

一切諸法。法藏祕典聖耀所照。則以天耳遙聞諸佛所宣經法。以無念慧念知過去無央數劫之所更歷。而以神足遊於無量諸佛國土。靡不周遍。盡于諸漏。不至無餘修解脫也。而現其形無有色身。有所講說。不演文字。有所思惟。無心想著。示於顏貌。姿艷端正。以相莊校。眾好若干。而以功德自嚴其體。威神殊絕。無能當者。名稱普流。功勳闡布。通于三世。無所弊礙。以咨嗟慧而為馨香。自熏其身。則於世法而無所著。不為塵勞而見染污。惡口麤辭不能毀之。則以神通而自娛樂。博聞無厭。願宣辯才。為師子吼。以智慧光靡所不照。聖明之達而為雷震。滅除閉塞幽隱之愚。所說無盡。通解總持。佛所觀察。聲聞緣覺所不知處。常見諸佛。覺意如海。三昧之定。猶須彌山。忍辱柔和等之如地。勇猛之力。降魔官屬。棄諸外道。安樂自在。如天帝釋。喻若梵天。心得由已。無有儔匹。求比難比。而無等倫。亦如虛空不可為喻。靡所不周。無所不入。天子欲知寶英如來所生國土。聲聞之眾。其功德勳復超於此。如吾所歎。不可計量。文殊師利說。是語時。五百比丘。五百比丘尼。五百優婆塞。五百優婆夷。五千天子。未得道證。發心白佛。世尊。我等願生於彼寶英佛土。得為聲聞。文殊答曰。諸族姓子。不可以懷聲聞之心。生彼佛土。汝等當發大道之心。乃致彼土。應時受教。皆發無上正真道意。佛悉記說。當生彼土。

解律品第二

寂順律音天子復問文殊。何謂聲聞律。何謂

菩薩律。答曰。受教畏三界難厭患瘵者。聲聞之律。護於無量生死周旋。勸安一切人民。蚊行喘息。蠕動之類。開導三界。決其疑網。眾想之著。是菩薩律。惡厭積德。以用懈廢。不能自進。是聲聞律。興功為德。不厭諸行。以益眾生。因而得濟。是菩薩律。滅除一切塵勞之欲。己身所惡。是聲聞律。攻伐一切眾生塵勞恩愛之著。是菩薩律。不覩諸天心行所念。所志不同。是聲聞律。目見三千大千之佛國土。根心所歸。是菩薩律。但能察己心之所行。是聲聞律。普見十方諸佛。處所眾生。心念是菩薩律。唯照己身志性。所趣是聲聞律。光于一切人民之行。娟蜚蠕動。心念。思惟三界之居。各有本末。是菩薩律。難將以護一切眾魔。是聲聞律。降化一切三千大千世界諸魔官屬。壞眾魔行。能受正法。是菩薩律。如毀破碎瓦石之器。不可還合。小志之德。滅度如是不進。正真是聲聞律。猶若金器。雖為破敗。終不遺棄。即可還合。以為寶器。大士現滅深慧法身。永存不朽。不增不減。續現三界。是菩薩律。若大火燒山林。樹木莫不燔燎。禽獸馳竄。小志若茲。畏三界難藏。隱泥洹。是聲聞律。樂于生死。獨步三界。意無怯弱。欣心娛樂。道法之樂。勸化眾生。亦如苑囿遊觀之園。花實茂盛。多所悅豫。是菩薩律。不能斷除。罣礙盤結之難。而有處所。是聲聞律。磨滅一切蔽蓋之患。永無止處。是菩薩律。取要言之。而有限節。自繫縛身。以有限德。而見成就。戒定慧解。度知見事。不能具足。無極大道。是聲聞律。所接玄邈。志如

虛空。功勳無量。戒定慧解。度知見品。不可稱載。是菩薩律。爾時世尊。嘆文殊師利曰。善哉。善哉。快說解此諸菩薩律。文殊聽吾引喻。重解。令是義歸。廣普究竟。猶如二人。一人嘆譽牛跡之水。一人起立。咨嗟大海積水之功。於意云何。其人歎譽牛跡之水。能久如乎。答曰。牛跡之水。甚為少。不足稱譽。佛言。文殊。聲聞之律。所見威神。亦復若茲。如牛跡水。不足稱譽。彼人起立。嗟嘆大海。能如何乎。答曰。甚多。甚多。天中之天。其大海者。無有邊際。不可齊限。深廣難計。佛言。菩薩之律。當作是觀。猶如江海。不可訾量。佛說是時。二萬二千人。逮得無所從。生法忍。異口同音。皆而歎曰。我等世尊。當學於斯菩薩之律。開導發起。無央數人。

寂順律音天子復問文殊師利。文殊。為學何律。為修聲聞緣覺之律。若菩薩律。文殊答曰。於天子意。所志云何。其大海者。為受何水。捨置何水。答曰。其大海者。無水不受。報曰。如是。天子。菩薩之律。猶如大海。不逆污塗。十方諸律。靡不歸之。聲聞緣覺一切眾生。開化行律。而普遊之。天子又問。文殊師利。所言律者。為何謂乎。答曰。所言律者。開導教化。恩愛塵勞。故曰為律。曉了貪欲。故曰為律。天子又問。何謂開導恩愛塵勞。何謂曉了於貪欲者。答曰。眾念思想。計有吾我。處于諸見。不棄顛倒。不捨不明。愚癡之本。行于二事。興發塵勞。分別此者。是謂曉了貪欲也。彼若修行。無貪思想。淨導隨順。不計吾我。不住諸見。捐捨顛倒。棄捨無明。愚癡之冥。不為二行。塵勞不興。亦無

諍亂無諍亂已究竟永安。是謂開化塵勞之律。譬如天子。其有術師明識能知毒虺種類。便以呪術除去毒害。學者若斯。設能分別塵勞本末。無有根源。則能消滅塵勞恩愛。天子又問。何謂開化塵勞本末之律。答曰。於眾想念本末所行。無有想念則不興諍。已不興諍則無所著。已無所著則無所倚。已無所倚則無所住。已無所住則無惱熱。已無惱熱究竟被教而蒙度脫。此謂為律。設使天子。以賢聖慧玄妙之智。曉了塵勞恩愛之本。虛妄空無所是在。無有常主亦無所屬。無所從來無所從去。無有處所亦無方面。無內無外亦不兩間。亦不積聚。無色無像無有形貌。是為曉了塵勞恩愛之本。天子又問。塵勞云何而蒙度脫。為實為虛。答曰。猶如有人臥出夢中毒蛇螫之。其人苦痛不能堪任。尋時便服除毒之藥。其毒即滅痛癢休息。於天子意所趣云何。其人審為毒蛇所螫為虛事乎。答曰。為虛不可言實。又問。設使虛者何故被毒而蒙藥除。答曰。如虛妄夢。夢虛不實而被於毒。毒除亦然亦無所除。文殊答曰。眾聖解空開化一切塵勞恩愛亦復如是。如天子問。何謂開化塵勞恩愛為實為虛。欲了此義。如我之身計。無有身。恩愛塵勞實無恩愛亦復若斯。設使我身是實身者。恩愛塵勞亦當常存。所以塵勞無塵勞者。用我已身無有身故。由是之故。無有能得開化塵勞。所以者何。一切諸法皆為寂寞而無生故。諸法憒怕不可受持。故諸法靜默無歸趣。故諸法皆盡無積聚。故諸法

無盡無所生故。諸法不生無所成。故諸法無成。用無造。故諸法無作。無所為。故諸法無為。用無我。故諸法無我。用無主。故諸法無主。如虛空。故諸法無來。無所著。故諸法無來。從無住。故諸法無住。無所受。故諸法無受。無所著。故。是故天子。究竟蒙化。成為法律。亦無所化。

道門品第四

天子又問。一切諸法以何為門之元首也。答曰。無順之念。以為門首。周旋生死順義之念。為泥洹矣。不行精進。為罣礙門。精進之行為道品門。狐疑之行為陰蓋門。勤修解脫。無罣礙門。思想諸著。為塵勞門。無所想念。無有虛妄。無恩愛門。諸亂多念。眾妄想門。寂然之行為恬怕門。六十二見。為憍慢門。修於空。無無自大門。隨惡親友。為惡罪門。從善親友。為善法門。眾邪見事。為癡患門。正見之義。為安隱門。慳貪之事。為貧賤門。布施之義。為大富門。毀犯戒者。便當歸趣諸惡道門。奉修禁戒。當歸一切生善處門。喜諍訟者。違失法門。若忍辱者。得歸殊特超異之門。為懈怠者。心垢穢門。遵行精進。為無垢門。放逸之事。為亂意門。一心之事。為定意門。惡智之行。癡冥之惑。如牛羊門。修智慧者。三十七品。為道法本師子之門。而悉具足。慈心行者。無所害門。悲哀行者。志和雅門。性以和柔。無諛諂門。而行喜悅樂法樂門。修行護者。無所適莫。無增減門。行四意止。不失宿德。諸所福門。四意斷者。順平等門。四神足者。心身輕門。五根行者。篤信之義。為元首門。五力行者。不為塵勞及諸愛欲

所沾污門。七覺意者。悉已曉了。平等慧門。八道行者。棄捐一切眾邪。異徑迷惑之門。復次天子。計於菩薩。為諸佛法元首之門。將護諸法。法自在門。故善權方便。曉了處處無處之門。故智度無極。通知一切眾生。心心念念。順度彼岸門。故六度無極。攝於六欲。令無所處。為大乘門。故觀求於空三界。如化終始。如夢智慧明門。故一切諸法。皆為本無法。無生忍明達自然。無所不了。其慧不依他人。明故天子又問。文殊師利。何謂法界之門乎。答曰。其法界者。則曰普門。又問。其法界為何所界。答曰。一切眾生之所界者。名曰法界。又問。其法界者。豈有分際。文殊答曰。虛空之界。寧有分際乎。報曰。不也。文殊答曰。猶如虛空。無有分際。法界如是。亦無分際。天子又問曰。豈可分別於法界乎。答曰。其法界者。不可分別。天子又問。仁者何因。解明諸法。乃能曉了。如斯辯才。文殊告曰。於天子意所趣云何。其呼響者。而有音出。以何解法。天子報曰。其呼響者。不解諸法。以緣合成。乃響出矣。答曰。如是。天子菩薩皆因眾生緣。故而有所說。天子又問。仁者為住何所。而有所說。答曰。如來化住有所講。吾之所住。所演若斯。問曰。如來之化。法無所住。而有所說。答。如來化於無所住。而有所說。吾之所宣。亦復如是。設使文殊。於一切法。無所住。立而有所說。仁何所住。成於無上正真之道。為最正覺乎。答曰。吾住五逆。乃成無上正真之道。又問。文殊。其五逆者。為住何所。答曰。其五逆者。無有根本。亦無所住。又問。如來說

言其作逆者無間可避不離地獄答曰如是天子如佛所說其作逆者當墮地獄若菩薩住於此五逆疾速無上正真之道何謂為五假使菩薩慙至心發大道意去小乘心而不墮落聲聞緣覺之地是第一逆發心廣施一切所有無所愛惜不與慳貪而共合會是第二逆而發慈心一切眾生吾當度之不中懈廢是第三逆見一切法無所從生尋便逮得無所從生法忍不復中與六十二疑邪見俱合是第四逆所當知見所當斷除所當頒宣所當成覺發意之頃悉知見覺靡所不達而無所住成一切智不著三界是為五逆文殊師利謂其天子菩薩已住於是五逆爾乃疾成無上正真之道為最正覺天子又問所說何謂逆不成逆順不成順答曰如紫磨金及如意珠雖墮不淨為俱合乎答曰不合所以者何其物真故不與偽合文殊告曰人心本淨縱處穢濁則無瑕疵猶如日明不與冥合亦如蓮花不為泥塵之所沾污譬如虛空無能污者欲行學法發菩薩心住於諸逆亦不動搖開化諸逆則名曰順其心本淨不與穢合所以者何設使合者不可復別水及泥土尚不俱合況于心本清淨無形與形合乎

佛說文殊師利淨律經

佛說文殊師利現寶藏經卷上 No. 461 [No. 462]

西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨精舍與

大比丘眾俱比丘千二百五十菩薩萬人爾時佛於迦利羅講堂上坐與無央數百千之眾周匝圍繞而為說經於是文殊師利與五百菩薩及諸天釋梵四天王眷屬俱詣佛所稽首佛足遶佛三匝却坐一面文殊師利白佛言向者世尊為說何法願天中天尊崇所講賢者須菩提承佛威神白文殊師利向者世尊說弟子事願今上人說菩薩行文殊師利答須菩提一切弟子緣覺所行非菩薩器焉用問為曰願解說審是器者當聽受之文殊師利答曰尊者須菩提為知何者是器云何非器須菩提曰其諸弟子每以聲音而得解脫我等豈知是器非器今請問之願樂欲聞文殊師利答曰唯須菩提其有出於冥者皆非佛法器假使於冥為現照明亦不墮冥救護眾生不與冥合一切所有造佛法器又須菩提得限而學學法已成視一切人見不與取其意恐懼心厭穢之畏諸三界不以喜樂則為非是諸佛法器設御當來未行數千劫周旋三界而無恐畏於三垢而無心欲樂於生死譬如遊觀園囿講堂歡悅一切所有往來無有六事是謂為佛法器又須菩提菩薩現在愛欲而無欲樂示現瞋怒而無恚害示現愚癡而無闇冥示現剋弊剛強屠魁而無塵垢現在三界諸無御者為之正導於憤亂中順而不荒於貢高者謙卑為禮為諸群生除其重擔教授一切令三寶不絕得三達智而普示現此謂為是諸佛法器於是須菩提問文殊師利諸法等耳俱共同舉本際一也

是器非器何得知乎文殊師利答曰譬如陶家泥土一等作種種器皆共一處合而燒之或受醍醐或受麻油或受甘露蜜或受於不淨其泥一等無若干也如是須菩提諸法同等俱共一也其本際一從緣起行則有差特彼醍醐油器喻弟子緣覺甘露蜜器謂諸菩薩不淨器者方如下賤凡夫之士也又問文殊師利可令諸有器為非器不答曰可使非器耳須菩提曰以何因緣答曰唯須菩提其受一切欲塵之器住在有中若復有能斷諸欲塵是悉非為佛法之器又問文殊師利器者有何高下答曰唯須菩提器者無高無下又問云何文殊師利器無高下答曰實無高無下用法所住無高下故則為牢堅之器假使有高下行則知是為破壞之器唯須菩提譬如虛空非是一切藥草樹木萬物之器如是須菩提菩薩為一切佛法器亦無有餘器譬如地上生樹虛空能受令長大器如是須菩提菩薩發清淨等意承智慧度無極而得長育又問文殊師利云何菩薩而得長育答曰譬如虛空之所長育菩薩亦然虛空及菩薩終無增益亦無損耗又問文殊師利是語何謂答曰不增塵垢不損佛法又問文殊師利塵與佛法有何異乎答曰譬如近須彌山者光明同照令現一貌皆為金色菩薩如是以智慧光明消諸塵垢使同其貌為佛法色唯須菩提是故諸塵皆是佛法智慧明者當作是觀等無有異一切諸法是謂佛法又問曷云一切諸法皆為佛法答曰所作如諸佛所為

又問云何文殊師利如佛所為答曰如本末亦然其如不增不減是謂為如又問文殊師利何謂為本云何為末答曰本者空末者寂是謂本末又問文殊師利空之與寂有何異乎答曰譬如金之與寶寧有異無須菩提曰其物一等但名異耳答曰如是空以寂寞但名異耳智者不著於字數也又問文殊師利何謂癡相云何點相答曰如佛所教因緣為癡相法義為點相又問文殊師利何所為因緣相答曰十二因緣相則須菩提為因緣相也彼若有念造便有想知假使無念造無想則不現知彼癡者有念起是等即有言說知點者無念造則無言說知彼若無所住便普遍至是賢聖行於行有行無行者非是賢聖行須菩提又問文殊師利何謂為賢聖答曰賢聖者謂御空而無跡又問文殊師利一切法寧復是無垢空等御不答曰然須菩提又問何緣爾乎文殊師利曰譬如眾水歸于大海合為一味如是須菩提無垢空等以御諸法皆作一味用脫眾生又問文殊師利何謂解脫曰云何須菩提何緣有礙曰用無智故而礙答曰如是須菩提用度無智故說解脫又問文殊師利一切諸法而無有異何從得是有智無智之說答曰譬如夏月熱時說水冬日寒冷亦復說水其水無異如是須菩提用想不清白而有塵垢以有塵垢便有無智說作淨想者便無有著以故有智說彼諸正士而無中間有智無智之說須菩提又問文殊師利其義遠行答曰用有二行故須菩提

曰文殊師利義者難見答曰為離智慧眼須菩提曰義者難受持文殊師利答曰不可得取須菩提曰其義難知答曰用不解故須菩提曰義者難了答曰已離諸覺意故須菩提曰義者難說答曰為空等故須菩提曰義者無思答曰用無想行須菩提曰義者無念答曰是故無言說須菩提曰義者無賢聖答曰是故離想願須菩提曰點者現智義答曰是故不自見須菩提又問文殊師利若如來曰求利義而不得義不求利義而得義為誰說是章句文殊師利答曰唯須菩提其利義無有得彼若有求得義於義則無利義其義者為寂義彼若身意念欲求得利義是為於義不得利義如佛言曰不求義而得義求義者反不得義須菩提又問文殊師利奚為佛言一切法悉非法文殊師利答曰唯然須菩提世尊說譬喻經言當除斷所欲法況於非法耶假使斷者其法即為不非法之謂也須菩提又問云何文殊師利佛法寧復是非法耶答曰不也佛法者無興盛其不興盛是謂為法如佛言曰一切諸法皆為非法須菩提曰未曾有也甚難及文殊師利新學菩薩聞是說而不恐畏文殊師利曰唯須菩提有四事師子之子聞師子吼而不怖懼衣毛不豎何等為四一者其種姓真二者為師子所生三者蒙尊者所育四者不著諸有是為四如是行者為如來種誠諦菩薩也如來所生為法所進過於弟子緣覺之上則非其類彼聞說一切法終不恐懼在所講說一切所語而無

畏懼衣毛不豎心不懈怠亦無疑怯又須菩提鳥子飛行在於虛空寧有恐耶答曰無也文殊師利曰如是須菩提菩薩住於空界彼聞諸法而不恐懼於一切法亦無畏懼無所疑難用了諸法故聞諸所說不恐不懼而無畏怖文殊師利謂須菩提從何致畏答曰用貪見身故而有恐畏文殊師利曰菩薩以知貪身於一切法所說不畏亦無怖懼須菩提問文殊師利假使菩薩了寂不貪身云何得道文殊師利答曰唯須菩提菩薩不見得道知貪身設使菩薩見得道知貪身者是故不得道須菩提曰唯文殊師利菩薩為行大善權用菩薩見貪身不得道文殊師利曰唯須菩提菩薩蒙智慧善權為是菩薩聖性以故菩薩知貪身不得道譬如取大利斧斷截大樹段段解之還著故處續復如故終不斲地如是菩薩有智慧善權為聖性以故菩薩知貪身不得道或時天大雨樹生茂盛故有莖節枝葉華實有益一切如是菩薩行大悲慈知貪身者現生三界種種形類隨其色貌以益眾生又須菩提或作暴雨疾風吹墮其樹菩薩以大智慧放柔軟大雨在佛樹下便復現墮爾時世尊讚文殊師利曰善哉善哉文殊師利快說諸菩薩智慧善權而為聖性乃如是乎為說大慈大悲法行今文殊師利且復聽我所言譬如國既強且大雲霧四起放大熱石欲焚其國所有草木皆當被燒復雨洪水滲如車軸令諸草木普得生長如是文殊師利菩薩雨於智慧善權方便示現入

①謂◎◎◎◎◎說◎◎◎◎◎ ②諸◎◎◎◎◎說◎ ③大方廣寶篋經卷上428上9:凡有畏者於何而畏須菩提言若以我見為實有者是則有畏

一切愚癡凡夫之士，教授諸冥現賢聖行，為生死奉律人示義令悅，譬如有香樹，其根香莖香枝香葉香華香實香各各別異，如是菩薩以智慧事自然之性，隨一切人之所欲，從其本行而為說法，各令歡喜，其心開解，不捨大悲之本，譬如大摩尼珍寶名曰釋迦，惟羅迦，天帝釋著此寶時，照其被服，姝女舍宅講堂宮殿，一切皆見清淨光明，大明月寶亦無念也，如是菩薩明慧之果，清淨解脫，如明月寶，普現諸義，永無想念，佛言文殊師利，譬如有大明月寶名曰施一切願，隨眾所欲，皆令具足而得所饒，施諸願寶亦無念也，如是菩薩清淨如寶，具足眾生諸所欲願，其菩薩者亦無想念，譬如虛空之中有大火起，復放大雨，其於虛空不寒不熱，如是菩薩處三界火中，若在寂寞無為之界，無寒無熱，譬如彼虛空中，令生毒樹復生藥樹，其毒樹者不害虛空，其藥樹香無所除淨，如是菩薩以善權方便，入諸毒樹令得成就，以藥樹莖節護諸根本，眾垢塵勞不著，菩薩除淨諸根亦無所淨，俱入二事無所沾污，譬如穿漏之器，但補一處，令不得漏，捨餘不補而皆穿漏，如是菩薩所住常定，具大神通，無有異漏，有所住者，便現別異之漏，示現出生，隨一切本而為說法，譬如騏驎高足強而有勢，守護馬畜不貪衛己，如是菩薩立大慈悲強而有勢，超越諸力，救護眾人不自念身，譬如猛師子者百獸之王，無所懼也，唯畏大火，如是菩薩亦無所畏，畏墮弟子緣覺之地，譬如伊羅漫龍王，雖為

畜獸皆能示現清淨變化，悉是帝釋本德所致，如是菩薩假使墮於畜獸之中，則能現說諸清淨法，隨其本行而開導之，譬如鑽木出火，明珠放光，其於二者俱有所益，如是文殊師利，其有初發意及坐佛樹下後當發意，此二菩薩俱除一切眾垢之塵，燒諸勤苦，譬如諸樹種種各各有名，其色不同，枝葉各異，華實不相類，此諸樹者皆因四大而得滋茂，如是菩薩奉若干行積眾德本，皆用成道意，悉勸助一切智而得成就，譬如轉輪聖王在所至湊，七寶四種兵皆悉從之，如是菩薩得善權方便，智慧度無極，無所不入，一切諸道品之法，皆悉隨從，譬如羯隨之鳥王，假使墮於羅網之中，續出哀音，如是文殊師利，設使菩薩而墮樸窟，未了佛法不壞貪身，不出三界，續作師子覺吼，說空無想不願之法，講無造起滅之事，譬如羯隨鳥王在山頂住而不肯鳴，得其輩類乃聞鸞音，如是文殊師利，若有菩薩入諸弟子中，不講不可思議佛音，在諸菩薩中，乃說菩薩事，講佛不可思議之音，譬如隨藍之風，不能持地，固閣浮利，及樹木講堂舍宅，如是文殊師利，一切弟子緣覺不能堪忍，無思議佛法名字，及佛神通清淨變化，有信而無疑者，非自功德所致，皆佛威神而令得信，譬如日之光明照淨不淨，亦無喜悅亦無憎惡，日月殿舍無冥沒時，如是菩薩放智慧善權光明，與弟子緣覺諸凡夫士共周旋從事，不用在弟子中而歡喜，不以在凡夫之士而為愁悵，亦不失菩薩權慧之場也，譬如

忉利天上晝度樹初生葉時，諸天見之皆悉歡喜，心念言：晝度樹不久當有華實而得成就，如是文殊師利，假使菩薩一切所有施而不惜，諸佛世尊歎是菩薩，不久當得佛法華實，施諸群生，譬如其樹柔軟根株深固，雖現曲極終不恐墮，如是文殊師利，若有菩薩恭敬禮事於一切人，終不恐墮弟子緣覺之地，譬如水墮地流，菩薩如是無有憍慢，從一切智稽首自歸，譬如大海立於地中，最為始成，皆含受一切江河諸流，如是菩薩用無慢故，得立一切佛法之頂，譬如大明月珠名曰照明，諸所欲得皆從中出，眾明月珠無與等者，悉皆照諸明月珠寶，其明不減，如是菩薩教授諸弟子緣覺，令得入律不墮彼行，譬如曼陀勒華柔軟妙好，其香周匝聞四十里，菩薩如是，以聖賢智發大慈悲，普遍眾生，令得安隱，譬如曼陀勒華，若有病者聞此華香，其病即愈，菩薩如是，以大慈大悲，香行遍至，除解一切塵勞之病，譬如無有佛時，優曇鉢樹無華有實，未有菩薩不出佛法之華，譬如阿耨達龍王，假令雨時遍閻浮利，如是菩薩若放法雨，皆遍一切人民，蠕動譬如阿耨達大淵流出，四江悉歸于海，常而得滿，如是菩薩流四恩行，以具足滿大智慧海，譬如未有大海時，閻浮利人得自然小摩尼珠，如是文殊師利，未發菩薩意時，皆承用弟子緣覺法寶，譬如其有色像者，皆有四大，菩薩如是，諸所說法皆欲度脫一切，令入法門，故譬如樹木生於山澤之中，無益眾人，弟子如是畏生死難無

益一切譬如大城中央而生藥樹多所療治於一切人菩薩如是入大慈悲發一切智其以寶意多所饒益一切群生譬如天雨之水不能久在弟子如是教授說法而不久立譬如春月大流水無減盡時菩薩如是教授說法而得久立譬如冬生山中樹若有斷截者應時疾生如是文殊師利佛之所現作如來雖般涅槃三寶之教猶不斷絕於是賢者須菩提白佛言未曾有也世尊是諸菩薩名德之行巍巍無量莫能稱焉向者如來講說誠諦功德是亦難及假使菩薩聞如是德義而不歡喜亦不愁悵是為甚善佛言菩薩本清淨所致是故聞說一切德義不善不須菩提問佛言何謂為本淨世尊曰無我之本無壽命本無貪身本而無愚癡恩愛之本是我所非我所本如是菩薩於此諸本而行清淨須菩提又問世尊何謂為淨佛言無取無捨是謂為淨不起不滅是謂為淨無思無想無穢無潔是謂為淨無高無下是謂為淨不作非不作不冥亦不明無塵垢亦無諍亂不脫亦不縛是謂為淨須菩提白佛言無生死亦無泥洹彼何謂為淨佛告須菩提如是為淨不念泥洹不遠生死爾乃為淨譬如虛空為淨無有淨虛空者如是行者為清淨彼無有為作清淨者若聞此不恐畏是謂為淨佛言於須菩提意云何有淨法者耶須菩提白佛言從本已淨佛言聞諸所說不著言說是謂為淨著於無審者豈可謂淨乎須菩提白佛言法界為自然淨而有等知佛言云何須菩

提可知法界耶須菩提言可知佛言假令法有知便生即為異法彼為求法界其法界亦不了知法佛言設使須菩提無有知餘法界解脫其知法界者不得解脫如是云何了知法界爾時賢者須菩提默然不答於是文殊師利謂須菩提云何賢者世尊有教默而不答須菩提曰所以默者用本不發無上正真道意故所以者何弟子之辯有限有礙菩薩辯才無限無礙文殊師利又問云何須菩提法界寧有限礙不乎答曰法界無限無礙文殊師利曰假使法界無限無礙賢者曷為言默而礙須菩提答曰其欲知盡法界者便以言說而為罣礙若有了知法界無量不可盡者聞其所言則不為礙又問於須菩提意云何至於法界為有盡不答曰不可盡法者普門以故法不可盡文殊師利曰設使法不可盡云何賢者說法而礙答曰我限弟子所講說法而有盡礙觀於佛界而無有量講說法界而無盡時文殊師利又問云何須菩提法界復有境界說乎其有於法作境界者說法則有分數答曰吾不說法有境界法無境界文殊師利曰曷為賢者說若干境界須菩提答曰向者本說弟子之辯有限有礙菩薩辯才無限無礙文殊師利曰云何賢者得明慧耶須菩提答曰如是得明慧文殊師利又問賢者云何言默而礙答曰用弟子不能了知一切人根故用言說而作礙耳菩薩辯慧曉眾生本是故不以言說而為罣礙文殊師利曰世尊辯才之慧無有往來其智慧想寧有

限乎答曰不也其智慧者無罣礙相無所住相文殊師利曰假使智慧無罣礙相無所住相何故賢者而默作礙須菩提曰尊者舍利弗佛所稱歎智慧為最當問此賢為仁解說舍利弗謂須菩提欲聞我說文殊師利所講法乎今欲宣之所以者何吾曾聞智昔者文殊師利於無央數百千佛前說法令諸大弟子默而無言又憶往時吾與文殊師利共出東遊諸佛國度無央數百千佛土有世界名喜信淨其佛號光英如來無所著等正覺今現在說法有大弟子名曰聖智燈明智慧最尊適見如來閑居宴坐其聖智燈明弟子即踊身往第七梵天其聲遍告三千大千世界為一切說法吾與文殊師利俱至彼國及諸無數百千菩薩十萬天皆俱侍從文殊師利欲聞法故爾時文殊師利便往光音天上警揚大聲其音普遍三千大千世界動魔宮殿滅諸惡道令得悅信於是聖智燈明大弟子聞彼洪音即大恐怖尋便墮地不能自制譬如隨藍大風起時有所崩墮莫能自固聖智燈明於時恐怖衣毛為豎得未曾有往詣光英如來所白世尊言唯天中天誰為比丘色像出大音聲我聞其音怖不自制即便墮地如隨藍風起靡不摧落其佛告言有菩薩名文殊師利得不退轉以神通聖樂明慧之力來至此國欲見如來稽首作禮講問諸義向者曜形於光音天舉大洪音普聞三千大千世界震動魔宮除滅惡道皆令喜悅其弟子白佛言願欲見文殊師利唯天中天得覩正士

如是之等則為幸甚。時光英佛即作感應。請文殊師利。於是文殊師利與諸菩薩及諸天。從虛空中忽然來下。往詣光英如來佛所。稽首。佛足。遶佛三匝。各以神力化作法座而坐。爾時光英佛問文殊師利。仁者何興到此世界。欲何觀採。文殊師利白佛。欲見世尊。稽首致敬。啟問法事故來至此。又問文殊師利。云何觀如來而為淨見。云何禮如來。云何問訊。如來。云何講問。云何聽受。如來所說。文殊師利曰。觀諸法寂為清淨。見如來為清淨。觀亦無身無意無心。無禮無敬。無卒無暴。無壞無住。不常得從空生。無心行常寂寞。如是為觀如來。而無我不作等色。亦不以等為等。不以邪為邪。而一平等。諸佛世尊法身俱為己身。亦見入法身。所見亦無見無所見。亦無遠無所近。如是為禮如來。而作寂寞。無有想念。亦無見有法。亦不見無寂寞法。我者已寂於一切法。便默作平等。問不迷惑。問其有欲問及問者。彼無有二。求度無極。所問淨二道場。如是為問訊如來。如無去問無沈浮。所言柔順。可如來意。悅諸眾會。不著他心。以是所問。令無數人立於道義。不捨德鎧。至坐佛樹。如是聽講。為問如來。於是光英如來正覺讚文殊師利童子曰。善哉善哉。仁者如是為見如來。稽首作禮。講問法義。於是文殊師利問聖智燈明大弟子。尊者云何見如來。稽首作禮。云何問法義。答曰。唯文殊師利。我不及此。亦非其類。弟子以音而得解脫。不了是事。又問云何賢者意而證時。言是信證而解脫耶。答

曰。文殊師利。我鹿說耳。未講深義。又問。何謂講暢深義之平等乎。答曰。不御平等不導深義。又曰。何說起滅空義無深而得空義無平等。想如是為一審諦。則是深入誠實之義。曰。新學菩薩聞此言者。得無恐懼。文殊師利答曰。仁者。今已恐懼。況於新學。聖智曰。無能恐我者。答曰。向者何為恐懼。賢者未厭解脫乎。曰。非不恐。非無厭。而得解脫也。文殊師利曰。用賢者本恐懼俱合。以故說。仁今已恐懼。況新學耶。問文殊師利曰。菩薩何因而得解脫。曰。致無恐懼而不穢厭。又問文殊師利。此言何謂。答曰。不畏億百千魔及官屬。為一切說法。而無疲厭。不畏積功累無量德。植無數慧。所行不倦。時彼會中有諸天。各持種種奇異之華。用散文殊師利上。悉俱言曰。文殊師利。所止頓處。則當等觀。是則如來為正威神。文殊師利所在擁護。以一切德救濟眾人。為講說法。於是文殊師利謂聖智燈明弟子。世尊歎詠耆年智慧。云何智慧有為無為乎。假使有為。則為起分。設使無為。亦造相。答文殊師利曰。諸聖賢所念。但講無為。又問。無為寧有念說耶。答曰。無也。文殊師利又問。諸聖賢何為講說。無為之行乎。爾時聖智燈明弟子默然。無以加報。於是光英如來無所著等正覺。告文殊師利。為是眾會講說法門。令諸天聞受其法。眾菩薩聞立不退轉。逮無上正道。文殊師利曰。其正法門者。行寂寞。於寂門無言說。以恬然為清淨。時彼眾中有菩薩號曰法意。在於會坐。問文殊師利。設使如來說

姪怒癡事時。豈是寂寞法乎。其恬然門。寧為靜泊清淨法耶。文殊師利答曰。仁意云何。姪怒癡焉。在從何起乎。曰。從念起。想而有。又問。想念從何起。答曰。從習起。又問。習者從何有。答曰。從我所非我所而有。又問。是我所非我所。從何起。答曰。從貪身有。又問。貪身復從何起。答曰。用住吾我故。又問。吾我從何起。答曰。文殊師利。吾我者不見所住。亦無有處。亦非無處。所以者何。普至十方。求於吾我不可得也。文殊師利曰。如是族姓子。其有詣十方欲索法處。亦不可得。亦不可見。所以者何。彼法寧有門不。答曰。有無門之門。文殊師利曰。我。以是故言。諸法門悉寂寞。一切所說而淡泊。門靜然而致清淨。說是語時。八千菩薩得不起法忍。爾時文殊師利廣為眾會說法。便從坐起而去。用是故。須菩提。當了知此。無有弟子及菩薩者。吾等莫能當其辯才。豈敢堪任與文殊師利講法談乎。爾時賢者須菩提。問舍利弗。仁者復見文殊師利。有何異神通變化。往來遊諸佛土。舍利弗答。須菩提。我憶念昔者。曾與文殊師利共遊諸國。有佛土火起。而燒刹。便有自然蓮華。遍布具足。文殊師利蹈上而行。或有滿火。其火柔軟。譬如細靡之衣。好食美味。香如梅檀。塗身及衣。臥具。從其佛國於虛空中。自然化作梵之宮殿。立之嚴飾。時諸菩薩入坐其中。定意正受。或有佛國而現興盛。發一切信。得致佛道。行無蔽匿之慈。普救眾生。何謂為佛道。行無蔽匿之慈。以一切人有姪怒癡塵勞之火。若得無上正真道。

最正覺者。三垢以斷為眾說法。以慈哀心定意正受。是謂佛道。行無蔽匿慈。唯須菩提。吾時獨處。心自念言。我為住是三千大千世界。以神足力與文殊師利等矣。於是文殊師利知吾所念。來謂我言。當用賢者舍利弗神足。共過此世界。吾盡現神力。越度大火。晝夜精進行。積七日。與文殊師利越彼佛國。然後到第二三千大千世界。其剎亦燒。火炎甚廣。周遍佛土。文殊師利便住於彼。謂我言。唯舍利弗。當承誰神足度彼世界。吾答。當以仁者文殊師利神足度是佛土。於是文殊師利發意之頃。令其世界滿布蓮華。便即度去。謂我言。唯舍利弗。神力孰踰。吾答曰。雀以蠹蟲比金翅鳥。鳳凰王。至於二者不可相方。金翅鳥王。一舉無數。我身譬如蠹蟲雀耳。神力相超。其猶如是。文殊師利謂我言。曷云仁者舍利弗。獨處心念。文殊師利神足及我神足等焉。文殊師利曰。效之於今。何者為智。吾答曰。弟子止處。其限未斷。無所比自見止處。限斷而遂平等。文殊師利讚曰。善哉善哉。唯舍利弗。如若所言。昔者住世有兩仙人。止頓海邊。一人名曰好妙法。一人名曰施信安。其好妙法得仙五通。以用自娛。施信安以言說神呪。飛行虛空。時兩仙人俱從海邊欲共飛度巨海。周旋彼岸。彼施信安心念言。其好妙法神足與我等矣。然後復共飛度大海。到女鬼界。爾時羅刹鼓人妓樂。施信安仙人聞其樂音。及見女鬼。即便恐怖。從虛空墮地。不能復識海邊居處。於是好妙法時愍傷之。右手舉之。還故所止。

文殊師利謂舍利弗。爾時好妙法仙人者。則吾身是。施信安仙人者。舍利弗是也。彼時耆年。誠非其類。自謂為等。今亦如之。舍利弗。謂須菩提。我復憶念。曾與文殊師利南遊諸佛國。超無央數百千佛土。有世界名諸好莊飾。佛號德寶尊如來。詣彼佛土。欲見世尊。稽首作禮。文殊師利謂我言。唯舍利弗。寧見此諸所共度佛國不乎。我答曰。已見矣。文殊師利問吾。舍利弗。如何見此諸佛土。我答曰。或見滿火者。或不具足者。或自然如虛空者。或以神足而立。又問我言。唯舍利弗。當何以觀是佛國。吾答曰。其滿火者。當觀滿火。其不具足者。視之為不具足。其如虛空者。當觀如虛空。其以神足立者。當瞻以神足立。文殊師利曰。如舍利弗境界所講說亦然。我即問文殊師利。仁者如何觀諸佛國。文殊師利曰。唯舍利弗。一切佛界皆為虛空之土。所以者何。悉如幻化。所現滿火而不具足。如虛空自然。以神足立耳。曷云來起此之因緣。起分之行。虛空無緣常自然住。如是諸塵勞污著。意心不立。淨。譬如恒沙佛國。悉皆被火。不燒虛空。如是舍利弗。一人犯恒沙諸不善本。積眾殃惡。其意終已不立清淨。若男子女人。能入淨法界者。無有所住。及諸覆蓋。亦不作想。無能令其意有所受住。是謂無所受住法門。以一門了御諸法。皆受諸法。不生眾蓋。而蔽法意。亦無善惡。如是仁者。須菩提。文殊師利神足變化所在說法。吾目所親矣。爾時賢者阿難。謂舍利弗。唯仁者。我亦更見文殊師利於祇樹園。

所現變化。吾憶念昔佛遊舍衛。給飯孤獨。精舍。與大比丘眾千二百五十。菩薩萬二千俱。時大淋雨雲霧。黧黧。至于七日七夜。其有比丘。得大神通。普行一心。解脫之門。定意正受。雖不得食。以三昧三摩越。而以自立。其未定意。及正受者。晝夜五日。斷不得供。身體羸劣。而無氣力。不任見佛。吾心念言。是諸比丘。或不存命。我時詣佛所。而白言。諸比丘眾。斷不得食。餓來五日。羸頓虛劣。不能自起。佛告我言。阿難。汝往語文殊師利。為說是事。用比丘僧故。我時受教。往詣文殊師利之室。時文殊師利為釋梵四天王說法。吾將是事。告文殊師利。佛遣我來。令仁立檀。文殊師利謂我言。阿難。並設座具。時至。搥捷。搥。我即受其教。出敷床座。訖。還至其室。欲知文殊師利出精舍不。文殊師利故在室住。更作化為釋梵四天王說法。有三昧名。行人諸身。定意正受。出其精舍。入舍衛城分衛。時魔波旬。即心念言。今文殊師利。為師子吼。入城分衛。我寧可亂文殊師利。所立功德。魔即化令舍衛城中長者眾。人無迎逆。文殊師利者。亦不與分衛。於是文殊師利。所之家居。皆見門閉。無出迎者。時誠信之願。假我一一之毛。所有功德智慧。所現具足。恒沙世界。滿其中。魔不及吾身。一毛之德。審諦如是。而不虛者。魔之所化。即當消滅。使魔自往。告諸街里。及四徼道。令長者梵志。施文殊師利分衛之具。惠此人者。其福最大。若有供養三千大千世界。諸有著人百千。

歲不如施文殊師利福第一多。文殊師利適發是願，尋如所念，一切門戶皆為之開，人悉自往迎文殊師利，弊魔入諸街里，家家唱令，及四徼道使諸凡民長者梵志，施與文殊師利供具者，其福最大。若供三千大千世界諸著之人百千歲中，施以諸安隨其所欲，不及善與文殊師利分衛，其福德最厚。於是文殊師利化所得食盈滿，應器種種甘美，其味各異，味殊別不相錯入，過踰足請千二百五十比丘萬二千菩薩鉢中所變，其如是也。爾時文殊師利分衛周已，出舍衛大城，魔即侍隨。是時文殊師利於中道住，持鉢著地，謂魔波旬，汝且舉鉢在於前行，於是波旬從地舉鉢而不能稱，白文殊師利，我實不能舉，搖此鉢，文殊師利告波旬曰，卿有力勢神通無極，以大神足擎舉此鉢，於是波旬盡現神力，不能稱，變化舉鉢不能令鉢離地如髮，彼時波旬得未曾有，謂文殊師利，有山名曰伊沙陀，發意之頃，我能以掌跳置虛空，今此小鉢而不能稱，文殊師利謂魔波旬，所以不能舉稱鉢者，卿每自以比諸菩薩大人力著此鉢，故不能舉，文殊師利於是從地舉鉢授魔曰，波旬汝執此鉢且於前行，爾時波旬甚自厭苦，舉鉢纒勝，魔為自在諸天中尊，與萬二千天俱，眷屬圍繞在前持鉢，稽首文殊師利足，諸天謂魔波旬，仁者曷為持鉢在文殊師利前，譬如侍者，波旬答諸天曰，不當與強者共爭，又問波旬，仁者亦有大神通無極之力，何故不堪，於是波旬承文殊師利聖旨，雖為尊

天由無所堪，波旬答諸天曰，魔力者為癡，菩薩力者為智慧，魔力者受諸見而住立，菩薩力者曉解大空，魔力者欺詐，菩薩力者誠實，魔力者是我所非我所，菩薩力者大慈大悲，魔力者姪怒癡門，菩薩力者三脫門，魔力者終始往來生死，菩薩力者不生不滅不起法忍，天魔波旬說是語時，諸天眾中五百天發無上正真道意，三百菩薩得不起法忍，爾時文殊師利及魔波旬持鉢置講堂上，賢者阿難亦不察之，飯時已到，亦不見文殊師利從室出，時心念言，文殊師利得無欺諸比丘僧，我宜孚往白世尊，言時今已到，文殊師利不出其室，阿難即往白佛，不見文殊師利出，其室，時佛告阿難，汝寧察講堂上不乎，阿難白佛，唯然世尊，已見滿鉢之食在講堂上，佛告阿難，汝撾撻椎聚比丘眾，我白佛言，唯然世尊，大比丘眾其數甚多，一鉢飯食何所足乎，佛言阿難，且止默然而行，假使滿三千大千世界中人，百千歲共食此飯，終不耗減，所以者何，文殊師利聖旨神化，令此鉢食無有盡，時文殊師利智慧具足神通所立，興造布施以度無極，阿難受教，即撾撻椎會眾比丘，一鉢飯出種種滋味，餽饌甚美甘醲無量，譬如眾器各盛殊異若干之味，皆以供養諸比丘眾，及諸菩薩悉得充滿，其鉢之饌如故不盡，文殊師利現寶藏經卷上

佛說文殊師利現寶藏經卷下

西晉月氏三藏竺法護譯

於是天魔波旬，念欲燒固文殊師利所饌，供饌化作四萬比丘，著弊壞裂衣，垢穢臭處，持破鉢住，胸背悉露，面貌醜惡，跛蹇禿，心懷惶懼而坐眾中，亦復持鉢受種種供，其鉢飯食亦不減盡，波旬所化比丘而極大食，鉢無缺減，文殊師利現威神之變，令諸化比丘鉢食常滿，搏食在口，噎不得咽，手食向口，手齊口止，而皆躡地不能自安，於是文殊師利問魔波旬，此諸比丘何故不食，波旬答曰，今諸比丘將欲死矣，得無以雜毒食與之乎，文殊師利曰，無毒之人豈復行毒耶，身無垢穢，寧以垢毒用與人耶，有姪怒癡是則為毒，於菩薩懷來法品律儀者，無此眾毒，所謂之毒用者，無點恩愛之著，是我所非我所，見因緣罪福名色所行不等而造所緣，有我見人諸蓋受住貪身著念，有諸種受諸入，住在三界有取，有受有卒有暴，有往有來貪身為礙，有壽命，近著想念清淨瞋恚蔽立，不了十二因緣之本，諍訟諸見無斷自見，有念有知輕慢，有淨想不淨想分數眾事，謂足觀有無及諸業諸恩愛，是我所無所行畏於空，謂有二欲度二想，於無想有墮想，無有願起無想，無有得作有想，於無行行起種說想，起二欲作度想，於菩薩法品為非法想，為邪見行有正法觀想，於惡知識為善友想，亂佛行誹謗正法，自貢高無所救護，鬪訟罵詈至誠為妄語想，虛欺為誠諦想，犯諸姪欲為住想，於諸有為安隱想，於生死為教授起見想，壞泥洹之所現，文殊師利曰，波旬如是像法行為是毒，於佛

法教而無有也。甘露教為佛教一。安隱教為佛教二。無放逸教為佛教三。無怨恨教為佛教四。無受住教為佛教五。正法藏教為佛教六。無諍訟教為佛教七。無所起教為佛教八。彼我無執教為佛教九。不誹謗教為佛教十。救念擁護教為佛教一。寂寞恬然無所生教為佛教二。以淨復淨澹泊無所然教為佛教三。以正懷來平等明教為佛教四。無怒善立教為佛教五。尊復尊積諸善本教為佛教六。已脫復脫教為佛教七。化諸異道教為佛教八。一切眾欲慧者無有也。此教者則為佛教九。無終始死生教為佛教二十。定意教為佛教一。法二。意止教為佛教三。平等斷教為佛教四。一切諸惡無所造神足教為佛教五。身意寂無有二根教為佛教六。為眾信最力教為佛教七。一切塵勞無現不現覺意教為佛教八。普了覺體解道教為佛教九。所行無行寂寞教為佛教三十。恬然無爭教為佛教一。來諸解脫審諦教為佛教二。無怒辯慧教為佛教三。法義無分離非常苦空愁悵教為佛教四。有讚歎罵詈者而無我教為佛教五。降伏諸道令得靜然教為佛教六。至無為心度無極教為佛教七。度彼諸岸發善權教為佛教八。以慈悲護眾生教為佛教九。無害意愍哀之教為佛教四十。脫諸所有被德鎧教為佛教一。無所樂無所造無所語敏教為佛教二。所作已辦興智慧教為佛教三。無貢高諸念不斷三寶教為佛教四。發菩薩意安一切令清淨教為佛教五。用不起諸有故。說是語

時。其諸天子從魔波旬來者。五百天子發無上正真道意。俱而說曰。唯世尊。我等亦當如是奉佛法教。佛時便笑。賢者阿難問佛言。何因緣笑。既笑當有意。佛告阿難。汝為見此諸化比丘不乎。阿難答佛。已見。佛言。後五濁弊惡世。臨法欲盡時。當有是輩比丘不知厭足。所行不善衣服不能自正。其性卒暴而不安祥。所以者何。如是阿難。彼時比丘食飲無恭敬。作種種誹謗欲得奉事。捨律犯禁沙門以袈裟掛掖。現在不敬諸尊長比丘。所從往來所為迷亂。為人多病便作沙門。求安名聞。但索恭敬不念志法。彼時之世於我法中當有此輩。無所見人行不清淨。諸天皆當愁憂。弊魔悉當歡喜。阿難問佛。魔何故喜。佛言。是諸正士自起魔事。非魔波旬所嬈得便也。所以者何。弊魔不求懈怠者便。其有比丘精進修行如救頭然。波旬求此精勤者便。以故阿難。當勤力精進莫有懈怠。當得未得當成未成。當得明諦除諸不審。降魔官屬興如來教。奉受正法供養經義。是我所教也。說是語時。五千比丘皆放身命而般泥洹。我等不欲見法亂壞時。坐於虛空中。放火還自闍維。數千天子共供養其骨。二百比丘遠塵離垢。諸法眼生。二百比丘得無起餘漏盡意解。三萬二千諸天得柔順法忍。釋梵四天王及諸眷屬皆叉手往白佛言。唯世尊願佛久住而廣教授。莫令我等見法亂壞滅盡。時若有逮聞說是經法者終不懈怠。亦無眾垢不著諸受。意行無所住亦不起諸魔事。亦無有我無所求。如賢

者舍利弗。文殊師利童子所現神通變化。講說經法其乃如是。我爾時自所覩見也。爾時賢者大迦葉謂舍利弗言。我亦見文殊師利神通變化。仁者且聽。佛得正覺未久。我初下鬚髮。時文殊師利來詣此世界。從寶英如來佛國而來。欲見世尊稽首作禮。時佛在舍衛祇樹之園。給飯孤獨精舍。文殊師利盡夏三月初不現佛邊。亦不見在眾僧。亦不見在請會。亦不在說戒中。於是文殊師利竟夏三月已說戒。尚新時來在眾中現。我即問文殊師利。仁者三月為所在耶。周旋所奏乎。文殊師利曰。唯迦葉。吾在此舍衛城。於和悅王宮采女中。及諸姪女小兒之中。三月我心念言。何緣如此等人與吾清淨眾僧共為臘。吾即從講堂而出。搥捷樞欲逐出文殊師利。時佛告文殊師利。仁寧見摩訶迦葉搥捷樞不乎。文殊師利曰。佛已見世尊。欲逐出我故耳。佛言。文殊師利。仁自現境界神通變化。無令迦葉起亂意向仁。於是文殊師利有三昧名曰現一切佛及國土。應時以是定意正受。文殊師利適三昧已。尋見十方恒沙世界各各悉有摩訶迦葉。年老手執捷樞而搥之。欲逐出文殊師利。佛告迦葉。汝何緣搥捷樞乎。迦葉曰。佛言。唯世尊。文殊師利盡夏三月而靜不現。潛去止宿藏匿之室。故搥捷樞欲逐出之。時佛從身皆放大光。徧照十方。謂我言。迦葉。汝且觀十方。應時視十方無央數不可計世界。自見其身。年老往十方佛邊。而搥捷樞欲逐出文殊師利。復覩諸佛邊。各有文殊師利住。佛

①教+(本闕一法)夾註 ②臘 ③偏照 ④見 ⑤現

告我言。大迦葉。汝欲逐出何文殊師利。欲出十方無央數不可計佛邊文殊師利耶。欲逐此文殊師利乎。我即慚愧。便欲持撻。置地而不能也。盡現神力。撻不肯墮地。正住不動。如此祇樹。十方佛國亦然無異。審諦自在。世尊告我言。自歸文殊師利。乃得脫耳。我即遙禮文殊師利。撻乃墮地。便前稽首。佛足白佛言。願世尊赦我所犯殃咎。唯天中天。吾已見文殊師利所現。假使我欲講說文殊師利智慧。具足無有盡時。菩薩境界之行而無限量。我以無智。故撻撻佛。告我言。如卿屬者所見。十方佛國中文殊師利在於佛邊者。文殊師利普於諸佛國。三月不現。教授眾人。佛言。迦葉。文殊師利於此舍衛城中。開解五百女人。教化和悅。王宮中采女。令得不退轉於無上正真道。使五百童子及五百童女。立不退轉。當逮無上正真道。令無數人得聲聞及生天上者。我即問佛言。文殊師利為說何法。所度人。民乃如是。佛告我言。汝自問文殊師利。為說何法。能度爾所人。我即問文殊師利。文殊師利答我言。唯迦葉。隨一切人本而為說法。令得入律。又以戲樂而教授眾人。或以共行。或以遊觀供養。或以錢財交通。或入貧窮。慳貪中而誘立之。或現大清淨行。或以神通。現變化。或以釋梵色像。或以四天王色像。或以轉輪聖王色像。或現如世尊色像。或以恐懼色像。或以鹿獮。或以柔軟。或以虛或以實。或以諸天色像。所以者何。人之本行若干不同。亦為說若干種法。而得入道。唯迦葉。如是之

比說五種法。而得入審諦律。我問言。仁者為度幾何人。答我言。如法界。吾又問。法界為幾何乎。答曰。如虛空界。諸法及虛空界。人種亦如是也。此人種法界。虛空界。而無有二。亦無二造。我又問文殊師利。我雖見有佛將為得無所益乎。亦不能有所教授。度脫人也。佛法為空無人。何者。有教度脫乎。文殊師利曰。唯迦葉。譬如有人得熱病。其人作種種調言。嚙語。或有人見。謂言此人得鬼神病。便有良醫來飲病人湯藥。其疾即愈。不復調言。嚙語。於迦葉意云。何寧有鬼神及天。從其人身中出不乎。答曰。不也。以飲湯藥。故其病得愈。文殊師利曰。如是。迦葉。其醫於彼而多有所益耶。答曰。唯然。文殊師利曰。如是。迦葉。世間人。喜欺詐者。則為熱病。起貪著心。無有我。謂有我想。流墮生死。是故諸佛世尊。有大慈悲。具足之行。現出世間。為斷二事及諸想行。以善權法。令人法門。為除我想。無他想。又斷欺詐。為眾人說法。為除一切想。令不復樂入。吾我及他人。想得度。無極而致。無為。於迦葉意云。何彼寧有吾我人。壽命般泥洹者。不乎。答曰。無也。文殊師利曰。唯迦葉。當知是義。所以有佛者。何其覺常現正義。不以起故。亦不用律。故欲覺度。著無審塵勞者也。迦葉曰。甚難及。菩薩勤行。如此擁護眾生。救濟一切。不捨德鎧。亦無所著。亦不諍亂。清淨自然。度於無為。用群萌故。而被德鎧。文殊師利曰。唯然。迦葉。以故菩薩被大德鎧。迦葉又曰。願文殊師利說諸菩薩德鎧。文殊師利曰。菩薩有三十二德鎧。行

菩薩被是德鎧。往來周旋。何等為三十二。一。文殊師利言。唯迦葉。一者菩薩入無量生死。德鎧。擁護終始。所為自然相。二者度無數人。德鎧。無有吾我想。三者供養無量佛。德鎧。皆為法身相。四者諸逆德鎧。如呼聲之響相。五者護一切諸佛。德鎧。法界平等相。六者降一切魔。德鎧。於諸塵勞。為清淨相。七者以正法化諸異道。德鎧。若有若無。了入十二緣。無根本相。八者一切所有。施而不惜。德鎧。願入一切。勾跡。共相習樂相。九者為一切眾生。積累戒忍功德。德鎧。而無所造相。十者普弘有所至。德鎧。為無所到相。十一者大精進力。德鎧。身意空寂相。十二者一切而為一心。法身定意。正受德鎧。除一切諸著相。十三者無所罣礙。智慧度。無極德鎧。諸無點。所有恩愛。為清淨相。十四者大善權方便。德鎧。普現一切行相。十五者大慈德鎧。無所傷害相。十六者行大悲德鎧。視五道。得如處空相。十七者大喜悅德鎧。無有厭足相。十八者大護德鎧。於苦樂不動轉相。十九者具足諸願。德鎧。觀脫如掌。無所疑相。二十者不思一切。蓋德鎧。諸冥無有跡相。二十一者四大五陰。所起德鎧。如幻法化。現好妙相。二十二者四種。如供視毒蛇。德鎧。法界為平等相。二十三者諸入如空。聚德鎧。諸身無復罣礙相。二十四者三界。所有德鎧。不起有念相。二十五者審諦受諸有。德鎧。無所起相。二十六者大勇猛德鎧。為不退轉相。二十七者大通達德鎧。隨一切人行而施藥相。二十八者大導師德鎧。示現三道相。二

十九者不斷三寶教德。皆現諸佛慧化。普示義相。三十者一切諸法。無所受無所生。德德。皆降伏過弟子緣覺相。三十二者莊嚴道場德。為一心行平等智慧。於一切諸法。如審正覺相。唯迦葉。是為菩薩行三十二大德。若有信受。是三十一德。鎧者。可使四大有異。其菩薩終不可動轉於無上正真道。迦葉又問文殊師利。諸弟子於是德鎧而無有一文殊師利。以是故。唯迦葉。諸弟子不得被大德鎧。於迦葉意云。何其勇猛。大力之人。所被鎧。下劣不肖之子。亦被是鎧耶。迦葉曰。不也。文殊師利曰。唯迦葉。菩薩所被大德之鎧。一切弟子緣覺。不能得被彼德鎧也。說是諸菩薩德鎧時。三萬二千諸天人。皆發無上正真道意。迦葉謂舍利弗。唯賢者。文殊師利童子。神通變化說法所現。乃如是矣。我目所覩也。爾時賢者。邠耨文陀尼弗。謂舍利弗。唯仁者。我亦見文殊師利所現變化。憶念昔者。佛遊維耶離時。與六萬比丘。眾圍繞供養於佛。是時我定意。正受觀諸異道。見無數百千人。當得度脫者。我便詣諸異道。而說法。聞吾所講。而不受行。不念著意。誹謗形笑。罵詈恚怒。在彼三月。不能教授開解。一人也。厭而捨退。時文殊師利。化作五百異道人。自以為師。與五百眷屬俱。詣薩遮尼捷弗所。前稽首禮。而立一面。白言。我聞大師功名遠稱。吾故從他方大國來。詣維耶離。今者大師是我世尊。當為和上。願見勅教。當頂受其命。覩如瞿曇。吾未曾聞。

大沙門說柔順妙法。彼時審裸形子曰。善哉善哉。仁者不久即當了我法律之行。所以者何。用至心故。於是審裸形子自告其眾。汝等當與此五百學志。俱悅和合。通同為行。轉相受法。化等共學經義。假使此五百人有所說。卿等便當諦受善思念之。爾時文殊師利與五百學志等輩。聚會稍現其行。審諦功德戒。遂踰於本。而普自現。於其中間讚說三寶。亦復歎詠審裸形子正德之行。捨是因緣。所講便默而止。時外道人異日更會。文殊師利言。如我等仁者。經書所說。諷誦講義。以是觀之。沙門瞿曇。有審諦德。所以者何。生大豪家。種姓具足。父母苗裔。清淨帝王。轉輪聖種。一相有百福功德。我聞初始生時。釋梵奉敬。皆動天地。三千世界。而無受取墮地。而行至于七步。舉手而言。我為天上天下最尊。當為眾庶斷生老病死。龍王吐水。釋梵共浴。諸天人民。弦鼓伎樂。放大光明。休息眾惡道。一切諸根。皆而具足。及於其本。不具足者。皆令群生去塵勞。恚悉使安隱。相師梵志。豫說瑞應。若在家者。作轉輪聖王。假使出家。便當得佛。則為法王。而轉法輪。然後棄國捐王。在佛樹下。降伏億百千魔及官屬。致得正覺。便轉法輪。無能當者。為諸沙門。梵志。天龍鬼神。梵天及世間人民。說經講義。上中亦善。其竟亦善。所謂上亦善者。身行善。口言善。心念善。中亦善者。其意甚諦。戒禁具足。超踰眾智。竟亦善者。以得脫空。無想無願之法門。又上亦善者。信寂無放逸。中亦善者。意得定而等。一竟亦善者。以見

正智而了慧。又上亦善者。於佛得無壞信。中亦善者。於法得無亂淨。竟亦善者。於眾僧得無敗信。又上亦善者。不從他音聲。中亦善者。而念寂靜。竟亦善者。為聖賢平等見。又上亦善者。為斷苦除集。中亦善者。奉行八道。竟亦善者。而盡滅取證。是為諸弟子。上亦善。中亦善。竟亦善也。文殊師利曰。諸菩薩。上亦善者。為遵大道意。中亦善者。不樂小道意。竟亦善者。勸助一切智。又上亦善者。於諸眾生。而發等意之慈。中亦善者。用一切人。故不厭大悲。竟亦善者。喜悅護等意之行。又上亦善者。為攝諸犯戒。令諸貢高無行之人。進奉正義。其亂性者。令得平等行。為除邪惡之智。中亦善者。謂施戒忍精進。一心智慧。竟亦善者。以承六度無極。勤一切智。又上亦善者。行四恩教。攝於眾人。中亦善者。不惜身命。而救護法。竟亦善者。不墮諸冥滅盡。又上亦善者。持心如地。奉菩薩行。而無合會。中亦善者。於慧則不動搖。立不退轉。竟亦善者。心無所著。得一生補處。是為諸菩薩。上亦善。中亦善。竟亦善也。於是文殊師利。為諸異道。而應說法。令五百人。遠塵離垢。諸法眼生。八千人。發無上正真道意。爾時五百化人。便於地五心。自歸舉聲言。南無佛。歸命覺。諸異道人。亦復效諸化人。於地五心。自歸。言南無佛。歸命覺。天帝釋。尋時。雨心華曰。汝等持此華。供養世尊。於是文殊師利。與大眾俱。眷屬圍遶。往詣迦梨羅講堂上。到佛所。稽首佛足。却住一面。諸外異道及眾弟子。以此眾華。用上正覺。遶佛三匝。却

住一面五百化人承文殊師利之德。前白佛言。唯世尊。我等不敬見佛。如來者法身。我等不欲聞法。法者不可得。我等亦不用眾僧功德。世尊賢聖之眾無合會行。我亦不用佛功德。其法界者無有德行。我等不用世尊妙御一切諸法永寂無御。我等不用如來土地之義。其解脫者已離華葉實。我等不欲知苦義。其願無二。我等不欲斷習。一切諸法真無有習。我不欲行道。其道以離行非行。我等不用盡證。諸法皆為永寂。亦不用止意。一切諸法住無所住。不用平等斷德非德。為非常生死而致眾行。我等亦不用神足。無猶豫行亦無狐疑。無往來起生。我等不用諸根。信得諸根為失義。我等不用力。一切諸有萬物無力悉羸劣。我等亦不用覺意。諸有永空無所覺。我等亦不用道。無數無世亦無求非利。我等亦不用寂滅。亦不澹泊。我等亦不有度世智慧之見。我等亦不求識義。如是為常有解脫義法界而無縛。我等亦不用沙門義。寂志者以超諸六所礙。我等亦不斷梵志色像。如是為梵志。亦不斷誹謗。我等亦不用比丘。其自然者無所壞。我等亦不用諸度無極。如是六入為滅盡。我等不用止足。何為行無止足。吾亦無所欲。我亦無所厭足。如也。於法無所受。於言亦無言。如也。無有身無意無說。我等亦非無住。如是三界皆平等。吾等亦非無所習。如也。無樂亦不等見。我等亦無閑居。一切三界而無有行閑居。吾等亦不行空。亦無所行。如也。所舉為者亦空。吾等亦不乞丐。如也。以除

諸想。我等亦無生死畏。如也。審諦平等見。吾等亦不姪怒癡。亦無誹謗。如也。亦不想念。亦不無想。吾等亦不斷塵勞之行。悉無所著。為應自然。我等亦無有身。亦無所出。如也。是身非身。吾等亦不觀往見。亦無如也。尊發相我。等亦不除諸瑕穢。平等非常苦樂清淨。吾我自然解脫。吾等亦不度使水。如是我輩不見。此際彼岸。我等亦不斷他。亦不求等度。如也。空言解脫無念。我等不受處無所起。無所求。欲其本際無所起住。亦不除猶豫。亦不疑於寂志。我等亦不無正心嫉妬。以脫於信。亦不欲斷言說。如也。以脫過去亦無想念。唯世尊。吾等亦不欲度無為。一切諸法皆寂而無為。說是語時。二百比丘得無起餘漏盡意解。二百比丘從坐起。皆得四禪。避易亡去。最後得諸未得。說是言。一切世間悉亂。用說此法。故吾等本聞柔軟而應所講。今者所說法不入律行。亦不是世尊所教化。於是邪耨文陀尼。子白文殊師利。唯文殊師利。此二百比丘從坐起。避易亡去。說是言。乃講是法。為亂一切世間。文殊師利曰。唯邪耨。有是緣。講說此法。為亂一切世間。所以者何。唯邪耨。世間之本者。謂身五陰四大六入著。畏生死。願求無為。不知以為生死所受取。亦不得柔順。無為如愁憂。於生死中無所樂。亦無泥洹。其不畏忍。無所亂。四諦無住。若有所著。便為迷亂。亦無空諦。四事無住。於道無諍。亂著於經。欲得道。則為二。以有二則為亂。於是平等者。一切法則正。假使無二。以無二則無亂。有行求是我

所。則為憍慢貢高。已有貢高。則為亂。設使不有所著。非有所作。亦無等造。亦無邪作。亦不作。亦非不作。亦不樂度。亦非不樂度。是為無亂。以無亂則無二。而世尊言曰。我不與世間諍。世間與吾諍。所以者何。如來以斷諍亂之本。何謂諍亂之本。是誠信此欺詐。故世尊曰。誠諦之語。有何言。欺詐語者。為何說。其有無平等。無偏邪。彼有何言。說。謂有清淨。爾時文殊師利於亡去二百比丘前。中道化作大火。皆遍滿彼佛土。諸比丘所欲越度。皆見滿火。亦不能超。火欲以神足飛行。過虛空。見空中有普鐵網。亦復見大水。遍十方。恐懼衣毛為豎。遙見祇樹道徑。遍布青蓮華。白蓮華。黃蓮華。紅蓮華。及觀眾人大會。即自迴還。至佛所欲聽受法。入祇樹到迦梨羅講堂。詣佛所。稽首佛足。却住一面。邪耨問此諸比丘。眾賢者。去至何所。從何所來。諸比丘答曰。唯仁者。吾等以得阿羅漢。諸漏為盡。所作已辦。而得一心。逮神足度。無極。從此文殊師利聞說亂法。故從坐起而捨去。吾等適行見佛國中。皆滿火。亦不能得度。大火。我等故還問世尊。何謂羅漢。盡漏之地。爾時佛告邪耨曰。若不自在供事於火。欲得度火者。此則不得過。墮在見網。欲度鐵網。立在愛欲沒溺之行。欲得度大水。此不可得。越過也。所以者何。邪耨。此諸比丘未脫姪怒癡火。故豈能度大火乎。墮在見網。豈能度鐵網耶。在恩愛沒

①大方廣寶篋經卷下436下1:我等不為正斷,何以故,一切諸法離善不善無記行故。斷德,諸佛三德之一。斷盡一切煩惱之德。涅槃三德之解脫德當之。

②大方廣寶篋經卷下436下29:我等不淨諸見,何以故,諸煩惱性如如相故。世尊,我等不斷顛倒,何以故,常樂我淨性解脫故。③唯④⑤⑥⑦⑧

溺之中，寧能度大水耶？佛告：「邪耨，其水火鐵網，無所從來，亦無所至，則是文殊師利所現變化也。如是邪耨，其姪怒癡及諸見恩愛，無所從來，亦無所至，悉從想念他念及邪之行為本。用起吾我及他人等色像，無吾無我，無所受，彼獨行等行，却亂意，發一心，寂定，積功德行，專志，亦無所得，亦無所念，亦無所著，入於一心，起念經法，何等為法事？何謂為法緣？如審諦觀已，有癡因緣，便起名色，已有名色，因緣便起六入，已有六入，因緣便起習，已有習，因緣便起痛痒，已有痛痒，因緣便起恩愛，已有恩愛，因緣便起受，已有受，因緣便起有，已有有，因緣便起生，以有生，因緣便有老病死，啼泣愁憂，其苦惱不可意，曰：生焉？如是為與大苦惱俱會，是謂從癡得長養身，愚癡已盡，其行便滅，其行已盡，諸識便滅，諸識已盡，名色便滅，名色已盡，六入便滅，六入已盡，其習便滅，所習已盡，痛痒便滅，痛痒已盡，恩愛便滅，恩愛已盡，所受便滅，其受以盡，所有便滅，其有已盡，起生便滅，老病死愁悵不可意，悉盡，如是其大苦惱即除，為得平等，逮無為，無合會得寂寞，彼過法亦不滅，過去無點亦不滅，當來無點亦不盡，現在無點為用念，無清淨寂，即立無點，所念靜點，無點則不立，已無有，立則為永寂，是謂無點盡，彼以念靜盡，觀四大之身，是為愚癡之身，譬如草木，假使有意，有心，有識，無色亦不可見，無有聲，亦無言說，譬若幻，亦無內，亦無外，亦無二，中間亦無

得，比丘作此靜寂念者，於一切法為無所起，已無有起，彼則為真空義，說是語時，其二百比丘得無起餘漏盡意解。

爾時薩遮尼捷子失其眾弟子，與五百眷屬俱，往到祇樹迦梨羅講堂上，詣佛所，與世尊捐讓談語，白佛言：「我數數聞沙門瞿曇，以幻蠱道迷亂轉他弟子，今者乃自覩見，文殊師利壞我眾會，增益沙門瞿曇弟子，如是世尊為用邪行受取，不復來詣我受教勅，亦不諷誦，不用吾語言，亦不受命著心，彼時有道人名闍耶末，在眾會中坐，是薩遮尼捷親厚，於道中謂尼捷子言：『且止，無得於佛起無淨意，亦無得於佛諸弟子，及文殊師利心懷亂意，用是故得無利之義，長夜不得安隱，當趣勤苦惡道。』尼捷子且聽，今欲說譬喻，譬如愚癡之人，欲得醍醐，行求酥持水著瓶中，搖動其瓶，終竟疲勞厭極，亦不能得醍醐，如是尼捷子，諸異外道所行亦爾，雖行學道，不能斷邪行，譬如大瓶中水，不能出醍醐，不奉如來上妙法律之行，死墮地獄，譬如尼捷，有智者人點慧明哲，欲得醍醐而行求蘇，彼以乳酪持著瓶中而動搖之，便生醍醐，用乳酪故則成醍醐，如是尼捷，其有於如來法中，若白衣及出家學道，至心信佛法，喜行精進，即疾得賢聖解脫，如從乳酪而致醍醐，譬如尼捷，有人從他家借百千瓦器而破壞之，便以寶器還償其主，主寧恚罵耶？答曰：不也。曰：如是尼捷，諸外異道弟子，譬如瓦器，以故破之，於如來所更造法寶器，不當瞋恨罵詈，譬如尼捷，眾人有

導師而無善權方便，將大眾賈人詣邪惡道，若有導師為善權方便，悉將眾賈人出邪惡道，詣著正道，如是尼捷、卿等諸師，以於邪徑不了道義，將無數人墮於惡道，如來無所著等正覺，知道解義，將無量人出於惡道，而著正路，於是尼捷自將卿眾而去，彼時萬二千人與尼捷子俱去，其餘者皆得神通，世尊悉下鬚髮為比丘也，爾時佛告闍耶末，汝為見此萬二千人與薩遮俱去者，不乎？闍耶末曰：唯然，世尊已見佛言，是萬二千人皆當於彌勒如來下鬚髮作沙門，在於第一大會，所以者何？用聞是深法故，薩遮尼捷子，當於彌勒如來作弟子，智慧最尊，譬如我第一弟子舍利弗，所以者何？用於佛法起貢高輕慢意，然後棄捐諸見，故於是闍耶末道士白文殊師利，後五濁惡世多有貢高，文殊師利答曰：唯族姓子，後濁惡世眾下劣卑賤之子等，喜貢高，所以者何？不能具得四禪，用自大故而墮落五濁惡世時，不復供養比丘眾，是諸比丘意不得定立，何況致第四禪，用彼後世有諸瑕穢，為五濁惡世多喜自大，憍慢，於是族姓子，諸善男子，為有二事而造憍慢，何者？為二：一者自見以智慧而貢高，二者以用衣食供養現已持戒智慧功德，便自墮落，其有而貢高誹謗如來法，當墮地獄餓鬼畜生，又問文殊師利，何緣而知他人有貢高意乎？答曰：凡夫之士意亂不定，不謂阿羅漢者，假使聞是說而恐畏者，則知為貢高，凡夫之士得見如來，阿羅漢不見，設使聞此語而恐畏者，則知為

貢高凡夫之士。為眾祐當施與之。不當惠羅漢。假使聞此。恐畏者。則知為貢高。如來讚歎凡夫之士。不舉阿羅漢。設使聞此言。而恐畏者。則知為貢高。其有不出於諸塵勞。是為無所著。此謂於世間為最厚。假使有出塵勞。是則為著。非是世間眾祐。若有於此。作行者。則為貢高。一切諸法。但以言說。而為受。是謂貢高。不知一切。亦無所斷。亦無所行。亦不作證。是為入於審諦。又問文殊師利。以智慧貢高者。有何言說乎。答曰。不諍。亦非不諍。不稱憍慢。譬如師子百獸之王。吼時。一切皆畏。其音如是。善男子。比丘。不樂貢高者。不畏一切音。所以者何。謂音。譬如呼聲之響。報應。其響亦無心意識。用因緣合。故其音響出。如是。族姓子。其心意識。審如慧。彼不分別。諸因緣音聲。皆衍諸響應。而無所起。彼佛音響。亦無來。外異道聲。亦無憂。佛音聲。亦不覺。眾音響。於諸瑕。悲音。亦不憂。眾塵勞響。一切音聲。無去來。本末意。即印。無所樂。印。諸所語。無高。無下。印。其印。為立平等印。其相。自然印。以一印。入為法界。平等御印。無所壞。印。審如本。無住印。真空義印。三世平等印。無起無滅。印。自然現印。以是印。印諸法。所樂無樂。亦無有貢高。比丘。聞是不狐疑。無猶豫。不得吾我也。爾時。閻耶末道。士白佛。唯天中天。我從鬱閻異道人親友。聞說是大乘功德。今者。亦復從文殊師利。聞所講辯才。發無上正真道意。是故。願世尊。為我如應說法。令吾具足道品。疾得無上正真道。最正覺。教授開度。不可計。無央數人。佛言。閻

耶末。今當為汝說菩薩行。有二法。疾得智慧。而建大乘。何等為二。一者。精進。二者。無放逸。何謂精進。謂求法才。一切所有。而施不惜。不望其報。勸助道意。一所謂精進。用斷諸不善法。故。皆具足眾賢善法。意平等行。而無放逸。於戒清淨。不願諸所生。二精進者。謂不貪身。意。忍辱之行。無有放逸。無害心。救護眾生。三精進者。謂積累諸功德法。無有放逸。不知厭足。諸所修善。積德賢良之法。以勸道意。四精進者。謂一心。具足無厭。無放逸。禪無所欲。不退回。五精進者。謂多求博聞。於彼施。無放逸。常寂靜。然奉聖賢智慧。六精進者。謂習四恩之行。以善權慧。教授放逸。七精進者。謂身。意。行。其身。意。不亂心。為空寂。八精進者。謂為一切。故於諸行。等慈意。於法義。精進。而無放逸。慈。於諸法。無所著。九精進者。謂為他人。及眾生。皆發道意。無放逸。觀諸世間。譬如。焰幻。不捨道也。十精進者。謂所造行。如救頭然。入於誠諦。無放逸。滅於盡證。慧無起施。十一精進者。謂具足諸相好。積累善本。入無放逸。觀於法身。無所起。十二精進者。謂嚴其佛國。而無放逸。淨於眾生之土。十三精進者。謂嚴淨具足三十七道品之法。已脫諸滅。冥喜樂。如來菩薩善權方便。是皆從精進。而致之。是謂善權智慧。菩薩受是。則致擁護。不退轉。立無上正真道。說是語時。閻耶末菩薩。得不起法忍。欣然。而踊住於虛空。去地四丈九尺。三千大千世界。地則為六。反震動。其大光明。普遍佛國。於虛空中。而雨天華。筚篥樂器。不鼓自鳴。

爾時佛便笑。諸佛世尊。笑法。無央數。不可計。百千光色。從佛口出。青黃赤白。黑遍。諸無量。佛國。還遶佛。三匝。於頂上。忽然不現。於是賢者。阿難。整衣服。從坐起。右膝著地。長跪叉手。以偈。嗟歎。而問佛曰。

智慧力吉祥明 導師光七尺華
微妙相三十二 諸種好為具足
如師子在眾中 行步威猛勢至
今佛者何緣笑 願尊將為解說
所說法。駛如電 音殊妙。師子吼
羯隨鳴。振寶響 其聲勝於梵天
佛語。普遍眾人 其聲。皆暢三千
於一切。常如應 聞柔軟。無不了
語弟子。以緣覺 彼智慧。無善明
終不與。普慧等 眾菩薩。亦難及
今誰當。得慧力 願導師。說開度
若天龍。世間人 阿須倫。皆發意
以脫於。一切受 心中。聞無所著
無量行。無罣礙 踰不等。無數億
不可限。無計數 以平等。為度世
今願。問空正慧 以何故。而喜笑
青赤黃白。之色 種種光。甚照耀
其妙。暉。從口出 照無數。恒沙土
遍無量。百佛國 諸種大。等無身
一切寂。無所見 佛善利。無恐懼
其光明。欲出時 諸弟子。莫能及
得未曾。晃而照 佛亦說。緣覺事
今願。解大乘行 一切智慧。最上
其光。炎。從頂入 今所至。無垢穢

善哉快過諸天

及世人所奉事

願審諦而說義

佛一言無有異

斷六會諸狐疑

今正覺何緣笑

聞佛語歡喜悅

無數人悉踊躍

佛告賢者阿難。汝為見闍耶末族姓子。踊在虛空去地四丈九尺。住於空中。已得法忍。叉手如立稽首禮我。百千諸天來共供養。阿難言。唯然已見。世尊。佛告阿難。是闍耶末族姓子。已奉事七十二億佛。修善積德。常作轉輪聖王。悉奉事諸佛世尊。佛般泥曰已後。皆於七十二億佛所建清淨梵行。皆護佛法。佛言阿難。是闍耶末族姓子。後當見奉事五恒沙等如來。供承教述清淨行。當教授無央數菩薩。然後積累覺意之法。無數劫已得作佛。號曰慧王。如來無所著等正覺。在世教授具足。慧行天人師。無上士道法。御天上天下尊。佛天中天。其世界名曰喜見。劫號一寶嚴淨。佛告阿難。其喜見世界。譬如他化自在第六天上所有。喜見佛國。人民所居。處處供養。亦如是。是諸人民。無有六境界之法。來至其前。一切人民相見。皆歡喜。悉喜樂。見慧王如來。皆忻悅。以是故。彼世界名曰喜見。彼時如來教授一劫。為作佛事。其正覺壽亦一劫。是故其劫號曰一寶嚴淨。彼世尊。但以純菩薩為眾。九十二億菩薩。皆不退轉。諸菩薩。逮無所罣礙。慧起光德本。其慧王如來。欲般泥洹。有菩薩名曰師子過。而行當受彼決。我般泥曰已後。是師子過。而行菩薩。當得佛。亦號師子過。而行如來。在世間教授。彼如來般泥曰已後。

其法住十小劫。其如來舍利并合俱起一塔。廣長二千四百里。高三千二百里。皆以七寶作塔。眾人悉各共供養塔。於是闍耶末族姓子。從虛空來下。前稽首佛足。住世尊前。說法界無所壞。以偈而讚佛曰

我種及法界 人士亦俱等 是界為慧壇
以此授吾決 法界及塵勞 空種亦平等
一切法如是 我為已至法 法壇姪欲種
瞋怒亦如此 虛空界為同 以此授吾決
生死無為土 法界而無異 水種為如是
及火土亦然 陰壇與界法 眼識諸有分
意部法境界 諸分數悉定 其諸有為種
亦并無為界 不見法有二 則為授吾決
世尊無五陰 四大及諸入 無名亦無色
亦不有內外 佛以音聲說 而授於我決
於此悉寂寞 以是定受決 佛者無有意
如此授吾決 我者無有識 佛為授我決
此決為誠諦 如是則平等 法界無所壞
即如來無住 等覺諸天人 正立於正法
寂然如虛空 權慧善具足

爾時闍耶末族姓子。以此偈讚佛已。遶三匝。却坐一面。於是佛告賢者阿難。受是經。諷誦讚廣。為他人說之。阿難白佛。唯然受已。是經名曰何等。云何奉行。佛言。是經名曰文殊師利所現變化降伏眾魔。化諸異學。奉受正法。讚說經義。名曰寶藏。當奉持之。佛說如是。文殊師利童子。闍耶末菩薩。賢者阿難。諸天人。阿須倫。世間人民。聞經歡喜。皆前為佛稽首。作禮而退。文殊師利現寶藏經卷下

大方廣寶篋經卷上

No. 462 [No. 461]

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇陀林給孤窮精舍。與大比丘僧千二百五十人俱。菩薩五千。爾時世尊住迦利羅華園場上。菩薩聲聞大眾圍遶。而演說法。爾時文殊師利童子。與五百菩薩。釋梵護世恭敬圍遶。往世尊所。至已。頂禮佛足。遶七匝。已。却坐一面。及菩薩眷屬亦坐一面。爾時文殊師利童子白世尊言。今日如來為說何法。隨次續說。勿令斷絕。時大德須菩提。語文殊師利。世尊先為聲聞說法。文殊師利。我今請汝說菩薩法。於時文殊師利童子。語須菩提。大德。今用菩薩法為。大德。須菩提。一切聲聞及與緣覺。非菩薩法器。當聽受。文殊師利童子報言。大德。須菩提。汝今能知是佛法器及非器耶。須菩提。言。文殊師利。我等聲聞。因他聲解。豈能得知是佛法器及非器乎。文殊師利。我請汝說是佛法器。非佛法器。文殊師利。言。大德。須菩提。諸入正位。皆是非器。已為法界所繫持。故若觀法界而不捨放。一切眾生。不墮正位。不共結住。如是等人。是佛法器。復次。大德。須菩提。若到學法。無學法界。為所縛者。捨一切眾生。焦然結縛。心生疲倦。怖畏三界。乃至一念。不樂住結。是等名為非佛法器。大德。須菩提。若有能盡未來際。劫發大莊嚴。不怖不畏。行三界行。不為三垢之所染污。於生死中起園觀想。欲樂

諸有不集有行。如是等人名佛法器。復次大德須菩提。若無欲染。示現染欲。非為瞋惱。示現有瞋。不為癡覆。示現有癡。除斷結使。現住三界。導引眾生。無有自高。荷擔重任。一切眾生。能令無上三寶。種性具足。不斷住三昧門。如是等人名佛法器。大德須菩提。語文殊師利。法性是一。如一實際。云何分別說器非器。文殊師利言。大德須菩提。譬如陶家。以一種泥造種種器。一火所熟。或作油器。蘇器。蜜器。或盛不淨。然是泥性。無有差別。火然亦爾。無有差別。如是如是。大德須菩提。於一法性。一如一實際。隨其業行。器有差別。蘇油器者。喻聲聞緣覺。彼蜜器者。喻諸菩薩。不淨器。喻小凡夫。須菩提言。文殊師利。頗有是器。說名非器。非器為器。文殊師利言。有。須菩提言。何者是也。文殊師利言。大德須菩提。一切結使。名為非器。一切結習。名為非器。是名非器。是亦說名為佛法器。若斷一切諸煩惱者。如是之器。非佛法器。須菩提言。所言器者。為何所盛。文殊師利言。無盛為盛。若所盛不漏。知是完器。若所盛漏。失知是破器。大德須菩提。猶如虛空。是諸藥木叢林之器。然非是器。如是。大德須菩提。菩薩亦爾。是佛法器。然非是器。大德須菩提。猶如從地出生。諸樹以空器。故得有增長。如是大德須菩提。菩薩從諸善心出生。為般若波羅蜜器之所增長。須菩提言。而是菩薩。何所增長。文殊師利言。如虛空增長。菩薩增長亦復如是。而是菩薩。無有增長亦無退減。何以故。不增結使。不退佛法。須菩提

言。文殊師利。佛法結使。有何差別。文殊師利言。大德須菩提。如須彌山王光所照處。悉同一色。所謂金色。如是須菩提。般若光照一切。結使悉同一色。謂佛法色。是故須菩提。佛法結使。以般若慧觀等。無差別。是故大德須菩提。一切諸法。皆是佛法。須菩提言。文殊師利。以何緣故。一切諸法。皆是佛法。文殊師利言。佛智所覺。又問。云何如佛智所覺。文殊師利言。如汝初始。後亦如是。不離如故。是以說言。如佛智所覺。又問。所言初後。云何初後。文殊師利言。初空後寂。故名初後。須菩提言。空之與寂。有何差別。文殊師利言。大德須菩提。於意云何。如生金與熟金。有何差別。答言。以言說故。而有差別。文殊師利言。如是大德須菩提。以言說故。言空言寂。若有智者。不著文字。不執文字。須菩提言。文殊師利。凡夫智者。有何別相。文殊師利言。大德須菩提。如佛所說。以業相。故名為凡夫。以業相。故名為智者。須菩提言。文殊師利。業有何相。文殊師利言。因緣為相。隨其所行。有差別名。若無所行。則無別名。凡夫有行。有差別名。慧者無行。無差別名。有無中間名。為聖行。然此聖行。於諸凡夫名。為非行。又問。文殊師利。所言聖者。為何謂也。文殊師利言。同入無著。無諍。句故。又問。文殊師利。頗有諸法。亦入無著。無諍。句不。文殊師利言。大德須菩提。須菩提言。何者是也。答言。須菩提。一切眾流入大海。已為一鹹味。如是須菩提。一切諸法。皆悉入於無著。無諍。同為一味。謂解脫味。須菩提言。解脫何事。說名解脫。文殊

師利言。大德須菩提。以何因緣。故或有縛者。或有無縛。須菩提言。無智。故縛。文殊師利言。如是斷無智。故名為解脫。須菩提言。諸法平等。云何說智及與無智。文殊師利言。如春熱時。名為熱水。如冬降寒。名為冷水。然其水性。無有差別。如是須菩提。不正思惟。煩惱所熱。名為無智。若正思惟。名曰為智。然其中。無有士夫。名智無智。須菩提言。文殊師利。此義難覺。文殊師利言。大德須菩提。行二行。故須菩提言。是義難見。文殊師利言。無慧眼。故須菩提言。此義難入。文殊師利言。不得底。故須菩提言。此義難知。文殊師利言。增上慢。故須菩提言。此義難覺。文殊師利言。捨離覺。故須菩提言。此義難脫。文殊師利言。樂樸窟。故須菩提言。此義難思。文殊師利言。是中無相。行。故須菩提言。此義難覺。難觀。文殊師利言。是中無言。說。故須菩提言。此義。得。文殊師利言。是中乃至無少義。故須菩提言。此義。乃是智者所解。文殊師利言。解。自心。如故。文殊師利言。如來所說。謂利非利。何故。世尊說如是。句。文殊師利言。大德須菩提。所言利者。名不可得。於是事中。欲有所得。是利名非利。大德須菩提。又復利者。名為寂靜。是中若起身心之行。是利名非利。是故如來說利非利。須菩提言。如佛所說。一切法非法。此何謂也。文殊師利言。大德須菩提。如佛所說。能知我法。如筏喻者。法尚應捨。況復非法。若法應捨。則不名法。不名非法。須菩提言。文殊師利。如來佛法。可非法耶。文殊師利言。大德須菩提。如來佛法。無

有決定。若無決定。則不應說是法非法。是故佛說一切法非法。須菩提言。希有文殊師利。新行菩薩聞如是說。而不驚怖。文殊師利言。汝意云何。師子王子聞師子吼。有驚怖不。如鴈王子行虛空中。畏墮空不。須菩提言不也。文殊師利。文殊師利言。如是須菩提。若有如來種性菩薩。去至如中。從如出生。聞一切法。一切音聲。一切所說。而不驚畏。大德須菩提。凡有畏者。於何而畏。須菩提言。若以我見為實有者。是則有畏。文殊師利言。菩薩解知了。我見故。於一切法。一切音聲。一切所說。不生驚畏。須菩提言。文殊師利。若其菩薩。知解我見。何不得果。文殊師利言。無有菩薩。得證果者。菩薩之人。唯觀察知為趣佛智。不取果證。菩薩常於一切眾生。修行大悲。雖知我見不墮。證果。須菩提言。而是菩薩。善巧方便。雖知我見。而不取果。文殊師利言。如是大德。若有菩薩。為智方便。界所攝者。而是菩薩。雖知我見。而不取果。大德須菩提。如大力士。執持利刀。斬娑羅樹。雖斷。猶住不即墮落。如是須菩提。菩薩若於一切眾生。有大慈悲。大方便智。雖知我見。而不證果。大德須菩提。或時天降大潤澤雨。是娑羅樹。即便還生。生葉華果。利益眾生。如是須菩提。菩薩若為大慈大悲之所潤洽。菩薩智界。還生三界。示現受於種姓生死。為諸眾生。作大利益。大德須菩提。設有大風吹。是娑羅樹。觚枝莖果。便墮于地。如是大德。須菩提。是諸菩薩。為大智慧。猛風吹。墮道場上。畢竟永滅。爾時世尊。讚文殊師利。善哉。

善哉。善說菩薩智方便界。大慈大悲。相應說法。文殊師利。聽吾說喻。如大龍王。生於是心。興起大雲。遍是雲中。雨熱霹靂。至處皆燒。復雨大雨。為生長故。如是文殊師利。方便菩薩。起大智慧。及方便雲。現行一切諸凡。夫事教化。凡夫。現行聖行。調伏眾生。文殊師利。如大香樹根。香有異莖。香葉。香華。香果。香各各別異。如是文殊師利。菩薩所有智慧。香身亦復如是。隨諸眾生。所應聞解。出相應法。香。然大悲根。而不移動。文殊師利。如毘楞伽摩尼寶珠。在帝釋頸。悉遍普照。三十三天。以珠力故。一切所有。皆悉照現。然此寶珠。無有憶想。如是文殊師利。淨寶珠者。喻菩薩智性。現一切事。而是菩薩。無一切想。文殊師利。如如意珠。能滿一切眾生所願。如是寶珠。無有憶想。如是文殊師利。菩薩所有淨意。寶珠能滿一切眾生所願。於一切處。無有憶想。文殊師利。如因虛空。火得熾然。因空下雨。而是虛空。無有寒熱。如是文殊師利。方便菩薩。住在三界行寂涅槃。不為結熱。在佛法中。無所染著。二俱利益。文殊師利。如因虛空。出生毒樹。亦生藥樹。如是虛空。不為毒害。非藥除淨。如是文殊師利。若有智慧。方便菩薩。五陰之身。猶如毒樹。信等五根。如彼藥樹。非陰結染。非根淨結。二俱有利。文殊師利。如澆水。箭。若暫一塞水。則不漏。若復暫放。其水便漏。如是文殊師利。若有智慧。方便菩薩。住於三昧。成就大通。不著諸界。若暫起定。現漏諸界。隨其所應。而演說法。文殊師利。如極好鳥。善護翫者。不自惜身。

如是文殊師利。住大悲菩薩。善護眾生。不自惜身。文殊師利。如師子獸。王無所畏懼。唯除猛火。如是文殊師利。方便菩薩。不畏一切。唯除聲聞緣覺。解脫。文殊師利。如伊羅寧龍象。是畜生道。能現一切諸莊嚴事。由是帝釋福德力故。如是文殊師利。菩薩乃能作於畜生現法莊嚴。隨所應度。而化度之。文殊師利。如火燧出火。寶珠出火。二俱能燒。如是文殊師利。若有菩薩。始初發心。乃至道場。最後之心。二俱能燒。一切眾生。一切結使。文殊師利。猶如諸樹。有種種色。種種香。種種果。皆因四大。而得生長。如是文殊師利。菩薩以種種門。集諸善根。一切皆攝在菩提心。迴向菩提。以為增長。文殊師利。如轉輪王。輪寶若去。四兵皆從。如是文殊師利。菩薩方便智。波羅蜜。隨所至處。所有一切。助菩提法。皆悉隨從。文殊師利。猶如迦陵頻伽鳥。王。卵中鳥子。其喙未現。便出迦陵頻伽妙聲。如是文殊師利。佛法。卵中諸菩薩等。未壞我見。未出三界。然能演出佛法妙音。謂空無想。無作行音。文殊師利。如迦陵頻伽。至孔雀群。終不嗚呼。還至迦陵頻伽鳥中。乃復嗚呼。如是文殊師利。菩薩若至一切聲聞緣覺。眾中。終不演說。不可思議諸佛之法。至菩薩眾。爾乃演說。文殊師利。如旋嵐大風。閻浮界內。樹木諸山。無能當者。如是文殊師利。菩薩演說。不可思議諸佛法時。學及無學聲聞緣覺。除佛護持。不能信解。若信解者。是佛護持。文殊師利。猶如日宮。所出光明。淨穢等照。無有增減。無能呵者。如是文殊

師利方便菩薩放智光明。雖與一切凡夫共俱不為所壞。與聲聞緣覺俱不為所染。無有能呵菩薩方便智慧光者。文殊師利如波利質多拘毘陀羅樹。若葉落時三十三天歡喜踊躍。作如是言。是樹不久當生華果。如是文殊師利。若有菩薩能一切捨。是時諸佛皆大歡喜。而是菩薩不久當與一切眾生。生法華法果。文殊師利。如調弱樹隨風動轉。不畏摧折。如是文殊師利。菩薩善能隨順眾生。則不畏墮一切聲聞緣覺地中。文殊師利。猶如水流順下而去。如是文殊師利。無慢菩薩亦復如是。流趣順向於一切智。文殊師利。猶如大海始初安時。其處最卑。然後眾流悉皆歸之。如是文殊師利。菩薩除滅憍慢貢高。然後佛法悉流歸之。文殊師利。如金剛珠能破一切諸餘眾寶。而此寶珠無能壞者。如是文殊師利。方便菩薩調伏一切聲聞緣覺而不墮中。文殊師利。如曼陀羅華無風之時。香氣普遍滿一由旬。如是文殊師利。方便菩薩無聖慧根。慈香普遍一切眾生。文殊師利。如曼陀羅華有嗅香者。一切病愈無諸苦患。如是文殊師利。大慈大悲諸菩薩等。若有隨喜。一切結病悉皆除滅。無有逼惱。文殊師利。如佛出世。優曇鉢華則便出現。如是文殊師利。有菩薩出世。諸佛法華皆悉出現。文殊師利。如阿那婆達多大龍王雨遍閻浮提。如是文殊師利。菩薩如是以大法雨等心普潤一切眾生。文殊師利。如彼阿那婆達多池流出四河滿於大海。如是文殊師利。諸菩薩等以四攝法流

注充滿一切智海。文殊師利。由有大海。閻浮提人有諸珍寶。如是文殊師利。由菩薩故。令諸聲聞緣覺充足解脫法寶。文殊師利。一切諸色皆依四大。如是文殊師利。菩薩所有一切諸法。為諸眾生住解脫依。文殊師利。如山險處生大藥樹。不能利益諸多人眾。如是文殊師利。若從聲聞法調伏者。不能利益一切眾生。文殊師利。如大城中生大藥樹。利益多人。如是文殊師利。菩薩從於大慈大悲中出生。已不捨一切智寶之心。能多利益一切眾生。文殊師利。如暴雨水勢不久流。如是文殊師利。聲聞說法勢不久住。文殊師利。如春水流便得經久。如是文殊師利。菩薩說法得久住世。文殊師利。如雪山樹雖復斫截不久還生。如是文殊師利。如來施作諸佛事。已便入涅槃。三寶之種而不斷絕。爾時大德須菩提。白佛言。希有世尊。今乃演說菩薩所有無量無邊諸法功德。真實功德。世尊倍復希有。菩薩聞是真實功德。無喜無高。佛言。須菩提。諸菩薩根本自淨故。聞諸功德不喜不高。須菩提言。世尊。云何菩薩根本自淨。佛言。須菩提。無我根淨。無眾生根淨。無命根淨。無丈夫根淨。無人根淨。無身見根淨。無無明有愛根淨。無我所根淨。須菩提言。世尊。何謂為淨。佛言。須菩提。無縛無解。是名為淨。無生無滅。無去無來。是名為淨。無妄想無分別。無高無下。無作無不作。無闇無明。無惱無不惱。無縛無解。無生死無涅槃。是名為淨。須菩提言。世尊。若無生死無涅槃者。云何名淨。佛言。須菩提。是淨

無憶想生死及與涅槃。亦無染著。須菩提。猶如有言淨於虛空。實無所除。令虛空淨。如是須菩提。所言淨者。實無有法名之為淨。若有聞是而不驚怖。名之為淨。須菩提。汝今淨不。須菩提言。世尊。我淨以無垢故。佛言。須菩提。若無有垢。為何所淨。須菩提言。世尊。法性清淨。我已知之。佛言。須菩提。汝今能知法界性耶。須菩提言。世尊。若離法界有餘法者。可知法界。無有法界能知法界。佛語須菩提。無有一法離於法界。誰知法界。時須菩提默然不答。爾時文殊師利語須菩提。大德。汝今何故不答如來。須菩提言。以我不發阿耨多羅三藐三菩提心故。何以故。以我不修習無盡無礙辯故。如是無盡無礙辯者。是菩薩有礙有盡。是聲聞有礙。文殊師利語須菩提。是法界中有礙耶。須菩提言。是法界中無礙無礙。無障無礙。是法界相。文殊師利言。大德。若其法界無障無礙。汝今何故說時有礙。須菩提言。文殊師利。我已證斷。故辯有礙。若知法界而不證者。則辯無礙。文殊師利言。大德。須菩提。法界之中。有可斷耶。須菩提言。文殊師利。而是法界無能斷者。一切法門。悉法界故。文殊師利言。若一切法。悉是法界。汝何故說我證於斷。須菩提言。聲聞境界有限。齊故說時有斷。佛之境界無限量。故說無礙無滯。文殊師利言。法界有生耶。須菩提言。是法界者。無有境界。滅諸境界。是名法界。文殊師利言。大德。須菩提。若無境界。滅諸境界。汝今何故無境界中說法界也。何故說有種種境界。

須菩提言。我先不言有礙。有滯。是聲聞辯。無礙。無滯。是菩薩辯也。文殊師利言。大德。須菩提。汝今不得無礙辯耶。如是。文殊師利。我得是辯。文殊師利言。得無礙辯。何故默然。須菩提言。不知一切眾生根。故辯有滯礙。知入一切諸眾生根。是菩薩辯。是故菩薩說時無礙。文殊師利言。大德。須菩提。汝知法界得證辯時。是知境界有礙相耶。不也。文殊師利。是智境界。是無礙相。非是礙相。文殊師利言。若智菩提語。大德。舍利弗。佛常稱為智慧第一。汝今可問彼當答汝。舍利弗言。汝今可說。我欲從汝及文殊師利聽聞於法。須菩提言。我今不說。何以故。我曾見是文殊師利遊諸佛土。百千萬億佛前說法。令諸聲聞悉皆默然。我今何能於文殊師利前敢有所說。大德。舍利弗。東方有國名曰端嚴。彼中有佛號曰光相。如來應正遍覺。今現說法。有大聲聞名曰智燈。智慧第一。時彼如來入於寂定。是智燈大聲聞。即至梵世。以大音聲而演說法。聲遍三千大千世界。我隨文殊至彼世界。及無量菩薩百千天子侍從文殊。為聽法故。時文殊師利住光音天。發大音聲。遍聞三千大千世界。時彼智燈大聲聞。聞如是大聲。不能堪忍。從上墜落。其心驚怖。身毛皆豎。即便往詣光相佛所。到已頂禮佛足。遶三匝已。合掌向佛。問於是事。世尊。誰作如是可畏音聲。我聞是音。不能堪忍。從上墜下。如旋嵐風吹於小鳥。時彼佛告智燈比丘。有不退菩薩名文殊師利。

現大神通來至此土。為欲見我。供養恭敬。尊重讚歎。住光音天。發大音聲。是聲遍三千大千佛之世界。一切魔宮皆悉隱蔽。時智燈聲聞。白光相佛。願欲見是文殊師利大善丈夫。于時彼佛光相如來。即為文殊師利現相。令文殊師利與菩薩眾諸天眷屬來至佛所。到已頂禮佛足。右遶三匝。化作蓮華師子座。已却坐一面。時智燈大聲聞問文殊師利。汝為何利來至此土。爾時文殊師利童子語大德智燈。我今為見光相如來禮敬親近。問訊請法。故來至此。智燈問言。文殊師利。云何名為清淨見佛。云何禮佛。云何親近。云何問訊。云何請問。文殊師利言。大德智燈。若見法淨名。見佛淨。若身若心。不低不仰。若不低仰。正直而住。不動不搖。其心寂靜。行寂靜行。大德智燈。是名禮佛。若不自觀。亦不觀他。不觀佛。不觀法。不觀僧。不觀難。不觀易。不觀作。不觀不作。一體一身。一切佛身等入法身。見於自身。同入法性。見如不見。無近無遠。大德智燈。是則名為親近於佛。若如來所為修行。問非不修行。不見有法不修行者。見自及法入於修行。所問心定。無有散亂。問者問處。及問訊法。俱不可得。無所貪著。於二世中求不可得。如是三場清淨問訊。大德智燈。是則名為問訊於佛。若往來問答。不求覓過。隨順所問。如來印可。大眾歡喜。不嫉他問。有所問時。令無量眾生起莊嚴道。乃至道場。大德智燈。是則名為請問於佛。時光相如來讚文殊師利善哉善哉。文殊師利。應當如是見於如來。應如是禮。

如是親近。如是問訊。如是請問。爾時文殊師利童子問智燈比丘。大德智燈。云何見佛。云何禮佛。云何親近。云何問訊。云何請問。智燈答云。文殊師利。如汝所問。非我境界。我隨音聲從他而聞。如是所說。文殊師利言。大德智燈。若不解是。汝云何得心解脫耶。智燈答言。因聖諦。故心得解脫。文殊師利言。云何名聖諦。智燈答言。獨修無侶。名為聖諦。又復問言。若獨修無侶。名為聖諦。云何見平等心得聖解脫。答言。文殊。我依世諦說。非第一義。又問。是世諦者。入第一義。不答言。文殊。若不入中。非第一義。又問智燈。汝云何言。依世諦說。非第一義。若其世諦。入第一義。即是一諦。謂第一義。時智燈言。文殊師利。初行菩薩聞汝所說。則生驚畏。文殊師利言。大德智燈。汝亦驚畏。況復初行。智燈答言。都無有能驚畏我者。文殊師利言。大德。豈不怖畏生死心得解脫也。智燈言。文殊師利。怖畏厭患。心得解脫。文殊師利言。是故我說。大德智燈。本亦怖畏。況復初行。智燈問言。文殊師利。菩薩云何而得解脫。文殊答言。不畏不厭。菩薩解脫。問言。文殊。菩薩不畏。百千萬億魔諸軍眾。菩薩不厭。為於一切生死眾生。菩薩不畏。集諸善根。菩薩不厭。集智莊嚴。以是義故。我作是說。不畏不厭。心得解脫。爾時會中有諸天子。以種種華散供文殊師利童子。如是歎言。若有住處。見文殊師利。則為見佛。所說法處。應起塔想。若有眾生聞是法者。當知是人攝諸德已。時文殊

師利語智燈比丘佛說大德智慧第一是智慧者為是有為為是無為若是有為是生滅三相若是無為則無三相智燈答言修無為故佛說名聖文殊問言大德智燈是無為者可修習不也文殊文殊又言云何大德說修無為名之為聖時智燈大聲聞即便默然爾時光相如來告文殊師利可說法門令諸會眾不退無上正真之道文殊師利白言世尊一切諸法是寂靜門一切言說是寂靜門示寂靜故時有菩薩名曰法勇在會而坐問文殊師利如來所說及貪瞋癡是寂靜門示寂靜耶文殊答言善男子是貪瞋癡從何所起答言文殊從妄想起文殊又問是妄想者為何何處答言文殊住於顛倒文殊問言是顛倒者復住何處答言文殊住不正思念文殊又問不正思念為何何處答言文殊住我所文殊又問我所者為何何處答言文殊住於身見文殊又問是身見者為何何處答言文殊住於我見文殊又問是我見者為何何處答言文殊是我見者則無住處無處是我見處何以故而是我者十方推求了不可得況復有處文殊又問善男子若法十方求不得者為何何門答言文殊都無有門文殊又問善男子而是寂靜頗有門不答言文殊是亦無門善男子以是義故我說諸法是寂靜門一切言說是寂靜門顯示寂靜說是法時八百菩薩逮得於忍文殊師利廣說法已從坐而起禮敬光相世尊足已出眾而去是故舍利弗當知無有聲聞菩薩能盡文殊師利

辯者我今何敢與文殊師利有所論說爾時大德須菩提語舍利弗大德復見文殊師利何等神變遊諸佛國舍利弗言大德須菩提我昔曾與文殊師利在於西方遊諸佛土見有佛土大火災起於彼火中作蓮華網文殊師利從中而過復見佛土火災充滿文殊師利從中而過是火觸人如以堅鞞鞞梅檀塗身臥迦尸衣柔軟和適甚為快樂復有佛土空無所有文殊師利化作梵宮入於禪定從中而過復有佛土極為狹狹其中眾生造諸惡業文殊師利從中而過皆令休止而不為惡成覺慧慈我當得成無上正道為斷眾生貪瞋癡故而演說法令諸眾生得慈三昧是名菩薩成覺慧慈大德須菩提我於爾時曾見是事我又獨處曾作是念文殊師利所有神通與我神通等無有異文殊師利知我心已即便將我遊諸佛國至火災土而語我言汝以神力從是中過我時盡以神通之力滅是火已經七日夜我及文殊乃過此界過已復至第二三千大千火災世界倍復廣大在中住已文殊師利而語我言用誰神力過此世界我時答言文殊師利用汝神力過是世界大方廣寶篋經卷上

大方廣寶篋經卷中

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

爾時文殊師利童子繫心在前以菩薩神力於一念頃作蓮華網遍覆火上從中過已便

語我言大德舍利弗於意云何汝神力勝為我勝也我即答言文殊師利金翅鳥王飛速疾耶為小鳥疾耶文殊師利還問我言汝意云何而是二鳥何者為疾我時即答我之神力如彼小鳥汝神力勝疾殊特過金翅鳥文殊師利即語我言大德舍利弗汝獨處念文殊神力我之神力等無有異我復答言不可為比文殊問言汝云何知我即答言聲聞之人不斷習氣是故我本以不等為等文殊師利言善哉善哉如汝所言舍利弗乃往過世於大海邊有二仙住一名欲法二名梵與是時欲法獲得五通是梵與仙以呪術力能遊空行時彼二人各自自力度過大海還至住處時梵與仙作如是言欲法神力我之神力等無有異復更異時從海此岸至於彼岸到羅叉渚時有羅叉出簫笛音時梵與仙聞是聲已從空而墮失呪術力時欲法仙愍梵與故捉其右臂將至住處大德舍利弗於意云何是梵與仙豈異人乎勿作異觀即汝身是我即是彼欲法仙人舍利弗汝於爾時亦以不等為等今亦復以不等為等何以故以偏見故爾時舍利弗復語須菩提我又復念與文殊師利南方界分遊過百千諸佛土已有國名曰一切莊嚴佛號寶大我與文殊師利俱到彼國文殊師利既至彼已而語我言汝今見此佛土不也所經諸國皆悉見不我言見已復問我言是諸國中悉見何事我時答言或見滿水或見滿火或見空界或見豐樂文殊復言汝云何見我時答言若見滿水便

言見水。若見滿火。便言見火。若見空界。言見空界。若見豐樂。言見豐樂。文殊師利言。汝之所見境界如是。我時問言。文殊師利。汝復云何見諸佛土。文殊答言。虛空世界是諸佛世界。何以故。汝幻惑故。見滿水滿火空界豐樂。舍利弗。汝之所見皆各不實。生滅相應。虛空世界不因緣有。其性安住。如是舍利弗。客塵煩惱污染於心。然其心性終不可污。大德舍利弗。如恒沙劫。火災熾然。終不燒空。如是舍利弗。一一眾生。恒河沙劫。造作逆罪不善之業。然其心性終不可污。舍利弗。若善男子善女人。能解知是法界性淨。無覆蓋纏無結垢。行能惱心者。是名無有蓋纏法門。若依此門。一切諸法。無能覆蓋。解一切法體性清淨。終無有法能覆心者。大德須菩提。文殊師利神通變化說法如是。我見其為諸神通事。菩薩不達。況復聲聞。爾時大德阿難復語舍利弗。我亦曾見文殊師利神通變化。大德舍利弗。昔於一時。世尊在此舍衛國祇陀林中。給孤窮精舍。與大比丘僧八百人俱。諸菩薩眾萬二千人。是時興大非時雲雨。經七日夜而不休止。諸大德聲聞。若得禪定及解脫者。若入禪定七日不食。餘凡夫人及諸學人。五日絕食。飢困羸瘦。不能往覲見佛。世尊禮敬供養。我時念言。是諸比丘甚為大苦。當往白佛。我時便往佛世尊所。頂禮佛足。白言。世尊。諸比丘僧絕食五日。極為羸瘦。不能從床而自起止。世尊告我。阿難。汝今可以事往語文殊師利。彼當充足比丘僧食。我承佛勅往詣彼

文殊師利所住室中。到已具說如是之事。時文殊師利為釋梵護世而演說法。即答我言。阿難。汝往敷座。若時已至。便擊鍵槌。我從文殊師利聞是語已。即便敷座住在一處。看文殊師利何時出房。是文殊師利甫為釋梵護世天王廣演說法。名曰分別一切身三昧。不出於房。我作是念。文殊師利將不令諸比丘失食。時文殊師利化作己身。為諸釋梵護世說是分別一切身三昧。文殊師利亦即入此分別一切身三昧已。從房而出。入舍衛大城次第乞食。我時不見魔王波旬。作是念言。文殊師利師子吼已。入舍衛大城而行乞食。我今當蔽舍衛城中諸婆羅門長者居士。無入出者。不令施食。爾時文殊師利童子隨所至處。門戶悉閉。無往來者。文殊師利即時觀知。是魔波旬隱蔽諸人。我今當作誠實言誓。爾時即作是志誠言。我之所集一毛孔中所有福慧。設恒河沙等諸佛世界。滿中諸魔之所無有。我此語實。魔蔽當去。令魔自身作居士像。於四衢道諸巷陌中。唱如是言。當施文殊當施文殊。若施是者。獲大果報。若施三千大千世界。其中所有一切眾生。給諸樂具百千億歲。不如施此文殊師利一爪端許。所生福勝。文殊師利須臾之間。立此誓已。爾時諸天遍開城中一切門戶。令諸人眾皆趣文殊師利童子。時魔波旬作居士像。於諸四衢街巷陌中。唱如是言。當施文殊當施文殊。若施是者。獲大果報。若施三千大千世界一切眾生。諸樂供具經百千歲。不如施此文殊師利一

爪端許。所生福勝。時文殊師利以神通力。令所持鉢受諸種種美妙飲食。及餅果等。不相和雜。如別器盛。八百比丘萬二千菩薩所食之食。在一鉢中。不見此鉢。若減若滿。爾時文殊師利童子。於舍衛大城乞食已足。出舍衛城。以鉢置地。語魔波旬。汝為淨人。可持此鉢在前而去。時魔波旬不能舉鉢。生慚恥心。語文殊師利。我今不能舉此地鉢。文殊師利語波旬言。汝今成就大威神力。云何不能舉地小鉢。時魔波旬盡其神力。不能舉鉢。如毛分許。怪未曾有。語文殊師利。我之神力。舉伊沙陀山置之手掌。擲虛空中。今不能舉如此小鉢。一毛分許。文殊師利語波旬言。若大眾生大人大力。彼所持鉢。非汝波旬所能擎舉。是時文殊師利童子。即以一指持舉地鉢。著波旬手。語波旬言。汝為淨人。持鉢前行。時魔波旬盡力持鉢在前而去。爾時自在天子與萬二千天子侍從圍繞。來向文殊師利童子。頂禮其足。右繞已畢。語波旬言。汝非使人何故持鉢在他前行。魔言天子。我今不堪與有力者。諍天子語言。波旬汝亦成就大威神力。爾時波旬為文殊師利力所持。故答言。天子。愚癡之力。是為魔力。慧明之力。是菩薩力。懦弱之力。是為魔力。大智慧力。是菩薩力。諸邪見力。是為魔力。空無相無作力。是菩薩力。諸顛倒力。是為魔力。正真諦力。是菩薩力。我所力。是為魔力。大慈悲力。是菩薩力。貪瞋癡力。是為魔力。三解脫力。是菩薩力。生死之力。是為魔力。無生無滅。無有諸行。無生忍力。是

017冊佛說法集經4卷590下9:隨何等心從因緣生。見彼諸心皆由他力而有。是菩薩不見離心而有菩提。知此心法即是菩提。心即業識。而客塵煩惱不污心

菩薩力。魔王波旬說是法時。於天眾中五百天子發阿耨多羅三藐三菩提心。千二百菩薩得無生法忍。時文殊師利共魔波旬持此鉢食。置迦利羅華園中。已俱出外去。我時不見文殊師利。乃至食時。猶不出房。我作是念。文殊師利將不令諸比丘僧眾失於日時。當往佛所。具白是事。即至佛所。頂禮佛足。白言。世尊。日時已至。文殊師利猶不出房。佛告我言。阿難。汝不到此。迦利羅華園而看之耶。我白佛言。大德世尊。見一小鉢。其食滿中。佛告我言。速打撻槌。集比丘僧。我言。世尊。比丘僧多。是一鉢食。當與誰耶。佛語我言。汝勿慮。是。設使三千大千世界所有一切諸眾生等。於百千歲食此鉢食。猶不能盡。何以故。是文殊師利力所持鉢。文殊師利有檀波羅蜜。無量功德。我聞佛語。便打撻槌。集比丘僧。時此鉢食。不相和雜。香美味取不可盡。充飽大眾。鉢食不減。時魔波旬欲惱文殊師利童子。即便化作四千比丘。衣服弊壞。威儀麤惡。執持破鉢。鼻眼角疎。捲手脚跛。其形醜惡。在下行坐。以此鉢食復充足之。時魔波旬令化比丘。人人各食摩伽陀國十種之食。然此鉢食猶滿不減。令諸守園作使之人。賦食疲頓。時文殊師利以神力持。令魔波旬所化比丘。鉢食不減。手口俱滿。而不能咽。氣閉眼張。悉皆蹙地。文殊師利語波旬言。汝諸比丘。何不更食。惡魔答言。文殊師利。是諸比丘。在地垂死。汝將不以毒食與耶。文殊師利語波旬言。已盡毒人。當有何毒。內有毒者。則施人毒。內無毒者。

不施人毒。波旬所謂毒者。名貪瞋癡。善讚法中所調伏者。若與人毒。無有是處。又魔波旬所謂毒者。無明有愛。見我所見。無因緣。見於名色。見愛悲瞋。見我見眾生。見諸蓋纏計。著諸陰。起種性。慢執著諸入。常住三界。繫著所依。守護取捨。若來若去。愛著於身。堅著壽命。不淨思念。愛樂染心。多起諸過。違逆因緣。斷見常見。諂曲憍慢。妄想分別。示現詐偽。執著樸窟。出沒卷舒。驚畏於空。於無想中生墮落想。於無作中生起。死畏想。於無著處。生起畏想。於出生死。生起縛想。於使流中。不生度想。助菩提法。生非法想。於邪見中生。正見想。於惡知識。生善知識想。違佛謗法。輕慢眾僧。不捨憍慢。增長諍訟。實不實想。不實實想。於欲樂中生功德想。於有為中。心生狂惑。於生死行。不見其過。於涅槃中生驚怖想。波旬如是諸法。於妙法中。名之為毒。佛正法中。無如是事。波旬甘露法者。是名佛法。安隱法者。是名佛法。無戲論法。是名佛法。無過惡法。是名佛法。無結使法。是名佛法。出要之法。是名佛法。無怖畏法。是名佛法。無分別法。是名佛法。不執自他法。是名佛法。無譏呵法。是名佛法。作舍作歸。依作洲渚。作守護法。是名佛法。調伏寂法。是名佛法。自淨無垢。照明之法。是名佛法。正向正趣法。是名佛法。無諸妄想。善調伏法。是名佛法。善教善導。隨宜之法。是名佛法。自說說他法。是名佛法。如法調伏。諸外道法。是名佛法。降諸魔法。是名佛法。斷生死流法。是名佛法。正念之法。是名佛法。住念處故。正

斷法。是名佛法。斷諸惡故。神足法。是名佛法。觀身心輕故。諸根法。是名佛法。信為首故。諸力法。是名佛法。無能降伏故。諸覺法。是名佛法。次第覺故。正道法。是名佛法。正流入故。三昧法。是名佛法。究竟寂靜故。智慧法。是名佛法。貫穿諸聖解脫法故。真諦法。是名佛法。無忿恚故。諸辯法。是名佛法。法辭及義樂說。無滯故。明了無常苦無我法。是名佛法。呵毀一切諸有為故。空法。是名佛法。降伏一切諸外道故。寂靜法。是名佛法。趣涅槃故。波羅蜜法。是名佛法。至彼岸故。方便法。是名佛法。善攝取故。慈法。是名佛法。無過智故。悲法。是名佛法。無逼故。喜法。是名佛法。滅不熹故。捨法。是名佛法。所作辦故。禪法。是名佛法。滅憍慢故。不斷三寶法。是名佛法。發菩提心故。一切安樂無苦惱法。是名佛法。不來諸有故。說是法時。魔王所將五百天子。發阿耨多羅三藐三菩提心。而作是言。世尊。是所歎法。願令我等住是法中。爾時世尊。即便微笑。大德阿難。前白佛言。大德世尊。今何緣笑。佛告阿難。汝見波旬化比丘不。阿難白言。見已。世尊。佛言。阿難。後五百歲法欲滅時。當有如是惡形比丘。如是惡衣。著不齊故。如是下賤。如是無智。何以故。後世比丘。重於結使。貪著利養。多營眾事。捨諸毘尼。越解脫戒。離白淨法。其所去來。重現法利。不重後世。盲聾跛蹇。老謬無智。著種種病。是等皆來於我法中。出家受戒。以重眷屬。給使人。故不為重法。阿難。我所說法。如是正直。如是可愛。當于爾時。不見不聞。諸天

憂感。魔王波旬當大歡喜無復憂慮。我時問佛。何故魔王波旬歡喜而無憂慮。佛告阿難。以彼惡人作魔業故。魔王波旬無所營作。何以故。由彼比丘無正行故。若有比丘勤加精進。如救頭然。如是等人。魔則求短。是故阿難。應勤方便。未得令得。未解令解。未證令證。降伏魔黨。熾然佛法。護持正法。作法供養。莫作放逸。是我教法。說是法時。五百比丘。捨身命。白言。世尊。我等不欲見是惡世。踊處虛空。以火焚身。百千諸天而供養之。二百比丘。遠離塵垢。得法眼淨。二百比丘。永盡諸漏。心得解脫。三萬二千菩薩。逮得法忍。釋梵護世。及諸眷屬。禮佛足已。作如是言。唯願世尊。久壽住世。勿使我等見是惡世。世尊。若有眾生。得聞此經。終不更作懈怠非法。亦更不作魔諸惡業。我時聞已。悶絕躄地。大德舍利弗。我見文殊師利童子。成就如是不可思議神通之力。及所說法。我自親見。時大德迦葉。語舍利弗。我亦曾見文殊師利。希有神通。舍利弗。爾時世尊成佛未久。我久出家。是時文殊師利童子。始初至此娑婆世界。從寶王世界寶相佛所來。欲見佛釋迦牟尼。供養恭敬。爾時世尊在舍衛國祇陀林中。給孤窮精舍。夏坐三月。我時不見文殊師利。若如來前。若眾僧中。若於食時。若說戒日。若僧行次。都不見之。過三月已。臨自恣時。乃見其面。我即問言。文殊師利。何處夏坐。即答我言。大德迦葉。我住在是舍衛大城波斯匿王后宮。一月。復一月。住童子學堂。復一月。住諸婬女舍。我聞是已。心

甚不悅。即作是念。云何當共是不淨人而作自恣。我即出堂。便擊鍵槌。欲擯文殊師利童子。爾時世尊即告文殊師利童子。汝往看是摩訶迦葉。今者何故打鍵槌也。白言。世尊。我已見之。欲擯於我。佛語文殊師利童子。今可現汝自在神力神通境界。令彼聲聞心得清淨。勿於汝所生不淨心。於時文殊師利童子。即入三昧。其三昧名現一切佛土。文殊師利。入三昧時。十方各如恒河沙等諸佛世界。其中皆有摩訶迦葉。頭陀第一。悉打鍵槌。于時世尊即問我言。摩訶迦葉。汝今何故打於鍵槌。我言。世尊。文殊師利自說是言。夏三月中。住王后宮及婬女舍。為擯是故。打於鍵槌。爾時世尊身放光明。遍照十方。而告我言。汝今遍觀十方世界。為見何事。我時遍觀無量無邊。恒河沙數十方世界。其中皆有摩訶迦葉。而打鍵槌。欲擯文殊。是一切處亦有文殊。在佛前坐。佛告我言。汝今欲擯何處文殊。為此世界。為十方世界。我時即禮佛世尊足。作如是言。聽我悔過。世尊。是文殊師利法王之子。成就菩薩如是不可思議功德。我從佛所。成有量智。而欲度量無量智慧。以不知故而打鍵槌。佛告我言。摩訶迦葉。汝之所見十方世界。文殊師利。亦復夏三月。住王后宮及婬女舍。此間文殊師利童子。令是波斯匿王宮中五百女人。不退阿耨多羅三藐三菩提。亦令五百婬女五百童子。得不退轉。無上正道。復有百千眾生。以聲聞法而調伏之。無量眾生。得生天上。我時白言。大德世尊。文殊師利為說

何法。乃能如是教化眾生。佛言。迦葉。汝今可問文殊師利。自當答汝。我時即問文殊師利。汝說何法教化調伏。如是眾生。彼答我言。非唯說法教導眾生。大德迦葉。或有眾生。以娛樂樂而調伏之。或以護持。或以威伏。或以財攝。或以貪求。或現大莊嚴。或現神通。或現釋身。或現梵身。或現護世身。或轉輪王身。或隨各各所事。諸天而為現身。或以軟語。或以麤語。或二俱用。或以譴罰。或以密益。或現作子。何以故。大德迦葉。眾生有於雜種之行。以雜種法而調伏之。大德迦葉。我以方便。化眾生界。然後說法。令其究竟。畢竟調伏。我時問言。文殊師利。汝所調伏。有幾眾生。即答我言。大德迦葉。我所調伏。等如法界。我又問言。法界幾許。文殊答言。如眾生界。我又問言。眾生界者。復有幾許。即答我言。如虛空界。如是迦葉。眾生界。法界。虛空界。等無有二。無有別異。我又問言。文殊師利。佛空出世。無所調伏。文殊師利言。大德迦葉。如人熱病。是人種種妄有所說。是中寧有天鬼持耶。有大明醫。飲彼人酥。熱病即愈。止不妄說。於意云何。是中頗有天鬼去不。我言。不也。文殊師利。由飲蘇。故熱病除。差。大德迦葉。是良醫者。多利彼不。我言。如是文殊師利。文殊師利言。大德迦葉。世間如是顛倒熱病。無我想。住我想。已流轉生死。是故如來出現于世。隨彼形色。應解法門。知解我想。斷於顛倒。為彼眾生。而演說法。既聞法已。除一切想。無所執著。知解想已。越度諸流。到於彼岸。名為涅槃。大德迦葉。於意云

國鉢刺婆刺擊。舊翻自恣。夏安居之竟日。舊律為7月16日。新律為8月16日。使他清眾恣舉己所犯之罪對他比丘而懺悔之。故曰自恣。新譯隨意。隨他人意而

何是中頗有我及眾生壽命養育人及丈夫可涅槃者不。我時答言無也。文殊師利。文殊師利言。大德迦葉。為是利故如來出世。但為顯示平等想故。不為生不為滅。但為解知煩惱不實。我時語言。文殊師利。菩薩所作甚為難有。所謂觀知眾生之性。畢竟寂靜。為欲利益一切眾生。不捨莊嚴。不沒不出。眾生之性。畢竟涅槃。猶復能發大誓莊嚴。文殊師利言。大德迦葉。菩薩莊嚴等同如我。我又問文殊師利。願說菩薩發大莊嚴。文殊師利言。菩薩摩訶薩發大莊嚴有三十二。何等三十二。菩薩攝取無量生死發大莊嚴。如夢空性故。菩薩滅度無量眾生發大莊嚴。無我相故。菩薩供養給事無量諸佛世尊發大莊嚴。同法身相故。菩薩聽受一切佛法發大莊嚴。如響聲相故。菩薩守護一切佛法發大莊嚴。解達諸法平等相故。菩薩降伏一切諸魔發大莊嚴。一切結使性相淨故。菩薩降伏一切外道發大莊嚴。令有無見者解因緣相故。菩薩所有一切悉捨發大莊嚴。一切悉捨無餘相故。菩薩集戒頭陀功德發大莊嚴。無行相故。菩薩忍力發大莊嚴。無傷相故。菩薩精進發大莊嚴。解知身心寂靜相故。菩薩一切禪定解脫發大莊嚴。捨離一切所依相故。菩薩無礙般若波羅蜜發大莊嚴。淨除無明癡見相故。菩薩方便發大莊嚴。示現一切所作相故。菩薩大慈發大莊嚴。如空相故。菩薩大悲發大莊嚴。解知五道虛空相故。菩薩大喜發大莊嚴。無憂惱相故。菩薩大捨發大莊嚴。離苦樂相

故。菩薩修滿大神通智發大莊嚴。猶如掌中觀見解脫無疑相故。菩薩不念諸法無我發大莊嚴。不畏墮彼聲聞緣覺地之相故。菩薩觀陰猶如怨賊發大莊嚴。知幻相故。菩薩觀四大猶如毒蛇發大莊嚴。同法界相故。菩薩觀入猶如空聚發大莊嚴。知怨賊相故。菩薩不著三界發大莊嚴。無樸窟故。菩薩決定攝取諸有發大莊嚴。有非有相故。菩薩大悲發大莊嚴。不退相故。菩薩為大醫王發大莊嚴。隨諸眾生所有疾患。施法藥相故。菩薩為大商主發大莊嚴。示導三乘出道相故。菩薩不斷於三寶種發大莊嚴。知報一切佛恩相故。菩薩知諸法性無生發大莊嚴。得於無生法忍相故。菩薩為得不退轉地發大莊嚴。捨於三界一切結使及捨聲聞緣覺地相故。菩薩莊嚴道場發大莊嚴。以一念相應慧如實了知諸法相故。如是迦葉。是名菩薩三十二種發大莊嚴。菩薩摩訶薩以是莊嚴自莊嚴者。是四大體可易其性。而是菩薩於無上道終不退轉。我即答言。發大莊嚴猶尚不退。況三十二。文殊師利。聲聞法中無有莊嚴。文殊師利言。大德迦葉。是故聲聞無大莊嚴。如諸菩薩乃至名字。大德迦葉。於意云何。如大健夫以諸鎧仗善自莊嚴。執持利刀。有怯弱人粗自莊嚴。是二莊嚴可相比不。我言不也。文殊師利言。以是義故。大德迦葉。菩薩莊嚴。一切聲聞及諸緣覺之所無有。說是菩薩大莊嚴時。萬二天子發於無上正真道心。是故舍利弗。我見文殊師利童子。不可思議神通智

慧如是無量。爾時大德富樓那彌多羅尼子語舍利弗。我亦曾見文殊師利童子所為。昔於一時。佛在毘舍離菴羅樹林。與大比丘五百人俱。是時薩遮尼乾陀子。住毘舍離大城之中。與六萬眷屬俱供養恭敬。我入三昧觀是尼乾。我時見有百千尼乾。應當受化。我時即往而為說法。無有專聽無善好心。反見輕笑出麤惡言。我時唐苦於三月中無一受化。過三月已。我心不悅便捨而去。時文殊師利即便化作五百異道。自為師範。將五百弟子往詣薩遮尼乾子所。頂禮其足。白薩遮言。我遙承聞大師名德。故遠而來。至毘舍離。汝是我師。我為弟子。願見納受垂愍教誨。令我不見沙門瞿曇。令我不聞彼相違法。薩遮答言。善哉善哉。汝得純淨。不久當解我調伏法。爾時薩遮即便宣令己之徒眾。此五百摩納。今以去。和合同住互相諮問。彼若所說。汝專心受。爾時文殊師利童子及五百化弟子。聽讚說三寶功德。亦復讚歎薩遮功德。令彼諸人心相親附。復於異時。知眾已集。文殊師利便作是言。我等所行呪術經書。毘提遮經。若讀誦時。沙門瞿曇所有功德。有入我等經中來者。是沙門瞿曇有實法功德。何以故。是沙門瞿曇所生成就。父母清淨轉輪王種。以百福相莊嚴其身。又聞生時。大地震動釋梵侍。自行七步口出是言。我於一切世中最勝世中最大。我今當為滅諸生死。空中自然出生。二水釋梵洗浴。人天伎樂不鼓自鳴。放大

光明遍照世界。滅諸惡道。聾盲視聽。當于是時。一切眾生不為結惱安樂。無為婆羅門相。若不出家作轉輪王。若其出家作佛法王。而彼瞿曇捨轉輪王位。出家修道。於道場上降伏百億魔。成菩提道。轉妙法輪。沙門婆羅門。魔梵及世。若天人一切世間無能轉者。所說真正初中後善云。何初善。謂身善行口意善行。云何中善。學行勝戒學勝定勝慧。云何後善。謂空三昧解脫法門。無相三昧解脫法門。無願三昧解脫法門。復次初善者。信欲不放逸。中善者。定念一處。後善者。善妙智慧。復次初善者。信佛不壞。中善者。信法不壞。後善者。信於聖僧。得果不壞。復次初善者。從他聞法。中善者。正念修行。後善者。得聖正見。復次初善者。知苦斷集。中善者。修行正道。後善者。證於盡滅。是名聲聞初中後善。云何菩薩初中後善。若不捨於菩提之心。是名初善。不念下乘。是名中善。迴向一切智。是名後善。復次初善者。於諸眾生慈心平等。中善者。於諸眾生起大悲心。設何方便。後善者。喜捨同等。復次初善者。降伏慳貪。捨離破戒。遠離瞋恚。斷除懈怠。不住亂心。殺害無知。中善者。施戒忍進。禪定智慧。後善者。以諸波羅蜜迴向一切智。復次初善者。謂四攝法教化眾生。中善者。不惜身命守護正法。後善者。善巧方便不墮正位。復次初善者。如地等持。不捨一切菩薩行心。中善者。以善方便。知進知退。住不退地。後善者。於一生灌頂正位。是名菩薩初中後善。大方廣寶篋經卷中。

大方廣寶篋經卷下

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

爾時文殊師利童子。外道眾中漸次開示。如是正法。令五百外道遠離塵垢。得法眼淨。八千外道發於無上正真道心。爾時文殊師利童子。所可化作五百徒眾。於文殊師利前五體投地。作如是言。南無佛陀。南無佛陀。餘諸外道。未信解者。見五百摩訶。作如是語。亦皆效彼五體投地。而作是言。南無佛陀。南無佛陀。爾時釋提桓因。以曼陀羅華。各與諸人。而作是言。汝可以此供養於佛。爾時文殊師利童子。與諸大眾恭敬圍繞。詣世尊所。到已。頂禮佛足。却住一面。時諸大眾亦皆禮佛。却住一面。爾時尼乾外道弟子。以曼陀羅華。散供佛已。右繞三匝。於一面住。文殊師利所化摩訶。以文殊師利力所持。故白言。世尊。我等今來。不為見佛。何以故。如來者。名為法身。世尊。我等不為聽法。何以故。不可聽者。名之為法。世尊。我等不為僧德。何以故。如來聖僧。修無為故。世尊。我等不為功德。何以故。是法界中。無有功德。滅稱讚故。世尊。我等不為修道。何以故。一切諸法。究竟道故。世尊。我等不為得果。何以故。無葉華果。名為解脫。世尊。我等不為知苦。何以故。離於二行。名為解脫。世尊。我等不為斷集。何以故。諸法究竟。無和合故。世尊。我等不為證滅。何以故。一切諸法。畢竟滅故。世尊。我等不為修道。何以故。離有無故。世尊。我等不修念處。何以故。一切諸法。離處非處故。

世尊。我等不為正斷。何以故。一切諸法。離善不善。無記行故。世尊。我等不為神足。何以故。一切諸法。無去來故。世尊。我等不為於根。何以故。一切諸根。是離義故。世尊。我等不為於力。何以故。一切諸法。無力非力故。世尊。我等不為於覺。何以故。第一義中。無有覺故。世尊。我等不為正道。何以故。無有去盡世間邊故。世尊。我等不為修定。何以故。常寂定中。無有動故。世尊。我等不為修慧。何以故。出世間慧。無餘雜故。世尊。我等不為三明。何以故。彼此明處。畢竟無故。世尊。我等不為解脫。何以故。離性法善繫故。世尊。我等不為沙門。何以故。離結聚。故名為沙門。世尊。我等不為婆羅門。何以故。斷諸形色。名婆羅門。世尊。我等不為比丘。何以故。法性無壞故。世尊。我等不為彼岸。何以故。六入常滅故。世尊。我等不為少欲。何以故。乃至無有少許欲故。世尊。我等不為知足。何以故。法無取故。世尊。我等不為寂靜。何以故。身心無失故。世尊。我等不為知識。何以故。不與三界共住。故。世尊。我等不為親友。何以故。不見有二故。世尊。我等不為阿練兒。何以故。三界諸行。皆阿練兒故。世尊。我等不修無諍。何以故。獨一無侶。名為無諍。世尊。我等不為乞食。何以故。我等永斷於食相故。世尊。我等不畏一切生死諸行。何以故。不見實故。世尊。我等不怖畏。避貪瞋愚癡。何以故。無有妄想。諸分別故。世尊。我等不勤斷結。何以故。一切煩惱。其性如如。無染污故。世尊。我等不出我見。何以故。自身非身故。世尊。我等不淨諸見。

何以故。諸煩惱性如相。故世尊。我等不斷顛倒。何以故。常樂我淨。性解脫。故世尊。我等不度諸流。何以故。不見此岸及彼岸。故世尊。我等不斷五蓋。何以故。是蓋解脫。所貫穿。故世尊。我等不出諸纏。何以故。是真實際。無纏相。故世尊。我等不為斷悔。何以故。不悔真諦。名為沙門。世尊。我等不捨離疑。何以故。常信清淨解脫法。故世尊。我等不拔憂箭。何以故。為解脫信。所貫穿。故世尊。我等不為涅槃。何以故。一切諸法。究竟涅槃。故說是法時。二百比丘。不起諸漏。心得解脫。是時眾中。二百比丘。先得四禪。住增上慢。謂最後身。輕慢他人。從坐起去。作如是言。是所說法。與諸一切世間相違。我等本聞說隨順法。而今聞說非法。非毘尼非導師說。富樓那言。我時即語文殊師利。是一百比丘。從坐起去。作如是言。是所說法。與諸世間共相違反。文殊師利言。大德富樓那。有因緣。故是所說法。與世相違。何以故。富樓那。世間住著陰界諸入。是諸人等。欲捨生死。趣向涅槃。而不能知。生死實性。永不可得。即是涅槃。不知是中。無生。死。行。無至。涅槃。忍是不知。言與生死世間相違。計有四諦者。與是相違。第一義中。無有是四。又無道無德。言相違者。以住二故。若已住二。便有相違。道平等。故一切法。等名為無二。若解無二。則不相違。若計我者。有增上慢。有增上慢者。則有相違。若不作上。亦不作下。是平等中。不作上下。無作無不作。若如是者。名無增上慢。若無增上慢。則無相違。如佛所說。我不與世諍世間。

與我諍。何以故。諍訟等事。佛悉斷。故何等是名為諍訟本。所謂是實是不實。是正是邪。如佛說。言婆羅門所言實者。於汝意云何。為是虛妄。非是實耶。正也邪也。若是俱無。汝以何事而得知也。爾時文殊師利於二百比丘。所去道前。化滿大火。令不能過。隨所趣。方皆見滿火而不能過。即以神力。欲乘空去。上見鐵網而籠遮之。時是比丘。上見鐵網。下見大火。不知方所驚怖。毛豎。唯見趣向。祇陀林道。以雜蓮華。而莊嚴之。及見多眾。趣向佛所欲聽受法。即便迴還。至祇陀林。迦利羅華園。向世尊。到已。頂禮佛足。却住一面。富樓那言。我時即問彼諸比丘。汝至何處。從何所來。諸比丘言。大德富樓那。我是羅漢。諸漏已盡。成就四禪。具諸神通。我從文殊師利童子。聞相違法。棄捨而去。見此佛土。滿中大火。而不能過。即以神。力。上。昇。虛空。復見鐵網。籠遮於上。下見大火。我等今欲問佛。漏盡。阿羅漢地。時佛告我富樓那。若有大火。能避大火。無有是處。富樓那。若墮。見網。能出鐵網。無有是處。富樓那。若墮。愛水。能過水界。無有是處。何以故。富樓那。是諸比丘。有貪瞋癡。火未斷滅。以是事故。不能出火。富樓那。是諸比丘。墮在見網。是故。不能出於鐵網。富樓那。是諸比丘。墮在愛水。能過大水。無有是處。富樓那。而是火界。鐵網。水界。無有來處。去無所至。文殊師利。力所持。故見如是事。富樓那。貪欲瞋癡。諸見有愛。如是諸法。無有來處。去無所至。從於顛倒。妄想。分別。欲貪。自他。由是。故。生。死。生。無。我。無。有。

所屬。若無亂心。起正修行。於一靜處。莊嚴修禪。若得禪。已不起。憍慢。不住不著。定心。所作觀察。諸法。何法是。因何法是。緣。如是。觀察。如實。而見。所謂。無明。緣。行。乃至。憂。悲。大。苦。聚。集。是。名。墮。邪。如是。無明。滅。則。行。滅。乃至。憂。悲。大。苦。聚。滅。是。名。正。見。是。無。為。正。位。無。有。過。去。無。明。可。滅。無。未。來。現。在。無。明。可。滅。但。不。正。思。念。便。起。無。明。若。無。明。滅。不。正。思。惟。更。不。復。起。若。是。不。正。思。惟。滅。者。無。明。亦。滅。無。明。若。滅。名。畢。竟。滅。是。故。無。明。滅。則。諸。行。滅。若。正。思。惟。如。實。觀。知。是。四。大。身。癡。無。所。知。如。草。木。瓦。礫。如。影。如。焰。如。我。所。說。是。身。如。是。是。心。如。是。是。意。如。是。是。識。如。是。是。心。無。形。色。不。可。抱。持。猶。之。如。幻。不。可。言。說。非。外。非。內。非。兩。中。間。而。可。得。之。若。有。比。丘。如。是。成。就。正。思。惟。者。知。一。切。法。本。來。不。生。若。法。不。生。即。第。一。義。說。是。法。時。是。二。百。比。丘。不。受。諸。法。諸。漏。永。盡。心。得。解。脫。爾。時。薩。遮。尼。乾。陀。子。失。諸。徒。眾。愁。憂。不。悅。來。趣。舍。衛。至。祇。陀。林。給。孤。窮。精。舍。迦。利。羅。華。園。佛。世。尊。所。共。相。問。訊。却。住。一。面。白。言。瞿。曇。我。數。數。聞。沙。門。瞿。曇。以。幻。術。力。奪。他。徒。眾。今。乃。親。見。令。文。殊。師。利。破。我。徒。眾。將。至。佛。所。受。行。邪。法。不。來。我。所。不。受。我。教。聽。用。在。意。是。時。有。一。出。家。外。道。名。曰。勝。志。在。會。而。坐。是。勝。志。外。道。以。親。厚。意。語。薩。遮。言。止。止。尼。乾。勿。於。世。尊。及。比。丘。僧。文。殊。師。利。所。生。不。敬。心。莫。長。夜。失。利。受。苦。不。樂。墮。在。惡。道。薩。遮。尼。乾。聽。我。說。喻。以。明。斯。義。譬。如。有。人。愚。癡。無。智。欲。求。索。酥。持。瓶。往。趣。恒。河。取。水。至。於。異。處。以。鑽。鑽。之。甚。大。疲。苦。了。不。見。酥。

如是尼乾。汝諸外道欲修斷結受戒炙身。威儀法用悉皆是邪無所能斷。猶如彼取恒河水人。復於世尊調伏法中而起瞋恚。當墮地獄畜生餓鬼。又言尼乾。復有一人生便聰慧。欲求蘇時取純好乳。盛著器中以鑽鑽之。用功甚少大得生酥。從於生酥轉得熟酥。復因熟酥轉得醍醐。如是尼乾。佛正法中在家出家。具足淨信多有解向。勤修勝進速得解脫。如彼智人為得酥故以乳置器。又復尼乾。如有二人。其一人者破彼一人百千瓦器。以好寶器而用償之。尼乾於意云何。是人為損彼人不也。尼乾答言。不也。勝志。如是尼乾。外道弟子如彼瓦器。破已便入如來法中。如得寶器增而無損。又復尼乾。如有商主。愚無方便。將諸人眾至於非道。復有商主有大智慧。愍是諸人安置正路。如是尼乾。汝等如彼自稱為師。是不知道者不善道者。不見道者不能說道。是故汝等引導眾生趣於非道。今者世尊為大商主。知導善道見道說道。導諸外道安置正路。尼乾。汝之徒眾悉在於此。汝可將去。是時餘有萬二千人。還從薩遮復道而去。其餘住者已逮得明。佛即告言。善來比丘。皆成沙門。爾時佛告勝志外道。汝今見此萬二千人。隨從薩遮去者不也。見已世尊。佛言勝志。是等諸人。悉當至彼彌勒佛所。初會數中。何以故。是等由聞如是深法及供養我。而是薩遮亦彌勒佛所智慧第一。如今我所舍利弗也。何以故。我知是人於我信解。以我慢故。不捨是見。爾時勝志語文殊師利。後末世中多

有比丘起增上慢。文殊師利言。善男子。後末世中法欲滅時。增上慢者甚為難得。何以故。不能修行得四禪。故得四禪已起增上慢。後末世中法欲滅時。諸比丘等不能住心。況得四禪。是故善男子。後末世時。增上慢者甚為難得。又善男子。增上慢者。凡有二種。何等二。一者信見。二者禪慢。起禪慢者。為於利養及名稱。故起增上慢。是信見者。起增上慢。謗佛正法。是增上慢者。當墮地獄畜生餓鬼。勝志問言。文殊師利。欲知他心。是增上慢當云何。知。文殊師利言。凡夫人者。欲得涅槃。實非羅漢。若聞是說。驚畏恐怖。當知此是凡夫之人。增上慢也。非是如來實阿羅漢。若從他聞。驚畏恐怖。當知是人。即是凡夫。是增上慢。非是羅漢。是猶能淨報所施。恩然非羅漢。若無一切結使煩惱。彼無所依。是世福田。若有一切結使煩惱。則有所依。非世福田。若在中當知是人。為增上慢。一切諸法。攝入涅槃。若於是中分別觀察。當知是人。為增上慢。一切諸法。不應知不應斷。不應證不應修。不知此實當知是人。名增上慢。勝志問言。文殊師利。無增上慢者。有何印相。文殊師利言。不違無滅。是無增上慢之印相。何以故。無有音聲能令其人生驚怖畏。如師子王。一切音聲不能令其驚畏恐怖。無增上慢比丘。亦爾。聞諸音聲不生恐怖。何以故。彼知音聲。猶如響故。如彼響聲。無心意識。而有音聲。如是如實。知心意識。一切音聲。皆從緣起。無有真實。如是知已。不知何法定名為聲。若聞佛聲而不貪愛。聞

外道聲。復不呵毀。聞善淨法。心不貪愛。聞垢污法。而不呵毀。善知一切所有音聲。前後際故。如是印相。無增上慢。無高下印。如實印。正見道印。入一道印。入法界平等印。如不懷印。不違如印。住實際印。第一義空印。三世等印。初無生印。觀正法性印。如是等印。印一切法。如是比丘。名為無諍。聞已無疑。不驚不畏。不怖。不得於我。不得於法。一切平等。爾時勝志。外道白言。世尊。我今從是善知識所聞。是真道大乘功德。世尊。我今從是文殊師利。聞說是法。發阿耨多羅三藐三菩提心。善哉世尊。唯願如來。如應說法。令我聞已。速疾修集助菩提法。速得無上正真之道。廣為一切無量阿僧祇諸眾生。故佛告勝志。菩薩有二法。速得明達。具足大乘。何等二。所謂精進及不放逸。是中精進。謂如法得財。一切悉捨。不放逸者。施不望報。皆以迴向於一切智。又精進者。正斷一切惡不善法。成滿具足一切善法。不放逸者。謂堅持淨戒。不為後生。悉以迴向於無上道。又精進者。不惜身命。修行忍辱。不放逸者。於諸眾生。無侵害心。又精進者。進諸善法。無有厭倦。不放逸者。進諸善根。向無上道。又精進者。於諸禪支。心無疲倦。不放逸者。於諸禪支。不貪味著。又精進者。進諸多聞。無有厭足。不放逸者。正念修行。聖智聖慧。又精進者。不捨四攝。不放逸者。起化眾生。又精進者。身心堅住。不放逸者。不得身心。捨離著法。又精進者。慈心等緣。一切眾生。不放逸者。不得所緣眾生。慈法。又精進者。教他眾生。發一切

智心不放逸者觀一切法皆悉如幻而不捨離一切智心又精進者發起三昧不放逸者將護不令墮於漏盡又精進者如救頭然修集聖諦不放逸者不隨證滅又精進者為滿諸相集善無倦不放逸者觀於法身又精進者修淨佛土不放逸者淨眾生界又精進者集三十七助菩提法不放逸者安住寂靜解脫之法勝志當知菩薩所有善方便業皆由精進而得成就故說言菩薩成就智慧方便不畏退轉無上正道說是法時勝志外道得無生法忍心淨喜悅上昇虛空高七多羅樹三千大千世界六種震動大光普照諸天伎樂不鼓自鳴天雨眾華爾時世尊知勝志心而便微笑諸佛常法若微笑時若干百千雜色光炎從面門出普照無量無邊世界上過梵世障日月光隱蔽魔宮還右繞身百千匝已從頂上入爾時大德阿難承佛神力從坐而起正於衣服偏袒右肩右膝著地向佛合掌而說偈言 智慧福力華 圓光導世間

三十一相華 雜好以自嚴 行如象師子
精進力勇出 世尊何故笑 願導師演說
其言如雷音 佛音師子吼 迦陵頻伽音
柔軟梵音聲 三千世界聲 諸天及與人
欲比佛音聲 算數不能及 聲聞及緣覺
并及諸菩薩 智無與佛等 不知一切智
牟尼智力說 為於何事笑 人天龍修羅
聞疾得菩提 心得離二邊 亦不執於中
一切無執著 等同如虛空 一切無能數

過一切世上 我問等空智 以何因緣笑
青綠金色光 紅紫赤白色 從面門出炎
如恒河沙等 普照無量界 廣遠如虛空
滅惡道得樂 導師光觸故 若放膝光明
是授聲聞記 若手放光明 是說辟支佛
佛定記大乘 一切智慧道 光利眾生已
還入無垢頂 善哉人中天 三界所供仙
願如實敷演 導師一向說 斷疑悅大眾
以何因緣笑 千萬億眾生 聞已心歡悅
如是請已佛告阿難汝今見是勝志善男子
不上昇虛空高七多羅樹得無生忍合掌禮
我百千諸天而供養之阿難白言見已世尊
佛言阿難是勝志善男子曾於七十二億佛
所種諸善根行菩薩道修集無上正真之道
爾時常作大轉輪王恭敬供養是諸如來尊
重讚歎常修梵行悉皆護持是諸佛法阿難
是勝志善男子從今已往當值無量無數諸
佛恭敬供養尊重讚歎常修梵行令無量阿
僧祇眾生住菩提道過是無量阿僧祇劫集
菩提道已當得無上正真之道成最正覺號
智光王如來應供正遍覺乃至佛世尊出現
於世國名嬉見劫名一寶嚴阿難是嬉見土
所受用物猶如他化自在天中彼國眾生不
漏色聲香味觸法無諸惡色彼諸眾生互相
恭敬歡喜悅樂是諸眾生皆悉往見智光王
佛乃至夢中亦常見佛不離念佛是故彼土
名曰嬉見於是劫中唯一如來施作佛事佛
及眾生壽等一劫是故彼劫名一寶嚴阿難
是智光王佛純菩薩僧九十二億皆是初會

得不退轉是智光王如來欲涅槃時先當授
彼師子進去菩薩記當得作佛號師子相如
來應供正遍覺乃至佛世尊壽十中劫然後
涅槃當有無量無邊菩薩僧佛涅槃時以全
身舍利起一寶塔縱廣六十由旬高八十由
旬眾寶嚴飾無量眾生而供養之爾時勝志
菩薩從空來下頂禮佛足右繞七匝向佛歎
說不壞法界偈 色界及法界
眾生界同等 是界等智界 今授我記已
受界煩惱界 與空界同等 諸法同是界
今我同此來 法界及欲界 及與於三界
等同如虛空 我記同於是 生死界涅槃
等住如法界 是界及水界 地界風火界
陰入及與界 眼界眼識界 意界及法界
是境界同等 不授我陰記 不授界入記
不授名色記 不授內外記 以音聲故知
導師受我記 音聲是寂靜 佛無有心意
作心而授記 我亦無有識 得受於道記
如我佛亦然 如佛我亦然 諸眾生亦爾
授記受記爾 受記是真實 如如悉捨離
不壞於法界 安住真實際 我禮等正覺
同入一切法 如虛空無作 學知方便故
爾時勝志菩薩偈讚佛已頂禮佛足右繞七
匝却坐一面爾時佛告阿難汝受持是經讀
誦書寫於大眾中廣為人說阿難白言我已
受持世尊此經何名當云何奉持之佛告阿
難是經名為文殊師利神通所持亦名滅除
一切諸魔外道音聲亦名採寶亦名寶篋如
是受持說是經已文殊師利童子勝志菩薩

等及大聲聞大德阿難及諸大眾天龍夜叉諸天及人乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜

大方廣寶篋經卷下

No. 463

西晉居士轟道真譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘僧八千人俱長老舍利弗大目犍連摩訶迦葉摩訶迦旃延如是等眾上首者也復有菩薩摩訶薩十六人等賢劫千菩薩彌勒為上首復有他方菩薩千二百人觀世音菩薩而為上首爾時世尊於後夜分入于三昧其三昧名一切光入三昧已舉身皆放金色光明其光大盛照祇陀林猶若金色迴旋宛轉照文殊房化為七重金臺一一臺上有五百化佛臺中經行時文殊師利房前自然化生五百七寶蓮華圓若車輪白銀為莖阿茂陀馬瑙以為其臺雜色真珠以為花鬚其花有光照佛精舍從精舍出還入文殊師利房爾時會中有菩薩摩訶薩名跋陀波羅此瑞現時跋陀波羅即從房出禮佛精舍到阿難房告阿難言汝應知時今夜世尊現神通相為饒益眾生故說妙法汝鳴捷椎爾時阿難白言大士世尊今者入深禪定未被勅旨云何集眾作是語時舍利弗至阿難所告言法弟宜時集眾爾時阿難入佛精舍為佛作禮未舉頭頃空中有聲告阿難言速集眾僧阿難聞已即大歡喜鳴捷椎集眾如此音

聲遍舍衛國上聞有頂釋梵護世天王與無數天子將天花香詣祇陀林爾時世尊從三昧起即便微笑有五色光從佛口出此光出時祇洹精舍變成琉璃爾時文殊師利法王子入佛精舍為佛作禮一一膝上生五蓮華文殊佛前合指掌時十指端及手掌文出十千金色蓮花以散佛上化成七寶大蓋懸諸幢幡十方無量諸佛菩薩映現蓋中繞佛三匝却住一面

爾時跋陀波羅即從座起整衣服為佛作禮長跪合掌白佛言世尊是文殊師利法王子已曾親近百千諸佛在此娑婆世界施作佛事於十方面變現自在却後久遠當般涅槃

佛告跋陀波羅此文殊師利有大慈悲生於此國多羅聚落梵德婆羅門家其生之時家內屋宅化如蓮華從母右脇出身紫金色墮地能語如天童子有七寶蓋隨覆其上詣諸仙人求出家法諸婆羅門九十五種諸論議師無能酬對唯於我所出家學道住首楞嚴三昧以此三昧力故於十方面或現初生出家滅度入般涅槃現分舍利饒益眾生如是大士久住首楞嚴佛涅槃後四百五十歲當至雪山為五百仙人宣暢敷演十二部經教化成熟五百仙人令得不退轉與諸神仙作比丘像飛騰空中至本生地於空野澤尼拘樓陀樹下結加趺坐入首楞嚴三昧三昧力故身諸毛孔出金色光其光遍照十方世界度有緣者五百仙人各皆見火從身毛孔出是時文殊師利身如紫金山正長丈六圓光

嚴顯面各一尋於圓光內有五百化佛一一化佛有五化菩薩以為侍者其文殊冠毘楞伽寶之所嚴飾有五百種色一一色中日月星辰諸天龍宮世間眾生所希見事皆於中現眉間白毫右旋宛轉流出化佛入光網中舉身光明焰焰相次一一焰中有五摩尼珠一一摩尼珠各有異光異色分明其眾色中化佛菩薩不可具說左手執鉢右手擎持大乘經典現此相已火光皆滅化琉璃像於左臂上有十佛印一一印中有十佛像說佛名字了了分明於右臂上有七佛印一一印中有七佛像七佛名字了了分明身內心處有真金像結加趺坐正長六尺在蓮華上四方皆現佛告跋陀波羅是文殊師利有無量神通無量變現不可具記我今略說為未來世盲瞶眾生若有眾生但聞文殊師利名除却十二億劫生死之罪若禮拜供養者生生之處恒生諸佛家為文殊師利威神所護是故眾生當勤繫念念文殊像念念文殊像法先念琉璃像念琉璃像者如上所說一一觀之皆了了若未得見當誦持首楞嚴稱文殊師利名一日至七日文殊必來至其所若復有人宿業障者夢中得見夢中見者於現在身若求聲聞以見文殊師利故得須陀洹乃至阿那含若出家人見文殊師利者已得見故一日一夜成阿羅漢若有深信方等經典是法王子於禪定中為說深法亂心多者於其夢中為說實義令其堅固於無上道得不退轉佛告跋陀波羅此文殊師利法王子若

有人念若欲供養修福業者，即自化身作貧窮孤獨苦惱眾生至行者前，若有人念文殊師利者，當行慈心，行慈心者，即是得見文殊師利，是故智者當諦觀文殊師利三十二相八十種好，作是觀者，首楞嚴力故，當得疾疾見文殊師利，作此觀者，名為正觀，若他觀者，名為邪觀，佛滅度後，一切眾生，其有得聞文殊師利名者，見形像者，百千劫中，不墮惡道，若有受持讀誦文殊師利名者，設有重障，不墮阿鼻極惡猛火，常生他方清淨國土，值佛聞法，得無生忍，說是語時，五百比丘遠塵離垢，成阿羅漢，無量諸天發菩提心，願常隨從文殊師利，爾時跋陀波羅白佛言：世尊，是文殊舍利，誰當於上起七寶塔，佛告跋陀波羅：香山有八大鬼神，自當擎去置香山中，金剛山頂上，無量諸天龍神，夜叉常來供養，大眾集時，像恒放光，其光演說苦空無常無我等法，跋陀波羅，此法王子，得不壞身，我今語汝，汝好受持，廣為一切諸眾生說，說是語時，跋陀波羅等諸大菩薩，舍利弗等諸大聲聞，天龍八部，聞佛所說，皆大歡喜，禮佛而去。

佛說文殊師利般涅槃經

文殊師利問菩提經

一名伽耶山頂經

No. 464 [Nos. 465-467]

姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

如是我聞，一時佛初得道，在摩伽陀國伽耶山祠，與大比丘眾千人俱，其先悉是編髮仙人，皆阿羅漢所作，已辦心得自在，逮得己利。

盡諸有結，正智解脫，菩薩萬人，皆從十方世界來集，有大威德，皆得諸忍，諸陀羅尼，諸深三昧，具諸神通，文殊師利菩薩，觀世音菩薩，大勢至菩薩，香象菩薩，勇施菩薩，隨智行菩薩，以為上首，如是等菩薩大眾，百千萬億，其數無量，并諸天龍，夜叉，乾闥婆，阿修羅，迦樓羅，緊那羅，摩睺羅伽，人非人等，大眾圍繞，爾時世尊入諸佛甚深三昧，如實諦觀諸法性相，而作是念：我得阿耨多羅三藐三菩提，得一切智慧，除諸重擔，度三有險道，滅無明，得真明，拔邪箭，斷渴愛，成法船，擊法鼓，吹法蠡，建法幢，轉生死種，示涅槃性，閉塞邪道，開於正路，離諸惡業，示于福田，我今當觀誰得阿耨多羅三藐三菩提，為以身得，為以心得，若以身得，身則無知，無作，如草木瓦石，四大所造，從父母生，以衣服飲食，臥具，澡浴，而得存立，必歸敗壞，無常磨滅，而是菩提，但有名字，世俗故說，無形無色，無定無相，無向無入，無道，過諸言說，出於三界，無見無聞，無覺無知，亦無所得，亦無戲論，無問無示，無有文字，無語言道，若以心得，心從眾緣生，眾緣生，故空如幻，無處無相，無性亦無所有，於是中得菩提者，所用法得阿耨多羅三藐三菩提，是法皆空，但有名字，以世俗故，而有言說，是皆憶想分別，實無所有，無有根本，亦無體相，無受無著，無染無離，一相所謂無相，是故於此法中，無有得者，無所用法，亦無菩提，如是通達，是則名為阿耨多羅三藐三菩提，爾時文殊師利法王子在大會中，立佛右面，執大寶蓋，以覆

佛上，時文殊師利默知世尊所念，如是，即白佛言：世尊，若菩提如是相者，善男子，善女人，云何發心，佛告文殊師利，善男子，善女人，當隨菩提相而發其心，世尊，菩提相者，當云何說，佛告文殊師利，菩提相者，出於三界，過世俗法，語言道斷，滅諸發無發，是發菩提，文殊師利，是故菩薩應滅諸發，發菩提心，無發是發菩提，發菩提心者，如法性相，如實際，無分別，不緣身心，是發菩提，不著諸法，不增不減，不異不一，是發菩提，如鏡中像，如熱時焰，如影如響，如水中月，應當如是發菩提心。

爾時會中有天子名月淨光德，得阿惟越致，問文殊師利法王子言：菩薩緣何事故行菩薩道，文殊師利言：汝可以此問於世尊，佛即告文殊師利，汝答月淨光德天子所問行法，文殊師利謂天子言：汝可善聽，我今當說，天子當知，諸菩薩道，以大悲為本，緣於眾生，天子言：菩薩大悲，以何為本，文殊師利言：以直心為本，又問：直心以何為本，答言：於一切眾生等心為本，又問：等心以何為本，答言：無別異行為本，又問：無別異行以何為本，答言：以深淨心為本，又問：深淨心以何為本，答言：以阿耨多羅三藐三菩提心為本，又問：阿耨多羅三藐三菩提心以何為本，答言：以六波羅蜜為本，又問：六波羅蜜以何為本，答言：方便慧為本，又問：方便慧以何為本，答言：不放逸為本，又問：不放逸以何為本，答言：三善行為本，又問：三善行以何為本，答言：以十善業道為本，又問：十善業道以何為本，答言：以攝六根為

本。又問。攝六根以何為本。答言。以正憶念為本。又問。正憶念以何為本。答言。以正觀為本。又問。正觀以何為本。答言。以堅念不忘為本。天子言。文殊師利。菩薩有幾心能攝。因能攝果。文殊師利言。天子。諸菩薩有四心能攝。因能攝果。何等為四。一者初發心。二者行道心。三者不退轉心。四者一生補處心。初發心為行道心。作因緣。行道心為不退轉心。作因緣。不退轉心為一生補處心。作因緣。

復次天子。當知初發心如種穀田中。行道心如穀子增長。不退轉心如華果始成。補處心如花果有用。又初發心如車匠集材。行道心如新治材木。不退轉心如安施材木。一生補處心如車成運致。又初發心如月新生。行道心如月五日。不退轉心如月十日。一生補處心如月十四日。如來智慧如月十五日。又初發心能過聲聞地。行道心能過辟支佛地。不退轉心能過不定地。一生補處心安住定地。又初發心如學初章。行道心如學第二章。不退轉心如能以章為用。一生補處心如通達深經。又初發心從因生。行道心從智生。不退轉心從斷生。補處心從果生。又初發心因勢力。行道心智勢力。不退轉心斷勢力。補處心果勢力。又初發心如病者求藥。行道心如分別藥。不退轉心如病服藥。補處心如病得差。又初發心法王家生。行道心學法王家。不退轉心能具足學法王家。補處心學法王家。能得自在。爾時大眾中有天子名定光明主。不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。定光明主天子語文

殊師利法王子言。何等是菩薩摩訶薩略道。以是略道疾得阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利言。天子。菩薩摩訶薩略道有二。以是略道疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等為二。一者方便。二者慧。攝善法名為方便。分散諸法名為慧。又方便名為隨眾生行。慧名不轉一切法相。方便名待應眾生心。慧名不待一切法。方便名和合諸法。慧名捨離諸法。方便名起因緣。慧名滅因緣。方便名知分別諸法。慧名不分別法性。方便名莊嚴佛土。慧名莊嚴佛土。無所分別。方便名知眾生諸根利鈍。慧名不得眾生。方便名能至道場。慧名能得一切佛法。天子當知。菩薩摩訶薩復有二道。以是二道疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等為二。一者助道。二者斷道。助道者五波羅蜜。斷道者般若波羅蜜。復有二道。何等為二。一者有繫道。二者無繫道。有繫道者五波羅蜜。無繫道者般若波羅蜜。復有二道。一者有量道。二者無量道。有量道者取相分別。無量道者不取相分別。復有二道。一者智道。二者斷道。智道者初地至七地。斷道者八地至十地。

爾時會中有菩薩名隨智勇行。問文殊師利法王子言。何謂為菩薩義。何謂為菩薩智。文殊師利言。善男子。義名無用。智名有用。何謂義名無用。義是無為。無為法於法無用。非用。又義者非染相非離相。是義於法無用。非用。又義不增不減。於法無用。非用。天子。何謂為智。智是忍道。道是心所用。非無用。是故智名有用。非無用。智功歸於斷。是故智名有用。非

無用。智名善知五陰十二入十八界十二因緣。是處非處。是故智名有用。非無用。復次天子。諸菩薩有十智。何等為十。一者因智。二者果智。三者義智。四者方便智。五者慧智。六者攝智。七者波羅蜜智。八者大悲智。九者成就眾生智。十者不著一切法智。

復次天子。諸菩薩有十發。何等為十。一者身發。欲令眾生身業清淨故。二者口發。欲令眾生口業清淨故。三者意發。欲令眾生意業清淨故。四者內發。一切內物不貪著故。五者外發。欲令眾生住正行故。六者智發。具足佛智故。七者慈發。念一切功德莊嚴故。八者眾生成熟發。守護智慧藥故。九者有為智發。具足定聚故。十者無為智發。心不著二界故。復次天子。諸菩薩有十行。何等為十。一者波羅蜜行。二者攝行。三者慧行。四者方便行。五者大悲行。六者求助慧法行。七者求智法行。八者心清淨行。九者觀諸諦行。十者一切所愛無貪著行。

復次天子。諸菩薩復有十思惟盡。何等為十。一者思惟事盡。二者思惟受盡。三者思惟法盡。四者思惟煩惱盡。五者思惟見盡。六者思惟邪盡。七者思惟愛盡。八者思惟不著盡。九者思惟結使盡。十者思惟著道場行盡。復次天子。諸菩薩復有十治法。何等為十。一者治慳貪心。雨布施雨故。二者治破戒心。三法清淨故。二者治瞋恚心。修行慈忍故。四者治懈怠心。求佛法無厭故。五者治不善覺觀心。得禪定解脫自在故。六者治愚癡心生助決

定般若波羅蜜法故。七者治諸煩惱心生助道

法故。八者治顛倒道心修助四諦法故。九者治

心時非時自在行故。十者治我觀無我法故。

復次天子。諸菩薩復有十善地。何等為十。一

者身善離身三惡故。二者口善離口四惡故。

三者意善離心三惡故。四者內善不著見身

故。五者外善不著一切法故。六者不著助智

善不貪助道法故。七者不自高善思惟聖道

性故。八者除身善修集般若波羅蜜故。九者

離倒善不誑一切眾生故。十者不惜身命善

以大悲化眾生故。

復次天子。諸菩薩貴隨法行者。能得菩提。非

不貴隨法行。隨法行者。如說能行。不隨法行

者。但有言說。不能如所說行。

復次天子。諸菩薩復有二隨法行。何等為二。

一者行道。二者行斷。復有二隨法行。何等為

二。一者身自修行善。二者教化眾生。復有二

隨法行。何等為二。一者行智行。二者不行智

行。復有二隨法行。何等為二。一者善分別諸

地。二者不分別地非地。復有二隨法行。何等

為二。一者知諸地過而能轉進。二者善知具

足。從一地至一地。復有二隨法行。何等為二。

一者善知聲聞辟支佛道。二者善知佛道不

退轉行。爾時佛讚文殊師利法王子言。善哉

善哉。汝能為諸菩薩摩訶薩說本業道。誠如

所說。說是法時。十千菩薩得無生法忍。文殊

師利法王子一切世間天人阿修羅。聞佛所

說歡喜信受。

文殊師利問菩提經

伽耶山頂經

No. 465 [Nos. 464, 466, 467]

元魏天竺三藏菩提流支譯

如是我聞。一時婆伽婆住伽耶城伽耶山頂

塔。初得菩提。與大比丘眾滿足千人俱。其先

悉是編髮梵志。應作已作。所作已辦。棄捨重

擔。逮得己利。盡諸有結。正智心得解脫。一切

心得自在。已到彼岸。皆是阿羅漢。諸菩薩摩

訶薩。無量無邊。皆從十方世界來集。有大威

德。皆得諸忍。諸陀羅尼。諸深三昧。具諸神通。

其名曰文殊師利菩薩。觀世音菩薩。得大勢

菩薩。香象菩薩。勇施菩薩。勇修行智菩薩等。

而為上首。如是諸菩薩摩訶薩。其數無量。并

諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅

摩睺羅伽人非人等。大眾圍繞。爾時世尊^{如來}獨

靜無人。入於諸佛甚深三昧。觀察法界。而作

是念。我得阿耨多羅三藐三菩提。得一切智

慧。所作已辦。除諸重擔。度諸有險。道滅無明

得真明。拔諸箭。斷渴愛。成法船。擊法鼓。吹法

蠡。建法幢。轉生死種。示涅槃性。閉塞邪道。開

於正路。離諸罪田。示于福田。我今當觀彼法

誰得阿耨多羅三藐三菩提。以何等智得阿

耨多羅三藐三菩提。三菩提。何者是所證。阿耨多羅

三藐三菩提法。為以身得。為以心得。若以身

得。身則無知無覺。如草如木。如塊如影。無所

識。知四大所造。從父母生。其性無常。假以衣

服。飲食臥具。澡浴而得存立。此法必歸敗壞

磨滅。若以心得。心則如幻。從眾緣生。無處無

相。無物無所有。菩提者。但有名字。世俗故說。

無聲無色。無成無行。無入。不可見。不可依。去

來道斷。過諸言說。出於三界。無見無聞。無覺

無著。無觀。離戲論。無諍。無示。不可觀。不可見。

無響。無字。離言語道。如是能證菩提者。以何

等智證菩提者。所證菩提法者。如是諸法。但

有名字。但假名說。但和合名說。依世俗名說。

無分別。分別說。假成無成。無物離物。無取不

可說。無著。彼處無人。證無所用。證亦無法。可

證。如是通達。是則名為得阿耨多羅三藐三

菩提。無異離異。無菩提相。爾時文殊師利法

王子在大眾中立佛右面。執大寶蓋。以覆佛

上。時文殊師利默知世尊所念。如是。即白佛

言。世尊。若菩提如是相者。善男子。善女人云

何於菩提發心住。佛告文殊師利。善男子。善

女人。應如彼菩提相而發心住。文殊師利言。

世尊。菩提相者。當云何知。佛告文殊師利。菩

提相者。出於三界。過一切世俗名字語言。過

一切響。無發心發滅諸發。是發菩提心住。是

故文殊師利。諸菩薩摩訶薩。過一切發。是發

心住。文殊師利。無發是發菩提心住。文殊師

利。發菩提心者。無物發住。是發菩提心住。文

殊師利。發菩提心者。無障礙住。是發菩提心

住。文殊師利。發菩提心者。如法性住。是發菩

提心住。文殊師利。發菩提心者。不執著一切

法是發菩提心住。文殊師利。發菩提心者。不

破壞。如實際。是發菩提心住。文殊師利。發菩

提心者。不移不益不異不一。是發菩提心住。

文殊師利。發菩提心者。如鏡中像。如熱時炎。

如影如響。如虛空如水。中月。應當如是發菩

提心住。爾時會中有天子名月淨光德。得不退阿耨多羅三藐三菩提。問文殊師利言。諸菩薩摩訶薩。初觀何法。故行菩薩行。依何法。故行菩薩行。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩。行以大悲為本。為諸眾生。天子。又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩。大悲以何為本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩。大悲以直心為本。天子。又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩。直心以何為本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩。直心以於一切眾生平等心為本。天子。又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩。於一切眾生平等心。以何為本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩。於一切眾生平等心。以無異離異行為本。天子。又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩。無異離異行。以何為本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩。無異離異行。以深淨心為本。天子。又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩。深淨心。以何為本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩。深淨心。以阿耨多羅三藐三菩提心為本。天子。又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩。阿耨多羅三藐三菩提心。以何為本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩。阿耨多羅三藐三菩提心。以六波羅蜜為本。天子。又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩。六波羅蜜。以何為本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩。六波羅蜜。以方便慧為本。天子。又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩。方便慧。以何為本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩。方便慧。以不放逸為本。天子。又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩。不放逸。以何為

本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩。不放逸。以三善行為本。天子。又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩。三善行。以何為本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩。三善行。以十善業道為本。天子。又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩。十善業道。以何為本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩。十善業道。以持戒為本。天子。又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩。持戒。以何為本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩。持戒。以正憶念為本。天子。又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩。正憶念。以何為本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩。正憶念。以正觀為本。天子。又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩。正觀。以何為本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩。正觀。以堅念不忘為本。天子。又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩。堅念不忘。以何為本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩。堅念不忘。以幾種心能成就。因能成就。果。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩。有四種心。能成就。因能成就。果。何等為四。一者初發心。二者行發心。三者不退發心。四者一生補處發心。復次。天子。初發心。如種種子。第二行發心。如牙生增長。第三不退發心。如莖葉華果。初始成就。第四一生補處發心。如果等有用。復次。天子。初發心。如車匠集材智。第二行發心。如斫治材木淨智。第三不退發心。如安施材木智。第四一生補處發心。如車成運載智。復次。天子。初發心。如月始生。第二行發心。如月五日。第三不退發心。如月十日。第四一生補處發心。如月十四日。如來智慧。如月十五日。復次。天子。初發心。能過聲聞地。第二行發心。能過

辟支佛地。第三不退發心。能過不定地。第四一生補處發心。安住定地。復次。天子。初發心如學初章智。第二行發心。如差別諸章智。第三不退發心。如算數智。第四一生補處發心。如通達諸論智。復次。天子。初發心。從因生。第二行發心。從智生。第三不退發心。從斷生。第四一生補處發心。從果生。復次。天子。初發心。因攝。第二行發心。智攝。第三不退發心。斷攝。第四一生補處發心。果攝。復次。天子。初發心。因生。第二行發心。智生。第三不退發心。斷生。第四一生補處發心。果生。復次。天子。初發心。因差別分。第二行發心。智差別分。第三不退發心。斷差別分。第四一生補處發心。果差別分。復次。天子。初發心。如取藥草方便。第二行發心。如分別藥草方便。第三不退發心。如病服藥方便。第四一生補處發心。如病得差方便。復次。天子。初發心。學法王家生。第二行發心。學法王法。第三不退發心。能具足學法王法。第四一生補處發心。學法王法。能得自在。爾時大眾中有天子名定光明主。不退阿耨多羅三藐三菩提心。時定光明主。天子。問文殊師利。法王子。言。何等是諸菩薩摩訶薩。畢竟略道。諸菩薩摩訶薩。以是略道。疾得阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩。略道有二種。諸菩薩摩訶薩。以是二道。疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等為二。一者方便道。二者慧道。方便者。知攝善法。智慧者。如實知諸法智。又方便者。觀諸眾生。智慧者。離諸法智。又方便者。知諸法相應。智慧