



辽金刻经

8

房山石經

趙樸初題



中国佛教协会
中国佛教图书文物馆 编
华夏出版社 出版

圖書在版編目(CIP)數據

房山石經/中國佛教協會 中國佛教圖書文物館編.

-北京:華夏出版社,2000.5

ISBN 7-5080-1771-4

I. 房… II. 中… III. 佛經 IV. B94

中國版本圖書館CIP 數據核字(1999)第11949 號

房山石經(全三十冊)

編者 中國佛教協會

出版者 華夏出版社
(北京東直門外香河園北里四號 郵編 100028)

印刷者 北京機工印刷廠

出版年月 二〇〇〇年五月第一次印刷

定價 九千六百元

版權所有 翻印必究

房山石经（辽金刻经）目录

（师、火、帝）鸟——乃 （师）字至乃字号

三百二十二石 六百四十四张

大宝积经一百二十卷 大唐三藏法师菩提流志奉制译

辽重熙十一年——请宁二年（一〇四二——一〇五六）刻石

载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「龙」字至「字」字帙

大寶積經序 太上皇製 聲聞天之為太也高上下之容可紀地之為丈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苦惱於塵
區毒龍懼其威光醉焉憚其神力其大則包於宇宙其小則隱於毫芒七十三君先在闡鉤之內历八千載即為俄頃之間漢日載其通暉周星其浮
誕鷲頭峯下演金口之微言難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闇圓明之淨域啓方便輪慧晏耀於唇舌慈雲普
於朽宅無得而攝者其惟正覺乎然則教自西方法流東夏馬鳴龍樹肇蘭瓊編羅什道安承宣寶偈開中道俗雖傳真義之文江左黎元未極蓮華之言又以元魏迷於釋典宇文崩於魔風開皇之勅贊為修建大業之末遠即分崩我大唐之有天下也眷聖重光文思御歷吞沙靜萋練石櫛神鼎盛
執鞭義農擁旛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並疊數呪術及陰陽等年踰耳順遠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招其道風永淳二年遣使迎接天后聖帝應軋司契當宇坡圖令住東都居福先寺譯佛
境界寶雨花嚴等經一十一部中宗孝和皇帝猶機發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壽微總集禡高齊之仙
長往茂陵之駕不還朕以庸虛譯膚不攝敬遵前旨請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全部快
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
億兆之民恒逸鑾迹寧謐朝野歡娛致洗俗於淳源歸迷生於壽域贊乘紫機之暇聊題細帙之前所有會名具於其目云爾

大寶積經述 朝議郎河南府吉成縣主薄徐鍇撰夫日月出矣而輝十方時雨降矣而灑滌万物況我身常樂湛虛空之相妙覺圓明融心
行之乍卒唯曠唯昧不生不滅者哉是以閻無學之地聿修迦藍啓息言之津稟作羅奈智勝菩薩起方便之緣淨居天人釀成就之力稱謂所絕者其
第一義乎自恒星夜掩仙虹盡爍青鉢傳其眸容寶棺現其金臂法山摧何拂魔箭於危屏直水橫流係慈航於彼岸烏雲妙藏不可以常秘戒輪不可
始綸振之而有緒炯慈瑞忽次翳鴻都原堅屢非市朝多變歷代徇齊之主竟興慕譯跋陀授記之言罕能不就泊我唐之有天下也功橫鐵國他攝一切
利苑禦千界隄封万刹張四攝之扉廣納諸有駿六通之驥冥濟羣惑太上皇澤深智海掌耀禪珠神皇帝以勣格梵空宵懸法印肅敷玄誥粗
灑鴻波歷選縉徒明別列案博考同異聿興刊鑄剪振頽經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
錄悟無生忍博聞強識釋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朋而辯之復有沙門大德履方宗一善
敬惠覺等筆受者令問孔賜威儀不忒手握傳札受函字之後有沙門大德深亮勝莊塵外無著惠迪等證義者國之大師佛之右辟探諸了義演而證
之復有大德沙門承禮雲觀神暕造李莘次文者承影名林學有香齋勤修精進慕西次之復有周天官者銀青光禄大夫卯王博士桂國固安縣開
國伯盧榮銀青光祿大夫太子詹事崇文館學士薦修國史杜國東海將軍公卿大太常寺卿等之輩學士杜國五縣開國史

朝議郎給事中內侍奉天等位列鳳墀聲流難國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男張說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瓊闕闕夕遊珠城護持四法總而閑之爾乃杖錫之士端珪之後麻列定筵林攢樂土蔭祥雲而演譯絳換炎涼吸韻露而勤求載淹衡晷天乘章句義不虛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品合一十二快以類相從撰寫咸畢以先天二年六月三十日進一太上皇八月二十一日進皇帝禁闈曉聞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彤霄荐加殊慰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迴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福和門暨構陟遙岫而崩心瞻寘途而獻福於是肱筮探筭檣波羅密廣疊簡牋首崇書寫不慶槐火遷盈苦帙然後裝之鏤軸綴以瓊籞羅絲蓋而霓舒捲珠函而錦繡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三律儀會第一之一絳第一背大唐三藏法師菩提流志奉制譯如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山其山高俊嚴麗可觀持諸雜種猶如大地衆花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鷺鵠鵠鴟羅鳩鳥鳩鷺鷺鷺命命等類依之而住是諸衆生以佛威力不為貪欲瞋恚所懼不相茹食共相親愛猶如母子是山王中多諸雜樹棗林蘋薜枝葉繁榮謂天木香樹菴摩羅樹甄棘迦樹尼俱陀樹旃檀沉水如是等樹無不備有複有水陸無量雜花所謂阿提目多花瞻婆香花波吒羅花婆師迦花蘇曼那花由提迦花優鉢羅花波頭摩花俱物頭花芬陀利花迦羅娑花摩訶迦羅娑花如是等類諸雜名花光飾山王處處充遍是山王中常於夜半興大密雲輕雷細雨從初至末漸遍其山八功德水流滋普洽如擊乳項廓然消散涼風微動過悅身心是山王中所住衆生及諸卉木滋潤光澤如妙花燭微加水灑光澤鮮明倍增勝此山王中衆生草木含滋發暉亦復如是而此山中生諸更草蘚靡石旋色香具足青綠暉映如孔雀脣其香喻若婆師迦花其觸又如輕羅綿枝葉花果繁榮茂盛未嘗有一不具足者山地平坦無傷趾步下足之時還復如故其中多有破泉池沼清冷盈滿生雜蓮花青黃赤白紅紫玻璃金火等色大如車輪香氣普熏一輪燃那是山王頂生於大妙寶蓮花座無降伏寶帝青金剛以為其莖大吠琉璃為諸寶鐸盤部種金為廣淨華順時清淨栴檀為臺碼碯寶玉以為其頸其花綻廣猶如大海十億阿修羅王常所執持十億雜色摩尼寶為大光明十億雜色摩尼寶為大照明天藏摩尼寶為無垢藏十億妙光摩尼寶為大照明天藏摩尼寶為無垢藏十億金剛師子摩尼寶難勝症嚴十億日藏摩尼寶難勝症嚴十億如意寶出種種色為妙症嚴十億如意寶出無盡症嚴是大蓮花從於如來起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似無行法印順無着理遍滿十方一切法

迦葉那提迦葉摩訶迦葉舍利弗大目乾連阿那律須菩提離波多富樓那弥多羅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境前得生如來種姓善能趣向一切智者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寂上智智菩薩寂上寶智菩薩端嚴幢菩薩難垢幢菩薩遍照幢菩薩施羅尼威德菩薩實威德菩薩金剛智威德菩薩無垢威德菩薩日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花藏菩薩寶幢菩薩無礙幢菩薩花幢菩薩淨幢菩薩日幢菩薩菩薩勝蓮花藏菩薩日眼菩薩淨眼菩薩無垢眼菩薩無礙眼菩薩妙高幢菩薩寶幢菩薩無礙幢菩薩金剛智菩薩無垢威德菩薩日威德菩薩月威德菩薩福山菩薩照法界摩尼冠菩薩妙苦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出一切佛藏冠菩薩寶藏菩薩日藏菩薩清淨功德藏菩薩法海藏菩薩遍照藏菩薩齊藏來師子座冠菩薩普照法界虛空冠菩薩梵王幡菩薩龍王幡菩薩一切佛變化影像幡菩薩妙苦提幡菩薩一切如來圓光摩尼寶雷聲幡菩薩一切虛空無差別表示摩尼寶網覆幡菩薩一切如來法輪聲幡菩薩一切三世名輪聲幡菩薩大光菩薩無垢光菩薩一切世間苦惱音菩薩推伏諸魔音菩薩大悲理趣雲雷音菩薩遍息一切世間苦惱音菩薩摧伏諸魔音菩薩大慈音菩薩無善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弥覺菩薩虛空覺菩薩清淨覺菩薩無礙覺菩薩開寤覺菩薩照德菩薩法德菩薩月德菩薩虛空德菩薩寶德菩薩光德菩薩梵光德菩薩智德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遍息一切世間苦惱音菩薩摧伏諸魔音菩薩大慈音菩薩無善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弥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竇覺菩薩廣大覺菩薩音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者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往詣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辦才清淨故等虛空界諸智所行境清淨故無所依者隨此意樂現色身故能離智者

增說如未記之是言說者教標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闍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者則趣地獄如是迦葉由不祥湛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銷滅我及我所何名為我執不實譽於有者心則求之求於有者則便遍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所生不善心由瞋覆蔽互相輕毀及於財物攝為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不親近者則便有瞋有瞋恚者則有吞害有吞害者則為所燒為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為我所以是義故說我所者則罵已身一切愚夫以我隨眠為愚夫法是故說之以為我所迦葉若有衆生不聞此法而說菩提及菩薩行則為非行言菩薩行者所作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為如理者有功德者能修行者終不為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菩薩第一為於眾上應供有情而發問故我以勝法而為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大法此並非不親近諸俗人家遠離煥生及不與取欲耶行法一離虛誑語離聞虛惡雜穢語言遠離欲貪瞋恚見既不自憚亦不惱他不愛惜亦不愛欲不為博戲亦不教化終不親近不男之人不往一婦女寡婦處女之家不近他集亦不親近羅捕魚一鳥獸獵魁贍旃茶羅等於

大寶積經三集儀會第一之一卷第三條第
三背 飲酒人不載其手而與鬪誰此諸事如避惡狗梅茶羅輩由住慧心於彼一切所遠離者乃至不起一念惡心有二十家應當遠離何等二十謂離女人亦不與他調戲麁言論義諱訟於父母家及佛法僧離不恭敬羞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家不應問詳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湏車頃往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應別觀施者之面若聞有丘尼讚導施衣不應受用若比丘尼勸請受食設今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丘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礼其足無今足動但應目覩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乘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未修學而能得證若不修習得菩提者猶兔等類亦應證得無上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為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為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為二衆生同唱是言汝應作佛汝應作佛是諸衆生悉共圓達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故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為諸天之所信護當於尔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食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為法緣而相親附平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梨法而申札教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平稱親族結善姊妹彼等由是數相見故而相習住既暫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弃捨如來違背正法默惡於僧在於屏處起欲恚害諸惡毒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毒者亦復如是迦葉審於尔時住是種類所謂惡行賊行矯行汝觀尔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誹謗汝觀尔時有此相見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

指註年譜

大乘精經三律儀卷第一之二
條第四面

大藏三藏書機源志譯 後迦葉當卷全時有人詐現修菩薩行便自顯揚生於後生故遠已謂
聲聞者以阿羅漢住於非業作非業故取衆生相為說法故處處遊行唯修供養極似布施持戒安
樂而身不爲受故羅臺城盛流布若有如實說是經者財為他人憎嫌捨棄於是經中起邪見想是愚癡人不知此經評責破滅迦葉當於全時皆悉
爲住持是時迦葉在法門此法漸當爲人輕賤如是漸多有女人棄捨丈夫入於寺舍爲宣說相似涅槃迦葉我觀
全時有女數十家之門不修持人常當隨順五百煩惱悉無所感諸有所爲與俗無別當有如是大可畏事而復於中希望利益是故求菩提者不應
親近諸眷屬家應當隨順百業行智不應向彼在家俗人常應順奉波羅提木又教迦葉世若有人於別解脫起違背想則爲於佛力無所畏而生違背彼若
於佛力無所畏生違背者則於法華現在諸佛而生違背由此未來所受異熟無量大苦假使三千大千世界一切衆生受地獄苦比前衆生所受苦毒
百分不及一千万不及一百千俱無乃至等數譬喻極深妙雲亦不及一若欲遠離如是苦惱應當遠離如是種類惡行比丘離遠相去千踰繩那
應遙避何況耶若但聞名尚應棄捨何況見聞而不遠離是故應當親近一法何等一法謂一切法悉無所有若得諸法無所有忍則不親近供養
承事如是惡人是人復應親近一法云何爲二謂求諸法本無所有及求諸法性而亦不應起於求心應云何求如所求者都不可得不可得中不應起
無所得心猶如舉見姓是離一切三界心順菩提行離一切相心順菩薩行菩薩行者謂前所說爲菩薩行是故聞此法已應捨離之則於來世親得奉
事於佛世尊心不貢高亦不卑故作是唱言快哉安樂我得解脫魔之網網及諸惡難迦葉若於後時聞是經典不驚不怖及見己身於中隨順後能發
心受持此教佛知是人定當讚我之五法迦葉譬如長者財寶無量子於家中乃至見一盛水之器起父財想彼於異時其父空亡資財散失忽見其
善事自念言是我父物得五法時藏舉迦葉當於全時諸比丘輩亦復如是聞此經已作是念言此是如來柔軟微妙大梵音聲之所演說復有比
丘聞已詬訶持法比丘詬訶持法眾真實如來所說彼持法者人衆微少住處旁持特如是經晝夜藏舉極遭詬訶如是等人我亦知見悉皆付讐
勸世尊於後時當爲衛藏迦葉次後當爲無礙大施復次迦葉若善男子聞是法已隨其智慧而修行之成就深信正見衆生於當來世遇弥勒
佛功德會人身修梵行於法城中當衛藏如來法城迦葉或今普觀乃至不見一人不親近我於當來世五十年中聞是經典不生詬訶則能受持讀
誦之者無有是累若於此時復見我身及人奉事供養之者彼於來世五十年中當得諦誦受持是經不得於我歎其功德彼等自成一切智智同一體
時越念我必生歡喜作是念言我當往見佛甚能攝受護念我等是故迦葉應學此法學此法者隨所樂求一切功德皆不難證全時大
迦葉言此蓋我已究竟無後未復有時中退於阿耨多羅三藐三菩提我於是中盡爲知足終不能成一切智智世尊無上菩提是希有事

大寶積經三律儀會第一
 二卷第十四
 佛說聞法經
 大迦葉言我未為妙故然今因汝為他說清淨余勿知是太
 速證無上正等菩提復次迦葉若諸眾生成渴法心成才復次
 或說四法甚大精進何等為四云何能進所謂不求色受想行識求無漏法謂無地界無水火風界所有言說名
 示法皆非實有菩薩不應取表示法以為堅實時大迦葉白佛言世尊我等於如來所實無疑惑若他間言是表示法非真實者能之者
 為虛妄耶若有此間當云何答佛告大迦葉言於未來世有諸比丘不修身戒心不識義理瞋恚盛言雖麤獘於是經典不能受持如法讀誦何以故彼
 住色受想行識生心故未來比丘住是經典表示法中如住色受想行識生故復有一類諸比丘等住在家法於勝義諦無復志求如意生盲人以金瓶
 裝冠飾其首而不自見當於余時諸比丘輩亦復如是間是等經言說文字尚不受持况復能入所修勝義譬如切童若男若女為大丈夫之所呵叱
 初男女於後異時間是人名驚恐怖畏當於余時諸比丘等亦復如是間此等經如實說過知已不悔樂好衣服反於是經而生怖畏迦葉如繫瓶蓋
 在獄猶手而如猿猴不迴顧當於余時諸比丘等亦復如是間是等經違背不顧不住其前迦葉譬如野干為狗所逐走趣塚間窟穴深塹當於余時
 諸比丘輩亦復如是間說此經如野干走野干走者謂犯禁戒誹謗是經間是經已退道還家馳求欲境趣向女人趣於闊諱離醫術及以斷事而於
 其中多犯禁戒我說此等如趣塚間身壞命終墮於惡趣如趣窟穴馳駛劍鋒刀刃捨林諸大地獄如趣深塹迦葉當於余時諸比丘輩成就如是野干
 一法不能悟入如是等經但能毀謗揚過失身壞命終墮大地獄復次迦葉若有比丘作如是言若表示法非真實者如來言說亦非實耶彼若說言
 佛之表示名為真實諸表示法亦應名實有智比丘應問之曰大德今者為執何事為執空耶為表示耶彼若說言我執表示應執之曰汝即是佛何以故汝
 故汝有言說表示法故彼若說言我執於空應問彼言當為我說執何等空何以故不可言說名之為空者或於我我所衆生壽者非
 空執空又問彼言汝意云何樂一切法空不彼若答言我不喜樂一切法空智者言曰汝久忘失沙門釋尊何以故佛說一切空無我故不說有我衆生
 舍利子數取趣故彼若說言一切法空我樂空性應語彼言汝心尚樂一切法空況復如來應正等覺復次尊者為眼是如來耳鼻舌身意是如來彼若說
 言眼非如來耳鼻舌身意是如來應語彼言汝於今者亦是如來彼若說言眼非如來耳鼻舌身意亦非如來應語彼言仁者汝作是言眼表示非如來
 乃至意表示非如來即非表示是如來也我於此處豈不悟耶彼若說言眼非如來亦不離眼而有如來應語彼言
 如來所說十二處者謂眼處色處乃至意處法處此即衆生及衆生名字仁者為眼是如來非如來耶彼若答言眼是如來乃
 至法是如來應告之曰如仁者言一切衆生及山林大地應是●如來彼若答言眼非如來乃至意非如來復應告曰如仁者言如來即法及以非法彼
 若說言色非如來乃至法非如來應告彼言若如是者豈以非法為如來乎彼若說言即以非法以為如來應告之曰若如是者所有衆生不孝父母不
 敬沙門婆羅門及諸尊宿然舍生命犯不與取行惡行虛詐離間蘿蔓雜穢貪瞋邪見應是如來彼若說言非法非
 法是如來若非法非非法是如來者則無表示仁者無可表示是如來耶迦葉應當如是折伏愚人我不見有世間人天能與如是如法說者而共對
 論破除瞋恚愚癡之人不堪忍者雖為開示不生信心毀訾空法棄捨而去迦葉汝等應當受持是經於未來世有諸比丘持是經者當得三名而為大

大寶積經三樞儀寶第一之二 徒第五面 示何等為三謂既斷滅無物無盡及無參教當尔之時如是經典為他講誦汝雖不復說
 不悉數法但依我所名字語宣傳而無實德雖稱佛爭有他開示而不能解云何可得瞻奉如來雖說佛法而不能知如未竟汝云何
 名為善說法四雙八輩是佛弟子聲聞之僧但知其名於彼功德不知其義不能領受依名實德為於衣服飲食財具病藥緣故毀謗於法華書
 於中應勸精進於是等經深生希有樂欲之心受持讀誦何以故是人委曲為護法城迦葉我念過去九十一劫空無法時如是等無不復流布
 又念過去趣於半劫有佛出世号休息熱懶住世八方四十劫成熟菩薩利益世間又念過去復有如來號無邊力住世二十億劫於二十億劫
 行菩薩道然後降阿耨多羅三藐三菩提迦葉汝觀於佛修習幾何難作之行攝諸衆生復次迦葉劫濶盡我等不應輕賤己身何以故於
 劫濶中乃至一人能於我所信解此法甚為希有一切衆生不持刀杖追逐我等亦為希有何以故此法即是善丈夫法謂於諸行為無行想難
 了知故若有我見衆生見命見數取趣見有見若依諸蘊起於戒見若多聞見佛見法見涅槃見若有起於涅槃見者如悉知是為邪見何以故
 故佛於涅槃而無分別亦無所得若於涅槃起於分別及有所得如來盡說名為邪見若邪見者則名無智若無智者名為損害若損害者名日
 愚夫名愚夫者於大菩提則無樂欲乃至遠離生死勝道迦葉於未來世當有比丘年紀二十三十四乃至百歲為老所侵疾嚴衣服雖刺頭
 疾毀壞威儀老病衰朽無有威光趣向邪法臨命終時由罪意樂之所障蔽熟思已犯懈怠不修而於三處示現證得何等為三或矯現威儀或
 復詐現修持淨行或舉手自稱言我無等以此三處示現有證斯人咸墮增上慢中臨命終時心生追悔既命終已生地獄中是故迦葉我今今
 明宣告汝等我為汝等真善知識樂欲利益哀愍汝輩不令於後受大熱懶如墓理迦葉_{唐言}波利婆羅哩迦_{先志言}受諸苦毒迦葉
 我終不聽執著我見衆生見壽者見捕持伽羅見者於我法中而得出家我若不許強出家者皆為是賊食重信施亦不成就真比丘戒迦葉寧
 當絕食至於六日不於我法得出家已食重信施起於我見衆生壽者數取趣見乃至涅槃見是故菩薩應發精勤不應執著我衆生壽數取趣
 見有見涅槃見為斷一切見故應當誠法迦葉如是等經我今付屬諸菩薩等何以故彼等意樂同於我故若彼意樂歸於我者是我伴侶我伴
 侶者則便堪能受我付屬今時世尊而說頌曰衆苦所逼迫都無能救護唯除世導師無有戲論者諸苦惱衆生修下劣邪道漸增諸欲貪
 由斯墮惡趣無導無救護住之險曠遠趣向邪道中終無安隱處譬如人持財求利行遠道於中群賊起劫盜諸貲財失財已空歸為利增熱惱
 所貸他人財被債倍生苦斯等亦如是為法故出家奉所持法財自業皆消滅唯淨剃頭臥過墮諸見中執著我衆生捕持伽羅想說空法比丘
 不善數取趣於此起譖心速墮於地獄以瞋恚因緣遙互相誹謗自犯畏人知妄宣他過失身惡及口惡意業多誣謬顛倒隨見流斯人生惡趣
 造諸惡業已連疾往三塗衆苦所燒然無能救護者未來有比丘辛慕多瞋恚逼惱諸出家趣向善提者此諸可長衆誹謗如是經不復能信受
 稽師子之教手起瞋恚心遍其相苦切更相揚過失惡名遍十方崖加惡唱他於己便生厭我之所愛子謂諸善比丘應趣向餘處往求安隱處從惡得解脫
 柔和者難得相隨俱往謂如來稱歎所或有言此處可離不可居嘗謂大仙人得大善提地

大寶積經三律儀會第一之二

第六面

修行此法

又亦不應起重瞋恚亦復不應攝取事物應當於無事無物勿於衆所住者心應

無所住

不應自

謂亦不應畜牛驥等類不應成就住解怠慢應當發起殊勝精進捨離不善攝受善法迦葉我種種名號與欲靜修阿蘭若不裏惜間今於衆中種種名號極淨除

行若有不住

極淨除者

具大欲者成罪惡者即當詐謗諸有安住

極淨除者

迦葉如是

是時愚夫瞋恚心故毀譽罵詈不順他言飲水而死迦葉如是未乘比丘貪著有是住不善行有持法者作是教言此是應住不應作彼惡

比丘瞋恚心故毀譽罵詈是經典迦葉今時尚有於如來所多興詩竟何況未來汝且觀是賢護比丘如來制戒令諸比丘受一坐食廬蔽心於寒三月不委

蔽聲能堪受者無有是處如是如是破戒比丘無有時分堪能忍受善丈夫法猶如惡馬反生驚怖迦葉破戒比丘乃至聞說一言諸佛無我我我想於中便生

怖畏諱竟何況聞說被善甲耶若被甲已即能降伏百億魔軍而令畢竟不生

聞諱諸善比丘被精進甲不破

根一一本頭施功德淨除根本無貪恚痴根本無嫉姤

根至無欲根本獨覺性根本慳寂根本於一切時一切種中不應發起憲貪之心於種種物無所希求如是被甲名無根本若被如是種類甲已應發無上菩提之

心於一切處不應執着况起我想是故不應起於我想衆生想壽者想數取趣想女想男想地水火風想欲界色界無色界想持戒想破戒想空性想重要言之

切諸想皆不應起以一切想無所得故迦葉貪若實有則應了知近之令滅貪愛之心非住一處無住可得唯除妄語是故如來名實語者如來說之諸所有貪皆

為非我如是諸法是沙門法諸沙門法皆無所得若復有人著此想者是人則為著我想等如須弥山退失聖教諸沙門法少不可生亦復不能住沙門法如是廣

大軍勝之法於彼遇夫癡所襄損少不應說何以故若執少法則當攝受極怖畏憚大地獄中住之一劫迦葉汝觀俱迦利比丘唐言是我也給侍親對我前聞我說法見我

達羅比丘唐言迦葉盧底輪比丘唐言阿溫繁比丘唐言布那婆蘇比丘唐言薩氣怛羅比丘唐言是我給侍親對我前聞我說法見我

經行見我端坐見我神足遊虛虛空見我降伏多千外道於大衆中摧彼邪法如是等人尚於我不生信樂於步閒恒欲毀我由是步步漸增其惡復次若說

佛名信為實者應持上器如須弥山盛栴檀珠而散其上應作繖蓋猶如三千大千世界持在空中而覆其上何以故為信錄故何況信已捨出家無所依倚修

諸靜慮迦葉如是衆生於中忍可極為希有能善護持佛所

制戒則能了知戒甘露法如大衆中以其皮革及餘臭穢共製人像或造繪畫諸面相彩畫莊飾令

極端嚴有人持之置於面上或以衣物經裏進行豈以相見

謂為好耶審知穢惡便生厭離如是諸惡比丘以如未威德容儀嚴整審諸觀察方知極惡由自

他我想而生貪愛若人了知我想非實聞是等經不生瞋恚何以故由為他人毀譽遂聞其事經倍增歡喜若衆生心懷執著當知即是非見之人若起邪見

於是等經如實教誨即生瞋恚何以故有我想者有瞋恚故若有比丘比丘庄優婆塞優婆塞聞是等經瞋恚是誰誣之者即作沙門辟穀說有沙門名字非

我聲聞我非彼師何以故是我聲聞則不妄語我非妄語之師何以故如來是實語者能如實說一切法空者迦葉如來能說我說真之辭若違如來辭者右為

魔如來不許魔衆出家受具足戒如有人言齋雀小鳥生大龍鳥於意云何如是之言為可信不也若言告迦葉於意云何為等類不迦葉白言

非無緣次。迦葉又始說言。薩火立。寶珠山。飛空而至。法有存焉。無不逃。普自言。未足此尊亦無非。是佛。謂我為師。轉為非類。迦葉如有帝王安住國界。撫育羣生。使樂無住。應食自然成辦。有侍臣奉王正化時。有二人。衆未嘗識為縣尉。故時。是法不稟王命。自於大臣王等衆中。詐宣玉制作。如是言汝等應當止住於此。或言汝等作。如是事迦葉如來法王亦復如是。王大千界攝化域。三無衆生方功德圓滿成就。作諸佛事。安樂無邊飲食供養。自然豐足。於中一類衆未曾識為活命。故說我衆生乃至涅槃不受如來無我聖教。作如是言。如來所說此事。應作此不應作。於中有人信佛順教。不誹謗者。聞其所說。謂是勝妙。清淨福由較已資財及妻子分。般重信心。如法施與。乃至未覺。諸過已來。初無斷絕。如是惡人。同於衆人所未識者。飽食既終。於聚闈處日日談說。王事。賊事。食事。媱事。女人事。醫方事。飲酒事。且月薄蝕事。王者來去。事種族事等。或言吉日應稱。犯獨為女。今宜說法。要於說法時心。住貪染。而於是中增獲利養。染著之心。猶如墮醫愚癡。耽愛增住。增者不生悔。故於別離時啼泣而去。又於二處開示他人。士何為二得淨好施。便讚歎之。得非淨好。即便毀訾。相遇會時。爭看所得。復相問言。施主今者為施。何物為施。與誰飲食資財。幾多幾少。迦葉當知。是謂不修行者。乃至命終之所言。說不修行者。復有餘過。生惡意樂。謂誹正法迦葉。應於如是諸比丘輩生憐愍心。何以故。以其當受苦惱果。故企時。世事而說。謂當敗亡。此非所應言。常共數論說。極妙卧具上。晝夜耽睡眠。盡往善人家。求多富家。言此施非少。亦非為最上。如體恒負重。而於眠夢中。見所分別相。覺已宣示他。相向益談說。言勿憂勿笑。汝當得安樂。此事宜速成。勿復生憂惱。汝當得安樂。此事宜速成。勿復生憂惱。於村邑。動止無威儀。畜若猿狽。修持戒。不以身供身。數住於村邑。修實行聲聞。不以權令緣。觀其物。少多見少則罵他。亦毀他眷屬於相會遇時。發言。平相問。得何物。何食。於所說空性。數數起滅。不知一切想。我聽如是。此教中出家智人。不辭法。於所說空性。數數起滅。不可得堅實。勇健大智人。了知空性理。能怖畏魔軍。被堪銷供養。若能離貪染。不數於虛。佛了。勇健人。兩足中應供正法。不久住。生世多愚癡。少矣。如此。求不放逸者。智者應生愛。不久。自廢滅。後於晝夜間。談說。曾有我。世間無救護。唯除而是。事。修行學處人。悉皆當滅度。被不了。如是所有。寡意。言。無。大寶積經卷第二。皇熙十一年五月十日。給事中知深州軍械事劉湘提點。書。