

『永樂北藏』整理委員會

永樂北藏

綫裝書局

御製

天清地寧
風雨調均
烽警不作
化醇俗厚
外順內安
善際光明
大正統五
年十一月
十
陰陽和順
百穀常豐
禮教興行
一人皆慈
一統皆善
既往未
俱登正覺
七政明朗
萬類咸暢
子孝臣忠
物靡害災
九幽六道
日正覺

永樂北藏第二二冊目錄

- 大方廣三戒經 三卷 北凉曇無讖譯 (乃一—三) 一
- 佛說無量清淨平等覺經 三卷 後漢支婁迦讖譯 (乃四—六) 七一
- 佛說阿彌陀經 二卷 吳支謙譯 (乃七—八) 一六一
- 佛說無量壽經 二卷 曹魏康僧鎧譯 (乃九—十) 二三七
- 佛說阿閼佛國經 三卷 後漢支婁迦讖譯 (服一—三) 二九一
- 佛說大乘十法經 一卷 梁僧伽婆羅譯 (服四) 三四七
- 佛說普門品經 一卷 西晉竺法護譯 (服五) 三七五
- 文殊師利佛土嚴淨經 二卷 西晉竺法護譯 (服六—七) 三九一
- 佛說胞胎經 一卷 西晉竺法護譯 (服八) 四三九
- 佛說法鏡經 二卷 後漢安玄共嚴佛調譯 (服九—十) 四六一
- 鬱迦羅越問菩薩行經 一卷 西晉竺法護譯 (衣一) 四九七
- 幻士仁賢經 一卷 西晉竺法護譯 (衣二) 五三一
- 佛說決定毗尼經 一卷 敦煌法師譯 (衣三) 五五七
- 發覺淨心經 二卷 隋闍那崛多譯 (衣四—五) 五八一

○佛說優填王經	一卷	西晉法炬譯	(衣六)	六二一
○佛說須摩提經	一卷	西晉竺法護譯	(衣六)	六二八
○佛說須摩提菩薩經	一卷	姚秦鳩摩羅什譯	(衣七)	六三八
○佛說離垢施女經	一卷	西晉竺法護譯	(衣七)	六五三
○佛說阿闍世王女阿術達菩薩經	一卷	西晉竺法護譯	(衣八)	六八七
○佛說須賴經	二卷	曹魏白延等二譯	(衣九—十)	七一三
○得無垢女經	一卷	元魏般若流支譯	(裳一)	七六一
○文殊師利所說不思議佛境界經	二卷	唐菩提流志等譯	(裳二—三)	七九九
○佛說如幻三昧經	三卷	西晉竺法護譯	(裳四—六)	八三三
○善住意天子所問經	三卷	元魏毗目智仙共流支等譯	(裳七—九)	九一七

1257/022

大方廣三戒經卷上

乃一

北涼天竺三藏曇無讖譯

如是我聞一時佛住王舍城祇闍崛山而是山王高峻廣博持衆雜穀猶如大地生雜種華緊那羅乾闥婆衆常所遊止有種種諸衆天龍夜叉羅刹毗舍遮止住其中多種雜類所謂師子虎豹象馬麒麟熊羆獐鹿青牛水牛羖羝獼猴是等衆獸止住其中有無量衆鳥所謂孔雀鸚鵡鵲鴿命命鴿鳩鳧鳧鴛鴦鵝鴨黑鴈山鷄鷓鴣烏雉鳩鵲鷲雀遮沙

如是衆鳥依止而住是諸衆生以佛力故不爲貪欲瞋癡所惱不相茹食共相親愛如母如子是時山王中稠林鬱茂枝條無折多衆雜樹天木樹畢利叉樹馬耳樹畢鉢羅樹緊祝加樹訶梨勒樹呵摩勒樹毗醯勒樹多羅樹迦尼迦樹庵婆羅樹閻浮樹木瓜蒲萄桃杏梨柰婆隆伽樹胡桃安石榴鎮頭迦樹尼駒羅樹松栢豫樟波奢樹熏陸旃檀沉水蘇合是等諸樹無不備有是山王中水陸衆華悉皆具足謂阿提目多華瞻婆華波咤羅華

婆師華須曼華修乾陀華由提迦華迦臧迦
華牛棘百葉曼殊沙華是等衆華遍布其地
光飾山王又有水華青黃赤白雜色蓮華皆
悉具足是山王中常於夜半興起大雲天龍
微雲降於八味細微香雨一聲牛頂此雨普
潤祇闍崛山後夜清明無諸雲翳微風清涼
悅適身心是山王中所住衆生及諸草木充
潤光澤猶如華鬢以水灑之光色鮮淨遂倍
增勝祇闍崛山生柔輦草色香味具青縹右
旋衆雜妙色如孔雀項其香猶如婆師羅華

其觸猶如迦陵迦衣其地柔輦下足之時足
陷四指舉足還復是山王中多諸池流清冷
水滿生諸蓮華青黃赤白紅紫等色大如車
輪若取華時香氣普熏滿一由旬是山王頂
出生大妙蓮華之座無降伏寶青瑠璃爲莖
閻浮檀金爲葉堅黑旃檀爲臺碼瑙寶王以
爲其鬚縱廣如海百億阿修羅王常所執持
百億雜色寶王網以覆其上百億龍王雨妙
香雨百億金翅鳥王口銜繒綵百億緊那羅
王歡喜瞻察百億摩睺羅王而觀視之百億

乾闥婆王歌詠讚歎百億天王雨末香衣服
雨香華鬘幢幡蓋雨百億梵王在上空中合
掌而侍百億淨居天眾合掌禮敬百億轉輪
人王七寶侍從來至其所百億海王從大海
出而敬禮之百億火珠寶王以為照明百億
淨福摩尼寶王以間錯之百億遍悅寶王為
華子寶百億光明德寶王以為照明百億雜
色摩尼寶王以為照明百億閻浮幢寶王為
善安持百億金剛師子寶王不壞莊嚴百億
智藏寶王以雜莊嚴百億雜色不可思議寶

王出雜種色百億如意寶王出無盡莊嚴是
大蓮華從於如來出世善根之所出生菩薩
志意之所護持遍現諸方從如幻法出善法
業生從無諍法眼之所莊嚴夜如夢法生從
無行起從無礙道來充遍滿於十方方法界是
佛境界功德所致乃一若於無量阿僧祇劫三歎其
功德不可窮盡爾時世尊於是華上結跏趺
坐與大比丘眾八千人俱其名曰阿若憍陳
如大德曷尸波闍大德婆賓大德摩訶男大
德優陀耶大德耶奢大德富那大德無垢大

德憍梵鉢提大德善臂大德優樓頻螺迦葉
伽耶迦葉那提迦葉摩訶迦葉大德迦旃延
大德舍利弗大德大目乾連大德阿那律須
菩提離波多富婁那彌多羅尼子優波離羅
睺羅難陀大德阿難等如是上首八千人俱
悉皆諦了如實之性觀察實際度於法性度
諸有海行於如來虛空之行結縛永斷無巢
窟礙行空寂靜永斷疑網信佛智海度到彼
岸益利世間作不請友欲護一切所有衆生
慈心不捨一切衆生善能演出一切佛行守

護佛法誓護佛法善趣佛種向一切智復有
菩薩摩訶薩八千人俱普賢菩薩文殊師利
等而爲上首無上智菩薩無上寶智菩薩無
岸智菩薩華上智菩薩日上智菩薩月上智
菩薩無垢上智菩薩金剛智菩薩速塵智菩
薩遍說智菩薩光幢菩薩山幢菩薩寶幢菩
薩無礙幢菩薩華幢菩薩淨幢菩薩日幢菩
薩欲樂幢菩薩離垢幢菩薩遍悅幢菩薩地
威德菩薩寶威德菩薩大威德菩薩金剛智
威德菩薩無垢威德菩薩日威德菩薩月威

德菩薩山威德菩薩智照威德菩薩遍威德
菩薩地藏菩薩虛空藏菩薩蓮華藏菩薩寶
藏菩薩日藏菩薩淨德藏菩薩法海藏菩薩
遍悅藏菩薩船藏菩薩蓮華德藏菩薩日眼
菩薩淨眼菩薩無垢眼菩薩無礙眼菩薩遍
見眼菩薩善利智眼菩薩金剛眼菩薩寶眼
菩薩虛空眼菩薩普眼菩薩天冠菩薩照法
界志冠菩薩道場珠冠菩薩悅諸方冠菩薩
一切佛現在藏冠菩薩超一切世間冠菩薩
遍悅一切冠菩薩無毀冠菩薩覆一切如來

師子座冠菩薩照一切法界虛空冠菩薩龍
主髻菩薩梵主髻菩薩離一切佛法慢髻菩
薩道場髻菩薩出一切願海音珠髻菩薩放
一切如來光場珠髻菩薩一切虛空無壞語
寶髻菩薩諸佛神通遍照幢寶珠網覆髻菩
薩出一切如來法論聲髻菩薩出一切三世
名聲髻菩薩大光菩薩淨光菩薩寶光菩薩
離垢光菩薩月光菩薩法光菩薩寂光菩薩
日光菩薩神通光菩薩天光菩薩德相菩薩
智相菩薩法相菩薩無壞相菩薩光相菩薩

華相菩薩珠相菩薩佛相菩薩梵相菩薩遍
 超相菩薩梵音菩薩海音菩薩地音菩薩世
 音菩薩石山音菩薩遍法界音菩薩出一切
 法海雷音菩薩摧一切魔場音菩薩出大悲
 道雷音菩薩滅一切世苦惱音菩薩法勇菩
 薩增勇菩薩智勇菩薩德山勇菩薩德增勇
 菩薩名稱勇菩薩普照勇菩薩大慈勇菩薩
 智照勇菩薩如來種性勇菩薩无德菩薩勝
 德菩薩法勇德菩薩遍悅德菩薩法德菩薩
 月德菩薩虛空德菩薩寶德菩薩相德菩薩

智德菩薩婆羅王德菩薩法主王菩薩世主
 王菩薩梵主王菩薩石山主王菩薩眾主王
 菩薩天主王菩薩寂主王菩薩不動主王菩
 薩化主王菩薩菩提勝主王菩薩寂聲菩薩
 無礙聲菩薩地聲菩薩大海聲菩薩雷聲菩
 薩照法聲菩薩虛空聲菩薩一切聲菩薩善
 根雷聲菩薩發本願聲菩薩滅一切魔場覺
 菩薩智山覺菩薩虛空覺菩薩無礙覺菩薩
 寤音覺菩薩照三世覺菩薩寶覺菩薩無畏
 覺菩薩遍照覺菩薩法界眼照覺菩薩如是

等菩薩摩訶薩八千人俱悉皆具足普賢願
行所行無礙遍諸佛刹現無量身悉能徃至
一切佛所眼界清淨所見無量悉能現佛一
切神通所緣無量一切如來有成佛處悉徃
其所無有疲倦智光普照一切法海無量億
劫歎德叵盡樂說清淨量同虛空智行清淨
無所依倚隨衆所樂而為現形無有障礙解
無衆生無我等界慧如虛空如智光網普照
一切所有法界其心畢竟寂靜無亂一切陀
羅尼智種境界三昧無畏所作無礙住於法

界百億眼目行一切法得無所畏觀無量智
海禪波羅蜜到於彼岸得般若波羅蜜神通
波羅蜜過諸世間三昧波羅蜜善得自在復
有五百比丘尼其名曰摩訶波闍波提比丘
尼安隱比丘尼蓮華比丘尼極苦瞿曇彌比
丘尼羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼是等上首
五百比丘尼俱復有五百優婆塞其名曰善
威德優婆塞天威德優婆塞慧光優婆塞名
稱威德優婆塞過名稱威德優婆塞善志優
婆塞月德優婆塞月歡喜優婆塞大歡喜優

婆塞羅睺跋陀優婆塞大賢優婆塞如是上
首五百優婆塞復有五百優婆斯大光優婆
斯善光優婆斯善身優婆斯可樂身優婆斯
賢優婆斯賢德優婆斯月光優婆斯相光優
婆斯德光優婆斯善眼優婆斯是等上首五
百優婆斯及餘天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽等恭敬圍繞於佛世
尊爾時世尊而演說法名曰三戒廣分別說
一切諸佛如來境界菩薩所行能悉普照一
切法界明照一切諸法界場入淨莊嚴一切

法界摧滅一切諸外道等降諸魔怨普悅一
切諸衆生界能知一切諸衆生等迷惑之心
隨衆生心而爲演說善能照了轉衆生根而
爲顯示是時大德摩訶迦葉從座而起整衣
服偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世
尊若諸衆生求於佛法力無所畏如是等人
當集何法當以何法護是衆生當以何法令
不退轉無上正道如是請已佛告迦葉善哉
善哉迦葉汝今所問多所安樂安隱世間利
益天人乃能問佛如是之事迦葉汝今諦聽

善思念之吾嘗為汝分別解說大德迦葉及諸大衆受教而聽佛告迦葉若有衆生求佛智慧佛力無畏迦葉是等衆生於一切法應無所得無所依倚生諸善根迦葉若有菩薩求於無上正真道時若有相著或於佛法起有為想或於佛法起無為想或於佛法而起盲想自作是想我知佛法於是想中堅執不捨當說是人不名為向於無上道何以故希欲佛法則為著我當作是修若數執我則不能斷若不能斷則有希望所希望處乃希望

法便為所害若為所害便起馳騁若起馳騁則有流轉若已流轉則有貫穿若已貫穿則有妄想若已妄想則有分別若已分別增益妄想若增妄想則有思覺若已思覺則有堅著若已堅著則有隨逐若有隨逐則有迷惑若已迷惑則便為失云何為失謂失安隱云何安隱謂無分別若起分別則便有常若已有常則有對礙若有對礙則便有住若已有住則有相續若已相續則有相違若已相違則重相違若重相違則有虛錯若已虛錯則

有狂亂若已狂亂則有虛誑若已虛誑則有
憂惱若已憂惱則有悔恨若已悔恨則有所
害善不善法隨所愛著然實無有定法可著
但以想轉為想所縛是名想縛貪無定處瞋
無定處癡無定處起於妄想分別之心不能
度得無上正道迦葉是名愛處何故名之為
愛處無有定法名之為愛無可愛法無可愛
處但堅著愛唯空堅著謂堅著我堅著眾生
堅著淨不淨迦葉一切法空妄想為物若無
物物想則以菩提為物若以菩提為物則是

我想若有所想是則不名為菩薩也何故名
之為我想也雖有所想想無所得想無所得
名為我想是故不真實白名為我想若眾生
實則菩提實云何為菩提謂見諸法皆悉如
幻云何如幻謂不說我想命想眾生想若有
無想在於心者是人則著想及非想著著想
非想是則狂醉若已狂醉則為一切眾苦所
追若為一切眾苦所追如來說名為住狂詭
何以為詭住於狂亂有妄思惟若妄思惟則
有我我所若有所言說若有所言說

如來說名為無言說彼為言說言說所持是故說言一切諸法從思惟有悉是我實迦葉猶如空中有雲聚起而是雲聚不從東西南北四維上下而來如來實說不從十方方所而來解知是已如實而說隨義演說相應實說而是雲聚則非是聚說名雲聚何故說名為雲聚也起衆雜色種種雜色從虛妄起是中無定名為雲霧見雲霧起雖見雲霧無有定想是中畢竟無雲霧實迦葉猶如有人語餘人言相與共往至陰處坐智慧之人作如

是言我今不往是人答言不說有我但說有陰智者有言汝若說陰則為非陰迦葉汝觀是人於少言說尚不繫著如是迦葉若解如來法性道者於大衆中正師子吼迦葉如來尚欲於不善法行於善法若世衆生有我想者於如來所是第一義何以故如來解如是我想者則為非想餘小凡夫不知如來隨宜所說與如來諍是故我說世間與我諍我不與世間諍云何世間世間者名曰衆生云何名為衆生世間如來了知世間如如是故名

曰衆生世間諸凡夫等自生是知是生是滅互相殘害是彼言說欲得出世何以故此等大闇住著世故若住著世則便有貪若貪則瞋若瞋則癡若癡則有諍若諍則相違與誰相違謂與如來及聲聞僧若相違則貪若其有貪則重相違若重相違便取於有若取於有則便求有若已求有便不知足若不知足則便多作若已多作便有多欲若有多欲則住欲界色無色界若住三界則便執著若已執著則無逆流若無逆流則常受死若常受

死不至涅槃若不至涅槃至叵至處至叵至處謂至地獄如是迦葉修行不吉名為不修若不正修則有瞋恚若有瞋恚則無推求若不推求則不識我想若不識我想則同一聚同為一物謂我我所云何名我執著不實作種種妄想造作諸業若作種種妄想造作諸業則著於我云何我所無有智故名為我所又是身者諸物和合名之為身名戒聚果以瞋恚心輕於他人以瞋恚故生於我慢如聚生穀攝受守護是名我所若有我所則有狂

惑若有狂惑則便有癡若已有癡便有誹謗
若有誹謗則便有瞋若已有瞋便有貪聚則
爲所燒爲所燒者爲想所燒所謂男想女想
命想此是我許是名我所有我所者彼罵我
所罵我所者謂是凡夫是凡夫道之所依止
是名我所迦葉若不聞此法知於菩提知菩
薩行此知於行迦葉是菩薩行都無有行名
菩薩行又迦葉菩薩行滿決定清淨極爲清
淨無有是處若有精進斯說大法此以諸法
如虛空聚不取法聚是人所說大法相應非

不相應斯有功德不住惡處是有德行非是
德行是能持法如是受持不著持法何以故
如來所說最爲第一應供中最衆生問道我
應當以勝法而答云何勝法所謂一切諸法
無想迦葉如是菩薩名淨持戒心不起惡不
作障礙不謗比丘比丘尼不親近白衣不殺
不盜不邪淫不妄語不兩舌不惡口不綺語
不貪瞋不邪見不自惱不惱他不親近欲不
貪於欲不毀咎不調戲不自作不教他作不
至姪舍不至寡婦不至童女不近捕鳥網魚

獵師不近魁膾旃陀羅人不近他妻飲酒之人乃至不以手執其手而共諍競如避惡狗遠此亦爾捨遠此時乃至不生一念惡心住於慈悲心捨二十事何等二十捨離女人終不共戲與其麤語不共論議起於鬪諍離不恭敬供養父母離不恭敬佛法僧若女減少無二十衆不爲說法除有男子若比丘尼聚會說法不往其所終不問訊於比丘尼不與女人書亦不爲作親族別請不受其請終不欲心住女人前乃至不宜共同道行若有比

丘尼而戲弄之後不還報一切時中終不受著比丘尼衣除在四衆演說法時有施衣者生心如地然後受之不面前受一切時中若有比丘尼勸導施衣終不受取一切時中設令病苦若尼勸食終不食之況復無病一切時中寡婦請食若僧數不滿終不受之一切時中終不入於比丘尼寺一切時中亦不請喚於比丘尼請喚拱手仰頭棄捨背去若說法時有比丘尼來禮其足至心合掌目不異視不動其足非爲身健名大丈夫若心勇健

正念一處名曰丈夫於一切物不生愛心於一切時終不生瞋常當專心於一切智聞是法已應當修學而增長之迦葉向菩薩乘善男子善女人聞法已不能修學是終不得無上正道何以故迦葉由修學故得無上道非不修學得無上道乃一迦葉若不修學得無上道十二兔馬狐狸亦當得成於無上道何以故不正行者無菩提故迦葉若以音聲得阿耨多羅三藐三菩提作如是言我當作佛我當作佛而成佛者無邊衆生亦當作佛迦葉但是衆

生具是行難乃至一日一夜尚不能專況復一劫乃至千劫是故如來出世甚難迦葉三千大千世界之中一切衆生若一劫若十劫若百劫若干劫若百千劫若萬億劫皆共同聲唱一切衆生汝當作佛汝當作佛是諸人等如是不懈常作是言汝當作佛汝當作佛口業不息不能令其起菩提心若得作佛無有是處迦葉我滅度後末世之時及與汝等般涅槃後諸天不護爾時雖有聞我所說發菩提心有諸比丘發菩提心當住二十法何

等二十謂當親近於比丘尼食不淨食著搏食受尼勸食迦葉猶如今時多聞比丘空閑靜處若在衆會勤修習法如是迦葉當乎爾時諸比丘等若在聚落若閑靜處與比丘尼而共和集勤問於法當重生於姪欲之心不生法心是比丘尼多生欲心少生法心迦葉汝觀是人得菩提名當墮大惡可畏道中迦葉汝觀爾時詐以爲法共相親近若相見時欲火所燒出不淨言相親近時用爲弟子初以師法和南禮敬自是之後當漸遣使若遣

使時勝達名字既達名已私竊爲妻共道入出後聞他問是誰所有云何族親呼爲姊妹數數相見故則墮非處互生欲心漸現欲相以言說之遂爲不淨行習閻羅王法失於菩提生天涅槃捨於如來及捨遠法亦無僧利住於一處生欲覺瞋覺惱覺害覺菩薩行業四淨梵行是人無有如餘菩薩勤四梵行是人勤行欲瞋等覺亦復如是迦葉當乎爾時是惡人住有是賊住有鬪諍住迦葉爾時禁制悉皆毀壞聞是等經便生輕毀本所持戒

本行檀施生於歡喜發菩提心後聞是經而毀謗之迦葉當乎爾時有是印相聞如是經而生誹謗若有淨戒持法比丘應如是知如經句來應當捨離如是之人以其無有愛法心故復次迦葉當乎爾時是諸人等自唱是言我行菩薩道生於狂逸以狂逸故自稱我是大阿羅漢我是緣覺彼不可治不可復住向於惡趣復次迦葉爾時無有作善業者令多衆生毀皆菩提迦葉當乎爾時粗有形相復次迦葉當爾之時有一人行相似波羅蜜

是爲後世粗有形相復次迦葉當乎爾時如是等經說真實者當被謗毀當見捨棄云何邪見說迦葉時癡人不知此經禁制破戒迦葉當乎爾時悉爲惡賊自不見法無惱菩提愚默靜思謗無菩提復次迦葉當乎是時無和合憎粗有形相復次迦葉當乎是時多不知恩勇健爲惡作何等惡數數言說稱佛名號以致供養復次迦葉當乎是時訶解脫戒不護口業不護口業故不護威儀住不淨處住不淨處而演說法我法是時漸當薄賤

大方廣三戒經卷中

乃三

北涼天竺三藏曇無讖譯

如是漸漸多有女人棄捨其夫遊諸僧坊入僧坊已為一女人而獨說法示解脫法迦葉我見爾時純是非法五百非法門五百煩惱門不修行人當乎爾時悉是無戒在家無異迦葉當乎是時戒法極惡若希利益求菩提者不應親近於比丘尼不住是處離不親近更勿親近捨世利養依乞食行捨愛衣服受糞掃衣捨離臺觀牀卧敷具依止山林坑

澗窟舍捨離一切甘美病藥依陳棄藥於諸衆生生親友想修行慈心當忍一切毀罵搯打捨離一切知識親族修業自活不應同彼在家之人說解脫戒當隨順行迦葉若違解脫戒便違如來力無所畏等則違過去未來現在諸佛菩提如是罪報若三千大千世界所有一切衆生悉墮地獄是等衆生所受苦痛比是苦痛百分不及一千分百千分百千億乃至算數譬喻所不能及若欲得離如是等苦應當捨離是癡惡人百千由旬若聞其

聲猶應當離況復見聞而不離之應親近一
法云何一法一切諸法悉無所有若忍諸法
悉無所有應當遠離如是惡人而不親近又
復應當親近二法何等二法一切諸法悉無
所有求集諸法不著集心云何爲集如所集
者都不可得不可得中而不生心如離邪見
捨離三有亦復如是行菩薩行離諸相心行
菩薩行行菩薩行時捨離如上所說捨離是
已值彌勒佛離諸怖畏作如是言快哉安樂
快哉得離於魔伴侶快哉得遠離於惡道迹

葉若聞是經已不怖不驚自見已身生能持
心如來悉知是人能持於我法藏迦葉猶如
長者多財封祿是長者子所見諸物起父財
想初始見時此是我物後持此物隨所至處
處處藏舉如是迦葉爾時比丘聞是等經作
是念言此是如來乃二輒妙梵音之所演說復有
比丘聞是法已而起誹謗是持法比丘作如
是言此是佛說最爲真實少於伴侶是人劣
弱居處否惡處處藏舉迦葉我後末世護法
城者甚爲極少我持是等委付彌勒爲其伴

侶是等當修行於大捨若有善男子聞是法
已如教而作是當在於彌勒初會修行梵行
正見衆生當護法城迦葉我不見有乃至一
人不值於我後五百歲法欲滅時聞是法已
而不誹謗能受持讀誦無有是處若已見我
親近恭敬於後末世五百歲時聞如是經能
受能持能讀能誦如是人等不待我讀斯自
當有一切智心念於我已生於歡喜作如是
言奇哉奇哉釋迦牟尼世尊能授我法守護
於我是故迦葉當學此法學此法者隨所欲

樂必成無難爾時摩訶迦葉白言世尊如我
今者永無希望失於無上正真之道世尊若
令我具一切智者甚用歡喜若我得無上道
者得希有色身佛告迦葉我不導汝我因汝
故說於是等令少疑惑速成無上正真之道
復次迦葉若有衆生渴法成就修習^{乃二}成就是
等漸漸成無上道普斷一切所有蓋纏而爲
說法迦葉菩薩應當成就四法何等四菩薩
應當發大精進云何精進精進者謂不求色
受想行識集無漏法云何無漏法若無地大

不說地大無水火風大不說水火風大一切
言說皆是不實是菩薩取言說彼岸迦葉白
言世尊設有人問如來亦以言語說法可不
實耶世尊如是之人當云何答我今欲從如
來應供正徧覺聞佛告迦葉未來當有諸惡
比丘不修身不修戒不修心不修慧瞋恚勇
盛口業勇健不受不持不讀不誦如是等經
何以故是生起色受想行識如是等經言說
之法於爾時世當有比丘生起於色受想行
識彼時比丘當如是住猶如在家終不推求

於第一義迦葉如生盲人著金華鬘是不自
知迦葉將來比丘亦復如是聞是等經不能
持文況能推求解第一義迦葉如有男女為
他丈夫之所呵詰而是男女更於異時若復
聞說是丈夫名驚恐怖畏如是迦葉後末世
時諸比丘等聞是經說如實過惡貪於衣服
知已有過驚恐怖畏迦葉猶如獼猴為枷鎖
繫而是獼猴目不欲見如是枷鎖如是迦葉
後比丘等亦復如是聞是等經目不喜見背
而捨去迦葉猶如有狗馳逐野干而是野干

走趣塚間孔穴深坑如是迦葉未來比丘聞
是經已如野干走野干馳走謂犯禁戒聞是
等經而生誹謗迦葉如野干走趣於塚間如
是迦葉未來比丘聞是法已馳趣還家馳趣
色欲馳趣女人趣於鬪諍趣於醫術趣於斷
事住是諸處設犯禁戒我說是等喻趣塚間
迦葉如野干走趣於孔穴如是迦葉爾時比
丘身壞命終趣於地獄我說是等名趣孔穴
迦葉如野干走趣於深坑未來比丘亦復如
是身壞命終生剌地獄迦葉我說是等名趣

深坑迦葉同如野干諸比丘等不能推求如
是等經解其義趣但能如是毀謗揚惡身壞
命終墮在惡道迦葉若有比丘作如是言汝
說之法悉是不實如來言說為是真實為不
真實智比丘言大德今者為執何事為執於
空為執言說答言我執言說問曰汝即是佛
何以故汝今亦以言說說故答言我執於空
問曰此當分別何以故不可分別名之為空
汝之空者即是言說又汝空者為是我空為
我所空為眾生空故空又復問言比丘汝意

云何汝喜一切法空不也答曰我都不喜一切法空又問大德又失沙門釋子之法何以故是佛世尊說一切法空不說有我衆生壽命不說有人答曰我今喜樂一切法空問曰大德尚喜一切法空況復如來應正徧覺大德於意云何眼乃三是如來不耳鼻舌身意是如來不答曰眼是如來耳鼻舌身意是如來問曰此當分別若其爾者大德便爲亦是如來答曰眼是言說非是如來耳鼻舌身意是言說非是如來問曰此當分別若眼非是如來

耳鼻舌身意非是如來大德先說如來即是言說今者何故說言非也答言眼非如來非離眼是如來乃至意非如來不離意是如來問曰如來說十二入是衆生此當分別大德眼色是如來不乃至意法是如來不答曰眼色是如來乃至意法是如來問曰如汝言者一切衆生即是如來一切諸地一切諸山樹林草木悉是如來答曰眼非如來乃至意非如來問曰若其爾者則說如來是法非法答曰色非如來乃至法非如來問曰大德法非

如來也。答曰：法非如來。問曰：若其爾者，有諸衆生說無父母、無沙門、婆羅門、不淨、種性、殺盜、邪淫、妄言、兩舌、惡口、綺語、貪瞋、邪見，如汝所言，皆是如來。答曰：非是不善名爲如來。問曰：若其爾者，如汝所說法非如來，非法非如來。若非法非非法，則無言說。如大德言：無有言說，名爲如來。迦葉應當如是數數折伏。是諸惡人，迦葉我不見世間人。天魔梵能與如是如法說者，而共語論，唯除瞋癡，不堪忍者。無因緣者，毀此空法，棄捨而去，是故迦葉。汝

等當持。如是此經迦葉未來世有持是法者，當有三名何等？三謂說斷滅，謂說無物，謂說無陰聚，無有恭敬。迦葉當爾之時，如是等經當被誹謗。迦葉，汝觀爾時不恭敬佛，不恭敬法，不恭敬僧。若不恭敬佛法僧，已何曾名住ウニ但依言說，依於名字，雖唱佛名於衆顯說，而不能見何者？是佛雖口說法而不能知。如來世尊云：何說法雖作是言，四向四得，是佛世尊聲聞之僧。但知於名而不能知，依名實德爲於衣服飲食卧具病藥緣故，毀謗於法。菩

薩是中應勤精進於是等經生希欲樂應當受持而讀誦之何以故是人來世當護法城何以故九十一劫不聞演說是空法故迦葉我今惟念過世千劫爾時有佛出現於世號曰寂滅壽命八萬四千歲守護菩薩利益世間復有如來號曰離垢壽命二十一劫行菩薩道然後乃成於無上道迦葉汝觀如來作幾難行攝諸衆生迦葉劫濁盡時不應呵是何以故迦葉劫濁盡時若有一人能信此法甚為希有當乎爾時持是法者不被刀杖瓦

石所害甚為希有何以故迦葉此法是大善丈夫法謂說一切行是非行若著我見衆生見命見人見有見者等所不能解及依見者謂依戒見佛見法見僧見涅槃見若有起於涅槃見者如來悉知是為邪見何以故迦葉如來不有涅槃不得涅槃迦葉若有涅槃得涅槃者如來悉說名為邪見若邪見者說名無智若為無智之所害者是愚凡夫若愚凡夫生天尚難況佛菩提迦葉未來世中當有比丘年十二三十三四十五十六十七十八

十九十乃至百歲老耄無智莊嚴衣服剃髮
毀形癡老之人無有威德起於邪業是臨終
時復更造惡作毀戒法斯以三事作於姦詐
何等三示現威儀示現持戒行善人相舉指
現相以如此法用顯已德是墮大慢以癡悔
心而取命終身壞命終墮於地獄是故迦葉
我今唱令我爲汝等真是知識我教汝等欲
利汝等憐愍汝等不令於後受大熱惱迦葉
我終不聽著見衆生而得出家著我見者衆
生見者命見者著人見者而得出家我實不

聽強在我法而便出家食重信施無有真實
持戒功德迦葉人寧六日斷於飲食非著我
見衆生見命見人見乃至涅槃見受食信施
菩薩是中應勤精進不著我見至涅槃見迦
葉我是等經付囑如是諸善丈夫何以故是
等所行如我行故如是之人即是我侶即是
我伴爾時世尊而說偈言
諸苦惱衆生 都無有救護 惟除世導師
無有戲論者 諸苦惱衆生 依止下道者
漸增長諸欲 由是墮惡道 無導無利益

住在險曠處	趣向不正路	終無有安隱
猶如持財寶	求利行曠野	彼有群賊起
一切悉劫奪	失財已還歸	失利增苦惱
從他所貸財	以此倍增苦	是等亦如是
造業已未還	本所造白業	還來食此財
依止劫奪者	凡夫墮見者	執著於我見
命見及人見	說空法比丘	依我人見者
於是生謗心	速疾墮惡道	生起造瞋恚
更互相輕毀	誹謗說不實	於此慚愧者
身惡及口惡	意業極姦諂	堅執著諸見

斯趣極惡處	作於惡業已	速疾至惡道
多受眾苦惱	無有救護者	未來世當有
瞋恚勇盛人	苦切逼比丘	趣向菩提者
於如是等經	無慈者當毀	而不生信敬
於釋師子法	更互生諍訟	速起大忿諍
更互相謗毀	揚惡徧諸方	造種種誹謗
加彼慚愧者	惡友得勢力	柔軟者弱劣
知正法劣弱	惡法增勢力	是比丘當去
我之所愛子	當去至何方	得於安隱處
眾惡者除放	於此無悲心	我如是等經

常當思念之	導師如是說	以是自娛樂
我當至此處	佛所稱譽者	今法毀壞時
柔和者難得	或有作是言	當速離是處
當至大仙人	得無上道處	復有作是言
善哉說是語	導師如是說	當遊禮諸塔
寧當至是處	可樂菩提樹	非彼嫉妬者
瞋恚忿諍處	是比丘便去	我所說應行
見是餘住處	謂佛所住處	經行及坐處
若石及空處	集趣是處已	數相對啼泣
此是大仙處	經行受用處	佛本在是處

見處不見佛	此無上仙人	所說無上法
我等今不見	有為悉無常	人及諸非人
天龍悉等來	善說令歡喜	我等今不見
至是所住處	謂菩提樹下	既集至此已
正念善思惟	爾時世導師	得無上菩提
驚怖魔王衆	猶如小野干	此本道場地
如來所坐處	過去未來佛	悉在是坐處
此是勇健者	億天所恭敬	跏趺坐七日
觀視此樹王	是人供養已	復詣說法處
是處轉法輪	聲聞于梵世	是比丘住彼

數數而啼泣	勇健者來此	調伏是五人
五人見佛已	即生起憂惱	而共計議惡
皆悉勿為起	是大悲世尊	於眾起悲心
為五比丘說	轉甘露法句	禮法輪處已
復數數啼泣	復至涅槃處	見佛最後處
爾時世導師	利益多眾生	碎末破已身
佛此入滅度	咄哉佛世尊	釋師子能仁
今惟聞其名	而不覩於形	是無上仙人
善賢最在後	大智知是已	此是我最後
或遊行命終	或住處命終	遊行竟命終

悉往生善處	於後末世時	是廣大佛法
斯當得涅槃	諸住淨戒者	若毀戒比丘
普亦得供養	服食重供已	速往至惡道
觀此諸比丘	有如是差降	智者於後終
速疾得生天	是等照世燈	憐愍世間者
大智慧菩薩	慈心利眾生	當住營事人
踊躍歡喜心	我當得作佛	亦得值彌勒
當供彼世尊	在一切眾前	一切智記我
如我之所念	是有大勢者	我說如是義
雖不見於佛	當知如面對	我當安慰此

亦復當如是	修行善提分	悉禮一切佛
若有諸女人	向無上菩提	我亦安慰是
及無量如來	捨是女身已	速成男子身
得見於彌勒	是當供養之	一切所求索
悉皆如其意	隨學是智者	生殷重堅欲
有於堅欲已	持戒廣多聞	斯為彌勒佛
得受於記莚	是故聞是利	生起賢善信
堅信而趣向	攝一切衆生	誰有求是處
而有不得者	有慧及精進	菩提不難得
不作諂曲心	修習行慈心	常任閑靜處

此名菩提行	捨棄如是處	但說菩薩處
此是大貪賊	一切諸遠離	若為於飲食
及諸利養事	詐現執正法	更互共演說
斯不淨活命	以癡用自活	為衆惡所害
惡道所侵逼	是一味法門	但假比丘名
毀謗如此法	及與解脫戒	若有持戒者
我說禁戒法	像比丘當謗	彼不至賢處
一切天世間	悉皆棄捨離	一切智世尊
亦倍離是人	若身無惡業	口業亦無惡
意業悉清淨	速疾至涅槃	

迦葉如來滅後後末世時有諸比丘於先佛所種善根者悉般涅槃純善衆生命終去盡後五百歲時當有比丘貪求無厭瞋恚別離麤澁毒惡瞋面頻蹙住於三法何等三專修醫道住於販賣親近女人住是三法當失四法何等四失於戒聚失於善道失得果證失如實見法是人於此四法已復增熾四法何等四法嫉妬熾盛瞋恚熾盛貪他家熾盛貪著利養貯聚熾盛貪愛衣服造作箱篋以此爲業空無所有無沙門法聞是法已當墮

四法何等四墮在謗法不知時言獨爲女人而演說法漸毀犯戒聞是等法已墮在災禍迦葉猶如惡狗打觸其鼻迦葉於意云何是狗爲當倍增惡不自言如是當倍增惡佛言迦葉是等惡人如彼惡狗如毗舍遮若淨意比丘持是等法說是等法真實少欲歎說少欲是等聞已驚怖不信沉沒怯弱生於惱熱復增瞋恚當任何業是時未至我今預說彼聞此經當生誹謗如被鉾刺生大瞋怒作如是言此非佛說毀少欲者作如是言當名是

人爲多欲者非是少欲迦葉我常種種歎少
欲者歎知足者善布薩者易共住者行頭陀
者阿練若處者淨活命者汝等莫共是雜惡
行者而共是同何以故此是在家法莫以是
法侵欺於人是在家法汝等不應起大瞋忿
汝等莫大多集財物當捨財賄汝等慎勿顯
現異相歎譽已德汝等應當無所繫戀勿多
貯積汝等勿畜駝馬牛驢汝等不應懈怠懶
惰當勤精進斷不善法修習善法迦葉我常
種種因緣讚歎阿練若處清淨寂靜離親近

家後末世時違我此法違我法已欲造衆患
毀謗正法迦葉猶如有人熱時服酥服已患
渴語餘人言汝與我水是人答言善大丈夫
汝勿求水以服酥故汝莫因此而便致死是
人瞋忿毀罵此人不順他故飲已命終如是
迦葉未來比丘著有見者住於諸惡特是比
丘作如是言此事應住此不應住反生瞋恚
毀謗罵詈謗是等經如來教法是故迦葉如
是等人反與如來而共諍競迦葉汝且觀是
賢護比丘如來制戒諸比丘僧一坐而食聞

已瞋恚於三月中不至我所迦葉爾時梵行
清淨完具尚能如是況滅度後貪著飲食貪
著衣鉢卧具病藥為睡眠所覆瞋恚勇盛聞
是等經尚不恭敬於佛如來況餘比丘如法
行者迦葉若是等法已隱滅者極為不善甚
為不善迦葉若善男子欲求善利信我是法
後末世時濁惡災變我法末世末世滓穢瞋
恚盛時善人難得時若有聞信是等深經當
信是人作於相應非不相當言信受非不
信受迦葉我今亦說名為相應非不相當非

是不信迦葉猶如惡馬與善調馬而共同駕
若安靜無聲尚不調順況當吹貝槌鐘鳴鼓
能堪忍之無有是處如是迦葉破戒比丘若
能堪忍善丈夫法無有是處迦葉猶如惡馬
以鞭一策是馬驚畏如是迦葉若聞一說無
我空法著我相者驚畏怖恐而起諍訟況復
廣說迦葉應當發起大精進根發大莊嚴降
伏百千萬億諸魔令其畢竟不起諍訟云何
起精進根無欲是精進根頭陀功德是精進
根無貪是精進根無瞋無癡是精進根無嫉

是精進根離欲是精進根獨無伴侶是精進
根離於睡眠是精進根於一切時不起一切
諸惡之心是精進根於一切時不起欲心是
精進根不起疑心起大精進離一切疑離一
切疑大莊嚴已發菩提心無所依倚況復當
起於我想也是終不應起於我想衆生之想
命想人想男想女想不起地大水大火大風
大之想不起欲界想色無色界想不起戒想
犯戒之想不起空想悉不應起一切諸想至
涅槃想亦不應起云何名爲不起諸想如是

諸想是中叵得迦葉若貪欲不實知滅欲者
亦復不實迦葉欲無定處但虛妄說是故如
來如實而說此欲非我如是之法是寂滅法
云何寂滅法若執無著是則著想如須彌山
若著人想當知是人敗失聖法彼不能起於
沙門法不住沙門法乃二是則名爲癡人癡者永
不能起沙門法何以故是著想者無量劫中
爲無間獄之所攝故迦葉汝觀拘迦離比丘
提婆達多比丘碎財比丘黑互舍比丘海與
比丘迦葉馬師比丘滿宿比丘善星比丘是

我給侍面聞我說見我經行見我端坐見我神通經行虛空見我降伏百千外道如是等人尚於我所不生好心以足下蟲與我相違自致惡道若有實說如來功德應旃檀末如須彌山以散其上作大寶蓋如三千界於是人上虛空中時何以故迦葉能有信心稱佛名號實信者少況有信已從佛出家遠離欲穢修無著禪甚為希有迦葉若是衆生能持於我所說禁戒信解如是甘露之法倍為希有迦葉猶如大衆聚集祠處作一葦箱形容

極妙彩畫衆色盛以糞穢若復有人以上衣裏持行示人中有見知其不實者背而捨之如是迦葉若有比丘見於如來功德法祠中有比丘於我所想迦葉若有我相則起於欲若有他相則起於欲迦葉無我相者聞是等經不生瞋恚何以故毀訾他者此為不善以是事故聞此法已得於好心若有染著於我相者是為邪見若邪見者聞於是等真實教誨則生瞋恚何以故迦葉有我相者則起瞋恚迦葉若比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞是

等法若起瞋恚誹謗之者是人但有沙門形
名我非彼師彼非我弟子何以故其妄語者
非我弟子我亦非是妄語者師何以故迦葉
如來世尊是實語者如來說言一切法空迦
葉如來世尊壞一切我是故是人與如來諍
若有與佛如來諍者說名爲魔如來不聽魔
黨出家受具足戒迦葉若說小馬從龍象生
迦葉於意云何是人語者爲可信不迦葉白
言不也世尊迦葉是語相應不不也世尊迦
葉若有衆生著我相衆生相命相人相乃至

涅槃相稱我爲師倍不相應迦葉若有人來
作如是言金翅鳥王從鳥而生迦葉汝意云
何如是之言爲可信不不也世尊迦葉如是
言語爲是相應爲不相應迦葉白佛言是不
相應迦葉若有著我乃至有著於涅槃者名
我爲師倍不相應迦葉若使有人作如是言
有螢火蟲負須彌去迦葉汝意云何如是之
語爲可信不不也世尊迦葉是相應不不也
世尊迦葉諸惡人等著於我見衆生見至涅
槃見名我爲師倍不相應迦葉猶如大王有

給使人更有餘人人不識者假依此使虛傳
王命至大富家王作是令王語某甲作如是
事時諸大臣及諸富人見是異人乘自在處
答是人言我當作是時諸富人往至王所為
活命故如是迦^二葉如來福力具足自在如王
安樂無有怨敵王居大地飲食具足如來僧^{十六}
衆亦復如是無有怨敵住佛國界法食豐足
有一異人無有請者來入衆中自說我見至
涅槃見作如是言如來說是如來說是此應
作此不應作諸如來所有信心者不違佛教

聞是說已自割衣食及妻子分上妙好者而
給與之信恭敬與信敬而與至未識時如是
之人如彼異人是食供已樂喜衆聞論說王
事賊事論說飲食論說姪女論說醫事作如
是言月蝕日蝕諸王來去論說王家復作是
言是處得食是處不得作如是等種種論說
以是盡日夜還住處三宿三宿乃至六宿隨
所宿處論說諸事種種嫉慢種種戲笑言語
雜合涎唾流出亂想睡眠隨所想處卧則夢
見夢見自身往至彼處承迎恭敬既睡寤已

互相說夢大德我夜夢汝往於是處得如是物彼作是言此夢吉祥宜應速往是便往詣城邑人間眼目視瞻搖動眉目心多所期逼惱生熱心不專一威儀輕躁諸根不諦心亂掉動至他家已毀犯禁戒與一女人共獨說法因緣戲笑漸現欲相以其利養得利養已力二愛樂貪染耽重惑著常居止住若違本意啼泣而去趣於二處濃厚之處及讚歎處若不濃厚罵是施主復相聚集互相問言誰施於汝終何所得為得幾許汝食幾許迦葉有如

是等不相應行乃至於死迦葉是等復有不相應行謂謗正法迦葉當知應當於是惡比丘所生於悲心何以故是等當獲大苦報故爾時世尊欲重宣此義而說頌曰
凡夫王給使 為欲活命故 遊歷於諸家
王作如是令 彼聞勅令已 莫瞋謫罰我
愚凡以此勢 常用自活命 何況佛最勝
於百千億劫 布施於手足 多造衆苦行
此非我法王 令住是謫罰 亦無有問者
為當作不作 在家施比丘 上妙美飲食

衣服中妙者	一切恭敬與	自己不服食
又不與子息	聚集上妙已	以施持戒者
不相應行者	食已速捨去	共集於一處
相問樂食不	說王及賊事	又說關邏事
亦說飲食事	云何佛聚集	或說日月蝕
問王去來事	彼當得於勝	亦說當盡滅
是不相應語	數數恒演說	速往於彼家
是多富有處	是家極慳悋	不得上美食
生如是覺想	百種思慮已	惡行不知者
猶驢負重擔	是於夜夢中	見本所憶事

寤已相向說	種種而解釋	無憂大喜笑
汝當得安樂	速往成此事	勿遲後致悔
往詣村城邑	如是不正行	邪視動眉目
猶若如獼猴	是入城邑已	為女人說法
棄捨於佛經	及與解脫戒	既至是處已
云所設麤惡	毀罵是施主	及所知識者
復共相聚集	更互共相問	汝得何等食
所得食妙不	略說如是事	經於百千歲
如是所思覺	以是為自活	是起於諍訟
聚酒及香華	當以此為樂	則便少病痛

佛當柰是何	縱令有百佛	是捨所修行
習近在家法	我見及常見	起見已愛者
彼當修是行	以致至惡道	斯當受此苦
諸謗正法者	凡夫少覺知	修集在家行
諸是釋師子	實行諸聲聞	不以活命故
而毀犯禁戒	智者不貪食	起於重擔想
於食修不淨	定坐報施恩	斷諸欲漏結
修習於諸想	彼修行方便	從佛法出家
知於無諍法	諸所說空法	數數而修習
中不得堅實	勇健智慧人	知於空道者

魔及眾怖畏	是報信施恩	此終無有愛
亦不毀敗空	是勇健佛子	二足中福田
正法不久住	多有惡人故	柔輒比丘僧
不放逸利者	智者作是慮	不久速至死
我夜當云何	晝亦如是盡	世更無救護
唯除二足尊	諸學及無學	皆悉當滅度
此不知如是	隨宜所說法	欺不恭敬佛
及無上正法	正法欲毀滅	應當勤精進
未久當得聞	乃至於少許	
大方廣三戒經卷中		

音釋

也	安	有	積	展	也	也	切	過	際
也	靜	呼	也	呂	也	也	借	擊	瓜
也	日	罪	切	切	不	所	嫉	也	切
也	蝕	日	筵	滑	立	妬	妬	切	切
也	侵	乘	箱	也	切	妬	嫉	切	切
也	虧	力	屬	切	切	妬	昨	切	切
也	日	切	切	切	切	妬	故	切	切
也	蝕	日	切	切	切	妬	故	切	切
也	月	也	切	切	切	妬	故	切	切
也	謫	代	切	切	切	妬	故	切	切
也	責	切	切	切	切	妬	故	切	切
也	陟	延	刺	錚	類	妬	故	切	切
也	華	口	七	錚	類	妬	故	切	切
也	切	夕	賜	錚	類	妬	故	切	切
也	連	連	浮	錚	類	妬	故	切	切
也	也	切	切	錚	類	妬	故	切	切
也	邏	郎	切	錚	類	妬	故	切	切
也	郎	躁	直	錚	類	妬	故	切	切
也	切	則	傷	錚	類	妬	故	切	切
也	切	不	也	錚	類	妬	故	切	切
也	切	到	也	錚	類	妬	故	切	切

大方廣三戒經卷下

乃三

北涼天竺三藏曇無讖譯

爾時大德迦葉白佛言奇哉世尊聞是等經
乃能不生愛惜之心佛告迦葉衆生成就四
法聞是等經不生愛惜心何等四多諸放逸
不信業報不信大地獄不信我當死迦葉是
名四法不生愛惜心迦葉衆生復有四法不
生愛惜心自怙強壯自怙有力染著五欲耽
荒嗜酒不起善心是名四法不生愛惜心迦
葉比丘成就四法謗佛菩提何等四本造衆

惡毀亂正法現造惡業謗比丘尼彼有和上
阿闍梨多人所敬然謗菩提是亦隨學謗於
菩提少於聞見以嫉妬故謗佛菩提迦葉是
名四法謗佛菩提迦葉又有一法沙門婆羅
門之所應作何等一法於一切法心無所住
是為一法沙門婆羅門之所應作迦葉猶如
有人墮高山頂其心迷悶無所覺知不識地
處不識樹處悉作空想出入氣息斷絕不續
如是迦葉彼執一切法執著眼想執著眼相
作非沙門法非婆羅門法如是執著耳鼻舌

身意想執著耳鼻舌身意相作非沙門法非
婆羅門法執著色受想行識想執著色受想
行識相作非沙門法非婆羅門法執著淨持
戒執著持戒相求於菩提執著多聞執著多
聞相求於菩提執著慙愧執著去來作非沙
門法非婆羅門法若有執著則為所害云何
為害為貪所害瞋癡所害執著眼想是執著
相為眼所害受不受色如是執著耳鼻舌身
意以執著故為意所害謂可意法不可意法
若為所害則為所欺所謂地獄餓鬼畜生及

與人天諸所害者皆由著故為其所害是中
云何名為想著謂著我想著我所想著地
大水火風大想著骨想壞想青想蟲想血塗
想胞想解脫想而是解脫當有何想而猶執
著謂執於此當得解脫執著過去無量生處
執著我當憶念是處執著未來及著現在起
如是想我是過去我是現在隨在在處皆起
想著乃至涅槃亦起想著作是念言我當得
涅槃起是想著迦葉略說乃至隨所憶想皆
名為著乃至空想皆名想著如是皆悉非沙

門法非婆羅門法非沙門行非婆羅門行沙
門婆羅門法如來所說迦葉猶如虛空及與
大地不作是念我是虛空我是大地如是迦
葉沙門婆羅門不作是念我是沙門我是婆
羅門所作之法以何緣故名沙門我是婆羅
門迦葉若無憶念是名沙門婆羅門所作之
法以何緣故名沙門婆羅門所作之法沙門
婆羅門不作是念我當作是我不作是沙門
婆羅門終不作於如是之念迦葉猶如有人
於夜闇中以其兩手捫摸虛空搖動口目作

如是言我弄世間我弄世間迦葉於意云何
為弄於誰迦葉白佛言世尊是人自弄何以
故是黑闇中無人見故無可弄故佛言如是
迦葉若有比丘至阿練若處或至樹下若至
露處空處作是想念眼是無常耳鼻舌身意
悉是無常作是思惟思惟色是無常聲香味
觸法悉是無常作是想念我趣涅槃則為自
誑非沙門行何以故先著於眼後修無常後
行無常作是惡執先執著耳鼻舌身意後修
無常後行無常而是三處俱不可得執著三

處隨所想著當於何處而得一心迦葉諸佛
菩提極爲甚深難得難到生死難過迦葉云
何名一心推求法時不見一法不得眼實不
得耳鼻舌身意實雖言一切諸法不實亦復
不得何以故本性如是本性若爾終不空心
言一切法不實叵得不得是心若過去世未
來現在無念無行是名無行云何名無行無
新無故故名無行是中無過去心解脫無未
來心無現在心解脫若不得心是名一心是
名說一心迦葉未來當有自名比丘比丘尼

優婆塞優婆夷是等當作破壞言說彼有陰
想如來所說五陰如夢是等爾時說陰是實
此夢是有有夢言說夢若無者我等何由於
是生想有此說故我等於中而生夢想定有
此陰是故說言陰猶如夢若無有陰則不應
說陰猶如夢是諸癡人復於此夢而生實想
聞是等經而生誹謗有比丘尼往施主家唱
如是言某是羅漢某是羅漢是比丘等依止
淺智比丘尼住妨廢善事造不善業是中優
婆塞優婆夷聞於少戒乃至少偈聞已便去

迦葉當爾之時諸比丘等有二十臘至三十臘住阿練若處有優婆塞初信一日所解佛經等無差別迦葉當爾時世互唱空名此空此淨此空此淨時有比丘聞是法已共相聚集聞已不畏作如是言此經不與出家相應非在家相應共捨棄之非導師說何以故此非我同又不汝同若有聞說甚深大法在家出家悉當誹謗何以故迦葉今者梵行極爲純淨信者尚少況復爾時如是智者漸已滅度好者轉少好者轉少迦葉當乎是時千比

丘中求一比丘正入正解猶尚難得設有一人輕笑不學乃至三千比丘衆欲索一人正入正解亦當難得迦葉當爾之時在家出家互相誹謗迦葉未來若有諸比丘等勤行精進爲斷一切諸不善法成就善法初夜後夜離於睡眠是諸惡人當奪其命輕賤呵毀捨而棄之迦葉當爾之時佛法毀壞比丘毀壞是中智者信甚深者無染著者應好恭敬應好愛念共相聚集住空閑處爾時世尊而說偈言

我此所說法	為明第一義	說陰無堅實
觀之猶如夢	爾時諸比丘	更互共鬪諍
彼此無有異	是得於有相	比丘作是說
彼報言如是	如此之法眼	當無有差別
比丘語在家	汝甚為希有	能解此菩提
汝速得初果	彼自謂見法	來親是比丘
持最上供養	數數而奉施	如此比丘說
真實無有異	與我所知同	見法而語我
施主及比丘	不住於正法	破壞佛菩提
是出時未久	勿親彼近我	我是說道者

汝當速疾得	如我之速得	此是第一句
更互說寂靜	和合為一侶	毀壞於我法
猶如大惡賊	殺害諸聚落	令聚落空荒
及與諸城邑	比丘當如是	無智闇鈍者
無慧毀禁戒	依著我命人	我所說應離
而反依於眼	自說是羅漢	實是增上慢
自和合聚集	我是最上僧	有名無有智
一人尚難得	若復有比丘	有惡住如實
當說其惡名	云非佛聲聞	毀謗於菩提
法王之所有	諸天極憂苦	數數而啼泣

問絕墜於地	有信諸天等	云此釋師子
勝法今毀壞	奇哉佛世尊	奇哉離淥法
奇哉福田僧	佛之所愛子	我更不復聞
法王之所說	當有大癡闇	能仁法毀壞
發起大音聲	地天及中間	唱令告諸天
法炬今欲滅	莫有諸天龍	而致大悔恨
仁自聞佛法	今當更不聞	是佛無數劫
若自及與他	堪忍是衆苦	何時當成佛
是佛世導師	爲一切衆生	所演說正法
今當滅永盡	今法壞亂起	極造大暴惡

魔使極惡魔	少欲者劣弱	詐僞無智慧
幻僞小凡夫	熾盛生瞋恚	謗毀善逝法
聞地天聲已	上天生驚怪	四大天王等
聞已生愁悶	夜叉衆來集	聚在曠野城
悉皆同愁淚	發大號哭聲	大音甚悲切
諸天悉來集	更互共相語	心中所念者
諸莊嚴城邑	衆寶之所成	一切無光色
猶若如土聚	是城無威德	無須更可樂
是城無威德	如本可愛樂	我本所生處
諸天衆來至	見已悶躄地	當作如是報

諸天下至地	往至可畏處	如此真實法
今者悉毀壞	下至閻浮提	見大毀壞事
佛子見逼惱	逃突至異處	勝城七日中
無諸威德色	是諸天七日	數數而悲泣
咄哉勇健佛	我等面覩見	今者永不見
佛法復滅盡	舍衛所住處	來至已恭敬
於是住地處	數數而啼泣	此是佛所坐
人尊所坐處	演說四聖諦	我等面自聞
世間還黑暗	互不相恭敬	作惡已當往
墮於惡道中	多有諸天宮	皆悉當復空

衆生無救護	閻浮提如是	此是經行處
空荒悉毀壞	世間不可樂	法王滅度後
帝釋自在主	三十三天中	憂愁受苦惱
發起大音聲	諸三十三天	舉手而號哭
如所聞諸國	在中而馳走	當有諸天等
數數論說佛	^{乃三} 導師捨離我	能多說法者
諸天更不食	無諸歌笑聲	帝釋天六月
心中甚憂惱	阿修羅等聞	佛法無光明
我等今當往	至三十三天	閻浮提諸王
當壞佛塔寺	天阿修羅集	爾時當有是

有諸比丘等	當墮在惡道	有諸比丘尼
亦墮於惡道	在家毀戒者	在家優婆塞
發大惡聲已	當趣於惡道	有諸惡女人
是亦至惡處	世界悉動搖	爾時有是事
有逃至聚落	有走至山林	衆生悉馳騁
少有存活者	多有諸賊盜	及與諸饑饉
種五穀不獲	蟻蟲作災患	時穀米湧貴
人有命終者	死已墮餓鬼	於是受衆苦
諸有塔寺處	四方招提僧	爾時諸比丘
當共分取之	如是等衆苦	於我滅度後

宜當速疾作	莫觀見是時	諸凡夫無慧	造凡夫行已	速疾墮惡道
諸凡夫無慧	從慧者來處	以慧教衆生	速至於善道	以慧光明照
應當勤讀誦	速疾至涅槃	至法不久住	捨一切煩惱	應堅勤精進
應堅勤精進	我如是誠勅	應當正修行	於我滅度後	六十小劫中
於我滅度後	有聞佛名號	爲飢所逼切	誰當有愛者	互共來集會
誰當有愛者	互展轉爲是	諸有生小兒	食母食子肉	兒自在於室
食母食子肉	猶生大恐懼		不令至餘家	

有見聞此者	生死苦如是	誰生於貪欲
欲想是女人	生無智慧根	欲本是女人
生起眾苦根	是故應捨苦	若有癡眾生
親近欲女人	若有智慧人	速至於涅槃
不正造業苦	果報來應現	此果是有漏
是故墮惡道	若有無漏法	空偽無所有
不堅寂靜者	速應修行道	
迦葉是名比丘	成就初法若有欲樂無漏法	
心應不住於一切	諸法說一切法復次迦葉	
菩薩應當堅作堅住	云何堅作云何堅住應	

堅其心應堅精進是中云何名曰堅心名曰
 堅進迦葉堅心者菩薩應生如是之心供養
 恒河沙等諸佛然後乃發於一念心如是恒
 河沙等劫中無一佛出如是復起恒河沙等
 心得一人身得於恒河沙等身聞一句法增
 長此慧至無上道是菩薩生如是之心是菩
 薩念我今應當修行如是難行苦行精進勸
 修於佛智慧我今應當如是推求迦葉菩薩
 應當如是堅心迦葉我引是喻諸有智者以
 喻取解迦葉若如是苦行得於菩提恒河沙

劫不應懈怠勤學不懈勤學不息恒沙等劫
 學於菩提菩薩念我今應生堅執堅欲我終
 不捨無上正道迦葉菩薩如是應堅其心迦
 葉若有菩薩如是堅心爲取何等謂不取處
 不取非處云何不取處不取非處若處非處
 悉無所有不障礙於阿耨多羅三藐三菩提
 速疾得成迦葉若使三千大千世界滿中七
 寶持用布施若於如來今所演說如是等經
 趣向善提正眼之處推求索之依附依住是
 人福聚倍多勝彼迦葉菩薩應當如是堅心

亦復不得於是堅心然不休息云何初業多
 植初業云何多植不謂一心能知多業何以
 故是法不可以言說故恒於是中多種初業
 所謂堅心爾時世尊而說頌曰
 非心作心想 常有恐怖畏 我當成不成
 是事當云何 是常起疑覺 住在於一切
 修造作方便 云何得菩提 彼是懈怠想
 非是菩提想 斯有一切疑 若佛及聲聞
 希望而不行 善賢諸佛法 不以音聲故
 能得值安樂 斯有信欲樂 能集極勝妙

非但小思惟 能獲得勝道 於一切法中
當住於一法 覺知增益已 修行為得道
迦葉說是法時若有菩薩成就此行不值於
佛而自記言我當作佛如來應供正遍覺迦
葉在家菩薩應如是作云何修行能得菩提
迦葉在家菩薩有三種業求於菩提何等三
生極欲心於一切智不著本作應持五戒具
是三分趣於六法何等六得於聖法諸根完
具不盲聾瘂不羸惡色速得信心不畏深法
聞已速解疾得不退應當具足如是六法五

障法應當善知何等五知於兩舌終不妄語
菩薩之人應具足是慳是菩薩障應當不慳
若著於欲是菩薩障終不作欲如是五法能
作障礙又復應當作於三法何等三當恒有
於欲出家心於淨持戒沙門婆羅門所殷重
恭敬從受教誨諸有著相演說法者應常遠
離何以故是菩薩所不應學故菩薩不應擔
不實草何以故是非菩提故若擔不實是學
障礙不學集法復次迦葉菩薩應當學於三
法何等三心常專念趣向作佛應當精勤修

習讀誦當於衆生修行慈心應當修集如是	三法又復應當親近三法何等三離搏捶打	不說他人云是卑賤怖畏衆生而為作救應	言親近如是三法而說偈言	不親近下人	見不正直者	是已當遠離	猶遠惡毒蛇	不應學於彼	亦不禮敬是	應當極遠離	猶如見惡狗	是人墮惡道	諸有著相者	若修是學者	此亦同彼去	不疑於空法	聞於佛法已	及樂空比丘	此所生恭敬	是中增多聞	亦生利智慧
-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

得近菩提道	為一切所禮	速疾受齋戒	速受已讀誦	斯增益智慧	猶水青蓮華	速疾受齋戒	多聽受於法	斯增益智慧	以斷諸漏結	大智大精進	大威德無畏	作利以益已	及利益於他	終不打搏他	應當樂如是	進助菩提分	是人法無減	是人少病患	有最上妙色	為衆生所愛	愛利益已法	修行於慈心	住在家菩薩	捨一切惡道	速疾得生天	是得天名已	五欲自娛樂	從天命終已	終不生惡道
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

生在人道中	種族豪貴家	形色極殊妙
無有能欺者	無能所守護	是人修行法
得見於勝處	一切衆生愛	善得安隱眠
寤已歡喜樂	終不生怖畏	是亦天所護
猶如糞穢法	彼有是觀相	居家亦如是
廣及餘亦爾	常為諸善人	所稱譽讚歎
怖者施無畏	諸在家菩薩	更不事餘天
亦不見餘天	此道極正直	諸慧者所集
是以此善根	捨一切惡道	一切智三明
善學三戒故	如所作功德	如其所禮事

斯亦當見禮	諸衆生獨敬	如所作功德
如其所禮事	當為衆生上	如佛見禮敬
住於在家地	起作菩提心	此所稱讚法
及餘法今聽		
迦葉在家菩薩應成三法何等三應當遠離		
希望吉祥是菩薩應修治舍宅除諸妨礙勤		
修多聞菩薩當具足三法復起三法何等三		
不應斷絕說法師辯應勸請於說法者應當		
常然燈燭衆明應當修行如是三法復次迦		
葉在家菩薩應當終竟不造三法作女人行		

何等三不留難母令不聽法不留難母不往	比丘所不遮固妻至比丘所欲聽法者不作	障礙於女人所不捨正道而犯非道如是三	法一切不作若造此業便墮女人而說頌曰	應當然燈明	數數以信心	得無塵垢眼	及獲得佛眼	導師以此眼	能知於一切		
若知如此智	則知於實智	知過去世法	現在亦如是	不憶想未來	不造作三相	若有是三相	三亦應當捨	悉同為一義	相即為非相	佛所說諸根	然法無有根

以彼不分別	悉皆現了知	如是所說法	是故名為說	如作於燈明	於釋師子法	數數而勸請	轉無上法輪	作極惡女人	亦不聞妙聲
菩提最為上	是句即菩提	亦不毀壞法	諸外道邪見	有眼者能知	莫速至惡道	演說善逝法	不應作留難	盲僕極醜惡	在於黑闇處
淨修佛眼已	如上之所說	一切法是空	為在家說法	不斷他說法	疾作生盲者	以此之善根	若母欲聽法	不見觀衆色	猶若如蛇住

作於障礙已 貪嫉為妻故 速疾命終已
 作弊惡女人 黃頭而青眼 黑惡難可看
 疽惡脚繚戾 龔駮無所知 於如是等處
 無慈者速受 為嫉妬男子 數數造欲因
 復次迦葉在家菩薩不應作三法何等三不
 請女人為欲因緣施酥醍醐及諸惡施若欲
 出家不作留難未出家者勸令出家造如求
 塔作營事人勸助示導不應侵奪取於是物
 如是三法在家菩薩所不應作而說頌曰
 不施他女人 不造作非法 無婚過難來

故一切不施 有言者徃彼 合掌而作禮
 與已復當與 以善勸喜心 若彼僧中少
 為僧給使人 若有請取是 應佐少人者
 勿觸水令濁 若有依此者 於斯無嫌害
 生心起瞋惡 若有欲出家 自子及親屬
 菩薩於是中 終不作留難 令諸眾樂
 得證於滅度 此是我本欲 說於無上法
 知是諸過已 自不造諸垢 莫長夜常憂
 為煩惱所染
 迦葉在家菩薩復有三法不應修集何等三

不買男子不買女人不施毒藥若有作者亦勿親近而說頌曰

離買男子業 亦離買女人 不施與毒藥

若與者遠離 天亦呵是法 衆生得苦惱

隨趣諸方面 憂惱箭所害 此長夜憂惱

多獲衆苦惱 亦絕便命終 是故不應作

是故及餘過 我知是所作 今說其少分

爲於菩提故

迦葉在家菩薩不應造三法何等三不至姪

女家若男若女不犯非道若屠牛處不在邊

住如是三法在家菩薩所不應作而說頌曰

不至姪女家 穢惡爲欲者 速致不恭敬

由近下欲故 師見去至此 爲彼之所輕

速疾致病患 以是致命終 若男女非道

二俱不親近 是女所不喜 云何當犯是

若有屠牛處 乃三 一切不往彼 此非我所宜

菩薩法如是 如是諸過患 佛悉皆知之

是故不正行 不爲如實說 佛如是少說

我聲聞能知 斯於佛面前 云何所後處

衆生住聖者 欲疾至涅槃 爲是故我說

不為難教者

復次迦葉在家菩薩應成就三法何等三居

住家中猶如客使不起我想若已施者起集

聚想其未施者遠離於我千由旬想不為子

息作於藏舉寶藏之想迦葉在家菩薩應當

成就如是三想而說頌曰

當修習死想 我不久命終 是故諸所藏

此財應修堅 為別男女事 終不為利是

速疾求堅法 身命及財物 殷重欲善提

所作不輕躁 為求法利故 一切時摧伏

猶如小女戲

亦如光漸現

不樂著於味

欲法者如是

讀誦不休息

善好法莊嚴

甚難可修集

於種種諸眾

如是相似法

迦葉我已說

其有聰利者

我悉知是人

彼知已解了

自矜慙於已

是人於彼時

數數與我對

復次迦葉在家菩薩成就三法不退阿耨多

羅三藐三菩提何等三父母不信化令住信

父母毀戒勸令住戒父母慳貪勸令住捨歎

無上道在大眾中而演說法是名初法在家

菩薩不退無上正真之道復次迦葉在家菩薩應當善知可供養者及不可供若知是已諸可供者而設供食不可供者而不設供於是人所應修慈心如葉是名第二法在家菩薩不退無上正真之道復次迦葉在家菩薩所有財物勤苦集聚是不應失不令盡失不施於他堅藏牢舉施住淨戒沙門婆羅門平等封邑財封無繫一切淨行迦葉是名第三法在家菩薩不退無上正真之道而說頌曰
若在家菩薩 集無上菩提 生起三種慧

以學無上道	若父及與母	惡慧無有信
勸之令生信	令趣向勝法	慳犯住戒捨
無慧者信慧	向無上菩提	勸令至是處
若去至四方	求善說法者	應行於法施
以增益智慧	犯戒教住戒	無信者教信
無慧者教慧	是人終不退	若見慧比丘
持戒多聞者	恭敬親近之	數數而諮問
所以近比丘	數數為諮問	速疾受其法
是故不退轉	彼覺知增益	聞處及智者
覺知增益已	捨已肉供養	是有信解相

如我之所說	不以不信心	能趣向菩提
漸漸見增益	速疾得增長	於是諸增益
彼得不為難	知是增益已	若自及與他
心喜而趣向	是人增益智	隨所有財封
本所聚集者	諸有持戒人	一切以置前
是無有異語	終不說異言	勇健進堅施
是能成如來	柔和易共住	勇健者得慈
歡喜而堅捨	如先後亦然	勇健上施主
不從他所求	衆施中最健	一切無不捨
若金銀及錢	本生亦曾施	希望於上法

甚深最上句 一切天及世 相應專供養
 若求於法者 悉應供是人 勇健者集法
 以法而活命 有智慧勝法 當為救世者
 復次迦葉在家菩薩有三法發阿耨多羅三
 藐三菩提已疾墮聲聞而般涅槃何等三若
 暫一發菩提心已怖畏地獄餓鬼畜生於是
 菩提道起衆擔想求諸善根不專思念不好
 善求是人為於心意所害生起苦想迦葉是
 名初法在家菩薩退無上道疾墮聲聞而般
 涅槃復次迦葉在家菩薩若暫一發菩提心

已若行施時瞋恚而與與已生悔是人不能
至於佛智迦葉是為二法在家菩薩退菩提
心疾墮聲聞而般涅槃復次迦葉在家菩薩
若暫一發菩提心已不勤精進集於多聞是
人以是少許善根速入涅槃迦葉是名三法

在家菩薩退菩提心而說頌曰

十七

發菩提心已 而不修正行 毀壞於佛乘
墮在聲聞乘 菩提非不信 及懈怠者得
慳貪無智慧 是等作障礙 知恩住淨戒
心常樂行捨 捨是心歡喜 菩提不難得

心造作諸惡 心亦能行施 是衆生心堅
當作世間塔 若不捨是法 心趣向菩提
當作佛出世 為世作福田

迦葉在家菩薩有三法退菩提心墮緣覺涅
槃而般涅槃何等三是在家菩薩一發心已
悵惜祕法迦葉是名在家菩薩初法退菩提
心墮緣覺涅槃而般涅槃復次迦葉在家菩
薩一發心已希望良時求覓吉日迦葉是名
在家菩薩二法退菩提心墮緣覺涅槃而般
涅槃復次迦葉在家菩薩懈怠懶惰不勤求

助菩提之法迦葉是名在家菩薩三法退菩提心墮緣覺涅槃而般涅槃而說頌曰

慳吝祕法 不教誨化人 當墮緣覺地

是退失菩提 是退墮於三 失利有苦來

去已而現在 是疑於菩提 思惟大乘已

速希望吉祥 此非信解相 物不親近是

若有極專心 堅求菩提道 此不禮事餘

惟除世間塔 若有是信心 不得其餘天

是成就最上 名為天中天 生菩提心已

是不禮事餘 是有最上色 在在所生處

迦葉在家菩薩有三法得身極黑何等三取

佛塔中所然燈明他有鬪諍生瞋恚心不預

已事代他諍訟見黑色人而形眈之迦葉是

名在家菩薩三法其身極黑而說頌曰

塔中然燈明 斷取是光明 其身極甚黑

猶如黑漆槃 見黑人形眈 我白汝極黑

是輕毀他已 受身黑如炭 善守護口業

作業終不失 隨如所作業 當有如是器

迦葉在家菩薩有三法生工巧家何等三迦

葉在家菩薩自受五戒若有知識從遠而來

與酒令飲或請餘人飲之以酒迦葉是名在家菩薩初法生工巧家復次迦葉在家菩薩自持淨行和合他人令行欲穢以此業故生工巧家迦葉是名在家菩薩二法生工巧家復次迦葉在家菩薩若見他人營造法事勤讀誦者然是人者欲造天舍而是菩薩語此人言汝捨讀誦營辦所作作已還讀以是業故生二巧家而說頌曰

以酒請他人 及與已知識 以酒為上供
 是業墮工巧 不能作刀針 及諸工巧事

惟能坐地已 手執捉繡囊 自己捨女人
 向他讚姪欲 以是業報故 生墮工巧家
 不能作刀針 不知鼓繡囊 教令執捉鎚
 以鍛於打鐵 以此障礙法 令他捨法故
 墮在工巧家 此人生是處 彼不見繡囊
 亦不見鎚鉗 刀三 悉破壞眾器 十九 其業報如是
 迦葉護口業 亦護慎心業 一切不善法
 不向他人說 生死受眾苦 生已增長愛
 是故勤行法 捨諸不善法
 迦葉在家菩薩成就三法生在王家顏色殊

特端正可愛鮮淨紅白而不懶惰聰黠明了
 何等三迦葉在家菩薩都未曾見沙門婆羅
 門若其見已生信敬心此是福田此應供養
 此應禮敬此是福田生信敬已請與衣服飲
 食卧具及諸病藥迦葉是名初法在家菩薩
 生在王家復次迦葉在家菩薩堅住本誓住
 本誓時如說而住終不妄語迦葉是名二法
 在家菩薩生在王家復次迦葉在家菩薩於
 住淨戒沙門婆羅門所親近諮受修於堅法
 迦葉是名在家菩薩三法生大王家而說頌

曰	慧者見已知	淨戒多聞者	是起如是心
	往彼請命之	彼既請命已	如實而施作
	是不為涅槃	所施無所害	是取於堅法
	如所親近者	種種智增益	速疾獲難得
	如斯之信心	趣向菩提者	得菩提不難
	如智者行處	最上活命已	捨最上財封
	集聚二妙法	證於最上滅	是人生上族
	是有上妙色	服上妙衣服	獲最上涅槃
	知於如是法	有智聰慧人	修行無怯弱

如佛之所說 志趣向勝乘 是人到勝乘
滅一切結使 如彼最上果 如所造作業
果報亦如是 終始不敗亡 經百千億劫
迦葉在家菩薩住在家地成就三法種是善
根終不受於五欲之樂乃至得於無上正道
迦葉是在家菩薩受持五戒不向他人讚五
欲樂不誘引女人勤修自業起如是心我今
不當親近女人此終不欲五欲之樂乃至得
成無上正道迦葉是名在家菩薩初法終不
受於五欲之樂乃至得成無上正道復次迦

葉在家菩薩若聞是等甚深經典淨信修習
迦葉若是深經至於非器彼應勸進迦葉若
善男子能令他人捨離疑心而是菩薩以此
善根得無礙辯得不繫辯生及命終速得見
佛既命終已得生天上不久當得阿耨多羅
三藐三菩提迦葉是名在家菩薩二法乃至
得成無上正道不受五欲復次迦葉在家菩
薩所有善根皆悉迴向無上正道不樂色聲
香味觸法不樂財封不樂自在不樂眷屬無
漏之心無漏果報速成阿耨多羅三藐三菩

提不受五欲樂迦葉是名在家菩薩三法不
會受於五欲之樂乃至得成無上正道而說
頌曰

在家持五戒 護持善守護 離親近女人
輕毀斯下處 如是相似法 修習無漏足

若有疑惑者 教令速解了 一切諸善法

悉迴向菩提 以此諸善根 速捨五欲樂

常有於多聞 為衆生說法 生起大悲心

求於菩提道 是故聞是已 生賢善妙欲

終不親近欲 速疾轉法輪

爾時大迦葉白佛言世尊今此經法以何名
之我等當共而奉持之佛告迦葉是經名曰
演說三戒亦名曰說菩薩禁戒亦名曰集一
切佛法佛說此經已大德摩訶迦葉及諸大
衆天人阿修羅乾闥婆聞佛所說皆大歡喜

大方廣三戒經卷下

音釋

捫摸 捫莫奔切 捫撫也 摸末各切 摸捺也 躡地 躡必益切 躡
行而仆 黃胡光切 搏捶也 搏補各切 以手擊
于地也 疝馬橫也 瘰癧 瘰力計切 瘰
擊力主切 瘰癧也 瘰癧 瘰力計切 瘰
也 瘰癧也 瘰癧 瘰力計切 瘰癧

永樂北藏

大方廣三戒經

第二二冊

佛說無量清淨平等覺經卷上

乃四

後漢月支三藏支步迦識譯

佛在王舍國靈鳥山中與大弟子衆千二百
五十人菩薩七十二那術比丘尼五百人清
信士七千人清信女五百人欲天子八十萬
色天子七十萬徧淨天子六十那術梵天一
億皆隨佛住神通飛化弟子名曰知本際賢
者馬師賢者大力賢者安詳賢者能贊賢者
滿願臂賢者無塵賢者氏聚迦葉賢者牛呵
賢者上時迦葉賢者治恒迦葉賢者金朽坦

迦葉賢者舍利弗賢者大目犍連賢者大迦
葉賢者大迦旃延賢者多睡賢者大賈師賢
者大瘦短賢者盈辨子賢者不爭有無賢者
知宿命賢者了深定賢者善來賢者離越賢
者癡王賢者氏戒聚賢者類親賢者氏梵經
賢者多欲賢者王宮生賢者吉來賢者氏黑
山賢者經刹利賢者博聞賢者仁吉其女弟
子名曰大欽性比丘尼幻者比丘尼蓮香色
比丘尼生地動比丘尼生地檐比丘尼生則
侍者頭痛比丘尼安豐殖比丘尼體柔輒比

丘尼勇生行比丘尼自淨比丘尼清信士名
曰給飯孤獨長者安念衆長者快臂長者火
英長者善容長者具足寶長者名遠聞長者
香辟疫長者安吉長者施寶盈長者欣贊長
者胎施殷長者供異道長者勇降怨長者寶
珥長者寶結長者清信女名曰生儂名曰黑
括名曰信法名曰軟善名曰樂涼名曰忍苦
樂名曰樂愛覆婆夷如此之人皆一種類消
盡諸垢勇淨者也無數之衆悉共大會於時
佛坐思念正道面有九色光數千百變光甚

大明賢者阿難即從座起更正衣服稽首佛
足長跪叉手前白佛言今佛面目光色何以
時時更變明乃爾乎今佛面目光精數百千
色上下明徹好乃如是我侍佛以來未曾見
佛身體光曜巍巍重明乃爾我未曾見至真
等正覺光明威神有如今日明好不妄會當
念諸過去當來若他方佛國今現在佛佛告
阿難有諸天來教汝諸佛教汝令問我耶若
自從智出乎阿難白佛言亦無諸天無諸佛
教我今問佛者自從意出來白佛耳每佛坐

起若行出入有所至到所當作爲所當教勅
我輒知佛意今佛獨當展轉相思故使面色
光明乃如此耳佛言善哉阿難若所問者甚
深快善多所度脫若問佛者勝於供養一天
下阿羅漢辟支佛布施諸天人民及蝟飛螻
動之類累劫百千萬億倍矣佛言阿難今諸
天帝王人民及蝟飛螻動之類汝皆度脫之
佛言佛威神甚重難當若所問者大深汝乃
慈心於佛所哀諸天人民若比丘比丘尼優
婆塞優婆夷大善當爾時皆過度之佛語阿

難如世間有優曇鉢樹但有實無有華天下
有佛乃有華出耳世間有佛甚難得值今我
作佛出於天下若有大德聰明善心豫知佛
意若不妄在佛邊侍佛也若今所問善聽諦
聽佛語阿難前已過去劫大衆多不可計無
邊幅不可議乃爾時有過去佛名錠光如來
復次有佛名曰曜光復次有佛名日月香復
次有佛名安明山復次有佛名日月面復次
有佛名無塵垢復次有佛名無沾汙復次有
佛名曰如龍無所不伏復次有佛名曰日光

復次有佛名大音王復次有佛名寶潔明復
次有佛名曰金藏復次有佛名皎寶光復次
有佛名曰有舉地復次有佛名曰瑠璃光復
次有佛名曰月光復次有佛名曰日音聲復
次有佛名光明華復次有佛名神通遊持意
如海復次有佛名嗟歎光復次有佛名具足
寶潔復次有佛名曰光開化復次有佛名曰
大香聞復次有佛名曰降棄恚嫉復次有佛
名妙瑠璃紫磨金皎復次有佛名心持道華
無能過者復次有佛名曰積衆華復次有佛

名水月光復次有佛名曰除衆冥復次有佛
名日光蓋復次有佛名曰溫和如來復次有
佛名曰法意復次有佛名曰師子威象王步
復次有佛名曰世豪復次有佛名曰淨音復
次有佛名曰不可勝復次有佛名曰樓夷巨
羅在中教授四十二劫皆已過去乃爾劫時
作佛天上天下人中之雄經道法中勇猛之
將佛爲諸天及世人民說經講道莫能過者
世饒王聞經道歡喜開解便棄國位行作比
丘名曇摩迦留發菩薩意爲人高才智慧勇

猛無能踰者與世絕異到世饒王佛所稽首
為禮長跪叉手稱讚佛言

無量之光曜 威神無有極 如是之燄明

無能與等者 若以日摩尼 火月水之形

其景不可及 其色亦難比 顏色難稱量

一切世之最 如是大音聲 徧諸無數刹

成以三昧定 精進及智慧 威德無有輩

殊勝亦希有 深微諦善念 從是得佛法

持覺若如海 其限無有底 瞋恚及愚癡

世尊之所無 嗟歎佛世雄 終始無厭足

佛如好華樹 莫不愛樂者 處處人民見

一切皆歡喜 令我作佛時 願使如法王

過度於生死 無不解脫者 檀施調伏意

戒忍及精進 如是三昧定 智慧為上最

吾誓得佛者 普速得此事 一切諸恐懼

我為獲大安 假令有百千 億萬那術佛

如是佛之數 使如恒水沙 計以沙等佛

一切皆供養 不如求正覺 堅勇而不怯

譬如恒水中 流沙之世界 復倍不可計

無數之刹工 光焰一切照 徧此諸數國

如是精進力	威神難可量	令我為世雄
國土最第一	其衆殊妙好	道場踰諸刹
國如泥洹界	而無有等雙	我當常愍哀
度脫一切人	十方往生者	其心悅清淨
已來到我國	快樂喜安隱	幸佛見信明
是我第一證	發願在於彼	精進力所欲
十方諸世尊	皆有無礙慧	常念此尊雄
知我心所行	令我身止住	於諸苦毒中
我行精進力	忍之終不悔	
法寶藏比丘	說此唱讚世饒王	如來至真等

正覺已發意欲求無上正真道最正覺我立是願如多陀竭佛所有者願悉得之拔人勤苦生死根本悉令如佛惟為說經所可施行令疾得決我作佛時令無及者願佛為我說諸佛國功德我當奉持當那中住取願作佛國亦如是佛語阿難其世饒王佛知其高明所願快善即為法寶藏菩薩說經言譬如大海水一人斗量之一劫不止尚可枯盡令海空竭得其底泥人至心求道何而當不可得乎求索精進進不休止者會得心中所欲願

耳法寶藏菩薩聞世饒王佛說經如是則大歡喜踊躍其佛則為選擇二百一十億佛國中諸天人善惡國土之好醜為選心中所願用與之世饒王佛說經竟法寶藏菩薩便一其心則得天眼徹視悉自見二百一十億諸佛國中諸天人民之善惡國土之好醜則選心所欲願便結得是二十四願經則奉行之精進勇猛勤苦求索如是無央數劫所師事供養請已過去佛亦無央數其法寶藏菩薩至期然後自致得作佛名無量清淨覺最

尊智慧勇猛光明無比今現在所居國甚快善在他方異佛國教授八方上下無央數諸天人及蚘飛螻動之類莫不得過度解脫憂苦者無量清淨佛為菩薩時常奉行是二十四願珍寶愛重保持恭順精進禪行之與衆超絕卓然有異乃皆無有能及者佛言何等為二十四願者一我作佛時令我國中無有地獄禽獸餓鬼蚘飛螻動之類得是願乃作佛不得從是願終不作佛二我作佛時令我國中人民有來生我國者從我國去不復更

地獄餓鬼禽獸蠕動有生其中者我不作佛
三我作佛時人民有來生我國者不一色類
金色者我不作佛四我作佛時人民有來生
我國者天人世間人有異者我不作佛五我
作佛時人民有來生我國者皆自推所從來
生本末所從來十億劫宿命不悉知念所從
來生我不作佛六我作佛時人民有來生我
國者不悉徹視我不作佛七我作佛時人民
有來生我國者不悉知他人心中所念者我
不作佛八我作佛時我國中人民不悉飛者

我不作佛九我作佛時我國中人民不悉徹
聽者我不作佛十我作佛時我國中人民有
愛欲者我不作佛十一我作佛時我國中人
民住止盡般泥洹不爾者我不作佛十二我
作佛時我國諸弟子令八方上下各千億佛
國中諸天人民蠕動之類乃四作緣一覺大弟子
皆禪一心共數我國中諸弟子住至百億劫
無能數者不爾者我不作佛十三我作佛時
令我光明勝於日月諸佛之明百億萬倍照
無數天下芻冥之處皆常大明諸天人民蠕

重之類見我光明莫不慈心作善來生我國
不爾者我不作佛十四我作佛時令八方上
下無數佛國諸天人人民蠕動之類令得緣一
覺果證弟子坐禪一心欲共計知我年壽幾
千萬億劫令無能知壽崖底者不爾者我不
作佛十五我作佛時人民有來生我國者除
我國中人民所願餘人民壽命無有能計者
不爾者我不作佛十六我作佛時國中人民
皆使莫有惡心不爾者我不作佛十七我作
佛時令我名聞八方上下無數佛國諸佛各

於弟子衆中歎我功德國土之善諸天人
蠕動之類聞我名字皆悉踊躍來生我國不
爾者我不作佛十八我作佛時諸佛國人民
有作菩薩道者常念我淨潔心壽終時我與
不可計比丘衆飛行迎之共在前立即還生
我國作阿惟越致不爾者我不作佛十九我
作佛時他方佛國人民前世爲惡聞我名字
及正爲道欲來生我國壽終皆令不復更三
惡道則生我國在心所願不爾者我不作佛
二十我作佛時我國諸菩薩不一生等置是

餘願功德不爾者我不作佛二十一我作佛時我國諸菩薩不悉三十二相者我不作佛二十二我作佛時我國諸菩薩欲共供養八方上下無數諸佛皆令飛行欲得萬種自然之物則皆在前持用供養諸佛悉徧已後日未中則還我國乃四不爾者我不作佛二十三我作佛時我國諸菩薩欲飯時則七寶盃中生自然百味飯食在前食已盃皆自然去不爾者我不作佛二十四我作佛時我國諸菩薩說經行道不如佛者我不作佛佛告阿難無

量清淨佛為菩薩時常奉行是二十四願分檀布施不犯道禁忍辱精進一心智慧志願常勇猛不毀經法求索不懈每獨棄國捐王絕去財色精明求願無所適莫積功累德無央數劫自致作佛悉皆得之不失其功也佛言無量清淨佛光明最尊第一無比諸佛光明皆所不及也八方上下無央數諸佛中有佛頂中光明照七丈中有佛頂中光照一里中有佛頂中光明照五里中有佛頂中光照二十里中有佛頂中光明照四十里中有佛

頂中光明照八十里中有佛頂中光明照百
六十里中有佛頂中光明照三百二十里中
有佛頂中光明照六百四十里中有佛頂中
光明照千三百里中有佛頂中光明照二千
六百里中有佛頂中光明照五千二百里中
有佛頂中光明照萬四百里中有佛頂中光
明照二萬一千里中有佛頂中光明照四萬
二千里中有佛頂中光明照八萬四千里中
有佛頂中光明照十七萬里中有佛頂中光
明照三十五萬里中有佛頂中光明照七十

萬里中有佛頂中光明照百五十萬里中有
佛頂中光明照三百萬里中有佛頂中光明
照六百萬里中有佛頂中光明照千二百萬
里中有佛頂中光明照一佛國中有佛頂中
光明照兩佛國中有佛頂中光明照四佛國
中有佛頂中光明照八佛國中有佛頂中光
明照十五佛國中有佛頂中光明照三十佛
國中有佛頂中光明照六十佛國中有佛頂
中光明照百二十佛國中有佛頂中光明照
五百佛國中有佛頂中光明照千佛國中有

佛頂中光明照二千佛國中有佛頂中光明
照四千佛國中有佛頂中光明照八千佛國
中有佛頂中光明照萬六千佛國中有佛頂
中光明照三萬二千佛國中有佛頂中光明
照六萬四千佛國中有佛頂中光明照十三
萬佛國中有佛頂中光明照二十六萬佛國
中有佛頂中光明照五十萬佛國中有佛頂
中光明照百萬佛國中有佛頂中光明照二
百萬佛國佛言八方上下無央數諸佛其頂
中光明所照皆如是也無量清淨佛頂中光

明焰照千萬佛國所以諸佛光明所照有遠
近者何本前世宿命求道為菩薩時所願功
德各自有大小至期然後作佛時悉各自得
之是故令光明轉不同等諸佛威神同等耳
自在意所欲作為不豫計無量清淨佛光明
所照最大諸佛光明皆所不能及也佛稱譽
無量清淨佛光明無量清淨佛光明極善善
中明好甚快無比絕殊無極也無量清淨佛
光明殊好勝於日月之明百億萬倍也無量
清淨佛光明諸佛光明中之極明也無量清

淨佛光明諸佛光明中之極好也無量清淨
佛光明諸佛光明中之極雄傑也無量清淨
佛光明諸佛光明中之快善也無量清淨佛
光明諸佛光明中之王也無量清淨佛光明
諸佛光明中之最極尊也無量清淨佛光明
諸佛光明中之壽明無極無量清淨佛光明
焰照諸無央數天下幽冥之處皆常明諸有
人民蛸飛蠕動之類莫不見無量清淨佛光
明見無量清淨佛光明莫不慈心歡喜者世
間諸有姪洙瞋怒愚癡見無量清淨佛光明

莫不作善也諸泥犂禽獸辟荔拷掠勤苦之
處見無量清淨佛光明至皆休止不得復治
死後莫不得解脫憂苦者也無量清淨佛光
明名聞八方上下無窮無極無央數佛國諸
天人民莫不聞知聞知者莫不得過度者佛
言我不獨稱譽無量清淨佛光明也八方上
下無央數諸佛辟支佛菩薩阿羅漢所稱譽
皆如是佛言其有人民善男子善女人聞無
量清淨佛聲稱譽光明如是朝暮常稱譽其
光明明好至心不斷絕在心所欲願往生無

量清淨佛國可得爲諸菩薩阿羅漢所尊敬
智慧勇猛若其然後作佛者亦當復爲八方
上下無央數辟支佛菩薩阿羅漢所稱譽光
明亦當復如是則衆比丘僧諸菩薩阿羅漢
諸天帝王人民聞之皆歡喜踊躍莫不讚歎
者佛言我道無量清淨佛光明姝好巍巍稱
譽快善晝夜一劫尚未竟也我但爲若曹小
說之耳佛說無量清淨佛爲菩薩求索得是
二十四願時阿闍世王太子與五百大長者
迦羅越子各持一金華蓋前上佛已悉却坐

一面聽經阿闍世王太子及五百長者子聞
無量清淨佛二十四願皆大歡喜踊躍心中
俱願言令我等後作佛時皆如無量清淨佛
佛則知之告諸比丘僧是阿闍世王太子及
五百長者子却後無央數劫皆當作佛如無
量清淨佛佛言是阿闍世王太子五百長者
子作菩薩道以來無央數劫皆各供養四百
億佛已今復來供養我是阿闍世王太子及
五百人等皆前世迦葉佛時爲我作弟子今
皆復會是共相值也則諸比丘僧聞佛言皆

心踊躍莫不歡喜者佛告阿難無量清淨佛作佛以來凡十小劫所居國名須摩提正在西方去是閻浮利地界千億萬須彌山佛國其國地皆自然七寶其一寶者名白銀二寶者名黃金三寶者水精四寶者瑠璃五寶者珊瑚六寶者琥珀七寶者碑磔是七寶皆以乃四自共爲地曠蕩甚大無極皆自相參轉相入中各自焜煌參光極明自然輒甚姝好無比如其七寶地諸八方上下衆寶中精都自然之合會共化生耳其實比如第六天上之七

寶也其國中無有須彌山其日月星辰第一四天王第二忉利天皆在虛空中其國土無有大海水亦無小海水無江河恒水也亦無山林溪谷無有幽冥之處其國七寶地皆平正無有泥犁禽獸餓鬼蝮飛蠅動之類也無阿須倫諸龍鬼神也終無有大雨時亦無春夏秋冬也亦無有大寒亦不大熱常和調中適甚快善無比皆有萬種自然之物百味飲食意欲有所得則自然在前意不用者則自然化去比如第六天上自然之物恣若自然

則皆隨意其國中悉諸菩薩阿羅漢無有婦女壽命極壽壽亦無央數劫女人往生者則化生皆作男子但有菩薩阿羅漢無央數悉皆洞視徹聽悉遙相見遙相瞻望遙相聞語聲悉皆求道善者同一種類無有異人也其諸菩薩阿羅漢^{乃四}面目皆端正清潔絕好悉同一色無有偏醜惡者諸菩薩阿羅漢皆才猛慧慧其所衣服皆衣自然之衣都心中所念常念道德其所欲言便皆豫相知意其所念言道常說正事其國中諸菩薩阿羅漢自

共相與語言輒說經道終不說他餘之惡其語言音響如三百鐘聲皆相敬愛無有相憎者皆自以長幼上下先後言之都共往會以義而禮轉相敬事如兄如弟以仁履義不妄動作言語而誠轉相教令不相違戾轉相承受皆心潔淨無所貪慕終無有姪洩瞋怒之心愚癡之態也無有邪心念婦女意也悉智慧勇猛和心歡樂好喜經道皆自知其前世所從來生億萬劫世時宿命善惡存亡現在却知無極無量清淨佛所可教授講堂精舍

皆復自然七寶金銀水精瑠璃白玉琥珀磔磔自共轉相成也甚殊明好絕殊無比亦無有作者亦不知所從來亦無有持來者亦無所從去無量清淨佛所願德重其人作善故論經語義說經行道講會其中自然化生耳其講堂精舍皆復有七寶樓觀欄楯復以金銀水精瑠璃白玉琥珀磔磔為瓔珞復以白珠明月珠摩尼珠為交絡覆蓋其上皆自作五音聲其聲甚妙無比無量清淨佛國諸菩薩阿羅漢所居舍宅皆復以七寶金銀水精

瑠璃珊瑚琥珀磔磔碼碯化生轉共相成也其舍宅皆悉各有七寶樓觀欄楯復以金銀水精瑠璃白玉琥珀磔磔為瓔珞復以白珠明月珠摩尼珠為交絡覆蓋其上皆各復自作五音聲無量清淨佛講堂精舍及諸菩薩阿羅漢所居七寶舍宅中外內處處皆復自然流泉水浴池其浴池者皆復以自然七寶七寶俱生金銀水精瑠璃珊瑚琥珀磔磔轉共相成也水底沙皆復以七寶金銀水精瑠璃珊瑚琥珀磔磔也有純白銀池者其底沙

皆黃金也中有純黃金池者其水底沙皆白
 銀也中有純水精池者其水底沙皆瑠璃也
 中有純瑠璃池者其水底沙皆水精也中有
 純珊瑚池者其水底沙皆琥珀也中有純琥
 珀池者其水底沙皆珊瑚也中有純碑磔池
 者其水底沙皆碼碯也中有純碼碯池者其
 水底沙者皆碑磔也中有純白玉池者其水
 底沙者皆紫磨金也中有純紫磨金池者其
 水底沙者皆白玉也中復有二寶共作一池
 者其水底沙者皆金銀也中復有三寶共作

一池者其水底沙者皆金銀水精也中復有
 四寶共作一池者其水底沙金銀水精瑠璃
 也中復有五寶共作一池者其水底沙皆金
 銀水精瑠璃珊瑚琥珀也中復有六寶共作
 一池者其水底沙皆金銀水精瑠璃珊瑚琥
 珀碑磔也中復有七寶共作一池者其水底
 沙皆金銀水精瑠璃珊瑚琥珀碑磔碼碯也
 其浴池中有長四十里者中有池長八十里
 者中有池長百六十里者中有池長三百二
 十里者中有池長六百四十里者中有池長

千二百八十里者中有浴池長二千五百六十里者中有浴池長五千一百二十里者中有浴池長萬二百四十里者中有浴池長二萬四百八十里者其縱廣各適等是浴池者皆諸菩薩阿羅漢常所可浴池佛言無量清淨佛浴池長四萬八千里廣亦四萬八千里其浴池皆七寶轉自共相成其池水底沙皆復以七寶白珠明月珠摩尼珠也無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢浴池中水皆清淨香潔中皆有香華悉自然生百種華種種異色異

香華皆千葉諸華甚香無比香不可言也其華香者亦復非世間之華復勝天上之華是華香者八方上下衆華香中精自然生耳池中水流行轉相灌注池中水流亦不遲亦不駛皆復自作五音聲佛言八方上下無央數佛國諸天人民及蚰飛蠕動之類諸生無量清淨佛國者都皆於是七寶水池蓮華中化生便則自然長大亦無乳養之者皆食自然之飲食其身體者亦非世間人之身體也亦非天上人之身體也皆積衆善之德悉受自

然虛無之身體甚姝好無比佛語阿難如世
間貧窮乞丐人令在帝王邊住者其人面目
形貌何等類乎寧類帝王面目形貌顏色不
阿難言假令使子在帝王邊住者其面目形
狀甚醜惡不好不如帝王面目形類姝好百
千億萬倍也所以者何見乞人貧窮困極飲
食未曾有美食時也既惡食不能得飽食食
纒支命骨節相撐拄無所用自給常乏無有
儲積飢餓寒凍怔忡愁苦但坐其前世宿命
為人時愚癡無智富益慳貪有財不肯慈哀

仁賢為善博愛施與但欲唐得貪惜飲食獨
食嗜羨不信施貸後得償報也復不信作善
後世得其福蒙籠頑很益作衆惡如是壽終
財物盡索素無恩德無所恃怙入惡道中坐
之適苦然後得出解脫今生為人作於下賤
貧家作子強像人形狀貌甚醜衣被弊壞單
空獨立不蔽形體乞丐生活耳飢寒困苦面
目羸劣不類人色坐其前世身之所作受其
殃罰示衆見之莫誰哀者棄捐市道暴露癩
瘦黑醜惡極不及人耳所以帝王人中獨尊

最好者何皆其前世宿命為人時作善信愛樂經道布施恩德博愛順義慈仁喜與不貪飲食與衆共之無所遺惜都無違諍得其福德壽終德隨不更惡道今生爲人得生王家自然尊貴獨王典主攬制人民爲人雄傑面目潔白和顏好色乃四身體端正衆共敬事美食好衣隨心恣意在樂所欲自然在前都無違諍於人中殊好無憂快樂面色光澤故乃爾耳佛告阿難若言是也如帝王雖於人中獲好無比當今在遮迦越王邊住者其面目形

貌甚醜惡其狀不好比而乞人在帝王邊住耳帝王面貌尚復不如遮迦越王面色殊好百千億萬倍也如遮迦越王於天下絕好無比當今在第二忉利天帝釋邊住者其面甚醜不好尚復不如天帝釋面貌端正殊好百千億萬倍也如天帝釋令在第六天王邊住者其面貌甚醜不好尚復不如第六天王面貌端正殊好百千億萬倍也如第六天王令在無量清淨佛國中諸菩薩阿羅漢邊住者其面甚醜尚復不如無量清淨佛國中諸菩

薩阿羅漢面貌端正殊好百千億萬倍也佛
 言無量清淨佛諸菩薩阿羅漢面貌悉皆端
 正絕好無比次於泥洹之道也佛告阿難無
 量清淨佛及諸菩薩阿羅漢講堂精舍所居
 處舍宅中外浴池上皆有七寶樹中有純銀
 樹中有純金樹中有純水精樹中有純瑠璃
 樹中有純白玉樹中有純珊瑚樹中有純琥
 珀樹中有純磲磔樹種種各自異行中復有
 兩寶共作一樹者銀樹銀根金莖銀枝金葉
 銀華金實金樹者金根銀莖金枝銀葉金華

銀實是兩寶樹轉共相成各自異行中復有
 三寶共作一樹者銀樹銀根金莖水精枝銀
 葉金華水精實金樹者金根銀莖水精枝金
 葉銀華水精實水精樹者水精根銀莖金枝
 水精葉銀華金實是三寶樹轉共相成各自
 異行中復有四寶共作一樹者銀樹銀根金
 莖水精枝瑠璃葉銀華金實金樹者金根銀
 莖水精枝瑠璃葉金華銀實水精樹者水精
 根瑠璃莖銀枝金葉水精華瑠璃實瑠璃樹
 者瑠璃根水精莖金枝銀葉瑠璃華水精實

是四寶樹轉共相成各自異行中復有五寶
 共作一樹者銀樹銀根金莖水精枝瑠璃葉
 珊瑚華金寶金樹者金根銀莖水精枝瑠璃
 葉珊瑚華銀寶水精樹者水精根瑠璃莖珊
 瑚枝銀葉金華瑠璃寶瑠璃樹者瑠璃根珊
 瑚莖水精枝金葉銀華珊瑚寶珊瑚樹者珊
 瑚根瑠璃莖水精枝金葉銀華瑠璃寶是五
 寶樹轉共相成各自異行中復有六寶共作
 一樹者銀樹銀根金莖水精枝瑠璃葉珊瑚
 華琥珀寶金樹者金根銀莖水精枝瑠璃葉

琥珀華珊瑚寶水精樹者水精根瑠璃莖珊
 瑚枝銀葉琥珀華金寶瑠璃樹者瑠璃根珊
 瑚莖琥珀枝水精葉金華銀寶珊瑚樹者珊
 瑚根琥珀莖銀枝金葉水精華瑠璃寶琥珀
 樹者琥珀根珊瑚莖金枝銀葉瑠璃華水精
 寶是六寶樹轉共根成各自異行中復有七
 寶共作一樹者銀樹銀根金莖水精節瑠璃
 枝珊瑚葉琥珀華碑磔寶金樹者金根水精
 莖瑠璃節珊瑚枝琥珀葉碑磔華銀寶水精
 樹者水精根瑠璃莖珊瑚節琥珀枝碑磔葉

白玉華金寶瑠璃樹者瑠璃根珊瑚莖琥珀
節白玉枝碑磔葉水精華銀寶珊瑚樹者珊
瑚根琥珀莖白玉節銀枝明月珠葉金華水
精寶琥珀樹者琥珀根白玉莖珊瑚節瑠璃
枝碑磔葉水精華金寶白玉樹者白玉根碑
磔莖瑠璃節珊瑚枝琥珀葉金華摩尼珠寶
是七寶樹轉共相成種種各自異行行自
相值莖莖自相准枝枝自相值葉葉自相向
華華自相望極自輒好實實自相當佛言無
量清淨佛講堂精舍中外內七寶浴池繞邊

上諸七寶樹及諸菩薩阿羅漢七寶舍宅中
外七寶池繞池邊七寶樹數千百重行皆各
各如是行行自作五音聲甚好無比佛語阿
難如世間帝王萬種妓樂音聲不如遮迦越
王諸妓樂一音聲好百千億萬倍也如遮迦
越王萬種妓樂音聲尚復不如第二忉利天
上諸妓樂一音聲好百千億萬倍也如忉利
天上萬種妓樂之聲尚復不如第六天上諸
妓樂一音聲好百千萬倍也如第六天上萬
種音樂之聲尚復不如無量清淨佛國中七

寶樹一音聲好百千億萬倍也無量清淨佛國亦有萬種自然之妓樂無極也無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢欲浴時便各自入其七寶池中浴諸菩薩阿羅漢意欲令水没足水則没足意欲令水至膝水則至膝意欲令水至腰水則至腰乃四意欲令水至腋水則至腋二十意欲令水至頸水則至頸意欲令水自灌身上水則灌身上意欲令水轉復還如故水則轉還復如故恣若隨意所欲好喜佛言無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢皆浴已悉自於一蓮

華上坐則四方自然亂風起其亂風者亦非世間之風也亦復非天上之風也是亂風者都為八方上下衆風中之自然都相合會共化生耳其亂風亦不大寒亦不大溫常和調中適其涼好無比亂風徐起亦不遲亦不疾適得中宜吹國中七寶樹七寶樹皆復自作五音聲亂風吹華悉覆蓋其國中華皆自散無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢上華適墮地華皆厚四寸極自輒好無比華小萎則自然亂風吹萎華悉自然去則復四方復自然亂

風起吹七寶樹七寶樹皆復自作五音聲亂
風吹華悉復自然散無量清淨佛及諸菩薩
阿羅漢上華墮地則自然亂風復吹華華悉
自然去則復四方自然亂風起吹七寶樹華
如是者四及諸菩薩阿羅漢中有但欲聞經
者中有但欲聞音樂聲者中有但欲聞華香
者中有不欲聞經者中有不欲聞五音者中
有不欲聞華香者其所欲聞者輒則獨聞之
其所不欲聞者了獨不聞也則皆自然隨意
在所欲喜樂不違其心中所欲願也無量清

淨佛及諸菩薩阿羅漢皆浴訖已各自去其
諸菩薩阿羅漢各自行道中有在地講經者
中有在地誦經者中有在地說經者中有在
地口受經者中有在地聽經者中有在地念
經者中有在地思道者中有在地坐禪一心
者中有在地經行者中有在虛空中講經者
中有在虛空中誦經者中有在虛空中說經
者中有在虛空中口受經者中有在虛空中
聽經者中有在虛空中念經者中有在虛空
中思念道者中有在虛空中坐禪一心者中

有在虛空中經行者中有未得須陀洹道者則得須陀洹道中有未得斯陀含道者則得斯陀含道中有未得阿那含道者則得阿那含道中有未得阿羅漢道者則得阿羅漢道中有未得阿惟越致菩薩者則得阿惟越致菩薩菩薩阿羅漢各自說經行道皆悉得道莫不歡喜踊躍者諸菩薩中有意欲供養八方上下無央數諸佛即皆俱前為無量清淨佛作禮却長跪叉手白佛辭行欲供養八方上下諸無央數佛無量清淨佛則然可之則

使其行供養諸菩薩等皆大歡喜數千億萬人無央數不可復計皆智慧勇猛各自翻飛等輩相追俱共散飛則行即到八方上下無央數諸佛所皆前為佛作禮便則供養諸佛其諸菩薩意欲得萬種自然之物在前則自然百種雜色華乃四百種自然雜繒幡絲百種物自然劫波育衣自然七寶自然燈火自然萬種妓樂悉皆在前其華香萬種自然之物者亦非世間之物也亦復非天上之物也是萬種之物都為八方上下眾物自然共合會化

生耳意欲得者則自然化生在前意不用者便則自化去諸菩薩便共持供養諸佛及諸菩薩阿羅漢上邊傍前後迴遶周巾自在意所欲得則輒皆至當爾之時快樂不可言也諸菩薩意各欲得四十里華則自然四十里華在前諸菩薩皆於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆在虛空中下向華甚香好華適小萎便自墮地則自然亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得八十里華則自然八十里華在前諸菩薩皆復於

虛空中共持華散諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向華小萎便自墮地則自然亂風吹萎華去諸菩薩意各復欲得百六十里華則自然百六十里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復於虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得三百二十里華則自然三百二十里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中

乃四

廿三

下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華
悉自然去諸菩薩意各復欲得六百四十里
華則自然六百四十里華在前諸菩薩皆復
於虛空中共持華散諸佛及諸菩薩阿羅漢
上華皆復在虛空中下向華適小萎便自墮
地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各
復欲得千二百八十里華則自然千二百八
十里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華
散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空
中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹

華悉自然去諸菩薩意各復欲得二千五百
六十里華則自然二千五百六十里華在前
諸菩薩皆復於虛空中共持華散諸佛及諸
菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向華適
小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去
諸菩薩意各復欲得五千一百二十里華則
自然五千一百二十里華在前諸菩薩皆復
於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅
漢上華皆復在虛空中下向華適小萎便自
墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意

各復欲得萬二百四十里華則自然萬二百四十里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華則自然去諸菩薩意各復欲得二萬四百八十里華則自然二萬四百八十里華在前諸菩薩皆復於虛空中持華散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向華適小萎便自墮地自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得五萬里華則自然五萬里

華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得十萬里華則自然十萬里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得二十萬里華則自然二十萬里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅

漢上華皆在虛空中下向華適小萎便自墮
地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各
復欲得四十萬里華則自然四十萬里華在
前諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛
及諸菩薩阿羅漢上華皆在虛空中下向華
適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然
去諸菩薩意各復欲得八十萬里華則自然
八十萬里華在前諸菩薩皆復於虛空中共
持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆在
虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂

風吹華則自然去諸菩薩意各復欲得百六
十萬里華則自然百六十萬里華在前諸菩
薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩
薩阿羅漢上華皆在虛空中下向華適小萎
便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩
薩意各復欲得三百萬里華則自然三百萬
里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華則
散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆在虛空中
下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華
悉自然去諸菩薩意各復欲得四百萬里華

則自然四百萬里華在前諸菩薩心意俱大歡喜踊躍皆在虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華都自然合為一華華正團圓周匝各適等華轉倍前極自輒好轉勝於前華好數百千色色色異香甚香不可言諸菩薩大歡喜俱於虛空中大共作衆音自然妓樂樂佛及諸菩薩阿羅漢當是之時快樂不可言諸菩薩皆悉却坐聽經聽經竟則悉皆諷誦通利重知經道益明智慧其諸華香小萎便自墮地則自然亂風吹華悉皆自

然去則諸佛國中從第一四天王上至三十六天上諸菩薩阿羅漢天人皆復於虛空中大共作衆音妓樂諸天人前來者轉去避後來者後來者轉復供養如前更相開避諸天人歡喜聽經皆大共作音樂當是之時快樂無極諸菩薩乃曰供養聽經訖竟便皆起為諸佛作禮而去則復飛到八方上下無央數諸佛所則復供養聽經皆各如前時悉徧以後日未中時諸菩薩則皆飛而去則還其國悉為前無量清淨佛作禮皆却坐一面聽經聽經

竟皆大歡喜

佛說無量清淨平等覺經卷上

音釋

牛

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

同書之切

徒名也

徑也

忍止

翬同小飛

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

永樂北藏

無量清淨平等覺經

第二二册

永樂北藏

無量清淨平等覺經

第二二册

佛說無量清淨平等覺經卷中

乃五

後漢月支三藏支婁迦讖譯

佛言無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢欲食時則自然七寶乃五几自然劫波育自然罽毼以為座無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢皆坐已前悉有自然七寶鉢中皆有自然百味飲食飲食者亦不類世間飲食之味也亦復非天上飲食之味也此百味飲食者都為八方上下衆自然之飲食中精味甚香美無有比都自然化生耳其飲食自在所欲得味甜酢鉢自

在所欲得諸菩薩阿羅漢中有欲得銀鉢者中有欲得金鉢者中有欲得水精鉢者中有欲得琉璃鉢者中有欲得珊瑚鉢者中有欲得琥珀鉢者中有欲得白玉鉢者中有欲得碑磔鉢者中有欲得碼碯鉢者中有欲得明珠鉢者中有欲得摩尼珠鉢者中有欲得紫磨金鉢者滿其中百味飲食自恣若隨意則至亦無所從來亦無有供作者自然化生耳諸菩薩阿羅漢皆食食亦不多亦不少悉自然平等諸菩薩阿羅漢食亦不言美惡亦

不以美故喜食已諸飯具鉢几座皆自然化去欲食時乃復化生耳諸菩薩阿羅漢皆心清潔不慕飯食但用作氣力耳皆自然消散靡盡化去佛告阿難阿彌陀佛為諸菩薩阿羅漢說法時都悉大會講堂上其國諸菩薩阿羅漢及諸天人民無央數都不可復計皆飛到無量清淨佛所悉為無量清淨佛作禮却坐聽經無量清淨佛便則為諸比丘僧諸菩薩阿羅漢諸天人民廣說道智大經皆悉聞知經道莫不歡喜踊躍心開解者則四

方自然亂風起吹國中七寶樹七寶樹皆復作五音聲亂風吹七寶華覆蓋其國皆在虛空中下向華甚香極自軟好香徧國中華皆自散無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢上華墮地皆厚四寸華適小萎則自然亂風吹萎華自然去則四方俱復自然亂風起吹七寶樹七寶樹皆復自然作五音聲亂風吹七寶樹華華復如前皆自然散無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢上華墮地復厚四寸華小萎則自然亂風吹萎華悉自然去亂風吹華如是四

反則第一四天王諸天人第二忉利天上諸
天人第三天上諸天人第四天上諸天人第
五天上諸天人第六天上諸天人第七梵天
上諸天人上至第十六天上諸天人上至三
十六天上諸天人皆持天上萬種自然之物
百種雜色華百種雜香百種雜繒綵百種波
育氎衣萬種妓樂轉倍好相勝各持來下為
無量清淨佛作禮則供養無量清淨佛及諸
菩薩阿羅漢諸天人皆復大作妓樂樂無量
清淨佛及諸菩薩阿羅漢當是之時快樂不

可言也諸天人前來者轉去避後來者後來
者轉復供養如前更相開避則東方無央數
佛國不可復計如恒水邊流沙一沙一佛其
數如是諸佛各遣諸菩薩無央數不可復計
皆飛到無量清淨佛所則為無量清淨佛作
禮以頭面著佛足乃五悉却坐一面聽經聽經竟
諸菩薩皆大歡喜悉起為無量清淨佛作禮
而去則西方無央數諸佛國復如恒水邊流
沙一沙一佛其數如是諸佛各復遣諸菩薩
無央數都不可復計皆飛到無量清淨佛所

則前爲無量清淨佛作禮以頭面著佛足悉却坐一面聽經聽經竟諸菩薩皆大歡喜起爲無量清淨佛作禮而去則北方無央數諸佛國復如恒水邊流沙一沙一佛其數如是諸佛各復遣諸菩薩無央數都不可復計皆飛到無量清淨佛所則前爲無量清淨佛作禮以頭面著佛足悉却坐一面聽經聽經竟諸菩薩皆大歡喜起爲無量清淨佛作禮而去南方無央數諸佛國復如恒水邊流沙一沙一佛其數如是諸佛各復遣諸菩薩無央

數都不可復計皆飛到無量清淨佛所則前爲無量清淨佛作禮而去則復四角無央數諸佛國各復如恒水邊流沙一沙一佛其數各如是諸佛各復遣諸菩薩無央數都不可復計皆飛到無量清淨佛所前爲無量清淨佛作禮已頭面著佛足悉却坐一面聽經聽經竟諸菩薩皆大歡喜起爲無量清淨佛作禮而去佛言八方上下諸無央數佛更遣諸菩薩飛到無量清淨佛所聽經供養轉更相開避如是則下面諸八方無央數佛國一方

者各復如恒水邊流沙一沙一佛其數復如是諸佛各遣諸菩薩無央數都不可復計皆飛到無量清淨佛所前為阿彌陀佛作禮以頭面著佛足悉却坐聽經聽經竟諸菩薩皆大歡喜起為無量清淨佛作禮而去上方諸佛更遣諸菩薩乃五飛到無量清淨佛所聽經供養更相開避前來者則去避後來者後來者供養亦復如是終無休絕極時

譬若如恒沙刹 東方佛國如是
各各遣諸菩薩 稽首禮無量覺

西南北面皆爾 如是恒沙數土
是諸佛遣菩薩 稽首禮無量覺
此十方菩薩飛 皆以衣祴諸華
天拘蠶種種具 往供養無量覺
諸菩薩皆大集 稽首禮無際光
遶三匝叉手住 歎國尊無量覺
皆持華散佛上 心清淨稱無量
於佛前住自說 願使我刹如此
所散華止虛空 合成蓋百由旬
其柄妙嚴飾好 悉徧覆衆會上

諸菩薩都往至
 如是人聞佛名
 吾等類得是德
 計本國若如夢
 見菩薩遶世尊
 國學衆其清淨
 時無量世尊笑
 此數光從口出
 則迴光還遶佛
 色霍然不復現

諸尊刹難得值
 快安隱得大利
 諸此刹獲所好
 無數劫淨此土
 威神猛壽無極
 無數劫難思議
 三十六億那術
 徧照諸無數刹
 三巾已從頂入
 天亦人皆歡喜

盧樓亘從座起
 白佛言何緣笑
 願授我本空剎
 聞是語音聲者
 梵之音及雷霆
 佛授盧樓亘決
 衆世界諸菩薩
 聞歡喜廣奉行
 已到此嚴淨國
 眼洞視耳徹聽

正衣服稽首問
 惟世尊說是意
 慈護成百福相
 一切人踊躍喜
 八種音深重聲
 今吾說仁諦聽
 到須阿提禮佛
 疾得至清淨處
 便速得神足俱
 亦還得知宿命

無量覺授其決
一切人聞說法
吾所願皆具足
皆悉來到此間
若菩薩更興願
亦念度一切人
速疾超便可到
至無量光明土
其奉事億萬佛
恭敬已歡喜去

我前世有本願
皆疾來生我國
從衆國來生者
一生得不退轉
欲使國如我刹
令名願達十方
安樂國之世界
供養於無數佛
飛變化徧諸國
便還於須摩提

非有是功德人
惟有清淨戒者
曾更見世尊雄
謙恭敬聞奉行
惡憍慢弊懈怠
宿世時見佛者^{乃五}
譬從生盲冥者
聲聞悉或大乘
天中天相知意
辟支佛亦如是

不得聞是經名
乃逮聞此正法
則得信於是事
便踊躍大歡喜
難以信於此法^六
樂聽聞世尊教
欲得行開導人
何況於俗凡諸
聲聞不了佛行
獨正覺乃知此

使一切悉作佛
 復過此億萬劫
 講議說無數劫
 佛之慧無邊幅
 奉我教乃信是
 佛所說皆能受
 人之命希可得
 有信慧不可致
 聞是法而不忘
 則我之善親厚

其淨慧智本空
 計佛智無能及
 盡壽命猶不知
 如是行清淨致
 惟此人能解了
 是則為第一證
 佛在世甚難值
 若聞見精進求
 便見敬得大慶
 以是故發道意

設令滿世界火
 會當作世尊將
 佛語阿難無量清淨佛為菩薩阿羅漢說經
 竟諸天人中有未得須陀洹道者則得須
 陀洹道中有未得斯陀含道者則得斯陀含
 道中有未得阿那含道者則得阿那含道中
 有未得阿羅漢道者則得阿羅漢道中有未
 得阿惟越致菩薩者則得阿惟越致菩薩阿
 彌陀佛輒隨其本宿命求道時心所喜願大
 小隨意為說經輒授之令其疾開解得道皆

悉明慧各自好喜所願經道莫不喜樂誦習者則各自諷誦經道通利無厭無極也諸菩薩阿羅漢中有誦經者其音如雷聲中有說經者如疾風暴雨時諸菩薩阿羅漢說經行道皆各如是盡一切竟終無懈倦時也皆悉智慧勇猛身體皆輕便終無有痛癢極時行步坐起皆悉身健勇猛如師子中王在深林中當有所趣向時無有敢當者無量清淨佛國諸菩薩阿羅漢說經行道皆勇猛無有疑難之意則在心所作爲不豫計百千億萬倍

是猛師子中王也如是猛師子中王百千億萬倍尚復不如我第二弟子摩訶目犍連勇猛百千億萬倍也無量清淨國諸菩薩阿羅漢皆不勝我第二弟子摩訶目犍連也佛言如摩訶目犍連勇猛於諸佛國諸阿羅漢中最爲無比如摩訶目犍連飛行進止智慧勇猛洞視徹聽知八方上下去來現在之事百千億萬倍都合爲一智慧勇猛當在無量清淨佛國諸阿羅漢中者其德尚復不如無量清淨佛國一阿羅漢智慧勇猛者千億萬倍

也是時座中有一菩薩字阿逸菩薩阿逸菩薩則起前長跪叉手問佛言阿彌陀佛國中諸阿羅漢寧頗有般泥洹去者不願欲聞之佛告阿逸菩薩若欲知者如是四天下星若見之不阿逸菩薩言唯然皆見之佛言而我第二弟子摩訶目犍連飛行四天下乃五下一日一夜徧數星知有幾枚也如是四天下星甚衆多不可得計尚爲百千億萬倍是四天下星也佛言如天下大海水減去一滄水寧能令海水爲減不阿逸菩薩言減大海水百千億

萬斗石水尚復不能令海減少也佛言阿彌陀佛國諸阿羅漢中雖有般泥洹去者如是大海減一小水耳不能令諸在阿羅漢爲減知少也佛言減大海水一谿水寧能減海水不阿逸菩薩言減大海水百千萬億恒水尚復不能減諸阿羅漢中有般泥洹去者如是大海減一谿水耳不能減諸在阿羅漢爲減知少也佛言而大海減一恒水寧能減海水不阿逸菩薩言減大海水百千萬億恒水尚復不能減

大海水令減知少也佛言阿彌陀佛國諸阿
羅漢般泥洹去者無央數其在者新得阿羅
漢者亦無央數都不為增減也佛言令天下
諸水都流行入大海中寧能令海水為增多
不阿逸菩薩言不能令海水增多也所以者
何是大海為天下諸水衆善中王也故能爾
耳佛言無量清淨佛國亦如是悉令八方上
下無央數佛國無央數諸天人民蚰飛蠕動
之類都往生無量清淨佛國者其輩甚大衆
多不可復計無量清淨佛國諸菩薩阿羅漢

乃五

九

衆比丘僧都如常一法不異為增多也所以
者何無量清淨佛國為最快八方上下無央
數諸佛國中衆菩薩中王也無量清淨佛國
為諸無央數佛國中之雄國也無量清淨佛
國為諸無央數佛國中之珍寶也無量清淨
佛國為諸無央數佛國中之極長久也無量
清淨佛國為諸無央數佛國之衆傑也無量
清淨佛國為諸無央數佛國中之廣大也無
量清淨佛國為諸無央數佛國中都自然之
無為也無量清淨佛國為最快明好甚樂之

無極也無量清淨佛國獨勝者何本爲菩薩
求道時所願勇猛精進不懈累德所致故乃
爾耳阿逸菩薩則大歡喜長跪叉手言佛說
無量清淨佛國諸阿羅漢般泥洹去者甚衆
多無央數國土快善之極明好最殊無比乃
獨爾乎佛言無量清淨佛國諸菩薩阿羅漢
所居七寶舍宅中有在虛空中居者中有在
地居者中有意欲令舍宅最高者舍宅則高
中有意欲令舍宅最大者舍宅則大中有意
欲令舍宅在虛空中者舍宅則在虛空中皆

自然隨意在所作爲中有殊不能令其舍宅
隨意所作爲者所以者何中有能者皆是前
世宿命求道時慈心精進益作諸善德重所
能致也中有不能致者皆是前世宿命求道
時不慈心精進作善少德小患各自然得之
所衣被服飲食俱自然平等耳是故不同德
有大小別知勇猛令衆見耳佛告阿逸菩薩
若見是第六天上天王所居處不耶阿逸菩
薩言唯然皆見之佛言無量清淨佛國土講
堂舍宅倍復勝第六天王所居處百千億萬

倍也無量清淨佛國其諸菩薩阿羅漢悉皆洞視徹聽悉復見知八方上下去來現在之事復知諸無央數天上天下人民及蝻飛螻動之類皆悉知心意所念善惡口所欲言皆知當何歲何劫中得度脫得人道當往生無量清淨佛國知當作菩薩道得阿羅漢道皆豫知之無量清淨佛國諸菩薩阿羅漢其頂中光明皆悉自有光明所照大小其諸菩薩中有最尊兩菩薩常在無量清淨佛左右座邊坐侍政論無量清淨佛常與是兩菩薩共

對坐議八方上下去來現在之事無量清淨佛若欲使令是兩菩薩到八方上下無央數諸佛所是兩菩薩便飛行則到八方上下無央數諸佛所隨心所欲至到何方佛所是兩菩薩則俱飛行則到飛行駛疾如佛勇猛無比其一菩薩名盧樓亘其一菩薩名摩訶那鉢乃五光明智慧最第一其兩菩薩頂中光明各十一照耀他方千須彌山佛國常大明其諸菩薩頂中光明各照千億萬里諸阿羅漢頂中光明各照七丈佛言其世間人民善男子善女

人若有急恐怖遭縣官事者但自歸命是虛樓巨菩薩無所不得解脫者也佛告阿逸菩薩無量清淨佛頂中光明極大明其日月星辰皆在虛空中住止亦不復迴轉運行亦無有精光其明皆蔽不復現無量清淨佛光明照國中及焰照他方佛國常大明終無有當冥時也其國中無有一日二日也無有十五日一月也無有五月十月也無有五歲十歲也無有百歲千歲也無有萬歲億歲萬歲十億萬歲也無有百千億萬歲也無有千億

億萬歲也無有一劫十劫也無有百劫千劫也無有萬劫十萬劫也無有千萬劫也無有百千億萬劫也佛言無量清淨佛光明光明無極無量清淨佛光明却後無數劫無數劫重復無數劫無數劫不可復計劫劫無央數終無有當冥時也無量清淨國土及諸天終無有壞敗時也所以者何無量清淨佛壽命極長國土甚好故能爾耳佛言無量清淨佛尊壽却後無數劫常未央無般泥洹時也無量清淨佛於世間教授意欲過度八方上下

諸無央數佛國諸天人民及蚰飛蠕動之類
皆欲使往生其國悉令得泥洹之道其諸有
作菩薩者皆欲令悉作佛作佛已悉令轉復
教授八方上下諸天人民及蚰飛蠕動之類
皆復欲令悉得作佛得作佛時復教授無央
數諸天人民蠕動之類皆令得泥洹道去諸
所可教授弟子者展轉復相教授轉相度脫
至令得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支
佛道轉相度脫皆得泥洹之道悉如是無量
清淨佛常未欲般泥洹日也無量清淨佛所

度脫展轉如是復住無數劫無數劫不可復
計劫終無有般泥洹時也八方上下無央數
諸天人民蚰飛蠕動之類其生無量清淨佛
國者不可復勝數諸作阿羅漢得泥洹之道
者亦無央數都不可復計也無量清淨佛恩
德諸所布施八方上下無窮無極甚深大無
量快善不可言也無量清淨佛智慧教授所
出經道布告八方上下諸無央數天上天下
甚多不原其經卷數甚大衆不可復計都無
極也佛告阿逸菩薩若欲知無量清淨佛壽

命無極時不也阿逸菩薩言願皆欲聞知之
佛言明聽悉令八方上下諸無央數佛國中
諸天人及蚘飛蠕動之類皆使得人道悉令
作辟支佛阿羅漢共坐禪一心都合其智慧
為一勇猛共欲計知無量清淨佛壽命知壽
幾千億萬劫歲數皆無有能計知極無量清
淨佛壽者也佛言復令他方面各千須彌山
佛國中諸天人及蚘飛蠕動之類皆復得
人道悉令作辟支佛阿羅漢皆令坐禪一心
共合其智慧都為一勇猛共欲數無量清淨

佛國中諸菩薩阿羅漢計千億萬人皆無有
能數者也佛言無量清淨佛年壽甚長久皓
浩浩照明善甚深無極無底誰當能信知
其者乎獨佛自知耳阿逸菩薩聞佛言則大
歡喜長跪叉手言佛說無量清淨壽命甚長
威神大智慧光明巍巍快善乃獨如是乎佛
言無量清淨佛至其然後般泥曰者其盧樓
亘菩薩便當作佛總領道智典主教授世間
八方上下所過度諸天人及蚘飛蠕動之類
皆令得佛泥洹之道其善福德當得復如大

師無量清淨佛住止無央數劫無央數劫不可復計劫不可復計劫惟法大師爾乃般泥曰其次摩訶那鉢菩薩當復作佛典主智慧都總教授所過度福德當復如大師無量清淨佛止住無央數劫當復不般泥洹展轉相承受經道甚明國土極善其法如是終無有斷絕不可極也阿難長跪叉手問佛言佛說無量清淨佛國中無有須彌山者其第一四天王第二忉利天皆依因何等住止乎願欲問之佛告阿難若有疑意於佛所耶八方上

下無窮無極無有邊幅其諸天下大海水一人斗量之尚可枯盡得其底佛智亦如是八方上下無窮無極無有邊幅佛言我智慧所知見諸已過去佛如我名字釋迦文佛者復如恒水邊流沙一沙一佛甫始諸來欲求作佛者如我名字釋迦文佛者復如恒水邊流沙一沙一佛佛正坐直南向視見南方今現在佛如我名字釋迦文佛者復如恒水邊流沙一沙一佛八方上去來現在諸佛如我名字釋迦文佛者各如十恒水邊流沙一沙

一佛其數如是佛皆悉豫見知之佛言往昔
過去無央數劫已來一劫十劫百劫千劫萬
劫億劫萬億劫億萬劫劫中有佛諸已過去
佛一佛十佛百佛千佛萬佛億佛億萬佛中
有佛佛各各自有名字名字不相同類無有
如我名字者甫始當來劫諸當來佛一劫十
劫百劫千劫萬劫億劫萬億劫億萬劫劫中
有一佛十佛百佛千佛萬佛萬億佛億萬佛
中有佛佛各自有名字名字各異不同諸佛
名字時乃有一佛如我名字釋迦文佛耳諸

八方上下無央數佛國今現在佛次他方異
佛國一佛國十佛國百佛國千佛國萬佛國
億佛國萬億佛國億萬佛國佛國中有佛各
各自有名字名字各異多多復不可同無有
如我名字者^{乃五}八方上下無央數諸佛中時時
乃有如我名字釋迦文佛耳^{十五}八方上下去來
現在其中間曠絕甚遠悠悠無窮無極佛智
巨然甚明探古知今前知無窮却觀未然豫
知無極都不可復計甚無央數佛威神尊明
皆悉知之佛智慧道德合明都無有能問佛

經道窮極者佛智慧終不可斗量盡也阿難
聞佛言則大恐怖衣毛皆起阿難白佛言我
不敢有疑意於佛所也所以問佛者他方佛
國皆有須彌山其第一四天王天第二忉利
天皆依因之住止我恐佛般泥曰後儻有諸
天人若比丘比丘尼優婆塞優婆夷來問
我無量清淨佛國何以獨無須彌山其第一
四天王第二忉利天皆依因何等住止乎我
當應答之今我不問佛者佛去後我當將何
等語報答之乎獨佛自知之耳其餘人無有

能為解之者以是故問佛耳佛言阿難若言
是也第三焰天第四兜率天上至第七梵天
皆依因何等住止乎阿難言是諸天皆自然
在虛空中住止無所依因也佛言無量清淨
佛國無有須彌山者亦如是第一四王天第
二忉利天皆自然在虛空中住止無所依因
也佛言佛威神甚重自在所欲作為意欲有
所作不豫計也是諸天皆常自然在虛空中
住止何況佛威神尊重自在所欲作為乎阿
難聞佛言則大歡喜長跪叉手言佛智慧知

八方上下去來現在之事無窮無極無有邊幅甚高大妙絕快善極明好甚無比威神尊重不可當也佛告阿逸菩薩其世間人民若善男子善女人欲願往生無量清淨佛國者有三輩作功德有大小轉不能相及佛言何等為三輩其最上第一輩者當去家捨妻子乃五斷愛欲行作沙門就無為道當作菩薩道奉行六波羅蜜經者作沙門不當虧失經戒慈心精進不當瞋怒不當與女人交通齋戒清淨心無所貪慕至精願欲生無量清淨佛國

當念至心不斷絕者其人便今世求道時則自於其卧睡中夢見無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢其人壽命欲終時無量清淨佛則自與諸菩薩阿羅漢共翻飛行迎之則往生無量清淨佛國便於七寶水池蓮華中化生則自然受身長大則作阿惟越致菩薩便則與諸菩薩共翻輩飛行供養八方上下諸無央數佛則智慧勇猛樂聽經道其心歡樂所居七寶舍宅在虛空中恣隨其意在所欲作為去無量清淨佛近佛言諸欲往生無量清淨

佛國者精進持經戒奉行如是上法者往生
無量清淨佛國者可得為衆所尊敬是為上
第一輩佛言其中輩者其人願欲往生無量
清淨佛國雖不能去家捨妻子斷愛欲行作
沙門者當持經戒無得虧失益乃五作分檀布施十七
當信受佛語深當作至誠忠信飯食沙門而
作佛寺起塔燒香散華然燈懸雜繒綵如是
法者無所適貪不當瞋怒齋戒清淨慈心精
進斷欲念欲往生無量清淨佛國一日一夜
不斷絕者其人於今世亦復於卧睡夢中見

無量清淨佛其人壽欲盡時無量清淨佛則
化令其人自見無量清淨佛及國土往生無
量清淨佛國者可得智慧勇猛佛言其人奉
行施與如是者若其然後中復悔心中狐疑
不信分檀布施作諸善後世得其福不信有
無量清淨佛國不信往生其國中雖爾其人
續念不絕暫信暫不信意志猶豫無所專據
續結其善願為本續得往生其人壽命病欲
終時無量清淨佛則自化作形像令其人目
自見之口不能復言便心中歡喜踊躍意念

言我悔不知益齋作善今當生無量清淨佛國其人則心中悔過悔過者過差少無所復及其人壽命終盡則生無量清淨佛國不能得前至無量清淨佛所便道見無量清淨佛國界邊自然七寶城中便大歡喜道止其城中則於七寶水池蓮華中化生則受身自然長大在城中於是間五百歲其城廣縱各二千里城中亦有七寶舍宅舍宅中自然內皆有七寶浴池浴池中亦有自然華遶浴池上亦有七寶樹重行皆復作五音聲其飲食

時前亦有自然食具百味食在所欲得其人於城中快樂其城中比如第二忉利天上自然之物其人於城中不能得出復不能得見無量清淨佛但見其光明心中自悔責踊躍喜耳亦復不能得聞經亦復不能得見諸比丘僧亦復不能得見知無量清淨佛國中諸菩薩阿羅漢狀貌何等類其人若知是比而小適耳佛亦不使爾身諸所作自然得之皆心自趣向道入其城中其人本宿命求道時心口各異言念無誠狐疑佛經復不信向之

當自然入惡道中無量清淨佛哀愍威神引
之去耳其人於城中五百歲乃得出往至無
量清淨佛所聞經心不開解亦復不得在諸
菩薩阿羅漢比丘僧中聽經以去所居處舍
宅在地不能令舍宅隨意高大在虛空中復
去無量清淨佛甚大遠不能得近附無量清
淨佛其人智慧不明知經復少心不歡樂意
不開解其人久久亦自當智慧開解知經明
健勇猛心當歡樂次當復如上第一輩所以
者何其人但坐其前世宿命求道時不大持

齋戒虧失經法心意狐疑不信佛語不信佛
經深不信分檀布施作善後世當得其福復
坐中悔不信往生無量清淨佛國作功德不
至心用是故為第二中輩佛言其三輩者其
人願欲生無量清淨佛國若無所用分檀布
施亦不能燒香散華然燈懸繒絲作佛寺起
塔飲食沙門者當斷愛欲無所貪慕慈心精
進不當瞋怒齋戒清淨如是清淨者當一心
念欲生無量清淨佛國晝夜十日不斷絕者
壽終則往生無量清淨佛國可復尊極智慧

勇猛佛言其人作是以後若復中作悔心意
用狐疑不信作善後世當得其福不信往生
無量清淨佛國其人雖爾續得往生其人壽
命病欲終時無量清淨佛則令其人於卧睡
夢中見無量清淨佛國土其人心歡喜意
自念言我悔不知益作善今當生無量清淨
佛國其人但心念是口不能復言則自悔過
悔過者過差減少悔者無所復及其人命終
則生無量清淨佛國不能得前至便道見二
千里七寶城心中獨歡喜便止其中復於七

寶水池蓮華中化生則自然長大其城亦復
如前城法比如第二忉利天上自然之物其
人亦復於城中五百歲五百歲竟乃得出至
無量清淨佛所心中大歡喜其人聽聞經心
不開解意不歡喜智慧不明知經復少所居
舍宅在地不能令舍宅隨意高大在虛空中
復去無量清淨佛亦復如前第二輩狐疑者
其人久久亦當智慧開解知經勇益心當歡
喜次如上第一輩也所以者何皆坐前世宿
命求道時中悔狐疑暫信暫不信不信作善

後得其福德皆自然得之耳隨其功德有鉉
不鉉各自然趣向說經行道卓德萬殊超不
相及佛言其欲求作菩薩道生無量清淨佛
國者其然後皆當得阿惟越致菩薩阿惟越
致菩薩者皆當有三十二相紫磨金色八十
種好皆當作佛隨心所願在欲於何方佛國
作佛終不更泥犁禽獸薜荔隨其精進求道
早晚之事事同等耳求道不休會當得之不
失其所欲願也佛告阿逸菩薩等諸天帝王
人民我皆語若曹諸欲生無量清淨佛國雖

不能大精進禪持經戒者大要當作善一者
不得殺生二者不得盜竊三者不得婬泆犯
愛他人婦女四者不得調欺五者不得飲酒
六者不得兩舌七者不得惡口八者不得妄
言九者不得嫉妬十者不得貪欲不得心有
所慳惜不得瞋怒不得愚癡不得隨心嗜欲
不得心中中悔不得狐疑當作孝順當作死
誠忠信當作受佛經語深當信作善後世得
其福奉持如是其法不虧失者在心所願可
得往生無量清淨佛國至要當齋戒一心靖

淨晝夜常念欲往生無量清淨佛國十日十
夜不斷絕我皆慈哀之悉令生無量清淨佛
國佛言世間人欲以慕及賢明居家修善爲
道者與妻子共居在思好愛欲之中憂念若
多家事忽務不暇大齋戒一心清淨雖不能
得離家有空閑時自端正心意念諸善專精
行道十日十夜殊使不能爾自思惟熟計欲
度脫身者下當絕念去憂勿念家事莫與女
人同牀自端正身心斷愛欲一心齋戒清淨
至意念生無量清淨佛國一日一夜不斷絕

者壽終皆得往生其國在七寶浴池蓮華中
化生可得智慧勇猛所居七寶舍宅自在其
意所欲作爲可次如上第一輩佛語阿逸菩
薩言諸八方上下無央數諸天人比丘僧
比丘尼優婆塞優婆夷其往生無量清淨佛
國衆等大會皆共於七寶浴池中都共人人
悉自於一大蓮華上坐皆自陳道德善人
名自說其前世宿命求道時持經戒所作善
法所從來生本末其所好喜經道知經智慧
所施行功德從上次下轉皆徧以知經有明

不明有深淺大小德有優劣厚薄自然之道
 別知才能智慧猛健衆相觀照禮義和順皆
 自歡喜踊躍智慧有勇猛各不相屬逮佛言
 其人殊不豫益作德爲善輕戲不信之然徒
 倚懈怠爲用可爾至時都集說經行道自然
 迫促應答遲晚道智卓殊超絕才妙高猛獨
 於邊羸臨事乃悔悔者已出其後當復何益
 但心戾愧慕及等耳

佛說無量清淨平等覺經卷中

永樂北藏

無量清淨平等覺經

第二二册

音釋

罽毘 罽居利切毘徒協
 枚 莫杯切也
 滯 丁歷切
 儻 他朗切也
 鉉 胡切
 盧 烏
 洸 夷質切
 洸 力切

乃五

廿二

永樂北藏

無量清淨平等覺經

第二二册

佛說無量清淨平等覺經卷下

乃六

後漢月支三藏支婁迦讖譯

佛言無量清淨佛國諸菩薩阿羅漢衆等大道聚會自都集拘心制意端身正行遊戲洞達俱相隨飛行翻輩出入供養無極歡心喜樂樂共觀經行道和好文習才猛智慧志若虛空精進求願心終不復中徇意終不復轉終無有懈極時雖求道外若遲緩內獨駛急疾容容虛空中適得其中中表相應自然嚴整檢斂端直身心淨潔無有愛欲有所適貪

無有衆惡瑕穢其志願皆安定殊好無增缺減求道和正不信傾邪准望道法隨經約令不敢違失蹉跌若於繩墨遊於八方上下無有邊幅自在所欲至到無窮無極咸然爲道恢廓莫及曠蕩念道無他之念無有憂累自然無爲虛無空立淡安無欲作德善願盡心求索含哀慈愍精進中表禮義都合通洞無違和順副稱苞羅表裏過度解脫敢昇入於泥洹長與道德合明自然相保守快意之滋滋真真了潔白志願高無上清淨定安靜樂

之無有極善好無有比巍巍之耀照照一旦
開達明徹自然中自然相自然之有根本自
然成五光至九色五光至九色參迴轉數百
千更變最勝之自然自然成七寶橫攬成萬
物光精參明俱出好甚殊無有極其國土甚
殊好若此何不力爲善念道之自然著於無
上下洞達無邊幅捐志虛空中何不各精進
努力自求索可得超絕去往生無量清淨阿
彌陀佛國橫截於五道惡道自閉塞昇道之
無極易往無有人其國土不逆違自然之隨

牽何不棄世事行求道德可得極長生壽樂
無有極何爲用世事說共憂無有常世人薄
俗共爭不急之事共於是處劇惡極苦之中
勤身治生用相給活無尊無卑無富無貧無
老無少無男無女皆當共憂錢財有無同然
憂思適等屏營愁苦累念思慮爲之走使無
有安時有田憂田有宅憂宅有牛憂牛有馬
憂馬有六畜憂六畜有奴婢憂奴婢衣被錢
財金銀寶物復共憂之重思累息憂念懷愁
恐橫爲非常水火盜賊怨家債主所漂六擊

擔突沒溺憂毒怔忡無有解時結憤心中惱
氣恚怒病在胃腹憂苦不離心慳意固適無
縱捨或坐摧藏終亡身命棄捐之去莫誰隨
者尊貴豪富有此憂懼勤苦若此結衆寒熱
與痛共居小家貧者窮困乏無無田亦憂欲
有田無宅亦憂欲有宅無牛亦憂欲有牛無
馬亦憂欲有馬無六畜亦憂欲有六畜無如
婢亦憂欲有奴婢無衣被錢財什物飯食之
屬亦憂欲有之適有一少一有是少是思有
齊等適小具有便復傷盡如是苦生當是求

索思想無益不能時得身心俱勞坐起不安
憂念相隨勤苦若此焦心不離恚恨獨怒亦
結衆寒熱與痛共居或時坐之終身夭命亦
不肯作善爲道壽命盡死皆當獨遠夫有所
趣向善惡之道莫能知者或時世人父子兄
弟夫婦家室中外親屬居天地之間當相敬
愛不當相憎有無當相給與不當有貪言色
當和莫相違戾或儻心爭有所恚怒今世恨
意微相嫉憎後世轉劇至成大怨所以者何
今世之事更欲相患害雖不臨時應急相破

然之愁毒結憤精神自然剋識不得相離皆當對相生值更相報復人在世間愛欲之中獨來獨去死生當行至趣苦樂之處身自當之無有代者善惡變化殃咎異處宿豫嚴待當獨昇入遠到他處莫能見者去在何所善惡自然追逐往生窈窕冥冥別離久長道路不同會見無期甚難甚難復得相值何不棄衆事各勵強健時努力爲善精進求度世可得極長壽殊不肯求於道復欲何須待欲何樂乎如是世人不信作善得善不信爲道得

道不信死後世復生不信施與得其福德都不信之亦以謂之不然言無有是但坐是故且自見之更相看視前後轉相承受父餘教令先人祖父素不作善本不爲道身愚神闇心塞意閉不見天道殊無有能見人生死有所趣向亦莫能知者適無有見善惡之道復無有語者爲用作善惡福德殃咎禍罰各自競作爲之用殊無有恠也至於生死之道轉相續顛倒上下無常根本皆當過去不可常得教語開導信道者少皆當生死無有休止

如是曹人朦冥抵突不信經語各欲快意心
不計慮愚癡於愛欲不解於道德迷惑於瞋
怒貪狼於財色坐之不得道當更勤苦極在
於惡處生終不得止休息痛之甚可傷或時
家室中外父子兄弟夫婦至於生死之義更
相哭淚轉相思慕憂念憤結恩愛繞續心意
痛著對相顧戀晝夜無有解時教示道德心
不開明恩愛情欲不離開塞蒙蒙交錯覆蔽
不得思計心自端正決斷世事專精行道便
旋至竟年壽命盡不能得道無可奈何總猥

憤誆皆貪愛欲如是之法不解道者多得道
者少世間忽忽無可聊賴尊卑上下豪貴貧
富男女大小各自忽務勤苦躬身各懷殺毒
惡氣冥冥莫不惆悵為妄作事惡逆天地不
從仁心道德非惡先隨與之恣聽所為其壽
未至便頻奪之下入惡道累世勤苦展轉愁
毒數千萬億歲無有出期痛不可言甚可憐
愍佛告阿逸菩薩等諸天帝王人民我皆語
若曹世間之事人用是故坐不得道若曹熟
思惟之惡者當縱捨遠離之從其善者當堅

持之勿妄為非益作諸善大小多少愛欲之
榮皆不可常得猶當別離無可樂者曼佛世
時其有信受佛經語深奉行道德皆是我弟
子也其有甫欲學佛經戒者皆是我弟子也
其有欲出身去家捨妻子絕去財色欲來作
沙門為佛作比丘者皆是我子孫我世甚難
得值其有願欲生無量清淨佛國者可得智
慧勇猛為眾所尊敬勿得隨心所欲虧負經
戒在人後儻有疑意不解經者復前問佛佛
當為若解之阿逸菩薩長跪叉手言佛威神

尊重所說經快善我曹聽佛經語皆心貫思
之世人實爾如佛所語無有異今佛慈哀我
曹開示大道教語生路耳目聰明長得度脫
若得更生我曹聽佛經語莫不慈心歡喜踊
躍開解者我曹及諸天帝王人民蚰飛蠕動
之類皆蒙佛恩無不得解脫憂苦者佛諸教
戒甚深無極無底佛智慧所見知八方上下
去來現在之事無上無邊幅佛甚難得值經
道甚難得聞我曹皆慈心於佛所念我曹得
度脫者皆是佛前世求道時勤苦學問精進

所致恩德普覆所施行福德相祿巍巍光明
徹照洞虛無極開入泥洹教授經典制威消
化愍動八方上下無窮無極佛為師法尊絕
群聖都無能及佛者佛為八方上下諸天帝
王人民作師隨其心所欲願大小皆令得道
今我曹得與佛相見得聞無量清淨佛聲我
曹甚喜莫不得點慧開明者佛告阿逸菩薩
若言是當爾若有慈心於佛所者大善實當
念佛天下久久乃復有佛耳今我於苦世作
佛所出經道教授洞達截斷狐疑端心正行

拔諸愛欲絕衆惡根本遊步無拘典總智慧
衆道表裏攬持維綱昭然分明開示道決正
生死泥洹之道佛言若曹從無數劫已來不
可復計劫若作菩薩道欲過度諸天人及
蜎飛蠕動之類已來甚久遠人從若得道度
者無央數至得泥洹之道者亦無央數若曹
及八方上下諸天帝王人民若比丘比丘尼
優婆塞優婆夷若曹宿命從無數劫已來展
轉是五道中生死呼嗟更相哭淚轉相貪慕
憂思愁毒痛苦不可言至今世生死不絕今

日與佛相見共會乃聞無量清淨佛聲甚快
善哉助若曹喜亦可自厭生死痛癢生時甚
痛苦甚極至年長大亦痛亦苦亦極飢時亦
痛亦苦亦極病時亦痛亦苦亦極死時亦痛
亦苦亦極惡臭處不潔淨了無有可者佛故
悉語若曹若曹亦可自決斷臭處惡露若曹
亦可端心正身益作諸善於是當端中表內
外潔淨身體洒除心垢自相約檢表裏相應
言行忠信人能自度脫轉自相接扶拔諸愛
欲精明至心求願不轉結其善道根本雖精

進苦一世須臾間耳今世爲善後世生無量
清淨佛國快樂甚無極長與道德合明然善
極相保長去離諸惡痛癢之臭處拔勤苦諸
惡根本斷諸愛欲思好長生無量清淨國亦
無有諸痛癢亦無復諸惡臭處亦無復有勤
苦亦無復有^{乃六}婬^七洩^七瞋怒愚癡亦無復有憂思
愁毒生於無量清淨佛國欲壽一劫十劫百
劫千劫萬劫億劫萬億劫自恣若意欲住上
壽無央數劫不可復數劫恣若隨意皆可得
之欲食不食恣若其意都悉自然皆可得之

次於泥洹之道皆各自精明求索心所欲願
勿得狐疑心中悔欲往生者無得坐其過失
在無量清淨佛國界邊自然七寶城中適五
百歲阿逸菩薩言受佛嚴明重教皆精進求
索請奉行之不敢狐疑佛告阿逸菩薩等若
曹於是世能自制心正意身不作惡者是爲
大德善都爲八方上下最無有比所以者何
八方上下無央數國界中諸天人民皆自然
作善不大爲惡易教化今我於是世間爲佛
於五惡五痛五燒之中作佛爲最劇教語人

民令斷五惡令去五痛令去五燒降化其心
令持五善得其福德度世長壽泥洹之道佛
言何等爲五惡何等爲五痛何等爲五燒中
者何等爲消化五惡今持五善者何等爲持
五善得其福德長壽度世泥洹之道佛言其
一惡者諸天人下至禽獸蚘飛蠕動之類
欲爲衆惡强者伏弱轉相尅賊自相殺傷更
相食噉不知爲善惡逆不道受其殃罰道之
自然當往趣向神明記識犯之不貫轉相承
續故有貧窮下賤乞丐孤獨人有聾盲瘖瘂

愚癡弊惡下有疋羸不及逮之屬其有尊貴
豪富高才明達智慧勇猛皆其前世宿命爲
善慈孝布施德故有官事王法牢獄不肯
畏慎作惡入法受其過謫重罰致劇求望解
脫難得度出今世有是目^{乃六}前現在壽終尤劇
入其窈冥受其更生譬若王法劇苦極刑故
有自然泥犁禽獸薜荔蝮飛蝮動之屬轉貿
身形改惡易道壽命短長魂神命精自然入
趣受形寄胎當獨值向相從共生轉相報償
當相還復殃惡謫罰衆事未盡終不得離展

轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛不
可言天地之間自然有是雖不臨時卒暴至
應時但取自然之道皆當善惡歸之是爲一
大惡爲一痛爲一燒勤苦如是愁毒呼嗟比
如劇火起燒人身人能自於其中一心制意
端身正行獨作諸善不爲衆惡者身獨度脫
得其福德可得長壽度世上天泥洹之道是
爲一大善佛言其二惡者世間帝王長吏人
民父子兄弟室家夫婦略無義理不從正令
轉姪奢憍慢各欲快意恣心自在更相欺調

殊不懼死心口各異言念無實佞諂不忠諛
媚巧辭行不端正更相嫉憎轉相讒惡陷入
怨枉主上不明心不察照任用臣下臣下存
在踐度能行知其形勢在位不正爲其所調
妄損忠良不當天心甚違道理臣欺其君子
欺其父弟欺其兄婦欺其夫室家乃六中外知識
相殆各懷貪姪心獨恚怒朦朧愚癡殺盜無
有尊卑上下無男無女無大無小九心俱同然
欲自厚已破家亡身不顧念前後家室親屬
坐之破族或時家中內外知識朋友鄉黨市

塵愚民轉共從事更相利害爭錢財鬪忿怒
成讎轉爭勝負慳富焦心不肯施與專專守
惜愛寶貪重坐之思念心勞身苦如是至竟
無所恃怙獨來獨去無一隨者善惡禍福殃
咎謫罰追念所生或在樂處或入毒苦然後
乃悔當復何及或時世人愚心少智見善誹
謗恚之不肯慕及但欲爲惡妄作非法但欲
盜竊常懷恚心欲得他人財物用自供給消
散靡盡徧復求索邪心不正常獨恐怖畏人
有色臨時不計事至乃悔今世現在長吏牢

獄自然趣向受其殃咎世間貧窮乞丐孤獨
但坐前世宿命不信道德不肯為善今世為
惡天神別籍壽終入惡道故有自然泥犁禽
獸薜荔蝮飛蠅動之類展轉其中世世累劫
無有出期難得解脫痛不可言是為二大惡
二痛二燒勤苦如是比如火起燒人身人能
自於其中一心制意端身正行獨作諸善不
為衆惡者身獨度脫得其福德可得長壽度
世上天泥洹之道是為二大善佛言其三惡
者世間人民寄生相假因共依居天地之間

處年壽命無能幾歲至有豪貴長者賢明善
人下有貧賤疴羸愚者中有不良之人但懷
念毒惡身心不正常念姪姪煩滿胃中愛欲
交錯坐起不安貪意慳惜但欲唐得眴眵細
色惡態恣洩有婦乃六厭憎私妄出入持家所有
相結為非聚會飲食自共作惡興兵作賊攻
城格鬪劫殺截斷強奪不道取人財物偷竊
趣得不肯治生所當求者不肯為之惡心在
外不能專作欲擊成事恐勢迫脅持歸給家
共相生活恣心快意極身作樂姪亂他人婦

女或於其親屬不避尊卑長老衆共憎惡家
室中外患而苦之亦復不畏縣官法令無所
避錄如是之惡自然牢獄日月照識神明紀
取諸神攝錄故有自然泥犁禽獸薜荔蚘飛
蠕動之類展轉其中世世累劫無有出期難
得解脫痛不可言是爲三大惡三痛三燒勤
苦如是比如若火起燒人身人能自於其中
一心制意端身正行獨作諸善不爲衆惡者
身獨度脫得其福德可得長壽度世上天泥
洹之道是爲三大善佛言其四惡者諸惡人

不能作善自相壞敗轉相教令共作衆惡主
爲傳言但欲兩舌惡口罵詈妄語相嫉更相
聞亂憎嫉善人敗壞賢善於傍快惡復不孝
順供養父母輕易師父知識無信難得誠實
自大尊貴有道橫行威武加權力勢侵剋易
人不能自知爲惡不自羞慙自用頗健令人
承事敬畏復不敬畏天地神明日月亦不可
教令作善不可降化自用偃蹇謂常當爾亦
復無憂哀心亦不知恐懼恣意憍慢如是天
神記識賴其前世宿命頗作福德小善扶接

營護助之今世作惡福德盡賜諸善鬼神各
去離之身獨空立無所復依受重殃謫壽命
終身惡繞歸自然迫促當往追逐不得止息
自然衆惡共趣頽乏有其名籍在神明所殃
咎引牽當值相得當往趣向受過謫罰身心
摧碎神形苦極不得離却但得前行入於火
鑊當是時悔復何益當復何及天道自然不
得蹉跌故有泥犁禽獸薜荔蝮蛇飛蝮動之屬
展轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛
不可言是爲四大惡四痛四炷勤苦如是比

如火起燒人身人能於其中一心制意端身
正行獨作諸善不爲衆惡者身獨度脫得其
福德可得長壽度世上天泥洹之道是爲四
大善佛言其五惡者世人徒倚懈惰不肯作
善不念治生妻子飢寒父母俱然欲訶教其
子其子惡心瞋目應怒言令不和違戾反逆
劇於野人比若怨家不如無子妄遍假貸衆
共患狀尤無返復無有報償之心窮貧困乏
不能復得辜較諧聲放縱遊散串數唐得自
用賑給不畏防禁飲食無極喫酒嗜美出入

無有期度虜扈抵突不知人情睚眦強制見
人有善憎嫉恚之無義無禮自用識當不可
諫曉亦復不愛念父母妻子有無又復不念
酬報父母之德亦復不念師父之恩心常念
惡口常言惡日不成就不信道德不信有賢
明先聖不信乃大作善爲道可得度世不信世間十二
有佛欲殺羅漢鬪比丘僧常欲殺人欲殺父
母兄弟妻子宗親朋友父母兄弟妻子宗親
朋友憎惡見之欲使之死不信佛經語不信
人壽命終盡死後世復生不信作善得善不

信作惡得惡如是曹人男子女人心意俱然
違戾反逆愚癡蒙冥瞋怒嗜欲無所識知自
用快善大爲智慧亦不知所從來生死所趣
向不肯慈孝惡逆天地於其中間求望僥倖
欲得長生躬得不死會當歸就生死勤苦善
惡之道身所作惡殃咎衆趣不得度脫亦不
可降化令作善慈心教語開導生死善惡所
趣有是復不信之然苦心與語欲令度脫無
益其人心不開塞意不開解大命將至至時
皆悔其後乃悔當復何及不豫計善臨窮何

益天地之間五道分明恢廓窈窈浩浩茫茫
轉相承受善惡毒痛身自當之無有代者道
之自然隨其所行追命所生不得縱捨善人
行善從善慈孝從樂入樂從明入明惡人行
惡從苦入苦從冥入冥誰能知者獨佛見知
耳教語人乃六民信用者少生死不休惡道不絕十三
如是世人不可悉道故有自然泥犁禽獸辟
荔蝟飛螻動之類展轉其中世世累劫無有
出期難得解脫痛不可言是爲五大惡五痛
五燒勤苦如是比如火起燒人身人能自於

其中一心制意端身正行言行相副所作至
誠所語如語心口不轉獨作諸善不爲衆惡
者身獨度脫得其福德可得長壽度世上天
泥洹之道是爲五大善佛告阿逸菩薩等我
皆語若曹是世五惡勤苦如是令起五痛令
起五燒展轉相生世間人民不肯爲善欲作
衆惡敢有犯此諸惡事者皆悉自然當具更
歷入惡道中或其今世先被病殃死生不得
示衆見之壽終趣入至極大苦愁痛酷毒自
相焦然轉相燒滅至其後共作怨家更相傷

殺從小微起至大因劇皆從貪婬財色不肯
忍辱施與各欲自快無復有曲直欲得健名
為癡欲所迫隨心思不能得也結憤胃中
財色縛束無有解脫不知厭足厚已爭欲無
所省錄都無義理不隨正道富貴榮華當時
快意不能忍辱不知施善威勢無幾隨惡名
焦身坐勞苦久後大劇自然隨逐無有解已
王法施張自然糾舉上下相應羅網網紀縈
縈忪忪當入其中古今有是痛哉可傷佛語
阿逸菩薩等若世有是佛皆慈愍哀之威神

摧動衆惡諸事皆消化之令得去惡就善棄
捐所思奉持經戒莫不承受施行經法不敢
違失度世無為泥洹之道快善極樂甚明無
極佛言若曹諸天帝王人民及後世人得佛
經語熟思惟之能自於其中端心正行其主
上為善率化檢御其下教語人民轉相勅令
轉共為善轉相度脫各自端守慈仁愍哀終
身不怠尊聖敬孝通洞博愛佛語教令無敢
虧負當憂度世泥洹之道當憂斷截生死痛
癢拔惡根本當憂斷絕泥犁禽獸薜荔蝮飛

顛動之類惡苦之道當勵佛世堅持經道無
敢失也佛言若曹當作善者云何第一急當
自端身當自端心當自端目當自端耳當自
端鼻當自端口當自端手當自端足能自檢
歛莫妄動作身心淨潔俱善相應中外約束
勿隨嗜欲不犯諸惡言色當和身行當專行
步坐起不動作事所為當先熟思慮計之揆
度才能視瞻圖規安定徐作為之作事倉卒
不豫熟計為之不諦亡其功夫敗悔在後唐
苦亡身至誠忠信得道絕去佛言若曹於是

益作諸善布施德能不犯道禁忍辱精進
一心智慧展轉復相教化作善為德如是經
法慈心專一齋戒清淨一日一夜者勝於在
無量清淨佛國作善百歲所以者何無量清
淨佛國皆積德衆善無為自然在所求索無
有諸惡大如毛髮佛言於是作善十日十夜
者其得福勝於他方佛國中人民作善千歲
所以者何他方佛國皆悉作善作善者多為
惡者少皆有自然之物不行求作便自得之
是間為惡者多作善者少不行求作不能得

也世人能自端制作善至心求道故能爾耳
是間無有自然不能自給當行求索勤苦治
生轉相欺詒調作好惡得其財物歸給妻子
飲苦食毒勞心苦身如是至竟心意不專周
旋不安人能自安靜爲善精進作德故能爾
耳佛言我皆哀若曹及諸天帝王人民皆教
令作諸善不爲衆惡隨其所能輒授與道教
戒開導悉奉行之則君率化爲善教令臣下
父教其子兄教其弟夫教其婦家室內外親
屬朋友轉相教語作善爲道奉經持戒各自

端守上下相檢無尊無卑無男無女齋戒清
淨莫不歡喜和順義理歡樂慈孝自相約檢
其有得佛經語悉持思之不當所作如犯爲
之則自悔過去惡就善棄邪爲正朝聞夕改
奉持經戒劇如貧人得寶佛所行處所在郡
國輒授與經戒諸天日月星辰諸神國王傍
臣長吏人民諸龍鬼神泥犁禽獸承奉行之
則君改化爲善齋戒精思淨自湔洒端心正
行居位嚴慄教勅率衆爲善奉行道禁令言
令正臣事其君忠直受令不敢違負父子言

令孝順承受兄弟夫婦宗親朋友上下相令
順言和理尊卑大小轉相敬事以禮如義不
相違負莫不改往修來洒心易行端正中表
自然作善所願輒得感善降化自然之道求
欲不死則可得長壽求欲度世則可得泥洹
之道佛言佛威神乃六尊重消惡化善莫不度脫十六
今我出於天下在是惡中於苦世作佛慈愍
哀傷教語開道諸天帝王傍臣左右長吏人
民隨其心所欲願樂皆令得道佛諸所行處
所更過歷郡國縣邑丘聚市廛莫不豐熟天

下太平日月運照倍益明好風雨時節人民
安寧強不陵弱各得其所無惡穢疾疫無病
瘦者兵革不起國無盜賊無有怨枉無有拘
閉者君臣人民莫不歡喜忠慈至誠各自端
守皆自然守國雍和孝順莫不歡樂有無相
與布恩施德心歡樂與皆相敬愛推財讓義
謙讓於先前後以禮敬事如父如子如兄如
弟莫不仁賢和順禮節都無違諍快善無極
佛言我哀子曹欲度脫之劇父母念子今八
方上下諸天帝王人民及蚰飛蠅動之類得

佛經戒奉行佛道皆得明慧心悉開解莫不
得度過度脫憂苦者今我作佛在於五惡五
痛五燒之中降化五惡消盡五痛絕滅五燒
以善攻惡拔去毒苦今得五善明好燒惡不
起我般泥洹去後經道稍稍斷絕人民諛諂
淳為衆惡不復作善五燒復起五痛劇苦復
如前法自然還復久後轉劇不可悉說我但
為若曹小道之耳佛告阿逸菩薩等若曹各
思持之展轉相教戒如佛經法無敢犯也阿
逸菩薩長跪叉手言佛所說甚苦痛世人為

乃六

十七

惡其劇如是如是佛皆慈哀悉度脫之皆言
受佛重教請展轉相教不敢犯也佛告阿難
我哀若曹悉令見無量清淨佛及諸菩薩阿
羅漢所居國土若欲見之不阿難則大喜長
跪叉手言願皆欲見之佛言若起更被袈裟
西向拜當日沒處為無量清淨佛作禮以頭
面著地言南無無量清淨平等覺阿難言諾
受教則起更被袈裟西向拜當日所沒處為
無量清淨佛作禮以頭腦著地言南無無量
清淨平等覺阿難未起無量清淨佛便大放

光明威神則遍八方上下諸無央數佛國天
 地則皆為大震動諸天無央數天地須彌山
 羅寶摩訶須彌大山羅寶諸天地大界小界
 其中諸有大泥犁小泥犁諸山林溪谷幽冥
 之處皆則大明悉皆大開闢則阿難諸菩薩
 阿羅漢等諸天帝王人民悉皆見無量清淨
 佛及諸菩薩阿羅漢國土七寶已心皆大歡
 喜踊躍悉起為無量清淨佛作禮以頭腦著
 地皆言南無無量清淨三藐三佛陀無量清
 淨佛放大明威神已諸無央數天人民及蜎

飛蠕動之類皆悉見無量清淨佛光明莫不
 慈心歡喜作善者諸有泥犁禽獸薜荔諸有
 考治勤苦之處則皆休止不復治莫不解脫
 憂苦者諸有盲者則皆得視諸跛躄蹇者則
 皆得走行諸病者則皆愈起諸^{乃六}疴者則皆強
 健愚癡者則皆更^{十八}黠慧諸有姪^{十八}者皆修梵
 行瞋怒者皆悉慈心作善諸有被毒者毒皆
 不行鍾鼓琴瑟篪篥樂器諸妓不鼓皆自作
 音聲婦女珠環皆自作聲百鳥畜獸皆自悲
 鳴當是之時莫不歡喜得過度者則時念曰

諸佛國中諸天人莫不持天上華香來下於
虛空中悉皆供養散諸佛及無量清淨佛上
諸天各共大作萬種自然妓樂樂諸佛及諸
菩薩阿羅漢當是之時甚快樂不可言佛告
阿難阿逸菩薩等我說無量清淨佛及諸菩
薩阿羅漢國土自然七寶當無有異乎阿難
長跪叉手言佛說無量清淨佛國土快善如
佛所說無有一異佛言我說無量清淨佛功
德國土快善晝夜一劫尚復未竟我但爲若
曹小說之耳阿逸菩薩則長跪叉手問佛言

今佛國從是間當有幾阿惟越致菩薩往生
無量清淨佛國願聞之佛言若欲知者明聽
著心中阿逸菩薩言受教佛言從我國當有
七百二十億阿惟越致菩薩皆當往生無量
清淨佛國一阿惟越致菩薩者前後供養無
央數諸佛以次如彌勒皆當作佛及其餘諸
小菩薩輩者無央數不可復計皆當往生無
量清淨佛國佛告阿逸菩薩不但我國中諸
菩薩當往生無量清淨佛國他方異國復有
佛亦復如是第一佛名光遠照其國有百八

十億菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第二佛名寶積其國有九十億菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第三佛名儒無垢有二百二十億菩薩皆當往生阿彌陀佛國他方異國第四佛名無極光明其國有二百五十億菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第五佛名於世無上其國有六百億菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第六佛名勇光其國有萬四千菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第七佛名具

足交絡其國有十四億菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第八佛名雄慧王其國有八菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第九佛名多力無過者其國有八百一十億菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第十佛名吉良其國有萬億菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第十一佛名慧辯其國有萬二千菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第十二佛名佛其國有諸菩薩無央數不可復計皆阿惟越致皆智慧勇猛

各供養無央數諸佛已一時俱心願欲往皆當生無量清淨佛國他方異國第十三佛名樂大妙音其國有七百九十億菩薩皆當往生無量清淨佛國佛言是諸菩薩皆阿惟越致諸比丘僧中及小菩薩輩無央數皆當往

乃六

二十

夜一劫尚未竟我但復說佛國諸比丘僧衆菩薩當往生無量清淨佛國人數說之一劫不休止尚未竟我但爲若曹總攬都小說之耳佛語阿難阿逸菩薩等其世間帝王人民善男子善女人前世宿命行善所致相祿乃當聞無量清淨佛聲慈心歡喜我代之喜佛言其有善男子善女人聞無量清淨佛聲慈心歡喜一時踊躍心意清淨衣毛爲起淚出者皆前世宿命作佛道若他方佛故菩薩非凡人其有人民男子女人聞無量清淨佛聲

不信有佛者不信佛經語不信有比丘僧心中狐疑都無所信者皆故從惡道中來生愚蒙不解宿命殃惡未盡未當得度脫故心中狐疑不信向耳佛言我語若曹若曹所當作善法皆當奉行信之無得以我般泥洹去後故若曹及後世乃六人無得復言我不信有無量清淨佛國我故令若曹悉見無量清淨佛國土所當爲者若自求之我具爲汝曹道說經戒慎法若曹當如佛法持之無得毀失我持是經以累汝曹汝曹當堅持之無以爲妄增

滅是經法我般泥洹去後經道留止千歲千歲後經道斷絕我皆慈哀特留是經法止住百歲百歲中竟乃休止絕在心所願皆可得道佛言師開導人耳目智慧明達度脫人令得善合泥洹之道常當慈孝於佛如父母常念師恩當念不斷絕則得道疾佛言天下有佛者甚難得值人有信受師法經語深者亦難得值若有沙門若師爲人說佛經者甚難得值佛說是經時則萬二千億諸天人人民皆得天眼徹視悉一心皆爲菩薩道則二百二

十億諸天人民皆得阿那含道則八百沙門
皆得阿羅漢道則四十億菩薩皆得阿惟越
致佛說經已諸菩薩阿羅漢諸天帝王人民
皆大歡喜前趣為佛作禮繞佛三帀以頭面
著佛足而去

佛說無量清淨平等覺經卷下

永樂北藏

無量清淨平等覺經

音釋

也	倬	縱	五	視	眄	明	朱	同	無	惕	劇	蹉
倉	胡	古	橫	切	眄	眄	切	貫	盡	息	甚	蹉
卒	耿	行	虜	也	傍	秘	面	怒	舒	利	奇	跌
卒	切	貌	也	也	切	切	從	也	制	切	逆	徒
卒	七	紕	睂	睂	也	切	也	也	切	切	切	千
忽	遠	切	難	也	也	乃	六	虺	戇	骨	骨	个
貌	倉	切	也	也	也	切	也	贏	古	切	切	切
倉	切	切	切	切	切	切	切	贏	對	切	切	切
訕	他	榮	榮	視	舉	切	切	力	烏	切	切	苞
欺	代	憂	梁	貌	切	切	切	追	先	切	切	布
切	切	切	營	又	切	切	切	以	切	亂	切	交
切	切	切	營	又	切	切	切	以	切	亂	切	切
切	切	切	營	又	切	切	切	以	切	亂	切	切
切	切	切	營	又	切	切	切	以	切	亂	切	切
切	切	切	營	又	切	切	切	以	切	亂	切	切
切	切	切	營	又	切	切	切	以	切	亂	切	切
切	切	切	營	又	切	切	切	以	切	亂	切	切
切	切	切	營	又	切	切	切	以	切	亂	切	切
切	切	切	營	又	切	切	切	以	切	亂	切	切
切	切	切	營	又	切	切	切	以	切	亂	切	切

第二二册

永樂北藏

無量清淨平等覺經

第二二册

滌也
與洗同
山禮
慄
味力
懼也
質切

佛說阿彌陀經卷上

乃七

吳月氏優婆塞支謙譯

佛在羅閱祇耆闍崛山中時有摩訶比丘僧
等萬二千人皆淨潔一種類皆阿羅漢賢者
拘隣賢者拔智致賢者摩訶那彌賢者含尸
賢者須滿日賢者維末坻賢者不乃賢者迦
為拔坻賢者憂為迦葉賢者那履迦葉賢者
那翼迦葉賢者舍利弗賢者摩訶目捷連賢
者摩訶迦葉賢者摩訶迦旃延賢者摩訶揭
質賢者摩訶拘私賢者摩訶梵提賢者邠提

文陀弗賢者阿難律賢者難提賢者臘脾坻
賢者須楓賢者螺越賢者摩訶羅倪賢者摩
訶波羅延賢者波鳩螺賢者難待賢者滿楓
螺賢者蔡揭賢者厲越如是諸比丘僧甚衆
多數千億萬人悉諸菩薩阿羅漢無央數不
可復計都共大會坐皆賢者也時佛坐息思
念正道面有九色光數千百變光色甚大明
阿難即起更被袈裟前以頭面著佛足却長
跪叉手問佛言今日佛面光色何以時時更
變明乃爾乎今佛面光精數千百色上下明

好乃如是我侍佛已來未曾見佛面有如今
日色者我未曾見三耶三佛光明威神乃爾
獨當有意願欲聞之佛言賢者阿難有諸天
神教汝若諸佛教汝今問我者耶汝自從善
意出問佛耶阿難白佛言無有諸天神教我
亦無諸佛教我今問佛也我自從善心知佛
意問佛耳每佛坐起行來出入所欲至到當
所作為諸所教勅者我輒知佛意今佛獨當
念諸已過去佛諸當來佛若他方佛國今現
在佛獨展轉相思念故佛面色光明乃爾耳

佛言善哉善哉賢者阿難汝所問者甚深大
快多所度脫若問佛者勝於供養一天下阿
羅漢辟支佛布施諸天人民及蚰飛蠕動之
類累劫百千億萬倍也佛言阿難今諸天世
間帝王人民及蚰飛蠕動之類汝皆度脫之
佛言佛威神甚重難當也汝所問者甚深汝
乃慈心於佛所哀諸天帝王人民若比丘僧
比丘尼優婆塞優婆夷大善當爾皆過度之
佛語阿難如世間有優曇樹但有實無有華
也天下有佛乃有華出耳世間有佛甚難得

值也今我出於天下作佛若有大德聖明善
心豫知佛意若不妄在佛邊侍佛也佛告阿
難前已過去事摩訶僧祇以來其劫無央數
不可復計乃爾時有過去佛名提昶竭羅次
復有佛名旃陀倚已過去次復有佛名須摩
扶劫波薩多已過去次復有佛名維末樓已
過去次復有佛名阿難那利已過去次復有
佛名那竭睥已過去次復有佛名耆梨俱遮
波羅夜蔡已過去次復有佛名彌離俱樓已
過去次復有佛名鞞陀尼已過去次復有佛

名朱蹄波已過去次復有佛名凡扶坻已過
去次復有佛名墮樓勒耶已過去次復有佛
名旃陀扈斯已過去次復有佛名須耶惟于
沙已過去次復有佛名拘還彌鉢摩耆已過
去次復有佛名尸利褶鼓已過去次復有佛
名摩訶那提乃七已過去次復有佛名耆頭摩提三
已過去次復有佛名羅隣祇離已過去次復
有佛名俞樓俱路蔡已過去次復有佛名滿
呼群尼鉢賓頌已過去次復有佛名旃陀邀
史鞞耆沙已過去次復有佛名旃陀蔡拘岑

已過去次復有佛名潘波螺頻尼已過去次
復有佛名鞞波瑟斯已過去次復有佛名阿
術祇陀揭螺已過去次復有佛名勿署提已
過去次復有佛名質夜蔡已過去次復有佛
名曇摩瑟提已過去次復有佛名篩耶維顛
質已過去次復有佛名樓耶帶已過去次復
有佛名僧迦羅彌樓迦帶已過去次復有佛
名曇昧摩提阿維難提已過去佛告阿難次
復有佛名樓夷亘羅在世間教授壽四十二
劫乃爾時世有大國王王聞佛經道心即歡

喜開解便棄國捐王行作沙門字曇摩迦作
菩薩道爲人高才智慧勇猛與世人絕異往
到樓夷亘羅佛所前爲佛作禮却住長跪叉
手白佛言我欲求佛爲菩薩道令我後作佛
時於八方上下諸無央數佛中最尊智慧勇
猛頭中光明如佛光明所焰照無極所居國
土自然七寶極自輒好令我後作佛時教授
名字皆聞八方上下無央數佛國莫不聞知
我名字者諸無央數天人民及蚰飛蠕動之
類諸來生我國者悉皆令作菩薩阿羅漢無

央數都勝諸佛國如是者寧可得_{乃七}不佛語阿
難其樓夷亘羅佛知其高明所願快善即為
曇摩迦菩薩說經言譬如天下大海水一人
斗量之一劫不止尚可枯盡令空得其底泥
人至心求道何如當不可得乎求索精進不
休止會當得心中所欲願耳曇摩迦菩薩聞
樓夷亘羅佛說經如是即大歡喜踊躍其佛
即選擇二百一十億佛國土中諸天人民之
善惡國土之好醜為選擇心中所欲願樓夷
亘羅佛說經竟曇摩迦便一其心即得天眼

徹視悉自見二百一十億諸佛國中諸天人
民之善惡國土之好醜即選擇心中所願便
結得是二十四願經則奉行之精進勇猛勤
苦求索如是無央數劫所師事供養諸已過
去佛亦無央數其曇摩迦菩薩至其然後自
致得作佛名阿彌陀佛最尊智慧勇猛光明
無比今現在所居國土甚快善在他方異佛
國教授八方上下諸無央數天人民及蜻飛
蠕動之類莫不得過度解脫憂苦佛語阿難
阿彌陀佛為菩薩時常奉行是二十四願珍

寶愛重保持恭慎精禪行之與衆超絕卓然
有異皆無有能及者佛言何等爲二十四願
第一願使某作佛時令我國中無有泥犂禽
獸薜荔蝻飛螻動之類得是願乃作佛不得
是願終不作佛第二願使某作佛時令我國
中無有婦人女人乃七欲來生我國中者五即作男
子諸無央數天人人民蝻飛螻動之類來生我
國者皆於七寶水池蓮花中化生長大皆作
菩薩阿羅漢都無央數得是願乃作佛不得
是願終不作佛第三願使某作佛時令我國

土自然七寶廣縱甚大曠蕩無極極自輒好
所居舍宅被服飲食都皆自然比如第六天
王所居處得是願乃作佛不得是願終不作
佛第四願使某作佛時令我名字皆聞八方
上下無央數佛國皆令諸佛各於比丘僧大
座中說我功德國土之善諸天人人民蝻飛螻
動之類聞我名字莫不慈心歡喜踊躍者皆
令來生我國得是願乃作佛不得是願終不
作佛第五願使某作佛時令八方上下諸無
央數天人及蝻飛螻動之類若前世作惡

聞我名字欲來生我國者即便返正自悔過
為道作善便持經戒願欲生我國不斷絕壽
終皆令不復泥犁禽獸薜荔即生我國在心
所願得是願乃作佛不得是願終不作佛第
六願使其作佛時令八方上下無央數佛國
諸天人民若善男子善女人欲來生我國用
我故益作善若分檀布施遠塔燒香散華然
燈懸雜繒綵飯食沙門起塔作寺斷愛欲齋
戒清淨一心念我晝夜一日不斷絕皆令來
生我國作菩薩得是願乃作佛不得是願終

不作佛第七願使其作佛時令八方上下無
央數佛國諸天人民若善男子善女人有作
菩薩道奉行六波羅蜜經若作沙門不毀經
戒斷愛欲齋戒清淨一心念欲生我國晝夜
不斷絕若其人壽欲終時我即與諸菩薩阿
羅漢共飛行迎之乃七即來生我國則作阿惟越
致菩薩智慧勇猛得是願乃作佛不得是願
終不作佛第八願使其作佛時令我國中諸
菩薩欲到十方佛國生者皆令不更泥犁禽
獸薜荔皆令得佛道得是願乃作佛不得是

願終不作佛第九願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢面目皆端正淨潔姝好悉同一色都一種類比如第六天人得是願乃作佛不得是願終不作佛第十願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆同一心所念所欲言者預相知意得是願乃作佛不得是願終不作佛第十一願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆無有婬泆之心終無念婦女意終無有瞋怒愚癡者得是願乃作佛不得是願終不作佛第十二願使某作佛時令

我國中諸菩薩阿羅漢皆令心相敬愛終無相嫉憎者得是願乃作佛不得是願終不作佛第十三願使某作佛時令我國中諸菩薩欲共供養八方上下無央數諸佛皆令飛行即到欲得自然萬種之物即皆在前持用供養諸佛悉皆乃七已後日未中時即飛行還我國得是願乃作佛不得是願終不作佛第十四願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢欲飯時即皆自然七寶鉢中有自然百味飯食在前食已自然去得是願乃作佛不得是

願終不作佛第十五願使某作佛時令我國中諸菩薩身皆紫磨金色三十二相八十種好皆令如佛得是願乃作佛不得是願終不作佛第十六願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢語者如三百鐘聲說經行道皆如佛得是願乃作佛不得是願終不作佛第十七願使某作佛時令我洞視徹聽飛行十倍勝於諸佛得是願乃作佛不得是願終不作佛第十八願使某作佛時令我智慧說經行道十倍勝於諸佛得是願乃作佛不得是願

終不作佛第十九願使某作佛時令八方上下無央數佛國諸天人民蚘飛蠕動之類皆令得人道悉作辟支佛阿羅漢皆坐禪一心共欲計數知我年壽幾千億萬劫歲數皆令無有能極知壽者得是願乃作佛不得是願終不作佛第二十願者使某作佛時令八方上下各千億佛國中諸天人民蚘飛蠕動之類皆令作辟支佛阿羅漢皆坐禪一心共欲計數我國中諸菩薩阿羅漢知有幾千億萬人皆令無有能知數者得是願乃作佛不得

是願終不作佛第二十一願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢壽命無央數劫得是願乃作佛不得是願終不作佛第二十二願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆智慧勇猛自知前世億萬劫時宿命所作善惡却知無極皆洞視徹聽知十方去來現在之事得是願乃作佛不得是願終不作佛第二十三願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆智慧勇猛頂中皆有光明得是願乃作佛不得是願終不作佛第二十四願使某作

佛時令我頂中光明絕好勝於日月之明百千億萬倍絕勝諸佛光明焰照諸無央數天下幽冥之處皆當大明諸天人民蚩飛蠕動之類見我光明莫不慈心作善者皆令來生我國得是願乃作佛不得是願終不作佛佛告阿難阿彌陀為菩薩時常奉行是二十四願分檀布施不犯道業忍辱精進一心智慧志願常勇猛不毀經法求索不懈每獨棄國捐王絕去財色精明求願無所適莫積功累德無央數劫今自致作佛悉皆得之不亡其

功也佛言阿彌陀佛光明最尊第一無比諸
 佛光明皆所不及也八方上下無央數諸佛
 中有佛頂中光明照七丈有佛頂中光明照
 一里有佛頂中光明照二里有佛頂中光明
 照五里有佛頂中光明照十里有佛頂中光
 明照二十里有佛頂中光明照四十里有佛
 頂中光明照八十里^{乃七}有佛頂中光明照百六
 十里有佛頂中光明照三百二十里有佛頂
 中光明照六百四十里有佛頂中光明照千
 三百里有佛頂中光明照二千六百里有佛

頂中光明照五千二百里有佛頂中光明照
 萬四百里^九有佛頂中光明照二萬一千里有
 佛頂中光明照四萬二千里有佛頂中光明
 照八萬四千里有佛頂中光明照十七萬里
 有佛頂中光明照三十五萬里有佛頂中光
 明照七十萬里有佛頂中光明照百五十萬
 里有佛頂中光明照三百萬里有佛頂中光
 明照六百萬里有佛頂中光明照一佛國有
 佛頂中光明照兩佛國有佛頂中光明照四
 佛國有佛頂中光明照八佛國有佛頂中光

明照十五佛國有佛頂中光明照三十佛國
有佛頂中光明照六十佛國有佛頂中光明
照百二十佛國有佛頂中光明照二百四十
佛國有佛頂中光明照五百佛國有佛頂中
光明照千佛國有佛頂中光明照二千佛國
有佛頂中光明照四千佛國有佛頂中光明
照八千佛國有佛頂中光明照萬六千佛國
有佛頂中光明照三萬二千佛國有佛頂中
光明照六萬四千佛國有佛頂中光明照十
三萬佛國有佛頂中光明照二十六萬佛國

有佛頂中光明照五十萬佛國有佛頂中光
明照百萬佛國有佛頂中光明照二百萬佛
國佛言諸八方上下無央數佛頂中光明所
照皆如是也阿彌陀佛頂中光明所照千萬
佛國所以諸佛光明所照有近遠者何本其
前世宿命求道為菩薩時所願功德各自有
大小至其然後作佛時各自得之是故令光
明轉不同等諸佛威神同等耳自在意所欲
作為不預計阿彌陀佛光明所照最大諸佛
光明皆所不能及也佛稱譽阿彌陀佛光明

極善阿彌陀佛光明極善善中明好甚快無比絕殊無極也阿彌陀佛光明清淨無瑕穢無缺減也阿彌陀佛光明姝好勝於日月之明百千億萬倍諸佛光明中之極明也光明中之極好也光明中之極雄傑也光明中之快善也諸佛中之王也光明中之極尊也光明中之最明無極也焰照諸無數天下幽冥之處皆常大明諸有人民蛸飛蠕動之類莫不見阿彌陀佛光明也見者莫不慈心歡喜者世間諸有姪洙瞋怒愚癡者見阿彌陀佛

光明莫不作善也諸在泥犁禽獸薜荔拷掠勤苦之處見阿彌陀佛光明至皆休止不復治死後莫不得解脫憂苦者也阿彌陀佛光明名聞八方上下無窮無極無央數諸佛國諸天人民莫不聞知聞知者莫不度脫也佛言不獨我稱譽阿彌陀佛光明也十一八方上下無央數佛辟支佛菩薩阿羅漢所稱譽皆如是佛言其有人民善男子善女人聞阿彌陀佛聲稱譽光明朝暮常稱譽其光明好至心不斷絕在心所願往生阿彌陀佛國可得為

衆菩薩阿羅漢所尊敬若其然後作佛者亦當復爲八方上下諸無央數佛辟支佛菩薩阿羅漢所稱譽光明如是也即衆比丘僧諸菩薩阿羅漢諸天帝王人民聞之皆歡喜踊躍莫不讚歎者佛言我道阿彌陀佛光明姝好巍巍稱譽快善晝夜一劫尚未竟也我但爲若曹小說之耳佛說阿彌陀佛爲菩薩求索得是二十四願時阿闍世王太子與五百長者迦羅越子各持一金華蓋俱到佛所前爲佛作禮以頭面著佛足皆持金華蓋前上

佛已悉却坐一面聽經阿闍世王太子及五百長者子聞阿彌陀佛二十四願皆大歡喜踊躍心中俱願言令我等後作佛時皆如阿彌陀佛佛即知之告諸比丘僧是阿闍世王太子及五百長者子却後無數劫皆當作佛如阿彌陀佛佛言是阿闍世王太子及五百長者子住菩薩道以來無央數劫皆各供養四百億佛已今復來供養我阿闍世王太子及五百長者子等皆前世迦葉佛時爲我作弟子今皆復會是共相值也時諸比丘僧聞

佛言皆踊躍莫不代之歡喜者佛告阿難阿彌陀作佛以來凡十小劫所居國土名須摩題正在西方去是閻浮提地界千億萬須彌山佛國其國地皆自然七寶其一寶者白銀二寶者黃金三寶者水精四寶者琉璃五寶者珊瑚六寶者琥珀七寶者磤磳是為七寶皆以自共為地曠蕩甚大無極皆自相參轉相入中各自焜煌參明極自輒好甚殊無比其七寶地諸八方上下眾寶中精味自然合會其化生耳其寶皆比第六天上之七寶也

乃七

十二

其國中無有須彌山其日月星辰第一四天王第二忉利天皆在虛空中其國上無有大海亦無有小海水亦無江河恒水也亦無有山林溪谷無有幽冥之處其國七寶地皆平正無有泥犁禽獸薜荔蝮飛蠕動之類無有阿須輪諸龍鬼神終無天雨時亦無有春夏秋冬亦無大寒亦無大熱常和調中適甚快善無比皆有自然萬種之物百味飯食意欲有所得即自然在前所不用者即自然去比如第六天上自然之物恣若自然即皆隨意

其國中悉諸菩薩阿羅漢無有婦女壽命無
央數劫女人往生即化作男子但有諸菩薩
阿羅漢無央數悉皆洞視徹聽悉遙相見遙
相瞻望遙相聞語聲悉皆求道善者同一種
類無有異人其諸菩薩阿羅漢面目皆端正
淨潔絕好悉同一色無有偏醜乃七惡者十三也諸菩
薩阿羅漢皆才猛黠慧皆衣自然之衣心中
所念道德其欲語言皆預相如意所念言常
說正事所語輒說經道終不說他餘之惡其
語言音響如三百鐘聲皆相敬愛無相嫉憎

者皆以長幼上下先後言之以義如禮轉相
敬事如兄如弟以仁履義不妄動作言語如
誠轉相教令不相違戾轉相承受皆心淨潔
無所貪慕終無有瞋怒淫泆之心愚癡之態
無有邪心念婦女意悉皆智慧勇猛和心歡
樂好喜經道自知前世所從來生億萬劫時
宿命善惡存亡現在却知無極阿彌陀佛所
可教授講堂精舍皆復自然七寶金銀水精
瑠璃白玉琥珀碑磔自共相成甚姝明好絕
無比亦無作者不知所從來亦無持來者亦

無所從去阿彌陀佛所願德重其人作善故
論經語義說經行道論會其中自然化生耳
其講堂精舍皆復有七寶樓觀欄楯復以金
銀水精瑠璃白玉琥珀碑磔為瓔珞復以白
珠明月珠摩尼珠為交露覆蓋其上皆自作
五音聲甚好無比諸菩薩阿羅漢所居舍宅
皆復以七寶金銀水精瑠璃珊瑚琥珀碑磔
碼碯化生轉共相成其舍宅悉各有七寶樓
觀欄楯復以金銀水精瑠璃白玉琥珀碑磔
為瓔珞復以白珠明月珠摩尼珠為交露覆

蓋其上皆各復自作五音聲阿彌陀佛講堂
精舍及諸菩薩阿羅漢所居舍宅中內外處
處皆復有自然流泉浴池皆與自然七寶俱
生金銀水精瑠璃琥珀碑磔轉共相成淳金
池者其水底沙白銀也淳白銀池者其水底
沙黃金也淳水精池者其水底沙瑠璃也淳
瑠璃池者其水底沙水精也淳珊瑚池者其
水底沙琥珀也淳琥珀池者其水底沙珊瑚
也淳碑磔池者其水底沙碼碯也淳碼碯池
者其水底沙碑磔也淳白玉池者其水底沙

紫磨金也。淳紫磨金池者，其水底沙白玉也。中復有兩寶共作一池者，其水底沙金銀也。中復有三寶共作一池者，其水底沙金銀水精也。中復有四寶共作一池者，其水底沙金銀水精瑠璃也。中有五寶共作一池者，其水底沙金銀水精瑠璃珊瑚也。中有六寶共作一池者，其水底沙金銀水精瑠璃珊瑚琥珀也。中有七寶共作一池者，其水底沙金銀水精瑠璃珊瑚琥珀磔磔也。中有浴池長四千里者，有長八十里者，有長百六十里者，有長

三百二十里者，有長六百四十里者，有長二千八十里者，有長二千五百六十里者，有長五千一百二十里者，有長萬二千四百里者，有長二萬四千八十里者，其池縱廣適等。是池者，皆諸菩薩阿羅漢常所可浴。池佛言：阿彌陀佛浴池長四萬八千里，廣亦四萬八千里。其池皆以七寶轉共相成，其水底沙白珠明月珠摩尼珠也。阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢浴池中，水皆清淨香潔，池中皆有香華。悉自然生百種華，種種異色，色異香華，枝皆

千華甚香無比也香不可言其華者亦非世間之華復非天上之華此華香都八方上下衆華香中精也自然化生耳其池中水流行轉相灌注其水流行亦不遲不駛皆復作五音聲佛言八万上下無央數佛國諸天人民及蚰飛蠕動之類諸生阿彌陀佛國者皆於七寶水池蓮華中化生便自然長大亦無乳養之者皆食自然之飲食其身體亦非世間人之身體亦非天上人之身體皆積聚衆善之德悉受自然虛無之身無極之體甚姝好

無比佛語阿難如世間貧窮乞丐人令在帝王邊住者其面目形狀寧類帝王面目形狀顏色不阿難言假使子在帝王邊住者其面目形狀甚醜惡不好不如帝王百千億萬倍也所以者何乞人貧窮困極飲食常惡未嘗有美食時既惡食不能得飽食食纔支命骨節相穿拄無以自給常乏無有儲飢餓寒凍怔忡愁苦但坐前世爲人愚癡無智慳貪不肯慈悲爲善博愛施與但欲唐得貪惜飲食獨食嗜美不信施貸後得報償復不信作善

後世當得其福蒙慳狹很益作衆惡如是壽
終財物盡索素無恩德無所恃怙入惡道中
坐之適苦然後得出解脫今生爲人作於下
賤爲貧家作子強像人形狀類甚醜衣被弊
壞單空獨立不蔽形體乞丐生耳飢寒困苦
面目羸劣不類人色坐其前世身之所作受
其殃罰示衆見之莫垂哀者棄捐市道暴露
瘠瘦黑醜惡極不及人耳所以帝王人中獨
尊最好者何皆其前世爲人時作善信受經
道布恩施德博愛順義慈仁喜與不貪飲食

與衆共之無所遺惜都無違諍得其善福壽
終德隨不更惡道今生爲人得生王家自然
尊貴獨王典主攬制人民爲其雄傑面目潔
白和顏好色身體端正衆共敬事美食好衣
隨心恣意若樂所欲自然在前都無違諍於
人中姝好無憂快樂面目光澤故乃爾耳佛
告阿難若言是也帝王雖於人中好無比者
當今在遮迦越王邊住者其面形類甚醜惡
不好比如乞人在帝王邊住耳其帝王面目
尚復不如遮迦越王面色姝好百千萬倍如

遮迦越王於天下絕好無比當今在第二天
王邊住者其面甚醜不好尚復不如帝釋面
類端正姝好百千億萬倍如天帝釋今在第六
天王邊住者其面類甚醜不好尚復不如
第六天王面類端正姝好百千億萬倍如第
六天王今在阿彌陀佛國中諸菩薩阿羅漢
邊住者其面甚醜尚復不如阿彌陀佛國中
菩薩阿羅漢面類端正姝好百千億萬倍佛
言阿彌陀佛國諸菩薩阿羅漢面類悉皆端
正絕好無比次於泥洹之道阿彌陀佛及諸

菩薩阿羅漢講堂精舍所居處舍宅中內外
浴池上皆有七寶樹中有淳金樹淳銀樹淳
水精樹淳瑠璃樹淳白玉樹淳珊瑚樹淳琥
珀樹淳碑磔樹種種各自異行中有兩寶共
作一樹者銀樹銀根金莖銀枝金葉銀華金
寶金樹者金根銀莖金枝銀葉金華銀寶水
精樹者水精根瑠璃莖水精枝瑠璃葉水精
華瑠璃寶瑠璃樹者瑠璃根水精莖瑠璃枝
水精葉瑠璃華水精寶是二寶共作一樹中
復有四寶共作一樹者水精樹水精根瑠璃

莖金枝銀葉水精莖瑠璃寶瑠璃樹者瑠璃
 根水精莖金枝銀葉水精華瑠璃實是四寶
 樹轉共相成各自異行中復有五寶共作一
 樹者銀樹銀根金莖水精枝瑠璃葉銀華金
 寶金樹者金根銀莖水精枝瑠璃葉珊瑚華
 銀寶水精樹者水精根瑠璃莖珊瑚枝銀葉
 金華瑠璃實瑠璃樹者瑠璃根珊瑚莖水精
 枝金葉銀華珊瑚實珊瑚樹者珊瑚根瑠璃
 莖水精枝金葉銀華瑠璃實是五寶共作一
 樹各自異行中復有六寶共作一樹者銀樹

銀根金莖水精枝瑠璃葉珊瑚華琥珀寶金
 樹者金根銀莖水精枝瑠璃葉琥珀華珊瑚
 寶水精樹者水精根瑠璃莖珊瑚枝琥珀葉
 銀華金寶瑠璃樹者瑠璃根珊瑚莖琥珀枝
 水精葉金華銀寶是六寶樹轉共相成各自
 異行中復有七寶共作一樹者銀樹銀根金
 莖水精枝瑠璃葉珊瑚華琥珀寶金樹者金
 根水精莖瑠璃枝珊瑚葉琥珀華銀寶水精
 樹者水精根瑠璃莖珊瑚枝琥珀葉碑磔華
 白玉寶珊瑚樹者珊瑚根琥珀莖白玉枝瑠

瑠葉磔磔華明月珠寶琥珀樹者琥珀根白
玉莖珊瑚枝瑠璃葉水精華金實白玉樹者
白玉根磔磔莖珊瑚枝琥珀葉金華摩尼珠
實是七寶樹轉共相成種種各自異行行行
相值莖莖自相准枝枝自相值葉葉自相向
華華自相望實實自相當佛言阿彌陀佛當
講堂精舍中內外七寶浴池繞邊上諸七寶
樹及諸菩薩阿羅漢七寶舍宅中內外七寶
浴池繞池邊諸七寶樹數千百重行皆各如
是各自作五音聲音聲甚好無比佛告阿難

如世間帝王有百種妓樂音聲不如遮迦越
王諸妓樂音聲好百千億萬倍如遮迦越王
萬種妓樂音聲尚復不如第二忉利天上諸
妓樂一音聲百千億萬倍如忉利天上萬種
妓樂之聲尚復不如第六天上乃七一音聲好百
千億萬倍如第六天上萬種音樂之聲尚復
不如阿彌陀佛國中七寶樹一音聲好百千
億萬倍阿彌陀佛國中亦有萬種自然妓樂
甚樂無極阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢欲浴
時便各自可入其七寶池中浴諸菩薩阿羅

漢意欲令水没足水即没足意欲令水至膝
水即至膝意欲令水至腰水即至腰意欲令
水至腋水即至腋意欲令水至頸水即至頸
意欲令水自灌身上水即自灌身上意欲令
水還復如故水即還復如故恣若隨意所欲
好喜佛言阿彌陀及諸菩薩阿羅漢皆浴已
悉自於一大蓮華上坐即四方自然亂風起
其亂風者亦非世間之風亦非天上之風都
八方上下衆風中精自然合會化生耳不寒
不熱常和調中適甚清涼好無比也徐起不

遲不駛適得中宜吹七寶樹皆作五音聲以
七寶樹華悉覆其國中皆散佛及諸菩薩阿
羅漢上華隨墮地皆厚四寸極自軟好無比
即自然亂風吹萎華悉自然去即復四方自
然亂風吹七寶樹皆復作五音聲樹華皆
自然散佛及諸菩薩阿羅漢上華小萎墮地
即自然去即復四方亂風起吹七寶樹如是
四返諸菩薩阿羅漢中有但欲聞經者中有
但欲聞音樂者中有但欲聞華香者有不欲
聞經者有不欲聞音樂聲者有不欲聞華香

者其所欲聞者輒即獨聞之不欲聞者則獨
不聞隨意所欲喜樂不違其願也浴訖各自
去行道中有在地講經者誦經者說經者口
受經者聽經者念經者思道者坐禪者經行
者中有在虛空中講經者誦經者說經者口
受經者聽經者念經者思道者坐禪者二十一心者
經行者未得須陀洹道者即得須陀洹道未
得斯陀含道者即得斯陀含道未得阿那含
道者即得阿那含道未得阿羅漢道者即得
阿羅漢道未得阿惟越致菩薩者即得阿惟

越致各自說經行道悉皆得道莫不歡喜踊
躍者也諸菩薩中有意欲供養八方上下無
央數諸佛即皆俱前為佛作禮白佛辭行供
養八方上下無央數佛佛即然可之即使行
諸菩薩皆大歡喜數千億萬人無央數不可
復計皆當智慧勇猛各自翻輩飛相追俱共
散飛則到八方上下無央數諸佛所皆前為
諸佛作禮即便供養意欲得萬種自然之物
在前即自然百種雜色華百種雜繒絲百種
劫波育衣七寶燈火萬種妓樂悉皆在前其

華香萬種自然之物亦非世間之物亦非天上之物也是萬種物都八方上下衆自然合會化生耳意欲得者即自然化生意不用者即化去諸菩薩便共持供養諸佛及諸菩薩阿羅漢邊傍前後迴遶周而在意所欲即輒十一皆至當是之時快樂不可言也諸菩薩意各欲得四十里華即自然在前便於虛空中共持散諸佛及菩薩阿羅漢上皆在虛空中下向華甚香好小萎墮地即自然亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得八十里華即

自然在前共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向小萎墮地即自然亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得百六十里華即自然在前便於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復於虛空中下向小萎墮地即自然亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得三百二十里華即自然在前復於虛空中持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華於虛空中下向小萎墮地即自然亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得

六百四十里華即自然在前復以散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆在虛空中下向小萎墮地亂風自然吹萎華去諸菩薩意各復欲得千二百八十里華即自然在前復於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆在虛空中下向小萎墮地亂風自然吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得二千五百六十里華即自然在前復於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆在虛空中下向小萎墮地亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得

五千一百二十里華即自然在前復於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆在虛空中下向小萎墮地亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得萬二百四十里華即皆自然在前復於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上乃七小萎墮地亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得二萬四百八十里華即皆在前復於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆在虛空中下向小萎墮地亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得五

萬里華即皆在前復於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆在虛空中下向小萎墮地亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得十萬里華即皆在前諸菩薩復於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆在虛空中下向小萎墮地亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得二十萬里華即皆在前復於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上小萎墮地亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得四十萬里華即皆在前復於虛

空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆在虛空中下向小萎墮地亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得八十萬里華即皆在前復於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆在虛空中下向小萎墮地亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得百六十萬里華即皆在前共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上小萎墮地亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各欲得三百萬里華即皆在前共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上小萎墮地亂風吹萎

華悉自然去諸菩薩意各欲得六百萬里華
即皆在前共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上
都自然合爲一華華正端圓周而各適等華
轉倍前華極自輒好勝於前華數千百倍色
色異香香不可言諸菩薩皆大歡喜俱於虛
空中大共作衆音自然妓樂樂諸佛及諸菩
薩阿羅漢當此之時快樂不可言諸菩薩皆
悉却坐聽經聽經竟即悉誦通利知經道
益明智慧即諸佛國中從第一四天上至三
十三天上諸天人皆共持天上萬種自然之

物來下供養諸菩薩阿羅漢天人皆復於虛
空中大共作衆音妓樂諸天人前來者轉去
避後來者後來者轉復供養如前更相開避
諸天人歡喜聽經大共作音樂當是時快樂
無極諸菩薩供養聽經訖竟便皆起爲佛作
禮而去即復飛到八方上下無央數諸佛所
供養聽經皆各如前悉徧已後日未中時各
飛還其國爲阿彌陀佛作禮皆却坐聽經竟
大歡喜佛言阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢欲
食時即自然七寶几劫波育罽毼以爲座佛

及菩薩皆坐前悉有自然七寶鉢鉢中有百
味飲食飲食者亦不類世間亦非天上此百
味飲食八方上下眾自然飲食中精味甚香
美無比自然化生耳欲得甜醋在所欲得諸
菩薩阿羅漢中有欲得金鉢者有欲得銀鉢
者有欲得水精鉢者有欲得珊瑚鉢者有欲
得琥珀鉢者有欲得白玉鉢者有欲得碑磬
鉢者有欲得碼碯鉢者有欲得明月珠鉢者
有欲得摩尼珠鉢者有欲得紫磨金鉢者隨
意即至亦無所從來亦無供養者自然化生

耳諸菩薩阿羅漢皆食食亦不多亦不少悉
平等亦不言美惡亦不以美故喜食訖諸飯
具鉢几座自然化去欲食時乃復化生耳諸
菩薩阿羅漢皆心淨潔所飲食但用作氣力
耳皆自然消散靡盡化去佛告阿難阿彌陀
佛為諸菩薩阿羅漢說經時都悉大會講堂
上諸菩薩阿羅漢及諸天人無央數都不
可復計皆飛到阿彌陀佛所為佛作禮却坐
聽經其佛廣說道智大經皆悉聞知莫不歡
喜踊躍心開解者即四方自然亂風起吹七

寶樹皆作五音聲七寶樹華覆蓋其國皆在
虛空中下向其華之香徧一國中皆散阿彌
陀佛及諸菩薩阿羅漢上華墮地皆厚四寸
小萎即亂風吹萎華自然去四方亂風吹七
寶樹華如是四返即第一四天王第二忉利
天上至三十三天^{リ七}上諸天人皆持天上萬種^{廿五}
自然之物百種雜色華百種雜香百種雜繪
綵百種劫波育鬘衣萬種妓樂轉倍好相勝
各持來下爲阿彌陀佛作禮供養佛及諸菩
薩阿羅漢諸天人皆復大作妓樂樂阿彌陀

佛及諸菩薩阿羅漢當是時快樂不可言諸
天更相開避後來者轉復供養如前即東方
無央數佛國其數不可復計如恒水邊流沙
一沙一佛其數如是諸佛各遣諸菩薩無央
數不可復計皆飛到阿彌陀佛所作禮聽經
皆大歡喜悉起爲作禮而去西方北方南方
四角諸佛其數各如恒水邊流沙各遣諸菩
薩無央數飛到阿彌陀佛所作禮聽經亦復
如是即下方上方諸佛其數各如恒水邊流
沙皆遣諸菩薩都不可復計飛到阿彌陀佛

所作禮聽經更相開避如是終無休絕時也
佛言所以諸佛以恒水邊流沙爲數者八方
上下無央數佛甚大衆多都各不復可計故
以恒水邊流沙爲數耳佛語阿難阿彌陀佛
爲諸菩薩阿羅漢說經竟諸天人民中有未
得道者即得道未得須陀洹者即得須陀洹
未得斯陀舍者即得斯陀舍未得阿那舍者
即得阿那舍未得阿羅漢者即得阿羅漢未
得阿惟越致菩薩者即得阿惟越致菩薩阿
彌陀佛輒隨其宿命時求道心所喜願大小

隨意爲說經典授與之即令疾開解得皆悉
明慧各自好喜所願經道莫不喜樂誦習之
者自諷誦通利無厭無極諸菩薩阿羅漢中
有誦經者其音如三百鐘聲中有說經者如
疾風暴雨時如是盡一劫竟終無懈倦時皆
悉智慧勇猛乃七身體輕便終無痛癢極時行步
坐起悉皆才健勇猛如師子中王在深山中
有所趣向時無有敢當者無有疑難之意在
心所作爲不可預計百千億萬倍是猛師子
中王百千億萬倍尚復不如我第二弟子摩

阿彌陀目捷連勇猛百千億萬倍如摩訶目捷連
於諸國菩薩阿羅漢中最為無比飛行進止
智慧勇猛洞視徹聽知八方上下去來現在
之事百千億萬倍共合為一智慧當今在阿
彌陀佛國中諸羅漢邊其德尚復不及百千
億萬倍阿逸菩薩即起前長跪叉手問佛言
阿彌陀佛國中諸阿羅漢寧頗有般泥洹去
者無願欲聞之佛言若欲知者如是四天下
星若見之不阿逸菩薩言唯然見之佛言如
我第二弟子摩訶目捷連飛上天上一晝一

夜徧數知星有幾故此四天下星甚衆多不
可得計尚復百千億萬倍是星也如天下大
海水減去一滴寧能令海水為減知少不耶
對曰減去百千億萬斗石尚不能令減知少
也佛言阿彌陀佛國諸阿羅漢中雖有般泥
洹去者如大海減一滴水耳不能令在諸阿
羅漢為減知少也佛言大海減去一溪水寧
令減少不對曰減去百千億萬溪水尚不能
減知少也佛言減大海一恒水寧能令減知
少不對曰減去百千億萬恒水不能令減知

少也佛言阿彌陀佛國諸阿羅漢般泥洹去者無央數其在者新得道者亦無央數都不為增減也佛言今天下諸水都流入大海水中寧能令海水增多不對曰不能令增多也所以者何是大海為天下諸水中王故能爾耳佛言阿彌陀佛國亦如是悉令八方上下無央數佛國諸無央數天人飛蠕動之類都往生甚大衆多不可復計阿彌陀佛國諸菩薩阿羅漢衆比丘僧故如常一法不異為增多所以者何阿彌陀佛國為最快八方

上下無央數諸佛國中衆善之王諸佛國中之雄諸佛國中之寶諸佛國中壽之極長久也諸佛國中之衆傑也諸佛國中之廣大也諸佛國中之都自然之無為最快明好甚樂之無極所以者何阿彌陀佛本為菩薩時所願勇猛精進不懈累德所致故能爾耳阿逸菩薩即大歡喜長跪叉手言佛說阿彌陀佛國土快善明好最殊無比乃獨爾乎佛言阿彌陀佛國諸菩薩阿羅漢所居七寶舍宅中有在虛空中者有在地者中有欲令舍宅最

高者舍宅即高中有欲令舍宅最大者舍宅
即大中有欲令舍宅在虛空中者舍宅即在
虛空中皆自然隨意在所作為中有殊不能
令舍宅隨意者所以者何中有能令舍宅隨
意者皆是前世宿命求道時慈心精進益作
諸善德重所致中有殊不能者皆是前世宿
命求道時不慈心精進益作諸善德薄所致
其所衣被飲食俱自然平等德有大小別知
其勇猛令衆見之耳佛言若見第六天王所
居處不唯然見之佛言阿彌陀佛國講堂舍

宅都復勝第六天王所居處百千億萬倍諸
菩薩阿羅漢悉皆洞視徹聽見知八方上下
去來現在之事復無數天上天下人民及蚘
飛蠕動之類心意所念善惡口所欲言皆知
當何歲何劫得度脫得人道往生阿彌陀佛
國知當作菩薩阿羅漢皆預知之諸菩薩阿
羅漢頂中皆自悉有光明所照有大小諸菩
薩中有最尊兩菩薩常在佛左右坐侍正論
佛常與是兩菩薩共對坐議八方上下去來
現在之事若欲使是兩菩薩到八方上下無

央數諸佛所即便飛行隨心所欲至到飛行
駛疾如佛勇猛無比其一菩薩名盧樓亘其
一菩薩名摩訶那鉢光明智慧最第一頂中
光明各焰照他方千須彌山佛國中常大明
其諸菩薩頂中光明各照千億萬里諸阿羅
漢頂中光明各照七丈佛言世間人民若善
男子善女人若有急恐怖縣官事者但自歸
命是盧樓亘菩薩摩訶那鉢菩薩所無不得
解脫者佛告阿逸菩薩阿彌陀佛頂中光明
極大明其日月星辰皆在虛空中住止不可

復迴轉運行亦無有精光其明皆蔽不復見
佛光明照國中及焰照他方佛國常大明終
無有冥時其國無有一日二日亦無五日十
日亦無十五日一月亦無五月十月五歲十
歲亦無百歲千歲亦無萬歲億萬歲無百千
億萬歲無有一劫十劫百劫千劫無萬劫百
萬劫無千萬劫百億萬劫阿彌陀佛光明
無有極劫後無數劫無數劫重復無數劫無
數劫無央數終無有當冥時國土及諸天終
無壞敗時所以者何阿彌陀佛壽命極長國

土甚好故能爾耳其佛尊壽却後無數劫重復無數劫尚未欲般泥洹也於世間教授意欲過度八方上下諸無央數佛國諸天人人民及蚰飛螻動之類皆欲使往生其國悉令得泥洹之道其作菩薩者皆欲令悉作佛作佛已轉復教授八方上下諸天人人民及蚰飛螻動之類皆復欲令作佛作佛已復教授諸無央數天人人民蚰飛螻動之類皆令得泥洹道去諸可教授弟子者展轉復相教授轉相度脫至今得須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢辟

支佛道轉相度脫皆得泥洹之道悉如是尚未欲般泥洹阿彌陀佛所度脫展轉如是復住止無數劫無數劫不可復計劫終無般泥洹時八方上下諸無央數天人人民蚰飛螻動之類其生阿彌陀佛國當作佛者不可復勝乃七數諸作阿羅漢得泥洹道者亦無央數都不可復計阿彌陀佛恩德諸所布施八方上下無窮無極甚深無量快善不可言其智慧教授所出經道布告八方上下諸無央數天上天下甚不原也其經卷數甚衆多不可復計

都無有極佛告阿逸菩薩若欲知阿彌陀佛
壽命無極時不對曰願皆欲聞知之佛言明
聽悉令八方上下諸無央數佛國中諸天人
民蛸飛蠕動之類皆使得人道悉令作辟支
佛阿羅漢共坐禪一心都合其智慧爲一勇
猛共欲計知阿彌陀佛壽命幾千億萬劫歲
數皆無有能計知者復令他方面各千須彌
山佛國中諸天人民蛸飛蠕動之類皆復使
得人道悉令作辟支佛阿羅漢皆令坐禪一
心合其智慧爲一勇猛共欲數阿彌陀佛國

中諸菩薩阿羅漢知有幾千億萬人皆無有
能知數者阿彌陀佛年壽甚長久浩浩皓皓
昭昭明善甚深無極無底無有能知信其者
獨佛自信知耳阿逸菩薩聞佛言大歡喜長
跪又手言佛說阿彌陀佛壽命甚長威神尊
大智慧光明巍巍快善乃獨如是佛言阿彌
陀佛至其然後般泥洹者其虛樓亘菩薩便
當作佛總領道智典主教授世間及八方上
下所過度諸天人民蛸飛蠕動之類皆令得
佛泥洹之道其善福德當復如大師阿彌陀

乃七

三十一

佛住止無央數劫無央數劫不可復計劫惟
法大師爾乃般泥洹其次摩訶那鉢菩薩當
復作佛典主智慧總領教授所過度福德當
復如大師阿彌陀佛止住無央數劫尚復不
般泥洹展轉相承受經道甚明國土極善其
法如是終無有斷絕不可極也阿難長跪叉
手問佛言阿彌陀佛國中無有須彌山其第
一四天第二忉利天皆依因何等住止願欲
聞之佛告阿難若有疑意於佛所耶八方上
下無窮無極無邊無幅諸天下大海水一人

斗量之尚可枯盡得見底泥佛智亦如是佛
言我所見知諸已過去佛如我名字釋迦文
佛者復如恒水邊流沙一沙一佛諸當來佛
如我名字亦如恒水邊流沙甫始欲求作佛
者如我名字亦如恒水邊流沙佛正坐直南
向視見南方今現在佛如我名字者復如恒
水邊流沙八方上下去來現在諸佛如我名
字者各如十恒水邊流沙一沙一佛其數如
是佛皆悉預見知之佛言往昔過去無數劫
已來一劫十劫百劫千劫萬劫億劫億萬億

劫劫中有佛諸已過去佛一佛十佛百佛千佛萬佛億佛億萬億佛各自有名字不同無有如我名字者甫始當來劫一劫十劫百劫千劫萬劫億劫億萬億劫劫中有佛一佛十佛百佛千佛萬佛億佛億萬億佛各自有名字乃七耳諸三十二有名字不同時時乃有一佛如我名字耳諸八方上下無央數佛國今現在佛次他方異佛國一佛國十佛國百佛國千佛國萬佛國億佛國億萬億佛國中有佛各自有名字甚多復不同無如我名字者八方上下無央

數諸佛中時時乃有如我名字耳八方上下去來現在其中間曠絕甚遠悠悠迢迢無窮無極佛智亘然甚明探古知今前知無窮却覩未然預知無極都不可復計甚無央數佛威神尊明皆悉知之佛智慧道德合明都無能問佛經道窮極者佛智慧終不可稱量盡也阿難聞佛言即大恐怖衣毛皆起白佛言我不敢有疑意於佛所所以問佛者他方佛國中皆有須彌山第一四天第二忉利天皆依因之任止我恐佛般泥洹後儻有諸天人

民若比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷來問我
 阿彌陀佛國何以獨無有須彌山其第一四
 天王第二忉利天皆依因何等住止我當應
 答之今不問佛者佛去後當持何等語報答
 之獨佛自知之耳其餘人無有能為我解者

以是故問佛耳佛言阿難是第三焰天第四

兜術天上至第七梵天皆依因何等住止乎
 阿難言是諸天皆自然在虛空中住在虛空
 中住止無所依因佛威神甚重自然所欲作
 為意欲有所作為不預計是諸天皆尚在虛

空中住止何況佛威神尊重欲有所作為耶
 阿難聞佛言即大歡喜長跪叉手言佛智慧
 知八方上下去來現在之事無窮無極無有
 邊幅甚高大妙絕快善極明好甚無比威神
 尊重不可當也

佛說阿彌陀經卷上

音釋

坻直尼切 邠卑民切 臍臍脾臟真堅二音切 起戶戈切
 較蒲鉢切 褶立切 頰胡果切 頰彌彌切 邀桑谷切 署
 常怒切 瑕瑕玃切 烏廢切 汗也 姝昌朱切 焜煌

永樂北藏

佛說阿彌陀經

第二三冊

切 見 也	也 露 魯 故	也	也 怒	切 光	焜 胡 本 切
般 泥	般	抵 很	戶 怒	焜 皇 光 也	胡 掌
減 度 般 音 挨	楚 語 也	楚 從 也	不 聽 也	觸 也 很	丑 庚 切
			暴 露	暴 積 也	直 魚 切
			切 顯 示	暴 步 未	忼 紅 苦

佛說阿彌陀經卷下

乃八

吳月氏優婆塞支謙譯

佛告阿逸菩薩其世間人民若善男子善女人願欲往生阿彌陀佛國者有三輩作德有大小轉不相及佛言何等爲三輩最上第一輩者當去家捨妻子斷愛欲行作沙門就無爲之道當作菩薩道奉行六波羅蜜經者作沙門不虧經戒慈心精進不當瞋怒不當與女人交通齋戒清淨心無所貪慕至誠願欲往生阿彌陀佛國常念至心不斷絕者其人

便於今世求道時即自然於其卧止中夢見阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢其人壽命欲終時阿彌陀佛即自與諸菩薩阿羅漢共翻輦飛行迎之則往生阿彌陀佛國便於七寶水池蓮華中化生即自然受身長大則作阿惟越致菩薩便即與諸菩薩共翻輦飛行供養八方上下諸無央數佛即逮智慧勇猛樂聽經道其心歡樂所居七寶舍宅在虛空中恣隨其意在所欲作爲去阿彌陀佛近佛言諸欲往生阿彌陀佛國者當精進持經戒奉行

如是上法者則得往生阿彌陀佛國可得爲衆所尊敬是爲上第一輩佛言其中輩者其人願欲往生阿彌陀佛國雖不能去家捨妻子斷愛欲行作沙門者當持經戒無得虧失益作分檀布施常信受佛經語深當作至誠中_二信飯食諸沙門作佛寺起塔散華燒香然燈懸雜繒綵如是法者無所適莫不當瞋怒齋戒清淨慈心精進斷愛欲念欲往生阿彌陀佛國一日一夜不斷絕者其人便於令世亦復於卧止夢中見阿彌陀佛其人壽命欲

終時阿彌陀佛即化令其人目自見阿彌陀佛及其國土往至阿彌陀佛國者可得智慧勇猛佛言其人奉行施與如是者若其人然後復中悔心中狐疑不信分檀布施作諸善後世得其福不信有彌陀佛國不信有往生其國雖爾者其人續念不絕暫信暫不信意志猶豫無所專據續其善願爲本故得往生其人壽命病欲終時阿彌陀佛即自化作形像令其人目自見之口不能復言但心中歡喜踊躍意念言我悔不知益齋戒作善今當

往生阿彌陀佛國其人即心自悔過悔過者
小差少無所復及其人壽終命盡即往生阿
彌陀佛國不能得前至阿彌陀佛所便道見
阿彌陀佛國界邊自然七寶城中心便大歡
喜便止其城中即於七寶水池蓮華中化生
則受身自然長大在城中於是間五百歲其
城廣縱各二千里城中亦有七寶舍宅中外
內皆有七寶浴池浴池中亦有自然華香繞
浴池上亦有七寶樹重行亦皆復作五音聲
其欲飲食時前有自然食具百味飲食在所

欲得應意皆至其人於城中亦快樂其城中
比如第二忉利天上自然之物雖爾其人城
中不能得出復不能得見阿彌陀佛但見其
光明心自悔責踊躍喜耳亦復不能得聞經
亦復不能得見諸比丘僧亦復不能得見知
阿彌陀佛國中諸菩薩阿羅漢狀貌何等類
其人愁苦如是比如小適耳佛亦不使爾身
行所作自然得之皆心自趣向道入其城中
其人本宿命求道時心口各異言念無誠信
狐疑佛經復不信向之當自然入惡道中阿

彌陀佛哀愍威神引之去耳其人於城中五
百歲乃得出往至阿彌陀佛所聞經心不開
解亦復不得在諸菩薩阿羅漢比丘僧中聽
經以去所居處舍宅在地不能令舍宅隨意
高大在虛空中復去阿彌陀佛甚大遠不能
得近附阿彌陀佛其人智慧不明知經復少
心不歡喜意不開解其人久久亦自當智慧
開解知經明健勇猛心當歡喜次當復如上
第一輩所以者何其人但坐前世宿命求道
時不大持齋戒毀失經法意志狐疑不信佛

語不信佛經深不信分檀布施作善後世當
得其福復坐中悔不信往生阿彌陀佛國作
功德不至心用是故耳是為第二中輩佛言
其三輩者其人願欲往生阿彌陀佛國若無
所用分檀布施亦不能燒香散華然燈懸雜
繒絲作佛寺起塔飲食諸沙門者當斷愛欲
無所貪慕得經疾慈心精進不當瞋怒齋戒
清淨如是法者當一心念欲往生阿彌陀佛
國晝夜十日不斷絕者壽命終即往生阿彌
陀佛國可得尊敬智慧勇猛佛言其人作是

以後若復中悔心意狐疑不信作善後世當得其福不信往生阿彌陀佛國其人雖介續得往生其人壽命病欲終時阿彌陀佛即令其人於卧止夢中見阿彌陀佛國土心中大歡喜意自念言我悔不知益作諸善今當往生阿彌陀佛國其人但念是口不能復言即自悔過悔過者差減少悔無所復及其人命終即生阿彌陀佛國不能得前至便道見二千里七寶城中心獨歡喜便止其中亦復於七寶浴池蓮華中化生即自然受身長大其

城亦復如前城法比如第二忉利天上自然之物其人亦復於城中五百歲竟乃得出至阿彌陀佛所心中大歡喜其人聽聞經心不開解意不歡樂智慧不明知經復少所居舍宅在地不能令舍宅隨意高大在虛空中復去阿彌陀佛大遠不能得近附阿彌陀佛亦復如是第二中輩狐疑者也其人久久亦當智慧開解知經勇猛心當歡樂次如上第一輩也所以者何皆坐前世宿命求道時中悔狐疑暫信暫不信不信作善得其福德皆自

然得之耳隨其功德有所鉉不鉉各自然趣
向說經行道百千億萬超絕不相及佛言其
欲求作菩薩道生阿彌陀佛國者其人然後
皆當得阿惟越致菩薩阿惟越致菩薩者皆
當有三十二相紫磨金色八十種好皆當作
佛隨所願在所求欲於他方佛國作佛終不
復更泥犁禽獸薜荔隨其精進求道早晚之
事同等耳求道不休會當得之不失其所欲
願也佛告阿逸菩薩等諸天帝王人民我皆
語汝曹諸欲往生阿彌陀佛國者雖不能大

精進禪定持經戒者大要當作善一者不得
殺生二者不得盜竊三者不得婬泆姦愛他
人婦女四者不得調欺五者不得飲酒六者
不得兩舌七者不得惡口八者不得妄言九
者不得嫉妬十者不得貪饕不得心中有所
慳惜不得瞋怒不得愚癡不得隨心嗜欲不
得心中悔不得狐疑當作孝順當作至誠忠
信當信受佛經語深當信作善後世得其福
奉持如是其法不虧失者在心所願可得往
生阿彌陀佛國至要當齋戒一心清淨晝夜

當余欲往生阿彌陀佛國十日十夜不斷絕
我皆慈哀之悉令生阿彌陀佛國佛言世間
人以欲慕及賢明居窮修善爲道者與妻子
共居在愚好愛欲之中憂念苦多家事忽務
不暇大齋一心清淨雖不能得去家棄欲有
空閑時自端心意念身作善專精行道十日
十夜者殊使不能念自思惟熟校計欲度脫
身者下當絕念去憂勿念家事莫與婦人同
牀自端正身心斷於愛欲一心齋戒清淨至
意念生阿彌陀佛國一日一夜不斷絕者壽

終皆往生其國在七寶浴池蓮華中化生可
得智慧勇猛所居七寶舍宅自在意所欲作
爲可次如上第一輩佛語阿逸菩薩言諸八
方上下無央數諸天人比丘僧比丘尼優
婆塞優婆夷往生阿彌陀佛國衆等大會皆
共於七寶浴池水中都共人人悉自於一大
蓮華上坐皆悉自陳道德行善人人各自說
其前世宿命求道時持戒所作善法所從來
生本末其所好喜經道知經智慧所施行功
德從上次下轉皆徧已知經有明不明智有

深淺大小德有優劣厚薄自然之道別知才能智慧健猛衆相觀照禮義和順皆自歡喜踊躍智慧有勇猛各不相屬逮佛言其人殊不預作德爲善輕戲不信使然徒倚懈怠爲用可爾至時都集說經道自然迫促應答遲晚道智卓殊超絕才能高猛獨於邊羸臨事乃悔悔者已出其後當復何益但心中恢廓慕及等耳佛言阿彌陀佛國諸菩薩阿羅漢衆等大聚會自然都集拘心制意端身正行遊戲洞達俱相隨飛行翻輦出入供養無極

歡心喜樂樂共觀經行道和好久習才猛智慧志若虛空精進求願心終不復中迴意終不復轉終無有懈極時雖求道外若遲緩內獨急疾容容虛空適得其中中表相應自然嚴整檢斂端直身心清潔無有愛欲無所適貪無有衆惡瑕穢其志願皆各安定殊好無增缺減求道恕正不誤傾邪准望道法隨經約令不敢蹉跌若於八方上下無有邊幅自在所欲至到無窮無極咸然爲道恢廓慕及曠蕩念道無他之念無有憂思自然無爲虛

空無立淡安無欲作得善願盡心求索含哀
慈愍精進中表禮義都合洞通無違和順副
稱哀羅表裏過度解脫能升入泥洹長與道
德合明自然相保守快意之滋真滋真了潔
白志願無上清淨之安定靜樂之無有極善
好無有比巍巍之耀照耀照亘開達明徹自
然中自然相然之有根本自然成五光五光
至九色九色參迴轉數百千更變鬱單之自
然自然成七寶橫攬成萬物光精參明俱出
好甚殊無有極其國土甚若此何不力爲善

念道之自然著於無上下洞達無邊幅捐志
虛空中何不各精進努力自求索可得超絕
去往生阿彌陀佛國橫截於五惡惡道自然
閉塞升道之無極易往無有人其國土不涉
違自然之隨牽何不棄世事勤行求道德可
得極長生壽樂無有極何爲著世事誆誆共
憂思無常世人薄俗共爭不急之事共於是
處劇惡極苦之中勤身治生用相給活無尊
無卑無富無貧無老無少無男無女皆當共
憂錢財有無同然憂思適等屏營愁苦累念

思慮爲心使走無有安時有田憂田有宅憂
宅有牛憂牛有馬憂馬有六畜憂六畜有奴
婢憂奴婢有衣被錢財金銀寶物復共憂之
重思累息憂念愁毒橫爲非常水火盜賊怨
主債家所漂燒擊擔挾沒溺憂毒忪忪無有
解時結憤乃八胃中穢氣恚怒病在胃腹憂苦不
離心堅固意適無縱捨或坐摧藏終身亡命
棄捐之去莫誰隨者尊卑豪貴貧富有是憂
懼勤苦如此結衆寒熱與痛共居小家貧者
窮困苦乏無田亦憂欲有田無宅亦憂欲有

宅無牛亦憂欲有牛無馬亦憂欲有馬無六
畜亦憂欲有六畜無奴婢亦憂欲有奴婢無
衣被錢財什物飲食之屬亦憂欲有之適有
一復少一有是少是思有齊等適小具有便
復闕盡如是苦生當復求索思想無益不能
時得身心俱勞坐起不安憂意相隨勤苦如
此焦心不離恚恨獨怒亦結衆寒熱與痛同
居或時坐之終身天命亦不肯作善爲道壽
命終盡死皆當獨遠去有所趣向善惡之道
莫能知之或時世人父子兄弟夫婦家室中

外親屬居天地之間當相敬愛不當相憎有
無當相給與不當有貪惜言色當和莫相違
戾或儻心諍有所恚怒今世恨意微相嫉憎
後世轉劇致成大怨所以者何如今之事更
欲相害雖不臨時應急相破然之愁毒結憤
精神自然剋識不得相離皆當對相生值更
相報復人在世間愛欲之中獨往獨來獨死
獨生當行至苦樂之處身自當之無有代者
善惡變化殃咎異處宿預嚴待當獨升入遠
到他處莫能見去在何所善惡自然追逐行

生窈窈冥冥別離久長道路不同會見無期
甚難得復相值何不棄家事各遇強健時努
力爲善力精進求度世可得極長壽殊不肯
求於道復欲須待欲何樂乎如是世人不信
作善得善不信爲道得道不信死後世復生
不信施與得其福德都不信之爾以謂不然
終無有是但坐是故且自見之更相代聞前
後相續轉相承受父餘教令先人祖父素不
作善本不爲道身愚神闇心塞意閉不見大
道殊無有能見人死生有所趣向亦莫能知

者適無有見善惡之道復無語者爲用作善惡福德殃咎禍罰各自競作爲之用殊無有恠也至於死生之道轉相續立或子哭父或父哭子或弟哭兄或兄哭弟或婦哭夫或夫哭婦顛倒上下無常根本皆當過去不可常得教語開導信道者少皆當死生無有休止如是曹人朦冥抵揆不信經語各欲快意心不計慮愚癡於愛欲不解於道德迷惑於瞋怒貪狼於財色坐之不得道當更勤苦極在惡處生終不得止休息痛之甚可傷或時家

室中外父子兄弟夫婦至於死生之義更相哭淚轉相思慕憂念憤結恩愛繞續心意著痛對相顧戀晝夜縛礙無有解時教視道德心不開明思想恩好情欲不離開塞蒙蒙交錯覆蔽不能思計心自端正決斷世事專精行道便旋至竟壽終命盡不能得道無可奈何總猥憤誆皆貪愛欲如是之法不解道者多得道者少世間忽忽無可聊賴尊卑上下豪貴貧富男女大小各自忽務勤苦躬身懷怨殺毒惡氣窈冥莫不惆悵爲妄作事惡逆

天地不從人心道德非惡先隨與之恣聽所
爲其壽未至便頓奪之下入惡道累世勤苦
展轉愁毒數千萬億億歲無有止期痛不可
言甚可憐愍佛告阿逸菩薩等諸天帝王人
民我皆語汝曹世間之事人用是故坐不得
道汝曹熟思惟之惡者當縱捨遠離之去從
其善者當堅持勿妄爲非益作諸善大小多
少愛欲之榮皆不可常得由當別離無可樂
者曼佛世尊其有信受佛經語深奉行道德
皆是我小第也其欲有甫學佛經戒者皆是

我弟子其有欲出身去家捨妻子絕去財色
欲作沙門爲佛作比丘者皆是我子孫我世
甚難得值其有願欲生阿彌陀佛國者可得
智慧勇猛爲衆所尊敬勿得隨心所欲虧負
經戒在於人後儻有疑意不解經者復前問
佛爲汝解之阿逸菩薩長跪叉手言佛威神
尊重所說經快善我曹聽經語皆心貫之世
人實爾如佛所語無有異今佛慈哀我曹開
示大道教語生路耳目聰明長得度脫今若
得更生我曹聽佛經語莫不慈心歡喜踊躍

開解者及諸天帝王人民蚰飛蠕動之類皆
悉蒙恩無不解脫憂苦者佛語教誡甚深甚
善無極無底佛智慧所見知八方上下去來
現在之事無上無下無邊無幅佛甚難得值
我曹比慈心於佛所令我曹得度脫者皆是
佛前世求道時勤苦學問精明所致恩德普
覆所施行福德相祿巍巍光明徹照洞虛無
極貫入泥洹教授攬典制威消化愍動八方
上下無窮無極佛為師法尊絕群聖都無能
及佛者佛為八方上下諸天帝王人民作師

隨其心所欲願大小皆令得道令我曹得與
佛相見得聞阿彌陀佛聲我曹甚喜莫不得
點慧開明者佛告阿逸菩薩若言是實當爾
若有慈心於佛所者大喜實當念佛天下久
久乃復有佛耳今我於苦世作佛所出經道
教授洞達截斷狐疑端心正行拔諸愛欲絕
衆惡根本遊步無拘典總智慧衆道表裏攬
持維綱昭然分明開示五道決正生死泥洹
之道佛言若曹從無數劫已來不可復計劫
若曹作菩薩道欲過度諸天人民及蚰飛蠕

動之類已來甚久遠人從若得道度者無央
數至得泥洹之道者亦無央數若曹及八方
上下諸天帝王人民若比丘比丘尼優婆塞
優婆夷若曹宿命從無數劫已來展轉是五
道中死生呼嗟更相哭淚轉相貧慕憂思愁
毒痛苦不可言至今世死生不絕乃今日與
佛相見共會值是乃聞阿彌陀佛聲甚快善
哉助汝曹喜亦可自厭死生痛癢生時甚痛
甚苦甚極至年長大亦痛亦苦亦極飢時亦
痛亦苦亦極病時亦痛亦苦亦極死時亦痛

亦苦亦極甚惡臭處不淨潔了無有可者佛
故悉語若曹若曹亦可自決斷臭處惡露若
曹亦可端心正身益作諸善於是常端中外
潔淨身體洒除心垢自相約檢表裏相應言
行忠信人能自度脫轉相扶接拔諸愛欲精
明至心求願不轉結其善道根本雖精苦一
世須臾間耳今世為善後世生阿彌陀佛國
快樂甚無極長與道德合明然善相保守長
去離惡道痛癢之憂惱拔勤苦諸惡根本斷
諸愛欲恩好長生阿彌陀佛國亦無有諸痛

癢亦無復有諸惡臭處亦復無有勤苦亦無
姪洩暝怒愚癡亦無有憂思愁毒生於阿彌
陀佛國欲壽一劫十劫百劫千劫萬劫億劫
目恣意欲住上壽無央數劫不可復計數劫
恣汝隨意皆可得之欲食不食恣若其意都
悉自然皆可得之十三次於泥洹之道皆各自精
明求索心所欲願勿得狐疑心中悔欲往生
者無得坐其過失在阿彌陀佛國界邊自然
七寶城中謫五百歲阿逸菩薩言受佛嚴明
重教皆當精進一心求索請奉行之不敢疑

怠佛告阿逸菩薩等若曹於是世能自制心
正意身不作惡者是為大德善都有一輩為
八方上下最無有比所以者何八方上下無
央數佛國中諸天人民皆自然作善不大為
惡易教化今我於是世間作佛為於五惡五
痛五燒之中作佛為最劇教語人民令縱捨
五惡令去五痛令去五燒之中降化其心令
持五善得其福德度世長壽泥洹之道佛言
何等為五惡何等為五痛何等為五燒中者
何等為消化五惡令得五善者何等為持五

善得其福德長壽度世泥洹之道佛言其一
惡者諸天人氏下至禽獸蝮飛螻動之屬欲
爲衆惡強者服弱轉相剋賊自相殺傷更相
食噉不知作善惡逆不道受其殃罰道之自
然當往趣向神明記識犯之不貫轉相承續
故有貧窮下賤乞丐孤獨故有聾盲瘖瘂愚
癡弊惡下有疋狂不及逮之屬故有尊卑豪
貴高才明達智慧勇猛皆其前世宿命爲善
慈孝布施恩德故有官事王法牢獄不肯畏
慎作惡入法受其過謫重罰致劇求望解脫

難得度出今世有是目前現在壽終尤劇入
其窈冥受身更生比若王法劇苦極刑故有
自然泥犁禽獸薜荔蝮飛螻動之類轉買身
形改惡易道壽命短長魂神精識自然入趣
受於形壽當獨乃八值向相從共生轉相報償當
相還復殃惡禍罰衆事未盡終不得離展轉
其中世世累劫無有出期難得解脫痛不可
言天地之間自然有是雖不臨時卒暴應時
但取自然之道皆當善惡歸之是爲一大惡
爲一痛爲一燒勤苦如是愁毒呼嗟比若劇

火起燒人身人能自於其中一心制意端身
正行獨作諸善不為衆惡者身獨度脫得其
福德可得長壽度世上天泥洹之道是為一
大善佛言其二惡者世間帝王長吏人民父
子兄弟家室夫婦略無義理不從正令奢姪
僞慢各欲快意恣心自在更相欺調殊不懼
死心口各異言念無實佞諂不忠諛媚巧辭
行不端緒更相憎嫉轉相讒惡陷人冤枉主
上不明心不察照任用臣下臣下存在踐履
能行知其形勢在位不正為其所調妾指忠

良賢善不當天心甚違道理臣欺其君子欺
其父弟欺其兄婦欺其夫家室中外知識相
訟各懷貪姪心毒瞋怒矇聾愚癡殺盜無有
尊卑上下無男無女無大無小心俱同然欲
自厚已破家亡身不顧念前後家室親屬坐
之破族或時家中內外知識朋友鄉黨市里
愚民野人轉更從事共相利害爭財鬪訟怒
忿成仇轉爭勝負慳富焦心不肯施與祝祝
守惜愛保貪重坐之思念心勞身苦如是至
竟無所恃怙獨來獨去無一隨者善惡福德

殃禍謫罰追念所生或在樂處或入毒苦然後乃悔當復何及或時世人愚心少智見善誹謗恚之不肯慕及但欲爲惡妄作不道但欲盜竊常懷毒心欲得他人財物用自供給消散靡盡復求索邪心不正常獨恐怖畏人有色臨時不計事至乃悔今世現在長更牢獄自然趣向受其殃咎世間貧窮乞丐孤獨但坐前世宿命不信道德不肯爲善今世爲惡天神別籍壽終入惡道故有自然泥犁禽獸辟荔蝮飛蜈動之屬展轉其中世世累

劫無有出期難得解脫痛不可言是爲二大惡爲二痛爲二燒勤苦如是比若火起劇於燒人身人能自於其中一心制意端身正行獨作諸善不爲衆惡者身獨度脫得其福德可得長壽度世上天泥洹之道是爲二大善佛言其三惡者諸世間人民寄生相因共依居天地之間處年壽命無能幾歲至有豪貴長者賢明善人下有貧賤尪羸愚者中有不良之人但懷念毒惡身心不正常念姪洪煩滿胃中愛欲交錯坐起不安貪意慳惜欲橫

唐得眇眇細色惡態姪洸有婦獸憎私妄出入持家所有相給為非聚會飲食專共作惡興兵作賊攻城格鬪劫殺截斷強奪不道取人財物偷竊趣得不肯治生所當求者不肯為之惡心在外不能專作欲繫成事恐勢迫脅持歸給家共相生活恣心快意極行作樂十六姪亂他人婦女或於其親屬不避尊卑長老衆共憎惡家室中外患而恚之亦復不畏縣官法令無所避錄如是之惡自然牢獄日月照識神明記取諸神攝錄故有自然泥犁禽

獸辟荔蝮飛螻動之屬展轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛不可言是為三大惡為三痛為三燒勤苦如是比若火起燒人身人能自於其中一心制意端身正行獨作諸善不為衆惡者身獨度脫得其福德可得長壽度世上天泥洹之道是為三大善佛言其四惡者諸人不能作善自相壞敗轉相教令共作衆惡主為傳言但欲兩舌惡口罵詈妄語相嫉更相鬪亂憎嫉善人敗壞賢善於傍快之復不孝順供養父母輕易師友知識無

信難得誠實自大尊貴橫行威武加權力勢
侵剋易人不能自知為惡不自羞慙自用頗
健欲令人承事畏敬之復不畏敬天地神明
日月亦不可教令作善不可降化自用偃蹇
常當爾亦復無憂畏心不知恐懼恣意憍慢
如是天神記之乃八賴其前世宿命頗作福德小十七
善扶接營護助之今世作惡盡傷諸善日去
見惡追之身獨空立無所復依受重殃謫壽
命終身眾惡繞歸自然迫促當往追逐不得
止息自然眾惡共趣頓乏有其名籍在神明

所殃咎引牽當值相得自然趣向受過謫罰
身心摧碎神形苦極不得離却但得前行入
其火鑊當是之時悔復何益當復何及天道
自然不得蹉跌故有自然泥犁禽獸薜荔蝮
飛螻動之屬展轉其中世世累劫無有出期
難得解脫痛不可言是為四大惡為四痛為
四燒勤苦如是比若火起燒人身人能自於
其中一心制意端身正行獨作諸善不為眾
惡者身獨度脫得其福德可得長壽度世上
天泥洹之道是為四大善佛言其五惡者世

人徒倚懈情不肯作善不念治生妻子飢寒
父母俱然欲訶教其子其子惡心瞋目應怒
言令不從違戾反逆劇於野人比若怨家不
如無子妄徧假貸衆共患狀尤無復有報償
之心窮貧困乏不能復得辜較諧聲放縱遊
散串數唐得自用賑給不畏防禁飲食無極
喫酒嗜美出入無有期度魯扈抵揆不知人
情睚眦強制見人有喜憎妬恚之無義無禮
自用識當不可諫曉亦復不憂念父母妻子
有無又復不念卒報父母之德亦復不念師

之恩好心常念惡口常言惡身常行惡日不
成就不信道德不信有賢明先聖不信作善
爲道可得度世不信世間有佛欲殺阿羅漢
鬪比丘僧常欲殺人欲殺父母兄弟妻子宗
親朋友父母兄弟妻子宗親朋友憎惡見之
欲使之死不信佛經語不信人壽命終盡死
後世復生不信作善得善不信作惡得惡如
是曹人男子女人心意俱然違戾反逆愚癡
蒙籠瞋怒嗜欲無所識知自用快善大爲智
慧亦不知所從來生死所趣向不肯慈孝惡

逆天地於其中間望求僥倖欲得長生躬得
不死會當歸就生死勤苦善惡之道身所作
惡殃咎眾趣不得度脫亦不可降化令作善
慈心教語開道死生善惡所趣向有是復不
信之然苦心與語欲令度脫無益其人心
中
閉塞意不開解大命將至至時皆悔其後乃
悔當復何及不預計作善臨窮何益天地之
間五道各明恢曠窈窈浩浩汗汗轉相承受
善惡毒痛身自當之無有代者道之自然隨
其所行追命所生不得縱捨善人行善慈孝

從樂入樂從明入明惡人行惡從苦入苦從
冥入冥誰能知者獨佛見知耳教語人民信
用者少死生不休惡道不絕如是世人不可
悉道說故有自然泥犁禽獸薜荔蝮蛇飛螻動
之屬展轉其中世世累劫無有出期難得解
脫痛不可言是為五大惡為五痛為五燒勤
苦如是比若火起燒人身人能自於其中一
心制意端身正行言行相副所作至誠所語
如語心口不轉獨作諸善不為眾惡者身獨
度脫得其福德可得長壽度世上天泥洹之

道是爲五大善佛告阿逸菩薩等我皆語若
曹是世五惡勤苦如是令起五痛令起五燒
展轉相生世間人民不肯爲善欲作衆惡敢
有犯此諸惡事者皆悉自然當具更歷入惡
道中或其今世先被病殃死生不得示衆身
之壽終趣入至極大苦愁憂酷毒自相焦然
轉相燒滅至其然後共作怨家更相傷殺從
小微起至大困劇皆從貪婬財色不肯忍辱
施與各欲自快無復曲直欲得健名爲癡欲
所迫隨心思想不能復得結憤胃中財色縛

束無有解脫不知厭足厚已爭欲無所省錄
富貴榮華當時快意不能忍辱不知施善威
勢無幾隨惡名焦身坐勞苦久後大劇自然
隨逐無有解已王法施張自然亂舉上下相
應羅網網紀熒熒忪忪當入其中古今有是
痛哉可傷都無義理不知正道佛告阿逸菩
薩等若世有是佛皆慈愍哀之威神推動衆
惡諸事皆消化之令得去惡就善棄捐所惡
奉持經戒莫不承受施行經法不敢違失度
世無爲泥洹之道快善極樂佛言若曹諸天

帝王人民及後世人得佛經語熟思惟之能
自於其中端心正行其上為善率化檢御
其下教眾轉相勅令轉共為善轉相度脫各
自端守慈仁愍哀終身不怠尊聖敬孝通洞
博愛佛語教令無敢虧負當憂度世泥洹之
道當憂斷截死生痛癢拔惡根本當憂斷絕
泥犁禽獸薜荔蝮蛇飛蜈動惡苦之道當遇佛
世堅持經道無敢違失佛言若曹當信者云
何第一急當自端身當自端心當自端目當
自端耳當自端鼻當自端口當自端手當自

端足能自檢斂莫妄動作身心淨潔俱善相
應中外約束勿隨嗜欲不犯諸惡言色當和
身行當專行步坐起所作當安作事所為當
先熟思慮計之揆度才能視瞻圖規安定徐
作為之作事倉卒不預計熟為之不諦亡其
功夫敗悔在後唐苦亡身至誠忠信得道絕
去佛言若曹於是益作諸善布恩施德能不
犯道禁忌忍辱精進一心智慧展轉復相教
化作善為德如是經法慈心專一齋戒清淨
一日一夜者勝於在阿彌陀佛國作善者百

歲所以者何阿彌陀佛國皆積德衆善無爲自然在所求索無有諸惡大如毛髮佛言於是作善十日十夜者其德勝於他方佛國中人民作善千歲所以者何他方佛國皆悉作善作善者多爲惡者少皆有自然之物不行求作便自得之乃八是間爲惡者多作善者少不行求作不能令得世人能自端制作善至心求道故能爾耳是間無有自然不能自給當行求索勤苦治生轉相欺殆調詐好惡得其財物歸給妻子勞心苦身如是至竟心意不

專忽洞不安人能自安靜爲善精進作德故能爾耳佛言我皆哀若曹及諸天帝王人民皆教令作諸善不爲衆惡隨其所能輒授與道教誠開導悉奉行之則君率化爲善教令臣下父教其子兄教其弟夫教其婦家室內外親屬朋友轉相教語作善爲道奉經持戒各自端守上下相檢無尊無卑無男無女齋戒清淨莫不歡喜和順義理歡樂慈孝自相約束其有得佛經語悉持思之不當所作而犯爲之即自悔過去惡就善棄邪爲正朝聞

夕改奉持經戒劇貧得寶佛所行處所在郡國輒授與經戒諸天日月星辰諸國王傍臣長吏人民諸龍鬼神泥犁禽獸薜荔蚘飛蠅動之屬莫不慈心開解者皆悉故事從佛稽受經道承奉行之即君改化爲善齋戒精思淨自澣洒端心正行居位嚴慄教勅率衆爲善奉行道禁令言令正臣事其君忠直受令不敢違負父子言令孝順承受兄弟夫婦宗親朋友上下相令順言和理尊卑大小轉相敬事以禮如義不相違負莫不改往修來洒

心易行端正中表自然作善所願輒得感善降化自然之道求欲不死則可得長壽求欲度世則可得泥洹之道佛言佛威神尊重消惡化善莫不度脫今我出於天下在是惡中於苦世作佛慈愍哀傷教語開導諸天帝王乃八傍臣左右長吏人民隨其心所願樂皆令得道佛諸所行處所經過歷郡國縣邑丘聚市里莫不豐熟天下太平日月運照倍益明好風雨時節人民安寧強不臨弱各得其所無惡穢疾疫無病瘦者兵革不起國無盜賊無

有冤枉無有拘閉者君臣人民莫不喜踊忠
慈至誠各自端守皆自守國雍和孝順莫不
歡喜有無相與布恩施德心歡喜樂與得皆
敬受推義讓謙遜前後以禮敬事如父如子
如兄如弟莫不仁賢和順禮節都無違諍快
善無極佛言我哀若曹子欲度脫之劇父母
念子今八方上下諸天帝王人民及蜎飛蠕
動之類得佛經戒奉行佛道皆得明慧心悉
開解莫不得過度解脫憂苦者今我作佛在
於五惡五痛五燒之中降化五惡消盡五痛

絕滅五燒以善攻惡拔去毒苦令得五道令
得五善明好燒惡不起我般泥洹去後經道
稍斷絕人民諛諂稍復為衆惡不復作善五
燒復起五痛劇苦復如前法自然還復久後
轉劇不可悉說我但為若曹小道之耳佛告
阿逸菩薩等若曹各思持之展轉相教誠如
佛經法無敢違犯阿逸菩薩長跪叉手言佛
道說甚苦痛世人為惡甚劇如是佛皆慈哀
悉度脫之皆言受佛重教請展轉相教不敢
違犯佛告阿難我哀若曹令悉見阿彌陀佛

及諸菩薩阿羅漢所居國土若欲見之不阿
難即大歡喜長跪叉手言願皆欲見之佛言
若起更被袈裟西向拜當日所沒處爲阿彌
陀佛作禮以頭腦著地言南無阿彌陀三耶
三佛檀阿難言諾受教即起更被袈裟西向
拜當日所沒處爲彌陀佛作禮以頭腦著地
言南無阿彌陀三耶三佛檀阿難未起阿彌
陀佛便大放光明威神則徧八方上下諸無
央數佛國諸無央數諸天地即皆爲大震動
諸無央數天地須彌山羅寶摩訶須彌大山

羅寶諸天地大界小界其中諸大泥犁小泥
犁諸山林溪谷幽冥之處即皆大明悉大開
闢即時阿難諸菩薩阿羅漢等諸天帝王人
民悉皆見阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢國土
七寶已心大歡喜踊躍悉起爲阿彌陀佛作
禮以頭腦著地皆言南無阿彌陀三耶三佛
檀阿彌陀佛放大光明威神以無央數諸天
人民及蜎飛蠕動之類皆悉見阿彌陀佛光
明莫不慈心歡喜者諸有泥犁禽獸薜荔諸
有拷治勤苦之處即皆休止不復拷治莫不

解脫憂苦者也諸有盲者即皆得視諸有聾者即皆得聽諸有瘖瘂即皆能語諸有僂者即皆得伸諸跛躄蹇者即皆走行諸有病者即皆愈起諸尪者則皆強健愚者皆黠慧諸有姪者皆修梵行瞋怒者悉皆慈心作善諸有被毒者毒皆不行鍾磬琴瑟^{乃八}篋樂器諸妓不鼓皆自作五音聲婦女珠環皆自作聲百鳥畜獸皆自悲鳴當于是時莫不歡喜善樂得過度者即爾時諸佛國中諸天人人民莫不持天上華香來下於虛空中悉皆供養散

諸佛及阿彌陀佛上諸天各共大作萬種自然妓樂諸佛及諸菩薩阿羅漢當是之時甚快樂不可言佛告阿難阿逸菩薩等我說阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢國土自然七寶儻無有異乎阿難長跪叉手言佛說阿彌陀佛國土快善如佛所言無有一異佛言我說阿彌陀佛功德國土快善晝夜盡一劫尚復未竟我但為若曹小說之耳阿逸菩薩即長跪叉手問佛言今佛國土從是間當有幾何阿惟越致菩薩往生阿彌陀佛國願欲聞之佛

言汝欲知者明聽著心中阿逸菩薩言受教
佛言從我國當有七百二十億阿惟越致菩
薩皆當往生阿彌陀佛國一阿惟越致菩薩
者前後供養無央數諸佛以次如彌勒皆當
作佛及其餘諸小菩薩輩者無央數不可復
計皆當往生阿彌陀佛國佛告阿逸菩薩不
但我國中諸菩薩當往生阿彌陀佛國他方
異國復有佛亦復如是第一佛名頭樓和斯
其國有百八十億菩薩皆當往生阿彌陀佛
國他方異國第二佛名羅隣那阿竭其國有

九十億菩薩皆當往生阿彌陀佛國他方異
國第三佛名朱蹄彼會蔡其國有二百二十
億菩薩皆當往生阿彌陀佛國他方異國第
四如來名阿密蔡羅薩其國有二百五十億
菩薩皆當往生阿彌陀佛國他方異國第五
佛名樓波黎波蔡躒其國有六百億菩薩皆
當往生阿彌陀佛國他方異國第六佛名那
惟于蔡其國有萬四千菩薩皆當往生阿彌
陀佛國他方異國第七佛名維黎波羅潘蔡
躒其國有十五菩薩皆當往生阿彌陀佛國

他方異國第八佛名和阿蔡其國有八菩薩
皆當往生阿彌陀佛國他方異國第九佛名
尸利群蔡其國有八百一十億菩薩皆當往
生阿彌陀佛國他方異國第十佛名那他蔡
其國有萬億菩薩皆當往生阿彌陀佛國他
方異國第十一佛名和羅那惟于蔡躒其國
有萬二千菩薩皆當往生阿彌陀佛國他方
異國第十二佛名沸霸圖耶蔡其國有諸菩
薩無央數不可復計皆阿惟越致皆智慧勇
猛各供養無央數諸佛已一時俱心願欲往

生皆當生阿彌陀佛國他方異國第十三佛
名隨阿闍祇波多蔡其國有七百九十億菩
薩皆當往生阿彌陀佛國佛言是諸菩薩皆
阿惟越致諸比丘僧中及小菩薩輩無央數
皆當往生阿彌陀佛國不獨是十四佛國中
諸菩薩當往生也乃八都八方上下無央數佛國
諸菩薩輩各各在是皆當往生阿彌陀佛國
其無央數都共往會阿彌陀佛國大衆多不
可計我但說八方上下無央數諸佛名字晝
夜一劫尚未竟我但復說諸佛國諸比丘僧

衆菩薩當往生阿彌陀佛國人數說之一劫不休止尚未竟我但爲若曹總攬都小說之耳佛語阿難阿逸菩薩等其世間帝王人民善男子善女人前世宿命作善所致相祿巍巍乃當聞阿彌陀佛聲者甚快善我代之喜佛言其有善男子善女人聞阿彌陀佛聲慈心歡喜一時踊躍心意淨潔衣毛爲起淚即出者皆前世宿命作佛道若他方佛故菩薩非凡人其有人民男子女人聞阿彌陀佛聲不信有者不信經佛語不信有比丘僧心中

狐疑都無所信者皆故從惡道中來生愚癡不解宿命殃惡未盡尚未當度脫故心中狐疑不信向耳佛言我語若曹若曹所當作善法皆當奉行信之無得狐疑我般泥洹去後汝曹及後世人無得復言我不信有阿彌陀佛國我故令若曹乃八悉見阿彌陀佛國土所當爲者各求之我具爲若曹道說經戒慎法若曹當如佛法持之無得毀失我持是經以累若曹若曹當堅持之無得爲妄增減是經法我般泥洹去後經道留止千歲千歲後經道

斷絕我皆慈哀特留是經法止住百歲百歲
 中竟乃休止斷絕在心所願皆可得道佛言
 師開道人耳目智慧明達度脫人令得善合
 泥洹之道常當孝慈於佛如父母常當念師
 恩常念不絕即得道疾佛言天下有佛者甚
 難值若有沙門若師為人說經者甚難值佛
 說是經時即萬二千億諸天人皆得天眼
 徹視悉一心皆為菩薩道即二百億諸天人
 民皆得阿那含道即八百沙門皆得阿羅漢
 道即四十億菩薩皆得阿惟越致佛說經已

諸菩薩阿羅漢諸天帝王人民皆大歡喜起
 為佛作禮遶三匝前以頭面著佛足而去

佛說阿彌陀經卷下

音釋

饕他結切 衰薄侯切 燿弋照切 稽積敎六切
 矇食也 矇莫紅切 矇胡來切 矇七曷切
 矇矇矇矇矇矇

佛說無量壽經卷上

乃九

曹魏康僧鎰譯

我聞如是一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆萬二千人俱一切大聖神通已達其名曰尊者了本際尊者正願尊者正語尊者大號尊者仁賢尊者離垢尊者名聞尊者善實尊者具足尊者牛王尊者優樓頻螺迦葉尊者伽耶迦葉尊者那提迦葉尊者摩訶迦葉尊者舍利弗尊者大目捷連尊者劫賓那尊者大住尊者大淨志尊者摩訶周那尊

者滿願子尊者離郭尊者流灌尊者堅伏尊者面王尊者異乘尊者仁性尊者嘉樂尊者善來尊者羅云尊者阿難皆如斯等上首者也又與大乘衆菩薩俱普賢菩薩妙德菩薩慈氏菩薩等此賢劫中一切菩薩又賢護等十六正士善思議菩薩信慧菩薩空無菩薩神通華菩薩光英菩薩慧上菩薩智幢菩薩寂根菩薩願慧菩薩香象菩薩寶英菩薩中住菩薩制行菩薩解脫菩薩皆導普賢大士之德具諸菩薩無量行願安住一切功德之

法遊步十方行權方便入佛法藏究竟彼岸
於無量世界現成等覺處兜術天弘宣正法
捨彼天宮降神母胎從右脅生現行七步光
明顯耀普照十方無量佛土六種震動舉聲
自稱吾當於世為無上尊釋梵奉侍天人歸
仰示現筭計文藝射御博綜道術貫練群籍
遊於後園講武試藝現處宮中色味之間見
老病死悟世非常棄國財位入山學道服乘
白馬寶冠瓔珞遺之令還捨珍妙衣而著法
服剃除鬚髮端坐樹下勤苦六年行如所應

現五濁剎隨順群生示有塵垢沐浴金流天
案樹枝得攀出池靈禽翼從往詣道場吉祥
感徵表章功祚哀受施草敷佛樹下跏趺而
坐奮大光明使魔知之魔率官屬而來逼試
制以智力皆令降乃九伏得微妙法成最正覺釋
梵祈勸請轉法輪以佛遊步佛吼而吼扣法
鼓吹法螺執法劔建法幢震法雷曜法電澍
法雨演法施常以法音覺諸世間光明普照
無量佛土一切世界六種震動總攝魔界動
魔宮殿衆魔憎怖莫不歸伏擗裂邪網消滅

諸見散諸塵勞壞諸欲壑嚴護法城開闡法
門洗濯垢汙顯明清白光融佛法宣流正化
入國分衛獲諸豐饍貯功德示福田欲宣法
現欣笑以諸法藥救療三苦顯現道意無量
功德授菩薩記成等正覺示現滅度拯濟無
極消除諸漏植衆德本具足功德微妙難量
遊諸佛國普現道教其所修行清淨無穢譬
如幻師現衆異像爲男爲女無所不變本學
明了在意所爲此諸菩薩亦復如是學一切
法貫綜縷練所住安諦靡不感化無數佛土

皆悉普現未嘗慢恣愍傷衆生如是之法一
切具足菩薩經典究暢要妙名稱普至道御
十方無量諸佛咸共護念佛所住者皆已得
住大聖所立而皆已立如來道化各能宣布
爲諸菩薩而作大師以甚深禪慧開道衆生
通諸法性達衆生相明了諸國供養諸佛化
現其身猶如電光善學無畏之網曉了幻化
之法壞裂魔網解諸纏縛超越聲聞緣覺之
地得空無相無願三昧善立方便顯示三乘
於此化終而現滅度亦無所作亦無所有不

起不滅得平等法具足成就無量總持百千
三昧諸根智慧廣普寂定深入菩薩法藏得
佛華嚴三昧宣揚演說一切經典住深定門
悉覩現在無量諸佛一念之頃無不周遍濟
諸劇難諸閑不閑分別顯示真實之際得諸
如來辯才之智入衆言音開化一切超過世
間諸所有法心常諦住度世之道於一切萬
物而隨意自在爲諸庶類作不請之友荷負
群生爲之重擔受持如來甚深法藏護佛種
性常使不絕興大悲愍衆生演慈辯授法眼

社三趣開善門以不請之法施諸黎庶如純
孝之子愛敬父母於諸衆生視若自己一切
善本皆度彼岸悉獲諸佛無量功德智慧聖
明不可思議如是之等菩薩大士不可稱計
一時來會忉時世尊諸根悅豫姿色清淨光
顏巍巍尊者阿難承佛聖旨即從座起偏袒
右肩長跪合掌而白佛言今日世尊諸根悅
豫姿色清淨光顏巍巍如明鏡淨影暢表裏
威容顯耀超絕無量未常瞻覩殊妙如今唯
然大聖我心念言今日世尊住奇特之法今

日世雄住諸佛所住今日世眼住導師之行
今日世英住最勝之道今日天尊行如來之
德去來現在佛佛相念得無今佛念諸佛耶
何故威神光光乃尔於是世尊告阿難曰云
何阿難諸天教汝來問佛耶自以慧見問威
顏乎阿難白佛無有諸天來教我者自以所
見問斯義耳佛言善哉阿難所問甚快發深
智慧真妙辯才愍念衆生問斯慧義如來以
無盡大悲矜哀三界所以出興於世光闡道
教欲拯濟群萌惠以真實之利無量億劫難

值難見猶靈瑞華時時乃出今所問者多所
饒益開化一切諸天人民阿難當知如來正
覺其智難量多所導御慧見無礙無能過絕
以一餐之力能住壽命億百千劫無數無量
復過於此諸根悅豫不以毀損姿色不變光
顏無異所以者何如來定慧究暢無極於一
切法而得自在阿難諦聽今爲汝說對曰唯
然願樂欲聞佛告阿難乃往過去久遠無量
不可思議無央數劫錠光如來興出於世教
化度脫無量衆生皆令得道乃取滅度次有

如來名曰光速次名月光次名旃檀香次名
 善山王次名須彌天冠次名須彌等曜次名
 月色次名正念次名離垢次名無著次名龍
 天次名夜光次名安明頂次名不動地次名
 琉璃妙華次名琉璃金色次名金藏次名炎
 光次名炎根次名地種次名月像次名日音
 次名解脫華次名莊嚴光明次名海覺神通
 次名水光次名大香次名離塵垢次名捨猊
 意次名寶炎次名妙頂次名勇立次名功德
 持慧次名蔽日月光次名日月琉璃光次名

無上琉璃光次名最上首次名菩提華次名
 月明次名日光次名華色王次名水月光次
 名除癡冥次名度蓋行次名淨信次名善宿
 次名威神次名法慧次名鸞音次名師子音
 次名龍音次名處世如此諸佛皆悉已過爾
 時次有佛名世自在王如來應供等正覺明
 行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師
 佛世尊時有國王聞佛說法心懷悅豫尋發
 無上正真道意棄國捐王行作沙門號曰法
 藏高才勇哲與世超異詣世自在王如來所

稽首佛足右遶三匝長跪合掌以頌讚曰

光顏巍巍威神無極如是炎明無與等者

日月摩尼珠光皎耀皆悉隱蔽猶如聚墨

如來顏容超世無倫正覺大音響流十方

戒聞精進三昧智慧威德無侶殊勝希有

深諦善念諸佛法海窮深盡奧究其涯底

無明欲怒世尊永無人雄師子神德無量

功勳廣大智慧深妙光明威相震動大千

願我作佛齊聖法王過度生死靡不解脫

布施調意戒忍精進如是三昧智慧為上

吾誓得佛普行此願一切恐懼為作大安

假令有佛百千億萬無量大聖數如恒沙

供養一切斯等諸佛不如求道堅正不却

譬如恒沙諸佛世界復不可計無數刹土

光明悉照遍此諸國乃九如是精進六威神難量

令我作佛國土第一其眾奇妙道場超絕

國如泥洹而無等雙我當愍哀度脫一切

十方來生心悅清淨已至我國快樂安隱

幸佛明信是我真證發願於彼力精所欲

十方世尊智慧無礙常令此尊知我心行

假使身止 諸苦毒中 我行精進 忍終不悔
佛告阿難法藏比丘說此頌已而白佛言唯
然世尊我發無上正覺之心願佛爲我廣宣
經法我當修行攝取佛國清淨莊嚴無量妙
土令我於世速成正覺拔諸生死勤苦之本
佛告阿難時世自在王佛語法藏比丘如所
修行莊嚴佛土汝自當知比丘白佛斯義弘
深非我境界唯願世尊廣爲敷演諸佛如來
淨土之行我聞此已當如說修行成滿所願
爾時世自在王佛知其高明志願深廣卽爲

法藏比丘而說經言譬如大海一人斗量經
歷劫數尚可窮底得其妙寶人有至心精進
求道不止會當尅果何願不得於是世自在
王佛卽爲廣說二百一十億諸佛刹土天人
之善惡國土之麤妙應其心願悉現與之時
彼比丘聞佛所說嚴淨國土皆悉觀見起發
無上殊勝之願其心寂靜志無所著一切世
間無能及者具足五劫思惟攝取莊嚴佛國
清淨之行阿難白佛彼佛國土壽量幾何佛
言其佛壽命四十二劫時法藏比丘攝取二

百一十億諸佛妙土清淨之行如是修已詣
彼佛所稽首禮足遶佛三匝合掌而住白佛
言世尊我已攝取莊嚴佛土清淨之行佛告
比丘汝今可說宜知是時發起悅可一切大
衆菩薩聞已修行此法緣致滿足無量大願
比丘白佛唯垂聽察如我所願當具說之設
我得佛國有地獄餓鬼畜生者不取正覺設
我得佛國中天人壽終之後復更三惡道者
不取正覺設我得佛國中天人不悉真金色
者不取正覺設我得佛國中天人形色不同

有好醜者不取正覺設我得佛國中天人不
識宿命下至知百千億那由他諸劫事者不
取正覺設我得佛國中天人不得天眼下至
見百千億那由他諸佛國者不取正覺設我
得佛國中天人不得天耳下至聞百千億那
由他諸佛所說不悉受持者不取正覺設我
得佛國中天人不得見他心智下至知百千
億那由他諸佛國中衆生心念者不取正覺
設我得佛國中天人不得神足於一念頃下
至不能超過百千億那由他諸佛國者不取

正覺設我得佛國中天人若起想念貪計身者不取正覺設我得佛國中天人不住定聚必至滅度者不取正覺設我得佛光明有限量下至不照百千億那由他諸佛國者不取正覺設我得佛壽命有限量下至百千億那由他劫者不取正覺設我得佛國中聲聞有能計量乃至三千大千世界衆生悉成緣覺於百千劫悉共計校知其數者不取正覺設我得佛國中天人壽命無能限量除其本願脩短自在若不爾者不取正覺設我得佛國

中天人乃至聞有不善名者不取正覺設我得佛十方世界無量諸佛不悉咨嗟稱我名者不取正覺設我得佛十方衆生至心信樂欲生我國乃至十念若不生者不取正覺唯除五逆誹謗正法設我得佛十方衆生發菩提心修諸功德至心發願欲生我國臨壽終時假令不與大衆圍遶現其人前者不取正覺設我得佛十方衆生聞我名號繫念我國植衆德本至心迴向欲生我國不果遂者不取正覺設我得佛國中天人不悉成滿三十

二大人相者不取正覺設我得佛他方佛土
諸菩薩衆來生我國究竟必至一生補處除
其本願自在所化爲衆生故被弘誓鎧積累
德本度脫一切遊諸佛國修菩薩行供養十
方諸佛如來開化恒沙無量衆生使立無上
正真之道超乃九出常倫諸地之行現前修習普
賢之德若不爾者不取正覺設我得佛國中
菩薩承佛神力供養諸佛一食之頃不能徧
至無數無量億那由他諸佛國者不取正覺
設我得佛國中菩薩在諸佛前現其德本諸

所求欲供養之具若不如意者不取正覺設
我得佛國中菩薩不能演說一切智者不取
正覺設我得佛國中菩薩不得金剛那羅延
身者不取正覺設我得佛國中天人一切萬
物嚴淨光麗形色殊特窮微極妙無能稱量
其諸衆生乃至逮得天眼有能明了辯其名
數者不取正覺設我得佛國中菩薩乃至少
功德者不能知見其道場樹無量光色高四
百萬里者不取正覺設我得佛國中菩薩若
受讀經法諷誦持說而不得辯才智慧者不

取正覺設我得佛國中菩薩智慧辯才若可
限量者不取正覺設我得佛國土清淨皆悉
照見十方一切無量無數不可思議諸佛世
界猶如明鏡覩其面像若不爾者不取正覺
設我得佛自地以上至于虛空宮殿樓觀池
流華樹國土所有一切萬物皆以無量雜寶
百千種香而共合成嚴飾奇妙超諸天人其
香普熏十方世界菩薩聞者皆修佛行若不
如是不取正覺設我得佛十方無量不可思
議諸佛世界衆生之類蒙我光明觸其身者

身心柔軟超過天人若不爾者不取正覺設
我得佛十方無量不可思議諸佛世界衆生
之類聞我名字不得菩薩無生法忍諸深總
持者不取正覺設我得佛十方無量不可思
議諸佛世界其有女人聞我名字歡喜信樂
發菩提心乃九厭惡女身壽終之後復十爲女像者
不取正覺設我得佛十方無量不可思議諸
佛世界諸菩薩衆聞我名字壽終之後常修
梵行至成佛道若不尔者不取正覺設我得
佛十方無量不可思議諸佛世界諸天人民

聞我名字五體投地稽首作禮歡喜信樂修
菩薩行諸天世人莫不致敬若不爾者不取
正覺設我得佛國中天人欲得衣服隨念即
至如佛所讚應法妙服自然在身有求裁縫
擣染浣濯者不取正覺設我得佛國中天人
所受快樂不如漏盡比丘者不取正覺設我
得佛國中菩薩隨意欲見十方無量嚴淨佛
土應時如願於寶樹中皆悉照見猶如明鏡
覩見其面像若不爾者不取正覺設我得佛
他方國土諸菩薩衆聞我名字至于得佛諸

根缺陋不具足者不取正覺設我得佛他方
國土諸菩薩衆聞我名字皆悉逮得清淨解
脫三昧住是三昧一發意頃供養無量不可
思議諸佛世尊而不失定意若不尔者不取
正覺設我得佛他方國土諸菩薩衆聞我名
字壽終之後生尊貴家若不尔者不取正覺
設我得佛他方國土諸菩薩衆聞我名字歡
喜踊躍修菩薩行具足德本若不尔者不取
正覺設我得佛他方國土諸菩薩衆聞我名
字皆悉逮得普等三昧住是三昧至于成佛

常見無量不可思議一切諸佛若不爾者不
 取正覺設我得佛國中菩薩隨其志願所欲
 聞法自然得聞若不爾者不取正覺設我得
 佛他方國土諸菩薩衆聞我名字不即得至
 不退轉者不取正覺設我得佛他方國土諸
 菩薩衆聞我名字不即得至第一忍第二第
 三法忍於諸佛法不能即得不退轉者不取
 正覺佛告阿難爾時法藏比丘說此願已以
 偈頌曰
 我建超世願 必至無上道 斯願不滿足

誓不成等覺	我於無量劫	不為大施主
普濟諸貧苦	誓不成等覺	我至成佛道
名聲超十方	究竟靡不聞	誓不成等覺
離欲深正念	淨慧修梵行	志求無上尊
為諸天人師	神力演大光	普照無際土
消除三垢冥	明濟衆厄難	開彼智慧眼
滅此昏盲暗	閉塞諸惡道	通達善趣門
功祚成滿足	威曜朗十方	日月戢重暉
天光隱不現	為衆開法藏	廣施功德寶
常於大衆中	說法師子吼	供養一切佛

具足衆德本	願慧悉成滿	得爲三界雄
如佛無礙智	通達靡不照	願我功德力
等此最勝尊	斯願若剋果	大千應感動
虛空諸天神	當雨珍妙華	
佛語阿難法藏比丘說此頌已應時普地六		
種震動天雨妙華以散其上自然音樂空中		
讚言決定必成無上正覺於是法藏比丘具		
足修滿如是大願誠諦不虛超出世間深樂		
寂滅阿難法藏比丘於其佛所諸天魔梵龍		
神八部大衆之中發斯弘誓建此願已一向		

永樂北藏

佛說無量壽經

專志莊嚴妙土所修佛國開廓廣大超勝獨
 妙建立常然無衰無變於不可思議兆載永
 劫積植菩薩無量德行不生欲覺瞋覺害覺
 不起欲想瞋想害想不著色聲香味觸法忍
 力成就不計衆苦少欲知足無染恚癡三昧
 常寂智慧無礙無有虛偽諂曲之心和顏愛
 語先意承問勇猛精進志願無倦專求清白
 之法以惠利群生恭敬三寶奉事師長以大
 莊嚴具足衆行令諸衆生功德成就住空無
 相無願之法無作無起觀法如化遠離麤言

第二二册

自害害彼彼此俱害修習善語自利利人人
我兼利棄國捐王絕去財色自行六波羅蜜
教人令行無央數劫積功累德隨其生處在
意所欲無量寶藏自然發應教化安立無數
衆生住於無上正真之道或爲長者居士豪
姓尊貴或爲刹利國君轉輪聖帝或爲六欲
天主乃至梵王常以四事供養恭敬一切諸
佛如是功德不可稱說口氣香潔如優鉢羅
華身諸毛孔出旃檀香其香普熏無量世界
容色端正相好殊妙其手常出無盡之寶衣

服飲食瓊妙華香繒蓋幢幡莊嚴之具如是
等事超諸天人於一切法而得自在阿難白
佛法藏菩薩爲已成佛而取滅度爲未成佛
爲今現在佛告阿難法藏菩薩今已成佛現
在西方去此十萬億刹其佛世界名曰安樂
阿難又問其佛成道已來爲經幾時佛言成
佛已來凡歷十劫其佛國土自然七寶金銀
瑠璃珊瑚琥珀磔磔碼碯合成爲地恢廓廣
蕩不可限極悉相雜廁轉相間入光赫烜爍
微妙奇麗清淨莊嚴超踰十方一切世界衆

寶中精其寶猶如第六天寶又其國土無須
彌山及金剛圍一切諸山亦無大海小海溪
渠井谷佛神力故欲見則見亦無地獄餓鬼
畜生諸難之趣亦無四時春秋冬夏不寒不
熱常和調適爾時阿難白佛言世尊若彼國
土無須彌山其四天王及忉利天依何而住
佛語阿難第三炎天乃至色究竟天皆依何
住阿難白佛行業果報不可思議佛語阿難
行業果報不可思議諸佛世界亦不可思議
其諸衆生功德善力住行業之地故能爾耳

阿難白佛我不疑此法但爲將來衆生欲除
其疑惑故問斯義佛告阿難無量壽佛威神
光明最尊第一諸佛光明所不能及或照百
佛世界或千佛世界取要言之乃照東方恒
沙佛刹南西北方四維上下亦復如是或有
佛光照于七尺乃九或一由旬十四三四五由旬如
是轉倍乃至照一佛刹是故無量壽佛號無
量光佛無邊光佛無礙光佛無對光佛炎王
光佛清淨光佛歡喜光佛智慧光佛不斷光
佛難思光佛無稱光佛超日月光佛其有衆

生遇斯光者三垢消滅身意柔軟歡喜踊躍
善心生焉若在三塗極苦之處見此光明皆
得休息無復苦惱壽終之後皆蒙解脫無量
壽佛光明顯赫照耀十方諸佛國土莫不聞
焉不但我今稱其光明一切諸佛聲聞緣覺
諸菩薩衆咸共歎譽亦復如是若有衆生聞
其光明威神功德日夜稱說至心不斷隨意
所願得生其國爲諸菩薩聲聞之衆所共歎
譽稱其功德至其然後得佛道時普爲十方
諸佛菩薩歎其光明亦如今也佛言我說無

量壽佛光明威神巍巍殊妙晝夜一劫尚未
能盡佛語阿難又無量壽佛壽命長久不可
稱計汝寧知乎假使十方世界無量衆生皆
得人身悉令成就聲聞緣覺都共集會禪思
一心竭其智力於百千萬劫悉共推算計其
壽命長遠之數不能窮盡知其限極聲聞菩
薩天人之衆壽命長短亦復如是非算數譬
喻所能知也又聲聞菩薩其數難量不可稱
說神智洞達威力自在能於掌中持一切世
界佛語阿難彼佛初會聲聞衆數不可稱計

菩薩亦然如大目捷連百千萬億無量無數於阿僧祇那由他劫乃至滅度悉共計校不能究了多少之數譬如大海深廣無量假使有人析其一毛以爲百分以一分毛沾取一滯於意云何其所滯者於彼大海何所爲多阿難白佛彼所滯水比於大海多少之量非巧曆算數言辭譬類所能知也佛語阿難如目連等於百千萬億那由他劫計彼初會聲聞菩薩所知數者猶如一滯其所不知如大海水又其國土七寶諸樹周滿世界金樹銀

樹瑠璃樹玻瓈樹珊瑚樹碼碯樹磔磔之樹或有二寶三寶乃至七寶轉共合成或有金樹銀葉華果或有銀樹金葉華果或瑠璃樹玻瓈爲葉華果亦然或水精樹瑠璃爲葉華果亦然或珊瑚樹碼碯爲葉華果亦然或碼碯樹瑠璃爲葉華果亦然或磔磔樹衆寶爲葉華果亦然或有寶樹紫金爲本白銀爲莖瑠璃爲枝水精爲條珊瑚爲葉碼碯爲華磔磔爲寶或有寶樹白銀爲本瑠璃爲莖水精爲枝珊瑚爲條碼碯爲葉磔磔爲華紫金爲

實或有寶樹瑠璃為本水精為莖珊瑚為枝
 碼碼為條碑磔為葉紫金為華白銀為實或
 有寶樹水精為本珊瑚為莖碼碼為枝碑磔
 為條紫金為葉白銀為華瑠璃為實或有寶
 樹珊瑚為本碼碼為莖碑磔為枝紫金為條
 白銀為葉瑠璃為華水精為實或有寶樹碼
 碼為本碑磔為莖紫金為枝白銀為條瑠璃
 為葉水精為華珊瑚為實或有寶樹碑磔為
 本紫金為莖白銀為枝瑠璃為條水精為葉
 珊瑚為華碼碼為實行行相值莖莖相望枝

乃九

十六

枝相准葉葉相向華華相順實實相當榮色
 光曜不可勝視清風時發出五音聲微妙宮
 商自然相和又無量壽佛其道場樹高四百
 萬里其本周圍五千由旬枝葉四布二十萬
 里一切衆寶自然合成以月光摩尼持海輪
 寶衆寶之玉而莊嚴之周匝條間垂寶瓔珞
 百千萬色種種異變無量光炎照曜無極珍
 妙寶網羅覆其上一切莊嚴隨應而現微風
 徐動吹諸寶樹演出無量妙法音聲其聲流
 布遍諸佛國聞其音者得深法忍住不退轉

至成佛道耳根清徹不遭苦患目覩其色鼻知其香口嘗其味身觸其光心以法緣皆得甚深法忍住不退轉至成佛道六根清徹無諸惱患阿難若彼國土天人見此樹者得三法忍一者音響忍二者柔順忍三者無生法忍此皆無量壽佛威神力故本願力故滿足願故明了願故堅固願故究竟願故佛告阿難世間帝王有百千音樂自轉輪聖王乃至第六天上妓樂音聲展轉相勝千億萬倍第六天上萬種樂音不如無量壽國諸七寶樹

乃九

十七

一種音聲千億倍也亦有自然萬種妓樂又其樂聲無非法音清暢哀亮微妙和雅十方世界音聲之中最爲第一其講堂精舍宮殿樓觀皆七寶莊嚴自然化成復以真珠明月摩尼衆寶以爲交絡覆蓋其上內外左右有諸浴池或十由旬或二十三十乃至百千由旬縱廣深淺皆各一等八功德水湛然盈滿清淨香潔味如甘露黃金池者底白銀沙白銀池者底黃金沙水精池者底瑠璃沙瑠璃池者底水精沙珊瑚池者底琥珀沙琥珀池

者底珊瑚沙磔磔池者底碼碯沙碼碯池者
底碑磔沙白玉池者底紫金沙紫金池者底
白玉沙或有二寶三寶乃至七寶轉共合成
其池岸上有旃檀樹華葉垂布香氣普熏天
優鉢羅華鉢曇摩華拘牟頭華分陀利華雜
色光茂彌覆水上彼諸菩薩及聲聞衆若入
寶池意欲令水没足水即没足欲令至膝即
至于膝欲令至腰水即至腰欲令至頸水即
至頸欲令灌身自然灌身欲令還復水輒還
復調和冷暖自然隨意開神悅體蕩除心垢

清明澄潔淨若無形寶沙映徹無深不照微
瀾迴流轉相灌注安詳徐逝不遲不疾波揚
無量自然妙聲隨其所應莫不聞者或聞佛
聲或聞法聲或聞僧聲或寂靜聲空無我聲
大慈悲聲波羅密聲或十力無畏不共法聲
諸通慧聲乃九無所作聲不起滅聲十八無生忍聲乃
至甘露灌頂衆妙法聲如是等聲稱其所聞
歡喜無量隨順清淨離欲寂滅真實之義隨
順三寶力無所畏不共之法隨順通慧菩薩
聲聞所行之道無有三塗苦難之名但有自

然快樂之音是故其國名曰安樂阿難彼佛
國土諸往生者具足如是清淨色身諸妙音
聲神通功德所處宮殿衣服飲食衆妙華香
莊嚴之具猶第六天自然之物若欲食時七
寶鉢器自然在前金銀瑠璃碑磑碼碯珊瑚
琥珀明月真珠如是諸鉢隨意而至百味飲
食自然盈滿雖有此食實無食者但見色聞
香意以爲食自然飽足身心柔軟無所味著
事已化去時至復現彼佛國土清淨安隱微
妙快樂次於無爲泥洹之道其諸聲聞菩薩

天人智慧高明神通洞達咸同一類形無異
狀但因順餘方故有天人之名顏貌端正超
世希有容色微妙非天非人皆受自然虛無
之身無極之體佛告阿難譬如世間貧窮乞
人在帝王邊形貌容狀寧可類乎阿難白佛
假令此人在帝王邊羸陋醜惡無以爲喻百
千萬億不可計倍所以然者貧窮乞人底極
斯下衣不蔽形食趣支命飢寒困苦人理殆
盡皆坐前世不植德本積財不施富有益慳
但欲唐得貪求無厭不信修善犯惡山積如

是壽終財寶消散苦身聚積爲之憂惱於己
無益徒爲他有無善可怙無德可恃是故死
墮惡趣受此長苦罪畢得出生爲下賤愚鄙
斯極示同人類所以世間帝王人中獨尊皆
由宿世積德所致慈惠博施仁愛兼濟履信
修善無所違爭是以壽終福應得升善道上
生天上享茲福樂積善餘慶今得爲人乃生
王家自然尊貴儀容端正衆所敬事妙衣珍
饈隨心服御宿福所追故能致此佛告阿難
汝言是也計如帝王雖人中尊貴形色端正

比之轉輪聖王甚爲鄙陋猶彼乞人在帝王
邊也轉輪聖王威相殊妙天下第一比之忉
利天王又復醜惡不得相喻萬億倍也假令
天帝比第六天王百千億倍不相類也設第
六天王比無量壽佛國菩薩聲聞光顏容色
不相及逮百千萬億不可計倍佛告阿難無
量壽國其諸天人衣服飲食華香瓔珞繒蓋
幢幡微妙音聲所居舍宅宮殿樓閣稱其形
色高下大小或一寶二寶乃至無量衆寶隨
意所欲應念即至又以衆寶妙衣遍布其地

一切天人踐之而行無量寶網彌覆佛土皆以金縷真珠百千雜寶奇妙珍異莊嚴校飾周帀四面垂以寶鈴光色晃曜盡極嚴麗自然得風徐起微動其風調和不寒不暑溫涼柔輒不遲不疾吹諸羅網及衆寶樹演發無量微妙法音流布萬種溫雅德香乃九其有聞者塵勞垢習自然不起風觸其身皆得快樂譬如比丘得滅盡三昧又風吹散華遍滿佛土隨色次第而不雜亂柔輒光澤馨香芬烈足履其上蹈下四寸隨舉足已還復如故華用

已訖地輒開裂以次化沒清淨無遺隨其時節風吹散華如是六反又衆寶蓮華周滿世界一一寶華百千億葉其華光明無量種色青色青光白色白光玄黃朱紫光色赫然焯燁煥爛明曜日月一一華中出三十六百千億光一一光中出三十六百千億佛身色紫金相好殊特一一諸佛又放百千光明普爲十方說微妙法如是諸佛各各安立無量衆生於佛正道

佛說無量壽經卷上

佛說無量壽經卷下

乃十

曹 魏 康 僧 造 譯

佛告阿難其有衆生生彼國者皆悉住於正定之聚所以者何彼佛國中無諸邪聚及不定聚十方恒沙諸佛如來皆共讚歎無量壽佛威神功德不可思議諸有衆生聞其名號信心歡喜乃至一念至心迴向願生彼國即得往生住不退轉唯除五逆誹謗正法佛告阿難十方世界諸天人民其有至心願生彼國凡有三輩其上輩者捨家棄欲而作沙門

發菩提心一向專念無量壽佛修諸功德願生彼國此等衆生臨壽終時無量壽佛與諸大衆現其人前即隨彼佛往生其國便於七寶華中自然化生住不退轉智慧勇猛神通自在是故阿難其有衆生欲於今世見無量壽佛應發無上菩提之心修行功德願生彼國佛告阿難其中輩者十方世界諸天人民其有至心願生彼國雖不能行作沙門大修功德當發無上菩提之心一向專念無量壽佛多少修善奉持齋戒起立塔像飯食沙門

懸繒然燈散華燒香以此迴向願生彼國其人臨終無量壽佛化現其身光明相好具如真佛與諸大衆現其人前即隨化佛往生其國住不退轉功德智慧次如上輩者也佛告阿難其下輩者十方世界諸天人民其有至

心欲生彼國假使不能作諸功德當發無上菩提之心一向專意乃至十念無量壽佛願生其國若聞深法歡喜信樂不生疑惑乃至一念念於彼佛以至誠心願生其國此人臨終夢見彼佛亦得往生功德智慧次如中

輩者也佛告阿難無量壽佛威神無極十方世界無量無邊不可思議諸佛如來莫不稱歎於彼東方恒河沙佛國無量無數諸菩薩衆皆悉往詣無量壽佛所恭敬供養及諸菩薩聲聞之衆聽受經法宣布道化南西北方

四維上下亦復如是爾時世尊而說頌曰

東方諸佛國	其數如恒沙	彼土菩薩衆
往觀無量覺	南西北四維	上下亦復然
彼土菩薩衆	往觀無量覺	一切諸菩薩
各賈天妙華	寶香無價衣	供養無量覺

咸然奏天樂	暢發和雅音	歌歎最勝尊
供養無量覺	究達神通慧	遊入深法門
具足功德藏	妙智無等倫	慧日朗世間
消除生死雲	恭敬遶三帀	稽首無上尊
見彼嚴淨土	微妙難思議	因發無量心
願我國亦然	應時無量尊	動容發欣笑
口出無數光	遍照十方國	迴光圍遶身
三帀從頂入	一切天人衆	踊躍皆歡喜
大士觀世音	整服稽首問	白佛何緣笑
唯然願說意	梵聲猶雷震	八音暢妙響

當授菩薩記	今說仁諦聽	十方來正士
吾悉知彼願	忘求嚴淨土	受決當作佛
覺了一切法	猶如夢幻響	滿足諸妙願
必成如是刹	知法如電影	究竟菩薩道
具諸功德本	受決當作佛	通達諸法性
一切空無我	專求淨佛土	必成如是刹
諸佛告菩薩	令觀安養佛	聞法樂受行
疾得清淨處	至彼嚴淨國	便速得神通
必於無量尊	受記成等覺	其佛本願力
聞名欲往生	皆悉到彼國	自致不退轉

菩薩興至願	願已國無異	普念度一切
名顯滿十方	奉事意如來	飛化遍諸刹
恭敬歡喜去	還到安養國	若人無善心
不得聞此經	清淨有戒者	乃獲聞正法
曾更見世尊	則能信此事	謙敬聞奉行
踊躍大歡喜	憍慢弊懈怠	難以信此法
宿世見諸佛	樂聽如是教	聲聞或菩薩
莫能究聖心	譬如從生盲	欲行開導人
如來智慧海	深廣無涯底	二乘非所測
唯佛獨明了	假使一切人	具足皆得道

淨慧知本空	億劫思佛智	窮力極講說
盡壽猶不知	佛慧無邊際	如是致清淨
壽命甚難得	佛世亦難值	人有信慧難
若聞精進求	聞法能不忘	見敬得大慶
則我善親友	是故當發意	設滿世界火
必過要聞法	會當成佛道	廣度生死流
佛告阿難彼國菩薩皆當究竟	一生補處除	
其本願為衆生故以弘誓功德而自莊嚴普		
欲度脫一切衆生阿難彼佛國中諸聲聞衆		
身光一尋菩薩光明照百由旬有二菩薩最		

尊第一威神光明普照三千大千世界阿難
白佛彼二菩薩其號云何佛言一名觀世音
二名大勢至此二菩薩於是國土修菩薩行
命終轉化生彼佛國阿難其有衆生生彼國
者皆悉具足三十二相智慧成滿深入諸法
究暢要妙神通無礙諸根明利其鈍根者成
就二忍其利根者得不可計無生法忍又彼
菩薩乃至成佛不受惡趣神通自在常識宿
命除生他方五濁惡世示現同彼如我國也
佛語阿難彼國菩薩承佛威神一食之頃往

詣十方無量世界恭敬供養諸佛世尊隨心
所念華香妓樂衣蓋幢旛無數無量供養之
具自然化生應念即至珍妙殊特非世所有
輒以奉散諸佛及諸菩薩聲聞之衆在虛空
中化成華蓋光色昱爍香氣普熏其華周圓
四百里者如是轉倍乃覆三千大千世界隨
其前後以次化没其諸菩薩僉然欣悅於虛
空中共奏天樂以微妙音歌歎佛德聽受經
法歡喜無量供養佛已未食之前忽然輕舉
還其本國佛語阿難無量壽佛爲諸聲聞菩

薩天人頌宣法時都悉集會七寶講堂廣宣
道教演暢妙法莫不歡喜心解得道即時四
方自然風起吹七寶樹出五音聲無量妙華
隨風四散自然供養如是不絕一切諸天皆
贊天上百千華香萬種妓樂供養其佛及諸
菩薩乃十聲聞之衆普散華香奏諸音樂五前後來
往更相開避當斯之時熙怡快樂不可勝言
佛語阿難生彼佛國諸菩薩等所可講說常
宣正法隨順智慧無違無失於其國土所有
萬物無我所心無染著心去來進止情無所

係隨意自在無所適莫無彼無我無競無訟
於諸衆生得大慈悲饒益之心柔潤調伏無
忿恨心離蓋清淨無厭怠心等心勝心深心
定心愛法樂法喜法之心滅諸煩惱離惡趣
心究竟一切菩薩所行具足成就無量功德
得深禪定諸通明慧遊志七覺修心佛法肉
眼清徹靡不分了天眼通達無量無限法眼
觀察究竟諸道慧眼見真能度彼岸佛眼具
足覺了法性以無礙智爲人演說等觀三界
空無所有志求佛法具諸辯才除滅衆生煩

惱之患從如來生解法如如善知集滅音聲
方便不欣世語樂在正論修諸善本志崇佛
道知一切法皆悉寂滅生身煩惱二餘俱盡
聞甚深法心不疑懼常能修行其大悲者深
遠微妙靡不覆載究竟一乘至于彼岸決斷
疑網慧由心出於佛教法該羅無外智慧如
大海三昧如山王慧光明淨超踰日月清白
之法具足圓滿猶如雪山照諸功德等一淨
故猶如大地淨穢好惡無異心故猶如淨水
洗除塵勞諸垢染故猶如火王燒滅一切煩

惱薪故猶如大風行諸世界無障礙故猶如
虛空於一切有無所著故猶如蓮華於諸世
間無染汙故猶如大乘運載群萌出生死故
猶如重雲震大法雷覺未覺故猶如大雨雨
甘露法潤衆生故如金剛山衆魔外道不能
動故如梵天王乃十於諸善法最上首故如尼拘
類樹普覆一切故如優曇鉢華希有難遇故
如金翅鳥威伏外道故如衆遊禽無所藏積
故猶如牛王無能勝故猶如象王善調伏故
如師子王無所畏故曠若虛空大慈等故摧

滅嫉心不忌勝故專樂求法心無厭足常欲
廣說志無疲倦擊法鼓建法幢曜慧日除癡
闇修六和敬常行法施志勇精進心不退弱
為世燈明最勝福田常為師導等無憎愛唯
樂正道無餘欣戚拔諸欲刺以安群生功慧
殊勝莫不尊敬滅三垢障遊諸神通因力緣
力意力願力方便之力常力善力定力慧力
多聞之力施戒忍辱精進禪定智慧之力正
念止觀諸通明力如法調伏諸衆生力如是
等力一切具足身色相好功德辯才具足莊

嚴無與等者恭敬供養無量諸佛常為諸佛
所共稱歎究竟菩薩諸波羅蜜修空無相無
願三昧不生不滅諸三昧門遠離聲聞緣覺
之地阿難彼諸菩薩成就如是無量功德我
但為汝畧言之耳若廣說者百千萬劫不能
窮盡佛告彌勒菩薩諸天人等無量壽國聲
聞菩薩功德智慧不可稱說又其國土微妙
安樂清淨若此何不力為善念道之自然著
於無上下洞達無邊際宜各勤精進努力自
求之必得超絕去往生安樂國橫截五惡道

惡道自然閉昇道無窮極易往而無人其國
不逆違自然之所牽何不棄世事勤行求道
德可得極長生壽樂無有極然世人薄俗共
諍不急之事於此劇惡極苦之中勤身營務
以自給濟無尊無卑無貧無富少長男女共
憂錢財有無同然憂思適等屏營愁苦累念
積慮爲心走使無有安時有田憂田有宅憂
宅牛馬六畜奴婢錢財衣食什物復共憂之
重思累息憂念愁怖橫爲非常水火盜賊怨
家債主焚漂劫奪消散磨滅憂毒忪忪無有

解時結憤心中不離憂惱心堅意固適無縱
捨或坐摧碎身亡命終棄捐之去莫誰隨者
尊貴豪富亦有斯患憂懼萬端勤苦若此結
衆寒熱與痛共居貧窮下劣困乏常無無田
亦憂欲有田無宅亦憂欲有宅無牛馬六畜
奴婢錢財衣食什物亦憂欲有之適有一復
少一有是少是思有齊等適欲具有便復糜
散如是憂苦當復求索不能時得思想無益
身心俱勞坐起不安憂念相隨勤苦若此亦
結衆寒熱與痛共居或時坐之終身天命不

肯爲善行道進德壽終身死當獨遠去有所
趣向善惡之道莫能知者世間人民父子兄
弟夫婦家室中外親屬當相敬愛無相憎嫉
有無相通無得貪惜言色常和莫相違戾或
時心諍有所恚怒今世恨意微相憎嫉後世
轉劇至成大怨所以者何世間之事更相患
害雖不即時應急想破然含毒畜怒結憤精
神自然剋識不得相離皆當對生更相報復
人在世間愛欲之中獨生獨死獨去獨來當
行至趣苦樂之地身自當之無有代者善惡

變化殃福異處宿豫嚴待當獨趣入遠到他
所莫能見者善惡自然追行所生窈窈冥冥
別離久長道路不同會見無期甚難甚難今
得相值何不棄衆事各遇強健時努力勤修
善精進願度世可得極長生如何不求道安
所須待欲何樂乎如是世人不信作善得善
爲道得道不信人死更生惠施得福善惡之
事都不信之謂之不然終無有是但坐此故
且自見之更相瞻視先後同然轉相承受父
餘教令先人祖父素不爲善不識道德身還

神闇心塞意閉死生之趣善惡之道自不能見無有語者吉凶禍福競各作之無一恠也生死常道轉相嗣立或父哭子或子哭父兄弟夫婦更相哭泣顛倒上下無常根本皆當過去不可常保教語開導信之者少是以生死流轉無有休止如此之人蒙冥抵突不信經法心無遠慮各欲快意癡惑愛欲不達於道德迷沒於瞋怒貪狼於財色坐之不得道當更惡趣苦生死無窮已哀哉甚可傷或時室家父子兄弟夫婦一死一生更相哀愍恩

愛思慕憂念結縛心意痛著迭相顧戀窮日卒歲無有解已教語道德心不開明思想思好不離情欲昏蒙闇塞愚惑所覆不能深思熟計心自端正專精行道決斷世事便旋至竟年壽終盡不能得道無可柰何總猥憤擾皆貪愛欲惑道者衆悟之者少世間忽忽無可聊賴尊卑上下貧富貴賤勤苦忽務各懷殺毒惡氣窳冥為妄興事違逆天地不從人心自然非惡先隨與之恣聽所為待其罪極其壽未終盡便頓奪之下入惡道累世勤苦

展轉其中數千億劫無有出期痛不可言甚
可哀愍佛告彌勒菩薩諸天人等我今語汝
世間之事人用是故坐不得道當熟思計遠
離衆惡擇其善者勤而行之愛欲榮華不可
常保皆當別離無可樂者遇佛在世當勤精
進其有至願生安樂國者可得智慧明達功
德殊勝勿得隨心所欲虧負經戒在人後也
儻有疑意不解經者可具問佛當為說之彌
勒菩薩長跪白言佛威神尊重所說快善聽
佛經語貫心思之世人實爾如佛所言今佛

慈愍顯示大道耳目開明長得度脫聞佛所
說莫不歡喜諸天人民顛動之類皆蒙慈恩
解脫憂苦佛語教戒甚深甚善智慧明見八
方上下去來今事莫不究暢今我衆等所以
蒙得度脫皆佛前世求道之時謙苦所致恩
德普覆福祿乃十巍巍光明徹照達空無極開入
泥洹教授典攬威制消化感動十方無窮無
極佛為法王尊超衆聖普為一切天人之師
隨心所願皆令得道今得值佛復聞無量壽
聲靡不歡喜心得開明佛告彌勒汝言是也

若有慈敬於佛者實爲大善天下久久乃復有佛今我於此世作佛演說經法宣布道教斷諸疑網拔愛欲之本杜衆惡之源遊步三界無所罣礙典攬智慧衆道之要執持網維昭然分明開示五趣度未度者決正生死泥洹之道彌勒當知汝從無數劫來修菩薩行欲度衆生其已久遠從汝得道至于泥洹不可稱數汝及十方諸天人民一切四衆求劫已來展轉五道憂畏勤苦不可具言乃至今世生死不絕與佛相值聽受經法又復得聞

無量壽佛快哉甚善吾助爾喜汝今亦可自厭生死老病痛苦惡露不淨無可樂者宜自決斷端身正行益作諸善修已潔淨洗除心垢言行忠信表裏相應人能自度轉相拯濟精明求願積累善本雖一世勤苦須臾之間乃十後生無量壽國快樂無極長與道德合明永十一拔生死根本無復貪恚愚癡苦惱之患欲壽一劫百劫千億萬劫自在隨意皆可得之無爲自然次於泥洹之道汝等宜各精進求心所願無得疑惑中悔自爲過咎生彼邊地七

寶宮殿五百歲中受諸厄也彌勒白言受佛
重悔專精修學如教奉行不敢有疑佛告彌
勒汝等能於此世端心正意不作衆惡甚為
至德十方世界最無倫匹所以者何諸佛國
土天人之類自然作善不大爲惡易可開化
今我於此世間作佛處於五惡五痛五燒之
中爲最劇苦教化群生令捨五惡令去五痛
令離五燒降化其意令持五善獲其福德度
世長壽泥洹之道佛言何等五惡何等五痛
何等五燒何等消化五惡令持五善獲其福

德度世長壽泥洹之道其一惡者諸天人民
顛動之類欲爲衆惡莫不皆然强者伏弱轉
相剋賊殘害殺戮迭相吞噬不知修善惡逆
無道後受殃罰自然趣向神明記識犯者不
赦故有貧窮下賤乞丐孤獨聾盲瘖瘂愚癡
弊惡至有尪狂不逮之屬又有尊貴豪富高
才明達皆由宿世慈孝修善積德所致世有
常道王法牢獄不肯畏慎爲惡入罪受其殃
罰求望解脫難得勉出世間有此目前現事
壽終後世尤深尤劇入其幽冥轉生受身譬

如王法痛苦極刑故有自然三塗無量苦惱
轉質其身改形易道所受壽命或長或短寬
神精識自然趣之當獨值向相從共生更相
報復無有止已殃惡未盡不得相離展轉其
中無有出期難得解脫痛不可言天地之間
自然有是雖不即時卒暴應至善惡之道會
當歸之是為一大惡一痛一燒勤苦如是譬
如大火焚燒人身人能於中一心制意端身
正行獨作諸善不為衆惡者身獨度脫獲其
福德度世上天泥洹之道是為一大善也佛

言其二惡者世間人民父子兄弟室家夫婦
都無義理不順法度奢姪憍縱各欲快意任
心自恣更相欺惑心口各異言念無實佞諂
不忠巧言諛媚嫉賢謗善陷人怨枉主上不
明任用臣下臣下自在機偽多端踐度能行
知其形勢在位不正為其所欺妄損忠良不
當天心臣欺其君子欺其父兄弟夫婦中外
知識更相欺誑各懷貪欲瞋恚愚癡欲自厚
己欲貪多有尊卑上下心俱同然破家亡身
不顧前後親屬內外坐之滅族或時室家知

識鄉黨市里愚民野人轉共從事更相利害
忿成怨結富有慳惜不肯施與愛保貪重心
勞身苦如是至竟無所恃怙獨來獨去無一
隨者善惡禍福追命所生或在樂處或入苦
毒然後乃悔當復何及世間人民心愚少智
見善憎誇不思慕及但欲為惡十三妄作非法常
懷盜心怖望他利消散磨盡而復求索邪心
不正懼人有色不豫思計事至乃悔今世現
有王法牢獄隨罪趣向受其殃罰因其前世
不信道德不修善本今復為惡天神剋識別

其名籍壽終神逝下入惡道故有自然三塗
無量苦惱展轉其中世世累劫無有出期難
得解脫痛不可言是為二大惡二痛二燒勤
苦如是譬如大火焚燒人身人能於中一心
制意端身正行獨作諸善不為眾惡者身獨
度脫獲其福德度世上天泥洹之道是為二
大善也佛言其三惡者世間人民相因寄生
共居天地之間處年壽命無能幾何上有賢
明長者尊貴豪富下有貧窮斯賤厄劣愚夫
中有不善之人常懷邪惡但念姪洩煩滿胃

中愛欲交亂坐起不安貪意守惜但欲唐得
眇睐細色邪態外逸自妻狀憎私妄出入費
損家財事為非法交結聚會興師相伐攻劫
殺戮強奪無道惡心在外不自修業盜竊趣
得欲擊成事恐勢迫脅歸給妻子恣心快意
極身作樂或於親屬不避尊卑家室中外患
而苦之亦復不畏王法禁令如是之惡著於
人鬼日月照見神明記識故有自然三塗無
量苦惱展轉其中世世累劫無有出期難得
解脫痛不可言是為三大惡三痛三燒勤苦

如是譬如大火焚燒人身人能於中一心制
意端身正行獨作諸善不為衆惡者身獨度
脫獲其福德度世上天泥洹之道是為三大
善也佛言其四惡者世間人民不念修善轉
相教令共為與惡兩舌惡口妄言綺語讒賊
聞亂憎嫉善人敗壞賢明於傍快喜不孝二
親輕慢師長朋友無信難得誠實尊貴自大
謂己有道橫行威勢侵易於人不能自知為
惡無耻自以強健欲人敬難不畏天地神明
日月不肯作善難可降化自用偃蹇謂可常

爾無所憂懼常懷憍慢如是衆惡天神記識
賴其前世頗作福德小善扶接營護助之今
世爲惡福德盡滅諸善鬼神各去離之身獨
空立無所復依壽命終盡諸惡所歸自然迫
促共趣奪之又其名籍記在神明殃咎牽引
當往趣向罪報自然無從捨離但得前行入
於火鑊身心摧碎精神痛苦當斯之時悔復
何及天道罔然不得蹉跌故有自然三塗無
量苦惱展轉其中世世累劫無有出期難得
解脫痛不可言是爲四大惡四痛四燒勤苦

如是譬如大火焚燒人身人能於中一心制
意端身正行獨作諸善不爲衆惡身獨度脫
獲其福德度世上天泥洹之道是爲四大善
也佛言其五惡者世間人民徒倚懈惰不肯
作善治身修業家室眷屬飢寒困苦父母教
誨瞋目怒應言令不和違戾反逆譬如怨家
不如無子取與無節衆共患獸負恩違義無
有報償之心貧窮困乏不能復得辜較縱奪
放恣遊散串數唐得用自賤給耽酒嗜羨飲
食無度肆心蕩逸魯扈抵突不識人情強欲

抑制見人有善妬嫉惡之無義無禮無所顧
難自用識當不可諫曉六親眷屬所資有無
不能憂念不惟父母之恩不存師友之義心
常念惡口常言惡身常行惡曾無一善不信
先聖諸佛經法不信行道可得度世不信死
後神明更生不信作善得善爲惡得惡欲殺
真人闖亂衆僧欲害父母兄弟眷屬六親憎
惡願令其死如是世人心意俱然愚癡蒙昧
而自以智慧不知生所從來死所趣向不仁
不順惡逆天地而於其中怖望僥倖欲求長

生會當歸死慈心教誨令其念善開示生死
善惡之趣自然有是而不可不信之苦心與語
無益其人心中閉塞意不開解大命將終悔
懼交至不豫修善臨窮方悔悔之於後將何
及乎天地之間五道分明恢廓窈冥浩浩茫
茫善惡報應禍福相承身自當之無誰代者
數之自然應期所行殃咎追命無得縱捨善
人行善從樂入樂從明入明惡人行惡從苦
入苦從冥入冥誰能知者獨佛知耳教語開
示信用者少生死不休惡道不絕如是世人

難可具盡故有自然三塗無量苦惱展轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛不可言是爲五大惡五痛五燒勤苦如是譬如大火焚燒人身人能於中一心制意端身正念言行相副所作至誠所語如語心口不轉獨作諸善不爲衆惡乃十身獨度脫獲其福德度世上十六天泥洹之道是爲五大善也佛告彌勒吾語汝等是世五惡勤苦若此五痛五燒展轉相生但作衆惡不修善本皆悉自然入諸惡趣或其今世先被殃病求死不得求生不得罪

惡所招示衆見之身死隨行入三惡道苦毒無量自相焦然至其夕後共作怨結從小微起遂成大惡皆由貪著財色不能施惠癡欲所迫隨心思想煩惱結縛無有解已厚已諍利無所省錄富貴榮華當時快意不能忍辱不務修善威勢無幾隨以磨滅身坐勞苦久後大劇天道施張自然糾舉網維羅網上下相應榮松松當入其中古今有是痛哉可傷佛語彌勒世間如是佛皆哀之以威神力摧滅衆惡悉令就善棄捐所思奉持經戒受

行道法無所違失終得度世泥洹之道佛言
汝今諸天人及後世人得佛經語當熟思
之能於其中端心正行主上為善率化其下
轉相勅令各自端守尊聖敬善仁慈博愛佛
語教誨無敢虧負當求度世拔斷生死眾惡
之本當離三塗無量憂怖苦痛之道汝等於
是廣植德本布施惠勿犯道禁忍辱精進
一心智慧轉相教化為德立善正心正意齋
戒清淨一日一夜勝在無量壽國為善百歲
所以者何彼佛國土無為自然皆積眾善無

乃十

十七

毛髮之惡於此修善十日十夜勝於他方諸
佛國中為善千歲所以者何他方佛國為善
者多為惡者少福德自然無造惡之地唯此
間多惡無有自然勤苦求欲轉相欺殆心勞
形困飲苦食毒如是惡務未嘗寧息吾哀汝
等天人之類苦心誨喻教令修善隨宜開導
授與經法莫不承用在意所願皆令得道佛
所遊履國邑丘聚靡不蒙化天下和順日月
清明風雨以時災厲不起國豐民安兵戈無
用崇德興仁務修禮讓佛言我哀愍汝等諸

天人民甚於父母念子今我於此世作佛降
化五惡消除五痛絕滅五燒以善攻惡拔生
死之苦令獲五德并無爲之安吾去世後經
道漸滅人民諂僞復爲衆惡五燒五痛還如
前法久後轉劇不可悉說我但爲汝略言之
耳佛語彌勒汝等各善思之轉相教誡如佛
經法無得犯也於是彌勒菩薩合掌白言佛
所說甚善世人實爾如來普慈哀愍悉令度
脫受佛重誨不敢違失佛告阿難汝起更整
衣服合掌恭敬禮無量壽佛十方國土諸佛

如來常共稱揚讚歎彼佛無著無礙於是阿
難起整衣服正身西面恭敬合掌五體投地
禮無量壽佛白言世尊願見彼佛安樂國土
及諸菩薩聲聞大衆說是語已即時無量壽
佛放大光明普照一切諸佛世界金剛圍山
須彌山王大小諸山一切所有皆同一色譬
如劫水彌滿世界其中萬物沉沒不現澆漲
浩汗唯見大水彼佛光明亦復如是聲聞菩
薩一切光明皆悉隱蔽唯見佛光明耀顯赫
爾時阿難即見無量壽佛威德巍巍如須彌

山王高出一切諸世界上相好光明靡不照耀此會四衆一時悉見彼見此土亦復如是爾時佛告阿難及慈氏菩薩汝見彼國從地已上至淨居天其中所有微妙嚴淨自然之物爲悉見不阿難對曰唯然已見汝寧復聞無量壽佛大音宣布一切世界化衆生不阿難對曰唯然已聞彼國人民乘百千由旬七寶宮殿無所障礙遍至十方供養諸佛汝復見不對曰已見彼國人民有胎生者汝復見不對曰已見其胎生者所處宮殿或百由旬

或五百由旬各於其中受諸快樂如忉利天上亦皆自然爾時慈氏菩薩白佛言世尊何因何緣彼國人民胎生化生佛告慈氏若有衆生以疑惑心修諸功德願生彼國不了佛智不思議智不可稱智大乘廣智無等無倫最上勝智於此諸智^{三十一}疑惑不信然猶信罪福修習善本願生其國此諸衆生生彼宮殿壽五百歲常不見佛不聞經法不見菩薩聲聞聖衆是故於彼國土謂之胎生若有衆生明信佛智乃至勝智作諸功德信心迴向此諸

衆生於七寶華中自然化生跏趺而坐須臾
之頃身相光明智慧功德如諸菩薩具足成
就復次慈氏他方諸大菩薩發心欲見無量
壽佛恭敬供養及諸菩薩聲聞聖衆彼菩薩
等命終得生無量壽國於七寶華中自然化
生彌勒當知彼化生者智慧勝故其胎生皆
無智慧於五百歲中常不見佛不聞經法不
見菩薩諸聲聞衆無由供養於佛不知菩薩
法式不得修習功德當知此人宿世之時無
有智慧疑惑所致佛告彌勒譬如轉輪聖王

有七寶牢獄種種莊嚴張設牀帳懸諸繒蓋
若有諸小王子得罪於王輒內彼獄中繫以
金鎖供養飯食衣服牀蓐華香妓樂如轉輪
王無所乏少於意云何此諸王子寧樂彼處
不對曰不也但種種方便求諸大力欲自勉
出佛告彌勒此諸衆生亦復如是以疑惑佛
智故生彼七寶宮殿無有刑罰乃至一念惡
事但於五百歲中不見三寶不得供養修諸
善本以此爲苦雖有餘樂猶不樂彼處若此
衆生識其本罪深自悔責求離彼處即得如

意往詣無量壽所恭敬供養亦得遍至無量
無數諸餘佛所修諸功德彌勒當知其有善
薩生疑惑者為失大利是故應當明信諸佛
無上智慧彌勒菩薩白佛言世尊於此世界
有幾所不退菩薩生彼佛國二十佛告彌勒於此
世界六十七億不退菩薩往生彼國一一善
薩已曾供養無數諸佛次如彌勒者也諸小
行菩薩及修習少功德者不可稱計皆當往
生佛告彌勒不但我刹諸菩薩等往生彼國
他方佛土亦復如是其第一佛名曰遠照彼

有百八十億菩薩皆當往生其第二佛名曰
寶藏彼有九十億菩薩皆當往生其第三佛
名曰無量音彼有二百二十億菩薩皆當往
生其第四佛名曰甘露味彼有二百五十億
菩薩皆當往生其第五佛名曰龍勝彼有十
四億菩薩皆當往生其第六佛名曰勝力彼
有萬四千菩薩皆當往生其第七佛名曰師
子彼有五百菩薩皆當往生其第八佛名曰
離垢光彼有八十億菩薩皆當往生其第九
佛名曰德首彼有六十億菩薩皆當往生其

第十佛名曰妙德山彼有六十億菩薩皆當
往生其第十一佛名曰人王彼有十億菩薩
皆當往生其第十二佛名曰無上華彼有無
數不可稱計諸菩薩衆皆不退轉智慧勇猛
已曾供養無量諸佛於七日中即能攝取百
千億劫大士乃十所修堅固之法斯等菩薩皆當
往生其第十三佛名曰無畏彼有七百九十
億大菩薩衆諸小菩薩及比丘等不可稱計
皆當往生佛語彌勒不但此十四佛國中諸
菩薩等當往生也十方世界無量佛國其往

生者亦復如是甚多無數我但說十方諸佛
名盡及菩薩比丘生彼國者晝夜一劫尚未
能號我今爲汝略說之耳佛告彌勒其有得
聞彼佛名號歡喜踊躍乃至一念當知此人
爲得大利則是具足無上功德是故彌勒設
有大火充滿三千大千世界要當過此聞是
經法歡喜信樂受持讀誦如說修行所以者
何多有菩薩欲聞此經而不能得若有衆生
聞此經者於無上道終不退轉是故應當專
心信受持誦說行吾今爲諸衆生說此經法

今見無量壽佛及其國土一切所有所當爲者皆可求之無得以我滅度之後復生疑惑當來之世經道滅盡我以慈悲哀愍特留此經止住百歲其有衆生值斯經者隨意所願皆可得度佛語彌勒如來興止難值難見諸

佛經道難得難聞菩薩勝法諸波羅蜜得聞亦難遇善知識聞法能行此亦爲難若聞斯經信樂受持難中之難無過此難是故我法如是作如是說如是教應當信順如法修行爾時世尊說此經法無量衆生皆發無上正

覺之心萬二千那由他人得清淨法眼二十億諸天人得阿那含果八十萬比丘漏盡意解四十億菩薩得不退轉以弘誓功德而自莊嚴於將來世當成正覺爾時三千大千世界六種震動大光普照十方國土百千

乃十

廿二

佛說無量壽經卷下

永樂北藏

佛說無量壽經

第二二册

音釋

僉七庶切 熙怡切 怡熙許羈切 怡和樂弋之 態他代切
 也態皆也 罔俱永切 混混熙怡和樂弋之 澹廣切 澹澹餘 貌貌

佛說阿閼佛國經卷上

服一

後漢月支三藏支步迦識譯

阿閼佛發意受慧品第一

聞如是一時佛在羅閱祇者闍崛山中與大
比丘衆千二百五十人俱皆阿羅漢也生死
已斷無復有結第一悉壞牢獄已得自在意已善
解智慧爲度諸天龍王皆爲之伏所作已辦
諸當爲者已脫重擔便得所有用正慧解意
得自在所度無極獨阿難未也爾時賢者舍
利弗起長跪叉手白佛言善哉天中天昔者

諸菩薩求無上正真道者行德號發意便得
至號是諸菩薩以義哀念安隱諸天及世間
人爲作安諦多所安隱於衆人民以義故哀
念安定以大身於世間無蓋哀傷諸天及人
今現在及過去諸菩薩摩訶薩爲現光明乃
至法之明爲作照明令至佛光明而無有名
若有求菩薩道者當如昔諸菩薩摩訶薩所
願及行明照并僧那令入諸德號已聞者當
如是學奉行之學如是者即爲成阿惟越致
及無上正真道也佛言善哉賢者舍利弗所

問甚善汝乃問過去諸菩薩摩訶薩所願及行照明并僧那令至所號念諸當來菩薩令受取之諦聽是舍利弗善思念之為汝解說過去諸菩薩摩訶薩所施行舍利弗言唯然世尊願樂欲聞佛語舍利弗有世界名阿比羅提其佛名大目於彼為諸菩薩摩訶薩說法及六度無極之行爾時賢者舍利弗心念言我欲問如來天中天何所是阿比羅提世界及大目如來無所著等正覺為諸菩薩摩訶薩說法及六度無極之行者乎時佛即知

賢者舍利弗心所念告舍利弗言東方去是千佛刹有世界名阿比羅提其佛名大目如來無所著等正覺為諸菩薩說法及六度無極之行時有比丘從座起正衣服右膝著地向大目如來叉手白大目如來言唯天中天我欲如菩薩結願學所當學者如是舍利弗其大目如來告其比丘言如結願學諸菩薩道者甚亦難所以者何菩薩於一切人民及蚘飛蠕動之類不得有瞋恚如是舍利弗其比丘白大目如來言天中天我從今已往發

無上正真道意以意勸助而不離之用願無上正真道也當令無諛諂所語至誠所言無異唯天中天我發是薩芸若意審如是願為無上正真道者若於一切人民銷飛蠕動之類起是瞋恚第一意若發弟子緣一覺意第二意唯意念燥欲第三若發意念睡眠念衆想猶豫第四發意念狐疑第五乃至成最正覺我為欺是諸佛世尊諸不可計無央數不可思議無量世界中諸佛天中天今現在說法者唯天中天我發是薩芸若意審如是願

為無上正真道者若我發意念殺生者第一若發意念盜取他人財物第二若發意念非梵行者第三若發意念妄語第四若發意念悔恨第五乃至成最正覺我為欺是諸佛世尊諸不可計無央數不可思議無量世界中諸佛天中天今現在說法者唯天中天我發是薩芸若意審如是願為無上正真道者若我發意念罵詈第一若發意念惡口第二愚癡第三若發意念綺語第四若發意念邪見第五乃至成最正覺我為欺是諸佛世尊諸

不可計無央數不可思議無量世界中諸佛
天中天今現在說法者佛語舍利弗其比丘
如是爲已被是大僧那僧涅槃菩薩摩訶薩初
發是意乃於一切人民蚘飛蠕動之類意無
瞋怒亦無恚恨也舍利弗爾時其菩薩摩訶
薩用無瞋恚故名之爲阿閼用無瞋恚故住
阿閼地其大目如來無所著等正覺亦歡喜
作是名四天王亦歡樂爲是名天帝釋及梵
三鉢亦歡樂作是名佛語舍利弗其阿閼菩
薩摩訶薩白大目如來無所著等正覺言唯

天中大我發是薩芸若意審如是不離願爲
無上正真道者不奉行如今所語常不捨得
律行迹不發薩芸若意而欲念成佛者世世
不常作沙門世世不常著補納之衣世世作
沙門以三法衣不具乃至成最正覺我爲欺
是諸佛世尊諸不可計無央數不可思議無
量世界中諸佛天中天今現在說法者唯天
中天我發薩芸若意審如是願爲無上正真
道者世世不常爲人說法世世不常作法師
世世所說事不有無所罣礙高明之行世世

不有無量高明之智世世作沙門不常行分
衛乃至成最正覺我為欺是諸佛世尊諸不
可計無央數不可思議無量世界中諸佛天
中天今現在說法者唯天中天我發是薩芸
若意審如是願為無上正真道者世世作沙
門已不常在樹下坐世世不常精進行三事
何等三一者經行二者坐三者住世世若發
意念罪本妄語欺人誹謗讒言世世為女人
說法及餘因緣若起想著笑為說法者乃至
成最正覺我為欺是諸佛世尊諸不可計無

央數不可思議無量世界中諸佛天中天今
現在說法者唯天中天我發是薩芸若意審
如是願為無上正真道者世世若舉手說法
世世見餘菩薩不發佛心世世若發意念供
養外異道人捨諸如來世世若在座上聽法
乃至成最正覺我為欺是諸佛世尊諸不可
計無央數不可思議無量世界中諸佛天中
天今現在說法者唯天中天我發是薩芸若
意審如是願為無上正真道者世世若發意
念我當布施與某不布施與某世世若發意

念我當於某處立福施於某處不立福施世
世若發意念我常持法施與某不持法施與
某世世見孤窮困其人故不自分身命乃至
成最正覺我為欺是諸佛世尊諸不可計無
央數不可思議無量世界中諸佛天中天今
現在說法者唯天中天我發是薩芸若意摩訶審
如是願為無上正真道者我世世於諸菩薩
所意無有異至無上正真最正覺也佛語舍
利弗爾時其比丘如是如來無所著等正覺
為作保任若如來為作保任者諸天阿須輪

世間人民亦為作保任爾時大目如來為作
保任時諸天阿須輪世間人民亦為作保任
佛言若復有比丘菩薩摩訶薩以是色像僧
那求無上正真道者皆當成無上正真道最
正覺佛語舍利弗其阿閼菩薩白大目如來
無所著等正覺唯天中天我發是薩芸若意
審如是願為無上正真道者令我成最正覺
時其利所有比丘比丘尼優婆塞優婆夷若
有罪惡者及讒罪惡者我為欺是諸佛世尊
諸不可計無央數不可思議無量世界中諸

佛天中天今現在說法者復次天中天我當修行乃至成無上正真道最正覺令我佛刹諸弟子一切皆無有罪惡者我當修佛道至令佛刹嚴淨唯天中天我發是薩芸若意審如是願為無上正真道者我若於夢中不失精進乃至成最正覺我為欺是諸佛世尊諸不可計無央數不可思議無量世界中諸佛天中天今現在說法者復次天中天我當修行乃至成無上正真道最正覺令我佛刹中諸菩薩出家為道者於夢中不失精進唯天

中天我發是薩芸若意審如是願為無上正真道者世間母人有諸惡露我成最正覺時我佛刹中母人有諸惡露者我為欺是諸佛世尊諸不可計無央數不可思議無量世界中諸佛天中天今現在說法者是為菩薩法事如意所念行佛亦為如應說法佛語舍利弗爾時有一比丘謂阿闍菩薩摩訶薩乃作是結願若使不退轉者當以右指按地令大震動爾時阿闍菩薩應時承佛威神自蒙高明力乃令地六反震動阿闍菩薩摩訶薩所

感動如語無有異也佛語舍利弗若有菩薩
欲成無上正真道最正覺當學阿閼菩薩摩
訶薩行菩薩摩訶薩以學阿閼菩薩行者不
久亦當即取佛刹土當復成無上正真道最
正覺也爾時賢者舍利弗問佛言天中天阿
閼菩薩摩訶薩初發意時有幾何天在會中
佛告舍利弗阿閼菩薩初發意學時三千大
千世界中四天王天帝釋及弊魔梵三鉢一
切皆向阿閼菩薩叉手說是語昔所不聞是
僧那諸天聞已便說言阿閼菩薩成無上正

真道若有人生其佛刹者是人福德不少也
賢者舍利弗白佛言未曾聞餘菩薩摩訶薩
以是色像學僧那我亦不見亦不聞如阿閼
菩薩摩訶薩及天中天為作如是之名佛言
如是也舍利弗少有菩薩摩訶薩以是色像
學僧那及無上俱一正真道如阿閼菩薩摩訶薩
於是舍利弗陂陀劫中諸菩薩摩訶薩其德
不及阿閼菩薩摩訶薩之功德也佛語舍利
弗爾時大目如來無所著等正覺授阿閼菩
薩無上正真道決汝當來作佛號名阿閼如

來無所著等正覺成慧之行而爲師父安定
世間無上大人爲法之御天上天下尊佛天
中天亦如提和竭佛授我決時佛語舍利弗
大目如來授阿閼菩薩摩訶薩無上正真道
決時其三千大千世界皆爲大明譬我亦如
是受無上正真道決時是三千大千世界皆
爲大明復次舍利弗其阿閼菩薩摩訶薩成
無上正真道最正覺得薩芸若慧時其三千
大千世界六反震動譬我亦如是成無上正
真道得薩芸若慧時是三千大千世界六反

震動復次舍利弗阿閼菩薩摩訶薩受無上
正真決時是三千大千世界中諸藥樹木一
切皆自屈低向阿閼菩薩作禮譬我亦如是
成無上正真道最正覺得薩芸若慧時是三
千大千世界諸藥樹木一切皆自曲低向我
作禮復次舍利弗其大目如來無所著等正
覺授阿閼菩薩摩訶薩無上正真道決時其
三千大千世界中諸天龍鬼神捷沓起阿須
輪迦留羅真陀羅摩休勒一切皆向阿閼菩
薩叉手而作禮譬我亦如是成無上正真道

最正覺得薩芸若慧時三千大千世界諸天
龍鬼神捷陀羅阿須輪迦留羅真陀羅摩休
勒皆向我叉手作禮復次舍利弗其大目如
來無所著等正覺授阿閼菩薩摩訶薩無上
正真道決時遍三千大千世界諸妊身女人
皆安隱產盲者得視聾者得聽譬我亦如是
成無上正真道最正覺得薩芸若慧時是三
千大千世界諸妊身女人皆安隱產盲者得
視聾者得聽復次舍利弗大目如來無所著
等正覺授阿閼菩薩摩訶薩無上正真道決

時遍三千大千世界中人非人皆燒香譬我
亦如是成無上正真道最正覺得薩芸若慧
時遍三千大千世界中人非人皆燒香賢者
舍利弗白佛言阿閼菩薩摩訶薩乃有是無
極之德佛告舍利弗阿閼菩薩摩訶薩不但
有功德不獨大目如來授其決如是不可稱
說無央數功德得度無極復次舍利弗大目
如來授阿閼菩薩摩訶薩無上正真道決時
諸天阿須輪世間人其意皆安隱悉得其時
譬我亦如是成無上正真道最正覺得薩芸

若慧時諸天阿須輪世間人意皆得安隱悉
得其時復次舍利弗其大目如來授阿闍菩
薩摩訶薩無上正真道決時和夷羅鬼神常
隨後護之譬我亦如是成無上正真道最正
覺得薩芸若慧時和夷羅鬼神常隨我後行
復次舍利弗大目如來授阿闍菩薩摩訶薩
無上正真道最正覺得薩芸若慧時諸天阿
須輪世間人以天華天香供養之譬我亦如
是成無上正真道最正覺得薩芸若慧時諸
天阿須輪世間人以天華天香來供養復次

舍利弗大目如來授阿闍菩薩摩訶薩無上
正真道決時三十億人及三十億諸天發無
上正真道意大目如來無所著等正覺皆授
其決復次舍利弗大目如來無所著等正覺
授阿闍菩薩摩訶薩無上正真道決時其地
大動自然生優鉢華蓮華拘文華分陀利華
布其地譬我亦如是成無上正真道最正覺
得薩芸若慧時其地大動自然生優鉢華蓮
華拘文華分陀利華布其地復次舍利弗大
目如來無所著等正覺授阿闍菩薩摩訶薩

無上正真道決時若干百天人若干千天人若干百千諸天人住於虛空以天衣用散阿閼菩薩上即說言是菩薩摩訶薩當疾成無上正真道最正覺也復次舍利弗大目如來授阿閼菩薩摩訶薩無上正真道決爾時諸天阿須輪世間人民相愛劇父母哀其子譬我亦如是成無上正真道最正覺時諸天阿須輪世間人民相愛劇父母哀其子也復次舍利弗大目如來授阿閼菩薩摩訶薩無上正真道決時其三千大千世界中諸天及人

民承佛威神皆聞授阿閼菩薩決如是舍利弗昔授菩薩決時其此月中人民一心布施為福德快飲食若有求索者已所喜而施與譬我亦如是成無上正真道最正覺時是三千大千世界中諸天及人民皆承佛威神聞授決時如是舍利弗昔此月中人民一心布施為福德快飲食若有求索者已所喜而施與復次舍利弗其大目如來授阿閼菩薩摩訶薩無上正真道決時諸欲界天人悉鼓天妓樂供養舍利弗是阿閼菩薩摩訶薩受決

時之功德行賢者舍利弗白佛言難及天中
天如來無所著等正覺誠諦說之不可思議
諸佛佛之境界不可思議諸神之境界不
可思議諸龍龍之境界乃從阿閼菩薩摩訶
薩初發意學受得此功德天中天是阿閼菩
薩摩訶薩受決時亦不可思議是時賢者阿
難謂賢者舍利弗阿閼菩薩摩訶薩初發意
學僧那及德號如是也舍利弗謂阿難言是
皆有因緣所致阿閼菩薩摩訶薩初發意學
僧那及德號今佛當廣解說之時佛告舍利

弗言阿閼菩薩初發是意時可令虛空有異
我所結願不可使有異彼僧那僧涅乃如是
佛語舍利弗如阿閼菩薩摩訶薩所被僧那
僧涅寶英菩薩摩訶薩亦從阿閼菩薩學行
舍利弗無央數菩薩不能及知阿閼菩薩所
被僧那僧涅甚堅積累德行乃如是舍利弗
其阿閼菩薩以成無上正真道最正覺今現
在阿比羅提世界阿閼如來無所著等正覺
行菩薩道時世人求手足及頭目肌肉終
不逆人意也舍利弗阿閼如來從初發意至

成無上正真道最正覺不中有頭痛亦無風
氣上膈之病舍利弗是阿閼如來無所著等
正覺昔行菩薩道時甚難及未曾有之法阿
閼如來昔行菩薩道時世世見如來一切常
奉梵行世世亦作是名阿閼菩薩從一佛刹
復遊一佛刹所至到處目常見諸天中天生
於彼佛言舍利弗譬如轉輪王得天下所從
一觀復至一觀足未曾蹈地所至常以五樂
自娛得自在至盡壽如是舍利弗阿閼如來
行菩薩道行持世世常自見如來無所著等

正覺常修梵行於彼所說法時一切皆行度
無極少有行弟子道彼所行度無極為說法
有立於佛道者便勸助為現正令歡喜踊躍
皆令修無上正真道便發是大尊意彼說法
時諸所德本以願持作無上正真道我持是
德本願無上正真道成最正覺時說法令我
佛刹中諸菩薩摩訶薩佛說法時承佛威神
皆受諷誦持之諷誦已足諸菩薩摩訶薩從
一佛刹復遊一佛刹意常樂諸佛天中天至
成無上正真道最正覺我亦如是從一佛刹

復遊一佛刹即住於兜術天得一生補處之法佛復語舍利弗如是諸菩薩摩訶薩從兜術天自以神力下入母腹中從右脅生菩薩生墮地時地爲大動以修行有是應菩薩在母腹中時都無有臭處亦無惡露亦無不可意時佛語舍利弗譬如神通比丘若入交露十一精舍於虛空中遊行周而虛空中行於交露精舍無所觸礙如是舍利弗菩薩入母腹中時如在虛空中遊觀周而無所觸礙亦無臭處其阿閼如來昔行菩薩道時如是我亦如

是行無上正真道時一切皆破壞魔事我如是成無上正真道最正覺阿閼佛刹求菩薩道及求弟子道者皆破壞諸惡降伏魔衆一切皆盡其佛刹人民不復作魔事我當修是佛道隨至得出家學道佛語舍利弗阿閼如來無所著等正覺昔行菩薩道聽說法時其身不生疲極意亦不念疲極舍利弗阿閼如來者求菩薩道聽說法時如是好法令我佛刹中諸菩薩摩訶薩好法如是

阿閼佛刹善快品第二

賢者舍利弗白佛言天中天是阿閼如來無所著等正覺昔行德號時以成號阿閼如來甚善天中天願佛當復廣說其佛刹之善快所以者何若有求菩薩道者聞知彼佛刹之善快及阿閼如來所現行教授若復有求弟子道未得度者聞彼佛刹之善快及阿閼如來所現教授恭敬清淨之行佛言善哉善哉舍利弗所問甚善汝問佛善快乃如是念阿閼佛刹之善快阿閼如來成無上正真道最正覺得薩芸若慧時其三千大千世界皆為

限一

十三

大明地六反震動阿閼如來成最正覺時其三千大千世界中諸人民七日不食飲亦不妄食飲亦不妄諛諂身亦無疲極之想如是也俱想念安隱好喜相愛意歡喜意以得時念爾時諸人民諸欲天皆棄穢濁思想所以者何用阿閼如來昔時願所致得是德號其三千大千世界一切人民又手向阿閼如來其佛刹如是無央數佛刹不及是阿閼佛刹之善快舍利弗是為阿閼如來昔行菩薩道之所願而有持諸菩薩摩訶薩所願有持者

佛刹便善快佛語舍利弗我昔行菩薩道時
如所願今自然得之阿閼如來成無上正真
道最正覺時其三千大千世界諸人民得天
眼者未得天眼者皆見其光明舍利弗是爲
阿閼如來昔行菩薩道時所願而有持佛復
語舍利弗阿閼如來成無上正真道最正覺
往詣佛樹時諸弊魔不能發念何況當復能
往燒薩芸若舍利弗是爲阿閼如來昔行菩
薩道時所願而有持復次舍利弗阿閼如來
成無上正真道最正覺得薩芸若慧時無央

數那術億百千諸天人於虛空住以天華天
栴檀雜香天擣香妓樂供養散阿閼佛上供
養已其天華天香天擣香天栴檀香天雜香
悉於虛空中合住化成圓華蓋舍利弗是爲
阿閼如來昔行菩薩道時所願而有持阿閼
如來光明皆照第一明三千大千世界常明阿閼
如來光明悉蔽日月之光明及一切諸天光
明皆令滅使人民不復見日月之明舍利弗
是爲阿閼如來昔行菩薩道時所願而有持
賢者舍利弗白佛言天中天阿閼如來無所

著等正覺昔行菩薩道時以被是大僧那僧
涅乃作是願佛言昔行菩薩道時若干百千
人不可復計無央數人積累德本於無上正
真道持是積累德本願作佛道及淨其佛刹
即如所願欲嚴其佛刹即亦具足其願復次
舍利弗阿閼佛刹樹以七寶作之高四十里
周市二十里其枝葉傍行四十里其枝下垂
其欄楯繞樹周市五百六十里阿閼如來於
其樹下得薩芸若慧佛語舍利弗如世間工
巧人鼓百種音樂其聲不如阿閼佛刹中梯

陛樹木之音聲風遍起吹梯陛樹木相扣作
悲聲佛語舍利弗聽說阿閼如來無所著等
正覺刹中之善快諦聽善思念之今當為汝
說之賢者舍利弗言唯然世尊願樂欲聞佛
言阿閼如來刹中無有三惡道何等為三一
者泥犁原一二者禽獸十五三者薜荔一切人皆行善
事其地平正生樹木無有高下無有山陵溪
谷亦無有礫石崩山其地行足蹈其上即陷
適舉足便還復如故譬如繞縱枕頭枕其上
即為陷適舉頭便還復如故其地如是其佛

刹無有三病何等爲三一者風二者寒三者氣其佛刹人一切皆無有惡色者亦無有醜者其姪怒癡薄其佛刹人民皆悉無有牢獄拘閉之事一切皆無有衆邪異道其刹中樹木常有華實人民皆從樹取五色衣被衆共用著之其衣被甚殊妙無敗色者佛語舍利弗人民所著衣香譬如天華之香其飯食香美如天樹香香無有絕時諸人民著無央數種種衣服其佛刹人民隨所念食即自然在前譬如舍利弗刹天人隨所念食即自然

在前如其刹人民隨所念欲得何食即自然在前人民無有貪於飲食者復次舍利弗其佛刹人民所卧起處以七寶爲交露精舍滿無有空缺處其浴池中有八味水人民衆共用之其水轉相灌注諸人民終不失善法行譬如舍利弗玉女寶過踰凡女人不及其德如天女如是舍利弗其佛刹女人德欲比玉女寶者玉女寶不及其佛刹女人百倍千倍萬倍億倍巨億萬倍不與等人民以七寶爲床上布好純絁悉福德致自然爲坐舍利

弗是阿閼如來無所著等正覺昔行菩薩道時所願而有持阿閼佛以福德所致成佛刹如是比佛復語舍利弗言其刹中人民飯食勝於天人飯食其食色香味亦勝天人所食其刹中無有王但有法王佛天中天佛言舍利弗譬如鬱單服一曰天下人民無有王治如是舍利弗阿閼如來無所著等正覺佛刹無有王但有阿閼如來天中天法王譬如忉利天帝釋於座適發念諸天使來受其教舍利弗是爲阿閼如來佛刹之善快其刹人民不從

姪欲之事所以者何用是阿閼如來真人法御天中天所致舍利弗是爲阿閼如來昔行菩薩道時願所致令佛刹善快爾時有異比丘聞說彼佛刹之功德即於中起姪欲意前白佛言天中天我願欲往生彼佛刹佛便告其比丘言癡人汝不得生彼佛刹所以者何不以立姪欲亂意著得生彼佛刹用餘善行法清淨行得生彼佛刹佛語舍利弗阿閼如來佛刹有八味水是諸人民所爲悉共用之人民意念欲令自然浴池有八味水滿其中

用人民故即自然有浴池有八味水滿其中
意念欲令水轉流行便轉流行意欲令滅不
現即滅不現其佛刹亦不大寒亦不大熱風
徐起甚香快是風用諸天龍人民故隨所念
風便起若一人念欲令風起自吹風即獨吹
之意念不欲令風起風便不起風起時不動
人身風隨人所念起舍利弗是爲阿閼如來
佛刹之善快如昔時所願佛語舍利弗阿閼
如來佛刹女人意欲得珠寶瓔珞者便於樹
上取著之欲得衣被者亦從樹上取衣著之

服一

十七

舍利弗其佛刹女人無有女人之態如我刹
中女人之態也舍利弗我刹女人態云何我
刹女人惡色醜惡舌嫉妬於法意著邪事我
刹女人有是諸態彼佛刹女人無有是態所
以者何阿閼如來昔時願所致佛復語舍利
弗阿閼佛刹女人妊身產時身不疲極意不
念疲極但念安隱亦無有苦其女人一切亦
無有諸苦亦無有臭處惡露舍利弗是爲阿
閼如來昔時願所致得是善法其佛刹無有
能及者舍利弗阿閼佛刹人民無有治生者

亦無有販賣往來者人民但共同快樂安定
寂行其佛刹人不著愛欲淫泆以因緣自然
受樂其刹風起吹梯陞樹便作悲音聲舍利
弗極好五音聲不及阿閼佛刹風吹梯陞樹
木之音聲也舍利弗是爲阿閼如來昔行佛
道時所願而有持佛語舍利弗若有菩薩摩
訶薩欲取嚴淨佛刹者當如阿閼佛昔行菩
薩道時所願嚴淨取其刹佛復語舍利弗阿
閼佛刹無有日月光明所照亦無有杳冥之
處亦無有罣礙所以者何用阿閼如來無所

著等正覺光明皆照三千大千世界常明譬
如交露精舍堅閉門風不得入好細塗以白
堊之持摩尼寶著其中其珠便以光明照其
中諸人民晝夜承其光明如是舍利弗其阿
閼如來無所著等正覺光明常照三千大千
世界舍利弗交露精舍者謂是阿比羅提世
界也摩尼寶者謂是阿閼如來也摩尼寶光
明者謂是阿閼如來之光明也精舍中人者
謂是阿閼佛刹中人民安樂者也佛語舍利
弗阿閼如來行所至處於足跡下地自然生

千葉金色蓮華舍利弗是為阿閼如來昔行
 菩薩道時所願而有持賢者舍利弗問佛言
 阿閼如來無所著等正覺入殿舍時自然生
 千葉金色蓮華耶為在所至處自然生乎佛
 告賢者舍利弗阿閼如來若入郡國縣邑所
 至到處亦等如入殿舍時也亦自然生千葉
 金色蓮華若善男子善女人意念欲令入殿
 舍足下自然生蓮華者皆使蓮華合聚一處
 便合聚意欲令上在虛空中承佛威神其蓮
 華用人民故便上在虛空中而羅列成行佛

復語舍利弗其三千大千世界乃如是阿閼
 如來無所著等正覺若遣化人到他方異世
 界彼亦自然生以佛威神所致其三千大千
 世界以七寶金色蓮華而莊嚴之
 佛說阿閼佛國經卷上

報一

十九

音釋

阿閼 梵語也此云無 蚰 繁員切 蠕 乳充切
 僧涅 梵語也此云著又梵語云僧那此云
 薩芸若 梵語也此云一 讒 鋤成切 捷 查惹
 香陰 健巨言切 香 達合切 妊身 姓汝鳩切 劇

永樂北藏

佛說阿閼佛國經

第二三册

竭戰切 踏徒到切 脊虛業切 諛諂切 諛容木
 甚也 梯陞 梯天黎切 木階也 陞也 薛荔 梵語具
 切 梯陞 梯天黎切 木階也 陞也 薛荔 梵語具
 多此云 儀鬼薛叱 樂 狼狄也 統 統於阮
 意切 荔力霽切 叱 樂 狼狄也 統 統於阮
 延切 荔力霽切 叱 樂 狼狄也 統 統於阮
 白堊 土垂過鄴切 以 白 石狄也 統 統於阮
 土飾墻壁也 以 白 石狄也 統 統於阮

佛說阿閼佛國經卷中

服二

後漢月支三藏支婁迦讖譯

弟子學成品第三

佛復語舍利弗阿閼如來說法時於一一說法之中不可計無央數人隨律之行至有作

服二

阿羅漢道證者如是比丘無央數諸弟子聚會及復得八惟務禪者阿閼如來佛刹諸弟子衆不可復計佛語舍利弗我都不見持計者與校計詎能計數其衆會者也已脫重擔離於牢獄遠於波頭犁阿羅羅犁阿比舍犁

阿優陀犁如是舍利弗衆會不可計數諸善男子是弟子智慧無央數不可計衆在須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢道也若懈怠者得須陀洹爲七生七死是說法時其人爲不得上持爲七生七死阿閼如來說法時第一說法作須陀洹道證第二說法作斯陀舍道證第三說法作阿那舍道證第四說法作阿羅漢道證者其佛刹謂是善男子爲懈怠用不一坐聽法作阿羅漢道證故其刹須陀洹不復七上下生死便於人間坐禪得三昧須陀

洹即於彼自以威神力作阿羅漢道證其刹
斯陀舍不復往還世間以棄衆苦便於彼得
三昧斯陀舍便於其刹自以威神力作阿羅
漢道證其刹阿那舍不復上生波羅尼蜜和
耶越天便於彼自以威神力作阿羅漢道證
其刹阿羅漢不上下便於彼至無餘泥洹界
般泥洹其刹說沙門四道如是至令得道果
佛言舍利弗若善男子善女人於法自在者
不復失學住亦不失學餘事如是於不學地
便般泥洹也無所學地謂是阿羅漢地舍利

弗是爲阿閼如來無所著等正覺刹諸弟子
學成無有癡立在上好要處者謂是阿閼如
來刹弟子衆阿羅漢也生死已斷所作而辦
所當爲者已脫重擔便得所有盡壞勤苦牢
獄之事以中正解復知八維無禪阿羅漢行
八維無禪舍利弗是爲阿閼如來刹弟子之
善行是爲阿羅漢之功德所爲法行其刹以
三寶爲梯陞一者金二者銀三者瑠璃從忉
利天下至閻浮利地其忉利天人欲至阿閼
如來所時從是梯陞下忉利天人樂供養於

天下人民言如我天上所有欲比天下人民者天上所有大不如天下及復有阿閼如來無所著等正覺也佛語舍利弗忉利天人樂供養天下人民天下人若上至忉利天者便不樂供養忉利天人所以者何我天下佛說經如我天下所有於是天上無也不如我天下所有我天下樂供養有佛忉利天見天下人民天下人民遙見忉利天宮殿譬如此刹天下人遙見日月星辰殿舍如是舍利弗其佛刹天下人遙見諸天宮殿如是及欲行天

承佛威神所致是為阿閼如來佛刹所有善快佛復語舍利弗阿閼如來佛刹三千大千世界皆說法四輩弟子滿三千大千世界無空缺阿閼佛刹弟子意不念今日當於何食今日誰當與我食亦不行家家乞時到飯食便辦服二滿鉢自然在前即取三食已鉢便自然去其刹飯食如是諸弟子不復行求衣鉢也亦不裁衣亦不縫衣亦不浣衣亦不染衣亦不作衣亦不教人作以佛威神所致同共安樂自然生阿閼如來不為諸弟子說罪事如

我為諸弟子說十四句法阿閼如來不為諸弟子說如是之法所以者何其刹無有行惡者阿閼佛不復授諸弟子戒所以者何其佛刹人無有短命者亦無弊惡人無有穢濁劫亦無有諸結無有穢濁見其刹以除諸穢濁佛復語舍利弗阿閼佛說法時諸弟子便度於習欲所以者何以棄於惡道故其刹眾弟子終無有貢高憍慢不如此刹諸弟子於精舍行律其刹弟子無有作是行者也所以者可舍利弗用其人民善本具足故所說法悔

過各得其所其刹不說五逆之事一切皆斷諸逆以諸弟子不貪飲食亦不貪衣鉢亦不貪眾欲亦不貪著也為說善事行所以者何用少欲知止足故舍利弗阿閼佛不復授諸弟子戒如我於此授諸弟子戒所以者何其刹無有惡者是謂弟子但以苦空非常非身以是為戒其刹亦無有受戒事譬如刹正士於我法中除鬚髮少欲而受我戒所以者何其阿閼佛刹諸弟子得自在聚會無有怨仇舍利弗阿閼佛刹諸弟子不共作行便獨

行道不樂共行但行諸善其利無有過精進者亦不可見懈怠者舍利弗是為阿閼如來佛刹出家諸弟子之德行佛語舍利弗阿閼如來為諸弟子說法時弟子不左右顧視一心聽經中有住聽經者身不知疲極中有坐聽經者身亦不知疲極意亦不令疲極也阿閼如來於虛空中說法時諸弟子悉聽之是時得神足比丘未得神足比丘承佛威神皆於虛空中行而聽法者是諸弟子於虛空中以三品作行何等三一者住二者經行三者

坐中有坐般泥洹波藍坐居而般泥洹者諸弟子皆般泥洹時地即為大動般泥洹已諸天人民共供養之中有阿羅漢身中自出火還燒身而般泥洹中有阿羅漢般泥洹時自以功德行如疾風中有譬如五色雲氣於空中行便不復知處中有弟子自以功德便沒去不復知處所般泥洹如是中有般泥洹時於虛空中放水其水不墮地便滅不現其刹如是清淨而令身滅不現其刹如是清淨令身滅不現而般泥洹諸弟子般泥洹如是

也舍利弗是爲阿閼如來無所著等正覺昔
行菩薩道時所願而有持成無上正真道諸
弟子以是三品般泥洹復次舍利弗阿閼如
來佛刹諸弟子無央數不可計諸弟子少有
不具足四解之事者多有得四解事具足者
諸弟子少有不得四神足安隱行者多有得
四神足安隱行者舍利弗是爲阿閼如來佛
刹諸弟子所成德行賢者舍利弗白佛言阿
閼如來無所著等正覺佛刹諸弟子所行皆
是無極者也

諸菩薩學成品第四
爾時賢者舍利弗心念言佛已說弟子所學
成願佛當復說諸菩薩所學成所以者何皆
當學成是諸菩薩所照光明時佛即知賢者
舍利弗心所念即告舍利弗其阿閼如來無
所著等正覺佛刹有若干百菩薩若干千菩
薩若干億菩薩若干億百千菩薩大會如是
佛語舍利弗諸菩薩摩訶薩於阿閼佛所下
鬚髮皆承佛威神悉受法語諷誦持之如我
於是所說法猶爲薄少耳阿閼佛所說法無

央數不可復計比我所說法百倍千倍萬倍
億萬倍不在計中舍利弗是爲阿閼如來昔
行菩薩道時所願我成無上正真道最正覺
時令我佛刹諸菩薩我說法時令諸菩薩皆
承佛威神悉受諷誦持之佛復語舍利弗爾
時諸菩薩摩訶薩皆承佛威神受所說法諷
誦持是諸菩薩摩訶薩自生意念欲從其刹
至他方世界俱至諸如來所聽所說法爲諸
佛世尊作禮諷誦之復重問意解爲諸佛作
禮諷誦已重問意解已便復還至阿閼如來

所佛語舍利弗是陂陀劫中當有千佛甫始
四佛過菩薩摩訶薩欲見是諸佛者當願生
阿閼佛刹若有善男子善女人於是世界若
他方世界終亡往生阿閼佛刹者甫當生者
即當得住弟子緣一覺地所以者何其有因
緣見如來者及衆僧爲以斷弊魔羅網去得
近弟子緣一覺及佛地當得無上正真道最
正覺其人爲以成如來爲已見諸菩薩摩訶
薩之事菩薩生阿閼佛刹者其行皆住清淨
爲行諸法爲在諸法士爲已住於法爲佛道

不可動轉復當堅住阿惟越致佛語舍利弗若善男子善女人於是世界若他方世界終亡生其刹者等輩得入諸佛住其菩薩為得覺意入無恐懼覺意菩薩合會於智慧度無極在所各同義見世尊知所住其佛刹諸菩薩摩訶薩在家者止高樓上出家為道者不在舍止佛告舍利弗阿閼佛說法時諸菩薩摩訶薩承佛威神皆受法語諷誦持之其不出家菩薩摩訶薩不面見佛所說時在所坐處承佛威神皆亦聞法語聞已即受諷誦持

之其出家菩薩摩訶薩身自面見佛說法時及所行至坐處亦承佛威神皆聞聞已即受諷誦持是菩薩摩訶薩終亡已後俱持法語所至生諸佛刹續念之舍利弗是為阿閼佛之善快所以者何如昔所願自然得之佛語舍利弗若有一世菩薩摩訶薩欲見若干百佛若干千佛若干萬佛若干億那術百千佛者當願生阿閼佛刹菩薩已生阿閼佛刹者便見若干百佛若干千佛若干億萬佛若干億那術百千佛當於其刹種諸德本當為無

央數百千人無央數百千億人無央數億那
術百千人說法亦當令種德本佛言舍利弗
若菩薩摩訶薩於是陂陀劫中皆供養諸所
佛天中天衣被飯食牀卧具病瘦醫藥供養
以便出家學道悉於是諸佛天中天下鬚髮
爲沙門若復有菩薩摩訶薩不如於阿閼佛
刹一世合會行度無極得福多佛言舍利弗
是福德善本行具足百倍千倍萬倍巨億萬
倍不與等舍利弗是爲阿閼佛刹之善快佛
語舍利弗若一世菩薩於是世界他方世界

終亡生阿閼佛刹者甫當生者皆得阿惟越
致所以者何其佛刹無有弊魔事在前立弊
魔亦不嬈人佛言舍利弗譬如人呪力語呪
毒呪蛇除其毒便放捨其力不可勝救無央
數人恐懼其蛇蛇亦不恐人亦不嬈觸人如
是其人但以前世禪三昧行故自以功德得
滅於蛇毒如是舍利弗阿閼佛昔求菩薩道
時行願德本如是乃得佛道消除於弊魔毒
不復嬈人阿閼佛成無上正真道最正覺時
弊魔不能復來嬈亦不能復嬈諸菩薩摩訶

薩及凡人一切皆不復燒三千大千世界中
人如是先生三昧寂定以自威神生和耶越
致天於彼以前世因緣行廣普亦於和耶越
致天以因緣三昧以自威神寂寞以是比於
彼說法炎天聞之聞已便得信歡喜來供養
諸弟子炎天言乃作是無所著知止足空閑
處作行其利諸魔教人出家學道不復燒人
舍利弗是阿閼佛刹德之善快夜初鼓時先
哀念人民欲令度脫諸菩薩及學弟子并凡
人安隱寂寞行賢者舍利弗白佛言唯天中

天若善男子善女人以七寶滿三千大千世
界持用布施得生阿閼佛刹者其人不當惜
也便當布施所以者何其人不復墮弟子緣
一覺道所以者何其人即為立不退轉地從
一佛刹復至一佛刹目常悉見諸佛皆悉諷
誦諸佛道行當成無上正真道最正覺常當
見若干百佛若干千佛若干億那術百千佛
於彼積德本舍利弗白佛言天中天以是故
善男子善女人以七寶滿三千大千世界布
施得生阿閼佛刹者其人當歡喜與便安隱

至其佛刹佛言如是舍利弗菩薩摩訶薩爲
安隱得生阿閼佛刹譬如出金地無有礫石
亦無草木中有紫磨金人便取其金於火中
試消合以作諸物著之如是舍利弗阿閼佛
刹諸菩薩摩訶薩清淨微妙住清淨共會是
諸菩薩摩訶薩行也版二其有生阿閼佛刹者甫
當生者皆一種類道行悉等諸菩薩當成如
來其人以過諸弟子緣一覺地是謂爲一類
道無有衆邪異道菩薩欲得一類者當願生
阿閼佛刹舍利弗是菩薩摩訶薩爲成阿惟

越致阿閼佛爲受法以我不欲遣菩薩摩訶
薩至阿閼佛所譬如舍利弗轉輪王遣使者
至諸小王所使持王寶物來於是聞王遣使
者令諸小王來便愁憂涕泣用王寶物故夫
人姊妹及太子聞以寶物故皆畏王便往至
大王所居城垣堅止頓其中得安隱不復恐
見怨家殺貴若如是舍利弗我不欲遣諸菩
薩至阿閼佛所譬如彼王以寶物故令諸夫
人姊妹及太子同等愁憂視求菩薩道人當
如大王城所有寶處太子爲無有恐難觀阿

阿閼佛刹當如大王弊魔見求菩薩道者如是不復媯亂譬如王邊臣難當如是舍利弗魔及魔天官屬不能當如來無所著等正覺譬如孤寡恐懼之人畏對家便往至城中即安對家人無那之何所以者何是人已離於對人得安隱處故如是舍利弗諸菩薩摩訶薩生阿閼佛刹者為以斷魔及魔天之道其三十大千世界弊魔及魔天不復媯求菩薩道及弟子道人及阿閼佛刹魔及魔天不復起魔事亦不復媯復次舍利弗若有菩薩往生

阿閼佛刹者甫當生者其人不復為魔天之所媯也所以者何阿閼佛昔行菩薩道便作是願德本令我成無上正真道最正覺使我佛刹諸魔及魔天無有起魔事媯亂者譬如人飲毒復飲餘毒藥其飲食便消其毒不行以等願故如是舍利弗阿閼佛昔時作是願德本乃至其佛刹諸魔及魔天子不復起魔事媯亂其佛刹所有德等乃如是爾時賢者舍利弗心念言願欲見其佛刹及阿閼佛并諸弟子等於是佛即知舍利弗心所念即令

如其像三昧正受神足行承佛所致賢者舍利弗於其座中見阿閼佛刹及弟子等爾時佛告舍利弗言汝寧見阿閼佛及諸弟子并佛刹不對曰唯然見之天中天云何舍利弗汝意所知寧復有勝阿閼佛刹諸天及人不舍利弗白佛言天中天我不復知有城郭能勝者也其刹諸天及人民無有邪道但有正道耳極相娛樂所以者何我見其佛刹皆以天物快飲食相娛樂阿閼佛在中央遍爲諸弟子說法譬如天中天人在大海中央不見

東方山樹木之際亦不見南西北方樹木之際如是天中天阿閼佛刹諸弟子不可得東方崖亦復不可得南西北方之崖如是思惟聞法身亦不動搖天中天於是思惟定身便不動搖阿閼佛刹諸弟子聽法身不動搖坐十一定如是聽法身亦不動搖若善男子善女人於是三千大千世界滿七寶施與布施已得生阿閼佛刹者當歡喜與其人便得安隱生阿閼佛刹菩薩摩訶薩所以者何其人如是得爲阿惟越致譬如天中天有人持王書及

糧食以王印封書往至他國其人行至他國
縣邑中道無有殺者亦無有能燒者獨自往
還無他佛言如是也舍利弗菩薩摩訶薩生
阿閼佛刹甫當生者於是世界若他方世界
終亡生阿閼佛刹者皆得阿惟越致便見無
上正真道從一佛刹復遊一佛刹皆諷誦佛
道事常樂於佛天中天至成無上正真道最
正覺舍利弗白佛言天中天是間須陀洹道
菩薩摩訶薩生阿閼佛刹者是適等耳所以
者何須陀洹以斷截惡道住於道迹如是天

中天若有菩薩摩訶薩生阿閼佛刹者甫當
生者是人皆現斷惡道不復在弟子緣一覺
地從一佛刹復遊一佛刹當樂於佛天中天
及弟子至成無上正真道最正覺也佛言如
是舍利弗若有菩薩摩訶薩於是世界若他
方世界終亡生阿閼佛刹者為以現過弟子
緣一覺地從一佛刹復遊一佛刹皆諷誦諸
佛道事皆面見諸如來至成無上正真之道
最正覺譬如舍利弗須陀洹度脫異道惡法
得道無有異如是舍利弗若有菩薩摩訶薩

於是世界若他方世界終亡生阿閼佛刹者
甫當生者其皆不復離無上正真道從一佛
刹復遊一佛刹皆諷誦諸佛道事常樂於佛
天中天無上正真道至成無上正真道最正
覺賢者舍利弗白佛言天中天是閻斯陀舍
住往來地菩薩摩訶薩生阿閼佛刹者是適
等耳天中天是閻阿那舍住不復還地菩薩
摩訶薩生阿閼佛刹者是適等耳天中天是
閻阿羅漢住無所著地菩薩摩訶薩生阿閼
佛刹者是適等耳佛告賢者舍利弗言莫得

卷二

十二

說是語所以者何是閻菩薩摩訶薩受無上
正真道決菩薩生阿閼佛刹者是適等耳復
次舍利弗是閻菩薩摩訶薩坐於佛樹下菩
薩生阿閼佛刹者是適等耳所以者何舍利
弗菩薩摩訶薩爲現如來弊魔不復能動搖
過弟子緣一覺地從一佛刹復遊一佛刹常
皆隨諸佛之教至成無上正真道最正覺爾
時阿難心念言我欲試須菩提知報我何等
言賢者阿難問賢者須菩提言唯須菩提爲
見阿閼佛及諸弟子等并其佛刹不須菩提

謂阿難言汝上向視阿難答言仁者須菩提
 我已上向視上皆是虛空須菩提謂阿難言
 如仁者上向見空觀阿閼佛及諸弟子等并
 其佛刹當如是爾時賢者舍利弗問言如屬
 天中天所說是聞菩薩摩訶薩受決菩薩生
 阿閼佛刹者是適等耳天中天以何故等而
 等佛告舍利弗言用法等故而等

佛說阿閼佛國經卷中

音釋

詎曰許切 豈也 縫符容切 浣合管切 濯怨 怨仇 仇於
 表切 讎也 仇渠 紱也 衣垢也 亦云 濯於
 尤切 怨耦 曰仇 般泥 澹 梵語也 亦云 濯於
 云國 寂澹 澹 擾 爾 忍切 樂那此云滅度又
 胡官切

佛說阿閼佛國經卷下

服三

後漢月支三藏支婁迦識譯

阿閼佛般泥洹品第五

爾時賢者舍利弗心念言佛已說阿閼佛昔者行菩薩道時德號復說佛刹之善快亦復說諸弟子及諸菩薩服三所學成願佛當復說阿閼佛摩訶般泥洹時有何感應天中天於是佛即知舍利弗心所念便告舍利弗言阿閼佛摩訶般泥洹是日一切三千大千世界諸郡國變化作化人而說法所可說者如前所

說法時人民復行阿羅漢道不復上下便令住阿羅漢道阿閼佛般泥洹時有菩薩摩訶薩名衆香手當授是衆香手菩薩決號曰羞洹那洹波頭摩如來無所著等正覺復次舍利弗其金色蓮華佛之刹所有善快亦當如阿閼佛刹之善快所有安諦金色蓮華佛所有衆弟子亦當如阿閼佛復次舍利弗阿閼佛摩訶般泥洹時當大動搖皆悉遍三千大千世界聲上聞阿漸貨羅天乃至復聞阿迦泥吒天阿閼佛般泥洹時當有是瑞應復次

舍利弗阿閼佛刹諸好藥樹木皆曲向阿閼
 佛般泥洹所作禮阿閼佛摩訶般泥洹時諸
 天及人民持華香雜香擣香供養散其身上
 供養已其諸天人人民華香雜香擣香及餘寶
 上至虛空四十里成圓華蓋阿閼佛摩訶般
 泥洹時其三千大千世界諸天龍鬼神捷陀
 羅阿須輪迦留羅真陀羅摩休勒皆向阿閼
 佛摩訶般泥洹時是人民及諸天以佛威神
 所致悉見阿閼佛摩訶般泥洹時復次舍利
 弗阿閼佛摩訶般泥洹時諸天及人民晝夜

常愁憂言阿閼佛般泥洹大疾為已亡人民
 娛樂不復得樂所欲意愁憂言阿閼佛般泥
 洹大疾亡失人民安隱意愁憂言亡天下眼
 佛語舍利弗若有菩薩摩訶薩於是世界若
 他方世界終亡生阿閼佛刹者甫當生者其
 人皆為已受決從一方復至一方共等輩遊
 行若干百千等輩共遊行菩薩摩訶薩當見
 若干百千如來當見無數佛當見無數薩芸
 若若有菩薩摩訶薩於是世界若他方世界
 終亡生阿閼佛刹者甫當生者其人亦與眾

等俱遊行以佛威神所致薩芸若故爲阿惟
越致菩薩摩訶薩聞是阿閼佛德號法經皆
爲離魔羅網復次舍利弗阿閼佛摩訶般泥
洹時至法行在者諸菩薩摩訶薩生阿閼佛
刹者亦當與等輩遊行求索阿閼佛昔時願
然後當生阿閼佛刹菩薩摩訶薩便當諷誦
八百門諷誦已皆當諷誦諸法便有上微妙
阿閼佛刹諸菩薩摩訶薩得念行住八百門
我當生阿閼佛刹亦當諷誦八百門諷誦已
皆當復諷誦諸法見上妙句如是諦受之善

薩摩訶薩阿閼佛現在及般泥洹時說法等
無異佛刹等如來所示現從阿惟越致至成
無上正真道最正覺復次舍利弗阿閼佛身
中自出火還燒身已便作金色即碎若芥子
不復還復訖已便自然去譬如舍利弗有樹
名坻彌羅若髮段斷已不復見自然生如是
舍利弗阿閼佛摩訶般泥洹時身破碎不復
見還自然生復次舍利弗阿閼佛摩訶般泥
洹時其身骨坐處見自然譬如山破碎其
山不復見自然還其處如是舍利弗阿閼佛

摩訶般泥洹時其骨自破碎其身骨不復見
還自然時一切三千大千世界人民皆供養
其身以七寶作磬其三千大千世界當以七
寶磬及葉金色蓮華而莊嚴復次舍利弗阿
閼佛刹諸菩薩摩訶薩當作禮有瑞應乃如
是自然諸寶於其處在前住其有菩薩摩訶
薩往生阿閼佛刹者甫當生者當見佛意無
亂命過時一切諸天人當供養其身諸天及
人民願發起是供養其身菩薩摩訶薩自以
功德稍於虛空疾行都不復知其處譬如舍

舍利弗持草著火中熏煙而出其煙上於虛空
中亦於虛空中而行亦於虛空中都滅不知
所至處其佛刹諸菩薩摩訶薩法身如是復
次舍利弗阿閼佛刹菩薩摩訶薩壽命盡臨
壽終時見餘菩薩摩訶薩他方世界坐佛樹
下時是諸菩薩摩訶薩臨壽終時瑞應復見
餘菩薩入母腹中時亦復見餘菩薩摩訶薩
從母右脅出生時行七步時見在姝女中相
娛樂時見餘菩薩摩訶薩出家學道時見餘
菩薩坐佛樹下降伏魔得薩芸若慧時見他

方世界諸佛天中天轉法輪時佛言舍利弗
阿闍佛刹菩薩臨壽終時以是比丘有自然瑞
應復次舍利弗阿闍佛摩訶般泥洹時佛所
說法當住至若干百千劫賢者舍利弗問佛
言天中天以何等數佛所說法住至百千劫
佛告舍利弗言二十小劫爲一劫是爲數佛
所說法住至百千劫復次舍利弗其法滅盡
時一切三千大千世界當大照明其地當大
動其法不是弊魔及魔天之所滅亦不是天
中天弟子所滅諸比丘稍樂寂往還是稍寂

共往還已俱行不復大聽聞法不聽聞已亦
不大承用復不得大精進法師比丘於法教
亦寂說法少以是故法稍滅盡稍稍不見爾
時賢者舍利弗問佛言云何天中天菩薩摩
訶薩用何等德行故得生阿闍佛刹佛告舍
利弗是菩薩摩訶薩當學阿闍佛昔求菩薩
道時行當發如是意願令我生阿闍佛刹菩
薩摩訶薩用是行故得生彼佛刹復次舍利
弗菩薩行布施度無極積累德本持願無上
正真道得在阿闍佛邊菩薩摩訶薩用是行

故得生彼佛刹菩薩行戒度無極持願無上
正真道得在阿閼佛邊菩薩摩訶薩用是行
故得生彼佛刹菩薩行忍辱度無極持願無
上正真道得在阿閼佛邊菩薩摩訶薩用是
行故得生彼佛刹菩薩行精進度無極持願
無上正真道得在阿閼佛邊菩薩摩訶薩用
是行故得生阿閼佛刹菩薩行一心度無極
持願無上正真道得在阿閼佛邊菩薩摩訶
薩用是行故得生彼佛刹菩薩行智慧度無
極持願無上正真道得在阿閼佛邊菩薩摩

訶薩用是故得生彼佛刹復次舍利弗阿閼
佛光明皆炎照三千大千世界我當願見是
已令我成無上正真道最正覺當復自炎照
其佛刹菩薩摩訶薩用是行故得生阿閼佛
刹我當見阿閼佛刹無央數不可計諸弟子
見已我亦當作如是行令我成無上正真道
最正覺時使有無央數諸弟子菩薩摩訶薩
用是行故得生阿閼佛刹阿閼佛刹有若干
百菩薩若干千菩薩若干百千菩薩我當見
是諸尊菩薩寂寞觀行我當學之當於處處

曉了知之我當與同學等無差特當與是一
等類俱在一處欲具大慈大悲用佛故沙門
義故無辟支佛義無有弟子之行無有弟子
意無有緣一覺意諦住於空無有惡道法於
諸佛名等諸如來名等薩若名等於諸法
名等於衆僧名等常念諸名等如諸菩薩摩
訶薩若有善男子善女人聞名得生阿閼佛
刹何況合會諸度無極善本持願阿閼佛刹
合會衆善本已便成無上正真道最正覺何
況合會諸度無極衆善本便得生阿閼佛刹

菩薩摩訶薩用是行故得生阿閼佛刹復次
舍利弗菩薩摩訶薩欲生阿閼佛刹者當念
東方不可計諸佛天中天善法品等因緣諸
佛天中天所可說法念其無有等者令我成
無上正真道最正覺當復說法如是如諸佛
天中天念其衆弟子因緣等我何時成無上
正真道最正覺亦當有無央數不可計諸弟
子衆舍利弗若有善男子善女人當念三事
當曉了念是三大事若善男子善女人以念
是三大事合會德本爲一切衆生作迹念持

願作無上正真道用一切衆生故願三事善男子善女人菩薩摩訶薩願無上正真道不可限一切衆生若有人來以器欲限取虛空來已謂言善男子持善本與我共分布之佛言舍利弗若使善本有色者一切衆生便可以器滿限取虛空不可竟是善本以器取如是舍利弗願善本於無上正真道是亦不可以器取如是謂爲薩芸若善本若有念三事善本便轉得三寶若有菩薩摩訶薩念是三事善本願皆見善法菩薩行三事善本願降

伏衆魔及官屬所向欲念生阿閼佛刹即得生其佛刹南方西方北方上方下方亦如是四維亦如是若有菩薩摩訶薩念是三事善本積累以持作勸助勸助已持願向阿閼佛刹其人即得生其佛刹佛告舍利弗若干百佛刹若干千佛刹若干百千佛刹如是佛刹之善快諸佛刹之善快空耳阿閼佛刹亦如是是我當見其佛刹之善快見是以我亦當取如是比佛刹之善快當勸助若干百菩薩若干千菩薩若干百千菩薩爲現故令歡喜踊

卷三

七

躍上及阿閼世尊等菩薩摩訶薩用是行故
得生阿閼佛刹若有菩薩摩訶薩專發是意
向阿閼佛若使不行者如是為欺專發是意
便得生阿閼佛刹譬如城中無市無有園
浴池及萬物亦無有象馬亦無有往來中者
云何舍利弗其城寧有疆王在其中止不是
城德為最下如是為快不疆王在大城其城
有善德萬物如是城為最上也如是舍利弗
於是我三千大千世界佛刹力之善快如我
佛刹為下耳是不為上好也是聞我佛刹所

有之善快如是舍利弗若菩薩欲淨其佛刹
之善快者欲取者當如是清淨取之如阿閼
佛昔行菩薩道時所取清淨佛刹之善快復
次舍利弗於是成無上正真道最正覺令人
民在須陀洹道斯陀舍阿那舍阿羅漢道復
教令在辟支佛道我所教授諸弟子及餘弟
子皆共合會當令在阿閼佛刹諸弟子衆邊
百倍千倍萬倍億百千倍巨億萬倍不與等
但說解脫者無有異我諸弟子及彌勒佛所
有諸弟子及復餘弟子皆復共合會當令在

阿閼佛刹諸弟子衆邊是亦百倍千倍萬倍
億萬倍不與等所以者何阿閼佛一一說法
時人民得道者不可復計佛言舍利弗置我
諸弟子復置彌勒佛諸弟子於陂陀劫中諸
佛天中天所有諸弟子及餘得道弟子復共
合會當令在阿閼佛刹諸弟子衆邊或三百倍千
倍萬倍億萬倍巨億萬倍不與等但說解脫
者無異人爾時賢者舍利弗白佛言如天中
天所說如我所知當觀其佛刹爲阿羅漢刹
不爲凡夫之刹也所以者何彼阿羅漢甚衆

多佛言如是舍利弗彼刹阿羅漢生死已盡
者甚衆多三千大千世界所有星宿不可計
亦不可知多少阿閼佛一一說法時得阿羅
漢者不可計如是舍利弗一一聚會時不可
計無央數人得阿羅漢道三千大千世界中
星宿可知數阿閼佛刹是諸天人以天眼
見光明用積累德本阿閼佛刹三千大千世
界是諸人民善男子善女人晝夜徃至阿閼
佛所若有聞是德號法經聞已即受持諷誦
者舍利弗是善男子善女人前世爲皆已聞

見阿閼佛昔求菩薩道時所以者何若有聞
是德號法經即有信者是阿閼佛德號法經
十方等世界佛刹求菩薩道及求弟子道之
人悉受諷誦持說之他方佛刹諸阿惟越致
菩薩摩訶薩住及餘菩薩亦說阿閼佛所結
願及生阿閼佛刹者甫當生者東方九如是南
方西方北方上方下方等十方亦如是一切
諸佛刹求菩薩道人皆受是德號法經諷誦
持說之阿惟越致菩薩摩訶薩住復有成無
上正真道最正覺及餘菩薩亦如是說阿閼

佛所結願及生其佛刹者甫當生者如是舍
利弗阿閼佛阿比羅提世界住炎照十方等
諸求菩薩道之人若有善男子善女人諷誦
阿閼佛德號法經聞已即持諷誦願生阿閼
佛刹者臨壽終時阿閼佛即念其人所以者
何儻弊魔得其便即轉所願如來故念之其
善男子善女人不復轉會當得所願及無上
正真道若有他異因緣無能燒害者如是火
刀毒水是亦不行若復有撻捶者是亦不向
亦不畏人非人其人如是等見護便生阿閼

佛利佛言譬如舍利弗日宮殿遠住遙炎照天下人如是阿閼佛遠住炎照他方世界諸住菩薩摩訶薩譬如得天眼比丘遠住遙見色之光如是舍利弗阿閼佛遠住遙見他方世界諸住菩薩摩訶薩見其顏色形類譬如神通比丘遠住知他人意所念如是舍利弗阿閼佛遠住遙知他方世界諸住菩薩摩訶薩意譬如神通比丘遠住遙以天耳聞聲如是舍利弗阿閼佛遠住遙聞他方世界諸菩薩摩訶薩語及生其刹者是善男子善女人

阿閼佛知其名字及種姓若有受是德號法經諷誦持者舍利弗是人爲見阿閼佛當知是人臨壽終時阿閼佛即爲其人賢者舍利弗白佛言難及天中天諸佛世尊諦囑累諸菩薩摩訶薩佛言如是舍利弗諸佛天中天諦囑累諸菩薩摩訶薩所以者何菩薩諦受限三囑累者便爲諦受一切衆生已譬如轉輪王若有第一第二第三第四第五第十第二十不可計諸倉中有稻米大麥小麥及種種穀穀貴時便出令穀賤如是舍利弗菩薩如來

說竟菩薩摩訶薩未成最正覺時譬如穀貴
已成無上正真道最正覺便安隱說法如穀
賤是故諸佛天中天諦囑累諸菩薩摩訶薩
佛言舍利弗若有菩薩摩訶薩聞是阿閼佛
德號法經聞已即受諷誦持雖不願生阿閼
佛刹者當知是菩薩摩訶薩為比阿惟越致
若有菩薩摩訶薩受是阿閼佛德號法經持
已受諷誦為若干百人若干億百千那術人
解說之當令若干億那術百千人積累德本
是人如所積德本其菩薩是德本不可計是

菩薩摩訶薩德本衆多已便坐無上正真道
佛言舍利弗若有菩薩摩訶薩欲疾成無上
正真道最正覺者當受是德號法經當持諷
誦受持諷誦已為若干百若干千若干百千
人人解說之便念如所說事即得大智慧其
罪即畢以得是收三大智慧其罪畢已其人自以十一
功德便盡生死之道佛告舍利弗若有善男
子善女人求弟子道者聞是阿閼佛德號法
經便當受持當諷誦受持諷誦已為若干百
人若干千人若干百千人解之若有善男子

善女人受是法經自以功德即自取阿羅漢
證佛言舍利弗若有善男子善女人專持說
是德號法經是人如是便捨等正覺自以功
德取阿羅漢證佛語舍利弗是阿閼佛德號
法經終不至癡人手中當至點人手中佛言
舍利弗是善男子善女人是德號法經至其
手中者爲見如來已譬如舍利弗種種諸寶
其價甚重從大海採來者云何舍利弗從大
海採種種寶當先至誰手中舍利弗言天中
天當先至國王若太子左右手中佛言如是

舍利弗是阿閼佛德號法經當至菩薩手中及
阿惟越致復次舍利弗菩薩摩訶薩聞是阿
閼佛德號法經便受持諷誦諷誦已即當專成
無上正真道最正覺賢者舍利弗白佛言是
阿閼佛德號法經薄德之人終不得聞受持
諷誦所以者何天中天不能得阿惟越致故
佛告賢者舍利弗審如是若有善男子善女
人持金銀滿是天下以布施願言我持是使
聞阿閼佛德號法經薄德之人終不得聞是
經亦不得受持諷誦菩薩摩訶薩聞阿閼佛

德號法經者爲成阿惟越致行聞已受持諷
誦是故專得無上正真道行佛語舍利弗二
生補處三生補處等正覺求弟子道人所不
能及若有聞阿閼佛德號法經受持諷誦爲
若干百人若干千人若干百千人說之譬如
舍利弗轉輪王卷三以福德自然生七寶如是舍
利弗阿閼佛昔願所致我爲說是德號法經
若有菩薩摩訶薩說是德號法經若復有菩
薩摩訶薩聞是經甫當聞者亦福德所致佛
語舍利弗阿閼佛德號法經於是陂陀劫中

所有諸佛天中天皆當說是經如是令無缺
減安諦亦如我所說若有菩薩摩訶薩欲疾
成無上正真道最正覺者當受是阿閼佛德
號法經當持諷誦說之當令廣普若是德號
法經在郡國縣邑有善男子善女人受持諷
誦其菩薩摩訶薩有是經爲護郡國縣邑其
有受是德號法經當持諷誦復出家學道離
罪菩薩摩訶薩當令居家學道者知之所以
者何善男子善女人儻不能究竟是德號法
經佛語舍利弗若遠郡國縣邑有行是經善

薩摩訶薩往至彼當受是經諷誦持說善男
 子善女人雖不諷誦但有是經卷當說供養
 之若不得經卷者便當寫之若使其人不與
 是經卷持歸寫者菩薩便就其家寫之若使
 善男子善女人言自餓寫當自餓寫之若言
 經行寫當經行寫之若言住寫當住寫之若
 言坐寫當坐寫之

佛說阿閼佛國經卷下

音釋

坻

音

迎

磬

音

搥

搥

搥

搥

搥

搥

搥

搥

搥

搥

搥

搥

搥

搥

搥

搥

搥

搥

搥

搥

搥

搥

搥

佛說大乘十法經

服四

梁 僧 伽 婆 羅 譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與
大比丘五千人俱無量菩薩眾爾時彼大菩
薩眾中有菩薩摩訶薩名曰淨無垢妙淨寶
月王光集彼菩薩服四大眾中爾時淨無垢妙淨
寶月王光菩薩摩訶薩即從座起捨蓮華臺
徃至佛所偏袒右肩右膝著地合掌白佛言
世尊世尊大乘比丘住大乘比丘者何故名
住大乘比丘復以何義故此大乘名曰大乘

爾時世尊告淨無垢妙淨寶月王光菩薩摩
訶薩言善哉善哉淨無垢妙淨寶月王光汝
能問如來此甚深妙義善男子善思念之吾
當為汝分別解說爾時淨無垢妙淨寶月王
光菩薩白佛言世尊如尊教爾時世尊告淨
無垢妙淨寶月王光菩薩言善男子菩薩摩
訶薩成就十法名住大乘何等為十所謂成
就正信成就行成就性樂菩提心樂法樂觀
正法行於正法及順法遠離我慢等事善
好通達諸密語不樂聲聞及緣覺等善男子

菩薩摩訶薩成就如是十法名住大乘善男子菩薩摩訶薩成就不諛曲柔和行柔和行故能信諸佛如來真正覺無上菩提善能信一念中三世諸佛智信如來藏不斷常不老死不可盡亦信實際法界一切種智一切種智相諸力無畏不共佛法復信諸佛如來不可灌頂亦信三十二大人之相八十妙好圓光等法復信聲聞所說或緣覺所說菩薩及餘所說亦信世間及出世間復信正行行者順行等沙門及婆羅門亦信諸善根業報

最勝上愛果若天天王若人人王復信不善業報最下惡不可樂聞不愛甚重羸過或地獄畜生餓鬼等處彼如是信已遠離三法何等為三所謂疑惑不決等事善男子菩薩成就如是諸法名為正信爾時世尊欲重宣此義而說偈言

信為最上乘 以是成正覺 是故信等事
 智者敬親近 信為最世間 信者無窮乏
 是以信等事 智者正親近 不信善男子
 不生諸白法 猶如焦種子 不生於根芽

善男子云何菩薩摩訶薩成就諸行善男子
菩薩摩訶薩剃除鬚髮以被正服殷重信心
捨家出家出家已習學菩薩威儀戒等諸行
或復聲聞威儀戒等諸行亦學緣覺威儀等
行彼如是或以所有身口意等同習煩惱彼
一切同滅是中何者身所有同習煩惱所謂
殺生偷盜惡欲邪淫刀杖瓦石等執慳恡於
他動手足等往來逃走等事是名身有同習
煩惱是中何者口家同習煩惱所謂妄語兩
舌惡口綺語恒說惡語毀謗甚深諸典於諸

尊長修梵行中廣說惡名是名口同習煩惱
是中何者意家同習煩惱所謂慳貪邪見嫉
妬樂著名聞利養親族姓慢色慢幼年慢無
患慢長壽多聞慢思惟慢欲覺妄想覺惡覺
親覺士覺飲食衣服卧具醫藥資用等覺著
處著乘著牀著諸飲食妻子男子營作梨樓
奴婢等錢財穀麥倉庫貯積等事乃至著種
種資用之具彼如是吝著已所說事中若失
一事便生其憂苦惱妄想等事彼如是遠離
愛潤心已生於思惟善男子略說意業猶如

世間輪轉故說意業同習氣煩惱彼如是離身口意業同習煩惱已於和尚所起其尊想其阿闍黎所起和尚想於同梵行若老若少起殷重恭敬彼獨在空閑之處作如是思惟我不應作如是我為度一切衆生為解一切衆生為令安調伏靜定衆生故發諸行然我自不調伏不隱諸根未為寂滅我必修正行今有見我者必得成受調伏亦順諸佛微妙等教復令歡喜諸天神龍夜叉乾闥婆等善男子此名為菩薩慙彼作如是思惟勿有令

我若道若俗於諸威儀行中取諸過失所謂行戒行不正中或見形或威儀行或行資用壽命行等彼如是慙愧已日夜之中六時觀於持戒等法彼善持戒已無復疑悔令入住如來佛法中無有休息善男子此之名為菩薩愧善男子是名菩薩成就如是諸行爾時世尊欲重宣此義而說偈言

諸佛行為本	及聲聞弟子	是故智者修
行行常堅固	諸菩薩大智	行諸無畏行
令證離垢道	諸佛所讚歎	

善男子云何菩薩成就性佛子菩薩性成少
 欲瞋恚愚癡等不妬不悋不惱不說麤言不
 欲調戲不輕動調和柔軟已可親近性能成
 就上妙供具供養諸佛所謂資用等財惠施
 與他具足成就手足頭目等若見如來或如
 來弟子見已即生恭敬歡喜之心善男子善
 薩如是名為性成就爾時世尊欲重宣此義
 而說偈言
 相煙即知火 鴛鴦以顯水 復相知諸性
 菩薩大名稱 柔和不諂曲 捨離慳嫉妬

愍念一切衆 名之為菩薩

善男子云何菩薩摩訶薩喜樂菩提心若有
 菩薩摩訶薩體性微發菩提心時值佛菩薩
 或聲聞緣覺等教化勸發而生阿耨多羅三
 藐三菩提心是名喜樂初發菩提相彼聞菩
 提及菩提功德已即發阿耨多羅三藐三菩
 提心是名第二喜樂菩提相彼菩薩見諸衆
 生無能救護無所歸依孤獨無能濟拔無覆
 護無舍宅無有洲已即起悲愍心彼發心已
 作如是念我今為諸衆生作救護歸依濟拔

覆護舍宅洲等爲彼因緣故發無上菩提心
是名第三喜樂發菩提心彼若見如來或菩
薩聲聞緣覺等滿足諸行見已心生歡喜愛
敬安心以是因緣發阿耨多羅三藐三菩提
心是名第四發菩提心彼菩薩爲諸衆生利
益安樂故行布施持戒修忍發精進五行思禪
定修正慧云何菩薩行布施所謂須飲與飲
須食與食須乘給乘須牀榻敷具者給牀榻
敷具等須衣施衣須金銀寶冠環釧等諸莊
嚴具乃至已身皮肉潤益衆生彼如是行於

布施已然彼布施迴向發阿耨多羅三藐三
菩提雖施而不生我慢等心云何持戒成就
身口意業彼捨離身口意業等已善離能防
無礙無漏純淨無雜奉持禁戒然彼持戒迴
向阿耨多羅三藐三菩提雖行持戒然不起
我慢等心善男子云何菩薩修忍彼瞋罵說
枷鎖繫閉切割搥打若道若俗能忍能容不
起諸習等煩惱如是修忍已然彼迴向阿耨
多羅三藐三菩提雖修忍然不起我慢等心
善男子云何菩薩發精進心彼作如是念猶

如虛空界無量無邊衆生界亦無量無邊然
此衆生界我獨無二令安無餘涅槃界中是
以爲彼因緣故發行精進身不離身念觀受
彼觀受已觀心心行彼觀心心已順觀諸法
彼如是善憶念觀已爲未生諸不善法令不
生故起欲修勤精進持心等正行爲未生諸
善法令生故起欲修勤精進直心等正行已
生諸不善法爲令滅故起欲修勤精進持心
等正行已生諸善法爲令久住故復令增長
思故起欲修勤精進持心等正行彼發精進

已令成初如意足分如是第二第三乃至成
第四如意足分彼成就如意分能令住一劫
若減一劫或具足行令滿精進波羅蜜如是
發精進已然彼精進迴向阿耨多羅三藐三
菩提雖發如是精進心然不生憍慢善男子
云何菩薩思禪定行離意欲離原四意滅離欲靜
不依內不依外不依色不依受想不依識不
依欲色無色界不依空無相無願不依世間
出世間不依布施持戒忍辱精進等善男子
乃至略說一切有想繫縛等名爲禪如是修

諸禪然彼禪迴向阿耨多羅三藐三菩提雖
思修此禪然不起我慢等心善男子云何菩
薩修智彼作如是念無量無邊衆生界令入
涅槃然無一衆生可入涅槃何以故如佛所
說一切法無我無衆生無命無壽無不伽羅
如是修觀智然彼智迴向阿耨多羅三藐三
菩提雖觀修般若然不起我慢等心善男子
如是菩薩摩訶薩樂菩提心爾時世尊欲重
宣此義而說偈言
猶如摩尼珠 顯於寶藏中 師以加功用

倍明於本色 成就如是性 求正菩提心
二邊既寂靜 令魔不得便
善男子云何菩薩樂法成就善男子若菩薩
性樂法喜法愛法彼若見沙門若婆羅門所
有資用命具飲食等事彼能奉上使世間所
有受用等根莖枝葉華果等彼收已施諸衆
生持諸法者令往禮拜恭敬合掌迎接已殷
重敬納心有所疑處問於正義是以持法者
隨所聞義善能解釋彼於聞法者起世尊想
善知識想起同世間諸海想起和尚想阿闍

黎想久失導師世間曠野生死難中能訪
起訪覓想久遠愚者闇閉目開故令起覺悟
想墜沒世間煩惱泥中而起濟拔之想久遠
失正路爲作導師故而起導師之想久伏在
世間牢獄能解故而起解者想久遠著患療
治故而起良醫之想以煩惱火焦滅身令住
滅故而起大雲雨想彼爲法爲法因故能忍
寒熱風雨蚊蝱等亦忍飢渴或見他人受樂
報者不起希求樂心然作如是念唯我世間
獨樂而我能聞正法彼爲是事故爲彼因彼

緣故不生憂悲苦惱恨等彼如是離憂悲苦
惱恨等已發如是心我堪能荷負如來所說
一法句故在阿鼻地獄住一劫若減一劫彼
如是無疲倦心已自然不行諸行而得一切
種智未得諸佛法而令速得善男子以是義
故菩薩名爲樂著諸法爾時世尊欲重宣此
義而說偈言
大智樂諸法 而成諸佛子 親近正妙法
而不生疲倦 敬心求正法 諸深心佛子
及以心憶持 亦顯正妙行

善男子云何菩薩摩訶薩正觀諸法善男子
 若菩薩作如是觀一切諸法猶如幻迷惑凡
 夫故一切諸法如夢不實故一切諸法如水
 中月非事故一切諸法如響非衆生故一切
 諸法如影計妄想故一切諸法如響聲生滅
 壞故一切諸法假因生滅壞緣假成故一切諸法
 本不生不移同真如體故一切諸法不滅本
 不生故一切諸法無作無作者故一切諸法
 如虛空不可染故一切諸法定寂滅性不染
 故一切諸法無垢離一切諸垢故一切諸法

性滅離煩惱故一切諸法非色不可見故一
 切諸法離心境界無體性故一切諸法不住
 滅諸毒故一切諸法不可求滅愛憎等心故
 一切諸法無著離煩惱境界故一切諸法如
 毒蛇離善巧方便故一切諸法如芭蕉無堅
 實故一切諸法如水沫體性弱故善男子菩
 薩如是觀名為正觀諸法爾時世尊欲重宣
 此義而說偈言
 一切法如幻 迷惑愚迷者 處色猶如夢
 汝等如是持 法如水中月 亦如響等事

復如影像等 智者諸不覺

善男子云何菩薩摩訶薩行法順法等善男子若菩薩摩訶薩觀色無常而不厭離色欲證於法已正智助法界同用等法善自觀入善持彼者諸相善思善記彼記此相善持善修善記已自然行法界等行受想行識亦觀無常然不厭離識等之入法界已正智助同去界等法善自觀達亦記彼相善持善修善記已自然入法界等行如無常苦空無我亦爾彼觀色無常已於色中不生恐怖驚等何

以故色是妄想顛倒所起然彼如實知觀受想行識無常乃至於識中不怖不驚何以故識者妄想顛倒所起故然彼如實知善男子譬如善巧幻師或幻師弟子化作種種幻事象兵馬兵車兵步兵彼智者見已不生恐怖驚等何以故彼如實知是幻師所作不實未曾有虛誑詐菩薩亦如是觀色無常已於色中不生恐怖驚等何以故色是妄想顛倒所起然彼如實知觀受想行識無常已乃至於識中不生恐怖驚等何以故識者妄想

顛倒所起故然彼如實知爾時淨無垢妙淨
寶月王光菩薩白佛言世尊云何菩薩觀諸
色無常然不厭離色而證法界已正智觀入
助法界等法爾時世尊告淨無垢妙淨寶月
王光菩薩言善男子吾當為汝分別說喻善
男子譬如智男子常事諸毒善持善覆善
惜起我相已種種莊嚴具貿易然是不食彼
毒勿令我因此事斷其正命菩薩亦如是向
涅槃心潤向涅槃順向涅槃近取涅槃然不
證彼涅槃何以故勿令我因此事退菩提

行善男子譬如有人事其火神然彼人日夜
香華等供養恭敬尊重讚歎親侍然彼人不
作是念我以事火供養恭敬尊重讚歎親近
已我以二手接取之何以故勿令我因此事
於身有苦於心有惱菩薩如是向涅槃心潤
向涅槃順向涅槃及取涅槃然後不證涅槃
何以故勿令我因此事退菩提行爾時淨無
垢妙淨寶月王光菩薩白佛言世尊如我知
世尊所說意趣菩薩者應住世間佛言如是
如是善男子菩薩應住世間問曰世尊云何

菩薩住世間而不以世間諸患所染佛言善男子爲此事故略說一喻善男子譬如呪術之人以大呪術力故諸惡毒蟒蛇等弄戲然彼人不以此事斷其命根何以故以彼人善通達呪術力故菩薩亦如是行世間住世間住世間已大智方便呪力故共諸煩惱毒蛇而居戲暴亦弄行住坐卧菩薩不以此事故於菩提而有退還何以故彼成就大智方便呪力故爾時淨無垢妙淨寶月王光菩薩言世尊希有希有彼諸菩薩而能不證涅槃復

不以世間煩惱毒之所染世尊我今歸依諸大菩薩世尊是諸衆生成說諸善根聞此法已而生一歡喜心世尊彼善男子善女人諸佛已記若能聞此法門佛言善男子說此法時五百比丘未證無漏而得解脫彼得解脫已即從座起服四偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊諸菩薩者可敬可正禮拜佛語諸比丘如是如是如汝所說爾時世尊欲重宣此義而說偈言

敬禮諸大智 敬禮得無畏 敬禮淨諸目

敬禮親佛子 方便善巧故 及以勝妙智
菩薩大名稱 能過二乘地 如實知諸陰
請生滅諸等 見世間渴仰 故不證涅槃
善男子云何菩薩摩訶薩離慢及增上慢等
善男子慢者我自亦可若家若姓若色或復
異事金銀等資用象兵馬兵步兵車兵如是
心所有高下者名曰慢我慢者生我身高想
若家若姓若色等或金銀財物倉庫象兵馬
兵步兵車兵如是心喜高意不下諸他者名
曰增上慢菩薩捨如是等法名曰離慢及增

上慢爾時世尊欲重宣此義而說偈言
離慢增上慢 常以慈心念 及常懷悲念
恒怖世間中 常以行乞食 善說人天益
善男子云何菩薩摩訶薩善巧秘密語善男
子若菩薩摩訶薩如來所說諸甚深經中秘
密之教彼不隨說取何者是秘密之教如來
記諸聲聞於阿耨多羅三藐三菩提者非如
所說佛語阿難吾患背痛不隨說取退老患
朽敗爲我訪覓侍者不隨說而取汝目連往
至耆婆醫王所取諸妙藥不應如說取如來

共諸外道尼捷子等諍其諸伎不應如說取
如來佉陁羅刺刺足者是事不應如說而取
提婆達多是如來久遠言者怨家不應隨說
而取如來入舍梨耶婆羅門村空鉢而出不
應如說而取旃遮及孫陁利諉佛者不應隨
說而取須那國毗羅若婆羅門請佛至已食^{十二}
麥亦不應如說而取爾時淨無垢妙淨寶月
王光菩薩白佛言世尊世尊云何記諸聲聞
當得阿耨多羅三藐三菩提佛言善男子吾
記諸聲聞得無上正真正道者以有性故淨

無垢妙淨寶月王光菩薩白佛言世尊云何
諸無漏聲聞斷諸有習煩惱設有性而成阿
耨多羅三藐三菩提佛言善男子吾今說喻
譬如灌頂轉輪聖王有子彼欲學一切技藝
等事然是中根復非利根彼應後學是先學
應前學復後學善男子於汝意云何彼以此
事故可說非王子也答曰不也世尊是善王
子善男子菩薩亦爾已成就中根性故修道
門先除諸煩惱障後成阿耨多羅三藐三菩
提善男子於汝意云何彼以此事故可說不

成正覺答曰世尊我不見有衆生若天若魔若梵若沙門若婆羅門人天阿脩羅衆中說言不成正覺者除一闍提佛言善男子復聽一喻善男子十地菩薩爲斷諸煩惱坐於道場爲不斷答曰世尊以斷故善男子於汝意云何彼以此豈不成正覺答曰世尊此名爲成佛言善男子此亦如是淨無垢妙淨寶月王光菩薩白佛言世尊云何告阿難比丘吾患背痛佛言善男子吾愍念後世衆生故說此言金剛身諸佛尚患背痛況其餘者然彼

愚癡衆生隨教而取彼既自壞亦壞於他吾朽敗老退患爲我訪覓侍者善男子我此言亦爲後世所說於我滅後後世無弟子故諸沙門婆羅門朽敗老退患者如是以侍者所加身故彼以佛聽故不生之意爲此密故說如來朽敗老退患耳世尊云何可取汝目連徃至耆婆大醫王所取藥善男子我此言亦爲後世故說吾諸聲聞必須諸藥知佛聽故而無有之爲此事故如來所說彼諸愚癡衆生如所說取如來是患身目連比丘徃至耆

婆所而不禮拜及不生恭敬速疾之意聞已
忽忽說其藥善男子此亦說諸欲等患證見
法者尚安何況凡夫世尊云何可取如來共
諸外道尼捷子等諍其諸技者我為後世眾
生故說此言如來尚有怨家況其我等然彼
愚癡眾生如實說取如來有怨家等轉輪聖
王微善根故尚無諸怨況如來成就諸功德
藏世尊云何可取佞陁羅刺刺如來足如來
亦說過去業報如來尚受過去業報況餘凡
夫眾生為是事故為彼因彼緣故示於惡業

為此義故而示其業果報事然彼愚癡眾生
如實所取佞陁羅刺刺如來足世尊云何可
取提婆達多是善知識復是如來久遠親近
是怨家者善男子若無提婆達多善知識者
不顯如來諸佛功德善男子是以提婆達多
善知識共如來又四諍彼等道德示怨家等事然
是顯如來諸大智功德善男子若提婆達多
承王教已於大眾中放護財大象此象若往
堪害如來而如來力令降伏善調爾時無量
人眾見彼象調伏已生希有希有心即歸依

三寶所謂佛寶法寶僧寶是名提婆達多善知識之相然有愚癡之人如說而取提婆達多者是如來怨家如是五百世中現菩薩行是提婆達多所示現者顯如來道德然愚癡衆生隨教而取提婆達多者是如來怨家害者以是因緣捨身墮阿鼻地獄餓鬼畜生之處何以故善男子提婆達多者善集諸行善集諸善根已曾供養無量諸佛於諸佛所種諸善根及大修行正學菩提順向菩提不退於大菩提近阿耨多羅三藐三菩提是諸衆

生偏起惡故於命終後墮阿鼻地獄餓鬼畜生之中歷受諸苦善男子云何所取如來入舍梨耶婆羅門村善男子我爲愍後世故行示此教何以故無有業報而對如來然我護後世故所有乞食比丘入聚落村邑城王都等以薄福力故不得其食彼爾時正憶於我十四是其佛世尊具足一切功德空鉢而出何況我等微薄善根我等以是故心不應生退爲此事故如來入村空鉢而出然復所說言魔波旬治諸婆羅門令不給如來食不應隨說

而取何以故魔無如是神力堪障施如來食
爾時諸佛神力故令魔處處治諸婆羅門及
居士等而如來無有過咎爲顯彼衆生故如
來示現此方便善巧等事爾時如來及諸聲
聞斷食之後魔及魔民并諸餘天觀如來心
是沙門瞿曇及諸聲聞弟子爲憂惱不彼曰
觀如來及諸弟子無有意恨憂惱心已亦不
高不下如前後亦如是爾時彼衆中七千諸
天子以心歡喜歸依於佛如來爲彼善化說
妙法彼聞法已於如來法中得法眼淨如是

如來觀後世事佛無業報世尊云何可取斫
遮孫陀利等以木器置腹上而謗如來答曰
善男子如來無有業患果報如來成就諸神
通力令旃遮孫陀利過無量恒河沙等世界
令安彼人然是如來方便力故示現業報諸
謗等事於我法中出家者彼被虛謗旣聞謗
已而生憂愁疑悔彼作如是說是如來成就
一切諸白法對面被謗何況我等而不被謗
彼爾時忍其諸謗行清淨梵行而不成退旃
遮孫陀利者以惡業所牽乃至夢中謗其如

來謗已捨身墮於惡趣若如來知是可救者
便應救之何以故如來無有衆生而是可捨
者世尊云何可取如來於脩羅婆國毗蘭若
婆羅門所謂請三月安居已唯食其麥荅曰
如來知諸婆羅門居士等請已而不供養如
來知已故往限四至彼何以故所有五百匹馬者十六
如來并諸比丘衆食麥彼一切盡修菩薩行
親近過去諸佛是以值惡知識故造諸惡業
以此事生畜生中彼五百馬能調伏護者名
曰日藏菩薩以願力故生於彼處是諸馬者

以日藏菩薩所化發菩提心爲化彼故應生
彼處以彼調伏馬師力故彼一切諸馬憶本
宿命而彼現其菩提心善男子如來愍彼五
百馬故往至彼處調伏馬師麥者分半施佛
五百馬所有麥亦分半施諸比丘彼馬師以
馬音聲令彼五百馬皆能悔過及禮拜佛僧
等爾時彼三說後彼諸馬捨身已生兜率陀
天中彼復生天中而供養如來如來爲彼善
教化說法聞法已即不退阿耨多羅三藐三
菩提彼五百馬所調伏護者如來亦記彼當

成辟支佛號曰善調伏心然復善男子如來
無慈不備不常者善男子設使如來食土木
瓦石等無三千大千世界中有如是味及如
是上味是諸土木瓦石等何以故如來得上
妙味中之味大人之相故善男子以此義故
應如是知如來一切諸食皆上妙味善男子
阿難比丘生憐愍心如來捨轉輪王位今既
食麥如來知阿難心已施其一麥故語阿難
言汝知是何味彼食已生奇特異想語我言
世尊我生王家長養未曾嘗如是上味以此

上味力故阿難比丘七日受上妙快樂而不
復食善男子以此義故應如是知如來無有
諸業果報若有衆生淨持諸戒若沙門及婆
羅門不隨本請奉施者爲彼衆生說不虛故
如來示此業果報事善男子汝觀如來諸身
等法是彼婆羅門請如來而不施設如來亦
說彼令不退轉然善男子所說彼五百比丘
如來記令不退者復次善男子所有彼五百
比丘共如來夏坐安居中有四十比丘多念
於欲結靜念彼若得美食者欲想欲覺便令

熾盛彼以惡食因緣故欲想欲覺亦微既微已彼七日七夜得阿羅漢果善男子若能如是解如來所說語者彼名為正解善男子菩薩摩訶薩成就如是名為善巧解如來秘密說教爾時世尊欲重宣此義而說偈言

所說漸義教 及以頓說者 大智諸菩薩
 秘密故正解 善巧諸密語 捨離執說教
 通達正說法 諸佛之所說
 善男子云何菩薩摩訶薩不喜樂聲聞辟支佛乘善男子若菩薩摩訶薩或以地獄者餓

鬼畜生等受諸重惡而不喜樂求聲聞涅槃復不念云何得脫離世間心令速得自在亦不求少欲少作等復不求少欲少作等行因彼所見諸衆生修諸善業者菩薩佐助令成及勸諸衆生讚歎正說正示向阿耨多羅三藐三菩提善男子菩薩摩訶薩成就如是諸功德不喜樂聲聞辟支佛乘爾時世尊欲重宣此義而說偈言

化衆無疲倦 不退於菩提 持心如山王
 行慈心等法

爾時淨無垢妙淨寶月王光菩薩白佛言世
尊如來已說諸法菩薩成就諸法已名為住
大乘然如來不說以何義故名為大乘爾時
世尊告淨無垢妙淨寶月王光菩薩言善男
子吾今問汝隨汝意說善男子於汝意云何
轉輪聖王并四兵衆隨所行者彼道以何說
取答曰世尊名曰王道亦名大道名無畏道
名無障礙道名為寂靜道佛言善男子如來
亦爾隨所乘乘至阿耨多羅三藐三菩提彼
乘名為大乘名為上乘名為妙乘名微妙乘

名曰勝乘名無上乘名無惡乘名無比乘名
無等乘名無等等乘善男子以此義故名為
大乘答曰善哉大乘世尊善哉大乘爾時魔
王波旬作如是念此沙門瞿曇過吾境界亦
令餘者能過境界若我集四兵衆共往惱亂
及不說此法故至沙門瞿曇所爾時魔王波
旬將領四部兵衆至王舍大城耆闍崛山爾
時淨無垢妙淨寶月王光菩薩遙見魔王波
旬將領四部兵衆來欲為此法令作妨故見
已作如是神力現神力已魔王波旬至王舍

大城巷衢四道之處作如是聲汝等往至王舍大城諸仁者若知是如來在耆闍崛山中爲四部衆說法初善中善後善其義巧妙滿足白淨說行梵行是故汝等應往如來所是以汝等於長夜而成饒益快樂爾時王舍城中諸婆羅門刹利長者居士等被魔勸已持諸香華塗香末香燒香繒幢寶蓋衣服等從王舍大城出已至耆闍崛山於如來所頭面禮佛尊重讚歎供養恭敬已却住一面魔王波旬及四兵衆出王舍大城耆闍崛山中至

如來所已化作天曼陀羅華而散佛上散已及四部兵衆却坐一面爾時淨無垢妙淨寶月王光菩薩見魔波旬却坐一面而告之言波旬汝何故將四兵衆至如來所魔言吾至此爲令滅此法故及惱亂如來故淨無垢妙淨寶月王光菩薩語魔波旬言波旬何容煩亂及滅此法汝波旬於如來前今可悔過勿於長夜成無利益苦報淨無垢妙淨寶月王光菩薩所順說法已魔即從座起偏袒右肩又手合掌禮佛足已於如來前而起悔過願

世尊受我悔過我以愚癡無智慧不善巧不能自知而如來前起惡心及欲滅如是等經善哉世尊爲我正受悔過等法佛語魔王波旬言吾法中增長善根所謂若善男子善女人爲欲清淨法故令能悔過爾時魔王波旬從座起已在佛前立而白佛言世尊先制一切諸惱惡口等不善業道佛語波旬如是如是波旬問曰如來法主何故以波旬名而喚於我佛言波旬吾今說喻譬如長者及居士大富財錢無窮然彼人惟有一子愛念深重

以彼繼命爲活然彼一子不善調伏心諂曲彼長者及居士若手若杖若拳等治或惡言及苦語惡治爲令息彼惡故波旬於汝意云何是長者居士瞋恨情治彼一子有惡心不答曰世尊惟爲成彼一子故佛言如是波旬如來亦爾善知衆生心心數法應以苦惱語調伏者爲說苦惱語應以檀治者即以檀治應以攝取者即說攝取言應以色身度者即以色身度之應以聲香味觸法等度者即乃至法等度之爾時魔王波旬從佛聞此法歡

喜踊躍復更禮佛足禮已白佛言世尊若有
村邑聚落中說是法者我爲聽此法故徃至
彼處及護此經亦念益法師故是中多有如
是瑞相衆則寂定離調戲懈怠等得上勝聽
法之者若讀若誦若受持若解說身不生疲
倦心不起厭足厭四隨所說此法若聽廿一或爲他廣
說如是彼轉生歡喜踊躍心爾時彼衆中有
諸外道尼乾子等彼見聞此魔王所說語已
於如來所即生歡喜踊躍之心爾時尊者阿
難白佛言世尊何因緣故此諸外道聞說此

法而得證忍佛語阿難過去此王舍城耆闍
崛山中有佛名曰善勝調伏多隨阿伽度阿
羅訶三藐三佛隨說法彼佛說法已有諸外
道爲惱故來彼至已聞此法即唱善哉而於
佛所不生敬重心彼諸外道以此因緣力故
六萬劫不生地獄餓鬼畜生之中唯生人天
之處彼諸外道以不敬如來故所生之處不
值善知識阿難於汝意云何爾時彼諸外道
等豈異人乎阿難汝不應異意取何以故善
男子此諸外道尼乾子等阿難今此諸外道

於如來所生歡喜恭敬踊躍心以此因故如
來今記得阿耨多羅三藐三菩提爾時彼諸
外道尼乾子等聞受記已心大踊躍即得無
生法忍說此法時萬二千人遠塵離垢得法
眼淨二萬衆生未曾發阿耨多羅三藐三菩
提心而發道意爾時尊者阿難白佛言世尊
若有善男子善女人聞此法讀誦受持廣為
入說得幾福德佛言若善男子善女人一切
無餘衆生界令安阿耨多羅三藐三菩提者
若復善男子善女人讀誦受持及廣為人說

此經是人倍得福德何以故阿難此法能令
得阿耨多羅三藐三菩提一切種智世尊若
善男子善女人於此法及法師起惡心世尊
彼善男子善女人得幾不饒益佛言善男子
若善男子善女人超拔一切衆生目若復有
人於此法及法師起惡心是人因此事得惡
復倍於前何以故阿難此法於一切衆生能
作光明阿難白佛言世尊此法不應不信心
善男子善女人前說何以故世尊應護後世
諸衆生故勿說此法謗法業報故墮諸地獄

中佛語阿難應說此法何以故彼諸衆生於
阿耨多羅三藐三菩提即以此爲因阿難白
佛言世尊此經以何名云何受持佛語阿難
此經名爲十法如是受持淨無垢妙淨寶月
王光菩薩所問如是受持如來說此法時尊
者阿難及淨無垢妙淨寶月王光菩薩并
菩薩衆比丘衆及諸天人龍王阿脩羅迦
羅緊那羅摩睺羅伽等聞佛所說歡喜奉
佛說大乘十法經

音釋

恡良忍切 綺綺去切 嫉嫉去切 妬妬去切 調調去切 戲戲去切
妬都故切 色曰妬 賢貯積貯展呂切 恡也 綺語也 綺語也 嫉妬恡昨
曰嫉吝色切 朝調也 蚊積貯資昔切 盛也 調戲
戲徒切 切戲弄也 蚊積貯資昔切 蚊積貯資昔切 蚊積貯資昔切
也 刺刺下七亦切

佛說普門品經

版五

西晉竺法護譯

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與大比丘
 眾比丘八百菩薩四萬二千得諸總持神通
 已達聖智弘暢辯才無礙三昧已定無所不
 博時有菩薩名離垢藏與九萬二千菩薩從
 普華如來國其世界名淨行遊詣忍界靈鷲
 山世尊遙見離垢藏菩薩與無數千大士眷
 屬圍繞遊步虛空佛心念曰斯離垢藏間別
 山路遠步詣國宣普華如來至真等正覺命

永樂北藏

佛說普門品經

普門品今當聚會諸菩薩衆于時大聖
 即如其像顯揚言教示現感應令無央數無
 限世界諸菩薩衆尋時悉來至斯忍土詣靈
 鷲山行到佛所稽首足下却住一面靈鷲山
 中諸菩薩衆閑居宴者悉來集會禮畢却坐
 離垢藏菩薩應時化作七寶蓮華其葉有千
 持詣能仁如來至真等正覺稽首奉上啓曰
 普華如來至真等正覺淨行世界聖尊敬問
 無量遊步康強力勢輕履起居安隱多所救
 濟今見遣來宣承敬詣啓受普門不可思議

第二二册

清淨之品爲開士說時離垢藏菩薩大士問訊問訊畢退在虛空結跏趺坐與諸開士坐寶蓮華爾時溥首童真於會中起更整衣服偏袒右肩長跪叉手而白佛言善哉世尊願說普門不可思議道品法源爲諸菩薩分別演之憶念往古過去久遠世時從普門如來至真等正覺聞斯經典興立八十四萬百千億垓三昧久逮七十七億百千諸垓總持門行唯願世尊愍諸菩薩重宣揚之佛告溥首童真諦聽善思念之答曰唯然世尊願樂欲

開溥首與諸菩薩受教而聽佛告溥首若有菩薩欲學普門所入之法等意分別遊入於色等意分別遊入音聲等意分別遊入臭香等意分別遊入衆味等意分別遊入細滑等意分別遊入心性等意分別遊入女人等意分別遊入男子等意分別遊入童女等意分別遊入童子等意分別遊入諸天等意分別遊入諸龍等意分別遊入鬼神等意分別遊捷沓和等意分別遊阿須倫等意分別遊迦樓羅等意分別遊真陀羅等意分別遊摩伽

勤等意分別遊入地獄等意分別遊入餓鬼
等意分別遊入畜生等意分別遊入貪淫等
意分別遊入瞋怒等意分別遊入愚癡等意
分別遊諸不善等意分別遊諸德本等意分
別遊諸有爲等意分別遊諸無爲等意分別
溥首諸開士所可周遊一切悉備遊居平等
具足至道是爲學入普門定法佛告溥首童
真何謂菩薩等意分別遊入於色曉了解色
如水之沫而不可得不可護持無有堅固則
爲等意觀無有色是謂菩薩等遊於色又告

溥首何謂菩薩等意分別遊入音聲如人呼
聲而有響應尋即消滅則無形像不知所生
一切無有若干之事而無差特亦無有相已
了無相人所言者虛無無實已曉諸音深山
響報則乃等觀是爲等觀遊入諸音聲又告
溥首何謂菩薩等意分別遊入臭香周遊往
返百億劫數鼻之所嗅而無有馱如大海淵
無有充滿其香之像而不可獲爲虛偽法無
有真諦設求審誠無合會處斯無所有而不
可持鼻處無實恍惚若空如幻士化假使分

原五

三

明則無等觀遊入麁香又告溥首何謂菩薩
等意分別遊入衆味至於喉咽不知鹹味亦
無不味從因緣別其舌所甘猶緣會合曉覺
無念則爲等觀遊入衆味又告溥首何謂菩
薩等意分別遊入細滑其細滑者志有所存
緣求服之其柔軟者而不可得已觀斯緣細
滑鞞鞞無所適住計于細滑則無有我亦無
所有所依因著被服乃有所倚斯爲等觀遊
入細滑又告溥首何謂菩薩等意分別遊入
心法假三界人悉令集會立在一處使求執

心莫知所在不見形像亦無猶豫亦無合散
不知所住現若干色於內無處處無所住如
幻士化虛而不實則爲等觀遊入心法又告
溥首何謂菩薩等意分別遊入女人察于四
大則無女人識癡惑者迷於愛欲荒于虛無
計女人者猶如幻士化現女像因彼所行從
其所樂女人如幻起色欲意彼無有女癡者
惑之能別如斯諸女無相解脫平等而現女
色則爲等觀遊入女人又告溥首何謂菩薩
等意分別遊入男子如令男子等自發意吾

為雄夫與念斯為女人欲心無色無實可獲
不見女像等惟諸色發起女想設所思想斯
豈斯女等如野馬水月則無男女了男無形
虛偽而立已能平等則能現女則為等觀遊
入男子又告溥首何謂菩薩等意分別遊入
童男若如樹木設無有芽則無根莖設無根
莖則無華實設無女人則無童子緣號童子
想於無知覺女無生不有子性解一切無則
為等觀遊入童子又告溥首何謂菩薩等意
分別遊入童女如彼校樹根終不生其明智

版五

四

者不於求果醜達別誼曉發一切勇猛無想
枯竭眾流斯為童女了女如此所現平等則
為等觀遊入童女又告溥首何謂菩薩等意
分別遊入諸天諸天嚴淨功德自然其意鮮
潔宮殿綺飾無造立者心樹妙華無下種者
福荼幻化生無思議淨光流離滅度淨了天
虛偽成立恍惚勝說平等現諸天像是為菩
薩遊入諸天又告溥首何謂菩薩等意分別
遊入諸龍見無求生興雲七日雨所露潤不
在內外遍閻浮提漸歸大海所滿水所由來

衆生如是學若干緣現種種罪福自然衆生
無所有愚冥之人以虛爲實觀龍平等是爲
菩薩等遊諸龍又告溥首何謂菩薩等意分
別遊入鬼神心如門開與色有像其身高大
心爲一類心不可畏難因會有恐懼見法無
有實衆想不可議無實爲空說平等寂而現
鬼像是爲菩薩等遊鬼神又告溥首何謂菩
薩等意分別遊入捷沓和其法無往而音說
往曉無往來等說捷沓和是爲菩薩等觀遊
入捷沓和又告溥首何謂菩薩等意分別遊

入阿須倫不以事因阿須倫心等無起無滅
無生而現平等是爲菩薩等觀遊入於阿須
倫又告溥首何謂菩薩等意分別遊入迦留
羅造受無受立辭名號設無名色等觀迦留
羅是爲菩薩遊入迦留羅又告溥首何謂菩
薩等意分別遊入真陀羅法無作而作則立
真陀羅分別無所生平等真陀羅是爲菩薩
等觀遊入於真陀羅又告溥首何謂菩薩等
意分別遊入摩休勒其法所名立若干人法
無有所相爲虛分別諸想無想自然說平等

音現摩休勤是爲菩薩等觀遊入於摩休勤
又告溥首何謂菩薩等意分別遊入地獄地
獄無主空無造者從已想想無與所有地獄
清淨鮮潔無垢智覺如幻本無所有無相無
相無所有別如虛空平等寂然而現地獄是
爲菩薩等遊地獄又告溥首何謂菩薩等意
分別遊入餓鬼餓鬼無形無名本無處所因
慳致之慳無所住不解所有計吾我人知悉
無本了無餓鬼是爲菩薩等遊餓鬼又告溥
首何謂菩薩等意分別遊入畜生如雲霧像

現若干色彼則無貌悉無所有心思虛無等
如陰霧種種色像畜生志性罪福如幻迷惑
虛妄而說畜形等說寂聲是爲菩薩等遊畜
生又告溥首何謂菩薩等意分別遊入貪婬
欲從想起所想無有無實無像無貌無住處
不可得貪婬如空服五愚癡顛倒思想塵勞法無
塵垢欲虛如空至於十方求不可見貪婬無
形愚冥貪懼不得安隱無難懷懼譬如丈夫
無獲懷懼怖捨馳走得無見空一切皆空彼
無解脫愚癡顛倒反造逆想闇冥不解法如

虛空去來今佛解諸貪欲貪欲無脫愛想悉
空其譏貪婬則求脫欲斯皆無本本自然淨
見佛道場平等無想觀衆如者彼慕離欲所
想虛危乃離諸想如所發念僥脫貪婬謂當
度欲想無所求不壞本際貪欲無思本淨如
斯則不想脫假令度欲則謂爲淨貪欲空無
計此無二愚冥相二行者深觀如幻是則失
句發諸想念貪欲無起假號愛欲無染著名
諸名無礙知欲無得觀真究空不懷貪欲不
知見脫貪欲佛法等如泥洹解貪欲陰等離

吾我知貪欲寂等御憺怕平等欲陰見如幻
化是爲菩薩等遊貪婬又告溥首何謂菩薩
等意分別遊入瞋恚恚從對起因緣生對無
我號我立無量事如樹木生結恨急毒聲自
然空無想無有如閑居樹相指火然因緣離
散火滅不現虛無起身羸聲亦爾因欲稱量
則不興恚不從聲起不虛內身亦不外來所
由因空從他緣起因對而立各各分別則無
瞋恚如風種過有恨爲慢若知方便因想立
緣穢聲如是恚因空生恚還自燒而危其身

別瞋怒想竟無形像平等察聲聽瞋怒音恨
本際等無本無持分別法界則觀平等是爲
菩薩等遊瞋怒又告溥首何謂菩薩等意分
別遊入愚癡愚從無起察癡無有設無所有
狂無狂冥人無蔽願無礙求空方面造愚爲
虛愚癡人所行最行難獲諸法無明因想爲
塵譬如丈夫欲度虛空億劫不得知空本末
愚亦如是本際無愚議蔽冥不生塵無所成
滿如度虛空不知方面亦無具足無能步度
如百千劫習樂闇蔽彼無厭足不以飽滿譬

如童子吹氣滿胞旋解口察無所有罪福如
空胞而習於愚求不可得懷來欲謂愚無底
斷根無形無根無住故不可盡設愚難盡斯
不可得猶是衆生如幻不賜設有造喻三界
生類日度一切令得泥洹佛壽住世億劫難
計濟脫黎庶人不可盡因愚立種人界無想
癡冥如幻是不得佛與愚等觀斯無二設
能等觀則能念道癡慧一等無諸蔽礙衆生
群萌等無愚議癡不可計思念意跡其心無
念無有邊際愚冥無限由是叵得志性無明

何從有起癡已不起闇冥何類如癡無處佛
道亦爾了無涯底諸法無二別聲平等察
癡響了空一等愚冥如雲分別平等則曉定
意是為菩薩等遊愚癡又告溥首何謂菩薩
等意分別遊入不善欲行無形瞋行無處不
行癡行知衆平等諸塵悉平得解虛無所有
了淨如是是為菩薩等意遊入於諸不善又
告溥首何謂菩薩等意遊入諸善德本衆生
修善心行若干諸行一行常了平等已知平
等衆行如幻別聲一等則了語音是為菩薩

等遊衆德又告溥首何謂菩薩等意分別遊
入有為所有無有計不可量無量難計常曉
平等了無央數無行無像解脫等寂觀一切
安是為菩薩等遊有為又告溥首何謂菩薩
等意分別遊入無為本淨法寂亦無合會無
明假聲等察音聲無言無教皆了無為衆著
言聲等觀如是是為菩薩等遊無為又告溥
首何謂菩薩等意分別遊于平等不處有為
不住無為諸行平等如空無礙三界無本何
况洹不出不入乃至大安度脫衆生解不

若一法身如空不合不散是爲菩薩等遊平等尊說斯章句之頌順如應時不可思議九萬九十菩薩得起法忍七十二億百千人天皆發無上正真道意三百六十萬比丘漏盡意解六千比丘尼皆發無上正真道意二千二百清信士千八百清信女皆發無上正真道意爾時溥首童真白世尊曰唯願大聖演三昧號菩薩由斯而致至德諸根明了聞是三昧所因名號則當獲得一切法明靡不通達而悉降伏一切迷惑邪見之衆樂一

文字分別曉了一切諸文以一切文而了一文辯才之慧不可限量爲諸群生講說經法分別曉了緣應法忍以一切行入於一相逮無量無限之義曉了識義四分別辯於是世尊告溥首童真諦聽善思念之今當爲仁分別本末荅曰甚善願樂欲聞佛言有三昧名離無量垢假使菩薩逮得斯定普見一切諸色清淨佛告溥首有三昧名懷若干假使菩薩逮得斯定智慧光明覆蔽一切日月之明有三昧名成具光明假使菩薩逮得斯定威

耀覆蔽帝釋梵王三界之冥悉蒙安隱諸天
光耀忽不復現有三昧名捨界假使菩薩逮
得斯定處於衆會蠲除一切姪怒癡病有三
昧名莫能當假使菩薩逮得斯定照明一切
八方上下諸佛國土有三昧名諸法無所生
假使菩薩逮得斯定總攬諸佛經語訓典爲
衆會分別敷演有三昧名念雷音假使菩薩
逮斯定者言語音聲暢于梵天有三昧名曉
了一切應心所樂假使菩薩逮斯定者悅可
衆生隨其所樂而令解脫有三昧名無會現

悅精進假使菩薩逮斯定者現見無爲無有
限數終始之感所聞所見莫不通達有三昧
名無念寶德樂於世界假使菩薩逮斯定者
放諸神足施化衆生有三昧名諸音緣會假
使菩薩逮斯定者覺諸言音以無數字了一
文字以一文字說無數字有三昧名積衆善
德假使菩薩逮斯定者分別罪福興顯平等
多所悅可一切衆生便聞佛音法音衆音聲
聞音緣覺音菩薩音度無極音彼有所說亦
無音聲有三昧名起諸總持爲一切王假使

菩薩逮得斯定分別一切無量總持有三昧
名淨諸辯才假使菩薩逮斯定者寂除一切
音聲言說皆無言教亦無響應無言無教亦
無所有於是溥首白世尊曰唯然大聖鄙身
寧應講斯典之功德乎告曰宜講溥首白佛
假使菩薩聞斯經典而不狐疑發心受持而
諷誦讀其人現在得妙辯才聰明辯欣豫辯
深妙辯無合會辯常行慈心加諸衆生無毀
傷意所以者何設使憂念所作所趣奉行智
諦隨身未曾捨離爾時世尊讚溥首曰善哉

善哉快說此言誠如之意譬如布施獲致大
富而不虛假持戒生天亦不虛假今斯經典
亦復如茲學致辯才亦不虛設悉得本志猶
如日光出照天下衆冥悉除斯經如是諷誦
學者懷來辯才取五不通達喻如菩薩坐于道
場於佛樹下逮得無上正真之道十一成最正覺
菩薩如是學誦斯經必得辯才除諸狐疑是
故溥首假使菩薩現欲興辯曉練諸法聞斯
經典心不猶豫即當受持講說諷誦爲諸衆
會廣演其誼於是離垢藏菩薩前白佛言佛

滅度後其有受持諷誦講說斯經法者廣爲衆會敷演其誼鄙親當爲寡解所歸使不狐疑疾得辯才於時弊魔愁毒垂淚來詣佛所白世尊曰唯無建立於斯經也如來至真等正覺常懷大哀其有苦患施以大安善哉大聖願除我感如昔世尊初坐樹下處于道場今復重加說斯經典我今憂鬱心懷懊惱甚於如來始得佛道所投濟時我之反側不能自勝一切皆當得不退轉速無上正真之道成最正覺其有黎庶耳聞斯經聽音伏名悉

當得道至于滅度空我境界虛魔宮殿大聖撫育安住垂安興建大悲唯見矜濟佛告魔曰波旬莫恐勿懷怖懼一切衆生不悉滅度如來亦不建立斯經魔聞佛告踊躍歡喜善心生矣忽然不現溥首白佛何故爲魔而說斯教佛告溥首斯經典者住無所住是故爲魔而說斯言吾不建立斯經典也至誠不虛一切諸法住無所住不可逮得無有言教離於二事本際平等審諦無本法界如稱平若虛空無適無莫真正無異今經流布斯闍浮

提於此天下當有瑞應世尊適建誠諦之教
 自然空中音普廣聞誠如佛言至誠不虛佛
 告阿難受斯普門品經之要持諷誦讀宣示
 同學又言阿難八十萬四千法品之藏計比
 斯經典等無差特所以者何無量之門法界
 諸要如來分別曉了衆生解斯經典而成佛
 道然後講說八萬四千諸經品藏是故阿難
 當受斯經消息將順諦持諷誦為衆人說佛
 說此已離垢藏菩薩溥首童真賢者阿難諸
 天世人捷沓和阿須倫聞經歡喜稽首而退

永樂北藏

佛說普門品經

佛說普門品經

釋

溥首 溥頌五切 溥名也 鼻許救切 以
 惚呼骨切 惚也 輿柔也 鞞 鞞音五岡切 又
 惚不分明也 輿柔也 鞞 鞞音五岡切 又
 胡浪誼宜寄切 福茶 茶乃結切 僥
 二切 誼理義也 福茶 茶乃結切 僥
 又求也 憺怕 憺佳感切 怕白各
 措摩胞 胞校交切 不可切 蠲
 也 矜濟 矜居陵切 慙也 矜憐也
 主也 無適 無所專主也 適通

第二二册

永樂北藏

佛說普門品經

第二二册

文殊師利佛土嚴淨經卷上

服六

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與大比丘十萬衆俱及諸菩薩八萬四千皆不退轉無所從生逮得權慧神通無極隨時而化救濟

服六

三界其名曰文殊師利光世音大勢至諸菩薩等咸來雲集七十二億諸天子俱皆志大乘四天王帝釋梵天王各與四萬二千諸釋梵俱悉慕大道四方阿須倫王難頭和難龍王和倫龍王沙竭龍王摩那私龍王持地龍

王阿耨達龍王山積龍王降魔龍王上月龍王如是諸王各從其民六萬二千金比鬼神曠野鬼神妙毛鬼神普等鬼神善普鬼神善財鬼神普像鬼神無諍鬼神是諸鬼王各與等類百千衆俱來詣佛所皆各稽首以次就位悉都專精志願經道飢虛於法身口意并加敬歸佛靜心而聽爾時國王太子大臣百官長者居士民衆大小天龍鬼王咸共供養隨其所安時佛明旦著衣持鉢與大衆俱天龍鬼王侍從左右上虛空中四種蓮華紛紛

如雨百千妓樂不鼓自鳴皆作釋梵雅頌八
 聲詣阿闍世就王之請佛顯神足光照十方
 七寶蓮華隨跡處生有化菩薩皆坐其上光
 像分明不可稱紀繞城七帀而歎頌曰

其導師至神 所愍哀無量 方便護眾生
 消病愈諸瘡 能仁無所著 心寂善調和
 彼吼護世明 今日欲入城 其意已解脫
 度生老病死 諸天眾集會 各懷欣樂志
 其心甚堅強 降魔并官屬 釋師子至聖
 尊導已來到 壞世眾不消 至真音難致

甚猛能制御 行道億千劫 意抱大慈悲
 普護於一切 今日真正覺 當入王舍城
 本所行布施 難量無涯底 衣食眾寶乘
 無復有計限 惠所愛男女 妻室及國界
 今彼釋師子 欲入國王宮 宿世施手足
 頭目及耳鼻 普惠無所逆 不貪恡重珍
 總攝眾功德 施一切有所 尊人以是故
 得入一切智 常以勤修學 布施至戒慧
 護戒無缺漏 故曰真丈夫 逮成照忍辱
 持功勳無量 彼寂然心定 今日當入城

於百千億劫	行精進解脫	哀傷衆生故
心未曾懈倦	一心不可極	已度於彼岸
音聲越梵天	今日欲入城	其聖明道慧
無限不可量	不可得邊涯	假喻如虛空
人中寶如是	智德不可盡	緣從達衆行
嚴淨至尊慧	因坐佛樹下	降魔及官屬
逮無退道明	永安無憂感	道聖轉法輪
所度不可極	今日釋師子	欲入王舍城
若有發道意	我當得成佛	處世逮究竟
諸相三十二	常興意無量	至誠發道心

輒歸於最勝	供養人中聖	欲斷婬怒癡
消衆塵勞穢	志降伏一切	無益瑕疵難
便宜速行詣	釋師子聖尊	奉貢衆妙養
恪心不可限	若欲生天上	天帝釋梵王
百千億諸天	所知見宗仰	常遭值安樂
在天不失時	當詣釋師子	所宣辭至真
其欲慕聖帝	王於四方域	自然致七寶
令我逮尊貴	千子諸德具	殊傑甚勇猛
常勤奉事歸	至真大尊人	若好尊者位
長者積財寶	其生業廣大	常遊得自在

眷屬悉豪貴 端正顏姝好 當詣釋師子
名好物供尊 其有已解脫 方應求度者
咸當諦聽受 大聖說寂寞 以聞甘露句
寂然無憂患 人中之尊導 音聲甚難值
於時王舍城中無央數衆聞此歎頌勸訓之
音莫不欣悅皆發道心各齎衆華諸雜妙香
幢幡寶蓋妓樂百千出城迎佛稽首足下退
從佛後世尊入城足蹈門闔地則尋時六反
震動篳篥樂器不鼓自鳴婦女珠環相振作
聲天雨華香其下紛紛盲視聾聽瘖言跛行

病愈狂正拘躄得伸諸被毒螫毒螫不行裸
者得衣貧者得財飛鳥走獸相和悲鳴當爾
之時衆生慈心無姪怒癡滅除貢高瞋恚恨
疑和悅相向如父如母如兄如弟如身如子
各各欣喜而歎頌曰
人中之上 如月盛滿 爲正導師 丈夫師子
世尊入城 利益衆生 普安一切 盲聾視聽
飢飽寒溫 亂者得定 貧者得富 狂邪得正
諸天在上 散雨華香 作衆妓樂 以爲供養
衆生慈心 無三毒名 下心悅意 除憍慢情

如父如母 如兄如弟 如身如子 心同意并
世尊法澤 等潤十方 天人群類 解無希望
功勳如是 所現難量 十方威德 頌宣三藏
於時城中有貴姓子名棄惡遙觀世尊行步
正齊容儀端正威神光耀諸根寂定恬淡玄
默和雅其性如水澄渟中表清淨顯六猶猛師子
獸中之王如日初出照于朝陽譬月盛滿衆
星中明佛在大衆巍巍堂堂相好曷著汪汪
洋洋心懷欣悅敬進迎佛稽首足下右繞三
匝叉手自歸長跪白佛願聞菩薩爲行幾法

疾逮正真爲最正覺從心輒成嚴淨佛國惟
垂愍哀分別具說佛言善哉棄惡菩薩乃問
如來嚴淨之德是諸菩薩衆行殊特諦聽諦
受善思儀則棄惡菩薩一切衆會莫不喜踊
一心恭肅皆前禮佛受教而聽佛言菩薩有
一法行疾成正真爲最正覺從心輒成嚴淨
佛國何謂爲一心常哀愍濟度衆生興發至
真仁和道心何謂至真仁和道心曰以發道
心不行諸法何所不行曰不行三垢家業諸
利志存出家不倚衆養從心本願常崇斯法

何謂出家所崇法行曰修正真行奉一切法
何謂正真一切之法曰分別曉了陰種諸入
何謂陰種何所曉了曰有爲法無爲法皆是
五陰解陰如幻所著爲名知陰本空是謂曉
了幻法本寂從對而有剖判本末不見有二

服六

五

不見無念亦無妄想此乃專修奉行出家成
菩薩行不捨衆生所以者何能自調已暢達
諸法爾乃習辨爲諸衆生不得衆生亦無諸
法佛言族姓子是爲菩薩一法之行疾逮正
真爲最正覺從心輒成嚴淨佛國棄惡菩薩

聞佛所說欣喜踊躍即便逮得起法忍身
昇虛空去地七仞彼時衆中覩斯變化有二
千人發無上正真道意萬四千人遠塵離
垢諸法眼淨時佛因笑無數光色從其口出
照於十方無量世界還繞佛三匝從頂上入
賢者阿難即從座起偏袒右肩長跪叉手以
偈讚佛

遊於諸法度無極 最勝至真導以力
皆了衆生化上智 惟願宣現是笑義
十力已達徃過世 愍哀亦暢將來業

悉明現在十方事	今用何故顯笑意
解於衆生之所行	今如師子覩諸心
其智慧明無等侶	惟宣衆人調御法
諸天億垓普來集	咸共叉手禮至聖
願演第一妙光音	無數衆會觀法器
其慧度無極	世俗無儔匹
皆知一切人	善惡行所趣
至仁今所笑	願爲分別義
當決衆疑網	普宣最尊法
今諸會大衆	巨億百千載
以法故雲集	諸比丘默然
加敬修供養	百千妓樂音
奉行靜心聽	

惟願決衆疑

佛告阿難汝乃見此棄惡菩薩住空中不對
 曰已見佛言阿難是棄惡菩薩却後六百二
 十萬劫當成爲佛號曰寂化音如來至真等
 正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御
 天人師爲佛世尊^{服六}世界名安隱^六劫名離音其
 國比如阿閼如來妙樂世界功勳嚴淨等無
 有異佛歎是已乃便詣王阿闍世宮王及夫
 人太子百官華香妓樂歡喜迎佛稽首足下
 退在佛後佛入就坐菩薩聖衆各以次第坐

如常位王覩坐定寂靜無聲與后太子手自
斟酌百種供饍食皆飽訖行澡水畢兼施奇
寶好衣貢佛別取小牀在佛前坐專心叉手
聽受導教欲化中宮及來會者爾時王阿闍
世長跪白佛唯然世尊瞋恨厭嫉從何所生
其愚無明從何所來慧何所滅佛告王曰從
其吾我生瞋恨厭嫉住於自大則生其愚不
別正諦是曰無明見正從諦斯則爲慧慧除
衆惡如明消冥見正從諦亦復如是王重啓
曰見正從諦願分別之佛言大王法本空無

從意生形解意無處則無去來了一切空是
爲見正見正不轉則曰從諦具解如是乃曰
爲了王聞佛言應心說法欣然大悅善心生
焉即便歎曰善哉世尊至未曾有斯則如來
之善言教假令我身中壽終者心不疑亂必
能奉之佛從座起與諸大衆即皆俱還於靈
鷲山勅諸直使布設衆座請諸會人皆令就
坐時舍利弗承佛聖旨即從座起偏袒右肩
長跪叉手而白佛言向者城中棄惡善菩薩所
問微妙嚴淨佛土世尊即答粗舉義要棄惡

聖六

七之一

尋便受佛記。剋聞者解釋各獲果證。意不達者。咸用瞢然。惟願世尊加哀重說。具敷演之。令諸菩薩堅固其行。住於正道。而不動轉。成一切智。降魔官屬。攝諸異學。滅諸塵勞。勸化邪業。使入正道。捨小乘地。轉不退輪。具悉至服六 七之二

感十方世界。即如所念。便放其身。毛孔之光。普照十方。恒沙世界。十方諸佛。各遣菩薩。神智無量。微妙明達。各從菩薩。百億之衆。皆現神變。來入忍界。見能仁佛。供侍拜謁。稽首佛足。各自陳白。覩佛光瑞。垂恩見接。憑恃四等聽受法說。我本土佛。而見難曰。汝曹何爲。諸忍世界。忍土五逆。剛強弊惡。貪嫉姪妬。罵詈呪詛。心多瞋毒。轉相傷害。麤穢懶悞。併張難化。勿至忍界。自染勞穢。我等皆復重自啓曰。力能堪任。來至忍界。正使遭值衆惱。諸害火服六 八之一

燒刀割終無恨意世尊及諸正士乃能勞謙
 忍誨群生願樂禮侍諮受深經我本土佛乃
 見遣聽重復勅曰往族姓子從意順時牢自
 持心慎勿懈疑如我本土百千劫行不如忍
 世精進一日是故世尊歷恒沙界不以為遠
 願聞世尊說嚴淨經及諸正士論講要言於
 是彌勒菩薩即從座起偏袒右肩長跪叉手
 前詣佛所以偈歎曰

無量威德聞十方 光照上下恒沙界
 一切衆生無能稱 人中聖慧不可議

辰六

八之二

十方世界恒沙國	菩薩大衆為法來
用樂道法恭恪住	唯人中尊宣法訓
世尊名稱遍十方	禁戒三昧智慧然
儀好無動如師子	猶若日光耀虛空
諸天龍王及鬼神	其比丘衆比丘尼
清信士女叉手住	愍哀安住唯宣法
以知過去及當來	分別曉了今現在
為衆生本所應度	以律開化決狐疑
云何菩薩造立行	國土嚴淨光所照
何因具足衆大願	唯人中上宣此意

何緣此等無貪嫉	何謂禁戒無所犯
以何爲衆修勤行	因群黎故行愍哀
何從奉行無數劫	用精進故勢用上
智慧不倦脫無爲	濟度衆生勤苦患
其意靜定恒一心	行淨脫門住禪思
修無所著如蓮華	云何立行消殄欲
從何奉行深妙業	何因志行度世法
何緣伏魔及兵衆	以降化之即成佛
於時世尊告彌勒曰	布法高座如來今當普
爲十方諸菩薩衆敷演	徃古性和佛國功勳

永樂北藏

文殊師利佛土嚴淨經

第二二册

嚴淨願行法典彌勒受教即心念言如來何故使我施座不令阿難目連等乎文殊師利即知彌勒心之所念便答彌勒當知如來使仁布座說是法時非諸聲聞緣覺之等所能受持純爲菩薩宣是法耳于時彌勒即如其像三昧正受爲佛設座高四百萬里以無數寶而校成之天繒統縵而布其上座之光明照此三千大千世界佛起昇座三千世界六反震動於時如來告舍利弗菩薩有四事法具足所願何謂爲四一曰志性仁和二曰愍

哀衆生三曰精進不懈四曰一心常安習善親友是爲四法具足所願佛告舍利弗菩薩復有一法不失所願何謂爲一於是開士當學追慕阿闍如來宿命本行菩薩道時志願出家樂沙門行世世所生不違本誓乃能進至得如來號無所從生是則菩薩第一之利用捨家故得致十德一者無有貪欲放逸之態二者常好閑居不習慣鬧三者常奉佛行捨遠小節四者棄捐癡冥無益之法五者不慕妻子家居恩愛六者釋置惡趣非法之患

七者攝取安樂天上善處八者未曾違失宿命本德九者諸天愛敬常戀侍衛十者諸龍神王常擁護之是爲十德若有菩薩不捨大乘慕度衆生常當追樂出家之業是爲一法不失所願隨志所好致何佛土如意輒成嚴淨佛國是則菩薩第一善利佛告舍利弗菩薩復有二事法不捨所願何謂爲二一曰不樂小乘不學其行不與從事願開度之不說其法用教化人二曰常以無上正真之道勸進衆生令成佛法是爲二法勤心正真等誨

張六

十

不倦則便逮受十功德福處何謂爲十一者
攝取佛土無小乘學二者純諸菩薩聖衆來
會三者諸佛世尊常念護之四者十方諸佛
所見歎譽稱其功德而爲說法五者發微妙
心常修正真六者不願生天帝釋梵王心常
精勤志存正道七者若生人間作轉輪王主
四天下以道教導八者所生之處不違道業
常見諸佛無上正真九者諸天人民所見愛
敬十者受不可計無量功德是爲十處所以
者何設能化度一佛國土衆生之類皆令致一

得無著果證不如菩薩單指之頃勸化一人
發無上正真之道何況十處功德妙深隨意
所欲在取何國如願輒成嚴淨之德是爲二
法不違本願佛告舍利弗菩薩復有三法不
失所願能具功德嚴淨佛土何謂爲三一曰
尊樂閑居心習靜寂二曰常以殷勤謹護禁
戒未曾闕漏三曰常惠法施無衣食望是爲
三法堅護禁戒行菩薩業因此輒逮十無畏
一者能護戒行入於城邑若至聚落心無所
難二者若在衆會說法勇猛三者若入衆中

飯食不恐四者在家講頌心無所懼五者若入精舍亦無所畏六者居在聖衆不懷怯弱七者言談說事不以恐懼八者徃奉師父及諸和尚恭恪不慢無畏所犯九者若有所說常抱慈心心不畏惡十者若受衣食牀卧醫藥亦無所難是爲十又加十事乃具嚴淨何謂爲十一者不畏惡業二者不貪親族三者不求名稱四者不慕家種五者不妬種姓六者常知止足七者衣食牀卧病瘦醫藥而知節限八者雖在家居歎說道法九者諸天徃

造稽首禮侍十者未曾思念非宜之想心常念佛欣然專精無衣食意是乃具足嚴淨佛土又復十事受德名稱何謂爲十一曰棄捨衆會不慕因緣二曰常習宴處不思城邑三曰心存禪思無有邪念四曰不志多事憤鬧之中五曰心常念佛無他之思六曰不捨身安而爲危害七曰淨修梵行未曾中礙八曰以少事故得三昧定九曰聞所說義要妙章句識念不失十曰如所聽經解義歸趣能爲人說是爲十法佛告舍利弗復有四法不失

所願何謂爲四一曰菩薩所作言行相應二
曰棄捐自大三曰捨於貪嫉四曰見他人安
代之悅豫是爲四又有四事至誠諦教何謂
爲四一曰所生之處口常清淨氣優鉢香二
曰言辭辯慧無所闕漏三曰諸天世人皆保
信之四曰不失好聲必獲佛音是爲四復有
四法所修訓誨何謂爲四一曰不生三趣無
憎惡者二曰所學不慕九十六種所見迷惑
三曰怨家惡友不得其便四曰天上世間咸
共歸禮是爲四復有四法流布訓誨何謂爲

眼六

十二

四一曰不捨布施之心穀米涌貴因時惠施
二曰不慕世榮所有財業三曰往奉自歸禁
戒之士四曰若有布施不懷貪嫉是爲四復
有四法可悅他人心知足何謂爲四一曰
是衆生等是爲我所吾當安之二曰斯等貪
財依怙身力以爲無雙菩薩加哀施已所安
當計財業非是我侶常畏五分侵奪無期三
曰若多財寶妻子熾盛眷屬豐饒不以信樂
不戀國土何況他人望於衆生四曰志未曾
求非業錢財行在諸俗是爲四法菩薩行是

不失所願嚴淨佛土佛告舍利弗復有五法
不失所願何謂爲五一曰常樂經法勤求道
義二曰知無數世所生徃反三曰以聞經法
如諸佛行成就功勳四曰所從聽經每事問
義造立何行具足疾成五曰若聞經法尋能
奉行是爲五法服六不失所願嚴淨佛土佛告舍
利弗復有六法不失所願何謂爲六一曰好
喜布施心無慳嫉以身施與不惜壽命不愛
妻子男女眷屬心無怖異不懷妄想二曰菩
薩在家若出行學寧失身命不犯禁戒謹慎

守護常住梵行興發衆生以戒勸助三曰知
身假借諸法如幻堅住忍力逢對不起設遭
毒害刀杖加形惡罵呪詛愁惱之患未曾起
意而有恨心四曰奉行精進心無所著深念
非常如救頭然行止卧覺未曾懈廢設火燒
身心不退却五曰專心守靜寂無他念入無
寂境伏想不起心如灰滅形如枯朽六曰見
正從諦滅除邪僞曉了三界如響如幻法無
常名如水月形愍哀一切勸誨衆生是爲六
法如願輒成具足功德嚴淨佛國佛告舍利

弗復有七法不失所願何謂爲七一曰一切所有而以布施所可施者亦無所獲二曰奉戒不虧不想所禁三曰勸於衆生不起法忍四曰以精進行不得身心五曰成就禪定一心攝念六曰具足智慧不懷妄想七曰常志念佛捨衆悵望是爲七法所行具足嚴淨佛土佛告舍利弗復有八法不失所願何謂爲八一曰所宣不說無益之言二曰以布施事用爲莊嚴三曰其心柔和而無麤獷四曰恭敬法師不懷輕慢五曰常行謙恪下意順衆

六曰性行清白而無玷汙七曰若不持戒知報應事八曰不自傷行不毀他人是爲八法嚴淨佛土佛告舍利弗復有九法不失所願何謂爲九一曰常護身行令不虧失二曰口言謹慎而無缺漏三曰將護其意使無邪想四曰棄去貪欲心無所著五曰十四刈除瞋恚心不起恨六曰滅愚冥業不爲闇昧七曰常行至誠而無欺惑八曰行慈堅固心不移易九曰依善知友未曾捨遠是爲九法嚴淨佛土佛告舍利弗復有十法不失所願何謂爲十

一曰聞地獄苦心懷恐懼奉修哀心二曰聞
畜生苦亦復怖懼興隆道哀三曰聞餓鬼苦
亦復畏難發起大慈四曰聞天上安亦復不
喜常與大哀五曰聞於人間穀米湧貴弊惡
加害而興慈仁六曰心自念言加勤精進悉
忍衆苦乃使佛土嚴淨無量七曰令無三苦
衆惱之患八曰使其國土豐饒平賤九曰人
民安和壽命無限十曰皆自然生無所名屬
至成無上正真之道是爲十法所願不失嚴
淨佛土佛告舍利弗菩薩執華詣如來時若

詣塔寺當作是念願使衆生心意輕淨顏貌
和悅如華軟妙形色香潔見莫不歡愛之欣
悅願成佛時令我國中香樹妙華周而普遍
衣被飲食雜綵幡蓋金銀珍寶皆自然生其
土人民禁戒清淨心意柔輒和雅其性逮深
法忍神通無上又舍利弗菩薩所爲先人後
已念安一切如父如母見人得安欣然代喜
願成佛時生我國者皆令安和無嫉妬疑恬
然入定心無念思又舍利弗菩薩護口未曾
犯失不可之言不加人物語常如法非義不

服六

十五

出願成佛時生我國者言辭柔和無有不可
語聲八種出口和雅又舍利弗菩薩戒淨身
口意善復勸他人使行已善令轉相教普及
一切願成佛時生我國者令身口意完淨無
漏神通具足在所至奉又舍利弗菩薩所遊
興隆道化常以正真開度男女未曾講論小
乘之語願成佛時生我國者不聞聲聞緣覺
之行轉不退輪速最正覺令純淑行流布無
極又舍利弗若有菩薩不嫉彼供不斷他養
見人得供代之悅豫願成佛時生我國者無

貪嫉名皆獲法利又舍利弗若有菩薩不自
稱善不說人短不講衆僧比丘尼闕聞見人
過有如已犯願成佛時生我國者皆令清淨
不聞罪名又舍利弗若有菩薩慕求經道如
渴欲飲志在正真不好異法願成佛時生我
國者皆樂經道慕求正法又舍利弗若有菩
薩常作音樂歌頌佛德供養如來若塔形像
以是德本勸助學者願成佛時百千妓樂不
鼓自鳴演八法音聞皆欣悅開發道心悉獲
正真又舍利弗若有菩薩見衆生心放逸馳

騁開示正要使不憤闍願成佛時生我國者
使無亂志攝念入定以禪爲食衆想寂滅皆
至正覺佛語舍利弗假使如來以劫之壽咨
嗟佛土成就功勳不可究盡而譬喻之今粗
爲汝略舉之耳若有聞是菩薩行德思齊慕
及建志不疑亦當成其嚴淨佛土佛告舍利
弗菩薩復有三法疾速正覺不失所願如意
即得何謂爲三一曰所願特尊與衆不共二
曰所行安諦而不放逸三曰如所聞法奉行
不倦是爲三舍利弗言善哉至未曾有如來

十六

十六

善訓道品備悉所願成就嚴淨佛土佛告舍
利弗如是如是如汝所云如來作佛積行所
致不以飾辭巧言成道放逸行者自誤入冥
墮四顛倒沒生死河求出難得若有菩薩聞
是經者願樂奉行立不放逸必當成就如上
所教於時會中八萬四千菩薩即從座起又
手自歸同發聲音我等世尊願皆奉行如佛
訓教具足所願從行得道除去飾辭放逸之
巧備悉弘誓戒德之要願使一切志行慙誨
以行自嚴去衆穢操時佛欣笑口中五色光

出照於十方還繞佛身三帀從頂上入賢者
舍利弗前白佛言何因緣笑今佛既笑必當
有意佛告舍利弗汝寧見此諸族姓子師子
吼不白言已見世尊佛言是族姓子於後來
世竟百千劫皆當成佛號曰淨願如來至真
等正覺明行成爲善逝服六世間解無上士道法十七
御天人師爲佛世尊國土嚴淨猶如西方安
養之國功勳嚴淨等無有異其壽命等亦無
差別又問云何其壽命等亦無差別佛言各
壽十劫爾時師子步雷音菩薩即從座起偏

袒右肩長跪白佛言文殊師利童真諸佛所
歎咨嗟功德今當久如成最正覺佛言汝自
以是問文殊師利尋如佛教前問文殊師利
仁尊久如當成無上正真之道逮最正覺文
殊師利答曰當作是問仁爲志學無上正真
道乎所以者何假使吾身學佛道者當作斯
問吾不求道當何因成最正覺又問仁不以
衆生求最正覺乎答曰不也所以者何衆生
不可得故假使吾得衆生處所當爲衆生志
求佛道所以然者無有吾我人壽命故由是

之故身無志求亦無退轉又問仁不求佛慕
佛法乎荅曰不也所以者何一切諸法皆悉
佛法若使衆法無有衆漏無受因緣無想是
志佛道解了若此建一切法又如仁問建立
佛法隨仁意荅誰求志者色志佛道乎色志
本淨志佛道乎其色本無志佛道乎色自然
色悉空無色恍忽色本淨色寂然以此色法
志求佛道成正覺乎荅曰不也色不志道本
淨自然以空寂然諸色法不志求道不成正
覺法亦如是文殊師利又問曰痛想行識及

與識法志求佛道乎荅曰不也文殊師利曰
五陰識法不成正覺於意云何其外五陰我
人壽命可言有處乎荅曰不也文殊師利曰
如是我當分別以何等法志求佛道成最正
覺又問文殊師利其阿夷恬新學菩薩聞是
教訓將無恐怖乎所以者何仁之名號一切
導首爲衆重任而今造證爲諸菩薩班宣諸
法不志求道不成正覺文殊師利荅曰法界
不恐本際不懼聞佛說法無所畏難其恐懼
者則懷憂感無憂感者則離塵埃以離塵埃

服六

十八

彼則解脫其以解脫則無所著以無所著則無復縛以無復縛則不復脫其不脫者彼無從來以無從來亦無從去其無從去則無所願其無所願則無志求其無志求則無退轉以無退轉何所退轉受我人壽命有常斷滅退在衆想夢想退轉耶若不退轉便不退轉何所退轉空無不轉無相不願斯本際者佛法不轉佛法無作無有邊際佛法無著則無所倚佛法無行亦無精進亦無所行無有教令其諸佛法假有號耳又計空法無所從生

無所從來無所從去又計佛法不離塵勞貪怒癡垢佛法無塗塵勞之行無有吾我寂無所念所行無念無盡不起平等無邪則諸佛法亦無非法所以者何無處所故無可行者是曰佛法若有新學菩薩聞是說者若恐怖者疾成正覺若不恐怖不成正覺又問文殊原六為誰說是文殊曰其恐怖者乃有妄想以有妄想心自念言我身當得成最正覺緣是之故便起道意志存正覺於意云何從來未曾有覺成空不答曰無也文殊又曰世尊不云

文殊師利佛土嚴淨經卷下

服七

西晉三藏竺法護譯

於時師子步雷音菩薩復問文殊師利發意
久如應發道心文殊荅曰止族姓子勿懷妄
想一切諸法皆無所生假使有說我發道心

服七

吾當行道墮大邪見所以者何今觀察心都
求不見心發道意亦復不覩彼發道心者也
吾亦不見道心所存吾由是故不發道心又
問仁者以無所見今何以故宣此章句文殊
荅曰無所見者乃為等教無所見趣名是章

句平等言辭又問何故言曰趣平等乎文殊
荅曰如族姓子所言等者無若干故其平等
者彼無行法於其平等無有譬喻不見諸法
是乃平等若宣斯訓則宣一業若寂然業無
有塵勞不為瞋恨而說經法不有斷滅不計
有常不起不滅不有吾我亦無所受不舉不
下不高不卑雖有所說無有妄想亦無思求
若族姓子有曉此法而奉行者乃曰平等又
有菩薩廣入於法不見若干亦復非一乃曰
平等其平等者則無偏黨其無偏黨是其清

淨於是師子步雷音菩薩前白佛言唯然世尊文殊師利所說巍巍乃如是乎發道心以來爲幾何耶衆會思渴願樂欲聞佛言族姓子文殊師利在深妙忍所入深忍不逮得道亦不得佛復不得心以無所得故不說之久如發心爲發道意惟佛今當爲汝解說本初發心乃往過去七千阿僧祇恒河沙劫乃爾世時有佛號雷音響如來至真等正覺乃在東方去此七十二垓佛土世界名曰快成其佛在彼班宣道教弟子聲聞八十四億百千

垓衆諸菩薩等復倍是數時有轉輪聖王名曰安拔號爲法王治以正法王四天下王有七寶聖王爾時往詣雷音響如來所供養盡意八萬四千歲隨其所安王心念言我已積功德行難量不用斯心寧以德本普修勸助眼七復更思惟以德勸助當求何勸天帝梵王號轉輪聖王聲聞緣覺耶適發是意上虛空中演大音聲大王如是莫興賤意當發無上正真道心王聞是言即時大悅生弘慈心不轉道意所以者何用其天人開示意故知我心

念時安拔王與大眾俱九十六億垓人往詣
雷音響如來稽首足下右繞七匝退住一面

以偈歎曰

欲問殊勝法 以奇雅答我 云何仁在世
而致最超異 以普俱供養 自歸於世護

用無所著心 永無所勸助 世尊察知之

吾獨寂發心 以興廣供養 云何勸助之

志天帝梵王 為四方之主 若求於聲聞

當慕緣覺乘 我適發是念 空中宣洪音

仁者慎莫得 勸助下劣心 當為一切故

興發微妙心 開顯大道意 饒益於世間

今欲問於佛 在諸法自由 云何起發心

不失於道意 唯說斯義趣 何因逮是處

如我所像人 而發菩薩心 天中尊願說

宣上妙章句 大王且聽之 當宣以漸訓

愍哀於衆生 樂住于法本 如所誓志願

輒得成所趣 吾亦徃宿世 因發起道心

愍哀於衆生 而興斯誓願 如本所志願

亦若心所念 逮無動佛道 在世最上聖

大王當強志 造立極上心 若修諸正行

仁亦當成佛	以聞是言教	王意便欣然
在一切晉世	班宣師子吼	假使於本際
不知生死源	為一一人行	如若干衆生
今發于道心	在一切世間	普請於衆生
令不墮貧匱	從今日以往	假使生欲心
輒當欺諸佛	現在十方聖	若生瞋恨厭
嫉妬及貪恡	未曾犯不可	至誠人中尊
常當修梵行	棄欲捨穢惡	當學於諸佛
戒禁調和性	不以斯四色	疾成佛正覺
用一切之故	當行於本際	常嚴淨佛土

無限不可議	當宣傳名稱	通徹於十方
惟聖見授決	成佛人中上	令心甚清淨
永無衆猶豫	常修治身行	口言亦如是
亦當淨心念	不犯衆瑕疵	假使我成佛
在世人中尊	以是正真言	地當六反動
設我言至誠	真正不虛詐	由是見證明
虛空宣妓樂	若實不諛諂	無貪嫉不厭
以是誠信故	雨清淨意華	適宣斯言已
至誠言無異	十方億萬國	則六反震動
於上虛空中	有巨億音樂	天雨雜香華

積地四丈九 其王以學是 二十億衆人
口宣柔和音 必成佛上道 二十億衆等
一切逮佛道 見王發大道 亦効學洪業
佛語師子步雷音菩薩欲知爾時安拔王乎
答曰不及也佛言則今文殊師利身是也發
道心以來如七千阿僧祇^七江河沙劫佛土滿
中塵逮無所從生法忍已過六十四江河沙
劫於彼世時則具十住成就十力普備一切
諸佛道地辨諸佛法從初以來未曾一反生
心而有發意也皆以逮致無上正真之道爲

最正覺我亦不念言當云何成最正覺其二
十億人在往古雷音響如來所發道心者悉
已逮致無上正真之道成最正覺已轉法輪
爲諸衆生興立佛事滅度去已悉是文殊師
利之所勸發皆悉供養勤修衆行六度無極
普以執持傳宣正法於今現在適有一佛說
法未滅度耳下方界分去是四十四江河沙
等佛土有世界名地底其佛號持地如來至
真等正覺今現在說法與無央數諸聲聞俱
其壽無限佛說是往古喻時七千人皆發無

上正真道意於是師子步雷音菩薩問文殊師利仁者在往古佛具一切法如來十力已備十地用何等故不成正覺文殊師利答曰不以往古過去諸佛一切諸法成最正覺所以然者此言得道則爲不得亦無所逮又問云何具足佛法答曰具足本無故又問云何具足本無答曰備悉虛空乃具本無曉了虛空及諸佛法本無之義等無有二不可分別又問云何以具一切諸法答曰具足五陰乃能具足三界一切普遍十方諸佛之法又問

云何具足諸色答曰仁者見色色有常乎若無常耶答曰不也曰諸法有常若無常乎又彼五陰有增有減耶答曰不也文殊師利曰是故族姓子若於諸法不增不減故曰具足曰何以具足答曰備諸法慧所解亦如如慧不轉爾乃不知諸妄想處以無妄想不造具損其不具損乃曰平等是故族姓子等見諸色爾乃等見一切諸法痛想行識亦復如是等無有異於是師子步雷音菩薩問文殊師利又察仁者逮得法忍以來久遠懸絕迥邈

巍巍如是不一發心吾當得道仁者云何勸
化衆生使發道心荅曰吾不勸衆生令發道
心又問何故荅曰衆生不實衆生寂寞所在
顛倒故勸化之令發道心假使衆生不處顛
倒則無有道何所發乎吾以是故不勸衆生
使發道心亦不化之令志求道所以然者無
所想者乃曰平等其平等義無所志求亦不
退轉是故名曰無所歸趣無所從來當觀生
死所謂平等斯章句空空無志求又族姓子
向者所問逮得法忍已來久遠懸絕迥邈巍

巍巍如是不一發心吾當得佛卿寧見心以何
等心得成佛道荅曰不也所以者何心者無
形不可覩見道亦復然亦無形色復不可見
所曰道者假有號耳所曰言心及與佛道是
悉假託是故族姓子吾宣斯辭不一發心吾
當得佛其無發心則無所生亦無所毀以無
所生無所毀者乃名曰逮又問何所是時所
曰約時乃曰爲時耶荅曰族姓子所云時者
暢平等覺所可覺者不增不損永不起想亦
無所滅爾乃名曰隨其等時其不妄想本無

無本是則名曰隨等時也若逮正見等於平等達於諸法都無所獲則不造計若干種品一無所念爾乃名曰隨等時也若身證明一切諸法諸所相者皆爲法相曉了如是故有心著若無有相則無所倚爾乃名曰等隨時矣又問何謂爲逮文殊師利答曰無所行也謂名所述故曰爲逮而於三界悉無所行假有斯辭其得塵勞則不能逮所以然者意無所存斯法無言以是之故不可逮得又族姓子無所得者乃曰爲逮其無所言則不逮法

便無所住若不得法乃曰爲逮於時師子步雷音菩薩前白佛言善哉善哉世尊唯如來說文殊師利成佛道時國土何類佛告之曰汝以是語問於文殊師利即受佛教問文殊師利曰仁成佛時國土何類文殊師利答曰族姓子若仁好樂佛道者當問成佛時國土何類又問文殊師利仁者不樂佛國土乎答曰不也又問何故答曰其有所樂則爲樂欲其樂欲者則有恩愛其恩愛者則有所受若有所受則有苦患其苦患者則無有護是故

吾身不成正覺所以者何無所得故若不得道是故無樂又如向者仁之所言國土何類說其本末吾不堪任自虧其身所以者何若有菩薩用歎已故便自虧滅佛及國土功勳嚴淨面見如來無極法藏時佛告曰文殊師利宜用時說成已佛土功勳嚴淨以何志願如來聽之或有從仁聞說所願諸餘菩薩緣是發意具足斯業文殊師利答曰唯然不敢違教即從座起偏袒右肩右膝著地叉手白佛唯承聖旨今當宣之若族姓子及族姓女

求佛道者且共聽之聞已具得行是所願應時十方各如江河沙諸佛國土六反震動時文殊師利復白佛言唯然世尊我之本願如佛所言從如七千阿僧祇江河沙劫行菩薩業不成道場不致正覺道眼徹視先觀十方悉見諸佛普勸化一切衆生悉成佛道吾心堅住咸開化之布施持戒忍辱精進一心智慧而勸助之皆是吾身之所勸化唯然大聖今觀十方以無罣礙清淨明眼所見諸佛皆以勸助建立無上正真之道斯等皆辦乃吾

成無上正真之道爲最正覺也雖有是言故爾續立不成正覺假使所願若具足者乃成佛耳時彼衆會諸菩薩等各心念言文殊師利前後所見諸佛世尊爲幾何乎時佛即知諸菩薩衆心之所念告師子步雷音菩薩曰猶如族姓子有一丈夫出現於世取是三千大千佛土滿其中諸塵取破碎之一一諸塵各各碎之各如一佛國滿中諸塵於族姓子所趣云何豈寧有人知是塵數多少者不答曰無能知者天中之天佛言假使族姓子悉

能曉了如是塵數佛國多少不足言也文殊師利明眼所覩十方佛土所見佛土過是塵數之國百倍千倍萬倍億倍巨億萬倍兆載劫數不可限量無有譬喻八方上下各爾之數皆是文殊師利所可開化令成佛土所願如是不成正覺正使佛國如江河沙周匝十方滿中佛樹一一樹下有坐菩薩須臾一時皆成無上正覺之道逮最正覺臨滅度時不須佛樹道場自起普爲一切復過十方不可計量諸佛國土化於衆生說法使度所願魏

巍致此佛國乃成佛道使其國中無有聲聞緣覺之名純諸菩薩滅除疲厭瞋恨之難淨修梵行周遍佛土悉復不聞女人之名使諸菩薩皆得化身身被法服跏趺而坐佛國嚴淨純諸菩薩熾盛巍巍除小乘法於是師子步雷音菩薩前白佛言成佛之時所號云何佛言名曰普現如來至真等正覺所以號曰普現者何其佛功德普現十方無限國土其有得見普現如來若觀光明皆當得蒞逮成無上正真之道於今若佛滅度之後得聞將

服七

九

來普現佛名亦當得決然後成於無上正真之道除入滅志得道迹者文殊師利復白佛言唯然世尊我所誓願得成佛時生我國者令無饑渴飲食之想眾味饌具自然滿鉢在於右掌適在掌中心則發念不先供養十方諸佛聲聞緣覺及諸貧賤危厄乞匄下劣眾生先自食者則為不宜先飽一切然後乃食尋如所念神通備足在所至處無有罣礙行疾如風所念即到十方供養諸佛下遍眾生寶衣法服俱亦復然先供養諸佛次及所尊

窮賤下劣皆先使安無有八難衆苦惱患語
則可意不聞惡言學無禁戒是非之音無尊
無卑無富無貧其生我國皆同一倫於時師
子步雷音菩薩前白佛言爾時彼土無名號
字佛言如本誓願所志具足世界名曰離塵
垢心復白佛言在於何方佛言在於南方去
是忍界極在其邊衆妙好寶摩尼明珠合成
佛土十方一切未曾見聞奇珍衆寶流布遍
現未曾朽敗而有減損菩薩所作欲令其地
化成衆寶如念即成在作何寶衆妙香華所

欲備有亦無日月明冥晝夜若樂菩薩身光
所照隨意唯華開合別異晝夜無有寒暑老
病死事唯行菩薩便成正覺若生他方亦無
異業天上人間悉行菩薩臨命終歿皆成正
覺無有終歿無中滅度虛空之中不見妓樂
悲和之音自然張七而作其音不宣愛欲之辭恒
出佛法六度無極菩薩篋藏經法之音隨意
所好聞經法音如念即解皆發正覺見佛疑
滅聞經解達於時會中有無央數諸菩薩衆
同時舉聲聲揚大音佛聞是號適得其宜名

曰普現無違道教若有衆生聞普現名乃獲
快利無極之慶況生其國得見普現值遇神
化法則其行若有聞是所說決者則爲見佛
聞經入心藏之不忘但逮得聞文殊師利成
佛名德巍巍乃爾何況目見時佛告是諸菩
薩曰若有得聞百千億佛名號功稱利益衆
生開化度人不如文殊師利一一劫中化導
衆生永安無患何況得遇普現如來其慶無
喻誠如所云於是衆會聞佛讚是諸菩薩言
應時坐中諸天神王及世間人各萬億垓俱

時稽首禮文殊師利同發聲音今自歸命普
現如來自歸適訖便有八萬四千垓衆皆發
無上正真道意餘無量入積衆德本立不退
轉時文殊師利復白佛言今我願是諸不可
計無量佛土功勳嚴淨目之所覩由是所願
瑞應處所皆便合并成一佛土不計聲聞緣
覺嚴淨五濁惡世發意之頃正使我身江可
沙劫稱歎諸國功勳嚴淨無有限量不得其
底我所誓願復過越彼無能究竟證明我者
獨佛縷練明知我耳佛言善哉誠如仁言如

來通慧三達無礙真爾真爾等無有異爾時
會中諸菩薩衆各心念言如佛咨嗟文殊師
利成佛國時功勳嚴淨何如西方安養世界
無量壽佛嚴淨等不時佛即知諸菩薩心便
告師子步雷音菩薩欲知西方安養世界無
量壽佛功勳嚴淨比於文殊師利難以喻哉
假譬言之如取一毛破爲百分以一分毛取
海水一滸無量壽佛如一分毛水一滸耳文
殊師利成佛汪洋如海巍巍蕩蕩不可思議
於是師子步雷音菩薩前白佛言曾頗有餘

方如來國土嚴淨如是者不佛言有東方去
是百億江河沙界名曰超立願其佛號名普
照常明德海王如來至真等正覺與諸菩薩
眷屬圍繞而說經法興演以來江河沙劫其
佛壽命亦無有限比普現國嚴淨正等有四
菩薩被弘誓鎧得不可議又白佛言唯願加
哀宣布未聞具說普照常明德海王如來其
土嚴淨又四菩薩名號何等在於何方遊何
佛土淨德普備能具斯處佛言第一菩薩名
曰光英遊於東方無憂首如來佛土第二菩

薩名曰慧上在於南方慧王如來佛土第三
菩薩名曰寂根在於西方智積如來佛土第
四菩薩名曰意願在於北方鈎鑠如來佛土
於時世尊即如其像三昧正受其三昧名悉
現嚴淨應時見東方普照常明德海王如來
佛土及諸菩薩功勳嚴淨自昔以來所希見
聞譬如掌中視寶珠耳如普現佛國土無異
衆會觀之莫不欣喜誠如世尊所言無有異
也世尊即便告諸菩薩當如文殊師利所行
爲法諸菩薩衆同發聲曰唯然受教當學文

殊師利本發心行成就嚴淨不敢懈廢於時
世尊尋便欣笑光從口出五色晃昱普照十
方掩覆日月繞身三帔還從頂入彌勒菩薩
即從座起長跪叉手前問佛曰佛不妄笑笑
必有意是何因緣願佛說之佛言彌勒向佛
說法現三昧力皆見東方普照佛國具足備
悉嚴淨功德衆會欣悅誓願志學今現八萬
四千菩薩咸共發心成嚴淨國復有菩薩八
萬四千十六正士發仁慈心性弱和雅所願
具足斯等如是當逮文殊師利其餘菩薩不

能若斯雖爾緣是功德疾成無上正真之道
爲最正覺國土成就不及文殊師利嚴淨之
德佛言彌勒若有菩薩心性至真口宣誓願
不犯本心亦當具足如文殊師利身其心怯
弱而有信樂緣是口勇宣辭誓願輒得超越
六十萬億垓劫終始之難六度無極則以具
足時四菩薩各從其方化作重閣衆寶校絡
各從諸天無數百千兩衆天華鼓衆音樂神
足威變地爲動震四面俱進來趣世尊光照
衆會見莫不欣彌勒長跪而白佛言今地大

動天華紛紛重閣晃耀四方來臻鼓樂絃歌
天香苾芴此何瑞應誰之威神佛言彌勒是
四菩薩即來見佛用自神力感動衆會故現
此瑞勸化於法時四菩薩即進詣佛稽首足
下繞佛三匝佛命使坐退而就榻時佛宣告
諸會菩薩此四正士多所勸發興建誓願不
可稱計設族姓子謙敬渴仰於四正士因問
法義疑網永止行菩薩業滅除終始必達無
上正真之道超二十億劫周旋之惱普具諸
法六度無極若有女人聞是正士名號之稱

速轉女身疾解正覺爾時世尊歛復威神一切衆會還自如故彼佛國土忽然不現於是文殊師利前白佛言唯然世尊一切諸法猶若如幻幻師所作適起尋滅諸法展轉亦復如是其不起滅乃曰平等平等覺者必逮正覺逮正覺已度脫一切慧上菩薩問文殊師利曰菩薩何行而成正覺文殊師利答曰無逮無失是曰正覺慧上又問寧可復得不可逮乎亦復無乎若不逮有則無有衆不可逮衆文殊師利答曰亦不可逮亦復不無所以

不逮是諸法過悉無所生初無所有非方當有不懷無得文殊師利又復問慧上曰何所一業敷演經法於是慧上答曰其無所生亦無所壞不造異住是曰一業敷演經法光英菩薩曰其無來無往是曰一業敷演經法寂根菩薩曰其無所得亦無所等亦不造證亦不寂然亦無擔怕無去來今是曰一業敷演經法意願菩薩曰其不妄想佛法聖衆不念菩薩無國土想無地獄念不斷章句不倚有常是曰一業敷演經法彌勒菩薩曰不見五

陰衰入諸種不視不盲無妄想法不暢入法
不積不捨是曰一業敷演經法師子步雷音
菩薩曰其於亂法而無所亂不造若干是凡
夫法斯習學法此諸佛法不懷妄想不受一
法其業寂寞是曰一業敷演經法愛見菩薩
曰其遠本無不想本無斯深妙法悉無妄想
是曰一業敷演經法無礙辯菩薩曰諸法皆
盡究竟盡者乃曰無盡演一切法不可盡者
是曰一業敷演經法善心念菩薩曰其於諸
念而無所思若有所入亦無有心不得不失

是曰一業敷演經法覺離塵菩薩曰於諸塵
法而無所染亦無不染不著不憂不忘不念
不作無不作不取不捨是曰一業敷演經法
海底菩薩曰其志如海永難得底深入法要
不有妄想如所應行而班宣法不我無彼是
曰一業敷演經法服七十上月童真菩薩曰普等
衆生若如月滿心不見等等無所等是曰一
業敷演經法消諸憂真菩薩曰其能休息一
切憂瘡不憂不感以能割除衆憤諸本何所
是本吾我之本其有等住於吾我行而說法

者是曰一業敷演經法鈞鑠菩薩曰若說於法其不倚著欲界色界及無色界不著聲聞緣覺之法不慕佛道是曰一業敷演經法普現菩薩曰等宣諸法等於空無不念於空不得平等所說如是是曰一業敷演經法三品淨菩薩曰其講說法淨三品場何謂三場不得吾我不想法會不倚諸法是曰三場清淨之業宣布法訓如斯說者是曰一業敷演經法在所言菩薩曰知一切法歸於平等若曉了斯而爲分別不宣文字以無所宣一切諸

法是曰一業敷演經法深行菩薩曰若有觀見一切諸法亦無所見若講如是言辭是曰一業敷演經法如是要言一切菩薩各言其志說是一等經典法時七千億菩薩逮得無所從生法忍八十萬四千垓人皆發無上正真道意七千比丘漏盡意解九十六載諸天世人遠塵離垢諸法眼生於是師子步雷音菩薩前白佛言文殊師利成普現佛時諸菩薩能有幾所其壽何如何時成佛佛言卿自以是問於文殊師利即如佛教問文殊師利

曰仁當久如成最正覺文殊師利答曰虛空
有形乃成正覺假使幻人成佛道者我身爾
乃不著漏盡成最正覺若呼有形而響有影
月能畫明日能夜照爾乃我身成最正覺志
求道者乃當問之成佛之期又問仁者爲不
志求道答曰不也限七曰何以故答曰道是文殊
文殊是道所以者何假有號耳文殊及道其
名寂寞了無解空空則曰道佛告師子步雷
音菩薩言寧曾見聞無量壽佛國中菩薩聲
聞衆不答曰唯然亦見亦聞佛言爲多少乎

答曰不可思議不可稱限佛言普現佛國音
薩之數喻如積塵滿十方界無量壽佛菩薩
聲聞比數多少如一塵耳又普現佛壽命無
限取譬言之破碎十方三千世界皆使作塵
布散此塵過千佛國乃著一塵周匝十方而
盡其塵於族姓子寧能計知此塵數不答曰
無能限焉佛言普現如來以劫之壽當一塵
耳計塵之喻尚不足言欲知其要如虛空無
邊年壽劫數無以比焉於是彌勒菩薩前白
佛言假使有人學於大乘爲是大智無極之

慧當忍勤苦無央數劫自歸普現行菩薩法
如斯大道不當懈廢佛言如是彌勒誠如所
云誰有聞是無極大慧不發道意愛樂之乎
唯有懈廢小節之類不解正真不樂之耳佛
說是時十千衆人發大道心爾時世尊告師
子步雷音菩薩言今觀文殊師利自昔所行
本心志願度佛無量菩薩無數道慧高德不
可思議周而十方諸得道者不能究盡爲作
譬喻時師子步雷音菩薩前白佛言假使有
人立弘誓願無極之行當如文殊師利志願

版七

十七

等不忍勤苦行於無數劫而無懈厭不發勞
想佛言於族姓子意趣云何虛空寧念我行
晝夜日月時節年限劫數不答曰不也曰如
是族姓子曉了諸法亦如虛空虛空寂定不
念晝夜日月時節年限劫數也所以者何空
無念思豈有勞想過江河沙劫亦無增損不
衰不盛不壞不毀不生不老不病不死不去
不來所以然者虛空無有假有號耳文殊師
利名號如是其能曉了知虛空者悉如諸法
一切無辭皆無所有便無恐怖不以爲勞文

殊師利成佛久遠乃爾志同文殊師利等亦如是於時海底菩薩謂文殊師利所被弘誓不可比喻若有學者當云何進文殊師利答曰若有學我弘誓鎧者志存誓願若如幻化則無所有亦無所為佛說是經時四大天王天帝釋梵天王及餘尊天神妙諸天僉然同音俱共歎曰唯然世尊其聞是經為得善利無極之慶何況受持諷誦學者我當受持諷誦修學廣為人說普令流布將護行者使法久存於時師子步雷音菩薩前白佛言唯然

世尊若有受持諷誦斯經得何福慶若有聞者即便發心追慕志學文殊師利竟則復云何乎佛言若有菩薩學是法者猶如如來已無罣礙若於將來最後末世則以七寶積滿十方諸佛之國用貢上佛供養一切等心衆生歷劫不廢又兼服七法施備具六德十八此之功德又不足計不如聞是嚴淨經法發心慕學文殊師利模式諷誦經行七步之內德過於彼巨億萬倍無以為喻不可稱計時彌勒菩薩前白佛言是經所名云何奉持佛語彌勒斯

經典者號曰娛樂所願殊特當奉持之又名
文殊師利佛土功勳嚴淨亦復名曰其發道
心志懷悅豫當堅持之爾時十方諸來菩薩
皆散天華供養是法咨嗟文殊師利無量之
德法澤普潤弘覆三界開心受者皆達正覺
前禮佛足繞佛三匝忽然不現各還本國佛
說是時化江河沙諸菩薩等立不退轉信是
菩薩具成德本於是文殊師利有三昧名光
普照辭訓如幻以斯定意而行正受適三昧
已一切衆會皆見文殊師利普在十方不可

稱計諸佛之國各各佛前文殊師利住立咨
嗟已國嚴淨之德衆會見已歎未曾有文殊
師利所願無盡道德巍巍超絕無比乃使其
身遍滿十方端坐在此而不轉移威神功德
堂堂不訾佛說如是諸菩薩衆比丘比丘尼
清信士清信女諸天龍神阿須倫十九世間人皆
大歡喜稽首佛足作禮而去

文殊師利佛土嚴淨經卷下

永樂北藏

文殊師利佛土嚴淨經

第二二册

音釋

貧匱

匱求位也

迥邈

迥戶若切

窅遠

窅遠也

湊

湊千

也切趣

篋藏

篋藏也

掩覆

掩覆也

鎧

鎧可也

晃

也切趣

晃

晃光切

掩覆

掩覆也

鎧

鎧可也

晃

謂遮掩

至

至也

必芬

必芬切

掩覆

掩覆也

晃

謂遮掩

至

至也

必芬

必芬切

掩覆

掩覆也

晃

謂無量

鉤鑠

鉤鑠居侯切

僉然

僉千廉切

不訾

訾將支切

不訾

謂無量
可比也

佛說胞胎經

服八

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園於
 時賢者難陀宴坐思惟即起詣佛及五百比
 丘俱共詣佛所稽首足下住坐一面佛告難
 陀及諸比丘當為汝說經初語亦善中語亦
 善竟語亦善分別其義微妙具足淨修梵行
 當為汝說人遇女生受胞胎時諦聽善思念
 之唯然世尊賢者難陀受教而聽佛告難陀
 何故母不受胎於是父母起塵染心因緣合

會母有住善心志於存樂神來者至前母有
 所失精或父有所失母無所失或父清淨母
 不清潔或母潔淨父不潔淨或母爾時藏所
 究竟即不受胎如是究竟或有成寒或時聲
 近有滅其精或有滿或如藥或如果中央或
 如葦莖中子或如生果子或如鳥目或如鼓
 沙目或如舍竭目或如祝伽目或如眼瞳子
 或如樹葉或合聚如垢於是或深或上深或
 無器胎或近音聲或堅核如珠或為虫所食
 或近左或近右或大清或卒暴或不調均當

左反右或如水瓶或如果子或如菴菴或有
衆瑕或諸寒俱或有熱多或父母貴來神卑
賤或來神貴父母卑賤是故不相遇生等行
等志俱貴俱賤心同不異則入母胎何故母
不受胎無前諸雜錯事不和調事等意同行
俱貴俱賤宿命因緣當應生子來神應遇父
母而當爲子於時精神或懷二心所念各異
如是之事則不和合不得入胎佛告阿難云
何得入處母胞胎其薄福者則自生念有水
冷風於今天雨有大衆來欲捶害我我當走

入大積草下或入葉積諸草衆聚或入溪澗
深谷或登高峻無能得我得脫冷風及大雨
大衆於是入屋福厚得勢心自念言今有冷
風而天大雨及諸大衆我當入屋上大講堂
當在平閣昇於牀榻佛語阿難神入母胎所
念若干各異不同佛語阿難神入彼胎則便
成藏其成胎者非是父母不淨亦不離父母
不淨又假倚因緣和合而受胞胎以故非
是父母不離父母譬如阿難酪瓶如器盛酪
以乳著中因緣盛酪或爲生酥假使獨爾不

成爲酥不從酪出酥亦不離酪因緣和合乃得爲酥如是阿難不從父母不淨成身亦不離父母成身因父母爲緣而成胞胎佛告阿難譬如生草菜因之生虫虫不從草菜出亦不離草菜依生草菜以爲因緣和合生虫緣是之中虫豸自然如是阿難不從父母不淨不離父母不淨成身因父母爲緣而成胞胎譬如阿難因小麥生虫虫不出小麥亦不離小麥因小麥爲緣而得生虫因是和合自然生虫如是阿難不從父母不淨不離父母不

淨成身因父母爲緣而成胞胎得立諸根及與四大譬如阿難因波達果而生虫虫不從波達果出亦不離波達果因波達果爲緣自然得生如是阿難不從父母不淨不離父母不淨成身因父母爲緣而成胞胎得立諸根及與四大譬如阿難因酪生虫虫不從酪出亦不離酪以酪爲緣自然生虫如是阿難不從父母不淨不離父母不淨成身因父母爲緣而成胞胎得立諸根及與四大因父母緣則立地種謂諸堅者輒濕水種熱煖火種氣

息風種假使阿難因父母故成胞胎者而為地種水種令爛譬如麩中及若肌膚得對便爛假使因父母成胞胎便為水種不為地種用薄如濕故也譬如油及水又阿難水種依地種不爛壞也地種依水種而無所著假使阿難父母因緣成胞胎者地種則為水種火種不得依也則壞枯腐譬如夏五月盛暑時因中因火種塵垢穢臭爛壞則就臭腐如是阿難假使因父母胎成地種者及水種者其於火種不腐壞敗而沒盡也假使阿難因父

母胎成地種及水種者當成火種無有風種風種不立不得長大則不成就又阿難神處於內緣其罪福得成四大地水火風究竟攝持水種分別火種因號風種則得長大因而成就佛告阿難譬如蓮藕生於池中清淨具足華合未開風吹開華令其長大而得成就如是阿難神處於內因其罪福得成四大成就地種攝持水種分別火種因號風種而得長大稍稍成就非是父母胞胎之緣人神遇生也非父母福亦非父體亦非母體因緣得

合也非空因緣亦非衆緣亦非他緣又有俱
施同其志願而得合會成胚裹胞胎譬如阿
難五穀草木之種完具不腐不虫耕覆摩地
肥地下種生茂好於阿難意云何其種獨立
因地水號成其根莖枝葉華實阿難白佛不
也天中天佛言如是阿難不從父母構精如
成胞裹不獨父母遺體亦不因空因緣也有
因緣合成四大等合因緣等現得佛胞裹而
爲胚胎譬如阿難有目明眼之人若摩尼珠
陽燧向日盛明正中之時以燥牛糞若艾若

布尋時出火則成火焰計彼火者不從日出
不從摩尼珠陽燧艾生亦不離彼又阿難因
緣合會因緣俱至等不增減而火得生胚胎
如是不從父母不離父母又緣父母不淨之
精得成胞裹因此成色痛癢思想生死之識
因得號字緣是得名由本成色以此之故號
之名色又阿難所從緣起吾不稱歎往返終
始佛告阿難譬如少所瘡病臭處非人所樂
豈況多乎少所穿漏瑕穢何況多乎如是阿
難少府周旋在於終始非吾所歎何況久長

所以者何所有終沒周旋諸患甚為勤苦誰當樂乎欣悅臭處人母胚胎耶佛告阿難彼始七時受母胎裏云何自然而得成始始卧未成就時其胎自然亦復如是七日處彼停住而不增減轉稍而熱轉向堅固則立地種其軟濕者則為水種其中煖者則為火種五關通其中則為風種第二七日有風名展轉而徐起吹之向在左脅或在右脅而向其身聚為胞裏猶如酪上肥其精轉堅亦復如是彼於七日轉化如熟其中堅者則立地種其軟

濕者則為水種其温煖者則為火種間關其間則為風種佛告阿難第三七日其胎之內於母腹中有風名聲門而起吹之令其胎裏轉就凝堅凝堅何類如指著息瘡息肉壞精變如是住中七日轉化成熟彼其堅者則為地種其軟濕者則為水種其温煖者則為火種間關其內則為風種佛告阿難第四七日其胎之內母藏起風名曰飲食起吹胎裏令其轉堅其堅何類譬如含血之類有子名曰不注其堅如是住彼七日轉化成熟彼其堅

者則為地種軟濕則為水種溫煖則為火種
間關其內則為風種佛告阿難第五七日其
胎之內於母腹內藏次有風起名曰導御吹
其堅精變為體形成五處應瑞兩臙兩肩一
頭譬如春時天降於雨雨從空中墮長養樹
莖枝其胎如其母藏內化成五應兩臙兩
肩及其頭佛告阿難第六七日其胎在內於
母腹藏自然化風名曰為水吹其胎裏令其
身變化成四應瑞兩膝處兩肘處佛告阿難
第七七日其胎裏內於母腹藏自然化風名

曰迴轉吹之令變更成四應瑞兩手曼兩臂
曼稍稍自長柔軟弱譬如聚沫乾燥時其
胚裏內四應如是兩手兩足諸曼現處佛告
阿難第八七日其胎裏內於母腹藏自然化
風名曰退轉吹其胎裏現二十應處十足指
處十手指處譬如天雨從空中墮流樹飭枝
使轉茂盛時胚胎內於腹藏起二十鬘足十
指處十指處佛告阿難第九七日其胞裏
內於母腹藏自然風起吹變九孔兩眼兩耳
兩鼻孔處及下兩孔佛告阿難第十七日

其胞裏內於母腹藏自然風起名曰炗短吹其胎裏急病暴卒而甚堅強在中七日其夜七日自然風起名曰普門整理其體猶如堅強具足音聲佛告阿難第十一七日胞內於母腹藏自然化風名曰理壞吹其胞裏整理其形安正諸散令母馳走不安煩躁擾動舉動柔暹好笑喜語戲笑歌舞風起淚出如是如坐母胞胎成時喜伸手脚其胎轉向或時諸散合立有風名柱轉趣頭頂其散其頂上令其倒轉譬如鍛師鞴囊吹從上轉之如是

阿難其柱轉風上至其項於項上散轉復往返其風在項上旋開其咽口及身中齋諸曼之指令其穿漏其侵轉令成就佛告阿難第十二七日其胞裏內於母腹藏自然化風名曰膚血吹其胎裏令成腸胃左右之形譬如蓮華根著地其腸成就依倚於身亦復如是版八為十八空經縷溝坑於其七日自然化風名曰棄毛吹生其舌及開其眼成身百節令具足成就不減依倚生萬一十節佛告阿難第十三七日其胞裏內於母腹藏覺身體羸又

覺飢渴母所食飲入兒體中兒在胎中母所
食飲兒因母太長養身佛告阿難第十四七
日其胞裏內於母腹藏自然有風名曰經縷
門吹其精體生九萬筋二萬二千五百在身
前二萬二千五百在背二萬二千五百在左
脅二萬二千五百在右脅佛告阿難第十五
七日其胞裏內於母腹藏自然化風名紅蓮
華名曰波曇吹其兒體令安二十脉五脉引
在身前五脉引在背五脉引在左脅五脉在
右脅其脉之中無有央數不可稱計若干種

色各各有名現目次名力勢又名住立又名
堅強又一種色或有青色白色白色爲赤赤
色爲白或有白色爲黃或縹變色酥色酪油
色生熱雜錯熟熱雜錯其二十脉一一有十
四眷屬合八百脉二百在身前二百在背二
百在左二百在右二百二力二尊二力勢佛
語阿難其八百脉一一之脉有萬眷屬合爲
八萬脉二萬在胃腹二萬在背二萬在左二
萬在右其八萬脉有無數空不可計有一空
次二次三至於七譬如蓮華莖多有衆孔次

第生一孔二孔三孔至於七孔如是阿難其
八萬脉亦復如有無數根空不可稱計有
一次二次三至於七佛告阿難其諸脉與毛
孔轉相依因佛告阿難第十六七日其胞裏
內於母腹藏自然化風名曰無量吹其兒體
正其骨節各安其處發八開通兩目兩耳鼻孔
門及其項頸周而定心令其食飲流通無礙
有所立處諸孔流出流入逆順隨體令不差
錯設使具足無所拘滯譬如陶家作瓦器師
若其弟子和泥調好以作坯形捶拍令正補

治上下令不缺漏安著一處如是阿難罪福
因緣自然有風變其形體開其眼睛耳鼻口
唇咽喉項頸開其心根令所食飲皆使得通
諸孔出入無罣安其食飲佛告阿難第十七
七日其胎裏內於母腹藏自然有風名犛牛
面吹其兒體開其眼睛令使淨潔使有光耀
及耳二精鼻口門皆令清潔光耀無瑕譬如
阿難如磨鏡師弟子取不淨鏡刮治揩磨以
油發明去其瑕穢光徹內外如是阿難罪福
因緣自然化風開其眼耳鼻口令其清淨開

通無瑕佛告阿難第十八七日其胎裏內於
母腹藏除若干瑕悉使清淨譬如月城郭若
人宮殿有風名曰大堅強其風極大旋吹宮
殿擎持遊行自然清淨究竟無瑕其胎如是
母之腹藏諸入之精爲風所吹自然鮮明究
竟具足佛告阿難^{版八}第十九七日在胎中即得
四根眼根耳根鼻根舌根初在母腹即獲三
根身根心根命根佛告阿難第二十七日在
其胞裏於母腹藏自然化風名鞞鞞吹小兒
體在其左足令生骨節倚其右足而吹成骨

四骨處膝二骨在臏三骨在項十八骨在背
十八骨在脅十三骨在掌各有二十骨在左
右足四骨在肘處二骨在腓處二骨在肩十
八骨在頸三骨在輪耳三十二骨在口齒四
骨在頭譬如阿難機關木師若畫師作木人
合諸關節先治材木合集令安繩連關木及
作經押以繩關連因成形像與人無異如是
阿難罪福所化自然有風吹成色貌變爲骨
節因緣化成在此二十七日中於其腹中應
時在身生二百微細骨與肉雜合佛告阿難

第二十一七日在其胞裏於母腹藏自然化風名曰所有吹其兒體令出肌肉譬如阿難工巧陶師作妙瓦器甕甕窰窰令具足成阿難其所有風吹其兒身令肌肉生亦復如是佛告阿難二十二日在其胞裏於母腹藏自然有風名曰度惡吹其兒體令生音聲佛告阿難第二十三日在其胞裏於母腹藏自然有風名曰針孔清淨吹其兒身令其生革稍稍具足佛告阿難第二十四日在其胞裏於母腹藏自然有風名曰堅持吹其兒

身中布其革令其調均佛告阿難第二十五七日在其胞裏於母腹藏自然化風名曰聞在持吹其兒體掃除其肌皆令滑澤佛告阿難第二十六七日在其胞裏於母腹藏自然化風吹其兒體假使前世有惡罪行諸殃來現於諸十惡版八或復慳貪愛惜財物不能施與不受先聖師父之教其應清淨長大更成短小其應羸大則更尪細應清淨長大更羸大當多清淨反更得少當應少者反成爲多當應清潔反得垢濁當應垢濁反得淨潔當應

雄者反成非雄所不樂雄反為則雄當所求者反不得之志所不樂而自然至當應為黑而反成黃當應黃者而反成黑佛告阿難如其本宿所種諸惡自然得之或復為盲聾瘖瘡愚癡身生癰瘡生無眼目口不能言諸門隔閉跛蹇禿僂本自所作自然得之父母所憎違失法義所以者何如是阿難宿命所種非法之行佛告阿難假使其人前世奉行衆德不犯諸惡諸善來趣謂十德行喜於惠施無慳垢心奉受先聖師父之命身中諸節應

當長者即清淨長當應鮮潔自然鮮潔應麤清淨即麤清淨應當細小即多細小應多清淨即多清淨應少清淨即少清淨應滑鮮潔即滑鮮潔應當忍少即便忍少應當為雄即成為雄所樂好聲即得好聲所樂瓔珞即得寶瓔應當為黑即成為黑所樂言語即得所樂如是阿難隨宿所種功德諸為善自然為衆生所喜見端正好潔色像第一其身口意所求所作所願則得如意所以者何是故阿難宿命所種自然得之佛告阿難假使有男

即趣母右脅累趺坐兩手掌著面背外面向其母生藏之下熟藏之上五繫自縛如在革囊假使是女在母腹左脅累趺坐手掌搏面生藏之下熟藏之上五繫自縛如在革囊假使母多食其兒不安食太少其兒不安食多臙其兒不安食無臙其兒不安太熱太冷欲得利不利甜醋麤細其食如是或多少而不調均兒則不安習色欲過差兒則不安在風過差兒則不安或多行來馳走有所度越或上樹木兒則不安佛告阿難兒在母腹勤苦

懊惱衆患諸難乃如是乎俗人自謂生在安處其若如是何况惡趣勤劇之患諸苦艱難不可譬喻誰當樂在母胞胎乎佛告阿難第二十八七日在其胞裹於母腹藏即起八念乘騎想園觀想樓閣間想遊觀床榻想流河想衆水想浴池想佛告阿難第二十九七日在其胎裹於母腹藏自然有風名曰體中間持其皮膚使其淨潔顏色固然隨其宿行宿作黑行色現爲黑形體如漆宿作不白不黑行色現不白不黑體像一貌宿行素無光潤

色現素無光潤普身一等宿行白色面貌正
白普體亦然宿行黃色面貌黃色普體亦然
阿難是世間人有是六色隨本所種自然藉
之佛告阿難第三十七日在其胞裏於母腹
藏自然風起吹其兒體令生毛髮隨宿所行
或令其兒毛髮第八正黑妙好無量十二或生髮黃人
所不喜佛告阿難第三十一日在其胞裏
於母腹藏兒身轉大具足第三十二日在
其胞裏於母腹藏兒身自成無所乏少第三
十三日第三十四日第三十五日第三

十六七日兒身成滿骨節堅實惡於胞裏不
以為樂佛告阿難第三十七日在其胞裏
於母腹藏自然生念如在羅網欲得走出為
不淨想瑕穢之想牢獄之想幽冥之想不以
為樂佛告阿難第三十八日在其胞裏於
母腹藏自然有華風名曰何所垂趣吹轉兒
身令應所在下其兩手當來向生從其緣果
吹其兒身脚上頭下向於生門假使前世作
諸惡行臨當生時脚便轉退反其手足因於
其母或失身命其母懊惱患痛無量假使前

世作德善行終其長壽則不迴還命不中盡
 其母緣此不遭苦惱無數之患彼於三十八
 七日則遭大苦無極之患愁憂不樂佛告阿
 難生死之苦甚為勤劇人生若男或若生女
 適生墮地痛不可言甚不善哉懊惱辛酸或
 以衣受觸其形體第八若以衾受卧著所處或在
 牀上或置於地或覆或露或在暑熱或在寒
 冷因是之故遭其苦患酷劇難稱譬如阿難
 蛇虺牛之皮所懸著處若在壁上即化為虫
 還食其皮若倚樹木苗草陂水設復在虛空

中所倚即自生虫還食其形在所依倚則亦
 生虫還食其形兒始生時則以手受苦痛懊
 惱不可稱限或以衣受觸如前其形體或稍
 以長大飢渴寒熱其母小心推燥居濕養育
 除其不淨所謂先聖法律正是其母乳哺之
 恩佛告阿難如是勤苦誰當樂處父母胚胎
 兒生未久搏飯養身身即生八萬種虫周徧
 繞動食兒身體髮本虫名曰舌舐依於髮根
 食其髮虫名在修行道地中一名舌舐二名
 重舐三種在頭上名曰堅固傷損毀害佛告

阿難人身苦惱如是八萬種虫晨夜食其形體令人羸瘦少氣疲極令身得病或成寒熱衆患苦惱不可數也煩躁苦極飢亦極行復極住亦極設身有病復求醫藥欲除其病在母胎時苦不可言既生爲人極壽百歲或長或短百歲之中凡更百春百夏百秋百冬百歲之中更千二百月春更三月夏更三月秋更三月冬更三月百歲之中分其明白青冥部凡更二千四百十五日春更六百十五日夏更六百十五日秋更六百十五日冬更六

百十五日百歲之中凡更七萬二千食春更萬八千食夏更萬八千食秋更萬八千食冬更萬八千食歲或據不食時或瞋不食時或食窮乏時或有所作不食時醉放逸不食時或齋不食時皆在萬二千飯中如是阿難勤苦厄惱誰當樂處母胚胎如是衆患十四息未曾得安衆緣所縛或眼痛病或耳鼻口舌齒痛臏脚咽喉短氣腰脊臂肘拳腕諸百節病痛諸患風寒諸熱疥癩虛痔惡瘡癰疽黃疽咳逆癩狂盲聾瘖瘖癡瘖瘖癡瘖瘖瘖百節煩

疼臚脹滯下身體浮腫如是阿難地水火風
一增則生百病風適多則百病生熱多則生
百病寒多則生百病食多則增百病三事合
會風寒熱聚四百四病同時俱起何況其餘
不可計患或截手或截脚耳鼻或斬頭或鎖
繫鞭杖榜笞閉在牢獄拷掠加刑或畏於人
或畏非人地獄餓鬼畜生之難勤苦曠野蚊
蚋蚤虱蚊蜂之難虎狼師子蛇虺之懼如是
計之苦不可言有多所求種勤苦根不得則
憂有所志樂不如意既所得當復守護生業

勤苦有所獲得志願無厭塵勞之惱多所妨
礙佛語阿難取要言之五陰則苦諸入諸衰
思想多念由此生苦因斯起其憍慢自貢高
自在心走不安一一諸義當觀自然譬如車
輪不在一處卧起在牀在地歌舞戲笑當觀
苦想假使經行坐起行步常當思苦懊惱衆
患不可稱數無有一可快所經行處不起安
想止頓坐而不行不在牀榻亦當知之勤苦
阿難言勿起安想佛告阿難設在威儀而不
休息則有若干無量苦與心自想念謂安不

佛八

十五

苦如是阿難生死難樂計有二患自觀身苦
爲他人苦觀此二義當自察之吾雖出家何
因智慧得報果實安隱無患所從受食衣被
牀卧病瘦醫藥令其主人得大果報獲大光
焰無極普義佛告阿難當學如此於阿難意
云何色爲有常無常阿難荅曰無常天中天
設無常苦不苦阿難白佛甚苦天中天無常
事當復離別法不常在賢聖弟子聞講此義
寧當發念有吾有我是我所不阿難白佛不
也天中天色痛癢生死識有常無常荅曰無

常曰假使爲無常爲苦爲安賢聖弟子聞講
說此寧有吾有我是我所不荅曰不也天中
天是故阿難計一切色過去當來今現在者
內外麤細微妙瑕穢若遠若近無我無彼亦
非我身明達智者即觀如平等不耶假使阿
難賢聖弟子厭爲色者痛癢思想生死識者
設使能厭則離塵垢離垢則度設志於度至
度見慧盡於生死稱揚行身所作則辦則度
彼岸示在此際佛說是經時賢者阿難得諸
法法眼生其五百比丘漏盡意解賢者阿難

<p>蚊 <small>巨支切 蘇也</small></p>	<p>不 <small>晉曰觀中 骨無詰</small></p>	<p>苔 <small>榜蒲庚切 超之切</small></p>	<p>拷 <small>拷苦老切 掠也</small></p>	<p>病也 <small>逆</small></p>	<p>癔 <small>癔音帶切 病也</small></p>	<p>贅 <small>疣疔切 贅求切</small></p>	<p>癯 <small>癯肉也 癯疥切</small></p>	<p>也切病 <small>咳</small></p>	<p>癩 <small>癩疥切 癩癩切</small></p>	<p>也切 <small>痔</small></p>	<p>癰疽 <small>癰疽切 癰疽切</small></p>	<p>搏 <small>手徒官切 掎聚也</small></p>	<p>拳腕 <small>拳烏員切 腕切</small></p>	<p>衾 <small>被欲音切 也切</small></p>	<p>乳 <small>乳音切 乳音切</small></p>	<p>癩瘡 <small>癩瘡切 癩瘡切</small></p>	<p>躐蹇 <small>躐蹇切 躐蹇切</small></p>	<p>膩 <small>膩音切 膩音切</small></p>
------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

永樂北藏

佛說胞胎經

第二二册

法鏡經序

版九

吳三藏沙門康僧會撰

夫心者衆法之原臧否之根同出異名禍福
分流以身爲車以家爲國周旋十方稟無勑
息家欲難足猶海吞流火之獲薪六邪之殘
已甚於蒺藜網之賊魚矣女人佞等三勑其
善僞而信寡斯家之爲禍也尊邪穢賤清真
連叢瑣謗聖賢興獄訟喪九親斯家之所由
矣是以上士恥其穢懼其厲爲之懾懾如也
默思適邁由明括之避無道矣鬢髮毀容法

服爲珍靖處廟堂練情攘穢懷道宣德開導
聳聳或有隱處山澤漱石枕流專心滌垢神
與道俱志寂齊乎無名明化周也羣生賢聖
競于清淨稱斯道曰大明故曰法鏡騎都尉
安玄臨淮嚴浮調斯二賢者年在東齒弘志
聖業鉤深致遠窮神達幽愍世蒙惑不覩大
雅竭思譯傳斯經景謨都尉口陳嚴調筆受
言既稽古義又微妙然時干戈未戢志士莫
敢或違大道陵遲內學者寡聞覩其景化可
以拯塗炭之尤險然義壅而不達因閑竭愚

爲之注義喪師廢載莫由重質心憤口悻停
筆愴如追遠慕聖涕泗并流今記識闕疑俟
後明哲庶有暢成以顯三寶矣

佛說法鏡經卷上

後漢安息國優婆塞安玄共沙門嚴佛調譯

聞如是一時衆祐遊於闡物國勝氏之樹給
孤獨聚園與大衆除鏹千二百五十人俱及
五百開士慈氏敬首殆棄闕音開士之上首

者也彼時若干百衆圍累塼塞衆祐如爲說
經爾時闡物城中有理家名甚與五百衆從
闡物城中出往到勝樹給孤獨聚園詣衆祐
所到以首禮衆祐足便就座而坐及理家有
字愛遇有字迺遇有字善授有字大威有字
給孤獨聚有字龍威有字諦思斯一切五百
衆等共往詣佛所到以首禮衆祐足皆於衆
祐前就座而坐其諸理家一切以發求大道
皆與其衆共造德本有決於無上正真道惟
給孤獨聚不耳於是甚理家以見大衆理家

集會坐定避坐而起整衣服稽首長跪叉手
白言已欲有所問要者衆祐豈有閑暇敷演
已所問衆祐報甚理家言如來常為理家有
閑暇敷演所問理家汝便問恣汝所求索於
如來應儀正真道吾當相為敷演所問趣得
汝意甚理家問佛言於是要者衆祐若族姓
男女發意求無上正真道好喜大道發行大
道欲致大道欲下大道欲知大道請命一切
衆生安慰衆生救護衆生其誓曰未度者吾
當度之未脫者吾當脫之不安隱者當安隱

之未滅度者吾當滅度之為受一切衆生重
任欲救護衆生故而自誓發斯弘大之誓知
生死若干多惡億意如不勸生死無數劫意
而不懈彼要者衆祐或有開士去家為道以
致道品之法或有居家者善哉要者衆祐九
傷衆生亦加惠此大道者以興隆三寶亦使三
一切敏典籍久在故如來願說開士居家者
學德之法何謂要者衆祐開士居家而承用
如來教誨者以不虧亦不損其本所願所謂
無上正真道也亦現世有無罪之行後世往

來殊勝之道亦彼要者衆祐開士去家爲道者捐棄憎愛除鬚鬚髮被服法衣在家有信離家爲道示其教誨法式正式德式具現之要者衆祐開士去家爲道者及居家者修之云何於是衆祐歎甚理家曰善哉善哉理家今汝迺知問如來居家去家開士之所施行是以理家且聽我所說勉進善思念之開士居家爲道者修學德善之行甚理家受教而聽衆祐言於是理家開士居家爲道者當以自歸於佛自歸於法自歸於衆彼以自歸之

德本變爲無上正真道理家自歸於佛法衆者云何我當以成就佛身三十二大士之相以自嚴飾亦以其諸德本而致三十二大士之相以致彼諸德本便而精進行之開士居家者自歸於佛爲如是也自歸於法者云何謂爲恭敬法求法欲法樂法之樂法隆法依法護法慎如法住隨法行爲法典爲法力爲求法財爲法靜治爲造法事我亦當於天上世間分布是法開士居家者自歸於法爲如是也自歸於衆者云何若開士居家或見溝

港或見頻來或見不還或見應儀或見凡人
求弟子道者為恭敬彼承事供養師之尊之
以禮待之若以承事彼正住正行者而以得
是志亦我當得無上正真道以講授經成就
弟子之德而為恭敬彼不亦而羨彼開士居
家者自歸於眾九為如是又復理家四開士以修
治四法為自歸於佛何謂四一曰道意者終
而不離二曰所受者終而不犯三曰大悲哀
者終而不斷四曰異道者終而不為也是為
四法開士居家者自歸於佛為如是也又復

理家修治四法為自歸於法何謂四一曰諸
法言之士以承事追隨之二曰所聞法以恭
敬之三曰已聞法本末思惟之四曰如其所
聞法隨其能為人分別說之是為四法開士
居家者自歸於法為如是也又復理家修治
四法為自歸於眾何謂四一曰示下要生弟
子之道而意以喜一切敏二曰亦以為積聚
物以法積聚而化之三曰以有依恃有法之
眾而不依恃弟子之眾四曰求索弟子之德
不以其德度而度也是為四法開士居家者

自歸於衆爲如是也又復理家在家修道以見如來則行思念佛是爲自歸於佛已聞法則已思念法是爲自歸於法若已見如來聖衆猶思念其道意者是爲自歸於衆又復理家在家修道發求遭遇佛而以布施爲自歸於佛若以擁護緣九正法而已布施是爲自歸於法若已其布施爲致無上正真道爲自歸於僧又復理家在家修道者若修賢夫之修行不以凡夫之行彼是賢夫之行也而已法求財不以非法以正不以邪亦而爲正命不以

媯固人以法致之財多行非常想以受其寶是以恒隆施而供養父母知識臣下昆弟親屬爲以敬之奴客侍者占視調均亦以教化斯殊法亦以受重任是謂衆生重任也精進而不懈不受之重任而以不受之謂是弟子各佛智之事成就衆生而不勸不慕身之樂爲致衆生樂爲致衆生樂利衰毀譽稱譏苦樂不以傾軛以殊越世間法富有財不喜悅又於三道無利無稱無譽無聲無賞所行爲熟慮受正爲喜悅邪受見知要意而有正行

稱喻之兩以除解已得其所誓以憂人事不自忽其事有恩在人訖終不望其報作恩施若干知恩知反復為造行恩德貧者為施財諸恐懼者為安隱之憂感者寬解其憂諸無力者忍默之誦豪強者捐憍慢以棄殊過慢尤慢慢以恭敬尊長承事多聞者能問明智者所現以直不虛飾眾人而有方便行德而可求哉為多聞不厭無足正修勤劬固與聖人相遭追隨聖人而尊敬之多聞者為事之智者為問之所以現直不師秘眾經如其所

聞為現之所聞而曉其義一切欲之嬉樂為計非常不慕惜身以自觀其壽如朝露之消計財產所有如幻雲也家屬人客計為怨妻子男女計為無擇之地獄以其所有者計為一切苦田地舍宅萬物所業者常以計為疵也所求致之德為不敗壞想家居者為危想九知識臣下昆弟親屬者為地獄主者想終日夜者為異同想以不寶之身為以受寶想以不寶之壽為受寶壽想以不寶之財以受寶之想彼若以禮節眾事故事人者是以不寶

之身為受寶也若昔衆德之本而不毀又復增殊者是以不寶之命以為受寶也是若以制慳而布施德者是以不寶之財為以受寶也是為開士居家修道者為賢夫之行為事如是而無罪為如來言說為法說也亦不毀而不損其本誓是謂無上正真之道也迺現世有無罪之行後世亦墮殊勝之道也又復理家開士居家修道者當以自奉持戒事謂是奉持五戒事也是以為不好殺生不加刀杖蠲動之類不以燒固人是以為不好盜

竊人物自有財而知足他人財不以思至於纖微草穢之屬不與終而不取是以為不好欲之邪行自有妻而知足他人婦女不喜眼視也意常以自患已思念欲都為苦如使生欲念自於其妻則以觀惡露以恐怖之念勞眼九為欲之事以無畏不苦以慕戀七不常淨樂想達志迺如是我當以自修若以思想欲我以不為之何況數數有是以為不當好妄言以諦言誠言以不為詐性以不敗心如有誠如其所見問而說之慎護經法不用軀命故以

不妄言是以不當好飲酒以不醉不迷惑不急疾以無罰而順化強志以正知如使復興布施意所有一切吾當與人求食與食求飲與飲求車與車求衣與衣是以與人酒以建志如是布施度無極爲是時若有人所索則而爲與時我能以酒施令從彼化志如以自知爲行不迷惑所以然者何夫開士者爲衆生周滿其所願布施度無極一已如是開士居家者以酒施人而爲不獲罪是以理家開士以其所修學之德本變爲無上正真道若

以善修慎護斯五戒矣又當有殊者不當以相讒衆人忿諍者而以和協之以爲不爽言以柔輒之言恒先與人言亦不以綺語爲義說爲法說爲時說爲如事說亦不有癡罔而以安隱加施衆生意爲不敗亂恒以忍辱力而自嚴也以爲用正見去離邪見猶爲稽首諸佛衆祐不爲他天神也又復理家居家修道者或在墟聚郡縣國邑下當於彼擁護經法擁護經者爲之柰何夫不信者以信教化之慳貪者以施教化之惡戒者以戒教化之

亂意者以忍事教化之懈怠者以精進教化之失志者以思惟教化之邪智者以智事教化之貧財者以富之諸病者以藥施之孤獨者以爲家屬無歸者以爲歸無依者以爲依爲彼一切國邑壤者擁護經法爲若此理家眼九或彼開士至一至二至三至於百教誨人民皆使修衆德之法彼開士便以悲哀加於衆生以強其一切歛誓之誓其辭曰至於斯難化之人民未得成就者吾終不取無上正真道所以者何今我以爲斯故以誓自誓也吾

不爲質直者不以不佞諂者不以不僞詐者不以守誠者不以誠有德者諸此人故以誓而自誓也但爲欲使斯人以聞經法者以經化余用此故以誓而自誓也我當恒以強其精進行所我方便爲不唐苦也若人有見者莫不以好信若理家至於開士所在處居止其不磋切之人民墮殊異之惡道者彼爲開士之咎也理家譬如鄉亭郭邑郡縣國下至於有良醫者假使彼若有一人以其壽命而終者衆人皆爲咎彼醫如是理家至於開

士所居止不磋切之人皆墮殊異之惡道者
如來應儀正真覺者為咎彼開士也理家居
家是故開士為自誓如此也設使我所往國
邑下癡者相事如不使一人有墮惡道者也
又復理家居家修道者當曉家之惡在于家
者為害一切眾善之本以家猶無出要以害
清淨之法是故謂為家也居家者謂為居于
一切眾勞為居眾惡之念為居眾惡之行不
化不自守下愚凡人者為共居與不諦人集
會是故謂為家也家者為是名也已在于彼

服九

九

莫不作不軌之事者以在于彼則不恭敬自
於父母息心逝心尊長眾聖者是故謂為家
也縣官牢獄拷掠榜笞罵詈數勉至于死焉
皆為由彼是故謂為家也以在于彼為入惡
道以在彼為墮諸欲為墮瞋恚為在諸畏為
在愚癡是謂為家也以不慎護彼戒事遠離
為定事以不修慧之事不得度之事以不生
度知見之事是故謂為家也以在于彼即有
父母愛兄弟愛姊妹愛婦愛子愛舍宅愛財
產愛兒客愛所有愛不厭財求之愛是故謂

為家也斯居家者難滿哉譬若大海衆流歸之斯居家者不知厭哉譬若火以得薪斯居家者多念無住息哉譬若風以為無住止猶為沉沒哉若美飲食為糝毒所有一切苦哉譬若仇怨為似知識誤人之行哉非聖經之所施行為造變爭哉更相因緣疵不和為多疵哉以行善惡之行因緣之所在恒為人所嫌疑非人有哉以為所有顛倒故猶不善哉雖善有權詐猶見其性行似如倡體哉以速轉變故似若幻師哉初至者人為聚會其行

為不誠似若夢哉一切成敗終始故似若朝露哉以速離故似若蜜滴哉以為少味故似若蒺藜罔哉色聲香味細滑以為所害故似若鍼孔虫哉以非善念為食故譬若違命者哉為轉相欺故恒懷恐怖哉為意以亂故為多共哉以縣官盜賊怨家弊惡王者為害也斯居家者少味樂哉以為多惡失理家開士居家者為曉家之惡若此又復理家居家修道者以布施為寶施若已施為我有若在家非我有若已施是為寶若在家是為非寶若

限九

十

已施爲富財在家爲無財若已施爲勞解其
在家爲勞增若已施爲不我若在家已爲我
若已施爲不有若在家以爲有若已施爲無
盡若在家爲非常若已施不復護若在家爲
斯護若已施爲賢夫行若在家爲凡夫之意
若已施爲依度道若在家爲依邪部若已施
爲佛所稱若在家爲愚人所稱理家開士居
家修道者以布施爲寶若此是以見人來有
所求索者爲生三想何謂三善友想依度道
想勉生富財想爲生是三想爲復造三想何

謂三尊如來教誠想降伏邪想以不望福德
想所以者何若此開士若諸來有所索者貪
婬嗔恚愚癡則以爲薄薄者爲之奈何若所
有物一切不惜而以布施斯爲貪婬薄若於
彼來求物者以慈哀加之斯爲瞋恚薄若以
布施變爲此一切敏服九謂爲愚癡薄又復理家
已見來求物者不久爲成六度無極之行又
成彼者云何若有來人從人索物能不愛惜
者是爲布施度無極若意在道而布施者是
爲以戒度無極若來求物者而不恚怒之是

爲忍度無極假令猶自思念何用爲食自強
其意不擇其行是爲精進度無極若欲施若
已施而不鬱毒無有悔者是爲思惟度無極
若已施不望其福德者是爲以慧度無極理
家開士以布施爲成六度無極行若此又復
理家居在家者是以爲去離順隨念亂也以
觀別離法若以得產得財米穀得男女不以
爲喜悅若一切敗亡不以下意爲愁感已觀
如是萬物如幻爲不住止想也斯幻之行以
致是以父母妻子奴婢兒客是非我之有我

亦不是有亦我是不有我不應是有以不我
是有今我爲彼故而爲作罪惡但現世是有
非是爲後世是昔之有非是我當護又夫我
之有彼我當以護何謂我之有謂是布施教
化恬淡自守道之根原亦藏隱之德本是爲
我有也至於我所住是則爲追我彼亦不用
軀命不爲男女妻子故爲造惡行也是以居
在家自有婦者當造三想何謂三非常想不
久想別離想是三想當爲造三想當復造三
想何謂三若在喜樂爲求後世在苦若在飲

食為求在殃罪若在樂者為求在苦當為造
是三想當復造三想何謂三重累想費耗想
俗所有想當為造是三想當為造是想何謂
三為入地獄想入畜生想入神鬼想當為造
是三想當復造三想何謂三魑魅想曰注想
色像想當為造三想當復造三想何謂三不
我想無主想假借喻想當為造是三想理家
思念若此眾事想開士居家者當自觀其妻
若此也是以不當愛其子設使尤甚生愛子
不加於天下人是以當以三數諫自數諫其

厥九

十二

意何等為三等意者為道不以邪意也正行
者為道不以邪行不多行者為道多行者非
矣是以三數諫自數諫其意自造其子仇怨
想是我怨讎非我友所以者何我以由彼違
失慈哀佛之教誡使我甚益生彼愛又自磋
切其意如愛在其子以愛加眾生若其自愛
身以慈哀加眾生是以當觀其本末斯所從
來異我所從來亦異眾生先世亦曾為我子
吾亦曾為眾生子是死生之行無可適莫者
所以者何所從來道輒有離行轉復為仇怨

我今當自修者使我無友亦我無怨仇所以
 然者何以造有知識為復欲多作以造有怨
 仇都以欲為惡一切衆生彼非我汝意不可
 以可不可之意可以悉通衆經所以者何正
 行者得正道邪行者得邪道今我不有邪行
 於衆生有正意行乃可得一切敏故

佛說法鏡經卷上

音釋

序

臧否 臧茲郎切善也 否補美切惡也
 蒺蒺 蒺蒺昨悉切藥也
 藥安 乃定切 翹明物也 老瑣 瑣瑣損果切
 碎毀 懾貨涉切 遁邁 邁莫敗切往也 鬚髮
 鬚髮他計切 攘穢 穢如陽切除也 髻 髻虛
 東切耳無聞也 鬚髮他計切 攘穢 穢如陽切除也 髻 髻虛
 切目有童子而無明也 漱 漱先奏 滌垢 滌於
 洗也垢舉后 東亂 亂初覲切東亂謂 壅 壅於
 切產垢也 滌 滌他計切鼻液也
 也塞 愴 愴楚亮切 涕泗 涕泗他計切鼻液也
 也

經

白	辨	也	流	切	也	除
飛	爽	溝	亦	也	塞	饑
壤	差	港	云	充	悉	北
土	所	云	滿	滿	則	丘
壤	兩	嬉	也	也	儂	此
也	切	戲	虛	不	過	云
也	墟	也	其	善	鄂	除
磨	聚	疵	切	也	溝	饑
也	即	才	支	也	港	闕
切	墟	病	切	須	港	切
切	也	也	切	陀	古	規
不	飛	和	和	洹	項	則
軌	從	協	協	此	切	則
不	遇	切	微	云	梵	初
軌	切	為	和	云	語	力
謂	大	丘	合	類	語	過
不	日	丘	合	類	語	過

永樂北藏

佛說法鏡經

第二二冊

佛說法鏡經卷下

服十

後漢安息國優婆塞安玄共沙門嚴佛調譯

理家開士居家者都總無可戀無可慕無可
 適無可愛無可為若此也又復理家居家
 者設使人來有所索假使為不欲與彼物福
 當以自諫數其意假令我今不以是物施老
 我會當與此物乖離也若欲不欲至於死時
 是物亦當捐棄我亦當捐棄是寧施寶而
 終我而施是物死時意除止設使思惟若此
 而不能施彼物者是以四辭謝辭謝來索物

者何為四我以無力衆德未成就我在大道
 為初始布施意而不自由我有受見在於我
 余之行且相假原賢者勿相逼迫我所以施
 何能奉行之如其所受爾乃能滿卿所願及
 天下人辭謝彼來索物者為若此也又復理
 家居家修道者假使為離師者之教誨時世
 無佛無見經者不與聖衆相遭遇是以當終
 首十方諸佛亦彼前世求道所行志願之弘
 願者其一切成就佛法之德以思念之以代
 其喜於是晝三夜亦三以誦三品經事一切

前世所施行惡以自首悔改往修來為求哀於一切佛以法故愍傷之亦以無央數無極之法以愍傷之又復理家居家修道者當以曉息心之儀式是以若見除饑殊越息心之儀式當為敬其法衣彼為眾祐如來應儀正真佛戒定慧所行之法服也以無惡為離一切惡彼是眾聖仙者之表式也是以又當敬彼也亦當加愍傷於彼除饑斯非賢為此不執行至於被服斯名靜者調者神通者如來者表式而為不調靜之行又如來復曰未

學者不當忽易非此彼遇勞過也以從斯勞為有失若此彼亦見佛慮教之要如所謂事次應有之若此捐棄是勞觀其本末為護第一德必為在正以知于將斷勞之智如眾祐所謂大士不可以相忽蔑是非時如來有是知非我有是知是以不瞋不怒不恚為加彼若以入廟者以住廟門外以五體而稽首乃却入廟彼是空廟之居彼是慈哀喜護廟之居彼是正住在正次者之居為彼得斯使我得廟居為若此以遠去官位家者為彼得斯

我以齋戒罪乃得禁制以若此為與去家之意未曾有開士在家為得道者皆去家入山澤以往山澤為得道以譏家居者夫去家智者所稱譬如江河沙我一日之祠祀一切彼布施以一去家之意為殊勝所以者何以施下劣故何況布施不信無返復盜賊弊惡王者及大臣非彼布施以為寶以得足以我有戒聞之行是以入廟者當以觀視一切除饑之眾所施行何等除饑為多聞何為明經者何為奉律者何為表者何為開士奉藏者

何為山澤者何為行受供者何為思惟者何為道行者何為開士道者何為佐助者何為主事者以觀視彼一切除饑之眾所施行如其所施行以隨効為之為行不當轉相嫉若於墟聚言有及廟若為廟言有及墟聚是以當慎守言行不當以廟中言說於墟聚亦不當以墟聚言說於廟也是以承事多聞者以為修治聞奉事明經者為解經之決事承事奉律者為解度殃罪之事承事開士奉與藏者為明六度無極方便之事若有除饑者為

乏應器或乏法衣者當以給施之莫使生嫉於人也所以者何夫人以嫉妬爲結是以又當防護凡人不應儀者所以者何凡人者爲有失應儀者爲無失若有除饑者未下正道或積聚法衣或積聚應器是以彼除饑用無上正真道開導之所以者何其事有應是以積聚物爲致道積聚若息心有不和者當和解之若正法欲衰微者自危殆其身命以爲護正法若見除饑疾苦者與血肉使其病者得除愈理家若居家開士若不布施不以替

止人若以施終不悔恨若有衆德本以道意爲端首理家若此諸事諸類諸應開士居家修道者爲若此也又衆祐當說此居家開士所施行教誨法憲時有千人皆發意求無上正真道復有天與人二千人遠塵離垢諸法眼生於是甚理家白衆祐言要者衆祐如來以敷演居家開士者居家善惡之地亦布施持戒忍辱精進思惟智慧於是大道當所施行要者衆祐去家修道開士者之所施行願復幾微現之爲善要者衆祐開士去家者爲

之柰何其所施行亦云何衆祐告甚理家曰
善哉理家今汝乃以問如來開士去家修道
者之所施行善哉理家當爲汝說開士去家
之事其所施行汝勉進善思念之甚理家受
教從衆祐而聽衆祐曰理家開士去家修道
者若頭燒然版十壁言若鎧爲精進以求智去家者
其初始爲若此也次修治爲聖典又何謂去
家者之聖典所謂趣得一衣爲足亦以善之
一食一牀病瘦一醫藥爲足亦以善之是爲
聖典也何以故謂之爲聖典以爲修治彼一

切道品之法是故謂之爲聖典也又開士去
家修道者爲有十知足之德身以法服衣何
等爲十以爲羞慙故身服法衣以避風暑故
身服法衣以避蚊蚋蠱子故身服法衣欲以
現息心形狀故身服法衣亦是法衣之神爲
十方之神故身服法衣以患離婬樂是以不
樂婬之樂以樂安清靜是以除斷衆勞之樂
不以肥腴爲是道行行在聖道重任我亦以
自修如以一時有法衣如被服法衣故以是
十德自觀至于壽終閑居靜處以不行何

等爲十我自以我業而爲命不以非異業若
有人來施我者以先修治三寶後乃而受其
施我若欲從人乞食若不欲施人者以悲哀
加彼也我當自食所修行之食以爲不違如
來之言誨以得成知足重任之本以降憍慢
以得成無見頂之德五本我亦見布施亦如自
以教若往行乞食我亦不得有所適莫於男
女以我等意於天下人以得成一切敏智之
重任是理家十德去家開士者以自觀至千
壽終閑居靜處以不行食若有人來請者所

往處其人志意信喜道者我不宜當彼往設
使往食若能以自益亦能益人者可往受施
我教開士可彼索是爲十德以自觀可以處
於樹下坐宿止何等爲十以其自由爲往彼
以不名有彼牀卧以不閉門於山澤以去離
愛爲彼居以少欲少事爲成德捐棄軀命以
不自惜樂獨靜以遠離戀聚會以行修身不
食以定意爲安靜一意閑處思惟爲無益是
理家十德以自觀開士去家者爲可處於樹
下居止又復理家或彼開士去家修道遊於

山澤者若欲修治經若用誦利經故爲入廟
若居廟者意向以山澤爲居是猶爲彼山澤
居也求法之行者爲一切物不我想一切諸
法爲他人有想又開士去家修道者若遊在
山澤當自省察我今何以遊此山澤中不但
以山澤居謂之爲息心也所以者何此間多
有不化不守不度不應不修行者皆以遊於
山澤所謂禽獸衆鳥獼猴狢獍惡人賊盜皆
遊於山澤亦不謂彼爲息心也至於我所求
山澤居者當以成我彼所求爲是息心求又

何故開士求息心所謂志以爲不亂爲以得
是持周滿達事故以聞爲無足以得辯辭以
慈心不虧大哀以不離專由于五通興隆六
度無極部一切敏之意不擇捨爲行權謀之
慧以法施合聚人民成就人民四合聚之事
爲不擇捨亦可思念者思念之以聞精進不
毀損爲擇法本末正度之道因緣智亦不入
正道之事爲護正法之事以信罪福爲正見
思慮所務以毀斷爲正思隨所喜爲說法爲
正言隨行盡之備足爲正業瑕疵之續以除

斷爲正命以道臻到爲正方便以不忘忽爲正志以一切敏智之臻到爲正定若以空爲不想之行喜若以得不願爲斷俗所有依其義不以文依其法不以人依其智不以識本文演義歸不以末叙義斯理家謂爲開士去家者息心求也又去家修道者不當以多從事若此思惟其本末故當爲一切衆生不與之從事明哲不但與一人不從事也又有四

事三曰與世養如來者從事四曰與發一切敏意不亂者從事離彼不當以多從事又聞士遊於山澤者當自揆察我爲何故來至此彼是思惟我以恐畏來至此何可恐畏謂恐畏此群聚恐畏與人從事姪怒癡憍慢自次下恐畏惡友恐畏嫉慳恐畏色聲香味細滑恐畏功稱恭敬利人恐畏不見言見不聞言聞不知言知不解言解恐畏息心之垢恐畏更相嫉妬恐畏生死五道往來所墮恐畏欲界色界不色界恐畏陰邪死邪勞邪天子之邪

恐畏惡道地獄畜生鬼神恐畏倉卒一切是
衆惡之念我來到此不可以此居在於家苦
在群聚之中行不應道之行不得免彼衆恐
之事亦彼昔開士得免度衆畏者彼一切以
居山澤之力勢得臻到無畏是謂自然是故
我以恐畏欲越度衆畏爲居山澤矣又一切
畏皆由身之生以慕戀身以修身以是身以
愛身以盛身以思身以見身以處身以想身
以護身之所生也假使遊於山澤爲以有由
身之意慕戀身修身是身受身盛身思身見

身處身想身有護身之意者我空爲居山澤
耳又居山澤者爲無身想居山澤者無異想
居山澤者不見論議不墮自見身無有顛倒
無有無爲想何況有勞想居山澤者名曰一
切諸法寂然哉諸法無所著哉諸樂亦無所
著哉諸想以不受哉色聲香味細滑不與錯
誤哉諸定不以怙哉意以自整不亂哉以下
諸重擔之畏哉以度大汪洋之澤哉大聖之
典以造哉姦惡之屬爲知足哉爲重任少欲
哉以智慧知足哉爲應哉本末行以解哉爲

一切獄斷所修事訖哉以爲永解除理家譬
如山澤中有樹木草穢之屬都無可畏都無
可恐如是理家開士遊於山澤者執志當如
草木墻石之喻也身以受行行之彼誰畏者
彼誰恐者彼以恐怖思惟身本末我都無身
非人非命非丈夫非類非士非先無造者無
教造者無興者無興起者謂是之畏但以不
誠之想有是畏耳今我不宜造不誠之想當
如樹木草穢之屬亦爲若此無響以解一切
彼法以具行之以響斷山澤居去離姪塵無

諸響山澤居非我非有物者又遊於山澤者
以復思惟是通達道品之法者以居山澤居
山澤者爲合聚十二精居山澤者解諸諦居
山澤者知諸陰以法情制諸情以貪諸進入
不忘忽道之意諸佛所嗟讚衆聖所稱譽欲
度世者所事也居山澤者以解一切敏智之
術也又遊於山澤者已爲不欠周滿六度無
極之行得彼者云何遊於山澤者若不自惜
其軀命者是爲布施度無極若以依精之德
爲成三愼者是爲戒度無極若意不亂亦可

是一切敏不異道者是爲忍辱度無極行至
於未得忍終而不起者是爲精進度無極若
以得一心不以從致哉但以隆德本是爲一
心度無極若見如山澤道亦爲若此以分別
衆事者是爲智慧度無極又復理家修治四
法我以教開士居山澤何謂四九或有開士多
聞明於法決者若以其聞行在本末法可居
於山澤又開士以得五通欲以成就天龍鬼
神者可居於山澤或有開士勞盛者彼以不
從事勞即爲薄可居於山澤亦欲抑制勞以

自勸勵是以皆由聞夫遊彼者以得周滿一
切清淨法迺後以下墟聚郡縣國邑下爲衆
人講授法修治法若此也理家我教開士居
山澤也又去家修道者遊於山澤以修治經
誦習經故入衆者以執恭敬亦謙遜夫師友
講授者長中少年者爲以尊之不以懈怠自
所修以不廢人所修亦不求承事恭敬若
此當以觀察如來應儀正眞佛者爲諸梵釋
天人衆生所供養爲天上天下尊者福田彼
尚不求人承事也自作事不欲煩人何況餘

者未以學甫欲學及欲人承事耶又我當爲
天下人養者我當以供養人都不我從人求
供養所以者何以供養重者理家除饑者不
得法之助供養故爲助我不以法故夫欲以
爲法助人者以爲若此以是供養故爲助我
不以法故彼以自壞已亡信以爲有供養彼
即與世物雜爲不是大祐人者是以若欲往
詣師友者所以身意行有決乃可往莫我教
者師友以異之行無過以不訶問諷起誦習
爲教誨之積聚是以欲諷起經爲不用軀命

慕樂法隨順師意以求法利不爲求一切恭
敬稱譽之利若以從師受幾微四句之頌以
諷誦之若以在布施持戒忍辱精進思惟智
慧而以彼供養師者如其所修四句頌之字
數爲劫之數以供養彼師者尚未爲卒師之
敬亦以質直不虛飾不佞諂一切行之供養^十
豈復謂法之敬又理家若其彼意念生以有
德之意有佛亦法之意有自患離婬之意有
寂靜之意若以修治四句之頌遵而行之如
其劫數彼以供養其師者尚未爲卒法之敬

理家當以知止之事老也法之福德如無
數獲智亦無量是故開士欲以擇上法猶以
無數為敬正法若彼忍惟若此以聞淨戒事
何謂是淨戒事去家開士者有四淨戒事一
曰造聖人之典二曰慕樂精進德三曰不與
居家去家者從事四曰不諛諂山澤居是為
去家開士者四淨戒事復有四淨戒事何謂
四以守慎身身無罣礙以守慎言言無罣礙
以守慎心心無罣礙去離邪疑造一切敏意
是為去家開士者四淨戒事復有四淨戒事

何等為四一曰以自識知二曰以不自貢直
三曰以不形相人四曰以不謗毀人是為去
家開士者四淨戒事復有四淨戒事何謂四
一曰以可諸陰為幻法二曰以可諸情為法
情三曰以可諸入為空聚四曰不隨方俗之
儀式是為理家去家開士者四淨戒事復有
四淨戒事何謂四一曰以不自計我二曰遠
離是我有三曰斷絕常在除四曰以下因緣
法是為去家開士者四淨戒事復有四淨戒
事何謂四一曰以解空二曰以無想不怖二

曰以大悲衆人四曰以爲可非身是爲去家
開士者四淨戒事彼以爲常聞淨定以故若
此觀之何謂此淨定以通一切法不爲餘事
意行爲有決意爲有一端意爲不錯誤意爲
以不徃意爲不馳意爲自身住止意不與情
欲從事意爲以觀幻之法我若幻法情亦然
已無復行便無可存已履彼正是爲正定若
在法如法若此亦謂定爲觀若此彼常聞淨
慧何謂斯慧者諸法之擇智謂彼爲慧也不
處之相非身矣不受之相無行矣不造之相

無存矣無爲之相不馳騁矣是以理家以觀
法若此者是謂去家開士之所施行也又以
說是經時有五百人造起無上正真道意又
甚理家及其等輩同出聲言未曾有要者衆
祐至於如來之善言迺如是亦家之要德重
任之行亦去家諸德善斯尊者衆祐已爲明
彼居家之多惡德至於去家無數之德善在
寧可得從衆祐受去家之戒就除饅之行衆
祐報言去家者理家難堪能究暢淳德善本
奉持教誨理家復白佛言衆祐去家者雖難

堪任如來猶當可已等去家爲道也衆祐便
使慈氏開士及一切行淨開士聽舉彼理家
等慈氏開士舉二百理家去家修道一切行
淨開士舉三百理家去家修道爾時賢者阿
難謂甚理家言第十卿何見居國居家有能樂於
去家之聖道者第十甚理家報阿難曰十二我不以貪
慕身樂欲致衆生樂故我以居家耳又如來
者自明我彼以所受堅固而居家彼時衆祐
告阿難言阿難汝已見甚理家如是衆祐見
是甚理家阿難於是賢劫中以所成就人多

於去家開士者以百劫中不若此所以者何
阿難又去家修道開士者千人之中不能有
德迺爾此理家者而有是德爾時阿難白佛
言要者衆祐當何名斯經法亦當以何奉持
之衆祐言是故汝阿難斯經法名爲居家去
家之變奉持之亦名爲內性德之變奉持之
亦名爲甚所問奉持之及以聞此經法者阿
難爲周滿法精進殊強於一切威儀下精進
行道者不若此也是故阿難若欲以興精進
者若欲勸勵人者欲立一切功德者欲造云

八衆德之法者猶當以斯經法以聞之以受之以行之我以囑累汝阿難此經法數數用布現衆人所以者何衆德法之正行也阿難斯經法者正應也衆祐以說阿難歡喜及其理家天與人亦質諒王衆祐說已皆思惟之

第十

三

佛說法鏡經卷下

法鏡經後序

序曰夫不照明鏡不見己之形不讚聖經不見己之情情有真偽性有柔剛志有純猛意有闇明識有淺深不能一同不觀聖典無以自明佛故著經名曰法鏡以授某等開士之上首傳教天下有識賢良學者通達行者志正疾得無上之聖康氏毅德博達心聰爲作註解敷演義方辭語雅美粲然煥炳遺誨後進以開童蒙於學有益以爲獻呈兼意綢繆誠可嘉也然夫上聖之妙旨厥趣幽奧難可

究悉子察其大義頗有乖異懼晚學者以此爲真而失於正義彼此俱獲其愆矣予反覆歷思理其闕者有七十八事謹引衆經比定其義庶令合應不爲臆揣又經本字句多漸減除去改易其字而今句讀不偶音聲不此義理乖錯不相連繼甚失其宜也夫聖上制經言要義正以爲具備無所玷缺不可復增減矣猶人之四體受之二親長短好醜各宿本耳豈可復改更乎所謂增之爲臆贅減之爲癩瘡者且夫世俗詩書禮樂古之遺字

雖非正體後學之徒莫敢改易皆尊敬古典轉相承順矣況乎斯經之昭昭神聖之所制天上天下羣聖仙者靡不稽首奉受以爲明式學者益智行者得度其無數焉而斯末俗晚學之人見聞未廣而以其私意毀損正言遺戾經典豈不怪哉十名言學佛而違佛教斯復何求也昔惟衛佛時有人反佛名一字後獲其罪五百世盲矇冥冥其出久也至釋迦文佛時其人聞聖德故來自歸庶得救濟佛遙見呼之其目即開投身悔過乞得除愈

佛言汝罪畢矣今無他尤觀之不可不慎哉
夫人若能復心首悔改往修來斯亦賢者之
意焉

音釋

獼子獼音莫小 腴容朱切 股獼音強
獼音強 獼音強 獼音強

獼音強 獼音強 獼音強 獼音強 獼音強

後序

網繆網除留切繆莫危 臄臄他感切 臄臄他感切
臄臄他感切 臄臄他感切 臄臄他感切 臄臄他感切

玦玦都念切玦也 玦玦也 玦玦也 玦玦也 玦玦也

郁迦羅越問菩薩行經

西晉三藏竺法護譯

衣一

上士品第一

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹之園給孤獨
精舍與大比丘眾千二百五十人慈氏菩薩
濡首菩薩除惡菩薩光世音菩薩等五千人
俱爾時世尊與無央數百千之眾圍繞說法
於是舍衛大城中有豪長者名曰郁迦與好
喜長者好歎長者善施長者有量長者所樂
長者常名聞長者施名聞長者有名聞長者

善財長者遵行長者給孤獨長者賓那長者
寵具足長者審量長者俱一一長者與五百
眷屬共出舍衛大城往詣佛所稽首佛足繞
佛三匝却坐一面皆志大衆殖衆德本悉有
決於無上正真之道於時郁迦見諸長者正
士之會承佛威神從坐起正衣服叉手長跪
白佛言願欲有所問惟天中天以善權方便
哀為解說佛告長者所欲便問吾當發遣令
汝歡喜郁迦白佛言若有善男子善女人發
無上正真道意問佛無數之慧學於大乘願

住大乘勸助大乘乘於大乘解了大乘請一切人等安一切救護一切爲大乘鎧其未度者我當度之未脫者我當脫之未安者我當安之未般泥洹者我當令般泥洹我當除一切人之重擔志願無上之憎那見無量生死諸惡瑕隙心不穢厭無央數劫周旋塵勞其心不捨若求菩薩道在家出家欲具足佛法善加哀於諸天人民以此大乘將養一切不斷三寶之教久住於一切之智欲具足此慧惟願世尊說居家菩薩戒德之法諦行如來

教至不退轉成無上正真道今世後世所至之處與衆卓異及出家菩薩棄捐愛欲篤信守道剃除鬚髮去爲比丘樂受禁戒行法行善行正惟天中天居家菩薩所住云何其出家者所住云何佛告郁迦善哉善哉長者乃能發意廣問如來水一如此之義長者諦聽善思念之吾當爲汝解說居家出家菩薩戒德精進所積之行於是郁迦受教而聽佛言長者若有菩薩居家修道當歸命佛歸命法歸命僧以自歸之德求於無上正真之道長者居

家菩薩云何歸命佛我當具足佛三十二大人之相諸所作爲善本功德積無央數願常行精進爲三十二大人之相如是名爲歸命於佛云何爲歸命法奉事法敬受於法解法妙義好法樂法歸法志法導御法護持法任於寂法鼓法僧住法行在所行法爲法務說法界爲法力爲法主行法施求法寶我得無上正真之道最正覺時當爲諸天世間人民開度說法是爲歸命法云何歸命於僧居家菩薩若見須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢

辟支佛若弟子若凡人皆當敬侍瞻待如禮卑順遜言不爲狐疑宗奉供養正行之衆每心念言我得無上正真之道最正覺時當爲諸天人民一切成弟子衆當爲說法有恭敬意不爲輕慢是爲歸命於僧復次長者居家菩薩有四事法行歸命佛何等爲四一者志習佛道二者以等心施意無偏邪三者不斷大悲四者心不樂餘乘是爲四居家菩薩爲歸命佛復次長者居家菩薩有四法行歸命法何等爲四一者與正士法人相隨相習稽

首敬從受其教勅二者一心聽法三者如所聞法爲人講說四者以是所施功德願求無上正真之道是爲四居家菩薩爲歸命法復次長者居家菩薩有四法行歸命僧何等爲四一者已過聲聞緣覺之乘意樂一切智二者其有以飯食布施者以法教喻三者以賢聖解脫導不退轉衆四者不以弟子之業功德解脫爲解脫也是爲四居家菩薩爲歸命僧復次長者居家菩薩見如來心念求佛爲歸命佛聞說法心念法爲歸命法見如來賢

聖之衆意念佛道爲歸命僧復次長者居家菩薩欲具足願布施爲歸命佛用護法布施爲歸命法施已願求一切智爲歸命僧復次長者居家菩薩爲上士行不爲下士行何謂上士如法於財不以非法以正法不邪不務於邪奉行直業不燒他人布施說法念於財物爲非常想多爲善事孝養父母常好布施以等稟與門室親屬知識交友人客下使教以上法所爲如法棄捐諸擔及爲一切却五陰擔常志精進令諸擔不起令不學弟子緣

覺之乘開導誨授無厭足人於身所安爲念
非常想欲寧一切若有利無利若譽若謗若
有名若無名若苦若樂已過世間之所有法
心無憍慢不著貧富不著財利名譽苦樂如
世法行行於正法水一審住正諦護於道家救助
淨行正住佛道却諸瑕穢常有等心四具足所
願亦令他人具足其願不捨所行令人亦爾
所作究竟無有猶豫常有返復所建輒善見
貧窮者矜濟以財恐懼者爲無畏救愁憂者
慰除所患羸劣者喻使三爲豪強者令無憍

慢貢高者令不自大奉敬尊長諮啓舊德親
近博智請問方術以悟其疑常爲直見心無
諂僞等哀一切行無適莫無有害心不別種
姓無所希求堅住一心好尚精進與賢聖會
思自修立見非賢者爲設大哀住於慈悲復
慈於法等心見無師法自放恣者如所聞法
爲解開導聞已思義於諸愛欲妓樂之樂爲
非常想不惜身命念如朝露想計財如幻泡
想眷屬爲仇怨想婦子男女爲無點地獄想
一切所受爲苦想舍宅產業常爲遠離想所

求索爲不善本想家室爲種想親屬知識爲地獄傍想晝夜無異爲等想身無要當行要命無要當住要財無要當令要何謂身要能勞來於人恭敬承順是爲身要若令善本不減使功德常增是爲命要於諸法無所受不著財能布施是爲財要長者居家菩薩以是比像而立家地是爲上士居家行也不失如來無所著等正覺之戒則爲至誠所爲如法不轉不退於無上正真道

戒品第二

復次長者居家菩薩當受五戒一者不樂殺生手不得持刀仗瓦石有所擊害不燒他人等心於一切常有慈心行二者不樂犯不與取自於財物知足不貪他人財遠離諛諂無黠之事自知止足不著他有草葉毛米不犯不與取三者不樂邪淫自於妻室覺知止足不犯外色不當念姪計習姪泆致爲甚苦當護於自當作是觀自於妻起想便察惡露常懼欲塵不當私心習著於欲用是令人近地獄道於身起想不爲奇雅意不爲安當念立

願今我後不習姪欲何況念欲與共合會四
者不樂妄語所言至誠所說審諦所行如語
不兩舌不增減無失說當行覺意如所聞見
說護於法寧失身命終不妄語五者不飲酒
不樂酒不嘗酒當安諦性無卒暴無愚不定
心意當強當安詳念施諸所有調御無義者
若施與人酒當作是念是為布施度無極持
也隨人所欲不斷其僥願令我所作所施酒
受者令智慧意忘住施不亂所以者何菩薩
為具足一切布施度無極佛言長者居家善

薩如此施與人酒於法無有罪也居家菩薩
持是五戒功德願為無上正真之道當善護
是五戒為上精進若有鬪變解令和不當
剛強語當吉祥所言具足而不兩舌所說如
義不為非法所語六輒善不失慈心所言如語
而不可動斷諸勤苦六無傷害意以忍辱之力
乘僧那僧涅之鎧當為正見遠離邪見其所
施與無所適莫
醫品第三
復次長者居家菩薩所在郡國縣邑居止當

以法護於郡國縣邑其無信者教令有信無
恭敬者教令恭敬其無智者教令有智其不
孝父母不顧義理者當教以法忠孝尊老奉
行精進志在修謹其少智者教令博聞貧窮
者教以大施無戒者教令持戒恚怒者教令
忍辱懈怠者教令精進放恣者令護一心邪
智者令住正智病瘦者給與醫藥無護者為
作護無所歸者為受其歸無救者為作救樂
解導人一切如事為作法護假令一人墮惡
道者居家菩薩當為一返若二若三至于百

返教住善法及復住異種種善德居家菩薩
當為一切建立大哀堅住於一切智被僧那
之大鎧當作念言我當度脫難解弊惡難開
悟人然後乃取無上正真之道我心如是不
為直信無諛諂人又無偽慢戒法完具有德
之人被大僧那之鎧來一我用是聞法不受行人
故被僧那之鎧願令我常精進使諸癡冥見
我歡喜菩薩所止處當審諦無令妄橫假令
一人有橫墮惡道者彼菩薩於如來無所著
等正覺有大過矣用是故居家菩薩在家修

道常當被是僧那之鎧願言我當今所在郡國人民無有墮惡道者譬如郡國縣邑有良醫假使一人橫死其醫於諸人有咎菩薩亦如是所在郡國縣邑居止不念救護諸人若今一人有墮惡道者其菩薩於如來無所著等正覺爲有咎也

穢居品第四

復次長者居家菩薩當別知在家汙穢之事當作是念何以故名爲居家斷諸善根本是名居家不護尊品諸功德是名家居諸不

善塵垢居諸不善之想居諸不善之行常與不調良無寂定無法令無一心剛強惡人共會是名居家從是當爲弊魔所得便是名居家居姪怒癡居諸塵勞動苦之法世俗雜事常不得令善本具足是名居家任止此中所不當爲而輕作之慢不恭敬父母尊長衆祐沙門梵志道士是名居家樂於愛欲恒懷憂苦愁泣諸不可意是名居家懷來牢獄瞋諍無和變訟罵詈是名居家不能積善壞諸德本所不當作者而妄爲之諸佛正士弟子所

不歎也是名居家用住此中令人墮惡道用
住此中令人歸姓怒癡之恐懼是名居家不
得護戒品爲捨定品不得行慧品不懷來解
品不起度知見品是名居家住此中者著父
母兄弟妻子親里知識交友眷屬友黨恩愛
之憂不知厭足如衆流歸海是故名居家從
是汙染貪饕起思想無止居家多有貪想諸
惡愁憂無有絕極居家恩愛會如美食雜毒
居家從本苦怨像如知識居家多妨廢賢聖
之正教居家常有鬪訟用衆事因緣故居家

多貪求豪華貴常爲善惡事居家爲無常不
可久爲敗壞法居家爲勤苦常有所求貪諸
所有居家爲常有惡心現刀杖如怨家居家
爲無我所受故令展轉居家爲不淨潔自現
清白居家如畫彩色爲但現好疾就磨滅居
家如幻所化無有我而好往來聚會居家譬
如須曼華適起隨壞多所求故居家爲如朝
露日出即墮但有死憂居家爲如父母樂少
憂多居家爲如羅網常憂色聲香味細滑法
居家如鐵嘴鳥但憂不善之想居家爲如毒

蛇憂說諸事居家如火燒身用意亂故居家
常畏怨敵謂五賊怨家惡子故居家為少安
隱不得度脫用無等故如是長者居家菩薩
當別知在家為穢

施品第五

復次長者居家菩薩當布施持戒本一忍辱精進九
多為諸善當作是念言所施者為是我所在
家者為非我所施與者為要在家者為無要
施與者為後世安在家者為後世苦施與者
為無畏備在家者為憂守備施與者無復護

在家者為警護施與者為愛欲盡在家者為
愛欲增施與者為無所受在家者為有所受
施與者無復恐懼在家者為有恐懼施與者
為成佛道在家者為益魔官屬施與者為無
盡在家者為非常施與者為守樂在家者為
守苦施與者為斷欲塵在家者為增欲塵施
與者為大富在家者為大貧施與者為上士
行在家者為下士行意無所念無所受施與
者諸佛所稱譽在家者為強項人所嗟歎如
是長者居家菩薩所施與如此為要行若見

乞者當起三念何等爲三一者以善知識想待二者令得佛道想三者今後世大富想是爲三復有三念何等爲三一者除慳貪嫉妬想二者所有念布施想三者不捨一切智想是爲三復有三念何等爲三一者所作安諦爲如來想二者降伏魔想三者不望報想是爲三復有三念一者見貧乞窮墮者爲開導化授想二者行四恩不捨思想三者終始無有邊幅受生死想是爲三復有三念一者離姓泆想二者離瞋恚想三者無愚癡想是爲

三念所以者何長者居家菩薩見乞者姓怒癡即爲薄云何爲薄慈心布施無所愛惜姓即爲薄若於乞人無恚恨意瞋怒即爲薄若布施願爲一切智愚癡即爲薄復次長者居家菩薩見乞者六度無極即爲具足云何具足若布施與人^水不念受者有所取^十是爲布施度無極心不憂佛道是爲持戒度無極見乞者不恚怒無害意是爲忍辱度無極心不念若施人食然自飢乏強割情與不違施心是爲精進度無極若施乞者每無厭足

歡喜不悔心意喜悅是爲一心度無極施於一切法無所著亦不想報是爲智慧度無極復次長者居家菩薩當遠離世八法不慕世之財利及妻子舍宅奴婢珍寶諸利益無所著亦無歡喜亦無愁憂一切所有無所貪慕常行法念當作是觀父母妻子舍宅奴婢下使從是欲者令我起苦樂因緣想此非我類不爲我用願常精進用是等故令益諸惡事今現在世共會快樂之等後世則爲苦黨我當疾求其輩類謂布施持戒智慧精進無有

放逸懷來佛道具足善本此爲是我之等類也我所求索但求是願耳寧失身命不爲妻子男女犯衆惡也長者居家菩薩在家修道見婦當有三念何等爲三一者非常想二者無所有想三者無所受想是爲三復有三念何等爲三一者今諸歡樂之友非後世友二者常精進奉行出入守意是爲等友三者此爲安隱等不爲苦輩是爲三復有三念何等爲三一者不淨際想二者瑕穢想三者臭惡想是爲三復有三何等爲三一者羅刹想二

者反足却行安鬼神想三者但有色想是爲
三復有三何等爲三一者難飽足想二者墮
落想三者無返復無止足想是爲三復有三
何等爲三一者惡知識想二者貪著想三者
妨廢梵行清淨想是爲三復有三何等爲三
一者墮人於地獄想二者墮人畜生想三者
今生餓鬼想是爲三復有三何等爲三一者
恐懼想二者有有想三者受取想是爲三復
有三何等爲三一者無我想二者無受想三
者遠離亂想是爲三復次長者居家菩薩所

念當作是想觀其妻婦不當貪愛於子若有
重愛之心不重餘人當以三事自呵諫其意
何等爲三一者佛道爲等意無偏邪意二者
佛道等行無偏邪行三者佛道以一法行無
若干行當以是三事自諫意若見於子計如
仇怨不爲善知識所以者何用是故令我離
於佛種善知識益當以好心念於如來持諸
所有愛子事用起慈哀於一切人以自愛身
之事用哀愛一切當作是念言一切是我子
我亦爲一切作子於是無有家室親里往來

周旋所生處返更爲怨家願令我所行所作
無有善知識亦無惡知識所以者何若有善
知識增益愛欲之想若有惡知識一切無復
愛欲我常欲自調其心令無所著常行一切
法入一切行作邪行者隨邪事爲正行者得
正事以是故願我莫有邪行於一切作等心
行我所學願願入一切智如是長者居家菩
薩不著諸所有亦無所受亦無所貪亦不染
愛亦不欲起亦不令無所起居家菩薩若見
乞匄者來所施乞者當云何心當作是念言

如我持是物布施會當得律行除淫泆生死
憂入正我所持物布施死時爲善死我用諸
所布施故臨壽終時歡喜無悔恨心若復心
念不能作惠施見乞者當起四念何等爲四
一者意爲羸劣其功德少二者是我之罪於
是大乘心不得自在興立布施三者適發意
行所見用任我故當忍辱施與於人四者願
令我所作具足是願及一切人當曉喻乞者
長者居家菩薩若離世尊教無有佛起亦無
有說法者亦不見賢聖僧便當遍念十方一

切佛是諸佛本行菩薩道時皆行精進然後
得佛具足一切佛法念是一切佛已當勸助
如是晝夜各三淨其身口意已行等慈念諸
善本遠諸所有當有慚愧以諸功德本自莊
飾其心清淨令人歡喜信意樂於佛道無有
亂所作安諦恭敬本一斷諸貢高憍慢當諷誦三
品法經棄一切諸惡行悔過以八十事一心
勸助諸福具足相好當轉諸佛法輪勸助諸
佛轉法輪以無量行自受其國壽不可計長
者居家菩薩當行八關齋持是齋戒功德梵

行清淨事沙門行菩薩善本與諸戒具道德
沙門梵志相隨恭敬奉事不得見惡索其長
短若見犯戒比丘當敬事袈裟此為是世尊
如來無所著等正覺袈裟戒三昧智慧解脫
見慧當為袈裟作禮其袈裟已離一切婬塵
是為諸賢聖神通之法念是已後益恭敬此
比丘當於是比丘起大哀是惡行犯是戒行
非善戒是佛法寂定調柔有智入如來法門
作沙門不寂定無調柔非賢者行為常勤若
如來言無戒不學者不當輕易所以者何非

是其人過也是婬塵之咎用愛欲見不善本
態佛法有哀護若能覺了是婬塵念空便可
得第一道意可得作平等忍所以者何智慧
能壞愛欲世尊言人不可輕妄平相不可限
所以者何欲平相人則為平相如來如來所
知非我所究如是於彼不當作惡心取其長
短也

禮塔品第六

復次長者居家菩薩入佛寺精舍當住門外
至心作禮然後當入精舍當作是念言是為

空寺無境界無有相無有願為慈悲喜護居
寺為得平等所居自念言我何時當得如是
居寺出塵垢之居在是居得十五日會說戒
當新當念起沙門意無有菩薩在居家得最
正覺者皆出家入山閑居巖處得佛道所以
者何居家為垢居出家者智者所稱譽及恒
邊沙等諸佛我當一日為祠祀布施一切所
有起意出家學道已爾乃令我意歡喜耳所
以者何無信人無返復人盜賊屠魁羅刹吏
民亦布施薄不足言我以戒智慧為上慈心

見恭敬不惜身命用一切故我亦當奉行如
來戒令究竟得無上正真道最正覺為一切
作佛事作如來未般泥洹者令般泥洹便當
入精舍觀諸比丘僧行何所比丘為多智者
誰為解法者誰為持律者誰為住法者誰為
持菩薩品者誰為閑居行者誰為分衛者誰
為服五納衣者誰為知止足者誰為獨行者
誰為坐禪者誰為大乘者誰為精進者誰為
典寺者觀一切比丘僧行已皆當以等給足
施與不當有異心行何況近聚落行者近聚

落行者亦當問訊當往至於聚落若有比丘
無衣鉢者若病瘦無醫藥者當給足當等心
與莫使有怨望意所以者何於世間皆有求
安隱事益當護凡夫之意甚於阿羅漢所以
者何凡夫事有怨望阿羅漢無怨望故也與
多智比丘共相隨聞其所說水一當受學之與解十五
經者相隨聞其所解當受學之與持律家相
隨者解知罪垢當受學之與持菩薩品家相
隨者當受學六度無極善權方便行與閑居
行相隨者當受學知一心之行若比丘有短

乏者當給與衣服鉢器床卧具病瘦醫藥於佛道中當徧等心周濟所以者何便可以布施所惠故勸助令起大道意爲沙門行善當如是若沙門鬪諍即當和解若以法諍便當不惜身命爲作法護若比丘病困便當以身肉施與令瘥其心不恨一切德本以佛心爲本佛語長者居家菩薩以是比以是行以是瑞應當在家修道爾時郁迦長者及諸迦羅越皆同時舉聲言甚難及天中天如來善說居家之穢爲諸魔行出家之德名譽聞聞惟

世尊我等亦眼見居家多有瑕垢出家功德其行難量我等願從世尊受法欲除鬚髮得爲比丘敬受大戒佛告諸長者出家甚難當當專一守護禁法令無玷缺此諸長者白佛言世尊出家有何爲難願如來加哀聽我等下鬚髮受其戒勅我等能受奉順教令佛即聽受令下鬚髮於是佛告彌勒菩薩諸行清淨菩薩持諸長者用付汝等下其鬚髮是長者等則爲上士彌勒菩薩應時爲千二百長者剝除鬚髮諸行清淨菩薩爲千二百長者

除去鬚髮佛說是居家菩薩戒德寂法品時
千二百人具足發無上正真道意二千五百
菩薩得音響忍四十天及人得柔順法忍
止足品第七

是時郁迦長者白佛言如來無所著等正覺

已說居家地之善惡於大乘所當行布施持

戒忍辱精進一心智慧願世尊復說出家下

鬚髮菩薩之行持戒精進智慧止足之德天

中天出家菩薩云何下鬚髮奉行法律何謂

爲出家其心無有異其行不移易亦不求迎

逆禮叉手佛言善哉善哉長者乃問如來出
家菩薩下鬚髮具足之行佛言長者諦聽善
思念之唯然世尊郁迦長者受教而聽佛言
出家菩薩當作是念我何以故出家下鬚髮
當更念言我用欲具足佛法故出家下鬚髮
常念精進於智慧無所著如火在頭憂救然
熾出家已便當行入住於賢聖於是知止足
知止足爲名聞於是分衛知止足分衛知止
足爲名聞於是於床卧知止足於床卧知止
足爲名聞於是於病瘦醫藥衣服知止足於

病瘦醫藥衣服知足爲名聞長者是謂賢
聖之行立是中致諸佛法所謂爲賢聖行也
佛告長者出家菩薩有十事行著身衣被爲
知止足何等爲十一者身著衣被常慚愧二
者身著袈裟護諸愛欲無所著故三者爲沙
門之服令無所見令無所念四者具袈裟之
福爲祐諸天世人五者所以著袈裟心不以
好樂欲不習欲故六者以善權意滅諸婬塵
七者知足足爲善本故受是衣八者棄捐諸
惡爲善因緣九者於賢聖道不轉於一心精

進十者願令我一心著袈裟究竟長者是爲
十事出家菩薩著袈裟爲止足之行復有十
事當盡形壽行分衛何等爲十事一者自有
智德不待須人二者若有人與我分衛先當
立於三乘然後受其分衛三者若人不與我
分衛吾於彼當起大哀四者若人布施與我
我當精進食當有所成五者不失如來教六
者發意頃使一心知足足七者習行令無憍
慢八者從是功德致得無見頂上者九者人
見我亦當效我所學十者一切男女小大布

施與我我當等心於一切專志致得一切智
長者是為十事行出家菩薩不捨分衛若有
知識當令歡喜無有悔恨所至到處適無所
慕何況著吾我亦無諛諂在所飯處於身有
所益亦能令人所願具足佛言長者我聽使
分衛菩薩在草蓐樹下若在塚間護戒有十
事念何等為十一者已斷我諸所有行二者
無我無所受三者在閑居開戶置床座四者
遠離愛欲諸著五者少求無所著念諸德本
六者不惜身命但樂空閑七者棄遠諸會八

者所作罪皆消滅九者一心三昧無瑕穢十
者念空出入守意長者是為十事出家菩薩
在樹下草蓐坐假使詣法會若師和尚及問
訊病者到精舍適自身行身心當俱往若行
受學諷誦經者當解諸慧於精舍房處於閑
居思惟所以者何在閑居者當精進求法一
切所有非我想一切法為他人想佛言出家
菩薩習行醫藥有十事何等為十一者我當
得如來世尊之智二者不從他人取足三者
不復習瑕穢不淨想四者我當住清淨五者

不復念諸欲味棄諸著六者我當於凡夫有
差特七者諸善味當自然現我前八者以醫
藥斷諸塵勞九者斷自諸見著十者疾斷諸
病瘦得安隱長者是爲十事行出家菩薩盡
形壽當習醫藥

閑居品第八

復次長者出家菩薩在閑居行當作是念言
我何故來在閑居當復更念言不但在閑居
爲沙門也所以者何彼閑居大有不調定不
成就無法則無義理者謂麋鹿飛鳥之衆盡

狐獼猴野人摩睺勒射獵賊此不名爲沙門
我所用來在閑居當具足此願謂沙門之義
長者何等爲出家菩薩沙門義乎謂意不亂
得諸總持諸解諸慧具足所聞於是得高明
習於大慈不捨衣一大哀得五神通六度無極其
心自在不捨一切智所說十九輒以善權之智以
法施於一切開導人民不違四恩之行念於
六念聞已即習精進一心奉法正解一心得
道慧不離寂定之處護於正法及因緣罪福
以直見斷一切念無念以直念而願說法常

行直言斷諸罪具足福行以直治斷諸所有
著止以直業至於佛道行直方便於諸法無
意著止以直意得一切智行直定於空無恐
怖行無相於我無願無所起為至誠擁護於
經義不離法義亦無有人長者是為菩薩出
家沙門義也彼出家菩薩不習眾事當作是
念言我當為一切人習德本不獨一人習善
本佛言長者出家菩薩當習四事如來所知
何等為四一者習法會二者習為他人說三
者習供養奉事如來四者習不斷佛乘意是

為四習常解脫諸多習若在閑居當作念言
我何以故來在閑居當復更念言我用恐懼
故來至於此何等恐懼畏聚會習畏姪怒癆
畏貢高怒慢害意於人畏於貪嫉畏於色聲
香味細滑之念畏於身魔欲魔罪魔天魔畏
於非常為常想畏於苦為樂想畏無實為實
想畏無我有我想畏有吾我畏於狐疑不正
思想猶豫姪洩畏惡知識畏於愛欲無點畏
心意識不調良畏諸蓋覆蔽諸求畏自見身
畏財利諸色畏求處見畏念無念他念畏不

見言見不聞言聞無意無識所言畏沙門垢
畏種種行畏於欲界色界無色界畏於地獄
畜生餓鬼畏所生八難畏所生五道畏於卒
念諸不善法我所以來至此不可以在家於
諸會憤鬧中一心為念空以是恐懼解脫怖
畏諸過去菩薩皆因恐懼解脫蒙閑居力得
脫於恐懼得佛道無畏當來現在十方諸菩
薩皆以恐懼脫於怖畏蒙閑居力得佛道無
畏我以恐懼越一切畏住閑居一切諸恐用
受我故住於吾著於我汙染於身受著我起

於我有我想有吾見謂有身念於我用護我
身來至閑居欲斷我受用護吾我因緣當念
我在閑居得等義無畏在閑居者無我想在
閑居者無他人想在閑居者無得想在閑居
者無自見身跡想在閑居者無有求住想在
閑居者無有泥洹想何況當有煙塵想所以
名為閑居於一切法無所住哀護居三界者
一切思想無有習居想於色聲香味細滑無
所居想一切三昧無有諍亂居調定其意寂
定居棄諸重擔所居無懼超越諸界已度駛

水於諸有無所居於賢聖行無念居一心知
止足居在草蓐居深入慧居精進一心居戒
居斷諸縛著牢獄為解脫居空無相無願居
得三脫門調柔無所去居意觀十二因緣所
作已辦居入於寂定譬如長者山澤有樹草
木野牛象馬不恐不怖如是長者出家菩薩
在閑居行視其身如草木無毛髮之想見身
如是當精進行不當起我想便無恐懼觀其
身空是身無我無人無壽無命從心有恐諸
衆庶人用愛欲故當有畏懼我以離念當為

善想譬如山澤中草木野牛不恐不怖見一
切法皆他人許在空閑居當如是所以者何
在閑居者斷諸想離姪泆諸染汙在閑居者
為如他無我無所受出家菩薩在閑居行當
作是學在閑居者當柔濡守護戒品在閑居
者和順定品在閑居者懷來智慧品在閑居
者懷來解脫品在閑居者住於度知見品在
閑居者愛護佛法品在閑居者斷十二使在
閑居者念正願在閑居者於諸法品為等在
閑居者不作疆界在閑居者已脫諸入在閑

居者心不畏佛道在閑居者於空無所觀取
在閑居者於法無所壞在閑居者本有善德
名聞在閑居者佛所稱譽諸賢聖亦習閑居
在閑居者脫於愛欲為有差特入於一切智
復次長者在閑居菩薩以少少事故具足六
度無極所以者何在閑居行不惜身命是為
布施度無極知止足寂定住起於三尊是為
戒度無極無害心慈遍於一切忍於一切智
不墮餘道是為忍辱度無極念言終不捨此
空閑得忍已乃捨是為精進度無極得於禪

不著我起諸德本是為一心度無極如心所
念身行如是於道亦然無念是為智慧度無
極長者在閑居菩薩有四事法何等為四一
者菩薩於是得多智二者巧能分別決諸法
律三者了諸德本四者以是博智一心精進
住於空閑是為四復次長者菩薩若多姪塵
不習於塵爾乃住閑居不著於塵不受於欲
如所聞法則能奉行復次長者菩薩得五神
通為諸天龍鬼神捷沓起說法在閑居當如
是復次長者菩薩當學佛法智然後乃在空

閑用是故得具足一切諸善本然後持是德
本入諸郡國縣邑以義度人民菩薩若欲諷
誦經道故來下當恭敬奉事師和尚長幼中
年稽首為禮不當懈怠於事當精進不當不
恭敬奉事當作是念言如來無所著等正覺
為諸天龍鬼神捷沓起所奉事阿須倫迦留
羅真陀羅摩睺勒所奉事為諸釋梵四天王
人非人所恭敬於世為最尊令一切安隱佛
不自為身求供養人自來供養何況我等未
有所知方欲學耳反欲從他人求供養我當

奉事一切人所以者何比丘貪求供養滅其
法德所以者何為他人以法施心當念言以
供養故來奉事我不以法故以自有信心來
供養想施其福不大往至師和尚所身意當
俱行身意當解了住若念我師和尚行至他
處心不樂悔於諷誦學經智者當為師和尚
不惜身命當樂法故便當隨師和尚行用法
利故當捨一切財利之色於師和尚歡喜聞
一四句偈若諷誦若布施行事持戒忍辱精
進一心事若智慧事若慈悲喜護事一心起

習佛道事聞四句偈若諷誦當供養師和尚
在所從受字句義所受諷誦當以直心無有
諛諂用一切萬物供養尚未報師恩何況以
法供養長者若意聞所傳說若善音佛法音
寂滅音如教音聞說如來音當供事師一劫
尚未具足報師恩佛言長者以是故說法之
福無有量其智慧不可限住於尊法亦無數
其有菩薩欲供養無量法當供養出家菩薩
何等爲出家之學如其所聞法便行當審諦
清淨其戒品佛言長者出家菩薩有四事法

戒品清淨何等爲四一者住於賢聖之教二
者分衛以德樂知足三者出家菩薩不樂
於家四者習戒亦無諂僞在閑居是爲四復
有四何等爲四一者身所行至誠身亦無所
得二者口所言至誠口亦無所得三者意所
念柔軟意亦無所得四者遠離諸所見住於
一切智是爲四事復有四何等爲四一者棄
我事二者遠吾事三者斷自在四者捨因緣
法是爲四復有四何等爲四一者我身與法
一二者諸種與法種等三者諸人爲與空聚

等四者得智慧行適無所居是為四復有四
何等為四一者身所知身自作二者不為人
所動三者不入人罪法滅於諸念四者奉一
切法審諦無有異是為四復有四何等為四
一者以脫於空二者無想無恐懼三者為一
切大哀四者得無我忍是為四彼若聞清淨
三昧當作是念言何等為清淨三昧奉一切
法意捨欲及我所其心為一其心無所流心
無所輕戲以縛縛意心無所著心不可見心
於內現意之境界無有習會意於我法為何

等念等於法界無有生無有行內外無所著
正受是謂為三昧是謂住法三昧彼若聞審
諦智慧清淨便當作是念言何等為智慧謂
解於法句分別智慧為慧入於解點為慧知
他人之心之所念解法為慧於法正受彼於智
無智於相無身為空相無有持亦無有捨相
無有處無央數相所念為空佛言長者觀法
當如是是為出家菩薩行佛說是經時八千
人發大道意此諸長者出家下鬚髮者皆得
不起法忍三萬二千天及人遠塵離垢於諸

法中得法眼淨二百比丘得無所起餘漏盡
意解郁迦長者歡喜踊躍以殊異衣其價百
千用上如來說是言我持是善本功德施於
一切菩薩令是功德歸流諸居家菩薩皆令
具足此法如來令出家菩薩得戒智慧具
足此法願令出家菩薩得戒智慧猶如如來
唯然世尊云何居家菩薩在所居住學具足
出家戒法佛告長者居家菩薩布施一切無
所愛惜其心常志大乘不望其報復次長者
居家菩薩當淨修梵行心不念習姪欲何況

受復次長者居家菩薩解空事入四禪以善
權行救無恃者令志寂滅復次長者居家菩
薩當大精進解智慧度無極於一切作大慈
受一切法當擁護以法教化人是為四事行
居家菩薩在家立於出家戒法爾時郁迦長
者白佛言世尊我獨立居家地當住於如來
教戒我當為如來廣達佛道亦當學是出家
之法當復奉行是法禁時佛便笑諸佛世尊
之法笑時有無數色種種色不可思議色從
口中照無量佛國上至梵天還繞佛身於頂

上燿然不現賢者阿難從座起白佛言佛不
妄笑願聞其意佛告阿難汝見郁迦長者用
法故供養於如來復作師子吼不阿難言唯
然世尊我今已見佛言阿難是郁迦長者住
於居家地於是賢劫諸有如來皆當供養受
其法教居在家居具足出家戒法是時為諸
如來普宣佛道於是阿難問郁迦長者用是
居家為樂居家為垢居家不如出家受聖賢
教法郁迦答曰阿難且止勿作是語云諸聖
賢亦無垢染有大哀解脫不念自安諸菩薩

忍諸苦不捨一切人佛言阿難是郁迦長者
雖住居家地常有等心於是賢劫所度人民
甚多勝餘出家菩薩百千人教授所以者何
阿難雖有出家菩薩百千人其德之智不及
郁迦長者阿難白佛言是名為何等經云何
持名佛言阿難是經一名郁迦長者所問汝
當受持二名居家出家品三名持一心宴坐
其德名聞佛言阿難若有菩薩聞是經為具
足諸法勝於百劫修梵清淨懈廢之行是故
阿難欲作大精進者及欲教他人精進者自

欲住於一切法德者及欲立一切於法德者
當聞是經當受持諷誦所以者何欲具足一
切法當視是經法與如來等阿難其有菩薩
遠離是經者則為遠離一切諸佛不得復見
一切諸佛所以者何其有說是經者則為面
見一切諸佛阿難正使是三千大千世界滿
其中火菩薩便當入過其中求聞是法受持
諷誦當以諸寶滿三千大千世界用供養師
受是經法持諷誦讀阿難若有菩薩供養過
去當來今現在諸佛世尊盡其形壽供養爾

永樂北藏

郁迦羅越問菩薩行經

第二二冊

所佛已不受是經法不能諷誦亦不於中作
諸功德為不供養去來今佛阿難若復有人
聞是經典受持諷誦廣為人說於中作諸功
德為已供養去來今佛所以者何諸如來無
所著等正覺以法為上為從法生佛說如是
賢者阿難及郁迦^{本一}長者諸天阿須倫^{廿七}世間人
民間經歡喜皆前為佛作禮而去

郁迦羅越問菩薩行經

音釋

濡首 濡音軟濡首也 金甲可亥切 般泥洹 梵語
 云滅度般音 瑕隙 隙綺切 瑕隙也 羸劣
 鉢洹音丸 適莫 適丁歷切 莫各切 所必從
 羸力追切 瘦也 適莫 適丁歷切 莫各切 所必從
 劣力輟切 弱也 適莫 適丁歷切 莫各切 所必從
 也 仇怨 仇梁鳩切 怨謂仇讎怨對也 無黠 黠胡八
 地無點 勞來 勞即到切 勞來謂慰勉也 媯 擾同亂切
 也 僥 求也 橫 以理也 餐 又食也 邊幅 方幅
 也 卮 卮切 窮 匱 匱求位切 匱 匱切 匱 匱切
 六切 邈 邈切 匱 匱切 匱 匱切 匱 匱切
 帛之有邊幅謂如布 匱 匱切 匱 匱切 匱 匱切
 也 痲 痲切 玷 玷切 玷 玷切 玷 玷切 玷 玷切
 切 病 痲切 玷 玷切 玷 玷切 玷 玷切 玷 玷切

之不 蓍 蓍欲切 麋 麋鹿為切 蠱 蠱也 狐 狐也 駛 駛也
 切 燿 燿切 捷 捷切 愆 愆切 憤 憤切 鬧 鬧切 駛 駛切
 切 燿 燿切 捷 捷切 愆 愆切 憤 憤切 鬧 鬧切 駛 駛切
 切 燿 燿切 捷 捷切 愆 愆切 憤 憤切 鬧 鬧切 駛 駛切

幻士仁賢經

西晉三藏竺法護譯

衣二

聞如是一時佛在王舍城靈鷲山與大比丘
衆千二百五十菩薩五千俱皆神通菩薩一
切大聖悉得總持辯才無礙其名曰師子菩
薩水二師子意菩薩誠樂菩薩道御菩薩大御菩
薩光首菩薩光淨菩薩寂意菩薩人明菩薩
開化人菩薩常應菩薩慈氏菩薩文殊師利
六十賢者一切五千菩薩皆此上首者也梵
王帝釋四王諸天龍王神無央數千時國大

臣長者居士群臣僚屬供奉世尊衣被飲食
醫藥牀卧之具世尊名稱普聞遠至是為如
來至真等正覺明行成為善逝世間解無上
士道法御天人師佛世尊諸神通慧普見所
覩無餘如來十力四無所畏十八法不共不
捨大慈不廢大哀慧明佛眼具足變化無極
神足變化說本變化教授變化得無極發意
之頃能使三千大千世界州域河海須彌衆
山龍神天宮鐵圍山川溝坑樹木國邑墟聚
在一毛孔從劫復過一劫是時王舍大城中

有一幻士名曰毘陀明經解術曉了幻技所作巧黠多所喜悅所興如意名聞于遠其摩竭國諸餘幻者皆所不及所至到處最上第一除諸見諦清淨士女得法忍者一切人民莫不傾倒如所言者無不迷惑隨未曾有法而以此幻邪行之術得衆利養幻士仁賢聞佛世尊名稱普被如來至真等正覺聞已自念我身轉化摩竭人民及諸州城莫不受教惟未化沙門瞿曇亦未曾試及諸弟子我寧可試知可惑不假能惑者摩竭人民皆共同

心來供事我於是仁賢緣本功德承佛威神出王舍城至靈鷲山見佛世尊光踰日月百千億倍明淨無垢光焰遠照髻相之曜灼倍摩尼燁如蓮華清淨超梵八部音說法廣度見佛色身具足嚴妙意甚踊躍水二心自念言我欲試佛諸通之慧水二審普見不便行趣佛稽首作禮用試佛故緣此請佛設知我意當不受請若不知者必受無疑佛知其意愍傷仁賢及王舍城一切人民欲度之故默然受請并比丘衆時仁賢念沙門瞿曇無諸道慧亦不

昔見以不見故今當曉試是時仁賢稽首作
禮繞佛三匝而退賢者大目犍連白佛言幻
士仁賢內懷誑詐請佛及僧云何受之佛告
目連汝且安默如來深究一切群民長夜迷
惑因化立之以平等行天上世間無能施穢
欺惑佛者如來以斷姪怒癡亂無餘瑕垢滅
諸縛著離八十垢不起法忍以故三界無
能惑者一小幻士何所能諧如來解暢一切
法幻自致最正覺使諸人界及其本原皆使
巧妙幻過仁賢終不能與佛幻術等百倍千

倍無數億倍不可假託以爲比喻佛告目連
於意云何幻士仁賢寧能莊嚴化三十六大千
世界令淨好不對曰唯然此幻不能佛言如
來發意之須能使三千大千世界嚴淨入一
毛孔佛之幻術終不能惑正使十方佛國有
風名隨嵐及斷截風飄壞三千大千世界還
復如故有風名追逐風住止風旋轉世間有
風名曰波栗屠那迴行三十三天有風名曰
摧破崩壞須彌有風名曰拘那超大火上至
三十三天有風名曰常來超劫燒天地有風

名曰熾火使三千大千世界一時俱然有風
名曰澆灑超大雨有風名曰枯竭除盡水災
之變佛告目連今我粗說是諸風名從劫過
劫無有竟時云何目連寧有人能止虛空坐
諸風之中作四器行使此諸風入一芥子其
於芥子無所罣礙亦無毀害令諸天人安隱
娛樂而不驚怖如來幻法而復過是無有極
也非弟子緣一覺地之所能及於時目連在
衆會前稽首作禮白佛言唯然世尊我等爲
得善利所以者何世尊威神巍巍如是大尊

無極其人民聞佛如來此變化者歡喜踊躍
逮得善利便發無上正真道意一時欣然功
德無量於是幻士仁賢入王舍城還歸其家
卽其日夜於城內穢惡流聚最不淨處化於
其中作大講堂懸繒華蓋而起幢幡現地平
正樹木茂盛餅瑩珍器香鑪鎧錠散衆華香
於講堂傍植八千寶樹枝葉華實衆色芬馥
一一樹下爲諸比丘敷師子座於講堂中央
特爲如來設師子座衆寶爲足校飾無量高
四丈九尺於座四面化四寶樹作百味之饌

若干種食其為供者合五百人端正皎潔寶
瓔珞身幻士仁賢化作是已時四天王往詣
幻士所化作講堂謂仁賢言甚善仁者乃請
如來於此講堂而供養佛寧可聽我次助所
乏欲造宮室以奉如來於是仁賢益用踊躍
得未曾有報聽天王宜知是時四天王即化
作宮室極妙姝好仁賢所建獸蔽不現時天
帝釋與三萬二千天人俱到幻士講堂謂仁
賢言善哉快乎真得善利乃請如來於化飾
講堂以供養佛寧可聽吾給助所乏欲造宮

殿以奉如來於是仁賢倍復踊躍得未曾有
私自疑怪報聽帝釋宜知是時天帝即化作
大殿館踰於忉利最勝之宮化植寶樹超于
已質拘者之樹姝好獸蔽仁賢四王所立講
堂宮室所校諸樹仁賢則自念言世尊非凡
乃有如是神妙尊天及諸天子與大供養奉
事如來令我寧可沒滅我之所建大為迷謬
豈忍以此舉向上尊乎於是仁賢欲沒所幻
而不能滅徧作諸術亦不可滅幻食供助講
堂嚴飾師子之座永為真實而不可變仁賢

驚怪心自念言往昔所言幻現則現欲沒即
沒今爲如來變作化供而不能改於是天帝
知仁賢所念便告言如卿爲佛化作嚴淨供
具不能變復使如本故其見如來發歡喜心
常得安隱至泥洹道爾時仁賢踊悅怡懌晨
旦白佛飯時已到願可自屈於是世尊者衣
持鉢與諸菩薩及比丘僧眷屬圍繞往詣仁
賢莊校講堂佛時變化使仁賢知坐所爲立
師子之座四天王亦見如來坐所造宮師子
之座帝釋自念如來坐我所化莊嚴之座時

王舍城諸不信法衆邪異道棄自貢高及瞋
怒心一切共詣莊嚴講堂今日共觀瞿曇所
現感應其邊道法清淨士女悉共喜踊往詣
講堂今日我等當見如來至真等正覺聽師
子吼觀其變化於是仁賢蠲除自大稽首佛
足白世尊言惟願如來原我罪過本愚所作
欲亂如來化作此食助供侍使師子諸座亦
皆化作心中念悔欲得滅沒所可化現佛爲
聖尊矜恕爲意諸所施造令不復變於是佛
告仁賢一切人民及其所有皆如幻化諸坐

比丘亦如幻化如我之身亦是慧幻此三千大千世界則復為化因緣罪福一切諸法亦如幻化皆由因緣各在合會便持所化飲食之具分布施設於是幻士仁賢梵王帝釋四天王諸助供者擎化食供養世尊及比丘眾

於是賢者大迦葉說偈曰

如今所設座 及其處上者 定意為平等

善哉施無上

舍利弗頌曰

如今供具心 及其受者意 如是常等覺

是疾畢信施

須菩提頌曰

是施無所施

是為畢信施

阿難頌曰

是施為尊乘本二

是為世眾祐

於是光英菩薩曰

譬如彼幻士

愚者不及解

受者無所受

其有應是行

食者無有心

其身意無著六

仁賢現此化

一切世亦然

光造菩薩曰

譬如坐樹下 悉以幻化作 所有幻亦空

適等無差異

師子菩薩曰

不聞師子吼 小獸樹間鳴 師子適震吼

馳走竄十方 仁賢卿有限 以幻惑人民

如來所現幻 衆魔不能當

師子意菩薩曰

是飯食化作 供助者亦幻 食飯者皆化

善哉祠無上

慈氏菩薩曰

油飢餓燒火 其明益熾盛 仁賢幻如是

佛幻為普現

栗首童子曰

譬如本比處 本二 一切皆化造 仁賢所興幻

欺詐惑衆人 本七 一切法如是 本為悉平等

不覺了當來 愚癡行生死

於是世尊欲勸化幻士仁賢則於講堂之東

化造殿舍長者處其中謂仁賢曰今何所作

答曰我供養沙門瞿曇及比丘僧長者答幻

士勿說是言今者世尊在王阿闍世宮而食
及比丘衆時仁賢承佛威神見佛及僧在王
宮食時佛復化作長者來入講堂問仁賢曰
今何所作答曰今供佛及僧長者答曰勿說
是言今佛及僧遊於異道分衛時仁賢承佛
威神見佛之衆於異道分衛復有長者到仁
賢所謂仁賢曰今何所作答曰供佛及衆長
者答曰勿說是言今世尊在耆域醫王後園
爲四部衆講說經道仁賢承佛威神見佛在
耆域後園爲四部衆講法時天帝釋謂仁賢

曰今何所作答曰我供佛及衆帝釋答曰勿
說是言今者如來在忉利天晝夜樹下爲諸
天人講法仁賢承佛威神見佛在忉利天爲
天人說法幻士仁賢見諸樹上枝葉華實皆
有寶座如來相好具足僧衆圍繞在諸化師
子座上四天王帝釋梵王而化師子座皆見
坐如來并王舍城諸街里巷館宇皆見如來
徧諸佛世尊前皆見仁賢悔過自躃時仁賢
目之所覩不復見餘但見如來幻士喜踊即
生善心用歡喜故得佛意三昧從定意起又

手於佛前以頌問佛曰

今我觀見如來神足發意之頃化若干佛

其數百千復過是限若江河沙諸佛如是

我本自謂廣學幻術於閻浮利無與等者

今日觀見佛之神足計校譬喻不可為比

今我目覩本二不復見餘普見諸佛相好莊嚴

是故今我欲問法王何許是佛惟願專說

奉事何佛為第一供施何所佛功德最大

何所清淨受施眾祐願為說是平等普見

我今首過一切所犯身所試佛世雄導師

其於尊人不行恭敬是為自棄不得所願

諸天已聞及與帝釋於是眾會一切普達

我今為發菩薩之心用一切故令悉度脫

今我為請一切眾生皆使飽滿甘露安隱

令睡寘者疾得覺悟逮得奇特智慧燈明

誰能化變如是所現聞其所言安定柔輒

其慧無礙道行最上彼不生心道意最尊

願為我說微妙道行為奉何尊疾逮佛道

云何如是為具足行一切弟子所不能及

無行之行德為何類正義云何而諦聽聞

何謂所樂 禮節經行 云何而發 所生無疑
 云何精進 聞受無厭 何時速得 堅固聽聞
 云如之何 講說法教 何謂光曜 法皆照人
 云何施道 而得慈行 云何得立 無異之心
 何謂祠祀 所在充備 於衆人民 爲堅固慈
 云何善師 當奉習効 云何惡友 而當遠離
 云何得往 見佛世尊 已得見值 云何供養
 當學何學 得爲上尊 云何精學 而得智慧
 云何於戒 而爲清淨 云何速得 三昧定意
 何所設施 成嚴淨行 云何捨離 非法之義

云何於道 而伏其意 示現降魔 欲塵繫縛
 云何聽受 思惟經義 其心不捨 一切衆生
 云何教化 人物群黎 堅固奉德 無所行處
 云何於人 而不捨行 善權慈心 仁愛之跡
 云何神通 而得具足 何謂意志 道心尊特
 云何一切 得成所願 速得分別 總持法忍
 辯才清淨 行不退轉 深奧之意 解義第一
 云何於是 得極過度 已得道證 微妙曉了
 一切皆知 是佛道行 於道堅住 而不動轉
 惟願說是 上妙之義 諸通之慧 明智如海

世尊愍傷願為我說我思逮得堅固奉行
於是佛為幻士仁賢說偈曰

其能解知一切法化彼則能化億百千佛
亦能化至億千佛國所至到處度億群生
如幻仁賢以無形色能示現色觀無央數
彼無有起亦無有滅不見有來亦無去處
如是仁賢其佛正士化現佛身及比丘僧
無所從來不見住處智不思議是佛神足
譬如所幻因緣等一現有象馬車步行人
無有坐者亦無所至是顛倒事人謂為正

諸佛如是無有色身亦無形像不行無處
自見身者求索處所寤不覺者除去衆想
佛無色貌離於相好不起種性觀不可見
無有音聲及以言說無心意識離所思念
如佛所覺實為以來三世悉空想無所起
常不生想已見本淨彼無有法其德皆吉
佛之所生本淨無數無有四大亦無陰蓋
彼之所住不動無著不能曉了智慧之眼
如我所覺為得見佛其人未曾得見世尊
見無所見為覩導師譬如舉手探捉虛空

如卿仁賢所見諸佛悉爲一義當平等定
我亦如是餘佛無異一切正慧其相平等
其戒清淨三昧平等定意智慧解脫平等
於是慧等度知見事一切諸力佛之名德
空義平等及道行跡一切諸法所住無礙
一切如幻本淨解脫無所成就所起嚴淨
仁賢當知供一佛已爲已奉事十方諸佛
於此如是法平等故求索若干終不可得
一切能淨人之信施一切所施皆大得果
一切清淨起法平等佛無若干亦無差特

一切皆悉審爲是佛有顛倒行則不見佛
今是諸佛所示形像一切皆盡平等無處
如卿仁賢念所見佛譬若如仁所造化作
喻觀五陰亦當如是凡著諸蓋及與愚癡
其是無生不實無有本二於此無處亦無所立
是不可見亦無有色十一諦觀是已不得久住
五陰自然於是如幻衆生諍訟自貪身相
無相之相所可現相正覺佛道遠如復遠
虛妄之法超衆想處生衆因緣無形之樹
造發衆事若干種意斷諸受想是爲本無

其知因緣及所作為彼即了法逮得離欲
離欲法已即識知如即得見道其眼清淨
佛說此偈時幻士仁賢得柔順法忍五千人
未曾發心皆發無上正真道意二百天人遠
塵離垢諸法眼淨於是佛食化飯已欲增益
仁賢信施之德便說偈言
如施不想報 所與者得淨 一切施等具
仁賢德滿足
賢者大目犍連白佛言惟願世尊令化講堂
得住晝夜七日使不滅沒佛即以威神令化

講堂晝夜七日止立不滅莊嚴如故時佛從
坐起與比丘及諸菩薩天龍鬼捷沓惹往詣
佛所聽受經法於是仁賢往到佛所稽首禮
足繞佛三匝却又手住白佛言唯世尊菩薩
有幾道行所可住處得至道場曉了正義於
是佛告仁賢諦聽善思念之吾當為汝解說
吾薩道場於是仁賢與諸大眾受教而聽佛
言菩薩有四事住於道得至道場一曰心常
習諸通慧二曰不捨一切人三曰求功德無
有厭四曰護諸法常行精進是為四得至道

場復有四清淨行得至道場一曰護戒清淨
二曰意性清淨三曰慧清淨四曰所生清淨
是爲四復有四事法弟子緣覺所不能及一
曰其行過於四禪二曰其心多所入三曰行
大哀於衆生四曰辯才之音若干種是爲四
復有四威儀行一曰樂於閑居遠離衆鬧二
曰住於彼行慈念衆生三曰無諛諂邪行無
所至到四曰求於道行是爲四復有四所問
無礙無能斷截一曰不惜身命二曰心常歡
悅三曰棄貢高四曰常奉行法是爲四復有

四事所行具足一曰常知時節二曰隨人所
喜而現教三曰常知羞慚四曰知止足是爲
四復有四事意行平等一曰隨人所應而恭
敬教授二曰所願大智慧所應教授三曰不
說他人長短四曰見說短者慈心向之不懷
結怨是爲四復有四事名德去是莫不聞知
一曰自學深慧并施教他人二曰有來問事
悉遣彼疑三曰常護正法四曰佛之意力而
不可盡是爲四復有四事博聞堅強一曰聞
法則解所歸二曰所聞法樂不貪家懷居三

曰聞已廣宣咸為人說四曰已聞起賢聖解
說向佛道法是爲四復有四事講說經法名
德流行一曰先辦衆後受以衛之食二曰得
利養衣被飯食牀卧醫藥降伏魔力三曰晝
夜樂法爲諸天所護四曰不輕嫉他人是爲
四復有四事十二光曜衆會身得自在一曰少於
所欲二曰知止足三曰微妙柔軟四曰身自
奉法是爲四復有四事得明慧利說法無異
一曰拔濟生死之懼二曰不希末世供養之
利三曰常護他人四曰常住道願是爲四復

有四事法有返復知報善惡一曰勸化人使
發道意二曰不失所成立之功三曰自敬念
迎當來慈四曰常詣正士法師是爲四復有
四事不壞慈一曰具足忍力二曰不誘嫉他
人眷屬三曰不捨大哀四曰求脫罪福因緣
志在于道是爲四復有四事習於慈行一曰
常和合人二曰性行柔順三曰其行具足四
曰所有稍稍近道是爲四復有四事知是惡
師一曰教人爲小道二曰教人壞菩薩意三
曰教求名聞增益不善之法四曰教遠離功

德善法是爲四復有四事與世尊諸佛共會
一曰常一其心二曰常說諸佛世尊功德三
曰奉清淨之戒四曰志性不捨本願是爲四
復有四事法稱其德行供養菩薩及如來尊
不以懈倦一曰所供養佛最尊衆祐二曰其
有見我亦當効行三曰見如來道意得堅固
四曰得見三十二大人之相其功德本使成
善權是爲四復有四事觀經義學菩薩戒行
得至尊上一曰過度惡道二曰常勸立善道
三曰恭敬如來四曰具足所願是爲四復有

四事學一曰不捨道意二曰等於一切三曰
求度無極四曰護無數諸佛法使不斷絕是
爲四復有四事行清淨戒一曰奉行少事二
曰解了空行三曰不犯邪見狐疑四曰無猶
豫心是爲四復有四事水二三昧種姓一曰不習
土地語言二曰心清淨無著三曰成功德本
四曰稍近佛道是爲四復有四事應清白行
一曰興諸善本二曰其心宴寂行無所著三
曰所見隨其脫門四曰寂定於道義是爲四
復有四事棄瑕穢心一曰恐畏生死常專其

行二曰欲求解脫功德之本三曰於安隱無所造立四曰心無所起是爲四復有四事降伏其心一曰以一人之故當來億百千數遊在生死二曰知一切人心所念爲斷塵勞隨其本願而爲說法三曰悉棄捐諸不善法奉行衆善坐於道場降伏魔兵逮得無上正真之道四曰聲告三千大千世界爲其說法是爲四復有四事降伏魔怨一曰觀視幻法清淨之行二曰逮得不起法忍三曰截斷諸無慧之事四曰已離生死奉修正行是爲四復

有四事思惟經義一曰因緣法起不爲無緣二曰興立深法而無有人三曰觀視空法而無所起四曰自然無想悉爲虛寂是爲四復有四事心不捨菩薩法一曰不捨本願二曰忍於苦惱三曰不惜身命四曰不捨四恩行本二是爲四復有四法開化人一曰衣食布施應十五爲說法二曰數數勸使堅固三曰自在安隱之業四曰立他人善本是爲四復有四事安諦受法而攝奉行一曰善本雖少心不輕念二曰常奉行安隱行三曰布施調意修善具

足四曰奉承經義使一切歸趣安隱是爲四
復有四事得入道行一曰逮得神通二曰成
就正慧三曰在天道心入無量四曰一切所
造但習空行不著解脫是爲四復有四事奉
修慈心一曰救護幻化之人二曰常開導人
使持法三曰度脫幻者四曰使得無爲是爲
四復有四事奉修哀心一曰爲惡道故而作
親友使得入道而爲興哀二曰使離惡罪教
令修善三曰教求小道者勸發大乘四曰設
行哀者爲一切衆生而攝此哀是爲四復有

四事行善權方便一曰一切心向道意在前
二曰不捨塵勞心況善權方便心三曰觀一
切人及衆邪見悉爲法器四曰見一切法悉
爲佛法自然得最正覺念行諸三昧逮得善
解脫是爲四復有四事逮神通行一曰常輕
其身及本淨意二曰輕心自然如幻三曰所
作惟造立法四曰寂然一心而無憤亂是爲
四復有四事得分別法句一曰念成慧義不
爲嚴飾二曰惟求取法而不取人不起無所
滅三曰知一切無盡不可盡四曰所說於文

字無著無縛是爲四復有四事逮得總持一
曰不厭博聞常敬法師二曰常行精進爲人
說經三曰曉近一切法句而不失義四曰又
使入如來之法是爲四復有四事逮得法忍
一曰度不度者二曰解未脫者三曰一切樂
法四曰不斷善行是爲四復有四事逮得辯
才一曰見他法師所說不求其短二曰聽採
法義不以貢高三曰不自稱舉四曰見少智
未學不以輕易是爲四復有四事行不退轉
一曰不退於婬怒癡二曰於衆生之行不退

轉三曰於一切不善法而不退轉四曰解最
正覺而不退轉是爲四復有四事解深義一
曰曉十二因緣二曰自然解得佛道爲正諦
覺三曰一切法一義其義悉空四曰悉解佛
道是爲四復有四事得成所願一曰戒忍清
淨二曰淨除惡道三曰質朴無有諛諂四曰
如善權方便隨其本行是爲四復有四事得
成諸度無極不退轉法一曰以一波羅蜜悉
入諸度無極二曰善權使一切人皆入一切
人亦無有三曰見一切法悉爲一法離諸所

欲四曰見一切佛悉為一佛以法身故是為
四得成諸度無極不退轉法佛說四事句時
幻士仁賢得不起法忍歡喜踊躍在虛空去
地四丈九尺時佛見幻士仁賢心所念便笑
賢者阿難以偈讚而問曰

女二

十七

差特無量威 慧事踰日月 三世悉聞名
德稱度無極 所知了三達 佛以逮自在
今佛何故笑 惟願為解說 一切衆生類
住立若所立 已見諸人心 人尊無所著
其於下中上 如是為悉淨 今佛所笑者

惟願解說之 諸天聞其聲 真陀人亦然
帝釋阿須倫 乾陀摩睺勒 梵天亦如是
其聲寂清淨 彼諸所有音 終不與佛等
月所出光明 及日摩尼珠 其帝釋光明
一切光及梵 其明悉蔽歇 為盡不復現
佛出光明時 悉照諸佛國 已解諸深法
靜然為空寂 其無有吾我 亦無有壽命
不有亦不無 悉捐是二事 尊皆令世吉
所遊如月光 於此惟發心 立意遵妙道
今誰於佛道 安定住正法 所以得受身

歸命佛寶尊 善哉惟願說 今日所艾意

佛說義清淨 為諸弟子故 佛尊為安隱

其光普日照 為異學故說 辟支諸佛義

若為求佛者 志尊上妙法 總持等無疑

於是天中天 惟願為解說 所應得佛道

此色佛光焰 清淨滅垢穢 還來繞佛身

頂上沒不現

爾時佛告賢者阿難寧見幻士仁賢乎踊在

虛空對曰已見世尊佛言阿難族姓子仁賢

却後九萬三千劫當得作佛名嚴淨王如來

至真等正覺明行成為善逝世間解無上士

道法御天人師號佛世尊世界名曰大淨劫

曰幻化其嚴淨王如來大淨世界人民衆多

安隱快樂五穀豐賤其土平博無有丘墟日

月光照種種樹木皆以莊嚴衆香具足常懸

幢幡其國人民如意水二所願皆見佛土嚴淨所

有自然譬如第二切利天上七寶宮殿其國

人民皆見國土安雅生彼佛國者皆求上願

志於大乘嚴淨王如來住世萬歲般泥洹後

行法住億歲臨佛滅度有菩薩名曰聞稱佛

授其決我滅度後是聞稱菩薩當得作佛名
曰普達如來至真等正覺明行成爲善逝世
間解無上士道法御天人師號佛世尊時族
姓子仁賢從虛空下稽首佛足白佛言佛是
我師導御善道惟世尊我與無數百千人歸
命等正覺及法比丘僧若如來本無諸佛本
無無異其如者無壞如者無動如者無想念
如者無所起如者無行如者無二如來本無
亦復如是我因是成就於是賢者阿難問族
姓子仁賢於如來法爲何所得乃說如來本

無今知遠離於本無事答曰一切法皆棄離
爾乃興如來法於阿難意云何如來皆了本
無致等正覺以故如來本無無壞者我亦得
之一切人亦逮本無惟賢者意云何如來法
爲有二乎惟阿難法無二無二有想者其識
若干所以者何捐捨衆想乃成佛慧爾時阿
難白佛言惟世尊族姓子仁賢寧當復持本
所幻化迷惑諸天人不耶佛告阿難於是仁
賢入法智慧之幻所以者何用明智辯才故
也時世尊告族姓子仁賢卿寧能化惑諸天

世人對曰唯然如佛所惑化我亦如是所以者何解無者是爲大行號有人名無壽命無有人而言有人如來無字亦不處道場何所法中有去沒去而說法有去來教法無般泥洹而現泥洹法是故世尊說平等行便能化惑諸天世人爲說如來功德平等時佛讚旌姓子仁賢善哉善哉仁賢如卿所說爲大化惑說無音聲法時仁賢從佛求出家佛告彌勒菩薩汝下幻士鬚髮令作沙門彌勒受教即使仁賢爲出家志已還白佛言唯然世尊

是非菩薩形貌色像亦非沙門所以者何其有菩薩成諸通慧處於三界教化群生是爲菩薩出家也說是語時五千人發無上正真道意二百比丘漏盡意解爾時賢者阿難白佛言當何名斯經以何奉行之佛告阿難是經名授幻士仁賢決又名稍入至佛道佛言阿難其有菩薩欲得見佛爲一切故當受是經持誦讀當曠其志爲他人說所以者何其於是法菩薩求道是爲大乘平等經法以故是經名曰稍入道義佛告阿難我以經囑

累汝心念口諷執持經卷若聞奉行衆惡反
 趣當知其人曾見五百佛然後得佛道時族
 姓子仁賢白佛言受是經皆本功德唯然世
 尊我本亦學所以者何聞是經者皆前善本
 善權我心如是佛說經已族姓子仁賢比丘
 賢者阿難一切衆會諸天龍神阿須倫世間
 人民聞經歡喜稽首而退

幻士仁賢經

永樂北藏

幻士仁賢經

音釋

溝坑溝古侯切水注谷曰墟聚墟去魚切
 聚在庚切邑落日聚颯陀梵語也此云仁隨嵐梵語
 邑落日聚云毗嵐此云迅澆灑灑所蟹切粗坐五切
 云毗嵐此云迅澆灑灑所蟹切粗坐五切
 猛風嵐魯甘切澆灑灑所蟹切粗坐五切
 緇疾陵切鎧鎧鎧徒徑切燈也芬復芬敷
 緇疾陵切鎧鎧鎧徒徑切燈也芬復芬敷
 護房六切芬馥謂花姝春未切蠲除蠲古
 木芬芳香氣馥郁也姝美好也蠲除玄切
 亦除飶餠正作醅餠酥之精液也餠玄切
 也飶餠正作醅餠酥之精液也餠玄切
 是羽昆切美之餠玄切
 之意又是也

第二二册

永樂北藏

幻士仁賢經

第二二册

佛說決定毗尼經

燉 煌 三 藏 譯

衣三

如是我聞一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨精舍與大比丘眾千二百五十菩薩萬人爾時世尊如龍王視觀察大眾觀大眾已告諸菩薩仁者誰能於後世堪忍護持正法以諸方便成就眾生爾時彌勒菩薩即從座起偏袒右肩右膝著地前白佛言世尊我能堪忍於後世時受持如來百千萬億那由他阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提多所利

益無量眾生師子菩薩白佛言世尊我能堪忍成就眾生金剛菩薩白佛言世尊我能堪忍憐愍守護惡趣眾生文殊師利法王子白佛言世尊我能堪忍充足眾生諸所希望智勝菩薩白佛言世尊我能堪忍令諸眾生除去無明法勝菩薩白佛言世尊我能堪忍令諸眾生離諸非法月勝菩薩白佛言世尊我能堪忍令諸眾生常得遠離非功德法日勝菩薩白佛言世尊我能堪忍以安樂乘令諸眾生皆得度脫無畏菩薩白佛言世尊我能

堪忍成就饒益無邊衆生毘陀婆羅菩薩白
佛言世尊我能堪忍說無癡法令諸衆生皆
得聞知成就智慧無盡意菩薩白佛言世尊
我能堪忍興發大願令無盡衆生皆得成就
月光菩薩言我能堪忍令諸衆生常行給施
妙目菩薩言我能堪忍與諸衆生安樂根本
觀世音菩薩言我能堪忍剛強惡趣諸衆生
等爲作歸依得大勢菩薩言我能堪忍不度
惡趣衆生皆令得度善數菩薩言我能堪忍
令諸衆生不調伏者令得調伏妙音菩薩言

我能堪忍喜樂小法諸衆生等令得度脫喜
樂菩薩言我能堪忍卑下弊惡雜穢衆生皆
令成就光積菩薩言我能堪忍成就解脫畜
生衆生入無諍菩薩言我能堪忍示現正道
成就衆生愛見菩薩言我能堪忍安樂利益
給施衆生求實智慧不思議菩薩言我能堪
忍愍念成就餓鬼衆生日光菩薩言我能堪
忍未淳熟衆生能令成熟毗摩羅詰菩薩言
我能堪忍充滿衆生一切所願大氣力菩薩
言我能堪忍爲諸衆生閉惡道門斷疑菩薩

言我能堪忍樂小法衆生令得度脫住無畏
菩薩言我能堪忍常以讚歎饒益衆生吉勝
智菩薩言我能堪忍隨諸衆生種種所樂而
度脫之住無量菩薩言我能堪忍爲諸衆生
說無爲道住一切法無畏菩薩言我能堪忍
樂種種乘諸衆生等隨其所樂而能示現妙
意菩薩言我能堪忍常示衆生所喜樂事而
成就之無垢焰菩薩言我能堪忍愛念衆生
而爲守護令得成就摩尼光菩薩言我能堪
忍令諸衆生自識宿命光德菩薩言我能堪

忍而以正勤拔濟衆生賢德菩薩言我能堪
忍究竟斷除衆生苦惱寶手菩薩言我能堪
忍以諸珍寶給施衆生令得安樂最勝意菩
薩言我能堪忍貧窮衆生令離貧苦斷諸纏
菩薩言我能堪忍令諸衆生常得遠離煩惱
怖畏金剛光菩薩言我能堪忍爲諸衆生示
現正道現功德色像菩薩言我能堪忍多求
衆生隨其所未皆能給足法出曜菩薩言我
能堪忍常說清淨諸法之眼金剛體菩薩言
我能堪忍除諸衆生一切障礙法益菩薩言

我能堪忍常以正法度脫衆生無少爲菩薩
言我能堪忍爲諸衆生滅除諸毒月上菩薩
言我能堪忍爲諸衆生示現說法師子意菩
薩言我能堪忍常以法施饒益衆生童子光
菩薩言我能堪忍度卑下處諸衆生等佛功
德菩薩言我能堪忍示現正道斷諸惡趣金
光菩薩言我能堪忍現身色像度脫衆生德
百勝菩薩言我能堪忍令損滅衆生爲作增
益持勢菩薩言我能堪忍閉地獄門持甘露
菩薩言我能堪忍令諸衆生得度生死網明

菩薩言我能堪忍爲諸衆生常現光明滅一
切結爾時舍利弗聞諸菩薩作如是等成就
衆生以自莊嚴得未曾有前白佛言未曾有
也世尊是諸菩薩不可思議有大悲心種種
方便堅固精進而自莊嚴乃至一切衆生不
能沮壞不能籌量不能及之不能調伏所有
光明不可障礙世尊我常稱讚是諸菩薩未
曾有事所謂有人故從來索頭目耳鼻身體
手足一切諸物求索之時無所吝惜不生悔
心世尊我常思惟每作是念或有逼迫是諸

菩薩從其求索若內若外所有諸物當知皆是住不思議解脫菩薩佛告舍利弗如是如是如汝所言此諸菩薩所有禪定方便智慧境界之事非諸凡夫一切聲聞及辟支佛所能思量又舍利弗是諸菩薩雖見諸佛神通變化而於諸法心不動轉常滿衆生諸所願求又舍利弗若有衆生樂居士法現居士形爲成就故若有衆生樂大威勢現作諸王有大威力而調伏之若有衆生志求涅槃以聲聞乘而度脫之求辟支佛者現辟支佛形爲

度脫故求大乘道者現作佛身爲說諸佛法故如是舍利弗是諸菩薩種種方便成就衆生皆悉令得住於佛法所以者何舍利弗若除如來智慧更無餘乘而得度脫到於涅槃以是義故名爲如來所以者何如如來說如如之法如法即如覺知此法名爲如來知諸衆生種種欲樂而悉示現名爲如來成就一切諸善根本斷於一切不善根本名爲如來能示衆生解脫之道名爲如來能令衆生遠離邪道示現聖道名爲如來說諸空法顯現

空義名爲如來一切衆生有種種識種種欲樂隨其所樂示解脫道名爲如來諸凡夫等妄想疑惑能使覺知非真實法諸菩薩等於諸法界不生動轉如幻衆生皆令解脫次第當到趣於道場又舍利弗在家菩薩應修二永三施云何爲二一者財施二者法施又舍利弗出家菩薩柔和無瞋應修四施何等爲四一者紙二者墨三者筆四者法如是四施出家之人所應修行得無生法忍諸菩薩等常應修習三種布施何等爲三王位布施妻子布

施頭目布施如是三種名爲大施名極妙施得無生忍諸菩薩等應修如是三種布施舍利弗白佛言世尊菩薩不應畏欲恚癡佛告舍利弗菩薩有二大犯以何爲二因於瞋恚愚癡犯戒名爲大犯因欲犯者名爲小犯難得除却因瞋犯者名爲大犯易可除却因癡犯者亦名大犯亦難除却以何等故愛爲小犯難得除却愛能增長生死之枝條亦爲種子以是義故小而難却因瞋犯者墮於地獄畜生惡道速疾能爲心作障礙易得除却因

癡犯者墮八大地獄諸大苦處難可解脫又
 舍利弗若有菩薩犯於初戒於十眾前以正
 直心慙重懺悔故犯戒者於五眾前以正直
 心慙重懺悔手捉女人眼見惡心或一人或
 二人前以正直心慙重懺悔若有菩薩成就
 五無間罪犯於女人或犯男子或有故犯犯
 塔犯僧如是等餘犯菩薩應當於三十五佛
 前所犯重罪晝夜獨處至心懺悔懺悔法者
 歸依佛歸依法歸依僧
 南無釋迦牟尼佛 南無金剛不壞佛

南無寶光佛	南無龍尊王佛
南無精進軍佛	南無精進喜佛
南無寶火佛	南無寶月光佛
南無現無愚佛	南無寶月佛
南無無垢佛	南無離垢佛
南無勇施佛	南無清淨佛
南無清淨施佛	南無娑留那佛
南無水天佛	南無堅德佛
南無栴檀功德佛	南無無量菊光佛
南無光德佛	南無無憂德佛

南無那羅延佛 南無功德華佛

南無蓮華光遊戲神通佛

南無財功德佛 南無德念佛

南無善名稱功德佛 南無紅焰帝幢王佛

南無善遊步功德佛 南無鬪戰勝佛

南無善遊步佛 南無周帀莊嚴功德佛

南無寶華遊步佛

南無寶蓮華善住娑羅樹王佛

如是等一切世界諸佛世尊常住在世願諸
世尊慈哀念我若我此生若我前生從無始

生死以來所作眾罪若自作若教他作見作
隨喜若塔若僧若四方僧物若自取若教他
取見取隨喜五無間罪若自作若教他作見
作隨喜十不善道若自作若教他作見作隨
喜所作罪障或有覆藏或不覆藏應墮地獄
餓鬼畜生諸餘惡道水三邊地下賤及彌戾車如七之一
是等處所作罪障今皆懺悔諸佛世尊當證
知我當憶念我我復於諸佛世尊前作如是
言若我此生若於餘生曾行布施或守淨戒
乃至施與畜生一搏之食或修淨行所有善

根成就衆生所有善根修行菩提所有善根
及無上智所有善根一切合集校計籌量皆
悉迴向阿耨多羅三藐三菩提如過去未來
現在諸佛所作迴向我亦如是迴向

衆罪皆懺悔 本三 諸福盡隨喜 及請佛功德

願成無上智 七之二 去來現在佛 於衆生最勝

無量功德海 歸依合掌禮

如是舍利弗菩薩如是觀此三十五佛如在
目前思惟如來所有功德應作如是清淨懺
悔菩薩若能淨此罪已爾時諸佛爲其現身

爲度衆生亦說種種諸行成就愚惑諸衆生
故菩薩於諸法界心不動搖諸衆生等有種
種欲樂隨其所樂皆能度脫滿其所願菩薩
若入大悲三昧能示現入地獄畜生諸餘惡
道菩薩若入大莊嚴三昧現居士身成就衆
生菩薩若入妙勝三昧能現轉輪王身成就
衆生菩薩若入晃曜三昧能現釋梵上妙色
身成就衆生菩薩若入一心三昧現聲聞形
成就衆生菩薩若入清淨不二三昧現辟支
佛形成就衆生菩薩若入寂靜三昧能示佛

本三

八之一

身成就衆生菩薩若入諸法自在三昧隨諸
衆生種種欲樂現種種形而成就之又彼菩
薩或現釋身或現梵身或時示現轉輪王身
皆爲成就諸衆生故然此菩薩於諸法界而
不動轉所以者何雖隨衆生種種欲樂現種
種形而此菩薩不得已身及與衆生而隨衆
生現種種身又舍利弗師子獸王大吼之時
其餘小獸能堪忍不不也世尊又如香象其
所負重諸驢騾等能堪忍不不也世尊又如
釋梵所有威德光明色像貧窮之人能堪忍

水三

八之三

不不也世尊又舍利弗於意云何如金翅鳥
王所有勢力鷲鴿等鳥能堪忍不不也世尊
如是舍利弗菩薩所有其心勇健善根勢力
所有之罪依出離智得見諸佛及得三昧非
一切衆生聲聞緣覺所有犯罪憂悔之事而
能得除菩薩若能稱彼諸佛所有名號常於
晝夜行三事者得離犯罪及諸憂悔并得三
昧爾時優波離從禪定起詣世尊所到已頭
面禮足却坐一面白佛言世尊向於靜處獨
坐思惟生如是念如來說此波羅提木又清

淨之戒應當善學為聲聞緣覺菩薩乘故說如是言寧捨身命不捨於戒世尊若佛在世及涅槃後云何名為聲聞乘人波羅提木又云何名菩薩乘人波羅提木又世尊說我於持律中最高為第一我當云何為他廣說今從世尊面聞受持逮無所畏然後能為他人廣說我於靜處獨坐思惟生如是念我今應當詣世尊所問毗尼中決定之義今此大眾諸菩薩等及比丘僧悉皆集會善哉世尊唯願說之爾時世尊告優波離汝今當知聲聞乘

人有異方便有異深心持清淨戒菩薩乘人有異方便有異深心持清淨戒所以者何聲聞乘人有異方便有異深心菩薩乘人有異方便有異深心優波離聲聞乘人雖淨持戒於菩薩乘不名淨戒菩薩乘人雖淨持戒於聲聞乘人不名淨戒優波離云何名為聲聞乘人雖淨持戒於菩薩乘人不名淨戒優波離聲聞乘人不應乃至起於一念欲更受身是則名為聲聞乘人清淨持戒於菩薩乘最大破戒名不清淨云何名為菩薩乘人雖淨

持戒於聲聞乘不名清淨優波離菩薩乘人
 於無量劫堪忍受身不生獸患是則名為菩
 薩乘人清淨持戒於聲聞乘最大破戒不名
 清淨又優波離菩薩乘人持不盡護戒聲聞
 乘人持盡護戒菩薩乘人持開通戒聲聞乘
 人持不開通戒菩薩乘人持深入戒聲聞乘
 人持次第戒優波離云何名為菩薩乘人持
 不盡護戒聲聞乘人持盡護戒菩薩乘人持
 戒之時於諸衆生及與他人應當隨順聲聞
 乘人不應隨順優波離以是義故菩薩乘人

持不盡護戒聲聞乘人持盡護戒優波離云
 何名為菩薩乘人持開通戒聲聞乘人持不
 開通戒優波離菩薩乘人以日初分有所犯
 戒於日中分思惟當得一切種智菩薩爾時
 不破戒身以日中分有所犯戒於日後分思
 惟當得一切種智菩薩爾時不破戒身以日
 後分有所犯戒於夜初分思惟當得一切種
 智菩薩爾時不破戒身以夜初分有所犯戒
 於夜中分思惟當得一切種智菩薩爾時不
 破戒身以夜中分有所犯戒於夜後分思惟

當得一切種智菩薩爾時不破戒身以夜後分有所犯戒於日初分思惟當得一切種智菩薩爾時不破戒身以是義故菩薩乘人持開通戒聲聞乘人持不開通戒菩薩不應生大慚愧亦復不應生大悔纏優波離聲聞乘人數數犯罪即時破失聲聞戒身所以者何聲聞乘人應當持戒斷一切結如救頭然所有深心為涅槃故優波離以是義故聲聞乘人名持不開通戒優波離云何菩薩乘人持深入戒聲聞乘人持次第戒菩薩乘人於恒

沙劫受五欲樂遊戲自在受諸樂已未曾捨離發菩提心菩薩爾時不名失戒所以者何菩薩乘人有於後時善能護持菩提之心乃至夢中一切結使不為其患菩薩乘人不應一時於一身中盡一切結應當漸漸盡一切結善根成就非不成就水三聲聞乘人如救頭然乃至一念受身不應生喜以是義故大乘之人持深入戒聲聞乘人持次第戒菩薩乘人持開通戒持不盡護戒聲聞乘人持不開通戒持盡護戒所以者何阿耨多羅三藐三菩

提甚為難得具大莊嚴乃可得成大乘之人於無量劫往來生死不應生於獸離之心優波離如來觀察籌量為大乘人不應一向說獸離法不應一向說離欲法不應一向說速疾法常當為說發歡喜心相應諸法常應為說甚深無雜無悔纏法常應為說無取無礙空無之法聞此法已常樂生死不生憂悔亦能滿足菩提之行優波離白佛言世尊或有欲相應心而犯於戒有瞋相應心而犯於戒有癡相應心而犯於戒世尊菩薩犯戒於欲

相應心瞋相應心癡相應心何者為重爾時世尊告優波離若有菩薩如恒河沙欲相應心而犯於戒或有菩薩因一瞋心而犯於戒等住菩薩大乘之道因瞋犯者當知最重所以者何因瞋恚故能捨眾生因貪欲故於諸眾生而生親愛優波離所有諸結能生親愛菩薩於此不應生畏所有諸結能捨眾生菩薩於此應生大畏優波離如來先說欲難捨離名為小犯瞋易得離名為大犯優波離所有諸結犯小難離大乘之人應當忍受所有

諸結犯大易離大乘之人乃至夢中不應忍
受以是義故大乘之人因欲犯者我說是人
不名為犯因瞋犯者我說是人名為大犯名
大過患名大墮落於佛法中是大留難優波
離若有菩薩無有方便欲相應心而犯於戒
生於怖畏於瞋犯戒不生怖畏若有菩薩而
有方便志相應心而犯於戒而生怖畏欲相
應心而犯於戒不生怖畏爾時文殊師利在
大眾中前白佛言世尊一切諸法究竟毗尼
誰受毗尼佛告文殊若諸凡夫悉能了知一

本三

十二

切諸法究竟毗尼如來終不演說毗尼以不
知故如來爾時為令覺知一切諸法究竟毗
尼漸次為說諸毗尼法爾時優波離白佛言
世尊此文殊師利於此解說毗尼決定之義
而無所說爾時世尊告文殊師利汝今應當
解說究竟毗尼之法此優波離欲得聞於毗
尼之義爾時文殊師利語優波離言一切諸
法究竟無垢能自調心乃能得見究竟毗尼
一切諸法無有結纏淨其本性乃能得見究
竟毗尼一切諸法無有染汙我不可得乃能

得見無悔毗尼如如真實億萬法門欣樂修學乃能得見清淨學戒一切諸法無有分別無縛無解不作思惟乃能得見無有縛著一切諸法無住無染不作留住乃能得見諸法清淨一切諸法住虛空際離諸處所乃能得見所住清淨一切諸法逮得鬪諍前際後際不可得故乃能得見三世平等一切諸法離諸施設心無所行乃能得見斷於疑結優波離是則名為究竟毗尼法界諸佛世尊從此得道若能籌量觀察此法是名善學逮最勝

水三

十三

戒若不觀此法是則不名深入如來所學之法爾時優波離白佛言世尊此文殊師利所說之法皆是不可思議爾時世尊告優波離文殊師利所說之法依於解脫所依解脫心無去來是故文殊師利說一切法心無去來於心解脫生增上慢者為除彼人增上慢故爾時優波離白佛言世尊比丘行何法故名增上慢佛告優波離若有比丘作是思惟欲斷貪欲名增上慢作是思惟欲斷瞋恚名增上慢作是思惟欲斷愚癡名增上慢貪欲法

異諸佛法異作是思惟名增上慢瞋恚法異諸佛法異作是思惟名增上慢愚癡法異諸佛法異作是思惟名增上慢作是思惟見有所證名增上慢作是思惟見有解脫名增上慢作是思惟見諸法空名增上慢作是思惟見於無相名增上慢作是思惟見於無作名增上慢作是思惟見有諸行名增上慢作是思惟見有諸法名增上慢一切諸法不可思議作是思惟不應思議名增上慢諸法空無何用精進作

是思惟名增上慢是名聲聞住增上慢云何名為菩薩增上慢佛乘最勝作是思惟我當於中發菩提心名增上慢行六波羅蜜當得作佛作是思惟名增上慢般若波羅蜜能得出離更無餘法而得出離作是思惟名增上慢於甚深法應作方便不因世法作是思惟名增上慢此法甚深此非甚深作是思惟名增上慢此法是淨此法非淨作是思惟名增上慢此是佛法此是辟支佛法此是聲聞法作是思惟名增上慢此法應作此法不應作

作是思惟名增上慢此是近法此非近法作
 是思惟名增上慢此是正道此是邪道作是
 思惟名增上慢疾當得阿耨多羅三藐三菩
 提不疾當得阿耨多羅三藐三菩提作是思
 惟名增上慢一切佛法不可思議未曾有人
 能覺之者作是思惟名增上慢阿耨多羅三
 藐三菩提不可思議彼不應思議此非是見
 然是過患是名菩薩住增上慢爾時優波離
 白佛言世尊云何比丘離增上慢佛告優波
 離若有比丘思惟諸心思惟心時不著思惟

是名最勝離增上慢爾時世尊欲廣分別思
 惟法故而說偈言

不應分別法非法 戲論諸心不應住
 不思議法而能知 名一切時受樂人
 若有欲知有無法 作是思惟非真實

水三

十五

隨逐邪心凡夫人 受諸有苦百千億
 若有比丘常念佛 此則非真非正念
 當知佛從分別起 實不可取亦不生
 若有思惟諸空法 則住邪道凡夫人
 雖因名字說空法 而實無有名字說

閑居寂靜思惟法	世所稱歎寂靜人
心住覺觀是戲論	是故無思能解法
心心諸法名為思	若有邪思必有著
若能遠離是著法	於諸邪思無復思
法同草木無所知	而因諸緣得生起
無有衆生而可得	能起空無諸緣法
因日光明眼得見	夜則不見離衆緣
若眼自能見色者	何故無緣而不見
眼常見於諸光明	得見種種可意色
當知見性衆緣生	是故知眼不能見

若有所聞諸好聲	生已即滅無有聞
推其去處不可得	因分別故起聲想
一切諸法同音聲	施設說有諸數相
未曾能生法非法	為凡夫故而示現
我為世間歎布施	而實慳法不可得
佛所說法難思議	雖不可得而演說
我常歎說持淨戒	破戒之相如執空
諸破戒相如虛空	清淨持戒亦如是
我說忍辱為妙勝	瞋恚之性實不生
於諸法中無觸惱	而佛開示忍辱者

常說晝夜不疲倦
 雖復勤行於百劫
 禪定解脫為最勝
 而實諸法無散亂
 智慧之性能覺了

覺悟精勤為最上
 然其所作無增減
 如來開示說諸門
 世尊現說諸禪定
 能知諸法為慧人

中三

十六

然其自性不有生
 我常歎說諸苦法
 推求貪法不可得
 常為衆生百千衆
 未曾有去墮惡道

佛能示現為解說
 歡喜樂行頭陀者
 名為最上不貪者
 現說地獄怖畏事
 死入無間地獄者

無有能作地獄者
 因分別故而見有
 雜色莊嚴華果樹
 彼亦未曾有作者
 虛偽之法誑世間
 於取不取無自性
 說於諸行最勝者
 菩提之道不可得
 其心本性常清淨
 凡夫分別諸惡心

亦無能作矛稍等
 刀劍之害傷已身
 金色宮殿而晃曜
 皆從妄想分別起
 著想迴旋凡夫人
 猶如分別幻化焰
 能為衆生發道心
 當知求者亦非實
 無有染著諸苦惱
 自生貪愛諸染著

諸法妙勝常寂靜 而實無有愛恚癡
 法性解脫離染愛 逮到安隱無處所
 我知諸法如虛空 遊諸世間不生畏
 其意未曾有染著 是故不住於邪道
 我於多劫修諸行 度脫無邊諸衆生
本三
 而諸衆生生不盡 亦未曾有增減時
 譬如世有大幻師 能化無邊百千衆
 即時皆害諸化人 而於幻化無增損
 一切衆生如幻相 其邊未曾而可得
 若有能觀不思議 當知彼人不厭生

觀世寂靜名勇猛 如法實相亦復然
 受五欲利當修行 不生染著度衆生
 無有衆生及壽命 世尊憐愍興慈悲
 勤修精進大苦行 雖無衆生作利益
 如以空拳誘小兒 誑惑其心今染著
 然後開手示空拳 小兒即時大啼哭
 如是難思佛世尊 於諸法相淨覺意
 已解遠離空無法 而能示現於世間
 於我法中甚可樂 捨離俗服能出家
 其後當得最勝果 大慈悲人之所說

已能出家捨俗務	復聞當得所逮果
觀察諸法真實相	無有諸果而可得
已於諸法無得果	轉復生於未曾有
快哉大悲人師子	善八相應諸法相
一切諸法如虛空	能立名字百千萬
此名為根禪解脫	亦名為力七覺支
諸根無有生滅相	覺力等法亦復然
非是色性不可取	以智力現示世間
我說衆生有所得	皆是遠離諸性相
若有計我有所得	不名為得沙門果

若法無生亦無滅	誰有於中而得者
說衆生得即無得	能覺此法名為得
衆生得果名最勝	我說衆生非衆生
未曾有得衆生者	是故不應有得果
譬如良田無種子	彼中不應而生芽
如是衆生不可得	云何當有逮寂靜
一切衆生性寂靜	未曾有得其根本
若有能觀此法者	我說永寂無有餘
過去諸佛百千萬	度諸衆生無有盡
而此衆生無真實	究竟寂靜更不生

一切諸法皆滅相
 未嘗能有得生者
 若有能觀如是法
 彼人不著於三界
 我說諸道無障礙
 皆離諸著甚可樂
 於百千劫甚難得
 乃從往昔然燈佛
 能起最勝無生忍
 永斷障礙無有餘
 得清淨念以為命
 亦離一切諸非見
 彼無惡趣常安樂
 勇猛能知無礙法
 不著諸行得解脫
 於百千劫不生畏
 能得諸辯亦不難
 無邊百千陀羅尼
 解陀羅尼諸義趣
 速能覺知無礙法

說是偈已二百比丘增上慢者不受諸法心
 得解脫六千菩薩得無生法忍爾時優波離
 白佛言世尊當何名斯經云何奉持佛告優
 波離此經名為決定毗尼亦名破壞一切心
 識當奉持之爾時優波離文殊師利一切大
 會諸天世人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜
 為佛作禮

佛說決定毗尼經

音釋

毗摩羅詰梵語也此云無
 地主庚切搏度官切以金翅翅式利切鳥王
 即計切搏手圍食也金翅名也其翅金色
 兩翅相去三百三十六萬波羅提木
 里頭有如意珠以龍為食波羅提木
 也此云矛稍矛稍所角切矛屬長丈八
 解脫

發覺淨心經卷上

衣四

隋天竺三藏闍那崛多譯

爾時婆伽婆復於一時遊波羅奈城諸仙住處鹿野苑中與大比丘眾足滿千人復有五百諸菩薩眾於其眾中多有諸根未成熟者有減少善根者有諸業障者爾時彼處諸菩薩中復有諸菩薩樂多世事樂於談話樂於睡眠樂於雜業樂於戲論樂於染著種種文辭散亂之業不合禪行於諸善事懶惰懈怠破精進行忘失正念無所能知常行亂行爾

時眾中有一菩薩摩訶薩名曰彌勒在彼會坐知彼眾中諸菩薩等有如是行已即作是念此諸菩薩減損道分然我今者應當發覺此菩薩等令彼憶念發起道意爾時彌勒菩薩摩訶薩作是念已於日晡時從禪定起往詣諸菩薩所到已與彼諸菩薩共相慰喻為作歡喜令彼樂欲求聞法故因而告彼諸菩薩言長老汝等頗於菩提分中不損減乎彌勒菩薩作是語已彼諸菩薩語彌勒菩薩言長老彌勒我等道分惟有損減無有增長何

以故然我等輩取住疑心我等為當得作佛耶不得佛耶我等為當墮落法耶不墮落耶於諸善根為欲生耶為不生耶作於惡心我等住取是相作是語已彌勒菩薩告彼菩薩眾言汝長老輩今可共往詣佛世尊如來應供等正覺所然彼世尊一切知見無礙解脫知見具足巧知一切眾生心行彼佛世尊量汝等行當為說法時彼眾中六十菩薩共彌勒菩薩往詣佛所到已五體頭面禮佛足已於地未起悲啼雨淚其彌勒菩薩頂禮佛足

却坐一面爾時世尊告諸菩薩言諸善男子汝等應起莫啼莫歎勿生熱惱汝等過去作此業障汝等於時歡喜踊躍罵詈毀辱破壞他人不信業報不能分別業障纏繞不合善故爾時彼六十菩薩偏袒右肩右膝著地向佛合掌而作是言善哉世尊我等業障願分別說令我等輩自清淨心勿復更造時彼菩薩作是語已佛告彼菩薩言諸善男子汝等過去於拘留孫如來教中出家學道既出家已住於禁戒於戒放逸住於多聞於多聞放

本四

二

逸於頭陀功德皆悉損滅於時有二法師比丘汝於彼所誹謗姪欲爲多利養名聞因緣於彼親友施主之家嫉妬慳貪於二法師所親友檀越汝復破壞離散兩舌毀辱令生疑惑不生信心信不具足說非善事時二法師所有衆生心生敬信隨順之者令彼等輩斷諸善根作諸障礙汝等以此業障緣故遂於六十二百千歲墮於阿鼻大地獄中復於四萬歲墮於活大地獄中復於二萬歲中墮黑繩地獄復於八百千歲墮熱地獄復於彼處捨

命已後還得人身於五百世中生盲無目以業障故所生之處一切暗鈍忘失本心善根閉塞少於威力衆皆棄捨恒被欺蔑爲人憎惡毀訾誹謗常生邊地貧賤之處下種姓家少利養少名聞不爲他人恭敬供養亦不尊重人所不喜衆所厭惡汝等從此捨身命已於後五百歲中正法滅時還生惡國惡人處下種姓家貧窮下賤被他誹謗忘失本心不欲善根常有障礙雖暫遇明還被翳暗汝等於彼五百歲後一切業障爾乃滅盡於後

得生阿彌陀國極樂世界時彼如來方授汝等阿耨多羅三藐三菩提記爾時彼等六十菩薩乘富伽羅等既聞此已捫淚恐怖毛豎合掌向佛而作是言世尊我等從今若於菩薩乘富伽羅所若生瞋恚過失而復更造自餘業障我等今日於世尊前皆悉懺悔世尊我等今者於如來前發實誓願世尊我等從今日已若於菩薩乘富伽羅輩於犯罪之中發覺言說我等則為欺誑如來世尊我等從今日已若於行菩薩乘富伽羅所戲弄惡賤

而輕慢者我等則為欺誑如來世尊我等從今日已若於行菩薩乘富伽羅所而起我慢說彼惡事若實若虛我等則為欺誑如來世尊我等從今日已見菩薩乘富伽羅者若在家若出家受五欲果報富樂遊戲娛樂見是事已生不信心取彼過失不生敬心不作師想者我等則為欺誑如來世尊我等從今日已於親友家乞匄家因緣行菩薩乘富伽羅所若逼切身心者我等則為欺誑如來世尊我等從今日已行菩薩乘富伽羅所出不喜

聲及罵詈聲我等則為欺誑如來世尊我等
從今日已於晝三時及夜三時一切菩薩乘
富伽羅所不禮拜者我等則為欺誑如來世
尊我等從今日已為護此受故若身若命而
不捨者我等則為欺誑如來世尊我等從今
日已若聲聞乘若辟支佛乘富伽羅所若起
勝念自大非彼我等則為欺誑如來世尊我
等從今日已於遊行時若不作卑下心如旃
陀羅及如狗犬若不作如是行者我等則為
欺誑如來世尊我等從今日已若自稱譽毀

謗於他我等則為欺誑如來世尊我等從今
日已怖瞋鬪故若不離彼去百由旬猶如風
吹者我等則為欺誑如來世尊我等從今日
已於持戒者我應敬念若多聞者若頭陀功
德及省事者并餘功德若不讚說我等則為
欺誑如來世尊我等從今日已若不覆藏已
之功德開示已惡我等則為欺誑如來爾時
世尊讚彼六十行菩薩乘富伽羅言善哉善
哉諸善男子汝等善說此諸誓願能自發覺
善作是願汝等如是住者當盡一切業障當

得善根淨爾時世尊復告彌勒菩薩摩訶薩
 言彌勒若有菩薩欲淨業障當作是願爾時
 彌勒菩薩摩訶薩復白佛言世尊頗有善男
 子等護持此願當得滿足不退轉不佛告彌
 勒有諸菩薩受行是願彼善男子善女人寧
 捨身命不水四缺此行亦不退捨爾時彌勒菩薩
 復白佛言世尊行菩薩乘富伽羅等具足幾
 法於後五百歲法欲壞時無損無害而得免
 脫爾時佛告彌勒菩薩言其具足有四種法
 於後五百歲法欲壞時不損不害而得免脫

何等為四不求他過於菩薩乘富伽羅所有
 犯罪處而不發覺於善友家及施主家不生
 怯惜捨離惡言彌勒是為行菩薩乘富伽羅
 等具足四法於後未來五百歲時不損不害
 當得免脫爾時世尊欲重宣此義而說偈言
 莫於他邊見過失 勿說他人是與非
 不著他家淨活命 諸所惡言當棄捨
 復有四法行菩薩乘富伽羅等後五百歲法
 欲壞時比丘壞時無損無害而得免脫何等
 為四所謂不相應衆生應當棄捨遠離大衆

常修蘭若降伏己身與此相應彌勒行菩薩
乘富伽羅等具四法者於彼後時五百歲中
法欲滅時能於自身不損不害安隱解脫爾
時世尊而說偈言

棄捨衆鬧極遠離 無法比丘勿親近

當修蘭若佛所讚 不著利故得涅槃

是故彌勒菩薩於後五百歲時欲自不損不
害而得解脫一切業障欲得免者勿親織鬧
應住蘭若空閑園林離不相應諸衆生等常
自省察莫求他過愛樂默然當與般若波羅

蜜相應於諸衆生起慈愍心而爲說法勿求
恩報爾時世尊復告彌勒菩薩言善男子法
施有二十功德不求果報不著利養及與名
聞而爲說法何等二十得正憶念得勝妙趣
得好正意得強志力得多智慧覺悟出世般
若波羅蜜當得少欲當滅瞋恚當滅愚癡一
切諸魔不得其便諸佛護念非人守護諸天
與力一切怨家不得其便凡所親友無人能
壞凡所出言人必信受得無所畏凡有行處
恒蒙歡喜智者讚歎所行法施恒爲他念彌

勸是為法施不求果報得二十功德棄捨利
養及與名聞衣服飲食無所希望饒益為首
常行法施復次彌勒菩薩復有二十種功德
不求果報菩薩為他行法施時不著利養名
聞饒益為首數行法施何者二十彼未生辯
才則能令生生已不失得陀羅尼當得察勤
不用多力廣益群生少用功力多所利益於
衆生邊恭敬尊重常應供養當得身密當得
口密當得意密超越惡道及諸恐怖於命終
時心得歡欣如法正說能伏他論具大威德

聖人敬仰況餘凡庶諸根成就無能及者深
心具足得舍摩他毗婆舍那能行難行精進
不減守護正法速能超度不退轉地一切行
中得隨順住彌勒是名復有二十種功德菩
薩法施不求果報不著利養及與名聞衣服
飲食饒益為先數行法施彌勒汝觀未來後
五百歲中有幾所無智菩薩乘富伽羅等行
法施時望報歡喜非不望報彼作是心為他
說法增多親友及乞匄所故行於法施又作
是念云何當令出家在家生淨信心供養於

我衣服飲食卧具湯藥所須以是緣故爲他說法彌勒譬如死蛇死狗及死人等其實臭穢可惡膿爛不淨衆人厭惡捨離遠去如是如是彌勒於後末世諸法師等惟求果報爲他說法若無財利厭惡生苦疲倦捨去我等無利如此法施無有利潤既不與我衣服飲食卧具牀鋪作如是念我何因緣於中疲苦彼人爲重供養承事已身畜於侍者及弟子等而不爲法都無利益他人之事而口詐現如是慰喻教導衆人我有慈悲如法攝衆不

爲財利爲利益故至彼城邑聚落王家爲成熟衆生故彼雖作是語心常惟爲衣服飲食卧具湯藥等事彌勒我不說彼求財物者法施清淨何以故夫求報者法不平等彌勒我不說彼希望報者成熟衆生何以故若自未成熟能成熟他無有是處彌勒我不說重承事愛供養身攝取種種物者爲利益他事何以故爲承事者惟爲身樂故不能攝衆建立修行故彌勒我不說詐稱善者爲住蘭若彌勒我不說薄福人者爲少欲行彌勒我不說

追求好飲食者爲行乞食彌勒我不說少利
養者爲知足行我不說求好衣服者爲持糞
掃衣我不說道俗不識而獨住者爲不雜行
我不說好諂曲者值佛興世我不說求他短
者能與法合我不說多瞋怒者爲戒聚清淨
我不說我慢貢高者爲多聞我不說好朋黨
者爲持律師我不說威儀濁者爲善敬說法
我不說多綺語調弄者爲善說法師我不說
染著家者爲清淨梵行導師我不說求福田
施者爲不希報我不說求報恩者以爲善攝

事我不說求利養名聞者爲內心清淨我不
說無信多分別者以爲出家我不說信他教
者爲好持戒我不說不尊重者以爲聽法我
不說著世典呪詛者以爲愛法我不說不信
空者而得解脫我不說染著者以爲修行淨
我不說染著行者爲滿菩提分我不說住所
得者以爲證智我不說羸弱者爲忍辱滿足
我不說無人觸者爲忍力鎧我不說本性少
煩惱者爲戒清淨我不說多語者爲依教行
我不說樂言語者以爲一心我不說樂作世

業者為法不減少我不說內心淨者當墮惡
趣我不說依智行者以為雜行我不說方便
相應行者以為諂曲我不說不求名利者以
為妄語我不說無戲論者以為謗法我不說
喜護正法者為愛身命我不說恐怖行者為
發精進彌勒如是等種種諸過諂曲顛倒貪水四
盜等於未來世五百年後菩薩乘輩住此惡九
行當須護之爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言
世尊惟此六十菩薩於未來世五百歲後有
諸業障為當更有其餘菩薩耶佛言彌勒於

五百歲後更有其餘菩薩當為業障所纏其
中亦有能盡業障或增長者復次彌勒於彼
時此五百菩薩眾中當有二十菩薩於未來
世能少有業障微細業障後五百歲當生村
落城邑險難國土大豪姓家聰明多智巧解
方便心意調柔多有潤澤利益弘廣端正可
喜巧妙辯才覆藏已德住在頭陀功德之行
已於無數億劫阿僧祇集聚阿耨多羅三藐
三菩提護持正法棄捨身命在蘭若處遠離
聚落不求名利常樂精勤入眾生行善能言

論通達世典少聞多解於毗婆舍那悉能巧
知具得辯才善能分別隨問能答與義相應
得無礙辯才或復有得無盡陀羅尼者為四
部眾演說法時佛威神力故佛住持故於如
來所說修多羅祇夜授記伽陀憂陀那尼陀
那阿波陀那伊帝越多伽闍多迦毗佛略阿
浮陀達摩優波提舍能自辯說彌勒彼時二
十巧方便菩薩從阿闍黎和尚等邊受此法
本無量百千修多羅句皆悉誦持解說以誦
持此法本故彼善男子於諸辯才心無疑悔

攝受而住復次彌勒於彼時中復有無方便
菩薩若在家俗人若出家人於護持正法者
教法行者真實行者彼諸法師邊所說法教
悉不受持欺誑調弄汝等自造此法所說法
句非如來說汝等隨自意集作此文飾逮相
繫縛我等於此法中不生敬重不生信樂難
遭之想彌勒於彼時中多有眾生誹謗此法
破壞此法不受此法猶如技兒調戲之法與
彼同行是諸比丘不依修多羅不依毗尼演
說法句汝等莫生敬信希有之心此非正法

也彌勒彼等癡人不知所有一切善言皆是
如來所說彼諸人等為魔所持當生誹謗彼
諸法師所說之法當作謗法業因緣以作謗
法業因緣故當墮惡道是故彌勒若欲護正
法菩薩當作方便覆藏已德於種種有行衆
生應須護持勿令彼等生障礙想爾時彌勒
菩薩摩訶薩白佛言希有世尊婆伽婆於彼
時中菩薩乘人無有智慧不求辯才而於人
法不能生信乃於誰邊求生善根當求陀羅
尼以自護若不如是於彼持法諸法師邊起

於誹謗生於穢汙世尊譬如有人渴欲飲水
若至泉池若陂若井未飲其水先擲糞穢實
中擲糞實已還欲飲水聞水臭穢憎惡不飲
不說自汙因緣反說彼過奇哉此水甚大臭
穢自過不曉而與彼水作其過咎如是如是
世尊彼癡人輩水四長夜求法欲察法行先於人
法求其過已還從聞法憎惡法師及所說法
如彼癡人嫌惡泉池陂井澗等持法比丘應
如是知若復有人能說是法當知皆是佛威
神力如是世尊於五百歲後有無知菩薩而

汙彼法及持法比丘已還於其邊欲飲法味
彼不自覺已之過惡當復調弄彼等法師於
衆人前說其過咎起染汙已覓其過失生厭
想已便欲捨離爾時世尊讚歎彌勒菩薩言
善哉善哉彌勒汝善說此言若能不求他過
失短者當知已不離一切過彌勒有四因緣
一切辯才諸佛所說應如是知彌勒復有四
因緣當知四辯即一切諸佛如來所說毀訾
一切諸佛而不許可彌勒何者四辯因緣當
知諸佛所說彌勒其辯者義具足非不義具

足法具足非不法具足當盡煩惱不增煩惱
說涅槃功德示生死過惡彌勒是為四辯當
知諸佛所說彌勒若有比丘比丘尼優婆塞
優婆夷與此四辯和合相應能辯說者若善
男子若善女人於彼人邊當作佛想作教師
想而聽法義何以故彌勒彼所有說者當知
皆是如來所說應如是見彌勒若有謗此四
辯言非佛說不生尊重恭敬之心憎嫉人故
彼即誹謗一切諸佛所說辯才誹謗法已作
滅法過業作滅法行已墮於惡趣是故彌勒

若有信心善男子等欲得離遠滅法業障因緣者不可以憎嫉人故而憎嫉於法不可以不愛人故於彼法邊不生愛心彌勒何者辯說爲諸佛毀訾而不許可彌勒或有辯說無有利益不依實法增長煩惱不盡煩惱增長生死不讚涅槃功德利益彌勒如此辯者一切諸佛之所呵責一切諸佛而不許可爾時彌勒菩薩白佛言世尊若有辯說增長生死非佛辯才云何世尊說諸煩惱爲諸菩薩而作利益亦復讚說生死流轉滿足菩提分法

永四

十二

耶世尊如是辯者豈非如來說乎佛告彌勒言於汝意云何此煩惱爲滿菩提分故爲作利益諸菩薩故說者復當說讚歎受生死流轉然此事爲當合義爲當不合義爲當合法爲當不合法答言世尊若有正言者言合義合法若有此語者是名正言佛言彌勒以是義故汝當知一切佛所說皆是佛辯應如是見若有所說言諸煩惱滿足菩提分故爲菩薩說當作利益讚歎取生死流轉者爲利益菩薩故所以者何彌勒彼煩惱菩薩應如是

見此菩薩不犯此煩惱罪以於義自在以於法亦得自在故此是諸菩薩善巧方便於彼處非是聲聞辟支佛地彌勒若有煩惱無有利益不滿菩提分因緣不為善根門因於中彼菩薩不應惜身命亦不得隨彼煩惱所以者何彌勒得智力菩薩別有攀緣者見有煩惱別著有為者彌勒菩薩復白佛言世尊如我解佛所說義若有菩薩不欲造業障欲盡業障不缺不損欲解脫者彼於未來世三摩耶時應當信菩薩行當須思惟莫求他過常

求功德之事求真正處佛告言如是如是彌勒其菩薩於後世時應當思惟於菩薩行應知方便所以者何方便智行菩薩善巧方便難得知彌勒譬如須陀洹人於凡夫行中現其須陀洹地別於凡夫別患彼欲過瞋癡諸凡夫等當墮惡道還彼諸過惡諸聖聲聞不墮惡道如彼證知故彌勒如是如是智行菩薩汙染習迷未盡故彼別有地初行菩薩別有地所以者何其心不住於諸使而諸凡夫染著諸使愚癡因緣不能巧知解脫之處

彌勒智行菩薩雖有重罪以智力故當盡如
灰亦不因彼墮於惡道彌勒譬如熾火將大
木薪擲置其中如是數數擲中其火轉增熾
盛不減如是如是彌勒智行菩薩智火熾盛
時將有爲煩惱擲智火中如是智火熾盛而
不能減以智力故彌勒以是汝應當知智行
諸菩薩其行難知爾時彌勒菩薩白佛言世
尊初行菩薩未得智力者捨家出家者何等
諸法當須捨離何等諸法當須親近若親近
彼菩薩未生智力今生已生者今增長不減

佛言彌勒其初行菩薩捨家出家未得智力
者雖捨資財供養之事應須觀利養名聞諸
患應疾須捨世間言語須觀世間言語過患
應捨樂多說應觀多說過患應捨樂睡眠應
觀睡眠過患應捨樂作諸業應觀世間諸業
過患應捨樂戲應觀樂戲過患十然彼捨利養
名聞已應須行少欲知足應須親近少欲知
足者捨世言語已應須親近樂獨行者捨多
言語已應須觀真實義捨睡眠已初夜後夜
長須警覺捨樂造業已當須親近出世之法

捨戲樂已應須修習樂無衆生慈彌勒初行
菩薩捨家出家未得智力者欲得智力如是
等諸法應須捨離如是等諸法當須親近彌
勒彼初行菩薩捨家出家未到智力者未捨
利養名聞時未親近少欲知足時若未生智
力能令生若已生能令增長者無有是處未
離世間話未親近獨行不捨離樂睡眠初夜
後夜不近警覺樂習作業於此時中不能修
習出世間法不捨嬉戲不親近無衆生慈想
未生智力令生生者令增長無有是處彌勒

是故若有菩薩欲生智力彼菩薩應捨諸法
當捨者應須修習諸法當習近者所以者何
彌勒智從因生無因智不可生因不和合不
可易得生爾時彌勒菩薩白佛言世尊云何
菩薩當觀利養名聞過患何者是利養名聞
諸患菩薩觀時當樂知足而無有悔佛告彌
勒菩薩於中當觀利養不令生欲作如是觀
因利養故生欲損自己行心生瞋恨諸患應
當觀利養生愚癡生我慢故當觀利養生妬
嫉故當觀利養生妖幻成就愛味故當觀利

本四

十五

養生論曲故當觀利養離四聖種故當觀利
養無所羞愧一切諸佛不許可故當觀利養
生於我慢貢高於尊者邊不生愛敬一切人
所不記錄故當觀利養是助衆魔一向放逸
根本故當觀利養摧折諸善根猶如雨雹故
當觀利養多諸雜穢故當觀利養失知識朋
友家故當觀利養能生愛憎及憂惱故當觀
利養亂正念處多汙染故當觀利養令白法
羸弱缺正勤故當觀利養最有障礙不得諸
神通故當觀利養欺罔各說不善事故當觀

利養多有分別思量造業故當觀利養遠離
諸樂失禪定三摩跢提故當觀利養猶如姪
女智慧寂靜遠離故當觀利養墮地獄餓鬼
畜生等惡道如提婆達多優陀羅迦聞行故
彌勒菩薩應當如是觀察利養觀察利養已
如是觀時意樂少欲能無有悔所以者何彌
勒少欲菩薩無有如是等諸過患當為諸佛
法器不隨出家及在家之所欺慢能無恐怖
得清淨信一切惡道皆無恐怖不被降伏遠
離一切愛味離諸魔境當得解脫一切諸佛

所歎天人所愛念不染著諸禪定親近故當
生歡喜離於諂曲當不放逸觀五欲諸患如
出言不異住於諸聖種姓梵行者常觀彌勒
智者菩薩觀如是等諸功德當應須遠離利
養名聞正心住於知足應當滅一切貪欲作
是語已彌勒菩薩本四白佛言世尊菩薩云何觀十六
於世間言說過患何者是世間言說諸患然
菩薩觀已樂獨行然無有悔佛答言彌勒世
間言說有二十種諸患應當須觀菩薩觀時
樂獨行何者二十不護身行不護口行不護

意行當有雜欲行多有瞋恚多有愚癡彼於
世間多有言說於出世間滅損言說親近不
敬法遠離正法魔得其便當行放逸令向放
逸多有分別觀滅於多聞當不得奢摩他毗
婆舍那當速成非梵行於信佛中滅於信法
僧滅彌勒此等二十諸患世間言說若菩薩
觀如是等已樂獨行而不疲倦爾時世尊欲
重宣此義而說偈言
捨戒遠離於寂靜 若有喜樂世間話
彼雜染著向破戒 復有如是諸過患

調戲多笑及分別	彼有如是世間話
當有雜行無攝檢	若作世間親近話
愚癡世間樂智法	無智損減上談話
增長放逸饒分別	若作世間親近話
此亦不增於多聞	不合言說彼生樂
恒常減損諸禪定	獨坐世間心思惟
世間思惟何有定	不得寂定無正觀
是故彼無勝梵行	若作親近世間話
彼於佛邊無敬心	亦於聖僧不崇仰
捨彼最上最勝法	若當親近世間話

我昔捨身數千分	為求無上菩提緣
不曾厭離聞正法	彼等當捨不勤劬
不樂男女及婦妾	我昔捨位及資財
為於一偈四句故	智者何故不聞法
一切一切處當捨	亦不和合染話言
彼於勝法無娛樂	難得百劫成就者
欲當解脫修功德	莫問世間所作者
不為自利無涅槃	若有所聞為衣食
以此為勝可稱讚	若見比丘言善來
為汝設座汝來坐	各各當話於法事

善得難得人身已
讀誦及諸禪定中
如來涅槃去已後
有諸比丘無威儀
利養錢財衣服等
睡眠不動於寢中
此等凡夫知失已
當生歡喜踊躍已
在於蘭若求樂故
我是最勝眾第一

汝頗增長白法不
比丘應作如是問
當有法教破壞毀
愛樂眾中捨蘭若
晝夜恒常共論說
見於耕犁及苗稼
向於惡道三趣生
應住樹林如犀牛
於時勿見他過失
應當莫生如是心

此是憍慢放逸本
次第於此法教中
雖見比丘破禁戒
於彼莫求他過患
難攝諸欲及瞋恚
諸法熏修未得時
若息勤心不精進
修勤不見他過失
是故比丘欲求德
勤劬歡喜踊躍已

如是比丘莫輕賤
不可一時即解脫
但信諸佛法及僧
此為彼作解脫因
於中自在莫放逸
莫以破戒棄捨彼
此最名為不進者
思惟正道脫苦故
應須當捨非法語
猶如犀牛在空閑

發覺淨心經卷上

音釋

晡奔謨切 加申時也 日也 罵罵莫罵切 詈詈莫罵切 晉晉力晉切 及及日晉切 欺欺莫欺切
 欺欺莫欺切 丘其功慢也 侮侮也 翳於計切 障障也 蔽蔽及日晉切 捫捫捫捫切 淚淚捫捫切 灤灤捫捫切
 摸摸也
 拭拭其淚也 毀毀也 毀毀也 毀毀也 毀毀也 毀毀也 毀毀也 毀毀也 毀毀也 毀毀也
 澤澤也 毀毀也 毀毀也 毀毀也 毀毀也 毀毀也 毀毀也 毀毀也 毀毀也 毀毀也

永樂北藏

發覺淨心經

第二二册

永樂北藏

發覺淨心經

第二三册

發覺淨心經卷下

衣五

隋天竺三藏闍那崛多譯

爾時彌勒菩薩白佛言希有世尊世間人聚
集言語乃有如此多濁過患無有功德和合
此世間言語者但增長諸煩惱於白法中當
作虛妄世尊何有智者菩薩求功德者聞此
世間過患語已當不樂獨行世尊云何菩薩
樂於多言復觀諸患菩薩若觀時樂擇真義
後更無悔佛言彌勒於中菩薩當觀二十種
諸患樂多言者何等為二十彌勒樂多話者

當無敬心以多聞故我慢放逸於語言思惟
當染著當失本念無有自正念所作事當不
正威儀不能伏身心所行之處身不周正失
於法忍身心剛強難可迴屈遠離於奢摩他
毗婆舍那所作語言不知時節語言穢濁當
貪飲食不得聖智諸天龍等所不敬重所得
辯者常恒輕賤後當常悔不住於正行當輕
躁不能滅斷諸疑行行之時猶如那吒惟隨
逐聲當順諸欲功德識隨順流謗正法以不
觀如實故所望之處數數發起動處不動不

動處動應得供養而復不得以心不調伏故
 隨他所牽以不穿法界故隨諸煩惱所牽諸
 根不調伏故彌勒樂多言菩薩有此等二十
 諸患惟信知音聲不觀正義者爾時世尊欲
 重宣此義而說偈言

多聞如醉無敬心 勞亂言語依倚住
 忘失正念無正智 樂於多言如是患
 於內思惟甚為遠 身無寂定心亦然
 行動俯仰不屈伸 樂於多言如是患
 正法思惟忘失意 惟有乾硬無潤心

禪定正觀皆遠離 樂於多言如是患
 尊者勝邊無敬意 恒常樂於諍競言
 住處不堅顛倒意 樂於多言如是患
 於諸天眾不恭敬 諸龍夜叉不念彼
 於後無有諸辯才 樂於多言如是患
 有諸智者恒呵責 本五 所有應當證身者
 彼壽虛然無有利 樂於多言如是患
 彼癡命終時有悔 我被虛誑今何言
 彼當記說有衆苦 樂於多言如是患
 輕躁猶如風吹草 有諸疑心不能決

彼無堅意不能定	猶如那吒在戲場	彼時亦復如那吒	彼於耳聞樂染心	如有思惟不正道	彼當諂曲最無望	於諸聖行最為遠	動作有為念無勢	猶如獼猴躁擾心	彼人癡者被也使
樂於多言如是患	說他猛健諸功德	樂於多言如是患	彼愛音聲離正智	樂於多言如是患	數數還發諍競事	樂於多言如是患	他問聖德恒輕動	樂於多言如是患	自智無有正定意

彼諸煩惱隨順助	彼當亂眼及耳鼻	諸根一切皆亂行	無智雖求多言語	彼當不受喜樂法	甘蔗莖幹皮不堅	不以壓皮今有味	如皮多言既如是	是故多言樂遠離	義味法味勝於眾
樂於多言如是患	舌身及意亦復亂	樂於多言如是患	求於諸法意不倦	然心不喜於一念	然彼心中味最上	其味不離於甘蔗	如汁思義亦復然	思惟正義莫放逸	解脫之味亦為妙

此是味中最上味 何故智者不獨行
如是多言覺知已 如是最勝義功德
若有智者欲學道 於彼真義應思惟
是故遠離無邪言 欲求真如勝義者
應須親近最勝法 當近於此證勝道

爾時彌勒菩薩白佛言希有世尊乃能善說
多言過患世尊思惟正義有大功德世尊若
欲求堅義者菩薩欲著有力鎧甲於虛偽語
言應不樂習世尊菩薩云何樂於睡眠當觀
諸患菩薩觀時應捨睡眠勤發精進不生疲

倦彌勒作如是語已佛告彌勒菩薩言彌勒
於中菩薩當觀二十種睡眠諸患何等為二
十彌勒夫有菩薩當樂睡眠者當有懶惰身
體沉重膚皮不淨皮肉麤澀諸大穢濁威德
薄少飲食不消體生瘡疤多有懈怠增長癡
網智慧羸弱善欲疲倦當趣黑暗人不恭敬
稟質愚癡多諸煩惱心向諸使於善法中而
不生欲一切白法能令減少恒行驚怖之中
見精進者而毀辱之至於大眾被他輕賤彌
勒菩薩樂於睡眠有如是等二十諸患若菩

隆觀時當樂發精進爾時世尊欲重宣此義而說偈言

身體沉重無寂定 懶惰懈怠形不端
皮膚穢惡不清淨 若樂睡眠隨順行
涕唾風等及黃瘡 彼於身體多饒有
諸界撩亂不平等 若樂睡眠隨順行
彼食飲食不成熟 身體羸大無光澤
彼於音聲而嘶破 若樂睡眠隨順行
身體多有諸瘡疱 晝夜隨順睡眠者
其於身體多生苦 若樂睡眠隨順行

多有懈怠離精進 諸樂甚遠無財分
恒常睡眠無正意 若樂睡眠隨順行
恒常增長癡羅網 諸見顛倒甚難治
彼無正念意所奪 若樂睡眠隨順行
彼有智慧甚羸弱 諸法損減無禪定
遠離智慧及正住 若樂睡眠隨順行
知彼懈怠不勤學 恒為非人奪威德
住在蘭若常恐怖 若樂睡眠隨順行
恒常蒙憤失正念 彼有讀誦不能住
所說正法常忘失 若樂睡眠隨順行

彼常護助煩惱等	恒亂迷惑性輕躁
彼於後時生悔心	若樂睡眠隨順行
彼有多業滅盡者	追憶求時生惱悔
增長諸使煩惱地	若樂睡眠隨順行
於諸善事無求欲	於諸法中無求心
數數行於非法中	若樂睡眠隨順行
即是遠離菩提道	一切功德悉減少
滅於白淨至黑暗	若樂睡眠隨順行
無有無畏嚴熾心	彼不常生歡喜念
睡眠所執寬慢行	若樂睡眠隨順行

彼自知已懈怠處	妬他住於精進力
彼於精進說非善	若樂睡眠隨順行
智者若見如是患	誰當喜樂共睡眠
一向生癡多見網	無欲正法滅功德
智者誰不樂精進	若能滅苦淨諸暗
未來惡道皆悉盡	諸樂根本得甘露
世間所有諸才藝	及出世間諸能處
能發精進不為難	智者何不力精進
若欲真住勝菩提	彼等當知睡眠患
精進無怠不放逸	我於如是發覺彼

故無放逸與恐怖 發於精進禪定心

捨於諸患離睡眠 守護菩提及種子

爾時彌勒菩薩白佛言世尊如來爲諸菩薩
應當見若聞如是多睡眠諸患已然當不能
斷亦不能生厭離心世尊何者菩薩欲當學
信心當欲成阿耨多羅三藐三菩提而生懈
怠爲求善法故於如是多功德中雖復聞已
不能發於精進已行當欲滿足菩提分故如
來已善說多睡眠諸患及發精進諸功德世
尊云何菩薩當觀樂造諸業諸患菩薩若觀

已當少知足佛告彌勒於中菩薩於樂作業

當觀二十種諸惡何等爲二十彌勒所謂凡

菩薩樂作諸業當樂欲世間法即住一切最

下業中所讀誦勤劬者當被他輕賤所有獨

行禪定勤劬者當被他戲弄乃至無際生死

水五

六

流轉已來當發造業不休所有信心諸長者

不能爲作福田常有貪欲愛諸物心向行於

中以勤劬力常憂家業違他善法他以法教

而不順從多有思念染著諸味所得精妙之

事即不愛樂常造作相害惡業向諸知識新

舊恒常憶念飲食恒常樂知他人是非長短
 之事恒常樂不合語議諸梵行者所教不受
 常觀他過不觀於己速被他輕賤合真議語
 中恒常減少彌勒若菩薩樂造諸業者當有
 如是等二十諸惡過患爾時世尊欲重宣此
 義而說偈言

恒常住於下賤業	勝上之業彼最遠
此教法中無廣大	營事業者有斯患
好樂讀誦諸比丘	為彼輕賤不忻仰
禪定之人去捨彼	營事業者有斯患

生死業中當勤勞	解脫處遠住諸縛
凡所受食不淨食	營事業者有斯患
恒常趣於諸業等	受取諸物無不樂
於諸受物常貪欲	營事業者有斯患
貪著朋友同行者	雜行共親更相染
猶如飛鳥被籠罩	營事業者有斯患
於諸家業恒常憂	心意愁感未曾樂
凡所出言無人受	營事業者有斯患
有人教德不隨順	順法教者而不受
彼有戒行不具足	營事業者有斯患

恒常憂愁心不安	於諸俗業勤勞意
智慧寂靜彼不欲	營事業者有斯患
彼恒多有諸業事	雜種諸味爲彼縛
在在處處不知足	營事業者有斯患
於他集聚恒歡欣	智者不樂共言話
愛樂猥濁猶如驢	營事業者有斯患
心常瞋恨無潤澤	增長諸業常無盡
被彼愛染堅繫纏	營事業者有斯患
彼不依倚諸尊者	依倚俗家相佐助
見有住戒者誹謗	營事業者有斯患

晝夜無有別思念	飲食衣服及卧真
略說功德不欲受	營事業者有斯患
好問世間業功德	勤勞語業彼歡欣
勤勞勝德彼不慕	營事業者有斯患
耽著營作共親友	用己力勢調伏彼
所有惡業彼便作	營事業者有斯患
恒常好觀他過失	己所過惡不自知
見彼德者常調弄	營事業者有斯患
每至被他所輕賤	來者請法爲我說
意智不周無方便	營事業者有斯患

如是諸患當觀已 諸有菩薩樂是業
 應當作彼最勝業 所作諸業皆無失
 捨於千錢取一錢 有智之者應呵責
 如是之者被他嫌 若樂作彼賤業者
 是故智者有方便 下賤之業棄捨已
 智者知已作上業 一切諸佛所讚歎

爾時彌勒菩薩白佛言世尊彼諸菩薩缺少
 智慧心意陋劣正等勤勞捨最勝法而作小
 業佛言彌勒我今告汝我今勅汝彼等菩薩
 不依佛教出家故即不能滅無禪定無有讀

誦不來多聞復次彌勒諸如來教滅智行作
 智智具足勤勞故能辯知不可以俗業校量
 而知此非勤勞者樂聞生死流轉者所謂捨
 校世間所造作世間財購於中菩薩不得慕
 羨彌勒假使檢校勤勞菩薩作七寶塔滿此
 三千大千世界不能令我歡欣非供養我非
 承事我彌勒若有菩薩乃至一四句偈受持
 讀習與波羅蜜相應者彼當令我歡欣當供
 養我當承事我所以者何彌勒以多聞故諸
 如來菩提不取諸物故彌勒若有菩薩勤勞

營事業者於勤修讀誦菩薩之所而為惱亂者令修事業多致罪障無有福聚所以者何三種勝福皆因智起以是故勤勞事業菩薩於勤讀誦諸菩薩等不應障礙彌勒譬如閻浮提營事業者皆滿於中其數無量於勤誦念一菩薩所應勤給事譬如閻浮提勤誦念諸菩薩等皆滿其中應當給事一禪定者我如是說彼等菩薩善能給事彼人已作無量福聚所以者何是最為得所謂第一義智慧相應證知無有上故一切世間最上最勝最

永五

九

高彌勒以是故欲取當禪定精進者應習智業應當求生般若住處爾時彌勒菩薩白佛言世尊已為諸菩薩說樂世間言話諸患樂多言話樂多睡眠樂造多業諸患世尊菩薩當云何觀樂戲論如所觀已當趣寂靜行佛言彌勒其戲論者略說有二十種過應當觀察若廣說者則有無邊何等二十彌勒多戲論菩薩現見法中多不樂行於忍辱中而復減少熏習瞋恚未生善根能令不生已生善根能令減損當有諍鬪怨讎當得短命趣不

端正言語吃澀若他教法於心不住未說經法而不現前諸善知識皆悉遠離於惡知識當速和合當入苦道於一切時聞不戲言所生之處恒墮疑網近於八難白淨法中勤求學處多有障礙彌勒如是等略說二十種諸愚為多戲論菩薩爾時世尊欲重宣此義而說偈言

現法得苦心不樂 遠於忍辱助瞋恚
 彼彼怨家常歡喜 行戲論者有斯患
 惡黑魔羅為所喜 魔家眷屬亦復然

所有善處皆棄捨 行戲論者有斯患
 所欲作彼諸善行 彼以放逸故不住
 彼以放逸向惡道 行戲論者有斯患
 以無信故心難伏 生下賤家常被輕
 彼之舌根常嘗吃 行戲論者有斯患
 為其說法而不住水五 是故彼法不現前
 諸善知識皆離彼 行戲論者有斯患
 於諸惡業恒和合 於諸乘中極難淨
 聞於法言意不樂 行戲論者有斯患
 彼於諸善多障礙 於諸行中多怨讎

彼發勤時多有障	行戲論者有斯患
如是諸患智者知	一切戲論應當捨
戲論行者道難得	是故不應住戲論
走避由旬復由旬	所有戲論及諍競
我今不能獨住此	須臾之間煩惱處
我今出家求利德	莫作諍競生惡心
無有田地及商估	爲何事故起諍鬪
妻與兒子及奴婢	無有家宅諸財等
彼無奴僕自在處	既出家已莫諍競
既著袈裟衣服已	寂靜諸仙所印可

汝等具足是功德	捨於戲論當生忍
心如毒蛇及羅刹	當生地獄鬼畜生
戲論行者得不難	故於解脫生精進
所有諸苦害縛處	怨讎呵責打縛等
和合聚集相諍論	世間所有皆住此
若有和合怨難得	和合之者增名聞
和合之者得相愛	何有智者不和合
伺求過者不得便	眷屬不曾相破壞
彼者朋友不離散	遠離戲論得順教
安樂乘中當得淨	得脫業障無有餘

降伏魔羅及軍衆 被他誹毀當生忍
若有戲論多諸患 無戲論者德難量
我能示現如是等 欲得菩提當生忍
爾時彌勒菩薩白佛言希有世尊乃至如來
說此發覺諸煩惱世尊頗有此等諸菩薩於
後世間如是發覺諸煩惱當作厭以不於煩
惱行中當能斷以不佛告彌勒菩薩言彌勒
於未來世當少有菩薩修行富伽羅若於後
五百世時當斷煩惱行多有剛強心體無敬
我慢自高作諸分別不能修習是故魔波旬

作比丘形來在彼等前作如是破壞此等修
多羅他家文章非是如來所說所以者何於
此修多羅所說諸功德無有彼我然彼徒衆
被破已如來所說諸修多羅中當作疑惑當
起諍競不肯受持亦不爲他說亦不修習然
彼等癡人不作如是知此是諸業果報我等
當不能證如是功德爾時彌勒菩薩白佛言
世尊如來歎阿彌多如來十種發心於中各
隨念發若念當欲生彼當即得生彼世尊何
者是十種發心於彼處生佛告彌勒言彼等

發心非少智者有彼發心是大事者所有欲
生阿彌多刹中者當爲一切衆生發慈悲心
不生瞋恨當生阿彌多如來佛刹爲一切衆
生生慈悲心故當生彼處離於殺害受持正
法發此心故當生彼處捨於身命發心不著
水五
一切諸法故當生於彼處發甚深忍行清淨
信發此心故當生彼處不染名聞利養一切
智寶發此心故當生彼處爲一切衆生生貴
敬發心不忘失故當生彼處不驚不怖不愛
凡言語發此心故當生彼處入菩提分種種

善根發此心故當生彼處然不離念佛發此
心故當生彼處遠離諸相故彌勒此十種發
心若菩薩各發念一具足者當往生彼阿彌
多佛刹中若不生者無有是處爾時長老阿
難白佛言希有世尊乃至如來說此法本爲
諸菩薩發覺爾時世尊讚長老阿難言善哉
善哉阿難是故菩薩於此法本發覺當如是
持佛說此經時彌勒菩薩及長老阿難歡喜
踊躍彼六十菩薩乘行諸善男子等皆悉滅
彼業障歡喜奉行作禮而去

永樂北藏

發覺淨心經

第二二册

發覺淨心經卷下

音釋

水五

平三

破	先	切	大	牢	孟	輕	躁
曰	稽	不	也	也	切	躁	躁
嘶	切	滑	澀	堅	跳	躁	則
嘶	聲	也	立	莖	躁	躁	到
憤	心	古	瘡	幹	莖	躁	不
心	亂	對	瘡	幹	莖	躁	安
也	切	也	瘡	幹	莖	躁	靜
籠	籠	籠	氣	亦	枝	乾	謂
籠	籠	籠	瘡	莖	柱	乾	輕
旱	紅	紅	瘡	癩	燥	乾	燥
知	切	切	也	胡	燥	乾	也
教	烏	烏	嘶	切	燥	乾	寒
切	切	切	切	切	切	乾	切

自 上 籠 猥 烏 賄 切
 下 日 軍 猥 乙 鄰 也
 購 吃 言 容 也 窘 難 於 言 也
 陋 陋 陋 陋 陋 陋 陋 陋
 購 財 相 賂 曰 以

三經合卷

永六

佛說優填王經

佛說須摩提經

佛說須摩提菩薩經

佛說優填王經

西晉沙門釋法炬譯

聞如是一時佛在拘深國國王號口優填拘深國有逝心名摩因提生女端正華色世間少雙父親女容一國希有名曰無比隣國諸

王羣寮豪姓靡不娉焉父答曰若有君子容與女齊吾其應之佛時行在其國逝心覩佛三十二相八十種好身色紫金巍巍堂堂光儀無上心喜而曰吾女獲匹歸語其妻曰吾為無比得壻促莊飾女將往也夫妻共服飾其女步搖華光珠璣瓔珞莊飾光國夫妻共將女至佛所妻道見佛跡相好之文光彩之色非世所有知為天尊謂其夫曰此人足跡文理乃爾非世所聞斯將非凡必自清淨無復姪欲將不取吾女無自辱也夫曰何以知

其然妻因說偈言

姪人曳踵行 恚者歛指步 愚者足蹴地
斯跡天人尊

逝心曰非爾女人所知汝不樂者便自還歸
乃自將女往詣佛所稽首佛足白佛言大人
勤勞教授身無供養有是麤女願給箕箒佛
言汝以女爲好耶答曰生得此女顏容實好
世間無雙諸國王豪姓多有求者不以應之
竊見大人光色巍巍非世所見貪得供養故
宜自歸耳佛言此女之好爲著何許逝心曰

從頭至足周徧觀之無不好也佛言惑哉肉
眼吾觀之從頭至足無一好耶若頭上有髮
但是毛象馬之尾亦皆爾也髮下有髑髏但
是骨屠家豬頭骨亦爾也頭中有腦者如泥
腥臊逆鼻下之著地莫能蹈者目者是胞決
之純汁鼻中有涕口但有唾腹藏肝肺皆亦
腥臊腸胃膀胱但成屎尿腐臭難論腹爲韋
囊裹諸不淨四支手足骨骨相拄筋連皮韜
但恃氣息以動作之譬若木人機關作之既
畢解剥其體節節相離手足狼藉人亦如是

有何等好而云少雙昔者吾在貝多樹下第
六魔王莊飾三女顏容華色天中無比非
徒此倫欲以壞吾道意我爲說身中穢惡即
皆化成老母形壞不復慚愧而去今是屎囊
欲何所戀急將還去吾不取也逝心聞佛所
說忽然慚恥無辭復言又白佛言若仁不取
者更以妻優填王可乎不佛不答焉逝心即
送女與優填王王獲女大悅拜父爲太傅爲
女與宮妓樂千人以給侍之王正后師事佛
得須陀洹道此女諧之於王王惑其言以百

箭射其后后見箭不懼都無恚怒一意念佛
慈心長跪向王箭皆繞后三匝還住王前百
箭皆爾王乃自驚悵然而懼即駕白象金車
馳詣佛所未到下車辟從步進稽首佛足長
跪自陳曰吾有重咎在三尊所以彼姪妖縱
欲興邪於佛聖衆每一惡念以箭百枚射佛
弟子如事陳之觀之心懼惟佛至真無量之
慈白衣弟子慈力乃爾豈況無上正真佛乎
我今首過歸命三尊惟佛弘慈原赦其咎佛
笑曰善哉王覺惡悔過此明人行也吾受王

善意王稽首如是至三佛亦三受之王又頭面著地退就坐曰稟氣凶頑忿戾自恣無忍辱心三毒不除惡行快意順女妖邪不知其惡自惟壽終必入地獄願佛加哀廣說女惡魑魅之態入其羅網妙能自拔吾聞其禍必以自戒國民巨細得以改操佛言用此爲問具說餘義王曰餘事異日說之不晚女亂惑意凶禍之大不聞其禍何緣遠之願佛具爲吾釋地獄之變及女人之穢佛言具聽男子有姪之惡却覩女妖王曰善願受明教佛言

具聽男子有四惡急所當知世有姪夫恒想覩女思聞妖聲遠捨正法疑眞信邪姪網所纏沒在盲冥爲欲所使如奴畏主貪樂女色不覺九孔惡露之臭穢渾沌欲中如豬處溷不覺其臭快以爲安不計後當在無擇之獄受痛無極注心在姪泆其涕唾翫其膿血珍之如玉甘之如蜜故曰欲態之士此爲一惡態也又親之養子懷妊生育稚得長大勤苦難論到子成人擢家竭財膝行肘步因媒表情致彼爲妻若在異域尋而追之不問遠近

不避勤苦注意在姪稍忘親老既得為妻貴
之如寶欲私相娛樂惡見父母信其妖言或
致鬪訟不惟身所從生辜親無量之恩斯謂
二惡態也又人處世勤苦疲勞躬自致財本
有誠信敬道之意尊戴沙門梵志之心覺世
非常布施為福取妻之後情感姪欲愚蔽自
擁背真向邪專由女色若有布施之意雖欲
發言相呼女色絕清淨行更成小人不識佛
經之重誠禍福之歸苟為姪色投身羅網必
墮惡道終而不改斯謂三惡態也又為人子

不惟養恩治生致財不以養親但以東西廣
求姪路懷持寶物招人婦女或殺六畜姪祀
鬼神飲酒歌儻合會之後互求方便更相招
呼以遂奸情及其獲偶喜無以喻姪結縛著
無所復識當爾之時惟此為樂不覺惡露之
臭穢地獄之苦痛一則可笑二則可畏譬若
狂笑不知其非斯謂四惡態也佛言男子有
是四惡用墮三塗當審遠此能免苦耳復聽
說女人之惡佛便說偈言
已為欲所使 放意不能安 習施於非法

將何以為賢	欲為畜生行	以為還自殃
涵蟲在臭中	不知為處難	如蟲在冥中
不知東以西	結著於姪欲	惡此亦蟲論
姪既不見道	日夜種罪根	現世君臣亂
上下為迷昏	王法為錯亂	正法為迷焚
農夫捨常業	賈人為彌連	現世更牢獄
死復入太山	當受百種毒	其痛難可言
洋銅灌其口	山車竿其身	此輩有百數
難可一一陳	常在三惡道	宛轉如車輪
若世時有佛	而已不得聞	女人最為惡

難與為因緣	恩愛一縛著	牽人入罪門
女人何為好	但是屎尿囊	何不諦係視
為此而狂妄	其內甚臭穢	外為嚴飾容
家有含毒蠍	劇如蛇以龍	譬若錦韉矛
羅縠裹鋒鋷	愚者觀其表	翫之以自殃
智者覺而捨	癡者致死傷	姪欲亦如是
抱刃以自喪	覩新即厭故	所樂亦無常
言為刀斧截	笑為荊以棘	內懷臭穢毒
飾外以華香	癡人貪其味	不惟後受殃
譬如鴆毒藥	以和甘露漿	所向無不壞

飲之皆仆僵	亦如薪得火	草木被重霜
覩表不計裏	是為最非祥	女毒甚於是
草乃見形傷	絕欲以求道	故有姪欲情
其形甚易見	癡人情不絕	羅網四面張
去道如絲髮	人本清淨種	如魚處深淵
智者乃自覺	著網不得還	欲網甚於是
結縛甚欲堅	投身冒荆棘	可得脫其身
譬若饑猿猴	望見熟甘果	專心投色欲
是輩百向墮	亦如魚食鉤	飛蛾入燈火
愚者見歡喜	不惟後受禍	

佛說如是優填王歡喜即以頭面著地白佛
 言實從生已來不聞女人之惡乃爾男子勃
 亂隨之墮罪但不知故不斷心意從今已後
 終身自悔歸命三尊不敢復犯為佛作禮歡
 喜而去

表六

六

佛說優填王經

永樂北藏

佛說優填王經

第二二册

佛說須摩提經

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛在羅閱祇靈鳥頂山中與大
 比丘眾千二百五十人菩薩萬人俱爾時羅
 閱城大國有長者號曰郁迦郁迦有女名須
 摩提厥年八歲歷世奉敬過去無數百千諸
 佛積累功德不可稱計時須摩提從羅閱祇
 大國出詣靈鳥山行到佛所前以頭面稽首
 佛足禮畢却住一面叉手白佛言願欲有所
 問惟佛以善權方便解說我之所疑時佛默

然即知女意佛語須摩提恣所欲問如來今
 當為汝具解說之事事分別令汝歡喜須摩
 提問佛言菩薩云何所生處人見之常歡喜
 云何得大富常有財寶云何不為他人所
 別離云何不在母人腹中常得化生千葉蓮
 華中立法王前云何得神足從不可計億刹
 土去到彼間禮諸佛云何得無讎怨無侵嫉
 者云何所說聞者信從踊躍受行云何得無
 殃罪所作善行無能壞者云何魔不能得其
 便云何臨壽終時佛在前立為說經法即令

不墮苦痛之處所問如是是時佛語須摩提
如汝所問如來義者善哉大快乃如是乎汝
若欲聞諦聽諦受勤思念之吾當解說時女
即言甚善世尊願樂欲聞於是須摩提受教
而聽佛言菩薩有四事法人見之皆歡喜何
等爲四一者瞋恚不起視怨家如善知識二
者常有慈心向於一切三者常行求索無上
要法四者作佛形像是爲四法菩薩用是四
事故人見之常歡喜佛於是說偈言
不起恚毀本根 常行慈得要法

作佛像身好潔 心歡喜人喜見
佛語須摩提菩薩復有四事法得大富有何
等爲四一者布施以時二者與已倍悅三者
與後不復悔四者既與不求其報是爲四法
菩薩用是四事故得大富有常多財寶佛於
是說偈言

以時施無悔心 喜悅與無希望
所作施有勇慧 在所處常大富
佛語須摩提菩薩復有四事法不爲他人所
別離何等爲四一者不傳惡說鬪亂彼此二

者導愚癡者使入佛道三者若有毀敗正法
護使不絕四者勸勉諸人教使求佛令堅不
動是為四法菩薩用是四事故不為他人所
別離佛於是說偈言

不傳說聞彼此

導愚冥護正法

勸進人使求佛

終無能別離者

佛語須摩提菩薩復有四事法得化生千葉
蓮華中立法王前何等為四一者細擣紅蓮
華青蓮華黃蓮華白蓮華合此四種末之如
塵使滿礪妙華持是供養世尊若塔及舍利

二者不令他人起志意三者作佛形像使坐
蓮華上四者得最正覺便歡喜住是為四法
菩薩用是四事故常得化生千葉蓮華中立
法王前佛於是說偈言

施四華滿礪妙

除恚恨受法義

得上覺立佛前

作形像生華中

佛語須摩提菩薩復有四事法得神足從一
佛國復至一佛國何等為四一者見人作功
德不使斷絕二者見人說法而不中止三者
常然燈火於塔寺中四者求三昧是為四法

菩薩用是四事故得神足從一佛國至一佛國佛於是說偈言

行功德為法施

聞經說不中止

常然燈於佛寺

入三昧徧諸國

佛語須摩提菩薩復有四事法得無讎怨無

侵嫉者何等為四本六一者於善知識無諛諂心

二者不慳貪妬他人物三者見人布施助其

喜四者見菩薩諸所作為不行誹謗是為四

法菩薩用是四事故常行是行得無讎怨無

侵嫉者佛於是說偈言

於善友無諛諂

不慳惜他人物

見人施助其喜

行菩薩無讎怨

佛語須摩提菩薩復有四事法其所語言聞

者信從踊躍受行何等為四一者口之所說

心亦無異二者於善知識常有至誠三者聞

人說法不言是非四者若見他人請令說法

不求其短是為四法菩薩用是四事故其所

語言聞者信從踊躍受行佛於是說偈言

如所念言亦爾

於善友有至誠

聞講法不求短

若說經心喜踊

佛語須摩提菩薩復有四事法得無殃罪所作善行疾得淨住何等為四一者心意所念常志於善二者常持戒三昧智慧三者初發菩薩意便起一切智多所度脫四者常有大慈愍於一切是為四法菩薩用是四事故得無殃罪疾得淨住佛於是說偈言

常志善念廣度

戒等定不離慧

當教人一切智

行慈意得淨住

佛語須摩提菩薩復有四事法魔不能得其便何者為四一者常念於佛二者常精進三

者常念經法四者常立功德是為四法菩薩用是四事故魔不能得其便佛於是說偈言

常淨意念於佛

志精進在深法

自助勉立功德

魔用是不得便

佛語須摩提菩薩復有四事法臨壽終時佛在前立為說經法令其不墮苦痛之處何等

為四一者為一切人故具滿諸願二者若人布施諸不足者念欲足之三者見人雜施若有短少便裨助之四者常念供養於三寶是為四法菩薩用是四事故臨壽終時即見諸

佛皆在前立為說經法不令其人墮苦痛處
佛於是說偈言

為一切滿所願

無極哀勸足檀

以雜施致黠慧

供三寶得致佛

爾時須摩提白佛言惟世尊所說四十事我
當奉行令不缺減悉使具足不違一事若失
一義我為斷佛劫法滅眾弟子是時大目犍
連在大會中坐即問須摩提此四十事大衆
所行菩薩所為甚亦難當如汝小女何能辦
之時須摩提答目連言假令我今審實能行

此四十事者三千大千國土皆當為我六返
震動雨於天華諸音樂器不鼓自鳴須摩提
適發是言應時三千大千國土六返震動即
雨天華樂器皆鳴女語目連是則證明我之
至誠若有未來起菩薩意者亦當如是後
不久亦當如如來無所著等正覺信如我言
無有虛者其在眾會皆當一等悉作金色尋
如所語輒作金色於是目連即從座起整衣
服下右膝叉手為佛稽首作禮前白佛言今
諸一切初發大意为菩薩者我當自歸為之

作禮所以者何八歲女子感應如此豈況高
士摩訶薩乎是時座中有大菩薩名文殊師
利謂須摩提言於何法住所現感應乃如是
手須摩提答言諸法不可計數亦無所住而
仁問我住於何法仁作是問不如不問文殊
師利問須摩提言此語言何乃致斯乎須摩
提報文殊師利言不於諸法有所住亦無所
疑亦不言是非文殊師利問須摩提言如來
本不作行乎須摩提報言譬如月影現於水
中若寢野馬深山之響如來本行亦如是也

文殊師利問須摩提如仁所說合會是事為
能得佛不須摩提報言云何仁者謂癡黠行
三事異乎不為異也一切諸法皆合所以者
何若正法若不正法適無所住亦無所取亦
無所放空無有色文殊師利復問須摩提解
是義者為有幾人須摩提報言夫作幻者恣
意所化寧有限無幻師所化猶尚無限信解
此法亦如是也文殊師利問須摩提言如我
無化無幻起行何法而與道合須摩提報言
如仁所說致為大快一切法處亦不有亦不

不有至於如來無合無散文殊師利聞彼所說甚悅贊善文殊師利白佛言甚善須摩提所說微妙大可怪也乃能深入逮得法忍發意已來為幾何乎佛語文殊師利是須摩提發無上平等度意等住已來積不可計先仁之前三十億劫仁乃於彼發無上平等度意本六適甫乃入無所從生法忍是仁本造發意時師文殊師利聞佛所說則前作禮白須摩提言惟別久遠今乃違侍與師相見得受法誨須摩提報言莫作是念用何等故無所從生

法忍亦無所念亦無有師文殊師利問言云何不轉女人身須摩提報言於是無所得所以者何法無男無女今者我當斷仁所疑文殊師利言善哉樂欲聞之須摩提謂文殊師利言如今我後亦當逮如如來無所著等正覺成慧行安定世間父無上士道法御天人師佛天中天如是審諦我今便當變為男子適作是語便成男子頭髮即墮袈裟著身便為沙彌須摩提復謂文殊師利言審我來世當作佛時使我國中莫有三事何等為三一

者魔事二者地獄三者女人態若我至誠我身當如年三十沙門時須摩提適作是語形體顏色如年三十時須摩提謂文殊師利言我作佛時令我國人皆作金色城郭及地周市七寶有七寶樹令八種行七寶池水四邊

衣六

十三

摩訶須摩提菩薩摩訶薩得作佛時國土所有七寶池水樹及華實皆當如是於是佛謂文殊師利是須摩提菩薩摩訶薩不久當得佛號寶德念吉祥如來無所著等正覺成慧行安定世間父無上士道法御天人師佛天中天佛說是經授須摩提劫時三十億人發無上平等度意者皆得立不退轉六萬天子悉得諸法眼生座中有五百菩薩聞文殊師利所言甚深意用不解中欲墮落見須摩提亦所說真誠尋皆有應即解身衣以用上佛提

不諛諂無所希望持是功德用自堅固於無
上平等度意即得住不退轉地超九十劫不
復生死時佛授與五百人決却後十劫劫名
無塵垢佛號固受如來無所著等正覺是五
百人等當生彼國國名焰氣當同一劫俱得
作佛皆同一字號莊飾豫知人意如來無所
著等正覺佛謂文殊師利乃如是經多所饒
益如是不乎若今最後有菩薩摩訶薩及沙
門若善男子善女人等求菩薩道奉行六度
無極未曉善權方便不如書持是經諷誦讀

轉復教人常念其中事諸欲聞者廣為解說
佛復語文殊師利前所不聞本所不行如是
輩菩薩者當念習持所以者何譬如轉輪聖
王治於世間時至竟七寶不為缺減其王壽
終七寶為散如是文殊師利若佛經道住於
世間者佛七覺意終不為滅若佛法滅覺意
諸法皆為之盡佛謂文殊師利當求無數方
便具索諸經勤學書持為他人說教授一切
廣解其義常當精進是為法教若善男子善
女人欲求道者莫中有悔佛說經已須摩提

菩薩文殊師利菩薩大目犍連等諸天及人
其在會者阿須羅捷沓和持世者皆歡喜樂
聞

佛說須摩提經

佛說須摩提菩薩經

姚秦三藏鳩摩羅什譯

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與大
比丘衆千二百五十人菩薩萬人俱爾時羅
閱祇大國有長者號曰優迦優迦有女名須

摩提厥年八歲歷世奉敬過去無數百千諸
佛積累功德不可勝計時須摩提從羅閱祇
大國出詣耆闍崛山行到佛所前以頭面稽
首佛足禮畢即却在一面以一心而住又手
白佛願欲有所問唯多陀竭以方便解說我
之所疑時佛默然即知女意佛語須摩提恣
所欲問多陀竭今當為汝具解說之事事分
別令汝歡喜須摩提問佛言菩薩云何所生
人見之常歡喜云何得大富有常多財寶云
何不為他人之所別離云何不在母人腹中

永六

十五

常得化生千葉蓮華中立法王前云何得神
足從不可計億刹土去到彼間禮事諸佛云
何得無仇怨無侵嫉者云何所說語言聞者
信從踊躍受行云何得無殃罪所作善行無
能壞者云何魔不能得其便云何臨壽終時
佛在前立為說經法即令不墮苦痛之處所
問如是是時佛語須摩提如汝所問多陀竭
義善哉大快乃如是乎汝若欲聞諦聽諦受
勤思念之吾當解說時女即言甚善世尊願
樂欲聞於是須摩提受教而聽佛言菩薩有

四事法人見之皆歡喜何等為四一者瞋恚
不起視怨家如善知識二者常有慈心向於
一切三者常行求索無上要法四者作佛形
像是為四法菩薩用是事故人見之常歡喜
佛於是說偈言

不起恚毀本根

常行慈得要法

作佛像身好潔

心歡喜人喜見

佛語須摩提菩薩復有四事法得大富有何
等為四一者布施以時二者與已倍悅三者
與後不復悔四者既與不求其報是為四事

菩薩用是四事故得大富有佛於是說偈言

以時施無悔心 喜悅與無怖望

所作施有勇慧 在所處常大富

佛語須摩提菩薩復有四事法不為他人之

所別離何等為四一者不傳惡說聞亂彼此

二者導愚冥者使入佛道三者若有毀敗正

法護使不絕四者勸勉諸人教使求佛令堅

不動是為四法菩薩用是四事故不為他人

之所別離佛於是說偈言

不傳說聞彼此 導愚冥護正法

勸進人使求佛 終無能別離者

佛語須摩提菩薩復有四事法得化生千葉

蓮華中立法王前何等為四一者細綺優鉢

華波曇華拘文華分陀利華令此四種末之

如塵使滿向蟲持是供養世尊若塔及舍利

二者不令他人起恚意三者作佛像使坐蓮

華上四者得最上覺便歡喜住是為四法菩

薩用是四事故化生千葉蓮華中立法王前

佛於是說偈言

施四華滿向蟲 除恚恨受法義

得上覺立佛前 作形像生華中

佛語須摩提菩薩復有四事法得神足從一

佛國至一佛國何等為四一者見人作功德

不行斷絕二者見人說法而不中止三者常

然燈火於塔寺中四者求三昧是為四法菩

薩用是四事故得神足從一佛國復至一佛

國佛於是說偈言

行功德為法施 聞經說不中止

常然燈於佛寺 入三昧遍諸國

佛語須摩提菩薩復有四事法得無仇怨無

侵嫉者何等為四一者於善知識無諛諂心

二者不慳惜貪他人財物三者見人布施助

其喜四者見菩薩諸所作為不誹謗是為四

法菩薩用是四事故常行是行得無仇怨無

侵嫉者佛於是說偈言

於善友無諛諂 不慳惜他人物

見人施助其喜 行菩薩無仇怨

佛語須摩提菩薩復有四事法其所語言聞

者信從踴躍受行何等為四一者口之所說

心亦無異二者於善知識常有至誠三者聞

人說法不言是非四者常見他人請今說經
不求其短是為四法菩薩用是四事故其所
語言聞者信從踊躍受行佛於是說偈言

如所念言亦爾 於善友有誠信
聞講法不求短 若說經心喜踊

佛語須摩提菩薩復有四事法得無殃罪所
作善行疾得淨住何等為四一者心意所念
常志於善二者常持戒三昧智慧三者初發
菩薩意便起一切智多所度脫四者常有
大慈愍於一切是為四法菩薩用是四事故得

滅無殃罪疾得淨住佛於是說偈言

常志善念廣度 戒等定不離慧
常教人一切智 行慈意得淨住

佛語須摩提菩薩復有四事法魔不能得其
便何等為四一者常念於佛二者常精進三

者常念經法四者常立功德是為四法菩薩

用是四事故魔不能得其便佛於是說偈言

常喜意念於佛 常精進在深法
自勗勉立功德 魔用是不得便

佛語須摩提菩薩復有四事法臨壽終時佛

在前立為說經法令不墮苦痛處何等為四
一者為一切人故具滿諸願二者若人布施
諸不足者念欲足之三者見人雜施若有短
少便裨助之四者常念供養於三寶是為四
法菩薩用是四事故臨壽終時即見諸佛皆
在前立為說經法不令其人墮苦痛處佛於
是說偈言

為一切滿所願 無極哀勸足檀
以雜施致點慧 供三寶得致佛
爾時須摩提白佛言唯世尊所說四十事我

當奉行令不缺減悉使具足不違一事若失
一事我為斷佛法滅眾弟子是時長老摩訶
目乾連在大會中坐即問須摩提此四十事
大士所行菩薩所為甚亦唯當如汝小女何
能辦之時須摩提答目乾連言假令我今審
實能行此四十事者三千大千國土皆當為
我六反震動雨於天華諸音樂器不鼓自鳴
須摩提適發是言應時三千大千國土六反
震動即雨天華樂器即鳴女語目乾連是證
明我之至誠若未來有起菩薩意者亦當如

是我後亦當得多陀竭阿羅訶三耶三佛信
如我言無有虛者其在會者皆當一等悉作
金色尋如所語輒作金色於是目乾連即從
座起正衣服下右膝叉手爲佛稽首作禮前
白佛言今諸一切初發大意爲菩薩者我當
自歸爲之作禮所以者何八歲女子感應如
此豈況高士摩訶薩乎是時座中有大菩薩
名文殊師利謂須摩提言於何法住所現感
應乃如是乎須摩提答言諸法不可計數亦
無所住而仁問我住於何法仁作是問不如

不問文殊師利問須摩提言此語云何乃至
於斯乎須摩提報文殊師利言不於諸法有
所住亦無所疑亦不言是非文殊師利問須
摩提言如來本不作行乎須摩提報言譬如
月影現於水中若夢野馬深山之響如來本
行亦如是也文殊師利問須摩提如仁所說
合會是事爲能得佛不須摩提報言云何仁
者謂癡點行三事異乎不爲異也一切一法
諸法皆合所以者何若正法若不正法適無
所住亦無所取亦無所收空無有色文殊師

利復問須摩提解是義者為有幾人須摩提
報言夫作幻者恣意作化寧有限無幻師所
化猶尚無限信解此法亦如是也文殊師利
問須摩提言如我無化無幻起行何法而與
道合須摩提報言如仁所說致為大快一切
法處亦不有亦不無至於如來無合無散文
殊師利聞彼所說甚悅讚善文殊師利前白
佛言甚善須摩提所說自恣其意微妙大可
怪也乃能深入逮得法忍發意已來為幾何
乎佛語文殊師利是須摩提發阿耨多羅三

永六

二十

耶三善心等住已來積不可計先仁之前三
十億劫仁乃於彼發無上平等度意適乃甫
入無所從生法忍是仁本造發意時師也文
殊師利聞佛所言則前作禮白須摩提惟別
久遠今乃遵侍與師相見得受法誨須摩提
報言莫作是念用何等故無所從生法忍亦
無所念亦無有師文殊師利問言云何不轉
女人身須摩提報言於是無所得所以者何
法無男樂女今者我當離仁所疑文殊師利
言善哉樂欲聞之須摩提謂文殊師利言如

今我後不久亦當逮得如來無所著等正覺
成慧行安定世間父無上士道法御天人師
佛天中天如是審諦我今便當變為男子適
作是語即成男子頭髮即墮袈裟在身便作
沙彌須摩提復謂文殊師利言永六審我來世當
作佛時使我國中莫有三事何等為三廿一一者
魔事二者泥犁三者女人態若我志誠我身
當如年三十沙門時須摩提適作是語形體
顏色如年三十須摩提復謂文殊師利言我
作佛時令我國人皆作金色地及城郭周匝

有七寶樹令八重行七寶池水四邊中外皆
坐七寶雜色蓮華及諸雜寶不多不少皆悉
停等須摩提言如仁之國我之刹土亦當如
是如我志誠諸在會者當作金色適作是語
應時衆會皆作金色時持地神即從地出化
作天身舉聲稱揚歎須摩提言須摩提菩薩
摩訶薩得作佛時國土所有七寶池水樹及
華實皆當如是於是佛謂文殊師利是須摩
提菩薩摩訶薩不久當得作佛字名遠聞具
足藏如來過四道不受平等覺與具足行安

隱世間天上天下無上大人女意云何法無所住豈有我名乎答曰不也天中天於女意云何其幻化者豈有到後世復來者乎答曰不也天中天於女意云何其幻化者豈有所起所滅乎答曰不也天中天於女意云何其

幻化者豈有所有有形像乎答曰不也天中天於女意云何其幻化者豈有見聞有幻無幻乎答曰不也天中天其女曰佛言我曾聞之其幻化者無有見聞有幻無幻世尊又問於女意云何其幻化者假使無身豈能令幻

化發起諸行乎女答曰唯天中天其幻化者實為如此真無所有佛言如其無明者無內無外計其法者亦無所有亦無字也其明者不至後世亦無還反其無明者亦無有起亦無有滅其明者亦無形像適興無明緣致

表六

廿二

衆行名色六入更習痛愛受有生老病死勤苦愁惱大患集會明女首意白佛言甚為可奇至未曾有世尊所興而不可及所以者何佛天中天於虛空中而轉法輪法輪不可思議所轉法輪不可稱限無量法輪無獲法輪

無形法輪無生法輪滅度法輪世尊告曰如是如是誠如所云吾所轉輪為轉空輪所轉法輪不可思議所轉法輪不可稱限其可轉輪無復無形無生為滅度也時首意女歡喜踴躍善心生焉則以梅檀香擣及諸華香供養散佛唯然世尊以是德本深致擁護而善救攝降伏諸根抑制愛欲速轉法輪轉於空輪不思議輪不可稱限無量無獲無形無生滅度之輪佛尋欣笑五色青赤黃白綠光從口而出甚大光明普照十方無數佛國悉皆

覆蔽日月之明還繞佛身三帀從頂上入賢者阿難曉了七法一曰知誼二曰解法三曰曉時四曰了節五曰明衆六曰練已七曰深識人本即從座起更整衣服偏袒右肩下右膝叉手白佛今大聖欣笑為何感應願說其意唯天中天多所愍傷多所安隱哀念諸天世間人民分別說之佛告阿難爾見梵志女首意以末梅檀華香擣香供養散佛乎其心誓願速轉法輪對曰已見佛言是女以斯德本護已安人多所救攝壽終之後當轉女身

十六

十三

至八十四億劫不歸惡趣供養六萬諸佛世
尊出家爲道志于沙門聽受經法受經法已
即時諷誦將御如來現在正法佛滅度後供
養舍利勸化無數無量衆生不可計會使立
無上正真之道恒以善意奉持要法號天中
天佛說是經授須摩提劫時三十億人發無
上平等度意皆得阿惟越致六萬天子悉得
諸法法眼生座中有五百菩薩聞文殊師利
所問甚深意用不解中欲墮落見須摩提所
說至誠尋皆有應即解身衣以用上佛亦不

諛諂無所怖望持功德用自堅固於無上平
等度意即得住阿惟越致超九十劫不復生
死時佛授與五百人決却後十劫劫名無塵
垢佛號因受如來過四道不受平等覺是五
百人等當生彼國國名焰氣當同一劫俱得
作佛皆同一字號莊飾豫知人意如來過四
道不受平等之道最正覺佛謂文殊師利乃
知是經多所饒益如是不乎若今最後有菩
薩摩訶薩及沙門若善男子善女人等求菩
薩道奉行六波羅蜜未曉漚起拘舍羅不如

書持是經諷誦讀轉復教人常念其中事諸
 欲聞者廣為解說佛復語文殊師利前所不
 聞本所不行如是等輩菩薩者當念習持所
 以者何譬如遮迦越王治於世時至竟七寶
 不為缺減其王壽終七寶為散如是文殊師
 利若佛經道住於世者佛七覺意終不為滅
 若佛法滅覺意諸法皆為乏盡佛謂文殊師
 利當求無數方便具索諸經勤學書持為他
 人說教授一切廣解其義常當精進是為法
 教善男子善女人欲求佛道者莫中有悔佛

說經已須摩提菩薩文殊師利菩薩摩訶目
 乾連等諸天及人其在會者阿須羅捷沓和
 持世者皆歡喜樂聞

佛說須摩提菩薩經

音釋

優填王經

娉匹正切 曳曳以制切 躡躡引也 跣也
 娶娶問也 躡躡之隴切 足足限也 跣跣六
 也也 給給箕筵 箕箕居宜切 筵筵之九切 髒髒徒
 木木切 髒髒落侯切 腥腥謂供酒掃也 髒髒蘇連切
 髒髒首骨也 腥腥鼻也 又又魚臭曰

永樂北藏

佛說須摩提菩薩經

<p>礪<small>切而充</small> 勗<small>勗許玉切</small> 勉<small>勉莫淺切</small> 勤<small>勤自勵切</small> 遘<small>遘古候切</small></p>	<p>須摩提經</p>	<p>則也也側 段以迫格 人其也切 故毛也 曰座 鳩飲穀 毒食又 仆細 僵仆也 也僵芳 舉遇鳩 良切切 偃頻 也也 倒也</p>	<p>本謂無分別貌 澗<small>澗胡困切</small> 妊<small>妊汝鳩切</small> 笮<small>笮胡</small></p>	<p>辟從才辟必益切 除也 從少也 渾沌<small>渾沌胡</small></p>	<p>骨絡也韜<small>韜土刀切</small> 妻<small>妻七計切</small> 人切 以諧<small>諧莊蔭切</small></p>	<p>貴<small>貴切殺</small> 府也 于 膀胱<small>膀胱切</small> 膀胱<small>膀胱切</small> 膀胱<small>膀胱切</small> 膀胱<small>膀胱切</small> 膀胱<small>膀胱切</small> 膀胱<small>膀胱切</small></p>	<p>大腸也 肝肺<small>肝肺切</small> 肝肺<small>肝肺切</small> 肝肺<small>肝肺切</small> 肝肺<small>肝肺切</small> 肝肺<small>肝肺切</small> 肝肺<small>肝肺切</small> 肝肺<small>肝肺切</small> 肝肺<small>肝肺切</small></p>
--	-------------	--	--	--	--	---	--

永樂北藏

佛說須摩提菩薩經

第二二册

佛說離垢施女經

卷七

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與
大比丘眾俱比丘千人皆阿羅漢諸漏已盡
運得已辦無復塵垢而得自在棄捐重擔逮
得已利盡除終始六七諸所結縛度以聖慧通達
明智悉為仁賢猶如大龍心得自在其大人
賢者阿難菩薩萬人皆成大阿羅漢皆一切
聖達神通已暢悉不退轉法輪菩薩其名寶
光菩薩智積菩薩名首菩薩辯積菩薩辯首

威菩薩光世音菩薩賢首菩薩喜王菩薩行
無思議脫門菩薩念諸法無著菩薩慈氏菩
薩入志性菩薩棄諸惡趣菩薩除眾憂冥菩
薩超欲無虛跡菩薩無虛見菩薩德寶校飾
菩薩金寶曜首菩薩捨諸蓋菩薩無害心菩
薩如是等菩薩具足萬人爾時賢者舍利弗
大目犍連大迦葉須菩提邠耨文陀弗離越
阿那律阿難等溥首童真不虛見寶英棄諸
惡趣棄諸陰蓋光世音辯積超度無虛跡時
此八菩薩及八弟子明旦著衣持鉢入城分

衛斯等俱行相與共議各各發願舍利弗曰當如是像三昧正受入城分衛令其中人普使一切聞四聖諦大目連曰願城中人皆使一切無有須臾興於魔事大迦葉曰願城中人施我食者一切皆使得無盡福至無為度須菩提曰願城中人敢覩光明以是緣報皆得生天及在人間然後逮得無為之法邠耨曰願其城中諸外異學梵志長者悉得正見離越曰願其城中一切衆人無有罪殃悉獲安隱阿那律曰願其城中一切衆人悉得天

眼阿難曰願其城中一切衆人悉使識念往古所可曾聞經法文殊師利曰化其城中門戶窻牖重閣精舍器物瓔珞樹木枝葉華實衣服之飾皆使宣出空無相無願無所逮得不起不滅無有放逸無所著聲無有形類無未七吾我聲無虛見二曰化其城中一切人民男女大小目所覩者悉見佛形至後究竟逮得無上正真之道寶英曰化其城中一切居家所有諸藏皆滿衆寶棄諸惡趣曰化其城中所居衆民敢有犯作地獄之罪現在之法使罪

微輕忽然虛盡棄諸陰蓋曰化其城中人棄
捐五蓋不起增長光世音曰化其城中人閉
牢獄者使得解脫諸有繫囚今得解散諸恐
懼者得無所畏辯積曰化其城中人敢見我
等皆得辯才使諸妓樂轉共談語超度無虛
迹曰今其城中人吾等目見皆究竟至無上
正真之道時八菩薩八大弟子各各如是悉
共議已到其城門于時城中王波斯匿有女
名曰維摩羅達厥年十二端正姝妙見者咸
悅第一潔白色如妙華於月八日明星之時

與五百侍女平旦乘駕五百梵志皆從其後
出行遊觀而詣祠壇欲大祠祀時諸梵志遂
見比丘心中念言以爲不吉諸梵志中有一
梵志年尊老耄名曰梵天語離垢施女當知
之今日不祥見諸比丘住於城門止不須出
富還入城見此等輩求諸利義必不如意時
離垢施女則爲梵志而說頌曰
斯等志行教化功德於諸祠祀爲最吉安
梵志若能供養此等一切吉利終無有異
則以禁戒調定憺怕越度諸惡無穢衆塵

此等所行 為上良醫 慰勞療治 衆生久疾
 是無瑕穢 第一師則 為無數人 去衆惡事
 於諸四見 為已鮮明 梵志卿來 值上清淨
 佛在世間 最勝法王 斯等是子 羅漢成就
 今諸菩薩 為最尊師 孰有如者 而捨之去
 兩足之尊 上福之田 欲得生天 施此衆祐
 若惠與者 果報無量 所可遊處 終不損耗
 順斯等教 具足相好 是善福田 志性清淨
 假使梵志 發歡悅心 則當逮得 安隱離俗
 遵修道教 志未曾亂 而行分衛 常觀精進

所可遊居 善護諸根 諸根寂定 斯衆如海
 江海之水 尚可斗量 十方土地 亦可步度
 若有布施 人中之王 一切所行 不可稱量
 劫燒之時 須彌山壞 江海枯竭 及所有地
 其有奉施 衆人尊王 劫雖被灾 福不可燒
 於是梵志為離垢施而報頌曰
 無得自恣 從愚戇心 莫祠祀時 願樂比丘
 斯等髡頭 而披袈裟 若志安解 不習此黨
 恐女父母 不以歡悅 吾等當啓 於大明王
 女所祠祀 則亦不祥 善哉尊女 莫受比丘

於是離垢施以偈報梵志曰

若墮惡趣 生死之難 雖有父母 不能救濟
亦無餘人 及財神呪 獨斯等類 乃能救脫
吾棄捐身 散在四方 欽樂愛敬 自歸於佛
終不希望 餘人之救 惟當依附 三尊寶耳
譬如失目 而瞻明鏡 外道異學 若斯無益
梵志猶如 須彌山燒 博聞如是 力脫為要
未曾乏少 於博聞慧 所可聞者 悉為備具
若能聽聞 即奉行者 此乃為特 一切難及
於是梵志謂離垢施女初未曾見於尊佛及

比丘眾從何因緣而生歡悅女即答曰梵志
欲知我初生時母以我著金寶床上上虛空
中五百天子而共飛行我適見之以無數事
歎佛功德及法聖眾適聞音聲時於眾中有
一天子初未曾見如來至真問諸天子所歎
如來德何所類時諸天子祭我心念志懷篤
信即說此偈而讚歎佛
頭髮紺青色 淨好而右旋 如水百葉華
猶月滿盛明 白毛眉中迴 猶如雪之光
勝眼如青蓮 若蜂中之王 人中尊師子

脣像若赤朱	眉睫甚細妙	平正而善姝
廣長舌覆面	乃至於髮際	其教清和悅
充可智者意	其聲如鍾鼓	笙篳笳竽笙
其音和且雅	猶如琴瑟箏	哀鸞真陀樂
鴛鳥及鷓雞	赤觜鳴於林	最勝音超彼
辭若師子吼	^{木七} 妙聲壞衆病	^五 已離諸垢穢
言誠斷諸見	行遊若坐衆	問者悉解釋
所言無缺漏	可悅一切人	勝已捨中邊
猶如寂滅度	言辭無慢恣	形體甚奇妙
辭質無諂飾	皆爲衆說行	如集華爲鬘

佛慧意如是	諸念悉豐滿	勝臂過於膝
其掌正且均	手指纖長好	巍巍身堅固
寶容若紫金	佛體顯如是	遠現悉聞音
毛軟亦紺色	一一生右旋	臚髀猶龍象
兩膝平博好	安平足如畫	於下生相輪
稱佛德如是	我時粗聽聞	在世無所慕
度於諸有處	大哀上良醫	救濟衆生務
斷除諸繫縛	無著如蓮華	梵志我從天
聞歎佛若此		
離垢施女謂梵志我從諸天聞如是比歎佛		

功德從是以來不自識念而復睡眠亦復如
有姪怒愚癡危害之想從是以來不自識念
貪著父母兄弟姊妹親屬知識亦不愛念瓔
珞衣服及身壽命國城遊觀惟獨恭恪念佛
大聖梵志當知以是之故如來所作廣說經
法吾悉聽之不失一句義理微妙我常晝夜
恒觀觀佛無不見時吾以晝夜見佛正覺欲
聽聞法奉敬聖衆而無厭極時離垢施嗟歎
於佛聖衆之德梵天梵志五百群衆聞之欣
然皆發無上正真道意女即下車趣諸菩薩

及大弟子普爲稽首一一禮足一心恭恪而
叉手住時舍利弗觀離垢施女離垢施女問
舍利弗惟賢者爲女人身處於二識塵欲如
火多有放逸所可好喜心不順念不志解脫
而自放逸善哉賢者惟爲我等如應說法哀
矜長夜安隱無難說於此語適欲竟時王波
斯匿與諸群臣尋到彼間王聞斯言謂離垢
施女惟習樂何故勤勞顏色憔悴而遊此間
從生以來未曾步行初不眠寐卒發心行而
不戲樂無以自娛於是王波斯匿爲離垢施

而說頌曰

顏貌淨妙 猶天玉女 瓔珞儀式 香熏衣服
 如今女身 何所患厭 汝既無有 睡眠之懈
 處在國土 倉庫盈富 女之父母 常得自由
 何所不樂 今得自在 其心何故 不好在家
 又女父母 而相可悅 一切衆人 之所恭敬
 何故不樂 遊坐此間 若干瓔珞 自嚴其身
 汝豈聞耶 若見之乎 所以恐怖 心懷懈倦
 女當爲吾 宣暢此意 今女所誓 欲求何願
 時離垢施則爲父王而說頌曰

大王不覺 生死之難 諸陰之患 危脆之身
 貪欲之想 所行如化 人命在世 不住須臾
 大父當了 我處毒蛇 安得睡眠 及諸所欲
 於今計此 四毒之坑 心自念言 何所悅樂
 爲諸讎敵 所見逼迫 處在衆苦 云何得安
 塵勞之怨 所見^{水七}擔揆 吾當云何^七遊於娛樂
 墮毒中者 誰得睡眠 未捨怨家 云何歡喜
 墮大坑壑 何所恃怙 尊王當知 處世如是
 如今觀察 最勝自在 尋時發心 令我得佛
 王聽我言 未曾見聞 爲菩薩者 而懷放逸

畏於弊獸 而馳逃走 雖敵執杖 舉刀逐人
而復飢渴 入於空聚 畏生死賊 誰當樂者
今此盡篋身 計之亦如是 而常懷受斯
依獸四害蛇 無量之陰蓋 怨賊之患難
孰樂於曠野 畏懼之境界

於是離垢施謂舍利弗 惟問賢者智慧之事
當以答我所言智慧歎於耆年智慧最尊其
智慧者為有為乎 若無為耶 假使有為則為
起生滅壞之事 虛偽之法 設無為者 離於三
相 以是之故 為無所起 設無所起 則無合會

其智慧者悉無所有 時舍利弗默無以報 大
目連曰 仁舍利弗 當時發遣離垢施 問舍利
弗 答曰 女所寤者 不問有為及與無為 講無
不起不可言聲 以答發遣離垢施 女問大目
連 世尊歎賢者神足為最者 年云何 云眾人
想現神足乎 為法想耶 若立人想現神足者
人虛無實神足亦空 欲以法想法無所造其
無所造 彼無所獲 以無所獲 則無所想 大目
捷連默無言報 大迦葉曰 仁大目連 以時發
遣女之所問 目連答曰 女之所問 不以想念

無有想說無作無念唯諸如來衆菩薩等乃
能發遣離垢施女問大迦葉佛歎者年知足
第一云何迦葉假使住於八思議門而禪三
昧愆衰衆人起行分衛所受食者若一杓供
此人之等悉當生天爲以身事畢衆祐乎若
以心了設以身者身則屬外不可以身而了
事矣有計身者譬如草木牆壁瓦石以是之
故不可了別設用心者心無所住以故不了
設以身心在於外者則無所有不可用了迦
葉默然須菩提言惟大迦葉當時發遣女之

所問迦葉答曰今女所問悉無所受則應本
際以是之故不可發遣離垢施女問須菩提
佛歎者年在於閑居行空第一其空法者爲
有所說歎有形乎設欲說法法無起相亦無
滅相其有不起不滅相者彼則平等其平等
者則爲調定其調定者則爲無本其無本者
亦無所作無所作者則無言說已無言說則
無心念其無心念則無真實設無所有則不
有實其不有實則是聖賢之所歎詠須菩提
默無以加報亦釋曰須菩提以時發遣女之

所問須菩提曰不當於此有所說也默然爲
安所以者何女之所問無放逸事有所說者
則墮短乏有計法界無有言說斯歸於空離
垢施女問邠耨曰佛歎賢者講法最尊者年
以何因緣說法設無因緣則無所益若以因
緣講說法者則與愚癡凡夫同等所以者何
愚癡凡夫與因緣俱是故賢者不離愚癡凡
夫之法設無因緣無有形類云何說法無緣
對故邠耨默然離越曰賢者以時發遣女之
所問邠耨答曰今女所問不用習俗問究竟

度究竟度者則無言趣亦不可說離垢施女
問離越曰佛歎者年行禪最尊爲以何心依
倚於禪爲不用心設用心者心則如幻虛無
所有其三昧定亦無所有設以無心一切外
處諸屋宮殿草木枝葉悉得三昧所以者何
斯物無心離越默然阿那律曰賢者以時發
遣女問離越答曰女之所講問佛境界則非
弟子之所發遣女問離越云何賢者聲聞法
異如來異乎設以差別其無爲者則當殊別
一切賢聖悉無爲矣其無爲者則無所生其

無所生則無有二其無二者不可名二何故
 說此寂無以報離垢施女問阿那律佛歎者
 牟天眼最尊云何賢者因以天眼有所見乎
 為無見耶設有所見則為有常設無所見則
 墮斷滅所見無形為有別耶阿那律默然阿
 難言曰賢者以時發遣女問阿那律曰女之
 所問除猛智慧則不可以言說答之默然為
 安離垢施女問阿難曰佛歎賢者博聞最尊
 今仁博聞斯為何謂義何所趣為用嚴飾設
 以義者義無言說其無言說不以耳識而分

別之耳無所識不能分別不能別者則無有
 言假以嚴飾如世尊言當歸正義莫取嚴飾
 是故賢者不以博聞而為要也阿難默然文
 殊師利曰仁者阿難以時發遣女之所問阿
 難答曰今女所問水七阿文字說而為博聞不可
 發遣問於要義水七要義無心無心無處非是學
 者所可言議惟如法王及度無極離垢施女
 問文殊師利佛歎仁者於諸菩薩信解深妙
 最第一尊以十二緣深故深乎為以自然深
 故深耶設以緣起為深妙者又其緣起則無

所行所以者何其緣起者無來無去不可別
知眼之所識不可別知耳鼻口身意識之所
趣惟緣起者無所習行假使自然深故深者
則其自然無有自然達自然者亦無所有文
殊荅曰本際深妙故曰為深其女報曰本際
無際以是之故其二慧者為無有慧文殊師
利曰若無智者則為顛倒其本際者假有言
耳其女報曰其無智者亦無顛倒此之謂也
度於言說亦不可得而無顛倒文殊師利曰
吾以假言而說此耳其女報曰如來菩薩超

出言說不可以言而有所暢離垢施女問不
虛見向族姓子而自說言令城中人悉得無
上正真之道男女大小其有以眼見光明者
皆觀如來究竟正覺云何如來有色身乎為
法身耶設法身者則無形像若使有見如色
身者則不見佛本七如世尊云
其有見我色 若以音聲聽 斯為愚邪見
此人不見佛
設以法身法身不可見所以者何其法身者
以捨眼識無所造作習俗之事不可得見不

虛見默然寶英曰以時發遣女之所問不虛見曰女問無類不可發遣女報不虛見我不問類亦不問無類時不虛見以此言辭寂無所對離垢施女問寶英曰如今向者族姓子云令其城中往古諸藏悉自然現滿中衆寶仁如是者持寶來乎此爲何致而至是見法無衣食設倚衣食則與愚癡凡夫俱同所以者何愚癡凡夫常倚衣食設無衣食無衣食者不倚世間所有衆珍寶英默然離垢施女問棄諸惡趣曰向族姓子作是言曰令其城

中一切衆人犯地獄罪悉使其人令現在世殃疊輕微棄捐諸惡不可思議如佛所言人所犯罪會當受之不可得脫若不可脫云何欲令無智使罪輕微諸法無主欲令有主自有所作欲令無作棄諸惡趣曰當以誓願令罪微輕其女報曰又族姓子諸法平等不可以願而使動轉假令能者一一諸人所與誓願心自念言我皆當度一切衆生至般泥洹設使所願必能成者則當能制令其所願而不退轉棄諸惡趣默無言報離垢施女問棄

諸陰蓋曰向族姓子興此念言令城中人悉無塵勞衆結之縛除五陰蓋仁所三昧可定意者欲使衆人不增五蓋於意云何三昧屬己屬他人耶設使屬己一切諸法皆悉無爲亦無合會云何仁者以三昧定令一切人不着五蓋設屬他人不能於他而造恩德棄諸陰蓋曰當以慈心而療治此其女報曰一切諸佛皆行慈心亦有佛土一切衆生故長不盡棄諸陰蓋默無言也離垢施女問光世音曰向族姓子而發此言令其城中所居人民

閉在牢獄使得解脫諸有繫囚自然得出諸有恐懼得無所畏所療治者有陰受乎爲無所受設有所受則屬愚夫以故不應無有受陰也若無所受則無所作其無所作不能成就光世音默然辯積曰以時發遣女之所問光世音曰女之所問不起不滅以是之故不可發遣女又報曰於光世音所之云何不起不滅寧有問乎荅曰不起不滅彼無文說女又報曰無文字說則爲智者因示文字而有所講不著文字無所罣礙無所罣礙則爲法

界以是之故曉了法者便無所著離垢施女問辯積曰向族姓子而發此言令其城中一切人民目覩我者又我所見悉得辯才使諸妓樂轉共談語仁之辯才巍巍若斯以何等念而興立乎爲於是立而起生乎設以生念而興立者一切衆生皆興立念以是之故不至寂然若以所生得成就者則虛妄矣若不與念則無所作無所作者無寂不定辯積答曰我屬所願爲初發心衆人之故示願之矣假使有人來見我者悉得辯才女又報曰族

姓子其初發心有行處耶設使有者則爲常見若無所有不當謂之爲導御矣悉離諸行辯積默然離垢施女問超度無虛迹曰向族姓子而自謂言令其城中所有人民我自所覩敢察我者見不虛妄至於無上正真之道云何佛道爲有爲無假使有者則是有爲便可受取設無爲者無實不諦不可受持超度無虛迹曰所謂道者慧聖之辭女又報曰其聖慧者有所起耶而復爲行寂然事乎假有所起是爲思惟不順之事則當成於有爲慧

矣行有爲慧便成愚癡冥冥之識所可分別
若以寂然則無顛倒則無返復以無返復是
則菩薩弟子緣覺如來至真無有思想愚駭
之夫乃想道耳不謂智者超度無虛迹默然
無言於是賢者須菩提謂大弟子及諸菩薩
便從是還不須入城復行分衛所以者何是
應分衛飲食供饌離垢施女向者說法我等
聽受今日則當以法爲食時女荅曰惟須菩
提向者所說無舉無下仁者云何有所志願
而懷想念欲詣精舍而處遊居惟須菩提沙

門之行出所止處無有放逸不樂自恣沙門
之法而無所著其無所著則無恚恨不懷恨
者則無所行無所行者賢聖之謂八大弟子
及八菩薩五百梵志離垢施女王波斯匿及
餘大衆往詣佛所稽首足下繞佛三匝却在
前坐離垢施女繞佛七匝住世尊前以偈歌
頌而問事矣

我問於世尊 無著難可倫 清淨無所倚
名稱不可量 救濟於衆生 施以甘露悅
云何爲菩薩 而成就其行

致福田何謂菩薩眷屬常和何謂菩薩所願
 佛土尋如意生佛告離垢施善哉善哉乃能
 發問如此之義為諸菩薩摩訶薩施多所安
 隱多所哀念慈傷諸天及十方人諦聽諦聽
 吾思念之吾當解說唯然世尊願樂欲聞離
 垢施及與眾會受教而聽佛告離垢施菩薩
 有四事法在於樹下降魔官屬何謂為四未
 曾食著他人利養志常不樂綺飾之言勸無
 數人今順本德以無蓋慈向於眾生是為四
 佛說頌曰

未曾懷嫉妬 離於綺飾麗 勸化無數人
 使行眾德本 常遵修慈心 向於十方人
 而降魔怨敵 自在所遊居
 佛告離垢施菩薩有四事法震動一切諸佛
 之七何謂為四言行相覆入深法忍志願堅
 固於善正法勸化無量一切人民令志無上
 正真之道使善愛樂微妙之慧是為四佛時
 頌曰
 言行常相應 曉了深妙義 所願常堅固
 逮得清白法 勸化無數人 使志無上道

以是四法故 能動億佛土

佛告離垢施菩薩有四事法行光普照無量
佛國何謂為四常於冥處而然燈火於末亂
世亦護經典而為諸亂處處不閑因說經道
顯法光明以寶香華供散佛寺是為四佛時

頌曰

常施以燈火	清淨之光明	最後窮冥世
而護於經典	為放逸眾人	而講說經法
以奇珍之寶	而供養塔寺	菩薩由是故
演放其光明	照曜無央數	億千諸佛土

致福田何謂菩薩眷屬常和何謂菩薩所願
佛土尋如意生佛告離垢施善哉善哉乃能
發問如此之義為諸菩薩摩訶薩施多所安
隱多所哀念愍傷諸天及十方人諦聽諦聽
善思念之吾當解說唯然世尊願樂欲聞離
垢施及與眾會受教而聽佛告離垢施菩薩
有四事法在於樹下降魔官屬何謂為四未
曾貪著他人利養志常不樂綺飾之言勸無
數人今順本德以無蓋慈向於眾生是為四
佛說頌曰

衆人得蒙暉 悉致於大安 則便發志求
無上之佛道

佛告離垢施菩薩有四事法而從諸佛逮得
此法何謂為四以若干種而與各各奇異布
施一切瓔珞莊嚴玉女惠諸求者晝夜懇懇

咨嗟宣暢如來之德本七既有所行志多在於般

若波羅蜜是為四佛時頌曰

用若干之慧 逮得於總持 莊嚴以瓔珞
殊妙玉女施 常咨嗟佛德 懇懇精修務
求智度無極 諸佛之聖慧 由是之福報

逮得於總持 而行加精進 百千劫不坐
其十方諸佛 所可講說法 強識之達士
一切悉受得

佛告離垢施菩薩有四事法寂然定意而成
三昧何謂為四患厭生死諸所可作不樂居
冢志常欲捨奉行精進棄捐多事所可興造
善遵供業是為四佛時頌曰

棄捐一切周旋處 彼修一心如虛空
志無放逸行精進 所可修業能究竟
意達行此四德事 遵修佛道斯寂妙

便得三昧心憺怕 則成正覺佛道行
佛告離垢施菩薩有四事法究竟衆行而獲
神足何謂爲四常輕便身心不懈廢於一切
法而無所著察於四大如虛空界是爲四佛
時頌曰

衣七

十七

常輕便其身	心柔和無懈	而於一切法
未曾有所著	一心立其志	觀察於四大
而常以平等	瞻之如虛空	於此諸四法
何因得興行	聰達以是故	逮無量神足
則以須臾間	至百千佛土	見無數諸佛

稽首爲作禮

佛告離垢施菩薩有四事法而常端正何謂
爲四未曾瞋恚離於諍訟瑕穢之結禮佛塔
寺信悅伏身篤於莊嚴建立禁戒善言應人
不以蔽礙觀於法師如奉世尊是爲四佛時

頌曰

不造瞋恚向他人	捨於厭穢蠲除垢
常殊勝心念於道	當以恭敬掃佛寺
奉修法禁護諸戒	而以善言應對人
爲菩薩者不懷結	觀於法師如世尊

以能習此四法者 菩薩歡悅意勇猛

因此端正觀者欣 無數百人共瞻察

佛告離垢施菩薩有四事法而得化生何謂

為四作佛形像坐蓮華上又以青紅黃白蓮

華擣末如塵具足擎行供養如來若散塔寺

多所愍傷於一切人堅執禁戒未曾求取他

人瑕闕是為四佛時頌曰

作佛形像坐蓮華 細擣眾華具施寺

不求他闕懷愍傷 則得化生蓮華中

識念十方諸群黎 勸助眾得令解脫

若能習是德稱行 則得化生尊道前

佛告離垢施菩薩有四事法大富饒財何謂

為四常行恭敬施不慢恣以好被服而惠與

人常懷篤信喜樂溥熟釋置邪見是為四佛

時頌曰

其人若布施

恭敬無慢恣

於一切眾物

未曾有倚著

以能篤信樂

諸佛之教誠

便能常自在

致大富饒財

心專懷恭恪

無諂無嫉妬

未曾求人短

無有剛強行

恣性常質朴

所見修正直

以是行之故

每富多財寶

佛告離垢施菩薩有四事法得大智慧何謂
為四未曾愛惜嫉於經典若有猶豫輒為決
疑若修行者如應分別設有所說曉了空事
身遵眾行是為四佛時頌曰

不為他人愛惜法 則能為眾決狐疑
常以教化勸誨人 思惟空事諸佛行
若有士遵習是法 得大智慧名稱普
皆能順從諸佛教 速成是寂通達句
佛告離垢施菩薩有四事法常識宿命何謂

為四諷誦經典常行精進久可忘者而習得
之念故達新所可諷誦識念句義分別了說
心口相應以柔軟辭為他人講立無量行而
以慇懃修設法施常護生死眾苦惱者嗟歎
沉洎宣示安隱方便曉了導三昧行喜勸助
本上
十九

人是為四佛時頌曰
諷誦經典念所忘 以可意悅為說空
修行經典未曾倦 專念三昧無眾想
以能奉行此四法 得知宿命大巍巍
識念千劫不可議 疾得成佛眾導師

佛告離垢施菩薩有四事法與諸佛會何謂
為四寧失身命不誑經道盡其形壽不謗菩
薩假使被害初未曾與惡友相隨常念諸佛
奉行三昧是為四佛時頌曰

未曾謗毀佛經道 亦不敢訕菩薩短

棄捐遠於惡親友 而常心念諸佛行

翫習於此聖道德 以故得與如來會

為諸最勝所見受 乃至成佛無上道

佛告離垢施菩薩有四事法而致逮得三十
二相何謂為四割已珍寶則以供散如來塔

寺若干種香合作香油而塗熏之若復然燈
散種種華順敬賢聖而行道教是為四佛時
頌曰

珍奇異寶供佛寺 須曼油香然燈熏

若干種華而散施 導悅意行不失義

致身奇相三十二 端正巍巍眾德備

以是法故成就相 因致最勝人中尊

佛告離垢施菩薩有四事法而能成就八十
種好何謂為四常以敷設若干法座供事他
人謙遜無厭數數往詣奉見法師勸化眾生

便入佛道是為四佛時頌曰

若干種志敷設塵 奉事於人未嘗懈

為衆人故常慕法 緣是得致八十好

勸化群萌入佛慧 若行此法道無難

菩薩習是功德已 緣比得致八十好

七

二十

佛告離垢施菩薩有四事法而得辯才何謂
為四導利菩薩之妙篋藏誦習三品諸佛經
典晝夜各三思惟覺悟一切世間悉保信之
諸佛之道不起不滅執持止足分別觀察能
奉行說不惜身命是為曰佛時頌曰

謹慎將護菩薩藏 晝夜奉行三品法

得無從生不貪世 開化解說諸佛教

歡喜悅故順道化 執持所誨十力義

未曾愛惜身壽命 以佛法故察諸行

則能奉修此四德 輒因順俗妙辯才

為天世人所奉事 而特奇異飾華鬘

佛告離垢施菩薩有四事法得致佛土何謂

為四不懷異心意常平等將順佛道不違四

輩是為四佛時頌曰

見聞他人得供養 未曾懷嫉妬於彼

常行等慈志無我 離於供事樂如空

以此四法不可量 而常將護懷慈心

得清淨土妙莊嚴 速疾達成致正覺

佛告離垢施菩薩有四事法眷屬常和何謂

為四未曾破壞他人眷屬若有諍訟勸令和

合諷誦經法開導於人而捨兩舌讒言之亂

常讚叙人是為四佛時頌曰

未曾破壞他眷屬 若有鬪諍勸使和

諷誦經法為人說 初不兩舌別亂人

設能奉行斯四法 致得眷屬不離散

由是群從順清淨 緣此四法得備悉

佛告離垢施菩薩有四事法所願佛土尋如

意生何謂為四若見他人速成智慧不懷嫉

妬心常能修習六波羅蜜見諸菩薩視之如

佛發意菩薩及坐道場等心供順無諛訛也

未曾求於虛偽之德便能致得供養之利是

為四佛時頌曰

見得供養不嫉妬 志慕清淨波羅蜜

見諸菩薩念如佛 不以利養懷諛訛

菩薩若能習是德 則能到見十方佛

從意所願見佛土 輒如心念得往生

於是離垢施重白佛言向者世尊所設教誨
假使我身不奉此法而有毀漏則為違欺於
今現在十方諸佛無極大聖時大目連謂離
垢施此事甚妙勿得輕易道法玄微汝未曉
了諸菩薩行甚亦難辯不可趣爾女人之身
迷得無上正真之道成最正覺離垢施女報
目連曰如我所言至誠不虛吾將來世得成
如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無
上士道法御天人師號佛世尊此三千大千

世界六返震動勿令衆生有退還者天雨衆
華筵篋樂器不鼓自鳴我轉女像得爲男子
而年八歲適立斯願應時三千大千世界六
返震動筵篋樂器不鼓自鳴離垢施女身變
爲男形八歲童子時大目連即從座起更整
衣服右膝著地又手白佛惟天中天從今已
往歸諸菩薩及初發意爲之作禮謙遜順教
至成佛道所以者何今小女子乃能興發茲
道變化威神無極巍巍尊妙所可建立至誠
之願一切悉現真諦瑞應當具足成果如所

言佛言如是目連如汝所云從初發意修善
 薩行至坐佛樹則為天上世間眾祐過諸聲
 聞及與緣覺時佛欣笑諸佛之法若欣笑時
 有五色光而從口出照十方界極於上界三
 十三天還繞三帀從頂上入賢者阿難便從
 座起更整衣服叉手白佛以偈歎曰

其聲如大梵 諸天龍神音 如哀鸞悲鳴
 微妙甚和雅 響若雷震雨 咸悅眾人心
 假使欣笑時 多所而踊躍 願大德之海
 十力笑何云 惟為分別說 令疑者得解

地六返震動	普土莫不曜	雨柔軟眾華
墮諸天人上	化制外異學	如獅子御獸
願為我分別	何故而欣笑	日月億千垓
明珠電火焰	諸天龍鬼神	梵天王威德
能仁若出光	清淨無垢塵	十方明悉蔽
佛光獨顯現	白毛眉間生	潔白如妙珂
細滑若好衣	美澤猶真珠	聖光如雲氣
照百千佛土	眾所之戴仰	願說何故笑
調定其心意	眉相哀世俗	細微超乳色
如山雪遠現	青黃赤白黑	復如紫紅貌

若干千光明	從能仁口出	照徧三千國
悉蔽日月明	乃至徧虛空	照一切衆生
令火滅水竭	大海尚枯涸	佛所說至誠
未曾有差異	假使十方人	悉成爲緣覺
一一致智慧	壽百億垓劫	皆來住佛前
一時啓問義	能仁等同時	一音悉決疑
普慧度無極	靡所不曉了	大福威惟說
奇相三十二	何因而欣笑	云何說道慧
諸天世間人	聞美軟密教	
佛告賢者阿難見離垢施志求佛道立至誠		

總三千大千世界六返震動變成男子阿難
 言見佛言是離垢施菩薩發無上正真道造
 行已來八十百千阿僧祇劫然後文殊師利
 乃發道意女成佛時復如文殊師利四十八
 萬諸菩薩等佛土清淨爲一佛土時大目連
 問離垢施女族姓子建立於慧發無上正真
 道意以來久遠何以不轉于女人身離垢施
 答曰世尊歎仁神足最尊卿何以故不轉男
 子目連默然離垢施曰不以女身及男子形
 遠成正覺所以者何道無所起無有能成無

上正覺文殊師利白佛難及世尊離垢施菩薩深入微妙巍巍乃爾佛告文殊離垢施菩薩從六十億諸佛世尊行空三昧從八十億佛稽受奉行不起法忍從三十億佛啓問深妙菩薩道品供養奉事八十億佛飲食餽饌衣服鉢器是爲究竟決了無疑欲有所了開化一切故問印三昧佛語文殊若有族姓子受此經法廣爲他人分別說者德不可量假使有人恒沙佛土滿中七寶興設布施不如受持諷誦此經福過於彼不可稱計是諸菩

薩因之報法當須飲食從得成就文殊師利問佛是經名何云何奉行佛言是經名分別辯才普達悉周離垢施問當奉持之說是經時八十億天人究竟決了無上正真道意時辯積菩薩白世尊曰離垢施菩薩久如當成無上正真之道爲最正覺佛言族姓子過恒沙等百千阿僧祇劫當得佛道號名離垢光英王如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊劫名無量德自由諸聲聞菩薩所居服食猶如天

上時離垢施菩薩聞佛投決踊在空中去地
 八十億七尺放身光明照百千億諸佛國土
 在世尊上化現八萬四千奇寶之蓋以供養
 佛則於虛空示無央數神足變化禮於十方
 不可稱計如來至真供養畢訖尋復來還住
本七
 於佛前于時梵天梵志及五百衆聞佛授與
 離垢施決及見變化益同歡喜踊躍自慶善
 心生焉同合一聲以偈歎曰
 其有奉敬佛 是等大福利 若稽首正覺
 便逮平等法 宿世犯罪豐 生於梵志家

見世尊弟子	口宣言不祥	惟今自悔過
坐說此言故	覩見佛諸子	所語不順義
其不見世尊	人中之尊王	得人身無益
不宜受飲食	離垢施知之	吾等虛妄祠
覩見佛諸子	恭敬為稽首	善為我等說
吾初生墮地	得見於導師	便逮聞佛名
彼歎聖功德	正真無虛妄	吾等童一切
聞之願道意	是我本餘福	還得聞佛音
來到導師所	聽省經典義	見禮於世尊
聞察無上法	蒙見導師故	解脫衆苦惱

世護多所安	用說此法故	吾等當學是
因成諸佛法	聞行於正道	緣致諸佛法
以愍傷我故	宣揚真諦行	講說道之門
菩薩所當奉	是平等之行	令成世明導
見此等心已	佛即時欣笑	阿難問世尊
人中上願說	五百諸梵志	在此前立者
皆當同一劫	逮得佛導師	前世已曾更
供養五百佛	於此壽終已	當見億垓佛
於八十億劫	未曾歸惡趣	於一一劫中
當見億垓佛	從是異劫中	當成兩足尊

號名曰梵志 皆共同一劫 壽命悉一等
 各八十億劫 尊土聖眾同 比丘八十億
 導利於群生 開化億人民 稍稍所遊居
 寂然無所著
 佛說如是離垢施及諸菩薩大會之眾梵天
 梵志等五百人王波斯匿諸比丘僧天龍捷
 香和阿須倫人民聞經歡喜作禮而去

佛說離垢施女經

音釋

維摩羅達梵語也此耄莫報切人年八慙切

陟降切髡苦昆切睫即葉切目鷹神鳥也

不慧也鳥莖切鳥古渾切臍均也臍丑恭切

之屬鳥名也臍鳥名也臍均也臍丑恭切

也股也塘骨切揆切澗七豔切

豐許觀切憺憺徒覽切訕所

也切諛自諛切誑與珠切誑不奢善言也

竭切也水銷銷胡交切戰切具食曰澗各

永樂北藏

佛說離垢施女經

第二二册

永樂北藏

佛說離垢施女經

第二二册

佛說阿闍世王女阿術達菩薩經 衣八

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛在羅閱祇者闍崛山中與摩訶比丘僧五百人菩薩八千一二尊復尊悉得陀隣尼法在所聞知如大海無所罣礙本八得五旬深入微妙漚本八悉拘舍羅總持空法藏門不捨志意行無色想從法行無所歸依亦不造行說經法無所著為一切故自觀本法以得悉凡行十事是時有菩薩名須彌山復有菩薩名大須彌山復有菩薩名須彌山頂

復有菩薩名師子復有菩薩名和呵末復有菩薩名常舉手復有菩薩名常下手復有菩薩名常精進行復有菩薩名常歡喜復有菩薩名常憂念一切人復有菩薩名珍寶念復有菩薩名珍寶手復有菩薩名寶印手復有菩薩名執御復有菩薩名大御復有菩薩名常持至誠復有菩薩名彌勒如是等十七人毘陀和等八人皆如毘陀和類毘陀和菩薩寶滿菩薩福日梵菩薩因提達菩薩和倫調菩薩常念菩薩念益於世間菩薩增益世間

功德菩薩如是等八人爾時佛與八千菩薩俱在羅閱祇去城不遠爲國王大臣所敬遇所遵奉所稱譽視若如父婆羅門迦羅越所尊重爾時佛於無央數大衆中說經法所說上語亦善中語亦善下語亦善所說莫不開發上中下皆曉了悉具足無玷汙精進無量於時舍利弗摩訶目捷連摩訶迦葉須菩提邠耨羅云蠡越股波史優波離阿難如是復異方不可計是輩大比丘僧不可計平旦正衣服持鉢入羅閱大城分衛是尊比丘於城

中順街里行分衛次至王阿闍世宮官人官屬俱一處默然從乞食是時王阿闍世有女名阿術達年十二端正好潔光色第一於前世佛所作功德有神猛之行供養無央數佛於阿耨多羅三耶三菩心不轉於父王正殿金牀上坐女無愁憂見此尊比丘不轉於父王正殿今來於坐不起不迎不爲作禮亦不請令坐亦不與分衛具諸尊比丘亦默然觀此女是王阿闍世見女無愁憂不恭敬禮是尊比丘王顧謂女汝不知耶是怛薩阿竭阿

羅訶三耶三佛尊比丘已得阿羅漢無所復
畏所作事勝已棄重擔生死已斷深入微妙
其供養是者福不可量為師為父慈念興福
施於一切汝見何故於座不起默而視之汝
有何異利不禮此上尊女無愁憂白言王曾
見師子當為小小禽獸作禮迎逆共坐不三
荅女言不見女復白王曾聞遮迦越王當為
小國王起迎逆作禮共坐不釋提桓因寧為
諸天起迎逆作禮不諸梵三鉢寧禮諸梵不
荅言不見女復白王曾見大海神為小小陂

池溝渠泉流作禮不須彌山寧為眾小山作
禮不日月之光明與螢火之明等不女復言
如是大王發意求阿耨多羅三耶三善心欲
度一切被僧那僧涅之大鐘持大悲大哀如
師子吼云何當為恐畏比丘而無大悲大慈
大哀離師子吼中云何當禮信歡喜王曾見
大法王轉經論教一切令發阿耨多羅三耶
三善心當為是比丘少智者恭敬作禮不女
白王如大海水不可量不可度不可見邊際
大智若此猶復受泉流如牛跡中水自謂以

滿足寧可方之於大海是畏生死比丘志在滅度發阿耨多羅三藐三菩心寧當迎逆作禮不王曾見大智如須彌山最尊高但薩阿竭法爲尊雄豈沈智如芥子比丘迎逆作禮不王寧見日月光其明所照不可計量但薩阿竭法光明智慧功德名聞過是千億萬倍寧比螢火之明自照其身不及一切人志小比丘自度其身大智之法明於三界寧迎逆作禮女白王佛般泥洹後當不爲是輩比丘作禮何況佛今現在而爲法則所以者何禮

彼比丘爲習此法其親近三耶三佛法得三耶三善行王告女無愁憂汝有觝突之心見是大比丘不恭敬迎逆以坐席爲賓主而廣引衆喻不念設飯食汝何志求女白王大王寧有觝突之心耶女謂王言王何故見國中羸劣下賤乞食者不爲作禮王答女言不爾此非吾類女答王亦如是王發意菩薩聲聞辟支佛非其類王告女吾聞行菩薩法悉棄強梁瞋恚之心以調順柔弱爲一切人下屈汝豈無柔弱之心女白王言世間人愚癡常

懷毒惡之心故菩薩摩訶薩以慈悲護彼人
 欲除衆毒故此大比丘諸垢已除是輩比丘
 見善無所增見惡亦不減女白王當來十萬
 佛設爲是比丘等說深妙之法不能復增精
 進所以者何用閉塞生死道故譬以瓶盛滿
 水衣八置露地天雨瓶中一滯不受滯亦不得入
 所以者何其瓶已滿故女白王是比丘等如
 是若十萬佛爲現神足變化說經法不能逮
 及如來三昧於功德無所增益女白王譬如
 大海萬水四流皆歸于海所以者何其海廣

長所受不可計量如是大王菩薩摩訶薩說
 經法當作是見多所饒益發摩訶衍心多所
 容受所以者何菩薩摩訶薩器所受不可計
 不可數不可量是時女無愁憂爲王阿闍世
 說偈言

無愁憂以名得	爲王阿闍世女
有五百比丘來	我不爲起作禮
應時爲王所呵	不恭敬比丘僧
我不知是福地	佛子離彼中迹
無愁憂誦偈言	聽我說至誠言

見比丘不為起
 人欲乘船入海
 百分中取一分
 若有人從王乞
 乞句者求一錢

意不生欲作禮
 取一錢破百分
 入法海還為取
 若飛行遮迦越
 為不足從王乞

願供養於法王
 譬如醫自治身
 若有醫多治人
 發意者智慧師
 為黠人所不敬

自致佛度人民
 不能愈一切人
 是乃為名醫師
 自脫身棄餘人
 譬醫能自治身
 便能治巨億人
 發意菩薩如是
 無益於世間人
 為無益於世間
 有益於一切人

智慧者令王喜
 願施貧使安隱
 譬如人求賤寶
 聲聞法亦如是
 譬如人財為富

從王乞千億寶
 如是人為曉了
 如是人為不黠
 入海寶自取少
 菩薩黠為珍寶

若黠師知藥名
 為天下人所敬
 譬如樹無葉果
 阿羅漢如是樹
 譬如樹梅檀香

菩薩法亦如是
不可以牛跡水
恒水淨無數人
聲聞法牛跡水
菩薩法如恒水

以經法開甘露
澡洗人除垢熱
恒水流滿大海
不能除世間熱
能飽滿大千刹
愚於寶取一錢
能使貧至大富
聲聞法取一錢
菩薩施廣如此
皆隨山作金色

若其餘土石山
菩薩法須彌山
得離生死苦惱
暴露在草不多
大雨水潤澤多

不能以色變形
菩薩恩生天上
聲聞不能度人
露不能熟五穀
從潤澤得豐熟

聲聞法^六暴露草
大千中諸來者
迦隨華無有香
私夷華人樂取
聲聞法迦隨華

菩薩法^六如大雨
法所雨潤一切
為世人所不取
優曇鉢^六及蓮華
聲聞香聞不遠

菩薩法私夷華
 如怯人行空澤
 人中導為大難
 聲聞法行空澤
 度生死迷亂者
 縛棧浮度不多
 譬如人造大船
 聲聞法如縛棧
 持七覺度一切
 若如被鎧乘驢

度一切至泥洹
 不足以為大難
 將一切度生死
 菩薩法人導中
 導一切恐畏人
 棧不能度往還
 度無數得往還
 菩薩法如大船
 脫愛欲過大海
 不可入大衆中

被鎧人乘馬象
 聲聞法如乘驢
 坐樹下降魔官
 虛空中滿星宿
 月獨出為大明
 聲聞法如星宿
 菩薩恩致安隱
 夜之冥螢火明
 日出光為大明
 聲聞法如螢火

行闍戰得勝怨
 菩薩法乘馬象
 救天上世間人
 星宿衆夜不明
 男女見大歡喜
 菩薩法月獨明
 皆令發薩云若
 人不以是為明
 有益於闍浮地
 菩薩慧如日月

生死海行度人 悉現明一切人

爾時王阿闍世聞女無愁憂說是偈默然不識是何言舍利弗心念是語甚可怪所說無罣礙點慧乃爾我欲試之知能歡喜而忍不舍利弗謂女無愁憂卿於三乘志欲何求女報言乘大悲大慈於所求舍利弗報言欲求摩訶衍三跋致耶女荅言不舍利弗復問女行欲何求乃作師子吼女荅舍利弗於所求無所求有所求則不爲師子吼無所住止能作師子吼卿舍利弗必法取證寧有聲聞辟

支佛法摩訶衍法不舍利弗荅言無諸法相一耳空無所有女問舍利弗諸法空作何行法而設三乘舍利弗荅女言無所行舍利弗復問女有佛法無有佛法有異無女荅尊者舍利弗近空及遠空有異無舍利弗荅言無異女問舍利弗譬內空外空有異無荅言無異如是舍利弗得佛法未得道法適等無異女爲舍利弗種種說空法舍利弗默然無異辯才折荅此言爾時尊者摩訶目犍連謂女無愁憂見如來何異要言聲聞辟支佛所不

能及知女報尊者目捷連能知三千大千世界星宿數不目捷連報女言我當禪定三昧觀本際女謂目捷連怛薩阿竭一一持三昧視見恒沙中數人民意念所趣向何況是星宿以是故知怛薩阿竭於諸法而有持是故聲聞辟支佛所不及知尊者目捷連寧知十方佛剎中幾何天地當敗壞幾何天地當合成答女言不知女復問目捷連寧知幾佛已過去幾佛甫當來幾佛今現在答女言不知女復問目捷連世間貪婬有幾人喜瞋恚有

幾人愚癡者有幾人盡行三事有幾人不行三事有幾人答言不知女復問尊者摩訶目捷連世間有幾人求聲聞道幾人求辟支佛道幾人求摩訶衍答女言不知女復問目捷連世間有幾人求佛道幾人不信佛道幾人不信九十六種道幾人不信九十六種道適無所信為有幾人答言不知女報目捷連怛薩阿竭悉知是事復過於此不可計無有限聲聞辟支佛所不能及知是故怛薩阿竭於諸法而有持尊者目捷連為怛薩阿竭所稱譽

神足第一寧曾至捷陀訶刹土是刹中有樹
以七寶而校飾以衆寶爲樹梅檀爲華香摩
訶目捷連報女言本所不聞本所不見今乃
聞是刹土名字未曾所見聞願聞是刹中恒
擁阿竭阿羅訶三耶三佛名字今現在說經
法不女報言彼刹佛名香潔放光明恒薩阿
竭阿羅訶三耶三佛在彼刹說經法女無愁
憂於座不起作瑞應三昧念菩薩初發意求
阿耨多羅三耶三佛過聲聞辟支佛上如我
主心願我香潔於光明恒薩阿竭阿羅訶三

耶三佛現光明使諸聲聞見其刹土使國中
梅檀香香聞是間刹土女無愁憂立是願於
是香潔放光明恒薩阿竭阿羅訶三耶三佛
尋時放身相光明是刹諸聲聞皆見彼刹土
香潔放光明恒薩阿竭阿羅訶三耶三佛於
大衆中爲菩薩說經法諸聲聞自於其處所
聞彼佛所說法皆佛威神之恩彼香潔恒薩
阿竭阿羅訶三耶三佛持六十種音說如女
無愁憂所說無異初發意求阿耨多羅三耶
三菩是輩之人過聲聞辟支佛上說是時彌

勒菩薩白佛言是梅檀香從何刹土來至是
間香乃如是佛語彌勒菩薩女無愁憂與諸
大聲聞共師子吼有此善瑞故現彼香潔放
光明佛刹中梅檀香滿沙呵刹中無愁憂女
語尊者目捷連菩薩現功德變化如是者有
何當志於小道女復問目捷連寧知捷陀刹
去是遠近不目捷連答曰不知女謂目捷連
如目連等滿是三千大千刹中譬如蘆葦竿
柘竹稻草木令目連其數如此時過一劫計
彼佛刹無能計知其處乃過爾所佛刹乃可

得香潔放光明佛所治爾時香潔放光明佛
即迴光還歸本土於是佛刹不復現目捷連
見此變異默然無所言趣尊者摩訶迦葉謂
女無愁憂寧見前釋迦文怛薩阿竭阿羅訶
三耶三菩不耶可得見佛色身使佛有所說
云何見我色者聞我聲者愚癡不信是人不
見以法見佛佛者法身法者難曉以是巨見
爾時尊者摩訶迦葉作是念女曾見釋迦文
怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛不女答迦葉言
然我見怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛不持肉

眼見不色見不無色見亦不持天眼見亦不持痛癢思想生死識眼見亦不智慧眼見亦不想識見亦不法眼見亦不身見亦不佛眼見亦不命見摩訶迦葉我見怛薩阿竭如尊者摩訶迦葉者爲無大明樂世間生自謂有身緣一覺行念欲見道摩訶迦葉謂女設是法無有主愚癡者乃樂生自謂是我身一切萬物是我所有法想不於中樂得見從何而化生女謂摩訶迦葉諸法不可得見是故法無形如是不可得見如何生摩訶迦葉謂女

佛法亦空無所有女復謂摩訶迦葉欲得見無上正眞法者當如法摩訶迦葉報女白衣法我欲聞況佛道不欲聞女謂摩訶迦葉法不見有亦不見無摩訶迦葉謂女是法無女復謂摩訶迦葉諸法皆空無有形不可從諦得見若善男子善女人欲見佛身相自淨其行於行清淨得見諸淨是則純熟摩訶迦葉謂女云何自淨其行純熟者女謂摩訶迦葉能自觀身空者悉入諸法空諸法亦不減亦不增是爲自見諸淨摩訶迦葉謂女何等謂

身空女報空盡空是是身為空諸法空亦如是摩訶迦葉復問女無愁憂從何聞是法乃能信諦佛有二事因緣得信聞他人善自念其行女報迦葉他人智說可聞爾乃自觀身造行女報摩訶迦葉若自智慧復觀一切智以明為師摩訶迦葉報女云何自知身行善女荅言聞法觀善身行善則見善造行摩訶迦葉報女云何菩薩自觀身行善女荅摩訶迦葉菩薩法與一切天下人共合適不踈遠是則菩薩身行善女復報摩訶迦葉當來法

過去法今現在法意無增減是為行菩薩法摩訶迦葉問女云何見法無所增無所減女報摩訶迦葉有二事有法無法不增不減作是念是為自見身意行見身意行則為無所見知摩訶迦葉自見其身迦葉謂女云何自見其身女報言如摩訶迦葉自度身不見一切人摩訶迦葉荅言我無所見女報摩訶迦葉諸法適無所捨亦無所著摩訶迦葉默然無以加報爾時尊者須菩提聞是語為甚難甚難大歡喜問女無愁憂從何得大利乃有

此辯女報須菩提亦無得利亦無不得利慧亦不見法法亦不見慧亦不內觀亦不外觀是則慧所以者何須菩提言有法者則非法如尊者須菩提第一樂空閑處法爲有處有說爲有慧無有慧慧無所說須菩提報女言不持空閑處有法處得慧是法見不是可說不可出女報須菩提一切法悉如是無從見無從取云何得大利而有慧須菩提報女言設空無有慧何從有是語女問須菩提寧聞山中大呼有響聲來應不一切法悉如是信

不言信是響有慧無慧本無慧是響因聲而合成女問須菩提是響出爲有響像無報女言響無形像響因空而有名一切法如響因空而出生女報須菩提一切法法所說從空生須菩提問女言若一切法從空生何以故佛說世間當來佛如恒沙數女報須菩提欲得知法所生處耶答言欲知所生處無所生無所生是生處須菩提恒沙等不見從如來去亦無所至所以作佛者何法不從發意亦不止意須菩提報女言是說爲第一未生未

起女報須菩提所說皆第一若說若不說亦
第一一切無所生不可說不可說不離佛法
須菩提報女言甚難居家爲道乃有此辯博
覽衆要深入微妙女報須菩提菩薩亦無居
家亦無出家亦無沙門亦無不沙門所以者
何以心意爲行行者以智爲上以黠爲善須
菩提問菩薩有幾處止願聞其說女報須菩
提菩薩持八法住是故止處在所止無所不
止聲聞中第一何等爲八法住菩薩常行善
意至心求佛無轉誨一以大慈救護天上天

下人二不捨大哀離世間法於身命無所著
三行漚怒拘舍羅不可計智皆發意求佛四
常行勇猛不厭見聞求諸法五悉知菩薩行
處六悉救一切人意七其智不從他人受一
切法自證得忍八如是須菩提持是八法行
在所止處過諸羅漢辟支佛上於是須菩提
默然爾時尊者羅云問無愁憂女乃作是解
曉了衆要總持智慧何故自坐金床穢濁無
謙卑恭敬之心自處高牀與大比丘難說經
法吾曾聞佛說人無疾病不得處高牀及卧

聽而說經法女報尊者羅云寧知世間以何為淨何等不淨羅云報女言世間有持戒信受不犯者是則為淨若有犯者則為不淨女報羅云且止未曉未了所以者何羅云持戒信受不犯者是則不淨其犯戒者是則為淨所以者何不倚淨慧則有淨不淨本無無淨不淨諸阿羅漢所見如是其犯戒者為淨所以者何羅云以離於戒不復學可至無極慧遠離惡道過於世間是故謂為離戒羅云報女其人立願不立願有異無女報言尊者羅

云譬如紫磨黃金持作衆物珠環瓔鎖已作未作前色後色有異無報言無異如是羅云何故嫌處高牀不恭敬嫌苦者意行是本羅云昔菩薩以草蓐於地為座過於聲聞座梵天座羅云復問云何座得過於聲聞座梵天座仁者羅云菩薩於樹下以草為座三千世界刹土釋梵四天王及世間上至三十三天其中人民大鬼神皆來問訊菩薩中有頭面禮菩薩足者有跪拜者有揖讓者中有叉手者為爾不羅云羅云答言有是有是羅云當

知菩薩處意高下非謂床座是故過聲聞座
 梵天座當作是知爾時王阿闍世告女無愁
 憂汝不知耶尊者羅云是遮迦越王種尊第
 一信用道德故少小棄家行作沙門棄遮迦
 越國是佛釋迦文子持戒第一汝云何反輕
 戲不以禮敬女白王止莫說是語寧可以神
 丹之珠比之於水精王曾見師子當生蟲必
 遮迦王子豈當為小國王王言不爾女復白
 王當知是因緣彼羅云不從怛薩阿竭為父
 母胞胎生怛薩阿竭師子行皆降伏九十六

種道神通之智悉具足為大聖猛一切諸法
 悉了知無所罣礙等知一切人心所念知常
 來過去今現在悉曉知為大醫王療人苦痛
 常勸助一切轉法輪舍利弗摩訶目捷連摩
 訶迦葉須菩提衣八越羅云阿難如是輩聞法
 皆奉行猶非是佛之子爾時諸尊聲聞在大
 眾中女為說經法女白王過去阿僧祇劫有
 佛名提和竭羅時婆羅門女字須羅陀復有
 婆羅門子字鞞多衛提和竭羅怛薩阿竭時
 持華五莖散佛上持賣華女發心願欲世世

為夫婦乃至于得佛復發心求摩訶衍乃爾
時過去阿僧祇劫作功德發願世世相隨欲
救諸下劣是故從佛求願從佛求願終無有
空俱夷者釋種女大樂發阿耨多羅三耶三
菩心漚起拘舍羅行勸一切菩薩示現有妻
子男女奴婢象馬金銀珍寶摩尼珠所以者
何護九十六種道不欲使誹謗菩薩非男子
王為生黃門世有何特而言忍勤苦設作是
念當墮泥犁中晝夜苦痛不可言菩薩乃從
提和竭羅怛薩阿竭阿羅訶三藐三佛以來

菩薩受剝無有色思想女白王爾時婆羅門
子鞞多衛從提和竭羅怛薩阿竭阿羅訶三
耶三佛得慧明六萬三昧門逮得無盡明恒
沙數陀隣尼法受是剝時前所願所為盡悉
棄除從得忍有言羅云是佛之子從父母胞
胎中生者是為謗如來菩薩於妻子國城不
以樂色故菩薩離愛欲於世間法無所點汙
女白王大海中求火尚可得菩薩貪婬瞋恚
不可得王當知是法尊羅云者為化生不從
父母胞胎生所化現皆佛威神菩薩隨習俗

而教化護一切癡意如幻現形一切所作常
不離三昧自現在小兒中現白衣居士中現
菩薩聲聞中天上人中人非人等尊劣長幼
下賤妓樂宮女酒食隨所欲度而往生如是
所示現處不可計不可數衆會中有發心念
誰爲適是恒薩阿竭種姓真子者等知正見
不斷三寶護七覺意隨所樂而化是曹之人
真佛之子若善男子善女人欲爲佛作真子
當發阿耨多羅三耶三菩心說是語時王後
宮列女二十五人皆發阿耨多羅三耶三菩

心時千天子聞女無愁憂師子吼皆發阿耨
多羅三耶三菩心同時發聲言我是當來佛
過去佛之上子發心已雨於天華遍覆羅闍
祇大城中以供養女無愁憂時無愁憂於金
牀下前趣諸尊聲聞無愁憂女問諸尊聲聞
爲曉分衛法不諸尊聲聞答女言已曉云何
曉答曰身有四神從因緣生常覆蓋順化懼
有壞敗時以故當飯食之是身以飯食得立
無飯食則不得安隱是身譬如弊壞之車須
脂膏而得所安所以時食欲護身故不自貢

高行乞不以爲色相不以爲貪亦以欲破貪
故女無愁憂聞諸尊聲聞各各說是事聞所
說亦不喜亦不憂如是身爲災患勤苦若此
即以時請諸聲聞供養以百味飯具飯食訖
竟皆揖讓便還者闍崛山中聽怛薩阿竭說
本八
法我曹亦俱當往無愁憂女食後與父母兄
弟宗親後宮列女群臣人民俱出城到耆闍
崛山中前以頭面著地爲佛作禮繞佛三匝
却坐一面諸尊聲聞從禪覺亦皆悉來爲佛
作禮却坐一面舍利弗從座起正衣服下右

膝叉手白佛言是女無愁憂所說甚難入深
法要以權行立人不可勝數所問種種悉能
報答佛告舍利弗是女無愁憂以供養九十
二億佛作功德常不離漚愁拘舍羅舍利弗
白佛是女何故不棄女人佛告舍利弗若諸
聲聞謂此無愁憂是女人耶若等不深入般
若波羅蜜不見八根觀本迹然便等視於所
行菩薩恣所樂喜以權道示現有男女其限
無所罣礙欲度男女故無愁憂女欲決舍利
弗之狐疑現身立願使大衆中悉見我是男

子作是念已即諸大衆見無愁憂身為男子
不復見女人像無愁憂於時踊在虛空中去
地七十丈住空中佛告舍利弗是無愁憂
為男子踊在虛空中去地七十丈若見不舍
利弗白佛唯然已見佛告舍利弗是無愁憂
却後七百阿僧祇劫當作佛佛名鞞竭俞怛
薩阿竭阿羅訶三耶三佛刹名鞞末拘遼害
其壽千萬劫佛般泥洹後經法留止十劫不
斷絕是刹中地皆如細瑠璃其刹土八方方
有一道是佛所遊行處以七寶為樹以衆寶

為欄楯以天繒為華蓋以名香而香之無穢
惡石沙瓦礫純以珠寶為萬物刹中無有泥
犁禽獸薜荔但有菩薩僧及天與人譬如忉
利天王所居宮爾時大衆及王阿闍世歡喜
踊躍皆言善哉善哉王阿闍世正殿夫人字
本八
旃羅盧於坐起叉手自嗟歎心白佛言既得
為人難我復懷養是菩薩益倍踊躍因是功
德發心求阿耨多羅三耶三佛發心立願今
佛授無愁憂菩薩慧却後當作佛劫盡願令
我乘其第得作佛於彼刹土中爾時佛知王

婦月明心所願佛告舍利弗見王婦月明不
舍利弗言見王婦月明持是功德所作當棄
女人身得男子已當生切利天上作天名寶
第一彌勒佛來下有國土名呵當爲作太子
字終好當供養彌勒盡壽命劫後當爲彌勒
作沙門上法亦持中法亦持下法亦持總供
養是毘陀劫中怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛
又行菩薩法是離愁怛薩阿竭得作佛已寶
第一當於是刹作遮迦越王名寶豐當供養
承事怛薩阿竭盡形壽當承其佛第得作佛

名普明怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛當教授
是無垢濁焰明刹土本刹故事如離憂怛薩
阿竭所治處等無有異王婦月明聞佛說是
荊益倍踊躍自嗟歎其身以珠摩尼直百萬
兩金用上佛從王阿闍世求持五戒別治一
處離淫欲之行令一切皆修清淨無愁憂善
薩始從虛空中來下叉手住佛前願我作佛
時令我刹上諸菩薩自然化生長大法座袈
裟自然著身等無老少如年二十之容色令
自願身爲沙門自然被法衣尋時作彼示現

無愁憂菩薩白王法無堅固從空而立從空而坐於念不念於中立意不散無所歸在所作為無所屬王見是不是一日之中我為女人變為男子形復現比丘僧何者審為諦是處餘處人身中有三毒以三藥療焦盡諸毒知是法故大王不當作非法行當數數詣佛文殊師利童男菩薩所能除人垢增益功德度不度者王國中多事欲去隨意佛告阿難無愁憂菩薩受別解諦能持能說當為一切廣說經法若有善男子善女人欲求佛道正

便是三千大千刹土持七寶滿其中持施怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛不如聞是經信不誹謗其功德不可計何況奉行盡形壽供養繒華幢蓋旗幡其功德無能計數者諸比丘受教無愁憂菩薩歡喜王阿闍世王婦月明阿難尊比上一切大眾諸天龍神阿須倫聞佛說經皆歡喜前以頭面著地為佛作禮而去

佛說阿闍世王女阿術達菩薩經

音釋

蠡

力西切

也

安

一曷切

也

阿術達

梵語也

此

憂

此

突

觚都切

也

捷陀訶刹

梵語也

此

捷

此

捷

捷

捷

須

云梵語也

此

鞞

鞞

鞞

鞞

鞞

鞞

鞞

鞞

鞞

云梵語也

此

鞞

鞞

鞞

鞞

鞞

鞞

鞞

鞞

云月明照

盧烏合切

永八

無垢濁光

談

二十

旃

羅

處

也

此

永樂北藏

佛說阿闍世王女經

第二二册

永樂北藏

佛說阿闍世王女經

第二二册

佛說須賴經

一名又須賴
此云善順

衣九

曹魏西域沙門白延於洛陽白馬寺譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與
大比丘衆千二百五十人及五千菩薩俱爾
時舍衛城中有極貧者名曰須賴得堅固志
水九
不可轉移信佛法衆身歸三尊奉持淨戒修
行十善有四等心救濟不倦內性清淨苦樂
無二至意求佛無上大道思惟所行晝夜誦
習以善方便導利人物安貧自守以法爲樂
於是天帝釋以天眼見須賴功德殊妙所聞

不惑博覽衆經無有邪行坐起安詳行止卧
覺不失儀法少欲易足不貪利養質直善說
言信不華齋戒省約食節衣管樹葉爲器茅
草爲席不畜遺餘無所藏積國王人民莫不
敬愛常以晝夜各三詣佛諮受法言佛知其
意輒與相見須賴每詣佛時無數百人常從
與俱其所遊至卧起經行天人營護天帝釋
自念言是仁者戒行純備恐子將奪我處當
下試知審求何道釋便化作數人寔罵須賴
言無忌諱又以石擲捶杖加之於須賴須賴

忍力慈仁不瞋不怨釋便化作數人謂須賴
 言仁實見枉我謂為卿然之何如須賴答言
 子所謀者非善法也正使彼人刀割我身尚
 無恨意況但搗罵所以者何夫罪福有二果
 種福者生天上為罪者墮惡道是故不當恨
 何況欲害彼於是須賴即說偈言

夫以種惡栽 故生墮罪類 若其種善本
 後必望福果 覺惡以諦觀 當持慧分別
 惡栽非善本 種德無惡果 守三能無惡
 身口意常善 上人忍無怨 智者受不犯

除三以清淨 身口意無瑕 勸行福德者
 得願必常安

化人不能使國貧須賴有微害意於是乃退
 天帝釋復以金銀置其前使化人謂須賴言
 仁者取是寶可用恣意布施作福亦可好衣
 美食貧何可堪須賴言自我宿行不善亦當
 受斯貧苦以貪寶妄取後困必甚化人言且
 自歡娛快意終身安知後事須賴答言此非
 慧語或於一身不有遠慮後受大罪智者所
 畏貪得多藏取非其有罪與盜等智者所恥

愛身計壽自保不死犯不與取智者不為夫
智者計身命無有常萬物非我有所貴唯道
故無貪諍守善而已又說偈言

藏寶至千億 不施死時悔 智者謂是貧
宜識此至言 節食不著味 誠信而好施

有慧慮為富 佛說是常安 能止不為惡
守道中外清 無戒而自嚴 已犯斯非賢
當受明為師 勿用愚所譽 愚譽牽入冥
師明益近淨

化人不能使須賴有貪意即退去天帝釋復

化持真珠價直數億詣須賴言我與人諍訟

事聞國王竊引仁者為證願以此珠相上幸

助一言須賴答言用為說此是我所畏終不

取欺所以者何妄言者先為自欺次為欺天

亦為欺法令其口臭言不見用多被誹謗心

本九

三

恒憔悴天所不念身色變福德消善名廢彼

為上世聖賢所撓欺失德本而生眾惡塞善

之路自投邪冥是為後世招致殃罪又說偈

言

種欺生惡果 自致口常臭 都已忘前言

入邪無正道 自欺亦欺天 欺法是自然
常為衆所疑 欺詐何益人 欺為衆惡本
自絕善行業 是故致痛聚 妄言何益人
設以滿天下 金銀珠相與 至守法戒者
何時為實欺

化人不能使須賴妄語即時退去天帝釋還
語夫人言汝試將我妓女與數琴般遮翼婦
俱見須賴共轉其意壞其清行知有淫無天
后受教即從妓女夜安靜時到須賴所住虛
空中作靡麗之辭言仁者且起天使我曹來

侍左右我曾形容既好衣裳鮮明瓔珞珠寶
服栴檀香不老不少適在上時端正皎潔可
不瞻視卿福所致故來相事須賴仰頭答言
若曹盡是地獄畜生餓鬼所愛非彼天人士
智所樂我見若曹所有如夢色像香實如海
泡沫我見若形骨幹肉塗血澆筋纏革裹皮
覆以蔽汗霑譬如工師幻人目耳汝曹立時
我見無常當就壞敗為分離法罪福我已覺
無毛髮之愛念若曹實壞人善心不能成立
人意但汗淨行若曹即連臭腐習欲無樂坐

致苦痛自誤墮冥入三惡道欲非善本闢訟
恐恚顛倒濁亂皆從欲起癡狂致災坐彼形
殘外集內熱不見福果以亡人本種畜生類
後為牛馬騾驢駝犬豕鷄鶩皆欲所致違
遠聖賢亡失信戒聞施慧道隨欲一念不顧
後世是欲常壞求道之意何況其餘即說偈

言

欲汙為臭腐 獨痛遠安樂 自擲餓鬼罪
無慮常附惡 無便為亂本 遠法去就誤
不慮致顛倒 欲盛癡益置 貪憎失善意

永樂北藏

佛說須賴經二一譯

邪念常恐驚 內憂如外惱 坐欲亡信根
已為不善本 如魃食人肝 居衰事邪神
為欲如癡狂 淫為牛羊猪 驢馬象駱駝
長受獸形苦 是故慧捨欲 棄信戒聞德
遠自投惡道 為淫人癡網 遠女常疾脫
如汝好形輩 滿此閻浮利 一心住如小
天神安能傾 時天后及妓女不能使貧須賴有淫意即還
天宮為天帝釋說偈言
子學深見諦 說知女態慝 已捨色無欲

第二二册

無瘡不受毒

於是天帝益怖衣毛為豎念是仁者戒淨不邪必奪我處便自下詣須賴說偈問言

須賴欲求何 戒淨健乃爾 願說望帝王

日月釋梵耶

於是須賴答釋偈言

帝王日月天 釋梵雖為尊 無常皆如幻

未脫彼何明 所欲樂不生 無有老死患

憎愛怨苦際 願度三界人

天帝意解欣然大悅即說偈讚須賴言

善哉愍世間 疾解得如願 當除三世垢

天人必蒙恩

於是須賴經行舍衛城市便於市中得先劫寶價當是世即以手持而舉聲言今是舍衛

國有極貧者吾以此寶而惠與之爾時國內

有故長者乃昔富賈合數千人應機悉走到

須賴前各自陳言我等因窮惟見矜濟又有

極貧無數之輩亦皆馳至從乞求寶須賴答

言諸賢不貧今是城中有貧極者吾以此寶

當往與之眾人問言觀此城中誰極貧乎須

賴答言王波斯匿國之最貧衆人言勿宣是語帝王何常而有貧者度王宮藏珍琦不可訾計須賴以偈答衆人言

雖多積財寶 欲得求無厭 如水晝夜流 是輩猶為貧 貪增不念苦 邪行意不慚

從此到彼世 是為極貧困

於是須賴與大衆人民俱到王宮門時王波斯匿在正殿適收五百餘長者皆當有罪王欲使多出財寶以贖其罪傍臣白王須賴在外王即請與相見須賴入謂王言我往日常

行舍衛城市得此明月珠意欲與貧者觀省此國之極貧者莫甚於王願大王受是寶王聞其言有慚愧色答言須賴我貧孰與卿同須賴言王貧甚於我王言願說其意須賴於大衆前為王說偈言

夫財日夕貪無厭

本九

為君造害後燒痛

六

自保不死不惟後

是謂極貧無法行

常有慈心不懈慢

遠色近賢而知足

不好多求不畜積

是生為智無怨惡

居位捨正而為非

以財恐民施刑法

在安忘危快所欲
 直信清淨識者強
 常知不恐樂在行
 夫已富貴不念施
 貪濁迷惑如醉象
 信佛法衆行恭敬
 不愚不恚不放恣
 火燒草木不知足
 日月不疲照四域
 火雖盛熱不久然
 富貴無常如浮雲
 欺人死困悔無及
 節如知止聞不忘
 是謂不貧聖所稱
 謂命可常壞在今
 意塞不覺是謂貧
 怨已安人善教誨
 以法自御為常富
 衆流歸海無滿息
 貪至老死不厭欲
 富貴無常如浮雲

故慧不願天及王 慧意燒惡無復烟
 王波斯匿謂須賴言誰當證明我貧仁富須
 賴答言大王亦聞世有如來至真等正覺明
 行成為善逝世間解無上士道法御天人師
 號佛世尊次九所見已諦能現證要今者不遠近
 在祇樹給孤獨園王曰我已厚祿得見此尊七
 須賴言是聖師可以為證王曰願請佛來如
 佛所斷當以為正於是須賴即說偈言
 佛慧悉遍見 不須大王請 今我意所念
 已見必哀來 神通聖無漏 世作後所受

佛無不定智	必來王莫疑	常等無憎愛
愍傷人非人	雖遠在他方	但念其法言
我願大王信	佛爲慈悲主	於是至意念
世雄來不久	預出香華寶	珠璣繒蓋幡
衆妓調五音	供佛當鮮明	

須賴即叉手偏袒右肩下兩膝跪伏地遙向
佛說偈言

佛悉知人意 照見諸至誠 願稱聽至意
現神住我前

於是地即大動佛與五百比丘二百菩薩化

從地中出王殿上釋梵四天王無數百千天
悉從佛而來王及吏民見佛現神莫不悚然
加敬稽首佛足若干千人從敬發意願爲菩
薩於是國貧須賴前禮佛足却住白佛言我
行此城中得明月金珠價直一閻浮利念欲
與貧者觀省是國獨王極貧所以者何貪欲
無厭賦歛不息媿惱不息一國民爲疲極迫
強役羸中傷至直下有勞擾上爲欲縛不念
非常不順正治是故我獻此明月珠不肯受
反詰我以貧富之證是故願見如來無不開

導無所不護析疑除垢願解此義佛言富哉
 須賴言語至誠大王勿疑王曰唯然世尊以
 正真之言啓發蒙冥佛以善權方便將護王
 意現其義言王且諦聽亦有因緣計王所富
 須賴無有亦有要義計須賴富王不能及所
 謂王之富者計有國財金銀璧玉水精瑠璃
 眞珠珊瑚碑磔碼碯象馬宮殿所有饒裕治
 得自在此王之富須賴無有當計須賴道德
 正相布施戒具忍力精進慧不放逸善行有
 叙慈悲喜護愛敬三寶學深意淨直信慚愧

七財滿具是須賴富王不能及正使大王所
 部國界人民悉富如釋摩男合此人財以比
 須賴道德之富百分千分巨億萬分計所不
 能及是不可以譬喻爲比王言善哉善哉如
 世尊言我已有福我國界中乃有持法上富
 之人佛言然亦多有真人在王界內於時王
 波斯匿起住佛前讚須賴言
 我尊仁與佛 由仁我綺雅 願以國相上
 自今仁爲師 久已憍慢戒 坐國遠正法
 今聞須賴語 願詳修梵行 用貪財利故

怨五百人繫 今赦貪無益 念仁恩難忘
於是五百繫人聞王赦其罪皆念須賴恩獸
非常苦得無欲意悉起禮佛又禮須賴王意
歡喜重讚言

仁富我實貧 須賴言妙真 今下令國中

不得言仁貧

國人聞王令後皆稱須賴為富無復貧名須
賴起正衣服右膝著地叉手白佛言今是大
眾集會善哉世尊願說法語使此眾人不空
見佛佛言善哉聽我所說善思念之有四法

族姓子為見佛何等四為信為樂為悅為敬
是為四復有四法可得見佛何等四已見佛
色像便起道意自願後世得身如是以至意
思念佛言常至誠已悲哀諸人物意不復動
已樂所履行不斷三寶是為四復有四法為
覺意何等四謂色痛想行識無所視所見轉
空所想即知是為四復有四法見佛向淨何
等四不計彼我為內外除不計常在為除壽
命不計斷滅為捨習行以佛眼見覺常眼意
是為四復有四法見佛向淨何等四一切法

無所取以正定爲淨行已學成無上智善權見淨脫是爲四族姓子族姓女已見如來爲向清淨佛說是時七百比丘意解無漏坐中菩薩皆得不起法忍無數千人皆立德本佛說經已便從座起與諸弟子及諸菩薩現神飛去如鳳凰王還到祇樹給孤獨園於是王波斯匿謂須賴言仁者欲詣佛時願相告勅身欲隨往須賴言亦願大王勅諸後宮太子官屬并國吏民不詣佛者使有司記其罪所以者何菩薩不但憂身憂人非人菩薩在大

衆中威神倍好王言願聞菩薩將從大衆爲之奈何須賴答言一切衆生菩薩皆能合會以爲從者謂以布施衆人樂從能轉慳者使好布施菩薩持戒衆人樂從化諸不信令信罪福菩薩忍辱衆人樂從化諸瞋恚令無結恨菩薩精進不九衆人樂從化諸無勢令建精進菩薩行禪衆人樂從化諸亂意令守一心菩薩智慧衆人樂從化諸愚癡令得正智菩薩行慈衆人樂從化諸不仁使有慈心菩薩行悲衆人樂從入生死若不厭正行菩薩行喜

衆人樂從化憂迷者能使樂法菩薩行護衆人樂從安慰勸助使人入法如是大王德行非一又有四事爲善受人一曰護衆生不違捨二曰種德本行清淨三曰擇好願令佛國無三毒四曰空不願無思想出諸魔網所拘制菩薩常行柔輒化諸剛強不忘大乘樂居山澤不以毀斷先世福德善本日增普修衆行周滿道法三十七品菩薩以是合取人民王波斯匿欣然大悅善心生焉王身所著綵衣價直千萬以上須賴須賴不受言大王意

悅與受何異王意不樂須賴復言我自有常衣著之甚悅當用是憂衣爲王曰何故須賴答言我有時脫衣掛樹捨行一日或至七日無貪取者我亦無惜意不顧望此衣菩薩常服如此輩衣本九既自無著意又使彼不貪王曰願仁愍念足行衣上使我長夜得福無量須賴稱王意爲蹈衣上王曰此衣以屬須賴吾將安置須賴答言大王宜視此國中形露不蔽者可以衣與之王即勅左右持此衣出賜諸貧窮人諸貧窮人共得王綵衣皆歡喜念

須賴當何以報其恩須賴至意以佛威神空中有聲而說偈言

不以香華寶 甘快諸美食 欲報此慈恩
但當起道意 至人不貪貴 不樂諸奇異
欲報當求佛 大乘四等意

於是須賴以日昃時與大眾人王亦與後宮一切官屬吏民俱行詣佛是時舍衛清信士清信女合十億眾及得賜綵衣貧民聞須賴當到佛所皆悉從行時天帝釋下從舍衛來至祇樹於中間化作大殿如忉利天宮化作

七寶樹於樹下為佛設師子座方圓自副以若干種繒敷其上令萬二千妓女羅住其邊作百種音樂以為供養佛佛知大眾具至即起到大殿坐天師子座佛身放光明照天地空中散華其隨如雨天帝釋告子言拘或吾為佛設座汝可為諸菩薩真人作座太子即化作六萬餘座悉嚴好以天五綵之氎已說偈言

真人諸菩薩 願來坐此座 是化天所樂
常願會佛前

諸菩薩大弟子坐已定時般遮翼天勅其天
人字調五百餘琴令音調好進歌佛須賴來
者必有尊天俱至我曹當退即時調諸意如
歌頌言

智行過百劫 智盛施無量 智戒攝身口

當禮無上聖 人忍無所犯 精進人力強

仁開定慧門 當禮三界雄 明斷淫怒癡

已盡滅無瑕 自得復授彼 當禮天人師

慧觀除三愛 不貪世間榮 恬惓無憂畏

當禮是法王 魔天進三女 道意不為傾

水九

十二

無著不可汙 當禮是至清 奇相三十二

衆好自嚴身 八聲無不聞 當禮天中天

行地印文現 無畏威遠震 齒齊眉間迴

當禮釋中神 我讚十力王 檀獨歡喜誠

自歸佛得福 願後如世尊

爾時須賴從大眾人民亦若干天人俱到
佛所皆禮佛足各坐一面王波斯匿與其所
從前禮佛足却住一面於是王手自取牀謂
須賴言願仁坐此座諸天衆中未見須賴者
念是貧人有何功德而見敬乃如此釋知諸

天意言諸依福者不宜輕是人所以者何我
可為證是人守戒奉法難及且待須臾方見
其德須賴欲使諸天意解即白佛言唯願世
尊解說菩薩得威神見敬至於無上正真之
道是時佛放身光焰著須賴其形狀踰於天
帝百千倍天意皆悅知非凡人悉已天華散
其上佛告須賴菩薩在貴不以憍慢現若卑
賤能使衆人不貪富貴亦無恨貧是為淨德
其在豪貴能率餘人興布施意在智現愚能
使愚人疾解智慧是為淨德已能制意如汝

永九

十三

須賴示現極貧守戒如法為諸梵志居士衆
人所敬是為清淨知善方便賢者阿難白佛
言須賴學來久如佛告阿難其學甚久已事
若干億百千佛現得三忍博達衆智順行諸
善自見貧鄙意淨如是阿難言今寧有人願
求佛者佛言欲天七千色天萬二千世人數
千皆發無上正真道意阿難復問須賴久如
當成爲佛佛號爲何國土何類佛爲阿難說
此偈言
阿難聽我說 須賴初發義 護人無仇意

德廣常大施	從始起意來	其數難縷陳
供養佛無厭	奉法守不忘	學六度無極
進道樂久長	梵行未曾漏	守法慧不傾
所行志念具	覺對立道地	已度眾邪網
性善覺內事	已捨世八事	利衰毀譽意
一切等心視	如空無罣礙	愛法行無倦
守忍慈為常	愛人如愛己	棄身安羣生
愛習悉教彼	念熟說義實	覺意不離法
解空導二脫	三忍具無念	學法知可行
所至必開導	一切蒙其恩	所在國邑興

輒往到其方	宣化如佛意	遍教諸天人
我般泥曰後	末時須賴終	生東可樂國
阿閼所山方	餘三阿僧祇	行滿大願成
得佛除世邪	安隱度十方	自然為神將
號曰世尊王	始如阿閼佛	所度無有量
世名德化成	惡滅善義興	佛住千萬歲
眾僧不可稱	彼願羅漢少	求佛者甚眾
時人力神足	精進福行明	其世五音聲
佛說法遍聞	無有壞善魔	正信脫邪患
至佛滅度後	八萬四千人	上法興照世

今行無訟意 須賴所教化 多願摩訶衍
悉會生其世 不數已度人
佛拜須賴時坐中天人鬼龍各以好衣奉上
須賴歡樂之聲聞于三千億百千人皆來禮
之佛爲廣說若干法要解三乘行王波斯匿
避坐叉手住白佛言我以貪濁爲國財醉憍
貴自恣作危殆行得須賴妙言乃自知最爲
貧今欲捨家國付太子受世尊戒身爲佛比
丘僧守園給使現在財寶爲三分一分奉佛
弟子二分施國人民三分留爲官儲得蒙佛

恩現身財寶不復貪樂一切是福皆施衆生
願得無上正真道意時坐中五百長者居士
五百梵志五百小臣聞王誓願如師子吼皆
發無上正真道意一切捨欲以家之信離家
爲道欲作沙門除中三百人其餘佛悉以爲
沙門於是須賴退坐叉手白佛言已亦願從
聖師子十方諸現在佛求哀作沙門須賴慧
方亦如來所成便入三昧一切十方諸現在
佛皆與其比丘僧俱現須賴即起稽首禮十
方佛便爲沙門復求哀言願諸世尊哀聽受

我使得成立十方諸佛及釋迦文皆伸右臂
 摩須賴頂諸佛臂各自現不相障是時光明
 照三千世界天雨眾華賢者須賴自然法衣
 在身被服正齊威儀安庠當須賴得拜時五
 百比丘漏盡意解無餘縛結千菩薩得信忍
 佛告阿難受是記拜經奉持之當為眾人而
 說其義所以者何末世人多在邪信網吾以
 是故於中作佛化其惡意使見正道令如須
 賴從信入慧我於世間周遍說法一人不度
 我終不捨是故阿難當傳此法令人信樂終

日習聞使意開解當從是如得要佛說經已
 皆歡喜須賴比丘諸比丘僧天帝釋及王波
 斯匿天人阿須輪莫不樂聞

佛說須賴經

衣力

音釋

菅 古閑切 藎 楚七切 遂也 馬 捶杖 主
 茅也 藎 莫駕切 屬 晉也 捶杖 主
 藎切 杖直兩切 捶 陟瓜切 筋 筋舉欣
 杖謂擊人之杖也 搗 擊也 筋 筋舉欣
 也 纏直連 革 裹 古伯切 皮也 駱 駱各切
 切 繞也 連 革 裹 古伯切 皮也 駱 駱各切
 名 徒何切 駱 駱 古伯切 皮也 駱 駱各切
 力 能負千斤 駱 駱 古伯切 皮也 駱 駱各切

永樂北藏

佛說須賴經二譯

第二二册

儲徒結切日也
貯未時也
也魚切

疊徒劫切
毛布也

危知
殆殆徒耐切危
險殆險也

佛說須賴經

衣十

前涼月支國優婆塞支施嶠譯

聞如是一時世尊遊於舍衛祇樹給孤獨園
與大比丘眾俱于二百五十人菩薩五千人
爾時世尊遊近舍衛大城為國王大臣梵志
長者及諸細民衣十供養世尊給所當得爾時城
中有極貧者名曰須賴信佛法眾奉持五戒
修行十善奉行慈心終不起心於一切眾生
行於悲心志不疲極行於喜心常樂正法行
於護心苦樂不動堅固無上正真道心以方

便善欲度人故居舍衛城示現極貧於是釋
提桓因以天眼淨徹視於人見舍衛城中極
貧須賴執堅固德善行純備心無恚怒執志
堅強無有瑕穢坐起經行不失威儀出入周
旋常懷等行飲食坐卧常懷等心左右睡寐
已皆除盡少欲知足易充易可損於利求利
衰毀譽心不傾動至心堅固離於貢高攝持
謙順心靖純淑質直善說言信不華奉八關
齋知節少食普城所敬無有馱足諸造見者
與之說事莫不歡喜食節衣藪又致供者讓

而不受樹葉爲器茅草爲席衣食之餘輒以轉施無所藏積清淨潔白離於死業於一切生無所志願常以晝夜各三詣佛如來常開閉瑕容其禮拜供養諮受法言若其須賴欲詣佛時若干百人常從與俱若其須賴所遊居處若行若住若坐若卧其地界分無有空閑人衆圍繞於是釋提桓因即心念言如是族姓子淨戒淳淑善行威儀恐子將奪我處當下試知審求何道於是釋化作數人住須賴前罵詈須賴言不順理又以瓦石刀杖加

之於是須賴以其忍力專行慈心不瞋不恚於是釋提桓因復化作人住須賴前謂須賴言唯然須賴如是人等罵詈無限言不順理又以瓦石刀杖加汝若人見聽爲汝殺之須賴答言莫說是語所以者何不善讒仁者殺生之報正使彼等刀割我身破如跂_水跂_二樹我尚不發惡意加於彼等所以者何一切諸法報應有二種善者生善道種惡者墮惡道以是故我不敢恨彼況欲斷彼命於是須賴說是偈言

其種於苦者	必生獲苦果	其有種甜者
必生得甜果	如此報應者	是智為現事
惡者報應苦	善者報應樂	是故不當三
為惡身口心	是故有智者	不當以勸人
當常行三善	於是身心口	常以此勸彼

若人樂善者

於是釋所化人不能動須賴於是捨去於是
釋提桓因於須賴前化作七寶金寶現須賴
前復化作眾人住須賴前謂須賴言取是金
寶可用布施亦可作福可以作服飾卧具亦

可好衣亦可美食云何守是貧行須賴報言
前之惡行諸仁者我之此報令我如今貧鄙
然不能守是貧當犯不與取也惟須賴宜可
樂活盡壽何為乃遠慮後世之報以為言說
須賴報言諸仁者是為愚法夫見法者慮是
重報能慮重報者是則為明達不明之士慳
貪他有犯不與取能離慳貪則為明智夫不
智者貪得多積以護身命無所護慮則為明
達於無常有常想於苦有樂想無我有我想
不淨有淨想如是者犯不與取觀無常計苦

計空計不淨者是則爲明智計吾我倚居家
如是者犯不與取不計我不犯他如是輩則
明智無充飽不知足如是輩犯不與取充飽
知足是則明智不淨戒者犯不與取其淨戒
者是則明智不見報應愚癡之士犯不與取
見報應者是則明智夫饕餮者犯不與取不
饕餮者則爲明智圖他所有貢高躁擾犯不
與取讓一切有則爲明智當於時則說偈言
伏藏至千億 彼不開捨心 如是世之貧
是則非明智 家無一食儲 而有捨施心

如是爲大富 明智者所歎 聖賢普顯現
而能不爲惡 愚歎加嚴飾 爲惡則不顯
願爲智所罵 不爲愚所歎 愚者歎於惡
明者歎於善
天所化諸士不能令須賴犯不與取於是釋
化已爲長者形持名上寶價直百千住須賴
前謂須賴言我於王波斯匿前有所諍訟引
仁爲一證以寶相與願仁爲我證須賴謂言
仁者莫作是說我不能以不知故而妄言何
以故妄言者仁者爲自欺身亦欺他人欺諸

聖賢妄言者仁者令人身臭心口無信令其
心惱夫妄言仁者令其口臭令身失色天神
所棄夫妄言仁者亡失一切諸善本於已愚
冥迷失善路夫妄言仁者一切惡本斷絕善
行閑居之本於是時說此偈言

夫口臭穢者本十妄言者語時忘失清白法
意志多忘誤為護已諸神聖賢所欺誤
彼士常羸疲夫喜妄言者諸惡之根本
斷善本於彼必當趣惡道夫妄言仁者
若以滿天下金真珠相與夫守持法者

不為之發言

釋提桓因不能使須賴言妄便捨去於是釋
提桓因謂阿須倫女首耶日行玉女識乾執
樂第一夫人法汝等詣國貧須賴動其閑居
試知為審離欲為故服欲不耶於是首耶阿
須倫女日行玉女識乾執樂第一夫人於冥
夜靜時於須賴所止地之分界行詣於彼說
温温甜辭與須賴言起仁者我等故來相事
且觀須賴我等形容之嚴好塗梅檀香瓔珞
被服鮮明適在盛時視此須賴以汝之福故

得我等執事須賴視已便作是說汝等盡是
 地獄餓鬼畜生行事非天人之執事又觀汝
 等身如幻化之自然觀汝等之形聚沫泡之
 相梅檀香之塗我觀其如是審諦法聚會不
 淨血所澆眾服嚴淨見如是幻化所作心之
 躁疾合會愚所觀無常散滅法以已福觀汝
 等行趣地獄類所以失志不護已志故何不
 明不淨者是則貪於欲附臭處者是則貪於
 欲附穢惡者是則附於欲純荷諸苦者是則
 貪於欲謂貪欲樂者是則附於欲欲入地獄

者是則附於欲欲入畜生者彼則附於欲欲
 入餓鬼者是則附於欲欲親惡人者是則附
 於欲欲成就貪者是則附於欲闔諍怨訟會
 者是則附於欲欲被繫閉者是則附於欲顛
 倒之所生增益愛結者是則附於欲狂悖迷
 惑者是則附於欲醉亂闇冥者是則附於欲
 不善之所近善之所捨離一切諸不善之所
 纏縛者是則附於欲迷失徑路者是則附於
 欲修行不善者是則附於欲羸劣奪人力者
 是則附於欲欲雲之所覆者是則附於欲欲

近鬼魅者是則附於欲欲近反是鬼者是則
附於欲欲近牛馬狗猪駝象殺羊豺者是則
附於欲欲近非人者是則附於欲欲離戒聞
施者是則附於欲放捨閑居者是則附於欲
專感專冥專益勞塵專損減於無上道者是

則附於欲當於是時便說偈言

臭穢不淨者 欲腐亦如是 專苦不附樂
獄鬼畜生處 與不肖者會 欲醜亦如是
處非法之處 諍訟興怨惡 繫縛之縛者
顛倒之所生 愛欲所增益 從是所生者

是則附於欲 迷惑之所惑 和協與同塵
是則附於欲 燒然之暑熱 合會成眾惡
毀滅於眾善 諸惡之根源 如雲之所蓋
附欲亦如是 鬼魅之同處 反足亦如是
形色之所惑 視欲亦如是 牛羊狗犬猪
駝象殺羊豺 永十 附欲之所親 離於一切法
或聞施閑靖 零落附於欲 專感增勞塵
損減無上道 是則附於欲 欲脫者離色
如汝滿天下 妙容勝汝等 不能汗吾意
諸功德備悉

永樂北藏

佛說須賴經二一譯

第二二册

首耶阿須倫女日行玉女識乾之夫人不能
動須賴皆捨而去詣釋提桓因詣彼已勿疑
也天帝彼已見諦無復女色假已離於欲普
於世無著於是釋提桓因益增驚恐衣毛為
豎無疑也族姓子必從於我生於是釋提桓

因自往詣須賴已住須賴前叉手說偈言

發何願仁者 汝行如是法 閑居清旦戒

日月釋梵帝

於是須賴說偈答言

日月釋梵帝 三界之上業 此皆無常存

如幻之示現 云何明智者 當著三界耶

所可無生長 亦無老病死 亦無有憎愛

所處平如秤 願普安一切 成佛覺未覺

於是釋提桓因即歡喜踊躍善心生焉即說

偈讚

勸仁普慈心 本十 如是言說之 七 善哉當成就

如是無上願 速降伏眾魔 雨於甘露法

為行眾善故 必成世普慈

於是國貧須賴彼於異時行於舍衛大城之

中便於城中得先時人瑞應天金之珠價直

普世寶於是國貧須賴手持珠已便舉聲言
今於舍衛諸仁者於是城若有極貧者當以
是直普世之寶而惠與之彼時有舊長者居
冢貧者皆走馳詣我等極貧以寶見惠又復
餘人數百之衆亦從乞寶我等極貧須賴答
汝等不貧所以者何於是舍衛大城之中有
一極貧者當以是金珠寶而惠與之諸人答
言於是城中有誰極貧答言王波斯匿是極
貧者當以是寶而惠與之諸人答言止止須
賴莫說是語所以者何王波斯匿者豐富大

財其業周普倉藏盈積於是國貧須賴於大
衆前便說偈言

財業雖豐廣 而衣知充飽 大海尚可滿
是貧終不足 若增益貪欲 展轉於諛諂
現世及後世 如是貧無智

於是國貧須賴持是金珠已與諸大衆圍繞
周匝詣王波斯匿當於爾時王波斯匿以財
寶故收上族姓子五百長者爲之設罪欲薄
其財義於是國貧須賴持是金珠詣王波斯
匿詣已便謂王言我行舍衛大城之中得往

百人瑞應金珠價直普世大王我便生意欲
 以是寶與極貧者以是故大王如我所憶念
 是城中唯王極貧善哉大王唯受是寶於是
 王波斯匿便有慚顏謂國貧須賴言我貧於
 汝耶於是國貧須賴於大眾前為王波斯匿

本十

說偈言

夫以貪縛者	增業而不飽	為王造損耗
熱已亦熱彼	不顧於後世	無德不計死
如是不貪耶	以法故明者	善立成大慈
不成長塵勞	知足無所欲	彼貪不後生

若見於衆生	即生大悲心	以是無怨嫌
如是富大財	善處閑居士	貪富貴之士
如不獲於法	於下貧衆生	一切從衆邪
好於女色樂	不顧當來世	王如是貧者
已屬於女人	其信清不濁	戒禁淨無瑕
性和懷慚愧	捨決常安住	聞法從聖賢
往往慧入心	後世捨惡趣	如是不貧士
以法自校飾	手終不捨施	身壽業不要
不從道趣要	壽或於世行	或猶如醉象
如是之貧士	無有志性故	若有信佛寶

法寶敬聖眾	身命業不要	不要易取要
不恚亦不愚	立志樂不感	如是士不貧
明智者所敬	必性無飽足	焚燒不捨步
眾流無充足	晝夜流入海	日月無充飽
周行於四域	王貪無終飽	積財不飽終
大王火性者	不求燒草木	此是其常數
亦如是大王	於三無所燒	王富貴無常
其喻如草露	誰當願求王	聞如是說者
於是王波斯匿謂國貧須賴言我貧於知誰		
當證是大王不聞耶如來無所著等正覺一		

切智一切見所知審誠信立所謹審於一切
 諸世人阿須倫遊於是舍衛大城須賴我亦
 曾聞見是者大王如來為我證王貧甚於我
 以是故須賴當往問如來如彼所決便當奉
 持於是國貧須賴說偈言

我師行不遠	我今於是念	彼知乘空來
於彼無不知	今世及後世	心心俱知已
大儒當至此	彼亦無貢高	愍一切眾生
雖遠必當來	眾生至心故	我惟願大王
必信意莫度	當立至誠誓	世尊必當來

華髮及衆香 幢幡及妓樂 大儒如是來
須賴叉手右膝著地說偈言

若佛審諦知 我定至心者 以是至誠故
普知立我前

說是言已於是地動如來忽然化從地出五
百弟子菩薩千二百釋梵護世者諸天數百
萬見佛現神歎未曾有王及大臣一切眷屬
皆跪禮勝足數千衆生供養世尊皆發道意
於是國貧須賴叉手白世尊言我行是舍衛
大城中得往古人瑞應金珠價直普世以是

故世尊於是城中若有貧者當以與之世尊
我謂是舍衛城中王波斯匿即是極貧何以
故侵剋他有不知厭足貪於財寶不諦於誠
實媿惱下貧滅損富有者專於王勢愛著色
欲以是金珠與之王不肯受問我以誰證我
貧仁富惟願如來無所著等正覺以一切智
一切慧所知審爲信審爲稱審引爲一證善
哉世尊等心於一切去離貢高無所偏黨願
證是義於是世尊告王波斯匿審實大王如
須賴言審爾時世尊審爾安住於是世尊欲

決須賴疑告王波斯匿言有緣大王富於須
賴復有緣理須賴富於大王彼何等為緣所
謂王業尊貴之利營從金銀珠玉水精瑠璃
真珠珊瑚象馬車乘倉藏儲珍以是因緣大
王富於須賴若復大王施與戒聞捨無惑著
閑居之德慈悲喜護禪定解脫三昧正受信
佛法眾堅固之志直信慚愧有行以是因緣
大王須賴富於王假令大王所部人民財寶
富有皆如大王以比此族姓須賴行七步中
間戒聞施智百倍不及千倍不及巨億萬倍

不得為比於是王波斯匿攝除貢高白世尊
言甚得善利安住而我界內有是大士世尊
言如是大王如是大王王之界內有是大士
又復大王又復多有餘大士在王國界如須
賴者王波斯匿於須賴前說偈言

仁是我之師 佛亦我之師 緣仁除貢高
今以國相上 願與營從俱 為仁之弟子
為貢高所欺 使於斯長夜 為王位所惑
不行於道法 今聞須賴言 蒙仁當行法
令是五百人 吾以貪故繫 今悉放捨之

願屬仁侍使

此五百人聞得解脫已欲報須賴恩滅意不顧業無所復顧戀以誓自誓立一切智心於是王波斯匿謂須賴言我貧仁不貧須賴仁所言是爲快善其稱須賴貧謫以犯王法是須賴者但當名須賴不得復稱貧於是族姓子須賴即從座起更整衣服右膝著地叉手白佛言是諸大衆普會欲見如來善哉世尊爲是大衆如是說法令是大衆不忘見佛佛告須賴言族姓子有四法具足受持若族姓

子族姓女見如來者審見善見何謂四法至心愛心悅心敬心是爲四復有四何謂四是須賴族姓子族姓女見如來色像成就便發無上正真道意至心發意不違如來意愛念衆生欲求度脫故欲使奉法故欲使三寶不斷故以是四法故須賴族姓子族姓女具足見如來成其審見善見復有四法族姓子族姓女見於如來成其審見善見何謂四色痛想行識行無所視見觀四大等空諸情如空聚我想覺知以是四事族姓子族姓女成其

審見善見復有四法族姓子族姓女見佛甚
潔淨淨於我離我故淨於衆生離於衆生故
淨於壽離壽故淨於命離命故淨以是四法
具足族姓子族姓女見如來甚潔淨復有四
何謂四天眼無所作爲慧眼無所著行佛眼
如審覺悟法眼如知所現是爲四法復有四
法族姓子族姓女見如來甚潔淨何謂四淨
於戒品無所連著淨於定品以諸法定故淨
於慧品以度世智等故淨於解慧度智見品
善解脫解脫無所度故以是四法具足故見

如來甚潔淨當其說是四事次第法化時七
百弟子發意以弟子乘而得解脫具滿千衆
生發無上正真道意於是世尊爲王波斯匿
及諸大衆說是法教訓皆令歡喜踊躍便從
座起與菩薩及諸大弟子以神足力乘於虛
空猶如鴈王還到祇樹給孤獨園於是王波
斯匿謂族姓子須賴言若如仁者詣如來時
願見告勅已欲侍從可爾時至亦願大王後
宮妹女及諸大臣大衆圍繞俱往見佛於是
舍衛大城之中立其制限不詣佛者使有過

謫所以者何又復大王菩薩立行不獨為已
 故菩薩立行欲安一切衆生故又復大王菩
 薩不以一人二人故而發道意大聚大眾以
 為將從於是顯好又問何謂菩薩之將從一
 切則是菩薩將從欲濟度脫之故發道者意
 是菩薩之將從水十不觸小乘而轉進故心堅固
 者是菩薩之將從欲攝伏一切諛諂衆生之
 故無懷之心是菩薩之將從欲差異之行轉
 進之故無猶豫之心是菩薩之將從不停等
 轉故布施之心是菩薩之將從攝懷嫉衆生

故持戒之心是菩薩之將從攝惡戒衆生故
 忍辱之心是菩薩之將從攝持躁擾衆生之
 故精進之心是菩薩之將從攝持懈廢衆生
 故禪定之心是菩薩之將從攝持亂意衆生
 之故智慧之心是菩薩之將從攝持一切惡
 智衆生之故慈心是菩薩之將從心存不捨
 衆生故悲心是菩薩之將從入於生死不患
 厭故喜心是菩薩之將從以法樂樂於衆生
 故護心是菩薩之將從憎愛俱滅等行之故
 四恩者大王是菩薩之將從諸法無家而等

行故種種善本報應是菩薩之將從相好智
慧充滿具足故誓願潔淨是菩薩之將從淨
佛國土故三脫是菩薩之將從止宿甘露門
之等行故誠信不兩舌惡口妄言綺語是菩
薩之將從無違逆辭之等行故柔軟甘辭是
菩薩之將從應辯報答等行之故無所憍亂
是菩薩之將從於一切衆生無醜貌故多聞
具足捨以轉受是菩薩之將從志念無忘等
之故尊敬師長是菩薩之將從來聞之法令
人聞知受持正法等行之故捨家之心是善

薩之將從如所作無有損減等行之故閑居
之心是菩薩之將從白黑之法堅守護之故
威儀之心是菩薩之將從不望於他有所受
故淨德無染是菩薩之將從以甘善本等行
之故潔淨之心是菩薩之將從無信衆生以
立其信等行之故無放恣心是菩薩之將從
一切佛道品法具足充滿等行之故於是王
波斯匿聞是說已歡喜踊躍善心生焉以好
名衣上服若干色綵其價百千奉上須賴供
養法故以法故受彼不肯受而說是言止

大王是王所服所以者何我自弊服補納
之衣有時大王我之此弊衣掛樹一日或至
七夜無有取者亦無貪者我起遊行無顧惜
意以是故大王凡衣服者但以蓋形使已無
羞意又令彼不貪王波斯匿謂族姓子須賴
言如汝須賴不受是衣者願以足履令我長
夜得福安隱於是族姓子須賴便以足踏是
名服百千價衣慈愍於王波斯匿故於是王
波斯匿謂族姓子須賴言是之名服仁以足
踏何置之對曰大王是之名服舍衛城中有

師子座詣已於師子座結跏趺坐如來適坐
於師子之座於是三千大千世界六種震動
現十八瑞動而復動而復大動於是釋提桓
因子瞿或在會中坐於是瞿或天子化作六
萬座天子所化已請諸菩薩使各詣座便說

偈言

唯座諸淨坐於是座以是善本疾得佛座
諸菩薩愍瞿或天子故便坐其座於是般者
識乾執樂王子謂日行玉女言汝往與是五
百天樂俱同音歌歎佛德俱供養世尊師子

之座須賴未來之頃所以者何族姓子須賴功德巍巍侍從衆多常見如來者則不容汝等於是日行玉女般者識乾執樂王子之后作五百樂往詣如來已皆稽首佛足手執樂器皆同一音歎世尊德而歌頌曰

世尊往古百劫修閑居行世尊普調衆生使樂布施世尊身口及心樂持淨戒願禮體如須彌山世尊忍慈堅固不勞世尊精進堅力如樹世尊禪慧之光無所不作願禮三界無垢世尊已脫貪婬瞋恚愚癡之垢世尊所作

已辦願禮三界所應供養此諸垢汙魔女五百如來見已以無垢目心得安隱成就佛念捨離於欲不復觸近於欲樂問於如來除心之垢莫使有勞垢意者歡悅衆生意願禮彼足訓三十二相勝瓔珞百福功德滿善音於諸貧窮孤獨可以與之於是王波斯匿勅其左右卿等持衣往於是舍衛城中有諸貧窮孤獨羸老便以與之唯然大王國中若干衆人及諸貧窮者聞王波斯匿以百千價衣若干種色與須賴已而以惠施城內城外普來

集聚於舍衛城百千億衆生皆適得是百千
價服已皆服著之適服著已善心生焉我當
以何等報是須賴而爲供養承佛威神又須
賴所建立便於空中而現聲言不以香華及
塗香不以甘餽饌而可以報須賴無過發道
意須賴不以衣食故亦不利供養歎譽名德
故但以度衆生及發道意故順從彼教者當
行道之智於是族姓子須賴便從座起與王
波斯匿俱後宮媵女臣吏人衆大衆圍遶前
後出舍衛城行詣祇樹給孤獨園舍衛大城

之中人衆十億國中貧人聞族姓子須賴往
見如來念須賴恩悉皆從行以佛威神釋提
桓因從舍衛城至給孤獨園於其中間化作
場地廣普雜綵妙好如忉利天晝度之宮若
干校飾又化若干種寶樹於樹下化作師子
座高妙堅固高千肘以若干日千天繒敷其
上文編雜綵阿須倫女首耶之后萬玉女俱
而侍衛皆持天華天香鼓樂絃歌供養如來
師子之座已爲供養於是世尊知衆人已會
與諸菩薩及大弟子出於祇樹行詣於嚴淨

衆生所往淨願禮無比神難及神天金輓足
行步師子之雲與所往行化因釋胎生今所
歎德百福滿願使衆生心普悅無疲倦所歎
勝多德願令疾得歎是者於是族姓子須賴
與王波斯匿及王後宮與諸大衆眷屬圍遶
諸天百千之所歌歎行詣世尊已稽首世尊
足於一面住王波斯匿稽首如來足各繞三
匝於一面住於是王波斯匿以其仁座而讓
須賴而說此言惟族姓子垂恩務矜坐此仁
座須賴便坐於彼仁座於是衆中有諸天子

未見須賴者見是貧人有何功德爲王見敬
乃如是耶於是釋提桓因知諸天子意謂諸
天子言莫起慢意於是仁者而今諸仁功德
損減長夜不安所以者何我其審諦是族姓
子大功德善法充滿又諸天子且待須臾觀
其功德善法具足於是族姓子須賴欲悅諸
天子意便白佛言唯然世尊現說菩薩大士
濟度衆生之嚴好智之嚴好示現嚴好具足
充滿疾成無上正真之道是時世尊以如是
像放身光明照須賴身適觸身已族姓子須

賴蒙佛光明是時須賴身逾釋提桓因數千萬倍須賴之身姝好如是於是諸天子見須賴身姝好如是甚大歡喜便禮須賴而以天華敬散其上於是世尊告族姓子須賴言菩薩處貴而現卑賤欲度人故是則名曰智之嚴淨而以威儀悅可衆生可衆生已便現其行久現神通是智嚴淨又族姓子菩薩大士意得自在示現極貧爲諸梵志諸人所敬是爲嚴淨又族姓子若其菩薩示現下貧感勵外學除其貪意現處大業又現捨家欲以導

示厭家衆生故是爲嚴淨是爲須賴是爲菩薩淨於衆生智慧嚴淨精進嚴淨之具足也疾成無上正真之道於是阿難白世尊言是族姓子發行已來久遠云何而爲如來所光飾乃如是乎於是世尊告阿難言是族姓子水十阿難往世具足多供養諸佛數億十八百千行諸度無極所行之行而以神通用爲娛樂已得三忍以得應辯以方便善度衆生故示現極貧於是阿難白世尊言族姓子須賴示現貧行以度衆生其數幾如世尊告曰阿難欲天

七千色天萬二千皆發無上正真道意度世人無數發道意者及生善處又問久如當成無上正真之道得道之時名號云何其佛世界嚴淨何類於是世尊欲歎族姓子須賴國土嚴淨便說偈言

阿難聽我稱 諸世之特導 以成衆生故
 高廣弘普稱 發於大乘行 其劫無限數
 從始初發意 行善行以來 奉事於諸佛
 及其所供養 爲諸法之長 常擁護之故
 智所住往行 於諸度無極 神通自娛樂

長夜行四等 善學方便善 其見生死穢
 明審於佛法 善學相純淑 如衆生之本
 隨本度脫之 以意智所行 住於甚清淨
 已得應機辯 住於諸總持 已度於魔鉤
 諸佛之威儀 堅住而不動 無所汙染著
 度世之八法 利衰現總持 無所於諸法
 不遠亦不近 喻如虛空性 其心無所著
 無有疲厭意 常行大悲心 堅固住於忍
 以被慈德鎧 如於已之慈 於衆生亦然
 終不懷嫌恨 犯者不校問 如其所應受

迎待而不避	口言行無違	諸法普學法
如其解脫相	二法俱解脫	三忍具足得
於行無所起	諸佛之所行	威儀善建立
於諸土行行	多饒益眾生	彼方則不定
而無有如來	須賴所行處	如供養世尊
敬亦當如是	諸天及世人	我滅度之後
後世法盡時	須賴於行彼	東方之世界
其土名妙樂	如來名無怒	當從彼來還
餘三阿僧祇	於其數不滅	於是已之後
續當勤行道	當嚴淨國土	欲度眾生故

彼於是却後	當成其勝道	號光世音王
土如阿閼佛	如來之世界	世界名善化
眾德悉備具	安住壽萬歲	處於世教化
僧數踰無限	少發小乘者	求大乘無限
晉知神通力	凡夫愚闇垢	善化普清淨
彼當普令稱	一法化教誨	彼無魔牽連
普等清淨智	導世滅度後	正法住於世
八萬四千歲	法慧不隱藏	須賴所化眾
承奉道高行	一切當主彼	除置漏盡者
當為族姓子	須賴解說決時	一切眾會各各

以衣覆須賴上勸助之聲三千大千世界莫
不普知其勸助之聲無量無數諸天龍鬼
乾沓和阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒人及
非人應聲皆至聚會而坐供養族姓子須賴
世尊亦為是等以是法化因緣種種說法皆
令諦解於三乘行於是王波斯匿住世尊前
叉手白世尊我狂醉王位狂醉財業狂醉榮
貴狂醉庫藏金銀倉穀慳貪無厭逼迫衆生
以為國財如我世尊世世以如是像處位施
行之法化皆從族姓子須賴聞已我為極貧

須賴所決今於世尊前捨置於國以流離太
子立為王子當奉戒當許身為世尊及諸衆
僧守園給使所有財寶當為三分一分於佛
前奉上衆僧二分與諸貧窮孤獨三分以為
王事之儲誰復世尊聞如是像法處位教化
當有意著於財業者也為愚癡惡友所攝持
者乃有著意我以是所作善本惠施衆生願
發無上正真道意於是會中五百長者五百
居士五百梵志五百臣吏聞王波斯匿作如
是像師子之吼皆發無上正真道意捨家財

業欲於世尊之化捨家入道置中三百人其餘皆現爲比丘僧已除鬚髮服著袈裟於是族姓子須賴即從座起更整衣服右膝著地向世尊叉手白佛言願從世尊及十方現在諸佛受捨於家於是族姓子須賴稽首十方諸佛世尊而發願言諸佛世尊聽許入道於是諸佛各伸右掌摩須賴頭適觸其頭鬚髮皆墮法衣著身威儀安詳於是三千大千世界六反震動放大光明普照十方雨於天華是諸佛臂皆不相障世尊釋迦文伸金色臂

摩須賴頭彼諸發道意者見是現化是輩皆當爲諸佛之所受決當說是法時五百比丘發弟子乘皆得無著滿千菩薩皆得不起法忍爾時世尊告長老阿難言受是法化奉持誦說周滿敷演廣大衆生所以者何是五濁世衆生濁勞垢濁壽命濁邪見濁時劫濁佛興世非是其時欲度此等故使須賴示現極貧所以者何我不以如此忍界之儀而示現一人不度也以是故阿難當現是法布示衆生此衆生等當信是法當從解脫當如是等

永樂北藏

佛說須賴經二譯

第二二册

得無垢女經

一名論義
辯才法門

卷一

元魏 婆羅門 般若 沅 支 譯

如是我聞一時婆伽婆住舍婆提城祇陀樹
林給孤獨園與大比丘眾千二百五十人俱
皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心得自在
善得心解脫第一善得慧解脫人中大龍應作者
作所作已辦離諸重擔逮得已利盡諸有結
善得正智心解脫一切心得自在到第一彼
岸惟除一人尊者阿難餘者悉是大阿羅漢
諸大菩薩十千人俱皆不退轉惟一生縛其

名曰寶明菩薩慧聚菩薩勝藏菩薩名稱意
菩薩辯聚菩薩觀世自在菩薩得大勢菩薩
彌勒菩薩得無憂菩薩文殊師利童子菩薩
不迷行菩薩不迷見菩薩除惡菩薩壞一切
悲暗菩薩功德寶華莊嚴菩薩金瓔光德菩
薩障一切罪菩薩不壞思惟菩薩如是等上
首十千菩薩俱爾時尊者舍利弗尊者大目
犍連尊者摩訶迦葉尊者須菩提尊者富樓
那彌多羅尼子尊者離婆多尊者阿泥樓大
尊者阿難陀此如是等八大聲聞文殊師利

童子菩薩除惡菩薩寶幢菩薩不迷見菩薩障一切罪菩薩觀世自在菩薩辯聚菩薩不迷行菩薩此八菩薩摩訶薩等并大聲聞於晨朝時著衣持鉢被服袈裟相與欲入舍婆提城爲乞食故未到彼城於路中間共相謂言我等心住如色三昧入舍婆提大城乞食如是若入舍婆提城一切人民得聞聖諦尊者舍利弗曰我心安住如色三昧入舍婆提大城乞食如是若入舍婆提城一切人民於聖諦中得無礙慧不破壞慧彼慧不暗尊者

大目犍連曰我心安住如色三昧入舍婆提大城乞食如是若入舍婆提城一切人民無有魔業尊者大迦葉曰我心安住如色三昧入舍婆提大城乞食如是若入舍婆提城一切婦人一切丈夫若男若女與我飲食一切皆得無盡福報乃至涅槃尊者須菩提曰我心安住如色三昧入舍婆提大城乞食如是若入舍婆提城一切人民得阿蘭若尊者富樓那彌多羅尼子曰我心安住如色三昧入舍婆提大城乞食如是若入舍婆提城一切

人民皆得三昧尊者離婆多曰我心安住如色三昧入舍婆提大城乞食如是若入舍婆提城一切外道遮羅迦婆離婆羅閣迦尼健陀阿祇毗迦婆羅門居士得不惡見尊者阿泥樓大曰我心安住如色三昧入舍婆提大城乞食如是若入舍婆提城一切人民得不嫉樂尊者阿難陀曰我心安住如色三昧入舍婆提大城乞食如是若入舍婆提城一切人民聞法即解文殊師利童子曰我心安住觀察如色如是若入舍婆提城門戶窻壁器

莊嚴具樹葉華果袈裟等中出空無相無願等聲出不生聲亦出生聲出無我聲除惡菩薩曰我心安住觀察如色如是若入舍婆提城若彼衆生有惡業行應受報者彼見法故現世輕受寶幢菩薩曰我心安住觀察如色如是若入舍婆提城一切善寶滿藏悉開不迷見菩薩曰我心安住觀察如色如是若入舍婆提城何等衆生堪任菩提婦女丈夫若男若女眼見我者皆見我身如佛身色決定當得阿耨多羅三藐三菩提障一切罪菩薩

曰我心安住觀察如色如是若入舍婆提城一切人民五蓋不障觀世自在菩薩曰我心安住觀察如色如是若入舍婆提城何等衆生繫縛執掌欲被殺者皆得解脫無有怖畏辯聚菩薩曰我心安住觀察如色如是若入舍婆提城一切人民何等惡心衆生慈心相向迺共讚詠音聲語說皆得辯才不迷行菩薩曰我心安住觀察如色如是若入舍婆提城隨何衆生眼見我者一切不退阿耨多羅三藐三菩提爾時彼大聲聞彼諸菩薩依如

是法如是行說相與進向舍婆提城時憍薩羅波斯匿王有女名得無垢已曾親近無量諸佛久種善根供養多佛解甚深法得五神通天眼遠見清淨過人彼諸菩薩彼大聲聞在道語說皆悉遙聞彼女端正姿媚少雙甚可愛樂妙色具足父母意念一切姪女一切人民皆悉樂見年始十二月八日弗沙星日意樂出遊以求吉相父母即聽從婆羅門有五百人齋持酥酪華果符珓相隨而出爲欲解奏彼婆羅門見諸菩薩大聲聞已即住

念曰我今見此吉相好人時彼侍從婆羅門
中有一長老大婆羅門厥名梵天謂得無垢
作如是言女今當知我此所見是不吉相前
有如是諸比丘住可迴入城見如是相所作
不吉以此因緣或解或奏不吉不成即於爾
時得無垢女偈對梵天婆羅門曰

見此無障勝 能却多人惡 此見淨四諦
正念信解脫 二足上福田 施彼願生天
得甘露果報 施者不得惡 第一持戒人
離濁無惡念 行世間治病 療救苦衆生

佛世間最勝 第一之法主 此是彼佛子
無有塵垢染 此諸大菩薩 遠離何等法
惡法皆遠離 常謹慎不越 持戒世間最
好人見者勝 作塵許供養 彼得如法財
此滿足勝相 此善心淨田 婆羅門得信
獲多福生人

爾時梵天婆羅門爲得無垢女而說偈言
莫隨癡心言 齋時觀比丘 如著衣剃髮
求吉不用見 尊朝不喜汝 我當必被笑
不得持齋戒 願勿觀比丘 若不觀比丘

則是大善哉

爾時得無垢女為梵天婆羅門而說偈言

非於今朝日 能救我父母 非諸親非財

亦復非嚴飾 此之功德人 入於有為行

此人能救我 亦救我父母 我於今朝日

捨身復捨命 第一 甚愛樂佛法 不欲世富樂 五

更無異歸依 能救護眾生 惟有佛法僧

三寶能救護

爾時梵天婆羅門語得無垢女言汝大不是
汝於昔來未曾見佛未曾聞法未供養僧汝

何處聞云何信佛得無垢女作如是言我生

七日時婆羅門安置我身在栴檀殿金寶牀

上五百天子在於我上空中行過我時得見

時彼五百諸天子中有一天子曾見如來種

種讚歎說佛功德讚歎法僧我時得聞五百

天子皆共問之作如是言君見佛來佛狀云

何云何得知時彼天子知我心信為生五百

天子信故而說偈言

無垢欲染髮 清淨輒靡旋 面猶百葉華

如夜空滿月 毫色雪玻瓈 眉間甚可喜

諸眷屬中勝	佛語甚微妙	人主師子頰
眼目極殊妙	齊平四十齒	衆生中心勝
彼復廣長舌	善淨圓滿面	利益善語言
離惡口兩舌	無有無義語	佛不毀譽語
利益諸衆生	無數衆生信	頂相猶如目
人主臂指長	譬如象王鼻	希淨齋却入
陰如象王藏	亦復如日光	身毛皆上靡
鹿躡足下平	離垢惡實語	一切牟尼王
已破壞惡見	惡見悉已滅	衆生億問難
正答令歡喜	遠離彼二邊	說於中道法

永樂北藏

得無垢女經

隨何人聞者 第一寂滅樂 直不曲勝語
 一切歡喜愛 法雲普遍覆 平等雨法雨
 如來既自度 亦度彼衆生 歸救中第一
 觀世間相應 餘無量功德 我不能具說
 彼天子聞已 心開淨信佛

爾時得無垢女說此偈已即語梵天婆羅門
 言大婆羅門我生七日便得聞此佛法功德
 從是已來不曾少時有癡覆心不著諸欲不
 著嫉妬不著貪心不起盜心心不思量亦不
 憶念不知愛著或父或母或兄或弟姊妹親

第二二册

屬不知愛著嚴飾之事不知愛著王都城邑
聚落身命不愛著生大婆羅門我憶異相所
謂佛相大婆羅門我心恒常憶念三種何等
為三隨何方面如來行處我問如來若佛說
法如是一切我悉攝聚不失一字不失一義
不失一語無有一夜或於一日隨在何處我
常見佛非是不見我常聞法常供養僧大婆
羅門如是見佛如是聞法供養衆僧我無狀
足爾時梵天大婆羅門勅一同伴小婆羅門
作如是言汝摩那婆今速還去如得無垢向

來所說悉為大王及王夫人說如是法時摩
那婆受教而去如所見聞悉為大王及王夫
人說如是法爾時得無垢女如佛功德為諸
人說如法功德為諸人說如僧功德為諸人
說時彼五百諸婆羅門聞已皆發阿耨多羅
三藐三菩提心爾時得無垢女從輿而下與
諸侍從婆羅門俱前詣菩薩大聲聞所到已
禮拜恭敬尊重住在尊者舍利弗前合掌而
立問於尊者舍利弗言大德舍利弗一切女
人智慧甚少染欲極多專行放逸心意狹劣

不念善法多念惡法善哉大德惟願垂哀悲
 心念我如應說法令我長夜得大利益安隱
 快樂此語未訖時憍薩羅波斯匿王聞婆羅
 門摩那婆語速疾急到詣大聲聞諸菩薩所
 見女在坐於自己女如大聲聞如大菩薩作
 如是言在家甚樂何故在坐說如是言我從
 是來不為癡覆不著戲樂不曾起心時憍薩
 羅波斯匿王即自為女而說偈言
 汝端正如天 姿媚如莊已 何故起惡見
 說言皆不著 王國土豐樂 汝毋隨汝心

女何所憶念 言不著身樂 一切貴敬汝
 見汝者皆愛 百功德莊嚴 何以不著樂
 女何所見聞 於樂生憂怖 好心向我說
 汝有何所願
 爾時得無垢女即為父王而說偈言

王不覺家惡 危脆諸陰中 有為所止宿
 如妓兒戲場 毒蛇所居處 命少時不停
 無有安樂心 云何得睡眠 四大如毒蛇
 三有何處樂 多怨惡鬪諍 到曠野險處
 煩惱怨圍遶 云何得安樂 何者是戲樂

云何而著樂	飲毒云何睡	勅殺云何喜
險岸云何安	人命亦如是	如來說譬喻
有聚如須彌	爾許顛倒意	誰信無常劫
父母兄弟等	一切賊境界	善知識兒子
親友皆圍遶	猶如鏡中像	一切皆無常
有何等人輩	能信此不實	初見自然智
即發菩提心	從發心已來	未失菩薩行
何處菩薩行	貪著世間樂	我見彼如來
不思議功德	聞善逝說法	見此佛子人
是故不憶念	著世五欲樂	

爾時憍薩羅國波斯匿王既聞女說默然不言爾時得無垢女知父默然即語尊者舍利弗言大德舍利弗我欲問難願慈念我佛說大德智慧人中最為第一大德何者智慧彼智慧者為常無常若是常者如佛所說一切諸法皆悉無常佛如是說則是妄語迷惑說法若是無常彼法不生若法不生彼法則無為何所說則不憶念說智慧法以何義故佛說大德智慧人中最為第一尊者舍利弗默然不答爾時尊者大目犍連問於尊者舍利

弗言何故默然不答女難尊者舍利弗言女不問我無常之法問不生法故我不答爾時得無垢女問於尊者大目連言大德目連佛說大德神通人中最為第一大德為住衆生想故示現神通為住法想示現神通若住衆生想示現神通者衆生既無云何大德示現神通若住法想示現神通法無分別大德亦爾無所分別既無分別云何大德示現神通尊者目連默然不答爾時尊者富樓那彌多羅尼子問於尊者大目連言何故默然不答

女難尊者目連言女不問我分別問我無分別不取不分別如來菩提道是故我不答爾時得無垢女問於尊者富樓那彌多羅尼子言大德富樓那佛說大德說法人中最為第一大德為受持說法為不受持說法若受持說法則與一切愚癡凡夫等無有異何以故一切愚癡凡夫受持大德如是不離一切愚癡凡夫法若不受持說法法既無物云何大德說法人中最為第一尊者富樓那彌多羅尼子默然不答爾時尊者摩訶迦葉問於尊

者富樓那彌多羅尼子言何故默然不答女
難尊者富樓那彌多羅尼子言女不問我世
諦之義問我真諦故我不答爾時得無垢女
問於尊者大迦葉言大德摩訶迦葉大德入
八解脫入已復出爲人說法於何人邊乃至
微少受一瓢食彼諸施者皆待生天彼於大
德云何而施爲身淨施爲心淨施爲身心淨
施若身淨施身則無知無覺不動如草如木
如壁如土彼身如是不能淨施若心淨施心
則如幻不暫時住不能淨施若彼身心內外

俱淨如是身心不得淨施身心無物云何淨
施尊者大迦葉默然不答爾時尊者須菩提
問於尊者大迦葉言何故默然不答女難尊
者大迦葉言女不問我取法問我不取法是
故我不答女問我實際是故我不答爾時得
無垢女問於尊者須菩提言大德須菩提佛
說大德阿蘭若行最爲第一大德阿蘭若者
爲有物修爲有法修若有物修則是無常若
有法修法無生相法無滅相法若不生不滅
相者彼則平等彼若平等則非平等彼若真

如則非真如不動不轉若不動轉彼不得說
若不得說彼不思議若不思議彼不可說若
不可說彼則無物若無物者彼則無實若無
實者聖人不說尊者須菩提默然不答爾時
尊者離波多問於尊者須菩提言何故默然
不答女難尊者須菩提言乃至無有少法可
說默然為樂女問如是不戲論法諸有言說
皆是不善不言說界是阿蘭若行爾時得無
垢女問於尊者離波多言大德離波多佛說
大德坐禪人中最為第一大德為心依止禪

為心不依止禪若心依止禪心則如幻不實
分別若當如是不實分別則不實依止禪三
昧則不實若無心念禪一切死人亦得歡喜
諸草木壁波羅賒樹皆應三昧何以故以彼
諸物皆無心故尊者離波多默然不答爾時
尊者阿泥樓大問於尊者離波多言何故默
然不答女難尊者離波多言得無垢女問佛
境界彼非聲聞之所能答得無垢曰於意云
何如來法界聲聞法界有別異耶若異法界
則壞法界若法界壞法界則二法界不二得

言真如如是真如得言不二如是真如如是不二不得言勝大德何以作如是說爾時得無垢女問於尊者阿泥樓大言大德阿泥樓大佛說大德天眼人中最為第一大德天眼為有物見為無物見若有物見則墮常見若無物見則墮斷見尊者阿泥樓大默然不答爾時尊者阿難陀問於尊者阿泥樓大言何故默然不答女難尊者阿泥樓大言女懷智慧問是故我不答爾時得無垢女問於尊者阿難陀言大德阿難陀佛說大德於多聞中

最為第一大德何物得言多聞為有義知為究竟知若有義知義無言語不可言說非耳識知彼非可見若究竟知然世尊說當聽於義莫聽文字如是不聽大德阿難云何多聞尊者阿難默然不答爾時文殊師利童子問於尊者阿難陀言何故默然不答女難尊者阿難陀言一切文字性離如響女問我字故我不答女問平等無心離心此義乃非學人境界云何得說仁者當問如來法王爾時得無垢女問於童子文殊師利言文殊師利佛

說仁者善解如來甚深解脫如是菩薩摩訶
薩中最為第一彼因緣法云何甚深為深故
甚深為自體甚深若彼因緣深故甚深則彼
因緣無人和合何以故如是因緣不去不來
非眼識見乃至非是意識所知不二和合因
緣而生若自體深彼甚深體則非可示文殊
師利言實際之義甚深甚深得無垢言文殊
師利以彼實際非實際故如是彼智則非是
智文殊師利言無有言語得實際者得無垢
言文殊師利若無所得則無言語出過言語

故無所得文殊師利言若爾云何為他人說
得無垢言文殊師利如來善提出過言語彼
不可說文殊師利默然不言爾時得無垢女
問不迷見菩薩言善男子如不迷見如是說
言我心安住觀察如色如是若入舍婆提城
何等衆生堪任菩提婦女丈夫若男若女眼
見我者皆見我身如佛身色此事云何仁者
為示如來色身為示法身若示色身彼諸衆
生不見佛身若見佛身則違佛語佛說偈言
若以色見我 若以聲求我 彼人行邪道

則不能見我

若示法身而佛法身非可示現何以故如來法身出過眼識彼不能見不迷見菩薩默然不答爾時寶幢菩薩問不迷見菩薩言何故默然不答女難不迷見菩薩言女問我無物是故我不答得無垢曰我非無物問無物不得問我說學法應如是知不迷見菩薩默然不言爾時得無垢女問寶幢菩薩言善男子仁如是說我心安住觀察如色如是若入舍婆提城一切善寶滿藏悉聞此事云何仁者

如是何所憶念為當有心希望福德為當無心希望福德若當有心希望福德仁者則與愚癡凡夫等無有異何以故愚癡凡夫皆有希望愛著心故若當無心希望福德是則無心希望積聚寶幢菩薩默然不答爾時得無垢女問除惡菩薩言善男子仁如是說我心安住觀察如色如是若入舍婆提城若彼衆生有惡業行應受報者彼見法故現世輕受此事云何如佛所說業不思議仁說不能違佛所言若仁不能思議業者云何得知未來

重業現世輕受一切諸法皆空無主仁今云
何言得法王若仁能令重業作輕則違佛語
除惡菩薩言我以願力能令如是重受之業
作輕受業得無垢曰無有人能願力迴轉若
能轉者一一如來本皆有願一切衆生我皆
悉令得大涅槃非願力成此門應知如是願
力不能迴轉除惡菩薩默然不言爾時得無
垢女問障一切罪菩薩言善男子仁如是說
我心安住觀察如色如是若入舍婆提城一
切人民五蓋不障此事云何若仁禪定能令

衆生五蓋不障一切諸法皆空無主如是仁
不是仁我不是我云何能與他人作恩障一
切罪菩薩言先修慈心得無垢言一切諸佛
大慈心行有佛土中諸衆生等蓋纏所惱障
一切罪菩薩默然不言爾時得無垢女問於
聖者觀世自在菩薩言善男子仁如是說我
心安住觀察如色如是若入舍婆提城隨何
衆生繫縛執掌欲被殺者即得解脫無有怖
畏得無所畏此事云何仁爲取修爲不取修
若取修者愚癡人取是則不可若不取修則

非無常若非無常則不可取觀世自在菩薩
默然不答爾時辯聚菩薩問觀世自在菩薩
言何故默然不答女難觀世自在菩薩言女
不問我生法不問我滅法問我不生不滅法
是故我不答得無垢曰觀世自在仁何不問
何處不生不滅觀世自在菩薩言得無垢女
何處不生不滅無少字轉行得無垢曰若不
轉行則一切法無有少字非點慧人字轉行
說不著名字法界無障礙故彼心不著觀世
自在菩薩默然不言爾時得無垢女問辯聚

菩薩言善男子仁如是說我心安住觀察如
色如是若入舍婆提城何等惡心衆生慈心
相向迺共讚詠音聲語說皆得辯才此事云
何仁此辯才起爲有因緣起爲無因緣起若
有因緣起一切無常皆因緣起若如是者不
得寂靜若無因緣起如是無實則不得言有
辯才起辯聚菩薩言我從初發菩提心來常
作是願若諸衆生得見我者皆得辯才得無
垢曰善男子仁爲有心辯才爲無心辯才若
有心辯才則墮常過若無心辯才彼諸言語

仁云何說仁不實語辯聚菩薩默然不言爾時得無垢女問不迷行菩薩言善男子仁如是說我心安住觀察如色如是若入舍婆提城隨何衆生眼見我者一切不退阿耨多羅三藐三菩提此事云何何者菩提彼菩提者爲有爲無若言有者仁則著常不迷行菩薩曰言菩提者智者言語說言菩提得無垢曰彼智云何爲當生體爲寂靜體若彼生體生皆無常若皆無常則不正念若皆無常是正念者一切癡人皆應正念若寂靜體彼無所

得若無所得彼不分別此或佛說或菩薩說或阿羅漢說或凡夫說何以故菩提道者則無分別愚癡凡夫則有分別有分別者非是點慧不迷行菩薩默然不言爾時尊者須菩提等諸大聲聞彼諸菩薩如是說言我今迴還不須入彼舍婆提城而行乞食何以故朝日已得妙好法食即爾滿足我既從彼得無垢女聞勝妙法我於朝日得法食足爾時得無垢女語尊者須菩提言大德須菩提不取不捨是聲聞法仁等今者爲何所求何所憶

念大德須菩提無戲論者是聲聞法若著戲
 論非聲聞法若大德須菩提無依止者是聲
 聞法聖人境界非是依止非依止者不發動
 搖爾時彼大聲聞彼諸菩薩及彼五百諸婆
 羅門得無垢女憍薩羅國波斯匿王并諸侍
 從無量人衆皆悉往詣祇陀樹林給孤獨園
 到世尊所頭面禮足圍遶三匝於一面坐得
 無垢女遶佛千匝遶千匝已右膝著地合掌
 向佛以妙聲偈問如來曰
 我今問善逝 無上無等智 無量無垢名

三界之尊主	能以甘露法	慈愛令人得
云何菩薩行	能坐樹王下	破壞魔王軍
成無上菩提	云何動大地	乃至動龍宮
云何放光明	普照無量處	說菩提法行
云何得總持	云何菩薩行	而能得佛財
云何修寂靜	第一三摩提	云何神通力
丈夫云何說	衆生中勝行	得何等意行
云何得淨辯	同合淨美語	云何諸菩薩
而得善眷屬	云何大丈夫	而得宿命智
得無垢天眼	天耳他心智	大神通光明

行無量世界	云何念檀捨	戒淨常行忍
云何精進禪	云何行般若	云何常遠離
胎藏生宿處	更不受胎生	過化生彼岸
云何佛前住	口說無我空	云何愛不愛
彼二心平等	滅一切染惡	心堅不高下
世間法不動	猶如須彌山	得失及毀譽
稱譏苦樂等	此世間諸法	云何過如月
無主不諂誑	無染云何慢	捨離自高心
無有如是意	寂靜勝寂靜	不捨奢摩他
第一智慧人	云何得有縛	不愛妻子財

云何而得有	定愛猶如鳥	常如月無異
其心既如是	云何有法愛	云何有智人
如地水火風	不動云何常	愛平等如空
云何不捨法	常不捨佛法	寧自捨身命
不捨第一法	云何住菩提	證無塵垢法
衆生中醫想	佛國土莊嚴	云何住淨僧
淨僧云何有	三世法云何	聞有衆生樂
云何愛滅壞	見四諦羅漢	云何戒具足
云何百衆生	令安住菩提	行有常愛著
誰能得端正	何誰有化生	云何大富樂

云何大智慧	一切智道行	何誰能具足
得三十二相	八十種妙好	一切善福德
無斯辯才生	云何有淨僧	比丘受具足
何處有此願	云何百有生	宿命云何有
常與佛和合	於千億劫中	不作惡行善
心不著端正	云何有醫師	力精進忍辱
云何而有勝	云何歸依佛	歸依於法僧
自捨於身命	不是捨佛法	云何諸衆生
淨行善提行	一切悔放捨	為衆生說法
不是少許癡	一切智大寂	若行法衆生

次第得授記

得無垢女如是說已世尊即告得無垢言善哉善哉得無垢女汝甚善哉汝今善能問於如來如是之義汝今諦聽善思念之我為汝說得無垢言善哉世尊願樂欲聞佛即告言

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法能壞魔王何等為四一者供養他人心中不嫉妬二者捨離惡語三者常生多人善根四者無盡修惡得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法能壞魔王爾時世尊而說偈言

心莫懷嫉妬 口勿說惡言 教多人行善
 不盡修慈心 菩薩能修行 如是四種法
 十方破魔王 證無上菩提
 得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法能動無
 量諸佛世界何等為四一者如說而行二者
 信甚深法三者堅固教化四者能教多人菩
 提得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是
 四法能動無量諸佛世界爾時世尊而說偈
 言
 能如說而行 知甚深法忍 欲得白淨法

堅固教化人 常為多人說 無上菩提道
 智人如是法 能動億世界
 得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法能放光
 明普照無量諸佛世界何等為四一者施佛
 燈明二者守護正法三者能入八難惡眾生
 中而為說法四者以寶羅網覆如來塔得無
 垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法能
 放光明普照無量諸佛世界爾時世尊而說
 偈言
 以燈明施佛 則得淨光明 能守護正法

如正法受持	為放逸之人	說不放逸法
以妙寶羅網	覆於如來塔	如是諸菩薩
放光照世界	遍不可思議	億世界中行
此光觸衆生	遇者皆得樂	發心求菩提
無上大智慧		

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法得陀羅尼何等為四一者種種布施二者莊嚴女人與來求者三者讚歎如來功德四者多行般若若得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法得陀羅尼爾時世尊而說偈言

修行種種施	則得陀羅尼	種種莊嚴女
以施來求者	常讚佛功德	修行佛般若
行如是四法	彼得陀羅尼	能於百千劫
聞持而不失	十方佛說法	憶念力能取
得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法則得三		

昧何等為四一者常說有為多苦二者樂獨無侶三者發勤精進四者究竟善業得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法則得三昧爾時世尊而說偈言
說有為多苦 樂獨行如犀 勤進常有智

究竟行善業 行如是四法 求於菩提行

得寂靜三昧 速覺佛菩提

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法得神通

力何等為四一者身輕二者心輕三者受持

一切佛法四者四界空界平等受持得無垢

女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法得神

通力爾時世尊而說偈言

身輕如心輕 法中無依止 空界我無量

四界等受持 思量此四法 得無量神通

以此三昧力 行一切世界 一念普周遍

見多千億佛

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法端正殊

特何等為四一者不瞋二者掃如來塔障惡

風雨作已歡喜三者戒淨具足護持四者常

一切時先意問訊見諸法器不欲破壞心如

金剛得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如

是四法端正殊特爾時世尊而說偈言

於他無瞋垢 障佛塔風雨 淨掃治莊嚴

常恭敬供養 淨戒常護持 常先意問訊

盡心於法器 如金剛須彌

行無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法是故化
 生常在佛所何等為四一者作蓮華座如來
 之像二者滿掬優鉢羅華拘物頭華分陀利
 華或散佛身或散浮圖三者安樂有多辯才
 於持戒人心不破壞一切善根四者願與一
 切眾生安樂令得佛道得無垢女諸菩薩摩
 訶薩若能成就如是四法是故化生常在佛
 所爾時世尊而說偈言
 作勝蓮華座 如來之形像 水華滿掬施
 為利益他人 於他不惡說 不取他惡說

念十方眾生 願與安隱樂 修行如是等
 四種勝功德 是故得化生 常在於佛所
 得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法得大富
 樂何等為四一者平等心施二者施不望報
 三者心開多信四者能知眾生心行得無垢
 女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法得大
 富樂爾時世尊而說偈言
 平等心施與 所有皆不悞 深信佛智慧
 數得大富樂 有信不諂誑 不取惡他人
 信法正真見 彼得善富樂

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法得大智慧何等為四一者於法不生嫉妬二者能除他人疑悔三者如聞而說四者多修空行得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法得大智慧爾時世尊而說偈言

智人不懷嫉 能除他疑悔 如所聞而說
說如來行空 行如是四法 如來所隨喜
如佛教而學 得佛二足尊
得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法得宿命智何等為四一者能為久忘法者說應聞法

令得憶念不忘句義二者令他信欲所謂語說令他歡喜為他說法三者欲令出離有為諸苦入於涅槃四者知幻三昧與願相應得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法得宿命智爾時世尊而說偈言

久讀誦忘者 教示令憶念 常說樂聞語
不倦為他說 令出有為苦 捨相修三昧
行如是四法 得宿命大人 憶無量千劫
速成第一醫
得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法常親近

佛何等為四一者乃至失命因緣不捨佛法
 二者乃至失命因緣終不稱說法師罪過三
 者乃至失命因緣終不親近不善知識四者
 常修念佛三昧得無垢女諸菩薩摩訶薩若
 能成就如是四法常親近佛爾時世尊而說

偈言

常不捨佛道	不毀咎法師	不近惡知識
常勤心念佛	行如是四法	得親近如來
在在所生處	彼處常有佛	乃至未證得
無上菩提道	一切所生處	常得親近佛

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法得三十
 二大丈夫相何等為四一者把金散佛或散
 浮圖二者常以香油塗如來塔三者種種華
 香妓樂布施四者眷屬相隨供養和尚阿闍
 梨等得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如
 是四法得三十二大丈夫相爾時世尊而說

偈言

把金散浮圖	香油塗佛塔	施以香華樂
敬心供養師	行如是四法	得三十二相
端正甚奇妙	一切功德具	此法有妙相

佛第一智慧

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法得八十
好何等為四一者種種妙衣莊嚴法座二者
供養他人不生倦三者於法師所不作鬪
亂四者教諸眾生佛菩提行得無垢女諸菩
薩摩訶薩若能成就如是四法得八十好爾
時世尊而說偈言

妙衣嚴法座 供養他不倦 教眾生菩提
易得八十好 菩薩修行此 四種功德故
常於一切時 有勝相莊嚴

永樂北藏

得無垢女經

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法得淨辯
才何等為四一者持菩薩藏二者晝夜讀誦
三聚法門三者為他人說離因緣法以佛菩
提不生不滅離因緣故四者歡喜受持不惜
身命及以財寶得無垢女諸菩薩摩訶薩若
能成就如是四法得淨辯才爾時世尊而說
偈言

晝夜常讀誦 堅持菩薩藏 諸世間相違
受持此佛法 不惜身命財 惜彼菩提道
行如是四法 得辯才增長 如著種種鬘

第二二册

他人見者喜 一切諸世間 人天等衆生

見彼菩薩者 歡喜亦如是

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法得淨佛

土何等爲四一者於他不嫉二者等心自他

三者見諸衆生心常歡喜四者不親諸惡眷

屬得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是

四法得淨佛土爾時世尊而說偈言

心不懷嫉妬 不取他人利 見衆生歡喜

等心於一切 不伴惡眷屬 如是等四法

具足修行者 得清淨佛土

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法得僧具

足何等爲四一者不念他人眷屬二者和合

破壞眷屬三者於說法處受持讀誦爲他人

說四者捨離惡語得無垢女諸菩薩摩訶薩

若能成就如是四法得僧具足爾時世尊而

說偈言

不念他眷屬 和合破壞者 說法處教人

不說破壞語 行如是四法 得第一淨僧

欲得淨僧者 黠慧修此法

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法隨心所

願生佛國土何等為四一者於他親友心不生嫉二者常求六波羅蜜欲令滿足三者心信清淨堅固四者於諸菩薩常起師想乃至初發菩提心者皆生師想而供養之而不偏著親友因緣得無垢女諸菩薩摩訶薩若能

卷一

二十五

成就如是四法隨其所願生佛國土爾時世尊而說偈言

不嫉他利養 求波羅蜜善 常淨堅固心
於菩薩師想 不諂求樂緣 欲令親得樂
常修此功德 速得近如來 隨心之所願

得生佛世界 既生彼世界 隨意念皆得
爾時得無垢女白佛言世尊如佛為我所說
法門若我不信不取此法不修不行是則破
壞一切十方於今現在現命現位諸佛世尊
爾時尊者大目犍連語得無垢女如是言汝
甚希有若如是說菩提難得彼菩提行難得
修行女能修行甚為希有得無垢女即發誓
言大德目連我未來世當成如來應正遍知
如今世尊等無有異若實不虛令此三千大
千世界六種震動無一衆生有怖畏者我今

實語若我堪能如佛所說具足修行今當雨
華天諸妓樂自然出聲我婦女身轉爲丈夫
得無垢女如是說已即時三千大千世界六
種震動天諸妓樂自然出聲雨衆天華得無
垢女轉婦女身即成丈夫如年十六端正童
子一切皆見爾時尊者大目犍連白如來曰
希有世尊如我意解菩薩從初發心乃至道
場此得無垢如是神通最爲第一如是大力
如是大體如實住持此如是等所見因緣異
異具足如是說已佛言如是如是目連如汝

所說菩薩從初發心乃至道場彼是世間天
人福田出過一切聲聞緣覺時佛微笑諸佛
常法若微笑時則有若干無量種色種種異
色青黃赤白紅紫玻瓈金寶色光從口中出
普照無量無數世界乃至梵世照已還攝入
如來頂爾時尊者阿難從座而起整服左肩
石膝著地合掌向佛偈讚問曰
天王緊那羅 娑婆世界主 大梵天王聲
命命之音聲 音樂諸天聲 貪瞋癡寂靜
世界皆生愛 無垢人王月 力功德如海

文一

二十六

何故放光明	復六種動地	大地不傾覆
空中雨天華	見者心愛樂	猶如師子王
破壞小野干	如來能摧壞	一切諸外道
唯願牟尼尊	今日為我說	佛今何因緣
何人得大利	億那由他數	日月珠光明
帝釋娑婆主	乃至梵天光	從世尊面門
出無垢淨光	彼十方光明	一切皆不現
額中滿如月	眉間淨無垢	明若秋日月
分陀華無異	猶如電光發	螢火星不現
釋迦牟尼尊	映蔽諸外道	如來今放光

何人得利益

尊者阿難如是說已佛言阿難此得無垢如
 實住持轉女人身得成男子汝為見不阿難
 答言已見世尊佛言阿難此得無垢菩薩於
 八十千阿僧祇劫行菩提行求阿耨多羅三
 藐三菩提於六十千阿僧祇佛所行菩提行
 文殊師利童子菩薩爾乃於後發菩提心如
 文殊師利等八十千菩薩若佛世界功德莊
 嚴如得無垢菩薩一佛世界功德莊嚴爾時
 尊者大目犍連語得無垢菩薩言善男子若

仁如是久遠已來行菩提行求阿耨多羅三藐三菩提如是女身何以不轉得無垢言大德目連菩提覺者非女人身非男子身何以故菩提不生非身心覺爾時文殊師利童子作如是言希有世尊此得無垢菩薩摩訶薩乃能解此甚深解脫佛言文殊師利如得無垢菩薩六十億佛所行於梵行修空三昧滿八十千阿僧祇劫修無生忍於三十億佛所難問彼佛已說得無垢菩薩甚深解脫諸菩薩中最為第一衣食供養八十億佛問此論

義辯才法門文殊師利若善男子若善女人聞此法門受持讀誦為他廣說彼人如是得福甚多何以故此法門者得入菩提具足因緣爾時文殊師利白佛言世尊當以何名名此法門我當云何而奉持之佛言文殊師利此法門者名論義辯如是受持名得無垢法門如是受持佛說是時有八十億那由他衆生諸天人等一切不退決定當得阿耨多羅三藐三菩提爾時辯聚菩薩摩訶薩白佛言世尊世尊得無垢菩薩摩訶薩幾時當得阿

耨多羅三藐三菩提覺佛言善男子是得無
 垢菩薩摩訶薩過不可數百千阿僧祇劫當
 得作佛號無垢笑憶念幢王如來應正遍知
 世界名曰無量淨妙功德莊嚴彼國無有聲
 聞緣覺過天富樂爾時得無垢菩薩摩訶薩
 於世尊前聞授記已歡喜踊躍上昇虛空高
 八十億多羅樹住虛空中放大光明其光遍
 照千佛世界世尊頂上八十四千由旬寶華
 中住為供養佛如鳥飛下遶佛千由旬掌向
 佛於一面坐爾時彼五百婆羅門并梵天婆

卷一
 二十八

羅門見得無垢菩薩前勝神通身毛肅然得
 淨心信深生愛敬合掌向佛而說偈言
 若恭敬如來 彼利是大利 令何人決定
 作佛法因緣 我婆羅門種 前造作惡事
 見大聲聞師 口說不善語 今懺悔此罪
 願後不受殃 見佛子惡說 非是賢人語
 非善得人身 虛損他飲食 我若不見佛
 勝妙功德王 則與得無垢 相隨解奏去
 以見彼佛子 恭敬須臾聞 我問彼言曰
 何處時見佛 彼言生七日 爾時聞佛名

彼說佛功德	實體不異故	我聞彼佛名
深生淨信心	一切皆欲去	向無上菩提
我前福因緣	得聞佛名稱	來向釋師子
頭面禮佛足	求見佛禮拜	聞於無上法
見此二足尊	得脫一切苦	若佛釋師子
實語人說法	我學彼佛法	得佛法因緣
女聞佛法故	得無上菩提	我今入實法
菩薩行道門	我信入佛法	當得世間勝
彼堅回心知	憶念牟尼尊	聖知阿難問
授一切人記		

爾時世尊而說偈言
此等五百人 梵天婆羅門 彼一切同時
當得成佛道 於八十億劫 不作諸惡行
於一一劫中 得見億如來 過去已供養
滿足五百佛 此後復得見 億佛坐菩提
供養僧福田 八十億比丘 廣為諸衆生
說如是法門 次第一切得 寂靜涅槃樂
佛說此經已 辯聚菩薩摩訶薩得無垢菩薩
摩訶薩等一切菩薩彼諸聲聞彼婆羅門波
斯匿王憍薩羅主及諸天人并阿脩羅乾闥

婆等聞世尊說歡喜奉行

得無垢女經

音釋

姿媚 姿津私切媚也
 酥酪 酥乳各切酪也
 項瓶 項徒古切瓶也
 踣 踣市充切也
 諸陰 諸陰於色受想行識也
 齋 齋音齊也
 危脆 危危也脆脆也
 願 願古切也
 不堅固也 諸陰謂於色受想行識也
 酥酪 酥乳各切酪也
 項瓶 項徒古切瓶也
 踣 踣市充切也
 諸陰 諸陰於色受想行識也
 齋 齋音齊也
 危脆 危危也脆脆也
 願 願古切也
 不堅固也 諸陰謂於色受想行識也

永樂北藏

得無垢女經

第二二册

永樂北藏

得無垢女經

第二二册

文殊師利所說不思議佛境界經卷上 裳二

唐南天竺國沙門菩提流志等奉制譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘衆一千人菩薩十千人俱復有欲
界諸天子色界諸天子及淨居天子并其眷
屬無量百千周匝圍繞供養恭敬聽佛說法
爾時佛告文殊師利菩薩言童子汝有辯才
善能開演汝今應爲菩薩大衆宣揚妙法時
文殊師利菩薩白佛言世尊佛今令我說何
等法佛言童子汝今應說諸佛境界文殊師

利菩薩言世尊佛境界者非眼境界非色境
界非耳境界非聲境界非鼻境界非香境界
非舌境界非味境界非身境界非觸境界非
意境界非法境界無如是等差別境界是乃
名爲諸佛境界世尊善男子善女人有欲入
於佛境界者以無所入而爲方便乃能悟入
爾時文殊師利菩薩白佛言世尊如來於何
等境界而得菩提佛言童子我於空境界得
菩提諸見平等故無相境界得菩提諸相平
等故無願境界得菩提三界平等故無作境

亦得菩提諸行平等故童子我於無生無起
無為境界得菩提一切有為平等故時文殊
即利菩薩復白佛言世尊無為者是何境界
佛言童子無為者非思量境界文殊師利菩
薩言世尊非思量境界者是佛境界何以故
非思量境界中無有文字無文字故無所辯
說無所辯說故絕諸言論絕諸言論者是佛
境界也爾時世尊問文殊師利菩薩言童子
諸佛境界當於何求文殊師利菩薩言世尊
諸佛境界當於一切衆生煩惱中求所以者

何若正了知衆生煩惱即是諸佛境界故此
正了知衆生煩惱是佛境界非是一切聲聞
辟支佛所行之處爾時世尊復語文殊師利
菩薩言童子若佛境界即於一切衆生煩惱
中求者諸佛境界有去來乎文殊師利菩薩
言不也世尊諸佛境界無來無去佛言童子
若諸佛境界無來無去者云何而言若正了
知衆生煩惱即是諸佛境界耶文殊師利菩
薩言世尊如諸佛境界無來無去諸煩惱自
性亦復如是無來無去佛言童子何者是諸

煩惱自性文殊師利菩薩言世尊佛境界自性即是諸煩惱自性世尊若佛境界自性異諸煩惱自性者如來則非平等正覺以不異故於一切法平等正覺說名如來爾時世尊復語文殊師利菩薩言童子汝能了知如來所住平等法不文殊師利菩薩言世尊我已了知佛言童子何者是如來所住平等法文殊師利菩薩言世尊一切凡夫起貪瞋癡處是如來所住平等法佛言童子云何一切凡夫起貪瞋癡處是如來所住平等法文殊師

利菩薩言世尊一切凡夫於空無相無願法中起貪瞋癡是故一切凡夫起貪瞋癡處即是如來所住平等法佛言童子空豈是有法而言於中有貪瞋癡文殊師利菩薩言世尊空是有是故貪瞋癡亦是有佛言童子空云何有貪瞋癡復云何有文殊師利菩薩言世尊空以言說故有貪瞋癡亦以言說故有如佛說比丘有無生無起無作無為非諸行法此無生無起無作無為非諸行法非不有若不有者則於生起作為諸行之法應無出離

以有故言出離耳此亦如是若無有空則於
貪瞋癡無有出離以有空故說離貪等諸煩
惱耳佛言童子如是如是如汝所說貪瞋癡
等一切煩惱莫不皆住於空之中文殊師利
菩薩復白佛言世尊若修行者離貪瞋癡等
而求於空當知是人未善修行不得名為修
行之者何以故貪瞋癡等一切煩惱性即空
故爾時世尊復語文殊師利菩薩言童子汝
於貪瞋癡爲已出離爲未離乎文殊師利菩
薩言世尊貪瞋癡性即是平等我常住於如

是平等是故我於貪瞋癡非已出離亦非未
離世尊若有沙門婆羅門自見離貪瞋癡見
他有貪瞋癡即是二見何謂二見謂斷見常
見所以者何若見自身離貪瞋癡即是斷見
若見他身有貪瞋癡即是常見世尊如是之
人非爲正住夫正住者不應於已見勝謂他
爲劣故爾時世尊復語文殊師利菩薩言童
子若如是者住於何所名爲正住文殊師利
菩薩言世尊夫正住者無有所住住無所住
是乃名爲正住之耳佛言童子豈不以住於

正道為正住耶文殊師利菩薩言世尊若住
正道則住有為若住有為則不住於平等法
性何以故有為法有生滅故爾時世尊復語
文殊師利菩薩言童子無為是數法不文殊
師利菩薩言世尊無為者非是數法世尊若
無為法墮於數者則是有為非無為也佛言
童子一切聖人得無為法不有數耶文殊師
利菩薩言世尊非諸聖人證於數法已得出
離諸數法故爾時世尊復語文殊師利菩薩
言童子汝為成就聖法為成就非聖法文殊

師利菩薩言世尊我不成就聖法亦不成就
非聖法世尊如有化人為成就聖法為成就
非聖法佛言童子化人不可言成就聖法亦
不可言成就非聖法文殊師利菩薩言世尊
佛豈不說一切諸法皆如幻化佛言如是文
殊師利菩薩言世尊一切諸法如幻化相我
亦如是云何可言成就聖法成就非聖法爾
時世尊復語文殊師利菩薩言童子若如是
者汝何所得文殊師利菩薩言世尊我得如
來平等無自性境界佛言童子汝得佛境界

耶文殊師利菩薩言若世尊於佛境界有所
得者我亦得於諸佛境界時長老須菩提問
文殊師利菩薩言大士如來不得佛境界耶
文殊師利菩薩言大德汝為得聲聞境界不
須菩提言大士聖心解脫無有境界是故我
今無境界可得案二文殊師利菩薩言大德佛亦
如是其心解脫無有境界云何而謂有所得
乎須菩提言大士汝今說法可不將護初學
心耶文殊師利菩薩言大德我今問汝隨汝
意答如有良醫欲治人病為將護病人心故

不與辛酸鹹苦應病之藥能令其人病得除
差至安樂不答言不也文殊師利菩薩言大
德此亦如是若說法師為將護初學心故隱
甚深法而不為說隨其意欲演麤淺義能令
學者出生死苦至涅槃樂無有是處說是法
時衆中有五百比丘僧諸漏未盡心得解脫
八百諸天子遠塵離垢得法眼淨復有七百
諸天子聞其辯才深生信樂皆發阿耨多羅
三藐三菩提心爾時須菩提復白文殊師利
菩薩言大士汝頗亦於聲聞乘而生信解又

以此乘法度衆生不文殊師利菩薩言大德我於一切乘皆生信解大德我信解聲聞乘亦信解辟支佛乘亦信解三藐三佛陀乘須菩提言大士汝爲是聲聞爲是辟支佛爲是三藐三佛陀耶文殊師利菩薩言大德我雖是聲聞然不從他聞雖是辟支佛而不捨大悲及無所畏雖已成正等覺而於一切所應作事未嘗休息須菩提又問言大士汝云何是聲聞答曰我恒爲一切衆生說未聞法是故我爲聲聞又問言汝云何是辟支佛答曰

我能了知一切諸法皆從緣起是故我爲辟支佛又問言汝云何是三藐三佛陀答曰我常覺悟一切諸法體相平等是故我爲三藐三佛陀爾時須菩提又問言大士汝決定住於何地爲往聲聞地爲住辟支佛地爲住佛地耶文殊師利菩薩言大德汝應知我決定住於一切諸地須菩提言大士汝可亦決定住凡夫地耶答曰如是何以故一切諸法及以衆生其性即是決定正位我常住此正位是故我言決定住於凡夫地也須菩提又問

言若一切法及以衆生即是決定正位者云何建立諸地差別而言此是凡夫地此是聲聞地此是辟支佛地此是菩薩地此是佛地耶文殊師利菩薩言大德譬如世間以言說故於虛空中建立十方所謂此是東方此是南方乃至此是上方此是下方雖虛空無差別而諸方有如是如是種種差別此亦如是如來於一切法決定正位中以善方便立於諸地所謂此是凡天地此是聲聞地此是辟支佛地此是菩薩地此是佛地雖正位無差

別而諸地有別耳爾時須菩提復白文殊師利菩薩言大士汝已入正位耶文殊師利菩薩言大德我雖已入亦復非入須菩提言大士云何已入而非入乎文殊師利菩薩言大德應知此是菩薩智慧善巧我今為汝說一譬喻諸有智人以譬喻得解大德如有射師其藝超絕惟有一子特鍾心愛其人復有極重怨讎耳不欲聞眼不欲覩或時其子出外遊行在於遠處路側而立父遙見之謂是其怨執弓持箭控弦而射箭既發已方知是子

其人巧捷疾走追箭箭未至間還復收得言射師者喻菩薩也一子者喻衆生也怨家者喻煩惱也所言箭者此則喻於聖智慧也大德當知菩薩摩訶薩以般若波羅蜜觀一切法無生正位大悲善巧故不於實際作證而住聲聞辟支佛地誓將化度一切衆生至佛地矣爾時須菩提又問文殊師利菩薩言大士何等菩薩能行此行文殊師利菩薩言大德若菩薩示行於世而不爲世法所染現同世間不於諸法起見雖爲斷一切衆生煩

惱勤行精進而入於法界不見盡相雖不住有爲亦不得無爲雖處生死如遊園觀本願未滿故不求速證無上涅槃雖深知無我而恒化衆生雖觀諸法自性猶如虛空而勤修功德淨佛國土雖入於法界見法平等而爲莊嚴佛身口意業故不捨精進若諸菩薩具如是行乃能行耳爾時須菩提復白文殊師利菩薩言大士汝今說此菩薩所行非諸世間所能信受文殊師利菩薩言大德我今爲欲令諸衆生永出世間說諸菩薩了達世法

出離之行須菩提言大士何者是世法云何
名出離文殊師利菩薩言大德世間法者所
謂五蘊其五者何謂色蘊受蘊想蘊行蘊識
蘊如是諸蘊色如聚沫受如浮泡想如陽焰
行如芭蕉識如幻化是故此中無有世間亦
無諸蘊及以如是言說名字若得是解心則
不散心若不散則不染世法若不染世法即
是出離世間法也復次大德五蘊諸法其性
本空性空則無二無二則無我我所無我我
所則無所取著無所取著者即是出離世間

法也復次大德五蘊法者以因緣有因緣有
故則無有力無力則無主無主則無我我所
無我我所則無受取無受取則無執競無執
競則無諍論無諍論者是沙門法沙門法者
知一切法如空中響若能了知一切諸法如
空中響即是出離世間法也復次大德此五
蘊法同於法界法界者則是非界非界中無
眼界無色界無眼識界無耳界無聲界無耳
識界無鼻界無香界無鼻識界無舌界無味
界無舌識界無身界無觸界無身識界無意

界無法界無意識界此中亦無地界水界火
界風界虛空界識界亦無欲界色界無色界
亦無有為界無為界我人衆生壽者等如是
一切皆無所有定不可得若能入是平等深
義與無所入而共相應即是出離世間法也
說是法時會中比丘二百人永盡諸漏心得
解脫各各脫身所著上衣以奉文殊師利菩
薩而作是言若有衆生得聞於此甚深妙法
應生信受若不生信欲求證悟終不可得爾
時長老須菩提語諸比丘言汝何所得以何

爲證諸比丘言大德無得無證是沙門法所
以者何若有所得心則動亂若有所證則自
矜負動亂矜負墮於魔業若有自言我得我
證當知則是增上慢人佛言諸比丘汝等審
知增上慢義不諸比丘答言世尊如我意者
若有人言我能知苦是不知苦相而言我知
我能斷集證滅修道是不知集滅道相乃至
而言我能修道應知此是增上慢人所以者
何苦相者即無生相集滅道相即無生相無
生相者即是非相平等相是諸聖人於一切

法得解脫相是中無有知苦斷集證滅修道如是等相而可得者若有衆生得聞如是一切諸法平等之義而生驚怖應知是為增上慢者爾時世尊即告之言善哉善哉諸比丘如汝所說如是如是須菩提汝等當知此諸比丘已於過去迦葉佛所從文殊師利童子得聞如是甚深之法以聞法故疾得神通今復得聞隨順不逆須菩提若復有人於我法中得聞斯義生信解者皆於來世見彌勒佛若未發大乘意於三會中悉得解脫若已發

大乘意者皆得住於堪忍之地爾時善勝天子白文殊師利菩薩言大士汝常於此閻浮提中為衆說法今兜率天上有諸天子曾於過去值無量佛供養恭敬種諸善根然生在天中耽著境界不能來此法會而有聽受音種善根今將退失若蒙誘誨必更增長惟願大士暫往天宮為彼諸天弘宣法要爾時文殊師利菩薩以神通力即於其處忽然化作兜率天宮如其所有悉皆備足令善勝天子及此會中一切人天皆謂在於彼天之上具

見於彼種種嚴飾園林池沼果樹行列殿堂樓閣棟宇交臨繡柱承梁彫窻間戶攢楹疊拱磊砢分布積寶為臺莊嚴綺錯其臺極小猶有七層或八層九層乃至高于二十層者一一臺上處處層級皆有衆天女盛年好色手足柔軟額廣眉長面目清淨如金羅網常有光明亦如蓮華離諸塵垢發言含笑進止迴旋動必合儀麗而有則譬如滿月人所樂見箏篥琴瑟簫笛鍾鼓或歌或嘯音節相和妙妓成行分庭共舞如是等事宛然備燭時

善勝天子見自宮殿及其眷屬歡娛事已心生疑怪白文殊師利菩薩言奇哉大士云何令我及以大衆瞬息之間而來至此爾時長老須菩提語善勝天子言天子我初亦謂與諸大衆皆共至於兜率陀天而今乃知本來不動曾不共往彼天之上如是所見皆是文殊師利菩薩三昧神通之所現耳時善勝天子即白佛言世尊文殊師利菩薩甚為希有乃能以此三昧神通不思議力令此衆會不動本處而言至此兜率陀天佛言天子汝但

知文殊師利童子神通變化少分之力我之所知無有量也天子以文殊師利神通之力假使如恒河沙等諸佛國土種種嚴好各各不同能於一佛土中普令明見又以如恒河沙等諸佛國土集在一處狀如繒束擲上方不以爲難又以如恒河沙等諸佛國土所有大海置一毛孔而令其中衆生不覺不知無所觸燒又以如恒河沙等諸佛國土所有須彌山王以彼衆山納於一山復以此山納於芥子而令住彼山上一切諸天不覺不知

亦無所燒又以如恒河沙等諸佛國土其中所有五道衆生置右掌中復取是諸國土一切樂具一一衆生盡以與之等無差別又以如恒河沙等諸佛國土劫盡燒時所有大火集在一處令其大小如一燈炷所有火事如本無別又如恒河沙等諸佛國土所有日月若於一毛孔舒光映之普令其明隱蔽不現天子我於一劫若一劫餘說文殊師利童子三昧神通變化之力不可窮盡爾時魔波旬自變其身作比丘形在於會中却坐一面向

佛言世尊我今聞說文殊師利童子神通之
力不能信受惟願世尊令於我前現其神力
使我得見爾時世尊知是惡魔變為比丘欲
令衆生善根增長故告文殊師利菩薩言汝
應自現神通之力令此會中無量衆生成得
善利

文殊師利所說不思議佛境界經卷上

永樂北藏

文殊說不思議境界經

第二二册

音釋

除差差楚懈切除差攢櫨攢但丸切攢

謂病除瘡也攢攢但丸切攢櫨攢但丸切攢

永樂北藏

文殊說不思議境界經

第二二冊

文殊師利所說不思議佛境界經卷下 裳三

唐南天竺國沙門菩提流志等奉制譯

爾時文殊師利菩薩受佛教已即時入一切法心自在神通三昧入此三昧已起神通力現於如上所說神變之事顯然明著皆悉現

裳三

前如佛所言不增不減預斯會者靡不咸見是時大眾覩此神力歎未曾有同聲唱言善哉善哉諸佛如來爲衆生故出現世間復有如是善權大士同出於世而能現此不可思議威神之力爾時惡魔見此種種神變事已

歡喜踊躍禮文殊師利菩薩足合掌恭敬而向如來作如是言文殊師利童子甚爲希有乃能現是不可思議神通變化諸有聞者孰不驚疑若有衆生得聞此事能生信受假使惡魔如恒河沙欲爲惱害終不能也世尊我是惡魔常於佛所伺求其便心喜惱害一切衆生若見有人精勤習善必以威力爲其障礙世尊我從今日深發誓心但此法門弘宣之處所在國土城邑聚落百由旬內我在其中譬如盲者無有所作不於衆生而生侵惱

若見有受持讀誦思惟解釋是經者必生尊
 重供給供養世尊我之儔黨樂於佛法而生
 留難若見有人修行於善要加逼惱令其退
 失我今為斷如是惡事說陀羅尼即說呪曰
 怛姪他 阿麼黎 毗麼黎 恥天以 哆答
 鞞 阿羯波你是多設咄路 誓曳 誓耶
 末底 輸婆末底 睽迷 扇底
 阿普迷 普普迷 地嚩 阿契 莫契
 佉契 弭履羅 阿伽 迷 普羅 普羅
 普羅 輪 迷 輸 迷 地嚩 地嚩 阿

那跋底 取 哆答鞞 訖里多 訖里多 過梯
 訖里多 毗 提 毗 盧 折 擔
 薩達摩 拏 拘 曷 寫 蘇 怛 羅 寫
 陀路 迦 阿 跋 羅 目 多 伊 婆 蘇 履 耶
 世尊此陀羅尼擁護法師能令其人勇猛精
 進辯才無斷一切惡魔無能得便更令其魔
 心生歡喜以衣服卧具飲食湯藥諸有所須
 而為供養世尊若有善男子善女人受持此
 呪日夜不絕則為一切天龍乾闥婆阿脩羅
 迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等常所守

護一切怨憎不能爲害佛語魔言善哉善哉
汝今說此陀羅尼令恒河沙等無量世界六
種震動魔王當知汝此辯才皆是文殊師利
童子神力所作文殊師利菩薩以神通力令
魔波旬說此呪時衆中三萬人皆發阿耨多
羅三藐三菩提心爾時文殊師利菩薩作是
變已攝其神力即告善勝天子言天子我今
欲詣兜率陀天汝可先往令其衆集時善勝
天子聞是語已與其眷屬右繞於佛及文殊
師利等菩薩大衆於會中沒須臾之間到彼

天宮至天宮已普告衆言汝等當知文殊師
利菩薩摩訶薩愍我等故欲來至此汝等諸
天皆應捨離放逸諸樂而共來集爲聽法故
時善勝天子作是語已於天宮中建立道場
其場廣博清淨嚴好以天如意衆寶所成東
西三萬二千由旬三南北一萬六千由旬又於
其中置無量百千師子之座其座高廣種種
莊嚴以天寶衣而覆其上時善勝天子嚴辦
道場及師子座已曲躬合掌遙向文殊師利
菩薩而作是言我至天宮所爲事畢惟仁降

止今正是時爾時文殊師利菩薩與諸菩薩
一萬二千人大聲聞一千五百人及餘無量
百千天龍夜叉乾闥婆等從座而起頂禮佛
足右繞三匝於如來前沒而不現須臾之頃
至兜率陀天詣道場中如其敷擬各坐其座
爾時四天王天三十三天夜摩天化樂天他
化自在天及色界中諸梵天衆遞相傳告而
作是言今文殊師利菩薩在兜率陀天欲說
大法我等應共往詣其所爲欲聽聞所未聞
法及見種種希有事故作是語已欲色界中

無量阿僧祇諸天子衆於須臾頃各從所住
而來共集兜率天宮以文殊師利菩薩威神
之力其道場中悉皆容受而無迫隘爾時善
勝天子白文殊師利菩薩言大士今此大衆
悉已來集願以辯才闡明法教時文殊師利
菩薩普告衆言諸仁者若諸菩薩住四種行
則能成就一切善法何等爲四一者持戒二
者修禪三者神通四者調伏若能持戒則成
就多聞若能修禪則成就般若若得神通則
成就勝智若住調伏則能成就心不放逸是

故我言若諸菩薩住於四行則能成就一切善法諸仁者當知持戒具足八法而得清淨何等爲八一者身行端直二者語業淳淨三者心無瑕垢四者志尚堅貞五者正命自資六者頭陀知足七者離諸詐僞不實之相八者恒不忘失菩提之心是名持戒八種清淨復次諸仁者應知多聞亦以八法而得清淨何等爲八一者敬順師長二者摧伏憍慢三者精勤記持四者正念不錯五者說釋無倦六者不自矜伐七者如理觀察八者依教修

永樂北藏

文殊說不思議境界經

第二二冊

行是名多聞八種清淨復次諸仁者應知禪定亦以八法而得清淨何等爲八一者常居蘭若宴寂思惟二者不共衆人羣聚談說三者於外境界無所貪著四者若身若心捨諸榮好五者飲食少欲六者無攀緣處七者不樂修飾音聲文字八者轉教他人令得聖樂是名禪定八種清淨復次諸仁者應知般若亦以八法而得清淨何等爲八一者善知諸蘊二者善知諸界三者善知諸處四者善知諸根五者善知三解脫門六者永拔一切煩

惱根本七者求出一切蓋纏等惑八者永離
一切諸見所行是名般若八種清淨復次諸
仁者應知神通亦以八法而得清淨何等爲
八一者見一切色無有障礙二者聞一切聲
無所限隔三者遍知衆生心之所行四者憶
念前際無礙業三無著五者神足遊行遍諸佛國
六者盡一切漏而不非時七者廣集善根而
離諸散動八者如初發誓願恒爲善友廣濟
衆生是名神通八種清淨復次諸仁者當知
於智亦以八法而得清淨何等爲八一者苦

智遍知五蘊二者集智永斷諸愛三者滅智
觀諸緣起畢竟不生四者道智能證有爲無
爲功德五者因果智知業與事無有相違六
者決定智了知無我無衆生等七者三世智
善能分別三世輪轉八者一切智智謂般若
波羅蜜於一切處無不證入是名爲智八種
清淨復次諸仁者應知調伏亦以八法而得
清淨何等爲八一者內恒寂靜二者外護所
行三者不捨三界四者隨順緣起五者觀察
諸法其性無生六者觀察諸法無有作者七

者觀察諸法本來無我八者畢竟不起一切煩惱是名調伏八種清淨復次諸仁者應知不放逸亦以八法而得清淨何等爲八一者不汚尸羅二者恒淨多聞三者成就諸定四者修行般若五者具足神通六者不自貢高七者滅諸諍論八者不退善法是名不放逸八種清淨諸仁者若諸菩薩住不放逸則不失三種樂何者爲三所謂諸天樂禪定樂涅槃樂又則解脫三惡道何者爲三所謂地獄道畜生道餓鬼道又則不爲三種苦之所逼

永樂北藏

文殊說不思議境界經

第二二冊

迫何者爲三所謂生苦老苦死苦又則永離三種畏何者爲三所謂不活畏惡名畏大眾威德畏又則超出三種有何者爲三所謂欲有色有無色有又則滌除三種垢何者爲三所謂貪欲垢瞋恚垢愚癡垢又則圓滿三種學何者爲三所謂戒學心學慧學又則得三種清淨何者爲三所謂身清淨語清淨意清淨又則具足三種所成福何者爲三所謂施所成福戒所成福修所成福又則能修三種解脫門何者爲三所謂空解脫門無相解脫

門無願解脫門又則令三種種性永不斷絕何者爲三所謂佛種性法種性僧種性諸仁者不放逸行有如是力是故汝等應共修行復次諸仁者菩薩所行六波羅蜜一一具有三所治障若住不放逸速能除斷何等爲三謂自不布施不欲他施瞋能施者自不持戒不欲他持瞋能持者自不忍辱不欲他忍瞋能忍者自不精進不欲他精進瞋能精進者自不修定不欲他修瞋能修者自無智慧不欲他有瞋能有者如是名爲菩薩六度一一

具有三障差別不放逸行之所除斷復次諸仁者菩薩所行六波羅蜜各以三法而得成滿此三皆從不放逸生何等爲三布施三者謂一切能捨不求果報迴向菩提持戒三者謂重心敬受護持不缺迴向菩提忍辱三者謂柔和寬恕自護護他迴向菩提精進三者謂不捨善軛無來去想迴向菩提禪定三者謂遍入諸定無所攀緣迴向菩提般若三者謂智光明徹滅諸戲論迴向菩提如是名爲菩薩六度一一三種能成滿法不放逸行之

所生長復次諸仁者一切菩薩以不放逸故速得成就三十七種菩提分等所有善法證於諸佛無上菩提云何速成菩提分法謂諸菩薩以不放逸故修四念處不經勤苦疾得圓滿云何修耶謂觀身處無所有觀受處無所有觀心處無所有觀法處無所有於一切法皆無所得如是名為修四念處又諸菩薩以不放逸故修四正勤疾得圓滿云何修習謂諸菩薩雖恒觀察一切諸法本來無生無得無起無有作者猶如虛空而為未生諸惡

不善法令不生故攝心正住勤行精進雖觀一切法無業無果而為諸衆生已生諸惡不善法欲令斷故攝心正住勤行精進雖信解一切法空無所有而為未生諸善法欲令生故攝心正住勤行精進雖知諸法本來寂靜而為已生諸善法欲令住故不退失故更增長故攝心正住勤行精進是諸菩薩雖恒觀察一切諸法無有所作無能作者體相平等是中無有少法可得若生若滅而常精進修習不捨是則名為修正勤耳又諸菩薩以不

放逸故修四神足疾得圓滿云何修習謂諸菩薩雖永斷欲貪而恒不捨諸善法欲若身若心常修善行雖觀諸法空無所得而爲化衆生勤行精進雖了知心識如幻如化而恒不捨具諸佛法成正覺心雖知諸法無依無作不可取著而恒隨所聞如理思惟如是名爲修習神足又諸菩薩以不放逸故修習五根疾得圓滿云何修習謂諸菩薩雖依自力而有覺悟不從他聞然教化衆生令其了知發生深信雖無來想亦無去想而勤遍修行

卷三

一切智行雖於境界無念無憶而於其中不
忘不愚雖以智光開了諸法而恒正定寂然
不動雖常安住平等法性而斷衆翳障戲論
分別如是名爲修習五根又諸菩薩以不放
逸故修習五力疾得圓滿云何修習謂諸菩
薩修信力時一切外論不能傾動修精進力
一切惡魔無能沮壞以修念力不入聲聞辟
支佛地修定力故疾得遠離五蓋煩惱以智
慧力永不取於諸見境界是則名爲修習五
力又諸菩薩以不放逸故修七覺分疾得圓

滿云何修耶謂諸菩薩於一切善法恒不忘
失是修念覺分於諸緣起常樂觀察是修擇
法覺分行菩提道永不退轉是修精進覺分
知法而足無所希求是修喜覺分遠離身心
散動之失是修猗覺分卷三入空無相無願解脫
是修定覺分卷三離於生起學習之心是修捨覺
分是名為修七覺分法又諸菩薩以不放逸
故修八聖道疾得圓滿云何修習謂永離於
斷常見故名修習正見離於欲覺恚覺害覺
故名修習正思惟遠離自他不平等故名修

習正語離於諂偽不實相故名修習正命離
於怯弱身心事故名修習正業離自矜足慢
他心故名修習正勤離諸憒愚名修習正念
息諸分別名修習正定是名修習八聖道分
諸仁者我以如前所說之義言諸菩薩住不
放逸則得成就三十七種菩提分等一切善
法證於諸佛無上菩提諸仁者此不放逸菩
薩入於如是菩提分法已則出一切生死淤
泥出生死已於一切法都無所見無所見故
無所言說無所言說故則得入於畢竟寂靜

云何名為畢竟寂靜以一切法非所作非所作故不可取不可取故無有用無有用故不可安立以之為有不可安立以為有故應知即是畢竟寂靜說是法時會中有一萬二千天子遠塵離垢法眼清淨爾時善勝天子復白文殊師利菩薩言大士云何名修行菩薩道文殊師利菩薩言天子若菩薩雖不捨生死而不為生死諸惡所染雖不住無為而恒修無為功德雖具修行六波羅蜜而示現聲聞辟支佛行是名修行菩薩道復次天子若

菩薩雖於空清淨而善示諸境亦不取於境雖於無相清淨而善入諸相亦不執於相雖於無願清淨而善行三界亦不著於界雖於無生無滅清淨而善說生滅亦不受生滅所以者何此調伏心菩薩雖了知一切法空無所有然以諸眾生於境界中而生見著以見著故增長煩惱菩薩欲令斷諸見著而為說法令知一切境界是空如說於空無相無願無生無滅皆亦是名修行菩薩道復次天子有往有復名修菩薩道云何名為有往

卷三

十

有復觀諸衆生心所樂欲名之爲往隨其所
應而爲說法名之爲復自入三昧名之爲往
令諸衆生得於三昧名之爲復自行聖道名
之爲往而能教化一切凡夫名之爲復自得
無生忍名之爲往令諸衆生皆得此忍名之
爲復自以方便出於生死名之爲往又令衆
生而得出離名之爲復心樂寂靜名之爲往
常在生死教化衆生名之爲復自勤觀察往
復之行名之爲往爲諸衆生說如斯法名之
爲復修空無相無願解脫名之爲往爲令衆

生斷於三種覺觀心故而爲說法名之爲復
堅發誓願名之爲往隨其誓願拯濟衆生名
之爲復發菩提心願坐道場名之爲往具修
菩薩所行之行名之爲復是名菩薩往復之
道說此法時會中有菩薩五百人皆得無生

卷三

十一

法忍爾時善勝天子白文殊師利菩薩言大
士我曾聞有一切功德光明世界如是世界
在何方所佛號何等於中說法文殊師利菩
薩言天子於此上方過十二恒河沙佛土有
世界名一切功德光明佛號普賢如來應正

等覺在此土中演說正法善勝天子言大士
我心欲見彼之世界及彼如來惟願仁慈示
我令見時文殊師利菩薩即入三昧此三昧
名離垢光明從其身中放種種光其光上徹
十二恒河沙佛土至一切功德光明世界種
種色光遍滿其國彼諸菩薩見是光已得未
曾有合掌恭敬白普賢如來言世尊今此光
明從何所來普賢佛言善男子於此下方過
十二恒河沙佛土有世界名娑婆佛號釋迦
牟尼如來應正等覺今現在彼敷演法教彼

有菩薩名文殊師利住不退轉入離垢光明
三昧於其身中放種種光其光遠至十方無
量阿僧祇世界一一世界光悉充滿是故今
者有此光明彼諸菩薩復作是言世尊我等
今者皆願得見娑婆世界釋迦牟尼佛及文
殊師利菩薩爾時普賢如來即於足下千輻
相中放大光明其光朗曜過彼下方十二恒
河沙佛土入此世界光悉周遍彼諸菩薩以
佛光明莫不見此娑婆世界及釋迦牟尼佛
諸菩薩等此土菩薩亦見彼國及普賢如來

并菩薩衆爾時普賢如來告諸菩薩言娑婆
世界恒說大法汝等誰能往彼聽受衆中有
菩薩名執智炬從座而起白言世尊我今願
欲承佛神力往娑婆世界惟願如來垂哀見
許普賢如來言善男子今正是時當疾往詣
爾時執智炬菩薩與諸菩薩十二十億人俱頭頂
敬禮普賢如來合掌恭敬右繞七匝於彼國
沒譬如壯士屈伸臂頃到娑婆世界兜率天
宮善住樓觀中文殊師利菩薩衆會之前曲
躬合掌禮文殊師利菩薩足而作是言大士

汝所舒光至於我國我世尊普賢如來應正
等覺垂許我等來此世界爲見大士禮事瞻
仰聽聞法故爾時欲色界諸天子見彼國土
諸來菩薩已咸作是言善哉善哉不可思議
甚爲希有甚爲希有文殊師利善權大士乃
有如是神通變化以三昧力放是光明而能
至彼上方世界令諸菩薩疾來詣此時文殊
師利菩薩復爲大衆廣宣妙法衆中有七十
二那由他諸天子衆深生信解發阿耨多羅
三藐三菩提心爾時文殊師利菩薩於兜率

天宮所爲事畢與諸菩薩釋梵四天王等無量諸天及一切功德光明國土諸來菩薩不起于座於天宮沒一念之間到于佛所皆從座起頂禮佛足合掌恭敬右繞七匝繞佛畢已時執智炬菩薩與其同類十億人前白佛

卷三

十三

言世尊普賢如來致問起居少病少惱安樂行不于時世尊如法慰問諸菩薩已普觀一切諸來大眾勅令復座廣爲說法莫不歡喜爾時世尊復告衆言汝等當知此文殊師利童子執智炬菩薩爲欲成熟無量衆生現此

神通變化之事此二丈夫已能成就種種方便獲於深理智慧辯才已於無量阿僧祇劫施作佛事爲衆生故生於世間若有衆生得見此二菩薩者應知則得六根自在永不入於衆魔境界爾時執智炬菩薩及所同來諸菩薩衆入此國土得見世尊聽聞法故證無生忍既得忍已右繞於佛敬禮雙足當爾之時此三千大千世界爲之震動是諸菩薩即於佛前沒而不現須臾之頃還到本國爾時世尊告長老阿難言此法門汝當奉持廣爲

人說阿難言唯世尊此法門當何名之云何
 奉持佛言此法門名文殊師利所說不思議
 佛境界如是奉持佛說此經已善勝天子長
 老阿難及一切世間天人阿脩羅乾闥婆等
 皆大歡喜信受奉行

文殊師利所說不思議佛境界經卷下

永樂北藏

文殊說不思議境界經

第二二冊

音釋

迫隘

迫隘 迫切 隘切 迫隘 迫切 隘切 迫隘 迫切 隘切

猗覺

猗覺 猗切 覺切 猗覺 猗切 覺切 猗覺 猗切 覺切

軛

軛 軛切 軛切 軛切 軛切 軛切 軛切 軛切

沮壞

沮壞 沮切 壞切 沮壞 沮切 壞切 沮壞 沮切 壞切

卷三

中

永樂北藏

文殊說不思議境界經

第二二冊

佛說如幻三昧經卷上

裳四

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊於王舍城靈鷲山與大比丘衆俱比丘六萬二千一切聖智神通已達而悉者年菩薩四萬二千濡首童真之等類其名曰師子英菩薩慈氏菩薩光世音菩薩得大勢菩薩辯積菩薩建立遠菩薩山頂菩薩山幢菩薩無動菩薩善思議菩薩所思誼菩薩心勇菩薩心志菩薩善心菩薩珠積菩薩石磨王菩薩寶掌菩薩寶印手菩薩常舉

手菩薩常下手菩薩常精進菩薩御衆菩薩篤進菩薩住言行相應菩薩超願菩薩立報答菩薩等思菩薩棄諸惡趣菩薩度無量菩薩度無動菩薩虛空藏菩薩上意菩薩持意菩薩增意菩薩術詳菩薩執誦菩薩日光菩薩月英菩薩光英菩薩光首菩薩逮若干光菩薩師子步雷音菩薩辯無礙菩薩妙辯菩薩應辯菩薩度意菩薩顯日月光菩薩空無菩薩質遊菩薩常笑菩薩善根菩薩除諸蓋菩薩轉女菩薩轉男菩薩轉胎菩薩被德鎧

菩薩大慧菩薩光燿菩薩照明菩薩無受菩薩受音菩薩深藏菩薩衆香手菩薩解縛之等八正士俱如是等類四萬二千四天王天帝釋梵忍王此及餘天六萬人俱須深天子善住意天子大神妙天善意天大慈天如斯之等三萬人俱皆志大乘燕居阿須倫與二萬億阿須倫俱有海龍王與六萬龍王俱從海出此及他方無數天龍鬼神阿須倫迦留羅真陀羅摩睺勒不可稱限百千億載比丘比丘尼童男童女不可計會皆悉來集如來

垂哀與無數衆眷屬圍繞而爲說法爾時文殊師利自在其室獨遊燕坐以空無心離心三昧而爲正受文殊即時從三昧起適安隱興震動十方無量佛土文殊師利心自念言如來至真平等覺者今爲所在於世求之甚難得值猶靈瑞華時時而出耳其所現方難及難當非心所思非言所暢深妙超絕巍巍無量佛現於世終不虛妄因得聞法所聽經典未曾唐舉猶是衆生滅除苦患如斯真正非爲無益吾今寧可詣如來所應時啓問隨

其所質令諸德本一切備悉假使有人學菩薩乘令不疑惑深妙佛法成就道義悉蔽魔宮此忍界中衆生之類其姪怒癡甚爲興盛離清白法但行無義愚戇抵突心懷憍慢而無恭恪所可修業多所違失捨佛法衆當令衆生聞如此法淨智慧眼于時文殊復更念言當詣十方諸佛世界請召無量百千菩薩使集佛所聽受經典其身證明此深法忍文殊師利以離垢光嚴淨三昧而爲正受適三昧已尋照東方億江沙等諸佛世界普爲大

明潤澤柔輒離垢顯曜清淨光光東西南北四維上下十方佛土光明所照悉遍若斯等無殊隔其於十方幽隱暗冥蔽翳方域山石墻壁樹木華實鐵圍大鐵圍目隣山大目隣山雪山黑山及須彌山而悉蒙照靡不顯曜案四無所蔽礙時於十方諸佛世界一一江沙億數佛土諸佛世尊現在說法此諸佛邊一一侍者各問其佛以何因緣忽有大光普遍世界從古以來未曾見聞如此光明潤澤和雅靡不蒙濟今蒙佛光明衆身安隱令心清澈

皆見拔擢順時無違無復犯行姪怒愚癡此
之瑞應爲誰聖旨之所建立所演光曜暉赫
若茲是諸佛世尊觀諸侍者之所啓問默然
不應其彼世界天龍神聲阿須倫迦留羅及
金翅鳥捷沓和聲人非人聲飛鳥鹿聲風雨
水聲大海中聲歌妓樂聲斯等之類蒙佛威
神悉亦寂然無暢音者一切諸響悉爲憺怕
其諸侍者啓問諸佛如是至三世尊願說多
所哀念多所安隱憐愍諸天及世間人爲誰
威神出是輩聲其大光明普諸佛土于時諸

佛億江沙數各從刹土同時一聲各集其音
柔輒了了悉從一佛出若干教口之所演如
是像音同時報告諸侍者曰諸佛世尊適宣
音已一切佛土皆爲之動百千妓樂不鼓自
鳴諸天人民阿須倫樂亦復如是其音亦演
非常苦空非身之聲空無相願虛無恍惚本
無之聲本際之聲捨姪怒癡無三界聲如審
諦聲施戒忍進禪智之聲詳慚愧聲慈悲喜
護聲遵修奉行無放逸聲如是若干常宣百
千法誼之聲此所講法令不可計無央數人

億百千衆立不退轉志於無上正真道意開
化聲聞及緣覺法釋梵之位成轉輪王其亦
若茲於是諸佛告諸侍者諸族姓子汝等默
然專問是爲此非聲聞緣覺之地所能及者
諸天世人及阿須倫聞此迷荒如來咨嗟頌
宣斯光明其功德勲不可思議所積功祚無
能惟察所學精進智慧之業乃能致此究竟
光明若於一劫過劫之餘咨嗟光明不能暢
盡得其原際此光明曜所興慈悲巍巍如斯
諸佛侍者再三聞此所歎咨嗟益以飢虛重

卷四

四

復啓白唯諸大聖以時宣暢多所哀念多所
安隱愍傷諸天及十方人并諸菩薩大乘學
衆今成德本於時諸佛告衆侍者言族姓子
有一刹土名曰忍界於彼有佛名釋迦文如
來至真等正覺明行足爲善逝世間解無上
士道法御天人師爲佛世尊興於憤亂五濁
之世其土衆生姪怒癡盛慢無肅恭棄於淨
志清和之德而離慚愧專爲誤失衆惡之業
如是等類下士之黨諸愚騃子修衆惡行故
生彼土逮成無上正真之道爲最正覺而說

緣法彼有菩薩名曰文殊其力廣大聖慧無極精進無比威變若茲勸化開示諸菩薩衆使人高德無極大乘為諸菩薩之父母也曉了隨時解一切法分別章句智慧無礙度于彼岸辯才無際逮得總持曉了一切衆生根本從所明識而為流布功勳之德不可思議故往啓問如來至真所當行業使諸菩薩成就德本進諸菩薩令其究暢務念佛法是族姓子文殊師利請諸菩薩故演真妙隨宜時光使諸十方無央數億諸菩薩會當令聽受

此佛所說法所以由是顯其光明普遍佛土侍者白問其三昧定名曰何等佛言號離垢光嚴淨文殊師利住斯定意所演巍巍神妙光明遐照如此時諸侍者復白佛言吾等造來未曾見遇如是比像柔輒清和音聲志願光明妙響緣是之故以無盡哀隨時演光快哉如是道德超殊無思議曜令人踊躍乃如此乎佛言族姓子時時乃奮斯大洪曜會諸菩薩講宣經典開示大道也爾時十方無數難計不可思議八方上下面面各各千億江

沙諸佛之土各有無量不可思議諸菩薩衆
皆詣佛所稽首足下前白佛言唯願大聖此
何光明自從昔來未曾見聞此何光應於是
佛告諸菩薩有族姓子世界名忍有佛號曰
釋迦文如來至真等正覺現在說法彼有菩

薩名曰輒首演布如斯光明之曜其光名曰
請諸菩薩悉令集會是其瑞應時諸菩薩各
白佛言我等欲詣至於忍界奉見能仁如來
至真稽首講問諮受所聞亦欲親覲文殊師
利及餘菩薩其佛各曰往族姓子今正應時

時於十方不可思議無數菩薩億百千姪如
塵之數猶如壯士屈伸臂頃各從所在諸佛
國土忽然不現住於忍界彼有菩薩而雨衆
華往詣佛所或雨雜香華髮塗香青蓮紅黃
白華信脫思夷梧桐須蔓柔軟大柔軟普念
大普念音華月安四大月悅樂月華雨六如是輩若
千種華以供養尊往至佛所或有菩薩以一
音響告語三千大千世界咨嗟如來無量功
勳往詣佛所或帝釋眷屬或梵營從或四天
王輩類或如天龍鬼神捷沓和等玉女作樂

諸眷屬也若干種變殊別各異往詣佛所適
 到其前此忍世界三千大千諸有地獄餓鬼
 畜生悉為消除寂寞無患致最歡悅皆諸菩
 薩威神所感其菩薩眾不可稱載百千億數
 無能思察計其限者詣釋迦文佛稽首足下
 繞佛三匝住於虛空則習此意普身三昧而
 為正受因自然生七尋蓮華其色無量則昇
 其上結跏趺坐於時耆年大迦葉即從座起
 偏出右臂右膝著地叉手讚佛而說頌曰
 若施於歡悅 功勳諸離垢 十方超眾生

得寂心憺怕	覺了諸所行	尊為無等匹
開導顯示我	無量不可議	善遵行布施
奉戒億劫劫	所行無等倫	三界無所著
忍力勢無極	其力凡有十	難逮樂功勳
為我斷疑網	見眾生患難	故行若干劫
所行不厭倦	精進益無量	廣施無所愛
男女及妻妾	國土之所有	樂施皆能惠
已斷我狐疑	奉施象馬乘	頭目不逆人
衣服億載數	諸所當光飾	能仁授飲食
常樂於布施	故欲問安住	截身令段段

離垢不懷恚	忍力捨諸慢	願說此意趣
修習於空行	意常善思惟	施安樂功勳
故問滅塵勞	已斷貪欲怒	衆生邪見惱
盡愚癡暗冥	不樂吾我想	棄捐諸有處
修行百千劫	顯道之原際	令我得自歸
慧神度彼岸	善行所當修	曉了吾我想
好樂習空法	處人無所著	心善無所倚
禪定無思議	決疑捨塵垢	往昔修習行
施戒忍精進	已入禪智慧	行慈無雙比
奉德無能計	猶如江海水	顏色殊妙好

願為我救護	其歸命世尊	離垢不棄捐
若節節解身	等觀體無色	尊志思道術
悅衆決疑網	如山不可動	安住無戀慕
若在天行定	不著衆玉女	在在所遊居
未曾見陰蓋	勝性無變異	口所說亦然

德普如虛空 稽首無上尊
於是耆年大迦葉以此偈讚佛已唯然世尊
於今何緣有此大光明靡不遍加復現斯瑞
殊妙難及未曾有法佛告迦葉用為專心而
問此誼非彼聲聞諸緣覺乘之所能及諸天

世人在中迷荒將無惑亂假使如來答此所
問一切固然不知所趣迦葉又問願佛說之
多所愍傷多所安隱救濟諸天及十方人佛
告迦葉諦聽善思當爲汝說迦葉白佛唯諾
世尊願樂欲聞佛告迦葉文殊師利有三昧
名普光離垢嚴淨案曰以此定意而爲正受由是
之故演其光明照於十方億江沙等諸佛國
土靡不蒙曜十方一一諸佛國土無數無量
不可思議億百千妓諸菩薩衆爲此光明所
見請召悉來會集於斯忍界故來親近詣吾

目下繞佛三匝去地七尋於虛空中化作若
千衆妙蓮華身處其上迦葉白佛因是聖旨
雨斯衆華百千妓樂不鼓自鳴一切衆會現
金色乎佛言如是迦葉是諸菩薩威神之所
感動迦葉又白唯然大聖我永不見諸菩薩
衆之所在也佛告迦葉一切聲聞緣覺之衆
不堪任見所以者何其聲聞衆及緣覺乘未
曾在彼修如是像無極大哀大慈之行現無
際誼布施持戒忍辱精進一智慧亦復如
是遵修志性無及菩薩此諸菩薩已遍入諸

三昧正受各現諸身是身像貌聲聞緣覺所不能覩唯有如來乃見之耳得是定者亦能見矣若有菩薩習此道地存在大乘此族姓子尚不能見況聲聞緣覺豈能覩乎未有此誼迦葉白佛菩薩有幾事究暢斯行用何德卷四本逮得遍入諸身三昧佛告迦葉菩薩有十法而得遍入諸身三昧何等爲十一志性清和所建通達不捨一切衆生之類二而不違遠無極大哀三常悉曉了衆想之著宣諸佛法性不卒暴四若有所講不念輕慢不演聲

聞緣覺地缺不慕彼學志於大乘五一切所有施而不悋放捨所愛貪身壽命何況餘事無益已者六將護無量生死之難心不懷念汲汲懈倦七所修布施持戒忍辱精進一心智慧無限欲具足此諸度無極八於度無極亦無妄想九我當勸立一切衆生令存佛法然後乃詣坐佛樹下十又計佛道無有衆生是爲十法菩薩所行逮得遍入諸身三昧迦葉白佛至未曾有一切聲聞諸緣覺乘所未能發一心行耶假使衆生一切皆住阿羅漢

地尚不能及況當逮知諸佛法名此三昧乎
安能正受未之有也迦葉復白願樂欲見此
諸菩薩所以者何若得親覩如此像類諸正
士等爲大欣慶佛告迦葉且默須待文殊今
來當從三昧起諸菩薩等然後汝身乃得見
之於今迦葉假使興設百千方便三昧思求
此諸菩薩不能知處所可遊居威儀禮節也
於時迦葉聞說此誼尋承佛威神因已神足
專惟定力入二萬定而爲正受復更興志欲
得見此諸菩薩所行禮儀爲何等類永不能

見所可遊居不知進退往來周旋住立經行
何所講說何所開化度衆生耶寂然不覩從
三昧起復前白佛難及世尊甚可驚怪吾時
向者入二萬定而爲正受求諸菩薩不知所
存未成普知諸通之慧何能逮得如斯寂然
三昧定意第四甫當獲致無上正真最正覺乎若
族姓子族姓女誰見此變不發無上正真道
心唯天中天若有菩薩求此遍入諸身三昧
被戒德鎧以誓自誓心不當遠斯三昧定佛
告迦葉如是如是如汝所云此三昧者非諸

聲聞緣覺乘地所能及者況餘凡夫衆生類耶於是賢者舍利弗心自念言如來所歎於衆智中稱吾爲最尊我寧可求此諸菩薩所遊居處爲何如乎時舍利弗入三萬三昧而爲正受察諸菩薩爲何所在都不能見亦不能聞如影響形像其所瑞應爲何等貌尊者須菩提心自念言我寧可復求諸菩薩住在何所以三昧力承佛聖旨入四萬定奉修正受欲得見之而不能覩不知進退往來經行坐立所在時須菩提從三昧起前到佛所投

身足下而咨白言如來歎我行空第一尚不能逮斯三昧定政使三千世界成爲大鼓有丈夫來力勢甚大取須彌山我三昧定而住其前舉須彌山以槌大鼓一劫不休不能亂之令心微動我通行空巍巍若茲鼓聲極高十一徹聞十方一劫不懈尚無所動聲不向耳豈當令吾從三昧起未有此義所行空事殊絕乃爾而反向者四萬三昧周遍定意心中欲察諸菩薩衆永不能覩唯願世尊本假使知諸菩薩慧道德超絕光光若此一人故恒

河沙劫在大地獄而見燒煮忍此業患求菩薩道不捨遠離巍巍如是無思議慧身設不逮漏盡意解者於無數劫能忍處在生死勞苦終不遠離如是比像無極大慧於時佛讚須菩提曰善哉善哉誠如卿言志性溫仁咨嗟此辭假使汝今不以此身取滅度者因斯德本恒邊沙等爲轉輪王治以正法當成無上正真之道爲最正覺又須菩提三千大千世界衆生之類寧多不乎須菩提言甚多盡多天中天佛言皆使衆生智慧備足如舍利

弗行空第一如須菩提如是等類諸大聲聞億百千數不可稱載若欲得見此諸菩薩亦不能覩所以者何聲聞緣覺不能修行如此法教如諸菩薩大士之等舉動進止非是小節劣乘所逮說是法時八萬四千諸天世人皆發無上正真道意三千大千世界皆大震動文殊師利自在其室心興念言今諸菩薩皆來大會其限無數億百千姦吾當復令諸天之衆悉皆雲集於是文殊即如其像三昧正受而顯神足尋如所念應時化成八萬四

千億百千數寶紅蓮華大如車蓋紫金為葉
 白銀為莖首藏瑠璃及瑪瑙寶而以雜廁瓊
 琦諸珍碑礪為子化諸菩薩皆坐其上體紫
 金色三十二相姿艷端正威神暉赫又蓮華
 光諸化菩薩照四王天忉利天鹽天兜率天
 無憍樂天化自在天梵天大梵天梵迦夷天
 梵滿天至一善天普及三千大千世界欲行
 天色行天所有宮殿諸菩薩等坐眾蓮華上
 靡不周流十方悉暢法音多所開化此諸菩
 薩皆遊告此三千大千世界而歎頌曰

卷四

十二

諸佛超日月	久遠乃現世	猶如靈瑞華
難值復過是	釋師子人尊	今顯出於世
以時講經典	盡滅一切苦	無上之快樂
安能得久如	復還墮地獄	因更無量惱
若習於貪欲	恩愛轉熾盛	三界無安樂
勿志生死淵	智者得閑暇	佛世難可遇
放逸不覺了	不能滅眾患	當往見正覺
聽受無上法	人尊滅度已	將無懷憂感
馳騁自恣者	有魔網之難	安能得解脫
迷惑失正路	若人宿有福	可為說此義

佛觀其原際	妙相三十二	餘人不堪任
亦無能將護	唯有佛世雄	其慈無思議
百千劫造行	無量不可議	積累尊聖慧
釋師子巍巍	今講最尊法	其義深難逮
衆生不可得	無壽亦無人	當棄於計常
斷滅亦如之	捨一切諸想	為衆須宣法
演示真本際	於世無所著	斯空無有想
不興造諸願	無形無所倚	不起無所滅
所來無從來	明眼說法然	無想無所生
本淨無形貌	無見無瑞應	不念有所說

計衆生不生	亦無有死者	人本無所起
亦無有滅度	以意說經法	法無積聚處
因文字號法	導師之所說	其不著風者
亦不依水火	不想念於地	明眼之所歎
色痛痒思想	生死行亦然	說識亦復空
五陰無處所	其眼耳鼻者	若口并身意
分別本淨空	其空不可得	色聲味衆香
細滑意所樂	從想念而生	想亦空自然
欲界及色界	無色亦如是	分別猶如幻
無實亦無形	正覺為若茲	為人講說法

滅除衆苦患 當速詣導師

諸化菩薩於三千大千世界宣此頌已悉得聞之有九十六億欲行天人色行天人遠塵離垢諸法眼淨二萬一千人皆得離欲三十天子宿植德本得無所從生法忍當爾之時諸化菩薩所可勸發無央數億百千那術諸天子等尋往詣佛稽首足下遶佛三匝却住一面以天青蓮紅黃白華諸天意華散如來上燒衆名香在於虛空鼓天妓樂時諸天子集會甚多不可稱計周遍填滿此四方域

東弗于逮南閻浮提西拘耶尼北鬱單曰中不容間若上投杖而不墜地此諸天人威神尊重志在高節於四方界積衆華香高至于膝時善住意天子名離垢天懷恥天此等三天與九十六億諸天眷屬皆志大乘詣文殊第十四師利住於室外文殊師利自在其室悉取諸華供養如來令大千國虛空之中成華交露此衆華光皆照佛國靡不周至文殊師利志安和雅從三昧興即出其室退住一面自復彈指此彈指聲六反震動三千大千世界即

時其地出大高座無央數寶而雜校成不可計衣而布其上又斯高座光威巍巍照於荒域百千由旬蔽諸天子令明暗冥文殊師利便處其座時善住意天子見文殊坐稽首足下退住一面一切諸天亦復如之文殊師利心自念言吾當與誰於世尊前難問講議當令通暢不可思議章句應器難解之迹無所有迹無所著迹無所棄迹不可得迹無所說迹深妙之迹真諦之迹誠信之迹無罣礙迹無所壞迹空無之迹無想之迹無所願迹本

無之迹於一切法無所住迹須宣道教無極之迹本際之迹尊上之迹無所入迹法界之迹無形像迹無比類迹證虛空迹無所舉迹無所下迹佛法教迹速聖眾迹慧具足迹在於三界無儔匹迹遊一切法講無起迹於諸道法無所致迹諸釋梵迹修勇猛迹於一切法無陰蓋迹句無句迹度諸句迹超聲聞器文殊師利復更興念善住意天子於過去佛已造立行植眾德本入深法忍辯才無礙今當與此在世尊前難問講談於時文殊謂善

表四

十五

任意天子曰於今仁者入深法忍欲與仁俱
談言說事善住意天子白文殊師利我與仁
者共談耳設無有言不演談語不懷報應若
不諮問佛法聖衆不聲聞不緣覺不佛道不
終始不生死不泥洹不善非不善無罪無不
罪無漏無不漏無現世無度世不合不散不
啓不發不演文字不暢音聲文殊師利謂善
住意天子吾所講說當如斯耳若使仁者都
不以聞亦不好樂不受不誦不念不知亦不
分別不取不捨亦無所聽不爲他宣不講說

法不令衆生處於生死若至滅度所以者何
諸佛世尊以無文字逮成無上正真之道爲
最正覺雖曰有心則無有心不顯吾我其名
無處天子又問文殊師利仁者講說當聽受
之唯文殊師利以時頌宣令心歡悅諸天子
欲聞尊者演法宣于本際文殊師利復謂善
住意吾所宣法不令諦聽不令啓受所以者
何其欲聽法則受吾我著人壽命故欲聞法
假使天子從顛倒念受於虛僞計吾有我貪
身計有便有此念彼說我聽因此倚故有三

著礙何謂爲三一懷顛倒著於吾我二不順
教計有他人三念受法欲有所得是爲三礙
假使天子不計吾我淨於三場乃謂聽法不
想報不思念不思察何謂三場一不得人亦
不想報二不有法無所希望三無吾我無所
思慕若使天子聽法如此是爲等聽不爲邪
聞善住意天子讚文殊師利曰善哉善哉快
說斯言所住說者而不退轉文殊師利答曰
且止天子勿得想念菩薩退轉所以者何若
有菩薩成最正覺時亦不得道天子又問心

第四

十六

不堅者何所退轉文殊答曰姪怒癡轉故曰
爲轉爲報應轉六十二疑邪見所轉無明所
轉名色所轉欲界色界無色界所轉聲聞緣
覺土地所轉應與不應衆想所轉爲諸愛取
妄想見轉諸處進退妄見所轉爲諸計常斷
滅見轉爲進不進合散所轉我人壽命之所
見轉可意悅樂求慕見轉有常清淨安隱我
身顛倒見轉是爲諸念罣礙所轉貪身衆習
衆觀所轉六十二見諸蓋迷冥貪欲瞋恚睡
寐調戲狐疑所轉陰種諸入四大所轉想轉

想佛法衆我當成佛故曰退轉吾當說法度
脫衆生逮得聖慧由是想轉假使奉修而想
十力十八不共諸佛之法亦想根力及七覺
意亦著相好亦復妄想嚴淨佛土成聲聞衆
是爲退轉一切諸應與不應想與不想設使
天子其行菩薩於此諸退而不退轉問曰何
所不轉答曰通達佛慧則不退轉空無想願
則不退轉於本無行則不退轉亦於法界不
其本際則不退轉所以者何用平等行故不
退轉善住意天子復問文殊師利如仁所說

卷四

十七

設於諸法應與不應想及無想著於佛道與
魔俱同所以者何計有法故又問菩薩爲有
退轉爲無退乎文殊答曰不以有轉不爲無
轉又問何所退轉答曰皆由一切受虛僞故
其受虛僞因是故受若於諸受不受不捨不
以患厭則能退信一切諸法須宣經道不有
不無說亦不住所以者何假使退念此有此
無則墮缺漏若言有者則爲計常若言無者
則墮斷滅如來至真等正覺若說經法不宣
斷滅不演有常不想諸法說是法時一萬天

子逮得無所從生法忍時善住意天子白文殊曰當共俱往詣如來所奉見稽首諮受所問所以者何如來至真斷諸疑結文殊師利答天子曰且待須臾勿有疑想於今如是當見如來又問當於何待答曰今住在前又問何所住前答曰虛空也善住意問文殊如來所在答曰今故在前又問文殊吾今不見於如來也文殊答曰見諸如來當作此觀若有問者誰在前立則當報答虛空界也立在前耳察於如來如虛空界所以者何一切諸法

等如虛空如來曉了此諸正慧故為人說如來如虛空虛空如來則無二矣是故天子欲見如來當了本際莫懷妄想善住意天子復謂文殊吾續欲往詣如來所答曰天子往續在此地勿得進發善住意天子于時則與無數諸天往到佛所文殊師利尋時化作三十二部交露重閣方圓自副四角有柱妙好殊特軒窻備悉威神巍巍高高顯遠觀莫不歡閣交露中化作衆寶諸牀榻具布以天衣一牀上菩薩化三十二相嚴莊其身於時文

卷四

十八

殊則如其像建立神暉妙色蓮華上諸坐菩薩及三千大千世界可遊行者并諸棚閣交露牀坐普詣佛所繞佛七匝及諸聖眾踊住空中光明照耀眾會場地却住四方文殊師利忽然速疾已至佛所善住意天子反從後至時善住意至彼見之即問之曰仁從何路前至於斯我發在前反從後至文殊答曰假使供養江河沙等如來至真稽首為禮不能見吾去來進退文殊師利現未曾現諸來會者還自詣室時蓮華上諸坐菩薩并交露中

皆一音聲同時發音住於佛前則以此偈讚世尊曰

為已曾供養 無央數億佛 猶如江河沙

無能計誼者 以用志佛道 殊特尊上慧

人尊無所著 勝是故巍巍 顏容尊難及

聖威照三世 聖四 能仁眾相好 十九 若干種變異

若須宣經道 導師從其願 其所分別者

永無人壽命 律開導眾人 布施行禁戒

忍辱習精進 禪定之智慧 三處無所著

以慧度彼岸 歸命禮最勝 奉敬諸正覺

隨一切諸佛	奉敬三界將	為諸法之王
大人所供養	篤信於空無	堅固難可及
因此得逮成	世間人中聖	其有本往古
過去諸如來	有今現在者	人中之尊上
斯等悉奉行	常解空淨慧	亦無有想願
察之不有相	究竟推極之	本淨無衆生
又無有生者	亦無有死者	復無有來者
亦無往生者	一切諸法事	譬若如虛空
如我本所現	正士之所為	察於三事身
悉為無所有	安住所說法	其義為若茲

觀之如幻化	亦如夢所見	諸佛之世界
過如恒沙等	若人滿中物	以用布施者
假使有行忍	是法亦復空	此所興布施
殊特為第一	猶如恒河沙	劫限有若干
供養諸斯等	人中最尊上	衆華及名香
飲食為若斯	若有菩薩學	志求佛道義
若聞此經典	如是諸訓教	若曉了無人
壽命含血類	速逮得法忍	清淨成顯曜
此人則供養	人中無上尊	於無數億劫
常行布施事	飲食諸供養	車馬衆居業

亦不用此行	疾成於佛道	反懷衆妄想
而計有人故	其有人中上	已歸滅度者
曾度於衆生	所濟無央數	其法本清淨
察之無所有	解脫明慧等	所學爲若茲
值遇佛興出	久久時可得	若說經典時
信尊亦復然	得來成人身	亦復甚難矣
若我修精進	順從最勝教	常當蠲除去
八憾無閑難	應時不再遇	閑暇時希有
當興行篤信	諮啓佛教訓	當應勤力務
勇猛常奉行	若得速聞法	速疾修謹勅

案四

二下

大音無極聲	已度于彼岸	常當自將養
精習於閑居	從人中之上	稽顙不違命
從就善知識	通達法器者	心常棄於非
僞行惡知識	一切修平順	等心方便隨
雖在於衆生	慎莫懷妄想	奉承禁戒者
博聞之徒類	等察於他人	常行而乞食
數數當調習	親近坐樹下	穢藥以療身
第一無懷疑	一切諸有爲	計是亦無爲
悉亦同等相	譬之若野馬	若能曉了者
是第一本際	則疾成佛道	爲速無等倫

佛解了五陰 猶如幻師化 自察其內已
 又觀外所有 安住所分別 是則為空聚
 慎莫懷戀恨 於彼依倚人 其姪怒癡者
 本淨如虛空 駭冥瞋恚事 悉亦從想生
 又計其想念 亦不得所在 諸導師之衆
 所曉了若此 第四 是故有智者 人中為明目
 假使欲究竟 諸佛之道慧 棄捐諸罣礙
 有為之迷惑 此等勇猛士 必成尊佛道
 爾時諸化菩薩說是偈已彼衆會中諸來聽
 者二萬二千人皆發無上正真道意五百比

丘得不起餘漏盡意解三百比丘尼得法眼
 淨七千優婆塞七千優婆夷二萬五千諸天
 子遠塵離垢諸法眼淨三百菩薩達無所得
 從生法忍此三千大千世界六反震動其大
 光明普照十方耆年舍利弗前白佛言唯願
 大聖此誰威德使此三千大千世界六反震
 動諸化菩薩在交露閣蓮華上坐演深妙法
 其義殊特斯光普照諸來會者無央數億衆
 菩薩集會諸天子等不可稱載佛告舍利弗
 文殊師利威神所感悉令集會所以者何是

故文殊啓問如來毀伏魔場三昧之要具足
成就不可思議諸佛之法名寂然空行與善
住意天子俱舍利弗白佛言文殊師利不來
會乎何故不現佛告舍利弗文殊師利降毀
衆魔三昧正受蔽魔宮殿興大威變詣如來
所於是文殊降毀魔場三昧正受應時三千
大千世界百億魔宮一時皆蔽不樂其處各
各懷悚時魔波旬自見老耄羸頓少氣拄杖
而行所有宮人姝女之等亦復羸老又見宮
殿而復崩壞暗暗冥冥不知東西時魔波旬

即懷恐懼衣毛爲豎心自念言此何變怪令
吾宮殿委頓乃爾將無罪至命歸壽終天地
遇災劫被燒耶時魔波旬棄除貢高捨惡思
想時文殊師利所化百億天子在交露者住
諸魔前謂魔波旬莫懷恐懼汝等之身終無
思難有不退轉菩薩大士名文殊師利威德
殊絕總攝十方德過須彌智超江海慧越虛
空於今以是降毀魔場三昧正受是其威神
諸天子等適宣此言諸魔聞之益懷恐懼畏
於文殊諸魔宮殿尋時震動諸魔波旬報化

菩薩願見救濟答曰且安勿懷恐懼仁等當
往至釋迦文佛所如來至具有無盡哀暢無
極慈假使衆生有大恐懼慰沃仁慈令無所
畏諸化菩薩適說此言忽沒不現衆魔欣然
與諸交露化坐菩薩僉共同心往詣佛所羸
老扶杖一時發音前白佛言唯願大聖救護
我等令得濟脫如此大患寧得值遇百千億
佛功德名稱不爲獨一文殊師利所見逼迫
所以者何我等昔者聞文殊名尋即恐懼不
能自安畏亡身命佛告諸魔如仁所言億百

下佛所益衆生不及文殊之所開化各各勤
學無央數衆令得解脫所以者何汝等未聞
億百千佛功德名號雖遭惱患心懷恐懼因
一文殊之所興變所難益甚諸魔白佛我等
羞慚此羸老身今從世尊自歸加哀願復本
形校飾天服佛告諸魔且待須臾文殊師利
如是來至當脫斯等如此衆難於是文殊安
隱庠序與無央數諸天子等百千那術眷屬
圍繞不可稱計天龍鬼神阿須倫迦留羅真
陀羅摩睺勒億百兆載無量菩薩其數無限

卷四

二十三

前後導從鼓百千樂雨衆名香青蓮紅黃白
華清淨莊嚴無極威變見莫不歡俱往詣佛
稽首足下繞佛三匝退坐一面於時世尊告
文殊曰仁且正定已降毀魔而三昧矣文殊
白佛唯當從教世尊又問以何方宜而從如
來聽受此定又何久如成此三昧文殊白佛
曰唯然大聖我未發無上正真道意時聞此
定名尋時則成是三昧矣又問文殊所從聞
是三昧定者其號何等如來文殊白佛乃往
過去久遠世時越過恒河沙不可計會阿僧

祇劫爾時有佛號意華香如來至真等正覺
明行足爲善逝世間解無上士道法御天人
師號佛世尊彼時演斯三昧行品我身爾時
從得聞是降毀魔場三昧慧音佛問文殊何
謂三昧慧音其意華香如來所宣文殊白佛
菩薩有二十事而用速得降毀魔場三昧定
意何謂二十文殊白佛於是菩薩一毀貪婬
滅其欲心二毀瞋恚除瑕穢心三毀愚癡去
暗冥心四毀憍慢而捨懷恨五毀瞋怒不懷
惱熱六捨衆想及諸邪見七棄多念所生受

事及與放捨八離所有及無所有九越斷滅
 計常十毀陰種諸入四大十一其心不著三
 界十二遠聲聞心十三釋緣覺意十四刈嫉
 妬貪餘十五遠毀戒違禁之難十六斷闢諍
 不可之事十七翦懈怠猶豫十八拔諸放逸

實四

二十四

憤亂之意十九勗免邪智不正之事二十降
 伏塵勞愛欲結網是二十事菩薩所行逮是
 三昧文殊白佛菩薩復有四事逮是三昧何
 謂四一所行立心清調和二志性柔輒而無
 諂飾三入深法忍心不起滅四所有施未曾

愛恪是為四復有四法逮是三昧何謂四一
 行至誠不懷欺詐二習閑居寂寞之行三啓
 受經典諷誦諸法四究竟諸行棄捐非義是
 為四菩薩復有四事何謂四一親近善友二
 限知止足三精思獨處四不在憤鬧是為四
 菩薩復有四事逮是三昧何謂為四一心不
 樂聲聞二捨緣覺意三志菩薩道四逮得法
 忍是為四復有四法逮是三昧何謂為四一
 修空法不計有人二遵無想捨衆希望三無
 放逸除諸所願四知足悅棄一切有是為四

復有四法逮是三昧何謂為四一周旋無量
生死之難二等療一切衆生之類三常一心
唯念應時四無馳騁度于彼岸唯願世尊意
華香如來至真等正覺說是三昧行音爾時
從彼聞是三昧其佛去後次復有佛號明珠
卷四 二十五
日月光曜因其如來成是三昧說是毀伏魔
場三昧時彼衆會中一萬菩薩如是色像感
動變化悉得無所從生法忍於舍利弗所志
云何於是三千大千世界獨有是變降諸魔
乎勿作斯觀所以者何十方一切恒河沙等

諸佛刹土諸魔波旬求人便者皆遇此難不
得自在悉文殊師利之所建立爾時世尊告
文殊曰仁當捨置所建威神當使諸魔還復
本形天上服飾爾時文殊告諸魔曰諸賢者
等實為惡穢此身服乎報曰實爾文殊答曰
汝等宜當厭貪欲事不住三界諸魔報曰唯
當從命善哉文殊願加威神令我等脫如是
形類威儀服飾文殊師利尋捨威變療諸天
人及諸玉女使其形體平復如故衣被光澤
威神巍巍文殊師利告於諸魔諸仁欲知其

石次玉也
 琦玉名也
 切樓也
 樓閣也
 九十羸
 羸瘦也
 曰羸
 羸為切
 也辯去也
 也止也
 馬騁也
 騁丑切
 又馳騁
 馳丑切
 直馳也
 老耄
 老莫報切
 人年八十
 勛免
 勛免切
 免也
 免美切

永樂北藏

佛說如幻三昧經

第二二册

永樂北藏

佛說如幻三昧經

第二二冊

佛說如幻三昧經卷中

卷五

西晉三藏竺法護譯

於是文殊師利告逮法忍諸魔眷屬卿等何故不各歸宮諸魔報曰吾等於今忽然不復見已身宅何況當復見魔宮殿自然常住又問汝等宮殿為在何所諸魔報曰一切諸法無主無念是為諸法之宮殿空無想願諸法恍惚乃為宮殿於彼無往亦無來者者年大迦葉前白佛言文殊師利彼殿來乎我等欲見所從菩薩所以者何此正士等難可值遇

佛告文殊汝當現此十方世界諸來菩薩會忍土者今諸會眾皆共渴仰欲得見之文殊師利應時告語法輪菩薩法住菩薩若干辯菩薩得大勢菩薩柔輭音菩薩滅眾惡菩薩寂然菩薩選擇菩薩法王菩薩懷音菩薩悉告此等諸菩薩眾汝族姓子一切菩薩各當自現其身宮殿各自顯示所處佛土本之形體文殊師利適發此言諸菩薩眾尋時奉命從三昧起各現本體或有菩薩其身高大如須彌山或有菩薩其身高長三百二十萬里

或二百八十萬里或二百四十萬里或二百
 萬里或百六十萬里或百二十萬里或八十
 萬里或四十萬里或三十六萬里或三十二
 萬里或二十八萬里或二十四萬里或二十
 萬里或十六萬里或十二萬里或八萬里或
 四萬里或三萬六千里或三萬二千里或二
 萬八千里或二萬四千里或二萬里或萬六
 千里或萬二千里或八千里或四千里或三
 千六百里或三千二百里或二千八百里或
 二千四百里或二千或千六百里或千二

百里或八百里或七百六十里或七百二十
 里或六百八十里或六百四十里或六百里
 或三百六十里或三百二十里或二百八十
 里或二百四十里或二百里或百六十里或
 百二十里或八十里或四十里或三十六里
 或三十二里或二十八里或二十四里或二
 十里或十六里或十二里或八里或四里或
 有身長短如此忍界人身無異諸菩薩等其
 身如是高廣長短各各別異爾時於此三千
 大千世界諸會充滿無如毛釐空缺之處諸

尊神妙高節慧明菩薩大士卓然有異功德
巍巍無以爲喻其諸菩薩身所演光徹照十
方不可計數百千佛土爾時世尊以佛莊嚴
三昧正受適興此定尋時忍界自然變現不
可稱數若干華蓋以其無限百千妓樂各唱
其音校飾幢幡繒綵無量莊嚴佛土靡不煌
煌如日如月諸菩薩衆從黃金刹來至此者
覩是佛刹如黃金色其從白銀佛刹來者悉
見銀色其從水精佛刹來者見此佛土悉水
精色其從瑠璃佛刹來者覩此忍界悉瑠璃

色其從磲磔佛刹來者見此忍土悉磲磔色
其從碼碯佛刹來者見此佛土悉碼碯色其
從名香佛刹來者見是佛土悉香合成其從
好華佛刹來者但見諸華從寶刹來者但見
衆寶或從七寶卷五或從六寶或從五寶或從四
寶或從三寶三或從二寶世界來者詣此忍土
見此佛土長短廣狹衆寶奇異強劣好醜如
本刹土時諸菩薩各自憶念住本佛土是等
一切見釋迦文如來至真形像被服各如本
土諸佛像貌威儀禮節教授法則飲食等無

差特一菩薩不見他菩薩土地莊嚴但覩本
刹舉聲稱曰此土紫金二菩薩曰此土白銀
各各所遊清淨之行各自驚喜怪未曾有磬
揚大音而嗟歎之諸佛世界難及難及而不
可逮德遍十方永不逮文殊師利應時告
曰諸族姓子此事無奇所以者何一切諸佛
皆爲一佛一切諸刹皆爲一刹一切衆生悉
爲一神一切諸法悉爲一法是一定故故名
曰一亦非不一亦非若干文殊師利舉其要
義不以多言即從座起偏出右臂右膝著地

又手白佛願欲所問若見聽者乃敢自陳佛
言恣所欲問如來當決所懷疑結令心歡然
文殊則問何謂菩薩義所歸乎佛告文殊曉
了諸法靡不通暢故曰菩薩又問何謂菩薩
曉了諸法佛言菩薩曉了眼耳鼻口身心無
有蔽礙何謂曉了六情事者曉了於眼則本
淨空耳鼻口身意亦復如是悉空本淨不自
想念我曉了之色聲香味細滑之法悉空本
淨不想曉了又文殊師利若有菩薩了五盛
陰何謂曉了了空無想無願離欲煩惱寂無

所有歸於憺怕悉無所生無來無往猶如野馬幻化水月芭蕉夢中所見不得久存而無堅固處亦無無處若能曉了如斯義者是謂菩薩又文殊師利解婬怒癡五陰六衰因想而生其貪欲者悉從想生其想亦空虛無無形無有言辭亦無教化其婬怒癡於無本法無能染汙不迷不惑佛告文殊師利菩薩曉了衆生之行此人多欲斯人多瞋此人多癡其多欲者恩愛隆崇猶如五穀草木茂盛種類布散不適一處其多瞋者怒恨熾盛如野

火然燒焚草木城郭屋宅靡不被害其多癡者暗暗冥冥如無日明若在屋中覆蓋在甕迷惑窮極不識東西菩薩大士曉了本行從其心意聰明暗塞原際所趣諸根優劣而爲說法各令入律而度脫之佛告文殊師利菩薩曉了一切衆生云何曉了一切衆生皆假號耳若真諦觀其假號者亦無處所其衆生者悉一神耳計於衆生無有衆生曉了斯義無想著者是謂菩薩於是覺了悟諸不覺解度彼岸是謂菩薩諸不達者悉令通暢故曰

菩薩當所觀者悉見本末起滅因緣根原所趣靡不周備前知無窮却了無極故曰菩薩因其假號隨方俗言而有此名於此衆事而無所著故曰菩薩時佛歎頌曰

曉了其眼耳 是空爲自然 達者無想念

乃謂爲菩薩 曉了鼻口者 本淨無形像

知者不妄想 乃謂爲菩薩 智者曉了身

其意如虛空 能分別本淨 菩薩爲聰明

色聲及香味 細滑可意物 若能了如幻

一切分別空 亦不求妄想 乃曰爲菩薩

若曉了色空 痛癢亦如是 生死無所識

一切猶如幻 心不懷妄想 乃謂爲菩薩

五陰若如夢 一相無有相 明者不妄想

乃謂爲菩薩 不生無所起 無言則無爲

假名託於號 其名無形類 曉了貪瞋恚

分別諸想念 其想無真諦 究竟無處所

想愚亦不真 因作多思念 緣諸邪見起

正直無所見 常懷貪欲怒 諸法悉平等

彼無染無穢 法亦無感妄 識別如是念

菩薩無貪欲 寂滅一切法 乃謂爲菩薩

曉了諸三界	是空無真實	於彼無度者
乃謂為菩薩	欲界無成就	因顛倒而興
是色無有色	此亦皆虛偽	衆生所作行
慧者悉曉知	貪婬行瞋恚	同歸於愚癡
一切假名人	人亦不可得	明者成就此
不妄想衆生	一切是諸法	能知為顛倒
若識知反覆	斯亦無有想	方便隨諸法
不著一切礙	若逮無所著	乃曰為解脫
能施其身肉	不習諸所倚	覺了如審諦
乃謂為菩薩	禁戒常清淨	亦不想自大

佛戒隨順義	無起無所有	我本所修業
身口及意念	是謂為禁戒	彼無由著處
普慈愍衆生	亦不得衆生	知之為恍惚
因假而有號	其所行精進	滅一切諸苦
察了三界空	能成最上道	超殊修禪思
亦復無所著	<small>卷五</small> 無住無所得	<small>六</small> 智者了如是
智慧刀割截	塵勞諸惡見	覩見諸法界
所斷無所壞	如覺了諸法	應時化羣黎
菩薩曉如是	乃謂為菩薩	
於是文殊師利復白佛言唯然大聖所可言		

謂初發意者何謂初發爲菩薩意也佛語文殊假使菩薩普念三界是初發意所發心者平等如地其菩薩者無所起發亦不想念淨與不淨其所知者無卒無暴堅住不動無在不_在安無能搖忍於苦樂越世八法無所破壞悉無所爲所可發意適發意已皆得啓受一切功勳亦不自念我有名德是謂初發成菩薩意文殊師利前白佛言如我聽省大聖說義其有菩薩發姪怒癡乃初發意時善住意問文殊師利起姪怒癡乃應初發成菩薩

者一切愚戇凡夫之士皆應初發所以者何斯等之類起姪怒癡故不去三毒也文殊師利告善住意天子愚戇凡夫不能堪任起姪怒癡所以者何諸佛世尊緣覺聲聞諸不退轉菩薩之黨乃能發是姪怒癡耳凡夫不能善住意天子報文殊白今者所說甚爲可畏此衆會者心懷疑網因聞仁者演此義故不能曉了其心冥然文殊師利謂善住意天子於意云何譬如飛鳥飛行虛空豈畏虛空爲經通過有依礙乎答曰經過不畏虛空也文

殊報曰如是天子道無所起有所憎惡則爲不發無所憎惡乃爲發意若無所著不懷憎惡無所依倚乃謂發耳所謂爲發興無想念無所生者是名不發無自然者乃曰爲發無有句迹乃曰爲發無去來迹乃曰爲發空身慧迹無所念迹乃曰爲發無所受迹無所逮迹乃曰爲發無所壞迹無所擁迹是謂爲發無文字迹無所慕迹是謂爲發不進不怠不雙不隻是謂爲發不求救護亦無所歸是謂爲發是故天子名於菩薩爲初發心其於是

法不念不依不思不想不知不見不聞不識不受不捨不起不滅是故天子名諸菩薩以是因緣因此法故由斯平等如是本際善權方便發姪怒癡發眼所依耳鼻口身意亦復如是發色所著亦復顯於痛想行識不當生色報應諸見無明有愛當興十二緣起之法五見所欲依倚三界亦當顯發所作吾我貪身計已六十二見亦當顯發五蓋之患四倒八邪十惡之業令其反原取要言之一切淨不淨應不應衆想言辭一切處所受依倚

思想諸念戀慕罣礙所可言因發泥洹想菩薩大士皆顯發此是故天子當作斯觀其於諸法有所依倚無所憎愛是謂爲發文殊師利說是法語初發意時此三千大千世界六反震動萬二千菩薩得無所從生法忍爾時世尊讚文殊師利曰善哉善哉乃能講論發本六五意菩薩仁已曾奉江河沙等諸佛世尊故能暢此無極道慧時舍利弗前白佛言向者文殊師利須宣咨嗟諸初發意菩薩之事若有逮得無所從生法忍計此二者其意等乎佛

言如是舍利弗誠如所云鈇光佛時授我要決當成無上正真之道爲最正覺於當來世無央數劫得成爲佛號釋迦文如來至真等正覺明行足善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊因彼發心無所違失應時逮得無所從生法忍是舍利弗文殊師利向者所講初發意菩薩文殊白佛我身省察大聖說法義之所歸一切菩薩其發心者名初發意所以者何唯然世尊其諸發意皆無所生其無所生則是菩薩初發意也說是語時二

萬三千人立不退轉地當成無上正真之道
五千比丘得無起餘漏盡意解六萬天子遠
塵離垢諸法眼淨於是耆年大迦葉前白佛
言文殊師利所爲甚難甚難今說經典開化
饒益若干衆生文殊師利謂大迦葉我之所
作不爲甚難所以者何一切諸法皆無所作
非作非不作唯大迦葉我於諸法無作不作
亦無所捨不度衆生亦無所縛所以者何衆
生之黨本無明故成爲衆生故非甚難向者
迦葉宣言甚難吾身所作無有甚難亦無不

難非如來非緣覺非聲聞迦葉欲知談說甚
難欲宣至義凡夫所作乃爲奇異名之甚難
所以者何唯然迦葉一切諸佛威神之力未
曾違廢亦不可得聲聞緣覺諸佛勢力無獲
無得獨凡夫士乃逮此力大迦葉曰於文殊
師留意所察云何諸佛所得無得不得非聲
聞非緣覺文殊師利報大迦葉不得我身無
人無壽無命無形無終舍血有志不得斷滅
有常之計陰種諸入名色三界應與不應想
與無想興發報應現世後世貪婬怒癡悉不

得是迦葉當解取要言之一切諸法無得不
得無所依倚無受無捨不放施無所教亦無
迹無所授無所解是故迦葉當曉了此諸凡
夫士不聞義者乃有所得諸佛世尊實無所
得是故所作不為甚難諸佛聲聞悉無造作
凡夫所為而不可及為何所作為斷滅為計
常多所倚著慙懃求願心懷衆念作與不作
或舉或下分別講說妄想倚著愁感悒悒而
念危害稽首自歸諸佛世尊不作不為亦無
所著愚唯為此是故所作不以為難文殊師

利前白佛言所謂無所生其義云何為何謂
乎云何菩薩逮得無所從生法忍佛告文殊
計於諸法無能逮得所以者何有所得者則
墮顛倒無所得者乃逮無所從生法忍是故
無所得者乃謂為得無得無著無依無倚心
如虛空燿然無迹是乃名曰無所從生法忍
一切諸法無所生者諸法無主乃曰法忍於
一切法無所依倚無求無望諸法無進無退
無雙無隻乃曰法忍諸法無形離於自然無
壞無斷無誠無塵無言無辭空無想願乃曰

法忍諸法離欲寂然憺怕法界無本立於本
際無應不應無想不想無念無說無惟無思
無作無力悉已羸劣虛無恍惚無固無求無
淨不淨非常苦空無我寂然猶如幻化夢中
所見影響野馬芭蕉聚沫水中之泡忍解諸
法為若茲也所可忍者亦無所忍一切諸法
無法非法無有異法亦無他趣照曜諸法所
解如是觀此諸法名本淨恍惚知之空無是
謂為忍篤無信樂度於絕流不懷狐疑不恐
不懼亦無所畏修身正行求不得身不見空

宅是文殊師利菩薩所逮無所從生法忍未
曾廢捨一切諸想文殊師利復白佛言所謂
忍者無所毀傷乃曰法忍善住意天子問文
殊師利何謂毀傷法文殊答曰天子欲知眼
所毀傷不可色耳聲鼻香舌味身更意所
思念不可法假使天子若有菩薩眼見色
者永無想受不別好醜不懷思想無應不應
無增無損曉了本淨而達空慧不念曉了不
為衆色之所毀傷耳鼻口身意亦復如是而
於六情無所毀傷悉無所著此菩薩者立於

法忍於諸生法不有妄想於無生法亦不無
想於諸漏法亦無壞想於無漏法亦不無想
不想罪法不想無罪不念有爲法不想無爲
法不念世法不念度世法於此諸法無想念
者是爲達得無所從生法忍說是法時六萬
三千人皆發無上正真道意萬二千菩薩達
無所從生法忍於是善住意天子問文殊師
利所謂學道入道地者爲何謂乎文殊師利
告天子曰今仁者問入道地乎天子報曰願
欲聞知菩薩道地文殊師利常說有十道地

無此義耶文殊又答向者問入道地乎天子
答曰菩薩不入十道地文殊報曰不聞世尊
說一切法猶如幻化爲信此不答曰信耳文
殊報曰幻師所化豈有道地具十住乎天子
答曰不也設幻師化有所至到有所入者吾
亦當住世尊頌宣一切諸法悉如幻化故無
所入假使天子欲得講說入道地者當說無
入無所至到所以者何一切諸法皆無所入
法不至法色不入痛痛不入色想不入行行
不入想識不入色色不入識取要言之皆是

四種四大所成眼不入耳耳不入眼鼻口身
意亦復如是身不入意意不入身所以者何
是諸法者所趣各異境界殊別愚騃無想無
所識別瑕穢態礙譬言如草木瓦石墻壁影響
之數而無言辭則一種相故無所入無來無
去天子當知若有菩薩解法如此則於諸法
無入不入無想不想不見入道不捨道地於
無上正真道而不退轉無所入者住無失法
所以者何陰種諸入皆為自然不入不失一
切衆生真正清淨是為菩薩入於道地譬如

卷五

十二

幻師化作十重交露棚閣其時幻師化作化
人遍處其上於天子意所至云何豈為有人
處在重閣若入者不答曰無也文殊師利報
天子曰菩薩十地當作是觀亦如幻化善住
意天子問文殊師利曰假使人來欲得出家
為沙門者當何以化云何除鬚髮可受具戒
云何教授令自護慎文殊師利報善住意天
子設使有人來詣我所為沙門者夫族姓子
若不發心欲得出家我乃令卿作沙門耳所
以者何其有建志欲出家者心無所歸其無

所歸亦無有來其無從來則無往者住一切
法無所斷絕則住無本其住無本遊於法界
而不動轉其於法界無所動者則不得心其
不得心不願出家其不願出家則不發心為
沙門也其不發心為沙門者則無所生其無
所生則盡眾苦其盡眾苦則究竟盡其究竟
盡則無所盡無所盡者則不可盡其不可盡
此無所行天子解是當為其人解如此義其
詣我所欲出家語族姓子勿得發心作沙
門也所以者何心本無起便離暗冥文殊師

利復謂善住意天子假使有人來詣我所求
欲出家吾當為說卿族姓子不除鬚髮乃為
善備沙門之業善住意天子問文殊師利所
言何謂文殊答曰如來說法無所除去亦無
所壞又問何所不除答曰不除於色亦無所
壞不除痛想行識亦無所壞假使念言我除
鬚髮則住吾我計已有身不計吾我不自貪
身則平等見也貪著己身乃計鬚髮則成眾
生想念除去其不得我不得他人不我不彼
則無吾我其無吾我不計有身則除鬚髮無

思無想其無思想無應不應不住若干其不住若干則無言教其無言教無進不進無雙無隻不貪己身不披袈裟其袈裟者其無穢垢則無所有其無所有則無所住其無所住則爲曠然其曠然者乃爲出家善住意天子復問文殊所言思念其思念者爲何謂也文殊答曰等於諸法無形無名愚戇凡夫之所興念多所妄想故世尊曰其於諸法無所興造亦無損耗是謂思念又問何所興造答曰天子當平等度已度平等其於諸法無得不

得亦無所逮不審不行亦無不行於此諸法不興等住不想吾我亦復不著人壽命識衆生可意斷滅計常陰種諸入想佛法衆亦復不念是戒是毀塵勞顛倒造立果證妄想求度道跡往來不還無著妄想緣覺倚著正覺四五是善是惡是罪是福是爲穿漏是無有漏是爲俗業是度世業是則有爲是則無爲是則爲空無想無願是明無明是爲解脫是爲離欲是爲生死是爲滅度興造如此若干種想如是行法修道若斯愚戇凡夫之所念也貢

高自大癡夫所爲也是等爲魔及諸官屬所見陰蓋是故如來爲此黨類演出言辭令除鬚髮去於五陰奉修五品戒定慧解脫知見品於是善住意天子讚文殊師利善哉善哉快說此言如仁者教文殊師利復謂善住意天子假使有人來求出家吾當謂言若族姓子不受具戒爾乃是卿善備出家又問文殊此言何謂答曰於善住意天子所趣云何何謂具戒具戒有二一正真戒二邪僞戒何謂邪僞若墮顛倒何謂顛倒受吾我人倚於壽

命縛著斷滅而計有常或墮邪見荒姪怒癡貪欲貢高而懷自大或于欲界色無色界而念所受馳逸妄想墮于起滅證明邪迹不別善惡宜便之法演狂悖言不識所趣墮於無明住衆邪見如是法教皆於正律名之爲邪卷五所以者何道空平等其平等者菩薩所行尚不爲退假使天子不墮惡友不解所歸堅固之要於諸所受受不當受而行馳騁是謂邪戒若問年歲及所修行而反從人受信施食又從異人出家爲沙門者求其迎逆稽首禮

節不能除滅。姪怒癡冥是為邪戒。何謂正戒。假使修正不想平等。是謂正戒。一切諸法解之如空。無想無願。是謂正戒。於三脫門而不造證。奉行審諦。無想不想。無應不應。是謂正戒。文殊師利告善住。意天子設使處姪怒癡。無明恩愛。墮於貪身六十二見。或四顛倒三品惡行。八邪九惱。九神止處。十不善業。雖在其中。而無所著。是謂正戒。譬如一切萬物。百穀草木。衆藥所生。皆因地出。而得長養。其地坦然。無所念置。亦不念言。我所茂盛。如是天

子敢可成就。至於大化。皆由戒立。具足成就。建立道法。三十七品行。者無想法。無所置。不念戒具。某因成就。與不成也。不著欲界。色無色界。其不迷惑。倚三界者。是謂具戒。若立禁戒。為成等法。信為種法。忍志性清和。長育成道。建行如是。立篤信戒。便得成就。三十七品道法之要也。是去來今。現在佛聲聞緣覺之具戒也。至三脫門。度諸出家。而超越去。善住意。曰甚善。難及。文殊師利快說。具戒能如是。受具足戒者。則為正禁。非為邪業。文殊師利

復謂善住意天子出家如是具戒若此教授
所施備足如斯設族姓子不發起戒是爲學
戒天子問曰此語何謂文殊答曰一切諸法
悉無所起亦無所受其有受戒則受吾我亦
著三界故生其中於天子意所志云何何謂
爲戒答曰將護沙門二百五十又問以何將
護答曰守身口意名曰將護二百五十備悉
具禁不爲身行亦無所作亦無當作寧可處
當有處所乎青黃白黑紅紫色耶所向方面
答曰無也又問何故無所有故由是之故不

可處當問曰何故答曰無所行故文殊又問
其無所有可名說乎物如是不報曰不能文
殊答曰是故天子當作斯觀所號禁戒不可
奉受此曰樂禁爲備戒德其心清和智慧通
達如是行者悉無所有無能動者永無所趣
戒無所獲是真諦戒不得心處是曰淨心不
逮智慧是真智慧心無所作不懷想念其無
所生是謂護心戒具備悉如是奉戒智慧若
斯不得心處不念禁戒不逮智慧若能曉了
智慧無處一切調和無有衆疑識解道教不

見諸法不善之義其於諸法不見不善則不受戒其不受戒亦不毀禁其欲學戒彼則須戒其須戒者則不退還其不退者彼名解脫其解脫者則不合會其不合會者彼則無漏其無漏者則行平等平等行者則無所得亦不受戒是故諸法卷五等如虛空了空無故所以者何其虛空者則無所行是故天子學戒如此則無禁戒彼所戒者何謂為戒其不學戒學戒當爾則學於空何謂為空不樂身口不慕其意無染不染是賢聖戒如是住者則無

所住其無所住學平等戒天子又聽如是出家為沙門者具戒若此禁戒之謂其人假使飲食衣服三千大千世界其中所有皆能淨畢所食之功多所救護終不唐舉皆由如此淨戒所致天子又問今者文殊為誰說此文殊答曰為受者施能親順者彼則畢淨能逮此義爾乃淨畢其不親不受不逮此義不念不修不惟誰受誰為親近誰能淨畢爾乃正淨此應咨嗟為真眾祐一切諸法究竟悉空無所生慧是為盡暢清淨眾祐凡夫之士能

畢衆祐羅漢不能所以者何凡夫之士能受親近逮致識別惟念精思吾當諮受惟察奉行能施能慕則能淨畢云何淨畢周旋往來設復還生所生之處淨洗諸根阿羅漢者無有陰種諸入之義不能周旋何能淨畢誰淨畢者其受分衛福布施主淨三品場然後受食何謂三品一不得我亦無受者二不得施者亦無所授三不得周旋生死處所及淨畢竟是爲三如是淨者無所淨畢是故天子吾說斯言飲食衣服三千大千世界所有皆能

淨畢無微翳礙是爲處世正真衆祐乃爲出家名曰沙門文殊師利復謂善住意求出家者吾當告語若欲出家爲沙門者仁族姓子不處閑居不在人間無遠無近不起不滅不獨一己不處大衆不在會中不處屏處不行乞丐不就人請不著弊衣五納之服不著居家白衣之服不處曠野不在居室不慕少求亦不多求不知止足亦無不足亦無有行亦無不行不在限節亦無中適不智不愚不慧不暗行空如此乃曰備悉其計我身舉動進

卷五

十八

退若處閑居當行分衛察已聰慧不離於明
如是天子此輩伴黨不達正真觀空慧義是
爲發起心有所存所以者何於彼如此希求
妄想多所著念尚無有身何況他人諸法歸
空慧了無生安復欲得限節功勳獨處致耶
未之有也是故天子其能如是節限平等所
修行者不求妄想吾乃謂彼知大限節若使
天子節姪怒癡了於三界五陰四大諸種衆
入此無極節而知止足不受不捨不以修行
亦無不行無調不調不寂然不令盡其能限

節如是法者不與三界而合同塵彼乃名曰
知限節者所止清淨爲無所處悉無所著復
次天子如來具戒若有人來欲備禁者吾當
爲說若族姓子不知苦諦不斷集諦不證盡
諦不奉行道諦如是行者能正見諦所以者
何真正諦者無有苦諦無有斷集無集不集
亦無有盡不爲盡證亦無有道無所由行設
族姓子不奉四意止乃爲平等所以者何計
無有意亦無所念不求諸法是爲已身所建
意止其無有意無所念者彼無身痛無心無

法當何所畏有異難乎若不奉行四意止者是為備成清白之法所以者何清白法者無有不善處在其前亦無善法不斷不起不斷不起者是為名曰平等真正安諦之義其逮平等爾乃名曰平等之行若族姓子不行四神足無有放逸行四等心五根五力及七覺意八種道者若等奉行三十七品道美之法不舉不下無言無說是謂行道若族姓子志三十七道品之法於諸音聲從賢聖教不隨水流若能精修遵其所行不知諸法亦不造

證所以者何所可言曰三十七品道類之法假有字耳觀其假名因妄想生計其相者亦無有相為水所漂因致周旋其周旋者無所施害除此名已則無所得猶如觀察此三十七道品之法亦無所除天子復問文殊師利何謂比丘慕於修行而獨燕處文殊答曰假使分別諸法一等一種門相者譬如虛空悉無所行皆無衆生是謂修行又修行者不處今世不由後世在於三世皆無所行至一切法亦無所行悉了諸法虛偽無實是謂修行

其修行者則於諸法無雙無隻無應不應是
謂修行時彼衆會無央數人心懷沉吟悉生
疑結此爲何謂當奉何行何因申暢如來至
真等正覺演三脫門得至泥洹若能造證三
十七道品之法致滅度矣文殊師利今者所
說將無倒教亂法之兆實五文殊師利尋時皆知
此諸比丘一切衆會心所懷疑告舍利弗唯
卿仁者爲衆重任咸共信之最大智慧如來
所歎又賢者身離欲塵法而以造證仁者久
如速成四諦得造證乎三十七品及三脫門

也舍利弗曰不也我不得法當何造立思惟
其義及修行者所以者何一切諸法悉無所
受亦無所生空無言教空不證空說是語時
三萬比丘漏盡意解善住意天子讚文殊師
利審如仁者執慧須宣深妙法忍興隆空行
文殊答曰吾不執慧一切愚戇凡夫之士執
求智慧所以者何斯等之類執持令轉集會
二品所執墮於地獄餓鬼畜生諸天人間所
見牽連假使天子爲諸三界展轉牽連輪轉
無際所向非一所生受身各各別異是爲牽

連隨於宛轉如是牽連展轉無休由是之故不知本際在於生死樂苦惱根復次天子愚騃無智凡夫不聞與欲俱合怒癡亦然報應諸見名色同塵諸佛聲聞緣覺菩薩及逮法忍無所牽連亦無宛轉所以者何如斯黨類業五其身口心未曾起立所展轉者不得三界何所宛轉是故斯等牽連智慧若更受身無所棄捨是執智慧天子又問仁者所說曉壞慧二十一乎答曰不也又問何故毀壞令無所除是等學者是毀壞慧若不毀壞無所除者不滅寂

慧又問文殊仁無此乎答曰不也又問何故答曰其有將去覆還復來往者則有此事其無有往無有還者曉了諸法而無周旋則無將去亦無覆來又問文殊何所章句為最元首答曰如是句者我是元首又問何謂文殊答曰若有菩薩於一文字一章句義而不動者章句猶歸分別四義何謂為四解章句一常如審諦二了空義如為恍惚三分別無形悉無所生四於諸所知不以為知不以為患不造二事是諸章句最為元首時佛嗟歎文

殊師利善哉善哉乃能頌宣逮總持義文殊
白佛我無總持所以者何無所得故無可執
持愚騃凡夫乃逮總持諸佛菩薩無所獲致
所以者何其迷惑者多所執持何所持乎依
於吾我著人壽命執持斷滅反計有常執懷
貪婬瞋恚愚癡親抱所有恩愛貪身自見五
陰四大及諸種入思想多念而反求望墮若
于見六十二疑有所獲致而急執持是故世
尊愚癡凡夫逮得總持所以者何愚夫懷法
在心念者諸佛世尊悉無所持聲聞緣覺諸

菩薩等亦復若茲是故愚夫逮得總持於是
善住意天子問文殊師利如向者說不得總
持當以何意化於五趣答曰其五趣者無所
爲作所以者何吾已消除五趣終始令其所
趣不知處所諸佛緣覺聲聞所趣愚癡凡夫
所不能趣所以者何愚夫比數墮於生死諸
明智者消除諸趣道迹亦然不離生死況於
愚癡凡夫乎是故吾身消除諸趣不得總
持所以者何無所獲致當何持也說是語時
彼衆會中五百比丘誹謗此經而捨馳去則

第五

二十二

以現身墮大地獄時舍利弗報文殊師利且止勿復演此深法五百比丘聞之狐疑不肯順入自恣罵詈自謂尊豪而捨馳走誹謗心亂弘雅之典則以現身墮大地獄文殊報曰唯舍利弗莫有斯言勿懷疑網有計是非勿懷猶豫不見有法墮地獄者唯察諸法無誹謗者所以者何一切諸法悉無所生屬舍利弗而宣此辭令吾休止不說此典假使族姓子族姓女依著吾我想人壽命若干恒河沙劫供養如來承事聖衆隨其所安皆給所乏

盡其形壽而不懈休若有聞此如是像法深妙難解一切世間所可希聞空無想願憺怕寂寞歸於消滅無起無滅無人壽命無常苦空非身之義若能得聞如此輩經聞之誹謗其族姓子及族姓女墮大地獄在大地獄忽聞此經尋便得出輒信深經而得解脫勝善男子善女人恒河沙劫奉敬如來供養聖衆著吾我人及計壽命不得至道聞是法者疾得解脫佛讚文殊師利善哉善哉誠如所言斯經尊妙若現於世與佛興出等無有異道

卷五

二十三

永樂北藏

佛說如幻三昧經

第二三册

佛說如幻三昧經卷下

裳六

西晉三藏竺法護譯

善住意天子問文殊師利仁者樂我淨修梵
 行無玷汙乎文殊報曰如是天子則修梵行
 設使卿身不勸梵行不修梵行乃為可耳問
 曰何謂答曰其有所受彼乃修行其有不受
 者何所行乎可名行耶天子又問如今仁者
 不修梵行乎文殊答曰不也又問不淨行耶
 答曰不修淨行如天子言以何等故不修梵
 行無家居不梵行不受不惑亦無所行亦無

不梵行假使學者清和梵行悉無所行亦無
 非行爾乃名曰大淨梵行天子姪怒癡行乃
 曰正行遊於欲界色無色界是曰淨行愍傷
 衆生其不習行姪怒癡事不遊三界彼不淨
 修亦無所行乃謂為行善住意曰善哉善哉
 文殊師利所暢辯才而無罣礙文殊答曰使
 卿辯才亦無罣礙得無礙辯可得處乎所以
 者何計是我故有所倚著則為罣礙文殊師
 利復告善住意欲以是像求淨梵行者設使
 仁者不執刀劍賊害一切衆生身命不捉矛

戟瓦石大棒自然免者乃爲慈心天子又問此言何謂文殊答曰所謂衆生含血之類義所趣乎天子報曰假有名耳計有吾我乃有衆生含血之類受思想故故曰衆生依倚顛倒貪計有身故曰衆生所以者何是故天子貪見吾我想人壽命因有假號而演名字吾當以利智慧劍而免害之常以此義將養護之令不見縛當使燿然不知諸受之所歸趣無所斷除是故天子當解此義除吾我想則害衆生一切妄想不墮殺生心不懷害文殊

師利復謂善住意欲使卿身淨修梵行若能奉犯十惡之業亦慎一切黑冥品事又復不修諸清白業善住意又問斯言何謂文殊答曰等黑冥品等諸清白亦復如此又問文殊黑冥品事以何爲等答曰以無所作而不退沒故曰等矣案六一切諸法黑冥亦如如黑冥等清白亦等無想念故文殊又問以何緣信清白法乎善住意答曰所以信之用其法界無本之故於善住意所趣云何可使無本及與法界修行處所往反周旋乎答曰不也文殊

報曰是故我言設能等行黑冥品事不修清白爾乃相可淨修梵行復謂天子若劔擊頭害殺斯人乃修梵行問曰何謂也答曰害姪怒癡自大貢高貪嫉諛諂多妬自恣而受希望痛癢思想是為天子名曰傷害若有修行精進自守貪欲心起尋便滅除不與合會寂滅遠離是謂為空不入諸逆曉了欲心解如真諦本無所有此心何生何所從滅誰來染汙誰染汙者豈玷汙乎復更思察欲不可得不見汙者亦無被染則無所得其無所得則

無所生其無所生則無所捨其無所捨則無所受其無所受則無所習無所習者則曰成就色痛想行識亦復如是五陰六衰十二因緣不染汙心其有興發如是傷害此乃名曰殺人傷害搥擊壞首是為歸義文殊師利告善住意是故我言當如是害淨修梵行亦當三離佛及法聖眾善住意又問斯言何謂文殊答曰為道慧故又問今當所信答曰當信無本及與法界又問善住寧可捉持無本法界答曰不也是故我言離於佛法何謂聖眾答

曰因緣合故名曰聖衆其聖衆者無有集會
爲佛弟子故曰聖衆又問於天子意所趣云
何其無爲者無有合會可離欲乎答曰不也
文殊師利曰是故我言若離聖衆樂修梵行
又復問善住其得佛者則名曰著得佛聖衆
則名曰著不爲離欲其捨衆會則爲離欲所
謂離欲爲法界迹善住意天子啓文殊師利
難及難及至未曾有文殊又曰天子當習無
反復事忽得孝順又問何謂爲不孝順文殊
答曰如是善住意吾無反復亦不無反復善

住意又問此言何謂文殊答曰其有所作若
毀傷者各各興造若干種事各歸異趣受身
不同各得報應愚戇孝順各有所作尋受報
應著無量色愚人所作爲身來患或致傷毀
所受諸見各異殊別或著不著取捨進退是
名反復爲無反復如是世尊所演平等謂一
切法各無所作悉無所作亦無招來等於平
等無所越度亦無他受不造他作是則名曰
爲無反復善住又問今文殊師利住於何所
乃能說此住何法忍文殊答曰不住法忍又

問文殊於何所住所宣乃爾文殊答曰住幻
士處身亦在彼又問幻士所住如何答曰如
無本住幻士住彼如向者問住於何所而有
所宣在忍法耶所言法忍但假號耳何有住
處諸法亦然悉無所作亦無想念彼無有住
及與處所如此住者乃為衆生頌宣道教如
來所住亦復如是而說經義所以者何住如
無本乃有所宣一切衆生亦不在彼住於無
本而有所說如來無本無本無異一切衆生
而不動轉無本亦如亦不動轉猶若如來所

應無本衆生無本其亦若茲皆一無本而無
有二而無若干故曰無本善住意天子又問
文殊師利所言沙門為何謂乎文殊答曰非
沙門非梵志乃為沙門所以者何不著欲界
不倚色界不處無色吾乃謂此為沙門耳若
眼耳鼻口身意不穿漏者乃為沙門其無志
性不與情合無有因緣亦無不緣乃為沙門
又復天子其不著法不著非法其行寂然無
是非心忽然無迹是謂沙門何者然耶其因
緣法報應之宜悉從是生是諸法者亦復虛

偽其不著者無縛無脫是謂沙門其無有往亦不還返無進無退無瘡無癩無傷無完是則名曰淨修梵行是故我言非沙門非梵志乃為沙門善住意讚曰至未曾有志意堅強所願宣者無名遊迹亦無章句其意悉達而不忽忘文殊答曰吾意不强所以者何身自宋六放意意弱不强天子又問斯言何謂答曰吾以恣意在聲聞地住緣覺界故放意又復恣意處諸塵勞不惡愛欲衆冥之患是故放意善住意言善哉善哉文殊師利悉由宿世供

養諸佛衆行備悉宣如來命所說如是答曰吾不供養過去諸佛何者然乎吾未曾得宿世所歷亦無當來不從諸佛建立法行無作不作是故所作而無有作不備衆行善住意又問文殊師利吾本曾聞如幻三昧願顯定意示所正受文殊又問欲得觀見如幻三昧之境界乎答曰願樂欲見文殊師利尋時如言入幻意三昧而正受矣應時十方各江河沙等諸佛刹土悉自然現善住意天子目覩東方江河沙等諸佛刹土其所現者悉是文

殊或以現形若比丘像講說經典或復有現
比丘尼像優婆塞優婆夷像如釋如梵如四
天王如轉輪王色像而現其體或如天龍鬼
神捷沓和阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒色
像而現其身或復顯示禽獸飛鳥若干種色
各各現形無量形貌好醜殊別而為說法十
方一一諸江河沙等所現佛土其亦俱然等
無有異為說經典善住意見此欣然大悅不
能自勝文殊師利從三昧起善住意恭恪歸
命白文殊曰向者覩見諸佛國土不可稱限

形像無量各各殊別而說經典文殊問曰於
天子意所解云何東方所現為審實乎八方
上下有所見者為實虛耶十方所見何方審
諦善住意答曰悉虛不實所以者何一切諸
法皆無所生猶如幻化如幻士相一切諸法
退無常存自在所作示現變化推極本末不
生不起亦無所滅文殊師利尋則讚曰善哉
善哉講法當然誠如所言說是語時彼眾會
中五百菩薩以得四禪達五神通識其宿命
往古世時所作善惡尋自己覩皆復識念曾

更所作逆害父母殺阿羅漢撓亂聖衆壞佛塔寺斯等罪業本所犯惡餘殃未盡念傷害心倍懷憂結志在疑網由是之故不能了此甚深法要計有吾我所處微翳卒不肯捨不違法忍於時世尊欲得開化五百菩薩則以威神現示文殊文殊師利即從座起偏出右肩右手捉劍走到佛所佛告文殊且止且止勿得造逆當以善害所以者何皆從心發因心生害心已起頃便成爲殺時無央數諸菩薩衆各心念言斯一切法悉如幻耳彼無吾

我及人壽命其意所念察其本末無有父母無佛法衆亦無作者亦無受者無行不行亦無果報意自貪身而墮顛倒愚戇凡夫悉不能解心反處顛倒計我父母所以者何文殊師利聰明聖達諸佛世尊所歎功勳不可思議道德超殊第六不可逮及巍巍煌煌無以爲喻七深入法忍了其本際供養無數江河沙等諸佛大聖而宣道教於過去佛所作已辦曉了諸法慧無儔匹其所說法靡不應時見諸如來常懷恭恪稽首自歸今執利劍走向如來

佛告之曰且止且止文殊師利勿造逆害當以善害若分別此察其本際不可分別何所佛名及法聖衆父母羅漢及廟寺名其受虛無則無歸趣亦無報應說一切法虛無不實所受諸法亦復虛妄幻譬如空亦如芭蕉夢影野馬離欲虛妄而無堅固以是之故彼無有罪亦無害者誰有殺者何謂受殃如是觀察惟念本際則能了知一切諸法本悉清淨皆無所生五百菩薩聞是忽然尋時逮得無所從生法忍有千比丘遠塵離垢得法眼淨

五百菩薩欣然大悅善心生焉心厭靜思踊在虛空去地四丈九尺以偈讚曰
諸法悉如幻 從想而橫起 成形無所有
諸法悉爲空 反自發妄想 有我而危身
已識其宿命 所作罪甚重 往者懷大逆
自圖其父母 害羅漢比丘 犯殃疊甚劇
由此重罪故 更苦不可計 今墮於疑網
得聽空法義 聖尊裂疑網 棄捐憂結瘡
覺了於法界 寂無有塵勞 諸佛權方便
隨流接度人 趣欲濟衆生 決除所沉吟

無佛無經法	亦不得聖眾	彼亦無父母
悉空而自然	則無吾我人	無壽亦無命
而常不斷滅	諸法如虛空	無罪無報應
無作無不作	莫貪身見我	更歷受苦惱
彼無有生者	亦無有死者	所生如幻化
是為諸法相	文殊大智慧	諸法度無極
手自執利劍	馳走向如來	佛亦如利劍
二事同一相	無生無所有	亦無有害者
兩足尊見之	眾人所作罪	令知殃福業
亦悉是空耳	其能達空者	三世無壽命

因緣而合成	解乃無從生	無罪無報應
亦復無苦樂	吾我亦常空	倚想求安隱
眾生處顛倒	不能知本際	非常苦悉空
非身無所有	其能曉如斯	則免三惡趣
諸佛無作業	覺者無所造	計罪佛亦如
是故名曰佛	如佛所解達	明審了若此
識別虛無生	由是暢聖慧	住於虛空義
演說無所住	其身如虛空	二事俱自然
若欲求佛慧	彼法無罣礙	已知此本際
成佛無上道	於世致大聖	度眾生苦惱

盡除因緣報 奉修佛大道 當成爲法王
眼明乃滅度

五百菩薩宣是執劍經典之時十方江河沙
等佛土六反震動其大光明普照世間其於
十方諸佛大聖邊諸侍者各自問佛此何威
德地大震動光靡不照時諸佛各告侍者族
姓子知有世界名忍佛號能仁頌宣經道彼
有菩薩名文殊師利成不退轉手執利劍馳
走向佛欲得開化不達菩薩因是之故時佛
大聖手執慧刀斷生死源如應說法勸無央

數衆生之類使眼清淨心得解脫速成法忍
學住大道於是世尊以方便隨建立神化於
彼衆會有新學人德本尠薄多懷妄想不見
執劍不聞說法佛之聖旨故令其然時舍利
弗問文殊師利仁於向者所作凶逆以何爲
信乃能執劍馳走向佛文殊師利答舍利弗
如卿所言汝所作逆不可稱載用不能達此
報償故唯舍利弗解此義者知如幻師所造
逆事其幻化者寧有逆乎報償亦如所以者
何其幻化師化無有想念諸法亦然唯舍利

弗吾欲相問以誠相反有此劍者乎答曰不也為有罪耶答曰不也唯舍利弗罪業虛無報亦虛無罪業報應悉虛無者云何復欲知其處所舍利弗言如文殊師利今者所說無罪無報一切諸法悉無罪報此言何謂文殊師利言於意云何唯舍利弗吾所執劍何所鍛師推成之手誰捉持來以相授耶舍利弗言無作此劍無執來者以相授也文殊師利所化現耳文殊又問仁能見得化人處乎刀劍所在如來所言一切諸法悉如幻化其相

無相不可得處也唯舍利弗當解斯義如來至真亦如利劍文殊及舍利弗亦如本無衆生亦如諸法亦如無本所住亦復若茲唯舍利弗如一切法悉無根本吾所興罪報應執劍其亦如也所積殃案六豐亦無本也報應亦如也向舍利弗復更問言卿何以故手執刀劍欲與佛誣譬如修行在於閑居勤向世尊心念不離乃得解脫舍利弗又問靜思修行云何世尊名曰何等文殊答曰貪欲妄想則是精思修行世尊瞋恚愚癡欲除此三永令無

餘寂然憺怕爾乃亘然不能蠲除一切塵勞
不爲世尊滅姪怒癡愛欲之難乃爲世尊貪
欲意生執此欲意一心念佛欲即消滅恚癡
亦然而得解脫是故舍利弗如執利劍馳向
世尊如幻無害懷三毒者馳心念佛塵勞悉
除亦如修行閑居專精一心念佛乃得解脫
舍利弗言善哉善哉快說此言誠如所云爾
時十方諸會菩薩啓請世尊唯然大聖勸文
殊師利垂恩屈意顧眄我等諸佛刹土於諸
刹土頌宣經道皆令衆生解是意義文殊師

利報諸菩薩仁等各自察其佛土諸族姓子
尋時受教各觀本土十方處所各各皆見文
殊師利在於十方諸佛邊住講說經道善住
意天子諮問啓受宣此如幻所行意義經典
之要諸菩薩等聚會亦然不可稱計諸天子
會多少無異彼諸佛國皆若干種清淨莊嚴
巍巍無量亦如忍土等無差異遙見如斯莫
不欣然各各舉聲而稱揚言以爲欣慶文殊
師利道德殊絕威神光明無有儔匹威德殊
邈過於日月住此忍土而不移轉普現十方

諸佛國土文殊師利於時引喻如族姓子幻
士善學幻術絕世而無儔匹不起于座所在
幻化現若干形菩薩如是真學曉了般若波
羅分別法幻悉通其旨在於本土初不移轉
十方佛土諸欲見者輒現其身於其佛界所
以者何一切諸法皆如幻故由是之故所現
無難猶如月殿遊行虛空不行人間不念往
來其光所照靡所不遍雖有所照亦無想念
菩薩如是在於本際未曾移轉普現十方諸
佛之土爲現佛身聲聞緣覺爲現轉輪釋梵

四王或爲豪貴貧賤困危身或入三惡勤苦
惱事或爲儒林帝王大臣或在外道謗佛云
云或入菓山學爲仙人所現無限一切依因
悉令得至無上正真所現雖爾亦無想念爾
時世尊告文殊師利假使有人值遇此法而
得聞者如佛興世等無有異若有菩薩坐於
樹下當成佛道其聞是經福等無殊亦等道
跡往來不還無著所以者何是爲去來現在
諸佛要道文殊白佛誠如聖教安往所化無
不受教如空無相無願平均法等亦然又如

無本本際平等亦如離欲定意平等是法正
等亦復如斯文殊師利復白佛言又大聖垂
恩建立此法使於後世殘末五濁悖亂之俗
若族姓子及族姓女學菩薩意求大乘者耳
聞此法令諸衆生求滅度者悉當蒙是道德
法明各使得所佛默然可應時三千大千世
界六反震動篳篥樂器不鼓自鳴無華果樹
及諸枯樹皆生華實其大光明普照世間皆
蔽日月令無光曜億百千天住於虛空歡喜
踊躍而雨衆華燒諸名香復雨雜香擣香其

卷六

十二

香芬馥鬢於十方鼓天妓樂其聲清和悉共
叉手異口同音舉聲歌頌妙哉妙哉此法難
遇文殊所講我等僥倖得聞大化今日再值
轉法輪矣閻浮利人爲蒙大慶得聞是經斯
等德本終不唐舉速近受決當成佛道多所
開化於是世尊讚諸菩薩及諸天子善哉善
哉如卿等言其聞是法佛明此等當成佛道
以入滅度聞之不畏亦不懷憶篤信受樂不
在生死亦不滅度文殊師利白佛言世尊所
建於斯經典今現感動爲先瑞應然於後世

普流十方佛言如是文殊師利今所瑞應皆是建立此法威恩如來弘慈聖旨泠然一切蒙濟佛語文殊當復重顯斯深經典佛言至誠終不虛妄此三脫門多所救濟當令此法後世普流文殊師利復白佛言我亦堪任建立此法演真章句無我無人無壽無命無意無可不墮斷滅不墮計常無有塵勞亦無諍訟則爲光顯於此經典如我至誠所言不虛然後將來五濁之世令普流布吾今要誓不具成佛無法聖衆無罪報應無去無來以此

卷六

十三

至言令是要法於將來世皆遍流布有了是經而不受欲亦不離欲無有恚癡無有慈心無有智慧無名無色無緣無見不興生死無身不生身無心不生念不惟法不意止無五陰無四大無諸入眼色耳聲鼻香口味身更心法亦復如是不處欲界色無色界心等如地而無憎愛諸法不損亦無增長則宣此經如斯經典後世普流不在至誠不覩審實不讚說道不至道果亦無道迹不往來無不還不無著不緣覺無諸果證不如來無佛法不

無畏無慧不慧不聖不空不壽不相不無相
不願不無願不得果證無見不見不至道無
明無冥亦無解脫不度不無度不彼際不此
岸不中流無名無不名如是真言當令此經
後益流布又計是經不應不脫不精進無所

懈不勤力不怠廢以此至誠法當普流往本
所主無去無來過去無人不度衆生亦無滅
度人不可得法無有起亦無所滅無有作者
亦無壞者無將無反不往不還無舉無下無
當來佛如是像法無所照耀無現在佛亦無

暢法以是之故法當普流是經所說不戒不
犯不定不亂不慧不愚不解不縛不慧見不
無慧此正真言令經普流不施不慳不戒不
毀不忍不評不進不怠不禪不亂不智慧不
愚暗菩薩大士此真諦言令法普流無凡夫
無學者無羅漢卷六無緣覺無佛道不十四因緣不無
緣當令此法普流世間不坐佛樹不轉法輪
不歎佛佛不現在不衆生不滅度不如來所
以者何一切諸法永至滅度當令此經普流
世間文殊師利宣是建立經典要時此三千

大千世界六反震動其大光明普照十方上
虛空中唱無極音善哉善哉文殊師利實如
要誓假使江河沙等諸魔官屬欲求方便毀
壞此經欲令毀散終不能亂此微妙法令不
流通所以建立是要法者若族姓子及族姓
女受此經典受持諷誦聞之信樂一切皆脫
諸魔事業入佛道慧於是彌勒菩薩前白佛
言今日何緣地大震動光明遍照空中暢音
佛告彌勒何用問焉所以者何志小下士不
識大義墮于憍慢斯等長夜不得安隱彌勒

白佛唯聖說之多所愍哀多所安隱必當慈
念諸天人民共信樂之佛告彌勒斯經典者
四十七億百千那術諸佛於此地上建立說
之皆亦文殊之所發問善住意天子與共諮
啓彌勒來世當成無上正真之道最正覺時
復說此經其餘賢劫諸興如來亦俱同然彌
勒復問佛言文殊師利善住意天子從來久
如聞此經典佛告彌勒文殊師利善住意天
子聞是法來七百萬阿僧祇劫從普華超師
子步德王光首如來至真等正覺所聞其於

第六

十五

空中唱大音聲淨居諸天聞講此法各各勸助咨嗟而行是故地動彌勒菩薩復白佛言若族姓子及族姓女受是經者持諷讀誦爲他人說得何功德佛告彌勒於意云何過去當來今現在佛戒定慧解度知見品廣興布施持戒忍辱精進一心智慧使成無上正真道慧已成當成現在成者合此德本功祚福勲福寧多不彌勒曰多矣世尊不可思議一如來德其福難計況一切佛假使德本有形像者十方佛土不能悉受佛告彌勒我故囑

累慇懃相喻其族姓子及族姓女聞是經典受持諷讀爲他人說福多於彼何況奉行所以者何過去當來今現在佛之所諮講悉由是生佛說是經時江河沙等衆生之類發菩薩心復倍是數速不退轉成得法忍法眼淨者各復倍倍如是十方悉來會者一切菩薩欣然大悅善心生焉稽首佛足歌歎此法僥倖得聞無以爲喻忽然不現各歸本土賢者阿難前白佛言此經名何云何奉持佛告阿難是經名曰於一切法無起不滅三昧要品

善住意天子所問經卷上

裳七

元魏三藏毗目智仙共流支等譯

歸命一切諸佛菩薩

歸命世尊大智慧海

毗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

如是我聞一時娑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勇

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

度眾主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

除諸暗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
醯首羅天子而爲上首皆樂修行菩薩之道
復有二萬阿脩羅王羅睺阿脩羅王彌樓阿
脩羅王而爲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
迦龍王而爲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脩羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人諸大衆俱

卷七

二

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繞恭敬尊重而為說
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衆生苦盡若
我往至如來所已如法難問如法難已畢竟
得發衆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衆生極重貪欲
極重瞋恚極重愚癡遠離善法三習近惡法愚
癡暗鈍無殷重心若其無佛無法無僧云何
而得令彼衆生聞慧根淨爾時文殊師利童
子如是思惟我召十方無量百千諸菩薩衆
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
山斫迦婆羅目真隣陟雪山彌樓摩訶彌樓
一切所有幽暗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
染衆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脩羅聲迦
樓羅聲乾闥婆聲人聲非人聲畜生聲如是
衆聲一切止息風聲水聲大海潮聲歌詠等
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惟願說之惟願說之如來若說則能利益一切衆生饒益安樂一切衆生令多衆生一切皆得義相應樂利安人天是誰威力放

案七

四

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衆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衆生乃至無量不可思議善根成就五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衆生起慈悲心放此

光明令諸衆生渴仰欲聞汝今諦聽善思念之我爲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衆生貪欲瞋恚愚癡所縛無恭敬心諸根暗鈍無慙無愧爲彼衆生於彼世界如法苦行獲得阿耨多羅三藐三菩提覺已而爲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衆生菩薩
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衆生善根
成就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爲集十方
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
一世界諸菩薩等既觀光明各到佛所頭面
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
是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
如壯士屈伸臂頃一刹那頃一羅婆頃摩侯
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髮利香者
雨塗香者有雨華者雨天優鉢羅華鉢頭摩
華拘物頭華分陀利華阿提目多伽華雨瞻

苧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
華梅陀羅華摩訶梅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

得休息無一衆生貪欲所惱亦復不爲恚癡
所惱無有嫉妬無幻僞者無諂曲者無憍慢
者亦不自是亦不忿恚亦不熱惱一切衆生
慈心相向甚有愛念皆悉和順時彼菩薩億
那由他百千之衆皆到世尊釋迦牟尼如來
佛所頭面禮足右繞如來有一帀者有二帀
者有三帀者有多帀者繞如來已上虛空中
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衆葉於華莖

上結跏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脩羅迦樓羅緊那羅
 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

功德有百種	人處天處行	悉無與等者
巨思無稱量	惡意未已盡	百那由他劫
久修施戒等	尊戒絕譬類	無教誡善逝
力忍力善力	復有十力力	無心作功德
願斷我疑網	見苦惱衆生	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	象馬及輦輦	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	見衆生苦惱
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	<small>七</small> 彼得行善行	<small>九</small> 常爲諸衆生
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
自割盡身肉	嚮嚮秤稱之	舉身上稱槃
乃與鳥平等	世尊大慈光	願斷我疑網
大山可動轉	虛空可令有	諸天功德舍
亦可墮此地	海水可枯竭	脩羅宮可墮
日月可墜落	世尊語巨異	
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惟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爲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繞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音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

案七

十

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惟如來見如是迦葉
已住此地菩薩能見住地菩薩尚不能見此
善男子惟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使得

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衆
生我皆令其得阿羅漢尚不起心置諸衆生
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

得見彼諸菩薩起彼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在住處或
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衆生爾時長老舍利弗作如是念佛

卷七

十二

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卧處非是坐
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惟我究竟

卷七

十三

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
一衆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衆生寧爲多不須菩
提言甚多世尊甚多善逝佛言如是須菩提
彼諸衆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衆我今普
召令集此處爾時文殊師利童子既思惟已
即時如法現神通第七行現神通已十四化作八萬四
千蓮華億那由他百千眷屬大如車輪金葉
銀莖勝藏羅網毗瑠璃鬚彼蓮華中有化菩
薩於華臺上結跏趺坐金色之身具三十二
大人之相具足功德具足妙色具足衆好具

足光明時彼蓮華至四天王三十三天夜摩
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
若干欲愛食 而復更增長 有為行衆生
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
錯入魔王羅 案七 大怖畏之處 長夜癡著樂
何時得解脫 惟有聞正法 能生衆生福
速到三十二 大人相佛所 佛能救衆生
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
何處無衆生	非命非丈夫	一切時常捨
永斷無有餘	除捨一切相	爲衆生說法
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	不生亦不滅
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
無少衆生生	無少衆生死	無涅槃衆生
何處衆生出	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
無物可積聚	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
如是諸衆生	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
阿僧祇耶百千之衆一剎那頃一羅婆頃摩
侯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繞三匝住在一面以
天華香優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀
利華曼陀羅華摩訶曼陀羅華末香涂香周
散如來大身諸天上虛空中歌詠讚歎彼時
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
子慙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
繞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能與我相
隨於世尊前問答論義或說何等不思議句
難解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

卷七

十七

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
世尊前問答論義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
忍無礙辯才於世尊前與我相隨問答論義
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悟惟說
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衆生取命取
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

者得衆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
希望無所憶念彼何者法是三圓淨謂不得
我心不分別無所希望無所憶念不得法器
心不分別無所希望無所憶念無所得法心
不分別無所希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

第七

十八

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衆生想退轉
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衆生我破魔王
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相不
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

善住意天子所問經卷上
音釋

巨善火切不可也嚮力充切塊塊 絹古法切

永樂北藏

善住意天子所問經

第二二册

永樂北藏

善住意天子所問經

第二二册

善住意天子所問經卷中

裳八

元魏三藏毗目智仙共流支等譯

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牀座以天寶物而覆其上一一牀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繞世尊及比丘僧滿三帀已住虛空中光明遍滿世尊眾會四方圍繞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	第一菩提行
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	常說彼空法	無物本無相
此處無衆生	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
布施與何人	此福感有爲	空忍勝於是
劫際如恒沙	供養人中尊	奉香華飲食
爲得佛菩提	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	以有人相故
彼寂靜人上	令多衆解脫	空性本光明
知解脫莊嚴	佛出世難值	聞法生信難
生世爲人難	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
等心於衆生	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
有爲皆無常	一相如陽焰	一際如真諦

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
說此偈時於衆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華中
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告舍利弗此是
文殊師利童子第八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衆一切
魔宮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暗冥無有威光一切
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
陳朽暗冥無有威光爾時衆魔皆生怖畏驚
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暗冥無有威

光莫令我身退失此處時彼衆魔生如是心
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善
薩威力所作彼化天子說如是語時魔旣聞
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
眷屬於一念頃一羅婆頃摩侯多頃百億波
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
衆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衆生利益已作
今作當作利益衆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
三昧無量百千諸天尊從無量百千諸大菩
薩諸龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽百千音樂皆出妙聲優鉢羅華鉢
頭摩華拘物頭華分陀利華如雨而下極大
莊嚴娛樂戲樂來至佛所頭面禮足右繞三
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就是三昧汝從彼
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華香如來應

正遍知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竟成
答言世尊有二十法若菩薩摩訶薩畢自利

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妬嫉破
壞妬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當心破
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爲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爲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爲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爲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爲四謂不

戒不穿漏戒不所止戒不濁戒等是爲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爲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衆生是爲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爲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爲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
門時彼衆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輩如是變者

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
旬輩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衆中十千
魔衆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

大衆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伏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

衆八

九

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衆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

掌白言世尊我聞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衆會至心靜聽文殊師利言世尊所言菩薩摩訶薩者爲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宋八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
如燄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覺無
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衆生行覺云
何而覺謂此衆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衆

生如如解脫復次文殊師利所言菩薩摩訶
薩者一切衆生覺云何而覺一切衆生惟空
有名不離彼名更有衆生一切衆生即一衆
生彼衆生者非是衆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
覺善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法意樂一切皆空
得言菩薩覺色受想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爲名說彼名無
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衆
生點慧皆覺如是欲行瞋行癡行一切衆生
即一衆生彼衆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
不和合菩薩衆生衆生不取覺已利益故說
大慈住精進處思有爲行覺世間空是菩提
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
言不爾天子毛道卷八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
是說耶如是衆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
得言不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
生我想他我想生地想生水想生火想風想空
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相

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

汝所說舍利弗然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

卷八

十四

垢於諸法中得法眼淨爾時長老摩訶迦葉
白佛言世尊殊師利童子能作難作文殊
師利童子說法如是能作衆生利益文殊師
利言長老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
作長老迦葉我亦如是非有法作亦非有
作亦非不作非有衆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
諸佛不得何法卷八文殊師利言長老迦葉一
切諸佛皆不得我不得衆生不得壽命不得
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迦葉此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尼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取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言法忍菩薩何法得無生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惟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不生一切法忍不來一切法忍不去一切法忍無生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
劣後時無物空迤互無空太虛空如幻如化
如響如影如燄如芭蕉堅如水泡沫一切法
忍此法忍者非法非非法惟有名說如是名
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
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
如是耳聲鼻舌香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行

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爲無爲若不分別如是得言無生法忍說此法時六萬二千人發阿耨多羅三藐三菩提心十七萬二千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爲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心無意行不思不念
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
答言無處坐也案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惟願度我令得
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爲說言汝
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或著無色界或著
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爲說言
善男子汝今莫生出家之心何以故彼心不
可爲他所生勿保此心復次天子若至我所
求出家者我爲說言善男子汝莫除髮是善
出家者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斷不
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衆生若得衆生
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想著非
不想著不取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爲實性空是實真如
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爲說言汝善
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
取貧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

第八

二十

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
 者分別秉作衆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
 作佛法衆僧第八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
 佛法分別秉作此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

善住意天子所問經卷中

善住意天子所問經卷下

堂六

元魏三藏毗目智仙共法支等譯

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又具足文殊師利問言天子云何波羅提木又具足天子答言具足名得言身具足言口具足言意具足者如是得言有波羅提木又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
似可說得言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
子答言非是有爲如是而說若非有爲彼不
能說身口意業文殊師利問言天子於意云
何若非有爲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
何以故以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爲彼人如出家法如受戒法如是爲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食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果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爲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表七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

食酥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喜殘食我喜少欲我喜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内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爲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惟有名說謂三十七菩提分法彼名無物意喜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衆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衆生皆生疑

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與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知何者利智
 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

惠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
 子問言惟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惟言

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衆生得命得丈夫得
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憒鈍文殊師利言
如是天子我實憒鈍何以故彼憒鈍行無人
能知如來聲聞緣覺菩薩天子若非憒鈍彼
人則是愚癡凡夫何以故以障礙故愚癡凡
夫貪著心行憒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卷九應當觀察此會大衆然後說法仁說如是甚深法門此衆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衆然後說法大德舍利弗若善男子善女人依止我見依衆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衆生壽命丈夫無我無常苦法空法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
非彼愚癡凡夫之心有所得隨見疑中供
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則非梵行
非梵行故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汝言我無

障礙辯才樂說何以故一切有我所者
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衆生命而不捉鐵不
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
利問言天子所言衆生言衆生者汝意云何
天子答言文殊師利所言衆生言衆生者乃
至惟有名字想取文殊師利言如是天子殺
取我想殺取命想殺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問若殺我想殺衆生想如是名殺一切衆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不善業道集行一功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我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著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起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
子答言以無爲故如是言僧聖聲聞僧是無
爲僧如是言僧文殊師利問言天子於意云
何彼無爲僧汝能染不答言不也文殊師利

卷九

十二

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者

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也
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惟有名名無住處法不移動亦不分別又無處所天子一切衆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衆生亦如是住真如不動如一切衆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言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素九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處去無少處來不傷無傷彼名沙門我如是說如是句說十四

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在心依
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
承佛神力從座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
非衆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點慧深解細心思
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已即
 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	淨衆生疑悔
諸法空無體	非佛非法僧	父母不可得
非有阿羅漢	非少有法殺	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十六現在現命

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
來應正遍知為衆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法說令不
可數衆生眼淨心解忍生欲行菩提爾時世
尊以住持力住持擁護此衆會中初始發起
微少善根虛妄分別種種分別諸衆生等令
彼衆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

宋九

十七

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
訶薩等普往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衆說此法門

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
 果聞此法門亦復如是聞此法門心生信解
 如坐菩提卷九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

白佛言世尊惟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若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妓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十九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今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
我非衆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處非發非
發處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舍非斯陀舍果非阿
那舍非阿那舍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
已說無有少法衆生得脫無得涅槃非有衆
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習非精進發非
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

非解衆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善
薩摩訶薩言彌勒汝今莫作是語卷九少信衆生
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衆
生發阿耨多羅三藐三菩提心彼二億人得
不退忍彼二億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

善住意天子所問經卷下

翻譯記

夫法留正像惟聖是依季行於此非賢豈伏
三藏法師毗目智仙出自烏菴刹利王種幼
履慈蹤長躡悲跡攝化群迷誠惡導善常為
衆生不請之友執此法燈照彼昏暗魏皇都

永樂北藏

善住意天子所問經

第二二册

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故法之
賢如實印記示令不惑耳

音釋

實九

二五

頭陀 梵語也亦云杜多此云修治又云抖
微謂抖擻貪欲瞋恚愚癡而修治淨
行抖擻 音斗擻音史擻音莫孔切正作悟愚
也擻音史擻音莫孔切正作悟愚
數數 並音朔類數也
翻譯記

永樂北藏

善住意天子所問經

第二二册

烏長長直良切烏烏聃尼輒切業音業
長國名也 登也 地名