

大寶積經序

太上皇制

龍一
朱賓正

朕聞天之爲大也高上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胄無施波旬潰旅闢圓明之淨域啓方便之禪門慧聚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瓊編羅什道安承宣賓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爲修建大業之末遽即分崩我大唐之初有天下也睿聖重光文思御曆吞沙靜夔

鍊石稱神巢燧執鞭義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徒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岳積習頭陀初就耶舍瞿沙三藏學經論其後遍遊五天竺國高宗天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寧披圖令住東都居大福先寺譯佛境界寶兩華嚴等經一十一部中宗孝和皇帝循機覆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微綿區集禍喬岳之仙長往茂陵之駕不還朕以庸虛謬膺不構敬遵前旨勗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爲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祚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絪帙之前所有會名具於其目云爾

龍一

二

大寶積經述

朝議郎行河南府告成縣主簿徐鍇撰

夫日月出矣而輝耀十方時雨降矣而澡灑萬物況我身常樂湛虛空之相妙覺圓明融心行之本唯曥唯昧不生不滅者哉是以闢無學之地幸修迦蘭啓真言之津亶作羅柰

龍三

炯茲瑞憲久翳鴻都原壑屢非市朝多變歷代徇齊之主競興參譯跋陀授記之言罕能不就泊我唐之有天下也功橫鐵圍化絲忉利苑禦千界提封萬刹張四攝之扉廣納諸有騎六道之驥冥濟羣惑太上皇以澤深智海掌耀禪珠神皇帝以勦格梵空曾懸

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仍拂魔箭於危屏直水橫流係慈航於彼岸烏虧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

法印肅敷玄誥昭灑鴻波歷選繼徒明駁列案博考同異聿興刊緝勇振頽綱嚴持絕網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

衆彌諦神侶明而辯之後有沙門六德復方
宗一普敬慧覺等筆授者令問孔膠威儀不
成手握仙札受而字之復有沙門大德深亮
勝莊塵外無着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
承禮雲觀神凜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舒
王縣開國男蘇晉朝議郎給事中內供奉崔
璩等位列鳳墀聲流雞園分別二諦潤而色
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
踐璣闈夕遊珠域護持四法摠而閱之余乃
杖錫之十端珪之後麻列定筵林橫樂土蔭
祥雲而演譯倏換炎涼吸甘露而勤求載法
衡晷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
上聞仙寧克怡宸襟允穆竦鈞陳於白日親
御靈臺落雲雨於形霄荐加殊尉賢愚稽首
以爲利見仁王真俗歸心以爲潛登覺道次

卷一

四

有清信佛弟子前少府監丞李式頤等皇朝
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邊岵
而崩心瞻冥途而獻福於是胠篋探笥檀波

羅蜜廣疊簡牋首崇書寫不變槐火速盈苔
袂然後裝之鏤軸輶以瓊籤羅綵簾而覽舒
播珠函而錦縟方使猛風吹獄長存如路之
文劫火燒大不壞多羅之典

大寶積經卷第一

大唐三藏法師菩提流志奉 詔譯

三律儀會第一之一

如是我聞一時佛住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鷗鵝鳴鴉
鳩鴈鷺鷥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蓊
鬱枝葉繁榮謂天木香樹菴摩羅樹甄叔迦
樹尼俱陀樹栴檀沉水如是等樹無不備有

五

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
功德水流滋普洽如犁乳頃廓然消散涼風
微動適悅身心是山王中所住衆生及諸卉
木滋潤光澤如妙華變微加水灑光色鮮明
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軟草蘿靡右旋色香
具足青綠暉映如孔雀咽其香喻若婆師迦
華其觸又類輕撣羅絲枝葉華葉繁榮茂盛
未嘗有一不具足者山地柔軟無傷趾步下
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

降伏寶帝青金剛以爲其莖大吠瑠璃爲諸寶鐸贍部檀金爲廣淨葉順時清淨栴檀爲臺馬瑙寶玉以爲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興布瑞雲而雨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衆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爲照曜十億淨福摩尼寶珠爲勝莊嚴十億徧照摩尼寶爲無垢藏十億妙光摩尼寶爲大照明十億雜色摩尼藏寶而爲遍照贍部幢寶爲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廁填廣大嚴飾十億不思議摩尼寶出種種色爲妙莊嚴十億如意寶出

雜一

六

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遍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尔時世尊於其華上結跏趺坐與大比丘衆八千人俱其名曰尊者阿若憍陳如尊者阿濕婆氏多尊者摩史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爲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求斷疑惑入佛智海勝信道中利益世間爲不請友常能衛護一切衆生與諸有情爲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
等而爲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
七

薩金剛智菩薩遠塵智菩薩光幢菩薩妙高
幢菩薩寶幢菩薩端嚴幢菩薩華幢菩薩淨
幢菩薩日幢菩薩離垢幢菩薩淨
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二世名輪聲髻菩
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
薩遍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偏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偏照德

龍一

八

菩薩法德菩薩月德菩薩虛空德菩薩寶德菩薩寶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遍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徃諸諸佛現等覺處無休息故無邊光明者於一切法實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出意樂現色身故能離繫者了知無有衆生界故虛空智慧者放光明綱徧法界故究竟寂靜者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

龍一

九

得者遊無邊智海者已度智彼岸者般若波羅蜜多者般若波羅蜜多到一切世間波羅蜜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爲上首

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爲上首復有五百優婆塞俱其名曰大光優婆塞善光優婆塞善身優婆塞可樂身優婆塞賢德優婆塞月光優婆塞光明優婆塞勝光優婆塞善眼優婆塞等而爲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遠恭敬而爲說法所謂廣說三律儀品一切如來既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爲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何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出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爲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爲其可得無所依倚種諸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爲著想若著想者於佛法外起有爲想於有爲外起無爲想即於佛法而生想者及起解執起解執時於佛法中堅住不捨當知是人不名爲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爲所害若爲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
則有偏計若有通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遍相續若偏
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
則依倚無明爲憂惱損害而於是中無有少
法可爲依倚然從妄想流澍生故爲想繫縛
愛想繫縛則想相續故名想縛無有實處一

一切貪處忘眼處皆是虛妄遍計分別增分
別遍計度增計度合故彼人不能速得阿耨多羅三藐三菩提迦葉是名愛處何名愛處無
有定法名之爲愛名爲愛者名愛處所然有
愛者但由堅著若堅著時爲虛空愛若虛空
愛生執著者彼人即當得愛執著我愛執著

者衆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爲物謂以菩提若以菩提爲其物者彼彼衆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爲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爲可得汝觀雲聚起廣大相則爲非相若非想者但由畢竟廣大之相非實雲聚迦葉警

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衆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爲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爲世如來了知如

是世間是故衆生名之爲世如彼愚夫異生之解則便壞滅極爲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爲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遍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忿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孰不實故住種種想造諸業若

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

卷一

者則便有瞋有瞋恚者則有呑害有呑害者則爲所燒爲所燒者則便遍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麁惡雜穢語言遠離欲貪瞋恚邪見既不自惱亦不惱他不與欲俱亦不受欲不爲博戲亦不教他終不親近不男之人不徃媱女寡婦處女之家不近他妻亦不親近羅捕魚鳥畋獵魁膽旃荼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麁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爲說法除有男子終不徃詣比丘尼僧說法會處不應問訊諸比丘尼不與女人

作其書疏或爲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須住女人前又亦不應捨離本居往其屏處而與女人共爲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爲說法故有施衣者應生

十四

是心猶如大地然後受之不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爲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貓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正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

龍一

主

衆生悉共圍遶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余時多有衆生聞我

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余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爲弟子以阿闍梨法而申禮敬自此之後當漸遣使通致語言道

聞是經復生謗毀汝觀余時有此相見可爲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

十六

龍一

路期會或於街衢或在寺內遙相瞻視於出入時間其所由互稱親族結爲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爲穢事爲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厭惡於僧在

序太上皇製毫芸音芒草端也麦芸也陶鈞上徒刀反下規倫反甲胄文右反首也鑿漸旅上戶內反下力与反慧聚音上余反靜夔魚列反瓊編上巨答反眷聖音下音速執鞭卑連反擁篲音又今反蟠拋上蒲官反下徒刀反求淳殊倫當寧直与反礼云天子之閭也又音除義同循機上徐倫反樞朱不構上普悲反下古候反鼎上許就玉反尋繹羊益反部黍直質億址音下莫耕反趙之畔田民也

恒佚音綱佚良反○第二序告成縣主
徐鍇撰告詣鐸鄂
灑灑上子老反
下即木反唯瞰古丁反明也
信也仙虹音紅晝爍式灼反睥容上相醉反
清和潤澤
也危屏音平三札圖曰屢縱廣八尺見也又子內反日際
鳥庫鳥呼也又音乎又况于反非此義終盤知流曲爲盤山屈爲屋謂曲水涸則船車不行也
反爲盤山屈爲屋謂曲水涸則船車不行也上呼見反
正作盤也又江西作力計反綏名也非此用若物相雜聲

一然呼麥通被上余律反亟傳上去記反玄奘在黨音反如綸倫音
也又反又古頑反燭茲上音迦又古迦反瑞憲許建反壑屢上呼
各反下下音迦又古迦反向齊上徐俊反罕能上呼罕反希也不就上普悲反洎我
力過反既反苑禦牛據反統御四海也提封上或作限誤也之罪音非
之驥利勦格上許云反法印一信繡敷上息六上徒女振回反絕紉反

大寶積經卷第二

龍二

三律儀會第一之二

大唐三藏法師菩提流志奉 詔譯

復次迦葉當於爾時有人詐現修菩薩行便自顯揚生於放逸生放逸已謂勝獨覺及阿羅漢住於非理名不可治當墮惡趣復次迦

業未來有人住於非業作非業故取衆生相爲說法故處處遊行唯修似行極似布施持戒安忍精進靜慮般若波羅蜜熾盛流布若有如實說是經者則爲他人憎嫌捨棄於是經中起邪見想是愚癡人不知此經呵責破戒迦葉當於尔時皆爲賊行之所穢汚是故彼人不思已過能甚破壞正等菩提由覆藏故懷羞而謗無上佛果復次迦葉當尔之際不隨順僧不知恩報而行開發云何開發謂開發他心如來說彼數以語言誑惑他故招致飲食迦葉當於尔時不護語言呵毀如來別解脫戒復與不護語人同其事業不攝威儀住不淨處爲住不淨處者說諸法門此法漸當爲人輕賤如是漸漸多有女人棄捨丈夫入於寺舍爲聞法故而便就坐時有比丘即爲宣說相似涅槃迦葉我觀尔時有五百數非法之門不修行人常當隨順五百煩惱悉無所減諸有所爲與俗無別當有如是大