是性清淨遠離一切煩惱垢故是性無我離我我所故是性無高下從平等生故是性真諦第一義諦故是性無盡畢竟不生故是性常住諸法常如故是性安樂涅槃為第一故是性清淨離一切相故是性無我求我不可得故是性真淨從本已來畢竟淨故又大迦葉汝等當自觀內莫外馳騁如是大迦葉當來比丘如犬逐塊云何比丘如犬逐塊譬如有人以塊擲犬犬即捨人而往逐之如是迦葉有沙門婆羅門怖畏好色聲香味觸故住空閑處獨無等侶離眾憤鬧身離五欲而心不捨是人有時或念好色聲香味觸貪心樂著而不觀內不知云何當得離色聲香味觸以不知故有時來入城邑聚落在人眾中還為好色聲香味觸五欲所縛以空閑處持俗戒故死得生天又為天上五欲所縛從天上沒亦不得脫於四惡道地獄餓鬼畜生阿修羅道是名比丘如犬逐塊又大迦葉云何比丘不如犬逐塊若有比丘為人所罵而不報

罵打害瞋毀亦不報毀但自內觀求伏其心作如是念罵者為誰受者為誰打者害者毀者瞋者亦復為誰是名比丘不如犬逐塊迦葉譬如善調馬師隨馬懼候之時能伏行者亦爾隨心所向即時能攝不令放逸迦葉譬如咽塞病即能斷命如是迦葉一切見中唯有我見即時能斷於智慧命譬如有人隨所縛處而求解脫如是迦葉隨心所著應當求解又大迦葉出家之人有二不淨心何謂為二一者讀誦路伽耶等外道經書二者多畜諸好衣鉢又出家人有二堅縛何謂為二一者見縛二者利養縛又出家人有二障法何謂為二一者親近白衣二者憎惡善人又出家人有二種垢何謂為二一者忍受煩惱二者貪諸檀越又出家人有二雨雹壞諸善根何謂為二一者敗逆正法二者破戒受人信施又出家人有二癰瘡何謂為二一者求見他過二者自覆其罪又出家人有二燒法何謂為二一者垢心受著法衣二者受他持戒善人供養又出家人有二種病何謂為二一者懷增上慢而不伏心二者壞他發大乘心又大迦葉謂沙門者有四種沙門何謂為四一者形服沙門二者威儀欺誑沙門三者貪求名聞沙門四者實行沙門何謂形服沙門有一沙門形服具足被僧伽梨之剃除鬚髮執持應器而便成就不淨身業不淨口業不淨意業不善護身慳嫉懈怠破戒為惡是名形服沙門何謂威儀欺誑沙門有一沙門具足沙門身四威儀行立坐臥一心安

詳斷諸美味修四聖種遠離眾會出家憤鬧之眾言語柔軟行如是法皆為欺誑不為善淨而於空法有所見得於無得法生恐畏心如臨深想於空論比丘生怨賊想是名威儀欺誑沙門何謂名聞沙門有一沙門以現因緣而行持戒欲令人知自力讀誦欲令人知為多聞自力獨處在於閑靜欲令人知為阿練若少欲知足行遠離行但為人知不以厭離不為善寂不為得道不為沙門婆羅門果不為涅槃是為名聞沙門復次迦葉何謂實行沙門有一沙門不貪身命何況利養聞諸法空無相無願心達隨順如所說行不為涅槃而修梵行何況三界尚不樂起空無我見何況我見眾生人見離依法而求解脫一切煩惱見一切諸法本來無垢畢竟清淨而自依止亦不依他以正法身尚不見佛何況形色以空遠離尚不見法何況貪著音聲言說以無為法尚不見僧何況當見有和合眾而於諸法無所斷除無所修行不之住生死不著涅槃知一切法本來寂滅不見有縛不求解脫是名實行沙門如是迦葉汝等當習實行沙門法莫為名字所壞迦葉譬如貧窮賤人假富貴名於意云何稱此名不之世尊如是迦葉但名沙門婆羅門而無沙門婆羅門實功德行亦如貧人為名所壞譬如有人漂沒大水渴乏而死如是迦葉有諸沙門多讀誦經而不能止貪恚癡渴法水漂沒煩惱渴

續為不淨。父母所生肉身。內外污穢充滿。無些淨處。故觀身為不淨。2.受命處。觀受為苦。受為苦樂之感。樂從苦之因緣而生。又生苦樂。世間無實樂。故觀受為苦。3.心念處。觀心為無常。心為眼等之心識。念念生滅無常住之時。故觀無為常。4.法念處。觀法為無我。法為除上三者所餘之一切。法無自主自在之性。故觀為無我。是就苦之一諦而修四念處。續 ①聖-是 ②雨-霜 ③著-者 ④增上-憎上 ⑤(剃)- ⑥達-遠 ⑦住(元)明-生 ⑧壞-懷

死墮諸惡道。譬如藥師持藥囊行。而自身病不能療治。多聞之人有煩惱病亦復如是。雖有多聞不止煩惱不能自利。譬如有人服王貴藥。不能將適為藥所害。多聞之人有煩惱病亦復如是。得好法藥不能修善自害慧根。迦葉。譬如摩尼寶珠墮不淨中不可復著。如是多聞貪著利養。便不復能利益天人。譬如死人著金。瓔珞。多聞破戒比丘。被服法衣受他供養亦復如是。如長者子剪除爪甲淨自洗浴。塗赤栴檀著新白衣。頭著華鬘。中外相稱。如是迦葉。多聞持戒被服法衣。受他供養亦復如是。又大迦葉。四種破戒比丘。似善持戒。何謂為四。有一比丘具足持戒。大小罪中心常怖畏。所聞戒法皆能履行。身業清淨。口業清淨。意業清淨。正命清淨。而是比丘說有我論。是初破戒似善持戒。復次迦葉。有一比丘誦持戒律。隨所說行。身見不滅。是名第二破戒比丘。似善持戒。復次迦葉。有一比丘具足持戒。取眾生相而行慈心。聞一切法本來無生心。大驚怖。是名第三破戒比丘。似善持戒。復次迦葉。有一比丘具足修行十二頭陀。見有所得。是名第四破戒比丘。似善持戒。復次迦葉。善持戒者。無我無我所。無作無非作。無有所作亦無作者。無行無非行。無色無名。無相無非相。無滅無非滅。無取無捨。無可取無可棄。無眾生無眾生名。無心無心名。無世間無非世間。無依止無非依止。不以戒自高不下他戒。亦不憶想分別此戒。是名諸聖所持戒行。無漏不繫不受三界。遠離一切

諸依止法。爾時世尊欲明了此義。而說偈言。清淨持戒者。無垢無所有。持戒無憍慢。亦無所依止。持戒無愚癡。亦無有諸縛。持戒無塵污。亦無有違失。持戒心善軟。畢竟常寂滅。遠離於一切。憶想之分別。解脫諸動念。是淨持佛戒。不貪惜身命。不用諸有生。修習於正行。安住正道中。是名為佛法。真實淨持戒。持戒不染世。亦不依世法。逮得智慧明。無闇無所有。無我無彼想。已知見諸相。是名為佛法。真實淨持戒。無此無彼岸。亦無有中間。於無此彼中。亦無有所著。無縛無諸漏。亦無有欺誑。是名為佛法。真實淨持戒。心不著名色。不生我我所。是名為安住。真實淨持戒。雖行持諸戒。其心不自高。亦不以為上。遇戒求聖道。是名為真實。清淨持戒相。不以戒為最。亦不貴三昧。過此二事已。修習於智慧。空寂無所有。諸聖賢之性。是清淨持戒。諸佛所稱讚。心解脫身見。除滅我我所。信解於諸佛。所行空寂法。如是持聖戒。則為無有比。依戒得三昧。三昧能修慧。依因所修慧。逮得於淨智。已得淨智者。具足清淨戒。說是語時。五百比丘不受諸法。心得解脫。三萬二千人。遠塵離垢。得法眼淨。五百比丘聞。是深法。心不信解。不能通達。從坐起去。爾時大迦葉白佛言。世尊。是五百比丘皆得禪定。不能信解入深法。故從坐起去。佛語迦葉。是諸比丘皆增上慢。聞是清淨無漏戒相。不

能信解。不能通達。佛所說偈其義甚深。所以者何。諸佛菩提極甚深故。若不厚種善根。惡知識所守。信解力少。難得信受。又大迦葉。是五百比丘。過去迦葉佛時。為外道弟子。到迦葉佛。所欲求長短。聞佛說法。得少信心。而自念言。是佛希有。快善妙語。以是善心。命終之後。生忉利天。忉利天終生。閻浮提。於我法中。而得出家。是諸比丘深著諸見。聞說深法。不能信解。隨順通達。是諸比丘雖不通達。以聞深法。因緣力故。得大利益。不生惡道。當於現身。得入涅槃。爾時佛語須菩提言。汝往將是諸比丘來。須菩提言。世尊。是人尚不能信佛。語況須菩提耶。佛即化作二比丘。隨五百比丘所向道中。諸比丘見已。問化比丘。汝欲那去。答言。我等欲去。獨處修禪定樂。所以者何。佛所說法。不能信解。諸比丘言。長老。我等聞佛說法。亦不信解。欲至獨處修禪定行。時化比丘語諸比丘言。我等當離自高逆諍心。應求信解。佛所說義。所以者何。無高無諍。是沙門法。所說涅槃名為滅者。為何所滅。是身之中。有我滅耶。有人有作。有受。有命。而可滅耶。諸比丘言。是身之中。無我無人。無作無受。無命。而可滅者。但以貪欲瞋癡滅。故名為涅槃。化比丘言。汝等貪欲瞋癡。為是定相。可滅盡耶。諸比丘言。貪欲瞋癡。不在於內。亦不在外。不在中間。離諸憶想。是則不生。化比丘言。是故汝等莫作憶想。若使汝等不起憶想。分別法者。即於諸法。無染無離。無染無離者。是名寂滅。所有戒品。亦不往來。亦不滅盡。定品慧

續 吾人苦諦之依身。有此身受心法四義。故身受心法。而觀不淨苦無常無我。次第破常樂我淨之四顛倒。故僅有四者。此四念處以慧為體。慧力能使念身受心法所觀之處。故名念處。又慧之力能使念住於所觀之處。故名念住。①瓔珞-瓔絡②四種-四稱③起-而④

品解脫。品解脫知見品亦不往來亦不滅盡。以是法故說為涅槃。是法皆空遠離亦不可取。汝等捨離是涅槃想。莫隨於想。莫隨非想。莫以想捨想。莫以想觀想。若以想捨想者。則為想所縛。汝等不應分別一切受想滅定。一切諸法無分別故。若有比丘滅諸受想得滅定者。則為滿足更無有上。比丘說是語時。五百比丘不受諸法心得解脫。來詣佛所。頭面禮足在一面立。爾時須菩提問諸比丘。汝等去至何所。今何從來。諸比丘言。佛所說法無所從來去無所至。又問誰為汝師。答言。我師先來不生亦無有滅。又問汝等從何聞法。答言。無有五陰十二入十八界。從是聞法。又問云何。聞法。答言。不為縛故。不為解脫故。又問汝等習行何法。答言。不為得故。不為斷故。又問誰調伏汝。答言。身無定相。心無所行。是調伏我。又問。何行心得解脫。答言。不斷無明不生明故。又問。汝等為誰弟子。答言。無得無知者是彼弟子。又問。汝等已得幾何當入涅槃。答言。猶如如來所化入涅槃者。我等當入。又問。汝等已得已利耶。答言。自利不可得故。又問。汝等所作已辦耶。答言。所作不可得故。又問。汝等修梵行耶。答言。於三界不行亦非不行。是我梵行。又問。汝等煩惱盡耶。答言。一切諸法畢竟無盡相故。又問。汝等破魔耶。答言。陰魔不可得故。又問。汝等奉如來耶。答言。不以身心故。又問。汝等住福田耶。答言。無有住故。又問。汝等斷於生死往來耶。答言。無常無斷故。又問。汝等隨法行耶。答言。無

礙解脫故。又問。汝等究竟當至何所。答言。隨於如來化人所至。須菩提問諸比丘。時有五百比丘不受諸法心得解脫。三萬二千人遠塵離垢得法眼淨。爾時會中有普明菩薩。白佛言。世尊。菩薩欲學是寶積經者。當云何住。當云何學。佛言。菩薩學是經。所說皆無定相。而不可取亦不可著。隨是行者有大利益。普明。譬如有人乘坏船欲渡恒河。以何精進乘此船渡。答言。世尊。以大精進乃可得渡。所以者何。恐中壞故。佛告普明。菩薩亦爾。欲修佛法當勤精進。倍復過是。所以者何。是身無常無有決定。壞敗之相。不得久住。終歸磨滅。未得法利。恐中壞故。我在大流。為度眾生。斷於四流。故當習法。船乘此法。船往來生死度脫眾生。云何菩薩所習法。船謂平等心。一切眾生為船。因緣習無量福。以為牢固。清淨戒板。行施及果。以為莊嚴。淨心佛道為諸材木。一切福德以為具足。堅固繫縛。忍辱柔軟。憶念為釘。諸菩提分。堅強精進。最上妙善。法林中出。不可思議無量禪定福德業成。善寂調心。以為師匠。畢竟不壞大悲所攝。以四攝法。廣度致遠。以智慧力。防諸怨賊。善方便力。種種合集。四大梵行。以為端嚴。四正念處。為金樓觀。四正勤行。四如意足。以為疾風。五根善察。離諸曲惡。五力強浮。七覺覺悟。能破魔賊。入八真正道。隨意到岸。離外道濟。止為調御。觀為利益。不著二邊。有因緣法。以為安隱。大乘廣博。無盡辯才。廣布名聞。能濟十方一切眾生。而自唱言。來上法船。從安隱道至

於涅槃。度身見岸。至佛道岸。離一切見。如是普明。菩薩摩訶薩。應當修習。如是法船。以是法船。無量百千萬億阿僧祇劫。在生死中。度脫漂沒。長流眾生。又告普明。復有法行。能令菩薩疾得成佛。謂諸所行真實不虛。厚習善法。深心清淨。不捨精進。樂欲近明。修習一切諸善根。故常正憶念。樂善法。故多聞無厭。具足慧故。破壞憍慢。增益智故。除滅戲論。具福德故。樂住獨處。身心離故。不處憍鬧。離惡人。故深求於法。依第一義。故求於智慧。通達實相。故求於真諦。得不壞法。故求於空法。所行正故。求於遠離。得寂滅。故如是普明。是為菩薩疾成佛道。說是經時。普明菩薩。大迦葉等。諸天阿脩羅及世間人。皆大歡喜。頂戴奉行。大寶積經卷第一百二十一。

大寶積經卷第一百二十三

北梁沙門釋道龔譯

寶梁聚會第四十 四沙門品第一

如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山中。與大比丘眾八千人俱。菩薩摩訶薩。薩萬六千人。皆不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。盡是一生補處。悉從十方諸佛世界而來集會。爾時摩訶迦葉。白佛言。世尊。所言沙門。云何為沙門。佛告迦葉。所謂沙門者。寂滅故。調伏故。受戒故。戒身淨故。入禪定故。得智慧故。解如實義。得解脫故。於三脫門。無所疑故。安住聖人所行法故。善修四念處。故離一切不善法。故

①(品)②(聞)③(至)④(生)⑤(有人)⑥(有)⑦(坏船)⑧(坏船)⑨(坏船)⑩(坏船)⑪(坏船)⑫(坏船)⑬(坏船)⑭(坏船)⑮(坏船)⑯(坏船)⑰(坏船)⑱(坏船)⑲(坏船)⑳(坏船)㉑(坏船)㉒(坏船)㉓(坏船)㉔(坏船)㉕(坏船)㉖(坏船)㉗(坏船)㉘(坏船)㉙(坏船)㉚(坏船)㉛(坏船)㉜(坏船)㉝(坏船)㉞(坏船)㉟(坏船)㊱(坏船)㊲(坏船)㊳(坏船)㊴(坏船)㊵(坏船)㊶(坏船)㊷(坏船)㊸(坏船)㊹(坏船)㊺(坏船)㊻(坏船)㊼(坏船)㊽(坏船)㊾(坏船)㊿(坏船)

安住四正勤故善修四如意足故成就信根故信佛法僧故成就堅信於佛法僧故不信餘道法故勤行離一切煩惱故善修七菩提分離一切不善如實修一切善法故善知正念正智方便故專念一切諸善法故善知定慧方便故成就五力故不為一切煩惱之所亂故善修七菩提分故善知一切法中因緣方便故善知聖道方便故善知正見正定方便故得四辯力不信外道故依義不依語依智不依識依了義經不依不了義經依法不依人故離四魔故善知五陰故斷一切煩惱故得最後身故離生死道故離一切愛故勤行知苦斷集證滅修道故善見四聖諦故於佛法中不信餘道故所作已辦故斷一切漏故修八背捨故釋梵天王之所讚故從本已來專心行道故樂阿蘭若處故安住聖法中故樂佛法儀式故心不傾動故不親近出家在眾故心樂獨行如犀角故畏於人眾多惱亂故樂住獨處故常怖畏三界故得實沙門果故離一切怖望故離世八法故所謂利衰毀譽稱譏苦樂堅心不動如地故護彼我意無所犯故不濁故正行故心行成就如虛空故於諸形相心無染著如虛空中動手無所礙故迦葉若能成就如是行法是名沙門爾時摩訶迦葉白佛言世尊未曾有也如來善說沙門德行世尊若未來世有諸沙門非實沙門自言我是沙門非梵行人自言我有梵行如是之人即已侵損如來無量阿僧祇劫所修集阿耨多羅三藐三菩提佛告迦

葉如是侵損如來菩提之罪說不可盡迦葉我滅度後汝及餘大弟子等亦皆滅度又此世界諸大菩薩皆至他方諸佛世界爾時於我法中當有比丘於諸所行心多諂曲迦葉我今當說沙門之垢沙門過罪迦葉後末法中當有比丘不修身不修戒不修心不修慧癡如小兒向於闇冥而無所知心不調伏成沙門垢迦葉云何沙門垢迦葉沙門垢有三十二出家之人所應遠離何等三十二欲覺是沙門垢瞋覺是沙門垢惱覺是沙門垢自讚是沙門垢毀他是沙門垢邪求利養是沙門垢因利求利是沙門垢損他施福是沙門垢覆藏罪過是沙門垢親近在家人是沙門垢親近出家人是沙門垢樂於眾間是沙門垢未得利養作方便求沙門垢於他利養心生怖望是沙門垢自於利養心不知足是沙門垢於他利養中心生嫉妬是沙門垢常求他過是沙門垢不見己過是沙門垢於解脫戒而不堅持是沙門垢不知慚愧是沙門垢無恭敬意心慢掉動無有羞恥是沙門垢起諸結使是沙門垢逆十二因緣是沙門垢攝取邊見是沙門垢不寂滅不離欲是沙門垢樂於生死不樂涅槃是沙門垢好樂外典是沙門垢五蓋覆心起諸煩惱是沙門垢不信業報是沙門垢畏三脫門是沙門垢謗深妙法不寂滅行是沙門垢於三寶中心不尊敬是沙門垢迦葉是名沙門三十二垢若能離此諸垢是名沙門迦葉又有八法覆沙門行何等八一者不敬順師長二不尊

敬法三不善思惟四所未聞法聞已誹謗五聞無眾生無我無命無人法已心生驚畏六聞一切行本來無生已而解有為法不解無為法七聞說次第法已墮大深處八聞一切法無生無性無出已而心迷沒迦葉是名八法覆於沙門行如是八法出家沙門應當遠離迦葉我不說剃頭法服名為沙門所謂有功德儀式具足者乃名為沙門迦葉沙門身服袈裟心應遠離貪患癡行何以故心無貪患癡行我乃聽著袈裟迦葉若心有貪患癡法而身著袈裟除專心持戒餘不持戒人則為燒滅袈裟何以故聖人表式隨順寂滅行慈悲心離欲滅者之所應服迦葉汝今聽我說聖人表式有十二事何等十二迦葉持戒是聖人表式禪定是聖人表式智慧是聖人表式解脫是聖人表式解脫知見是聖人表式入四聖諦是聖人表式能解十二因緣是聖人表式行四無量心是聖人表式行於四禪是聖人表式行四無色定是聖人

果由因亦不足好如此最勝殊妙者。上之見字。雖指身見邊見等見。由上取見。已上五見。舊譯家稱之為五利使。二蓋。蓋即蓋覆之義。有五法。能蓋覆心性而不生善法。一。貪欲蓋。執著五欲之境以蓋心性者。續後頁

①怖·希②修·修習③(之)+垢④他⑤明註曰宋南藏無垢字 ①五見.1.身見.我見我所見.不知吾身為五蘊和合之假者.而計度實有我身(我見).又不知我身邊之諸物.無一定之主.而計度實為我之物(我所見).合此我見與我所見二者.則為身見.簡言我見.2.邊見.有我身起我見後.其我或計度為死後斷絕.或計度為死後亦常住不滅.是有二義.起於身見後邊之妄見.故名邊見(唯識).偏於斷或常之一邊.續上

表式。入四向正定是聖人表式。斷一切漏是聖人表式。迦葉是名聖人十二表式。迦葉若有比丘不具足聖人十二表式。身服袈裟者。我說此比丘是邪法行。非寂滅行。離佛法行。不近涅槃。順生死行為魔所鈎。不度生死。於正法退而行邪法。迦葉是故出家比丘身服袈裟時。若未得沙門果者。應以八法敬重。袈裟何等八。於身袈裟應起塔想。世尊想。寂滅想。慈想。敬如佛想。慚想。愧想。令我來世離貪。恚癡具沙門法想。迦葉是名八法敬重袈裟。迦葉若有於四聖種不行知足。離沙門法亦不以此八法敬重袈裟者。而彼別有似沙門數墮小地獄。可參閱17冊藏經。佛說因緣僧護經。迦葉彼地獄中似沙門者。於中受罪。衣鉢支體皆悉熾然。坐臥之處。凡有所用物亦皆熾然。如火火聚。似沙門者受如是罪。何以故。成就不淨身口意業。故墮是罪處。迦葉若非沙門自言我是沙門。非梵行者自言我有梵行。若有持戒功德具足。人所右遶恭敬尊重者。若破戒比丘受其禮敬供養。而不自知惡。彼惡比丘以是不善根故。得八輕法。何等八。一作愚癡。二口瘡。三受身矧陋。四顏貌醜惡。其面側戾見者。嗤笑。五轉受女人身作貧窮婢使。六其形羸瘦夭損壽命。七人所不敬常有惡名。八不值佛世。迦葉是破戒比丘。受持戒者禮敬供養。得如是八種法。迦葉破戒比丘聞如是法已。應當不受持戒比丘禮敬供養。迦葉若有非沙門自言我是沙門。非梵行自言我有梵行。於此大地乃至無有涕唾分處。況舉足

下。去來屈伸。何以故。過去大王持此大地。施與持戒有行德者。令於中行。道。迦葉是破戒比丘舉足下足處。一切信施不及此人。況僧坊及招提僧舍經行之處。若有房舍床敷園林。所有衣鉢臥具醫藥。一切信施所不應受。迦葉我今當說。若有非沙門自言我是沙門。非梵行自言我有梵行。不能必報信施如一毛端。何以故。聖眾福田猶如大海。最妙最勝。於中若有施主淨信心故。以施種子種福田中。如此施主起無量施想。迦葉若有破戒比丘如分一毛以為百分。若惡比丘受信施如一毛分。隨所受毛分。即損失施主爾所大海福報之分。不能畢報。迦葉是故應淨其心。受他信施。迦葉應如是學。爾時眾中有淨行。少欲離。梘比丘二百人。聞說是已。捫淚而白世尊。我今當死。不欲以不得沙門果。受他信施。乃至一食。佛言。善哉善哉。善男子。汝如是慚愧。畏於後世。喻如金剛。即是現世瓔珞。善男子。我今當說。世有二人。應受信施。何等二。一者勤行精進。二者得解脫者。佛告比丘。若有比丘得解脫者。行善法者。如我所說。堅持戒者。觀一切行無常。苦。一切法無我者。觀涅槃寂滅。願求欲得。如是比丘受他信施。搏如須彌。必能報是信施之福。若有比丘受信施主施。令此施主得大利益。得大果報。何以故。常生福德。有三種福。一常施食。二僧坊舍。三行慈心。此三福中。慈心最勝。佛告比丘。若有比丘從施主受施。若衣鉢臥具飲食湯藥。受已若入無量定。令彼施主得無量福。得

無量報。迦葉譬如三千大千世界所有大海。尚可竭盡。而此施主所得福報不可得盡。迦葉當知。破戒比丘損於施主爾所福德。若受施主施已。行於惡法。損他信施。迦葉如是說沙門垢。沙門過罪。沙門諂曲。沙門中賊。迦葉持戒比丘應當專念。遠離如是一切惡法。迦葉所謂沙門者。眼不流色。中耳鼻舌身意不流法中。是故謂之沙門。選擇六入。了達六通。專念六念。安住六敬法。行六重法。是謂沙門。

比丘品第一

爾時佛告迦葉。所言比丘。比丘者能破煩惱。故名比丘。破我想。眾生想。人想。男想。女想。是謂比丘。復次迦葉。有修戒修慧。是名比丘。復次迦葉。離恐畏。故。度三有四流。故。見有及流諸過患。故。離一切有果也生死相續。及流。故。安處無畏。道。故。是名比丘。迦葉若有比丘。自知不成就。如是之法。及餘善法。又離是法。行於餘道。迦葉。彼比丘非我弟子。我非彼師。迦葉。多有惡比丘。壞我佛法。迦葉非九十五種外道。能壞我法。亦非諸餘外道。能壞我法。除我法中所有癡人。此癡人輩能壞我法。迦葉。譬如師子。獸中之王。

續2.瞋恚蓋。於違情之境懷忿怒以蓋心性。3.睡眠蓋。心昏身重。而不為其用以蓋心性。4.掉悔蓋。心之躁動。謂之掉。於所作之事而心憂惱。謂之悔。以蓋心性。5.疑法。於法猶豫而無決斷。以蓋心性。法界次第上之上曰。蓋以覆蓋為義。能覆蓋行者清淨心善。不得開發。故名蓋。③空。無相。無願。④1.四種能生眾聖之種子。指續上 ①鈎。拘。②嗤。③種。輕。④(少)。梘。明註曰北藏無少字 ⑤梘。捫。⑥捫。捫。⑦獸。狩。*

若其死已，虎狼鳥獸無有能得食其肉者。迦葉，師子身中自生諸蟲，還食其肉。迦葉，於我法中出如是等諸惡比丘，貪惜利養為貪利所覆，不滅惡法，不修善法，不離妄語。迦葉，如是比丘能壞我法。迦葉，有四法成就，當知是惡比丘。何等四？貪、恚、癡及我慢者，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？傲慢自大，無慚、無愧、不慎、口過，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？掉動、輕他、貪求利養、多行非法，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？多有姦偽，幻惑於人，多行邪命，多說惡言，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？現受他恩，不知報之，小恩於他，責望大報，先受他恩，而不憶念，侵損親友，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？受人信施，失他福報，不善護戒，輕所受戒，不堅持律，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？有我論，有眾生論，有命論，有人論，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？不敬佛、不敬法、不敬僧、不敬戒，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？若僧和合而心不悅，不樂獨處，樂於眾中，常論世俗所有言說，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？求於利養，求大名稱，求多知識，不住聖種，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？繫屬於魔，為魔所害，多於睡眠，作善不喜，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？於佛法中朽敗，

心懷諛諂，為煩惱所害，離沙門果，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？為姪欲所燒，瞋恚所燒，愚癡所燒，亦為一切煩惱所燒，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？多遊姪里，不知過惡，不知知足，雖多學問，不知知足，於所須物常懷^①悵心，不能施他，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？從闇入闇，從癡入癡，不見聖諦，多生疑惑，常為生死之所繫縛，閉涅槃門，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？身多姦行，口多姦行，意多姦行，儀式多姦行，云何身多姦行，安詳而行，是身姦行，不左右視，是身姦行，若左右視，不過一尋，是身姦行，邪命著衣，是身姦行，諛諂行於空閑之處，不求空閑所行之法，諛諂乞食，不觀乞食相，諛諂著糞掃衣，不知為慚愧，故諛諂行於山窟樹下，不知分別十二緣行，諛諂服於陳故棄藥，不求甘露法藥，迦葉，是名身多姦行。迦葉，云何口多姦行，他識我，他請我，如所求，我已得，我不求利養，而他送與我，細妙供養，我皆得多利養，我亦得，我常行善法，應受供養，我善問答，我能順法相，我能逆法相，我於一切法解義非義，他若如是問我，我能如是答，答已伏彼，令其默然，我說是已能令大眾一切喜悅，亦令一切歎言善哉，令彼眾人請我供養，得供養已，復令施王請^②言數來，迦葉，若有不調伏口，而有所說，一切所言皆非正言，是口多姦行。迦葉，是名口多姦行。迦葉，云何意多姦行，心所牽連，貪求利養，

衣鉢臥具飲食醫藥，而口說言一切利養我所不須，心實多求而詐言知足，是名意多姦行。爾時世尊而說偈言

心求利養 口言知足 邪命求利
常無快樂 其心多姦 欺誑一切
如此之心 都不清淨 諸天龍神
有天眼者 諸佛世尊 咸共知見

迦葉，如是惡比丘離善法儀式，作邪命行墮三惡道^③。

旃陀^④羅沙門品第三

佛告迦葉，云何旃陀羅沙門。迦葉，譬如旃陀羅常於塚間行求死尸，無慈悲心視於眾生，得見死尸，心大喜悅，迦葉，如是沙門旃陀羅，常無慈心，至施主家行不善心，所求得已，生貴重心，從施主家受利養已，不教施主佛法，毘尼，為利養故親近在家，不為法故，亦無慈心常求利養。迦葉，是名沙門旃陀羅。迦葉，如旃陀羅為一切人之所捨離，所謂大臣長者及諸小王，剎利^{王種王}及大臣，婆羅門，并餘庶民，乃至下賤之所遠離，不欲共作知識。迦葉，如是沙門旃陀羅，亦為一切之所遠離，所謂持戒有德人所敬者，比丘比丘尼，優婆塞，優婆夷，天龍鬼神及乾闥婆，知其破戒行惡法故。迦葉，是名沙門旃陀羅。迦葉，如旃陀羅所有衣服飲食諸所用物，盡非好人之所愛樂，亦不受用。迦葉，如是沙門旃陀羅，若有衣鉢所用之物，皆是破戒非法，身口意業諛諂所得，持戒沙門婆羅門，捨不愛樂，亦不受用。於此人所生哀愍心。迦葉，是名沙門旃陀羅。迦葉，如

續 棄藥，大乘義章卷11所載。佛說此四法之因：1.破除比丘對飲食之惡欲。說常行乞食。2.破除比丘對衣服之惡欲。說著糞掃衣。3.破除比丘對房舍臥具等之惡欲。說依樹下坐。4.破除比丘對醫藥之惡欲。說服陳棄藥。①悵(ㄉㄨㄛˋ) ②言(ㄩㄢˊ)我(ㄇㄨㄛˊ) ③以上聖本缺 ④羅沙門(ㄌㄨㄛˊㄕㄨㄚˊㄇㄨㄢˊ) ⑤(ㄋㄧˊ) ⑥(ㄋㄧˊ)

旃陀羅以愧恥心持所用器從他乞食迦葉如是沙門旃陀羅以愧恥心入於房舍及至他家或到眾中亦以愧心至於佛所亦以愧心禮如來塔亦以愧心去來屈伸亦以愧心行住坐臥一切所行皆有愧心覆藏惡法故迦葉我今當說旃陀羅人所至之處不到善處何以故自行惡法故迦葉如是沙門旃陀羅所至之處亦不到善道多作惡業無遮惡道法故迦葉是名沙門旃陀羅迦葉云何沙門敗壞迦葉譬如好酒香味具者者是酒之醍醐^①接取已盡下有糟滓人所惡賤無所施用迦葉如是敗壞沙門離於法味取煩惱滓人所惡賤無所施用離持戒香^②嗅諸煩惱若有至處不能自利亦不益他迦葉是名敗壞沙門迦葉敗壞者如有所食變為糞穢臭惡不淨人所厭離迦葉如是敗壞沙門猶如糞穢以身口意業不清淨故迦葉是名敗壞沙門迦葉譬如敗種種大地中終不生^③牙實迦葉如是敗壞沙門雖在佛法中不生善根不得沙門果迦葉是名敗壞沙門迦葉云何沙門篋迦葉譬如畫篋巧工所成中盛嗅穢種種不淨迦葉如是沙門篋外現成就似沙門行內有種種垢穢行諸惡業迦葉是名沙門篋迦葉云何沙門^④枸欄茶迦葉譬如枸欄^⑤茶華色貌鮮好其體堅韌猶如木石其氣嗅穢猶如糞塗有智之人若見此華不近不觸遠避而去愚人若見不知過患近而嗅之迦葉如是沙門枸欄^⑥茶現似沙門行而有麁獷傲慢自高臭穢不淨又作破

戒無儀式行破於正見迦葉如是沙門枸欄茶智者不親近不禮敬右邊以惡人故而遠離之迦葉若有癡如小兒彼諸癡人之所親近禮敬右邊信受其語如枸欄^⑦茶華為癡人所捉迦葉是名沙門枸欄茶迦葉云何沙門求利迦葉譬如諛諂之人常慳惜為貪所覆若見他財物悵望欲得畜利刀^⑧杖無慚愧心無哀愍心常有害心若行空澤山林聚落發如是心於他財物希求欲得常自藏身不令他見迦葉如是沙門求利心常慳惜為貪所覆於所得利心無知足於他財物悵望欲得有所至處聚落城邑常為利養不為善法覆藏諸惡謂善比丘知我破戒知己若說戒時或驅我出於善比丘但生恐畏心常諛諂現行儀式一切天龍鬼神有天眼者知此比丘來時賊來去時賊去行時賊行坐時賊坐臥時賊^⑨臥取衣時賊取衣著衣時賊著衣入聚落時賊入聚落出聚落時賊出聚落食時賊食飲時賊飲剃髮時賊剃髮迦葉如是癡人去來儀式皆為天龍鬼神之所知見見已訶罵如此惡人即為壞滅釋迦牟尼佛法作是訶責諸惡比丘又彼諸天龍鬼神見持戒梵行沙門婆羅門增益信心禮敬尊重此人於佛法中應受利養者迦葉此沙門求利於佛法中出家不能生一念寂滅離欲之心況得沙門果若有得者無有是處迦葉是名沙門求利迦葉云何稗沙門^⑩迦葉譬如麥田中生稗麥其形似麥不可分別爾時田夫作如是念謂此稗麥盡是好麥後見^⑪穢

生爾乃知非不得名言一切是麥迦葉如是稗沙門在於眾中似是持戒有德行者施主見時謂盡是沙門而彼癡人實非沙門言是沙門非梵行人自言梵行先來敗壞離於持戒亦不入眾數於佛法中無智慧命當墮惡道猶如稗麥在好麥中爾時天龍鬼神有天眼者見彼癡人墮於地獄見已各相謂言此是癡人先似沙門行不善法今當墮於大地獄中從今已後終不能得沙門德行及沙門果猶如稗麥在好麥中迦葉是名稗沙門^⑫迦葉云何^⑬蒲生沙門^⑭迦葉譬如蒲生稻苗以不熟故名為蒲生以無實故風所吹去無堅重力似稻非稻迦葉如是蒲生沙門形似沙門無人教呵無有德力為魔風所吹亦無血氣持戒之力離於多聞損失定力亦遠於智不能破壞諸煩惱賊名如是人輕劣無力繫屬於魔為魔所^⑮鉤沒在一切煩惱之中為魔風所吹如蒲生稻迦葉蒲生之稻不中為種亦不生牙迦葉如是蒲生沙門於佛法中無道種子於賢聖法中不得解脫迦葉蒲生沙門者所謂破戒行惡是名蒲生沙門^⑯迦葉云何^⑰形似沙門^⑱迦葉譬如巧工以金塗銅其色似金價不同金若揩磨時乃知非金迦葉如是^⑲形似沙門者好自嚴飾常澡浴身齊整著衣沙門儀式一切具足去來屈伸常正儀式而彼常為貪恚癡所害亦為利養禮敬讚歎所害亦為我慢增上慢一切煩惱所害雖為人所貴無貴重法常勤嚴身悵望飲食不求聖法不畏後世現見尊重非將來尊

①者-足 ②明註曰是南宋藏作者 ③接-醉 ④嗅-臭 ⑤牙-芽 ⑥法中 ⑦枸欄茶-枸欄茶 ⑧茶-茶 ⑨茶-茶 ⑩茶-茶 ⑪杖-仗 ⑫臥+起時賊起 ⑬穢-穢 ⑭蒲-蒲 ⑮鉤-鉤 ⑯形似 ⑰形似

重。但長肌肥。依於利養。非依於法。種種繫縛。勤作家業。順在家心。亦隨所受。苦時受苦。樂時受樂。為愛憎所害。於沙門法。無心欲行。離諸儀式。必當墮於地獄。餓鬼畜生。彼人無沙門實。無沙門稱。不與沙門等。迦葉。是名形似沙門。迦葉。云何失沙門血氣。迦葉。譬如男子若女人。若童男。若童女。非人。飲其血氣。彼人羸瘦。無有色力。由失血氣故。迦葉。如是之人。失血氣故。諸藥呪術及諸刀杖。所不能治。必至於死。迦葉。如是沙門。無有持戒定慧。解脫解脫。知見血氣。及慈悲喜捨血氣。亦無行施調伏護身口意業血氣。亦無安住四聖種血氣。無有儀式血氣。亦無淨身口意血氣。迦葉。是名沙門。失於血氣。迦葉。如失血氣。沙門雖受如來法藥。不以自度。法藥者。所謂若起婬欲。應觀不淨。若起瞋恚。應行慈心。若起愚癡。應觀十二因緣。於諸煩惱。應正思惟。離於樂眾。捨我所有。出家三事。應當愛護。三事者。所謂持戒清淨。其心調伏。入定不亂。迦葉。如是法藥。我之所說。我所聽服。雖受此藥。不以自度。迦葉。又有出世法。所謂空觀。無相。無作。觀陰界入。知四聖諦。及十二因緣。迦葉。如是法藥。彼人亦復不以自度。迦葉。如是沙門。臭穢不淨。以破戒故。薄福德。故生極下處。以憍慢故。於此命終。不生餘處。必當墮在大地獄中。如人失於血氣。必定至死。如是沙門。於此命終。必墮地獄。迦葉。是名失血氣沙門。如是說已。五百比丘。捨戒還俗。爾時有諸比丘。呵彼比丘言。若大德於佛法中。退還家者。如

是非善。如是非法。佛告諸比丘。莫作是語。何以故。若如是者。名為順法。若比丘不欲受人。信施。退還家者。是名順法。彼諸比丘。信解心多。故生悔心。說此語時。彼得聞已。作如是念。我等或能行不淨行。受他信施。應生悔心。退而還家。迦葉。我今說此諸比丘等。於此命終。生兜率天。彌勒菩薩所。彌勒如來。出於世時。彼諸比丘。在初會數中。

營事比丘品第四

爾時摩訶迦葉。白佛言。世尊。云何比丘。能營眾事。佛告迦葉。我聽二種比丘。得營眾事。何等二。一者能淨持戒。二者畏於後世。喻如金剛。復有二種。何等二。一者識知業報。二者有諸慚愧。及以悔心。復有二種。何等二。一者阿羅漢。二者能修八背捨者。迦葉。如是二種比丘。我聽營事自無瘡疣。何以故。迦葉。護他人意。此事難故。迦葉。於佛法中。種種出家。種種性。種種心。種種解脫。種種斷結。或有阿蘭若。或有乞食。或有樂住山林。或有樂近聚落。清淨持戒。或有能離四扼。或有勤修多聞。或有辯說諸法。或有善持戒律。或有善持毘尼儀式。或有遊諸城邑。聚落為人說法。有如是等諸比丘。僧。營事比丘。善取如是諸人心相。迦葉。若阿蘭若比丘。樂空閑處。營事比丘。一切役使。不應令作。有時阿蘭若比丘。在比丘僧次。役使。而營事比丘。應當代作。若自不作。應倩他人。令代為之。不應役使阿蘭若比丘。若非行道時。可少令作。迦葉。若有乞食比丘。彼營事比丘。於乞食比丘。應與好食。若有

比丘。能離四扼。營事比丘。隨所須物。應當供給。所謂衣服。飲食。臥具。醫藥。若離扼比丘。所住之處。營事比丘。於其住處。不應高聲大喚。亦不令他高聲大喚。欲防護離扼比丘。故營事比丘。於離扼比丘。應生尊敬。如世尊想。生如是念。如是比丘。於佛法中。能作法柱。當隨所須。而供給之。迦葉。若有勤修多聞比丘。營事比丘。應當勸喻。作如是言。大德。勤修多聞。讀誦令利。我當為諸大德。供給使令。若諸大德。勤修多聞。於比丘僧中。是好瓔珞。能昇高座。廣說正法。亦自生智慧。營事比丘。不應非時役使。應當擁護。令修多聞。迦葉。若有說法比丘。營事比丘。應事供給。應將說法比丘。至城邑聚落。勸喻諸人。令就聽法。說法之處。亦應供給。為說法人。敷好高座。若有比丘。強自以力。欲壞說法者。營事比丘。應往和解。亦應數往說法人。所稱言善哉。迦葉。若有比丘。善持戒律。善持毘尼義。營事比丘。應往其所。數數問義。我云何營事。令不得罪。自無所損。不害於他。持毘尼義。比丘。應觀營事者心。隨所營事。而為說法。所謂是應作。是不應作。營事比丘。於持律人。所一心。生信禮敬。供養。若比丘。僧。所有分物。應當隨時供給。於僧。不應藏舉。隨僧所須。應當分與。應與時。與不惡心。與不非法。與非欲心。與非瞋心。與非癡心。與非畏心。與隨僧法行。非隨在家行。隨僧制行。非自隨制行。不於僧物。生自在想。乃至小事。與僧共

比丘。能離四扼。營事比丘。隨所須物。應當供給。所謂衣服。飲食。臥具。醫藥。若離扼比丘。所住之處。營事比丘。於其住處。不應高聲大喚。亦不令他高聲大喚。欲防護離扼比丘。故營事比丘。於離扼比丘。應生尊敬。如世尊想。生如是念。如是比丘。於佛法中。能作法柱。當隨所須。而供給之。迦葉。若有勤修多聞比丘。營事比丘。應當勸喻。作如是言。大德。勤修多聞。讀誦令利。我當為諸大德。供給使令。若諸大德。勤修多聞。於比丘僧中。是好瓔珞。能昇高座。廣說正法。亦自生智慧。營事比丘。不應非時役使。應當擁護。令修多聞。迦葉。若有說法比丘。營事比丘。應事供給。應將說法比丘。至城邑聚落。勸喻諸人。令就聽法。說法之處。亦應供給。為說法人。敷好高座。若有比丘。強自以力。欲壞說法者。營事比丘。應往和解。亦應數往說法人。所稱言善哉。迦葉。若有比丘。善持戒律。善持毘尼義。營事比丘。應往其所。數數問義。我云何營事。令不得罪。自無所損。不害於他。持毘尼義。比丘。應觀營事者心。隨所營事。而為說法。所謂是應作。是不應作。營事比丘。於持律人。所一心。生信禮敬。供養。若比丘。僧。所有分物。應當隨時供給。於僧。不應藏舉。隨僧所須。應當分與。應與時。與不惡心。與不非法。與非欲心。與非瞋心。與非癡心。與非畏心。與隨僧法行。非隨在家行。隨僧制行。非自隨制行。不於僧物。生自在想。乃至小事。與僧共

①隨所隨 ②飲食 ③瘡疣創疣 ④扼扼 ⑤(三)時 ⑥八背捨。新曰八解脫。加八勝處。11切處。謂之三法。此三法為遠離三界貪愛一具之出世間禪。智度論21曰。背舍為初門。勝處為中行。一切處為成就。三種觀足。即是觀禪體成就。⑦本經605頁中段。有淨行少欲離垢比丘二百人。我今當死。不欲以不得沙門果。受他信施。乃至一食。⑧非自隨制行。恐自隨制時。有錯謬過罪。故後言。乃至小事與僧共斷。非自在斷。