

④大寶積經卷第一百一十四

北涼沙門釋道龔譯

寶梁聚會第四阿蘭若比丘品第五

爾時摩訶迦葉白佛言世尊若有比丘自言阿蘭若比丘世尊齊幾所名阿蘭若比丘齊幾所名乞食比丘齊幾所名畜糞掃衣比丘齊幾所名樹下比丘齊幾所名塚間比丘齊幾所名露處比丘佛告迦葉阿蘭若比丘必樂阿蘭若處住阿蘭若處迦葉若阿蘭若處所謂無大聲無眾鬧聲離麀鹿虎狼及諸飛鳥遠諸賊盜及牧牛羊者順沙門行處如是阿蘭若處應於中修行彼比丘若欲至阿蘭若處應當思惟八法何等八一者我當捨身二者應當捨命三者當捨利養四者離於一切所愛樂處五者於山間死當如鹿死六者阿蘭若處當受阿蘭若行七者當以法自活八者非以煩惱自活迦葉是名八法阿蘭若比丘所應思惟思惟已當至阿蘭若處迦葉阿蘭若比丘至阿蘭若處已行阿蘭若法以八行行慈於一切眾生慈心何等八一者以慈利益二者以慈樂三者無恚慈四者正慈五者無異慈六者順慈七者觀一切法慈八者淨如虛空慈迦葉以如是八行於諸眾生慈心迦葉阿蘭若比丘至阿蘭若處已應如是思惟我雖至遠處獨無伴侶若我行善若行不善無人教呵復作是念此有諸天龍鬼神諸佛世尊知我

若得為人作他奴僕常為其主苦驅役使人所鞭打復次迦葉若營事比丘以自在故更作重制過僧常限謫罰比丘非時令作是營事比丘以此不善根故墮於多釘小地獄中生此中已以百千釘釘挖其身其身熾然出大火焰如大火焰聚若於持戒有大德者以重事怖之以瞋心語故彼營事比丘生地獄中其所得舌長五百由旬以百千釘而釘其舌一一釘中出大火焰迦葉若營事比丘數得僧物慳惜藏舉或非時與僧或復難與或困苦與或少與或不與或有與者或不與者營事比丘以此不善根故墮穢惡餓鬼常食糞丸此人命終當生是中爾時更有餓鬼以食示之而復不與此鬼爾時悵望欲得諦視此食目不曾眴受飢渴苦於百千歲中常不得食或時得食變為糞屎或作膿血何以故有持戒人人所敬禮僧所有物以自在故而難與之迦葉若營事比丘以常住僧物若招提僧物及以佛物輒自雜用得大苦報若受一劫若過一劫何以故以侵三寶物故迦葉若營事比丘聞如是罪知如是罪而故生瞋心於持戒者我今說此諸佛世尊所不能治迦葉是故營事比丘聞如是非法罪已應當善護身口意業自護亦護他迦葉營事比丘寧自噉身肉終不雜用三寶之物作衣鉢飲食爾時摩訶迦葉白佛言世尊未曾有也如來自以慈心說如是法為無慚愧者說無慚愧法有慚愧者說慚愧法

斷非自在斷若所用物所謂常住僧物及與佛物若招提僧物彼營事比丘應當分別常住僧物不應與招提僧招提僧物不應與常住僧常住僧物不應與招提僧物共雜招提僧物不應與常住僧物共雜常住僧物招提僧物不應與佛物共雜佛物不應與常住僧物招提僧物不與佛物共雜而招提僧有所須者營事比丘應集僧行籌索欲若僧和合應以常住僧物分與招提僧迦葉若如來塔或有所須若欲敗壞者若常住僧物若招提僧物多營事比丘應集僧行籌索欲作如是言是佛塔壞今有所須此常住僧物招提僧物多營事比丘應集僧行籌索欲若僧不持用修治佛塔若僧和合營事比丘應以僧物修治佛塔若僧不和合營事比丘應勸化在家人輩求索財物修治佛塔迦葉若佛物多者營事比丘不得以佛物分與常住僧及招提僧何以故於此物中應生世尊想佛所有物乃至一線皆是施主信心施佛是故諸天世人於此物中生佛塔想而況寶物若於佛塔先以衣施此衣於佛塔中寧令風吹雨爛破盡不應以此衣貿易寶物何以故如來塔物無人能與作價者又佛無所須故迦葉有如是善淨營事人者三寶之物不應令雜又於自利養心常知足三寶物中不生我所有想迦葉營事比丘若生瞋心而於持戒大德人所右遶禮敬之者以自在故驅令役使是故營事比丘以瞋心緣故墮大地獄

大寶積經卷第一百一十三

①不應②不③(三)+寶物④光明皇后願文⑤卷第一百十四卷缺⑥(釋)⑦阿之二⑧音譯柁門提舍又作招門提舍意譯四方四方僧四方僧房指自四方來集之各方眾僧(即招提僧)均可止宿之客舍為僧團所共有之物可供大眾共同使用即稱為招提僧物或四方僧物增一阿含經卷14載毘沙鬼以一山谷布施招提僧高僧法顯傳載營建四方僧房以供給客僧翻譯名義集卷七載續②不③下④

專心。彼為我證。我今在此行阿蘭若法。我不善心不得自在。若我至此極遠之處。獨無伴侶。無親近者。無我所有。我今當覺欲覺。悲覺。惱覺。餘不善法亦應當覺。我今不應不異於樂眾者。亦不應不異近聚落人。若如是不異。我即為誑諸天龍鬼神已。諸佛見^①我亦不歡悅。我今若如阿蘭若法。則諸天龍鬼神不見呵責。諸佛見我即亦歡悅。迦葉。阿蘭若比丘住阿蘭若處。行阿蘭若法。一心堅持解脫。禁戒。善護戒眾淨身口意。無諛諂行淨於正命。心向諸定。如所聞法應憶念之。勤正思惟。趣向離欲寂滅涅槃。畏於生死。觀五陰如怨家。觀四大如毒蛇。觀六入如空聚。善知方便。觀十二因緣。離斷常見。觀無眾生無我無人無命。解法空相。行於無相。漸損所作而行無作。心常驚畏於三界行。常勤修行如救頭然。常行精進。終不退轉。觀身實相應生。如是心觀。如是法當知苦本。斷一切集。證於滅盡。勤修於道。行於慈心。安住四念處。離不善法。入善法門。安住四正勤。入四如意足。護五善根。於五力中而得自在。覺七菩提分。勤行八聖善道分。受持禪定。以慧分別諸法之相。迦葉。說如是法。以嚴飾阿蘭若比丘。作是嚴飾。已住於山林。初夜後夜。勤修諸行。不應睡眠。常念欲得出世之法。迦葉。阿蘭若比丘。凡所住處。常修行道。不自嚴身及諸衣服。拾乾枯草。以用敷坐。自用坐具。離常住僧及招提僧物。於阿蘭若處。衣服知足。趣得覆身為行聖道。故迦葉。阿蘭若比丘。若為乞食。至城邑聚落。

應作是念。我從阿蘭若處。至是城邑聚落。若得食。若不得^②食。心無憂喜。若不得食者。應生喜心。念宿業報。我今當勤修習福業。又念如來乞食亦^③不時得。彼阿蘭若比丘。入於城邑聚落。乞食。應以法莊嚴。法莊嚴已。然後乞食。云何法莊嚴。若見適意色。不應染著。見不適意色。亦不生瞋。若聞適意聲。不適意聲。若嗅適意香。不適意香。適意味。不適意味。適意觸。不適意觸。適意法。不適意法。心無染著。亦不生瞋。攝護根門。諦視一尋。調伏其心。本所思法。不令離心。不以食污心。而行乞食。應次第乞食。若得食處。不應生^④著。不得食處。不應生瞋。若至十家。若過十家。不得食者。不應生憂。應作是心。此諸長者及婆羅門。多有諸緣。不與我食。又此長者諸婆羅門。乃至未曾生心念我。況與我食。迦葉。阿蘭若比丘。若能如是。於乞食中。不生驚畏。迦葉。阿蘭若比丘。乞食時。若見眾生。若男若女。若童男童女。乃至畜生。應於是中。生慈悲心。我行如是。精進。作如是願。若眾生見我。及與我食者。皆生天上。迦葉。阿蘭若比丘。若得食。若得細食。受是食。已應觀四方。此村邑中。誰貧窮者。當減此食。以施與之。若見貧人所可乞食。即分半與。若不見貧者。應生是心。我眼所不見眾生。我所得食。於中好者。願施與之。我為施主。彼為受者。迦葉。阿蘭若比丘。乞食得受食已。持至阿蘭若處。淨洗手足。淨沙門儀式。具一切淨法。如法取草已結^⑤。加趺坐。坐已。而食。心無愛著。亦無貢高。無有瞋心。無濁亂心。臨

欲食時。如是思惟。今此身中有八萬戶蟲。蟲得此食。皆悉安樂。我今以食攝此諸蟲。我得阿耨多羅三藐三菩提時。以法攝取。迦葉。又時阿蘭若比丘。食或不足。應作是念。我今身輕。能修忍辱。斷除諸惡。少大小便。得身輕已。亦得心輕。又得少睡。亦不起欲想。應作如是思惟。迦葉。阿蘭若比丘。若乞食得多。應生知足想。應於食中。減取一搏。置淨石上。如是思惟。有諸鳥獸。能噉食者。我以施之。彼為受者。迦葉。阿蘭若比丘。食已。洗鉢漱口。洗手淨滌。應器。手拭令乾。舉僧伽梨^⑥。依阿蘭若處。行。不離本所思惟法相。迦葉。阿蘭若比丘。行阿蘭若行時。若是凡夫。未得沙門果。或時虎狼來至其所。若見不應生畏。作如是念。我本來至阿蘭若處時。已捨身命。我不應驚畏。應修慈心。離一切惡。亦離怖畏。若諸虎狼。斷我命根。噉我身肉。當生是念。我得大利。以不堅身。當得堅身。此諸虎狼。我不與食。今噉我肉。已身得安樂。迦葉。阿蘭若比丘。行阿蘭若法。應如是捨身命。迦葉。阿蘭若比丘。行阿蘭若法。若有非人或作好色。或作惡色。來至其所。於此非人。不生愛心。不生瞋心。迦葉。或有曾見佛諸天來至阿蘭若所。作諸問難。問難已。阿蘭若比丘。隨力所能。隨所學法。為諸天說。或時諸天有深問難。阿蘭若比丘。若不能答。不應生於憍慢之心。應作是言。我不多聞。汝莫輕我。我今當勤修學佛法。或時我得通佛法。已能一切答。又應勸請諸天。汝等今當為我說法。我當聽受。又應如是報謝言。願勿嫌也。

續北魏太武帝於始光元年(424)造立伽藍。稱為招提。世人遂以招提為寺院之別稱。玄應音義卷16記載。音譯柘門提奢。略作柘提。一般皆以柘。招手形近似而訛作招提。①我+(我)②食心③心④不時⑤元⑥依-衣

復次迦葉。阿蘭若比丘行阿蘭若法。善修阿蘭若。猶如草木瓦石。無主無我。亦無所屬。此身亦爾。無我無命無人。無眾生無諍訟。此法皆從緣合而生。於此法中。若善思惟。我當得斷一切諸見。常應思惟。空無相無作法。迦葉。阿蘭若比丘行阿蘭若法時。若果藥草及諸樹林。云何和合。云何散滅。如此外物。無主無我。無有所亦無諍訟。自生自滅。無生滅者。迦葉。如草木瓦石。無我無主。亦無所屬。此身亦爾。無我無命無人。無眾生無諍訟。從眾緣生。緣離則滅。此如實中。無有一法若生若滅。迦葉。如是法。阿蘭若比丘至阿蘭若處。所應修行。迦葉。阿蘭若比丘行如是法。若學聲聞乘。疾得沙門果。若有障法。現世不得沙門果者。不過見一佛二佛三佛。必定得斷一切諸漏。若學菩薩乘。現世得無生法。忍得無障法。必見未來諸佛。疾成阿耨多羅三藐三菩提。說此阿蘭若品時。有五百比丘斷一切漏心得解脫。

乞食比丘品第六

佛告迦葉。云何比丘乞食。迦葉。若有比丘先安住本誓。我依乞食出家。我今住先誓。彼比丘專念。無有諛諂。離一切請食。離一切僧中供養。堅自莊嚴。乞食比丘於一切味中。不應生好味想。又於上妙食中。自勸其心生如是。想我如旃陀羅。應淨身心。不應淨飲食。何以故。食好食已。一切為糞。臭穢不淨。故我不應求好食。如是調伏心已。若入城邑聚落。次第乞食。不應生如是。想男子與我食。非女人

女人與我食。非男子。童男與我食。非童女。童女與我食。非童男。應得細食。非麤食。應得美食。非不美食。應故與食。非不故。與應易得。食非不易。應速得食。非不速。若入人村。應得恭敬。非不恭敬。應得新食。非宿食。應得富家食。非貧家食。男子女人眾。應來迎我。迦葉。乞食比丘。如是不善法。不應思惟。迦葉。乞食比丘。應如是。自莊嚴。此是乞食常所行法。若乞食時。得與不得。無有憂喜。不應生於麤細食。想。何以故。多有眾生貪著美味。由著味。故作諸惡業。惡業因緣。故墮於地獄畜生餓鬼。若知足者。不貪美味。應捨細食。受取麤食。除舌著味。其心知足。得極麤食。亦當知足。彼若命終。生於天上。或生人中。生天上。已食天美食。迦葉。如是乞食比丘。離於味愛。以調伏心。若七日。噉豆亦不生憂。何以故。趣活身故。我今食已。足以修道。以是故。食。迦葉。乞食比丘。得此食。分墮鉢中者。如法所得。如法利養。應與梵行比丘共食。此食。迦葉。乞食比丘。或時有病。無有使人不能乞食。此應如是。調伏其心。我獨無侶。一身出家。法是我伴。我應念法。今我病苦。如世尊說。諸比丘。應念於法。我所聞法。應善思惟。云何善思惟。如實觀身。如實觀身已。有智慧者。若獨一心。能得初禪。則有是處。得初禪樂。若一日。若二日。乃至七日。以禪為食。其心歡悅。迦葉。乞食比丘。行如是法。若不得禪。應如是。勤行安住善法中。有多人所知。諸天龍神。送食與之。此是離。報故。迦葉。或乞食比丘。值天大雨。或大風塵。不能乞

食。爾時以慈為食。而自莊嚴。於所行法。安住思惟。若二夜三夜。不得食者。應生是念。有多眾生。墮餓鬼中。作惡業。故苦惱所切。乃至百歲。不得一唾。我今安住諸法門中。應生是念。身心羸劣。今我堪忍飢渴。勤修聖道。不應退轉。迦葉。乞食比丘。不應親近在家之人。男子女人。童男童女。迦葉。若乞食比丘。令在家人。擇去食中。諸不淨物。於坐處坐。應為說法。乃至食淨。還受食。已從坐起去。迦葉。乞食比丘。不應自現諛諂。云何自現諛諂。若為他人說。如是言。我今乞得麤惡之食。又復不足。與多眾共食。我食少。我今飢渴。身力羸劣。迦葉。是名自現諛諂。迦葉。乞食比丘。如是之事。應當遠離。迦葉。乞食比丘。於一切事。應生捨心。若食墮鉢中。若麤若細。若少若多。若淨若不淨。一切應受心。無憂喜。常應淨心。觀諸法相。趣得活身。為行聖道。是故受食。迦葉。乞食比丘。或時入於城邑聚落。次第乞食。若不得食。空鉢而出。應念如來。有大威德。捨轉輪王位。而行出家。斷一切惡法。成一切善法。入村乞食。尚空鉢出。況我薄福。不種善根。不空鉢還也。是故不應生憂。何以故。不種善根。能得麤食。細食。無有是處。我不得食。或自有魔。或魔所使。或魔覆蔽。諸婆羅門居士。令我乞食。不得。我當勤修。離於四魔。斷一切煩惱。若我勤修。如是道已。非魔波旬。非魔所使。能作留難。迦葉。乞食比丘。應如是。受持聖種。

糞掃衣比丘品第七

佛告迦葉。畜糞掃衣比丘。拾糞掃物。作如是

①果(●)●葉(●)●草(●) ②無有-有無(●) ③應(●)●時應(●) ④與應(●)●應(●) ⑤柅(●)●*·柅(●) ⑥四魔.1.煩惱魔.貪等煩惱.惱害身心.故名魔.2.陰魔.又云五眾魔.新譯云蘊魔.色等五陰.能生種種之苦惱.故名魔.3.死魔.能斷人之命根.故名魔.4.他化自在天子魔.新譯云自在天魔.欲界第六天

想為慚愧故非以衣自嚴飾故為障風吹日曝蚊虻蟻子諸惡觸故安住佛教故非求淨好故於糞掃中拾取棄物取時應生二種想何等二一者知足想二者易養想復生二想一者無慢想二者持聖種想復生二想一者不以嚴身二者令心淨故迦葉畜糞掃衣比丘於糞掃中拾取棄物時若於是處見諸親族知識見已即止不取而作是念此諸人輩或呵責我言汝是不淨人迦葉我說是比丘不得淨行何以故畜糞掃衣比丘心堅如石外物不入亦不能動故迦葉畜糞掃衣比丘拾糞掃中物應淨浣濯令無垢膩浣已好染染已作僧伽梨善合善綴善縫善受受已應著莫令綻壞迦葉畜糞掃衣比丘安住不淨觀中著糞掃衣為離欲故慈心著糞掃衣為離瞋恚故觀十二因緣著糞掃衣為離癡故正思惟著糞掃衣為斷一切煩惱故攝護諸根著糞掃衣為知六入故不諛諂著糞掃衣為令諸天龍神喜悅故迦葉何故名糞掃衣迦葉譬如死屍人所不貪不生我所心法應除棄迦葉如是糞掃衣非我非我所是易得非邪命不求他不觀他顏色捨棄之物糞掃無異亦無所屬是故名糞掃衣迦葉糞掃衣是法幢以大仙人故是姓以聖人故是安住以聖種故是專念以善法儀式故是善護以戒眾故是向門以定眾故是安住以慧眾故是身以解脫眾故是順法以解脫知見眾故迦葉如是畜糞掃衣得大福德無所希求無所貪著能離慢心能捨重擔迦葉若有

比丘畜糞掃衣以知足故諸天龍鬼神貪樂欲見迦葉畜糞掃衣比丘若入禪定釋梵四天王長跪合掌頭面作禮況餘小天迦葉若有惡比丘勤求衣服以嚴飾身外現淨行而內具足貪欲恚癡雖作如是好嚴飾身而諸天龍神不至其所禮敬供養何以故知此比丘勤求衣服以嚴飾身不除心心數法垢諸天知故則遠捨去迦葉汝見周那沙彌拾不淨臭穢糞掃中物乞食已至阿耨大池欲浣濯之爾時池邊有常住諸天皆遠奉迎頭面作禮彼諸天等皆樂淨潔而取周那沙彌所捉不淨糞掃衣而為浣之令無垢穢又取浣汁自以洗身諸天知周那能持淨戒入諸禪定有大威德是故奉迎恭敬作禮迦葉汝見須跋陀梵志著淨潔衣乞食已欲至阿耨大池時常住諸天於池四面各五里遙遮梵志不令近池恐以不淨食及以殘食汚此大池迦葉汝今現見此事以聖人正行威德故得是果周那沙彌所有不淨糞掃中物而諸天取之為浣亦以浣汁自洗其身須跋陀梵志去池五里不令近之迦葉誰聞是已於聖法中不勤修學彼諸聖人諸天世人皆來頭面禮敬供養迦葉欲求如是聖德故畜糞掃衣迦葉畜糞掃衣比丘安住聖種不應生憂於糞掃衣應生塔想應生世尊想應生出世想應生無我無我所想如是觀已著糞掃衣應如是調伏其心由心淨故得身淨非身淨故得心淨迦葉是故當淨其心莫嚴飾身何以故由心淨故於佛法中得名梵行迦葉

續三長一短為中品。21條23條25條。四長一短為上品。西域記二曰：僧伽胝。舊曰僧伽梨。訛。②六入。眼耳鼻舌身意之六根。又色聲香味觸法之六境。舊曰六入。新曰六處。即12入12處。六境為外之六入。六根為內之六入。12因緣中之六入為內之六入。即六根。入為涉入之義。六根六境互涉入而生六識。故名處。處為所依之義。六根六境為生六識之所依。故名處。大乘義章四曰：言六入者。生識之處。名之為入。③向門為五念門之一。又作回向門。將自己之功德善根。迴向一切眾生。以拔除眾生之苦惱。並願與眾生同生安樂淨土者。稱為迴向門。往生論註卷下。將此修行門分為往相。還相二種。1.以己之功德迴施一切眾生。並願與眾生同生淨土者。稱為往相迴向。續後

如是畜糞掃衣比丘能如是學。則為學我亦學於汝。迦葉。若汝能畜如是鹿衣。則便知足行於聖種。迦葉。汝僧伽梨若著床上。若在坐處。著憂多羅僧經行。則有千萬諸天禮汝僧伽梨。此僧伽梨是戒定慧所薰者覆身之衣。迦葉當知。汝衣尚得如是尊重禮敬。況汝身耶。迦葉。我捨轉輪王位出家學道。先所著好上妙繒衣。頭羅衣。好細疊衣。諸上妙衣。一切著已。我今知足行於聖種。為餘人故身捨。好服畜塚間衣。若當來比丘聞我此法。即得學我。迦葉。汝本有金縷上衣。我從汝索。汝持與我。迦葉。我愍汝。故即為汝受。非以貪故。非以嚴身故。迦葉。有惡比丘不能學我。亦不學汝。為貪所覆。多畜衣鉢。積聚飲食。藏舉不捨。亦畜金銀琉璃穀米。牛羊鷄猪驢馬車乘犁具。家業所須。皆求畜之。迦葉。有智之人。雖在於家。能增善法。非癡人出家得是善分。云何智人在家能增長善法。迦葉。若有出家。以袈裟遠項。無沙門行。多有緣事。種種

續(他化自在天)之魔王。能害人善事。故名魔。此第四為魔之本法。他三魔皆類從而稱魔。①諛論。②屍。③灰。④食+(食)。⑤著。若。⑥好服。妙服。⑦僧伽梨。比丘三衣之一。新稱僧伽胝。僧伽致。僧伽伽。僧伽知。譯曰重或合。以割截再合重之故。義淨譯為複衣。其義譯有多名。為三衣中最大者。稱大衣。其條數最多。稱雜碎衣。入王宮聚落乞食說法時服之。故稱為入王宮聚落時衣。有三品不同。9條11條13條。二長一短為下品。15條17條19條。續上

繫縛求好衣食，著袈裟已，在家人見禮敬給施，衣服飲食臥具湯藥，來去迎送，迦葉在家之人得如是善法，彼出家人無有是事，何以故，彼出家人多求所須，不能施他故，迦葉當來有比丘多畜衣鉢，多有諸物，時彼比丘多為諸在家人，所見禮敬尊重讚歎，何以故，謂是比丘多受他施，或持與我，我有所須能時時與，迦葉或有比丘持戒，見世過患勤修善法，離一切漏如救頭然，其心知足少諸緣事，勤修自利，離於一切習惡緣者，而彼比丘無人往至其所，無親近者，無禮敬尊重讚歎者，何以故，彼在家人輕躁淺薄，見現世利不見後世利，彼在家人人生如是心，此比丘邊不得利益，用親近為用禮敬尊重讚歎為除貧窮人少善根者，宿緣應敬者，迦葉如是人等親近禮敬尊重讚歎持戒比丘，以為善知識，迦葉如是說已，稱可二種人意，何等二，一者若見四聖諦，二者若見生死過患，復有二，一者勤行欲離四柅，二者欲得沙門果，復有二，一者專念業報，二者欲知諸法相義，迦葉我今閉塞一切懈怠者門，所謂不知業不知業報者，離善儀式者，不見後世過惡喻如金剛，見現世利不見後世利，不生一念向解脫門者，迦葉我今說彼惡比丘不應希望，若說如是法若遇如是法，聞如是法，已自知所行，不解深法而誹謗之，謂非佛說是論師作，或魔所說用教餘人，彼惡比丘如是自害亦復害他，自染垢污亦垢污他，是惡比丘不能自利亦不利他，爾時摩訶迦葉白佛言，世尊如諸佛

大悲故說專行比丘於諸法中得自在者，如來於此經中已廣說竟，世尊若有眾生聞此經已，信解讀誦向如實法，當知是諸眾生已為諸佛之所攝取，爾時佛告阿難，若有受持是經者，已於先佛種種善根故，今欲得此經讀誦通利欲得解脫，所謂善男子善女人，若出家學若在家學，此法門能斷諸漏亦得涅槃，阿難白佛言，世尊我欲受持此經，當何名此經，云何受持，佛告阿難，此經名選擇一切法寶，亦名安住聖種儀式，亦名攝取持戒者，亦名節解破戒者，亦名寶梁，亦名寶聚，亦名寶藏，亦名諸寶法門，摩訶迦葉問大乘寶梁經竟，諸比丘眾聞佛所說歡喜奉行。

大寶積經卷第一百一十五

大唐三藏菩提流志奉 詔譯

無盡慧菩薩會第四十五

如是我聞，一時佛在王舍城耆闍崛山，與大比丘眾千二百五十人俱，爾時復有一萬菩薩摩訶薩俱，所謂慧幢菩薩，法幢菩薩，月幢菩薩，日幢菩薩，無邊幢菩薩，復有十六在家菩薩，跋陀婆羅而為上首，復有六十無比喻心菩薩，摩訶薩，文殊師利而為上首，復有賢劫中一切菩薩摩訶薩，彌勒菩薩而為上首，復有六萬菩薩摩訶薩，無盡慧菩薩而為上首，爾時無盡慧菩薩即從坐起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，頭面禮敬，以眾寶華奉散於

佛，而白佛言，世尊所言，菩提心者，以何義故說菩提心，菩薩復以幾法成就菩提心，云何是菩提心，菩提中心不可得，心中菩提亦不可得，離菩提心不可得，離心菩提亦無色無相不可顯示，眾生亦爾皆不可得，世尊，諸法如是，當依何義而得修行，佛言善男子，汝今諦聽，我說菩提者本無名字，言說何以故，於菩提中名字言說不可得，故心及眾生亦復如是，若如是知名菩提心，菩提者非過去未來現在，心及眾生亦非過去未來現在，若知此義是名菩薩，然於其中亦不可得，於一切法都無所得，是名得菩提心，如阿羅漢得阿羅漢果，而於此中都無所得，唯除隨俗說言得果，於一切法皆無所得，得菩提心亦復如是，為欲引攝初業菩薩故說菩提心，然於其中無心無名，無菩提無菩提名，無眾生無眾生名，無聲聞無聲聞名，無獨覺無獨覺名，無菩薩無菩薩名，無如來無如來名，無有為無有為名，無無為無無為名，無現得無當得，善男子，我今依言說如是敷演，若有諸眾生，善根廣大超諸眾生，如須彌山出過一切，是初發心，為施波羅蜜因，猶如大地善能安住一切事業，是第二發心，為戒波羅蜜因，志意勇猛安受煩惱，如師子王威伏眾獸身無怖畏，是第三發心，為忍波羅蜜因，勢力雄迅能伏煩惱，如那羅延摧伏異眾，是第四發心，為精進波羅蜜因，

續2.於往生淨土後，得奢摩他(止)、毘婆舍那(觀)之方便力成就，而又迴入娑婆世間，以教化眾生共向佛道，稱為還相迴向。淨土論曰：五念門。1.禮拜門。2.讚嘆門。3.作願門。4.觀察門。5.迴向門。④鬱多羅僧，又作喞多羅僧，優多羅僧等，袈裟三衣之一，譯曰上衣，玄應音義14曰：譯云上著衣，著謂與身相合，言於常所服中，最在其上，故名，或云覆左肩衣。①聚(元)取(②)(第)(③)(大)(④)藏+(法師)⑤詔(詔)⑥

功德善根種種開發。如波利質多俱鞞陀羅樹其華開敷。是第五發心。為禪波羅蜜。因除去癡暗。猶如日輪光明無邊。是第六發心。為般若波羅蜜。因功德意樂一切莊嚴。皆得圓滿。如大商主。豐足財物。能以巧便。拔眾險難。是第七發心。為方便波羅蜜。因障礙除滅。意樂具足。如淨滿月。是第八發心。為力波羅蜜。因佛土眾生皆悉嚴淨。善法備足。所作成辦。譬如貧人得無盡藏。所願圓滿。是第九發心。為願波羅蜜。因福智無邊。猶如虛空。於法自在。如轉輪王。已受灌頂。是第十發心。為智波羅蜜。因善男子。若此十種發心。修習成就。名為菩薩。名為最勝眾生。無障礙眾生。非下劣眾生。然以實義。不可得故。故於其中。無眾生無心無菩提。

復次善男子。菩薩行施波羅蜜。以十法為首。一者信根。二者信力。三者意樂。四者增上意樂。五者饒益眾生。六者大慈。七者大悲。八者行四攝法。九者愛樂佛法。十者求一切智。是為十善男子。菩薩行戒波羅蜜。以十法為首。一者身業清淨。二者語業清淨。三者意業清淨。四者無怨害心。五者淨除惡趣。六者遠離八難。七者超諸聲聞。辟支佛地。八者安住佛功德。九者滿諸希望。十者成就大願。是為十善男子。菩薩行忍波羅蜜。以十法為首。一者捨離瞋恚。二者不計其身。三者不計其命。四者信解。五者成熟眾生。六者慈力。七者隨順法忍。八者甚深法忍。九者廣大勝忍。十者破無明暗。是為十善男子。菩薩行精進波羅

蜜。以十法為首。一者隨諸眾生所作而作。二者身口意業。常生隨喜。三者無懈怠。四者務進趣。五者修正勤。六者修念處。七者破煩惱。怨。八者觀察諸法。九者成熟一切眾生。十者求一切智。是為十善男子。菩薩行禪波羅蜜。以十法為首。一者安住善法。二者心緣一境。三者緣境等至。四者正定。五者禪解脫。六者定根。七者定力。八者壞煩惱怨。九者定聚圓滿。十者護法三昧。是為十善男子。菩薩行般若波羅蜜。以十法為首。一者善觀察諸陰。二者善觀察界處。三者正見。四者正念。五者了知聖諦。六者捨離諸見。七者慧根。八者無生法忍。九者慧力。十者無障礙智。是為十善男子。菩薩行方便波羅蜜。以十法為首。一者入諸眾生心行欲樂。二者以力加諸眾生。三者大慈大悲。四者成熟眾生。而無厭倦。五者捨離聲聞。辟支佛地。六者殊勝智見。七者修習諸波羅蜜。八者如實觀諸法。九者攝不思議力。十者不退轉地。是為十善男子。菩薩行力波羅蜜。以十法為首。一者知一切眾生心行稠林。二者知一切眾生煩惱行稠林。三者知一切眾生意樂勝解行稠林。四者知一切眾生根行稠林。五者知一切眾生種種界行稠林。六者知一切眾生隨煩惱行稠林。七者知一切眾生死生行稠林。八者知一切眾生三世業報行稠林。九者知一切眾生習氣煩惱行稠林。十者以無疲倦心。成熟眾生。諸根行稠林。是為十善男子。菩薩行願波羅蜜。以十法為首。一者知一切法無生。二者知一切法

無相。三者知一切法無滅。四者知一切法無所有。五者於一切法無執著。六者知一切法無來。七者知一切法無去。八者知一切法無自性。九者知一切法無初中後平等。十者於一切法初中後無分別。是為十善男子。菩薩行智波羅蜜。以十法為首。一者於一切法善能了知。決擇。二者善能圓滿白法。三者積習菩薩無量資糧。四者成就廣大福智資糧。五者大悲圓滿。六者入種種差別世界。七者入一切眾生諸煩惱行。八者作意入如來境界。九者趣入十力無畏不共佛法殊勝境界。十者受灌頂位。成就一切智最勝之相。是為十善男子。是為諸菩薩摩訶薩行十波羅蜜。皆以十法為首。

復次善男子。云何為波羅蜜義。所謂明示。超過一切聲聞。獨覺所行。故廣大圓滿。如來智。故於有為無為。不執著。故如實了知。生死過。故諸未覺者。悉令覺。故得如來無盡法藏。故得無礙解脫。故以布施度脫諸眾生。故以持戒圓滿本誓願。故以忍辱具足端嚴相。故以精進究竟諸佛法。故以禪定出生四無量。故以般若滅除諸煩惱。故以方便積集諸佛法。故以願能令佛法圓滿。故以力能令眾生淨信。故以智具足。如來一切智。故得無生法忍。故得不退轉地。故淨治佛剎。故成熟眾生。故於菩提道場。圓滿一切如來智。故降伏眾魔。故遊四神足。故於生死涅槃。俱無住。故超過一切聲聞。獨覺。菩薩功德。摧伏一切諸異論。故成就十力。四無所畏。不共佛法。故證得

①怨。怒。害。②積習。積集。③八難。見佛聞法有障難八處。又名八無暇。謂修道業無暇。1.地獄。2.餓鬼。3.畜生。4.鬱單越(北拘盧洲)。以樂報殊勝。總無苦故。5.長壽天。色界無色界長壽安穩之處。6.聾盲瘖啞。7.世智辨聰。8.佛前佛後。二佛中間無佛法之處。淨心誠觀法曰。四百四病以夜食為本。三途八難。隨

無上正等覺故轉十二種法輪故如是一切是波羅蜜義

復次善男子。菩薩摩訶薩將住初歡喜地。先有是相。見三千大千世界中。所有百千億那由他眾寶伏藏。菩薩將住第二離垢地。先有是相。見三千大千世界地。平如掌。無量百千億那由他眾寶蓮花。清淨嚴飾。菩薩將住第三明地。先有是相。見於自身被甲持杖。勇猛堅固。摧伏怨敵。菩薩將住第四焰地。先有是相。見四方風吹種種名華。布散於地。菩薩將住第五難勝地。先有是相。見於女人首戴阿提目多華鬘。婆利師迦華鬘。瞻蔔迦華鬘。身佩種種眾莊嚴具。菩薩將住第六現前地。先有是相。見於華池。八功德水。澄淨盈滿。底布金沙寶階四道。又於池中有優鉢羅花。波頭摩花。拘勿頭花。復見分陀利花。而為莊嚴。復見自身於中遊戲。菩薩將住第七遠行地。先有是相。見於自身左右兩邊皆有地獄。從彼超過無所傷害。菩薩將住第八不動地。先有是相。見自身兩肩被師子王相。一切諸獸悉皆怖畏。菩薩將住第九善慧地。先有是相。見於自身為轉輪王。以正法教化。為無量百千億那由他諸王之所圍繞。種種寶嚴鮮白之蓋。蓋菩薩上。菩薩將住第十法雲地。先有是相。見於自身為真金色。具足如來三十二種大丈夫相。圓光一尋。安處高廣師子之座。無量百千億那由他梵天前後圍繞。恭敬供養而聽說法。善男子。菩薩摩訶薩以三昧力。顯現如是十地。先相。復次善男子。初

地菩薩圓滿。施波羅蜜。二地菩薩圓滿。戒波羅蜜。三地菩薩圓滿。忍波羅蜜。四地菩薩圓滿。進波羅蜜。五地菩薩圓滿。禪波羅蜜。六地菩薩圓滿。般若波羅蜜。七地菩薩圓滿。方便波羅蜜。八地菩薩圓滿。力波羅蜜。九地菩薩圓滿。願波羅蜜。十地菩薩圓滿。智波羅蜜。復次善男子。菩薩初發心得現寶三昧。第二發心得善住三昧。第三發心得不動三昧。第四發心得不退轉三昧。第五發心得寶花三昧。第六發心得日輪光明三昧。第七發心得成就一切義三昧。第八發心得智炬三昧。第九發心得現證佛法三昧。第十發心得首楞嚴三昧。復次善男子。菩薩於初地中得殊勝加持陀羅尼。第二地中得無能勝陀羅尼。第三地中得善住陀羅尼。第四地中得不可壞陀羅尼。第五地中得無垢陀羅尼。第六地中得智輪燈陀羅尼。第七地中得殊勝行陀羅尼。第八地中得清淨分別陀羅尼。第九地中得示現無邊法門陀羅尼。第十地中得無盡法藏陀羅尼。

爾時會中有一天子。名無礙光明師子幢。從坐而起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。白佛言。希有世尊。希有善逝。如是法門甚深廣大。而能含攝一切佛法。於是佛告無礙光明師子幢言。如是如是。如汝所說。善男子。若有菩薩於此法門。暫能聽受。必不退轉。阿耨多羅三藐三菩提。何以故。彼善男子。善女人。曾種諸善根故。成熟諸善根故。得聞如是經典。為是經典之所印故。善男子。若有男子。女人。聞此

經典。所種善根。悉皆清淨。當得不捨離。見佛聞法。供養眾僧。成熟眾生。得不捨離。海印陀羅尼。得不捨離。出現無盡陀羅尼。得不捨離。入眾生欲樂心行陀羅尼。得不捨離。清淨日光幢陀羅尼。得不捨離。無垢月光幢陀羅尼。得不捨離。摧滅無邊堅如金剛山煩惱陀羅尼。得不捨離。入平等法性言說陀羅尼。得不捨離。入真實語言音聲陀羅尼。得不捨離。如虛空顯現無邊清淨印所印陀羅尼。得不捨離。成就顯現無邊佛身陀羅尼。善男子。若菩薩成就如是諸陀羅尼。能於十方一切刹土。變現佛身教化眾生。然於法性而無來去。亦復無有教化眾生。於所說法。不著文字。平等無動。雖現身生死而無起滅。亦無少法有去來者。了知諸行本來寂靜。安住佛法。何以故。彼一切諸法。無分別故。說是法時。眾中三萬菩薩。得無生法忍。無量菩薩。於阿耨多羅三藐三菩提。獲不退轉。無量眾生發菩提心。無量比丘。得法眼淨。佛說此經已。無盡慧菩薩及諸比丘。世間天人。阿修羅。乾闥婆等。皆大歡喜。信受奉行。

大寶積經文殊說般若會第四十六之一

梁三藏曼陀羅仙譯
如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘僧滿足千人。菩薩摩訶薩十千人。俱以大莊嚴而自莊嚴。皆悉已住不退轉地。其名曰彌勒菩薩。文殊師利菩薩。無礙辯菩薩。不捨擔菩薩。與如是等大菩薩俱。文殊師利童真菩薩摩訶薩。明相現時。從其住處

續以女人為本 ②定聚(正、邪定聚、及不定聚)、正定聚、三乘之行人、各修其因、正得其果、又名不退位、③作意、相應於一切之心而起者、具使心驚覺而趣所緣之境之作用、④①杖、仗、⑤②拘勿頭、俱勿頭、⑥③獸、狩、⑦④(大寶積經)、⑧⑤(之一)、⑨⑥(仙)、⑩⑦擔、誓、⑪⑧

來詣佛所在外而立。爾時尊者舍利弗、富樓那、彌多羅尼子、大目犍連、摩訶迦葉、摩訶迦梅延、摩訶拘絺羅。如是等諸大聲聞、各從住處俱詣佛所在外而立。佛知眾會皆悉集已。爾時如來從住處出敷座而坐。告舍利弗、汝今何故於晨朝時在門外立。舍利弗白佛言：世尊，文殊師利童真菩薩先已至此。住門外立。我實於後晚來到耳。爾時世尊問文殊師利：汝實先來到此住處欲見如來耶。文殊師利即白佛言：如是世尊，我實來此欲見如來。何以故。我樂正觀利益眾生。我觀如來如如相不異相、不動相、不作相、無生相、無滅相、不有相、不無相、不在方、不離方、非三世、非三世、非二相、非不二相、非垢相、非淨相。以如是等正觀如來利益眾生。佛告文殊師利：若能如是見於如來，心無所取，亦無不取，非積聚、非不積聚。爾時舍利弗語文殊師利言：若能如是，如汝所說見如來者，甚為希有。為一切眾生故見於如來，而心不取眾生之相。化一切眾生向於涅槃，而亦不取向於涅槃相。為一切眾生發大莊嚴，而心不見莊嚴之相。爾時文殊師利童真菩薩摩訶薩語舍利弗言：如是如是。如汝所說，雖為一切眾生發大莊嚴，心恒不見有眾生相。為一切眾生發大莊嚴，而眾生界亦不增不減。假使一佛住世，若一劫若過一劫，如此一佛世界，復有無量無邊恒河沙諸佛，如是一一佛若一劫若過一劫，晝夜說法，心不暫息，各各度於無量恒河沙眾生，皆入涅槃，而眾生界亦不增不減。

乃至十方諸佛世界亦復如是。一一諸佛說法教化，各度無量恒河沙眾生，皆入涅槃。於眾生界亦不增不減。何以故。眾生定相不可得故。是故眾生界不增不減。舍利弗復語文殊師利言：若眾生界不增不減，何以故。菩薩為諸眾生求阿耨多羅三藐三菩提，常行說法。文殊師利白佛言：若諸眾生悉空相者，亦無菩薩求阿耨多羅三藐三菩提，亦無眾生而為說法。何以故。我說法中，無有一法當可得故。爾時佛告文殊師利：若無眾生，云何說有眾生及眾生界。文殊師利言：眾生界相如諸佛界。又問：眾生界者是有量耶。答曰：眾生界量如佛界量。又問：眾生界量有處所不。答曰：眾生界量不可思議。又問：眾生界相為有住不。答曰：眾生無住，猶如空住。佛告文殊師利：如是修般若波羅蜜時，當云何住般若波羅蜜。文殊師利言：以不住法為住般若波羅蜜。佛復問文殊師利：云何不住法。名住般若波羅蜜。文殊師利言：以無住相即住般若波羅蜜。佛復告文殊師利：如是住般若波羅蜜時，是諸善根云何增長。云何損減。文殊師利言：若能如是住般若波羅蜜，於諸善根無增無減。於一切法亦無增無減。是般若波羅蜜性相亦無增無減。世尊，如是修般若波羅蜜，則不捨凡夫法，亦不取賢聖法。何以故。般若波羅蜜不見有法可取可捨。如是修般若波羅蜜，亦不見涅槃可樂，生死可厭。何以故。不見生死，況復厭離。不見涅槃，何況樂著。如是修般若波羅蜜，不見垢惱可捨，亦不見功德。

可取於一切法，心無增減。何以故。不見法界有增減故。世尊，若能如是，是名修般若波羅蜜。世尊，不見諸法有生有滅，是修般若波羅蜜。世尊，不見諸法有增有減，是修般若波羅蜜。世尊，心無怖取，不見法相有可取者，是修般若波羅蜜。世尊，不見好醜，不生高下，不作取捨。何以故。法無好醜離諸相故。法無高下等法性故。法無取捨住實際故。是修般若波羅蜜。佛告文殊師利：是諸佛法得不勝乎。文殊師利言：我不見諸法有勝如相。如來自覺一切法空，是可證知。佛告文殊師利：如是如是。如來正覺自證空法。文殊師利白佛言：世尊，是空法中當有勝如而可得耶。佛言：善哉。善哉。文殊師利，如汝所說是真法乎。謂文殊師利言：阿耨多羅三藐三菩提是名佛法。文殊師利言：如佛所說，阿耨多羅三藐三菩提是名佛法，何以故。無法可得名阿耨多羅三藐三菩提。何以故。無法可得名阿耨多羅三藐三菩提。非化凡夫法，亦非佛法。非增長法，是修般若波羅蜜。復次世尊，修般若波羅蜜時，不見有法可分別思惟。佛告文殊師利：汝於佛法不思惟耶。文殊師利言：不也。世尊，如我思惟，不見佛法，亦不可分別是凡夫法，是聲聞法，是辟支佛法。如是名為無上佛法。復次，修般若波羅蜜時，不見凡夫相，不見佛法相，不見諸法有決定相。是為修般若波羅蜜。復次，修般若波羅蜜時，不見欲界，不見色界，不見無色界，不見寂滅界。何以故。不見有法是盡滅相。是修般若波羅蜜。復次，修般若波羅蜜時，不見作恩者，不

①目犍連：目犍連。②不+(言)⊖⊕ ①迦旃延：佛十大弟子中，論議第一之摩訶迦旃延子。又云迦多衍那、迦多衍尼子、迦底耶夜那等。譯曰剪剃種、扇繩、好肩等。婆羅門十姓之一，以姓為名，以其生時父已亡世，此兒礙母不得再嫁，如扇繫繩，又天神名。涅槃經七曰：為欲供養天神，故入天祠。迦旃延天，

見報恩者。思惟二相心無分別。是修般若波羅蜜。復次。修般若波羅蜜時。不見般若波羅蜜。復次。修般若波羅蜜時。不見是佛法。可取。不見是凡夫法。可捨。是修般若波羅蜜。復次。修般若波羅蜜時。不見凡夫法。可滅。亦不見佛法。而心證知。是修般若波羅蜜。

佛告文殊師利。善哉善哉。汝能如是善說甚深般若波羅蜜相。是諸菩薩摩訶薩所學法印。乃至聲聞緣覺。學無學人。亦當不離是印。而修道果。佛告文殊師利。若人得聞是法。不驚不畏者。不從千佛所。種諸善根。乃至百千萬億佛所。久殖德本。乃能於是甚深般若波羅蜜。不驚不怖。文殊師利。白佛言。世尊。我今更說般若波羅蜜義。佛言。便說。世尊。修般若波羅蜜時。不見法是應住。是不應住。亦不見境界。可取捨相。何以故。如諸如來。不見一切法境界相。故。乃至不見諸佛境界。況取聲聞緣覺。凡夫境界。不取思議相。亦不取不思議相。不見諸法有若干相。自證空法。不可思議。如是菩薩摩訶薩。皆已供養無量百千萬億諸佛。種種善根。乃能於是甚深般若波羅蜜。不驚不怖。復次。修行般若波羅蜜時。不見縛不見解。而於凡夫。乃至三乘。不見差別相。是修般若波羅蜜。

佛告文殊師利。汝已供養幾所諸佛。文殊師利言。我及諸佛。如幻化相。不見供養。及與受者。佛告文殊師利。汝今可不住佛乘耶。文殊師利言。如我思惟。不見一法。云何當得住於佛乘。佛言。文殊師利。汝不得佛乘乎。文殊師

利言。如佛乘者。但有名字。非可得。亦不可見。我云何得。佛言。文殊師利。汝得無礙智乎。文殊師利言。我即無礙。云何以無礙而得無礙。佛言。汝坐道場乎。文殊師利言。一切如來。不坐道場。我今云何獨坐道場。何以故。現見諸法。住實際故。佛言。云何名實際。文殊師利言。身見等。是實際。佛言。云何身見。是實際。文殊師利言。身見。如相。非實。非不實。不來。不去。亦身非身。是名實際。舍利弗。白佛言。世尊。若於斯義。諦了決定。是名菩薩摩訶薩。何以故。能聞如是甚深般若波羅蜜相。心不驚不怖。不沒不悔。彌勒菩薩。白佛言。世尊。得聞如是般若波羅蜜具足法相。是即近於佛坐。何以故。如來現覺。此法相。故。文殊師利。白佛言。世尊。得聞甚深般若波羅蜜。能不驚不怖。不沒不悔。當知此人。即是見佛。爾時。復有無相。優婆夷。白佛言。世尊。凡夫法。聲聞法。辟支佛法。佛法。是諸法。皆無相。是故。於所從聞般若波羅蜜。皆不驚不怖。不沒不悔。何以故。一切諸法。本無相。故。佛告舍利弗。善男子。善女人。若聞如是甚深般若波羅蜜。心得決定。不驚不怖。不沒不悔。當知是人。即住不退轉地。若人聞是甚深般若波羅蜜。不驚不怖。信樂聽受。歡欣不厭。是即具足檀波羅蜜。尸波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜。亦能為他。顯示分別。如說修行。

佛告文殊師利。汝觀何義。為得阿耨多羅三藐三菩提。住阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利言。我無得阿耨多羅三藐三菩提。我不住

佛乘。云何當得阿耨多羅三藐三菩提。如我所說。即菩提相。佛讚文殊師利言。善哉善哉。汝能於是甚深法中。巧說斯義。汝於先佛。久種善根。以無相法。淨修梵行。文殊師利言。若見有相。則言無相。我今不見有相。亦不見無相。云何而言。以無相法。淨修梵行。

佛告文殊師利。汝見聲聞戒耶。答曰。見。佛言。汝云何見。文殊師利言。我不作凡夫見。不作聖人見。不作學見。不作無學見。不作大見。不作小見。不作調伏見。不作不調伏見。非見非不見。舍利弗。語文殊師利言。汝今如是觀聲聞乘。若觀佛乘。當復云何。文殊師利言。不見菩薩法。不見修行菩提。及證菩提者。舍利弗。語文殊師利言。云何名佛。云何觀佛。文殊師利言。云何為我。舍利弗言。我者。但有名字。名字相空。文殊師利言。如是如是。如我。但有名字。佛亦但有名字。名字相空。即是菩提。不以名字。而求菩提。菩提之相。無言無說。何以故。言說菩提。二俱空。故。復次。舍利弗。汝問云何名佛。云何觀佛者。不生不滅。不來不去。非名非相。是名為佛。如自觀身實相。觀佛亦然。唯有智者。乃能知耳。是名觀佛。

大寶積經卷第一百二十五

大寶積經卷第一百一十六

梁三藏曼陀羅仙譯

文殊師利說般若會第四十六之一

爾時舍利弗。白佛言。世尊。如文殊師利所說

般若波羅蜜。非初學菩薩所能了知。文殊師利言。非但初學菩薩所不能知。及諸二乘所作已辦者亦未能了知。如是說法無能知者。何以故。菩提之相實無有法而可知。故無見無聞。無得無念。無生無滅。無說無聽。如是菩提性相空寂。無證無知。無形無相。云何當有得菩提者。舍利弗。語文殊師利言。佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶。文殊師利言。不也。舍利弗。何以故。世尊。即是法界。若以法界證法界者。即是諍論。舍利弗。法界之相。即是菩提。何以故。是法界中無眾生相。故一切法空。故一切法空。即是菩提。無二無分別。故舍利弗。無分別中則無知者。若無知者。即無言無說。無言說相。即非有非無。非知非不知。一切諸法亦復如是。何以故。一切諸法不見處所。決定性故。如^①逆罪相不可思議。何以故。諸法實相不可壞。故如是逆罪亦無本性。不生天上不墮地獄。亦不入涅槃。何以故。一切業緣皆住實際。不來不去。非因果。非不因果。何以故。法界無邊。無前後。故舍利弗。若見犯重比丘。不墮地獄。清淨行者。不入涅槃。如是比丘。非應供。非不應供。非盡漏。非不盡漏。何以故。於諸法中住平等。故舍利弗。言。云何名不退法。忍。文殊師利言。不見少法有生滅相。名不退法。忍。舍利弗言。云何復名不調比丘。文殊師利言。漏盡阿羅漢。是名不調。何以故。諸結^②已盡。更無所調。故名不調。若過心行名為凡夫。何以故。凡夫眾生不順法界。是故名過。舍利弗言。善哉善哉。汝今為

我善解漏盡阿羅漢義。文殊師利言。如是如是。我即漏盡真阿羅漢。何以故。斷求聲聞欲及辟支佛欲。以是因緣。故名漏盡。得阿羅漢。佛告文殊師利。諸菩薩等。坐道場時。覺悟阿耨多羅三藐三菩提。不。文殊師利言。菩薩坐於道場。無有覺悟。阿耨多羅三藐三菩提。何以故。如菩提相。無有少法。而可得者。名阿耨多羅三藐三菩提。無相菩提。誰能坐者。亦無起者。以是因緣。不見菩薩坐於道場。亦不覺證。阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利白佛言。世尊。菩提即五逆。五逆即菩提。何以故。菩提五逆。無二相。故無覺無覺者。無見無見者。無知無知者。無分別無分別者。如是之相。名為菩提。見五逆相。亦復如是。若言見有菩提。而取證者。當知此輩。即是增上慢人。爾時世尊告文殊師利。汝言我是如來。亦謂我為如來。乎。文殊師利言。不也。世尊。我不謂如來。為如來耶。無有如來。可名為如來。亦無如來。智能知於如何。以故。如來及智。無二相。故空。為如來。但有名字。我當云何。謂是如來。佛告文殊師利。汝疑如來。耶。文殊師利言。不也。世尊。我觀如來。無決定性。無生無滅。故無所疑。佛告文殊師利。汝今不謂如來。出現於世耶。文殊師利言。若有如來。出現世者。一切法界。亦應出現。佛告文殊師利。汝謂恒沙諸佛。入涅槃耶。文殊師利言。諸佛一相。不可思議。佛語文殊師利。如是如是。佛是一相。不可思議。相。文殊師利白佛言。世尊。佛今住世耶。佛語文殊師利。如是如是。文殊師利言。若佛住

世。恒沙諸佛。亦應住世。何以故。一切諸佛。皆同一相。不思議相。不思議相者。無生無滅。若未來諸佛。出興於世。一切諸佛。亦皆出世。何以故。不思議中。無過去未來現在相。但眾生取著。謂有出世。謂佛滅度。佛語文殊師利。此是如來。阿羅漢。阿鞞跋致。菩薩所解。何以故。是三種人。聞甚深法。能不誹謗。亦不讚歎。文殊師利白佛言。世尊。如是不思議。誰當誹謗誰當讚歎。佛告文殊師利。如來不思議。凡夫亦不思議。文殊師利白佛言。世尊。凡夫亦不思議。耶。佛言。亦不思議。何以故。一切心相。皆不思議。文殊師利言。若如是說。如來不思議。凡夫亦不思議。今無數諸佛。求於涅槃。徒自疲勞。何以故。不思議法。即是涅槃。等無異。故文殊師利言。如是凡夫。不思議。諸佛不思議。若善男子。善女人。久習善根。近善知識。乃能了知。佛告文殊師利。汝欲使如來。於諸眾生。為最勝耶。文殊師利言。我欲使如來。於諸眾生。為最第一。但眾生相。亦不可得。佛言。汝欲使如來。得不思議法。耶。文殊師利言。欲使如來。得不思議法。而於諸法。無成就者。佛告文殊師利。汝欲使如來。說法教化。耶。文殊師利白佛言。欲使如來。說法教化。而是說者。聽者。皆不可得。何以故。住法界。故法界。眾生無差別相。佛告文殊師利。汝欲使如來。為無上福田。耶。文殊師利言。如來。是無盡福田。是無盡相。無盡相。即無上福田。非福田。非不福田。是名福田。無有明闇生滅等相。是名福田。若能如是解。福

①逆-是聖 ②已-無當 ③利汝 ④利-聖 ⑤者 ⑥及 ⑦住-非當 ⑧又作阿毘跋致。阿惟越致。譯曰不退轉。不退轉成佛進路之義。菩薩位名。經一大阿僧祇劫修行。則至此位。同慈恩疏曰。阿鞞跋致者。阿言無。鞞跋致之言退轉。大品經云。不退轉故名阿鞞跋致。是人。不為諸魔所動。更無退轉。

田相深殖善種亦無增無減。佛告文殊師利云何殖種不增不減。文殊師利言。福田之相不可思議。若人於中如法修善亦不可思議。如是殖種名無增無減。亦是無上最勝福田。爾時大地以佛神力。六種震動現無常相。一萬六千人皆得無生法忍。七百比丘。三千優婆塞。四萬億優婆夷。六千億那由他。六欲諸天。遠塵離垢。於諸法中得法眼淨。爾時阿難從坐而起。偏袒右肩。右膝著地。白佛言。世尊何因緣故。如是大地六種震動。佛告阿難。我說福田無差別。相故現斯瑞。往昔諸佛亦於此處。作如是說。福田之相利益眾生。一切世界六種震動。舍利弗。白佛言。世尊。文殊師利是不可思議。何以故。所說法相不可思議。佛告文殊師利。如是如是。如舍利弗言。汝之所謂實不思議。文殊師利。白佛言。世尊。不思議不可說。思議亦不可說。如是思議。不思議性俱不可說。一切聲相非思議。亦非不可思議。佛言。汝入不思議三昧耶。文殊師利言。不也。世尊。我即不思議。不見有心能思議者。云何而言入不思議三昧。我初發心欲入是定。而今思惟。實無心相而入三昧。如人學射久習則巧。後雖無心。以久習故。箭發皆中。我亦如是。初學不思議三昧。繫心一緣。若久習成就。更無心想。恒與定俱。舍利弗。語文殊師利言。更有勝妙寂滅定不。文殊師利言。若有所思議定者。汝可問言。更有寂滅定不。如我意解。不可思議定尚不可得。云何問有寂滅定乎。舍利弗言。不思議定不可得耶。文殊師利言。

思議定者是可得相。不思議定者不可得相。一切眾生實成就不思議定。何以故。一切心相即非心故。是名不思議定。是故一切眾生相及不思議三昧相等無分別。佛讚文殊師利言。善哉善哉。汝於諸佛久殖善根。淨修梵行。乃能演說甚深三昧。汝今安住如是般若波羅蜜中。文殊師利言。若我住般若波羅蜜中能作是說。即是有想。便住我想。若住有想。我想中者。般若波羅蜜便有處所。般若波羅蜜若住於無。亦是我想亦名處所。離此二處住無所住。如諸佛住安處寂滅非思議境界。如是不思議名般若波羅蜜住處。般若波羅蜜處一切法無相。一切法無作。般若波羅蜜即不思議。不思議即法界。法界即無相。無相即不思議。不思議即般若波羅蜜。般若波羅蜜即法界。無二無別。無二無別即法界。法界即無相。無相即般若波羅蜜。般若波羅蜜即無相。無相即般若波羅蜜。般若波羅蜜界即不思議界。不思議界即無生無滅界。無生無滅界即不思議界。文殊師利言。如來界及我界即不二相。如是修般若波羅蜜者。則不求菩提。何以故。菩提相離。即是般若波羅蜜故。世尊。若知我相而不可著。無知無著是佛所知。不可思議。無知無著即佛所知。何以故。知體本性無所有相。云何能轉法界。若知本性無體無著者。即名無物。若無有物。是無處所。無依無住。無依無住即無生無滅。無生無滅即是有為無為功德。若如是知則無心想。無心想者。云何當知有為無為功德。無知即不思議。不思議者是佛所知。亦無取無不

取。不見三世去來等相。不取生滅及諸起作。亦不斷不常。如是知者是名正智。不思議智。如虛空無此無彼。不可比類。無好惡無等等。無相無貌。佛告文殊師利。若如是知名不退智。文殊師利言。無作智名不退智。猶如金鑛。先加錘打方知好惡。若不治打無能知者。不退智相亦復如是。要行境界不念不著無起無作。具足不動不生不滅。爾乃顯現。爾時佛告文殊師利言。如諸如來自說。已智誰當能信。文殊師利言。如是智者非涅槃法。非生死法。是寂滅行。是無動行。不斷貪欲。瞋恚愚癡亦非不斷。何以故。無盡無滅不離生死。亦非不離。不修道非不修道。作是解者名為正信。佛告文殊師利言。善哉善哉。如汝所說深解斯義。爾時摩訶迦葉。白佛言。世尊。於當來世若說如是甚深正法。誰能信解。如聞受行。佛告迦葉。今此會中比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。得聞此經者。如是人等於未來世。若聞是法。必能信解。於甚深般若波羅蜜。乃能讀誦。信解受持。亦能為他人分別演說。譬如長者失摩尼寶。憂愁苦惱。後若還得。心甚歡喜。如是迦葉。比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷等。亦復如是。有信樂心。若不聞法。則生苦惱。若得聞時。信解受持。常樂讀誦。甚大歡喜。當知此人即是見佛。亦即親近供養諸佛。佛告迦葉。譬如忉利天上。波利質多羅樹。初出時。是中諸天。見是樹已。皆大歡喜。此樹不久必當開敷。若比

①震動②下同-振動③(即)④鑛-礦⑤(即)⑥(即)⑦(即)⑧(即)⑨(即)⑩(即)⑪不可思議。或為理之深妙。或為事之希奇。不可以心思之。不可以言議之。維摩經慧遠疏曰：不可思議者經中亦名不思議。通釋是一。於中分別非無差異。據實望情不思議。據信望實名不可思議。智度論云：如六十小劫說法華經謂如食頃。維摩經序曰：生曰：不可思議者。凡有二種。一曰理空。非感情所測。二曰神奇。非淺識所量。⑫心相。心之行相。即見分。圓覺經曰：妄認四大為自身相。續

丘比丘尼優婆塞優婆夷得聞般若波羅蜜能生信解亦復如是。此人不久亦當開敷一切佛法。於當來世有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。聞般若波羅蜜信受讀誦心不悔沒。當知是人已從此會聽受是經。亦能為人聚落城邑廣說流布。當知是人佛所護念。如是甚深般若波羅蜜中。有能信樂心無疑惑者。是善男子善女人。於過去諸佛久已修學殖諸善根。譬如有人以手穿珠。忽遇無上真摩尼寶。心大歡喜。當知是人必已曾見。如是迦葉。若善男子善女人修學餘法。忽然得聞甚深般若波羅蜜。能生歡喜亦復如是。當知此人已曾聞故。若有眾生得聞甚深般若波羅蜜。心能信受生大歡喜。如是人等亦曾親近無數諸佛。從聞般若波羅蜜。已修學故。譬如有人先所經見城邑聚落。後若聞人讚歎彼城所有園苑種種池泉花果林樹。男女人民皆可愛樂。是人聞已即大歡喜。更勸令說是城園苑眾好嚴飾雜花池泉。多諸甘果種種珍妙一切愛樂。是人得聞重甚歡喜。如是之人皆曾見故。若善男子善女人有聞般若波羅蜜。信心聽受能生歡喜。樂聞不厭而更勸說。當知此輩已從文殊師利曾聞如是深般若波羅蜜故。迦葉白佛言。世尊。若將來世善男子善女人。得聞是甚深般若波羅蜜信樂聽受。以是相故。當知此人亦於過去佛所曾聞修學。文殊師利白佛言。世尊。佛說諸法無作無相第一寂滅。若善男子善女人。有能如是諦了斯義。如聞而說。為諸如來之所讚歎。不

違法相是即佛說。亦是熾然般若波羅蜜相。亦名熾然具足佛法。通達實相不可思議。佛告文殊師利。我本行菩薩道時。修諸善根。欲住阿鞞跋致地。當學般若波羅蜜。欲成阿耨多羅三藐三菩提。當學般若波羅蜜。若善男子善女人欲解一切法相。欲知一切眾生心界。皆悉同等。當學般若波羅蜜。文殊師利。欲學一切佛法。具足無礙。當學般若波羅蜜。欲學一切佛成阿耨多羅三藐三菩提時。相好威儀無量法式。當學般若波羅蜜。欲知一切佛不成阿耨多羅三藐三菩提。一切法式及諸威儀。當學般若波羅蜜。何以故。是空法中不見諸佛。菩提等故。若善男子善女人。欲知如是等相無疑惑者。當學般若波羅蜜。何以故。般若波羅蜜。不見諸法。若生若滅。若垢若淨。是故善男子善女人。應作如是學般若波羅蜜。欲知一切法無過去未來現在等相。當學般若波羅蜜。何以故。法界性相無三世。故。欲知一切法同入法界心無罣礙。當學般若波羅蜜。欲得三轉十二行法輪。亦自證知而不取著。當學般若波羅蜜。欲得慈心遍覆一切眾生而無限齊。亦不作念有眾生相。當學般若波羅蜜。欲得於一切眾生不起諍論。亦復不取無諍論相。當學般若波羅蜜。欲知是處非處。十力無畏。住佛智慧得無礙辯。當學般若波羅蜜。爾時文殊師利白佛言。世尊。我觀正法無為無相。無得無利。無生無滅。無來無去。無知者無見者無作者。不見般若波羅蜜。亦不見般若波羅蜜境界。非證非不證。

不作戲論。無有分別。一切法無盡離盡。無凡夫法。無聲聞法。無辟支佛法。佛法非得非不得。不捨生死。不證涅槃。非思議非不思議。非作非不作。法相如是。不知云何。當學般若波羅蜜。爾時佛告文殊師利。若能如是知諸法相。是名學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩。若欲學菩提自在三昧。得是三昧。已照明一切甚深佛法。及知一切諸佛名字。亦悉了達諸佛世界。無有障礙。當如文殊師利所說般若波羅蜜中學。文殊師利白佛言。世尊。何故名般若波羅蜜。佛言。般若波羅蜜。無邊無際。無名無相。非思量無歸依。無洲無渚。無犯無福。無晦無明。如法界無有分齊。亦無限數。是名般若波羅蜜。亦名菩薩摩訶薩行處。非行處。非不行處。悉入一乘名非行處。何以故。無念無作。故。文殊師利白佛言。世尊。當云何行能速得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。文殊師利。如般若波羅蜜中所說行。能速得阿耨多羅三藐三菩提。復有一行三昧。若善男子善女人修是三昧者。亦速得阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利言。世尊。云何名一行三昧。佛言。法界一相。繫緣法界。是一行三昧。若善男子善女人欲入一行三昧。當先聞般若波羅蜜。如說。修學。然後能入一行三昧。如法界緣不退不壞。不思議無礙無相。善男子善女人欲入一行三昧。應處空閑。捨諸亂意。不取相貌。繫心一佛。專稱名字。隨佛方所。端正向。能於

續六塵緣影為自心相。正法念處經64卷369頁：若蟲得味我亦如是得此食味。若蟲憶食我亦憶食370頁：六味蟲所貪嗜者我亦貪嗜。隨此味蟲所不嗜者我亦不嗜371：見於刺蟲若生瞋恚。令人下痢猶如火燒…令不憶食劣弱不健65卷374：以福德故蟲有大力。人則有色氣力充足。若蟲無力人亦瘦瘠色貌憔悴。66卷378：上下風若不調適行於五處作何等業…隨其所念則能有語。能說續 ①(心) ②(疑) ③(經) ④(苑) ⑤(修) ⑥(假)

一佛念念相續，即是念中，能見過去未來，現在諸佛，何以故？念一佛功德無量無邊，亦與無量諸佛功德無二，不思議佛法等無分別，皆乘一如成最正覺，悉具無量功德無量辯才，如是入一行三昧者，盡知恒沙諸佛法界無差別相，阿難所聞佛法得念總持，辯才智慧於聲聞中雖為最勝，猶住量數，則有限礙，若得一行三昧，諸經法門一一分別，皆悉了知，決定無礙，晝夜常說智慧辯才，終不斷絕，若比阿難多聞辯才，百千等分不及其一。菩薩摩訶薩應作是念：我當云何逮得一行三昧，不可思議功德無量名稱？佛言：菩薩摩訶薩當念一行三昧，常勤精進而不懈怠，如是次第漸漸修學，則能得入一行三昧，不可思議功德作證，除謗正法，不信惡業，重罪障者，所不能入。復次文殊師利，譬如有人得摩尼珠，示其珠師，珠師答言：此是無價真摩尼寶，即求師言：為我治磨，勿失光色。珠師治已，隨其磨時，珠色光明，映徹表裏。文殊師利，若有善男子善女人，修學一行三昧，不可思議功德無量名稱，隨修學時，知諸法相，明達無礙，功德增長，亦復如是。文殊師利，譬如日輪光明，遍滿無有滅相，若得一行三昧，悉能具足一切功德，無有缺少，亦復如是。照明佛法，如日輪光，文殊師利，我所說法，皆是一味，離味，解脫味，寂滅味，若善男子善女人，得是一行三昧者，其所演說，亦是一味，離味，解脫味，寂滅味，隨順正法，無錯謬相。文殊師利，若菩薩摩訶薩，得是一行三昧，皆悉滿足助道之

法，速得阿耨多羅三藐三菩提，復次文殊師利，菩薩摩訶薩不見法界有分別相，及以一行，速得阿耨多羅三藐三菩提，相，速得阿耨多羅三藐三菩提，相，不可思議，是菩提中，亦無得佛，如是知者，速得阿耨多羅三藐三菩提，若信一切法，悉是佛法，不生驚怖，亦不疑惑，如是忍者，速得阿耨多羅三藐三菩提，文殊師利，白佛言：世尊，以如是因，速得阿耨多羅三藐三菩提，耶？佛言：得阿耨多羅三藐三菩提，不以因得，不以非因得，何以故？不思議界，不以因得，不以非因得，若善男子善女人，聞如是說，不生懈怠，當知是人，已於先佛種諸善根，是故比丘比丘尼，聞說是甚深般若波羅蜜，不生驚怖，即是從佛出家，若優婆塞優婆夷，得聞如是甚深般若波羅蜜，心不驚怖，即是成就真歸依處。文殊師利，若善男子善女人，不習甚深般若波羅蜜，即是不修佛乘，譬如大地一切藥木，皆依地生長，文殊師利，菩薩摩訶薩亦復如是，一切善根，皆依般若波羅蜜而得增長，於阿耨多羅三藐三菩提，不相違背，爾時文殊師利，白佛言：世尊，此閻浮提城邑聚落，當於何處演說如是甚深般若波羅蜜？佛告文殊師利：今此會中，若有人聞般若波羅蜜，皆發誓言：於未來世，常得與般若波羅蜜相應，從是信解，未來世中能聽是經，當知是人，不從餘小善根中來，所能堪受，聞已歡喜。文殊師利，若復有人從汝聽是般若波羅蜜，應作是言：此般若波羅蜜中，無聲聞，辟支佛，菩薩法，佛法，亦無凡夫生滅等法。文殊師利，白佛言：世

尊，若比丘比丘尼，優婆塞優婆夷，來問我言：云何如來說般若波羅蜜？我當答言：一切說法，無諍論相，云何如來說般若波羅蜜？何以故？不見有法，可與諍論，亦無眾生，心識能知，復次世尊，我當更說究竟實際，何以故？一切法，相同入實際，阿羅漢無別勝法，何以故？阿羅漢法，凡夫法，不一不異，故復次世尊，如是說法，無有眾生，已得涅槃，今得當得，何以故？無有決定眾生相，故文殊師利言：若人欲聞般若波羅蜜，我當作如是說，其有聽者，不念不著，無聞無得，當如幻人，無所分別，如是說者，是真說法，是故聽者，莫作二相，不捨諸見，而修佛法，不取佛法，不捨凡夫法，何以故？佛及凡夫，二法，相空，無取捨故。若人問我當作是說，如是安慰，如是建立，善男子善女人，應如是問，作如是住，心不退沒，當知法相隨順，般若波羅蜜說。爾時世尊讚歎文殊師利，善哉善哉，如汝所說，若善男子善女人，欲見諸佛，應學如是般若波羅蜜，欲親近諸佛，如法供養，應尊，應學如是般若波羅蜜，若言如來非我世尊，亦應學如是般若波羅蜜，若欲成阿耨多羅三藐三菩提，亦應學如是般若波羅蜜，若欲不成阿耨多羅三藐三菩提，亦應學如是般若波羅蜜，若欲成就一切三昧，應學如是般若波羅蜜，若欲不成一切三昧，亦應學如是般若波羅蜜，何以

續文字思惟諸義382:睡眠風若不調順，於聽法時令人惛睡，聞不善法，則樂聞，若晝若夜，欲正觀察，則為所亂，樂至酒肆。67卷383:持命風若不調順，令人失命，捨於覺知，一切眾生第二之命，能持於身，依於識心，以不調故，能斷人命。384如此風流，緣於根界，共業煩惱，和合而住，能持於身，或為妨害，臨終時一切諸蟲，先被惱亂，蟲既死，人已命終，一切有為，決定失壞，如是死法，必當有此堅牢大惡。①言：曰(元)②已：以(以)③佛菩薩(佛)④(亦)+應(

故無作三昧無異相故一切法無生無出故若欲知一切法假名應學如是般若波羅蜜若欲知一切眾生修菩提道不求菩提相心不退沒應學如是般若波羅蜜何以故一切法皆菩提相故若欲知一切眾生行非行相非行即菩提菩提即法界法界即實際心不退沒應學如是般若波羅蜜若欲知一切如來神通變化無相無礙亦無方所應學如是般若波羅蜜

佛告文殊師利若比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲得不墮惡趣當學般若波羅蜜一四句偈受持讀誦為他解說隨順實相如是善男子善女人當知決定得阿耨多羅三藐三菩提則住佛國若聞如是般若波羅蜜不驚不畏心生信解當知此輩佛所印可是佛所行大乘法印若善男子善女人學此法印超過惡趣不入聲聞辟支佛道以超過故爾時帝釋三十三天以天妙花優鉢羅花拘物頭花分陀利花天曼陀羅花等天栴檀香及餘末香種種金寶作天伎樂為供養般若波羅蜜并諸如來及文殊師利以散其上作是供養已願我常聞般若波羅蜜法印釋提桓因復作是願願閻浮提善男子善女人常使得聞是經決定佛法皆令信解受持讀誦為人演說一切諸天為作擁護

爾時佛告釋提桓因言憍尸迦如是如是善男子善女人當得決定諸佛菩提文殊師利白佛言世尊如是受持善男子善女人得大利益功德無量爾時以佛神力一切大地六

反震動佛時微笑放大光明遍照三千大千世界文殊師利白佛言世尊即是如來印般若波羅蜜相佛言文殊師利如是如是說般若波羅蜜已皆現此瑞為印般若波羅蜜故使人受持令無讚毀何以故無相法印不可讚毀我今以是法印令諸天魔不能得便佛說是經已爾時諸大菩薩及四部眾聞說般若波羅蜜歡喜奉行

大寶積經卷第一百一十七

西晉三藏竺法護譯

寶髻菩薩會第四十七之一

聞如是一時佛在羅閱祇靈鷲山與大比丘眾四萬二千菩薩八萬四千俱各從十方諸佛世界而來集會皆已通達一生補處得無所著無所罣礙從勇猛伏三昧出生獲上蓮花三昧金剛道場三昧善堅住三昧淳淑修三昧幢英王三昧金剛三昧淨德事三昧分別權行皆得親近諸佛之法在佛樹下多所降伏度諸魔界而得建立諸佛之上逮成無盡所說總持得知眾生一切根原以妙辯才可悅諸心為師子步猛無所畏若入眾會應順時宜宣文字句成就諸行則以威相而自嚴飾捨於世財棄諸外道功勳顯布聲徹十方諸佛諮嗟德不可量悉從布施持戒忍辱精進一心智慧而成從無數劫百千那術修治道業覩見一切眾生之疾應病與藥皆

令瘳愈入於深妙明緣起法以捨斷滅有常之事其行清淨志無瑕穢心性鮮明開化群生各各攝護令得其所曉了教誨自得自在勢力堅強不毀慈心信戒聞施慚愧智慧具足七財欲化眾生以善方便現處閑居所用修力善誓諸願聖德無量心如虛空其名曰光觀菩薩常明曜菩薩光世音菩薩大勢至菩薩師子意菩薩師子步菩薩師子雷音菩薩尊意菩薩金剛意菩薩金剛步菩薩金剛幢菩薩金剛志菩薩步不動迹菩薩獨步世菩薩善明菩薩蓮花目菩薩蓮花淨菩薩寶淨菩薩鈎鎖菩薩寶幢菩薩寶事菩薩寶印手菩薩德曜王菩薩淨王菩薩執離意王菩薩電光嚴菩薩虛空藏菩薩濡音菩薩雨音菩薩不離音菩薩意淨菩薩電音菩薩解縛菩薩等十六正士溥首之等六十聖士眾香首等三十有二清淨行士慈氏之等皆是賢劫諸菩薩也降魔天子淨復淨天子善妙天子賢護天子獲勝天子意勝天子寂化音天子善思天子等類一萬皆志大乘四天王天帝釋忍迹梵天魔子導師濡美天子并餘諸天龍神捷查怒阿須倫迦留羅真陀羅摩睺勒等及人非人不可稱計彼時世尊與無央數百千之眾眷屬圍遶而為說經坐大清淨師子之床勇猛無畏為師子吼如日普照若月盛明如火消冥其座暉赫威光巍巍超踰釋梵佛身特顯猶須彌山現于大海所說經典上中意語靡不妙善義美具足究竟清淨常修梵行廣演恩慈宣菩薩

①使-復明 ②瑞-端明 ③(經)-聖 ④歡喜奉行-皆大歡喜頂戴奉行 ⑤光明皇后願文 ⑥逮-建 ⑦鎖-環 ⑧濡-軟 ⑨電音-雷音 ⑩志-意 ⑪踰-逾 ⑫意-竟 ⑬正士-梵語曰菩薩。一譯正士。求正道之人士

行講菩薩法，所當遵修名曰淨行。爾時東方去此佛國九百二十萬佛土，世界名善變，其佛號淨住如來至真等正覺。現在說法時，佛左右有一菩薩名羅陀隣那朱^{晉曰：寶髻}，與八千菩薩俱。於其佛土忽然不現，至此忍界住于梵天，以一寶蓋覆^{斯二千大千忍土}。普雨天花，其色若干，在於梵天而說頌曰：

諸天人民獲^{善利}，心願見佛釋師子。

為消惱熱諸俗事，心願堅固志佛道。

無數菩薩如江沙，以精進力行超越。

降伏魔眾億百千，得成佛道離垢憂。

吾從東方而發來，其世界名曰善變。

在彼淨住佛左右，欲得稽首釋師子。

假使有人欲聽法，若覩十方諸菩薩。

設欲歸禮彼世尊，速疾來到靈鷲山。

諸導師眾難得遇，經典之要甚難值。

人身難得及閑暇，篤信禁戒誠亦難。

假使今時造德本，則見眾生處邪冥。

便能開心令滅度，速行俱詣於最勝。

若欲解棄^{惡道}，獲致安隱天人處。

逮得無為消生死，則當往詣無等倫。

為良醫王施甘露，尊猶導師示正路。

彼為法王執尊寶，降伏一切眾生趣。

於時寶髻說頌曰：以此頌音告于三千大千世界，賢者舍利弗聞說頌，前白佛言：唯然世尊，此妙頌義^{為從何出}。佛言：東方去此九百二十萬^{佛界名善變}。佛號淨住如來至真等正覺，現在說法，其佛左右有菩薩名寶髻，與八千菩薩俱到此忍界，欲來見佛。

稽首問訊，咨受經典，并欲見十方諸會菩薩。故住梵天說此頌耳。斯頌之音，普聞三千大千世界，令無央數眾生之類，殖眾德本。俱來詣佛，於是寶髻與八千菩薩及無央數諸天子眾，周匝圍遶，鼓百千伎兩，諸妙花，演大光明，動三千界，往詣佛所，稽首足下，各遶七匝。正住佛前，八千菩薩亦復如是。諸天子眾悉皆侍從，寶髻菩薩前白佛言：唯然世尊，淨住如來敬問無量，所志康寧，住於輕便勢力安乎？蒙天中天，鄙身詣此，願垂恩慈，為諸菩薩大士之眾，班宣道教，所當應行。菩薩住此得究竟成，具足清淨，而普被服一切德鎧，積累眾善平等之行，淨修其身，皆見一切群生所念，觀其相行而隨開化，則以智慧為^{淫怒}。癡而講說法，令致妙行。若有眾人住於邪法，便為演示平等之教，為諸如來所見，覆蓋眾生之類，皆得蒙賴。一切諸魔不能得便，逮覩諸佛無所罣礙，敢可遵修，皆成如來清淨之行。如此之義，何因致乎？

佛告寶髻：善哉善哉，族姓子，乃問如來如此之義，諦聽諦聽，善思念之。吾當解說諸菩薩等所行清淨。寶髻菩薩與諸大眾受教而聽。佛告族姓子：菩薩有四事法所行清淨，何謂為四？一曰行度無極，二曰常當遵修諸佛道品，三曰具足神通，四曰開化眾生。是為四行度無極，所可勸助，靡不周普，入眾德本。道品法者，遊于大慈，曉了應時，慧之所入，具神通者，分別人民心念，所行善惡之業，化眾生者，大哀堅固，明識志性之所歸趣。

佛告族姓子，何謂菩薩施度無極，所行清淨，謂所可習，慳貪之心皆棄，捐之，習布施心已能放捨，壞於貪，謔瑕穢之事，興勸布施，一切所有惠而不悋，彼行施已而於四事不造若干，何謂為四？一曰眾生之類無有若干，二曰一切經法不各各異，三曰所可勸助亦無差別，四曰志性所施亦無若干，彼何謂於諸眾生無有若干，不與此念，吾當施某不施於甲，施某福多施甲福少，厚施於某，薄施於甲，好供施某，趣施於甲，常當施某時一施甲，親自斟酌授與於某，不自勞身授與於甲，盡用施某粗施於甲，此人奉戒，斯人毀禁，此人眾祐，斯人寡祐，此人能畢眾祐之德，斯人不能，此人修正斯人行邪，此人奉行平等之業，斯人墮落反邪之業，佛言：如是族姓子，菩薩布施皆當棄捐如是輩心，修平等志，不懷若干，常念眾生等心應之，而以開化平意識戒，慈悲喜護無所遺忘，所謂等者，猶如虛空^都，都無增減，是謂眾生無有若干，佛告寶髻：何謂諸法不各各異，假使說法而宣平等，亦不念言奉修法者，吾當與經，不能順法則不授也，若使普備一切法者，吾當與之，不能具法，吾不與也，欲興道教，行法施者，施於凡夫，不謂損耗^{施於聖賢不謂長益}，又計^{諸法本悉清淨等無差特}，以是之故，所施當等，是於諸法不各各異，彼所施與供養之具，有所勸助亦無若干，若布施時不作此念，吾當獲福，望於帝釋梵天人位，不願國主豪尊長者，亦不慕求色聲香味細滑之法，不^{志饒財珍寶重}。

①(晉曰寶髻) ②(晉曰) ③(善利) ④(惡道) ⑤(為) ⑥(佛) ⑦(淫) ⑧(都) ⑨(施) ⑩(諸) ⑪(志) ⑫(思) ⑬(問)

貨眷屬侍從亦不貪羨五趣生死所周旋處不求聲聞緣覺之乘敢可所施則用志求無上正真之道是謂勤助而不差別諸可放捨志性在道無差特心合會別離初無增減不望相報唯欲開度諸不及者越于彼岸其心質朴而無諛諂懷抱篤信內性淳淑未曾悔變施所珍愛其心歡喜若有來求意能惠與益用悅豫是族姓子志性所施亦不別異斯謂菩薩施度無極無有若干

佛言復有八事棄捐邪徑行布施業何謂為八不見吾我不見有人不見有壽不見斷滅不覩有常不住三處不見無處若布施者則當嚴淨施是八事菩薩布施棄四住業何謂為四一曰捨於非法則以經典開化凡夫二曰捨聲聞意志于大道三曰捨緣覺法修於平等四曰遠於止處諸所倚著是為四當復離於四事思想何謂為四一曰常想二曰安想三曰淨想四曰我想是為四復有四事為清淨施何謂為四一曰身淨二曰言淨三曰心淨四曰性淨是為四復有三事施越諸罣礙何謂為三一曰捨於悵望二曰棄捐懷恨三曰離於小乘是為三復有三事捨於應施離諸恐懼何謂為三一曰貢高二曰輕慢三曰魔業是為三復有四施以法見印何謂為四一曰內空二曰外空三曰人空四曰道空是為四復有四施專惟精進何謂為四一曰飽滿眾生二曰具足諸佛之法三曰備悉成就相好嚴容四曰淨治佛土是為四事復有四施心常不捨何謂為四一曰意常

念道二曰常欲見佛三曰修于大慈四曰滅除眾生塵勞之穢是為四復有三施嚴淨道場何謂為三一曰淨我二曰淨人三曰至道場淨是為三復有四施所與清淨何謂為四一曰以慧布施二曰則能可悅眾生之心三曰曉了勤助四曰明解觀察經典是為四佛告族姓子是為菩薩所可修法施度無極致清淨行

佛告族姓子菩薩行戒度無極有一事致于清淨何謂為一解菩薩心而無等倫其心超過一切世間最尊無比越諸聲聞緣覺之意心能降伏一切諸魔入於眾生所至名德為無量寶諸遵習法普有所護心未曾忘是為一復有二事戒度無極為清淨行何謂為二一曰常懷慈愍無害眾生二曰心志於道調柔性行是為二復有三事戒無極淨何謂為三一曰身淨淨身二事戒無闕漏究竟備悉二曰言淨一切所說無有諛諂三曰意淨蠲除諸穢貪欲危害是為三復有四事戒無極淨何謂為四一曰具戒清淨二曰奉禁不毀三曰以此戒法教化眾生四曰見持戒人敬之如佛是為四復有五事戒無極淨何謂為五一曰不歎己身二曰不毀他人三曰捨聲聞志四曰離緣覺意五曰無所貪著是為五復有六事戒無極淨何謂為六一曰常念於佛不毀禁戒二曰常念經法順修其行三曰常念聖眾不違佛教四曰常念於施普捨塵欲五曰常念禁戒不復貪慕一切五趣六曰常念諸天宣眾德本是為六復有七

事戒無極淨何謂為七一曰篤信樂諸佛法二曰常自念慚為眾重任三曰念愧思道品法而不自大四曰仁和不惱彼我五曰無害畏於後世殃罪之患六曰不煩擾人止心憂感七曰見諸眾生在苦惱者而愍哀之是為七復有八事戒無極淨何謂為八一曰無有諛諂二曰無希冀心三曰不貪利養四曰捨於慳慳無所依倚五曰己身所有而知知足六曰行賢聖禪具足澹怕七曰處於閑居不惜身命八曰樂於獨處遠離眾會好於道法畏懼三界不取無為是為八復有九事戒無極淨何謂為九一曰無所趣律教化眾生而令得度二曰稍漸習定修治其原三曰令心究竟不懷惱熱四曰求於靜莫止心所念五曰習行威儀禮節之正六曰超度禁戒不見己身七曰未曾欺惑愍哀群生具足大乘八曰究竟成就戒法之業使不缺漏九曰心常懷念勸助德本是為九復有十事戒無極淨何謂為十一曰淨身三事二曰淨口四事三曰淨意三事四曰念棄諛諂志性質直而不細碎五曰心性普入靡不蒙度六曰一切所覺而知節限愍哀為本悉解諸結七曰心無剛鞭教化眾生悉調和業八曰常修己身見諸等類恂恂恭敬九曰於諸眾祐勸示法事十曰奉以衣食使離世業是為十復有二事戒無極淨何謂為二一曰有毀辱者寧失身命終不毀戒不興想念不慕財業二曰無所周旋亦不貪求一切諸法戒空無像復有二事何謂為二一曰內淨除諸衰

①諛論(論)②施(施)③於(於)④(是為四)⑤(清)⑥戒誠(誠)⑦淨清(清)⑧具(具)⑨順(順)⑩澹怕(通泊)澹泊(澹)⑪莫(莫)⑫勤(勤)⑬諛論(論)⑭衰(衰)

入二曰外淨捨諸境界是為二復有二事一曰淨其道心解自然相故二曰戒品清淨無諸相故佛告族姓子是為菩薩戒度無極清淨之行佛告族姓子何謂菩薩忍度無極所行清淨若罵詈者默而不報是口清淨若撻捶者受而不校是身清淨若瞋恚者哀而不慍是心清淨若毀辱者而不懷恨是性清淨又若聞人發鹿獮辭以護眾生不與忿恨設有刀杖加身瓦石打擲護於後世而不懷害節節解身不以憂感將順道故見人求乞不起瞋恚濟四恩故發于慈心不惱恚者親佛道故造悲哀心具足願故功勳流布莫不奉命多所愍故仁心德稱所可布施為道法行棄魔天故又念佛道而行忍辱成佛身故若念覺意而行忍辱具十力故若念於慧而行忍辱欲備三達無罣礙故設念愍傷而行忍辱成大慈故念度虛妄而行忍辱究大哀故念如師子無恐懼者而行忍辱無所畏故念無見頂而行忍辱處於眾生不自大故念具相好而行忍辱普欲救濟一切世故具諸佛法而行忍辱成通慧故佛告族姓子有二事法淨忍辱力一曰精修道業二曰合集義力彼所可言若能忍辱身心無倚是集義力於一切法而無所著行忍辱者是修道義有淨忍者能忍眾生了知無人堪忍諸法悉為澹怕是為淨忍所以者何於彼亦無可忍及與非忍於一切法無所逮得乃名曰忍計於忍者亦不可獲於一切法無所著者乃名曰忍其無所倚忍無處所不受諸

法是曰為忍不以所取為忍辱也其有不計我人壽命之法是曰忍辱不著身命察如牆壁瓦石之數乃曰為忍也佛告族姓子菩薩有二忍一曰曉了身分散事二曰明識諸法皆悉本無乃成忍辱是為菩薩忍度無極行清淨也佛告族姓子何謂菩薩進度無極為清淨行不捨道心所可興業未曾怯弱常遵勤修而不睡眠不離德本積累功德不以退還於度無極若造行者方便求法堪任為人講說經典護于正法多所度脫不厭大慧開化眾生嚴淨佛土度于小乘具足本願究竟智慧未曾違失施戒博聞親近權慧已至福家當以何意勉濟群生令無憍慢是謂精進彼何謂淨若曉了身猶如影響所言柔軟識不以倦其慧究竟而心淨寂明於所行永不可盡分別諸滅以慧消化而成一心慧無所起彼以三事離於精進一曰倚著因緣二曰行顛倒事三曰妄想之滅若於三界無所倚著是為精進復有三事何謂為三眼無所著不倚於色不貪於識耳聲識鼻香識舌味識身

合集義力彼所可言若能忍辱身心無倚是集義力於一切法而無所著行忍辱者是修道義有淨忍者能忍眾生了知無人堪忍諸法悉為澹怕是為淨忍所以者何於彼亦無可忍及與非忍於一切法無所逮得乃名曰忍計於忍者亦不可獲於一切法無所著者乃名曰忍其無所倚忍無處所不受諸

淨何謂二一曰內無所住興諸因緣二曰捨於外見眾想諸識是為二精進復有二淨何謂二淨一曰於內寂定二曰不遊於外亦無放

逸是為二淨其根精進於諸所行而無所行亦不輕戲是為菩薩進度無極清淨之行佛告族姓子何謂菩薩寂度無極清淨之行愍慙合集一心之事觀所應察而以正受彼若一心禪不著色棄捐痛痒思想生死識彼若禪者不著眼耳鼻舌身意識彼若禪者不貪色聲香味細軟法彼若禪者不著地水火風空不著帝釋日月梵天尊豪之位不著欲色無色之界不倚今世及與後世不住於身亦無所處不倚言辭心不疲懈悉無所住無卒無暴不住邊際得無所念彼若禪者不計有身不興諸見不貪我人壽命不見微妙不可事不見斷滅不覩無常不見生滅有處無處彼若禪者亦不永盡眾漏之原不著諸佛不入寂滅果證之跡亦不長處於無所行若行禪者一心解空不以空為證求於無相無願不以無相無願為證被大德鎧行無極慈住於大哀一切具足奉行空事何謂具足行空不想布施持戒忍辱精進一心智慧不想善權諸所開化不想慈悲喜護亦不悌望入於聖慧不想道心有所觀察不想志性意有所應不想四恩慧施仁愛利人等利一切救濟不想其意安詳而有所存不想意止意斷神足根力覺意及八由行不想寂默而觀察法不想調定柔濡之行不想慚愧有所羞恥常住佛道未曾斷絕隨法眼教執於炬曜從聖眾戒常修鮮潔立觀眾生成就佛身以德莊嚴而從世雄聞具足音奉佛三昧獲於正覺神足之辯受十種力住無所

①見人：人見②③④ ②惱：忍③ ③慧：④⑤ ④(修)：⑤⑥ ⑤合集：合集⑥ ⑥倚：倚⑦⑧ ⑦忍：⑧⑨ ⑧累：集⑨ ⑨軟：濡⑩ ⑩煖：軟⑪ ⑪怠：⑫⑬ ⑫滅：死⑬ ⑬原：⑭⑮ ⑭慧：惠⑮ ⑮濡：軟⑯ ⑯捐：損

畏，逮於微妙十八不共諸佛之法，不與聲聞緣覺合同。拔去止處諸欲塵穢，不離神通開導眾生，四分別辯精進明了。現世度世之法教化眾生，與眾超異質直出家。度於駛水而過泛流，斷諸所有可住處，自然靜寂法教澹怕，觀於身法無所貪愛，志於佛法了自然想，越諸住行默口言辭。有所說者常宣佛語，以此至誠消滅常然，開化眾生。是曰具足行空。佛告族姓子，譬若三千大千世界，所有人民悉為畫師，各有所習，巧能不同，所善不等。或工畫屋宅，不工畫體，或便摸者不能博採，或工於手足巧於耳目，或頭首不端身形姝好，或有不能所習各異，或能可人或不可人。所知殊別容貌不同。王盡召畫師，應時皆至。王令畫作三界諸形，而告之曰：各自畫像以持示吾，皆合眾師聚於一處，各各畫形。一師最上，悉得其體。族姓子所憶云何？為能普備諸所能不？答曰：唯能。佛言：借引為喻，當解斯義。如一畫師悉圖諸形，各各得體，不失其旨。其學此法亦復如是。慇懃精進淨修梵行，逮成佛法，以一正行，悉具眾事。由此之故，具足空行，靡所不達，便得成就一切佛道。皆除塵欲，顛倒眾想，貢高自大，不樂放逸。雖處眾穢，不與合同。是謂菩薩具足空行。說是語時，八千菩薩普備空行，逮得法忍。是為菩薩寂度無極清淨之行。佛告族姓子，何謂菩薩智度無極清淨之行？有十二事為清淨行。何等十二？見於過去，慧無罣礙，見於當來，慧無罣礙，見於現在，慧無罣礙，有為無為皆

能曉了。一切世間所有術藝，當可造業明解。度世分別說於真諦之義，知其所習，宣其本末。一切眾生諸根所趣，柔劣明達中容之人，去來之慧，無所罣礙。其聖巍巍超逾世智，悉見眾生志性所行，形色變異，難解難逮，深奧之義，消化諸見，離於眾邪，諸所住處，罣礙之事，入于聖慧，普周眾生，入於法慧，明解聖藏，義之所歸，了真所入，其明所照，無所錯亂，亦無所罣礙。觀察時節，所樂無量，所見諸事，咸皆了了，無所違失，覺識誠諦，實不滅盡。彼所觀察一切無拒，以用一行而無所行，皆見眾生之所奉行，威儀禮節，世間人民心志所趣。菩薩悉見不離於世，而皆超度諸世境界。尚未成就佛之土地，皆越一切所作，因緣開化眾生，過於諸行，而普究竟眾德之行。廣度一切因緣心行，皆見眾生心之所念，護世間法，莫不周遍，不捨世俗所行，信入眾生之念，計其智慧，無有卒暴，不犯巖嶮諸根寂定，未曾疲倦，不以為亂。永觀聖慧，常與德合，詣於佛樹而坐道場，降伏眾魔，捨於外道，行有所受，聖曜普徹，亦無所取。大聖所逮得諸佛住，可悅眾生，悉見定慧，普入眾義，一切諸法，皆為同味，執權方便，智度無極，越於彼岸，不可限量。此乃名曰智度無極，皆能曉了。一切因緣，所興眾想，瑞應怪變，心行所念，令得過度。是則名曰度於彼岸。又計此慧有二清淨。一曰無罣礙，慧想清淨之行。二曰嚴淨，莫能有人當其慧相，復有二淨。一曰淨除顛倒。二曰淨去諸見。又彼菩薩所行智慧，靡不普入。聖

明備悉曉了眾生，達識經典，其菩薩者，以此智慧解無所有，皆入塵勞，親化愛欲。在諸所生處，于諸界建立智慧，遊諸境土，皆了境界。誠諦智慧，不度彼此，不處中間。其慧普入見於十方，無所罣礙。用無蔭蔽，致無邊際。見誠諦慧，明曉一切。諸法本末，部黨時節，已能識別。真諦智慧，義之所歸，無不應無合無別。無懈無退，不雙不隻。計於諸法，亦無應合。又族姓子，菩薩若行智慧事者，以慧為舍，則成福堂。篤信名德，道法之至。住於總持，分別智辯，一切備悉，具足慧事。是族姓子，菩薩奉修智度無極清淨之行。說此語已，彼時會中二萬二千人，皆發無上正真道意。八千菩薩，逮得無所從生法忍。五千比丘，漏盡意解。一萬天子，遠塵離垢，諸法眼淨。時諸天子，舉聲歎曰：若有眾生，逮得聞是諸度無極清淨之行，道法門者，則為諸佛所見授記。何況有聞能奉受持，諷讀誦行如上教乎？佛告寶髻，何謂菩薩佛道品法清淨之行？自觀其身，知本無身，是為意止。則以二事而立其志。何謂為二？一曰察於荒穢。二曰觀清淨行。何謂荒穢？此身無常，積滿不淨，是身薄力劣而無勢。是身化立如傾危屋，何謂觀淨？吾當以此不淨之身，精勤解空，得如來身法身。法身巍巍德身無限，為諸眾生示現色像。悅可一切。是族姓子，觀身二事，以立其意。又族姓子，菩薩觀身了無身已，得淨二法。何謂為二？一見無常。二察有常。是身無常，不得久立。老病俱合，會當歸死。已達此義，不用身故而造邪業。

①拔：狀宮 ②駛：映宮 ③採：喻宮 ④(其)：喻宮 ⑤逾：喻宮 ⑥皆：習宮 ⑦逮：建宮 ⑧塵勞：喻宮 ⑨退：喻宮 ⑩至：喻宮 ⑪室：室宮

以不^①貪身則修堅要。行三堅法。一曰身要。二曰命要。三曰財要。此身無常。一切眾生以為貴重。何所益乎。當行愍傷。何謂身要。身不犯^②惡。謙卑恭順。稽首博智。何謂命要。歸命三寶。奉修十德。六度四等。何謂財要。捐已布施。給諸貧乏。身非我有。口之所言。皆多有失。從致諛諂。餽辭不正。用是之故。悉棄此行。不復為非。已見無身。不保壽命。假使被害。不犯惡事。曉身非常。為分離法。不犯非宜。一切所有。施無所貪。已解無身。所獲善德。功勳顯著。不可稱限。何謂有常。設使觀身。了無身者。以時攝取。心所了慧。觀一切智。不違佛教。不失法言。不壞聖眾。勸化群黎。執御人民。是謂有常。所以言常。不可盡故。所言無盡。謂無為也。與道合同。無終無始。玄妙永存。此謂無為。其無為者。乃為常耳。菩薩在彼。以諸德本。觀諸通慧。至於無為。是謂有常。所以言常。以空無相無願之故。修菩薩道。常奉空行。觀於無相。不著無願。普具一切。精進之行。是謂有常。所言常者。謂如虛空。菩薩等心。如空無異。無有思想。如是行者。乃為菩薩。是謂有常。無上正真。

佛告族姓子。菩薩觀身。了本無身。則曰意止。一切人身。皆悉本空。以解身空。意無所著。觀眾生身。立在佛身。當作是觀。若如來身。無有諸漏。吾身亦然。察於諸法。奉行道義。不失佛教。得無漏身。而觀眾生。分別諸相。以無漏身。無漏清淨。本際亦淨。如其德本。興立諸行。勤助德本。亦無諸漏。以能速成。無漏法者。能住

諸漏。何謂諸漏。一曰欲漏。二曰有漏。三曰見漏。彼斷欲漏。設生欲界。開化眾生。若斷有漏。遊在生死。於諸所受。教授人民。又見漏者。則是無明癡冥之漏。菩薩於彼。精進不懈。究竟精進。拔其根原。彼若觀身。奉修意止。超度往古。諸不應行。離於眾穢。而遵澹怕。乃為觀身。假使無所度。亦無所生。則無所為。乃為觀身。假使觀已。不見有身。亦無所察。捨於貪身。不計吾我。已無吾我。則無所貪。已無所貪。則無所諍。已無所諍。則無殃覺。已無殃覺。逮得法忍。已得法忍。則無所歸。已無所歸。則無卒暴。已無卒暴。不住自大。則住於法。已住法者。不行非法。順法行者。常與法俱。修道法者。則逮法慈。已受法慈。則聞法音。已行法音。不聞界音。已寂界音。便逮三昧。而已正受。則觀審諦。已觀審諦。則無所想。已無所想。則無所作。已無所作。則無非作。已於諸作。無作非作。致正真法。便等諸法。已等諸法。便逮通慧。一切之智。是族姓子。菩薩觀身。了本無身。意止行淨。佛告族姓子。何謂菩薩痛痒。意止。謂觀痛痒。本無痛痒。乃為意止。觀諸苦痛。皆見眾生。諸在患難。為之雨淚。逮成大哀。作是惟念。眾人在惱。若得安者。乃無痛痒。則為斷除一切危害。乃致觀痛。知本無痛。意止所行。已滅痛痒。為諸群生。被大德鎧。先自消身。非法之行。亦不想念。滅已痛痒。若有遭痛。普為一切。執御大哀。為示永安。長消眾患。為貪欲人。興發大哀。先除已貪。不為欲縛。設身遇苦。不以為難。為瞋恚人。興發大哀。斷已悲結。彼則觀見不

苦不樂之痛痒也。為愚行人。興發大哀。滅已癡縛。彼觀痛樂。則無所著。消壞諸結。而自由安。若得苦痛。不以憂感。捨諸有為。則能遵修。令無苦樂。以壞愚癡。若遇樂痛。無所積聚。若遭眾患。了身非常。觀苦痛痒。察痛無我。彼觀樂痛。修行安隱。其觀苦痛。則為瘡病。以是之故名曰不樂不苦。設使觀見。所有安樂。皆歸無常。其有眾苦。計於苦者。不苦不樂。則亦無我。菩薩若見諸安樂事。明識一切。本則無安。是觀痛痒。知痛無本。適起尋滅。曉了諸法。不得久存。察於萬物。焰生忽沒。視一切法。所生如影。從何所來。而尋散滅。觀諸法本。如瞻手掌。從何所來。去至何所。即便了之。無所從來。去無所至。以觀諸法。不以為患。普見一切。篤信休息。因此成道。以成於道。亦無所得。不復退還。所以者何。以能逮見一切。眾人根本。所興則求滅盡。不為己身。而求滅也。是族姓子。菩薩大士。善權方便。執御大哀。觀於痛痒。了本無痛。意止之行。消諸所見。明識於此。不以過於三界。諸痛。滅取證際也。彼於眾痛。觀佛歎本。曉了諸痛。寂默恬澹。本無所有。亦無遭患。永無遭患。諸法皆空。離於吾我。徒見合會。依於因緣。悉無有主。亦無吾我。捨諸所見。無所長育。彼觀如是。則真諦見。因緣所合。皆不可得。已不可得。便作是察。如因緣空。從是興立。諸法亦空。已達空義。乃為觀痛。本無痛痒。為意止也。所謂寂寞。身澹怕。故選擇諸義。道聖慧。是族姓子。菩薩觀身痛痒。了本無痛。意止淨行。佛告族姓子。菩薩觀

①貪身 ②會 ③惡要 ④觀勸 ⑤執乘 ⑥怕泊 ⑦審察 ⑧感戚 ⑨所諸所 ⑩安樂安 ⑪適這 ⑫信何 ⑬過 ⑭遇 ⑮寂寞寂漠 ⑯愍傷此業報身。眾苦所集。早求解脫輪迴之苦。依法如實修行。如涅槃經言。先利他則是續

心カレ了本無心。為意止行立於道心。以得立心。以己慧求其心本。不見內心不見外心。不住內外察其心本。不見五陰。無諸種無諸入。其心寂定。求其持處從何所起。則更思惟心。●從緣起。尋復思惟。其心為異。因緣異乎。即復カレ自了。設因緣異其心異者。則有二心。設使因緣是心。心是因緣。以是之故。心不見心。計於心者非不見心。猶如虛偽。無實諸塵住於虛空。利刀傷指本時為瘡。指瘡已差無所患。苦如是族姓子。心亦如是。由是之故。心不見心。心所見者則無所見。應觀如是心所住處。亦不起罪不見斷滅。不念常存亦無有身。身如牆壁。因緣不亂不離。愍傷亦不有是。亦不有異。是為心也。持心如是。心動為法。心無所住亦無所行。心不可見。心相自然。作是曉了。所見若茲不離所見。其心寂然。明識無本。是為菩薩觀心無心為意止也。又族姓子。設心不起而不可見。則無有想。無應不應亦無輕慢。則不放逸。是為觀心。知本無心為意止也。又如心無色。其因緣合。及與辯才亦復如是。德本無色。如心無為。德亦無色。所勸道心亦復無色。設使道心及與勸助無有形色。道亦如是。悉無所有。是故言曰。如其心者。行亦如之。計若勸助道心亦如。如其道心。人心本淨亦復如是。是道心本淨。一切諸法亦復如斯。如此心者。曉了普入。是為菩薩觀心無心。為意止也。眾患所惱。未曾停住。猶如獼猴及河駛水。亦若油燈光曜所出。忽然遠遊。無有身形而易退轉。貪悞諸界六情之患。以為

屋宅。須與變異各隨所應。心無有處而獨遊行。無有堅要亦無不要。寂然獨觀。是謂觀心無心。意止清淨。心所入慧。心之法界。慧心所住。其明本淨。鮮潔無穢。知心真諦。心了現在目之所見。心法平等。慧亦如心心等三世。已能平等。便知真正。心慧自然。無能護持。觀不可見。是謂觀心無心為意止也。計其本淨。則為自然。心亦本淨。了眾生心。以心淨故。開化人民。為其說法。以能解知己心自然。一切眾生亦復自然。若能分別心如是者。見其心相而為說法。如心相自然。眾生心相自然。如此若能達斯相者。為其說法。己心則空。眾生之心亦復為空。已解此空。為其說法。等御己心。若能等御而為說法。己身則等。己等己心。則等眾生。己等眾生。則等諸法。己等諸法。則等諸佛。曉此真諦。不令其心離於貪欲。不處於欲。心已止者。則入法界。趣於自然。心無所住。於法無動。是謂菩薩觀心無心。意止清淨。佛告族姓子。菩薩觀法。知本無法。為意止行。即自念言。法起則起。法滅則滅。計於本末。亦無我身。人壽有命。人與非人。生老病死。終沒所趣。於此諸法。諸法合會。因其合會。而為習俗。設無緣合。則無有此。從其習樂。因成緣會。則興善本。及與惡本。以歸無常。無有緣會。不從無習而起。諸法。彼觀如是。曉了諸法。見所歸趣。亦無所有。空無相。無願。所作功德。及無功德。彼諸所行。如幻無常。當奉精進。設興因緣。有十尊行。極上無蓋。除去因緣。志于大法。何謂為十。身淨無穢。諸相種好。無能見頂。超

度一切諸所侵枉。志性清淨。具足十事。其心清淨。具足正行。六十億音。口之所說。可悅眾生。其心淨者。常懷慈仁。愍念一切。無所加害。其意常定。未曾有亂。辯才清淨。有所講說。應于法義。辯不可盡。大慈清淨。勸化眾生。一切令樂。泥洹之界。大哀清淨。無央數劫。不厭生死。淨十種力。曉了眾生根原。所念各各不同。清淨無畏。分別執御。無央數法。眾生積聚。欲具諸佛不共之法。去來今慧三世無礙。諸佛法淨。用能自在。歸聖慧。故是為十。彼已逮此尊妙。極上無蓋。大法十事之行。稱量思惟。不以厭倦。積累功勳。而不毀。墮無德之行。慙精進。何謂諸法根原。所來令無處所。度於所住。諸宿塵勞。已曉萬物一切無常。便能興成無常三昧。得是定者。無堅要。想不亂三昧。從其本願。示所向生。來有所入。而復出生。則以班宣功德之行。開化眾生。是族姓子。菩薩大士善權方便。普說經典。觀於諸法。達本無法。為意止也。其有致道。遵修經典。若能曉了。道品之法。不作眾善。不見有常。亦無所著。不除惡法。道心所見。所在無斷。亦不計常。不墮斷滅。若有菩薩。棄捐見常斷滅之事。執心平等。而無所住。處於中間。何謂中間。不應念行。無明眾冥。悉除去。此是謂中間。無有教令。無可誨授。無言無說。是謂中間。取要言之。無明行識。名色六入。觸痛愛。取有生老病死憂感之患。惱無可會。皆已除盡。是謂中間。其所教者。無有智慧。亦無處所。是謂中間。其中間者。無有驛使。亦無遣者。如是宿處。計彼所有。無

續是利己。如來藏本具圓滿。只因無明遮障慧明。利人即解吾等與一切眾生之業。業消智顯。即見正真。與眾生共成佛道。本經483頁。若有作業能盡業者。名沙門業 ②四等：慈悲喜捨四無量心。從所緣之境。而謂無量。從能起之心。謂為等。以於平等起此心故。 ①從起。 ②乎。 ③勸。 ④觀。 ⑤續

有教令無訓誨者。計是本末不可決了。未有所處不可捉持。則無所著。寂寞澹怕。忽然已滅。是謂中間。譬族姓子。呼響所出。無有處所。其趣親近音生於對。若見諦者。墮於真偽。是為中間。無言無說。彼則無見。亦無所處。如是族姓子。所因興發識色之事。及所教令。所因合成。從二緣對。其中間者。無教無說是謂中間。因緣合成。不用義理。其義理者。則不可得。其不可得。則不重來。其不重來。是謂中間。又計我者。則了無我。滅寂於此。於我不我。自然清淨。是處中間。計人壽命於人壽命。而無所見。清淨自然是謂中間。於想無想。而無想樂。是謂中間。所興顛倒所得之事。而無所有。是為中間。虛妄愚癡。至誠之教。悉不可得。是謂中間。此岸彼際。消化己身。令無所著。有為無為。不行諸習。是謂中間。蠲除生死。而去泥洹。悉無言教。是處中間。

佛告族姓子。其觀於法。了法本無。為意止者。不壞法界。其意自然。而得意止。彼導法界。曉了諸法。計其法界。及與人界。於彼法界。亦無所壞。不毀人界。人界法界。此二者。等如空界。彼以一界。普見諸法。以慧眼見。則用法界。觀佛所行。假使有人。不選擇法。彼則無見。以是之故。諸法若干。見無本法。不觀若干。若以觀法見本無者。不肉眼見。不天眼見。不慧眼見。所以者何。計使眼者。不受於想。不肉眼見。彼眼不墮生死之行。若以天眼無所見者。不用彼眼行於放逸。若以慧眼無所見者。彼為觀法了法本無。普見諸法。無有處所。法無所

住。已見諸法。無所住者。則行法意。便不違失。往古所誓。是為菩薩。隨諸佛教。而自立意。敢可觀察深妙之法。不捨道心。諸通慧矣。是為族姓子。菩薩大士。觀本無法。意止淨行。佛告族姓子。是四意止。行四精進。何謂為四。觀身無身。棄捐計實。不淨為淨。顛倒之想。觀痛無痛。棄苦為樂。顛倒之想。觀心無心。蠲除無常計。有常想。觀法無法。捨遠無我。為我想者。於四顛倒。而修平等。則無所著。菩薩若能行平等者。則能清淨。一切諸行。菩薩奉此平等。清淨微妙行者。便速法忍。名四意斷。亦得法忍。何謂意斷。清淨行者。講說道法。以此因緣。善本。法行自然。隨順。不從惡本。不發瑕穢。諸不善本。萌芽未生。不令興起。為奉精進。諸惡。適起非法之事。尋便滅之。為修精進。諸善法事。未興起者。勸令發生。已興善法。益加精進。令其具足。不使忘失。為行精進。又復菩薩。本行淨業。能自制護。不失善法。得自在。漸稍長育。顯揚善法。善法已興。不復忘失。彼族姓子。如是行淨。此四意斷。其菩薩行。心得自在。不亂精進。其淨垢濁。不與俱合。清淨無垢。不違佛慧。則從道教。行于大哀。心心相見。觀其所念。不失精進。已行平等。曰得意斷。所以者何。從等安祥。不用反邪。以因安祥。不從反邪。便速意斷。平等三昧。已得三昧。名曰平等。四意斷也。

佛告族姓子。若能修行此四意斷。則能奉行具四神足。斷除貪欲。奉行精進。則令道心靜然。無穢所思。薄眇已去。非法。則速輕便。致成

大哀。精進輕舉。獲權方便。已誠輕舉。因是之故。成四神足。昇于道堂。得四自在。何謂為四。於壽自在。已得長命。由已無限。在短命。中具無量壽。勸化眾生。在長命。中聽省說法。或有厭倦。現於短命。使渴仰法。慙懃求義。在在諸生。天上人間。各得自在。於其壽命。是為第一。逮得自在。又族姓子。身口自在。其人身口。逮致由己。心不倚身。逮意現形。隨其容貌。而示色像。因其眾生。威儀禮節。體之好醜。長短善惡。思惟正定。以何律儀。而可開化。菩薩即從變其形貌。坐起進止。發意之頃。化一切人。蚊行喘息。人物之士。身形顏色。皆為一類。而為說法。是為第二。而得自在。又復於法。而得自在。於三界執御。度世之正典。不行俗法。則隨習俗。普現變化。亦不捨遠度世之慧。亦無所失。至無礙慧。深奧之道。十二緣起。因緣之法。而見迷惑。若生天上。及與世間。隨其語言。令無數人。皆隨律教。從其所好。上中下願。各得其所。所得自在。巍巍如斯。是為第三。而得自在。又有菩薩。建立其心。使得由己。其自在者。攝三千大千世界。諸有大海。合入一海。而建立之。亦無往來。而現變化。三千世界。諸須彌山。立為一山。使四天王。及忉利天。不知合散。去來所趣。因而現變。三千世界。而為建立。諸有民人。計皆知數。樹木華實。令虛空中。滿其水火。或化眾寶。從其所變。而建立之。已能建立。發意之頃。靡不蒙度。忽然如故。是為第四。而得自在。又族姓子。菩薩以是四神足。行而自修立。與十方佛。共俱言談。坐起經行。

續4是道(會) 5駛(駛) 6墮(惰) 1響(響) 2對(治) 3令無(無) 4牙(芽) 5適(這) 6已(罷) 7安祥(安詳) 8儀(義) 9於(在) 在於(在)

不離左右與諸釋梵及四天王天龍鬼神
鍵沓惹阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒人與
非人一切眾生俱共相隨談言說事坐起行
步所以者何菩薩神足微妙巍巍卓然有異
往古修行善法之義無有缺漏因獲致此何
謂神足往古修行善法之義輕便其身恭敬
尊長奉事眾祐趨走給使不以為難謙卑下
意不懷自大口說善言悅可眾人莫不敬愛
自歸稽首禮節備悉言行相應其心輕便不
懷慢恣無危害意彼修謙恭自伏其意聽受
尊言順教跪拜執心柔軟而制其志精進修
行未曾捨離其人具足戒之禮節身所造行
與眾殊特心不懈慢亦不放逸從其貪欲而
起瑕穢瞋恚愚癡身蠲除此已無有貪嫉
饕餮自除志性不起則病瘳愈度於眾事所
負重擔由因羸劣而致此患陰蓋眾事為去
其擔五事所受施以恩惠依橋道度以大
船度四瀆具度一切眾生之類越於泛流有
所開化超然有異亂者正之逸者定之癖者
立之毀者笑之不礙迴波決諸狐疑所說殊
異安諸動搖救念諸界覺諸不寤所愛重
物每以惠施後無所悔將濟眾生勸助道意
若見他人積累德本代其歡喜未曾歎己為
身獲安見他人安歡悅善之易養知足不望
他利愛樂出家勸人出學修大弘慈常懷
道心等怨親友樂如虛空見疲極者設以車
乘則以無畏加於眾生見學問者敬之如佛
其末學者不以輕慢其貧匱者施以財業若
疾病者救以醫藥令得濟命見救護者為行

恩報而以孝順行禁戒者能自修慎供養事
之不失其意無恭恪者勸救濟之度於世法
所經遊行不犯諸惡於諸世事而無所著
奉行諸德是族姓子修諸神足微妙巍巍持
行如是不失神足常與其俱至成佛道是為
菩薩神足淨行

大寶積經卷第一百一十七

大寶積經卷第一百一十八

西晉三藏竺法護譯

寶髻菩薩會第四十七之一

佛告族姓子何謂菩薩五根淨行不受諸法
而修道義是為信根願度彼岸不須仰人
為精進根不捨道意為一切故是為念根
執御大哀欲濟危厄是為定根若能奉受一
切諸法而修寂寞是智慧根又族姓子篤信
法未曾懈倦是精進根念諸佛法聖義存心
未曾忘捨是為念根修習佛定初不懈廢是
為定根能除一切眾生疑結無所志願是
為慧根又慕佛道不懷猶豫是為信根其性
調柔順修精進無有退還是精進根勸助德
本長而無損是為念根等演光明照於眾生
救脫憤亂是為定根分別一切人之原本而
為說法是為慧根超越一切諸所罣礙而無
所著是為信根解眾生結令無諸縛是精進
根志所奉行而無所著獨步三界卓然有異
是為念根知諸罣礙因緣所由是為定根了

諸著猗智靡不達是為慧根又使所遵而無
所惑是為信根化人不惑捨於非時常懷悅
豫是精進根所從法教常行清澄微妙之法
不迷眾穢不忘道義日日增修是為意根其
心清淨奉行平等而以正受聖慧均平而得
度矣是為定根若於法界了無所礙去諸非
時住解明法是智慧根滅除一切諸非善本
修行眾德是為信根遵諸善本順從經典是
精進根積累眾善不違失法是為意根定意
歡悅不貪樂安分別眾生諸德之本是為定
根奉行眾善從其方便等修道法是為慧根
又信勤修捨諸懈廢意無所求無所忘失將
護定意令不迷惑奉行智慧開化愚癡又行
信者棄捐邪法行精進者放捨吾我其心專
一度於貪身以能行定裂壞諸網六十二見
其智慧者蠲除一切猗著恩愛是族姓子
菩薩所修五根淨行
佛告族姓子何謂菩薩行五力淨若計於此
能立五根奉行不捨降棄四魔不從聲聞緣
覺之乘從於大乘未曾退還消眾愛欲塵勞
之穢其願堅固心得自在志存勇猛其身康
寧強而有勢諸根澹泊不壞篤信是族姓子
名曰信力所不當作而不為之制御其性而
令均調是精進力所當修者而皆行之其意
勢強是為意力所造道業未曾忘失以度
一切是為定力不為色聲香味細滑眾念所
危超度一切猶豫眾結意之所住是為慧力
又信力者不從他教而有所受精進力者所
當執持而不忘捨其意力者逮得總持不失

① 鍵沓惹(俗和字)-鍵沓惹 ② 嫉-疾 ③ (惠)- ④ 愛 ⑤ 重 ⑥ 弘-強 ⑦ 經-徑 ⑧ 宮本此卷缺 ⑨ (第) ⑩ 仰 ⑪ 念 ⑫ 志 ⑬ 智慧 ⑭ 道-導 ⑮ 失 ⑯ 信等之五根:1.信根,信三寶四諦。續

道意。其定力者說法平等不從偏黨。其慧力者決諸狐疑解散眾生結網之縛。又信力者則能具足誠信之勢。精進力者解脫堅強度。未度者。其意力者具足解慧度知見力。其定力者具足究竟志性之力。其慧力者具足一切眾行之原。又信力者能制慳貪垢穢之難。精進力者皆能放捨一切所有。其意力者所顯德本勸助道心。其定力者等心遵行捨諸所求。其慧力者諸可修行未曾望報。又信力者釋除一切毀戒之聚。精進力者慇懃修禁未曾違失。其意力者具足道心令不闕漏。其定力者輒得歸趣仁和之地。其慧力者於諸所行皆斷生死。又信力者離於諍訟瞋恚之本。精進力者正念所行遵修忍辱。其意力者具足道行亦不毀法。其定力者先自制心令不放逸。擁護一切眾生之類。其慧力者不計吾我亦無入想。又信力者棄捐懈怠眾穢塵垢。精進力者皆得超度一切因緣。不為惡事之所見迷。其意力者修行於道而令具足。其定力者身得休息能諧降魔。其慧力者於諸所作無作不作。又信力者消化諸垢眾邪之行。精進力者合會眾生而開化之。其意力者常一其志而勸助之。其定力者常行靜寂未曾憤亂。其慧力者曉了諸人所行之法。又信力者棄於諸見所識眾垢。精進力者常勤修行求於博聞。其意力者嚴淨思念所行如應。其定力者心無所生乃能逮得。其慧力者精學堪任令致成就。又信力者常得至誠七財之貨。精進力者曉了分別致七覺意。其

意力者心常整齊未曾憤亂。其定力者則致超度七識之住。於三界五趣長養其識欲識。其慧力者過於八邪。反八正道邪見邪思惟邪語。邪業邪命邪方便邪念邪定。其慧力無能破壞心常清淨。是為信力。奉行清淨而不退還。無淨不淨無應不應。是精進力。清淨其意合集群類道品之法。無意無念。是為意力。其心精進修於寂寞。乃為正受。是為定力。若能清淨不為諸見之所迷惑。奉諸德本。是為慧力。是族姓子。菩薩所行五力清淨。佛告族姓子。何謂菩薩七覺品淨。彼以發顯念覺品者而得自在。不失共道慧。法覺品者觀察所行。則隨應時而無所著。精進覺品所勤修行至無罣礙。歡悅覺品者心成無所樂。信覺品者身意休息得至究竟。定覺品者離於志味而得達至。觀覺品者所可造業而悉成辦。又求道心亦無所得。亦無所失。是意覺品。若將護法精進日新。是法覺品。開化眾生不以厭倦。是精進覺品。設樂法樂慇懃思議。是悅覺品。若化人民滅除塵勞。建立於道。是信覺品。若住等意心不壞亂。是定覺品。若能察行聖賢之慧。建立眾人是觀覺品。無憂不念。若如師子過於聲聞緣覺之乘。是意覺品。一切諸法皆悉清淨。曉了此者是法覺品。其行清淨護身口意而無所犯。是精進覺品。淨無所著。離於危害。是悅覺品。嚴修所行。所當為者而悉成辦。是信覺品。未曾順從世之同塵。平等色像是定覺品。未曾住於二法之行。離於漂流。常見將護救於眾生。是觀覺品。佛告族姓子。所以名曰覺品者何了。了曉諸

法靡所不達。分別稱量識知所趣。解其威儀禮節所歸。開化眾生彼所住處。己身勤修廣行道義。除去結縛諸所拘綴。是意覺品。斯則為是賢聖之行。非是愚夫所修。說其聖行非魔所行。非是貢高自大所行。聖賢行者。此則非是外道異學之所及逮。賢聖所行。不行色聲香味細滑之法。賢聖行者。則無眾想。因緣之著。賢聖行者。便無選擇處所方面有所忘失。賢聖行者。無心意識。念言之行。賢聖行者。離於見聞念知識法。賢聖行者。無有泥洹造念思想。於一切法無所行者。是賢聖行。修於經典。一切無有應與不應。念與不念。亦無他。想是賢聖行。於一切法悉無所住。不慕尊處。所是賢聖行。於一切法而不錯亂。順行正義。各令得所。是賢聖行。於一切法未曾諍訟。和同止住。是賢聖行。奉行諸法無諸法想。不失道意。是賢聖行。此族姓子。修七覺品。聖賢清淨之行。佛告族姓子。何謂菩薩修八道法。清淨之行。所謂八道行者。一曰正見。何謂正見。若能奉行一切諸法。於我不我不住空觀。所以者何。察身吾我等無差特。亦復不住觀身人空。所以者何。身人及空亦復等耳。亦復不住觀人壽命與空別也。所以者何。人壽命空觀心平等。亦復不觀所有生死。離於終始空無之義。所以者何。所有生死及終始患。所見空者悉亦等耳。不住觀空斷滅常見。有吾有我。所以者何。斷滅常見。亦等矣。亦不計身及所觀空。亦不住此。所以者何。身吾我空。亦等耳。亦復不住見佛法眾觀空之行。所以

續2.精進根。又名動根。勇猛修善法。3.念根。憶念正法。4.定根。使心止於一境而不散失。5.慧根。思惟真理。此五法能生他一切善法之本。①未。不②明註曰意南藏作念 ③無作④無⑤在。在⑥壞。懷⑦漂。灑(水貌)⑧想。相⑨聖。者。⑩(聖)+者⑪清淨。淨⑫

者何。見佛法眾及所觀空^①。悉亦等矣。是族姓子。有彼此見觀至滅度。是為正見。見佛法眾其邪見者不離顛倒也。若於諸見無所想念。上妙中間。是謂正見。所以者何。如彼等觀則亦無^②耶。以何為見^③。其所見者當觀平等。見凡夫法以為卑賤。所學法者以為尊高。如是觀者則為邪^④見。見凡夫法穢行^⑤未消。菩薩法者無有塵勞。如是觀者則為邪見。見凡夫法以為是漏。無所學法以為無漏。如是觀者則為邪見。見凡夫法有求衣食。緣覺之法不望供養。如是觀者則為邪見。見有小意有所悽望。菩薩之意無所悽望。如是觀者則為邪見。見凡夫法以為放逸。菩薩之法以為無欲。如是觀者則為邪見。見凡夫法悉有為事。佛之正法。是無為道。如是觀者則為邪見。佛告族姓子。有能察凡夫法一切法皆本淨。其學法亦本淨。觀諸法悉自然。乃為正見也。凡夫法所學法亦空。了學法空。乃為正見。凡夫法者等於因緣。曉了如此緣覺之法。因緣亦等。乃為正見。凡夫法者則為靜默。菩薩之法亦為澹泊。乃為正見。凡夫之法無所成就。諸佛之法亦無究竟。乃為正見。其正見者心不入二。不見二者。人亦無二。不見吾我。則為正見。無若干見。不以若干為異見者。為平等觀。則不想念一切諸法。有上中下。於一切法無所見。見乃為正見。其正見者無若干見。亦無所見。無所見者。乃為正見。所可察者。無有形色。以見諸法無形色者。乃為正見。是族姓子。觀一切法。曉如是者。斯乃名曰^⑥。頌宣法^⑦。

律。說是語時五百比丘漏盡意解。

佛告寶髻菩薩。所謂正念。蠲除諸念與不念。俱合集寂然。而觀智德至澹泊法。曉了所觀。見於諸法。所念信者何。謂為法。何謂非法。解知諸法各各別異。不相親近。以曉了是不念平等。況于信邪未之有也。於一切念無念不念。無所復思。無應不應。是^⑧為正念。佛告族姓子。所謂正言。其所說者不自見身不見他人。不著彼我。不危己身。亦不危他。是謂正言。又正言者。等解諸法。知一切法至於滅盡。知一切法歸賢聖法。及與解脫。是謂正言。奉行慈心。重加愍哀。親仇無別。正言亦空。等演諸法。無相不願。悉無所作。不生不起。諸法言等。一切諸法。無常苦空非身之教。其正言者。一切諸法。無人壽命。等說諸法。從意緣起。如其所種。各得其實。菩薩等示眾生。宣其經法。令行佛道。其正言淨。則為一切十方諸佛之所擁護。是為正言。佛告族姓子。所謂正業。消化一切諸所造業。未曾復作諸所原基。所修業者。滅眾苦惱。諸可常業。悉令立虛。不興邪業。離於塵勞。無有穢濁。是謂正業。若有菩薩。曉了此業。及與諸法。於諸善本。而無所造。以修德行。是謂無作。則為造行為虛。無要空虛之宅。是謂菩薩行上^⑨。導道。為正業^⑩也。佛告族姓子。所謂正命。不計有我。不計有人。是謂正命。其正命者。亦不積聚一切塵勞。菩薩正命。則能淨修眾生志性。已淨志性。不自計身。亦無壽命等。為彼我及與法故。行清淨義。是謂正命。佛告族姓子。所謂正便。於此不

為非法之事。心不捨德。所作方便。安無怯弱。修於正行。淳淑近之。是謂正便。其正便者。不為邪便。所作方便。如其所言。不計諸法等^⑪。與不等。無作不作。如諸法住順其所行。而設方便。計如此法。諸佛之法。亦復如是。如其寂然。因為方便。諸法平等。無有差特。所行亦等。為諸眾生。除其邪便。則以勸助於諸通慧。是為菩薩所行。正便。佛告族姓子。所謂正意。謂憶佛道。念施持戒。忍辱精進。一心智慧。慈悲喜護。是謂正意。念於慇懃。不聽一切塵勞之穢。不從魔便。其所念者。在所向生。不墮邪見。工御其意。制其所念。如監門者。知閉開時。除去一切諸不善^⑫念。無所思想。不聽邪念。是謂正意。菩薩已處於此正意。不於此中寂滅道性。而取果證。是為菩薩正意。淨行。佛告族姓子。所謂菩薩正定。隨賢聖行。知於苦諦。斷集諦。種證盡諦。種奉道諦。種是為正定。彼若正受。等於己身。亦等諸法。己身清淨。諸法亦淨。己身則空。諸法亦空。定意正受。能如是者。則入平等。不墮滅盡。是為菩薩正定。淨行。發心之頃。所行平等。具足智慧。一切聖福。覺了諸法。是為菩薩正定。淨行。佛說是正定覺時。千六百年。與人弟子行者。好樂小乘。已入其法^⑬。故發無上正真道意。佛告族姓子。何謂菩薩護覺意。將養其心。令不起生。除婬怒癡。去於色著痛想行識。在於三處。而無所著。獨步三界。過三脫門。至三達智。觀去來今。無所罣礙。開度眾生。除諸穢垢。猶如日明。無所不曜。善權智慧。隨時示現。遊

① 悉-患 ② 耶 ③ 其所 ④ 見 ⑤ 未-來 ⑥ 頌 ⑦ 為-謂 ⑧ 導 ⑨ (者)+也 ⑩ 與-異 ⑪ 念無 ⑫ 念 ⑬ 故

於三世如水蓮花開化一切使發道意是為菩薩護覺道意清淨之行。佛告寶髻何謂菩薩成就神通為清淨行。又以五事具備徹視。何謂為五。逮得光明名曰天眼。普照十方消盡窈冥靡不覩。燿見一切佛所可開化。多所度脫。故曰天眼。遙觀眾生終始所趣。莊嚴其志。名曰天眼。皆見十方一切形色。像貌種種。好醜長短。其天眼者無所罣礙。意念寂滅。其相無為。過諸天龍神及撻沓愁聲聞緣覺。見其本末靡所不達。是族姓子如是比類致五神通。逮此天眼為菩薩眼。是為菩薩天眼之淨。佛告族姓子。復以五事成其徹聽。靡所不聞。何謂為五。聞於人聲。亦復徹聞非人之聲。亦聞地獄餓鬼畜生辛苦之音。一切十方諸佛說法。悉亦聞之。一切十方諸有言語。音辭不同。各各別異。億萬種音皆能聽了。是為五事。菩薩神通徹聽清淨。

佛告族姓子。復以五事知人心念。何謂為五。悉能逮知諸天人民地獄餓鬼畜生之類。本末所因。心念善惡。方當來世若更受身。知去來今。心念所趣。決定來處。歸於邪業。眾生心念善惡所行。皆了知之。察其心意。或懷貪婬。瞋恚愚癡。隨其本行。如應說法。是為菩薩知諸心念清淨之行。

佛告族姓子。何謂菩薩知過去神通清淨。謂以五事了知古世。其有受於婬怒癡者。悉自然受。不熟思惟。致此事耳。復解己身無央數世。便更專惟。布施持戒。忍辱精進。一心智慧。慈悲喜護。緣其定意。而逮得此。亦從已致其

受。我念心因緣諸相之觀。其相因緣亦從已為。而自然受。思惟其心。自觀其志。其入癡門。亦自然受。念識此已。隨其色像眷屬勢力。名稱豪貴貧賤苦樂。亦已身為。皆自然行。而受此患。是為菩薩知往。心念清淨神通。佛告族姓子。何謂菩薩具備神足。則以五事而逮神足。何謂為五。示現色身。神通自在。神識音響。神足悉達。心意所行。神足普周。一切眾生。心所娛樂。神足皆別。親近所見。神足咸至。坐見十方無數國土。周遍一切諸佛境界。隨其習俗。現其形體。身遍一切十方眾生。為其說法。令得開解。發大道意。是族姓子。菩薩所行神足清淨。

佛告族姓子。菩薩慧眼具天眼淨。其天眼者。住於神識。亦無所著。則致天耳。本末清淨。住無罣礙。尋即知眾生心念。靡不通達。悉知過去當來處所。悉能證明。住無所行。皆盡諸漏。生死之行。便淨神足。諸通明徹。所謂神通。則諸漏盡。聖慧之門。菩薩於彼。以此五通。而自娛樂。其心不住。盡諸漏慧。佛告族姓子。譬如去於居邑。百千旬。玄迴之路。有大國城。其路艱險。眾難難計。阻邃曲隘。寇賊抄掠。師子虎狼。還相食噉。若出此路。能到彼國。入大城者。悉脫眾患。安隱無量。時有一人。聞彼國城。恩德功勳。快樂遠著。其人生年。唯有一子。甚愛重。念視之無厭。聞彼國名。捨子而往。盡力勤行。忍諸艱苦。眾難之患。晝夜不懈。得值陰涼。六藝備體。執持五兵。使得越度。到其城門。住門。上稍復進。前至第二門。開其城

門。而獨住立。即便憶念。所生一子。獨不得來。以子恩情。不入大城。尋更還。反將其子來。共至樂國。佛告族姓子。菩薩如是。被無極鎧。以大精進。堅固志性。精誠所致。顯發大道。淨治心業。淳淑之行。諸漏得盡。興大哀心。開化眾生。為其說法。慧斷生死。得至無漏。究竟成就。哀愍眾生。欲救護故。則復來。還現凡夫地。佛告族姓子。其城者。喻聖慧巍巍。諸漏已盡。涉難遠行。百千旬。玄迴路者。謂遊無量生死。諸難。救脫眾生。不以為拘。盜賊虎狼者。謂眾魔邪見非法之難。相食噉者。謂三界中陰衰之患。值陰涼者。謂平等行。六藝五兵。謂六度無極。五神通也。其人者。菩薩也。到其城。住門。上。從外門。稍復進。至中門。住不前者。謂菩薩而從。有為。至於無為。諸漏已盡。其心明徹。不捨本願。欲度十方。如念一子也。不入城。還反者。菩薩愍傷一切眾生。中心念之。如一子。父滅除生死。諸漏之難。超住法頂。雖出生死。不盡諸漏。尋復來。還在於五趣。開化眾生。是為菩薩善權方便。大哀之行。爾時寶髻菩薩。前白佛言。至未曾有。天中天。菩薩大志。懷大哀。不樂解脫。欲度眾生。如觀己掌。反還生死。而不惡厭。復問佛言。菩薩遵修何法。不厭生死。佛告族姓子。菩薩有二十事。不厭生死。何謂二十事。奉行德本。至無極慈。執持大慈。以攝大危。懷抱大哀。攝不弘愍。開化眾生。度脫一切。常以精進。攝諸怯劣。以和調性。攝諸懷結。以權方便。攝不知節。則以智慧。攝諸愚冥。而以一心。攝諸放逸。能以神通

①燿-耀 ②未-未 ③更-見 ④(為)- ⑤阻-阻 ⑥柵-閫(門閫:門限) ⑦夫-天 ⑧已-以 ⑨中-忠 ⑩(士)- ⑪志-心 ⑫正法念處65卷374頁:見刀口蟲。始於母胎初出生時。此蟲初生以法勝故。始出胎藏飲母乳故。是時此蟲盡食餘蟲。後還雜食。續

攝諸不暢能以聖明攝諸闇塞能以隨時攝諸無義其意專惟攝諸煩憤遵奉道心攝諸不學而行四恩攝諸無護以布施攝貧窮以敬戒攝無禮以博聞攝少智以總持攝喜忘以辯才攝頑訥以上德攝少福由是之故乃成大慧是族姓子菩薩所行二十事不厭生死也寶髻菩薩復問佛言何謂菩薩宜於生死為無數人而有加益佛告族姓子若使菩薩以德莊嚴宜於生死以福潤澤窮乏危厄博聞莊嚴宜於生死則以辯才多所饒益能執其意而不忽忘逮得總持宜於生死令一切人各各聞慧逮得寶掌以好布施而自莊嚴財不耗減用此財寶多所饒益又不放逸宜於生死講法不倦多所饒益於一切人又等集諸相宜於生死修慧莊嚴於諸眾生言行相應宜於生死所為應時不失其節多所饒益於諸眾生一切所有施而不吝宜於生死隨時開化各得其所施度無極多所饒益於諸眾生奉清淨戒宜於生死莊嚴持戒多所饒益於諸眾生忍辱精進一心智慧宜於生死六度無極多所饒益於諸眾生佛告族姓子乃去往古無央數劫長遠無量爾時有佛名普壞世如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊世界名曰天觀劫名欣豫何故其劫名曰欣豫於彼劫中六萬佛興時淨居天聞無數音頌宣佛德於是劫中有六萬佛時天世人皆共歌頌此謔嗟聲其有聞之靡不歡喜善心生焉以是之故劫名欣豫佛告族

姓子其佛世界安隱快樂其德巍巍諸天人民觀之無厭以故世界名曰天觀其土微妙至誠莊嚴以雜種香而成其地堪任執本於千世界又其佛土所出香熏則能周遍十方無量無數之國梅檀煙陰於其土地自然生起無極蓮花名光明曜其蓮花光常以大暉照彼世界人民大小皆有神足宿德所居香為樓觀講堂精舍軒戶窓牖床榻茵蓐微妙統緹其佛之土亦無國邑郡縣村落又彼人民悉得神通經行虛空樓閣講堂亦處于空坐斯樓堂專精念道諷誦講論彼無女人亦無胞胎人皆化生不聞女名亦無三塗惡趣之名又無眾惱勤苦之患一切眾人禪定歡悅以為飲食篤信微妙志求大乘彼無異乘聲聞緣覺之名也其土人民皆著冠幘衣服顏色猶如天人假使出學塵勞愛欲尋皆捨離無有憂累又彼如來亦不勅告諸菩薩等使被法服所以者何其人不生穢濁心故而彼如來形體威顏現如梵天諸菩薩眾威儀禮節靡不備悉坐起安詳講說經道設使十方諸佛之土有無極變神通菩薩詣天觀世界者通過諸國來觀如來稽首歸命聽說經典見彼佛土無有倫匹其德超殊巍巍無量怪未曾有舉聲嗟歎爾乃捨去佛告族姓子若彼如來為諸菩薩頒宣道化踊昇虛空去地六十六丈坐於微妙清淨莊嚴師子之座為諸菩薩論上法教粗舉其要不廣分別屢申中義如吾於此多說慇懃所以者何斯諸正士悉入聖慧以一章句輒能解入百

千之義是故如來約宣經教不以多言其佛為說四清淨行度無極淨道品法淨神通行淨化眾生淨是為四也佛告寶髻時彼佛土有一菩薩名曰珍寶即自啟問壞世如來何謂菩薩宜於生死多所饒益於諸眾生於時如來便為菩薩廣分別說此兩句義於斯大慧道莫能當菩薩所行恒在生死逮得慧曜多所潤益佛適說是六萬菩薩得柔順忍佛告寶髻珍寶菩薩復問何謂菩薩嚴淨道場坐於佛樹壞世如來告珍寶曰以無放逸嚴淨道場坐於佛樹於彼何謂無放逸者其佛告曰奉行經典又問何謂奉行經典告曰言行相應是無放逸又無放逸不自馳騁修於無量大德之鎧不與陰合越於五陰布施無量不可盡故持戒無量為未學故忍辱無量堪眾苦故精進無量正士業故禪定無量無退落故智慧無量無罣礙故慈心無量開化眾生不可限故悲哀無量愍傷眾生濟匱乏故行喜無量以法勸悅眾生之故行護無量救濟將養群生之故生死無量長育一切佛法故化無量人安彼我故正法無量將順隨時堅精進故德慧無量執權方便等應時故奉無量佛具足慧故求無量聞智卓然故心入無量覩見眾生志性行故節德無量志存閑靜有限之故閑居無量將順心故寂默無量所察廣普速疾具成諸通慧故佛告珍寶是無放逸所當遵法菩薩行此無放逸者嚴淨道場坐於佛樹則其義也又族

續以是因緣餘蟲還生此陰衰之患由也 ①得德 ②豫預 ③故 ④申 ⑤無罣礙 ⑥勸 ⑦成

姓子。其無放逸。諸道品法所立之本。致無放逸。聖慧之原。逮堅要法。以無放逸。積累德本。能不放逸。未曾忘失。往古久遠。所聽聞法。普能執懷。一切經典。消化塵勞。無量陰蓋。於諸道義。無所罣礙。無放逸者。則能燒盡曠野。積聚愚癡之冥。悉能將護一切經法。滅除眾相。抑制諸根。無放逸者。退捨邪徑。奉行眾善。力勢超殊。具足十力。力如虛空。而無等雙。無放逸者。得無所畏。具足成就一切佛法。歸其原頂。無放逸者。便能獲致佛諸通慧。佛告族姓子。彼佛說此無放逸時。萬二千菩薩。逮得無所從生法。忍於族姓子所憶云。何時珍寶菩薩。豈異人乎。莫作是觀。所以者何。則汝身是。由斯緣故。當作此觀。若使菩薩無放逸者。乃為應宜。嚴淨道場。坐佛樹下。入如來道。不可限量。

佛復告寶髻菩薩。所謂菩薩開化眾生。若菩薩行清淨者。見眾生行心懷善惡。便能開化無量難限。不可思議眾生之類。各使奉行無極之法。其菩薩者。志性調柔。入於審詳。自在開化。幾何人民。彼族姓子。人根不同。所見各異。是故菩薩隨時示現。而誘進之。或能有人堅正。禁戒乃成。開化。或從毀戒。因得受教。或以衣物往來交接。緣受道化。或以柔軟。或以麤獷。或懷毒心。或以恐怖。或以苦惱。或以安隱。而受開化。或在言語。或從得勝。或從因生。或從志性。或從逼惱。或從順意。或從所有。或從無所有。或從興盛。或從所受。或無所受。或從財業治生。或從靜然。無所易取。或從貪慕。

求妙顏容。或從惡色。或從色聲香味細滑之法。而致開化。或從瞋罵臭氣惡味。麤堅穢法。而得開解。或從共居宿止受化。或從往來數數相見。或從聞佛法聖眾。或從歡喜。或從憂感。或從無我。或從寂音。或從布施持戒。忍辱精進。一心智慧之音。而受開化。或從眾生有為之惱。或從聽聞天上世間所遭安隱。而受開化。或聽聲聞所說乘教。或緣覺乘。或聞大乘。而受開化。或從常喜。不以憂惱。或從愁感。不因欣豫。或從貨利。或從踊躍。不見愛敬。或從得利。或因衰耗。或復有人。而從四恩。因而開化。或從內業。或從外業。或從眼耳鼻。以花香。而受開化。或從其身。專遭苦患。或從常樂。而受開化。或從其心。得靜方便。或從化作比丘形像。或復變現比丘尼。優婆塞。優婆夷。像。而受開化。或復現作佛像容貌。而開化之。或如釋梵轉輪聖王。像貌。而開化之。佛告族姓子。若使不現若干種變。觀其性行。從其心念。而開化者。不能度之。當曉了知。眾生性行。應病與藥。所度乃廣。設令菩薩行度無極。則能奉受佛道品法。亦能明了神通之慧。然後寂然。開化眾生。菩薩有四事法。開化眾生。何謂為四。一曰不厭終始之患。導示未及。二曰不貪安己。願安一切。三曰常以時宜。宣示道教。四曰分別眾類。心性所行。是為四。復有四。一曰所說柔和。言辭可敬。二曰奉戒清淨。猶如日明。三曰顏色常悅。未曾懷恨。四曰常懷慈心。復有四。一曰心不懷害。二曰志

於大哀。三曰意多愍傷。四曰常調其心。復有四。一曰性行清淨。二曰無有諛諂。三曰精進堅強。四曰忍於苦樂善惡。是為菩薩四法。開化眾生。當作此觀。乃能堪任救濟一切。佛告族姓子。往昔過去。無央數劫。長遠無量。不可思議。爾時有佛。名離垢光。如來至真等正覺。明行。成為善逝。世間解。無上士道法。御天人師。號佛世尊。世界曰寂然。劫名愛敬。寂然世界。豐樂安隱。五穀平賤。快樂難量。天人孳盛。離垢光佛。其聲聞眾。九十六億。菩薩八萬四千。其佛壽三十三萬六千歲。時有梵志。為大國王。王有太子。名曰業首。端正姝好。見者無厭。厥年十六。惑於顏貌。迷於豪貴。荒亂自大。不肯往詣離垢光佛。不修恭敬。稽首為禮。佛心念言。太子業首。云何忽失。無上正真道意。勸助德本。不識本宿。而計吾我。荒迷容色。財業豪貴。及懷自大。不數詣佛。既來至此。不肯歸命。違失禮節。設為殷勤。宣其本行者。必識宿命。數詣如來。稽首受教。於時離垢光如來。皆悉請會。八萬四千菩薩。使行法籌。誰能堪任。詣太子業首。八萬四千歲。教化說法者。而不患厭。一切苦惱。所見逼迫。雖往教彼。不見接待。座席言談。但得罵詈。毀辱誹謗耳。佛告族姓子。時雖行此籌。八萬四千諸菩薩中。無一菩薩。肯受法籌。時彼會中。有一菩薩。名極妙精進。即從坐起。偏露右肩。長跪叉手。前白佛言。我能堪任。八萬四千歲。往來太子業首。數數相見。捨一切安。皆忍眾苦。雖遭諸厄。不以為患。極妙精進。適發此言。三千

①明註曰其宋南藏作且 ②(從)-③愁-憂④口-舌⑤從-行⑥(了)-⑦本宿-宿本

大千世界應時六反震動。百千天人住於虛空。舉聲歎曰：善哉善哉！無極精進被弘誓^①。於時極妙精進菩薩，往詣業首太子門前而住。太子方見，罵詈毀辱，瞋恚誹謗，言語衝口，無有其限。搗土空之，瓦石打之，刀杖加之。於時菩薩被辱如是，不懷瞋恚，不以為恨，亦不悔還，遂堅其心，被精進鎧，智力益增，興發大哀而愍傷之。如是千歲，乃得自前入第一門。從所苦困，輕毀之難，不以患厭至于萬歲。轉復進至王宮第一之庭，又二萬歲至第二庭，如是之比八萬四千歲至第七庭。七日夜，太子業首時復見之，尋便質問比丘，何來詣此所求？菩薩答曰：故來相詣，相稱名勳。於時太子心自念言：怪未曾有，今此比丘戒德難量，無能逮者，被諸毀辱，未曾懈恥，極妙精進，歡悅業首，尋說頌曰：

太子吾今無所求 不用飲食及衣服
宜當顯發無怖心 吾以法來故至此
人中尊號離垢光 大聖現世多所益
講說經法除苦患 若有人聞逮甘露
諸佛興出甚難值 無數千劫難可遇
執御眾人令受法 則為世間之炬曜
反以欲得而放逸 貪於財色自娛樂
迷荒豪貴及王位 不肯往詣見法王
財業無常命難保 佛說人壽如朝露
太子自察亦常然 云何聞佛復放逸
仁者以曾志佛道 召請眾生欲度脫
於今何因為欲使 放逸安可度眾生
吾且欲還詣最勝 當降伏心滅塵欲

仁興精進愍一切 將無後恨懷憂惱
時國王子聞斯頌 即自下意發恭敬
禮極精進稽首足 吾今自悔辱仁罪
我當棄捨一切事 不慕豪貴貪國土
吾當往至安住所 棄捐瑕穢求見益
即與一億八萬人 各執眾花擎諸香
俱往詣於最勝所 見離垢光人中上
已皆悉到安住所 前稽首足而供養
退在一面住佛邊 於時太子說此言
極妙精進是我師 心不患厭和顏勸
此之恩德無以加 如是供養不足報
歸悔首過救護世 違失法王之教命
我今都悉自歸誠 願佛納受所首情
於是發意悉求佛 用一切故興愍傷
不復造邪為放逸 今我立德成佛道
爾時太子棄榮位 與人一億八萬四
於最勝所作沙門 發意志求於佛道
時佛知其所志願 為說最上佛道業
諸聞淨法逮柔順 諸高士住無我法
佛告寶髻菩薩：欲知爾時極妙精進我身是，太子業首彌勒是，族姓子過去菩薩開化眾生不以懈倦，威德巍巍無量如此。所學日深，精進無侶，是故菩薩欲度眾生，當念修學如彼往世，極妙精進菩薩之德。

謂為四：一曰其慧曉了所入志性，二曰普見眾生根原所歸，三曰分別一切諸趣所由，應病與藥，四曰明識一切徑路所行，令得寂寞，不懷瞋恚，是為四事。菩薩所行自在道業，於是寶髻菩薩從無數劫殖於難限百千德本，髻中明月珠，其價當此三千佛土，以奉如來，口宣此言，以頂上寶貢獻如來，因是德本致無能覩其頂相者，逮成諸佛不可思議聖慧之頂，佛即時笑，五色光明從其口出，照無央數諸佛國土，尋即來還繞佛三匝，忽沒頂上，於是會中有菩薩名曰捷辯，從坐而起，偏露右肩，長跪叉手讚歎世尊，以頌問曰：

最尊無等倫 超世俗之上 無垢以離穢
三界稱其德 其慈無疇匹 超越須彌山
今者何欣笑 願慧為我說 真諦戒調定
執性人敬言 令我志趣安 善修快寂然
天人尊在此 其志甚堅妙 為以何感應
哀愍而今笑 十方總勢強 光明福曜威
勇師子壞冥 遊眾無所畏 三界無有侶
何能有殊者 法宅為解說 何故而欣笑
離垢性遊安 顏色常和悅 名德通虛空
馳逸不可限 消除諸窈冥 光明靡不照
安住唯為解 何故而欣笑 修德心清淨
願如金寶山 常訓誨不及 世人普供養
則為最良田 眾祐聖超世 釋師子現要
所演如虛空 諸天及人民 無與妙等者
等心甚堅強 慚愧祥豐盛 巍巍德百千
相如花茂盛 最勝能仁笑 願為發遣之
其慧無罣礙 流布於三世 處若干身意

① 錯要 ② 捨損 ③ 事 ④ 慕恭 ⑤ 求於 ⑥ 捷捷 ⑦ 嘯 ⑧ 令今 ⑨ 于千

其心無所著 一時悉曉了 如應當行化
仁師子屬笑 其義為何義 諸天住空中
意內懷悅豫 地上諸人民 叉手而自歸
能仁勝唯說 殊特甘露味 諸天神人間
消滅塵勞冥

佛告捷辯菩薩。汝為豈見寶髻^①不乎。以此
寶髻珠奉上如來。志願無上。正真道意。則為
供養佛之原慧。對曰。唯然已見。世尊。佛言。是
族姓子寶髻菩薩。於恒河沙劫。供養恒沙如
來。至真。常修梵行。開化無數眾生之類。立於
三乘。過十阿僧祇劫。當得作佛。號曰寶成如
來。至真等正覺。明行成。為善逝。世間解。無上
士道法。御天人師。號佛世尊。世界名離垢光。
劫曰無垢。其離垢^②光。世界七寶合成。咸出
光明。照於十方。無量佛土。其光紫金。假使眾
生。值此光者。一切塵勞。悉蒙消滅。其土豐樂
^③皆諸菩薩。悉無所著。無有異學。相發起者。
普修道寶。以故如來名曰寶成。此諸菩薩。皆
得神通。咸有辯才。其土諸天。人民悉當淳淑。
遵平等覺。無有不及無智之名。其土亦無君
主。唯以世尊為無上法王。諸天人民。自然化
生。無有女人。無愛欲名。其土人民。皆殖德本。
無無福者。諸根悉具。皆以相好莊嚴其身。爾
時如來。諸菩薩眾。不可稱數。佛壽十四劫。初
無異談。所說唯宣菩薩之慧。諸度無極。辯才
大哀。淳一品教。是諸菩薩。皆曾被訓。諸根明
達。能以一句普入一切諸佛之道。如來為說
總持言教。慈心如地。何謂總持言教。以一絕
句普入諸章。何謂一句。謂妙聖句。不可究盡

道品之法。何謂無盡句。謂於佛道不可窮盡。
何謂無盡。論於無者。謂無盡句。已能入無普
入文字。是為一句。一切文字而不可盡。復有
二字。本所未聞。亦未行也。而宣說言出於一
字。其一字者。不與二字而同勢也。是以一字
而宣訓誨。設使宣布斯訓誨者。無念不念。無
應不應。此句無念亦無不念。以無念句而成
開化。是為族姓^④子。為入總持教。寶成如來
為諸菩薩。說總持言句。於彼學入此一句者。
便得普入一切佛意。我於一劫。若復過劫。分
別諮嗟。離垢光世界功德之稱。不能究盡。得
其邊際。寶成如來。講說經道。德稱之慧。不可
思議。亦不可賜。其佛大德國土。清淨。巍巍超
絕。上不可及。寶髻菩薩。聞佛授決。歡喜踊躍
以頌讚佛

普知悉能見 度諸法無極 如來皆超越
一切諸瑕穢 大慧未曾有 皆知我往古
供養諸佛數 佛悉具說之 去來今現在
本末為如是 復知鄙末世 及與一切人
為佛所授決 不復懷狐疑 開化度世間
諸根之本末 於是一切地 日月尚可墮
佛口所可宣 終不有改變 佛出至誠言
所演無有虛 授以^⑤尊覺道 成佛人中上
如我志所願 嚴淨於佛土 所言亦如是
悉知我心念 彼聞此教已 悅顏無猶豫
所修行為尊 欲度眾生故 如我之所行
當復增無量 嚴治其本際 我身奉淨行
興發行得佛 不從懈怠致 勤力無怯弱
由從精進至 堪任所布施 受我以道意

未曾捨精進 至大哀如來 為以^⑥諸眾生
本末為如是 吾當悉開化 得佛度異學
寶髻菩薩說此偈時。七萬二千人。皆發無上
正真道意。悉願生彼離垢光世界。同時發聲
俱說是言。寶成如來。得佛^⑦道時。普令吾等
生彼佛土。佛皆記說。當生其國

爾時世尊告賢者阿難。受是經典。持諷誦說。
廣為眾人宣傳。其旨。殷勤^⑧勸助。是經典要。
天上世間之所歸。伏而共供養。所以者何。其
聞此經。我悉授決。其不信者。本宿德薄。其受
是經。德本非凡。趣聞此經。世世值佛。何況聞
持而奉行。說功勳無限。族姓子。族姓女。若以
七寶滿此三千大千世界。隨時布施。如是比
類。於百千歲。其聞此經。歡喜信持。功德踰彼
阿難。白佛。此經名何。云何奉持。佛言。名曰菩
薩淨行寶髻所問。當奉持之。佛說如是。寶髻
及十方諸會菩薩。賢者阿難。天龍鬼神^⑨。捷
沓。悉阿須倫世人。聞佛所說。莫不歡喜
大寶積經卷第一百一十八^⑩

大寶積經卷第一百一十九

大唐三藏菩提流志奉 詔譯

勝鬘夫人會第四十八

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。
時憍薩羅波斯匿王。及末利夫人。初證法已。
共相謂言。我女勝鬘。慈晤聰慧。多聞智慧。若
見如來。於甚深法。速能解了。無諸疑惑。我今

①(不)-②(光)-③(皆)-④(子)-⑤(頌)-⑥(尊)-⑦(不從懈怠致)-⑧(度諸法無極)-⑨(受我以道意)-⑩(皆知我往古)-⑪(諸)-⑫(道)-⑬(勤)-⑭(捷)-⑮(捷)-⑯(光明皇后願文)-⑰(此卷斷缺)-⑱(大)-⑲(三藏)-(法師)

應當令善諭者發其誠信。作是議已。王及夫人即便作書。稱揚如來真實功德。時遣一使。名真提羅。奉持王書詣無鬪城。授勝鬘夫人。時勝鬘夫人發書尋繹。頂受忻慶。生希有心。向真提羅而說偈言。

我聞如來聲 世間頗難遇 斯言若真實 當賜汝衣服 若彼佛世尊 為利世間現 必應見哀愍 令我覩真相 言念須臾頃 佛於虛空中 現不思議身 普放大光明 勝鬘及眷屬 皆悉來集會 合掌瞻仰禮 稱讚大導師 如來妙色身 世間無與等 無比不思議 是故今敬禮 如來色無盡 智慧亦復然 一切法常住 是故我歸依 善調心過惡 及與身四種 到不思議地 故我今敬禮 知諸爾炎法 智身無罣礙 於法無忘失 故我今敬禮 稽首過稱量 稽首無倫等 稽首法自在 稽首超思惟 哀愍覆護我 令法種增長 逮及最後身 常在如來前 我所修福業 此世及餘生 由斯善根力 願佛恒攝受

我昔為菩提 曾已開示汝 今復值遇我 及來世亦然

說此偈已。即於會中。授勝鬘夫人阿耨多羅三藐三菩提記。汝今稱歎如來殊勝功德。以此善根當於無量阿僧祇劫。天人之中。為自在王。諸所受用皆悉具足。所生之處常得遇我。現前稱歎如今無異。復當供養無量無數。

諸佛世尊。過二萬阿僧祇劫。當得作佛。號曰普光如來。應正等覺。彼佛國土。無諸惡趣。衰老病苦。亦無不善惡業道名。其中眾生。形色端嚴。具五妙境。純受快樂。蔽於他化自在諸天。彼諸眾生。皆趣大乘。諸有如是學大乘者。悉來生彼。時勝鬘夫人得授記已。無量天人心懷踊躍。咸願往生彼佛世界。是時世尊。皆與授記。當生彼國。時勝鬘夫人聞佛記已。於如來前。合掌而立。發十弘誓。作如是言。世尊。我從今日。乃至菩提。於諸師長。不起慢心。世尊。我從今日。乃至菩提。於諸眾生。不起恚心。世尊。我從今日。乃至菩提。於諸勝已。及諸勝事。不起妬心。世尊。我從今日。乃至菩提。雖有少食。不起慳心。世尊。我從今日。乃至菩提。不自為己。受畜財物。凡有所受。為濟貧苦。有情之類。世尊。我從今日。乃至菩提。不求恩報。行四攝事。無貪利心。無厭足心。無限礙心。攝受眾生。世尊。我從今日。乃至菩提。見諸眾生。無有依怙。幽繫疾惱。種種危厄。終不捨離。必願安隱。以善饒益。令免眾苦。世尊。我從今日。乃至菩提。若見一切諸惡律儀。毀犯如來清淨禁戒。凡我所攝城邑聚落。應調伏者。而調伏之。應攝受者。而攝受之。何以故。以調伏攝受故。則正法久住。正法久住故。天人充滿。惡道減少。能令如來法輪常轉。世尊。我從今日。乃至菩提。攝受正法。終不忘失。何以故。忘失正法。則忘大乘。忘大乘者。則忘波羅蜜。忘波羅蜜者。則捨大乘。若諸菩薩。有於大乘。

不決定者。攝受正法。則不堅固。便不堪任。超凡夫境。則為大失。世尊。現在未來。攝受正法。諸菩薩等。具足無邊廣大利益。發斯弘誓。聖主世尊。雖復證知。而諸有情。善根微薄。或起疑網。以十弘誓。難成就故。彼或長夜。習不善法。受諸苦惱。為欲利益。如斯眾生。今於佛前。發誠實誓。世尊。我今發此十弘誓願。若實不虛。於大眾上。當雨天花。出天妙音。勝鬘夫人。於如來前。作斯言已。時虛空中。即雨天花。出天妙音。歎言。善哉。勝鬘夫人。如汝所說。真實無異。爾時眾會。既覩斯瑞。無諸疑惑。生大歡喜。同聲唱言。願與勝鬘夫人。所生之處。同其願行。時佛世尊。悉記大眾。如其所願。爾時勝鬘夫人。復於佛前。發三弘願。以茲願力。利益無邊諸有情類。第一願者。以我善根。於一切生得正法智。第二願者。若我所生。得正智已。為諸眾生。演說無倦。第三願者。我為攝受護持正法。於所生身。不惜軀命。爾時世尊。聞斯願已。告勝鬘言。如一切色。悉入空界。如是菩薩。恒沙諸願。悉入茲願。此三願者。真實廣大。爾時勝鬘夫人。復白佛言。世尊。今當承佛威神。辯才之力。欲說大願。幸垂聽許。佛言。勝鬘。恣汝所說。勝鬘夫人言。菩薩所有恒沙諸願。一切皆入一大願中。一大願者。所謂攝受如來正法。如是攝受正法。真實廣大。佛言。善哉。勝鬘。汝久修習智慧。方便甚深微妙。有能解了。汝所說義。彼於長夜。植諸善本。如汝所說。攝受正法。皆是過去未來。現在諸佛。已說今說。當說。我得無上正等菩提。亦復常以種種。

①明註曰五南藏作天 ②大乘者：失大乘 ③續後 總名行蘊。造作遷流二義名行。據此義邊。色等五蘊。俱合名行。謂由行蘊攝法多故。偏得行名。俱舍光記一之餘曰：問：若於造作。或約遷流。餘四蘊亦名為行。何故行蘊獨得行名？解云。其餘四蘊雖亦名行。攝行少故。各受別名。行蘊攝行多故。故得行名。

相說攝受正法。如是稱揚攝受正法。所有功德無有邊際。如來智慧亦無邊際。何以故。是攝受正法有大功德。有大利益。時勝鬘夫人復白佛言。世尊。我當承佛威神之力。更復演說攝受正法廣大之義。佛言。聽汝所說。勝鬘夫人言。攝受正法廣大之義者。為得無量一切佛法。乃至能攝八萬行蘊。譬如劫初興諸色雲。雨眾寶雨。如是攝受正法善根之雲。能雨無量福報之雨。世尊。又如劫初大水之中。能生三千大千界藏。及四百億種種類洲。如是攝受正法。出生大乘無量界藏。并諸菩薩神通之力。種種法門。一切世間及出世間安樂具足。一切天人所未曾有。又如大地荷四重擔。何等為四。一者大海。二者諸山。三者草木。四者眾生。如是攝受正法諸善男子及善女人。堪能荷負四種重任。逾彼大地。何等為四。謂離善友。無聞非法。諸有情類。以人天善根而成熟之。求聲聞者。授聲聞乘。求獨覺者。授獨覺乘。求大乘者。授以大乘。是名攝受正法。諸善男子及善女人。堪能荷負四種重任。逾彼大地。世尊。如是攝受正法善男子善女人等。建立大地。堪能荷負四種重任。普為眾生。作不請友。大悲利益。哀愍有情。為世法母。又如大地是四種寶所生之處。何等為四。一者無價。二者上價。三者中價。四者下價。如是攝受正法善男子善女人。建立大地。有情遇已。獲四大寶。一切寶中。最為殊勝。何等為四。謂諸有情。遇斯善友。或有獲得人天善根。有證聲聞及辟支佛。或無上乘善根功德。是名攝

受正法善男子善女人。建立大地。有情遇已。便能獲得四種大寶。世尊。出大寶者。名為真實。攝受正法。世尊。言攝受正法者。謂無異正法。無異攝受正法。正法即是攝受正法。世尊。無異波羅蜜。無異攝受正法。攝受正法即是波羅蜜。多。何以故。攝受正法善男子善女人。應以施成熟者。以施成熟。乃至捨身隨順。彼意而成熟之。令彼有情安住正法。是名施波羅蜜。應以戒成熟者。守護六根淨身語意。乃至威儀隨順。彼意而成熟之。令彼有情安住正法。是名戒波羅蜜。應以忍成熟者。若彼有情罵詈毀辱。誹謗擾亂。以無恚心及利益心。最上忍力。乃至顏色亦不變異。隨順彼意。而成熟之。令彼有情安住正法。是名忍波羅蜜。應以精進而成熟者。於彼有情不起懈怠。下劣之心。起大樂欲。最上精進。於四威儀隨順。彼意而成熟之。令彼有情安住正法。是名精進波羅蜜。應以靜慮而成熟者。於彼有情。以無散亂成。就正念。曾所作事。終不忘失。隨順彼意而成熟之。令彼有情安住正法。是名靜慮波羅蜜。應以智慧而成熟者。彼諸有情。為利益故。問諸法義。以無倦心。而為演說一切諸論。一切明處。乃至種種工巧之處。令得究竟。隨順彼意而成熟之。令彼有情安住正法。是名智慧波羅蜜。是故世尊。無異波羅蜜。無異攝受正法。攝受正法即是波羅蜜。時勝鬘夫人復白佛言。世尊。我今承佛威神辯才之力。復說大義。佛言。云何大義。世尊。攝受正法者。無異攝受正法。無異攝受正法者。

攝受正法。善男子善女人。則是攝受正法。何以故。若攝受正法。善男子善女人。為正法故。捨身命財。如是人等。以捨身故。證生死後際。遠離老病。得不壞常。無有變易。究竟寂靜。不可思議。如來法身。以捨命故。證生死後際。永離於死。得無邊常。成就不可思議諸善功德。安住一切佛法神變。以捨財故。證生死後際。超過有情。無盡無減。果報圓滿。具不思議功德莊嚴。為諸有情。尊重供養。世尊。捨身命財。攝受正法。善男子善女人等。為諸如來之所授記。世尊。若善男子善女人。正法欲滅。有諸比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。互相朋黨。起諸諍訟。以不諂曲。不欺誑心。愛樂正法。攝受正法。入善朋中。入善朋者。必為諸佛之所授記。世尊。我見攝受正法。有斯大力。如來以此為眼。為法根本。為引導法。為通達法。爾時世尊。聞勝鬘夫人所說。攝受正法。有大威力。歎言。如是如是。善哉勝鬘。如汝所說。攝受正法。大威德力。如大力士。微觸末摩。生大苦痛。更增重病。如是勝鬘。假令少分。攝受正法。令魔波旬。痛切愁惱。悲號歎息。亦復如是。勝鬘。我常不見餘一善法。令魔愁惱。猶如少分。攝受正法。勝鬘。譬如牛王。形色端正。身量殊特。蔽於諸牛。如是勝鬘。修大乘者。設令少分。攝受正法。即能蔽於聲聞。獨覺。一切善法。勝鬘。又如須彌山王。高廣嚴麗。蔽於眾山。如是勝鬘。初趣大乘。以饒益心。不顧身命。攝受正法。便能超過。顧其身命。久住大乘。一切善根。是故勝鬘。當以攝受正法。開示教化。一切

①(多)②就:熟③明註曰以宋南藏作而 ④行蘊。造作為有法之因緣。遷流於三世。謂之行。此中除色受想識四者。其他之有為法。名行蘊。五蘊之一。蘊者積集之義。是亦有為法之通名。俱舍論一曰:四餘為行蘊。頌疏一曰:四者謂色受想識。除四蘊外。諸餘心所有44及14不想應。此58法是四蘊餘。續前

有情。如是勝鬘。攝受正法。獲大福利及大果報。勝鬘。我於無數阿僧祇劫。稱讚如是攝受正法。所有功德。不得邊際。是故攝受正法。成就如是無量功德。佛告勝鬘。汝今復應演我所說攝受正法。一切諸佛共所愛樂。勝鬘白言。善哉世尊。攝受正法者。則名大乘。何以故。大乘者。出生一切聲聞獨覺。世出世間所有善法。如阿耨達池。出八大河。如是大乘。出生一切聲聞獨覺。世出世間所有善法。世尊。又如一切種子草木叢林。皆依大地而得生長。如是一切聲聞獨覺。世出世間所有善法。皆依大乘而得生長。是故世尊。住於大乘。攝受大乘。即住攝受聲聞獨覺。世出世間所有善法。如佛世尊所說六處。謂正法住。正法滅。別解脫。毘奈耶。正出家。受具足。為大乘。故說此六處。所以者何。正法住者。為大乘說。大乘住者。即正法住。正法滅者。為大乘說。大乘滅者。即正法滅。別解脫。毘奈耶。此之二法。義一名異。毘奈耶者。即大乘學。所以者何。為佛出家而受具足。是故大乘戒蘊。是毘奈耶。是正出家。是受具足。世尊。阿羅漢者。無有出家及受具足。何以故。阿羅漢不為如來出家。受具足。故。阿羅漢有怖畏想。歸依如來。何以故。阿羅漢於一切行。住怖畏想。如人執劍欲來害己。是故阿羅漢不證出離究竟安樂。世尊。依不求依。如諸眾生。無有歸依。彼彼恐怖。為安隱故。求於歸依。世尊。如是阿羅漢有恐怖。故歸依如來。是故阿羅漢及辟支佛。生法有餘。梵行未立。所作未辦。當有所斷。未究竟故。去涅槃遠。何以故。唯有如來。應正等覺。證得涅槃。成就無量不可思議一切功德。所應斷者。皆悉已斷。究竟清淨。為諸有情之所瞻仰。超過二乘。菩薩境界。阿羅漢等。則不如是。言得涅槃。佛之方便。是故阿羅漢等。去涅槃遠。世尊。說阿羅漢及辟支佛。觀察解脫四智。究竟得蘇息者。皆是如來。隨他意語。不了義說。何以故。有二種死。何等為二。一者分段。二者變易。分段死者。謂相續有情。變易死者。謂阿羅漢及辟支佛。自在菩薩。隨意生身。乃至菩提。二種死中。以分段死。說阿羅漢及辟支佛。生於我生已盡之智。由能證得有餘果故。生於梵行已立之智。一切愚夫所不能作。七種學人。未能成辦。相續煩惱。究竟斷。故生於所作已辦之智。世尊。說生不受後有智者。謂阿羅漢及辟支佛。不能斷於一切煩惱。不了一切受生之智。何以故。是阿羅漢及辟支佛。有餘煩惱。不斷盡。故不能了知一切受生。煩惱有二。謂住地煩惱。及起煩惱。住地有四。何等為四。謂見一處住地。欲愛住地。色愛住地。有愛住地。世尊。此四住地。能生一切遍起煩惱。起煩惱者。剎那剎那。與心相應。世尊。無明住地。無始時來。心不相應。世尊。四住地。力能作遍起煩惱。所依。比無明地。算數譬喻。所不能及。世尊。如是無明住地。於有愛住地。其力最大。譬如魔王。色力威德。及眾眷屬。蔽於他化自在諸天。如是無明住地。蔽四住地。過恒沙數煩惱。所依。亦令四種煩惱。久住。聲聞獨覺。智不能斷。唯有如來。智所能斷。世尊。如是如是。

無明住地。其力最大。世尊。如取為緣。有漏業。因而生三有。如是無明住地。為緣。無漏業。因能生阿羅漢及辟支佛。大力菩薩。隨意生身。此之三地。隨意生身。及無漏業。皆以無明住地。為所依處。彼雖有緣。亦能為緣。世尊。是故三種。隨意生身。及無漏業。皆以無明住地。為緣。同於有愛。世尊。有愛住地。不與無明住地。業同。無明住地。異四住地。異四住地。唯佛能斷。何以故。阿羅漢辟支佛。斷四住地。於漏盡力。不得自在。不能現證。何以故。世尊。言漏盡之增語。是故阿羅漢辟支佛。及最後有諸菩薩等。為無明地。所覆蔽。故於彼彼法。不知不見。以不見於彼彼法。應斷不斷。應盡不盡。於彼彼法。不斷不盡。故得有餘解脫。非一切解脫。得有餘清淨。非一切清淨。得有餘功德。非一切功德。世尊。以得有餘解脫。非一切解脫。乃至有餘功德。非一切功德。故知有餘苦。斷有餘集。證有餘滅。修有餘道。爾時勝鬘夫人。復白佛言。世尊。若復知有餘苦。斷有餘集。證有餘滅。修有餘道。是名少分滅度。證少分涅槃。向涅槃界。若知一切苦。斷一切集。證一切滅。修一切道。彼於無常敗壞世間。得證常寂清涼涅槃。世尊。彼於無護無依世間。為護為依。何以故。於諸法中。見高下者。不證涅槃。智平等者。解脫等者。清淨等者。乃證涅槃。是故涅槃名等一味。云何一味。謂解脫味。世尊。若無明地。不斷不盡。不得涅槃。一味等味。何以故。

①段：段④⑤* ①別解脫戒。又曰別解脫律儀。三種戒之一。依受戒之作法。受五戒乃至具足戒。身口惡業別別解脫之戒法。義林章三末曰：別別防非名之為別。戒即解脫。解脫惡故。別解脫者是戒別名。②五住地。根本之煩惱。能生枝末煩惱。故名住地。住地煩惱有五種：1.見一處住地。身見等三界之見惑。入見道時斷於一處。故曰見一處。2.欲愛住地。欲界之煩惱中。除見與無明者。其中愛著之咎重。故表愛之名。3.色愛住地。色界煩惱中。除見與無明者。續

無明住地不斷不盡故。過恒沙等一切過法。應斷不斷。應盡不盡。過恒沙等一切過法。不斷不盡。故過恒沙等諸功德法。不了不證。是故無明住地。與於一切所應斷法。諸隨煩惱。為生處。故從於彼生。障心煩惱。障止煩惱。障觀煩惱。障靜慮煩惱。如是乃至障三摩鉢底。加行智果。證力無畏。所有過恒沙等一切煩惱。如來菩提。佛金剛智之所能斷。諸起煩惱。一切皆依無明住地。無明住地為因緣。故世尊。此起煩惱。剎那剎那與心相應。世尊。無明住地從無始來。心不相應。世尊。若復過恒沙。如來菩提。佛金剛智所應斷法。一切皆是無明住地。依持建立。譬如一切種子叢林。皆依大地之所生長。若地壞者。彼亦隨壞。如是過恒沙等。如來菩提。佛金剛智所應斷法。一切皆依無明住地之所生長。若彼無明住地斷者。過恒沙等。如來菩提。佛金剛智所應斷法。皆亦隨斷。如是過恒沙等所應斷法。一切煩惱及起煩惱。皆已斷。故便能證得過恒沙等不可思議諸佛之法。於一切法而能證得無礙神通。得諸智見。離一切過。得諸功德。為大法王。於法自在。證一切法自在之地。正師子吼。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。是故世尊。以師子吼。依於了義。一向記說。世尊不受後有。智有二種。何謂為二。一者謂諸如來以調御力。摧伏四魔。超諸世間。一切有情之所瞻仰。證不思議清淨法身。於所知地。得法自在。最勝無上。更無所作。不見更有所證之地。具足十力。登於最勝無畏之地。於

一切法無礙觀察。正師子吼不受後有。二者謂阿羅漢及辟支佛。得度無量生死怖畏。受解脫樂。作如是念。我今已離生死怖畏。不受諸苦。世尊。阿羅漢辟支佛如是觀察。謂不受後有。不證第一蘇息涅槃。彼等於未證地。不遇法。故能自解了。我今證得有餘依地。決定當證阿耨多羅三藐三菩提。何以故。聲聞獨覺皆入大乘。而大乘者即是佛乘。是故三乘即是一乘。證一乘者得阿耨多羅三藐三菩提。阿耨多羅三藐三菩提者即是涅槃。言涅槃者即是如來清淨法身。證法身者即是一乘。無異如來無異法身。言如來者即是法身。證究竟法身者即究竟一乘。究竟一乘者即離相續。何以故。世尊。如來住時無有數量。等於後際。如來能以無限大悲。無限誓願。利益世間。作是說者。是名善說。若復說言。如來是常。是無盡法。一切世間究竟依者。亦名善說。是故能於無護世間。無依世間。與等後際。作無盡歸依。常住歸依。究竟歸依者。謂如來應正等覺。法者是一乘道。僧者是三乘眾。此二歸依非究竟依。名少分依。何以故。說一乘道。證究竟法身。於後更無說一乘道。三乘眾者。有恐怖。故歸依如來。求出修學。有所作。故向阿耨多羅三藐三菩提。故二依非究竟依。是有限依。若諸有情。如來調伏。歸依如來。得法津潤。由信樂心。歸依於法。及比丘僧。是二歸依。由法津潤。信入歸依。如來者非法津潤。信入歸依。言如來者是真實依。此二歸依。以真實義。即名究竟歸依。如來。何以故。如來不異

此二歸依。是故如來。即三歸依。何以故。說一乘道。如來最勝。具四無畏。正師子吼。若諸如來。隨彼所欲。而以方便。說於二乘。即是大乘。以第一義。無有二乘。二乘者。同入一乘。一乘者。即勝義乘。世尊。聲聞獨覺。初證聖諦。非以一智斷諸住地。亦非一智證四遍知諸功德等。亦非以法能善了知。此四法義。世尊。於出世智。無有四智。漸至漸緣。世尊。出世間智。無漸至法。如金剛喻。金剛喻。定現在前時。一剎那。世尊。聲聞獨覺。以於種種聖諦之智。斷諸住地。無有出世第一義智。唯有如來。應正遍知。非諸聲聞獨覺境界。以不思議空性之智。能破一切諸煩惱。世尊。破煩惱。究竟之智。是名出世第一義智。初聖諦智。非究竟智。是於趣向阿耨多羅三藐三菩提智。世尊。真聖義者。即非二乘。何以故。聲聞獨覺。唯能成就少分功德。名之為聖。世尊。言聖諦者。非諸聲聞獨覺之諦。及彼功德。而此諦者。唯有如來應正等覺。初始了知。然後為彼無明。蔽藏世間眾生。開示演說。故名聖諦。世尊。此聖諦者。甚深微妙。難見難了。不可分別。非思量境。一切世間所不能信。唯有如來。應正等覺。之所能知。何以故。此說甚深。如來之藏。如來藏者。是佛境界。非諸聲聞獨覺所行。於如來藏。說聖諦義。此如來藏。甚深微妙。所說聖諦。亦復深妙。難見難了。不可分別。非思量境。一切世間所不能信。唯有如來。應正等覺。之所能知。若於無量煩惱所

續 其中愛著之咎最重。故獨表愛之名。4.有愛住地。無色界煩惱中。除見與無明者。其中愛著之咎最重。故表愛之名。有愛之有為生死之義。無色界之愛於生死之果報。為愛著之最終者。故名有愛。5.無明住地。三界一切之無明。無明為痴闇之心體。無慧明者。是為一切煩惱之根本。故別立一住。大義章五本曰：本為末依。名之為住。本能生末。稱之為地。勝鬘經寶窟中末曰：能生為地。令所生成立名住。①隨煩惱。又曰隨惑。俱舍論有2義。續 ①明註曰。出南藏作住

纏如來之藏不疑惑者。於一切煩惱之藏。如來法身亦無疑惑。世尊。若有於此如來之藏。及佛法身。不可思議佛祕密境心得究竟。於彼所說二聖諦義。能信能了。能生勝解。何等名為二聖諦義。所謂有作及以無作。作聖諦者是不圓滿四聖諦義。何以故。由他護故而不能得知一切苦。斷一切集。證一切滅。修一切道。是故不知有為無為及於涅槃。世尊。無作諦者是說圓滿四聖諦義。何以故。能自護故。知一切苦。斷一切集。證一切滅。修一切道。如是所說八聖諦義。如來但以四聖諦說。於此無作四聖諦義。唯有如來應正等覺作事究竟。非阿羅漢及辟支佛力所能及。何以故。非諸勝劣下中上法能證涅槃。云何如來於無作諦得事究竟。謂諸如來應正等覺遍知諸苦。斷諸煩惱。及起煩惱所攝苦集。能證一切意生身蘊所有苦滅。及修一切苦滅之道。世尊。非壞法故名為苦滅。何以故。言苦滅者。無始無作無起無盡常住不動。本性清淨。出煩惱。世尊。如來成就過於恒沙具解脫智。不思議法。說名法身。世尊。如是法身不離煩惱。名如來藏。世尊。如來藏者。即是如來空性之智。如來藏者。一切聲聞獨覺所未曾見。亦未曾得。唯佛了知。及能作證。世尊。此如來藏。空性之智。復有二種。何等為二。謂空如來藏。所謂離於不解脫智。一切煩惱。世尊。不空如來藏。具過恒沙佛解脫智。不思議法。世尊。此二空智。諸大聲聞。由信能入。世尊。如是一切聲聞。獨覺。空性之智。於四倒境攀緣而

轉。是故一切聲聞獨覺所未曾見。亦未曾證。一切苦滅。唯佛現證。壞諸煩惱。修苦滅道。世尊。此四諦中。三諦無常。一諦是常。何以故。如是三諦。入有為相。有為相者。則是無常。言無常者。是破壞法。破壞法者。非諦。非常非歸依處。是故三諦。以第一義。非諦。非常非歸依處。世尊。一苦滅諦。離有為相。離有為相。則性常住。性常住者。非破壞法。非破壞者。是諦。是常。是歸依處。世尊。是故苦滅聖諦。以勝義故。是諦。是常。是歸依處。世尊。此苦滅諦。是不思議。過諸有情心識境界。亦非一切聲聞獨覺智所能及。譬如生盲不見眾色。七日嬰兒不見日輪。苦滅諦者。亦復如是。非諸凡夫心識所緣。亦非一切聲聞獨覺智之境。凡夫識者。謂二邊見。一切聲聞獨覺智者。名為淨智。言邊見者。於五取蘊。執著為我。生異分別。邊見有二。何者。為二。所謂常見及以斷見。世尊。若復有見生死無常。涅槃是常。非斷常見。是名正見。何以故。諸計度者。見身諸根。受者。思者。現法滅壞。於有相續。不能了知。盲無慧目。起於斷見。於心相續。剎那滅壞。愚闇不了意識境界。起於常見。世尊。然彼彼義。過諸分別。及下劣見。由諸愚夫。妄生異想。顛倒執著。謂斷謂常。世尊。顛倒有情。於五取蘊。無常常想。苦為樂想。無我我想。不淨淨想。聲聞獨覺。所有淨智。於如來境。及佛法身。所未曾見。或有眾生。信如來故。於如來所起於常想。樂想。我想。及於淨想。非顛倒見。即是正見。何以故。如來法身。是常。波羅蜜。樂波羅蜜。我波羅蜜。淨波

羅蜜。若諸有情。作如是見。是名正見。若正見者。名真佛子。從佛口生。從正法生。從法化生。得佛法分。世尊。言淨智者。則是一切聲聞獨覺。智波羅蜜。此之淨智。於苦滅諦。尚非境界。況苦滅諦。是四入流智之所行。何以故。三乘初業。不愚法者。能於彼義。當證當了。世尊。為何義。故說四入流。世尊。此四入流。是世間法。世尊。能一入流於諸入流。為最為上。以第一義。是為入流。是為歸依。是苦滅諦。世尊。生死者。依如來藏。以如來藏。故說前際不可了知。世尊。有如來藏。故得有生死。是名善說。世尊。生死者。諸受根。滅無間相續。未受根起。名為生死。世尊。生死二法。是如來藏。於世俗法。名為生死。世尊。死者。諸受根。滅。生者。諸受根起。如來藏者。則不生不死。不昇不墜。離有為相。世尊。如來藏者。常恒不壞。是故世尊。如來藏者。與不離解脫智藏。是依是持。是為建立。亦與外離。不解脫智。諸有為法。依持建立。世尊。若無如來藏者。應無厭苦。樂求涅槃。何以故。於此六識。及以所知。如是七法。剎那不住。不受眾苦。不堪厭離。願求涅槃。如來藏者。無有前際。無生無滅法。受諸苦。彼為厭苦。願求涅槃。世尊。如來藏者。非有我人。眾生壽者。如來藏者。身見有情。顛倒有情。空見有情。非所行境。世尊。如來藏者。是法界藏。是法身藏。出世間藏。性清淨藏。此本性淨。如來藏者。如我所解。縱為客塵。煩惱所染。猶是不可思議。如來境界。何以故。世尊。剎那剎那。善不善心。客塵煩惱。所不能染。何以故。煩惱不觸心。心不觸

續 1. 名一切煩惱。以一切煩惱。皆隨逐於心。為惱亂之事。2. 對於六隨眠之根本煩惱。而名其餘煩惱為隨煩惱。又對於根本而名為枝末惑。唯識論六曰。唯是煩惱分別差別。等流性。故名隨煩惱。②17冊藏經。第一義法勝經(甘版837頁):大仙人言。瞿曇豈不斷煩惱耶。佛言大仙。煩惱不了。續 ①起(●)超(◎)

煩惱云何不觸法而能得染心。世尊由有煩惱。有隨染心。隨煩惱染。難解難了。唯佛世尊為眼。為智。為法根本。為尊為導。為正法依。如實知見。

爾時世尊歎勝鬘夫人言。善哉善哉。如汝所說。性清淨心。隨煩惱染。難可了知。復次勝鬘有二種法。難可了知。何等為二。謂性清淨心。難可了知。彼心為煩惱染。亦難了知。如此二法。汝及成就大法菩薩。乃能聽受。諸餘聲聞。由信能解。勝鬘若我弟子。增上信者。隨順法智。於此法中。而得究竟。順法智者。觀根識境。觀察業報。觀羅漢眠。觀心自在。愛樂禪樂。觀聲聞獨覺。聖神變通。由成就此五善巧觀。現在未來。聲聞弟子。因增上信。隨順法智。善能解了。性清淨心。煩惱所染。而得究竟。勝鬘是究竟者。為大乘因。汝今當知。信如來者。於甚深法。不生誹謗。爾時勝鬘夫人白佛言。世尊。復有餘義。能多利益。我當承佛威神之力。演說斯事。佛言善哉。今恣汝說。勝鬘夫人言。有三種善男子。善女人。於甚深法。離自毀傷。生多功德。入大乘道。何等為三。若善男子。善女人等。能自成甚深法智。或有成就隨順法智。或有於此甚深法中。不能解了。仰推如來。唯佛所知。非我境界。除此三種善男子。善女人已。諸餘有情。於甚深法。隨己所取。執著妄說。違背正法。習諸外道。腐敗種子。設在餘方。應往除滅。彼腐敗者。一切天人。應共摧伏。勝鬘夫人說是語已。與諸眷屬。頂禮佛足。時佛世尊讚言。善哉勝鬘。於甚深法。方便守護。降

伏怨敵。善能通達。汝已親近百千俱。祇諸佛如來。能說此義。爾時世尊放勝光明。普照大眾。身昇虛空。高七多羅量。以神通力。足步虛空。還舍衛城。時勝鬘夫人與諸眷屬。瞻仰世尊。目不暫捨。過眼境已。歡喜踊躍。遞共稱歎。如來功德。一心念佛。還無鬪城。勸友稱王建立大乘。城中女人。七歲已上。化以大乘。友稱大王。亦以大乘。化諸男子。七歲已上。舉國人民。無不學者。

爾時世尊入逝多林。告尊者阿難及念天帝。時天帝釋與諸眷屬。應念而至。住於佛前。爾時世尊告帝釋言。憍尸迦。汝當受持此經。演說開示。為三十三天。得安樂故。復告阿難。汝亦受持。為諸四眾。分別演說。時天帝釋白佛言。世尊。當何名斯經。云何奉持。佛告天帝。此經成就無邊功德。一切聲聞。獨覺。力不能及。況餘有情。憍尸迦。當知此經甚深微妙。大功德聚。今當為汝略說其名。諦聽諦聽。善思念之。時天帝釋及尊者阿難。白言。善哉世尊。唯然受教。佛言。此經讚歎如來真實功德。應如是持。說不思議十種弘誓。應如是持。以一大願攝一切願。應如是持。說不思議攝受正法。應如是持。說入一乘。應如是持。說無邊諦。應如是持。說如來藏。應如是持。說佛法身。應如是持。說空性。義隱覆真實。應如是持。說一諦。義應如是持。說常住不動寂靜。一依。應如是持。說顛倒真實。應如是持。說自性清淨心。煩惱隱覆。應如是持。說如來真子。應如是持。說勝鬘夫人正師子吼。應如是持。復次憍尸迦。

此經所說斷一切疑。決定了義。入一乘道。憍尸迦。今以所說勝鬘夫人師子吼經。付囑於汝。乃至法住於十方界。開示演說。天帝釋言。善哉世尊。唯然受教。時天帝釋尊者阿難。及諸大會天人。阿修羅。健闥婆等。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。

大寶積經卷第一百二十九

大寶積經卷第一百二十九

廣博仙人會第四十九

如是我聞。一時佛在無鬪戰城恒河岸上。時有無量諸比丘眾。尊者阿難。摩訶迦葉。舍利弗。薄拘羅。離婆多。阿若憍陳如等。所作已辦。離諸塵染。諸漏已盡。不復退轉。禪誦經行。無暫懈怠。或如群鴈。遊止寂靜。或在林間。常處禪定。安住如來光明教門。調伏諸根。得無所畏。時娑羅雞林。枝葉繁茂。香花布地。拘枳羅鳥。迦陵伽鳥。鵝王群蜂。棲集和鳴。能令眾生。離諸昏墮。爾時如來告諸比丘。汝等應當勤作所作。以於戒儀。而自蔭覆。是時西方忽然輝耀。如日輪光。尊者阿難。未離欲故。白言世尊。今此光明。是何之相。佛言。阿難。是五通仙最勝上者。黑香之子。名曰廣博。節食羸瘦。身無光潤。與其同行五百人。俱所謂不白仙人。天人仙人。苦波野那仙人。丹荼野那仙人。迦摩野那仙人。迷佉那斯仙人。疑味仙人。度羅仙人。等前後圍遶。當來詣

續我煩惱非斷煩惱。大仙人言。若如是者。汝則自在。佛言大仙。如是如是。以不實故。我則自在。煩惱為妄所起。故不實。此所以如來藏中無量煩惱所纏。而佛自在。凡人則為煩惱所覆。無明時起。不得自在。業若斷盡。方得自在。①祇-祇②健-捷③捷④鴈-鹿⑤茶-茶

我爾時廣博仙人遙觀世尊身意寂靜處在林藪為諸比丘之所侍衛即自思惟奇哉尊貴一切智處色相具足捨去群臣轉輪王位六萬^①綵女如棄毒食苦行山林離諸欲樂名稱普聞誠不虛也時彼眾中有一仙人字那刺陀遙瞻如來心生歡喜即說頌曰

瞻彼青花樹林下 猶紫金聚者何人

彌樓妙寶流焰光 亦如秋月無氛翳

爾時諸仙皆懷悅^②豫合掌恭敬漸詣佛所於時世尊告諸比丘汝等觀彼閻浮洲中諸仙人等蓬髮上靡棲止林莽塗灰却粒或月半月節食羸瘦鹿皮樹皮以充衣服不剪髮爪蹲處露地或如煙炭黑蜂之色呪術祭火以為吉祥空地樹下隨處而居或墜高巖或投深水炎火赫日炙身苦體恃其種姓離無上智比丘當知此諸仙人見不清淨耽著諸有輪迴生死不能出離時諸比丘聞佛世尊作是說已同聲白言我等今者由依如來勤修梵行於諸有中永當出離

爾時廣博仙人與其同類漸至佛所觀諸羅漢威德尊嚴內懷傾悚曲躬低視各結散髮身佩白繩顏容黑暗兩目黃綠頭髮枯燥執三^③拒木身形卑^④陋或行虛空或談俗典至如來前白言世尊今此眾會願佛知時佛言廣博我已了知諸有受生及於自性時阿難陀白言世尊此何仙人眾所圍遶^⑤詞慧通敏頂髮上靡佛言阿難此是廣博作圍陀典奉持習行除羯羅教造諸種種世俗文字^⑥爾時諸羅漢等共相謂言而此仙人有何所得^⑦

苦行如是於生死中而不解脫復自思惟此仙人眾今來佛所當何所問為因緣耶為無我耶爾時廣博仙人合掌向佛白言世尊佛出現難眾會亦難我於今者有少疑問願垂哀愍佛言大仙恣汝所問當為解說廣博仙言云何為施何者施義云何施主施主何義云何施者不名施主云何施主不名施者云何行施於受施者而獲福報云何施已若現在世若命終後施福隨行為積為聚世尊如來滅後供養塔廟誰為受者獲於福報佛言大仙汝今所問甚為希有為欲覺悟新發意者時舍利弗在於眾中髮白面皺以其右手擡眉顧視久而言曰我昔曾聞廣博仙人世所稱讚云何今者不知言問如小童子云何不問因緣無我深妙之義而乃問於施之果報尊者阿難前禮佛足白言世尊彼之仙人於施貪著我願為彼解說施義佛言阿難若問如來聲聞答者非如來教時舍利弗復白佛言今此仙人有彼彼疑我願解說佛言不爾汝於聲聞最為上首若於我前有所解說令諸眾生墮於惡趣謗云如來非決定智或云如來覺性了已猶有我慢爾時諸比丘聞佛世尊作是說已生淨信心白言世尊廣博仙人有所疑問願為除斷爾時佛告廣博仙言汝今諦聽施之果報及業差別若諸受者能令施主生於果報是為施義若有眾生發清淨心以己財寶令執事人隨所施者其財寶主名為施主其執事人名為施者若復有人自持己物淨心施者得為

施主亦名施者復次大仙三十二種不淨之施汝今諦聽若復有人倒見施者不名淨施因報恩者不名淨施不哀愍者不名淨施為色欲者不名淨施若施火中不名淨施擲水中者不名淨施恐怖施者不名淨施施刀杖者不名淨施殺害施者不名淨施為攝他故不名淨施為稱譽者不名淨施為倡伎者不名淨施因占相者不名淨施求飾好者不名淨施結朋友者不名淨施於莊宅中鳥獸來喫不歡欣者不名淨施學工巧者不名淨施因病施醫不名淨施先因打罵後施財物不名淨施若懷疑惑言我今施為有報耶為無報耶如此施者不名淨施若捨施已內懷熱惱慳戀悔恨不名淨施若言受者後當為我作牛畜者不名淨施若言福報我自受者不名淨施若人少壯無淨信心後遭病苦或臨死路楚毒在身肢節分解閻羅使者調弄於前親屬平生悲泣相視如此之時方始施者不名淨施或有念言令餘城邑知我施者不名淨施若懷嫉妬增上施者不名淨施慕他豪族為求婚姻持諸金銀繒綵^⑧衣服而施與者不名淨施若求男女及餘雜緣而施與者不名淨施若有念言我於今施來世受報不名淨施見貧窮者不生哀愍翻持錢財施富貴人不名淨施或貪花果而施與者不名淨施善男子此三十二愛染之施猶如有人携持種子於

①綵-採②*③月-日④⑤豫-預⑥⑦⑧拒-距⑨⑩陋-漏⑪⑫詞-嗣⑬⑭杖-仗⑮⑯衣-之⑰⑱諸有請見本經127頁 ⑲三拒木。涅槃經26卷：譬如尼乾立拒舉瓶。互為因果不得相離。尼乾外道瓶圓如瓠無足。以三杖交之舉於瓶。見⑳卷73 ㉑韋陀又作圍陀。毘陀。皮陀等。新稱吠陀。吠駄。薛陀。鞞陀等。譯曰明智。明分等。婆羅門所傳經典之名。明實事。發生智慧故名。大本別為四分。摩登伽經上曰：昔者有人名為梵天。修習禪道有大知見。造續

荒穢田隨所種^①。殖然彼種子依大地界。遇
天雨潤決定生^②。牙至於花實少得收^③。獲爾
時廣博仙人復白佛言。如何施與持戒毀
戒而不滅壞。佛言大仙。若復有人淨信因果^④。
發歡喜心為諸眾生無有悔悟。亦不分別持
戒破戒。復次善男子。有五種施名為大施。何
者為五。一者時施。二者道行之者。三者病人
及看病者。四者說正法人。五者詣他國者。復
有五種。一者法施。二者食施。三者居住。四者
燈明。五者香花。廣博復言。何等清淨。佛言。若
發信心。為諸眾生內懷哀愍。迴向菩提遍淨
解脫。得為清淨。復有五種無上之施。何者為
五。一者施於如來。其施無上。二者施於眾僧
其施無上。三者說法者。其施無上。四者施
父其施無上。五者施母。其施無上。復有施者
名為大施。所謂失位國王名為大施。若為縣
官之所逼迫無所依怙。及為疾病之所痛惱。
施如此人名為大施。若為王者所棄。臨刑之
時。及餘命難。捨己之命。救於彼。命名為大施。
或於疾病之人。施與醫藥。亦名大施。或於具
戒眾僧。以時而施。亦名大施。或施求智慧者
亦名大施。或於傍生之儔。蝦蟇。蝘蝓。及餘鳥
獸。而施與者。亦名大施。或於乏劣之者。施令
充足。亦名大施。若復有人勸他淨施。及^⑤能
隨喜。亦名大施。復次大仙。汝先所問。於我滅
後。云何種植。獲福報者。善男子。諸如來者。皆
是法身。非是色身。若復在世。或復滅後。所有
供養。福無有異。如轉輪王於其大地。唱如是
言。我之國界。不應有人殺害眾生。及於妄語。

其國之人。雖未見王兼親侍衛。但聞教勅。即
便遵奉。王於是人。必生歡喜。是人由王。不殺
害。故獲生天報。其有違者。墮於惡趣。如是大
仙。雖有眾生。見我色身。不護其戒。何所得耶。
如提婆達多。雖遇於我。猶墮地獄。若復有人
於來世中。勤修我教。則為希有。如見我身。無
有異也。復次大仙。如汝所問。福德因緣。為積
聚者。如^⑥秋葦中。因燒出焰。而此光焰。不可
得言。為積為聚。如是施主。積集資糧。猶影隨
形。而無見者。亦如^⑦蒲萄甘蔗。未^⑧押之時。汁
不可見。彼於一節二節之中。求汁積聚了無
見者。然於彼汁。不從外得。福德果報。亦復如
是。不在施主手中。心中及於身中。亦不相離。
亦如尼拘陀子。未成熟時。牙不可見。譬於商
人。持少財物。往詣大城。有所貿易。廣獲財利。
福報亦爾。如蜂採花。不損其色。雲涵雨潤。誰
見積聚。於其出生。必自成辦。
爾時廣博仙人白言。世尊。施之差別。我已了
知。云何此識。住於身中。有所愛著。佛言。大仙。
猶如國王。住於城中。懼他軍來。預作濠塹。積
聚糧貯。教養戰士。建諸幡旗。調習醉象。嚴誠
聚兵。唱言警備。著於衣甲。專情鬪戰。執利
刀仗。露刀而住。王福盡故。他軍強盛。遂即滅
壞。如是識王。住於身中。見於六處。無常侵害。
穿信濠塹。被正念甲。御醉法象。調習意馬。告
六處云。今有無常威力軍來。宜應速疾。被於
衣甲。持於智刃。辦慚愧。弩安戒隄防。時彼
六處。為無常軍。漸相逼迫。爾時彼識。如福盡
王。棄城而走。別住城國。廣博仙人復白佛言。

云何了知。是福德城。非福德城。我當捨之。
佛言。大仙。猶如有人。乘大舟船。欲渡大海。
時遇風濤。鼓涌飄蕩。鼃鼉鯨鯢。互為嶮害。
是人因船。遂達彼岸。既得無畏。遠船三匝。
恭敬祭祀。唱言善哉。我由此船。得渡大海。
如是大仙。有福眾生。命終之後。作是思惟。
我今此身。善趣天上。所得人身。為不空過。
乘此身船。渡惡趣海。善哉。前生甚可恭
敬。若復有人。墮惡趣者。猶如^⑨渡海。乘朽
爛船。於大海中。或沈或浮。搖颺傾覆。是人
殘命。雖至岸上。復遇師子。虎狼充滿。罵言
咄哉。此朽故船。倒行大海。令我怖畏。見如
此苦。墮惡趣。識亦復如是。毀罵其身。我徒
養育。遭此惡報。我久於世。擔負穢草。如蠶
作繭。徒自纏縛。如何令我沈溺。若此
爾時。彼識於第二身。適住母胎。纔七日中。
能作是念。我從彼滅。而來生此。由善業者
其心歡喜。能令彼母。有三種相。所謂母面
熙怡。顏容端妙。無諸^⑩奸^⑪。右腳壓地。倍重
常時。復以其手。數摩右脇。被白色衣。增加
姝麗。造惡業。識亦七日中。作是憶念。我從
某城。曾作某罪。作是念。已便生悲惱。能令
其母。現諸惡相。所謂身體。臭穢羸瘦。萎黃
常懷悲愁。數數變吐。禍橫盈門。災難逼迫。
爾時廣博仙人。復白佛言。世尊。彼識初入
胎時。得何念慧。佛言。而此之識。初入胎已。
見閻浮洲。園苑樹林。宮殿池沼。遍滿莊飾。
親族聚會。情極慕樂。復以天慧光明。隨念

續一團陀。流布教化。其後有仙名曰白淨。出興於世。造四團陀。1者講誦。2者祭祀。3者歌詠。4者禳災。次復更有一婆羅門。名曰弗沙。其弟子眾二十有五。於一團陀廣分別之。即便復為25分。次復更有一婆羅門。名曰鸚鵡。變一團陀為18分。如是展轉。凡千二百六十有六種。是故當知團陀經典。易可變易。④宿緣業因。熟時果報。即至。或善因入正法。或邪因入外道。或菩薩慈悲願力。為作因緣。入而拔出。教以正法。①殖。植。②牙。芽。③獲。獲。④續。

憶知無量百千彼彼生處。彼是我母。曾五百世生育於我。作是念。已生厭離心。唱言咄哉。於此世間生死足矣。劬勞諸有。永願休息。時廣博仙人復白佛言。世尊。彼識既能如是。厭離豈不出離生死中耶。佛言。不也。大仙。彼識無出離之相。能得解脫。無有是處。而彼識界於生死中。雖爾厭離。能出離者。不應受生。若不爾者。或有修福及於造罪。一切皆應趣向涅槃。如汝所言。識思惟者。是識增上非智增上。所以者何。識能分別。智能了知。識智和合。乃如汝說。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。能防諸怨賊。積集煩惱者。了智與無智。及慧共愚癡。見慢并無明。如是等一切。無有少離智。由識能了知。識智不相離。和合我常說。一輪不為車。二輪亦不成。亦不由於餘。要假人與牛。并具於輻轄。二輞相資備。轆轤兼絡繩。爾乃得名車。身車亦如是。諸界和合生。諸根悉備具。由識能牽挽。肢節相綴連。筋脈恒遍滿。髑髏皮髮覆。腸肺并心脾。肝胃眾和合。建立假為身。識王處其中。非身為調御。了知諸體性。是名智識俱。

能知亦非天人魔梵色究竟等。并餘聲聞之所覺了。大仙。若於我法獲離二垢^{貪瞋}。得初果時。所有境界尚非帝釋那羅延天。汝諸仙等之所能知。爾時如來作是說。已。廣博仙人。便自思惟。此輪迴中。聖智境界未曾會遇。禮佛雙足白言。世尊。我於今者。衰朽失念。不能獲果。無任負荷。住持菩提。歸依佛法及離垢僧。我從今日。與諸弟子及於眷屬。歸佛法僧。唯願世尊示教利喜。以聖智日。常住世間。除煩惱翳。善哉世尊。願為演說一切眾生從天墜者。佛言諦聽。今正是時。若有眾生堅固成就施香花鬘。此人必當生持鬘天。臨終之時。身發妙香。及感鮮華。而復自見種種色華。來散其上。或有見於樓閣宮殿。懸諸鈴^鐘。雜華嚴飾。百千天女而處其中。命終之後。見持鬘天。父母和合如贍部人。便為愛風飄入胎藏。時彼天母懷妊七日。於右脇下遂誕其子。彼適生已。於其胸前天悅意花自然為鬘。具七種色。所謂白黑黃赤天紺紅蓮及如火銅。光明炫耀。香氣因風遍一由旬。故號彼天謂為持鬘。宮中有樹。其汁香美。猶如甘露。園苑果實。有八上味。大如頻螺。彼天所食。皆是甘果。非餘搏食。凡有飢想。果自現樹。所履之地。無諸荊棘。鮮花柔草。周布清淨。或有宮殿。如白花聚。或以黃金為屋。鴉吻。彼之天女。光容藻飾。眺望軒檻。相與娛樂。其所壽命。天二百年。將終歿時。有二種相。所居之樹。其葉凋悴。枝條垂下。其花香氣自然隱沒。所著花鬘。忽然萎黃。清涼之風。變為毒熱。最勝天城。棄

捨而去。時諸天女見此衰相。圍遶悲號。歎言咄哉。何彼無常。無少慈悲。今於我等愛重之者。制不由己。將捨我等。在於須臾。時彼天子。漸為熱病之所逼迫。遍體火現。炎焰雖加。而無熱惱。心猶快樂。從彼而沒。人間受生。在於胎中。能令其母愛香花鬘及諸果實。又於夢中常見城邑。場肆嚴飾。遍垂花瓔。亦既生已。形容光潤。白服花鬘。常所眷愛。好遊親屬。耽著欲樂。情戀女人。往來輕躁。名衣上服。及諸園林。靡不貪樂。見富貴者。倍生喜悅。復次大仙。四天王天趣向之者。若有眾生以憐愍心。見貧窮者。施於衣食。及諸病人。隨與醫藥。或造井泉。或施池沼。其人將終。形不羸瘦。容色無變。身無垢汗。聲不齟齬。亦不遺瀝。大小便利。六塵充足。諸根無損。能見自身在天眾中。命既終已。色如紅蓮。口出妙香。復有清風吹妙花香。拂其尸上。於是彼識見四天王。父母歡遊。耽醉情欲。時彼天父以其右手摩天母背。即於母髀而得受胎。經七日已。遂即誕生。天飾具足。大仙當知。四天王天所居之地。縱廣八萬四千由旬。黃金白銀雌黃雄黃。間錯莊飾。百千天女充滿其中。百千花果如人形像。於彼園苑。天摩尼光常所明照。樹林枝莖垂劫波衣。及妙繒綵。其樹滑潤。見者欣悅。於其龕室。常懸樂具。簫笛之儔。自然發聲。彼天童子。搏食為力。香美秬^稷。稻色如紅蓮。味逾甘露。其所食器具。於二種。一者金器。二者銀器。隨意所樂。色香美味。皆於中現。復有天漿。名為花酒。香冷殊特。設有嗅者。亦自然

續 4能(能)餘(餘) 5菽(菽) 6蒲(蒲) 7押(壓) 8眾兵(兵眾) 9明註曰施宋藏作衣 10渡(度) 11渡(度) 12生此(此生) 13城(滅) 14初(初) 15亦(亦) 1天(天) 2線(鐐) 3明註曰天南藏作天 4凋(彫) 5明註曰熱北藏作勢 1頻婆(頻婆羅之略) 數量名

醉彼之天人各有寢殿名曰初秋。遍垂花條。金銀雜寶。娑蘭雞樹數有百千。合覆其上。復有種種坐臥敷具。六萬天女。顏容殊妙。被服光鮮。其聲寥亮。韻合天樂。為諸欲神之所造化。歌舞倡妓。言笑往來。能令見者增其染愛。其宮殿前。豎以剎柱。金銀間錯。繒綵莊嚴。懸諸寶幡。隨風搖颺。

有四天王。一曰持國。二曰增長。三曰廣目。四曰多聞。此四天王於彼天界。吟嘯歌舞。謙會嬉遊。具足安樂。時彼眾中諸天童子。力藝殊勝。具天妙身。垂臂往來。猶如醉象。身香郁烈。遍一由旬。其所壽命。天五百年。無中天者。園苑林樹。榮色光潔。迦潭婆花。而以莊嚴。咸悉芬馥。無諸臭穢。四面階道。雜寶所成。百千天女。常為歌伎。諸寶器中。出妙音聲。善男子。彼等天人。壽欲盡時。有三種相。一者身光隱沒。二者花無香氣。三者不聞天女奏諸伎樂。常所歡遊園林宮苑。鳥聲和雅。是熹好處。皆不愛樂。花鬢萎悴。天女悲號。衣生垢穢。瞻視昔來欣翫之具。復增悶絕。身上汗流。眼變枯燥。如取水魚。置夏日中。熱惱所逼。宛轉于地。時諸女等。見彼天男愁苦如此。皆來圍繞。同聲號哭。唱言苦哉。苦哉。我所愛者。奈何如是。所好熹事。翻為愁苦。今之云何。捨我等輩。及遊讌處。時天女等。以偈歎曰。

種種妙莊嚴 仁者所遊讌 最上福德城

四面具樓閣 天女恒充滿 園林鎮榮茂

云何捨歡愛 苦哉此無常

爾時諸天女等。說此偈已。相視哽咽。各以右

手取諸雜花。遙散其上。復作是言。仁者。汝具福故。當生人間。彼是福地。應以信心。植諸善種。爾時彼天。見諸女等。皆已背捨。重增熱惱。身心熾然。如以蘇滴。置炎鐵上。欸自銷滅。餘微灰。燼復為業風之所吹散。如隣虛塵。為千億分。更不可見。於是彼識。從天降下。見受生處。父母和合。心懷喜悅。便入胎藏。纔處胎時。母即相現。飲食增多。不噉血肉。樂著緋衣。愛聚會處。於諸親屬。倍加眷念。雖懷其子。曾無痛惱。口無流涎。身不沈重。亦既生已。人相端嚴。其眼紺色。如天青寶。眾所樂見。聞於上界。四天王事。自然欣悅。常樂捨施。愛妙香衣。性好數食。常熹歌舞。園林女色。靡不留戀。

復次大仙。若有眾生。以淨信心。遠離殺害。及於偷盜。持諸飲食。上妙資具。衣服財寶。而行捨施。勤誠散花。禮拜佛塔。壽命盡時。身無疾苦。垢膩臭穢。念所習業。曾不忘失。面如金色。鼻不陷曲。心不驚惱。喉不閉塞。亦不喘息。不為風刀之所解截。聲不暫破。寢膳安寧。大仙當知。如斯之人。毒不能害。飲食消化。折傷夭枉。皆所遠離。其人命終。以天識。故見三十三天。百千樓閣。金摩竭魚。莊飾門柱。蛇勝梅檀。香水塗灑。其地柔潔。白逾霜雪。淨如頸珠。黃檀香樹。天寶燈燭。雜錯行列。天諸男女。遊戲園林。耽染狂醉。既覩斯已。遂生歡樂。猶如貫珠。為人將取。入天母手。以為胎藏。時母手掌。因即生花。持示天父。共相慶悅。復以兩手。摩挲其華。子即誕孕。時彼天母。告天父曰。我於今日。誕一童子。增長勝種。便會親族。

以為歡賀。生滿七日。天相具足。憶念前生。從某處滅。今來生此。某是我父。某是我母。曾修某善。作是念時。聳然歡欣。便於諸欲。而生癡愛。於天界中。宮苑園林。自然了見。貪熹愛著。爾時童子。垂臂臚長。猶如象鼻。其胸峻實。如師子臆。腰腹圓細。無有垂皺。背脊端平。無高下骨。兩髀圓相。如芭蕉莖。肌肉光潔。無諸黧。奸無有。形毛及雜臭穢。上妙香氣。從身流出。花鬢瓔珞。天衣輕密。不假外求。自然被體。時宮殿中。所有天女。無天男者。見此童子。共來圍遶。咸作是言。善來仁者。此之宮殿。皆是汝有。我等諸女。先無依怙。願相侍從。其中或云。此輩盛年。乳如金瓶。面猶紅蓮。此園苑中。如是天樹。拘毘羅林。垂覆榮好。六萬天女。前後周遍。善哉仁者。可與我等。永以娛樂。如雲中電。不常而有。或有宮殿。簫鼓琵琶。諸雜天樂。自然發聲。上妙敷具。及師子座。嚴飾珠瓔。垂以繒綵。而諸繒綵。非是繭蠶之所作者。時彼童子。覩斯珍飾。如灌頂王。昇座而坐。既昇座已。諸所珍玩。咸出聲音。此善業人。從閻浮洲。修天福故。而來生此。諸人應當。來此承事。歌舞娛樂。令此福人。歡喜無厭。出此聲已。園林宮殿。六萬綵女。捧持天花。被服光耀。身所發香。如蒲。葡萄酒。蜜酒。花酒。聞其香者。令人昏醉。同聲唱言。汝積天福。願時充奉。於是童子。與群天女。遊歡喜林。及雜花林。黃毯石林。極光嚴林。日宮。園苑。泉聲園苑。音樂園苑。叢。花園苑。遊如是等。上妙林苑。悅樂清涼。無諸惡風。花香芬馥。青摩尼寶。以為燈明。諸

續譯曰。十光。亦作植物。赤色果實。其形似杓。玄應音義曰。此譯曰相思。同23日。果形金色如甘子。豎。廣。威。具。見。閣。天。燼。不。蛇。日。明註曰。捧宋南藏。奉。萄。桃。園。花。苑。

續譯曰。十光。亦作植物。赤色果實。其形似杓。玄應音義曰。此譯曰相思。同23日。果形金色如甘子。豎。廣。威。具。見。閣。天。燼。不。蛇。日。明註曰。捧宋南藏。奉。萄。桃。園。花。苑。

蜂鳥王出微妙音其鳥毛羽猶如雜寶天
吠琉璃以為其嘴飛翔群嬉遍滿林樹

復次大仙彼界有池隨月增減具八功德悅
意無垢清冷澄澈百葉香花開敷其內岸樹
行列雜花充遍而彼池中眾多天女遊戲娛
樂諸寶器等隨意而現色香妙食名天甘露
如拘摩花白逾珂雪甘香具足亦易消化無
諸苦澁雜惡等味

復次大仙有諸天人報不純者雖同器食或
感赤色或感蒼色乃至黃黑諸雜等色天容
無別唯食有異大仙當知彼諸眾生先雖捨
施後復悔恨由斯報故獲果如是復有園苑
名曰合橋枝條花葉雜糅莊飾百千叢林清
淨柔軟猶如水精花果常茂其林樹間諸寂
靜身離欲牟尼是所棲集天之男女常所入
者皆不為於貪愛欲樂

大仙當知我之弟子最上聲聞驕梵鉢提是
婆羅門清淨族子住於禪定慈悲之心以彼
等持開敷慈眼入三摩地每經七日方乃一
度現出入息彼入定時有隨意風應念而至
假使劫火燒於大地成一炎焰於彼禪身無
能損害如芥子分而彼支體如彌樓山常所
鎮壓難陀龍王及跋難陀有大力勢鼓氣猛
烈彌樓山王為之搖動鼓作呼喻四大海水
變為鹹味驕梵鉢提入定之時彼二龍王盡
其威力無能擾亂我此弟子在合橋林而諸
天女雖耽欲愛觀斯尊者發清淨心以曼陀
花及諸蓮花而散其上合掌恭敬三十三天
諸童子等亦來圍遶持天甘露資給供養而

此尊者常為諸天於合橋林說修多羅及未
曾有無問自說本事本生因緣方廣諷誦論
議重頌授記譬喻等經時諸天人聞斯法要
莫不慇懃恭敬尊重復次大仙三十三天有
聚會堂其堂有柱八萬四千皆以金銀跋闍
羅寶馬瑙美玉并栴檀心結構所成懸鈴垂
鐸出微妙聲列諸天衣建諸幡幢簫笛琵琶
箏篴琴瑟鞞鐃螺鼓妙聲振發天之男女互
相愛敬和顏慈悅恒所聚會於彼堂中以摩
尼寶而嚴飾之綠潤琉璃淨滑如鏡塗香末
香雜花周遍亦無颼風及諸炎熱毒蛇蚊虻
皆所遠離其所居者無有惛睡懈怠之想微
風清和遍入林觀其諸樓閣幢網垂覆懸妙
寶瓔散諸花香百千天女雖則愛染而無嫉
妬及於鬪諍面貌端正猶如滿月花鬘寶珠
嚴飾身首妙歌清淨往來不輟

復次大仙彼天會堂周迴方整長廊寬廣高
樹周密猶如陰雲其堂四面復有園苑皆百
由旬間錯種種金蓮雜花出妙歌聲聞者欣
悅拘迦那陀樹波梨野多樹拘毘陀羅樹以
為叢林大仙善法會堂資玩之具皆是金銀
諸寶玉等積聚琉璃以為臺樹珍奇寶物
充滿庫藏宮殿百千莊飾園苑隣接遠近常
聞安樂無諸疾苦及餘禍患彼之天人於諸
園林遊戲既已還集此堂受於娛樂

復次大仙三十三天復有別殿名曰善見皎
如白日淨猶明鏡四面周匝皆以花綵懸布
莊嚴有千天女藻綴雜花輝耀珠鐸金翠網
旒以為冠飾象馬車乘踐踏往來飛颺金塵

處處黃色而於彼殿有六萬柱樞拱重疊遞
相輝映間錯奇珍繪以丹彩栴檀沈水及蘇
合香氛氳郁烈用塗其地釋提桓因持金剛
杵與百千女前後圍遶來昇寶殿娛翫歡樂
大仙當知三十三天中有天王名因陀羅其
力勇健敵九千象垂臂纖好如天象鼻體如
淨金筋肉堅密骨脈不露臆如師子肚不凸
垂其腰束細金線貫瓔以為頭飾珠璫晃耀
天服修委天之聲明久已通達撰造書論飲
食甘露往來常乘伊跋羅象

復次大仙彼之天帝然其色身非諸骨肉純
花所成喉聲清美身香殊特假令狂象聞
其香氣皆自調善形貌端嚴猶如佛身其所
輝艷映諸金聚奪其精光皆令黑闇廣博
仙言如來今者讚美天帝甚為希有

爾時世尊告廣博曰彼天帝者是無常身下
劣之身如脆草器如假剪花亦如畫師圖飾
彩繪亦如工人刻木形像又如結花不久散
滅何足稱歎復次大仙我之弟子有神通者
名阿那律但以父母所生之身節節支體一
分之力猶過帝釋時阿那律在於座中聞於
如來說如是言便作是念今者世尊覺悟於
我即入三昧身光赫奕如天新金戴殊勝冠
珠光輝映其面潤澤過於醍醐其眼紺青如
吠琉璃摩尼馬瑙及日光珠以為臂飾身光
香熏普遍輝耀時廣博仙既觀斯相心大驚
愕即從坐起合掌瞻仰生希有心高聲唱言
奇哉善哉我得人身為不唐捐今遇世尊發
揮聚會昔所未覩今乃得見爾時世尊告廣

①音：香(香) ②(玉) ③樹：樹 ④喉：唯 ⑤闇：開

博言。彼帝釋身與阿那律誰為勝劣。廣博仙言。彼帝釋身比阿那律。假使百分不及其一。乃至千分亦不及一。佛言。大仙。於如是身不足希有。獲福德者隨其所願。身相成就。爾時眾會生歡喜心。咸白佛言。唯願世尊更為我等說於天趣。佛言。三十三天。彼之天帝。最大夫人名曰舍支。住歡喜園。天之姝女百千圍。遠容色。姝妙猶花。開敷。頰如紅蓮。面如金色。著諸鮮明細軟衣服。嬉遊園苑。天妙寶花。以為首飾。珠瓔環珮。動出妙聲。額廣平正。垂金旒鎖。其眼纖長。如花將開。堅誠傾注。在於天帝。曾無瞋恚鬪諍。鬻妬。亦復離諸懷胎之患。大仙當知。彼之夫人。耽愛垢重。倍餘天女。志意驕倨。猶於彌樓。及漫陀山。幽邃難仰。不肥不瘦。不長不短。體質香潔。無諸穢惡。風送妙花。結而成蓋。而此夫人。常能發揮。如來種性。復次大仙。三十三天。無雜患累。而恒遊戲樓閣宮殿。其所壽命。天一千歲。壽將終時。有五惡相。一者。清冷池沼。淨如頗脂。有所觸者。令人欣悅。微風輕搖。雜花暉映。如此池中。將欲洗沐。變成脂膩。時彼天人。見此相。已心生怖懼。從水跳出。奔走林中。時諸天女。見彼惶遽。亦疾隨從。止一樹下。心生憂惱。喉中哽噎。同聲告言。仁者。如何速捨我等。孤居若此。時彼天男。聲漸哀切。作如是言。我從昔來。未曾有此垢膩現身。作是言已。其兩腋。下忽然流汗。彼諸天女。見此衰相。皆即遠離。於是彼天。見諸女去。憂惱喘息。內增熱毒。頭上花鬢。颯便萎悴。所著天衣。忽復垢膩。天之床敷。雜玩等

物皆不愛樂。彼諸天女。覩如是相。知必定死。惡聞穢氣。但遙相視。發聲戀泣。哽噎酸楚。歎言。苦哉。此細軟身。昔與我等。遊行讌樂。於天池中。猶如鴛鴦。於善法堂。猶如鵝王。歡喜園中。如迦蘭鳥。遊漫陀河。同於香象。在波耶園。及拘羅園。猶如蜂王。處雜樹林。如天花冠。今者云何。為五衰相之所加害。捨離我等。將何處去。時彼天人。聞是悲歎。復增恚惱。生大怖畏。便為熱病之所纏攝。舉身枯悴。眼目悼惶。猶如商人。失其徒侶。猶如涉海。舟船破壞。亦如有人。失如意珠。又如危峯。朽壞之樹。為彼猛風。搖動吹擊。復如龍子。為金翅鳥之所銜啄。迴惶戰懼。合掌告彼諸綵女言。汝等進來。願能以手摩觸於我。令我少蘇息。雖作是語。而諸女等。但遙悲泣。無有進者。各執樹枝。遙擲心上。作如是言。汝天福盡。當速生彼閻浮提中。於是彼天。聞是言已。知被棄捨。發聲怨唱。奇哉。奈何。我於此中。種種資具。園苑宮殿。與諸女等。眷屬纏縛。今時命終。將行死路。乃何遙立。但謂我言。當於閻浮。而受生耶。爾時。彼天。作是語已。復覩常時所遊之處。念念思惟。桃舉哀歎。發大聲言。嗚呼。善法堂。嗚呼。歡喜園。嗚呼。雜樹園。嗚呼。黃毯石園。嗚呼。波露沙園。嗚呼。波梨耶園。嗚呼。光勝園等。嗚呼。縵陀大河。及諸宮殿。堂室樓閣。我於今時。制不由己。奄相捨離。從此墜落。憂歎未終。復見諸女。驚惶去來。以手拭淚。歔歔諮嗟。容顏怖懼。復傷怨言。嗚呼。愛者。嗚呼。親者。如何見我。將

行死路。曾不與語。我今臨茲。生死長路。不垂執別。我與汝曹。不復見矣。嗚呼。我今福業盡。故見此住居。謂如黑闇。颯然空曠。嗚呼。天樂為不奏耶。如何我今。寂無所聞。嗚呼。天中最為悅樂。一切諸天。及乾闥婆。所侍衛處。妙色堅固。持金剛者。嗚呼。我今豈復得見。千眼之相。在眾中耶。嗚呼。波利耶花。拘毘羅花。在我頭上。何故萎悴。時諸天眾。覩斯天人。悲惱如是。悉皆憂歎。爾時。妙耳瓔者。釋提桓因。與諸天眾。百千圍遶。并舍支夫人。諸餘姝女。及乾闥婆等。奏美音樂。隨從遊行。見於彼天。為五衰相之所逼害。將趣死路。皆生哀憐。同聲歎言。嗚呼。奇哉。彼之無常。無少悲愍。暴惡毒害。釋提桓因。以梵音。聲告彼天言。止。止。天子。我等皆當同歸斯路。勿生戀著。墮於惡趣。時諸天眾。亦同告言。仁者。應當具作諸善。往生人間。一切眾生。修福業地。於是彼天。聞如是言。便自思惟。我於今時。決定墜落。合掌向彼諸來天言。汝等諸人。住天中者。與我歡喜。而我於今。墜落時至。作是言已。長歎瞻視。復現二相。一者。眼如赤蓮花。二者。身莊嚴具。忽皆隱沒。其餘諸天。見此之相。各持天花。而散其上。及奏天樂。時臨死者。見餘天眾。鼓樂幡花。以為贈送。并相勸往。即便樂生。閻浮提中。涕淚哀感。自此而絕。自此已後。是毘命盡死已。伽阿那風吹彼死天。彼風善香。吹之令散。如是散已。即時遠離三十三天。不知所在。無有處所。不能生他。若想若知。彼既退已。生於人間。在胎藏中。

①惶·違 ②屬·愛 ③桃·掉 ④歡·歎 ⑤(等) ⑥(自此…文)十二字 ⑦(命盡…記)四百三十字