

大眾閱藏經典彙編 CBETA2018 版

大寶積經

(一百二十卷：第51卷至第55卷)

大唐三藏法師菩提流志奉 詔譯

汇编说明

佛教经典分经律论三藏，佛陀一生言教就保存在经藏中，阅读佛经仿佛得预法会，亲聆圣音，是后人学习佛法最直接的途径，更是末法时代树立正知正见、防止误入相似佛法的最可靠的依止方法，自然功德无量。能遍阅佛经或三藏，把一代圣教尽数熏入八识田中，直至成佛永为道种，是古今众多佛弟子的毕生心愿和梦想。

本汇编是大众阅藏网汇编 12 辑之外的 11 部大经之一的《佛說長阿含經》。

本汇编采用台湾中华电子佛典协会（CBETA）2018 电子版《大正新修大藏经》（电子《大正藏》）第 1 册 No. 1 後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯的《佛說長阿含經》（22 卷）为底本。本汇编只有一册。

CBETA 为中华电子佛典协会（Chinese Buddhist Electronic Text Association）的简称，成立于 1998 年，免费提供电子佛典数据库供各界作非营利性使用，其发布的电子佛典数据库可以在网络上下载。

大众阅藏网，是一群正信佛子为倡导大众阅藏而设立的公益性文化传播平台，祈愿在三宝的加持护念下，使读经阅藏能普及到广大信众中去。

宗旨：本佛宗经，闻思正见

理念：阅藏很重要，人人能做到，活动无中心，引导有僧宝。

目标：让阅藏流行起来！

大众阅藏经书汇编的第 1 辑免费申请，“大众阅藏”邮箱：yuezang@vip.163.com。官网网址：<http://www.yuezang.org>；

大眾閱藏網

二〇一八年十一月

佛经安置须知

1. 经典应恭敬放在清净高处以及其他书籍的上面，不可随意扔放床上、座椅上等不净处。
2. 凡经书等法宝阅毕，可辗转流通，赠送其他道友，不可任意烧毁或丢弃。
3. 如手捧或装于口袋携带时，不得低于腰部，不可挟腋下。
4. 不得口吹经上灰尘，应以专用净布拭去。
5. 不可在经典所在的地方，有种种污秽行为。

读诵佛经须知

1. 经典乃三世诸佛之师，如来法身舍利，亦当作真佛看，不可作纸墨等看。礼诵持念，种种修持，皆当以诚敬为主。
2. 不可躺着看经书，以口水沾指翻经页，不可以污手触经。
3. 经书上不可涂写。不得一边散心杂话，一边看经书。
4. 中断不看时，应夹放纸条、书签做记号。不可折页、折角，或经书面朝下作“人”字形搁置。

保宁勇禅师示看经警策文

夫看经之法后学须知：当净三业。若三业无亏，则百福俱集。三业者，身、口、意业也。

（一）端身正坐，如对圣容，则身业净也。

（二）口无杂言，断诸嬉笑，则口业净也。

（三）意不散乱，屏息万缘，则意业净也。

内心既寂，外境俱捐。方契悟于真源，庶研穷于法理，可谓水澄珠莹，云散月明。义海涌于胸襟，智岳凝于耳目。辄莫容易，实非小缘。心法双忘，自他俱利。若能如是，真报佛恩。

起诵仪

请佛发愿

稽首禮諸佛 及法比丘僧 我今為自利 亦利諸有情
與諸善同修 正聞大藏經 傳承三聖學 令正法久住

南无本师释迦牟尼佛
南无本师释迦牟尼佛
南无本师释迦牟尼佛

香赞

（一遍）

炉香乍爇. 法界蒙薰. 诸佛海会悉遥闻.
随处结祥云. 诚意方殷. 诸佛现全身.

南无香云盖菩萨摩訶萨（三称）

开经偈

（一遍）

无上甚深微妙法 百千万劫难遭遇
我今见闻得受持 愿解如来真实义
讽诵经时 当愿众生：
顺佛所说 总持不忘.

（注：此阅藏仪轨可以根据需要自行调整）

大寶積經卷第五十一

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

菩薩藏會第十二之十七般若波羅蜜多品第十一之二

「復次舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為求如是深極妙善清白覺慧故，由是妙善淨法明門，精勤方便如理證入觀如理句。舍利子！云何名為如理證入？復以何等為如理句？舍利子！菩薩摩訶薩如理證入者，謂依奢摩他證入、毘鉢舍那證入、正行證入、如理證入、身遠離證入、心調順證入、非斷證入、非常證入、因緣證入、緣起證入、無有情無命者無數取者證入、未來已來若有若無證入、無有轉移因果不壞證入。雖修集空無相無願證入，而不取空無相無願證故。雖於三摩地三摩鉢底證入，而不以如是等力受生證故。雖取神通智證入，而不盡諸漏證故。雖觀察無生證入，而不正趣決定證故。雖觀眾生無我證入，而不捨大悲證故。雖觀一切有生可怖證入，而故取諸有證故。雖於寂滅離欲證入，然於離欲法不作證故。雖捨樂妙欲證入，而不捨樂法證故。雖捨一切戲論思覺證入，而不捨善巧方便證故。舍利子！如是名為如理證入。菩薩摩訶薩欲得如是如理證入，應當修學般若波羅蜜多故。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，云何學是正法如理之句？舍利子！菩薩摩訶薩當如是知，如理句者即出生句、即趣理句、即法門句、即面門句、即是因句、即積集句、即不相違句、即無諍論句、即是捨句、即無執取句、即無棄捨句、即無戲論句、即無捨句、即無誹謗句、即無輕蔑句、即隨足句、即無諍句、即無退轉句、即無對治句。又舍利子！如理句者實性之句、如性之句、非不如性句、真如之句、如理之句、三世平等句、離分別句。又舍利子！如理句者色識無依住句、受想行識識無依住句、眼色眼識性無依住句、耳聲耳

識性無依住句、鼻香鼻識性無依住句、舌味舌識性無依住句、身觸身識性無依住句、意法意識性無依住句。又舍利子！如理句者即名依義句、即名依法句、即名依智句、即名依了義句。舍利子！如是等無量法門，是則名為如理之句。是故如理證入正勤方便菩薩摩訶薩作如是觀時，亦不見有能觀之者應如理觀，所謂非觀非不觀故。若有菩薩作是觀者名如理觀，若他觀者名非理觀。舍利子！如理方便菩薩，非於少法而有愚迷，非於少法而生障礙，無有少法非解脫門，非為斷少法故發勤精進，不為證小法故勇勵正勤。應具如是如理正見，如其所見正觀諸法。何等正觀？謂無所見。無所見者即是無生，言無生者即是無起，言無起者名無所照。舍利子！如是次第轉法廣如前說，乃至名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，云何應學如理正觀？舍利子！是菩薩摩訶薩應作如是正觀諸法，所謂我如理故則觀諸法一切如理，我無我故則觀諸法亦復無我，眾生無我故則觀諸法亦復無我。舍利子！菩薩摩訶薩作是觀者名如理觀。舍利子！云何菩薩摩訶薩修行如理方便？舍利子！當知是菩薩摩訶薩不觀如理生死性與彼如理涅槃性共相交雜，作如是觀是則名為如理方便。又是菩薩觀煩惱性與涅槃性同一合相無有差異，亦不分別相應違背，作如是觀是則名為如理方便，亦得名為如理正觀。舍利子！當知菩薩摩訶薩所有一切如理方便，皆於無量眾生處起，若眾生處不棄捨、於諸法不破壞，是名菩薩如理方便。舍利子！菩薩摩訶薩應知如是相、如是聞、如是如理證入、如是如理觀察、如是如理正見等流，是名菩薩如理正慧。舍利子！菩薩摩訶薩應當如是修行正行，皆為成滿般若波羅蜜多故。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，所有般若自性清淨，不與一切有為行法而共同止。舍利子，何等諸法不與同止？舍利子！所謂如是般若不與無明而共同止，不與諸行而共同止，如是廣說乃至不與老死而共同止。舍利子！如是般若不與身見而共同止，乃

至不與身見為本六十二見趣而共同止，如是般若不與高慢而共同止，不與下劣而共同止，不與世間八法而共同止。舍利子！如是般若不與蘊界處法而共同止，乃至不與一切所緣作意而共同止。如是般若不與慢同止，不與下慢邪慢同止，乃至不與隨煩惱等二十一法而共同止。如是般若不與微細下劣中上品貪同止，乃至不與一切煩惱而共同止。如是般若不與愚暗翳膜障蓋諸纏同止，乃至不與一切隨順退分諸法而共同止。如是般若不與欲諍穢濁煩惱魔同止，不與蘊魔死魔天魔同止，乃至不與一切魔業而共同止。如是般若不與執我同止，不與有情命者數取養育意生摩納婆等同止，乃至不與住我見等而共同止。如是般若不與業障同止，不與煩惱障法障見障報障智障同止，乃至不與一切隨俗習氣而共同止。如是般若不與思惟分別同止，不與相貌所緣見聞念識同止，乃至不與一切結縛增益而共同止。如是般若不與慳捨同止，不與持犯忍恚勤怠靜亂愚慧同止，乃至不與一切波羅蜜多能治所治諸法智性而共同止。如是般若不與遠離同止，不與住不遠離邪性正性善及不善有罪無罪生死涅槃同止，乃至不與一切相對治法而共同止。如是般若不與種種差別性同止，不與國土差別性諸佛差別性有情差別性諸法差別性同止，乃至不與一切差別性而共同止。如是般若不與無智同止，不與智識世俗勝義乃至不與一切有情相貌作意而共同止。如是般若不與慧不現行同止，不與無身無形無相無為同止，乃至不與一切思惟心意識安住等法而共同止。舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，所有般若微妙清淨，不與如是無量無邊有為行法而共同止。舍利子！如是名為修行般若波羅蜜多，菩薩摩訶薩般若之相應如是學。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩安住大乘大菩薩藏修行般若波羅蜜多時，獲得般若分別善巧。當知是菩薩摩訶薩即以此法於諸法中明了通達獲得善巧。舍利子！云何名為如是般若分別善巧？舍利子！如是善巧無量無邊，吾今略說十種善巧。何等為十？所謂蘊法善巧、界法善巧、處法善巧、諦法善巧、無礙解善巧、依趣善巧、資糧善巧、道法

善巧、緣起善巧、一切法善巧。舍利子！如是十種微妙善巧所有分別，若通達者是則名為般若分別，菩薩摩訶薩於是善巧應當修學。復次舍利子！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故而能通達蘊法善巧？舍利子！蘊法善巧者，所謂依諸蘊法起於言說。何等言說？舍利子？如是言說猶如幻化陽焰夢中傳響光影，是故如來以無礙辯為諸眾生說如是法。舍利子！我說此色喻如聚沫。何以故？舍利子！即此聚沫本無有我，亦無有情、無生者、無命者、無數取、無養育、無意生、無摩納婆，以聚沫性即色自性，菩薩摩訶薩於如是法善巧知之，是則名為蘊法善巧。又舍利子！我說此受喻如水泡。何以故？舍利子！即此水泡本無有我，亦無有情、無生者、無命者、無數取、無養育、無意生、無摩納婆，以水泡性即受自性，菩薩摩訶薩於如是法善巧知之，是則名為蘊法善巧。又舍利子！我說此想喻如陽焰。何以故？舍利子！即此陽焰本無有我，亦無有情、無生者、無命者、無數取、無養育、無意生、無摩納婆，以陽焰性即想自性，菩薩摩訶薩於如是法善巧知之，是則名為蘊法善巧。又舍利子！我說此行喻如芭蕉。何以故？舍利子！即此芭蕉本無有我？亦無有情、無生者、無命者、無養育、無數取、無意生、無摩納婆、無作者、無受者，以芭蕉性即行自性，菩薩摩訶薩於如是法善巧知之，是則名為蘊法善巧。又舍利子！我說此識喻如幻事。何以故？舍利子！即此幻事本無有我，亦無有情、無生者、無命者、無養育、無數取、無意生、無摩納婆、無作者、無受者，以幻事性即識自性，菩薩摩訶薩於如是法善巧知之，是則名為蘊法善巧。舍利子！所言蘊者說名世間，世間之法即敗壞相，是故當知諸世間性即蘊自性。舍利子！何等名為世間性耶？謂無常性苦性無我性，如是等性名為蘊性，如是蘊性即世間性。菩薩摩訶薩若於是中善巧知者，是則名為蘊法善巧。舍利子！若有菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故，精勤修習蘊法善巧。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，而能通達界法善巧？舍利子！界法善巧者，所謂法界即為地界。何以故？以彼法界非堅韌相故。又法界者即為水界。何以故？以彼法界非濕潤相故。又法界者即為火界。何以故？以彼法界非成熟相故。又法界者即為風界。何以故？以彼法界非搖動相故。舍利子！菩薩摩訶薩若於是中如實了知，是則名為界法善巧。又舍利子！言法界者即眼識界。何以故？以彼法界非照明相故。又法界者即耳識界。何以故？以彼法界非聞聲相故。又法界者即鼻識界。何以故？以彼法界非嗅香相故。又法界者即舌識界。何以故？以彼法界非嘗味相故。

又法界者即身識界。何以故？以彼法界非覺觸相故。又法界者即意識界。何以故？以彼法界非分別相故。舍利子！菩薩摩訶薩若於是中如實了知，是則名為界法善巧。又舍利子！如是我界與法界平等，有情界與法界平等，欲界色界及無色界與法界平等，生死界涅槃界與法界平等，如是乃至虛空界法界及一切法界皆悉平等。舍利子！以何義故而得平等？謂由空平等故一切法平等，無變異平等故一切法平等。又舍利子！若有宣說有為界證入、無為界證入，如是則有無量無邊。若諸菩薩摩訶薩作是簡擇證入法界，是則名為界法善巧。舍利子！如是菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故，應勤修習界法善巧。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，而能通達處法善巧？舍利子！處法善巧者，眼為是空無我我所。菩薩摩訶薩如實了知如是眼性，乃至意為是空無我我所。菩薩摩訶薩如實了知如是意性，菩薩摩訶薩雖於諸處不積集不善而積集於善，然於善不善中不起二相，如是了知是名菩薩摩訶薩處法善巧。又舍利子！云何菩薩摩訶薩於眼處色處而能通達善巧了知？舍利子！謂於眼色觀見離欲，然於離欲而不作證。如是了知，是名菩薩處法善巧。如是耳聲鼻香舌味身觸意法，即此意法觀見離欲，然於離欲而不作證。如是了知，是名菩薩處法善巧。又舍利子！諸佛如來說微妙法，或說聖處或非聖處。

言聖處者堪受道法，非聖處者遠離道法。菩薩摩訶薩安住於道，於離道住諸眾生所，獲得大悲不捨道處。若有菩薩如是了知善通達者，是名菩薩摩訶薩處法善巧。舍利子！諸菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故，應勤修學處法善巧。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故而能通達諦法善巧？舍利子！當知菩薩摩訶薩有四種行入諦善巧。何等為四？所謂苦智、集智、滅智、道智。舍利子！云何名為苦智乃至道智？謂於諸蘊本無生智，如是之智名為苦智。於諸染愛永斷滅智，如是之智名為集智。謂於一切無生無壞，如是之智名為滅智。於一切時諸所緣法無有損益，如是之智名為道智。舍利子！若菩薩摩訶薩於是四諦以如是等智慧了知，雖復明達而不作證。何以故？為欲成熟諸眾生故。如是具足名諦善巧。又舍利子！菩薩摩訶薩諦善巧者，復有三種。何等為三？一者世俗諦，二者勝義諦，三者相諦。舍利子！世俗諦者，當知乃至世間所有語言文字音聲假說，如是等相名世俗諦。勝義諦者，所謂若於是處尚非心行，況復文字而能陳說，如是等法名勝義諦。相諦者，所謂諸相即是一相，如是一相即是無相，如是說者名為相諦。舍利子！菩薩摩訶薩於世俗諦為眾生故說無厭倦，勝義諦者於中作證而無退墮，於彼相諦深達本性了知無相。舍利子！是名菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故精勤修學諦法善巧。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩精勤修學諦善巧者，如實當知復有一諦無有第二。何等一諦？所謂滅諦。舍利子！諸佛如來於此一諦明了通達無有增益，既通達已，為處增益諸含生等宣說如是一諦之法，令彼修學悟無增益故。舍利子！若有菩薩作如是知，是名菩薩摩訶薩諦法善巧。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩復應修學諦法善巧。舍利子！諦善巧者，謂善通達諸聖諦故。何等名為通達聖諦？舍利子！苦聖諦者謂五受蘊，其性實苦是名苦諦。菩薩摩訶薩於是諦中通達五蘊皆為苦相，

夫苦相者即為空相，如是則名為苦聖諦。舍利子！集聖諦者五受蘊因，隨眠愛見是名集諦。菩薩摩訶薩於此因法，若愛若見無有增益，無取無迷明了通達，如是則名為集聖諦。舍利子！滅聖諦者，若五受蘊究竟滅盡是名滅諦。菩薩摩訶薩觀是諦法，不失前際、不往後際、不住現在，明了通達，如是則名為滅聖諦。舍利子！道聖諦者，若依彼道證得苦智集智滅智，無第二智，是名道諦。菩薩摩訶薩於如是諦明了通達無有分別，是則名為趣苦滅行聖諦。是故舍利子！菩薩摩訶薩若於此諦以智觀察，亦令眾生觀察解了，是名菩薩摩訶薩諦法善巧。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩於是諦法，又應觀知如是四諦。云何苦諦？於諸一切能受所受皆是苦諦。於如是中善當簡擇，即此智性善簡擇覺明了通達，是名菩薩苦聖諦。云何集諦？若從是因諸蘊集起皆是集諦。於如此因如實了知，是名菩薩苦集聖諦。云何滅諦？諸受永息無所覺受是名滅諦。雖觀受滅而不作證，如是通達，是名菩薩苦滅聖諦。云何道諦？若善修習離受聖道是名道諦。譬如船筏不求於受亦不求道，是名菩薩趣苦滅行聖諦。如是舍利子！若有菩薩摩訶薩如是現觀，依寂靜定發四種見，而此四見非畢竟淨。若能通達如此法者，是名菩薩摩訶薩諦法善巧。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩於是諦法善巧通達，若證於滅則苦不生，觀無生智是名苦智。舍利子！有為生緣觀察此有非有非無，如是之智名為集智。舍利子！一切生者即是無生，了知此故都無所滅，此無滅智名盡滅智。舍利子！若如是道無所稱量、無所追尋、無所觀察，名廣大智，如是之智名為道智。舍利子！菩薩摩訶薩於此諦法善能建立，而於諦智無所住著，是名菩薩摩訶薩諦法善巧。舍利子！菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故精勤修是諦法善巧。

「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故獲無礙解善巧？舍利子！菩薩摩訶薩以具修學般若波羅蜜多故，具足四種無障礙解。何等為四？所謂義無礙解、法無礙解、詞無礙解、辯無礙解。

舍利子！何等名為義無礙解？舍利子！諸菩薩依般若波羅蜜多故獲是義無礙解，謂一切法勝義處智，觀是智者即義無礙解。如是諸覺智、因智、緣智、和合智、遍隨行智、廣大緣生智、法性無雜智、如來隨入智、安住實際智、於空法中隨覺觀智、於無相法如所觀智、於無願法起願行智、於無加行起加行智、於一理趣觀入證智、於無有情觀入證智、於無我法觀入證智、於無命者一向入智、於無數取觀勝義智、於過去世觀無礙智、於未來世觀無邊智、於現在世觀一切處智、於諸蘊法觀如幻化智、於諸界法觀等毒蛇智、於諸處中觀如空燼智、於諸內法觀寂靜智、於諸外法觀無所行智、於諸境界觀無所有智、於諸念住觀安住智、於彼諸趣觀隨行智、於諸緣起觀現見智、於諸諦法觀通達智、於一切苦觀無生智、於一切集觀無加行智、於一切滅觀離相智、於一切道觀拔濟智、於諸法中觀句分析智、於諸根法觀證入智、於諸力法觀無屈伏智、於奢摩他觀所依處智、於毘鉢舍那觀明照智、於諸幻事觀虛集智、於諸陽焰觀迷亂智、於所夢事觀虛見智、於彼傳響觀緣合智、於彼光影觀無動智、於差別相觀一相智、於諸繫縛觀離縛智、於諸相續觀無相續智、於聲聞智觀隨聲入智、於獨覺智觀廣大緣生入一境智、於佛大乘觀知一切善根資糧能積集智。舍利子！諸如是等一切觀智，是名菩薩摩訶薩義無礙解。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩復有義無礙解。所謂依趣之義，以諸法性之所依趣。何以故？以一切法遍皆是空，空性義者說名為義。以一切法遍皆無相，無相義者說名為義。以一切法遍皆無願，無願義者說名為義。以一切法遍皆遠離，遠離義者說名為義。以一切法遍無有情無命者無數取無數取 義，說名為義。菩薩摩訶薩若能隨入如是相義，是則名為義無礙解。舍利子！若有菩薩摩訶薩說是義者，當知是為說無住法、說無盡法，即說一切之所顯說，即說一切智者諸無礙解所簡擇義。當知是人即為諸佛世尊印可隨喜，當知此智是為真慧、是為實慧、是為無異慧、是為諸處簡擇無礙之慧。舍利子！菩薩摩訶薩如是

了知，是則名為義無礙解。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩法無礙解？舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故獲是法無礙解者，謂諸法中隨證入智。何等名為隨證入智？舍利子！謂諸法中有所證入。何等諸法？謂善不善、有罪無罪、有漏無漏、世間出世間、有為無為、染污清淨。若有隨順生死及以涅槃，於如是等一切法中隨能證入法性平等、菩提平等，如是智性是則名為法無礙解。

「復次舍利子！法無礙解者，菩薩摩訶薩以如是解心智證入如是貪行，如是入證假立貪行，或復證入方便貪行，或復證入堅固貪行，或復證入微薄貪行，或復證入非處貪行，或復證入營求貪行，或復證入宿世貪行，或復證入無邊異相貪行，或復證入現在眾緣貪行。又舍利子！菩薩摩訶薩了諸有情如是貪相，所謂或有眾生內貪非外貪，或有眾生外貪非內貪，或有眾生內外俱貪。又舍利子！或有眾生色貪非聲貪，或有眾生聲貪非色貪，或有眾生色聲俱貪。復次或有眾生色貪非香貪，或有眾生香貪非色貪，或有眾生色香俱貪。復次或有眾生色貪非味貪，或有眾生味貪非色貪，或有眾生色味俱貪。復次或有眾生色貪非觸貪，或有眾生觸貪非色貪，或有眾生色觸俱貪。又舍利子！或有眾生聲貪非香貪，或有眾生香貪非聲貪，或有眾生聲香俱貪。復次或有眾生聲貪非味貪，或有眾生味貪非聲貪，或有眾生聲味俱貪。復次或有眾生聲貪非觸貪，或有眾生觸貪非聲貪，或有眾生聲觸俱貪。又舍利子！或有眾生香貪非味貪，或有眾生味貪非香貪，或有眾生香味俱貪。復次或有眾生香貪非觸貪，或有眾生觸貪非香貪，或有眾生香觸俱貪。又舍利子！或有眾生味貪非觸貪，或有眾生觸貪非味貪，或有眾生味觸俱貪。又舍利子！或有眾生色聲貪非香貪，或有眾生香貪非色聲貪，或有眾生色聲香俱貪。復次或有眾生色聲貪非味貪，或有眾生味貪非色聲貪，或有眾生色聲味俱貪。復次或有眾生色聲貪非觸貪，或有眾生觸貪非色聲貪，或有眾生色聲觸俱貪。又舍利子！或

有眾生聲香貪非味貪，或有眾生味貪非聲香貪，或有眾生聲香味俱貪。復次或有眾生聲香貪非觸貪，或有眾生觸貪非聲香貪，或有眾生聲香觸俱貪。又舍利子！或有眾生香味貪非觸貪，或有眾生觸貪非香味貪，或有眾生香味觸俱貪。又舍利子！或有眾生色聲香貪非味貪，或有眾生味貪非色聲香貪，或有眾生色聲香味俱貪。復次或有眾生色聲香貪非觸貪，或有眾生觸貪非色聲香貪，或有眾生色聲香觸俱貪。又舍利子！或有眾生聲香味貪非觸貪，或有眾生觸貪非聲香味貪，或有眾生聲香味觸俱貪。又舍利子！或有眾生色聲香味貪非觸貪，或有眾生觸貪非色聲香味貪，或有眾生色聲香味觸俱貪。舍利子！如是等無量眾生，具各起是無量貪相入於貪行。由菩薩摩訶薩證入是門故，入諸眾生二萬一千貪行門、二萬一千瞋行門、二萬一千癡行門、二萬一千等分行門。舍利子！若菩薩摩訶薩證入如是八萬四千煩惱行門者，當知如是菩薩摩訶薩具足成就心廣大智，及隨行說智、不增不減說智、不過時說智、根器有差別智、立言不虛說智。舍利子！菩薩摩訶薩具足如是諸勝智故，是名菩薩摩訶薩法無礙解。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩詞無礙解？舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故具足如是詞無礙解，所謂於諸言詞證入之智。獲是智已，而能了知諸天言詞、諸龍言詞、藥叉言詞、健達縛言詞、阿素洛言詞、揭路荼言詞、緊奈洛言詞、牟呼洛伽言詞、人言詞、非人言詞，乃至五道眾生一切含識所有言詞音聲籌議，菩薩悉能以智證入，又能以是言音為彼眾生宣說正法。舍利子！是則名為菩薩摩訶薩詞無礙解。又舍利子！復有詞無礙解，謂諸菩薩善能了知，如是言詞，唯應顯了如是之法；如是言詞，唯應隨辯如是之法；如是言詞，應以是字隱藏是法。菩薩摩訶薩又以是解，當應了知是一名言、是二名言、是多名言。又能了知是女名言、是男名言、是非男非女名言。又能了知是略名言、是廣名言、是好名言、是惡名言。又能了知過去名言、未來名言、現在名言。又能了知如是等相一字增益、如是等相多字增

益。若諸菩薩能善了知，是則名為詞無礙解。又舍利子！復有詞無礙解者，菩薩摩訶薩所發言詞無量功德所共集成。何等是耶？舍利子！諸菩薩等所發言詞無有微弱，即此言詞善巧施設，無有繁重無有急速，詞極明了文義圓備，順悅大眾，種種美妙顯示深奧，世俗勝義之所莊嚴，自心智見通達無礙，諸佛印可悅豫眾生。舍利子！如是具足是名菩薩摩訶薩詞無礙解。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩辯無礙解？舍利子！菩薩辯者，所謂菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，獲是言詞無礙辯、無滯記別辯、宣暢無斷辯、速辯迅辯、捷疾辯、不可動辯、不訥鈍辯、隨問對辯、無退怯辯、不相違辯、無諍論辯、可樂法辯、住忍力辯、妙甚深辯、種種差別辯、種種微妙辯、世俗勝義辯、建立一切布施持戒懷忍正勤靜慮般羅若辯、建立一切念住正斷神足根力覺支道分奢摩他毘鉢舍那辯、建立一切靜慮解脫三摩地三摩鉢底諦廣大智辯、一切聖人所乘辯、一切眾生心行辯、無謾吃言辯、無梗澁言辯、無輕掉言辯、無龜獮言辯、愛潤音言辯、清淨言辯、橫逸言辯、無著言辯、教詔言辯、三摩呬多言辯、妙相應言辯、無關[門@龠]言辯、美妙音言辯、柔滑音言辯、無致譏訶言辯、眾聖所讚言辯。舍利子！菩薩摩訶薩以如是等所有言辯，遍告無邊諸佛刹土，所發言音超過一切梵音言詞。如是言音明了清淨，為諸如來之所印可。是諸菩薩具足才辯，以是言音愍諸有情及數取者，廣為宣說微妙正法，能令是等出離生死正盡眾苦。舍利子！是名菩薩摩訶薩辯無礙解。舍利子！如是名為無礙解善巧。由此無礙解善巧故，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多精勤修習無礙解善巧。

大寶積經卷第五十一

大寶積經卷第五十二

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

菩薩藏會第十二之十八般若波羅蜜多品第十一之三

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩依趣善巧？舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，於四依趣善能具足。何等為四？所謂依趣於義不依趣文、依趣於智不依趣識、依趣於了義經不依趣不了義經、依趣於法不依趣數取趣者。舍利子！云何名為依趣於義不依趣文？復以何等為文為義？舍利子！所言文者，謂諸世間諸法作用傳習文詞。所言義者，謂所通達出世間法。所言文者，宣示可樂布施調順寂靜言詞。所言義者，謂所布施調順寂靜決定了知無朽壞智。所言文者，訶毀生死分別言詞。所言義者，生死不染徹見法性。所言文者，稱揚讚歎涅槃功德。所言義者，謂諸法性涅槃無分別性。所言文者，隨順諸乘建立言說。所言義者，一理趣法善通達智。所言文者，宣說捨離諸所有法。所言義者，謂是三輪究竟清淨。所言文者，宣說律儀身語意業受持學處杜多功德。所言義者，身語意業皆不可得，不由加行尸羅清淨。所言文者，宣說忍受瞋恚裁忿憍慢傲逸，能行是忍名善丈夫。所言義者，謂善證得無生法忍。所言文者，演諸善根發起精進。所言義者，無取無捨無住精進。所言文者，宣說靜慮解脫等持等至。所言義者，滅盡定智。所言文者，一切聞持諸慧根本。所言義者，不可說義。所言文者，謂能開示三十七覺分聖道正法。所言義者，證得菩提分法正行之果。所言文者，謂能開示苦集道諦。所言義者，於滅作證。所言文者，開示無明為初乃至老死。所言義者，謂無明滅故乃至老死亦滅。所言文者，宣說止觀資糧正法。所言義者，明解脫智。所言文者，宣說貪瞋及癡等分行法。所言義者，謂無分別心解脫智。所言文者，開示一切障礙之法。所言義者，謂無障礙解脫之智。所言文者，開示三寶稱

讚功德。所言義者，離欲法性無為無著功德正行。所言文者，宣說菩薩從初發心乃至道場修學功德發起正行。所言義者，謂剎那心相應證覺一切智智。舍利子！舉要言之，如來所演八萬四千法藏聲教皆名為文，諸離一切言音文字理不可說是名為義。舍利子！是名菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，依趣於義不依趣文。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩依趣於智不依趣識？舍利子！菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多故，善巧了知諸有言教數取趣義，是名為識此不應依；諸有言教如法性義，即是於智此應依趣。又舍利子！是菩薩摩訶薩由二法善巧，便能修行般若波羅蜜多。何等為二？謂識及智。舍利子！何等為識？何等為智？舍利子！所言識者，謂四識住。何等為四？一者色趣識所依止，二者受趣識所依止，三者想趣識所依止，四者行趣識所依止。如是識住，是名為識不應依趣。所言智者，於五取蘊識不安住。諸蘊遍智，是名為智此應依趣。所言識者，謂能了知地界水界火界風界，如是了知則名為識不應依趣。若有說言四種識住識不安住，此則名為識之法性。若於法性不雜亂智，是名為智則可依趣。又復識者，所謂了別眼所識色、耳所識聲、鼻所識香、舌所識味、身所識觸、意所識法，如是了別是名為識。所言智者，若於內處心慮寂靜，若於外處尋伺不行，依趣於智不於一法而生分別，如是等相名之為智。又復識者，從所緣境而生於識、從諸作意而生於識、從遍分別而生於識，如是等相名之為識。所言智者，無取無執無緣無了別無所分別是名為智。又復識者，於諸一切有為行法識所依趣是名為識。所言智者，於無為法無識能行此無為智是名為智。又復識者，有生有滅有住之識，故名為識不應依趣。無生無滅亦無所住，是名為智此應依趣。舍利子！是名菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，依趣於智不依趣識。

「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩不依趣不了義經依趣了義經？舍利子！諸菩薩等善能通達，即如先說所有廣文，是則名為不了

義經，如是廣文不應依趣；即如先說所有廣義，是則名為義經際，如是廣義則可依趣。又舍利子！何等經中以為義？何等經中名不了義？舍利子！菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多故善能分別，若諸經中宣說於道，如是言教名不了義；若諸經中宣說於果，如是言教名為義。若諸經中說世俗諦，名不了義；說勝義諦，名為義。若諸經中宣說作業煩惱惑染，名不了義；若有宣說煩惱業盡，是名了義。若諸經中宣說訶責染污之法，名不了義；若有宣說修治清淨，如是法者是名了義。若諸經中有所宣說厭背生死欣樂涅槃，名不了義；若有宣說生死涅槃二無差別，是名了義。若諸經中宣說種種文句差別，名不了義；若說甚深難見難覺，是名了義。若諸經中文句廣博能令眾生心意踊躍，名不了義；若有宣說文句及心皆同灰燼，是名了義。若諸經中宣說有我有情命者養者數取趣者意生摩納婆作者受者，又說立有種種受蘊無有主宰，如是言教名不了義不應依趣。若諸經中說空無相無願無生無起亦無出現，無有我無有情無命者無養者無數取趣者及三解脫門，如斯言教是名了義則可依趣。舍利子！是名菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，依趣了義不趣不了之義。

「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩依趣於法不依趣數取者？舍利子！菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多故，於諸經教善能分別，諸有宣說不了義經，即為補特伽羅義，如是言教不應依趣；諸有了義即如性法義，如是言教此應依趣。又舍利子！復以何等名為依法？云何名為數取趣者？舍利子！若有依止數取之見諸所緣法，如是之相名數取者；此數取見所緣法住性之法性，如是相者是名為法。言數取者，所謂凡夫數取。善凡夫數取，隨信行數取、隨法行數取、第八數取、預流數取、一來數取、不還數取、阿羅漢數取、獨覺數取、菩薩數取。舍利子！復有一數取者出現於世，利益安樂無量眾生，悲愍世間，為諸天人義利安樂。如是數取，所謂如來、應、正等覺。舍利子！如是一切數取名言，如來依世俗諦為眾生說。若有眾生於此言教起於執著，如

是等類不應依趣。何以故？如來欲令於彼正依趣故，佛薄伽梵說如是法，汝等依趣諸法實性，無宜依趣彼數取者。舍利子！何等是為諸法實性？舍利子！所謂無有變異、無有增益、無作無不作、不住、無根本，如是之相是名法性。又復於一切處通照平等，諸平等中善住平等，不平等中善住平等，於諸平等不平等中妙善平等，如是等相是名法性。又法性者無有分別、無有所緣，於一切法證得決定究竟體相，如是名為諸法實性。舍利子！若有依趣法性之者，則諸法性無不依趣。菩薩摩訶薩由證入如是門故，於一切法依趣一切法性故。舍利子！如是名為菩薩摩訶薩四種依趣。若有菩薩摩訶薩於此法中能通達者，是則說名依趣善巧。舍利子！如是名為依趣善巧，菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故，精勤修習依趣善巧。

「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩資糧善巧？舍利子！當知菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，善能通達二種資糧。何者是耶？謂福及智。舍利子！云何名為福德資糧？所謂布施體性福所作事、尸羅體性福所作事、諸修體性福所作事，及大慈定大悲方便，菩薩摩訶薩住福所作諸事業故，於諸善根若自若他，勵志奉修悉能興起，三世積集所有諸惡悉皆發露。又於一切眾生所有功德、一切學無學所有功德、一切獨覺所有功德、一切菩薩從初發心廣修諸行得不退轉繫屬一生，如是等無量無邊菩薩摩訶薩所有功德，菩薩普皆心生隨喜。又於去來現在一切諸佛薄伽梵所，一切善根菩薩亦皆心生隨喜。舍利子！是菩薩摩訶薩又復善能隨喜俱生福所作事，復能勸請一切諸佛轉妙法輪，及諸賢聖令演勝法勸請俱生福所作事，復能以諸善根迴向菩提、迴向俱生福所作事。是菩薩摩訶薩見有未發大菩提心諸菩薩等，方便教令發菩提心。若有已發菩提心者，說法示導教令成熟。諸貧窮者攝以財物，若疾病者施以醫藥、殷勤瞻視恭敬承事，於暴惡者心生忍受，所犯戒品無有覆藏、發露諸過善能除罪。已般涅槃諸佛世尊，於一切時常修供養。於鄔波陀耶及阿遮利耶敬如大師，於正法所發勤精進追尋請問，

於說法師敬愛尊奉猶如事佛。有說法會，雖去已遠多百踰繕那，要往其所聽聞正法無有厭足。或有眾生來請疑滯，以無染心宣說淨法。於父母所承修供養，知恩了恩無有變悔。積集一切諸清淨福，修行建立情無厭倦。以諸律檢防護於身，身無詭詐；防護於語，發言和雅；防護於心，心無諂誑。欲攝梵福故，為諸如來營構制多。令丈夫相具圓滿故，積集無遮大祠法會。為隨顯相令圓滿故，積集種種善根資糧。為莊嚴身故，捨離憍慢。為莊嚴語故，遠諸語過。為莊嚴心故，遠離一切憎嫉覺慧。為大莊嚴佛刹土故，化現神通轉變自在。為欲莊嚴諸法相故，無上妙智善勝清淨。為欲莊嚴大法眾故，遠離一切離間龜惡破壞語言。為不取著一切法故，離妄分別。令說法者無憂惑故，歡喜授與善哉言詞。令說法者無唐捐故，遠離諸蓋恭敬聽法。為欲莊嚴菩提樹故，奉施諸佛清靜園林。為欲莊嚴佛道場故，備修善根無有退轉。為欲淨除生死法故，不染一切諸業煩惱。為欲獲得珍寶手故，修行布施一切珍寶。為欲獲得無盡之財及無盡藏故，所愛重物先用行施。為欲令諸眾生暫見便起清淨信故，舒顏先問遠諸嚬蹙。為欲獲得平掌相故，於諸眾生起平等照。為放無邊諸光網故，於不學識諸眾生所情不輕蔑又無捨置。為令受生得清淨故，常存積集清淨戒福。為令胎藏得清淨故，於諸毀犯善能清淨。為欲生於天人中故，修治清淨十善業道。遠離無知往還進止故，於諸教誡無妄分別。為得法財富逸自在故，於深奧法性無藏悋。為諸世間所瞻仰故，修治清淨增上欲解。為得廣大法勝解故，於微少行而不修證。為欲攝受一切福故，心恒思惟一切智者。為七聖財得圓滿故，於佛正法信為前導。為欲攝受諸淨法故，於己身命曾無顧錄。為諸世間所委任故，於先所許必令果遂。為令一切諸佛妙法得圓滿故，圓滿修習一切佛法。舍利子！若菩薩摩訶薩具足成就如是相者，是名菩薩摩訶薩福德資糧善巧。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩智德資糧善巧？舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，由住如是如是因緣法故攝取於智，是故

名曰智德資糧。舍利子！如是攝智，以何等法為因為緣？舍利子！當知菩薩摩訶薩欲無厭倦，精進尋求智隨行性親近善友，趣諸佛智不趣聲聞及獨覺智，於彼善友情無憍慢，恭敬愛重如愛大師。而是菩薩知彼善友具諸欲解，無有少分順智言說而不諮受彼善友者。又知菩薩是法器已，即為宣說中無暫斷。是諸菩薩聞說如是正法資糧相應之行，精進尋思方便修習。舍利子！諸如是相，此則名為智德資糧相應正行。

「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩正法資糧相應正行？舍利子！正法資糧者，所謂菩薩摩訶薩具修正行故，嗜欲饕餮善能節儉，事緒緣務善能減約，言說談話善能遠離，於諸音聲善能棄捨，初夜後夜無有睡眠，精勤修習相應正行。是菩薩摩訶薩稱量理義鄭重尋思故，心無濁穢制伏諸蓋故，於所毀犯善知出離無有諂詐現除悔故，無所追求堅修正行故，隨順正法趣向正法俯臨正法於法勇猛常如救彼頭衣熾然故，勤求妙智無暫休息不處愚暗 故，無有慢緩不棄善扼故，遠離憒鬧常樂獨處故，宴默思惟聖種知足故，不捨杜多所有功德愛樂法樂故，常樂尋求出世間法不思寶玩隨順世間文章呪術故，成就正念無忘失故，備甚深義善隨行故，具足妙慧道隨順故，堅固勇猛防衛外緣故，內懷羞恥慚愧莊嚴故，隨行佛趣離非智故，捨愚癡膜慧眼清淨善覺悟故，覺慧寬廣於如是覺無狹劣故，妙覺明顯證現智故。舍利子！是菩薩摩訶薩所有功德不隨於他，於自功德無增上慢，於他功德不嫉不毀，善修行業不輕業報，由如是故具足成滿業清淨智。舍利子！如是等相具足圓備，是名菩薩摩訶薩智德資糧善巧之行。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩復有智德資糧善巧，謂能具足四種施法便得成就智德資糧。何等為四？一者菩薩摩訶薩若見書寫如是經典，給施葉紙筆墨眾事。二者菩薩摩訶薩請說法者演深妙義。三者菩薩摩訶薩以諸利養恭敬名聞讚頌稱揚奉說法者。四者菩薩摩訶薩於說法師攝受正法，無有諂曲讚悅彼意，應施是言善哉善哉。舍利子！若有菩薩摩訶薩行是四種清淨布施，當知善能積集智德資糧善巧。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩復有四種積集無盡智德資糧。何等為四？一者菩薩摩訶薩巧能守護說法者身。二者巧能守護所有眾善。三者巧能守護其所止處。四者巧能守護彼說法者所有徒眾。舍利子！是為菩薩摩訶薩四種積集智德資糧。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩復有四種任持智德資糧善巧。何等為四？所謂菩薩摩訶薩於說法者以法任持、以智任持、以財任持、以菩提功德而用任持。舍利子！是為菩薩摩訶薩四種任持智德資糧。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩復有五種勝力，能為智德資糧善巧。何等為五？所謂菩薩摩訶薩具足信力，為欲成就信解心故；具足進力，求善知識成多聞故；具足念力，令菩提心無忘失故；具足定力，審諦觀察平等覺故；具足慧力，由久修習多聞力故。舍利子！是名菩薩摩訶薩五力智德資糧善巧之行。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩復有智德資糧善巧，謂具四種清淨尸羅，能善積集智德資糧。何等為四？所謂菩薩摩訶薩樂法尸羅、求法尸羅、觀法尸羅、迴向菩提尸羅。舍利子！菩薩摩訶薩若具如是四種清淨尸羅，能善積集智德資糧善巧之行。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩復有智德資糧善巧，謂能具足四種忍法，能為智德資糧善巧。何等為四？一者菩薩摩訶薩勤求法時，善能忍受一切麤惡非法言說。二者菩薩摩訶薩勤求法時，善能堪忍一切風日寒熱飢渴。三者菩薩摩訶薩勤求法時，於阿遮利耶、鄢波陀耶二勝師所，隨有訓誨頂戴領受。四者菩薩摩訶薩勤求法時，善能信解於空無相無願之法。舍利子！如是四種含受忍法能為智德資糧之行。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩復有智德資糧善巧，謂能具足四種精進，能為智德資糧善巧。何等為四？所謂菩薩摩訶薩堅固精進聽聞正法、堅固精進任持正法、堅固精進演說正法、堅固精進修行正行。舍利子！如是四種堅固精進能為智德資糧之行。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩復有智德資糧善巧，謂能具足四種靜慮，於法修習，能為智德資糧善巧。何等為四？一者菩薩常樂行遠離法，二者樂獨專一守靜山林，三者常樂尋求神通靜慮，四者常勤修行廣大佛智。舍利子！如是四種正法靜慮能為智德資糧之行。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩復有智德資糧善巧，謂能具足四種正法智慧光明，能為智德資糧善巧。何等為四？所謂菩薩摩訶薩修行如是智慧光明，不住於斷、不說於常、不違緣起、信解無我。舍利子、如是四種諸慧光明能為智德資糧正行。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩復有智德資糧善巧，謂能成就四種正法無上方便，能為智德資糧善巧。何等為四？所謂菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，隨順世間、隨順經典、隨順妙法、隨順淨智。舍利子！如是四種正法方便能為智德資糧正行。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩復有智德資糧善巧，謂能進趣四種法道，能為智德資糧善巧。何等為四？所謂菩薩摩訶薩以依般若波羅蜜多故，具足修行到彼岸道、七覺分道、八聖支道、趣向一切智者智道。舍利子！如是四種正法之道能為智德資糧正行。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩復有智德資糧善巧，謂具四種無厭足法，則能善集智德資糧。何等為四？所謂菩薩摩訶薩以修行般若波羅蜜多故，奉持正法無量聽聞無有厭足、為眾說法無有厭足、觀察理義無有厭足、智慧方便無有厭足。舍利子！如是四種無厭足法能集智德資糧正行。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩如是智德資糧善巧，隨遍入於一切行處。何以故？舍利子！當知布施由智資糧而成就故，如是持戒忍辱精進靜慮正慧亦是智德資糧成就，乃至慈悲喜捨一切善法亦因智德資糧成就。何以故？舍利子！菩薩摩訶薩所有發起堅固正行皆依正智，彼一切行智為前導。由是菩薩具大智故，為諸無智之所歸趣，一切惡魔

不得其便，諸佛如來所共加護，將得趣入一切智智。舍利子！是為菩薩智德資糧善巧之行。若諸菩薩摩訶薩成就如是福智二種資糧善巧，當知修行般若波羅蜜多故獲是資糧善巧之力。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩念住善巧？舍利子！所謂菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，具足修習四種念住，則能成就方便善巧。舍利子！何等為四？一者於身隨身觀察修習念住，二者於受隨受觀察修習念住，三者於心隨心觀察修習念住，四者於法隨法觀察修習念住。舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，云何於身隨身觀察修習念住？舍利子！菩薩於身住隨身念，觀察是身前際過咎，是菩薩摩訶薩作是思惟：『如是身者，顛倒業起因緣所生，本無主宰、無所攝受。如彼卉木叢林諸藥草等從因緣生，本無主宰、無所攝受。此身又如館舍所起，皆由草木牆塹眾緣所共合成。此身亦爾，但為蘊界處等之所攝持，而其本性空無有我無有所、無常無恒無有堅住、非不變法。我今不應於是身分妄有所計，是故我今當以如是不堅之身用貿堅身。何等身者名為堅實？謂如來身是堅實身。我觀是身極為虛偽，要當成辦如來之身。何以故？如來身者即是法身、金剛之身、不可壞身、堅固之身、超於三界最勝之身。』又作是念：『我此身者無量過咎之所雜染，我當求證離諸過染如來之身。』舍利子！是菩薩摩訶薩以諸覺慧簡擇力故，觀察是身四大種攝，為諸隨眠所依窟宅，是故我今當以此身為諸眾生驅役給使。何以故？譬如世間外四大種，所謂地界水火風界，以種種門無量差別眾具資財，饒益養育一切眾生。我今亦爾，用此四大所合成身，以種種門無量差別境界資財，當為眾生之所受用。舍利子！是菩薩摩訶薩由依般若波羅蜜多觀察是身，有如是等大義用故，雖觀此身體性是苦而不厭患如是苦身，雖觀是身究竟盡性而不厭患流轉受生，雖觀是身其性無我而無厭倦成熟眾生，雖觀是身我寂滅性而不墮彼永捨寂滅，雖觀身空無相遠離而不墮於遠離邊際。舍利子！是菩薩摩訶薩於此身法住隨身觀，觀察是身無實無堅。又於內身住隨

身觀隨內而行，於諸煩惱無復容受。又於外身住隨身觀隨外而行，於諸煩惱不與共住。舍利子！是菩薩摩訶薩成就如是身念住已，其身清淨無有染污，具足一切清淨身業，得清淨相莊嚴之身。既具如是莊嚴身故，為諸天人之所歸仰。舍利子！是名菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，於此身法隨身觀察修習念住。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，云何於受隨受觀察修習念住？舍利子！菩薩摩訶薩作是思惟：『諸所有受一切皆苦。我於今者具覺慧力，於如是受當善決擇，以智決擇、以慧決擇、方便決擇。』是菩薩摩訶薩既具如是勝決擇力，雖受於樂當樂觸時，即於一切善道眾生起大慈心，不為貪欲隨眠所惱。雖受於苦當苦觸時，即於一切惡道眾生起大悲心，不為瞋恚隨眠所惱。雖復受諸不苦不樂，當觸受時不為無明隨眠所惱。舍利子！是菩薩摩訶薩由依般若波羅蜜多具足如是觀解力故，隨受而行，修習念住所受諸受，若苦、若樂、不苦不樂，善能觀察諸受出離，又能令彼一切眾生證受遍智寂滅之法。又作是念：『此諸眾生具煩惱故無有智慧，不能了知諸受出離。何以故？若受樂時便生貪愛，若受苦時便生瞋恚，若受不苦不樂便起愚癡。而況我輩諸菩薩等隨智慧行，一切所受諸過失法皆已息滅，豈當於受更起煩惱？我於今者應具發起方便善巧及與大悲攝諸眾生，令於諸受皆得息滅。』舍利子！如是菩薩何因緣故，說於諸受而能不隨？舍利子！謂於諸受智慧簡擇，能引於樂不引於苦。舍利子！復以何等智慧簡擇？謂是菩薩觀察此中無能受者，若我、若有情、若命者、若數取等。於是觀察竟無能受，唯有受者。有何等受？所謂執受、攝受、取受、有得受、顛倒受、分別受、見隨眠受、眼想所生受乃至意想所生受、色想所生受乃至法想所生受，及彼種種眼觸所生受。如是廣說若內若外所有諸法，乃至諸觸緣所生受，若苦若樂不苦不樂，如是等相是名為受。

「復次舍利子！諸佛如來分別諸受無量諸門差別之相。舍利子！如來或時說為一受，所謂一心了別諸境。或說二受，謂內及外。或說三受，所謂過去了別、未來了別、現在了別。或說四受，所謂地水火風界別。或說五受，所謂思惟如是五蘊。或說六受，所謂分別如是六處。或說七受，謂七識住。或說八受，所謂八邪方便之相。或說九受，所謂九位眾生所居。或說十受，所謂十善業道等。舍利子！如是廣說乃至無量一切諸受，隨所緣境、隨所作意，限量分齊有爾所受。然諸如來說受無量。何以故？眾生無量故，隨有眾生各具如是無量諸受。舍利子！如是菩薩摩訶薩云何於受住隨受觀？舍利子！謂諸菩薩以清淨智，方便善攝一切眾生所有諸受生滅住異，及善了知一切眾生善不善等所有受智。若諸菩薩如是隨觀，是名於受具足觀察。舍利子！如是名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，於一切受隨受觀察修習念住。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，云何於心隨心觀察修習念住？舍利子！是諸菩薩摩訶薩無有忘念，密護防守離諸散亂，觀察於心生滅散壞念念不住，於內於外不住不轉，是名菩薩正觀於心。舍利子！是菩薩摩訶薩復作是念：『我憶最初曾所發心，如是諸心生已即滅、離散變壞，不可了知詣何方所。又我所有無量諸心積集善根，生已即滅，離散變壞無有方所。又我所有無量心相迴向菩提，而心體相不能自了。云何此心能作是念：「我當證覺阿耨多羅三藐三菩提耶？」何以故？以此心體不能了心、不能觀心、不能通達於自心故。』舍利子！是菩薩摩訶薩復作是念：『若菩提心由善根心無有失者，則善根心由迴向心無有迷失。若迴向心由菩提故無有失者，則阿耨多羅三藐三菩提為無有失。』是菩薩摩訶薩作是觀已，於無迷失不恐不怖。復作是念：『此緣起法因果不壞，雖復是心法性無有自性、無有作用、無有主宰，然此諸法依止因緣而得生起。我當隨其所欲積集善根，既積集已修相應行，終不捨離是心法性。』

「復次舍利子！菩薩摩訶薩云何此中積集之相？舍利子！是諸菩薩摩訶薩作如是觀積集之相，是心本性猶如幻化，無有一法而可施者。是心法性而能布施一切眾生，迴向積集莊嚴佛土，是則名為善根積集。又舍利子！是心本性如夢所見其相寂靜，是心法性而能積集守護尸羅皆為迴向神通作用，是則名為善根積集。又舍利子！是心本性猶如陽焰究竟盡滅，是心法性而能修習一切可樂忍辱之力迴向積集莊嚴菩提，是則名為善根積集。又舍利子！心本性者如水中月究竟遠離積集之相，是心法性而能發起一切正勤迴向成熟無量佛法，是則名為善根積集。又舍利子！心本性者不可取得、不可觀見，是心法性而能修習一切靜慮解脫三摩地三摩鉢底迴向諸佛勝三摩地，是則名為善根積集。又舍利子，觀此心性本非色相、無見無對、不可了知，是心法性而能修習一切慧句差別說智迴向圓滿諸佛智慧，是則名為善根積集。又舍利子！心無所緣無生無起，是心法性而能建立無量善法攝受色相，如是名為善根積集。又舍利子！心無所因亦無所生，是心法性而能攝受覺分法因，是則名為善根積集。又舍利子！心性遠離六種境界亦不生起，是心法性而能引發菩提境界因所生心，是則名為善根積集。舍利子！如是名為菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多故，於一切心隨心觀察修習念住。

「復次舍利子！是菩薩摩訶薩又依般若波羅蜜多故，於一切心住隨心觀，為求證得勝神通故，繫縛其心修學通智。得神通已，但以一心而能善知一切心相。既了知己，依心自體宣說諸法。舍利子！如是住隨心觀菩薩摩訶薩，以大悲力制御其心，成熟眾生而無厭倦。由是菩薩住隨心觀故，不為心盡不為心滅安住於心，但為令心遠離生死相續結縛而安住心。又復以諸心念智力，安住諸法無生無起正決定性，而不退墮二乘地中。又以是力持心相續，乃至成滿一切佛法，一剎那心相應妙慧，覺悟阿耨多羅三藐三菩提。如是舍利子！是名菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多，於一切心隨心觀察修習念住。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，云何於法隨法觀察修習念住？舍利子！是菩薩摩訶薩以聖慧眼觀見諸法，乃至坐於道場，於其中間無有迷失。是菩薩於一切法住隨法觀，不見少法遠離於空、遠離無相、遠離無願、遠離無生、遠離無起，及以遠離無加行者。又重觀察，不見少法遠離緣起。舍利子！是菩薩摩訶薩安住如是隨法觀故，不觀於法及以非法。此中何者以定為法？謂無我義是名法義，無有情義、無命者義、無數取趣義，如是等義是名為法。復以何等為非法義？所謂我見、有情見、命者見、數取趣見、斷見常見、有見無有見，如是等見是名非法。又舍利子！舉要而言，一切諸法或名為法或名非法。何以故？若能了知如是諸法皆空無相及以無願，即一切法並名為法。若有計著我及我所諸見隨眠，即一切法並名非法。舍利子！菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多故住隨法觀已，不見一法而非佛法、而非是佛、而非是道、而非解脫、而非出離者。是菩薩摩訶薩了知諸法皆出離已，又復獲得無障大悲，觀諸眾生所有煩惱皆從虛假妄想而生，知諸煩惱體性自離。何以故？是諸煩惱等趣了義，無少煩惱可積可集。如是隨覺即是菩提，煩惱之性即菩提性。菩薩如是雖安住念而無所住，非憶非忘，而能了知念所安住。何以故？所安住念即名法界，若住法界即住有情界，若住有情界即住虛空界，由如是故說此諸法與虛空等。舍利子！如是住隨法觀菩薩摩訶薩依趣佛法故，信解諸法即是佛法。雖復發起如是盡智，而於無為盡滅之法能不作證。雖復發起無生之智，愍諸含識而現受生，又不捨離無生實際。舍利子！是菩薩摩訶薩於諸法中安住念故，遍能攝受二乘諸法。雖於一切假立諸法安住於念，而此正念無散無失，乃至後際於一切法隨法觀察修習念住，能以無量言說所說，不平等境平等趣入一切佛法，能令一切眾生心喜，能摧一切堅固魔軍，因是證得自然大智。舍利子！是名菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，於一切法隨法觀察修習念住。是則名為四種念住善巧之法。如是舍利子！菩薩摩訶薩欲得修行般若波羅蜜多者，應當

修習念住善巧。

大寶積經卷第五十二

大寶積經卷第五十三

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

菩薩藏會第十二之十九般若波羅蜜多品第十一之四

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩四正勝道善巧？舍利子！菩薩摩訶薩以修般若波羅蜜多故，道有四種。何等為四？一者未生惡不善法為不生故，便生欲樂，勇猛策勵發勤精進，攝持於心平等安住。二者已生惡不善法為永斷故，便生欲樂，勇猛策勵發勤精進，攝持於心平等安住。三者未生善法為生起故，便生欲樂，勇猛策勵發勤精進，攝持於心平等安住。四者已生善法令住不忘修習圓滿，便生欲樂，勇猛策勵發勤精進，攝持於心平等安住。舍利子！如是四種又亦名為四種正勝。

「復次舍利子！云何名為未生惡不善法為不生故，乃至攝持於心平等安住？舍利子！所言未生惡不善法為不生故，便生欲樂勇猛策勵者，是謂如理作意故。發勤精進者，是謂不捨如理作意故。攝持於心平等安住者，是則名為如理觀察。何以故？由如理方便故，惡不善法不復現行。舍利子！何等名為惡不善法？復以何義惡不善法不復現行？舍利子！惡不善法，所謂尸羅戒所對治、定所對治、慧所對治。云何名為戒所對治？舍利子！言對治者，所謂犯戒，及餘一切發起毀犯尸羅之法，諸妙戒聚之所對治，如是名為戒所對治。舍利子！何等名為定所對治？所謂違犯軌則，及餘一切引心亂法，諸妙定聚所對治法，如是名為定所對治。舍利子！何等名為慧所對治？所謂毀犯於見，及

餘一切能引諸見纏障蓋法，諸妙慧聚之所對治，如是名為慧所對治。舍利子！諸如是等並得名為惡不善法。若諸所有如理作意，不令如是惡不善法得生起者，是則名為惡不善法不復現行。舍利子！是名菩薩摩訶薩第一正勝。

「復次舍利子！云何名為已生惡不善法為永斷故，乃至攝持於心平等安住？舍利子！若諸惡不善法積集於心無方無處，及諸惡不善法現行覺心，依止於因緣所緣境而得生起。何等名為緣境生起？所謂因淨妙相而起貪心，損壞相故而起瞋心，無明相故而起癡心。爾時菩薩便住如是如理思惟：『不淨相故貪欲寂靜，慈愍相故瞋恚寂靜，緣起相故愚癡寂靜。』是諸煩惱雖由作意永息滅故，假立言說名為寂靜，而實寂靜無別可得，但為斷滅平等性故現觀諸法，即以此法而名正勝。舍利子！是名菩薩摩訶薩第二正勝。

「復次舍利子！云何名為未生善法為欲生故，乃至攝持於心平等安住？舍利子！如是義者文句無量。何以故？菩薩摩訶薩無量善法皆應積集，由是文句而有無量。舍利子！當知菩薩一切善根樂欲為本，由精進故便能積集一切善根。何以故？由如是法攝持安住故，一切善根皆得究竟。舍利子！是名菩薩摩訶薩第三正勝。

「復次舍利子！云何名為已生善法令住不忘修習圓滿便生欲樂，乃至攝持於心平等安住？舍利子！如是義者當知即是迴向菩提。何以故？由迴向菩提，所有善根無復失壞故。所以者何？以彼菩薩不依三界而發心故。舍利子！若諸菩薩不依三界修習善根，又復迴向一切智者，當知所有一切善法則為究竟無能有盡。舍利子！是名菩薩摩訶薩第四正勝。舍利子！菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故，精勤修習如是四種道分善巧。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩五分道善巧？舍利子！何等為五？所謂信根、精進根、念根、定根、慧根，是名為五。舍利子！云何名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多信根？舍利子！如是信者信四種法。

何等為四？一者信受如是處生死中世間正見。由此信故，菩薩摩訶薩依趣業報乃至失命因緣，終不興意造諸惡業。二者信受如是諸菩薩行。由此信故修行正行，終不起意樂證餘乘。三者信受如是勝義了義甚深緣起。一切諸法無我無有情，但是言說之所假立，唯空無相無願之相。由此信故，有情見趣及諸隨眠不復增長。四者信受如是力無畏等一切佛法。既信受已，離疑離惑，修集一切所有佛法。舍利子！如是等相是名菩薩摩訶薩信根。舍利子。云何名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多精進根？所謂信所信法由精進根而得生起，即以此法名精進根。舍利子！云何名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多念根？所謂諸法由於精進之所積集，以念根力而不失壞，即以此法而為念根。舍利子！云何名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多定根？所謂諸法由念根力所不失壞，即彼諸法以定根故攝住一緣故名定根。舍利子！云何名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多慧根？所謂諸法由定根故攝住一緣，即彼諸法以慧根力觀達明了故名慧根。舍利子！菩薩摩訶薩若具如是五增上根，無間相續修行正行，能速圓滿一切佛法，亦速趣入授記別地。舍利子！譬如外道具五通仙，若諸胎藏男女二形猶未生起，終不為彼妄有授記。如來亦爾，若諸菩薩未具成就如是五根無間相續，終不為彼而授記也。舍利子！如是等相是名菩薩五分道法。菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故，便能修習如是五分道善巧。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩以依般若波羅蜜多故，道善巧者復有五分。何等為五？所謂信力、精進力、念力、定力、慧力，是名為五。舍利子！云何名為菩薩摩訶薩信力？舍利子！是諸菩薩清淨勝解忍受決定、堅固難壞、不可制伏，設有惡魔化為佛像到菩薩所為作障礙，令是菩薩於正法智及勝解脫欲使遠離情不欣樂，又作是言：『如是法者非佛正教。』舍利子！假使四大之性互相轉變，終不能使成就信力勝解菩薩為魔惑故信力傾動。舍利子！如是名為菩薩摩訶薩信力。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩精進力？舍利子！所謂菩薩發勤精進方便修習一切善法，於彼諸處獲得堅固住持之力。由是力故，乃至彼處所為之事未終究竟，於其中間，無有一切天及世間，於是菩薩住持之力能令移動不住本處。舍利子！如是名為菩薩摩訶薩精進力。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩念力？舍利子！諸菩薩等於彼彼法由安住念令心安住，無有能令移動散亂。是菩薩摩訶薩由念持力，善能摧滅一切煩惱，而無有能制伏此念。舍利子！如是名為菩薩摩訶薩念力。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩三摩地力？舍利子！諸菩薩等安住遠離諸靜慮支，雖復觀察一切音聲、諸語業道及音聲刺，而不能障最初靜慮。是諸菩薩雖以如是一切善法尋伺推求無量諸法，而不能障第二靜慮。是諸菩薩雖復安住所生歡喜，而不能障第三靜慮。是諸菩薩雖為成熟一切眾生，攝受正法不住於捨，而不能障第四靜慮。舍利子！菩薩摩訶薩安住如是四種靜慮，一切靜慮所對治法不能制伏。又是菩薩雖於三摩地安住不捨，而不隨彼定力受生。舍利子！如是名為菩薩摩訶薩三摩地力。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩慧力？舍利子！是智慧力堅固難伏，所謂一切世間出世間法所不制伏。如是智力，又是菩薩生生之處，乃至世間已行正行，工巧業處難作難解，而諸菩薩於彼一切不由師教現前了知。舍利子！是諸菩薩又於一切出世間法，謂能救度諸世間者，菩薩摩訶薩以智慧力悉能攝受，不為一切世間天人之所制伏。舍利子！是名菩薩摩訶薩慧力。如此等相是則名為菩薩摩訶薩五分道善巧。舍利子！是諸菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故，精勤修習如是五分道善巧。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多覺分善巧？舍利子！菩薩摩訶薩有七種覺分。何等為七？所謂念覺分、擇法覺分、精進覺分、喜覺分、安覺分、等持覺分、捨覺分，是名菩薩摩訶薩七

種覺分。舍利子！云何名為菩薩摩訶薩念覺分？所謂諸菩薩由依如是正念力故，隨覺諸法、觀察諸法、尋思諸法、了達諸法、簡擇諸法、鑒照諸法。是菩薩摩訶薩由念力故，隨覺一切諸法體相。舍利子！何等名為了達諸法自體相智？謂由念力覺一切法自體相空。若諸菩薩通達此者，是則名為念覺分法。

「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩擇法覺分？謂諸菩薩具足簡擇八萬四千諸法藏智，隨彼諸法應當簡擇，如是簡擇所謂了義，如了義由不了義，不了義者由世俗義，世俗義者由勝義義，勝義義者由假施設，假施設者由勝決擇，此勝決擇是名簡擇。舍利子！若諸菩薩成就此者，如是名為擇法覺分。

「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩精進覺分？所謂菩薩即於如是念、擇法、喜、安、定、捨智，攝受欣樂勇猛勢力欲無退減，正勤策勵不捨善扼，為道現觀所發正勤。舍利子！若諸菩薩成就此者，如是名為精進覺分。

「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩喜覺分？謂由菩薩於法生喜便喜悅法，由喜悅法故心不沈沒，不沈沒故生清淨喜，由喜清淨故身心安隱離諸煩惱。舍利子！若諸菩薩成就此者，如是名為喜覺分法。

「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩安覺分？所謂菩薩由身安故獲得心安，由心安故息諸煩惱遠離一切所有蓋障，於所緣境其心安住，如是便入於三摩地。舍利子！若諸菩薩成就此者，是則名為安覺分法。

「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩三摩地覺分？所謂菩薩以是定心覺知於法，非不定心。何以故？若心得定覺了諸法，終不發起諸愛見等纏障邪覺，唯除於法平等實性，心定趣入覺一切法平等之性。舍利子！若諸菩薩成就此者，如是名為三摩地覺分法。

「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩捨覺分法？所謂菩薩於能順憂喜分法心無執著，於諸世法心不攝受，不高不下安住不動，無欣無厭無愛無恚，唯能隨順修習聖道。若諸菩薩成就此者，是則名為捨覺

分法。如是舍利子！菩薩摩訶薩欲於是等七覺分法通達善巧故，便樂修行般若波羅蜜多精勤修習覺分善巧。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多道分善巧？舍利子！菩薩摩訶薩具足如是八聖道分。何等為八？所謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正三摩地，如是名為諸菩薩等八聖道分。舍利子！云何名為菩薩摩訶薩正見？舍利子！謂眾賢聖出世間見。如是見者非我見起、非有情見起、非命者見起、非數取者見起、非斷見起、非常見起、非有見起、非無有見起、非善見起、非不善見起，乃至非涅槃見起。舍利子！若諸菩薩遠離此見，是則名為菩薩正見。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩正思惟？舍利子！若諸菩薩由此思惟則能發起貪瞋癡等一切煩惱，如是思惟終不發起。若諸菩薩由此思惟便能生長戒聚、定聚、慧聚、解脫、解脫智見聚等諸功德者，如是思惟諸菩薩等恒常發起。舍利子！若有菩薩成就此法，是則名為正思惟分。

「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩正語？舍利子！謂諸菩薩如是語言，不自損惱、不損惱他、不與眾生共相交諍。由是菩薩成就是語能入聖道，故說名為菩薩正語。

「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩正業？舍利子！謂諸菩薩終不造作黑黑報業；若業能感白淨果報，若業能盡一切諸業，如是業者方便發起。舍利子！是諸菩薩即以此業而為白業，業為依趣精勤方便修平等業，如是名為菩薩正業。

「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩正命？舍利子！謂諸菩薩所有聖種杜多功德，不諂不誑無懷浮詐，於諸乞求性離逼切易滿易養，於彼軌則奉而修行不生慢緩，於他利養不興嫉妬，於自利養而生知足，於聖所開不深染著而常清淨自守命行。舍利子！若諸菩薩成就此者，是則名為菩薩正命。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩正精進？舍利子！是諸菩薩若於聖者所不開許貪瞋癡等煩惱隨眠及諸邪行，於是法中發勤精進者，菩薩不樂行於精進。若諸正勤為聖諦攝、趣入聖道、能至涅槃、引發正行，如是精進為諸菩薩所樂修學，即以此法名正精進。

「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩正念！舍利子！謂有諸念極善安住性非下劣，心善正直無有邪曲，能觀生死所有過患，與大涅槃為歸趣路。若諸菩薩於如是念恒正憶持，為令聖道不忘失故，即以此法名為正念。

「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩正三摩地？舍利子！三摩地者，若於正性平等則於一切法平等。諸菩薩等安住如是三摩地已，為欲解脫一切眾生故趣入正性。如是正定是無盡道，過去未來現在諸佛為諸菩薩證現觀故宣說開示，是則名為菩薩正定。舍利子！是名菩薩摩訶薩八聖道分。若諸菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多者，應勤修是八聖道分善巧。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩以修行般若波羅蜜多故，修道善巧。道善巧者復有二種。何等為二？謂奢摩他及毘鉢舍那，是名為二。舍利子！何等名為奢摩他道？舍利子！謂諸菩薩其心寂靜、深極寂靜、最勝寂靜，無有散亂，諸根擔怕不掉不舉，離諸躁擾及以昏沈，安靜密護離諸諂曲，調順堪能樂常獨處，離彼誼鬧樂遠離行，身無塵染心無惑亂，於寂靜門思惟作意，離諸惡欲無所希望，遠諸大欲歡悅知足，正命清淨正行圓滿，密護威儀知時知分，易養易滿善知其量，常樂思擇無高無下，弊鄙麁言性能堪忍。於相應門發心安住，樂處閑室於靜慮分作意緣念，生起大慈引發大悲，安住大喜修習大捨，從初靜慮乃至八定次第證入。若諸菩薩成就此者，如是名為奢摩他道。舍利子！菩薩摩訶薩復有無量諸奢摩他資糧正行。諸菩薩等於此資糧方便趣入，如是又名奢摩他道。

「復次舍利子！云何名為毘鉢舍那道？謂諸菩薩於妙慧分修習聖道，於諸法中發起如是無作觀智，又復發起無我無有情無命者無數取觀智，於諸蘊中起法觀智，於諸界中起法界觀智，於諸處中起空聚落觀智，於諸眼中起照了觀智，於緣起中起不相違觀智，於諸見趣起遠離觀智，於諸因果起業報觀智，於所應得果起作證觀智，於所入正性起趣入觀智。舍利子！毘鉢舍那者，所謂於諸法中起如理見，於諸法中起真實見，於諸法中起不變異見，於諸法中而起空見，於諸法中起無相見，於諸法中起無願見。又舍利子！毘鉢舍那者，非以有因故觀、非以無因故觀、非以生滅住因故觀、非以有所得因故觀。何以故？菩薩於此都無所觀而復觀察，不見而見、見而不見。舍利子！若諸菩薩作是觀者，名如實觀、名真實見，亦名證得毘鉢舍那善巧方便。舍利子！菩薩摩訶薩於此觀中雖復發起如是觀解，而不墮彼無所為作，亦不遠離善根加行。若諸菩薩成就是者，是名菩薩摩訶薩毘鉢舍那。舍利子！菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故，精勤修習奢摩他、毘鉢舍那道法善巧。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩道相如是。我若略說菩薩道者，則唯有一趣道善巧。舍利子！何等是耶？所謂菩薩獨一眾表無有與等不假伴助，為證阿耨多羅三藐三菩提故，由自攝受精進勢力、清淨欲解、被堅固鎧。何以故？由是菩薩不由他悟不緣於他，自所建立自力所起，嚴備如是堅固甲鎧。舍利子！是諸菩薩興發是念：『如是甲鎧一切眾生所不能壞，我今獨壞如是甲鎧。一切賢聖諸新發意未住正位諸菩薩等所未曾壞，我今獨壞。』爾時菩薩又作是念：『我於今者嚴備如是，豈令布施自在度我？我當自在度彼布施。如是持戒忍辱精進靜慮及般若等，豈令自在而度於我？我當自在先度於彼。』又作是念：『我於今者豈令波羅蜜多發起於我？我當發起波羅蜜多。如是廣說一切善根皆當因我而便發起，不令善根發起於我。』舍利子！若諸菩薩摩訶薩

於如是法不假伴助自能建立，謂我獨一無有等者，當坐堅固勝金剛座，自以勢力摧伏魔軍，用一刹那相應妙慧當證無上正等菩提。舍利子，若諸菩薩起如是等欲解方便決定觀察，是名菩薩摩訶薩趣一道善巧。舍利子！菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故，修習如是趣一道善巧。舍利子！諸如是等道善巧相，諸菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故，修習如是道法善巧。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩緣起善巧？舍利子！謂諸菩薩依般若波羅蜜多修緣起者，處密靜室作是思惟：『如是世間純大苦聚，從於何所而得集起？』既思惟已便自了知，如是苦聚，由不如理作意集故無明集起，無明集故諸行集起，諸行集故諸識集起，諸識集故名色集起，名色集故六處集起，六處集故諸觸集起，諸觸集故諸受集起，諸受集故諸愛集起，諸愛集故諸取集起，諸取集故諸有集起，諸有集故而生集起，生集起故老死愁歎憂苦逼惱皆悉集起。舍利子！菩薩摩訶薩復作是念：『如彼諸法雖復集起，無作無用無有主宰。如是諸法諸善為因、不動為因、涅槃為因，彼一切法從緣生起，無有主宰亦復如是。若諸眾生下根為因、中根為因、上根為因、諸業為因，因果流轉亦復如是。』舍利子！如是一切有所取法，因緣和合而得集起，菩薩一切悉能了知，如是名為緣起善巧。舍利子！菩薩摩訶薩又作是念：『由何滅故彼諸法滅？』既思惟已便自了知，由不如理作意滅故而無明滅，無明滅故諸行便滅，諸行滅故乃至純大苦聚滅。舍利子！若能了知如是法智，是則名為緣起善巧。舍利子！是諸菩薩又作是念：『因依正法、依止諸緣、依止和合得修諸善。是法若由諸因和合、依止諸緣，則此法等不依止我、不依有情、不依命者、不依數取，是則此法不可稱量。』舍利子！諸菩薩等若能如是如理觀察，是則名為緣起善巧。又復觀察一切佛法皆菩提相緣所起相，觀諸緣起皆盡滅相，以能觀待諸眾生故，而不趣入畢竟寂滅，是則又名緣起善巧。舍利子！是諸菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故，修習如是緣起善巧。

「復次舍利子！云何菩薩摩訶薩一切法善巧？舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，於一切法遍攝一切有為無為。菩薩摩訶薩於如是等有為無為一切諸法應修善巧。舍利子！云何菩薩摩訶薩有為善巧？所謂妙善身行、妙善語行、妙善意行，是則名為有為善巧。云何名為無為善巧？即以如是妙善身語及以意行，迴向畢竟無為菩提、迴向無為菩提妙觀，又復迴向於薩伐若，是則名為無為善巧。復次舍利子，菩薩摩訶薩有為善巧者，即是積集五到彼岸。何等為五？所謂布施、持戒、忍辱、精進、靜慮波羅蜜多，是名有為。若由般若波羅蜜多無為智故，則五到彼岸不可厭毀。如此妙智又能積集諸到彼岸資糧善法，信解無漏無上菩提及以迴向一切智智，是則名為無為善巧。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩有為善巧者，所謂以無礙光照諸眾生，以四攝法攝諸眾生，是名有為。若觀諸法無我無有情無取無執，於四攝法方便善巧，愛樂信受無為等覺，及以迴向一切智智，是則名為無為善巧。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩有為善巧者，所謂不斷能令生死相續結縛，而復永斷能令生死相續煩惱，任持菩提結縛相續一分結縛不復現行，是名有為善巧。若復修習空無相願諸法正智，現觀善巧無上菩提不由他緣，於無為法而復作證，是則名為無為善巧。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩有為善巧者，謂諸菩薩雖行三界，而不為彼三界煩惱之所染污，如是名為有為善巧。雖具通達一切三界出離之法，而不墜墮出離界中，是則名為無為善巧。舍利子！菩薩摩訶薩一切法善巧者，是則名為一切智智。若諸菩薩圓滿證入一切智智，即一切時智慧善巧，即此名為諸法善巧。舍利子！菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故，修習如是一切法善巧。如是舍利子！若有依菩薩藏修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，為欲修行般若波羅蜜多故，依慧分別善巧通達修習如是十種善巧。

「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩妙慧？云何名為到彼岸義？舍利子！所言慧者，謂能解了一切善法。是現見慧，隨順通達一切法故。是真量慧，如實通達一切法故。是通達慧，一切見趣諸纏縛法不為障故。是離願慧，永離一切欲求願故。是安悅慧，永息一切諸熱惱故。是歡喜慧，緣法喜樂無斷絕故。是依趣慧，於諸義智皆現見故。是建立慧，建立一切覺品法故。是證相慧，隨其所乘證得果故。是了相慧，善能照了是智性故。是濟度慧，救度一切諸瀑流故。是趣入慧，能趣正性無生法故。是策勵慧，振發一切諸善法故。是清淨慧，離先隨眠煩惱濁故。是最勝慧，昇陟一切諸法頂故。是微妙慧，以自然智隨覺法故。是離行慧，更無雜染三界法故。是攝受慧，一切賢聖所攝受故。是斷願慧，除遣一切相分別故。是捨逸慧，遠離一切愚黑闇故。是方便慧，安住一切瑜伽師地者所成就故。是發趣慧，當住一切聖智道故。是照明慧，除滅一切無明瀑流翳暗膜故。是施明慧，開導一切猶如眼故。是無漏慧，慧眼超過邪僻路故。是勝義慧，照了如是大聖諦故。是無別慧，善調順故。是光明慧，諸智門故。是無盡慧，遍於一切隨行照故。是無滅慧，常廣見故。是解脫道慧，永斷一切取執縛故。是不離處慧，不與一切煩惱障法而同止故。舍利子！如是慧相，我今略說。當知菩薩摩訶薩更有無量無邊諸慧。何以故？舍利子！如是乃至一切眾生所有心行，當知菩薩摩訶薩亦有爾所慧業智行。如是乃至一切眾生所有欲解，當知菩薩摩訶薩亦有爾所慧觀察智。如是乃至一切眾生所有諸煩惱門，當知菩薩摩訶薩亦有爾所廣大慧門。如是乃至一切聲聞獨覺及正等覺所有遍智，當知菩薩摩訶薩亦有爾所慧所行處。舍利子！如是等一切慧處，諸菩薩摩訶薩皆於其中精勤修學，是則名為菩薩妙慧。

「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩到彼岸義？舍利子！如是乃至一切所知諸妙善法能到彼岸者，當知皆是到彼岸義。又舍利子！如

上廣說一切慧句，應知皆是到彼岸義。又諸菩薩修行差別圓滿之義，當知皆是到彼岸義。如是一切智智圓滿之義，當知皆是到彼岸義。於諸一切為無為法無執著義，當知皆是到彼岸義。能善覺悟無量生死大過失義，當知皆是到彼岸義。一切諸法有能開悟不覺者義，當知皆是到彼岸義。有能開示無窮盡法寶藏義者，當知是為到彼岸義。無障解脫圓滿義者，當知是為到彼岸義。覺悟布施持戒忍辱精進靜慮慧平等義，當知是為到彼岸義。最勝決擇善巧義者，當知是為到彼岸義。遍行一切眾生界義，是則名為到彼岸義。無生法忍圓滿之義，是則名為到彼岸義。不退轉地究竟滿義，是則名為到彼岸義。清淨修治諸佛土義，是則名為到彼岸義。成熟一切眾生義者，是則名為到彼岸義。往詣道場昇菩提座義，是則名為到彼岸義。畢竟摧伏諸魔軍義，是則名為到彼岸義。一切佛法皆圓滿義，是則名為到彼岸義。於菩薩藏差別法門正安住義，是則名為到彼岸義。舍利子！若於如是大菩薩藏微妙法門正修學已，我說是等則於一切波羅蜜多皆得究竟。

「復次舍利子！若有安住大乘諸善男子及善女人，皆當於是大菩薩藏微妙法門，殷勤請求受持讀誦通達義理，廣為他說分別顯示。何以故？舍利子！若有於是菩薩藏經殷重聽聞受持讀誦，乃至為他分別解說者，當知是人必定獲得十種功德稱讚利益。何等為十？一者在在所生一切微妙功巧業處究竟通達，二者在所生處常居高族榮望當世，三者所生之處有大威嚴勢力自在，四者凡所言令一切皆從無不信伏，五者所生之處具大豪富，六者在所生處恒為天人所加愛敬，七者生處人中常為輪王得大自在，八者所生常得為天帝釋，九者若生色界為大梵王，十者在所生處常不遠離大菩提心。舍利子！受持經者則為獲得十種功德稱讚利益。

「復次舍利子！是諸善男子善女人等受持是經，殷重聽聞讀誦解義，乃至為他廣說開示，當知是人復得如是十種功德稱讚利益。何等為十？一者不與尼伽蘭陀邪論相雜，二者不起我見，三者無有情見，

四者無命者見，五者無數取見，六者不起斷見，七者不起常見，八者一切世務情無顧及，九者恒發勝心樂欲出家，十者若聞經典速能受持悟解深義。舍利子！是名獲得十種功德稱讚利益。

「復次舍利子！是善男子善女人等受持是經，殷重聽聞讀誦解義，乃至為他廣分別說，當知是人復得如是十種功德稱讚利益。何等為十？一者成就正念；二者成就正覺；三者成就正趣；四者成就志勇；五者成就正慧；六者得具無難；七者憶本生事；八者性薄貪欲無猛利貪，不為重貪之所燒惱；九者性薄瞋恚無猛利瞋，不為重瞋之所燒惱；十者性薄愚癡無猛利癡，不為重癡之所燒惱。舍利子！是名獲得十種功德稱讚利益。

「復次舍利子！是善男子善女人等受持是經，殷重聽聞讀誦解義，乃至為他廣分別說，當知是人復得如是十種功德稱讚利益。何等為十？一者成就機速慧；二者成就捷辯慧；三者成就猛利慧；四者成就迅疾慧；五者成就廣博慧；六者成就甚深慧；七者成就通達慧；八者成就無著慧；九者常現前見一切如來，既得見已以清美頌而為讚歎；十者善能如理請問如來，又能如理開釋疑難。舍利子！是名獲得十種功德稱讚利益。

「復次舍利子！是善男子善女人等受持是經，讀誦解義乃至為他廣分別說，當知是人復獲如是十種功德稱讚利益。何等為十？一者常樂遠離諸不善友，二者常樂親近諸善知識，三者能緩諸魔所有繫縛，四者摧殄諸魔所有軍陣，五者善能訶厭一切煩惱，六者於一切行心恒捐捨，七者違背一切向惡趣道，八者歸向一切趣涅槃道，九者善說一切越度生死清淨之地，十者巧能隨學一切菩薩所行軌則又能奉行諸佛教勅。如是名為十種功德稱讚利益。舍利子！若有善男子善女人，能於如是大菩薩藏微妙法門，殷重聽聞受持讀誦，研尋義趣明了通達，復能為他廣說開示，當知是人則為獲得如上功德稱讚利益。」

爾時世尊欲重宣此義而說頌曰：

「諸聰叡者慧無邊， 妙能通達法及義，
尊勝文詞善圓具， 由持如是大經王。
常獲豐饒法寶藏， 恒欣悅意行法施，
發生最上勝歡喜， 由持如是大經王。
多眾生聞說法者， 證斯廣大勝功德，
我當云何說是法， 如持經者之所獲。
證獲如斯最勝慧， 於正法所終無壞，
由念發生微妙智， 能說無上智依處。
勤求善說正法句， 最勝眾聖所稱讚，
常聞發起超勝行， 由持如是大經王。
慧者聞已持深義， 於諸文句無妄執，
常隨理趣而觀照， 增長妙智量無邊。
無邊妙智無邊義， 第一義解諒難思，
遍遊十方廣稱讚， 聞經勝利無窮盡。
極善微薄貪瞋癡， 獲得第一心清淨，
由聞如是大經王， 功德勝利無邊際。
雖獲勝財無放逸， 稱量財義誰堅固，
深達世財非有實， 於財無戀趣非家。
出詣閑靜住中林， 於彼昏沈常遠離，
聽聞淨法曾無厭， 靜慮正教無慳悋。
請問疑難世導師， 聞已為他廣開釋，
由斯增長微妙智， 於白淨法終無退。」

「如是舍利子！諸菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故，於是經典精勤修學行菩薩行，是名菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多方便修學正法之要。」

大寶積經卷第五十四

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

菩薩藏會第十二之二十大自在天授記品第十二

爾時佛告舍利子：「往昔過去大蘊如來、應、正等覺，為精進行童子廣說如是四無量法及說六波羅蜜多已，爾時彼佛復告精進行童子：『云何菩薩摩訶薩隨攝法轉？童子當知，菩薩摩訶薩具足如來四攝之法，由是法故菩薩摩訶薩恒處長夜攝諸眾生。何等為四？所謂布施、愛語、利行、同事，如是名為四種攝法。童子！云何名為如是攝法？童子！所言施者具有二種：一者財施，二者法施，是為布施。言愛語者，謂於一切諸來求乞或樂聞法，菩薩悉能愛語慰喻。言利行者，謂能滿足若自若他所有意樂。言同事者，隨己所有智及功德，為他演說攝受建立一切眾生，令其安住若智若法。復次童子！言布施者，於來乞求諸眾生所心意清淨。言愛語者，於來乞求諸眾生所善言安慰。言利行者，隨諸眾生所有義利皆令成熟。言同事者，於來乞求諸眾生所行平等心成其義利。復次童子！言布施者，謂諸菩薩發意行捨。言愛語者，方便無斷。言利行者，深心無悔。言同事者，迴向大乘。復次童子！言布施者，謂隨慈心而行於捨。言愛語者，常不捨離歡喜之心。言利行者，成就大悲，心恒欣樂利眾生事。言同事者，修捨平等無有高下，心恒迴向一切智智。復次童子！言布施者，如法求財，常思行捨拯濟貧乏。言愛語者，既施財已，重復安處令住法義。言利行者，自利利他平等攝取。言同事者，為欲利益諸眾生故，究竟發起一切智心。復次童子！言布施者，一切所有內外諸法悉皆捨離。言愛語者，

於一切法功德智慧無所祕惜。言利行者，棄捨自利專務利他。言同事者，總攝財物如置掌中，隨緣惠施情無憂感。

「『復次童子！言法施者，如所聞法廣為他說。言愛語者，以無染心分別開示。言利行者，謂為於他授誦經典，乃至說法無有厭倦。言同事者，以不捨離一切智心，安置含生於正法所。復次童子！所言法施，若為往返求聽法者，如佛正教不亂宣說。言愛語者，以微妙音開示正法。言利行者，謂以衣服飲食床敷醫藥及餘隨用什物眾具，於求法者及說法者但有匱乏即便給施。言同事者，常起深心無間說法。復次童子！言法施者，由是菩薩了知法施諸施中上，常行法施。言愛語者，謂所演說利益之事。言利行者，演暢其義不依於文。言同事者，欲令圓滿一切佛法，常為眾生如應敷化。復次童子！言布施者，所謂柁那波羅蜜多。言愛語者，所謂尸羅波羅蜜多及以羼底波羅蜜多。言利行者，所謂毘利耶波羅蜜多。言同事者，所謂靜慮波羅蜜多及般若波羅蜜多。復次童子！言布施者，謂初發心一切菩薩。言愛語者，謂已發行一切菩薩。言利行者，謂不退轉一切菩薩。言同事者，所謂繫屬一生諸大菩薩。復次童子！言布施者，為欲堅固菩提根本。言愛語者，為欲成就菩提萌芽。言利行者，為欲開發菩提妙花。言同事者，為欲成熟菩提勝果。如是童子！是名菩薩摩訶薩四種攝法。菩薩摩訶薩為欲修行大菩提故，以如是等四攝之法處於長夜攝受眾生，是名菩薩摩訶薩隨攝法轉。童子！如是攝法無量無邊，皆說名為菩提之道。』

「舍利子！爾時薄伽梵大蘊如來、應、正等覺為是精進行童子開示如是大菩提道，時彼童子具於佛所聞是法已，又聞讚說過去未來現在諸佛，得大歡喜，即以上妙衣服肴饍飲食床敷醫藥什物眾具，持以奉獻大蘊如來及聲聞眾。如是乃經九十六拘胝歲，供養恭敬尊重讚歎，又復興菩提大願。雖作如是無量功德，而大蘊如來未與童子授於阿耨多羅三藐三菩提記。舍利子！汝謂彼時精進行童子豈異人乎？勿作餘疑，即我身是也。我於彼佛所，以諸供養奉佛及僧經爾所歲，又復起

發大菩提願，然彼如來不授我記：『汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼如來、應、正等覺。』舍利子！從大蘊如來滅度之後，經阿僧企耶劫，爾時有佛出興于世，名曰寶性如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。舍利子！寶性如來有八十那庾多聲聞弟子共會說法，一切皆是大阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，乃至其心自在，證得第一波羅蜜。時彼世中有轉輪聖王，名曰善見，七寶來應，所謂成就金輪乃至主將兵寶。是善見王以其輪寶威四天下，正法治世名為法王，仁德育物眾所欣重，國界人民居住寬博。所治大城名曰圓滿，東西長十二踰繕那，南北廣七踰繕那，安隱豐樂人民熾盛甚可愛樂，多諸財寶資具充溢。爾時城中有大長者名曰善慧，其家巨富財寶充積，已曾供養過去諸佛殖眾德本。舍利子！時薄伽梵寶性如來觀是長者深心欲解，作是思惟：『此大長者善根已熟，堪為如是大菩薩藏法門之器，又是諸佛正法之器。』既了知己，便往其所現大神變，上住虛空結跏趺坐，為彼長者開菩提道，又復讚說過去未來現在諸佛。舍利子！爾時善慧聞佛開示大菩薩道，又聞讚說三世佛已，獲得廣大歡喜淨信，即以上妙衣服肴饈飲食及餘資具，以用奉獻寶性如來及弟子眾。經於千歲，供養恭敬尊重讚歎，又復興起阿耨多羅三藐三菩提微妙大願。雖作如是廣發眾行，然彼如來未為授記。舍利子！汝謂爾時善慧長者豈異人乎？勿餘異疑，即我身是也。我於爾時雖以種種供養奉佛及僧，并起廣大菩提勝願，然彼如來不授我記，云於來世當得作佛，號釋迦牟尼如來、應、正等覺。舍利子！自寶性如來滅度之後，經阿僧企耶劫，有佛出世，名曰放光如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。舍利子！以何義故佛名放光？舍利子！當於爾時有王出世，名曰勝怨。所都大城名盛蓮花，安隱豐樂人民熾盛，財寶眾具充積流溢。王有大臣婆羅門種，名曰光主，其家巨富，財產倉庫具足盈滿。而是大臣為勝怨王偏所愛重欣慕其德，常所見遇情無厭逆。舍利子！時勝

怨王割所王國四分之一，賜此大臣封以為王。時光主王治于小國，以法御世不行邪枉。舍利子！是光主王於後異時誕生太子，形貌端正眾所樂觀，成就第一圓滿淨色，以三十二大丈夫相具足莊嚴。又於王子一切身分皆放光明，猶如日輪之所照耀，因為立號名曰放光。舍利子！時光主王召集國中諸婆羅門善占相者皆悉集已，便示王子令其相之。諸婆羅門既覩相已，便作是言：『今此王子定當作佛。』時光主王即以王子付諸養母。其後不久，身相長大聰叡明達。時淨居天處色究竟天宮，以通智力知是王子將登正覺，便於彼沒來至放光王子菩薩所止處已，右遶菩薩，即於其前說是頌曰：

「『非謂安處大王宮， 能生清淨勝功德；
 要假仙幢袈裟相， 果證無上妙菩提。
 盛壯須臾若流逝， 迅速過於大猛風，
 不可熹樂弊衰老， 摧壞世間之所愛。
 衰老能令薄勢力， 難得欣樂趣非家，
 大仙今者極盛年， 宜當及時發精進。
 善哉善哉大慧者， 善哉善哉大超悟，
 善哉善哉速出家， 定成堅固正等覺。』

「舍利子！時放光菩薩摩訶薩為淨居天所開悟已，以清淨信趣於非家。當出家夜，即成阿耨多羅三藐三菩提。時彼世尊便以如是廣大名稱出現世間，號曰放光如來，十號具足，為諸天人之所讚頌。時勝怨王聞光主王子出家修行證得無上正等菩提，名曰放光，即便往告光主王言：『我聞卿子出家成佛，不審世尊大慈悲故能來降不？若不垂愍至於此者，我當嚴備四種力軍往如來所躬事奉敬。』舍利子！時光主王即集大臣守衛軍眾具宣是事。諸大臣言：『王於今者應自往詣放光如來諮問是事。大悲世尊愍眾生故，為欲往彼勝怨王所？為不往耶？』時光主王即便嚴駕，與諸大臣侍衛導從，往如來所。既到彼已頂禮佛足，即以上事具白世尊。時放光如來告父王曰：『大王當知，我今往

詣勝怨王所，愍眾生故。』舍利子！時放光如來隨所樂欲別住一處勝怨王都，即與二十拘胝大阿羅漢出詣彼國。爾時父王亦備四種強力軍眾隨從佛後，辦具種種上妙衣服餽膳飲食床敷醫藥及餘資具供佛及僧，乃至隨逐如來到己王領國界之際，便禮佛足，遶無數匝，涕泣哽噎辭退而還。時勝怨王聞放光如來與諸大眾將來詣此盛蓮花城，即便嚴飾所都大城，除去一切沙礫瓦石，清淨夷坦街巷道路，掃灑修治極令華麗。又以香水重增霑灑，散布名花量齊人膝，以妙香瓶列薰於道，敷置種種微妙寶衣，於上虛空張施幡蓋，作倡伎樂騰鬱充滿。舍利子！時勝怨王作如是等莊嚴綺飾盛蓮花城大王都已，又下嚴勅擊鼓宣令，於此王都城之內外，所有花鬘及塗香等，無令有人輒自受用并將出賣，一切皆當奉獻供養放光如來；若違此令當加重罰。舍利子！時勝怨王齎持種種花鬘塗香末香、珍妙衣服幢幡寶蓋，鼓擊種種諸妙音樂，又設羽儀現大嚴備，以王威勢出所都城，為欲瞻仰彼如來故，并申禮拜陳諸供養，與四種軍及王城內所有婆羅門長者居士豪族類等往詣佛所。既到彼已，時勝怨王最先頂禮彼如來足，復以種種花鬘塗香末香上妙衣服幢幡寶蓋供養如來。自供養已，復令王子大臣及諸侍衛婆羅門長者居士等亦如大王廣修供養。舍利子！時勝怨王既供養已，具歡喜心、具妙善心、具離蓋心、具適悅心，與諸群臣而隨佛後。舍利子！爾時有婆羅門名曰珍寶，住大雪山王側，五百儒童以為弟子，眾人所宗、名德遠被、善持藝術，於三毘陀經達到彼岸，又於尼揅茶書及計羅婆論、分別字論、伊底訶婆論、五分記論、隨順世論、祠祀呪論、丈夫相論，於是等論皆善通達，及以自宗師傅三明大教，曉其理趣妙識開遮。舍利子！是婆羅門有一儒童近住弟子，名曰迷伽，受學珍寶備通幽旨，藝術經論並皆明達，智與師齊堪為導首。時彼迷伽白其師曰：『大師當知，所學經論皆已通達，我今當返自所生地。云何奉酬大師恩德？』時師告曰：『伐瑳迷伽！夫為弟子欲報師恩，當以財寶方陳厚意。所謂何等？若辦五百羯利沙鉢那者，足表深心。』舍利子！爾

時迷伽儒童奉師教已，致敬右邊辭退而行，遍遊村城亭館國邑王都，處處追覓謝師財寶。既具集已將陳酬報，漸漸往詣盛蓮花城，遙見王都種種嚴飾明發華麗甚可愛樂，即問傍人：『今此王都有何盛事，榮飾周布莊嚴乃爾？』傍人答曰：『卿不知耶！今日放光如來、應、正等覺與八十拘胝大阿羅漢、八萬四千諸大菩薩將入此城，其中人民當行大施當興大福。由斯事故致此莊嚴。』時迷伽儒童忽聞如是佛名之聲，獲得廣大歡喜淨信，竊自惟忖：『諸佛如來出世甚難，極難得值過烏曇花，又似盲龜難遇浮孔，百千大劫時或一遇。我今奉見甚為希有，定應以此五百羯利沙鉢那買花散奉放光如來，當更求財用酬師德。』舍利子！當於爾時有一女人，齎持七莖殢鉢羅花從市而來。迷伽告曰：『何處得此水生花來？』女曰：『我於某處賣花鬘所，以五百羯利沙鉢那買得此花。』迷伽告曰：『今酬本價能與花不？』女曰：『不然。』又曰：『若不許者，今有五百羯利沙鉢那，汝當獨取此七莖花，二人當共，為可爾不？』女曰：『卿用此花為作何等？』告曰：『將用奉散放光如來。』女曰：『如卿所言。從今已往，於諸有趣常能降及為我夫者，當以此花持用相委。』爾時迷伽便報女曰：『止止女人！勿作是說。何以故？汝女人性掉動輕轉多諸放逸，汝之所言不足收採。又我當於阿僧企耶劫，修集佛法廣行布施，或以金銀珍寶珊瑚末尼、真珠琉璃螺貝璧玉、象馬駝驢牛羊群畜，乃至或捨大國王位車輅服飾、內宮妃后男女眷屬，或捨手足耳鼻皮肉骨髓、髻中明珠眼目頭首。大略而言，無有一切內外之物於我施門而不捨者。或復有時當捨於汝，入佛法中以信出家趣於非家。汝性掉動輕轉放逸，或當爾時於我大捨而為障礙。』其女報曰：『審如所言我為大利。縱使卿今賣我此身，乃至充一羯利沙鉢那者，終無異心於施留礙。或復割截我身段段捨施，定無留礙修集佛法。』迷伽告曰：『若能如是此則為可，宜速與花。』爾時女人持花授與，迷伽取花便即往詣放光佛所。遙見如來為無量百千拘胝那庾多眾生前後圍遶，威儀庠序導眾而前，乃至以無量百千功

德莊嚴從彼而來。於世尊所心生淨信，以無量種清淨歡喜深愛重心，前詣佛所恭敬禮拜不勝欣慶。又見多人以諸大價微妙衣服，為供佛故敷施行道，便作是念：『我今雖無上妙衣服，唯有所著弊鹿皮衣，當敷道中藉如來足。』作是念已脫衣布地。爾時諸人競取皮衣遠棄他所，咸生蚩責：『云何為是含靈中寶敷設如此弊鹿皮衣？』時彼迷伽即便馳往四衢道邊泥濕之處，取鹿皮衣敷置其上，作如是念：『放光如來大慈悲者，加哀憐我，以遍照眼及遍照智賜觀所為，希願以足蹈我衣上。』爾時如來愍其所念，便以足趾蹈鹿皮衣。迷伽見已心生慶悅踊躍歡喜，即以所持殢鉢羅花用散佛上。於時復有無量天子住虛空中，以天曼陀羅花、殢鉢羅花、鉢特摩花、拘貿陀花、奔荼利花及天栴檀末香俱散佛上，作天音樂詠天清歌，遍滿虛空大興供養。時彼迷伽所散之花列住空中，乃復變成無量千數殢鉢羅花葉，皆垂下合成花蓋隨佛而行。迷伽見已倍復踊躍心生淨信，於如來前解十二年金色髮髻以布于地，便發無上菩提大願：

『若我來世當成如來、應、正等覺審不虛者，唯願今者放光如來授手安慰。』又發堅固勢力弘誓，作如是言：『若使如來不以足趾蹈金色髮授手安慰，及不授我菩提記者，我終不起，即於此地乾枯命終。』舍利子！爾時放光如來、應、正等覺具遍照眼及遍照智，於三世中無事不達，知彼迷伽意欲解已，便舉足趾躡其髮上。即便右顧如龍象迴，告諸聲聞一切大眾：『汝等苾芻勿蹈其髮。所以者何？此儒童者，却後過阿僧企耶劫，當成如來、應、正等覺，號釋迦牟尼。』舍利子！是時迷伽聞佛授記歡喜踊躍，上昇虛空高七多羅樹，證得百千那庾多拘胝無動諸定，又以神通智力觀見東方過殢伽沙等無量諸佛皆為授記，作如是言：『儒童當知，汝於來世經阿僧企耶劫，當得作佛，號釋迦牟尼。』如是南西北方四維上下，周遍十方各如殢伽沙等無量如來，皆如東方諸佛授記。舍利子！迷伽儒童既蒙諸佛授記安慰已，從虛空下來詣佛所，以信捨家趣於非家，修習堅固清淨梵行。舍利子！汝今

於此無生疑惑，謂彼往世迷伽儒童是餘人乎？勿作是觀，即我為彼儒童菩薩。我於爾時以是五莖青色蓮花奉散彼佛，復解金髮敷置道上，興如是行便蒙授記。是故舍利子！若有菩薩摩訶薩欲得速受如來記者，當於如是大菩薩藏微妙法門，殷重聽聞受持讀誦通明義趣，廣為他說分別開示，復應修行無相正行。何以故？我憶往昔未得值遇放光佛前，無有一切白淨行法不修行者。雖作如是無量勤苦，然不蒙佛為我授記。所以者何？由修諸行皆有相故。從是已後，我方於是大菩薩藏微妙法門，隨所聞已安住正行。如是行者謂無相行、無功用行、無所得行，行如是等無相行已，放光如來乃為授記。舍利子！我憶往昔最初得見放光佛時，便得超過一切有相有功用行，又初見佛便能隨覺一切法性，又得通達一切諸法自性無生。從是已後放光如來乃為授記。作如是言：『迷伽儒童！汝於來世過阿僧企耶劫，當得作佛，號釋迦牟尼如來、應、正等覺。』舍利子！當授記時，我便證得無生法忍。舍利子！證得何等無生法忍？所謂證得一切色法無所得忍，證得受想行識法無所得忍，證得蘊界處法無所得忍。舍利子！言得忍者，是則名為忍受諸法都無所得。何以故？非於證得如是忍時世間之法而復現行，非異生法、非諸學法、非無學法、非獨覺法、非菩薩法、非諸佛法而復現行。所以者何？由一切法不現行故說名得忍，由一切法畢竟無得亦無所得，故名得忍。又是忍者，於一剎那盡一切相及諸所緣，故得名忍。又是忍者，不忍於眼、不壞於眼及諸所緣，故名得忍。不忍於耳鼻舌身意、不壞於意，如是忍者無盡境界、如是忍者非趣境界，故名得忍。是故舍利子！若有菩薩摩訶薩欲得速為如來授記證是忍者，當於如是大菩薩藏微妙法門，殷重聽聞受持讀誦通達義趣，廣為他說分別開示安住正行，謂無相行、無功用行、無所得行，如是等法名為正行。」

爾時大眾中有長者子名那羅達多，從薄伽梵聞說如是大菩薩藏微妙法門，又聞讚歎諸佛菩薩勝功德已，即從坐起，披一肩衣，以右膝輪安置于地，向佛合掌頂禮恭敬，而白佛言：「世尊先為諸長者等廣

說諸法相續不絕，如是開示如是教導，皆令證得阿羅漢果，即於此生盡老死際，而未聞說大菩薩藏微妙法門讚歎諸佛菩薩功德。我幸大利今具得聞，竊生是念：『如是大乘為尊為勝、為上為妙、為無有上，更無過上，所謂阿耨多羅三藐三菩提。』我今現前親聞佛說受持領悟開顯諸法，如是法者分別諸法無所依執、無我我所、無有攝受。世尊！我作是念：『如是妙法為尊為勝、為上為妙、為無有上，更無過上，如是法者我當修集。』世尊！我今思惟一切乘中為無上者，所謂佛乘。諸佛如來亦說此乘，置為第一、最為無上。我從今日發起無上正等覺心，為欲利安多眾生故，為欲悲愍諸世間故，利益安樂無量天人，如佛建立諸大菩薩所有學處，我今皆當悉依隨學。」

說是語已，爾時世尊告長者子：「善哉善哉！善男子！阿耨多羅三藐三菩提甚難證信、甚難修習，汝今乃能深發是意。」

時長者子白佛言：「世尊！無上菩提雖復甚難證信修集，然我今者發起如是勇猛精進，必當修集阿耨多羅三藐三菩提，不以為難。又我於此阿耨多羅三藐三菩提，奉修牢強定無退轉。世尊！我於今者發大弘誓，假使發菩提心如殍伽沙數方證無上正等覺者，我於是事彌增精進，乃至如上一一發心經如殍伽沙等劫，乃至隨是發菩提心，一一所發要由斬截殍伽沙等身分頭首方能起者是菩提心，雖復經履如是勤苦，我於是中倍加精進，終不放捨無上菩提。何以故？縱逢如是諸苦難事猶應修集，藉斯緣故必證菩提，何況為證無上菩提受諸安樂而不修學？所以者何？阿耨多羅三藐三菩提其性高廣，具足周大無上佛法，不可思議、不可稱量、無有涯際、不可宣說，雖復諸佛無障礙智，經歷百千拘胝那庾多劫，以諸言音說此菩提非易可盡。」爾時長者子那羅達多即於佛前而說頌曰：

「百千拘胝劫， 乃發菩提心，
 雖眾苦所逼， 不捨含生界。
 隨發菩提心， 要斷諸身首，

聚量高迷樓， 我亦能堪忍。
我安住菩提， 利樂含生故，
願我於來世， 如今日世尊。
遠彼聲聞乘， 兼濟下乘者，
願我於來世， 如今日世尊。
此乘為大乘， 最上佛稱讚，
我觀無與等， 故欣樂菩提。
為拔濟危厄， 為脫三惡趣，
為求是如來， 出世現成佛。」

爾時長者子那羅達多說是頌已，便自思惟：「我今明達廣大佛法，如何不以教化妻子諸眷屬等？此非我宜。」作是念已即從坐起，頂禮佛足右遶三匝，速疾還家。嚴辦種種諸供養具，與其七妻男女奴婢各有七人，齎持千雙上妙衣服，及諸花香供養之具，又與五百樂人相隨，疾出王舍大城，為欲奉見薄伽梵故。

時王舍城有多人眾，見長者子與其眷屬速疾馳出，因而問曰：「汝等今者有何忽遽？與諸眷屬將往何所？」

長者子言：「諸善男子豈不知乎？今者如來、應、正等覺止鷲峯山，無量百千天人大眾前後圍遶，無數方便為諸眾生分別開示廣大佛法故。我今者率領眷屬將往佛所，為求如是廣大佛法，為欲成辦不可思議不可稱量諸佛智慧，為欲種殖無上正等菩提善根。汝等若欲成就廣大諸佛法者，可共同詣彼如來所，當共種是廣大佛法無上善根。」爾時王舍城中人民之類，聞長者子說是語已，有十千人皆樂隨從往至佛所。

時長者子那羅達多與其眷屬，及以隨從滿十千人，同時見佛，頂禮佛足却住一面。時長者子與諸俱來所有大眾，齎持花鬘塗香末香衣蓋幢幡，作倡伎樂歌詠讚歎供養如來，復以千雙淨妙珍服以覆佛上。時長者子作是奉已歡喜無量，即於佛前說伽他讚。其頌曰：

「第一有情微妙者， 成清淨行上菩提，
能發無邊勝智見， 如是我今修供養。
昔無量劫多修行， 為利眾生求大覺，
證法自在現成佛， 如是我今修供養。
我與妻子眷屬眾， 為利含識求菩提，
并及多千人民等， 同共歸依大覺者。」

爾時長者子說是伽陀讚歎佛已，便白佛言：「世尊！我今與此諸有情等至如來所，皆已安住阿耨多羅三藐三菩提，唯願世尊哀愍此等復為說法，當令一切於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉。又我今者欲於佛所種諸善根，唯願世尊現為我證，當使如是善根力故，令諸眾生平等速證阿耨多羅三藐三菩提，又獲無量廣大佛法，亦如今者現在世尊。」時長者子與諸眷屬、五百樂工、十千人眾，一心同聲白佛言：「世尊！我等今者於如來前，同共至誠歸依於佛、歸依於法、歸依於僧，唯願世尊憶持我等是鄔波索迦，始從今日乃至壽終，寧棄身命不捨歸趣清淨信心。又復世尊憶持我等，始從今日乃至菩提，為阿耨多羅三藐三菩提故，發起增上勇猛之心。又復世尊憶持我等，唯願速證阿耨多羅三藐三菩提，為諸眾生宣說正法，亦如今者如來無異。又復世尊憶持我等，唯願來世成佛之時，大眾圍遶如今無異。又復世尊憶持我等，唯願來世度脫無量苦逼眾生，如今無異。」時長者子及諸來眾并五百樂工作是誓已，復以種種微妙音樂供養如來，右遶三匝。

爾時世尊愍此等故，上昇虛空結加趺坐。時五百樂工既覩如來現此神變，於世尊所倍生淨信。以佛威力，諸音樂器不假攝持自然上踊，住在空中無所憑據，作眾伎樂繁會充溢右遶如來。時長者子俱來大眾，咸覩神變歎未曾有，心生慶悅踊躍歡喜，皆共合掌致敬如來。爾時空中周匝正等一踰繕那，復有無量百千音樂，亦無執持自然而現，猶如蜂房懸處虛空，作倡伎樂發微妙音。爾時長者子與其眷屬及五百樂工、

十千城人，及以先來聽法眾內六十千人，諸苾芻眾千二百五十人，佛威力故皆踊空中。又佛神力於上空中五百樂臺自然出現，是諸臺中皆說妙法。又有四大樂臺現於佛前，莊嚴彫飾窮世瓌異。又有無量百千拘胝諸天子眾列住空中，以天曼陀羅花而散佛上。佛神力故，所散之花於虛空中變成八萬高妙花臺。時諸大眾。覩上臺中有如是等廣大莊嚴，於如來所倍生淨信愛敬之心，歎未曾有。

爾時世尊知諸大眾其心清淨，又復了知那羅達多及俱來眾增上意已，便現微笑如前廣說，乃至其光還從頂沒。時長老阿難既覩微笑，披一肩衣，向佛合掌恭敬作禮，白佛言：「世尊！有何因緣現此微笑？我惟如來所現神相非無因緣。」

佛告阿難：「汝今當知，此長者子那羅達多七婦男女并奴婢等三十六人，由供養我善根力故，當來之世經千拘胝劫不墮惡趣，人天往返受諸快樂。過是劫已值佛出世，名曰商主如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，於是佛所供養恭敬尊重讚歎廣修梵行，從是已後復經二十拘胝劫不墮惡道。阿難當知，是長者子七婦七女及以七婢，自此命終便捨女身得成男子，恒與那羅達多不相捨離行菩薩道，於當來世同處一劫，得成阿耨多羅三藐三菩提。阿難當知，長者子那羅達多菩薩摩訶薩當成佛時，號平等心如來、應、正等覺，出現於世，十號具足。是大菩薩所有眷屬當成佛時，皆同一號，阿若末若如來、應、正等覺，具足十號。是五百樂工以供養我善根力故，當來又經阿僧企耶劫不墮惡趣，又經於彼滿千拘胝轉輪聖王而為翼從。阿難當知，是五百樂工大略而言，於是劫中得值十千諸佛，皆得親承供養無空過者。從是已後同一劫中，得成阿耨多羅三藐三菩提，皆號美音。是十千人以供養我善根力故，中四百人當得值遇慈氏如來，於彼佛所淨修梵行，得盡諸漏便般涅槃。所餘人等，當來又經殑伽沙等如是大劫不墮惡道，漸次得值千拘胝佛，於彼佛所廣修諸行，爾後一切得成阿耨多羅三藐三菩提，皆同一號，

名甚希有。阿難當知，是六萬眾中具滿千人，於我滅後正法已盡，又過於彼刀兵中劫，慈氏如來未出現前、眾生壽命漸增長時，爾時瞻部當有八萬獨覺出現於世，是一千人皆得值遇供養修善，於後復值慈氏如來還得供養，從是已後經二十五拘胝那庾多劫不墮惡趣，最後人身諸善根力所覺曉故，淨信捨家趣於非家，便得證悟緣覺菩提。阿難當知，於此眾中有十千人，具生聖見。餘千人等，同發阿耨多羅三藐三菩提心。復有六十那庾多諸天子等，遠塵離垢於諸法中生淨法眼。如是阿難，誰有見斯殊特勝利，而於佛所不生淨信愛樂恭敬發希有心？唯除愚癡不肖之士。何以故？彼諸人等於如來所但修如是微細善根，乃能獲得如來大我，或復證入無上涅槃。」

爾時世尊欲重宣此義而說頌曰：

「於佛所修諸供養，	獲得如斯勝功德，
若有希求高大果，	當於導師修供養。
若佛現在修供養，	或復於佛涅槃後，
供養馱都如芥子，	常得奉侍諸如來。
若復欲修諸供養，	如來住世或涅槃，
供養馱都如芥子，	行平等心果平等。
若有具修平等心，	供養平等人中上，
當成平等之勝報，	及證平等妙菩提。
若有欲攝諸善趣，	遮障絕除眾惡道，
及欲趣向涅槃路，	如是獲得不為難。
佛具最勝淨尸羅，	佛具最勝三摩地，
若生最勝淨信已，	當獲最勝如來果。
若修最勝諸供養，	速登最勝之善道，
及證最勝尊正見，	能宣最勝微妙法。
若樂人中聰叡者，	親持諸佛清淨法，
當修猛利正欲樂，	多聞如理正思惟。

有得轉輪之聖主， 或為帝釋梵天王，
廣修無量勝功德， 定趣無餘大寂滅。」

爾時世尊說是頌已，告長老舍利子：「若有安住大乘諸善男子及善女人，欲疾證得阿耨多羅三藐三菩提者，當於如是大菩薩藏微妙法門，發生猛利清淨欲樂殷重聽聞，受持讀誦通達義趣，廣為他說分別開示。何以故？若於是經受持讀誦，乃至為他分別說者，能令三寶永不斷絕，常不遠離四無量行，常勤修習六到彼岸，恒正方便以四攝法攝化眾生。舍利子！如是大乘大菩薩藏微妙法門，當知即是諸菩薩道。所以者何？是經典者善能攝持阿耨多羅三藐三菩提故。舍利子！是經乃是諸菩薩等聖珍寶藏，我依是經正修學已，畢竟證得生死永斷，又證一切波羅蜜多。由證是故，即號無上正等覺者。舍利子！如來於一切波羅蜜多皆已畢竟，如來於一切所作皆已靜息，如來於無量諸地皆已證得，又復更證無邊之地。何以故？由佛證是諸波羅蜜多故，而能究竟安住一切到彼岸法。是故諸菩薩摩訶薩應當於是大菩薩藏微妙法門，精進修行如我所證。」

爾時世尊而說頌曰：

「於業應知業， 於報應知報，
無業亦無報， 是安隱涅槃。
諸有為皆苦， 於中無有智，
是故智生已， 有為皆解脫。」

爾時世尊說是頌已，長老舍利子及大苾芻，并諸天、人、健達縛、阿素洛等一切眾生，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

大寶積經卷第五十四

大寶積經卷第五十五

大唐三藏菩提流志奉 詔譯

佛為阿難說處胎會第十三

如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。尊者阿難於日晡時從禪定起，與五百比丘俱詣佛所，合掌恭敬，頂禮佛足，却住一面。爾時世尊即告阿難及諸比丘：

「我有法要，初中後善，其義微妙純一無雜，具足清白梵行之相，所謂入母胎藏修多羅法。應當諦聽，善思念之。我今為汝分別解說。」阿難白佛言：「唯然世尊！願樂欲聞。」

爾時世尊告阿難言：「若有眾生欲入胎時，因緣具足便得受身，若不具足則不受身。云何名為緣不具足？所謂父母起愛染心，中陰現前求受生處，然此父母赤白和合或前或後而不俱時，復於身中各有諸患，若如是者則不入胎。其母胎藏或患風黃血氣閉塞，或胎閉塞或肉增結，或有鹹病或麥腹病，或蟻腰病或如駝口，或車轆曲木或如車軸，或車轂口或如樹葉，或曲繞旋轉狀如藤筍，或胎藏內猶如麥芒，或精血多泄不暫停住，或滯下流水或胎藏路澁，或上尖下尖或曲或淺或復穿漏，或高或下或復短小及諸雜病，若如是者不得入胎。若父母尊貴有大福德、中陰卑賤，或中陰尊貴有大福德、父母卑賤，或俱福德無相感業，若如是者亦不受胎。如是中陰欲受胎時，先起二種顛倒之心。云何為二？所謂父母和合之時，若是男者，於母生愛、於父生瞋，父流胤時謂是己有。若是女者，於父生愛、於母生瞋，母流胤時亦謂己有。若不起此瞋愛心者，則不受胎。」

「復次阿難！云何得入母胎？所謂父母起愛染心，月期調順中陰現前，無有如上眾多過患，業緣具足便得入胎。如是中陰欲入胎時，

復有二種。云何為二？一者無有福德，二者有大福德。其無福者覺觀心起，所見境界便作是念：『我今值遇風寒陰雨，大眾憤鬧眾威來逼。』便生恐怖。『我今應當入於草室及以葉室，或隱牆根，或入山澤叢林窟穴。』復更生於種種諸想，隨其所見便入母胎。大福德者亦生是念：『我今值遇風寒陰雨，大眾憤鬧眾威來逼。』亦生恐怖，即上高樓或登大閣，或入殿堂及以床座，亦生諸餘種種之想，隨其所見便入母胎。」

佛告阿難：「如是中陰初受胎時名歌羅邏，皆依父母不淨及過去業而得受身。如是之業及以父母諸緣之中各不自生，和合力故而便受身。譬如以器盛酪及人繩等即便出蘇，諸緣之中皆不可得，和合力故蘇乃得生。歌羅邏身亦復如是，因緣力故便得受胎。」

「復次阿難！譬如依止青草牛糞及以棗酪而各生蟲，一一之中蟲不可得，因緣力故蟲乃得生。此蟲生時青黃赤白，各隨所依而作其色。是故當知，父母不淨而生此身，諸緣中求皆不可得亦不離緣，和合力故而便受胎。此身生時，與其父母四大種性亦無差別，所謂地為堅性、水為濕性、火為熱性、風為動性。歌羅邏身若唯地界無水界者，譬如有人握乾[麩-夫+少]灰終不和合。若唯水界無地界者，譬如油水其性潤濕，無有堅實即便流散。若唯地水無火界者，譬如夏月陰處肉團，無日光照則便爛壞。唯地水火無風界者則不增長，譬如有人及其弟子能善炊糖，諸有所作而令其內悉使空虛，若無風力終不成就。如是四大互相依持而得建立，是故當知歌羅邏身，因於父母四大業風而得生者亦復如是，眾緣之中皆不可得，和合力故而便受身。」

「復次阿難！譬如新淨種子善能藏積不為蟲食，無有爛壞乾焦穿穴。或復有人選擇良田潤沃之處下此種子，令一日中牙莖枝葉扶疎蔭映花果滋茂皆具足不？」

「不也。世尊！」

佛告阿難：「歌羅邏身亦復如是，皆從因緣次第生長，不得一時諸根具足。是故當知，雖從父母而有此身，諸緣中求皆不可得，和合

力故而便受生。

「復次阿難！譬如明眼之人持日光珠置於日中，以乾牛糞而懸其上，去珠不遠火便出生，不即牛糞及以日光各能生火亦不相離，因緣力故火便出生。從於父母所生之身亦復如是，歌羅邏身名之為色，受想行識說之為名，名色五陰剎那受身，已經諸苦我不讚歎，況復長時輪迴諸有。譬如少糞猶尚臭穢，何況於多！如是五陰歌羅邏身誰當愛樂？」

「復次阿難！如是之身處在母胎，凡經三十八七日已方乃出生。

「第一七日處母胎時名歌羅邏，身相初現猶如生酪，七日之中內熱煎煮四大漸成。

「第二七日處母胎時，所感業風名為遍滿。其風微細吹母左脇及以右脇，令歌羅邏身相漸現，狀如稠酪、或似凝酥，內熱煎煮便即轉為安浮陀身，如是四大漸漸成就。

「第三七日處母胎時，復感業風名為藏口。由此風力令漸凝結，其安浮陀轉為閉手，狀如藥杵而復短小。於其胎中內熱煎煮，如是四大漸漸增長。

「第四七日處母胎時，復感業風名為攝取。由此風力能令閉手轉為伽那，狀如溫石，內熱煎煮四大漸增。

「第五七日處母胎時，復感業風名為攝持。由此風力能令伽那轉為般羅奢佉，諸胞開剖兩髀兩肩及其身首而便出現，如春陽月天降時雨樹木枝條而便出生。因業風力，諸胞現時亦復如是。

「第六七日處母胎時，復感業風名之為飯。由此風力四相出現。云何為四？所謂兩膝、兩肘，名為四相。

「第七七日處母胎時，復感業風名為旋轉。由此風力四相出現，所謂手足掌縵之相，其相柔軟猶如聚沫。

「第八七日處母胎時，復感業風名為翻轉，由此風力二十相現，所謂手足二十指相而便出生。如天降雨樹木枝條漸得增長，業風力故

諸相現前亦復如是。

「第九七日處母胎時，復感業風名為分散。由此風力現九種相。云何為九？所謂眼耳鼻口、大小便處名為九相。

「第十七日處母胎時，復感業風名為堅鞭，由此風力即便堅實。復有一風名為普門，吹其胎身悉令脹滿猶如浮囊。

「十一七日處母胎時，復感業風名曰金剛。由此風力在於胎中或上或下，令其身孔皆得通徹。又以風力使懷胎者，或復悲喜行住坐臥，其性改常運動手足，令胎身孔漸漸增長，於其口中而出黑血，復於鼻中出穢惡水。此風迴轉於諸根已而便息滅。

「十二七日處母胎時，復感業風名為曲口。由此風力左右脇間生大小腸，猶如藕絲及緊紡線置在於地，十八周轉依身而住。復有一風名為穿髮，由此風故，三百二十支節及百一穴生在身中。

「十三七日處母胎時，復感業風名作飢渴。由此風力胎身虛羸生飢渴想。其母飲食所有滋味，於身穴中及以臍輪資持潤益。」爾時世尊以偈頌曰：

「其子處母胎， 已經十三七，
身即覺虛羸， 便生飢渴想。
母所有飲食， 滋益於胎中，
由此身命存， 漸漸而增長。

「十四七日處母胎時，復感業風名為線口。由此風力生九百筋，於身前後及以左右而交絡之。

「十五七日處母胎時，復感業風名為蓮花。由此風力生二十脈，飲食滋味流入此脈潤益其身。何者二十？於身前後及以左右各有五脈，此一一脈皆有四十枝派小脈，如是等脈各各復有一百枝派。身前二萬名曰商佉(此云羸)，身後二萬名之為力，身左二萬名為安定，身右二萬名為具勢。如是八萬大小支脈生於此身。其脈復有種種之色，所謂青黃赤白酥酪油色。是八萬脈一脈一根，於其根上生於一孔，或復二

孔乃至七孔，一一皆與毛孔相連，猶如藕根生諸孔穴。

「十六七日處母胎時，復感業風名為甘露。由此風力令此眼耳鼻口胸臆心藏四邊九孔之處悉令開發，出入氣息上下通徹無有障礙。若有飲食滋潤其身，有停積處復能銷化從下流出。譬如窯師及其弟子，能善調泥安布輪繩下上迴轉，所造器物而得成就。此亦如是，皆由風力及善惡業，令眼耳等漸漸具足。

「十七七日處母胎時，復感業風名髦牛面。由此風力令其兩眼而得光潔，耳鼻諸根漸漸成就。譬如有鏡塵翳所覆，或取塼末及以油灰磨拭令淨。是故當知，以業風力吹其眼等使得明淨，亦復如是。

「十八七日處母胎時，復感業風名大堅強。由此風力令其諸根漸漸成就而復明淨。猶如日月雲霧覆蔽，猛風卒起吹令四散，而此日月忽然大明。以是業風吹其諸根轉更明淨，亦復如是。

「十九七日處母胎時，由前風力眼耳鼻舌四根成就。初入胎時已具三根：一者身根，二者命根，三者意根。如是諸根悉已具足。

「二十七日處母胎時，復感業風名曰堅固。由此風力能於身中生種種骨，於左脚中生二十骨，復於右脚亦生二十，足跟四骨、膊有二骨、膝有二骨、髀有二骨、腰胯三骨、脊十八骨、肋二十四、胸十三骨、左右二手各二十骨、臂有四骨、肩有二骨、頷有二骨、髑髏四骨，及齒根等有三十二。譬如塑師及其弟子，先以堅木後以繩纏造諸形狀，雖未有泥，如是之時名為骨相。以業風力生諸骨時亦復如是。是故當知於七日中，除其小骨，大骨生者數有二百。

「二十一七日處母胎時，復感業風名為生起。由此風力能令其子生於身肉。譬如泥師及其弟子能善調泥泥諸牆壁，此由業風能生身肉亦復如是。

「二十二七日處母胎時，復感業風名曰浮流。由此風力能生身血。

「二十三七日處母胎時，復感業風名為淨持。由此風力能生身皮。

「二十四七日處母胎時，復感業風名曰持雲。由此風力令其皮膚皆得調勻光色潤澤。

「二十五七日處母胎時，復感業風名曰持城。由此風力令其子身血肉增長漸漸滋潤。

「二十六七日處母胎時，復感業風名曰生成。由此風力便即能生髮毛爪甲，一一皆與諸脈相連。

「二十七七日處母胎時，復感業風名為曲藥。由此風力令其身相漸得成就。或於先世造諸惡業，於諸資具慳貪悋惜不肯惠施，或復不受父母師長教誨，由是業故而得種種不如意身。若以長大肥白柔軟之身為端正者，而便受得短小瘦黑堅韌之身。若以短小瘦黑堅韌之身為端正者，而便受得長大肥白柔軟之身。若於其身支分之中高下多少疎密為端正者，而便受得無有高下疎密不具足身。或復受得聾盲瘡癰手足攣蹙諸根不具，所有音聲人不喜聞，其身醜陋猶如餓鬼。以惡業故而受種種不如意身，父母親屬尚不憙見，況復餘人。若於前世造十善業，好行惠施，無有慳貪諂誑之心，父母師長所有言教即皆信受。以是因緣若得為人，則不受於如上諸惡業身，而便獲得種種殊妙之身，顏容端正諸相具足，所有言音而為眾人之所愛樂。是故當知由善業故，便得如是勝妙果報。阿難！如是之身，若是男者，蹲居母腹右脇而坐，兩手掩面向脊而住。若是女者，蹲居左脇兩手掩面背脊而住。生藏之下、熟藏之上內熱煎煮，五處繫縛如在革囊。其母多食或復少食、甘食澁食、乾食膩食、辛鹹苦醋冷熱之食，或復姪欲、急行跳躑、久臥久坐，皆受苦惱。是故當知處母胎時，有如是等眾苦逼迫。我今略說人中尚爾，何況地獄，難可為喻。誰有智者於生死海當樂此身？

「二十八七日處母胎時，生於八種顛倒之想。何等為八？一乘騎想，二樓閣想，三床榻想，四泉流想，五池沼想，六者河想，七者園想，八者苑想，是故名為八種之想。

「二十九七日處母胎時，復感業風名曰花條。由此風力令此胎身光色潤澤諸相分明，皆由過去所造諸業差別不同，隨其形類有種種色，或作白色、或復黑色、或不白不黑色、或作青色、或乾枯色、或潤澤色，如是色相而得成就。

「三十七日處母胎時，復感業風名為鐵口。由此風力髮毛爪甲皆得增長，亦復能現白黑諸光，從業緣起而生此相。

「三十一七日乃至三十五七日處母胎時，身相長大漸漸增廣，人相具足。

「三十六七日處母胎時，生厭離心不以為樂。

「三十七七日處母胎時，便起五種不顛倒想。何者為五？一不淨想，二臭穢想，三圜圜想，四黑闇想，五厭惡想。其子處胎生如是等厭離之心。

「三十八七日處母胎時，復感業風名曰拘緣。由此風力即便迴轉。復有一風名為趣下，能令其身頭向於下，長伸兩臂漸欲出生。然其此子或於前世曾經積集墮落之業，令其此身手脚縱橫不能轉側，惡業緣故於母腹中而便捨命，母於此時受大苦惱或復命終。若於前世修諸善業作長壽因，臨欲生時母子安隱，無有如上惡業諸苦。過於三十八七日已欲出胎時，受種種苦方乃得生。是故當知，受此身者實為大苦。初出胎時，若男若女，適生墮地或以手捧、或衣承接、或在床席、或在屋中、或復地上、或迴露處、或在日中、或冬夏時冷熱風觸此身，初生受大苦惱，如生剝牛觸於牆壁。或復露地隨在之處為蟲所食，亦如有人而為蚊虻諸蟲啖食，復加杖捶而鞭撻之。初出胎時，以煖水洗觸其身時，所受之苦亦復如是。兒既生已漸漸增長，母身所出雜血之乳而養育之。我於諸餘經中先已廣說。是故當知，此身皆是不淨眾苦之所成就。誰有智者於生死中，而當愛樂如是之身？

「復次阿難！初出胎時經於七日，八萬戶蟲從身而生，縱橫食噉。有二戶蟲名為舐髮，依髮食髮。有二戶蟲依眼食眼。有四戶蟲：一名

鞍乘，二名有腭，三名發病，四名圓滿，依頭食頭。有一戶蟲名黑稻葉，依耳食耳。有一戶蟲名為藏口，依鼻食鼻。有二戶蟲：一名遙擲，二名遍擲，依脣啖脣。有一戶蟲名曰針口，依舌食舌。有一戶蟲名為利口，依於舌根而食舌根。有一戶蟲名為手圓，依腭食腭。有二戶蟲：一名手網，二名半屈，依止手掌食於手掌。有二戶蟲：一名遠臂，二名近臂，依臂食臂。有二戶蟲：一者名鐵，二名近鐵，依止咽喉食於咽喉。有二戶蟲：一名金剛，二名大金剛，依心食心。有二戶蟲：一者名羸，二名羸口，依肉食肉。有二戶蟲：一名具色，二名具稱，依血啖血。有二戶蟲：一名勇健，二名香口，依筋食筋。有二戶蟲：一名不高，二名下口，依止脊骨食於脊骨。有一戶蟲名曰脂色，依脂食脂。有一戶蟲名曰黃色，依膽食膽。有一戶蟲名曰真珠，依肺食肺。有一戶蟲名之為荻，依脾食脾。有五百戶蟲：一百戶蟲名之為月，一百戶蟲名為月口，一百戶蟲名為輝耀，一百戶蟲名為輝面，一百戶蟲名為廣大，依止左邊而食左邊。復有五百戶蟲亦如是名，依止右邊而食右邊。有四戶蟲：一名小穿，二名大穿，三名骨穿，四名骨面，依骨食骨。有四戶蟲：一名大白，二名小白，三名吸力，四名虎道，依脈食脈。有四戶蟲：一名意樂，二名師子力，三名兔腹，四名耽欲，依止生藏而食生藏。有二戶蟲：一名勇猛，二名勇猛主，依止熟藏食於熟藏。有四戶蟲：一名鹽口，二名網口，三名蘊口，四名鳥口，依小便處食小便處。有四戶蟲：一名應作，二名大作，三名碎末，四名臆皺，依大便處食大便處。有二戶蟲：一名黑面，二名可畏面，依髀食髀。有二戶蟲：一名疾癩，二名小癩，依膝食膝。有一戶蟲名為愚根，依膊食膊。有一戶蟲名為黑頭，依脚食脚。阿難！我今為汝略說，八萬戶蟲依止此身晝夜食噉，亦復能令氣力虛羸顏容憔悴，種種病苦皆集此身。復令其心憂悲熱惱，雖有良醫亦生迷惑，不知何藥能治此病。誰有智者於生死海，而當愛樂如是之身？

「復次阿難！從初生時乃至長大，衣食資養成立此身，然其壽命或經百年、或復短促。於百年中有三百時，謂春夏冬，春為熱際、夏為雨際、冬為寒際。此三時中各有四月，一年之中有十二月。於百年中千二百月，黑月白月二千四百，凡經晝夜三萬六千一日，再食七萬二千。或有不食亦在其數，所謂或病或醉、或時斷食、或復瞋恨睡眠調戲諸餘事務及飲母乳，以此因緣名為不食。如是之身雖壽百年必歸磨滅，誰有智者於生死海而當愛樂？復次阿難！受於此身有二種苦。云何為二？一者眾病集身名為內苦，二者人與非人之所逼惱名為外苦。何者名為眾病集身？所謂眼耳鼻舌咽喉牙齒胸腹手足有諸病生，或復風癘涕唾癲狂乾消、上氣肺逆小便淋瀝、疥癩癰疽疔瘡痔瘻、惡瘡膿血煎寒壯熱，種種諸病皆集此身。復有百一心黃之病、百一風病、百一痰病，風黃痰等和合共起復有百一。如是四百四病逼切其身名為內苦。復有外苦加害此身，所謂或在牢獄撻打楚撻、杻械枷鎖繫縛諸苦，或剽耳鼻及刖手足斫截其頭。不為諸天之所守護，即令非人諸惡鬼神夜叉羅刹而得其便。復為蚊虻蜂等毒蟲之所啖食，寒熱飢渴風雨並至，種種苦惱逼切其身。人中尚爾，況惡道苦難可具說。是故當知，皆由過去諸不善業受如是報。若為刀杖之所加害而造城壁及諸牆塹防衛其身，為惡風雨蚊虻蜂螫而求屋舍，為四百四病內苦外苦，而求飲食臥具醫藥田園室宅金銀七寶奴婢車乘資生之具供給所須，不稱其心便生苦惱；設獲珍財慳貪憒惜常加守護，或時散失復生大苦。阿難！此五陰身一一威儀行住坐臥無不皆苦。若長時行不暫休息是名為苦，住及坐臥各各長時亦復皆苦。若長時行而得暫住便生樂想，其實非樂。若長時住而得暫坐，若長時坐而得暫臥，妄生樂想，實無有樂。是故當知，此五陰身皆名為苦。若復有人，或為自利、或為利他、若自他俱利，應當厭患如是諸苦出家修學，則於涅槃解脫之法為不唐捐。若復有人或以衣服臥具醫藥資生之具供養彼者，獲大果報威德名聞。」

佛告阿難：「於意云何？色是常耶？是無常耶？」阿難白佛言：「世尊！色是無常。」

佛言：「若無常者，為是苦耶？為非苦耶？」阿難答言：「色即是苦。」

佛言：「若無常苦，是敗壞法。若有多聞諸聖弟子聞是說已，執於此身如是之色，即是於我及我所不？」

「不也。世尊！色中無我亦無我所。」

「復次阿難！於意云何？受想行識為是常耶？是無常耶？」阿難白佛言：「世尊！皆是無常。」

佛言：「若無常者，為是苦耶？為非苦耶？」阿難答言：「如是四陰即名為苦。」

佛言：「若無常苦，是敗壞法。若有多聞諸聖弟子聞是說已，執於此身如是四陰，即是於我及我所不？」

「不也。世尊！此四陰者實無有我及以我所。」

「復次阿難！如是我者不在過去現在未來、若內若外、若麤若細、若勝若劣、若近若遠，彼一切法悉亦非我及以我所。阿難！當知以如實智而觀察之，諸法無我。若有多聞諸聖弟子作是觀已，便生厭離而得解脫究竟涅槃。如是修學證此法時，生分已盡、梵行已立、所作已辦、不受後有。」

佛說是經已，尊者阿難遠塵離垢得此法眼淨，五百比丘不受諸法漏盡意解。時諸大眾聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

大寶積經卷第五十五

