

毛

陸

大

英

五

禁書室藏

龍

藏

大乘經
寶積部

公元二〇〇七年八月出版 恭印貳仟套

乾隆大藏經

景印重編
句讀版本

倡印者 + 淨空法師

印贈者 + 香港佛陀教育協會

出版者 + 財團法人桃園縣至善教育事務基金會

地址 址 + 桃園縣中壢市過嶺里16之38號

電話 話 + (〇三)四二〇一七八〇九

傳真 + (〇三)四二〇一七八一三

<http://www.budaedu.org.hk>

淨空法師
影音網址 +
<http://www.amtb-aus.org>

<http://www.chinkung.org>

E-mail + amtbehk1@budaedu.org.hk

purelandcollege@iinet.net.au

普爲出資及讀誦受持
輾轉流通者回向偈曰
願此功德回向有情
消除業障增崇福址
家門清吉身心安寧
生入聖域沒往西方
先亡祖妣歷劫怨親
俱蒙佛慈獲本妙心
兵戈永息禮讓興行
人民安樂世界和平
四恩總報三有齊資
法界眾生同證菩提

承印者 + 世樞國際股份有限公司 (〇三)一九一四六九九二八

ISBN 978-986-83622-0-8

第十五冊目次

寶積部

二一 大方廣三戒經三卷	北涼曇無讖譯	一	一	四六
二二 佛說無量清淨平等覺經三卷	後漢支婁迦讖譯	四七	一〇	四
二三 佛說阿彌陀經二卷	吳支謙譯	一〇五	一五五	
二四 佛說無量壽經二卷	曹魏康僧鎧譯	一五六	一九一	
二五 佛說阿閦佛國經三卷	後漢支婁迦讖譯	一九二	二二九	
(一) 阿閦佛發意受慧品(卷上)		一九二	二〇一	
(二) 阿閦佛刹善快品(卷上)		二〇八	二一一	
(三) 弟子學成品(卷中)		二一	二一八	
(四) 諸菩薩學成品(卷中)		二一	二二九	
(五) 阿閦佛般泥洹品(卷下)		二一九	二二九	
二六 佛說大乘十法經一卷	梁僧伽婆羅譯	二三〇	二四八	
二七 佛說普門品經一卷	西晉竺法護譯	二四九	二五八	
二八 文殊師利佛土嚴淨經二卷	西晉竺法護譯	二五九	二九〇	
二九 佛說胞胎經一卷	西晉竺法護譯	二九一	三〇四	
三〇 佛說法鏡經二卷	後漢安玄共嚴佛調譯	三〇五	三二七	

法鏡經序

吳康僧會撰

三〇五

三一 郁迦羅越問菩薩行經一卷

西晉竺法護譯

三二八
三五〇

(一) 上 士 品

品

三二八
三三一

(二) 戒 品

品

三三一
三三二

(三) 醫 品

品

三三二
三三三

(四) 穢 居 品

品

三三三
三三四

(五) 施 品

品

三三四
三三八

(六) 禮 塔 品

品

三三八
三四〇

(七) 止 足 品

品

三四〇
三四二

(八) 閑 居 品

品

三四二
三五〇

三二 幻士仁賢經一卷

西晉竺法護譯

三五一
三六七

三三 佛說決定毗尼經一卷

敦煌三藏譯

三六八
三八三

三四 發覺淨心經二卷

隋闍那崛多譯

三八四
四〇九

三五 佛說優填王經一卷

西晉法炬譯

四一〇
四一四

三六 佛說須摩提經一卷

姚秦鳩摩什譯

四二二
四三〇

三七 佛說須摩提菩薩經一卷

西晉竺法護譯

四五三
四六九

三八 佛說離垢施女經一卷

西晉竺法護譯

四五一
四五二

三九 佛說阿闍世王女阿術達菩薩經一卷

西晉竺法護譯

四五三
四六九

四〇 佛說須賴經二卷二譯

四一 得無垢女經一卷	曹魏白延譯	四七〇	四八二
四二 文殊師利所說不思議佛境界經二卷	前涼支施嶧譯	四八三	五〇〇
四三 佛說如幻三昧經三卷	元魏般若流支譯	五〇一	五二五
四四 善住意天子所問經三卷	唐菩提流志譯	五二六	五四六
四五 太子刷護經一卷	西晉竺法護譯	五四七	六〇二
四六 太子和休經一卷	元魏毘目智仙共般若流支等譯	六〇三	六五六
四七 入法界體性經一卷	西晉竺法護譯	六五七	六六〇
四八 慧上菩薩問大善權經二卷	失譯	六六一	六六三
四九 大乘顯識經二卷	隋闍那崛多譯	六六四	六七二
大乘顯識經序	西晉竺法護譯	六七三	七〇〇
五〇 佛說大乘方等要慧經一卷	唐地婆訶羅等譯	七〇一	七二四
五一 彌勒菩薩所問本願經一卷	唐武則天製	七〇一	七二五
五二 度一切諸佛境界智嚴經一卷	後漢安世高譯	七二六	七三三
五三 佛遺日摩尼寶經一卷	西晉竺法護譯	七三四	七四四
五四 佛說摩訶衍寶嚴經一卷	梁僧伽婆羅等譯	七四五	七五九
五五 佛說摩訶衍寶嚴經一卷	後漢支婁迦讖譯	七六〇	七七八

目 次

四

- 五五勝鬘師子吼一乘大方便方廣經一卷 ······
劉宋求那跋陀羅譯 ······ 七七九
五六毗耶娑問經二卷 ······
後魏瞿曇般若流支譯 ······ 七九六
八二五

大方廣三戒經卷上

北涼天竺三藏曇無識譯

乃一

如是我聞。一時佛住王舍城祇闍崛山。而是山王高峻廣博持衆雜穀。猶如大地生雜種華。緊那羅乾闥婆衆常所遊止。有種種諸衆。天龍夜叉羅刹毗舍遮止住其中。多種雜類。所謂師子虎豹象馬麒麟熊羆獐鹿青牛水牛。羖羝獮猴是等衆獸止住其中。有無量衆鳥。所謂孔雀鸕鷀鶴鶲命命鵠鳩鳬鴈鴛鴦。鵝鴨黑鴈山鷄鵠鷄烏雉鳩鴟。如是衆鳥依止而住。是諸衆生以佛力故。不爲貪欲瞋癡所惱。不相茹食。共相親愛如母如子。是時山王中稠林鬱茂枝條無折。多衆雜樹。天木樹。畢利叉樹。馬耳樹。畢鉢羅樹。緊枳加樹。訶梨勒樹。呵摩勒樹。毗醯勒樹。多羅

樹。迦尼迦樹。庵婆羅樹。闍浮樹。木瓜蒲萄桃杏梨柰婆降伽樹。胡桃安石榴鎮頭迦樹。尼駒羅樹。松栢豫樟波奢樹。熏陸旃檀沉水蘇合。是等諸樹無不備有。是山王中水陸衆華悉皆具足。謂阿提目多華。瞻婆華。波咤羅華。婆師華。須曼華。修乾陀華。由提迦華。迦膩迦華。牛棘百葉曼殊沙華。是等衆華遍布其地。光飾山王。又有水華。青黃赤白雜色蓮華。皆悉具足。是山王中常於夜半興起大雲。天龍微雲降於八味細微香雨。一聲牛頃。此雨普潤祇闍崛山。後夜清明無諸雲翳。微風清涼悅適身心。是山王中所住衆生及諸草木充潤光澤。猶如華鬘以水灑之。光色鮮淨遂倍增勝。祇闍崛山生柔軟草色香味具青縹右旋。衆雜妙色如孔雀項。其香猶如婆師羅華。

其觸猶如迦陵迦衣。其地柔軟。下足之時。足陷四指。舉足還復是山王中多諸池流。清冷水滿。生諸蓮華。青黃赤白紅紫等色。大如車輪。若取華時。香氣普熏滿一由旬。是山王頂。出生大妙蓮華之座。無降伏寶。青琉璃爲莖。闍浮檀金爲葉。堅黑旃檀爲臺。碼礪寶王以爲其鬚。縱廣如海。百億阿修羅王常所執持。百億雜色寶王網以覆其上。百億龍王雨妙香雨。百億金翅鳥王口銜繒綵。百億緊那羅王歡喜瞻察。百億摩睺羅王而觀視之。百億乾闥婆王歌詠讚歎。百億天王雨未香衣服。雨香華鬘幢旛蓋雨。百億梵王在上空中合掌而侍。百億淨居天衆合掌禮敬。百億轉輪人王七寶侍從來至其所。百億海王從大海出而敬禮之。百億火珠寶王以爲照明。百億

淨福摩尼寶王以間錯之。百億遍悅寶王爲華子寶。百億光明德寶王以爲照明。百億雜色摩尼寶王以爲照明。百億闍浮檀寶王爲善安持。百億金剛師子寶王不壞莊嚴。百億日藏寶王以雜莊嚴。百億雜色不可思議寶王出雜種色。百億如意寶王出無盡莊嚴。是大蓮華從於如來出世善根之所出生。菩薩志意之所護持遍現諸方。從如幻法出善法業生。從無諍法眼之所莊嚴。夜如夢法生。從無行起從無礙道來。充遍滿於十方法界。是佛境界功德所致。若於無量阿僧祇劫歎其功德不可窮盡。爾時世尊於是華上結跏趺坐。與大比丘衆八千人俱。其名曰阿若憍陳如。大德曷尸波闍。大德婆賓。大德摩訶男。大德優陀耶。大德耶奢。大德富那。大德無垢。大

德。橋。梵鉢提。大德。善臂。大德。優樓。頻螺。迦葉。
伽耶。迦葉。那提。迦葉。摩訶。迦葉。大德。迦旃延。
大德。舍利弗。大德。大目乾連。大德。阿那律。須
菩提。離波多。富婁那。彌多羅尼子。優波離。羅
睺羅。難陀。大德。阿難等。如是上首八千人俱。
悉皆諦了如實之性。觀察實際。度於法性度。
諸有海。行於如來虛空之行。結縛永斷無巢
窟。礙行空寂靜永斷疑網。信佛智海度到彼
岸。益利世間作不請友。欲護一切所有衆生。
慈心不捨一切衆生。善能演出一切佛行。守
護佛法。誓護佛法。善趣佛種向一切智。復有
菩薩。摩訶薩。八千人俱。普賢菩薩。文殊師利
等而爲上首。無上智菩薩。無上寶智菩薩。無
岸智菩薩。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。遍說智菩薩。光幢菩薩。山幢菩薩。寶幢菩
薩。無礙幢菩薩。離垢幢菩薩。淨幢菩薩。日幢菩
薩。欲樂幢菩薩。離垢幢菩薩。遍悅幢菩薩。地
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。山威德菩薩。智照威德菩薩。遍威德
菩薩。地藏菩薩。虛空藏菩薩。蓮華藏菩薩。寶
藏菩薩。日藏菩薩。淨德藏菩薩。法海藏菩薩。
遍悅藏菩薩。船藏菩薩。蓮華德藏菩薩。日眼
菩薩。淨眼菩薩。無垢眼菩薩。無礙眼菩薩。遍
見眼菩薩。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
界志冠菩薩。道場珠冠菩薩。悅諸方冠菩薩。
一切佛現在藏冠菩薩。超一切世間冠菩薩。照法
遍悅一切冠菩薩。無毀冠菩薩。覆一切如來

師子座冠菩薩。照一切法界虛空冠菩薩。龍主髻菩薩。梵主髻菩薩。離一切佛法慢髻菩薩。道場髻菩薩。出一切願海音珠髻菩薩。放一切如來光場珠髻菩薩。一切虛空無壞語寶髻菩薩。諸佛神通遍照幢寶珠網覆髻菩薩。出一切如來法論聲髻菩薩。出一切三世名聲髻菩薩。大光菩薩。淨光菩薩。寶光菩薩。離垢光菩薩。月光菩薩。法光菩薩。寂光菩薩。日光菩薩。神通光菩薩。天光菩薩。德相菩薩。智相菩薩。法相菩薩。無壞相菩薩。光相菩薩。華相菩薩。珠相菩薩。佛相菩薩。梵相菩薩。通超相菩薩。梵音菩薩。海音菩薩。地音菩薩。世音菩薩。石山音菩薩。遍法界音菩薩。出一切法海雷音菩薩。摧一切魔場音菩薩。出大悲道雷音菩薩。滅一切世苦惱音菩薩。法勇菩

薩。增勇菩薩。智勇菩薩。德山勇菩薩。德增勇菩薩。名稱勇菩薩。普照勇菩薩。大慈勇菩薩。智照勇菩薩。如來種性勇菩薩。光德菩薩。勝德菩薩。法勇德菩薩。遍悅德菩薩。法德菩薩。月德菩薩。虛空德菩薩。寶德菩薩。相德菩薩。智德菩薩。婆羅王德菩薩。法主王菩薩。世主王菩薩。梵主王菩薩。石山主王菩薩。衆主王菩薩。天主王菩薩。寂主王菩薩。不動主王菩薩。化主王菩薩。菩提勝主王菩薩。寂聲菩薩。無礙聲菩薩。地聲菩薩。大海聲菩薩。寂聲菩薩。照法聲菩薩。虛空聲菩薩。一切聲菩薩。善菩薩。智山覺菩薩。虛空覺菩薩。無礙覺菩薩。根雷聲菩薩。發本願聲菩薩。滅一切魔場覺菩薩。智山覺菩薩。虛空覺菩薩。無畏覺菩薩。遍照覺菩薩。法界眼照覺菩薩。如是

等菩薩摩訶薩八千人俱。悉皆具足普賢願行所行無礙。遍諸佛刹現無量身。悉能往至一切佛所。眼界清淨所見無量。悉能現佛一切神通所緣無量。一切如來有成佛處。悉徃其所無有疲倦。智光普照一切法海。無量億劫歎德。巨盡樂說。清淨量同虛空。智行清淨無所依倚。隨衆所樂而爲現形。無有障礙。解無衆生無我等界。慧如虛空如智光網。普照一切所有法界。其心畢竟寂靜無亂。一切陀羅尼智種境界。三昧無畏所作無礙。住於法界百億眼目。行一切法得無所畏。觀無量智海。禪波羅蜜到於彼岸。得般若波羅蜜神通。波羅蜜過諸世間三昧波羅蜜。善得自在。復有五百比丘尼。其名曰摩訶波闍波提比丘尼。安隱比丘尼。蓮華比丘尼。極苦瞿曇彌比

丘尼。羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼。是等上首五百比丘尼俱。復有五百優婆塞。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。過名稱威德優婆塞。善志優婆塞。月德優婆塞。月歡喜優婆塞。大歡喜優婆塞。羅睺跋陀優婆塞。大賢優婆塞。如是上首五百優婆斯。復有五百優婆斯。大光優婆斯。善光優婆斯。善身優婆斯。可樂身優婆斯。賢優婆斯。賢德優婆斯。月光優婆斯。相光優婆斯。德光優婆斯。善眼優婆斯。是等上首五百優婆斯。及餘天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等。恭敬圍繞於佛世尊。爾時世尊而演說法。名曰三戒廣分別說。一切諸佛如來境界菩薩所行。能悉普照一切法界。明照一切諸法界場。入淨莊嚴一切

法界。摧滅一切諸外道等降諸魔怨。普悅一切諸衆生界。能知一切諸衆生等迷惑之心。隨衆生心而爲演說。善能照了轉衆生根而爲顯示。是時大德摩訶迦葉從座而起整衣服。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所畏。如是等人當集何法。當以何法護是衆生。當以何法令不退轉無上正道。如是請已。佛告迦葉。善哉。善哉。迦葉汝今所問多所安樂。安隱世間利益天人。乃能問佛如是之事。迦葉汝今諦聽善思念之。吾當爲汝分別解說。大德迦葉及諸大衆受教而聽。佛告迦葉。若有衆生求佛智慧。佛力無畏。迦葉是等衆生於一切法。應無所得。無所依倚。生諸善根。迦葉若有菩薩求於無上正真道時。若有相著。或於佛法起

有爲想。或於佛法起無爲想。或於佛法而起盲想。自作是想。我知佛法。於是想中堅執不捨。當說是人不名爲向於無上道。何以故。希欲佛法。則爲著我。當作是修。若數執我。則不能斷。若不能斷。則有希望。所希望處。乃希望法。便爲所害。若爲所害。便起馳騁。若起馳騁。則有流轉。若已流轉。則有貫穿。若已貫穿。則有妄想。若已妄想。則有分別。若已分別。增益妄想。若增妄想。則有思覺。若已思覺。則有堅著。若已堅著。則有隨逐。若有隨逐。則有迷惑。若已迷惑。則便爲失云。何爲失。謂失安隱。云何安隱。謂無分別。若起分別。則便有常。若已有常。則有對礙。若有對礙。則便有住。若已有住。則有相續。若已相續。則有相違。若已相違。則重相違。若重相違。則有虛錯。若已虛錯。則

有狂亂。若已狂亂則有虛誑。若已虛誑則有憂惱。若已憂惱則有悔恨。若已悔恨則有所害。善不善法隨所愛著。然實無有定法可著。但以想轉爲想所縛。是名想縛。貪無定處。瞋無定處。癡無定處。起於妄想分別之心不能度得無上正道。迦葉是名愛處。何故名之爲愛處。無有定法名之爲愛。無可愛法無可愛處。但堅著愛唯空堅著。謂堅著我堅著衆生。堅著淨不淨。迦葉一切法空妄想爲物。若無物。物想則以菩提爲物。若以菩提爲物。則是我想。若有我想。是則不名爲菩薩也。何故名之爲我想也。雖有所想想無所得。想無所得。名爲我想。是故不真實句名爲我想。若衆生實則菩提實。云何爲菩提。謂見諸法皆悉如幻。云何如幻。謂不說我想。命想。衆生想。若有

無想在於心者。是人則著想及非想。若著想非想是則狂醉。若已狂醉則爲一切衆苦所追。若爲一切衆苦所追。如來說名爲住狂誑。何以爲誑。住於狂亂有妄思惟。若妄思惟則有我我所。若有我我所。則有言說。若有言說。如來說名爲無言說。彼爲言說。言說所持。是故說言一切諸法從思惟有悉是我實。迦葉猶如空中有雲聚起。而是雲聚不從東西南北四維上下而來。如來實說不從十方所。而來。解知是已如實而說。隨義演說相應實說。而是雲聚則非是聚。說名雲聚。何故說名爲雲聚也。起衆雜色種種雜色。從虛妄起。是中無定名爲雲霧。見雲霧起。雖見雲霧無有定想。是中畢竟無雲霧實。迦葉猶如有人語餘人言。相與共往至陰處坐。智慧之人作如

是言我今不往。是人答言。不說有我但說有陰智者有言。汝若說陰則爲非陰。迦葉汝觀是人於少言說尚不繫著如是。迦葉若解如來法性道者。於大衆中正師子吼。迦葉如來尚欲於不善法行於善法。若世衆生有我想者。於如來所是第一義。何以故。如來解如是我想者則爲非想。餘小凡夫不知如來隨宜所說。與如來諍。是故我說世間與我諍。我不與世間諍。云何世間。世間者名曰衆生。云何名爲衆生。世間。如來了知世間如如。是故名曰衆生。世間諸凡夫等自生是知。是生是滅。互相殘害。是彼言說欲得出世。何以故。此等大闇住著世故。若住著世則便有貪。若貪則瞋。若瞋則癡。若癡則有諍。若諍則相違。與誰相違。謂與如來及聲聞僧。若相違則貪。若其

有貪則重相違。若重相違便取於有。若取於有則便求有。若已求有便不知足。若不知足則便多作。若已多作便有多欲。若有多欲。則住欲界色無色界。若住三界則便執著。若已執著則無逆流。若無逆流則常受死。若常受死不至涅槃。若不至涅槃。至叵至處。至叵至處。謂至地獄。如是迦葉修行不吉。名爲不修。若不正修則有瞋恚。若有瞋恚則無推求。若不推求則不識。我想若不識。我想則同一聚同爲一物。謂我我所。云何名我。執著不實作種種妄想。造作諸業。若作種種妄想。造作諸業則著於我。云何我所。無有智故名爲我所。又是身者。諸物和合名之爲身。名戒聚果。以瞋恚心輕於他人。以瞋恚故生於我慢。如聚生穀攝受守護。是名我所。若有我所。則有狂

惑。若有狂惑則便有癡。若已有癡便有誹謗。若有誹謗則便有瞋。若已有瞋便有貪聚。則爲所燒。爲所燒者爲想所燒。所謂男想女想。命想。此是我許。是名我所有。我所者彼罵我所。罵我所者謂是凡夫。是凡夫道之所依止。是名我所。迦葉。若不聞此法。知於菩提。知菩薩行。此知於行。迦葉。是菩薩行都無有行。名菩薩行。又迦葉。菩薩行滿決定清淨極爲清淨。無有是處。若有精進斯說大法。此以諸法如虛空聚不取法聚。是人所說。大法相應非不相應。斯有功德不住惡處。是有德行非是德行。是能持法。如是受持不著持法。何以故。如來所說最爲第一應供中最衆生問道。我應當以勝法而答。云何勝法。所謂一切諸法無想迦葉。如是菩薩名淨持戒。心不起惡不欲心住女人前。乃至不宜共同道行。若有比

作障礙。不謗比丘比丘尼。不親近白衣。不殺不盜。不邪淫。不妄語。不兩舌。不惡口。不綺語。不貪瞋。不邪見。不自惱。不惱他。不親近欲。不貪於欲。不毀呰。不調戲。不自作。不教他作。不至婬舍。不至寡婦。不至童女。不近捕鳥網魚獵師。不近毘盧旃旃陀羅人。不近他妻飲酒之人。乃至不以手執其手而共諍競。如避惡狗。遠此亦爾。捨遠此時乃至不生一念惡心。住於慈悲心。捨二十事。何等二十。捨離女人。終不共戲與其麤語。不共論議起於鬭諍。離不恭敬供養父母。離不恭敬佛法僧。若女減少無二十衆。不爲說法。除有男子。若比丘尼。聚會說法。不徃其所。終不問訊於比丘尼。不與女人書。亦不爲作。親族別請不受其請。終不欲心住女人前。乃至不宜共同道行。若有比

丘尼而戲弄之後不還報。一切時中終不受著比丘尼衣。除在四衆演說法時有施衣者。生心如地然後受之不面前受。一切時中若有比丘尼勸導施衣終不受取。一切時中設令病苦若尼勸食終不食之。況復無病。一切時中寡婦請食。若僧數不滿終不受之。一切時中終不入於比丘尼寺。一切時中亦不請喚於比丘尼。請喚拱手仰頭棄捨背去。若說法時。有比丘尼來禮其足。至心合掌目不異視。不動其足。非爲身健名大丈夫。若心勇健。正念一處。名曰丈夫。於一切物不生愛心。於一切時終不生瞋。常當專心於一切智。聞是法已。應當修學而增長之。迦葉向菩薩乘善男子。善女人。聞法已不能修學。是終不得無上正道。何以故。迦葉由修學故得無上道。非

不修學得無上道。迦葉若不修學得無上道。兔馬貓狸亦當得成於無上道。何以故。不行者無菩提故。迦葉若以音聲得阿耨多羅三藐三菩提。作如是言我當作佛我當作佛而成佛者。無邊衆生亦當作佛。迦葉但是衆生具是行難。乃至一日一夜尚不能專。況復一劫乃至千劫。是故如來出世甚難。迦葉三千大千世界之中一切衆生。若一劫若十劫。若百劫若千劫。若百千劫若萬億劫。皆共同聲唱。一切衆生汝當作佛。汝當作佛。是諸人等如是不懈。常作是言汝當作佛。汝當作佛。口業不息。不能令其起菩提心。若得作佛無有是處。迦葉我滅度後末世之時。及與汝等般涅槃後。諸天不護。爾時雖有聞我所說發菩提心。有諸比丘發菩提心。當住二十法。何