



大寶積經

唐三藏法師菩提流志奉 詔譯

大寶積經



清刻龍藏佛說法變相圖

大寶積經序

唐睿宗皇帝制

龍一

朕聞天之爲大也高上下下之容可紀地之爲大也廣縱橫之數可推則知無去無來不生不滅拯沉淪於沙劫救焚灼於塵區毒龍懼其威光醉象憚其神力其大則包於宇宙其小則隱於毫芒七十二君先在陶鈞之內萬八千載即爲俄頃之間漢日載其通暉周星彰其降誕鷲頭峯下演金口之微言雞足山中舒玉毫之瑞色干戈不用梵志摧鋒甲冑無施波旬潰旅闢圓明之淨域啓方便之禪門慧晷耀於昏衢慈雲清於朽宅無得而稱者其惟正覺乎然則教自西方法流東夏馬鳴龍樹肇闡瓊編羅什道安承宣寶偈關中道俗雖傳貝葉之文江左黎元未極蓮華之

旨又以元魏迷於釋典宇文扇於魔風開皇之初暫為修建大業之末遽即分崩我大唐之有天下也睿聖重光文思御曆吞沙靜襲鍊石稱神巢燧執鞭羲農擁篲懸法王之鏡轉梵帝之輪被正朔於蟠桃混車書於細柳三藏沙門菩提流志者南天竺國淨行婆羅門種姓迦葉氏也年十有二外道出家事波羅奢羅學聲明僧法等論并曆數呪術及陰陽等年踰耳順遽乃心歸知外法之乖違悟釋教之深妙隱居名嶽積習頭陀初就耶舍瞿沙三藏學經論其後徧遊五天竺國高宗大皇大帝聞其遠譽挹其道風永淳二年遣使迎接天后聖帝應乾司契當宁披圖令住東都居大福先寺譯佛境界寶雨華嚴等經一十一部中宗孝和皇帝循機履運配永登

樞神龍二年令住京下於大崇福寺翻譯此經俄屬靈祐虧徵綿區集禍喬嶽之仙長往茂陵之駕不還朕以庸虛謬膺丕構敬遵前旨曷就斯編法師尋繹故文發揮新句炎涼不懈曉夕忘疲舊翻新翻凡有四十九會總其部帙一百二十卷成以先天二年四月八日畢功進內法師戒珠在握慧炬明心為法門之棟梁啓僧徒之耳目伏願上資七廟八百之祚長延下及萬方億兆之眚恒逸遠邇寧謐朝野歡娛致澆俗於淳源歸迷生於壽域暫乘紫機之暇聊題紺帙之前所有會名具於其目云爾

大寶積經述

唐朝議郎行河南府告成縣主簿徐鉅撰

夫日月出矣而輝耀十方時雨降矣而溥灑萬物況我身常樂湛虛空之相妙覺圓明融心行之本唯瞭唯昧不生不滅者哉是以闢

無學之地聿修迦蘭啓息言之津曾作羅柰

智勝菩薩起方便之緣淨居天人發成就之

力稱謂所絕者其第一義乎自恒星夜掩仙

虹晝爍青鉢傳其眸容寶棺現其金臂法山

摧仞拂魔箭於危屏直水橫流係慈航於彼

岸烏虜妙藏不可以常祕戒輪不可以終蓋

雖雙林下若示於泥洹逮一千年適被於聲

教龍持貝葉亟傳摩竭之城象負蓮華遂滿

真丹之境三十七品慈悲於火宅一十二經

引喻於沙界矣大寶積經者後漢迦葉摩騰

竺法蘭及今朝玄奘法師菩提流志等咸自西天竺所致也如來昔在鷲峯利建平等金口注海酌之而不竭寶言如綸振之而有緒炯茲瑞憲久翳鴻都原壑屢非市朝多變歷代佁齊之主競興叅譯跋陀授記之言罕能丕就洎我唐之有天下也功橫鐵圍化縣怵利苑禦千界提封萬刹張四攝之靡廣納諸有騁六道之驥冥濟群惑太上皇以澤深智海掌耀禪珠神皇帝以勳格梵空曾懸法印肅敷玄誥昭灑鴻波歷選緇徒明敷列案博考同異聿興刊緝勇振頽綱嚴持絕紐爰有沙門大德思忠東天竺國婆羅門大首領臣伊舍羅等譯梵文者求善住緣悟無生忍博聞強識精而譯之復有天竺沙門波若屈多沙門達摩證梵義者開忍辱場破煩惱衆弼

諧神侶明而辯之復有沙門大德履方宗一  
晉敬慧覺等筆授者令問孔膠威儀不忒手  
握仙札受而字之復有沙門大德深亮勝莊  
塵外無著慧迪等證義者國之大師佛之右  
臂探諸了義演而證之復有大德沙門承禮  
雲觀神暎道本等次文者庇影多林息肩香  
窟勤修精進纂而次之復有潤文官者銀青  
光祿大夫邠王傳上柱國固安縣開國伯盧  
粲銀青光祿大夫太子詹事崇文館學士兼  
修國史上柱國東海縣開國公徐堅朝議大  
夫守中書舍人崇文館學士上柱國野王縣  
開國男蘇晉朝議郎給事中內供奉崔瓌等  
位列鳳墀聲流雞圃分別二諦潤而色之復  
有銀青光祿大夫守侍中兼太子左庶子兼  
修國史上柱國鉅鹿縣開國公魏知古兵部

尚書上柱國郭元振銀青光祿大夫檢校中  
書令上柱國范陽縣開國男張說銀青光祿  
大夫行中書侍郎同中書門下三品監修國  
史上柱國興平縣開國侯陸象先等朝踐瑣  
闥夕遊珠域護持四法總而閱之爾乃杖錫  
之士端珪之俊麻列定筵林攢樂土蔭祥雲  
而演譯倏換炎涼吸甘露而勤求載淹衡畧  
大乘章句義不唐捐小品精微拯無遺溺能  
事畢矣佛何言哉今所新翻經凡有四十九  
會七十七品合一十二帙以類相從撰寫咸  
畢以先天二年六月三十日進太上皇八月  
二十一日進皇帝禁闈曉闢真教上聞仙宇  
克怡宸襟允穆竦鈞陳於白日親御靈臺落  
雲雨於彤霄荐加殊尉賢愚稽首以為利見  
仁王真俗歸心以為潛登覺道次有清信佛

弟子前少府監丞李式顏等皇朝金紫光祿  
大夫兵部尚書贈侍中隴西公迥秀子也復  
有清信佛弟子前右拾遺徐鑄等皇朝銀青  
光祿大夫太子賓客昭文館學士高平公子  
也咸屬彼穹降禍私門墜構陟遙岵而崩心  
瞻冥途而獻福於是胠篋探筭檀波羅蜜廣  
疊簡牋首崇書寫不變槐火遽盈苔袂然後  
裝之鏤軸綴以瓊籤羅綠筆而霓舒播珠函  
而錦縛方使猛風吹嶽長存妬路之文劫火  
燒天不壞多羅之典

大寶積經卷第一

唐三藏法師菩提流志奉 詔譯

三律儀會第一之一

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山其山高峻嚴麗可觀持諸雜種猶如大地衆華卉木悉皆茂盛其中復有天龍夜叉毗舍闍緊那羅等常所遊止復有種種異類諸獸所謂師子虎狼麒麟象馬熊羆之屬止住其中復有無量百千衆鳥所謂孔雀鸚鵡鳩鴿羅鳥鳧鴈鴛鴦命命等類依之而住是諸衆生以佛威力不爲貪欲瞋癡所惱不相茹食共相親愛猶如母子是山王中多諸雜樹叢林蔚鬱枝葉繁榮謂天木香樹菴摩羅樹甄叔迦樹尼俱陀樹梅檀沉水如是等樹無不備有復有水陸無量雜華所謂阿提目多華瞻婆

香華波吒羅華婆師迦華蘇曼那華由提迦華優鉢羅華波頭摩華俱物頭華芬陀利華迦羅娑華摩訶迦羅娑華如是等類諸雜名華光飾山王處處充徧是山王中常於夜半興大密雲輕雷細雨從初至末漸徧其山八功德水流滋普洽如擊乳項廓然消散涼風微動適悅身心是山王中所住衆生及諸卉木滋潤光澤如妙華鬘微加水灑光色鮮明倍更增勝此山王中衆生草木含滋發暉亦復如是而此山中生諸輦草霍靡右旋色香具足青綠暉映如孔雀咽其香喻若婆師迦華其觸又類輕兜羅絲枝葉華果繁榮茂盛未嘗有一不具足者山地柔輦無傷趾步下足之時陷深四指舉足之時還復如故其中多有陂泉池沼清冷盈滿生雜蓮華青黃赤

白紅紫玻瓈金火等色大如車輪香氣普熏  
一踰繕那是山王頂生於大妙寶蓮華座無  
降伏寶帝青金剛以為其莖大吠瑠璃為諸  
寶鐸瞻部檀金為廣淨葉順時清淨梅檀為  
臺瑪瑙寶玉以為其鬚其華縱廣猶如大海

十億阿脩羅王常所執持十億雜色摩尼寶  
網彌覆其上十億龍王雨妙香雨十億金翅  
鳥王口銜繒綵十億緊那羅王至誠瞻仰十  
億摩睺羅伽王虔恭俯視十億乾闥婆王歌  
詠讚歎十億百千諸大天帝與布瑞雲而雨

龍一

七

末香燒香衣服華鬘幢幡寶蓋十億梵王曲  
躬恭敬十億淨居天眾合掌頂禮十億轉輪  
人王七寶侍從來至其所十億海王從大海  
出而敬禮之十億光明摩尼寶以為照曜十  
億淨福摩尼寶珠為勝莊嚴十億徧照摩尼

寶為無垢藏十億妙光摩尼寶為大照明十  
億雜色摩尼藏寶而為徧照瞻部幢寶為善  
安持十億金剛師子摩尼寶難勝莊嚴十億  
日藏摩尼寶間錯厠填廣大嚴飾十億不思  
議摩尼寶出種種色為妙莊嚴十億如意寶  
出無盡莊嚴是大蓮華從於如來超過世間  
善根所生菩薩志意之所愛慕徧現諸方從  
如幻法出善法業生以無諍法性理趣莊嚴  
如夢法性以無行法印順無著理徧滿十方  
一切法界是順佛境功德所致若於無量阿  
僧祇劫歎其色相功德莊嚴不可窮盡爾時  
世尊於其華上結跏趺坐與大比丘眾八千  
人俱其名曰尊者阿若憍陳如尊者阿濕婆  
氏多尊者摩訶波摩訶男優陀夷耶舍富那  
無垢善臂憍梵鉢提優樓頻螺迦葉那提迦



葉摩訶迦葉舍利弗大目犍連阿那律須菩提離波多富樓那彌多羅尼子優波離羅睺羅難陀等而為上首悉皆覺悟自性諦理現證實際入法本性度諸有海行於如來虛空之行悉能永斷隨眠結縛而於攝藏住無所住行空寂靜於如來所永斷疑惑入佛智海勝信道中利益世間為不請友常能衛護一切衆生與諸有情為不捨友通達佛法所行境界守護聖法誓願受持諸佛正教現前得生如來種性善能趣向一切智智復有菩薩摩訶薩衆八千人俱普賢菩薩文殊師利菩薩等而為上首所謂最上智智菩薩最上寶智菩薩一切語言智菩薩無著智菩薩華上智菩薩日上智菩薩月上智菩薩無垢上智菩薩金剛智菩薩遠塵智菩薩光幢菩薩妙

高幢菩薩寶幢菩薩無礙幢菩薩華幢菩薩淨幢菩薩日幢菩薩端嚴幢菩薩離垢幢菩薩徧照幢菩薩陀羅尼威德菩薩寶威德菩薩大威德菩薩金剛智威德菩薩無垢威德菩薩日威德菩薩月威德菩薩福山威德菩薩智照威德菩薩普勝威德菩薩地藏菩薩虛空藏菩薩蓮華藏菩薩寶藏菩薩日藏菩薩清淨功德藏菩薩法海藏菩薩徧照藏菩薩齊藏菩薩勝蓮華藏菩薩日眼菩薩淨眼菩薩無垢眼菩薩無礙眼菩薩普明眼菩薩善利智眼菩薩金剛眼菩薩寶眼菩薩虛空眼菩薩普眼菩薩天冠菩薩照法界摩尼冠菩薩妙菩提摩尼冠菩薩照十方冠菩薩出現一切佛藏冠菩薩超一切世間冠菩薩普照冠菩薩無映蔽冠菩薩執持一切如來師

子座冠菩薩普照法界虛空冠菩薩梵王髻  
菩薩龍王髻菩薩一切佛變化影像髻菩薩  
妙菩提髻菩薩一切願海音聲摩尼王髻菩  
薩放一切如來圓光摩尼寶雷聲髻菩薩一  
切虛空無差別表示摩尼寶網覆髻菩薩一  
切如來法輪聲髻菩薩一切三世名輪聲髻  
菩薩大光菩薩無垢光菩薩寶光菩薩離塵  
光菩薩照光菩薩法光菩薩寂靜光菩薩日  
光菩薩神變光菩薩天光菩薩福光菩薩智  
光菩薩法光明菩薩神通光菩薩光照菩薩  
華光菩薩寶光菩薩覺光明菩薩梵光菩薩  
普照光菩薩梵音菩薩海音菩薩地吼音菩  
薩世間王音菩薩山王音菩薩山王相擊音  
菩薩徧法界音菩薩一切法海雷音菩薩摧  
伏諸魔音菩薩大悲理趣雲雷音菩薩徧息

一切世間苦惱音菩薩法勝涌菩薩殊勝涌  
菩薩智勝涌菩薩福須彌勝涌菩薩功德最  
勝涌菩薩名聞勝涌菩薩普光勝涌菩薩大  
慈勝涌菩薩智照勝涌菩薩如來種性勝涌  
菩薩光德菩薩勝德菩薩法涌德菩薩徧照  
德菩薩法德菩薩月德菩薩虛空德菩薩寶  
德菩薩實德菩薩光德菩薩智德菩薩婆羅  
帝王菩薩法帝王菩薩象帝王菩薩梵帝王  
菩薩山帝王菩薩衆帝王菩薩天帝王菩薩  
寂靜帝王菩薩不動帝王菩薩最勝帝王菩  
薩菩提寂靜聲菩薩無著聲菩薩地聲菩薩  
大海聲菩薩音聲菩薩照法聲菩薩虛空聲  
菩薩一切聲菩薩善根雷聲菩薩發悟本願  
聲菩薩摧一切魔軍聲菩薩智須彌覺菩薩  
虛空覺菩薩清淨覺菩薩無礙覺菩薩開寤

覺菩薩照三世覺菩薩寶覺菩薩廣大覺菩薩普光覺菩薩法界理趣照覺菩薩如是等菩薩摩訶薩八千人俱皆悉安住普賢願行所行無著者普徧一切諸佛刹故變無邊身者親近一切佛如來故所緣無際限境界清淨者了知一切佛神變故趣無量者往詣諸佛現等覺處無休息故無邊光明者於一切法寶相海中得無邊智光明故無邊劫中說功德無盡者辯才清淨故等虛空界者智所行境清淨故無所依者隨世意樂現色身故能離翳者了知無有衆生界故虛空智慧者放光明網徧法界故究竟寂靜者最寂靜心故一切陀羅尼種性智境界者於三摩地勇猛無畏者眼住法界盡其際者於一切法住無所得者遊無邊智海者已度智彼岸者般

若波羅密多者般若波羅密多到一切世間波羅密者於三摩地彼岸得自在者復有五百比丘尼俱其名曰摩訶波闍波提比丘尼瞿曇彌比丘尼安隱比丘尼優鉢羅華比丘尼瘦瞿曇彌比丘尼耶輸陀羅比丘尼等而為上首復有五百優婆塞俱其名曰善威德優婆塞天威德優婆塞慧光優婆塞名稱威德優婆塞超名稱威德優婆塞善慧優婆塞月德優婆塞月歡喜優婆塞大歡喜優婆塞羅睺賢優婆塞大賢優婆塞等而為上首復有五百優婆夷俱其名曰大光優婆夷善光優婆夷善身優婆夷可樂身優婆夷賢德優婆夷月光優婆夷光明優婆夷勝光優婆夷善眼優婆夷等而為上首及餘無量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽

等圍繞恭敬而為說法所謂廣說三律儀品一切如來毗奈耶法開現一切諸菩薩行明照法界入諸法門能淨莊嚴一切佛刹摧諸邪論降伏魔怨令衆生界心得歡喜開曉有情稠林之心隨衆生意而為宣說開示照曜衆生諸根令其轉趣爾時尊者摩訶迦葉從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊若諸衆生求於佛法力無畏者攝受何法而修行之攝受何法增長成熟諸如來道攝受可法取諸功德增長證入阿耨多羅三藐三菩提得不退轉佛告大迦葉言善哉善哉迦葉汝今所問多所安隱哀愍世間義利饒益安樂人天乃能問佛如是之事汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說時大迦葉及諸大衆受教而聽佛告迦葉若諸衆生

求佛智慧力無畏者是等衆生無有少法為其可得無所依倚種種善根迦葉菩薩乃至求於阿耨多羅三藐三菩提時有所得者即為著想若著想者於佛法外起有為想於有為外起無為想即於佛法而思想著及起解執起解執時於佛法中堅住不捨當知是人龍一不名為向無上佛道何以故以於佛法起想執我而作勤修則與我執數相應故而不捨離則分別所分別由是分別所分別處則為所害若為所害則便馳騁若馳騁者則有流轉若流轉者則有貫穿有貫穿者則有妄想有妄想者則有分別有分別者則增妄想若增妄想則有徧計若有徧計則離寂靜若離寂靜則有隨逐若有隨逐則有遊行若有遊行則便失壞云何失壞謂失安隱云何安隱

謂無分別若失壞者則便常入若常入者則便親近若親近者則有隨眠若有隨眠則有相續若有相續則增相續若增相續則徧相續若徧相續語則狂亂語若狂亂則便誑惑若有誑惑則便憂惱有憂惱者則有悔恨若

有悔恨則依倚無明為憂惱損害而於是中無有少法可為依倚然從妄想流澍生故為想繫縛從想繫縛則想相續故名想縛無有實處一切貪處念瞋癡處皆是虛妄徧計分別增分別徧計度增計度是故彼人不能速得阿耨多羅三藐三菩提龍一迦葉是名愛處何名愛處無有定法名之為愛名為愛者名愛處所然有愛者但由堅著若堅著時為虛空愛若虛空愛生執著者彼人即當得愛執著我愛執著者眾生愛執著者善不善愛執著

者迦葉是人則於一切空法起非空分別則於非物而生物想何謂為物謂以菩提若以菩提為其物者彼彼眾生由我想故而有我想即非菩薩於是中想若不可得彼中想者亦不可得是名我想無真實句此即增語所謂我想若復有能圓滿薩埵則圓滿菩提何謂菩提所謂圓滿猶如於幻云何如幻謂說大我想者大命想者若復以想依止想者則由非想依止非想若以非想依非想者則由狂醉故醉若由狂醉故醉則以苦逐苦若以苦逐苦者則彼彼如來皆說安住狂言馳騁者何故名住狂言馳騁者謂增作意若增作意則有貢高若有貢高則有言說若有言說則便增說若有增說如來記之是言說者教授者所持者是故諸法皆從作意而得生長

迦葉如上空中有雲聚起不從東西南北四維上下而來是故如來名實語者知是雲聚非十方來如實說之以其義說理相應說以實理說言雲聚者則為非聚故名雲聚何名雲聚以其各別起相狀故云何種類各別相狀以種種相皆是廣大迷惑相續而於其中無小大相以為可得汝觀雲聚起廣大相則為非相若非想者但由畢竟廣大之相非實雲聚迦葉譬如有人語他人曰可共往詣蔭處坐耶智者言曰我不往坐彼作是言我於今者不作是說龍一但言是蔭爾時智者復語彼言汝言蔭者即是非蔭迦葉汝觀彼人乃至隨俗猶能覺了如是如是迦葉如來如實了知諸法真實理性於大眾中正師子吼復次迦葉如來樂欲於隨順法住非順想於諸衆

生所有我想於如來所是第一義何以故如來今者已知彼想悉知一切衆生想者即為非想此是最勝祕密之言或有愚夫而生違背與如來諍是故我言世與我諍我不與世諍云何名世所謂衆生何故衆生名之為世如來了知如是世間是故衆生名之為世如彼愚夫異生之解則便壞滅極為所害此是彼等常得信住隨其世俗所謂無明何以故彼居大闇名住世者若住世者則便有貪若有貪者則便有瞋若有瞋者則便有癡若有癡者則為不淨若不淨者則便相違與誰相違所謂如來及聲聞衆若相違者則便乖背若乖背者則重相違重相違者則樂於有樂於有者心則求之求於有者則便徧求若徧求者則不知足不知足者則多所作多所作

者則便多欲若多欲者彼則隨眠於三界中若隨眠三界則令他隨眠令他隨眠者彼則隨流亦隨流行者若是隨流隨流行者則趣於死若趣死者則不趣涅槃不趣涅槃者則至非行處至非行處者則趣地獄如是迦葉由不祥法與之相應瞋念毒心及不覆蔽不覆蔽者不觀我想不觀察者作一合想不能消滅我及我所何名爲我執不實故住種種想造諸世業若如是者彼執我相以爲其我何名我所謂貪欲故名爲我所以於諸欲與身和合即起貪心起貪著已能壞戒蘊便於他所生不善心由瞋覆蔽互相輕毀及於財物攝爲已有親近守護是名我所有我所者則有流轉有流轉者則有迷惑有迷惑者則有誹謗有誹謗者則有嗔恚有嗔恚者則有

吞害有吞害者則爲所燒爲所燒者則便徧燒如是等過皆由貪欲起男女想及以命想是我所有名爲我所以是義故說我所者則罵已身一切愚夫以我隨眠爲愚夫法是故說之以爲我所迦葉若有衆生不聞此法而說菩提及菩薩行則爲非行言菩薩行者實無所行是菩薩行復次迦葉若諸菩薩得行圓滿無有缺減清淨極清淨徧清淨者是人則能說此大法名有勢力勇猛精進其所說法等於虛空而無積聚爲如理者有功德者能修行者終不爲彼不如理者無功德者不修行者汝等應當受持此法於是法中勿生執著何以故如來所說最爲第一爲於最上應供有情而發問故我以勝法而爲解說云何勝法謂無法想迦葉如是菩薩具足護持

最初淨戒心不貢高不造無間業不犯比丘尼亦不親近諸俗人家遠離殺生及不與取欲邪行法離虛誑語離間麤惡雜穢語言遠離欲貪嗔恚邪見既不自惱亦不惱他不與欲俱亦不受欲不為博戲亦不教他終不親近不男之人不往姪女寡婦處女之家不近他妻亦不親近羅捕魚鳥畋獵魁膾梅茶羅等於飲酒人不執其手而與鬪諍離此諸事如避惡狗旃荼羅輩由住慈心於彼一切所遠離者乃至不起一念惡心有二十處應當遠離何等二十謂離女人亦不與他調戲麤言論義諍訟於父母處及佛法僧離不恭敬若諸女人減二十衆不為說法除有男子終不往詣比丘尼僧說法會處不應問訊諸比丘尼不與女人作其書疏或為他人傳書送

彼應付丈夫勿付婦女於一切時親族別請終不受之不以欲心經須臾頃住女人前又亦不應捨離本居往其屏處而與女人共為談說不得隨逐比丘尼行若比丘尼所施衣服不應受用除在四衆演說法時為說法故有施衣者應生是心猶如大地然後受之不龍一應別觀施者之面若聞有尼勸導施衣不應受用若比丘尼勸請受食設令病苦終不受之況復無病若有寡婦而來請食僧數不滿亦不受之又亦不應入尼衆內不應喚彼比丘尼來若比丘尼來喚菩薩應離住處拱手仰頭背而捨去若說法時有比丘尼來禮其足無令足動但應目視雙手掌中善男子不應唯身修習精進亦當勤心正念一處於諸境界勿起貪瞋為求一切智故起堅牢誓聞



是法已成就信心應當修學迦葉若有趣菩薩乘善男子善女人等適聞此法不能生於如實深信終不能得阿耨多羅三藐三菩提何以故由修學故證彼菩提非不修學而能得證若不修習得菩提者猫兔等類亦應證得無上菩提何以故不正行者不能證得無上覺故何以故若不行得菩提者音聲言說亦應證得無上菩提作如是言我當作佛我當作佛以此語故無邊衆生應成正覺迦葉若有衆生修學此行甚爲難有猶尚不能經一晝夜專念在心何況一劫乃至千劫是故如來出現於世甚爲難事迦葉假使三千大千世界一切衆生若經一劫百劫千劫乃至億百千劫爲一衆生同唱是言汝應作佛汝應作佛是諸衆生悉共圍繞相續唱言當

得成佛當得成佛如是次第出息入息猶可斷絕彼所發言曾無間斷如是之言尚不能熟初菩提心何況能證無上佛果若能證者無有是處迦葉我滅度後末法之時及與汝等已般涅槃不爲諸天之所信護當於爾時多有衆生聞我功德發菩提心於中或有諸比丘等雖發無上菩提心已而便安住二十法中何等二十所謂親附諸比丘尼受不淨食貪著美味受比丘尼勸化飲食迦葉譬如今世多聞比丘住阿蘭若或聚落中勤修習法於當來世諸比丘等亦復如是於聚落間或阿蘭若與比丘尼聚集言談問答法義彼諸比丘及比丘尼多生染心少生法心迦葉汝觀是輩得菩薩名墮大危險取於惡趣當於爾時初爲法緣而相親附互相見已欲火

燒心動於脣口表其欲念彼相近時初為弟子以阿闍黎法而申禮敬自此之後當漸遣使通致語言道路期會或於街衢或在寺內遙相瞻視於出入時問其所由互稱親族結為姊妹彼等由是數相見故而相習住既習

住已生於染心生染心已共為穢事為穢事已更以非梵行名而相呼召由行非法退失菩提及以善趣遠離涅槃棄捨如來違背正法獸惡於僧在於屏處起欲恚害諸惡尋思是人無有菩薩勝業四淨梵行譬如今時勤修梵行諸菩薩衆於未來世起欲恚害惡尋思者亦復如是迦葉當於爾時住是種類所謂惡行賊行矯行汝觀爾時毀禁戒者聞是等經便生誹謗若有已能住戒布施生於歡喜發菩提心後聞是經復生謗毀汝觀爾時

有此相貌可為記驗若聞是經而生誹謗於中智者修淨戒者持正法者知是經內說此比丘名不知法即應捨離如是等人此輩無心愛敬法故

大寶積經卷第一

音釋

序

點 音軌日 睿 音通切 深 孽 魚列切 篋 音遂  
寧 音直呂切 門 音萌 謚 音蜜 相 帙 細音  
寧 屏之間也 田 音民也 謚 音安也 相 帙 細音  
黃色也 帙 直也 瞰 音皎 睭 音雖 遂 音容  
質切書衣也 瞰 音明也 睭 音清和潤澤之容  
也 烏 音庫 庫 音呼鳥 蓋 音郎計切 若 音霍 統 音若  
也 烏 音庫 庫 音呼鳥 蓋 音郎計切 若 音霍 統 音若  
通 音聿 疎 音簡 纂 音祖管切 邠 音甲民切 苻 音才向  
也 鑄 音渠 廟 音臚 臚 音丘於切 篋 音諸 協 音切  
梵語也 亦云修多羅 此云契經 妬 丁故切

經

鳥 鴿 音 鴿 鴿 音 鴿 鴿 音 鴿  
 句 谷 育 鴿 鴿 鴿 鴿 鴿 鴿  
 甄 叔 迦 梵 語 也 此 云 赤 色  
 樹 名 也 甄 音 堅  
 靡 草 木 柔 弱 貌 趾 足 也  
 薊 鳥 孔 切 薊 紆 勿  
 切 薊 草 木 威 貌  
 聲 古 候 切 取 薊  
 牛 乳 也 取 薊