

者知諸法不相應智。又方便者觀因道。智慧者滅因道。智。又方便者知諸法差別。智慧者知諸法無差別智。又方便者莊嚴佛土。智慧者莊嚴佛土平等無差別智。又方便者入眾生諸根行。智慧者不見眾生智。又方便者得至道場。智慧者能證一切佛菩提法。智。復次天子。諸菩薩摩訶薩。復有二種略道。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。一者助道。二者斷道。助道者五波羅蜜。斷道者般若波羅蜜。復有二種略道。何等為二。一者有礙道。二者無礙道。有礙道者五波羅蜜。無礙道者般若波羅蜜。復有二種略道。何等為二。一者有漏道。二者無漏道。有漏道者五波羅蜜。無漏道者般若波羅蜜。復有二種略道。何等為二。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。復有二種略道。何等為二。一者智道。二者斷道。智道者謂從初地乃至七地。斷道者謂從八地乃至十地。爾時會中有菩薩摩訶薩。名勇修行智。問文殊師利法王子言。何謂菩薩摩訶薩義。何謂菩薩摩訶薩智。文殊師利答言。善男子。義名不相應。智名相應。勇修行智。菩薩言。文殊師利。何謂義名不相應。何謂智名相應。文殊師利言。善男子。義名無為。彼義無有一法共相應。無有一法不共相應。何以故。以無變無相故。義者無有一法共相應。無有一法不共相應。以本不成就義故。是故無有一法共相應。無有一法不共相應。義者不移不益。無有一法共相應。無有一法不

共相應故。善男子。智者名道。道者心共相應。非不相應。善男子。以是義故。智名相應。非不相應。復次善男子。智名斷相應。是故善男子。智名相應法。非不相應法。復次善男子。智名善觀。五陰十二入十八界十二因緣。是處非處。善男子。以是義故。智名相應。非不相應。復次善男子。諸菩薩摩訶薩。有十種智。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。九者教化眾生智。十者不著一切法智。善男子。是名諸菩薩摩訶薩。十種智。復次善男子。諸菩薩摩訶薩。有十種發。何等為十。一者身發。欲令一切眾生身業清淨故。二者口發。欲令一切眾生口業清淨故。三者意發。欲令一切眾生意業清淨故。四者內發。以不虛妄分別一切諸眾生故。五者外發。以於一切眾生平等行故。六者智發。以具足佛智清淨故。七者清淨國土發。以示一切諸佛國土功德莊嚴故。八者教化眾生發。以知一切煩惱病藥故。九者實發。以成就定聚故。十者無為智。滿足心發。以不著一切三界故。善男子。是名諸菩薩摩訶薩。十種發。復次善男子。諸菩薩摩訶薩。有十種行。何等為十。一者波羅蜜行。二者攝事行。三者慧行。四者方便行。五者大悲行。六者求助慧法行。七者求助智法行。八者心清淨行。九者觀諸諦行。十者於一切愛不愛事。不貪著行。善男子。是名諸菩薩摩訶薩。十種行。復次善男子。諸菩薩摩訶薩。有十種無盡觀。何等為十。一者身無盡觀。二

者事無盡觀。三者煩惱無盡觀。四者法無盡觀。五者愛無盡觀。六者見無盡觀。七者助道無盡觀。八者取無盡觀。九者不著無盡觀。十者相應無盡觀。十一者道場智性無盡觀。善男子。是名諸菩薩摩訶薩。十一種無盡觀。復次善男子。諸菩薩摩訶薩。有十種對治法。何等為十。一者對治慳貪心。雨布施雨故。二者對治破戒心。身口意業三法清淨故。三者對治瞋恚心。修行清淨大慈悲故。四者對治懈怠心。求諸佛法無疲倦故。五者對治不善覺觀心。得禪定解脫奮迅自在故。六者對治愚癡心。生助道法故。八者對治顛倒道集實煩惱心。生助道法故。九者對治不自在心。諦助道生不顛倒道故。十者對治有我相。觀諸法時非時得自在故。十者對治有我相。觀諸法無我故。善男子。是名諸菩薩摩訶薩。十種對治法。復次善男子。諸菩薩摩訶薩。有十種寂靜地。何等為十。一者身寂靜。以離三種身不善業故。二者口寂靜。以清淨四種口業故。三者心寂靜。以離三種惡行故。四者內寂靜。以不著自身故。五者外境界寂靜。以不著一切法故。六者智功德寂靜。以不著道故。七者勝寂靜。以如實觀聖地故。八者未來際寂靜。以彼岸慧助行故。九者所行世事寂靜。以不誑一切眾生故。十者不惜身心寂靜。以大慈悲心教化一切眾生故。善男子。是名諸菩薩摩訶薩。十種寂靜地。復次善男子。諸菩薩摩訶薩。如實修行得菩提。非不如實修行得菩提。善男子。云何名為諸菩薩摩訶薩。如實

修行善男子。如實修行者。如說能行故。不如實修行者。但有言說。不能如實修行故。

復次善男子。諸菩薩摩訶薩。復有二種。如實修行。何等為二。一者智如實修行道。二者斷

如實修行道。善男子。是名諸菩薩摩訶薩。二種如實修行。復次善男子。諸菩薩摩訶薩。復

有二種。如實修行。何等為二。一者調伏自身。如實修行。二者教化眾生。如實修行。善男子。

是名諸菩薩摩訶薩。二種如實修行。復次善男子。諸菩薩摩訶薩。復有二種。如實修行。何等為二。一者無功用

智。如實修行。善男子。是名諸菩薩摩訶薩。二種如實修行。復次善男子。諸菩薩摩訶薩。復

有二種。如實修行。何等為二。一者善知分別諸地。如實修行。二者善知諸地無差別。方便

如實修行。善男子。是名諸菩薩摩訶薩。二種如實修行。復次善男子。諸菩薩摩訶薩。復有

二種。如實修行。何等為二。一者離諸地過。如實修行。二者善知地轉方便。如實修行。善

男子。是名諸菩薩摩訶薩。二種如實修行。復次善男子。諸菩薩摩訶薩。復有二種。如實

修行。何等為二。一者能說聲聞辟支佛地。如實修行。二者善知佛菩提不退轉。方便如實

修行。善男子。是名諸菩薩摩訶薩。二種如實修行。善男子。諸菩薩摩訶薩。有如是等無量

無邊。如實修行。諸菩薩摩訶薩。應如是學。如實修行。諸菩薩摩訶薩。若能如是。如實修行

者。速得阿耨多羅三藐三菩提。不以為難。爾時佛讚文殊師利法王子言。善哉善哉。文

殊師利。汝今善能為諸菩薩摩訶薩說本業道。誠如汝所說。說是法時。十千菩薩得無生法忍。文殊師利法王子等。一切世間天人。阿修羅等。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。

佛說象頭精舍經

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

隋天竺三藏毘尼多流支譯

如是我聞。一時婆伽婆住伽耶城象頭精舍。

爾時如來成佛未久。與大比丘眾滿足千人。皆是過去往昔螺髻仙人。所作已辦。棄捨重

擔。久離生死。盡諸煩惱。平等空慧。正受智心。一切覺知。到於彼岸。皆阿羅漢。復與無量大

菩薩摩訶薩眾俱。爾時世尊獨坐思惟。入諸三昧。遍觀法界。自覺成道具一切智。所作已

訖。棄諸重擔。度生死流。捨離慳貪。拔三毒刺。盡諸渴愛。集大法船。擊大法鼓。吹大法蠡。建

大法幢。已斷生死。演說正法。閉諸惡趣。開善道門。永離惡土。遊諸淨國。我觀彼法。誰修菩

提。誰得菩提。誰欲得者。過去現在及以未來。誰之所證。為是身得。為是心得。若以身得。是

身無知。猶如草木沙礫。牆壁無所覺知。四大和合。父母所生。常須飲食衣服。澡浴摩拭。終

歸敗壞。是磨滅法。是菩提者。但有空名。而無實相。無聲無色。無成無見。無入無知。無去無

來。如是等法。亦無繫縛。能過諸法。超出三界。無見無聞。無我我所。無作者無處所。無窟宅。無取無著。無出無入。無願無住。無相無貌。無

彼無此。無示猶如幻化。以十二因緣生。無處所。不可見。離相如虛空。現寂靜無聲無響。無文無字。亦無言說。如是知者。是名菩提。若以心得。是心無定。猶如幻化。皆因過去妄想業生。無形無執。猶如虛空。菩提者。無有處所。非過去非未來。非現在。一切法空。雖復言說。有名無實。是無為法。空無相無作。非有非無。非可示現。無說無聞。夫菩提者。非過去得。非未來得。非現在得。亦不離三世得。無相非作。非不作。若能如是覺了。三世法者。即是菩提。

爾時文殊師利童子白佛言。世尊。若無相是菩提者。今善男子善女人等。因何而住。得成菩提。佛告文殊師利。諸菩薩等。學菩提者。應

如是住。文殊師利白佛言。世尊。諸菩薩等。應云何住。佛告文殊師利。夫菩提者。超出三界。越於言說。離諸文字。無有住處。復次文殊師

利。菩薩摩訶薩。住無所住。是住菩提。住無執著。是住菩提。住於空法。是住菩提。住於法性

是住菩提。住一切法。無有體相。是住菩提。住無量信。是住菩提。住無增減。是住菩提。住無

異念。是住菩提。住如鏡像。如空谷響。如水中月。如熱時焰。文殊師利。住如是等法。是住菩

提。爾時淨光焰天子白文殊師利童子言。云何修行。以何等業。是菩薩行。文殊師利言。天

子。於諸眾生起大慈心。是菩薩行。天子復白文殊師利。諸菩薩等。云何修行起大慈心。文

殊師利言。天子。無諂誑心。是菩薩大慈。天子復白文殊師利。云何修行得無諂誑。文殊師

利言。天子。於一切眾生起平等心。是無諂誑。

諸菩薩等應如是學。天子復白文殊師利。菩薩摩訶薩云何修行於一切眾生起平等心。文殊師利言。無彼無此。無諸異見。是平等行。諸菩薩等應如是學。天子復白文殊師利。菩薩摩訶薩復云何修無彼無此。無諸異見。於一切眾生起平等行。文殊師利言。天子善念恭敬。無彼無此。無諸異見。及平等法。諸菩薩等應如是學。天子復白文殊師利。菩薩摩訶薩善念恭敬。乃至無彼無此。無諸異見。因而起。文殊師利言。天子善念恭敬。因發菩提心。諸菩薩等應如是學。天子復白文殊師利。菩提心者。從六波羅蜜起。天子復白文殊師利。六波羅蜜從何而起。文殊師利言。天子從方便智慧起。天子復白文殊師利。菩薩摩訶薩方便智慧從何而起。文殊師利言。天子方便智慧從不放逸起。天子復白文殊師利。不放逸者。復從何起。文殊師利言。天子不放逸者。從修三善業起。天子復問。修三善業因何而起。文殊師利言。天子從修十善業起。天子復問。修十善業因何而起。文殊師利言。天子從善攝身口意起。天子復問。文殊師利。此三善業復因何起。文殊師利言。從善思惟起。天子復問。善思惟者。因何而起。文殊師利言。從善思觀行起。天子復問。善思觀行。因何而起。文殊師利言。從憶持不忘起。天子復問。憶持不忘。有幾種心。以何因緣而得果報。文殊師利言。天子。菩薩摩訶薩有四種發心。從因得果。何等為四。一者初發心。二者係念修行。三者不

退。四者與善同生。因初發心而得係念。因修係念得不退轉。因不退轉與善同生。復次天子。初發心者。猶如種子種之良田。係念修行。猶如苗生。修行不退。猶如莖幹枝葉增長。與善同生。猶如華果結實成熟。發心係念。修行不退。與善同生。亦復如是。復次天子。初發心人。猶如車匠善知眾木。繼念修行。猶如合木。修行不退。猶如車成。與善同生。猶如載用。發心繼念。修行不退。與善同生。亦復如是。復次天子。初發心者。猶如初月。繼念修行。如十五日。乃至七日。修行不退。如十日。與善同生。如十四日。如來智慧。滿足無缺。如十五日。發心繼念。修行不退。與善同生。亦復如是。復次天子。初發心人。過聲聞地。第二發心。過辟支佛地。第三發心。過不定地。第四發心。得於定地。復次天子。如噫啊等音。悉是一切善字之根本。初發心者。亦復如是。悉是一切善字之根本。如學文字。得少分智。繼念修行。亦復如是。得少分智。猶如算師。總計無量。知其分齊。不退轉心。亦復如是。知心不退。譬如有人。明解經論。與善同生。善心明了。亦復如是。復次天子。初發心者。繼念善因。第二發心。繼念智慧。第三發心。繼念禪定。第四發心。繼念於果。復次天子。初發心者。受持善因。第二發心。受持智慧。第三發心。受持禪定。第四發心。受持於果。復次天子。初發心者。善因成就。第二發心。智慧成就。第三發心。禪定成就。第四發心。正果成就。復次天子。初發心者。因善入道。第二發心。因智入道。第三發心。因禪入道。第

四發心。因果入道。復次天子。初發心者。如醫識藥。第二發心。善知藥分。第三發心。隨病授藥。第四發心。令得服行。復次天子。因初發心生法王家。第二發心。學法王家。第三發心。修法王家。第四發心。滿足王位。是名四種發心。爾時淨光焰天子。白文殊師利。何等是菩薩摩訶薩。速疾道。菩薩行是道。疾得阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利言。天子。速疾道有二種。菩薩摩訶薩乘此二道。疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等為二。一者方便道。二者般若道。受持方便智故。能觀一切眾生。受持般若道。觀一切法。空能斷疑執。以方便智故。和合諸法。以般若故。諸法不合。方便為因。般若為果。以方便故。知一切法。以般若故。知諸佛法。空以方便智莊嚴佛國。以般若故。知諸佛國。皆悉平等。以方便故。知諸眾生。根性差別。以般若故。知諸眾生。根性皆空。以方便故。得甘露味。證成菩提。以般若故。覺諸佛法。平等正道。復次天子。復有二行。能令菩薩摩訶薩疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等為二。一者有為。二者無為。有為者。總攝五波羅蜜。無為者。總攝般若波羅蜜。復有二行。能令菩薩摩訶薩疾得菩提。何等為二。一者有漏行。二者無漏行。有漏行者。五波羅蜜。無漏行者。般若波羅蜜。復有二行。能令菩薩摩訶薩疾得菩提。何等為二。一者住行。二者不住行。住行者。五波羅蜜。不住行者。般若波羅蜜。復有二行。能令菩薩摩訶薩疾得菩提。何等為二。一者有量。二者無量。有量者。五波羅蜜。無量者。般若波

羅蜜、有量行者是有相法、無量行者是無相法、復有二行、能令菩薩摩訶薩疾得菩提、何等為二、一者智行、二者定行、以智行故、從初地至七地、以定行故、從八地至十地、爾時不怯弱智、總持菩薩、白文殊師利童子、菩薩摩訶薩云、何知義、云、何知智、文殊師利言、善男子、義者無體、智亦無體、不怯弱智、總持菩薩復問文殊師利、云、何義無體、智亦無體、文殊師利言、善男子、義無體者、無為無作無相無貌無來無去、是名為義、智無體者、非定法非不定法、是名為智、如是受持、義者無體、非有非無、智者體空、非有非無、無取無捨、如是受持、復次、義者非定、非不定、智者名為心道、心智平等、無有分別、如是受持、復次、智者以禪為體、禪智平等、無有分別、以方便故、觀陰入界十二、因緣生死流轉、善惡之相、猶如幻化、非有非無、菩薩摩訶薩應當如是觀於諸法、復次、善男子、菩薩摩訶薩復有十種智行、何等為十、一者因智、二者果智、三者義智、四者方便智、五者般若智、六者受持智、七者波羅蜜智、八者大悲智、九者憐愍教化眾生智、十者不著一切諸法智、是名菩薩十種智行、復次、善男子、菩薩摩訶薩發十種清淨行、何等為十、一者自發身業清淨行、二者發一切眾生身業清淨行、三者自發口業清淨行、四者發一切眾生口業清淨行、五者自發意業清淨行、六者發一切眾生意業清淨行、七者發一切眾生清淨平等行、八者發一切眾生外清淨平等行、九者發諸佛清淨智行、十者發

淨佛國土成就眾生行、若有眾生遇諸疾病給施醫藥、令得安樂、具煩惱者、以無為智而教化之、令離三界、悉令滿足功德、智慧無為之道、是名菩薩具足十種清淨之行、復次、善男子、菩薩摩訶薩有十種方便、何等為十、一者彼岸方便、二者受持方便、三者智慧方便、四者方便方便、五者大悲方便、六者智滿足方便、七者慧滿足方便、八者靜念方便、九者真實行方便、十者於一切眾生無諸憎愛平等方便、是名菩薩十種方便、復次、善男子、菩薩摩訶薩有十種分別身無盡、何等為十、一者分別事物無盡、二者分別煩惱無盡、三者分別法無盡、四者分別渴愛無盡、五者分別諸見無盡、六者分別善惡無盡、七者分別造作無盡、八者分別無執無著無盡、九者分別和合無盡、十者分別菩提智圓滿無盡、是名十種分別身無盡、復次、善男子、菩薩摩訶薩有十種調伏行、何等為十、一者調伏善行、二者調伏慳捨捨施如兩行、三者調伏不精進行、四者調伏三業行、五者調伏毒心不瞋怒行、六者調伏起慈愍心行、七者調伏懶惰心行、八者調伏勤修佛法行、九者調伏不善心不行諸惡行、十者調伏禪定解脫自在行、復有十種調伏行、何等為十、一者調伏破愚癡無智行、二者調伏方便總持般若波羅蜜行、三者調伏煩惱行、四者調伏生起道行、五者調伏總持信實行、六者調伏不墮惡道行、七者調伏不善心行、八者調伏時非時自在行、九者調伏自身行、十者調伏觀空行、是名十

種調伏行、復次、善男子、菩薩摩訶薩有十種調伏他、何等為十、所謂調伏遠離身三惡業、口四惡業、意三惡業、復有十種內外觀法、不起執著、何等為十、一者觀身內界皆悉是空不起執著、二者觀身外亦界皆悉是空不起執著、三者觀內外諸法皆悉是空不起執著、四者於一切智不起執著、五者所修行道不起執著、六者觀諸賢聖地不起執著、七者久修清淨不起執著、八者住於般若波羅蜜不起執著、九者於講論法教化眾生不起執著、十者觀諸眾生起大方便、慈悲憐愍不起執著、是名十種內外觀法不起執著、復次、善男子、菩薩摩訶薩應如是作堅固心修菩提道、若不如是堅固菩提、不名菩薩、云、何堅固、身口意等三業相應不相違背、是名堅固、云、何不堅固、復次、善男子、菩薩摩訶薩復有二種正行堅固菩提心、何等為二、一者正念菩提行、二者修行禪定斷諸煩惱行、是名二種正行堅固菩提心、復次、善男子、菩薩摩訶薩復有二種正行堅固、何等為二、一者自調身行、二者調眾生身行、善男子、是名菩薩摩訶薩一種正行堅固、復次、善男子、菩薩摩訶薩復有二種正行堅固、何等為二、一者勤修習故得一切智、二者不修習故而得一切智、是名菩薩摩訶薩二種正行堅固、復次、善男子、菩薩摩訶薩復有二種正行堅固、何等為二、一者住地方便正行堅固、二者住地不動正行堅固、是名菩薩

摩訶薩二種正行堅固

復次善男子。菩薩摩訶薩復有二種正行堅固。何等為二。一者遠離染地正行堅固。二者於地地方便自行圓滿正行堅固。是名菩薩摩訶薩二種正行堅固。復次善男子。菩薩摩訶薩復有二種正行堅固。何等為二。一者於聲聞辟支佛地示現正行堅固。二者於佛菩提方便不退正行堅固。是名菩薩摩訶薩二種正行堅固。善男子。菩薩摩訶薩以如是等正行堅固無量方便。當得阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊讚文殊師利童子言。善哉善哉。文殊師利。快說此語。說此法時。文殊師利無量天人阿修羅乾闥婆等一切大眾。聞佛說法。信受頂禮。歡喜奉行。

象頭精舍經

大乘伽耶山頂經

No. 467 [Nos. 464-466]

大唐天竺三藏菩提流志譯

如是我聞。一時婆伽婆住伽耶城山頂精舍。與大比丘眾一千人俱。其先悉是長髮梵志。皆阿羅漢。諸漏已盡。所作已辦。捨諸重擔。逮得己利。盡諸有結。正知解脫。心得自在。到於彼岸。復與無量諸菩薩摩訶薩眾俱。爾時世尊得成正覺。其日未久。寂然宴坐。入于三昧。觀察法界。作是念言。我已證菩提。已得聖智慧。已辦所應作。已捨諸重擔。已出生死曠野。已捨離無明。獲於智明。已拔毒箭。已盡渴愛。已證法界。已擊法鼓。已吹法螺。已建

法幢。已捨離生死眼。說於法眼。已閉惡道。開眾善道。已捨非田。示諸福田。我今審觀如是之法。誰能現證。已證當證。為身證耶。為心證乎。若身證者。身是頑鈍。無覺無思。猶如草木。牆壁瓦石。從於四大父母所生。無常敗壞。散滅之法。必假塗洗衣食等緣。而得存立。若心證者。心如幻化。無相無形。無所依處。無所容受。又菩薩者。隨於世間。而立名字。無音響。無形色。無成實。無相狀。無來無去。不出不入。過於三界。無有處所。不可見聞。不可憶念。離攀緣處。非戲論境。無所入。無文字。不可動搖。不可安立。絕於一切語言之道。而言現證。已證當證。但惟名字。虛妄分別。無生無起。無有體性。不可取。不可說。不可愛著。是中實無已成。正覺現成。正覺及當成者。若能如是。無證無成。乃得名為成正覺耳。何以故。菩提者。離於一切變動相故。

爾時文殊師利菩薩摩訶薩。知佛所念。而作是言。世尊。若菩提如是相者。諸善男子。善女人。發菩提心。應云何住。佛言。文殊師利。如菩提相應如是住。文殊師利。菩薩言。世尊。何者是菩提相。佛言。文殊師利。菩提相者。獨超三界。雖隨世俗。而有名字。遠離一切音聲。言說諸菩薩眾。發趣菩提。從初發心。則無所趣。是故文殊師利。諸善男子。善女人。應以遠離發趣之心。而住菩提。文殊師利。若諸菩薩能發趣於無所趣者。是則趣向菩提之道。

文殊師利。趣於無自性是趣向菩提。趣於無處所是趣向菩提。趣於法界性是趣向菩提。

趣於一切法中。無所執著。是趣向菩提。趣於實際。無差別。是趣向菩提。趣於如鏡中像。如光中影。如水。中月。如熱時焰。是趣向菩提。爾時眾中有天子。名淨月威光。白文殊師利菩薩言。大士。諸菩薩摩訶薩。修習何行。依何處修。文殊師利菩薩言。天子。諸菩薩摩訶薩。修大悲行。依於一切眾生處。修淨月天子。又問。言。菩薩大悲。依何心起。文殊師利菩薩言。菩薩大悲。依無諂誑心起。又問。言。無諂誑心。依何而起。答言。無諂誑心。依於一切眾生平等心起。又問。於一切眾生平等心。依何而起。答言。依於入非一非異法性心起。又問。入非一非異法性心。依何而起。答言。依深信心起。又問。深信心。依何而起。答言。依菩提心起。又問。菩提心。依何而起。答言。依六波羅蜜起。又問。六波羅蜜。依何而起。答言。依方便慧起。又問。方便慧。依何而起。答言。依不放逸起。又問。不放逸。依何而起。答言。依三種淨行起。又問。三種淨行。依何而起。答言。依十善業道起。又問。十善業道。依何而起。答言。依持淨戒起。又問。持淨戒。依何而起。答言。依如理思惟起。又問。如理思惟。依何而起。答言。依觀察心起。又問。觀察心。依何而起。答言。從憶持不忘起。爾時淨月威光天子。復問。文殊師利菩薩言。大士。諸菩薩發菩提心。凡有幾種。於因於果。而得成就。文殊師利菩薩言。天子。諸菩薩發菩提心。凡有四種。於因於果。而得成就。何等為四。一者初發心。二者解行住發心。三者不退轉發心。四者一生補處發心。應知初發心為解

行住因解行住發心為不退轉因不退轉發心為一生補處因一生補處發心為一切智因復次天子應知初發心如田中下種解行住發心如牙漸增長不退轉發心如枝葉花果次第出生一生補處發心如果實成熟

復次天子第一發心如造車人先集於材第二發心如得材已各別治淨第三發心如彼匠人造車成就第四發心如以其車引重致遠

復次天子第一發心猶如初月第二發心如五日夜至七夜月第三發心如十日夜月第四發心如十四日夜月應知如來所有智慧譬如明月至十五夜一切光色悉皆圓滿

復次天子第一發心超聲聞地第二發心超辟支佛地第三發心超不定地第四發心住決定地復次天子第一發心譬如有人初學字母第二發心如彼學人漸解分析第三發心如學已久善算數第四發心如學成熟了達諸論

復次天子第一發心菩薩住因第二發心菩薩住智第三發心菩薩住斷第四發心菩薩住果復次天子第一發心因所攝第二發心智所攝第三發心斷所攝第四發心果所攝

復次天子第一發心從因而起第二發心從智而起第三發心從斷而起第四發心從果而起復次天子第一發心因差別分第二發心智差別分第三發心斷差別分第四發心果差別分復次天子第一發心如採集眾藥第二發心如分辦藥性第三發心如隨病合藥第四發心如服藥除愈

復次天子第一發心生法王家第二發心學法

王法第二發心學得解了第四發心學得自在爾時會中有天子名決定光明白文殊師利菩薩言大士何者是菩薩摩訶薩速疾道諸菩薩摩訶薩行此道疾得阿耨多羅三藐三菩提文殊師利菩薩言天子菩薩摩訶薩速疾道有二種諸菩薩摩訶薩行此道疾得阿耨多羅三藐三菩提云何為二一者方便道二者般若道方便道者攝諸善法般若道者了知簡擇方便道者不捨眾生般若道者能捨諸法方便道者知法和合般若道者知不和合方便道者能為因緣般若道者能至寂滅方便道者能知諸法差別之相般若道者能知法界無差別理方便道者能具莊嚴諸佛國土般若道者能知諸佛國土平等方便道者能知眾生根行不同般若道者能知根行空無所有方便道者令諸菩薩詣於道場般若道者能令菩薩速無所覺天子菩薩摩訶薩復有二種速疾道云何為二一者資糧道二者決擇道資糧道者謂施等五波羅蜜決擇道者謂般若波羅蜜有著道無著道有漏道無漏道皆如是說復有二種速疾道云何為二一者有量道二者無量道有量道者謂有相位無量道者是無相位復有二種速疾道所謂智道及以斷道智道者謂從初地至第七地斷道者從於八地至第十地爾時會中有菩薩名勇修智信白文殊師利菩薩言大士云何為菩薩摩訶薩所知義云何為菩薩摩訶薩所修智文殊師利菩薩言善男子義非和合智是和合勇修智信菩薩言大

士以何因故義非和合智是和合文殊師利菩薩言善男子義是無為無為則非義非義中無有法若和合若不和合義是無變異無成實不可取不可捨皆如是說善男子智名為道道與心和合非不和合

復次善男子智惟是和合非不和合勇修智信菩薩言大士何因緣故智惟是和合非不和合文殊師利菩薩言善男子智善能觀察蘊處界善觀察緣起法善觀察處非處以是故惟和合非不和合

復次善男子菩薩摩訶薩有十種智何等為十一者因智二者果智三者義智四者方便智五者般若智六者攝智七者波羅蜜智八者大悲智九者教化眾生智十者於一切法無所著智善男子如是名為菩薩摩訶薩十種智

復次善男子菩薩摩訶薩有十種發起何等為十一者身發起為一切眾生淨治身業故二者口發起為一切眾生淨治口業故三者心發起為一切眾生淨治意業故四者內發起於一切眾生無所取著故五者外發起於一切眾生行平等行故六者智發起修習一切佛智故七者國土發起示現一切佛剎功德莊嚴故八者教化眾生發起知諸煩惱病藥故九者真實發起能成就決定聚故十者無為智滿足發起於一切三界心無所著故善男子如是名為菩薩摩訶薩十種發起

復次善男子菩薩摩訶薩有十種行何等為十一者波羅蜜行二者攝物行三者般若行四者方便行五者大悲行六者求慧資糧行

菩薩摩訶薩所修智文殊師利菩薩言善男子義非和合智是和合勇修智信菩薩言大

復次善男子菩薩摩訶薩有十種行何等為十一者波羅蜜行二者攝物行三者般若行四者方便行五者大悲行六者求慧資糧行

七者求智資糧行。八者清淨信心行。九者入諸諦行。十者不分別愛憎境行。善男子。如是名為菩薩摩訶薩十種行。

復次善男子。菩薩摩訶薩有十種無盡觀。何等為十。一者身無盡觀。二者事無盡觀。三者法無盡觀。四者愛無盡觀。五者見無盡觀。六者資糧無盡觀。七者取無盡觀。八者無所執著無盡觀。九者相應無盡觀。十者道場識自性無盡觀。善男子。如是名菩薩摩訶薩十種無盡觀。復次善男子。菩薩摩訶薩有十種調伏行。何等為十。一者調伏慳嫉行。捨施如雨故。二者調伏破戒行。三業清淨故。三者調伏瞋恚行。修習慈心故。四者調伏懈怠行。求法無倦故。五者調伏不善行。得禪解脫神通故。六者調伏無明行。生決定善巧慧資糧故。七者調伏諸煩惱行。圓滿一切智資糧故。八者調伏顛倒行。出生真實不顛倒資糧道故。九者調伏不自在行。於時非時自在故。十者調伏著我行。觀察諸法無我故。善男子。如是名為菩薩摩訶薩十種調伏行。

復次善男子。菩薩摩訶薩有十種寂靜地。何等為十。一者身寂靜地。遠離三種身不善業故。二者口寂靜地。淨治四種口業故。三者心寂靜地。永捨三種意惡行故。四者內寂靜地。不執著自身故。五者外寂靜地。不執著一切諸法故。六者智資糧寂靜地。不執著所行道故。七者不自高寂靜地。觀察聖智自性故。八者究竟邊際神通寂靜地。出生般若波羅蜜故。九者滅戲論寂靜地。不欺誑一切眾生故。

十者不顧戀身心寂靜地。大悲教化眾生故。善男子。如是名為菩薩摩訶薩十種寂靜地。

復次善男子。諸菩薩摩訶薩如實行者。能得菩提。不如實行。則不能得。如實行者。如其所說。則如是行。不如實行。者。但有言說。不能信受。不能修習。復次善男子。菩薩摩訶薩有二種如實行。何等為二。一者道如實行。二者斷如實行。善男子。菩薩摩訶薩復有二種如實行。何等為二。一者自調伏如實行。二者教化眾生如實行。善男子。菩薩摩訶薩復有二種如實行。何等為二。一者有功用智如實行。二者無功用智如實行。善男子。菩薩摩訶薩復有二種如實行。何等為二。一者善建立諸地如實行。二者善觀察諸地無差別如實行。善男子。菩薩摩訶薩復有二種如實行。何等為二。一者善圓滿諸地功德如實行。善男子。菩薩摩訶薩復有二種如實行。何等為二。一者善說聲聞辟支佛地如實行。二者善說諸佛菩提不退轉法如實行。善男子。菩薩摩訶薩有如是等無量無邊如實行法。若能如是如實行者。當知是人不久得阿耨多羅三藐三菩提。諸菩薩摩訶薩。應勤修學。爾時世尊讚文殊師利菩薩言。善哉善哉。文殊師利。快說此語。佛說此經已。文殊師利菩薩摩訶薩。勇修智信。菩薩摩訶薩。淨月威光天子。決定光明天子。及餘眾會。一切世間天人。阿修羅等。皆大歡喜。信受奉行。

大乘伽耶山頂經

文殊師利問經卷上

No. 468

梁扶南國三藏僧伽婆羅譯

序品第一

如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山中。與大比丘眾一千三百五十人俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡。無復煩惱。身心自在。心善解脫。慧善解脫。調伏諸根。摩訶那伽。所作已辦。可作已辦。捨於重擔。已到自事義。有使已盡。正智善解脫。到一切心自在。

其名曰長老阿若憍陳如。此言已知。舍利弗。大目犍連。此言羅漢。根其父好。此言摩訶迦葉。離婆多。此言常須婆。此言阿難陀。歡喜。如是等一千二百五十阿羅漢。復有一千二百凡夫比丘眾。

復有金剛菩薩。大勢至菩薩。觀世音菩薩。大德勇猛菩薩。無盡意菩薩。大意菩薩。文殊師利童子菩薩。如是等無數菩薩摩訶薩。

菩薩戒品第一
文殊師利白佛言。世尊。我今欲問世尊。勝語世間菩薩戒。願為我說。我當諦聽。佛告文殊師利。我今當說。汝善諦聽。不殺眾生。不盜他財物。不非梵行。不起妄語。不飲酒。如是當憶。不歌舞倡伎。不著花香。持天冠等。不坐臥高廣大床。不過中食。若行此事。不成就三乘。何以故。以有犯故。髮長二指當剃。或二月日若短而剃。是無學菩薩。若過二指。亦是無學菩薩。爪不得長。得如一麤麥。何以故。為搔癢故。若如此者。是分別菩薩。為供養佛法僧。并般若波羅蜜。及父母兄弟。得畜財物。為起寺舍。

為造像為布施。若有此因緣得受金銀財物。無有罪過。若食搏當如鷄卵大。正食時無因緣不得看他。是分別菩薩。不得賣買。受他施物不得貨賣。若施至億萬亦皆應受。何以故。有因緣故。不以自身作惡。亦不教他。不得為利養故。讚歎他人。若為己殺不得噉。若肉如材木已自腐爛。欲食得食。文殊師利。若欲噉肉者。當說此呪。

多姪吽此言無我阿捺摩阿捺摩此言無我阿視婆多

阿視婆多此言無壽那舍那舍此言無我陀呵陀呵此言除

燒婆弗婆弗此言無壽僧柯慄多弭此言除莎呵此言除

此呪三說。乃得噉肉。飯亦不應食。何以故。若無思惟。飯不應食。故何況當噉肉。

爾時文殊師利復白佛言。世尊。若得食肉者。象龜經大雲經。指鬘經。楞伽經等。諸經何故悉斷。佛告文殊師利。如深廣江不見彼岸。若無因緣。則不得渡。若有因緣。汝當渡。不文殊師利白佛言。世尊。我當渡。我當渡。或以船或以筏。或以餘物。佛復告文殊師利。以眾生無慈悲力。懷殺害意。為此因緣。故斷食肉。文殊師利。有眾生樂糞掃衣。我說糞掃衣。如是乞食。樹下坐。露地坐。阿蘭若塚間。一食過時不食。遇得住處。三衣等。為教化彼。我說頭陀。如是文殊師利。若眾生有殺害心。為彼心故。當生無數罪過。是故我斷肉。若能不懷害心。大慈悲心。為教化一切眾生。故無有過罪。不得噉蒜。若有因緣得噉。若合藥治病。則得用。不得飲酒。若合藥醫師所說。多藥相和。少酒多藥得用。不得服油及塗身等。若有因緣得用。

得用乳酪生酥熟酥醍醐。我先噉乳糜。為風痰冷故。佛說此祇夜。若身覆是善。心口覆亦然。一切處所覆。菩薩所應行。

佛告文殊師利。有三十五大供養。是菩薩摩訶薩。應知。然燈燒香。塗身塗地。香末香。袈裟。及繖。若龍子幡。并諸餘幡。螺鼓大鼓。鈴盤舞歌。以臥具。或三節鼓。腰鼓。節鼓。并及截鼓。曼陀羅花。持地。灑地。貫花。懸繒。飯水漿。飲可食。可噉。及以可味。香和。檳榔。楊枝。浴香。并及澡豆。此謂大供養。

佛告文殊師利。有二十六邪見。是菩薩摩訶薩。應離。殺馬。祠火。殺人。祠火。一時射四方。殺馬。四千頭。去除五藏。內以七寶。施婆羅門。殺人。內寶。亦如是。箭射四方。齊箭至處。布滿七寶。施婆羅門。走馬四方。窮其所至。布以七寶。施婆羅門。隨此箭馬所極之處。滿中眾生。皆悉殺害。聚積雜物。一切燒盡。一切天神。悉皆當禮。一切林樹。悉皆當禮。一切山神。悉皆當禮。古昔居處。悉皆當禮。諸有大樹。悉皆當禮。諸雜神像。悉皆當禮。摩醯首羅。毘紐。拘摩勒。梵天。閻羅王。龍。毘沙門。因陀。羅酒。天女。割多。耶尼。獨伽。舌陀。遮文。持優摩羅。與邪見相似。是等可捨。不應禮拜。文殊師利。我不說此。以為功德。佛說此祇夜。如上二十六。悉是邪歸。依非勝。非安隱。不得脫眾苦。若依佛法僧。及以四聖諦。勝安隱。歸依。一切苦解脫。彼先邪見。相傳說。此功德。殺馬功德。殺人功德。射方功德。走馬功德。殺一切眾生功德。實非功德。若生一念慈悲心。功德廣大不可思。

議。文殊師利。此是菩薩所行。

爾時文殊師利白佛言。世尊。我欲問。如來應供。正遍知。未來諸菩薩。諸行。如來若許。我今當問。佛告文殊師利。隨意所問。文殊師利白佛言。四眾於何時中。不得作聲。或身口木石。及諸餘聲。佛告文殊師利。於六時不得。禮佛時。聽法時。眾和合時。乞食時。正食時。大小便時。文殊師利白佛。何故。於是時不得作聲。佛告文殊師利。於是時有諸天來。彼諸天常清淨心。無染心。空心。隨波羅蜜心。觀佛法心。以彼聲。故令心不定。以不定。故悉皆還去。以諸天去。故諸惡鬼來。作不饒益。不安隱事。彼人於此生。諸災患。人民飢餓。更相侵犯。是故文殊師利。應寂靜禮佛。應供正遍知。佛說此祇夜。

不作身口聲 木石餘音聲
寂靜禮佛者 如來所讚歎

不可思議品第三

爾時文殊師利白佛言。世尊。我當更問。願佛解說。佛告文殊。隨意所問。文殊師利白佛言。世尊。如來何故。入於涅槃。佛告文殊師利。我不入涅槃。何以故。由眾生故。文殊師利。如琉璃珠。清淨無垢。若值白物。青黃赤物。此琉璃珠。則隨物色。琉璃無心。令見異色。文殊師利。如來亦爾。或有眾生。見佛涅槃。轉法輪。見降眾魔。見普現神通。大小便利。或食或眠。或行或笑。如眾生。意悉見如來如是。文殊師利。如虛空無色。而色於中現。虛空無取。亦取諸色。虛空無意。而生憶想。虛空無處。為眾生處。虛空無墮。而墮依虛空。如來法身。非是穢身。非血肉。

身是金剛身，是不破身，不可破身，無譬喻身，而能示現一切諸色，以智慧金剛身現為碎身。文殊師利，若佛不涅槃，世間不知佛是法身，非金剛是碎，是金剛不碎，何以故？如來慧身示現涅槃，非真涅槃，以方便故說入涅槃。文殊師利，涅槃者多義，大者非涅槃，名涅槃者無識，大乘涅槃是說大般涅槃，小涅槃者如緣覺聲聞涅槃，大者非涅槃，涅槃如虛空，故小者是自業非他業，是故說小涅槃，涅槃者下義，我說死名涅槃，如來不死，何以故？聲聞尚不生，老死不憂，悲苦惱，何況如來法身不可思議，身不生，身不滅，身不燒，身彼長壽諸天見如來入涅槃，悲傷戀慕，堪種般若波羅蜜，亦堪種聲聞緣覺菩薩因緣。佛說此祇夜

如來金剛身 今日已破壞 此身尚破碎
何況羸力者 以此生悲戀 疾當得法身
以是故如來 示現涅槃相 如來妙法身
非可見聞法 不生亦不滅 不可得思議
於此眾中大意菩薩，說此祇夜

如來不涅槃 涅槃非如來 亦非心意識
離有無相故 若人見牟尼 永離於生死
得成無所執 不著彼此故

文殊師利白佛言，世尊，若如來無心意識，云何當作眾生事？未來眾生當有此疑。佛告文殊師利，如虛空無心意識，亦為一切眾生處，四大無心意識，為一切眾生所依，日月無心意識，光照一切眾生，樹木無心意識，能與眾生花果，如是文殊師利，有摩尼珠名隨一切眾生意，生於海中，安置幢上，隨人所樂，金銀

琉璃真珠等物，從摩尼珠出，能長養壽命，摩尼珠者無心意識，隨眾生意而無損滅，若此世間一切消盡，當往餘方，珠若未墮大海，不乾。文殊師利，如來如是，作一切眾生事，如來不滅，何以故？如來無心意識，故佛說此祇夜

佛無心意識 作一切眾事
如來不思議 能信者亦然

爾時文殊師利讚嘆如來，說此祇夜
我禮一切佛 調御無等雙 丈六身法身
亦禮於佛塔 生處得道處 法輪涅槃處
行住坐臥處 一切皆悉禮 諸佛不思議
妙法亦如是 能信及果報 亦不可思議
能以此祇夜 讚歎如來者 於千萬億劫
不墮諸惡趣

佛言，文殊師利，善哉善哉，如來不可量不可思議，即說祇夜言

佛生甘蔗姓 滅已不更生 若人歸依佛
不畏地獄苦 佛生甘蔗姓 滅已不更生
若人歸依佛 不畏餓鬼苦 佛生甘蔗姓
滅已不更生 若人歸依佛 不畏畜生苦

無我品第四

文殊師利白佛言，世尊，未來眾生當說有我，遍一切處，何以故？一切行故，出過三世，苦樂瞋愛悉是我相，世尊，外道計我其意如是，佛告文殊師利，譬如磁石吸一切鐵屑，為鐵屑是我磁石是我，若汝當說鐵屑非我磁石非我，是則非遍，若磁石鐵屑悉是我者，云何以我而自吸我，又亦不遍，何以故？自吸其身故，所有色一切是四大一切無常，若無常不真

實，若不真實不諦，若不諦無處，無處故無我，文殊師利，猶如老人於夜中坐，自捉兩膝，說如是言，那得有此兩小兒耶？若此老人身中有我，云何不識自膝，謂是小兒，以是事故，實無有我，是邪見人於無處橫執，譬如見焰而生水想，實無有水，以眼亂故，如是非我橫生，我想，是闇惑邪見非正見也

若我遍一切處，則遍行五道，人天是樂，地獄餓鬼畜生是苦，若我遍一切處，我受地獄苦，則人天亦應苦，樂者由善業得，苦者由惡業得，樂者生染，苦者生瞋，或有勇健或有怖畏，如是異相，故知不遍，我不說此是真實思惟，若我過三世者，過去已沒，如燈已滅，未來未到，如未來燈，現在不停，猶如流水，我非過去，非未來，非現在，無時節，何以故？過時節故，若無時則無數，以無數故，亦無有我，何以故？以可分故，阿者離我聲，多者不破，麼者滅，憍慢，又阿者真實離我，真實離我，故兩過說阿，是故文殊師利，分別字，故定無有我，佛說此祇夜

磁石吸鐵屑 二種誰是我 不遍及自吸
決定無我故 如渴人見焰 非水生水想
邪見橫執我 其事亦復然 分別於阿字
定知無有我

涅槃品第五

爾時文殊師利白佛言，世尊，涅槃者，聲聞緣覺凡夫不能分別，唯如來正遍知之，所能說，佛言，文殊師利，涅槃不滅，何以故？無斷煩惱，故無所到處，何以故？以無處故，到者得義，無到故無得，何以故？無苦樂故，無斷不斷無常

不常佛說此祇夜

不斷不滅

不生不起

不墮不落

不行不住

常住涅槃不斷不常相何以故無生死故文殊師利我尚不見生死何況當見生死過患文殊師利我尚不見涅槃何況見涅槃功德佛說此祇夜

若見有一法

餘法悉應見

以一法空故

一切法亦空

文殊師利當知諸法空若不滅則不生若不斷則不滅若不常則不生無煩惱可斷故是故不滅無煩惱處故是故不生

佛復告文殊師利無障礙故不滅不滅故無障礙生善不善無記故不障礙文殊師利是說涅槃佛說此祇夜

不斷不常

不障不礙

是說涅槃

佛告文殊師利常住涅槃無日月星宿地水火風無晝夜數量無色無形無老病死無年歲無所作是常是恒離眾苦業如是涅槃善人所說佛說此祇夜

彼無有日月

星宿及四大

晝夜與量數

形色及虛空

亦無老病死 年歲諸所作 已斷生死本 是常亦是恒 如是涅槃相 善人之所說

文殊師利白佛言世尊有諸外道說世間空又說不空此是外道邪意分別佛告文殊師利此外道意不真實思惟若世間空則無生死何以故以空故生死若空涅槃亦空若涅槃無則無神通若世間不空生死亦無何以故以不空故以生死不空涅槃亦無若無涅槃亦無神通文殊師利若世間不生不壞何用涅槃若生死無失壞不名生死何以故以無失故

若生死無失即生死為涅槃是故文殊師利不應說世間空與不空亦不應說世間應斷及以不斷何以故以無有故斷者是斷煩惱不斷者非斷煩惱亦無煩惱及非煩惱亦無解脫若無解脫則無涅槃文殊師利滅亦無何以故生死空不空故是故無滅若生死如此誰樂得涅槃佛說此祇夜 若諸世間空則無有生死 以生死無故 涅槃亦不有 世間若不空 亦無有生死 生死若無者 涅槃亦非有 生死若如是 誰當樂涅槃

般若波羅蜜品第六

爾時文殊師利白佛言世尊般若波羅蜜一切聲聞緣覺從般若波羅蜜出不一切佛一切法從般若波羅蜜出不佛告文殊師利如是如是一切聲聞緣覺一切佛一切法從般若波羅蜜出菩薩於色行行於相於色壞行行於相若於色滅行行於相若行色空行於相如是菩薩無方便修行般若波羅蜜文殊師利般若波羅蜜不以心意識修行世尊若般若波羅蜜不可取云何修行般若波羅蜜佛告文殊師利是修行非修行不以心意識故文殊師利心者聚義意者憶義識者現知義不以此心意識修行般若波羅蜜不以此修行是修行以無處是修行修行者不依欲界色界無色界非過去非未來非現在非內外非中間如此修行是修行般若波羅蜜不修形色是修行般若非地水火風是修行般若非有非無非聲聞緣覺非善不善無記非十二因緣非男非女非非男非非女非常非

智非滅非生非可數不可思議不可言說無可依無名字無相無異相無增無減自性清淨真實不可覺普遍等虛空無色無作出過三世不苦不樂無日月星宿如此修行是修行般若波羅蜜真實非般若波羅蜜般若波羅蜜非真實文殊師利如此修行名修行般若波羅蜜佛說此祇夜 此法不思議 離於心意識 一切言語斷 是修行般若

有餘氣品第七

爾時文殊師利白佛言世尊一切聲聞緣覺有起煩惱不起幾種煩惱佛告文殊師利有餘故名起者譬如香氣所言香氣者有二十四種業氣見處氣染氣色染氣有染氣無明染氣行氣識處氣名色氣六入氣觸氣受氣愛氣取氣有氣生氣老氣病氣死氣憂氣悲氣苦氣惱氣疲極氣依氣此謂二十四氣身口意餘此謂業氣斷見常見此謂見處氣著衣鉢等此謂染氣十種色意此謂色染氣無色界此謂有染氣不清淨智有障礙智不遍知智此謂無明氣若身口意種種覺此謂行氣憶一切色有苦樂不苦不樂想如是分別此謂識處氣堅濕熱輕動一切悉有此謂名色氣眼耳鼻聲鼻舌舌味身觸意法此謂六入氣冷熱堅濕飢渴暖滑此謂觸氣苦樂不苦不樂受此謂受氣姓名國土欲界色界無色界苦惱飢渴等於彼不知足此謂愛氣欲取見取戒取此謂取氣欲有色有無色有此謂有氣於後苦地必當生此謂生氣諸根衰壞此謂老氣種種疾患此謂病氣涅槃想死想此

謂死氣。身體枯燥。此謂憂氣。號叫啼泣。此謂悲氣。體煩熱。故此謂苦氣。過苦。故此謂惱氣。身心困弊。此謂疲極氣。有怖畏。無所歸。此謂依氣。文殊師利。此謂二十四氣。文殊師利。諸佛世尊。無歸依氣。是歸依處。何以故。唯有如來。為眾生所依。一切眾生。非歸依處。世尊。非有相。無思量。無積因。聲聞。聞法。佛不聞法。何以故。無所不知。故佛說此祇夜。阿羅漢。有氣。以有過患。故唯佛獨能度。為眾生歸依。

來去品第八

爾時文殊師利白佛言。世尊。來者何義。去者何義。佛告文殊師利。來者向義。去者背義。若無向。背不來。不去。是聖行處。來者癡義。去者不癡義。非癡非不癡。是聖行處。來者有為。去者無為。無有為。無無為。是聖行處。來者識義。去者非識義。非識非非識。是聖行處。來者名色義。去者非名色義。非名色非不名色。是聖行處。來者六入義。去者非六入義。非入非不入。是聖行處。乃至憂悲疲極。亦如是。

文殊師利。來者我義。去者無我義。非我非無我。無來無去。是聖行處。來者常義。去者非常義。非常非不常。是聖行處。來者斷義。去者非斷義。非斷非不斷。是聖行處。來者有義。去者無義。非有非無。是聖行處。文殊師利。來去義。如是。佛說此祇夜。

來去義無相 諸法亦如是 非知非可說 是名來去義

中道品第九

爾時文殊師利白佛言。世尊。佛說無二法。故一切聲聞緣覺菩薩。並無疑惑。悉知中道。乃

至凡夫。亦能生信。佛告文殊師利。明無明。無二。以無二。故成無三智。文殊師利。此謂中道。具足真實觀諸法。行無行。無二。以無二。故成無三智。文殊師利。此謂中道。具足真實觀諸法。識非識。乃至老死非老死。無二。亦如是。文殊師利。若無明有者。是一邊。若無明無者。是一邊。此二邊中間。無有色。不可見。無有處。無相。無相待。無標相。文殊師利。此謂中道。行識。乃至老死。亦如是。文殊師利。此謂中道。具足真實觀諸法。諸法無二。無二。有何義。謂末陀摩末者。莫義。陀摩者。中義。莫著。中此謂末陀摩。何以故。不取常見。有見。故是故名。末陀摩。佛說此祇夜。諸法無有一。亦復無有二。此中道具足。名為真實道。

世間戒品第十

爾時文殊師利白佛言。世尊。菩薩有幾種色衣。云何歸依。願為廣說。為饒益諸菩薩。故佛告文殊師利。不大赤色。不大黃。不大黑。不大白。清淨如法色。三法服。及以餘衣。皆如是色。若自染。若令他染。如法擣成。隨時浣濯。常使淨潔。如是臥具。得用青黃雜色。文殊師利。菩薩衣色。如是。菩薩內心寂靜。如法被著。與大乘相應。著涅槃。離二指。若諸菩薩欲與國王大臣共語。隨彼一問。此亦一答。勿令差異。當如實說。若彼多問。此亦多答。如是餘婆羅門。刹利。毘舍。首陀。沙門。闍梨。和上。及父母妻子。僕使。及餘卑族。貧窮乞人。隨其尊卑。各隨問答。或餘天龍。夜叉。羅刹。毘舍闍。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。若人若鬼。佛及緣覺。聲聞菩薩。凡夫。隨有所問。當如法答。不為

利養。不為自身。不邪命。不戲笑。如是應念。爾時文殊師利白佛言。世尊。云何歸依。佛告文殊師利。歸依者。應如是言。大德。我某甲。乃至菩提。歸依佛。乃至菩提。歸依法。乃至菩提。歸依僧。第二。第三。亦如是說。復言。我某甲。已歸依佛。已歸依法。已歸依僧。竟。如是三說。次言。大德。我持菩薩戒。我某甲。乃至菩提。不殺眾生。離殺生想。乃至菩提。不盜。亦離盜想。乃至菩提。不非梵行。離非梵行想。乃至菩提。不妄語。離妄語想。乃至菩提。不飲諸酒。離飲酒想。乃至菩提。不著香花。亦不生想。乃至菩提。不歌舞。作樂。離歌舞想。乃至菩提。不坐臥高廣大床。離大床想。乃至菩提。不過中食。離過中食想。乃至菩提。不捉金銀。生像。離捉金銀想。乃至當具六波羅蜜。大慈大悲。佛說此祇夜。發誓至菩提。歸依於三寶。受持十種戒。亦誓至菩提。六度及四等。皆當令具足。如是修行者。與大乘相應。

出世間戒品第十一

爾時文殊師利白佛言。世尊。菩薩出世間戒。有幾種。佛告文殊師利。若以心分別男女。非男非女等。是菩薩犯波羅夷。若以心分別畜生。餓鬼。男女。非男非女。諸天神。男女。非男非女。是菩薩犯波羅夷。若以身口行。不堪得三乘。若受出世間菩薩戒。而不起慈悲心。是菩薩犯波羅夷。若以身口行。不堪得三乘。若他物若小。若大。若長。若短。若有色。若有形。若住若動。若覆藏。若移處。若有封印。若盛貯。若以心起盜想。犯波羅夷。若以身口行。不堪得三

乘若起妄語心犯波羅夷若以身口行不堪得三乘若樹葉若皮若汁若以心欲取犯菩薩僧伽婆尸沙若以身口取不堪得三乘若起歌舞作樂華香瓔珞想是犯菩薩僧伽婆尸沙若以身口行不堪得三乘若起廣大床想是犯菩薩僧伽婆尸沙若以身口行不堪得三乘若起過中食想是犯菩薩僧伽婆尸沙若以身口行不堪得三乘若起捉金銀珍寶想是菩薩僧伽婆尸沙若以身口行不堪得三乘若剃身毛若剪爪如初月形若起此想是菩薩偷蘭遮若以身口行不堪得三乘若起斬斫草木想犯偷蘭遮若以身口行不堪得三乘若起毀他名譽若色若姓若財物若技術若車乘若身力等想是犯偷蘭遮若以身口行不堪得三乘

佛法僧物若花香塗香若衣服若珍寶若菩薩以脚踐躪犯波夜提若佛塔若佛所行處及菩提樹轉法輪處若以脚踐躪犯波夜提若不信者不堪得二乘

若吐舌動眼毀諸威儀起此想者犯突吉羅若以身口行不堪得三乘

若見他物他樂種種服翫詐現求利及說人罪過若起此想犯波羅提舍若以身口行不堪得三乘

若未犯前罪逆守護令不生是菩薩僧伽陀尼僧伽是逆守義眼耳鼻舌身意令無異是菩薩應當學此謂具出世間菩薩戒

上出世間戒品第十一
爾時文殊師利白佛言世尊云何上出世間

戒無漏不可思議無處無所著文殊師利戒者於彼眾生無我非無我無事無因無教化人無行無不行無行處無名無色無色相無無色相無寂無不寂無可取無不可取無真實無不真實無身無言無說無心無世間無非世間非法非不非法不自歎戒不毀他戒不求他過不以持戒輕慢他人不覺戒不思惟戒無所思惟無所覺故文殊師利此謂上出世間聖戒無漏無生無所著出三界離一切依佛說此祇夜

無垢無所有 憍慢及所依 無明與繫縛 如是諸過患 一切皆無有 無內寂外寂 亦無內外寂 內外覺亦無 知者得解脫

文殊師利是有戒人於佛法不自觀身不著壽命不著一切生得正行是正住文殊師利是謂有戒於佛法不著世間不依世間得光明無明闇無所有無自想無他想不到著想清淨戒不此岸不彼岸不中流無所著無所縛無罪過無漏文殊師利此有戒人於佛法及名色心不執著常平等饒益常寂靜心無我無我所是人如所說戒住無所學無解脫無所作是得上道是清淨戒相無勝戒無定戒無智慧戒是聖人性不可得是佛所歎戒是空無與我等戒能安聖定若清淨定成修行慧以慧得智以智得解脫

菩薩受戒品第十三
爾時文殊師利白佛言世尊若善男子善女人受菩薩所受戒法當云何佛告文殊師利應於佛前至誠禮拜作如是言我某甲願諸

佛憶念我如諸佛世尊正知以佛智慧無所著我當發菩薩心為利益一切眾生令得安樂發無上道心如過去未來現在諸菩薩發無上菩提心於一切眾生如父母兄弟姊妹男女親友等為彼解脫得出生死乃至令發三菩提心勤起精進隨諸眾生所須財法一切施與以此財法攝受一切眾生漸漸隨宜為解脫眾生出生死故乃至令安住無上菩提我當起精進我當不放棄如是再三名菩薩摩訶薩初發菩提心文殊師利此諸菩薩所受所行為化菩薩不為聲聞緣覺不為凡夫諸不善者

字母品第十四

爾時文殊師利白佛言世尊一切諸字母云何說一切諸法入於此及陀羅尼字佛告文殊師利一切諸法入於字母及陀羅尼字文殊師利如說阿字是出無常聲說長阿字是出離我聲說伊字出諸根聲說長伊字出疾疫聲說憂字出荒亂聲說長憂字出下眾生聲說釐字出直軟相續聲說長釐字出斷染遊戲聲說梨字出相生法聲說長梨字出三有染相聲說堅字出所起過患聲說翳字出聖道勝聲說烏字出取聲說煥字出化生等聲說菴字出無我所聲說阿字出沒滅盡聲說迦字出度業果報聲說法字出虛空等一切諸法聲說伽字出深法聲說恒字出除堅重無明癡闇冥聲說識字出預知行聲說遮字出四聖諦聲說車字出斷欲染聲說闍字出度老死聲說禪字出攝伏惡語言聲說若

字出說安住聲說多字出斷結聲說他字出
置答聲說陀字出攝伏魔賊聲說檀字出滅
諸境界聲說那字出除諸煩惱聲說輕多字
出如是無異不破聲說輕他字出勇猛力速
無畏聲說輕陀字出施寂靜守護安隱聲說
輕檀字出聖七財聲說輕那字出分別名色
聲說波字出第一義聲說頗字出作證得果
聲說婆字出解脫縛聲說梵字出生三有聲
說磨字出斷憍慢聲說耶字出如法分別聲
說囉字出樂不樂第一義聲說邏字出斷愛
聲說婆字出勝乘聲說捨字出信精進念定
意慧聲說履字出攝伏六入不得不知六通
聲說娑字出覺一切智聲說訶字出正殺煩
惱聲說擺字出最後字過此諸法不可說聲
文殊師利此謂字母義一切諸字入於此中
佛告文殊師利我當說八字云何八字跋字
第一義一切諸法無我悉入此中羅字以此相
好無相好入如來法身義婆字愚人法慧人
法如法度無愚無慧義闍字度生老病死令
入不生不老不病不死義伽字度業果報令
人無業果報義他字總持諸法眾語言空無
相無作令入法界義捨字奢摩他毘婆舍那
令如實觀諸法義沙字一切諸法念念生滅
亦無滅不滅本來寂靜一切諸法悉入涅槃
文殊師利此謂八字是可受持入一切諸法
爾時文殊師利白佛言世尊云何說無常聲
佛告文殊師利無常聲者一切有為法無常
如眼入無常耳鼻舌身意入亦無常色入無
常聲香味觸法入亦無常如眼界色界眼識

界乃至意界法界意識界亦無常色陰無常
乃至識陰亦如是此謂無常聲

無我聲者一切諸法無我有說我人作者使
作者等或斷或常此謂我想我覺是外道語
言若過去已滅若未來未至若現在不停十
二入十八界五陰悉無有我長阿義

諸根聲者謂大聲如眼根名大聲耳根乃至
意根名大聲此謂伊字是名大聲

多疾疫聲者眼多疾疫乃至意亦如是眾生
身心種種病苦此謂多疾疫聲

荒亂聲者國土不安人民相逼賊抄競起米
穀不登此謂荒亂聲

下眾生聲者下劣眾生貧窮困苦無善根諸
禽獸蟲蚋等此謂下眾生聲

直軟相續聲者直者不諂不諂者不曲不曲
者真實真實者如說行如說行者如佛語行
此謂為直軟者有六種眼軟乃至意軟此謂
為軟相續者不離一切諸善法是謂直軟相
續聲斷染遊戲聲者斷欲界染三十六使思
惟所斷四使斷者除滅義遊戲者五欲眾具
眾生於此遊戲如是應斷此謂斷染遊戲聲

出相生法聲者一切諸法無我為相念念生
滅寂靜相無我為相者色陰無常乃至識亦
如是此謂無我為相念念生滅者一切諸行
念念生者必滅此謂一切諸法念念生滅寂
靜者空無處所無色無體與虛空等此謂寂
靜相者過去未來現在無常此謂相生法聲

出三有染相聲者相者五欲眾具欲界相色
染色界相無色染無色界相此謂相三有者

欲有色有無色有云何欲有地獄乃至他化
自在天云何色有梵身乃至色究竟云何無
色有空處乃至非想非非想處染著三界九
十八使此謂出三有染相聲

所起過患聲者三求欲求有求梵行求欲求
者求色聲香味觸云何色求色有二種一謂
色二謂形色色有十二種謂青黃赤白煙雲
塵霧光影明闇形色有八種謂長短方圓高
下平不平此謂欲色云何欲聲聲有七種謂
螺聲鼓聲小鼓聲大鼓聲歌聲男聲女聲此
謂欲聲云何欲香香有七種根香心香皮香
糖香葉香花香果香或男香女香此謂欲香
云何欲味味有七種甜味酸味苦味澁
味淡味辛味或男味或女味此謂欲味云何
欲觸觸有八種冷熱輕重澁滑飢渴或男觸
或女觸此謂欲觸此謂欲求云何有求欲有
色有無色有此謂有求云何梵行求出家苦
行欲求天堂欲求涅槃此謂梵行求求者何
義謂樂著義

云何所起過患聲眾生諸有悉名過患除天堂
及涅槃餘處求一切有過患此謂所起過患聲
聖道勝聲者謂八正道正見乃至正定無過
患無所著故謂聖道此謂聖道勝聲

取聲者執捉諸法此謂取聲

化生聲者四陰受想行識此謂化生復說胎
生卵生濕生化生胎生四種東弗于逮南閻
浮提西拘耶尼北鬱單越卵生一切眾鳥濕
生蚊虻等化生諸天也此謂化生聲

無我所聲者一切諸法非是我所無我起故

無我所者。無我所慢。此謂無我所聲。

沒滅盡聲。沒盡者。泥洹寂靜不復更生。此謂沒滅盡聲。

度業果報聲者。業者。二業。謂身三口四及意三。業果報者。二業清淨。此謂度業果報聲。虛空等諸法聲者。諸法與虛空等。云何與虛空等。一切法唯有名。唯有想。無有相。無分別。無體。不動不搖。不可思議。不起不滅。無所作。隨無相。無所造。無相貌。無形色。無行處。等虛空住平等。不死無憂。悲苦惱。色者。虛空等。受想行識亦如是。過去已沒。未來未至。現在不停。此謂虛空等諸法聲。

深法聲者。無明緣行。乃至生緣。老死憂悲苦惱。無明滅則行滅。乃至生滅。憂悲苦惱滅。彼理真實。是名為深。深者是十二因緣。一切語言道斷。無邊無處。無時節。斷丈夫斷世性。入平等。破自他執。此謂深法聲。

除堅重無明癡闇冥聲者。堅者。身見等五見。重者。五陰。無明者。不知前後際。及有罪無罪。不識佛法僧。不知施戒天。不知陰界入。此謂無明。癡者。忘失覺念。此謂癡。闇者。入胎苦惱。一切不淨而生樂受。迷惑去來。此謂闇。冥者。於三世無知。無方便不明了。此謂冥。除者。真實諦開示光明。除自果除煩惱。除非煩惱除餘習。入平等不可思議為主。此謂除義。此謂除堅重無明癡闇冥聲。

豫知行聲者。八種豫知行。謂正見乃至正定。此謂菩薩豫知行。除斷五見。謂正見。不思惟

貪瞋癡謂正思惟。身意業清淨。此謂正業。口業清淨。此謂正語。欺誑詭詐。現少欲。以利求利。五種販賣。酤酒賣肉。賣毒藥。賣刀劍。賣女色。除此惡業。此謂正命。善身行善。意行謂正精進。念四念處。此謂正念。以定心無染著。寂靜相滅。相空相。此謂正定。此謂預知行聲。

四聖諦聲者。謂苦集滅道諦。云何苦諦。能斷十使。云何集諦。能斷七使。云何滅諦。能斷七使。云何道諦。能斷八使。四思惟斷。乃至斷色無色結。此謂四聖諦聲。

斷欲染聲者。欲者。染樂不厭。欲莊嚴著姿態。思惟欲。思惟觸。待習近。染者。繫縛。樂者。樂彼六塵。不厭者。專心著緣。無有異想。欲者。歡喜。莊嚴者。為染意。著者。遊戲。姿態者。作種種容儀。思惟欲者。著五欲。思惟觸者。欲相習近。待者。以香花相引。習近者。欲染心。遂斷者。悉除前不善法。此謂斷欲染聲。

度老死聲者。老者。身體消滅。杖羸。步諸根衰耗。此謂老。死者。諸根敗壞。何故名死。更覓受生處。彼行業熟。此謂為死。云何老死差別。諸根熟。名老。諸根壞。名死。先老後死。此謂老死。度此老死。此謂為度。度有何義。過度義。到彼岸。自在不更生義。此謂度老死聲。

定語伏決定語。以一伏多。以多伏一。以無犯伏有犯。以有犯伏無犯。以現證伏不現證。以不現證伏現證。以失伏不失。以不失伏失。以種類不得伏種類。以非種類不得伏非種類。惡者說不實不諦不分別。伏者。斷義遮義陰義。此謂攝伏惡語言聲。

說安住聲者。說令分明。開示分別說。不覆障道。隨法說。此謂說。安住者。置在一處。說泥洹。說出世間。述成所說。無相語言。無貌語言。無異語言。無作語言。覺語言。空語言。寂靜語言。此謂說安住聲。

說斷結聲者。無明滅。乃至老死滅。滅一切陰。滅者。失沒斷無有生。此謂滅。斷者。斷一切諸使。斷煩惱根。無有遺餘。此謂斷結聲。

置答聲者。隨問答。分別答。反問答。置答。云何隨問答。如問即答。云何分別答。隨彼所問。廣為分別。云何反問答。若人有問。反問令答。云何置答。如問我斷我常。置而不答。以分別問問隨問答。以反質問問分別答。以置答問問反質答。以隨問答問問置答。此謂置答聲。攝

伏魔賊聲者。魔者。四魔。色受想行識。此謂陰魔賊。從此有度。彼有息。一切事。此謂死魔賊。無明愛取。此謂煩惱魔賊。五欲眾具。為天魔體。此謂天魔賊。此謂攝伏魔賊聲。滅諸境界聲者。滅色乃至滅觸。境界者。色聲香味觸。此謂滅諸境界聲。

除諸煩惱聲者。斷滅煩惱。除煩惱者。染欲大毒。不淨觀為藥。瞋恚大毒。慈悲為藥。無明大毒。十二因緣觀為其藥。此謂除諸煩惱聲。無

禮 能知陰界入。能對治故。不為彼所牽引。則宿貪瞋癡慢疑等業隨之漸解。隨解多少。漸可自制。並轉彼陰界入。漸有善緣。

異不破聲者。無異者。無破無異。第一義實諦。空無相無形平等。不動不可思議。此謂無異。不破者。無異形平等無相。不動不破不斷。純一無過患。無心無前後。此謂無異。不破聲。勇猛力速。無畏聲者。勇猛者。精進力者。十力。速者。缺也。無畏者。一切處不怖畏。此謂勇猛力速。無畏聲。

施寂靜守護安隱聲者。施者二種。內施外施。云何內施。說真四諦。云何外施。施肌肉皮血。國城妻子男女財物穀米等。寂靜三種。謂身口意。云何身寂靜。不作三過。口寂靜者。無口四過。意寂靜者。不貪不瞋不癡。守護者。守護六根。安隱者。同止和合。不覓彼過。知足少欲。不求長短。不覓他過者。不相覓過。不以此語。彼此謂施寂靜守護安隱聲。

七聖財聲者。一信二慚三愧四施五戒六聞七慧。此謂七聖財聲。

分別名色聲者。名者四陰。色者四大。分別者分別名色。此謂分別名色聲。

第一義聲者。分別五陰。此謂第一義聲。

作證得果聲者。果者四果。須陀洹乃至羅漢。及緣覺果。得者入義也。證者現證也。作者造作也。此謂作證得果聲。

解脫縛聲者。縛者三縛。貪瞋癡縛。解脫者離此三縛。此謂解脫縛聲。生三有聲者。所謂生有現有後有。此謂出生三有聲。

斷憍慢聲者。憍者色憍。盛壯憍。富憍。自在憍。姓憍。行善憍。壽命憍。聰明憍。此謂八憍。慢者慢慢。大慢。增上慢。我慢。不如慢。勝慢。邪慢。此

謂七慢。斷者斷憍慢。此謂斷憍慢聲。

通達諸法聲者。通達者如境而知。諸法者善不善法。五欲眾具。謂不善法。除斷五欲。此謂善法。此謂通達諸法聲。

如法分別聲者。如者等義。法者善法不善法。不善法者。不斷五欲眾具。善法者。斷五欲眾具。斷者破滅義。此謂如法分別聲。

樂不樂第一義聲者。樂者五欲境界。不樂者不著五欲。第一義者。空無相。此謂樂不樂第一義聲。

斷愛聲者。愛者。色愛乃至觸愛。斷者滅除。此謂斷愛聲。

勝乘聲者。所謂三乘。佛乘。緣覺乘。聲聞乘。般若波羅蜜十地。此謂佛乘。調伏自身寂靜。自身。令自身入涅槃。此謂緣覺乘。軟根眾生怖畏眾生。欲出生死。此謂聲聞乘。此謂勝乘聲。

信精進念定慧聲者。隨逐不異。思惟觀。此謂信。勇猛勤策行事持事。此謂精進。專攝一心。此謂念。諸事不動。此謂定意。般若純一。平等。此謂慧。此謂信精進念定慧聲。攝伏六入。不得不知。六通聲者。六入者。眼入乃至意入。攝伏者。攝伏色乃至攝伏法。六通者。天眼。天耳。他心智。宿命智。身通。漏盡通。不知者無明。不得不知者。除彼無明。此謂攝伏六入。不得不知。六通聲。

覺一切智聲者。一切智者。一切世法皆悉知。世者。念念生滅。復次世者。諸陰界入。復次世者。二種。一眾生世。二者行世。眾生世者。一切諸眾生。行世者。眾生住處。一切世界可知悉。

知。智者二種。聲聞智。一切智。此謂智。覺者。覺自身覺他身。此謂覺。一切智聲。

正殺煩惱聲者。殺者除斷義。煩惱者九十八使。欲界苦所斷十使。習滅七使。道諦八使。思惟四使。色界苦所斷九使。習滅六使。道七使。思惟三使。無色亦如是。正者分明除斷無餘垢。此謂正殺煩惱聲。

是最後字過。此法不可說聲者。若無有字。此謂涅槃。若有字者。則是生死。最後者。更無有字。唯除羅字不可說者。不可得不可分別。無色故不可說。諸法者。謂陰界入三十七品。此謂最後字過。此不可說聲。

文殊師利問經卷上

文殊師利問經卷下

梁扶南國三藏僧伽婆羅譯

分部品第十五

爾時文殊師利白佛言。世尊。佛入涅槃後。未來弟子。云何諸部分別。云何根本部。佛告文殊師利。未來我弟子。有二十部。能令諸法住。二十部者。并得四果。三藏平等。無下中上。譬如海水味無有異。如人有二十子。真實如來所說。文殊師利。根本二部。從大乘出。從般若波羅蜜出。聲聞緣覺諸佛悉從般若波羅蜜出。文殊師利。如地水火風虛空。是一切眾生所住處。如是般若波羅蜜及大乘。是一切聲聞緣覺諸佛出處。文殊師利。白佛言。世尊。云何名部。佛告文殊師利。初二部者。一摩訶僧

①地水火風虛空皆眾生。楞嚴7卷詳明眾生12類生。精神化為土木金石。或為休咎精明。此有形色。若無色相無色羯南。呪咀厭生其類充塞。此無形肉眼所

祇此言大眾老少一體毘履同會共律部也。我入涅槃後一百歲，此二部當起。從摩訶僧祇出七部，於此百歲內出一部，名執一語言所執與僧祇同故云一也。於百歲內，從執一語言部復出一部，名出世間語言辭也。於百歲內，從出世間語言出一部，名高拘梨柯是出律姓也。於百歲內，從高拘梨柯出一部，名多聞出律姓也。於百歲內，從多聞出一部，名只底舸律主居之也。於百歲內，從只底舸出一部，名東山律主居也。於百歲內，從東山出一部，名北山律主居也。此謂從摩訶僧祇部出於七部。及本僧祇是為八部。於百歲內，從體毘履部出一部，於百歲內出一部，名一切語言律主執三世有故一切可厝語言也。於百歲內，從一切語言出一部，名雪山律主居也。於百歲內，從雪山出一部，名犢子律主姓也。於百歲內，從犢子出一部，名法勝律主名也。於百歲內，從法勝出一部，名賢律主名也。於百歲內，從賢部出一部，名一切所貴律主為通人所重也。於百歲內，從一切所貴出一部，名苾芻山律主居也。於百歲內，從苾芻山出一部，名大不可棄律主初生母棄之於井，父追尋之，雖墜不死，故云不可棄也。又名能射。於百歲內，從大不可棄出一部，名法護律主名也。於百歲內，從法護出一部，名迦葉律主姓也。於百歲內，從迦葉比出一部，名修妬路律主執修此謂體毘履部出十一部。及體毘履成二十部。佛說此祇夜。

摩訶僧祇部 分別出有七
體毘履十一 是謂二十部 十八及本二
悉從大乘出 無是亦無非 我說未來起

爾時文殊師利白佛言，世尊，未來外道說如

是語，世尊，往昔說火聚經，六十比丘死，六十比丘休道，六十比丘解脫，外道當如是說，世尊，非一切智，何以故？不見此事故，當云何答？佛告文殊師利，如人然燈，不為殺蟲，文殊師利，如來如是隨眾生所堪，則為彼說，如來說法，無非因緣，若有眾生有殺生業，必受果報，彼眾生不堪受法，是故休道，彼眾生堪受法，則得解脫，皆隨其因緣，非如來所作，何以故？佛從世間生，佛不說佛造世間，若人殺生，自得短命，若人不殺，自得長壽，及解脫果，此諸眾生雖復休道，如來未來必當化度，是故文殊師利，如來無過，文殊師利，如日月光照拘牟頭分陀利鬱波羅花等，或有合者，或有開者，或墮落者，非是日月有分別心，何以故？日月無心，故以無心，故自開自落，非日月過，文殊師利，如來說法，亦復如是，有眾生長壽短壽，無病有病，多病少病，可憎可愛，有中上貧富貴賤，生閻浮提，生鬱單越，生拘耶尼，生弗于逮，生四天王處，乃至非想非非想處，有生地獄，餓鬼，畜生，阿修羅等，自業為財，自業為分，業為生處，唯業所造，非餘物造，有上中下，非我所造，何以故？一切諸眾生，自業為財，故爾時文殊師利白佛言，世尊，菩薩摩訶薩，事施有婦兒施等，如須達拏，以二子施醜婆羅門，此婆羅門打此二兒，世尊，何故無平等慈心？若菩薩無慈悲心，不名菩薩，世尊，諸菩薩有平等心，不若有等心，云何以兒與人打拍，有人此問，當云何答？佛告文殊師利，如人有兩兒，以其小兒施於大兒，文殊師利，此父

母是平等心不？大兒打拍小兒，遂死，文殊師利，誰當得罪？文殊師利白佛言，世尊，父母等心，無有罪過，大兒自得此罪，佛告文殊師利，我於眾生常平等心，如羅睺羅，可愛可念，提婆達多，亦可愛可念，文殊師利，是故菩薩無有罪過，復次文殊師利，如有一人，日日施食，有人來乞，此人即施，因得食，故劫盜他財，文殊師利，是誰得罪？文殊師利白佛言，世尊，非施主得罪，施主唯有施意，不令作盜，佛告文殊師利，如是諸菩薩，唯有施意，無有殺心，是故菩薩成無害想，有人殺害，自得殺罪，佛說此祇夜。

常行平等心
施時無害想 彼自有殺罪 我平等無過
有壽有壽想 復有殺害心 命斷於此時
害者得殺罪 若無有壽命 而作壽命心
於此起害想 亦得言有罪 提婆及羅睺
愛念無有二 如是慈悲心 是菩薩平等
文殊師利白佛言，世尊，如是如是，誠如聖言，爾時文殊師利白佛言，世尊，未來有人當難，如來，世尊常言，若人能說二十四處，便生二十四處，二十四處者，一洲王，二洲王，三洲王，四洲王，四天王，乃至他化自在天王，梵身，梵富樓，大梵，得須陀洹，乃至阿羅漢，有大智慧，有諸善行，不動不放棄，此謂二十四處，如來今既能說，亦應得此處，彼邪見難當云何答？佛告文殊師利，如來說法，不為此因緣，文殊師利，如日月光利益諸花，雖有此力，不求恩報，何以故？日月無心，故文殊師利，如來如是，不求報，故為人說法，何以故？如來無心，故文

爾時文殊師利白佛言，世尊，未來外道說如

不見，然亦眾生，如虛空皆有無量微細有形眾生，並無量鬼神。

殊師利。如來於諸法中無有染著。是故文殊師利。我所說法無為我義。何以故。昔於三阿僧祇劫。施頭目髓腦手足支節。國城妻子奴婢象馬種種布施。如來於彼無求報心。如來不求世間果報。何以故。我說諸法無為我義。不為自身不為他身。不為自他身。若為自身他身及自他身。如來便有所著。

佛告文殊師利。猶如日月不作是思。惟花當報我恩。不報我恩。日月無心。故如來亦無心。何以故。如來無可取。既無可取。云何當得報。於是耶。雖言我得阿耨多羅三藐三菩提道。我亦不說一字。何以故。無可取。故如來不可取。如來無得果。何以故。離苦樂。故我先思惟。是時得菩提。一切所求悉得。亦無所得。無形無相。佛說是祇夜。

無有恩報想

如來無可取 不求報亦然

日月照諸花

爾時文殊師利白佛言。世尊。先說無有眾生非時節死。何以故。雖必當死。非時不死。故諸邪見人當作是說。至其死時。我乃得殺。是故殺者無有罪過。何以故。是其死時。故是我殺。無有罪過。當云何答。佛告文殊師利。譬如有人造作宮殿。既已成就。樂欲住止。問占相者。何日好住。何日不好。彼人答言。汝不宜入。何以故。必當為火之所燒。故若人故燒。亦必被燒。若不故燒。亦被燒。故主人又言。若有此事。作何方計。相師答言。當勤守護。主人即便勤加守護。有人將火來燒此宮。文殊師利。此持火人有罪過不。文殊師利言。世尊。有罪有罪。如是文殊師利。若死時若非死時。有殺害者

必得殺罪。當入地獄。如燒宮殿。佛說此祇夜。

至時不至時

若人殺害彼

必當入地獄

譬如燒宮殿

爾時文殊師利白佛言。世尊。未來邪見當說此言。有人殺人不得殺罪。何以故。殺身不殺命。若身是命。如父母死。其子燒身。應得殺罪。何以故。身是命。故知身非壽命。壽命非身。何以故。身異命異。故若身即是命。若命即是身。燒身即燒命。若壽命往後世身亦應往。若身被燒。命不被燒。是故知身非即是命。何以故。命不可燒。故是故身非是命。命非是身。是故殺身不得殺罪。何以故。以異故。如人問路。彼直動身。如是世尊。別燒別得罪。何以故。命往後世身猶在。故以是故。知身非壽命。世尊。有人能殺命不。若人能殺命者。不應更生。若命已被殺。不須涅槃。若身是壽命。身被殺時。命亦被殺。若身是壽命。殺身則得涅槃。何以故。以無異故。是故無殺生果。世尊。若身被殺。壽命更生。受別異姓。是故此人不得殺罪。何以故。壽命更生。故更生者。地獄畜生。餓鬼阿修羅等。是謂更生。是故殺身不名殺命。如坐禪師教諸弟子。除心意識。若除心意識。不更生。若不更生。則無復身。若無復身。則亦無命。若無有命。則不更生。是為禪師殺人壽命。世尊。云何當答彼邪見人。佛告文殊師利。戒有二種。所謂身口非心意識。戒。若心意識是戒。則無持戒人。何以故。心攀緣難制。故無住處。故譬如駛水。亦如猿猴。動轉不停。不可守護。是故文殊師利。無心意識。戒。雖身口有戒。心

意識非殺罪處。何以故。非戒處。故若以心樂則能得定。若心不樂。則不得定。是故學者以

定殺心。非人能殺。是故文殊師利。定得殺罪。非心得罪。又若殺自身。無有罪報。何以故。如菩薩殺身。唯得功德。我身由我。故若身由我。得罪果者。剪爪傷指。便當得罪。何以故。自傷身故。若身自死。眾生得食。本無施心。既不得福。亦無有罪。何以故。諸菩薩捨身。非是無記。唯得福德。是故煩惱滅。故心則滅。心滅。故意識滅。意滅。故識滅。識滅。故身滅。身滅。故壽命滅。壽命滅。故命滅。命滅。故諸根滅。諸根滅。故諸入滅。諸入滅。故諸界滅。諸界滅。故諸陰滅。諸陰滅。故不相續。不相續。故心意識無處。心意識無處。故得清淨。如是文殊師利。譬如垢衣。以灰汁澣濯。垢滅。衣在。何以故。垢已去。故以垢去。故衣得清淨。如是文殊師利。諸過為垢。以智慧水洗除。心垢。以除心垢。故成清淨。佛說此祇夜。

譬如垢汚衣 澣治以灰汁

以灰汁澣治 是衣得清淨 如是以過患 染汚於心識 澣以智慧灰 心即得清淨

爾時文殊師利白佛言。世尊。外道隨其邪見。復當說言。若世尊是一切智。何故不先記外道女人孫陀利及梅遮摩尼。應謗如來。故知如來非一切智。以不逆遮彼誹謗。故令無數劫入惡道中。乃至入於無間地獄。世尊。當云何答。佛告文殊。我今問汝。如有醫師。明識眾生。有風痰熱病。其病未起。為逆治。不也。世尊。文殊師利。是師知病不。如是世尊。文殊師利。我亦如是。知諸眾生多貪多瞋。有多愚癡。長壽

短壽惡業善業佛雖先知非時不說文殊師利此女人孫陀利及梅遮摩尼過去世時常殺眾生起不善業常誹謗聖人入阿鼻獄文殊師利眾生惡業不由我造若眾生堪聞法我為彼說若不堪聞我則不說文殊師利如人病重不可療治醫師捨去不與少藥如來亦爾知此二人不可教化是故默然不逆記說文殊師利若可記者我則為記如我記弟子得聲聞獨覺及得菩薩或不記說當得三乘何以故以不定故文殊師利於汝意云何若人誹謗虛空虛空當云何答文殊師利言虛空無語言何以故虛空無故如是文殊師利如來與虛空等虛空無語言如來亦無語言文殊師利有五濁惡世云何為五劫濁眾生濁命濁煩惱濁見濁云何劫濁三災起時更相殺害眾生飢饉種種疾病此謂劫濁云何眾生濁惡眾生善眾生下中上眾生勝劣眾生第一眾生不第一眾生此謂眾生濁云何命濁十歲眾生二十二二十四五十六十七十八十九十歲百歲二百歲四百歲八百歲乃至千歲有長短故此謂命濁云何煩惱濁多貪多瞋多癡此謂煩惱濁云何見濁邪見戒取見取常見斷見有見無見我見眾生見此謂見濁如是五濁如來悉無佛說此祇夜

如來如虛空 云何有言語

如來無五濁 是故不逆記

爾時文殊師利白佛言世尊未來邪見人當誹謗佛說如是言若使如來是一切智何故待眾生作罪然後制戒佛告文殊師利如此

即是一切智相若我逆制戒人當謗我何以故我不作罪云何強說此非一切智何以故我無罪過故如來無慈悲心不饒益不攝受眾生如人無子而說有子某時當生空有此言云何可信何以故不真實故若真見生子則生信心如是文殊師利所未作罪人天不見云何逆制戒要須見罪然後乃制文殊師利譬如醫師知風痰熱等發起所由亦知有藥對治此病有人勇健身無疾病如此之人須師治不文殊白佛彼不須治彼若病生師即為治世間讚說是第一師如是文殊師利一切聲聞一切眾生有宜制戒有不宜者我知一切眾生心之所行未作罪者我則不制若已作過我則制戒我若如此則世間不謗文殊師利眾生之中有下中上如來制戒亦復如是文殊師利如種大麥及麻豆等牙始生時已堪用不文殊師利言不堪用也何以故以未熟故佛告文殊師利一切眾生善根未熟亦如是不堪制戒文殊師利如拘物頭花優鉢羅花始生之時日光所照能令開不文殊師利言不能開也何以故以新生故佛告文殊師利善根未熟亦如是如來如是不得制戒何以故非時節故若非時制戒眾生不受言我無罪何故制戒文殊師利如種穀未熟為可取不文殊師利言不可取也世尊非時尚未有花何況得米及以糠糲クマ文殊師利我未制戒亦復如是諸弟子無所犯無犯戒果是故文殊師利我不逆制戒佛說此祇夜無罪逆制戒 眾生不信受 是故見有罪

爾時乃制戒 譬如芽莖時 未便有果實 諸比丘無罪 不制戒亦然

爾時文殊師利白佛言世尊邪見人說如是言摩醯首羅天造此世間如是邪說當云何破佛告文殊師利此是虛妄非真實語又餘外道言非首羅造若由首羅不應自謗何以故自由故若自由者則一切世間以首羅為師更無餘師若一切世間各自有師則諸世間非首羅造若一切事由首羅者若事首羅則應無疑又摩醯首羅經不作是說若有此說眾生不應生疑是故文殊師利知此世間非首羅所造當知不實是虛妄言佛說此祇夜 若諸善惡業 摩醯首羅造 世間無事證 無人決斷說 如此不真語 雖說不成就

爾時文殊師利白佛言世尊如來應供正遍知法身世尊為於法中有身為以法為身一切諸法云何與虛空等佛告文殊師利不於法中有身何以故如虛空故如不於虛空有虛空何以故虛空者無處無處故名虛空虛空無意樂當取虛空復次虛空無體無作故名虛空文殊師利虛空者非有非無何以故無處有無處無故何以故若初有故後成無若初無故後成有若初有後當有若後無則初無如是文殊師利八種語言通一切諸法佛告文殊師利我不說有色為身何以故一切佛與虛空等普遍故無思故無意識故無處故無內外故是故文殊師利說名世尊文殊師利謂為佛者不以身口意覺故謂為佛何以故虛空不以身口意覺虛空故佛告

文殊師利若無心意是處為有為無若有便定有若無便定無文殊師利白佛言無有世尊亦無善逝何以故不可取故與虛空等故若等虛空云何有色相若有色相便是無常若是無常云何與虛空等佛告文殊師利譬如兩手和合能出音聲為從左手生為從右手生若從左手生常應有聲右手亦然何以故二手常有故一手無聲合故有聲如是佛從世間出不著世間如蓮華從水生不為水所著如手合有聲亦有亦無亦現不現可取不可取如水中月如來正遍知亦復如是

囑累品第十七

文殊師利若有人受持此法若說此法若誦若書若教他所得功德不可限量能生一切種智如是善男子善女人入佛境界住佛境界隨佛所學成滿此願我若以七寶滿此世界及種種衣服日日施彼所得功德無量無邊若有善男子善女人受持讀誦書寫此經所得功德取百分之一分為百分如是展轉百過分之取後一分猶勝萬倍何以故生一切智故經所住處應當供養是地清淨能除諸惡是清淨處是寂靜處是諸天行處是諸佛所念處是人天所貴是如來地住

爾時阿難白佛言世尊云何名此經云何奉持佛告阿難此經名為文殊師利所問汝當受持亦名種種樂說汝當受持亦名斷一切疑汝當受持亦名菩薩諸行修如路汝當受持爾時文殊師利白佛言世尊如來應供正遍知所作已辦可作已辦捨於重擔已斷一切

諸結已除一切煩惱已洗煩惱垢已伏諸魔已得諸佛法一切智者一切見者成就十力四無畏十八不共法五眼具足佛眼無障見一切世間如是思惟我初得道先為誰說法云何眾生清淨善行何人易教少貪瞋癡何人能現證智慧彼若不聞此法必當退轉是故我當先為說法彼能堪受無有疑謗世尊阿羅漢正遍知等有何義佛告文殊師利阿羅漢多者得正遍知名阿羅漢多復次阿者何義過凡夫地名為阿義羅者何義從染得無染名為羅義呵者何義以殺煩惱得光明義那者何義到於醍醐道不為生死所縛義多者何義求覓真實義三藐三佛陀者何義自覺覺彼正遍見義婆者何義諸法平等如虛空義摩者何義能滅憍慢義耶者何義如法分別義奄者何義知後邊身義迦者何義失業非業義娑者何義知生死輪轉邊義婆者何義解脫解脫繫縛義優者何義能隨問答義陀者何義得寂靜義他者何義受持法性無體相義所作已辦者捨身肉手足事已畢竟謂所作已辦迦釐者已捨不更捨迦者見諸法如觀其掌釐者軟直心相續迦者斷諸業行釐者除三業性多者覺真義耶者滅沒聲如法成就義所作已辦者諸善根已辦捨於重擔者無復生死可擔已斷一切諸結者斷一切貪瞋癡結斷一切煩惱者拔三界諸煩惱已洗煩惱垢者無業煩惱氣故已伏諸魔者除諸死魔故已得諸佛法者度一切般若波羅蜜到一切般若波羅蜜此謂已得

諸佛法一切智者無所不知一切見者現證一切諸法義成就十力者如法神力等稱量佛力勝一切眾生力百倍千倍百千萬億倍不可思議不可數佛成就無邊力從佛十力出無量力成就一切諸力名成就十力十力者謂是處非處力業力定力根力欲力性力至處道力宿命力天眼力漏盡力四無畏者一切智無畏一切漏盡無畏能說障道無畏說盡苦道無畏十力四無畏大慈大悲大喜大捨謂十八不共法十八不共成滿故五眼亦滿所謂天眼佛眼法眼慧眼肉眼佛有無量眼何以故境界無量故是故佛成就五眼無障礙所見無餘等虛空故以此眼見一切世間以無障礙眼見世間以障礙眼亦見一切世間見已如是思惟為何等人我當先為說法文殊師利我說此言有何義文殊師利白佛我未解世尊意佛告文殊師利於此佛境界有無窮眾生惟阿羅羅鬱頭藍弗可先為說法除此二人更無餘人而此二人死已七日我先以佛智語十地菩薩我以世間智為眾生說法此二人不聞我法故成退轉壽命唯餘七日諸天聞此言即白佛言如是世尊阿羅羅鬱頭藍弗死已七日文殊師利云何眾生清淨善行可化易教眾生者謂多功德人清淨者清淨心也善行者自行諸善根可化者聞略說得度易教者能分別諸法善滅一切身口意垢不為愛見之所繫縛若有如此眾生我當先為說法我當令其得解不誹謗我佛說此祇夜

鬱頭藍弗

阿羅羅仙 死已七日 我先已記
後有諸天 而來報我 如是世尊
如是善逝 一人並死 已經七日

文殊師利無有餘人速疾智慧唯除如來善逝世尊

爾時文殊師利白佛言世尊一切諸功德不與出家心等何以故住家無量過患故出家無量功德故佛告文殊師利如是如是如汝所說一切諸功德不與出家心等何以故住家無量過患故出家無量功德故住家者有障礙出家者無障礙住家者攝受諸垢出家者離諸垢住家者行諸惡出家者離諸惡住家者是塵垢處出家者除塵垢處住家者溺欲淤泥出家者離欲淤泥住家者隨愚人法出家者遠愚人法住家者不得正命出家者得正命住家者多怨家出家者無怨家住家者多苦出家者少苦住家者是憂悲惱處出家者歡喜處住家者是惡趣梯出家者是解脫道住家者是結縛處出家者是解脫處住家者有怖畏出家者無怖畏住家者有彈罰出家者無彈罰住家者是傷害處出家者非傷害處住家者有熱惱出家者無熱惱住家者有貪利苦出家者無貪利苦住家者是憤鬧處出家者是寂靜處住家者是慳悋處出家者非慳悋處住家者是下賤處出家者是高勝處住家者為煩惱所燒出家者滅煩惱火住家者常為他出家者常為自住家者小心行出家者大心行住家者以苦為樂出家者出離為樂住家者增長棘刺出家者能滅

棘刺住家者成就小法出家者成就大法住家者無法用出家者有法用住家者多悔悋出家者無悔悋住家者增長血淚乳出家者無血淚乳住家者三乘毀訾出家者三乘稱嘆住家者不知足出家者常知足住家者魔王愛念出家者令魔恐怖住家者多放逸出家者無放逸住家者是輕蔑處出家者非輕蔑處住家者為人僕使出家者為僕使主住家者是生死邊出家者是涅槃邊住家者是墜墮處出家者無墜墮處住家者是黑闇出家者是光明住家者縱諸根出家者攝諸根住家者長憍慢出家者滅憍慢住家者是低下處出家者是清高處住家者多事務出家者無所作住家者少果報出家者多果報住家者多諂曲出家者心質直住家者常有憂出家者常懷喜住家者如刺入身出家者無有刺住家者是疾病處出家者無疾病住家者是衰老法出家者是少壯法住家者為放逸死出家者慧為命住家者是欺誑法出家者是真寶法住家者多所作出家者少所作住家者多飲毒出家者飲醍醐住家者多散亂出家者無散亂住家者是流轉處出家者非流轉處住家者如毒藥出家者如甘露住家者愛別離出家者無別離住家者多重癡出家者深智慧住家者樂塵穢法出家者樂清淨法住家者失內思惟出家者得內思惟住家者無歸依出家者有歸依住家者無尊勝出家者有尊勝住家者無定住處出家者有定住處住家者不能作依出家者能作依

住家者多瞋恚出家者多慈悲住家者有重擔出家者捨重擔住家者無究竟事出家者有究竟事住家者有罪過出家者無罪過住家者有過患出家者無過患住家者有苦難出家者無苦難住家者流轉生死出家者有齊限住家者有穢污出家者無穢污住家者有慢出家者無慢住家者以財物為寶出家者以功德為寶住家者多災疫出家者離災疫住家者常有退出家者常增長住家者易可得出家者難可得住家者可作出家者不可作住家者隨流出家者逆流住家者是煩惱海出家者是舟航住家者此岸出家者是彼岸住家者纏所縛出家者離纏縛住家者作怨家出家者滅怨家住家者國王所教誡出家者佛法所教誡住家者有犯罪出家者無犯罪住家者是苦生出家者是樂生住家者是淺出家者是深住家者伴易得出家者伴難得出家者婦為伴出家者定為伴住家者是罽網出家者破罽網住家者傷害為勝出家者攝受為勝住家者持魔王幢幡出家者持佛幢幡住家者是此住出家者彼住如刺林出家者出刺林文殊師利若我毀訾住家讚嘆出家言滿虛空說猶無盡文殊師利此謂住家過患出家功德

①刺◎刺① 前經文為刺，後為刺，應是誤失 ②涅槃後分863下：無明郎主，恩愛魔王役使身心，策為僮僕，遍緣境界造生死業，貪恚狂癡，念念傷害，無量

何時著衣如大牟尼尊。我當何時得仙師相好。我當何時住空閑處得便住。我當何時乞食。於好惡少多不生增減。或得或不得。或寒或熱。次第行乞。為治饑瘡。如油膏車。為持壽命。以少自活。我當何時離世八法。不為八法之所動轉。何時厭離國城。愛樂林藪。於十二入不著不樂。我當何時能守護六根。令得禪定。我當何時調伏六根。如制僕使。我當何時坐禪。精進讀誦經書。常樂斷諸結。使具修諸行。我當何時知足。我當何時不樂先戲樂事。我當何時為自他勤行精進。我當何時行諸菩薩所行之道。我當何時為世間第一所貴。我當何時解脫愛奴。我當何時解脫居家。文殊師利。此謂菩薩心之所念。佛說此祇夜。

若人思惟菩薩心 我知彼有諸功德

其數無量不可極 堪得清淨佛法身

不入惡趣受諸苦 具足成就佛智慧

爾時文殊師利白佛言。世尊。餘佛世界諸佛現在。有人於此欲見彼佛。當云何得見。佛告文殊師利。若能專念如來十號。佛於彼人常在。不滅。亦得當聞諸佛說法。并見彼佛。現在四眾。增長壽命。無諸疾病。云何十號。謂如來應供。正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。文殊師利。念十號者。先念佛色身。具足相好。又念法身。壽命無盡。當作是念。佛非色身。佛是法身。以執取以堅。取見佛如虛空。樂虛空。故知一切法義。文殊師利。如須彌山。由乾陀山。伊沙陀山。須陀梨山。珂羅底迦山。阿輪迦羅山。毘那多山。尼民

陀羅山。斫迦羅山。如是等山。悉是障礙。若人一心念佛十號。此等諸山不能為障。何以故。以正念故。佛威神故。復次文殊。念佛十號。猶如虛空。以知如虛空。故無有過失。以不失故。得無生忍。如是依名字增長正念。見佛相好。正定具足。具足定已。見彼諸佛。如照水鏡。自見其形。彼見諸佛。亦復如是。此謂初定。復次如一佛像。現鏡中分明。見十方諸佛。亦如是分明。從此以後。常正念。思惟必有相起。以相起。故常樂見佛。作此念時。諸佛即現。亦不得神通。亦不往彼世界。唯住此處。見彼諸佛。聞佛說法。得如實義。

文殊師利白佛言。以何法故起此定。寶。佛告文殊師利。當近善知識。供養善知識。常起精進。不捨精進。不捨智慧。不動智慧。堅智慧。利智慧。常入信心。令精進根堅固。不為天魔沙門。婆羅門所壞。由此四法能生此定。文殊師利。白佛言。復有何法能生此定。佛告文殊師利。慚愧。懺悔。恭敬。供養。事說法人。如供養佛。以此四法能生禪定。復於九十日。修無我想。端坐專念。不雜思惟。除食及經行。大小便時。悉不得起。復有四法能起此定。見諸佛。勸人聽法。不嫉發菩提心。人行諸菩薩所行。復有四法。一者造像。二者施有信人。三者教化眾生。令離欺慢。使得菩提。四為守護。攝受諸佛正法。復有四法。少語言。不與在家。出家人。和合。不著諸法相。樂寂靜處。復有諸法。謂無生忍。厭一切諸行。一切生處。一切邪見。一切五欲。亦不思惟。修無量定行。不起瞋恚。於四攝法常

憶不忘。成就慈悲喜捨。不譏他過。常聞說法。質直修行。清淨三業。樂歎財施。不起慳心。樂讚法。施不起法慳。修忍辱行。同止安樂。若人輕罵。誹謗。打縛等。是我本業。得此果報。於他不瞋。隨聞受持。廣為人說。令他思惟。修行正行。不生嫉妬。不自讚毀他。離睡眠懈怠。信佛法僧。恭敬上中下座。見他少德。常憶不忘。語言真諦。無餘虛說。復次文殊師利。如出家人能修此定。在家之人亦能修習。如在家人能修此定。出家之人亦能修習。為他廣說。令彼修行。云何在家人能修此定。以信業果。報捨一切財。歸依三寶。受持五戒。不穿不破。不污不缺。受十善道。令起諸善。修行梵行。毀訾五欲。不生嫉妬。不愛妻子。常樂出家。受持八戒。常往僧坊。有慚愧心。於出家人常生敬心。不祕恪法。常樂化人。愛念恭敬。和上。闍梨。及說法人。於父母善知識。所心。如佛想。安止父母及善知識。令得住於安隱之處。此是在家人修此定法。云何出家人當修此定。不破戒。不污戒。無毀點戒。清淨戒。不穢戒。不雜邪戒。無所依戒。無所得戒。不墮戒。聖所嘆戒。慧人所嘆戒。於波羅提木叉善能守護。成就一切諸行處。常畏小罪。淨業淨命。樂深無生法。忍於空無相。無作不生怖畏。常勤精進。正念現前。有信。從心成就。慚愧。不著世法。不懷嫉妬。常行頭陀功德。厭世語言。不樂綺語。知恩知報。恩。敬畏。和上。阿闍梨。無憍慢心。常樂勝師。及樂近善友。若有善友。我當問法。既聞法已。如說修行。若依經書。若依師說。於說法人父

母善友常懷佛想樂阿蘭若處不樂人間於身命財心不繫著思念死想不依利養無所觸犯無渴愛心攝受正法愛敬尊長不長畜衣鉢不受宿食恒樂乞食行次第乞常懷慚愧自省己罪不捉金銀珍寶於真實法不生驚疑常修慈心能斷瞋怒常修悲心能斷殺害饒益一切世間慈悲一切眾生常樂經行無睡眠懈怠若住如是功德則能修此禪定復次文殊師利當具足諸善常念如來專心思惟不起亂想守護諸根於食知足初夜後夜捐於睡眠離諸煩惱令生禪定不著禪味分別色相得不淨想不著陰界入不自稱譽無有憍慢於一切法作阿蘭若想於一切眾生親友想不為名聞而持禁戒常行禪定不厭多聞以多聞故不生憍慢於法無疑不謗佛不毀法不破僧常近善人離不善人樂佛所說出世言語受念六法修五解脫處能滅九種瞋恚斷八懈怠修八精進行九想定修八大人覺成就諸禪解脫三昧三摩跋提一切諸見所不能動攝耳聽法分別諸陰無有住相怖畏生死如拔刀賊於十二入如空聚想於十八界如毒蛇想於泥洹處生寂靜想觀於五欲如棘刺想樂出生死無有諍訟教化眾生修諸功德能如是者得深禪定文殊師利若人修行此定所得功德永不退轉多少如微塵數盡布七寶持用布施於汝意云何是人能如是施功德多不文殊師利言甚多世尊佛言我今告汝若善男子善女人

直聞此定無怖畏心所得功德於彼為多何況信心思惟修行受持讀誦況復為人廣說何況修習得此定者彼功德數我不能說是故文殊師利善男子善女人應當修習此定憶持此定兼為他人廣說此定文殊師利劫燒之時若有菩薩持此定者為火所逼無有是處若值王難及惡鬼神種種惡毒不能為難除惡業深重決定受報復次文殊師利若菩薩摩訶薩持此定者無有疾病六根清淨無諸煩惱復次文殊師利若持此定者諸天龍神悉皆守護諸天所嘆乃至諸佛亦常讚嘆諸天常樂見乃至諸佛亦常樂見復次文殊師利若受此定者所未聞法即皆得聞乃至眠時夢得此定文殊師利我說此定功德若一劫若過一劫亦不能盡無有邊際何況菩薩能得此定文殊師利譬如有人身強多力若向東行經百千歲南西北方上下亦爾於汝意云何有人能稱數此人所行之處若一由旬二由旬乃至百千由旬不文殊師利言除佛一切種智及大智舍利弗并不退菩薩餘無能數佛告文殊師利若有善男子善女人彼所行處滿中珍寶悉以布施若復有人聞此定聞已隨喜發願欲得三菩提欲得多聞以此隨喜功德比布施功德百分千分乃至百千萬億分不可為比此人為過去諸佛所隨喜現在未來諸佛亦隨喜我亦隨喜文殊師利白佛言世尊如是如是此定功德果報實不可思量佛告文殊師利若菩薩一日修行此定過去未來現在眾生所修功德

不及此定百千萬分之一佛說此祇夜念如來十號 及以無邊德 如此諸功德不可得稱量 珍寶廣布施 如上之所說聞定隨喜心 過此不可數爾時文殊師利白佛言世尊諸供養餘花用治眾病或消惡毒其法云何若供養佛餘花般若波羅蜜花佛足下花菩提樹花轉法輪處花菩薩花眾僧花佛像花其法云何世尊用此花有幾種呢法世尊一切諸花云何入佛花中世尊用此花法為有一種為有多種此呢為有一種為有多種佛告文殊師利各各花各各呢一一花呢一百八遍誦佛花呢曰 南無佛闍寫治莎呵般若波羅蜜花呢曰 那末柯盧履_反波若波羅蜜多裔莎訶佛足花呢曰 那莫波陀制點耽鹽莎訶菩提樹花呢曰 南無菩提遍力龕嵐莎訶轉法輪處花呢曰 南無達摩斫柯羅夜莎訶塔花呢曰 那莫踰跛耶莎訶菩薩花呢曰 南無菩提薩埵治莎訶眾僧花呢曰 那莫僧伽治莎訶佛像花呢曰 那莫波羅底耶莎訶文殊師利呢經如是汝當受持復告文殊師利用此花法若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若能信修行應當早起清淨澡漱念佛功德恭敬此花不以足蹈及跨花上如法執取安置淨器若人寒熱冷水摩花以用塗身若頭額痛亦皆以塗若吐痢出血或腹內煩痛以漿飲摩花當服此花飲若口患瘡以暖水摩

花。哈此花汁。若人多瞋。或以冷水或以沙糖。以摩此花飲服花汁。若多貪染。以灰汁摩花。塗其隱處。復以冷水摩花。塗其頂上。貪結漸消。常為一切人所愛敬。若天雨不止。於空閑處。以火燒花。令雨即止。若天亢旱。在空閑處。以花置水中。復呪冷水。更灑花上。天即降雨。若牛馬象等。本性不調。以花飼之。即便調伏。若諸果樹。花實不茂。以冷水牛糞。摩取花汁。以灌其根。不得踐踏。花實即多。若田中多水。苗稼損減。擣花為末。以散田中。即得滋長。若高原陸地。無有水處。請四比丘。於其處布花。一日之中。百八遍誦呪。次復一日。更以新花。布先花上。又誦呪一百八遍。如是乃至七日。掘便得水。若國多疾病。以冷水摩花。塗螺鼓等。吹擊出聲。聞者即愈。若敵國怨家。欲來侵境。以水摩花。在於彼處。用灑散之。即得退散。若於高山。有磐石處。眾多比丘。於石上摩花。摩花既竟。相與禮拜。久後石上。自生珍寶。若人愚癡。取所供養花。數有百種。下至七種。擣以為末。以犂牛酥。先誦呪百八遍。和以為丸。如彈丸大。日服一丸。服丸之時。亦誦呪百八遍。漸得聰明利根。一日之中。能誦百偈。若人有所作。取優鉢羅花。拘物頭花。分陀利花。鬱波羅花等。若水陸生花。花有百種。先以供養。後以水摩。隨其所須。或塗或散。悉皆有果。若得百種花末。以為散水和為丸。若惡重病。摩其瘡上。其病即愈。若癰若癩。若有諸毒。或服此丸。或以塗傅。病即得除。若人常患氣癩。身體消滅。以大小麥汁。摩於此花。塗其身上。即

便充悅。復以末利花汁。和花散為丸。塗其額上。一切怨家。見生愛念。
文殊師利此花呪法。南無佛闍寫治莎呵¹。那末柯蘆履²。般若波羅蜜多裏莎呵³。那莫波地制點耽鹽莎呵⁴。南無菩提逼力龕嵐莎呵⁵。南無達摩斫柯羅夜莎呵⁶。那莫鉢跋耶莎呵⁷。南無菩提薩埵野莎呵⁸。那莫僧伽野莎呵⁹。那莫波羅底耶莎呵¹⁰。一一呪誦百八遍。此呪章句。汝於處處當說。如佛法法。餘花亦如是。佛說此祇夜。

一切諸法入於此及陀羅尼字。佛告文殊師利。一切諸法入於字母及陀羅尼字。文殊師利。如稱阿^上。字時是無常聲。

善人足下塵。勝上最第一。於諸世界中。金山不能踰。佛足下微塵。除斷憂悲苦。不如彼金山。增長諸怖畏。佛般若脚足。菩提法輪處。塔及諸菩薩。眾僧與佛像。此處有九種。應當修供養。是於世間中。可禮可恭敬。能斷一切惡。滅除三界惱。功德自增長。壽命亦復然。顏色常悅豫。端正有身力。所作恒吉祥。諸佛咸讚護。

稱阿^去。字時是遠離我聲。

爾時文殊師利等諸菩薩。阿若憍陳如等諸聲聞。天龍夜叉。捷闍婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽人。非人等。一切大眾。聞佛所說。歡喜奉行。

稱伊^上。字時是諸根廣博聲。

文殊師利問經卷下

稱伊^去。字時是世間災害聲。

文殊問經字母品第十四

稱塢^上。字時是多種逼迫聲。

No. 469 [No. 468 (14)]

稱汚^引。字時是損滅世間多有情聲。

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯

稱力^引。字時是直軟相續有情聲。

爾時文殊師利白佛言。世尊。一切諸字母。云何

稱噫^引。字時是斷染遊戲聲。

稱噲^引。字時是生法相聲。

稱噲^引。字時是三有染相聲。

稱暗^引。字時是起所求聲。

稱噲^引。字時是起所求聲。

稱愛^引。字時是威儀勝聲。

稱愛^引。字時是起所求聲。

稱污^引。字時是取聲。

稱奧^引。字時是化生之聲。

稱惡^引。字時是無我所聲。

稱暗^引。字時是無我所聲。

稱迦^引。字時是入業異熟聲。

稱惡^引。字時是沈沒聲。

稱伽^去。字時是摧稠密無明闇冥聲。

稱伽^去。字時是摧稠密無明闇冥聲。

稱陀上 字時是出置答聲

稱拏上 字時是出攝伏魔諍聲

稱荼去 字時是滅穢境界聲

稱拏鼻聲 字時是除諸煩惱聲

稱多上 字時是真如無間斷聲

稱佗上 字時是勢力進無畏聲

稱娜 字時是調伏律儀寂靜安隱聲

稱馱 字時是七聖財聲

稱曩 字時是遍知名色聲

稱跛 字時是勝義聲

稱頗 字時是得果作證聲

稱麼 字時是解脫繫縛聲

稱婆 字時是出生二有聲

稱莽鼻聲 字時是息憍慢聲

稱野 字時是佛通達聲

稱囉梨假反 字時是樂不樂勝義聲

稱礪 字時是斷愛支聲

稱轉無可反 字時是最上乘聲

稱捨 字時是出信進念定慧聲

稱灑 字時是制伏六處得六神通智聲

稱娑上 字時是現證一切智聲

稱賀 字時是害煩惱離欲聲

稱乞灑合二 字時是一切文字究竟無言說聲

文殊師利此謂字母義一切諸字入於此中文殊問經字母品

佛說文殊師利巡行經

No. 470 [No. 471]

元魏天竺三藏菩提流支譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山

中與大比丘眾五百人俱爾時世尊於日脯時從自房出在外寬處大眾圍遶恭敬供養而為說法

爾時文殊師利童子於彼一切五百比丘行住之處次第巡行遂到長老舍利弗所見長老舍利弗獨在一處端身而坐入禪思惟爾時文殊師利童子既見長老舍利弗已而語之言大德舍利弗汝入禪耶長老舍利弗言如是文殊師利

文殊師利言大德舍利弗為未寂靜欲令寂靜汝入禪耶為先寂靜何所寂靜汝入禪耶大德舍利弗汝依何禪為依過去為依未來為依現在為依內外汝入禪耶又舍利弗為依身禪為依心禪長老舍利弗言文殊師利我此禪義諸有一切見法樂行諸有一切心不散亂如是正念

文殊師利言大德舍利弗汝得彼法耶彼法是何法為見法樂行不見法樂行長老舍利弗言文殊師利不得彼法為有何者法若見法樂行不見法樂行復次文殊師利如來為彼聲聞之人說離欲法我依彼法如是入禪

文殊師利言大德舍利弗何者離欲法如來為彼聲聞人說大德舍利弗依而行耶長老舍利弗言文殊師利比丘如是依過去行依未來行依現在行乃至依心行如是等應知文殊師利如來為彼聲聞之人說此離欲法我隨彼法依彼法行

文殊師利言大德舍利弗若如是說依過去行依未來行依現在行乃至依心離欲而行

如是等者大德舍利弗若彼諸法過去如來無未來如來無現在如來無此法如是無大德舍利弗今者云何作如是說依過去行依未來行依現在行以無法故則亦無依復次

大德舍利弗過去如來未來如來現在如來無人令住無處可住若無住者依不可得復次大德舍利弗若人說言過去未來現在如來有依不依如是之人則謗如來何以故真如無念亦無所念真如不退真如無相復次

大德舍利弗過去真如不可得未來真如不可得現在真如不可得乃至心真如不可得如是等應知復次大德舍利弗更無有法在真如外而可顯說長老舍利弗言文殊師利諸佛如來住真如已然後說法文殊師利言大德舍利弗真如非有云何如來住真如已而當說法大德舍利弗彼法亦無云何如來

住真如已而當說法如來亦無何處如來住真如已而當說法一切諸法皆不可得諸佛如來亦不可得又此可得不可得法如是二種皆不可得如來非說亦非不說何以故大德舍利弗如來無說不可說言此是如來

長老舍利弗言文殊師利當有何人受如是法文殊師利言大德舍利弗若人不取有為法界不憍涅槃如是之人能受此法若人不得過去之法不知彼法不得未來現在之法不知彼法如是之人能受此法若不見染若不見淨若無心取如是之人能受此法若非我行非無我行非取捨行如是之人能受此法如是之人則能知此所說之義

法如是之人則能知此所說之義

長老舍利弗言文殊師利。為何所知。文殊師利言。大德舍利弗。此無可說。亦無所問。為何所知。長老舍利弗言。文殊師利。說法太深。信此人尚非境界。何況一切愚癡凡夫。文殊師利言。大德舍利弗。如是如是。阿羅漢人亦非境界。何以故。阿羅漢者無諸境界。阿羅漢者無住無處名阿羅漢。何以故。無為無住名阿羅漢。彼阿羅漢何處境界。阿羅漢者非名非色。愚癡凡夫分別名色。阿羅漢者於彼名色不分別。知名阿羅漢。阿羅漢者非名分別非色分別。愚癡凡夫亦不可得。凡夫之法亦不可得。阿羅漢者亦不可得。阿羅漢法亦不可得。若不可得。則不分別。若不分別。則無所行。若無所行。則無戲論。若無戲論。是則寂靜。如是無行。亦無戲論。寂靜之人。則不取。有亦不取。無非有。非無。如是不取。若不取者。則無所得。如是之人。離一切得。無心離。心住聲聞法。如是應知。爾時文殊師利童子說此法已。時彼五百諸比丘眾從坐而起。捨離而去。作如是言。我不見文殊師利童子之身。我不用聞文殊師利童子名字。隨何方處。若有文殊師利童子住彼處者。亦應捨離。何以故。如是文殊師利童子異我梵行。是故應捨。

爾時長老舍利弗語文殊師利童子言。文殊師利。說此法義。意豈不欲令諸眾生知法義乎。文殊師利言。如是如是。大德舍利弗。長老舍利弗言。云何令此五百比丘從坐而

起。毀些戲論。誹謗而去。文殊師利言。大德舍利弗。若此諸比丘如是說言。我不用是文殊師利童子之身。我不用聞文殊師利童子名字。隨何方處。若有文殊師利童子住彼處者。亦應捨離。如是說者。善哉善哉。大德舍利弗。此諸比丘善說此語。何以故。以無文殊師利童子故。不可得。如其是無不可得者。則不可見。亦不可聞。隨何方處。若有文殊師利童子住彼處者。亦應捨離。如是說者。如是文殊師利童子住處亦無。彼若無者。則不可近。亦不可捨。爾時文殊師利童子既說此法。五百比丘聞已。迴面。既迴面已。後。向文殊師利童子說如是言。文殊師利。說如是法。非我能解。

文殊師利言。善哉善哉。汝諸比丘。如來弟子。聲聞之人。應如是學。諸比丘。如是法者。非識所知。非智所知。何以故。法界法爾故。法界如是。無念無退。如其彼法無念無退。非識所知。非智所知。諸非識知。非智所知。則非所念。汝諸比丘。如來弟子。聲聞之人。應如是學。若如是學。佛說彼人得最勝法。是世福田。應受供養。說此法時。彼諸比丘五百人中。四百比丘不受諸法。盡諸結漏。心得解脫。一百比丘起於惡心。自身將墮大地獄中。

爾時長老舍利弗語文殊師利童子言。文殊師利。仁者說法。非護眾生。而失如是一百比丘。爾時世尊告長老舍利弗言。汝舍利弗。莫如是說。何以故。舍利弗。此一百比丘墮大叫喚地獄。受一觸已。生兜率陀天同業之處。以其得聞如是法故。舍利弗。此諸比丘若不得聞

如是法門。定墮地獄。一劫盡已。乃生人中。以其得聞此法門故。應墮地獄。一劫受業。得為少受。舍利弗。此百比丘。彌勒如來初會之中。得作聲聞。證阿羅漢。得盡諸漏。如是舍利弗。聞此法門。所得福勝。非修四禪。非四無量。非四無色。三摩跋提。何以故。若不得聞此法門者。則於生死不可得脫。我說彼人生老病死。悲苦憂愁。號哭懊惱。不可得脫。

爾時長老舍利弗語文殊師利童子言。甚為希有。文殊師利。乃能善說如是法門。成就眾生。文殊師利言。大德舍利弗。真如不減。真如不增。法界不減。法界不增。諸眾生界不減。不增。何以故。彼唯言語。無人可依。無處可依。非依不依。大德舍利弗。如是不依。即是菩提。如是菩提。即是解脫。若依法者是。則分別。若知非作。亦非非作。即是涅槃。

爾時世尊告長老舍利弗言。如是如是。舍利弗。如文殊師利童子所說。真如不減。真如不增。法界不減。法界不增。諸眾生界不減。不增。不染不淨。爾時世尊為顯此義。重說偈言。說過去未來。現在世諸法。言說非是義。此非相無相。若相若無相。皆無所分別。隨分別故得。分別故無相。若分別有為。則分別涅槃。彼二皆魔業。點慧如是知。陰入界唯名。不生滅無相。若觀察分別。彼則不觀察。點慧不分別。行境界如空。若分別則取。不分別不取。分別取則縛。不分別則脫。若知如是法。彼人名智者。如是人得盡。名不分別智。有智故說智。

智說二皆空 若人如是知 彼人名智者
寶滿三千界 布施所得福 若人聞此法
其福過於彼 布施持戒忍 神通無障礙
億劫常修行 不及聞此經 若知此法門
正遍知所說 得聞此經已 一切得如來
如來既說此法門已 十千眾生遠塵離垢 於
諸法中得法眼淨 五百比丘發阿耨多羅三
藐三菩提心 爾時世尊即授五百比丘佛記
作如是言 汝諸比丘 於星喻劫皆當得成阿
耨多羅三藐三菩提 盡同一號名曰法華如
來正遍知

世尊說已 文殊師利童子 長老舍利弗 天人
阿修羅乾闥婆等 聞佛說已 歡喜奉行
佛說文殊師利巡行經

佛說文殊尸利行經

No. 471 [No. 470]

隋天竺三藏豆那掘多譯

我豆那掘多歸命大智海毘盧遮那如來
如是我聞 一時婆伽婆住王舍城祇闍崛山
中 與大比丘眾五百人俱 皆是大阿羅漢 諸
漏已盡 無復煩惱 三明六通 具八解脫 慧心
無礙 具足清淨 如是等五百比丘 各於自房
結加趺坐 身心寂靜 三昧正受 爾時文殊尸
利童真菩薩 為欲發起自身行法 令眾聞知
獲大利故 最於先起 一一次第 遍觀諸房 即
見尊者舍利弗 獨處一房 折伏其身 結加趺
坐 入於三昧 爾時文殊尸利童真菩薩見如

是已 亦不發覺 更詣諸處 觀察餘房 如是展
轉 乃至晨朝 日初出時 當於是時 舍利弗等
五百比丘 皆已出定 是諸比丘 及餘比丘 諸
方來者 一切大眾 皆悉雲集 爾時世尊 即於
此時 從坐而起 平身正直 從容徐步 安諦而
行 如師子王 出於自房 敷坐 一切大眾 左右
圍遶 敬念世尊 不敢當前 爾時世尊 處大眾
中 為無上首 光顏巍巍 猶若金山 乘大悲雲
雨 諸法雨 爾時文殊童真菩薩 於大眾中間
尊者舍利弗 作如是言 我於向者 遍觀諸房
我時見汝 獨處一房 結加趺坐 折伏其身 汝
時 為當坐禪耶 不耶 尊者舍利弗 即答文殊
尸利菩薩言 我於是時 實坐禪耳 爾時文殊
菩薩 即復問於舍利弗言 汝意云何 為當欲
令有未斷者 為除故坐禪耶 欲令有已斷者
更除斷故 坐禪耶 為依過現未來三世法 故
坐禪耶 為依色受想行識等五陰法 故坐禪
耶 為依眼耳鼻舌身意等諸根識 故坐禪耶
為依色聲香味觸法等六塵法 故坐禪耶 為
依欲色無色界等三有法 故坐禪耶 為依若
內若外 內外差別法 故坐禪耶 為依若身若
心 若身心名色法 故坐禪耶 如是等法 我已
問汝 汝應速答 依何而坐禪乎 爾時尊者舍
利弗 即答文殊尸利言 仁者 我今現見 諸法
樂行 念不忘故 而坐禪也 文殊尸利菩薩 復
更問於舍利弗言 舍利弗 實有諸法 可得現
見 樂行者 念不忘不 舍利弗言 仁者 文殊 如
是樂行之法 我實不見 仁者 文殊 如是樂行
之法 我雖不見 而佛世尊 曾為聲聞 一切諸

眾說寂定法 如是法者 我依行之 文殊尸利
菩薩 復問尊者舍利弗言 何等諸法 如來曾
為諸聲聞眾 說是寂定 汝依行也 舍利弗言
仁者 文殊 有一比丘 依於過去未來 現在諸
法而行 略說 乃至依心意等諸法 如行 如彼
行法 是佛世尊 為聲聞 一切諸眾 說是寂定
我依行也 文殊尸利童真菩薩 復問尊者舍
利弗 汝言 如來曾為聲聞 一切諸眾 說彼三
世 乃至心意 我依行者 是事不然 何以故 即
彼過去 現無如來 彼未來 世現無如來 現在
世 無彼如來 若如是者 一切諸法 求如來身
皆不可得 汝今云何 作如是言 我依過去未
來 現在 諸法而行 唯舍利弗 過去 際未來 現
在 際 彼不為此 此不為彼 各各別異 不相為
作 無有處所 亦無依住 無所住者 無有依處
而可得也 復次 舍利弗 若有人言 過去未來
現在 於實際中 說有依處 說無依處者 當知
彼輩 誹謗如來 獲大重罪 所以者何 彼真實
際 無憶無念 亦無墮落 無有形色 無有相狀
而可得者 唯舍利弗 真實際中 過去未來 現
在 諸法 實不可得 略說 乃至心意等法 亦不
可得 離於實際 外無一法 而可得者 是故說
言 名之為空 空故 無法 無可顯說 爾時尊者
舍利弗 即問文殊尸利童真菩薩言 如來可
不住於實際 而說法耶 文殊尸利菩薩 即答
尊者舍利弗言 舍利弗 真實際中 有何處所
而使如來 住於實際 說諸法乎 舍利弗 法本
自無 云何如來 住實際 已說於諸法 非但無
法 如來亦無 既無云何 而言 如來住於真實

際已說諸法耶。所以者何。一切諸法皆不可得。如來亦爾。實不可得。所說法體亦復如是。時中不可得。非時中不可得。時非時中亦不可得。如來復非在說時中。不說時中。可得顯現。所以者何。舍利弗。如來一切言語道斷。無為無作無所安置。爾時尊者舍利弗復問文殊尸利菩薩言。文殊尸利。如仁者所說。誰於此處堪為法器。文殊尸利菩薩即答尊者舍利弗言。舍利弗。若有人能破壞世諦。亦復不當入於涅槃。彼人於此堪為法器。若復能於過去諸法不證不說。未來諸法不證不說。現在諸法不證不說。彼人於此堪為法器。無煩惱見及清淨見。無有有為無為見者。彼於此說堪為法器。若無有我亦無無我。於作行中不取不捨。彼於此說堪為法器。如是人者雖能聽受。亦不於是所說法中。取為決定了義說也。爾時尊者舍利弗復問文殊尸利菩薩言。若如仁者所說。於是義中云何修行。云何教住。文殊尸利菩薩即語尊者舍利弗言。舍利弗。若是義中可有言說。可得問言云何教住。於是義中既無言說。斷諸心行。云何問言云何教住。爾時尊者舍利弗即白文殊尸利菩薩言。仁者文殊。此義甚深。於是義中少有證知者。少有受持者。何以故。一切學人諸阿羅漢等。於是地中猶尚迷沒。況諸凡夫。豈能於是甚深義中能知能了。文殊尸利言。舍利弗。諸阿羅漢於是義中無有地分。所以阿羅漢無有地分可得住者。以無住故名阿羅漢。以無得故名阿羅漢。言語道斷故名阿羅漢。以

言語道斷故。所有阿羅漢地分行者無有證處。以無有證處故。所有阿羅漢地分行者。以無為法得名。以不發故則名無為。無有作者亦無住處。云何名阿羅漢。有所得地。諸阿羅漢者不以名故名。為阿羅漢。不以色故名。為阿羅漢。唯諸凡夫於名色中妄作分別。如是名色實無分別。諸阿羅漢皆如是。知不生分別。是故諸阿羅漢不以名不以色名為阿羅漢。無有凡夫無有凡夫法。無有阿羅漢亦無阿羅漢法。而可得者。是故阿羅漢不作分別。以無作行故。無有行處。無有作者。即是寂定。不作為有者。不作為無者。不作為非有非無者。若無作無為。是中不可得。彼得遠離一切有無心。無行可得。說言決定正住沙門果中。爾時文殊尸利童真菩薩如是說時。於大眾中有五百比丘從坐而起。於世尊前高聲唱言。從今已去。更不須見文殊身。亦復不須聞其名字。如是方處速應捨離。所有文殊一切住處。更莫趣向。所以者何。云何文殊煩惱解脫。一相說耶。五百比丘一時高聲唱是言已。皆各背面出眾而去。復作是念。我等云何於佛世尊自說法中。歡喜樂學修行梵行已。云何今日忽聞如是弊惡法乎。爾時尊者舍利弗見是事已。即告文殊尸利童真菩薩言。文殊尸利。汝說是法。不欲令諸眾生輩決定了知如是法耶。文殊尸利菩薩言。如是如是。尊者舍利弗言。文殊尸利。汝若如是者。何故此五百比丘從坐而起。毀訾誹謗仁者所說。現於佛前高聲唱言。不須見文殊尸利。亦不須聞

文殊尸利名。是方亦須捨。所有文殊一切住處。皆不須往。唱是言已。出眾而去。爾時文殊尸利童真菩薩即歎尊者舍利弗言。善哉善哉。汝舍利弗。快能善說。彼諸比丘唱告之言。何以故。實無文殊而可得故。若實無文殊不得者。彼亦不可見不可得聞。如是彼方亦須捨離。所以者何。所有文殊一切住處。是處及文殊皆無所有。無所有者。尚不可親近。亦何須捨。爾時文殊尸利菩薩如是說時。五百比丘還來入眾。白文殊尸利言。如仁者所說。非為我等。云何能知仁者所說。爾時文殊尸利菩薩即歎諸比丘言。善哉善哉。如是如是。如來世尊諸聲聞眾。於是法中。應如是作。莫須知之。諸比丘於是法中。亦須如是作。莫須知之。亦非不須知。所以者何。如是法者。即是常住亦名法界。若常住法界者。無憶無念。無憶無念者。一切無證無不證。無不證者。亦非不證不憶不念。若如是知者。即名如來真實聲聞弟子。名為最上。得言應供者。爾時文殊尸利童真菩薩說是語時。於彼五百比丘眾中。四百比丘於無漏法中心得解脫。一百比丘更增毀皆起誹謗心。於現身中生。陷入於大地獄中。爾時尊者舍利弗即白文殊尸利童真菩薩言。文殊尸利。仁者何故不順眾生而說法也。令是一百比丘退失墮落。爾時世尊即告尊者舍利弗言。汝舍利弗。莫作是言。所以者何。當知彼輩必定墮大地獄中。一劫受苦。從地獄出已。然後方得人身人道。以彼諸比丘輩

聞是法本甚深義故。所有惡業重罪。應墮大地獄中。一觸受已。即得上生兜率天中。受諸天樂。汝舍利弗。當知。是諸比丘。聞此法故。速除多罪。暫少輕受。汝舍利弗。當知。是一百比丘。於彌勒菩薩下。生成道。初會說法。聲聞眾中。得阿羅漢果。盡諸有漏。無復煩惱。三明六通。具八解脫。身心煩惱。二餘俱盡。是故舍利弗。寧於是法本。修多羅中。疑心聽受。不用成就。四禪定心。及四無量心。亦復不用。具足成就。四無色定心。何以故。雖復成就。如是法者。若不聞。是甚深法本。於煩惱中。不得解脫。生老病死。憂悲苦惱。我愍此輩。說是法本。爾時尊者舍利弗。即白文殊尸利菩薩言。希有希有。文殊尸利。乃能善說。如是法本。為欲教化諸眾生。故文殊尸利菩薩言。舍利弗。真實者。不增不減。法界不增不減。眾生界者。亦無增減。所以者何。如是等法。但有言說。無可得者。彼不為此。此不為彼。即自無自有何依處。是故舍利弗。菩提者。即是解脫也。何以故。所有法智。無異處故。非作非不作。若如是知名。為已入涅槃者。爾時世尊。即告尊者舍利弗言。舍利弗。如是如是。如文殊尸利菩薩所說。真實際中。無增無減。法界眾生界。亦無增減。不受煩惱。不受解脫。爾時世尊。說是語已。為欲重明真實義故。復以妙偈而說。頌曰。

過現未來法 唯語無真實 彼若於實處
一相無差別 若無相分別 是即有真相
無相無分別 分別亦無相 若不作分別

不了別涅槃 是二皆魔事 智者應當知
陰界諸入中 我雖名字說 無生名字者
彼二還一相 起心正分別 彼即成邪念
妙智無分別 以有空行故 分別有思量
無分別無思 了別即是相 不了得涅槃
若能如是知 名為大智者 是故盡智者
得智無分別 智能說於智 智說還自空
是中能忍者 是名為大智 假使滿三千
七寶持用施 忍信是法者 其福為最上
假使億劫中 施戒忍精進 通辯成就福
不比持是經 若持是經者 至真等即說
是經功德力 彼悉當成佛

爾時世尊。說是法本。修多羅偈時。一萬雜類眾生。遠塵離垢。得清淨法眼。五百比丘。於無漏法中心。得解脫。八萬欲界天子。未發心者。皆得發於阿耨多羅三藐三菩提心。世尊。爾時。即授彼記。皆於星宿劫中。得成阿耨多羅三藐三菩提。皆同一號。名曰法開華。如來至真等正覺。佛說是經已。文殊尸利童子。尊者舍利弗等。五百比丘。天龍八部。諸鬼神等。聞佛所說。歡喜奉行。

佛說文殊尸利經

佛說大乘善見變化文殊師利問法經

No. 472

西天中印度惹爛駄囉國密林寺三藏明
教大師賜紫沙門臣天息災奉 詔譯

如是我聞。一時世尊。在王舍城鷲峯山中。與大比丘眾。并大菩薩文殊師利等。大眾圍遶。爾時佛告文殊師利童子言。佛子。我今為諸

眾生於四聖諦心生顛倒。恒處輪迴。不能免離。說此真實四聖諦法。文殊師利白佛言。世尊。如來應正等覺。云何因緣。而諸眾生不能遠離。如是虛妄輪迴之中。不覺不知。佛言。文殊師利。我見眾生受如是虛妄輪迴。何以故。善男子。皆因無始已來。妄生計執。分別彼我。文殊師利。以是因緣。受此愚癡業報。虛妄輪迴。何以故。是諸愚癡眾生。不聞不知。最上一切寂靜法故。不自思惟。警悟三業。恣身口意。造眾煩惱。我貪我瞋。我癡等。我今於彼如來法中。得此出家受清淨戒。修持淨行。遠離輪迴。得涅槃道。解脫苦輪。復自思惟。此煩惱性。即善法故。即有漏法故。即無漏法故。即輪迴法故。即世間即出世間。即智即蠲除法。即決定法。即觀法圓滿智。即觀苦集滅決定道。乃至決定法界故。又復思惟。一切行虛假故。一切行苦惱故。一切行即無相故。我若得此。即能遠離一切虛假。得隨意生。若觀我見不離道諦。即得彼法所作。隨意。復於彼法憶念。無惑。於一切法心無差別。能如是知。即得遠離不信疑惑。毀謗讚歎。得此解脫。一切我苦。我於是時。無有少分。而難作者。若阿羅漢能知此我。彼臨命終時。自見所生。棄捨本心。得佛菩提。隨意所樂。自在而往。即得至於無為界。故。彼得此苦智法智。若了知我集一切法。生不信心。疑惑。誹謗。種種怖畏。若不信此法。盡此集故。彼作是思惟。決定滅諦。彼復思惟。惟此法。應如是作。得滅諦故。是法若作此決定。滅作是決定。彼意心生疑惑。命終之後。墮大地

獄中云何名如實思惟一切法故

爾時文殊師利童子白佛言世尊云何見四聖諦心佛告文殊師利若見一切法即不生故即見苦諦若見出生一切法消除故即是集諦若見最上涅槃一切寂靜法相即是滅諦若見究竟一切法性即是道諦文殊師利若彼見此四聖諦非實非虛是善法是不善法是有漏是無漏是世間是出世間是有為智是無為智是無變異法是觀苦集了別智法即決定滅諦乃至決定法界道諦不可改變何故一切愚迷眾生耽著欲樂於此實相法中而生迷惑彼諸眾生於寂滅法不諦思惟乃至一切法寂靜自性不得現前不知此法非取非捨非離取捨在彼貪界顯現涅槃瞋界癡界乃至輪迴界悉能現彼涅槃寂靜界故若於一切法能現如是自性平等當得一切法中自在無礙云何不知彼真實法若於不生不滅法心同虛空即佛平等不可得故法平等不可得故僧平等不可得故乃至涅槃寂靜平等亦不可得故如是於一切未曾有法不生疑惑即得離疑不生不出至一切最勝涅槃寂靜界故文殊師利如是真諦一切法不可見是故須菩提而不往詣禮如來足如須菩提尚得無我況復如來云何而見勿作是解文殊師利如是一切不生法中有所見故即非見四聖諦

爾時文殊師利法王子白佛言世尊云何見四念處佛告文殊師利彼須菩提當得觀身不淨見身念處觀受是苦見受念處觀心無

常見心念處觀法無我見法念處文殊師利復白佛言世尊如是實相云何而說復云何見真實四念處佛告文殊師利止此真實諦如來所說難解難知文殊師利言唯願說之廣演分別彼真實四念處故佛言文殊師利汝若見等虛空身即見此身中身念處又文殊師利若於受中內外中間有所得故即見受念處又文殊師利若見此心智有方圓大小即見此心中心念處又文殊師利若於善不善有漏無漏乃至煩惱世出世間法中有所得故即非見此法中法念處文殊師利此

真實四念處應如是解文殊師利白世尊言云何見四正勤佛告文殊師利若觀十二緣生究竟空寂乃至無性一切法彼不可得當起精進心稱法滅除所生不善一切業故為未生不善法令不起故未生善法起精進心令出生故所生善法令得久住不廢忘故當起圓滿精進心故一切法離取離捨非離取捨若得如是正憶念故彼不復起心即得此三摩地行彼云何思惟得神足故云何住平等一切法文殊師利應當如是見四正勤文殊師利又復白言世尊云何見五根佛言文殊師利若見究竟一切法不生即解信根何以故文殊師利此究竟不生信根於一切法中心不可得故本離此名又文殊師利若於一切法離憶念故無有趣求不住方所是為精進根文殊師利若於一切法離現前明了故遠離差別心不起故是為念根又文殊師利若於諸法能離生滅能覺所覺性空性

非空性故是為定根文殊師利若性孰有孰無一切法中不可得故是為慧根文殊師利應如是解了知五根故

文殊師利言世尊云何見五力佛言文殊師利若能見此離性離相一切廣大心法是為信力文殊師利若於菩提進求功德能離取捨非離取捨是為進力文殊師利若於一切法離諸憶念無有計執是為念力文殊師利若至一切法無相故是為定力文殊師利若能遠離一切所見乃至涅槃是為慧力文殊師利應如是解了知五力故

文殊師利言世尊云何見七覺分佛言文殊師利若見一切無自性法不憶念故是為念覺分文殊師利若於一切法心不可測度說善不善及得受記是為擇法覺分文殊師利若於一切法能離取捨非離取捨又於諸法捨離思慮是為精進覺分文殊師利若於一切法不生愛著解一切法即無生故是為喜覺分文殊師利若於一切法心生信樂解一切法不可得故是為輕安覺分文殊師利若於一切法心無掉舉是為定覺分文殊師利若於一切法無住無著不可覺知於一切法不生貪著若得此捨是為捨覺分文殊師利七菩提分應如是解而能了知

文殊師利言世尊云何見八正道佛告文殊師利若不見正乃至不見一切無性法無二相心無罣礙是為正見文殊師利若見一切法離諸罣礙非離罣礙心無所著是為正思惟文殊師利若見一切法無有邊際稱無邊

際平等善說。是為正語。文殊師利。若見一切法無有動作。離悲慙心。本不生故。是為正業。文殊師利。若於一切法無喜無瞋。諸法不生。是為正命。文殊師利。若於一切法無有起滅。無有力用。是為正精進。文殊師利。若於一切法念念不生。無有知覺。離諸思惟。是為正念。文殊師利。若於一切法自性非性。而能遠離無有所著。是為正定。文殊師利。此八正道。應如是解。即能了知。

文殊師利。若有見如是四聖諦心。即得見於四念處。四正勤。四神足。五根。五力。七菩提分。八聖道分。真實心故。是求彼岸。至實際地。得大安樂。悉捨重擔。遠離離垢。觀身無相。至無生忍。阿羅漢。沙門。婆羅門。至淨彼岸。名曰多聞。是真佛子。是能仁子。能敵冤家。棄擲煩惱。得大堅固。無老無怖。無有疑惑。亦無戲論。無彼無此。名此比丘。為聖法幢。文殊師利。若得如是法忍。得大善利。應得一切世間天人阿修羅。而為供養。文殊師利。是故得一切國土無空過者。悉受清淨飲食供養。為離輪迴。得涅槃岸。脫諸苦輪。乃至一切正遍知。正等菩提。起此心法。所求皆得。

時三千大千世界。一切魔王宮殿山林曠野大地六種振動。於虛空中雨眾天花。讚言善哉善哉。善說此法。甚為希有。出是音聲。十方普聞。佛說此經已。文殊師利法王子。及大菩薩諸比丘眾。一切世間諸天人民。阿修羅乾達婆等。聞佛所說。各各歡喜禮佛而退。

No. 473

佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿
卿明教大師臣法賢奉 詔譯

如是我聞。一時佛在舍衛國普遍殿內。坐寶師子之座。與大苾芻眾萬二千五百人俱。復有菩薩摩訶薩。及百千緣熟所度之眾。

爾時妙吉祥菩薩摩訶薩。承佛威神。即從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌頂禮。而白佛言。世尊。有大福德。云何。校量如是。大福。有無量俱胝。那由他百千之數。緣熟所度之眾。意願欲滿。云何。如來。為彼法螺。

爾時世尊。聞是語已。告妙吉祥菩薩言。妙吉祥。不可思議行。大智慧。大慈大悲。是大福德。如是大福令。一切聲聞緣覺。發大方便。精進持戒。願行成就。得最上三摩地。觀想一切緣熟所度之眾。即是如來法螺。

佛告妙吉祥菩薩。所有南閻浮提一切眾生。持十善法。所獲福德。如是。校量。於彼福德。積成百倍。是即一金輪王福德。而彼輪王。統四大洲七寶具足。所謂輪寶。象寶。馬寶。摩尼寶。玉女寶。主藏寶。主兵寶。復有千子。勇猛威德。色相端

嚴。能破他軍。妙吉祥。彼金輪王。有如是。大威力。復次妙吉祥菩薩。四大洲界。所有一切眾生。如是一一眾生。各等一金輪王福德。於彼眾生。所有福德。如是。校量。乃至千倍。是即一帝釋天主福德。如是。帝釋有大威神福德之力。復次妙吉祥菩薩。四大洲界。所有一切眾生。如是一一眾生。各等一帝釋福德。於彼眾生。所有福德。如是。校量。百千倍數。是即一大力那羅延天福德。如是。那羅延天。有大威神福德力故。復次妙吉祥菩薩。四大洲界。所有一切眾生。如是一一眾生。各等一大力那羅延天福德。於彼眾生。所有福德。如是。校量。無數百千倍。是即一欲界他化自在天魔王福德。如是。魔王宿種善根。生彼欲天。有大威力。而能調伏諸天人。故復次妙吉祥菩薩。四大洲界。所有一切眾生。如是一一眾生。各等一魔王福德。於彼眾生。所有福德。如是。校量。無數百千倍。是即一二千世界梵天福德。而彼梵天。於二千世界行慈悲化故。

復次妙吉祥菩薩。於二千世界。所有眾生。如是一一眾生。各等一二千世界梵天福德。於彼所有福德。如是。校量。無數百千倍。是即一千大千世界。主大自在天。及梵天福德。彼大自在天。及梵王。於三千大千世界。行慈悲化。故佛告妙吉祥菩薩。汝應見此劫壞之時。大火所燒。經一中劫。爾時。大自在天。及梵天王。降澍大雨。其水遍滿三千大千世界。上至梵天。而此大水。即是。大自在天。及梵王。威力所作。如是大自在天。及彼梵王。種大善根。得生彼

天具智慧有大威力

復次妙吉祥菩薩。所有三千大千世界一切眾生。如是一一眾生。各等一三千大千世界。大自在天及梵王福德。於彼眾生所有福德。如是按量無數百千俱胝倍。是即一大精進緣覺福德。妙吉祥。勿謂三千大千世界一切眾生。皆如大梵王福德。等彼緣覺。而以為多。假使十方佛剎一切眾生所有福德。等一精進緣覺。猶未為多。

復次妙吉祥菩薩。於彼十方佛剎一切眾生所有福德。如是一一眾生各等緣覺福德。於彼眾生所有福德。如是按量無數百千俱胝。那由他倍。是即一初發心菩薩福德。妙吉祥。勿謂無數百千俱胝。那由他倍一切眾生福德。等一初發心菩薩福德。而以為多。假使十方盡虛空界所有卵生胎生濕生化生。有色無色。有想無想。非有想非無想。如是一切眾生所有福德。無數百千俱胝。那由他倍。等一初發心菩薩亦未為多。

復次妙吉祥菩薩。如是盡虛空界一切眾生。各等初發心菩薩福德。如是按量無數百千俱胝。那由他倍。是即如來一毛孔量福德。諸佛如來身中毛孔。各各復有九十九千細妙毛孔。妙吉祥。如是佛身一切毛孔所有福德。而以按量無數百千俱胝。那由他倍。是即如來身分之一種好福德。如是佛身八十種好。各各具足如前福德。

復次妙吉祥菩薩。如來八十種好所有福德。而以按量無數百千俱胝。那由他倍。是即如來手

足之下相文福德之量。如是各各相文皆有八十種好。顯現手足之下。頌曰：傘蓋幢吉祥

鬘鉤冠寶杖 寶瓶象馬虎 金翅摩竭魚

龜魚及孔雀 迦陵頻伽鳥 命命佐沙鳥

撈俱囉鴛鴦 鸚鵡鵝鳩麥 大藥提努牛

殺羊龍牛王 寶山吉祥果 播那波鹿王

摩尼寶利劍 金剛杵弓旗 三叉犁鉞斧

擣杵箭罽索 虞拏與彌伽 梵天帝釋主

持國天水天 廣目多聞天 大仙吉祥日

火天月風天 蓮花萬字相 莎悉帝迦好

訥哩嚩賢座 鏡拂憍尸迦 童子童女天

鼓螺蜜哩譏 手釧及鈴鐸 耳環與指環

軍拏羅羅多 妙花王樹王 眾中釋師子

如是等八十 一一俱名好 出現手足下

佛告妙吉祥菩薩。所有如是八十種好一切福德。如是按量無數百千俱胝。那由他倍。是即如來身分之一大丈夫相。如是佛身三十二大丈夫相。一一各有如前福德。於佛身中分明出現。頌曰：

烏瑟膩沙相 螺髻髮紺青 滋潤而右旋

額廣而平正 眉間白毫光 皮膚妙柔軟

目廣青蓮葉 齒密而齊整 四十悉具足

四牙俱鋒利 白類如珂雪 腮臉并胸臆

上半如師子 舌相而廣長 身形妙圓滿

如尼拘陀樹 身毛順右旋 臍輪淨深隱

雙股俱平正 兩肱如鹿王 二足下平滿

手足俱柔軟 十指而纖長 俱有網鞞相

行步而直進 舌常得上味 善相屬著身

七處皆平滿 足下而平正 常現千輻輪

如是大丈夫 三十二種相

佛告妙吉祥菩薩。如是三十二大丈夫相。於此三十二相所有福德。而以按量阿僧祇不可思議。不可稱量。無等等不可說不可說倍數。為緣熟度眾所願圓滿福德。是故如來說因緣成熟所度之眾。而為法螺。

佛告妙吉祥菩薩。所有如來妙法螺音。無量無邊阿僧祇世界一切眾生悉得普聞。妙吉祥菩薩。非唯螺音如是。如來身光亦能照曜。無量無邊阿僧祇世界。令諸有情得見佛身。如是不可思議。

佛告妙吉祥菩薩。大智慧大慈悲是大福德。一切聲聞緣覺善解願力行。大方便清淨持戒。得最上三摩地。

復次妙吉祥菩薩。佛身無為離諸相故。一切聲聞緣覺及諸菩薩不能見故。如來所化色身有二種義故。一者酬於因中。度生願故。二者所度有情。今緣熟故。是以如來化現色身。所現之身清淨微妙。令諸眾生親近供養。得大利益。

復次妙吉祥菩薩。佛身最上故。相好最上。故光明最上。光明最上。故梵音最上。梵音最上。故說法最上。說法最上。故佛行最上。是故如來所現色身。令彼有情得大利益。

復次妙吉祥菩薩。如來身中具攝一切諸相。隨諸眾生根欲性。等利鈍不同。所現色身各各有異。令諸眾生各得親近。樂聞妙法。皆得度脫。乃至行住之時。常得見佛。

佛告妙吉祥菩薩。如來具足應供正等正覺。

出現世間慈愍有情，利益安樂無量人天諸眾，生故。

爾時妙吉祥菩薩摩訶薩，從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，頂禮世尊，而白佛言：我今快得善利，如是世尊，三界無著最尊最勝，利益一切眾生，佛觀一切世法不動如須彌，無著如虛空，不可思不可議，非見非不見，爾時世尊說此經已，妙吉祥菩薩摩訶薩及諸苾芻并諸菩薩摩訶薩，一切天人阿蘇囉嚩達哩嚩等，聞佛所說皆大歡喜，信受奉行。佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經。

佛說維摩詰經卷上 No. 474 [Nos. 475, 476]

維摩詰所說不思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經

吳月氏優婆塞支謙譯

佛國品第一

聞如是一時佛遊於維耶離奈氏樹園，與大比丘眾俱，比丘八千菩薩三萬二千，皆神通菩薩，一切大聖能隨俗化，佛所住者皆已得住，為法城塹護持正法，為師子吼十方聞聲，眾人不請祐而安之，興隆三寶能使不絕，皆已降棄魔行仇怨，一切所化莫不信解，皆度死地脫無罣礙，不失辯才，其念及定總持諸寶悉成其所，布施調意自損戒忍精進一心智慧，善權已下得無所著，不起法忍阿惟越致，法輪已轉隨眾人相為現慧德，在諸眾為正導，以無畏而不動，已成福祐慧之分部，已得相好能自嚴飾，色像第一，捨世間財志行高妙名稱普至，有金剛志得佛聖性，以法感

人為雨甘露，曉眾言音所說如流，其聲清淨入微妙法，見生死本眾厄已斷，度諸恐畏，為師子吼，不以多言其講說法，乃如雷震，無有量已過量，以道寶之智導為大師，以知足之行現遠佛聲及法功德，博入諸道順化眾生，說無比正佛之智慧，以十力無畏佛十八法，往度惡道諸墮墮者，其生五道為大醫王，以慧以善救眾生，病應病與藥，令得服行，無量善事皆悉得，無量佛國皆嚴淨，無量佛慧皆修學，明智之講皆聽聞，明者之迹皆履行，慧之德本隨次興，深法之要皆已入，三昧無量能悉成，佛力無畏一切具足。

其名曰正觀菩薩，見正邪菩薩，定化王菩薩，法自在菩薩，法造菩薩，光造菩薩，光淨菩薩，大淨菩薩，辯積菩薩，寶積菩薩，寶掌菩薩，寶印手菩薩，常舉手菩薩，常下手菩薩，常慘菩薩，常笑菩薩，喜根菩薩，喜王菩薩，正願至菩薩，虛空藏菩薩，寶甚持菩薩，寶首菩薩，寶池菩薩，寶水菩薩，水光菩薩，捨無業菩薩，智積菩薩，燈王菩薩，制魔菩薩，造化菩薩，明施菩薩，上審菩薩，相積嚴菩薩，師子雷音菩薩，石磨王菩薩，眾香手菩薩，眾手菩薩，常應菩薩，不置遠菩薩，善意諫菩薩，蓮華淨菩薩，大勢至菩薩，闍音菩薩，梵水菩薩，滴水菩薩，寶幢菩薩，勝邪菩薩，嚴土菩薩，金結菩薩，珠結菩薩，慈氏菩薩，濡首菩薩，其三萬二千菩薩，皆如此上首者也。復有萬婆羅門，皆如編髮等，從四方境界來詣佛所而聽法，一切諸天各與其眾俱來會。

聚此，彼天帝萬二千釋從四方來，與他大尊神妙之天，及諸龍神、捷沓和、阿須倫、迦留羅、甄陀羅、摩睺勒等，并其眾皆來會，諸比丘比丘尼、優婆塞、優婆夷，并其眾會坐，彼時佛與若干百千之眾，眷屬圍遶，而為說經，其從須彌方外來者，四面雲集，一切眾會皆坐自然，師子之座，於是維耶離國有長者子名羅隣，那竭，漢言曰寶事，與五百長者子俱，皆有決於無上正真之道，持七寶蓋來詣佛所，稽首佛足，以其寶蓋共覆佛上，佛之威神令一寶蓋覆此三千大千佛國，於是世界諸來大眾，皆見寶蓋覆此三千世界，諸須彌目、隣大目、隣山、雪山、寶山、黑山、鐵圍山、大鐵圍山，悉現於寶蓋中，此三千世界大海、江河、川流、泉源，及上日月星辰、天宮、龍宮、諸尊神宮，悉現於寶蓋中，十方諸佛、佛國、嚴淨，及十方佛在，所說法，皆現於寶蓋中，悉遙見聞，一切魔眾得未曾有，禮佛而立，國界若干莫不目見，童子寶事即於佛前以偈讚曰：

清淨金華眼明好 淨教滅意度無極
淨除欲疑稱無量 願禮沙門寂然迹
既見大聖三界將 現我佛國特清明
說最法言決眾疑 虛空神天得聞聽
經道講授諸法王 以法布施解說人
法鼓導善現上義 稽首法王此極尊
說名不有亦不無 以因緣故諸法生
非我不造彼不知 如佛清淨無惡形
始在佛樹力降魔 得甘露滅覺道成
以無心意而現行 一切異學伏其名

三轉法輪於大千 受者修正質行清
天人得見從解法 為現三寶於世間
佛所說法開化人 終已無求常寂然
上智愍度老死畏 當禮法海德無邊
供養事者如須彌 無誠與誠等以慈
所演如空念普行 孰聞佛名不敬承
今奉能仁此慈蓋 於中現我三千世
諸天龍神所居宮 犍杵和等及閱叉
以知世間諸所有 十力哀現是變化
眾觀希有皆歎佛 稽首極尊大智現
童子寶事說此偈讚佛已 以恭肅敬意長跪
叉手 白佛言 此五百童子皆有決於無上正
真之道 願聞得佛國土清淨 佛惟解說如來
佛國清淨之行 於是佛告寶事曰 童子諦聽
善思念之 吾當為汝解說如來菩薩佛國清
淨 於是寶事與諸大眾受教而聽 佛言 童子
蚊行喘息人物之土 則是菩薩佛國 所以者
何 菩薩欲教化眾生 是故攝取佛國 欲使佛
國人民盡奉法律 故取佛國 欲使佛國人民
入佛上智 故取佛國 欲使佛國人民見聖典
之事 而以發意 故取佛國 所以者何 欲導利
一切人民 令生佛國 譬如有人欲度空中造立
宮室 終不能成 如是童子 菩薩欲度人民 故
願取佛國 願取佛國者 非於空也 童子 當知
菩薩以無求於國 故於佛國得道 以不言我
教 詔人民生于佛土 菩薩以善性於國 故於
佛國得道 能成眾善 為人重任 生于佛土 菩
薩弘其道意 故於佛國得道 恒以大乘正立
人民得有佛土 菩薩布施為國 故於佛國得

道 一切布施諸人民生于佛土 菩薩持戒
為國 故於佛國得道 周滿所願 以十善行合
聚人民生于佛土 菩薩忍辱為國 故於佛國
得道 有三十二相而自嚴飾 以其忍行調正
人民生于佛土 菩薩精進為國 故於佛國得
道 以諸德本善修勤力 合聚人民生于佛土
菩薩禪思為國 故於佛國得道 已知所念正
安 人民生于佛土 菩薩智慧為國 故於佛國
得道 能以正導成就 人民生于佛土 菩薩行
四等心為國 故於佛國得道 慈悲喜護 諸
人民生于佛土 菩薩行四恩為國 故於佛國
得道 惠施仁愛 利人等利 一切救濟 合聚人民
生于佛土 菩薩行善權方便 故於佛國得道
一切行權攝人為善 生于佛土 菩薩行三十
七道品之法 故於佛國得道 以根力覺意勉
進 人民生于佛土 菩薩分流法化 故於佛國得
道 一切示現賢善之行 得見佛土 菩薩說除
八難 故於佛國得道 一切為斷惡道 眾難而
有佛土 菩薩自覺不譏 彼受故於佛國得道
斷諸邪受 而有佛土 菩薩淨修十善之行 故
於佛國得道 而不離偶大財梵行 誠諦之語
免于惡道 言以柔軟 不別眷屬 恒與善俱 無
有嫉慢 除忿怒意 以正見誨 人生于佛土 如
是童子 菩薩以應此行 便有名譽 已有名譽
便生善處 已生善處 便受其福 已受其福 便
能分德 已能分德 便行善權 已行善權 則佛
國淨 已佛國淨 則人物淨 已人物淨 則有淨
智 已有淨智 則有淨教 已有淨教 則受清淨
如是童子 菩薩欲使佛國清淨 當以淨意作

如應行 所以者何 菩薩以意淨 故得佛國淨
賢者舍利弗 承佛威神 心念是語 以意淨 故
得佛國淨 我世尊本為菩薩時 意豈不淨 而
是佛國不淨 若此 佛知其意 即報言 云何舍
利弗 我日月淨 不見色者 豈日月過耶 對曰 不
也 非日月過 佛言 此舍利弗 咎在眾人 無有智
慧 不見如來 佛國嚴淨 非如來咎 此舍利弗
我佛國淨 汝又未見 編髮梵志 謂舍利弗言
惟賢者 莫呼是佛國 以為不淨 我見釋迦文
佛國嚴淨 譬如彼清明天宮 舍利弗言 我見
此中亦有雜糅 其大陸地 則有黑山石沙穢
惡 充滿 編髮答曰 賢者以聞雜惡之意 不猗
淨 慧視佛國耳 當如菩薩等意 清淨 倚佛智
慧 是以見佛國皆清淨 於是佛即以足指按
地 此三千大千世界 皆為震動 若干百千珍
寶 積嚴處處校飾 譬如眾寶羅列 淨好 如來
境界 無量嚴淨 於是悉現 一切魔眾 歎未曾
有 而皆自見坐寶蓮華 佛告舍利弗 汝且觀
此佛國嚴淨 對曰 唯然 本所不見 本所不聞
今佛國土好淨 悉現 然舍利弗 我佛國如是
為當度不肖人 故如來隨此多怒害者 現佛
國異 譬如諸天同金鉢食 其福多者 舉手自
淨 如是舍利弗 若人意清淨者 便自見諸佛
佛國清淨 當佛現此佛土嚴淨之時 八萬四
千人 發無上正真道意 長者子寶事 并五百
童子 皆得柔順法 忍 佛現神足 於是國土 莫
不欣然 各得其所 弟子行者 天與人 三萬二千
遠塵離垢 諸法眼生 其八千人 漏盡意解

維摩詰所說經善權品第二

是時維耶離大城中有長者名曰維摩詰言漢無垢。在先佛已造行修善本得法忍。已得辯才神通遊戲得無所畏。降魔勞怨深入微妙。出於智度無極善權方便博入諸道令得所願。人根名德生而具足。造成大道所作事勝。佛聖善行皆已得立。覺意如海而皆已入。諸佛咨嗟弟子釋梵世主所敬。欲度人故居維耶離。矜行權道資財無量救攝貧民。以善方便攝諸惡戒。以忍調行攝諸恚怒。白衣精進攝懈怠者。禪定正受攝迷惑意。得智慧律攝諸邪智。雖為白衣奉持沙門至賢之行。居家為行不止無色。有妻子婦自隨所樂常修梵行。雖有家屬常如閑居。現視嚴身被服飲食。內常如禪。若在博奕戲樂輒以度人。受諸異道導以佛教不離聖典。因諸世間俗教善語。以法樂而樂之。一切見敬為供養中。最所有耆舊能喜世間。一切治生諧偶。雖獲俗利不以喜悅。遊諸四衢普持法律。入于王藏諸講法眾。輒身往視不樂小道。諸好學者輒身往勸誘開童蒙。入諸姪種除其欲怒。入諸酒會能立其志。入長者種正長者意能使樂法。入居士種正居士意能除其貪。入君子種正君子意能使忍和。入梵志種正梵志意使行高遠。入人臣中正群臣意。為作端首使入正道。入帝王子能正其意。以孝寬仁率化薄俗。入貴人中能為雅樂。化正宮女。入庶人中軟意。愍傷為興福力。入帝釋中正帝釋意。為自在者示現無常。入梵天中正梵天意。能現梵殊勝之慧。入四天王正天王意。能使擁護一切天下。

如是長者維摩詰不可稱說。善權方便無所不入。其以權道現身有疾。以其疾故國王大臣長者居士群臣太子并餘眾輩。從而問疾者無數千人。其往者。維摩詰輒為說。是四大身為死亡法。言諸仁者。是身無常為無強。為無力為無堅。為苦為老為病為多痛畏。諸仁者。如此身明智者所不怙。是身如聚沫。澡浴強忍。是身如泡不得久立。是身如野馬渴愛疲勞。是身如芭蕉中無有堅。是身如幻轉受報應。是身如夢其現恍惚。是身如影行照而現。是身如響因緣變失。是身如霧意無靜相。是身如電為分散法。是身無主為如地。是身非身為如火。是身非命為如風。是身非身為如水。是身非有四大為家。是身為空無。我無性無命無人。是身無我我者轉離。是身如束薪筋纏如立。是身非真但巧風合。是身為荒不淨腐積。是身為虛偽而復速朽為磨滅法。是身為災一增百病。是身老為怨以老苦極。是身為窮道為要當死。諸仁者。此可患厭當發清淨不姪之行。如佛法身吾等當學。佛法身者從福祐生。佛身者從智生。從戒品定品慧品解品度知見品生。從慈悲喜護生。從布施調意自損生。從忍辱仁愛柔和生。從強行精進功德生。從禪解定意正受生。從智度無極聞德生。從善權方便智謀生。從一切諸度無極生。從三十七道品生。從神通生。從止觀生。從十力生。從四無所畏生。從佛十八法生。從斷一切惡法生。從一切善法合會生。從諦生。從誠生。不可計清淨行為成如來身。如是

仁者。當自勗勉。欲除一切病者。當發行大道。如是維摩詰為諸問疾者。如應說法。令無數千人發無上正真道意。

維摩詰所說經弟子品第三

於是長者維摩詰自念。寢疾于床。念佛在心。佛亦悅。可是長者。便告賢者舍利弗。汝行詣維摩詰問疾。舍利弗白佛言。我不堪任。詣彼問疾。所以者何。憶念我昔常宴坐他樹下。時維摩詰來謂我言。唯舍利弗。不必是坐為宴坐也。賢者坐當如法。不於三界現身意。是為宴坐。不於內意有所住。亦不於外作二觀。是為宴坐。立於禪以滅意現諸身。是為宴坐。於六十二見而不動。於三十七品而觀行。於生死勞垢而不造。在禪行如泥洹。若賢者如是坐如是立。是為明曉如來坐法。時我世尊。聞是法默而止。不能加報。故我不任。詣彼問疾。佛告賢者。大目犍連。汝行詣維摩詰問疾。目犍連白佛言。我不堪任。詣彼問疾。所以者何。憶念我昔為諸少年居士說法。時維摩詰來謂我言。賢者。莫為居家白衣說法。如賢者所說。欲說法者。當為如法。如法者。離人垢。以不我為離染塵。不有命為離生死。不處人為本末。斷如滅相。不以姪為無罣礙。至不老為諸作斷。以隨食為離諸損。而一切救如空等。為無適莫。以無吾為除吾作。以無識心為離識心。以無倫為無有比。以因緣相為入無等。以法情正學正諸情。以如事入應無所入。憶識信而皆為立終始不動。不動則六無猗。不望於眾人。當來無住空為正止。無相為惟行。