

大眾閱藏經典彙編 CBETA2018 版

大寶積經

(一百二十卷：第 111 卷至第 115 卷)

大唐三藏菩提流志奉 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 冊 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>；

大众閱藏網

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.

南无香云盖菩萨摩诃萨 (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)

大寶積經卷第一百一十一

大唐三藏菩提流志奉 詔譯

淨信童女會第四十

如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾五百人俱。菩薩摩訶薩八千人，一切皆是眾所知識，得陀羅尼辯才無礙，具足諸忍降伏魔怨，逮諸如來所得之法。其名曰：持世菩薩、持道菩薩、持地菩薩、持大地菩薩、樂慧菩薩、令信樂菩薩、妙色莊嚴菩薩、寶焰菩薩、寶幢菩薩、寶思菩薩、寶處菩薩、寶慧菩薩、寶德菩薩、寶光菩薩，復有賢劫諸菩薩等，彌勒菩薩而為上首。復有六十無等喻心諸菩薩等，文殊師利而為上首。復有十六大士，賢護菩薩而為上首。復有二萬兜率天子俱在會中。

是時世尊處大莊嚴藏師子之座，無量百千大眾圍繞，光明照曜猶如日月，威德殊勝如釋梵王，高出眾表如須彌山，光焰猛盛猶大火炬，顧視安詳如大象王，說法無畏如師子吼，蓋諸大眾如羅睺羅王，相好莊嚴威光熾盛，出梵音聲遍滿三千大千世界，為欲覺悟一切眾生普令安住決定勝義，於大眾中而演說法。

時波斯匿王所生愛女名曰淨信，年在幼稚顏貌端嚴，為諸眾生之所樂見。宿植善本修習大乘，與五百童女前後圍繞，各持金鬘出舍衛城詣祇陀林。至如來所頂禮佛足，右遶三匝却住一面，即於佛前而說偈言：

「久積福善清淨業，滿足無邊功德海，令眾信樂皆歡喜，故我頂禮牟尼尊。顯現威光相奇特，開示法門眾寶處，身光一尋常照曜，我

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

爾時世尊告淨信童女言：「菩薩若能成就八力，於生死中堅固勇猛而無疲倦。何等為八？一志樂力無諛故，二勝解力離諸惡故，三加行力常修善故，四淨信力深信業報故，五菩提心力不求小乘故，六大慈力不害眾生故，七大悲力堪忍諸惡故，八大善友力時時警覺故。童女！是名八力。菩薩成就如是力故，堅固勇猛於生死中無所染著。」

爾時世尊重說偈言：

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

「復次童女！菩薩成就八種法故，住於平等。何等為八？一者一切眾生平等本無我故，二者一切法平等諸法寂靜故，三者一切剎平等入空界故，四者一切智平等平等說法故，五者一切行平等因緣無性故，六者一切乘平等無為故，七者心平等心如幻故，八者諸魔平等煩惱

為先不可得故。是為八法

住於平等。」

爾時世尊重說偈言：

「眾生本無我，念念不可得，住於平等者，應當如是觀。一切法平等，本性常空寂，文字有分別，諸法本無差。十方諸刹土，邊際不可得，其性如虛空，佛國常平等。三世諸如來，住法界平等，無邊智解脫，佛佛皆如是。眾生本緣起，一切皆平等，善知其所行，如應為開悟。眾生若干種，了知如幻化，內外無所取，自性常清淨。諸乘種種說，無為性平等，導師善方便，分別說三乘。現住煩惱魔，煩惱無所有，天魔及蘊死，境界悉皆空。」

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

爾時世尊重說偈言：

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

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

爾時世尊重說偈言：

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

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

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

爾時世尊重說偈言：

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

「復次童女！有八種法，菩薩成就出生菩提。何等為八？一者施出生捨諸有故，二者戒出生無所犯故，三者忍出生無瞋恚故，四者精進出生不懈退故，五者禪出生行方便故，六者慧出生持戒多聞故，七者梵住出生解脫寂靜故，八者神通出生常在定故。」

爾時世尊重說偈言：

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

神通遊佛刹，侍佛聽聞法，善知諸性欲，說法度眾生。

「復次童女！菩薩成就八種法故，得陀羅尼辯才無礙。何等為八？一者尊重法故，二者承事和上阿闍梨故，三者求法無厭故，四者如聞演說故，五者不憚悟法故，六者不揚他惡故，七者愛敬法師如和上故，八者不見他過勸離過故。是名八法，菩薩成就具足總持辯才無礙。」

爾時世尊重說偈言：

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

「復次童女！菩薩成就八種法故，於諸佛前蓮花化生。何者為八？一者乃至失命不說他過，二者勸化眾生令歸三寶，三者安置一切於菩提心，四者梵行無染，五者造立佛像置蓮花座，六者憂惱眾生令除憂惱，七者於貢高人常自謙下，八者不惱他人。」

爾時世尊重說偈言：

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

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

爾時世尊重說偈言：

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

「復次童女！菩薩成就八種法故，摧伏魔怨。何等為八？一者入於性空，二者信於無相，三者信於無願，四者了知無作，五者內無疑惑，六者忍於無生，七者決了無性，八者於一切法方便觀察不壞於如。」

爾時世尊重說偈言：

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

「復次童女！菩薩成就八種法故，不離菩提。何者為八？一者正見，成熟邪見眾生故；二者正念，悲愍邪念眾生故；三者正語，愍諸邪語故；四者正業，攝諸邪業故；五者正精進，度邪勤者故；六者正命，不捨邪命眾生故；七者正思惟，令離邪思惟故；八者正定，發起增進邪定者故。」

爾時世尊重說偈言：

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

「復次童女！菩薩成就八種法故，證甘露道。何等為八？一者住於無諍之法，二者善守無障礙心，三者常觀如實之義，四者住菩提心修習六念，五者精勤修習諸波羅蜜，六者積集善根成熟眾生，七者住於大悲攝受正法，八者得無生忍住不退轉。」

爾時世尊重說偈言：

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

爾時淨信童女聞是法已歡喜踊躍，白佛言：「世尊！成熟幾法能轉女身？」

佛告童女：「成就八法當轉女身。何等為八？一者不嫉，二者不慳，三者不誑，四者不瞋，五者實語，六者不惡口，七者捨離貪欲，八者離諸邪見。童女！修此八法速轉女身。」

爾時世尊重說偈言：

「不嫉妒他人，離慳常樂法，不行於誑誑，厭患女人身。慈心捨離瞋，常修於實語，除貪離惡口，安住正見中。若厭女人身，應修如是法，便當速得轉，受善丈夫身。」

「復次童女！成就八法能轉女身。何者為八？一者尊重於佛深樂於法，二者恭敬供養戒忍多聞沙門婆羅門，三者於夫男女及以居家不生愛著，四者受持禁戒無所缺犯，五者於一切人不生邪念，六者增上意樂厭離女身，七者住菩提心大丈夫法，八者觀世家業如幻如夢。」

爾時世尊重說偈言：

「敬佛深樂法，尊重戒多聞，不生貪愛心，女身速當轉。持戒

具慚愧，不妄念他人，安住菩提心，不樂餘乘法，由是速能轉，不淨女人身。勝志得厭心，一切皆如幻，諸法本無動，因緣性空寂，勤修如實法，速得丈夫身。」

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

「世尊人中最殊勝，哀愍利益諸眾生，我今已發菩提心，志樂相應住調伏，為世導師施安樂，我當供養人中尊。聞法已離於塵垢，我等無復諸疑惑，方離女身眾染污，永破煩惱降魔怨。十方無量俱胝佛，我當歡喜常供養，安住施戒勤精進，忍辱禪定善調心，智慧方便攝眾生，當證最上菩提道。利益無量人天眾，悉令發起大乘心，我等當能師子吼，我等當作人天師。」

爾時世尊便現微笑，諸佛常法種種色光，青黃赤白紅紫頗梨從佛口出，遍照無量無邊世界乃至梵世，遶佛三匝還從頂入。爾時長老阿難從座而起，白佛言：「世尊！何因何緣現此微笑？」

佛告阿難：「汝見淨信童女不？」阿難白言：「唯然已見。」

佛言：「阿難！是淨信等五百童女人中壽盡，當捨女身生兜率陀天，承事供養彌勒世尊及賢劫中一切如來。是淨信童女過八萬四千俱胝那由他劫，於電光世界當得作佛，號光明莊嚴王如來。劫名常光。其佛壽命如兜率陀天十二千歲，其國純以無量無邊大菩薩眾而為眷屬，是五百童女於此眾中最為上首；猶如我今六十菩薩，文殊師利而為上首。阿難！若有女人得聞此經，受持讀誦，盡此女身後不復受，速證阿耨多羅三藐三菩提。」

佛說此經已，淨信等五百童女，及一切世間天、人、阿脩羅，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

大寶積經彌勒菩薩問八法會第四十一

元魏三藏菩提留支譯

如是我聞：

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

爾時彌勒菩薩摩訶薩即從座起，偏袒右肩。右膝著地，合掌向佛，白佛言：「世尊！我今欲以少法問於如來、應、正遍知，不審世尊聽許以不？」爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩言：「彌勒！隨汝心念問於如來、應、正遍知，我當為汝分別解說，令汝心喜。」

爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！如是，願樂欲聞。世尊！諸菩薩摩訶薩畢竟成就幾法，不退阿耨多羅三藐三菩提，於勝進法中不退不轉，行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵，如實知一切法自體相，於諸世間心不疲倦，以心不疲倦故不依他智，速疾成就阿耨多羅三藐三菩提？」

爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩言：「善哉善哉。彌勒！汝今乃能問於如來如是深義。」佛復告彌勒菩薩摩訶薩言：「汝今應當一心諦聽，吾當為汝分別解說如是深義。」

即時彌勒菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！如是，願樂欲聞。」

佛復告彌勒菩薩摩訶薩言：「彌勒！若諸菩薩摩訶薩畢竟成就八法，不退阿耨多羅三藐三菩提，於勝進法中不退不轉，行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵，如實知一切法自體相，於諸世間心不疲倦，以心不疲倦故不依他智，速疾成就阿耨多羅三藐三菩提。何等為八？彌勒！所謂諸菩薩摩訶薩成就深心、成就行心、成就捨心、成就善知迴向方便心、成就大慈心、成就大悲心、成就善知方便、成就般若

波羅蜜。

「彌勒！云何諸菩薩摩訶薩成就深心？彌勒！若諸菩薩摩訶薩聞讚歎佛及毀訾佛，其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動；聞讚歎法及毀訾法，其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動；聞讚歎僧及毀訾僧，其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動。彌勒！如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就深心。

「彌勒！云何諸菩薩摩訶薩成就行心？彌勒！若諸菩薩摩訶薩遠離殺生、遠離偷盜、遠離邪淫、遠離妄語、遠離兩舌、遠離惡口、遠離綺語，彌勒！如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就行心。

「彌勒！云何諸菩薩摩訶薩成就捨心？彌勒！若諸菩薩摩訶薩是能捨主、是施主，施諸沙門及婆羅門、貧窮乞匄下賤人等，衣食臥具隨病湯藥所須之物，彌勒！如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就捨心。

「彌勒！云何諸菩薩摩訶薩成就善知迴向方便心？彌勒！若諸菩薩摩訶薩所修善根謂身口意業！皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提，彌勒！如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就善知迴向方便心。

「彌勒！云何諸菩薩摩訶薩成就大慈心？彌勒！若諸菩薩摩訶薩畢竟成就大慈身業、畢竟成就大慈口業、畢竟成就大慈意業，彌勒！如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就大慈心。

「彌勒！云何諸菩薩摩訶薩成就大悲心？彌勒！若諸菩薩摩訶薩畢竟成就不可譏呵身業、畢竟成就不可譏呵口業、畢竟成就不可譏呵意業，彌勒！如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就大悲心。

「彌勒！云何諸菩薩摩訶薩成就善知方便？彌勒！若諸菩薩摩訶薩善知世諦、善知第一義諦、善知二諦，彌勒！如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就善知方便。

「彌勒！云何諸菩薩摩訶薩成就般若波羅蜜？彌勒！若諸菩薩

摩訶薩如是覺知，依此法有此法，依此法生此法，所謂無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入、六入緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死憂悲苦惱，如是唯有大苦聚集。彌勒！此法無故此法無，此法滅故此法滅，所謂無明滅則行滅、行滅則識滅、識滅則名色滅、名色滅則六入滅、六入滅則觸滅、觸滅則受滅、受滅則愛滅、愛滅則取滅、取滅則有滅、有滅則生滅、生滅則老死憂悲苦惱滅，如是唯有大苦聚集滅。彌勒！如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就般若波羅蜜。

「彌勒！是名諸菩薩摩訶薩畢竟成就八法，不退阿耨多羅三藐三菩提，於勝進法中不退不轉，行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵，如實知一切法自體相，於諸世間心不疲倦，以心不疲倦故不依他智，速疾成就阿耨多羅三藐三菩提。」

佛說此經已，彌勒菩薩摩訶薩及餘諸菩薩摩訶薩，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，一切大眾聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

大寶積經彌勒菩薩所問會第四十二

大唐三藏菩提流志譯

如是我聞：

一時佛在波羅奈國施鹿林中，與大比丘眾五百人俱，一切皆為眾所知識。其名曰：阿若憍陳如、摩訶迦葉、優樓頻螺迦葉、伽耶迦葉、那提迦葉、舍利弗、大目犍連、阿難、羅睺羅等，而為上首。復有菩薩摩訶薩一萬人俱，其名曰：善意菩薩、增上意菩薩、堅固意菩薩、師子意菩薩、觀世音菩薩、大勢至菩薩、辯積菩薩、美音菩薩、

勝幢菩薩、信慧菩薩、水天菩薩、帝勝菩薩、帝天菩薩、無攀緣菩薩、具辯才菩薩、神通妙華菩薩、彌勒菩薩、文殊師利法王子等，而為上首。

爾時世尊，無量百千大眾圍遶供養恭敬而為說法。是時彌勒菩薩摩訶薩在眾會中，即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌頂禮而白佛言：「世尊！我有少疑，今欲諮詢，唯願如來見垂聽許。」

佛告彌勒菩薩言：「若有所疑，今恣汝問，當為解說令得歡喜。」

爾時彌勒菩薩聞佛許已，歡喜踊躍而白佛言：「世尊！菩薩成就幾法，離諸惡道及惡知識，而能速證阿耨多羅三藐三菩提耶？」

佛告彌勒菩薩言：「善哉善哉。彌勒！汝今為欲哀愍一切，利益安樂天人世間，能問如來如是深義。汝應諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說。」彌勒菩薩即白佛言：「唯然世尊！願樂欲聞。」

佛告彌勒言：「菩薩成就一法，離諸惡道及惡知識，速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何為一？所謂發勝意樂菩提之心。是名為一。彌勒！復有二法，離諸惡道及惡知識，速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何為二？一者於奢摩他常勤修習，二者於毘鉢舍那而得善巧。是名為二。彌勒！復有三法，離諸惡道及惡知識，速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何為三？一者成就大悲，二者修習空法，三者於一切法不生分別。是名為三。彌勒！復有四法，離諸惡道及惡知識，速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何為四？一者安住淨戒，二者離諸疑網，三者樂阿蘭若，四者起正見心。是名為四。彌勒！復有五法，離諸惡道及惡知識，速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何為五？一者住於空法，二者不求他過，三者常自觀察，四者愛樂正法，五者攝護於他。是名為五。彌勒！復有六法，離諸惡道及惡知識，速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何為六？一者無有貪欲，二者不生瞋恚，

三者不起愚癡，四者常離龕語，五者住於空性，六者心如虛空。是名為六。彌勒！復有七法，離諸惡道及惡知識，速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何為七？一者住於正念，二者成就擇法，三者發起精進，四者常生歡喜，五者身得輕安，六者住諸禪定，七者具足行捨。是名為七。彌勒！復有八法，離諸惡道及惡知識，速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何為八？一者正見，二者正思惟，三者正語，四者正業，五者正命，六者正勤，七者正念，八者正定。是名為八。彌勒！復有九法，離諸惡道及惡知識，速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何為九？一者速離諸欲惡不善法，安住初禪尋伺喜樂心一境性；二者遠離尋伺，安住二禪內淨喜樂心一境性；三者遠離於喜，安住三禪捨念慧樂心一境性；四者遠離憂苦及以喜樂，安住四禪捨念清淨無苦無樂心一境性；五者超過色想無異攀緣，安住無邊虛空處定；六者超過無邊空處定已，而能安住無邊識定；七者超過無邊識處定已，而能安住無所有定；八者超過無所有處定已，安住非想非非想定；九者超過非想非非想處定已，而能安住滅受想定。是名為九。彌勒！復有十法，離諸惡道及惡知識，速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何為十？一者善能成就金剛三昧，二者成就處非處相應三昧，三者成就方便行三昧，四者成就遍照明三昧，五者成就普光明三昧，六者成就普遍照明三昧，七者成就寶月三昧，八者成就月燈三昧，九者成就出離三昧，十者成就勝幢臂印三昧。是名為十。彌勒！菩薩成就如是法已，離諸惡道及惡知識，速能證得阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時彌勒菩薩得聞是法心大歡喜，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬，即於佛前以偈讚曰：

「佛於過去劫，捨所愛妻子，頭目及骨髓，到於施彼岸。佛常護禁戒，如犛牛愛尾，最勝無倫匹，到於戒彼岸。佛以忍辱力，

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

爾時阿難白佛言：「世尊！是彌勒菩薩甚為希有，而能成就無量辯才，隨眾生念平等說法，而於文字無所繫著。」

佛告阿難：「如是如是，如汝所說。阿難！彌勒菩薩豈唯今日能於我前以偈讚佛。乃往過去十無數劫，爾時有佛，號焰光遊戲妙音自在王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。爾時有一婆羅門子名曰賢壽，諸相具足見者歡喜。從園苑出，見彼如來端正殊妙諸根寂靜，得奢摩他如清淨池無諸垢穢，三十二相八十種好而自莊嚴，如娑羅樹其花開敷，如須彌山出過一切，面貌熙怡如月盛滿，威光赫奕如日顯曜，形量周圓如尼俱陀樹。是時賢壽覩佛如來殊勝之相，心生淨信作是思惟：

『希有世尊乃能成就如是無量功德莊嚴。我亦願於當來之世，成就如是功德之身。』發是願已投身於地，復自念言：『若當來世得佛身者，唯願如來足蹈我上。』爾時彼佛知賢壽意，即以其足蹈賢壽身，當下足時得無生法忍。世尊迴顧告諸比丘：『汝等勿以足蹈賢壽。何以故？此是菩薩摩訶薩，今已證得無生法忍，復能成就天眼、天耳、他心、宿住神境智通。』爾時賢壽即於佛前以偈讚曰：

「『佛於十方界，最尊無有上，超過諸世間，我今稽首禮。如來大光明，掩蔽於日月，超過諸世間，我今稽首禮。譬如師子吼，諸獸咸怖畏，世尊大威德，摧伏諸外道。眉間白毫相，猶如頗梨光，

普照于世間，超過於一切。世尊無與等，足蹈千輻輪，清淨化世間，能動於大地。成就出離道，超過煩惱海，以諸功德財，隨意皆施與。如來清淨戒，猶如於大地，出生諸功德，無有愛憎想。以智慧力故，了知諸法空，眾生及壽者，分別不可得。善了眾生性，心行及所趣，為世作明燈，饒益於一切。世間苦逼迫，漂溺於暴流，常為諸眾生，起大精進力。世尊離煩惱，生老及病死，處世如虛空，一切無所染。智慧大威光，能破一切闇，永離貪瞋癡，我今稽首禮。』』

佛告阿難：「賢壽菩薩所獲神通，從是已來不復退失。於意云何？爾時賢壽豈異人乎？今此會中彌勒菩薩摩訶薩是。」阿難白佛言：「世尊！若彌勒菩薩久已證得無生法忍，何故不得阿耨多羅三藐三菩提耶？」

佛告阿難：「菩薩有二種莊嚴、二種攝取，所謂攝取眾生、莊嚴眾生，攝取佛國、莊嚴佛國。彌勒菩薩於過去世修菩薩行，常樂攝取佛國、莊嚴佛國。我於往昔修菩薩行，常樂攝取眾生、莊嚴眾生。然彼彌勒修菩薩行經四十劫，我時乃發阿耨多羅三藐三菩提心。由我勇猛精進力故，便超九劫，於賢劫中得阿耨多羅三藐三菩提。阿難！我以十法得證菩提。云何為十？一者能施所愛之物，二者能施所愛之妻，三者能施所愛之子，四者能施所愛之頭，五者能施所愛之眼，六者能施所愛王位，七者能施所愛珍寶，八者能施所愛血肉，九者能施所愛骨髓，十者能施所愛支分。是名為十。我行此法，能得阿耨多羅三藐三菩提。」

「阿難！復有十法能證菩提。云何為十？一者獲成功德，二者成就忍力，三者發起精進，四者得諸禪定，五者有大智慧，六者於諸眾生常不捨離，七者於諸眾生起平等心，八者於諸空法而常修習，九者善能成就真實空性，十者善能成就無相無願。是名為十。我行此法，能得阿耨多羅三藐三菩提。阿難！彌勒菩薩往昔行菩薩道時，

不能捨施手足頭目，但以善巧方便安樂之道，積集無上正等菩提。」

爾時阿難白佛言：「世尊！云何彌勒往昔行菩薩道時，但以善巧方便安樂之道而能積集無上菩提？」佛告阿難：「彌勒往昔行菩薩道，晝夜六時偏袒右肩右膝著地，合掌頂禮，於諸佛前說是偈言：

「『我今歸命禮，十方一切佛，菩薩聲聞眾，大仙天眼者。亦禮菩提心，遠離諸惡道，能得生天上，乃至證涅槃。若我作少罪，隨心之所生，今對諸佛前，懺悔令除滅。我今身口意，所集諸功德，願作菩提因，當成無上道。十方國土中，供養如來者，及佛無上智，我今盡隨喜。有罪悉懺悔，是福皆隨喜，我今禮諸佛，願成無上智。十方大菩薩，證於十地者，我今稽首禮，願速證菩提。得證菩提已，摧伏於魔軍，轉清淨法輪，饒益眾生類。常願住世間，無量俱胝劫，擊于大法鼓，度脫苦眾生。我沒於欲泥，貪繩之所繫，種種多纏縛，願佛垂觀察。眾生雖垢重，諸佛不厭捨，願以大慈悲，度脫生死海。現在諸世尊，過去未來佛，所行菩薩道，我今願修學。具足波羅蜜，成就六神通，度脫諸眾生，證於無上道。了知諸法空，無相無自性，無住無表示，不生亦不滅。又如大仙尊，善了於無我，無補特伽羅，乃至無壽者。於諸布施事，不執我我所，為安樂眾生，施與無慳惜。願我所施物，不假功用生，觀察了知空，具施波羅蜜。持戒無缺減，得佛淨尸羅，以無所住故，具戒波羅蜜。忍辱如四大，不生分別心，以無瞋恚故，具忍波羅蜜。願以身心力，發起大精進，堅固無懈怠，具勤波羅蜜。以如幻如化，及勇猛精進，金剛等三昧，具禪波羅蜜。願證三明智，入於三脫門，了三世平等，具慧波羅蜜。諸佛妙色身，光明大威德，菩薩精進行，願我皆圓滿。』彌勒名稱者，勤修如是行，具六波羅蜜，安住於十地。」

佛告阿難：「彌勒菩薩安住如是善巧方便，積集阿耨多羅三藐三菩提。阿難！我昔求道受苦無量，乃能積集阿耨多羅三藐三菩提。」

何以故？乃往古昔時有太子名見一切義，端正殊妙諸相具足，見者歡喜。出遊園苑，見一病人受諸重苦，生悲愍心便問之言：『汝今此病豈無有藥能療治耶？』爾時病人即以偈頌白太子言：

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

「爾時太子復以偈頌告病人言：

「『金銀摩尼珠，乃至於象馬，所求皆當說，為汝除憂惱。』

「爾時病人復以偈頌白太子言：

「『若飲太子血，我必得安樂。願生歡喜心，施我無憂惱。』

「爾時太子復以偈頌告病人言：

「『我為諸眾生，墮墮無間獄，多劫猶能忍，何況於身血！』

「爾時太子即取利刀刺身出血，令彼病人隨意所用，不生一念悔恨之心。阿難當知，爾時太子見一切義者豈異人乎？今我身是。四大海水猶可測量，我於往昔行菩薩道捨己身血不可稱計。」

佛告阿難：「乃往古昔時有太子名曰妙花，端正殊勝諸相具足，見者歡喜。從園苑出，見一病人身體羸瘦，生悲愍心便問之言：『汝今此病豈無有藥能療治耶？』爾時病人即以偈頌白太子言：

「『世雖有良醫，無藥療我病，唯願生慈愍，為我除憂惱。』

「爾時太子即以偈頌告病人言：

「『我為利世間，一切咸施與，身分及珍寶，須者皆當說。』

「爾時病人復以偈頌白太子言：

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

「爾時太子復以偈頌告病人言：

「『若有諸眾生，碎我身出髓，為利於世間，心不生憂惱。』

「爾時太子即自碎身取其骨髓，與彼病人隨意所用，不生一念悔恨之心。阿難當知，爾時妙花太子豈異人乎？今我身是。四大海水猶可測量，我於往昔行菩薩道捨身骨髓不可稱計。」

佛告阿難：「乃往古昔時有國王名為月光，端正殊妙諸相具足，見者歡喜。從園苑出，見一盲人貧窮乞匄，生悲愍心便問之言：

『汝何所須，我當施汝。或飲食衣服莊嚴資具、金銀摩尼及諸珍寶，隨汝所欲皆當與之。』爾時盲人即以偈頌而白王言：

「『大王猶日月，光明照世間，具足勝功德，不久生天上。一切淨妙色，我今悉不見，願王起慈悲，施我所愛眼。』

「爾時大王即以偈頌告盲人言：

「『汝速來取眼，令汝得安樂。願我當來世，得佛清淨眼。我行菩薩道，一切皆當捨，若我不施汝，是則違本願。』

「爾時月光王即取利刀自挑其眼，與彼盲人隨意所用，不生一念悔恨之心。阿難當知，爾時月光王者豈異人乎？即我身是。須彌山王猶可度量，我於往昔行菩薩道捨所愛眼不可稱計。阿難！彌勒菩薩往修行菩薩道時，作是願言：『若有眾生薄淫怒癡成就十善，我於爾時乃成阿耨多羅三藐三菩提。』阿難！於當來世有諸眾生，薄淫怒癡成就十善，彌勒菩薩當爾之時得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？由彼菩薩本願力故。」

佛告阿難：「我於往昔行菩薩道，作如是言：『願我當於五濁惡世貪瞋垢重，諸惡眾生不孝父母不敬師長，乃至眷屬不相和睦，我於爾時當成阿耨多羅三藐三菩提。』阿難！以是願故，我今所入城邑聚落，多有眾生毀罵於我，以斷常法招集眾會。若行乞食坌以

塵土，和諸雜毒與我令食，或以女人誹謗於我。阿難！我於今者以本願力，為如是等諸惡眾生，起大悲心而為說法。」

爾時阿難白佛言：「世尊！如來、應、正等覺能作難作、能忍難忍，不調伏者悉令調伏，荷擔如是罪垢眾生而為說法。」佛告阿難：「如是如是，如汝所說。何以故？如來大悲之所攝故。」

爾時阿難白佛言：「世尊！我聞如來堅固誓願，身毛皆豎。世尊！當何名此經？我等云何受持？」佛告阿難：「是經名為『彌勒所問』，亦名『往昔本願因緣』，以是名字汝當受持。」

佛說是經已，彌勒菩薩、尊者阿難，一切世間天、人、阿修羅、乾闔婆等，聞佛所說皆大歡喜，信受奉行。

大寶積經卷第一百一
十一

大寶積經卷第一百一十二

失譯附秦錄勘同編入

普明菩薩會第四十三

如是我聞：

一時佛在王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾八千人俱。菩薩摩訶薩萬六千人，皆是阿惟越致，從諸佛土而來集會，悉皆一生當成無上正真大道。

爾時世尊告大迦葉：「菩薩有四法退失智慧。何謂為四？不尊重法、不敬法師；所受深法祕不說盡；有樂法者為作留難，說諸因緣沮壞其心；憍慢自高卑下他人。迦葉！是為菩薩四法退失智慧。復次迦葉！菩薩有四法得大智慧。何謂為四？常尊重法、恭敬法師；隨所聞

法以清淨心廣為人說，不求一切名聞利養；知從多聞生於智慧，勤求不懈如救頭然；聞經誦持樂如說行，不隨言說。迦葉！是為菩薩四法得大智慧。

「復次迦葉！菩薩有四法失菩提心。何謂為四？欺誑師長已受經法而不恭敬，無疑悔處令他疑悔，求大乘者訶罵誹謗廣其惡名，以詭曲心與人從事。迦葉！是為菩薩四法失菩提心。復次迦葉！菩薩有四法，世世不失菩提之心，乃至道場自然現前。何謂為四？失命因緣不以妄語何況戲笑；常以直心與人從事離諸詭曲；於諸菩薩生世尊想，能於四方稱揚其名；自不愛樂諸小乘法，所化眾生皆悉令住無上菩提。迦葉！是為菩薩四法，世世不失菩提之心，乃至道場自然現前。

「復次迦葉！菩薩有四法，所生善法滅不增長。何謂為四？以憍慢心讀誦修學路伽耶經，貪利養心詣諸檀越，增毀菩薩，所未聞經違逆不信。迦葉！是為菩薩四法，所生善法滅不增長。復次迦葉！菩薩有四法，所生善法增長不失。何謂為四？捨離邪法求正經典六波羅蜜菩薩法藏；心無憍慢於諸眾生謙卑下下，如法得施知量知足；離諸邪命安住聖種，不出他人罪過虛實不求人短；若於諸法心不通達，作如是念：『佛法無量，隨眾所樂而為演說，唯佛所知非我所解。』以佛為證不生違逆。迦葉！是為菩薩四法，所生善法增長不失。

「復次迦葉！菩薩有四曲心，所應遠離。何謂為四？於佛法中心生疑悔，於諸眾生憍慢瞋恨，於他利養起嫉妬心，訶罵菩薩廣其惡名。迦葉！是為菩薩四曲心，所應遠離。復次迦葉！菩薩有四直心之相。何謂為四？所犯眾罪終不覆藏，向他發露心無蓋纏；若失國界身命財利，如是急事終不妄語，亦不餘言一切惡事；罵詈毀謗撾打繫縛種種傷害，受是苦時但自咎責，自依業報不瞋恨他；安住信力，若聞甚深難信佛法，自心清淨能悉受持。迦葉！是為菩薩有四直心之相。

「復次迦葉！菩薩有四敗壞之相。何謂為四？讀誦經典而生戲論不隨法行；不能奉順恭敬師長令心歡悅，損他供養；自違本誓而受信

施；見善菩薩輕慢不敬。迦葉！是為菩薩有四敗壞之相。復次迦葉！菩薩有四善順之相。何謂為四？所未聞經聞便信受如所說行，依止於法不依言說；隨順師教能知意旨，易與言語所作皆善，不失師意；不退戒定，以調順心而受供養；見善菩薩恭敬愛樂，隨順善人稟受德行。迦葉！是為菩薩有四善順之相。

「復次迦葉！菩薩有四錯謬。何謂為四？不可信人與之同意，是菩薩謬；非器眾生說其深法，是菩薩謬；樂大乘者為讚小乘，是菩薩謬；若行施時但與持戒，供養善者不與惡人，是菩薩謬。迦葉！是為菩薩四謬。復次迦葉！菩薩有四正道。何謂為四？於諸眾生其心平等，普化眾生等以佛慧，於諸眾生平等說法，普令眾生等住正行。迦葉！是為菩薩有四正道。

「復次迦葉！菩薩有四非善知識非善等侶。何謂為四？求聲聞者但欲自利，求緣覺者喜樂少事，讀外經典路伽耶毘文辭嚴飾，所親近者但增世利不益法利。迦葉！是為菩薩有四非善知識非善等侶。復次迦葉！菩薩有四善知識四善等侶。何謂為四？諸來求者是善知識，佛道因緣故；能說法者是善知識，生智慧故；能教他人令出家者是善知識，增長善法故；諸佛世尊是善知識，增長一切諸佛法故。迦葉！是為菩薩四善知識四善等侶。

「復次迦葉！菩薩有四非菩薩而似菩薩。何謂為四？貪求利養而不求法，貪求名稱不求福德，貪求自樂不救眾生以滅苦法，樂聚徒眾不樂遠離。迦葉！是為四非菩薩而似菩薩。復次迦葉！菩薩有四真實菩薩。何謂為四？能信解空亦信業報；知一切法無有吾我，而於眾生起大悲心；深樂涅槃而遊生死；所作行施皆為眾生不求果報。迦葉！是為四種真實菩薩福德。

「復次迦葉！菩薩有四大藏。何謂為四？若有菩薩值遇諸佛，能聞六波羅蜜及其義解，以無礙心視說法者，樂遠離行心無懈怠。迦葉！是為菩薩有四大藏。

「復次迦葉！菩薩有四法能過魔事。何謂為四？常不捨離菩提之心，於諸眾生心無恚礙；覺諸知見；心不輕賤一切眾生。迦葉！是為菩薩四法能過魔事。

「復次迦葉！菩薩有四法攝諸善根。何謂為四？在空閑處離誚曲心，諸眾生中行四攝法而不求報，為求法故不惜身命，修諸善根心無厭足。迦葉！是為菩薩四法攝諸善根。

「復次迦葉！菩薩有四無量福德莊嚴。何謂為四？以清淨心而行法施，於破戒人生大悲心，於諸眾生中稱揚讚歎菩提之心，於諸下劣修習忍辱。迦葉！是為菩薩有四無量福德莊嚴。

「復次迦葉！名菩薩者，不但名字為菩薩也，能行善法行平等心名為菩薩。略說成就三十二法，名為菩薩。何謂三十二法？常為眾生深求安樂，皆令得住一切智中，心不憎惡他人智慧，破壞憍慢深樂佛道，愛敬無虛親厚究竟，於怨親中其心同等至於涅槃，言常含笑先意問訊，所為事業終不中息，普為眾生等行大悲，心無疲倦多聞無厭，自求己過不說他短，以菩提心行諸威儀，所行惠施不求其報，不依生處而行持戒，諸眾生中行無礙忍，為修一切諸善根故勤行精進，離生無色而起禪定，行方便慧，應四攝法，善惡眾生慈心無畏，一心聽法心住遠離，心不樂著世間眾事，不貪小乘，於大乘中常見大利，離惡知識親近善友，成四梵行，遊戲五通，常依真智，於諸眾生邪行正行俱不捨棄，言常決定，貴真實法，一切所作菩提為首。如是迦葉！若人有此三十二法，名為菩薩。

「復次迦葉！菩薩福德無量無邊，當以譬喻因緣故知。迦葉！譬如一切大地，眾生所用，無分別心不求其報。菩薩亦爾，從初發心至坐道場，一切眾生皆蒙利益，心無分別不求其報。迦葉！譬如一切水種，百穀藥木皆得增長。菩薩亦爾，自心淨故，慈悲普覆一切眾生，皆令增長一切善法。迦葉！譬如一切火種，皆能成熟百穀果實。菩薩智慧亦復如是，皆能成熟一切善法。迦葉！譬如一切風種，皆能成

立一切世界。菩薩方便亦復如是，皆能成立一切佛法。迦葉！譬如月初生時，光明形色日日增長。菩薩淨心亦復如是，一切善法日日增長。迦葉！譬如日之初出一時放光，普為一切眾生照 明。菩薩亦爾，放智慧光一時普照一切眾生。迦葉！譬如師子獸王，隨所至處不驚不畏。菩薩亦爾，清淨持戒真實智慧，隨所住處不驚不畏。迦葉！譬如善調象王，能辦大事身不疲極。菩薩亦爾，善調心故，能為眾生作大利益心無疲倦。迦葉！譬如有諸蓮花，生於水中水不能著。菩薩亦爾，生於世間而世間法所不能污。迦葉！譬如有人伐樹，根在還生。菩薩亦爾，方便力故雖斷結使，有善根愛還生三界。迦葉！譬如諸方流水，入大海已皆為一味。菩薩亦爾，以種種門集諸善根，迴向阿耨多羅三藐三菩提，皆為一味。迦葉！譬如須彌山王，忉利諸天及四天王皆依止住。菩薩菩提心亦復如是，為薩婆若所依止住。迦葉！譬如有大國王，以臣力故能辦國事。菩薩智慧亦復如是，方便力故皆能成辦一切佛事。迦葉！譬如天晴明時，淨無雲翳必無雨相。寡聞菩薩無法雨相，亦復如是。迦葉！譬如天陰雲時，必能降雨充足眾生。菩薩亦爾，從大悲雲起大法雨利益眾生。迦葉！譬如隨轉輪王，所出之處則有七寶。如是迦葉！菩薩出時，三十七品現於世間。迦葉！譬如隨摩尼珠，所在之處則有無量金銀珍寶。菩薩亦爾，隨所出處則有無量百千聲聞辟支佛寶。迦葉！譬如忉利諸天入同等園，所用之物皆悉同等。菩薩亦爾，真淨心故，於眾生中平等教化。迦葉！譬如呪術藥力，毒不害人。菩薩結毒亦復如是，智慧力故不墮惡道。迦葉！譬如諸大城中所棄糞穢，若置甘蔗蒲桃田中則有利益。菩薩結使亦復如是，所有遺餘皆是利益薩婆若因緣故。

「如是迦葉！菩薩欲學是寶積經者，應修習正觀諸法。云何為正觀？所謂真實思惟諸法。真實正觀者，不觀我人眾生壽命，是名中道真實正觀。復次迦葉！真實觀者，觀色非常亦非無常，觀受想行識非常亦非無常，是名中道真實正觀。復次迦葉！真實觀者，觀地種非常

亦非無常，觀水、火、風種非常亦非無常，是名中道真實正觀。所以者何？以常是一邊、無，常是一邊，常無常是中無色無形無明無知，是名中道諸法實觀。我是一邊、無我是一邊，我無我是中無色無形無明無知，是名中道諸法實觀。復次迦葉！若心有實是為一邊，若心非實是為一邊，若無心識亦無心數法，是名中道諸法實觀。如是善法不善法、世法出世法、有罪法無罪法、有漏法無漏法、有為法無為法，乃至有垢法無垢法，亦復如是離於二邊，而不可受亦不可說，是名中道諸法實觀。復次迦葉！有是一邊、無是一邊，有無中間無色無形無明無知，是名中道諸法實觀。

「復次迦葉！我所說法十二因緣，無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入、六入緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死憂悲苦惱。如是因緣，但為集成是大苦聚。若無明滅則行滅、行滅故識滅、識滅故名色滅、名色滅故六入滅、六入滅故觸滅、觸滅故受滅、受滅故愛滅、愛滅故取滅、取滅故有滅、有滅故生滅、生滅故如是老死憂悲眾惱大苦皆滅。明與無明無二無別，如是知者，是名中道諸法實觀。如是行及非行、識及所識、名色可見及不可見、諸六入處及六神通、觸及所觸、受與受滅、愛與愛滅、取與取滅、有與有滅、生與生滅、老死與老死滅，是皆無二無別，如是知者，是名中道諸法實觀。

「復次迦葉！真實觀者，不以空故令諸法空，但法性自空。不以無相故令法無相，但法自無相。不以無願令法無願，但法自無願。不以無起無生無我無取無性故令法無起無取無性，但法自無起無取無性。如是觀者是名實觀。復次迦葉！非無人故名曰為空，但空自空。前際空、後際空、中際亦空，當依於空莫依於人。若以得空便依於空，是於佛法則為退墮。如是迦葉！寧起我見積若須彌，非以空見起增上慢。所以者何？一切諸見以空得脫，若起空見則不可除。迦葉！譬如醫師授藥令病擾動，是藥在內而不出者。於意云何？如是病人寧得差

不？」

「不也。世尊！是藥不出，其病轉增。」

「如是迦葉！一切諸見唯空能滅，若起空見則不可除。譬如有人怖畏虛空，悲嗥椎胸作如是言：『我捨虛空。』於意云何？是虛空者可捨離不？」

「不也。世尊！」

「如是迦葉！若畏空法，我說是人狂亂失心。所以者何？常行空中而畏於空。譬如畫師自手畫作夜叉鬼像，見已怖畏迷悶躄地。一切凡夫亦復如是，自造色聲香味觸故，往來生死受諸苦惱而不自覺。譬如幻師作幻人已還自殘食。行道比丘亦復如是，有所觀法皆空皆寂無有堅固，是觀亦空。迦葉！譬如兩木相磨便有火生，還燒是木。如是迦葉！真實觀故生聖智慧，聖智生已還燒實觀。譬如然燈，一切黑闇皆自無有，無所從來去無所至，非東方來，去亦不至南西北方四維上下，不從彼來去亦不至。而此燈明無有是念：『我能滅闇。』但因燈明法自無闇，明闇俱空無作無取。如是迦葉！實智慧生、無智便滅，智與無智二相俱空無作無取。迦葉！譬如千歲冥室未曾見明。若然燈時，於意云何？闇寧有，念：『我久住此不欲去耶？』」

「不也。世尊！若然燈時是闇無力，而不欲去必當磨滅。」

「如是迦葉！百千萬劫久習結業，以一實觀即皆消滅。其燈明者，聖智慧是。其黑闇者，諸結業是。迦葉！譬如種在空中而能生長，從本已來無有是處。菩薩取證亦復如是，增長佛法終無是處。迦葉！譬如種在良田則能生長。如是迦葉！菩薩亦爾，有諸結使離世間法能長佛法。迦葉！譬如高原陸地不生蓮花。菩薩亦復如是，於無為中不生佛法。迦葉！譬如卑濕淤泥中乃生蓮花。菩薩亦爾，生死淤泥邪定眾生能生佛法。迦葉！譬如有四大海滿中生蘇。菩薩有為善根甚多無量，亦復如是。迦葉！譬如若破一毛以為百分，以一分毛取海一滴，一切聲聞有為善根亦復如是。迦葉！譬如小芥子孔所有虛空，一切聲聞有

為智慧亦復如是。迦葉！譬如十方虛空無量無邊！菩薩有為智慧甚多為力無量，亦復如是。迦葉！譬如刹利大王有大夫人，與貧賤通懷妊生子。於意云何？是王子不？」

「不也。世尊！」

「如是迦葉！我聲聞眾亦復如是，雖為同證以法性生，不名如來真實佛子。迦葉！譬如刹利大王與使人通懷妊生子，雖出下姓得名王子。初發心菩薩亦復如是，雖未具足福德智慧，往來生死隨其力勢利益眾生，是名如來真實佛子。迦葉！譬如轉輪聖王而有千子，未有一人有聖王相，聖王於中不生子想。如來亦爾，雖有百千萬億聲聞眷屬圍遶而無菩薩，如來於中不生子想。迦葉！譬如轉輪聖王有大夫人懷妊七日，是子具有轉輪王相，諸天尊重過餘諸子具身力者。所以者何？是胎王子必紹尊位繼聖王種。如是迦葉！初發心菩薩亦復如是，雖未具足諸菩薩根，如胎王子諸天神王深心尊重，過於八解大阿羅漢。所以者何？如是菩薩名紹尊位不斷佛種。迦葉！譬如一琉璃珠勝於水精如須彌山。菩薩亦爾，從初發心便勝聲聞辟支佛眾。迦葉！譬如大王夫人生子之日，小王群臣皆來拜謁。菩薩亦爾，初發心時諸天世人皆當禮敬。迦葉！譬如雪山王中生諸藥草，無有所屬無所分別，隨病所服皆能療治。菩薩亦爾，所集智藥無所分別，普為眾生平等救護。迦葉！譬如月初生時，眾人愛敬踰於滿月。如是迦葉！信我語者，愛敬菩薩過於如來。所以者何？由諸菩薩生如來故。迦葉！譬如愚人捨月禮事星宿。智者不爾，終不捨離菩薩行者禮敬聲聞。迦葉！譬如諸天及人，一切世間善治偽珠，不能令成琉璃寶珠。求聲聞人亦復如是，一切持戒成就禪定，終不能得坐於道場成無上道。迦葉！譬如治琉璃珠能出百千無量珍寶。如是教化成就菩薩，能出百千無量聲聞辟支佛寶。」

爾時世尊復告大迦葉：「菩薩常應求利眾生，又正修習一切所有福德善根，等心施與一切眾生。所得智藥遍到十方，療治眾生皆令畢

竟。云何名為畢竟智藥？謂不淨觀治於貪婬，以慈心觀治於瞋恚，以因緣觀治於愚癡，以行空觀治諸妄見，以無相觀治諸憶想分別緣念，以無願觀治於一切出三界願，以四顛倒治一切倒，以諸有為皆悉無常治無常中計常顛倒，以有為苦治諸苦中計樂顛倒，以無我法治無我中計我顛倒，以涅槃寂治不淨中計淨顛倒。以四念處治諸依倚身受心法，行者觀身順身相觀不墮我見，順受相觀不墮我見，順心相觀不墮我見，順法相觀不墮我見，是四念處能厭一切身受心法開涅槃門。以四正勤能斷已生諸不善法，及不起未生諸不善法，未生善法悉能令生，已生善法能令增長。取要言之，能斷一切諸不善法，成就一切諸善之法。以四如意足治身心重，壞身一相令得如意自在神通。以五根治無信懈怠失念亂心無慧眾生，以五力障諸煩惱力，以七覺分治諸法中疑悔錯謬，以八正道治墮邪道一切眾生。迦葉！是為菩薩畢竟智藥，菩薩常應勤修習行。

「又大迦葉！閻浮提內諸醫師中，耆域醫王最為第一。假令三千大千世界所有眾生皆如耆域，若有人問心中結使煩惱邪見疑悔病藥尚不能答，何況能治？菩薩於中應作是念：『我終不以世藥為足，我當求習出世智藥，亦修一切善根福德。』如是菩薩得智藥已，遍到十方，畢竟療治一切眾生。何謂菩薩出世智藥？謂知諸法從緣合生，信一切法無我無人，亦無眾生壽命知見，無作無受，信解通達無我我所。於是空法無所得中不驚不畏，勤加精進而求心相。菩薩如是求心，何等是心？若貪欲耶？若瞋恚耶？若愚癡耶？若過去未來現在耶？若心過去即是盡滅，若心未來未生未至，若心現在則無有住。是心非內非外亦非中間，是心無色、無形無對、無識無知、無住無處。如是心者，十方三世一切諸佛，不已見不今見不當見。若一切佛過去來今而所不見，云何當有？但以顛倒想故，心生諸法種種差別。是心如幻，以憶想分別故，起種種業受種種身。

「又大迦葉！心去如風，不可捉故。心如流水，生滅不住故。心

如燈焰，眾緣有故。是心如電，念念滅故。心如虛空，客塵污故。心如獮猴，貪六欲故。心如畫師，能起種種業因緣故。心不一定，隨逐種種諸煩惱故。心如大王，一切諸法增上主故。心常獨行無二無伴，無有二心能一時故。心如怨家，能與一切諸苦惱故。心如狂象，蹈諸土舍能壞一切諸善根故。心如吞鈎，苦中生樂想故。是心如夢，於無我中生我想故。心如蒼蠅，於不淨中起淨想故。心如惡賊，能與種種考掠苦故。心如惡鬼，求人便故。心常高下，貪恚所壞故。心如盜賊，劫一切善根故。心常貪色，如蛾投火。心常貪聲，如軍久行樂勝鼓音。心常貪香，如猪憲樂不淨中臥。心常貪味，如小女人樂著美食。心常貪觸，如蠅著油。如是迦葉！求是心相而不可得。若不可得則非過去未來現在，若非過去未來現在則出三世，若出三世非有非無，若非有非無即是不起，若不起者即是無性，若無性者即是無生，若無生者即是無滅，若無滅者則無所離，若無所離者則無來無去無退無生，若無來無去無退無生則無行業，若無行業則是無為，若無為者則是一切諸聖根本，是中無有持戒亦無破戒。若無持戒無破戒者是則無行亦無非行，若無有行無非行者是則無心無心數法，若無有心心數法者則無有業亦無業報，若無有業無業報者則無苦樂，若無苦樂即是聖性。是中無業無起業者，無有身業亦無口業亦無意業。是中無有上中下差別，聖性平等如虛空故。是性無別，一切諸法等一味故。是性遠離，離身心相故。是性離一切法，隨順涅槃故。是性清淨，遠離一切煩惱垢故。是性無我，離我我所故。是性無高下，從平等生故。是性真諦，第一義諦故。是性無盡，畢竟不生故。是性常住，諸法常如故。是性安樂，涅槃為第一故。是性清淨，離一切相故。是性無我，求我不可得故。是性真淨，從本已來畢竟淨故。

「又大迦葉！汝等當自觀內，莫外馳騁。如是大迦葉！當來比丘如犬逐塊。云何比丘如犬逐塊？譬如有人以塊擲犬，犬即捨人而往逐之。如是迦葉！有沙門婆羅門，怖畏好色聲香味觸故，住空閑處獨

無等侶，離眾憒鬧身離五欲而心不捨。是人有時或念好色聲香味觸，貪心樂著而不觀內，不知云何當得離色聲香味觸。以不知故，有時來入城邑聚落在人眾中，還為好色聲香味觸五欲所縛。以空閑處持俗戒故死得生天，又為天上五欲所縛，從天上沒亦不得脫於四惡道地獄、餓鬼、畜生、阿修羅道，是名比丘如犬逐塊。

「又大迦葉！云何比丘不如犬逐塊？若有比丘為人所罵而不報罵，打害瞋毀亦不報毀，但自內觀求伏其心，作如是念：『罵者為誰？受者為誰？打者害者、毀者瞋者亦復為誰？』是名比丘不如犬逐塊。迦葉！譬如善調馬師，隨馬[怡-台+龍]悞即時能伏。行者亦爾，隨心所向即時能攝不令放逸。迦葉！譬如咽塞病，即能斷命。如是迦葉！一切見中唯有我見，即時能斷於智慧命。譬如有人隨所縛處而求解脫。如是迦葉！隨心所著應當求解。

「又大迦葉！出家之人有二不淨心。何謂為二？一者讀誦路伽耶等外道經書，二者多畜諸好衣鉢。又出家人有二堅縛。何謂為二？一者見縛，二者利養縛。又出家人有二障法。何謂為二？一者親近白衣，二者憎惡善人。又出家人有二種垢。何謂為二？一者忍受煩惱，二者貪諸檀越。又出家人有二雨雹壞諸善根。何謂為二？一者敗逆正法，二者破戒受人信施。又出家人有二癰瘍。何謂為二？一者求見他過，二者自覆其罪。又出家人有二燒法。何謂為二？一者垢心受著法衣，二者受他持戒善人供養。又出家人有二種病。何謂為二？一者懷增上慢而不伏心，二者壞他發大乘心。

「又大迦葉！謂沙門者，有四種沙門。何謂為四？一者形服沙門，二者威儀欺誑沙門，三者貪求名聞沙門，四者實行沙門。何謂形服沙門？有一沙門形服具足被僧伽梨，剃除鬚髮執持應器，而便成就不淨身業不淨口業不淨意業，不善護身，慳嫉懈怠破戒為惡，是名形服沙門。何謂威儀欺誑沙門？有一沙門具足沙門身四威儀，行立坐臥一心安詳，斷諸美味修四聖種，遠離眾會，出家憒鬧之眾，言語柔軟。

行如是法皆為欺誑不為善淨，而於空法有所見得，於無得法生恐畏心、如臨深想，於空論比丘生怨賊想，是名威儀欺誑沙門。何謂名聞沙門？有一沙門以現因緣而行持戒；欲令人知自力讀誦，欲令他人知為多聞；自力獨處在於閑靜，欲令人知為阿練若；少欲知足行遠離行，但為人知，不以厭離、不為善寂、不為得道、不為沙門婆羅門果、不為涅槃，是為名聞沙門。復次迦葉！何謂實行沙門？有一沙門，不貪身命，何況利養。聞諸法空無相無願，心達隨順如所說行。不為涅槃而修梵行，何況三界。尚不樂起空無我見，何況我見眾生人見。離依止法而求解脫一切煩惱。見一切諸法本來無垢畢竟清淨，而自依止亦不依他。以正法身尚不見佛，何況形色。以空遠離尚不見法，何況貪著音聲言說。以無為法尚不見僧，何況當見有和合眾。而於諸法無所斷除無所修行，不生生死不著涅槃，知一切法本來寂滅，不見有縛不求解脫，是名實行沙門。如是迦葉！汝等當習實行沙門法，莫為名字所壞。迦葉！譬如貧窮賤人假富貴名。於意云何？稱此名不？」

「不也。世尊！」

「如是迦葉！但名沙門婆羅門，而無沙門婆羅門實功德行，亦如貧人為名所壞。譬如有人漂沒大水渴乏而死。如是迦葉！有諸沙門多讀誦經而不能止貪恚癡渴！法水漂沒煩惱渴死墮諸惡道。譬如藥師持藥囊行，而自身病不能療治。多聞之人有煩惱病亦復如是，雖有多聞不止煩惱不能自利。譬如有人服王貴藥，不能將適為藥所害。多聞之人有煩惱病亦復如是，得好法藥不能修善自害慧根。迦葉！譬如摩尼寶珠墮不淨中不可復著。如是多聞貪著利養，便不復能利益天人。譬如死人著金瓔珞。多聞破戒比丘被服法衣受他供養，亦復如是。如長者子剪除爪甲，淨自洗浴塗赤栴檀，著新白衣頭著華鬘中外相稱。如是迦葉！多聞持戒被服法衣受他供養，亦復如是。

「又大迦葉！四種破戒比丘似善持戒。何謂為四？有一比丘具足持戒，大小罪中心常怖畏，所聞戒法皆能履行，身業清淨口業清淨意

業清淨正命清淨。而是比丘說有我論，是初破戒似善持戒。復次迦葉！有一比丘誦持戒律，隨所說行身見不滅，是名第二破戒比丘似善持戒。復次迦葉！有一比丘具足持戒，取眾生相而行慈心，聞一切法本來無生心大驚怖，是名第三破戒比丘似善持戒。復次迦葉！有一比丘具足修行十二頭陀，見有所得，是名第四破戒比丘似善持戒。

「復次迦葉！善持戒者，無我無我所、無作無非作、無有所作亦無作者、無行無非行、無色無名、無相無非相、無滅無非滅、無取無捨、無可取無可

棄、無眾生無眾生名、無心無心名、無世間無非世間、無依止無非依止，不以戒自高不下他戒、亦不憶想分別此戒。是名諸聖所持戒行，無漏不繫不受三界，遠離一切諸依止法。」

爾時世尊欲明了此義，而說偈言：

「清淨持戒者，無垢無所有，持戒無憍慢，亦無所依止。持戒無愚癡，亦無有諸縛，持戒無塵汚，亦無有違失。持戒心善軟，畢竟常寂滅，遠離於一切，憶想之分別，解脫諸動念，是淨持佛戒。不貪惜身命，不用諸有生，修習於正行，安住正道中，是名為佛法，真實淨持戒。持戒不染世，亦不依世法，逮得智慧明，無闇無所有，無我無彼想，已知見諸相，是名為佛法，真實淨持戒。無此無彼岸，亦無有中間，於無此彼中，亦無有所著。無縛無諸漏，亦無有欺誑，是名為佛法，真實淨持戒。心不著名色，不生我我所，是名為安住，真實淨持戒。雖行持諸戒，其心不自高，亦不以為上，遇戒求聖道，是名為真實，清淨持戒相。不以戒為最，亦不貴三昧，過此二事已，修習於智慧。空寂無所有，諸聖賢之性，是清淨持戒，諸佛所稱讚。心解脫身見，除滅我我所，信解於諸佛，所行空寂法，如是持聖戒，則為無有比。依戒得三昧，三昧能修慧，依因所修慧，逮得於淨智，已得淨智者，具足清淨戒。」

說是語時，五百比丘不受諸法心得解脫，三萬二千人遠塵離垢得法眼淨。五百比丘聞是深法，心不信解不能通達，從坐起。爾時大迦葉白佛言：

「世尊！是五百比丘皆得禪定，不能信解入深法故從坐起。」

佛語迦葉：「是諸比丘皆增上慢，聞是清淨無漏戒相，不能信解不能通達。佛所說偈其義甚深。所以者何？諸佛菩提極甚深故。若不厚種善根、惡知識所守、信解力少，難得信受。又大迦葉！是五百比丘，過去迦葉佛時為外道弟子，到迦葉佛所欲求長短。聞佛說法得少信心，而自念言：『是佛希有，快善妙語。』以是善心命終之後生忉利天。忉利天終生閻浮提，於我法中而得出家。是諸比丘深著諸見，聞說深法不能信解隨順通達。是諸比丘雖不通達，以聞深法因緣力故，得大利益不生惡道，當於現身得入涅槃。」

爾時佛語須菩提言：「汝往將是諸比丘來。」

須菩提言：「世尊！是人尚不能信佛語，況須菩提耶？」

佛即化作二比丘，隨五百比丘所向道中。諸比丘見已，問化比丘：「汝欲那去？」答言：「我等欲去獨處修禪定樂。所以者何？佛所說法不能信解。」

諸比丘言：「長老！我等聞佛說法亦不信解，欲至獨處修禪定行。」

時化比丘語諸比丘言：「我等當離自高逆諍心，應求信解佛所說義。所以者何？無高無諍是沙門法。所說涅槃名為滅者，為何所滅？是身之中有我滅耶？有人有作有受有命而可滅耶？」

諸比丘言：「是身之中，無我無人、無作無受、無命而可滅者，但以貪欲瞋癡滅故名為涅槃。」化比丘言：「汝等！貪欲瞋癡為是定相可滅盡耶？」

諸比丘言：「貪欲瞋癡不在於內，亦不在外、不在中間。離諸

憶想是則不生。」

化比丘言：「是故汝等莫作憶想。若使汝等不起憶想分別法者，即於諸法無染無離，無染無離者是名寂滅。所有戒品亦不往來亦不滅盡，定品慧品解脫品解脫知見品亦不往來亦不滅盡，以是法故說為涅槃。是法皆空，遠離亦不可取。汝等捨離是涅槃想，莫隨於想、莫隨非想、莫以想捨想、莫以想觀想。若以想捨想者，則為想所縛。汝等不應分別一切受想滅定，一切諸法無分別故。若有比丘滅諸受想得滅定者，則為滿足更無有上。」

化比丘說是語時，五百比丘不受諸法心得解脫。來詣佛所，頭面禮足在一面立。爾時須菩提問諸比丘言：「汝等去至何所？今何從來？」

諸比丘言：「佛所說法，無所從來去無所至。」

又問：「誰為汝師？」

答言：「我師先來不生亦無有滅。」

又問：「汝等從何聞法？」

答言：「無有五陰、十二入、十八界，從是聞法。」

又問：「云何聞法？」

答言：「不為縛故、不為解脫故。」

又問：「汝等習行何法？」

答言：「不為得故、不為斷故。」

又問：「誰調伏汝？」

答言：「身無定相、心無所行，是調伏我。」

又問：「何行心得解脫？」

答言：「不斷無明不生明故。」

又問：「汝等為誰弟子？」

答言：「無得無知者，是彼弟子。」

又問：「汝等已得，幾何當入涅槃？」

答言：「猶如如來所化入涅槃者，我等當入。」

又問：「汝等已得己利耶？」

答言：「自利不可得故。」

又問：「汝等所作已辦耶？」

答言：「所作不可得故。」

又問：「汝等修梵行耶？」

答言：「於三界不行亦非不行，是我梵行。」

又問：「汝等煩惱盡耶？」

答言：「一切諸法畢竟無盡相故。」

又問：「汝等破魔耶？」

答言：「陰魔不可得故。」

又問：「汝等奉如來耶？」

答言：「不以身心故。」

又問：「汝等住福田耶？」

答言：「無有住故。」

又問：「汝等斷於生死往來耶？」

答言：「無常無斷故。」

又問：「汝等隨法行耶？」

答言：「無礙解脫故。」

又問：「汝等究竟當生何所？」

答言：「隨於如來化人所至。」

須菩提問諸比丘時，有五百比丘不受諸法心得解脫，三萬二千

人遠塵離垢得法眼淨。

爾時會中有普明菩薩，白佛言：「世尊！菩薩欲學是寶積經者，當云何住？當云何學？」

佛言：「菩薩學是經，所說皆無定相，而不可取亦不可著，隨是行者有大利益。普明！譬如有乘杯船欲渡恒河，以何精進乘此船渡？」答言：「世尊！以大精進乃可得渡。所以者何？恐中壞故。」

佛告普明：「菩薩亦爾，欲修佛法當勤精進倍復過是。所以者何？是身無常、無有決定、壞敗之相，不得久住、終歸磨滅，未得法利恐中壞故。我在大流，為度眾生斷於四流故，當習法船乘此法船，往來生死度脫眾生。云何菩薩所習法船？謂平等心。一切眾生為船因緣，習無量福以為牢厚清淨戒板，行施及果以為莊嚴，淨心佛道為諸材木，一切福德以為具足堅固繫縛，忍辱柔軟憶念為釘，諸菩提分堅強精進，最上妙善法林中出，不可思議無量禪定福德業成，善寂調心以為師匠，畢竟不壞大悲所攝，以四攝法廣度致遠，以智慧力防諸怨賊，善方便力種種合集，四大梵行以為端嚴，四正念處為金樓觀，四正勤行四如意足以為疾風，五根善察離諸曲惡，五力強淨，七覺覺悟能破魔賊，入八真正道隨意到岸離外道濟，止為調御觀為利益不著二邊，有因緣法以為安隱，大乘廣博無盡辯才廣布名聞能濟十方一切眾生，而自唱言：『來上法船，從安隱道至於涅槃。度身見岸，至佛道岸離一切見。』如是普明！菩薩摩訶薩應當修習如是法船。以是法船無量百千萬億阿僧祇劫，在生死中度脫漂沒長流眾生。」又告普明：「復有法行能令菩薩疾得成佛，謂諸所行真實不虛，厚習善法深心清淨，不捨精進樂欲近明，修習一切諸善根故，常正憶念樂善法故，多聞無厭具足慧故，破壞憍慢增益智故，除滅戲論具福德故，樂住獨處身心離故，不處慣閑離惡人故，深求於法依第一義故，求於智慧通達實相故，求於真諦得不壞法故，求於空法所行正故，求於遠離得寂滅故。如是普明！是為菩

薩疾成佛道。」

說是經時，普明菩薩、大迦葉等，諸天、阿脩羅及世間人，皆大歡喜，頂戴奉行。

大寶積經卷第一百一

十二

大寶積經卷第一百一十三

北梁沙門釋道龔譯

寶梁聚會第四十四沙門品第一

如是我聞：

一時佛在王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾八千人俱。菩薩摩訶薩萬六千人，皆不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，盡是一生補處，悉從十方諸佛世界而來集會。爾時摩訶迦葉白佛言：「世尊！所言沙門，云何為沙門？」

佛告迦葉：「所謂沙門者，寂滅故，調伏故，受教故，戒身淨故，入禪定故，得智慧故，解如實義得解脫故，於三脫門無所疑故，安住聖人所行法故，善修四念處故，離一切不善法故，安住四正勤故，善修四如意足故，成就信根故，信佛法僧故，成就堅信於佛法僧故，不信餘道法故，勤行離一切煩惱故，善修七菩提分離一切不善，如實修一切善法故，善知正念正智方便故，專念一切諸善法故，善知定慧方便故，成就五力故，不為一切煩惱之所亂故，善修七菩提分故，善知一切法中因緣方便故，善知聖道方便故，善知正見正定方便故，得四辯力不信外道故，依義不依語、依智不依識、依了義經不依不了義經、依法不依人故，離四魔故，善知五陰故，斷一切煩惱故，得

最後身故，離生死道故，離一切愛故，勤行知苦斷集證滅修道故，善見四聖諦故，於佛法中不信餘道故，所作已辦故，斷一切漏故，修八背捨故，釋梵天王之所讚故，從本已來專心行道故，樂阿蘭若處故，安住聖法中故，樂佛法儀式故，心不傾動故，不親近出家在家眾故，心樂獨行如犀角故，畏於人眾多惱亂故，樂住獨處故，常怖畏三界故，得實沙門果故，離一切慚愧故，離世八法故所謂利衰毀譽稱譏苦樂，堅心不動如地故，護彼我意無所犯故，不濁故，正行故，心行成就如虛空故，於諸形相心無染著如虛空中動手無所礙故。迦葉！若能成就如是行法，是名沙門。」

爾時摩訶迦葉白佛言：「世尊！未曾有也。如來善說沙門德行。世尊！若未來世有諸沙門，非實沙門自言我是沙門、非梵行人自言我有梵行。如是之人，即已侵損如來無量阿僧祇劫所修集阿耨多羅三藐三菩提。」

佛告迦葉：「如是侵損如來菩提之罪，說不可盡。迦葉！我滅度後，汝及餘大弟子等亦皆滅度，又此世界諸大菩薩皆至他方諸佛世界。爾時於我法中，當有比丘於諸所行心多詭曲。迦葉！我今當說沙門之垢、沙門過罪。迦葉！後末法中當有比丘，不修身、不修戒、不修心、不修慧，癡如小兒，向於闇冥而無所知，心不調伏成沙門垢。迦葉！云何沙門垢？迦葉！沙門垢有三十二，出家之人所應遠離。何等三十二？欲覺是沙門垢，瞋覺是沙門垢，惱覺是沙門垢，自讚是沙門垢，毀他是沙門垢，邪求利養是沙門垢，因利求利是沙門垢，損他施福是沙門垢，覆藏罪過是沙門垢，親近在家人是沙門垢，親近出家人是沙門垢，樂於眾鬧是沙門垢，未得利養作方便求是沙門垢，於他利養心生慚愧是沙門垢，自於利養心不知足是沙門垢，於他利養中心生嫉妬是沙門垢，常求他過是沙門垢，不見己過是沙門垢，於解脫戒而不堅持是沙門垢，不知慚愧是沙門垢，無恭恪意心慢掉動無有羞

恥是沙門垢，起諸結使是沙門垢，逆十二因緣是沙門垢，攝取邊見是沙門垢，不寂滅不離欲是沙門垢，樂於生死不樂涅槃是沙門垢，好樂外典是沙門垢，五蓋覆心起諸煩惱是沙門垢，不信業報是沙門垢，畏三脫門是沙門垢，謗深妙法不寂滅行是沙門垢，於三寶中心不尊敬是沙門垢。迦葉！是名沙門三十二垢。若能離此諸垢，是名沙門。

「迦葉！又有八法覆沙門行。何等八？一者不敬順師長；二不尊敬法；三不善思惟；四所未聞法聞已誹謗；五聞無眾生無我無命無人法已心生驚畏；六聞一切行本來無生已，而解有為法不解無為法；七聞說次第法已墮大深處；八聞一切法無生無性無出已而心迷沒。迦葉！是名八法覆於沙門行。如是八法，出家沙門應當遠離。迦葉！我不說剃頭法服名為沙門，所謂有功德儀式具足者乃名為沙門。

「迦葉！沙門身服袈裟，心應遠離貪恚癡行。何以故？心無貪恚癡行，我乃聽著袈裟。迦葉！若心有貪恚癡法而身著袈裟，除專心持戒，餘不持戒人則為燒滅袈裟。何以故？聖人表式，隨順寂滅行慈悲心離欲滅者之所應服。迦葉！汝今聽我說，聖人表式有十二事。何等十二？迦葉！持戒是聖人表式，禪定是聖人表式，智慧是聖人表式，解脫是聖人表式，解脫知見是聖人表式，入四聖諦是聖人表式，能解十二因緣是聖人表式，行四無量心是聖人表式，行於四禪是聖人表式，行四無色定是聖人表式，入四向正定是聖人表式，斷一切漏是聖人表式。迦葉！是名聖人十二表式迦葉。若有比丘不具足聖人十二表式身服袈裟者，我說此比丘是邪法行、非寂滅行、離佛法行，不近涅槃順生死行，為魔所鈎不度生死，於正法退而行邪法。

「迦葉！是故出家比丘身服袈裟時，若未得沙門果者，應以八法敬重袈裟。何等八？於身袈裟，應起塔想、世尊想、寂滅想、慈

想、敬如佛想、慚想、愧想、令我來世離貪恚癡具沙門法想。迦葉！是名八法敬重袈裟。迦葉！若有於四聖種不行知足離沙門法，亦不以此八法敬重袈裟者，而彼別有似沙門數墮小地獄。迦葉！彼地獄中似沙門者於中受罪，衣鉢支體皆悉熾然。坐臥之處凡有所用物，亦皆熾然如大火聚。似沙門者受如是罪。何以故？成就不淨身口意業故墮是罪處。

「迦葉！若非沙門自言我是沙門非梵行者、自言我有梵行，若有持戒功德具足人所右遶恭敬尊重者，若破戒比丘受其禮敬供養而不自知惡，彼惡比丘以是不善根故得八輕法。何等八？一作愚癡，二口瘡瘍，三受身矬陋，四顏貌醜惡，其面側戾見者嗤笑，五轉受女人身作貧窮婢使，六其形羸瘦夭損壽命，七人所不敬常有惡名，八不值佛世。迦葉！是破戒比丘受持戒者禮敬供養，得如是八種法。迦葉！破戒比丘聞如是法已，應當不受持戒比丘禮敬供養。迦葉！若有非沙門自言我是沙門、非梵行自言我有梵行，於此大地乃至無有涕唾分處，況舉足下足去來屈伸。何以故？過去大王持此大地施與持戒有行德者，令於中行道。迦葉！是破戒比丘舉足下足處，一切信施不及此人，況僧坊及招提僧舍經行之處。若有房舍床敷園林，所有衣鉢臥具醫藥一切信施，所不應受。迦葉！我今當說。若有非沙門自言我是沙門、非梵行自言我有梵行，不能必報信施如一毛端。何以故？聖眾福田猶如大海最妙最勝，於中若有施主淨心信故，以施種子種福田中，如此施主起無量施想。迦葉！若有破戒比丘，如分一毛以為百分，若惡比丘受信施如一毛分，隨所受毛分即損失施主爾所大海福報之分，不能畢報。迦葉！是故應淨其心受他信施。迦葉！應如是學。」

爾時眾中有淨行少欲離垢比丘二百人，聞說是已捫淚而白世尊：「我今當死，不欲以不得沙門果受他信施乃至一食。」

佛言：「善哉善哉。善男子！汝如是慚愧畏於後世，喻如金剛，

即是現世瓔珞。善男子！我今當說。世有二人應受信施。何等二？一者勤行精進，二者得解脫者。」

佛告比丘：「若有比丘得解脫者、行善法者，如我所說堅持戒者，觀一切行無常苦一切法無我者，觀涅槃寂滅願求欲得，如是比丘受他信施搏如須彌，必能報是信施之福。若有比丘受信施主施，令此施主得大利益得大果報。何以故？常生福德。有三種福：一常施食，二僧坊舍，三行慈心。此三福中慈心最勝。」

佛告比丘：「若有比丘從施主受施，若衣鉢臥具飲食湯藥受已，若入無量定，令彼施主得無量福得無量報。迦葉！譬如三千大千世界所有大海尚可竭盡，而此施主所得福報不可得盡。迦葉當知，破戒比丘損於施主爾所福德。若受施主施已，行於惡法損他信施。迦葉！如是說沙門垢、沙門過罪、沙門諂曲、沙門中賊。迦葉！持戒比丘應當專念，遠離如是一切惡法。」

「迦葉！所謂沙門者，眼不流色中，耳鼻舌身意不流法中，是故謂之沙門。選擇六入、了達六通、專念六念、安住六敬法、行六重法，是謂沙門。」

比丘品第二

爾時佛告迦葉：「所言比丘，比丘者能破煩惱，故名比丘。破我想、眾生想、人想、男想、女想，是謂比丘。復次迦葉！有修戒修慧，是名比丘。復次迦葉！離恐畏故、度三有四流故、見有及流諸過患故、離一切有及流故、安處無畏道故，是名比丘。迦葉！若有比丘自知不成就如是之法及餘善法，又離是法行於餘道，迦葉！彼比丘非我弟子、我非彼師。迦葉！多有惡比丘壞我佛法。迦葉！非九十五種外道能壞我法，亦非諸餘外道能壞我法，除我法中所有癡人。此癡人輩能

壞我法。迦葉！譬如師子獸中之王，若其死已，虎狼鳥獸無有能得食其肉者。迦葉！師子身中自生諸蟲，還食其肉。迦葉！於我法中出如是等諸惡比丘，貪惜利養為貪利所覆，不滅惡法、不修善法、不離妄語。迦葉！如是比丘能壞我法。

「迦葉！有四法成就，當知是惡比丘。何等四？貪恚癡及我慢者，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？傲慢自大、無慚、無愧、不慎口過，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？掉動、輕他、貪求利養、多行非法，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？多有姦偽、幻惑於人、多行邪命、多說惡言，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？現受他恩不知報之、小恩於他責望大報、先受他恩而不憶念、侵損親友，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？受人信施失他福報、不善護戒、輕所受戒、不堅持律，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？有我論、有眾生論、有命論、有人論，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四，不敬佛、不敬法、不敬僧、不敬戒，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？若僧和合而心不悅、不樂獨處、樂於眾中、常論世俗所有言說，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？求於利養、求大名稱、求多知識、不住聖種，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？繫屬於魔、為魔所害、多於睡眠、作善不喜，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？於佛法中朽敗、心懷諛諂、為煩惱所害、離沙門果，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？為婬欲所燒、瞋恚所燒、愚癡所燒、亦為一切煩惱所燒，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？多遊婬里不知過惡、不知知足、雖多學問不知知足、於所須物常懷嫉心不能施他，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？從闇

入闇從癡入癡、不見聖諦多生疑惑、常為生死之所繫縛、閉涅槃門，是名惡比丘。復有四法成就，當知是惡比丘。何等四？身多姦行、口多姦行、意多姦行、儀式多姦行。云何身多姦行？安詳而行是身姦行，不左右視是身姦行，若左右視不過一尋是身姦行，邪命著衣是身姦行。諛詭行於空閑之處，不求空閑所行之法；諛詭乞食不觀乞食相；諛詭著糞掃衣，不知為慚愧故；諛詭行於山窟樹下，不知分別十二緣行；諛詭服於陳故棄藥，不求甘露法藥。迦葉！是名身多姦行。迦葉！云何口多姦行？他識我他請我，如所求我已得，我不求利養而他送與我，細妙供養我皆得，多利養我亦得，我常行善法應受供養，我善問答，我能順法相，我能逆法相，我於一切法解義非義；他若如是問我，我能如是答，答已伏彼令其默然；我說是已能令大眾一切喜悅，亦令一切歎言善哉。令彼眾人請我供養，得供養已復令施主請言數來。迦葉！若有不調伏口而有所說，一切所言皆非正言，是口多姦行。迦葉！是名口多姦行。迦葉！云何意多姦行？心所牽連貪求利養、衣鉢臥具飲食醫藥，而口說言一切利養我所不須，心實多求而詐言知足，是名意多姦行。」

爾時世尊而說偈言。

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

「迦葉！如是惡比丘，離善法儀式、作邪命行，墮三惡道。」

旃陀羅品第三

佛告迦葉：「云何旃陀羅沙門？迦葉！譬如旃陀羅，常於塚間行求死尸，無慈悲心視於眾生，得見死尸心大喜悅。迦葉！如是沙門，

旃陀羅常無慈心，至施主家行不善心，所求得已生貴重心。從施主家受利養已，不教施主佛法毘尼，為利養故親近在家，不為法故亦無慈心常求利養。迦葉！是名沙門旃陀羅。迦葉！如旃陀羅為一切人之所捨離，所謂大臣長者及諸小王、刹利婆羅門并餘庶民，乃至下賤之所遠離，不欲共作知識。迦葉！如是沙門旃陀羅，亦為一切之所遠離。所謂持戒有德人所敬者，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、鬼神及乾闥婆，知其破戒行惡法故。迦葉！是名沙門旃陀羅。迦葉！如旃陀羅，所有衣服飲食諸所用物，盡非好人之所愛樂亦不受用。迦葉！如是沙門旃陀羅，若有衣鉢所用之物，皆是破戒非法身口意業諛謔所得。持戒沙門婆羅門捨不愛樂亦不受用，於此人所生哀愍心。迦葉！是名沙門旃陀羅。迦葉！如旃陀羅，以愧恥心持所用器從他乞食。迦葉！如是沙門旃陀羅，以愧恥心入於房舍，及至他家或到眾中，亦以愧心至於佛所，亦以愧心禮如來塔，亦以愧心去來屈伸，亦以愧心行住坐臥。一切所行皆有愧心，覆藏惡法故。迦葉！我今當說，旃陀羅人所至之處不到善處。何以故？自行惡法故。迦葉！如是沙門旃陀羅所至之處亦不到善道，多作惡業無遮惡道法故。迦葉！是名沙門旃陀羅。

「迦葉！云何沙門敗壞？迦葉！譬如好酒香味具者，是酒之醍醐接取已盡下有糟滓，人所惡賤無所施用。迦葉！如是敗壞沙門，離於法味取煩惱滓，人所惡賤無所施用。離持戒香嗅諸煩惱，若有至處不能自利亦不益他。迦葉！是名敗壞沙門。迦葉！敗壞者如有所食變為糞穢，臭惡不淨人所厭離。迦葉！如是敗壞沙門猶如糞穢，以身口意業不清淨故。迦葉！是名敗壞沙門。迦葉！譬如敗種種地中終不生牙實。迦葉！如是敗壞沙門，雖在佛法不生善根，不得沙門果。迦葉！是名敗壞沙門。」

「迦葉！云何沙門篋？迦葉！譬如畫篋巧工所成，中盛臭穢種種

不淨。迦葉！如是沙門篋，外現成就似沙門行，內有種種垢穢行諸惡業。迦葉！是名沙門篋。

「迦葉！云何沙門拘欄荼？迦葉！譬如拘欄荼華色貌鮮好，其體堅韌猶如木石，其氣臭穢猶如糞塗。有智之人若見此華，不近不觸遠避而去。愚人若見，不知過患近而嗅之。迦葉！如是沙門拘欄荼，現似沙門行而有麁獘，傲慢自高臭穢不淨，又作破戒無儀式行破於正見。迦葉！如是沙門拘欄荼，智者不親近不禮敬右遶，以惡人故而遠離之。迦葉！若有癡如小兒，彼諸癡人之所親近，禮敬右遶信受其語，如拘欄荼華為癡人所捉。迦葉！是名沙門拘欄荼。」

「迦葉！云何沙門求利？迦葉！譬如諛諂之人，心常慳惜為貪所覆，若見他財物慾望欲得，畜利刀杖無慚愧心，無哀愍心常有害心。若行空澤山林聚落發如是心，於他財物希求欲得，常自藏身不令他見。迦葉！如是沙門求利，心常慳惜為貪所覆，於所得利心無知足，於他財物慾望欲得。有所至處聚落城邑，常為利養不為善法。覆藏諸惡，謂善比丘知我破戒，知己若說戒時或驅我出。於善比丘但生恐畏，心常諛諂現行儀式。一切天龍鬼神有天眼者知此比丘，來時賊來、去時賊去、行時賊行、坐時賊坐、臥時賊臥、取衣時賊取衣、著衣時賊著衣、入聚落時賊入聚落、出聚落時賊出聚落、食時賊食、飲時賊飲、剃髮時賊剃髮。迦葉！如是癡人去來儀式，皆為天龍鬼神之所知見，見已訶罵：『如此惡人即為壞滅釋迦牟尼佛法。』作是訶責諸惡比丘。又彼諸天龍鬼神見持戒梵行沙門婆羅門，增益信心禮敬尊重，此人於佛法中應受利養者。迦葉！此沙門求利，於佛法中出家，不能生一念寂滅離欲之心，況得沙門果。若有得者，無有是處。迦葉！是名沙門求利。」

「迦葉！云何稗沙門？迦葉！譬如麥田中生稗麥，其形似麥不可分別。爾時田夫作如是念，謂此稗麥盡是好麥。後見穟生爾乃知非，

不得名言一切是麥。迦葉！如是稗沙門在於眾中，似是持戒有德行者，施主見時謂盡是沙門。而彼癡人實非沙門言是沙門、非梵行人自言梵行，先來敗壞離於持戒亦不入眾數，於佛法中無智慧命，當墮惡道。猶如稗麥在好麥中。爾時天龍鬼神有天眼者，見彼癡人墮於地獄，見已各相謂言：『此是癡人，先似沙門行不善法，今當墮於大地獄中，從今已後終不能得沙門德行及沙門果。猶如稗麥在好麥中。』迦葉！是名稗沙門。

「迦葉！云何逋生沙門？迦葉！譬如逋生稻苗，以不熟故名為逋生。以無實故風所吹去，無堅重力似稻非稻。迦葉！如是逋生沙門，形似沙門無人教呵，無有德力為魔風所吹，亦無血氣持戒之力，離於多聞損失定力亦遠於智，不能破壞諸煩惱賊，名如是人輕劣無力，繫屬於魔為魔所鉤，沒在一切煩惱之中，為魔風所吹如逋生稻。迦葉！逋生之稻不中為種亦不生牙。迦葉！如是逋生沙門，於佛法中無道種子，於賢聖法中不得解脫。迦葉！逋生沙門者，所謂破戒行惡，是名逋生沙門。

「迦葉！云何似沙門？迦葉！譬如巧工以金塗銅，其色似金價不同金，若揩磨時乃知非金。迦葉！如是似沙門者好自嚴飾，常澡浴身齊整著衣，沙門儀式一切具足，去來屈伸常正儀式。而彼常為貪恚癡所害，亦為利養禮敬讚歎所害，亦為我慢增上慢一切煩惱所害。雖為人所貴無貴重法，常勤嚴身慚望飲食，不求聖法不畏後世，現見尊重非將來尊重，但長肌肥依於利養非依於法。種種繫縛勤作家業，順在家心亦隨受，苦時受苦、樂時受樂，為愛憎所害。於沙門法無心欲行離諸儀式，必當墮於地獄、餓鬼、畜生。彼人無沙門實、無沙門稱，不與沙門等。迦葉！是名似沙門。

「迦葉！云何失沙門血氣？迦葉！譬如男子若女人，若童男若童女，非人飲其血氣，彼人羸瘦無有色力，由失血氣故。迦葉！如是之

人失血氣故，諸藥呪術及諸刀杖所不能治，必至於死。迦葉！如是沙門無有持戒、定、慧、解脫、解脫知見血氣，及慈悲喜捨血氣，亦無行施調伏護身口意業血氣，亦無安住四聖種血氣，無有儀式血氣，亦無淨身口意血氣。迦葉！是名沙門失於血氣。迦葉！如失血氣沙門，雖受如來法藥不以自度。法藥者，所謂若起姪欲應觀不淨，若起瞋恚應行慈心，若起愚癡應觀十二因緣，於諸煩惱應正思惟，離於樂眾捨我所有。出家三事應當愛護。三事者，所謂持戒清淨、其心調伏、入定不亂。迦葉！如是法藥我之所說、我所聽服，雖受此藥不以自度。迦葉！又有出世法，所謂空觀無相無作觀、陰界入知、四聖諦及十二因緣。迦葉！如是法藥，彼人亦復不以自度。迦葉！如是沙門臭穢不淨，以破戒故、薄福德故。生極下處，以憍慢故。於此命終不生餘處，必當墮在大地獄中。如人失於血氣必定至死，如是沙門於此命終必墮地獄。迦葉！是名失血氣沙門。」

如是說已，五百比丘捨戒還俗。爾時有諸比丘呵彼比丘言：「若大德於佛法中退還家者，如是非善、如是非法。」

佛告諸比丘：「莫作是語。何以故？若如是者名為順法。若比丘不欲受人信施退還家者，是名順法。彼諸比丘信解心多故生悔心。」說此語時，彼得聞已作如是念：「我等或能行不淨行受他信施，應生悔心退而還家。」「迦葉！我今說此諸比丘等，於此命終生兜率天彌勒菩薩所。彌勒如來出於世時，彼諸比丘在初會數中。」

營事比丘品第四

爾時摩訶迦葉白佛言：「世尊！云何比丘能營眾事？」

佛告迦葉：「我聽二種比丘得營眾事。何等二？一者能淨持戒，二者畏於後世喻如金剛。復有二種。何等二？一者識知業報，二者有

諸慚愧及以悔心。復有二種。何等二？一者阿羅漢，二者能修八背捨者。迦葉！如是二種比丘，我聽營事自無瘡疣。何以故？迦葉！護他人意此事難故。迦葉！於佛法中種種出家、種種性、種種心、種種解脫、種種斷結，或有阿蘭若、或有乞食、或有樂住山林、或有樂近聚落清淨持戒。或有能離四扼、或有勤修多聞、或有辯說諸法、或有善持戒律、或有善持毘尼儀式、或有遊諸城邑聚落為人說法。有如是等諸比丘僧，營事比丘善取如是諸人心相。迦葉！若阿蘭若比丘樂空閑處，營事比丘一切役使不應令作。有時阿蘭若比丘在比丘僧次役使，而營事比丘應當代作。若自不作，應倩他人令代為之。不應役使阿蘭若比丘，若非行道時可少令作。迦葉！若有乞食比丘，彼營事比丘於乞食比丘應與好食。若有比丘能離四扼，營事比丘隨所須物應當供給，所謂衣服飲食臥具醫藥。若離扼比丘所住之處，營事比丘於其住處不應高聲大喚，亦不令他高聲大喚，欲防護離扼比丘故。營事比丘於離扼比丘應生尊敬如世尊想，生如是念：『如是比丘於佛法中能作法柱，當隨所須而供給之。』迦葉！若有勤修多聞比丘，營事比丘應當勸喻，作如是言：『大德勤修多聞讀誦令利，我當為諸大德供給使令。若諸大德勤修多聞，於比丘僧中是好瓔珞，能昇高座廣說正法，亦自生智慧。』營事比丘不應非時役使，應當擁護令修多聞。迦葉！若有說法比丘，營事比丘應事事供給，應將說法比丘至城邑聚落，勸喻諸人令就聽法，說法之處亦應供給，為說法人敷好高座。若有比丘強自以力欲壞說法者，營事比丘應往和解，亦應數往說法人所稱言善哉。迦葉！若有比丘善持戒律、善持毘尼義，營事比丘應往其所數數問義：『我云何營事令不得罪，自無所損不害於他。』持毘尼義比丘應觀營事者心，隨所營事而為說法，所謂是應作、是不應作。營事比丘於持律人所，一心生信禮敬供養。若比丘僧所有分物，應當隨時供給於僧不應藏舉，隨僧所須，應當分與應與時與，不惡心與、不以非法與、非欲心與、非瞋心與、非癡心與、非畏心與，隨僧法行非隨在家行，隨僧

制行非自隨制行。不於僧物生自在想，乃至小事與僧共斷非自在斷。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，招提僧物不與常住僧物共雜。常住僧物、招提僧物不與佛物共雜，佛物不與常住僧物、招提僧物共雜。若常住僧物多而招提僧有所須者，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，大德僧聽，若僧時到僧忍聽，若僧不惜所得施物，若常住僧物、若招提僧物，我今持用修治佛塔。』若僧和合，營事比丘應以僧物修治佛塔。若僧不和合，營事比丘應餘勸化在家人輩，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。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。此鬼爾時慚望欲得，諦視此食目不曾瞬，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。」

大寶積經卷第一百一
十三

大寶積經卷第一百一十四

北涼沙門釋道龔譯

寶梁聚會第四十四阿蘭若比丘品第五

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，離麞鹿虎狼及諸飛鳥，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，我今當覺欲覺恚覺惱覺，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，淨身口意無諛謗行，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，又念如來乞食亦不得。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！阿蘭若比丘若得龕食若得細食，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。應於食中減取一擣置淨石上，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。』復次迦葉！阿蘭若比丘行阿蘭若法，善修阿蘭若想。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，若草藥草及諸樹林，云何和合？云何散滅？如此外物，無主無我無有我所亦無諍訟，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。』彼比丘專念無有諛謔，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。應得細食非龕食、應得美食非不美食。時應故與食非不故、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，不應生於龕細食想。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，應捨細食受取龕食，除舌著味其心知足，得極龕食亦當知足。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，此是離扼報故。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，乃至百歲不得一睡。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。迦葉！乞食比丘不應自現諛詭。云何自現諛詭？若為他人說如是言：『我今乞得龜惡之食，又復不足與多眾共食。我食少，我今飢渴身力羸劣。』迦葉！是名自現諛詭。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，若龜若細、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？不種善根能得龜食細食，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，拾糞掃物作如是想：『為慚愧故，非以衣自嚴飾故，為障風吹日曝蚊虻蠹子諸惡觸故，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。不諛詭著糞掃衣，為令諸天龍神喜悅故。迦葉！何故名糞掃衣？迦葉！譬如死灰，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！如是畜糞掃衣比丘能如是學，則為學我亦學於汝。迦葉！若汝能畜如是龜衣，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！若有出家以袈裟遶項，無沙門行多有緣事，種種繫縛求好衣食。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？彼在家輕躁淺薄，見現世利不見後世利。彼在家人生如是心：『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扼，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，已於先佛種諸善根故，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『寶取』，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

四

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，離心菩提亦不可得。菩提者無色無相不可言說，心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，然於其中無心無心名、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。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、淨治佛刹故、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故、摧伏一切諸異論故、成就十力四無所畏不共佛法故、證得無上正等覺故、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、瞻萄迦華鬘，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，四地菩薩圓滿精進波羅蜜，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，得不捨離息一切結陀羅尼，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、摩訶迦栴延、摩訶拘繩羅，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、非三世非不三世、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！心無慾取，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：「阿耨多羅是名佛法。」

文殊師利言：「如佛所說，阿耨多羅是名佛法。何以故？無法可

得名阿耨多羅。」文殊師利言：「如是修般若波羅蜜，不名法器，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諸善根，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，心不驚不怖不惱不悔」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，能不驚不怖不惱不悔，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，皆不驚不怖不惱不悔。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，不驚不怖不惱不悔，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。」

大寶積經卷第一百一十五