

修訂日期: 2006/04/12 發行日期: 2007/3/7

發行單位: 中華電子佛典協會 (CBETA) <http://www.cbeta.org>

資料底本: 大正新脩大正藏經 Vol. 12, No. 341

原始資料: 蕭鎮國大德提供, 維習安大德提供之高麗藏 CD 經文, 北美某大德提供

No. 341 [Nos. 310(36), 342]

聖善住意天子所問經翻譯之記

夫法留正像。唯聖是依季行。此世非賢豈伏。三藏法師毘目智仙。出自烏菟剌利王種。幼履慈蹤。長躡悲跡。攝化群迷。誠惡導善。常為眾生不請之友。執此法燈。照彼昏闇。魏皇都鄴。崇福以資。興和二年歲次實沈。佛法加持。出此經典。名善住意天子所問。建午閏月朔次丁丑。戊寅建功。乙巳畢功助譯弟子瞿曇流支。對譯沙門曇林之筆。庶俟存道敬法之賢。如實印記。示令不惑耳。

聖善住意天子所問經卷上

元魏三藏毘目智仙共般若流支譯

歸命一切諸佛菩薩。歸命世尊大智慧海。毘盧遮那釋迦牟尼佛法光明。歸命聖者文殊師利大菩薩海。歸命聖者善住意天子。遍行大乘者。

如是我聞。一時婆伽婆。住王舍城耆闍崛山中。與大比丘眾六萬二千人俱。皆是智者之所識知。一切悉是大阿羅漢。諸菩薩摩訶薩四萬二千人。其名曰。

文殊師利菩薩。師子幢菩薩。彌勒菩薩。觀世自在菩薩。得大勢菩薩。辯聚菩薩。持地菩薩。彌樓山菩薩。彌樓幢菩薩。不動搖菩薩。善思義菩薩。善思惟菩薩。踊猛意菩薩。慧心菩薩。善心菩薩。摩尼聚菩薩。山相擊王菩薩。寶手菩薩。寶意菩薩。寶印手菩薩。常舒手菩薩。常縮手菩薩。常精進菩薩。度眾生菩薩。增上精進菩薩。如說能行菩薩。精進願菩薩。手燈菩薩。等心菩薩。捨罪菩薩。除諸悲闇菩薩。力不壞菩薩。日藏菩薩。金剛遊步菩薩。無邊遊步菩薩。無量遊步菩薩。不動足遊步菩薩。虛空庫菩薩。上意菩薩。勝意菩薩。增上意菩薩。吉行菩薩。持地住菩薩。月光菩薩。月幢菩薩。光幢菩薩。光德菩薩。遊步到明菩薩。師子遊步雷音菩薩。無礙辯菩薩。相應辯菩薩。捷疾辯菩薩。最勝菩薩。蔽日月光菩薩。無攀緣菩薩。無比菩薩。根常喜笑菩薩。障一切罪菩薩。捨女飾菩薩。摩尼那菩薩。光明菩薩。淨滿菩薩。得大菩薩。集光王菩薩。深吼菩薩。如是等上首。菩薩摩訶薩四萬二千人俱。

爾時復有四大神王。天帝釋王。娑婆世界主。大梵天王。如是等上首。六萬天子俱。復有七萬三千天子。善住意天子。善寂天子。摩醯首羅天子。而為上首。皆樂修行菩薩之道。復有二萬阿修羅王。羅睺阿修羅王。彌樓阿修羅王。而為上首。皆樂修行菩薩之道。復有六萬龍王。名不苦惱龍王。名月龍王。名得叉迦龍王。而為上首。皆樂修行菩薩之道。如是復有無量百千天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽

人與非人諸大眾俱。比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆悉來集。爾時世尊。無量百千眷屬圍遶。恭敬尊重而為說法。爾時文殊師利童子。於自寺住獨坐思惟。心靜三昧正念觀察。正觀察已起彼三昧。起三昧已復入三昧。以三昧力六種震動十方無量不可計數阿僧祇耶不可思議恒河沙等諸佛世界。爾時文殊師利童子。起彼三昧如法思惟。生如是心。佛出世難。人身難得。如優曇華。出時甚難。如是如來應正遍知。亦復如是。出世甚難人身難得。若無說法則不可得盡生死苦。諸佛正法甚深難知。若無佛者云何聞法。若不聞法則不能令眾生苦盡。若我往至如來所已。如法難問如法難已。畢竟得發眾生善根。畢竟能令菩薩乘人不可思議佛法滿足。此處娑婆世界眾生。極重貪欲極重瞋恚極重愚癡遠離善法習近惡法。愚癡闇鈍無慳重心。若其無佛無法無僧。云何而得令彼眾生開慧眼淨。

爾時文殊師利童子。如是思惟。我召十方無量百千諸菩薩眾。令集此處聞如來法。以身證知甚深法忍。爾時文殊師利童子。念已即入普光離垢莊嚴三昧。入三昧已放大光明。遍照十方不可計數阿僧祇耶不可思議無量無邊恒河沙等諸佛世界。即時十方不可計數阿僧祇耶不可思議無量無邊恒河沙等諸佛世界大光明現。其光明淨十方世界坑澗堆阜樹林諸山。斫迦婆羅目真隣陀雪山彌樓摩訶彌樓一切所有幽闇之處。悉皆大明不相障礙。

爾時十方不可計數阿僧祇耶。不可思議無量無邊恒河沙等。諸佛世界。諸佛世尊。皆悉現在現命現住。彼佛侍者既覩光明。各問其佛。白言世尊。何因何緣。於此世界大光明現。昔未見聞。如是光明甚可愛樂。世尊如是光明我等遇之。心得清淨身力增益。貪欲恚癡不染眾生。是誰威力何人寶藏。如是淨光是誰所放。如是問已。彼佛世尊默然不答。如是十方諸佛世界。天聲龍聲夜叉聲阿修羅聲迦樓羅聲乾闥婆聲。人聲非人聲畜生聲。如是眾聲一切止息。風聲水聲大海潮聲。歌咏等聲。如是諸聲。以佛力故一切止息。皆悉寂然。一切寂靜第一寂靜。彼佛侍者。各各如是第二第三請其佛言。如是世尊何因何緣有此光明。唯願說之。唯願說之。如來若說則能利益一切眾生。饒益安樂一切眾生。令多眾生一切皆得義相應樂。利安人天。是誰威力放此光明。遍照一切諸佛世界。

爾時十方不可計數阿僧祇耶不可思議無量無邊恒河沙等諸佛世界。諸佛世尊。一切同聲。皆共一音。一切諸佛。同一口業。皆同一法。為侍者說。彼佛侍者一一皆知如來所說。彼佛世尊。所出音聲遍滿一切諸佛世界。彼諸天人一時俱作百千伎樂。彼樂音中說言無常苦無我等。如是如是和合出聲。所謂空聲無相聲無願聲。無染聲解脫聲。法性聲真如聲實際聲。布施聲持戒聲忍辱聲精進聲禪定聲般若聲。柔和聲利益聲。慈聲悲聲喜聲捨聲。出如是等百千法聲。此聲出已。有不可數億那由他百千眾生。必定不退阿耨多羅三藐三菩提。不墮聲聞緣覺之地。不墮帝釋大梵天王轉輪王地。

爾時十方不可計數阿僧祇耶。不可思議無量無邊恒河沙等諸佛世界。諸佛世尊。告侍者言。止善男子。汝不須問。非汝境界。非諸聲聞緣覺境界。聲聞緣覺若聞我說心意迷亂。我若說者。一切天人皆悉迷沒。善男子。以要言之。彼法光明所有功德。能令眾生乃至無量不可思議善根成就。能令一切菩薩乘人乃至無量不可思議布施助道戒忍精進禪慧助道皆悉滿足。善男子。汝今當知。若以一劫若餘殘劫。說此光明所有功德不可窮盡。諸佛菩薩。於諸眾生。起慈悲心。放此光明。令諸眾生渴仰欲聞。汝今諦聽。善思念之。我為汝說。彼侍者言。如是世尊願樂欲聞。彼佛世尊。各告侍者。作如是言。善男子。有佛世界名曰娑婆。彼中有佛號釋迦牟尼如來應正遍知。於今現在現命現住。明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。出五濁世。彼處眾生貪欲瞋恚愚癡所縛無恭敬心。諸根闇鈍無慚無愧。為彼眾生於彼世界如法苦行。獲得阿耨多羅三藐三菩提覺已。而為說法。善男子。彼娑婆世界釋迦牟尼如來佛土。有童子菩薩摩訶薩。名文殊師利。有大勢力大智慧力大精進力。能與一切菩薩歡喜。菩薩化主。菩薩導首。安慰眾生。菩薩之父。菩薩之母。解了一切諸法句義。點慧明了得無障礙慧波羅蜜。得無障礙。願力自在得陀羅尼。不可思議功德具足。於彼釋迦牟尼如來所說法中。善能問難。能令眾生善根成就。能令一切菩薩乘人。不可思議佛法滿足。善男子。彼文殊師利童子菩薩。為集十方不可計數諸菩薩故放此光明。隨何等人聞法因緣放此光明。彼佛侍者。各問其佛。白言世尊。彼文殊師利童子菩薩。住何三昧。而能如是放斯光明。彼佛答言。善男子。有三昧門名曰普光離垢莊嚴。文殊師利童子菩薩住是三昧。而能放此如是光明。彼侍者言不爾。世尊。如是光明。豈非彼佛世尊所放。能如是清。能如是淨。能作如是身心喜樂。佛言不爾。善男子。菩薩常法共說菩薩教誡法門。爾時十方不可計數阿僧祇耶。不可思議無量無邊。恒河沙等諸佛世界。彼不可數阿僧祇耶。不可思議無量無邊。恒河沙等諸佛世界。一一世界諸菩薩等。既覩光明。各到佛所。頭面禮足。白言世尊。如是無量功德光明。從何處來誰之所放。彼佛告言。善男子。有佛世界名曰娑婆。彼中有佛號釋迦牟尼如來應正遍知。於今現在現命現住。為諸菩薩說清淨法。彼有童子菩薩摩訶薩。名文殊師利。放此光明。為集十方諸菩薩故。如是說已。彼諸菩薩摩訶薩等。各請其佛。白言世尊。我今欲詣娑婆世界奉見世尊釋迦牟尼如來應正遍知。供養彼佛禮拜親近諮請問答。并見童子文殊師利及餘菩薩摩訶薩等。佛言便往今正見時。

時彼十方不可計數阿僧祇耶。不可思議無量無邊億那由他。有頻婆羅百千菩薩摩訶薩等。各禮佛足。於其國土忽然不現。譬如壯士屈申臂頃。一剎那頃。一羅婆頃。摩睺多頃。各各到此娑婆世界。既到此已。皆至世尊釋迦牟尼如來住處。有雨細末鬘利香者。雨塗香者。有雨華者。雨天優鉢羅華。鉢頭摩華。拘物頭華。芬陀利華。阿提目多伽華。雨瞻蔔華。波吒羅華。檀尼師迦梨迦華。須摩那華。婆利師華。曼陀羅華。波流沙華。摩訶波流沙華。栴陀羅華。摩訶栴陀羅華。雨如是等無量妙華。雨如

是等無量妙香。雨華香已。往至世尊釋迦牟尼如來佛所。或有菩薩。同聲讚歎如來功德。讚歎之聲。聞於三千大千世界。如是讚歎至如來所。如是種種。各各異法。而來集會。皆到世尊釋迦牟尼如來佛所。到佛所已。彼諸菩薩摩訶薩等。威德力故。令此世界若干地獄。若干畜生。若干餓鬼。所受苦惱皆得休息。無一眾生貪欲所惱。亦復不為恚癡所惱。無有嫉妬。無幻偽者。無諂曲者。無憍慢者。亦不自是。亦不忿恚。亦不熱惱。一切眾生慈心相向。甚有愛念皆悉和順。

時彼菩薩億那由他百千之眾。皆到世尊釋迦牟尼如來佛所。頭面禮足。右邊如來有一匝者。有二匝者。有三匝者。有多匝者。遶如來已。上虛空中。去地不遠一多羅樹。忽然不現。一切皆入隱一切身菩薩三昧。入三昧已。隨心所樂出生蓮華。有種種色華。有無量百千眾葉。於華臺上結加趺坐。身不動搖。

爾時長老摩訶迦葉。見此希有未曾有法神通之事。復見雨華。復見雨香。復聞樂聲百千種音。見大光明。復見雨華遍四天下。滿此世界積過於膝。見佛大會天龍夜叉。乾闥婆阿修羅迦樓羅。緊那羅摩睺羅伽人與非人。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷等。身皆金色。爾時長老摩訶迦葉。從座而起。整服左肩右膝著地。攝身圓坐。向佛合掌。偈讚請曰。

歡喜常快樂	善淨口業說
具十力雄猛	功德有百重
人處天處行	悉無與等者
叵思無稱量	惡意永已盡
百那由他劫	久修施戒等
尊戒絕譬類	無教誠善逝
力忍力善力	復有十力力
無心作功德	願斷我疑網
見苦惱眾生	百劫修苦行
而心不疲倦	已令得歡喜
捨國城妻子	頭目等種種
一切心喜與	願斷我疑網
世尊久已捨	象馬及輦輿
頭衣等種種	捨百那由他
飲食舍等物	捨與牟尼那
施時常歡喜	是故成善逝
割截身體時	忍受無瞋恨
隨問皆能答	巧說忍善力
修行於空法	善思量淨施

功德畢竟持	故我問清淨
貪瞋癡磨滅	見眾生苦惱
貪瞋癡所覆	我想而自纏
悲心愍此故	百劫行到道
示導諸有者	是故我歸依
以智慧增長	彼得行善行
常為諸眾生	說空法令樂
無屈行善因	成善逝世尊
世尊禪清淨	願斷我疑網
修行施戒忍	精進悉已備
禪慧皆具足	常樂修慈心
無等等功德	如海不思議
如海水之深	是故我歸依
世尊於往昔	一鳥來歸依
自割淨身肉	嚮嚮秤稱之
舉身上秤槃	乃與鳥平等
世尊大慈光	願斷我疑網
太山可動轉	虛空可令有
諸天功德舍	亦可墮此地
海水可枯竭	修羅宮可墮
日月可墜落	世尊語叵異

爾時長老摩訶迦葉。以偈讚歎請如來已。白言世尊。以何因緣。有大光明遍照世界。如是妙色。昔所未有今見此瑞。佛告尊者大迦葉言。止止迦葉。汝今云何作如是說。莫如是問。如此之事。非是一切聲聞緣覺所能測量。一切天人所迷沒處。唯是諸佛如來所知。尊者大迦葉白佛言。世尊。如來若說多所利益多人安樂。爾時世尊。即告尊者大迦葉言。汝今諦聽善思念之。我為汝說。大迦葉言。善哉世尊。願樂欲聞。佛言迦葉。文殊師利童子。今入普光離垢莊嚴三昧。以三昧力放此光明。遍照十方不可計數阿僧祇耶。不可思議無量無邊。恒河沙等諸佛世界。普召十方不可計數阿僧祇耶。不可思議無量無邊。億那由他有頻婆羅百千菩薩。皆悉集此娑婆世界。彼諸菩薩今者皆悉頂禮我足。右遶三匝上虛空中。去地不遠一多羅樹。坐蓮華座。

爾時尊者摩訶迦葉白佛言。世尊。彼諸菩薩威神之力。乃能如是雨華雨香雨末香等。百千音樂皆出妙聲。佛言。如是如是。迦葉。此諸菩薩威力如是。雨華雨香雨末香等。百千音樂皆出妙聲。大迦葉言不爾。世尊。何處有此菩薩可見。佛言迦葉。彼乃非是聲聞緣覺之所能見。何以故。迦葉。何處大悲菩薩境界。何處大慈。何處利益

。何處修行。布施持戒忍辱精進禪定智慧。菩薩境界。非彼聲聞緣覺信行。迦葉當知。此諸菩薩一切皆入隱一切身菩薩三昧。聲聞緣覺所不能見。唯如來見。如是迦葉。已住此地菩薩能見。住地菩薩尚不能見此善男子。唯依信行。何況聲聞緣覺能見。若能見者無有是處。

爾時長老摩訶迦葉白佛言。世尊。菩薩修行成就幾法行何善根成何功德。而能得入隱一切身菩薩三昧。佛言迦葉。諸菩薩摩訶薩。畢竟成就十種法故。則能得入隱一切身菩薩三昧。何等為十。一者信行堅固。二者為滿大悲。心常不捨一切眾生。三者捨一切物。四者受持佛法而不取著。五者不受聲聞緣覺智慧。六者一切所有皆悉能捨。乃至身命何況餘物。七者行不可數有為諸行。而心不取彼有為行。八者不可數量施戒忍進禪慧滿足波羅蜜行。而不分別。九者起如是心。一切眾生我悉安置於佛法中令趣菩提。十者不取眾生不取菩提。迦葉當知諸菩薩摩訶薩。畢竟成就如是十法。則便得入隱一切身菩薩三昧。

爾時長老摩訶迦葉白佛言。世尊。快說此語。世尊。乃能作如是說。世尊。聲聞緣覺不曾一心發如是意。一切眾生我皆令其得阿羅漢。尚不起心置諸眾生羅漢法中。何況佛法。佛言。如是如是。迦葉。聲聞緣覺皆不能入隱一切身菩薩三昧。此三昧名尚不能知何況能得。云何能入。若能入者無有是處。

爾時長老摩訶迦葉白佛言。世尊。我今欲見彼諸菩薩。何以故。如法正士難可見故。佛言迦葉。汝覓文殊師利童子。則便得見。彼諸菩薩彼起三昧汝乃見之。復次迦葉汝已獲得一切三昧。攝入三昧。覓彼菩薩摩訶薩等為在何法專心修行。爾時長老摩訶迦葉。世尊既聽。以佛神力自神力故。即入二萬諸三昧門。入已復起。欲望得見彼諸菩薩。在於何法專心修行而不能知。非彼菩薩若來若去是故不知。或非住處。或何所依。或何所作。或何所說。一切不見。一切不知。

爾時長老摩訶迦葉白佛言。世尊。希有世尊。甚奇善逝。世尊。我入二萬諸三昧門。欲望得見彼諸菩薩在於何法專心修行而不能見。菩薩如是尚不可見。何況如來。菩薩未得一切智處。已得如是三昧法門。菩薩摩訶薩未得一切智。猶尚如是。何況已得。世尊。其誰智慧。若善男子若善女人。若聞若見如此之事。而不發於阿耨多羅三藐三菩提心者。何人聞見而不發心。如是世尊。隱一切身菩薩三昧威神之力。尚不可測。何況復有其餘三昧。佛言。如是如是。迦葉。一切聲聞緣覺之人。尚非境界。況餘眾生。

爾時長老舍利弗。作如是念。佛說我於聲聞弟子智慧人中最為第一。若我覓彼菩薩摩訶薩在於何法專心修行應能見知。爾時長老舍利弗。作是念已。以佛神力自神力故。即入三萬諸三昧門。入已復起欲望得見彼諸菩薩在於何法專心修行。而不能見彼諸菩薩乃至少相。

爾時長老須菩提。作如是念。我應能見彼諸菩薩在於何法專心修行。爾時長老須菩提。作是念已。以佛神力自神力故。即入四萬諸三昧門。入已復起。欲望得見彼諸菩薩在於何法專心修行。而不能見。非彼菩薩若來若去。是故不知。或非住處。或在住處。或經行處。非是臥處。非是坐處。一切不見。一切不知。爾時長老須菩提。禮二足尊。而作是言。世尊。如來說我阿蘭若行最為第一。如是寂靜三昧法門。我已得之。如是世尊。此四天下四洲世界。我見明了如一鼓頭。第二世界。我見明了如二鼓頭。世尊。譬如有人生便捉杖如須彌山。我入三昧彼執杖人即住我前。一劫打鼓不曾暫住。更不異作隨彼打鼓。如是我得爾許三昧。唯我究竟阿蘭若行。若經一劫。彼鼓音聲不著耳識。何況能起如是三昧。若彼鼓聲能起三昧。無有是處。世尊。彼如是法具足寂靜我。如是法智慧具足。四萬三昧入已復起。欲望得見彼諸菩薩乃至一人而不能見。亦復不能知其住處。如是世尊。菩薩摩訶薩知如是法。寧為一一眾生利益。恒河沙劫生大地獄住地獄中。如是世尊。彼諸菩薩而不捨離彼如是法。不可思議甚深智慧。如是世尊。若我漏心未解脫者。於未來際常在生死。更不捨離如是大乘。爾時世尊。讚歎尊者須菩提言。善哉善哉。汝須菩提。以心信故作如是說。汝此受陰若不涅槃必得授記。汝之善根作恒河沙轉輪王已。然後必得阿耨多羅三藐三菩提覺。

又須菩提。三千大千世界眾生寧為多不。須菩提言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。如是須菩提。彼諸眾生皆得智慧。如須菩提。如舍利弗。諸大聲聞之所知見。皆共和合。乃至一劫若百千劫。覓彼菩薩望得見者。無力能見。何以故。非須菩提聲聞緣覺所知境界。彼諸菩薩摩訶薩行。一切聲聞緣覺不行。說此法時。會中八萬四千天人。一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時文殊師利童子。作是思惟。在他處住。無量菩薩億那由他百千之眾。我今普召令集此處。爾時文殊師利童子。既思惟已。即時如法現神通行。現神通已。化作八萬四千蓮華。億那由他百千眷屬大如車輪。金葉銀莖勝藏羅網。毘琉璃鬚。彼蓮華中有化菩薩。於華臺上結加趺坐。金色之身。具三十二大人之相。具足功德。具足妙色。具足眾好。具足光明。時彼蓮華至四王天三十三天夜摩兜率。如是化樂他化自在。此化蓮華如是遍到一切處去若干處處。召此三千大千世界。百億須彌。四天王天。乃至遍召色究竟天。彼化蓮華遍至一切欲界天子。色界天子。若干宮殿。出聲普召一切皆聞。彼菩薩身遍至三千大千世界。說偈召曰。

慧日大世尊	時乃出世間
佛如優曇華	如是甚難值
雄猛釋師子	出現此世間
依正法正說	盡一切苦惱
雖久食天味	恣心五欲樂
復隨惡行去	而於何處受
若干欲受食	而復更增長

有為行眾生 三界悉無樂
已得第一難 所謂佛出難
愚癡著我慢 不知非盡苦
汝等宜速去 見佛聞勝法
莫於佛滅後 心悔何所及
錯入魔王網 大怖畏之處
長夜癡著樂 何時得解脫
唯有聞正法 能生眾生福
速到三十二 大人相佛所
佛能救眾生 餘不可歸依
佛是世間主 大慈不思議
修行不可數 不可思議劫
集無上智慧 成佛釋師子
開示第一法 深寂難可見
何處無眾生 非命非丈夫
一切時常捨 永斷無有餘
除捨一切相 為眾生說法
何處開實際 世間無心行
以彼空無相 亦無願不作
無染無相貌 不生亦不出
不來亦不去 演說法明了
不生亦不盡 無少物可憶
無相貌可見 無思憶念說
無少眾生生 無少眾生死
無涅槃眾生 何處眾生出
說法如響聲 無響聲可取
人尊解字相 如是而說法
若何處不遍 不得風水火
地不是分別 智慧眼所說
色受想行識 如是等皆空
雖說五陰法 無物可聚積
眼耳鼻舌身 如意自相空
雖復說彼空 而空不可得
色聲香味觸 皆是意所樂

虛妄起此法 無自根本空
如是諸眾生 解佛所說法
欲得脫苦處 應到醫師所

彼化菩薩。周遍三千大千世界。說此偈時。九十六億欲界諸天。色界天子。遠塵離垢得法眼淨。十千天子是菩薩乘修行之人。一切皆得無生法忍。時彼菩薩所召天子。不可數量。阿僧祇耶百千之眾。一剎那頃。一羅婆頃。摩睺多頃可往世尊釋迦牟尼如來應正遍知。往到佛所。頭面禮足右邊三匝住在一面。以天華香。優鉢羅華。鉢頭摩華拘物頭華。芬陀利華。曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。末香塗香。用散如來。大身諸天。上虛空中歌咏讚歎。彼時多有若干天人。皆悉來至此四天下遍滿世界。無有空地。如擲杖處。所有地處皆悉遍滿。爾時大身勝妙天子。此四天下世界之中。雨華遍滿積過於膝。

爾時善住意天子。善寂天子。慚愧持天子。九十六億諸天子俱。樂行一切菩薩之道。皆共往詣文殊師利童子住處。既往到已。在於文殊師利童子住處寺外。右邊七匝。雨天曼陀羅華如雨而下。所雨之華遍覆虛空。高十由旬。成大華網臺。形如浮圖。有大光明遍照三千大千世界皆悉大明。雨天曼陀羅華於文殊師利童子寺所。爾時文殊師利童子。如法思惟。於此三千大千世界。上虛空中華網遍覆。華網光明遍照三千大千世界。皆悉大明。爾時文殊師利童子。從自寺出。隨心所樂。有妙寶座即坐其上。

爾時善住意天子頭面敬禮文殊師利童子足下。餘諸天子一切悉禮文殊師利童子足已。爾時文殊師利童子。如是思惟。何等人能與我相隨。於世尊前問答論義。或說何等不思議句。難解句句。無處所句。不戲論句。無戲論句。不可說句。甚深句。實句無障礙句。不破壞句。空句無相句無願句。真如說句。實際句。法界句。無相似句。不取句。不捨句。佛句法句僧句。得智慧滿足句。三界平等句。一切法無所得句。一切法不生說句。師子句。健句無句句。如是說已。當有何等堪受法器能聽受者。爾時文殊師利童子如是思惟。善住意天子。已曾供養過去諸佛。辯才無礙。彼則堪能與我相隨於世尊前問答論議。爾時文殊師利童子。如是念已。語善住意天子言。善住意天子。汝得深忍無礙辯才。可世尊前與我相隨問答論議。於是善住意天子語文殊師利童子言。文殊師利。如是我說。若彼於我。不聽不讀。不受不持。不思不念。不取不捨。不覺不知。不聞我說。不為他說。何以故。佛道無字無心。覺寤唯說名耳。如此名者不可修行。文殊師利。今此地處所說法語。此諸天子。於仁者邊作意欲聽。仁為說不。文殊師利答言。天子。若有念言我聽法者。我不為說。欲得不取我不為說。何以故。有我可取。可得言聽。如是取眾生取命取丈夫。如是取者可得言聽。若使天子有我慢心取我我所。若如是者彼說我聽。如是取著而說法者。有三障礙。何者為三。一者得我。二者得眾生。三者得法。天子當知。若非我慢非我我所。如是聽法有三圓淨。心不分別無所悵望無所憶念。彼何者法是三圓淨。謂不得我心不分別。無所悵望無

所憶念。不得法器心不分別。無所悵望無所憶念。無所得法心不分別。無所悵望無所憶念。天子當知。若如是聽。彼平等聽非不平等。

時善住意天子讚言。善哉善哉。文殊師利。云何名為不退轉耶。惟願說之。文殊師利言。止止天子。汝莫分別。若使菩薩有退轉者。菩提正覺非得菩提。天子問言。文殊師利。何處退轉。文殊師利答言。天子。貪欲退轉。瞋恚退轉愚癡退轉有愛退轉。無明退轉。乃至十二有支退轉。因退轉。見道退轉。名退轉。色退轉。欲界退轉。色界退轉。無色界退轉。聲聞行退轉。緣覺行退轉。分別退轉。取著退轉。體退轉。取體退轉。斷退轉。常退轉。取退轉。捨退轉。我想退轉。眾生想退轉。命想退轉。丈夫想退轉。意思退轉。障礙退轉。顛倒退轉。自身退轉。自身見退轉。自身根本六十二見退轉。五蓋退轉。五取陰退轉。一切內外入退轉。界退轉。佛想退轉。法想退轉。僧想退轉。我成佛我說法。我度眾生我破魔王。我得智慧有彼想退轉。不分別十力。不分別十八不共佛法。不分別根無畏。不分別想。不分別佛世界莊嚴。不分別聲聞功德。一切分別退轉。如是天子。若菩薩此處退轉。彼不退轉。

時善住意天子問言。何處不退轉。文殊師利答言。天子。佛智慧不退轉。空不退轉。無相不退轉。無願不退轉。真如不退轉。法界不退轉。實際不退轉。平等不退轉。天子言。若文殊師利作如是說。若菩薩此法分別不分別。無分別不分別退轉。以是義故得言退轉。曰彼有何法而言退轉。曰有無非有非無。何法退轉。何處退轉。文殊師利言。若不實取。若不正取。若不如取。彼則不取不捨無相可作。以是義故得言退轉。彼法退轉不可說有。不可說無。何以故。若有若無而退轉者。彼則有過。何以故。若有法退轉則墮常邊。若無法退轉則墮斷邊。如來說法非斷非常。不斷不常是佛所說。天子。若彼真如前。不實想不如實知。則不斷不常。如是天子。菩薩退轉。說此法時。十千天子。一切皆得無生法忍。

爾時善住意天子語文殊師利童子言。文殊師利。今共仁者。到如來所見於如來。見如來已禮拜讚歎。供養恭敬如法問難。文殊師利答言。天子。汝莫分別取如來行。天子問言。文殊師利如來何處。文殊師利答言。天子。即此前頭有如來住。天子問言。若有如來我何不見。文殊師利答言。天子。若汝一切見則見彼如來。天子問言。文殊師利。仁者云何作如是說。即此前頭有如來住。文殊師利問言。天子於意云何。今於汝前有何物耶。天子答言。有虛空界。文殊師利言。如是如來者即是虛空界。何以故以虛空界於一切法悉平等故。如是虛空即是如來。如是如來即是虛空。虛空如來不二不異。如是天子欲見如來當如是觀。如實際知非有少物可分別取。

聖善住意天子所問經卷上

聖善住意天子所問經卷中

元魏三藏毘目智仙共般若流支譯

爾時文殊師利童子。隨心化作三十二殿。四角四柱縱廣正等。種種嚴飾。甚可愛樂。於彼殿中有化床座。以天寶物而覆其上。一一床座有化菩薩。具三十二大人之相。爾時文殊師利童子。以威神力。令此蓮華遍行三千大千世界往如來所。圍遶世尊及比丘僧。滿三匝已。住虛空中光明遍滿。世尊眾會四方圍遶。爾時蓮華臺中菩薩。并化殿上諸化菩薩。彼諸菩薩。同聲以偈讚如來曰。

於恒河沙等	不思議佛所
供養多億佛	熾然勤精進
如是久修行	第一菩薩行
彼甚可喜慶	一切人之上
光明色勝妙	三界最第一
離相牟尼尊	說法令人聽
何處無有人	無命無丈夫
世尊如是知	一切人之主
行布施持戒	是第一律師
忍辱勤精進	如禪定思量
具足深般若	三界不著尊
善知彼岸道	是故我歸依
若憶念知有	世間人之主
法主之世尊	天人來供養
於甚深空法	究竟無有餘
當知如是人	世界之尊主
過去諸如來	有方處人主
常說人空法	無物本無相
此處無眾生	若生若死滅
不來亦不去	一切法相空
化人空中眠	非是真實見
是法善逝說	如化亦如夢
恒沙世界寶	有施與何人
此福感有為	空忍勝於是
劫際如恒沙	供養人中尊
奉香華飲食	為得佛菩提

若聞如是法	無人命丈夫
得彼忍光明	供養如來上
多劫行布施	飲食象馬等
彼非解脫因	以有人想故
彼寂靜人上	令多眾解脫
空性本光明	知解脫莊嚴
佛出世難值	聞法生信難
生世為人難	善哉入佛法
已離於八難	復得於難得
得信善逝法	善思惟得見
常專心聽法	莫如聲取義
恒宿阿蘭若	必得人中雄
近善友法器	遠離惡知識
等心於眾生	莫欺於菩薩
持戒樂多聞	糞掃衣乞食
近樹下精進	隨得食而食
有為皆無常	一相如陽炎
一際知真諦	速得菩提覺
五陰如幻化	內外入空聚
常說如是法	彼處無造作
貪瞋本空無	癡慢分別起
非已今當有	如是知得佛

說此偈時。於眾會中。二萬二千人。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。五百比丘。不受諸法漏盡心得解脫。三百比丘尼。遠塵離垢得法眼淨。七千優婆塞優婆夷。二萬七千天子。得離垢法眼。三百菩薩得無生法忍。於此三千大千世界六種震動。動遍動等遍動。震遍震等遍震。

爾時長老舍利弗白佛言。世尊。是誰威力令此三千大千世界六種震動。此蓮花中殿中菩薩。善說如是甚深之法。放大光明遍照此會。如是無量多億天子。皆悉來集。如是無量多億菩薩。皆悉來集。佛言。舍利弗。此是文殊師利童子威神力故。得見如是妙色莊嚴。何以故。舍利弗。文殊師利童子與善住意天子。今日相隨請問。如來破壞魔軍三昧法門。如法問難不可思議甚深佛法。尊者舍利弗言。不爾世尊。文殊師利童子未來此會我不曾見。佛言。舍利弗。汝善諦觀如是文殊師利童子。今在此處與一切魔一切魔眾一切魔官作大衰變。極大莊嚴來至我所。

爾時文殊師利童子。入壞魔軍三昧法門。文殊師利入壞魔軍三昧門時。若干三千大千世界。百億魔宮毀變欲壞。陳朽闇冥無有威光。一切魔身皆悉衰變。極成老弊。各自知見拄杖而去。魔之眷屬亦復如是。見已宮殿毀變欲壞。陳朽闇冥無有威光。爾時眾魔皆生怖畏。驚恐毛豎心生疑慮。作如是念。以何因緣。我此宮殿毀變欲壞。如是陳朽。如是闇冥無有威光。莫令我身退失此處。時彼眾魔。生如是心未久之間。爾時文殊師利童子。即復化作百億天子。在於魔前。彼化天子語魔波旬。作如是言。汝莫怖畏。非汝有惡。非汝有衰。非汝欲退。今有童子菩薩摩訶薩。名文殊師利。得不退轉。彼今住在破壞魔軍三昧法門。是彼菩薩威力所作。彼化天子說如是語。時魔既聞文殊師利童子名已。轉更恐怖。一切魔宮皆悉戰動。時魔波旬。語化天子作如是言。願君救我。願君救我。時化天子。語魔波旬作如是言。勿怖勿怖。汝今往詣釋迦牟尼如來佛所。如來大悲於怖畏者能施無畏。彼化天子如是說已。即於其處忽然不現。時魔波旬一切眷屬於一念頃一羅波頃。摩睺多頃。百億波旬無量眷屬。如老極老拄杖而去。何處如來應正遍知。往到佛所。一切同聲而白佛言。救我世尊。救我世尊。救我善逝。救我善逝。惟願世尊救我救我。惟願善逝救我救我。我本妙色今者如是衰變不好者。世尊。我寧聞說億百千佛如來名號。而不用聞文殊師利童子一名。何以故。以我聞此文殊師利童子名字。生大怖畏。驚恐危故。畏退失故。我今如是恐畏退失。爾時世尊語魔波旬作如是言。汝今云何如是說耶。億百千佛如來名號不作一切眾生利益。不曾已作。今亦不作。當亦不作。如是文殊師利童子。常作一切眾生利益。已作今作當作利益。眾生熟已令得解脫。汝今雖聞億百千佛如來名號。不生苦惱。不生怖畏。云何而言文殊師利一童子名我不用聞。爾時魔波旬白佛言。世尊。我甚恥愧如是身老。我甚怖畏。世尊。我憶本身。我憶本色。願還如本少身少色。佛言。波旬且住且住。且待須臾。文殊師利童子菩薩當來至此。汝此色者。非是真色。宜可除捨。

爾時文殊師利童子。起彼三昧。無量百千諸天。導從無量百千諸大菩薩諸龍夜叉乾闥婆阿修羅伽樓羅緊那羅摩睺羅伽。百千音樂皆出妙聲。優鉢羅花。鉢頭摩花。拘物頭花。芬陀利花。如雨而下。極大莊嚴娛樂戲樂。來至佛所頭面禮足。右邊三匝却住一面。

爾時世尊告彼童子文殊師利作如是言。文殊師利。汝入破壞一切魔軍三昧門耶。文殊師利答如來言。入已世尊。爾時世尊問童子言。文殊師利。於何佛所得是三昧。聞此三昧其已久如。文殊師利童子答言。世尊。未發菩提心時。我從彼佛得聞如是三昧法門。我此三昧如是成已。世尊問言。文殊師利彼佛如來名字何等說是三昧。汝從彼佛。得聞如是三昧法門。文殊師利答言。世尊。乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇耶阿僧祇劫有佛出世。號曼陀羅婆花香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。彼說如是三昧法門。我從彼佛得聞如是破壞魔軍三昧法門。世尊問言。文殊師利。此三昧門云何而得。文殊師利答言。世尊有二十法。若菩薩摩訶薩舉

竟成就彼二十法得此三昧能壞魔軍。何等二十。

世尊。所謂菩薩。破壞貪欲。破壞貪心。破壞瞋恚。破壞瞋心。破壞愚癡。破壞癡心。破壞嫉妬。破壞嫉心。破壞憍慢。破壞慢心。破壞垢惡。破壞垢心。破壞熱惱。破壞熱心。破壞想念。破壞想心。破壞見著。破壞見心。破壞分別。破壞分別心。破壞取著。破壞取心。破壞執著。破壞執心。破壞取相。破壞相心。破壞有法。破壞有心。破壞常法。破壞常心。破壞斷法。破壞斷心。破壞陰法。破壞陰心。破壞界法。破壞界心。破壞入法。破壞入心。破壞三界。破壞三界心。如是二十。菩薩若能畢竟成就。此二十法得此三昧。

復次世尊。有四種法。若菩薩摩訶薩畢竟成就彼四種法得此三昧。何等為四。一者清淨心。二者不諂曲心。三者深心。四者一切施與。如是四法。菩薩若能。畢竟成就此四種法得此三昧。復有四法。若菩薩摩訶薩畢竟成就彼四種法得此三昧。何等為四。一者不違於信。二者畢竟實語。三者隨順想行。四者不取一切法。是為四法。復有四法。若菩薩摩訶薩畢竟成就彼四種法得此三昧。何等為四。一者親近善知識。二者正念思惟。三者如法修行。四者不與惡人相隨。是為四法。復有四法。若菩薩摩訶薩畢竟成就彼四種法得此三昧。何等為四。謂不缺戒。不穿漏戒。不依止戒。不濁戒等。是為四法。復有四法。若菩薩摩訶薩畢竟成就彼四種法得此三昧。何等為四。一者捨聲聞心。二者不受辟支佛心。三者堪忍住持。四者不捨眾生。是為四法。復有四法。若菩薩摩訶薩畢竟成就彼四種法得此三昧。何等為四。一者修習空法不取丈夫。二者修習無相不取於相。三者修習無願不取願心。四者心不貪著一切能捨。是為四法。世尊。菩薩摩訶薩畢竟成就如是法門。是故得此破壞魔軍三昧法門。如是世尊。彼曼陀羅婆華香如來。說此三昧門。我從彼佛得聞如是三昧門已。復有如來。號一切珠寶電蔽日月光如來應正遍知。我於彼佛聞此三昧具足成就。彼佛說此三昧門時。彼眾會中十千菩薩。皆得成就此三昧門。

爾時長老舍利弗白佛言。世尊。希有世尊。今此童子文殊師利。乃能善得此三昧門。既成就此三昧門已。令魔波旬得此衰變。爾時世尊即告尊者舍利弗言。於意云何。汝舍利弗。見此三千大千世界魔波旬如是變者。勿作是見。何以故。舍利弗。如是十方恒河沙等。諸佛世界彼魔波旬。一切皆悉如是衰變。悉是文殊師利童子威力所作。爾時世尊如是說已。復告文殊師利童子作如是言。文殊師利。止汝神力所入三昧。令魔波旬還復前色如本具足。爾時文殊師利童子。即止神力時魔波旬一切前色。皆悉還復如本具足。

爾時文殊師利童子問魔波旬作如是言。魔波旬。何處波旬眼。何處眼想。何處眼著。何處眼相。何處眼攀緣。何處眼障礙。何處眼憶念。何處眼我。何處眼依止。何處眼喜樂。何處眼戲論。何處眼我所。何處眼護。何處眼修。何處眼取。何處眼捨。何處眼分別。何處眼思量。何處眼決定。何處眼滅。何處眼生。何處眼執。何處眼來

。如是等法。是汝境界。魔業妨礙。如是至意應如是知。色乃至法應如是知。何處波旬非眼。非眼想。非眼著。非眼相。非眼攀緣。非眼障礙。非眼憶念。非眼我。非眼依止。非眼喜樂。非眼戲論。非眼我所。非眼護。非眼修。非眼取。非眼捨。非眼分別。非眼思量。非眼決定。非眼滅。非眼生。非眼執。非眼來。如是等法。非汝境界。汝於其中無主無力無自在非自在取。如是至意應如是知。色乃至法應如是知。爾時文殊師利童子。如如法說。彼魔眾中十千魔眾。發阿耨多羅三藐三菩提心。魔之眷屬八萬四千。遠塵離垢得法眼淨。

爾時長老摩訶迦葉白佛言。世尊。我欲得見文殊師利童子并彼菩薩摩訶薩。何以故。世尊。如是善人難可得見。爾時世尊語文殊師利童子言。文殊師利汝現十方諸來菩薩摩訶薩身。此會大眾渴仰欲見。爾時文殊師利童子語諸菩薩。名法菩薩。希有日光菩薩。魔杖菩薩。妙音菩薩。定惡菩薩。寂治菩薩。勝治菩薩。法王吼菩薩。語如是等無量菩薩摩訶薩言。各各現汝童子本身。如汝各各自佛世界諸菩薩身。文殊師利如是說已。爾時彼諸菩薩等。起彼三昧。起三昧已。各示本身。一切皆見彼大眾中。有菩薩身等須彌山。有菩薩身八萬由旬。有菩薩身百千由旬。有菩薩身九十八十七十六五十四三十二十千由旬。復有菩薩摩訶薩身一千由旬。有菩薩身五百由旬。有菩薩身一百由旬。有菩薩身五十由旬四十由旬三十由旬二十由旬十由旬者。有五由旬至一由旬。復有菩薩摩訶薩身。如此娑婆世界眾生三肘半身。自有菩薩示如是身。當爾之時。此處三千大千世界。無有空地如擲杖處。一切悉遍。勝菩薩摩訶薩集。彼諸菩薩摩訶薩等。放大光明。遍照十方億千諸佛如來世界。

爾時文殊師利童子。從座而起整服左肩。右膝著地攝身圓坐。向佛合掌。白言。世尊。我問如來應正遍知一面方處。如是世尊。我於今者欲少問難。願為解說。佛言。文殊師利。如來應正遍知恣汝所問。文殊師利隨意問難。我能解說令汝心喜。爾時文殊師利童子一切眾會至心靜聽。文殊師利言。世尊所言菩薩摩訶薩者。為何謂耶。以何義故得言菩薩摩訶薩乎。佛告文殊師利童子作如是言。文殊師利。所言菩薩摩訶薩者。一切法覺得言菩薩摩訶薩也。文殊師利一切法者。言語所說彼菩薩覺。文殊師利。如此菩薩。眼覺耳覺鼻覺舌覺身覺意覺。文殊師利。如此菩薩。何者眼覺。何者耳鼻舌身意覺。文殊師利。如此菩薩。眼本性空覺非有我覺。分別耳鼻舌身意等本性空覺非有我覺。分別色聲香味觸法本性空覺非有我覺。復次文殊師利。所言菩薩摩訶薩者。五取陰覺。何等法覺。所謂空覺。無相覺。無願覺。無染覺。寂靜覺。遠離覺。無物覺。無體覺。不動覺。不生覺。不來覺。不去覺。無有覺。無主覺。無記覺。無知覺。無見覺。無人知覺。無戲論覺。無我覺。分別起覺。無分別起覺。因緣生覺。如幻覺。如夢覺。如焰覺。如響覺。如芭蕉堅覺。不久堅覺。無物空覺。

復次文殊師利。所言菩薩摩訶薩者。貪瞋癡覺。云何而覺。從分別起。貪瞋癡覺。彼分別空。非有無體。非戲論。非記覺。

復次文殊師利。所言菩薩摩訶薩者。謂欲界覺。色界。無色界覺。云何而覺。無我行名空遠離覺。

復次文殊師利。所言菩薩摩訶薩者。眾生行覺。云何而覺。謂此眾生欲行瞋行癡行平等。平等行故善知行覺。彼覺覺已。如如法說。令彼眾生如如解脫。

復次文殊師利。所言菩薩摩訶薩者。一切眾生覺。云何而覺。一切眾生唯空有名。不離彼名更有眾生。一切眾生即一眾生。彼眾生者非是眾生。若如是知不分別者。得言菩薩摩訶薩也。菩薩。何等一切法覺。彼覺菩提得言菩薩。覺眼耳空心不分別我。如是覺得言菩薩。覺鼻舌空心不分別我。如是覺得言菩薩。智慧覺身覺意本空。覺已而說得言菩薩。覺色聲香味觸意樂一切皆空得言菩薩。覺色想受行本性空。覺識如幻得言菩薩。五陰如夢一相無相。不取我覺得言菩薩。內法不生。不戲論覺。有為名說彼名無物。覺貪欲恚。分別心生。彼不分別。常空無物。癡分別生分別因生。因見而生。不得彼見。覺三界空。一切無主非少物行得言菩薩。未過欲界分別中起。色無色界一切無主。少行眾生點慧皆覺如是欲行瞋行癡行。一切眾生即一眾生。彼眾生無覺法無念。一切法生顛倒心覺。覺不實相一切智慧於中生善。乃無一聲可憶可樂。無障礙相隨行而行。菩薩如是得言菩薩。捨自身肉無所依止。次第覺知得言菩薩。得彼岸戒無念佛戒。若物不生則不和合。普慈眾生眾生不取。覺已利益故說大慈。住精進處思有為行。覺世間空。是菩提上禪有依止。非點慧禪無處攀緣。是點慧禪修般若刀。割煩惱見觀察法性。非壞非割。爾時文殊師利童子白佛言。世尊。菩薩初發菩提心者。云何說言初發心耶。以何義故名初發心。佛言。文殊師利。何等菩薩正觀三界一切想生。如是得言初發心者。文殊師利言。世尊。如我解佛所說義者。貪生瞋生愚癡心生得言菩薩初發心者。善住意天子語文殊師利童子言。文殊師利。若使菩薩初發心時。有貪欲恚愚癡生者。毛道凡夫皆有初心。應名菩薩。何以故。以取貪恚愚癡生故。文殊師利言。不爾天子。毛道凡夫貪欲恚癡無力能生。何以故。天子。諸佛如來緣覺聲聞不退菩薩貪恚癡生。天子問言。文殊師利。以何意故如是說耶。如是眾會不解仁者如是言語皆生疑心。云何云何。文殊師利問言。天子。於意云何。於虛空中鳥行動去。彼鳥跡相。得言有行。不得言行。天子言行。文殊師利言。如是天子。如說彼相。如是言語我如是說。諸佛如來緣覺聲聞不退菩薩貪恚癡生。天子當知。隨於何處。無依止生。無處可取。彼如是生。於何處所無差別生。天子。於何處所無所依止。無處可取無差別生。不平等生。無跡無句。不得言跡。不得言句。如是言生。不分別句。如是言生。不他生句。如是言生。無物體句。如是言生。無物說句。如是言生。以不來句。如是言生。以不去句。如是言生。以不生句。如是言生。無受持句。如是言生。以無記句。如是言生。以微塵句。如是言生。無憶念句。如是言生。無物行句。如是言生。不可說句。如是言生。不破壞句。如是言生。以無字句。如是言生。以不執句。如是言生。無阿梨耶句。如是言生。以不取句。如是言生。以不上句。如是

言生。天子當知。初心菩薩發菩提心。於如是法不憶念。不觀察不思量。不起不見。不聞不知。不取不捨。不生不滅。如是天子。菩薩摩訶薩依止何等。此法界。此平等。此實際。此方便。貪生瞋生愚癡心生。眼依止生。如是乃至意依止生。色無處取生。如是至識無處取生。名生色生因生一切見行生。無明生有愛生。乃至十二分因緣流轉生。五欲功德生。三界處生。我我所生。自身生自身見生。自身根本六十二見生。佛想法想僧想生。我想他想生。地想水想火想風想空想識想生。四顛倒生。五蓋生。四識住八邪九惱十不善業道生。天子當知。如是乃至一切分別。一切不分別。一切分別不分別。一切想一切戲論。一切求一切取著。一切喜樂。一切想。一切憶念。一切障礙。菩薩皆生。天子。如是法門如是應知。天子。若於此法不取無喜樂。無處取法如是言生。爾時世尊讚歎文殊師利童子。作如是言。善哉善哉。文殊師利。如是菩薩何處初發菩提之心。文殊師利。汝已供養恒河沙等諸佛世尊能如是說。

爾時尊者舍利弗白佛言。世尊如是。世尊如此。文殊師利童子。已說菩薩初發菩提心。與得無生法忍。此二心生平等無異。佛言。如是舍利弗。如汝所說。舍利弗。燃燈如來授我記言。汝於來世阿僧祇劫當得作佛。號釋迦牟尼如來應正遍知。舍利弗。我於爾時不捨此心。得無生法忍。如是舍利弗。此初發心菩薩。如文殊師利童子所說。

爾時文殊師利童子白佛言。世尊。如我解佛所說義者。一切菩薩皆初發心。何以故。如世尊說一切心生皆是不生。若不生者則彼菩薩初發心生。如是言生。說此法時。二萬三千菩薩。得無生法忍。五千比丘。不受諸法漏盡心得解脫。六十億天子。遠塵離垢於諸法中得法眼淨。

爾時長老摩訶迦葉白佛言。世尊。文殊師利童子。能作難作。文殊師利童子。說法如是能作眾生利益。文殊師利言。長老大迦葉此乃非我能作難作。一切諸法皆悉不作。無有已作。無有今作。無有當作。長老大迦葉。我亦如是。非有法作。亦非有作。亦非不作。非有眾生。非縛非解。何以故。無物可取乃是正法。若大迦葉。作如是說。能作難作。汝莫說我能作難作。非我難作。非如來作。非阿羅漢。非辟支佛。長老大迦葉。正說何人能作難作。毛道凡夫是正說說。何以故。長老大迦葉。若一切佛。皆不已得今得當得。若一切聲聞一切緣覺。皆不已得今得當得。毛道凡夫一切皆得。大迦葉言。文殊師利。一切諸佛不得何法。文殊師利言。長老大迦葉。一切諸佛。皆不得我。不得眾生。不得壽命。不得丈夫。亦不得斷。亦不得常。亦不得陰。亦不得界。亦不得入。亦不得心。亦不得色。不得欲界。不得色界。不得無色界。不得分別。不得無分別。不得因生。不得顛倒。不得貪瞋癡。不得此世。不得彼世。亦不得我。不得我所。乃至不得一切諸法。長老大迦葉。非一切法悉皆不得不失不脫不取不捨不近不遠。如是法門。摩訶迦葉。應如是知。若一切佛悉皆不得。毛道凡夫一切皆得。如是難作。若非佛作。非聲聞作。非緣覺作。則是毛道凡夫人作。大迦葉言。云

何作耶。文殊師利言。斷作常作阿梨耶作。憶念欲作不作耶捨。戲論分別隨順舉下。長老迦葉。諸佛世尊不作此法。皆不已作今作當作。彼凡夫作如是難作。

爾時文殊師利童子白佛言。世尊。言無生忍。無生忍者。云何而說無生忍耶。世尊。以何義故言無生忍。何法中忍得云法忍。菩薩何法得無生法忍。佛言。文殊師利實無有人生中法中得無生忍。實無得忍。言得忍者唯有言語。何以故。實無所得彼忍法故。不得法忍。得無所得。不得不失。如是得言得無生忍。文殊師利。無生法忍者不生。一切法忍不來。一切法忍不去。一切法忍無主。一切法忍不取。一切法忍不捨。一切法忍無物。一切法忍無體實。一切法忍無等。一切法忍無等等。一切法忍無相似。一切法忍塵虛空相似。一切法忍不壞。一切法忍不斷。一切法忍無煩惱染。一切法忍無淨。一切法忍空無相無願。一切法忍離貪恚癡。一切法忍真如法界實際安置。一切法忍不分別無分別。無憶念無戲論。無思量不作。無力羸劣後時無物空迭互無空太虛空。如幻如化如響如影如焰。如芭蕉堅如水泡沫。一切法忍。此法忍者。非法非非法唯有名說。如是名者。無處無取本性自離。如是言忍心信解入。不憶不疑。不驚不怖不畏。身觸正受行而不得身。文殊師利。此法如是。得言菩薩無生法忍。又亦不行一切法相。文殊師利童子言。世尊。所言忍者。云何言忍。若不為彼境界所傷。彼得言忍。

爾時善住意天子問文殊師利童子言。文殊師利。傷何等法。文殊師利答言。天子。所謂傷眼。何法傷眼。所謂法者。愛不愛色。如是耳聲鼻香舌味身觸意法。如是天子。愛不愛法傷意亦爾。天子。若菩薩。眼見色不取相不取好。不分別無分別。不隨順不分別相。知本性空不念不傷。色乃至法應如是知。天子。若六入不著不傷。若不傷不著。彼得言忍。菩薩如是得無生法忍。不分別法。若生不生無漏不漏不分別法。若好若惡有為無為若不分別。如是得言不生法忍。說此法時。六萬二千人發阿耨多羅三藐三菩提心。萬二千菩薩得無生法忍。

爾時善住意天子問文殊師利童子言。文殊師利。地地轉行。地地轉行者。云何菩薩地地轉行。文殊師利問言。天子。若地地轉行彼何人行。天子答言。文殊師利。菩薩不見地地轉行。乃至不見十地轉行。文殊師利言。不爾天子。佛說諸法皆如幻化。汝為信不。天子答言。文殊師利。我信是說。文殊師利問言。天子。何等幻人地地轉行。如是乃至十地轉行。天子答言。文殊師利。化人不有地地轉行。乃至不有十地轉行。文殊師利言。如是天子。若幻化人有轉行者。彼我轉行。何以故如佛所說一切諸法皆如幻故。是故天子。如是我說地轉行者。不轉行說非是轉行。何以故。以一切法不轉行故。非謂法中法法轉行。非色受轉行。非受色轉行。非想行轉行。非行想轉行。非識色轉行。非色識轉行如是乃至一切諸法皆亦如是。皆四種說。非眼耳轉行。非耳眼轉行。非鼻舌轉行。非舌鼻轉行。非身意轉行。非意身轉行。此一切法各各自行自分境界。法鈍無欲無心意行。不思不念乃至無有計校籌量。如草如壁如幻。無記非

有記。作一相無相。以是義故。彼非轉行。非來非去。天子當知。若菩薩能如是知。如是菩薩無法轉行。非地分別。非地轉行見。非是地捨非是退轉。菩提轉行。非是失滅。何以故。若人見有陰界入體。非彼轉行。非是失滅。以一切法性本淨故。復次天子。菩薩如是地轉行者。譬如幻師以幻力作十重宮殿。彼自作已。即自坐上。於意云何。如是彼人有坐處不。天子答言。無處坐也。文殊師利言。如是天子。菩薩十地見有轉行亦復如是。

爾時善住意天子問文殊師利童子言。文殊師利。若有人來依投仁者。欲求出家而作是言。唯願度我令得出家。文殊師利。云何為說。云何作法度令出家。云何授戒。云何戒品。云何教誡。文殊師利答言。天子若至我所求出家者。我為說言。汝善男子。今者實有出家心不。汝若實有出家心者。我當依法度汝出家。何以故。天子若出家者。或著欲界。或著色界。著無色界或著世間五欲功德九處中行。此善男子。如是取法。何者九處。天子。若無少處著彼人心無所得。若心無所得彼人不求出家。若不求出家彼人出家心不生。若出家心不生彼人得言不生。若不生者彼則苦盡。若苦盡者彼畢竟盡。若畢竟盡彼無所盡。若無所盡彼則不盡。若不盡者彼則是空。天子。彼善男子。我如是說。

復次天子。若至我所求出家者。我為說言。善男子。汝今莫生出家之心。何以故。彼心不可為他所生。勿保此心。復次天子。若至我所求出家者。我為說言。善男子。汝莫除髮是善出家。若如是者得言出家。天子問言文殊師利。以何意故如是說耶。文殊師利答言。天子。如來說法不斷不壞。天子問言。何法不壞。文殊師利答言。天子色不斷不壞。受想行識不斷不壞。天子。隨何等人有如是念。我除髮者彼住我慢。非我慢行平等見人。如是得我彼則得髮。若得髮者則得眾生。若得眾生則得斷想。天子。若不得我則不得他。若不得他則無我慢。若無我慢彼我寂滅。若我寂滅彼無分別。若無分別則不發動。若不發動則不戲論。若不戲論則不取不捨。若不取不捨。彼則非作亦非不作。非斷非壞非有相著非不相著。不趣不捨。不減不增。不聚不散。無心憶念。不說不答。彼實安住。天子問言。文殊師利。所言實者。是何言語。文殊師利答言。天子。實者虛空得言其實。非是空盡。不盡不長。或有或無。是故得言虛空為實性空。是實真如。是實法界。是實實際。是實若是實者。得言不實。何以故。非今實有。非後時有。是故彼實。

復次天子。若至我所求出家者。我為說言。汝善男子。不取袈裟。不著袈裟。是汝出家。若如是者得言出家。天子問言。文殊師利。以何意故如是說耶。文殊師利答言。天子。如來說法皆悉不取。天子問言。文殊師利。不取何法。文殊師利答言。天子。謂不取色若常無常。如是不取受想行識若常無常。亦不取眼若常無常。不取色。不取耳不取聲。不取鼻不取香。不取舌不取味。不取身不取觸。不取意不取法。不取貪。不取瞋。不取癡。不取顛倒。如是乃至一切諸法皆悉不取。天子。一切諸法。不

取不捨不離不散。天子若取袈裟是愚癡念。如是彼人如是見行。天子。是故我說非取袈裟是淨解脫。何以故。天子。袈裟是濁如來世尊菩提無濁。天子問言。文殊師利。何法是濁。文殊師利答言。天子。貪欲是濁。瞋恚是濁。愚癡是濁。因濁見濁。名濁。色濁。想濁取濁。相濁戲論濁。天子。若正觀察此不善法皆悉無濁。若無濁者乃至無有少物住處。若無住處得言空處無秉作者。天子問言。文殊師利。言無秉作無秉作者。是何言語。而得說言無秉作耶。文殊師利答言。天子。言無秉作無秉作者。如此言語乃至無有少物秉作。如是得言無有秉作。天子。若有秉作彼如來說無有秉作。如是得言無有秉作。天子問言。文殊師利未知何法是秉作耶。文殊師利答言。天子。過於平等。過平等已。若法不得。非今時得非後時得。非今有生非當有生。彼法虛妄安住秉作。所謂我者分別秉作。眾生者命者丈夫者人者。摩那婆者斷者常者。分別秉作。陰界入等分別秉作。佛法眾僧分別秉作。此持戒人此破戒人分別秉作。煩惱染淨獲得果證分別秉作。須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢法辟支佛法分別秉作。空無相無願明解脫無欲分別秉作。天子。此如是法分別秉作。毛道凡夫未曾聞如來分別秉作。心欲得法妄想計著。彼癡凡夫分別分別轉。彼妄想著欲得除滅。如來讚說無有秉作。

爾時善住意天子。讚文殊師利童子言。善哉善哉。文殊師利。善說如是秉作法門。爾時如來讚歎文殊師利童子作如是言。善哉善哉。文殊師利。快說此法。

聖善住意天子所問經卷中

聖善住意天子所問經卷下

元魏三藏毘目智仙共般若流支譯

爾時文殊師利童子。復語善住意天子言。天子。若至我所求出家者。我為說言。汝善男子。若不受戒是汝出家。若如是者得言出家。天子問言。文殊師利以何意故如是說耶。文殊師利答言。天子。如佛所說二種受戒。何者是二。謂等受戒不等受戒。何者名為不等受戒。謂不等墮。何者不等墮。謂著我墮。著眾生墮。著壽命墮。著丈夫墮。著斷常墮。著邪見墮。著貪瞋癡墮。著欲界墮。色無色界憶念取墮。如是天子。乃至一切不善法墮。惡知識墮。不知出法取一切法。天子。當知如是名為不等受戒。天子。何者名為平等受戒。謂平等墮。何者平等。謂空平等。無相平等。無願平等。天子。若如是證三解脫門。如實而入則不分別。無所分別則不退轉。天子。如是名為平等受戒。復次天子。若修貪欲瞋恚愚癡。若修自身自身根本六十二見。若修顛倒。若修三惡身口意行八邪九惱十不善業道。如是得言正受戒也。天子。譬如一切種子皆依地生。藥草樹林依地生長。平等具足得言具足。如是天子。此佛法中。若正受戒得言受戒。天子。譬如一切種子藥草樹林依大地住。如是天子。正戒具足。何以故。以住戒故。法和合有。如彼種子藥草樹林具足生長。如是得言平等具足天子。戒依信住。如是一切菩提分法。以依戒故。生長具足。天子。如是過去未來現在諸佛世尊一切聲聞。以正受戒。是故證得三解脫門。一切戲論皆悉斷滅。天子。當知如是受戒是正受戒非不平等。

復次天子。我與彼人。如是出家。如是受戒。汝善男子。當如是學莫憶念取。我如是學是汝出家天子問言。文殊師利。以何意故如是說耶。文殊師利答言。天子。一切諸法皆悉不取天子。汝若取戒三界亦取。天子。於意云何。何者彼學。天子答言。謂波羅提木叉具足。文殊師利問言。天子。云何波羅提木叉具足。天子答言。具足名得言身具足言口具足意具足者。如是得言有波羅提木叉具足。文殊師利問言。天子。於意云何。何處身口意業不作。不曾已作今作當作。有何相似可得說言似。若青若黃若白若赤。若頗梨色。答言無也。文殊師利問言。天子。云何得說。天子答言。非是有為如是而說。若非有為彼不能說身口意業。文殊師利問言。天子。於意云何。若非有為彼可取不。天子答言。文殊師利不可取也。文殊師利言。天子。我意在此故如是說。莫憶念取我如是學。天子。若勝戒學若勝心學若勝慧學。彼學如際。如是應知。戒無所得是勝戒學。心無所得是勝心學。慧無所得是勝慧學。不分別心不憶念心不生勝心是。勝心學戒學慧學。應如是知。天子若心無所得則戒不憶念。若戒不憶念則三昧無所得。若三昧無所得則慧無所得。若慧無所得則一切疑不有。若一切疑不有則學不取。若學不取如是得言彼學憶念。若學憶念彼阿那含。若阿那含彼則清淨。若清淨者彼不和合。若不和合彼則不漏。若不漏者彼則正行。若如是行無色相似若無色相似

彼是虛空。何以故。似彼虛空無形色故。天子。若如是學彼則不學。若不學者彼得言學。於何處學彼無處學。若無處學如是得言正學而住。

於是文殊師利童子。復語善住意天子言。天子。我為彼人如出家法。如受戒法。如是為說。汝善男子。一切三千大千世界。信心檀越與汝飲食。汝心不念不生分別。此食難消此則能消。若如是者。汝是淨戒。天子問言。文殊師利。以何意故如是說耶。文殊師利答言。天子。若取施者受者財物。如是分別得言我淨。若取若賞若淨。若有所得彼人有淨。若心憶念彼人有淨。若心分別彼人有淨。天子。若更不取不賞不淨。若無所得。若無憶念。若不分別。彼云何淨。何以故。畢竟淨故。天子。若取若賞若有所得。憶念分別得淨信食。則是凡夫非阿羅漢。何以故。凡夫取賞心有所得。憶念分別取我分別。此人與我如是分別。彼得言淨。云何名淨。凡夫人行取三有生彼如是淨。天子。阿羅漢者更無少物有異身行。不取異身。更不轉生。何處有淨。汝取彼施取三圓淨。天子。當知何者名為三圓淨耶。所謂不得施者受者及以財物。是三圓淨。若如是淨彼不復淨。天子。我意在此故如是說。若一切三千大千世界。信心檀越施汝飲食。不憶念淨。彼世界中得言福田。彼善出家。

爾時文殊師利童子。復語善住意天子言。天子。我於彼人。如出家法。如受戒法。如是為說。若汝善男子。不宿阿蘭若。不住聚落。不近聚落。不遠聚落。不住獨處。不乞食行。不請食食。不糞掃衣。不長者家取鉢三衣。不露地坐。不少欲不知足。非常知足不遠離行。不樹下住。不房中宿。不殘宿食。不食蘇蜜。若汝善男子。如是一切頭陀功德聚集。能行如是等法不憶念行。何以故。此慢心人如是相行。天子。若如是念我糞掃衣。我乞食行。我樹下坐。我憚殘食。我憚少欲我憚知足。我宿阿蘭若。我露地坐。我能頭陀。我為他說。天子。當知非正行法。如是法生。何以故。如此無分別。彼人尚不得我。何況頭陀功德而有所得。若有所得無有是處。如是天子。若此頭陀功德和合修行。心不憶念心不分別。我說彼人能說頭陀。何以故。天子。若比丘抖擻貪欲。抖擻瞋恚。抖擻愚癡。抖擻三界。抖擻內外六入。我說彼人能說抖擻。如是抖擻。若不取不捨。不修不著。非是不著。我說彼人能說頭陀。復次天子。如是我為彼出家人如是受戒。如是說言。汝善男子。若如是知。非知四諦。非修四念處。非修四正勤。非修四如意神足。非修五根。非修五力。非修七覺分。非修八聖道分。非修三十七菩提分法。非證三解脫門。何以故。天子。如是得言知不生相不修不證。何以故。非是不生能證念處。天子。云何而言不是憶念不正觀察。一切諸法得言念處。天子。若比丘不住欲界不住色界不住無色界。如是比丘得言無住修四念處。云何而修如是不修。既不自修不令他修。若如是修得言修者。如是次第。乃至三十七菩提分法。應如是知。天子。何等比丘坐禪。禪師於一切法悉無所得。彼無憶念。若不憶念彼則不修。若不修者彼則不證。天子。以何因緣唯有名說。謂三十七菩提分法。彼名無物。意憚因緣而生此名。一相無相如是而說。或說或不說皆如是名。諸有識知皆無

所得。此實知見。若有識知此三十七菩提分法皆無所得。

天子問言。文殊師利。言禪師者何等比丘得言禪師。文殊師利答言。天子。此禪師者。於一切法一行思量。所謂不生。若如是知得言禪師。乃至無有少法可取得言禪師。不取何法。所謂不取此世彼世。不取三界。至一切法悉皆不取。謂一切法悉無眾生。如是不取得言禪師。天子。若彼禪師。無少法取。非取不取。以是義故得言禪師。說是法時。會中無量百千眾生皆生疑心。云何云何。此云何取。云何不取。如來說言知三解脫門得證涅槃。修三十七菩提分法證涅槃者。而此文殊師利童子。遮菩提分法得證涅槃者。此文殊師利童子所說共如來語不相應耶。爾時文殊師利童子。知彼比丘心生疑已。即問長老舍利弗言。大德舍利弗。汝信如來說汝智慧最第一耶。大德舍利弗。於何時中無欲法證有何法證。大德。豈不證四諦耶。修三十七菩提分法。或證三解脫門。長老舍利弗言。文殊師利。乃至無有少法可得。若修若證若知若得。何以故。以一切法不取不生無記空證不空空證。說此法時。三千比丘不受諸法漏盡心得解脫。

爾時善住意天子。讚歎文殊師利童子作如是言。善哉善哉。文殊師利。利智慧人。善說如是甚深空忍。文殊師利言。天子。我非利智。一切毛道凡夫利智。何以故。毛道凡夫如利智智。何者利智。地獄利智。畜生利智。餓鬼利智。閻魔羅王世間利智。三界利智。如是利智得言利智。不知前際諸有為行。天子。毛道凡夫。貪欲利智。瞋恚利智。愚癡利智。非是聲聞。非是緣覺得忍菩薩。如是天子。愚癡利智。如是應知。天子問言。文殊師利。仁戲論不。文殊師利答言不也。天子問言。學他語耶。文殊師利答言不也。天子問言。唯言語耶。文殊師利答言。如是如是。天子。我取言語。天子問言。文殊師利。以何意故如是說耶。文殊師利答言。天子。若菩薩一字一句。不動彼字不動句義。次第問道如實而知。不知空不知離。知無體知不生。如是知。若不知非知非解非受非作。是故得言唯言語句。爾時世尊讚歎文殊師利童子作如是言。善哉善哉。文殊師利。汝今已得陀羅尼故能如是說。文殊師利言。世尊。非我得陀羅尼。何以故。世尊。若愚癡人得陀羅尼。非佛菩薩得陀羅尼。何以故。世尊。愚癡凡夫得陀羅尼。得何等法。所謂得我得眾生得命得丈夫。得斷得常。得貪瞋癡。得無明有愛五陰自身十八界。六內入六外入。見分別不分別。無分別不分別行。如是世尊。愚癡凡夫得陀羅尼。以取相故分別不分別。無分別不分別行。如是世尊。愚癡之人得陀羅尼。何以故。若法愚癡人得則非佛得。非聲聞得。非緣覺得。非菩薩得。如是得言愚癡之人得陀羅尼。何以故。如愚癡人。虛妄心取。非佛聲聞緣覺菩薩。

爾時善住意天子。語文殊師利童子言。文殊師利。仁者若非得陀羅尼。何故蒙鈍。文殊師利言。如是天子。我實蒙鈍。何以故。彼蒙鈍行無人能知。如來聲聞緣覺菩薩。天子。若非蒙鈍彼人則是愚癡凡夫。何以故。以障礙故。愚癡凡夫。貪著心行蒙鈍點慧。須陀洹人障礙行說尚貪心行。何況愚癡凡夫之人。如是天子。如是得言我是

蒙鈍非得陀羅尼。何以故。乃至少物我不得故。

爾時會中五百比丘。聞此法門不能信受。生大怖畏棄捨而去。自身將墮大地獄中。爾時尊者舍利弗。語文殊師利童子言。文殊師利。應當觀察此會大眾然後說法。仁說如是甚深法門。此眾會中五百比丘。聞說如是甚深法門。不能信受。生大怖畏棄捨而去。自身將墮大地獄中。文殊師利言。大德舍利弗。汝莫分別乃至無有少物可得墮於地獄。何以故。以一切法悉不生故。大德舍利弗。汝語我言應當觀察此會大眾然後說法。大德舍利弗。若善男子善女人。依止我見依眾生見。依壽命見依丈夫見。雖復供養恒河沙等諸佛如來應正遍知。及比丘僧。一切樂具。盡其形命如是供養。若聞我說如是難解甚深法門。一切世間聞不能信。謂空無相無願寂靜。不滅不生。無有眾生壽命丈夫。無我無常苦法無我。捨而不受速墮地獄。大德舍利弗。若善男子。若善女人。聞此甚深難解之法。捨而不受生地獄中。從地獄出依止我見。雖復供養恒河沙等諸佛如來應正遍知。而不得聞此甚深法。

爾時世尊讚歎文殊師利童子作如是言。善哉善哉。文殊師利。如是如是如汝所說。文殊師利。如諸如來出現於世。聞此法門亦復如是。如人證得須陀洹果。聞此法門亦復如是。如人證得斯陀含果。聞此法門亦復如是。如人證得阿那含果。聞此法門亦復如是。如人證得阿羅漢法。聞此法門亦復如是。何以故。非依止我得證此法。證此法時無所得故。

爾時世尊即告尊者舍利弗言。舍利弗。此諸比丘速出地獄得證涅槃。非彼愚癡凡夫之人心有所得墮見疑中供養如來。舍利弗。如是彼人以是因緣當得涅槃。非是餘人速得解脫。何以故。以不聞此甚深法故。舍利弗。善男子善女人。若得聞此甚深法門。一經於耳。雖不信受墮於地獄。而速解脫。非墮疑見非有所得。

爾時善住意天子語文殊師利童子言。文殊師利。仁欲與我同梵行耶。文殊師利童子答言。如是天子。我欲與汝同於梵行。以汝梵行。不取梵行。不行梵行。天子問言。文殊師利。以何意故如是說耶。文殊師利答言。天子。若其取者彼得言行。若其不取彼何所作。天子。若得梵行彼則有行。若無所得彼何所作。天子問言。文殊師利。仁此梵行為何所作。文殊師利童子答言。如是天子。我非梵行。何以故。以此梵行非梵非行非我非梵行。如是得言我行梵行。天子讚言。善哉善哉。文殊師利。乃能如是以無障礙辯才樂說。文殊師利言。我有障礙。云何言我有無障礙辯才樂說。何以故。一切有我有我所者。皆有分別。諸有分別皆有障礙。

爾時文殊師利童子。復語善住意天子言。天子。若汝天子欲同梵行。汝斷一切諸眾生命。而不捉鐵。不捉刀塊。不捉杖等。如是我汝同於梵行。天子問言。文殊師利。以何意故如是說耶。文殊師利問言。天子所言眾生。言眾生者。汝意云何。天子答言。文殊師利。所言眾生。言眾生者。乃至唯有名字想取。文殊師利言。如是天子。殺取我想。殺取命想。取丈夫想。天子問言。仁以何物殺取命想。文殊師利答言。天

子。以慧鐵殺。彼般若鐵如捉如殺如捉不知。如割不知。天子。應知彼門若殺我想殺眾生想。如是名殺一切眾生。如是我汝同於梵行。

爾時文殊師利童子。復語善住意天子言。天子。若汝天子。十不善業道集行。一切染分平等行。非是淨分平等行。如是我汝同於梵行。天子問言。文殊師利。以何意故如是說耶。文殊師利答言。天子。若此染分平等。彼平等平等行。如是我汝同於梵行。天子。汝意云何。何者染分平等。天子答言。不作不貪。文殊師利問言。天子。言淨分者是何法耶。天子答言。法性法界真如實際三解脫門此是淨分。文殊師利問言。天子。汝復更能遮法界不。答言不也。文殊師利言。如是天子。以此意故我如是說。若汝染分平等非淨分平等行。如是我汝同於梵行。

爾時文殊師利童子。復語善住意天子言。天子。若汝天子。初始起心欲殺人時。汝能頭上於先打者。如是我汝同於梵行。天子問言。文殊師利。以何意故如是說耶。文殊師利答言。天子。言殺殺者。是何言語。殺何物人。天子。當知殺言語者。殺貪瞋癡我慢嫉妬。幻偽諂曲取相想受。如是名殺。已說殺竟。天子應知。天子。若有禪師生貪欲心。生已能離。能令寂靜。能令寂滅。如是得言空無所有不善不取。如是天子。欲心生滅思量通達。如是此心於何處生於何處滅。於何處樂。於何法樂。如是觀察。貪無所得。於何處樂彼無所得。於何法樂彼無所得。若無所得彼則不取。若不取者彼則不捨。若不捨者。如是彼則不取不捨。如是得言離欲寂滅。如是乃至心如是說。天子當知。如是法殺即生即殺。如是得言初始起心欲殺人時頭上先打。如是名殺。我意在此故如是說。

爾時文殊師利童子。復語善住意天子言。天子。若汝天子。於佛不染法僧不染。如是我汝同於梵行。天子問言。文殊師利。以何意故如是說耶。文殊師利問言。天子。所言佛者。汝云何解。天子答言。文殊師利。如真如法界。如是言佛。文殊師利問言。天子於意云何。真如法界汝能染不。答言。不也。文殊師利言。我意在此故如是說。若汝天子於佛不染。如是我汝同於梵行。復次天子。所言法者。汝云何解。天子答言。文殊師利。是離欲法。如是言法。文殊師利問言。天子於意云何。彼離欲法汝能染不。答言不也。文殊師利言。我意在此故如是說。若汝天子於法不染。如是我汝同於梵行。

復次天子。所言僧者。汝云何解。天子答言。以無為故。如是言僧。聖聲聞僧是無為僧。如是言僧。文殊師利問言。天子於意云何。彼無為僧汝能染不。答言不也。文殊師利言。我意在此故如是說。若汝天子。於僧不染。如是我汝同於梵行。天子。若人得佛彼則染佛。若人得法彼則染法。若人得僧彼則染僧。天子。若不得佛。如是彼人不染於佛。若不得法。如是彼人不染於法。若不得僧。如是彼人不染於僧。何以故。以佛法僧非彼人得。以如是故得言不染。復次天子。若人愛佛愛法愛僧。彼人染佛染法染僧。若不得佛。彼不愛佛則不染佛。若不得法。彼不愛法則不染法。若不得

僧。彼不愛僧則不染僧。天子。若不染著。此貪欲句。此不合句。此示句。此不實思量句。不實句。不實決定句。不離欲句。是故得言離欲寂滅。天子。我意在此故如是說。若汝天子。於佛不染法僧不染。如是我汝同於梵行。

爾時善住意天子語文殊師利童子言。甚為希有。文殊師利。乃能如是說甚深處。我當報恩。文殊師利答言。天子。汝莫報恩。天子問言。我今云何得不報恩。文殊師利答言。天子。汝莫報恩。如是天子。汝莫報恩即是報恩。天子問言。文殊師利。仁不報恩。文殊師利答言。天子。如是如是。我不報恩。非我報恩。天子問言。文殊師利。以何意故如是說耶。文殊師利答言。天子。愚癡之人作異異法。愚癡之人作異異見。愚癡之人作異異行。以作異異法行見故。得言報恩。天子。當知此非正行善男子也。乃至少作或作不作。是故得言不報恩者。如佛世尊平等說法。謂一切法皆悉不作。亦不可作。心平等不異取不異作。是故得言不報恩者。天子問言。文殊師利。仁住何法如是說忍。為住忍說為住法說。文殊師利答言。天子。非忍非法。天子問言。文殊師利。於何處住如是說耶。文殊師利問言。天子。幻化人身於何處住。天子問言。何處復有幻化人住。文殊師利答言。天子。如真如住。彼幻化人如是而住。天子。當知若如是說何處住說。若如是者。云何問言何忍何法。天子。當知忍唯有名名無住處。法不移動。亦不分別。又無處所。天子。一切眾生於何處住於彼處住。佛如是說。何以故。如佛所說如真如住。一切眾生亦如是住。真如不動如。一切眾生真如。如來真如。不二真如。不異真如。爾時善住意天子。語文殊師利童子言。文殊師利。言沙門那。沙門那者。是何言語沙門那。文殊師利答言。天子。謂非沙門非婆羅門。何以故。天子。若不著欲界。不著色界。不著無色界。彼名沙門。我如是說。天子。若不漏眼。若不漏耳。若不漏鼻。若不漏舌。若不漏身。若不漏意。彼名沙門。我如是說。天子。若不依止。不依止說。不依止處。不依處說。彼名沙門。我如是說。天子。若無少心貪樂。無少處來。不傷無傷。彼名沙門。我如是說。如是句說。若非沙門非婆羅門。

爾時會中。有五菩薩。得四禪處得五神通。時彼菩薩依三昧坐。依三昧起未得法忍。時彼菩薩自憶宿世。曾殺母來。曾殺父來。殺羅漢來。念彼殘業。是故心熱不能獲得甚深法忍。不能證入。亦不存心。依我分別。心憶彼罪。不能捨離。是故不得甚深法忍。爾時世尊知彼菩薩心可開曉。以威神力加被文殊師利童子。爾時文殊師利童子。承佛神力。從坐而起。整服左肩。右手捉刀。磨令使利。疾走向佛。爾時世尊即語文殊師利童子作如是言。汝住汝住。文殊師利。我先被殺極被殺已。何以故。文殊師利。久遠已來。何時有人生心殺我。若生殺心即是殺已。當爾之時。彼五菩薩有如是念。一切法如幻。非我非眾生。非命非丈夫。非人摩那婆。非母非父。非阿羅漢。非佛法僧。非有此逆。無造逆人。何以故。今此文殊師利童子。黠慧深解。細心思量。聰明利智。諸佛所讚。得甚深忍。已曾供養過去無量億那由他百千佛來。文殊師利

。種種供養過去諸佛。自在智慧善能通達一切諸法。如法善說。如實而說。恭敬如來彼。捉利刀疾走向佛。佛言住住。文殊師利。我先被殺極被殺已。若少有法和合聚集。決定名佛名法名僧。名母名父名阿羅漢。有逆可取則不可離。當知彼法無體非有。非如非實。不生不起。空如幻化。是故此法無人得罪無罪可得。如是如是。思量善知。彼五菩薩如是知己。即時獲得無生法忍。既得忍已歡喜踊躍。上虛空中。去地不遠七多羅樹。而說偈言。

一切法如幻	皆從分別起
此非決定有	一切法皆空
心不實分別	愚癡取我想
憶念過去世	作何等惡業
過去曾殺害	父母良福田
殺羅漢比丘	作極重惡業
彼惡業果報	我應受苦惱
今於善人所	聞法除疑悔
心不捨悔恨	憶持大名人
解已覺法界	何處無煩惱
佛善巧方便	方便知牟尼
以何方便力	淨眾生疑悔
諸法空無體	非佛非法僧
父母不可得	非有阿羅漢
非有少法殺	亦無少法墮
諸法平等相	如彼平等住
文殊大智慧	已證如是法
手捉利刀已	疾走向如來
如利刀如佛	彼二無異相
非生亦非實	此中無人殺

說此捉鐵刀法門之時。周遍十方恒河沙等。諸佛世界六種震動。大地極動世界皆起。時彼十方諸佛世界。諸佛世尊。皆悉現在現命現住。彼佛侍者各問其佛白言。世尊。是誰威力。動此大地。世界皆起。彼佛答言。善男子。有佛世界名曰娑婆。彼中有佛號釋迦牟尼如來應正遍知。為眾說法。彼娑婆世界有童子菩薩摩訶薩名文殊師利。於菩提道得不退轉。捉利鐵刀。智慧鐵刀。疾走向佛。以為開曉餘菩薩故。有自在力自知堪能。以是因緣令地大動。爾時世尊。依慧鐵刀如如法說。令不可數眾生眼淨心解忍生欲行菩提。爾時世尊以住持力。住持擁護此眾會中初始發起微少善根。虛妄分別種種分別諸眾生等。令彼眾生不見鐵刀。於此所說捉刀法門不聞不聽。

爾時長老舍利弗。語文殊師利童子言。文殊師利。仁作極惡生死之業。欲殺醫師。此業若熟於何處受。文殊師利言。大德舍利弗。皆作惡業。我從生來。不曾如是不知此行。於何處熟。大德舍利弗。何處幻人幻化業熟。我如是熟。何以故。以幻化人不生分別無虛妄故。大德舍利弗。一切諸法皆如幻化。復次大德舍利弗。我今問汝。隨汝意答。於意云何。汝有鐵刀可得不耶。答言無也。汝有惡業可得不耶。答言無也。有得果不。答言無也。大德舍利弗。若無鐵無業無果報者。何處業熟。爾時尊者舍利弗言。文殊師利。以何意故如是說耶。文殊師利言。乃至無有少業報熟。何以故。以一切法無業無報無業報熟。

爾時彼處十方世界諸來菩薩摩訶薩等白佛言。世尊。惟願世尊。以威神力加被文殊師利童子。令至十方諸佛世界如是說法。如我來至此佛世界。爾時文殊師利童子。語彼菩薩摩訶薩言。汝善男子。各各觀察自佛世界。時彼菩薩摩訶薩等。普彼十方各各觀察自佛世界。各各自聞自佛世界。文殊師利童子音聲。各見文殊師利童子住其佛前為諸大眾說此法門。各各皆有善住意天子。問此法門。各各皆有諸菩薩集。皆有天子。如是見已得未曾有。皆悉歎言。希有希有。今此文殊師利童子。此佛世界安住不動。而一切處皆悉普現。一切皆見。爾時文殊師利童子。為彼菩薩說如是言。善男子。譬如幻師善學幻術。不動坐處示種種色。如是菩薩善學般若波羅蜜幻。如幻法中。乃至一切諸佛世界。隨心憶念皆悉普現。何以故。一切諸法皆如幻故。如是應知。

爾時世尊語文殊師利童子言。文殊師利。如諸如來出現於世。聞此法門亦復如是。如人證得須陀洹果。聞此法門亦復如是。如人證得斯陀含果。聞此法門亦復如是。如人證得阿那含果。聞此法門亦復如是。如人證得阿羅漢法。聞此法門亦復如是。聞此法門心生信解。如坐菩提。聞此法門亦復如是。文殊師利童子白言。如是世尊。如空如平等。如無相如平等。如無願如平等。如真如如平等。如法界如平等。如實際如平等。如平等如平等。如解脫如平等。如遠離如平等。

爾時文殊師利童子白佛言。世尊。唯願世尊。護此法門後世末世五十年時。於閻浮提廣行流布。令善男子善女人咸得聞之。爾時三千大千世界。一切天人鼓樂出聲。一切華樹皆悉敷榮。出種種華。於此三千大千世界皆悉震動。放大光明遍滿世界。蔽日月光令皆不現。六十四億百千諸天。歡喜踊躍生希有心。住虛空中雨天華香。末香塗香如雨而下。鼓天伎樂一切合掌。同聲唱言。善說如是最勝妙法奇妙勝法。今者文殊師利童子。說此法門。我等得聞。於此世界得生人中。便為再見轉於法輪。若有眾生聞此法門。有能信解不驚怖畏。當知是人必定不從小功德來。若有眾生已曾供養過去諸佛。乃得聞此甚深法門不驚怖畏。

爾時文殊師利童子白佛言。世尊。今有相現。此經法門住持不滅。能於後世五十年時。於閻浮提廣行流布。佛言。如是如是。文殊師利。今有相現。此經法門住持不滅。文殊師利言。如是世尊。實作住持。令此法門久住於世。佛言。文殊師利。若三

解脫門得證涅槃。是實實語。此經法門。後世末世五十年時。於閻浮提廣行流布。是實實語。文殊師利言。若世尊。說非我非眾生非命非丈夫非人摩那婆非染非淨。是實實語。此經法門。後世末世五十年時。於閻浮提廣行流布。是實實語。若世尊。說非貪瞋癡。非名非色。非因非見。非有非有識。非身非身記。非心非心記。非憶非憶念。非處非處行。非色非受非想非行非識。非眼非色。非耳非聲。非鼻非香。非舌非味。非身非觸。非意非法。非欲界。非色界。非無色界。非斷非常。是實實語。此經法門。後世末世五十年時。於閻浮提廣行流布。是實實語。若世尊說。非須陀洹非須陀洹果。非斯陀含非斯陀含果。非阿那含非阿那含果。非阿羅漢非阿羅漢法。非辟支佛非辟支佛法。非如來非如來法。非力非無畏。非想非識。非空非無相非無願。非無欲非本性。非得非證。非集非明。非解脫。非彼岸非中間非此岸。非涅槃。非名非無記。是實實語。此經法門。後世末世五十年時。於閻浮提廣行流布。是實實語。若世尊說。實無有人相應不相應不合不散。是實實語。此經法門。後世末世五十年時。於閻浮提廣行流布。是實實語。如是世尊。若前如來應正遍知。過去已說。無有少法眾生得脫。無得涅槃。非有眾生。非有法生。非有法滅。非失非動。如過去說。如是未來如是現在皆如是說。是實實語。此經法門。後世末世五十年時。於閻浮提廣行流布。是實實語。如是世尊。若說此法無少法說。非語非說。非言語說。非畢竟說。非後時說。非現前說。非響聲說。非數數說。非此法說。無一字說。非此法說。無人現在聽。無人未來聽。無人得解脫。是實實語。此經法門。後世末世五十年時。於閻浮提廣行流布。是實實語。若世尊說此戒非戒非戒果。非三昧非三昧處。非般若非般若根智。非解脫非解脫智。是實實語。此經法門。後世末世五十年時。於閻浮提廣行流布。是實實語。若世尊說。菩薩法中非布施捨。非戒守護。非忍修集。非精進發。非禪決定。非般若行。非求菩提。非實行轉。非得菩提。非得力。非得無畏。非根非正。非轉法輪。非解眾生。非言語說。是實實語。此經法門。後世末世五十年時。於閻浮提廣行流布。是實實語。

說此法時。於此三千大千世界六種震動。爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言。世尊。以何因緣於此世界如是大動。世尊。即告彌勒菩薩摩訶薩言。彌勒。汝今莫作是語。少信眾生聞不能解則生怖畏。彌勒菩薩摩訶薩白佛言。世尊。如來若說多人得力。多所利益安樂天人。佛言。彌勒過去已有七十四億那由他百千諸佛。於此地處說此法門。文殊師利童子菩薩與善住意天子。相隨問答論義。彌勒菩薩摩訶薩白佛言。世尊。文殊師利童子菩薩與善住意天子。相隨聞此法門。其已久如。於何佛所聞此法門。佛言。彌勒。過去久遠七阿僧祇百千劫際。有佛出世號曰普華師子遊步勝功德集如來應正遍知。如是善男子。於彼佛所聞此法門。

說此法時。恒河沙等眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。彼二倍人得不退忍。彼二倍人得離垢法眼。世尊既說此法門已。時諸比丘。文殊師利童子菩薩。善住意天子。并

諸天人阿修羅乾闥婆等。聞佛所說。皆大歡喜。

聖善住意天子所問經卷下