

言。如是天子。諸法喻幻。彼無行踐。無他處到。無用力行。無自主行。天子言。曼殊尸利。汝不當覺。菩提耶。曼殊尸利言。天子。於意云何。凡夫小兒。貪欲繞住。能坐菩提場。具足遍智。不天子言。曼殊尸利。汝豈復貪欲繞住。是凡夫小兒耶。曼殊尸利言。如是天子。我欲繞住。我瞋繞住。我癡繞住。我是外道。我是邪行。天子言。曼殊尸利。以何義說。如是言。我欲繞住。我瞋繞住。我癡繞住。我是外道。我是邪行。曼殊尸利言。天子。我所有繞住。無有住處。於十方中。無欲瞋癡。自性住處。故以無住處相應。故天子言。曼殊尸利。汝云何是外道。曼殊尸利言。天子。我於外道。無所行到。彼因緣。故我是外道。天子言。曼殊尸利。汝云何是邪行。曼殊尸利言。天子。我知諸法是邪。不實不如。但是分別。彼因緣。故我是邪行。爾時十天子。於曼殊尸利童真邊。聞此說已。無生法中。得忍。彼得忍已。說如是言。世尊。若彼眾生。善此金剛句。光明到耳者。得勝利。何況聞已。信解為緣。受持讀誦。修習演說。如所說行。世尊。彼於諸法中。當得無著。辯才。及得明照。善說。一相諸法。於佛法中。相續不斷。顯示諸法。皆是佛法。

爾時眾中。復有天子。名蓮華遊戲智通。來集會坐。爾時蓮華遊戲智通。天子。而白佛言。世尊。宜說十種音聲。入智。於後世時。五十歲中。菩薩聞如是等法。已不驚不怖。不畏於諸法行。當知入行。不疑不惑。如是語已。佛告蓮華遊戲智通。天子。言。止。止。天子。何須問。如是處。此音聲入門。初業菩薩。不能知覺。思惟稱量。

共議善家子。此法說時。亦不得於初業菩薩前說。何以故。說意難知。故天子音聲入門。菩薩。如恒伽河沙等劫。若彼不如實言。訶罵。彼於其中。無瞋礙心。又復恒伽河沙等劫。若得淨心。好意供養。尊重諸樂。因緣衣食。臥床病緣。藥等諸事。彼於其中。亦無順愛心。生善家子。如阿羅漢。漏盡。於諸順愛住處法中。終不生愛。於諸瞋礙住處法中。亦不生憎。善家子。如是音聲入門。菩薩。於恒伽河沙等劫。若得供養諸樂。因緣。彼於其中。而無順愛心。生於恒伽河沙等劫。若彼不如實言。訶罵。彼於其中。無瞋礙心。善家子。如是音聲入門。菩薩。於諸衰利。毀譽。稱譏。苦樂。無受無著。過於世法。而住。猶如山王。如是語已。蓮華遊戲智通。天子。復白佛言。世尊。菩薩學時。復云何學音聲入門。佛言。善家子。汝今何須問。如是處。天子言。世尊。為說音聲入智。於彼未來。若有菩薩入於此忍。當作淨想。信愛想。彼等聞此音聲入智已。當覺自惡。亦教餘人。如是語已。佛告蓮華遊戲智通。天子。言。彼若然者。天子。善聽。正念善思。吾當為汝演說。此義。蓮華遊戲智通。天子。對曰。如是。我甚樂聞。佛言。天子。若有菩薩。於欲聲中生過罪想。離欲聲中生讚利想。即不學佛法中。於瞋聲中生過罪想。離瞋聲中生讚利想。即不學佛法中。於癡聲中生過罪想。離癡聲中生讚利想。即不學佛法中。於少欲聲順愛。於多欲聲背憎。即不學音聲入門中。於知足聲順愛。於不知足聲背憎。即不學音聲入門中。於減省聲順愛。於不減

省聲背憎。即不學音聲入門中。如是略說。當知於樂獨聲順愛。於多人聲背憎。於佛聲順愛。於外道聲背憎。於梵行聲順愛。於非梵行聲背憎。於毘那耶聲順愛。於非毘那耶聲背憎。於清白聲順愛。於煩惱聲背憎。於愛聲順愛。於非愛聲背憎。即不學音聲入門中。於果聲順愛。於凡夫聲背憎。於樂聲順愛。於苦聲背憎。於出世聲順愛。於世聲背憎。即不學音聲入門中。於出家聲順愛。於在家聲背憎。即不學音聲入門中。於施聲順愛。於慳聲背憎。即不生礙想。即不學佛法中。於持戒聲讚利。而於破戒聲背憎。而生礙想。即不學佛法中。於忍聲讚利。想。於瞋聲生礙想。即不學佛法中。如是略說。於精進聲讚利。想。於懈怠聲生礙想。於定意聲讚利。想。於亂聲生礙想。於智聲讚利。想。於無智聲生礙想。即不學佛法中。於近聲順愛。於遠聲背憎。即不學音聲入門中。於流轉聲生過罪想。於涅槃聲生讚利。想。即不學音聲入門中。於此岸聲背憎。於彼岸聲順愛。於村落聲生過罪想。於阿蘭拏聲生讚利。想。即不學音聲入門中。於獨行順愛。於共行背憎。即不學佛法中。於比丘行順愛。於在家行背憎。於威儀業順愛。於非威儀業背憎。於淨妙行順愛。於非淨妙行背憎。於戒行順愛。於惡戒行背憎。於不雜行順愛。於雜行背憎。於離貪欲行順愛。於貪欲行背憎。於離瞋惡行順愛。於瞋惡行背憎。於離愚癡行順愛。於愚癡行背憎。於空行順愛。於有見行背憎。於無相順愛。於相背憎。於無願

順愛於願背憎於菩薩行順愛於聲聞獨覺行背憎即不學佛法中若譏菩薩過失則遠菩提亦取業障若譏威儀則遠菩提亦取牢固業障若有菩薩於菩薩邊生卑小想於己勝想則為自傷亦取業障如是菩薩於他菩薩若教若誠生教師想然後教誡菩薩若欲不捨菩提於菩薩邊莫生小想善家子菩薩如是無有一處令善根斷如輕第二菩薩者是故菩薩若欲護諸善根欲清淨諸業障欲速於諸法中得無礙行應當晝夜各作三時禮諸菩薩乘者富伽羅

爾時曼殊尸利童真復白佛言世尊如我解佛所說義欲聲佛聲稱量一等瞋聲佛聲等癡聲佛聲等外道聲佛聲等少欲聲多欲聲等知足聲不知足聲等減省聲不減省聲等樂獨聲共眾住聲等此岸聲彼岸聲等遠聲近聲等流轉聲涅槃聲等村落聲阿蘭拏聲等施聲慳聲等持戒聲破戒聲等瞋恨聲忍聲等精進聲懈怠聲等亂聲定意聲等無智聲智聲等爾時蓮華遊戲智通天子語曼殊尸利童真言曼殊尸利何因緣故稱量一等曼殊尸利言天子如是欲聲於汝意謂是何天子言曼殊尸利如我意謂欲聲如響曼殊尸利言天子如是佛聲汝意復謂是何天子言曼殊尸利如我意謂亦與響法不別曼殊尸利言此因緣故稱量一等

業障惡已當自守護如是語已曼殊尸利童真復白佛言世尊彼聞如是等業障惡已雖當憂怖而得淨於業障亦得諸法無礙世尊乃往過去無數劫復過無數廣不可量無量不可思復過彼已於彼時節有佛出世名師子鼓音王如來應正遍知明行具足善逝世間解無上調御丈夫天人教師佛婆伽婆彼如來壽量六十俱致那由多百千歲說法調伏恒伽河沙等眾生亦以三乘成熟眾生彼世界名大光於中若樹若柱七寶所作於彼樹中有如是等聲出所謂空聲無相聲無願聲無生聲無滅聲無所有聲無狀貌聲常出如是等聲若聲出時彼諸眾生於法見證彼時如來初集聲聞有九十九俱致彼皆阿羅漢乃至以平等智善解脫心第二集有九十六俱致比丘第三集有九十三俱致比丘第四集有九十俱致比丘亦皆阿羅漢乃至以平等智善解脫心彼菩薩集亦如是數彼皆無生法忍具足善能出生種種法道供養多百千俱致那由多佛名稱聞於百千俱致那由多佛土度脫多百千俱致那由多眾生得無邊門陀羅尼出生百千俱致那由多三摩地自餘始業初乘發行菩薩摩訶薩亦多無量無數彼如來土功德莊嚴具足若以言說終不能盡彼如來滅後正法住九十九百千歲彼諸樹聲皆不復出世尊彼時有菩薩比丘名曰喜根作說法者世尊彼喜根菩薩先行質直不分別威儀不捨世間不礙世法彼時眾生諸根悉利少聞即知有深信解為彼

眾生不讚說少欲不讚說知足減省樂獨亦不讚說不共眾住亦不示現發起精進示現自身行於雜行令彼眾生攝取諸法即欲自性攝取諸法即瞋自性攝取諸法即癡自性攝取諸法而無障礙彼以方便令彼攝取諸行一相若彼眾生彼以方便令攝取已無有一處眾生若行若威儀而有瞋礙彼不瞋礙心已便得忍地於如來教中當得決定不壞深心世尊彼時復有菩薩比丘名曰勝意亦作說法者世尊勝意說法者得四第耶那四無色入受行十二頭多功德世尊勝意菩薩所調伏者取他過惡其智動搖世尊爾時勝意菩薩於村落中為食而行至喜根菩薩所乞之家以不知故彼於其中見舍主子即至彼舍主子所至已設如是座坐已為彼舍主子說少欲說知足說減省說共眾住過惡讚說樂獨讚說不共眾住仍於彼舍主子前惡說喜根菩薩云彼比丘者乃令多人取於顛倒彼比丘者乃令多人取於邪見其彼比丘是雜行者取欲無礙取瞋無礙取癡無礙取諸法無礙彼舍主子利根得忍語彼比丘言大德意謂貪欲是何比丘言如我意謂欲是煩惱舍主子言大德貪欲為內為外比丘言貪欲非內非外舍主子言貪欲從何所來去至何所復住何處比丘言貪欲無來無去亦無住處舍主子言大德貪欲若非內外非東方分亦非南西北方上下四維無有處住亦非無住彼之貪欲豈非無生若無有生何有煩惱及以清淨爾時勝意比丘瞋恚不喜從

若人避於欲法走 彼於欲法不可脫
若能順覺欲法實 彼則見法飲乃離
守護禁戒雖長夜 出生定意無邊劫
此佛教中彼不脫 以不覺此真實際
若覺此法無所有 於諸法中彼無著
不以分別戒破戒 而脫凡夫有見境
若見持戒常無戒 若覺戒義破戒法
彼於破戒不可得 彼覺戒行相如是
法王所有不思法 俱致方便化眾生
以一方便令其入 此菩提中寂無漏
凡夫墮於大墮中 說勝法所聞法已
無作無物無有相 一道方便自性空
雖在勝家喜欲樂 而聞法已不驚怖
不於此教出家已 頭多自高有見得
所有十方佛世尊 住世作利大仙主
皆知諸法如空已 法無起作觸菩提
無知而有淨相想 聞此實法有驚怖
彼俱致劫受多苦 常受苦分無有間

俱致佛土。於寶畫世界中。名密無垢蔽日光
福德威熾。王如來應正遍知。現住說法。於彼
時節。名勝意比丘說法者。即我彼時作說法
者。名勝意比丘。世尊。我受如是苦惱。如是住
時。以未入此法道故。受如是苦。於無苦中分
別苦顛倒苦。是故若發菩薩乘者。若發獨覺
乘者。若發聲聞乘者。不用如是業障者。不用
如是苦者。於諸種法。不應毀棄。於彼正法。亦
不應毀棄。亦不應一處而作瞋礙。
爾時佛告曼殊尸利童真言。曼殊尸利。彼時
汝因聞彼伽陀。從彼業障而起。處處馳走遍
我因聞彼伽陀。從彼業障而起。處處馳走遍
流轉已。於諸處中得甚深忍。得決定忍。善說
深法。佛言。曼殊尸利。是誰神力。憶念如是久
遠所作業障。曼殊尸利言。世尊。所有菩薩若
思若念。若隨順念。彼皆如來神力。何以故。世
尊。如是諸法。皆是如來本性。佛言。若得如來
十力。與聞此者。稱量一等。若於無生法中得
忍。與聞此者。稱量一等。曼殊尸利言。世尊。如
我解佛所說義。聞此法本。果不可思。佛言。如
是如是。曼殊尸利。如汝所說。聞此法本。果不
可思。但如來不記說。何以故。彼不勤修。非善
丈夫。若聞此已。當不信解。曼殊尸利。此是諸
法入門。爾時曼殊尸利童真。及慈氏菩薩摩
訶薩。復白佛言。世尊。當住持此法本。令末後
世後五百歲法轉之時。廣至多人手中。不使
摩羅及摩羅身。天得入其便。爾時世尊。為住
持此法本故。左右觀視。如是無間。世尊觀已。
彼時十方恒伽河沙等佛土。六種振動。於彼

時中。世尊則為已住持此法本。自餘諸佛世
尊。於恒伽河沙等世界中。亦住持此法本。說
此法本時。乃至十方恒伽河沙倍多。於彼眾
生無生法中得忍。彼復倍多。於法證見。何況
復言住聲聞乘獨覺地無學地。爾時命者阿
難陀。而白佛言。世尊。云何名此法本。我云何
持。佛言。阿難陀。此法本名說諸法不轉。此名
當持。佛說此時。曼殊尸利童真歡喜。慈氏菩
薩摩訶薩。師子遊步菩薩摩訶薩。蓮華遊戲
智通天子。及餘天子。并彼大菩薩眾。諸天人
鍵闍婆阿修羅等。聞佛所說。皆大歡喜。
諸法本無經卷下

佛說大乘隨轉宣說諸法經卷上

No. 652 [Nos. 650, 651]

宋明教辯才法師充譯經三藏沙門紹德等奉詔譯

如是我聞。一時佛在王舍城鷲峯山中。與大
比丘眾千二百五十人俱。諸大菩薩摩訶薩
眾二千人俱。其名曰莊嚴菩薩。師子遊戲菩
薩。不動光菩薩。歡喜無垢光菩薩。日光焰菩
薩。甚深離垢菩薩。蓮華相菩薩。師子智菩薩。
金色相菩薩。梵天音菩薩。師子慧王菩薩。無
垢金光菩薩。微妙色身菩薩。放光壞魔菩薩。
寂靜諸根菩薩。陀羅尼王菩薩。吉祥清淨相
菩薩。妙吉祥摧伏壞魔菩薩等。而為上首。爾
時師子遊戲菩薩在大眾中。觀佛身色金光
晃耀。心生愛樂。即從座起。繞佛三匝。右膝著
地。合掌恭敬。而說伽陀曰 如來真金色
相好端嚴身 於塵沙劫中 積集諸功德

諸法無行經卷下706中7:我未入如是法相門時。受如是苦分別苦顛倒苦

福智悉圓滿 證於無上道 興運大悲心
 應現娑婆界 人天八部眾 瞻仰無厭足
 從於自性中 演出微妙法 甚深難可測
 唯佛乃能知 眾生性昏懵 聞說不能解
 如來大導師 方便能善巧 誘彼諸群迷
 漸次得開悟 眾生妙明心 本來常湛寂
 清淨無垢染 具足諸功德 體性如虛空
 無有諸罣礙 不生亦不滅 無去亦無來
 安住於法性 不動如須彌 一切悉平等
 真實不思議 眾生無始劫 貪著於諸欲
 墮入苦海中 不能求出離 如來甚深法
 微妙極難思 於上中下機 隨順而演說
 如天一味雨 遍灑於十方 草木及叢林
 根莖隨大小 而於大地中 無不蒙滋益
 如來所說法 悉亦復如是 以一微妙音
 演說無量義 根器有差殊 聞之各得解
 故於一會中 咸皆入佛慧 是佛神通力
 名為不思議 我於往昔劫 常隨佛所化
 而今此會中 亦預佛座下 如來所說法
 我悉能總持 見在及未來 願佛為宣說
 爾時佛告師子遊戲菩薩摩訶薩言善哉善
 哉善男子世間一切眾生妙明元心本來清
 淨無諸垢染圓滿十方湛然寂靜猶如虛空
 本無塵翳寂然清淨眾生眼病空華發生華
 生華滅病眼所見眼翳既消空華亦滅清淨
 虛空本來不動妙明元心亦復如是本來清
 淨無諸垢染眾生顛倒背覺合塵於諸塵境
 分別心生眼見於色耳聞於聲鼻嗅諸香舌
 嘗於味身受諸觸意了法塵此六根識各各

自偶諸塵境界於諸塵境妄想執著便生愛
 染造種種業業成受報墮諸苦海生死輪迴
 受大苦惱如旋火輪無有休息如來大慈憐
 愍一切設諸方便說奢摩他三摩鉢提禪那
 止觀法門令彼攝心漸漸熏修證於佛果免
 斯惡道善男子諸阿闍梨與諸世間一切眾
 生欲求菩提用真實心直行正道若心行染
 欲諂曲不實是行邪道希求菩提無有是處
 善男子若諸眾生心行善行除彼妄想無諸
 分別了法空寂無空見無願見不起妄見無
 性見無相見無佛見無菩提見常行正見種
 諸善根菩提願足如是之人身如無價珍乃
 至過去未來現在三世諸佛盡行此道而得
 菩提名為解脫斷盡疑惑無分別心清淨語
 業說真實法得一切智顯現自然相顯現無
 文字無非文字真實相說菩提心相說布施
 說平等無貪故持戒說無諸染欲故忍辱說
 心無嗔恨故精進說無諸懈怠故禪定說安
 住寂靜故智慧說善能揀擇故如是各各開
 說奢摩他三摩鉢提禪那門百千俱胝那庾
 多門甚深無比旁生地獄諸有情等聞說法
 音悉離諸惡趣了知空無相無願解脫如是
 恭敬供養三業清淨尊重功德得心安樂猶
 如平地一切聲聞緣覺菩薩摩訶薩晝夜恭
 敬甚深解脫最上一世尊如是說已師子
 遊戲菩薩摩訶薩讚歎歡喜深生領解爾時
 世尊而說偈言
 汝與世間
 一切眾生 心無有二 了諸法空
 而得菩提 離貪嗔癡 無令更作

自性清淨 虛妄不生 平等一心
 無有散亂 求法有情 當如是會
 觀想幻夢 了知不實 趣佛菩提
 定知不遠 得如是道 得而無得
 明而無明 惟契如來 智慧明了
 如是而知 世間第一 名大丈夫
 人皆敬仰 始自迴心 親近善友
 瞻仰承事 無有懈怠 漸漸增進
 了法性空 勤修諸行 更無退轉
 生於勝處 獲得菩提 禪定現前
 湛然不動 亦不持戒 亦不分別
 有戒無戒 體性一故 得菩提已
 心入佛乘 安住法性 體如虛空
 無有罣礙 演說正法 度諸有情
 平等一心 與佛無異 復有比丘
 貪著放逸 不學聖道 身心散亂
 一如狂人 又似巫神 晝夜常作
 三毒重罪 愚夫凶惡 性難調伏
 至極癡人 終無利益 親近惡友
 耽戀五欲 迷惑女人 未曾暫捨
 彼人一心 造破戒罪 愚癡不覺
 毀盡尸羅 破戒人中 斯為第一
 於諸善道 無毫髮許 力行闡提
 忿恨憍傲 造罪畢已 當受苦報
 於諸善法 心不好樂 聞音樂聲
 歡喜踊躍 心戀不捨 朋習惡人
 身語不善 隨順貪瞋 共相娛樂
 漸漸遊行 至一聚落 彼聚落中
 人多修善 聞誦佛聲 不生敬仰

唯尋惡友	共造欲樂	墮惡趣中
失菩提路	若阿闍梨	比丘知識
作諸功德	求大修行	聞小法音
不樂親近	常行忍辱	無憍慢心
遠訪法師	精求妙法	持陀羅尼
祕密章句	書寫經卷	無數百千
智慧發明	歡喜踊躍	如是之人
得佛功德	與佛無異	經俱胝劫
更無退轉	安住佛道	湛然不動

爾時師子遊戲菩薩摩訶薩白佛言世尊我等今者聞佛所說甚深妙法得未曾有心生歡喜瞻觀威光遵仰慈誨誓勲熏習無敢懈怠有樂法者隨為開說是時復有天龍夜叉乾闥婆阿蘇羅迦樓那緊那羅摩睺羅伽與其眷屬及世間眾生皆來親近供養恭敬尊重禮拜咸來解脫復有八千天子與其眷屬捨天快樂來詣佛所聽聞妙法而求解脫復有二千藥叉與其眷屬捨除暴惡皆發阿耨多羅三藐三菩提心復有三千大龍亦與眷屬發菩提心來詣佛所希求出離復有五百比丘尼眾皆來親近恭敬禮拜尊重讚歎歡喜踊躍聽受教法求菩提道復有二千俱胝菩薩摩訶薩眾聞佛說法除障解脫爾時世尊告師子遊戲菩薩言善男子我昔與汝於然燈如來應供正等正覺所聞說法要修忍辱行安受苦忍無有缺犯諸惡不生具足圓滿復聞演說六波羅蜜所謂布施波羅蜜持戒波羅蜜忍辱波羅蜜精進波羅蜜禪定波羅蜜智慧波羅蜜因是得聞最上妙法增長

善根得不退轉由於彼時聞佛教法勲行精進證於道果獲大人相尊重佛法常當供養十方諸佛及大菩薩事善知識了法性空得正念現前善男子汝又於過去無數阿僧祇劫有佛出世號須彌王如來應供正遍知行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛壽命無量百千俱胝那庾多歲世界名曰瑠璃金光其佛國土地平如砥金銀瑠璃瓊瑤碼碯眾寶合成而嚴飾之無諸穢惡瓦礫荊棘善男子爾時彼佛會中有八十百千俱胝那庾多比丘皆是阿羅漢一切漏盡無諸結使心得解脫復有無數百千比丘尼眾復有無數百千優婆塞眾無數百千優婆夷眾俱來會集善男子時彼世尊說法教化三乘眾身為諸聲聞說四諦法為諸緣覺說十二因緣法為諸菩薩說六波羅蜜法甚深微妙諸善法要令諸大眾安住法中各得解脫善男子時彼瑠璃金光世界寶地平坦多諸寶樹行列道側金繩界道寶網交絡微風吹動互相振觸出微妙音聲其聲演說諸法無常苦空無我諸妙法音所謂空聲無相聲無願聲不生聲不滅聲無色聲無性聲其中眾生聞是種種微妙音聲心生歡喜各得解脫善男子汝於彼須彌王如來應供正等正覺清淨法中而作比丘名曰勸慧愛樂正法求佛種智無諸貪欲戒根清淨心常歡喜讚歎大乘晝夜勤修恭敬供養有來求法隨為演說不生慳悋種種開說令其解脫心無希求安住平等具足善根滿菩提願善男子

時彼比丘為求法故樂誦經典增長智慧歸命大乘無量功德復事闍梨知識盡劫供養曾無懈倦多諸方便安樂一切善男子彼勸慧比丘為利眾生捨離舊止遊諸聚落次第循門而行乞食其中眾生清信男女有來親近生敬重心種種供養勸慧比丘為說法要忍辱禪定功德難量令其信解堅固道意彼聚落中復有一類下劣眾生見僧恐怖意不樂見避走遠去以其過去惡業因緣譬諸禽畜無有異也時勸慧比丘見彼惡人心生慈愍不憚辛勤漸次親近開誘示導為說法要各省己悔過歸命三寶善男子時勸慧比丘舊住精舍善友知識各相謂言彼勸慧比丘宿植善本深達法要於其眾中而為上首今以何緣捨離精舍遠遊聚落極受勤苦教化眾生而行乞食我等比丘心生憶念相率遠去迎請歸還到於彼處遙見勸慧咸生歡喜各各問訊起居輕利善住安隱我等今者遠來尋訪願還舊居依時供養精妙飲食香華燈果長時無缺唯願慈悲同歸舊止是時勸慧比丘不受其請樂居寂靜復捨聚落遠行前去遇一蘭若屏棄諸緣寂然安住精修苦行積集功德種智增明勸慧比丘復於一可不樂蘭若又入深山人所不到歎羨此境堪此中多諸走獸虎狼師子野干飛禽皆來親近銜華獻果種種供養時彼勸慧心生歡喜轉更精勤無諸退轉善男子往昔世中一類比丘於佛教法不生愛樂不修梵行不護尸

羅毀謗大乘虛食信施無有慚愧遠善知識常黨惡人上品貪毒人皆避見愚癡惡作失袈裟服墮在地獄九十俱胝百千劫受大苦惱畢是罪已復受六十百千俱胝劫苦中極苦不可比喻後遇勸慧比丘種種開示說有如來應供正等正覺清淨教乘令生信解善男子勸慧比丘又復阿閼如來應供正等正覺於彼法中亦作比丘欣樂正法求佛智慧用真實心供養恭敬尊重佛法書寫經典作諸功德心無懈怠近善知識多諸方便發歡喜心勸化有情令皆出離時諸眾生歡喜敬仰善男子時彼如來復為勸慧比丘說諸法要令增種智苦惱不生貪嗔不作不隨惡友墮諸惡趣防護自身無諸過咎一心供養講說正法晝夜常持清淨法寶漸次增進無有退轉善男子當爾之時三千大千世界眾生聞佛所說行十善業安住法中一切菩薩行六波羅蜜具足功德安樂一切爾時佛告師子遊戲菩薩言彼時勸慧比丘者今汝身是也

佛說大乘隨轉宣說諸法經卷上

佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中

宋明教辯才法師充譯經三藏沙門紹德等奉詔譯

爾時文殊師利童真菩薩白佛言世尊云何離除業障得清淨心佛告文殊師利要離惡業當學一切法了知諸法分別心生虛妄不實空智現前業障自除心得清淨復次文殊師利一切眾生從無始劫來妄想顛倒貪嗔

癡三為因造殺盜婬業無量無邊墮落諸趣輪迴生死受大苦惱無有休息業障熾盛惡魔憊惱故心不得清淨復次文殊師利汝今欲知一切眾生離諸業障心得清淨當學如來一切法於身口意三業清淨晝夜精勤修持梵行遠離苦惱分別不生希求菩提恭敬供養佛法僧寶長時誦習大乘經典祕密陀羅尼身心堅固無有退轉觀想了知生住異滅念念無常剎那生滅一切虛妄無有真實安住禪定漸漸增進心無散亂一切惡魔不得其便自然快樂意地發明積諸功德滋長慧命證佛菩提無上道果是名出家是真佛子乃知如來甚深法藏廣大如海饒益有情無有窮盡得無上法寶復修禪定觀想法空無諸苦惱獲功德力行平等行心常護持晝夜恭敬尊重讚仰一切解脫身心快樂了知生滅一切皆是幻夢安住法中生於勝處具足圓滿更無退失如是而修惡業自除心得清淨爾時文殊師利童真菩薩白佛言世尊云何四聖諦佛告文殊師利四聖諦謂苦集滅道是名四聖諦文殊師利白佛言世尊當云何學佛言當學一切法得彼法智現前於此分別不生善與不善觀想自性清淨了知一切悉皆虛妄文殊師利白佛言一切眾生云何不學佛言愚夫異生為毀謗教法不生善心不修梵行不讀誦經典不受教誨於佛教法不肯少學常作惡行流浪三界而生歡喜即不知一切法如幻如夢如陽焰虛妄不實若諸眾生學一切善法修習奢摩他定觀

想自性清淨了知貪嗔癡悉皆虛妄安住法中得彼定力身心快樂愚夫不學善法不知有佛法僧寶普遍虛空微妙難見文殊師利白佛言云何此法微妙眾生難見佛告文殊師利此法如風生浪起只見浪起不見風生唯汝文殊須菩提能知餘皆不解爾時文殊師利白佛言世尊云何四念處佛言文殊師利四念處謂觀身不淨觀受是苦觀心無常觀法無我是名四念處文殊師利言當云何學佛言一切眾生當觀想自身五種不淨觀受有苦受樂受捨受三悉皆是苦觀心無常念念無常剎那生滅觀法無我四大五陰無實我體是名四念處一切眾生當如是學文殊師利白佛言世尊云何五根謂信進念定慧是名五根文殊師利白佛言當云何學佛言學法眾生於一切法中觀想此法深遠能生信故名信根了知此法勤行精進除障解脫名精進根然於此法一心想念不忘名念根了知一切法定知心生名定根以慧揀擇一切法空名慧根是名五根文殊師利白佛言世尊云何七覺支佛告文殊師利念覺支擇覺支精進覺支喜覺支輕安覺支定覺支捨覺支是名七覺支文殊師利白佛言世尊當云何學佛告文殊師利學法眾生於自性中了知一切善不善法棄捨世緣勤念正法名念覺支擇謂以自性智於三界能揀擇故名擇覺支精進謂了知一切法勤行不捨名精進覺支喜謂於一切諸行發生晝夜喜行妙性快樂歡喜故名喜覺支輕安謂安住一

切法中。不為魔燒。心得自在。故謂輕安覺支。定謂了一切法本無自性。修三摩地。名定覺支。捨謂心安住一切法。不住智不住。佛捨離諸緣。名捨覺支。是名七覺支。文殊師利白佛言。世尊。云何八正道。佛告文殊師利。八正道。謂正見。正思惟。正語。正業。正命。正精進。正念。正定。是名八正道。文殊師利白佛言。世尊。當云何學。佛告文殊師利。彼一切眾生。了知一切法。三業恭敬。是名正見。彼於一切法。分別不分。別喜不喜。名正思惟。彼了知一切法。真實言說。名正語。彼於一切法。了知唯造善業。名正業。彼於一切法。安住平等真心。名正命。彼於一切法。勤修大乘。名正精進。彼於一切法。不生惡業。名正念。彼於一切法。不散不亂。名正定。是名八正道。彼學法眾生。一心了知。四聖諦。四念處。五根。七覺支。八正道。如是等法。一一修學。已得到彼岸。生諸佛國。無有恐怖。得金剛堅固心。一切羅漢。聲聞。沙門。婆羅門。及小婆羅門等。聞佛說此微妙最上法門。有大神力。能除熱惱。獲得心地清涼。諸比丘。若能展轉勤行。心無退轉。與我無異。而諸天人。晝夜作諸音樂。持眾名香。種種奇華。珍妙飲食。堪受供養。文殊師利。彼諸比丘。若不斷。嗔。入王城持鉢。循行乞食。為魔所惱。染著諸欲。非佛弟子。與俗無異。復有比丘。心無嗔。故了知大乘微妙法行法義。言句於真實正行。而得解脫。爾時三千二百天子。持天曼陀羅華。種種名香。上妙飲食。恭敬供養。心大歡喜。互相讚歎。出家功德。與如來佛國而無有異。

爾時文殊師利白佛言。世尊。我聞佛說秘密陀羅尼章句。云何。佛告文殊師利。我為汝說秘密句。橛句。金剛句。慧句。是名陀羅尼章句法門。此法門菩薩得一切法。句發生。剎那剎那得忍辱法。文殊師利言。云何名秘密句法門。佛言。我為汝說秘密句。真實章句。於一切法中心。愛樂秘密句為第一。如汝文殊師利。於一切菩薩中。而得第一。秘密句亦復如是。復次文殊師利。秘密句如虛空。我身遍滿虛空。一切法亦如是。遍滿虛空。一切菩薩現前。不現前。都是一如。名真實秘密句。文殊師利白佛言。世尊。云何橛句。佛告文殊師利。我為汝說橛句。不動貪法界。住一切法動。我不動。大乘不作種種世事。是名橛句。文殊師利白佛言。世尊。云何金剛句。佛言。我為汝說金剛句。嗔眾生。長時有嗔。金剛能斷一切法。是名金剛句。文殊師利白佛言。世尊。云何慧句。佛言。我為汝說慧句。癡是學佛智。一切眾生非學佛智。不到彼岸。若諸眾生學佛智。一切慧具足。有慧無慧。悉能了知。此是甚深。文殊師利。悉能了知。眾生無智。但樂諸惡。於一切法不能遠離。是名秘密句。文殊師利白佛言。世尊。云何秘密句。識。佛告文殊師利。識如幻化。妄生一切法。空無自性。無自相。如是五蘊。如五指。不實如虛空。悉是假名。眾生憍慢。不能曉了。是名秘密句。文殊師利白佛言。世尊。云何秘密句。色。佛告文殊師利。色一切法。眾生心癡眼癡。毀謗正法。不好勤學。愛樂於色。不知虛妄。文殊師利。汝於色塵。悉能了知。是名

秘密句。文殊師利白佛言。世尊。云何秘密句。聲。佛告文殊師利。聲空發生。不可得見。種種語言音響之聲。耳識聽受。是名秘密句。文殊師利白佛言。世尊。云何秘密句。香。佛告文殊師利。香發諸塵。不可得見。但識所聞。識亦無故。皆是虛妄。是名秘密句。文殊師利白佛言。世尊。云何秘密句。味。佛告文殊師利。味無自性。妄生於舌。眾生分別愛樂貪著。是名秘密句。文殊師利白佛言。世尊。云何秘密句。觸。佛告文殊師利。觸本無故。觀想一切法。如虛空。眾生愚迷。於境於身。種種貪著。以為妙觸。是名秘密句。文殊師利白佛言。世尊。云何秘密句。地。佛告文殊師利。地性質實。於法思惟。無自體性。亦無自相。眾生顛倒妄執。為有種種戀著。是名秘密句。文殊師利白佛言。世尊。云何秘密句。水。佛告文殊師利。觀諸水性。猶如陽焰。虛妄不實。故是名秘密句。文殊師利白佛言。世尊。云何秘密句。火。佛告文殊師利。火性猛烈。苦惱眾生。此法滅故。自性寂靜。分別不生。最上極樂。是名秘密句。文殊師利白佛言。世尊。云何秘密句。風。佛告文殊師利。風一切法。不可得見。眾生貪著。動作往來。風力所轉。是名秘密句。文殊師利白佛言。世尊。云何秘密句。佛亦如是。佛告文殊師利。一切不善法。十方諸佛。各各開說。教詔眾生。是名秘密句。文殊師利白佛言。世尊。云何秘密句。法亦如是。佛告文殊師利。一切法。不可取。不可捨。觀想無我。無自相。無自性。心不散亂。是名秘密句。文殊師利白佛言。世尊。云何秘密句。僧

亦如是。佛告文殊師利。彼無數妙住法界。於三摩地平等持戒。修平等慧。平等解脫。於平等法中善安住。故餘無所學。是名祕密句。文殊師利。白佛言。世尊。云何橛句。虛空境界。佛告文殊師利。一切法。虛空境界。不思議境界。於諸境界不可取。不可捨。不可住。無有住處。是名橛句。文殊師利。白佛言。世尊。云何橛句。一切法住虛空。佛告文殊師利。一切法不離虛空。住不生煩惱。住寂靜。故是名橛句。文殊師利。白佛言。世尊。云何橛句。一切法無分別。心。佛告文殊師利。一切法不學。不問。不作。不親近。不發願。不生愛樂。寂靜如虛空。是名橛句。文殊師利。白佛言。世尊。云何橛句。一切法微妙。佛告文殊師利。一切法離垢。安住清淨。光自在。妙圓滿。清淨。虛空圓滿。清淨。發生微妙。身安住於法。是名橛句。文殊師利。白佛言。世尊。云何橛句。一切法安住虛空。佛告文殊師利。一切法安住虛空。不可見。一切法離垢。安住亦不可見。是名橛句。文殊師利。白佛言。世尊。云何橛句。一切法教詔學。佛告文殊師利。一切法教詔眾生。不來勤學。不學。觀想。不任意。晝夜六時不學。又不問隣座。不會解釋。不能宣說。無有智慧。不能分別。亦不愛樂。不親善友。我慢貢高。遠離教詔。不得解脫。是名橛句。文殊師利。白佛言。世尊。云何橛句。一切法最上遠離。佛告文殊師利。一切眾生於諸善法而不肯學。唯造罪惡。不親賢善。無有智慧。是名橛句。文殊師利。白佛言。世尊。云何橛句。眾生難教詔。佛告文殊師利。若諸眾生心不散

亂。唯勤學法。親近供養。自然往詣。教詔求法。福慧乃生。若眾生不學。一切法。唯造惡業。欲求福慧。無有。是名橛句。文殊師利。白佛言。世尊。云何橛句。眾生得一切智。佛告文殊師利。一切眾生勤求學法。得一切智。發歡喜心。生大乘行。明了自性。得一切智。是名橛句。文殊師利。白佛言。世尊。云何橛句。眾生得一切智。智具足。佛告文殊師利。一切眾生自性。自性中於如來平等。一切智慧。悉皆曉解。一體性相。是名橛句。文殊師利。白佛言。世尊。云何橛句。一切眾生菩提道場。佛告文殊師利。菩提道場。唯求佛法。一切法寂靜道場。一切法性道場。一切法求道場。文殊師利。言菩提道場。我。一心求法。不求餘相。一切眾生一切人民。常樂往彼求此菩提道場。是名橛句。文殊師利。白佛言。世尊。云何橛句。一切眾生得此忍辱。佛告文殊師利。學法眾生。息念觀想。淨慧發生。於諸名相不生分別。得忍辱平等。是名橛句。文殊師利。白佛言。世尊。云何橛句。一切眾生善友說法。佛告文殊師利。一切眾生與十方天人。諸小天人。各各說法。希求菩提。心生歡喜。供養恭敬。除障平等。於無體相安住。是名橛句。文殊師利。白佛言。世尊。云何橛句。一切眾生得此陀羅尼。佛告文殊師利。一切眾生學觀想色聲香味觸。任持甚深圓滿。分別圓滿。不分別。是名橛句。文殊師利。白佛言。世尊。云何橛句。一切眾生慈心具足。佛告文殊師利。一切眾生樂修慈心。了知一切法得平等。慈。是名橛句。文殊師利。白佛言。世尊。云何橛

句。一切眾生悲心具足。佛告文殊師利。一切眾生勤學如來平等大悲心。大悲體具足。是名橛句。文殊師利。白佛言。世尊。云何橛句。一切眾生不得三摩地。佛告文殊師利。一切眾生不修禪。不樂不喜。妄語顛倒。性惡剛暴。多諸障礙。非有智慧。無剎那頃愛樂禪定。是名橛句。文殊師利。白佛言。世尊。云何橛句。一切眾生貪具足。佛告文殊師利。一切眾生貪愛具足。煩惱多。生無歡喜心。不樂寂靜。不行平等。而於貪性無有覺悟。不得菩提。是名橛句。文殊師利。白佛言。世尊。云何橛句。一切眾生嗔具足。佛告文殊師利。一切眾生嗔具足。安住。嗔體性安住。悉皆具足。是名橛句。文殊師利。白佛言。世尊。云何橛句。一切眾生癡具足。佛告文殊師利。一切眾生不求佛法。一切慢。一切行非梵行。癡平等住。癡體性住。不學菩提。是名橛句。文殊師利。白佛言。世尊。云何橛句。一切眾生癡身具足。佛告文殊師利。一切眾生身住癡。一切法。不誦經典。不信不讀。性惡。憎嫌不樂大乘。安住最上不善。是名橛句。文殊師利。白佛言。世尊。云何橛句。一切眾生邪見具足。佛告文殊師利。一切眾生邪見。歸依十身佛。不真實歸依。常作十惡行。十邪見。不悟邪見體性。愛樂安住五慾中。安住貪嗔癡中。安住障不得菩提。是名橛句。文殊師利。白佛言。世尊。云何橛句。一切眾生住處聽法。佛告文殊師利。一切眾生一心恭敬聽受。當為汝說。一切眾生真實求法。一心不動。不生怕怖。佛福廣大。愚夫不知。我有真實言教。不生

恭敬不安住聽受。貪平等住。嗔平等住。癡平等住。五慾中平等住。障難平等住。愛樂平等住。不讚歎佛有如是無上正等正覺。如是貪體性安住。嗔體性安住。癡體性安住。五慾中體性安住。障難體性安住。愛樂體性安住。不讚歎佛有如是無上正等正覺。解脫。佛告文殊師利。汝若不問不為汝說。汝今問我當為汝說。一切善法當學。如來正等正覺一切善法平等具足。如是師僧善友歡喜。學大乘教行大乘行有大勢力。捨離於此更無餘事。專心發願求法最上。精勤專心觀想五智如來境界。如來境界無別境界。一切境界平等。晝夜如是學法。一心供養。文殊師利。若諸眾生作如是求法。得佛菩提了知善法。一切善法具足如是。若不學佛法。與諸禽畜實無有異。佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中

佛說大乘隨轉宣說諸法經卷下

宋明教辯才法師充譯經三藏沙門詔德等奉詔譯

爾時蓮華遊戲天子與十千天子。皆來供養世尊及文殊師利菩薩。各持上妙名華。優曇鉢羅華。青色蓮華。白色蓮華。曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。曼殊沙華。摩訶曼殊沙華。發恭敬心。種種語言歡喜讚歎世尊。文殊師利。不好世樂超出三界。心無煩惱亦無諸惡。語言真實甚深真實。法界吉祥。真實吉祥。微妙吉祥。無數最上第一吉祥。天子如是讚歎世尊。文殊師利。爾時佛告蓮華遊戲天子。諸天子中

汝得第一。天子於身內外心無分別。得最上第一法。眾中最上第一。微妙第一。極妙第一。真實心處大眾中能最上供養而得第一。佛言。天子。汝無貪嗔癡不生煩惱。若有如是與愚夫不異。若天子不得學鬪戰失菩提路。若愛樂一切法。菩提薩埵佛法。樂修十地行。如是天子。宿種善根恭敬供養諸佛菩薩。遠離諸惡心。放光明。勤學佛法。於十地行妙安住。故示現光明。學佛教法勇猛愛樂。若不如是。好樂佛法多諸諍訟。不生供養心。智慧微薄。如是天子。心高我慢。不愛樂一切法。不親近善友。此天子為眾所嫌。於菩提而不和合。無恭敬心。輕慢三寶。不學教法。愚夫無異。菩提道場甚深恭敬。求一切智具足。得天子行於善眾安住。彼諸天子不住貪。不住嗔。不住癡。不戀資生。不行邪見。恭敬問訊世尊。文殊師利。禮拜供養。於貪嗔癡悉皆遠離。世尊如義而說。天子愛樂如義而住。是時世尊讚歎文殊師利。安住大乘不行邪行。亦無邪見。諸天子聞佛說已。往詣文殊師利所。稱讚供養。學一切法。圓滿無分別。無有邪行。爾時十千天子。聞佛於大眾中說無生忍辱法。安住於此。皆修文殊行。得最上妙法。於金剛句。祕密句。橛句。了色本空。體性不邪。無有諍訟。得菩提解脫法已。恭敬供養修習禪定。任持讀誦宣說書寫。如是熏習五法。人皆歡喜。三業清淨。於一切法一切佛法。圓滿宣說得安樂行。爾時佛告蓮華遊戲天子言。如是聲色。今世後世無智菩薩。不樂佛法。貪戀外聲外色。不怕

不怖。於一切聲愛著迷惑。無有福德。世尊如是說。蓮華遊戲天子讚歎於虛空中往來。種種變化諸妙音聲。宿世善根福業所作。得佛菩提。生上種姓。禮貌具足。圓滿福業。了悟色聲一切具足。世尊記言。汝當生天子。菩薩摩訶薩。真實。旃伽沙劫。尊重法師恭敬供養。一切安樂衣食臥具。飲食湯藥。如是種種上妙。香華燈塗。晝夜不絕。一切具足。安住法中。決定求得。上妙福報。無諸忿怒。如是天子。了悟色聲。速得往詣菩薩。旃伽沙劫。一切安樂。彼天子於旃伽沙劫。不生煩惱。心無輕慢。圓滿言說法味。真實。如是天子。生決定心。聞佛法音。了悟聲色。無諸苦惱。亦無毀謗。歡喜讚歎。得一切最上安樂。佛言。天子。今一切人不求佛法。貪戀資生。不怕不怖。不似娑羅王。世人善根成熟。世尊如是說已。蓮華遊戲天子聞是法音。了色體性深入佛慧。若諸眾生不學佛法。不修禪定。於一切法不好不問。非菩薩行。常作惡想。不學正智。聞女人聲。愛樂貪著。不怖罪業。世尊說已。蓮華遊戲天子言。諸菩薩天子。身心散亂。不受世尊教學。三業不善。毀謗聽法。貪聲住。嗔聲住。癡聲住。不近善友。不學佛法。貪著女人。無有厭足。不學歡喜聲。愛樂慾樂聲。喜聽惡人聲。不學好人聲。不學書寫聲。不學佛聲。貪著女色。常如醉人。不學安樂聲。不學出家聲。愛樂無佛慧聲。喜聞外道聲。戀女人聲。不學佛法。布施聲。不學佛法持戒聲。不學佛法忍辱聲。不學佛法精進聲。不學佛法禪定聲。不學佛法智慧聲。戀女人聲。

遠尋放逸親近惡友不學善人聲。戀世間聲。晝夜不捨不得涅槃。戀著女人不學佛法。不得解脫。轉尋鄉村聚落。從生戀著。常與女人共相娛樂。不親善友。不行大乘行。不行比丘行。不行在家正行。唯行邪道。只於女人路行。聽女人聲。心生歡喜。聞佛音聲。不生敬仰。不修梵行。安住煩惱。燒亂眾人。修外道行。無福果報。不學持戒行。戀破戒行。體性下劣。戀下劣體性。不親善友。不學佛法。戀著貪不學佛法。戀著嗔不學佛法。戀著癡不學佛法。愚昧不會不受教誨。其心壅塞不能領解。不學諸佛行。不學菩薩行。不學聲聞行。於佛菩薩法。不問不學。業障深重。遠離而去。造不善業。貪戀女色。心迷自作煩惱。憔悴不信真實菩提。展轉遠離。一切人嫌。如是之人。貪著女色。不得安樂。亦不寂靜。不禮拜不恭敬。自不覺知。不得菩提。若菩薩天子勤修十善。真實圓滿。積集善根。心中歡喜。此菩薩天子。往詣博學多聞菩薩天子所。修一切善根。圓滿具足。離除業障。心得清淨。除業障已。身心輕安。遠離諸慾。晝夜更無女人想。安住法性。爾時文殊師利童真菩薩。白佛言。世尊。諸佛法海。無有邊際。不可觀見。微妙色相。不可聽聞。微妙音聲。歡喜微妙音聲。極喜微妙音聲。一心專住。修微妙佛性。遠離障染。到於彼岸。安住於法。不住涅槃。不住聚落。不去不來。無布施持戒。忍辱。精進禪定智慧。無有忿怒。無貪嗔癡。悉皆平等。世尊如義。而說真實微妙法門。佛言。蓮華遊戲。具大智慧天子。文殊師利童真菩薩。

是二大士宿種善根。於過去無量無數阿僧祇劫。諸佛國土。聽受教法。修大乘行。斷諸業障。宿福深厚。積集功德。無量無邊。過去因緣。獲斯福報。今此會中。實無有對。如是蓮華遊戲天子。遠離色聲。用真實心。以上妙種種香華燈燭。珍妙飲食。供養人。皆不及。親近佛聲。聽文殊師利演說甚深平等真實法門。爾時佛告文殊師利童真菩薩言。汝往昔劫於我法中。了如是色聲最上色相。一切業障。悉皆遠離。安住福業。萬德圓備。餘皆不及。乃至過去菩薩。亦皆不及。文殊師利言。如是色業障。嗔業障。一切惡業障。我已了知。悉當遠離。決定守護親近世尊。如是說離一切染法。得清淨福業。心無煩惱。是我宿生於無量無邊阿僧祇劫。發廣大心。修作福業。思惟圓滿。善行具足。乃過去修習。今時受報。得值師子鼓音自在王。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。彼佛壽命。無量百千那由他。多歲。三界眾生。了知圓滿。世界名曰大光。其佛國土。多諸寶樹。金繩界道。寶樹行列。香風吹動。枝葉振觸。出妙音聲。其聲演說。空聲。無相聲。無願聲。不生聲。不滅聲。無色聲。無自性聲。如是音聲。眾生聞已。皆得解脫。時彼如來。有二十七俱胝聲聞眾。皆來聽法。大比丘眾。斷諸煩惱。去除重擔。得慧解脫。心解脫。是比丘心不散亂。往來聽法。求佛菩提。彼如來復有二十七俱胝眾。及大比丘眾。皆來聽受。荷擔如來尊重教法。得慧解脫。心解脫。如是他方菩薩。皆來聽法。各各得

一切忍辱法。具足安樂。如是十方諸佛國土。無數百千俱胝佛。皆來聽法。聞阿難多目。陀羅尼三摩地。無數百千那由他眾。生得寂靜安樂。心生歡喜。共相論議。乃至宿世今生。無有他求。決定安住菩薩摩訶薩。是時如來。於彼國土。宣說妙法。一切畢已。正法住世。六十百千歲。時彼如來。復為寂靜諸根菩薩。說一切菩薩法。人所讚歎。心無外緣。此菩薩往昔劫中。修菩薩法。淨道行住。不樂世間一切法。諸根不亂。甚深解脫。真實最上妙法。了知色相。言說歡喜。踊躍。專心書寫。與善知識。共相論議。非人。不言。恐生誹謗。然彼眾生。貪體性。一切法住著。嗔體性。一切法住著。癡體性。一切法住著。此菩薩唯愛樂一切佛法。不樂世間一切法。非眾生方便愛樂。唯樂菩提行。種種善行。無分別心。常行忍辱。無貪無嗔。無是無非。安住如來甚深法界。爾時復有比丘名曰勝意。愛樂菩提。是時世尊。為說一切妙法。得四禪定。四無色定。十二頭陀功德。常行是行。爾時佛告勝意比丘。寂靜諸根菩薩。了知一切最上行。勝意比丘。聞佛所說。合掌聽受。遠離遠處。寂靜安住。修一切最上行。爾時寂靜諸根菩薩。發廣大無邊心。王城持鉢。引導眾。生循門教化。乞食。詣長者居士善友門。化。有智慧人。心生歡喜。供養讚歎。或有居士善友。惡言毀謗。不生惡念。少語知足。真實言行。心不嗔人。和顏悅色。彼居士善友讚歎。時寂靜諸根菩薩。說諸色法。諸比丘僧。多不了知。入諸邪見。僻居小處。貪慢障安住。嗔慢障

安住癡慢障安住一切法愛樂障不聽真實
 言行寂靜諸根菩薩復勸在家居士善友不
 得貪煩惱不得造諸惡業居士善友不能行
 得忍辱行自往詣貪處自往詣多貪處往詣
 東西南北方四維上下方生五種毀謗云何
 謂愛樂貪嗔癡心多煩惱故時寂靜諸根菩
 薩於王城中遊行教化與居士善友言讚歎
 勝意比丘是真實僧人皆供養今不住王城
 歸寂靜處安住及不樂寺院香華供養諸比
 丘僧多不喜見此勝意比丘真善知識諸比
 丘僧深入邪見貪心障嗔心障癡心障不能
 遠離諸惡業障復次寂靜諸根菩薩言諸比
 丘僧不學善法不習一切觀想不學甚深妙
 法不求菩提爾時寂靜諸根菩薩為比丘僧
 而說伽陀曰 若有貪嗔癡 不修菩提行
 菩提無貪性 一切當遠離 愚夫不覺知

耽著諸慾樂 非寂靜禪那 不能趣佛國
 高傲於放逸 功德無少分 諸佛清淨戒
 而生疑惑心 貪戀造諸惡 無佛法僧寶
 設若學文字 心中多巧妙 於真實菩提
 云何得解脫 丈夫學菩提 無煩惱分別
 親近佛觀想 得正見具足 於法不能解
 眾生墮邪見 遠離佛教法 安住貪嗔癡
 不恭敬禮拜 不親近法師 苦惱生分別
 無有忍辱心 迷惑不自知 愚癡作諸惡
 去佛道甚遠 不受人勸化 疾速得菩提
 若人有忍辱 平等解脫界 超出世間眼
 一切悉智見 觀想忍辱法 而得佛菩提
 於此安住故 決定無魔事 禪定力現前

如是解脫已 趣佛涅槃界 眾生勤學法
 實不可稱量 得不生不滅 無貪瞋癡故
 歷遊諸聚落 亦無分別心 若有人毀謗
 不生瞋恨故 或遇人讚歎 亦無歡喜故
 安住佛菩提 一切悉平等 佛法如虛空
 不可稱量故 無上佛菩提 愚夫不了悟
 不修寂靜觀 於此不解脫 眾生貪放逸
 無心學聖道 馳騁諸慾樂 與狂人無異
 愚癡不寂靜 不肯學菩提 云何離業障
 眾生若了知 遠離諸慾樂 專心習禪那
 眾中為上首 曉解一切法 而行於正道
 常念佛菩提 更無分別想 真實心愛樂
 最上菩提道 龍天皆歡喜 安住佛功德
 於微妙法中 不生諸惡想 唯求佛菩提
 更不學餘事 故於此會中 德行為上首
 我聞佛所說 種種學外道 營務作事業
 不如佛法中 熏習諸善本 彼愛樂眷屬
 及貪戀資生 不求佛菩提 好世間榮貴
 無有剎那頃 學如來正法 多生分別心
 安住諸慾樂 慾性本虛妄 如陽焰空谷
 愚癡都不覺 心常生我慢 不讚佛菩提
 實無有知見 不了法空義 堅固執為有
 有為及無為 一切悉平等 眾生若曉了
 勤修大乘行 趣佛菩提道 此非是凡夫
 安住於法中 得諸佛心印 圓滿功德業
 與佛無有異 一念貪心起 犯波羅夷罪
 貪心若不斷 為之所纏縛 不肯護尸羅
 無禪定觀想 見佛不歡喜 長夜造諸惡
 墮入地獄中 受俱胝劫罪 由是破戒故

少法亦不解 云何得菩提 與愚夫無異
 說若修福業 其心不淳淨 不修大乘行
 無禪定觀想 此人如何得 無上法王印
 爾時寂靜諸根菩薩為比丘僧說此偈已三
 千二百天人得忍辱法八萬比丘聞法各得解
 脫彼勝意比丘得三業清淨離除業障爾時
 文殊師利白佛言世尊如來宣說甚深法義
 晝夜思惟如來一切法十號功德愚夫難可
 稱量如來無生忍辱法亦難可稱量如來所
 說法義不可思議與我心法義都是一說爾
 時文殊師利菩薩慈氏菩薩摩訶薩白佛言
 世尊如來真實法義後五百歲人多不信不
 怖乃至諸天亦復如是決定親近供養如
 來法義以身命布施如旃伽沙數讚歎詠誦
 三時供養於旃伽沙世界法義安住復說如
 旃伽沙眾生聲聞得忍辱法安住法義爾時
 尊者阿難聞佛一切法義信受任持誓願展
 轉為人宣說時文殊師利菩薩慈氏菩薩師子
 遊戲菩薩蓮華遊戲菩薩真實大菩薩眾與
 無數比丘僧尊者阿難一切世間天人阿修
 羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜作禮而退
 佛說大乘隨轉宣說諸法經卷下

佛藏經卷上

奉入龍華經一
名選擇諸法

No. 653

姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

諸法實相品第一

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與
 大比丘僧俱皆是眾所知識及無邊大菩薩

摩訶薩眾無量無數爾時舍利弗從三昧起行詣佛所偏袒右肩頭面作禮白佛言希有世尊如來所說一切諸法無生無滅無相無為令人信解佛告舍利弗汝見何利歎言希有如來所說一切諸法無生無滅無相無為令人信解舍利弗白佛言世尊我在靜處每作是念世尊乃於無名相法以名相說無語言法以語言說思惟是事生希有心佛告舍利弗如是如是是事希有第一希有謂是諸佛阿耨多羅三藐三菩提舍利弗譬如巧畫師畫於虛空現種種色相於意云何是畫師者為希有不希有世尊舍利弗如來所得阿耨多羅三藐三菩提說一切法無生無滅無相無為令人信解倍為希有所以者何無名相法無念無得亦無有修不可思議非心所依無有戲論非是戲論所可依止無覺無觀無有所攝不在於心非得所得無此無彼無有分別無動無性本來自空不可念不可出一切世間所不能信如是無名相法以名相說如是舍利弗一切諸法無生無滅無相無為令人信解倍為希有舍利弗譬如有人嚼咽須彌能令消盡飛行虛空不以為患於意云何為希有不希有世尊舍利弗諸佛所說一切諸法無生無滅無相無為令人信解倍為希有舍利弗譬如火城縱廣深淺各一由旬四門出焰人負乾草於中而過猛風吹焰燒爆其身是人能令火不燒草及不燒身於中得出如本無異於意云何為希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生無滅無

相無為令人信解倍為希有舍利弗譬如有人以石為棧從海此岸度至彼岸於意云何為希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生無滅無相無為令人信解倍為希有舍利弗譬如有人負四天下及諸須彌山河草木以蚊脚為梯登至梵天於意云何為希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生無滅無相無為令人信解倍為希有舍利弗譬如藕絲懸須彌山在於虛空於意云何為希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生無滅無相無為令人信解倍為希有舍利弗譬如劫盡大火燒時人以一唾能滅此火又以一吹還成世界及諸天宮於意云何為希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生無滅無相無為令人信解倍為希有舍利弗恒河廣大為無量如是世尊舍利弗四天下中普雨大雨滂如恒河有人以手承此雨滂無所遺落於意云何為希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生無滅無相無為令人信解倍為希有舍利弗須彌山王為高大不高大世尊舍利弗四天下中普雨大石皆如須彌有人以手承接此石無有遺落如芥子者於意云何為希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生無滅無相無為令人信解倍為希有舍利弗譬如有人以一切眾生置左手中右手接舉三千世界山河草木皆能令是一切眾生同心喜樂其意不異於意云何為希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生

無滅無相無為令人信解倍為希有舍利弗如來所說諸法無性空無所有一切世間所難信解何以故舍利弗是法無想離諸想無念離諸念無取無捨無戲論無惱熱非此岸非彼岸非陸地非癡非明以無量智乃可得解非以思量所能得知無行無相無有惱熱無念過諸念無心過諸心無向無背無縛無解無妄無妄法無癡無癡法無有癡網無名無言無說無不說無盡無不盡無行無行相無道無道果無離過諸離無思惟無雜糅不取不捨無得不可得除諸滯着除貪恚癡非實非虛妄非常非無常非明非不明非闇非照不在心無有性性本空能降伏魔降伏煩惱降伏五陰降伏十二入降伏十八界降伏說有五陰者降伏說有十二入者降伏說有十八界者降伏說有眾生者說有人者說有壽者說有命者說有有者說有無者降伏一切諸邪行者舍利弗我此聖法皆能降伏一切貪著乃至說有法者不信樂諸法如實相者逆佛法者所以者何舍利弗若有眾生說我者說人者說眾生者說斷滅者說常者說有者說無者說諸法者說假名者說邊者皆違逆佛與佛共諍舍利弗乃至於法少許得者皆與佛諍與佛諍者皆入邪道非我弟子若非我弟子即與涅槃共諍與佛共諍與法共諍與僧共諍舍利弗如是見人我則不聽出家受戒舍利弗如是見人我則不聽受一飲水以自供養舍利弗若人除捨如是不善貪著事者於我法中出家求道不念涅槃不

以涅槃為念，不貪涅槃，於畢竟空法不驚不
 畏，是人尚為斷諸法故，勤行精進，何況如是不
 善貪著，謂著我著眾生著人著法，是人為
 斷諸貪著故，但勤修習無相三昧，於無相三
 昧亦不取相，是人通達一切諸法相皆是一
 相，所謂無相，舍利弗，是則名為於聖法中柔
 順法忍，得是柔順法忍，乃名是我弟子，能消
 供養不空受身，所以者何，舍利弗，我是真實
 相法，不可入不可取不可捨不可貪，不可說斷
 語言道，無歡無喜斷貪喜心，非眾緣合離眾
 因緣，無道斷道至於無道，斷諸語言論議音
 聲，無形無色無取無著無用，無實無妄無闇
 無明，無壞無諍無合無散，無動無念無有分
 別，不可得示，非垢非淨，非名非相，非心數法，非
 心所解，我此法中無男無女，無天無龍無夜
 叉，無乾闥婆無鳩槃荼無毘舍闍，無斷無常
 無我無眾生無人，無來無去無出無入，無戒
 無犯無淨無垢，無有三昧無定無定根，無禪
 無禪根，無知無見無貪無諍，無道無道果，無
 慧無慧根，無明無非明，無解脫無非解脫，無
 果無得果，無力無非力，無所畏無無所畏，無
 念無念根，無坐無行無有威儀，無此無彼無
 憶想分別，無菩提無菩提分，無智無非智，無
 地無水無火無風，無罪無福，無法無非法，無
 苦無樂，拔諸一切戲論根本，一切永離冷而
 無烟，舍利弗，舉要言之，我法悉破一切諸念
 一切諸見，一切諸結諸增上慢，不念一切諸
 所憶念，除斷一切種種語言，我是法中無常
 無無常，無苦無樂無垢無淨，無斷無常，無我

無眾生，無人無壽者，無命者，無生無滅，何以
 故，舍利弗，如來於法都無所得，有所滅，故名
 為涅槃，亦不見有得涅槃者，舍利弗，佛亦不
 念涅槃，不以涅槃為念，亦不貪著涅槃，是故
 當知，是為第一奇特希有，所謂如來說一切
 法，無生無滅無相無為，令人信解倍為希有

念佛品第一

爾時舍利弗白佛言，世尊，於此法中云何為
 惡知識，云何為善知識，佛告舍利弗，若有比
 丘教餘比丘，比丘汝當念佛法念僧念戒
 念施念天，比丘汝當觀身，取是身相所謂不
 淨，當觀一切諸有為法皆悉無常，觀一切法
 空無有我，比丘汝當取所緣相，繫心緣中，專
 念空相，當樂善法，當取不善法相，取不善法
 相已，為令斷故，觀念修習，謂為斷貪欲，觀不
 淨相，為斷瞋恚，觀慈心相，為斷愚癡，觀因緣
 法，常念淨戒，深取空相，勤行精進，為得四禪，
 專心求道，觀不善法皆是衰惱，觀於善法最
 是安隱，一心修道，分別諦觀，善不善法，諦取
 相已，唯觀涅槃，安隱寂滅，唯愛涅槃，畢竟清
 淨，如是教者名為邪教，謂是正教，而是邪教，
 舍利弗，如是教者名為邪教，謂是人名為誹謗，
 於我助於外道，亦為他人說邪道法，舍利弗，
 如是惡人，我乃不聽受，一飲水以自供養，我
 說教者不說受者，舍利弗，於我法中多有如
 是增上慢教，舍利弗，若受教者受戒五歲，不
 能悉捨，如是所教，於是教中勤心精進，自有
 得無所有，比丘，不往諮問，我說此人雖有五
 歲，猶名邪見，雜外道法，順行魔教，舍利弗，若

有比丘受是教已，聞空無所得法，即自覺知，
 我先受者皆是邪見，於空無所得法無疑無
 悔，深入通達不依一切我見人見，舍利弗，我
 說此人名為得清淨梵行，舍利弗，若有比丘
 成就如是無所得忍，雖現未得無餘涅槃，我
 記是人，彌勒佛時當在初會，時彌勒佛歡喜
 三唱，是人能於釋迦牟尼佛法中成就無所
 得忍，舍利弗，若在家出家成就此忍，我記是
 人必得涅槃，舍利弗，若有人受如是教已，聞
 空無所得法，即時驚畏，是人可愍，無有救者，
 無有依者，直趣地獄，何以故，舍利弗，於佛教
 中驚疑畏者，是人則為具足惡道，所以者何，
 我常自說，有所得者是惡道分，何以故，舍利
 弗，佛所得法無有差別，是與非是若可差別
 是有所得，舍利弗，人寧成就五逆重惡，不成
 就我見眾生見人見壽見命見陰入界見，貪
 著持戒著持戒見，貪著三昧著三昧見，依於
 佛想得於法想，於僧斷事成就身見，何以故，
 於佛法中成就身見，不在僧數，舍利弗，佛弟
 子眾心無分別，舍利弗，佛弟子眾無不善者，
 無破戒者，無破見者，無破威儀者，舍利弗，何
 等為惡不善，於佛眾中不在僧數，名惡不善，
 謂心心數法與諸緣合，無真實事，但作分別，
 以分別故，計有所得，是人乃至所有言說心
 心相續，乃至善不善法，於聖法中名惡不善，
 何以故，舍利弗，所有樂處中必有苦，如來法
 者滅是苦樂，舍利弗，如來所得，是中無欲亦
 無非欲，無樂無苦無思無想無修，乃至亦無
 空想，何以故，舍利弗，若計空想，即是我眾

生想者，是常想者，是斷想者，何以故？舍利弗，隨所有想，則生諸想，是皆墮邪。舍利弗，空名無念，是名為空；空念亦空，是名為空。舍利弗，空中無善無惡，乃至亦無空想，是故名空。舍利弗，諸有為法，可知可解，空非可知亦非可解，非可思量，是故名空。舍利弗，空非念得，何以故？空無想故，是故名空。舍利弗，何故說行空行，不念一切諸想，乃至空想亦復不念，是名空行。舍利弗，想名乃至心有所念，即名為想。無所念者，乃名無想。離諸想，故名為無想。隨所取想，皆是邪見，何以故？舍利弗，於聖法中，計得寂滅，皆墮邪見，何況言說，何況說者。如是空法，以何可說？舍利弗，諸佛何故說諸語言，皆名為邪，不能通達一切法者，是則皆為言說所覆，是故如來知諸語言皆為是邪，乃至少有言語不得其實。舍利弗，諸佛阿耨多羅三藐三菩提，皆是無想無念，何以故？如來於法，不得體性，亦不得念。舍利弗，如來何故說有念處？舍利弗，經說若人得四念處，是人能得諸法體性，能得自身，得我得人，無有是處。示法別相，空故說四念處，四念處性無性無處，無念無說，無有貪著，念性尚無，何況念處。是故如來說名念處。舍利弗，諸法若有決定體性，如析毛髮百分一者，是則諸佛不出於世，亦終不說諸法性空。舍利弗，諸法實空無性一相，所謂無相，如來悉見，如來以是說有念處。舍利弗，念處名為無處，無非處，無念無念業，無想無分別，無意無意業，無思無思業，無法無法相，皆無合散，是故賢聖名為

無分別者，是名念處。如來以是說有念處，隨順無所有，故名為念處。隨順念佛，名為念處。舍利弗，云何名為念佛？見無所有，名為念佛。舍利弗，諸佛無量不可思議，不可稱量，以是義故，見無所有，名為念佛。實名無分別，諸佛無分別，以是故言，念無分別，即是念佛。復次，見諸法實相，名為見佛，何等名為諸法實相？所謂諸法畢竟空無所有，以是畢竟空無所有，法念佛，復次，如是法中，乃至小念，尚不可得，是名念佛。舍利弗，是念佛法，斷語言道，過出諸念，不可得念，是名念佛。舍利弗，一切諸念，皆寂滅相，隨順是法，此則名為修習念佛。不可以色念佛，何以故？念色取相，貪味為識，無形無色，無緣無性，是名念佛。是故當知，無有分別，無取無捨，是真念佛。

念法品第二

爾時舍利弗白佛言：世尊，云何為人亦說是法，為惡知識？世尊，云何為人亦說是法，為善知識？佛告舍利弗：若有比丘，教他比丘，比丘汝今當知，念佛事空念，所緣處是不應念。汝所念空念，亦復空，是無性空，能斷色想，能斷取想，是人爾時不得無想，何況於念？是人爾時都無所有，寂滅無性，不集諸想，滅一切法，是則名為修習念佛。念佛名為破善不善一切覺觀，無覺無觀，寂然無想，名為念佛。何以故？不應以覺觀憶念諸佛，無覺無觀，名為清淨念佛。於此念中，乃無微細心心念業，況身口業。又念佛者，離諸想，諸想不在心，無分別無名字，無障礙，無欲無得，不起覺觀，何以故？

舍利弗，隨所念起一切諸想，皆是邪見。舍利弗，隨無所有，無覺無觀，無生無滅，通達是者，名為念佛。如是念中，無貪無著，無逆無順，無名無想。舍利弗，無想無語，乃名念佛。是中乃無微細小念，何況麤身口意業，無身口意業，處無取無捨，無諍無訟，無念無分別，空寂無性，滅諸覺觀，是名念佛。舍利弗，若人成就如是念者，欲轉四天下地，隨意能轉，亦能降伏百千億魔，況弊無明，從虛誑緣起，無決定相。是法如是，無想無戲論，無生無滅，不可說，不可分別，無闇無明，魔若魔民，所不能測。但以世俗言說，有所教化，而作是言：汝念佛時，莫取小想，莫生戲論，莫有分別，何以故？是法皆空，無有體性，不可念，一相所謂無相，是名真實念佛。所謂無生無滅，無相無為，何以故？如來不名為色，不名為想，不名為念，不名分別，不逆不順，不取不捨，非定非慧，非明非無明。如來不可說，不可思議，無相。汝今莫樂取相，莫樂戲論。佛於諸法，無執無量，不見有法，可執可量。是人於佛，猶尚不得，何況於念？舍利弗，如是教者，名善知識。第一義中，無有決定，是善知識。是惡知識。復次，舍利弗，若有比丘，教餘比丘，比丘汝當分別觀察諸法，亦復莫念法相。是比丘如是修習心，無繫著，則能通達諸法一相，所謂無相。是人猶尚不生法想。況我人想。舍利弗，於意云何？念法想者，是人能滅一切法，不也世尊。舍利弗，如樹無根，能有枝葉華果實，不也世尊。如是舍利弗，若人不得諸法根本，是人能生諸法想，不

也世尊。舍利弗。若人不得不念法想。是人能滅一切法。不也世尊。是人不得於法。不得法相。不得於滅。亦不分別無生無滅。是人爾時不生不滅。不名得涅槃者。亦復不名無得涅槃。舍利弗。如是教者名善知識。第一義中無善知識。無惡知識。舍利弗。若人成就如是相者。世間希有。得不顛倒真實見。故。是為正見。復次舍利弗。正見者名為正作。正行。正道。正解。無有顛倒如實而見。是故如來說名正見。舍利弗。若有眾生無有顛倒如實觀者。則有正見。若生我想。人想。眾生想者。當知是人皆是邪行。舍利弗。佛及弟子不說有我。不說有人。不說眾生。不說壽命。不說斷常。是故佛及弟子名為正見。何以故。正觀不顛倒。故。舍利弗。一切凡夫於此事中無能入者。何以故。一切凡夫都無正見。但有隨順。正見得柔順。忍。不能如實。舍利弗。是名正見。邪見差別。如實見。故名。為正見。見世樂。因增長財利。是世間正見。是皆欺誑。不免生死。舍利弗。佛說世間正見。是說懈怠。下劣者法。賢聖不作是念。此是正見。此是邪見。所以者何。一切諸見。皆從虛妄緣起。舍利弗。若作是念。此是正見。是人即是邪見。舍利弗。於聖法中。拔斷一切諸見。根本。悉斷一切諸語言道。如虛空中手無觸。闔諸沙門法。皆應如是。

念僧品第四

舍利弗。白佛言。世尊。何等為聖眾。舍利弗。若有人能信解通達一切諸法。無生無滅。無起無相。成就如是忍。尚不得我。況得須陀洹斯。

陀含阿那含。況得阿羅漢。況復得法。況得男女。何況得道。況得如是等事。是名聖眾。是亦不得。復次舍利弗。眾生少能信解。無生無滅。無相法者。若能信解。無生無滅。無相法者。心無顛倒。共相知解。以法和合。不受後有。知諸世間。但從虛妄緣起。是人則更不住是身。以是因緣。說名聖眾。是人於是語言。亦復不得。謂諸名相。但集無相。無戲論事。是名僧寶。應受供養。得無顛倒。真實義。故。是人以是方便。念僧是事。亦空。舍利弗。如是教者。名善知識。舍利弗。斷一切語言道。名為聖眾。何以故。於聖法中。所因語言。說真實義。如是語言。亦不可得。是故當知。斷諸語言。名為聖眾。舍利弗。或有人言。若於此中。無有言說。無有定者。何名為僧。舍利弗。我於此中。有如是答。眾僧名為示如實事。此事決定。亦不可得。俱同一學。一忍一味。是事亦以世俗語。說非第一義。第一義中。無有定實。名為僧法。常不壞者。聖人若說言。有是法。是即為污。所以者何。若人作是分別。是男是女。是天是龍。是夜又是乾闥婆。是鳩槃荼。是法。是非法。作是分別。已得種種事。得種種事故。作是言。是坐。是臥。是行。是住。聖人得諸法實相。故。亦不分別是男是女。是天是龍。乃至是法。是非法。不分別。故。不得種種法。不得種種法者。能作是說。是坐。是臥。是行。是住。不也世尊。舍利弗。若人言。是男是女。是天是龍。乃至是法。是非法。是人所說。非虛妄耶。虛妄世尊。舍利弗。若不入是虛妄者。名為聖眾。不顛倒。故名。為聖眾。舍利弗。

所有不善。所有可知。所有可得。如是一切諸不善法。皆以名相為本。此賢聖法中。斷諸名相。又不念名相。不得名相。云何當言。是聖是眾。斷諸名相。名為聖眾。若有法處。可破。可斷。賢聖法中。無名無相。無有語言。斷諸語言。無有合散。若言。無僧。則破聖眾。是亦不得。所謂名相。虛妄想。故。著種種邪見。因是邪見。更受後身。貪著諸見。則五陰生。舍利弗。五陰皆是虛妄。貪著。是名惡道。是名邪見。賢聖眾者。無有此事。但知虛妄緣。故。起於三界。知是事故。名為聖眾。舍利弗。凡所有見。於聖眾中。皆不可得。謂我見。眾生見。壽命見。人見。男見。女見。天見。地獄見。畜生見。餓鬼見。陰入界見。貝聲見。鼓聲見。地聲見。水聲見。火聲見。持戒聲見。毀戒聲見。正道聲見。邪道聲見。垢聲。淨聲。禪定。三昧。八聖道聲。須陀洹。果。斯陀含。果。阿那含。果。阿羅漢。果。聲見。解脫聲見。得果聲見。佛聲見。法聲見。僧聲見。滅聲見。涅槃聲見。舍利弗。是名虛妄音聲等見。賢聖眾者。於第一義。不。得是見。通達種種音聲。一相。所謂無相。無違。無諍。成就。不顛倒法。忍。故。名為聖眾。舍利弗。是不顛倒法。忍。即是無相。無相。故。無取。無捨。無逆。無順。無生。無滅。是中自然。歸滅。無修。無壞。無起。無得。不分別。此彼。故。心常捨離。所以者何。於是。忍中。無此岸。無彼岸。無分別。無非分別。通達。無相。成。就是忍。名為聖眾。破和合。故名。為聖眾。舍利弗。我餘經說。若人見法。是為見我。如來。非法。亦非非法。何以故。調達。愚人。及諸外道。皆以色身見佛。舍利弗。如來不。

應以色身見，亦復不應以音聲見。舍利弗，若人以色身見佛，是去佛遠，所以者何？佛不名見色，名為見佛。舍利弗，若人能見諸法無相，無名無觸，無憶無念，無生無滅，無有戲論，不念一切法，不念涅槃，不以涅槃為念，不貪涅槃，信解諸法皆是一相，所謂無相。舍利弗，是名真見佛。謂一切法無求無戲論，無生於此事中，亦不念不分別，是名見佛。若有人於此法中無憶想分別，無取無捨，無貪無違，無想無相，無有差別，亦無戲論，是名無生無想行。於世間中名為聖眾。舍利弗，見何法故名為見佛？所謂無想，無分別，無戲論，不受一切法。若以空門若寂滅門若離門，不念見不得見，是事亦不得，所謂名字，是處亦不得，所謂涅槃，何以故？舍利弗，我尚不念涅槃，云何當說汝等當念涅槃？當得涅槃，舍利弗，若人得涅槃者，是人不隨如來出家，隨六師出家，舍利弗，當知是人為是法賊，入我法中，當知是人污辱我法，當知是人為是大賊，如大城邑中有大賊，所以者何？如是癡人，尚不得涅槃，何況我人？舍利弗，如是癡人，我以手遮，非我弟子，不入眾數，我非彼師。舍利弗，若知諸法無生無滅，無念無想，得是法忍者，尚不得涅槃，何況我人？舍利弗，佛說如是名為見法，能見是事名為見佛。舍利弗，云何名為佛？一切法如不異不壞，是名如來。若人於是法中無有疑悔，是名聖眾。舍利弗，過去世中有一癡人不識獼猴，入一大林，見獼猴群叢聚一處，

是人曾聞有忉利天，便謂為是忉利諸天，即出樹林，還本聚落，多人眾中作如是言：汝等曾見忉利天不？眾人答言：未曾見也。即時語言：我已得見。汝欲見不？皆言欲見。即將大眾詣彼林中，示獼猴群。汝等觀此忉利諸天，眾人皆言：非忉利天。此是獼猴樂住林中。汝癡倒故，不識獼猴。又亦不識忉利諸天。舍利弗，是人空將大眾詣彼林中，如是舍利弗，於未來世，當有比丘至白衣家，作是言：汝欲見佛？聖眾聽佛法不？中有白衣信佛法者，皆言欲見。聽受佛法。舍利弗，中有白衣貪樂語言，入於塔寺，有諸比丘好於言說，能通諸經，依止語言樂於文飾，是諸沙門隨順為說，謂是真道，但充眾數，如放牛人，但樂讀經，不入實際，但悅人意，貴於名利，善巧世事，不淨說法，但能巧語行世間道，無有威德，破涅槃因，捨聖默然，不樂禪定，晝夜常好談論，諍訟，臥厚被褥，尚無一念隨順禪定，何況能得成沙門果？是人睡眠常與俗心相應，初夜後夜不修順忍，樂於下法，是人亦多得供養衣服飲食，何以故？是人常為惡魔所攝，樂淺近語，於第一義不能勤學，不能誦持第一深經，聞則驚畏，捨於淳濃而取糟粕，有諸凡夫見得利養，生貪著心，作是念言：我等亦當習是言論。舍利弗，是人捨於無上法寶，墮在邪見，是沙門旃陀羅，有諸白衣往詣其所，如此惡人而為說法，以利養故，稱讚於佛及法與僧，但求活命為財奴僕，貪重衣食，讚己所樂，若行布施得生天上，於佛法中施為下法，讚以為最而作

是言：大施因緣得生天上，不知語言不解義趣，但知初入淺近下法，貪著我人捨第一義。舍利弗，如是說法，或時有人生信出家，與諸惡人而共和合，不能勤求第一深義，有所得者，說有我人壽者命者，憶想分別無所有法，於阿毘曇修妬路中，自為議論，或說斷常，或說有作或說無作。舍利弗，我法爾時多外道法，令諸眾生正見心壞，如是舍利弗，我清淨法，以是因緣漸漸滅盡。舍利弗，我久在生死受諸苦惱，所成菩提，是諸惡人爾時毀壞。舍利弗，若有比丘不能捨是有所得見我見人見，不解如來隨宜所說，而言決定有我人法，如是之人，我則不聽受一飲水，或時是人得聞空法，信心清淨而不驚疑，即便還應導引眾人入實相義，便應出家受具足戒，何以故？舍利弗，若人不捨如是見者，是名外道。舍利弗，我以世俗因緣假說有我非第一義，若有人言：我亦復以世俗因緣而說有我，是人若能通達無生無滅無相之法，與我所說不違者，是我弟子。舍利弗，若有人言：如來何故隨世因緣，於無我法而說有人，如來不應為世間故作不實語。又諸經中多說有人，佛所說者不應虛也。舍利弗，應答是人。佛說諸法皆空，無主無性，但是虛妄，非第一義。如來不以第一義故說有我人。聖人言說無所貪著，無智慧人無與佛等亦無過者。舍利弗，如來智慧不可思議，以是智慧知眾生心，寧當有人與佛等者？佛為大龍大法之王，不應難言。佛說有人一切世間常共我諍，我常不與世

間共諍。舍利弗說有我者甚可哀愍。此中無法亦無有我。多有眾生不解如來隨宜所說。違逆法寶多墮惡趣。舍利弗。我知邪見而不為邪見。能知邪見者即是正見。舍利弗。邪見終不變作正見。見不知見。舍利弗。諸佛如來阿耨多羅三藐三菩提一切世間所難得信。我於諸天一切世間是最可信非不可信。舍利弗。我所說法為至彼岸。是中亦無至彼岸者。我所說法為盡諸行。是中亦無盡諸行者。我所說法為寂滅故。是中亦無有寂滅者。我所說法為滅度故。是中亦無有滅度者。我所說法為淨垢故。是中亦無有淨垢者。舍利弗。如來為天說法亦無有天。為人說法亦無有人。為眾生說法亦無有眾生。舍利弗。如來說明及與解脫。是中無明及與解脫。我說念佛不可念。我說空行不可行。亦不可念。舍利弗。是名如來說經法章句。是中無有說者。諸惡人等得此章句。為他人說亦復以我為師。無有如來聖眾功德。而自為僧數。舍利弗。譬如獼猴群不似忉利天。如是眾惡人不似我聖眾。舍利弗。是諸惡人但以音聲語言自謂沙門。似如癡人見獼猴群謂忉利天。舍利弗。中有出家人喜樂問難。得值善師。為說名色寂滅語言道斷。無起無失通達無相。得聞如是無生無滅無相之法。不驚畏者。當知是人已曾供養無量諸佛。能知我法可名聖眾。

淨戒品第五之一

佛告舍利弗。破戒比丘有十憂惱箭。難可堪忍。比丘成就十憂惱箭。則於佛法不可滋味。憎說法者不樂親近。何等為十。舍利弗。破戒比丘見僧和合不生喜心。何以故。和合布薩必驅我出。是惡比丘自知有過常懷憂惱。於持戒者瞋恨不喜。舍利弗。是名破戒比丘初憂惱箭。必墮惡道。復次舍利弗。破戒比丘眾所憎惡不欲親近。如惡牛利角人所捨遠。是惡比丘自知有過常懷憂惱。舍利弗。是名破戒比丘二憂惱箭。必墮惡道。復次舍利弗。破戒比丘逢見比丘眾。自知不同惡心捨離。懷愧恥故不能入眾。舍利弗。是名破戒比丘三憂惱箭。必墮惡道。復次舍利弗。破戒比丘惡心盛不可化喻。猶尚無有外道戒法。況於淨戒。以其破戒因緣人不親近。舍利弗。是名破戒比丘四憂惱箭。必墮惡道。復次舍利弗。破戒比丘以他財物自養其身。我說此人為重擔者。所以者何。行者得者應受供養。破戒比丘非是行者非是得者。是故舍利弗。破戒比丘當於百千萬劫數。割截身肉以償施主。若生畜生身常負重。所以者何。如析一髮為千億分。破戒比丘尚不能消一分供養。况能消他衣服飲食臥具醫藥。舍利弗。破戒比丘著聖法服。猶尚不應入寺一步。何況得受一飲之水。乃至床榻。何以故。舍利弗。如是惡人於天人中是為大賊。一切世間皆應遠離。舍利弗。是敗壞人即是怨家。如來悉聽一切世間皆至我所。破戒之人如來手遮。非我弟子。何況一日住我法中。舍利弗。譬如死人死

蛇死狗最為臭穢。清淨諸天欲遊戲時不應得見。若見則遠。如是舍利弗。破戒比丘如彼三屍臭穢不淨。智者遠離不與同事。布薩自恣。舍利弗。破戒比丘於我法中為是不吉。持戒比丘見此破戒即時遠離。何以故。若破戒比丘手所觸物及所受物。於持戒者則為毒惡。舍利弗。正使三屍臭穢滿地。我能於中行。四威儀不能與此破戒比丘須臾共住。何以故。舍利弗。是為沙門中卑陋下賤。為沙門中朽壞弊惡。為沙門中糞糠。為沙門中垢。為沙門中麤。為沙門中失聖道者。如是人等於我法中出家求道而得重罪。舍利弗。如是之人於我法中為是逆賊。為是法賊。為是欺誑詐偽之人。但求活命貪重衣食。是則名為世樂奴僕。舍利弗。譬如黃門非男非女。破戒比丘亦復如是。不名在家不名出家。命終之後直入地獄。舍利弗。譬如蝙蝠欲捕鳥時則入穴為鼠。欲捕鼠時則飛空為鳥。而實無有鼠鳥之用。其身臭穢但樂闇冥。舍利弗。破戒比丘亦復如是。既不入於布薩自恣。亦復不入王者使役。不名白衣不名出家。如燒屍殘木不復中用。如是比丘無有戒品。定品。慧品。解脫品。解脫知見品。但有具足破淨戒品。不能出大微妙音聲。戒聲。定聲。慧聲。解脫聲。解脫知見聲。但出毀戒弊惡音聲。與諸同惡俱出惡聲。但論衣服飲食床臥。受取布施樹木華果。為貴人使。及論國土吉凶安危戲笑眾事。諸不善語。常於日夜伺求塵染。比丘如是身業不淨。

口業不淨意業不淨當墮地獄舍利弗是破戒比丘樂於闇冥如彼蝙蝠聞說正經以為憂惱所以者何如實說故世間之人不喜實說但樂順意如是比丘於說法者心不清淨重更為罪增益地獄舍利弗是名破戒比丘五憂惱箭必墮地獄復次舍利弗破戒比丘無有羞恥諸根散亂成就不淨身口意業不淨威儀所著衣服皆不如法好喜妄語不能護口心常馳騁染於垢穢舍利弗如新瓦器盛以屎尿臭爛膿血後去不淨著栴檀香復去栴檀如是瓦器有何等氣世尊是新瓦器先盛屎尿臭氣堅著唯有臭氣無栴檀香舍利弗人以清淨信等諸根出家學道遇惡知識而隨其教舍利弗何等為惡知識惡知識者常好調戲輕躁無羞言語散亂不攝諸根心不專一癡如白羊親近如是惡知識者失須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果乃至失於生天之樂況涅槃道但能修集破法罪業與破法者而共從事是人成就不淨身業不淨口業不淨意業不淨持戒身死之後入於惡趣云何惡趣惡趣名為地獄畜生餓鬼阿修羅道復有惡道如阿由勒蟲婆伽羅日咄蟲浮彌修遮迦蟲修脂目迦蟲是人多生此諸蟲中舍利弗是人隨惡知識若生人中父母生離死亡喪失親里哀惱國土破壞生八難中捨八樂處多欲怒癡常好戲調輕躁無羞言語散亂不能攝心癡如白羊為貪欲瞋恚愚癡所壞聾瘡盲瞎手脚攣躄共惡知識生無佛處若值佛世目不喜見不喜聞

法不與佛眾而共和合起是惡業惡人共生樂下劣法於正見中生邪見想於邪見中生正見想是名下欲下忍下慧舍利弗下慧之人終不能為厭離滅道涅槃生心舍利弗遇惡知識而得如是諸衰惱患有是相貌是人聞是諸深經法驚疑怖畏如墮深坑則墮大罪深坑墮中何以故舍利弗如經中說破戒比丘有大重罪何因緣故名為破戒破所受戒難可教語行無常准多所違逆常行貪著多雜糅行貪瞋癡行樂諸雜語名為破戒復有樂多事務樂多諷誦樂多睡眠所言不順無有次第說不清淨貪著我人壽者命者是故名為弊惡比丘不知節量不知沙門法不知婆羅門法樂行醫術販賣求利樂為國使污染諸家樂與白衣給使作務以諸樹葉華果奉上好為白衣說外道法心常捨離出世間法未滿二十受具足戒受戒事中有諸不具形體缺少不應於法受生米穀錢帛金銀不順教誨拒逆師命不自知身不知他人不能分別貴賤差品好喜妄語貪著惑取行事散亂心不專一面有瞋相慳貪不信不識恩義多懷貪欲睡眠戲調疑悔瞋恨覆藏罪惡好自專執嫉妬諂曲無所慚愧自大放逸憍慢我慢大慢邪慢好行欺誑讚美其身多作方便開利養門陵踐白衣偽現親厚因勢得財以誇眾人毀破戒品定慧解脫品解脫知見品於佛法眾心不定信不信業報貴於現利謂無後世多諸疑悔志性淺弱常好驚怖舍利弗是名弊惡比丘如是癡人於我法中

便是屎尿臭穢不淨是人成就身口意業命不清淨故命終之後墮在惡道入大地獄如是比丘諸佛如來及弟子眾常所遠離餘好道者求滅度者亦皆不近舍利弗譬如栴檀置不淨器同於不淨不復任用如是舍利弗若在家出家親近是人習效所行亦破戒品不久同惡顏色毀悴破失威儀命終之後生地獄中舍利弗如是惡人諸佛如來及弟子眾并餘求道好滅度者皆所遠離舍利弗譬如栴檀置不淨器不復任用如是舍利弗若在家出家雖以塗身猶雜不淨舍利弗此惡比丘亦復如是雖坐眾中著聖法服然是比丘惡相猶現梵行比丘見此不淨遠而不近見他遠離心則瞋恨以是因緣死入地獄舍利弗是名破戒比丘六憂惱箭必墮地獄

佛藏經卷上

佛藏經卷中

姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

淨戒品之餘

復次舍利弗破戒比丘聞佛所說如是等經心不清淨歡喜信樂自知有過便疑此經為我等說不為餘人何以故如我等比丘在此事故舍利弗如是上妙無比之法破戒比丘乃生瞋恨於說法者心多不信得聞如是佛所說經違逆不受而作是言此非佛說教語餘人何以故破戒比丘不樂修道修道比丘不逆佛語此皆破戒愚癡惡法謂心不信違

逆佛語。如是比丘自知有過。但生瞋恨。憍慢。很戾。惡邪。慢心。謗佛法僧。舍利弗。隨此比丘。聞是諸經。違逆不信。心不通達。無上菩提。教語諸人。非佛所說。舍利弗。佛說是人。則為謗法。以謗法。故為非沙門。非釋種子。應當滅擯。是等比丘。若百千萬億諸佛。三輪示現。不能令悟。使得道果。何以故。舍利弗。如是惡人。於此法中。自作障道。無復生分。無有信心。但好衣食。貪樂世利。我說此人。必墮地獄。舍利弗。我今明了告汝。若人違逆如是法寶。於好生處。永無有分。但生惡處。常盲無目。舍利弗。是諸比丘。憍慢熾盛。不能定說。破我正法。其餘眾人。不能自活。為利養。故隨破我法。舍利弗。如是法寶。爾時壞滅。何以故。如是法寶。一切諸佛。皆共恭敬。諸辟支佛。阿羅漢等。亦皆恭敬。破戒比丘。增上慢者。不定說法。諸比丘等。爾時皆共輕慢我法。而共遠離。多懷慳貪。專求生業。貴於財利。嫉妬所縛。常好諍訟。互生怨隙。不相敬順。無有威儀。志性輕躁。猶如獼猴。轉易威儀。行諸惡業。退沙門法。遠離賢聖。舍利弗。如是惡人。覆藏瑕疢。多欲多求。以財自活。惡魔知心。為作方便。令其乖異。各共散壞。一味僧寶。分為五部。既有五部。則生諍訟。互相是非。論說過失。舍利弗。如今比丘。互相教化。互相恭敬。同心共行。隨順佛語。爾時比丘。不相教化。不相恭敬。見作惡者。畏而捨去。不能以法。共相教誨。或時雖有多聞深智。猶懷憍慢。輕賤餘人。各以所是。自立其輪。不喜相見。況能受教。舍利弗。如來在世。三寶一味。

我滅度後。分為五部。舍利弗。惡魔於今。猶尚隱身。佐助調達。破我法僧。如來大智。現在世故。弊魔不能成其大惡。當來之世。惡魔變身。作沙門形。入於僧中。種種邪說。令多眾生。入於邪見。為說邪法。謂彌樓陀羅迦樓。鬪事五分。事念念滅。事一切有。事有我事。有所得事。爾時惡魔說如是等邪貪著事。如是事者。非諸佛及佛弟子所說。爾時惡人為魔所迷。各執所見。我是彼非。舍利弗。如來豫見未來世中。有如是等破法事故。說是深經。悉斷惡魔。諸所執著。舍利弗。當爾之時。閻浮提內。多是增上慢人。作小善順。便謂得道。命終之後。當墮惡趣。何以故。是人長夜自謂得道。亦復稱說他人得道。冒受聖人所供養事。是人於諸天人世間。為大惡賊。如是癡人。聞說第一實義。驚疑怖畏。如墮深坑。舍利弗。有諸比丘。樂此事者。相與共集。破壞諸佛。無上菩提。爾時增上慢人。偏執者多。惡魔又復迷惑。在家出家者。心令執非法。說法者。少於援助。則便散壞。不復得立。舍利弗。爾時世間。年少比丘。多有利根。所以者何。諸出家者。有餘煩惱。還生人中。即復出家。是諸比丘。喜樂難問。推求佛法。第一實義。舍利弗。爾時增上慢者。魔所迷惑。但求活命。實是凡夫。自稱羅漢。謂諸年少比丘等言。善身口意。此是佛法。第一實義。善護淨戒。讀誦經法。勤修多聞。是名順忍。因緣。所謂淨心信佛。又有第一實義。汝當繫心緣中。專念涅槃。滅三種苦。則能厭離五陰。十二入。十八界。汝等當於靜處。觀此陰界入法。

悉皆無常。自觀其身。種種不淨。汝等能如是觀。當得須陀洹果。又能於是五陰等法。深觀無常。苦空。無我。無有堅牢。則得斯陀含。轉復深觀。得阿那含。得阿羅漢。是為第一實義。是中年少比丘。復問。於佛法中。阿羅漢果。便是第一義耶。我等亦知是事。得阿羅漢。是第一義。今此五陰。為憶念者。生。為不憶念者。生。答言。是五陰者。憶念者。生。不憶念者。不生。復問。憶念與五陰。為異不。答言。如五陰。憶念亦爾。復問。若如五陰。憶念亦爾者。誰是念五陰者。答言。若無念五陰者。則無涅槃。實有念五陰者。是故有修八直聖道。入涅槃者。舍利弗。未來世中。多有比丘。成就此忍。舍利弗。爾時會中。多諸天眾。欲聞佛法。第一實義。聞是增上慢者所說。心生疑悔。如墮深坑。咸作是言。咄哉。釋迦牟尼佛法。今將速滅。舍利弗。中有成就善根比丘。謂是比丘。癡人。空老。增上慢者。若有五陰相。十二入。十八界相者。不受此語。不喜不悅。從座起去。舍利弗。爾時諸天。心大歡喜。四方唱言。釋迦牟尼佛。猶有好弟子在。是諸人等。善根不少。不喜聞。是不淨所說。謂我見人見。諸天聞此。皆大歡喜。稱揚讚歎。是利根者。喜樂問難。必皆成就。無生法忍。如是人等。合集一處。共為徒侶。人眾既少。勢力亦弱。舍利弗。爾時我諸真子。於父種族。尚無愛語。況得供養。住止塔寺。舍利弗。汝且觀之。爾時如來。便為輕微。我滅度後。我諸子等。成就善寂。無所得忍。時亦為輕賤。我以是故。於無數劫。摧諸怨敵。化諸一切。天人。王人。王令心清。

三輪有多義。謂惑業苦之三道。輪轉無窮。故曰輪。又佛之身口意三業。又佛之神通輪。亦云神變輪。說法輪。同於教誡輪。憶念輪。使眾生憶念佛之教法。而

淨所以爾者。令我諸子得安父位。舍利弗。如來今以一切世間天人為證。如來如法得阿耨多羅三藐三菩提。轉無上法輪。沙門婆羅門。若天魔梵所不能轉。舍利弗。如是現事。如來滅後。我此阿耨多羅三藐三菩提。我諸弟子等欲廣流布。是諸惡人不能證明。亦復不能施與無畏。舍利弗。譬如蜜瓶置四衢道。而作是言。若人能食一毛頭者。常不老死。爾時諸天人各以刀杖衛護。是瓶時衛護者。各作是言。若或有人食一毛頭者。我等當殺。舍利弗。中有一人竊作是念。是瓶中蜜食一毛頭。則不老死。我今何為惜死。不噉。若得噉已。則便不畏諸衛護者。亦可常得無老病死。如是定心。不惜壽命。直詣瓶所。諸衛護者各持刀杖競欲殺之。舍利弗。是人若能刀杖未及。食一涕者。則免衰患。無復老死。如是舍利弗。多有惡人。魔及魔民欲滅我法。如來滅後。若有人能隨順空法。通達無疑。則於諸法。心無所得。成就上忍。爾時雖為惡人所輕沮壞。其道是人若能不惜身命。勤行精進。通達諸法。無生無作。則得度脫。生老病死。舍利弗。蜜瓶是佛第一義法。諸天人衛護瓶者。則是惡人樂行魔事。自失大利。亦遮他人行實相者。失於大利。舍利弗。增上慢者。皆是魔黨。助成魔事。咸共譏訶。無生滅法。又舍利弗。不淨說者。我見人見眾生見。五陰十二入十八界見。未得謂得。心計得道。計得涅槃。咸亦譏訶。如是正法。何以故。是人貪著空故。亦是魔眾魔所迷惑。以我正法而作魔事。舍利弗。若在家出

家。聞是無我無人無眾生。畢竟空法。驚疑畏者。當知是人受魔教化。是像比丘。為是盜法。惡威儀者。舍利弗。是人則是我見眾生。見有見無。見常見斷。見皆是魔民。非佛弟子。何以故。我經中說。一切世間皆空。無我無我所。無人無眾生。無常無定。無不壞法。如是惡人。亦復皆共讀誦。是經為他人說。而心貪著。我見人見。如是癡人名為造作苦因。名為反覆兩端。名為鬪亂破僧。名為污染道法。名為沙門中濁。名為醜陋穢惡。名為但有言說。名為假偽沙門。名為沙門中貧。名為擔重擔者。名為欺誑諸佛。名為得逆罪者。舍利弗。是人名為大惡逆賊。名為惡知識。名為破戒。名為邪見。名為外道。名為無實行。名為惡伴。名為殺鬼。名為癩瘡。名為臭穢。名為燒熱。名為詭曲。名為墮在黑闇。名為入稠榛林。名為墮生死流。名為互出惡者。名為地獄。名為畜生。名為餓鬼。名為阿修羅。名為不入道者。名為欺誑人者。名為自讚。名為行占相者。名為大聲喚呼。名為因利求利。名為污染他家。名為常調戲者。名為散亂心者。名為貪所害者。名為瞋所害者。名為癡所害者。名為好面欺者。名為哀惱處者。名為無解脫者。名為憂惱縛者。名為非沙門。形像沙門。沙門旃陀羅。沙門臭穢。沙門糟粕。名為難滿。名為難養。名為壞威儀者。名為無羞恥者。名為截斷頭者。名為身體壞者。名為袈裟繫頸。名為自入闇冥者。名為多貪欲者。名為多瞋恚者。名為多愚癡者。名為五蓋纏覆。名為沒者。名為虛者。空者。名為

癡者。舍利弗。云何名空。違失諸佛讚善人相。故名為空。退失一切沙門功德沙門事法。故名為空。云何為虛。在聖法外。故名為虛。遠離空無相無願法。故名為虛。舍利弗。如是惡人能令魔喜。貪著堅執虛妄法故。同於凡夫。備足具有罪惡人相。不似得法忍。沙門事法。沙門功德。百千萬分尚無其一。舍利弗。是故名為空者。虛者。但深貪著世間利樂。非是沙門自稱沙門。不應供養而受供養。名為常賊。立幢相賊。名為自在殺害人賊。是人所食一口。皆不清淨。唯有向道得道果者。能消供養。是人無此。是故名為不淨食者。舍利弗。是故名為空者。虛者。於意云何。若人殺生偷盜邪淫。妄語兩舌惡口綺語貪嫉瞋恚邪見。是人為是常殺生。不常奪命。不也世尊。在家殺生。不常奪命。殺生時少不殺時多。舍利弗。於意云何。若人偷盜。偷盜時多不盜時多。世尊。不盜時多。舍利弗。於意云何。若人邪淫。邪淫時多不邪淫時多。世尊。不邪淫時多。妄語惡口。兩舌綺語貪嫉瞋恚時多。不瞋恚時多。世尊。不瞋恚時多。舍利弗。是不善道中何者罪重。世尊。十不善中邪見罪重。何以故。世尊。邪見者垢常著心。心不清淨。舍利弗。我今語汝。若人一日殺百千萬億眾生。一日偷盜百千萬億金銀寶物。邪淫者晝夜不息。妄語者常欺誑人。口業不淨無一實語。兩舌者常破和合。亦助破者。惡口者口常惡逆。乃至不說柔軟一語。綺語者無有根本。人問此事。以餘無量語言干亂。貪嫉者於他物中生非法心。瞋

悲者無有因緣橫起瞋恚懷恨滿心邪見者樂行非道舍利弗於意云何若人成就如是不善法者罪為多不甚多世尊舍利弗我今語汝若人百歲成就如是十不善罪破戒比丘一日一夜受他供養罪多於彼何以故是殺生者多人所知多人所識人所惡賤人皆知是殺奪命者罪人穢濁是污染者不善無德人所離者又舍利弗殺生之人多奪他命或生厭心自知不是當得罪報人皆知惡無戒穢濁於此人所不望功德乃至析毛百分之一況謂福田而供養之又舍利弗是殺生之人其家妻子人皆知悉不共恭敬尚不令坐何況供養殺生之人以財自活養育妻子或時供養沙門婆羅門以此業報得遇賢聖比丘比丘尼為說道法教離殺生捨其殺業於佛法中而得出家無有障礙得出家已近善知識得沙門果是人現世輕受罪報不障聖道得免三塗舍利弗於我法中有諸比丘非是沙門自言沙門非是梵行自言梵行斷諸善根障入涅槃迷惑失道破道因緣破諸善法行外道事入於惡道多諸怨賊空生受命猶如死人形色毀悴失正威儀於我法中名為污染名為法賊名為逆人名為魔使猶如行廁亦如死狗如像沙門同沙門服無沙門事舍利弗譬如野干在師子群亦如黃門在於轉輪聖王眾中亦如獼猴在於諸天亦復如驢在象王眾亦如盲人在天眼眾亦如蝙蝠在金翅鳥眾舍利弗破戒比丘在我眾中百千萬億諸天大眾見此比丘在眾而坐

皆大憂惱而作是言如是惡人何用布薩是魔黨類欲聞無上佛道向白衣說復有信樂佛法諸龍鬼神等高聲大喚是惡比丘何故於此隱藏其身似如惡馬在調善馬中如是癡人自謂無有見知我惡自藏於此欺誑天人為是一切天人中賊眾共見已皆更大笑舍利弗如是罪惡比丘為是諸天所知惡賊白衣無異而受供養迎送禮拜合掌恭敬弊人愚癡猶如死屍所著衣服皆是偷得鉢中所食皆是盜取無人與者乃至少水亦是盜得舍利弗破戒比丘所至之方若至東方南西北方皆是偷地而行何以故是人所有威儀行法皆是偷盜假竊所作行立坐臥來去視瞻屈申俯仰著衣持鉢今但略說身口意業有所施作皆是偷賊若有剃是人髮為剃賊髮舉要言之破戒比丘有所施作皆是賊作舍利弗弊惡比丘乃至大小便利澡手皆是賊法何以故舍利弗閻浮提內皆是國王及諸大臣人民所有及屬非人是惡比丘於中為賊舍利弗若王大臣於惡賊所不望功德不言等我不言勝我破戒比丘著聖法服於是人所望得功德是故聽使止住國土若知其惡乃至唾地亦復不聽是故舍利弗弊惡比丘動身所作皆是賊作名為常賊大賊立幢相賊打害一切世間人者何以故無惡不作故是故舍利弗是惡比丘於諸一切天人世間為是大賊舍利弗若人是一切天人世間大賊是人能消一飲水不也世尊舍利弗於意云何是人非是大惡人耶如是世尊

舍利弗破戒比丘於諸一切天人世間有大惡罪以是義故我說此偈 寧嗽燒石 吞飲洋銅 不以無戒 食人信施 舍利弗是破戒比丘無色無德無復志願身心熱毒喜見惡夢不樂獨處或時獨處或時獨行身則戰懼見淨戒者僻藏避迴心怯自愧不喜欲見受供養時驚疑怖畏心常馳騁多諸想念深貪財利愛樂美食如是比丘命終之後必入地獄舍利弗是名破戒比丘七憂惱箭必入地獄復次舍利弗破戒比丘樂在眾鬧散亂多語性好嫉妬與破戒者以為親友常樂論說破戒惡事以為喜樂不知羞恥違逆深經心疑不信或時間說如是等經疑逆諍競不樂聽受東西顧望心不專一以手掩口仰視虛空從坐而起謗佛法教懷瞋恨心罵說法者以如是等過惡因緣命終之後深入地獄舍利弗是名破戒比丘八憂惱箭必墮地獄復次舍利弗破戒比丘但樂尊重和上阿闍梨讚其功德以求名利稱持戒者因以自活執事便附隨宜善巧無有羞恥猶如黑鳥為僧因緣多求衣服飲食恣口身力肥盛不知慚愧言無次第手脚龜燥顏色毀悴樂視婦女不附男子如是惡人眾所輕賤天龍鬼神所不稱讚乃至諸佛亦不歎說心性急促常好瞋恚眾僧斷事俠為勢力舍利弗如是破戒比丘多於僧中求有威勢未問而答常求他過見淨戒者謂是欺誑勤求道者不同其法喜樂別異諍者助喜舍利弗是名破戒比丘九憂惱箭必墮地獄復次舍

利弗。如群盲人捨所得物。欲詣大施而墮深坑。我諸弟子亦復如是。捨麤衣食而逐大施。求好供養。以世利故失大智慧。而墮深坑。阿鼻地獄。復次舍利弗。不淨說法者。不知如來隨宜意趣。自不善解而為人說。是人現世得五過失。餘人不知。唯得天眼比丘。及諸天所知何等為五。一說法時心懷怖畏。恐人難我。二內懷憂怖而外為他說。三是凡夫無有真智。四所說不淨。但有言辭。五言無次第。處處抄撮。是故在眾心懷恐怖。如是凡夫無有智慧。心無決定。但以憍慢微小。因緣求於名聞。疑悔在心而為人說。是人長夜自受貪欲瞋恚。愚癡毒箭。何以故。舍利弗。是人不能定知諸法。而為他說。心不喜樂。若樂速失。舍利弗。我知不淨說法。有此過咎。不得正道。是事一切比丘。不知諸天不知唯我乃知。復有不淨說法。比丘不解。如來隨宜所說。而為他人說。諸經中無我無人無眾生無壽命。而是人自以論辭說言。有我有人有眾生有壽命。即為謗佛。謗法謗僧。謗三寶罪。諸天世人所不能知。唯佛乃知。舍利弗。是人亦名不淨說法。我知其過。諸神通者及諸天眾皆不能知。唯佛乃知。舍利弗。我今為汝譬喻解說。若人不知佛道義相。而為他人不淨說法。此人成就幾不善事。舍利弗。於意云何。閻浮提眾生寧為多不。甚多世尊。舍利弗。若有惡人盡奪其命。是人得罪寧為多不。甚多世尊。如是癡人不知佛道。而為他人不淨說法。罪多於此。何以故。是人

佛。何以故。舍利弗。若有過去諸佛。說一切法皆畢竟空。無我無人無眾生無壽者無命者。舍利弗。未來諸佛說一切法亦畢竟空。無我無人無眾生無壽者無命者。舍利弗。今現在十方恒河沙世界諸佛。說一切法亦畢竟空。無我無人無眾生無壽者無命者。舍利弗。是名諸佛無上之法。謂一切法無有體性。無所得空。本性寂滅。無生無滅。無有性相。自相皆空。如來但為斷諸憶想分別故說。而諸佛菩提無有分別。舍利弗。何等為分別。謂分別者。我見人見眾生見壽見命見斷見常見。凡夫成就是諸分別。若人無有如是分別。能悉了知一切法空。無我無人無眾生無壽者無命者。如是念時心得歡喜。聞第一義空不驚不畏。是人則知五陰虛妄無有真實。知十二入十八界虛妄無有真實。是人亦不分別涅槃不念涅槃。不言我能念涅槃。以法得寂滅。而分別。是法所寂滅處。亦不分別亦復不得。舍利弗。是名順忍。是人於是順忍第一義中。亦不得自相。舍利弗。何等是順忍相。所謂無相是順忍相。舍利弗。於意云何。若人於此順忍尚不得相。是人若得我相。人相。眾生相。壽相。命相者。無有是處。若人成就如是智慧。應受供養。是名佛子。是名入不住定。舍利弗。是名佛法第一義門。謂無憶想分別。無此無彼。而是癡人在大眾中說於邪見。自以憶想分別教人。此是佛法。此是聖道。如是癡人。則為誹謗過去未來現在諸佛。如是癡人名惡知識。不名善知識。舍利弗。怨雖奪命但失一身。如是

癡人不淨說法。千萬億劫為諸眾生作大衰惱。是人癡冥覆佛菩提本心。貪著還復熾盛。相續不斷。以貪著故往來五道。無善逕路。生死不斷。是故舍利弗。不淨說法者得罪極多。亦為眾生作惡知識。亦謗過去未來今佛。舍利弗。置此閻浮提眾生。若人悉奪三千大千世界眾生生命。不淨說法罪多於此。何以故。是人皆破諸佛阿耨多羅三藐三菩提。為助魔事。亦使眾生於百千萬世受諸衰惱。但能作縛不能令解。當知是人於諸眾生為惡知識。為是妄語於大眾中謗毀諸佛。以是因緣墮大地獄。教多眾生以邪見事。是故名為惡邪見者。舍利弗。我見人見眾生見者多墮邪見。斷滅見者多疾得道。何以故。是易捨故。是故當知。是人寧自以利刀割舌。不應眾中不淨說法。

佛藏經往古品第七

佛告舍利弗。過去久遠無量無邊不可思議阿僧祇劫。爾時有佛號大莊嚴。如來應正遍知。明行足善逝世間解。無上士調御丈夫天人師佛世尊。其佛壽命六十八百萬億歲。有六十八百萬億大弟子眾。其佛滅後舍利流布。如我滅後無有異也。正法住世亦五百歲。如我滅後無有異也。其佛滅後大弟子眾。於中一日有百比丘入涅槃者。二百三百四百五百入涅槃者。一日之中或有十萬億比丘入涅槃者。如是展轉。其佛所有多知多識大神通眾。三月之中皆入涅槃。舍利弗。大莊嚴佛正法流布。多諸天人所共供養。舍利弗。大莊嚴佛及大弟子滅度之後。漸多有人知沙

門法安隱快樂出家學道。而不能知佛所演說甚深諸經無等空義。多為惡魔之所迷惑。時說法者心不決定。說不清淨。說有我人眾生壽命。不說一切諸法空寂。其佛滅度百歲之後。諸弟子眾分為五部。一名普事。二名苦岸。三名薩和多。四名將去。五名跋難陀。舍利弗。此普事比丘。苦岸比丘。薩和多比丘。將去比丘。跋難陀比丘。是五比丘為大眾師。其普事者。知佛所說真實空義。無所得法。餘四比丘皆隨邪道。多說有我多說有人。舍利弗。普事比丘為四部所輕。無有勢力。多人惡賤。四惡比丘多教人眾以邪見道。於佛法中不相恭敬。相違逆。故以滅佛法。舍利弗。若有人知普事比丘所說空法。信受不逆。我知此人曾於先世供養五千佛。有六十八億那由他人已入涅槃。何以故。舍利弗。此人於過去世諸佛所種諸善根。修習無所得空法。應入涅槃。舍利弗。是苦岸比丘。一切有比丘。將去比丘。跋難陀比丘。皆計有所得。說有我人。眾生壽命。徒眾熾盛。是四惡人多令在家出家住於邪見。捨第一義。無所有。畢竟空法。貪樂外道。尼犍子論。舍利弗。是四惡人所有在家出家弟子。常相隨逐。乃至法盡。舍利弗。是有人知非法事。受以為法。勤心行之。猶尚不得順忍。況得須陀洹果。是人猶尚不作消供養事。何況能生順忍。舍利弗。爾時在家出家弟子。多墮惡道。不至善道。是諸惡人滅佛法。亦與多人。大衰惱事。又是惡人命終之後。墮阿鼻地獄。仰臥九百萬億歲。伏臥九百萬億歲。左脇

臥九百萬億歲。右脇臥九百萬億歲。於熱鐵上。燒然焦爛。是中退死更生。炙地獄。大炙地獄。活地獄。黑繩地獄。皆如上。歲數受諸苦惱。於黑繩地獄。死還生阿鼻大地獄中。舍利弗。以是因緣。若在家出家親近此人。及善知識。并諸檀越。凡有六百四萬億人。與此四師俱生俱死。在大地獄受諸燒煮。如是舍利弗。是人所有善知識家。諸檀越家。弟子諸師隨順行者。凡在其數。皆生地獄。舍利弗。汝等不能知其多少。唯有如來。乃能知之。與此惡人墮大地獄。俱生俱死。凡有六百四萬億人。如是展轉一劫受苦。大劫將燒。故在地獄。何以故。舍利弗。破諸如來阿耨多羅三藐三菩提。其罪甚重。不為輕也。大劫若燒。是四惡人及六百四萬億人。從此阿鼻大地獄中。轉生他方。在大地獄。何以故。舍利弗。重罪具足。其報不少。在於他方。無數百千萬億那由他。歲受大苦惱。世界還生。是四罪人及六百四萬億人。并及餘人罪未畢者。於彼命終。還生此間大地獄中。舍利弗。是四罪人及六百四萬億眾生。久久雖免地獄苦惱。得生人中。於五百世。從生而盲。然後得值一切明佛。如來應供。正遍知。明行。足善。逝世間。解無上。土調御。丈夫。天人師。佛世尊。舍利弗。一切明佛。聲聞弟子。一億那由他。爾時人民。身長三百九十六肘。佛身一倍。常光圓照十萬億由旬。舍利弗。是人於一切明佛法中。出家。十萬億歲。勤行精進。如救頭然。不得順忍。況得道果。何以故。舍利弗。起破阿耨多羅三藐三菩提。罪業因緣。法

應當爾。命終之後。還生阿鼻大地獄中。以先起重不善業因緣。舍利弗。是諸人等。如是展轉。乃至我今。於其中間。得值九十九億佛。於諸佛所。不得順忍。何以故。佛說深經。是人不信。破壞違逆。謗毀賢聖。持戒比丘。出其過惡。起破法業。因緣。法應當爾。舍利弗。汝且觀之。誹謗聖人。不信聖語。受是無量無邊苦惱。不得解脫。舍利弗。有諸眾生。起破法罪業。違逆不信者。其數無量。於九十九億佛所。阿僧祇劫。乃無一人入涅槃者。舍利弗。誰能破諸佛。教不信。違逆。但凡夫愚癡。及增上慢。諸惡比丘。并諸不淨說法比丘。何以故。舍利弗。是三種人不名行者。不名得者。是人不信。如來法。故毀謗違逆。舍利弗。若汝謂何者是。苦岸比丘。不淨說法者。即調達癡人。是。汝謂何者。是一切有比丘。不淨說法者。即拘迦離比丘。是。舍利弗。汝謂何者是。將去比丘。不淨說法者。即迦羅比丘。是。汝謂何者是。跋難陀比丘。不淨說法者。即裸形沙門。波利摩陀。是。舍利弗。汝謂爾時清淨。如實說諸佛菩提。利益無量眾生者。即是富樓那。彌多羅。尼子。所說清淨。諸隨學者。得值五千佛。有六十八億那由他人。皆已滅度。舍利弗。若人實語何者。為是。最上法師。決了法義。清淨說者。當說富樓那是。舍利弗。富樓那。定心決了。所說無難。無有所疑。而生論議。舍利弗。若人實說何者。是一切因緣法師。當說富樓那是。舍利弗。富樓那。世世所生。常為眾生。而作佛事。於九十億諸佛法中。常作法師。清淨說法。皆於諸佛所。盡其形

壽常修梵行清淨說法。舍利弗。富樓那亦於六佛法中而作法師。亦於我法作大法師。成阿羅漢心得解脫。若人實說何人。世世供養諸佛。種諸善根。當說富樓那是。舍利弗。富樓那於九十億諸佛法中。勤心求學。決定議論。有深智慧。是故如來於諸法師說為第一。舍利弗。若我一日一夜稱說富樓那功德不盡。若過一日一夜亦復不盡。何以故。富樓那法施無俗因緣。不貪利養。富樓那法師得四無礙智。唯除如來諸世間中。言辭義理無能勝者。舍利弗。我今告汝。若人欲得阿耨多羅三藐三菩提。為人說法。則得無量無邊福德。亦能利益無量眾生。舍利弗。若人破壞違逆。不信是法者。則起無量重罪。因緣。何以故。舍利弗。惡有惡報。善有善報。我以此故。今以是經囑累於汝。當為四眾廣說分別。舍利弗。若聞是經。心信歡喜。即得無量無邊福德。若聞不信。心不喜樂。即得無量無邊重罪。舍利弗。當知是人名為破戒比丘。若增上慢。不淨說法者。舍利弗。若人違逆如是教者。世所生常盲無目。舍利弗。我今明了告汝。我今所說。非如陶師愛護坏器。我今分明廣為四眾說第一義。畢竟空法。堅固者在不堅固者破。何以故。舍利弗。佛得阿耨多羅三藐三菩提。不為邪見惡人說法。不為我見人見眾生見壽命見者說法。何以故。是諸貪著皆名邪見。舍利弗。如是我見人見不得順忍。況得道果。舍利弗。若我見人見眾生見壽命見斷見常見者。能得順忍。能得道果。無有是處。是故舍利弗。若人

成就如是見者。於我法中。我則不聽受諸供養。是非行者亦非得者。但於我法求自活命。舍利弗。我說外道欲入佛法。應試四月。何以故。諸外道人多有我見人見眾生見壽命見斷見常見。舍利弗。我諸弟子無有我見人見眾生見壽命見斷見常見。我諸弟子。但說空無相無願無所得。忍說識無所住。舍利弗。若無相無願無所得。忍。我聽是人出家受戒。得受有成。就如是忍。我聽是人出家受戒。得受供養衣服飲食。臥具醫藥。若人無是忍。應先試之。先教令住諸法。無我。舍利弗。若於此忍。心不歡喜。聞說第一義。空驚疑譏訶。聞說我見心則歡喜。當知是人為魔所使。若先外道。舍利弗。智者於此不應生憂。但於此人應生悲心。何以故。舍利弗。若人成就如是惡者。所獲惡報。說不可盡。當於此人生利益心。教以諸法。無我。諸法空寂。諸法無作。無有受者。是人若愛佛法。得聞是事。心喜樂者。其餘空行比丘。無所得者。皆應示教。利喜。安慰其心。為說諸法。無所有。空。若聞驚畏。應於眾中語。其和上阿闍梨。如經中說。行空行者。又能了知諸法。別相我與為師。不與我見人見顛倒邪見貪著持戒者為師。如來聽許。具正見者。而共布薩。不聽破戒邪見之人。破威儀者。而共布薩。長老弟子。聞說空寂。無所有。法。心不信。樂志在外道。佛不聽與外道布薩。是人若當不捨是見。不應聽使得入僧事。亦不受其欲。如是作已。猶故不捨。當知是人不得在道。便是永棄。應語其和上阿闍梨。不應復畜。舍利弗。若僧如是。則供養我。亦為善破外道邪

見。是名清淨說戒布薩。舍利弗。我今明了告汝。若人受是我見人見眾生見有無見。是人。不名供養於我。不名隨我出家受戒。是名隨逐六師出家。以六師為師。舍利弗。若人於是清淨實法。不能得忍。而受供養。是人所得則為邪受。舍利弗。是人雖於我法中。出家護持淨戒。而於第一義。空無所得。法。心不信解。驚怖疑悔。當知是人。但貴持戒。多聞禪定。舍利弗。是人。不名供養恭敬。尊重於我。何以故。舍利弗。無始世來。無有眾生。不得四禪。若但知得四禪。謂為沙門利者。是人。何名供養於我。是故舍利弗。我今明了告汝。當來世人。於我法中。種種貪著。種種邪見。毀壞我法。舍利弗。若人。但貴持戒。多聞禪定。當知是人。不能淨行。沙門諸法。我則不說。此人名為沙門婆羅門。舍利弗。若人於一切法。無我。如實知無我。一切法。本來無所有。空。能如實知無所有。空。是則不以持戒。為上。多聞。為上。禪定。為上。何以故。舍利弗。諸法實相。無生無起。於中無法。可為上者。舍利弗。是諸法如實中。無持戒者。無破戒者。何況貪著。而以為上。舍利弗。是名諸佛阿耨多羅三藐三菩提。謂一切法。無相。自相。空。無我。無人。若有是忍。是名行者。是名得者。是人名為以信出家。應受供養。清淨布薩。是人。則為人中之天。舍利弗。諸佛阿耨多羅三藐三菩提。唯一義。所謂離也。何等為離。離諸欲。諸見。欲者。即是無明。見者。即是憶念。何以故。一切諸法。憶念為本。所有念。想。即為是見。見。即是邪。舍利弗。善法中。見。我亦說之。

名為邪見。何以故。舍利弗。離欲寂滅中。無法無非法。無善無惡。是事皆空。遠離諸結。一切憶念。是故名離。舍利弗。無上道中。諸欲永息。何等諸欲。謂邪不善念。若我若我所。作相事相。是名阿耨多羅三藐三菩提。中諸欲永息。

佛藏經卷下

姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

淨見品第八

佛告舍利弗。我念過世求阿耨多羅三藐三菩提。值三十億佛。皆號釋迦牟尼。我時皆作轉輪聖王。盡形供養。及諸弟子衣服飲食。臥具醫藥。為求阿耨多羅三藐三菩提。而是諸佛不記我言。汝於來世當得作佛。何以故。以我有所得故。舍利弗。我念過世得值八千佛。皆號定光。我時皆作轉輪聖王。盡形供養。及諸弟子衣服飲食。臥具醫藥。為求阿耨多羅三藐三菩提。而是諸佛皆不記我。汝於來世當得作佛。何以故。以我有所得故。舍利弗。我念過世值六萬佛。皆號光明。我時皆作轉輪聖王。盡形供養。及諸弟子衣服飲食。臥具醫藥。為求阿耨多羅三藐三菩提。而是諸佛亦不記我。汝於來世當得作佛。何以故。以我有所得故。舍利弗。我念過世值三億佛。皆號弗沙。我時皆作轉輪聖王。四事供養。皆不記我。以有所得故。舍利弗。我念過世得值萬八千佛。皆號山王。劫名上八。我皆於此萬八千佛

所剃髮著法衣。修習阿耨多羅三藐三菩提。皆不記我。以有所得故。舍利弗。我念過世得值五百佛。皆號華上。我時皆作轉輪聖王。悉以一切供養諸佛。及諸弟子。皆不記我。以有所得故。舍利弗。我念過世得值五百佛。皆號威德。我悉供養。皆不記我。以有所得故。舍利弗。我念過世得值二千佛。皆號憍陳如。我時皆作轉輪聖王。悉以一切供具供養。諸佛皆不記我。以有所得故。舍利弗。我念過世得值九千佛。皆號迦葉。我以四事供養諸佛。及弟子眾。皆不記我。以有所得故。舍利弗。我念過去於萬劫中。無有佛出。爾時初五百劫。有九萬辟支佛。我盡形壽。悉皆供養衣服飲食。臥具醫藥。尊重讚歎。次五百劫。復以四事供養八萬四千億諸辟支佛。尊重讚歎。舍利弗。過是千劫。已無復辟支佛。我時閻浮提死。生梵世中。作大梵王。如是展轉五百劫中。常生梵世。作大梵王。不生閻浮提。過是五百劫。已下生閻浮提。治化閻浮提。命終生四天王天。於中命終。生忉利天。作釋提桓因。如是展轉滿五百劫。生閻浮提。滿五百劫。生於梵世。作大梵王。舍利弗。我於九千劫中。但一生閻浮提。九千劫中。但生天上。劫盡燒時。生光音天。世界成。已還生梵世。九千劫中。都不生人中。舍利弗。是九千劫。無有諸佛辟支佛。多諸眾生。墮在惡道。舍利弗。是萬劫。過已。有佛出世。號曰普守。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。我於爾時。梵世命終。生閻浮提。作轉輪聖王。號曰共天。

人壽九萬歲。我盡形壽。以一切樂具供養彼佛。及九十億比丘。於九萬歲。為求阿耨多羅三藐三菩提。是普守佛。亦不說我。汝於來世當得作佛。何以故。我於爾時。不能通達諸法實相。貪著計我有所得見。舍利弗。於是劫中。有百佛出。名號各異。我時皆作轉輪聖王。盡形供養。及諸弟子。為求阿耨多羅三藐三菩提。而是諸佛亦不記我。汝於來世當得作佛。以有所得故。舍利弗。我念過世第七百阿僧祇劫中。得值千佛。皆號閻浮檀。我盡形壽。四事供養。亦無記我。以有所得故。舍利弗。我念過世亦於第七百阿僧祇劫中。得值六百二十萬諸佛。皆號見一切義。我時皆作轉輪聖王。以一切樂具。盡形供養。及諸弟子。亦不記我。以有所得故。舍利弗。我念過世亦於第七百阿僧祇劫中。得值八十四佛。皆號帝相。我時皆作轉輪聖王。以一切樂具。盡形供養。及諸弟子。亦不記我。以有所得故。舍利弗。我念過世亦於第七百阿僧祇劫中。得值六十五佛。皆號日明。我時皆作轉輪聖王。以一切樂具。盡形供養。及諸弟子。亦不記我。以有所得故。舍利弗。我念過世亦於第七百阿僧祇劫中。得值六十二佛。皆號善寂。我時皆作轉輪聖王。以一切樂具。盡形供養。亦不記我。以有所得故。如是展轉。乃至見定光佛。乃得無生忍。即記我言。汝於來世。過阿僧祇劫。當得作佛。號釋迦牟尼。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。舍利弗。我念過世有十二億轉輪聖王。皆字

頂生。又舍利弗。過世有三十億轉輪聖王。皆名摩訶那摩陀那。舍利弗。我念過世四十億轉輪聖王。皆字摩訶提婆。舍利弗。我念過世有一億轉輪聖王。皆字億螺。律媽舍利弗。我念過世有一億轉輪聖王。皆字稱尾。覓視舍利弗。我念過世有一萬轉輪聖王。皆字照明。舍利弗。我念過世有二萬轉輪聖王。名字各異。舍利弗。我念過世有十六億轉輪聖王。名字各異。是諸王等。我於餘處為阿難說。舍利弗。於意云何。汝謂是諸王者。豈異人乎。即我身是。舍利弗。我念過去時。世有佛號曰善明。彌勒菩薩時。作轉輪聖王。字曰照明。初發阿耨多羅三藐三菩提心。於時眾生壽八萬四千歲。其善明佛三會說法。初會九十六億人。一時得道。第二大會九十四億人。一時得道。第三大會九十二億人。一時得道。時王見佛三會說法。度人無量。心大歡喜。即於萬歲一切供養佛及弟子。發心求阿耨多羅三藐三菩提。於未來世眾生易度。我當成佛。壽命限量。比丘僧數圍繞。如是。舍利弗。我知是事。過此無量。舍利弗。彌勒發心四十劫已。我乃發心。無勝佛所。初種善根。我於千歲。一切樂具供養。是佛。五百張疊。而以奉上。是佛滅後。起七寶塔。高一由旬。縱廣半由旬。皆以金銀琉璃。頗梨車。瑠璃赤真珠。所成。心常發願。眾生苦惱無救度者。遭值惡法。多墮惡趣。我於爾時。當成佛道。舍利弗。汝且觀之。阿耨多羅三藐三菩提。甚難修習。舍利弗。我修習阿耨多羅三藐三菩提。無央數世。受諸苦惱。我若

說者。汝聞愁悶。我諸所受。勤苦憂惱。皆為求得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。汝觀薩和檀菩薩。求善法菩薩。常悲菩薩。不放逸菩薩。常精進菩薩。供養若干諸佛。受諸苦惱。猶尚難得阿耨多羅三藐三菩提。何況是諸癡人。乃無一念。為求涅槃。舍利弗。如是行者。猶尚甚難。況不行者。是故舍利弗。我今明了告汝。以下法者。不得上法。用上法者。乃得上法。何等下法。謂身惡業。口惡業。意惡業。下法名為不能勤心。修習善法。下法名為懈怠。墮墮破所。受戒。舍利弗。是名下中下者。又下中下者。於我法中。出家。生有所得。見我見人見眾生。見。何以故。舍利弗。如來於此。了了現知。有所得者。乃無順忍。況得道果。舍利弗。若有所得者。百千萬億諸佛。以三輪示現。是人。若當不捨。是見。尚不消人。一口飲食。況得道果。舍利弗。我見人見得涅槃者。一切凡夫。皆應滅度。何以故。我見人見皆是邪見。諸凡夫人。多貪著我。我所見人見。眾生見。是故一切凡夫。應得涅槃。舍利弗。若人作念。有我有人。是人。若當不捨。是見。得入涅槃。一切凡夫。應得聖道。何以故。一切凡夫。皆是我見人見。是故我見人見入涅槃者。一切凡夫。皆入聖道。於聖道中。則無所少。舍利弗。若人作念。有我見者。則有涅槃。是人。得是聖道。不須餘念。何以故。一切凡夫。我見人見。無所少故。如是癡人。有是過失。謂諸凡夫。皆入聖道。聖道無繫。是人。修時。應當殺生。受諸五欲。起五逆罪。是故癡人。於聖道中。有五逆罪。何以故。一切凡夫。皆說

有我有眾生故。若人作如是言。成就五逆罪者。不入涅槃。說我人者。得入涅槃。即是妄語。亦是謗佛。於我法中。又不能得清淨出家。舍利弗。我今明了告汝。有所得者。無有涅槃。有所得者。若有涅槃。是則諸佛。不出於世。一切凡夫。皆入涅槃。何以故。一切凡夫。皆有我見。人見。皆有所得。皆是邪見。舍利弗。汝且觀我。幾時成就。有所得。見非賢聖行。諸佛不與我。授記言。汝於來世。當得作佛。舍利弗。我如是行。猶不得記。況是癡人。但以持戒。多聞。禪定等。生我見人見。眾生見。舍利弗。我說此人。不名行者。不名得者。何以故。舍利弗。長夜貪著。如是邪見。不得滅度。故如是癡人。不作是念。我等何不。試行修習。無我人法。我等或得斷。眾苦聚。舍利弗。譬如從生盲人。走避惡狗。墮深火坑。舍利弗。我謂癡人。如是修習。我見人見。有所得。見。以是諸見。欲望清淨。是人。隨所貪著。即。以是事。欲得涅槃。我說是人。當墮惡道。舍利弗。譬如盲人。於深火坑。生安隱心。如是癡人。於我人見。有所得。見。生安隱心。是長夜。隨所著者。為之欺誑。遺著是事。於我法中。而受供養。如是癡人。長夜。衰惱。墮惡道中。舍利弗。譬如大灌頂王。自於所治國中。威勢自在。是人。應奪。是人。應驅。若諸民眾。不順王意。說王過惡。沮壞人心。不能護城。謀欲反叛。王知是人。為是大賊。於大眾中。打惡聲鼓。苦治其罪。驅擯令出。以其不能盡忠。護城。得是苦惱。舍利弗。佛亦如是。於無量劫。修習阿耨多羅三藐三菩提。為大法王。於法國土。有大

威力諸弟子中有知法味乃至失命不毀我教諸天人無能壞者所受教中自不惡逆亦不教他我於眾中有大威力自在立教為護法城不使惡賊毀壞得入竊受如來所說密法向諸怨賊邪見者說

舍利弗如來現在善護法城四大弟子智慧深遠今我法城不懼破壞若與法城作障礙者為是大賊毀壞法城盜我密法向外道說是人常來至於我所我與共語示其教法不說密要是人為求所示教法出家受戒我知此人後應得道聽使出家四月中試何以故為護法城故又使未來世賊不更起故如是如來善護法城使不得便所謂令受佛教捨本惡邪諸比丘眾皆應歡喜聽使出家得受戒已天人世間不能動轉舍利弗何等是可試者謂外道人及樂外道法者舍利弗何等是樂外道法所謂有所得者我見者人見者眾見者貪者邪者於自相空法心生疑者受行種種邪虛妄法不能入於第一義空行諸邪道是人名為樂外道法舍利弗不可試以種種色衣若白衣人若著袈裟有如是不善有所得見皆名外道於我法中出家受戒是人應試何以故有所得者於我法中即是邪見是名大賊一切世間天人中賊是名一切世間怨家諸佛大賊舍利弗是邪見人我則不聽出家受戒舍利弗一切法無我若人於中不能生忍一切法空無我無人無眾生無壽命不能信解於我法中所受供養名為不淨是人則是不供養佛不供養法不供養

僧強入我法形是沙門心是外道為盜法人舍利弗於未來世當有比丘不修身不修戒不修心不修慧是人輕笑如來所說如來所行如來常於第一義空恭敬供養常樂是行是諸比丘輕笑如來所行真際畢竟空法舍利弗爾時若有苦行比丘亦共輕笑今我弟子有行空者我讚其善安慰其心爾時是人輕蔑空行但求不堅牢事以有我及有諸法如是等事令眾心憊若說一切諸法空者亦輕是人何以故舍利弗法應爾也眾生善根欲斷本相則現真實妙法在於世間無有受者譬如癡人以栴檀香同於猥木舍利弗迦葉佛說未來世中釋迦牟尼佛諸弟子眾以利養故為諸白衣說第一義空爾時多有在家出家愚癡不受違逆不信而反誹謗失於大利以是因緣當墮惡道舍利弗爾時多有相違諍論我論人論眾生論壽者論命者論善法欲少但樂利養實是愚癡自謂有智互相違逆常共諍訟樂有斷事生怨嫉心是人捨沙門法但求利養多樂事務所營非一常樂伺求他人長短自隱其過稱說功德如今比丘覆藏功德自出過惡當爾之時咸共不能護持重戒無所曉故破於儀則而言諸法空自相空何所能作如那羅戲人種種變現無所知者見之大笑何以故不知戲法其術隱故生希有心驚怪大笑如是舍利弗爾時真實比丘說空寂法求活命者咸共嗤笑何以故是人不知佛法義故聞說空法驚疑怖畏舍利弗汝觀此人於安隱處生哀惱心於

哀惱處生安隱心是人顛倒逆行善法順行惡法舍利弗如是癡人多懷慳貪瞋恚愚癡具行三不善根舍利弗我為利益持戒比丘故說二百五十戒經如是癡人乃以世間小因緣故向在家者說乃至書寫以示白衣舍利弗如是癡人說言諸法空自相空何所能作何以故如是癡人尚不能除慳貪煩惱何況能斷無明舍利弗爾時持律比丘不能善學諸說法者亦不善學讀誦修妬路者亦不善學舍利弗云何名為持律比丘不能善學如來經中說有三學善戒學善心學善慧學是人於三學中不能善學但以多聞因緣輕慢他人是人則為障礙善法如是癡人猶尚不能如法答問況於畢竟空無所有中能發精進舍利弗爾時破戒比丘樂為白衣執事宣通使命療治病法以自生活舍利弗汝今觀此惡人於我法中出家受戒得受供養而反以我為怨舍利弗爾時四天王釋提桓因大梵天王乃至百千萬億諸天見我法中如是毀壞皆大憂愁啼泣涕零舍利弗是實不應依止於我而為白衣營執事務何以故釋迦牟尼佛弟子乃至諸天龍神猶尚不應為作給使諸天龍神於我弟子與作給使如是癡人所親近白衣若能修習通達諸法第一義空無有是處舍利弗爾時破戒比丘乃至為得一杯酒故與諸白衣演說佛法於意云何多貪恚癡多樂讀經貪外經利行不清淨是人能得信解無所有畢竟空法能得具足沙門果不也世尊舍利弗若有比丘趣得

衣服飲食臥具醫藥持戒清淨不樂眾閑散亂言語不貪外義晝夜精勤如救頭然一心勤行八直聖道是人於空無所得法尚難通達況是癡人無有深欲無有信解舍利弗汝觀是人不知如來無上義故破我正法自為己身及為他人作大哀惱如是大賊世間怨家此經中說應當遠離是人於佛尚不知恩自念我等所為出家於此法中不應行處則不應行是故舍利弗如來欲使未來世中止此惡故說如是經若有比丘破所受戒毀破威儀及破正見得聞是經怖畏反戒何以故破戒之人不應於彈指頃住聖人相在袈裟中若聞是經心歡喜者是人名為供養諸佛守護佛道何以故舍利弗是名佛道真際若善男子善女人欲得沙門法者為聽是經應過百千萬億由旬何以故諸佛如來久乃出世雖出於世時乃說之

佛藏經了戒品第九

佛告舍利弗有三種人聞說是經心不喜樂何等三一者破戒比丘二者增上慢人三者不淨說法及貪著我者是人遠離於此隨順實相深經具足充滿生盲部黨是故舍利弗我以為是經重囑累汝所以者何是經於如來滅後能令清淨持戒比丘心生喜樂如是深經清淨戒者常所攝持毀破戒者常所遠離所以者何癡人聞說真實正語則以為苦舍利弗破戒比丘所成相貌如來於此已具廣說舍利弗破戒比丘法應不樂持戒律儀愚癡之人不喜智慧慳人不欲聞說布施增上

慢者不欲聞此無憍慢法若聞驚畏如墮深坑好世利者貪著美味聞訶訾食心則憂惱若人好讀外經書者則於其中生堅實想貪著語者樂說散亂樂嚴飾辭巧美說者於佛第一義則無淨心又於此法不敬不信舍利弗譬如不男之人無男子用至男子中生不男想而作是念是諸人等如我無異如是好著外經書者常樂嚴飾巧美文辭於佛第一義心不恭敬舍利弗其中有人說清淨經於此人所亦不恭敬輕慢清淨持戒比丘何以故舍利弗外道經書無真實語法應憍慢貢高自大何以故是事不為厭離不為寂滅不為得道不為涅槃是人毀壞信等善根故於一切處不信有功德如不男人於諸人中皆謂如己舍利弗如生盲人不見諸色所謂黑色白色不見黑白色不見好色不見醜色不見青黃赤白紅紫縹色不見長短麤細深淺等色不見日月星宿不見日月星宿者如是盲人便作是念無黑白色無見黑白色者無好醜色無青黃紫縹長短麤細深淺日月星宿色無見日月星宿者餘人皆亦如是盲人心倒於一切處皆謂黑闇舍利弗破戒比丘增上慢人墮外道論比丘亦復如是於深佛法心不信樂不能通達聞諸法空無所有不信不樂不能通達舍利弗如是諸人畏於汝等入邪際中不得正法以是正法名為真實沙門汝所得法是人不信猶如盲人謂無白黑等色舍利弗是人如是入於邪際求外道論樂眾閑語增長煩惱惡性惡法是人不

能信諸法空何況通達舍利弗於意云何野干作師子為能已吼今吼當吼作師子行今行當行已行不也世尊何以故野干色力音聲不及師子野干但能作野干聲若欲作聲但有野干聲出非師子聲如是舍利弗破戒比丘增上慢比丘自以此事為上不淨說法者受尼犍子論若執一事堅持不捨貪貴世利樂讀經書不能通達諸法實相若能信受無相法者無有是處舍利弗若有比丘耆年有德比丘中龍有深智慧是人能信無所有自相空法無我無人法何以故是人樂眾閑雜語不樂讀經睡眠多事不為白衣營執事務不為使命持送文書不行醫術不讀醫方不為販賣不樂論說世間語言但樂欲說出世間語是人能信一切法空於一切法不起不壞是人則能證真實際則能如實正師子吼非野干吼舍利弗若有比丘著外經義是人為捨微妙佛法誦持外道語言為大眾說但作野干吼舍利弗如是惡人名為朽壞沙門何以故是外道義非佛法故舍利弗著外道法比丘不應自稱是佛弟子何以故沙門釋子不說尼犍子語於大眾中但說佛語舍利弗若人著不淨語欲作師子吼但作野干鳴是人不能解佛法第一義舍利弗我今明了告汝若人具足持戒禪定智慧不慳不貪不染患癡不懷諂曲有厭惡心言必真實常樂獨處不樂睡眠樂空無相無願無生無滅行生離欲心求解佛法第一義不好世語樂出世語盡持諸戒一切惡事及惡知識

悉皆遠離。住如是法則能解空無所有法。何以故。舍利弗。是行名為大人所行。非是貪樂利養所行。非是愚癡常人所行。非是敗壞沙門所行。非是糟糠沙門所行。非是假名沙門所行。舍利弗。諸法實相畢竟空寂。即是佛道。好世財利貪說不淨法者所不能及。舍利弗。是地名為大智者地。非是貪樂外道者地。非說我見人見者地。舍利弗。若實有我有人者。說我人者。應有實相。如實應問。若有我者。為是何色。青黃赤白。為在身中。為在身外。為遍在身。如油在麻。舍利弗。麻中有油。可出可示。若我在內。說有我者。應說應示。如從麻中出油。示油。第一義中。求我不可得。是故當知。若說有我人者。是人猶尚無沙門戒。況沙門地。舍利弗。當知如是邪貪著者。所謂著我著眾生著壽命者。則為墮頂。是人如是邪貪著。故尚不能除貪利養心。況細煩惱。舍利弗。通達空者。若為貪欲瞋恚愚癡利養所覆。無有是處。亦不墮頂。舍利弗。計我心者。謂有壽命。壽命因緣故。則為利養所牽障礙於道。舍利弗。我見者人見者。雖於我法出家為道。如是癡人於清淨中。則非出家。何以故。尼犍子出家。皆計我心有所得故。舍利弗。有所得者。從無始世常有此見。若得出家。猶有不絕。是名因外道出家。不名因聖法出家。何以故。弊人不能信樂大法。於清淨大法無真實想。舍利弗。如是破法重罪。因緣餘殃未盡。不能信解諸法實相。起不善業。或謗八直聖道。或於淨戒比丘而生惡心。妄出其過。或言破戒破見破

命破威儀。或不見他過。妄生是非。或以濁恚嫉心說他惡名。或不能知佛經義理。謂非佛法。如是惡人成就破法惡業。於佛第一義中心不通達。不入不喜。如是重罪餘報。因緣雖勤精進。猶尚不能取所緣相。何況繫心能得道果。又深依止我見人見。如是見者。乃至諸佛。猶亦不能拔其根本。何況聲聞。舍利弗。若人有如是貪著不善邪見。謂我見人見眾生見壽者見命者見。又於第一義空驚疑畏者。當知是人先世成就破法罪緣。舍利弗。若人如是貪著惡邪不善。謂貪我貪人貪壽命者。是人百千億諸佛。以三輪示現。不能令悟。使得道果。舍利弗。寧以利刀割舌。不應不見他事。妄說其過。破戒破見破命破威儀。舍利弗。於未來世。當有比丘善護二百五十戒。是我慢心生而作是念。我是持戒餘人。不爾。輕於他人。心無恭敬。我是多聞彼非多聞。舍利弗。爾時多有比丘。但貴持戒多行阿蘭若行。能善護戒品。隨所說行。勤心讀經。求通佛法。如是人等。生多聞慢。阿練若慢。而好瞋恚心。常垢濁。深懷慳貪。瞋恚毒心。頑鈍無知。以小因緣而起大事。是人瞋恚覆心。互相出過。謂破戒破見破命破威儀。舍利弗。如是僧中有好比丘心。無偏黨處在中間。而亦同之。在彼惡中。互相譏論。諍訟不息。不得安隱坐禪。讀經。在家出家。皆亦憍動。如是舍利弗。爾時多有比丘。一歲二歲三歲。乃至九歲。輕慢上座。無有恭敬。是人出家受戒。多不如法。習効和上阿闍梨。亦無恭敬。舍利弗。爾時年少比丘

及先出家。無有依止。共相輕慢。十歲比丘所畜徒眾。其諸徒眾皆無恭敬威儀法則。亦不如法。舍利弗。時諸惡人。具足貪欲。瞋恚愚癡。互相輕慢。無有恭敬。相違逆。故我法則滅。舍利弗。時諸癡人多起破法罪業。起此罪已。當墮惡道。舍利弗。我今明了告汝。求自利己善。比丘。當爾之時。不應入眾。乃至一宿。唯除阿羅漢。煩惱已斷。及病比丘。於中有緣。何以故。舍利弗。當爾時人貪欲瞋恚愚癡毒盛。不活怖畏。常所逼切。求利善人。常應自處山林空靜。乃至畢命。如野獸死。舍利弗。我今明了告汝。我此真法。不久住世。何以故。眾生福德善根已盡。濁世在近。求自利善。比丘。應生如是厭心。我當云何見法破亂。見此沙門惡世難時。我當勤心精進。早得道果。舍利弗。我法無諸難事。不乏衣食。臥具醫藥。汝等但當勤行佛道。莫貴世間財利供養。舍利弗。汝今善聽。我當語汝。若有一心行道比丘。千億天神皆共同心。以諸樂具欲共供養。舍利弗。諸人供養坐禪比丘。不及天神。是故舍利弗。汝勿憂念。不得自供。佛真教化。當隨順行。莫以第一義空出人過惡。何以故。舍利弗。大嶮難者。所謂得空。或有比丘。因以我法出家受戒。於此法中勤行精進。雖諸天神諸人不念。但能一心勤行道者。終亦不念衣食所須。所以者何。如來福藏無量難盡。舍利弗。如來滅後。白毫相中百千億分。其中一分供養舍利及諸弟子。舍利弗。設使一切世間人。皆共出家隨順法行。於白毫相百千億分。不盡其一。舍利弗。

如來如是無量福德。若諸比丘所得飲食及所須物趣得皆足。舍利弗。是諸比丘應如是念。不應於所須物行諸邪命惡法。舍利弗。若納衣比丘於糞掃中。拾取弊故應生是心。以此障寒及修聖道。我今以此弊故縫作僧伽梨著。勤行精進。若以凡夫乃至一夜不應著此。是比丘淨浣縫著。若此比丘於此納衣生貪著心。即應捨之。我不聽著。何況餘衣。何以故。舍利弗。是比丘於此衣中。生非比丘法。是比丘不復應著。何況餘物。舍利弗。是時比丘寧以赤熱鐵鏝自纏其身。不應著此納衣。何以故。於此衣中染愛心故。舍利弗。納衣比丘應作是念。著此納衣以遮寒熱。以助修道。我今不復更著餘衣。當得須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。舍利弗。如是納衣比丘專求道者。我則聽著。舍利弗。乞食比丘應諸法中無所分別。常攝其心。不令散亂而入聚落。以諸禪定而自莊嚴。乞食得已。心不染污。持所得食。從聚落出。在淨水邊。可修道處。置食。一面洗脚而坐。以食著前。應生厭離想。不淨想。屎尿想。臭爛想。變吐想。塗瘡想。厭惡想。子肉想。臭果想。沈重想。又於身中應生死想。青想。膿想。爛壞想。舍利弗。比丘應生如是想。以無貪著心。然後乃食。但以支身除飢渴病。令得修道。應作是念。我食此食。破先苦惱。不生後苦。心得快樂。調適無患。身體輕便。行步安隱。又念食此食已。我應當得須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。無生法忍。舍利弗。比丘如是食者。我聽乞食。舍利弗。若乞食

比丘於所得食。生貪味心。以為甘美。而作是念。我食此食。當得好色氣力充盛。不作是念。我食此食。勤行聖道。如是比丘。我乃不聽受一飲水。何況飯食。舍利弗。若於食中。不見過惡。不見出道。而便食者。寧自以手割股肉。噉何以故。我聽行者。得者受他供養。不聽餘人。舍利弗。云何名為行者。若有比丘。決定發心。我於今世。斷諸結使。當入無餘涅槃。修習聖道。如救頭然。又當除斷不善惡法。是名行者。又能一心信解。空無相無願。為得須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。斷諸煩惱。名為行者。求諸善法。常行諮問。名為行者。又能發心度脫。一切名為行者。勤心修習諸助道法。於諸經中。如說而行。及有一心求佛道者。舍利弗。於佛法中。是名行者。何謂得者。謂得須陀洹脫三惡道。名為得者。斯陀含。阿那含。阿羅漢。斷諸煩惱。求道已息。所作已辦。善學三學。是名得者。我聽是人。得受供養。是人若受供養。是名善受供養。舍利弗。清淨持戒者。開化檀越者。及修多聞。讀誦經者。謂讀誦修妬路岐。夜授記經。伽陀。憂陀。那尼陀。那。如是諸經。本生經。方廣經。未曾有經。阿波陀。那論議經。是人又能清淨持戒。無有瑕疵。不垢不濁。自在不著。智者所讚。能自具足。隨順禪定。時樂坐禪。如是比丘。我亦聽受供養。舍利弗。身證法者。無有疑悔。我聽是人。高座說法。雖是凡夫。清淨持戒。心不貪著。外道經義。一心勤求。沙門上果。不貪利養。善巧定說。多聞廣喻。猶如大海。乃至失命。猶不妄語。不樂諍訟。

自利利他。唯說清淨第一實義。所說如是。亦是行。舍利弗。如是說者。我聽說法。如來所說。能使諸法。不相違逆。謂說戒定慧解脫。解脫知見。舍利弗。求利比丘。為佛出家。而破戒品。何用說法。何以故。舍利弗。我經中說。若人自不善寂。自不能護。能令他人善寂。自護無有是處。如人自沒污泥。欲出他人。無有是處。若人能自善寂。能出污泥。欲出他人。則有是處。是故舍利弗。我今明了告汝。誹謗如來。其罪不輕。實語比丘。應聽說法。非妄語者。持戒比丘。則能法施。舍利弗。高座說法。決定斷疑。最是上事。若持戒不淨。著外道義。我則不聽。及妄語者。貴世樂者。求利養者。樂諍訟者。我亦不聽。我聽淨持戒者。質直心者。通達諸法實相者。高座說法。舍利弗。破戒比丘。寧當捨戒。不著聖人相。袈裟覆藏罪垢。密作眾惡。受人信施。舍利弗。以小因緣。而於久遠。受地獄身。

佛藏經囑累品第十

爾時阿難白佛言。世尊。當爾世時。諸比丘等於善法中。云何精進。佛告阿難。且置莫問。所以者何。佛無量智。所說經典。爾時比丘。尚不能信。況能勤行。阿難。如來於有為法中。所有智慧。一切辟支佛。阿羅漢等。不能解知。阿難。如來所知法。若為汝說。汝則迷悶。何況是人。當能信之。如來於今說如是經。爾時癡人。猶尚不信。何況能行。所說罪報。阿難。法應當爾。自身是惡。謂餘亦惡。如今第一懈怠比丘。爾時第一精進比丘。所不能及。若所持戒威儀。智慧不得相比。如來若說此人。所行一切過

惡轉身所受。是人不信。更起重罪。汝等若聞。亦得憂怖。不能量其所受罪惡。阿難。如來深法。受者難有。於意云何。好床茵褥。豚子樂不。不也。世尊。阿難。我阿耨多羅三藐三菩提。此法深妙。智者所樂。是人不能信解。通達。得出家。已自稱沙門。不能堪受。如實教化。於此法中。不能修心。不得滋味。振手而去。墮在惡道。猶如豚子。捨好床褥。何以故。阿難。是我阿耨多羅三藐三菩提。甚深清淨。非難化者所能信解。難降伏者。無智慧者。難滿者。難養者。破戒者。難與語者。住邪法者。行邪行者。貴財利者。以衣食為上者。破威儀者。破戒德者。墮頂者。弊惡者。懈怠者。小欲者。小精進者。無羞者。耐羞者。忽忽營事業者。沙門中旃陀羅。沙門中白衣。沙門中敗壞。沙門中行邪道者。非沙門。自言是沙門者。魔所吞者。與外道義合者。不如說行者。樂眾鬧者。樂散亂語者。具有魔事者。魔所哀惱者。煩惱熾盛者。我見者。人見者。眾生見者。顛倒者。於我此法。若能信解通達。無有是處。何以故。阿難。我阿耨多羅三藐三菩提。清淨快樂。與此惡人。不相稱可。阿難。譬如百千億三千大千世界中。間曠遠。此弊惡人。遠沙門法。猶尚如是。況得順忍。況得涅槃。阿難。如此事者。說不可盡。當來沙門。弊惡鄙賤。深懷慳貪。深懷瞋恚。深懷不信。三毒熾盛。心行。麤獷。難可制御。阿難。譬如良田。善熟以火自燒。甘饌美食。而自著毒。舍宅所有。以火自焚。為應爾不。不也。世尊。阿難。如是未來世癡人。因以我法。得受供養。而不信解。如來

功德。又不能信。如是等經。不能堪忍。如實說過。自知瘡疣。而逆我語。如是癡人。依佛自活。而逆是法。阿難。爾時閻浮提內。如是癡人。充滿其中。阿難。且置。何用求此愚癡惡人。徒生徒老。所行惡事。爾時阿難。白佛言。世尊。當何名此經。云何奉持。佛告阿難。此經名為佛藏。亦名發起精進。亦名降伏破戒。亦名選擇諸法。當奉持之。阿難。若人誦持是經。所得功德。無量無邊。所以者何。破戒比丘。尚不能信。讀誦教人。況於是中。得歡喜心。何以故。阿難。譬如惡賊。於王大臣。不敢自現。盜他物者。不自言賊。如是阿難。破戒比丘。成就非沙門法。尚不自言是惡。況能向餘人。說自言罪人。阿難。如是經者。破戒比丘。隨得聞時。能自降伏。則有慚愧。持戒比丘。得自增長。說是經時。無數諸天。於諸法中。得法眼淨。惡魔及諸眷屬。皆大憂惱。如墮十六種大坑。大啼哭言。瞿曇沙門。知我覺我。我常長夜。願佛滅後。破持戒者。助破戒者。欲令諸惡比丘。不知佛法。但知讀誦。我欲於佛法中。破安隱心。語言此非佛法。無有義趣。瞿曇。於今在諸天人大眾之中。守護是法。遮我所願。魔說此已。懷憂愁惱。忽然不現。爾時世尊。欲明了此事。而說偈言。

我所說諸法 隨順第一義 有為不堅牢
如夢之所見 我今說此法 呵責未來事
隨順第一義 防制諸惡人 爾時惡世中
比丘心燒動 諍訟生是非 不能得涅槃
沙門及白衣 所說無有異 爾時我此法
與俗法無別 為諸在家說 汝知我希有

我得於佛法 初道第一果 更有比丘言
我說不異是 此人與我同 我真見法者
見法不見者 為致白衣故 各於自法中
而生其議論 有言一切有 汝勿近是人
不住於正道 性惡毀我法 如我疾得道
可來親附我 為汝說真法 同心相黨助
如是諸音聲 流布於遠近 同惡共為侶
破我所教法 譬如諸惡賊 爾時諸比丘
反逆破國土 城邑及聚落 爾時諸比丘
難可得開化 鈍根深貪著 少智依我人
不解於如來 隨宜所說法 說有漏增上
自言是得道 在於大會中 多有諸比丘
皆言有智慧 求智無一人 若是大會中
或有一比丘 如實有智慧 皆呵言無智
諸天神等見 法王道散壞 咸皆懷憂惱
相對而啼泣 中有諸樹神 從樹而墮地
咸言釋師子 妙法今悉壞 佛寶法僧寶
在世猶未久 如何於今日 悉皆當散壞
我等不復聞 如來所說法 癡冥無所知
上道今將滅 爾時諸地神 皆出大音聲
如來大法炬 於今當滅盡 諸天諸神等
後莫有所悔 而言不見聞 佛道今已滅
如來無量劫 自利亦利人 忍受諸苦惱
發願得成佛 釋師子大聖 度諸眾生者
清淨微妙法 今將欲滅盡 癡惡諸賊等
於今當得力 無有慈愍心 互相謗毀惱
魔使及魔民 鈍根難開化 諂曲懈怠心
瞋恚壞佛法 但於空林中 坐禪滿三月
自言是羅漢 無禪況得道 不得言得道

死言入涅槃 眾人信起塔 而自入地獄
 如是癡空者 互共相輕恚 我於無量劫
 所得今盡壞 爾時虛空神 共見釋師子
 妙法毀壞敗 發聲皆啼泣 四天王聞此
 皆共懷憂惱 時與諸天神 僉皆共來下
 阿羅迦槃城 夜叉神眾來 僉皆大啼哭
 出可畏音聲 有諸七寶城 嚴飾極微妙
 失色皆如土 諸天不樂住 悲號大啼哭
 處處皆來集 各共懷憂惱 相見不能言
 宛轉臥在地 發如是音聲 共行閻浮提
 見是大怖畏 佛子共鬪諍 破法而分散
 皆從天上來 共詣我生處 天神諸寶城
 七日無光色 各共坐啼泣 滿七日不起
 如何大精進 勇猛世間尊 我等見住此
 今當不復見 咸共詣祇洹 相對而啼泣
 佛此說四諦 我等此中間 世間將盲冥
 互相輕恚慢 但起諸惡業 還墮於惡道
 諸天妙宮殿 可惜今將空 我等諸天神
 無復救度者 爾時閻浮提 毀壞無威色
 經行處樹下 山窟無善人 一切諸世間
 悉皆大燒動 諸天及大神 音聲可怖畏
 爾時忉利天 舉手大悲哭 各於宮殿中
 發聲而號哭 諸天宮殿中 皆稱說我言
 永離大聖王 為我說法者 忉利天六月
 不食修陀食 不聽伎樂音 憂愁如喪子
 諸阿修羅眾 聞有如此事 皆共相命集
 欲攻忉利天 時諸閻浮王 皆共相征罰
 諸天阿修羅 亦皆共戰鬪 爾時諸比丘
 及諸比丘尼 多墮惡道中 少有得免者

破戒諸白衣 隨順惡比丘 以是因緣故
 皆趣於惡道 諸惡優婆夷 隨順惡師故
 亦復入惡道 世間皆燒動 有入城聚落
 有至山林中 東西懷憂惱 以損其壽命
 爾時多惡賊 多有諸嶮道 種五穀不生
 若生蟲所食 爾時世人民 飢饉多餓死
 死墮餓鬼中 久受諸苦惱 時人施佛物
 塔及四方僧 輒皆共分食 我後僧如是
 阿難汝等當 勉力勤精進 莫見後末世
 如是眾惡事 一切諸凡夫 愚癡無有智
 起諸凡夫業 疾墮惡道中 汝等勤讀誦
 是名智慧因 若為智慧故 疾得至勝處
 我學世正見 汝亦如我學 斷世障礙事
 疾得至勝處 勤行八聖道 當疾得涅槃
 思量求自利 我所說如是 是劫過去後
 六十劫無佛 尚無佛音聲 況有得道者
 時世諸人民 飢餓所逼切 無有孝慈心
 食母食兒肉 時諸家生子 常護恐他食
 誰聞是惡事 復起生死業 諸苦癡為本
 五陰貪為本 若不樂五欲 當斷諸貪著
 受福果報時 深生貪著心 貪著因緣故
 起惡墮惡道 無漏法空寂 世間無牢堅
 若知如是者 汝等應疾行 無心生心想
 而自大驚畏 我為作不作 是事為云何
 如是諸凡夫 思惟而籌量 我當云何作
 如是常啼泣 無陰生陰想 無我生我想
 聞自相空法 如是亦迷悶 不知佛如實
 所說諸陰義 聞則以為定 畏處無畏想
 我說去來今 諸陰皆空寂 三世悉平等

猶若如虛空 所有過去佛 亦說自相空
 未來世諸佛 亦說自相空 我今出於世
 亦說一切法 自性自相空 三世無有異
 當來人不知 佛所說實義 貪著我眾生
 常墮於惡道 當來世如是 大惡甚可畏
 汝等勤精進 莫見是惡世
 佛說此經已。長老舍利弗。及諸比丘。一切世
 間。天人大眾。聞佛所說。皆大歡喜。信受佛語。
 佛藏經卷下

佛說入無分別法門經

No. 654

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿 傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

如是我聞。一時佛與無數百千大眾俱。是諸
 大眾恭敬圍繞聽佛說法。其所演說謂以大
 乘無分別法而為發起
 爾時世尊普觀大會諸菩薩眾。即時會中有
 一菩薩名無分別光。從座而起。偏袒右肩。右膝
 著地。合掌向佛。而白佛言。唯願世尊。演說入
 無分別法門。令諸菩薩聞是法已。如理修學
 佛言。善男子。汝等諦聽。我當宣說入無分別
 法門。時無分別光菩薩復白佛言。善哉世尊。
 願樂欲聞。時諸菩薩受教而聽
 佛言。善男子。若諸菩薩得聞增上無分別法。
 住無分別心。即一切分別相離。此言無分別
 者。應先了知從初自性有分別相。分別相者
 謂取捨二法。即此取捨是自性分別相。由此
 即起有漏事相。以有漏相故。即有五取蘊。五
 取蘊者。謂色取蘊。受取蘊。想取蘊。行取蘊。識

取蘊善男子云何得離自性分別相謂不現前別異作意如是即離自性分別相若異自性取相是有所行此不能得無礙相應是故應知布施無色無分別相持戒忍辱精進禪定智慧無色無分別相何以故謂自性無色功用無色真實無色若起別異作意欲離分別相者即後有無色無分別相可離如是即有所行而不能得無礙相應是故應知空無色無分別相真如實際勝義諦法界無色無分別相何以故謂自性無色功用無色真實無色是故應於無色無分別相不異性觀不作意離若別異作意離者即於無色無分別相後有所得如是乃為有所行即不能得現前無礙相應何以故謂初地所得法無色無分別相乃至十地所得法亦無色無分別相得無生法忍亦無色無分別相得授記別亦無色無分別相得嚴淨佛土成熟有情亦無色無分別相乃至得一切相智亦無色無分別相如是所說謂以自性無色功用無色真實無色若菩薩於是諸所得法起異所得分別相別異作意者即於一切無分別相悉起別異作意如是即與無分別理而不相應彼不能入無分別界若菩薩住三摩地心入無分別界而於所入起無所得想彼正相應是正所行是正所修正所作事是正作意住無作行而無發悟是名真入無分別界所行清淨善男子所言無分別界者以何義故名無分別界謂於一切色過諸分別於一切根過諸分別過一切分別境界過一切表了一切

煩惱隨煩惱障無所攝藏是故說名無分別界於是無分別界中無色無見無住無礙無表了無種種相若菩薩如是了知己如是安住無分別界是即入無分別智與虛空等於一切法無所觀而觀得大樂行增長大心得大智慧大說無礙於一切時一切相普為一切眾生作大利益得勇力增長於無發悟佛事得大輕安善男子譬如一處有一大石山於其山下有大寶藏眾寶充滿所謂銀寶金寶及種種異寶復有大摩尼寶出大光明是時有求寶人來詣此山欲求珍寶彼有一人先知其寶所藏伏處見來求者即謂彼言汝求寶人當知此處大石山下有大寶藏眾寶充滿復有大摩尼寶出現光明時求寶人聞其言已即時勤力堅固作意開鑿彼山取大摩尼寶開已乃見銀寶現光石無光現是人見已不作大珍寶想時先知寶人亦如前人開鑿彼山而取其寶開已乃見金寶現光石無光現是人亦復不作大珍寶想時知寶人乃作是言汝求寶人不應勤力堅固作意而求大寶若不作意者應得見彼廣大珍寶以作意故寶不能得若有得彼大珍寶者即得大富如意自在自他俱利普遍施作悉得圓滿佛言善男子如是等事以喻說故若有菩薩知是義者即見是義如先所言一大石山者即煩惱一法二處作行增語山下有寶藏者即是無分別界增語彼求寶人者即是菩薩增語彼知寶人者即是如來增語石自性者即是有分別自性增語開鑿取寶者即不

作意增語石下有銀光者是自性分別增語石下有金光者是空等分別相增語石下有種種寶光者是有所得分別相增語念求大寶者即是樂入無分別界善男子是義云何若菩薩如所說能如實觀者即入無分別界及善男子諸菩薩當於無分別界如虛空界住何以故若色自性若分別自性如是觀時相不現前若行我有色是行分別相若行他有色是行分別相若行色有生有滅有染有淨是行分別相若於色自性若因果若業若行取有取無者自為行色行若如是行是行分別相若於色中見所表者是行分別相是故當知色法於一切處若對礙若有表若無表畢竟無少法可得即此色法一切無表無性可觀異此色法一切無表無性可觀彼色對礙表了悉無性可觀於有表中非一性可觀非異性可觀即彼表了而亦無性此無性非無性若如是觀即平等觀如是觀時一切分別悉無分別是為無分別界諸菩薩應如是觀如是入入是無分別界者於有分別於無分別悉無分別如是平等觀是為真入無分別界是名菩薩得安住無分別界受想行識及布施持戒忍辱精進禪定智慧諸波羅蜜多空真如實際勝義諦法界十地所證法乃至一切相智出世間行亦復如是於受想行識乃至一切相智若自性若因果若業若行取有取無者即於一切相智等乃為對礙若如是行是行分別相而彼一切相智等無表了性若有所表了即行一切相智等

是行分別相。彼一切相智等。若於表了中有相可行者。是行分別相。若言無相可行者。亦行一切相智等。是行分別相。是故當知此表了法非一性可觀。非異性可觀。此表了法無性亦非無性。若如是於一切相智等。若表若無表。悉無分別。即此無分別。不取相者是無分別界。諸菩薩應如是觀。如是入。如是入者。是為真入無分別界。是名菩薩得安住無分別界。爾時世尊復說伽陀曰

無分別心若安住 彼從諸佛正法生
一切分別悉遠離 所行即得無分別
是法寂靜無垢勝 名稱功德而普集
無分別法最上樂 菩薩得已成菩提
佛說入無分別法門經

佛說勝義空經

No. 635

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳
法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯

佛世尊一時在俱盧數國與苾芻眾俱。佛告諸苾芻言。諸有法門。我如前說。復有正法名勝義空。汝等諦聽。極善作意。今為汝說。諸苾芻。此中云何名勝義空。謂眼生時而無少法有所從來。又眼滅時亦無少法離散可去。諸苾芻。其眼無實離於實法。以要而言。有業有報作者不可得。此蘊既終。復他蘊攝。別法合集。因緣所生。耳鼻舌身意亦復如是。彼意生時而無少法有所從來。又意滅時亦無少法離散可去。諸苾芻。彼意無實離於實法。亦如前說。別法合集。此合集法無實可得。因緣所生。此

緣生者。所謂無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六處。六處緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。如是即一大苦蘊生。此所生法無實可得。生已即滅。由是無明滅。即行滅。行滅。即識滅。識滅。即名色滅。名色滅。即六處滅。六處滅。即觸滅。觸滅。即受滅。受滅。即愛滅。愛滅。即取滅。取滅。即有滅。有滅。即生滅。生滅。即老死憂悲苦惱滅。如是即一大苦蘊滅。如是等所說。是為勝義空。諸苾芻。諸有法門。如前已說。今此正法。汝等當學。佛說勝義空經

佛頂大白傘蓋陀羅尼經

正藏密教部 No. 976
19冊 401頁

光祿大夫大司徒三藏法師沙囉巴奉 詔譯

如是我聞。一時婆伽梵在二十三天善法堂中。與諸比丘諸大菩薩。天主帝釋。無量眾俱。爾時婆伽梵敷座而坐。即入普觀烏瑟尾沙三昧。時婆伽梵忽從肉髻。演出祕密微妙法行。南謨一切諸佛。諸大菩薩眾。南謨佛陀耶。南謨達摩耶。南謨僧伽耶。南謨七俱胝佛。諸大聲聞眾。南謨世間所有阿羅漢眾。南謨一切預流眾。南謨一切一來眾。南無一切不還眾。南謨世間諸正行眾。南謨諸向正行眾。南謨以呪詛厭禱。亦能饒益諸大天仙眾。南謨成就持明眾。南謨大梵天王眾。南謨天主帝釋眾。南謨嚧囉陀囉。合二耶烏摩。般帝娑醯夜耶眾。南謨無愛子五大手印。而敬禮眾。南謨摧三界城樂處寒林。母鬼恭敬摩訶迦辣眾。南謨婆伽梵

如來俱囉耶。南謨蓮華俱囉耶。南謨金剛俱囉耶。南謨寶珠俱囉耶。南謨大象俱囉耶。南謨孺童俱囉耶。南謨龍種俱囉耶。南謨婆伽梵如來應正等覺。無量光佛。南謨婆伽梵如來應正等覺。不動尊佛。南謨婆伽梵如來應正等覺。藥師瑠璃光王佛。南謨婆伽梵如來應正等覺。娑羅樹華。普遍開敷王佛。南謨婆伽梵如來應正等覺。釋迦牟尼佛。南謨婆伽梵如來應正等覺。寶幢王佛。南謨婆伽梵如來應正等覺。普賢王佛。南謨婆伽梵如來應正等覺。毘盧遮那佛。南謨婆伽梵如來應正等覺。廣目優鉢羅華香幢王佛。如是敬禮諸佛等。已婆伽婆帝佛頂大白傘蓋。無有能敵。般囉。合二當雞囉母。能滅一切部多鬼魅。斷諸明呪。解脫繫縛。遠離天橫憂惱惡夢。摧壞八萬四千妖魔。及八執曜。復能令二十八宿生大歡喜。亦能移迴一切冤害。所有一切起毒害者。并諸惡夢。皆使殄滅。又能救除毒藥器械水火等難。無敵大勢力。暴惡大力母。熾盛威光母。白蓋大力母。焰鬘白衣母。多羅躡蹉相。稱鬘勝金剛。蓮相金剛相。具鬘無能敵。金剛牆摧母。諸善天恭敬。善相大威光。救度大力母。金剛銳諸等。金剛童持種。持杵種金鬘。赭色寶珠母。光明金剛鬘。窈窕母持杵。眼如金光母。金剛炬白母。蓮華日月光。諸手印眾。願擁護我。願擁護我。唵。唵。瑟羯拏。般囉。合二舍悉多。合二耶。薩。唵。合二怛他伽路。烏瑟尼沙。悉怛。引。怛鉢帝。唵。合二吽。覩。雍。合二。暫鉢

拏迦喇吽靚囉雍^二_合 悉耽^二_合 摩訶拏迦喇吽靚囉
雍^二_合 摩喝拏迦喇吽靚囉雍^二_合 摩訶逼姪耶
三^二_合 囉法拏迦喇吽靚囉雍^二_合 鉢囉逼姪耶
三^二_合 囉法拏迦喇吽靚囉雍^二_合 薩喇囉^二_合 觀瑟怛
二^二_合 喃。悉耽^二_合 鉢拏迦喇吽靚囉雍^二_合 薩喇囉^二_合
藥叉囉剎薩吃囉^二_合 訶喃毘耽薩拏迦喇吽靚
囉雍^二_合 拶靚囉尸底喃^二_合 吃囉^二_合 訶薩訶悉囉
二^二_合 喃^二_合 毘耽薩拏迦喇吽靚囉雍^二_合 阿室怛^二_合
頻舍帝喃拏叉怛囉^二_合 二^二_合 喃鉢囉^二_合 薩怛拏迦喇吽
靚囉雍^二_合 阿室怛^二_合 二^二_合 喃摩訶吃囉^二_合 訶喃毘耽
薩拏迦喇吽靚囉雍^二_合 囉叉囉叉訖
願擁護我願擁護我 婆伽婆帝佛頂大白傘蓋
金剛頂髻般囉^二_合 當雞囉母千手千臂有百千
俱抵那眼。不二熾熾之相金剛廣大母。於三界
內得大自在。願擁護我願擁護我

唵國王怖賊寇怖火怖水怖毒藥怖兵器怖他
兵來侵怖饑饉怖冤害怖疾疫怖霹靂怖非時
橫死怖地震動怖星射怖獄怖天怖龍怖電怖
飛空怖惡獸怖復有天魅龍魅非天魅風神魅
飛空魅尋香魅人非人魅大腹行魅施礙魅羅
叉魅餓鬼魅空行母魅食肉魅部多魅甕腹魅
臭鬼魅奇臭鬼魅塞建陀魅昏忘魅顛魅魔魅
伏魅喇鉢帝魅於諸鬼魅願安隱我。又復食神
者食精氣者食胎者食血者食膏者食肉者食
脂者食髓者食產者奪命者食吐者食不淨者
食小便者食漏水者食殘食者食吐者食涎者
食涕者食膿者食施食者食鬻者食香者食香
氣者奪意者食華者食果者食五穀者食燒施
者。於是等中願安隱我 如是等眾及諸鬼魅

所造明呪。悉皆斷除。釘金剛^二_合 遍行所造明呪。
悉皆斷除。釘金剛^二_合 空行所造明呪。悉
皆斷除。釘金剛^二_合 大鉢修鉢帝所造明呪。悉皆
斷除。釘金剛^二_合 無愛子所造明呪。悉皆斷除。釘
金剛^二_合 飛空正眾所造明呪。悉皆斷除。釘金剛
金剛^二_合 摩訶迦辣諸母鬼眾所造明呪。悉皆斷除。釘
金剛^二_合 能勝作蜜辦諸事業所造明呪。悉皆斷除。釘
金剛^二_合 剛。四姊妹眾所造明呪。悉皆斷除。頂金剛
金剛^二_合 毘訖利帝慈樂自在集主等眾所造明呪。悉
皆斷除。釘金剛^二_合 無衣勸善所造明呪。悉皆斷
除。釘金剛^二_合 阿羅漢所造明呪。悉皆斷除。釘金
剛^二_合 離慾所造明呪。悉皆斷除。釘金剛^二_合 密迹
金剛手所造明呪。悉皆斷除。釘金剛^二_合
南謨婆伽婆帝佛頂大白傘蓋母願擁護我
願擁護我 唵阿悉怛阿拏辣囉迦^二_合 鉢囉^二_合
波悉普^二_合 吒毘迦悉怛^二_合 引怛鉢帝喇^二_合 拶辣
拶辣^二_合 迦怛迦怛陀囉陀囉^二_合 毘陀囉毘陀
囉^二_合 親陀親陀^二_合 頻陀頻陀^二_合 吽吽^二_合 發吒發
吒莎囉訶^二_合 醯醯發吒^二_合 呼呼發吒^二_合 阿牟羯
耶發吒^二_合 阿鉢囉^二_合 帝訶怛^二_合 耶發吒^二_合 鉢囉
鉢囉^二_合 怛耶發吒^二_合 阿素囉鼻怛囉^二_合 婆拏迦
囉耶發吒^二_合 薩喇囉^二_合 提鞞毘藥^二_合 發吒^二_合 薩
喇囉^二_合 拏迦毘藥^二_合 發吒^二_合 薩喇囉^二_合 阿素喇
喇囉^二_合 拏迦毘藥^二_合 發吒^二_合 薩喇囉^二_合 阿素喇
毘藥^二_合 發吒^二_合 薩喇囉^二_合 麻^二_合 嚕帝耶毘藥^二_合 發
吒^二_合 薩喇囉^二_合 伽盧帝毘藥^二_合 發吒^二_合 薩喇囉^二_合
建闍喇^二_合 鼻毘藥^二_合 發吒^二_合 薩喇囉^二_合 緊那囉
毘藥^二_合 發吒^二_合 薩喇囉^二_合 麻呼囉訖毘藥^二_合 發
吒^二_合 薩喇囉^二_合 夜叉毘藥^二_合 發吒^二_合 薩喇囉^二_合

又娑毘藥^二_合 發吒^二_合 薩喇囉^二_合 毘喇^二_合 帝毘藥^二_合
發吒^二_合 薩喇囉^二_合 鞞闍質毘藥^二_合 發吒^二_合 薩喇
囉^二_合 帝毘藥^二_合 發吒^二_合 薩喇囉^二_合 俱囉^二_合 斑帝
毘藥^二_合 發吒^二_合 薩喇囉^二_合 補怛尼毘藥^二_合 發吒^二_合
薩喇囉^二_合 迦吒補丹尼毘藥^二_合 發吒^二_合 薩喇囉^二_合
二^二_合 悉乾帝毘藥^二_合 發吒^二_合 薩喇囉^二_合 悟麻帝毘
藥^二_合 發吒^二_合 薩喇囉^二_合 闍夷毘藥^二_合 發吒^二_合 薩喇
囉^二_合 阿鉢悉麻^二_合 喇毘藥^二_合 發吒^二_合 薩喇囉^二_合 烏
悉怛^二_合 囉訖帝毘藥^二_合 發吒^二_合 薩喇囉^二_合 都囉^二_合
藍訖喇^二_合 帝毘藥^二_合 發吒^二_合 薩喇囉^二_合 突瑟毘
喇^二_合 契帝毘藥^二_合 發吒^二_合 薩喇囉^二_合 拶喇毘藥^二_合
發吒^二_合 薩喇囉^二_合 訖喇^二_合 怛耶^二_合 迦囉^二_合 麻尼迦
窟囉^二_合 帝毘藥^二_合 發吒^二_合 訖囉拏鞞怛怛囉^二_合
毘藥^二_合 發吒^二_合 質闍鉢囉^二_合 沙迦薩喇囉^二_合 突
闍喇^二_合 地帝毘藥^二_合 發吒^二_合 突囉^二_合 補帝毘藥^二_合
二^二_合 發吒^二_合 薩喇囉^二_合 底喇^二_合 提訖毘藥^二_合 發吒^二_合
薩喇囉^二_合 沙囉^二_合 麻尼毘藥^二_合 發吒^二_合 薩喇囉^二_合
毘姪耶^二_合 怛喇毘藥^二_合 發吒^二_合 拶耶羯囉麻度
羯囉耶毘藥^二_合 發吒^二_合 薩喇囉^二_合 阿喇達^二_合 薩
怛訖毘藥^二_合 發吒^二_合 毘姪耶^二_合 拶喇毘藥^二_合 發
吒^二_合 拶部囉^二_合 必藥^二_合 婆訖訖尼夷毘藥^二_合 發吒^二_合
薩喇囉^二_合 戈麻喇夷毘藥^二_合 發吒^二_合 鞞姪耶^二_合
囉遮夷毘藥^二_合 發吒^二_合 摩訶鉢囉^二_合 當雞囉毘
藥^二_合 發吒^二_合 囉日囉^二_合 商迦辣鉢囉^二_合 當雞囉
囉拶耶發吒^二_合 麻訶迦辣耶麻帝喇^二_合 伽拏那
麻悉訖喇^二_合 怛夷發吒^二_合 皆瑟拏^二_合 鞞夷發吒^二_合
56 勃囉^二_合 訶牟^二_合 尼夷發吒^二_合 阿祁尼夷發吒^二_合
麻訶羯喇夷發吒^二_合 羯辣檀遲夷發吒^二_合 因帝
喇^二_合 夷發吒^二_合 囉帝喇^二_合 夷發吒^二_合 戈麻喇夷發

吒⁶³ 婆囉醯夷發吒⁶⁴ 拶門帝夷發吒⁶⁵ 嚧底
喇⁶⁶ 夷發吒⁶⁶ 羯辣囉底喇⁶⁷ 夷發吒⁶⁷ 耶麻
丹帝夷發吒⁶⁸ 羯鉢栗夷發吒⁶⁹ 阿地穆帝尸
摩舍拏婆悉尼夷發吒⁷⁰

若有眾生於我起毒害心者 起暴惡心者 食神
者 食精氣者 食胎者 食血者 食膏者 食肉者
食脂者 食髓者 食產者 奪命者 食吐者 食不
淨者 食小便者 食漏水者 食殘食者 食唾者
食涎者 食涕者 食膿者 食施食者 食鬢者 食
香者 食香氣者 奪意者 食花者 食果者 食五
穀者 食燒施者 復有起嗔恨心者 起毒害心者
起暴惡心者 天魔眾 龍魅眾 非天魅眾 風神
魅眾 飛空魅眾 尋香魅眾 人非人魅眾 大腹
行魅眾 藥剎魅眾 囉剎魅眾 餓鬼魅眾 空行
母魅眾 食肉魅眾 部多魅眾 饕腹魅眾 臭鬼
魅眾 奇臭鬼魅眾 塞建陀魅眾 昏忌魅眾 顛
魅眾 魘魅眾 伏魅眾 利鉢帝魅眾 焰魘魅眾
禽魅眾 母鬼喜魅眾 遍羅魅眾 除棘魅眾
或有疫熱病 一日二日三日四日病 或常熱病
極煩熱病 時發病部多鬼病 風黃痰病 眾和合
病 所有熱病 頭痛 半頭痛 願皆消除 復有硬疔
病 眼病 鼻病 口病 項病 心病 喉痛 耳痛 齒痛心
痛 腦痛 脅痛 背痛 腹痛 腰痛 隱密處痛 髀痛 膺
痛 手痛 足痛 肢節等痛 願令消除 願擁護我
大白傘蓋金剛頂髻般囉^二當鷄囉母^{十二}由
旬結金剛界 所有部多起屍空行母等 及鬼熱
病 瘡疥 癬癩 漏癩 癰疽 疔枯 澁風 驚寶 毒蟲
毒穢 禱水火 怨恨冤家 惱害 非時 橫死 復有底
麻 補伽 蜂底 辣怕 蚘蛇 蝮蝎 鼠毒 龍虎 獅子 熊

罷豺狼 如諸毒蜂 奪害命者 如是悉以明呪繫
縛 威神繫縛 諸明呪繫縛 所有鬼魅 亦皆繫縛
哆姪耶^二他 唵阿拏隸阿拏隸² 瑟瑟帝瑟瑟帝
鼻^引囉鼻^引囉⁴ 囉日囉^二合^引囉⁵ 斑陀斑陀
6 囉日囉^二合^引囉⁷ 吽吽發吒發吒⁸ 吽靚
囉雍^二合^引囉^二發吒發吒^莎囉訶⁹ 若人齎此佛頂大
白傘蓋般囉^二當鷄囉母陀羅尼經^{或以}樺皮
貝葉素鬘書寫是已 或帶身上 或繫於項 當知
是人盡其生年 毒不能害 并諸器械 水火寶毒
蠱毒 呪詛 皆不能害 亦無天橫 所有鬼魅等眾
見者 無有不生歡喜 有八萬四千金剛部眾 生
大歡喜 常加守護 於八萬四千大劫之中 得宿
命智 生生世世 不生藥叉 羅剎 富單那 迦吒富
單那 畢部多 鬼等 諸惡趣中 亦不受生 於貧窮
下賤 獲得無量 無邊 恒河沙數 諸佛 福德 之聚

若人持此佛頂大白傘蓋般囉^二當鷄囉母陀
羅尼經者 不梵行者 亦成梵行 不持戒者 亦成
持戒 不清淨者 亦成清淨 不布薩者 亦成布薩
不清齋者 亦成清齋 若有五無間罪 及無始來
所有宿殃 舊業 陳罪 盡滅無餘
若有女人 設欲求男 能受持斯佛頂大白傘蓋
般囉^二當鷄囉母陀羅尼經者 便生智慧之男
福德壽命 色力 圓滿 命終之後 隨得往生 極樂
國土 若遭人病 孳畜 疫病 惱害 鬪諍 逼迫 他
兵 侵擾 一切 厄難 資此佛頂大白傘蓋 無有能
敵 般囉^二當鷄囉母陀羅尼 繫幢頂上 廣伸 供
養 作大佛事 奉迎 斯呪 安城 四門 或諸聚落 都
邑 村野 禮拜 恭敬 一心 供養 所有 兵陣 隨即 消
滅 疫癘 諸病 惱害 鬪諍 他兵 侵擾 一切 災厄 悉

皆消滅 踰姪耶^二他¹ 唵瑟靚囉^二合² 斑
陀斑陀³ 願擁護我願擁護我莎囉訶⁴ 囉叉
囉叉許唵吽瑟靚囉^二合² 斑陀斑陀² 囉日囉^二
願擁護我³ 囉叉囉叉許⁴ 囉日囉^二合² 鉢尼夷吽
發吒莎囉訶⁵ 唵薩囉囉^二合² 多他伽路¹ 烏瑟尼
沙阿囉盧雞帝³ 牟唵^二合² 陀帝佐囉^引瑟⁴ 唵拶
辣拶辣¹ 伽陀伽陀² 陀囉陀囉³ 瑟陀囉瑟
陀囉⁴ 親陀親陀⁵ 頻陀頻陀⁶ 吽吽發吒發
吒發吒發吒莎囉訶⁷ 唵薩囉囉^二合² 多他伽路¹ 烏瑟
尼沙¹⁴ 悉怕多鉢底唵^二合¹⁵ 吽發吒莎囉訶¹⁶ 吽
麻麻吽尼¹⁷ 莎囉訶¹⁸

若能依佛修習 所有一切 諸天龍王 隨順 時序 降
霖 甘雨 爾時 一切 諸佛 諸大菩薩 天龍 藥叉 健
達縛 阿素 洛揭 路茶 緊捺 洛莫 呼洛 伽人 非人 等
一切 大眾 聞佛 所說 皆大 歡喜 信受 奉行
佛頂大白傘蓋陀羅尼經
消極重業 可持 75 頁中段 15 行至 本頁 上段 4 行之
長咒 每天 108 遍 先楞嚴咒 十遍 以上 可增長 氣 並
得諸佛 善護 以本咒 極難 持 魔障 至極 若無極
堅毅力 甚難 持續 此咒 能解 微細 重業 人身 難
得 機緣 難遇 業不 速解 魔障 無窮 全素 蛋勿 食
可參考 十冊 後言 回向 見版權頁 補闕 真言^三
南無 三滿 哆沒 馱喃 阿鉢囉帝 喝多 折捺 捺彌
唵雞 彌雞 彌 怛塔 葛塔 喃 末瓦 山 矧鉢囉帝 烏
怛摩 怛摩 怛塔 葛塔 喃 末瓦 吽發 莎囉訶