

南無本師釋迦牟尼佛

宋 天竺三藏求那跋陀羅 譯

佛說大法鼓經

全一冊

(卷上~卷下)

◎本經出自《大正新修大藏經》第九冊・法華部 NO. 0270

一切佛經，及闡揚佛法諸書，無不令人趨吉避凶，改過遷善。明三世之因果，識本具之佛性。出生死之苦海，生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心，作難遭想。淨手潔案，主敬存誠。如面佛天，如臨師保。則無邊利益，自可親得。若肆無忌憚，任意褻瀆。及固執管見，妄生毀謗，則罪過彌天，苦報無盡。奉勸世人，當遠罪求益，離苦得樂也。

佛說大法鼓經

全一冊（卷上〜卷下）目錄

卷上……………

1

卷下……………

69

佛說大法鼓經 卷上

宋 天竺三藏求那跋陀羅 譯

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤
 獨園。與大比丘眾五百人俱。復有百
 千大菩薩眾。復有眾多天龍夜叉健闥
 婆眾。復有百千諸優婆塞優婆夷眾。
 復有娑婆世界主梵天王及天帝釋四天

1 ①「健」：龍藏作「捷」。

王眾。復有十方世界無量比丘比丘尼
 優婆塞優婆夷諸菩薩俱。爾時如來。
 於彼四眾說如是法。有有則有苦樂。
 無有則無苦樂。是故離苦樂。則是涅槃
 第一之樂。彼五百聲聞比丘。一切
 皆是阿羅漢。諸漏已盡無復煩惱。心
 得自在。譬如大龍。心得好解脫慧得

好ハシ解トク脫トク所トク作トク已トク辨トク。已トク捨トク重トク擔トク。逮トク得トク已トク。
 利トク。盡トク諸トク有トク結トク。正トク智トク心トク解トク脫トク。得トク一トク切トク。
 心トク自トク在トク第トク一トク波トク羅トク蜜トク。有トク無トク量トク學トク人トク。皆トク。
 得トク須トク陀トク洹トク斯トク陀トク含トク阿トク那トク含トク果トク。有トク成トク就トク有トク。
 漏トク法トク無トク量トク比トク丘トク眾トク。有トク成トク就トク無トク量トク阿トク僧トク祇トク。
 功トク德トク菩トク薩トク摩トク訶トク薩トク。徒トク十トク方トク來トク。算トク數トク譬トク。
 喻トク所トク不トク能トク及トク。亦トク非トク一トク切トク聲トク聞トク緣トク覺トク之トク所トク。

①「徒」：龍藏作「從」。

能^{ウヅ}知^セ。除^{イメ}文^メ殊^メ師^フ利^カ菩^タ薩^ム。及^ヒ大^カ力^リ菩^タ薩^ム。
 觀^{クワン}世^セ音^{オン}菩^タ薩^ム。彌^ニ勒^リ菩^タ薩^ム摩^マ訶^カ薩^サ。如^ニ。
 是^{コト}上^ノ首^ノ菩^タ薩^ム摩^マ訶^カ薩^サ無^ク量^ノ阿^ア僧^{ソウ}祇^キ眾^{ジュウ}。譬^{トシ}。
 如^ニ大^{オホ}地^チ所^{ヨリ}生^ハ草^{クサ}木^キ。從^チ諸^ノ方^{ヨリ}來^リ諸^ノ菩^タ薩^ム眾^{ジュウ}。
 亦^モ復^シ如^シ是^ノ。不^レ可^ク稱^ス數^ノ。復^シ有^リ差^サ摩^マ比^ヒ。
 丘^{クニ}尼^ニ。與^ニ比^ヒ丘^{クニ}眾^{ジュウ}俱^ニ。毘^ヒ舍^セ佉^ト鹿^カ子^シ母^ボ。
 及^ヒ末^{マツ}利^リ夫^フ人^ニ。各^{オノ}與^ニ無^ク量^ノ大^{オホ}眷^{エン}屬^{ジュク}俱^ニ。

須達長者。與諸優婆塞俱。爾時世尊。
。於大眾中說有非有法門。

爾時波斯匿王。從臥而起作是思惟。

我今應往至世尊所。念已即行。擊鼓

吹貝。往詣佛所。爾時世尊。知而故

問。阿難。以何等故有鼓貝聲。阿難

白佛言。波斯匿王來詣佛所。是其擊

鼓吹貝之聲。佛告阿難。汝今亦應擊
 大法鼓。我今當說大法鼓經。阿難白
 佛言。世尊。是大法鼓經名。我未曾
 聞。以何等故。名大法鼓經。佛告阿
 難。汝何由知。是諸來會大菩薩等。
 悉不能知此大法鼓經六字名號。何況
 於汝而得聞知。阿難白佛言。世尊。

未曾有也。此法名號真實難知。如是
 阿難。實爾不異。阿難。此大法鼓經
 。世間希有。如優曇鉢華。阿難白佛
 言。非一切諸佛有此法耶。佛告阿難
 。三世諸佛悉有此法。阿難白佛言。
 若然者。彼諸菩薩人中之雄。何故悉
 來。普集於此。彼諸如來。何故自於

其國不演說耶。佛告阿難。如有一阿
 練比丘隱居山窟。至時入村方欲乞食
 。道見人獸諸雜死屍。見已生厭。斷
 食而還。嗚呼苦哉。吾亦當然。彼於
 異時。心得快樂。作是思惟。我當更
 往觀察死屍。令增厭離。復向聚落求
 見死屍。修不淨想。見已觀察。得阿

羅漢果。如是。他方諸佛。不說無常苦
 空不淨。所以者何。諸佛國土法應如
 是。彼諸如來。為諸菩薩作如是說。
 奇哉難行釋迦牟尼世尊。於五濁國土
 出興于世。為苦惱眾生。種種方便。
 說大法鼓經。是故諸善男子。當如是
 學。彼諸菩薩。咸欲見我恭敬禮拜。

①「于」：龍藏作「於」。

故來會此。既來會已。或得初住。乃
 至十住。是故大法鼓經。甚難值遇。
 是故十方大菩薩眾。為聞法故普皆來
 集。阿難白佛言。善哉善哉。一切善
 來。彼悉得此難得經法。佛告阿難。
 如是深經。非一切共。是故不應說言
 一切善來。阿難白佛言。何故彼非一

切クセ善アヲ來カヲ。佛ヒツ告クハ阿ア難ニ。此コノ經キョウ典テン者ノ。是コト諸シヨ

如ニ來キ。祕ヒツ密ミツ法ホウ藏ゾウ。甚シ深シユ微ミ妙ミョウ。難ニ解ゲ難ニ

信シン。是コト故ユ阿ア難ニ。不フ應ヤ說セツ言ゲン一イツ切クセ善アヲ來カヲ。

阿ア難ニ白ハク佛ヒツ言ゲン。非ヒ如ニ波ハ斯シ匿ニク王オウ。臨リン陣ジン鬪トウ

時トキ。擊キ大ダイ戰セン鼓コ。其ソノ聞クニ聲シヤウ者ノ一イツ切クセ箭ゼン落ラク耶ヤ

。佛ヒツ告クハ阿ア難ニ。波ハ斯シ匿ニク王オウ擊キ鼓コ戰セン時トキ。非ヒ

彼カノ一イツ切クセ聞クニ鼓コ聲シヤウ喜キ。有ア怯セツ弱ジュク者ノ聞クニ而シテ恐クソウ怖フ

。若死近死。如是阿難。此大法鼓經

名。是二乘之人不信法門。是故阿難

。譬如彼王。至鬪戰時。擊王大鼓。

此大法鼓。諸佛祕密。佛出世時。爾

乃演說。

爾時世尊告大迦葉。此諸比丘清淨純

一。真實強力離諸糟糠。堪任聞此大

①「法鼓」：龍藏作「法鼓經」。

法鼓經不。迦葉白佛言。若有比丘犯
 戒違律。是大目連之所呵責。有如是
 比。我不同行。況復世尊。今此會眾
 。如栴檀林。清淨純一。佛告迦葉。
 今此會眾。雖復一切清淨純一。然於
 隱覆之說有不善解。迦葉白佛言。云
 何名為隱覆之說。佛告迦葉。隱覆說

者。謂言如來畢竟涅槃。而實如來常
 住不滅。般涅槃者非毀壞法。此修多
 羅離覆清淨。明顯音聲。百千因緣。
 分別開示。是故迦葉。當更觀察此諸
 大眾。時大迦葉。即復觀察彼諸來者
 。云何而來。時刹那頃。下信眾生。
 及聲聞緣覺。初業菩薩。自惟不堪。

生退捨心。譬如王家力士。眾中有名
 千力士者。從座而起擊鼓唱言。誰能
 堪任與我鬪力。其不堪者默然而住。
 心自念言。我不堪任與彼鬪力。或能
 傷損以致失命。於彼眾中無敢敵者。
 乃名勇健。難伏力士。建大勝幡。如
 是下劣眾生。及聲聞緣覺。初業菩薩

。作是念言。我不堪任聽受。如來已
 般涅槃。而復說言。常住不滅。於大
 眾中。聞所未聞。從坐而去。所以者
 何。彼人長夜。於般涅槃。修習空見
 。聞離隱覆清淨經故。從坐而去。彼
 十方來聲聞緣覺初業菩薩。百千萬億
 阿僧祇分。餘一分住。謂彼菩薩摩訶

①②「坐」：龍藏作「座」。

薩信解法身常住不變者。爾乃安住受
 持一切如來藏經。亦能解說安慰世間
 解知一切隱覆之說。善觀一切了義不
 了義經。悉能降伏毀禁眾生。尊敬承
 順清淨有德。於摩訶衍得大淨信。不
 於二乘起奇特想。除如是等方廣大經
 。不說餘經。唯說如來常住及有如來

藏。而不捨空。亦非身見空。空彼一切有為自性。

佛告迦葉。汝更問大眾。咸欲得聞此

大法鼓方廣一乘。所謂大乘難信經不

。如是至三。迦葉白佛言。善哉世尊

。即從坐起。偏袒右肩。右膝著地。

頂禮佛足。右遶三匝已。告諸大眾。

①「坐」：龍藏作「座」。

咸欲聞此大法鼓經不。如來今當普為
汝等演說一乘。所謂大乘。過一切聲
聞緣覺境界。如是三說。彼悉答言。
願樂欲聞。唯大迦葉。我等悉為聞法
故來。善哉哀愍。當為我說大法鼓經
。迦葉復言。汝等云何信。彼即答言
。譬如士夫年甫二十有百歲子。若佛

如是說者。我等亦當如是隨信。況說
 正法。而不信受。所以者何。如來如
 說而行。如來淨眼圓照無闕。以佛眼
 觀知我等心。迦葉嘆言。善哉善哉。
 諸賢汝等。堪任聽大法鼓經。若持若
 說。佛告迦葉。譬如士夫年甫二十有
 百歲子。大法鼓經亦復如是。所以者

①「闕」：龍藏作「礙」。

②「嘆」：龍藏作「歎」。

何^レ。如來^ロ涅槃^カ而復^ル常住^ニ。一切^ク無^ク我^ニ而^ル
 復^シ說^フ我^ニ。彼^レ即^チ白^ク言^フ。唯^ニ佛^ニ能^ク知^ル。如^ク世^ニ
 尊^ニ所^レ說^フ。我^レ等^ガ如^ク是^ニ受^テ持^ス。
 迦^レ葉^ハ白^ク佛^ニ。唯^ニ願^フ世^尊。說^フ大^法鼓^經。
 擊^ク大^法鼓^吹大^法蠶^①。佛^ニ言^フ。善^哉善^哉
 。迦^レ葉^ハ。汝^ガ今^ニ聽^ク說^フ大^法鼓^經。迦^レ葉^ハ白^ク
 佛^ニ言^フ。唯^ニ然^ニ受^テ教^ス。何^レ以^テ故^ニ。是^レ我^ノ境^界

21 ①「蠶」：龍藏作「螺」。

故。是故如來大見敬待。云何為敬。

① 曾告我言。汝來共坐。以是因緣我應

知恩。佛言。善哉迦葉。以是義故。

我敬待汝。迦葉。譬如波斯匿王。善

養四兵。若鬪戰時。擊大戰鼓。吹大

戰蚤。② 對敵堅住。緣斯恩養。戰無遺

力。能勝怨敵。國境安寧。如是比丘

①「曾」：龍藏作「嘗」。

②「蚤」：龍藏作「螺」。

我般涅槃後。摩訶迦葉。當護持此
 大法鼓經。以是義故。我分半坐。是
 故彼當行我所行。於我滅後。堪任廣
 宣大法鼓經。迦葉白佛言。我是世尊
 口生長子。佛告比丘。譬如波斯匿王
 。教諸王子。學諸明處。彼於後世。
 堪紹王種。如是比丘。於我滅後。迦

葉比丘。護持此經亦復如是。

復次迦葉。如波斯匿王。多與諸王。

共為怨敵。更相攻伐。於彼彼時。其

諸戰士。象馬車步。四種兵眾。聞大

鼓聲。心不恐怖。堅持甲仗。時王恩卹

。多所賜齎。及當戰時。加賜珍寶。

及以城邑。若能剋敵。冠以素繒。封

以為王。如是迦葉。我諸聲聞比丘比
 丘尼優婆塞優婆夷。如戒隨學波羅提
 木叉成就善住律儀。如來則與人天安
 樂。其有大功降四魔者。以四真諦解
 脫素縵。而冠其首。若有增上信解。
 求佛藏大我常住法身者。如來爾時以
 薩婆若。水而灌其頂。以大乘素縵。

而冠其首。大迦葉。我今亦復如是。

以大乘素繒用冠汝首。汝於未來無量

佛所。當護持此經。迦葉當知。汝於

我滅後。堪任護持如是經典。迦葉白

佛言。當如尊教。復白佛言。我從今

日及滅度後。常當護持廣說此經。

佛告迦葉。善哉善哉。今當為汝說大

法鼓經。時虛空中。諸天龍眾。同聲

嘆言。善哉善哉迦葉。今日諸天。大

雨天華。諸龍王眾。雨甘露水。及細

末香。安慰悅樂一切眾生。應為世尊

之所建立為法長子。時天龍眾。同聲

說偈。

王於舍衛城

伐鼓吹戰蚤

①「嘆」：龍藏作「歎」。

②「蚤」：龍藏作「螺」。

法王祇洹林

擊于大法鼓

佛告迦葉。汝今當以問難之桴擊大法

鼓。如來法王。當為汝說天中之天。

當決汝疑。

爾時世尊告大迦葉。有比丘名信大方

廣。若有四眾。聞其名者。貪恚癡箭

悉皆拔出。所以者何。迦葉。譬如波

①「比丘」：龍藏作「大比丘」。

斯匿王。有耆婆子。名曰上藥。若波
 斯匿王。與敵國戰時。告上藥言。汝
 今速持能為眾生拔箭藥來。爾時上藥
 。即持消毒藥。王以塗戰鼓。若塗若
 熏若打。若彼眾生。被毒箭者。聞其
 鼓聲。若一由旬。若二由旬。箭悉拔
 出。如是迦葉。若有聞信方廣比丘名

者。貪恚癡箭悉皆拔出。所以者何。
 彼因此經增廣正法以彼現法成就故。
 得此大果。大迦葉。汝當觀彼無心凡
 鼓。以無心藥。若塗若熏若打。有如
 是力饒益眾生。況復聞彼菩薩摩訶薩
 信方廣比丘名。而不能除眾生三毒。
 迦葉白佛言。若聞菩薩名者。能除眾

生三種毒箭。況稱世尊名號功德。言
 南無釋迦牟尼。若稱歎釋迦牟尼名號
 功德。能拔眾生三種毒箭。況復聞此
 大法鼓經。安慰演說若偈若句。況復
 廣說。而不能拔三種毒箭。
 佛告迦葉。如我先說。淨戒比丘。隨
 心所欲。以本願故。一切諸佛。皆有

是法。所謂不作不起不滅。大法鼓經

。是故迦葉。汝於來世。亦當如我。

所以者何。若有四眾。聞汝名者。三

種毒箭悉得拔出。是故迦葉。汝今當

問。大法鼓經。於我滅後。久於世間

。護持宣布。迦葉白佛言。善哉世尊

。今當為我說大法鼓經。佛告迦葉。

汝於大法鼓經。應少諮問。爾時迦葉

。即白佛言。善哉世尊。當請所疑。

如世尊所說。若有有則有苦樂。無有

則無苦樂。此有何義。佛告迦葉。若

無有者。謂般涅槃第一之樂。是故離

苦樂。得般涅槃第一之樂。若苦若樂

。彼則是有。若無有者。則無苦樂。

是故欲得般涅槃者。當求斷有。爾時
 世尊。欲重宣此義。而說偈言。

一切有無常
 亦無不變異

彼有有苦樂
 無有無苦樂

不為無苦樂
 為則有苦樂

莫樂諸有為
 亦勿更習近

若人得安樂
 還復墜於苦

若不到涅槃

不住安樂處

爾時迦葉。以偈答言。

眾生不為有

涅槃第一樂

彼則名字樂

無有受樂者

爾時世尊。復說偈言。

常解脫非名

妙色湛然住

非聲聞緣覺

菩薩之境界

迦葉白佛言。世尊。云何言色而復常
 住。佛告迦葉。今當說譬。譬如士夫
 。從南方摩頭邏來。有人問彼。汝從
 何來。士夫答言。從摩頭邏來。即復
 問言。摩頭邏為在何方。時彼士夫。
 即指南方。迦葉。非為彼人於此得信
 耶。所以者何。以是士夫自見彼來故

。如是迦葉。以我見故。汝當信我。
 爾時世尊。即說偈言。

譬如有士夫 以手指虛空

我今亦如是 名字說解脫

譬如彼士夫 遠自南方來

今我亦如是 從彼涅槃出

然彼迦葉。若見義者。則不須因緣。

37 ①「有」：龍藏作「彼」。 ②「手」：龍藏作「指」。

若不見義。則須因緣。如是迦葉。諸
 佛世尊。常以無量因緣顯示解脫。迦
 葉白佛言。云何為因。佛告迦葉。因
 者是事。迦葉白佛言。云何為緣。佛
 告迦葉。緣者是依。迦葉白佛言。願
 更顯示。其譬云何。佛告迦葉。如由
 父母而生其子。母則是因。父則是緣

。是故父母因緣生子。如是說因緣住
 法。是名為成。迦葉白佛言。成者有
 何義。佛告迦葉。成者世間成。迦葉
 白佛言。云何世間。佛告迦葉。眾生
 和合施設。迦葉白佛言。云何眾生。
 佛告迦葉。法集施設。迦葉白佛言。
 云何為法。

佛告迦葉。非法亦法。法亦非法。法

者復有二種。何等為二。有為及無為

。色及非色。更無第三法。迦葉白佛

言。法何像類。佛告迦葉。法者非色

。迦葉白佛言。非法何類。佛告迦葉

。非法者亦非色。迦葉白佛言。若法

非法非色無相。云何是法。云何非法

佛告迦葉。法者是涅槃。非法者是
 有。迦葉白佛言。若法非法非色無相
 者。彼慧者。云何知。何所知。何故
 知彼相耶。佛告迦葉。眾生生死中
 。習種種福德清淨善根。是其正行。
 若彼行如是法。一切淨相生。若行此
 法者。是法眾生。眾生生死中。行

種種非福惡不善業。若彼行如是非法

。一切惡不淨相生。若行此非法者。

是非法眾生。

迦葉白佛言。世尊。云何眾生。佛告

迦葉。眾生者四界攝施設。謂內地界

水界火界風界。及入處五根。乃至十

三緣起支。受想思心意識

① 無盡意經中云從不正思
惟生無明故十三支

②

①②「三」：龍藏作「二」。

。是名眾生法。迦葉當知。是名一切
 法。迦葉白佛言。是中何等法是眾生
 佛告迦葉。是中非一法名為眾生。所
 以者何。迦葉。譬如波斯匿王鼓。何
 等為鼓。迦葉白佛言。所言鼓者。皮
 木及桴。此三法和合。是名為鼓。佛
 告迦葉。如是和合施設。名為眾生。

迦葉ヒヤ白フセ佛言フセ。聲鼓フム者ヒヤ非鼓フセ耶ヒヤ。佛告フセ迦ヒヤ

葉フセ。離聲鼓カン者フム。鼓フム亦有聲ヒヤ。以風動フム故フセ

。迦葉ヒヤ白フセ佛言フセ。鼓者フム為是法フセ。為是非フセ

法耶ヒヤ。佛告フセ迦葉ヒヤ。鼓者フム非法フセ非法フセ。

迦葉ヒヤ白フセ佛言フセ。名為フセ何等フセ。佛告フセ迦葉ヒヤ。

非法フセ非法フセ者フセ。名為フセ無記フセ。迦葉ヒヤ白フセ佛フセ

言フセ。有無記フセ法者フセ。世間應有フセ三法フセ。佛フセ

告迦葉。無記相者。如非男非女。非
 男非女。名為不男。彼亦如是。迦葉
 白佛言。如世尊說。父母和合而生其
 子。若父母無眾生種子者。不為父母
 因緣。佛告迦葉。彼無眾生種子者。
 名為涅槃。大常不男亦復如是。所以
 者何。譬如波斯匿王。與敵國戰時。

①「大」：龍藏作「人」。

彼諸戰士。食丈夫祿。不勇猛者。不

名丈夫。如是無眾生種子者。不名父

母。常不男者亦復如是。

迦葉白佛言。世尊。善法不善法無記

法。何者善法。何者不善法。何者無

記法。佛告迦葉。樂受是善法。苦受

是不善法。不苦不樂受是無記法。此

①「白」：龍藏作「而白」。

三ムヲ法ヒツ眾ムシ生アム常ネウ觸ネム。樂カセ受アヌ者出セ。謂スヘ天テノ人ヒト五イ欲ム
 功クツ德トク。苦ク受ウケ者出セ。謂スヘ地チ獄イ畜イヌ生アム餓ウ鬼キ阿ア修シウ
 羅カセ。不フ苦ク不フ樂カセ受アヌ者出セ。謂スヘ白フ癩シ等カム。迦カ葉エフ
 白フ佛ヒツ言コト。此コノ則ナラ不フ然シ。佛ヒツ告コト迦カ葉エフ。從チ樂カセ
 生アム苦ク。從チ苦ク生アム苦ク。彼カノ為シ無ム記キ。迦カ葉エフ白フ
 佛ヒツ言コト。其コノ譬ヒ如シ何ニ。佛ヒツ告コト迦カ葉エフ。因ユ食シ生アム
 病クハム。食シ則ナラ是シ樂カセ。病クハム則ナラ是シ苦ク。彼カノ白フ癩シ等カム

。名為無記。迦葉白佛言。若苦樂名
 無記者。父母子亦無記。佛告迦葉。
 此則不然。迦葉白佛言。其譬如何。
 佛告迦葉。如非想非非想等天乃至無
 想。則恒住子法。善亦如是。迦葉白
 佛言。世尊。如佛所說。受想是眾生
 。是故非想非非想處。應非眾生。佛

①「子」：龍藏作「不」。

告迦葉。彼有行分。我說此眾生法者。
 除無想天。迦葉白佛言。眾生為是
 色為非色耶。佛告迦葉。眾生亦非色
 亦非非色。然成就彼法名為眾生。迦
 葉白佛言。若如是。非眾生成就法。
 更有異眾生者。不應有無色天。若然
 者。無二法世間色及無色。

佛告迦葉。法亦非色。非法亦非色。

迦葉白佛言。云何為法與解脫俱。為

非法與解脫俱。無色天亦有解脫。佛

告迦葉。不然。唯有為法無為法。是

故無色天。是有為數。解脫是無為。

無色天有色性耳。

迦葉白佛言。世尊。一切有為是色。

非色ヒハ是ハ無為ム。無色ム天テ有色ヒ者ノ。是ハ佛境ヒ

界ハ。非我等境界ヒ。佛告迦葉ヒ。善哉善ハ

哉ハ。是我境界ヒ。非汝等境界ヒ。如是諸ハ

佛世尊ヒ。到解脫者ヒ。彼悉有色解脫亦ハ

有色ヒ。

佛告迦葉ヒ。云何無色天ヒ。天處所作汝ハ

知不ヒ。迦葉ヒ。云何有色天ヒ。名無色數ハ

不。迦葉白佛言。非我等境界。佛告

迦葉。如是諸佛世尊。到解脫者皆有

色。汝當觀察。

迦葉白佛言。世尊。若如是得解脫者

。復應受苦樂。佛告迦葉。如有病眾

生。服藥離病已。還復病耶。迦葉白

佛言。若有業者。則必有病。佛告迦

葉アセ。無業者ムセ彼カニ有病耶ウヘ。迦葉カヤ白佛言ハク。

不也フセ。世尊セソ。佛告迦葉ハクカヤ。如是離苦樂カニ

是解脫ハ。當知カク苦樂是病カヘ。如丈夫是得カニ

涅槃者ニハ。迦葉白佛言カヤハク。若離苦樂是解カニ

脫者タセ。無業病盡耶ムセウヘ。佛告迦葉ハクカヤ。世間セカ

樂者カセ彼則是苦カニ。於彼出離カニ如是業盡得カニ

解脫カニ。迦葉白佛言カヤハク。不復終盡耶フセウヘ。佛ハク

告迦葉。譬虛空如海。虛空如海耶。

虛空無譬解脫無譬。亦復如是。如無

色天有色而不可知。亦不可知似此似

彼。如是住如是遊戲。非是聲聞緣覺

境界。解脫亦如是。

迦葉白佛言。世尊。一切眾生誰之所

作。佛告迦葉。眾生自作。迦葉白佛

①「如」：龍藏無。

言^{一マ}。此^チ義^一云^レ何^レ。佛^{一マ}告^ク迦^一葉^{一マ}。作^{一マ}福^一者^一佛^{一マ}
 。作^{一マ}惡^一者^一眾^一生^{一マ}。迦^一葉^{一マ}白^一佛^{一マ}言^一。最^一初^一眾^一
 生^{一マ}誰^一之^一所^一作^{一マ}。佛^{一マ}告^ク迦^一葉^{一マ}。非^一想^一非^一非^一想^一
 等^一無^一色^一天^一。誰^一之^一所^一作^{一マ}。云^一何^一活^一云^一何^一住^一
 。迦^一葉^{一マ}白^一佛^{一マ}言^一。於^一彼^一諸^一業^一所^一不^一能^一知^一。
 然^一唯^一業^一作^一。如^一是^一眾^一生^{一マ}。生^一死^一黑^一及^一涅^一槃^一
 白^一。誰^一之^一所^一作^{一マ}。佛^{一マ}告^ク迦^一葉^{一マ}。業^一之^一所^一作^{一マ}

①「作」：龍藏作「住」。

。業起無量法。善起無量法。迦葉白

佛言。何者業起。何者善起。佛告迦

葉。業起者有。善起者解脫。迦葉白

佛言。無生處云何善起。佛告迦葉。

如如不異。迦葉白佛言。若善起者。

云何到無生處。佛告迦葉。行善業。

迦葉白佛言。誰之所教。佛告迦葉。

①「者」：龍藏作「佛者」。

無始ム佛フ教コウ。迦葉カエツ白ハク佛フツ言ゴン。一切クセ無始ム佛フツ

 誰タレ化カ誰タレ教コウ。佛フツ告コウ迦葉カエツ。無始ム者シヤ。非ヒ一イチ

 切クセ聲シヤウ聞ブン緣エン覺カク思シ量リヤウ所ショ知チ。若ニク有ユ士シ夫フ出シュツ於ヨ

 世セ間カン。智チ慧ヱ多タ聞ブン如ニク舍セ利リ弗フツ。長チヤウ夜ヤ思シ惟ヰ

 終シュウ不フ能ネ知チ。佛フツ之シ無始ム誰タレ最サイ為ヰ先セン。乃ニ至シ

 涅槃ニハツ中チュウ間カン亦モ不フ能ネ知チ。復フツ次ジ迦葉カエツ。如ニク大ダイ

 目メ連レン。以ヨ神シヤン通ツウ力リキ。求ク最サイ初シュ佛フツ世セ界カイ。無ム

始ハジメ終マタヒ不ク能ク得ル。如トシ是ハ一ニ切ク聲ヲ聞ク緣ヲ覺ス十ニ地ノ

 菩サ薩サ。如トシ彌ニ勒ニ等ク悉ク不ク能ク知ル。如トシ佛ノ元ノ起ル

 難ク可ク得ル知ル。眾ノ生ノ元ノ起ル亦モ復シ如シ是ノ。迦ノ葉ノ

 白ク佛ノ言フ。是ハ故ニ世ノ尊ニ。無ク有ル作ル者ノ無ク有ル受ル

 者ノ。佛ノ告ス迦ノ葉ノ。因ニ是ハ作ル者ノ受ル者ノ。迦ノ葉ノ

 白ク佛ノ言フ。世ノ間ノ為シ有ル盡ル耶ノ。為シ無ク盡ル乎ノ。

 佛ノ告ス迦ノ葉ノ。世ノ間ノ未ダ曾ダ盡ル。無ク所ク盡ル無ク盡ル

時。佛告迦葉。如以一毛①滂大海水。
 能令盡不。迦葉白佛言。唯然能盡。
 佛告迦葉。乃往過去無量阿僧祇大劫
 時。有佛名雞羅婆。出興於世。廣說
 法教。爾時城中有離車童子。名一切
 世間樂見。作轉輪聖王正法治化。王
 與百千大眷屬俱。往詣佛所。頂禮佛

59 ①「滂」：龍藏作「滴」。

足。右遶三匝。供養畢已。而白佛言
 。我當久如得菩薩道。佛告大王。轉
 輪聖王。即是菩薩。更無有異。所以
 者何。無有餘人作帝釋梵王及轉輪聖
 王。若菩薩者。即是釋梵轉輪聖王。
 先作眾多帝釋梵王。然後乃作轉輪聖
 王正法治化。汝已曾作恒沙阿僧祇帝

①「恒沙」：龍藏作「恒河沙」。

釋梵王。今作轉輪聖王。時王自言。

帝釋梵王。何所像類。佛告大王。釋

梵天王。亦如汝今首著天冠。而彼端

嚴。則不及汝。如佛色像端嚴殊特。

非聲聞緣覺菩薩所及。如佛端嚴。汝

亦如是。迦葉。爾時聖王復問佛言。

我於久如當得成佛。佛言大王。凡得

佛者。時大久遠。所以者何。假令大
 王。捨其福德。還為凡人。而以一毛
 ① 滌大海水。乃至將竭。餘如牛迹。當
 有如來出興于世。名曰燈光如來應供
 等正覺。時有國王。名地自在。燈光
 如來為王授記當得作佛。汝於爾時。
 當為彼王第一長子。亦俱授記。時彼

①「滌」：龍藏作「滴」。

②「授」：龍藏作「受」。

如來ロメ カヲ。當如カ尤是說ロメ。大王カハ。汝ロメ此長子カ尤。

從昔チメ暨今ト。大海カハ將盡カヲ。生アム為メ汝子ロメ。於

其中間クニ。不ク為メ小王トメ。或カ為メ釋梵シヤク轉輪テリン聖

王オウ。正法テイフ治化チカ。汝ロメ此長子カ尤。勇猛ユウメイ精進シヤウジン

如是ロメ。地カニ自在ジザイ。菩提ボツテイ難得ナンタク。以ユ是因緣インエン

故說コトヘ此譬チヘイ。地カニ自在ジザイ。汝ロメ此長子カ尤。有アル六

萬マン婁女ロウニョ。端正カンテイ姝好シュコウ瓔珞エイラク莊嚴シヤウエン。狀シヤウ如ニ天

女メノ。棄ク之ノ如唾ト。知シ欲ム無常ム危脆ク不堅ク。

我ガ當カ出家シ。作ス是語ヲ已ニ。信家ニ非家ニ。捨テ

家學道ヲ。是故ニ彼佛ノ記ス此童子ニ。當來ニ有ル

佛ノ。名釋迦牟尼ノ。世界ノ名忍ノ。汝童子ニ

。名一切世間樂見離車童子ノ。佛涅槃ニ

後正法欲滅ス。餘八十年ヲ。作比丘持佛ノ

名宣揚此經ヲ。不顧身命ヲ。百年壽終ス。

生アム安マ樂カセ國クセ。得カセ大カ神ア力カ。住セ第カ八カ地カ。一
 身ア住セ兜カ率ア天マ。一ハ身ア住セ安カ樂ク國セ。復ヒ化ク一
 身ア。問ク阿ヤ逸ハ多カ佛セ。此コ修ア多カ羅セ。時ア地カ自ハ
 在ア王ウ。聞ク子ア授マ記カ。歡ア喜ウ踊ム躍セ。今イ日ニ如ク
 來カ。記カ說ク我ア子コ。得カ八ハ住セ地カ。時ア彼コ童ウ子コ
 聞ク授マ記カ聲カ。勤ク加ヤ精ニ進ム。迦カ葉ヤ白ク佛セ言フ
 是コ故ク世ニ尊ム。毛ク滂カ大カ海カ。猶イ尚ク可ク盡ム。

①「授」：龍藏作「受」。

②「滂」：龍藏作「滴」。

佛告迦葉。此義云何。迦葉白佛言。

世尊。譬如商人。計數金錢。置一器

中。其子啼時。授與一錢。彼器中錢

。日日損減。如是菩薩摩訶薩。於大

海水^①滲滲損減。悉能知之。亦知餘在

。況復世尊。於眾生大聚盡而不知。

但諸眾生無有減盡。一切聲聞緣覺所

①「滲滲」：龍藏作「滴滴」。

不能知。唯佛世尊乃能知耳。佛告迦
 葉。善哉善哉。如汝所說。眾生大聚
 。無有盡時。迦葉白佛言。眾生般涅槃
 者。為有盡耶。為無盡耶。佛告迦
 葉。眾生無有盡也。迦葉白佛言。云
 何眾生不盡。佛告迦葉。若眾生盡者
 。應有損減。此修多羅。則為無義。

是故迦葉。諸佛世尊。般涅槃者。悉
 皆常住。以是義故。諸佛世尊。般涅
 槃者。然不磨滅。迦葉白佛言。云何
 諸佛般涅槃。不畢竟滅。佛告迦葉。
 如是如是。舍壞則為虛空。如是如是
 諸佛涅槃。即是解脫。

佛說大法鼓經 卷上

①「然」：龍藏作「終」。

佛說大法鼓經 卷下

宋 天竺三藏求那跋陀羅 譯

爾時世尊。告大迦葉。譬如有王能行
布施。彼王國中多出伏藏。所以者何
。以彼國王種種周給貧苦眾生。是故
伏藏自然發出。如是迦葉。大方便菩
薩。廣為眾生說甚深法寶故。得此甚

深フ離カ非ヒ法フ經ニ。謂ス空ク無ク相ニ無ク作ト相ニ應ニ經ニ。

復ヒ得ケ如シ是ノ如シ來ノ常ニ住ス。及シ有ル如シ來ノ藏ニ經ニ。

迦ヒ葉フ。如シ鬱ニ單ニ越ス。自ラ然ル之ノ食ヲ。眾ニ共ニ取ル

之ヲ。無ク有ル損ニ減ス。所レ以テ者ハ何ゾ。以テ彼ノ盡ニ壽ス

。無ク我ノ所レ想ス及シ慳ニ貪ニ想ス。如シ是ノ迦ヒ葉フ。此レ

閻ニ浮ニ提ス。比ト丘ト比ト丘ト尼ト優ト婆ト塞ト優ト婆ト夷ト。

得ケ此ノ深ニ經ニ。書ヲ持テ讀ミ誦ス究ク竟ク通ス利ニ廣ク為シ人ト

說フセ。終シユ不ク疲シ厭ハシ不ク疑シ不ク謗フ。以レ佛フシ神力カニ。
 常イユ得ケ自然ハ如意ヨク供養ハ。乃至ヲ菩提シ無ク乏シ無ク。
 盡ヒ。除ク定報業カニ。如ク持戒イ比丘ヒ。不ク緩持シ。
 戒ヒ。終身シ天神シ隨侍シ供養シ。若シ彼能於シ如ク。
 是ハ深經シ。乃至ヲ不起シ一念シ謗想シ。當得ク如ク。
 來藏シ如來シ常住シ。常見シ諸佛シ親近シ供養シ。
 如轉輪シ聖王シ。凡所シ遊行シ七寶シ常隨シ。如ク。

是安^ハ慰^ヲ說^ス者^ノ所^レ住^ス之^ノ處^ニ。如^ハ是^ノ比^ニ經^ニ常^ニ與^フ
 彼^ヲ俱^ニ。如^ハ轉^ス輪^ノ聖^ノ王^ノ所^レ住^ス之^ノ處^ニ。七^ノ寶^ヲ隨^フ
 住^ス不^レ住^ス餘^ノ處^ニ。其^ノ非^ニ真^ニ寶^ニ住^ス於^テ餘^ノ處^ニ。如^ハ
 是^ノ安^ヲ慰^ス說^ス者^ノ。現^ニ在^ス所^レ住^ス如^ハ是^ノ比^ニ經^ニ。悉^ス
 從^テ他^ノ方^ニ來^テ至^ル其^ノ所^ニ。諸^ノ不^レ了^ス義^ノ空^ノ相^ノ應^ス經^ニ
 於^テ餘^ノ處^ニ住^ス。如^ハ是^ノ安^ヲ慰^ス說^ス者^ノ所^レ住^ス至^ル方^ニ此^ニ
 經^ニ常^ニ隨^フ。如^ハ轉^ス輪^ノ聖^ノ王^ノ所^レ遊^ス之^ノ處^ニ。諸^ノ餘^ノ

①②「比」：龍藏作「此」。

眾生隨順王者。作如是念。彼王所住
 。我亦應去。如是安慰說者所住之處
 。如是比經亦復常隨。如轉輪聖王出
 於世時。七寶隨出。如是安慰說者出
 于世間。如是比經亦隨出現。如轉輪
 聖王所有七寶。若失一寶。彼王尋求
 。必至寶所。如是安慰說者。為聞此

經處處尋求。要至經所。

復次如轉輪聖王不出世時。諸餘小王

力轉輪王。和合諸王各現於世。如是

諸方。無人演說此深經處。餘雜說者

。說諸雜經。所謂正不正雜經。彼諸

眾生。亦如是隨學。彼隨學時。聞此

如來藏如來常住究竟深經。心生疑惑

。於安^ル慰^マ說^ス者^セ。生^ル恚^ス害^カ心^ニ。輕^ク賤^シ嗤^シ笑^ス
 。不生^ク愛^ル念^ヲ。罵^シ辱^ス不^レ忍^ズ。作^ル如^ク是^ノ說^ヲ。
 此^ヲ將^テ文^ヲ筆^ヲ。魔^ノ之^ノ所^ニ說^ス。謂^フ為^シ毀^ス法^ヲ。悉^ク
 棄^テ捨^テ去^リ各^々還^ル本^ノ處^ニ。更^ニ相^テ破^ク壞^ス犯^ス戒^ヲ邪^ニ見^ス
 。終^ニ不^レ能^ク得^ズ如^ク是^ノ比^ヲ經^ヲ。所^レ以^ニ者^ヲ何^ヲ。安^ク
 慰^ム說^ス者^ノ所^ニ住^ス之^ノ處^ニ。此^ノ經^ヲ隨^テ住^ス故^ニ。爾^ノ時^ニ
 世^ニ間^ニ多^ク有^ル眾^ヲ生^ヲ。見^テ聞^ク摩^ノ訶^ノ衍^ノ經^ヲ。而^テ生^ル

①「比」：龍藏作「此」。

誹謗。莫生恐懼。所以者何。五濁世
 時。正法損減。多有眾生謗摩訶衍。
 如七家村中必出茶夷尼鬼。如是比經
 所行之處。七人眾中必有謗者。迦葉
 。譬如同戒之人。相見歡喜。彼亦如
 是。各各毀戒。於說法眾中。聞是經
 時。更相瞻視。作戲笑言。何者眾生

①「茶」：龍藏作「荼」。

②「比」：龍藏作「此」。

界。何者為常瞻彼顏色。作是思惟。
 彼是我伴。更相慈愍。如是作已。守
 性而住。守性而去。如婆羅門長者種
 性。生子習惡。父母訓誡。曾不改悔
 ①。捨家而去。隨逐惡友。鬪諸鳥獸。
 ②。以為戲樂。如是展轉。乃至他國。要
 結同類。共為非法。是為同行。不樂
 ③。

77 ①「性」：龍藏作「姓」。 ②「鬪」：龍藏作「聞」。 ③「為」：龍藏作「名」。

此經者亦復如是。見他誦說而反戲笑。
 所以者何。爾時眾生。並多懈怠。
 持戒寬緩。為法留難。彼諸同行相隨。
 誹謗。迦葉白佛言。嗚呼真是惡時。
 佛告迦葉。至於爾時安慰說者。當如
 之何。迦葉。譬如城邑邊近路之田。
 為諸人眾象馬侵食。彼時田主。使一

人ロレ監視ヒマ。監視ヒマ之人ロレ不勤クシ守護アヌ。復ヒク更ム增アム
 足アセ二ニ三サン四シ五ゴ。若シカド十ジュウ二ニ十ジュウ乃ナラバ至シ百ヒャク人ニン。守アヌ
 者シテ逾ユ多カセ。取ク者シテ彌ニ眾シユ。最アヒ後ノチ一ヒト人ニン作アセ是コト思ム
 惟シカド。如シカド此コト守アヌ視シ非ヒ一ヒト切セ護ゴ。當カク善アハ方ハ便ニ令カム
 無ク侵ケン害ガハ。即シテ取ク田テ苗ヒコ手テ自ヨリ惠ケ施ス。彼カノ生アム感ク
 愧カシ田テ苗ヒコ得ケ全ク。迦カ葉エフ。若シカド能ケル如シ是コト善アハ方ハ便ニ
 者シテ。於コト我ガ滅セ後ノチ能ケル護ゴ此コト經ノ。

迦葉白佛言。世尊。我終不能攝彼惡
 人。寧以兩肩荷負須彌至百千劫。不
 能堪忍聽彼惡人犯戒滅法謗法污法。
 如是諸惡非法音聲。世尊。我寧屬他
 為其僕使。不能堪忍聽彼惡人犯戒背
 法遠法壞法。如是諸惡非法音聲。世
 尊。我寧頂戴大地山海經百千劫。不

能堪忍聽彼惡人犯戒滅法自高毀他。
 如是諸惡非法音聲。世尊。我寧恒受
 聾盲瘖啞。不能堪忍聽彼惡人毀犯淨
 戒。為利出家受他信施。如是諸惡非
 法音聲。世尊。我寧捨身疾般涅槃。
 不能堪忍聽彼惡人犯毀淨戒螿聲之行
 。而身行諂曲口言虛妄。如是諸惡非

81 ①「啞」：龍藏作「瘖」。 ②「犯毀」：龍藏作「毀犯」。 ③「螿」：龍藏作「螺」。

法音聲。佛告迦葉。汝般涅槃。是聲

聞般涅槃。非為究竟。迦葉白佛言。

若聲聞緣覺般涅槃非究竟者。世尊何

故。說有三乘。聲聞乘辟支佛乘

。世尊云何已般涅槃復般涅槃耶。佛

告迦葉。聲聞以聲聞般涅槃。而般涅

槃非為究竟。辟支佛以辟支佛般涅槃

。而般涅槃亦非究竟。乃至得一切種

功德。一切種智大乘般涅槃。然後究

竟無異究竟。

迦葉白佛言。世尊。此義云何。佛告

迦葉。譬如從乳出酪。酪出生酥。生

酥出熟酥。熟酥出醍醐。凡夫邪見如

初生乳。乳血共雜。受三歸者猶如純

乳。隨信行等。及初發心菩薩。住解

行地。猶如成酪。七種學人及七地住

菩薩。猶如生酥。意生身阿羅漢辟支

佛得自在力。及九住十住菩薩猶如熟

酥。如來應供等正覺。猶如醍醐。

迦葉白佛言。世尊。如來云何說有三

乘。佛告迦葉。譬如導師。勇猛雄傑

將諸親屬及餘人眾。從其所住欲至
 他方。經由曠野嶮難惡道。作是思惟
 。此眾疲乏。將恐退還。為令諸人得
 止息故。於其前路化作大城。遙以指
 示語諸大眾。前有大城當速至彼。諸
 眾悉見漸近彼城。各相謂言。是我息
 處。即共入城休息快樂。樂於中住不

欲前進。爾時導師作是思惟。此諸大
 眾得此小樂。便以為足。羸劣休懈無
 前進意。爾時導師即滅化城。彼諸大
 眾見城滅已。白導師言。此為何等。
 為幻為夢。為真實耶。導師聞已。即
 告大眾。向者大城。為止息故我化作
 耳。更有餘城。今所應往。宜速至彼

①「以」：龍藏作「已」。

②「見」：龍藏作「是」。

快樂安隱。大眾答言。唯然受教。何
 緣樂此鄙陋小處。當共前進安樂大城。
 導師告言。善哉當行。即共前進。
 復告大眾。所往大城先相已現。汝當
 觀察。彼前大城極甚豐樂。以漸前行
 見彼大城。爾時導師告諸大眾。諸仁
 當知。此是大城。時諸大眾。遙見大

城。安隱豐樂。心得歡喜。各共相視。
 生希有心。此城為實為復虛妄。導師
 答言。此城真實。一切奇特安隱豐樂
 。即告彼眾入此大城。此則第一究竟
 大城。過此處已更無餘城。彼諸大眾
 俱入城已。生希有心。心得歡喜。歎
 彼導師。善哉善哉。真實大智。大悲

①「此」：龍藏作「斯」。

方便ヒユ哀愍ウチ我等コト。迦葉ヒユ當知アヘ。彼カユ初ヒメ化城ヒム
 。謂聲聞緣覺乘清淨智慧ヒム。空無相無ヒム
 作解脫之智ヒム。真實大城ヒム。是如來解脫ヒム
 。是故如來ヒム。開示三乘ヒム。現二涅槃ヒム。
 又說一乘ヒム。佛告迦葉ヒム。若有說言無此ヒム
 經者ヒム。非我弟子ヒム。我非彼師ヒム。
 迦葉白佛言ヒム。世尊ヒム。諸摩訶衍經ヒム。多ヒム

說空義。佛告迦葉。一切空經是有餘

說。唯有此經是無上說。非有餘說。

復次迦葉。如波斯匿王。常十一月設

大施會。先食餓鬼孤獨貧乞。次施沙

門及婆羅門。甘饊眾味隨其所欲。諸

佛世尊亦復如是。隨順眾生種種欲樂

。而為演說種種經法。若有眾生。懈

怠犯戒不勤修習。捨如來藏常住妙典。
 好樂修學種種空經。或隨句字說。
 或增異句字。所以者何。彼如是言。
 一切佛經皆說無我。而彼不知空無我
 義。彼無慧人趣向滅盡。然空無我說
 亦是佛語。所以者何。無量塵垢諸煩
 惱藏。常空涅槃。如是涅槃是一切句

○彼常住安樂。是佛所得大般涅槃句。
 ○迦葉白佛言。世尊。云何離於斷常。
 ○佛告迦葉。乃至眾生輪迴生死。我不
 自在。是故我為說無我義。然諸佛所
 得大般涅槃常住安樂。以是義故。壞
 彼斷常。迦葉白佛言。世尊。再轉無
 我轉我久矣。

①「輪迴」：龍藏作「輪回」。
 ②「我不」：龍藏作「不得」。

佛告迦葉。為破世間我故說無我義。

若不如是說者。云何令彼受大師法。

佛說無我。彼諸眾生。生奇特想。聞

所未聞。來詣佛所。然後以百千因緣

令入佛法。入佛法已。信心增長。勤

修精進善學空法。然後為說常住安樂

有色解脫。復次或有世俗說有是解脫

。為壞彼故。說言解脫悉無所有。若
 不如是說。云何令彼受大師法。是故
 百千因緣。為說解脫滅盡無我。然後
 我復見彼眾生。見畢竟滅以為解脫。
 彼無慧人趣向滅盡。然後我復百千因
 緣。說解脫是有。
 迦葉白佛言。世尊。得解脫自在者。

當カ知ユ眾シ生ム必カ應ム有ル常ニ。譬タ如シ見ル煙ニ必カ知ル有ル
 火ニ。若シ有ル我者必カ有ル解ト脫ス。若シ說ク有ル我者。
 則レ為シ已ニ說キ解ト脫ス有ル色ニ。非シ世ニ俗ニ身ニ見ル。亦レ
 非シ說ク斷ス常ニ。
 迦レ葉ハ復シ白ク佛言。世ニ尊ニ。云ク何レ如ク來リ。不レ
 般ニ涅槃ニ示ス般ニ涅槃ニ。不レ生シ示ス生シ。佛告迦レ
 葉ハ。為シ壞ル眾生計ス常ニ想フ故ニ。如ク來リ不レ般ニ涅槃ニ

槃スラ示ハ般ケテ涅槃ソセ。不生クマ示ハ生ハ。所以ムセ者ハ何レ。

眾ム生ハ謂フ佛ハ尚ハ有ス終ハ沒ハ不得カ自ハ在ハ。何レ況ハ我ハ

等カ有ス我ハ我ハ所ハ。譬ハ如ハ有ス王ハ。為ス鄰カ國ハ所ハ執ス

。繫ト縛ハ枷ヒ鎖ム。作ハ是ハ思ム惟ハ。我ハ今ハ復ハ是ハ王ハ

是ハ主ハ耶ハ。我ハ今ハ非ハ王ハ非ハ主ハ。何レ緣ハ乃ハ致ハ如ハ

是ハ諸ハ難ハ。由ハ放ハ逸ハ故ハ。如ハ是ハ眾ハ生ハ。乃ハ至ハ

生ハ死ハ輪ハ迴ハ。我ハ不ハ自ハ在ハ。不ハ自ハ在ハ故ハ。說ハ

①「沒」：龍藏作「歿」。 ②「輪迴」：龍藏作「輪回」。

無我義。譬如有人。為賊所逐。舉刀
 欲害。作是思惟。我今無力。當得免
 此死難。以不如是生老病死種種眾苦
 成就眾生思想。願作帝釋梵王。如來
 為壞彼思想故。示現有死。如來是天
 中之天。若般涅槃悉磨滅者。世間應
 滅。若不滅者。則常住安樂。常住安

樂。則必有我。如煙有火。若復無我。
 而有我者。世間應滿實有我非。無
 我亦不壞。若實無我。我則不成。迦
 葉白佛言。世尊。有者何耶。佛告迦
 葉。有者。二十五有眾生行。非有者
 。無思之物。若非有是眾生者。應從
 他來。設有思之物壞者。眾生當減。

① 若^ニ非^ハ有^ス是^レ眾^ノ生^ク者^ニ。則^チ應^ジ充^ル滿^ス。以^テ眾^ノ生^ク
 不^レ生^ク不^レ壞^ス故^ニ。不^レ減^ス不^レ滿^ス。迦^レ葉^ハ白^ク佛^ハ言^フ
 。世^ニ尊^ニ。若^シ有^ル我^者。云^フ何^レ生^ク彼^ノ煩^ノ惱^ノ諸^ノ
 垢^ノ。佛^ハ告^ク迦^レ葉^ハ。善^カ哉^ニ善^カ哉^ニ。應^ジ以^テ是^レ問^フ
 。問^フ於^テ如^レ來^ニ。譬^レ如^ク金^ノ師^ハ見^ル彼^ノ金^ノ性^ニ。作^ス
 是^レ思^フ惟^ニ。如^レ此^ノ金^ノ性^ハ何^レ由^テ生^ク垢^ノ。今^ハ當^ニ推^ス
 尋^ル生^ク垢^ノ之^レ本^ニ。彼^ノ人^ハ云^フ何^レ為^シ得^ル本^不。迦^レ

葉白言^①。不也世尊。佛告迦葉。若盡
 壽思惟尋初因相。乃至無始得本際不
 既不得本亦不得金。若巧方便精勤
 不懈。除彼金垢爾乃得金。佛告迦葉
 。如是我者。生客煩惱。欲見我者。
 作是思惟。今當推尋我及垢本。彼人
 云何為得本不。迦葉白佛言。不也世

①「白言」：龍藏作「白佛言」。

尊。佛告迦葉。若勤方便除煩惱垢。

爾乃得我。謂聞如是比經。①深心信樂

不緩不急。善巧方便專精三業。以是

因緣爾乃得我。

迦葉復白佛言。世尊。若有我者何故

不見。佛告迦葉。今當說譬。譬如初

學。學五字句。界成句偈。欲先知義

。然後乃學。當得知不。要當先學。

然後乃知。彼善學已。然後師教。界

成句義。引譬示之。彼能聽受。緣師

得解界成句義故。則能信樂。如是我

今為煩惱藏所覆。眾生說言善男子。

如來藏如是如是。彼便欲見。當得見

不。迦葉白言。不也世尊。佛告迦葉

。如彼不知界成句義。當緣師信如是
 。迦葉當知。如來是誠實語者。以誠
 實語說有眾生。汝後當知。如彼學成
 。今當為汝更說譬喻。如四種眾生界
 隱覆譬喻。所謂。膚瞖覆眼。重雲隱
 月。如人穿井。瓶中燈焰。當知此四
 有佛藏因緣。一切眾生悉有佛性。無

量相好莊嚴照明。以彼性故。一切眾
 生得般涅槃。如彼眼翳是可治病。未
 遇良醫。其目常冥。既遇良醫。疾得
 見色。如是無量煩惱藏。翳障如來性
 。乃至未遇諸佛聲聞緣覺。計我非我
 。我所為我。若遇諸佛聲聞緣覺。乃
 知真我。如治病愈。其目開明。翳者

①「眼翳」：龍藏作「翳眼」。
 ②「冥」：龍藏作「瞑」。

謂諸煩惱。眼者謂如來性。如雲覆月。
 月不明淨。諸煩惱藏覆如來性。性
 不明淨。若離一切煩惱雲覆。如來之
 性淨如滿月。如人穿井。若得乾土知
 水尚遠。得濕土泥^①知水漸近。若得水
 者。則為究竟。如是值遇諸佛聲聞緣
 覺。修習善行掘煩惱土。得如來性水

105 ①「泥」：龍藏作「泥」。

。如瓶^{ロメ}中燈^{オメ}焰^{カメ}。其明^ク不現^ク。於^ロ眾生^{オメ}無^メ用^ロ。若^{ロメ}壞^{カス}去^ク瓶^{オメ}。其光^ク普^ク照^ク。如^ロ是^ハ諸^オ煩^ロ惱^ウ瓶^オ。覆^ヒ如^ロ來^カ藏^カ燈^カ。相^テ好^ク莊^シ嚴^シ則^レ不^ク明^ク淨^ク。於^ロ眾^オ生^ル無^ク用^ク。若^ロ離^カ一^レ切^ク諸^オ煩^ロ惱^ウ藏^カ。彼^カ如^ロ來^カ性^カ煩^ロ惱^ウ永^ク盡^ク。相^テ好^ク照^シ明^シ施^シ作^ス佛^シ事^ス。如^ロ破^ク瓶^カ燈^カ眾^オ生^ル受^ル用^ク。如^ロ此^ク四^ク種^ク譬^レ喻^ク因^レ緣^ク。如^ロ我^カ有^ク眾^オ生^ル界^ク。當^ク知^ク一^レ切^ク

①「焰」：龍藏作「照」。

②「破」：龍藏作「彼」。

眾生。皆亦如是。彼眾生界無邊明淨。

迦葉白佛言。世尊。若一切眾生。有

如來藏一性一乘者。如來何故說有三

乘。聲聞乘緣覺乘佛乘。佛告迦葉。

今當說譬。如巨富長者。唯有一子。

隨乳母行。於大眾中亡失所在。長者

臨終作是思惟。我唯一子久已亡失。
 更無餘子。父母親屬。若我一旦終沒
 之後。一切財物王悉取去。於思惟頃
 。本所失子。遊行乞求。到其本家。
 而不自知是其父舍。所以者何。幼少
 失故。父見識之。而不言子。所以者
 何。慮怖走故。多與財物而語之言。

①「亡」：龍藏作「忘」。

②「沒」：龍藏作「歿」。

③「少」：龍藏作「小」。

我無子息。為我作子。勿復餘行。彼
子答言。不堪住此。所以者何。住此
常苦如被繫縛。長者謂言。汝欲何作
。子復答言。寧除眾穢放牧田作。長
者念言。此子薄福。我當知時。且隨
彼意。即令除糞。其子久後。見大長
者五欲自娛。心生欣樂。作是思惟。

願大長者。時見哀納多賜財寶。以我
 為子。作是念已。不勤作務。長者見
 已。作是思惟。如是不久。必為我子
 。是時長者。尋告之曰。汝今云何起
 異心想。不勤作務。彼即答言。願欲
 作子生如是心。長者言善。①我是汝父
 。汝是我子。我實汝父。而汝不知。

①「善」：龍藏作「善哉善哉」。

所有庫藏悉以付汝。於大眾中唱如是
 言。此是我子。我失來久。今遇還家
 而不自知。我命為子。而復不肯。
 今日自求為我作子。迦葉。如彼長者
 。方便誘引志意下劣子。先令除糞。
 然後付財。於大眾中唱如是言。此本
 我子。亡失來久。今幸自來。為我作

111 ①「我」：龍藏作「忘」。 ②「遇」：龍藏作「來」。 ③「亡」：龍藏作「忘」。

子。迦葉。如是不樂一乘者。為說三
 乘。所以者何。此是如來善巧方便。
 是諸聲聞悉是我子。如除糞者今始自
 知。迦葉白佛言。嗚呼異哉。是聲聞
 乘。何鄙之甚。實是佛子。而不識父
 佛告迦葉。應如是學。若汝不堪訶責

毀罵レ。則應捨離レ。彼後熟時レ。汝當知レ
 之。復次迦葉。聲聞大乘常相違反レ。
 ① 世俗無漏愚癡黠慧。復次迦葉。若謗
 此經者。應當攝取。所以者何。彼以
 謗故。捨身當墮無邊黑闇。哀愍彼故
 。當設方便以大乘法而成熟之。若不
 ② 可治者。當墮地獄。若有信者彼自當

信。其餘眾生。應以攝事攝令解脫。
 復次迦葉。若有士夫。初得熱病。不
 應與藥及餘眾治。所以者何。時未至
 故。要待時至然後乃治。二處不知是
 則敗醫。是故病熟然後應治。若未熟
 者要待時至。如是眾生謗此經者。過
 患熟時深自悔責。嗚呼苦哉。我之所

作アセ。今始覺知ヒレ。至於爾時ヒレセ。應以攝事ヒレ
而救攝之ル。

復次迦葉ヒメ。如有士夫ヒメ。度大曠野カメ。聞

合群鳥鳴ヒセ。時彼士夫思是鳥聲ヒセ。謂有ヒセ

劫賊ヒセ。異道而去ヒセ。入空澤中ヒセ。至虎狼

處ヒセ。為虎所食ヒセ。如是迦葉ヒセ。彼當來世ヒセ

比丘比丘尼優婆塞優婆夷ヒセ。於有我無ヒセ

115 ①「思」：龍藏作「畏」。

我聲。畏有我聲。入於大空斷見。修
 習無我。於如是如來藏。諸佛常住甚
 深經典。不生信樂。復次迦葉。汝所
 問我。為阿難說。有有有苦樂。無有
 無苦樂。汝今諦聽。迦葉。如來者。
 非有非眾。生亦不壞。迦葉白佛言。云
 何世尊。佛告迦葉。如雪山下有出淨

光クハク摩マ尼ニ寶ホウ性セイ。有人ニヤ善ジヤ知チ摩マ尼ニ寶ホウ相ソウ。見ミ
 相ソウ則ソ知チ。即ソコ取ク持ヂ去ク。如ニヤ鍊カ金チ法ホウ。消ソウ除ジユ
 滓ソ穢タイ離リ垢コウ清セイ淨ジユウ。隨ズ所ソ著シヤク處トコロ。本ホ垢コウ不フ污ク
 。所以ソノ者モノ何ニ。譬タトヘ如シ士シ夫フ持ヂ燈トウ而シテ行ク。隨ズ
 所ソ至シ處トコロ。闇ヤミ冥メイ悉シツ除ジユ。燈トウ光クハク特トク明メイ。彼カノ摩マ
 尼ニ寶ホウ亦モ復フタヘ如シ是ノ。如ニヤ鍊カ真シ金チ塵チン垢コウ不フ污ク。
 星セイ月ゲツ光クハク照シヤウ則ソ雨ウ淨ジユウ水スイ。日ニツ光クハク所ソ照シヤウ尋ジン即ソコ出デ

117 ①「冥」：龍藏作「暝」。

②「特」：龍藏作「持」。

火。如是迦葉。如來應供等正覺。出
 興于世。永離一切生老病死。煩惱習
 垢一切悉滅。常大照明。如彼明珠。
 一切不污。如淨蓮華。塵水不著。復
 次迦葉。如來如是如是時。如是如是
 像類。出於世間。隨其所應。示現凡
 身。不為彼彼凡品生處垢穢所染。亦

復不受世間苦樂。樂者人天五欲功德
 。彼即是苦唯有解脫究竟常樂。迦葉
 白佛言。善哉善哉。世尊。我自惟省
 。今始出家受具足戒。得比丘分成阿
 羅漢。當於如來知恩報恩。以如來昔
 日。分我半坐。今日復於四大眾中。
 以大乘法水而灌我頂。

爾時眾中。有持比丘色像儀式者。或
 持優婆塞色像儀式者。或持非優婆塞
 色像儀式者。傾側低仰一切皆是魔之
 所為。爾時阿難白佛言。世尊。今此
 大眾。離諸糟糠。堅固真實。如栴檀
 林。如是眾中。彼云何住。佛告阿難
 。問大迦葉。阿難言。唯善哉當問。

①「仰」：龍藏作「昂」。

②「真」：龍藏作「貞」。

即問迦葉。於此眾中。彼云何住。迦
 葉答言。彼愚癡人是魔眷屬。與魔俱
 來。是故阿難。我先說言。不能堪任
 。於如來滅後。善巧方便。護持正法
 。如善守田。是故先言。寧負大地。
 廣說如上。爾時世尊。即告我言。於
 我滅後。汝當堪忍護持正法至于法盡

。我時白佛。我當堪能四十年中護持
 正法。時佛責言。何以懈怠。不能護
 法至於法盡也。^①^②

佛告迦葉。汝且求魔。若能得者堪任
 護法。迦葉即以天眼觀察而不能見。
 如舍衛國有一野人亡失其子。於大眾
 中求子不得。疲乏而歸。迦葉。天眼

①「於」：龍藏作「于」。

②「也」：龍藏無。

③「亡」：龍藏作「忘」。

於大眾中求魔不得。亦復如是。即白
 佛言。我不堪任求覓惡魔。如是八十
 諸大聲聞。皆曰不堪。復令賢護等五
 百菩薩。除一菩薩名一切世間樂見。
 推覓惡魔。亦復不得。
 爾時世尊復告迦葉。汝不堪任法欲滅
 時餘八十年護持正法。南方菩薩當能

護持。汝當於賢護菩薩五百眾中最後
 求之。迦葉答言。善哉當求。求得一
 切世間樂見離車童子。世尊。一切世
 間樂見離車童子。則是其人。
 佛告迦葉。汝往勸請令覓惡魔。爾時
 迦葉。即與八十諸大聲聞及賢護等五
 百菩薩。俱共勸請一切世間樂見離車

童子。汝童子。世尊所舉。堪覓惡魔
 。爾時童子於大眾中白迦葉言。我今
 堪任推覓惡魔。然有八十諸大聲聞。
 賢護等五百菩薩摩訶薩。及文殊師利
 。觀世音。得大勢。滅諸惡趣。彌勒
 菩薩等。何故不覓令我覓耶。宜令彼
 先。然後及我。迦葉謂言。降伏惡魔

為スレ無ク福コト耶ニ。答カ言ハ。迦カ葉ヤ。汝ニ知ル有ク福コト。

宜ニ自ラ為ス之ニ。我ハ今ニ不レ能ク。爾ノ時ニ迦カ葉ヤ以テ此ニ

白ク佛ト。佛ハ告グ迦カ葉ヤ。此ノ童ノ子ノ語ヲ為シ何レ所レ說ス

。迦カ葉ヤ白ク佛ト。童ノ子ノ說ク言ハ。先ニ諸ノ大ノ德ヲ。

然レ後ニ及シ我ニ。我ハ是レ俗ノ人ナリ。性ハ復シ下ニ劣ク。是レ

諸ノ大ノ德ヲ。八ツ十ノ聲ヲ聞ク。及シ賢ノ護ノ等ノ五ツ百ノ上ニ

首ニ。彼ハ悉ク在リ先ニ。然レ後ニ次ニ我ニ。時ニ諸ノ聲ヲ聞ク

及賢護等。一切推覓悉不能得。如彼
 野人求子不獲。皆曰不堪。於一面立
 。
 爾時世尊復告迦葉。汝今聞此大法鼓
 經。於我滅後四十年中。當善護持如
 今正法。當擊大法鼓。吹大法蠶。設
 大法會。建大法幢。然後一切世間樂

見離車童子。於正法欲滅餘八十年。

當以五繫縛彼惡魔及其眷屬。如縛小

兔。廣當宣唱大法鼓經。當擊大法鼓

。吹大法蚤。設大法會。建大法幢。

迦葉白佛言。當於何時。佛告迦葉。

正法欲滅餘八十年。

迦葉白佛言。世尊。欲見惡魔。佛告

①「廣當」：龍藏作「當廣」。 ②「蚤」：龍藏作「螺」。

童子。速以惡魔示諸大眾。爾時童子
 瞻仰世尊。即指示言。觀此惡魔從異
 方來。如諸菩薩作比丘像。於眾中坐
 。大眾悉見見被五繫。魔言童子。我
 於此經不復作礙。如是三說。
 爾時世尊告一切世間樂見離車童子等
 菩薩眾言。摩訶迦葉。已能於我滅度

之後四十年中護持正法。汝等誰能於
 我滅後最後護法。如是三說。無能堪
 者。佛告大眾。汝等勿得起輕劣想。
 我此眾中多有弟子。於我滅後能護正
 法說此經者。賢護等五百菩薩最後一
 人。一切世間樂見離車童子。於我滅
 後。當擊大法鼓。吹大法蠶。設大法

①「說」：龍藏作「況」。

②「賢護」：龍藏作「皆賢護」。

③「蠶」：龍藏作「螺」。

會。建大法幢。爾時童子即放弊魔。
時諸大眾語童子言。汝已授記。爾時
世尊復告大迦葉言。今汝迦葉。如守
田夫無善方便。不能堪任護持此經。
今此童子聞此經已。能善誦讀現前護
持為人演說。常能示現為凡夫身。住
於七地。正法欲滅餘八十年。在於南

131 ①「授」：龍藏作「受」。 ②「此」：龍藏作「是」。 ③「此」：龍藏作「斯」。 ④「誦讀」：龍藏作「讀誦」。

方ヒカ文メ茶カ羅カ國ク大カ波ウ利カ村チ善サ方ヒ便ウ河カ邊ウ迦ヒ耶セ
 梨カ姓シ中ユ生ム。當カ作ア比ウ丘ク持イ我セ名ノ。如ヨ善カ方ヒ
 便ウ守ア護フ田キ苗ム。於レ我セ慢マ緩ク懈ク怠ク眾シ中ノ離リ俗ム
 出イ家ヤ。以レ四ム攝ア法フ而ル攝ア彼レ眾シ。得カ此チ深フ經ム
 誦②讀ム通カ利カ。令カ僧ム清ク淨ム。捨ア先テ所ノ受ル本ノ不ク
 淨ヒ物ム。為ス說フ大カ法フ鼓ウ經ム。第二為ス說フ大カ乘ム
 空ウ經ム。第三為ス說フ眾シ生ム界ノ如レ來セ常ク住ス大カ法フ

①「名」：龍藏作「名號」。
 ②「誦讀」：龍藏作「讀誦」。
 ③「大法」：龍藏作「大法大法」。

鼓經。擊大法鼓。吹大法蠶。設大法
 會。建大法幢。當於我前被弘誓鎧。
 盡百年壽常雨法雨。演說此經。滿百
 年已。現大神力示般涅槃。說如是記
 。釋迦牟尼佛。今來至此。悉當瞻仰
 恭敬禮拜。如是如來常住安樂。諸仁
 當觀真實常樂如我所說。爾時空中。

①「蠶」：龍藏作「螺」。

②「仁」：龍藏作「仁者」。

十方諸佛皆悉現身說如是言。如是如
 是如汝所說。一切皆當信其善說。
 迦葉白佛言。世尊。菩薩成就幾德。
 能見如來常住不壞法身。臨命終時現
 大神力。佛告迦葉。菩薩摩訶薩成就
 八功德者。能現前見如來常住不壞法
 身。何等為八。一者說此深經心不懈

①「德」：龍藏作「功德」。

怠^{カヲ}。二者^ル說^{出セ}彼^{アセ}三^ク乘^{ムヲ}三^{アム}種^{ムヲ}之^出說^{アセ}亦^ハ不^ク懈^{クセ}倦^{ヒロク}。
 三者^{ムヲ}所^{出セ}應^{ムセ}化^{ムセ}者^ム終^{出シ}不^ク棄^{アセ}捨^ム。四^ム者^{出セ}若^①僧^ム。
 壞^{「スガ}者^{出セ}和^{「セ}合^{「セ}一^一味^{スハ}。五^ク者^{出セ}終^{出シ}不^ク親^{クニ}近^{ヒラ}比^{クニ}丘^{クニ}尼^{クニ}。
 女^{メノ}人^{ヒト}黃^{「ス}門^ム。六^{カニ}者^{出セ}遠^{ロク}離^{カニ}親^{クニ}近^{ヒラ}國^{クニ}王^ス及[「]大[「]力^{カニ}者^{出セ}。
 七^ク者^{出セ}常^{「ユ}樂^{カセ}禪[「]定^{カム}。八^ク者^{出セ}思^ム惟[「]觀^{クニ}察[「]不^ク。
 淨[「]無[「]我[「]。是^ハ為[「]成[「]就[「]八[「]種[「]功[「]德[「]。復[「]有[「]四[「]。
 事^ハ。何[「]等[「]為[「]四[「]。一^一者^{出セ}善[「]能[「]持[「]法[「]。二^ル者^{出セ}。

常イホ自ハ欣テラ慶クニ。善ユラ哉アラ。我スビ今ヒラ所ムスビ作アセ快ヲスラ樂カセ大カヤ善ユラ。
 。三ムラ者出ビ能ユクニ自ハ歸クニ依一。作アセ是ハ思ム惟スベ。我スビ得カゼ善ユラ。
 利カ一。四ム者出ビ於ニ如ヨク來カヲ常イホ住出ス決ヒクセ定カニ無ズ疑一。日ヒ夜ニセ。
 常イホ念ユクニ如ヨク來カヲ功クニ德カゼ。以一是ハ因ニ緣ロヲ。現テラ前クニ得カゼ見ヒラ。
 常イホ住出ス法ヒヤ身ユラ現テラ大カヤ神ユレ力カ一。然ヨク後アラ命ニ終クニ。迦ヒヤ葉ユセ。
 。如ヨク是ハ善ユラ男ユクニ子アラ善ユラ女ユクニ人ヒラ。隨ムスビ所出ス住イハ處ニ城ヒクニ邑ハ。
 聚ヒクニ落カセ。我スビ為スベ是ハ等カニ示ユ現テラ法ヒヤ身ユラ。而ル說アセ是ハ言ニ。

。善男子善女人。如來常住。汝從今日。常應受持讀誦此經為人解說。作如是語。當知如來常住安樂。正心^①悌望勿為諂曲。當知世尊如是常住。淨^②悌望者我當現身。汝大迦葉。當信當審。若不如是修行法者。何由見我。云何能得神通示現。如我為聲聞乘說

137 ①「正心悌」：龍藏作「自止希」。 ②「曲」：龍藏作「偽」。 ③「悌」：龍藏作「希」。

比丘能捨一法者。我為保任得阿那

含果。謂彼所行功德成就亦復如是。

如我先說持戒比丘終身天神常隨供事

。是故汝等。勿貪利養。當修厭離住

身念處。復次迦葉。持我名比丘常令

僧淨。迦葉白佛言。世尊。此為云何

。佛告迦葉。行攝取時。滿足犯戒貪

①「行」：龍藏作「得」。

烏之眾。如彼巧便守護四法。賢護等
 五百菩薩。先不堪任。是等今者。猶
 故不堪於我滅後最後護法。持我名比
 丘行攝法時。攝諸寬縱懈怠比丘。習
 近供養。與其經卷。消息將護。如養
 牛法。知可伏時。然後調伏。若攝取
 調伏而不改者。則便棄捨。不令毒箭

塗傷善淨。彼復當作如是思惟。莫令
 淨行比丘因彼犯戒。彼說非法行惡行
 者。不應致敬共同法集布薩自恣羯磨
 僧事。悉不應同。如王摧敵。彼亦如
 是。如是方便調伏彼已。於百年中常
 雨法雨。擊大法鼓。吹大法蠶。設大
 法會。建大法幢。示大神力。命終涅

①「蠶」：龍藏作「螺」。

槃。過千佛已。六十二劫。經百千緣
 覺及八如來般涅槃後。乃成佛道。名
 智積光明如來應供等正覺。彼時持我
 名比丘者。即是一切世間樂見離車童
 子。當於此土成等正覺。迦葉當知。
 無上菩提。如是難得。迦葉。為是凡
 人所能得不。迦葉白佛言。不也世尊

。佛告迦葉。一佛國土一佛施作佛事
 。第二第三亦復如是。如一芥子中有
 眾多世界。周旋往返而不自知。誰持
 來去。誰安我此。隨所應知隨順為作
 。如是或有知我者或不知者。此一世
 界耆闍崛山中。有釋迦牟尼佛。即於
 此中。有阿逸多佛。於此世界。或現

①「此」：龍藏作「在此」。
 ②「現」：龍藏作「見」。

劫燒。或現說法。如是奇特甚為希有。
復有何等最上奇特。謂一切世間樂。
見童子。不於凡俗家生。其所生家。
悉是菩薩。迦葉當知。彼供養給侍者。
悉皆歡喜。宗親愛念。皆作是言。
我種姓中。有如是人生。此諸人等。
一切皆是我之所遣。迦葉當知。彼菩

薩摩訶薩。若餘四眾為作眷屬。悉聞
 說此大法鼓經。一切皆當得無上菩提
 。迦葉。我於過去久遠世時。在毘舍
 離城。作轉輪王。名難提斯那。爾時
 毘舍離城。如四天王下閻浮提。如忍
 世界。其餘天下亦復如是。如是三千
 大千世界。我時壽命不可思議。我作

①「王」：龍藏無。

如是轉輪聖王。行阿僧祇殊勝布施及
 諸功德。持戒清淨修諸善行。合集如
 是無量福德。若善男子善女人。聞說
 一乘大法鼓經。戲笑而往。乃至一念
 所得功德勝前福業。不可稱記。算
 數譬喻所不能計。如有咒王名曰焰焰
 一說此咒。四月善護。迦葉當知。

①「算」：龍藏作「筭」。

②「焰」：龍藏作「照」。

世間凡咒勢力如是。何況一讀大法鼓
 經。而力不能盡壽為護。是故有能供
 養此經者。是諸眾生為無上菩提作決
 定因。乃至究竟菩提不離是經。時諸
 大眾同聲唱言。善哉善哉。甚奇世尊
 。今此童子。當為持佛名比丘。若般
 涅槃者。祇洹林神無所依怙。所以者

①「離」：龍藏作「離說」。

何^レ。彼^フ從^チ南^フ方^カ來^ハ至^ヒ佛^ニ所^ニ。而^ル般^フ涅槃^ヲ。
 佛^ニ告^グ大^カ眾^ヲ。彼^フ亦^ハ不^ク來^ズ。我^ニ自^ラ往^ク彼^ニ。示^ス
 現^シ其^ノ身^ヲ。先^ニ遣^フ此^ノ經^ヲ。然^ル後^ニ乃^チ往^ク。所^レ以^ニ
 者^ハ何^レ。若^シ此^ノ經^ヲ不^ク往^ク至^リ彼^ノ手^ニ中^ニ。則^チ彼^ノ生^ル
 退^ク心^ヲ。若^シ彼^ノ有^ル眾^ノ生^ニ應^ジ調^フ伏^ス者^ハ。我^ニ與^フ大^カ
 眾^ヲ往^ク住^ス其^ノ前^ニ。彼^ノ見^ル我^ノ已^ニ。當^ニ即^チ還^リ往^ク迎^ム
 彼^ノ已^ニ便^チ般^フ涅槃^ヲ。隨^フ其^ノ所^レ欲^ス度^フ眾^ノ生^ニ處^ニ而^ル

般涅槃。

爾時天帝釋子。名阿毘曼儒。當乘神

通而來至此。彼雖幼少。真心清淨信

樂大乘。唯獨一人無有儔匹。於天人

中。持此大乘甚深經典。是故彼為說

解脫因。得授佛記。時諸大眾同聲說

偈。

①「少」：龍藏作「小」。

②「授」：龍藏作「受」。

奇哉一切

世間樂見

為比丘像

擊大法鼓

護持佛法

令得久住

般涅槃後

世間虛空

彼滅度後

無與等者

如是比丘

世間難得

能為世間

說究竟道

爾時迦葉阿難賢護菩薩等無量大眾。

聞佛所說。歡喜奉行。

佛說大法鼓經 卷下

注音對照表

比 (ㄅㄩ) 丘，亦音ㄑㄩ。

供養 (ㄍㄨㄥ ㄩㄤ) ，亦音ㄍㄨㄥ ㄩㄤ。

解 (ㄐㄩㄝ) 脫，亦音ㄊㄞ。

徧 (ㄅㄩㄢ) ，亦音ㄅㄩㄢ。

波 (ㄅㄛ) ，亦音ㄅㄛ。

被 (ㄅㄟ) ，亦音ㄅㄟ。

白 (ㄅㄞ) ，亦音ㄅㄞ。

阿難 (ㄞㄢ) ，亦音ㄞㄢ。

目犍 (ㄇㄩㄢ) 連，亦音ㄇㄩㄢ。

南無護法韋馱天尊菩薩

