

『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
日登正覺

永樂北藏第六九冊目錄

| | | | | |
|-----------------|-------|---------------------|----|-----|
| ○佛母出生三法藏般若波羅蜜多經 | 續前 | (本冊卷第五至卷第二十五 履四—薄四) | …… | 一 |
| ○佛說決定義經 | 一卷 | 宋法賢譯 (薄五) | …… | 三一七 |
| ○佛說護國經 | 一卷 | 宋法賢譯 (薄五) | …… | 三三〇 |
| ○佛說分別布施經 | 一卷 | 宋施護譯 (薄六) | …… | 三四三 |
| ○佛說分別緣生經 | 一卷 | 宋法天譯 (薄六) | …… | 三四七 |
| ○佛說法印經 | 一卷 | 宋施護譯 (薄六) | …… | 三五〇 |
| ○佛說大生義經 | 一卷 | 宋施護譯 (薄六) | …… | 三五二 |
| ○佛說發菩提心破諸魔經 | 上下同卷 | 宋施護譯 (薄七) | …… | 三六三 |
| ○佛說聖佛母般若波羅蜜多經 | 一卷 | 宋施護譯 (薄七) | …… | 三八三 |
| ○佛說大乘不思議神通境界經 | 上中下同卷 | 宋施護譯 (薄八) | …… | 三八七 |
| ○佛說給孤獨長者女得度因緣經 | 上中下同卷 | 宋施護譯 (薄九) | …… | 四二五 |
| ○佛說大集法門經 | 上下同卷 | 宋施護譯 (薄十) | …… | 四六一 |
| ○佛說光明童子因緣經 | 四卷 | 宋施護譯 (夙一—二) | …… | 四八九 |
| ○佛說寶帶陀羅尼經 | 一卷 | 宋施護譯 (夙三) | …… | 五三三 |

1032/069

- 佛說金身陀羅尼經 一卷 宋施護譯 (夙三).....五四五
- 佛說入無分別法門經 一卷 宋施護譯 (夙三).....五四八
- 佛說淨意憂婆塞所問經 一卷 宋施護譯 (夙三).....五五四
- 佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多教中一分 一卷 宋施護譯 (夙四).....五六一
- 佛說息諍因緣經 一卷 宋施護譯 (夙四).....五七三
- 佛說初分說經 上下同卷 宋施護譯 (夙五).....五八五
- 佛說無畏授所問大乘經 上中下同卷 宋施護譯 (夙六).....六〇七
- 佛說月喻經 一卷 宋施護譯 (夙六).....六二五
- 佛說醫喻經 一卷 宋施護譯 (夙六).....六二七
- 佛說灌頂王喻經 一卷 宋施護譯 (夙六).....六二九
- 佛說尼拘陀梵志經 上下同卷 宋施護譯 (夙七).....六三一
- 佛說白衣金幢二婆羅門緣起經 上中下同卷 宋施護譯 (夙八).....六四九
- 佛說福力太子因緣經 上中下同卷 宋施護譯 (夙九).....六七三
- 佛說身毛喜豎經 上中下同卷 宋惟淨等譯 (夙十).....六九九
- 大乘本生心地觀經 八卷 唐般若等譯 (興一一八).....七三五
- 佛說出生無邊門陀羅尼經 一卷 唐不空譯 (興九).....九一五

- 一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經 一卷 唐不空譯 (興九) 九三〇
- 佛說大吉祥天女十二名號經 一卷 唐不空譯 (興九) 九三八
- 佛說大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經 一卷 唐不空譯 (興九) 九四〇
- 佛說一切如來金剛壽命陀羅尼經 一卷 唐金剛智共智藏譯 (興九) 九四八
- 佛說穰廩梨童女經 一卷 唐不空譯 (興十) 九五三
- 佛說雨寶陀羅尼經 一卷 唐不空譯 (興十) 九五八
- 慈氏菩薩所說大乘緣生稻杆喻經 一卷 唐不空譯 (興十) 九六三

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第五
第六
同卷

宋北齊三藏朝奉大夫試光祿卿傳法師施護等奉詔譯

正福品第五之二

復次憍尸迦若善男子善女人以滿閻浮提
所有衆生各各教令修四禪定憍尸迦於汝
意云何彼人以是因緣得福多不帝釋天主
白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善
女人以是因緣得福雖多不如有人於此般
若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法

永樂北藏

佛母出生三法藏經

第六九册

以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生
歡喜心為人演說或復為人解釋其義於此
正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受
持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是
菩薩道汝於是中如所宣說應當修學如是
學者乃名得法即能速證阿耨多羅三藐三
菩提能盡一切諸有情界普令安住真如實
際憍尸迦是善男子善女人得福甚多復次
憍尸迦置是滿閻浮提所有衆生若滿四大
洲所有衆生各各教令修四禪定復置是數

若滿小千世界所有衆生各各教令修四禪定亦置是數若滿中千世界所有衆生各各教令修四禪定亦置是數若滿三千大千世界所有衆生各各教令修四禪定亦置是數如是乃至若滿殑伽沙數三千大千世界所有衆生一一教令修四禪定憍尸迦於汝意云何彼人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以

此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心爲人演說或復爲人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說應當修學如是學者乃名得法從四即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住真如實際憍尸迦當知是人得福甚多復次憍尸迦若滿閻浮提所有衆生各各教修四無量行四無色定乃至普修一切神通梵行諸禪定法

及諸福行憍尸迦於汝意云何彼人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發善提心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心爲人演說或復爲人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說應當修學如是學者乃名得法即能

速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住真如實際憍尸迦是善男子善女人得福甚多復次憍尸迦置是滿閻浮提所有衆生各各教修無量無邊神通梵行諸禪定法及諸福行憍尸迦若滿四大洲若復四滿小千世界若滿中千世界若滿三千大千世界所有衆生各各教修無量無邊神通梵行諸禪定法及諸福行一一皆置是數憍尸迦假使若滿殑伽沙數三千大千世界所有衆生各各教修無量無邊神通梵行諸禪定

法及諸福行憍尸迦於汝意云何是人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心爲人演說或復爲人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說應當修學如是學者乃名得法即

能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住真如實際憍尸迦是善男子善女人得福甚多復次憍尸迦若善男子善女人以此般若波羅蜜多書寫經卷自當受持讀誦轉勸他人使其讀誦得福雖多不如有人以此般若波羅蜜多法門廣爲他人解釋其義憍尸迦當知是善男子善女人得福甚多爾時帝釋天主白佛言世尊當爲何等入解說此般若波羅蜜多佛告帝釋天主言若有善男子善女人於此般若波羅蜜多

不能了知者當為彼說何以故憍尸迦未來
世中當有人說相似般若波羅蜜多若有善
男子善女人為欲趣證阿耨多羅三藐三菩
提者聞是相似般若波羅蜜多於中學者則
為錯亂非正了知帝釋天主白佛言世尊未
來世中云何說彼相似般若波羅蜜多又復
云何悉能辯了佛告帝釋天主言憍尸迦未
來世中有諸苾芻作如是說色是無常若身
若心及戒定慧悉無所有離諸所觀作是說
者當知是說相似般若波羅蜜多憍尸迦云

何名為相似般若波羅蜜多彼作是說壞色
故觀色無常壞受想行識故觀受想行識無
常若如是求是為行般若波羅蜜多憍尸迦
當知此說皆得名為相似般若波羅蜜多憍
尸迦汝今當知不壞色故觀色無常不壞受
想行識故觀受想行識無常作是說者是為
如實宣說般若波羅蜜多憍尸迦以是義故
若善男子善女人能為他人如實解說般若
波羅蜜多義者當知是善男子善女人得福
甚多復次憍尸迦若善男子善女人以滿閻

浮提所有衆生普令安住須陀洹果憍尸迦
於汝意云何是善男子善女人以是因緣得
福多不帝釋釋天主白佛言甚多世尊佛言憍
尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多
不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發
菩提心住菩薩法發以此般若波羅蜜多書寫
經卷受持讀誦生歡喜心爲人演說或復爲
人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑
轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此
般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中如所宣

說應當修學如是學者乃名得法即能速證
阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界
普令安住真如實際憍尸迦是善男子善女
人得福甚多何以故所有須陀洹果從是般
若波羅蜜多所出生故憍尸迦如前所說若
人以滿閻浮提所有衆生普令安住須陀洹
果所作福行且置是數假使若滿四大洲若
滿小千世界若滿中千世界若滿三千大千
世界所有衆生普令安住須陀洹果所作福
行亦置是數憍尸迦假使若滿徧伽沙數三

千大千世界所有衆生普令安住須陀洹果
憍尸迦於汝意云何是人以是因緣得福多
不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦
是善男子善女人以是因緣得福雖多不如
有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提
心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷
受持讀誦生歡喜心爲人演說或復爲人解
釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸
他人使其受持作如是言汝善男子此般若
波羅蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說應

當修學如是學者乃名得法即能速證阿耨
多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令
安住真如實際憍尸迦是善男子善女人得
福甚多何以故所有須陀洹果從是般若波
羅蜜多所出生故復次憍尸迦若善男子善
女人以滿閻浮提^{復四}所有衆生普令安住斯陀
含果憍尸迦於汝意云何此人以是因緣得
福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍
尸迦是善男子善女人得福雖多不如有人
於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住

菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持
讀誦生歡喜心爲人演說或復爲人解釋其
義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人
使其受持作如是言汝善男子此般若波羅
蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說應當修
學如是學者乃名得法即能速證阿耨多羅
三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住
真如實際憍尸迦是善男子善女人得福甚
多何以故所有斯陀舍果從是般若波羅蜜
多所出生故憍尸迦如前所說若人以滿閻

浮提所有衆生普令安住斯陀舍果所作福
行且置是數假使若滿四大洲若滿小千世
界若滿中千世界若滿三千大千世界所有
衆生普令安住斯陀舍果皆置是數憍尸迦
假使若滿殑伽沙數三千大千世界所有衆
生普令安住斯陀舍果憍尸迦於汝意云何
是人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言
甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以
是因緣得福雖多不如有人於此般若波羅
蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以此般

若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心
爲人演說或復爲人解釋其義於此正法生
清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如
是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道
汝於是中如所宣說應當修學如是學者乃
名得法即能速證阿耨多羅三藐三菩提能
盡一切諸有情界普令安住真如實際憍尸
迦是善男子善女人得福甚多何以故所有
斯陀含果從是般若波羅蜜多所出生故復
次憍尸迦若有善男子善女人以滿閻浮提

所有衆生普令安住阿那含果憍尸迦於汝
意云何此人以是因緣得福多不帝釋天主
白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善
女人以是因緣得福雖多不如有人於此般
若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法
以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生
歡喜心爲人演說或復爲人解釋其義於此
正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受
持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是
菩薩道汝於是中如所宣說應當修學如是

學者乃名得法即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住真如實際憍尸迦是善男子善女人得福甚多何以故所有阿那含果從是般若波羅蜜多所出生故憍尸迦如前所說若人以滿閻浮提所有衆生普令安住阿那含果所作福行且置是數假使若滿四大洲若滿小千世界若滿中千世界若滿三千大千世界所有衆生普令安住阿那含果皆置是數憍尸迦假使有人以滿殑伽沙數三千大千世界所有衆生

普令安住阿那含果憍尸迦於汝意云何是善男子善女人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心爲人演說或復爲人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說應當修學如

是學者乃名得法即能速證阿耨多羅三藐
三菩提能盡一切諸有情界普令安住真如
實際憍尸迦是善男子善女人得福甚多何
以故所有阿那含果從是般若波羅蜜多所
出生故復次憍尸迦若有善男子善女人以
滿閻浮提所有衆生普令安住阿羅漢果憍
尸迦於汝意云何此人以是因緣得福多不
帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是
善男子善女人以是因緣得福雖多不如有
人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心

住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受
持讀誦生歡喜心為人演說或復為人解釋
其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他
人使其受持作如是言汝善男子此般若波
羅蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說應當
修學如是學者乃名得法即能速證阿耨多
羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安
住真如實際憍尸迦是善男子善女人得福
甚多何以故所有阿羅漢果從是般若波羅
蜜多所出生故又此善男子善女人隨所宣

說般若波羅蜜多即能隨轉以隨轉故如其
所說即能修學得先佛法成就阿耨多羅三
藐三菩提是故所有須陀洹斯陀舍阿那舍
阿羅漢緣覺及彼如來應供正等正覺皆悉
從是般若波羅蜜多出生如所出生如理而
得憍尸迦如前所說若人以滿閻浮提所有
衆生普令安住阿羅漢果且置是數假使若
滿四大洲若滿小千世界若滿中千世界若
滿三千大千世界所有衆生普令安住阿羅
漢果皆置是數憍尸迦假使若滿殑伽沙數

三千大千世界所有衆生普令安住阿羅漢
果憍尸迦於汝意云何此人以是因緣得福
多不帝釋天主白佛言世尊是善男子善女
人其所得福轉復甚多算數譬喻所不能及
佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得
福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信
解心發菩提心住菩薩法以此般若波羅蜜
多書寫經卷受持讀誦生歡喜心爲人演說
或復爲人解釋其義於此正法生清淨心離
諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善

男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說應當修學如是學者乃名得法即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住真如實際憍尸迦是善男子善女人得福甚多何以故所有阿羅漢果從是般若波羅蜜多所出生故又此善男子善女人隨所宣說般若波羅蜜多即能隨轉以隨轉故如其所說即能修學得先佛法成就阿耨多羅三藐三菩提是故所有須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢緣覺及彼如來應供

正等正覺皆悉從是般若波羅蜜多出生如所出生如理而得復次憍尸迦若有善男子善女人以滿閻浮提所有衆生若滿四大洲若滿小千世界若滿中千世界若滿三千大千世界乃至若滿殑伽沙數三千大千世界所有衆生普令安住諸緣覺果憍尸迦於汝意云何此人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法

以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心爲人演說或復爲人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說應當修學如是學者乃名得法即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住真如實際憍尸迦是善男子善女人得福甚多何以故所有緣覺果從是般若波羅蜜多所出生故又此善男子善女人隨所宣說般若波羅

蜜多即能隨轉以隨轉故即能修學得先佛法成就阿耨多羅三藐三菩提是故所有須陀洹乃至如來應供正等正覺皆悉從是般若波羅蜜多出生如所出生如理而得復次憍尸迦若滿閻浮提中所有衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心若有善男子善女人以此般若波羅蜜多書寫經卷普施一切使其受持不如有人以此般若波羅蜜多書寫經卷與一住不退轉菩薩摩訶薩令其於此般若波羅蜜多修學相應堅固增長廣大圓滿

成就佛法憍尸迦當知是善男子善女人得
福甚多何以故此般若波羅蜜多出生阿耨
多羅三藐三菩提故憍尸迦如前所說若滿
閻浮提所有衆生皆發阿耨多羅三藐三菩
提心且置是數假使若滿四大洲若滿小千
世界若滿中千世界若滿三千大千世界乃
至若滿殑伽沙數三千大千世界所有衆生
皆發阿耨多羅三藐三菩提心若善男子善
女人以此般若波羅蜜多書寫經卷普施一
切使其受持憍尸迦不如有人以此般若波

羅蜜多書寫經卷與一住不退轉菩薩摩訶
薩令其於此般若波羅蜜多修學相應堅固
增長廣大圓滿成就佛法憍尸迦當知是善
男子善女人得福甚多何以故此般若波羅
蜜多出生阿耨多羅三藐三菩提故復次憍
尸迦若滿閻浮提所有衆生一切皆住不退
轉地若有善男子善女人以此般若波羅蜜
多法門普為一切解釋其義憍尸迦於汝意
云何此人以是因緣得福多不帝釋天主白
佛言世尊是善男子善女人所獲福德轉復

甚多無量無邊算數譬喻所不能及佛言憍尸迦此人以是因緣得福雖多不如有人為一將證阿耨多羅三藐三菩提者以此般若波羅蜜多法門解釋其義當知是人得福甚多憍尸迦如前所說滿閻浮提所有眾生皆住不退轉地若人普為解釋其義且置是數復四假使若滿四大洲若滿小千世界若滿中千世界若滿三千大千世界乃至若滿殑伽沙數三千大千世界所有眾生一切皆住不退轉地若善男子善女人以此般若波羅蜜多

法門普為一切解釋其義憍尸迦於汝意云何此人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言世尊是善男子善女人所獲福德無量無邊算數譬喻所不能及佛言憍尸迦此人以是因緣得福雖多不如有人為一將證阿耨多羅三藐三菩提者以此般若波羅蜜多法門解釋其義當知是人得福甚多憍尸迦菩薩摩訶薩修學是般若波羅蜜多故速得阿耨多羅三藐三菩提爾時帝釋天主白佛言世尊菩薩摩訶薩隨轉般若波羅蜜多故得

近阿耨多羅三藐三菩提隨近阿耨多羅三藐三菩提故當隨教受般若波羅蜜多如所教受故隨近一切智是故當以飲食衣服卧具醫藥種種供養般若波羅蜜多隨其所作一切福行彼獲福德無量無邊何以故得近

阿耨多羅三藐三菩提成就一切智爾時尊者須菩提讚帝釋天主言善哉善哉憍尸迦汝善開導諸菩薩摩訶薩復能護念諸菩薩摩訶薩憍尸迦佛諸弟子皆以阿耨多羅三藐三菩提法護念諸菩薩摩訶薩今發阿耨

多羅三藐三菩提心今住阿耨多羅三藐三菩提果何以故過去諸菩薩摩訶薩皆因學是六波羅蜜多故發菩提心住菩提果今佛世尊亦學是六波羅蜜多故得菩提果未來諸菩薩摩訶薩亦復如是是故憍尸迦若菩薩摩訶薩不學是六波羅蜜多即不能得阿耨多羅三藐三菩提果

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第五

永樂北藏

佛母出生三法藏經

第六九册

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第六

宋法苑珠林卷第八十六法苑珠林仰傳法大師施護等奉詔譯

隨喜迴向品第六之一

爾時慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言若
菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多法門
隨喜迴向所獲功德比餘衆生布施持戒修
定功德最上最極最勝最妙廣大無量無等
無等等是故於此甚深正法應當隨喜如理
迴向是時尊者須菩提白慈氏菩薩言若菩
薩摩訶薩於十方一切處無量無數無邊不

可思議不可稱計三千大千世界一一世界
中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
應供正等正覺是諸如來從初發心乃至成
就阿耨多羅三藐三菩提果已入無餘依大
涅槃界乃至法滅已來於其中間所有諸佛
世尊戒蘊定蘊十五慧蘊解脫蘊解脫知見蘊及
彼六波羅蜜多相應善根諸佛功德相應善
根方便願力智波羅蜜多廣大神通相應善
根一切智智正行相應出生善根乃至大慈
大悲無量無邊利益安樂一切衆生佛功德

聚如是一切波羅蜜多法門出生一切最勝
神通離障無著種種行法無能勝無等等無
限量無所觀如來如實智力如來知見乃至
具足圓滿如來十力四無所畏一切勝義法
門所有如來轉大法輪執大法炬擊大法鼓
吹大法螺作大法樂雨大法雨了大法智以
大法財施諸衆生說諸佛法諸緣覺法及聲
聞法普令衆生於中修學所有一切最勝善
根及彼諸佛爲諸菩薩摩訶薩衆授記當得
阿耨多羅三藐三菩提果是諸菩薩所有六

波羅蜜多相應善根又復爲諸緣覺乘人授
緣覺記而彼所有一切善根又復有諸聲聞
乘人行於布施持戒修定所有功德及諸有
學無漏無學無漏如是善根又復所有諸愚
異生所種善根及其四衆苾芻苾芻尼優婆
塞優婆夷所行布施持戒修定功德乃至天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽人及非人傍生異類聞佛說法所種善
根乃至如來入涅槃後一切衆生於佛法僧
所種善根如是等種種善根種種功德盡無

盡相和合聚集稱計較量修菩薩者以最上
最極最勝最妙廣大無量無等無等等心皆
悉隨喜以如是隨喜功德迴向阿耨多羅三
藐三菩提作如是言願我以此善根當得阿
耨多羅三藐三菩提果而此修菩薩者所有
諸緣諸事諸相從心所生如心取相十六為可得
不爾時慈氏菩薩告尊者須菩提言不也須
菩提所有諸緣諸事諸相從心所生如心取
相皆不可得須菩提復白慈氏菩薩言若諸
緣諸事諸相如心所取不可得者是人將無

想顛倒心顛倒見顛倒耶何以故有所生故
無常謂常以苦謂樂不淨謂淨無我謂我於
疑惑心謂正思惟由是於想心見皆成顛倒
若於諸緣諸事諸相一一皆住如實法者即
無所生亦無所取由如是故心法亦然諸法
亦然菩提亦然若諸緣諸事諸相菩提及心
皆無異者即於何所緣取於何相當以何心
隨喜功德又復以何善根迴向阿耨多羅三
藐三菩提爾時慈氏菩薩摩訶薩謂尊者須
菩提言如汝所說此迴向法不應為彼新發

意菩薩如是宣說何以故彼若聞是說已所
有信解愛樂恭敬淨心皆悉隱滅以是義故
不應爲說若有住不退轉菩薩摩訶薩隨順
善知識者應當爲彼如是宣說而彼菩薩聞
是法已不驚不怖亦不退沒如是菩薩摩訶
薩能以隨喜功德四如實迴向彼一切智爾時
尊者須菩提白慈氏菩薩言若菩薩起隨喜
心迴向心是心即盡即滅即離當以何心而
能隨喜復以何心而用迴向阿耨多羅三藐
三菩提若以心心能迴向者是二心不俱亦

無所有若諸心自性又不能迴向即以何心
能迴向耶爾時帝釋天主白尊者須菩提言
若有新發意菩薩聞作是說將無驚怖生退
沒耶尊者今云何是如實隨喜如實迴向應
當云何是隨喜法又復云何是迴向心爾時
尊者須菩提以慈氏菩薩摩訶薩威神加持
力故復白慈氏菩薩言諸菩薩摩訶薩於過
去諸佛道悉已修習已滅戲論去除棘刺捨
諸重擔得大善利諸有結縛皆悉已盡正智
無礙心得自在諸心善寂是諸菩薩於十方

一切處無量無數三千大千世界一一世界中所有過去無量無數已入涅槃諸佛如來是諸如來從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果已入無餘依大涅槃界乃至法滅已來於其中間所有諸佛世尊諸波羅蜜多相應善根及彼種種福行善根諸佛戒定慧解脫解脫知見諸蘊善根乃至大慈大悲無量無邊利益安樂一切眾生佛功德聚及佛所說種種法門一切眾生於是中學信解安住所有善根及佛世尊為諸菩薩授阿耨

多羅三藐三菩提記是諸菩薩所有六波羅蜜多相應善根又復為諸緣覺乘人授緣覺記而彼所有一切善根又復有諸聲聞乘人行於布施持戒修定所有功德及諸有學無漏無學無漏如是善根又復所有諸愚異生四所種善根乃至天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人傍生異類聞佛說法所種善根乃至如來入涅槃後一切眾生所種善根如是等種種善根種種功德和合聚集稱計較量是諸菩薩一一隨喜

以此隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提
慈氏若菩薩摩訶薩作如是迴向云何當得
不墮想顛倒心顛倒見顛倒爾時慈氏菩薩
告尊者須菩提言若菩薩摩訶薩所用心隨
喜及迴向時於是心中不生心想如實知心
無所取相若菩薩摩訶薩能以如是隨喜功
德迴向阿耨多羅三藐三菩提者是菩薩摩
訶薩即得不墮想心見倒若復於心不如實
知以有得想而迴向者是菩薩摩訶薩不能
遠離想心見倒又復若諸菩薩摩訶薩以有

得心而迴向者是心即盡即滅即離彼盡滅
心不能迴向若以無所得心而迴向者是即
如實迴向法性若法如是迴向故即法性亦
然法性如是迴向故即諸法亦然若菩薩摩
訶薩能如是迴向者是為正迴向不名邪迴
向而此迴向法菩薩摩訶薩應當如是學復
次尊者須菩提若菩薩摩訶薩如過去諸佛
善根如是隨喜迴向若於未來諸佛道悉已
修習已滅戲論得大善利是諸如來從初發
心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果已入

無餘依大涅槃界乃至法滅已來於其中間
所有諸佛世尊諸波羅蜜多相應善根及彼
諸佛戒定慧解脫解脫知見諸蘊善根乃至
大慈大悲無量無邊利益安樂一切衆生佛
功德聚及佛所說種種法門一切衆生於是
中學信解安住所有善根及佛世尊為諸菩
薩授阿耨多羅三藐三菩提記是諸菩薩所
有六波羅蜜多相應善根又復為諸緣覺乘
人授緣覺記而彼所有一切善根又復有諸
聲聞乘人行於布施持戒修定所有善根及

諸有學無漏無學無漏如是善根又復所有
諸愚異生所種善根乃至天龍夜叉乾闥婆
阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人
傍生異類聞佛說法所種善根乃至如來入
涅槃後一切衆生所種善根如是等種種善
根種種功德和合聚集稱計較量是諸菩薩
一一隨喜以此隨喜功德迴向阿耨多羅三
藐三菩提尊者須菩提而彼菩薩用心隨
喜及迴向時若於是心中不生心想如實知
心無所取相能以如是隨喜功德迴向阿耨

多羅三藐三菩提者是菩薩即得不墮想心見倒若復於心不如實知以有得想而迴向者是菩薩不能遠離想心見倒又復若諸菩薩以有得心而迴向者是心即盡即滅即離彼盡滅心不能迴向若以無所得心而迴向者是即如實迴向於四法性若法如是迴向二十故即法性亦然法性如是迴向故即諸法亦然若如是迴向者是為正迴向不名邪迴向復次尊者須菩提菩薩摩訶薩如未來諸佛善根如是隨喜迴向若於現在諸佛如來從初發

心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果已入無餘依大涅槃界乃至法滅已來於其中間所有諸佛世尊一切善根乃至如來入涅槃後一切衆生所種善根如是等種種善根種種功德和合聚集稱計較量是諸菩薩一一隨喜以此隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提尊者須菩提而彼菩薩所用心隨喜及迴向時於是心中不生心想如實知心無所取相若能如是隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提者是菩薩即得不墮想心見倒若

復以其有所得心而迴向者是菩薩不能遠離想心見倒而彼菩薩摩訶薩當如實知所用心迴向時是心即盡即滅即離彼盡滅心即不能迴向若以無所得心而迴向者是即如實迴向法性若法如是迴向故即法性亦然法性如是迴向故即諸法亦然若菩薩摩訶薩於如是過去未來現在法中能如實知如實迴向者是為正迴向不名邪迴向復次須菩提菩薩摩訶薩若欲如實迴向阿耨多羅三藐三菩提者當觀諸法猶如虛空離一

切相何以故若於諸法如實了知即無心無非心是能知者無法無非法為所知相若菩薩於如是法中能迴向者是名最上迴向是故得名菩薩摩訶薩正修福行何以故若種種法及種種行皆寂靜故所有隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提亦復如是若如實知諸行皆寂無所動者是菩薩摩訶薩即能具足般若波羅蜜多方便於佛世尊入涅槃後所有善根若體若相若自性若法性皆如實知即能迴向阿耨多羅三藐三菩提何以

故諸佛世尊所有一切相應行法非三世故
若過去世彼法已離已滅已盡若未來世當
所未至若現在世今即無住復無所得非境
界相若取相者即於阿耨多羅三藐三菩提
住不平等邪念相應生疑惑想不能安住正
念正意邪所思覺如是即不名迴向阿耨多
羅三藐三菩提若菩薩摩訶薩於諸善根無
所取相無所得心以是心迴向者是為迴向
阿耨多羅三藐三菩提如是迴向法菩薩應
當學若如是學者彼能具足善巧方便若諸

善根有是善巧方便而用迴向者即得近一
切智若諸菩薩摩訶薩樂欲修學此方便者
應當於此般若波羅蜜多法門聽受讀誦記
念思惟請問其義如所解了廣為他說是為
般若波羅蜜多方便若不得般若波羅蜜多
方便即不能以諸善根迴向阿耨多羅三藐
三菩提何以故我相已滅諸行已寂遠離種
種有所得想若復有人於一切法而生取相
墮疑惑見不能安住如實法中於如實法生
有得想若以如是善根迴向阿耨多羅三藐

三菩提者諸佛如來非所印可亦不隨喜何以故如是迴向名為大貪於一切法生疑惑心復於諸相不能寂靜生有得想如來應供正等正覺亦不說為有大利益而此迴向名為雜毒苦惱譬如世間上味飲食諸色香味皆悉具足而彼食中為毒所雜諸有智者知雜毒故而不取食愚癡無智不能覺了但取食之彼初食時色香美味雖所愛樂食力銷已苦報現前以是緣故而趣命終尊者須菩提汝今當知諸有隨喜善根發迴向心者不

能受持讀誦般若波羅蜜多亦復如是何以故不能具足般若波羅蜜多方便故不能解了甚深正義於如實道不能安住自不了知彼如實法復為他人展轉教授作如是言汝善男子當於過去未來現在諸佛世尊所有廿三戒定慧解脫後四解脫知見諸蘊善根及彼所有過現未來諸佛世尊從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果已入無餘依大涅槃界於其中間所有功德及為諸菩薩摩訶薩授記當得阿耨多羅三藐三菩提果是諸善

薩所有善根又復為諸緣覺乘人授緣覺記
是諸緣覺所有善根及諸聲聞修施戒等於
佛滅後法滅已來於其中間所種善根乃至
愚夫異生所有善根如是等種種善根種種
功德和合聚集稱計較量盡無盡相汝等應
當一一隨喜以此隨喜善根迴向阿耨多羅
三藐三菩提須菩提彼人若作是言勸令如
是隨喜迴向者如美食中而雜諸毒此迴向
法名為雜毒苦惱諸修菩薩行者於自所行
尚不應起此迴向心況復如是轉勸他人令

修此法若於是相取為實者不名隨喜諸佛
功德不名受持不名迴向若諸菩薩樂欲如
實隨喜諸佛如來所有最上一切善根如實
迴向阿耨多羅三藐三菩提者應當隨順如
來應供正等正覺如其佛眼如實觀察如其
佛智如實了知於諸善根若體若相若自性
若法性如實了知無所生無所得若能如是
隨喜善根佛所印可佛亦隨喜諸菩薩摩訶
薩如是隨喜者是正隨喜以此善根迴向阿
耨多羅三藐三菩提如來應供正等正覺最

上稱讚如是迴向名大迴向迴向法界善得
圓滿內心清淨解脫無礙復次諸修菩薩乘
善男子等修習如是迴向法者於佛如來所
有戒定慧解脫解脫知見無繫無著不繫欲
界不繫色界不繫無色界亦復不繫過去未
來現在三世不繫諸法不繫迴向法修菩薩
者如是知已不壞迴向法是大迴向善得圓
滿迴向法界如是迴向不取諸相遠離邪法
名正迴向如來應供正等正覺真實印可亦
復隨喜菩薩摩訶薩應當如是學爾時世尊

讚尊者須善提言善哉善哉須善提汝善作
佛事能為諸菩薩摩訶薩請問其義須善提
諸菩薩摩訶薩若能如是迴向法界法性如
佛世尊所有知見於諸善根如實覺了若體
若相若自性若法性了無所生復無所得如
是迴向我所印可我亦隨喜如是福蘊無量
無邊不可稱計須善提假使三千大千世界
所有一切衆生一一皆修十善業道所獲福
蘊其數甚多而此菩薩摩訶薩發最勝心迴
向法界者所有福蘊比前福蘊最上最極最

勝最妙廣大無量無等等復次須菩提
且置是數假使三千大千世界所有一切衆
生一一皆修四無量行一一皆得四禪定法
四無色定及五神通如是福行其數甚多而
此菩薩摩訶薩發最勝心迴向法界所有福
蘊復四比前福蘊最上最極最勝最妙十五廣大無量
無等無等等

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第六

永樂北藏

佛母出生三法藏經

第六九册

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第七
第八
同卷

宋法苑珠林卷九稱御傳法大師施護等奉詔譯

隨喜迴向品第六之二

復次須菩提如前所說四無量行乃至五神
通行皆置是數五假使三千大千世界一切衆
生一一皆得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢
果如是福蘊亦置是數假使三千大千世界
一切衆生一一皆得彼緣覺果如是福蘊亦
置是數須菩提假使三千大千世界一切衆

生皆發阿耨多羅三藐三菩提心是諸衆生
即得名爲發心菩薩而此菩薩一一皆於殑
伽沙數劫中以其飲食衣服卧具醫藥及餘
樂具普施殑伽沙數世界一切衆生而諸善
薩作是施時一一皆起最勝上心生尊重想
須菩提於汝意云何是諸菩薩得福多不須
菩提白佛言甚多世尊而此福蘊無量無數
無有邊際算分數分及譬喻分乃至烏波尼
殺曇分皆不能及佛言不也須菩提若有住
菩薩乘諸善男子於此般若波羅蜜多修習

永樂北藏

佛母出生三法藏經

第六九冊

方便為般若波羅蜜多所護者而能以少善根迴向阿耨多羅三藐三菩提是即如實迴向法界如是迴向所有福蘊比前菩薩布施福蘊而彼百分不及此一千分不及一萬億俱胝那庾多分乃至烏波尼殺曇分皆不及一何以故此般若波羅蜜多方便善根勝前菩薩有所得心布施行故以是福蘊不可等比爾時四大王天有二萬天子在佛會中聞作是說合掌恭敬俱白佛言世尊若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多修習方便為般若

波羅蜜多所護者能以善根如實迴向彼一切智如是迴向是大迴向所獲福蘊勝前菩薩有所得心布施福蘊爾時三十三天有十萬天子即時雨衆天華天香塗香及末香等并餘種種幢旛寶蓋天妙音樂乃至一切寶嚴天衣天諸珍寶後五以如是等恭敬供養而作是言世尊若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多修習方便為般若波羅蜜多所護者能以善根迴向法界如是迴向是大迴向所獲福蘊勝前菩薩有所得心布施福蘊世尊我等

諸天子衆皆於如是菩薩摩訶薩所生最勝
心恭敬供養尊重稱讚彼諸天子發是言時
其聲音聞一切世界是時夜摩天中十萬天
子知足天中十萬天子化樂天中十萬天子
他化自在天中十萬天子如是等欲界諸天
子衆復有色界梵衆天梵輔天大梵天少光
天無量光天光音天少淨天無量淨天徧淨
天無雲天福生天廣果天無煩天無熱天善
見天善現天色究竟天如是等天中諸天子
衆各各合掌恭敬而白佛言希有世尊若善

薩摩訶薩於此般若波羅蜜多修習方便爲
般若波羅蜜多所護者能以善根迴向法界
如是迴向勝前菩薩有所得心布施福蘊爾
時世尊告淨居天等諸天子言如前所說三
千大千世界所有發心菩薩一一於其殞伽
沙數劫中廣施衆生如是福蘊且置是數天
子假使殞伽沙數三千大千世界一切衆生
皆發阿耨多羅三藐三菩提心是諸發心菩
薩一一於其殞伽沙數劫中以其飲食衣服
卧具醫藥及餘樂具普施殞伽沙數三千大

千世界一切衆生若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多修習方便爲般若波羅蜜多所護者能於過去未來現在諸佛所有戒定慧解脫解脫知見諸蘊善根及緣覺聲聞所有善根如是等種種善根和合聚集稱計較量以最上最極最勝最妙廣大無量無等等心心皆悉隨喜以此隨喜善根如實迴向阿耨多羅三藐三菩提須菩提此菩薩如是隨喜福蘊比前菩薩布施福行而彼百分不及此一千分不及一萬億俱胝那由多分乃至無

波尼殺曇分皆不及一何以故具足般若波羅蜜多方便者勝前菩薩有所得心布施行故爾時尊者須菩提白佛言世尊如佛所言菩薩摩訶薩修習般若波羅蜜多方便爲般若波羅蜜多所護者於諸善根能以最上最極最勝最妙廣大無量無等等心心如實隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提世尊當云何是最上最極乃至無等等心又復何名如實隨喜佛告須菩提若菩薩摩訶薩於過去未來現在諸法不取不捨無念無得離諸疑

惑不生分別無過去法已生已滅無未來法
未生未滅無現在法即生即滅當觀諸法猶
如虛空離一切相無所動轉不生不滅不來
不去彼諸法相即諸法性如其法性如實隨
喜如所隨喜迴向亦然須菩提若菩薩於一
切法能起此心者後五是即名為最上最極最勝
最妙廣大無量無等無等等心即以此心而
隨喜者乃可得名如實隨喜以此隨喜善根
迴向阿耨多羅三藐三菩提者是故名為如
實迴向復次須菩提如前所說殞伽沙數三

十大千世界所有一切發心菩薩一一於其
殞伽沙數劫中修布施行且置是數須菩提
若殞伽沙數三千大千世界一切衆生皆發
阿耨多羅三藐三菩提心是諸發心菩薩一
一於其殞伽沙數劫中修持淨戒身善所作
語善所作意善所作彼諸菩薩於殞伽沙數
劫中如是持戒不生過失若菩薩摩訶薩於
此般若波羅蜜多修習方便為般若波羅蜜
多所護者能於過去未來現在諸佛所有戒
定慧解脫解脫知見諸蘊善根及緣覺聲聞

所有善根如是等種種善根和合聚集稱計較量以最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等心皆悉隨喜以此隨喜善根迴向阿耨多羅三藐三菩提須菩提此菩薩如是隨喜福蘊比前菩薩持戒福行而彼百分不及此一千分不及一萬億俱胝那庾多分乃至烏波尼殺曇分皆不及一何以故具足般若波羅蜜多方便者勝前菩薩有所得心持戒行故復次須菩提如前所說琺伽沙數三千大千世界所有一切發心菩薩一一於其琺

伽沙數劫中持淨戒行且置是數須菩提若琺伽沙數三千大千世界一切衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心是諸發心菩薩一一於其琺伽沙數劫中持忍辱行不忿不恚乃至不起一切惡念彼諸菩薩於琺伽沙數劫中如是忍辱不生忿恚若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多修習方便爲般若波羅蜜多所護者能於過去未來現在諸佛所有戒定慧解脫解脫知見諸蘊善根及緣覺聲聞所有善根如是等種種善根和合聚集稱計較

量以最上最極最勝最妙廣大無量無等無
等等心皆悉隨喜以此隨喜善根迴向阿耨
多羅三藐三菩提須菩提此菩薩如是隨喜
福蘊比前菩薩忍辱福行而彼百分不及此
一百分不及一萬億俱胝那由多分乃至烏
波尼殺曇分皆不及一何以故具足般若波
羅蜜多方便者勝前菩薩有所得心忍辱行
故復次須菩提如前所說殑伽沙數三千大
千世界所有一切發心菩薩一一於其殑伽
沙數劫中持忍辱行且置是數須菩提若殑

伽沙數三千大千世界一切衆生皆發阿耨
多羅三藐三菩提心是諸發心菩薩一一於
其殑伽沙數劫中修精進行勇猛堅固不退
不失遠離惛沉睡眠及諸障法彼諸菩薩於
殑伽沙數劫中如是精進不生懈怠若菩薩
摩訶薩於此般若復五波羅蜜多修習方便六爲般
若波羅蜜多所護者能於過去未來現在諸
佛所有戒定慧解脫解脫知見諸蘊善根及
緣覺聲聞所有善根如是等種種善根和合
聚集稱計較量以最上最極最勝最妙廣大

無量無等無等等心皆悉隨喜以此隨喜善
根迴向阿耨多羅三藐三菩提須菩提此菩
薩如是隨喜福蘊比前菩薩精進福行而彼
百分不及此一千分不及一萬億俱胝那庾
多分乃至烏波尼殺曇分皆不及一何以故
具足般若波羅蜜多方便者勝前菩薩有所
得心精進行故復次須菩提如前所說殫伽
沙數三千大千世界所有一切發心菩薩一
一於其殫伽沙數劫中修精進行且置是數
須菩提若殫伽沙數三千大千世界一切衆

生皆發阿耨多羅三藐三菩提心是諸發心
菩薩一一於其殫伽沙數劫中修四禪定安
住寂靜彼諸菩薩於殫伽沙數劫中如是修
定遠離一切動亂等相若菩薩摩訶薩於此
般若波羅蜜多修習方便為般若波羅蜜多
所護者能於過去未來現在諸佛所有戒定
慧解脫解脫知見諸蘊善根及緣覺聲聞所
有善根如是等種種善根和合聚集稱計較
量以最上最極最勝最妙廣大無量無等無
等等心皆悉隨喜以此隨喜善根迴向阿耨

多羅三藐三菩提須菩提此菩薩如是隨喜
福蘊比前菩薩修定福行而彼百分不及此
一百分不及一萬億俱胝那由多分乃至烏
波尼殺曇分等不及一何以故具足般若波
羅蜜多方便者勝前菩薩有所得心修定行
故佛告須菩提若諸菩薩摩訶薩樂欲於其
過去未來現在諸佛六波羅蜜多法門如理
修學如實隨喜者當於諸法住如實義如實
義者謂解脫性如所解脫布施亦如是如所
解脫持戒忍辱精進禪定智慧皆亦如是如

所解脫解脫亦如是如所解脫解脫知見亦
如是如所解脫隨喜心及隨喜福行亦如是
如所解脫迴向心及迴向法亦如是如所解
脫過去已滅法未來未生法現在無住法皆
亦如是如所解脫十方三世無量無數一切
諸佛及諸佛法亦如是如所解脫所有菩薩
緣覺聲聞及彼諸法亦如是如是等乃至一
切法無縛無解無住無著所解脫性即諸法
性須菩提菩薩摩訶薩於一切法如是知者
當於六波羅蜜多法門如是修學如是隨喜

以此隨喜善根如實迴向阿耨多羅三藐三菩提

地獄緣品第七之一

爾時尊者舍利子白佛言世尊般若波羅蜜多出生一切智智一切智性即般若波羅蜜多耶佛言舍利子如是如是如汝所說舍利子復白佛言世尊般若波羅蜜多所應敬禮般若波羅蜜多所應尊重般若波羅蜜多是

大光明般若波羅蜜多清淨無染般若波羅蜜多廣大照曜般若波羅蜜多攝三界相即

三界性般若波羅蜜多為清淨眼能照一切煩惱染法般若波羅蜜多是所依止般若波羅蜜多是無上法般若波羅蜜多廣攝一切菩提分法般若波羅蜜多為大法炬普照世間一切闇冥般若波羅蜜多是無所畏能救一切怖畏衆生般若波羅蜜多是即五眼能照一切世出世道般若波羅蜜多為智慧光照破一切癡闇等法般若波羅蜜多為諸導首引示衆生趣入聖道般若波羅蜜多是一切智藏普攝煩惱等障為作斷滅般若波羅

蜜多是無生法無滅法無起法無作法般若
波羅蜜多自相本空般若波羅蜜多是諸菩
薩母般若波羅蜜多為諸法眼照明諸佛所
有十力四無所畏般若波羅蜜多是所依怙
能救一切無依衆生般若波羅蜜多是安樂
法能斷衆生生死苦惱般若波羅蜜多能示
諸法真實自性般若波羅蜜多隨順法相圓
滿三轉十二行輪世尊般若波羅蜜多有如
是等種種功德諸菩薩摩訶薩於此法門應
當云何瞻禮恭敬佛告尊者舍利子言菩薩

摩訶薩於此般若波羅蜜多法門應如師想
如諸佛想尊重恭敬瞻禮稱讚如是瞻敬般
若波羅蜜多故是即瞻敬諸佛世尊爾時帝
釋天主即起是念尊者舍利子今以何緣而
生此問作是念已前白尊者舍利子言尊者
有何因緣如是問佛舍利子言憍尸迦如佛
所說諸菩薩摩訶薩修習般若波羅蜜多方
便為般若波羅蜜多所護者即能於彼一切
善根如實隨喜如實迴向彼一切智而此般
若波羅蜜多有十大功德勝諸菩薩有所得心

布施持戒忍辱精進禪定福行以是緣故我
作此問憍尸迦汝今當知此般若波羅蜜多
與五波羅蜜多而為導首引示令入一切智
道譬如世間有其盲人雖聚百千萬眾欲有
所往而皆不能知所行道若無導師彼終不
能進趣城邑聚落方處若有目人為作先導
彼諸盲者即能達彼一切方處憍尸迦所有
布施持戒忍辱精進禪定猶如盲人雖復修
習無量福行欲至一切智果若不以此般若
波羅蜜多而為導首畢竟不能如實趣向一

切智道況復能得一切智果若此布施等法
得般若波羅蜜多為導首者即得智慧之眼
而能照達一切智道即得趣證一切智果又
復布施持戒忍辱精進禪定為般若波羅蜜
多力所助者是故此五即得名為波羅蜜多
爾時尊者舍利子^{領五}白佛言世尊^十般若波羅蜜
多為何法故生佛言舍利子般若波羅蜜多
不見有色不為色故生不見受想行識不為
受想行識故生若此五蘊有所生相即般若
波羅蜜多為彼故生而此五蘊既無所生是

故般若波羅蜜多不爲諸法故生舍利子復
白佛言世尊若般若波羅蜜多如是生者當
於何法有所成耶佛言舍利子般若波羅蜜
多雖如是生無少法可成由無法成故乃得
名爲般若波羅蜜多爾時帝釋天主聞是說
已即白佛言世尊般若波羅蜜多豈不成於
一切智耶佛言憍尸迦如汝所言般若波羅
蜜多亦成一切智然非有所得故成亦非名
相起作故成帝釋天主言世尊當云何成佛
言憍尸迦諸法無所成如是成帝釋天主復

白佛言希有世尊今此般若波羅蜜多無所
生無所滅彼一切法亦無生無滅無住無著
是即般若波羅蜜多爾時尊者須菩提白佛
言世尊若生如是心有所分別者即遠般若
波羅蜜多即失般若波羅蜜多即不成就般
若波羅蜜多佛言須菩提如是如是十一有是因
緣即遠般若波羅蜜多即失般若波羅蜜多
即不成就般若波羅蜜多何以故此般若波
羅蜜多於色無所表示受想行識亦無所表
示須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢緣覺菩薩

及佛世尊皆悉無所表示故尊者須菩提復
白佛言世尊大波羅蜜多是般若波羅蜜多
耶佛言須菩提於汝意云何以因緣謂大
波羅蜜多是般若波羅蜜多須菩提白佛言
世尊色無大無小無集無散離諸起作受想
行識亦無大無小無集無散離諸起作所有
如來十力等法不作有力不作無力亦無集
散乃至一切智亦無大小集散諸起作等何
以故一切法無大小無集散離起作住平等
若菩薩於一切法有所分別而作是念我得

具足一切智果我為衆生說諸法門能度若
干衆生令至涅槃而彼菩薩作是念者即不
名行般若波羅蜜多所以者何般若波羅蜜
多無如是相不見衆生有所度者有所得者
以衆生無性故般若波羅蜜多亦無性衆生
離相故般若波羅蜜多亦離相衆生不生故
般若波羅蜜多亦不生衆生不滅故般若波
羅蜜多亦不滅衆生不思議故般若波羅蜜
多亦不思議衆生無覺了故般若波羅蜜多
亦無覺了衆生如實知勝義故般若波羅蜜

多亦如實知勝義衆生力集故如來力亦集
世尊我以如是因緣謂大波羅蜜多是般若
波羅蜜多爾時尊者舍利子白佛言世尊若
諸菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多法
門聞已諦受不疑不難生淨信解者此諸菩
薩於何處沒而來生此佛告舍利子當知此
菩薩已於他方諸佛利中聽受此法請問其
義隨順解了從彼沒已而來生此復次舍利
子若人暫得聞此甚深般若波羅蜜多法門
即生信解踊躍歡喜尊重恭敬如佛想者當

永樂北藏

佛母出生三法藏經

第六九册

知是人已於無數佛世尊所聽受此法久修
菩薩最勝妙行如是等人佛所稱讚

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第七
佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第八

宋北齊藏朝奉大夫試光祿卿傅法師施護等奉詔譯

地獄緣品第七之二

爾時尊者須菩提白佛言世尊般若波羅蜜
多可聞可得耶若聲若相有所說耶佛言不

也須菩提般若波羅蜜多無說無示無聞無
得非蘊處界有所見相何以故彼一切法離
種種性而蘊處界即般若波羅蜜多何以故
由蘊處界空故離故寂滅故般若波羅蜜多
亦空亦離亦寂滅而般若波羅蜜多與蘊處
界無二無二分復五無相無分別爾時尊者須菩
提白佛言世尊若有人於佛會中聞說此甚
深般若波羅蜜多法門不生信解心無愛樂
從法會起不能聽受者彼人以何因緣起如
是相佛告須菩提我今為汝如實分別若有

人聞此甚深般若波羅蜜多法門不生信解
不樂聽受當知是人雖於百千佛所修諸梵
行而不愛樂聽受此法於諸佛所若聞說是
般若波羅蜜多法門時從會起者須菩提彼
人於先佛所已種如是障法因緣是故今時
於我法中聞說甚深般若波羅蜜多法門亦
復不生愛樂信解無尊重想捨離而去當知
是人若身若心不能和合是故於此般若波
羅蜜多法門不生一念清淨信解不起如實
正知見想於甚深法生疑惑心造無智業由

是積集無智業故聞此般若波羅蜜多法門
生違背心起毀謗業以違背毀謗般若波羅
蜜多故是即違背毀謗過去未來現在諸佛
一切智須菩提我說是人少智少慧無正福
業不能成就淨信善根於一切時一切處自
壞其身復壞他身斷諸衆生大利樂因須菩
提彼人是以是謗法因緣故當來決定墮大地
獄經多百歲多千歲多百千歲多俱胝百歲
多俱胝千歲多俱胝百千歲多俱胝那庖多
百千歲中受諸苦惱從一大地獄至一大地

獄又復展轉從一至一若此大地獄劫火燒
時彼謗法人即於他方世界大地獄中受諸
苦惱亦復從一大地獄至一大地獄若他方
界所有地獄劫火燒時又復展轉於他方界
大地獄中受諸苦惱亦復如是從一至一又
若彼界劫火燒時此界還成而復來此大地
獄中亦復從一至一受諸苦惱如是展轉此
界他界一一獄中如前數量經爾所歲受諸
苦惱乃至最後此界地獄劫火復起所焚燒
時受苦方盡何以故須菩提彼人以語不善

業毀謗甚深般若波羅蜜多法門故獲如是
果爾時尊者舍利子白佛言世尊所有衆生
造五無間極重罪業與此謗法罪業而相似
耶佛言舍利子汝勿謂彼五無間業與此謗
法重罪而得相似舍利子違背毀謗甚深正
法者其罪甚重過五無間所有罪業何以故
彼謗法者聞說般若波羅蜜多法門即作是
言此非佛說我今不能於是中學彼人自壞
淨信復壞他人所有淨信自飲諸毒復令他
人亦飲其毒自所破壞亦復令他作其破壞

自於般若波羅蜜多法門不信不受不知不
解而不修習復令他人不生信受不正知解
亦不修習舍利子我說是人爲破法者其性
濁黑而不清淨於白法中爲羯磨毀壞淨
信又復得名爲汙法者舍利子以是因緣此
謗法罪最極深重復五五無間業不可等比舍利
子白佛言世尊如佛所說彼謗法人墮大地
獄不知是人當受苦身其量云何佛言止舍
利子不須問其受苦身量何以故彼人若聞
所受苦身大小分量是時即有熱血從口門

出將及命終如是轉生憂愁苦惱身分內外
乾枯銷瘦生大怖畏是故我今不說彼人受
苦身量舍利子重白佛言世尊願為宣說彼
謗法者受苦身量與末世中一切衆生而為
明照有所表示令於正法不生毀謗佛言舍
利子止不須說爾時尊者舍利子如是慙慙
第二第三重復勸請佛言舍利子止止是事
汝今當知如我所說若謗法者墮大地獄爾
所歲中受極重苦即以是緣與諸衆生足為
明照是故不應說其身量爾時尊者須菩提

白佛言世尊諸善男子善女人於一切時常
當善護身語意業不令作諸不善業行何以
故如佛所說墮地獄者由其語不善業能作
如是最極廣大非福蘊故世尊謗正法者實
由語業感是罪報耶佛言如是如是須菩提
由彼語業起不善故即於正法而生毀謗以
是因緣受斯罪報須菩提我說是人於我法
中不應出家何以故彼人違背毀謗般若波
羅蜜多故是即毀謗阿耨多羅三藐三菩提
以謗阿耨多羅三藐三菩提故是即毀謗一

切佛寶謗佛寶故即謗過去未來現在諸佛
一切智謗一切智故是即毀謗一切法寶謗
法寶故即謗聲聞一切僧寶如是即於一切
種一切時一切處毀謗三寶積集無量無數
不善業行當墮地獄受大苦惱須菩提白佛
言世尊彼人以何因緣於此般若波羅蜜多^{復五}
法門生輕謗心佛告須菩提當知彼人有四
種因何等為四一者為魔所使二者自所積
集無智業因破壞所有清淨信解三者隨順
一切不善知識於非法中生和合想四者執

著我相不生正見隨彼邪心作諸過失須菩
提由是四種因緣故於此甚深般若波羅蜜
多法門而生毀謗須菩提是故諸善男子善
女人當於諸佛所說正法起淨信解勿生輕
謗謗正法者是即破法若破法者斷滅壽命
起無智業當墮地獄受大苦惱

清淨品第八之一

爾時尊者須菩提白佛言世尊若有隨順惡
知識遠離善根及不精進者於此甚深般若
波羅蜜多法門極難信解耶佛告須菩提如

是如是如汝所言如是等人少見少聞遠離
善根修劣智慧不能精進又復隨順諸惡知
識是故於此甚深法門極難信解須菩提白
佛言世尊而此般若波羅蜜多法門以何義
故難信難解佛言須菩提色受想行識無縛
無解何以故色自性是色故無縛無解受想
行識自性是識故無縛無解色前際無縛無
解何以故前際色自性即是色故色後際無
縛無解後際色自性即是色故色中際無縛
無解中際色自性即是色故受想行識前後

中際無縛無解何以故前後中際識自性即
是識故般若波羅蜜多以是義故甚深難解
須菩提白佛言世尊般若波羅蜜多法門難
信難解如佛所說最極甚深轉復難解世尊
若有懈怠劣精進者失念無智慧者應知此
等於般若波羅蜜多法門難解難入佛告須
菩提如是如是如汝所言復次須菩提色清
淨故即果清淨果清淨故即色清淨若色清
淨若果清淨無二無分別無斷無壞故受想
行識清淨故即果清淨果清淨故即識清淨

若識清淨若果清淨無二無分別無斷無壞
 故復次須菩提色清淨故即一切智清淨一
 切智清淨故即色清淨若色清淨若一切智
 清淨無二無分別無斷無壞故受想行識清
 淨故即一切智清淨一切智清淨故即識清
 淨若識清淨若一切智清淨無二無分別無
 斷無壞故爾時尊者舍利子白佛言世尊般
 若波羅蜜多最上甚深佛言性清淨故舍利
 子言般若波羅蜜多是光明佛言性清淨
 故舍利子言般若波羅蜜多廣大照曜佛言

性清淨故舍利子言般若波羅蜜多無和合
 佛言性清淨故舍利子言般若波羅蜜多無
 所得佛言性清淨故舍利子言般若波羅蜜
 多無所證佛言性清淨故舍利子言般若波
 羅蜜多畢竟不生欲界色界無色界佛言性
 清淨故舍利子言般若波羅蜜多畢竟不滅
 佛言性清淨故舍利子言般若波羅蜜多無
 所了知佛言性清淨故舍利子言般若波羅
 蜜多云何無所了知佛言舍利子般若波羅
 蜜多不知色不知受想行識何以故色受想

後五

十八

行識清淨故舍利子言般若波羅蜜多於一切智無起無作佛言性清淨故舍利子言般若波羅蜜多無法可取無法可捨佛言性清淨故爾時尊者須菩提白佛言世尊我清淨故色清淨佛言畢竟淨故我清淨故受想行識清淨佛言畢竟淨故須菩提言我清淨故果清淨佛言畢竟淨故須菩提言我清淨故一切智清淨佛言畢竟淨故須菩提言我清淨故無所得無所證佛言畢竟淨故須菩提言我無邊故色亦無邊佛言畢竟淨故須

菩提言我無邊故受想行識亦無邊佛言畢竟淨故須菩提言菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多無所覺了佛言畢竟淨故須菩提言般若波羅蜜多非此岸非彼岸非中流自性無所住佛言畢竟淨故爾時尊者須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩後五於一切法有所分別者即失般若波羅蜜多即遠般若波羅蜜多佛讚須菩提言善哉善哉須菩提如是如是如汝所言何以故若於一切法起分別者是即名相有所著故須菩提白佛言世尊若於

所說般若波羅蜜多名中有所分別此說爲著是時尊者舍利子謂須菩提言云何各爲著相須菩提言若菩薩分別色空分別受想行識空是爲著相又若分別是過去法是未來法是現在法是初發菩提心者得若干福蘊是久修菩薩行者成幾所功德作此分別者名爲著相爾時帝釋天主白尊者須菩提言以何緣故菩薩得福蘊名爲著相須菩提言憍尸迦若初發心菩薩以心分別此是菩提心即以發心善根迴向阿耨多羅三藐三

菩提若能迴向即不名迴向如是分別乃爲著相憍尸迦若有菩薩欲令諸善男子善女人安住菩薩乘者應於阿耨多羅三藐三菩提以真實法如理表示如實教授如所利益如理生喜若菩薩能以如是法示教利喜者自無所傷諸佛所印諸佛所教彼善男子善女人亦復離著爾時佛讚須菩提言善哉善哉須菩提汝善宣說離著法門令諸菩薩摩訶薩於一切法不生執著須菩提我復爲汝宣說微妙離著法門汝當善聽如善作意須

菩提白佛言善哉世尊願為宣說佛告須菩提若有人於如來應供正等正覺作有得想而生取著此即名為大貪著法何以故不離諸相故須菩提若有菩薩於過去未來現在諸佛世尊所有諸無漏法起隨喜心以此隨喜善根迴向阿耨多羅三藐三菩提者亦即是著何以故須菩提諸法非過去未來現在可得彼隨喜心亦非三世當以何心隨喜何法是故當知一切法無相無見無聞無覺無知須菩提白佛言世尊諸法性甚深佛言離

種種性須菩提言般若波羅蜜多性甚深佛言般若波羅蜜多自性清淨離種種性須菩提言般若波羅蜜多離性我今敬禮佛言一切法離性須菩提由一切法離性故即般若波羅蜜多離性何以故如來應供正等正覺如實證得一切法無性須菩提白佛言世尊如來應供正等正覺證法無性耶佛告須菩提無性亦非無性彼一切法若性若無性和合一相所謂無相須菩提是故諸佛如是證得彼一切法何以故諸佛法眼無分別故一

切法性唯一無二彼一切法若性非性所謂
無性彼無性性是名一性即此一性亦不可
得須菩提若菩薩如是了知者得離諸著須
菩提白佛言世尊般若波羅蜜多最上甚深
佛言如虛空甚深即般若波羅蜜多甚深須
菩提言般若波羅蜜多難知佛言無知者故
須菩提言般若波羅蜜多不可思議佛言非
心所知出過心數故須菩提言般若波羅蜜
多離諸所作佛言作者不可得故須菩提白
佛言世尊菩薩摩訶薩當云何行般若波羅

蜜多佛言若菩薩摩訶薩不行於色是行般
若波羅蜜多不行受想行識是行般若波羅
蜜多不行色無常是行般若波羅蜜多不行
受想行識無常是行般若波羅蜜多不行色
空是行般若波羅蜜多不行受想行識空是
行般若波羅蜜多不行色滿足不滿足相是
行般若波羅蜜多何以故若行色滿足不滿
足相即非色不行受想行識滿足不滿足相
是行般若波羅蜜多何以故若行受想行識
滿足不滿足相即非識若如是不行諸法是

名行般若波羅蜜多爾時尊者須菩提白佛
言希有世尊善為諸菩薩摩訶薩於著法中
說無著法佛言若不行色有著無著是行般
若波羅蜜多不行受想行識有著無著是行
般若波羅蜜多不行眼觸乃至不行意觸為
緣所生諸受有著無著是行般若波羅蜜多
不行地界乃至不行識界有著無著是行般
若波羅蜜多不行布施持戒忍辱精進禪定
智慧諸波羅蜜多有著無著是行般若波羅
蜜多不行三十七菩提分法及佛十力四無

所畏十八不共諸功德聚有著無著是行般
若波羅蜜多不行須陀洹斯陀舍阿那舍阿
羅漢緣覺如來有著無著是行般若波羅蜜
多不行一切智有著無著是行般若波羅蜜
多須菩提若菩薩摩訶薩能如是於色不生
著受想行識不生著眼觸乃至意觸為緣所
生諸受不生著地界乃至識界不生著布施
持戒忍辱精進禪定智慧諸波羅蜜多不生
著三十七菩提分法及佛十力四無所畏十
八不共諸功德聚皆不生著須陀洹斯陀舍

阿那含阿羅漢緣覺如來乃至一切智亦不生著何以故一切法無縛無解出過諸著是故得名離苦無礙一切智須菩提諸菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜多須菩提白佛言希有世尊般若波羅蜜多是甚深法若說不增不說亦不減說亦不減不說亦不增佛讚須菩提言善哉善哉須菩提如是如是若如來應供正等正覺盡其壽量稱讚虛空而彼虛空讚亦不增不讚亦不減讚亦不減不讚亦不增譬如稱讚幻所化人讚亦不喜不

讚亦不恚讚亦不增不讚亦不減須菩提諸法性如是離說非說不增不減須菩提白佛言世尊般若波羅蜜多廣大甚深菩薩摩訶薩所行甚難譬如虛空無動無轉無相無作般若波羅蜜多亦復如是世尊菩薩為衆生故被大鎧甲而作莊嚴何以故菩薩為欲成就阿耨多羅三藐三菩提果度諸衆生是故修學般若波羅蜜多世尊如人被甲與彼虛空共相鬪戰而彼虛空本來平等法界平等衆生平等而諸菩薩雖復勇猛成就精進波

羅蜜多畢竟不能戰空得勝是故諸菩薩摩訶薩難行般若波羅蜜多爾時帝釋天主白尊者須菩提言若如是者即般若波羅蜜多行而無所生云何相應須菩提言憍尸迦如虛空行所生般若波羅蜜多行亦如是生憍尸迦諸菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多行者當如虛空行如是學者是即相應爾時會中有一苾芻聞是法已從座而起合掌向佛作如是言般若波羅蜜多無少法可生無少法可滅是故我今敬禮般若波羅蜜多

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第八

音釋

惛呼昆切心不明也 闇闇烏紺切與暗同

永樂北藏

佛母出生三法藏經

第六九册

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第九
第十卷
同卷

宋北齊三藏朝奉大夫斌光祿卿傳法大師施護奉譯

清淨品第八之二

爾時帝釋天主白佛言世尊若有人受持此

第六

般若波羅蜜多法門者我當守護其人及此
法門時尊者須菩提謂帝釋天主言憍尸迦
汝見有法可守護耶帝釋天主言不也須菩
提時須菩提言天主若菩薩摩訶薩如所說
般若波羅蜜多如理而行隨順相應者是即

名為真實守護若時遠離般若波羅蜜多於
一切處即為人及非人伺得其便復次憍尸
迦若菩薩摩訶薩為欲守護般若波羅蜜多
者當如守護虛空是為行般若波羅蜜多憍
尸迦於汝意云何彼呼聲響能守護耶帝釋
天主言尊者須菩提彼呼聲響不能守護須
菩提言如是如是憍尸迦當知一切法如呼
聲響若如是知即於諸法無所觀無所示無
所生無所得是為菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多爾時三千大千世界一一界中從四天

王天乃至大梵王天彼彼所有娑婆界主大
 梵天王帝釋天主并餘天子以佛威神加持
 力故即時各各來詣佛所頭面著地禮世尊
 足右繞三匝退住一面是時世尊以威神力
 令彼一切梵王帝釋及諸梵眾并餘四天王

天諸天子等各各得見千佛世尊於諸方處
 一一如應宣說般若波羅蜜多法門如是名
 句文皆同一說相所有般若波羅蜜多法門
 品類章句皆悉無異彼受法者皆名須菩提
 其請問者亦如帝釋天主爾時佛告彼諸梵

王帝釋天主等言汝等於此他方今見諸佛
 如是宣說般若波羅蜜多法門所有慈氏菩
 薩摩訶薩當成阿耨多羅三藐三菩提果已
 於此他方亦復如是宣說般若波羅蜜多法
 門

歎勝品第九 復六

二

爾時尊者須菩提白佛言世尊般若波羅蜜
 多甚深微妙於其名中畢竟不可得非彼語
 言而能宣說如般若波羅蜜多名不可得故
 般若波羅蜜多法亦不可得而此般若波羅

蜜多名字及法無二差別皆無所生俱不可
得世尊如佛所言慈氏菩薩摩訶薩當成阿
耨多羅三藐三菩提果已於此他方亦復如
是宣說般若波羅蜜多者此法甚深彼云何
說爾時佛告尊者須菩提言彼慈氏菩薩摩
訶薩當成阿耨多羅三藐三菩提果已於此
他方說般若波羅蜜多時不說色若常若無
常若解若縛不說受想行識若常若無常若
解若縛說色受想行識畢竟清淨須菩提彼
菩薩以如是名句文如實宣說般若波羅蜜

多爾時須菩提白佛言世尊般若波羅蜜多
清淨佛言須菩提色清淨故般若波羅蜜多
清淨受想行識清淨故般若波羅蜜多清淨
色不生不滅不著煩惱不出世間故清淨般
若波羅蜜多亦如是清淨受想行識不生不
滅不著煩惱不出世間故清淨般若波羅蜜
多亦如是清淨色無染故般若波羅蜜多清
淨受想行識無染故般若波羅蜜多清淨一
切法無染故般若波羅蜜多清淨虛空清淨
故般若波羅蜜多清淨一切法如虛空如聲

響故清淨般若波羅蜜多亦如是清淨爾時
尊者須菩提白佛言世尊若有善男子善女
人於此般若波羅蜜多法門發清淨心聽受
讀誦爲人演說當知是人得大善利眼耳鼻
舌身根清淨離諸病苦一切惡毒不能傷害
壽命增長無中夭難常得千天子衆或時導
前或時從後於一切處密爲守護世尊諸持
法者善男子善女人應於白月八日十四日
十五日清淨身語心業於諸方處讀誦此般
若波羅蜜多法門或爲他人解說其義當知

是善男子善女人得福甚多佛告須菩提言
如是如是如汝所說若有善男子善女人於
一切處讀誦解說此般若波羅蜜多法門時
常有千天子衆徃彼持法人所爲欲聽受正
法大利益故密護其人何以故此般若波羅
蜜多法門於天上人間爲最勝寶以是緣故
善男子善女人能受持者得福甚多復次須
菩提若有受持讀誦解說此甚深般若波羅
蜜多法門者於現世中得大善利獲最勝寶
天上人間共所尊重何以故此般若波羅蜜

多法門能與衆生廣大利樂須菩提彼一切法不生不滅不染不淨無取無捨無所有無所得般若波羅蜜多亦不生不滅不染不淨無取無捨無所有無所得何以故色無染故般若波羅蜜多亦無染受想行識無染故般若波羅蜜多亦無染菩薩摩訶薩若於諸法不生分別是爲行般若波羅蜜多須菩提般若波羅蜜多非內非外不出不入無法可示無法可觀爾時三千大千世界所來集會一切梵王帝釋及諸天子各各踊躍歡喜咸作

是言我等今日於閻浮提中得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪彼當來世慈氏菩薩成正覺已轉此法輪時願我亦復得聞此法佛告須菩提言法非初轉非第二轉當知諸法畢竟無所有而不可轉須菩提菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多亦復如是爾時尊者須菩提白佛言世尊大波羅蜜多是般若波羅蜜多所以者何彼一切法離諸著故而諸菩薩摩訶薩修一切法乃至證得阿耨多羅三藐三菩提果亦無法可證雖轉法

輪亦無法可示無法可得以無證無示無所得故一切法空畢竟離著由離著故即一切法無還無轉何以故世尊一切法離性是故無還無轉佛告尊者須菩提言如是如是如汝所說須菩提彼空解脫門無還無轉無相無願解脫門亦無還無轉須菩提雖於諸法如是宣說而諸法性畢竟寂滅無說無示無聞無得無法可證以無所證故亦無證者是故諸法無滅無非滅爾時尊者須菩提白佛言世尊無邊波羅蜜多是般若波羅蜜多虛

空無邊故無等等波羅蜜多是般若波羅蜜多一切法不可得故離波羅蜜多是般若波羅蜜多畢竟空故不可破波羅蜜多是般若波羅蜜多一切法性不可得故無句波羅蜜多是般若波羅蜜多諸法無名無相故無性波羅蜜多是般若波羅蜜多諸法無來故無言波羅蜜多是般若波羅蜜多諸法無分別故無來波羅蜜多是般若波羅蜜多諸蘊不可得故無去波羅蜜多是般若波羅蜜多諸法無來故無集波羅蜜多是般若波羅蜜多

諸法無取故無盡波羅蜜多是般若波羅蜜
多諸法無盡相故無生波羅蜜多是般若波
羅蜜多諸法無著故無作波羅蜜多是般若
波羅蜜多作者不可得故無知者波羅蜜多
是般若波羅蜜多諸法無主宰故無所至波
羅蜜多是般若波羅蜜多無退沒故不滅波
羅蜜多是般若波羅蜜多前後中際不可得
故夢幻影響陽焰等波羅蜜多是般若波羅
蜜多諸法不生故無煩惱波羅蜜多是般若
波羅蜜多貪瞋癡等性清淨故無出世波羅

蜜多是般若波羅蜜多所依止不可得故無
染汙波羅蜜多是般若波羅蜜多虛空清淨
故無戲論波羅蜜多是般若波羅蜜多諸法
平等故無念波羅蜜多是般若波羅蜜多諸
念不生故無動波羅蜜多是般若波羅蜜多
諸法性常住故離欲波羅蜜多是般若波羅
蜜多諸法性真實故無起波羅蜜多是般若
波羅蜜多諸法無疑故寂靜波羅蜜多是般
若波羅蜜多諸法相不可得故無過失波羅
蜜多是般若波羅蜜多具足諸功德故無眾

生波羅蜜多是般若波羅蜜多衆生際不可
得故無斷波羅蜜多是般若波羅蜜多諸法
不起故無二邊波羅蜜多是般若波羅蜜多
諸法離著故無異波羅蜜多是般若波羅蜜
多諸法無和合故無著波羅蜜多是般若波
羅蜜多不分別聲聞緣覺地故不分別波羅
蜜多是般若波羅蜜多分別平等故無量波
羅蜜多是般若波羅蜜多量法平等故如虛
空波羅蜜多是般若波羅蜜多一切法無障
礙故無常波羅蜜多是般若波羅蜜多一切

法有為故苦波羅蜜多是般若波羅蜜多虛
空平等故空波羅蜜多是般若波羅蜜多一
切法不可得故無我波羅蜜多是般若波羅
蜜多我不可得故無相波羅蜜多是般若波
羅蜜多一切法不可轉故空性波羅蜜多是
般若波羅蜜多畢竟無邊故念處正勤神足
根力覺道波羅蜜多是般若波羅蜜多三十
七菩提分法不可得故空無相無願波羅蜜
多是般若波羅蜜多三解脫門不可得故內
有色觀外色等波羅蜜多是般若波羅蜜多

八解脫不可得故初禪定等波羅蜜多是般
若波羅蜜多九先行法不可得故苦集滅道
波羅蜜多是般若波羅蜜多四聖諦法不可
得故布施等波羅蜜多是般若波羅蜜多十
波羅蜜多不可得故十力波羅蜜多是般若
波羅蜜多不可破壞故四無所畏波羅蜜多
是般若波羅蜜多不怯不懼不退不沒故離
繫波羅蜜多是般若波羅蜜多一切智智無
著無礙故如來無量功德波羅蜜多是般若
波羅蜜多過諸數法故如來真如波羅蜜多

是般若波羅蜜多一切法真如平等故自然
智波羅蜜多是般若波羅蜜多一切法自性
平等故一切智智波羅蜜多是般若波羅蜜
多一切法性一切法相不可得不可知故
讚持品第十之一

爾時帝釋天主作是念諸善男子善女人若
得暫聞此般若波羅蜜多法門者是人於諸
佛所已種善根何況有人於此般若波羅蜜
多法門能受持讀誦記念思惟為人演說如
所說學如所說行如理相應是人已於無量

無數佛世尊所恭敬供養種諸善根又若有人聞此般若波羅蜜多法門不驚不怖不退不沒者是人久於過去如來應供正等正覺所已曾聽受此甚深法請問其義於是法中如理修習是故今聞不生驚怖如所說學如所說行如理相應爾時尊者舍利子知帝釋天主心所念已即白佛言世尊若有人聞此甚深般若波羅蜜多法門發信解心尊重恭敬受持讀誦為人演說如所說學如所說行如理相應者是人應如不退轉菩薩摩訶薩

功德無異何以故此甚深般若波羅蜜多法門若人以少善根不能得聞又若於先佛所不曾修習者是故今時即不能生清淨信解又復世尊若有人聞此甚深般若波羅蜜多法門生違背毀謗者當知是人於先佛所曾聞是法爾時已生違背毀謗何以故是人雖復以少善根先得聞此甚深般若波羅蜜多法門而為懈怠所覆不起精進無信無忍於甚深法不生愛樂由不樂故不能解了以其不了又復不能請問諸佛及佛弟子由是緣

故今聞此法起違謗者當知往昔已生違謗
爾時帝釋天主白佛言世尊若人敬禮般若
波羅蜜多者是即敬禮諸佛一切智智佛告
帝釋天主言如是如是憍尸迦若人敬禮般
若波羅蜜多是即敬禮諸佛一切智智何以
故從一切智智生般若波羅蜜多般若波羅
蜜多復生一切智智諸菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜多時當如是住般若波羅蜜多如是
習般若波羅蜜多爾時帝釋天主復白佛言
世尊菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時云何

得名如是住如是習佛讚帝釋天主言善哉
善哉憍尸迦汝今善問如來應供正等正覺
此甚深義然汝能問皆是如來神力護念憍
尸迦若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不
住色不住色相菩薩若不住色不住色相是
為習色不住受想行識不住識相菩薩若不
住識不住識相是為習識憍尸迦菩薩若不
習色不習色相是為不住色若不習受想行
識不習識相是為不住識憍尸迦菩薩摩訶
薩如是行般若波羅蜜多時得名如是住如

是習爾時尊者舍利子白佛言世尊般若波羅蜜多最極甚深般若波羅蜜多不能得其邊際源底般若波羅蜜多廣大無量佛言舍利子如是如是若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不住色甚深不住色相甚深菩薩若不住色甚深不住色相甚深是為習色甚深不住受想行識甚深不住識相甚深菩薩若不住識甚深不住識相甚深是為習識甚深舍利子菩薩若不習色甚深不習色相甚深是為不住色甚深若不習受想行識甚深不

習識相甚深是為不住識甚深爾時尊者舍利子白佛言世尊此甚深般若波羅蜜多法門應為住不退轉已得授記諸菩薩摩訶薩如理宣說何以故彼諸菩薩若聞所說不疑不悔離諸障礙帝釋天主即白尊者舍利子言如尊者所說其事如是設復為彼未得授記菩薩說者當有何咎尊者舍利子言憍尸迦若為未授記菩薩說者而亦無咎何以故彼菩薩雖未授記若得聞此般若波羅蜜多法門隨喜信受瞻禮恭敬不驚不怖不退不

頌六

十

沒當知是菩薩久已安住大乘法中成熟善
根不久當於一二三如來應供正等正覺所
得授阿耨多羅三藐三菩提記憍尸迦彼菩
薩雖於現在佛世尊所未得授記未來世中
決定得見諸佛如來應供正等正覺瞻禮供
養得授阿耨多羅三藐三菩提記修諸善法
乃至證得阿耨多羅三藐三菩提果爾時尊
者舍利子白佛言世尊若菩薩暫得聞此般
若波羅蜜多法門瞻禮信受者尚說此菩薩
久已安住大乘法中成熟善根何況有能於

此法門讀誦思惟為人演說如理修行者其
事云何爾時佛告尊者舍利子言如是如是
如汝所說若菩薩暫得聞此般若波羅蜜多
法門瞻禮信受者我說是菩薩久已安住大
乘法中成熟善根復六況復有能於此法中讀誦
思惟為人演說如理修行者決定速能成就
阿耨多羅三藐三菩提果爾時尊者舍利子
白佛言世尊我今樂說譬喻以明其義佛言
舍利子隨汝意說舍利子言世尊譬如住
菩薩乘者勤求菩提或時夢已處菩提座世

尊彼菩薩得是夢已當知漸近阿耨多羅三藐三菩提果諸求菩提者亦復如是若得聞此般若波羅蜜多法門隨喜信受當知是人久已安住大乘法中成熟善根決定當得授菩提記何況有能讀誦思惟爲人演說如理修行者當知是人決定速證阿耨多羅三藐三菩提果何以故世尊有諸衆生以業障故背如實智是故遠離此般若波羅蜜多法門不能發生清淨信解由是不能成熟善根有諸衆生久於此法聽受信解安住實際成熟

善根世尊當知是人住如實際不復退轉漸近阿耨多羅三藐三菩提果世尊又如有人欲過百由旬乃至五百由旬曠野險路於其路中若進若退怖畏疑惑是人漸行欲出險路忽見有諸守牛羊人即知此去城邑不遠是人即時心得安隱無復起諸盜賊等怖何以故是人得見守牛羊者即知漸近城邑聚落世尊求菩提者亦復如是若得聞此般若波羅蜜多法門當知漸近阿耨多羅三藐三菩提果不久得授大菩提記不復墮於聲聞

緣覺之地何以故得聞般若波羅蜜多法門
瞻禮信受為前相故是故諸菩薩摩訶薩應
當於此般若波羅蜜多法門尊重恭敬如理
修行

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第九

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十

宋北齊三藏朝奉大夫武光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

讚持品第十之二

爾時世尊讚尊者舍利子言善哉善哉舍利
子如是如是如汝所說善引譬喻汝今以佛

神力復說譬喻而明此義舍利子白佛言世
尊又如有入欲見大海漸次而行若見有樹
或見樹相若見有山或見山相當知是人去
海尚遠又復前行若不見樹及樹相不見山
及山相當知是人去海漸近何以故大海深
遠廣闊無涯近大海邊無有一切山樹等相
是人雖未至海以不見彼山樹相故即知漸
次近於大海世尊菩薩摩訶薩亦復如是若
得聞此般若波羅蜜多法門瞻禮供養者是
人雖於現在如來應供正等正覺所未得授

記當知漸近阿耨多羅三藐三菩提而將授
記何以故以聞此般若波羅蜜多法門為前
相故世尊又如世間有種種樹於其春時枝
葉繁茂青潤可愛閻浮提人是有邊受想行
識是有邊我及世間是無邊亦有邊亦無邊
非有邊非無邊受想行識是無邊亦有邊亦
無邊非有邊非無邊又復死後色如去不如
去亦如去亦不如去非如去非不如去如是
受想行識死後如去不如去亦如去亦不如
去非如去非不如去又復身即是神身異神

異如是色受想行識即身即神色受想行識
異身異神是見皆依五蘊所起此等皆是補
特伽羅別異癡見如來一一如實了知須菩
提以是義故如來應供正等正覺因般若波
羅蜜多故能知無量無數衆生及諸異見補
特伽羅如是出沒復次須菩提如來因般若
波羅蜜多故如實了知無量無數衆生色受
想行識相云何如來知衆生色相耶須菩提
所謂了知色如如云何如來知衆生受想行
識相耶須菩提所謂了知受想行識如如須

菩提以是義故如來所說衆生出沒如即五
蘊如五蘊如即世間如何以故五蘊及世間
如無力所護是時尊者須菩提白佛言希有
世尊如來應供正等正覺善所護念諸菩薩
衆能善宣說諸菩薩法佛告須菩提言諸菩
薩摩訶薩於長夜中多所饒益一切衆生以
善方便與其利樂悲愍世間爲救度故而諸
菩薩勤求阿耨多羅三藐三菩提果得證果
已欲爲一切衆生如其所應宣說法要是故
諸佛共所護念須菩提白佛言世尊諸菩薩

摩訶薩行般若波羅蜜多時當云何觀即得
般若波羅蜜多具足佛言須菩提若菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不見色法有所增
相不見受想行識有所增相是行般若波羅
蜜多不見色法有所減相不見受想行識有
所減相是行般若波羅蜜多乃至不見是法
非法是行般若波羅蜜多須菩提菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜多時若如是觀即得般若
波羅蜜多具足須菩提白佛言世尊如佛所
說般若波羅蜜多不可思議佛言須菩提色

受想行識不可思議若菩薩不分別色不可思議是行般若波羅蜜多不分別受想行識不可思議是行般若波羅蜜多爾時尊者舍利子白佛言世尊般若波羅蜜多法門最上甚深何人當能如實信解佛告舍利子言若久行菩薩道者聞此般若波羅蜜多法門即能信解舍利子白佛言世尊何等是久行菩薩道者佛言舍利子若菩薩摩訶薩不分別如來十力四無所畏不分別如來諸功德法乃至不分別一切智若如是不分別諸法是

爲久行菩薩道者何以故所有如來十力四無所畏不可思議諸功德法乃至一切智皆不可思議是故菩薩於一切法無所分別由如是故菩薩摩訶薩於法無所行而行是行般若波羅蜜多爾時尊者須菩提白佛言希有世尊此甚深般若波羅蜜多法門是大寶聚最上無染般若波羅蜜多猶如虛空自性清淨世尊有諸善男子善女人於此般若波羅蜜多法門受持讀誦記念思惟乃至爲人演說者云何多難事起而爲障礙佛告尊者

卷六

十五

須菩提言如是如是如汝所說善男子善女人於此般若波羅蜜多法門受持讀誦記念思惟乃至為人說其義時多難事起而為障礙須菩提汝今當知難事起時是其惡魔作諸魔障是故善男子善女人諸有受持讀誦乃至為人演說者應當速疾如理所作又復有諸善男子善女人若欲自書若使人書此般若波羅蜜多法門者當於一月乃至一年速疾書成何以故此般若波羅蜜多大法寶中多有怨賊常欲侵害復次尊者須菩提白

佛言世尊諸有善男子善女人受持讀誦乃至書寫此般若波羅蜜多法門時若諸魔衆伺求其便欲生破壞當於爾時作何遠離佛告須菩提汝今當知若有人受持讀誦乃至書寫此法門時但當志心如理所作彼諸惡魔雖復長時以壞法心於此法門欲作斷滅及持法者欲生破壞縱經多劫彼終不能伺得其便爾時尊者舍利子白佛言世尊諸善男子善女人受持讀誦此正法時若得遠離諸魔業者是人即能讀誦通利乃至書寫皆

無障礙世尊如佛所說彼諸惡魔伺求其便不能得者當以何力能致如是佛告尊者舍利子言汝今當知皆是如來應供正等正覺威神之力加持護念制伏諸魔不得其便是故能令諸持法者讀誦通利乃至如所說學如所說行如理相應皆悉無礙何以故今此甚深正法攝諸法相即諸法性所有十方無量阿僧祇世界現住說法諸佛如來皆同宣說此般若波羅蜜多法門是故諸佛如來以其神通威力共所護念諸持法者使令受持

讀誦通利乃至書寫供養如所說學如所說行如理相應皆得無礙舍利子諸有持法善男子善女人若為諸佛所護念者我不見有諸惡魔眾而能為害是時尊者舍利子白佛言世尊若諸菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多法門受持讀誦書寫供養乃至如所說學如所說行如理相應而能遠離諸魔障者亦是如來神通威力所護念耶佛告尊者舍利子言如是如是諸菩薩摩訶薩已得一切如來神通威力加持護念是故於此甚深般若

波羅蜜多法門而能受持讀誦通利乃至如
所說學如所說行如理相應悉得遠離一切
魔障舍利子當知是菩薩得諸如來神力加
持是諸如來所念為諸如來共所觀察
復次舍利子若菩薩摩訶薩於此般若波羅
蜜多法門能受持讀誦記念思惟廣為他人
解釋其義乃至如所說學如所說行如理相
應者當知是菩薩摩訶薩已近阿耨多羅三
藐三菩提不久得成阿耨多羅三藐三菩提
果又舍利子若人於此般若波羅蜜多法門

但能受持讀誦者是人得福雖多不如有人
於此法門如所說學如所說行如理相應舍
利子當知是人得諸如來神力加持是諸如
來所念為諸如來共所觀察是人現世
有大威德有大名稱當來決定獲大果報何
以故此般若波羅蜜多是第一義勝妙法門
與一切法如理相應普攝衆生住真實際復
次舍利子此般若波羅蜜多相應法門如來
應供正等正覺以威神力加持護念後末世
中先於南方廣大流布從是南方流布西方

復從西方流布北方如是展轉流布諸方舍利子佛涅槃後法欲滅時為欲令諸善男子善女人於此般若波羅蜜多法門受持讀誦記念思惟轉為他人解釋其義乃至書寫供養獲大利益是故如來加持護念使令流布又舍利子若善男子善女人有能受持此正法者當知是人得諸如來神力加持是諸如來所知所念為諸如來共所觀察舍利子白佛言世尊此般若波羅蜜多法門最上甚深於後末世云何北方亦流布耶佛言舍利子

後末世中此法亦當流布北方而彼方處有修菩薩行者諸善男子善女人聞此甚深般若波羅蜜多法門而能受持讀誦記念思惟書寫供養舍利子白佛言世尊而彼北方有幾所人當能受持此甚深般若波羅蜜多法門有幾所人能讀誦通利如所說學如所說行如理相應佛言舍利子而彼北方雖多有諸修菩薩行者善男子善女人能受持此甚深般若波羅蜜多法門少能於中讀誦通利如所說學如所說行如理相應者又舍利子

彼方若有善男子善女人聞此般若波羅蜜
多法門不驚不怖不退不沒者當知是人久
住大乘修菩薩行已曾於其過去如來應供
正等正覺所請問其義是人久已修習具足
菩薩道法為欲利樂諸衆生故廣修諸行勤
求阿耨多羅三藐三菩提果何以故我今已
為是善男子善女人宣說一切智相應般若
波羅蜜多法門是人轉身亦復樂聞此般若
波羅蜜多法門歡喜信受勤修阿耨多羅三
藐三菩提法善住三摩呬多相應勝行乃至

諸魔不能壞其阿耨多羅三藐三菩提心況
復一切人非人等能破壞耶何以故是人堅
固勇猛不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心
又復是人聞此般若波羅蜜多法門心大歡
喜心得清淨普令衆生種諸善根如理修行
成就阿耨多羅三藐三菩提果展六何以故是善
男子善女人能於佛前作如是言我當以此
法門為無量百千萬億俱胝那庾多衆生如
理表示如實教授如所利益如理生喜如實
覺了無所退轉普令安住阿耨多羅三藐三

善提果舍利子是善男子善女人住菩薩乘
廣大利益我觀其心則生隨喜我亦以此甚
深正法示教利喜無量百千萬億俱胝那庾
多衆生今住阿耨多羅三藐三菩提果如是
善男子善女人廣大信解愛樂大乘願生諸
佛刹中現在佛前聞說妙法相續得聞說此
甚深般若波羅蜜多法門於彼佛刹亦復以
此甚深正法示教利喜無量百千萬億俱胝
那庾多衆生今住阿耨多羅三藐三菩提果
爾時尊者舍利子白佛言希有世尊如來應

供正等正覺於過去未來現在一切法中無
有少法不見不聞不知不解一切衆生種種
行相皆悉了知諸菩薩法無不通達乃至未
來世中有諸菩薩摩訶薩衆爲菩提故發大
精進勤求此般若波羅蜜多得是法門受持
讀誦如所說學如所說行如理相應者如來
悉知有諸菩薩摩訶薩衆於此般若波羅蜜
多法門不求而得者如來亦知佛告尊者舍
利子言如是如是如汝所說舍利子如來應
供正等正覺於過去未來現在一切法中無

有少法不見不聞不知不解乃至未來世中諸菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多法門有求而得有不求而得者如來悉知何以故如來應供正等正覺於諸菩薩過去善根及所樂欲乃至菩薩所行道法皆悉了知復次舍利子白佛言世尊餘諸深經與此般若波羅蜜多相應者亦不勤求而自得耶佛言如是如是舍利子所有餘諸深經與此般若波羅蜜多相應者亦有不求而自得舍利子白佛言世尊所有餘諸深經與六波羅蜜多相

應者未來世中善男子善女人亦不勤求而自得耶佛言舍利子所有餘諸深經與六波羅蜜多相應者未來世中亦有不求而自得何以故法本如是諸修菩薩道者善男子善女人常當以法示教利喜無量百千萬億俱胝那由多衆生今住阿耨多羅三藐三菩提果亦自於中如理修學是人轉身於餘深經與六波羅蜜多無所得相應與一切法自性相應者是人亦復不自得佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十

永樂北藏

佛母出生三法藏經

第六九冊

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十

一第十二同卷

宋北齊三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉 詔譯

惡者障法品第十一之一

爾時尊者須菩提白佛言世尊佛先已說受

持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子善女

人所有功德而彼善男子善女人受持讀誦

此法門時將無惡魔為難事耶佛告尊者須

菩提言如是如是甚多須菩提有諸惡魔而

為難事於一切時伺求其便須菩提復白佛

言如佛所說諸難事者其相云何佛告須菩

提若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法

者欲為他人說此法時不即為說及說不止

應當覺知是為魔事又復若說法者於說法

時生其我慢貢高心者應當覺知是為魔事

若有人書持讀誦此法門時生輕慢心而戲

笑者應當覺知是為魔事若有諸持法者心

生散亂應當覺知是為魔事若有諸持法者

互相非說應當覺知是為魔事若有諸持法

者記念不明多所忘失應當覺知是為魔事

若有諸持法者互相障礙不能和合於此法門不生敬信應當覺知是為魔事若人書持讀誦此法門時於自諸根不能調伏應當覺知是為魔事若有諸聽法者忽作是念我於此般若波羅蜜多法中不得其味無所解了棄捨此法從座而起應當覺知是為魔事又聽法者若作是念此般若波羅蜜多法中不為我等說授記事我不能生清淨信解念已棄捨從座而起應當覺知是為魔事又聽法者若作是念此般若波羅蜜多法中不說我

名不說我等所住城邑聚落方處及不說我所生族姓父母名字以是因緣不能聽受此般若波羅蜜多法門我當棄捨隨所起念即於若干劫數有所退墮後復以其勝因緣故於此般若波羅蜜多法門還得修習何以故諸菩薩摩訶薩七若不聽受此般若波羅蜜多法門即不能成就世間出世間法是故須菩提若起退失心者應當覺知是為魔事復次須菩提若有住菩薩乘者不能於此般若波羅蜜多法中求一切智智而返於彼聲聞緣

覺法中修習趣求一切智智者應當覺知是為魔事復次須菩提若有人欲學欲成就世間出世間法而不學般若波羅蜜多法門返於聲聞緣覺法中而生趣求須菩提若不學般若波羅蜜多法者即不能成就世間出世間法是人起顛倒慧於此般若波羅蜜多法中不能修習如實了知棄捨根本取其枝葉須菩提如世有人飢行求食棄捨其主而返於彼作務人所求索飲食須菩提未來世中所有退失菩薩法者諸善男子善女人亦復

如是棄捨般若波羅蜜多一切智智根本法門而返於彼聲聞緣覺法中取其枝葉須菩提此因緣者應當覺知是為魔事何以故是人少智少慧謂此般若波羅蜜多法門不能至彼一切智智以是因緣而生棄捨返謂聲聞緣覺法門即能成就一切智智是故於中取其枝葉須菩提菩薩摩訶薩應當覺知如是等相覺已遠離不應於中愛樂修學如是學者非所相應若有愛樂聲聞緣覺法者即如是學云何彼等如是學耶須菩提所謂聲

聞法中而但修習調伏我相證得我空寂靜
涅槃自謂已得究竟果法不能於彼最上法
中精進修行亦復不能廣為衆生作大利益
是故菩薩摩訶薩不應如是學云何名為菩
薩學耶須菩提若菩薩摩訶薩所行所學皆
自安住如實法已廣修一切相應善根普攝
世間無量無邊一切衆生悉令安住真如實
際一一證得最上涅槃是即名為菩薩學法
復次須菩提譬如有人欲觀其象雖復得見
不能真實觀其形相是人即自返尋象跡觀

取象相須菩提於汝意云何是人為智不須
菩提言不也世尊佛告須菩提未來世中
有退失菩薩法者亦復如是是人先已安住
菩薩乘中於此甚深般若波羅蜜多法門雖
復修習不能於中請問其義不能如實了知
勝行於此法門生棄捨心以棄捨般若波羅
蜜多故即不能取證阿耨多羅三藐三菩提
果是故返於聲聞緣覺法中取證涅槃自謂
已得究竟果法須菩提此因緣者應當覺知
是為魔事復次須菩提譬如世間諸求寶人

詣彼大海欲求珍寶到已不能於大海中採取其寶而返於彼牛跡水中求諸珍寶自謂與其海水相等須菩提於汝意云何是人爲智不須菩提言不也世尊佛告須菩提未來世中所有退失菩薩法者亦復如是是人先已安住菩薩乘中於此甚深般若波羅蜜多法門雖復修習不能於中請問其義不能如實了知勝行於此法門生棄捨心而返於彼聲聞緣覺法中愛樂趣求調伏我相取證我空寂靜涅槃所謂須陀洹斯陀含阿那含阿

段七

四

羅漢及緣覺果於諸果中見如是法證如是理得諸漏盡心善解脫彼彼果中而得離繫須菩提此因緣者應當覺知是爲魔事復次須菩提菩薩摩訶薩即不生如是心何以故而諸菩薩已得安住大乘法中被精進鎧作大莊嚴長時修習諸波羅蜜多相應法門悲愍世間廣爲衆生作大利益是故須菩提所有心不調柔起顛倒慧於此甚深般若波羅蜜多法門不能修習不覺不知生棄捨心不能安住菩薩法中不與諸波羅蜜多勝行相

應但樂聲聞緣覺法者當知此等皆是善根
未成熟者復次須菩提又如世間有巧業者
本欲造立如天帝釋殊勝宮殿而返度量日
月宮殿大小分量須菩提於汝意云何彼日
月宮殿能勝帝釋妙宮殿耶須菩提言不也
世尊佛告須菩提未來世中所有退失菩薩
法者亦復如是是人先已安住菩薩乘中於
此甚深般若波羅蜜多法門雖復聽受修習
不能於中請問其義不能如實了知勝行由
不了故於此法門生棄捨心而返於彼聲聞

緣覺法中愛樂趣求調伏我相取證我空寂
靜涅槃自謂已得究竟果法須菩提此因緣
者應當覺知是為魔事復次須菩提又如有
人樂欲見彼轉輪聖王雖復得見不能真實
觀其色相威神福德而返觀彼諸小王等所
有色相自謂與彼轉輪聖王等無有異須菩
提於汝意云何彼轉輪聖王色相威德與諸
小王為相等不須菩提言不也世尊佛告須
菩提未來世中所有退失菩薩法者亦復如
是是人先已安住菩薩乘中於此甚深般若

波羅蜜多法門雖復聽受修習不能於中請問其義不能如實了知勝行由不了故於此法門生棄捨心而返於彼聲聞緣覺法中愛樂趣求須菩提此因緣者應當覺知是為魔事復次須菩提如來為諸菩薩摩訶薩故而以種種善巧方便宣說甚深般若波羅蜜多法門令諸菩薩於中修學即能成就阿耨多羅三藐三菩提果須菩提是故如來以此般若波羅蜜多法門為諸菩薩摩訶薩如理表示如實教授如所利益如理生喜趣入安住

勝義法門令諸菩薩摩訶薩不退轉於阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提如是住不退轉菩薩摩訶薩於此大乘法中已安住者設復棄捨而返於彼聲聞緣覺下劣乘中起趣求心於汝意云何是人為智不須菩提言不也世尊佛告須菩提此因緣者應當覺知是為魔事復次須菩提又如果有人飢渴所逼周行求食見彼百味精妙飲食生棄捨心而不能取返取於彼六十日飯食已愛樂須菩提於汝意云何是人為智不須菩提言不也世

尊佛告須菩提未來世中所有退失菩薩法者亦復如是是人先已安住菩薩乘中於此甚深般若波羅蜜多法門雖復聽受修習不能於中請問其義不能如實了知勝行由不了故於此法門生棄捨心而返於彼聲聞緣覺法中愛樂趣求須菩提此因緣者應當覺知是為魔事復次須菩提又如有人見彼無價摩尼珠寶即不能取而返取其水精之寶自謂與彼摩尼珠寶等無有異須菩提於汝意云何是人為智不須菩提言不也世尊佛

告須菩提未來世中所有退失菩薩法者亦復如是是人先已安住菩薩乘中於此甚深般若波羅蜜多法門雖復聽受修習不能於中請問其義不能如實了知勝行由不了故於此法門生棄捨心而返於彼聲聞緣覺法中求一切智係七自謂與彼菩薩法門等無有異須菩提此因緣者應當覺知是為魔事復次須菩提若有人書寫受持讀誦演說此般若波羅蜜多法門時若進若退其心散亂一一當知皆是魔事爾時尊者須菩提白佛言世

尊般若波羅蜜多爲可書寫耶佛言不也須
菩提般若波羅蜜多非文字可得所有文字
但爲顯示此法門故而般若波羅蜜多離文
字相畢竟於文字中求不可得若有人作是
言我書文字即是書寫般若波羅蜜多須善
提此因緣者應當覺知是爲魔事復次須善
提若有人書持讀誦此般若波羅蜜多法門
時心不專一起諸思念所謂城邑聚落園林
池沼父母師長及諸親友自身他身若內若
外一切所有飲食衣服卧具醫藥歌舞戲笑

苦樂憂喜愛非愛境乃至貪瞋癡等如是種
種起思念者一一當知皆是惡魔作諸障難
使令行者心生散亂不得於此般若波羅蜜
多法門書持讀誦須善提此因緣者應當覺
知是爲魔事是故諸菩薩摩訶薩覺已遠離
不令諸魔伺得其便又復若人書持讀誦此
般若波羅蜜多法門時思念王事以此因緣
而爲障難是故不能於此法門書持讀誦應
當覺知是爲魔事又復若人書持讀誦此般
若波羅蜜多法門時籌計財寶資生等物以

此因緣而爲障難是故不能於此法門書持
讀誦應當覺知是爲魔事又復若人書持讀
誦此般若波羅蜜多法門時思念世間語言
章句以此因緣而爲障難是故不能於此法
門書持讀誦應當覺知是爲魔事復次須善
提若有人書持讀誦此般若波羅蜜多法門
時有諸惡魔現苾芻相來住其前作如是言
我有法門汝等當學如是書寫受持讀誦如
是修習即能至彼一切智果須善提此因緣
者應當覺知是爲魔事復次須善提若有住

菩薩乘者樂欲通達菩薩摩訶薩善巧方便
者不能於其菩薩法中如實了知而返於彼
聲聞緣覺法門起趣求心是人知彼法中亦
說空無相無願謂與菩薩法門等無有異須
善提若欲了知菩薩摩訶薩善巧方便最勝
智者應當於此甚深般若波羅蜜多法中如
實趣求若復於餘聲聞緣覺法門而修習者
應當覺知是爲魔事復次須善提此般若波
羅蜜多法門若聽者樂聞說者懈倦應當覺
知是爲魔事又復若時說者樂說聽者懈倦

當覺知是為魔事又復若時彼聽法者樂
欲聽受此般若波羅蜜多法門聽已書寫請
誦而說法者不即為說以戲論心說餘經法
由此因緣不能和合令聽法者不得般若波
羅蜜多書持讀誦應當覺知是為魔事又復
若時彼說法者心不懈退樂欲宣說般若波
羅蜜多法門而聽法者住於異方以此因緣
不能和合應當覺知是為魔事又復若時彼
說法者少欲歡喜離無義語忻樂說法而聽
法者身力疲懈心識昏重以此因緣不能和

合不得般若波羅蜜多書持讀誦應當覺知
是為魔事又復若時彼聽法者有信樂心欲
聞此法而說法者作諸留難不欲為說以此
因緣不能和合令聽法者不得般若波羅蜜
多書持讀誦應當覺知是為魔事又復若時
彼聽法者欲聞此法而說法者誦習不利聽
者不喜樂聞以此因緣不能和合不得般若
波羅蜜多書持讀誦應當覺知是為魔事又
復若時彼說法者樂欲為說而聽法者以餘
緣故不樂聽受由此因緣不能和合不得般

若波羅蜜多書持讀誦應當覺知是為魔事
又復若時彼說法者樂欲說法而聽法者睡
眠所覆惛重疲懈不能聽受以此因緣不能
和合不得般若波羅蜜多書持讀誦應當覺
知是為魔事又復若時彼聽法者樂欲聞法
而說法者睡眠所覆惛重疲懈不樂說法以
此因緣不能和合不得般若波羅蜜多書持
讀誦應當覺知是為魔事復次須菩提若有
人書持讀誦此般若波羅蜜多法門時或有
人來作如是說汝等當知地獄餓鬼傍生及

阿脩羅彼趣中有種種苦如是若受應當
遠離不如修習出諸趣類盡苦邊際取證涅
槃須菩提作此說者應當覺知是為魔事復
次須菩提若有人書持讀誦此般若波羅蜜
多法門時或有人來作如是說諸天界中有
勝妙樂所謂欲界有五欲樂色界有禪定樂
無色界有寂滅定樂如是諸樂皆悉有為無
常敗壞諸相畢竟無實三界悉空諸法無我
汝諸智者應當了知不如取證須陀洹斯陀
舍阿那舍阿羅漢果得是果已不復更受後

身須善提作此說者即為障礙菩薩勝行應當覺知是為魔事復次須善提若說法者獨止一處心念徒眾即作是言若人有能隨從我者我即當與般若波羅蜜多不隨我者我不與其般若波羅蜜多有諸善男子等為求法故尊重正法爾時各往隨從法師而彼法師忽於異時心不樂欲為諸徒眾說般若波羅蜜多即當往詣饑饉枯涸虎狼蟲獸盜賊怖畏諸險難處時彼法師告徒眾言諸善男子此處饑饉險難極甚怖畏汝等何能受是

苦耶應自籌量無宜後悔其說法者以此微細因緣方便遠離諸聽法眾爾時諸人知是事已互相謂言此遠離相非與般若波羅蜜多相是故諸人各各退還不復隨從須善提以是因緣不能和合不得般若波羅蜜多書持讀誦應當覺知是為魔事復次須善提若說法者或時欲詣極大怖畏諸惡蟲獸非人聚中或詣饑饉枯涸險難等處謂聽法者言諸善男子汝等當知我所往處極大險惡汝等不應隨從於我須善提說法者以是微細

因緣方便遠離諸聽法者不能和合不得般
 若波羅蜜多書持讀誦應當覺知是為魔事
 復次須菩提若說法者於親友家常所往返
 而於後時謂聽法者言我有親族汝等應往
 求乞所須飲食衣服受用等物由此因緣妨
 廢聽受般若波羅蜜多法門是故不得書持
 讀誦應當覺知是為魔事佛告須菩提如是
 等相一一當知皆是惡魔作諸方便而為障
 難欲令諸修菩薩法者不得此般若波羅蜜
 多法門聽受修習書持讀誦是故諸修菩薩

法者於一切時常所覺知覺已遠離令彼諸
 魔不得其便

一 佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十

二 佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十

宋天竺三藏胡春大失試光祿卿得法大師花叟等奉 詔譯

惡者障法品第十一之二

爾時尊者須菩提白佛言世尊何故惡魔於

其長時勤作方便起諸障難而令諸修菩薩
法者不得般若波羅蜜多正法聽受修習書
持讀誦佛告尊者須菩提言汝今當知此般
若波羅蜜多出生諸佛一切智從一切智而
復出生諸佛正法從諸佛法出生無量無數
眾生諸佛以其方便智力普令眾生斷諸煩
惱煩惱斷故彼諸惡魔伺不得便由不得便
作障難故心生苦惱以苦惱心是故長時勤
作方便為諸難事而令諸修菩薩法者不得
般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦復

次須菩提彼諸惡魔或作方便於其初住大
乘善男子前作如是言汝所聽受非真般若
波羅蜜多我有經法是真般若波羅蜜多汝
當隨我如是修學須菩提彼諸惡魔以是方
便欲壞善法而初住大乘善男子等少智少
信未得阿耨多羅三藐三菩提記其心怯弱
為魔所攝魔所攝故即不得此般若波羅蜜
多正法聽受修習書持讀誦須菩提此因緣
者應當覺知是為魔事復次須菩提彼諸惡
魔或時現身作苾芻相以壞法心妄修菩薩

甚深勝行而返於中以聲聞果謂證實際須
菩提此因緣者應當覺知是為魔事復次須
菩提彼諸惡魔以如是等種種方便於此般
若波羅蜜多正法作諸障難不令有人書持
讀誦是故修菩薩法者常當覺知覺已遠離
即起勇猛勝精進心第七堅固安住正念正知爾
時尊者須菩提白佛言如是世尊如是善逝
譬如大珍寶聚多有怨賊常欲伺求而為竊
盜何以故珍寶難得價直無量以是因緣多
諸怨賊今此般若波羅蜜多大法寶聚亦復

如是多諸障難常有惡魔伺求其便是故所
有初住大乘善男子等少智少信其心怯弱
於此甚深廣大法中不得聽受修習書持讀
誦者知彼皆是魔力所加世尊若復有人於
如是等諸難事中勇猛精進心不懈退於此
法門堅固修習書持讀誦者豈非諸佛神通
威力所加持耶佛言須菩提如是如是如汝
所說若有人能於如是等諸難事中得此法
門聽受修習書持讀誦者當知皆是諸佛如
來神通威力共所護念何以故彼惡魔眾雖

復長時勤作方便於此法門起諸難事如來應供正等正覺亦復長時勤作方便於此般若波羅蜜多法門以威神力加持護念

顯示世間品第十二之一

佛告須菩提如世母人生育諸子若一若十若百若干忽於一時其母有疾諸子各各勤求方便多所療治咸作是念云何令母速得遠離風癘痰癢種種病苦眼耳鼻舌身意諸根輕安調適云何令母飲食增進色力堅固離諸苦受得大快樂云何令母壽命長遠久

住世間何以故今我此身處於世間從母所生生育甚難以是因緣母恩為重須菩提所有十方現在如來應供正等正覺亦復如是各各以其神通威力加持護念此般若波羅蜜多甚深法門悲愍世間一切眾生普令得聞書持讀誦彼諸如來咸作是念云何得此復七般若波羅蜜多正法久住世間云何得此般若波羅蜜多正法離破壞相云何得此般若波羅蜜多正法普令世間書持讀誦宣通流布使諸惡魔不得其便須菩提如來應供正

等正覺於一切時勤作方便稱讚護念般若波羅蜜多法門何以故此般若波羅蜜多是諸佛母彼諸如來應供正等正覺所有一切智從般若波羅蜜多真實出生而此般若波羅蜜多能示諸佛及能顯示諸世間相所有過去未來如來應供正等正覺若已得若當得皆因是般若波羅蜜多故成就阿耨多羅三藐三菩提果及今現在十方無量阿僧祇世界一切如來應供正等正覺住世說法廣為衆生作利益者亦因是般若波羅蜜多故

成就阿耨多羅三藐三菩提果須菩提當知三世諸佛皆從般若波羅蜜多中來般若波羅蜜多能善出生是故般若波羅蜜多能示諸佛及能顯示諸世間相爾時尊者須菩提白佛言世尊如佛所說般若波羅蜜多而能顯示世間相者展七如來應供正等正覺當云何說為世間相願佛世尊廣為開示佛告尊者須菩提言佛說五蘊為世間相所謂色受想行識般若波羅蜜多顯示如是相須菩提復白佛言世尊云何般若波羅蜜多示五蘊法

爲世間耶佛告須菩提當知般若波羅蜜多
顯示五蘊壞無壞相五蘊自性無作無生壞
無所壞何以故彼空自性無作無生壞無所
壞無相無願自性無作無生壞無所壞法界
自性亦無作無生壞無所壞而此五蘊亦復
如是是故如來應供正等正覺說般若波羅
蜜多示世間相復次須菩提如來從般若波
羅蜜多中能隨無量無數衆生性悉如實
知云何如來如實知耶所謂衆生自性即如
實性從般若波羅蜜多出生如來亦復從般

若波羅蜜多出生是故如來能隨無量無數
衆生性皆如實知由實了知衆生性故乃至
無量無數衆生一切心行亦如實知以了知
無量無數衆生心行故是故佛說般若波羅
蜜多示世間相復次須菩提如來因般若波
羅蜜多故如實了知無量無數衆生攝心亂
心云何如來知衆生攝心耶所謂若集若散
住法性中如實了知若如實知是即了知衆
生攝心是故如來因般若波羅蜜多故能知
無量無數衆生如是攝心云何如來知衆生

亂心耶所謂住法性中知心無相心無相故
即無盡無不盡若如實了知盡無盡相是即
了知衆生亂心是故如來因般若波羅蜜多
故能知無量無數衆生如是亂心復次須善
提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量
無數衆生無盡心云何如來知衆生無盡心
耶須善提所謂知心無壞心無壞故即心無
生滅無生滅故即無住無依無有盡相猶如
虛空廣大無盡而心相亦是故如來因般
若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是無

十七

十六

盡心復次須善提如來因般若波羅蜜多故
如實了知無量無數衆生染心云何如來知
衆生染心耶須善提所謂了知染心如實相
即非染心是故如來因般若波羅蜜多故能
知無量無數衆生如是染心復次須善提如
來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數
衆生離染心云何如來知衆生離染心耶須
善提所謂了知染心自性即離染心中無離
染心相是故如來因般若波羅蜜多故能知
無量無數衆生如是離染心復次須善提如

來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數
衆生諸能緣心云何如來知衆生能緣心耶
須菩提所謂了知阿賴耶等諸能緣心無能
緣心相是故如來因般若波羅蜜多故能知
無量無數衆生如是能緣心復次須菩提如
來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數
衆生諸能取心云何如來知衆生能取心耶
須菩提所謂了知無所取相取相離故即不
可取是故如來因般若波羅蜜多故能知無
量無數衆生如是能取心復次須菩提如來

因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆
生諸有漏心云何如來知衆生有漏心耶須
菩提所謂了知心無自性無自性故即無分
別是故如來因般若波羅蜜多故能知無量
無數衆生是有漏心復次須菩提如來因
般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生
諸無漏心云何如來知衆生無漏心耶須菩
提所謂了知心無自性即非心分是故如來
因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如
是無漏心復次須菩提如來因般若波羅蜜

多故如實了知無量無數衆生貪心云何如
來知衆生貪心耶須菩提所謂了知若住貪
即心不如實若心如實即不住貪於平等法
中無貪心可得是故如來因般若波羅蜜多
故能知無量無數衆生如是貪心復次須菩
提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量
無數衆生離貪心云何如來知衆生離貪心
耶須菩提所謂了知心如實相若貪若離貪
皆不可得由不可得故即無離貪心相是故
如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆

生如是離貪心復次須菩提如來因般若波
羅蜜多故如實了知無量無數衆生恚心云
何如來知衆生恚心耶須菩提所謂了知心
住空寂離所緣相無諸分別是故如來因般
若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是恚
心復次須菩提釋七如來因般若波羅蜜多故如
實了知無量無數衆生離恚心云何如來知
衆生離恚心耶須菩提所謂了知心法無二
從真實生是故如來因般若波羅蜜多故能
知無量無數衆生如是離恚心復次須菩提

如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無
數衆生癡心云何如來知衆生癡心耶須菩
提所謂了知若心住於癡即心不如實若心
如實即不住於癡是故如來因般若波羅蜜
多故能知無量無數衆生如是癡心復次須
菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無
量無數衆生離癡心云何如來知衆生離癡
心耶須菩提所謂了知若心有所著即心隨
癡相若心住如實即不隨癡相由如是故無
離癡心相可得是故如來因般若波羅蜜多

故能知無量無數衆生如是離癡心復次須
菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無
量無數衆生過失心云何如來知衆生過失
心耶須菩提所謂了知若心生過失即心不
如實若心如實即不生過失於平等法中無
過失心可得是故如來因般若波羅蜜多故
能知無量無數衆生如是過失心復次須菩
提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量
無數衆生離過失心云何如來知衆生離過
失心耶須菩提所謂了知若心有所著即過

失隨生若心住如實即不生過失由如是故
無離過失心相可得是故如來因般若波羅
蜜多故能知無量無數衆生如是離過失心
復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實
了知無量無數衆生廣心云何如來知衆生
廣心耶須菩提所謂了知是心不增不減無
住無著是故如來因般若波羅蜜多故能知
無量無數衆生如是廣心復次須菩提如來
因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆
生非廣心云何如來知衆生非廣心耶須菩

提所謂了知心無處所無處所故即無起作
亦無增廣是故如來因般若波羅蜜多故能
知無量無數衆生如是非廣心復次須菩提
如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無
數衆生大心云何如來知衆生大心耶須菩
提所謂了知是心平等自性無差別是故如
來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生
如是大心復次須菩提如來因般若波羅蜜
多故如實了知無量無數衆生非大心云何
如來知衆生非大心耶須菩提所謂了知心

無來去是故如來因般若波羅蜜多故能知
無量無數衆生如是非大心復次須菩提如
來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數
衆生無量心云何如來知衆生無量心耶須
菩提所謂了知心無依止無依止故即無限
量是故如來因般若波羅蜜多故能知無量
無數衆生如是無量心復次須菩提如來因
般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生
現心云何如來知衆生現心耶須菩提所謂
了知諸心自性無所顯現是故如來因般若

波羅蜜多故能知無量無數衆生如是現心
復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實
了知無量無數衆生非現心云何如來知衆
生非現心耶須菩提所謂了知心無形相自
性離故由性離故非現非不現是故如來因
般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是
非現心復次須菩提如來因般若波羅蜜多
故如實了知無量無數衆生勝上心云何如
來知衆生勝上心耶須菩提所謂了知若心
住如實即無所生亦無所有是為勝上是故

如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是勝上心復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生無上心云何如來知衆生無上心耶須菩提所謂了知心無所得離諸戲論是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是無上心釋七復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生定心云何如來知衆生定心耶須菩提所謂了知是心平等平等法中無定亂相猶如虛空寂無所動是故如來

因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是定心復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生非定心云何如來知衆生非定心耶須菩提所謂了知心無等等即心平等心平等故而不可得非定心相是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是非定心復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生解脫心云何如來知衆生解脫心耶須菩提所謂了知衆生自性解脫彼衆生性即解脫

性是故如來因般若波羅蜜多故能知無量
無數衆生如是解脫心復次須菩提如來因
般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生
非解脫心云何如來知衆生非解脫心耶須
菩提所謂了知心性無來無去無住非過去
未來現在三世可得解脫性離即不可得非
解脫相是故如來因般若波羅蜜多故能知
無量無數衆生如是非解脫心復次須菩提
如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無
數衆生不可見心云何如來知衆生不可見

心耶須菩提所謂了知彼衆生心無所生無
所滅無分別無所取離諸相不可見慧眼天
眼尚不能觀豈況肉眼是故如來因般若波
羅蜜多故能知無量無數衆生如是不可見
心佛告須菩提如是等諸心如來因般若波
羅蜜多故一一如實了知以是義故般若波
羅蜜多而能顯示諸世間相

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十
二

永樂北藏

佛母出生三法藏經

第六九册

音釋

也 昏 等昆切 心不明也 涸 下各切 竭也 怯 去劫切 畏懼也

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十
三第十四同卷

宋統天竺三藏朝奉大夫武元振卿傳法大師施護等奉 詔譯

顯示世間品第十二之二

佛告須菩提又復如來因般若波羅蜜多故
如實了知無量無數衆生及諸異見補特伽
羅諸行出沒云何如來知諸衆生及諸異見
補特伽羅諸行出沒耶須菩提所謂了知衆
生所起諸行出沒依色而生依受想行識而
生云何依色受想行識生耶謂諸異見補特

伽羅起如是見我及世間是常色是常我及
世間是無常亦常亦無常非常非無常如是
我及世間是常受想行識是常我及世間是
無常亦常亦無常非常非無常受想行識是
無常亦常亦無常非常非無常又復我及世
間是有邊色是有邊我及世間是無邊亦有
邊亦無邊非有邊非無邊色是無邊亦有邊
亦無邊非有邊非無邊如是我及世間是有
邊受想行識是有邊我及世間是無邊亦有
邊亦無邊非有邊非無邊受想行識是無邊

亦有邊亦無邊非有邊非無邊又復死後色
如去不如去亦如去亦不如去非如去非不
如去如是受想行識死後如去不如去亦如
去亦不如去非如去非不如去又復身即是
神身異神異如是色受想行識即身即神色
受想行識異身異神是見皆依五蘊所起此
等皆是補特伽羅別異癡見如來一一如實
了知須菩提以是義故如來應供正等正覺
因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生及
諸異見補特伽羅如是出沒復次須菩提如

來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數
衆生色受想行識相云何如來知衆生色相
耶須菩提所謂了知色如如云何如來知衆
生受想行識相耶須菩提所謂了知受想行
識如如須菩提以是義故如來所說衆生出
沒如即五蘊如五蘊如即世間如何以故五
蘊及世間如無異故是故五蘊如如世間如
世間如如一切法如一切法如如須陀洹果
如須陀洹果如如斯陀含果如斯陀含果如
如阿那含果如阿那含果如阿羅漢果如

阿羅漢果如如緣覺果如緣覺果如如來
如是故如來與彼聲聞緣覺果及五蘊世間
乃至一切法同一如如是諸如如非一性非
多性即種種性離種種性無二無分別無作
而無盡須菩提如來因般若波羅蜜多故得
是如如證是如故故名如來以是因緣如來
應供正等正覺說般若波羅蜜多能示世間
般若波羅蜜多為諸佛母出生諸佛由從是
生故即如實了知彼一切法如如無異證是
如故出現世間成就阿耨多羅三藐三菩提

果爾時須菩提白佛言世尊如佛所說如如
法者最上甚深佛因是如故得菩提果世尊
此法甚深何人能信解豈非住不退轉菩薩
摩訶薩滿願阿羅漢正見補特伽羅乃能信
解耶佛言須菩提如是如是如汝所說復次
須菩提如如法者彼是無盡相最勝甚深如來
應供正等正覺如實宣說彼無盡相爾時帝
釋天主及欲界中餘天子衆色界二萬梵衆
天子來詣佛所到已頭面禮佛雙足退住一
面時諸天子各白佛言世尊佛所說法最上

甚深此中云何作相取佛言諸天子諸法以空為相無相無願為相是相無生無滅無染無淨法界寂靜猶如虛空無所依止即相無相如來應供正等正覺說色受想行識亦如是相即相無相而此諸相相不能壞世間天人阿脩羅等所不能壞何以故彼天人阿脩羅等是有相故諸天子若有人問虛空誰所作是人為正問不諸天子白佛言不也世尊虛空無所作何以故虛空無為誰能作者佛告諸天子言如是如是如來應供正等正覺

從無二法生說諸法相亦無二相何以故如來得是相故即無所住是故佛說諸法無作相爾時尊者須菩提白佛言世尊是相甚深如來得是相故成等正覺以無礙智說般若波羅蜜多而此般若波羅蜜多乃是諸佛之所行處佛告尊者須菩提言如是如是如來應供正等正覺因般若波羅蜜多故如實顯示彼世間相須菩提如來應供正等正覺依止於法供養恭敬尊重讚歎於法所謂法者即般若波羅蜜多有佛無佛此法常住是故

如來依止般若波羅蜜多由依止故如來修習般若波羅蜜多以修習故得一切智復次須菩提汝今當知佛是知恩能報恩者正使有人作是問言誰是知恩能報恩者應當答言佛是知恩能報恩者何以故如來因所行道所學法故得阿耨多羅三藐三菩提今復護念是道是法須菩提如來所行所學者即是般若波羅蜜多以是義故如來名為真報恩者復次須菩提如來知一切法無作無作相故得阿耨多羅三藐三菩提今復如實說

一切法無作無作相亦是如來真報恩者復次須菩提如來知一切法皆從般若波羅蜜多中來今復如實說般若波羅蜜多顯示世間亦是如來真報恩者須菩提白佛言世尊彼一切法無知者無見者云何如來應供正等正覺說般若波羅蜜多顯示世間佛告尊者須菩提言善哉善哉汝能問佛此甚深義須菩提如是如是一切法無知者一切法無見者云何一切法無知者無見者所謂一切法空一切法無依止是故一切法無知者無

見者如來應供正等正覺得是法故乃說般
若波羅蜜多能示世間云何示世間耶須菩
提若不見色不見受想行識是為顯示世間
須菩提白佛言世尊云何名不見色不見受
想行識佛言須菩提若不緣色^{履八}生識是名不
見色若不緣受^五想行識生識是名不見受想
行識須菩提若不見色受想行識即不見世
間若如是不見世間是名真見世間云何真
見世間耶所謂世間空故世間離相故世間
寂靜故世間無染故般若波羅蜜多如是顯

示如來應供正等正覺亦如是說
不思議品第十三
爾時尊者須菩提白佛言世尊此般若波羅
蜜多最上甚深為大事故出為不可思議事
不可稱事不可量事不可數事無等等事故
出佛言須菩提如是如是般若波羅蜜多最
上甚深為大事故出為不可思議事不可稱
事不可量事不可數事無等等事故出須菩
提云何為不可思議事故出所謂如來法佛
法自然智法一切智法如是諸法不可思議

非心非心數法可轉此中無分別是故般若
波羅蜜多為不可思議事故出須菩提云何
為不可稱事故出所謂如來法佛法自然智
法一切智法如是諸法非心所稱是故般若
波羅蜜多為不可稱事故出須菩提云何為
不可量事故出所謂如來法佛法自然智法
一切智法如是諸法出過諸量無有限量是
故般若波羅蜜多為不可量事故出須菩提
云何為不可數事故出所謂如來法佛法自
然智法一切智法如是諸法出過諸數非數

所及是故般若波羅蜜多為不可數事故出
須菩提云何為無等等事故出所謂如來法
佛法自然智法一切智法如是諸法無有等
者況復過上是故般若波羅蜜多為無等等
事故出復次須菩提白佛言世尊若如來法
佛法自然智法一切智法如是諸法不可思
議不可稱不可量不可數無等等者彼色亦
不可思議不可稱不可量不可數無等等受
想行識亦不可思議不可稱不可量不可數
無等等耶佛告尊者須菩提言如是如是須

菩提色不可思議不可稱不可量不可數無
等等故受想行識不可思議不可稱不可量
不可數無等等乃至一切法亦不可思議不
可稱不可量不可數無等等何以故色於法
性中無心無心數法故受想行識於法性中
無心無心數法乃至一切法於法性中亦無
心無心數法須菩提色受想行識於法性中
以無心無心數法故不可思議不可稱乃至
一切法亦不可思議不可稱須菩提色受想
行識不可量故乃至一切法亦不可量何以

故色受想行識量不可得乃至一切法量亦
不可得以不可得故即色受想行識乃至一
切法無所作以無所作故即色受想行識乃
至一切法無所生以無所生故是故色受想
行識乃至一切法皆不可量須菩提色受想
行識不可數故乃至一切法亦不可數何以
故出過數分故須菩提色受想行識無等等
故乃至一切法亦無等等何以故如虛空平
等故一切法亦然復次須菩提於汝意云何
虛空有心心數法不須菩提言不也世尊佛

言須菩提彼一切法亦復如是虛空不可思議故一切法亦不可思議虛空不可稱故一切法亦不可稱虛空不可量故一切法亦不可量虛空不可數故一切法亦不可數虛空無等等故一切法亦無等等是故諸法離諸分別若分別者皆是識業須菩提滅諸籌量名不可思議非所稱故名不可稱無有量故名不可量過諸數故名不可數如虛空故名無等等以是緣故當知如來法佛法自然智法一切智法乃至一切法皆如虛空不可思

議不可稱不可量不可數無等等說是不可思議乃至無等等法門時會中有五百苾芻二十苾芻尼不受諸法得諸漏盡心善解脫六十優婆塞三十優婆夷遠塵離垢得法眼淨即於佛前皆得授記二十菩薩悉證無生法忍而諸菩薩於此賢劫當得成就阿耨多羅三藐三菩提果爾時尊者須菩提白佛言世尊般若波羅蜜多最上甚深佛先所說爲大事故出其相云何佛言須菩提般若波羅蜜多爲大事故出者汝今當知所謂佛法緣

覺法聲聞法皆住般若波羅蜜多中須菩提
譬如世間刹帝利王子得灌頂已處於王位
所有王事及國城事人民事等皆付大臣臣
受命已統攝而行般若波羅蜜多亦復如是
所有佛法緣覺法聲聞法皆住般若波羅蜜
多中而般若波羅蜜多統攝諸法如是等法
名為大事是故般若波羅蜜多為大事故出
復次須菩提般若波羅蜜多不受不著色故
出不受不著受想行識故出不受不著須陀
洹果斯陀舍果阿那含果阿羅漢果故出不

受不著緣覺果故出不受不著一切智故出
須菩提白佛言世尊云何般若波羅蜜多不
受不著一切智故出耶佛言須菩提於汝意
云何汝所證得阿羅漢法有所見耶可受可
著耶須菩提言不也世尊我所證法是中無
見亦不可受亦不可著佛言須菩提般若波
羅蜜多亦復如是所有如來法乃至一切智
法是諸法中悉無所見不受不著是故般若
波羅蜜多不受不著一切智故出爾時尊者
須菩提白佛言世尊如佛所說般若波羅蜜

多不受不著最上甚深希有難得世尊彼初住大乘菩薩摩訶薩若聞是說不驚不怖亦不退失生信解者當知是菩薩具足正因於先佛所已種善根是故於今得聞此甚深般若波羅蜜多亦復不生驚怖心淨信解佛言須菩提如是如是如汝所說爾時欲色界諸天子等白佛言世尊此般若波羅蜜多正法最上甚深難解難入若人得聞此甚深般若波羅蜜多正法生信解者當知是人於先佛所已種善根世尊正使三千大千世界所有

眾生一一已住信行地者是諸眾生若滿一劫若減一劫如理修行不如有人能一日中於此般若波羅蜜多正法如理思惟安住忍法是人功德倍勝於前佛告諸天子言如是如是般若波羅蜜多正法最上甚深正使三千大千世界所有眾生一一已住信行地者若滿一劫若減一劫如理修行不如有人於此般若波羅蜜多正法如理思惟安住忍法是人功德倍勝於前是故汝等於此正法尊重恭敬如理修行是時欲色界中諸天子等

各白佛言世尊大波羅蜜多是般若波羅蜜
 多最上甚深希有難得我等各各隨喜頂受
 彼諸天子如是稱讚已即各頭面禮世尊足
 右繞三匝出離佛會去此不速隱身不現各
 各還復彼彼天中

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十
 三

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十
 四

宋三藏經本大志光緒御傳法苑珠林等奉 詔譯

譬喻品第十四

爾時尊者須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶
 薩聞此甚深般若波羅蜜多正法不驚不怖
 不退不失不疑不難不悔不沒心生信解者
 是菩薩於何處沒而來生此佛告須菩提若
 菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
 不驚不怖不退不失不疑不難不悔不沒心

生信解者是菩薩於彼最上人中沒已而來
生此復得聞是甚深般若波羅蜜多正法愛
樂聽受不暫捨離彼說法者譬如新生犢子
不離其母須菩提菩薩摩訶薩亦復如是於
此甚深般若波羅蜜多正法心淨信解愛樂
聽受而不暫離彼說法者以不離其說法者
故即不棄捨般若波羅蜜多須菩提白佛言
世尊若有菩薩摩訶薩具足如是功德者豈
不從於他方佛刹沒已生此耶佛言須菩提
如是如是若有菩薩摩訶薩具足如是功德

永樂北藏

佛母出生三法藏經

第六九册

者當知已於他方佛刹彼彼佛所恭敬聽受
此甚深法而復於中請問其義從彼沒已而
來生此以是因緣今得聞此甚深般若波羅
蜜多正法時亦復具足如是功德復次須菩
提有諸菩薩於知足天上慈氏菩薩摩訶薩
所聞此甚深般若波羅蜜多正法不疑不難
而復於中請問其義以是因緣於彼沒已而
來生此今得聞此甚深般若波羅蜜多正法
時亦復具足如是功德復次須菩提若菩薩
摩訶薩於先世中雖復曾聞此甚深法不能

如實請問其義心生疑悔者當知是菩薩轉
身生此設得聞是甚深正法亦復於中心生
疑悔何以故以其先世不問所致故復次須
菩提若菩薩摩訶薩於先世中聞此甚深般
若波羅蜜多正法時能一日二日三四五日
發生淨信請問其義者是菩薩轉身生此聞
是正法心即信解離諸疑悔亦復於中請問
其義何以故法爾如是故復次須菩提若有
菩薩於先世中雖得聞此甚深般若波羅蜜
多正法不能決定請問其義亦復不能隨所

說行是故今時於此甚深般若波羅蜜多正
法或時樂聞或不樂聞其心輕動不能決定
猶如輕妙氎衣隨風所轉須菩提當知此菩
薩初住大乘法中心不清淨不能發生決定
信解不取般若波羅蜜多不隨般若波羅蜜
多行是故於彼聲聞緣覺二地之中隨墮一
處復次須菩提譬如有人乘船入海船忽破
壞是人若不取彼浮囊或木或板等當知是
人即於中路没水而死由此因緣不到彼岸
須菩提菩薩摩訶薩亦復如是於阿耨多羅

三藐三菩提有信有忍有愛有欲有解有行
有喜有樂有捨有精進有尊重有深心有淨
心離放逸不散亂雖具如是功德若不得般
若波羅蜜多善巧方便所護念者是菩薩即
不能成就一切智果於其中路有所退失須
菩提云何名為中路又復退失何法須菩提
中路者所謂聲聞緣覺之地所退失者謂一
切智果須菩提又如有人乘船入海於其中
路船忽破壞是人即時取彼浮囊或木或板
等當知是人得離難事不為海水所溺而死

位八

十二

獲大安隱到於彼岸須菩提菩薩摩訶薩亦
復如是於阿耨多羅三藐三菩提有信有忍
有愛有欲有解有行有喜有樂有捨有精進
有尊重有深心有淨心離放逸不散亂具足
如是功德已復得般若波羅蜜多善巧方便
所護念者是菩薩於其中路無所退失不墮
聲聞緣覺之地即能成就一切智果復次須
菩提又如有人持以坏瓶詣於河池井泉欲
取其水是瓶不久中路破壞以是因緣水不
能得何以故瓶未成熟是故破壞還歸於地

須善提善薩摩訶薩亦復如是於阿耨多羅
三藐三菩提有信有忍有愛有欲有解有行
有喜有樂有捨有精進有尊重有深心有淨
心離放逸不散亂雖具如是功德若不得般
若波羅蜜多善巧方便所護念者是菩薩於
其中路有所退失墮於聲聞緣覺之地不能
成就一切智果須善提又如有持以熟瓶
詣於河池井泉欲取其水是人隨所往處即
能得水得已持歸是瓶堅牢無所破壞何以
故瓶已熟故須善提善薩摩訶薩亦復如是

於阿耨多羅三藐三菩提有信有忍有欲有
愛有解有行有喜有樂有捨有精進有尊重
有淨心有深心離放逸不散亂具足如是功
德已復得般若波羅蜜多善巧方便所護念
者當知是菩薩於其中路無所退失不墮聲
聞緣覺之地即能成就一切智果復次須善
提又如世間有諸商人少智少慧於大海邊
隨取一船載諸財物入於海中是船不久踈
漏破壞何以故本所造作不能堅牢船諸所
用亦不能備由彼商人無智慧故不能覺了

取以載物於其中路船既破壞財復散沒商人爾時徒自憂惱須善提菩薩摩訶薩亦復如是於阿耨多羅三藐三菩提有忍有信乃至離放逸不散亂雖具如是功德若不得般若波羅蜜多善巧方便所護念者當知是善薩於其中路有所退失須善提中路退者所謂墮於聲聞緣覺之地失者所謂失彼一切智實於自利行及利他行皆不成就須善提又如有諸商人有智有慧於大海邊求妙好船知本造作堅固圓滿船諸所用悉已備者

取以載物入於大海是船無難隨所往處皆悉得至而彼財物亦不散沒何以故由彼商人智慧故於其中路不生憂惱須善提菩薩摩訶薩亦復如是於阿耨多羅三藐三菩提有信有忍乃至離放逸不散亂具足如是功德已復得般若波羅蜜多善巧方便所護念者當知是善薩於其中路無所退失不墮聲聞緣覺之地即能成就一切智果復次須善提又如世間百二十歲老人忽於一時為彼風癘癘諸病侵惱以是因緣忍苦于牀

須菩提於汝意云何是人若時無人扶侍當能從牀而自起不須菩提言不也世尊佛言須菩提是人設或能從牀起亦不能行一里二里乃至由旬何以故已爲老病所侵惱故須菩提菩薩摩訶薩亦復如是於阿耨多羅三藐三菩提有信有忍乃至離放逸不散亂雖具如是功德若不得般若波羅蜜多善巧方便所護念者當知是菩薩於其中路有所退失墮於聲聞緣覺之地不能成就一切智果又須菩提而彼百二十歲老人雖復有疾

忍苦于牀若時有二力士來謂其言我等二人各於左右扶侍於汝汝速當起隨有所往令汝得至勿憂中路有所退失時老病人受其語故能從牀起隨往得至須菩提菩薩摩訶薩亦復如是於阿耨多羅三藐三菩提有信有忍乃至離放逸不散亂具足如是功德已復得般若波羅蜜多善巧方便所護念者當知是菩薩於其中路無所退失不墮聲聞緣覺之地即能成就一切智果何以故法爾如是故須菩提若諸菩薩摩訶薩於阿耨多

羅三藐三菩提有信有忍乃至離放逸不散
亂具足如是功德已復得般若波羅蜜多善
巧方便所護念者當知是菩薩決定不墮聲
聞緣覺之地即能成就一切智果皆悉以是
功德迴向阿耨多羅三藐三菩提

賢聖品第十五之一

爾時尊者須菩提白佛言世尊彼初學菩薩
於此甚深般若波羅蜜多當云何學佛告尊
者須菩提言諸初學菩薩若欲學此甚深般
若波羅蜜多者應當親近彼善知識尊重恭

敬修學般若波羅蜜多是善知識應當爲彼
初學菩薩如理教授如實宣說般若波羅蜜
多義作如是言善男子汝所修習布施波羅
蜜多持戒忍辱精進禪定智慧波羅蜜多所
有功德皆當迴向阿耨多羅三藐三菩提又
善男子汝以布施功德迴向阿耨多羅三藐
三菩提時不應取著阿耨多羅三藐三菩提
果勿取著色謂是菩提勿取著受想行識謂
是菩提何以故彼一切智無取著故善男子
汝所修習於戒能護於忍能受精進不懈禪

定寂靜智慧勝解以如是等功德迴向阿耨
多羅三藐三菩提時不應取著阿耨多羅三
藐三菩提果勿取著色謂是菩提勿取著受
想行識謂是菩提何以故彼一切智無取著
故善男子以是義故汝亦不應取著聲聞緣
覺之地須菩提彼善知識應為初學菩薩如
是教授使令漸入甚深般若波羅蜜多中須
菩提復白佛言世尊菩薩摩訶薩趣求阿耨
多羅三藐三菩提為欲普令一切衆生斷諸
苦惱安住涅槃而諸菩薩所為甚難謂布施

波羅蜜多如是相持戒忍辱精進禪定智慧
波羅蜜多如是相諸相甚深所為甚難是故
菩薩摩訶薩為欲成就阿耨多羅三藐三菩
提者於輪迴中當發精進勿生驚怖佛言須
菩提如是如是菩薩摩訶薩所為甚難須菩
提而諸菩薩摩訶薩為欲利益安樂悲愍諸
世間故趣求阿耨多羅三藐三菩提彼作是
念我若成就阿耨多羅三藐三菩提時當為
世間作大救護當為世間作所歸向當為世
間作所住舍當為世間作究竟道當為世間

作廣大洲當爲世間作大光明當爲世間作
善導師當爲世間作真實趣以是義故菩薩
摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提發大精進
須菩提云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐
三菩提時能爲世間作大救護履八所謂菩薩摩
訶薩欲令世間一切衆生斷輪迴苦十七是名菩
薩摩訶薩能爲世間作大救護須菩提云何
菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時能
爲世間作所歸向所謂菩薩摩訶薩欲令世
間一切衆生悉得解脫生老病死憂悲苦惱

如是等法是名菩薩摩訶薩能爲世間作所
歸向須菩提云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅
三藐三菩提時能爲世間作所住舍所謂菩
薩摩訶薩得菩提時爲諸衆生以不著故說
法須菩提白佛言世尊云何名爲不著耶佛
言須菩提若色不縛即色不著若色不著即
色不縛色不縛故即色不生不滅由色不生
不滅故即無所著以無所著故無縛亦無解
受想行識亦復如是若識不縛即識不著若
識不著即識不縛識不縛故即識不生不滅

由識不生不滅故即無所著以無所著故無縛亦無解彼一切法亦復如是於諸知見悉無所著須菩提菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時為諸衆生如是說法是名菩薩摩訶薩能為世間作所住舍須菩提云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時能為世間作究竟道所謂菩薩摩訶薩得菩提時為諸衆生作如是說若色究竟即非色若受想行識究竟即非識由色受想行識如是故一切法亦然須菩提白佛言世尊若色受想

行識究竟一切法亦然者彼菩薩摩訶薩皆不應得阿耨多羅三藐三菩提耶何以故一切法中無分別故佛言須菩提如是如是彼一切法無所分別及分別者由如是故菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提是故一切法最上甚深微妙難入安住寂靜無得無證無動無轉須菩提菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時為諸衆生如是說法是名菩薩摩訶薩能為世間作究竟道須菩提云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時能

爲世間作廣大洲此復云何名爲洲耶須菩
提譬如水中陸地斷流之處故名爲洲彼一
切法亦復如是色前際斷故後際亦斷受想
行識前際斷故後際亦斷乃至一切法前際
斷故後際亦斷以如是斷故即一切法皆斷
而此斷相非顛倒相涅槃寂靜須菩提菩薩
摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時爲諸衆
生如是說法是名菩薩摩訶薩能爲世間作
廣大洲須菩提云何菩薩摩訶薩得阿耨多
羅三藐三菩提時能爲世間作大光明所謂

菩薩摩訶薩於長夜中廣爲衆生作大方便
欲令衆生拔無明箭出生死苦以一切智光
破諸癡暗是名菩薩摩訶薩能爲世間作大
光明須菩提云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅
三藐三菩提時能爲世間作善導師所謂菩
薩摩訶薩得菩提時爲諸衆生說色自性不
生不滅說受想行識自性不生不滅說異生
法自性不生不滅說聲聞緣覺法自性不生
不滅說菩薩法自性不生不滅說諸佛法自
性不生不滅乃至說一切法自性不生不滅

須菩提菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時為諸衆生如是說法是名菩薩摩訶薩能為世間作善導師須菩提云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時能為世間作真實趣所謂菩薩摩訶薩得菩提時說色趣空說受想行識趣空說一切法趣空即一切法不來不去如彼虛空不來不去無作無相無住無所住無住法無生無滅而一切法亦不來不去無作無相無住無所住無住法無生無滅以是義故即無分別及分別者何以

故色住空性故不來不去受想行識住空性故不來不去乃至一切法住空性故不來不去此中云何而彼空趣即一切法趣是趣無轉無相趣即一切法趣是趣無轉無願趣即一切法趣是趣無轉無作趣即一切法趣是趣無轉無生趣即一切法趣是趣無轉無趣即一切法趣是趣無轉無性趣即一切法趣是趣無轉無趣即一切法趣是趣無轉無我趣即一切法趣是趣無轉無邊趣即一切法趣是趣無轉

寂靜趣即一切法趣是趣無轉涅槃趣即一切法趣是趣無轉無起趣即一切法趣是趣無轉無還趣即一切法趣是趣無轉無往趣即一切法趣是趣無轉不動趣即一切法趣是趣無轉色趣即一切法趣是趣無轉受想行識趣即一切法趣是趣無轉阿羅漢果趣緣覺果趣阿耨多羅三藐三菩提果趣即一切法趣是趣無轉須菩提菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時為諸衆生如是宣說諸法趣空爾時須菩提白佛言世尊此般若

波羅蜜多最上甚深何人當能如實信解佛告須菩提言若有菩薩摩訶薩已於過去如來應供正等正覺所成熟善根久修菩薩甚深勝行者於此甚深般若波羅蜜多即能信解須菩提言能信解者當云何相佛言須菩提若離貪瞋癡性是信解相具是相者即能信解甚深般若波羅蜜多須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩所得甚深般若波羅蜜多亦如是趣得是趣已為諸衆生如實宣說令諸衆生亦得是趣佛告須菩提言如是如是須

菩提甚深般若波羅蜜多亦如是趣菩薩摩訶薩得是趣已為諸眾生如實宣說令諸眾生亦得是趣須菩提菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時為諸眾生如是說法是名菩薩摩訶薩能為世間作真實趣

第八

廿一

四 佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十

音釋

補特伽羅 梵語也此云救
奴歷切 取趣伽丘
沒也 迎切
坏 徒協切
鋪 毛布也
燒 細
陶器也 滑

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十
五第十六
同卷

宋北齊三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

賢聖品第十五之二

爾時尊者須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩
所為甚難為無量無數衆生故被精進鎧作
大莊嚴普令衆生得大涅槃而衆生相了不
可得佛告須菩提言如是如是須菩提菩薩
摩訶薩所為甚難為無量無數衆生故被精
進鎧作大莊嚴普令衆生得大涅槃而衆生

相了不可得須菩提菩薩摩訶薩不為色若
解若縛故作大莊嚴不為受想行識若解若
縛故作大莊嚴不為聲聞地緣覺地佛地若
解若縛故作大莊嚴何以故菩薩摩訶薩不
為莊嚴一切法故而作莊嚴是名作大莊嚴
須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩若如是行
甚深般若波羅蜜多是即菩薩摩訶薩作大
莊嚴而諸菩薩摩訶薩雖行是甚深般若波
羅蜜多不於三處而生取著何等為三所謂
聲聞地緣覺地佛地佛言須菩提如汝所說

菩薩摩訶薩若如是行甚深般若波羅蜜多是
是大莊嚴而諸菩薩摩訶薩雖行是甚深般
若波羅蜜多不於聲聞地緣覺地佛地而生
取著者須菩提汝見何義作如是說須菩提
白佛言世尊般若波羅蜜多最上甚深無有
少法可得修習無所修無修者何以故甚深
般若波羅蜜多是中無法可出生故即無所
修如修虛空是修般若波羅蜜多不修一切
法是修般若波羅蜜多修無著是修般若波
羅蜜多修無邊是修般若波羅蜜多即修無

修是修般若波羅蜜多修無取是修般若波
羅蜜多佛告尊者須菩提言如是如是此般
若波羅蜜多微妙甚深須菩提諸菩薩摩訶
薩能修習者當以此法而為試驗表示其相
若有菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多
不生貪著無所希望亦復不隨他所言論其
心清淨不起異信聞說此甚深般若波羅蜜
多時不驚不怖不退不疑不難不悔不
沒心大歡喜清淨信解者當知是菩薩摩訶
薩於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉於先

佛所已曾得聞此甚深法而復於中請問其義由此因緣今復得聞此甚深法不驚不怖乃至心生歡喜信解須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多不驚怖已應當云何觀此甚深般若波羅蜜多佛言須菩提菩薩摩訶薩欲觀般若波羅蜜多者當隨一切智心觀須菩提言云何名為隨一切智心觀佛言須菩提若隨虛空觀即隨一切智心觀云何名為隨虛空觀須菩提隨虛空觀者即無所觀由如是故乃得名為隨

一切智心觀般若波羅蜜多何以故無量是一切智須菩提若無量即無色無受想行識無得無證無道法無道果無智無識無生無滅無成無壞無觀無所觀無作無作者無去無來無方無趣無住非無住是即無量若見是無量即墮無量數若不見是無量即如虛空無量一切智亦無量如是無量即無得無證是故不可以色得不可以受想行識得不可以布施波羅蜜多得不可以持戒波羅蜜多忍辱波羅蜜多精進波羅蜜多禪定波羅

蜜多智慧波羅蜜多得此中云何所謂色即是一切智受想行識即是一切智布施波羅蜜多即是一切智持戒波羅蜜多忍辱波羅蜜多精進波羅蜜多禪定波羅蜜多智慧波羅蜜多即是一切智爾時娑婆世界主大梵天王與色界天子衆俱帝釋天主與欲界天子衆俱來詣佛所到已頭面各禮佛足右繞三匝退住一面各白佛言世尊般若波羅蜜多最上甚深不能得其邊際源底難見難解如來應供正等正覺以何義故安處道場成

就阿耨多羅三藐三菩提果說此甚深般若波羅蜜多耶佛告梵王帝釋諸天子言如是如是般若波羅蜜多最上甚深不能得其邊際源底難見難解如來應供正等正覺於此甚深般若波羅蜜多見是義故安處道場成就阿耨多羅三藐三菩提果宣說甚深般若波羅蜜多諸天子如來雖得菩提而無得者及無所得雖說般若波羅蜜多無能說者無法可說何以故我法甚深非所演說如虛空甚深故此法甚深我甚深故此法甚深一切

法無來故此法甚深一切法無去故此法甚深是時梵王帝釋及諸天子復白佛言希有世尊希有善逝佛所說法世間諸行難可得信難可得解何以故世間行有著佛說法無著是故一切法離諸有著

真如品第十六

履九

四

爾時尊者須菩提白佛言世尊佛所說法隨順一切法離諸障礙而一切法了不可得猶如虛空離障礙相世尊諸法如虛空故一切句不可得諸法平等故二法不可得諸法無

生故生法不可得諸法無滅故滅法不可得諸法無相故取相不可得諸法無處故一切處不可得爾時梵王帝釋及諸天子俱白佛言世尊長老須菩提隨如來生何以故長老須菩提諸所說法皆悉空故是時長老須菩提即謂梵王帝釋及諸天子言汝等所言須菩提隨如來生者當知隨如如行故如如無生是故須菩提隨如來生諸天子如如來真如不來不去故須菩提真如亦不來不去如來真如本來不生故須菩提真如亦本來不

生何以故如來真如即是一切法真如一切法真如即是如來真如一切法真如亦是須菩提真如是諸真如無所生故是故須菩提於是真如法中隨如來生而彼真如即非真如諸天子如如來真如無住非無住須菩提真如亦無住非無住如如來真如無作非無作無分別非無分別須菩提真如亦無作非無作無分別非無分別以須菩提真如無作非無作無分別非無分別故即如來真如無作非無作無分別非無分別無障礙以無障

礙故一切法亦無作非無作無分別非無分別離諸障礙何以故以如來真如以一切法真如同一真如是如無二無二分無相無分別彼無二真如即非真如非不真如即彼非真如非不真如是如無二無二分無相無分別是故須菩提隨如來生諸天子如來無作真如非無作真如無所有真如非無所有真如是如無二無二分無相無分別是故須菩提隨如來生諸天子如如來真如一切處常不斷不壞須菩提真如亦一切處常不斷不

壞一切法真如亦一切處常不斷不壞如來
真如無相無動無所得須菩提真如亦無相
無動無所得一切法真如亦無相無動無所
得是故須菩提隨如來生諸天子如來真如
不異一切法真如須菩提真如不異一切法
真如彼一切法不異真如即非真如彼非真
如即一切法真如如是真如無來無去無一
無別是故須菩提隨如來生諸天子如來
真如非過去未來現在須菩提真如亦非過
去未來現在一切法真如亦非過去未來現

在是故須菩提隨如來生諸天子如來真如
即不來不去不住真如如來真如即過去真
如不去過去真如即如來真如不去如來真
如即未來真如不來未來真如即如來真如
不來如來真如即現在真如不住現在真如
即如來真如不住後九如來真如即過去未來現
在真如過去未來現在真如即如來真如若
如來真如若過去未來現在真如若須菩提
真如是諸真如無二無二分無相無分別一
切法真如亦無二無二分無相無分別諸天

子若如來真如若菩薩地真如若阿耨多羅
三藐三菩提真如是諸真如無二無二分無
相無分別了不可得皆是名字所分別故須
菩提復謂諸天子言汝等當知須菩提隨如
來生者不隨色生不隨受想行識生不隨須
陀洹果生不隨斯陀含果生不隨阿那含果
生不隨阿羅漢果生不隨緣覺果生不隨佛
果生何以故諸法無生非無所生諸法無得
非無所得諸天子以是義故須菩提隨如來
生須菩提說是真如法時而此大地六種震

動有十八相所謂震徧震等徧震動徧動等
徧動踊徧踊等徧踊擊徧擊等徧擊爆徧爆
等徧爆吼徧吼等徧吼現如是等十八相已
即時大地還復如故爾時尊者舍利子白佛
言世尊真如法者最上甚深微妙難解佛告
尊者舍利子言如是如是是真如法者最上最
勝甚深微妙難解難入當佛讚是真如法時
會中有三百苾芻不受諸法證得漏盡心善
解脫五百苾芻尼遠塵離垢得法眼淨五千
天子得無生法忍六千菩薩不受諸法證得

漏盡心善解脫爾時尊者舍利子知彼六千
菩薩證得漏盡心解脫已即白佛言世尊此
諸菩薩修菩薩行以何因緣今此會中返得
漏盡心解脫耶佛言舍利子汝今當知此諸
菩薩往昔曾於五百佛所親近供養而各修
習布施持戒忍辱精進禪定等法雖復如是
修諸行法而不得般若波羅蜜多善巧方便
所護念故以是因緣返證此果又舍利子有
諸菩薩雖修空無相無願法門行菩薩道若
不得般若波羅蜜多善巧方便所護念者當

知是菩薩得聲聞果謂證實際舍利子譬如
世間有彼飛鳥其身長大或由旬至五由
旬翅羽未成飛不能遠而欲從彼三十三天
上投身下至閻浮提地而彼飛鳥於其中道
心生是念我今欲逸三十三天上或作是念
願我得至閻浮提地身無損傷離諸苦惱舍
利子於汝意云何而彼飛鳥欲還天上可得
還不欲至閻浮提地身無損傷可得如願不
舍利子言不也世尊何以故而彼飛鳥身量
既大翅復未成身必損傷或復至死佛告舍

利子言菩薩亦復如是雖復有能發阿耨多
羅三藐三菩提心已於殞伽沙數劫中廣修
諸行於施能捨於戒能護於忍能受精進不
懈禪定寂靜而復能於阿耨多羅三藐三菩
提發大心大願若不得般若波羅蜜多善巧
方便所護念者是菩薩必墮聲聞緣覺之地
復次舍利子有諸菩薩雖念過去未來現在
諸佛世尊所有戒定慧解脫解脫知見諸蘊
善根是菩薩取相念故即不能知亦不能見
諸佛世尊所有戒定慧解脫解脫知見諸蘊

善根以不知不見故聞說一切法空是菩薩
取音聲相而生信解即以是取相功德迴向
阿耨多羅三藐三菩提是菩薩必墮聲聞緣
覺之地何以故不得般若波羅蜜多善巧方
便所護念故舍利子白佛言世尊如我解佛
所說義有諸菩薩雖復長時廣修諸行若或
遠離彼善知識不得般若波羅蜜多善巧方
便所護念者是菩薩即不能成就阿耨多羅
三藐三菩提果是故諸菩薩若欲成就阿耨
多羅三藐三菩提果者應當修習此般若波

羅蜜多善巧方便佛告舍利子言如是如是若諸菩薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提果者應常親近彼善知識即能修習此般若波羅蜜多善巧方便以是義故乃能成就阿耨多羅三藐三菩提果爾時梵王帝釋及諸天子俱白佛言世尊般若波羅蜜多甚深阿耨多羅三藐三菩提難得爾時世尊告梵王帝釋及諸天子言如是如是般若波羅蜜多甚深阿耨多羅三藐三菩提難得若諸無智起劣精進生劣信解無善巧方便親近惡知識

者即於阿耨多羅三藐三菩提轉復甚難爾時尊者須菩提白佛言世尊佛言阿耨多羅三藐三菩提難得者如我解佛所說義阿耨多羅三藐三菩提不為難得何以故一切法空無法可得無能得者佛所宣說諸法皆空為有所斷而所斷法是法亦空彼阿耨多羅三藐三菩提若所得法若所用法若知若解一切皆空無得無證是故阿耨多羅三藐三菩提不為難得佛告須菩提言阿耨多羅三藐三菩提無所得故難得無得者故難得無

分別故難得爾時尊者舍利子即謂尊者須
 菩提言如汝所說阿耨多羅三藐三菩提不
 為難得者彼旃伽沙數求菩提者諸菩薩摩
 訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提有所退
 轉何以故汝說菩提不難得故須菩提言尊
 者舍利子色於阿耨多羅三藐三菩提有退
 轉不舍利子言不也須菩提須菩提言受想
 行識於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不舍
 利子言不也須菩提須菩提言離色有法於
 阿耨多羅三藐三菩提有退轉不舍利子言

不也須菩提須菩提言離受想行識有法於
 阿耨多羅三藐三菩提有退轉不舍利子言
 不也須菩提須菩提言色真如於阿耨多羅
 三藐三菩提有退轉不舍利子言不也須菩
 提須菩提言受想行識真如於阿耨多羅三
 藐三菩提有退轉不舍利子言不也須菩提
 須菩提言離色真如有法於阿耨多羅三藐
 三菩提有退轉不舍利子言不也須菩提須
 菩提言離受想行識真如有法於阿耨多羅
 三藐三菩提有退轉不舍利子言不也須菩

張九

十

提須善提言色於阿耨多羅三藐三菩提有所證不舍利子言不也須善提須善提言受想行識於阿耨多羅三藐三菩提有所證不舍利子言不也須善提須善提言離受想行識有法於阿耨多羅三藐三菩提有所證不舍利子言不也須善提須善提言色真如於阿耨多羅三藐三菩提有所證不舍利子言不也須善提須善提言受想行識真如於阿耨多羅

三藐三菩提有所證不舍利子言不也須善提須善提言離色真如有法於阿耨多羅三藐三菩提有所證不舍利子言不也須善提須善提言離受想行識真如有法於阿耨多羅三藐三菩提有所證不舍利子言不也須善提須善提言色於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不舍利子言不也須善提須善提言受想行識於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不舍利子言不也須善提須善提言離色有法於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了

不舍利子言不也須菩提須菩提言離受想
行識有法於阿耨多羅三藐三菩提有所覺
了不舍利子言不也須菩提須菩提言色真
如於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不舍
利子言不也須菩提須菩提言受想行識真
如於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不舍
利子言不也須菩提須菩提言離色真如有
法於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不舍
利子言不也須菩提須菩提言離受想行識
真如有法於阿耨多羅三藐三菩提有所覺

了不舍利子言不也須菩提須菩提言乃至
一切法一切法真如於阿耨多羅三藐三菩
提可退轉不舍利子言不也須菩提須菩提
言舍利子於汝意云何若有法於阿耨多羅
三藐三菩提可退轉者是法即有所住以一
切法無住當有何法而可退轉舍利子真如
可退轉不舍利子言不也須菩提須菩提言
舍利子如是一切法實求不可得即無法於
阿耨多羅三藐三菩提可得退轉爾時尊者
舍利子白尊者須菩提言如尊者所說義即

無菩薩於阿耨多羅三藐三菩提有所退轉
須菩提若如是者如佛所說求三乘人應無
差別耶爾時尊者滿慈子語尊者舍利子言
汝當問尊者須菩提如須菩提意欲令唯有
一乘人耶是時舍利子即如所說語尊者須
菩提言汝須菩提欲令唯有一乘人耶須菩
提言舍利子汝於真如法中有一乘人而可
見不舍利子言不也須菩提須菩提言又舍
利子汝於真如法中有三乘人而可見不舍
利子言不也須菩提須菩提言舍利子真如

法中有一相三相而可得不舍利子言不也
須菩提須菩提言舍利子汝今當知真如法
中一菩薩法尚不可得何況聲聞緣覺之法
而可得耶是故無有少法於阿耨多羅三藐
三菩提有所退轉舍利子若菩薩摩訶薩聞
作是說不驚不怖不退失者當知是菩薩摩
訶薩即能成就菩提爾時世尊讚尊者須菩
提言善哉善哉須菩提汝所樂說皆是如來
威神護念如汝所說如是如是若菩薩摩訶
薩聞作是說不驚不怖不退失者當知是菩

薩摩訶薩即能成就菩提爾時尊者舍利子
白佛言世尊若菩薩摩訶薩聞作是說不驚
怖退失者當得成就何等菩提佛言舍利子
當得成就阿耨多羅三藐三菩提爾時尊者
須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩欲得成
就阿耨多羅三藐三菩提者應云何住云何
修學佛言須菩提若菩薩摩訶薩欲得成就
阿耨多羅三藐三菩提者當於一切眾生起
平等心無毒心慈心利益心善知識心無障
礙心謙下心無惱心不害心當生如是等心

又於一切眾生作父想母想諸親友想又復
長時廣修諸行所謂於施能捨於戒能護於
忍能受精進無懈禪定寂淨智慧勝解修如
是等種種勝行隨順緣生觀察諸法不於諸
法取斷滅相如是了知諸法真實即能過善
薩地具諸佛法成熟無量無數有情普令安
住大涅槃界菩薩摩訶薩若如是修學即無
障礙相乃至一切法亦得無障礙須菩提是
故菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
者當如是住如是修學如是學者所為一切

衆生作大依怙

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十

五

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十

六

宋乾元三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉 詔譯

不退轉菩薩相品第十七

爾時尊者須菩提白佛言世尊不退轉等薩

永樂北藏

佛母出生三法藏經

第六九册

摩訶薩當有何相我等云何而能識知是不
 退轉者佛告須菩提言汝今當知不退轉菩
 薩摩訶薩有種種相須菩提所有異生地聲
 聞地緣覺地菩薩地如來地如是諸地於真
 如中無二無別無疑無壞菩薩從是真如入
 諸法性雖入是法而亦於中不生分別此是
 真如此真如相出是如已設聞餘法亦復於
 中不疑不難不悔不沒無是法無非法菩薩
 隨諸法相入諸法性須菩提當知不退轉菩
 薩摩訶薩於一切時諸所言說有義有利而

終不說無益語言亦不觀察他人美惡長短
須菩提若有具足如是相者是為不退轉菩
薩摩訶薩復次須菩提當知彼不退轉菩薩
摩訶薩雖聞諸餘沙門婆羅門外道等衆所
說語言而不取為實知實見是菩薩亦不禮
事諸餘天等不以香華燈塗飲食衣服種種
供具供養彼等亦復於彼不生信敬須菩提
若有具足如是相者是為不退轉菩薩摩訶
薩復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩畢竟
不墮諸惡趣中不受女人之身又須菩提是

菩薩於一切時常行十善道所謂自不殺生
復教他人持不殺生自不偷盜復教他人持
不偷盜自不邪染復教他人持不邪染自不
妄言復教他人持不妄言自不兩舌復教他
人持不兩舌自不惡口復教他人持不惡口
自不無義語復教他人持不無義語發九自不貪
愛復教他人持不貪愛自不瞋恚復教他人
持不瞋恚自不邪見復教他人不起邪見如
是不退轉菩薩摩訶薩自行十善道復以此
法廣為他人如理表示如實教授如所利益

如理生喜是菩薩於十善法堅固而行無所退失於一切行一切種一切時一切處不生瞋恚心乃至夢中亦行十善而不暫起十不善行須菩提若有具足如是相者是為不退轉菩薩摩訶薩復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩隨自所聞所得一切法門即為一切衆生如理宣說令諸衆生得大快樂菩薩以是法施隨諸衆生心所樂欲普令衆生圓滿意願菩薩自所得法與一切衆生共之須菩提若有具足如是相者是為不退轉菩薩摩訶薩

訶薩復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩聞甚深法不疑不悔心生信解是菩薩於一切時語言柔和善順少於昏沉睡眠行住坐卧威儀具足諸根調寂離諸動亂行不卒疾平足履地安詳徐步視地而行所向方處離諸過失又須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩身所著衣及諸卧具清淨香潔無有垢穢身得安隱離諸煩惱又人身中有八萬戶大小諸蟲菩薩身中無是諸蟲何以故菩薩善根超出世間廣大增長隨其善根所增長已菩薩即

得身清淨身既清淨心亦清淨須菩提白佛
言世尊云何名為菩薩心清淨佛言須菩提
隨其菩薩所有善根既增長已即彼一切諂
曲欺誑諸不善法而自銷滅以是滅故得心
清淨由心清淨故即能過於聲聞緣覺之地
如是名為菩薩心清淨須菩提若有具足如
是相者是為不退轉菩薩摩訶薩復次須菩
提彼不退轉菩薩摩訶薩遠離貪愛無慳嫉
心不求世間名聞利養不樂多畜飲食衣服
財具醫藥及餘資具而但愛樂甚深正法於

深法門能一心聽不生驚怖智慧堅固諦信
諦受隨所聞法皆與般若波羅蜜多相應善
薩因般若波羅蜜多故乃至世間一切種事
而不見有與般若波羅蜜多不相應者皆悉
安住實相法中須菩提若有具足如是相者
是為不退轉菩薩摩訶薩復次須菩提有諸
惡魔來菩薩所化作八大地獄一一地獄其
中各有百千萬數不退轉菩薩魔作是言汝
今當知此諸菩薩皆是住不退轉者如來一
一已為授記今還生此大地獄中汝今亦復

如是住不退轉地如來已為授記汝亦當生
此大地獄汝今若能悔是心者當得不墮地
獄轉生天上須菩提若菩薩聞是語已心不
動轉即作是念若不退轉菩薩摩訶薩墮地
獄者無有是處我今覺知斯為魔事須菩提
若有具足如是相者是為不退轉菩薩摩訶
薩復次須菩提有諸惡魔化沙門相來菩薩
所作如是言汝先所聞可讀誦者皆不真實
非佛所說汝應悔捨勿復受持汝今若能悔
先所聞我當常時來詣汝所以我所聞共相

九

十七

習誦我所聞者真是佛說若菩薩聞是說已
心動轉者當知是菩薩未從諸佛得授阿耨
多羅三藐三菩提記未能安住不退轉性若
有菩薩聞是說已心不動轉住法實相不生
不滅不起不作其心堅固不隨他語譬如漏
盡阿羅漢現前證法實相不生不滅不起不
作不隨他語不為惡魔所能動轉菩薩亦然
已得安住不退轉者不為聲聞緣覺法門而
能動轉終不取證聲聞緣覺之果決定趣求
阿耨多羅三藐三菩提成就一切智安住不

退轉性須菩提若有具足如是相者是為不退轉菩薩摩訶薩復次須菩提有諸惡魔來菩薩所作如是言汝所修行是輪迴行非菩薩行汝今宜應於現生中盡苦邊際取證涅槃勿復於是生死法中受諸苦惱汝今若不此生盡苦取涅槃樂何能更受後世身耶須菩提若菩薩聞是說已覺知魔事心無動轉其魔即時復作是言汝豈不見彼諸菩薩摩訶薩眾各各於其殞伽沙數劫中親近諸佛以其飲食衣服卧具醫藥供養殞伽沙數諸

佛世尊於諸佛所修持梵行敬事諸佛聽受正法為菩提故於諸佛所請問菩薩所行道法應云何住云何行云何學隨其所應諸佛為說菩薩當如是住如是行如是學是諸菩薩隨諸佛教如理修行求一切智如是勤行尚不能得況復汝今云何能得阿耨多羅三藐三菩提耶須菩提若菩薩聞是說已覺知魔事心無動轉其魔即時復化作彼諸苾芻眾住菩薩前魔作是言此等苾芻皆是漏盡阿羅漢先發道意各各為求阿耨多羅三藐

三菩提而不能得今還取證如是阿羅漢果
況復汝今云何能得阿耨多羅三藐三菩提
耶須菩提是菩薩聞是說已無所動轉不生
異想而能覺知斯為魔事即作是念若菩薩
摩訶薩隨諸佛教如理修學如實安住諸有
所作應諸波羅蜜多不離是道不離是念若
不得一切智者無有是處菩薩作是思惟已
其心決定轉復堅固而諸惡魔不得其便是
菩薩覺知如是諸魔事已於彼所聞而無所
失須菩提若有具足如是相者是為不退轉

菩薩摩訶薩復次須菩提彼不退轉菩薩摩
訶薩於諸法中不作色想不生色想不作受
想行識想不生受想行識想何以故是菩薩
了知諸法自相空故於一切法畢竟無所得
無作無生於諸法中得無生忍須菩提若有
具足如是相者是為不退轉菩薩摩訶薩復
次須菩提有諸惡魔化苾芻相來菩薩所作
如是言當知一切智同彼虛空無所生無所
成無所得法無所用法無知者無證者無得
法者無用法者如是觀一切智同虛空已汝

所趣求為無義利若有人言得阿耨多羅三
藐三菩提者當知彼說是為魔事非佛所說
須菩提彼菩薩聞是說已即起是念今此說
者令我遠離一切智果是為魔事菩薩即時
起堅固心無動心無壞心彼諸魔眾不得其
便須菩提若有具足如是相者是為不退轉
菩薩摩訶薩復次須菩提彼不退轉菩薩摩
訶薩為求一切智故不隨聲聞緣覺地轉是
菩薩若欲入初禪二禪三禪四禪諸定於是
諸定心轉調柔隨意能入雖入是諸定而不

隨禪生還取欲界法須菩提若有具足如是
相者是為不退轉菩薩摩訶薩復次須菩提
彼不退轉菩薩摩訶薩不著世間名聞利養
亦不愛樂稱揚讚歎於諸眾生心無恚礙常
於眾生起利樂心若來若去若動若止心不
散亂威儀具足菩薩雖復在家不著諸欲於
諸欲境不生愛樂設受諸欲常生怖畏譬如
有人經過險難多諸賊盜於險難中雖有飲
食常生怖畏但念何時過斯險難彼不退轉
菩薩摩訶薩亦復如是雖復在家受諸欲境

而常覺知諸欲過夫爲衆苦本不生愛樂常
所怖畏而生厭捨不以邪命非法自活寧失
身命於諸衆生而不損惱何以故在家菩薩
是名正士亦名大丈夫亦名可愛士夫亦名
最上士夫亦名善相士夫亦名士夫中僊亦
名吉祥士夫亦名士夫中衆色蓮華亦名士
夫中白蓮華亦名士夫正知者亦名人中龍
亦名人中師子亦名調御者菩薩雖復在家
而能成就種種功德常樂利樂一切衆生菩
薩以其般若波羅蜜多力故獲得一切勝相

成就須菩提若有具足如是相者是爲不退
轉菩薩摩訶薩復次須菩提彼不退轉菩薩
摩訶薩於一切時有執金剛大藥又主常隨
衛護不令非人伺得其便是菩薩心不散亂
威儀寂靜諸根具足無所缺減人中牛王諸
相圓滿修賢善行常行正法不以世間邪幻
呪術藥草等事引接於人不爲他人占相所
有若吉祥事不吉祥事亦不與人占相世間
男女生長如是相如是事若善若惡亦復不
於女人而生敬愛常修淨命不邪命活遠離

一切鬪戰諍訟不壞正見戒行具足菩薩於諸惡法不自所作不勸他作於一切時離諸過失須菩提若有具足如是相者是為不退轉菩薩摩訶薩復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩於一切時不說世間種種雜事所謂

係九

十一

不說王事不說盜賊事不說軍衆事不說戰陣事不說國城聚落方處等事不說父母親族男女等事不說園林臺觀池沼諸悅意事不說龍神夜叉鬼魅非人等事不說飲食衣服香華瓔珞莊嚴等事不說歌舞倡妓嬉戲

等事不說大海洲渚江河等事不說諸異生事菩薩不說如是世間種種雜事但樂宣說蘊處界等與般若波羅蜜多相應諸法常不離一切智如理作意常樂正法不樂非法樂和諍訟不樂譏謗樂近善友不樂怨惡樂說利益語不說無義語樂生他方清淨佛刹親近諸佛如來瞻禮恭敬尊重供養常得見佛不暫遠離須菩提若有具足如是相者是為不退轉菩薩摩訶薩復次須菩提當知不退轉菩薩摩訶薩多從欲界色界諸天命終而

來生此閻浮提中當知是菩薩少生邊地設復生者亦在大國明解世間經書伎術工巧等事無不通達須菩提若有具足如是相者是為不退轉菩薩摩訶薩復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩不自生疑我是不退轉者我非不退轉者菩薩於其自地所證法中決定無疑譬如須陀洹人於自地中證所得果決定無疑須菩提不退轉菩薩摩訶薩亦復如是自所證法已得安住決定不退無復生疑隨諸魔事悉能覺知覺已不隨須菩提又

如有人造無間罪常生疑懼乃至命盡不能捨離如是罪心彼不退轉菩薩摩訶薩亦復如是已得安住不退轉性於其自地所證法中決定堅固無所退失不為世間天人阿修羅等而能動轉隨諸魔事悉能覺知覺已不後九隨乃至轉身亦復不疑更發聲聞緣覺之心乃至轉身亦復不疑不得阿耨多羅三藐三菩提何以故菩薩已得不壞智已住不壞心故又須菩提若諸惡魔化作佛身來菩薩所作如是言汝當取證阿羅漢果何用勤求阿

耨多羅三藐三菩提耶何以故諸求阿耨多羅三藐三菩提者有菩提相汝今無如是相唐設其功終不可得是菩薩聞作是說若於自心有異轉者當知未從先佛如來應供正等正覺所而得授記未能安住不退轉性須菩提若菩薩聞作是說心無異轉即作是念此為異相非佛所說是佛說者應無有異當知皆是彼惡魔衆化作佛身來住我前作如是說意欲令我遠離阿耨多羅三藐三菩提菩薩作是念已其魔即時伺不得便隱復魔

身須菩提當知是菩薩已從先佛如來得授阿耨多羅三藐三菩提記已能安住不退轉性復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩作是念我常護持過去現在諸佛正法為菩提故勤行精進為正法故不惜身命以守護正法故是即尊重恭敬諸佛法身須菩提是菩薩摩訶薩而不但護過去現在諸佛正法亦護未來諸佛正法何以故彼菩薩作是念我亦在於未來數中亦當得授阿耨多羅三藐三菩提記是故我當守護未來諸佛正法縱經

卷九

廿三

長時亦不懈怠乃至不惜身命而不退轉須
菩提若有具足如是相者是為不退轉菩薩
摩訶薩復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩
得聞如來應供正等正覺宣說正法隨所聞
已不疑不悔深信解須菩提白佛言世尊
彼菩薩摩訶薩但聞佛所說法不生疑悔亦
聞餘法不疑悔耶佛告須菩提言彼菩薩摩
訶薩設聞聲聞人所說諸法亦不疑悔何以
故彼菩薩摩訶薩已得無生法忍於一切法
離諸疑悔入諸法性住法平等須菩提若有

具足如是相者是為不退轉菩薩摩訶薩須
菩提若菩薩摩訶薩成就如是等種種相者
當知是菩薩佛所護念先佛如來應供正等
正覺已為授記而能決定堅固安住不退轉
性何以故惡魔所作皆為異相菩薩隨諸異
相悉能覺知覺已不隨不為諸魔而能動轉
須菩提以是相故汝當識知是為不退轉菩
薩摩訶薩

六 佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十

永樂北藏

佛母出生三法藏經

第六九册

音釋

爆布教切 苑梵語也此云天 魁康寄切

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十
七第十八
同卷

宋乾道三歲朝奉天試光祿卿傅法大師施護等奉詔譯

空性品第十八

爾時尊者須菩提復白佛言希有世尊彼不

依十

退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德又復
世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不
退轉相佛告須菩提言如是如是何以故彼
不退轉菩薩摩訶薩已能成就無邊智故須
菩提白佛言世尊如佛所說彼不退轉菩薩

摩訶薩殞伽沙等不退轉相是即顯示諸菩
薩摩訶薩甚深勝相甚深相者即般若波羅
蜜多相佛讚須菩提言善哉善哉須菩提如
是如是甚深相者即般若波羅蜜多相般若
波羅蜜多相者即是空義無相無願無生無
作無性無染涅槃寂靜等義須菩提白佛言
世尊如佛所說甚深相者但是空義乃至涅
槃寂靜等義非一切法義耶佛言須菩提一
切法義亦即甚深相何以故色甚深受想行
識甚深云何名為色甚深如如甚深故色甚

深云何名爲受想行識甚深如如甚深故受
想行識甚深須菩提若無色是爲色甚深若
無受想行識是爲受想行識甚深須菩提言
希有世尊能以微妙方便障色顯示涅槃障
受想行識顯示涅槃佛言須菩提若菩薩摩
訶薩於此甚深般若波羅蜜多相如般若波
羅蜜多住如是住如般若波羅蜜多教如是
學如般若波羅蜜多行如是行須菩提菩薩
摩訶薩能一日中如是思惟如是觀察如是
修習如是相應是菩薩摩訶薩一日所有功

德不可思議不可稱量須菩提譬如世間有
多欲人欲覺亦多而於一時與端正女人共
爲期會是時女人以餘緣故障礙失期須菩
提於汝意云何彼多欲人當於是時爲與何
法相應須菩提白佛言世尊是人但與欲覺
邪思而共相應彼作是念我於何時當得此
女而爲集會快哉相與嬉戲娛樂佛言須菩
提於汝意云何彼人於一日中所起欲念而
爲多不須菩提言甚多世尊佛言須菩提菩
薩摩訶薩亦復如是於此甚深般若波羅蜜

多法門能一日中如是思惟如是觀察如是修習如是相應者能捨若干劫數輪迴苦惱復得遠離諸退轉失畢竟得成阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提菩薩摩訶薩能一日中思惟修習般若波羅蜜多不離是念與般若波羅蜜多相應是菩薩一日所有最勝功德過餘菩薩於殑伽沙數劫中遠離般若波羅蜜多普於一切廣行布施所有功德復次須菩提若菩薩摩訶薩於殑伽沙數劫中遠離般若波羅蜜多布施供養須陀洹斯陀

舍阿那舍阿羅漢緣覺菩薩如來應供正等正覺不如菩薩能一日中於此甚深般若波羅蜜多法門思惟修習如所說行此所獲福無量無邊不可稱計復次須菩提若菩薩摩訶薩於殑伽沙數劫中遠離般若波羅蜜多於須陀洹乃至如來應供正等正覺所布施供養已又復修持戒行具足不如菩薩能一日中隨順般若波羅蜜多行如理作意思惟修習宣說是法此所獲福無量無邊不可稱計復次須菩提若菩薩摩訶薩於殑伽沙數

劫中遠離般若波羅蜜多於須陀洹乃至如來應供正等正覺所布施持戒已復能修習忍辱精進禪定等法不如菩薩能一日中隨順般若波羅蜜多行法施衆生此所獲福無量無邊不可稱計復次須菩提若菩薩摩訶薩於殑伽沙數劫中遠離般若波羅蜜多於須陀洹乃至如來應供正等正覺所修行布施持戒忍辱精進禪定如是法已又復修習三十七菩提分法不如菩薩能一日中隨順般若波羅蜜多行以是法施功德迴向阿耨

多羅三藐三菩提此所獲福無量無邊不可稱計又須菩提若菩薩摩訶薩能一日中隨順般若波羅蜜多行以是法施功德如般若波羅蜜多相迴向阿耨多羅三藐三菩提已復能如所說行修習相應是菩薩所獲福德無量無邊不可稱計又須菩提若菩薩摩訶薩能一日中

隨順般若波羅蜜多行以是法施功德如般
若波羅蜜多相迴向阿耨多羅三藐三菩提
如所說行修習相應已復能護持般若波羅
蜜多不暫遠離般若波羅蜜多是菩薩所獲
福德無量無邊不可稱計爾時須菩提白佛
言世尊諸起作法是相分別云何世尊作如
是說得福多耶佛言須菩提諸菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜多時而自了知諸起作法是
相分別虛妄不實空無所有於是法中無所
分別須菩提菩薩摩訶薩了一切法求不可

得隨其菩薩了一切法求不可得故即不離
般若波羅蜜多隨其菩薩不離般若波羅蜜
多故是即無量無數須菩提白佛言世尊無
量與無數有何差別佛言須菩提無量者過
諸分量無數者不可數盡須菩提白佛言世
尊頗有因緣色無量受想行識亦無量佛言
須菩提如是如是色無量受想行識亦無量
須菩提白佛言世尊無量者何義佛言須菩
提無量者是空義無相義無願義須菩提白
佛言世尊無量者但是空無相無願義非一

切法義耶佛言須菩提於意云何汝豈不聞
佛說一切法空耶須菩提白佛言如是世尊
佛說一切法空佛言須菩提空即是無量是
故此中一切法義無所分別離諸所作須菩
提如是說者是佛所說何以故若如是說即
是無量無量即無數無數即空空即無相無
相即無願無願即無生無生即無滅無滅即
無作無作即無知無知即無性無性即無染
無染即涅槃寂靜如是法門是即如來應供
正等正覺所說如是說者是即一切法無所

說須菩提白佛言世尊如我解佛所說義彼
一切法皆不可說佛言須菩提如是如是一
切法無說何以故一切法空性不可以言說
須菩提白佛言世尊不可說義有增減不佛
言不也須菩提不可說義無增無減須菩提
白佛言若不可說義無增無減者即布施波
羅蜜多持戒波羅蜜多忍辱波羅蜜多精進
波羅蜜多禪定波羅蜜多智慧波羅蜜多亦
無增無減世尊若諸波羅蜜多無增無減者
云何菩薩摩訶薩以是無增無減諸波羅蜜

多法得近阿耨多羅三藐三菩提成就阿耨
多羅三藐三菩提若不圓滿諸波羅蜜多菩
薩摩訶薩即不能近阿耨多羅三藐三菩提
不成就阿耨多羅三藐三菩提佛言須菩提
如是如是諸波羅蜜多義無所增減何以故
須菩提具善巧方便菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時能行布施波羅蜜多而不作念
我行布施波羅蜜多有所增減作是念彼布
施波羅蜜多但以名字所分別故而不見彼
施相可得菩薩以是善根迴向阿耨多羅三

藐三菩提以阿耨多羅三藐三菩提如相迴
向故名爲真實迴向復次須菩提具善巧方
便菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能行
淨戒波羅蜜多而不作念我行淨戒波羅蜜
多有所增減作是念彼淨戒波羅蜜多但以
名字所分別故而不見彼戒相可得菩薩以
是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提以阿耨
多羅三藐三菩提如相迴向故名爲真實迴
向復次須菩提具善巧方便菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多時能行忍辱波羅蜜多而

不作念我行忍辱波羅蜜多有所增減作是念彼忍辱波羅蜜多但以名字所分別故而不見彼忍相可得菩薩以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提以阿耨多羅三藐三菩提如相迴向故名爲眞實迴向復次須菩提具善巧方便菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能行精進波羅蜜多而不作念我行精進波羅蜜多有所增減作是念彼精進波羅蜜多但以名字所分別故而不見彼有相可得菩薩以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提

以阿耨多羅三藐三菩提如相迴向故名爲眞實迴向復次須菩提具善巧方便菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能行禪定波羅蜜多而不作念我行禪定波羅蜜多有所增減作是念彼禪定波羅蜜多但以名字所分別故而不見彼定相可得菩薩以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提以阿耨多羅三藐三菩提如相迴向故名爲眞實迴向復次須菩提具善巧方便菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時而不作念是法有所增減作是念

彼般若波羅蜜多但以名字所分別故而不見彼可修可行菩薩以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提以阿耨多羅三藐三菩提如相迴向故名爲真實迴向爾時尊者須菩提白佛言世尊阿耨多羅三藐三菩提者是何義佛言須菩提阿耨多羅三藐三菩提者即如如義如如者無所增無所減菩薩摩訶薩於是法中應如實住如理作意修習相應是菩薩即近阿耨多羅三藐三菩提即成就阿耨多羅三藐三菩提無所增減須菩提是故

當知不可說義無增無減乃至一切諸法亦無增無減須菩提菩薩摩訶薩知如是相如是作意如是修行即近阿耨多羅三藐三菩提即成就阿耨多羅三藐三菩提甚深義品第十九之一

爾時尊者須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩所得阿耨多羅三藐三菩提爲前心得耶爲後心得耶世尊若前心得者彼前心後心而各不俱若後心得者後心前心亦各不俱云何菩薩摩訶薩而能增長諸善根耶佛言須

菩提於汝意云何譬如世間然以燈炷為前
焰然為後焰然須菩提言不也世尊非前焰
然亦不離前焰非後焰然亦不離後焰佛言
須菩提於汝意云何是炷實然不須菩提言
是炷實然佛言須菩提如是如是菩薩摩訶
薩所得阿耨^囉多羅三藐三菩提其義亦然菩
薩非前心得阿耨多羅三藐三菩提亦不離
前心非後心得阿耨多羅三藐三菩提亦不
離後心又非此心得非異心得亦非無得於
中亦復不壞善根爾時尊者須菩提白佛言

世尊如佛所說菩薩摩訶薩所得阿耨多羅
三藐三菩提非前心得亦不離前心非後心
得亦不離後心又非此心得非異心得亦非
無得不壞善根是緣生法微妙甚深最上甚
深佛告尊者須菩提言於汝意云何若心滅
已是心更生不須菩提言不也世尊佛言須
菩提若心生已是滅相不須菩提言是滅相
佛言須菩提彼滅相法而可滅不須菩提言
不也世尊佛言須菩提是心有法可生可滅
不須菩提言不也世尊心無法可生亦無法

可滅佛言須菩提即心生法及心滅法是二
可滅不須菩提言不也世尊佛言須菩提一
切法自性而可滅不須菩提言不也世尊佛
言須菩提如如所住汝亦如是住耶須菩提
言如如所住亦如是住佛言須菩提若如如
所住亦如是住者即是常耶須菩提言不也
世尊佛言須菩提於汝意云何真如甚深耶
須菩提言不也世尊佛言須菩提真如即是
心耶心即是真如耶須菩提言不也世尊佛
言須菩提異真如是心耶須菩提言不也世

尊佛言須菩提汝於真如有所見耶須菩提
言不也世尊佛言須菩提若菩薩摩訶薩如
是行者是甚深行不須菩提言若如是行是
無處所行何以故菩薩不行一切行如是行
佛言須菩提若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
多當於何處行須菩提言當於第一義中行
佛言須菩提於汝意云何菩薩摩訶薩若於
第一義中行是菩薩相行不須菩提言不也
世尊佛言須菩提於汝意云何菩薩壞諸相
不須菩提言不也世尊菩薩不壞諸相佛言

須菩提云何名爲菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時得不壞諸相須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩作如是念我修菩薩行而斷諸相者當知是菩薩未能具足諸佛法分若菩薩摩訶薩有善巧方便心不住相雖了是諸相菩薩過諸相而不取無相是爲菩薩不壞諸相爾時尊者舍利子白尊者須菩提言若菩薩摩訶薩於其夢中修三解脫門所謂空無相無願以是善根能增益般若波羅蜜多不須菩提言尊者舍利子若菩薩摩訶薩修

般若波羅蜜多即有般若波羅蜜多相是故於其夢中亦可增益又舍利子若晝日增益夢中亦增益何以故佛說晝夜夢中等無異故舍利子言若有男子女人於其夢中作善惡業是人當有善惡報不須菩提言如佛所說一切法如夢即不應有報若復是人於夢覺已有分別想生彼善惡報而亦應有舍利子若人夢中造殺生業是人當得殺生罪不舍利子言須菩提是人從夢覺已有分別想生作如是言我於夢中所殺是快當知是人

報十

十

隨夢所殺亦得殺罪舍利子言尊者須菩提
如佛所說乃至一切法不應分別若起分別
即有想生想從分別生罪從想心現須菩提
言尊者舍利子若彼一切分別斷故即心如
虛空是故當知有緣則有業有緣則思生無
緣則無業無緣思不生若心行於見聞覺知
法中有心取垢有心取淨即有因緣起業非
無因緣有因緣思生非無因緣舍利子言尊
者須菩提如佛所說一切法離諸所緣云何
今說有因緣思生非無因緣耶須菩提言佛

所說者離所作相故說有因緣思生非無因
緣舍利子諸緣法離相是相亦離如是無明
緣行行緣識乃至生緣老死等因緣諸法皆
悉離相是故佛說一切法離諸所緣舍利子
言尊者須菩提若菩薩摩訶薩於其夢中而
行布施以是功德迴向阿耨多羅三藐三菩
提是為迴向不須菩提言尊者舍利子今慈
氏菩薩在此會中如來為授阿耨多羅三藐
三菩提記知如是義證如是法汝今以如是
義而自請問爾時尊者舍利子即白慈氏菩

薩言如我所問須菩提法彼尊者作是言慈氏菩薩知如是義遣我伸問惟願菩薩為我宣說爾時慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言彼舍利子所問如汝所言我知是義我今不知以何法答須菩提不可以慈氏名字而答不可以色答不可以受想行識答不可以色空答不可以受想行識空答須菩提彼色受想行識空中悉無所答須菩提我不見有能答法及能答者亦不見有所答法及所答者乃至所用答法皆不可見乃至一切法皆

無所見法無見故而無所答亦無法可得授阿耨多羅三藐三菩提記爾時尊者舍利子白慈氏菩薩摩訶薩言如菩薩所說證是法耶慈氏菩薩言舍利子我不證是法我於諸法中不見有法而可得證不可以身得不可以心得亦非語言分別思惟可得於是義中畢竟無得是故舍利子一切法無性法自性如是

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十七

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十
八

宋元三藏朝奉大夫試光祿卿傳法帝師施護等奉 詔譯

甚深義品第十九之二

爾時尊者舍利子作是念慈氏菩薩摩訶薩

已得甚深智慧於長夜中勤行般若波羅蜜

多爾時世尊知舍利子心所念已即告舍利

子言汝今何故起如是念汝於自法中有法

可見而取證阿羅漢果耶舍利子言無法可

見亦無所證佛言舍利子菩薩摩訶薩亦復

如是雖行般若波羅蜜多而無法可得授記

亦無法得阿耨多羅三藐三菩提是故不應

有法取甚深相菩薩摩訶薩如是行般若波

羅蜜多時不驚不怖諸力具足應作是念我

於法無所得無所證是中如理修習相應若

有如是行者是行般若波羅蜜多復次舍利

子菩薩摩訶薩若在惡獸難中不生驚怖何

以故菩薩一切皆悉能捨普為衆生作大利

益是菩薩當於爾時作如是念若諸惡獸欲

食噉我我當施與願我當得圓滿布施波羅

蜜多得近阿耨多羅三藐三菩提如是勤行
精進當得阿耨多羅三藐三菩提時佛刹清
淨國土無有諸惡蟲獸牛畜等類一切衆生
不相食噉復次舍利子菩薩摩訶薩若在怨
賊難中不生驚怖何以故菩薩一切所有乃
至己身皆悉能捨無所吝惜是菩薩當於爾
時作如是念若諸怨賊來相劫取一切所有
隨彼所欲我悉施與乃至於我奪命我亦不
生瞋恨怨惡爾時不起身業不發語業不動
意業於是三業離諸過失願我當得圓滿持

戒波羅蜜多忍辱波羅蜜多得近阿耨多羅
三藐三菩提如是勤行精進當得阿耨多羅
三藐三菩提時佛刹清淨國土無有一切怨
賊及餘諸惡而彼衆生不相劫奪復次舍利
子菩薩摩訶薩若在無水難中不生驚怖何
以故菩薩善為衆生說法除渴是菩薩當於
爾時作如是念我應為衆生宣說法要令諸
衆生斷除渴愛心得清淨設我此身為渴所
逼趣命終者我轉生於他世界中亦復於彼
一切衆生起大悲心作如是念此諸衆生薄

福德故還復生此無水難中我時爲諸衆生
說法除渴如是堅固勤行精進願我當得圓
滿精進波羅蜜多得近阿耨多羅三藐三菩
提如是勤行精進得阿耨多羅三藐三菩提
時佛刹清淨國土衆生無所渴乏彼諸衆生
福德具足自然而有八功德水適悅充足復
次舍利子菩薩摩訶薩若在饑饉難中不生
驚怖何以故菩薩被精進鎧身心清淨是菩
薩當於爾時作如是念今此衆生受饑饉苦
深所悲愍願我當得圓滿禪定波羅蜜多得

近阿耨多羅三藐三菩提如是勤行精進得
阿耨多羅三藐三菩提時佛刹清淨國土衆
生無饑饉苦隨意所欲一切皆得適悅快樂
譬如三十三天自在快樂一切所欲隨心即
現願我當來彼土衆生亦得成就如是樂事
於一切時身心清淨正命堅固不邪命活心
住寂靜離諸散亂復次舍利子菩薩摩訶薩
若在疾疫難中不生驚怖何以故菩薩已能
思惟觀察是中無法可病是菩薩當於爾時
作如是念今此衆生受諸病苦深所悲愍願

我當得圓滿智慧波羅蜜多得近阿耨多羅三藐三菩提如是勤行精進得阿耨多羅三藐三菩提時佛刹清淨國土衆生離諸痛苦舍利子菩薩摩訶薩若能如是勤修衆行即得阿耨多羅三藐三菩提復次舍利子菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心久遠修習乃得成就又復於中不應驚怖何以故世界前際即是久遠前際菩薩若心刹那相應雖爲久遠而非久遠是故菩薩摩訶薩不應生難行想不應起久遠念又復

於中不應退沒又舍利子菩薩摩訶薩於如是法及餘諸法若見若聞不應驚怖是諸菩薩摩訶薩應當堅固發精進行如所說學如所說行即得般若波羅蜜多相應圓滿爾時會中有一女人名昂試禰躄從座而起前詣佛所偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂禮佛足而白佛言世尊如所聞法我於是不生驚怖於未來世我亦當爲一切衆生說如是法作是語已即持金華散於佛上佛神力故其華自然住虛空中爾時世尊即放金色淨

卷十

十五

妙光明普徧無量無邊一切刹土乃至梵界
廣大照耀其光旋復繞佛三匝還從世尊頂
門而入爾時尊者阿難從座而起偏袒右肩
右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊何因何
緣放是光明諸佛如來應供正等正覺若無
因緣不放光明佛言阿難今此昂誠禰疇女
人終此身已轉生當得男子之身生於妙樂
世界阿閼佛刹中於彼如來應供正等正覺
所恭敬供養修持梵行於彼歿已復生他方
諸佛刹中如是從一佛刹至一佛刹世世所

生不離諸佛常得瞻禮親近供養譬如轉輪
聖王尊貴自在從一宮殿至一宮殿自生至
終足不履地今此女人亦復如是從一佛刹
至一佛刹不離諸佛乃至於未來世星宿劫
中當得成佛號金華如來應供正等正覺明
行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師
佛世尊出現世間爾時尊者阿難作如是念
今此女人當成佛時於彼刹中所有衆會諸
菩薩等如諸佛會等無異不爾時世尊知彼
阿難心所念已告阿難言汝今當知此昂誠

禰縛女人得成佛已彼佛刹中所有菩薩聲聞衆會其數甚多無量無邊不可稱計如諸佛會等無有異又復阿難彼佛刹中所有衆生安隱快樂無諸惡獸盜賊饑饉諸惡煩惱枯涸等難於一切時離諸怖畏阿難是金華如來應供正等正覺得阿耨多羅三藐三菩提時而能成就如是功德爾時尊者阿難白佛言世尊此昂譏禰縛女人最初於何佛世尊所發菩提心種諸善根佛言阿難此昂譏禰縛女人最初於彼然燈如來應供正等正

羅十

十六

覺所發阿耨多羅三藐三菩提心爾時我於然燈如來應供正等正覺所持以五莖優鉢羅華而爲供養我時證得無生法忍彼然燈如來知我善根成熟即爲授阿耨多羅三藐三菩提記作是言善男子汝於未來世當得作佛號釋迦牟尼如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊阿難爾時此女在彼佛會聞佛授我阿耨多羅三藐三菩提記時彼女人即持金華亦供養佛華供養已即作是念快哉此善男

子今得授記願我當來得授記時亦如此人
今日無異阿難是故當知此昂誠禰嘑女人
發菩提心而甚久遠阿難白佛言世尊善哉
善哉今此女人久已修習阿耨多羅三藐三
菩提行佛言阿難如是如是今此女人久已
修習阿耨多羅三藐三藐三菩提行是故我今為
授阿耨多羅三藐三藐三菩提記
善巧方便品第二十之一
爾時尊者須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶
薩欲行般若波羅蜜多應云何學空云何入

永樂北藏

佛母出生三法藏經

第六九册

空三摩地佛言須菩提若菩薩摩訶薩欲行
般若波羅蜜多應觀色空觀受想行識空應
以不散亂心諦觀諸法空無所有若一切法
若一切法性悉不可見雖復如是觀法性空
不應於中證空實際須菩提白佛言世尊如
佛所說菩薩摩訶薩不應證空者世尊菩薩
住空三摩地而復云何不證空耶佛言須菩
提菩薩摩訶薩雖一切相具足觀空但修
學空而不於中取空為證彼菩薩如是觀時
應作是念我今但是學時非是證時是故不

住三摩呬多不深攝心繫於緣中彼菩薩摩訶薩以般若波羅蜜多力所護故雖不證空亦不退失菩提分法亦不盡漏住寂滅心是故菩薩摩訶薩雖行空三摩地解脫門而不證空雖入無相三摩地解脫門亦不證無相不住有相何以故是菩薩摩訶薩智慧甚深善根具足能作是念今是學時非是證時是故雖復觀空而無所礙雖住空三摩地亦不於中證空實際以得般若波羅蜜多力所護故須菩提譬如有人色相端正最上勇猛精

進堅固富樂自在自他語言有所義利辯才無礙智慧明了知時知方知處所向所行通達善惡明解算數一切技術善能成就勇健多力能敵他軍乃至世間一切種事而悉曉了人所愛樂瞻視親近尊重恭敬此人以是緣故一切所向皆得大利心意調柔適悅快樂是人一時有小因緣與其父母妻子眷屬經過曠野極大怖畏險惡道中彼有盜賊非人等類時諸眷屬皆悉驚怖毛豎戰掉是人即時謂其父母諸眷屬言汝諸眷屬勿生驚

後十

十八

怖我有方便能令安樂過諸險難即化多人
執持種種鋒利器仗衛護眷屬過是險難彼
諸盜賊非人等類皆悉退散無所侵惱彼諸
眷屬過是難已安樂吉祥到彼所向州城聚
落何以故是人智慧有慧最勝勇猛大力成
就堅固不退彼盜賊等不能敵故菩薩摩訶
薩亦復如是悲愍利樂一切眾生常行慈悲
喜捨四無量行得般若波羅蜜多力所護故
具善巧方便以諸善根迴向一切智雖修空
無相無作三摩地解脫門而不證實際菩薩

摩訶薩過諸煩惱及煩惱分過諸惡魔及助
魔者過聲聞地及緣覺地住三摩地亦不盡
漏何以故菩薩摩訶薩諸力具足精進堅固
得般若波羅蜜多力所護故菩薩不捨一切
眾生普令成就阿耨多羅三藐三菩提又菩
薩摩訶薩緣一切眾生入慈心三昧復入最
上無緣慈三昧修習最上波羅蜜多又須善
提菩薩摩訶薩雖行空三摩地解脫門而於
是中不證無相不墮有相須善提譬如飛鳥
行於虛空而不墮地雖行於空而不依空亦

不住空菩薩摩訶薩亦復如是雖行空學空
行無相學無相行無作學無作未具足佛法
終不墮空無相無作須菩提又如有入於射
師所學彼射法學已精熟而復巧妙即時仰
射虛空初箭發已後箭即發箭箭相拄隨意
久近是箭不墮菩薩摩訶薩亦復如是為欲
成就阿耨多羅三藐三菩提善根得般若波
羅蜜多力所護故若未成就阿耨多羅三藐
三菩提善根終不取證實際乃至善根成已
得圓滿阿耨多羅三藐三菩提菩薩爾時乃

證實際是故須菩提菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時修般若波羅蜜多時應如是諦觀
諸法甚深實相雖復觀已而不取證爾時尊
者須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩所為甚
難最上甚難雖行空學空入空三摩地而不
於中證空實際世尊甚為希有甚為希有佛
告尊者須菩提言如是如是菩薩摩訶薩雖
行空學空入空三摩地而不於中證空實際
斯為甚難最上甚難斯為希有最上希有何
以故須菩提彼菩薩發知是最勝大願我應

度一切衆生不捨一切衆生菩薩發是願已
即入空三摩地解脫門無相三摩地解脫門
無作三摩地解脫門菩薩雖入是諸解脫門
而不於中取證實際何以故是菩薩已得善
巧方便力所護故能作是念我不捨一切衆
生未具足佛法終不於中證空實際復次須
菩提菩薩摩訶薩若欲入甚深空性者所謂
應入空三摩地解脫門無相三摩地解脫門
無作三摩地解脫門菩薩若欲入是諸三摩
地解脫門者應生如是心一切衆生於長夜

中著衆生相起有所得見我得阿耨多羅三
藐三菩提已當爲衆生宣說法要斷除是相
即入空三摩地解脫門無相三摩地解脫門
無作三摩地解脫門菩薩以如是心及先方
便力故不於諸三摩地中取證實際亦不減
失慈悲喜捨諸三昧法何以故是菩薩已得
善巧方便力所護故轉復增益所有善法諸
根通利諸力覺道亦悉增益復次須菩提又
菩薩摩訶薩若欲入空三摩地解脫門者應
生如是心一切衆生於長夜中而生我相著

有所得我得阿耨多羅三藐三菩提已當為
衆生宣說法要斷除我相即入空三摩地解
脫門菩薩以如是心及先方便力故不證實
際亦不減失慈悲喜捨諸三昧法何以故是
菩薩已得善巧方便力所護故轉復增益所
有善法諸根通利諸力覺道亦悉增益復次
須菩提又菩薩摩訶薩若欲入無相三摩地
解脫門者應生如是心一切衆生於長夜中
著諸有相生取相想我得阿耨多羅三藐三
菩提已當為衆生宣說法要斷除有相即入

無相三摩地解脫門菩薩以如是心及先方
便力故不證實際亦不減失慈悲喜捨諸三
昧法何以故是菩薩已得善巧方便力所護
故轉復增益所有善法諸根通利諸力覺道
亦悉增益復次須菩提又菩薩摩訶薩若欲
入無作三摩地解脫門者應生如是心一切
衆生於長夜中著常想樂想我想淨想起如
是等諸顛倒想是所作相我得阿耨多羅三
藐三菩提已當為衆生宣說法要所謂是無
常非常是苦非樂是無我非我是不淨非淨

如是當令斷除常想樂想我想淨想離所作相即入無作三摩地解脫門菩薩以如是心又先方便力故不證實際亦不減失慈悲喜捨諸三昧法何以故是菩薩已得善巧方便力所護故轉復增益所有善法諸根通利諸力覺道亦悉增益又須善提菩薩摩訶薩應生如是心一切衆生於長夜中著諸有相所謂先行有所得今行有所得先行常想今行常想先行顛倒行今行顛倒行先行和合想今行和合想先行不實想今行不實想先起

邪見今起邪見先作諸過失行今作諸過失行如是一切衆生於一切時一切處作如是行我得般若波羅蜜多力所護故具足善巧方便如是勤行精進得阿耨多羅三藐三菩提時當爲衆生說如是法令諸衆生得入諸法甚深實相所謂空無相無願無作無起無生無性須善提若菩薩摩訶薩生如是心具足如是智慧返墮起作法住三界者無有是處又須善提若菩薩摩訶薩修相應行者應問餘菩薩言若欲成就阿耨多羅三藐三菩

提者應云何學空當云何生心即得入空不
證空入無相無願無作無起無生無性不證
無相乃至無性而能修習般若波羅蜜多耶
若菩薩作是言欲成就阿耨多羅三藐三菩
提者但應念空念無相無願無作無起無生
無性如是答者是即捨離一切衆生未能具
足善巧方便當知是菩薩未於先佛如來應
供正等正覺所得授阿耨多羅三藐三菩提
記未住不退轉地何以故是菩薩不能宣說
不退轉菩薩摩訶薩不共相不能於其所問

法中正示正答須菩提白佛言世尊應云何
知是不退轉菩薩摩訶薩佛言須菩提當知
彼不退轉菩薩摩訶薩者於此甚深般若波
羅蜜多法門若聞若不聞隨有所問皆能於
中正示正答具是相者是為不退轉菩薩摩
訶薩須菩提白佛言世尊菩薩多行菩提少
能正答佛言須菩提少有住不退轉者是故
不能正答須菩提若有已住不退轉者彼能
正答當知是菩薩善根明淨具足方便不為
一切世間天人阿修羅等而能動壞是菩薩

能善觀察一切法如夢而於是中不證實際
須菩提當知此為不退轉菩薩摩訶薩相

八
佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十

音釋

疫管隻切
疫癘也 識識
禰乃禮切 掉徒弔切
搖動也

永樂北藏

佛母出生三法藏經

第六九冊

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十
九

宋乾道三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師范洪等奉 詔譯

善巧方便品第二十之二

爾時世尊告尊者須菩提言我今復說不退

薄一

轉菩薩摩訶薩種種相貌汝當諦聽如善作
意須菩提言善哉世尊願樂欲聞佛言須菩
提若菩薩摩訶薩乃至夢中亦不愛樂聲聞
緣覺之地亦不生彼住三界心須菩提有是
相者當知是為不退轉菩薩摩訶薩相復次

須菩提若菩薩摩訶薩於其夢中見百千俱
胝那庾多數菩薩聲聞人天大眾恭敬圍繞
如來應供正等正覺聽其說法須菩提若彼
夢中見是相者當知是為不退轉菩薩摩訶
薩相復次須菩提若菩薩摩訶薩於其夢中
自見其身處虛空中為人說法及見自身放
大光明化苾芻相往彼他方諸世界中施作
佛事及為說法須菩提若彼夢中見是相者
當知是為不退轉菩薩摩訶薩相復次須菩
提若菩薩摩訶薩於其夢中見州城聚落悉

為火焚一切破壞諸惡蟲獸四散馳走一切人眾皆大驚怖生苦惱心菩薩見已不驚不怖從夢覺已作是思惟三界無實皆悉如夢願我當得阿耨多羅三藐三菩提時以如是法為眾說須菩提若彼夢中見是相者當知是為不退轉菩薩摩訶薩相復次須菩提若菩薩摩訶薩於其夢中見地獄中有諸眾生隨受眾苦菩薩見已作是思惟願我當得阿耨多羅三藐三菩提時佛刹清淨無有地獄乃至不聞其名況復可見又須菩提若菩

薩摩訶薩於其夢中見諸餓鬼受飢渴苦菩薩見已作是思惟願我當得阿耨多羅三藐三菩提時佛刹清淨無有餓鬼乃至不聞其名況復可見又須菩提若菩薩摩訶薩於其夢中見諸畜生受極重苦菩薩見已作是思惟願我當得阿耨多羅三藐三菩提時佛刹清淨無有畜生乃至不聞其名況復可見須菩提若彼夢中見是相者當知是為不退轉菩薩摩訶薩相復次須菩提若菩薩摩訶薩於諸方處或見州城聚落忽為火焚菩薩見

已即作是言如我夢中先所見相等無有異
我若已得安住不退轉者願我以是實語力
故速令此火自然息滅不復展轉徧諸方處
須菩提彼菩薩作是言已即時若能火自息
滅當知是菩薩已從先佛如來應供正等正
覺所得授阿耨多羅三藐三菩提記已住不
退轉地若菩薩作是言已火不滅者當知是
菩薩未得授記未能安住不退轉地又須菩
提若或是火不能滅已而復焚燒諸餘方處
從一舍至一舍從一里至一里如是展轉火

不滅者當知是處衆生先世有破法重罪彼
之餘殃今世現受須菩提以是因緣若菩薩
摩訶薩隨願能滿者當知是爲不退轉菩薩
摩訶薩相復次須菩提若有男子女人等或
爲非人所執魅者是時菩薩見是事已即作
是言若我已於先佛如來應供正等正覺所
得授阿耨多羅三藐三菩提記深心清淨爲
欲成就阿耨多羅三藐三菩提故遠離聲聞
緣覺之心所行清淨我當決定於阿耨多羅
三藐三菩提是所應得非不應得又今十方

無量阿僧祇世界諸佛世尊現在說法者彼諸如來應供正等正覺無所不知無所不見無所不了無所不證無所不得是諸佛世尊若知我深心決定成就阿耨多羅三藐三菩提者願我以是實語力故令彼非人捨離遠去其所執魅若男若女速得解脫若菩薩作是語時而彼非人不即遠去其所執魅未得解脫者當知是菩薩未從先佛如來應供正等正覺所得授阿耨多羅三藐三菩提記未住不退轉地須菩提若菩薩作是語時而彼

非人即遠遠去其所執魅即得解脫者當知是菩薩已從先佛如來應供正等正覺所得授阿耨多羅三藐三菩提記已得安住不退轉地

辯魔相品第二十一

復次須菩提亦有初住大乘諸菩薩等見是男子女人爲彼非人所執魅時即作是言若我已於先佛如來應供正等正覺所得授阿耨多羅三藐三菩提記者願我以是實語力故令彼非人捨離遠去其所執魅若男若女

速得解脫作是語已時彼惡魔隱伏其形來
菩薩所潛以魔力即令非人捨離而去何以
故諸惡魔力勝非人故由是非人力不能為
捨離而去爾時菩薩不能覺知斯為魔力但
作是念我從先佛已得授記已能安住不退
轉地何以故隨我薄一所願即得成就彼諸菩薩
未得授記無是力故菩薩於此起增上慢及
諸慢心由慢心故增長貢高以貢高故輕易
惡賤諸餘菩薩自謂已從先佛得記餘悉未
得從佛授記由此因緣遠離佛無上智自然

智一切智一切智智乃至遠離阿耨多羅三
藐三菩提菩薩於此若不親近諸善知識不
得善法而為開導為諸惡友共所護助於自
身心又復不具善巧方便增上慢心轉復堅
固以是因緣為魔所縛不能解脫於二地中
隨墮一處若聲聞地若緣覺地須菩提如是
相者是彼初住大乘諸菩薩等以少見少聞
故不能親近諸善知識不得般若波羅蜜多
善巧方便力所護故以小因緣增長慢心乃
至遠離阿耨多羅三藐三菩提須菩提是故

當知斯亦名為菩薩魔事復次須菩提有諸惡魔復以名字因緣壞亂諸菩薩摩訶薩云何為名字因緣所謂惡魔化誥異相或時來詣彼菩薩所作如是言菩薩當知汝父如是名母如是名餘親里朋友各各如是名字乃至七世大祖父母各如是名汝於某方某處某國某城某族所生其姓某氏又復若性柔輒剛猛性緩性急根利根鈍惡魔即時一一能說又作是言汝於先世亦曾修習頭陀功德所謂受阿囉拏法常行乞食著糞掃衣飯

食已後不復飲漿常一坐食常隨敷座但持三衣住尸陀林坐於樹下坐於空地常節量食常坐不卧具修如是頭陀功德又復少語喜足遠離憤鬧若語言時柔軟可愛乃至不受塗足油等汝於先世具修如是種種功德今世亦有如是功德見法知法汝已決定於先佛如來應供正等正覺所得授阿耨多羅三藐三菩提記安住不退轉地何以故汝已具有諸功德故汝既具足如是功德相貌是故應知於先佛所已得授記爾時菩薩聞是

語已即作是念我已從彼先佛如來應供正等正覺所得授阿耨多羅三藐三菩提記已。是安住不退轉者何以故。今此所說我有如是頭陀功德誠無異。故是時惡魔知彼心所念已。又復別化種種異相。所謂苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷婆羅門長者乃至菩薩父母兄弟親里朋友隨所化已。住菩薩前咸作是言。汝從先佛如來應供正等正覺所已得授阿耨多羅三藐三菩提記已。住不退轉地。何以故。汝已具足如是功德相貌。故須菩提彼

菩薩聞諸化人如是語已。不能覺知是魔所化。即時起增上慢。及諸慢心。由慢心故。增長貢高。以貢高故。輕易惡賤諸餘菩薩。自謂已從先佛得記。餘諸菩薩悉所未得。從佛授記。由此因緣。遠離佛無上智。自然智一切智一切智智。乃至遠離阿耨多羅三藐三菩提善。薩於此若不親近諸善知識。不得善法。而為開導。為諸惡友共所護助。於自身心。又復不具善巧方便。增上慢心。轉復堅固。是菩薩於二地中。隨墮一處。若聲聞地。若緣覺地。須菩

提我先所說不退轉菩薩摩訶薩真實相貌
而此菩薩不能成就不能安住不得般若波
羅蜜多力所護助由此因緣為魔所縛須菩
提是故當知斯亦名為菩薩魔事復次須菩
提有諸惡魔復以名字因緣壞亂諸菩薩摩
訶薩此復云何所謂惡魔或時化現諸苾芻
相來菩薩所作如是言汝當得阿耨多羅三
藐三菩提時名字如是而彼苾芻所說名字
與其菩薩本所願樂得菩提時名字無異是
菩薩以無智故又復不具善巧方便聞此語

已即作是念今此苾芻快哉所說我得阿耨
多羅三藐三菩提時名字如我所願無異無
別我今無復起諸疑惑是時菩薩作是念已
隨魔所化苾芻語言而生信受以是因緣為
魔所著魔所著故起增上慢及諸慢心由慢
心故增長貢高以貢高故輕易惡賤諸餘善
薩自謂已從先佛得記餘諸菩薩悉所未得
從佛授記由此因緣遠離佛無上智自然智
一切智一切智智乃至遠離阿耨多羅三藐
三菩提菩薩於此若不親近諸善知識不得

善法而為開導為諸惡友共所護助於自身
心又復不具善巧方便增上慢心轉復堅固
是菩薩於二地中墮一處若聲聞地若緣
覺地須菩提我先所說不退轉菩薩摩訶薩
真實相貌而此菩薩不能成就不能安住不
得般若波羅蜜多力所護助由此因緣為魔
所縛須菩提是菩薩應當悔捨如先所起種
種慢心菩薩設能悔是心已亦復久久墮生
死中若復後時得善知識而為開導還因般
若波羅蜜多故漸能趣向阿耨多羅三藐三

菩提何以故菩薩起諸慢心罪極重故譬如
苾芻犯四根本最極重罪若一若二即非沙
門非釋種子菩薩以名字因緣起諸慢心其
所獲罪亦復如是須菩提且置是四根本罪
當知所有五無間罪最極深重若菩薩以名
字因緣起諸慢心者其所獲罪過復深重而
此菩薩是即名為大無方便不能如應覺了
魔事須菩提是故當知彼諸惡魔能以如是
微細因緣作彼魔業壞亂諸菩薩摩訶薩菩
薩於此應當覺知覺已遠離復次須菩提若

菩薩摩訶薩厭彼憒鬧樂欲遠離時諸惡魔
即化異相來菩薩所作如是言若遠離者應
當往彼山巖樹下空寂曠野如是修習是真
遠離此遠離行佛所稱讚須菩提我不說諸
菩薩摩訶薩住山巖樹下空寂曠野是真遠
離須菩提薄一佛言世尊若菩薩摩訶薩住山
巖樹下空寂曠野不名遠離者復有何相說
名菩薩摩訶薩是真遠離佛告須菩提言若
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
為一切衆生行大慈大悲行遠離聲聞緣覺

之心雖近衆落亦名遠離或在山巖樹下空
寂曠野亦名遠離須菩提諸菩薩摩訶薩若
能遠離聲聞緣覺心者是真遠離如是遠離
我所聽許菩薩應當於晝夜中常修如是真
遠離行須菩提若如惡魔所讚菩薩但住山
巖樹下空寂曠野為遠離者而彼菩薩雖如
是遠離不能遠離聲聞緣覺之心非真遠離
雖修般若波羅蜜多不能圓滿一切智智當
知是為雜亂行者身語心業不得清淨無慧
方便無大悲行由自三業不清淨故而返於

彼近聚落住者生輕慢心須菩提彼菩薩雖
近聚落非雜亂行何以故以能遠離聲聞緣
覺心故身語心業皆悉清淨有慧方便具大
悲行雖近聚落是真遠離若於如是修真遠
離行者返生輕慢當知是菩薩雖得禪定解
脫神通智慧三昧等法而亦不具善巧方便
須菩提菩薩雖在百由旬外曠野空寂等處
縱經一歲百歲乃至百千俱胝那度多歲設
過是歲修遠離行終無利益如我所說真遠
離行彼不能知不能深固安住阿耨多羅三

藐三菩提心無善巧方便但以寂靜為真遠
離若求佛道者貪著依止如是遠離我不聽
許亦不能令我心生喜何以故如我所說遠
離行中即不見有如是遠離行人名真遠離
又須菩提有諸惡魔見彼住空寂處修遠離
行者即到其所於虛空中作如是言善哉善
哉善男子汝所修者真遠離行如來稱讚汝
修是行故令汝速得阿耨多羅三藐三菩提
是菩薩聞空中聲所稱讚已從彼空寂曠野
等處來至聚落見餘菩薩柔和善順修持梵

行遠離聲聞緣覺之心三業清淨者即起輕慢作如是言汝等是為憤鬧行者汝所修行非遠離行須菩提彼住空寂菩薩以真遠離行為憤鬧行以憤鬧行為真遠離行以其過惡故所應恭敬者而返輕慢不應恭敬者而返恭敬何以故彼作是念我住空寂曠野等處有諸非人念我故來助我故來汝近聚落住者何有非人來助念汝作是念已於餘菩薩起輕慢心須菩提當知此人是為菩薩中旃陀羅菩薩中過惡者菩薩中汙行者是為

形像菩薩亦名賊住沙門亦名沙門形賊亦名不淨法者亦名非禮法者以是相故當知是為初發心者是故一切世間諸天人等所不恭敬何以故我說彼人是增上慢者須菩提菩薩摩訶薩於如是人不應親近又須菩提若諸菩薩摩訶薩持一不捨一切衆生愛樂一切智深發阿耨多羅三藐三菩提心為欲成就阿耨多羅三藐三菩提利益安樂一切衆生者不應親近如是等人須菩提求菩提者於諸魔事常應覺知覺已遠離於一切時常

生厭離怖三界心但為利樂一切衆生引示
衆生所有正道令諸衆生圓滿正果住法實
性又復於諸衆生起大慈心大悲心大喜心
大捨心菩薩常作是願願我當於一切時一
切處遠離如是一切魔事設或暫起速令除
滅須菩提若菩薩摩訶薩能如是學者是菩
薩摩訶薩神通智力須菩提當知如是等皆
說菩薩摩訶薩覺知魔事真遠離相
善知識品第二十二之一
爾時世尊告尊者須菩提言若菩薩摩訶薩

深心欲得阿耨多羅三藐三菩提者應當親
近恭敬諸善知識須菩提白佛言世尊有諸
菩薩摩訶薩深心欲得阿耨多羅三藐三菩
提若能愛樂善知識者云何是菩薩摩訶薩
善知識耶佛言須菩提當知諸佛如來是菩
薩善知識何以故諸佛能說菩薩行法及諸
波羅蜜多教示菩薩入般若波羅蜜多是故
諸佛如來為菩薩善知識又須菩提般若波
羅蜜多是菩薩善知識何以故般若波羅蜜
多是諸波羅蜜多畢竟處以般若波羅蜜多

為菩薩善知識故即六波羅蜜多皆為菩薩
善知識又復六波羅蜜多是菩薩大師六波
羅蜜多為所行正道六波羅蜜多為世間光
明六波羅蜜多為大法炬六波羅蜜多為大
法光明六波羅蜜多為真救護六波羅蜜多
為所歸趣六波羅蜜多為所住舍六波羅蜜
多為究竟道六波羅蜜多為大洲渚六波羅
蜜多為父為母乃至阿耨多羅三藐三菩提
皆因六波羅蜜多故而能成就又須菩提所
有過去諸佛如來應供正等正覺已得阿耨

多羅三藐三菩提已入涅槃者是諸如來皆
從六波羅蜜多生所有未來諸佛如來應供
正等正覺當得阿耨多羅三藐三菩提者是
諸如來亦從六波羅蜜多生于今現在十方
無量阿僧祇世界教化衆生諸佛如來應供
正等正覺今得阿耨多羅三藐三菩提者是
諸如來亦從六波羅蜜多生又三世諸佛一
切智亦從六波羅蜜多生何以故諸佛本行
菩薩道時皆修習是六波羅蜜多三十七善
提分法四無量行四攝法乃至一切佛法故

得阿耨多羅三藐三菩提是諸佛法皆從六波羅蜜多生又佛智自然智不可思議智不可稱量智無等智無等等智亦復從是六波羅蜜多生須菩提是故六波羅蜜多為菩薩善知識六波羅蜜多為菩薩大師為所行正道為世間光明為大法炬為大法光明為真救護為所歸趣為所住舍為究竟道為大洲渚為父為母乃至出生阿耨多羅三藐三菩提又須菩提若菩薩摩訶薩為欲利益安樂一切眾生者應學是六波羅蜜多若欲學是

薄一

十二

諸波羅蜜多者應當於此般若波羅蜜多如理修學解了其義如實思惟如實觀察何以故般若波羅蜜多與五波羅蜜多而為先導開示顯了故又五波羅蜜多若離般若波羅蜜多即不得波羅蜜多名是故須菩提菩薩摩訶薩若欲不起他信不隨他語者應當修學是般若波羅蜜多須菩提白佛言世尊何等相是般若波羅蜜多佛言須菩提無著相是般若波羅蜜多須菩提言頗有因緣如般若波羅蜜多無著相一切法亦無著相耶佛

言須菩提有因緣如般若波羅蜜多無著相
一切法亦無著相何以故須菩提一切法空
故離故是故須菩提如一切法無著相空故
離故般若波羅蜜多無著相亦空亦離須菩
提白佛言世尊若一切法空故離故者云何
薄一
佛說一切衆生有染有淨世尊空法中無染
無淨離法中無染無淨世尊即此空法離法
不可得阿耨多羅三藐三菩提異此空法離
法亦無法可得阿耨多羅三藐三菩提世尊
我今不能解如是義願佛世尊爲我宣說佛

言須菩提於汝意云何一切衆生於長夜中
著我我所不須菩提言如是世尊衆生長夜
著我我所佛言須菩提於汝意云何我我所
空不須菩提言如是世尊我我所空佛言須
菩提於汝意云何衆生著我我所故輪轉生
死不須菩提言如是世尊衆生著我我所故
輪轉生死佛言須菩提當知諸染法者但隨
衆生所受所著故說名爲染若諸衆生不受
不著即無染可得亦無受染者是故無我我
所以無我我所故說名爲淨若諸衆生不受

不著亦無淨可得亦無受淨者須菩提以是義故於一切法空中一切法離中說名為染說名為淨須菩提諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多者應如是行須菩提白佛言希有世尊善說斯義於一切法空中一切法離中說染說淨不受不著菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多者應如是行世尊若菩薩摩訶薩如是行者是為不行色不行受想行識若菩薩摩訶薩如是行者普令一切世間天人阿修羅等所共敬伏不為彼等而能動亂又菩薩摩

訶薩若如是行者不雜聲聞緣覺行不住聲聞緣覺地何以故如是行者是無所行而行無所住而住能入佛性入如來性自然智性一切智性世尊如是行者最上無勝與般若波羅蜜多勝行相應是故諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行即能近阿耨多羅三藐三菩提乃至速能成就阿耨多羅三藐三菩提

九

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十

音釋

輒而亮切 憤古對切 旃奴教切 旃奴教切 旃奴教切 旃奴教切
梵語也此云嚴 旃奴教切 旃奴教切 旃奴教切 旃奴教切
憊旃諸延切 旃奴教切 旃奴教切 旃奴教切 旃奴教切

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二

第十卷

宋三藏聖朝奉天大誠元禧御傳法師施護等奉詔譯

善知識品第二十二之二

爾時世尊告尊者須善提言如是如是須善

薄二

提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多若如是行者是為不行色不行受想行識如是行者普令一切世間天人阿修羅等所共敬伏不為彼等而能動亂如是行者不雜聲聞緣覺行不住聲聞緣覺地如是行者是無所行而行

無所住而住能入佛性入如來性自然智性一切智性如是行者最上無勝與般若波羅蜜多勝行相應若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行即能近阿耨多羅三藐三菩提乃至速能成就阿耨多羅三藐三菩提又須善提假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身悉發阿耨多羅三藐三菩提心發是心已乃至盡壽尊重恭敬供養諸佛又復普於一切廣行布施即以如是布施功德迴向阿耨多羅三藐三菩提須善提此諸人等以是因緣

得福多不須善提言甚多世尊甚多善逝佛
言須善提此諸人等以是因緣得福雖多不
如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多
相應正念隨其菩薩所起般若波羅蜜多相
應正念故能爲一切衆生作大福田何以故
菩薩能起平等慈心餘諸衆生無有是心如
菩薩摩訶薩者唯除如來慈心具足所以者
何諸佛如來應供正等正覺已能圓滿不思
議法而常不離慈悲喜捨須善提云何菩薩
能爲衆生作大福田須善提所謂菩薩因般

若波羅蜜多故具足正慧得是慧已見諸衆
生如在牢獄受彼繫縛菩薩爾時得大悲心
所護助故即復以淨天眼普徧觀察無量無
數無邊衆生見有衆生造無間業者當受苦
報墮諸見網不得出離菩薩如是觀已深發
大慈心大悲心憐愍衆生以是大慈大悲光
明普徧照耀而彼菩薩作如是念我當爲一
切衆生作大依怙廣爲一切衆生解脫諸苦
作是念已不住是相亦不住餘相須善提此
名菩薩摩訶薩大慧光明是即能爲衆生作

大福田若菩薩摩訶薩如是行者即不退轉於阿耨多羅三藐三菩提堪受一切世間信心所施謂飲食衣服卧具醫藥菩薩雖復受施以一心修習般若波羅蜜多故於彼施者受者及其所施皆悉清淨得近一切智是故須菩提諸菩薩摩訶薩若欲不虛受其國中信施若欲引示衆生所行正道若欲救度衆生脫三界縛若欲拔濟衆生出輪迴苦若欲開導衆生清淨慧眼者應當發起般若波羅蜜多相應正念若起是念即與般若波羅蜜

多言說相應何以故菩薩有所言說皆隨順般若波羅蜜多念若有所念亦隨順言說即得不離般若波羅蜜多是故菩薩於晝夜中不應離是般若波羅蜜多相應正念須菩提譬如有人得未曾有^{薄二}大摩尼寶得是寶已心大歡喜後於異時或有因緣而失此寶須菩提彼人^三以是緣故心生愁惱憂苦追悔常作是念我今何故失此大寶如是思念無有間斷須菩提菩薩亦復如是大法寶者所謂般若波羅蜜多菩薩得是般若波羅蜜多大法

寶故常起般若波羅蜜多相應正念常不離一切智心須菩提白佛言世尊若一切法自性空故離故一切念亦空亦離者云何佛說菩薩摩訶薩常不離般若波羅蜜多相應念耶佛言須菩提若菩薩摩訶薩能如是知一切法自性空故離故一切念亦空亦離者即是般若波羅蜜多相應正念即是不離一切智心何以故般若波羅蜜多空中無增無減故須菩提白佛言世尊般若波羅蜜多空中無增無減者菩薩摩訶薩云何能增長般若

波羅蜜多云何得阿耨多羅三藐三菩提耶佛告須菩提言若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時於是中有增有減即般若波羅蜜多空中亦增亦減若菩薩摩訶薩空中無增無減者即般若波羅蜜多空中亦無增無減須菩提菩薩摩訶薩空中無所增減故菩薩摩訶薩以是無增減法得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若菩薩摩訶薩聞是說已不驚不怖者當知是菩薩摩訶薩名為行般若波羅蜜多須菩提言般若波羅蜜多相是行般若

波羅蜜多不佛言不也須菩提須菩提言般
若波羅蜜多空相是行般若波羅蜜多不佛
言不也須菩提須菩提言離般若波羅蜜多
空相有法可行般若波羅蜜多不佛言不也
須菩提須菩提言空可行般若波羅蜜多不
佛言不也須菩提須菩提言離空有法可行
般若波羅蜜多不佛言不也須菩提須菩提
言空可行空不佛言不也須菩提須菩提言
色可行般若波羅蜜多不佛言不也須菩提
須菩提言受想行識可行般若波羅蜜多不

佛言不也須菩提須菩提言離色有法可行
般若波羅蜜多不佛言不也須菩提須菩提
言離受想行識有法可行般若波羅蜜多不
佛言不也須菩提須菩提言菩薩摩訶薩當
云何行是行般若波羅蜜多佛言須菩提汝
見有法可行般若波羅蜜多不須菩提言不
也世尊佛言須菩提汝見般若波羅蜜多是
菩薩摩訶薩所行處不須菩提言不也世尊
佛言須菩提若法無所得即法不可見是中
有生可生有滅可滅不須菩提言不也世尊

佛言須菩提若菩薩摩訶薩了如是相即得無生法忍菩薩摩訶薩具是忍者即得授阿耨多羅三藐三菩提記須菩提此名如來無所畏行菩薩摩訶薩若如是行即得佛無上智廣大智最上利智一切智智如是行者是無處所行須菩提薄二白佛言世尊以是無生法可得授阿耨多羅三藐三菩提記不佛言不也須菩提須菩提言當以何法得授阿耨多羅三藐三菩提記佛言須菩提汝見有法可得授阿耨多羅三藐三菩提記不須菩提言

不也世尊佛言須菩提汝見有阿耨多羅三藐三菩提是所記不須菩提言我不見是法有所記別亦復不見有授記法何以故一切法無所得故世尊以是義故我知一切法無證是中無證者一切法無得是中無所得

帝釋天主讚歎品第二十三

爾時帝釋天主在大會中即從座起前白佛言世尊如佛所說般若波羅蜜多最上甚深難可得見難可得聞亦復於中難解難入佛告帝釋天主言憍尸迦如是如是般若波羅

蜜多最上甚深難見難聞難解難入憍尸迦
如虛空甚深故般若波羅蜜多亦甚深虛空
空故般若波羅蜜多亦空虛空離故般若波
羅蜜多亦離虛空難見故般若波羅蜜多亦
難見虛空難解故般若波羅蜜多亦難解帝
釋天主白佛言世尊若有人得是甚深般若
波羅蜜多法門聽受讀誦為人演說乃至書
寫者當知是人具足最上善根佛言憍尸迦
如是如是若有人得此甚深般若波羅蜜多
法門聽受讀誦為人演說乃至書寫者我說

是人已能具足最上善根憍尸迦於汝意云
何正使閻浮提一切衆生皆得人身一一衆
生具修十善彼諸善男子善女人等以是緣
故得福多不帝釋天主言甚多世尊甚多善
逝佛言憍尸迦彼善男子善女人得福雖多
不如有人於此甚深般若波羅蜜多法門聽
受讀誦為人演說乃至書寫者百分不及一
千分不及一百千俱胝那由多分算分數分
及譬喻分乃至烏波尼殺曇分皆不及一爾
時會中有一苾芻聞是說已謂帝釋天主言

若有善男子善女人暫得聞此甚深般若波羅蜜多法門而能一念生淨信者當知是善男子善女人勝過仁者是時帝釋天主謂彼必芻言若善男子善女人一發心頃生淨信者尚勝於我何況廣能聽受讀誦為人演說乃至書寫又復何況隨聽受已如所說學如所說行修習相應當知是善男子善女人修菩薩行勝過一切世間天人阿脩羅等必芻非但勝彼一切世間天人阿脩羅等亦復勝於須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢及其緣覺

非但勝於須陀洹乃至緣覺亦復勝餘菩薩遠離般若波羅蜜多無善巧方便行布施者非但勝彼菩薩如是布施亦復勝餘菩薩遠離般若波羅蜜多無善巧方便持淨戒者非但勝彼菩薩如是持戒亦復勝餘菩薩勝二遠離般若波羅蜜多無善巧方便修忍辱者非但勝彼菩薩如是忍辱亦復勝餘菩薩遠離般若波羅蜜多無善巧方便發精進者非但勝彼菩薩如是精進亦復勝餘菩薩遠離般若波羅蜜多無善巧方便修禪定者何以故是

菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多法門能如說學能如說行而能具足善巧方便是故勝過一切世間天人阿脩羅乃至聲聞緣覺及餘菩薩當知是菩薩善行般若波羅蜜多是菩薩能近一切智不遠離諸佛是菩薩成熟善根當坐道場是菩薩能斷衆生諸煩惱若若菩薩摩訶薩能如是學者是爲學菩薩法不學聲聞緣覺法是學般若波羅蜜多又菩薩摩訶薩如是學時當有護世四大天王來菩薩所作如是言善男子汝當精勤疾

學是般若波羅蜜多疾證阿耨多羅三藐三菩提汝當坐道場時我等四王各持寶鉢奉上於汝世尊非但護世四王現菩薩前作如是說我亦常往彼菩薩所而爲護助況復諸餘天子何以故是菩薩能如是學般若波羅蜜多學已能行甚爲希有世間衆生有諸苦惱菩薩已能遠離諸苦於一切處作大利樂世尊此爲菩薩學般若波羅蜜多現世功德爾時尊者阿難卽作是念此帝釋天主快說是語爲自辯才如是說耶爲佛威神所護念

耶爾時帝釋天主承佛威神即知其念謂言
尊者當知如我所說皆是世尊威神建立爾
時世尊告尊者阿難言如是如是如帝釋天
主此所樂說當知皆是佛威神力而為護念
增上慢品第二十四

爾時世尊復告尊者阿難言當知菩薩摩訶
薩修般若波羅蜜多時行般若波羅蜜多時
所有三千大千世界一切惡魔皆生疑念菩
薩摩訶薩修行是般若波羅蜜多為當道
取證聲聞緣覺果耶為當決定直至阿耨多

羅三藐三菩提耶阿難彼諸惡魔或時若見
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故決定直
至阿耨多羅三藐三菩提者諸魔即時憂愁
苦惱如箭入心復次阿難菩薩摩訶薩修般
若波羅蜜多時行般若波羅蜜多時有諸惡
魔來菩薩所生燒亂心以彼魔力化諸雷電
風雨等相周徧方處欲令菩薩怖畏散亂乃
至欲令菩薩於一念中退失阿耨多羅三藐
三菩提心阿難當知惡魔不必普能燒亂一
切菩薩阿難白佛言世尊何等菩薩為魔所

燒佛言阿難若菩薩於先世中曾得聞是般若波羅蜜多法門雖復聞已不生信解阿難當知是菩薩即有惡魔而來燒亂為彼諸魔伺得其便復次阿難若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多法門時心生疑念有是般若波羅蜜多法門耶無是般若波羅蜜多法門耶阿難當知是菩薩即有惡魔而來燒亂為彼諸魔伺得其便復次阿難若菩薩摩訶薩遠離善知識親近惡知識以近惡知識故聞此甚深般若波羅蜜多法門不生信解又

復不能請問其義但作是念我今何能修此般若波羅蜜多阿難當知是菩薩即有惡魔而來燒亂為彼諸魔伺得其便復次阿難若菩薩摩訶薩受彼邪法隨邪法行彼諸惡魔知是事已心生歡喜即作是念此人助我亦令餘人同來助我而復令我圓滿所願隨順我意阿難當知是菩薩即有惡魔而來燒亂為彼諸魔伺得其便復次阿難若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多法門已謂餘菩薩言此般若波羅蜜多甚深難解我尚不能

得其源底汝今何用更修習耶但於餘經佛所說者聽受修習必當於彼而得法味由此菩薩作是說已諸餘菩薩即起遠離般若波羅蜜多心阿難當知作是說者即有惡魔而來擾亂為彼諸魔伺得其便復次阿難若菩薩摩訶薩作如是念我是修真遠離行者餘諸菩薩非遠離行即時惡魔知是念已生大歡喜適悅慶快何以故彼菩薩隨所起念即退失阿耨多羅三藐三菩提以如是退失故魔心生喜又復阿難有諸惡魔來菩薩所稱

讚菩薩名字族氏頭陀功德乃至種種功德相貌菩薩聞是稱讚已隨意所著起增上慢及諸慢心貢高自大輕餘菩薩由是因緣增長煩惱而此菩薩為彼惡魔力所加故諸有言說人皆信受第二隨信受已如所說學如所說行若見若聞如是學者如是行者皆不真實以不實故起顛倒心由顛倒故身語心業皆不清淨以此因緣而能增長地獄餓鬼畜生等趣彼惡魔眾見是利故心大歡喜適悅慶快即作是念今我宮殿誠所不空由彼因緣

能增長故阿難當知是菩薩不能具足功德
相貌非行般若波羅蜜多非是住不退轉者
何以故增上慢心起諸過失是菩薩當有惡
魔而來燒亂為彼諸魔伺得其便復次阿難
若菩薩乘人與聲聞乘人共相鬪諍互出惡
言輕易呵毀爾時惡魔知是事已即作是念
彼菩薩乘人由此因緣雖復遠離一切智其
所遠離非大非久若菩薩乘人與菩薩乘人
共相鬪諍互出惡言輕易呵毀者爾時惡魔
知是事已心大歡喜適悅慶快而作是念此

菩薩乘人由是因緣久遠離彼一切智復
次阿難若有未得授記菩薩於餘已得授記
菩薩起瞋恨心隨所起心有退轉失起一念
退一劫而後畢是隨念劫數若不捨一切智
心或遇善知識故還復發起被精進鎧爾時
尊者阿難薄二白佛言世尊若起是罪者佛聽悔
不佛言阿難今我法中說有出罪法所有聲
聞緣覺菩薩乘中我各說有彼出罪法阿難
當知若菩薩乘人與菩薩乘人共相鬪諍互
出惡言輕易呵毀已不相悔捨復懷瞋恨結

縛於心者我不說彼有出罪法阿難若菩薩
乘人與菩薩乘人共相鬪諍乃至呵毀已即
相悔捨者我當為彼說出罪法阿難又菩薩
應作是念我於一切衆生當行慈忍設彼起
惡來相陵辱我尚不生一念瞋心況復加報
我或暫起瞋恨心者深為大失何以故我當
為一切衆生作大橋梁普令得度我常於彼
一切衆生如善作意設聞惡言不生恚心於
自於他皆悉平等自有過失勿加於他他有
過失如自所作常生悔懼何以故我欲普令

一切衆生得大安樂若有衆生多瞋惱者願
我當得阿耨多羅三藐三菩提時度脫彼等
我於一切處見彼所有求菩提者我於爾時
歡喜瞻視面目熙怡無顰蹙相我心堅固不
為一切瞋惱所動阿難若菩薩乘人能生如
是心者當知是為修菩薩行者又復阿難諸
菩薩摩訶薩於聲聞人所不應生起諸輕慢
心乃至一切衆生亦復不應生輕慢想阿難
白佛言世尊菩薩與菩薩云何共住佛言阿
難菩薩共住當互觀視猶如佛想是我大師

同載一乘同行一道彼菩薩摩訶薩若有所
學我亦隨學平等安住菩薩乘中如菩薩法
如理修學彼若雜學非我所學彼若清淨學
能與一切智如理相應者我亦如是學阿難
菩薩摩訶薩能如是學者是為同學所應共
住如是學者必證阿耨多羅三藐三菩提

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二
十

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二
十一

宋比丘三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

學品第二十五

爾時尊者須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩
欲學一切智當云何學佛言須菩提菩薩摩
訶薩若盡學則學一切智若離學則學一切
智若無生無滅無起無染無性如虛空法界
寂靜等學則學一切智須菩提白佛言世尊
若菩薩摩訶薩盡學離學乃至法界寂靜等

學則學一切智者是等當云何作佛言須菩
 提汝若如是說是等云何作者須菩提於汝
 意云何如來證如如故得名如來是如有盡
 有所作不須菩提言不也世尊何以故如無
 盡相亦無所作佛言須菩提於汝意云何如
 來證如如故得名如來是如有生有滅有起
 有添有得有證不須菩提言不也世尊佛言
 須菩提菩薩摩訶薩學一切智亦復如是須
 菩提是故菩薩摩訶薩若如是學者不盡如
 相如是學者是學一切智如是學者是學般

若波羅蜜多如是學者是學佛地如是學者
 是學佛十力四無所畏等一切佛法乃至一
 切智智如是學者能到諸學彼岸如是學者
 普能降伏魔及魔眾如是學者速得不退轉
 法如是學者速坐道場如是學者是學三轉
 十二行相法輪如是學者學自所行如是學
 者學為他作所依怙法如是學者是學大慈
 大悲大喜大捨如是學者學度眾生界如是
 學者是學不斷佛種如是學者學開甘露門
 須菩提此廣大學是最上學凡夫下劣人不

能如是學若有能調御一切衆生欲與一切衆生爲依怙者欲出過一切衆生界者彼能如是學若如是學者不墮地獄餓鬼畜生等趣不生阿脩羅界不生邊地不生旃陀羅族不生下姓種族不主種種卑賤巧業等族如是學者不失一目不盲兩目亦不角昧不聾不啞不偃僕不攣臂不醜陋不癱惡不形殘不異相亦無疥癩癰疽乾瘡等病不壞諸根人相圓滿音聲清巧衆所愛樂須菩提又菩薩摩訶薩如是學者不害他命不盜他物不

行邪淫不虛妄言亦不兩舌復不惡口不無義語不生貪著不起瞋惱不住邪見不邪命活不修邪命法不畜破戒眷屬不近非法者不生長壽天雖入諸禪而不隨禪生何以故菩薩以能成就善巧方便故而菩薩成就何等善巧方便所謂從般若波羅蜜多相應出生善巧方便是故菩薩雖入諸禪而不隨禪生須菩提菩薩摩訶薩能如是學者即得清淨十力清淨四無所畏乃至清淨一切佛法須菩提白佛言世尊一切法自性本來清淨

菩薩摩訶薩云何復得清淨十力清淨四無所畏乃至清淨一切佛法耶佛告須菩提言如是如是須菩提一切法自性本來清淨菩薩摩訶薩於是一切法自性本來清淨中如理修學般若波羅蜜多不驚不怖不退不沒須菩提彼諸愚異生等於如是法不知不見以不知不見故無所覺了是故菩薩摩訶薩發勤精進於中修學自所學已令諸異生等於是法中如理修學實知實見菩薩摩訶薩由如是學故即得清淨十力清淨四無所畏

乃至清淨一切佛法須菩提菩薩摩訶薩如是學者悉能了知一切眾生心心所行須菩提譬如大地少出閻浮檀金多諸荆棘砂礫草木等類一切眾生亦復如是於眾生聚中少能愛樂修學般若波羅蜜多者多有愛樂修學海二聲聞緣覺法門須菩提又如眾生聚中少十五有修彼輪王業者但多修彼諸小王業須菩提當知眾生聚中少有行於般若波羅蜜多道者多有行於聲聞緣覺道者亦復如是須菩提又如眾生聚中少有修彼帝釋福業

但多修彼諸天子業須菩提當知衆生聚中
少有修習般若波羅蜜多行者多有修習聲
聞緣覺行者亦復如是須菩提又如衆生聚
中少有修彼梵王福業但多修彼諸梵衆業
須菩提當知衆生聚中少有不退轉於阿耨
多羅三藐三菩提者多有退轉於阿耨多羅
三藐三菩提者亦復如是須菩提以是義故
當知衆生聚中少有能發阿耨多羅三藐三
菩提心者於少能發心中又復少能如理修
行者於少能修行中又復少能修習般若波

羅蜜多相應行者於少能修習相應行中又
復少能於阿耨多羅三藐三菩提住不退轉
者須菩提是故諸菩薩摩訶薩若欲在少中
少者應當修習般若波羅蜜多復次須菩提
若菩薩摩訶薩修學是般若波羅蜜多者不
生雜染心不生疑惑心不生憎嫉心不生慳
吝心不生破戒心不生瞋惱心不生懈怠心
不生散亂心不生愚癡心又須菩提菩薩摩
訶薩應修學是般若波羅蜜多何以故此般
若波羅蜜多能護諸波羅蜜多能受諸波羅

蜜多能取諸波羅蜜多能集諸波羅蜜多能攝諸波羅蜜多須菩提譬如六十二見身見中攝諸波羅蜜多於般若波羅蜜多中攝亦復如是須菩提又如士夫所有諸根皆悉於其命根中攝一切善法皆於般若波羅蜜多中攝亦復如是須菩提又如士夫命根滅時諸根皆滅菩薩摩訶薩亦復如是若智慧滅時一切善法而亦隨滅須菩提是故菩薩摩訶薩若欲護諸波羅蜜多若欲攝諸波羅蜜多者應當修學是般若波羅蜜多又菩薩摩

訶薩若欲於一切眾生中福德最勝為上首者應當修學是般若波羅蜜多復次佛言須菩提於汝意云何三千大千世界一切眾生是為多不須菩提白佛言世尊但此閻浮提中所有眾生尚多無數何況三千大千世界一切眾生佛言須菩提假使如是三千大千世界一切眾生一一修行皆住菩薩地或有一人盡其壽命以諸飲食衣服卧具醫藥及餘樂具供養如是三千大千世界諸菩薩眾此人以是因緣得福多不須菩提言甚多世

尊甚多善逝佛言須菩提若復有人於一彈指頃能修行是般若波羅蜜多者其所得福倍勝於前何以故般若波羅蜜多廣大利益諸菩薩摩訶薩復能護助阿耨多羅三藐三菩提故須菩提是故諸菩薩摩訶薩若欲於一切衆生中最勝無上若欲與一切衆生爲所依怙若欲徧入諸佛境界若欲具足佛功德法若欲得佛遊戲神通若欲作佛大師子吼若欲得佛諸所行處若欲普以三千大千世界大會說法須菩提菩薩摩訶薩若欲成

薄二

十七

就如足等功德利者應學是般若波羅蜜多學是般若波羅蜜多不能圓滿諸功德利者無有是處須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩亦具足聲聞功德利耶佛言須菩提菩薩摩訶薩亦學是聲聞法亦具足聲聞功德之利須菩提菩薩摩訶薩雖如是學如是知得如是利而不於中生住著心菩薩摩訶薩亦說彼聲聞法而不取是法須菩提若菩薩摩訶薩如是學者能爲一切世間天人阿脩羅等作大福田而菩薩所作福田最上最勝過餘

聲聞緣覺所有福田須菩提如是學者是行
般若波羅蜜多得近一切智不捨般若波羅
蜜多不離般若波羅蜜多如是學者不退失
一切智遠離聲聞緣覺心得近阿耨多羅三
藐三菩提須菩提若菩薩摩訶薩作是念此
是般若波羅蜜多此名般若波羅蜜多學是
般若波羅蜜多故當得一切智須菩提若如
是分別者不名修學般若波羅蜜多若菩薩
摩訶薩於般若波羅蜜多不生分別無知無
見亦無所得以如是不分別無知見無所得

故是名修學般若波羅蜜多
幻喻品第二十六

爾時帝釋天主即起是念若菩薩摩訶薩修
學是般若波羅蜜多者尚能勝過一切眾生
何況成就阿耨多羅三藐三菩提者是故當

薄二

十八

知若有人愛樂一切智者彼人得大善利善
自活命何況能發阿耨多羅三藐三菩提心
者當知是人為一切眾生共所敬愛普能調
御一切眾生帝釋天主作是念已即時化諸
曼陀羅華滿自掌中散於佛上華散佛已合

掌向佛作如是言世尊若有發阿耨多羅三藐三菩提心者普願得成阿耨多羅三藐三菩提普願圓滿一切佛法圓滿一切智相應之法圓滿自然智法圓滿無漏法普願一切衆生度生死岸證涅槃道攝衆生心普令圓滿世尊我見生死中有種種苦我不欲令初發阿耨多羅三藐三菩提心者於一念中有所退轉又不欲令已得安住阿耨多羅三藐三菩提者於一念中或生退轉是故我欲普令成就阿耨多羅三藐三菩提何以故能發

心者廣大利益悲愍一切世間天人阿脩羅等自得度已復於一切衆生起如是心未解脫者普令解脫未得度者普令得度未涅槃者普令涅槃世尊若有善男子善女人於初發心菩薩所以彼所有諸功德法生隨喜心薄二若於久修習菩薩所生隨喜心十九若於住不退轉菩薩所生隨喜心若於一生補處菩薩所生隨喜心於如是等能生隨喜心善男子善女人當說何者得福德多佛告帝釋天主言憍尸迦妙高山王尚可稱量知其限數彼善

男子善女人以是諸隨喜心所獲福德不可稱量知其限數憍尸迦又如四大洲界亦可稱量知其限數彼善男子善女人以是諸隨喜心所獲福德不可稱量知其限數憍尸迦又如小千世界亦可稱量知其限數彼善男子善女人以是諸隨喜心所獲福德不可稱量知其限數憍尸迦又如中千世界亦可稱量知其限數彼善男子善女人以是諸隨喜心所獲福德不可稱量知其限數憍尸迦又如三千大千世界亦可稱量知其限數彼善

男子善女人以是諸隨喜心所獲福德不可稱量知其限數帝釋天主白佛言世尊若有不能於初發心菩薩所乃至不能於一生補處菩薩所生隨喜心者當知是人惡魔所著為魔眷屬從彼魔天命終而來生此何以故是諸隨喜心而能破壞諸惡魔故又復若人能生諸隨喜心者是人應以隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提以是迴向故而能增長阿耨多羅三藐三菩提是故當知能生如是諸隨喜心者是人不離佛不離法不離

僧增長一切最勝功德佛告帝釋天主言如是如是憍尸迦若有人能生如是諸隨喜心者是人不離佛不離法不離僧增長一切最勝功德又憍尸迦若善男子善女人能生如是諸隨喜心者當知是善男子善女人速得

等二

二十

值佛帝釋天主白佛言如是世尊如是善逝善男子善女人能生如是諸隨喜心者是善男子善女人速得值佛又復以是隨喜善根力故在在所生人所尊重恭敬讚歎是善男子善女人眼根清淨不觀惡色耳根清淨不

聞惡聲鼻根清淨不嗅惡香舌根清淨不惡味身根清淨不染非觸又復不墮惡趣生人天道何以故是善男子善女人成就無量無數隨喜善根故常樂利樂一切衆生以能生是隨喜心故而能增長阿耨多羅三藐三菩提行漸漸得成阿耨多羅三藐三菩提是善男子善女人得菩提已廣度無量無數衆生普令涅槃佛告帝釋天主言憍尸迦如汝所說皆是如來威神護念若善男子善女人能生如是諸隨喜心者是善男子善女人深

種善根以是善根廣為無量無數衆生作大利益此因緣故而能增長一切善法漸漸得成阿耨多羅三藐三菩提爾時尊者須菩提白佛言世尊心如幻故云何以是心得阿耨多羅三藐三菩提耶佛告尊者須菩提言於薄二意云何汝見有心如幻耶須菩提言不也世尊佛言須菩提汝見幻相可得耶須菩提言不也世尊我不見有心如幻亦不見幻相可得佛言須菩提汝以是心是相可得阿耨多羅三藐三菩提耶須菩提言不也世尊佛言

須菩提於意云何若不見有心如幻及幻相者離是心是相汝見有法可得阿耨多羅三藐三菩提耶須菩提言不也世尊離如幻心及彼幻相亦不見有法可得阿耨多羅三藐三菩提世尊若離如幻心及離幻相有法可見者是法亦不可說是有是無是故一切法畢竟離中不可說有不可說無若一切法畢竟離故阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離般若波羅蜜多亦畢竟離以一切法畢竟離故即無法可修亦無法可得以一切法無所得

故阿耨多羅三藐三菩提亦不可得。以是畢竟離故。菩薩摩訶薩亦畢竟離世尊菩薩摩訶薩。因般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提。而菩薩摩訶薩畢竟離阿耨多羅三藐三菩提。亦畢竟離若菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提者。云何以離得離耶。佛讚須菩提言。善哉善哉。須菩提如是如是。一切法畢竟離般若波羅蜜多。亦畢竟離阿耨多羅三藐三菩提。亦畢竟離菩薩摩訶薩。亦畢竟離而諸菩薩摩訶薩。於是法中如實了知。

般若波羅蜜多畢竟離。故即非般若波羅蜜多。須菩提是故諸菩薩摩訶薩。雖因般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提。而於是中無法可取。無法可得以無取無得。故菩薩摩訶薩。雖得阿耨多羅三藐三菩提。而非以離得離。須菩提薄二。佛言世尊。如我解佛所說義。此甚深義。菩薩摩訶薩行者。是為甚難。佛言須菩提。如是如是。此甚深義。菩薩摩訶薩行者。是為甚難。須菩提。若菩薩摩訶薩行此甚深義者。不於中道取證聲聞緣覺之果。斯

為甚難須吾提白佛言世尊如我解佛所說
義菩薩摩訶薩所為非難何以故一切法無
所得無所證以無得無證故是中無證者無
所證無所用證法是故菩薩摩訶薩所為非
難世尊若菩薩摩訶薩聞作是說不驚不怖
不退不沒者當知彼菩薩摩訶薩是為行般
若波羅蜜多雖如是行亦不見我行般若波
羅蜜多若如是不見所行般若波羅蜜多相
故是菩薩摩訶薩得近阿耨多羅三藐三菩
提即能遠離聲聞緣覺之地是行般若波羅

蜜多世尊譬如虛空不作是念是遠是近何
以故虛空無分別故般若波羅蜜多亦復如
是不作是念阿耨多羅三藐三菩提去我近
聲聞緣覺地去我遠何以故般若波羅蜜多
無分別故又如幻所化人不作是念彼幻師
去我近餘觀者去我遠何以故幻所化人無
分別故般若波羅蜜多亦復如是不作是念
阿耨多羅三藐三菩提去我近聲聞緣覺地
去我遠何以故般若波羅蜜多無分別故又
如諸影不作是念影所因者去我近非所因

者去我遠何以故影無分別故般若波羅蜜多亦復如是不作是念阿耨多羅三藐三菩提去我近聲聞緣覺地去我遠何以故般若波羅蜜多無分別故又如如來於一切衆生無憎無愛何以故如來一切憎愛斷故般若波羅蜜多亦復如是無增無愛何以故般若波羅蜜多非憎愛法又如如來離諸分別何以故如來一切分別斷故般若波羅蜜多亦復如是離諸分別何以故般若波羅蜜多無分別故又如佛所化人不作是念阿耨多羅

三藐三菩提去我近聲聞緣覺地去我遠何以故化人無分別故般若波羅蜜多亦復如是不作是念阿耨多羅三藐三菩提去我近聲聞緣覺地去我遠何以故般若波羅蜜多無分別故又如佛所化人隨所作事悉能成辦雖所成辦而無分別何以故化人無分別故般若波羅蜜多亦復如是若一切法隨所修習悉能成辦何以故般若波羅蜜多無分別故又如工巧師以其方便用機關木作男女相隨所作事悉能成辦雖所成辦而無分

別何以故巧幻所作故世尊般若波羅蜜多亦復如是若一切法隨所修習悉能成辦雖有所成而無分別何以故般若波羅蜜多無分別故

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二

十一

音釋

多不

不俯九切與否同

不也

不分勿切與弗同

媯

乃了切擾也

電

蒲角切雨水也

輦

輦昆賓切輦感慈貌六切輦感慈貌

睽

力代切瞳子不

也

正

攣

學間圓切手拘攣也

瘡

相邀切渴病也

也

被

戰

切足不能行也

也

也

卷二

廿四

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二
十二 第二十
三同卷

宋北齊三藏朝奉大夫號覺緣師傳法大師施護等奉詔譯

堅固義品第二十七

爾時尊者舍利子謂尊者須菩提言若菩薩

薄二

摩訶薩行此甚深般若波羅蜜多者是行堅

固義須菩提言如是如是舍利子菩薩摩訶

薩行此甚深般若波羅蜜多者是行堅固義

爾時有欲界千天子衆作如是念菩薩摩訶

薩為阿耨多羅三藐三菩提故行此甚深般

永樂北藏

佛母出生三法藏經

第六九册

若波羅蜜多雖復了諸法相入諸法性而不
安住聲聞緣覺所證實際以是緣故所應敬
禮爾時尊者須菩提知其念即謂言諸天子
菩薩摩訶薩行此甚深般若波羅蜜多而不
證彼聲聞緣覺實際者亦未足為難何以故
若菩薩摩訶薩被精進鎧欲度無量無數無
邊衆生普令安住大般涅槃斯為難事所以
者何衆生畢竟離故無所有以無所有故不
可得衆生相是故衆生不可得度諸天子若
菩薩欲度衆生者為欲度虛空何以故虛空

離故眾生亦離虛空無所有故眾生亦無所
有畢竟無有眾生可得諸菩薩摩訶薩為欲
度者是為難事諸天子如人與彼虛空共鬪
佛說眾生相不可得亦復如是何以故眾生
離故色亦離眾生離故受想行識亦離眾生
離故乃至一切法亦離諸天子若菩薩摩訶
薩聞作是說不驚不怖不退不沒者當知是
為行般若波羅蜜多爾時世尊告尊者須菩
提言何因緣故菩薩摩訶薩聞作是說不驚
不怖不退不沒耶須菩提言一切法離故不

沒何以故世尊沒者不可得沒法不可得而
所沒處亦不可得以是因緣菩薩摩訶薩聞
作是說不驚不怖不退不沒佛言須菩提如
是如是若菩薩摩訶薩聞作是說不驚不怖
不退不沒者是行般若波羅蜜多須菩提白
佛言世尊若菩薩摩訶薩修行是般若波羅
蜜多者常得大梵天王帝釋天主大自在天
并餘欲界諸天子眾尊重恭敬頂禮稱讚佛
言須菩提非但大梵天王帝釋天主大自在
天并餘欲界諸天子眾尊重恭敬頂禮稱讚

所有梵衆天梵輔天大梵天少光天無量光
天光音天少淨天無量淨天徧淨天無雲天
福生天廣果天無煩天無熱天善見天善現
天色究竟天如是等天上諸天子衆亦常尊
重恭敬頂禮稱讚是修行般若波羅蜜多菩
薩摩訶薩又十方無量阿僧祇世界諸佛如
來應供正等正覺現住說法者常以佛眼觀
察是修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩又復
以佛威神常所護念須菩提是菩薩摩訶薩
以修行般若波羅蜜多故即得不退轉於阿

耨多羅三藐三菩提諸惡魔衆伺不得便須
菩提假使三千大千世界所有衆生一一皆
化作諸惡魔是諸魔衆亦復不能於彼修行
般若波羅蜜多菩薩摩訶薩所伺得其便又
須菩提且置是三千大千世界如前所說假
使如殫伽沙數世界一切衆生一一皆化作
諸惡魔是諸魔衆亦復不能於彼修行般若
波羅蜜多菩薩摩訶薩所伺得其便須菩提
當知修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩成就
二法不爲諸魔伺得其便何等爲二所謂觀

一切法空不捨一切衆生是爲二法須菩提復有二法菩薩摩訶薩能成就故不爲諸魔伺得其便何等爲二所謂如說能行諸佛稱讚是爲二法又須菩提若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多者有諸天子常來其所瞻禮恭敬作如是言善男子汝速修行是般若波羅蜜多速證阿耨多羅三藐三菩提何以故善男子汝修行是般若波羅蜜多故能與無依衆生而作依怙無救衆生而爲救度無歸衆生爲作所歸無舍衆生爲作佳舍無趣

衆生而爲作趣無洲衆生而爲作洲不識畢竟道者爲示畢竟道不識正道者爲示正道在黒闇者爲作光明菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多者成就如是功德須菩提又菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多者現在十方無量阿僧祇世界諸佛世尊與彼菩薩聲聞大衆圍繞演說法時常所稱讚是菩薩所有功德及其名字族氏色相威力須菩提如我今時集會說法常所稱讚阿閼佛剎中寶幢菩薩及彼剎中餘諸菩薩修梵行者所有功德名

字族氏色相威力須菩提諸佛剎中亦復如是彼彼佛會演說法時亦常稱讚我剎土中修行般若波羅蜜多者及餘菩薩修梵行者所有功德名字族氏色相威力須菩提白佛言世尊諸佛世尊演說法時普皆稱讚諸菩薩摩訶薩所有功德名字族氏色相威力耶佛言不也須菩提諸佛世尊演說法時於諸菩薩摩訶薩有稱讚者有不稱讚者須菩提言何等菩薩是稱讚者佛言須菩提所有住不退轉菩薩摩訶薩諸佛世尊常所稱讚須

菩提言若未住不退轉者諸佛世尊所稱讚不佛言須菩提有菩薩摩訶薩雖未安住不退轉地諸佛世尊亦常稱讚彼復云何所謂菩薩摩訶薩若學阿閼如來本為菩薩時所行道法者是菩薩雖未安住不退轉地亦為諸佛常所稱讚又須菩提若菩薩摩訶薩學寶幢菩薩所行道法者是菩薩雖未安住不退轉地亦為諸佛常所稱讚又須菩提若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故信解一切法無生而未能證得無生法忍又信解一切法

寂靜而於不退轉地中未能自在得一切法
寂靜是菩薩亦爲諸佛常所稱讚又須菩提
若菩薩摩訶薩得諸佛世尊共所稱讚者必
當安住不退轉地遠離聲聞緣覺之心決定
得授阿耨多羅三藐三菩提三記何故菩薩摩
訶薩得彼諸佛共稱讚耶爲菩薩摩訶薩能
行是般若波羅蜜多故復次須菩提若菩薩
摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多不疑不悔
不難不沒者是菩薩摩訶薩當於阿閼如來
應供正等正覺所及彼刹中諸菩薩所亦得

聞是般若波羅蜜多法門聞已信解隨信解
已得不退轉須菩提若有聞是法門生信解
者尚獲如是功德何況若能隨所信解如理
安住如理而行如如所住住一切智須菩提
白佛言世尊離如無法可得當以何法於如
中住當以何法得阿耨多羅三藐三菩提當
以何法可說佛言須菩提如汝所說離如無
法可得當以何法於如中住當以何法得阿
耨多羅三藐三菩提當以何法可說者如是
如是須菩提離如無法可得於如中住如尚

不可得何況有住如者如中尚無阿耨多羅三藐三菩提何況有證者是故無所證無證者無所用證法如中尚無法可得何況有說法者爾時帝釋天主白佛言世尊般若波羅蜜多最上甚深若菩薩摩訶薩為欲成就阿耨多羅三藐三菩提故若聞是說無法可住無法可證無法可說於是中不疑不悔不難不沒者當知是菩薩摩訶薩所為甚難時尊者須菩提即謂帝釋天主言憍尸迦如汝所言菩薩摩訶薩若聞此甚深法不疑不悔不

難不沒是為甚難者憍尸迦於一切法空中有何法可得疑悔難沒耶帝釋天主白尊者須菩提言尊者有所樂說皆因於空而於是中亦無所礙譬如仰射虛空箭去無礙尊者所說無礙亦然帝釋天主作是說已即白佛言世尊如我所說等三是隨如來說六是隨法語答不佛告帝釋天主言憍尸迦如是如是如汝所說是隨如來說名為正說是隨法語答名為正答憍尸迦彼須菩提有所樂說皆因於空而般若波羅蜜多尚不可得何況有行般

若波羅蜜多者阿耨多羅三藐三菩提尚不可得何況有證阿耨多羅三藐三菩提者一切智尚不可得何況有證一切智者真如尚不可得何況有住如者無生法尚不可得何況有證無生者菩薩尚不可得何況有求菩提者十力尚不可得何況有具是力者四無所畏尚不可得何況有成就無所畏者法尚不可得何況有說法者憍尸迦彼須菩提如是樂行一切法遠離行一切法無所得行須菩提行如是行比諸菩薩摩訶薩行般若波

羅蜜多行百分不及一千分不及一百千分不及一俱胝分不及一百千俱胝分不及一百千俱胝那庾多分不及一算分數分及譬喻分乃至烏波尼殺曇分皆不及一憍尸迦唯除如來所行餘諸菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多行者於一切行中^{傳三}最上最大最勝最妙無上中無上無等無等等非一切聲聞緣覺而能等比是故憍尸迦若善男子善女人欲於一切衆生中最上最大最勝最妙無上中無上無等無等等者當學菩薩摩訶薩

行是般若波羅蜜多

散華緣品第二十八之一

爾時復有三十二天諸天子衆各各持以曼陀羅華摩訶曼陀羅華來詣佛所而散是華即時會中有六萬苾芻俱從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬住立佛前時諸苾芻以佛威神力故各各掌中自然盈滿曼陀羅華摩訶曼陀羅華即以此華散於佛上華散佛已咸作是言世尊我等皆修是般若波羅蜜多皆行如是無上勝行爾時世尊即從口門

放大光明所謂青黃赤白等種種色光徧照無量無邊佛刹乃至梵界普徧照耀已其光旋還繞佛三匝却從世尊頂門而入爾時尊者阿難即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛作如是言何因何緣放斯光明若無因緣如來應供正等正覺不放光明佛告尊者阿難言汝今當知此六萬苾芻於未來世星宿劫中皆得成佛同名散華如來應供正等正覺出現世間是諸如來所有壽量二萬劫數皆悉同等正法住世亦二萬劫是諸佛會

有聲聞衆彼彼數量亦復相等阿難當知此
六萬苾芻從是已後在在所生於佛法中出
家修道所向方處王城聚落悉以正法爲人
演說隨說法處彼彼世界常雨五色種種妙
華而爲供養是諸苾芻在在處處作大利益
乃至最後得成正覺是故阿難若菩薩摩訶
薩樂欲行彼最上行者應當行是般若波羅
蜜多又復阿難若能行是般若波羅蜜多者
當知皆從人間命終或知足天命終已後而
來生此何以故人間及知足天於般若波羅

蜜多易所修行故又復阿難若菩薩摩訶薩
行此般若波羅蜜多者當知是菩薩摩訶薩
常得諸佛共所觀察又復阿難若菩薩摩訶
薩於此般若波羅蜜多法門受持讀誦記念
思惟乃至書寫已復爲他人如理表示如實
教授如所利益如理生喜如是行者當知是
菩薩摩訶薩於如來應供正等正覺所深種
善根非於聲聞緣覺所而種善根何以故般
若波羅蜜多善根勝故又復阿難若菩薩摩
訶薩於此般若波羅蜜多法門受持讀誦記

念思惟爲人演說乃至書寫者是菩薩摩訶
薩常得親近現在諸佛聽受正法又復阿難
若菩薩摩訶薩聞此般若波羅蜜多法門而
於是中不違不逆不毀不謗者當知是菩薩
摩訶薩於先佛所已種善根何以故菩薩摩
訶薩行是般若波羅蜜多故九而能成就阿耨
多羅三藐三菩提是故阿難我今於一切世
間天人阿脩羅衆中以是般若波羅蜜多正
法囑累於汝汝當於此般若波羅蜜多正法
憶念受持宣通流布令得久住而不斷滅阿

難於我所說一切法中唯除般若波羅蜜多
不可忘失若有人受持此法門時乃至一字
一句錯悞忘失者其罪甚重是不令我心
生喜若於餘法有所忘失其罪乃輕何以故
般若波羅蜜多微妙甚深若人於此法門不
生尊重恭敬不能瞻禮供養者當知是人於
過去未來現在諸佛世尊不生尊重恭敬不
能瞻禮供養是人不令我心生喜何以故般
若波羅蜜多即是過去未來現在佛母出生
諸佛及一切智是故阿難我今以是般若波

羅蜜多正法囑累於汝若此正法欲斷滅時汝當受持宣通流布使不斷滅又復汝於此法所有文字章句分明記憶無令忘失如理作意思惟修習廣為他人解釋其義勸令受持讀誦書寫何以故此般若波羅蜜多即是過去未來現在諸佛法身故又復阿難若人於我生歡喜心尊重恭敬瞻禮供養者是人即以此心當於般若波羅蜜多法門尊重恭敬瞻禮供養即同恭養於我亦同供養過去未來現在諸佛又復阿難若人於我愛樂不

捨者當於般若波羅蜜多愛樂不捨憶念受持宣通流布使不斷滅阿難我今以是囑累因緣付囑於汝但且略說欲廣說者若一劫若過一劫乃至百千俱胝劫數說不能盡又復阿難所有過去未來現在諸佛世尊於一切世間天人阿脩羅眾中而為大師般若波羅蜜多亦復如是於一切世間天人阿脩羅眾中而為大師何以故此般若波羅蜜多有大利因緣能為一切世間天人阿脩羅等作大利益又復阿難若人不離此般若波羅蜜多

薄三

十

法門能於其中受持讀誦記念思惟為人演說乃至書寫者此即是我所行教化是人即為不離佛不離法不離僧而能護助過去未來現在諸佛世尊阿耨多羅三藐三菩提何以故所有諸佛阿耨多羅三藐三菩提皆從般若波羅蜜多所出生故阿難若過去諸佛如來應供正等正覺阿耨多羅三藐三菩提皆從是般若波羅蜜多生若未來諸佛如來應供正等正覺阿耨多羅三藐三菩提亦從是般若波羅蜜多生于今現在十方無量阿

僧祇世界現住說法者如來應供正等正覺阿耨多羅三藐三菩提亦從是般若波羅蜜多生是故阿難若菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提者當善學諸波羅蜜多學是諸波羅蜜多者即學般若波羅蜜多何以故十一般若波羅蜜多而能出生諸波羅蜜多故又此般若波羅蜜多是諸菩薩母而能出生諸菩薩故而諸波羅蜜多亦能出生阿耨多羅三藐三菩提何以故諸波羅蜜多皆從般若波羅蜜多中來由是般若波羅蜜多所生諸

波羅蜜多亦能助阿耨多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提者應當善學諸波羅蜜多復次阿難汝當諦聽我今以是般若波羅蜜多正法第二第三重復囑累於汝汝當憶念受持慎勿忘失此法若欲滅時汝可護助宣通流布無令斷滅阿難此般若波羅蜜多是諸如來應供正等正覺無盡法藏何以故所有過去諸佛如來應供正等正覺廣爲一切衆生說此般若波羅蜜多無盡法藏今諸衆生普得阿耨多

羅三藐三菩提未來諸佛如來應供正等正覺亦爲一切衆生說此般若波羅蜜多無盡法藏令諸衆生普得阿耨多羅三藐三菩提又復阿難若聲聞乘人以聲聞法普爲三千大千世界一切衆生如應宣說悉令證得阿羅漢果是利不虛阿難彼諸阿羅漢所有布施持戒修定功德

於汝意云何是為多不阿難白佛言甚多世尊甚多善逝佛言阿難彼福雖多不如菩薩以此般若波羅蜜多中相應一法普為衆生如理宣說是菩薩摩訶薩得福甚多又菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多法門能一日中十二為餘菩薩摩訶薩如理宣說者得福倍多阿難且置一日若能從旦至於食時復置從旦至於食時若能一漏刻間置是一漏刻間若能一須臾置一須臾若能一羅疇置一羅疇若能一刹那如是一刹那間以此般若波羅

蜜多法門為餘菩薩摩訶薩如理宣說者當知是菩薩摩訶薩其所得福亦復倍多阿難若菩薩摩訶薩能如是法施衆生者不可以聲聞緣覺善根福德而相等比何以故是菩薩摩訶薩不退轉於阿耨多羅三藐三菩提

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二
十二

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十三

宋三藏朝奉叅議光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

散華緣品第二十八之二

爾時世尊說是般若波羅蜜多正法時於大

薄三

十三

會中現神通相而此眾會菩薩摩訶薩苾芻
苾芻尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以
佛威神力故忽然得見阿閼如來應供正等
正覺在此會中猶如大海深固無動有無量

無數具足不可思議種種功德菩薩摩訶薩
并阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心善解脫慧
善解脫如大龍王所作已辦捨諸重擔善得
已利盡諸有結正智無礙心得自在一切功
德皆悉具足者諸大聲聞又有無量無數苾
芻苾芻尼優婆塞優婆夷及諸天龍八部如
是等眾而共圍繞乃至阿閼佛國莊嚴等相
皆悉得見此諸眾會雖於是相起而有心想
樂瞻覩而悉不知其所從來于特世尊攝其
神力此諸眾會忽然不見阿閼如來及彼諸

相爾時世尊告阿難言此諸大衆皆不復見
阿閼如來及諸相者當知一切法亦復如是
不與眼作對法不可對法法不可見法是故
無所從來亦無所去何以故阿難一切法無
知者無見者無造者無作者何以故一切法
如虛空無分別故一切法甚深不可思議譬
如幻士不受諸法無堅牢故一切法無所受
亦復如是阿難諸菩薩摩訶薩若如是行是
行般若波羅蜜多而於是中亦無法可著若
如是學是學般若波羅蜜多如是學者能到

諸學彼岸又復阿難若菩薩摩訶薩欲得阿
耨多羅三藐三菩提者應當學是般若波羅
蜜多何以故是般若波羅蜜多學於諸學中
最上最大最勝最妙無上中無上無等無等
等而能利益安樂一切世間無依怙者爲作
依怙如是學者諸佛許可諸佛稱讚阿難諸
佛如來應供正等正覺學是法已能以足指
按地震動三千大千世界乃至舉足下足皆
悉能現諸神通相何以故諸佛具足無量無
數勝功德故又復阿難諸佛學是般若波羅

蜜多故於過去未來現在一切法中得無礙
知見是故阿難我說般若波羅蜜多學最上
最大最勝最妙無上中無上無等無等等阿
難當知般若波羅蜜多無量無盡無有邊際
若人欲稱量般若波羅蜜多者是即稱量虛
空何以故虛空無量故般若波羅蜜多無量
虛空無盡故般若波羅蜜多無盡虛空無邊
際故般若波羅蜜多無邊際阿難我不說般
若波羅蜜多有所限量何以故若名句文是
有量法般若波羅蜜多非名句文即無限量

阿難白佛言世尊何因緣故佛說般若波羅
蜜多無量佛言阿難般若波羅蜜多無盡故
無量般若波羅蜜多離故無量以無盡故離
故即法不可得不可得中當何有量是故我
說般若波羅蜜多無量阿難過去諸佛如來
應供正等正覺薄三皆從般若波羅蜜多出生是
般若波羅蜜多即無盡未來諸佛如來應供
正等正覺皆從般若波羅蜜多出生是般若
波羅蜜多亦無盡于今現在十方無量阿僧
祇世界現住說法者諸佛如來應供正等正

覺皆從般若波羅蜜多出生是般若波羅蜜
多亦無盡阿難我亦從般若波羅蜜多出生
是般若波羅蜜多亦無盡以是緣故般若波
羅蜜多已無盡當無盡今無盡何以故若能
盡虛空即能盡般若波羅蜜多是故阿難般
若波羅蜜多無盡爾時尊者須菩提作是念
如佛所說是義甚深我當問佛作是念已即
白佛言世尊般若波羅蜜多無盡耶佛言須
菩提般若波羅蜜多無盡何以故一切法無
生如虛空故無盡須菩提白佛言世尊若一

切法無生者般若波羅蜜多當云何生佛言
須菩提色無盡故般若波羅蜜多如是生受
想行識無盡故般若波羅蜜多如是生須菩
提若菩薩摩訶薩如是了知即般若波羅蜜
多如是生又菩薩摩訶薩當觀無明無盡故
般若波羅蜜多如是生如是行無盡識無盡
名色無盡六處無盡觸無盡受無盡愛無盡
取無盡有無盡生無盡老死憂悲苦惱等無
盡故般若波羅蜜多如是生須菩提若菩薩
摩訶薩以如是無盡法觀諸緣生者是行般

若波羅蜜多即不住聲聞緣覺之地必證阿
耨多羅三藐三菩提安住一切智菩薩坐道
場時應當如是觀緣生法如是觀已不墮二
邊不住中道是爲菩薩不共之法如是觀者
得一切智智又須菩提若菩薩摩訶薩於阿
耨多羅三藐三菩提有所退轉者是菩薩摩
訶薩即不能成就如是善巧方便亦不能知
云何是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多云何
是無盡法生般若波羅蜜多云何是無盡法
觀諸緣生須菩提若菩薩摩訶薩不退轉於

阿耨多羅三藐三菩提者即能成就如是善
巧方便亦能了知菩薩摩訶薩如是行是行
般若波羅蜜多以如是無盡法生般若波羅
蜜多以如是無盡法觀諸緣生須菩提菩薩
摩訶薩能如是觀諸緣生時即不見有法非
因緣生亦不見有法是常是究竟是堅牢亦
不見法有作者有受者須菩提菩薩摩訶薩
如是行般若波羅蜜多時念無盡法如理出
生般若波羅蜜多以如是無盡法觀諸緣生
時即不見色不見受想行識亦復不見無明

行識名色六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱等不見此佛刹亦不見彼佛刹不見有法
是此佛刹亦不見有法是彼佛刹須菩提若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時魔心大怖憂愁苦惱須菩提譬如有人喪失父母極大悲痛憂愁苦惱魔心生苦亦復如是須菩提白佛言世尊但有一魔心生苦惱為多惡魔皆苦惱耶佛告須菩提言菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時所有三千大千世界一切惡魔皆悉心生憂愁苦惱各各不能

安處其座何以故菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多故一切世間天人阿脩羅等所不能動一切惡魔伺不得便是故須菩提菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提者當行是般若波羅蜜多菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多故即能圓滿布施波羅蜜多持戒波羅蜜多忍辱波羅蜜多精進波羅蜜多禪定波羅蜜多如是圓滿諸波羅蜜多已即能圓滿一切善法具足一切方便願力又須菩提菩薩摩訶薩若欲攝諸善巧方便者當行是般

若波羅蜜多又復當念無盡法如理出生般
若波羅蜜多菩薩摩訶薩如是行如是念時
應生如是心所有十方無量阿僧祇世界現
住說法者諸佛如來應供正等正覺及諸佛
一切智皆從是般若波羅蜜多生如諸佛所
得法我悉應得須菩提菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜多時於一彈指間能生如是心者勝
餘菩薩摩訶薩於苑伽沙數劫中布施功德
當知是菩薩摩訶薩已得安住不退轉地諸
佛護念須菩提當知菩薩摩訶薩於一彈指

間能生如是心者具足如是一切功德又菩
薩摩訶薩於一日中若過一日能生如是心
者當知是菩薩摩訶薩諸佛護念在在所生
生諸佛刹具諸功德諸佛稱讚於一切處廣
為衆生作大利樂須菩提菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時能生如是心又復念無盡法
如理出生般若波羅蜜多者譬如香象菩薩
於阿閼如來應供正等正覺所行般若波羅
蜜多乃修梵行我諸菩薩亦復如是
隨知品第二十九

復次須菩提菩薩摩訶薩應隨知般若波羅蜜多相所謂一切法無礙當知般若波羅蜜多亦如是一切法無分別當知般若波羅蜜多亦如是一切法無壞當知般若波羅蜜多亦如是一切法無作相當知般若波羅蜜多亦如是一切法無我無表慧所覺了當知般若波羅蜜多亦如是一切法但有假名字當知般若波羅蜜多亦如是一切法語言分別即此語言無所有不可得當知般若波羅蜜多亦如是一切法無說當知般若波羅蜜多

亦如是色無量當知般若波羅蜜多亦如是受想行識無量當知般若波羅蜜多亦如是一切法無量當知般若波羅蜜多亦如是一切法無相當知般若波羅蜜多亦如是一切法是通達相當知般若波羅蜜多亦如是一切法自性清淨當知般若波羅蜜多亦如是一切法寂默當知般若波羅蜜多亦如是一切法無滅同於斷當知般若波羅蜜多亦如是一切法得涅槃同真如當知般若波羅蜜多亦如是一切法無來無去無生無所生畢

竟生不可得當知般若波羅蜜多亦如是一切法無自相無他相當知般若波羅蜜多亦如是一切賢聖自性清淨當知般若波羅蜜多亦如是一切法捨諸誓願當知般若波羅蜜多亦如是一切法無方無處當知般若波羅蜜多亦如是何以故色無方無處自性清淨當知般若波羅蜜多亦如是受想行識無方無處自性清淨當知般若波羅蜜多亦如是一切法喜樂性當知般若波羅蜜多亦如是一切法無染無離染當知般若波羅蜜多

亦如是一切法非愛非離愛當知般若波羅蜜多亦如是色非塵非離塵自性清淨當知般若波羅蜜多亦如是受想行識非塵非離塵自性清淨當知般若波羅蜜多亦如是一切法無繫著當知般若波羅蜜多亦如是菩薩一切法佛智所覺了當知般若波羅蜜多亦如是一切法空無相無願當知般若波羅蜜多亦如是一切法是大良藥慈心爲首當知般若波羅蜜多亦如是一切法住慈悲喜捨行當知般若波羅蜜多亦如是一切法淨

無住離諸過失當知般若波羅蜜多亦如是
 大海無邊當知般若波羅蜜多亦如是須彌
 山莊嚴當知般若波羅蜜多亦如是色無邊
 當知般若波羅蜜多亦如是受想行識無邊
 當知般若波羅蜜多亦如是日輪光明照耀
 無邊當知般若波羅蜜多亦如是一切音聲
 無邊當知般若波羅蜜多亦如是一切佛
 法無邊當知般若波羅蜜多亦如是一切衆
 生界福智生無邊當知般若波羅蜜多亦如
 是地界無邊當知般若波羅蜜多亦如是水

譯三

二十

界火界風界空界識界無邊當知般若波羅
 蜜多亦如是善不善法無邊當知般若波羅
 蜜多亦如是一切佛法藏無邊當知般若波
 羅蜜多亦如是一切法無邊當知般若波羅
 蜜多亦如是空性無邊當知般若波羅蜜多
 亦如是心心所法無邊當知般若波羅蜜多
 亦如是心所行無邊當知般若波羅蜜多亦
 如是一切法無量當知般若波羅蜜多亦
 如是一切法三摩地無量不可得當知般若
 波羅蜜多亦如是善不善法無量當知般若

永樂北藏

佛母出生三法藏經

第六九册

波羅蜜多亦如是一切法如師子吼當知般
若波羅蜜多亦如是一切法不可壞當知般
若波羅蜜多亦如是何以故色如大海受想
行識如大海色如須彌山莊嚴受想行識如
須彌山莊嚴色如日輪光明照耀無邊受想
行識如日輪光明照耀無邊色如一切音聲十一
無邊受想行識如一切音聲無邊色如集一
切佛法無邊受想行識如集一切佛法無邊
色如衆生界無邊受想行識如衆生界無邊
色如地界無邊受想行識如地界無邊色如

水界火界風界空界識界無邊受想行識如
水界火界風界空界識界無邊色離集善相
受想行識離集善相色離和合相受想行識
離和合相色如一切法三摩地無邊受想行
識如一切法三摩地無邊色色離色自性色
真如是爲佛法受想行識識離識自性識真
如是爲佛法色相無邊受想行識相無邊色
空無邊受想行識空無邊色於心心所法無
邊受想行識於心心所法無邊色於心所行
無生受想行識於心所行無生色於善不善

法中不可得受想行識於善不善法中不可得色如師子吼受想行識如師子吼色畢竟不可壞受想行識畢竟不可壞以如是義故一切法不可壞般若波羅蜜多亦如是須菩提若菩薩摩訶薩能如是隨知般若波羅蜜多即於般若波羅蜜多中無所行無所作無所證非思惟觀察籌量可及遠離一切諂誑作意遠離一切懈怠作意遠離一切慳嫉作意遠離我取作意遠離自他作意遠離我想人想衆生想等遠離世間名聞利養遠離五

蓋等法乃至遠離一切非理作意須菩提菩薩摩訶薩若如是行般若波羅蜜多即於諸法中難得而得乃能圓滿一切功德生諸佛刹成無上智

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二

十三

音釋

閼他曷切 睽胡鈞切 閼初六切 諂誑諂丑琰切 誑古況切 詐也切

永樂北藏

佛母出生三法藏經

第六九册

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二

十四第二十卷

宋契世三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

常啼菩薩品第三十之一

復次須菩提諸菩薩摩訶薩欲求般若波羅

蜜多者當如常啼等四菩薩摩訶薩往昔於雷乳

音王如來應供正等正覺法中修習梵行勤

求般若波羅蜜多須菩提白佛言世尊常啼

菩薩摩訶薩作何方便而能求是般若波羅

蜜多佛告須菩提言汝今當知常啼菩薩摩

訶薩往昔求般若波羅蜜多時不怖時長不

念世事不惜身命不樂世間名聞利養於諸

世間不生依著但一心念求般若波羅蜜多

即於林中思惟方便爾時空中有聲作如是

言善男子汝可東行求是般若波羅蜜多汝

當往時若身若心勿生疲倦勿念睡眠勿念

飲食勿念晝夜勿念寒熱勿念一切違礙等

事又復勿念內法外法勿念於前亦勿念後

勿念四方四維上下又復行時不得左右顧

視但一心念般若波羅蜜多如是念時不應

動色不應動受想行識若動五蘊即不行佛法是行生死行若行生死行即不行般若波羅蜜多即不成就般若波羅蜜多是故汝今離如是相但一心求須菩提爾時常啼菩薩摩訶薩聞是空中聲已即答空中聲言我今如所教行何以故我欲爲一切衆生作大光明欲集一切佛法故時空中聲即復讚言善哉善哉善男子汝若東行求是般若波羅蜜多時應信解一切法空無相無願當離諸相遠離我見人見衆生等見遠離惡知識親近

善知識隨所親近應當尊重恭敬供養善知識者能爲汝說一切法空無相無願無生無滅無性汝若生如是尊重恭敬供養心者應當不久得聞般若波羅蜜多若於經卷中聞若於法師所聞汝隨所聞般若波羅蜜多處當生大師想海尊重恭敬承事供養是即知恩爲報恩者應作是念此即是我眞善知識我聞此般若波羅蜜多故不退轉於阿耨多羅三藐三菩提得近阿耨多羅三藐三菩提不離如來應供正等正覺生諸佛刹不生無佛

利中遠離諸難不生難處善男子汝應為求如是功德利故隨從法師不應為世間財利名譽故隨從法師又復以重法心故於法師所尊重恭敬承事供養如大師想常應覺知所有魔事或時惡魔有因緣故於說法者以好上妙色聲香味觸而為供養彼說法者以方便力故受是五欲汝於爾時不應生起不清淨心而為障礙但作是念我無如是方便力故而說法師為欲利樂一切眾生令種善根故雖受是五欲於菩薩摩訶薩無有少法

可為障礙善男子汝於爾時應當安住諸法實相何等名為諸法實相所謂一切法無染無淨何以故一切法自性空故是中無我無人無眾生無壽者一切法如夢如幻如影如響如是名為諸法實相汝若如是安住即不薄久得聞般若波羅蜜多善男子又復應當覺知魔事或時魔因緣故令說法者於聽法者心生嫌惡汝於爾時為求法故不應暫起諸違礙想於其法師益加尊重愛樂恭敬汝當不久得聞般若波羅蜜多爾時常啼菩薩摩

訶薩聞空中聲爲教示已即隨所教東行求
般若波羅蜜多東行未久即作是念我於向
者云何不能問空中聲東行遠近至何方處
從誰得聞般若波羅蜜多作是念已憂愁啼
泣即於彼住復作是言我住於此一日二日
乃至七日若身若心無疲倦想不念睡眠不
念飲食不念寒熱不念晝夜但一心念般若
波羅蜜多譬如有人唯生一子愛念甚重而
忽喪歿是時父母無復餘念唯大苦惱憂愁
啼泣須菩提常啼菩薩摩訶薩亦復如是當

於爾時無復餘念但念何時於何方處從誰
得聞般若波羅蜜多
常啼菩薩品第三十之二
爾時佛告須菩提彼常啼菩薩摩訶薩如是
憂愁啼泣時忽然見有如來形像住立其前
作是讚言善哉善哉善男子諸佛如來應供
正等正覺本行菩薩道時求般若波羅蜜多
亦如汝今如是勤求等無有異是故汝應益
加精進勇猛堅固從此東行五百由旬有一
大城名曰衆香其城七重七重垣牆縱廣十

二由旬廣博清淨妙好殊麗人民熾盛安隱
豐樂有五百街道處處連接橋津平正人所
愛樂其七重城七寶嚴飾一一城上皆以閻
浮檀金而爲樓閣七寶行樹周而圍繞復有
七多羅樹彼七寶行樹各有種種寶華寶菓
一一樹間衆寶間錯有諸寶網互映交絡彌
覆城上垂諸寶鈴風吹鈴聲甚可愛樂如五
種樂巧出音聲清妙和雅聞者適悅其城四
邊流泉浴池清淨具足中有諸船七寶裝校
池水自然冷暖調適人所愛樂於諸池中有

諸色華所謂優鉢羅華俱母陀華奔拏利迦
華等及餘種種妙色香華乃至三千大千世
界所有一切諸妙華等皆悉具足其城四邊
有五百園一一園中有五百池其池縱廣一
俱盧舍彼一一池七寶裝校悉可愛樂是諸
池中亦有種種妙色香華所謂優鉢羅華俱
母陀華奔拏利迦華等是一一華大如車輪
青色青光黃色黃光赤色赤光白色白光一
一池中復有白鶴鳧鴈鴛鴦等種種異鳥游
集其上是諸園林浴池城中人民自在遊適

無所繫屬但以衆生先業所感彼諸衆生於
長夜中修行般若波羅蜜多清淨信解甚深
法門故獲如是最勝果報善男子彼衆香城
中有大高臺法上菩薩摩訶薩所止宮舍在
於其上其臺分量縱廣正等各一由旬七重
垣牆七寶莊嚴殊特妙好七重行樹周匝圍
繞復有七多羅樹於其宮中有四大園一名
常喜二名無憂三名適悅四名華莊嚴一一
園中有八大池一名賢二名賢上三名歡喜
四名喜上五名安樂六名妙樂七名決定八

名阿縛訶彼一一池四邊皆以四寶莊嚴東
黃金寶南白銀寶西吠瑠璃寶北頗胝迦寶
玫瑰爲底金沙布上一一池側有八梯陞七
寶莊嚴以衆寶物而爲層級其層級間有閻
浮檀金芭蕉行樹彼諸池中亦有種種妙色
香華所謂優鉢羅華俱母陀華奔拏利迦華
等亦復有諸白鶴鳧鴈鴛鴦等種種異鳥游
集其上彼一一池四邊各有妙香華樹香如
梅檀色味具足風吹其華墮池中而彼宮
舍園林池沼如是嚴飾法上菩薩摩訶薩處

其宮內與六萬八千姝女眷屬俱於如是等園林池沼遊翫適悅五欲娛樂嬉戲自在衆香城中所有人民若男若女亦復皆入常喜等園賢等諸池遊戲娛樂彼法上菩薩摩訶薩既娛樂已於自宮內日三時中說般若波羅蜜多又復衆香城中一切人民於其城內多人聚處爲法上菩薩摩訶薩敷大法座其座四足黃金白銀吠瑠璃頗胝迦四寶所成復有種種真珠瓔珞而爲裝校座高半俱盧舍於其座上敷以茵褥及憍尸迦衣上妙細

氎種種嚴飾於座周而散五色華燒衆妙香嚴好殊特清淨可愛法上菩薩摩訶薩處其法座天人四衆集會一處恭敬圍繞以重法故各各燒香散華供養法上菩薩摩訶薩是時菩薩廣爲一切天人四衆宣說般若波羅蜜多隨應說已中^{華四}有受持者有讀誦者有思惟者有書寫者有如說行者有不退轉於阿耨多羅三藐三菩提者善男子彼法上菩薩摩訶薩說法會中有如是等功德利益是故汝今宜應東行往彼法上菩薩摩訶薩所汝

當從彼得聞般若波羅蜜多而彼菩薩摩訶
薩能以此法為汝示教利喜汝今東行勿計
晝夜勇猛精進一心勤求即當不久決定得
聞般若波羅蜜多爾時常啼菩薩摩訶薩聞
是說已心生歡喜適悅慶快譬如有人為箭
所中苦痛斯甚是人爾時無復餘念但念何
時得大良藥而為救療使我得脫如是苦惱
須菩提常啼菩薩摩訶薩亦復如是而無餘
念但念何時得瞻禮親近法上菩薩摩訶薩
從彼得聞般若波羅蜜多即於是處一心諦

想法上菩薩摩訶薩思惟般若波羅蜜多常
啼菩薩摩訶薩作是思惟時於一切法中生
無所依想得入無量無數三摩地門所謂觀
一切法自性三摩地一切法自性無所得三
摩地一切法自性智生三摩地破一切法無
明三摩地一切法不壞見三摩地一切法作
光明三摩地一切法離癡瞑三摩地破一切
法無智三摩地一切法離闇三摩地一切法
相不可得三摩地散華三摩地一切法無我
相三摩地離幻三摩地如鏡像出生三摩地

一切衆生語言三摩地離塵三摩地一切衆
生歡喜三摩地隨一切衆生善巧語言三摩
地種種語言文字章句出生三摩地無畏三
摩地自性三摩地離障得解脫三摩地無染
三摩地名句文莊嚴三摩地等觀一切法三
摩地一切法離境界相三摩地一切法無礙
際三摩地如虛空三摩地金剛喻三摩地清
淨相王三摩地無負三摩地得勝三摩地不
退觀三摩地法界決定三摩地法界寂靜三
摩地安隱三摩地師子吼三摩地勝一切衆

生三摩地離垢三摩地清淨三摩地蓮華莊
嚴三摩地斷愛三摩地隨一切堅固三摩地
一切法最上三摩地得神通力無所畏三摩
地一切法通達三摩地壞一切法印三摩地
一切法無差別見三摩地離一切見三摩地
大法光明三摩地一切法離相三摩地解脫
一切著三摩地一切法無懈三摩地甚深法
光明三摩地等高三摩地不可奪三摩地破
魔境界三摩地三界最勝三摩地光明門三
摩地見一切如來三摩地須菩提彼常啼菩

薩摩訶薩得入如是等諸三摩地門於三摩地中見十方無量阿僧祇世界諸佛如來各各為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜多是諸如來皆悉安慰讚歎常啼菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝能勤求般若波羅蜜多我等本行菩薩道時求般若波羅蜜多亦如汝今得是諸三摩地等無有異汝今得是諸三摩地已而能通達般若波羅蜜多方便安住不退轉法我等得是諸三摩地已即得阿耨多羅三藐三菩提我等於諸三摩地中觀察

自性無法可見從諸三摩地出已於一切法生無住想善男子無住法者是謂般若波羅蜜多我等於是無住法中得金色身種種光明三十二大人相八十種隨形好皆悉具足得不思議佛無上智佛無上慧成就一切佛法功德到一切法彼岸善男子如是功德諸佛如來猶尚不能稱量讚歎說其邊際何況聲聞緣覺是故汝今於是法中益加恭敬尊重愛樂精進勤求以是義故阿耨多羅三藐三菩提不為難得又善男子汝今宜應於善

知識極生恭敬尊重愛樂何以故菩薩摩訶
薩為善知識所護助者速得阿耨多羅三藐
三菩提爾時常啼菩薩摩訶薩白諸如來言
誰當是我真善知識願諸如來示教於我即
時諸佛如來謂言善男子當知法上菩薩摩
訶薩者是汝善知識而彼菩薩世世已來常
教化汝令汝通達般若波羅蜜多方便學諸
佛法成就汝於阿耨多羅三藐三菩提汝應
知彼重恩當念報恩善男子汝於法上菩薩
摩訶薩欲報恩者假使一劫百劫乃至百千

劫中恭敬頂戴以一切樂具乃至三千大千
世界所有上妙色聲香味觸等而為供養亦
未能報一少分恩何以故汝以法上菩薩摩
訶薩因緣故令汝得入諸三摩地門通達般
若波羅蜜多方便是故當知彼恩深重爾時
如來作是說已忽然不現彼常啼菩薩摩訶
薩從三摩地出已不復見彼諸佛如來心生
悲惱啼泣而住即作是念向者如來從何所
來去至何所彼為我說法上菩薩摩訶薩甚
為希有而彼菩薩摩訶薩已得陀羅尼及五

神通已曾供養無量諸佛彼即是我真善知識世世已來常所教化利益於我我今於彼益加恭敬尊重愛樂是故宜應往彼瞻禮親近供養聽受般若波羅蜜多及問向者如來從何所來去至何所然我今者自念貧乏一無所有金銀珍寶衣服器具幢幡寶蓋香華燈塗如是等物悉不能辦乃至一華亦不能及當以何物而為供養我若空往心非所安如是憂愁思惟方計爾時常啼菩薩摩訶薩作是念已未即東行且於中路別入一城於

其城中靜住思惟我欲東行為求法故供養誅上菩薩摩訶薩是大利益我今宜應自賣其身隨所得價當買香華自持往彼供養法上菩薩摩訶薩何以故我從世世已來為欲因緣故於輪迴中受生死身歷無量苦流轉諸趣破壞其身終無利益不曾為此清淨法故捨自身命是故我今為求法故無所吝惜作是思惟已即於城中多人聚處如是唱言我今賣身誰當買我誰當買我爾時諸魔知是事已即作是念今常啼菩薩以樂法故自

賣其身欲買香華供養法上菩薩為求般若
波羅蜜多何故諸菩薩行般若波羅蜜多皆
能成就阿耨多羅三藐三菩提猶如大海無
所傾動我等諸魔不能壞亂彼因緣故空我
境界是故我今宜設方便壞其道意爾時惡
魔如是念已當彼常啼菩薩作此唱時即以
魔力隱蔽城中一切人眾皆不令聞常啼菩
薩所唱之聲爾時常啼菩薩摩訶薩如是三
唱皆無買者菩薩爾時心生愁惱啼泣而言
苦哉苦哉我所賣身為供養法上菩薩摩訶

薩今無買者故知我身深為罪咎爾時帝釋
天主知是事已即作是念我應往彼常啼菩
薩摩訶薩所當試其心可能堅固深心樂法
真實能捨如是身不帝釋天主作是念已即
時變身為婆羅門來往常啼菩薩摩訶薩前
作是問言汝今何故如是憂愁啼泣苦惱常
啼菩薩言我今欲賣此身無有買者以是緣
故啼泣而住婆羅門言汝所賣身欲何所作
常啼菩薩言我為愛樂法故今自賣身買諸
香華欲供養法上菩薩摩訶薩為求般若波

羅蜜多而我此身薄福德故賣無售者爾時
婆羅門謂常啼菩薩摩訶薩言我不須人無
所施作我於今時將欲大祠須用人心人血
人髓汝今可能而相與不爾時常啼菩薩摩
訶薩聞此語已踊躍歡喜即作是念我於今
時得最上利定當得聞般若波羅蜜多圓滿
所願此婆羅門而肯須我心及血髓我應歡
喜一一授與作是念已即謂婆羅門言仁者
所須我當相奉婆羅門言汝欲價直其數幾
何常啼菩薩言隨所相與我即當受爾時常

啼菩薩摩訶薩即執利刀刺其右臂出血次
欲於其右髀破骨出髓是時有一長者女在
高樓上遙見常啼菩薩摩訶薩先自刺臂出
血又欲破骨出髓即作是念此善男子何故
如是苦楚其身我應往彼詢問其故時長者
女作是念已即下高樓來菩薩所發是問言
善男子汝何緣故於其自身受是苦楚所出
血髓欲將何用常啼菩薩言善女人當知我
今貧乏無有財寶所出血髓賣與此婆羅門
所得價直當買香華供養法上菩薩摩訶薩

長者女言汝以香華供養彼菩薩摩訶薩當
有何等功德利益常啼菩薩言汝善女人當
知彼法上菩薩摩訶薩能為我說般若波羅
蜜多及方便門學彼法已能為衆生作所歸
趣即能成就阿耨多羅三藐三菩提得金色
身三十二大人相八十種隨形好常光無量
光大慈大悲大喜大捨十力四無所畏四無
礙智十八不共法等不可思議無量無數佛
功德法悉能圓滿及以一切無上法寶分布
施與一切衆生是故我今為欲成就如是功

永樂北藏

佛母出生三法藏經

第六九册

德故往供養彼菩薩摩訶薩聽受般若波羅
蜜多及方便門爾時長者女白常啼菩薩摩
訶薩言善男子如汝所說甚為希有若人為
求如是法故假使如殤伽沙數身命盡以供
養是所應作功不唐捐有大利益善男子我
家具有金銀瑠璃磚磑瑪瑙珊瑚琥珀及頗
胝迦等種種珍寶乃至衣服卧具幢幡寶蓋
香華燈塗隨汝所須我悉當與汝當持以供
養法上菩薩摩訶薩勿復賣身受諸苦楚我
今亦欲同汝往彼法上菩薩摩訶薩所瞻禮

親近隨喜供養種諸善根時長者女作是說
已住於一面爾時帝釋天主隱其婆羅門身
還復本相住常啼菩薩摩訶薩前作如是言
善哉善哉善男子汝能堅固深心樂法勇猛
勤求善男子過去諸佛如來應供正等正覺
本行菩薩道時求般若波羅蜜多亦如汝今
等無有異汝當決定得成阿耨多羅三藐三
菩提圓滿一切佛功德法善男子我實不須
人心血髓故來相試汝今有何所須我當授
汝常啼菩薩言天主汝可與我阿耨多羅三

藐三菩提法帝釋天主言善男子此是諸佛
境界非我境界諸佛如來可能成辦我不能
辦餘有所須我皆相奉常啼菩薩言我今無
復餘願以汝帝釋天主實語力故又復以我
自所願力自實語力及佛世尊威神力故若
我決定不退轉於阿耨多羅三藐三菩提諸
佛如來應供正等正覺知我深心者願我此
身平復如故爾時常啼菩薩摩訶薩發是言
已於須臾間身即平復乃至無有癩痕等相
爾時帝釋天主見是相已讚歎希有隱身不

現爾時彼長者女即白常啼菩薩摩訶薩言
善男子汝今應可同往我舍白我父母求索
所須持以供養法上菩薩摩訶薩爾時常啼
菩薩摩訶薩謂長者女言善哉同往今正是
時于是彼長者女與常啼菩薩摩訶薩同詣
父舍到其舍已常啼菩薩摩訶薩住於門側
彼長者女即入其舍白父母言父母我家具
有金銀珍寶及種種物願以少分見賜於我
及所供給我五百侍女聽許從我我當與一
菩薩摩訶薩名曰常啼同往供養一菩薩摩

訶薩名曰法上而彼法上菩薩摩訶薩能為
我等說甚深法聞彼法已即能成就一切佛
法功德利益是故父母願賜聽許是時父母
即告女言汝所說者常啼菩薩摩訶薩今在
何處薄彼女答言十四今在門外父母當知彼菩薩
摩訶薩者深心樂法勇猛堅固為欲成就阿
耨多羅三藐三菩提廣度一切衆生出生死
苦欲往供養法上菩薩摩訶薩求般若波羅
蜜多故自賣其身於此城中高聲唱言誰當
買我如是三唱無有買者是時常啼菩薩憂

愁苦惱啼泣而住我於爾時在高樓上見一
婆羅門來菩薩所互言謂已即時菩薩手執
利刀刺其右臂出血復欲割其右髀破骨出
髓我時見是事已即作是念此善男子何故
如是苦楚其身我宜往彼詢問其故念已即
往我問彼言汝何緣故受斯苦楚所出血髓
欲將何用彼答我言我欲買諸香華持往供
養法上菩薩摩訶薩我貧乏故無有財寶故
出血髓賣與此婆羅門其得價直當買香華
供養菩薩父母我聞彼說深所讚歎復問彼

言汝今如是供養彼菩薩當有何等功德利
益彼答我言供養彼菩薩故從彼得聞般若
波羅蜜多及方便門學是法已乃能成就不
可思議無量無數佛功德法我聞是說已心
坐歡喜即謂彼言善男子為求法故行難行
行甚為希有汝今不須如是苦楚其身我家
具有金銀珍寶及種種物隨汝所欲我當相
與我亦樂欲同汝往彼法上菩薩摩訶薩所
瞻禮親近隨喜供養我復謂言今且同汝往
我父舍自我父母求索財寶與汝俱持供養

薄四

十五

法上菩薩摩訶薩彼即答言善哉可行今正是時父母以是緣故常啼菩薩摩訶薩同我至此是故父母若欲令我成就一切無上功德法者如我所欲種種財寶及侍女等願賜見聽勿復為礙爾時父母即告女言汝所說者彼善男子甚為希有為求法故行難行行而欲成就不可思議佛功德法欲為一切眾生作大利益此因緣者是為一切世間勝上事業今聽汝往凡諸所欲自當隨意我等亦欲往彼法上菩薩摩訶薩所瞻禮親近隨喜

供養爾時彼長者女為供養法上菩薩摩訶薩因緣故白父母言我亦不敢障人功德父母欲往自當隨意爾時長者女即時嚴整五百乘車眾寶莊嚴令五百侍女各嚴身已人乘一車所有金銀珍寶衣服卧具幢幡寶蓋香華燈塗及種種物載以一車時長者女與常啼菩薩摩訶薩共乘一車父母眷屬亦乘寶車如是莊嚴導從圍繞出所住舍東行往詣法上菩薩摩訶薩所如是行經五百由旬常啼菩薩摩訶薩與長者女遙見一城其城

七重七重垣牆七寶行樹周而圍繞其城縱廣十二由旬廣博清淨五百街巷處處連接

橋津平正安隱豐樂人民熾盛甚可愛樂於

其城中多人聚處有大法座高廣妙好眾寶

莊嚴遙見法上菩薩摩訶薩處于座上有無

十四

十六

量百千天人四眾恭敬圍繞聽受說法如是

見已常啼菩薩摩訶薩心生慶快踊躍歡喜

譬如苾芻得第三禪樂一心專注尊重恭敬

即謂長者女言此城名為眾香彼菩薩者是

謂法上菩薩摩訶薩我等今時不應乘車前

詣其所發是言已即各下車歡喜肅恭步進於前

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十四

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十五

宋契丹三藏朝奉大夫武元稷知傳法大師施雙等奉詔譯

常啼菩薩品第三十之三

爾時常啼菩薩摩訶薩與長者女及諸侍女

父母眷屬等導從圍繞并持種種珍寶供具
入眾香城一心渴仰欲見法上菩薩摩訶薩
是時常啼菩薩摩訶薩等既入城已詣菩薩
所其去不遠常啼菩薩摩訶薩見帝釋天主
與無數百千天子散天曼陀羅華摩訶曼陀
羅華及餘種種殊妙天華天金銀華等散於
虛空及散栴檀香末又復廣作微妙天樂其
所散華住在空中常啼菩薩摩訶薩如是見
已即問帝釋天主言憍尸迦汝何緣故於虛
空中與無數百千天子散眾天華及散栴檀

薄四

十七

香末廣作天樂帝釋天主白常啼菩薩摩訶
薩言善男子汝不知耶有法名摩訶般若波
羅蜜多是諸佛母亦是諸菩薩母學是法者
即能成就一切智圓滿一切佛功德法汝今
當知於法上菩薩摩訶薩演說法處別有七
寶臺高廣妙好種種嚴飾真珠寶網間錯垂
布於其臺中有七寶牀而彼牀上安七寶函
以黃金鏤書是摩訶般若波羅蜜多正法置
於函內種種珍寶周而圍繞其臺四角安四
白銀香爐燒黑沉水香供養摩訶般若波羅

蜜多正法以是緣故我等諸天於虛空中散
 華供養爾時常啼菩薩摩訶薩白帝釋天主
 言憍尸迦如汝所說是諸佛母及菩薩母摩
 訶般若波羅蜜多正法微妙甚深最上希有
 汝以方便可能示我帝釋天主言善男子彼
 摩訶般若波羅蜜多正法在七寶函內彼法
 上菩薩摩訶薩以七寶印印之我無方便可
 能示汝爾時常啼菩薩摩訶薩與長者女等
 漸復前行到法上菩薩摩訶薩所即以所持
 金銀珍寶衣服卧具幢幡寶蓋香華燈塗等

分作一分先持一分而共供養摩訶般若波
 羅蜜多次持一分亦共供養法上菩薩摩訶
 薩作是供養已復以種種妙色香華向法上
 菩薩摩訶薩所用散擲以法上菩薩摩訶
 薩威神力故其所散華於菩薩上住虛空中
 變成種種妙寶樓閣薄四是諸樓閣自然皆有真
 珠瓔珞間錯垂布爾時常啼菩薩摩訶薩并
 長者女見是相已咸作是念善哉此相甚為
 希有法上菩薩摩訶薩現住菩薩地神通威
 德尚能如何況成就阿耨多羅三藐三菩

提已彼諸功德不可稱計爾時長者女作是念已於法上菩薩摩訶薩益加恭敬尊重愛樂并五百侍女亦各恭敬尊重愛樂時長者女及五百侍女皆發阿耨多羅三藐三菩提心咸作是言願我以此善根因緣於未來世當得成佛為菩薩時亦如法上菩薩摩訶薩愛樂尊重般若波羅蜜多等無有異及廣為人宣說般若波羅蜜多成就般若波羅蜜多善巧方便皆如法上菩薩摩訶薩今日無異作是言已彼長者女并五百侍女即時頭面

禮菩薩足禮已合掌退住一面爾時常啼菩薩摩訶薩如前所作供養事已即時頭面禮菩薩足禮已旋繞種種稱讚歡喜瞻仰合掌而住白法上菩薩摩訶薩言大士當知我有因緣故來至此我本為求般若波羅蜜多故薄四十九於空寂林中思惟方便時空中有聲而謂我言汝可東行求般若波羅蜜多我如所教尋即東行東行未久我復作念向者云何而不能問彼空中聲東行遠近於何方處從誰得聞般若波羅蜜多我於爾時憂愁啼泣即於

彼住經七晝夜當是憂愁啼泣之時忽然見有如來形像住於我前作如是言善男子從是東行五百由旬有城名衆香彼有菩薩摩訶薩名曰法上汝可往彼當得聞般若波羅蜜多我時聞是說已心大歡喜即於彼處一心諦想大士思惟般若波羅蜜多我於爾時住一切法無依止想即時得入無量無數三摩地門於三摩地中見十方無量阿僧祇世界諸佛如來應供正等正覺各各為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多是諸如來咸讚

我言善哉善哉善男子汝以求般若波羅蜜多因緣故得入諸三摩地門時諸如來如是乃至種種示教利喜安慰我已忽然不現我於爾時從三摩地出已不復得見諸佛如來我心苦惱即作是念向者如來從何所來去至何所我復思惟彼法上菩薩摩訶薩於先佛所深種善根通達般若波羅蜜多具諸方便我當往彼聽受般若波羅蜜多及問斯義以是緣故我今至此而得瞻禮菩薩大士我心歡喜深自慶快猶如苾芻得第三禪樂大

士如我向於三摩地中所見如來而不知彼
從何所來去至何所唯願大士示教於我今
我常得見佛世尊

法上菩薩品第三十一

爾時法上菩薩摩訶薩謂常啼菩薩摩訶薩

持四

二十

言善男子如來者無所從來亦無所去何以
故真如無動真如即是如來不生法無來無
去不生法即是如來實際無來無去實際即
是如來空性無來無去空性即是如來無染
法無來無去無染法即是如來寂滅無來無

永樂北藏

佛母出生三法藏經

第六九册

去寂滅即是如來虛空無來無去虛空即是
如來善男子離如是等法無別有法可名如
來此復云何所謂如來真如一切法真如同
是一真如是如無分別無二亦無三善男子
譬如春末夏初於日中分陽焰動發若時有
人於中求水於汝意云何彼水從何所來爲
從東海來耶南西北海來耶其去亦然常啼
菩薩言彼陽焰中無水可得況復有來及有
去耶但是愚癡無智虛妄所見法上菩薩言
善男子一切如來亦復如是若人著於色相

及以音聲觀諸如來若來若去起分別者當知是人愚癡無智虛妄所見何以故如來者是即法身非色身可見善男子法性無來無去一切如來亦復如是無來無去又如幻師幻化所作象兵馬兵車兵步兵如是四兵幻所作故無來無去薄四一切如來亦復如是無來無去又如有人於其夢中或見一佛二佛三四五佛乃至百千諸佛善男子而彼諸佛從何所來去至何所常啼菩薩言大士夢所不實無決定法於是法中何有去來法上菩薩

言一切如來亦復如是如佛所說一切法如夢有人不能如實了知一切法如夢故即以色相音聲語言名字執著分別諸佛如來若來若去善男子若於是法中不如實知虛妄分別者當知是等名愚異生受生死身輪轉諸趣遠離般若波羅蜜多遠離一切佛法善男子若人如實了知如佛所說一切法如夢於是法中即無有法若來若去是故無所分別如實了知一切如來無來無去不生不滅如是知者是為見法是為知法是人即近阿

耨多羅三藐三菩提是行般若波羅蜜多不
虛受其國中信施能與世間作大福田善男
子又如大海出種種寶是寶不從東方而來
亦復不從南西北方四維上下諸方而來但
是一切衆生所作福業共感報應是故大海
出諸珍寶是寶一一從因緣生亦不無因緣
生因緣和合即有因緣散滅即無有亦不從
十方來無亦不至十方去諸如來身亦復如
是不從十方來不至十方去但以因緣和合
所生亦不住因緣法亦不無因緣生因緣和

合即生因緣離散即滅生亦不從十方來滅
亦不至十方去善男子又如箜篌有絃有槽
有椀若人以手鼓擊出聲是聲無所從來不
從絃出不從槽出不從椀出不從手出但以
因緣和合有聲因緣散滅即無有聲是聲滅
已亦無所至善男子諸佛如來亦復如是從
一切相應善根種種因緣如理出生非一因
一緣一善根生亦不無因緣生緣合故生生
而無來緣散故滅滅而無去善男子汝當如
是如實了知諸佛如來無來無去若知諸佛

無來去故即住一切法無生無滅如是知者
是行般若波羅蜜多善巧方便決定得成阿
耨多羅三藐三菩提爾時法上菩薩摩訶薩
說是諸佛如來無來無去法時三千大千世
界六種震動現十八相所謂動徧動等徧動
吼徧吼等徧吼震徧震等徧震涌徧涌等徧
涌爆徧爆等徧爆擊徧擊等徧擊現如是等
十八相已一切魔宮隱蔽不現非時開敷種
種異華大地一切華樹菓樹皆悉傾向法上
菩薩摩訶薩帝釋天主四大天王及欲界諸

天子衆於虛空中雨天妙華向法上菩薩摩
訶薩散擲供養又復以諸天華散於常啼菩
薩摩訶薩上作如是言善哉善哉常啼菩薩
我等因仁者故今日於法上菩薩摩訶薩所
得聞最上甚深正法我等今日得大善利斯
為世間第一佛四希有爾時常啼菩薩摩訶薩白
法上菩薩摩訶薩言以何因緣大地震動及
現諸相法上菩薩言善男子我向為汝說諸
佛如來無來去法乃有是相爾時有八千人
得無生法忍八十千那庾多人發阿耨多羅

三藐三菩提心六萬四千人遠離塵垢得法
眼淨爾時常啼菩薩摩訶薩聞此法已心大
慶快踊躍歡喜作如是言我於今日得最上
利以求般若波羅蜜多因緣故於善知識所
得聞諸佛如來無來去法我今已得圓滿如
是善根決定不退轉於阿耨多羅三藐三菩
提作是語已轉復歡喜踊身虛空高七多羅
樹於虛空中作是思惟我今復從何得上妙
香華供養法上菩薩摩訶薩爾時帝釋天主
知常啼菩薩心所念已即以天曼陀羅華奉

上常啼菩薩摩訶薩天主作是言善男子汝
可持此妙華供養法上菩薩摩訶薩我今助
成於汝利益無量無數衆生時常啼菩薩摩
訶薩受帝釋天主所奉華已即以此華向法
上菩薩摩訶薩散擲供養華供養已合掌恭
敬作如是言菩薩大士我從今日當以已身
奉事菩薩給侍供養作是說已從空中下住
菩薩前爾時長者女并五百侍女俱白常啼
菩薩摩訶薩言我等各以已身奉上於汝給
侍供養并其五百乘車亦同奉上願我世世

所生常得與汝同種善根常相值遇常同親
近諸佛菩薩恭敬供養我所獻身願垂納受
爾時常啼菩薩摩訶薩告長者女等言汝等
若以誠心奉我我有所行皆隨順者我即納
受長者女等言我等誠心奉上於汝凡諸所
作我等隨順爾時常啼菩薩摩訶薩為納受
已即白法上菩薩摩訶薩言今此長者女并
五百侍女乃至寶嚴五百乘車悉迴奉上菩
薩大士願垂納受爾時帝釋天主讚常啼菩
薩摩訶薩言善哉善哉善哉善哉善哉善哉

為希有若菩薩摩訶薩能如是捨者速得阿
耨多羅三藐三菩提通達般若波羅蜜多善
巧方便善男子過去諸佛如來應供正等正
覺本行菩薩道時皆如汝今行是捨行勤求
般若波羅蜜多因緣亦如汝今等無有異爾
時法上菩薩摩訶薩為欲成就常啼菩薩摩
訶薩善根故即受是長者女等受已即時復
與常啼菩薩摩訶薩爾時法上菩薩摩訶薩
過日後分從法座起即入宮舍是時常啼菩
薩摩訶薩即作是念我今為求法故宜應精

進當於二事若行若立待法上菩薩摩訶薩
還出宮舍復登法座我當聽受甚深正法爾
時法上菩薩摩訶薩常入般若波羅蜜多三
摩地及無量無數菩薩三摩地於是諸三摩
地中住經七歲常啼菩薩摩訶薩亦於七歲
中若行若立未嘗坐卧不念飲食不生疲倦
但念法上菩薩摩訶薩當於何時出三摩地
還登法座令我得聞般若波羅蜜多是時常
啼菩薩於法座所散種種華彼長者女及五
百侍女亦學常啼菩薩於七歲中若行若立

海四

廿五

未嘗坐卧不念飲食不生疲倦亦復一心待
彼菩薩出三摩地爾時常啼菩薩摩訶薩以
樂法心勤精進故忽聞空中有聲告曰法上
菩薩後當七日出三摩地常啼菩薩聞是空
中聲已心大慶快踊躍歡喜於法座所與長
者女并五百侍女以種種寶清淨嚴飾時長
者女等各各脫身所著妙衣積以為座當今
法上菩薩摩訶薩安處其座爾時常啼菩薩
即於是處周行求水為灑其地是時諸魔隱
蔽諸水悉令不現魔作是念常啼菩薩求水

不得心當生苦心生苦故退失道意善根不
增爾時常啼菩薩摩訶薩知是魔力所隱蔽
已即作是念我今應自破身出血於法座所
為灑其地何以故塵土全汙菩薩當座非所
清淨我今為求無上法故設破己身何所吝
惜又復我從世世已來以欲因緣受生死身
輪轉諸趣唐捐其功終無利益不曾為此清
淨法故捨自身命是故今時宜應精進作是
念已即執利刀破身出血而灑其地彼長者
女并五百侍女亦學常啼菩薩破身出血而

灑其地彼常啼菩薩并長者女等勇猛堅固
作是事已善根增長彼諸惡魔不得其便爾
時帝釋天主以其天眼觀是事已即作是念
常啼菩薩摩訶薩甚為希有發大勇猛被堅
固鎧不惜身命為求法故為欲成就阿耨多
羅三藐三菩提薄四廣度一切衆生廿六出輪迴苦發
大精進甚為希有帝釋天主作是念已即令
其地血所灑處變成赤梅檀香水面百由旬
皆梅檀香爾時帝釋天主即讚常啼菩薩摩
訶薩言善哉善哉善哉善男子汝今為求無上法

故發大精進過去諸佛如來應供正等正覺
本行菩薩道時亦如汝今等無有異爾時常
啼菩薩摩訶薩復作是念法上菩薩摩訶薩
當說法時我無香華將何供養帝釋天主知
所念已即以千斛天曼陀羅華奉上常啼菩
薩摩訶薩爾時常啼菩薩摩訶薩受是華已
等分其半先散座側爾時法上菩薩摩訶薩
過是七日已從三摩地出還詣法座安處其
上與無數百千大眾恭敬圍繞時常啼菩薩
摩訶薩見法上菩薩摩訶薩處于座已心大

歡喜譬如苾芻得第三禪樂即持帝釋所奉
天曼陀羅華先所分者向法上菩薩摩訶薩
散擲供養已合掌諦心聽受宣說般若波羅
蜜多甚深正法爾時法上菩薩摩訶薩因常
啼菩薩摩訶薩故謂諸眾言汝等當知一切
法平等般若持四波羅蜜多亦平等一切法離般
若波羅蜜多亦離一切法無動般若波羅蜜
多亦無動一切法無念般若波羅蜜多亦無
念一切法無畏般若波羅蜜多亦無畏一切
法無味般若波羅蜜多亦無味一切法無邊

般若波羅蜜多亦無邊一切法無生般若波羅蜜多亦無生一切法無滅般若波羅蜜多亦無滅虛空無邊般若波羅蜜多亦無邊大海無邊般若波羅蜜多亦無邊須彌山莊嚴般若波羅蜜多亦莊嚴虛空無分別般若波羅蜜多亦無分別色無邊般若波羅蜜多亦無邊受想行識無邊般若波羅蜜多亦無邊地界無邊般若波羅蜜多亦無邊水界火界風界空界識界無邊般若波羅蜜多亦無邊金剛喻法平等般若波羅蜜多亦平等一切

法無分別般若波羅蜜多亦無分別一切法無所得般若波羅蜜多亦無所得一切法平等無性般若波羅蜜多亦平等無性一切法無壞般若波羅蜜多亦無壞一切法不可思議般若波羅蜜多亦不可思議爾時常啼菩薩摩訶薩聞是法已即於會中得入一切法平等三摩地一切法離三摩地一切法無動三摩地一切法無念三摩地一切法無畏三摩地一切法無味三摩地一切法無邊三摩地一切法無生三摩地一切法無滅三摩地

虛空無邊三摩地大海無邊三摩地須彌山莊嚴三摩地虛空無分別三摩地色無邊三摩地受想行識無邊三摩地地界無邊三摩地水火風空識界無邊三摩地金剛喻法平等三摩地一切法無分別三摩地一切法無所得三摩地一切法平等無性三摩地一切法無壞三摩地一切法不可思議三摩地常啼菩薩摩訶薩得入如是等六萬三摩地門於是諸三摩地中得見十方如苑伽沙數三千大千世界如苑伽沙數諸佛世尊各與菩

薄四

廿八

薩聲聞人天大眾以如是名字如是章句宣說般若波羅蜜多如法上菩薩摩訶薩今此會中有諸大眾恭敬圍繞以如是名字如是章句宣說般若波羅蜜多等無有異爾時佛告須菩提言如我所說彼常啼菩薩摩訶薩以如是等種種方便精進堅固勤求般若波羅蜜多而彼菩薩於彼法上菩薩摩訶薩所得聞般若波羅蜜多得入諸三摩地門從三摩地出已即得多聞具足如大海水深廣無邊於現生中常得見佛世世所生生諸佛刹

乃至於剎那間亦不暫離諸佛世尊須菩提當知求般若波羅蜜多者有如是等功德利益是故今我法中菩薩摩訶薩諸求般若波羅蜜多者亦應如是求

囑累品第三十二

薄四

并九

爾時佛告尊者阿難言汝今當知般若波羅蜜多者是諸佛母出生諸佛一切智智阿難若欲行般若波羅蜜多者應當於此甚深正法受持讀誦記念思惟為人演說乃至書寫一句一偈置清淨處以寶函盛尊重恭敬即

以種種金銀珍寶香華燈塗幢幡寶蓋等廣大供養乃至一香一華一禮一讚隨其所應恭敬供養當知是人則受我教我所稱讚阿難佛是汝大師不阿難白佛言世尊佛是我大師我是佛弟子佛言阿難汝今是我弟子汝於現世給侍恭敬尊重於我我涅槃後汝當恭敬尊重供養此般若波羅蜜多甚深正法是即恭敬尊重於我是為最大報佛恩者阿難我今以是般若波羅蜜多甚深正法付囑於汝汝當受持慎勿忘失宣通流布使不

斷絕阿難汝當精進助宣此法莫作末後斷
 佛種人第二第三如是囑累阿難白佛言如
 世尊勅我當奉持如世尊勅我當奉持如是
 三白已佛言阿難當知隨爾所時此般若波
 羅蜜多正法在世即爾所時諸佛世尊在世
 說法又復阿難若有善男子善女人於此般
 若波羅蜜多甚深正法愛樂恭敬受持讀誦
 正念思惟為人演說乃至書寫尊重供養者
 當知是善男子善女人世世所生常得見佛
 聽受正法佛說此經已慈氏等諸菩薩摩訶

薩尊者須菩提尊者舍利子尊者阿難等諸
 大聲聞眾并帝釋天主等乃至一切世間天
 人阿脩羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行
 佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二
 十五

音釋

療力峭切 體部禮切 癩薄官切 鏐以軌切 梘
治也 體股也 癩瘡痕也 鏐以軌切 梘音全
蒲閏切 毗音全 座音全 瑠音全 瑠音全 瑠音全

薄四

三十

永樂北藏

佛母出生三法藏經

第六九册

二經同卷

佛說決定義經

佛說護國經

佛說決定義經

淨王

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻眾千二百五十人俱爾時世尊告諸苾芻我今為汝宣說甚深決定正義初善

中善後善其義深遠純一無雜具足清白梵行之相汝等諦聽善思念之時諸苾芻白佛言善哉世尊何等名為決定正義我等樂聞惟願世尊為我解說爾時佛告諸苾芻言決定義者所謂五蘊五取蘊十八界十二處十二緣生四聖諦二十二根如來十力四無所畏四禪定四無色定四無量行四無礙智四三摩地想四念處四正斷四神足五根五力七覺支八正道如是等法是名決定正義五蘊者謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊此等名為

五蘊五取蘊者謂色取蘊受取蘊想取蘊行取蘊識取蘊此等名為五取蘊十八界者謂眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界此等名為十八界十二處者謂內眼處外色處內耳處外聲處內鼻處外香處內舌處外味處內身處外觸處內意處外法處此等名為十二處十二緣生者謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有

緣生生緣老死憂悲苦惱如是即一大苦蘊集由此緣故即有蘊法若無緣故蘊法即滅所謂無明滅即行滅行滅即識滅識滅即名色滅名色滅即六處滅六處滅即觸滅觸滅即受滅受滅即愛滅愛滅即取滅取滅即有滅有滅即生滅生滅即老死憂悲苦惱滅如是則一大苦蘊滅此等諸法無明為緣乃有生滅為緣者何所謂先際不了後際不了中際不了內法不了外法不了內外法俱不了善業不了不善業不了善不善業俱不了因

并五

二

不了果不了因果俱不了已生緣法不了未
生緣法不了現生緣法不了於佛不了於法
不了於僧不了苦法不了集法不了滅法不
了道法不了善法不了不善法不了罪法不
了福法不了可行法不了不可行法不了高
下法不了有為無為法不了如是不了不能
於黑白法等起無相智由此無明不能覺了
而為過失乃至障如實智不能證得寂靜涅
槃謂此無明體性迷暗純一癡法猶如盲者
唯行暗道集諸塵垢損減智慧於諸障法不

能出離而此無明與明為障無明為苦痛無
明為毒器無明為繩縛無明為毒根無明為
毒樹無明為根本煩惱無明為隨煩惱本無
明是顛倒處無明為黑暗室無明是癡暗如
是等義名為無明由此為緣行法得起行法
者行有三種謂身行語行意行身行者謂出
入息依止於身繫屬於身由依身故而出入
息得名身行語行者謂論難分別即此分別
論難言辭故名語行意行者謂貪瞋癡心所
法等依止於心繫屬於心由依心故得名意

行復有三行何等為三謂福行罪行不動行
是名三行由行為緣識法得起識法者識有
六種謂眼識耳識鼻識舌識身識意識此名
六識由識為緣名色得起名色者謂色蘊受
蘊想蘊行蘊識蘊色者謂內五塵皆四大所
成四大者謂地水火風地體堅重水性流潤
溫煖為火動轉名風如是四大所成五塵名
為色蘊而此蘊法四蘊名一蘊名色如是
五蘊名為名色名色為緣六處得起六處者
謂內六處眼處耳處鼻處舌處身處意處此

名六處六處為緣觸法得起觸有六種謂眼
觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸此等名觸由觸
為緣受法得起受有三種謂苦受樂受捨受
如是眼觸緣此三受乃至意觸亦復如是此
名為受由受為緣愛法得起愛有六種謂眼
觀色耳聽聲鼻嗅香舌了味身覺觸意分別
法由貪六法得名為愛由愛為緣取法得起
取有四種謂欲取見取戒禁取我語取由愛
增故得名為取由取為緣有法得起有法有
三欲有色有無色有欲有者謂十惡趣及人

天十惡趣者謂八地獄一等活二黑繩三衆
合四號叫五大號叫六炎熱七極炎熱八無
間九傍生趣十餓鬼趣如是十種名爲惡趣
人趣者謂四大洲南瞻部洲東勝身洲西牛
貨洲北俱盧洲南瞻部洲其量縱廣七千由
旬此洲之相北闊南狹猶如車形東勝身洲
其量縱廣八千由旬彼洲之相猶如半月西
牛貨洲其量縱廣九千由旬彼洲之相猶如
圓月北俱盧洲其量縱廣十千由旬彼洲之
相四方徑直猶如池沼如是四洲名爲人趣

薄五

四

永樂北藏

佛說決定義經

天趣者欲界六天謂四王天忉利天夜摩天
兜率天化樂天他化自在天如是名爲欲界
六天此等諸趣名爲欲有色有者有十八天
謂梵衆天梵輔天大梵天光天無量光天光
音天淨天無量淨天遍淨天無雲天福生天
廣果天無想天無煩天無熱天善現天善見
天色究竟天此等諸天名爲色有無色有者
有四種天謂空無邊處天識無邊處天無所
有處天非想非非想處天此等諸天名無色
有如是三有得名爲有由有爲緣生法得起

第六九册

生者謂諸有情捨此蘊已隨業果報復於界趣蘊相出現故名爲生由生爲緣老死得有老者謂諸有情蘊法果熟心識迷亂多所忘失髮白面皺身力羸弱舉動策杖喘息呻吟漸漸力微諸根衰朽是名爲老復何名死謂諸有情隨能招業壽量終盡識捨執受命根薄五謝滅諸蘊離散是名爲死謂老無定相附死立支二法合一故名老死如是名爲十二緣法復何名爲四聖諦法謂苦諦集諦滅諦道諦苦諦者生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨

憎會苦求不得苦五盛陰苦如是等苦名爲苦諦集諦者謂貪愛法由此貪愛而生耽著以耽著故發業潤生招集爲因是名集諦滅諦者謂貪愛法及餘煩惱悉皆斷盡證寂滅理是名滅諦道諦者即八正道謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定此八正道名爲道諦如是四諦聖智可觀名四聖諦又復何名二十二根謂眼根耳根鼻根舌根身根男根女根命根意根樂受根苦受根喜受根憂受根捨受根信根進根念根定根慧

根未知當知根已知根具知根如是名為二
十二根復何名為十力謂如來智於諸有情
處非處法如實了知是名如來第一處非處
智力如來復於過去現在未來世中所有眾
生諸業行法處處所生因緣果報佛以智力
悉皆了知是名如來第二業報智力如來復
於諸禪定法解脫三摩地三摩鉢底盡諸漏
法佛以智力如實了知是名如來第三定力
如來復於諸眾生類根性勝劣種種差別佛
以智力如實了知是名如來第四根勝劣智

力如來復於諸眾生類所有信解種種不同
佛以智力如實了知是名如來第五信解智
力如來復於諸眾生類所有種種界趣差別
佛以智力如實了知是名如來第六界趣智
力如來復於諸眾生類所有樂欲佛以智力
如實了知是名如來第七樂欲智力如來復
於過去無量無數世中所有眾生種種之事
謂一生十生百生千生及百千生乃至無數
百千萬生如是無數成劫壞劫其中眾生死
此生彼死彼生此乃至族姓貴賤名字飲食

苦樂壽量長短具如是相如是因緣如是過去無量世中種種之事佛以智力悉能了知是名如來第八宿命智力如來復以清淨天眼觀見衆生貴賤上下好醜生滅或生善道或墮惡趣而彼衆生所作行業謂身不善業作諸邪行口不善業毀謗賢聖意不善業起於邪見由是因緣命終之後墮惡趣中又復衆生身作善業不行邪行口作善業不謗賢聖意作善業起於正見由是因緣命終之後生人天界如是等事如來天眼悉能觀見是

名如來第九天眼智力又復如來知彼衆生諸漏已盡證無漏解脫智慧解脫以自通力證如是法我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是之法佛以智力悉能了知是名如來第十漏盡智力如是十力如來應供正等正覺由十力故於大衆中作師子吼轉大法輪復何名爲四無所畏謂如來應供正等正覺於大衆中唱如是言我以自智乘如實道求成正覺作師子吼轉妙法輪無有沙門婆羅門天人魔梵而能等者是名如來一切

智無畏如來已得安樂寂靜無上勝處功德
果法諸漏已盡種習俱亡是名如來漏盡無
畏如來復為諸聲聞眾開示苦道說離煩惱
盡苦邊際是名如來出苦道無畏如來復為
諸聲聞說所有障法令彼出離是名如來障
道無畏如是名為四無畏法又復何名為四
禪定謂離諸欲及諸染法斷除疑惑分別之
想是名第一離生喜樂定復次離欲斷除分
別想已當於外法悉皆泯絕內復寂定攝內
外法悉皆歸一是名第二定生喜樂定復次

捨於喜樂思念之想於身喜樂而無所受是
名第三離喜妙樂定復次捨苦樂法無憂喜
想諸法清淨是名第四捨念清淨定如是名
為四禪定法復何名為四無色定謂修彼定
厭下色相忻上無色由無色故唯有虛空乃
觀虛空無有邊際作如是想是故名為空無
邊處定復次離彼所緣空無邊處已復想能
緣識亦無邊是故名為識無邊處定復次離
彼能緣識已當復想於能緣所緣俱無所有
是故名為無所有處定復次離彼無所有已

當復想於無彼麤想不無細想是故名爲非
想非非想定如是名爲四無色定復何名爲
四無量行謂慈無量悲無量喜無量捨無量
若有苾芻具大慈心於諸有情無怨無親等
能與樂如是常行慈無量心是故名爲慈無
量行若有苾芻具大悲心於諸有情無怨無
親等能拔苦如是常行悲無量心是故名爲
悲無量行若有苾芻具大喜心於諸有情無
怨無親等施歡喜如是常行喜無量心是故
名爲喜無量行若有苾芻具大捨心於諸有

情無怨無親平等安住如是常行捨無量心
是故名爲捨無量行如是名爲四無量行復
何名爲四無礙智謂辭無礙智辯才無礙智
法無礙智義無礙智辭無礙者緣聲爲境於
諸音聲言辭無礙故名辭無礙智辯才無礙
者謂四辯七辯凡有論難迅捷無滯是故名
爲辯才無礙智法無礙者緣名句文隨何教
法無所不通是故名爲法無礙智義無礙者
緣義爲境隨所詮義無所不曉是故名爲義
無礙智如是名爲四無礙智復何名爲四三

摩地想若有苾芻作如是觀我今此身從頂至足所有髮毛爪齒皮肉筋骨如是種種不淨之物所共合成譬如倉廩廣積糧斛人人其中善能分別是米是麥如是積聚名為倉廩苾芻觀想於自身中亦復如是作此觀者即得斷除貪欲之法是名第一三摩地想又復苾芻觀想身已於三摩地得輕安味復作是觀此三摩地所得樂味亦無有想譬如蓮華從水而生彼無有想我從水生而有清涼苾芻觀想亦復如是能觀想者即得見法輕

安樂味是名第二三摩地想又復苾芻於三摩地作於明想觀察如日無餘暗冥如是觀察相續不斷晝夜明暗皆無有異作是明想清淨無雜譬如秋時雲翳陰暗日光不現若明眼人觀想日光清淨無雜苾芻觀想亦復如是能觀想者是人即得明智現前是名第三三摩地想又復苾芻在三摩地作是觀想斷除苦樂乃至憂喜唯有捨念二種清淨譬如有人能馭車乘平坦地中行無所礙苾芻觀想亦復如是能觀想者即得智慧勝利現

前是名第四三摩地想此等名爲四三摩地
想復何名爲四念處法謂身受心法若有苾
芻觀身不淨惡穢充滿無有真實如是觀察
名身念處又復觀於內外二法所有諸受悉
皆是苦作是觀者名受念處又復觀於心心
所法皆悉無常作是觀者名心念處又復觀
於內外二法於是法中不生我想作是觀者
名法念處如是名爲四念處法復有名爲四
正斷法謂已生惡法當起精進勤行除斷皆
悉令滅是名第一正斷之法又復未生惡法

當起精進防護除斷皆令不生是名第二正
斷之法又復未生善法當起精進令諸善法
皆得生長是名第三正斷之法又復已生善
法當起精進而令增長堅固圓滿是名第四
正斷之法如是名爲四正斷法復何名爲四
神足法謂欲勤心觀若有苾芻於諸染法離
其妄念於諸善法而起怖求進善無歇名欲
神足復於善法勤修諸行正行不退名勤神
足復於諸法離邪思惟心正分別名心神足
復以正智觀察內身內身無我復觀外境外

境無法我法體無趣證二空名觀神足如是
名爲四神足法復何名爲五根謂信根進根
念根定根慧根如是名五根復何名爲五力
謂信力進力念力定力慧力如是名五力復
何名爲七覺支法謂擇法覺支精進覺支喜
覺支輕安覺支捨覺支念覺支定覺支是名
七覺支法復何名爲八正道法謂正見正思
惟正語正業正命正精進正念正定謂正見
者信有施法信有父母有諸善行及不善行
如是善不善業當有果報有今後世於其世

中有諸衆生有阿羅漢如理修行以自通力
見如是法我生已盡梵行已立所作已辦不
受後有如是等事名爲正見何名正思惟謂
離邪思邪思法者起不正見發貪瞋癡遠離
如是名正思惟何名正語謂離妄言綺語兩
舌惡口等語是名正語何名正業謂離殺生
偷盜邪淫等法是名正業何名正命謂具正
見正法出家被於法服離諸邪行信於正法
乃至受用飲食坐卧皆依正法是名正命何
名正精進謂離邪勤於真實法而起正勤是

名正精進何名正念謂離邪念常念正法記憶在心無所忘失是名正念何名正定謂心
心所不起散亂離諸攀緣於奢摩他毗鉢舍
那決定正觀是名正定如是名為八正道法
爾時世尊說是法已復告苾芻衆言汝等當
知我所宣說決定正法初中後善其義深遠
純一無雜清淨圓滿是時苾芻衆聞佛所說
皆大歡喜信受奉行

佛說決定義經

佛說護國經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

如是我聞一時世尊在俱盧城出遊化利漸
漸至于覩羅聚落與大苾芻衆安止其中時
彼聚落有婆羅門大長者等互相議曰此大
沙門瞿曇棄捨王位出家爲道果滿圓明名
稱普聞即是應供正等正覺明行足善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世尊於天
魔梵沙門婆羅門人及非人等界以自行願
成等正覺流大悲心宣說正法初善中善後

善文義深遠純一無雜具足圓滿梵行之相如是具足最尊最上我等若見共獲善利是故我等當詣佛所瞻禮稱讚衆共議已同往佛會到佛所已有禮佛者有但合掌者有種種稱讚者如是之衆禮讚既已各坐一面爾時世尊為衆說法令衆心悅發大道意時彼婆羅門大長者等聽受法已咸皆忻悅發大道心即從座起合掌向佛種種稱讚禮佛而退爾時會中有大長者名曰護國戀慕佛故不離法會作如是念我所聞法堪可依憑必

成正覺我若在家永處輪迴佛難值遇以信出家為求出離是故我今離諸放逸發大精進依佛出家淨修梵行我常志願剃除鬚髮而被法服是時護國長者作是念已即從座起前詣佛所頭面禮足合掌向佛而白佛言我從世尊獲聞正法歎輪迴苦起信樂心是故我今求佛出家唯願世尊攝受於我佛言護國汝信出家父母聽不護國答言不也世尊父母不聽佛言護國父母不聽不得出家護國復白佛言世尊雖父母未聽我當求請

堅令聽許佛告護國如汝所願今正是時爾
時護國長者稟承佛旨禮佛而退還歸其舍
白父母言父母慈念願聽我言我於佛會聞
佛說法其所聞法我悉了知即起正信樂欲
出家唯願父母當聽許我是時父母告護國
言汝樂出家當求何利復有何得而求出家
汝若出家勿爲求匄而活命耶汝應當知我
今財賄珍寶無量汝但在家捨財作福當受
富樂何須出家如是父母善言誘勸是時護
國又復白言父母當念我獸輪迴棄捨世榮

薄五

十三

志求出家唯願聽許如是護國再三求請是
時父母又復告言汝所堅念志求出家勿爲
求匄而活命耶我家庫藏金銀珍寶衆多無
量汝但在家捨財作福當受富樂何須出家
如是父母二三誘勸是時護國又復告言父
母若不聽我從今已往誓不飲食乃至命終
發誓願已即絕飲食是時護國衆多知識聞
是事已即時共詣護國長者父母之所咸共
白言長者主我等皆聞汝子護國愛樂出家
彼雖志求汝不聽許我知汝子然受富樂求

道心堅今不聽許返受憂苦將趣命終當令汝起愛別離若是故汝等宜應聽許隨彼出家時長者主見子知識志意求請即聽出家是時護國衆多知識受其父旨即詣護國而共告曰護國當知今汝父母已聽出家是時護國受父母旨歡喜踊躍即詣父母拜辭而出還至佛所到佛所已頭面禮足合掌一面而白佛言世尊今我父母已聽出家願佛慈悲垂哀攝受而為苾芻爾時世尊告護國言善哉善哉今正是時為汝攝受是時護國鬚

髮自落被袈裟衣成苾芻相修持梵行除彼放逸離諸憂惱心自調柔證法清淨我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是時尊者護國得漏盡已於十夏中依止於佛滿十夏已著衣持鉢前詣佛所頭面禮足合掌一面而白佛言世尊我本生居觀羅聚落棄捨諸親以信出家我今思念欲還本處親近眷屬顯俟佛旨爾時世尊知尊者護國心意所欲又觀護國其心志固欲廣利益況昔在家常離諸欲如是觀已即告之曰尊者護國今正

是時可從汝意爾時尊者護國受佛旨已歡喜踊躍繞佛三匝頭面禮足辭佛而退還本生處經遊次第到本聚落時經宿已於其辰時著衣持鉢次第乞食至於本舍見一女人在舍門外持滿器食而欲棄擲尊者見之告彼女人曰汝無慚愧勿棄於食豈如施我置於鉢中當獲利益是時女人聞尊者語心生鄭重即施其食置於鉢中尊者受已詣大樹下敷座欲食時前女人作如是念是我主子尊者護國是時女人作此念已即詣長者主

所白長者曰適在門外見長者子持鉢乞食詣大樹下敷座欲食時長者主聞是事已心大歡喜即問女人言如汝所說是事實不女人答言是事實爾是時長者速出本舍往大樹下既到彼已實見護國在彼欲食即告之

身五

十五

曰我子護國捨離本家客遊於外如是經歷復至聚落不入本舍是義云何時彼護國即答父言我沙門法儀式如是入於他舍非我所宜時長者主扶持護國還於本舍既到家已敷座令坐時護國母前詣子所愛念心切

再三慰問告護國言我子云何堅意出家汝所出家今有何利復有何得正爲求匄而活其命是故汝今不復離家捨財作福當受富樂是時慈母設諸方便留戀於子不能別離復以金銀種種珍寶積尊者前告於子言我子當知如是我有廣多財寶今我與汝何況父財而復無量以是義故何得出家汝今在家捨財作福受諸富樂是時尊者白於母言慈母當念是多金銀種種財寶諸過之本作此言已車載擔負棄於河內復白母言慈母

當念如是財寶由貪戀故從此爲因生諸過失而致患難謂水火王賊惡子等難生如是等種種壞苦了此苦因不從其母時護國母戀子不捨復設方便作如是念子在家時所有妻室當令莊嚴珠寶飾身來護國所悅可子心作是念已詣其妻所而告之言汝夫護國昔在家時所有愛樂珍寶瓔珞莊嚴之具汝今莊嚴往護國所悅可其意時護國妻受其命已以衆寶具即時莊嚴詣護國所到彼白言長者子汝意云何所持梵行莫爲求天

女不護國告言不也。大姊我持梵行為求道果如汝所說是義不然時護國妻聞呼姊聲即變容色負慚而退爾時護國尊者作如是念食時欲至即白父言長者有何飲膳施於我食是時父母親持上味種種飲食供施尊者譯五是時尊者飲食已訖洗鉢收衣敷座而坐乃為父母宣說正法令起悅心而生道意復以神通住虛空中說伽陀曰

觀此畫色像 以衆寶莊嚴 愚迷所執著 智者常遠離 貪欲如繩索 能縛於世間

愚者所迷惑 智者常遠離 是時尊者說伽陀已從空而降還大樹下安止而住爾時有王名曰俱盧駕幸遊外將近觀羅聚落之側侍臣奏曰大王當知此聚落中有長者子名曰護國眷屬廣多財寶無量棄捨出家王聞是事即問聚落人曰卿等此處有長者子名曰護國棄捨親屬而為出家是事實不時聚落人即奏王曰大王當知是事實爾護國尊者在巨聚落一大樹下常持梵行我等人民親近供養王聞奏已即往彼

處聚落之中詣大樹下尊者所止是時尊者
遙觀來命見俱盧王奔詣我所即從座起進
步王前白如是言大王善來此之境界王所
統領今請大王往彼樹下就於我座時王答
言護國我意如然欲往汝所就於汝座護國
復言王意如是故我請王是時彼王同與尊
者至大樹下就座而坐爾時大王告護國言
有四種法由是四法而求出家其四法者一
知親屬二知富貴三知病四知老是為四法
云何知親屬謂若有人眷屬廣大而忽散滅

薄五

十七

此人作念我之眷屬朋友知識皆已散滅唯
已孤然我當出家此人知無親屬故而求
出家今汝護國眷屬廣大亦非孤獨不能了
知何為出家又復云何名知富貴謂若有人
先有財寶是大富者而後竭盡貧苦隨生以
貧窮故而作此念今貧窮故而作此念今貧
窮苦我當出家此人知以貧窮故而求出
家今汝護國財富無量亦非貧窮不能了知
何為出家又復云何名知病苦謂若有人久
寢於疾無能救療作如是念我此疾病深可

痛苦是故我今當求出家此人知以痛苦故而求出家今汝護國少病少惱亦無憂苦不能了知何為出家又復云何名知老朽謂若有人耆年衰邁作如是念我今老朽於諸富樂不能復利是故我今當求出家此人知老朽不任而求出家今汝護國盛年少壯未受諸樂不能了知何為出家護國當了如是四法乃可出家我今復問護國汝何見聞而為出家爾時尊者答彼王言大王當知有四種法而求出家何等為四謂老病愛死變

壞非久名老疾苦無療名病無所厭足名愛捨盡諸境名死如是四法我佛世尊善了善見我亦從佛親見親聞我因此故發大信心而乃出家王言尊者如前略說我未能了唯願尊者為我廣說令我開解是時尊者聞王言已告彼王曰大王甚善如汝意願我當為說王言尊者變壞非久為老是義云何尊者答言大王於意云何若人從年二十三滿四十時所有色相身力舉動進止是人云何王言尊者人從二十滿四十時具大色相身

力壯盛進止勇健諸所施爲自謂無等若至者年朽邁無堪色相變易身力劣弱進止衰敗尊者告言如王所說是爲老相變壞於世大王當知此即我佛說第一法又佛世尊善了善知善說此法我亦見聞於此正法愛樂志求信心出家時彼王言護國尊者我亦於此慶遇正法愛樂志求又復王言護國尊者云何疾苦無療名爲病相尊者答言如人有大財寶及諸親眷其數無量於意云何是人寢病受諸苦惱彼之親屬及諸侍從還有代

其受苦惱不王言不也護國人若寢疾獨受諸苦無有代者亦無救療尊者告言如王所說無代無救是爲病相此即我佛說第二法又佛世尊善了善知善說此法我亦見聞於此正法愛樂志求信心出家時彼王言護國尊者我亦於此慶遇正法愛樂志求王復問言尊者云何無所馱足而名爲愛尊者答言大王於意云何王是富者國土城邑及至東南西北所有人民居王所統皆是大富王言尊者如是如是尊者復言大王所統國城聚

落如是大富設或有人泛海而來白大王言我見某國城邑廣大人民熾盛金銀珍寶奇異諸物象馬兵從其數無量大王聞此於意云何王言尊者我聞是事若不自往即遣使討彼載以珍寶諸物益我庫藏時尊者言大王此無厭足是名為愛此即是佛說第三法又佛世尊善了善知善說此法我亦見聞於此正法愛樂志求信心出家時彼王言護國尊者我亦於此慶遇正法愛樂志求王復問言尊者云何捨離諸境而名為死尊者答言

大王於意云何我見有大珍寶是大富者彼人捨於此界而生他界所有珍寶能持往不王言不也尊者復言大王於此世中捨諸愛境生於他世是名為死此即是佛說第四法佛善了善知善說此法我亦見聞於此正法愛樂志求信心出家王言尊者我亦於此慶遇正法愛樂志求爾時尊者復告王言我於是義欲重宣說汝應善聽王言甚善願樂欲聞是時尊者說伽陀曰
我見世間人 貪愛而積聚 因財故得難

| | | |
|-------|-------|-------|
| 轉增於諸欲 | 王主領國邑 | 廣闊極海邊 |
| 如是尚無厭 | 而復伐他國 | 世間諸眾生 |
| 由貪愛故滅 | 憂惱生悲泣 | 嗚呼何速滅 |
| 如人聚財寶 | 返為火所燒 | 眾生亦隨業 |
| 所作而受報 | 財富不延命 | 亦復不免老 |
| 貧富者皆滅 | 尊幼悉無常 | 病不擇勇健 |
| 亦不擇尊幼 | 皆由貪愛故 | 是不免無常 |
| 譬如人竊盜 | 返為自損傷 | 如是見世間 |
| 自造諸惡因 | 如果熟自落 | 老少壞亦然 |
| 歡悅意作業 | 苦惱而受報 | 時世愚癡人 |

永樂北藏

佛說護國經

作業不自覺 或生於他世 因憎愛得苦
 胎中若命盡 何人能救護 設復親知友
 命盡何能救 欲能壞能縛 生苦增諸怖
 見世間幻法 是故我出家
 爾時俱盧大王聞尊者說伽陀已歡喜信受
 而復白言護國尊者能善出離是故我今歸
 依尊者護國告言大王勿歸依於我我所歸
 依是佛世尊及法僧眾王當皈依王言如是
 如是我今皈依佛法僧眾盡形受持優婆塞
 戒是時大王作誓願已禮奉尊者還復王宮

第六九册

四經同卷

薄六

佛說分別布施經

佛說分別緣生經

佛說法印經

佛說大生義經

薄六

佛說分別布施經

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法師施護奉詔譯

如是我聞一時佛在釋種住處迦毗羅城尼拘陀樹園與苾芻眾俱爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提持新氎衣來詣佛所到佛所

已頂禮佛足退住一面即白佛言世尊此新氎衣我自手作奉上世尊惟願納受令我長夜得大利樂爾時佛告摩訶波闍波提汝可持此氎衣施諸大眾所獲勝利同供養我等無有異是時摩訶波闍波提苾芻尼重白佛言我本發心唯為世尊故造此衣願佛納受令我長夜得大利樂如是三復懇勸請佛亦如是三復答言但當平等施諸大眾所獲勝利與我無異是時尊者阿難侍於佛側見是事已前白佛言世尊此摩訶波闍波提苾

芻尼是佛之親有大恩德唯佛自知此所奉衣佛為納受今正是時令摩訶波闍波提於長夜中得大利樂佛言阿難如是如是此摩訶波闍波提是吾之親有大恩德我亦自知今自手造衣來施於我甚為難事何以故阿難當知所有補特伽羅能起淨信心歸依佛法僧者甚為難事又復能持不殺不盜不婬不妄不飲酒等近事戒法如是補特伽羅轉復難作何況於佛世尊合掌恭敬而行布施施已淨信於佛無疑及法僧伽亦無疑惑乃

至苦集滅道四聖諦理永斷疑見阿難今此摩訶波闍波提苾芻尼能起淨信心歸依佛法僧受持不殺不盜不婬不妄不飲酒等近事戒法而能於佛及法僧伽乃至苦集滅道四聖諦理已斷疑惑此苾芻尼難作能作佛亦自知阿難有十四種較量布施何等十四一者於病苦人而行布施二者於破戒人而行布施三者於持戒人而行布施四者於離染人而行布施五者於須陀洹向而行布施六者於須陀洹果而行布施七者於斯陀含

向而行布施八者於斯陀舍果而行布施九者於阿那舍向而行布施十者於阿那舍果而行布施十一者於阿羅漢向而行布施十二者於阿羅漢果而行布施十三者於諸緣覺而行布施十四者於如來應供正等正覺而行布施阿難汝今當知施病苦人獲二倍福施破戒人獲百倍福施持戒人獲千倍福施離染人獲百千倍福施須陀洹向獲無量福何況須陀洹果施斯陀舍向獲無量福何況斯陀舍果施阿那舍向獲無量福何況阿

那舍果施阿羅漢向獲無量福何況阿羅漢果施諸緣覺獲無量福何況如來應供正等正覺如是名為較量十四種布施功德復次阿難當知布施大眾有其七種一者施佛現前諸苾芻眾二者施佛滅後諸苾芻眾三者施佛滅後苾芻尼眾三四者施佛滅後苾芻尼眾六五者施佛滅後遊方行化諸苾芻眾六者施佛滅後遊方行化苾芻尼眾七者施佛滅後遊方行化苾芻苾芻尼二眾如是名為七種大眾當行布施復次阿難當知有

四種布施清淨何等爲四一者能施清淨即無受者二者所施清淨即無受者三者能受清淨即無施者四者所受清淨即無施者阿難何名能施清淨即無受者謂由施者不取其相即身業清淨口業清淨意業清淨正命清淨見亦清淨如是具足即無施相以無施故即無受者若施者有所見相即身口意三業不清淨命亦不清淨見亦不清淨若離是相即施者受者二皆清淨又復何名所施清淨即無受者若受者身業不清淨口業不清

淨意業不清淨命不清淨見不清淨即有所施相若受者三業清淨命清淨見清淨如是具足即無所施相由離相故即所施清淨又復何名能受清淨即無施者若受者身口意三業不清淨命不清淨見不清淨即有能受相若離是相即無施者又復何名所受清淨即無施者謂由施者三業清淨命清淨見清淨即無所施由離施故即無所受是故所受清淨阿難若能如是了知即得四種布施清淨爾時摩訶波闍波提苾芻尼聞佛宣說種

種布施法已即持是衣施諸大衆是時諸苾芻衆即爲納受佛告阿難於當來世若有信心善男子等能於大衆起淨信心而行布施者當知是人獲福無量何況於今現在行施爾時尊者阿難及摩訶波闍波提苾芻尼聞佛說已歡喜踊躍薄六信受奉行四

佛說分別布施經

佛說分別緣生經

宋西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師法苑珠林詔譯

如是我聞一時佛在烏盧尾螺池邊泥連河側菩提樹下成佛未久獨止其中心生思念世間苦法無能免者無能怖者決定實有如是觀察是大義利世間樂法亦復如是無能免者無能厭者決定實有如是觀察是大義利又復思惟所有世間天人魔梵沙門婆羅門等界中而於此法不能了知若復有人善能思惟警覺苦樂如是了達非究竟法常所

思念依法修行是人當得具足戒定慧解脫
解脫知見等法所有過去未來諸佛皆悉覺
知世間苦樂一一了知如法修行以自行力
而成正覺何以故此法未曾有無能了知者
所有過去如來應供正等正覺皆於此法一
一了知如法修行乃成正覺未來世中如來
應供正等正覺如是世間苦樂等法一一了
知如法修行乃圓道果爾時娑婆界主大梵
天王以佛威力故知佛所念譬如力士屈伸
臂頃離梵天界來詣佛所修敬畢已住立佛

前而白佛言世尊佛所思念如是如是世間
苦樂無能免者是大義利過去未來亦復如
是於天人魔梵界中唯佛世尊一一了知若
增若減若善若惡悉能分別緣生之法以佛
智力如實了知佛言梵王如是如是世間衆
生於一切法無智無識不能了知無明癡暗
之所覆閉是爲無明從無明緣而生於行行
有三種謂身口意復從行緣而生於識識有
六種謂眼識耳識鼻識舌識身識意識從於
識緣而生名色名者除色名有四種謂受想

當得具足五分法身爾時梵王聞佛所說緣
生法已禮佛而退還梵天界
佛說分別緣生經

佛說法印經

宋西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯

爾時佛在舍衛國與苾芻衆俱是時佛告苾
芻衆言汝等當知有聖法印我今爲汝分別
演說汝等應起清淨知見諦聽諦受如善作

意記念思惟時諸苾芻即白佛言善哉世尊
願爲宣說我等樂聞佛言苾芻空性無所有
無妄想無所生無所滅離諸知見何以故空
性無處所無色相非有想本無所生非知見
所及離諸有著由離著故攝一切法往平等
見是真實見苾芻當知空性如是諸法亦然
是名法印復次諸苾芻此法印者即是三解
脫門是諸佛根本法爲諸佛眼是即諸佛所
歸趣故是故汝等諦聽諦受記念思惟如實
觀察復次苾芻若有修行者當往林間或居

行識色者所謂四大一切色法由四大生如是色蘊名蘊二種是為名色從名色緣生於六處內六處者有其六種謂眼處耳處鼻處舌處身處意處從六處緣復生於觸觸有六種謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸復從觸緣而生於受受有三種謂樂受苦受不苦不樂受復從受緣而生於愛愛有三種謂欲愛色愛無色愛復從愛緣而生於取取有四種所謂欲取見取戒禁取我語取復從取緣而生於有有者三種謂欲有色有無色有從有

為緣即有生法其生法者謂眾生界隨蘊生起處處差別生異滅法常所遷易從生為本有蘊有界有處乃至命根等法是名為生從生為緣而有老死者所謂心識昏昧髮白面皺氣力劣弱呻吟喘息身體羸劣乃至諸根而悉衰朽是名為老死復何相死者謂諸薄六眾生界趣差別悉歸無常壽限終盡捨於暖觸命根滅已諸蘊亦捨四大離散是名為死如前所說老與死法是為二種如是所說即名分別緣生之法若諸眾生能了知者是人

樹下諸寂靜處如實觀察色是苦是空是無常當生厭離住平等見如是觀察受想行識是苦是空是無常當生厭離住平等見諸苾芻諸蘊本空由心所生心法滅已諸蘊無作如是了知即正解脫正解脫已離諸知見是名空解脫門復次住三摩地觀諸色境皆悉滅盡離諸有想如是聲香味觸法亦皆滅盡離諸有想如是觀察名為無想解脫門入是解脫門已即得知見清淨由是清淨故即貪瞋癡皆悉滅盡彼滅盡已住平等見住是見

者即離我見及我所見即了諸見無所生起無所依止復次離我見已即無見無聞無覺無知何以故由因緣故而生諸識即彼因緣及所生識皆悉無常以無常故識不可得識蘊既空無所造作是名無作解脫門入是解脫門已知法究竟於法無著證法寂滅佛告諸苾芻如是名為聖法印即是三解脫門汝諸苾芻若修學者即得知見清淨時諸苾芻聞是法已皆大歡喜頂禮信受

佛說法印經

佛說大生義經

宋西晉經三藏朝奉大夫諡臨愷師傳法帝施雙奉詔譯

如是我聞一時佛在俱盧聚落與苾芻眾俱
是時尊者阿難獨止一處於夜分中心生思
念諸緣生法其義甚深難可了解唯佛世尊
具正徧知善能宣說作是念已至明旦時離
於本處來詣佛所到佛所已頭面禮足伸問
訊已退住一面即白佛言世尊我獨止一處
於夜分中心生思念諸緣生法甚深難解願
佛世尊為我宣說爾時世尊告阿難言如是

如是彼緣生法甚深微妙難見難了復難思
察唯諸聖者具善巧智即能分別非愚癡者
之所曉解何以故愚癡眾生此世他世滅已
復生如是輪迴皆由不了緣生法故阿難當
知諸法皆由因緣展轉相生是故輪迴不能
斷絕緣生法者所謂老死由生為緣即有老
死生法若無老死何有由是生緣展轉相生
所謂水族緣故而生水族飛禽緣故而生飛
禽眾類緣故而生眾類乃至人類緣故而生
人類由是緣故彼彼眾生互相因緣而得生

起阿難當知此生法者是虛妄法而不究竟
此集此因此生此緣故有老死由是老死亦
不究竟復次生法以何為緣所謂有法為緣
因彼有故即起生法有法若無生法何得是
故有法如前所說令諸趣類展轉相生而不
斷絕阿難當知此有法者即虛妄法而不究
竟此集此因此生此緣得起生法由是生法
亦不究竟復次有法以何為緣所謂取法為
緣由取法故即起有法取法若無有法何得
阿難當知此取法者即虛妄法而不究竟此

永樂北藏

四經同卷

集此因此生此緣得起有法由是有法亦不
究竟復次取法以何為緣所謂愛法為緣因
有愛故即起取法愛法若無取法何有阿難
當知此愛緣故即起希求希求為緣即有所
得所以所得故心不決定由不決定無所厭足
以其內心無厭足故即生喜貪以貪緣故即
生我見我見生已有所取著取著為緣心即
散亂由散亂故即起妄語論訟鬭諍刀杖相
治由是因緣即便造作諸不善業如此諸業
皆由散亂而得生起若無散亂諸業不生此

第六九册

散亂法以何為緣所謂取著為緣由取著故
心即散亂取著若無散亂何得此取著法以
何為緣所謂我見為緣取著得起我見若無
即無取著此我見法以何為緣所謂喜貪為
緣我見得起喜貪若無即無我見此喜貪法
以何為緣所謂內心無厭足為緣以無厭足
故即有喜貪若內心有所厭足即不生喜貪
此內心無厭足法以何為緣所謂不決定為
緣以不決定故即無厭足心若決定即生厭
足此不決定法以何為緣所謂有所得為緣

以有得故即不決定若無所得心即決定此
有所得法以何為緣所謂希求為緣以希求
故即有所得若無希求即無所得如是諸法
皆由愛與希求互為緣故展轉生起當知愛
法有其二種所謂欲愛有愛由此二法生諸
過失阿難當知此愛法者即虛妄法而不究
竟此集此因此生此緣得起取法由是取法
亦不究竟復次愛法以何為緣所謂受法為
緣由受緣故即起愛法受法若無愛法何有
阿難當知此受法者即虛妄法而不究竟此

集此因此生此緣得起愛法由是愛法亦不究竟復次受法以何為緣所謂觸法為緣由觸緣故即起受法觸法若無受法何有由是眼觸為緣内生諸受謂樂受苦受非苦樂受如是耳鼻舌身意觸為緣内生諸受此等諸受皆由觸法以為緣故阿難當知此觸法者是虛妄法而不究竟此集此因此生此緣得有受法是故受法亦不究竟復次觸法以何為緣所謂六處為緣由六處緣即有觸法六處若無觸法何有阿難當知此六處法是虛

妄故而不究竟此集此因此生此緣而生觸法是故觸法亦不究竟復次六處以何為緣所謂名色為緣由名色故即生六處名色若無六處何有此名色者謂即色法及心等法有積聚故即此名色與彼識法互相為緣和合得生是為名色薄六阿難當知名色法十一是虛妄法而不究竟此集此因此生此緣得有六處是故六處亦不究竟復次此名色法以何為緣所謂識法為緣由識法故即有名色識法若無名色何有此識法者最初受生居母胎

藏依羯邏藍識法具已無所增減識因緣故
而生諸蘊如是名色圓滿具足當知此識與
彼名色互相為緣而得生起復次當知此識
緣者即是名色是故識為名色緣名色為識
緣由如是故苦果生起苦果既生即有老死
相續而轉由此集此因此生此緣是故苦果
是虛妄法而不究竟如是因緣識緣名色名
色緣六處六處緣觸觸緣受如是即得一大
苦蘊集佛告阿難汝今當知諸語言及語言
道非語言及非語言道所生及所生道如是

二種皆不離名色阿難若如是了知即住平
等見是名了達緣生法此緣生法即是諸佛
根本法為諸佛眼是即諸佛所歸趣處是時
尊者阿難作是讚言善哉世尊善說此法今
我及諸苾芻皆得利樂爾時世尊告阿難言
我今為汝說無受法汝當諦聽諦受如善作
意記念思惟阿難當知離於我相即無受法
何以故我法若有受法隨生為由了達我法
是空何有受者阿難我及受法二皆滅已即
無所有住平等見阿難受法有三種謂樂

受苦受非苦樂受言樂受者所謂受者及所受法於此二種若能了達是滅壞法即無樂受是故無所受法何以故當知樂受是無常法樂受滅已即離我相我相既無何為受者復次苦受所謂受者及所受法於此二種若能了達是滅壞法即無苦受是故無所受法何以故當知苦受是無常法苦受滅已即離我相我相既無何為受者復次非苦樂受亦復如是所謂受者受法有其二種若能了達此二是滅壞法即於苦於樂及非苦樂三法

平等即無所受何以故此三受法皆是無常竟無有實此受滅已即離我相我相既無何有受者阿難於汝意云何當知諸受從心生心無轉故即內無受者法無實故即外無所受是故阿難如是了知住平等見住是見者即爲了達無受法故此無受法即是諸佛根本法爲諸佛眼是諸佛所歸趣處是時阿難而復讚言善哉世尊善說此法我等聞已信解受持爾時世尊告阿難言我今爲汝說無我法汝等諦聽諦受如善作意記念思惟

阿難了受無所有即離我見離我見已住平等見住是見者於相平等由平等故即於世間無所生起了無生已即得我生已盡梵行已立所作已辦不受後有阿難當知我見不生住平等見如是即得心善解脫無知無見及無所得離諸思惟於得無得非有得非無得而悉了達如是了達即於語言及語言道非語言及非語言道所生及所生道皆悉無知無見如是了達已即離我見住平等見如實了知是即名爲達無我法此是諸佛根本

法爲諸佛眼是諸佛所歸趣處是時阿難聞佛所說又復讚言善哉世尊善說此法我等聞已信解受持爾時世尊告阿難言我今爲汝重復宣說汝當諦聽諦受如善作意記念思惟阿難當知無有色相可得離諸我執如實了知既了知已觀想此身破壞不實非所愛樂如是觀察離諸色相不生我執我相滅已即了此身破壞不實如是得住平等見住是見者即於諸蘊了達皆空諸蘊既空我及色相於何有見復次阿難當知識所住處有

其七種非識住處有其二種七識住處者所謂若有色有衆生種種身種種想是爲第一識所住處若有色有衆生種種身一想所謂初禪天此爲第二識所住處若有色有衆生一身種種想所謂二禪天是爲第三識所住處若有色有衆生一身一想所謂三禪天是爲第四識所住處若無色無衆生彼一切處離諸色想都一虛空所謂空無邊處天是爲第五識所住處若無色無衆生彼一切處離於空想都唯一識所謂識無邊處天是爲第

六識所住處若無色無衆生彼一切處離識無邊都無有所謂無所有處天是爲第七識所住處阿難二種非識住處者所謂若有色有衆生即無想天是爲第一非識住處若無色無衆生於彼一切離無所有處非有想非無想即非想非非想處天是爲第二非識住處佛言阿難如有色有衆生種種身種種想是爲第一識所住處汝等諸苾芻當如實了知於行坐語言常當稱讚此等法門廣爲他人分別演說如是乃至第七識所住處

及二非識住處法門亦復如是於行坐語言常當稱讚諸佛所說生淨信心如實了知若了知者即得慧解脫阿羅漢果復次阿難當知有八解脫法門所謂若內有色觀外色是為第一解脫若內無色觀外色是為第二解脫若身證清淨解脫是為第三解脫若得清淨已離諸色想觀一虛空無有邊際此觀成已是為第四空無邊處解脫若離空無邊處當觀於識識亦無邊此觀成已是為第五識無邊處解脫若離識無邊處已當觀一切都

無所有此觀成已是為第六無所有處解脫若離無所有處已當觀非想非非想處此觀成已是為第七非想非非想處解脫若離是非想非非想處已當滅受想住三摩地彼身證已是為第八滅受想解脫如是名為八解脫法門佛言阿難汝今當知我先所說七識薄六住處二非識住處及八解脫法門汝等諸苾芻如我所說如實了知常當隨喜稱讚復當如理修行若於此等法門圓滿通達者是得二種解脫阿羅漢果爾時世尊說此經已尊十五

者阿難及諸苾芻皆大歡喜信受奉行

佛說大生義經

音釋

毳徒協切細螺即何羸力追切羯邏籃梵
也此云疑滑
獨居謁切

永樂北藏

四經同卷

第六九册

永樂北藏

四經同卷

第六九冊

二經同卷

佛說發菩提心破諸魔經上下卷

佛說聖佛母般若波羅蜜多經

薄七

佛說發菩提心破諸魔經卷上薄七

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林精舍與大苾芻眾千二百五十人俱并諸菩薩摩訶薩眾而共集會是時王舍大城有迦葉

氏大婆羅門住在彼城而忽一時於夜夢中見此閻浮提世界有其千葉廣大蓮華七寶莊嚴清淨可愛而彼華中有大月輪潔白圓滿周布光明熾盛照耀彼婆羅門於其夢中得見是相心大歡喜適悅慶快從夢覺已作是思惟我聞沙門瞿曇是大智者諸有智人無能過上善巧方便大慧具足我宜往彼請問其相時婆羅門作是念已過於夜分至明旦時詣迦蘭陀竹林精舍佛世尊所到已頭面禮世尊足合掌恭敬如夢所見具以白佛

永樂北藏

發菩提心破諸魔經

第六九册

爾時世尊告婆羅門言如汝所夢是吉祥相
 婆羅門汝今當知若人夢中見四種相者皆
 是最上吉祥勝相何等為四一者白蓮華二
 者白傘蓋三者月輪四者佛像若見如是四
 種相者當知必得最上大利爾時世尊欲重
 宣此義而說偈曰

夢中若見蓮華相 及白傘蓋皆吉祥
 或見清淨大月輪 夢者當獲最上利
 又復若見佛形像 是相最上中最勝
 斯人一切所愛敬 當能成就諸功德

爾時婆羅門復白佛言世尊何等名為最上
 大利佛以何緣作如是說爾時世尊即以伽
 陀答婆羅門曰

我今為說彼大利 汝婆羅門當諦聽
 若人能發菩提心 成二足尊名大利
 轉輪聖王位尊勝 統四大洲而自在
 若有衆生樂成就 應當發起菩提心
 帝釋天主勝福報 三十三天中自在
 若有衆生樂成就 應當發起菩提心
 欲色無色三界中 彼彼福報皆增勝

| | |
|---------|---------|
| 若有衆生樂成就 | 應當發起菩提心 |
| 所有衆生界無邊 | 如其所應善化度 |
| 若有廣爲利樂者 | 應當發起菩提心 |
| 世間所有大醫王 | 普能療治一切病 |
| 若有衆生樂成就 | 應當發起菩提心 |
| 作大光明現世間 | 一切暗冥皆照耀 |
| 若有衆生樂成就 | 應當發起菩提心 |
| 雖復生於三界中 | 斷除一切顛倒行 |
| 若有衆生樂出離 | 應當發起菩提心 |
| 所有煩惱等諸障 | 及餘一切不善法 |

永樂北藏

發菩提心破諸魔經

第六九册

| | |
|-----------------------|----------------------|
| 若有衆生樂除斷 | 應當發起菩提心 |
| 所有三界諸結使 | 隨所造作為魔攝 |
| 若有衆生樂除斷 | 應當發起菩提心 |
| 若能調伏於無明 | 一切愛網悉能斷 |
| 諸有衆生樂出離 | 應當發起菩提心 |
| 彼貪愛法若斷除 ^{薄七} | 一切垢染皆清淨 ^三 |
| 若有衆生樂出離 | 應當發起菩提心 |
| 所生族氏及色力 | 愚人恃彼生憍倨 |
| 若有衆生樂除斷 | 應當發起菩提心 |
| 愚執我見壽者見 | 於自善利生憍倨 |

| | |
|---------|---------|
| 若有眾生樂除斷 | 應當發起菩提心 |
| 於諸色法生憍倨 | 從深愛生過失大 |
| 若有眾生樂除斷 | 應當發起菩提心 |
| 多聞持戒及修行 | 愚人恃以生憍倨 |
| 若有眾生樂除斷 | 應當發起菩提心 |
| 住阿蘭若行乞食 | 於如是事生憍倨 |
| 若有眾生樂除斷 | 應當發起菩提心 |
| 應供自在具神通 | 恃已尊勝生憍倨 |
| 若有眾生樂除斷 | 應當發起菩提心 |
| 愚癡執著我人相 | 恃彼我相生憍倨 |

| | |
|---------|---------|
| 若有眾生樂除斷 | 應當發起菩提心 |
| 現在未來佛世尊 | 尊重恭敬而獲福 |
| 若有眾生樂斯利 | 應當發起菩提心 |
| 諸佛出興於世間 | 轉大法輪普化度 |
| 若有眾生樂聽受 | 應當發起菩提心 |
| 一切惡法斷所斷 | 一切善法修所修 |
| 若有眾生樂成就 | 應當發起菩提心 |
| 諸修道者修梵行 | 由是得證無漏道 |
| 若有眾生樂成就 | 應當發起菩提心 |
| 我所宣說無常法 | 各各於身自觀察 |

| | |
|-----------|----------|
| 若有衆生樂了知 | 應當發起菩提心 |
| 我說有漏行皆苦 | 智者見苦而生厭 |
| 若有衆生樂出離 | 應當發起菩提心 |
| 我為有情廣宣說 | 當知一切法無我 |
| 若有衆生樂通達 | 應當發起菩提心 |
| 宣說涅槃寂靜法 | 證悟無上大菩提 |
| 若有衆生樂成就 | 應當發起菩提心 |
| 我所稱讚菩提心 | 汝婆羅門恭敬聞 |
| 如聞深信能發心 | 乃各修行菩提者 |
| 爾時婆羅門聞佛宣說 | 是伽陀已即白佛言 |

世尊若有人發菩提心者是人當得幾數福
 蘊爾時世尊復以伽陀答婆羅門曰

| | |
|---------|---------|
| 正使一切衆生類 | 普集此佛世界中 |
| 一一修持淨戒行 | 悉能安住戒學地 |
| 而彼福蘊量無邊 | 於諸福中為最上 |
| 若人能發菩提心 | 十六分中不及一 |
| 正使一切衆生類 | 普集此佛世界中 |
| 一一發生淨信心 | 悉能安住信行地 |
| 而彼福蘊量無邊 | 於諸福中為最上 |
| 若人能發菩提心 | 十六分中不及一 |

| | |
|-----------------------|----------------------|
| 正使一切眾生類 | 普集此佛世界中 |
| 一一修習妙法門 | 悉能安住法行地 |
| 而彼福蘊量無邊 | 於諸福中為最上 |
| 若人能發菩提心 | 十六分中不及一 |
| 正使一切眾生類 | 普集此佛世界中 |
| 廣修須陀洹行法 ^{薄七} | 悉住須陀洹果位 ^五 |
| 而彼福蘊量無邊 | 於諸福中為最上 |
| 若人能發菩提心 | 十六分中不及一 |
| 正使一切眾生類 | 普集此佛世界中 |
| 廣修斯陀舍行法 | 悉住斯陀舍果位 |

| | |
|---------|---------|
| 而彼福蘊量無邊 | 於諸福中為最上 |
| 若人能發菩提心 | 十六分中不及一 |
| 正使一切眾生類 | 普集此佛世界中 |
| 廣修阿羅漢行法 | 悉住阿羅漢果位 |
| 而彼福蘊量無邊 | 於諸福中為最上 |
| 若人能發菩提心 | 十六分中不及一 |
| 正使一切眾生類 | 普集此佛世界中 |
| 廣修阿羅漢行法 | 悉住阿羅漢果位 |
| 而彼福蘊量無邊 | 於諸福中為最上 |
| 若人能發菩提心 | 十六分中不及一 |
| 正使一切眾生類 | 普集此佛世界中 |
| 廣修阿羅漢行法 | 悉住阿羅漢果位 |

| | |
|--|--|
| 若人於此佛世界 造佛塔寺勝莊嚴 如是福蘊亦無邊 若人能發菩提心 又若造立諸佛塔 隨所作已廣莊嚴 而彼福利廣無邊 若人能發菩提心 又若一切衆生類 以諸樂具施衆生 | 廣集上妙旃檀香 高廣等彼須彌量 於諸福中爲最上 十六分中不及一 如其分量所應作 是諸衆生勝果報 於諸福中爲最上 十六分中不及一 假使住壽滿一劫 隨衆生意使圓滿 |
|--|--|

| | |
|--|---|
| 如是福蘊量無邊 若人能發菩提心 我所宣說如是等 若有衆生忻樂者 住是果者得大利 是故若人聞此法 廣修如是福蘊者 爾時婆羅門聞佛世尊如是稱讚菩提心已 即白佛言世尊我於菩提心中無少法可轉 佛告婆羅門言如是如是婆羅門若人發善 | 於諸福中爲最上 十六分中不及一 一一皆爲最上法 當求菩提寂靜果 無比無等最尊勝 應當尊重正慧行 速證無上大菩提 |
|--|---|

提心者實無法可轉何以故婆羅門當知菩提有其三種何等爲三所謂聲聞菩提緣覺菩提無上菩提此中何名聲聞菩提婆羅門謂若有人雖發菩提心但樂自利不樂利他於利他心不能發起不能修持不能趣入不能安住於此經法不樂聽受亦復不能爲他宣說於後生中而不受身斷去來想亦不能得平等正智於現生中樂求解脫婆羅門以是義故名爲聲聞菩提又復何名緣覺菩提謂若有人雖發菩提心於大乘法不樂修習

而不記念亦復自利趣求果證不樂利他於利他心不能修持不能趣入不能安住於此經法不樂聽受亦不爲他宣說教示不能安住平等正智但起心念觀諸緣法隨所觀察而得解脫婆羅門以是義故名爲緣覺菩提又復何名無上菩提淨七謂若有人自能發生阿耨多羅三藐三菩提心已復勸他人發如是心於此經法自所聽受修習記念復爲他人廣說其義於輪迴身不生厭倦樂欲利樂一切衆生住平等智自解脫已欲令一切衆生

皆得解脫自利利他得安隱樂以己善利普
施一切天人大衆婆羅門以是義故名爲無
上菩提修是行者名爲菩薩乘人婆羅門汝
今當知佛語諦誠無有虛妄如我所說阿耨
多羅三藐三菩提心是最上義若離此大菩
提心而發聲聞緣覺心者不能利他終不得
至大涅槃界何以故而彼聲聞緣覺自所利
已不復生起利他勝行以是緣故不能具足
諸佛法分雖發菩提心而自謂解脫彼菩提
心亦不能得利他果報婆羅門若人能發阿

耨多羅三藐三菩提心者於自於他皆悉平
等以自所利歡喜布施即以此心普攝世間
一切衆生乃爲世間最上大利亦名世間善
調御者如是即能住平等智最上最勝不可
思議婆羅門此即名爲大菩提心汝當如是
如實了知爾時婆羅門白佛言世尊佛說解
脫云何有種種相耶佛言婆羅門聲聞緣
覺如來解脫無種種相婆羅門譬如有人乘
三種獸欲詣寶所雖所履道隨有差別彼所
向處而無有異其三獸者謂驢馬象彼驢乘

者力勢羸劣由此因緣是人雖至寶所不能以其珍寶廣施衆生但樂自利取證涅槃彼馬乘者輕利快捷由彼力故是人雖至寶所亦復不能以其珍寶廣施衆生但與衆生作淨福田彼象乘者行步平正勇健多力由彼力故是人得至一切寶聚廣大城中至彼城已即作是念三乘珍寶皆於此出我當以此無量珍寶普施無邊一切衆生廣爲衆生作大利樂婆羅門三乘行人修三乘法亦復如是彼驢乘者即聲聞乘彼馬乘者即緣覺乘

彼象乘者即是大乘汝今當知彼三乘道雖種種相所證涅槃所得解脫無種種相亦無差別婆羅門又如世間有三士夫俱欲過渡一深大河彼第一人依一小葉浮水而渡彼第二人而勝於前依其板木浮水而渡彼第三人又復勝前乘以大船與多人衆安隱而渡得至彼岸此復猶如世間長子使其父母無所防護於一切處離諸憂惱婆羅門彼第一人依葉而渡者當知即是聲聞乘人彼第二人依其板木而得渡者當知即是緣覺乘

人彼第三人乘船得渡者當知即是菩薩乘人自所得度復度他人婆羅門是故當知彼三乘人所修行法雖種種相而聲聞緣覺及彼如來所證涅槃無種種相爾時世尊欲重宣此義而說偈曰

薄七

三乘證涅槃 同一涅槃法 證道雖差別
涅槃無二相 三世一切佛 得最上解脫
如是等法眼 正覺尊所說 是最上法智
出生諸方便 諸有修行者 應當如是學
佛說發菩提心破諸魔經卷上

佛說發菩提心破諸魔經卷下

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

爾時大婆羅門白佛言世尊諸修大乘法者當行何行佈告婆羅門言如我今說當如是行婆羅門汝今當知若有修大乘法者自發阿耨多羅三藐三菩提心已復勸他人發如是心於此經法廣為他人宣說教示如是等人應當親近尊重恭敬是人以四攝法普攝眾生何等為四所謂布施愛語利行同事此中何名布施所謂於財施中若少若多隨其

自力起廣大心以此所施攝彼慳貪如是名
爲修大乘者布施所攝何名愛語所謂於一
切處見諸衆生應當面目熙怡語言柔順以
諸方便安慰善來以此愛語攝彼羸惡如是
名爲修大乘者愛語所攝何名利行所謂見
諸善法晝夜勤作於諸衆生起慈愍心以生
淨信攝諸無信以持淨戒攝諸毀禁於一切
處常樂利益如是名爲修大乘者利行所攝
何名同事所謂於一切處先同其事復以方
便教令精進堅固菩提諸有智者於如是法

當如是行如是行者是爲菩薩所修正行若
如是勇猛乃名最勝得到彼岸悉能通達最
上法門如是名爲修大乘者同事所攝爾時
婆羅門白佛言世尊諸菩薩摩訶薩依何而
住乃能得成二足尊果住有幾種願佛世尊
廣爲宣說所有住法如是說者即同宣說善
提法門最上希有佛告婆羅門言汝今當知
住有三種所謂天住梵住聖住此中何名天
住所謂但修慈行若人先於東方身業行慈
語業行慈意業行慈廣大熾盛南西北方四

維上下亦復如是身業行慈語業行慈意業
行慈廣大熾盛此說名為天住何名梵住所
謂修四無量行何等為四謂慈悲喜捨此說
名為梵住何名聖住所謂修三解脫門何等
為三所謂空無相無願此說名為聖住菩薩
摩訶薩當依如是聖住中住爾時世尊欲重
宣此義說伽陀曰
我所說三住 是勇猛勝法 為諸菩薩眾
隨所應宣說 若於一切時 如說而能行
我當稱讚彼 是求菩提者 天住及梵住

聖住亦復然 於此三住中 隨應而安住
若如是住者 當得無滅句
爾時婆羅門白佛言世尊菩提法門其義云
何未來世中若有眾生問我此義我無智慧
所有佛法不能通達我於爾時當云何答願
佛世尊廣為我說爾時世尊為婆羅門說伽
陀曰
婆羅門當知 我所為汝說 此廣大正法
勸發菩提心 諸無智慧者 由此而獲得
若了此法門 是即菩提義 此所說正法

勸發菩提心 隨眾所問

一一能開示

得到於彼岸

又復末世中

若有人得此

此所說正法 勸發菩提心

邪見諸疑惑

正法墮手者

是人若精進

勇猛而發起

一切皆能斷 於後末世中

若有人得此

即精進行圓

由精進成就

得到於彼岸

正法墮手者 是人若布施

謂廣大財等

又復末世中

若有人得此

正法墮手者

即圓滿施行 由施成就故

得到於彼岸

是人若修定

住三摩四多

即圓滿定行

又復末世中 若有人得此

正法墮手者

由定成就故

得到於彼岸

又復末世中

是人若持戒 清淨而無缺

即圓滿戒行

若有人得此

正法墮手者

是人若修慧

由戒成就故 得到於彼岸

又復末世中

解了最勝法

即圓滿勝慧

由慧成就故

若有人得此 正法墮手者

是人若忍辱

得到於彼岸

又復末世中

若有人得此

安受諸燒惱 即圓滿忍行

由忍成就故

正法墮手者

能尊重供養

當知如是人

| | | |
|-------|-------|-------|
| 名求菩提者 | 得近佛菩提 | 決定當成就 |
| 八十俱胝佛 | 加持此正法 | 若得墮手者 |
| 獲最上法聚 | 若現在佛前 | 聞此正法者 |
| 當知如是人 | 了知菩薩義 | 愛樂佛菩提 |
| 我知如是人 | 我見如是人 | 我念彼名字 |
| 我及一切佛 | 亦共所稱讚 | 若人聞此法 |
| 不轉為他說 | 彼生我慢心 | 造廣大過失 |
| 當知彼等人 | 不尊重正法 | |

爾時婆羅門白佛言善哉世尊善說此法門
即是菩提義若人於現世中愛樂了知如是

永樂北藏

發菩提心破諸魔經

義者是人不久於此世間得大勇猛未來世
中善說勝法安住菩提廣為多人作大利益
佛言婆羅門汝今已能得正智慧能說如是
利益語言婆羅門若有人今於我前聞是法
已我涅槃後於末世中若能於此正法書持
讀誦者當知是人愛樂聖道發菩提心婆羅
門我於往昔求菩提時於一阿蘭若處遇一
苾芻宣說此法我當暫得聞是法時涕淚悲
泣即自思惟我宿世中以何業障於此正法
先不得聞作是念已即取搏食施彼苾芻後

第六九册

復白言如所聞法我不能知我今樂聞願為
廣說時彼苾芻如其所應為我宣說婆羅門
我於爾時聞是法已即發願言願我當來以
此正法於末世中加持護念廣為衆生宣布
演說婆羅門我時又念今此正法我於何時
能為衆生如應宣說後末世中諸衆生類少
能於此愛樂修習後彼彼時此法在世佛不
現前我於是事深生悲愍婆羅門我當作是
念時有佛名無量光發如是言以願力故果
報成就婆羅門以是義故我所悲愍一切衆

生積集癡暗受輪迴怖後末世中有諸苾芻
於此正法起厭離心毀壞禁戒作不律儀以
是緣故不能宣通如是正法是故婆羅門我
為利益諸衆生故廣說此經汝應當知今此
正法是廣大法門總攝四種阿舍何等為四
所謂雜阿舍長阿舍中阿舍增一阿舍如是
等總攝一切聲聞藏法諸聲聞人若於是中
修學者即為聲聞藏而能出生聲聞乘果亦
攝聲聞菩提分法又此經中攝彼一切最上
所說菩薩藏法是故得名諸法之母所有毗

柰耶藏阿毗達磨藏亦於此經攝乃至八萬
四千法蘊一一皆從此經中出又此經法是
即一切智智最上根本而復出生聲聞緣覺
之智廣大甚深不可思議是大光明普照三
有此即從一切智根本出生諸佛菩提所有
布施功德持戒忍辱精進禪定智慧及彼最
勝解脫如是等衆功德藏悉於此經如理宣
說又復苦集滅道四聖諦法而亦於此經中
演說以要言之此經總說諸行無常諸法無
我涅槃寂靜以是義故若聲聞乘若緣覺乘

若大乘法隨其所應是中廣說又此經者於
諸法中廣大稱讚彼菩提心是故此經最上
最勝婆羅門若有人現見諸佛親聞是法者
當知是人已從先佛聞寶嚴經於彼經中已
聞此法是故當知今此經法於三世中曾無
斷絕彼彼衆生隨應得聞爾時婆羅門白佛
言希有世尊佛所說法最上甚深若諸無智
衆生得聞如是無量功德藏最上正法不能
深生愛樂心者是人於阿耨多羅三藐三菩
提當以何緣而能成就又復世尊何因緣故

多有衆生於此大乘最上法中心生疑惑佛言婆羅門汝今當知此三千大千世界中有百俱胝天魔宮殿百俱胝魔王一一各有百俱胝天魔眷屬常時於此最上法門伺求其便起諸難事不令衆生書持讀誦何以故此三千大千世界中多有衆生取證阿羅漢果今得聞此大乘法門有善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者彼前功德稱量較計而不及此發菩提心是故天魔伺求難事魔爲難故多有衆生以此因緣心生疑惑婆

羅門又復此經爲諸法中王以是緣故多諸難事爾時婆羅門白佛言世尊以何方便能令諸魔而自調伏佛言婆羅門我有秘密總持法門名曰破魔我若說此法門時所有一切魔及魔衆皆悉破壞婆羅門譬如日輪光明出照世間一切暗冥皆悉隱沒破魔法門亦復如是我若說時一切魔衆皆悉破壞時婆羅門白佛言世尊何等是秘密總持破魔法門願佛爲說佛告婆羅門言汝當諦聽破魔法門其名如是

薄七

十五

那謨引阿帝引多阿那引誡多鉢囉合二怛喻
合二怛半合二泥引毗藥一合薩哩縛合二沒提引
 毗喻引二合婆誡縛訥毗藥三合怛範切寧也他
 唎盟哩沒合二那五娑摩哩沒合二那六唎沒那
 沒那七壹賀沒那八怛怛羅合二沒那九你誡
 摩十多邏四引臘沒馱十一合怛怛囉合二沒十二
 怛嚕賀誡多十三誡摩那致十四摩四引耨娑摩
十五訥訥十六摩嚕囉蘇珂十七阿羅彌引多引伊
 迦囉又八引十
 世尊說是秘密總持破魔法門時一切魔宮

皆大震動一切魔王及諸魔眾皆悉驚怖戰
 掉心生苦惱不能安坐咸作是念世尊為一
 切眾生悲愍利益令得安隱以慈悲喜捨饒
 益眾生何故今時我等諸魔不為饒益受斯
 苦惱不能安坐復次娑羅門我今以是秘密
 總持章句而加持此發菩提心大乘經典後
 末世中於一切處說此經時不為一切天龍
 夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
 伽人非人等伺得其便宣通流布無諸難事
 若有人書持讀誦此正法者是人遠離王難

賊難水火蟲獸一切難事何以故今此正法
 最上祕密我為悲愍利樂一切衆生故如是
 宣說婆羅門佛常不離慈悲喜捨饒益衆生
 若善男子善女人如所宣說如理修習者是
 人當得三業善行滅除諸罪於一切時離諸
 苦惱婆羅門以是因緣汝應當知今此正法
 能除一切苦能滅一切罪能破一切魔成就
 一切法爾時世尊欲重宣此義說伽陀曰
 魔於修善者 常伺求其便 欲起諸難事
 破壞彼善法 若聞說此經 一句或一偈

| | | |
|-------|-------|-------|
| 彼諸惡魔衆 | 而悉自調伏 | 大驚怖戰掉 |
| 苦惱不安坐 | 由彼罪業因 | 獲果報如是 |
| 於一切衆生 | 常起惱害心 | 障諸善法故 |
| 彼因果無失 | 若人於此法 | 書持讀誦者 |
| 是人當遠離 | 王難及賊難 | 水火蟲獸等 |
| 諸難不能侵 | 乃至人非人 | 伺不得其便 |
| 身語心善行 | 斷除一切罪 | 於一切時中 |
| 不生諸苦惱 | 遠離諸魔事 | 不見諸魔相 |
| 及離諸煩惱 | 由持此經故 | 若聞此經已 |
| 如聞而善學 | 善解一切法 | 進趣於彼岸 |

若修此法者 通達菩薩行 從菩提道來
成就正等覺

佛說此經已迦葉氏大婆羅門及諸菩薩聲
聞世間天人阿脩羅乾闥婆等一切大眾聞
佛所說皆大歡喜信受奉行

薄七

十七

佛說發菩提心破諸魔經卷下

佛說聖佛母般若波羅蜜多經

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯山中與
大苾芻衆千二百五十人俱并諸菩薩摩訶
薩衆而共圍遶爾時世尊即入甚深光明宣
說正法三摩地時觀自在菩薩摩訶薩在佛
會中而此菩薩摩訶薩已能修行甚深般若
波羅蜜多觀見五蘊自性皆空爾時尊者舍
利子承佛威神前白觀自在菩薩摩訶薩言
若善男子善女人於此甚深般若波羅蜜多

法門樂欲修學者當云何學時觀自在菩薩摩訶薩告尊者舍利子言汝今諦聽為汝宣說若善男子善女人樂欲修學此甚深般若波羅蜜多法門者當觀五蘊自性皆空何名五蘊自性空耶所謂即色是空即空是色色無異於空空無異於色受想行識亦復如是舍利子此一切法如是空相無所生無所滅無垢染無清淨無增長無損減舍利子是故空中無色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界無眼識界乃至無意

界無意識界無無明無無明盡乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道無智無所得亦無無得舍利子由是無得故菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多相應行故心無所著亦無罣礙以無著無礙故無有恐怖遠離一切顛倒妄想究竟圓寂十七所有三世諸佛依此般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提是故應知般若波羅蜜多是廣大明是無上明是無等等明而能息除一切苦惱是即真實無虛妄法諸修學者當如是學我今宣說般若波羅

永樂北藏

聖佛母般若經

第六九冊

佛說大乘不思議神通境界經卷上

中下
同卷

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

如是我聞一時世尊住法界光明菩薩宮與
大苾芻衆五十萬人俱皆阿羅漢諸漏已盡
無餘煩惱安住寂靜心善解脫慧善解脫如
大龍王所作已辦捨諸重擔得大善利諸有
結縛皆悉已盡正智無礙諸心善寂神通具
足復有菩薩摩訶薩衆皆得不退轉地一生
補處當得成就阿耨多羅三藐三菩提者而
悉安住無邊如來神通變化菩提加持無著

永樂北藏

大乘不思議神通境界經

第六九册

妙行一切衆生廣大愛樂住正念慧入普徧
智具平等行成就無量衆功德聚現證如來
平等法門轉妙法輪能善教授無邊學衆已
獲一切白法功德善知一切衆生心意了別
衆生諸根利鈍已到彼岸最上自在成就圓
滿一切善法諸佛事業皆悉成辦從他方界
來集此會其名曰普賢菩薩摩訶薩普幢菩
薩摩訶薩普步菩薩摩訶薩普信菩薩摩訶
薩普眼菩薩摩訶薩普寤菩薩摩訶薩普光
菩薩摩訶薩普香菩薩摩訶薩普意音菩薩

摩訶薩普照菩薩摩訶薩普念菩薩摩訶薩
普智幢菩薩摩訶薩普緣觀菩薩摩訶薩法
界普光菩薩摩訶薩如是等萬二千人俱復
有諸天子衆所謂智幢天子普華幢天子普
光天子珠髻天子寶積摩尼峯天子如是等
一萬天子衆俱是諸天子皆悉已於過去佛
所種諸善根者來集此會爾時世尊即入普
徧光明三摩地從是三摩地出已即放廣大
光明普照三千大千世界乃至十方一切佛
刹普皆照耀是時此諸世界所有一切衆生

蒙光照者皆發阿耨多羅三藐三菩提心已
發心者皆悉安住不退轉地爾時十方世界
一切佛刹彼彼刹中諸佛世尊所有近侍諸
菩薩衆見此光已各各白其佛言世尊今此
光明普照世界有何因緣是何神力即時彼
彼佛言諸善男子汝等當知有世界名娑婆
佛號釋迦牟尼如來應供正等正覺與諸大
菩薩衆而共集會欲說不思議境界正法以
是因緣光明普照爾時彼諸近侍佛者各各
白其佛言世尊我等今者樂欲往彼娑婆世

界瞻禮恭敬釋迦牟尼如來隨喜聽受不思議境界正法及欲見彼諸菩薩衆時彼如來即各告諸近侍者言汝等可往今正是時隨其所欲爾時十方諸佛刹中所有一切近侍佛者即各以其菩薩神通現諸變化各與無數天龍夜叉乾闥婆等恭敬圍遶來詣釋迦牟尼佛所是諸菩薩到佛會已頭面慇懃禮世尊足咸作是言世尊釋迦牟尼如來我等聞其不思議境界正法名字樂欲隨喜聽受宣說及欲見佛世尊瞻禮恭敬并見此諸菩

薩大衆以是因緣我等到此娑婆世界爾時東方大寶世界寶幢佛刹中所住妙吉祥菩薩摩訶薩即起是念今彼西方娑婆世界釋迦牟尼佛刹中有十方世界如旻伽沙數諸大菩薩摩訶薩衆皆悉集會聽彼佛說不思議境界正法我今亦宜往彼會中禮近世尊釋迦牟尼如來隨喜聽受彼正法門及見彼諸菩薩大士何以故十方一切諸佛刹中隨其所有集會利益我皆往彼無不往者又復我常所見諸佛菩薩集會說法無如今日彼

佛刹中有如是等無量無邊菩薩大士廣大
集會我觀是相甚爲難有若見若聞轉復甚
難是故我今亦宜往彼爾時妙吉祥菩薩作
是念已即謂慈氏菩薩摩訶薩言慈氏當知
今世尊釋迦牟尼佛刹中有無數百千俱胝
那庾多菩薩摩訶薩衆廣大集會聽受宣說
不思議境界正法我等今者宜共往彼瞻禮
世尊并見彼諸菩薩大士何以故十方世界
諸大菩薩普集一處甚爲難事爾時慈氏菩
薩摩訶薩告妙吉祥菩薩言汝今自詣彼佛

會中非我所往何以故此甚難故彼佛會中
諸大菩薩皆悉已得陀羅尼門住無著智具
諸善法雖彼集會若見若聞諸有相者我皆
不能妙吉祥汝今當知若以如來色身有所
見者實無可見是故我今所不能見若以如
來法身有所見者法身即是法性於法性中
無見無聞無所供養無所瞻禮無所了知妙
吉祥菩薩言汝今隨順往彼供養如來慈氏
菩薩言不也妙吉祥非我所供養如來何以
故有無如來能供養者如來即是真如法真

如法中無有二相真如法者即是如來妙吉祥菩薩問言即此無二相汝當云何說慈氏答言妙吉祥煩惱一性及種種性此說為二若了一性即種種是無二法若起分別此是煩惱此出世間作是見者即為二相又若分別此是持戒此非持戒此聲聞法此緣覺法此是布施此非布施此是正道此是邪道此是須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢此是緣覺此是菩薩此是如來應供正等正覺此法斷滅此法有想此法決定此不決定此法是智

所知此法為識所識此證覺道此涅槃道作如是等有分別者皆為二相於二相中隨識所轉若能不起如是等相是無二法妙吉祥若我以劫或以劫盡說是無二法假使辯才智慧說不能盡亦復不能知其邊際何以故彼一切法離種種性若中若邊皆不可見亦不可得妙吉祥菩薩言大哉慈氏汝已證得無生法忍故作是說如是如是假使若我以劫或以劫盡說是無二法亦非辯才智慧說所能盡慈氏菩薩言妙吉祥莫於文字而生

有想彼一切法離諸文字是無生相亦無所
動爾時妙吉祥菩薩普告彼佛刹中諸菩薩
言善男子汝等今者宜共往彼世尊釋迦牟
尼佛刹中瞻禮彼佛及見百千俱胝那庾多
諸菩薩衆隨喜聽受不思議境界正法爾時
有菩薩名辯積幢王白妙吉祥菩薩言如來
無有可能見者何故今言令我等往見佛如
來何等如來是可見者復以何義說名如來
何以故如來非過去未來現在可得彼一切
法亦非三世皆悉空故於空法中無能見者

如妙吉祥菩薩所言如來有所見者今云何
見彼佛如來爲以何眼可觀察耶若以肉眼
而能觀者肉眼即空於空性中而無所見若
以天眼觀如來者天眼亦復是有得想若非
眼所觀何名爲見是故我等今不能往妙吉
祥菩薩言善男子汝今若住不平等法作是
說者於佛如來即不能見亦非供養汝今若
住無所著相如實說者於佛如來即有所見
亦有所往亦可供養不著一切文字相故亦
復不離諸文字相彼自性空是故我於平等

法中作如是說諸佛如來本清淨故如來亦復無所動轉汝等今者若住忍意應當往彼若住非忍意亦當往彼是時妙吉祥菩薩如是重復為諸菩薩方便宣說彼菩薩眾以佛威神力故即於諸法得無所住爾時妙吉祥菩薩復作是念我今不應而獨往彼娑婆世界何以故彼世界中所有眾生造不善業少見少聞不生淨信我今當現種種色相及希有事而可往彼令諸眾生見已生信得未曾有使其獲得廣大善利即時妙吉祥菩薩作

是念已入於無垓普光三摩地於是三摩地中見無數百千菩薩摩訶薩而共圍繞所有大梵天王帝釋天主各執寶拂侍立左右是時妙吉祥菩薩於一一毛孔中出天蓮華大如車輪一一華中有佛世尊結加趺坐一一世尊執寶蓮華是時三千大千世界所有眾生得大快樂妙吉祥菩薩即時普見一切眾生彼諸眾生亦同得見妙吉祥菩薩皆悉不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心爾時妙吉祥菩薩見是相已出三摩地從彼東方大寶

佛刹來此娑婆世界隨所經歷詣佛刹土悉現如是神通變化普令一切獲大利益於其種種佛刹皆見如來執寶蓮華各各為彼眾生說法或見佛刹地獄眾生現受苦者佛為救度皆得離苦及彼畜生餓鬼等趣互相食噉極苦惱者亦皆離苦乃至閻魔界中現受一切苦惱眾生見佛各為如應說法是諸眾生一一皆得遠離苦惱各各發趣阿耨多羅三藐三菩提心有佛刹中或見如來廣為一切阿脩羅眾如應說法各各得轉阿脩羅身

有佛刹中或見如來住妙吉祥神通境界為諸刹帝利大族婆羅門大族長者大族如應說法各獲利益或為四大王天諸天子眾如應說法謂諸天子言汝等當知彼一切行皆悉無常勿起意念謂究竟法聞是法者皆獲利益有佛刹中或見如來住妙吉祥神通境界為三十三天帝釋天主等諸天子眾如應說法亦復謂言諸行無常非究竟法諸有智者當如實知不應於中作究竟想聞是法者皆獲利益有佛刹中或見如來住妙吉祥神

薄八

七

通境界爲夜摩天諸天子衆知足天中諸天子衆化樂天中諸天子衆他化自在天中諸天子衆梵衆天中諸天子衆梵輔天中諸天子衆大梵王天諸天子衆如是乃至色究竟天諸天子衆各各如應爲其說法聞所說法皆獲利益或見如來住妙吉祥神通境界爲諸初地菩薩摩訶薩衆如應說法或爲二地或爲三地或爲四地或爲五地或爲六地或爲七地或爲八地或爲九地或爲十地諸大菩薩摩訶薩衆或爲一生補處當得成就阿

耨多羅三藐三菩提者各各如應說法要使令增進住不退轉乃至普令圓滿安住大涅槃界爾時妙吉祥菩薩現如是等種種神變隨所經歷諸佛刹土一切衆生見是相者皆悉發於阿耨多羅三藐三菩提心五百苾芻得諸漏盡心善解脫八千菩薩得無生法忍十千天子遠離塵垢得法眼淨即時所得利益諸菩薩等異口同音說伽陀曰

見是神通變化事 一切具足未曾有
妙吉祥尊境界中 一切衆生得利益

爾時十方諸佛刹中已來集會諸菩薩眾各
各以神通力見如是等大希有事俱白世尊
釋迦牟尼佛言今此三千大千世界光明普
照及希有事是何神力所變化故願佛世尊
為我等說佛告諸菩薩摩訶薩言善男子汝
等當知有菩薩大士名妙吉祥住不退轉已
得灌頂從東方來欲入此會是彼神通現斯
瑞應又善男子若人得聞彼妙吉祥名字者
皆悉住於不退轉心況復得見甚為難事是
時世尊釋迦牟尼佛為諸菩薩摩訶薩作是

說時彼妙吉祥菩薩即以神通來入佛會到
佛會已頭面著地禮世尊足前白佛言世尊
釋迦牟尼佛少病少惱輕利調適得快樂不
我從東方大寶世界寶幢佛刹來此會中禮
近世尊聽說正法爾時普華幢天子在大會
中從座而起前白佛言世尊諸菩薩摩訶薩
當修何法即得成就如妙吉祥神通事業最
勝甚深辯才智慧佛告普華幢天子言若菩
薩摩訶薩樂欲成就如是神通勝事業者應
當具足四種法門何等為四一者於甚深法

隨喜聽受二者廣爲他人說甚深法三者隨所聞法請問其義四者聞已信解如理修行是爲四種復有四法應當具足何等爲四一者於佛如來所說經法總持決定二者於諸經法愛樂修習三者於諸經法清八記念不忘四者於諸經法廣說流通是爲四種復有四法應當具足何等爲四一者於正法門諦實聽受二者於說法師生尊重想三者於持法人恭敬承事不生懈怠四者於說法師常所稱讚長時無倦是爲四種復有四法應當具足

何等爲四所謂四心常當發起一者平等心二者柔軟心三者無懈心四者無毒心是爲四種若菩薩摩訶薩於如是等四種法門隨所修習即得如是神通變化最勝事業復能成就智慧辯才爾時世尊說是四種法門時五千菩薩得無生法忍四千天子遠離塵垢得法眼淨是諸菩薩及天子衆得所利已咸作是言普願衆生皆得安住諸佛境界於正法門深生信解所聞正法記念受持於未來世得大神通如妙吉祥於諸佛刹變化自在

爾時普華幢天子白妙吉祥菩薩言菩薩從何所來至此佛會所住佛刹其名何等化主如來復何名字時妙吉祥菩薩告普華幢天子言莫作是說有所從來何以故天子當知法界無來亦無所去復無所行而無所住一切無著彼法界性無所疑惑離諸戲論天子若言有來有去有所住者是戲論法爾時普華幢天子及諸大眾聞妙吉祥菩薩說是法已即時各各歎未曾有異口同音說伽陀曰

最上希有妙吉祥 從佛世尊所出生

| | |
|---------|---------|
| 具足神通諸法門 | 聞者見者得利益 |
| 大士今現此諸相 | 宣說甚深微妙法 |
| 我皆隨喜得見聞 | 咸於今日獲大利 |
| 我等昔聞大名士 | 今見神通妙色相 |
| 菩薩是大法光明 | 出現一切諸佛法 |
| 已能圓滿一切行 | 慚愧上服所莊嚴 |
| 自利利他妙吉祥 | 最勝功德難思議 |
| 菩薩猶如世間父 | 普攝一切為所歸 |
| 開示涅槃方便門 | 咸令衆生到彼岸 |
| 菩薩猶如大師子 | 一音能破諸外論 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 爾時世尊告普華幢天子及諸大眾言如是 | 一切智智妙法門 | 普施衆生令解脫 | 菩薩常爲所依怙 | 了別一切衆生心 | 常生廣大慈愍心 | 救度惡趣衆生苦 | 菩薩大利大導師 | 引示衆生菩提道 | 復如日光大熾盛 | 廣照一切三摩地 | 菩薩如月大清涼 | 令諸熱惱皆清淨 | 復爲最上大醫王 | 能救衆生諸痛苦 | 正法功德悉已圓 | 一切染法皆清淨 | 菩薩猶如世間地 | 普能出生諸善法 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

如是如汝所言妙吉祥菩薩有是功德

佛說大乘不思議神通境界經卷上

佛說大乘不思議神通境界經卷中

薄八
十一
宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

爾時普華幢天子復白佛言世尊今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心爲久近耶佛言天子此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數

劫已發善提心天子我今為汝及諸大衆略說其一是時普華幢天子白佛言世尊願為我等一切衆會如理宣說佛言天子過去度如微塵數劫爾時此娑婆世界有佛名普觀清淨音王如來應供正等正覺出現於世彼佛法中有一苾芻名清淨音於彼法中出家修道得五神通時彼苾芻於四萬二千歲中以種種香華燈塗及衆妙具供養彼佛種是善根發於阿耨多羅三藐三菩提心天子於汝意云何彼時清淨音苾芻豈異人乎即今

妙吉祥菩薩摩訶薩是汝等當知此妙吉祥菩薩已於無量無邊殑伽沙數佛世尊所發菩提心已度殑伽沙數衆生令住須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢果已度殑伽沙數衆生令住緣覺果已度殑伽沙數衆生今住初地乃至已度殑伽沙數衆生令住十地妙吉祥菩薩如是廣大種諸善根成就善法復次天子假使有人滿三千大千世界七寶布施如來是人所獲功德其數甚多若復有人聞此妙吉祥菩薩名字恭敬受持乃至隨喜稱念

者當知是人福多於彼又復天子若三千大千世界所有衆生一一皆得須陀洹乃至阿羅漢果是人得福甚多若復有人聞此妙吉祥菩薩名字能受持者福多於彼又若三千大千世界所有衆生一一皆悉得緣覺果是人得福甚多若復有人聞此妙吉祥菩薩名字能受持者福多於彼何以故若有人稱讚受持諸佛名字若復有人稱讚受持妙吉祥菩薩名字如是二人所獲功德等無有異爾時普華幢天子聞佛世尊作是說已即與四

萬天子合掌恭敬作如是言善哉妙吉祥菩薩甚善甚善我等至誠歸命頂禮彼諸天子發是言時其聲普徧三千大千世界皆悉遙聞爾時尊者大目乾連聞是聲已來詣佛所前白佛言世尊今此三千大千世界皆得普聞讚歎音聲是何神力現此希有不思議事佛告大目乾連言汝今當知是妙吉祥菩薩摩訶薩已住不退轉彼大鎧甲最勝大士在此會中諸天子等稱讚彼名是故音聲普聞三千大千世界大目乾連若有人隨其方處

稱讚受持此妙吉祥菩薩名字者即時三千大千世界普皆震動是時尊者大目乾連復白佛言希有世尊此菩薩摩訶薩成就如是不思議事被大鎧甲勇猛精進成熟有情具諸佛法世尊若人以少善根不能如是圓滿具足大菩薩法爾時世尊爲大目乾連說是法時忽然出現大寶蓮華徧滿娑婆世界一切蓮華大如車輪其華各有種種色香諸妙寶網以爲莊嚴於其華中有一蓮華而最出現高顯妙好一切衆會皆悉覩見爾時尊者

阿難見其蓮華殊妙莊嚴忽然出現即白佛言世尊云何此會先有是相佛言阿難汝今當觀不久即有六萬菩薩摩訶薩衆從普徧光明世界吉祥德王佛刹中而來此會各各處其寶蓮華上結加趺坐彼一蓮華最高顯者當有菩薩名徧照藏處其華上加趺而坐是諸菩薩欲現空中故先示此寶蓮華相爾時會中諸菩薩等一切大衆咸共稱讚得未曾有各各合掌向空頂禮是時於虛空中有梵王帝釋執寶蓮華圍遶徧照藏菩薩摩訶

薩而此菩薩與諸大士即時各各踊身虛空
高七多羅樹一切衆會皆悉覩見時諸菩薩
於其空中雨衆寶華種種色香殊妙第一以
供養佛華供養已於虛空中出如是聲世尊
吉祥德王如來應供正等正覺問訊世尊釋
迦牟尼如來少病少惱輕利調適得大快樂
氣力安不吉祥德王如來如是置問今徧照
藏菩薩摩訶薩等六萬菩薩同來至此禮近
世尊隨喜聽受不思議境界正法爾時空中
出是聲已徧照藏菩薩摩訶薩及諸菩薩即

時各各從空而下頭面著地禮佛足已住立
佛前爾時世尊知是事已故復問言徧照藏
菩薩摩訶薩等諸善男子汝等今者何故至
此徧照藏菩薩白佛言世尊我等於普徧光
明世界吉祥德王佛刹中聞此娑婆世界世
尊釋迦牟尼如來佛八與諸菩薩大士而共集會
宣說不思議境界正法我等欲見世尊及聞
正法以是因緣故來至此爾時尊者大迦葉
在大會中前白佛言世尊普徧光明世界吉
祥德王佛刹去此佛刹而不遠耶何故此諸

大士於少時間速能至此徧照藏菩薩謂大迦葉言尊者汝若以自神通定力徃彼世界至壽量盡亦未能到是故當知彼佛世界如是遠近爾時佛告大迦葉言去此世界度如六十殑伽沙數佛刹即到普徧光明世界此諸菩薩以其最勝大神通力速能至此是時尊者大迦葉白佛言世尊我今樂欲徃彼世界徧照藏菩薩即問尊者大迦葉言尊者云何於來去想有所動轉迦葉汝於何法見有來去汝謂色法有來去耶受想行識有來去

耶大迦葉答言善男子色無來去受想行識亦無來去於定心中示來去相若住定心即諸色不見色無見故即不能得彼來去相善男子若住定心即得勝義法門復次善男子汝諸菩薩來此久耶徧照藏答言我來久近薄八如汝尊者所得漏盡證心解脫大迦葉言希有大士得大神通徧照藏言即汝尊者得心解脫亦云何久大迦葉言解脫已久徧照藏言如汝尊者得心解脫當以何義說名為心大迦葉言汝善男子亦云何說徧照藏言心十五

有所縛何名解脫大迦葉言若如是者汝善男子有縛於心不名解脫亦復不名解脫知見徧照藏言尊者大迦葉心本無縛其何解脫大迦葉言若於無縛如實了知是即解脫徧照藏言尊者大迦葉爲用何心而了知耶過去耶未來耶現在耶若過去心彼已滅盡若未來心當亦未至若現在心今即無住離此三世復以何心而了知耶大迦葉言善男子心法滅處非彼心分徧照藏言尊者大迦葉即此心滅處而可了知耶大迦葉言若心

滅處即不能知徧照藏言彼一切法皆如心滅是故不能有所了知大迦葉言汝善男子得大辯才隨問能答我今不能有是辯才徧照藏言尊者大迦葉於汝意云何所有辯才若見若聞爲有得耶大迦葉言無得無聞何以故緣生性故徧照藏言豈非一切法皆同如是耶大迦葉言善男子諸法亦如是徧照藏言尊者大迦葉於汝意云何若見若聞於其辯才能無斷耶大迦葉言不壞亦不斷徧照藏言尊者大迦葉如是如是菩薩辯才隨

有所問而不斷壞迦葉當知諸菩薩摩訶薩
縱經劫數隨問能答所有辯才亦不斷壞爾
時徧照藏菩薩及尊者大迦葉說是法時五
十萬衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心二
百菩薩得無生法忍爾時尊者大迦葉白佛
言世尊勸請世尊^{得八}爲妙吉祥菩薩及大會衆^{十六}
如應說法使其長夜得大利樂而能決定證
諸法性爾時有菩薩名曰辯積在大會中從
座而起白妙吉祥菩薩言妙吉祥云何尊者
大迦葉於法精進能善宣說妙吉祥言此大

迦葉於聲聞法中已得無畏辯積菩薩言此
大迦葉云何不住大乘法中妙吉祥言善男
子此大迦葉亦非不能住大乘法爲於聲聞
法中得解脫故辯積菩薩言妙吉祥云何名
爲聲聞法妙吉祥言世尊釋迦牟尼如來於
此娑婆世界爲諸衆生說三乘法何等爲三
所謂聲聞乘緣覺乘大乘是名三乘何以故
有諸衆生起劣精進而求解脫故佛方便開
示三乘辯積菩薩言妙吉祥云何如來廣說
無量空解脫門無相解脫門無願解脫門妙

吉祥言善男子如來以善方便宣說無量空
無相無願解脫法門令諸衆生如理修行爾
時妙吉祥菩薩爲辯積菩薩說是法時會中
所有天龍夜叉乾闥婆等即時各各合掌恭
敬異口同音說伽陀曰

所有一切供養具

海八

寶衣寶器衆莊嚴

十七

妙吉祥尊所嚴身 我今稱讚功德聚

爾時普華幢天子復白佛言世尊此妙吉祥
菩薩摩訶薩最初於何佛世尊所發菩提心
佛告普華幢天子言汝今當知過去度如苑

伽沙數劫前彼時有世界名金焰光明有佛
出世號無垢日焰光明如來應供正等正覺
明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊十號具足天子彼佛壽量九百九
十萬俱胝那度多數爲諸衆生說三乘法所
謂聲聞乘緣覺乘菩薩乘時彼如來初會說
法有八百四十萬俱胝那度多衆生住聲聞
乘得阿羅漢諸漏已盡捨諸重擔得大善利
諸有結縛皆悉已盡正智無礙心善解脫第
二會說法時有七十萬俱胝那度多苾芻得

阿羅漢第三會說法時有六百五十萬俱胝
那度多苾芻得阿羅漢彼佛法中二分苾芻
苾芻尼優婆塞優婆夷衆二分菩薩摩訶薩
衆彼諸菩薩一切皆是不退轉者皆悉證得
無生法忍普入無邊三摩地門圓滿善法復
得無邊陀羅尼門如來爲說不退轉法輪況
復彼諸初發大乘心者其數無量是中亦有
無量衆生住緣覺者天子彼無垢日焰光明
如來以其無量無數相應行法普攝衆生時
彼金焰光明世界多以黃金而用莊嚴諸有

樓閣殿堂衆寶爲柱一切樹林皆寶嚴飾於
其樹間出妙音聲稱讚甚深不思議法所謂
空聲無相聲無願聲無性聲無著聲無生聲
無起聲出如是等讚諸法聲其所出聲一切
衆生聞者愛樂彼佛滅後正法住世滿一千
歲天子時彼金焰光明世界中有轉輪王名
最勝辯才爲四洲主是時彼王於無垢日焰
光明佛刹中以其飲食衣服卧具幢幡寶蓋
諸妙供具供養彼佛及其佛刹所有一切聲
聞緣覺大菩薩衆如是供養滿一俱胝歲於

彼佛所深種善根彼轉輪王種是善根時即有八萬四千衆生及王宮中有三百二十萬后妃眷屬同發阿耨多羅三藐三菩提心天子彼最勝辯才轉輪聖王有其千子先於聲聞法中發生信解後復發於阿耨多羅三藐三菩提心證得無生法忍爾時彼王有女名曰大慧具大辯才甚深信解是時大慧與七千二百宮女眷屬恭敬圍繞詣彼無垢日焰光明佛所到佛所已與諸眷屬頭面著地禮彼佛足時大慧女以善根故即發阿耨多羅

三藐三菩提心既發心已前白佛言世尊我欲趣求阿耨多羅三藐三菩提果然我今者不能以此女人色相而取證彼阿耨多羅三藐三菩提唯願世尊爲我開示有何法門如理修行令我當得轉女人身成男子相速能取證阿耨多羅三藐三菩提果爾時無垢日焰光明如來即告大慧女言汝善女人當有一法能具足者即得轉女人身成男子相何等爲一所謂發起大菩提心無等等心一切三界最勝上心乃至一切聲聞緣覺起隨順

心復有一法若具足者即得轉女人身成男子相何等爲一所謂於諸如來常所作意而不遠離聽受正法無所厭倦大慧復有十法若具足者即得轉女人身成男子相何等爲十所謂十善業道應當圓滿即得慈行成就又復長時受學無懈聽法無懈親近法師亦復無懈若能圓滿如是等法即得轉女人身成男子相爾時彼佛說是法時其大慧女即於同來諸眷屬前轉彼女身得成男子即時大慧童子合掌恭敬前白佛言世尊我今已

轉女身於佛法中樂欲出家持苾芻戒願佛攝受爾時彼佛即告大慧童子言善來苾芻是時大慧於剎那間鬚髮自落袈裟被身成苾芻相威儀庠序如百臘者即於會中證得無生法忍是時彼王所有諸子知是事已生希有心來入佛會皆求出家佛即攝受各各如應爲說法要爾時大慧苾芻告諸王子言我於今者得最上利永不復起聲聞之見決定趣求阿耨多羅三藐三菩提果修大悲行利益衆生汝等有發聲聞心者亦應如我發

趣最上大菩提心當於正中正道起修行想
時大慧苾芻爲諸王子如應說法皆得不退
轉於阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊釋迦
牟尼佛告普華幢天子言彼無垢日焰光明
佛刹中最勝辯才轉輪聖王大慧童女者豈
異人乎即今妙吉祥菩薩摩訶薩是彼王所
有千童子衆今已成就阿耨多羅三藐三菩
提果現住說法教化衆生即千佛是所謂東
方超過行如來無邊光明如來普光如來吉
祥王如來寶相如來寶上如來寶明如來寶

幢如來寶照明如來南方最極高如來大光
明如來無量壽如來無量聲如來大名稱如
來無邊名稱如來寶光如來清淨無邊壽如
來月相如來月光如來西方無垢明如來清
淨光如來日明如來無邊寶最上如來梵高
如來金色光明如來梵自在王如來龍自在
王如來一切寶華自在王如來娑羅樹王如
來北方堅固勇猛如來離塵如來吉祥藏光
如來無量香光如來師子音王如來大勢力
精進出生如來妙高步如來大寶聚如來不

佛說大乘不思議神通境界經卷下

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

退轉輪如來寶白義吉祥如來普徧大日如來勝得如來如來等諸佛如來種種名字現在十方世界說法教化衆生佛告普華幢天子言如汝所問此妙吉祥菩薩摩訶薩於彼金焰光明世界無垢日焰光明佛所最初發薄八於阿耨多羅三藐三菩提心十一

佛說大乘不思議神通境界經卷中

佛告天子此妙吉祥菩薩從是已後復於七十二瓊伽沙數佛世尊所發菩提心最初有佛名尸隣捺囉王如來應供正等正覺出現世間於彼佛所發菩提心其後有佛名寶光行吉祥出現世間其後有佛名蓮華上變化吉祥出現世間其後有佛名清淨寶吉祥出現世間其後有佛名無邊寶吉祥出現世間其後有佛名大寶吉祥出現世間其後有佛

名虛空燈出現世間其後有佛名大法玉出現世間其後有佛名衆寶聚持妙色相出現世間其後有佛名能仁主出現世間其後有佛名功德光明莊嚴吉祥出現世間其後有佛名大光吉祥出現世間其後有佛名無量光廣大莊嚴出現世間其後有佛名作變化雲千音聲王出現世間其後有佛名最上日光吉祥出現世間其後有佛名最上意出現世間其後有佛名多種光明吉祥王出現世間如是等七十二瓊伽沙數佛世尊所發善

提心已復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心又復於火頂如來衆尊如來作莊嚴如來飲光如來是諸如來所皆發菩提心種諸善根天子此妙吉祥菩薩能於如是無量無數佛世尊所發善提心廣大方便種諸善根已乃至最後於我現在如來應供正等正覺所以神通變化作諸佛事爾時普華幢天子前白佛言世尊一切衆生欲種善根若能於此廣大正法發信解心聽受讀誦記念思惟爲人演說當知是人善得人身善見諸佛善聞

正法於其世間有所利益不空受食世尊而諸衆生云何當能於此正法發生信解佛告普華幢天子言汝今宜應以如是事問妙吉祥菩薩彼當爲汝如理宣說是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言云何當得一切衆生於此正法能生信解妙吉祥菩薩言天子無有法可生信解彼一切法自性空故無所生故若法自性空無所生當復云何而生信解普華幢天子復白妙吉祥菩薩言願爲我等略說菩薩行法妙吉祥言天子當知無行是

菩薩行又復一切法是菩薩行普華幢天子言云何一切法是菩薩行妙吉祥菩薩言天子當知所言一切法者謂四念處八正道五根五力七覺支略說此等爲菩薩行若廣說者其數無量諸菩薩摩訶薩若得此法是即名爲真菩薩行普華幢天子白妙吉祥菩薩言云何名爲四念處妙吉祥言天子若菩薩觀身如虛空不得身相住平等法如是名爲身中身念處若菩薩觀諸受法內外中間俱不可得皆悉空故如是名爲觀受念處若菩

薩如實觀心於其名中無已可見即不可得
所觀心相如是名為心中念處若菩薩如
實了知彼一切法若善不善自性皆空如是
名為法中法念處天子此等名為四念處法
復次普華幢天子白妙吉祥菩薩言云何名
為八正道法妙吉祥菩薩言若菩薩觀一切
法非境界相無二無分別無少法可取是名
正見若菩薩觀一切法離諸分別及諸疑惑
與無所觀正行相應是名正思惟若菩薩觀
一切法自性真實非有邊非無邊皆悉平等

如實宣說是名正語若菩薩觀一切法離所
作性而不可得若如所作若非所作皆悉平
等住如實義是名正業若菩薩知一切法本
不相續即於諸法無瞋無喜亦無所著安住
真實平等法中是名正命若菩薩了一切法
無諸起作離種種相於精進行如實相應是
名正精進若菩薩於一切法不起諸念了知
諸業自性清淨住無所念是名正念若菩薩
入一切法自性平等於所緣相皆悉遠離畢
竟觀察了不可得是名正定天子此等名為

八正道法復次普華幢天子白妙吉祥菩薩言云何名為五根妙吉祥言若菩薩了一切法本無所生自性真實無進無退平等法中如實信解是名信根若菩薩於一切法心無愛樂離遠近想住真實性是名精進根若菩薩於一切法非所作意以所緣相離種種性海八由性離故諸念不生是名念根若菩薩於一切法無所念無所得正定相應是名定根若菩薩於一切法離所生相及不生相諦觀諸法自性皆空是名慧根天子此等名為五根

復次普華幢天子白妙吉祥菩薩言云何名為五力妙吉祥言若菩薩於一切法不起種種虛妄分別是名信力若菩薩於一切法而能請問如實勝義名精進力若菩薩於一切法離諸失念正念相應是名念力若菩薩於出世法心無懈倦是名定力若菩薩於諸業報淨信不壞是名慧力天子此等名為五力復次普華幢天子白妙吉祥菩薩言云何名為七覺支妙吉祥言若菩薩了一切行本無所生於喜樂法觀真實性是名喜覺支若菩

薩於一切法無愛著心於所緣相觀不可得
是名輕安覺支若菩薩見一切法自性無念
無所作意是名念覺支若菩薩於一切法求
種種相了不可得記諸善法如實出生是名
擇法覺支若菩薩觀三界性不取三界相是
名精進覺支若菩薩觀心無所得即於一切
法亦無所覺了是名定覺支若菩薩知一切
法本無所依即無所住復無所生亦無所覺
是故一切法無所觀不可得住平等捨是名
捨覺支天子此等名為七覺支法如是略說

海八

十五

四念處八正道五根五力七覺支法此諸法
門若菩薩所修為菩薩行聲聞所修為聲聞
行假使若有淨行諸婆羅門能修習者即得
解諸怨結除滅棘刺息諸煩惱遠離痛苦不
生怖畏順向佛道住佛種性若諸沙門多聞
佛子修此法者即得超越輪迴到於彼岸離
諸塵垢得無相身去除重擔到無畏處獲大
快樂若諸菩薩於此法門如實觀想如理修
行得具足已是諸菩薩於天上人間應受廣
大信施供養天子是故諸菩薩於其世間隨

諸方處不空受食有大利益又復若欲出度
輪迴破諸魔衆摧伏外道吹大法螺擊大法
鼓轉大法輪立大法幢解脫衆苦得大涅槃
當於如是勝妙法門如理修行天子汝前所
問菩薩行者此一切法是菩薩行爾時妙吉
祥菩薩摩訶薩爲普華幢天子說是法時會
中有三萬二千天子聞已信解住法平等即
時雨天曼陀羅華摩訶曼陀羅華及衆妙華
住虛空中供養世尊及妙吉祥菩薩華供養
已作如是言我等今者於佛法中暫得聞此

菩薩行法尚獲如是最勝利益況復有人於
此正法能一心聽生淨信解如理修行當知
是人順向佛道如妙吉祥神通具足爾時普
華幢天子復白佛言世尊今此正法於後末
世欲使廣大宣通流布唯願世尊以威神力
加持護念佛告普華幢天子言如是如是諸
佛如來而自知時爾時世尊普徧觀察諸衆
會已作如是言諸善男子汝等衆中誰當能
於無數百千俱胝那庾多劫持佛菩提護助
正法爾時會中有三十二俱胝大菩薩衆異

海八

廿六

口同音俱白佛言世尊我等於佛住世及涅槃後以佛神力而能持佛菩提護助正法復次會中有梵天子名勝思惟從座而起前白佛言世尊諸菩薩摩訶薩於何福蘊修習具足當能於此甚深正法受持讀誦為人演說廣大流布佛告勝思惟梵天子言若菩薩摩訶薩於佛如來所有十力修習具足勇猛堅固證得無生法忍者當知是人即能持佛菩提護助正法爾時勝思惟梵天子復白佛言世尊如我解佛所說義今此不思議境界正

法若有人聞不能發生清淨信解者我知是人非為大士於正法門而不相應是故世尊不為授記佛言梵天子如汝所說如是如是爾時慈氏菩薩摩訶薩從他方界還來佛會與妙吉祥菩薩摩訶薩俱白佛言世尊今此正法於後五百歲中唯願世尊法八以威神力加廿七持護念使令正法廣大流布於其世間利益安樂一切衆生而諸魔衆欲生破壞不得其便爾時世尊當欲加持護念此正法故於其左右重復觀察一切衆會即時十方如殞伽

沙數所有佛刹六種震動而彼十方如苑伽
 沙數現住說法諸佛世尊知是事已亦各以
 其神力加持護念此正法門爾時帝釋天主
 前白佛言希有世尊今此甚深不可思議境
 界正法諸佛如來神通威力所加持故世尊
 於後末世城邑聚落所在方處若有善男子
 廣為他人說此正法者我當與諸眷屬往詣
 彼法師所密加護之使其精進處師子座勇
 猛無畏不令諸魔伺得其便我今復以秘密
 大明當為作護即說大明日

怛^{切寧也}他^引盟契^二目契^三蘇目契^四鉢
 囉^{合二}摩哩那^{合二}你^五畔惹^{仁左切}你^六三畔
 惹^七你^七嚙哩沙^{合二}砌^引那^八你^八昧怛囉^{合二}嚙
 帝末沒提^{引二合九}
 世尊若諸方處有說法師我當於其左右密
 誦此明結金剛持印而為加護使得正法廣
 大流通爾時三十三天中有一天子名虞鉢
 迦生天未久來此佛會處虛空中得聞正法
 見希有事即時雨天曼陀羅華摩訶曼陀羅
 華等種種妙華及諸廣大殊妙珍寶供養世

尊并妙吉祥菩薩及所說法作如是等諸供
養已從空而下繞佛三市頭面著地禮世尊
足持真珠鬘五百肘量其鬘復以一切妙寶
而爲莊嚴奉上世尊作如是言希有世尊今
此廣大甚深正法於後末世能與衆生多所
饒益若有善男子等於城邑聚落及諸方處
受持此法者當知是人從佛所生持佛菩提
轉大法輪爾時佛告虞鉢迦天子言如汝所
說如是如是若後末世有善男子能於城邑
聚落及諸方處持此法者我說是人從佛所

生持佛菩提轉大法輪爾時世尊告妙吉祥
菩薩摩訶薩言汝當受持此不思議境界正
法又復告言汝當受持此不思議境界正法
於後末世廣大流布不令斷絕使諸衆生得
大利樂妙吉祥菩薩白佛言世尊如佛教旨
我當奉持如佛教旨我當奉持若佛住世及
涅槃後正法所住五百歲中乃至最後法欲
滅時以佛如來所加持力我當護助宣通流
布若有善男子等爲人演說此正法時我當
往彼人所隱我身相而不出現聽受彼人所

說正法如是隨喜展轉稱讚爾時世尊告尊者阿難言汝當受持此正法門廣大為人宣布演說阿難若諸衆生受持讀誦此正法門一四句偈者當知是人決定成就阿耨多羅三藐三菩提果常為諸佛共所觀察阿難正使有人以十方一切諸佛刹土滿中珍寶供養諸佛所獲福蘊不如有人於此正法發生淨信聽受讀誦而此福蘊無量無邊爾時尊者阿難白佛言世尊此經何名我當云何奉持佛告阿難是經名為不思議境界正法亦

名普華幢天子所問亦名妙吉祥菩薩遊戲神通亦名如來祕密法印亦名不退轉法門如是受持佛說此經已妙吉祥等諸大菩薩及普華幢天子乃至世間天人阿脩羅乾闥婆等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說大乘不思議神通境界經卷下

音釋

寤五故切 髻古詣切 踣徒感切 怯古侍切 鎧苦
 跌方無切 捺乃曷切 斃徒感切 怯古侍切 鎧苦
 也切 也切 也切 也切 也切

永樂北藏

大乘不思議神通境界經

第六九册

永樂北藏

大乘不思議神通境界經

第六九册

佛說給孤長者女得度因緣經卷上

中下卷

宋西天三藏朝奉大試光祿勳休屠大師亮設本 詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大聲聞眾俱而彼給孤獨長者具大福德妻子奴婢眷屬熾盛富饒自在廣積財寶其數無量與毗沙門天王等無有異而彼長者與諸眷屬常共圍繞嬉戲娛樂忽於一時其妻懷妊經於九月生一童女上色端嚴殊妙無比身諸相分上下圓滿人所瞻者無不愛樂其女生已而有種種吉祥善相以是因緣

父為立名號善無毒復次去此舍衛國一百六十由旬有一大城名曰福增彼有長者名謨尸羅亦具大福德妻子奴婢眷屬熾盛富饒自在廣積財寶其數無量與毗沙門天王等無有異而彼長者有一童子名曰牛授上色端嚴殊妙無比人所瞻者無不愛樂然其長者及長者子俱事外道於諸外道深生敬信即不能知有佛世尊最上最勝世尊所有最上法門亦復不聞神通變化殊勝事業昔所未見是諸外道散居異處或在遨哩迦聚

永樂北藏

給孤獨女得度因緣經

第六九册

落或在福增大城或在作賢六城是時有一
外道先在福增城中來詣牛授童子所謂童
子言汝今何故而不納妻牛授答言世間若
有色相端嚴與我等者我當娶彼時外道言
童子當知舍衛國中給孤獨長者有一童女
上色端嚴殊妙無比人所瞻者無不愛樂汝
今宜應求彼爲妻牛授聞已心生歡喜即如
其言易自常服著外道衣持鉢往詣舍衛國
中到已次第持鉢乞食至給孤獨長者住舍
門外時善無毒女聞乞食聲即持飲食出行

布施其女出已時牛授童子得觀其相即生
愛樂彼善無毒女以宿因緣力亦相顧視然
彼善無毒女見牛授童子是外道相即時微
笑作是告言汝是不正知者外道異學何故
住此持鉢乞食牛授童子聞是語已亦復微
笑不取其食離舍而去還歸福增城中白父
母言父母當知舍衛國中給孤獨長者有一
童女名善無毒願今與我求彼爲妻爾時謨
尸羅長者聞是語已即詣舍衛國中給孤獨
長者所具以此緣而相告語給孤獨長者言

我雖相許然當俟我問佛世尊佛若聽許斯
為甚善時給孤獨長者即自往詣佛世尊所
禮佛足已具陳上事佛言長者汝女不應剃
髮出家當聽往彼乃為甚善彼女若至福增
城中而能廣大施作佛事最上吉祥是時給
孤獨長者即如佛勅還自舍中乃出種種珍
寶等物備諸所用依世法儀以善無毒女適
牛授童子乃至後時彼謨口羅長者於自舍
中飯諸外道長者即謂善無毒言童女可來
隨喜布施彼善無毒女先所不知飯諸外道

聞長者語已謂是佛諸弟子舍利子大目乾
連阿難等至此受食即時踊躍歡喜而出乃
見諸外道異學相貌醜惡如迦迦色著弊垢
衣身體臭穢裸形無恥復如餓鬼見是相已
心生忿恚一面而住時長者言童女何故心
生退屈女即答言我非退屈然今長者所作
施會若能供養諸聖眾者當獲勝福云何供
養此諸外道作罪業者得何等利長者聞已
驚而問言童女世間寧有最勝導師過於此
者彼女答言長者善聽舍衛國中有一大園

我父所造有佛世尊現止其中佛世尊者最上最勝是我之師父母清淨氏族高勝姓刹帝利金輪王種捨輪王位出家修道厭彼世間富貴等事歷修衆行菩提樹下降魔成佛諸根相好端嚴具足現少年相勝妙無比遊戲神通自在無礙面現喜輪而為莊嚴於一切處所作相應又復三十二大人相八十種隨形好一一具足身諸相分圓光普照頂有光明如千日輪廣大熾盛最勝嚴飾普徧賢善巍巍無動如寶山現一切衆生見者愛樂

瞻佛相好心無厭足為諸聲聞隨應說法一分別此是因緣此非因緣是出離道非出離道是所應行非所應行是神通事非神通事是世間慧是諸佛慧又復世尊善巧方便隨所宣說皆以最上法語而攝他語諸有所說悉為利他此是善惡業世尊如實說此是所作行世尊如實說此是先所說此是後所說世尊一一如實分別佛說法時面目熙怡遠離羶蹙常出柔軟語順善語甘美語可愛語巧妙語安慰語起諸方便隨應說法悲愍

利樂一切衆生使諸衆生皆悉調伏又復世
尊爲諸聲聞一一分別是聖人法是異道法
是離塵法是無等法令諸聲聞如其所應如
理修習得戒具足定具足慧具足解脫具足
解脫知見具足又復世尊隨往一切聚落方
處若行若止不爲一切人非人等而能燒害
於一切時常以天眼見諸色相常以天耳聞
諸音聲智慧光明廣大照耀若時若非時常
安住正念當知佛世尊有如是功德此名世
間最勝導師爾時謨尸羅長者舍所集外道

衆中有善根成熟者聞佛功德毛髮豎立涕
淚悲泣於佛世尊起清淨心深生敬信即作
是言我等願當投佛出家時謨尸羅長者聞
善無毒女說佛功德於佛世尊即生淨信謂
童女言汝今可能令我得見佛世尊不彼女
答言若欲見佛世尊及聖衆者即當辦造最
上飲食而爲供養是時長者即語其妻令辦
飲食妻乃答言善哉長者飲食已辦長者謂
童女言我不解法汝當請佛彼善無毒女即
以妙華作曼拏羅向佛世尊所住方處遙伸

禮敬燒衆名香散諸妙華一心合掌請佛世尊作如是言佛是一切智具大悲者隨諸衆生所可樂見皆令如意今此謨尸羅長者與諸眷屬發清淨心樂見世尊於自住舍已辦種種上味飲食欲伸供養世間導師及諸聖衆我今召請唯願世尊廣為悲愍利樂衆生哀受所請至長者舍是時童女所散妙華以佛威神力故於虛空中猶如鵝王徐徐而下至舍衛國祇樹給孤獨園佛世尊前其香如雲最上微妙結成樓閣旋轉空中爾時尊者

阿難見是相已前白佛言世尊今所現瑞是何方來請佛之相佛言阿難汝今當知去此舍衛國一百六十由旬有一大城名曰福增彼有長者名謨尸羅而彼城中有諸外道今現集會謨尸羅長者請佛及聲聞衆我等當往各現神變令彼外道發生淨信已生信者使不退轉我當於彼作大利樂是彼所來請佛之相汝今宜應鳴彼捷椎集苾芻衆令自知時各現神通當往受供爾時尊者阿難受佛勅已即鳴捷椎集苾芻衆作是白言已得

神通尊者諸阿羅漢諦聽佛勅令諸苾芻當自知時各現神通往福增城中受謨尸羅長者供而彼城中有諸外道今現集會當令彼等發生淨信已生信者使不退轉作大利樂尊者阿難如是白已次乃行籌諸阿羅漢各各受籌是時有一苾芻名崑努鉢陀那為眾中上座已證須陀洹果然未得神通具足而亦受籌時尊者阿難即作是言上座苾芻今此舍衛國去彼福增城一百六十由旬佛勅各令現諸神變而可往彼時上座苾芻聞此

語已便自棄置先所受籌以清淨心如實而住於剎那間即得阿羅漢果還執其籌起六神通譬如力士屈伸臂頃踊身空中說伽陀曰

不以色相為最上 不以有力為所重

離塵清淨乃莊嚴 獲得六通皆具足

爾時諸阿羅漢過是日已至明旦時各各隨應現諸神變次第而往福增城中謨尸羅長者舍爾時謨尸羅長者及妻眷屬即以香水散灑其地敷設最上莊嚴牀座安置種種上

味飲食所作已竟長者及妻即出自舍住於門側與善無毒女牛授童子同俟佛降爾時長者作是思惟為佛來此受我供耶為詣餘方而受供耶如是念已向佛世尊所在方處瞻仰而住爾時尊者阿惹憍陳如以自神力化大蛇車安處其上復化微細天雨徐徐而下雷電光明交映而出現是神通二繞彼城次從空下入長者舍爾時長者見是相已問善無毒女言今此所來乘大蛇車復有微細天雨徐徐而下雷電光明交映而出現如是

相入此舍者是汝師耶女即答言此非我師是佛世尊最初度者上首弟子名阿惹憍陳如佛於波羅奈國鹿野園中初轉法輪此人最先得聞法要而獲果證佛說是人於證涅槃中^{詩九}最上第一是此尊者最先而來復次尊者舍利子化師子車安處其上^七現是神通三繞彼城次從空下入長者舍爾時長者見是相已問善無毒女言今此所來乘師子車現如是相入此舍者是汝師耶女即答言此非我師是佛弟子名舍利子此人在母胎時其

母自然智慧明利善能論義攝伏閻浮提中一切論師此子生已色相殊異諸根調適智慧超絕父母愛念即為召諸相師而令相此所生童子時諸相師但貪觀此童子色相廣大殊勝忘不能答彼童子父母所問相事是時父母即將童子詣大婆羅門所求彼為相婆羅門言汝此童子色相殊異當於釋迦牟尼佛法中出家修道斷盡煩惱證阿羅漢果於諸聲聞弟子眾中能隨如來轉正法輪今此童子若人暫得觀其面者是人即得明記

不忘何況聽其說法語言彼婆羅門如是根已後如其言出家證果又佛說言正使以大海量滿中盛墨須彌山量等其紙素大地所有草木叢林取以為筆令四大洲所有人眾經若干時書此尊者舍利子廣大智慧亦不能盡又復普集一切有智慧人盡在一處而此尊者所有智慧亦復過上又復當知取要而言唯除佛世尊世間一切具智慧者若比舍利子廣大智慧於十六分中而不及一是故佛說此人於聲聞中智慧第一是此尊者

次第而來

佛說給孤長者女得度因緣經卷上

佛說給孤長者女得度因緣經卷中

薄九
宋西天三藏朝奉大夫慧覺禪師傳法大師施護奉詔譯

復次尊者大迦葉化大金山其色晃耀復有種種樹林飛鳥周而圍繞而此尊者處于山頂現是神通從空而來三繞彼城次從空下

入長者舍爾時長者見是相已問善無毒女言今此所來處金山頂現如是相入此舍者是汝師耶女即答言此非我師是佛弟子名大迦葉此人未出家時其家大富金銀珍寶其數無量有百千種上妙衣服眷屬熾盛人所瞻敬此人厭捨如是富貴等事出家修道而獲果證又此尊者常止一處常持一衣少欲知足而能攝餘貪愛衆生而此尊者佛於一時分半座令坐佛說此人修頭陀行中最高第一是此尊者次第而來復次尊者大目

乾連自然相好端嚴殊特化大龍車安處其上現是神通從空而來三繞彼城次從空下入長者舍爾時長者見是相已問善無毒女言今此所來乘大龍車現如是相入此舍者是汝師耶女即答言此非我師是佛弟子名大目乾連此人有大神通於一時中在妙高山頂降伏難陀烏波難陀二龍王彼帝釋天主所住宮殿周千由旬高二由旬半有八萬四千寶柱種種嚴飾此人於彼動一足指而能令彼帝釋宮殿皆悉震動又復一時佛在

吠蘭帝聚落告諸苾芻言今此聚落有飢饉相而諸苾芻乞食難得時此尊者大目乾連聞佛語已不離佛會即時轉此大地置於下方世界取彼世界一切所可食物安此大地悉令增長以神通力於上下方如是作已而此大地還復如故令諸衆生遠離飢饉佛言大目乾連而此大地轉時所有衆生當復何能得安隱耶大目乾連白佛言我左手持衆生右手轉大地大地雖轉是諸衆生宛然安隱不知所轉佛言大目乾連如是轉時汝作

何想大目乾連白佛言如我意者譬如力士轉芭蕉葉而不為難我轉大地亦復如是佛言大目乾連善哉善哉汝能起是神通方便長者佛說此人神通第一是此尊者次第而來復次尊者摩訶迦旃延化水精樓閣有種種寶柱及衆寶網真珠瓔珞間錯垂布廣大嚴飾於樓閣中結跏趺坐現是神通從空而來三繞彼城次從空下入長者舍爾時長者見是相已問善無毒女言今此所來衆寶莊嚴水精樓閣於其中間結跏趺坐現如是相

入此舍者是汝師耶女即答言此非我師是佛弟子名摩訶迦旃延此人善能分別經典句義佛說此人於經典中議論第一是此尊者次第而來復次尊者摩訶俱絺羅化大牛車安處其上現是神通從空而來三繞彼城次從空下入長者舍爾時長者見是相已問善無毒女言今此所來乘大牛車現如是相入此舍者是汝師耶女即答言此非我師是佛弟子名摩訶俱絺羅此人威儀詳審諸根調寂初出家已自然純熟如八十臘者了知

梵行如久修習佛說此人少欲第一是此尊者次第而來復次尊者優波離化金多羅樹林妙色華果皆悉具足有俱枳羅舍利囉等種種異鳥遊集其上出衆微妙可愛音聲而此尊者林中現身起是神通從空而來三繞彼城次從空下入長者舍爾時長者見是相已問善無毒女言今此所來金多羅樹林中現身起如是相入此舍者是汝師耶女即答言此非我師是佛弟子名優波離此人善持律行家族大富昔未出家時有五百釋種

童子各樂出家以種種寶莊嚴其身來詣優波離前各脫所嚴種種寶具積置一處各作是言我等捨此而求出家時優波離見是相已即自思惟此諸童子色相端嚴家族富盛皆能棄捨而求出家我今何故愛樂嚴飾不自覺了如是念已九以此因緣亦復十一棄捨莊嚴等事投佛出家最先證得阿羅漢果佛說此人持律第一是此尊者次第而來復次尊者馬勝威儀詳審諸相寂靜執持應器從空而來三繞彼城次從空下入長者舍爾時長者

見是相已問善無毒女言今此所來威儀詳
 審諸相寂靜執持應器現如是相入此舍者
 是汝師耶女即答言此非我師是佛弟子名
 曰馬勝此人出家已後威儀詳審諸相寂靜
 能降醉象而獲果證此人一時為舍利子說

伽陀曰

| | | |
|-------|-------|-------|
| 由彼煩惱業 | 為因而起作 | 是故於世間 |
| 隨轉無窮盡 | 若煩惱業因 | 是二不轉者 |
| 即出離世間 | 人中尊所說 | 若彼生與老 |
| 二法而不行 | 是故於世間 | 決定無有苦 |

彼當得解脫 此最上正語 大沙門牛王
 了已故宣說

時舍利子暫得聞說是伽陀已即解其義乃
 於言下證須陀洹果佛說此尊者馬勝威儀
 第一是此尊者次第而來復次尊者滿慈子
 化金蓮華其華千葉葉如車輪瑠璃為莖金
 剛為鬚如是莊嚴色光晃耀而此尊者處蓮
 華上現是神通從空而來三繞彼城次從空
 下入長者舍爾時長者見是相已問善無毒
 女言今此所來處于千葉金蓮華上色光晃

耀現如是相入此舍者是汝師耶女即答言
此非我師是佛弟子名滿慈子此人善能宣
說正法佛說此人於說法人中而為第一是
此尊者次第而來復次尊者多財子化一大
山四寶莊嚴殊妙幢幡種種寶鈴皆悉具足
風吹和鳴聞者愛樂而此尊者處山頂上現
是神通從空而來三繞彼城次從空下入長
者舍爾時長者見是相已問善無毒女言今
此所來處寶山頂現如是相入此舍者是汝
師耶女即答言此非我師是佛弟子名多財

子家族富盛一切受用皆悉具足常時安置
坐卧牀榻清淨嚴飾以備四方往來僧眾隨
其所應須者供給佛說此人於受用福中自
在第一是此尊者次第而來復次尊者阿泥
嚧馱化一金殿瑠璃間飾及種種寶交絡垂
布莊嚴妙好於其殿上有師子座而此尊者
處于座上現是神通從空而來三繞彼城次
從空下入長者舍爾時長者見是相已問善
無毒女言今此所來有大金殿瑠璃間飾於
其殿上處師子座現如是相入此舍者是汝

師耶女即答言此非我師是佛弟子名阿泥
嚩駄此人曾於多劫之前發清淨心以一搏
食施於緣覺由此善根七返人間作轉輪王
又復七返作三十三天主如是業餘生大富
族有百千萬金銀珍寶廣大熾盛皆能棄捨
出家修道出家已後亦復具足薄九飯食衣服卧
具醫藥一切如意淨修梵行而獲果證復以
因緣得淨天眼佛說此人天眼第一是此尊
者次第而來復次尊者聞俱胝化衆華座處
于座上現是神通從空而來三繞彼城次從

空下入長者舍爾時長者見是相已問善無
毒女言今此所來處衆華座現如是相入此
舍者是汝師耶女即答言此非我師是佛弟
子名聞俱胝是大富長者子此人生時父母
歡喜互相謂言我家富盛生福德子宜應廣
出珍寶示富貴相如是議已即出庫藏種種
異寶召彼所有諸識寶者長者謂言汝等當
定我此衆寶價直幾何諸人答言今此珍寶
最上殊異莫知其價長者即言價直俱胝諸
人復言長者所有此一一寶價直俱胝耶長

者答言如是如是諸人讚言長者大富無有等者爾時長者即作是言我此生子當立何名有人謂言童子生時聞說珍寶價直俱胝長者即如其言乃為子立聞俱胝名佛說此人離塵第一是此尊者次第而來復次尊者樹提迦化孔雀車安處其上現是神通從空而來三繞彼城次從空下入長者舍爾時長者見是相已問善無毒女言今此所來乘孔雀車現如是相入此舍者是汝師耶女即答言此非我師是佛弟子名樹提迦此人未出

家時在王舍城為大富長者現於人中受天勝福於自舍中以上妙細氎而為淨中常所受用乃於一時以其淨巾向日而曝忽為大風飄至頻婆娑羅王殿前時頻婆娑羅王見是淨巾忽在其前問侍臣言今此柔軟上妙洋九細氎世無等比我自處三位而未曾見從何十四所來汝等知不侍臣白言大王當知王此城中有大富長者名樹提迦佛說此人現於人中受天勝福臣等意謂是彼長者家中所有王當詔問必知其實爾時彼王即詔長者來

至其前王乃次第詢問其故樹提迦言今此細氎是臣家中所用淨巾適乃向日而曝風飄至此其事如實願王放罪王言我非見罪但爲聞汝受天勝福其事實耶樹提迦言如是如是王言樹提迦我欲往汝舍中暫一觀視樹提迦言大王我是王民爲王所統若幸小舍深自忻慶王言汝可先還辦造飲食我當後至樹提迦言若受天勝福者不假力營飲食自辦願王今往爾時頻婆娑羅王即與臣從圍繞出詣樹提迦長者舍長者前行爲

王引導時王至於長者舍門見守門婢色相端嚴妙寶莊飾王意謂是長者之妻王乃小住而不前進樹提迦言大王何故住而不進王言樹提迦汝妻在此我故小住樹提迦言此非臣妻是守門婢王乃漸行至中門外亦游九同前見又復小住樹提迦言王復何故住而不進爾時大王亦同前答樹提迦言此非臣妻亦是守門之婢王即入彼中門見摩尼寶地光明瑩徹有蟲魚等相王意謂是池沼亦復小住而未敢進樹提迦言大王何故復不

前進王言此處有水故我不進樹提迦言此非是水是摩尼寶所成之地王復謂言若是寶地何故有諸蟲魚而在其中樹提迦言非寶蟲魚但是摩尼寶光映照故爾爾時大王雖聞是說猶故未信即於自手而取指環順擲其地環擊地聲方乃信是摩尼寶地時頻婆娑羅王即入其舍處師子座樹提迦長者侍立一面時長者妻即出王前致拜伸敬而忽淚下退立一面王言長者汝妻何故見王垂淚樹提迦言小臣之妻得拜王前心生大

喜何敢垂淚但以王所著衣有木煙氣煙熏目故不覺淚垂是故大王受天勝福者所欲飲食不須煙火有如意寶自然能出王言善哉是事希有爾時頻婆娑羅王於樹提迦長者舍飯食訖已住彼舍中但貪觀視忘還王宮時諸近臣咸作是念我王住此豈非久耶若未還宮於國政事恐有所廢作是念已俱白王言大王住此無至久時願速還宮於國政事恐有所廢王謂諸臣言我住於此始經一日於國政事亦未久廢時樹提迦長者即

白王言王住小舍已經七日爾時大王謂長者言我住汝舍早經七日其事實不其事實不樹提迦言實爾大王實爾大王臣於王前何敢妄說王復問言汝此舍中當觀何相而知晝夜樹提迦言有華開合以分晝夜有摩尼寶光明熾盛詳九不熾盛時以分晝夜有諸異鳥自然和鳴不和鳴時以分晝夜大王當知若華開時乃知是晝若華合時乃知是夜若摩尼寶光明熾盛此知是晝若摩尼寶光明不熾盛此知是夜異鳥和鳴而知是晝彼寂

無聲而知是夜大王我舍即以如是等相而分晝夜爾時頻婆娑羅王謂樹提迦長者言希有希有佛語諦誠而無虛妄佛說汝於人中受天勝福今我所見其事如是爾時頻婆娑羅王作是語已出長者舍還復王宮護尸羅長者是故當知此人有如是等天人勝福悉能棄捨出家修道證阿羅漢果佛說此人受天勝福而為第一是此尊者次第而來佛說給孤長者女得度因緣經卷中

佛說給孤長者女得度因緣經卷下

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

復次尊者聞二百億化種種色華果樹林細密滿空而此尊者林中現身起是神通從空而來三繞彼城次從空下入長者舍爾時長者見是相已問善無毒女言今此所來有種種色華果樹林中現身起如是相入此舍者是汝師耶女即答言此非我師是佛弟子名聞二百億此人生已足不履地去地四指足下有金色毛表其異相若足履地時地即

六種震動佛曾謂諸苾芻言汝等當知此聞二百億童子於九十一劫中皆同此名隨所生處足不履地此人由起重法精進心故福報無盡佛說此人精進第一是此尊者次第而來復次尊者畢陵伽婆蹉化大鵝車現是神通從空而來三繞彼城次從空下入長者舍爾時長者見是相已問善無毒女言今此所來乘大鵝車現如是相入此舍者是汝師耶女即答言此非我師是佛弟子名畢陵伽婆蹉常修悲行佛說此人悲行第一是此尊

者次第而來復次尊者烏陀夷化大馬車四寶莊嚴現是神通從空而來三繞彼城次從空下入長者舍爾時長者見是相已問善無毒女言今此所來乘大馬車四寶莊嚴現如是相入此舍者是汝師耶女即答言此非我師是佛弟子名烏陀夷此人是釋種眷屬釋種之中有淨飯王白飯王斛飯王甘露飯王并耶輸陀羅娛閉迦沒哩誡惹等六萬宮嬪姝女眷屬是諸眷屬廣大熾盛富樂自在此人棄捨出家修道而獲果證佛說此人於釋

種中端嚴第一是此尊者次第而來復次尊者摩訶劫賓那化室尾迦四寶莊嚴而此尊者乘彼室尾迦現是神通從空而來三繞彼城次從空下入長者舍爾時長者見是相已問善無毒女言今此所來乘室尾迦四寶莊嚴現如是相入此舍者是汝師耶女即答言此非我師是佛弟子名摩訶劫賓那此人棄捨家族出家修道而獲果證常出軟語眾所愛樂佛說此人軟語第一是此尊者次第而來復次尊者難陀化大園林華果茂盛復有

鵝鴈鸚鵡孔雀舍利羅俱枳羅命命等種種
異鳥遊集其內而此尊者在彼園中現如是
相從空而來三繞彼城次從空下入長者舍
爾時長者見是相已問善無毒女言今此所
來處大園林華果茂盛異鳥遊集現如是相
入此舍者是汝師耶女即答言此非我師是
佛弟子名曰難陀淨飯王之子是佛親弟比
佛身量而短四指三十二相莊嚴具足此人
往昔以清淨心曾於迦葉如來應供正等正
覺塔中施一傘蓋眾寶莊嚴最上殊妙以是

因緣感勝福報經一千五百生作轉輪王受
彼勝福而不出家乃至於今出家修道而獲
果證此人於威儀中密護諸根佛說此人密
護諸根第一是此尊者次第而來復次尊者
羅睺羅化作轉輪王福德威容勝妙殊特眷
屬侍衛七寶具足有八十四俱胝勇健步兵
烏布沙陀等八萬四千最上象兵縛羅賀迦
等八萬四千調善馬兵難你瞿沙等八萬四
千妙寶車兵復有無數百千侍衛人眾周而
圍繞動百千種微妙音樂寶嚴幢幡前後導

從大白傘蓋覆輪王頂現是神通從空而來
三繞彼城未入其舍住虛空中爾時長者見
是相已問善無毒女言今此所來轉輪聖王
福德威容勝妙殊特象馬車步四兵具足現
此勝相住空中者是汝師耶女即答言此非
我師是佛弟子名羅睺羅此人是佛之子出
家學戒而獲果證佛說此人學戒第一是此
尊者現輪王身次第而來爾時羅睺羅即以
所現轉輪王身住彼空中說伽陀曰
今我所現輪王身以神通力故如是

如龍有力我亦然 七寶四兵皆具足
此所現身而非實 神通方便故隨宜
長者應當如實知 我是佛子羅睺羅
已獲果證神通具 人天供養悉歸依
我依佛勅故今來 牟尼大師後當至
說是伽陀已即從空下入長者舍如是等諸
有神通大苾芻眾咸依佛勅各現神通次第
來入長者舍中俟佛當至爾時世尊知時已
至即入三摩地普徧觀察於是三摩地出已
舉身出現青黃赤白種種妙色清淨光明如

是色光廣大照耀徧舍衛國乃至福增城中
所有一切人衆蒙光照者以佛神力皆見佛
身內外映徹一切無礙佛放光時大地震動
於是世尊著僧伽梨衣與彼一切所應隨佛
崑努鉢陀那等^{沙九}苾芻大衆前後圍繞出舍衛
國往詣福增城時^{二十}娑婆界主大梵天王知是
事已即與色界諸天子衆來佛右邊侍衛而
行帝釋天主知是事已即與欲界諸天子衆
來佛左邊侍衛而行復有善愛音等五百乾
闥婆王奏百千種微妙音樂引導佛前又有

無數百千天龍鬼神人非人等隨從佛後又
有無數天女在虛空中各持優鉢羅華鉢訥
摩華俱母那華奔拏利迦華天曼陀羅華摩
訶曼陀羅華等及雨栴檀香末香你譏嚕香
多譏嚕香多摩羅香等種種妙香供養於佛
又復奏彼天妙音樂有如是等天人大衆圍
繞而行爾時路次大曠野中有七千仙人先
止於彼見佛世尊三十二相八十種好皆悉
具足圓光照耀如千日輪廣大巍巍如寶山
現吉祥勝相無有等比復有微妙金色光明

周徧熾盛如是見已俱近佛前頭面禮足合
掌恭敬退住一面此諸仙人皆以宿種善根
力故而能最先見佛世尊爾時世尊徧觀
察如是七千仙人善根成熟即於曠野中乃
爲如應略說四諦法門時諸仙人聞是法已
智慧堅固心開意解各各歡喜即時踊身虛
空高二十山峯俱證須陀洹果從空下已圍
繞世尊即同隨從爾時世尊度是七千仙人
已漸次前行將至福增城門即作是念此福
增城有十八門我今若從西門而入餘門所

有一切人衆不能見我我今宜應於彼諸門
各現佛身隨諸門入令一切人皆見佛身我
即實從西門而入爾時世尊作是念已即現
其身隨諸門入一一皆有天人大衆周而圍
繞當佛入城門時以神通力自然除去荆棘
砂礫一切不淨悉令清淨內外香潔地平如
掌無高下相佛所行處彼彼諸門有低小者
自然高大有迮狹處自然寬廣城中所有一
切象馬等類其性慵悞不調伏者自然調伏
又復城中一切人民各各歡喜瞻仰世尊又

復以佛神通力故其中所有盲者能視聾者能聞瘖者能言乃至諸根不完具者悉得完具迷惑醉亂顛狂心者皆得醒悟正定不亂為毒所中者悉離諸毒互起恚恨者慈心相向諸懷妊者胎藏安隱生福德子諸貧賤者自然財寶悉得豐足佛入城時有如是等希有之事一切人民皆獲利益佛乃實從西門而入爾時世尊既入城已攝諸化身唯一實身至謨尸羅長者舍時善無毒女即謂長者言此所來者是我大師號釋迦牟尼如來應

供正等正覺是時長者并諸眷屬見佛如是神通威德種種相好心生敬信即各頭面禮佛雙足時善無毒女見佛世尊踊躍歡喜頭面禮足合掌向佛說伽陀曰

我佛常說最上語佛九而能調伏他語言

聞者能生清淨心佛九我不見佛深苦惱

佛慈悲故來此中佛九我等今日得大利

我以清淨至誠心佛九頂禮如來吉祥足

時善無毒女說伽陀已即取牛頭梅檀香水

奉佛洗足佛洗足已處于最上莊嚴寶座諸

苾芻衆亦各洗足次第而坐爾時善無毒女
 即持清淨上味飲食自手奉上供佛世尊及
 苾芻衆長者并眷屬亦各持食奉上於佛及
 苾芻衆如是次第行食已徧佛及苾芻隨應
 而食是時福增城中一切婆羅門長者居士
 外道尼乾陀等無數百千人衆悉詣長者舍
 欲觀世尊彼等意謂長者住舍而甚迫迮不
 能容受爾許人衆咸起礙想爾時世尊知其
 意已即變長者舍作水精舍內外瑩徹廣博
 嚴淨令諸人衆各得觀佛無所妨礙是諸人

衆各見佛已心大歡喜異口同音說伽陀曰
 今此長者舍 而水精所成 摩尼及真金
 諸寶皆映現 清淨復廣博 如天帝釋宮
 各得見世尊 斯為甚希有 我等一切衆
 瞻仰住佛前 咸生清淨心 恭敬合掌禮
 牟尼處衆會 薄九 如星中現月 十三 功德所莊嚴
 是故我歸命
 爾時世尊飯食已訖諸苾芻衆亦各食訖於
 是世尊不起于座與無數百千天龍夜叉乾
 闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非

人等并餘婆羅門長者居士外道尼乾陀乃至善無毒女及謨尸羅長者妻子眷屬如是等衆周而圍繞聽佛說法爾時世尊普爲大衆如應演說苦集滅道四諦法門佛說是法門時諸外道中有善根成熟者聞法歡喜生淨信心歸依世尊隨其所應而獲利益又復衆中有得住煖位者有得住頂位者有得住忍位者有得住須陀洹果者有得斯陀含果者有得阿那含果者有得阿羅漢果者謨尸羅長者聞佛說法發清淨心如其所應亦得利

益善無毒女以宿善根力及聞說法得須陀洹果爾時諸苾芻俱白佛言世尊善哉希有此善無毒女真是善知識因此女故多人獲益而能如是施作佛事佛言諸苾芻汝等當知此善無毒女非唯今日於我法中爲善知識能作佛事此人已於過去佛法中爲善知識開導他人施作佛事汝等善聽我今略說時諸苾芻受教而聽佛言諸苾芻過去世中入壽二萬歲時有佛出世名曰迦葉如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調

御丈夫天人師佛世尊彼佛一時在波羅奈國仙人墮處鹿野園中與苾芻眾俱彼國有王名為哀愍其王具大福德正法治世王有一女生已自然頂有金鬘乃為彼女立名金鬘王所愛念即勅后妃宮嬪眷屬養育侍衛薄九後至成長彼女以其宿善根力於佛法中深廿四生愛樂聞佛在彼鹿野園中即與五百宮嬪眷屬圍繞往詣鹿野園中瞻禮世尊到已至誠頭面禮足佛即如應為說法要彼聞法已心生淨信而白佛言我自今日乃至盡壽常

以飲食衣服卧具醫藥奉上世尊作是白已即如其言常以四事供給世尊時彼哀愍王忽於一夜得十種夢一者夢見有一大象從牕牖出身雖得出尾為牕礙二者夢見有一渴人井隨其後是人寧忍於渴終不取飲三者夢見有人以其真珠貿易於麩四者夢見有人以其梅檀香木貿易常木五者夢見有一大園華果茂盛忽為猛風吹落散壞六者夢見有諸小象驅大香象奔走而出七者夢見有一獼猴身有糞穢四向馳走汙諸獼猴

衆皆迴避八者夢見有一獼猴於一處坐有衆獼猴為作灌頂九者夢見一張白氎有十人各各執奪少分而氎不破十者夢見有多人衆聚集一處互相鬪諍論競是非此等是為所得十夢王睡覺已作是思惟我得此夢是不吉祥等九豈非於我壞壽命耶等五作是念已至明旦時即集群臣共議斯夢是時諸臣皆悉不解復有諸婆羅門長者居士亦在佛會爾時彼佛即為哀愍王及諸會衆如應說法示教利喜已佛即默然彼哀愍王從座而起

住立佛前具以十夢次第而說說已復言我以此緣恐於壽命有所損失願佛悲愍為我開決佛言大王勿怖勿怖如所得夢皆非汝事亦非今時善惡之相於汝壽命亦無損失大王當知是未來世中人壽百歲時有佛出世名釋迦牟尼十號具足彼佛住世演說諸法教化衆生如其所應作佛事已而入涅槃入涅槃後於遺法中苾芻弟子諸所作事王今此夢是彼前相我今為王次第而說如王所夢有一大象從牕牖出身雖得出尾為牕

礙者是彼佛入涅槃後於遺法中有婆羅門長者居士若男若女棄捨眷屬出家學道雖出家已心猶貪著名利俗事不能解脫如玉所夢有一渴人井隨其後是人寧忍於渴終不取飲者是彼遺法中有諸苾芻為婆羅門長者居士說佛經典彼婆羅門等心生厭捨不樂聽受如王所夢有人以其真珠貿易於麩者是彼遺法中有諸苾芻弟子不能依佛正典修習根力覺道禪定出世間法而復愛樂修習世間經書呪術歌詠言頌如王所夢

有人以其栴檀香木貿易常木者是彼遺法中有諸苾芻以佛經典貿易世間經書外道典籍如王所夢有諸小象驅大香象奔走而出者是彼遺法中有諸破戒無德苾芻見彼持戒有德苾芻眾共嫌惡巧設方便擯令遠去如王所夢有一大園華果茂盛廿六忽為猛風吹落散壞者是彼遺法中有諸清淨持戒具德多聞苾芻安止僧伽藍摩為彼所有不修身不修心不修慧廿九麤惡苾芻眾共毀壞彼僧伽藍摩如是壞已復令清淨苾芻最勝事業

亦悉破壞如王所夢有一獼猴身有糞穢四
向馳走汙諸獼猴衆皆迴避者是彼遺法中
有諸破戒苾芻自破淨戒不具慚愧而復返
於清淨信心王臣之前毀謗持戒有德苾芻
如王所夢有一獼猴於一處坐有衆獼猴爲
作灌頂者是彼遺法中不修勝行無德苾芻
衆共成立爲僧中上首統攝有德修勝行者
如王所夢一張白氎有十八人各各執奪少
分而氎不破者是彼遺法中有諸弟子異見
與執以佛教法分十八部雖復如是而佛教

法亦不破壞如王所夢有多人衆聚集一處
互相鬪諍論競是非者是彼遺法中有諸苾
芻聚集議論世間名聞利養等事由此因緣
互相鬪諍不能寂靜漸使世尊清淨法滅大
王如是十夢皆非汝事是彼之相汝不應怖
壽命無失宜自安意爾時哀愍王聞佛爲說
所夢事已心大歡喜禮彼佛足還復王宮諸
苾芻彼迦葉如來爲哀愍王說所夢已復爲
衆會說四諦法時彼會中有八萬四千人皆
悉見諦而獲利益諸苾芻於汝意云何彼金

鬘女於彼佛法中爲哀愍王作善知識建立佛事者豈異人乎即今善無毒女是諸苾芻是故當知此善無毒女已於過去佛法中爲善知識今於我法中亦與多人爲善知識使令多人皆獲利益爾時諸苾芻復白佛言世尊彼迦葉佛時金鬘女者以何因緣生已自然頂有金鬘又復何緣得生王家受大富樂佛言諸苾芻彼金鬘女過去世時於波羅奈國爲一貧女周行求乞諸莊嚴具及以塗香於一緣覺塔中莊嚴塗飾起清淨心發是願

言願我以此善根世世所生頂有金鬘生大富家富貴自在施作佛事諸苾芻彼時貧女者即彼迦葉佛法中金鬘女是以其善根及大願力於五百生中在在處處生已自然頂有金鬘諸苾芻是故今時此善無毒女以其過去善根及大願力今得生此給孤獨長者大富之家而善開導施作佛事是故當知決定善業決定善報於一切時一切處無能散失彼彼業因彼彼果報如外地界彼堅實性而非水火風界流潤等性如是蘊處界等彼

彼差別所有一切衆生作善惡業亦復如是
彼彼業因差別有異彼彼果報所得非一假
使經於百劫之中而因果法決定無失佛言
諸苾芻是故善男子善女人應當於佛法僧
深生淨信尊重恭敬於此經典諦信受持宣
通流布如理修行汝等諸苾芻亦如是修學
爾時世尊爲諸苾芻說善無毒女往昔因緣
已如先已爲善無毒女及謨尸羅長者眷屬
乃至福增城中婆羅門長者居士等并餘一
切天人大衆隨其所應宣說正法各獲利益

于時世尊及苾芻衆即於會中隱身不現至
舍衛國祇樹給孤獨園還復現身佛說此經
已善無毒女等長者諸眷屬諸苾芻等一切
大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行
佛說給孤長者女得度因緣經卷下

永樂北藏

給孤獨女得度因緣經

第六九冊

佛說大集法門經卷上

下同

薄十

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉 詔譯

如是我聞一時世尊遊行至彼末利城中與
苾芻眾而共集會時彼城中有一淨信優婆
塞亦名末利於其城內新造一舍種種嚴飾
清淨寬廣是舍先未曾有沙門婆羅門等安
止其中時末利優婆塞聞佛世尊與苾芻眾
遊行至此心生歡喜即詣佛所到已頭面禮
世尊足禮已合掌退住一面白佛言世尊我
是優婆塞名曰末利我於世尊心生淨信我

此城中新造一舍清淨寬廣是舍先未曾有
沙門婆羅門等安止其中我今請佛及苾芻
眾於我舍住願佛世尊悲愍我故受我所請
爾時世尊默然而受時末利優婆塞知佛默
然受所請已即時頭面禮世尊足右繞三匝
出離佛會還彼舍中重復嚴飾徧諸舍宇悉
以香水散灑其地內外一切普令清淨時末
利優婆塞如是嚴淨所造舍已還詣佛所到
已重復禮世尊足前白佛言世尊先所造舍
悉以香水散灑其地內外清淨願佛世尊及

苾芻衆往彼舍住今正是時爾時世尊與大
苾芻衆等恭敬圍繞往彼末利優婆塞所造
新舍到彼舍已佛先洗足乃入其舍入已周
巾普徧觀察佛即於舍中間安詳而坐諸苾
芻衆亦各洗足次第而入禮佛足已於佛後
面次第而坐末利優婆塞後入其舍禮世尊
足合掌恭敬普徧頂禮諸苾芻衆乃於佛前
一面而坐爾時世尊種種慰諭彼末利優婆
塞已即爲如應宣說法要示教利喜時末利
優婆塞聞法歡喜心生淨信如是世尊爲彼

優婆塞如應說法示教利喜而過多夜佛即
告言末利過是夜已當自知時是時末利優
婆塞聞佛言已即從座起禮世尊足合掌恭
敬普徧頂禮諸苾芻衆繞佛三匝出離佛會
爾時世尊見彼末利優婆塞離會未久即告
尊者舍利子言我此聲聞苾芻已離睡眠皆
是離塵清淨大衆若諸苾芻樂說法者即當
隨應而自宣說隨所利益不應止息時尊者
舍利子受教而住爾時世尊即以僧伽黎衣
等爲四紮處師子牀右脇著地吉祥安隱累

足而卧佛卧未久爾時異處有外道尼乾陀
惹提子等於聲聞苾芻而生輕謗欲作破壞
欲興鬪諍出非法語種種毀咎作如是言我
所知法彼聲聞人不能了知彼所有法我如
實知邪行是汝正行是我有利益是我無利
益是汝汝所說法前言縱是後言即非後言
或是前言還非而不能作大師子吼說法利
益時尼乾陀惹提子等欲興廣大鬪諍因緣
發如是等毀咎語時各各相視面目慘惡復
作是言諸聲聞苾芻色相威儀而不寂靜不

能離貪未得解脫不能見法不能善知彼出
離道不能證彼所向聖果彼所習法非正等
正覺所說發如是等毀咎語言興鬪諍事爾
時尊者舍利子知是事已即自思念如來大
師宴卧未久不應以是因緣而白世尊作是
念已告諸苾芻言汝等當知異處有諸外道
尼乾陀惹提子等於聲聞苾芻而生輕謗欲
作破壞欲興鬪諍出非法語種種毀咎彼作
是言我所知法諸聲聞人不能了知彼所有
法我如實知邪行是汝正行是我有利益是

我無利益是汝汝所說法前言縱是後言即非後言或是前言還非而不能作大師子乳說法利益諸苾芻彼尼乾陀惹提子等欲興廣大鬪諍因緣發如是等毀訾語時各各相視面目慘惡復作是言諸聲聞苾芻色相威儀而不寂靜不能離貪未得解脫不能見法不能善知彼出離道不能證彼所向聖果彼所習法非正等正覺所說發如是等毀訾語言興鬪諍事諸苾芻汝今當知我等諸聲聞大衆皆是離塵清淨心者現證諸法善能了

知諸出離道各各已得所證聖果我等聲聞所修習法一一皆是如來大師應供正等正覺親所宣說一一真實而無虛妄諸苾芻當知佛所宣說謂契經祇夜記別伽陀本事本生緣起方廣希法如是等法佛悲愍心廣爲衆生如理宣說而令衆生如說修習行諸梵行利益安樂天人世間復次諸苾芻當知一法是佛所說謂一切衆生皆依食住此爲一法如是等法佛悲愍心廣爲衆生如理宣說而令衆生如說修習行

諸梵行利益安樂天人世間

復次二法是佛所說謂一名二色如是等法
佛慈悲心廣為衆生如理宣說而今衆生如
說修習行諸梵行利益安樂天人世間

復次三業是佛所說謂一者身業二者語業

三者意業即此三業復有二種一善二不善

何等為善謂身業善行語業善行意業善行
何名不善謂身業不善行語業不善行意業
不善行復次三不善思惟是佛所說謂欲思
惟瞋思惟害思惟復次三善思惟是佛所說

謂離欲思惟無瞋思惟不害思惟復次三不
善根是佛所說謂貪不善根瞋不善根癡不
善根復次三善根是佛所說謂無貪善根無
瞋善根無癡善根復次三漏是佛所說謂欲
漏有漏無明漏復次三求是佛所說謂欲求
有求梵行求復次三愛是佛所說謂欲愛色
愛無色愛復次三界是佛所說謂欲界色界
無色界復次三不善界是佛所說謂染欲界
瞋恚界損害界復次三善界是佛所說謂無
欲界無瞋界不害界復次三有是佛所說謂

欲有色有無色有復次三聚是佛所說謂邪
定聚正定聚不定聚復次三受是佛所說謂
樂受苦受非苦樂受復次三苦是佛所說謂
輪迴苦苦苦壞苦復次三種欲生是佛所說
謂現處欲欲生化樂欲欲生他化自在欲欲
生復次三種樂生是佛所說謂有衆生生生
已受樂如人中一類是名第一樂生復有衆
生長受喜樂此樂廣大適悅慶快如光音天
是名第二樂生復有衆生乃至盡壽受快樂
足如徧淨天是名第三樂生復次三種福事

成就慧行是佛所說謂布施莊嚴成就慧行
持戒莊嚴成就慧行禪定莊嚴成就慧行復
次三三摩地是佛所說謂有尋有伺三摩地
無尋唯伺三摩地無尋無伺三摩地復有三
三摩地是佛所說謂空解脫三摩地無願解
脫三摩地無相解脫三摩地復次三住是佛
所說謂天住梵住聖住復次三根是佛所說
謂未知當知根已知根具知根復次三增上
是佛所說謂世增上法增上我增上復次三
佛是佛所說謂過去諸佛未來諸佛現在諸

佛復次三言說事是佛所說謂過去言說事
未來言說事現在言說事復次三眼是佛所
說謂肉眼天眼慧眼復次三明是佛所說謂
宿命智明衆生生滅智明漏盡智明復次三
通是佛所說謂神境通說法通教誡通復次
三不淨是佛所說謂身不淨語不淨心不淨
復次三淨是佛所說謂身淨語淨心淨復次
三學是佛所說謂戒學定學慧學復次三品
是佛所說謂戒品定品慧品復次三火是佛
所說謂貪火瞋火癡火復次三分位是佛所

說謂生分位成分位法分位如是等法佛悲
愍心廣為衆生如理宣說而令衆生如說修
習行諸梵行利益安樂天人世間

復次四念處觀是佛所說謂觀身不淨無生
起想調伏無明離煩惱受觀受是苦觀心生
滅善觀諸法亦復如是復次四正斷是佛所
說謂已生諸不善法發勤精進攝心志念皆
悉斷除未生諸不善法發勤精進攝心志念
防令不起未生諸善法發勤精進攝心志念
而令生起已生諸善法發勤精進攝心志念

而今一切增長圓滿此名四正斷復次四神
足是佛所說謂欲三摩地斷行具足神足精
進三摩地斷行具足神足心三摩地斷行具
足神足慧三摩地斷行具足神足復次四禪
定是佛所說謂若苾芻已能離諸欲不善法
有尋有伺此名第一離生喜樂定若復苾芻
止息尋伺内心清淨安住一想無尋無伺此
名第二定生喜樂定若復苾芻不貪於喜住
於捨行身得輕安妙樂此名第三離喜妙樂
定若復苾芻斷除樂想亦無苦想無悅意無

惱意無苦無樂此名第四捨念清淨定如是
等名爲四禪定復次四無量是佛所說謂若
苾芻發起慈心先於東方行慈南西北方四
維上下亦然行慈而彼慈心於一切處一切
世界一切種類廣大無量而無邊際亦無分
限此名慈無量悲喜捨三亦復如是此等名
爲四無量復次四無色定是佛所說謂若苾
芻離一切色無對無礙而無作意觀無邊空
此觀行相名空無邊處定復離空處而非所
觀但觀無邊識此觀行相名識無邊處定復

離識處而非所觀但觀一切皆無所有此觀
行相名無所有處定復離無所有處行相名
爲非想非非想處定如是名爲四無色定復
次四智是佛所說謂法智無生智等智他心
智復次四安住是佛所說謂一切行安住捨
行安住寂靜行安住慧行安住復次四聖諦
是佛所說謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦
滅往向聖諦復次四種布施清淨是佛所說
謂有布施施者清淨非受者或有布施受者
清淨非施者或有布施亦非施者亦非受者

謂所施清淨或有布施施者受者二俱清淨
復次四生是佛所說謂胎生卵生濕生化生
復次四種母胎事是佛所說謂有能了知入
母胎事住母胎事出母胎事此名第一母胎
事有能了知人母胎事住母胎事不能了知
出母胎事此名第二母胎事有能了知入母
胎事不能了知住母胎事出母胎事此名第
三母胎事有不能了知入母胎事住母胎事
出母胎事此名第四母胎事如是等名爲四
種母胎事復次四識住是佛所說謂色生色

緣色住喜行廣大增長是識所住受生受緣
受住喜行廣大增長是識所住想生想緣想
住喜行廣大增長是識所住行生行緣行住
喜行廣大增長是識所住如是等名為四識
住復次四法句是佛所說謂神通法句離恚
法句平等法句平等薄十三摩地法句復次四娑
摩那曩法是佛所說謂若現在樂此為苦報
若現在苦此為苦報若現在苦此為樂報若
現在樂此為樂報此名四娑摩那曩法復次
四向是佛所說謂無忍忍調伏寂靜復次四

神通道是佛所說謂苦遲緩神通苦速疾神
通樂遲緩神通樂速疾神通復次四預流身
是佛所說謂有一類預流於佛如來信心不
壞不毀沙門婆羅門天人魔梵了知世法有
一類預流心得清淨證得佛法正見正行各
各了知自所修法有一類預流心生喜樂見
在家者及彼出家持淨戒者心生尊敬有一
類預流自修淨戒具足不壞智慧明利善相
寂靜如是等名為四預流身復次四沙門果
是佛所說謂須陀洹果斯陀含果阿那含果

阿羅漢果復次四取是佛所說謂欲取見取
戒禁取我語取復次四三摩地想是佛所說
謂有見法得樂行轉此為三摩地想有知見
轉此為三摩地想有慧分別轉此為三摩地
想有身得漏盡轉此為三摩地想復次四力
是佛所說謂慧力精進力無礙力攝力復次
四補特伽羅是佛所說有補特伽羅謂我能
修行我持戒我如法相應非他能修行非他
持戒非他如法相應有補特伽羅謂他能修
行他持戒他如法相應非我能修行非我持

戒非我如法相應有補特伽羅謂我能修行
他亦能修行我持戒他亦持戒我如法相應
他亦如法相應有補特伽羅謂我不能修行
他亦不能修行我不持戒他亦不持戒我不
如法相應他亦不如法相應如是等名為四
補特伽羅復次四隨眾事是佛所說謂與眾
同一住處與眾同一飲食與眾同一懺悔與
眾同一受用復次四大輪是佛所說謂善說
妙法依止正士願心平等修先慧行復次四
攝法是佛所說謂布施愛語利行同事復次

四無礙解是佛所說謂義無礙解法無礙解樂說無礙解辯才無礙解復次四煩惱是佛所說謂欲煩惱有煩惱見煩惱無明煩惱復次四行是佛所說謂欲行有行見行無明行復次四身聚是佛所說謂無明身聚瞋身聚戒禁取身聚一切著身聚復次四愛生是佛所說謂有苾芻因彼衣服而生愛心愛心起故即生取著有苾芻因彼飲食而生愛心愛心起故即生取著有苾芻因坐卧具而生愛心愛心起故即生取著有苾芻因諸受用而

生愛心愛心起故即生取著此名四愛生復次四食是佛所說謂段食觸食思食識食復次四不護是佛所說謂如來不護身業身離諸過如來不護語業語離諸過如來不護意業意離諸過如來不護壽命命無損減復次四顛倒是佛所說謂無常謂常是故生起想顛倒心顛倒見顛倒以苦謂樂是故生起想心見倒無我謂我是故生起想心見倒不淨謂淨是故生起想心見倒如是等名為四顛倒復次四惡語言是佛所說謂妄言綺語兩

舌惡口復次四善語言是佛所說謂如實語
質直語不兩舌語依法語復次四非阿曳囉
行是佛所說謂不見言見不聞言聞失念言
記念不知言知復次四阿曳囉行是佛所說
謂實見言見實聞言聞不失念言記念實知
言知復次四記是佛所說謂一向記分別記
返問記默然記如是等法佛悲愍心廣為衆
生如理宣說而今衆生如說修習行諸梵行
利益安樂天人世間
佛說大集法門經卷上

佛說大集法門經卷下

宋西天三藏朝奉大教試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

復次諸苾芻當知五取蘊是佛所說謂色取
蘊受取蘊想取蘊行取蘊識取蘊復次五欲
是佛所說謂眼見於色心喜樂欲以樂欲心
取著色塵耳聞於聲鼻嗅於香舌了於味身
覺於觸亦復如是復次五障是佛所說謂樂
欲障瞋恚障睡眠障惡作障疑惑障復次五
種煩惱分結是佛所說謂樂欲煩惱分結瞋
恚煩惱分結有身見煩惱分結戒禁取煩惱

分結疑惑煩惱分結復次五慳是佛所說謂
飲食慳善事慳利養慳色相慳法慳復次五
受根是佛所說謂樂受根苦受根喜受根憂
受根捨受根復次五勝根是佛所說謂信根
精進根念根定根慧根復次五力是佛所說
謂信力精進力念力定力慧力復次五學力
是佛所說謂信學力精進學力念學力定學
力慧學力復次五出離界是佛所說謂有苾
芻具多聞者不能見苦其心容受未能離欲
隨諸欲境起所欲心不退不沒未能解脫即

以此緣後復能觀所有欲境起離欲心欲心
退沒愛樂解脫善作正行得心解脫解脫心
起乃能遠離不相應法住無欲心以是義故
由欲為緣引生無漏有苾芻具多聞者不能
見苦其心容受未能離瞋於違礙境起瞋恚
心不退不沒未能解脫即以此緣後復能觀
諸違礙境起離瞋心瞋心退沒愛樂解脫善
作正行得心解脫解脫心起乃能遠離不相
應法住無瞋心以是義故由瞋為緣引生無
漏有苾芻具多聞者不能見苦其心容受未

能離害於不可意境而起害心不退不沒未
能解脫即以此緣後復能觀諸不可意境起
不害心害心退沒愛樂解脫善作正行得心
解脫解脫心起乃能遠離不相應法住不害
心以是義故由害為緣引生無漏有苾芻具
多聞者不能見苦其心容受未離色相於諸
色境起著色心不退不沒未能解脫即以此
緣後復能觀彼色境界起離色心色心退沒
愛樂解脫善作正行得心解脫解脫心起乃
能遠離不相應法住離色心以是義故由色

為緣引生無漏有苾芻具多聞者不能見苦
執著有身未離身相而於有身起實有想不
退不沒未能解脫即以此緣後復能觀有身
當滅起身滅想執心退沒愛樂解脫善作正
行得心解脫解脫心起乃能遠離不相應法
住身滅想以是義故有身為緣引生無漏如
是等名為五出離界復次五解脫處是佛所
說謂有苾芻於說法師所親近承事尊重恭
敬修習梵行暫無止息隨其親近承事即得
利益若時聞師宣說正法心生喜樂起重法

想隨生彼心未能廣大聽受記念但於其中
能知一法隨知一法即解一義若不解其義
即不能於法而生喜心是故解了其義心生
歡喜以心喜故身得輕安由身輕安即樂受
相應由樂受故心住三摩^十多住彼心故能
如實知復如實觀如實觀故即離塵離貪得
解脫智解脫智起即得我生已盡梵行已立
所作已辦不受後有有苾芻於說法師所親
近承事尊重恭敬修習梵行暫無止息隨其
親近承事即得聞法隨其所聞心生喜樂起

重法想隨生彼心能於其中廣大聽受廣大
記念隨知諸法即解諸義若不解諸義即不
能於法而生喜心是故解了諸義心生歡喜
以喜心故身得輕安由身輕安即樂受相應
由樂受故心住三摩^{十三}多住彼心故能如實
知復如實觀如實觀故即離塵離貪得解脫
智解脫智起即得我生已盡梵行已立所作
已辦不受後有有苾芻於說法師所親近承
事尊重恭敬修習梵行暫無止息隨其親近
承事即得聞法隨其所聞心生喜樂起重法

想隨生彼心而能廣大聽受記念復能一一
如實解了諸義廣為他人分別演說若不解
諸義即不能於法而生喜心是故解了諸義
心生歡喜以心喜故身得輕安由身輕安即
樂受相應以樂受故心住三摩呬多住彼心
故能如實知復如實觀如實觀故即離塵離
貪得解脫智解脫智起即得我生已盡梵行
已立所作已辦不受後有有苾芻於說法師
所親近承事尊重恭敬修習梵行暫無止息
隨其親近承事即得聞法隨其所聞心生喜

永樂北藏

佛說大集法門經

樂起重法想隨生彼心而能廣大聽受記念
復能心住一境不退不沒於所聞法隨尋隨
伺發生正慧隨起尋伺即於諸法一一了知
隨知諸法即解諸義廣為他人分別演說若
不解諸義即不能於法而生喜心是故解了
諸義心生歡喜以心喜故身得輕安由身輕
安即樂受相應以樂受故心住三摩呬多住
彼心故能如實知復如實觀如實觀故即離
塵離貪得解脫智解脫智起即得我生已盡
梵行已立所作已辦不受後有有苾芻於說

第六九册

法師所親近承事尊重恭敬修習梵行暫無
止息隨其親近承事即得聞法隨其所聞心
生喜樂起重法想隨生彼心而能廣大聽受
記念心住一境不退不沒於所聞法隨尋隨
伺發生正慧已復能於彼別三摩地門善住
攝心隨所住心轉復增勝即於諸法一一了
知隨知諸法即解諸義廣爲他人分別演說
若不解諸義即不能於法而生喜心是故解
了諸義心生歡喜以心喜故身得輕安由身
輕安即樂受相應以樂受故心住三摩咽多

住彼心故能如實知復如實觀如實觀故即
離塵離貪得解脫智解脫智起即得我生已
盡梵行已立所作已辦不受後有如是等名
爲五解脫處復次五趣是佛所說謂地獄餓
鬼畜生人天復次五淨居是佛所說謂無煩
無熱善見善現色究竟復次五士夫十五入法是
佛所說謂中入生入有行入無行入上流入
此名五士夫入法如是等法佛悲愍心廣爲
衆生如理宣說而令衆生如說修習行諸梵
行利益安樂天人世間

復次內六處是佛所說謂眼處耳處鼻處舌處身處意處復次外六處是佛所說謂色處聲處香處味處觸處法處復次六識是佛所說謂眼識耳識鼻識舌識身識意識復次六觸是佛所說謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸復次六受是佛所說謂眼觸為緣所生諸受耳觸為緣所生諸受鼻觸為緣所生諸受舌觸為緣所生諸受身觸為緣所生諸受意觸為緣所生諸受復次六想是佛所說謂色想聲想香想味想觸想法想復次六愛是佛

所說謂色愛聲愛香愛味愛觸愛法愛復次六悅意處是佛所說謂見可愛色是悅意處聞可愛聲是悅意處嗅可愛香是悅意處了可愛味是悅意處覺可愛觸是悅意處分別善法是悅意處復次六不悅意處是佛所說謂見不可愛色是不悅意處聞不可愛聲是不悅意處嗅不可愛香是不悅意處了不可愛味是不悅意處覺不可愛觸是不悅意處分別不善法是不悅意處復次六捨行是佛所說謂見色行是色捨處聞聲行是聲捨處

麁香行是香捨處了味行是味捨處覺觸行是觸捨處知法行是法捨處復次六念是佛所說謂念佛念法念僧念戒念施念天復次六行是佛所說謂見行聞行利益行學行分別行念行復次六離塵法是佛所說謂若芻芻現住身業行慈從初修習所有梵行堅固得十不壞有芻芻現住語業行慈從初修習所有梵行堅固不壞有芻芻現住意業行慈從初修習所有梵行堅固不壞有芻芻如法受利如法乞食隨有所得如法而食任持自行遠

離非法從初修習所有梵行堅固不壞有芻芻修淨戒行不毀不缺離諸過失增益善力隨諸所行戒行具足從初修習所有梵行堅固不壞有芻芻不著身見作出離想求斷苦盡隨諸所行不住諸見從初修習所有梵行堅固不壞如是等名為六離塵法復次六種鬪諍根本是佛所說謂有一類補特伽羅自樂作罪入樂親近彼作罪人常欲他人愛敬於已有一類補特伽羅自樂作罪又樂親近彼作罪人常欲他人愛敬於已又復不尊敬

佛不尊敬法不能觀法有一類補特伽羅自
樂作罪又樂親近彼作罪人常欲他人愛敬
於已又復樂欲與僧鬪諍有一類補特伽羅
具有諂誑慳嫉覆等諸隨煩惱及身見邪見
邊見見取不能遠離有一類補特伽羅具身
見等起顛倒心又復不尊敬佛不尊敬法不
能觀法有一類補特伽羅具身見等起顛倒
心又復常樂與僧鬪諍如是等名為六種鬪
諍根本復次六種對治出離界是佛所說謂
有苾芻作如是言我修慈心解脫觀隨所作

事皆如實知發起精進慈心對治我於瞋心
而悉能盡為由如是慈心解脫觀故所有瞋
心無處容受而但觀彼慈心現前是故瞋心
不於是處有所生起何以故由彼慈心出離
因故有苾芻作如是言我修悲心解脫觀隨
所作事皆如實知發起精進悲心對治我於
害心而悉能盡為生如是悲心解脫觀故所
有害心無處容受而但觀彼悲心現前是故
害心不於是處有所生起何以故由彼悲心
出離因故有苾芻作如是言我修喜心解脫

觀隨所作事皆如實知發起精進喜心對治
我於不喜心而悉能盡為由如是喜心解脫
觀故所有不喜心無處容受而但觀彼喜心
現前是故不喜心不於是處有所生起何以
故由彼喜心出離因故有苾芻作如是言我
修捨心解脫觀隨所作事皆如實知發起精
進捨心對治我於欲貪之心而悉能盡為由
如是捨心解脫觀故所有欲貪之心無處容
受而但觀彼捨心現前是故欲貪之心不於
是處有所生起何以故由彼捨心出離因故

有苾芻作如是言我修無相心解脫觀隨所
作事皆如實知發起精進無相心對治我於
取相之心而悉能盡為由如是無相心解脫
觀故所有取相之心無處容受而但觀彼無
相心現前是故取相之心不於是處有所生
起何以故由彼無相心出離因故有苾芻作
如是言我修決定行以決定法對治我於疑
惑之心而悉能盡為由如是決定行故所有
疑惑之心無處容受而但觀彼決定心現前
是故疑惑之心不於是處有所生起何以故

由彼決定心出離因故如是等名為六種對
治出離界如是等法佛悲愍心廣為衆生如
理宣說而令衆生如說修習行諸梵行利益
安樂天人世間

復次七覺支是佛所說謂念覺支擇法覺支
精進覺支喜覺支輕安覺支定覺支捨覺支
復次七三摩地緣是佛所說謂正觀察正籌
量正言說正施作正活命正勇猛正念住復
次七解脫行想是佛所說謂不淨想死想飲
食不貪想一切世間不可樂想無常想無常

苦想苦無邊想復次七力是佛所說謂信力
念力無畏力精進力忍力定力慧力復次七
種補特伽羅是佛所說謂心解脫俱解脫慧
解脫身證信解脫法行信行復次七識住是
佛所說謂種種身種種想即欲界入天是識
所住種種身等十一想謂初禪天是識所住一身
種種想謂二禪天是識所住一身一想謂三
禪天是識所住空無邊處天是識所住識無
邊處天是識所住無所有處天是識所住此
名七識住如是等法佛悲愍心廣為衆生如

理宣說而今衆生如說修習行諸梵行利益
安樂天人世間

復次八解脫是佛所說謂內有色想觀外色
解脫內無色想觀外色解脫淨解脫具足住
空無邊處解脫識無邊處解脫無所有處解
脫非想非非想處解脫想受滅解脫復次八
勝處是佛所說謂內有色想觀外色少作是
觀時起勝知見是爲勝處內有色想觀外色
多作是觀時起勝知見是爲勝處內無色想
觀外色少作是觀時起勝知見是爲勝處內

無色想觀外色多作是觀時起勝知見是爲
勝處內無色想觀外色青所謂觀如烏摩華
及青色衣於二分青中皆是青顯青現青光
廣多清淨作是觀時起勝知見是爲勝處內
無色想觀外色黃所謂觀如訖哩瑟拏阿迦
囉華及黃色衣於二分黃中皆是黃顯黃現
黃光廣多清淨作是觀時起勝知見是爲勝
處內無色想觀外色赤所謂觀如滿度囉縛
迦華及赤色衣於二分赤中皆是赤顯赤現
赤光廣多清淨作是觀時起勝知見是爲勝

處內無色想觀外色白所謂觀如白色華及
白色衣於二分白中皆是白顯白現白光廣
多清淨作是觀時起勝知見是為勝處如是
等名為八勝處復次八種世法是佛所說謂
利衰毀譽稱譏苦樂復次八正道是佛所說
謂正見正思惟正語正業正命正精進正念
正定此名八正道如是等法佛悲愍心廣為
衆生如理宣說而令衆生如說修習行諸梵
行利益安樂天人世間
復次九衆生居是佛所說謂種種身種種想

即欲界人天是衆生居種種身一想謂初禪
天是衆生居一身種種想謂二禪天是衆生
居一身一想謂三禪天是衆生居空無邊處
天是衆生居識無邊處天是衆生居無所有
處天是衆生居非想非非想處天是衆生居
及無想天是衆生居此名九衆生居如是等
法佛悲愍心廣為衆生如理宣說而令衆生
如說修習行諸梵行利益安樂天人世間
復次十具足行是佛所說謂不壞正見不壞
正思惟不壞正語不壞正業不壞正命不壞

正精進不壞正忍不壞正定不壞正解脫不壞正智此名十具足行如是等法佛悲愍心廣為衆生如理宣說而今衆生如說修習行諸梵行利益安樂天人世間

爾時世尊知尊者舍利子為諸苾芻如應說

薄十

十一

法已佛即從其宴卧安詳而起告尊者舍利子言善哉善哉舍利子如汝所說是佛所說此法名為大集法門後末世中能與衆生作大利益於後末世我諸苾芻修梵行者應當於此大集法門受持讀誦宣通流布又舍利

子後末世中若人得此大集法門受持者是人於未來諸佛法中為淨信善男子於佛教法深生愛樂廣大開曉心大歡喜爾時諸苾芻聞佛稱讚此大集法門已歡喜信受禮佛而退

佛說大集法門經卷下

音釋

藪徒協切也
惹人者皆
譏毀也
慘七威女
鼻許救切也
四虛利切

永樂北藏

佛說大集法門經

第六九册

永樂北藏

佛說大集法門經

第六九册

佛說光明童子因緣經卷第一第二 同卷 風一

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師慧覺奉詔譯

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林精舍而彼城中有一長者名曰善賢有大財寶富饒自在然彼長者於諸外道尼乾陀等深生信重長者一時以彼世因緣故其妻懷妊而後一日世尊於其食時被袈裟衣執持應器入王舍城次第乞食漸次至彼善賢長者舍時彼長者遠見世尊漸近自舍即謂妻言我今同汝詣世尊所作是言已即與其妻前

詣佛所到已白言世尊我名善賢此是我妻其人懷妊日月將滿當所生者是男是女佛言長者汝妻胎中決定是男其後生已家族富盛最上吉祥現於人中受天勝福乃至最後於我法中出家學道斷諸煩惱證阿羅漢是時長者即取滿鉢上味清淨飲食奉上世尊世尊受已作如是言願其施者吉祥安樂世尊言已持所施食還復本處佛去未遠有一外道是彼善賢先所重者見佛世尊已即作是思惟豈非今時因此沙門瞿曇長者於

我破本信心我宜往彼詢問其故沙門瞿曇
來何所說時彼外道作是思惟已即詣長者
舍作如是言長者沙門瞿曇有何願求來至
汝舍復作何說長者白言我師聖者我妻懷
妊故乃問彼沙門瞿曇當所生者是男是女
彼謂我言定當生男生已決定家族富盛最
上吉祥現於人中受天勝福乃至最後於我
法中出家學道證阿羅漢而此外道本善占
相聞是言已即取白石施設筭法筭量其事
為虛為實彼設筭已具知其事如佛所言實

無虛妄而彼外道雖知其實然作是念我今
若以如實而說即此長者於彼沙門瞿曇定
生信重我今宜應語長者言瞿曇所說有實
有虛時彼外道作是念已呼長者妻近外道
前取左右手復看手文及瞻面相爾時善賢
長者即白外道言我師聖者先已設筭何故
重復看其手文及瞻面相彼外道言我適筭
彼瞿曇所說及相汝妻審知其事少分真實
少分虛妄長者復言何者真實何者虛妄外
道答言瞿曇所說汝妻生男此說是實所言

生已家族富盛此亦是實然子生時合有少
分火光明事此子後必壞汝家族所言最上
吉祥現於人中受天勝福此是虛妄長者汝
豈曾聞於人世中受天福者斯爲難信所言
於瞿曇法中當出家者此說是實以彼衣食
因緣所逼切故而後決定於瞿曇邊樂求出
家所言斷諸煩惱證阿羅漢者此是虛妄以
沙門瞿曇法中決定無有斷諸煩惱證聖異
者爾時善賢長者聞說是事若虛若實其心
疑惑即生愁惱白外道言我師聖者其事云

何我今宜應當何所作外道告言長者當令
汝子生後於我教中出家修學即能普學一
切事業長者我雖此說汝自籌量時彼外道
作是言已即出其舍是時善賢長者靜在一
處審自思惟我今一切不能顧惜而悉棄捨
宜設計謀壞所姓子作是思惟已善賢長者
即持毒藥塗摩妻腹是時長者左邊摩藥子
轉右邊右邊摩藥子轉左邊乃至徧腹無處
容受塗摩毒藥其妻以故即趣命終善賢意
謂母既命終子亦隨滅而後無人壞我家族

亦復無人得證聖果爾時長者既見其妻已
趣命終即時涕淚號泣鄰人親屬來相慰問
善賢長者汝妻何故忽然命終長者報言因
懷妊故而忽命終親屬鄰人來相問已各還
自舍善賢長者即自思惟我妻已歿勿置家
中可為施設諸所用物送尸陀林作是思惟
已即為備辦所用諸物將欲出送鄰人親屬
知已復來謂長者言汝妻已歿不須啼泣徒
自生惱是時長者即取青黃赤白衆色衣服
及珍寶具而為莊嚴長者即時與諸親屬圍

繞出送置尸陀林爾時先占相者外道尼乾
陀知是事已心大歡喜即持幢蓋嚴飾而行
於王舍城周徧巷陌四衢道中告諸外道尼
乾陀等言汝等知不沙門瞿曇先言善賢長
者妻當生子其後生已家族富盛最上吉祥
現於人中受天勝福乃至最後於我法中出
家學道斷諸煩惱證阿羅漢彼虛妄說今善
賢妻已趣命終子亦隨滅汝等當知譬如大
樹根既斷壞枝葉華果其何能得諸外道輩
相言告已心皆歡喜諸有清淨信者當知佛

世尊者法爾真實無所不知無所不見無所
不解無所不了不起大悲心普攝世間作一護
念施一無畏已能圓滿止觀二行已能成就
三調伏事已渡四流煩惱大海已能安住四
神足行以四攝法普攝衆生於長夜中常念
度脫已能成就凡一四無所畏斷五分結已出五
趣六法具足六波羅蜜悉皆圓滿具足六種
佛常行法開七覺華成八正果成就三摩鉢
底九先行善十力堅固名稱普聞十方世界
具足千種最勝自在於日三時及夜三時常

以佛眼觀察世間正知見轉於衆生中諸所
施作何處若有增何處若有減何處若煩惱
何處受極苦何處若破壞何處具有煩惱極
苦破壞等事何處施設少分方便何處施設
大方便力何處施設諸方便事何處衆生墮
於惡趣何處衆生得生天界何處衆生得解
脫果何處衆生未種善根者令種善根何處
衆生已種善根者使令成熟何處衆生已成
熟者令得解脫佛世尊者具足如是功德言
無虛妄離諸過失爾時世尊審知時處因緣

等事知其所應放光明時即從口中出現青
黃赤白衆色光明其光周徧上下照耀光中
照時所有等活地獄黑繩地獄衆合地獄號
叫地獄大號叫地獄炎熱地獄極炎熱地獄
阿鼻地獄如是等八熱地獄光明照已悉變
清涼所有甌地獄^五裂地獄阿吒吒地獄呵
呵鍍地獄虎虎鍍地獄青蓮華地獄紅蓮華
地獄大紅蓮華地獄如是等八寒地獄光明
照已悉變溫暖以佛光明最勝因故其中衆
生蒙光照觸身得離苦心生適悅各作是言

我等以何罪因墮在此中今日覩是希有光
明地獄衆生發起如是清淨心時世尊大悲
復於光中現變化事彼諸衆生見所化已又
作是言我等今日見是變化希有等相此處
出已應不復於惡趣受生以佛光明最勝因
緣故身離苦惱心生適悅作是言已各發最
上清淨信心彼地獄業皆悉滅盡即分人天
二趣受生地獄衆生由是真實如應得利已
是佛光明又復上照四天王天忉利天夜摩
天兜率天化樂天他化自在天梵衆天梵輔

天大梵天少光天無量光天光音天少淨天
無量淨天徧淨天無雲天福生天廣果天無
煩天無熱天善見天善現天色究竟天光明
上照如是等天已於其光中演出無常苦空
無我之聲復於光中說伽陀曰

譬如大衆沒泥中 以勇力故即能出
佛教勇猛大力故 能令生死軍摧壞
今此正法善調伏 所行遠離諸過失
息彼三界廣輪迴 滅盡衆生苦邊際
爾時世尊所放光明各各隨往乃至徧照三

千大千世界而佛世尊雖放一光其光收時
隨應各異世尊若欲說過去事其光即當從
佛後隱若欲說彼未來世事其光即當從佛
前隱若欲說彼地獄趣事其光即從佛足心
隱若欲說彼傍生趣事其光即從佛足面隱
若欲說彼餓鬼趣事其光即從佛足指隱若
欲說於人趣中事其光即當從佛膝隱若欲
說彼小轉輪王事其光從佛左手心隱若欲
說彼大轉輪王事其光從佛右手心隱若欲
說彼天趣中事其光即當從佛臍隱若欲說

彼聲聞菩提其光即當從佛口隱若欲說彼
 緣覺菩提其光即當從佛眉隱若欲說彼阿
 耨多羅三藐三菩提其光從佛頂門而隱今
 佛世尊所放光明徧照三千大千世界已其
 光旋環却從世尊口中而隱爾時尊者阿難
 先侍佛邊見此光明即前合掌白佛言世尊
 今此種種妙色最上清淨光明從佛口出廣
 大照耀徧徧世界以何因緣其事如是作是
 語已即說伽陀曰

佛於世間為最上 安住正因而真實

| | |
|---------|---------|
| 久已遠離二語言 | 斷除憍慢等過失 |
| 如世商估及蓮藕 | 非無因故色自白 |
| 如來最勝人中主 | 非無因故光明現 |
| 如來以自行行力 | 現證神通及大智 |
| 觀察聽者樂明法 | 佛人中主欲敷演 |
| 大智寂默大牛王 | 必說最上妙法語 |
| 如來清淨一音宣 | 衆生疑網皆除斷 |
| 又如大海及山王 | 若無因故不能動 |
| 如來正覺人中尊 | 無因不現光明相 |
| 大智觀察因緣事 | 如應所作皆利益 |

隨諸衆生所希望 故現如是光明相

爾時世尊告阿難言如是如是阿難當知如來應供正等正覺若無因緣不放光明我今將欲詣尸陀林汝可往告諸苾芻衆謂言如來將詣尸陀林中汝諸苾芻發勤勇者如應各各被袈裟衣侍從如來往尸陀林是時阿難受佛教勅即詣諸苾芻所到已作如是言佛勅諸苾芻如來將詣尸陀林中汝諸苾芻發勤勇者如應各各被袈裟衣侍從如來往尸陀林爾時尊者阿若憍陳如馬勝縛蒞波

大名跋捺哩迦舍利子目乾連迦葉滿耨等諸大聲聞衆受佛勅已即如常儀被袈裟衣來至佛所爾時世尊與諸大衆前後圍繞詣尸陀林所謂善調伏者調伏衆圍繞解脫者解脫衆圍繞安隱者安隱衆圍繞律儀者律儀衆圍繞應供者應供衆圍繞離貪者離貪衆圍繞妙相端直者妙相端直衆圍繞猶如牛王牛衆圍繞又如象王象衆圍繞如師子王衆獸圍繞如彼鵝王鵝衆圍繞如金翅鳥王金翅鳥衆圍繞如婆羅門學衆圍繞如大

醫王求療者圍繞如勇猛將軍衆圍繞如大
富者財寶圍繞如大商主商衆圍繞如最上
首者多人衆圍繞如小國王臣佐圍繞如轉
輪王千子圍繞如月天子衆星圍繞如日天
子千光圍繞如持國天王乾闥婆衆圍繞如
增長天王鳩槃荼衆圍繞如廣目天王龍衆
圍繞如多聞天王夜叉衆圍繞如毗摩質多
羅阿脩羅王阿脩羅衆圍繞如帝釋天主三
十三天衆圍繞如大梵王梵衆圍繞如底彌
羅魚現大海中如靉靄雲將降大雨周匝諸

雲皆悉圍繞如來諸根調柔善順威儀端嚴
離缺失相如大象王七支柱地平正圓滿離
諸過失如來具足三十二相八十隨好殊妙
莊嚴清淨體相無能勝者圓光熾盛廣大照
耀如千日中一光明現又如寶山高顯而出
一切最勝普徧賢善十力四無所畏三不護
三念住及大悲等諸功德法皆悉具足是時
復有無數諸苾芻衆及無數百千人衆周匝
圍繞隨佛行詣尸陀林中佛所行時有十八
種法而可稱讚何等十八一無火怖二無水

怖三無師子怖四無虎怖五無海難怖六無
他軍怖七無賊盜怖八無王難怖九無惡人
怖十無關稅津渡道路等怖十一無人怖十
二無非人怖十三無非時怖十四天眼天耳
如實見聞十五施設光明廣大照耀十六於
法自在十七於人自在十八無病惱等如是
善法佛所行時皆悉具足爾時復有無數百
千天人各各來集隨從世尊往口陀林觀佛
世尊所應作事
佛說光明童子因緣經卷第一

佛說光明童子因緣經卷第二

宋西天三藏朝奉大夫慧光禪師傳法大師普願奉詔譯

爾時王舍城中有二童子一姓婆羅門一姓
刹帝利其刹帝利童子名曰壽命是二童子
從王舍城出於其路左共為戲劇彼壽命童
子久發正信婆羅門童子不具正信乃謂壽
命童子言我聞世尊先說善賢長者妻當生
子其後生已家族富盛最上吉祥現於人
中受天勝福乃至最後於我法中出家學道斷
諸煩惱證阿羅漢彼善賢妻已趣命終子必

隨滅長者親屬送置尸陀林中我知是事豈
非世尊說妄語邪時壽命童子即為婆羅門
童子說伽陀曰

日月星宿可墜地 山石從地可飛空
海水淵深可令枯 佛語決定無虛妄

是時婆羅門童子聞是伽陀已謂壽命童子
言汝或不信我今同汝往尸陀林審觀是事
于是世尊從王舍城次第而行彼二童子猶
在路左共為戲劇時壽命童子遙見世尊大
衆圍繞以宿善根故即說伽陀曰

希有大牟尼 離諸動亂相 人天大衆俱
次第而圍繞 以師子吼音 能破諸外論
善斷衆疑網 最上難得見 佛往尸陀林
威儀相可觀 如風飄密雪 清冷而徧空
釋迦牟尼尊 現光明變化 剎那瞻觀者
隨應獲利益 凡一
爾時摩伽陀國主頻婆娑羅王聞佛世尊先
說善賢長者妻當生子其後生已家族富盛
最上吉祥現於人中受天勝福乃至最後於
我法中出家學道斷諸煩惱證阿羅漢彼妻

已趣命終長者親屬送尸陀林中王聞是已即自
諸大衆圍繞亦詣尸陀林中王聞是已即自
思惟我佛世尊若無義到而輒不往彼尸陀
林將非善賢之妻死而復生世尊往彼欲爲
施作諸利益故我今宜應往觀是事是時頻
婆娑羅王作是思惟已即與耆舊大臣官嬪
官屬圍繞而出王出城時彼二童子尚居路
左共爲戲劇彼壽命童子遙見頻婆娑羅王
已即時前詣說伽陀曰
最勝摩伽陀國主 臣佐圍繞出王城

發起決定淨信心 一切人衆皆歡喜
是時佛及一切人天大衆頻婆娑羅王乃至
壽命童子等咸悉至於尸陀林中爾時世尊
即從口中放淨光明普照衆會時彼先占相
者外道尼乾陀等亦在會中觀佛世尊放光
明已即作是念今此沙門瞿曇於大衆中現
光明相豈非善賢之子不命終邪作是念已
謂長者言長者我觀沙門瞿曇現光明相必
是汝子存而不沒善賢長者白言我師聖者
此事若然我當云何外道告言長者汝子若

在當今入我法中普徧修學爾時長者將焚其妻先已積薪并所用物置尸於中舉火以焚火燄既發即從臍間漸次破裂中出蓮華於其華中有一童子端然而坐面貌端正色相殊異是時會中無數大衆悉覩是相歎未曾有諸正信者憶佛前言誠無虛妄時彼外道尼乾陀觀是事已心生苦惱斂然而住爾時世尊即告善賢長者言長者汝今收此童子護持養育時外道尼乾陀竊觀長者面相已謂言長者焚尸火中忽出童子於一切事

皆不吉祥汝今不應收歸養育時善賢長者即不肯受是時佛告壽命童子言汝宜收此童子護持養育時壽命童子先審思已後白佛言於我舍中無處容受設得此子非我所宜時善賢妻焚燒已竟以佛光明威神力故火自息滅於刹那間天降細雪自然清冷收置餘薪淨其焚地是時火中出者童子安然而住于是世尊普告壽命童子等言汝等有正信者勿學外道邪異誑亂當住正念壽命童子白佛言世尊我於王族生亦於王族老

我身清淨猶如牛頭妙栴檀香等無有異我
實不知外道邪異誑亂等事是時世尊又復
告彼善賢長者言今此童子是汝之子汝可
收歸護持養育彼善賢長者邪見堅固不行
正道即時又復竊觀外道尼乾陀面彼外道
言善賢長者汝宜審思今此童子火中遺殘
大不吉祥雖火不燒而相豈善汝若收歸決
定令汝家族破壞又復於汝命不相益及於
汝身為多損惱凡所欲事不得和合深自籌
量無宜後悔長者聞外道言已復不肯受爾

時世尊即謂頻婆娑羅王言大王汝今收此
童子王宮養育時頻婆娑羅王受佛教勅即
速起身曲躬伸手取其童子普徧觀瞻已即
白佛言我依佛勅收歸王宮然此童子作何
名字願佛世尊善為安立佛言大王今此童
子從火中得應為立名號火光明爾時世尊
於大眾中以此童子付授頻婆娑羅王已即
時觀察審知頻婆娑羅王及諸會眾若體若
性心所樂欲如其所應廣為說法是諸會眾
得聞法已中有多百人發起最上清淨正信

有證須陀洹果者有證斯陀含果者有證阿
那含果者有證阿羅漢果者有能進發煖位
善根者有能進發頂位善根者有能進發忍
位善根者有發聲聞菩提心者有發緣覺菩
提心者有發阿耨多羅三藐三菩提心者有
發歸依攝受心者有於學句起攝受心者如
是會眾以佛功德及正法方眾和合事隨其
所應咸得利益爾時頻婆娑羅王即離佛會
將此童子還復王宮是時大王召八宮嬪以
為八母二為養母使令恩養二為乳母使令

乳哺二為淨母使令濯浣二為戲母使令伴
習戲翫如是王勅八母付其童子自乳哺中
至於成長或乳或食及餘所須於晝夜中撫
憐恩育無令闕失後漸長成如清淨池一蓮
秀出愛護存惜其義亦然乃至後時光明童
子有一舅氏久持財物出外商販漸歷歲年
未由還復忽於一時外聞人說我妹懷妊佛
為記說定當生男其後生已家族富盛最上
吉祥現於人中受天勝福乃至最後於我法
中出家學道斷諸煩惱證阿羅漢時彼舅氏

聞此語已即速聚收商販財物涉遠齋持還
歸自舍既至舍中知妹已歿悲號啼泣審自
思惟外先所聞佛記我妹定當生男乃至斷
諸煩惱證阿羅漢今妹既歿佛虛說言豈佛
世尊亦妄說邪作是念已即往鄰家詢問其
故謂鄰人言我出外方商販始還先聞人說
我妹懷妊佛為記言定當生男其後生已家
族富盛最上吉祥現於人中受天勝福乃至
最後於我法中出家學道斷諸煩惱證阿羅
漢我聞是說歡喜而歸泊至家中妹已亡歿

佛所說言豈非虛妄是時鄰人即謂舅氏說
伽陀曰

星月可處地 山石可飛空 大海可令枯

佛語誠無妄

時彼鄰人說伽陀已復謂舅氏言世尊所說

實無虛妄汝妹亡歿一然有其因以善賢長者

信外道言造殺害業由殺因緣汝妹亡歿光

明童子有大威力火不能燒蓮華中出而今

在彼頻婆娑羅王宮中養育是時鄰人具以

前事告其舅氏時彼舅氏聞此語已即還家

中謂善賢長者言長者所為不依理法以何
事故我妹致終然我審知我妹懷妊汝設計
謀不全生產汝以邪見信受外道起殺因緣
殺害我妹光明童子有大威力火不能燒蓮
華中出今在王宮此實非理汝可速詣王宮
於今日中取童子歸斯為甚善若不然者我
必與汝作不和合我即當持白灰於街巷路
陌四衢道中乃至隨處徧散其地普令地白
使人驚異我當唱言善賢長者殺害女人我
妹先因此人壞命光明童子今在王宮王亦

爾時作無義利我於隨處必作此說汝自籌
量無貽後恥爾時善賢長者聞此語已心生
憂惱作是思惟如舅氏說將非實邪若實然
者我必懷慚作是思惟已即詣王宮既至王
所跪拜伸敬具以前事而白王言大王我尚
輕小王最勝^{凡一}上若不與其童子^{十五}恐謗於王願
王今時與此童子王言長者我本無心取此
童子是佛世尊付授於我若非佛勅我豈取
耶汝若欲取此童子者今自宜應往詣佛所
具陳斯意是時善賢長者即出王宮往詣佛

所到已白佛言我有親屬從外來歸彼謂我言光明童子今在王宮於今日中速令取歸斯爲甚善若不然者彼不和合乃至當於四衢道中唱言善賢殺害女人我妹先因此人壞命光明童子今在王宮王亦爾時作無義利我以是事適詣王宮取彼童子王言先因佛令收養故我來此願佛令王還我童子爾時世尊知是事已觀其善賢長者今時若不得此童子苦惱逼心無有是處定當嘔血而趣命終佛大慈悲爲作救護即告尊者阿難

言阿難汝可往詣頻婆娑羅王宮如我辭曰佛問大王得無病不今有一事當聽佛言善賢長者來取光明童子王今宜應速當授與善賢長者若不得此童子苦惱逼心無有是處定當嘔血而趣命終王悉是事應如佛言是時尊者阿難承佛聖旨即時往詣頻婆娑羅王宮到已見王知佛辭曰佛問大王得無病不今有一事宜聽佛言善賢長者來取光明童子善賢若不得此童子苦惱逼心無有是處定當嘔血而趣命終大王應悉是事宜

速付授爾時頻婆娑羅王受佛勅已即作是
言大德尊者迴至佛所願傳我語頻婆娑羅
王稽首世尊足下致敬問訊世尊如佛教勅
我已聽受是時尊者阿難即出王宮迴至佛
所具如王言白佛世尊時頻婆娑羅王即速
宣召善賢長者到已謂言善賢今此童子久
在宮中護持養育八母看待乳哺依時我心
愛憐過其親子今雖佛勅還付於汝然汝亦
當體我心意日日三時汝自將來我欲觀視
善賢長者敬受王命即白王言我受王勅敢

不遵承日日三時將詣王所是時頻婆娑羅
王即以衆寶妙莊嚴具鈿飾大象令光明童
子乘此寶象別勅臣佐而令伴送至長者舍
而後長者日日三時送至王宮王親觀視光
明童子凡所施作皆如理法乃至後時其父
善賢趣命終已光明童子即爲家主既嗣家
業轉復精進信佛信法信必芻衆歸佛歸法
歸必芻衆其父善賢長者於此方處先造殺
業光明長者今爲其父修營福事乃於自舍
常時備辦四事豐足承事供給四方必芻乃

永樂北藏

佛說光明童子因緣經

第六九冊

佛說光明童子因緣經卷第三 第四同卷 夙二

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師智顗奉詔譯

爾時尊者十力迦葉遊行到彼置寶鉢所見是事已即詣光明長者舍問長者言汝置寶鉢於其路左當何所用光明長者即以前緣具白尊者是時十力迦葉作是思惟我聞善賢長者信重外道先造殺業光明長者今於此地為作福事我今不應棄此鉢去宜現神力令光明長者圓滿志願作是思惟已即以神力舒其右手譬如壯士屈伸臂頃取其寶

鉢待還所止時諸苾芻見十力迦葉持寶鉢來咸共白言尊者汝於何處而得此鉢十力迦葉具以前事告諸苾芻時諸苾芻又復白言尊者汝為此鉢故所現神力如法儀不十力迦葉言諸苾芻設如法儀不如法儀我已施作今復云何時諸苾芻具以其事即共白佛佛告諸苾芻言若非時處及無義利不應輒現神力等相所現非宜必生過失爾時世尊即以神力化出四鉢一金二銀三吠琉璃四頗胝迦化此四已又化四鉢一鍮石二赤

銅三白銅四木如是化已將前四鉢次第安布將後四鉢亦復安布一一鉢中滿盛上好可食香藥送置一處令苾芻衆所應受者隨意而取於後佛攝神力鉢亦不現乃至後時光明長者天中勝福吉祥相現殊異等事時時自出是時王舍城瞻波國二界中間有標記柱綵繪莊飾下有二鉢一鐵二瓦是鉢先加持已安置於此二界不遠有一稅場諸商販者輸納王物有一守稅人諸子眷屬財帛具足然不修善放稅場所而忽命終作大惡

夜又亦在彼方守護稅場諸子一夜夢夜又言可於彼地標記柱上懸一大鈴凡諸商人經此稅場若有稅物隱而不納其鈴自動守稅人知即速追集重復搜檢獲所稅已而乃放去諸子得夢至明旦時即與親屬往稅場側尋見其柱乃依所夢懸鈴於上爾時瞻波國中有一居家婆羅門名曼馳怛謨營貿爲業忽於一時與自妻室同在一處妻謂夫言我今共汝營謀家業滋彼財穀以備所須豈可安然都無營作汝今宜應往市肆中買戲

華藥極妙好者我嘗爲汝織成白氎持出賣
易豈無利邪時婆羅門如其妻言買得持歸
妻乃設以機織之具次第敷置緝織其氎是
藥細軟妙好無比布以經緯縵密細勻如是
勤力織成其氎即謂夫言今此白氎上妙細
軟價直千金汝可持出外若有人酬千金價
當可投與其或價直不滿千金汝應隨處可
出輕言是處無人而能辯識此妙細氎唱是
言已即當持往他處貿易爾時曼軻怛謨婆
羅門具如妻言持此細氎入市貿易竟無有

人酬千金者憶妻所說乃唱是言瞻波大城
無有一人識此細氎言已持歸與妻同議此
既無人酬是價直宜往他國必有識者更相
告已時婆羅門復將一段曾所著者同前新
氎置傘柄中隨商人衆隱覆而行漸出本國
適王舍城經彼二界凡二所有稅場是諸商人既
至彼已置隨行物聚集一處時守稅人次第
搜檢彼諸商人即各以其所應稅物輸納於
王衆中唯有曼軻怛謨婆羅門隱覆先置柄
中白氎而不輸納獨在一面是時稅場之側

先所安立標記之柱其所置鈴自然作聲彼守稅人即知衆中有隱稅者乃謂商主言今此柱上鈴自作聲非風吹動非人搖擊我已審知汝此衆中豈非有人隱覆稅物不輸納邪時守稅人即速呼集重復搜檢於此衆中不見一人有其稅物隱不納者時諸商人互相知悉無稅物已咸欲前進鈴又作聲如是數四累細檢覆無隱稅者商主乃謂守稅人言我此衆中無隱稅者必是他衆私隱前去作是言已衆共僉議謂是此一婆羅門隱覆

稅物乃至最後彼守稅人於曼艷怛謨婆羅門處執而不捨堅求其稅時婆羅門言汝今何故而相謀執汝已顯見我實無物若有少物隱不納者釐我所有悉以輸稅作是言已鈴又作聲時守稅人祇於此婆羅門處委細搜檢乃謂彼言咄婆羅門汝今何故堅隱稅物而不肯納汝今聞此鈴聲頻震是事希有汝今當知此柱之下必有天神而作加護汝宜輸物無自貽咎婆羅門言天神加力我信是實言已於傘柄中出其白氎示守稅人作

如是言此即是我所隱稅物汝宜收之時守
稅人受此氎已謂婆羅門言既不輸王非我
所受迴奉天神言已持氎掛於柱上復謂婆
羅門言我已掛氎奉彼天神汝或欲者當自
取之時婆羅門即取其氎而乃前進於一靜
處亦復如前安傘柄內隱覆而行漸次入於
王舍城中時婆羅門顯張其氎貨於市肆冀
望有人酬千金價如是周行竟無有人酬千
金者時婆羅門作是唱言王舍大城無人辯
識此妙細氎唱是言時光明長者乘以寶象

方從王宮還歸自舍適聞此語而忽驚愕即
時暫住謂婆羅門言汝今何故於此城中出
輕易語彼婆羅門即時無答光明長者言汝
宜具說此事元因婆羅門言我從本國持此
二段上妙細氎而來貿易若人酬我千金價
者我即與之我已周行無人酬價光明長者
言汝可持來我暫觀視時婆羅門即隨長者
至於舍中乃展其氎示於長者長者見已即
能辯識乃謂婆羅門言今此二氎一新一故
故者酬汝五百金錢婆羅門言長者所酬其

價未當光明長者言我今現見此是故物浣
濯乃新長者即時將此故氎於重樓上自空
投下其氎體重即速墜地光明長者復謂婆
羅門言餘一新氎我欲觀視時婆羅門即取
新氎持授長者長者觀已亦復如前向空投
下其氎體輕良久徐徐方乃墜地彼婆羅門
即生信重乃作是言光明長者有大威力今
此細氎若新若故我悉奉汝不取其價汝當
受之長者答言我家巨富汝歷艱辛安可無
名受汝此物我今各與汝千金錢鬻我二氎

時婆羅門得其價已持還所止光明長者先
以故氎授彼家僮後將新氎自作淨巾而常
受用乃至後時光明長者用是巾已向日曬
曝是時頻婆娑羅王臣佐圍繞方欲上殿忽
為暴風飄其浴巾落於王前時頻婆娑羅王
謂侍臣言今此細氎從何所來唯應王者乃
可受用侍臣白言大王曾聞轉輪聖王臨位
七日天雨黃金王今統臨天雨細氎後必非
久亦雨黃金王言汝等知不我聞佛記光明
長者現於人中受天勝福今此細氎必應是

彼所用之物風飄至此可召其人而還授之
是時光明長者即至王前王言長者佛先記
汝現於人中受天勝福今此細氎必汝所有
今還授汝時光明長者鞠躬伸手捧受其氎
受已觀見是已所有即白王言此是我家所
用淨巾適因曝於日中風飄至此其事如實
王言長者佛記於汝受天勝福吉祥相現佛
語諦誠其事如是又言長者汝今勝相若此
何不請王於汝舍中暫一觀視長者白言願
王今時幸我小舍王言長者汝可先還備諸

飲食長者白言大王受天福者不假營造自
然成辦願王臨幸爾時頻婆娑羅王即與臣
佐圍繞出詣光明長者舍長者前導王至彼
舍於其外門見守門婢色相殊異王乃暫住
長者白言大王何故住而不進王言長者我
見汝妻故乃暫住長者白言此非我妻是守
門婢王即前行至中門外又見一守門婢王
復不進長者白言王復何故住而不進王同
前答長者白言此非我妻亦是守中門婢王
即前進入於中門見摩尼寶地上有蟲魚流

水之相王意謂是池沼在此亦復暫住長者白言大王何故住而不進王言此處有水故不前進長者白言大王此處無水是摩尼寶所成之地王言長者若是寶地何故有諸蟲魚流水等相長者白言大王上有旋輪雕鏤蟲魚等相下是摩尼寶光映照故爾王雖聞是說猶故未信即時取自指環前擲於地環擊地聲王乃信是摩尼寶地時頻婆娑羅王既入其舍處師子座時長者妻出拜王前而忽淚下王言長者汝妻何故見王垂淚長者

白言大王妻拜王前何敢垂淚但為王所著衣有木煙氣煙薰目故而忽淚下是故大王受天福者所欲飲食有如意寶自然能出爾時頻婆娑羅王在長者舍住經七日忘還王宮時諸臣寮共詣阿闍世太子所白言太子爾二王在光明長者舍經今七日於國政事有所妨廢太子宜往請王還宮時阿闍世太子即詣光明長者舍白父王言我王何故忘還王宮於國政事有所妨廢王言我在此舍始經一日國有政事汝豈不能暫代吾治太子白

言父王當知住於此舍已經七日王聞是語
觀視光明長者問言實不長者白言實尔大
王已經七日王言長者汝此舍中觀於何相
以分晝夜長者白言華開華合以分晝夜異
鳥和鳴及不和鳴以分晝夜摩尼寶珠光現
不現以分晝夜其或有華合而非夜有華開
而非晝有珠光隱而非夜有珠光現而非晝
有異鳥寂然而非夜有異鳥和鳴而非晝時
頗婆娑羅王聞是事已即謂光明長者言我
信佛語真實無妄佛所說汝現於人中受天

勝福其事如實時頗婆娑羅王言已出長者
舍彼阿闍世太子方出舍時私竊取一摩尼
寶珠名扇怛俱授一侍人還王宮已召而謂
言適所授汝摩尼寶珠汝可持來我欲觀視
侍人開手欲奉太子其珠不見即時白言不
知此珠失於何處是時太子即將侍人而行
捶打光明長者以天福力即知其事來問太
子言何故捶打此侍人耶太子答言我適汝
舍盜摩尼珠授此侍人今忽隱諱我已作盜
此復轉盜其罪愈甚故行捶打長者白言汝

取我珠此不名盜今既不見亦非他盜此珠
現今復在我舍何以故受天福者方可用故
太子若復別有所欲悉當奉汝我無所怪時
阿闍世太子心生疑念我今於此長者未有
希取將來我父頻婆娑羅王命終已後我乃
求彼財寶諸物作是念已阿闍世太子與提
婆達多結搆異謀害父王命乃至後時殺其
父已自行灌頂處於王位乃召光明長者而
謂言曰長者可為我兄欲就汝舍而共居止
凡有所須汝應給我時光明長者作是思惟

頻婆娑羅王正法治世此人猛惡又復勃逆
殺其父王私自灌頂處於王位今於我前出
矯誑語欲止我舍我應隨順我若違彼必因
此人壞我家族作是念已白言大王我知汝
心必有所欲願就我舍凡有所須隨意受用
我當於後却往王宮阿闍世王言若能如是
乃為甚善作是議已是時大王先詣其舍長
者還復來詣王宮長者所有天人吉祥勝相
寶藏諸物長者行處而悉隨至彼阿闍世王
在長者舍見珍寶藏七徧出現七徧隱沒作

是思惟今此舍中寶藏諸物必隨彼去我不能得我今宜應別設異謀潛遣數人極兇惡者同載一車往光明長者所盜竊珍寶彼人到已巧設計謀伺行盜竊時光明長者在高樓上侍女圍繞時諸侍女見此車中所載之人先已默識是兇惡人來作盜竊侍女見已笑指而言此是兇惡盜竊之人是時長者忽聞笑言具知其事於是諸人隱之終夕至明旦時多人共見咸唱是言阿闍世王是惡逆人殺害父王今復遣諸惡人來長者所偷竊

珍寶時阿闍世王知是事已即遣使人來光明長者所謂言長者何故多人輕謗於我時光明長者知王意已即速驅逐惡人令去長者知王意已即速驅逐惡人令去長者即自思惟阿闍世王極大惡逆殺害父王豈非後時亦復於我致殺害事我今棄捨一切所有憶佛先記於佛法中出家學道斷諸煩惱證阿羅漢我今宜應投佛出家作是思惟已即出寶藏施作種種悲愍利樂布施等事
佛說光明童子因緣經卷第三

佛說光明童子因緣經卷第四

卷四三藏別錄大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

爾時光明長者施作種種悲愍利樂布施等事已而不告諸眷屬親愛潛詣佛所到已頭面禮世尊足前白佛言世尊願佛今時施我善利我今於佛法中樂欲出家受具足戒而為苾芻淨修梵行願佛大慈攝受於我佛言善來於我法中勤修梵行作是言時光明長者鬚髮自落僧伽梨衣自然著身成苾芻相然後執持應器及淨軍持經七晝夜心住正

念淨修梵行威儀可法如百臘者佛以自著僧伽梨衣與覆其頂光明苾芻諸根寂靜一心正住是時空中有聲讚言佛於今時與滿意願光明苾芻即復發起勤勇堅固之意諦觀五趣生死輪迴動轉循環無有窮盡衆生諸行種種差別因二墮生死中唯佛正法而能解脫如是觀已見四諦法了知生死遠離三界貪愛之想視諸金寶與泥土等斷盡煩惱證阿羅漢果三明六通悉得具足最上無比履空高舉如意自在於世名聞利養等事而悉

不著釋梵諸天咸來供養是時會中諸苾芻
衆見是事已心生疑念俱白佛言世尊今此
光明苾芻以何因緣未出家時現於人中受
天勝福入佛法中始出家已即能斷除一切
煩惱證阿羅漢佛言諸苾芻此光明苾芻宿
種善根今已成熟速得所利如應決定今正
是時是故光明苾芻以宿善因緣獲如是果
復次諸苾芻當知諸業果報皆從自因所作
非外地界所成亦非水火風界所成亦非從
餘蘊處界成若善不善皆由自業獲諸報應

爾時世尊為諸苾芻說伽陀曰

一切衆生所作業 縱經百劫亦不忘

因緣和合於一時 果報隨應自當受

佛告諸苾芻汝等諦聽光明苾芻往昔因緣
過去九十一劫有佛出世號毗婆尸如來應

供正等正覺明行足善逝世間解無上士調

御丈夫天人師佛世尊其佛與六百二十萬

苾芻衆遊行到滿度摩底大國中安止一

處彼國有王名滿度摩其王正信正法治國

國土廣大人民熾盛安隱豐樂離諸疾苦飢

僅等難亦無聞諍怨害盜賊恐怖人民和順
善相具足時彼城中有一長者名曰積財於
法正信其家大富財寶無量與毗沙門天王
等無有異時彼長者知毗婆尸如來與苾芻
衆來至城中即自思惟我欲請佛及苾芻衆
飲食供養及就我舍安居三月作是思惟已
詣彼佛所到已頭面禮佛雙足退坐一面時
毗婆尸佛乃爲長者如其所應宣說法要示
教利喜積財長者聞正法已即從座起整治
衣服合掌向佛而白佛言世尊我今請佛及

苾芻衆就我舍中飲食供養及就我舍安居
三月一切所須供給承事願佛慈悲赴我所
請毗婆尸佛即時默然積財長者見佛默然
知已受請心生歡喜頭面禮足即出佛會還
復自舍是時滿度摩王聞毗婆尸佛與六百
二十萬苾芻衆遊行到此國城之中即作是
念我今請佛及苾芻衆就我官中飲食供養
及就我官安居三月一切所須隨應供給作
是念已即與臣佐官屬圍繞詣彼佛所到已
頭面禮佛雙足退坐一面是時彼佛如其所

應為說法要示教利喜王聞法已即從座起
整治衣服合掌向佛而白佛言世尊我今請
佛及苾芻眾就我宮中飲食供養及就我宮
安居三月一切所須飲食衣服卧具醫藥隨
應供給承事供養願佛慈悲受我所請佛言
大王我已先受積財長者所請王言願佛且
就我宮飲食供養我當告勅積財長者佛言
大王法爾不應違於先請爾時滿度摩王頭
面禮毗婆尸佛足禮已即從佛會還所居宮
亟遣人使詣積財長者所傳教勅言汝今當

知我已先請毗婆尸佛及苾芻眾汝可別日
營辦供養積財長者白使者言願王哀察我
已先請彼佛及苾芻眾使還白王王復遣告
長者汝今居我國中於理亦應我先供佛長
者白使者言大王若言居王國中王合先請
者理實不然願王今時勿相違礙使還具白
王復遣言長者當知設汝所請我亦不障然
若能造勝上食者佛堂自赴爾時積財長者
聞是語已即於是夜然以香木營辦種種清
淨最勝上味飲食滿度摩王亦於宮中辦造

飲食至明旦時長者合中敷設莊嚴妙好牀
座及淨水器安布已訖遣人詣佛白彼佛言
飲食已辦食時亦至願佛降赴今正是時爾
時毗婆尸佛與苾芻眾食時著衣執持應器
詣積財長者舍受其供養到彼舍已佛先洗
足處於最上妙好之座諸苾芻眾亦各洗足
次第而坐積財長者恭敬合掌前禮佛足禮
已即持最上飲食躬自奉上佛世尊已次第
各各奉諸苾芻是時彼佛及苾芻眾飯食訖
已收置其鉢盃手清淨次第安坐積財長者

亦於佛前恭肅而坐聽佛說法爾時毗婆尸
佛為積財長者如其所應宣說法要示教利
喜長者得聞法已心大歡喜頂禮佛足積財
長者如是供養已佛出其舍爾時滿度摩王
尚於宮中營辦飲食求勝長者乃謂侍臣言
我此宮中眷屬嬪御而甚廣大何人善為營
造勝上殊妙飲食而能勝彼積財長者侍臣
白言大王但當禁止諸賣薪者而彼長者自
不能辦供佛之膳王如其言即令禁止若固
賣者不應住我國中時積財長者聞有教勅

禁賣薪者心生忿志即作是言今我舍中自有香木何須彼薪以焚身耶是時長者舍中先然香木及以香油營造飲食是香普熏彼大城中滿度摩王聞是香已問侍臣言今此妙香從何所來侍臣白言此是積財長者然以香木營造飲食是彼餘香來至於此王聞是語知佛已赴長者所請轉復愁惱謂侍臣言今我官中何無香本侍臣白言市無香木其何能得大王當知彼積財長者家雖巨富而無子息一旦終歿必無繼嗣凡彼所有悉

歸於王時滿度摩王雖聞是語亦復不悅臣白于言大王且止愁惱王當別日請佛供養如王所欲我悉能令勝彼長者爾時臣佐作是言已即於滿度摩底城中悉令除去一切沙礫不淨等物以栴檀香水灑令清淨列淨水瓶焚諸妙香以真珠寶交錯垂布立諸幢幡散種種華猶如天中歡喜之園等無有異清淨莊嚴眾寶具足敷置種種妙寶之座營辦廣大細軟甘美種種上味清淨飲食色香具足如天酥陀悅意上味如是飲食所應供

養三界中尊既安布已時諸臣佐具白王言
今此大城內外清淨種種莊嚴上味飲食悉
已成辦願王請佛飯食供養時滿度摩王見
是事已心生歡喜即遣使者詣毗婆尸佛所
而白佛言飯食已辦食時亦至願佛降赴今
正是時爾時毗婆尸佛與苾芻衆食時著衣
執持應器諸滿度摩王宮受其供養到已佛
先洗足處於最上妙好之座諸苾芻衆亦各
洗足次第而坐時滿度摩王即持寶吉祥瓶
自佛已降徧行淨水以佛神力故有吉祥龍

自然住空持百傘蓋覆佛世尊及苾芻頂王
第一妃執其珠金衆寶莊嚴上妙寶扇侍立
佛側餘諸宮嬪亦執寶扇侍苾芻側時滿度
摩王前禮佛足已即持上味飲食躬奉世尊
然後各各奉諸苾芻爾時積財長者知佛亦
赴滿度摩王所請即時遣人潛詣王宮觀其
敷設莊嚴飲食等事所作何若是人至彼具
見殊勝貪止不還如是累遣人去亦復不還
最後長者即亦自往至王宮已備見莊嚴供
養等事乃自思惟今王宮中如是敷設不知

四三

十五

何人而能辨作我家何故無能此者作是念已還歸自舍謂守庫人言汝可取諸金寶置於門首有來求者隨意當與勿須引入我不能見時積財長者作是念已即入舍中寂止一處摺頤不悅是時帝釋天主以淨天眼見是事已乃作是念今此界中積財長者布施供養毗婆尸佛是爲上首施主彼心淨信我宜變身助其營造作是念已隱帝釋天主身現婆羅門相詣積財長者所到彼舍已謂守門人言汝可入告長者言有憍尸迦族婆羅

門今在門外欲見長者守門人曰長者有言凡有來者不應引入或有所求隨意當給汝婆羅門若有所欲自宜持去何故須求見長者耶婆羅門言我於諸物都無希取然今但欲求見長者汝宜爲我速入隨達時守門人即入白言有一憍尸迦族婆羅門今在門外欲見長者長者告言汝可謂彼婆羅門曰若有所求自當持去何故須欲求見我耶時守門人即出具告婆羅門復言我無所求唯欲與彼長者相見時守門人再白長者於是長

者許其相見婆羅門入已白長者言汝今何故措頤不悅有何憂愁爾時長者說伽陀曰我不說憂事說亦不能脫若令我得脫我即為汝說

時婆羅門言汝但具說憂愁所因我必為汝

五二

十六

善解其事時積財長者具說所因已彼帝釋天主即攝婆羅門相還復本身謂長者言我是帝釋天主我今當遣毗首羯磨天子來助於汝營辦勝上飲食供佛作是語已隱復天宮即勅毗首羯磨天子言汝往積財長者舍

潛助營辦供佛之事不亦善乎時彼天子奉帝釋命潛助長者乃以神力即變大城悉令清淨如天境界敷設種種上妙珍寶嚴飾之具天諸寶座天妙飲食皆悉具足有愛囉嚩努龍王自然住空持百傘蓋覆於佛頂餘吉祥龍各持傘蓋覆諸苾芻頂有天童女執金寶莊嚴最上寶扇侍立佛側餘諸天女各執寶扇侍苾芻側時積財長者即持種種上味飲食躬自奉上佛及苾芻時滿度摩王即謂使者言汝可潛詣積財長者舍觀其敷設莊

嚴飲食其事何若使者奉命即潛詣彼具見莊嚴殊異等事見已忘還復遣近臣去亦不還遣太子去亦復不還乃至最後王自詣彼潛立門側爾時毗婆尸佛知王在外即謂長者言汝先因滿度摩王發不善語業斯為罪

俱二

十七

咎其王今在汝舍門外汝可速出悔謝其過長者即出見其王已悔過自責迎王前入王入舍已具見種種天妙莊嚴及飲食等見已悉忘前事乃謂長者言汝所供佛勝上若此如能日日如是供養佛及苾芻斯無等比時

積財長者起清淨心前禮佛足發是願言願我以此如實布施佛及苾芻所作善根當生獲得大富自在一切具足所生之處得於人中現受天福不起多貪具離貪行願如今日得善法利值佛正法歸佛出家發是願已毗婆尸佛及苾芻眾即往長者舍安居三月爾時釋迦牟尼佛告諸苾芻言於汝意云何爾時毗婆尸佛法中積財長者豈異人乎今光明苾芻是也彼時於滿度摩王所出不善語業由是因故果報無失於五百生中與母同

四經同卷

風三

佛說寶帶陀羅尼經

佛說金身陀羅尼經

佛說入無分別法門經

佛說淨意優婆塞所問經

佛說寶帶陀羅尼經

宋西天三藏朝奉大試光祿卿傳法大師施護奉 詔譯

如是我聞一時佛在釋種任處迦毗羅城尼拘律陀樹園與大眾俱是時羅睺羅童子居止異處於夜分中忽為大惡羅刹所怖時羅

睺羅即於是夜與諸童子眾前後圍繞出迦毗羅城往詣佛所到已頭面禮佛雙足乃於佛前涕泣而住爾時世尊知是事已即告尊者阿難言阿難當知我有大明名曰寶帶有功德能為羅睺羅童子而作擁護我今宣說汝當受持而此大明若諸天眾龍眾夜叉眾羅刹眾阿脩羅眾迦樓羅眾乾闥婆眾緊那羅眾必舍左眾必隸多眾鳩槃荼眾布單那眾羯吒布單那眾諸宿曜眾二十八夜叉將四大夜叉主四大天王諸離欲仙眾雪

山住者乃至十方一切諸部多衆并羅刹女
 衆迦你里布寫那哩計吒羯蘭拏蘇摩那摩
 賀訶哩等諸母鬼衆三母訥誡彌羯臘波大
 羅刹及東方訶哩大羅刹女南方虞拏西大
 羅刹女西方計舍哩大羅刹女北方珠髻大
 羅刹女此四大羅刹女各與六十眷屬俱如
 是等衆若聞宣說寶帶大明於一切處能為
 一切衆生而作擁護爾時世尊即說寶帶大
 明曰
 竭你引屹囉二合竭那鉢底二瞿彌引屹囉

二合瞿摩鉢底四鉢哩引迦竭哩尼六竭
 囉鉢底七娑引囉鉢底八達那鉢底九蘇羅
 鉢底十阿黎波一阿黎波鉢底十摩鉢底三
 阿鉢底四末虎鉢底五虎羅六四黎七虎盧
 八底黎九四黎二唧致二十黎鉢多十二合二
 鉢跬引吒吠引三唵引四藍尾引五摩尾
 薩哩引六摩賀引四黎七虎虎八三滿
 多薩薩哩引九阿三滿多薩囉鉢黎引三珂
 薩哩引一阿引縛哩多十二合三摩賀引縛哩
 多十三合三竭你引四彌引珂黎引五

復次阿難又此大明有大功德說是大明時
 若鬼眾聞者驚怖戰掉若天眾聞者悉來集
 會若龍王若部多王聞者亦悉來集若梵王
 帝釋大自在天童子天等聞是大明者皆從
 異處咸來集此稱讚隨喜寶帶大明爾時慈
 氏菩薩摩訶薩白佛言世尊我亦為羅睺羅
 童子及一切眾生作擁護法救諸難事攝持
 護念息災安樂刀杖諸毒不能為害惡友禁
 縛自然遠離以是利益故隨喜宣說寶帶大
 明曰

但訖他一引阿縛那引底二鉢那引你三阿尾
 那引努四祖盧祖盧五烏哩六難尼引阿
 馱七難尼七三滿多難尼八你哩引捫引尼九你
 哩引彌二合牟你引扇引底莎引悉爹引野引曩一十
 摩摩薩哩引縛引薩埵引喃引左引二引犖力角切
 又俱魯莎引賀引十
 爾時娑婆世界主大梵天王亦隨喜宣說寶
 帶大明曰
 薩拽引替引唐一盡引虞哩二半引虞哩三阿訥哩
 引引農訥哩五室契六室珂哩七訥捺引沒引訥哩

八引訥哩訥合羅野底九阿左阿左十尾母左
 一扇引鼎莎悉爹合野曩俱嚕二摩摩薩哩
 縛合薩埵引難引左莎引賀引十
 爾時夜摩天子亦隨喜宣說寶帶大明曰
 薩拽替引唐一囉引瑟致哩二三合鉢那引瑟
 致哩引三合管地羅羯蘭尼引三合儼鼻引哩五引
 訥哩那合哩六引毋啣舍引計也合羅引吟七引
 扇引鼎莎悉爹合野曩羯嚕彌八摩摩摩又
 俱魯莎引賀引九引

薩拽替引唐一難尼引達努試引蘇難尼引
 蘇難尼引帝引難尼引帝引難尼五引訥哩彌
 二合蘇彌七引捺摩泥八引捺彌九引底黎十
 彌黎一摩摩薩哩縛合薩埵引難引左學又引羯
 嚕彌二扇引鼎莎悉爹合野曩三野引縛細
 引摩滿唐羯嚕彌莎引賀引十
 帝釋天主說是大明已復說大明曰
 薩拽替引唐一難尼引達努試三引羯捺踰合
 引多訖哩四合目軌五入縛合黎六引捺彌七引
 尾訶黎八引娑引哩九引娑引囉縛底十扇引鼎

莎悉爹引野曩一摩薩哩引縛二薩埵引難

引左二十野引縛細引摩引滿度引婆縛引莎

引賀三引十

爾時持國天王亦隨喜宣說寶帶大明曰

薩拽替引唐一達哩引達哩引達囉引尼引達

哩引阿疽引帝四布引魯五毋引魯六扇引鼎莎悉

爹引野曩引七摩薩哩引縛二薩埵引難引左

犖引又羯引魯彌引八野引縛細引摩引滿度引

婆縛引觀莎引賀九引

爾時增長天王亦隨喜宣說寶帶大明曰

薩拽替引唐一案引拏哩引半拏引哩三羯引囉引

尼引明羯引囉鉢引帝五引羯囉引魯毗引六羯引哩達引哩引

羯引諾羯引鉢帝引哩八引合魯引魯彌引九又引又彌引阿

引叱彌引十博引叱扇引底莎悉爹引野曩引

摩薩哩引縛合引薩埵引難引左引犖又引俱魯

三野引縛細引摩引滿引馱婆引縛觀引莎引賀引

四

爾時廣目天王亦隨喜宣說寶帶大明曰

薩拽替引唐一摩惹引羅摩惹引羅二惹惹引摩羅

三地引哩地引哩四計引哩計引哩五三引滿多引計哩引六

扇引鼎莎悉爹合野曩七摩摩薩哩縛合薩
 埵引難引左八野引縛細引摩引滿唐羯嚕
 彌莎引賀九
 爾時月天子亦隨喜宣說寶帶大明曰
 薩拽替引唐一唵引縛引拈引尾摩黎引鉢
 囉合婆引莎哩設多囉濕彌引合薩賀薩
 囉合囉濕彌引合鉢囉合底薩囉底八扇引
 鼎莎悉爹合野曩俱嚕九摩摩薩哩縛合薩
 埵引難引左十野引縛細引摩引滿唐羯嚕
 彌莎引賀一引十

爾時諸天衆亦隨喜宣說寶帶大明曰
 薩拽替引唐一俱嚕俱嚕二蘇嚕蘇嚕三布
 嚕布嚕四扇引鼎莎悉爹合野曩俱嚕五摩
 摩薩哩縛合薩埵引難引左六野引縛細引
 摩引滿唐羯嚕彌莎引賀七
 爾時諸星宿衆亦隨喜宣說寶帶大明曰
 薩拽替引唐一怛黎引怛摩黎三阿黎引捺
 黎五阿引迦引舍尾摩黎六扇引鼎莎悉爹
 合野曩羯嚕彌七摩摩薩哩縛合薩埵引難
 引左八野引縛細引摩引滿唐羯嚕彌莎引

賀引九

爾時諸龍衆亦隨喜宣說寶帶大明曰

薩拽替引唐一末黎引摩黎三阿左黎引末

提引阿引戊末提引布引計七扇引鼎莎悉

爹引野曩俱嚕八摩摩薩哩縛合薩埵引難

引左九野引縛細引摩引滿唐羯嚕彌莎引

賀引十

爾時二十八夜又將亦隨喜宣說寶帶大

明曰

薩拽替引唐一捺哩合茶鉢底捺哩合茶鉢

底二嚕嚕達囉引嚕嚕達囉引扇引鼎莎悉

爹合野曩羯嚕彌四摩摩薩哩縛合薩埵引

難引左五野引縛細引摩引滿唐羯嚕彌莎

引賀引六

爾時必隸多衆必舍左衆鳩槃荼衆亦同隨

喜宣說寶帶大明曰

薩拽替引唐一尾部底二三縛哩多合那引

尾部底三扇引鼎莎悉爹合野曩四摩摩薩

哩縛合薩埵引難引左五野引縛細引摩引

滿唐羯嚕彌莎引賀引六

爾時布單那羯吒布單那衆亦隨喜宣說寶帶大明曰

薩拽替引唐一鉢訥彌引羯囉尼引盟迭

多引相蘭拏合薩彌引囉尼五引塵鉢帝引

扇引鼎莎悉多合野曩羯嚕彌七摩摩薩哩

縛合薩埵引室左合野縛細引摩引滿

唐羯嚕彌莎引賀九引

爾時諸母鬼衆亦隨喜宣說寶帶大明曰

薩拽替引唐一計引黎摩計引黎拏哩

四引拏摩哩扇引鼎莎悉多合野曩羯嚕彌

六摩摩薩哩縛合薩埵引難引左七野引縛

細引摩引滿唐羯嚕彌莎引賀八引

爾時四方四大羅刹女亦隨喜宣說寶帶大

明曰

薩拽替引唐一阿引泥播引泥二渴吟引

渴縛引枯枯哩五黎必六鉢哩賀哩引扇

引鼎莎悉多合野曩羯嚕彌八摩摩薩哩縛

合薩埵引難引左九野引縛細引摩引滿唐

羯嚕彌莎引賀九引

爾時會中有一大羅刹女名囉彌拏亦隨喜

布單那若塞健馱若阿波三摩羅若吠多拏
若一日瘡若二日瘡乃至人非人等伺求其
便欲惱害者皆不得便若得便者無有是處
除宿業障不可制止又此大明能令一切衆
生於一切處息一切怖遠離一切燒亂等事
爾時世尊告尊者阿難言如我所說寶帶大
明及此羅刹女等所說諸寶帶大明眷屬明
句有大功德汝當受持宣通流布又此大明
亦能禁止諸惡風雲若持是明者善自作護
復能護他若城邑聚落乃至一切處悉能擁

護又此大明於一切天龍鬼神乃至沙門婆
羅門外道梵志尼乾陀等中若有惡毒心者
不調伏者作惱害者不吉祥者悉能調伏不
為惱害乃至一切大惡宿曜悉能制止又復
阿難寶帶大明最上最勝所有沙門婆羅門
外道梵志尼乾陀及梵王帝釋四大天王欲
自在天日月星宿天龍鬼神夜叉羅刹人與
非人山峯住者山下住者虛空住者乃至隨
一切處住者諸部多等彼彼所有一切呪句
此悉能斷不為他呪之所斷故又復阿難寶

帶大明善作擁護善救善攝能與衆生息災
安樂乃杖惡毒不能侵害一切惡友自然遠
離過一由旬二由旬乃至十二由旬又復阿
難我不見彼一切世間天人魔梵等有違越
此寶帶大明者若違越者無有是處何以故
阿難當知一切佛真實法真實僧真實寶語
真實一切哩尸衆真實是故於此祕密法門
無違越者阿難此五種真實不可違越佛真
實不可違越法真實不可違越僧真實不可
違越寶語真實不可違越哩尸衆真實不可

違越是故阿難此寶帶大明若有受持者得
離一切病解脫一切縛息除一切惡得大安
樂最上吉祥佛說此經已羅睺羅童子得離
怖畏阿難等諸大衆聞佛所說皆大歡喜信
受奉行

三

十

佛說寶帶陀羅尼經

佛說金身陀羅尼經

宋西天三藏別本大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

爾時世尊普為利益一切衆生說此陀羅尼

曰

那謨引沒馱引喃引一引摩帝引多引那引誡多

鉢羅合怛踰合怛半合那引喃二引那謨引阿

彌多引婆引野怛他引誡多引野阿囉喝合

帝引三藐訖三合沒馱引野三怛馳下切身他

四引唵五引摩引尾引哩引摩引尾引哩六引彌引

永樂北藏

四經同卷

引訥婆合吠引沒馱摩帝九沒馱婆引始多

十薩哩縛合達哩謨引二合勒迦引二合入縛合

引里你一沒提沒提二摩賀引沒提三摩賀

引尾引哩引十吠引誡縛底五誡魯拏吠引

誡縛底六印捺囉合縛日囉合五吠引誡縛底

七沒馱尾路吉帝八引十年你牟你十摩賀引

牟你登吒二音那謨引沒馱達哩摩合僧伽

喃引末黎引那二十薩哩縛合藥叉羅引又

娑二十必合引左三十酷引瑟曼引二合拏二

四布引怛那五十羯吒布怛那六十薩哩縛

第六九册

合屹羅合賀祢引縛引寔引訥瑟吒合唧
 當引八波囉閉引拏剛引九屹哩合恨拏合
 屹哩合恨拏三十屹囉合娑屹囉合娑三十
 摩引囉摩引囉三十伴惹伴惹三十捺賀捺
 賀三十鉢左鉢左五十賀那賀那六十薩哩
 縛合沒馱引喃引末黎引那七十那引設野
 那引設野八十頻捺頻捺九十親捺親捺十
 牟嚕牟嚕四十尾捺囉引合鉢野尾捺囉合
 引鉢野二十薩哩縛合囉引又桑引三四阿寔
 引室左合摩釋餘阿摩釋餘引四滿馱滿馱

五十桑酤引左桑酤引左六十尾酤引左尾
 酤引左四十塞怖引合吒塞怖引合吒四十
 怛哩惹合怛哩惹二十九誡哩惹合誡哩惹
 五十賀那賀那一五十薩哩縛合滿怛覽五十
 二薩哩吠引合嚕引昂引三五尾賀那尾賀那
 五十犖切角又鎗引薩波哩縛引囉五十薩
 哩縛合薩埵引難引左莎引賀引五六
 佛言此陀羅尼有大功德若有人能戴於頂
 上所有一切羅刹必舍左鬼等於千由旬內
 不能侵害又若有人當誦此陀羅尼一遍時

有諸天子及其眷屬住千由旬外爲作擁護
又若有人誦此陀羅尼時所有一切設咄嚕
及彼大惡虎狼蟲獸而自攝伏不能爲害又
若有人能發至誠於日日中誦此陀羅尼數
滿百遍是人即得安膳那藥成就當用點眼
即能見彼三世中事又若有人誦此陀羅尼
時能令忿怒心者生敬愛心又若有人至心
誦此陀羅尼二洛又遍一切煩惱悉能消滅
又若有人長時誦此陀羅尼是人即得宿命
智又若有人以此陀羅尼加持淨油塗於頭

上腹上是人若有頭病腹病及餘一切惡毒
等病隨所塗處病得消散又若有人取一粒
胡椒以此陀羅尼加持二十一遍持詣囉惹
處隨所願求皆得如意此陀羅尼有大功德
若欲成就如上等事應當受持

佛說全身陀羅尼經

佛說入無分別法門經

宋西天三藏翻奉天大詠光祿卿傳法大師施護奉詔譯

如是我聞一時佛與無數百千大眾俱是諸
 大眾恭敬圍繞聽佛說法其所演說謂以大
 乘無分別法而為發起爾時世尊普觀大會
 諸菩薩眾即時會中有一菩薩名無分別光
 從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而
 白佛言唯願世尊演說入無分別法門令諸
 菩薩聞是法已如理修學佛言善男子汝等
 諦聽我當宣說入無分別法門時無分別光

菩薩復白佛言善哉世尊願樂欲聞時諸菩
 薩受教而聽佛言善男子若諸菩薩得聞增
 上無分別法任無分別心即一切分別相離
 此言無分別者應先了知從初自性有分別
 相分別相者謂取捨二法即此取捨是自性
 分別相由此即起有漏事相以有漏相故即
 有五取蘊五取蘊者謂色取蘊受取蘊想取
 蘊行取蘊識取蘊善男子云何得離自性分
 別相謂不現前別異作意如是即離自性分
 別相若異自性取相是有所行此不能得無

礙相應是故應知布施無色無分別相持戒
忍辱精進禪定智慧無色無分別相何以故
謂自性無色功用無色真實無色若起別異
作意欲離分別相者即後有無色無分別相
可離如是即有所行而不能得無礙相應是
故應知空無色無分別相真如實際勝義諦
法界無色無分別相何以故謂自性無色功
用無色真實無色是故應於無色無分別相
不異性觀不作意離若別異作意離者即於
無色無分別相後有所得如是乃為有所行

即不能得現前無礙相應何以故謂初地所
得法無色無分別相乃至十地所得法亦無
色無分別相得無生法忍亦無色無分別相
得授記亦無色無分別相得嚴淨佛土成
熟有情亦無色無分別相乃至得一切相智
亦無色無分別相如是所說謂以自性無色
功用無色真實無色若菩薩於是諸所得法
起異所得分別相別異作意者即於一切無
分別相悉起別異作意如是即與無分別理
而不相應彼不能入無分別界若菩薩住三

摩地心入無分別界而於所入起無所得想
彼正相應是正所行是正所修正所作事是
正作意住無作行而無發悟是名真入無分
別界所行清淨善男子所言無分別界者以
何義故名無分別界謂於一切色過諸分別
於一切根過諸分別過一切分別境界過一
切表了一切煩惱隨煩惱障無所攝藏是故
說名無分別界於是無分別界中無色無見
無住無礙無表了無種種相若菩薩如是了
知已如是安住無分別界是即入無分別智

與虛空等於一切法無所觀而觀得大樂行
增長大心得大智慧大說無礙於一切時一
切相普為一切衆生作大利益得勇力增長
於無發悟佛事得大輕安善男子譬如一處
有一大石山於其山下有大寶藏衆寶充滿
所謂銀寶金寶及種種異寶復有大摩尼寶
出大光明是時有求寶人來詣此山欲求珍
寶彼有一人先知其寶所藏伏處見來求者
即謂彼言汝求寶人當知此處大石山下有
大寶藏衆寶充滿復有大摩尼寶出現光明

時求寶人聞其言已即時勤力堅固作意開鑿彼山取大摩尼寶開已乃見銀寶現光石無光現是人見已不作大珍寶想時先知寶人亦如前人開鑿彼山而取其寶開已乃見金寶現光石無光現是人亦復不作大珍寶想時知寶人乃作是言汝求寶人不應勤力堅固作意而求大寶若不作意者應得見彼廣大珍寶以作意故寶不能得若有得彼大珍寶者即得大富如意自在自他俱利普徧施作悉得圓滿佛言善男子如是等事以喻

說故若有菩薩如是義者即見是義如先所言一大石山者即煩惱一法二處作行增語山下有寶藏者即是無分別界增語彼求寶人者即是菩薩增語彼知寶人者即是如來增語石自性者即是有分別自性增語開鑿取寶者即不作意增語石下有銀光者是自性分別增語石下有金光者是空等分別相增語石下有種種寶光者是有所得分別相增語念求大寶者即是樂入無分別界善男子是義云何若菩薩如所說能如實觀者即

入無分別界又善男子諸菩薩當於無分別界如虛空界任何以故若色自性若分別自性如是觀時相不現前若行我有色是行分別相若行他有色是行分別相若行色有生有滅有染有淨是行分別相若於色自性若

三

十六

無性可觀彼色對礙表了悉無性可觀於有表中非一性可觀非異性可觀即彼表了而亦無性此無性非無性若如是觀即平等觀如是觀時一切分別悉無分別是為無分別界諸菩薩應如是觀如是入入是無分別界者於有分別於無分別悉無分別如是平等觀是為真入無分別界是名菩薩得安住無分別界受想行識及布施持戒忍辱精進禪定智慧諸波羅蜜多空真如實際勝義諦法界十地所證法乃至一切相智出世間行亦

復如是於受想行識乃至一切相智若自性
若因若果若業若行取有取無者即於一切
相智等乃為對礙若如是行是行分別相而
彼一切相智等無表了性若有所表了即行
一切相智等是行分別相彼一切相智等若
於表了中有相可行者四三是行分別相若言無十七
相可行者亦行一切相智等是行分別相是
故當知此表了法非一性可觀非異性可觀
此表了法無性亦非無性若如是於一切相
智等若表若無表悉無分別即此無分別不

取相者是無分別界諸菩薩應如是觀如是
入如是入者是為真入無分別界是名菩薩
得安住無分別界爾時世尊復說伽陀曰
無分別心若安住 彼從諸佛正法生
一切分別悉遠離 所行即得無分別
是法寂靜無垢勝 名稱功德而普集
無分別法最上樂 菩薩得已成菩提

佛說入無分別法門經

佛說淨意優婆塞所問經

宋西天三藏別來大夫試光祿卿傳法大師慈覺奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
 與大眾俱是時城中有一族姓兜泥耶子名
 曰淨意來詣佛所到佛所已見佛相好心生
 歡喜種種稱讚合掌恭敬禮佛足已退住一
 面時淨意兜泥耶子前白佛言世尊我有少
 法欲伸請問願佛世尊聽許我說佛言淨意
 隨有所疑今恣汝問佛當一一為汝開決爾
 時淨意兜泥耶子白佛言世尊我見世間一

切人眾種種行相而各差別或見有人得長
 壽者有短壽者有多病者有少病者有端正
 者有醜陋者有如意者有不如意者有生下
 族者有生上族者有富貴者有貧窮者有愚
 癡者有智慧者如是等類種種差別以何因
 緣報應如是願佛世尊為我宣說佛言淨意
 汝今當知世間眾生所作因行有差別故其
 所得果而各有異時淨意兜泥耶子復白佛
 言世尊如佛所言因果差別願佛世尊略為
 開示若廣說者我於是義不能解了佛言淨

意汝當諦聽如善作意今為汝說是時淨意
梵泥耶子受教而聽佛言淨意汝今當知世
間一類男子女人心懷惡毒或時持刀或時
執杖伺求方便殺害生命無悲愍心不生慚
愧或自手殺或教他殺由此因緣身壞命終
墮在惡趣受地獄苦地獄報盡縱得為人在
在所生壽命短促淨意當知由殺命因獲短
壽果復次淨意世間一類男子女人心無惡
毒不持刀杖不殺生命具悲愍心有大慚愧
由此因緣身壞命終得生善趣受天人身天

中報盡來生人間在在所生壽命長遠淨意
當知由不殺因感長壽果復次淨意世間一
類男子女人或時執持杖木瓦石打擲有情
或復自手觸惱於人由此因緣身壞命終墮
在惡趣受地獄苦地獄報盡縱得為人在在
所生多諸疾病淨意當知由惱害十九因感多病
果復次淨意世間一類男子女人不持杖木
瓦石打擲有情不以自手觸惱於人由此因
緣身壞命終得生善趣受天人身天中報盡
來生人間在在所生少諸疾病淨意當知由

不惱害因感少病果復次淨意世間一類男
子女人常起忿恨瞋恚之心生諸過失由此
因緣身壞命終墮在惡趣受地獄苦地獄報
盡縱得爲人在在所生相貌醜陋淨意當知
由忿恚因感醜陋果復次淨意世間一類男
子女人不起忿恨瞋恚之心不生過失由此
因緣身壞命終得生善趣受天人身天中報
盡來生人間在在所生相貌端正淨意當知
由不忿恚因感端正果復次淨意世間一類
男子女人若見他人所有利養乃至名聞諸

可意事即以方便而爲障礙不令他得由此
因緣身壞命終墮在惡趣受地獄苦地獄報
盡縱得爲人在在所生凡所施作皆不如意
淨意當知由障可意事因感不如意果復次
淨意世間一類男子女人若見他人所有利
養乃至名聞諸可意事不以方便而爲障礙
欲令他得由此因緣身壞命終得生善趣受
天人身天中報盡來生人間在在所生凡所
施作悉得如意淨意當知由不障他可意事
因感如意果復次淨意世間一類男子女人

於他人所應尊重者而不尊重所應恭敬而不恭敬所應供養而不供養常起我慢自高其心由此因緣身壞命終墮在惡趣受地獄苦地獄報盡縱得為人在在所生常生下族淨意當知由起我慢自高為因感下族果復三次淨意世間一類男子三女人於他人所應尊重者即起尊重所應恭敬即起恭敬所應供養即當供養不起我慢自高之心由此因緣身壞命終得生善趣受天人身天中報盡來生人間在在所生常生上族淨意當知由不

起我慢自高為因感上族果復次淨意世間一類男子女人其心慳吝不以飲食衣服卧具醫藥住舍牀座乃至不以塗香末香施諸沙門婆羅門等由此因緣身壞命終墮在惡趣受地獄苦地獄報盡縱得為人在在所生貧窮闕乏淨意當知由慳吝因感貧窮果復次淨意世間一類男子女人心不慳吝常以飲食衣服卧具醫藥住舍牀座乃至塗香末香施諸沙門婆羅門等由此因緣身壞命終得生善趣受天人身天中報盡來生人間在

在所生富貴自在淨意當知由不慳慘因感
富貴果復次淨意世間一類男子女人心不
愛樂正法經典又復不於沙門婆羅門所請
問諸義何者是善何者不善何者應發起何
者不應發起何者應行何者不應行不能如
是請問開決卷三由此因緣身壞命終墮在惡趣
受地獄苦地獄報盡縱得為人在在所生愚
癡無智淨意當知由不樂法不問法因感愚
癡果復次淨意世間一類男子女人心常愛
樂正法經典又復能於沙門婆羅門所請問

諸義何者是善何者不善何者應發起何者
不應發起何者應行何者不應行而能如是
請問開決由此因緣身壞命終得生善趣受
天人身天中報盡來生人間在在所生具大
智慧淨意當知由愛樂法請問法因感智慧
果復次淨意如我上說如是因果種種差別
是故當知短壽因得短壽果長壽因得長壽
果多病因得多病果少病因得少病果醜陋
因得醜陋果端正因得端正果不如意因得
不如意果如意因得如意果下族因得下族

果上族因得上族果貧窮因得貧窮果富貴
因得富貴果愚癡因得愚癡果智慧因得智
慧果淨意是故汝今如實了知短壽因果是
佛所說長壽因果是佛所說多病因果是佛
所說少病因果是佛所說醜陋因果是佛所
說端正因果是佛所說不如意因果是佛所
說如意因果是佛所說下族因果是佛所說
上族因果是佛所說貧窮因果是佛所說富
貴因果是佛所說愚癡因果是佛所說智慧
因果是佛所說是故智者如說而行淨意當

知佛說長壽為勝善報少病為勝善報端正
為勝善報如意為勝善報上族為勝善報富
貴為勝善報智慧為勝善報淨意如是等法
是佛所說汝當修學爾時淨意堯泥耶子聞
是法已心生歡喜白佛言世尊譬如世間諸
黑闇處不能通達凡三所行之道雖有眼目不能
觀照若有智者持以燈炬彼所行道悉能通
達世尊亦復如是善說正法破諸無智而能
一一分別諸法是善是不善是應發起是不
應發起是所應行是不應行如是等法唯佛

如來應供正等正覺出現世間能善宣說我
 於今日快得善利我今歸佛歸法歸苾芻僧
 持不殺等戒為優婆塞願佛世尊攝受於我
 佛言善哉今攝受汝時淨意優婆塞即白佛
 言世尊今此舍衛城中諸族姓子若聞是事
 咸應念言堯泥耶子於長夜中善為衆生利
 益開導爾時淨意優婆塞作是語已禮佛而
 退

佛說淨意優婆塞所問經

音釋

屹 魚乞切
 跬 直主切
 犖 力角切
 聒 古活切
 輶 牟舍切
 蒞

二經同卷

佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多教中一

風四

佛說息諍因緣經

分

佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多教中一分

風四

此於大部
支流別行

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉 詔譯

爾時十方一切如來又復雲集勸請世尊金剛瑜伽大秘密主大毗盧遮那如來願說根

本無性般若波羅蜜多法門爾時世尊金剛
瑜伽大秘密主大毗盧遮那如來聞諸如來
勸請言已即入一切佛境界大智金剛三摩
地從是三摩地出已於剎那間安住一切如
來及妙吉祥菩薩金剛真實智慧性中於是
性中復入一切如來心光明妙堅固性智慧
三摩地於是三摩地中從一切如來心出現
一切佛境界光明徧照法界普及一切盡有
情界悉皆照耀令一切有情智慧清淨從一
切有情菩提心出生敬愛鈎召灌頂法如善

永樂北藏

金剛場莊嚴般若教中一分

第六九册

所作如理安住金剛薩埵三摩地中所作圓
 滿又從寶光幢笑祕密大士出生最上大自
 在性安住金剛薩埵三摩地覺悟性中又從
 法利因語祕密大士出生堅固心所作清淨
 性安住蓮華薩埵三摩地自性清淨最上法
 性藏從是建立種種增上事業以護念法成
 熟有情從一切如來身語心乃至盡有情界
 普令成熟如理安住已還復世尊大毗盧遮
 那如來心隨入一切如來智慧性中住爾時
 世尊大毗盧遮那如來說伽陀曰

大哉無漏因正慧 一切如來所出生
 正慧無垢不思議 衆生聚性所從來
 大哉諸法不思議 一切佛事皆清淨
 若性無性分別時 是心即於二處轉
 爾時妙吉祥菩薩摩訶薩即於會中現神通
 力從如來心化出十六大菩薩身圍繞世尊
 大毗盧遮那如來於一切如來左右現大日
 曼拏羅光明於其光中復現妙月曼拏羅妙
 吉祥菩薩處中而坐作如是言勸請世尊金
 剛瑜伽大祕密主大毗盧遮那如來宣說金

剛場莊嚴般若波羅蜜多教諸正法句爾時
 世尊大毗盧遮那如來讚妙吉祥菩薩摩訶
 薩言善哉善哉妙吉祥汝能問佛如是正義
 汝當諦聽如善作意我今宣說是時世尊大
 毗盧遮那如來安住一切如來自在性中即
 說金剛場莊嚴般若波羅蜜多諸法大明句
 所謂四念處等四念處者於身中身內外隨
 觀行正念正知於受中受內外隨觀行正念
 正知於心中心內外隨觀行正念正知於法
 中法內外隨觀行正念正知如是身受心法

四念處觀若正念正知即一切清淨住無著
 行乃於世間悉無所有而身語心常住般若
 波羅蜜多平等法門此名四念處平等法般
 若波羅蜜多教大明曰
 盜一引崗二引唵引梭埵引哩娑蜜哩三引怛踰四引
 波塞他合那引囊三引
 復次四正斷謂於未生諸不善法發起精進
 當令不生攝心正念已生諸不善法發起精
 進而悉令斷攝心正念未生諸善法發起精
 進悉令生長攝心正念已生諸善法發起精

進悉令增長堅固廣大修習圓滿攝心正念如是四正斷即一切法不斷而斷是為覺了第一義諦此名正斷廣大門般若波羅蜜多教大明曰

唵一引三藐訖鉢羅合賀引拏二薩哩縛合怛

他引誡多三摩多引地瑟姪也三合惡四囉

五咩六引

復次四神足謂欲三摩地斷行具足神足精進三摩地斷行具足神足心三摩地斷行具足神足慧三摩地斷行具足神足如是四神

足從一切法如幻相出生是即轉一切法輪般若波羅蜜多第一義諦體門此名神足波羅蜜多平等智般若波羅蜜多教大明曰
唵一引哩提播引那播引囉彌帝引囉縛野囉咩引咩三引

復次五根謂信根精進根念根定根慧根如是五根悉無戲論一切法平等性轉此名根平等般若波羅蜜多教大明曰

唵一引捺哩二合夜引縛冒達鉢囉合倪二引壹引惹那引摩三多波誡多引野四阿五引

唵引六

復次五力謂信力精進力念力定力慧力如是五力即一切法平等行於一切力悉離戲論本來清淨此名力增般若波羅蜜多教大明曰

唵引薩哩引嚩引合引怛他引誡多引末羅阿引吽引吽引四

復次七覺支謂念覺支擇法覺支精進覺支喜覺支輕安覺支定覺支捨覺支如是七法住平等性此名平等出生相般若波羅蜜多

教大明曰

唵引颯鉢多引合引冒亭誡三摩多引蘇鉢羅引底瑟耶引合引帝引突籠引合引鈹引

復次八正道謂正見正思惟正語正業正命正勤正念正定如是八法從大菩提心出生正道無盡而善覺了一切智智此名八正道平等般若波羅蜜多教大明曰

唵引阿引哩也引合引瑟引啗引合引作引摩引哩引誡引合引摩引跢引吽引音

復次三三摩地謂空無相無願何名空三摩

地謂若空相無所有相無自性相與一切法
 皆同一相是相無生此說名為空三摩地何
 名無相三摩地謂若於一切法無作相無希
 望無別異住寂靜相離相心止一境此說名
 為無相三摩地何名無願三摩地謂若苦無
 常風相等於一切法無覺了性無起作五若如是
 知若異如是知無求無行無希望此說名為
 無願三摩地如是三三摩地乃至一切性一
 切三摩地門隨入般若波羅蜜多門大明曰
 唵引竭三摩引薩哩縛引達哩摩引二合亢引

復次八解脫謂有色觀諸色解脫內無色想
 觀外色解脫淨解脫復過諸色想不起礙想
 不作我想緣無邊空而作觀行即空無邊處
 解脫復過空無邊處緣無邊識而作觀行即
 識無邊處解脫復過識無邊處緣無所有處
 而作觀行即無所有處解脫復過無所有處
 緣非想想非非想處而作觀行即非想想非非想
 處解脫復過非想想非非想處於想受滅三摩
 鉢底正觀行即想受滅解脫如是八法即一
 切法離戲論相非染非淨非定非散非三摩

鉢底非非三摩鉢底此名離處非處般若波
羅蜜多教大明曰

唵引三滿多跋捺哩引二合薩哩縛引婆引縛

尾戌提引唐引湯引珣引元引胡引

復次九次第定謂離欲諸惡不善法有尋有

伺離生喜樂初禪定彼尋伺止息內心清淨

住一境性無尋無伺定生喜樂二禪定於喜

離著住捨念行身得妙樂離喜妙樂三禪定

若苦若樂二法悉斷如先所起悅意惱意而

皆止息無苦無樂捨念清淨四禪定過諸色

想不起礙想於種種想而不作意緣無邊空

而作觀行即空無邊處定過空無邊處緣無

邊識而作觀行即識無邊處定過識無邊處

緣無所有處而作觀行即無所有處定過無

所有處緣非想非非想處而作觀行即非想

非非想處定及想受滅定如是九法若有性六

若無性悉離分別即一切法無二覺了平等

性此名一切解脫平等般若波羅蜜多教大

明曰

唵引阿難多尾護引又目珂春二

復次六念謂念佛念法念僧念捨念戒念天如是六法與一切法同一念即勝義空一切法同一相謂即無相是相亦離此名平等門三摩地名稱般若波羅蜜多教大明曰

唵引薩哩嚩引合 釋婆蜜哩引底二嚩朗引

三唐明桑引鉢那引祢始六吽引吽引吽七

復次菩薩十分位謂發心分位童真分位初習業分位修行分位生貴分位相應具足分位正心分位不退轉分位得灌頂分位一生補處分位如是菩薩分位即非分位離諸分

位入第一義安住一分位性一分位者即無分位此名無分位般若波羅蜜多教大明曰

唵引薩哩嚩引吽引嚩嚩沙他引合 那尾誡帝引

吽二引

復次菩薩十自在謂壽命自在業自在資具自在信解自在願自在神通自在出生自在力自在法自在心自在如是十自在即非自在自性離故乃得一切自在中最上寂靜一切法善住清淨性此名一切自在般若波羅蜜多教大明曰

唵引薩哩嚩合嚩始帝引怛嚩引三合突籠合

四引
五引

復次十波羅蜜多謂布施波羅蜜多持戒波

羅蜜多忍辱波羅蜜多精進波羅蜜多禪定

波羅蜜多慧波羅蜜多方便波羅蜜多願波

羅蜜多力波羅蜜多智波羅蜜多如是十波

羅蜜多攝一切波羅蜜多是即無等等波羅

蜜多離戲論波羅蜜多如實義波羅蜜多一

切法真實義波羅蜜多金剛波羅蜜多寶波

羅蜜多法波羅蜜多羯磨波羅蜜多一切法

平等波羅蜜多如是等法而悉安住堅固隨

順相應法門此名一切波羅蜜多平等般若

波羅蜜多教大明曰

唵引薩哩嚩合播引囉彌多引哩他合波哩

布引囉尼二唵三引鉢嚩引四合吽五引當六引

復次十地讚歡喜地離垢地發光地燄慧地

難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲

地如是十地即一切地而同一義所謂智義

即此智義亦無所有無相無文字無聲無名

不可記別本來清淨現無垢光住真實義此

名地清淨般若波羅蜜多教大明曰

唵一引部彌尾林馱你二薩哩縛引二合哩他合二

波哩布囉尼三鏗引蓬五引

復次四梵行謂慈悲喜捨如是四法安住梵

行此名一切法平等性般若波羅蜜多教大

明曰

唵一引沒囉合二賀摩合二尾賀引囉阿地瑟姪合二

那二崗引捨引訥引籠引二合又六吽引拏引籠合二

八引

復次十力謂處非處智力業報智力種種界

智力了別自他根智力種種信解智力苦滅

道智力染淨智力宿住墮念智力五神通智

力漏盡智力如是十力即一切如來平等善

出生性此名十力平等般若波羅蜜多教大

明曰

唵一引捺舍末羅摩帝引爽二引

復次四無所畏謂如來應供正等正覺了知

如是法成正等覺具一切智於一切世間天

人魔梵沙門婆羅門等大眾中得無所畏平

等觀察得大安樂行得勇猛行轉正法輪不

轉一切世間之法又復如來了知如是法斷
 盡諸漏得無所畏又復如來說諸染法障礙
 聖道平等所說得無所畏又復如來作如是
 說修諸正行能盡諸苦平等所說得無所畏
 如是四法皆如實說正中正義即無所畏平
 等住一切法如幻相離我我所性此名無所
 畏平等般若波羅蜜多教大明曰
 唵引吠引舍引囉訶^引三摩多引鉢囉^{二合}
 鉢多^{二合}阿三阿明暗^引惡^六
 復次四無礙解謂詞無礙解法無礙解義無

礙解樂說無礙解如是四法住平等性此名
 一切法如幻相無礙解般若波羅蜜多教大
 明曰

唵引鉢囉^{二合}底三尾那^二莎^三入^四吽^引

復次十八不共法謂如來身無失語無失意
 無失無不定心無異想無不擇捨欲無滅精
 進無滅念無滅慧無滅解脫無滅解脫知見
 無滅過去無礙無著願知見轉未來無礙無
 著願知見轉現在無礙無著願知見轉身業
 隨智慧行語業隨智慧行意業隨智慧行如

是十八法如來於一切時一切處一切平等
 而善安住即隨入一切法空性大慧清淨此
 名不共法平等般若波羅蜜多教大明曰
 唵引阿引尾引尼迦沒馱達哩摩合三摩帝
引阿引尾引囉吽 唵引 九引

爾時十方來者一切如來聞世尊大毗盧遮
 那如來宣說秘密諸法句已咸共稱讚說伽
 陀曰

善哉無上菩提心 一切如來勝自在
 善哉諸佛最上法 是即三摩地名稱

善哉金剛廣大智 善住金剛堅固心
 善哉諸法無量門 善住清淨第一義
 善說如是秘密句 一切如來從是生
 爾時世尊大毗盧遮那如來歡喜歸命一切
 如來亦以伽陀而稱讚曰

歸命頂禮諸如來 日他清淨大法身
 我先歸命秘密言 大力金剛堅固智
 諸法畢竟寂靜禮 安住金剛法性門
 已得圓滿大乘句 歸命大悲大自在
 本來清淨大無畏 最上最勝最第一

信禮一切善逝尊 最上正法諸文字
以所宣說正法門 普徧供養一切佛

佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多教中一分

佛說息諍因緣經

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法師普賢奉 詔譯

如是我聞一時世尊在舍摩迦子聚落之中
坐夏安居諸苾芻衆去佛不遠亦各安居時
有沙門名曰尊那在惹盧迦林中坐夏安居

彼有外道尼乾陀惹提子是極惡者忽爾命
終彼尼乾陀有子欲於沙門而興鬪諍作如
是言我之法律唯我自知非汝所知汝之法
律唯汝自知亦非我知我所有法皆悉如理
汝所有法一切非理和合法是我^{凡曰}不和合法
是汝汝諸所說^{上二}前言縱是後言即非後言或
是前言即非諸有語言皆無義利亦無所取
雖廣所說不能解脫亦不能知最上實義謂
沙門所說不同我法云何能令我起解心彼
尼乾陀子故作是語起破壞事欲興鬪諍損

減力能以苦惱緣壞安樂法以是因緣欲於沙門清白法中起不善業而興鬪諍種種破壞生我慢心而謂勝他乃言沙門諸有所說皆非法律不正了知不能出離於菩提道不能趣向汝師非是如來應供正等正覺爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟即離是處著衣持鉢次第而行往舍摩迦子聚落之中到已收衣鉢洗足而詣尊者阿難所頭面禮足退住一面是時尊者阿難問尊那沙門言尊那汝於何處坐夏安居復以何緣而來至比

尊那白言尊者我在惡處惹盧迦林中坐夏安居彼有外道尼乾陀惹提子是極惡者忽爾命終尼乾陀有子欲於沙門而興鬪諍於至彼言汝師非是如來應供正等正覺我以是緣故來至此阿難告言尊那我知是事以佛世尊不在衆中故有外道欲興鬪諍而汝今時不得與諍若起鬪諍即不能利益多人復今多人生諸苦惱乃至諸天人衆悉無利益咸生苦惱如汝尊那所說事等唯佛世尊而悉知見我今與汝同詣佛所具陳上事尊

那白言善哉尊者若得見佛我獲大利又於佛所或得聽聞甚深正法時尊者阿難即與尊那沙門同詣佛所到已各禮佛足退在一面時尊者阿難前白佛言世尊此尊那沙門在惹盧迦林中坐夏安居彼有外道尼乾陀惹提子是極惡者忽爾命終尼乾陀有子欲於沙門而興鬪諍乃至彼言汝師非是如來應供正等正覺以是緣故來語於我世尊我時謂尊那言以佛世尊不在衆中故有外道欲興鬪諍而汝今時不得與諍若起鬪諍即

不能利益多人復令多人生諸苦惱乃至諸天人衆悉無利益咸生苦惱佛言阿難汝見何緣乃言佛不在衆有外道輩起鬪諍事耶阿難白佛言世尊我於一時見二苾芻佛所稱讚是二苾芻善持律法威儀次序在一處行我時見已乃謂彼言汝二苾芻不應如是現威儀相佛不在衆或有外道見是相已起鬪諍事若鬪諍起即令多人乃至諸天人衆悉無利益咸生苦惱我憶此緣故為尊那作如是說佛言阿難於汝意云何阿難白佛言

世尊我於是事不能了知佛言阿難我以自
 智現成正覺於其中間廣說諸法謂四念處
 四正斷四神足五根五力七覺支八正道如
 是等法我所宣說悉知悉見阿難多諸外道
 於苾芻眾而興鬪諍此鬪諍緣汝能知不阿
 難白佛言世尊我^{十三}不能知佛言阿難謂有苾
 芻於戒有增或時有減威儀有增或時有減
 阿難若戒及威儀有增有減即失常法隨所
 行處乃有外道見是事已即起鬪諍若鬪諍
 起即令多人乃至諸天人眾無所利益感生

苦惱何以故阿難諸外道尼乾陀輩非一切
 智亦非真實於一切處一切所見悉不消淨
 是故常樂起鬪諍事阿難當知諸苾芻眾諍
 事起時由有種種鬪諍根本阿難白佛言善
 哉世尊善哉善逝今正是時願佛宣說鬪諍
 根本令諸苾芻聞已憶持常離過失佛言阿
 難汝等諦聽如理作意如善記念今為汝說
 阿難若有苾芻起忿恨心由忿恨故乃於師
 長不生恭敬尊重等心亦復不能承事供養
 由不恭敬彼師長故即不見法以不見法故

於茲芻衆中不正觀察由不正觀察故乃興
鬪諍由鬪諍起故即令多人乃至諸天人衆
悉無利益咸生苦惱又有芻衆於內於外悉
計為有作實觀察注意積集喜為邪惡極惡
作意勇發邪勤出邪妄語引起鬪諍如是妄
念不正知起不相應乃至於鬪諍緣不能斷
滅阿難如是等事為鬪諍根本是故生諸若
惱苦惱因者謂由先起忿恨心故如是復起
覆誑諂嫉慳無慚無愧不正知見取等及諸
執著邪妄憶念以如是等諸惡因緣故乃於

師長不生恭敬尊重等心亦復不能承事供
養由不尊敬彼師長故即不見法以不見法
故即於茲芻衆中不正觀察由不正觀察故
乃興鬪諍阿難如先所說如是等緣皆是鬪
諍根本以此緣故若鬪諍起時有七種滅諍
法如我所說阿難諸有諍事若已起若未起
悉能息滅何等為七所謂現前毗尼憶念毗
尼不癡毗尼自言治多人語知所作如草覆
地是為七種云何名為現前毗尼滅諍法阿
難所謂一人為一人說法毗尼一人為二人

說一人為多人說一人為大眾說現前成四
 二人為一人說法毗尼二人為二人說二人
 為多人說二人為大眾說現前成四多人為
 一人說法毗尼多人為二人說多人為多人
 說多人為大眾說現前成四大眾為一人說
 法毗尼大眾為二人說大眾為多人說大眾
 為大眾說現前成四如是名為現前毗尼滅
 諍法以此法故能令諍事而得息滅云何名
 為憶念毗尼滅諍法阿難謂有苾芻隨犯罪
 已不自憶念餘苾芻謂言汝犯是罪應當慧

念於大眾中求哀大眾作憶念毗尼是苾芻
 即入眾中求哀大眾作憶念毗尼是時大眾
 如大師教與作憶念毘尼是苾芻得出罪已
 息滅諍事如是名為憶念毗尼滅諍法以此
 法故能令諍事而得息滅云何名為不癡毗
 尼滅諍法阿難謂若苾芻癡狂心亂痛惱所
 纏雖復多聞不能順行於所聞法翻謂雜說
 作是言已捨眾而去是苾芻後時還得本心
 餘苾芻謂言汝犯是罪當入眾中求哀大眾
 作不癡毗尼是苾芻即入眾中求哀大眾作

不癡毗尼是時大衆如大師教與作不癡毗尼是茲芻得出罪已息滅諍事如是名為不癡毗尼滅諍法以此法故能令諍事而得息滅云何名爲自言治滅諍法阿難謂若茲芻不知罪相言廣知廣解復於衆中發如是言尊者我於利養難所得故餘茲芻謂言汝於罪相不知不解言廣知廣解汝犯是罪當於衆中求哀大衆悔謝其罪是茲芻即入衆中求哀大衆而自悔責是時大衆如大師教與自言治法是茲芻得出罪已息滅諍事如是

名為自言治滅諍法以此法故能令諍事而得息滅云何名爲多人語滅諍法阿難謂有二茲芻共一住處諍事忽起出種種語廣與諍論各執一言有言是法有言非法有言是毗尼有言非毗尼有言是有罪有言非有罪是二茲芻諍事起時息滅者善若不息滅此二茲芻離本住處異處與諍離是處已能於中路息滅者善若不息滅即多茲芻衆共爲滅諍有以經爲分別說者有以律爲分別說者有以摩怛里迦爲分別說者以是多人爲

分別說故是二苾芻諍事息滅如是名為多人語滅諍法以此法故能令諍事而得息滅云何名為知所作滅諍法阿難謂若苾芻隨犯罪已自知有犯或語他人或不語人而自思念已詣餘苾芻所脫去革屣於苾芻前偏袒一肩右膝著地三稱已名及自族氏我犯是罪不敢覆藏來尊者所求哀懺悔唯願尊者布施歡喜時彼尊者即聽懺悔是苾芻得清淨已彼尊者言汝見是罪相不苾芻答言我已見是罪相尊者復言汝當如法奉持律

儀苾芻答言我今如法奉持律儀如是三說如是名為知所作滅諍法以此法故能令諍事而得息滅云何名為如草覆地滅諍法阿難謂諸苾芻衆共在一處互起鬪諍分兩朋住時一朋中耆年者耆年者一處知法者知法者一處上首者上首者一處於是朋中有苾芻為利養故而起諍事起諍事已於自衆中作如是言某處白衣舍利養易得我於彼中如法律說有餘苾芻以是緣故於我起諍諸大德若我以是事故犯諍罪者願諸大德

捨我是罪乃至我故入白衣舍亦悉聽懺除
犯突吉羅罪故我從今已往不作是事若有
所作當於諸大德所求哀懺悔我有所作不
敢覆藏是苾芻作是懺時而自朋中唯一苾
芻不聽許懺時彼苾芻即入他朋脫去革屣
偏袒一肩從耆年上座次第問訊已還至上
座前右膝著地合掌而住即白衆言諸大德
某處白衣舍利養易得我於彼中如法律說
有餘苾芻以是緣故於我起諍我即於自衆
中如法求懺時我衆中有一苾芻不聽許懺

我故來此求哀懺悔諸大德若我以是事故
犯諍罪者願諸大德捨我是罪乃至我從白
衣舍出亦悉聽懺除犯突吉羅罪故我今於
諸大德前求哀懺悔我有所作不敢覆藏願
諸大德聽許我懺布施歡喜時彼大衆即聽
許懺是苾芻得清淨已彼上座謂言汝見是
罪相不苾芻答言我已見是罪相彼上座復
言汝當如法奉持律儀苾芻答言我今如法
奉持律儀如是三說時他朋中亦如此朋耆
年者耆年者一處知法者知法者一處上首

者上首者一處於是朋中有苾芻爲利養故而起諍事起諍事已於自衆中作如是言某白衣舍利養易得我於彼中如法律說有餘苾芻以是緣故起鬪諍事如是乃至第二第三問答等事廣如前說阿難彼彼苾芻知自有犯往來陳懺已互相見時恭敬問訊息滅諍緣止諸語論無復少法而起分別如是名爲如草覆地滅諍法以此法故能令諍事而得息滅阿難如是等七滅諍法汝諸苾芻應當記念復次阿難有六種和敬法汝等諦聽

如理作意如善記念今爲汝說何等爲六所謂於其身業行慈和事常於佛所淨修梵行於諸正法尊重禮敬如理修行於苾芻衆和合共住此名身業和敬法復於語業出悉和語無諸違諍此名語業和敬法復於意業起慈和意無所違背此名意業和敬法又復若得法利及世利養悉同所受或時持鉢次第行乞隨有所得飲食等物白衆令知與衆同受勿私隱用若衆同知者即同梵行此名利和敬法又復於戒不破不斷戒力堅固離垢

清淨已知時知處普徧平等應受施主飲食
 供養如是淨戒同一所修同所了知同修梵
 行此名戒和敬法又復若見聖智趣證出離
 之道乃至盡苦邊際於是相如實見已同
 一所作同所了知同修梵行此名見和敬法
 如是等名為六和敬法阿難如先所說闍諍
 根本汝諸苾芻應當斷除於七滅諍法應當
 了知諸有諍事若已起若未起悉令息滅已
 同修六和敬法汝諸苾芻若如是行乃於東
 西南北隨往方所若行若止令汝苾芻悉得

安樂離諸諍事乃至我涅槃後亦復令汝諸
 苾芻眾於一切處常得安樂如我現在住世
 說法教化眾生等無有異

佛說息諍因緣經

音釋

撥子拈切 颯悉合切 啗徒濫切 春書容切 秣食律切

四

十九

永樂北藏

佛說息諍因緣經

第六九册

佛說初分說經卷上上下同卷

五

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

爾時世尊往詣優樓頻螺耆年迦葉所到彼處已時彼迦葉見佛世尊自遠而來即白佛言善來大沙門諸有所須衣服飲食我悉供給是時世尊即謂迦葉言我今於汝此舍之中止息一夜迦葉白言此舍非我所止之處是我事火之舍有一大龍見止其中彼龍具大神通有大威力汝今若止其中恐彼侵害於是世尊第二第三謂迦葉言但令我今於

此舍中止息一夜時彼迦葉亦復再三而白佛言大龍居中恐彼侵害汝今宜應信受我語爾時世尊即作是念我今不應多與其言起悲愍心決定轉故作是念已即入火舍以僧伽梨衣四疊安置淨草之處然後世尊跏趺而坐是時彼龍心生瞋恚乃吐煙燄充塞其舍世尊即入火界三昧亦出煙燄周匝其舍都成一聚大火熾燄彼龍復出青黃赤白種種色相大惡火燄彼世尊亦出青黃赤白種種色燄爾時優樓頻螺耆年迦葉與自眷屬

於其火舍周而旋轉已作如是言此大沙門
最上色相先不聽我言必為龍所害是時世
尊以神通力於須臾間彼龍威光自然收攝
時彼迦葉知佛世尊亦得神通盡其夜分隨
其所應佛現神通時即往觀察乃見其龍威
光漸少世尊光明轉復熾盛爾時世尊於明
旦時攝伏彼龍入其鉢中持示迦葉言此是
火舍中龍我已攝伏迦葉此龍有大威力若
諸凡夫即不能入其舍時彼迦葉即生歎異
乃發淨信我出家心豈可止耶復次優樓頻

螺耆年迦葉欲於日初分時作事火法即作
是念此大沙門有大威力具大神通乃至大
威力龍亦能攝伏我今但於日初分時作事
火法彼大沙門於日後分時應作神通事是
時世尊知彼迦葉信佛神通世尊即為攝神
通力而彼迦葉於日初分得作火事已即生
歎異乃發淨信我出家心豈可止耶又復迦
葉欲於日後分時作事火法即作是念此大
沙門有大威力具大神通乃至大威力龍亦
能攝伏我今但於日後分時作事火法彼大

沙門於日初分時應作神通事是時世尊知
彼迦葉信佛神通世尊即為攝神通力而彼
迦葉於日後分時得作火事已即生歎異乃
發淨信我出家心豈可止耶又復迦葉別作
然火法種種施作皆不能然復以乾木投擲
其中及以乾草乾瞿摩夷酥油等物所應用
者悉擲其內復作不善相出是呪言
伊梨薩哥多梨薩哥一切能燒此何不然
作是呪已火亦不然時彼迦葉即作是念此
大沙門具大神通有大威力乃至大威力龍

亦能攝伏我以何物當為供養是時世尊知
彼迦葉信佛神通世尊即為起神通力其火
乃然時彼迦葉即生歎異乃發淨信我出家
心豈可止耶又復迦葉既作法已欲滅其火
種種施作不能息滅乃取淨土傾擲其中復
投以灰乃灑以水亦作不善相出是呪言
伊梨薩哥多梨薩哥一切燒已此何不滅
作是呪已火亦不滅時彼迦葉即作是念此
大沙門具大神通有大威力乃至大威力龍
亦能攝伏我以何物當為供養是時世尊知

彼迦葉信佛神通世尊即為攝神通力其火
乃滅時彼迦葉即生歎異乃發淨信我出家
心豈可止耶復次迦葉於晝日分而暫睡眠
世尊即化五百耆年衆狀如迦葉俱詣其所
化衆到已高出其聲互相戲笑迦葉由戲笑
聲乃從睡覺作是思惟我今何故耽著睡眠
同梵行者來亦不知時彼化衆咸讚是言善
哉善哉是時迦葉普徧觀察各各見其色相
乃作是念豈非大沙門神力所化邪彼大沙
門具大神通有大威力乃至大威力龍亦能

攝伏我以何物當為供養是時世尊知彼迦
葉信佛神通世尊即為攝神通力彼詣化衆
忽然不見時彼迦葉即生歎異乃發淨信我
出家心豈可止耶爾時世尊離彼迦葉任處
往詣泥連河岸珂那聚落中阿惹播羅樹下
世尊行時體具威儀容相可觀既到彼已而
暫止息是時迦葉即作是念我等今時亦往
泥連河岸作潔淨事水法而大沙門亦復在
彼作是念已即與眷屬詣泥連河岸到已忽
見其水逆流復作是念此水逆流豈非大沙

門神通所作耶而此大沙門具大神通有大
威力乃至大威力龍亦能攝伏我以何物當
為供養是時世尊知彼迦葉信佛神通世尊
乃為攝神通力水即順流時彼迦葉即生歎
異乃發淨信我出家心豈可止耶又復世尊
漸次欲渡泥連河往縛象聚落中是時大雲
忽起暴雨澍流河聲泛漲如角見響世尊爾
時於急流中徐緩而進水分兩派步步塵生
時彼迦葉乃作是念此大沙門方涉中流河
水迅急將非漂没作是念時乃見世尊於急

流中水分兩派步步塵生漸至其岸即生歎
異希有難得此大沙門名我於諸世間曾所
未聞迦葉爾時乃發淨信我出家心豈可止
耶迦葉見佛如是等神通事已轉發最上清
淨信心深生愛樂乃發是言佛大沙門能作
如是神通事業我以何物當為供養爾時世
尊既至彼岸於縛象聚落中而乃止息即於
是夜東方持國天王來詣佛所恭敬禮足彼
身光明廣大照耀迦葉是夜觀斯光已至明
旦時往詣佛所到已白言大沙門夜中何故

東方光來廣大照耀世尊告言夜中所現東方光者是彼持國天王來禮我足彼身光明照耀如是迦葉爾時即作是念彼之名字我寺雖聞而不能見況復能來禮沙門足我觀是事希有難得乃發淨信我出家心豈可止耶五第二夜中南方增長天王來詣佛所恭敬禮足彼身光明廣大照耀迦葉是夜觀斯光已至明旦時往詣佛所到已白言大沙門夜中何故南方光來廣大照耀世尊告言夜中所現南方光者是彼增長天王來禮我足彼

身光明照耀如是迦葉爾時即作是念彼之名字我等雖聞而不能見況復能來禮沙門足我觀是事希有難得乃發淨信我出家心豈可止耶第三夜中西方廣目天王來詣佛所恭敬禮足彼身光明廣大照耀迦葉是夜觀斯光已至明旦時往詣佛所到已白言大沙門夜中何故西方光來廣大照耀世尊告言夜中所現西方光者是彼廣目天王來禮我足彼身光明照耀如是迦葉爾時即作是念彼之名字我等雖聞而不能見況復能來

禮沙門足我觀是事希有難得乃發淨信我
出家心豈可止耶第四夜中北方多聞天王
來詣佛所恭敬禮足彼身光明廣大照耀迦
葉是夜觀斯光已至明旦時往詣佛所到已
白言大沙門夜中何故北方光來廣大照耀
世尊告言夜中所現北方光者是彼多聞天
王來禮我足彼身光明照耀如是迦葉爾時
即作是念彼之名字我等雖聞而不能見況
復能來禮沙門足我觀是事希有難得乃發
淨信我出家心豈可止耶第五夜中上方帝

釋天主來詣佛所恭敬禮足彼身光明廣大
照耀迦葉是夜觀斯光已至明旦時往詣佛
所到已白言大沙門夜中何故上方光來廣
大照耀世尊告言夜中所現上方光者是彼
帝釋天主來禮我足彼身光明照耀如是迦
葉爾時即作是念彼之名字我等雖聞而不
能見況復能來禮沙門足我觀是事希有難
得乃發淨信我出家心豈可止耶第六夜中
四方四大天王上方帝釋天主俱詣佛所恭
敬禮足四王身光四方互照帝釋身光上方

照耀然彼諸光悉於世尊三摩地光中之所
 收攝迦葉是夜觀斯光已至明旦時往詣佛
 所到已白言大沙門夜中何故四方光來及
 彼上方光來照耀世尊告言夜中所現四方
 光者是彼四方天王上方光者是帝釋天主
 俱來禮足彼諸身光照耀如是迦葉爾時即
 作是念五方俱來禮沙門足我觀是事希有
 難得乃發淨信我出家心豈可止耶復次世
 尊謂迦葉言汝今為我於菴摩勒林中取彼
 果來迦葉以佛威神力故如言即取持以奉

佛世尊又言汝於呵梨勒林中取彼藥來迦
 葉如言取以奉佛世尊又言汝於瞻部樹先
 取其果次復可取隨應知者種種果來迦葉
 如言取以奉佛世尊又言汝於北俱盧洲取
 彼飯來迦葉如言取以奉佛世尊又言汝於
 三十三天中取彼曼陀羅華來迦葉如言取
 以奉佛爾時迦葉知佛世尊有如是等種種
 神通轉復發起最上淨信世尊知彼心已於
 迦葉前復以神力於虛空中別見身相起三
 威儀謂住威儀行步威儀跏趺坐威儀如是

所現諸威儀相皆悉迅疾如履急流是相亦然又於空中化現衆寶所成樓閣又復普現黃金色相世尊現如是等諸神通已還攝神力本相如故爾時迦葉常於年中而擇一日於自住處作祀天會所有摩伽陀國王舍大城頻婆娑羅王及其國中一切人民咸來赴會而彼迦葉知設會時至還本住處乃作是念我常所設祀天施會今正是時王及人民咸悉來集彼大沙門面相平滿遠離顛感無復恚怒出善語言見者歡喜此最上善人若

來我舍我祀天會何能施作爾時世尊知彼心念已即現神力往北俱盧洲如常乞食還詣雪山邊安坐而食食已於彼作草菴舍止息一夜時彼迦葉祀天既畢設會亦周飲食所須而尚豐溢迦葉見已即作是念彼大沙門今時若來我當授食世尊知其念已從虛空中來現其前迦葉見已作如是言善來大沙門我昨設會汝何不來世尊答言知汝起念故我不來世尊即爲如念而說迦葉復言汝於今日何故乃來世尊答言亦知汝念欲

投我食故我斯來是時迦葉即作是念希有
難得此大沙門知我心意此必同我亦得阿
羅漢世尊知其所念即時謂言迦葉汝非阿
羅漢不知阿羅漢法迦葉聞已復作是念希
有希有此大沙門若心若意若尋若伺皆悉
能知作是念已頭面著地前禮佛足白言世
尊我今歸佛出家受具足戒惟願善逝哀愍
攝受佛言迦葉汝今不應投佛出家所以者
何摩伽陀國王及人民皆悉宗敬供養於汝
汝於親屬知識衆中是最善人宜應今時審

自思忖迦葉白佛言莫作是說莫作是說我
於世尊所生極喜心發勝愛樂豈復審思我
今決定歸佛出家何以故世尊我出家已於
沙門婆羅門外道衆中摧伏一切譏毀過失
者執持勝幢於王舍大城中次第經行表示
我優樓頻螺耆年迦葉能於世尊清淨法中
而得解脫是故我今決定歸佛出家惟願世
尊哀愍攝受佛言迦葉汝能決定歸佛出家
者斯為甚善然汝今時亦應與自眷屬而共
評議爾時迦葉如佛教勅即與眷屬而相議

言汝等當知佛大沙門具大禱通有大威力
一切見者咸生歡喜我於佛所深發最上清
淨信心我今決定歸佛出家諸眷屬言我師
聖者尚能如是發輕利心我等諸人豈不出
家是故今時亦各樂欲歸佛出家

風三

九

佛說初分說經卷上

佛說初分說經卷下

宋西天三藏聖朝奉天大試光祿卿傳法大師慈覺奉詔譯

爾時優樓頻螺耆年迦葉與五百眷屬還詣
佛所到已偏袒右肩右膝著地合掌頂禮而
白佛言世尊我今歸佛出家奉持戒律願佛
攝受佛言善來汝今於我法中修持梵行時
彼迦葉鬚髮自落袈裟被身執持應器成苾
芻相爾時尊者優樓頻螺迦葉即以其髮奉
上世尊作如是言世尊此我之髮用拭佛足
願佛慈悲受我所獻如是迦葉既出家已彼

諸眷屬亦各出家復次迦葉即時取彼先事
火具所謂淨草虎皮牛皮果樹皮三杖淨水
餅珂哩哥潔淨器等而悉棄擲泥連河中爾
時那提迦葉在於彼河下流之側與三百眷
屬俱見所棄擲事火之具流至彼已乃作是
念我兄優樓頻螺耆年迦葉豈非為彼人或
非人所惱害邪若不然者何故棄擲所用之
物作是念已即與眷屬往詣其所到已乃見
兄及五百眷屬俱在佛邊而為苾芻修持梵
行即作是言我兄優樓頻螺此摩伽陀國王

及人民尊重恭敬供養於汝汝於今時何所
見聞乃於大沙門邊而能出家修持梵行我
觀是事甚為希有優樓頻螺迦葉言佛世尊
者具大神通有大威力能作種種神變等事
我見是相乃發淨信於佛法中出家修道汝
今宜應亦發淨信歸佛出家是時那提迦葉
聞其語已發出家心即與眷屬前詣佛所偏
袒右肩右膝著地合掌頂禮而白佛言世尊
我等歸佛出家奉持戒律願佛攝受佛言善
來汝今於我法中修持梵行時彼那提迦葉

鬚髮自落袈裟被身執持應器成苾芻相彼
諸眷屬亦各出家復次那提迦葉即時取彼
先事火具所謂淨草虎皮牛皮果樹皮三枝
淨水餅珂哩哥潔淨器等而悉棄擲泥連河
中爾時伽耶迦葉亦在彼河下流之側與二
百眷屬俱見所棄擲事火之具流至彼已乃
作是念我兄優樓頻螺迦葉那提迦葉豈非
為彼人或非人所惱害邪若不然者何故棄
擲所用之物作是念已即與眷屬漸次前詣
詢問其故乃見二兄并諸眷屬俱在佛邊而

為苾芻修持梵行即作是言我兄優樓頻螺
此摩伽陀國王及人民尊重恭敬供養於汝
汝於今時何所見聞乃於大沙門邊而能出
家修持梵行我觀是事甚為希有優樓頻螺
迦葉言佛世尊者具大神通有大威力能作
種種神變等事我見是相乃發淨信於佛法
中出家修道汝今宜應亦發淨信歸佛出家
是時伽耶迦葉聞其語已發出家心即與眷
屬前詣佛所偏袒右肩右膝著地合掌頂禮
而白佛言世尊我等歸佛出家奉持戒律願

佛攝受佛言善來汝今於我法中修持梵行
時彼伽耶迦葉鬚髮自落袈裟被身執持應
器成苾芻相彼諸眷屬亦各出家復次伽耶
迦葉即時取彼先事火具所謂淨草虎皮牛
皮果樹皮三杖淨水餅珂哩哥潔淨器等而
悉棄擲泥連河中如是三迦葉并諸眷屬俱
出家已時尊者優樓頻螺迦葉於眷屬衆中
即謂一人言汝往頻婆娑羅王所如我詞曰
優樓頻螺迦葉告白王言我今并弟眷屬俱
已隨佛出家修道我先受王諸有信施今日

已還願王止息使人受命即往白王爾時世
尊化三迦葉已與如是等苾芻衆俱往詣象
頭山到已安止即作是念迦葉眷屬雖復者
舊先事火天宗信火法而不能知諸法無常
我今為說世尊作是念已即時踴身於虛空
中現大火燄光明熾盛如是現已還復本座
告諸苾芻言汝等當知眼根無常色境無常
眼識無常眼觸無常眼觸為緣所生苦樂捨
受皆悉無常耳鼻舌身意根無常聲香味觸
法境無常耳鼻舌身意識無常耳鼻舌身意

觸無常耳鼻舌身意觸為緣所生諸受皆悉
無常諸苾芻貪火無常瞋火無常癡火無常
生老死憂悲苦惱皆悉無常諸苾芻是故汝
等應如是知諸法無常復次諸苾芻汝等當
知眼根不受色境不受眼識不受眼觸不受
眼觸為緣所生諸受皆悉不受耳鼻舌身意
根不受聲香味觸法境不受耳鼻舌身意識
不受耳鼻舌身意觸不受耳鼻舌身意觸為
緣所生諸受皆悉不受諸苾芻由如是故一
切法不受以不受故即遠離塵垢而得解脫

所五

十二

我生已盡梵行已立所作已辦不受後有佛
說是法時會中有六十苾芻不受諸法得心
解脫餘諸苾芻亦悉知法爾時世尊說是法
已與苾芻眾往詣杖林山到已安止世尊乃
為諸苾芻現三種神通所謂神境通說法通
教誡通以如是神通而示利喜佛言諸苾芻
汝等應當如是作意如是伺察如是了知當
如是行即獲利樂時諸苾芻於是三種神通
等事而悉見聞示利喜已會中有得心解脫
者說是伽陀曰

象頭山與杖林山 世尊說法現神變

攝伏外道歸正真 使彼邪心皆解脫

爾時世尊謂苾芻衆言我今欲入王舍大城
持頻婆娑羅王初聞有如來應供正等正覺
明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人

凡五

十三

師佛世尊十號具足出興於世於諸天人梵
魔沙門婆羅門大衆中以自智力而成正覺
宣說諸法初善中善後善文義深遠純一無
雜圓滿清白梵行之相彼佛會中有優樓頻
雜迦葉那提迦葉伽耶迦葉并諸眷屬歸佛

出家修持梵行是佛世尊今日欲入王舍大
城其王即勅修治王城內外街巷道陌悉令
清淨燒衆名香散諸妙華張設珠瓔樹立幢
蓋如是普徧處處嚴麗乃至城中一切人民
發歡喜聲互相得聞時頻婆娑羅王被新妙
衣著衆寶履嚴整四兵與無數眷屬前後導
從出王舍城迎候世尊其王與諸眷屬出城
向遠漸近世尊王乃下車徒步而進爾時世
尊與諸苾芻前後圍遶詣王舍城王及眷屬
見佛遠至肅恭前迎從佛入城時城

中人民異口同音說伽陀曰

世尊入此王舍城 出現師子光明相

解脫者年清淨眾 彼彼恭敬而圍遶

爾時頻婆娑羅王前導世尊往迦蘭陀竹林

園中到已世尊周徧觀察王乃爲佛敷設其

座佛處座已諸苾芻眾各居佛後是時王及

眷屬眾中有禮佛足者有但合掌頂禮者有

發歡喜心者有隨發歡喜心即生愛樂者如

是各各伸敬已退坐一面王乃復從座起徧

袒右肩右手執持上妙金瓶出妙香水灌世

尊手灌已白言我此園林奉上世尊并四方

僧安止受用此是最初園林布施惟願世尊

爲我納受佛即爲受王禮佛足已向尊者優

樓頻螺迦葉前歡喜合掌作如是言迦葉此

摩伽陀國中一切人民宗敬於汝我亦常所

尊重供養汝今何所見聞歸佛出家修持梵

行迦葉答言大王當知今佛世尊具大神通

有大威力能作種種神變等事以是緣故我

發淨信歸佛出家時眾會中有生疑念此優

樓頻螺迦葉今在大沙門邊修持梵行何所

求邪此能歸心佛能攝受互見何相致如是
耶又復衆中有作是言此優樓頻螺迦葉今
在大沙門邊修持梵行不復能得頻婆娑羅
王恭敬供養爾時世尊知衆疑已即告尊者
優樓頻螺迦葉言迦葉汝今知時宜現神通
是時迦葉受佛勅已隨其所應即入三摩地
猶如鵝王起現空中以神通力身上出火身
下出水身下出火身上出水右邊出火左邊
出水左邊出火右邊出水於其四方現行坐
卧相現是神通已從空而下還住佛前偏袒

右肩右膝著地合掌恭敬頂禮世尊作是白
言佛是我師我是聲聞弟子若我所知若我
不知佛悉能知如佛所了知是爲最上知佛
言迦葉汝先所作事火之法汝見何義爲於
其中得寂靜耶能斷染耶如汝所作皆不解
脫今問此義汝隨應答迦葉白佛言我無智
故先所不知世尊大龍善爲救度令我今時
見無上句世尊我先所作以飲食供設然火
祀天實不解脫而飲食者設使美味種種具
足終不能離三欲之數今蒙佛開導我如是

見佛言迦葉又如汝所作事火等法於天人
世間不可愛樂迦葉白佛言我今於佛正法
見最上句住寂靜意畢竟不復墮於欲有別
異教中更不修習是故棄捨事火等法爾時
尊者那提迦葉白尊者優樓頻螺迦葉言佛
世尊者證涅槃法離過無染最上清淨出世
說法廣大利益而汝迦葉亦能善說爾時尊
者伽耶迦葉爲頻婆娑羅王說伽陀曰
善來大王聽我說 我本居止伽耶山
正等正覺出世間 說涅槃句我得利

佛最勝者大象龍 無上調伏最上尊
無畏善御諸衆生 三摩呬多心寂靜
我昔長夜心染污 起諸邪見不解脫
佛今破我邪見心 一切纏結皆消散
是時衆會疑念皆息乃知尊者優樓頻螺迦
葉并諸眷屬歸佛出家修持梵行甚爲希有
爾時世尊知彼衆會已息疑心乃爲頻婆娑
羅王等宣說法要如先佛世尊所說法式謂
施論戒論生天之論欲爲染污生諸過失愛
若不生心即離障時王并諸眷屬聞是法已

咸發淨信歸佛法僧受持學句即於世尊
 起安樂心柔軟心最上心離障心無著心善
 順心是時世尊知王及衆心開意解如先佛
 世尊所說法式以無數方便復為宣說苦集
 滅道四諦法門時王并衆不起于座悉能了
 知苦集滅道四聖諦理見法知法得白淨法
 平等法堅固法安住法無恚法無壞法無墮
 法猶如白衣易受染色王等獲利亦復如是
 時王并諸眷屬蒙佛宣說法要示利喜已從
 座而起頂禮佛足是時有守空神守種子神

守國界神守事業神守草神守木神守畜類
 神守樹林神守道路神如是諸神咸作人言
 互相謂曰世尊具大神通有大威力能作種
 種神變等事即說伽陀曰

今日頻婆娑羅王 并諸眷屬歸依佛

聞法獲利竹林中 我等諸神亦歸佛

爾時頻婆娑羅王并諸眷屬右遶世尊出離
 衆會復次王舍城有一外道名刪闍夜與自
 眷屬居止其中而刪闍夜後亡歿已彼二弟
 子一名舍利子一名大目乾連是二弟子棄

捨彼衆已互相謂言我等二人若先有所證
必相告語後於一时有尊者烏波西那食時
著衣持鉢入王舍城次第乞食時舍利子見
彼尊者自遠而來諸根調寂威儀整肅即作
是念今此尊者威儀進止希有最上念已前

風五

十七

詣問言尊者汝師何人復說何法烏波西那
答言我師是大沙門於大衆中決定宣說無
屈伏力廣大法門舍利子言汝今可能於彼
法門若少若多爲我宣說烏波西那言我師
所說緣生之法緣生法者謂一切法從因緣

生從因緣滅復以是義說伽陀曰

若法因緣生 法亦因緣滅 是生滅因緣

佛大沙門說

時舍利子聞是法已遠塵離垢得法眼淨即
說伽陀曰

如是緣生妙章句 尊者爲我善開示

我於那度多劫中 不見不聞今得遇

說是伽陀已又言尊者世尊今在何處烏波

西那答言世尊今在迦蘭陀竹林精舍又言

我今得詣世尊處不彼答言汝當隨意時舍

利子憶念大目乾連先所言約今應往告念
 已即往時大目乾連見舍利子進止威儀勝
 彼先時知必證法乃謂舍利子言汝有所證
 耶舍利子言世尊所說緣生之法烏波西那
 為我略說我已證悟如彼所說加陀曰

若法因緣生 法亦因緣滅 是生滅因緣

佛大沙門說

大目乾連聞是法已遠塵離垢得法眼淨佛
 說此經已迦葉等諸大聲聞及一切世間天
 人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說歡喜信受

佛說初分說經卷下

音釋

三五

十八

繫感 繫 毗賓切 感 子并切 與 瓶同 刪 師 姦

六切 繫感 慈 瓶 與 瓶同 刪 切

四經同卷

夙六

佛說無畏授所問大乘經上中下卷

佛說月喻經

佛說醫喻經

佛說灌頂王喻經

佛說無畏授所問大乘經卷上

夙六

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師慈護奉詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心善解脫慧善解脫

如大龍王所作已辦棄諸重擔隨得已利盡諸有結正智解脫諸心寂靜皆到彼岸唯一補特伽羅所謂阿難復有五百大菩薩衆悉得一切陀羅尼門及三摩地門皆是一生補處時舍衛城有一長者名無畏授大富自在有大財寶積諸受用庫藏充滿金銀瑠璃真珠珊瑚螺貝寶等皆悉具足廣有車乘象馬牛羊復多眷屬奴婢僕從執事人等及諸朋友一時無畏授與五百長者而共集會潛相謂言諸仁者遇佛出世斯為難事人身難得

時難契會於佛教中淨信極難捨家出家成
芘芻相此亦為難修行復難彼諸有情知恩
念報而復甚難但能少分施作尚不壞失何
況廣多又諸有情若於如來教中能生淨信
信已復能依教修行極為難事又諸有情若
能莊嚴如來教法復能解脫輪迴極為難事
是故我等不應於聲聞乘及緣覺乘中趣求
涅槃應於無上大乘法中趣求涅槃於是眾
會以如是事互言議已咸悉發起廣大勝心
皆言我今悉於無上大乘法中趣求涅槃不

樂聲聞緣覺之乘時無畏授與五百長者俱
共圍繞出舍衛城詣世尊所到已頭面禮世
尊足右繞七匝退坐一面爾時世尊知是事
已故謂無畏授等五百長者言汝諸長者以
何緣故來詣如來應供正等正覺所時無畏
授等五百長者厥六悉從座起偏袒二一肩右膝著
地向佛合掌頂禮白言世尊我等向者共會
一處潛相謂言遇佛出世斯為難事人身難
得時難契會於佛教中淨信極難捨家出家
成芘芻相此亦為難修行復難彼諸有情知

思念報而復甚難但能少分施作尚不壞失
何況廣多又諸有情若於如來教中能生淨
信信已復能依教修行極為難事又諸有情
若能莊嚴如來教法復能解脫輪迴極為難
事我等今時不應於聲聞乘及緣覺乘中趣
求涅槃應於無上大乘法中趣求涅槃世尊
我等以如是事互言議已咸悉發起廣大勝
心皆於無上大乘法中趣求涅槃不樂聲聞
緣覺之乘我等乘此緣故來詣如來應供正
等正覺所世尊諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多

羅三藐三菩提者當云何任復云何學云何
修行爾時世尊讚無畏授等五百長者言善
哉善哉汝諸長者甚善甚善汝今能為安住
阿耨多羅三藐三菩提故來詣如來應供正
等正覺所汝等諦聽極善作意今為汝說時
無畏授等五百長者受教而聽佛言諸長者
若菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提
者如其所住當如是學如是修行又若菩薩
摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提者應於
一切有情起大悲心普徧親近廣為攝受觀

周六

三

察施作而菩薩摩訶薩於自身命不應愛著
所有舍宅妻子眷屬飲食衣服乘馭牀座珍
寶財穀香華燈塗乃至一切受用樂具悉不
應著何以故多諸有情愛著身命故廣造罪
業彼彼所作業成熟已墮在惡趣地獄中生
若於一切有情起大悲心於自身命不愛著
故即於一切善趣中生諸長者是故菩薩摩
訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提者於一切
有情起大悲心於自身命不生愛著所有舍
宅妻子眷屬飲食衣服乘馭牀座珍寶財穀

香華燈塗乃至一切受用樂具悉不愛著已
然後自捨一切廣行惠施不求果報安住戒
行三相清淨修諸忍辱堪能具足一切有情
於已所作不饒益事悉能忍伏被大精進堅
固甲冑若身若命悉能棄捨安住寂靜心一
境性遠離散亂勝慧決擇諸善法分不起我
人衆生壽者士夫補特伽羅意生等見廣爲
一切作諸勝行爲一切有情作意行施爲一
切有情作意護戒爲一切有情作意行忍爲
一切有情作意發起堅固精進爲一切有情

作意安住諸勝定門爲一切有情作意修慧
爲一切有情習學一切善巧方便爾時無畏
授等五百長者俱白佛言世尊我等昔來於
自身命皆生愛著所有舍宅妻子眷屬飲食
衣服乘馭牀座珍寶財穀香華燈塗乃至一
切受用樂具悉生愛著世尊菩薩摩訶薩作
何觀察能於身命乃至一切受用樂具不生
愛著願佛爲說爾時世尊告無畏授等五百
長者言菩薩摩訶薩以無數種相觀察於身
何等無數所謂此身不實緣法合集如極微

聚從頂至足次第破壞彼九竅門及諸毛孔
不淨流溢猶如蟻聚蛇毒止中蛇毒違害如
怨敵如猿猴多所損惱如極惡友常起諍競
身如聚沫不可撮摩又如水泡旋有即壞又
如陽燄渴愛所生又如芭蕉中無堅實又如
幻化從虛妄起又如王者多種教令又如怨
對常來伺便又如盜賊無有信義又如殺者
極難調制如惡知識常不歡喜如破法者隱
沒慧命又如邪朋滅失善法又如空聚離於
主宰又如瓦器終歸破壞如小便坑不淨充

滿如大便處常多滓穢又如食散諸不淨鬼
 及蛆蟲狗等樂臭穢中又如廣積穢物遠聞
 其臭如惡瘡疱難合其竅痛不可忍又如毒
 箭入身酸楚如惡家主難為侍養又如朽舍
 及如漏船雖假修治旋歸散壞又如坏器難
 為固惜又如惡友常段將護如河岸樹風所
 動搖如大河流終歸死海又如客舍多種違
 惱如無主舍無所攝屬如巡警人常專檢察
 又如邊方多所侵燒如積沙處漸當減下如
 火蔓延如海難渡如地難平如蛇置篋隨生

損害又如嬰兒常須存愛又如破器無所堪
 用如惡方處常虞壞亂如雜毒食常當遠離
 如求巧人得種種物得已旋棄又如大車負
 極重等唯諸智者於法覺了應如是知
 佛說無畏授所問大乘經卷上

佛說無畏授所問大乘經卷中

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉 詔譯

復次長者菩薩摩訶薩觀察此身最初何因
 之所成立謂依父母精血合集生起彼因復
 由受其飲食食已變壞旋聚即散歸痰癘藏

痰癢流潤終歸不淨然後火大增強煮變成
熱後歸風力由其風力各分滓重及與流潤
滓重所謂大小便等流潤謂血血變成肉肉
成於脂脂成於骨骨成其髓髓成其精精等
乃成此不淨身菩薩觀此不淨身故乃起思
惟此身多種合集各別名相謂三百骨六十
肪及膏相合四百膜五百肉團六百腦七百
脈九百筋十六肋骨復有三事內纏其腸分
生熟藏腸有十六交絡而住二千五百脈道
透映一百七節八十萬俱胝毛孔具有五根

九竅七藏不淨充滿髓有一掬腦有一掬脂
有三掬痰癢六掬滓重六掬風力隨徧血有
一斗如是一切各各充滿有七水脈而復圍
繞吸諸滋味內火大增熾然燒煮逼切疲極
身脈汗流是等諸相極難可見此之臭穢不
淨體相是中云何起增上愛如求^六巧人得所
用物得已旋棄又如大車負極重等唯諸智
者於法覺了應如是知即說頌曰
此身多種不淨聚 愚無智者不了知
強起增上愛著心 如穢瓶破多穢氣

耳目口鼻皆穢物 彼等何者為香潔
 涎眵結瞤及涕洟 諸蟲雜惡何生愛
 譬如愚者取於炭 勤力摩治欲令白
 炭盡力疲白莫成 無智妄貪亦如是
 如人意欲成潔淨 多種修治於此身
 百轉沐浴及香塗 身壞命終歸不淨
 爾時世尊復告無畏授等五百長者言長者
 當知菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩
 提者觀察此身有四十四相何等四十四謂
 菩薩摩訶薩觀察此身誠所厭棄菩薩觀身

不可愛樂以不饒益故菩薩觀身極為臭穢
 膿血滿故菩薩觀身甚不堅牢終破壞故菩
 薩觀身體性羸劣筋骨相聯故菩薩觀身不
 淨穢惡常流故菩薩觀身如幻愚夫異生強
 起虛妄動亂相故菩薩觀身多所漏失以九
 竅門常流注故菩薩觀身熾然燒爇凡六謂貪火
 所焚瞋火猛聚癡火暗冥故菩薩觀身貪瞋
 癡網常所蓋覆愛網相續故菩薩觀身竅穴
 所依以九竅門及諸毛孔周徧流注雜穢充
 故菩薩觀身多種逼惱四百四病常增損故

菩薩觀身是為窟宅八萬四千戶蟲之所聚
故菩薩觀身無常終歸死法故菩薩觀身無
知於法不知故菩薩觀身如器用衆緣合成
終破壞故菩薩觀身逼切衆多憂惱故菩薩
觀身無歸趣畢竟老死故菩薩觀身深隱詔
誑所行故菩薩觀身如地難平滿故菩薩觀
身如火以所愛色隨繫著故菩薩觀身無厭
足隨五欲故菩薩觀身破壞煩惱對礙故菩
薩觀身無定分位以其利衰現所受故菩薩
觀身無自他緣不得源流故菩薩觀身馳流

心意以種種緣作意伺察故菩薩觀身棄背
畢竟歸於棄尸林故菩薩觀身為他所食驚
鳥豺狼等食噉故菩薩觀身如輪盤影現筋
骨連接故菩薩觀身無所顧惜殘棄漏失膿
血滿故菩薩觀身耽著滋味飲食所成故菩
薩觀身勤苦無利以是無常生滅法故菩薩
觀身如惡友起諸邪妄故菩薩觀身如殺者
重重現增苦故菩薩觀身為苦器三苦逼惱
故所謂行苦壞苦苦菩薩觀身為苦聚五
蘊隨轉無主宰故菩薩觀身極不自在種種

緣成故菩薩觀身無壽者離男女相故菩薩
 觀身空寂諸蘊處界所合成故菩薩觀身虛
 假以如夢故菩薩觀身不實以如幻故菩薩
 觀身動亂如陽燄故菩薩觀身馳流如響應
 故菩薩觀身虛妄所起如影現故長者菩薩
 摩訶薩以如是等凡六四十四相觀察於身而菩
 薩摩訶薩作此觀察時所有於身樂欲於身
 顧惜於身執我於身愛染於身積集於身繫
 著一切悉斷由是於命樂欲於命顧惜於命
 執我於命愛染於命積集於命繫著乃至舍

宅妻子眷屬飲食衣服乘馭牀座珍寶財穀
 香華燈塗一切受用樂具若樂欲若顧惜若
 執我所若愛染若積集若繫著一切亦斷由
 於身命能棄捨故乃至一切受用樂具亦悉
 棄捨如是乃能圓滿六波羅蜜多長者菩薩
 摩訶薩以能圓滿波羅蜜多故即能速證阿
 耨多羅三藐三菩提爾時世尊欲重宣此義
 即說頌曰
 應知人身極難得 莫因此身造眾罪
 豺狗取食棄尸林 空將此身為殘棄

| | |
|---------|---------|
| 愚無智者常動亂 | 虛偽身中起貪愛 |
| 此身難馭違背深 | 晝夜受苦無停息 |
| 此身苦輪常生病 | 此身不淨廣充盈 |
| 飢渴隨逐媿惱深 | 誰諸智者生愛著 |
| 此身如地廣無主 | 及如惡友愚生愛 |
| 因此身故眾罪興 | 畢竟還自受諸苦 |
| 此身不同金剛堅 | 莫因此身廣造罪 |
| 智者應修勝福因 | 於佛教中生淨信 |
| 此身不久徒存養 | 衣服香嚴飲食資 |
| 終歸破壞暫任持 | 邪勤施作何空過 |

| | |
|---------|---------|
| 經百劫中難得遇 | 大牟尼尊出世間 |
| 速於佛教淨信生 | 莫於惡趣受極怖 |
| 假使壽千俱胝歲 | 彼尚勿應生貪愛 |
| 何況壽不滿百年 | 豈生貪愛無厭足 |
| 或有一類奢侈者 | 不念此身極難得 |
| 廣集嬉戲歌伎人 | 於前戲劇求快樂 |
| 廣集財寶何有樂 | 護惜重重苦惱增 |
| 下劣愚夫喜悅生 | 智者於中離貪著 |
| 富貴不實如夢幻 | 愚者馳流於心意 |
| 刹那破壞刹那成 | 誰諸智者生貪愛 |

佛說無畏授所問大乘經卷中

佛說無畏授所問大乘經卷下

宋西天三藏朝奉大試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

譬如幻所成物像 如乾闥婆城莊嚴
 愚人貪愛富亦然 不知是妄生耽著
 百種苦求於財富 得已極苦逼於身

| | |
|---------|---------|
| 王官水火散壞時 | 智者豈生於愛著 |
| 妻子眷屬隨所愛 | 廣作諸罪當破壞 |
| 極重過失不覺知 | 智者於身不生著 |
| 慳吝者求財富時 | 父母亦不生尊重 |
| 妻子眷屬返憎嫌 | 一向常貪於財利 |
| 慳者不知於恩義 | 唯念莫壞我所有 |
| 背正向邪諂求財 | 智者於彼不生信 |
| 慳者意異語如實 | 所應信者不生信 |
| 見人雖將愛子同 | 此是慳者諂妄起 |
| 慳吝之者在世間 | 雖親典教亦通解 |

| | |
|---------|---------|
| 馳流散亂出惡言 | 心無悲愍極羸癯 |
| 慳者處世無所託 | 亦無知識及親朋 |
| 有所依附但求財 | 智於慳者不立信 |
| 慳者因求財富故 | 於極惡事起思念 |
| 是故智者正所觀 | 愚人於彼生歡喜 |
| 金寶珠貝珊瑚等 | 善業引生如聚沫 |
| 於中貪愛諍競興 | 彼不了知幻化性 |
| 賢劫一佛出世時 | 彼尊立名為慈氏 |
| 徧覆大地得黃金 | 彼從何來何因故 |
| 於外隨逐五欲境 | 愚人散亂癡迷法 |

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| 如日中分夏月時 | 渴欲奔馳燄為水 |
| 空後一劫成世間 | 虛空所成空自性 |
| 焚燒破壞復還成 | 此從何來彼何去 |
| 溝澗池沼及大海 | 枯涸破壞彼皆同 |
| 虛假不實貪亦然 | 誰諸智者生愛著 |
| <small>風六</small> 智者慧方色相具 | <small>十一</small> 於身常自作稱量 |
| 此中無味染何因 | 舍宅財利應棄捨 |
| 隨逐五欲造惡業 | 養育妻子并眷屬 |
| 死時妻子及諸親 | 誰能救護自當苦 |
| 死時眷屬不隨去 | 但隨自作眾業行 |

| | |
|---------|---------|
| 苦惱逼逐於已身 | 彼時誰為我分受 |
| 三有獨怖無親愛 | 妻子眷屬假相親 |
| 愚人取以為樂因 | 但增苦惱及憂感 |
| 父母妻子親朋聚 | 為求財利故相會 |
| 彼等不隨死者行 | 唯自所作業相逐 |
| 一切皆隨業所行 | 一切亦隨業所住 |
| 當知此身業所成 | 智者應修於善業 |
| 父母妻子眷屬等 | 以不了無故貪愛 |
| 愚人廣造眾罪因 | 智者不入無間獄 |
| 所有餘處業報盡 | 無間極苦不解脫 |

| | |
|---------|---------|
| 是故畏彼惡趣因 | 智者勤劬離諸罪 |
| 閻摩王前治罰時 | 彼無朋友為救護 |
| 亦無父母及諸親 | 隨自所作業當受 |
| 王言汝所得人身 | 得已何不離諸罪 |
| 今受極苦捶打時 | 皆由汝作不善業 |
| 自心所作不善已 | 而復不信有業報 |
| 如彼閻摩法王言 | 汝受治罰非我罪 |
| 自作業因自造罪 | 自造罪已汝來此 |
| 當受極苦自甘心 | 由先所作非愛業 |
| 死時眾苦所逼迫 | 親屬不能令解脫 |

| | |
|---------|---------|
| 汝欲自求解脫時 | 是故應離諸罪惡 |
| 打擊拷掠及桎械 | 此等若欲求遠離 |
| 舍宅親友起怖心 | 於佛教中修正行 |
| 舍宅猛火大苦根 | 而此心火常熾然 |
| 智者於斯愛不生 | 如大火聚極可怖 |
| 住舍養親常憂感 | 富樂憂愁亦復然 |
| 自他過失等無差 | 是故應離諸罪惡 |
| 智者佛教生信樂 | 不種自收勝樂根 |
| 愚者不生愛樂心 | 但貪舍宅諸苦本 |
| 女身筋肉骨合集 | 假起妄貪為我妻 |

| | |
|-------------------|-------------------|
| 諸無智者染愛生 | 不知女身都如幻 |
| 智者了知諸欲樂 | 及舍宅等皆生厭 |
| 正法藥治貪病除 | 速疾出離諸纏縛 |
| 爾時無畏授等五百長者聞是正法已悉得 | 無生法忍得法忍已皆生最上踊躍歡喜即 |
| 說頌曰 | |
| 快哉於今日 | 我等得大利 |
| 此利益最上 | 我等所發起 |
| 於佛正法中 | 清淨生渴仰 |
| 無上菩提心 | 為一切有情 |
| | 廣施諸安樂 |
| | 彼一切利中 |
| | 廣大菩提心 |
| | 所起勝愛樂 |

| | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 我等從今日 | 極盡其壽命 | 誓於此深經 | 此心懈怠因 | 不能觀生死 | 菩提神通智 |
| 生最上愛樂 | 由起愛樂故 | 得一切有情 | 獲最勝福力 | 廣積滿虛空 | 普施諸情品 |
| 於彼當來世 | 見者生歡喜 | 彼一切有情 | 若人於河沙 | 等數諸佛刹 | 滿以七珍財 |
| 諸欲發心者 | 皆發起無上 | 廣大菩提心 | 供養正等覺 | 若人但合掌 | 歸向善提心 |
| 若一切有情 | 愛樂菩提心 | 當得勝果報 | 此勝供養因 | 超過諸供養 | 此供養無等 |
| 最上金色身 | 相好以莊嚴 | 種種勝殊妙 | 所謂菩提心 | 過此外無餘 | 為最勝最上 |
| 及得大光明 | 世間廣照耀 | 無上菩提心 | 菩提心功德 | 是勝妙良藥 | 一切病能治 |
| 此心廣大心 | 勝出一切心 | 最上復清淨 | 施有情安樂 | 觀見諸有情 | 三火常燒然 |
| 彼一切功德 | 由此心具足 | 復具大勝力 | 無量劫拔除 | 菩薩不懈退 | 修此菩提行 |
| 能脫一切病 | 諸妙福有情 | 不樂菩提心 | 為勇猛醫王 | 救苦諸有情 | 常遠離疲懈 |

五六

十三

數數往諸趣 不捨菩提心 勤於佛法中
 出現希有相 我等得大利 樂此菩提心
 願我等當成 大覺釋師子
 爾時世尊從其面門出現廣大神通光明無
 數種色所謂青黃赤白及紫碧綠是光普照
 無邊世界上徹梵世映蔽日月光明不現具
 光族環石繞世尊百千由已却從世其頂門
 而入爾時尊者阿難即從座起偏袒一肩右
 膝著地向佛合掌頂禮白言世尊何因何緣
 現是光明若無因緣如來應供正等正覺不

放光相時尊者阿難即說頌曰
 佛上勝者若無因 法爾不現光明相
 願為悲愍劣有情 說放光明何因故
 一切有情皆貧乏 佛應為施大聖財
 世間暗冥作明照 願說此光所因現
 爾時世尊告尊者阿難言阿難汝今見此五
 百長者不悉為發阿耨多羅三藐三菩提心
 故來詣我所阿難白佛言唯然已見佛言阿
 難是五百長者今此會中聞正法已皆得無
 生法忍阿難此諸長者皆於過去佛所奉近

供養深種善根從此沒已不復墮諸惡趣生
人天中受勝妙樂次第至彼慈氏如來應供
正等正覺出現世時生彼佛刹親近供養尊
重承事其後乃至賢劫諸佛彼彼出世時於
一一佛所親近供養聽受正法讀誦記念廣
爲人說最後過二十五劫於種種佛刹皆當
成就阿耨多羅三藐三菩提果同名蓮華吉
祥藏如來應供正等正覺出現世間爾時尊
者阿難前白佛言今此廣大甚深正法希有
世尊希有善逝此經何名我等云何奉持佛

言阿難是經名為菩薩瑜伽師地法門亦名
無畏授所問如是名字汝當受持佛說此經
已尊者阿難等諸大聲聞及諸菩薩摩訶薩
衆并五百長者世間天人阿脩羅等一切大
衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

風六

十五

佛說無畏授所問大乘經卷下

佛說月喻經

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師慈護奉詔譯

如是我聞一時世尊在王舍城迦蘭陀竹林精舍與苾芻衆俱是時世尊告諸苾芻言如世所見皎月圓滿行於虛空清淨無礙而諸苾芻不破威儀常如初臘者具足慚愧若身若心曾無散亂如其法儀入白衣舍清淨無染亦復如是諸苾芻又如明眼人或入大水深廣之中或涉江河險惡之處或履山巖高下之所以明眼故而悉能見離諸疑懼如前

所說苾芻亦然諸苾芻今我所說猶月行空清淨無礙譬明眼人涉履諸險離諸疑懼而迦葉苾芻不破威儀常如初臘者具足慚愧若身若心曾無散亂如其法儀入白衣舍清淨無染離諸怯懼亦復如是爾時世尊復告諸苾芻言汝等苾芻若入白衣舍時當起何心當以何相而入其舍諸苾芻白佛言世尊佛是所歸向佛爲諸法本佛爲清淨眼我等不知是義云何願佛世尊善爲宣說令諸苾芻聞已了知佛言諸苾芻汝等諦聽當善作

意今為汝說若諸苾芻欲入白衣舍時應起
無著無縛無執取心依律儀相而入其舍雖
受利養但欲為彼作諸福事隨自所得分量
而受復善作意欲自不高於他不下起如是
心以如是相應入白衣舍爾時世尊舉手捫
空告苾芻眾言於汝意云何風六虛空有著不有十六
縛不有執取不諸苾芻言不也世尊佛言若
苾芻以無著無縛無執取心入白衣舍亦復
如是爾時世尊又復舉手捫空告苾芻眾言
諸苾芻於汝意云何虛空有著不有縛不有

執取不諸苾芻言不也世尊佛言迦葉苾芻
亦復如是以無著無縛無執取心入白衣舍
雖受利養但欲為彼作諸福事隨自所得分
量而受復善作意於自不高於他不下諸苾
芻以是義故如迦葉苾芻者應入白衣舍堪
受利養爾時諸苾芻重白佛言世尊若諸苾
芻為白衣說法時或有清淨或不清淨其事
云何願佛世尊善為宣說佛言諸苾芻汝等
諦聽當善作意今為汝說若苾芻為欲令他
發起信心及作信心事給施衣服飲食坐卧

之具病緣醫藥以是利故為他說法者此不清淨若苾芻於佛所說法安住正見離諸染污如鍊真金去除鑛穢見如是法證如是法如佛所發起是法能離生老病死憂悲苦惱以如是法為他演說令他得聞如是法已隨順修行於長夜中得大利樂以此緣故發生風六慈心悲愍等心由是因故令佛正法得久住世諸苾芻若起如是心為他說法者斯則清淨復次諸苾芻汝等當知迦葉苾芻能起清淨心為他說法以清淨故令佛正法得久住

世是故汝等諸苾芻眾亦應如是如理修學又諸苾芻若有能起如是心為他說法者我說名為最上清淨真實能令如來正法得久住世佛說此經已諸苾芻眾歡喜信受

佛說醫喻經

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國中與苾芻眾俱是時世尊告諸苾芻言汝等當知如世良醫知病識藥有於四種若具足者得名醫王

何等爲四一者識知其病應用其藥二者知病所起隨起用藥三者已生諸病治令病出四者斷除病源令後不生是爲四種云何名爲識知其病應用其藥謂先識知如是病相以如是藥應可治療令得安樂云何名爲知病所起隨起用藥謂知其病或從風起或從癢起或從痰起或從癢起或從骨節起或積實所起知如是等病所起處隨用藥治令得安樂云何名爲已生諸病治令病出謂知其病應從眼出或於鼻中別別治療而出或煙

熏水灌鼻而出或從鼻竅引氣而出或吐瀉出或於徧身攻汗而出乃至身分上下隨應而出知如是等病可出處善用藥治令得安樂云何名爲斷除病源令後不生謂識知病源如是相狀應如是除當勤勇力現前作事而善除斷即使其病後永_{四六}不生今得安樂如是等名爲四種知病識藥如來應供正等正覺亦復如是出現世間宣說四種無上法藥何等爲四謂苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦如是四諦佛如實知爲衆生說而今斷除生

法苦本生法斷故而老病死憂悲苦惱諸苦
永滅如來應供正等正覺為是利故宣說如
是無上法藥令諸眾生得離諸苦諸苾芻又
如轉輪聖王四兵具足故得如意自在如來
應供正等正覺亦復如是佛說此經已諸苾
芻眾歡喜信受

佛說賢喻經

佛說灌頂王喻經

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

爾時世尊在舍衛國以因緣故告諸苾芻言
汝等當知有三刹帝利王於三時中在於某
方受王灌頂而彼三王乃至盡壽常所思念
何等為三謂第一王年方少盛依灌頂法在
於某方受王灌頂得灌頂已乃至盡壽常所
思念又第二王功力漸大依灌頂法在於某
方受王灌頂得灌頂已乃至盡壽常所思念
又第三王有大威力戰勇最勝一切對敵而

佛說尼拘陀梵志經卷上

上下同卷

凡七

宋西天三藏朝奉大夫試元祿印傳法大師慈嚴奉詔評

如是我聞一時世尊在王舍城迦蘭陀竹林
精舍時彼城中有一長者名曰和合於一日
中飯食事訖出王舍城詣迦蘭陀竹林精舍

凡七

佛世尊所瞻禮親近是時長者其出未久作
是思惟今日已過清旦佛及苾芻各處自房
宜應且止勿詣佛所瞻禮親近我今當往尼
拘陀梵志聚集之所時彼梵志在烏曇末梨
園中與諸梵志圍遶而住高舉其聲發諸言

論所謂王論戰論盜賊之論衣論食論婦女
之論酒論邪論繁雜之論如是乃至海等相
論此等言論皆悉繫著世間之心是時尼拘
陀梵志遙見和合長者自外而來即告眾言
止止汝等宜各低小其聲此所來者是沙門
瞿曇聲聞弟子為大長者處王舍城名曰和
合此人本性少語其所傳受亦復寂靜是故
汝等小聲言論彼既知己乃可斯來時梵志
眾聞是語已咸各默然爾時和合長者來詣
尼拘陀梵志所到彼會已時尼拘陀相與承

永樂北藏

佛說尼拘陀梵志經

第六九册

迎歡喜言論彼言論已各坐一面時和合長者白尼拘陀梵志言汝此衆會有所別異向聞汝等高舉其聲發諸言論所謂王論戰論如是乃至海等相論此等言論皆悉繫著世間之心有異於我世尊如來應供正等正覺佛世尊者於曠野中隨自所樂坐卧居止遠離憤鬧絕於人跡寂守是相身住一處心不散亂專注一境隨應所行時尼拘陀梵志告和合長者言長者彼沙門瞿曇我今云何相與議論若我以事發其問端彼種種慧而不

能轉以沙門瞿曇處於空舍慧何能轉既於空舍慧不能轉乃於曠野坐卧居止遠離憤鬧絕於人跡寂守是相身住一處心不散亂專注一境隨應所行長者譬如一目之牛周行邊際當知彼牛其何能行沙門瞿曇亦復如是處於空舍慧何能轉長者若或沙門瞿曇來此會中我時必當相與議論建立勝義發一問端而為叩擊我應得勝彼必墮負如擊空瓶易為破壞是時世尊處於自房寂默宴坐以清淨天耳遙聞和合長者與尼拘陀

梵志所共集會如是言論爾時世尊於日後分從自房出是時天雨方霽晴光煥若漸次行詣善無毒池到池岸已徐步經行時尼拘陀梵志遙見世尊在彼池岸即告衆言沙門瞿曇即今在此善無毒池岸徐步經行彼或來此會中汝等云何為起承迎邪或相與言論邪或但離座邪或復輟已所坐而召命邪作是言時自然有來為佛世尊敷設其座復聞是言尊者瞿曇來此有座隨自所樂當就是座爾時世尊於善無毒池岸經行事已來

詣尼拘陀梵志之所時彼梵志遙見世尊自外而來即告衆言沙門瞿曇來此會時我當發問而汝瞿曇法律之中以何法行能令修聲聞行者到安隱地止息內心清淨梵行爾時世尊到彼會已諸梵志衆自然咸生踊躍歡喜各從座起眾七前向承迎時尼拘陀梵志合掌向佛頂禮白言善來瞿曇汝具徧知是汝所座汝應就座佛告尼拘陀梵志言汝但就座所應為我施設之座而我自知我自當坐是時諸梵志衆高聲唱言希有難有此沙門

瞿曇今此會中無人說示以神通力自知其座時尼拘陀梵志與佛世尊歡喜言論彼言論已退坐一面佛告尼拘陀梵志言如來今到此會汝等有何言論分別尼拘陀梵志白佛言我向見汝自遠而來見已我時輒告衆言沙門瞿曇來此會時我當發問而汝瞿曇法律之中以何法行能令修聲聞行者到安隱地止息內心清淨梵行瞿曇汝旣到此我以是事便爲問端是即與汝言論分別爾時世尊告尼拘陀梵志言尼拘陀汝於是事而

實難知何以故異法異見異師異行但應於汝自法教中隨應發問是時諸梵志衆高聲唱言希有難有沙門瞿曇此所問事不以自教而爲見答返能於他教中今發問端隨問當遣時尼拘陀梵志白佛言若我異法異見異師異行於汝法律我難知者我今於其自法教中請問於汝云何修行能得出離清淨得最上潔白及得真實得清淨真實中住佛告尼拘陀梵志言如汝尼拘陀法中所修行者我今略說汝謂能得四戒具足謂能修行

能得最上增勝於前修行出離不減諸欲尼
拘陀云何是汝修行所持四戒謂不自殺生
不教他殺不隨喜殺不自偷盜不教他盜不
隨喜盜不自妄語不教他妄語不隨喜妄語
不自邪染不教他邪染不隨喜邪染汝尼拘
陀以如是等謂我能得四戒具足尼拘陀云
何是汝能得修行汝所修行謂高處遊止施
設座位或翹足而立以為法行或常受苦澀
麤惡飲食而為法行或寂止空地而為法行
或不去鬚髮而為法行或偃卧棘刺或卧編

椽而為法行或居止常處凌雲高顯而為法
行或繫著一處而為法行乃至一日三時沐
浴其身如是多種逼切苦惱治療於身而為
法行如是等事是汝尼拘陀修行之法云何
是汝尼拘陀修行者計為出離尼拘陀如汝
所修出離行者謂裸露身體計得出離又於
飲食事訖舐手取淨不受擗蹙面人及瞋恚
面人所施飲食不於街巷中食不於刀杖兵
器中住周行城邑杜默不語不說所從來不
說所向詣不說所住止不出違順語不出多

種語亦無所說授或受一家食或受二家三家乃至七家食或但受一家不受餘家食或一日不食或二日三日乃至七日或復半月一月不食或於食中不食其麩不食其飯不食豆及魚肉牛乳酥酪油及蜜等不飲酒不飲甘漿不飲醋漿但飲糠粃清潔之水而為活命又常食菜或食稊稗或食瞿摩夷或食藥苗藥根或食乾生米穀或食諸餘麤惡草菜或但著一衣或著草衣或著吉祥草衣或著樹皮衣或柴木為衣或果樹皮為衣或以

棄屍林中亂髮為衣或以羊毛鹿毛鹿皮為衣或以底哩吒鳥翅為衣或以鵝鷓翅為衣如是等事是汝尼拘陀修行者計為出離之行尼拘陀此等所行而還實得出離清淨耶得最上潔白耶得真實耶得清淨真實中住耶時尼拘陀梵志白佛言如是如是沙門瞿曇我此修行是得出離清淨得最上潔白及得真實得清淨真實中住佛告尼拘陀梵志言尼拘陀汝所修行如是等事非為出離非得出離清淨非得最上潔白非得真實非得

清淨真實中住但於修行法中而得少分尼
拘陀梵志白佛言沙門瞿曇如汝所說雖爲
甚善然我此修行是得最上出離是得真實
是得無上佛告尼拘陀梵志言復次汝所修
行謂我能得四戒具足謂能修行謂得最上
增勝於前修行出離不減諸欲持四戒時與
慈心俱先於東方起慈心觀具足所行廣大
周普無二無量無冤無害然後南西北方四
維上下一切世界與慈心俱具足所行亦復
如是尼拘陀汝作是意謂我能如是修行得

出離清淨耶得最上潔白耶得真實耶得清
淨真實中住耶時尼拘陀梵志白佛言如是
如是沙門瞿曇我此修行實得出離清淨得
最上潔白及得真實得清淨真實中住佛告
尼拘陀梵志言尼拘陀此如是等汝所修行
非得出離清淨非得最上潔白非得真實非
得清淨真實中住汝謂有所得此亦非真尼
拘陀梵志白佛言沙門瞿曇如汝所說雖爲
甚善然我修行是得出離清淨是得真實是
得無上佛告尼拘陀梵志言尼拘陀復次如

汝修行謂我能得四戒具足我能修行我得最上增勝於前修行出離不滅諸欲謂以宿住通能知過去一二三生乃至百生之事尼拘陀汝作是意謂我能如是修行得出離清淨耶得最上潔白耶得真實耶得清淨真實中住耶時尼拘陀梵志白佛言如是如是沙門瞿曇我此修行實得出離清淨得最上潔白及得真實得清淨真實中住佛告尼拘陀梵志言尼拘陀此如是等汝所修行非得出離清淨非得最上潔白非得真實非得清淨

真實中住雖有所得而非真實尼拘陀梵志白佛言沙門瞿曇如汝所說雖為甚善然我此修行是得出離清淨是得真實是得無上佛告尼拘陀梵志言尼拘陀復次如汝修行謂我能得四戒具足我能修行我得最上增勝於前修行出離不滅諸欲能以清淨天眼四七觀見世間一切衆生若生若滅若好若醜或生善趣或生惡趣若貴若賤隨業報應悉能觀見尼拘陀汝作是意謂我能如是修行得出離清淨耶得最上潔白耶得真實耶得清

淨真實中住耶時尼拘陀梵志白佛言如是如是沙門瞿曇我此修行實得出離清淨得最上潔白及得真實得清淨真實中住佛告尼拘陀梵志言尼拘陀如是等事以汝所修雖為清淨然我所說如汝修行未離種種煩惱隨增尼拘陀梵志白佛言沙門瞿曇云何我所修行雖為清淨汝瞿曇說未離種種煩惱隨增佛告尼拘陀梵志言尼拘陀汝等修行為欲彰其修行功業以我修成如是行故彼國王大臣刹帝利婆羅門等必當尊重恭

敬供養於我尼拘陀此即是為汝所修行煩惱隨增復次尼拘陀汝雖修行恃已所修起貢高相凌慢於他此即是為汝所修行煩惱隨增復次尼拘陀汝等修行起我慢心及增上慢此即是為汝所修行煩惱隨增復次尼拘陀汝等修行於餘沙門婆羅門輕毀凌辱作如是言汝諸沙門婆羅門以多種食而為活命普食世間五種種子所謂根種子身種子虛種子最上種子種子中種子如是五種以資其命汝尼拘陀如是周行出輕辱言伺

求諍論迅疾快利其猶雷轉摧伏破壞又如
 霜電尼拘陀此即是為汝所修行煩惱隨增
 復次尼拘陀汝等修行或見餘沙門婆羅門
 為他同類等眾之所尊重恭敬供養乃生種
 種憎嫉之心即作是言汝諸沙門婆羅門貪
 多種食而為活命五七返為他眾之所尊重恭敬
 供養我常但以苦澀虛淡之物而為活命何
 故他眾不作恭敬供養於我尼拘陀此即是
 為汝所修行煩惱隨增

佛說尼拘陀梵志經卷上

佛說尼拘陀梵志經卷下

宋西天三藏法師承天大士法光禪師傳法大師施護奉詔譯

復次尼拘陀汝等修行若於如來或於如來
 弟子之所方伸請問嫌恚旋生瞋惱既與障
 礙斯作以障礙故起諸過失尼拘陀此即是
 為汝所修行煩惱隨增復次尼拘陀汝等修
 行若於如來或於如來弟子之所詢問正法
 時佛如來正以一心善為開說決定如應除
 遣所疑而汝等輩乃以外論而來指說互相
 違背欲奪其理返謂所問不正分別尼拘陀

此即是為汝所修行煩惱隨增復次尼拘陀
汝等修行知佛如來或如來弟子實有最上
增勝功德所應敬仰而不敬仰尼拘陀此即
是為汝所修行煩惱隨增復次尼拘陀有修
行者於饒益事或生厭離九七或損害事不起厭
離汝等以是二事中若於損害事不生厭離
者尼拘陀此即是為汝所修行煩惱隨增復
次尼拘陀汝等修行謂起慢相有所表示我
能修行尼拘陀此即是為汝所修行煩惱隨
增復次尼拘陀汝等修行或得珍妙飲食耽

著其味而生簡別我此所樂我此不樂若所
樂者我即可受由是取著隨生耽染以耽染
故隱覆過失是故勝慧不得出離所餘飲食
若不樂者猶故貪惜俛仰而捨尼拘陀此即
是為汝所修行煩惱隨增復次尼拘陀汝等
修行於深隱處以如善相寂然而坐有來問
言汝於何法而能解了復於何法而不解了
而汝等輩於所了處言我不解於不了處而
言我解如是多種皆謂正知起諸妄語尼拘
陀此即是為汝所修行煩惱隨增復次尼拘

永樂北藏

佛說尼拘陀梵志經

第六九册

陀汝等修行常時發起忿恚尤蛆尼拘陀此
即是為汝所修行煩惱隨增復次尼拘陀汝
等修行於一切處無慚無愧尼拘陀此即是
為汝所修行煩惱隨增復次尼拘陀汝等修
行常起懈怠及劣精進尼拘陀此即是為汝
所修行煩惱隨增復次尼拘陀汝等修行而
常失念及不正知尼拘陀此即是為汝所修
行煩惱隨增復次尼拘陀汝等修行其心散
亂諸根減劣尼拘陀此即是為汝所修行煩
惱隨增復次尼拘陀汝等修行起於損害堅

固前心不求出離一向自見於此等法實生
取著尼拘陀此即是為汝所修行煩惱隨增
復次尼拘陀汝等修行邪見深厚行顛倒法
尼拘陀此即是為汝所修行煩惱隨增復次
尼拘陀汝等修行於無邊際計為有邊起見
亦然尼拘陀此即是為汝所修行煩惱隨增
復次尼拘陀汝等修行常起貪愛及瞋恚心
尼拘陀此即是為汝所修行煩惱隨增復次
尼拘陀汝等修行於諸所行愚癡暗鈍尼拘
陀此即是為汝所修行煩惱隨增復次尼拘

陀汝等修行不能聽受既如聾者無所說示
又類癡羊尼拘陀此即是為汝所修行煩惱
隨增復次尼拘陀汝等修行樂作罪業又樂
親近作罪業者為他惡友之所繫屬及為攝
伏尼拘陀此即是為汝所修行煩惱隨增復
次尼拘陀汝等修行起增上慢計有得想未
見謂見未作謂作未得謂得未知謂知未證
謂證尼拘陀此即是為汝所修行煩惱隨增
尼拘陀於汝意云何如上所說諸煩惱法彼
有一類修行之者具是事耶尼拘陀梵志白

佛言沙門瞿曇豈獨一類修行之者具是煩
惱如我意者其數甚多佛告尼拘陀梵志言
如我上說汝等修行為欲彰其修行功業以
我修成如是行故令彼國王大臣刹帝利婆
羅門等尊重恭敬供養於我尼拘陀汝等若
或如是為欲彰其修行功業令彼國王大臣
等恭敬供養乃至起增上慢計有得想未見
謂見未作謂作未知謂知未得謂得未證謂
證此如是等皆不清淨一切悉為煩惱隨增
當知皆是業分所攝尼拘陀於汝意云何如

我上說如是等事如是修行謂得出離清淨
耶得最上潔白耶得真實耶得清淨真實中
住耶尼拘陀梵志白佛言如是如是沙門瞿
曇如我等輩如是修行是得出離清淨是得
最上潔白是得真實是得清淨真實中住佛
告尼拘陀梵志言我今為汝如實而說如汝
向者問於我言沙門瞿曇法律之中以何法
行能令修聲聞行者到安隱地止息內心清
淨梵行如是所問乃為真實當知聲聞止息
處者上中最上極為高勝是諸聖者止息之

所爾時諸梵志眾咸共讚言奇哉奇哉沙門
瞿曇法律之中所作清涼爾時和合長者聞
是言已知彼在會諸梵志眾於佛世尊少生
向慕即告尼拘陀梵志言尼拘陀汝向所言
與佛世尊互相議論建立勝義發一問端而
為叩擊我應得勝彼必墮負如擊空瓶易為
破壞汝今何故不發問耶佛告尼拘陀梵志
言於汝意云何汝實曾發斯語言耶尼拘陀
梵志白佛言沙門瞿曇我實曾說如是語言
佛告尼拘陀梵志言尼拘陀汝豈不聞古師

先德者年宿舊智者所說諸佛如來應供正等正覺亦如汝等今時集會高舉其聲發諸言論所謂王論戰論盜賊之論衣論食論婦女之論酒論邪論繁雜之論如是乃至海等相論邪尼拘陀或復曾聞古師所說諸佛如來應供正等正覺如我今時於曠野中坐卧十二居止遠離憤鬧絕於人跡寂守是相身住一處心不散亂專注一境如應所行耶尼拘陀梵志白佛言如是瞿曇我亦曾聞古師先德者年宿舊智者所說諸佛如來應供正等正

覺非如我等今時集會高舉其聲發諸言論所謂王論戰論盜賊之論衣論食論婦女之論酒論邪論繁雜之論如是乃至海等相論我復曾聞古師所說諸佛如來應供正等正覺如汝今時於曠野中坐卧居止遠離憤鬧絕於人跡寂守是相身住一處心不散亂專注一境如應所行佛告尼拘陀梵志言尼拘陀汝等昔聞古師說時豈不作是思惟彼諸佛世尊能隨宜說法自覺悟已復為他說覺悟之法自解脫已復為他說解脫之法自安

隱已復爲他說安隱之法自得涅槃已復爲
他說涅槃之法尼拘陀汝等爾時而返謂言
沙門瞿曇作如是說於師法事業有所分別
又復說言沙門瞿曇作如是說於寂靜住事
業有所分別又復說言沙門瞿曇作如是說
彼尼拘陀師法之中罪不善法有所合集又
復說言沙門瞿曇作如是說彼尼拘陀師法
之中多種善法有所離散又復說言沙門瞿
曇作如是說爲欲宣示彼因緣事此如是等
多種言說不應如是見尼拘陀何故不應如

是見邪謂以彼諸師法彼諸所行乃至彼諸
因緣事等皆悉有異尼拘陀是故我不說彼
師法事業亦不說彼寂靜住事業亦不說彼
師法之中罪不善法有所合集亦不說彼師
法之中多種善法有所離散亦不欲說彼因
緣事尼拘陀我常作是說或有正士不諂不
曲及不虛誑正修行者我即爲彼說法教示
如應開導令彼正士如我正說及正教示於
七年中或復六年五四三二一年之中一向
不亂離諸熱惱清淨身心專注趣求我說是

人見法知法超初二果直進第三有餘依位
阿那含果復次尼拘陀我常作是說或有正
士不諂不曲及不虛誑正修行者我即為彼
說法教示如應開導令彼正士如我正說及
正教示於七月中或復六月五四三二一月
半月一向不亂離諸熱惱清淨身心專注趣
求我說是人見法知法超初二果直進第三
有餘依位阿那含果復次尼拘陀我常作是
說或有正士不諂不曲及不虛誑正修行者
我即為彼說法教示如應開導令彼正士如

我正說及正教示於七日中或復六日五四
三二一日半日乃至食前食後一向不亂離
諸熱惱清淨身心專注趣求我說是人見法
知法超初二果直進第三有餘依位阿那含
果爾時世尊作是說時會中所有諸梵志衆
障累深重無所曉悟身心惑亂十四沉迷昏懵彼
諸辯才不能施設俛首寂然憂思而住爾時
世尊知是事已顧謂和合長者言長者今此
等輩誠為癡者既昧見聞復絕言說如人以
物自杜其口罪垢斯深是大魔事彼等不能

於佛如來發是問言而汝沙門法律之中以
 何法行能令修聲聞行者到安隱地止息內
 心清淨梵行爾時世尊乃為和合長者隨應
 說法示教利喜已身放光明廣大熾盛普徧
 照耀即於會中踊身虛空還迦蘭陀竹林精
 舍

佛說尼拘陀梵志經卷下

音釋

憤古對切 煥呼玩切 輟陟劣切 舐甚爾切
亂也 梯杜兮切 憺莫結切 憺母巨切
乾程也 梯杜兮切 憺莫結切 憺母巨切
鳩也 梯杜兮切 憺莫結切 憺母巨切
鳩也 梯杜兮切 憺莫結切 憺母巨切
鳩也 梯杜兮切 憺莫結切 憺母巨切
鳩也 梯杜兮切 憺莫結切 憺母巨切
鳩也 梯杜兮切 憺莫結切 憺母巨切
鳩也 梯杜兮切 憺莫結切 憺母巨切
鳩也 梯杜兮切 憺莫結切 憺母巨切
鳩也 梯杜兮切 憺莫結切 憺母巨切

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷上

中下同卷下

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師慈護奉詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國故廢園林鹿
母堂中是時彼處有白衣金幢二婆羅門去
佛近住樂求出家成苾芻相爾時世尊日後
分時自房而出詣鹿母堂旋復經行時白衣
婆羅門見佛世尊詣鹿母堂旋復經行已即
謂金幢婆羅門言金幢世間嬉戲諸所樂法
悉是戲論我雖所作竟無其實若身若心旋
生懈倦以其身心有懈倦故即起失念此失

念因即是無常是不堅牢是不究竟是散壞
法汝今不應如是修作戲樂法者謂即施設
事火之法金幢婆羅門言汝云何知白衣答
言我從尊者瞿曇所聞而彼瞿曇有大辯才
善知是義彼所說言事火之法謂從古仙之
所傳習乃至所有事火法教彼亦皆知彼有
一類仙人於沙門婆羅門所起過失意故作
火事其過失者謂互相憎嫉伺求其短由此
互起過失因故而諸有情壽命滅沒又復有
情於別界中壽命盡已而來生此若能清淨

捨家出家苦行增修真實相應正善作意如其色心入三摩地隨等引心即能記念彼宿住事是等有情不樂互相憎嫉伺短由不起彼過失因故是即常住是即堅牢是即究竟是不散壞法若復有情互相伺短由彼互起過失因故是即無常是不堅牢是不究竟是散壞法是故諸婆羅門不應如是修作勿起過失意施設事火法金幢汝可知不此佛世尊日後分時自房而出詣鹿母堂旋復經行汝今可能同我往詣佛世尊所頭面禮足佛

經行時隨從經行彼佛世尊必為我等隨宜說法時金幢婆羅門言善哉我往爾時白衣金幢二婆羅門互言議已同詣佛所到已俱時頭面禮足隨佛經行爾時世尊告白衣金幢二婆羅門言汝等當知諸婆羅門自謂了達三明名稱上族種姓清淨從事火天勝族中生父淨母淨善生善種乃至七世父母尊高種族殊勝無罪無謗是等皆因種姓淨故又謂洞達明了五種記論一本母法等究竟三明二諸物定名三該吒婆那四文字章句

五戲笑妙言是等記論諸園陀典本師婆羅門悉善了知白衣諸婆羅門於三明中豈無輕毀凌辱及譏謗耶白衣金幢二婆羅門俱白佛言世尊諸婆羅門於三明中云何得無輕毀凌辱及諸譏謗而婆羅門三明典中作如是言諸婆羅門如是清淨是真婆羅門是梵王子清淨口生梵王種類梵王所化梵王所授是故諸婆羅門如是清淨是真婆羅門世尊而我白衣金幢亦以眷屬所纏不得解脫滅失善法增長惡法世尊此亦是為我婆

羅門三明典中輕毀凌辱譏謗等事佛告白衣金幢二婆羅門言汝等當知諸婆羅門於三明中所招輕毀及譏謗者為以婆羅門有如是言諸婆羅門如是清淨是真婆羅門是梵王子清淨口生梵王種類梵王所化梵王所授是故諸婆羅門如是清淨是真婆羅門三八白衣彼諸婆羅門雖作是說返為破壞劣弱自身而復損失彼婆羅門所破壞者為以不實起諸執著返於正法而生訶厭由是即起互相諍論何以故白衣或有婆羅門謂所生

時時分別異胎中亦異執彼所見生時異故
乃為清淨而諸婆羅門亦同如是清淨所生
是故作如是言諸婆羅門是梵王子清淨口
生梵王種類梵王所化梵王所授是故諸婆
羅門如是清淨是真婆羅門白衣當知有四
種類即為四族何等為四所謂刹帝利族婆
羅門族毗舍族首陀族白衣於是四族中造
黑業者感黑業報非勝所作智者訶厭死墮
惡趣又四族中有造白業者感白業報是勝
所作智者稱讚死生天趣白衣云何黑業所

謂殺生偷盜邪染妄言綺語兩舌惡口貪瞋
邪見此是黑業云何白業謂不殺生不偷盜
不邪染不妄言不綺語不兩舌不惡口不貪
不瞋正見此是白業復次白衣汝勿起是意
謂殺生等此諸黑業感黑業報非勝所作智
者訶厭彼刹帝利毗舍首陀諸族類中皆有
是事而婆羅門獨無是事白衣金幢二婆羅
門白佛言世尊云何作此說是事不然若造
黑業者感黑業報諸刹帝利婆羅門毗舍首
陀皆有是事而婆羅門何獨無耶佛言白衣

汝又勿起是意謂諸黑業婆羅門無餘三族
有此說即為三明明典中相應之語以婆羅門
是梵王子清淨口生梵王種類梵王所化梵
王所授本生清淨故是真婆羅門白衣汝又
勿起是意若四族中皆有黑業此說即為三
明明典中不相應語復次白衣汝勿起是意謂
不殺生等此諸白業感白業報是勝所作智
者稱讚彼刹帝利毗舍首陀諸族類中皆無
是事而婆羅門獨有是事白衣金幢二婆羅
門白佛言世尊云何作此說是事不然若造

白業者感白業報諸刹帝利婆羅門毗舍首
陀皆有是事而婆羅門何獨有耶佛言白衣
汝又勿起是意謂諸白業婆羅門有餘三族
無此說即為三明明典中相應之語以婆羅門
是梵王子清淨口生梵王種類梵王所化梵
王所授本生清淨故是真婆羅門白衣汝又
勿起是意若四族中皆有白業此說即為三
明明典中不相應語復次白衣汝勿起是意謂
刹帝利毗舍首陀諸族類中造殺生等諸黑
業故身壞命終墮於地獄而婆羅門獨無是

事白衣金幢二婆羅門白佛言世尊云何作此說是事不然諸刹帝利婆羅門毗舍首陀造黑業者身壞命終皆墮地獄而婆羅門何獨無耶佛言白衣汝又勿起是意謂造黑業墮於地獄婆羅門無餘三族有此說即為三五六明典中相應之語以婆羅門是梵王子清淨五口生梵王種類梵王所化梵王所授本生清淨故是真婆羅門白衣汝又勿起是意若四族中有黑業故皆墮地獄此說即為三明明典中相應語復次白衣汝勿起是意謂造不

殺生等諸白業故身壞命終生於天趣彼刹帝利毗舍首陀皆無是事而婆羅門獨有是事白衣金幢二婆羅門白佛言世尊云何作此說是事不然諸刹帝利婆羅門毗舍首陀造白業者身壞命終皆生天趣而婆羅門何獨有耶佛言白衣汝又勿起是意謂造白業生於天趣婆羅門有餘三族無此說即為三明明典中相應之語以婆羅門是梵王子清淨口生梵王種類梵王所化梵王所授本生清淨故是真婆羅門白衣汝又勿起是意若四

族中有白業故皆生天趣此說即爲三明明
中不相應語復次白衣我向所說是等法中
若善若不善若黑若白若有罪若無罪若淨
分若染分若勝若劣若寬若狹如是諸法隨
應轉時諸婆羅門一向堅執我說是人真實
癡者以自識心而爲知解白衣又諸婆羅門
或起種姓言論或族氏言論或自教言論又
起是意他人所應爲我設座汲水獻供前起
承迎合掌問訊我即不應於其他人作如是
事起是意者我說是人不見正法復次白衣

或有沙門或婆羅門計著種姓族氏言論或
復計著自教言論者我說此爲非真出離沙
門非真出離婆羅門白衣或有沙門或婆羅
門不計著彼種姓言論亦不計著族氏言論
又不計著自教言論我說此爲真得出離正
了知者沙門^{風八}婆羅門復次白衣^六彼憍薩羅主
勝軍大王見釋種子沙門瞿曇從釋族中捨
家出家彼勝軍王於其釋子歡喜慰安恭敬
禮拜前起承迎合掌問訊白衣彼憍薩羅主
勝軍大王於佛如來歡喜慰安恭敬禮拜前

起承迎合掌問訊者其王不以沙門瞿曇是高勝族王亦不起高勝族意不以沙門瞿曇相好端嚴王亦不起相好之意不以沙門瞿曇有大名稱王亦不起名稱之意由此應知法爾如是白衣是法本來最上最大最極高勝如是正見諸法本母是即增上畢竟歸趣復次白衣若人於我安住正信是人即得堅固增長根本出生不壞淨信何以故謂若沙門若婆羅門若天魔梵三界一切悉是我子皆同一法而無差別正法口生同一法種從

法所化是真法子白衣或有問言汝等一切各各父母種姓族氏何故棄捨返作是言我等皆是沙門釋子白衣當知法爾如是是法本來最上最大最極高勝如是正見諸法本母是即增上畢竟歸趣

風六

七

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷上

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷中

宋西天三藏朝奉大夫武光祿御傳法大師苑護奉詔譯

復次白衣過極久遠此界壞時當界有情還復往生光音天中過極久遠此界成時別界有情光音天歿而來生此是諸有情各有身光清淨皎潔騰空而行隨欲能往適悅快樂如意自在以彼有情身有光故世界爾時日月光明悉不出現以其日月光不現故星亦不現星不現故宿亦不現宿不現故亦不分別晝夜殊異以其不分晝夜異故年月日時

亦無差別亦復不分男女形相爾時有情法爾自然身光互照復次白衣彼時大地大水湧現色如酥乳味如甘蔗又或如蜜香美細妙為人所食資益諸根其名地味時一有情於是地味極生愛樂舉以指端用嘗其味餘諸有情見已亦然起希欲想亦以指端舉嘗其味隨生愛樂爾時有情既於地味極生愛樂而為所食資養支體由多食已諸有情身漸覺堅實旋復麤重以麤重故不能騰空隨欲而往身光隱沒身光沒故爾時大地皆悉

冥暗世間乃有日月出現日月現故星宿亦現始分晝夜既分晝夜即有年月日時差別復次白衣彼時有情初食地味其味久時為世資養以彼有情貪食多者色相瘦弱若食少者色相充實時充實者見瘦弱者不知其故乃作是言汝是瘦弱者我是充實者由此乃起憍慢之想以是緣故地味隱沒爾時有情見彼地味既隱沒已咸唱是言苦哉苦哉今此地味何故隱沒復次白衣地味既沒地餅復生色如餐那迦味如甘蔗又或如蜜香

美細妙為人所食彼時有情次食地餅久為資養以彼有情貪食多者色相瘦弱若食少者色相充實時充實者見瘦弱者不知其故乃作是言汝是瘦弱者我是充實者由此乃起憍慢之想以是緣故地餅隱沒爾時有情見彼地餅既隱沒已咸唱是言苦哉苦哉今此地餅何故隱沒復次白衣地餅既沒林藤復生如迦籠躡迦枝有四種色味如甘蔗又或如蜜香美細妙為人所食彼時有情後食林藤久為資養以彼有情貪食多者色相瘦

弱若食少者色相充實時充實者見瘦弱者不知其故乃作是言汝是瘦弱者我是充實者由此乃起憍慢之想以是緣故林藤隱沒爾時有情見彼林藤既隱沒已咸唱是言苦哉苦哉今此林藤何故隱沒白衣如今時人或有苦法當觸惱時亦唱是言苦哉苦哉復次白衣林藤既沒香稻復生而此香稻無糠無粃妙香可愛依時成熟旦時刈已暮時還生暮時刈已旦時還生取已旋活中無間絕旦暮二時取其香稻但為資養不知本因彼

時有情而競貪食以是緣故身轉麤重乃有男女二相差別由此有情互起憎愛以憎愛故互相毀謗又復漸起互相染著此染著因為過失本又諸有情由毀謗故乃以杖木瓦石互相打擊於是世間乃生非法及不正行白衣如今世人以其童女飾以衆華嚴諸妙服求其異姓而用妻之設此非法以為正法然於其義都不能知彼時有情亦復如是過去正法今為非法過去律儀為非律儀如是漸生諸非法行由起非法行故漸生逼迫滅

失厭離旋增懈墮或於一日二日三日乃至一月不住家中不營家業游行曠野覆藏過非時有一人性懶墮故不能依時往取香稻乃作是念我今何故受斯苦惱旦時去取香稻暮時暮時還復往取我今若能一日一往并取旦暮二時香稻豈非善邪作是念已即往并取二時香稻復次白衣時別一人來相謂言汝今同我往取香稻懶墮者言汝但自往我已取來旦暮二時所食香稻時來喚者乃作是念日取二時所食香稻既為善

者我今何不一往併取二日三日所食香稻作是念已即往併取復次白衣時又一人來相謂言汝今同我往取香稻前人答言汝但自往我已取來二日三日所食香稻其人爾時乃作是念一往併取二日三日所食香稻凡既為善者我今何不一往併取四日五日所食香稻作是念已即往併取復次白衣初取香稻無糠無粃香美妙好一懶惰者而為因故其後漸次展轉多取乃為貯積充已受用爾時香稻漸生糠粃旦時刈已暮時不生暮

時刈已旦時不生不復還活不知其因彼諸有情即共集會互相議言我等初時各有身光騰空而行快樂自在以身光故日月星宿光明不現亦不分別晝夜殊異年月日時亦無差別亦復不分男女形相法爾有情身光互照是時大地大水湧現色如酥乳味如甘蔗又或如蜜香美細妙爲人所食資益諸根其名地味時一有情見極生愛舉以指端用嘗其味餘諸有情見已亦然皆嘗其味咸生愛樂我等爾時用爲所食資養支體於是地

味貪食既多我等身支漸覺麤重以是緣故不能騰空隨欲而往身光隱沒由是世界皆悉冥暗爾時乃有日月星宿光明出現始分晝夜年月日時亦有差別是時地味我等所食久爲資養貪食多者色相瘦弱若食少者色相充實時充實者見瘦弱者起憍慢想以是緣故地味隱沒地餅復生甘美細妙香具足我等所食久爲資養貪食多者色相瘦弱若食少者色相充實時充實者見瘦弱者起憍慢想以是緣故地餅隱沒林藤復生甘

美細妙色香具足我等所食久為資養貪食
多者色相瘦弱若食少者色相充實時充實
者見瘦弱者起憍慢想以是緣故林藤隱沒
香稻復生爾時香稻無糠無粃妙香可愛旦
時刈已暮時還生暮時刈已旦時還生我等
所食但為資養不知本因貪食既多滓穢旋
礙爾時乃有男女相異後起憎愛互相毀謗
又復漸生互相染著此染著因為過失本我
等爾時互相毀謗故杖木瓦石互相打擊於是
世間乃生非法起非法故漸生逼迫滅失厭

離旋增懈惰一日二日乃至一月不住家中
不營家業遊行曠野覆藏過非時有一人性
懶惰故不能依時往取香稻乃作是念我今
何故受斯苦惱旦時旦時去取香稻暮時暮
時還復往取我今宜應一日一往併取旦暮
二時香稻作是念已即往併取時別一人來
相謂言汝今同我往取香稻懶惰者言汝但
自往我已取來二時香稻其人爾時乃作是
念二時香稻取為善者我今一往當取二日
三日香稻作是念已即往併取時又一人來

相謂言汝今同我往取香稻前人答言汝但
自往我已取來三日香稻其人爾時乃作是
念三日香稻取為善者我今一往當取四日
五日香稻作是念已即往併取汝等當知初
取香稻無糠無粃後漸多取以為貯積爾時
香稻漸生糠粃凡八旦時刈已暮時不生暮時刈
已旦時不生不復還活不知其因我等今時
宜應普以一切地界均布分擘各為齊限此
是汝地界此是我地界彼諸人眾互相議已
即分地界立為齊限佛言白衣爾時人眾分

地界已時有一人往取香稻艱難所得即作
是念我今云何能得所食云何令我養活其
命我今自分香稻將盡他界雖有然彼不許
我今須往盜其少分作是念已以已香稻蜜
固護之即往他界竊取香稻其主見已告盜
人言咄汝盜人何故來此竊我香稻盜人答
言我不如是不曾取汝界中香稻復次前人
於第二時往取香稻亦復難得又生前念我
今云何能得所食云何令我養活其命我今
自分香稻將盡他界雖有然彼不許我今須

往盜其少分作是念已以已香稻密固護之
 即往他界竊取香稻其主復見於第二時還
 來盜已又復告言咄汝盜人何故復來竊我
 香稻盜人答言我不如是不曾取汝界中香
 稻

凡八

十三

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷中

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷下

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

復次白衣前人又於第三時中往取香稻亦
 復難得乃作是念我今云何能得所食云何
 令我養活其命我今自分香稻將盡他界雖
 有然彼不許我今于三盜其少分作是念已
 以已香稻密固護之即於他界而興盜竊其
 主見彼于三來此興盜竊已心生瞋恚復作
 是言咄汝盜人何故于三來此盜竊即捉雙
 手舉杖以打盜人被打叫呼啼泣世間爾時

乃生非法諸不正行由此而興杖捶之名是
初建立因彼偷盜乃生瞋恚苦惱等事是為
非法非法生故不正行興由此乃有三不善
法首初建立所謂偷盜妄言杖捶復次白衣
爾時人眾見是事已又復集會共相議言我
等初時身有光明隨欲自在以身光故日月
星宿悉不出現不分晝夜年月日時亦無差
別爾時大地大水湧現其名地味我等食之
久為資養乃至最後我等自起不善法故地
味隱沒地餅復生取以食之久為資養乃至

最後我等自起不善法故地餅隱沒林藤復
生取以食之久為資養乃至最後我等自起
不善法故林藤隱沒香稻復生無糠無粃取
以食之久為資養乃至最後我等自起不善
法故彼香稻中乃生糠粃凡八旦時刈已暮時不
生暮時刈已旦時不生不復還活十四不知其因
我等爾時即以香稻均分地界分地界已時
有一人往取香稻艱難而得乃於他界而興
盜竊其主見已告盜人言咄汝盜人何故來
此而為盜竊盜人答言我不如是不曾竊汝

界中香稻復次前人第二第三竊取香稻亦復如是其主見已乃生瞋恚復作是言咄汝盜人何故于三來此盜竊即捉雙手舉杖以打盜人被打叫呼啼泣世間爾時乃生非法諸不正行杖捶之名由此而興三不善法最初建立所謂偷盜妄言杖捶我等今時宜共選擇色相具足有大威德大智慧者立為田主我等諸人自界香稻各各當分一分與彼是人平正應調劑者即調劑之應攝受者即攝受之善護地方及護人眾我等應當各各

承稟時諸人眾參議成已即共選擇色相具足有大威德大智慧者立為田主而作主宰眾皆承稟佛言白衣爾時田主眾許立故由是名為眾許田主此田主名最初墮於文字數中又於地界善作守護為主宰故名刹帝八利此刹帝利名第二墮於文字數中又能於眾善出和合慰安語故名慰安者此慰安者即名為王此王之名第三墮於文字數中此時世間初始建立刹帝利境界白衣當知若此若彼諸有情類若同若異若法若非法雖

有差別法爾自然最上最勝最極高大見如是法如是法生增上歸趣復次白衣彼時衆中後有一人見不實法逼迫減失旋生厭離棄在家法乃於曠野寂靜之處構立草菴繫心一處修禪寂止至日暮時爲飲食故入聚落中又至旦時爲飲食故還入聚落餘諸人衆見是人已乃起思念今此人者見不實法逼迫減失旋生厭離棄在家法乃於曠野寂靜之處構立草菴繫心一處修禪寂止此乃名爲修禪行者後又立名憤鬧之者後又立

名修禪憤鬧者後又立名作教授者後又立名造不善業者復次白衣彼時衆中又一類人初修禪已後復還起作意思惟止聚落中設其場界聚以學徒教授典章餘諸人衆見是人已互相謂言此一類人初於曠野修禪寂止後復還起作意思惟止聚落中設其場界聚以學徒教授典章此乃不名爲修禪者是時立名爲教授者又多說婆羅門此婆羅門名最初墮於文字數中由是世間乃有婆羅門一類境界白衣當知若此若彼諸有

情類若同若異若法若非法雖有差別法爾自然最上最勝最極高大見如是法如是法生增上歸趣復次白衣彼時衆中又一類人廣布田種施作農事養活其命以彼營作田種事故名為毗舍五六此毗舍名最初墮於文字數中由是世間五六乃有毗舍一類境界白衣當知若此若彼諸有情類若同若異若法若非法雖有差別法爾自然最上最勝最極高大見如是法如是法生增上歸趣復次白衣彼時衆中又一類人巧偽漸生營雜惡事名為

首陀此首陀名最初墮於文字數中由是世間乃有首陀一類境界白衣當知若此若彼諸有情類若同若異若法若非法雖有差別法爾自然最上最勝最極高大見如是法如是法生增上歸趣復次白衣彼刹帝利族中有出離者厭惡逼迫生老病死憂悲苦惱艱危災患故捨家出家即我沙門最初得名此沙門者刹帝利族中如是修作已彼婆羅門毗舍首陀亦復如是若能厭惡逼迫生老病死憂悲苦惱艱危災患故捨家出家悉為沙

門而無差別由此世間乃有沙門一類境界
最初建立白衣當知若此若彼諸有情類若
同若異若法若非法雖有差別法爾自然最
上最勝最極高大見如是法如是法生增上
歸趣佛言白衣由是次第有五類境界首初
於此世間建立所謂刹帝利境界婆羅門境
界毗舍境界首陀境界沙門境界於此五中
而沙門者最尊最上廣大名稱無復過上白
衣譬如高峯極為高峻或有群牛周行彼峯
切能往欲奔其頂竟不能到而彼峯頂法爾

自然最上最大最極高顯彼五境界亦復如
是而沙門境界法爾自然於諸世間最上最
大最極高顯無復有上復次白衣彼刹帝利
族中有造身不善業及彼語意不善業已起
邪見者身壞命終墮於惡趣地獄中生而婆
羅門毗舍首陀諸族亦然有造身不善業及
彼語意不善業已起邪見者身壞命終墮於
惡趣地獄中生沙門亦然有造身不善業及
彼語意不善業已起邪見者身壞命終墮於
惡趣地獄中生復次白衣彼刹帝利族中有

造身雜業及彼語意諸雜業已起雜見者身
 壞命終生於人中而婆羅門毗舍首陀及彼
 沙門諸類亦然有造身雜業及彼語意諸雜
 業已起雜見者身壞命終生於人中復次白
 衣彼刹帝利族中有造身善業及彼語意諸
 善業已身壞命終生於天界而婆羅門毗舍
 首陀及彼沙門諸類亦然有造身善業及彼
 語意諸善業已身壞命終生於天界復次白
 衣彼刹帝利修身語意諸善業已而起正見
 於四念處安住正心如理修習七覺支已自

能證悟彼涅槃界而婆羅門毗舍首陀及彼
 沙門諸類亦然修身語意諸善業已而起正
 見於四念處安住正心如理修習七覺支已
 自能證悟彼涅槃界復次白衣彼最初時大
 梵天王說伽陀曰

刹帝利族人中尊

凡八

種姓真實復清淨

三明諸行悉周圓

為人天中勝尊者

白衣彼大梵天王所說伽陀深為善說為善
 歌詠此語誠實非妄說者何以故我亦宣說
 刹帝利族為人中尊種姓真實又復清淨三

明諸行皆悉圓滿於人天中是尊勝者爾時
白衣金幢二婆羅門合掌恭敬前白佛言世
尊我等昔時愚癡所覆不自開曉譬如偃者
復如癡者又如冥暗一切所向不能通達我
等今日蒙佛世尊教示正義分別顯說豁然
醒悟如偃者得伸癡者開導冥暗得炬今日
已往誓歸依佛歸依正法歸依僧伽近事世
尊乃至盡壽奉持佛法如護身命常具慚愧
悲愍有情下至螻蟻起護念想我今隨佛出
家受具足戒爾時世尊告苾芻衆言諸苾芻

今此白衣金幢二婆羅門歸佛出家汝諸苾
芻當為彼等受具足戒時諸苾芻如佛教勅
即為彼等受具足戒白衣金幢二婆羅門於
刹那間成苾芻相戒行具足是時尊者白衣
金幢二苾芻專注一境離諸散亂清淨身心
趣求正理即得眼八天眼宿住漏盡十九三明具三明
已是正知者聞所說法得大利益

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷下

永樂北藏

一 婆羅門緣起經

第六九册

音釋

伺 相吏切 察也 穀皮也 不成粟也
 貯 展居切 積也 早履也
 構 呂侯切 居候也 架也
 倪 祭切 割也 切
 糠 剛切 糠也 武仲也
 糝 丘切 糝也 不伸也

佛說福力太子因緣經卷上中下

夙允

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

爾時世尊從本座起詣安陀林於一樹下晝日棲止宴寂而坐是時諸苾芻眾於其園林別會一舍依次而坐所謂尊者阿難尊者聞二百億尊者阿泥樓駄尊者舍利子如是等諸苾芻眾既共集會乃相謂言世間人眾何所修作多獲義利尊者阿難言色相行業若人修作多獲義利尊者聞二百億言精進行業若人修作多獲義利尊者阿泥樓駄言工

巧行業若人修作多獲義利尊者舍利子言智慧行業若人修作多獲義利如是說已咸作念言我等今者言說差別不相齊等所謂各各建立最勝若以此義往問世尊必為我等隨應宣說如其所說我等奉持何以故世尊大師能斷疑故是大悲者譬如日光燭諸幽暗以一切智破諸疑惑解除苦網救度有情令歸正道等視有情猶如一子一切法中而得自在以一切法作大利益大牟尼尊能與一切息諸疑惑佛常勤為解除疑結是故

永樂北藏

福力太子因緣經

第六九册

我等宜共往問時諸苾芻互言議已欲往見佛是時世尊在於林中以淨天耳過於人耳聞苾芻衆以如是事集會議論即從三摩地起詣苾芻所時諸苾芻前迎世尊設座奉請佛就座已告苾芻言諸苾芻向聞汝等共相譏言世間人衆何所修作多獲義利初阿難言色相修作多獲義利聞二百億言精進修作多獲義利阿泥樓駄言工巧修作多獲義利舍利子言智慧修作多獲義利如是說已又起念言所說差別不相齊等所謂各各建

立最勝若以此義往問世尊佛必爲我隨意宣說如其所說我等奉持是事云何諸苾芻白佛言誠哉世尊我等向者爲以此緣集會議論願佛今時開決疑惑爾時世尊爲發此緣說伽陀曰

色相工巧與精進分九 智慧於中爲最勝

若諸有情修福因 所獲福果又極勝

說是伽陀已復告苾芻言諸苾芻或時有人於色相等若隨修作非一切種一切時多獲義利若修福力於一切種及一切時多獲義

利諸苾芻如福力者我不見有一法而諸有情隨修作已多獲義利何以故諸苾芻我念過去世時有王名曰眼力安止王城善布國政威神廣大安隱豐樂人民熾盛其王有后名曰廣照色相殊妙人所樂見彼廣照后後於一時與王同會嬉戲娛樂由戲樂故誕生一子容止端嚴人所樂見殊妙過人具天色相而後太子生廣植妙色相因由彼具足殊妙色相是故今爲立名色力如是次第乃至其後別生三子彼第一者精進具足第二

工巧具足第三智慧具足復次苾芻彼廣照后最後復有一子託陰是日忽然其王宮中種種珍寶自天而降復有微妙種種莊嚴珠寶靈幔俱時出現覆王后上時眼力王見是希有殊特事已中心異之即召相師而詢問言今此希有殊特之相其故云何相師對曰大王當知王后有子託質聖胎其子大福具大威德當具名稱王聞語已復生驚歎乃至後時其廣照后忽起思念乃作是言大哉我今欲乘上妙師子之座覆以白蓋及須寶飾

永樂北藏

福力太子因緣經

第六九册

即以此事具白於王王聞其言心生歡喜勅令周徧清淨嚴潔宮城內外如其所欲悉爲辦造又復一時彼廣照后忽起思念乃作是言我今往彼大金寶聚踞於其上隨意舉手自取金寶普爲一切廣行布施使匱乏者財寶豐盈以事聞王王隨所作又復一時彼廣照后忽起思念乃作是言快哉我今欲令釋放一切禁繫以事聞王王隨所欲勅令內外釋諸禁繫又復一時彼廣照后忽起思念乃作是言快哉我今欲遊園林以事聞王王隨

所欲使淨園林令其觀賞又復一時彼廣照后忽起思念乃作是言快哉我今於此宮屬多人衆前以如是事發誠實語若我真實有福報者惟願天人速疾奉我殊妙莊嚴勝師子座我若得已處其座上廣爲人衆宣說法要如是言已顯俟諸天降希有相以事聞王時眼力王即於宮中勅令周徧清淨嚴潔所有王城內外一切人衆悉著淨衣及妙嚴飾各持異香華鬘咸來集會時廣照后以衆嚴具殊妙嚴飾宮嬪眷屬侍從圍遶出詣衆前

相好莊嚴其猶天女一切人衆咸所瞻仰俱
生歡悅是時王后於諸有情隨起慈心仰瞻
虛空以其真實加持力故說伽陀曰

天主人主及解脫 是三福力若最勝

由此真實我今時 願天速布師子座

說是伽陀已即時忽然天降勝妙師子之座
及散妙華空中諸天悉皆胥悅時彼人衆見
是希有殊特事已咸生愛樂俱共歎異說伽
陀曰

希有大福大力能 一切世間今供養

人間所欲天能成 彼天福力為勝上

時廣照后心生歡喜處師子座昇是座已即
時大地六種震動其師子座從地湧起住虛
空中高七人量復有種種殊妙珍寶莊嚴露
幔覆於座上彼諸人衆見是福力瑞相殊持
生欣樂意各以所持異香華鬘供獻王后合
掌肅恭以利益心居前而坐聽受其語時眼
力王見是事已極大歡悅與諸官屬合掌肅
恭依次而坐爾時廣照后即說伽陀曰
人當修作諸福因 如彼所作勿間斷

永樂北藏

福力太子因緣經

第六九卷

隨其樂欲施作時 由福藏故獲妙樂

說是伽陀已空中自然有聲讚言汝今善說
最上善說又復空中奏天微妙可愛音樂其
眼力王與諸人衆聞說伽陀時自然天降殊
妙衣服及莊嚴具各隨其身王及人衆即以
所降衣服莊嚴前奉王后異口同音作是讚
言善說善說即時王后從師子座自空徐下
安處于地爾時天樂即隨停止復奏人間所
有音樂王及人衆咸生尊重廣供奉已悉皆
歡喜時廣照后迴入宮中既入宮已彼師子

座空中隨隱時諸人衆顯明觀見如上瑞相
歡喜讚言奇哉福力具大威德奇哉福力是
甘美果爾時廣照后處于宮中諸所思作皆
悉止息乃至其後滿足十月日初出時誕生
太子色相端嚴人所樂見即時大地六種震
動於其宮內空中自然雨七珍寶王城內外
徧一切處悉雨種種天妙衣服及雨最上悅
意妙華處處所有華樹果樹開敷結實觸處
布灑霏微甘雨四方徐起調適和風太子生
已安處于地即時四大天王以其威神忽然

地裂湧出上妙衆寶莊嚴勝師子座以奉太子帝釋天主以天妙蓋及衆寶拂持覆其上勿利天衆雨天妙衣及寶露幔又或雨其種種珍寶或莊嚴具或妙衣飾或天妙華或復末香塗香華鬘或天音樂出妙歌音毗首羯磨天子以天神力王城內外除去一切荆棘沙礫布以繒帛珠瓔莊嚴豎立微妙衆寶幢幡徧灑清淨栴檀香水周匝安置諸妙香瓶散種種華乃至一切悅意施設復次有百大象從曠野中自然來入王宮住於廡舍復有

百牛來于田里不以耕耘自然依時一切種子具足成熟復次於其師子座下有五大藏衆寶充盈顯開其門隨取給用終不能盡又復爾時所有一切怨對有情於須臾間慈心相向爾時太子以宿命力神通感德生已即時觀察四方說伽陀曰
凡九
人當修作諸福因 如彼所作勿間斷
隨其樂欲施作時 由福藏故獲妙樂
是時空中別有一類天衆見此廣大神通感德希有殊特福力事已皆生歡悅深心愛樂

永樂北藏

福力太子因緣經

第六九册

為其發起福威力故說伽陀曰

四大王天諸天子 忉利天宮天主等

彼諸福力極可愛 見此勝福復忻樂

時眼力王與其宮嬪侍衛眷屬耆舊臣佐等

顯觀如是吉祥勝相咸生歎異作如是言奇

哉太子有大福力奇哉太子具大名稱今人

中生乃有如是天中吉祥廣大勝相俱時出

現時王歡喜憐愛子故勅主藏者汝今應開

我之庫藏廣出一切所有金寶我當為施所

有一類善祝願者使彼皆得財寶豐盈令其

為我妙善稱讚廣作福事然後願我生生廣

集吉祥勝福當為太子安立名字即時謂彼

諸臣佐言今此太子當立何名近臣白言大

王今比太子現生廣有吉祥福力勝相出現

是故宜應立名福力以即時王勅福力為名爾

時王以福力太子授其八母二母以抱持二母

乳哺二母濯浣二母嬉戲令彼八母依時養

育乳哺濯浣及戲翫等乃至餘諸妙好樂具

一切供給受用豐足願速成長如淨蓮華處

於池沼其後太子漸成長已習學諸書隨學

即能窮究奧妙於刹帝利王種族中乃至一切所應學者學悉通達而彼太子深信賢善內心清淨一切所行自利利他具悲愍者於法自在哀拯有情作諸布施無所積集一切能捨大捨徧捨無有少分而不捨者謂若沙門婆羅門貧窮孤露諸乞丐者或有來求目身血肉是時太子於乞丐人即起慈心觀如虛空乃作是念快哉我今令其乞者得滿所願隨即施與況復所有金銀珍寶飲食衣服塗香華鬘諸卧具等及餘所欲諸受用具願

我一切應念出現得已施彼一切求者使令意願皆悉圓滿太子具是德故名稱徧滿於閻浮提下至龍界上徹梵天一切普聞

佛說福力太子因緣經卷上

佛說福力太子因緣經卷中

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師慈覺奉詔譯

復次福力太子乃至後時與彼四兄出遊園苑而於中路有無數千針口餓鬼居山半腹容貌羸瘦其猶聚骨徧身熾燄鬼衆圍繞人

所不見唯福力太子先覩其狀而彼餓鬼合掌居前白太子言汝大福德有大名稱是悲愍者我等飢渴苦惱所逼願今餉我少分飲食我等宿世造慳悋因故此生中墮餓鬼界無數千歲不得水飲況復於食而可見耶時福力太子仰瞻虛空即起悲念快哉我今若得天降少分飲食當用餉此諸餓鬼衆是時忽然有多飲食自天而降福力太子即以此食餉諸餓鬼彼餓鬼衆宿業力故悉不能見咸作是言太子我昔聞汝是悲愍者何故今

時不以飲食餉於我等太子告言我以天降飲食前授汝等云何于今不取食耶餓鬼白言太子我等宿業力故悉不能見時福力太子復起是念愍哉慳悋是不可愛乃作是言若諸福報有大力能以我如是真實語故令此餓鬼得見飲食一切隨應皆能取食發是言已彼諸餓鬼悉能見食即時各變面相如人福力太子心生歡喜遂以飲食恣其所取彼餓鬼衆既得食已頓止飢渴身力完具壯實充盛無醜惡形乃於福力太子各起清淨

歡喜之意即時命終皆得生於兜率天上旋
處空中白太子言太子我等得生兜率天上
皆由汝之威神建立福力太子聞此妙善語
已深大慶悅即時前進詣園林中與彼諸兄
共會議言世間人衆何所修作多獲義利彼
色相具足者言今此世間色相行業若人修
作多獲義利何故知耶謂若有人他昔未見
見即歡喜昔未信重見已信重如我往昔師
尊仙人亦作是說若有具足妙色相者爲人
所喜妙色可觀瞻奉愛樂猶如智人樂最上

法設諸供養復次精進具足者言非修色相
多獲義利今此應知精進行業若人修作多
獲義利何以故雖修色相而無精進豈能現
世及他世中獲可意果或謂色相多獲義利
者彼是愚人癡見所覆如我所說精進行業
於現世中能成可意果者謂猶農夫植種商
賈獲利仕者受祿學人通教修習禪定得輕
安果皆爲現世精進所成諸可意果又此精
進於他世中能成可意果者謂生善趣及生
天界大富自在現證解脫皆爲他世精進所

成諸可意果由此一切功德皆以精進而爲
依止又此精進能治怯弱若運精進無有少
法而難成者復次工巧具足者言汝諸仁者
雖復多種所說而實不能稱可我心何以故
所有精進若無工巧而終不能現有所成若
復精進同工巧作乃能如實所作現成是故
應知工巧行業若人修作多獲義利又復具
工巧者若王若臣若沙門婆羅門諸長者等
乃至下族中人及諸工巧之者悉來供獻復
次智慧具足者言汝等當知人所修作多獲

義利者且非色相亦非精進又非工巧何以
故所觀色相若無智慧雖復相似而不淨妙
所起精進若無智慧雖得義利而無有成所
作工巧若無智慧雖復營修不能攝持是故
應知智慧能成一切事業若人修作多獲義
利又此智慧能得色相能成工巧能發精進
能獲人中一切妙樂爾時福力太子熙怡瞻
視具智慧者而謂之言如是如是汝言真實
所有色相工巧精進若無智慧不能多獲義
利故知智慧普能攝持諸如實果仁者然此

智慧若無福力諸有所作亦不得成是故實知若人修福多獲義利何以故福是純一果福為光澤果福為可意果福是適悅果如是福果我不能盡說其功德今為汝等使聞覺故於福門中說一少分汝等善聽由有福故能獲色相福具精進福得吉祥亦獲大富福具智慧福能歌詠正法功德福具聰利福遊正道福生上族福得宿念福具名稱福圓戒行福能布施福力常得諸根不壞福常快樂有福常受智者所供福完諸力福常會遇善

友知識福力能作一切事業謂若耕植田里或復商賈求利少施其功大獲積集富盛自在有福即能於思念間虛空自然雨其衣服飲食珍寶一切具足隨受快樂福獲可意妙好舍宅福於現世及於他生常得姝麗妻女眷屬及財穀等福者所行之地自然無其荆棘沙礫在立平穩福者亦獲廣大身相若有患人福者手所觸時病隨輕差又復福者隨觸於人即能出彼飲食衣服珍寶財穀給用無盡福者常得天龍夜叉羅刹鬼等隨處衛

護其猶雨時護苗稼神守護亦然福者常得
多人尊重愛樂福有善譽福為人讚福常能
具諸善法分福者語言人所信順福者常得
光澤可愛福者常出微妙梵音福者身肢自
然柔軟福者常發妙善語言福者常值良友
智人不壞眷屬福者無病福者為人所愛福
獲財利福者勇猛又大福者得為人王無不
具足離諸疾病福者常得富盛不壞福者獲
得轉輪伏藏七寶具足福者能於虛空中行
福者威光與日月等福者得成月天福者得

成日天福者得成梵王福者得成帝釋福者
能於天宮樓閣中行如彼天子福者有大力
勢如阿脩羅王福者常生善趣福者捨離惡
趣福者常獲最極難得悅意妙華福者所作
成就福者能為世間作諸照明福者常得天
人阿脩羅等正信供養太子說是諸福事時
四兄異見修作不同於是太子又復言曰我
今欲與諸兄潛適他國隨所住處證驗其事
為當色相人多修耶或復精進工巧智慧福
力人多修耶是時四兄聞其言已悉隨所行

不復告白父王即適他國入一國已易其莊
飾各求棲止時色相具足者以妙色故人所
瞻觀皆生悅意隨獲富盛受用資養精進具
足者以勇力故能有所取而忽見一迅流大
河深廣可怖中有極大栴檀香樹彼精進者
取得其樹貨易獲利而成富盛受用資養工
巧具足者以工巧力隨作諸事由獲富盛受
用資養智慧具足者以巧智故能解勝怨復
能親附有財力者悅可其意令生歡喜隨獲
衣食及財寶等如所快樂受用資養爾時福

力太子隨自勝福大威德力周行施作利益
福事一日忽過貧人之舍乃入其中以彼太
子福威力故是舍忽有廣大吉祥勝相出現
金寶財穀周而充盈時彼貧人見已驚怪歡
喜思念此如是事昔所未有由何所起從何
所來豈非此人來我舍中是其威力之所致
耶又念我昔極受貧苦今獲勝利一切豐盈
必由是人來此所致使我舍中吉祥相現此
人大福有名稱宜應於彼尊重供養由是
尊奉相續無間太子於其貧人舍中致諸富

盛令快樂已乃至後時徧流聲譽某甲舍中
昔甚貧匱有一異人來入其舍彼威力故是
舍忽然吉祥相現諸人聞已於福力太子咸
生信重俱共讚言竒哉勝福有大力能又以
太子福威力故於彼方處華樹果樹開敷結
實時令不愆徧灑甘雨種子生成十三而得滋茂
時諸人衆於福力太子深生愛樂俱來瞻仰
是時太子爲諸來者普攝其心故作是念快
哉今時我此舍中可能獲得一切珍寶種種
樂具及諸妙巧悅意等物給所來者使令具

足發是心時應念即現諸珍寶等皆悉豐盈
時諸人衆驚異歎言竒哉大福爲甘美果乃
於太子咸生尊重是時太子即爲諸人如其
所應以四攝法平等攝持悉令和合所謂同
一布施愛語利行同事由是名稱普聞一切
國邑聚落乃至後時太子漸次到一國中見
其國王治罰一人善醫業者勅彼獄官破其
身肢斷截手足流血旣多楚毒苦惱是時被
治罰人見太子已發大苦聲啼泣告言仁者
救我仁者救我太子即時惻愴斯事乃自思

惟我今作何方便救此人苦由是念間忽生
智解如我所有施作福力世間現見作是念
已悲心內激即破自身多出其血授彼令飲
苦惱得除太子又見手足已斷甚大苦惱即
取利刀斷己手足置於彼人手足斷處是時
太子觀察虛空普於一切有情隨起慈心即
發廣大真實願言我於此生曾無少分不善
之業若我所說為真實者願令此人手足斷
處即於今時支節相合平復如故發是言已
彼人即時支節相合身體完具平復如故太

子見已意願圓滿即作是念我以勤勇所作
得成出自身血救此人苦斷自手足續其支
節又以真實大誓願力使彼身命全復如故
願我以此最上善根成就阿耨多羅三藐三
菩提果當以法味授於彼人畢竟令住安樂
涅槃發是願時凡九一切大地六種震動十帝釋天
宮亦復震警爾時帝釋天主即自思惟此何
事相而復觀察乃見福力太子作彼最上極
難行事歡喜歎異又念今此大威德者作是
難事何所求耶我今宜往證驗其故即變婆

羅門相自天而降住太子前告言太子我向見汝斷自手足何所爲耶太子答言仁者他有苦惱即我苦惱若他快樂即我快樂故我向者見一被治罰人甚大苦惱我時乃以真實力故棄捨自身手足支分填續其所斷割處願力真誠彼獲如故是時帝釋天主愈生歎異即復本形告太子言汝今豈非以不實心或異所求或退轉故捨自身耶太子白言天主我所棄捨自身手足無不實心亦無異求又非退轉帝釋復言汝若然者云何使

我證知是事太子自言天主汝豈不聞如我所作皆真實力太子即於一切有情隨起慈心觀察四方以實願力說伽陀曰

若我所言是真實 貪愛自身爲纏縛

真實不退轉今時 願我此身即如故

說是伽陀已太子身肢即獲如故十五由是空中

徧雨天華奏天微妙可愛音樂和風徐起現諸瑞相

佛說福力太子因緣經卷中

佛說福力太子因緣經卷下

宋西天三藏朝奉大夫試經錄加傳法大師慧覺奉詔譯

爾時帝釋天主見是福力現生果報希有瑞相又知人天悉皆胥悅心頗異之乃謂福力太子言太子汝今如是勤修勝行有何所求太子自言天主我為求證阿耨多羅三藐三菩提果拯拔一切有情出生死海悉令安住究竟涅槃時帝釋天主知福力太子勤求阿耨多羅三藐三菩提深心不動猶若須彌稱可其意作是讚言善哉善哉大士汝有廣大

最上願力必當速證阿耨多羅三藐三菩提如是言已隱身不現復次於後彼國之王耆年而終其王未立灌頂太子於是王之宗族臣佐人民共會議言我等于今當令何人紹灌頂位時一人言若有福力大名稱者可宜紹位如是言已眾意悉同即遣使人周行求訪是時福力太子當繼王位善根開發與諸侍從出遊園林太子行時道路平坦觸處皆無荆棘砂礫於其中路吉祥相現細雨散空旋布其頂異色飛鳥順次宛轉童男童女發

勝妙聲踊躍奔馳咸生歡悅一切人衆身毛
喜豎皆得輕安又聞空中悅意之言太子觀
斯事相即起思念此相出現我當決定紹灌
頂位作是念已進詣園中受諸福樂其園有
一大無憂樹華開茂盛太子於彼安然寢寐
諸同往者樂華果故各於園中隨處遊賞又
復太子福威力故彼有龍王忽然從地涌出
千葉微妙蓮華其量廣大色香具足最上可
愛而彼龍王又以神力徐置太子在蓮華上
爾時太子都無動覺由是漸過食時日正中

分餘諸樹影悉皆移動唯無憂樹影覆太子
身如故不動又彼園中諸餘華樹皆悉傾向
大無憂樹吉祥勝相悅意可觀時福力太子
夢見自身處穢汚上又見自身穢汚所染又
見自以舌舐虛空又見自身蓮華中立又見
自身一起山峯又見衆人頂禮於已太子寤
已隨應占察如上所夢如我夢見自身在於
穢汚上者我必應居灌頂王位大富自在斯
為前相如我所見穢汚染身者我應處于大
師子座如我所見上起山峯者我應於一切

處常居最上如我所見衆人頂禮者我應爲
彼衆所尊重如是等事審占其相我今決定
爲灌頂王爾時彼國臣佐先遣使人周行求
訪到彼園中具見太子次第相續吉祥勝相
心生驚異此大福力有大名稱即時速還具
陳上事時諸臣佐聞彼言已皆生歡喜即依
法儀悉備所須行詣園中授其灌頂到已見
諸吉祥勝相時福力太子即於微妙大蓮華
上結跏趺坐以福力開發故四大天王奉天
莊嚴大師子座帝釋天主奉天妙蓋及衆寶

拂切利諸天奉種種寶嚴飾露幔散衆寶華
如雲而下四大王天諸天子衆雨種種寶奏
天微妙可愛音樂及散妙衣園中國林周徧
清淨一切悉無荆棘砂礫豎立幢幡珠繒交
絡設妙香瓶散諸異華與天宮等帝釋天主
勅毗首羯磨天子普於園林悉令化出四寶
所成廣大樓閣以備太子隨意受用時彼臣
佐又觀如是希有勝相轉復異之咸各肅恭
虔命太子處師子座頂禮尊奉如其法儀爲
授灌頂太子得灌頂已身出光明周徧照耀

一由旬量映蔽日光而不顯現是時衆中有一類人見斯光已咸悉稱言此勝光王一類人言此福力王爾時福力王將入王城帝釋天主等於其王前隨依法儀作供獻已隱復天宮時福力王既入城已善布國政人民熾盛安隱豐樂息諸闢諍却除他敵悉無賊盜饑饉疾病愛護人民猶如一子華果樹林悉皆茂盛時令不愆稼穡豐阜雨澤順時大地受潤復次其後王之四兄聞斯異事咸生驚怪共會議言福力太子勝過我等福慧二全

以福力故爲大國王最上大富稱可我心我等今時宜共往彼於是四兄同詣福力王所到已即時咸祝之言願汝最勝增長壽命又復讚言善哉大王汝昔要期今能固立福慧若斯勝過我等於他國中統王大位皆由汝勝福力所成我等親朋具悉瞻覩時福力正從師子座歡喜而下致敬問訊如應施設高廣之座命彼諸兄次第而坐諸兄即令王傷本座衆坐已定作諸供獻如先所論互談議已皆生決定歡喜之心時王起尊重意各以

所奉如是集會過二三日王為諸兄及彼人
眾開發令知福非福事說伽陀曰

無福者墮地獄中 受大苦惱常無間
或墮餓鬼或畜生 受飢渴苦及負重
無福之者壞其身 無福為奴重疲極
無福墮於聾瘡中 無福愚鈍多邪慧
無福之者魍魎著 無福之者醜形容
無福多於下族生 無福心亂人所惡
無福之者多迷惑 無福為他所輕謗
無福之者諸所為 雖復勤力不成就

無福之者身癯澀 悉無威光不可意
無福之人凡所居 草木青潤成枯瘁
無福人所不隨順 外墻觸害亦復然
諸惡鬼神羅刹娑 常時侵嫉無福者
無福者用藥治病 返成非藥病增劇
由無福故受貧窮凡九 復垂他人所輕慢十
無福之人生子息 其性癯惡眾憎嫌
無福者雖眷屬多 常時離散生苦惱
無福者壞於眼目 而復相續諸苦生
多病皆由無福因 小生疾病固難差

| | |
|---------|---------|
| 無福之人多兇惡 | 無福常發麤惡聲 |
| 手指攣拳體不完 | 語言人多不信順 |
| 無福之人諸所有 | 王官水火盜賊銷 |
| 無福唯聞非愛言 | 觸處常生於驚怖 |
| 無福雖居平坦地 | 隨處旋當荆棘生 |
| 設或植種及經商 | 雖常多作無義利 |
| 無福者於一切時 | 所有財寶皆散壞 |
| 世間無少顧戀心 | 實不可愛無善利 |
| 諸無福者如是相 | 智者當知皆破壞 |
| 福者所作善護持 | 於一切時無散失 |

| | |
|---------|---------|
| 福者所行不懈倦 | 常起堅固勇悍心 |
| 如蓋覆蔭廣無邊 | 復能制除諸惡雨 |
| 猶犢隨母常飼乳 | 福者如意善欲同 |
| 又如劫樹悅意觀 | 常獲一切所欲果 |
| 福者能具忍辱力 | 及得悅意大吉祥 |
| 信行深固可依從 | 生生皆具妙色相 |
| 福者廣布大名稱 | 能具多聞及智慧 |
| 見者咸生愛樂心 | 又能獲得聞持念 |
| 福者臨終無疾病 | 臨終亦復歡喜生 |
| 極惡境相不現前 | 遠離驚怖及苦惱 |

福者臨終受天樂 天宮樓閣現其前
 忉利諸天夜摩天 彼彼天人來引接
 兜率天宮諸天子 化樂天衆亦復然
 他化自在欲界天 咸來衛護於福者
 福者猶如大梵王 俱_{凡九}胝天衆皆宗奉
 於其一千梵界中 廣_{二十}大尊勝而自在
 福者諸所作皆成 復常處於快樂位
 一切皆生愛樂心 乃至外境無觸害
 是時諸兄及其人衆聞伽陀已於福力王心
 皆信伏極大歡喜現世他生顯明開示一向

悉知福力最勝時福力王為諸人衆廣說福
 事開發心已觀察虛空作是念言快哉我今
 可能徧於王城內外悉雨種種珍寶衣服發
 是心時忽有種種殊妙衣服及悅意華諸妙
 珍寶自天而降悉皆充滿王城內外現是相
 時人天胥悅咸生驚異悉起廣大淨信之心
 俱發是言快哉天子有是福力具大威德復
 次其後諸小國王聞是事已咸起思念彼王
 有大福力具大名稱我今宜應往彼尊奉由
 是諸王共會一處各領四兵所謂象馬車步

兵眾同詣福力王所下車前進肅恭仰拜合掌白言天子大福具大名稱為大國王威德特尊我等今時故來親奉時福力王即復致問普為慰安如次坐已并其官屬各與無價上妙珍寶又以十善法門普為攝化是時諸王俱獲勝利各還本國復次其後父眼力王展轉聞知如是奇事先遣使人詣彼國已自當速疾與諸官屬終日竟夜促途前進父王到已愛念子故即時遙見雙目淚垂悲喜交盈聲哀心切速從車下前執其手久而視之

父王乃言我是汝父汝必深知我今年老衰朽若斯國政甚難我不堪任今付於汝汝當負荷言已即時卸自寶冠置於子頂子如父敬兼統其國

佛說福力太子因緣經卷下

音釋

顯魚容切 羸倫為切 餉式亮切 愴楚亮切
仰也 瘦也 餉也 愴也
激古歷切 寤五故切 痊荷下切 孿間綠切
激也 寤也 痊也 孿也
拘學 悍侯軒切 耄莫報切
也 也 九十曰耄

佛說身毛喜豎經卷上中下

同卷

風十

宋三藏朝散大夫試鴻臚卿光祿大師懷淨等奉詔釋

如是我聞一時世尊在毗舍離國最勝大城最勝林中與苾芻眾俱時彼城中有長者子名曰善星捨離佛法其來未久以多種緣謗風十佛法僧而作是言沙門瞿曇尚無人中最上之法況聖知見最勝所證入於論難彼為聲聞宣說諸法所求所修以自辯才及不正智而為所證其所說法豈能出要盡苦邊際爾時尊者舍利子於其食時著衣持鉢入毗舍

離大城次第乞食聞彼城中善星長者子以多種緣謗佛法僧時尊者舍利子既行乞已還復本處飯食事訖收攝衣鉢洗雙足已往詣佛所頭面著地禮世尊足退坐一面而白佛言世尊我於今日入毗舍離大城乞食聞彼城中善星長者子以多種緣謗佛法僧而作是言沙門瞿曇尚無人中最上之法況聖知見最勝所證入於論難彼為聲聞宣說諸法所求所修以自辯才及不正智而為所證其所說法豈能出要盡苦邊際世尊彼長者

永樂北藏

佛說身毛喜豎經

第六九册

子捨離佛法其來未久斯何等故發如是言
爾時佛告尊者舍利子言汝今當知彼善星
長者子是大麤惡覆藏自罪以覆藏故謗佛
法僧乃發是言舍利子如汝所聞彼長者子
出非義語而為誹謗即作是言沙門瞿曇彼
為聲聞所說諸法豈能出要盡苦邊際者汝
當善聽我今為汝略說其事舍利子彼長者
子於我法中不具信種所有如來應供正等
正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊十號具足彼長者子於如是

事雖知雖見以不信故乃發是言沙門瞿曇
尚無入中最上之法況聖知見最勝所證入
於論難彼為聲聞宣說諸法所求所修以自
辯才及不正智而為所證由彼心言及彼所
見相續謗故速墮地獄如墜重擔又如聲聞
苾芻戒定慧學皆悉具足少用勤力智獲果
證不以為難彼墮惡趣亦復如是又舍利子
彼長者子於我法中不具信種所有如來應
供正等正覺於阿蘭若處棲止坐卧遠離闍
闍種種憤闍人所應用房舍坐卧諸緣具等

亦悉棄置彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而為誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺離欲離罪息不善法有伺離生喜樂證初禪定彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而為誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺止息尋伺內外清淨心一境性無尋

無伺定生喜樂證二禪定彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而為誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺離於喜貪如實正知修捨念行身受妙樂離於貪想如聖所觀捨念之行離喜妙樂證三禪定彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃出是言而為誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有

如來應供正等正覺苦樂悉斷離先所有悅
意惱意二種之法除苦樂想捨念清淨證四
禪定彼長者子於如是事雖知雖見以不信
故乃發是言而為誹謗由彼心言及彼所見
相續謗故速墮地獄又舍利子彼長者子於
我法中不具信種所有如來應供正等正覺
過諸色想離想對礙於種種想而不作意緣
無邊空以為行相證空無邊處定彼長者子
於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而
為誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮

地獄餘之所證九次第定亦復如是又舍利
子彼長者子於我法中不具信種所有如來
應供正等正覺於處非處以自智力悉如實
知如來成就如是智力彼長者子於如是事
雖知雖見以不信故乃發是言而為誹謗由
彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄又舍
利子彼長者子於我法中不具信種所有如
來應供正等正覺一切所行所至之道悉以
正智如實了知如來成就如是智力彼長者
子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言

而為誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺於種種界無數世界悉以正智如實了知如來成就如是智力彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而為誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺於諸有情所有無數種種信解悉以正智稱量如實一一了知如來成就如是智力彼長

者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而為誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺於諸有情雖見以不信故乃發是言而為誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺於諸有情積集諸業及其壽量

悉以正智稱量如實一一了知如來成就如是智力彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而為誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺一切禪定解脫第十三摩地三摩鉢底五染淨所起悉以正智如實了知如來成就如是智力彼長者子雖知雖見以不信故乃發是言而為誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄又舍利子彼長者子於我法中不具信

種所有如來應供正等正覺以淨天眼過於人眼能觀世間一切有情生滅好醜若貴若賤隨業所受若諸有情於身口意造不善業毀譽賢聖起於邪見因斯積集邪見業故身壞命終墮在惡趣生地獄中若諸有情於身口意造眾善業不毀賢聖起於正見因斯積集正見業故身壞命終生於善趣天界之中即以天眼及以正智悉見悉知如來成就如是智力彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而為誹謗由彼心言及彼所

見相續謗故速墮地獄又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺種種宿住隨念智力所謂能知一生二生三四五生若二十乃至百生千生百千生無數百千生於諸生中若成若壞諸有一坊成壞劫事昔如是姓如是名字如是種族如是色相如是飲食如是壽量如是苦樂此滅彼生彼滅此生如是等事悉以正智如實思念一一了知如來成就如是智力彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而

爲誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺諸漏已盡非漏隨增心善解脫慧善解脫於如是法以自通力成就所證舍利子如來圓滿如是十力彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而爲誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺成就四無所畏而悉能知聖所行處於大眾中作師

子吼轉大梵輪餘諸沙門婆羅門若魔若梵
悉不能轉何等爲四一者如來應供正等正
覺證一切智此法彼法無所不知於大衆中
作如是言我得安樂無恐無畏如實了知聖
所行處作師子吼轉大梵輪餘不能轉我不
見有一切沙門婆羅門及天人魔梵與我等
者二者如來應供正等正覺諸漏已盡於大
衆中作如是言我得安樂無恐無畏如實了
知聖所行處作師子吼轉大梵輪餘不能轉
我不見有一切沙門婆羅門及天人魔梵與

我等者三者如來應供正等正覺爲隨法行
諸聲聞人宣說所修隨法所行如先廣說最
上所證於大衆中作如是言我說貪欲是障
道法我得安樂無恐無畏如實了知聖所行
處作師子吼轉大梵輪餘不能轉我不見有
一切沙門婆羅門及天人魔梵與我等者四
者如來應供正等正覺爲諸聲聞說正道法
而能出要盡苦邊際於大衆中作如是說我
得安樂無恐無畏如實了知聖所行處作師
子吼轉大梵輪餘不能轉我不見有一切沙

門婆羅門及天人魔梵與我等者舍利子如
來圓滿如是四無所畏彼長者子於如是事
雖知雖見以不信故乃發是言而為誑謗由
彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄又舍
利子世有八衆何等爲八一刹帝利衆二婆
羅門衆三長者衆四沙門衆五四大王天衆
六忉利天衆七魔衆八梵天衆舍利子我昔
曾往無數百千刹帝利會中隨彼衆會何等
色相我亦同彼現其形相隨彼衆會光明分
量我亦同彼具其光相彼衆或以自教說法

我亦先當同其所說然後我說勝彼之法我
雖如是所說彼衆亦悉不能知解以是緣故
彼衆疑念適所說法爲沙門耶婆羅門耶天
人魔梵之所說耶我時復爲說最上法示教
利喜如其所應示教利喜已我於爾時隱身
不現我雖如是隱其身相彼衆亦悉不能知
覺復起疑念適所隱者爲沙門耶婆羅門耶
或天人魔梵耶舍利子我時現自身相與彼
同等彼衆尚猶不能見我況復超勝我時所
說最上法者所謂最勝神通知見又舍利子

我昔曾往無數百千婆羅門會中隨彼衆會
何等色相我亦同彼現其形相隨彼衆會光
明分量我亦同彼具其光相彼衆或以自教
說法我亦先當同其所說然後我說勝彼之
法我雖如是所說彼衆亦悉不能知解以是
緣故彼衆疑念適所說法為沙門耶婆羅門
耶天人魔梵之所說耶我時復為說最上法
示教利喜如其所應示教利喜已我於爾時
隱身不現我雖如是隱其身相彼衆亦悉不
能知覺復起疑念適所隱者為沙門耶婆羅

門耶或天人魔梵耶舍利子我時現自身相
與彼同等彼衆尚猶不能見我況復起勝我
時所說最上法者所謂最勝神通知見餘之
長者沙門四大王天忉利天及魔衆會亦復
如是又舍利子我昔曾往無數百千梵天會
中隨彼衆會何等色相我亦同彼現其形相
隨彼衆會光明分量我亦同彼具其光相彼
衆或以自教說法我亦先當同其所說然後
我說勝彼之法我雖如是所說彼衆亦悉不
能知解以是緣故彼衆疑念適所說法為沙

門耶婆羅門耶天人魔梵之所說耶我時復
爲說最上法示教利喜如其所應示教利喜
已我於爾時隱身不現我雖如是隱其身相
彼衆亦悉不能知覺復起疑念適所隱者爲
沙門耶婆羅門耶或天人魔梵耶舍利子我
時現自身相與彼同四等彼衆尚猶不能見我
況復超勝我時所說最上法者所謂最勝神
通知見舍利子彼長者子於如是事雖知雖
見以不信故乃發是言而爲誹謗由彼心言
及彼所見相續謗故速墮地獄又舍利子其

有地獄所行之道所趣業因乃至有情所受
報應我悉如實一一了知又復畜生所行之
道所趣業因乃至有情所受報應悉如實知
又復餓鬼所行之道所趣業因乃至有情所
受報應悉如實知所有阿脩羅道人所行道
天所行道所趣業因乃至彼彼有情所受報
應悉如實知舍利子至于涅槃所行聖道及
涅槃法乃至有情證涅槃果悉如實知舍利
子彼長者子於如是事雖知雖見以不信故
乃發是言而爲誹謗由彼心言及彼所見相

續謗故連墮地獄

佛說身毛喜豎經卷上

佛說身毛喜豎經卷中

宋三藏朝散大夫試鴻臚卿光祿大師惟淨等奉詔譯

復次舍利子所有地獄之道及地獄因乃至有情所受報應我悉能知今復少以譬喻略明斯義舍利子譬如世間有大火聚高等人

量或踰人量其火熾盛後當息滅煙燄暖氣而悉銷盡或有一人於盛夏時炎暑之月物景熾然酷熱可畏其人自遠而來加復疲困飢渴所逼但隨道徑詣火滅處欲求憇止其傍有一明目之人見彼炎熱極困苦者奔馳道徑而求憇止時明目人竊作是念彼大火聚高等人量或踰人量其火方息非清涼地是人往彼或坐或卧轉增熱惱甚不適意必受極苦作是念時彼人前往果如所念受極苦惱舍利子有一類人墮地獄者亦復如是

彼人若心若意我悉能知由其不知正道所行身壞命終墮於惡趣生地獄中甚不滿意受極苦惱如來以淨天眼過於人眼諦觀斯事舍利子是故如來於地獄道及地獄因乃至有情所受報應而悉能知又舍利子彼畜生道及畜生因乃至有情所受報應我悉能知舍利子譬如世間有穢惡聚高等人量或踰人量穢惡之物周而充滿或有一人於盛夏時炎暑之月物景熾然酷熱可畏其人自遠而來加復疲困飢渴所逼但隨道徑詣穢

惡處欲求憇止其傍有一明目之人見彼炎熱極困苦者奔馳道徑而求憇止時明目人竊作是念彼穢惡聚高等人量或踰人量是人往彼非清涼地轉增熱惱甚不光澤不可愛樂必受極苦作是念時其人前往或坐或卧果如所念法十甚不光澤不可愛樂舍利子有一類人墮畜生者亦復如是彼人若心若意我悉能知由其不知正道所行身壞命終墮於惡趣生畜生中甚不光澤不可愛樂復不適意受極苦惱如來以淨天眼過於人眼諦

觀斯事舍利子是故如來於畜生道及畜生
因乃至有情所受報應而悉能知又舍利子
彼餓鬼道及餓鬼因乃至有情所受報應我
悉能知舍利子譬如樹高等人量或踰人
量枯朽乾悴枝葉凋墜時有一人於盛夏時
炎暑之月物景熾然酷熱可畏其人自遠而
來加復疲困飢渴所逼但隨道徑詣枯樹下
欲求憇止其傍有一明目之人見彼人往枯
樹之下而求憇止竊作是念此人往彼非清
涼地轉受其苦作是念時其人前往或坐或

卧果如所念轉受其苦舍利子有一類人墮
餓鬼者亦復如是彼人若心若意我悉能知
由其不知正道所行身壞命終墮於惡趣生
餓鬼中轉受其苦如來以淨天眼過於人眼
諦觀斯事舍利子是故如來於餓鬼道及餓
鬼因乃至有情所受報應而悉能知又舍利
子彼阿脩羅道阿脩羅因乃至有情所受報
應我悉能知舍利子譬如樹蟻聚其下高
等人量或踰人量或有一人於盛夏時炎暑
之月物景熾然酷熱可畏其人自遠而來加

復疲困飢渴所逼但隨道徑詣彼樹下欲求
憇止其傍有一明目之人見彼人往蟻樹之
下而求憇止竊作是念此人往彼非安隱地
轉受其苦作是念時其人前往或坐或臥果
如所念轉受其苦舍利子有一類人墮阿脩
羅趣者亦復如是彼人若心若意我悉能知
由其不知正道所行身壞命終墮於惡趣阿
脩羅中轉受其苦如來以淨天眼過於人眼
諦觀斯事舍利子是故如來於阿脩羅道及
阿脩羅因乃至有情所受報應而悉能知又

舍利子所有人道及人趣因乃至有情所受
報應我悉能知舍利子譬如有一樹高等人量
或踰人量盤根莖榦而悉廣大然其枝葉而
不相等或處踈隙或處鬱密敷蔭于下亦悉
差別或有一人於盛夏時炎暑之月物景熾
然酷熱可畏其人自遠而來加復疲困飢渴
所逼但隨道徑詣彼樹下欲求憇止其傍有
一明目之人見彼人往大樹之下而求憇止
竊作是念此人往彼大樹之下或坐或臥亦
苦亦樂間雜所受作是念時其人前往或坐

或臥果如所念苦樂雜受舍利子一類有情
生人趣者亦復如是彼人若心若意我悉能
知由其不知聖所行道身壞命終生人趣中
苦樂雜受如來以淨天眼過於人眼諦觀斯
事舍利子是故如來於彼人道及人趣因乃
至有情所受報應而悉能知又舍利子所有
天道及天趣因乃至有情所受報應我悉能
知舍利子譬如有一高廣樓閣周帀朽壞重
複堅密中無空隙戶扉窻牖而悉扃閉使彼
風日不能侵映於其中間敷設于座以赤繒

帛而為茵繒次第增累厚十六重又於其上
覆以白繒或有一人於盛夏時炎暑之月物
景熾然酷熱可畏其人自遠而來加復疲困
飢渴所逼隨路而進欲登其上以求憇止其
傍有一明目之人見彼人來欲登其上而求
憇止竊作是念此人若或登其樓閣窻戶蔭
閉茵繒重厚甚可愛樂而復適意必受其樂
作是念時其人前往登于重閣或坐或臥果
如所念受於快樂舍利子有一類人生天界
者亦復如是彼人若心若意我悉能知由其

不知聖所行道身壞命終生於善趣天界之中適悅快樂如來以淨天眼過於人眼諦觀斯事舍利子是故如來於彼天道及天趣因乃至有情所受報應而悉能知又舍利子所有涅槃聖道及涅槃因有情所證涅槃果法我悉能知舍利子譬如世間城邑不遠有天池沼方面四等其水清淨澄湛可愛周匝皆是菴摩羅樹瞻部之樹頗拏娑樹娑咩羅樹俱縛播泥縛多樹龍鬚樹等徧覆四面觸其水者身支勝益或有一人於盛夏時炎暑之

月物景熾然酷熱可畏其人自遠而來加復疲困飢渴所逼恒隨道路詣彼池沼欲飲其水沐浴其身滌除炎熱疲困之苦其傍有一明目之人見彼人來詣池沼處竊作是念此人遠來疲困所苦若詣彼池飲其水已沐浴其身息除炎熱疲困之苦後當隨意詣樹影間或坐或卧隨其所欲得安隱樂作是念時彼人前往果如所念舍利子有一類人證涅槃者亦復如是彼人若心若意我悉能知由其履踐聖所行道修涅槃因得涅槃果諸漏

已盡非漏隨增心善解脫慧善解脫以自神力證如是法如來諦觀斯事見彼有情漏盡解脫證法得樂我生已盡梵行已立所作已辦不受後有舍利子是故如來於涅槃道及涅槃法乃至有情證涅槃果而悉能知舍利子彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言沙門瞿曇尚無人中最上之法況聖知見最勝所證入於論難彼為聲聞宣說諸法所求所修以自辯才及不正智而為所證其所說法豈能出要盡普邊際舍利子由

彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄如墜重檐又如聲聞苾芻戒定慧學皆悉具足少用勤力智獲果證不以為難彼墮惡趣亦復如是復次舍利子世有一類婆羅門者作事火法計為清淨彼相謂言某甲某甲人作事火法而得清淨厭十舍利子彼事火法極不清淨非我往昔曾不修習雖歷所修終無勝利以無始來久遠世中不出生死而刹帝利婆羅門及長者等大族之中隨見所行求之少分人中上法尚不能得況聖知見最勝所證何

以故彼所計者於其聖慧不能了知復不覺悟由於聖慧不覺了故何能出要盡苦邊際舍利子若於聖慧如實覺了即能閉三有門盡生死道後不復生又舍利子世有一類婆羅門者以作福施會計爲清淨彼相謂言某甲某甲人作福施會而得清淨舍利子彼福施會極不清淨非我往昔曾不修習雖歷所修終無勝利以無始來久遠世中不出生死而刹帝利婆羅門長者大族隨見所行多種作法所謂殺馬祀天殺人祀天殺象祀天殺

羊祀天設法受食作無遮會以衆色蓮華作清淨事以白蓮華作清淨事以物投火作祀天法作帝釋天法作月天法及出金寶作施會等如是所修求之少分人中上法尚不能得況聖知見最勝所證何以故彼於聖慧不能了知復不覺悟由於聖慧不覺了故何能出要盡苦邊際舍利子若於聖慧如實覺了即能閉三有門盡生死道後不復生又舍利子世有一類婆羅門者以自教中所有呪法計爲清淨彼相謂言某甲某甲人以其呪法

而得清淨舍利子彼呪法者極不清淨非我
往昔曾不修習雖歷所修終無勝利以無始
來久遠世中不出生死而刹帝利婆羅門長
者大族隨見所行求之少分人中上法尚不
能得況聖知見最勝所證何以故彼於聖慧
不能了知復不覺悟以十由於聖慧不覺了故何
能出要盡苦邊際舍利子若於聖慧如實覺
了即能閉三有門盡生死道後不復生又舍
利子世有一類婆羅門者在輪迴中受生死
身計爲清淨彼相謂言某甲某甲人在輪迴

中受生死身而得清淨舍利子輪迴生死極
不清淨非我往昔不歷生死以無始來久遠
世中不能出離除五淨居天舍利子淨居天
中一生彼已不復還來人間受生即於彼天
趣證涅槃舍利子未出生死者求之少分人
中上法尚不能得況聖知見最勝所證何以
故彼所計者於其聖慧不能了知復不覺悟
由於聖慧不覺了故何能出要盡苦邊際舍
利子若於聖慧如實覺了即能閉三有門盡
生死道後不復生又舍利子世有一類婆羅

門者以六趣處計為清淨彼相謂言某甲某
甲人往六趣處而得清淨舍利子而彼六趣
極不清淨非我往昔曾所不歷以無始來久
遠世中六趣輪轉除五淨居天舍利子淨居
天中一生彼已不復還來人間受生即於彼
天趣證涅槃舍利子未離諸趣者求之少分
人中上法尚不能得況聖知見最勝所證何
以故彼所計者於其聖慧不能了知復不覺
悟由於聖慧不覺了故何能出要盡苦邊際
舍利子若於聖慧如實覺了即能閉三有門

盡生死道後不復生又舍利子世有一類婆
羅門者以所生處計為清淨彼相謂言某甲
某甲人生於某處而得清淨舍利子彼所生
處極不清淨非我往昔不歷所生以無始來
久遠世中不出生死除五淨居天舍利子淨
居天中一生彼已不復還來人間受生即於
彼天趣證涅槃舍利子未離所生者求之少
分人中上法尚不能得況聖知見最勝所證
何以故彼所計者於其聖慧不能了知復不
覺悟由於聖慧不覺了故何能出要盡苦邊

際舍利子若於聖慧如實覺了即能閉三有門盡生死道後不復生又舍利子世有一類婆羅門者以自種子計爲清淨彼相謂言某甲某甲人依自種子而得清淨舍利子彼之種子極不清淨非我往昔不依種生以無始來久遠世中不出生死除五淨居天舍利子淨居天中一生彼已不復還來人間受生即於彼天趣證涅槃舍利子未出生死者求之少分人中上法尚不能得況聖知見最勝所證何以故彼所計者於其聖慧不能了知復

不覺悟由於聖慧不覺了故何能出要盡苦邊際舍利子若於聖慧如實覺了即能閉三有門盡生死道後不復生又舍利子世有一類婆羅門者作如是言若修四種之法得具足者是爲梵行清淨舍利子彼修四法以爲梵行得清淨者我悉能知我於是中皆得最上何等爲四一者彼能修行我亦同彼最上修行二者彼能厭離我亦同彼最上厭離三者彼能苦切遍身我亦同彼最上苦切遍身四者彼能寂靜我亦同彼最上寂靜舍利子

云何同彼最上修行謂彼外道或常舉手我亦同之或不坐牀席或常蹲踞或食穢氣麤糲飲食或不定止一處隨意旋轉或剃髮留髭或卧棘刺之上或卧版木之上或空舍中住或定住一處或一日三浴乃至種種苦逼其身我亦一一隨彼所行是爲同彼最上修行云何同彼最上獸離舍利子謂彼外道或離服裸形舉手受食我亦隨行或不受醜面人食不受顰蹙面人之食不食兩臼中間之食不食兩杵中間之食不食兩杖中間之食

不食兩壁中間之食不受懷妊人食不受執炮者食不與二人同一器食若處或有乞丐之人在於門首即不食之若處或有犬在門首亦不食之若處或有蠅蟲旋復亦不食之不受無言人食不受多言人食若人言去不受彼食若人言來不受彼食若因諍訟所成之食而亦不受或唯受其一家之食或復二三至七家食或一餐一咽或復二三至七食咽或一日一食或復二三或復七日或復半月至于一月乃一食之於所食中不食於麩

佛說身毛喜豎經卷下：

宋三藏朝散大夫試鴻臚卿光祿寺博士等奉詔譯

亦不食飯不食小豆不飲華果所造之酒不
飲米所造酒不食於肉不食乳酪及以酥油
亦不食蜜及蜜所造之果或不飲漿不食多
種燔炙之食唯飲洗稻之水以為資養或食
穢稻或食茅草或食棘樹之果或食生米或
食牛糞或食樹根枝葉果實或復專詣曠野
之中採彼多種根莖枝葉種子等食舍利子
彼如是行我亦隨行是為我修最上厭離

佛說身毛喜豎經卷中

復次舍利子云何同彼最上苦切逼身謂我
身支塵土空污初則微少漸增後積譬如鼎
訥迦樹枝葉塵空從微漸增後積成大我之
身分亦復如是舍利子我雖塵垢空污增積
然於晝夜未嘗念言嗚呼何故今我此身塵
垢所合誰當為我之所拂除舍利子此即是
為同彼最上苦切逼身又舍利子云何同彼
最上寂靜謂於曠野寂靜之處坐卧居止遠

離喧繁一切憤鬧棄置所應受用之具獨處
閑寂隨所應住舍利子我時如是同其所行
或牧牛人或畜養人或採薪人或治園人或
行路人是等見已我即奔馳極深隱處勿復
令見譬如野鹿或見如上牧放等人奔深隱
處而遠避之怖彼所見我居曠野二十遠離憤鬧
亦復如是即此是為同彼所行最上寂靜舍
利子雖如是行求之少分人中上法尚不能
得況聖知見最勝所證何以故彼於聖慧不
能了知復不覺悟由於聖慧不覺了故何能

出要盡苦邊際舍利子若於聖慧如實覺了
即能閑三有門盡生死道後不復生又舍利
子世有一類婆羅門者作如是言我於冬分
月初八夜遇雪飛時於其曠野孤迥之所或
近河側裸露其身於深雪中一向而卧過于
夜分如是所行計為清淨舍利子我知是事
亦同彼行乃於冬分月初八夜遇雪飛時於
其曠野孤迥之所或近河側裸露其身於深
雪中一向而卧過于夜分舍利子雖如是行
求之少分人中上法尚不能得況聖知見最

勝所證何以故彼於聖慧不能了知復不覺
悟由於聖慧不覺了故何能出要盡苦邊際
舍利子若於聖慧如實覺了即能閉三有門
盡生死道後不復生又舍利子世有一類婆
羅門者作如是言我於冬分月初八夜遇雪
飛時詣于深水量過項處住是水中經於夜
分如是所行計為清淨舍利子我知是事亦
同彼行乃於冬分月初八夜遇雪飛時詣于
深水量過項處住是水中經於夜分舍利子
雖如是行求之少分人中上法尚不能得况

聖知見最勝所證廣說乃至盡生死道後不
復生又舍利子世有一類婆羅門者作如是
言我當盛夏炎暑之月酷熱可畏日正中時
住於沙中其沙深積量過于膝我於爾時裸
露其身翹立一足日光所照隨日而轉如是
所行計為清淨舍利子我知是事亦同彼行
乃於盛夏炎暑之月酷熱可畏日正中時過
于膝量深沙之中裸露其身翹立一足為日
所照隨日而轉舍利子是時若男若女一切
人衆知是事已咸悉奔詣接踵駢隘以求瞻

觀衆所評議我心自調得其所樂不念熱惱不起懈意舍利子雖如是行求之少分人中上法尚不能得況聖知見最勝所證廣說乃至盡生死道後不復生又舍利子世有一類婆羅門者作如是言我以艱苦而求難所得食計爲清淨舍利子我知是事亦同彼行何等是爲難所求食謂我專詣曠野之中群牛聚處於彼求乞犢子之乳隨其所得而用食之此即是爲難所求食舍利子雖如是行求之少分人中上法尚不能得況聖知見最勝

所證廣說乃至盡生死道後不復生又舍利子世有一類婆羅門者但食其麥計爲清淨作如是言若但食麥如是修行而得清淨彼取麥已或碎其末或淘其水或以多種治事而食爲其資養舍利子我知是事亦同彼行何等是我取麥爲食舍利子我唯取其一粒而食無復加二後於異時由食麥故身支肥重或復滋澤我亦不起是念復過其量取麥食之亦唯一粒無復加二舍利子我以一麥食故而極羸瘦身分上下如迦羅迦鳥及阿

永樂北藏

佛說身毛喜豎經

第六九册

娑多鳥又復足膈枯細人所惡觀如駝如羊
其足無異又於頂背露現其骨或穴或凸猶
如累石高下不等又如露地空閑草舍兩面
透徹椽木踈離中復開敞互可窺視我之兩
脇骨節踈露中復開敞亦可互見又如暑月
日光燄熾所曝之水至夕有人於其水中覆
觀星宿極深極遠微微映現我之兩目瘦極
深遠似有所見亦復如是又如苦瓠青未成
熟人所斷取而彼枝葉尋即萎悴漸次枯弱
後乃乾合我之身分自頭至足亦復如是初

即憔悴漸次羸弱後極消瘦肌骨相合舍利
子我初身體強自攝持攀附荆棘而為倚仗
力所不任欲起還坐支節解散頭頸低垂劣
不能語其猶瘞羊我雖如是而乃堅固內攝
其心外策其體善自調息復欲舉身還為塵
土之所塗汚以其塵土所積汚故我之身毛
銷磨悉盡舍利子彼時周市城邑聚落若男
若女而悉奔馳競共瞻觀咸作是言苦哉苦
哉沙門瞿曇身體銷瘦加復青黑昔日形貌
妙善端嚴亦有威光今何隱沒苦切修練容

質若斯舍利子雖如是行求之少分人中上法尚不能得況聖知見最勝所證廣說乃至盡生死道後不復生又舍利子世有一類婆羅門者但食其米計為清淨作如是言若但食米如是修行而得清淨彼取米已或碎其末或淘其水或以多種治事而食為其資養舍利子我知是事亦同彼行何等是我取米為食舍利子我唯取其一粒而食無復加二後於異時由食米故身支肥重或復滋澤我亦不起是念復過其量取米食之亦唯一粒

無復加二舍利子我當如是修苦行時有諸人民來作是言昔日形貌妙善端嚴亦有威光今何隱沒苦切修練容質若斯舍利子雖如是行求之少分人中上法尚不能得況聖知見最勝所證廣說乃至盡生死道後不復生又舍利子世有一類婆羅門者但食其麻計為清淨作如是言若但食麻如是修行而得清淨彼取麻已或碎其末或淘其水或以多種治事而食為其資養舍利子我知是事亦同彼行何等是我取麻為食舍利子我唯

取其一粒而食無復加二後於異時由食麻
故身支肥重或復滋澤我亦不起是念復過
其量取麻食之亦唯一粒無復加二我當如
是修苦行時有諸人民來作是言昔日形貌
妙善端嚴亦有威光今何隱沒苦切修練容
質若斯舍利子雖如是行求之少分人中上
法尚不能得況聖知見最勝所證廣說乃至
盡生死道後不復生又舍利子世有一類婆
羅門者不食一切計為清淨作如是言若於
一切所食之物悉不食者如是修行而得清

淨舍利子我知是事亦同彼行我於一切所
食之物悉不食之由不食故身極羸瘦如是
廣說苦行修行乃至人眾來作是言苦哉苦
哉沙門瞿曇儀容羸瘦如莽虞鳥昔日形貌
妙善端嚴亦有威光今何隱沒苦切修練容
質若斯舍利子我於爾時竊作是念世諸沙
門婆羅門等歷諸極苦加復殘毀逼迫其身
皆為已行以求清淨我於是中亦隨所行正
使碎身如其塵末都無勝利乃至過去未來
世中及今現在一切沙門婆羅門等歷諸極

苦加復殘毀逼迫其身皆為已行以求清淨
我於是中悉隨所行正使碎身如其塵末都
無勝利我今不復如是苦切逼迫其身彼求
人中少分上法尚不能得況聖知見最勝所
證故知此道非正覺道我不復修舍利子我
時又念初出家後我往釋種園中閻浮樹下
安詳而坐日影不轉蔭覆清涼我於爾時離
諸欲染不善之法有尋有伺離生喜樂證初
禪定此為正道如實覺了我於處處勤歷諸
道此正道外無復餘道而為真實是故我今

寧假如是一切不食身體羸瘦加復疲倦而
自殘毀以取其道我今應可隨以所食而用
食之作是念時有一外道所奉苦行仙聖知
我之念來詣我所而相謂言聖者瞿曇汝之
苦行勿宜退轉我於身毛孔中當出威光助
佐於汝今汝身支自然滋益舍利子我時復
作是念我所不食一切之物國邑聚落一切
人眾咸悉聞知沙門瞿曇苦行修行一切不
食身體羸瘦今時或謂有苦行仙聖身出威
光助佐滋益彼彼人眾豈非以我為妄語邪

故我怖彼妄語厭謗仙聖之言止而不受舍利子我時作是念已乃漸增廣隨用食之或綠豆汁或黃豆汁或赤豆汁以資其命如是漸次隨用食故身力勢分漸漸而生力勢生已先詣龍河次泥連河到已徐緩沐浴其身潔淨清涼漸次行至一聚落中有一女人名曰善生即以乳糜而奉於我我既食已乃詣邪躄悉迦仙人住處求吉祥草得已執持漸次往詣大善提樹到已右繞其樹三匝於彼樹下內外周布吉祥之草而為其座舍利子

我時於上結跏趺坐端身正念離諸欲染不善之法有尋有伺離生喜樂證初禪定次當止息尋伺內心清淨住一境性無尋無伺定生喜樂證二禪定次當離於喜貪住捨念行如寶正知身受妙樂如聖所觀捨念之行區十喜妙樂證三禪定次當苦樂悉斷如先所起十六悅意惱意而悉離著不苦不樂捨念清淨證四禪定舍利子我時次第住三摩呬多心清淨潔白離隨煩惱輒品之業安住不動於初夜分如寶證得天眼智明心善開曉舍利子

我所證得天眼清淨過於人眼觀見世間一切有情生滅好醜若貴若賤隨業所受皆如實知若諸有情於身口意造不善業毀謗賢聖起於邪見由彼積集邪見業故身壞命終墮在惡趣生地獄中若諸有情於身口意造衆善業不謗賢聖起於正見由彼積集正見業故身壞命終生於善趣天界之中我於如是等事以淨天眼而悉知見又舍利子我時次第住三摩呬多心清淨潔白離隨煩惱輒品之業安住不動於中夜分如實證得宿命

智明心善開曉舍利子我所證得宿命之智能知過去種種之事所謂一生二生三四五生若二十乃至百生千生百千生無數百千生如是無數生中若成若壞成壞劫事昔如是姓如是名字如是種族如是色相如是飲食如是壽量苦樂等事此滅彼生彼滅此生如是無數種事我以宿命智力如實思念又舍利子我時次第住三摩呬多心清淨潔白離隨煩惱輒品之業安住不動於後夜分如實證得漏盡智明心善開曉次第於其明

星現時吉祥歡喜人中
大龍人中師子人中
大仙人中勇猛人中
衆色蓮華人中白蓮華
人中最上人中無上善
調御者人中調御士
於一切處知所應知得
所應得覺所應覺證
所應證如是一切於刹
那間起相應心以如
實智成正覺道復次舍
利子我知世間有沙
門婆羅門作如是言若
人幼少顏貌光澤頂
髮黝潤志氣壯盛心力
具全年正二十或過
二十是人能於正慧隨
轉修行若復有人年
壽耆老心力衰微將欲
謝世是人不能於其

正慧隨轉修行舍利子
我今耆老年將八十
俯期謝世譬如朽故
車輪以雜繩索而用繫
縛強使運轉我亦如是
舍利子汝可周行從
國至國從邑至邑觀察
諸有聲聞弟子於如
來身及神通力勝慧辯
才此之五事皆悉減
少舍利子若人頂以火
盆從國至國從邑至
邑如是周行未足爲難
若於勝慧辯才不令
減少是則爲難又舍利
子若或有人雖遇如
來大師出世於昔法樂
法非苦樂法悉以淨
心宣說正語是人返以
爲妄失法舍利子不

應以佛正語為妄失法何以故如來大師出現世間於苦樂法非苦樂法悉以淨心宣說正語是無妄失法舍利子如賢劫中有四如來出現世間如是四佛聲聞弟子次第至今壽命百歲彼彼所有念行慧壽皆悉具足譬如力士持挽硬弓端直而射悉獲中的舍利子前三如來聲聞弟子亦復如是念行慧壽皆悉具足彼彼皆能於日日中親近請問諸法之義舍利子今我法中聲聞弟子一能請問而無有載又復一聞我說不能於中審解

所說文句義理沉復末世餘諸弟子若時飲食嗜著其味睡眠疲倦運動憊止大小便事諸所施作時悉妨廢舍利子前之三佛聲聞弟子壽量長遠今壽百歲極為迅速舍利子過百歲時勝慧辯才有所減失舍利子彼時聲聞弟子以如來大師出世所說正語為妄失法舍利子彼不應以佛說正語而為妄失何以故如來大師出現世間於苦樂法非苦樂法悉以淨心所說正語是無妄失法爾時會中有一尊者名曰龍護去佛不遠執孔雀

大乘本生心地觀經序

與一

唐 憲 宗 皇 帝 製

噫夫物我既殊嗜欲方熾六根陷因緣之境
七情奔利害之場蓋纏其具執縛於妄愛惡
巧內紛華蕩前心類騰猿身若狂象豈復悟
菩提之性息塵埃以自明了真如之理本空
寂而為樂不有妙覺其孰拯溺乎由是至
人開法大士傳教濟羣迷於彼岸漸諸妄於
此門不滅不生視色空而俱泯無來無去觀
性相以皆如然則泯色空者非言無以極其

致如性相者非文無以會其歸設此筌蹄納
諸達路此蓋西方神人之大教也大乘本生
心地觀經者釋迦如來於耆闍崛山與文殊
師利彌勒等諸大菩薩之所說也其梵夾我
烈祖高宗之代師子國之所獻也寶之歷年
祕于中禁朕嗣守丕業虔奉昌圖聽政之暇
澡心於此以為攝念之旨有輔於時潛導之
功或禪於理且大雄以慈悲致化而朕生而
不傷法王以清淨為宗而朕安而不擾敷教
于下用符方便之門勵精以思是叶修行之

地無為之益不其至乎夫如是得不演暢真
 宗闡弘奧義者也乃出其梵本於醴泉寺詔
 京師義學大德闍賓三藏般若等八人翻譯
 其旨命諫議大夫孟簡等四人潤色其文列
 為八卷勒成一部如來祕藏歷塵劫而初開
 大乘真理超沙界而方證燭其昏昧示以津
 梁俾披閱之者甘露灑於心田曉悟之者醍
 醐流於性境嗟嘆不足披翫豈忘亦既書寫
 聊為序引雖離諸文字詎假發揮而啓其宗
 源式存年代時我唐御天下一百九十有四

年也

大乘本生心地觀經卷第一

與二

二

唐闍賓國三藏般若等譯

序品第一

如是我聞 時佛住王舍城耆闍崛山中與
 心丘眾三萬二千人皆是阿羅漢心善解

脫慧善解脫所作已辦離諸重擔逮得已利
盡諸有結得大自在住清淨戒善巧方便智
慧莊嚴證八解脫到於彼岸其名曰具壽阿
若憍陳如阿史彼室多摩訶那摩波帝利迦
摩訶迦葉憍梵波提離波多優樓頻螺迦葉
那提迦葉伽耶迦葉舍利弗大目犍連摩訶
迦旃延摩訶迦毗那真提那富樓那彌多羅
尼子阿尼樓駄微妙臂須菩提薄拘羅孫陀
羅難陀羅睺羅如是具壽阿羅漢有學阿難
陀等各與若干百千眷屬俱各禮佛足退坐

一面復有菩薩摩訶薩八萬四千人俱皆是
一生補處大法王子有大威德如大龍王百
福圓滿身光照耀猶如千日破諸昏闇智慧
澄徹逾於大海了達諸佛祕密境界然大法
炬引導衆生於生死海作大船師憐愍衆生
猶如赤子於一切時恒施安樂名稱普聞十
方世界自在遊戲微妙神通已能善達諸總
持門具四無礙辯才自在已得圓滿大願自
在妙善成就事業自在已能善入三昧自在
具足圓滿福德自在常爲衆生不請之友經

無量劫勤修六度歷事諸佛不住涅槃斷諸煩惱講說妙法無量世界化利羣生制諸外道摧伏邪心離斷常因今生正見而無往來動搖之相非嚴而嚴十方佛土不說而說妙理寂然住無所住度人天衆無所不受廣大法樂披精進甲執智慧劔破魔軍衆而擊法鼓身恒徧坐一切道場吹大法螺覺悟羣品一切有情悉蒙利益聞名見身無空過者具三達智悟三世法善知衆生諸根利鈍應病與藥無復疑惑布大法雲澍甘露雨轉不退

轉智印法輪開生死獄開涅槃門發弘誓願盡未來際度脫羣生此諸菩薩不久當得阿耨多羅三藐三菩提其名曰無垢菩薩彌勒菩薩師子吼菩薩妙吉祥菩薩維摩詰菩薩觀自在菩薩得大勢菩薩金剛藏王菩薩地藏王菩薩虛空藏王菩薩陀羅尼自在王菩薩三昧自在王菩薩妙高山王菩薩大海深王菩薩妙辯嚴王菩薩歡喜高王菩薩大神變王菩薩法自在王菩薩清淨雨王菩薩藥王菩薩藥上菩薩療煩惱病菩薩寶山菩薩

寶財菩薩寶上菩薩寶德菩薩寶戒菩薩寶
積菩薩寶手菩薩寶印手菩薩寶光菩薩寶
施菩薩寶幢菩薩大寶幢菩薩寶雨菩薩寶
達菩薩寶杖菩薩寶髻菩薩寶吉祥菩薩寶
自在菩薩栴檀香菩薩大寶炬菩薩大寶嚴
菩薩日光菩薩月光菩薩星光菩薩火光菩
薩電光菩薩能念慧菩薩破魔菩薩勝魔菩
薩常精進菩薩不休息菩薩不斷大願菩薩
大名稱菩薩無礙辯才菩薩無礙轉法輪菩
薩如是無垢菩薩摩訶薩等各與若干百千

眷屬俱復有億萬六欲天子其名曰善住天
子威德天子普光天子清淨慧天子吉祥天
子大吉祥天子自在天子大自在天子日光
天子月光天子如是等天子釋提桓因而為
上首悉皆愛樂大乘妙法願隨奉事三世如
來入不思議祕密境界莊嚴諸佛衆會道場
各與若干百千眷屬俱復有恒河沙色界天
子其名曰大光普照天子無垢莊嚴天子神
通遊戲天子三昧自在天子陀羅尼自在天
子大那羅延天子圓滿上願天子無礙辯才

天子吉祥福慧天子常發大願天子如是等
天子光明大梵天王而為上首悉皆具足三
昧神通樂說辯才歷事諸佛三世如來菩提
樹下坐金剛座破魔軍已證菩提時徧至眾
會皆於最初勸請如來轉妙法輪開甘露門
度人天眾善悟諸佛秘密意趣於大菩提不
復退轉各與若干百千眷屬俱復有四萬八
千諸大龍王摩那斯龍王德又迦龍王難陀
龍王跋難陀龍王阿耨達池龍王大金面龍
王如意寶珠龍王雨妙珍寶龍王常澍甘雨

龍王有大威德龍王彊力自在龍王如是等
龍王娑竭羅龍王而為上首悉皆愛樂大衆
妙法發弘誓願恭敬護持各與若干百千眷
屬俱復有五萬八千諸藥叉神大師子王藥
叉神轉輪光照藥叉神妙那羅延藥叉神甚
可怖畏藥叉神蓮華光色藥叉神諸根美妙
藥叉神外護正法藥叉神供養三寶藥叉神
雨衆珍寶藥叉神摩尼鉢羅藥叉神如是等
諸藥叉神僧慎爾邪藥叉神而為上首悉皆
具足難思智光難思智炬難思智行難思智

聚而為衆生制伏惡鬼使得安樂能延福智
守護大乘令不斷絕各與若干百千眷屬俱
復有八萬九千乾闥婆王頂上寶冠乾闥婆
王普放光明乾闥婆王金剛寶幢乾闥婆王
妙音清淨乾闥婆王徧至衆會乾闥婆王普
現諸方乾闥婆王愛樂大乘乾闥婆王轉不
退輪乾闥婆王如是等乾闥婆王諸根清淨
乾闥婆王而為上首皆於大乘深生愛敬利
樂衆生恒無懈怠各與若干百千眷屬俱復
有千億阿脩羅王羅睺羅阿脩羅王毗摩質

多羅阿脩羅王出現威德阿脩羅王大堅固
力阿脩羅王美妙音聲阿脩羅王光明徧照
阿脩羅王闍戰恒勝阿脩羅王善巧幻化阿
脩羅王如是等阿脩羅王廣大妙辯阿脩羅
王而為上首善能修習離諸我慢受持大乘
尊重三寶各與若干百千眷屬俱復有五億
迦樓羅王寶髻迦樓羅王金剛淨光迦樓羅
王速疾如風迦樓羅王虛空淨慧迦樓羅王
妙身廣大迦樓羅王心不退轉迦樓羅王廣
目清淨迦樓羅王大腹飽滿迦樓羅王有大

威德迦樓羅王智慧光明迦樓羅王如是等
迦樓羅王寶光迦樓羅王而為上首悉皆成
就不起法忍善獲饒益一切粟生各與若干
百千眷屬俱復有九億緊那羅王動地緊那
羅王妙寶華幢緊那羅王寶樹光明緊那羅
王善法光明緊那羅王最勝莊嚴緊那羅王
妙法光明緊那羅王受持妙法緊那羅王妙
寶嚴飾緊那羅王成就妙觀緊那羅王如是
等緊那羅王悅意樂聲緊那羅王而為上首
皆悉具於清淨妙慧身心快樂自在遊戲各

與若干百千眷屬俱復有九萬八千摩睺羅
伽王妙髻摩睺羅伽王具大威德摩睺羅伽
王莊嚴寶髻摩睺羅伽王淨眼微妙摩睺羅
伽王光明寶幢摩睺羅伽王師子胷臆摩睺
羅伽王如山不動摩睺羅伽王可愛光明摩
睺羅伽王如是等摩睺羅伽王遊戲神通摩
睺羅伽王而為上首已能修習善巧方便令
諸衆生永離愛纏各與若干百千眷屬俱復
有佗方萬億國土轉輪聖王金輪轉輪聖王
銀輪轉輪聖王銅輪轉輪聖王鐵輪轉輪聖

王及與七寶千子眷屬莊嚴無量象馬車乘
無數寶幢懸大寶幡華鬘寶蓋繒綵白拂種
種珍奇妙寶瓔珞塗香末香和合萬種微妙
殊香各執無價衆寶香鑪燒大寶香供養世
尊以妙言詞稱讚如來甚深智海而白佛言
世尊我今不求三界有漏人天果報唯求出
世阿耨多羅三藐三菩提所以者何三界之
中人天福樂雖處尊位先世福盡還生惡趣
受無量苦誰有智者樂世間樂作是語已一
心合掌各與若干百千眷屬俱復有十六諸

大國王迦毗羅國淨飯大王摩伽陀國頻婆
娑羅王波羅奈國迦斯大王有子陀國于闐
大王娑羅國主迦毗那王如是等十六大王
及諸小王舍衛國主波斯匿王名曰月光而
爲上首悉皆具足福智神通有大威德如轉
輪王一切怨敵自然降伏人民熾盛國土豐
樂無量佛所種諸善根常爲諸佛之所護念
莊嚴劫中千佛出現如是諸王常爲施主賢
劫之中千佛出現如是諸王亦爲施主於當
來世星宿劫中千佛出現當爲施主乃至未

來一切諸佛出現世間如是諸王以本願力
常行檀施饒益有情隨宜善入諸方便門雖
作國王不貪世樂厭離生死修解脫因勤求
佛道愛樂大乘化利羣生不著諸相紹三寶
種使不斷絕為聽法故供養如來廣修珍膳
嚴持香華來至佛所各與一萬二萬乃至千
萬諸眷屬俱復有十六大國王夫人韋提希
夫人妙勝鬘夫人甚可愛樂夫人三界無比
夫人福報光明夫人如意寶光夫人末利夫
人妙德夫人如是等夫人殊勝妙顏夫人而

為上首已能善入無量正定為度衆生示現
女身以三解脫修習其心有大智慧福德圓
備無緣大慈無礙大悲憐愍衆生猶如赤子
以本願力得值世尊為欲聽法來詣佛所瞻
仰尊顏目不暫捨以無量種人中上供奉獻
世尊及以無數妙寶瓔珞供養如來各與若
千百千眷屬俱復有百千無央數人比丘比
丘尼優婆塞優婆夷諸婆羅門刹帝利薛舍
戍達羅及諸國界長者居士一切人民是諸
大衆發清淨信起殷重心宿種善根生值佛

法為求出世起難遭想來詣佛所一心合掌
各與若干百千眷屬俱復有無數諸外道眾
苦行外道多聞外道世智外道樂遠離外道
路伽耶陀外道路伽耶治迦你外道而為上
首成就五通飛行自在發希有心為聽法故
來詣佛所各與若干百千眷屬俱復有無量
無數非人餓鬼謂無財鬼食人吐鬼惱眾生
鬼食洩唾鬼食不飽鬼毗舍闍鬼臭極臭鬼
食糞穢鬼食人胎鬼食生子鬼食不淨鬼生
吉祥鬼如是諸鬼毗盧陀伽大神王而為

上首捨離毒心歸佛法僧悉皆衛護如來正
法為聽法故來詣佛所五體投地渴仰世尊
各與若干百千眷屬俱復有無量無數禽獸
諸王命鳥王鸚鵡鳥王及師子王象王鹿
王如是一切諸禽獸王金色師子王而為上
首悉皆歸命如來大師為欲聽法來詣佛所
各隨願力供養世尊而白佛言惟願如來哀
受我等微少供養永離三塗惡業種子得受
人天福樂果報開闡大乘甘露法門速斷愚
癡當得解脫時諸鳥王作是語已一心合掌

瞻仰如來各與若干百千眷屬俱復有百千
琰魔羅王與無央數諸大羅刹種種形類及
諸惡王幽冥官屬校計罪福獄吏刑司承佛
威力捨離惡心與琰魔羅王同來聽法而白
佛言一切衆生以愚癡故貪五欲樂造五逆
罪入諸地獄輪轉無窮自業所因受大苦惱
如世蠶繭自爲縈纏惟願如來雨大法雨滅
地獄火施清涼風開解脫門閉三惡趣時琰
魔羅王作是語已種種珍寶供養如來一心
恭敬遶百千帀與若干百千眷屬俱各禮佛

足退坐一面
爾時世尊坐寶蓮華師子座上其師子座色
紺瑠璃種種珍奇間錯嚴飾玻瓈寶珠以爲
其莖紫磨黃金作蓮華葉其蓮華臺以摩尼
寶而爲華鬚八萬四千閻浮檀金大寶蓮華
而爲眷屬爲諸大衆前後圍遶與一供養恭敬尊
重讚歎時薄伽梵於師子座結跏趺坐威儀
殊特猶如四寶蘇迷盧山處于大海自然迴
出如百千日照曜虛空放無量光破諸昏暗
亦如俱胝圓滿月輪獨處衆星放清涼光明

朗世界入有頂天極善三昧名心瓔珞寶莊
嚴王住此定已身心不動時無色界一切天
子雨無量種微妙華香於虛空中如雲而下
色界諸天十八梵王雨衆雜色無數天華百
千萬種梵天妙香徧滿虛空如雲而下六欲
諸天及天子衆以天福力雨種種華優鉢羅
華波頭摩華拘物頭華芬陀利華瞻蔔迦華
阿提目多華波利尸迦華蘇摩那華曼陀羅
華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華
於虛空中繽紛亂墜而供養佛及衆法寶又

雨天上無價寶香其香如雲作百寶色以天
神力香氣徧滿此諸世界供養大會爾時世
尊從三昧起即於本座復入師子奮迅三昧
現大神通令此三千大千世界六種震動謂
動極動徧極動涌極涌徧極涌振極振徧極
振擊極擊徧極擊吼極吼徧極吼爆極爆徧
極爆又此世界東涌西沒西涌東沒南涌北
沒北涌南沒中涌邊沒邊涌中沒其地嚴淨
悉皆柔軟滋長卉木利益羣生令三千界無
有地獄餓鬼畜生及餘無暇惡趣衆生皆得

離苦捨此身已生於人道及六欲天皆識宿命歡喜踊躍同詣佛所以殷重心頂禮佛足持諸珍寶無數瓔珞悟三輪空以報佛恩爾時如來於曾臆間及諸毛孔放大光明名諸菩薩遊戲神通使不退轉阿耨多羅三藐三菩提其光明色如閻浮檀金此金色光普照三千大千世界及餘佉界乃至百億妙高山王一切雪山香山黑山金山寶山及彌樓山大彌樓山目真隣陀山摩訶目真隣陀山小鐵圍山大鐵圍山江河大海流泉浴池及以

百億四大洲界日月星辰天宮龍宮諸尊神宮并諸國邑王宮聚落琰魔羅界所有一切八寒八熱諸地獄中罪業衆生受苦之相乃至十方畜生餓鬼受苦之相一切世間五趣衆生受苦樂相如是皆現於此金色大光明中又此光中影現菩薩修行佛道種種相貌釋迦菩薩於往昔時作光明王最初發於阿耨多羅三藐三菩提心乃至菩提樹下得成佛道娑羅林中入於涅槃於其中間三僧企耶百萬劫中所有一切慈悲喜捨八萬四千

波羅蜜乃於過去作金輪王王四天下盡大海際人民熾盛國土豐樂正法化世經無量劫一切珍寶充滿國界時彼輪王觀諸世間皆悉無常厭五欲樂捨輪王位出家學道或於大國為王愛子棄捨身命投於餓虎十一或作尸毗王割身救鴿十二或救孕鹿捨鹿王身或於雪山為求半偈而捨全身或現受生於淨飯王家捨後宮六萬姝女及捨種種上妙妓樂踰城出家六年苦行日食麻麥降諸外道菩提樹下破魔軍已得阿耨多羅三藐三菩提

有如是等百千恒沙難思行願一切相貌悉皆頓現於此金色大光明中又此光中影現如來不可思議八大寶塔拘娑羅國淨飯王宮生處寶塔摩伽陀國伽耶城邊菩提樹下成佛寶塔波羅柰國鹿野園中初轉法輪度人寶塔舍衛國中給孤獨園與諸外道六月論議得一切智聲名寶塔安達羅國曲女城邊昇忉利天為母說法共梵天王及天帝釋十二萬眾從三十三天現三道寶階下閻浮時神異寶塔摩竭陀國王舍城邊耆闍崛山

說大般若法華一乘心地經牛大聚寶塔毗
舍離國菴羅衛林維摩長者不可思議現疾
寶塔拘尸那國跋提河邊娑羅林中圓寂寶
塔如是八塔大聖化儀人天有情所歸依處
供養恭敬為成佛因如是音聲及諸影像而
於三世難思議事悉皆影現大光明中又十
方界三世諸佛及大菩薩道場聚會神通變
化希有之事及諸如來所說妙法皆如響應
於此金色大光明中無不見聞一切衆生遇
此光明見彼瑞相皆發無等等阿耨多羅三

藐三菩提心時諸大衆觀佛神力不可思議
歎未曾有各相謂言如來今日入於三昧放
大光明照十方界得見如來往昔所有難思
議事調伏惡世邪見衆生令生信解趣向善
提希有如來能為一切世間之父無量劫中
難可得見我等累劫修諸行願得遇三界人
天大師惟願慈尊哀愍世間從定而起說甚
深法示教利喜一切衆生作是語已瞻仰尊
顏默然而住爾時會中有一菩薩名師子吼
三僧企耶修行福智於賢劫中次補佛處受

灌頂位作大法王四向觀視海會大眾發大音聲而作是言我於往昔無量劫中已廢阿耨多羅三藐三菩提心歷事恒沙一切諸佛曾於第一衆會道場見不思議神通變化未嘗覩此金色光明影現一切菩薩行願及現如來種種相貌令見三世難思議事惟願仁者一心合掌瞻仰尊顏從定而起授甘露藥除熱惱病令證法身常樂我淨是諸如來有二種法於三昧中不復久住一者大慈二者大悲依大慈故與衆生樂依大悲故拔衆生

苦以是二法於無數劫熏修其心而成正覺世間衆生多諸苦惱以是因緣如來不久從三昧起當為演說心地觀門大乘妙法告諸大眾無求一切人天福樂速求出世阿耨多羅三藐三菩提所以者何今日世尊從曾臆中放金色光所照之處皆如金色佛所顯示其意趣甚深一切世間聲聞緣覺盡思度量所不能知汝等凡夫不觀自心是故漂流生死海中諸佛菩薩能觀心故度生死海到於彼岸三世如來法皆如是故此光明非無因緣

是諸衆會聞大士言心懷踊躍得未曾有爾
時師子吼菩薩摩訶薩欲重宣此義而說偈
言

| | |
|---------|---------|
| 敬禮天人大覺尊 | 恒沙福智皆圓滿 |
| 金光百福莊嚴相 | 發起衆生愛樂心 |
| 超過三界獨居尊 | 功德最勝無倫匹 |
| 普用神通自在力 | 隨所造業現其前 |
| 我以天眼觀世間 | 一切無有如佛者 |
| 希有金容如滿月 | 希有過於優曇華 |
| 無邊福智利羣生 | 大光普照如千日 |

| | |
|---------|---------|
| 愚癡衆生長夜苦 | 蒙光所照悉皆除 |
| 我觀如來昔所行 | 親近供養無數佛 |
| 經歷僧祇無量劫 | 為衆生故趣菩提 |
| 常於生死苦海中 | 作大船師濟羣品 |
| 演說甘露真淨法 | 令入無為解脫門 |
| 三僧祇劫度衆生 | 勤修八萬波羅蜜 |
| 因圓果滿成正覺 | 住壽凝然無去來 |
| 一一相好周法界 | 十方諸佛相皆然 |
| 甚深境界難思議 | 一切人天莫能測 |
| 諸佛體用無差別 | 如千燈照互增明 |

| | |
|---------|---------|
| 智慧如空無有邊 | 應物現形如水月 |
| 無邊法界常寂然 | 如如不動等虛空 |
| 如來清淨妙法身 | 自然具足恒沙德 |
| 周徧法界無窮盡 | 不生不滅無去來 |
| 法王常住妙法宮 | 法身光明靡不照 |
| 如來法性無罣礙 | 隨緣普應利羣生 |
| 衆生各見在其前 | 爲我宣說甘露法 |
| 隨心能滅諸煩惱 | 人天衆苦悉皆除 |
| 破有法王甚奇特 | 光明照曜如金山 |
| 爲度衆生出世間 | 能然法炬破昏暗 |

| | |
|---------|---------|
| 衆生沒在生死海 | 輪迴五趣無出期 |
| 善逝恒爲妙法船 | 能截愛流超彼岸 |
| 大智方便不可量 | 恒與衆生無盡樂 |
| 能爲世間大慈父 | 憐愍一切諸有情 |
| 如來出世甚難值 | 無數億劫時一現 |
| 譬如優曇妙瑞華 | 一切人天所希有 |
| 於無量劫時一現 | 觀佛出世亦同然 |
| 是諸衆生無福慧 | 恒處沈淪生死海 |
| 億劫不見諸如來 | 隨諸惡業恒受苦 |
| 我等無數百千劫 | 修四無量三解脫 |

| | |
|---------|---------|
| 今見大聖牟尼尊 | 猶如盲龜值浮木 |
| 願於來世恒沙劫 | 念念不捨天人師 |
| 如影隨形不暫離 | 晝夜勤修於種智 |
| 惟願世尊哀愍我 | 常令得見大慈尊 |
| 三業無倦常奉持 | 願共衆生成正覺 |
| 今者三界大導師 | 座上跏趺入三昧 |
| 獨處凝然空寂舍 | 身心不動如須彌 |
| 世間一切梵天魔 | 莫能警覺如來定 |
| 此界他方凡聖衆 | 悉知調御住於禪 |
| 廣設無邊微妙供 | 奉獻能仁最勝德 |

| | |
|---------|---------|
| 六欲諸天來供養 | 天華亂墜徧虛空 |
| 十善報應無價香 | 變化香雲百寶色 |
| 徧覆人天無量衆 | 雨雜妙寶獻如來 |
| 香氣氤氳三寶前 | 百千妓樂臨空界 |
| 不鼓自鳴成妙曲 | 供養人中兩足尊 |
| 十八梵衆雨天華 | 及雨雜寶千萬種 |
| 梵摩尼珠妙瓔珞 | 衆寶嚴飾天妙衣 |
| 大寶華幢懸勝幡 | 持以供養牟尼尊 |
| 無色界天雨寶華 | 其華廣大如車輪 |
| 雨微細香滿世界 | 供養三昧難思議 |

| | |
|--|--|
| 龍王脩羅人非人 各以供養天中人 時薄伽梵大醫王 師子頻伸三昧力 以此覺悟諸有緣 隨彼人天應可度 瞻仰月面牟尼尊 如來能以無緣慈 曾臆放此大光明 如劫盡時七日現 | 奉獻所感珍妙寶 樂聞最勝菩提道 善治世間煩惱苦 六種震動徧三千 於此無緣了不覺 見佛種種諸神通 以淨三業皆雲集 饒益衆生成勝德 名諸菩薩不退轉 熾然照曜放千光 |
|--|--|

永樂北藏

心地觀經

| | |
|--|--|
| 世間所有諸光明 無量無礙大神光 如來福智皆圓滿 其光赫奕如金色 大聖金光影現中 三千大千諸世界 四寶所成妙高山 目真隣陀彌樓山 大海江河及浴池 日月星辰衆寶宮 | 不及一佛毛孔光 徧照十方諸佛刹 所放神光亦無比 徧照十方諸國土 悉見世間諸色像 所有一切諸山王 雪山香山七金山 大鐵圍山小山等 無數百億四大洲 天宮龍宮諸神宮 |
|--|--|

第六九册

| | |
|---------|---------|
| 國邑王宮諸聚落 | 如是光中悉顯現 |
| 又現如來往昔因 | 積功累德求佛道 |
| 如來昔在尸毗國 | 曾居尊位作人王 |
| 國界珍寶皆充盈 | 帝以正法化於世 |
| 慈悲喜捨恒無倦 | 能捨難捨趣菩提 |
| 割身救鴿嘗無悔 | 深心悲愍救眾生 |
| 時佛往昔在凡夫 | 入於雪山求佛道 |
| 攝心勇猛勤精進 | 為求半偈捨全身 |
| 以求正法因緣故 | 十二劫超生死苦 |
| 昔為摩納仙人時 | 布髮供養然燈佛 |

| | |
|---------|---------|
| 以是精進因緣故 | 八劫超於生死海 |
| 昔為薩埵王子時 | 捨所愛身投餓虎 |
| 自利利他因緣故 | 十一劫超生死因 |
| 流水長者大醫王 | 平等救護眾生故 |
| 濟魚各得生天上 | 天雨瓔珞來報恩 |
| 七日翹足讚如來 | 以精進故超九劫 |
| 昔為六牙白象王 | 其牙殊妙無能比 |
| 捨身命故投獵者 | 求佛無上大菩提 |
| 或作圓滿福智王 | 施眼精進求佛道 |
| 又作金色大鹿王 | 捨身精進求佛道 |

| | |
|---------|---------|
| 為迦尸國慈力王 | 全身施與五夜叉 |
| 又作大國莊嚴王 | 以妻子施無怙惜 |
| 或為最上身菩薩 | 頭目髓腦施衆生 |
| 如是菩薩行慈悲 | 皆願求證菩提道 |
| 佛昔曾作轉輪王 | 四洲珍寶皆充滿 |
| 具足千子諸眷屬 | 十善化人百千劫 |
| 國土安隱如天宮 | 受五欲樂無窮盡 |
| 時彼輪王覺自身 | 及以世間不牢固 |
| 無想諸天八萬歲 | 福盡還歸諸惡道 |
| 猶如夢幻與泡影 | 亦如朝露及電光 |

| | |
|---------|---------|
| 了達三界如火宅 | 八苦充滿難可出 |
| 未得解脫超彼岸 | 誰有智者樂輪迴 |
| 唯有出世如來身 | 不生不滅常安樂 |
| 如是難行菩薩行 | 一切悉現金光內 |
| 又此光中現八塔 | 皆是衆生良福因 |
| 淨飯王宮生處塔 | 菩提樹下成佛塔 |
| 鹿野園中法輪塔 | 給孤獨園名稱塔 |
| 曲女城邊寶塔塔 | 耆闍崛山般若塔 |
| 菴羅衛林維摩塔 | 娑羅林中圓寂塔 |
| 如是世尊八寶塔 | 諸天龍神常供養 |

| | |
|---------|---------|
| 金剛密跡四天王 | 晝夜護持恒不離 |
| 若造八塔而供養 | 現身福壽自延長 |
| 增長智慧衆所尊 | 世出世願皆圓滿 |
| 若人禮拜及心念 | 如是八塔不思議 |
| 二人獲福等無差 | 速證無上菩提道 |
| 如是三世利益事 | 於此光中無不見 |
| 十方佛土諸菩薩 | 神通遊戲衆靈仙 |
| 萬億國土轉輪王 | 尋此光明普雲集 |
| 各以神力來供養 | 雨如意寶奉慈尊 |
| 諸天妓樂百千種 | 不鼓自然出妙音 |

| | |
|---------|---------|
| 天華亂墜滿虛空 | 衆香普熏於大會 |
| 寶幢無數諸瓔珞 | 持以供養人中尊 |
| 微妙伽陀讚如來 | 善哉能入於三昧 |
| 現不思議大神力 | 調伏難化諸有情 |
| 惟願世尊從定起 | 為諸衆生轉法輪 |
| 永斷一切諸煩惱 | 令住無住大涅槃 |
| 如我等類心清淨 | 從萬億國來聽法 |
| 以三昧力常諦觀 | 於我微供哀納受 |
| 能施所施及施物 | 於三世中無所得 |
| 我等安住最勝心 | 供養一切十方佛 |

大乘本生心地觀經卷第一

音釋

與一

平

序

漸斯義切 筌且錄切 耆闍崛梵語也此云鷲
梁勿切 禪班慶切 屬賓梵語也此云感
渠勿切 禪班慶切 屬賓種屬居利切

永樂北藏

心地觀經

第六九册

閻烏結切 澗朱戎切 膳音載切 鬘與結同切 髮莫班切 琰梵語
 魔梵語也此云靜 蘭吉典切 俱胝梵語
 翹都亮切 輓柔亮切 氤氳軍敷切 氤氳文切 氤氳氣於

永樂北藏

心地觀經

第六九册

大乘本生心地觀經卷第二

與二

唐屬賓國三藏般若等譯

報恩品第二上

爾時世尊從三昧安詳而起告彌勒菩薩摩訶薩言善哉善哉汝等大士諸善男子為欲親近世間之父為欲聽聞出世之法為欲思惟如如之理為欲修習如如之智來詣佛所供養恭敬我今演說心地妙法引導眾生令入佛智如是妙法諸佛如來過無量劫時乃說之如來世尊出興於世甚難值遇如優曇

華假使如來出現於世說此妙法亦復為難所以者何一切眾生遠離大乘菩薩行願趣向聲聞緣覺菩提厭離生死永入涅槃不樂大乘常樂妙果然諸如來轉於法輪遠離四失說相應法一無非處二無非時三無非器第二四無非法應病與藥令得復除即是如來不共之德聲聞緣覺未得自在諸菩薩眾不共之境以是因緣難見難聞菩提正道心地法門若有善男子善女人聞是妙法一經於耳須臾之頃攝念觀心薰成無上大菩提種不

久當坐菩提樹王金剛寶座得成阿耨多羅
三藐三菩提爾時王舍大城有五百長者其
名曰妙德長者勇猛長者善法長者念佛長
者妙智長者菩提長者妙辯長者法眼長者
光明長者滿願長者如是等大富長者成就
正見供養如來及諸聖眾是諸長者聞是世
尊讚歎大乘心地法門而作是念我見如來
放金色光影現菩薩難行苦行我不愛樂行
苦行心誰能永劫住於生死而為眾生受諸
苦惱作是念已即從座起偏袒右肩右膝著

地合掌恭敬異口同音前白佛言世尊我等
不樂大乘諸菩薩行亦不喜聞苦行音聲所
以者何一切菩薩所修行願皆悉不是知恩
報恩何以故遠離父母趣於出家以自妻子
施於所欲頭目髓腦隨其願求悉皆布施受
諸逼惱三僧祇劫具修諸度八萬四千波羅
蜜行越生死流方至菩提大安樂處不如趣
向二乘道果三生百劫修集資糧斷生死因
證涅槃果速至安樂方名報恩爾時佛告五
百長者善哉善哉汝等聞於讚歎大乘心生

退轉發起妙義利益安樂未來世中不知恩
德一切衆生諦聽諦聽善思念之我今爲汝
分別演說世出世間有恩之處善男子汝等
所言未可正理何以故世間之恩有其四種
一父母恩二衆生恩三國王恩四三寶恩如
是四恩一切衆生平等荷負善男子父母恩
者父有慈恩母有悲恩母悲恩者若我住世
於一劫中說不能盡我今爲汝宣說少分假
使有人爲福德故恭敬供養一百淨行大婆
羅門一百五通諸大神仙一百善友安置七

寶上妙堂內以百千種上妙珍膳垂諸瓔珞
衆寶衣服拊檀沈香立諸房舍百寶莊嚴牀
卧敷具療治衆病百種湯藥一心供養滿百
千劫不如一念住孝順心以微少物色養悲
母隨所供侍比前功德百千萬分不可校量
世間悲母念子無比恩及未形始自受胎經
於十月行住坐卧受諸苦惱非口所宣雖得
欲樂飲食衣服而不生愛憂念之心恒無休
息但自思惟將欲生產漸受諸苦晝夜愁惱
若產難時如百千刃競來屠割遂致無常若

無苦惱諸親眷屬喜樂無盡猶如貧女得如意珠其子發聲如聞音樂以母胃臆而為寢處左右膝上常為遊履於胃臆中出甘露泉長養之恩彌於普天憐愍之德廣大無比世間所高莫過山岳悲母之恩逾於須彌世間之重大地為先悲母之恩亦過於彼若有男女背恩不順令其父母生怨念心母發惡言子即墮地獄餓鬼畜生世間之疾莫過猛風怨念之微復速於彼一切如來金剛天等及五通仙不能救護若善男子善女人

依悲母教承順無違諸天護念福樂無盡如是男女即名尊貴天人種類或是菩薩為度衆生現為男女饒益父母若善男子善女人為報母恩經於一劫每日三時割自身肉以養父母而未能報一日之恩所以者何一切男女處于胎中口吮乳根飲噉母血及出胎已幼稚之前所飲母乳百八十斛母得上味皆與其子珍妙衣服亦復如是愚癡鄙陋情愛無二昔有女人遠遊佗國抱所生子渡琺伽河其水暴漲力不能前愛念不捨母子俱

沒以是慈心善根力故即得上生色究竟天
作大梵王以是因緣母有十德一名大地於
母胎中為所依故二名能生經歷衆苦而能
生故三名能正恒以母手理五根故四名養
育隨四時宜能長養故五名智者能以方便
生智慧故六名莊嚴以妙瓔珞而嚴飾故七
名安隱以母懷抱為止息故八名教授善巧
方便導引子故九名教誡以善言辭離衆惡
故十名與業能以家業付囑子故善男子於
諸世間何者最富何者最貧悲母在堂名之

為富悲母不在名之為貧悲母在時名為日
中悲母死時名為日沒悲母在時名為月明
悲母亡時名為闇夜是故汝等勤加修習孝
養父母若人供佛福等無異應當如是報父
母恩善男子衆生恩者即無始來一切衆生
輪轉五道經百千劫於多生中互為父母以
互為父母故一切男子即是慈父一切女人
即是悲母昔生生中有大悲故猶如現在父
母之恩等無差別如是昔恩猶未能報或因
妄業生諸違順以執著故反為其怨何以故

無明覆障宿住智明不了前生曾為父母所
互報恩互為饒益無饒益者名為不孝以是
因緣諸眾生類於一切時亦有大恩實為難
報如是之事名眾生恩國王恩者福德最勝
雖生人間得自在故三十三天諸天子等恒
與其力常護持故於其國界山河大地盡大
海際屬于國王一人福德勝過一切眾生福
故是大聖王以正法化能使眾生悉皆安樂
譬如世間一切堂殿柱為根本人民豐樂王
為根本依王有故亦如梵王能生萬物聖王

能生治國之法利眾生故如日天子能照世
間聖王亦能觀察天下人安樂故王失正治
人無所依若以正化八大恐怖不入其國所
謂佗國侵逼自界叛逆惡鬼疾病國土飢饉
非時風雨過時風雨日月薄蝕星宿變怪人
王正化利益人民如是八難不能侵故譬如
長者唯有一子愛念無比憐愍饒益常與安
樂晝夜不捨國大聖王亦復如是等示羣生
如同一子擁護之心晝夜無捨如是人王令
修十善名福德王若不令修名非福主所以

者何若王國內一人修善其所作福皆爲七分造善之人得其五分於彼國王常獲二分善因王修同福利故造十惡業亦復如是同其事故一切國內田地園林所生之物皆爲七分亦復如是若有人王成就正見如法化世名爲天主以天善法化世間故諸天善神及護世王常來加護守王宮故雖處人間修行天業賞罰之心無偏黨故一切聖王法皆如是如是聖主名正法王以是因緣成就十德一名能照以智慧眼照世間故二名莊嚴

以大福智莊嚴國故三名與樂以大安樂與人民故四名伏怨一切怨敵自然伏故五名離怖能却八難離恐怖故六名住賢集諸賢人評國事故七名法本萬姓安住依國王故八名持世以天王法持世間故九名業主善惡諸業屬國王故十名人主一切人民王爲主故一切國王以先世福成就如是十種勝德大梵天王及忉利天常助人王受勝妙樂諸羅刹王及諸神等雖不現身潛來衛護王及眷屬王見人民造諸不善不能制止諸天

神等悉皆遠離若見修善歡喜讚歎盡皆唱
言我之聖王龍天喜悅澍甘露雨五穀成熟
人民豐樂若不親近諸惡人等普利世間咸
從正化如意寶珠必現王國於王隣國咸來
歸服人與非人無不稱歎若有惡人於王國
內而生逆心於須臾頃如是之人福自衰滅
命終當墮地獄之中經歷畜生備受諸苦所
以者何由於聖王不知恩故起諸惡逆得如
是報若有人民能行善心敬輔仁王尊重如
佛是人現世安隱豐樂有所願求無不稱心

所以者何一切國王於過去時曾受如來清
淨禁戒常為王安隱快樂以是因緣違順
果報皆如響應聖王恩德廣大如是善男子
三寶恩者名不思議利樂衆生無有休息是
諸佛身真善無漏無數大劫修因所證三有
業果永盡無餘功德寶山巍巍無比一切有
情所不能知福德甚深猶如大海智慧無礙
等於虛空神通變化充滿世間光明遍照十
方三世一切衆生煩惱業障都不覺知沈淪
苦海生死無窮三寶出世作大船師能截愛

流超昇彼岸諸有智者悉皆瞻仰善男子等
唯一佛寶具三種身一自性身二受用身三
變化身第一佛身有大斷德二空所顯一切
諸佛悉皆平等第二佛身有大智德真常無
漏一切諸佛悉皆同意第三佛身有大恩德
定通變現一切諸佛悉皆同事善男子其自
性身無始無終離一切相絕諸戲論周圓無
際凝然常住其受用身有二種相一自受用
二他受用自受用身三僧祇劫所修萬行利
益安樂諸衆生已十地滿心運身直往色究

竟天出過三界淨妙國土坐無數量大寶蓮
華而不可說海會菩薩前後圍遶以無垢繒
繫於頂上供養恭敬尊重讚歎如是名為後
報利益爾時菩薩入金剛定斷除一切微細
所知諸煩惱障證得阿耨多羅三藐三菩提
如是妙果名現利益是真報身有始無終壽
欲劫數無有限量初成正覺窮未來際諸根
相好徧周法界四智圓滿是真報身受用法
樂一大圓鏡智轉異熟識得此智慧如大圓
鏡現諸色像如是如來鏡智之中能現衆生

諸善惡業以是因緣此智名為大圓鏡智依
大悲故恒緣衆生依大智故常如法性雙觀
真俗無有間斷常能執持無漏根身一切功
德為所依止二平等性智轉我見識得此智
慧是以能證自佗平等無二我性如是名為
平等性智與二三妙觀察智轉分別識得此智慧
能觀諸法自相共相於衆會前說諸妙法能
令衆生得不退轉以是名為妙觀察智四成
所作智轉五種識得此智慧能現一切種種
化身令諸衆生成熟善業以是因緣名為成

所作智如是四智而為上首具足八萬四千
智門如是一切諸功德法名為如來自受用
身諸善男子二者如來佗受用身具足八萬
四千相好居真淨土說一乘法令諸菩薩受
用大乘微妙法樂一切如來為化十地諸菩
薩衆現於十種佗受用身第一佛身坐百葉
蓮華為初地菩薩說百法明門菩薩悟已起
大神通變化滿於百佛世界利益安樂無數
衆生第二佛身坐千葉蓮華為二地菩薩說
千法明門菩薩悟已起大神通變化滿於千

佛世界利益安樂無量衆生第三佛身坐萬葉蓮華爲三地菩薩說萬法明門菩薩悟已起大神通變化滿於萬佛國土利益安樂無數衆生如是如來漸漸增長乃至十地佗受用身坐不可說妙寶蓮華爲十地菩薩說不可說諸法明門菩薩悟已起大神通變化滿於不可說佛微妙國土利益安樂不可宣說不可宣說無量無邊種類衆生如是十身皆坐七寶菩提樹王證得阿耨多羅三藐三菩提諸善男子一一華葉各各爲一三千世界

各有百億妙高山王及四大洲日月星辰三界諸天無不具足一一葉上諸瞻部洲有金剛座菩提樹王其百千萬至不可說大小化佛各於樹下破魔軍已一時證得阿耨多羅三藐三菩提如是大小諸化佛身各各具足三十二相八十種好爲諸資糧及四善根諸菩薩等二乘凡夫隨宜爲說三乘妙法爲諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅三藐三菩提究竟佛慧爲求辟支佛者說應十二因緣法爲求聲聞者說應四諦法度生老病死

究竟涅槃為餘衆生說人天教令得人天安樂妙果諸如是等大小化佛皆悉名為佛變化身善男子如是二種應化身佛雖現滅度而此佛身相續常住諸善男子如一佛寶有如是等無量無邊不可思議利樂衆生廣大恩德以是因緣名為如來應正徧知明行圓滿善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊善男子一佛寶中具足六種微妙功德一者無上大功德田二者無上有大恩德三者無足二足及以多足衆生中尊四者極難

值過如優曇華五者獨一出現三千大千世界六者世出世間功德滿一切義依具如是等六種功德常能利樂一切衆生是名佛寶不思議恩爾時五百長者白佛言世尊如佛所說一佛寶中無量化佛充滿世界利樂衆生以何因緣世間衆生多不見佛受諸苦惱佛告五百長者譬如日光天子放百千光照明世界而有盲者不見光明汝善男子於意云何日光天子而有過否時長者言不也世尊佛言善男子諸佛如來常演正法利樂有

情是諸衆生常造惡業都不覺知無慚愧心於佛法僧不樂親近如是衆生罪根深重經無量劫不得見聞三寶名字如彼盲者不覩日光若有衆生恭敬如來愛樂大乘尊重三寶當知是人業障銷除福智增長成就善根速得見佛永離生死當證菩提諸善男子如一佛寶有無量佛如來所說法寶亦然一法寶中有無量義善男子於法寶中有其四種一者教法二者理法三者行法四者果法一切無漏能破無明煩惱業障聲名句文名爲

教法有無諸法名爲理法戒定慧行名爲行法無爲妙果名爲果法如是四種名爲法寶引導衆生出生死海到於彼岸善男子諸佛所師即是法寶所以者何三世諸佛依法修行斷一切障得成菩提盡未來際利益衆生與二以是因緣三世如來常能供養諸波羅蜜微十一妙法寶何況三界一切衆生未得解脫而不能敬微妙法寶善男子我昔曾爲求法人王入大火坑而求正法永斷生死得大菩提是故法寶能破一切生死牢獄猶如金剛能壞

萬物法寶能照癡闇衆生如日天子能照世界法寶能救貧乏衆生如摩尼珠雨衆寶故法寶能與衆生喜樂猶如天鼓樂諸天故法寶能爲諸天寶階聽聞正法得生天故法寶能爲堅牢大船渡生死海到彼岸故法寶猶如轉輪聖王能除三毒煩惱賊故法寶能爲珍妙衣服覆蓋無慚諸衆生故法寶猶如金剛甲冑能破四魔證菩提故法寶猶如智慧利劍割斷生死離繫縛故法寶正是三乘寶車運載衆生出火宅故法寶猶如一切明燈

能照三塗黑闇處故法寶猶如弓箭稍能鎮國界摧怨敵故法寶猶如險路導師善誘衆生達寶所故善男子三世如來所說妙法有如是等難思議事是名法寶不思議恩善男子世出世間有三種僧一菩薩僧二聲聞僧三凡夫僧文殊師利及彌勒等是菩薩僧如舍利弗目犍連等是聲聞僧若有成就別解脫戒真善凡夫乃至具足一切正見能廣爲佗演說開示衆聖道法利樂衆生名凡夫僧雖未能得無漏戒定及慧解脫而供養者

獲無量福如是三種名真福田僧復有一類
名福田僧於佛舍利及佛形像并諸法僧聖
所制戒深生敬信自無邪見令佗亦然能宣
正法讚歎一乘深信因果常發善願隨其過
犯悔除業障當知是人信三寶力勝諸外道
百千萬倍亦勝四種轉輪聖王十二何況餘類一
切衆生如鬱金華雖然萎悴猶勝一切諸雜
類華正見比丘亦復如是勝餘衆生百千萬
倍雖毀禁戒不壞正見以是因緣名福田僧
若善男子善女人等供養如是福田僧者所

得福德無有窮盡供養前三真實僧寶所獲
功德正等無異如是四類聖凡僧寶利樂有
情恒無暫捨是名僧寶不思議恩爾時五百
長者白佛言世尊我等今日聞佛法音得悟
三寶利益世間然今不知以何義故說佛法
僧得名為寶願佛解說顯示衆會及未來世
敬信三寶一切有情永斷疑網得不壞信令
入三寶不思議海爾時佛告諸長者言善哉
善哉汝善男子能問如來甚深妙法於未來
世利益安樂一切衆生譬如世間第一珍寶

具足十義莊嚴國界饒益有情佛法僧寶亦復如是一者堅牢如摩尼寶無人能破佛法僧寶亦復如是外道天魔不能破故二者無垢世間勝寶清淨光潔不雜塵穢佛法僧寶亦復如是悉能遠離煩惱塵垢三者與樂如天德瓶能與安樂佛法僧寶亦復如是能與衆生世出世樂四者難遇如吉祥寶希有難得佛法僧寶亦復如是業障有情億劫難遇五者能破如如意寶能破貧窮佛法僧寶亦復如是能破世間諸貧苦故六者威德如轉

輪王所有輪寶能伏諸怨佛法僧寶亦復如是具六神通降伏四魔七者滿願如摩尼珠隨心所求能雨衆寶佛法僧寶亦復如是能滿衆生所修善願八者莊嚴如世珍寶莊嚴王宮佛法僧寶亦復如是莊嚴法王菩提寶宮九者最妙如天妙寶最為微妙佛法僧寶亦復如是超諸世間最勝妙寶十者不變譬如真金入火不變佛法僧寶亦復如是世間八風不能傾動佛法僧寶具足無量神通變化利樂有情斃無休息以是義故諸佛法僧

說名為實善男子我為汝等略說四種世出世間有恩之處汝等當知修菩薩行應報如是四種之恩爾時五百長者白佛言世尊如是四恩甚為難報當修何行而報是恩佛告諸長者言善男子為求菩提有其三種十波羅蜜一者十種布施波羅蜜二者十種親近波羅蜜三者十種真實波羅蜜多若有善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心能以七寶滿於三千大千世界布施無量貧窮眾生如是布施但名布施波羅蜜多不名

真實波羅蜜多若有善男子善女人發大悲心為求無上正等菩提以自妻子施與他人心無悋惜身肉手足頭目髓腦乃至身命施來求者如是布施但名親近波羅蜜多未名真實波羅蜜多若善男子善女人發起無上大菩提心住無所得六二勸諸眾生同發此心以真實法一四句偈施一眾生使向無上正等菩提是名真實波羅蜜多前二布施未名報恩若善男子善女人能修如是第三真實波羅蜜多乃名真實能報四恩所以者何前二

布施有所得心第三施者無所得心以真法
施一切有情令發無上大菩提心是人當得
證菩提時廣度衆生無有窮盡紹三寶種使
不斷絕以是因緣名為報恩爾時五百長者
從佛聞是昔所未聞報恩之法心懷踊躍得
未曾有發心求趣無上菩提得忍辱三昧入
不思議智永不退轉爾時會中八萬四千衆
生發菩提心得堅固信及此三昧海會大衆
悉得金剛忍辱三昧悟無生忍及柔順忍或
證初地得不起忍無量衆生發菩提心住不

退位爾時佛告五百長者未來世中一切衆
生若有得聞此心地觀報四恩品受持讀習
解說書寫廣令流布如是人等福智增長諸
天衛護現身無疾壽命延長若命終時即得
往生彌勒內宮觀白毫相超越與二生死龍華三
會當得解脫十方淨土隨意往生見佛聞法十五
入正定聚速成阿耨多羅三藐三菩提如來
智慧

大乘本生心地觀經卷第二

音釋

吮

二食尹絕也

斃

伽從危語也

稍

此云天堂來謂

斃其陵切

薄

薄自各切

斃

斃也

稍

所角切

萎悴於

危切
猶枯也

秦

斃

與暫同

永樂北藏

心地觀經

第六九册

大乘本生心地觀經卷第三

興三

唐罽賓國三藏法師般若等譯

報恩品第二下

爾時王舍大城東北八十由旬有一小國名
增長福於彼國中有一長者名曰智光其年
衰邁唯有一子其子惡性不順父母所有教
誨皆不能從遙聞釋迦牟尼如來在王舍城
耆闍崛山為濁惡世無量眾生宣說大乘報
恩之法父母及子并諸眷屬為聽法故齋持
供具來詣佛所供養恭敬而白佛言我有一

子其性弊惡不受父母所有教誨今聞佛說
報四種恩為聽法故來詣佛所惟願世尊為
我等類及諸眷屬宣說四恩甚深妙義令彼
惡子生孝順心此世當生令得安樂爾時佛
告智光善哉善哉汝為法故來至我所供養
恭敬樂聞是法汝等諦聽善思念之若有善
男子善女人發菩提心為聞法要舉足下足
隨其遠近所踐之地微塵數量以是因緣感
得金輪轉輪聖王聖王報盡作欲天王欲天
報盡作梵天王見佛聞法速證妙果汝大長

者及餘衆等為於法故來至我所如是經過
八十由旬大地微塵一一塵數能感人天輪
王果報既聞法已當來證得阿耨多羅三藐
三菩提我雖先說甚深四恩微妙義趣今復
為汝重宣此義而說偈言

最勝法王大聖主 一切人天非等倫
具諸相好以嚴身 智海如空無有量
自他利行皆圓滿 名稱普聞諸國土
永斷煩惱餘習氣 善持密行護諸根
百四十種不共德 廣大福海悉圓滿

三昧神通皆具足 八自在宮常遊樂
十方人天及外道 無有能難調御師
金口能宣無礙辯 雖無能問而自說
如大海潮時不失 亦如天鼓稱天心
如是自在唯佛有 非五通仙魔梵等
難思劫海修行願 證獲如是大神通
我入三昧大寂室 觀察諸根及藥病
自出禪定而讚歎 三世佛法心地門
時諸長者退大心 樂住二乘自利行
我開大智方便教 引入三空解脫門

| | |
|---------|---------|
| 如來意趣莫能量 | 唯佛能知真祕密 |
| 利根聲聞及獨覺 | 勤求不退諸菩薩 |
| 十二劫數共度量 | 無有能知其少分 |
| 假使十方凡聖智 | 受與一人為智者 |
| 如是智者如竹林 | 不能測量其少分 |
| 世間凡夫無慧眼 | 迷於恩處失妙果 |
| 五濁惡世諸眾生 | 不悟深恩恒背德 |
| 我為開示於四恩 | 令人正見菩提道 |
| 慈父悲母長養恩 | 一切男女皆安樂 |
| 慈父恩高如山王 | 悲母恩深如大海 |

| | |
|---------|---------|
| 若我住世於一劫 | 說悲母恩不能盡 |
| 我今略說於少分 | 猶如蚊蚋飲大海 |
| 假使有人為福德 | 供養淨行婆羅門 |
| 五通神仙自在者 | 大智師長及善友 |
| 安置七珍為堂殿 | 及以牛頭拏檀房 |
| 療治萬病諸湯藥 | 盛滿金銀器物中 |
| 如是供養日三時 | 乃至數盈於百劫 |
| 不如一念申少分 | 供養悲母大恩田 |
| 福德無邊不可量 | 算分喻分皆無比 |
| 世間悲母孕其子 | 十月懷胎長受苦 |

| | |
|---------|---------|
| 於五欲樂情不著 | 隨時飲食亦同然 |
| 晝夜常懷悲愍心 | 行住坐卧受諸苦 |
| 若正誕其胎藏子 | 如攢鋒刃解肢節 |
| 迷惑東西不能辯 | 徧身疼痛無所堪 |
| 或因此難而命終 | 六親眷屬咸悲惱 |
| 如是衆苦皆由子 | 憂悲痛切非口宣 |
| 若得平復身安樂 | 如貧獲寶喜難量 |
| 顧視容顏無馱足 | 憐念之心不暫捨 |
| 母子恩情常若是 | 出入不離曾臆前 |
| 母乳猶如甘露泉 | 長養及時曾無竭 |

| | |
|---------|---------|
| 慈念之恩實難比 | 鞠育之德亦難量 |
| 世間大地稱為重 | 悲母恩重過於彼 |
| 世間須彌稱為高 | 悲母恩高過於彼 |
| 世間遠疾唯猛風 | 舉心一念過於彼 |
| 若有衆生行不孝 | 令母暫時起恨心 |
| 怨念之辭少分生 | 子乃隨言遭苦難 |
| 一切佛與金剛天 | 神仙秘法無能救 |
| 若有男女依母教 | 承順顏色不相違 |
| 一切災難盡消除 | 諸天擁護常安樂 |
| 若能承順於悲母 | 如是男女悉非凡 |

| | |
|---------|---------|
| 大悲菩薩化人間 | 示現報恩諸方便 |
| 若有男子及女人 | 為報母恩行孝養 |
| 割肉刺血常供給 | 如是數盈於一劫 |
| 種種勤修於孝道 | 猶未能報暫時恩 |
| 十月處於胎藏中 | 常銜乳根飲胎血 |
| 自為嬰孩及童子 | 所飲母乳百斛餘 |
| 飲食湯藥妙衣服 | 子先母後為常則 |
| 子若愚癡人所惡 | 子亦恩憐不棄遺 |
| 昔有女人抱其子 | 渡於恒河水瀑流 |
| 以沉水故力難前 | 與子俱沒無能捨 |

| | |
|---------|---------|
| 為是慈念善根力 | 命終上生於梵天 |
| 長受梵天三昧樂 | 得遇如來受佛記 |
| 一名大地二能生 | 三能正者四養育 |
| 五與智者六莊嚴 | 七名安隱八教授 |
| 九教誡者十與業 | 餘恩不過於母恩 |
| 何法世間最富有 | 何法世間最貧無 |
| 母在堂時為最富 | 母不在時為最貧 |
| 母在之時為日中 | 悲母亡時為日沒 |
| 母在之時皆圓滿 | 悲母亡時悉空虛 |
| 世間一切善男子 | 恩重父母如丘山 |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 神通第一目捷連 | 如是皆為報悲恩 | 令母聽聞歸正道 | 我昇三十三天宮 | 人與非人皆恭敬 | 名聞廣大徧十方 | 佛昔修行為慈母 | 如其父母奄喪時 | 不惜身命奉甘旨 | 應當孝敬恒在心 |
| 已斷三界諸煩惱 | 雖報恩深猶未足 | 悟無生忍常不退 | 三月為母說真法 | 自緣往昔報慈恩 | 一切人天咸稽首 | 感得相好金色身 | 將欲報恩誠不及 | 未曾一念虧色養 | 知恩報恩是聖道 |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 以是因緣汝當知 | 哀哉世人無聖力 | 男女非聖無神通 | 世人為子造諸罪 | 如是二人福無異 | 若人至心供養佛 | 當知父母恩最深 | 上生他化諸天眾 | 日連自往報母恩 | 以神通力觀慈母 |
| 勤修福利諸功德 | 不能拔濟於慈母 | 不見輪迴難可報 | 墮在三塗長受苦 | 三世受報亦無窮 | 復有精勤修孝養 | 諸佛聖賢咸報德 | 共為遊樂處天宮 | 救免慈親所受苦 | 見在受苦餓鬼中 |

| | |
|---------|---------|
| 以其男女追勝福 | 有大金光照地獄 |
| 光中演說深妙音 | 開悟父母令發意 |
| 憶昔所生常造罪 | 一念悔心悉除滅 |
| 口稱南無三世佛 | 得脫無暇苦難身 |
| 往生人天長受樂 | 見佛聞法當成佛 |
| 或生十方淨土中 | 七寶蓮華為父母 |
| 華開見佛悟無生 | 不退菩薩為同學 |
| 獲六神通自在力 | 得入菩提微妙宮 |
| 皆是菩薩為男女 | 乘大願力化人間 |
| 是名真報父母恩 | 汝等衆生共修學 |

| | |
|---------|---------|
| 有情輪迴生六道 | 猶如車輪無始終 |
| 或為父母為男女 | 世世生生互有恩 |
| 如見父母等無差 | 不證聖智無由識 |
| 一切男子皆是父 | 一切女人皆是母 |
| 如何未報前世恩 | 却生異念成怨嫉 |
| 常須報恩互饒益 | 不應打罵致怨嫌 |
| 若欲增修福智門 | 晝夜六時當發願 |
| 願我生生無量劫 | 得宿住智大神通 |
| 能知過去百千生 | 更相憶識為父母 |
| 循環六趣四生中 | 令我一念常至彼 |

| | |
|---------|---------|
| 為說妙法離苦因 | 使得人天長受樂 |
| 勸發堅固菩提願 | 修行菩薩六度門 |
| 永斷二種生死因 | 疾證涅槃無上道 |
| 十方一切諸國王 | 正法化人為聖主 |
| 國王福德為最勝 | 所作自在名為天 |
| 三十三天及餘天 | 恒將福力助王化 |
| 諸天擁護如一子 | 以是得稱天子名 |
| 世間以王為根本 | 一切人民為所依 |
| 猶如世間諸舍宅 | 柱為根本而成立 |
| 王以正法化人民 | 如大梵王生萬物 |

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| 王行非法無政理 | 如琰魔王滅世間 |
| 王所容受姦邪人 | 象蹋華池等無異 |
| 如日天子照世間 | 國王化世亦如是 |
| 日光夜分雖不照 | 能使有情得安樂 |
| 王以非法化於世 | 一切人民無所依 |
| 世間所有諸恐怖 <small>與三</small> | 依王福力不能生 <small>七</small> |
| 人民所成安隱樂 | 當知是王福所及 |
| 世間所有勝妙華 | 依王福力而開敷 |
| 世間所有妙園林 | 依王福力皆滋茂 |
| 世間所有諸藥草 | 依王福力差諸疾 |

| | |
|---------|---------|
| 世間百穀及苗稼 | 依王福力皆成實 |
| 世間人民受豐樂 | 依王福力常自然 |
| 譬如長者有一子 | 智慧端嚴世無比 |
| 父母恩愛如眼目 | 晝夜常生護念心 |
| 國大聖王亦如是 | 愛念衆生如一子 |
| 養育耆年拯孤獨 | 賞罰之心常不二 |
| 如是仁王爲聖主 | 羣生敬仰等如來 |
| 仁王化治國無災 | 萬姓恭勤常安隱 |
| 國王無法化於世 | 疾疫流行災有情 |
| 如是一切人非人 | 罪福昭然無所覆 |

| | |
|---------|---------|
| 善惡法中分七分 | 造者獲五王得二 |
| 園林田宅悉皆然 | 所稅等分亦如是 |
| 轉輪聖王出現時 | 分作六分王得一 |
| 特諸人民得五分 | 善惡業報亦皆然 |
| 若有人王修正見 | 如法化世名天主 |
| 以依天法化世間 | 毗沙門王常擁護 |
| 及餘三天羅刹衆 | 皆當守護聖王宮 |
| 聖王出世理國時 | 饒益衆生成十德 |
| 一名能照於國界 | 二名莊嚴於國土 |
| 三名能與諸安樂 | 四名能伏諸怨敵 |

| | |
|---------|---------|
| 五名能遮諸恐怖 | 六名修集諸聖賢 |
| 七名諸法為根本 | 八名護持於世間 |
| 九名能作造化功 | 十名國界人民主 |
| 若王成就十勝德 | 梵王帝釋及諸天 |
| 夜叉羅刹鬼神王 | 隱身常來護國界 |
| 龍王歡喜降甘雨 | 五穀成熟萬姓安 |
| 國中處處生珍寶 | 人馬彊力無怨敵 |
| 如意寶珠現王前 | 境外諸王自賓伏 |
| 若生不善於王國 | 一念起心成衆惡 |
| 是人命終墮地獄 | 受苦永劫無出期 |

| | |
|---------|---------|
| 若有勤神助國王 | 諸天護念增榮祿 |
| 智光長者汝應知 | 一切人王業所感 |
| 諸法無不因緣成 | 若無因緣無諸法 |
| 說無生天及惡趣 | 如是之人不了因 |
| 無因無果大邪見 | 不知罪福生妄計 |
| 王今所受諸福樂 | 往昔曾持三淨戒 |
| 戒德熏修所招感 | 人天妙果獲王身 |
| 若人發起菩提心 | 願力資成無上果 |
| 堅持上品清淨戒 | 起居自在為法王 |
| 神通變化滿十方 | 隨緣普濟諸羣品 |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 中品受持菩薩戒 | 隨心所作盡皆成 | 下上品持大鬼王 | 受持戒品雖缺犯 | 下中品持禽獸王 | 於清淨戒有缺犯 | 下下品持琰魔王 | 雖毀禁戒生惡道 | 以是義故諸衆生 | 善能護持無缺犯 |
| 福得自在轉輪王 | 無量人天悉遵奉 | 一切非人咸率伏 | 由戒勝故得為王 | 一切飛走皆歸伏 | 由戒勝故得為王 | 處地獄中常自在 | 由戒勝故得為王 | 應受菩薩清淨戒 | 隨所生處作人王 |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 若有不受如來戒 | 何況能感人天中 | 是故王者非無因 | 國王自是人民主 | 如是人王有大恩 | 以是因緣諸有情 | 於諸衆生起大悲 | 若欲如法受戒者 | 起罪之因有十緣 | 生死無始罪無窮 |
| 尚不能得野干身 | 最勝快樂居王位 | 戒業精勤成妙果 | 慈恤如母養嬰兒 | 撫育之心難可報 | 若能修證大菩提 | 應受如來三聚戒 | 應當懺罪令消滅 | 身三口四及意三 | 煩惱大海深無底 |

| | |
|---------|---------|
| 業障峻極如須彌 | 造業由因二種起 |
| 所謂現行及種子 | 藏識持緣一切種 |
| 如影隨形不離身 | 一切時中障聖道 |
| 近障人天妙樂果 | 遠障無上菩提果 |
| 在家能招煩惱因 | 出家亦破清淨戒 |
| 若能如法懺悔者 | 所有煩惱悉皆除 |
| 猶如劫火壞世間 | 燒盡須彌并巨海 |
| 懺悔能燒煩惱薪 | 懺悔能往生天路 |
| 懺悔能得四禪樂 | 懺悔雨寶摩尼珠 |
| 懺悔能延金剛壽 | 懺悔能入常樂宮 |

| | |
|---------|---------|
| 懺悔能出三界獄 | 懺悔能開菩提華 |
| 懺悔見佛大圓鏡 | 懺悔能至於寶所 |
| 若能如法懺悔者 | 當依二種觀門修 |
| 一者觀事滅罪門 | 二者觀理滅罪門 |
| 觀事滅罪有其三 | 上中下根為三品 |
| 若有上根求淨戒 | 發大精進心無退 |
| 悲淚泣血常精懇 | 哀感徧身皆血現 |
| 繫念十方三寶所 | 并餘六道諸衆生 |
| 長跪合掌心不亂 | 發露洗心求懺悔 |
| 惟願十方三世佛 | 以大慈悲哀愍我 |

| | |
|---------|---------|
| 我處輪迴無所依 | 生死長夜常不覺 |
| 我在凡夫具諸縛 | 狂心顛倒徧攀緣 |
| 我處三界火宅中 | 妄染六塵無救護 |
| 我生貧窮下賤家 | 不得自在常受苦 |
| 我生邪見父母家 | 造罪依於惡眷屬 |
| 惟願諸佛大慈尊 | 哀愍護念如一子 |
| 一懺不復造諸罪 | 三世如來當證明 |
| 如是勇猛懺悔者 | 名為上品求淨戒 |
| 若淚交橫不覺知 | 徧身流汗哀求佛 |
| 發露無始生死業 | 願大悲水洗塵勞 |

| | |
|---------|---------|
| 滌除罪障淨六根 | 施我菩薩三聚戒 |
| 我願堅持不退轉 | 精修度脫苦眾生 |
| 自未得度先度他 | 盡未來際常無斷 |
| 如是精勤勇猛者 | 不惜身命求菩提 |
| 若有下根求淨戒 | 發是無上菩提心 |
| 涕淚悲泣身毛豎 | 於所造罪深慚愧 |
| 對於十方三寶所 | 及以六道眾生前 |
| 至誠發露無始來 | 所有惱亂諸眾生 |
| 起於無礙大悲心 | 不惜身命悔三業 |
| 已作之罪皆發露 | 未作之惡更不造 |

| | |
|---------|---------|
| 如是三品懺諸罪 | 皆名第一清淨戒 |
| 以懺愧水洗塵勞 | 身心俱為清淨品 |
| 諸善男子汝當知 | 已說淨觀諸懺悔 |
| 於其事理無差別 | 但以根緣應不同 |
| 若於修習觀正理 | 遠離一切諸散亂 |
| 著新淨衣跏趺坐 | 攝心正念離諸緣 |
| 常觀諸佛妙法身 | 體性如空不可得 |
| 一切諸罪性皆如 | 顛倒因緣妄心起 |
| 如是罪相本來空 | 三世之中無所得 |
| 非內非外非中間 | 性相如如俱不動 |

| | |
|---------|---------|
| 真如妙理絕名言 | 唯有聖智能通達 |
| 非有非無非有無 | 非不有無離名相 |
| 周徧法界無生滅 | 諸佛本來同一體 |
| 惟願諸佛垂加護 | 能滅一切顛倒心 |
| 願我早悟真性源 | 速證如來無上道 |
| 若有清信善男子 | 日夜能觀妙理空 |
| 一切罪障自消除 | 是名最上持淨戒 |
| 若人觀知實相空 | 能滅一切諸重罪 |
| 猶如大風吹猛火 | 能燒無量諸草木 |
| 諸善男子真實觀 | 名為諸佛祕要門 |

| | |
|---------|---------|
| 若欲為他廣分別 | 無智人中勿宣說 |
| 一切凡愚眾生類 | 聞必生疑心不信 |
| 若有智者生信解 | 念念觀察悟真如 |
| 十方諸佛皆現前 | 菩提妙果自然證 |
| 善男子等我滅後 | 未來世中淨信者 |
| 於二觀門常懺悔 | 當受菩薩三聚戒 |
| 若欲受持上品戒 | 應請戒師佛菩薩 |
| 請我釋迦牟尼佛 | 當為菩薩戒和尚 |
| 龍種淨智尊王佛 | 當為淨戒阿闍黎 |
| 未來導師彌勒佛 | 當為清淨教授師 |

| | |
|---------|---------|
| 現在十方兩足尊 | 當為清淨證戒師 |
| 十方一切諸菩薩 | 當為修學戒伴侶 |
| 釋梵四王金剛天 | 當為學戒外護眾 |
| 奉請如是佛菩薩 | 及以現前傳戒師 |
| 普為報於四恩故 | 發起清淨菩提心 |
| 應受菩薩三聚戒 | 饒益一切有情戒 |
| 修攝一切善法戒 | 修攝一切律儀戒 |
| 如是三聚清淨戒 | 三世如來所護念 |
| 無聞非法諸有情 | 無量劫中未聞見 |
| 唯有過去十方佛 | 已受淨戒常護持 |

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| 二障煩惱永斷除 | 獲證無上菩提果 |
| 未來一切諸世尊 | 守護三聚淨戒寶 |
| 斷除三障并習氣 | 當證正等大菩提 |
| 現在十方諸善逝 | 俱修三聚淨戒因 |
| 永斷生死苦輪迴 | 得證三身菩提果 |
| 超越生死深大海 <small>共三</small> | 菩薩淨戒為船筏 <small>十三</small> |
| 永斷貪瞋癡繫縛 | 菩薩淨戒為利劍 |
| 生死嶮道諸怖畏 | 菩薩淨戒為舍宅 |
| 息除貧賤諸苦因 | 淨戒能為如意寶 |
| 鬼魅所著諸疾病 | 菩薩淨戒為良藥 |

| | |
|---------|---------|
| 人天為王得自在 | 三聚淨戒作良緣 |
| 及餘四趣諸王身 | 淨戒為緣獲勝果 |
| 是故能修自在因 | 當得為王受尊貴 |
| 應先禮敬十方佛 | 日夜增修清淨戒 |
| 諸佛護念當受持 | 戒等金剛無破壞 |
| 三界諸天諸善神 | 衛護王身及眷屬 |
| 一切怨敵皆歸伏 | 萬姓歡娛感王化 |
| 是故受持菩薩戒 | 感世出世無為果 |
| 三寶常住化於世 | 恩德廣大不思議 |
| 過未及現劫海中 | 功德利生無休息 |

| | |
|---------|---------|
| 佛日千光恒照世 | 利益羣生度有緣 |
| 無緣不覩佛慈光 | 猶如盲者無所見 |
| 法寶一味無變易 | 前佛後佛說皆同 |
| 如雨一味普能霑 | 草木滋榮大小別 |
| 衆生隨根各得解 | 草木稟潤亦差殊 |
| 菩薩聲聞化衆生 | 如大河水流不竭 |
| 衆生無信化不被 | 如處幽冥日難照 |
| 如來月光甚清涼 | 能除衆暗亦如是 |
| 猶如覆盆月不照 | 迷惑衆生亦如是 |
| 法寶甘露妙良藥 | 能治一切煩惱病 |

| | |
|---------|---------|
| 有信服藥證菩提 | 無信隨緣墮惡道 |
| 菩薩聲聞常在世 | 無數方便度衆生 |
| 若有衆生信樂心 | 各入三乘安樂位 |
| 如來不出於世間 | 一切衆生入邪道 |
| 永離甘露飲毒藥 | 長溺苦海無出期 |
| 佛日出現三千界 | 放大光明照長夜 |
| 衆生如睡不覺知 | 蒙光得入無爲室 |
| 如來未說一乘法 | 十方國土悉空虛 |
| 發心修行成正覺 | 一切佛土皆嚴淨 |
| 一乘法寶諸佛母 | 三世如來從此生 |

般若方便無間修
 若佛菩薩不出現
 生死嶮難無由過
 以大願力為善友
 趣向十地證菩提
 大悲菩薩化世間
 內秘一乘真實行
 鈍根小智聞一乘
 不知身有如來藏
 衆生本有菩提種

解脫道成登妙覺
 世間衆生無導師
 如何得至於實所
 常說妙法令修行
 善入涅槃安樂處
 方便引導衆生故
 外現緣覺及聲聞
 怖畏發心經多劫
 唯欣寂滅厭塵勞
 悉在賴耶藏識中

若遇善友發大心
 永斷煩惱所知障
 菩提妙果不難成
 一切菩薩修勝道
 親近善友為第一
 如理思量為第三
 十方一切大聖主
 汝諸長者大會衆
 如是四法菩薩地
 善男子等應諦聽

三種鍊磨修妙行
 證得如來常住身
 真善知識實難遇
 四種法要應當知
 聽聞正法為第二
 如法修證為第四
 修是四法證菩提
 及未來世清信士
 要當修習成佛道
 如來所說四恩者

| | |
|---------|---------|
| 佛寶之恩最為上 | 為度衆生發大心 |
| 三僧企耶大劫中 | 具修百千諸苦行 |
| 功德圓滿徧法界 | 十地究竟證三身 |
| 法身體徧諸衆生 | 萬德凝然性常住 |
| 不生不滅無來去 | 不一不異非常斷 |
| 法界徧滿如虛空 | 一切如來共修證 |
| 有為無為諸功德 | 依止法身常清淨 |
| 法身本性如虛空 | 遠離六塵無所染 |
| 法身無形離諸相 | 能相所相悉皆空 |
| 如是諸佛妙法身 | 戲論言辭相寂滅 |

| | |
|---------|---------|
| 遠離一切諸分別 | 心行處滅體皆如 |
| 為欲證得如來身 | 菩薩善修於萬行 |
| 智體無為真法性 | 色心一切諸佛同 |
| 譬如飛鳥至金山 | 能使鳥身同彼色 |
| 一切菩薩如飛鳥 | 法身佛體類金山 |
| 自受用身諸相好 | 一一徧滿十方刹 |
| 四智圓明受法樂 | 前佛後佛體皆同 |
| 雖徧法界無障礙 | 如是妙境不思議 |
| 是身常住報佛土 | 自受法樂無間斷 |
| 佗受用身諸相好 | 隨機應現無增減 |

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| 為化地上諸菩薩 | 一佛現於十種身 |
| 隨所應現各不同 | 展轉倍增至無極 |
| 稱根為說諸法要 | 令受法樂入一乘 |
| 彼獲神通漸增長 | 所悟法門亦如是 |
| 下地菩薩起智慧 | 不能了達於上地 |
| 能化所化 <small>與三</small> 隨地增 | 各隨本緣 <small>十六</small> 為所屬 |
| 或一菩薩多佛化 | 或多菩薩一佛化 |
| 如是十佛成正覺 | 各坐七寶菩提樹 |
| 前佛入滅後佛成 | 不同化佛經劫現 |
| 十佛所坐蓮華臺 | 周徧各有百千葉 |

| | |
|---------|---------|
| 一一葉中一佛土 | 即是三千大千界 |
| 一一界中有百億 | 日月星辰四大洲 |
| 六欲諸天及四禪 | 空處識處非想等 |
| 其四洲中南瞻部 | 一一各有金剛座 |
| 及以菩提大樹王 | 爾所變化諸佛身 |
| 一時證得菩提道 | 轉妙法輪於大千 |
| 菩薩緣覺及聲聞 | 隨所根宜成聖果 |
| 如是所說三身佛 | 最上無比名為寶 |
| 應化二身所說法 | 教理行果為法寶 |
| 諸佛以法為大師 | 修心所證菩提道 |

| | |
|---------|---------|
| 法寶三世無變易 | 一切諸佛皆歸學 |
| 我今頂禮薩婆若 | 故說法寶為佛師 |
| 或入猛火不能燒 | 應時即得真解脫 |
| 法寶能摧生死獄 | 猶如金剛碎萬物 |
| 法寶能作堅牢船 | 能渡愛河超彼岸 |
| 法寶能與眾生樂 | 譬如天鼓應天心 |
| 法寶能濟眾生貧 | 如摩尼珠雨眾寶 |
| 法寶能為三寶階 | 聞法修因生上界 |
| 法寶金輪大聖王 | 以大力破四魔 |
| 法寶能為大寶車 | 能運眾生出火宅 |

| | |
|---------|---------|
| 法寶能為大導師 | 能引眾生至寶所 |
| 法寶能吹大法螺 | 覺悟眾生成佛道 |
| 法寶能為大法燈 | 能照生死諸黑闇 |
| 法寶能為金剛箭 | 能鎮國界伏諸怨 |
| 三世如來所說法 | 能利眾生脫苦縛 |
| 引入涅槃安樂城 | 是名法寶恩難報 |
| 智光長者汝諦聽 | 世出世僧有三稱 |
| 菩薩聲聞聖凡眾 | 能益眾生為福田 |
| 文殊師利大聖尊 | 三世諸佛以為母 |
| 十方如來初發心 | 皆是文殊教化力 |

| | |
|---------|---------|
| 一切世界諸有情 | 聞名見身及光相 |
| 并見隨類諸化現 | 皆成佛道難思議 |
| 彌勒菩薩法王子 | 從初發心不食肉 |
| 以是因緣名慈氏 | 為欲成熟諸眾生 |
| 處於第四梵率天 | 四十九重如意殿 |
| 晝夜恒說不退行 | 無數方便度人天 |
| 八功德水妙華池 | 諸有緣者悉同生 |
| 我今弟子付彌勤 | 龍華會中得解脫 |
| 於末法中善男子 | 一搏之食施眾生 |
| 以是善根見彌勒 | 當得菩提究竟道 |

| | |
|---------|---------|
| 舍利弗等大聲聞 | 智慧神通化羣生 |
| 若能成就解脫戒 | 真是修行正見人 |
| 為佗說法傳大乘 | 如是福田為第一 |
| 或有一類凡夫僧 | 戒品不全生正見 |
| 讚誄一乘微妙法 | 隨犯隨悔障消除 |
| 為諸眾生成佛因 | 如是凡夫亦僧寶 |
| 如鬱金華雖萎悴 | 猶勝一切諸妙華 |
| 正見比丘亦如是 | 四種輪王所不及 |
| 如是四類聖凡僧 | 利樂有情無暫歇 |
| 稱為世間良福田 | 是名僧寶大恩德 |

如我所說四恩義 是名能造世間田
一切萬物從是生 若離四恩不可得
譬如世間諸色塵 能造四大而得生
有情世間亦復然 由彼四恩得安立
爾時智光長者及諸子等聞佛所說四種大
恩得未曾有歡喜合掌而白佛言善哉善哉
大慈世尊為濁惡世不信因果不孝父母邪
見衆生說真妙法利樂世間惟願世尊說報
恩義我等既悟甚深四恩而今未知修何善
業而報是恩佛告長者善男子等我為五百

長者先已廣說而今為汝略說少分若善男
子善女人為得阿耨多羅三藐三菩提精勤
修行十波羅蜜若有所得未名報恩若人須
更能行一善心無所得乃名報恩所以者何
一切如來觸無所得乃成佛道化諸衆生若
有淨信善男子等得聞是經信解受持解說
書寫以無所得三輪體空竊為一人說四句
法除邪見心趣向善提是即名為報於四恩
何以故是人當得無上菩提展轉教化無量
衆生令入佛道三寶種子永不斷絕爾時智

光長者聞是偈已得忍辱三昧厭離世間得
 不退轉時諸子等八千人俱得此三昧皆發
 無等等阿耨多羅三藐三菩提心四萬八千
 人亦證三昧遠塵離垢得法眼淨
 大乘本生心地觀經卷第三

音釋

蚊 蚊無分切 瀑流 瀑蒲報切 終 之戎切
 與險同 薩婆若 梵語也此云一
 嶮 與險同 薩婆若 智若爾者切

大乘本生心地觀經卷第四

興四

唐罽賓國三藏般若等譯

馱捨品第三

爾時智光長者承佛威神即從座起頂禮佛足恭敬合掌而白佛言世尊我今從佛聞是報恩甚深妙法興四心懷踊躍得未曾有如飢渴人遇甘露食我今樂欲酬報四恩投佛法僧出家修道常勤精進希證菩提佛大慈悲於一時中在毗舍離城為無垢稱說甚深法汝無垢稱以清淨心為善業根以不善心為惡

業根心清淨故世界清淨心雜穢故世界雜穢我佛法中以心為主一切諸法無不由心汝今在家有大福德眾寶瓔珞無不充足男女眷屬安隱快樂成就正見不謗三寶以孝養心恭敬尊親起大慈悲給施孤獨乃至螻蟻尚不加害忍辱為衣慈悲為室尊敬有德心無憍慢憐愍一切猶如赤子不貪財利常修善捨供養三寶心無馱足為法捨身而無悋惜如是白衣雖不出家已具無量無邊功德汝於來世萬行圓滿超過三界證大菩提

汝所修心即真沙門亦婆羅門是真比丘是真出家如是之人此則名為在家出家世尊或有一時於迦蘭陀竹林精舍為其惡性六羣比丘說教誡法而告之言汝等比丘諦聽諦聽入佛法海信為根本渡生死河戒為船筏若人出家不護禁戒貪著世樂毀佛戒寶或失正見入邪見林引無量人墮大深坑如是比丘不名出家非是沙門非婆羅門形似沙門心常在家如是沙門無遠離行遠離之行有其二種一身遠離二心遠離身遠離者

若人出家身處空閑不染欲境名身遠離身雖離故心貪欲境如是之人不名遠離若淨信男及淨信女身居聚落發無上心以大慈悲饒益一切如是修行名真遠離於是六羣惡性比丘聞是法音得柔順忍然今我等雖信佛說各各懷疑意未決定善哉世尊能斷世間一切疑者於一切法得自在者真實語者無二語者是知道者是開道者惟願如來為我等輩及未來世一切有情捨於方便說真實法永離疑悔令入佛道今此會中有二

菩薩一者出家二者在家是二菩薩善能利樂一切有情而無休息如我惟忖出家菩薩不及在家修菩薩行所以者何昔有金輪轉輪王發阿耨多羅三藐三菩提心厭離世間無常苦空捨輪王位如棄澆唾清淨出家入於佛道是時後宮夫人嫫女八萬四千見王出家各懷戀慕心生號慟生大逼惱起愛別離如地獄苦金輪聖王初受位時所感寶女及王千子大臣眷屬共傷離別捨位出家號泣之聲滿四天下此諸眷屬各作是言我王

福智無量無邊如何見棄捨我出家哀哉苦哉世界空虛從今已去無依無怙若有淨信善男子善女人歸佛法僧發菩提心捨離父母出家入道父母憐愍思念情深離別悲哀感動天地如涸轍魚宛轉于地愛別離苦亦復如是如彼輪王眷屬之心出家菩薩饒益與四衆生云何饒害父母妻子令無量人受大苦惱以是因緣出家菩薩無慈無悲不利衆生是故非如在家菩薩具大慈悲憐愍衆生利益一切爾時佛告智光長者善哉善哉汝大

慈悲勸請我說出家在家二種勝劣汝今所問出家菩薩不如在家是義不然所以者何出家菩薩勝於在家無量無邊不可為比何以故出家菩薩以正慧力微細觀察在家所有種種過失所謂世間一切舍宅積聚其中不知滿足猶如大海容受一切大小河水未曾滿足善男子香山之南雪山之北有阿耨池四大龍王各居一角東南龍王白象頭西南龍王水牛頭西北龍王師子頭東北龍王大馬頭各從四角涌出大河一琬伽河其水

所至白象隨出二信渡河其水所至水牛隨出三縛芻河其水所至師子隨出四私陀河其水所至大馬隨出如是大河一一河各有五百中河中河各有無量小河是大中小一切眾水皆入大海然此大海未曾滿足世間眾生所有一切居處舍宅亦復如是聚諸珍寶從四方來悉入宅中未曾滿足多求積聚造種種罪無常忽至棄捨故宅是時宅主隨業受報經無量劫終無所歸善男子所為宅者即五蘊身其宅主者是汝本識誰有智者

樂有為宅唯有菩提安樂寶宮離老病死憂
悲苦惱若有利根淨信深厚善男子等欲度
父母妻子眷屬令入無為甘露宅者須歸三
寶出家學道爾時如來重說偈言

出家菩薩勝在家 算分喻分莫能比

在家逼迫如牢獄 欲求解脫甚為難

出家閑曠若虛空 自在無為離繫著

諦觀在家多過失 造諸罪業無有邊

營生會求恒不足 猶如大海難可滿

阿耨達池龍王等 四角涌出四大海

大中小河所有水 晝夜流注無暫歇
然彼大海未嘗滿 所貪舍宅亦如是
在家多起諸惡業 未嘗洗懺令滅除
空知愛念危脆身 不覺命隨朝露盡
琰魔使者相催逼 妻子屋宅無所隨
幽冥黑闇長夜中 獨往死門隨業受
諸佛出現起悲愍 欲令衆生厭世間
汝今已獲難得身 當勤精進勿放逸
在家屋宅深可厭 空寂寶舍難思議
永離病苦及憂惱 諸有智者善觀察

當求淨信善男女 欲度父母及眷屬
令入無為甘露城 願求出家修妙道

漸漸修行成正覺 當轉無上大法輪

復次善男子出家菩薩觀世舍宅猶如石火
深生獸患何以故譬如微火能燒一切諸草

木等世間舍宅亦復如是貪心求覓馳走四

與四

五

方若有所得受用不足於一切時追求無厭
若無所得心生熱惱日夜追求是故世間一
切舍宅能生無量煩惱之火為起貪心恒無
知足世間財寶猶如草木貪欲之心如世舍

宅以是因緣一切諸佛說於三界名為火宅
善男子出家菩薩能如是觀獸離世間名真
出家爾時如來重說偈言

出家菩薩觀世宅 猶如人間微少火
一切草木漸能燒 世宅當知亦如是

眾生所有眾財寶 更互追求常不足

求不得苦恒在心 老病死火無時滅

以是因緣諸世尊 說於三界為火宅

若欲超過三界苦 應修梵行作沙門

三昧神通得現前 自利利他悉圓滿

復次善男子愛樂出家當觀舍宅如彼深山
石窟之中有大寶藏譬如長者唯有一子其
家大富財寶無量奴婢僕從象馬無數其父
於後忽遭重病名醫良藥不能救療長者自
知將死不久即命其子而告之言凡我所有
一切財寶付囑於汝勤加守護勿令漏失既
付囑已即便命終時長者子不順其命恣行
放逸既損家業財物散失僮僕逃逝而無所
依時彼老母心懷憂惱遂得重病即便終歿
其子貧窮無所恃怙遂投山谷拾薪採果貨

鬻自給彼時遇雪入石窟中權自憩息然此
窟中是昔國王藏七寶所無能知者經數百
千年迥絕人跡時彼貧人業因緣故偶入窟
中見無量金心大歡喜得未曾有因而分割
若干分金造立舍宅若干分金為娶妻財如
是奴婢如是象馬與四隨心所欲皆如其意作是
計時有諸羣賊為趣走鹿到於窟前見此貧
人以金分配遂捨其鹿殺人取金愚癡凡夫
亦復如是深著世樂不樂出離深山石窟如
世舍宅伏藏金寶猶如善根琰魔使者即是

羣賊隨業受報墮三惡道不聞父母三寶名
字喪失善根以是因緣應當厭離發於無上
大菩提心出家修道希成妙覺爾時如來重
說偈言

愛樂在家諸菩薩 觀於舍宅如寶藏

譬如長者有一子 其家大富饒財寶

奴婢僕從及象馬 一切所須無不豐

於後長者身有病 舉世良醫皆拱手

臨終告命諸親族 付囑家財與其子

教誨令存孝養心 當勤享祀無斷絕

是時其子違父命 廣縱愚癡多放逸
老母懷憂疾病身 又因惡子尋喪逝
眷屬乖離無所託 拾薪貨鬻以為常
往彼山中遇風雪 入於石窟而暫息
窟中往昔藏妙寶 已經久遠無人知
樵人得遇真金藏 心懷踊躍生希有
尋時分配真金寶 隨意所欲悉用之
或以造舍或妻財 奴婢象馬并車乘
校計未來無能捨 羣賊因鹿到其前
是彼怨家會遇時 遂然貧人取金去

愚癡衆生亦如是 石窟猶如世間宅
伏藏真金比善根 琰魔鬼使如劫賊
以是因緣諸佛子 早趣出家修善品
應觀身命類浮泡 勤修戒忍波羅蜜
當請七寶菩提樹 金剛座上證如如
常住不滅難思議 轉正法輪化羣品
復次善男子世間所有一切舍宅猶如雜毒
甘露飲食譬如長者唯有一子聰慧利根達
迦樓羅祕密觀門能辯毒藥善巧方便父母
恩憐愛念無比時長者子為有事緣往至鄽

肆未及歸家爾時父母與諸親族歡喜宴樂
具設甘饌時有怨家密以毒藥致飲食中無
人覺知是時父母不知食中有雜毒藥遂令
長幼服雜毒食其子後來父母歡喜所留飲
食賜與其子是長者子未須飲食念迦樓羅
祕密觀門便知食中有雜毒藥其子雖知父
母服毒而不為說悞服毒藥所以者何若覺
服毒更加悶亂毒氣速發必令人死即設方
便白父母言我且不食如是飲食斲往市中
却來當食何以故我先買得無價寶珠留在

櫃中而忘封閉於是父母聞說寶珠生歡喜
 心任子所往子遂馳走詣醫王家求阿伽陀
 解毒妙藥既得此藥疾走還家乳酥妙糖三
 味合煎和阿伽陀作是藥已白父母言惟願
 父母服是甘露此是雪山阿伽陀藥所以者
 何父母向來悞服毒藥異四我所斲出本為父母
 及諸人等求得如是不死妙藥於是父母及
 衆人等心大歡喜得未曾有即服妙藥吐諸
 毒氣便得不死更延壽命出家菩薩亦復如
 是過去父母沈淪生死現在父母不能出離

未來生死難可斷盡現在煩惱難可伏除以
 是因緣為度父母及諸衆生激發同體大慈
 悲心求大菩提出家入道善男子是名舍宅
 如雜毒藥入甘美食爾時如來重說偈言
 世間所有諸舍宅 說名雜毒甘美食
 譬如長者有一子 聰明利智復多才
 善迦樓羅秘密門 能辯毒藥巧方便
 子有事緣往鄧肆 斲時貨易未還家
 父母宴樂會諸親 百味珍羞皆具足
 有一惡人持毒藥 密來致之於飲食

其子是時不在家 父母為兒留一分
 舉家悞服雜毒藥 子念觀門知有毒
 即便奔馳到醫所 求得伽佗不死藥
 三味和煎藥已成 遂白諸親速令服
 如是所服如甘露 差諸雜毒皆安樂
 一切信心善男子 與四 出家修道亦如是
 為濟父母及衆生 所服煩惱諸毒藥
 狂心顛倒造諸罪 永沈生死憂悲海
 割愛辭親入佛道 得近調御大醫王
 所修無漏阿伽陀 還生父母三界宅

令服法藥斷三障 當證無上菩提果
 盡未來際常不滅 能度衆生作歸依
 畢竟處於大涅槃 及佛菩提圓鏡智
 復次善男子出家菩薩常觀世間一切舍宅
 猶如大風不能暫住何以故善男子在家之
 心恒起妄想執著外境不能了真無明昏醉
 顛倒觸境亦常不住惡覺易起善心難生由
 妄想緣起諸煩惱因衆煩惱造善惡業依善
 惡業感五趣果如是如是生死不斷唯有正
 見不顛倒心作諸善業因三善根及以信等

增長無漏法爾種子能起無漏三昧神通如是如是證聖相續若伏妄想修習正觀一切煩惱永盡無餘爾時智光長者白佛言世尊修習正觀有無量門修何等觀能伏妄想爾時世尊告長者言善男子應當修習無相正觀無相能伏妄想唯觀實性不見實相一切諸法體本空寂無見無知是名正觀若有佛子安住正念如是觀察長時修習無為妄想猛風寂然不動聖智現觀證理圓成善男子是名賢聖是名菩薩是名如來阿耨多羅三

藐三菩提以是因緣一切菩薩為伏妄想不起故為報四恩成就四德出家修學息妄想心經無量劫成就佛道爾時如來重說偈言

出家菩薩觀在家 猶如暴風不暫住
與四 亦如妄執水中月 分別計度以為實
 水中本來月影無 淨水為緣見本月
 諸法緣生皆是假 凡愚妄計以為我
 即此從緣法非真 妄想分別計為有
 若能斷除於二執 當證無上大菩提

| | |
|---------|---------|
| 凡情妄想如黑風 | 吹生死林念念起 |
| 四顛倒鬼常隨逐 | 令造五種無間因 |
| 三不善根現為纏 | 生死輪迴鎮相續 |
| 若人聞經深信解 | 正見能除顛倒心 |
| 菩提種子念念生 | 大智神通三昧起 |
| 若能修習深妙觀 | 惑業苦果無由起 |
| 唯觀實相真性如 | 能所俱亡離諸見 |
| 男女性相本來空 | 妄執隨緣生二相 |
| 如來永斷妄想因 | 真性本無男女相 |
| 菩提妙果證皆同 | 妄計凡夫生異相 |

永樂北藏

心地觀經

三十二相本非相 了相非相為實相
 若人出家修梵行 攝心寂靜處空閑
 是為菩薩真淨心 不久當證菩提果
 復次善男子出家菩薩日夜恒觀世間舍宅
 一切皆是煩惱生處何以故如有一人造立
 舍宅以諸寶物而自莊嚴造此宅已而作是
 念今此舍宅是我所有不屬他人唯我舍宅
 最為吉祥他人舍宅所不能及如是執著能
 生煩惱由煩惱故我所執而為根本八萬
 四千諸塵勞門更相競起充滿宅中所以者

第六九册

何在家凡夫深著五欲妻子眷屬奴婢僕使
 悉皆具足以是因緣生老病死憂悲苦惱怨
 憎合會恩愛別離貧窮諸衰求不得苦如是
 衆苦如影隨形如響應聲世世相續恒不斷
 絕如是衆苦非無所因大小煩惱而為根本
 一切財寶追求而得若無先因不可追求假
 使追求亦無所獲善男子以是義故一切煩
 惱追求為本若滅追求無量煩惱悉皆斷盡
 然今是身衆苦所依諸有智者當生厭離如
 是去世迦葉如來為諸禽獸而說偈言

| | | |
|-------|-------|-------|
| 是身為苦本 | 餘苦為枝葉 | 若能斷苦本 |
| 衆苦悉皆除 | 汝等先世業 | 造罪心不悔 |
| 感得不可愛 | 雜類受苦身 | 若起殷重心 |
| 一念求懺悔 | 如火焚山澤 | 衆罪皆銷滅 |
| 是身苦不淨 | 無我及無常 | 汝等咸應當 |

深生厭離心
 爾時無量諸禽獸等聞此偈已於一念心至
 誠懺悔便捨惡道生第四天奉觀一生補處
 菩薩聞不退法究竟涅槃善男子以是因緣
 今此苦身猶如舍宅一切煩惱即為宅主是

故淨信善男子等發菩提心出家入道必得
解脫一切衆苦皆當成就阿耨多羅三藐三
菩提爾時如來重說偈言

出家菩薩恒觀察 舍宅所生諸煩惱
如有一人造舍宅 種種珍寶以嚴飾

自念壯麗無能比 不屬佗人唯我有

工巧所修最殊妙 世間舍宅無能及

如是分別生執著 以我我所爲根本

八萬四千諸煩惱 充滿舍宅以爲災

世間一切諸男女 六親眷屬皆圓滿

永樂北藏

心地觀經

以是因緣生衆苦 所謂生老及病死
憂悲苦惱常隨逐 如影隨形不暫離
諸苦所因貪欲生 若斷追求盡諸苦
是身能爲諸苦本 勤修馱離趣菩提
三界身心如舍宅 煩惱宅主居其中
汝等應發菩提心 捨離凡夫出三界
復次善男子出家菩薩常觀在家猶如大國
有一長者其家豪富財寶無量於多劫中父
子因緣相襲不斷修諸善行名稱遠聞是大
長者所有財寶皆分爲四一分財寶常求息

第六九册

利以贍家業一分財寶以充隨日供給所須
一分財寶惠施孤獨以修當福一分財寶拯
濟宗親往來賓旅如是四分曾無斷絕父子
相承為世家業後有一子愚癡弊惡深著五
欲恣行放逸違父母教不依四業起諸舍宅
七層樓觀倍於常制衆寶嚴飾瑠璃為地寶
窻交映龍首魚形無不具足微妙音樂晝夜
不絕受五欲樂如忉利天鬼神憎嫌人天遠
離於是隣家忽起火起猛焰熾盛隨風蔓延
焚燒庫藏及諸樓臺時長者子見是猛火起

大瞋心速命妻子奴婢眷屬入於重舍閉樓
閣門以愚癡故一時俱死在家凡夫亦復如
是世間愚人如長者子諸佛如來猶如長者
不順佛教造作惡業墮三惡道受大苦惱以
是因緣出家菩薩當觀在家如長者子不順
父母為火所燒妻子俱死善男子等應生厭
離人天世樂修清淨行當證菩提爾時如來
重說偈言

出家菩薩觀在家 猶如長者生愚子
其家富有諸財寶 久遠相承無闕乏

| | |
|---------|---------|
| 先世家業傳子孫 | 一切資產為四分 |
| 常修勝行無過惡 | 名稱徧滿諸國土 |
| 金銀珍寶數無邊 | 出入息利徧佗國 |
| 慈悲喜捨心無倦 | 惠施孤貧常不絕 |
| 長者最後生一子 | 愚癡不孝無智慧 |
| 年齒已邁筋力衰 | 家財內外皆付子 |
| 子違父命行放逸 | 四業不紹墮於家 |
| 造立七層珍寶樓 | 用紺瑠璃作窻牖 |
| 歌吹管絃曾不歇 | 常以不善師於心 |
| 受五欲樂如天宮 | 一切龍神皆遠離 |

| | |
|---------|---------|
| 隣家欬然災火起 | 猛燄隨風難可禁 |
| 庫藏珍財及妻子 | 層樓舍宅悉焚燒 |
| 積惡招殃遂滅身 | 妻子眷屬同殞歿 |
| 三世諸佛如長者 | 一切凡夫是愚子 |
| 不修正道起邪心 | 命終墮在諸惡趣 |
| 長劫獨受焚燒苦 | 如是展轉無盡期 |
| 在家佛子汝當知 | 不貪世樂勤修證 |
| 厭世出家修梵行 | 山林寂靜離諸緣 |
| 為報四恩修勝德 | 當於三界為法王 |
| 盡未來際度衆生 | 作不請友常說法 |

永截愛流超彼岸 住於清淨涅槃城
復次善男子出家菩薩觀於世間一切舍宅
猶如大夢譬如長者有一童女年始十五端
正殊妙爾時父母處三層樓將其愛女受諸
歡樂於夜分中母女同宿在一寶牀而共安
寢於是童女夢見父母娉與夫家經歷多年
遂生一子端正殊妙有聰慧相日漸恩養能
自行步處在高樓因危墮落未至於地見有
餓虎接而食之是時童女倍復驚怖舉聲號
哭遂便夢覺爾時父母問其女言以何因緣

忽然驚怖時女羞恥不肯說之其母慙慙竊
問其故時女為母密說如上所夢之事善男
子世間生死有為舍宅長處輪迴未得真覺
爾所分位恒處夢中生老病死三界舍宅如
彼童女處於夢中虛妄分別亦復如是琰魔
鬼使忽然而至如彼餓虎於虛空中接彼嬰
孩而噉食之一切衆生念念無常老病死苦
亦復如是誰有智者愛樂此身以是因緣觀
於生死長夜夢中發菩提心厭離世間當得
如來常住妙果爾時如來重說偈言

| | |
|---------|---------|
| 佛子至求無上道 | 當觀舍宅如夢中 |
| 譬如富貴大長者 | 有一童女妙端嚴 |
| 隨其父母上高樓 | 觀視遊從甚歡樂 |
| 女向樓中作是夢 | 分明夢見適佗人 |
| 後於夫家誕一子 | 其母愛念心憐愍 |
| 子上樓臺耽喜樂 | 因危墜墮於虎口 |
| 遂乃失聲從夢覺 | 方知夢想本非真 |
| 無明闇障如長夜 | 未成正覺如夢中 |
| 生死世間常不實 | 妄想分別亦如是 |
| 唯有四智大圓明 | 破闇稱為真妙覺 |

| | |
|-------------------|---------|
| 無常念念如餓虎 | 有為虛假難久停 |
| 宿鳥平旦各分飛 | 命盡別離亦如是 |
| 往來任業受諸報 | 父母恩情不相識 |
| 哀哉凡夫生死身 | 輪轉三塗長受苦 |
| 若知善惡隨業感 | 應當懺悔令消滅 |
| 一切人天妙樂果 | 慙愧正見為所因 |
| 應發堅固菩提心 | 被精進甲勤修學 |
| 復次善男子出家菩薩觀於舍宅如牝馬口 | |
| 海出於猛焰吞納四瀆百川衆流無不燒盡 | |
| 譬如往昔羅陀國中有一菩薩名妙得彼岸 | |

然是菩薩有慈悲心常懷饒益有諸商人入海採寶將是菩薩同載船舶皆達寶洲度於險難而無所礙到於彼岸後時菩薩年漸衰老已經百歲起坐扶策力不能前有一商主詣菩薩所禮拜供養白菩薩言我欲入海求諸珍寶永離貧窮得大富貴今請菩薩與我同往爾時菩薩告商主言我今衰老筋力微弱不能入海商主復言惟願大士不捨慈悲哀受我請於我船中但自安坐是我所願爾時菩薩受商人請乘大船舶入於大海向東

南隅詣其實所時遇北風漂墮南海猛風迅疾晝夜不停經於七日見大海水變為金色猶如鎔金爾時衆商白菩薩言以何因緣水變金色有如是相菩薩告言汝等當知我今已入黃金大海無量無邊紫磨真金充滿大海金寶交映有如是相汝等既能超過正路墮此海中各自勤求設諸方便還歸北方復經數日見大海水變為白色猶如珂雪菩薩告言汝等當知我今已入真珠大海白玉真珠充滿海中珠映水色有如是相汝當盡力

設諸方便還歸北方復經數日大海之水變
爲青色如青瑠璃菩薩告言我及汝等已入
青玻瓈海無量無邊青玻瓈寶充滿大海玻
瓈之色交映如是復經數日大海之水變爲
紅色猶如血現菩薩告言我及汝等已入紅
玻瓈海無量無邊紅玻瓈寶充滿大海寶色
紅赤交映如是復經數日水變黑色猶如墨
汁遙聞猛火爆裂之聲猶如大火燒乾竹林
熾然烽燄甚可怖畏如是相貌曾未見聞又
見大火起於南方猶如攢峯高逾百丈焰勢

飛空或合或散光流掣電如是之相未曾見
聞我等身命實難可保於是菩薩告衆人言
汝等今者甚可怖畏何以故我等已入牝馬
口海皆被燒盡所以者何由諸衆生業增上
力自然天火能燒海水若是天火不燒海水
一日夜中一切陸地變成大海所有衆生悉
皆漂沒然今我等遇大黑風漂流如是牝馬
口海我今衆人餘命無幾爾時船舶有千餘
人同時發聲悲號啼哭或自拔髮或自投身
作如是言我等今者爲求珍寶入於大海遇

此險難哀哉苦哉以何方便得免是難時千人等至誠歸命或稱悲母或稱慈父或稱梵天或稱摩醯首羅天王或稱大力那羅延天或有歸命得岸菩薩敬禮大士而作是言惟願菩薩濟我等輩爾時菩薩為是衆人離諸恐怖而說偈言

世間最上大丈夫 雖入死門不生畏
汝若憂悲失智慧 應當一心設方便
若得善巧方便門 離諸八難超彼岸
是故安心勿憂懼 應當懇念大慈尊

於是菩薩說此偈已燒衆名香禮拜供養十方諸佛發是願言南無十方諸佛南無十方諸佛諸大菩薩摩訶薩衆四向四果一切賢聖有天眼者有天耳者知他心者衆自在者我為衆生運大悲心棄捨身命濟諸苦難然今我身有一善根受持如來不妄語戒無量十八生中未曾缺犯若我一生有妄語者今此惡風轉加增盛如是戒德非虛妄者願以此善迴施一切我與衆生當成佛道若實不虛願此惡風應時休息如意便風隨念而至然諸

衆生即是我身衆生與我等無差別是大菩薩發起如是同體大悲無礙願已經一念頃惡風尋止便得順風解脫衆難得至寶所獲諸珍寶爾時菩薩告商人言如是珍寶難逢難遇汝等先世廣行檀施得值如是衆妙珍寶昔修施時心有憍惜以是因緣遇是惡風汝諸商人所得珍寶須知限量無使多取以縱貪心後招大難汝等當知衆寶之中命寶爲最若存其命是無價寶時商人等蒙菩薩教生知足心不敢多取爾時衆人得免災難

獲大珍寶遠離貧窮到於彼岸諸善男子出家菩薩亦復如是親近諸佛善友知識如彼商人得遇菩薩永離生死到於彼岸猶如商主獲大富貴世間所有有爲舍宅如牝馬口海能燒衆流出家菩薩亦復如是審諦觀察與四十九在家過失汝善男子不染世間諸五欲樂厭離三界生死苦難得入清涼安樂大城爾時如來重說偈言

出家菩薩觀舍宅 如牝馬海燒衆流
譬如往昔羅陀國 有一菩薩名得岸

| | |
|---------|---------|
| 具大富智巧方便 | 無緣慈悲攝有情 |
| 得是菩薩乘船舶 | 商人獲寶超彼岸 |
| 然是大士年衰老 | 不樂利佗好禪寂 |
| 有一商主請菩薩 | 欲入大海求珍寶 |
| 惟願大士受我請 | 令我富饒無闕乏 |
| 於是菩薩運大悲 | 即便受請乘船舶 |
| 時張大帆遇順風 | 直往東南詣寶所 |
| 忽遇暴風吹船舶 | 漂墮南海迷所往 |
| 經過七日大海水 | 悉皆變作黃金色 |
| 紫磨黃金滿海中 | 寶映光現真金色 |

| | |
|---------|---------|
| 復經數日大海水 | 變為白色如珂雪 |
| 真珠珍寶滿海中 | 所以海水成白色 |
| 又經數日大海水 | 變作紺青如瑠璃 |
| 青玻瓈珠滿大海 | 所以水作紺青色 |
| 又經數日大海水 | 悉皆變作紅赤色 |
| 紅玻瓈珠滿海中 | 故變水色同於彼 |
| 復經數日大海水 | 變為黑水如墨汁 |
| 如是天火所焚燒 | 海水盡皆如墨色 |
| 此海名為牝馬口 | 吞納四海及眾流 |
| 一切船舶若經過 | 有人到此多皆死 |

| | |
|---------|---------|
| 天火熾盛如山積 | 爆裂之聲如雷震 |
| 衆人遙見心驚怖 | 號叫槌曾白大師 |
| 於是菩薩起慈悲 | 不惜身命垂救護 |
| 暴風尋止順風起 | 渡於險難至寶所 |
| 各獲珍琦達彼岸 | 永離貧窮受安樂 |
| 出家菩薩亦如是 | 親近諸佛如商主 |
| 永離火宅超真覺 | 猶如商人歸本處 |
| 世間所有諸宅舍 | 如彼牝馬大口海 |
| 出家常獸於在家 | 不染世間離五欲 |
| 樂住空閑心不動 | 善達甚深真妙理 |

永樂北藏

心地觀經

或處人間聚落中 如蜂採華無所損
 四威儀中恒利物 不貪世樂及名聞
 口中常出柔輭音 麤鄙惡言斷相續
 知恩報恩修善業 自佗俱得入真常
 爾時智光及諸長者一萬人俱異口同音而
 白佛言善哉世尊希有善逝如是如是世尊
 所說微妙第一善巧方便饒益有情如佛所
 說我今悉知世間宅舍猶如牢獄一切惡法
 從舍宅生出家之人實有無量無邊勝利由
 是我等深樂出家現在當來恒受法樂爾時

第六九册

世尊苦諸長者善哉善哉汝等發心樂欲出家若善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心一日一夜出家修道二百萬劫不墮惡趣常生善處受勝妙樂遇善知識永不退轉得值諸佛受菩提記坐金剛座成正覺道然出家者持戒與最難能持戒者是真正出家時諸長者白佛言世尊我等持戒修諸梵行願我速出生死苦海願我速入常樂寶官願我廣度一切衆生願我疾證於無生智爾時世尊告彌勒菩薩及文殊師利如是長者付囑汝

等勸令出家受持淨戒時九千人於彌勒前出家修道受持佛戒七千人俱於文殊前出家修道受佛禁戒是人等既得出家成就法忍入於如來祕密境界不復退轉無量萬人發菩提心至不退轉位無數人天遠塵離垢得法眼淨

大乘本生心地觀經卷第四

音釋

涸 水竭也 各切 歿 莫勃切 鬻 賣也 六切 憩 息去例切

櫃 求位也 切 襲 席入切 蔓 無販切 筋 舉欣切 欵 勿許切

殞 羽斂切 娉 匹正切 牝 婢忍切 烽 烽紅切 焯 焯紅切

焯 焯起貌 焯 焯起貌 缺 傾雪切 與缺同

永樂北藏

心地觀經

第六九冊

大乘本生心地觀經卷第五

與五

唐罽賓國三藏般若等譯

無垢性品第四

爾時智光及諸長者既出家已齊整法服五輪著地禮如來足合掌恭敬白佛言世尊我

與五

等從佛聞所未聞在家所有種種過失發菩提心厭離世間剃除鬚髮而作比丘惟願如來應正等覺為我等類及諸眾生演說出家殊勝功德令得聞者發清淨心樂遠離行不斷佛種世尊大恩無緣慈悲憐愍眾生如羅

睺羅出家菩薩應云何住云何修習無垢之業云何調伏有漏之心爾時世尊讚歎智光諸比丘等善哉善哉是真佛子能為未來一切眾生問於如來如是此事如是如是如汝所說如來世尊憐愍眾生平等無二猶如一下子汝今諦聽善思念之吾當為汝分別演說出家菩薩如是住如是修行無垢之業如是調伏有漏之心唯然世尊願樂欲聞爾時佛告智光比丘出家菩薩住如是心常作是觀我得人身諸根具足從何處沒來生此間我

於三界中當生何界於四大洲復生何處六道之中受生何道以何因緣得離父母妻子眷屬出家修道免八難身莊嚴劫中過去千佛皆已涅槃星宿劫中未來千佛未出於世賢劫之中現在千佛幾佛如來出現於世化緣將盡入般涅槃幾佛世尊未出於世是諸衆生根緣未熟未聞正法復於何時當來彌勒從兜率天下生人間現成佛道於我身中

夫地三業煩惱何最爲重一生已來造何罪業於何佛所曾種善根我此身命能得幾時是日已過命隨滅少猶如牽羊詣彼屠所漸漸近死無所逃避身壞命終生於何處三惡道苦如何脫免然我此身愛樂長養念念衰老無時暫停誰有智者愛樂此身智光當知出家菩薩常於晝夜如是觀察勿貪世間受五欲樂精勤修習未嘗暫捨如去頂石如救頭然心常懺悔過去先罪安住如是四無垢性一心修行十二頭陀調伏其心如旃陀羅

如是佛子是名出家智光比丘以何義故說
名真實修沙門行如旃陀羅其旃陀羅每遊
行時手執錫杖不敢當路若人逼近振錫令
聞於大眾中心行謙下不敢輕慢被呵責時
心無怨恨未嘗加報罵辱鞭撻默然受之何
以故自知下性不階眾流以是因緣被瞋無
報智光當知出家菩薩亦復如是剃除鬚髮
形同嬰兒執持應器依他活命身著袈裟如
被甲冑杖錫而行如持鉞稍執智慧劍破煩
惱賊修嬰兒行饒益一切是故一切三毒利

箭不入真實沙門之身出家菩薩以三觀門
修忍辱行名真出家觀諸眾生是佛化身觀
於自身為實愚夫觀諸有情作尊貴想觀於
自身為僮僕想又觀眾生作父母想觀自己
身如男女想出家菩薩常作是觀或被打罵
終不加報善巧方便調伏其心智光比丘汝
等諦聽云何名為四無垢性衣服卧具飲食
湯藥如是四事隨有所得麤細稱心遠離貪
求是無垢性諸比丘等以何因緣如是四行
名無垢性智光當知諸佛如來三十七品菩

提分法皆從此生佛法僧寶常不斷絕是故
得名為無垢性爾時世尊而說偈言

智光比丘汝諦聽 出家菩薩所應作
無緣大慈攝衆生 猶如一子皆平等
發菩提心求正覺 應作三種成佛法

心常住四無垢性 當修十二頭陀行
下心猶如旃陀羅 四威儀中作是念
十方無量諸菩薩 剎那剎那趣聖道
彼既修證我亦爾 如何流轉三界中
恒居生死無量苦 我今是身住何界

六道輪迴處何道 胎卵濕化受何生
身口意業於何修 所造罪中何者重
三性之心何心多 如是微細觀察已
大慈大悲恒相續 大喜大捨為先心
為有緣者說妙法 晝夜修心不暫停
如去頂石救頭然 念三觀門常不離
觀諸有情是佛身 唯我獨處於凡類
一切衆生等尊貴 我為僮僕居卑賤
世間衆生同父母 我如男女行孝養
被佗打罵不瞋嫌 勤修忍辱無怨嫉

| | |
|-------------------|---------|
| 四事供養心不著 | 是則名為無垢性 |
| 三十七品菩提分 | 及以如來果報身 |
| 如是殊勝無漏法 | 四無垢性為根本 |
| 不放逸行常修習 | 是名出家真佛子 |
| 菩提智種念念增 | 無漏聖道皆成就 |
| 速得超於無量劫 | 端坐華王法界中 |
| 福智二嚴皆圓滿 | 無邊劫海利羣生 |
| 由無垢性皆成熟 | 證獲如來常住果 |
| 復次智光比丘出家菩薩於所著衣不應貪 | |
| 著若細若麤隨其所得恒於施者為生福田 | |

勿嫌麤惡不得為衣廣說法要起諸方便與貪相應世間凡夫為衣服故非法貪求造不善業墮於惡道經無量劫不遇諸佛不聞正法受苦畢已復生人間貧窮困苦求不得苦晝夜逼迫衣不蔽形食不支命如是眾苦皆由先世為衣服故多殺生命造種種罪出家菩薩即不如是隨其所得不嫌麤惡但懷慙愧以充法衣得十勝利一者能覆其身遠離羞恥具足慙愧修行善法二者遠離寒熱及以蚊蟲惡獸毒蟲安隱修道三者亦現沙門

出家相貌見者歡喜遠離邪心四者袈裟即
 是人天寶幢之相尊重敬禮得生梵天五者
 著袈裟時生寶幢想能滅眾罪生諸福德六
 者本制袈裟染令壞色離五欲想不生貪愛
 七者袈裟是佛淨衣永斷煩惱作良田故八
 者身著袈裟罪業消除十善業道念念增長
 九者袈裟猶如良田能善增長菩薩道故十
 者袈裟猶如甲冑煩惱毒箭不能害故智光
 當知以是因緣三世諸佛緣覺聲聞清淨出
 家身著袈裟三聖同坐解脫寶牀執智慧劍

破煩惱魔共入一味諸涅槃界爾時世尊而
 說偈言

| | |
|---------|---------|
| 智光比丘應善聽 | 六福田衣十勝利 |
| 世間衣服增欲染 | 如來法服不如是 |
| 法服能遮世羞恥 | 慙愧圓滿生福田 |
| 遠離寒暑及毒蟲 | 道心堅固得究竟 |
| 示現出家離貪欲 | 斷除五見正修持 |
| 瞻禮袈裟寶幢相 | 恭敬生於梵王福 |
| 佛子披衣生塔想 | 生福滅罪感人天 |
| 肅容致敬真沙門 | 所為不染諸塵俗 |

| | |
|---------|---------|
| 諸佛稱讚為良田 | 利樂羣生此為最 |
| 袈裟神力不思議 | 能令修植菩提行 |
| 道芽增長如春苗 | 菩提妙果類秋實 |
| 堅固金剛真甲冑 | 煩惱毒箭不能害 |
| 我今略讚十勝利 | 歷劫廣說無有邊 |
| 若有龍身披一縷 | 得脫金翅鳥王食 |
| 若人渡海持此衣 | 不怖龍魚諸鬼難 |
| 雷電霹靂天之怒 | 披袈裟者無恐畏 |
| 白衣若能親捧持 | 一切惡鬼無能近 |
| 若能發心求出家 | 厭離世間修佛道 |

十方魔宮皆振動 是人速證法王身
 復次智光菩薩出家佛子常行乞食應捨身
 命不斷是心所以者何一切有情皆依食住
 是以乞食利益無窮汝等當知出家菩薩常
 行乞食有十勝利云何為十一者常行乞食
勝五
 以自活命出入自由不屬佗故二者行乞食
六
 時先說妙法令起善心然後自食三者為不
 施人發大悲心為說正法令起捨心而生勝
 福四者依佛教行增長戒品福德圓滿智慧
 無窮五者常行乞食於七九慢自然消滅衆

所恭敬是良福田六者於乞食時當得如來
 無見頂相應受世間廣大供養七者汝等佛
 子隨學此法住持三寶饒益有情八者於乞
 食時不得為求飲食起希望心讚歎一切男
 子女人九者行乞食時須依次第不應分別
 貧富之家十者常行乞食諸佛歡喜得一切
 智最為良緣智光菩薩我為汝等略說如是
 十種利益若廣分別無量無邊汝等比丘及
 未來世求佛道者應如是學爾時世尊而說
 偈言

| | |
|---------|---------|
| 智光菩薩汝諦聽 | 出家大士應離貪 |
| 當發出世修行心 | 乞食頭陀為根本 |
| 凡夫住於有漏食 | 聖者悉依無漏食 |
| 有漏無漏諸聖凡 | 一切無不依食住 |
| 我為汝等諸佛子 | 開演出世二利行 |
| 三世如來所稱讚 | 乞食功德有十利 |
| 偏稱此行最為勝 | 出入自在無繫縛 |
| 先令施主發初心 | 令趣菩提然後食 |
| 為除慳貪說妙法 | 能趣大捨無量心 |
| 依大師教行乞食 | 增長無量諸梵行 |

| | |
|---------|---------|
| 七九種慢自除滅 | 為諸人天所尊敬 |
| 如來頂相不可見 | 轉妙法輪化十方 |
| 盡未來際傳此法 | 令不斷絕三寶種 |
| 若為飲食起妄心 | 不應讚歎諸男女 |
| 起大慈悲平等意 | 不生分別貧與富 |
| 清淨乞食佛所讚 | 一切種智從此生 |
| 三世如來出于世 | 為諸衆生說四食 |
| 段觸思識為其四 | 皆是有漏世間食 |
| 唯有法喜禪悅食 | 乃是聖賢所食者 |
| 汝等厭離世間味 | 當求出世無漏食 |

復次智光菩薩出家佛子於諸醫藥不應貪著若有病時佗煎藥已所棄捨藥訶梨毗梨及阿摩勒取是等藥即應服之乃至一生服所棄藥於諸藥等常生知足如是名為真實沙門出家佛子恒服棄藥是人獲得十種勝利云何為十一者為求藥草不近佗人永息貪求安住正念二者不淨觀門易得成就出世之心能得堅固三者於諸珍味恒不貪著速證正智餐禪悅味四者於諸世間一切財物常能知足早得解脫五者不近世間一切

凡夫親近出世清淨善友六者由不嫌惡諸
 棄藥等於麤飲食亦得解脫七者於所重藥
 永不希望一切世間無不尊故八者速能調
 伏諸煩惱病證得如來常住法身九者永斷
 三界一切煩惱能療眾生身心重病十者能
 順與五佛教修菩薩行福智圓滿得大菩提智光
 當知我為汝等略說棄藥十種勝利如是妙
 行去來現在出家菩薩皆共修學汝等應當
 為諸衆生演說流布無令斷絕即為如來廣
 設供養世間所有財敬供養所不能及於善

陸行不復退轉速證無上正等菩提爾時世
 尊重說偈言

| | |
|---------|---------|
| 智光比丘汝善聽 | 出家所服無垢藥 |
| 菩薩妙行此為先 | 衆生有病如己病 |
| 以大悲恩救衆苦 | 復用慈心施安樂 |
| 最上妙藥與佗人 | 前人所棄而自服 |
| 菩薩不擇貴賤藥 | 但療衆病令安隱 |
| 取佗所棄之餘藥 | 飲服以充治所疾 |
| 取佗棄藥有十利 | 三世如來共稱讚 |
| 雖求醫藥不近佗 | 永息追求住正念 |

不淨觀門易成熟 而能遠作菩提因
 不著甘味離諸貪 當求法喜禪悅食
 於世財寶能知足 獲得無漏七聖財
 捨彼凡愚不共住 親近聖賢為良友
 由是不嫌眾棄藥 亦於飲食斷貪求
 珍膳妙藥不希望 與五 世間所以咸尊重
 能療身心煩惱病 悟得真如法性身
 永斷三界諸習氣 證得無上真解脫
 能順佛教趣菩提 福智圓成報身果
 汝等佛子皆修學 當坐金剛真道場

復次智光出家菩薩遠離喧鬧住阿蘭若修
 攝其心無量千歲以求佛道三世如來離諸
 喧鬧寂然閑居萬行增修證菩提果緣覺聲
 聞一切賢聖證得聖果亦復如是其阿蘭若
 有十種德能令證得三菩提果云何名為十
 種勝德一者為得自在住阿蘭若四威儀中
 不屬佗故二者離我所名阿蘭若於樹下
 時無執著故三者於卧具等無所愛著由斯
 當卧四無畏牀四者阿蘭若處三毒微薄離
 貪瞋癡所緣境故五者樂阿蘭若修遠離行

不求人天五欲樂故六者能捨喧鬧住閑寂
 處修習佛道不惜軀命七者愛樂寂靜世間
 一切事業易得成就無障礙故經本元少
第八段九
 者阿蘭若處是三昧空能得百千大三昧故
 十者清淨如空以為舍宅心無障礙得大智
 故智光當知阿蘭若處有如是等無量功德
 以是因緣出家佛子誓捨身命不離山林若
 為聽法供養病人師僧父母出阿蘭若入聚
 落中宜速還歸於蘭若處若有因緣未得歸
 者應作是想今此聚落猶如山林所得財物

虛假如夢若有所得不應貪著如是佛子是
 摩訶薩爾時世尊而說偈言

| | |
|----------------------------|---------|
| 遠離喧鬧處寂靜 | 此是神仙所居處 |
| 三世菩薩求菩提 | 於蘭若中成正覺 |
| 緣覺聲聞諸聖眾 | 亦於此處證菩提 |
| 住阿蘭若 <small>與五</small> 獲十利 | 能令證得三乘果 |
| 自在遊行如師子 | 四威儀中無繫縛 |
| 山林樹下聖所樂 | 無我我所名蘭若 |
| 衣服卧具無繫著 | 坐四無畏師子座 |
| 離諸煩惱名蘭若 | 一切貪愛無所著 |

| | |
|---------|---------|
| 常居物外厭塵勞 | 不樂世間五欲樂 |
| 遠離憤鬧寂靜者 | 棄身捨命求佛道 |
| 能住寂靜無人聲 | 於諸散亂心不起 |
| 世出世間諸善業 | 心無障礙皆成就 |
| 由是蘭若為根本 | 能生百千諸三昧 |
| 以大空寂為虛空 | 行者身心無障礙 |
| 具足如是十勝利 | 是故眾聖常居止 |
| 智光汝等諸佛子 | 若欲速成一切智 |
| 乃至夢中莫捨離 | 阿蘭若處菩提道 |
| 我滅度後發心者 | 而能住於蘭若處 |

不久當坐寶華王 證得法身常樂果
 爾時世尊說是法時無量百千初發心者於
 無上道得不退轉時智光等諸菩薩眾得陀
 羅尼具大神通百萬人天發菩提意悟三解
 脫爾時如來告諸大眾若有淨信善男子善
 女人得聞如是四無垢性甚深法門受持讀
 習解說書寫如是人等所生之處遇善知識
 修菩薩行永不退轉不為一切諸業煩惱之
 所擾亂而於現世獲大福智住持三寶得自
 在力紹繼佛種使不斷絕命終必生知足天

宮奉觀彌勒證不退位龍華初會得聞正法
受菩提記速成佛道若欲願生十方佛土隨
其所願而得往生見佛聞法究竟不退阿耨
多羅三藐三菩提

阿蘭若品第五

爾時會中有一菩薩摩訶薩名常精進承佛
威神即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭
敬而白佛言世尊如佛所說阿蘭若處是菩
提道場若有發心求菩提者不應捨離阿蘭
若處是蘭若中有多衆生虎豹豺狼毒蟲惡

獸乃至飛鳥及與獵師不識如來不聞正法
又不敬僧此諸有情無復善根遠離解脫何
故如來令修學人往阿蘭若速得成佛惟願
世尊爲諸衆生分別解說決疑令喜發菩提
心使不退轉爾時佛告常精進菩薩善哉善
哉善男子汝以大慈問於如來清淨解脫饒
益未來諸修行者功德無量諦聽諦聽善思
念之我今爲汝分別演說阿蘭若處種種功
德唯然世尊願樂欲聞爾時佛告常精進菩
薩如汝所說阿蘭若處得成聖者山林之中

多諸衆生以何因緣不得成佛是義不然所以者何彼諸衆生不識三寶不知厭足不識善惡於山林中雖有世間種種珍寶而不能知伏藏之處菩薩摩訶薩即不如是善男子菩薩能知佛法僧寶是出世寶七珍伏藏是世間寶悉能辨其種種色相知其所在而不貪求亦不樂見何況取乎菩薩出家發堅固心不惜身命捨離父母六親眷屬樂住山林常作是念假使三千大千世界劫盡之時七日並出火災熾然焚燒萬物日月星辰妙高

山王及七金山鐵圍山等時至皆散三界之頂非非想天八萬劫盡還生下地轉輪聖王千子圍遶七寶眷屬四洲咸伏壽命報盡須臾不停我今亦爾假使壽年滿一百歲七寶具足受諸快樂琰魔使至不免無常作是思惟我今不如代其父母及諸衆生修菩薩行當得金剛不壞之身還來三界救度父母作是願已住阿蘭若為諸衆生發弘誓願上根菩薩發是願言願我未得成佛已來常於露地長坐不卧中根菩薩發是願言願我未得

成佛已來於樹葉中常坐不卧下根菩薩發
是願言願我未得成佛已來於石室中常坐
不卧如是三根出家菩薩坐三種座各作是
念過去菩薩坐於此座而能證得陀羅尼門
功德自在過現未來諸菩薩等皆於此座得
陀羅尼修證自在我亦如是今坐此處必當
成就於陀羅尼而得自在若未成就得自在
者終不捨離阿蘭若處或有菩薩未得圓滿
四無量心終不捨離阿蘭若處或有菩薩未
得圓滿五通神力終不捨離阿蘭若處或有

菩薩未得圓滿六波羅蜜終不捨離阿蘭若
處或有菩薩未得圓滿善巧方便終不捨離
阿蘭若處或有菩薩未能調伏一切有情終
不捨離阿蘭若處或有菩薩未得圓滿四種
攝法終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能修
習六念之法終不捨離阿蘭若處或有菩薩
未能成就多聞智慧終不捨離阿蘭若處或
有菩薩未能成就堅固信力終不捨離阿蘭
若處或有菩薩未能斷除六十二見終不捨
離阿蘭若處或有菩薩未能修習八種正道

終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能永斷二障習氣終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能圓滿隨病與藥微妙智慧終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能圓滿大菩提心終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能圓滿恒沙三昧終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能成就無量神通終不捨離阿蘭若處或有菩薩以定通力見十八空而心不驚如是大事若未成就終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能圓滿一切智智終不捨離阿蘭若處或有菩薩未得

圓滿一切種智終不捨離阿蘭若處或有菩薩未得修習三十七種菩提分法終不捨離阿蘭若處或有菩薩未得圓滿十地萬行終不捨離阿蘭若處或有菩薩於百劫中未能修行相好之業終不捨離阿蘭若處或有菩薩未得圓滿興五如來四智終不捨離阿蘭若處十或有菩薩未能圓滿證大涅槃終不捨離阿蘭若處或有菩薩坐金剛座未能證得阿耨多羅三藐三菩提常坐不起是名菩提阿蘭若行善男子出家菩薩發菩提心入於山林

坐三種座鍊磨身心經三大劫而修萬行證得無上正等菩提爾時世尊重說偈言

昔諸如來因地時

住阿蘭若離塵處

伏斷煩惱所知障

超過三界證菩提

過去菩薩修行願

以阿蘭若為舍宅

阿僧祇劫修福智

十地究竟證三身

未來菩薩求佛果

入於深山修妙行

斷除二障生死因

當證三空真解脫

現在十方諸菩薩

修持萬行住空閑

不惜身命求菩提

念念證得無生智

若欲速證深三昧

因修妙定超神通

阿蘭若處心無諍

能變大地為七寶

若欲遊戲十方國

往來自在運神通

供養諸佛利羣生

住阿蘭若無畏處

欲證有無如幻智

了達諸法本來空

住阿蘭若菩提場

令眾亦入真解脫

若欲速得如如智

證會諸法如如性

盡大劫海利羣生

當住蘭若空寂處

若人欲得難思智

妙高山王納芥子

山王芥子不壞相

入於蘭若神通室

| | |
|---------|---------|
| 若人欲得無礙智 | 以一妙音演說法 |
| 隨類衆生各得解 | 當住蘭若修妙觀 |
| 若欲無生及無滅 | 應現十方諸國土 |
| 放光說法利羣生 | 莫離蘭若空寂室 |
| 若以足指按大地 | 令十方界皆振動 |
| 觀相發心除邪見 | 當住蘭若觀自心 |
| 若欲諸佛出現時 | 最初獻於微妙供 |
| 檀波羅蜜皆圓滿 | 住阿蘭若修妙行 |
| 若人於佛涅槃時 | 最後供養成檀義 |
| 永斷貧窮及八難 | 誓願住於蘭若中 |

| | |
|---------|---------|
| 若欲福智皆圓滿 | 未來諸佛臨涅槃 |
| 受佛付囑廣弘願 | 住阿蘭若修六念 |
| 若於諸佛涅槃後 | 結集遺法度衆生 |
| 助於諸佛讚真乘 | 住阿蘭若空寂舍 |
| 入天大師薄伽梵 | 難見難遇過優曇 |
| 若欲奉觀修供養 | 當住蘭若弘悲願 |
| 衆寶之尊法爲最 | 成佛化利皆由此 |
| 如人欲得常聽法 | 住阿蘭若修梵行 |
| 始從今身至佛身 | 常願發心弘正教 |
| 乃至未得大菩提 | 念念不捨阿蘭若 |

| | |
|---------|---------|
| 若人欲報父母恩 | 代於父母發誓願 |
| 入阿蘭若菩提場 | 晝夜常修於妙道 |
| 若欲現世增福智 | 當來不墮八難中 |
| 如有有情發善心 | 住阿蘭若修悲願 |
| 三世菩薩求真覺 | 得道涅槃蘭若中 |
| 是故名為大道場 | 三乘聖眾皆同處 |
| 菩薩狀苦入山林 | 為度羣生求聖道 |
| 自未成佛先度他 | 六道四生皆悲愍 |
| 上根菩薩居露地 | 中根菩薩居葉中 |
| 下根菩薩居石室 | 未成佛道常不卧 |

| | |
|------------|------------|
| 三世菩薩住蘭若 | 得陀羅尼自在力 |
| 今我誓同菩提心 | 未得總持恒止此 |
| 得大菩薩在蘭若 | 入大圓寂由住處 |
| 菩薩起於金剛智 | 斷惑證真成妙覺 |
| 廣化眾生遊聚落 | 為求寂滅樂山林 |
| 萬行因滿果亦圓 | 盡未來時度羣品 |
| 爾時世尊演說如是 | 出家菩薩阿蘭那行無 |
| 量菩薩證極喜地 | 恒河沙等無數菩薩永離 |
| 相用微細煩惱證不動地 | 不可說不可說善 |
| 薩摩訶薩斷一切障 | 入妙覺地無邊有情發 |

無等等阿耨多羅三藐三菩提心九萬七千
衆生遠塵離垢得法眼淨

大乘本生心地觀經卷第五

與五

十七

音釋

鉉

莫侯切
與矛同

超施智切

鬧

奴教切
不靜也

憤

古對切
亂也

永樂北藏

心地觀經

第六九册

大乘本生心地觀經卷第六

興六

唐尉賓固三藏般若等譯

離世間品第六

爾時會中有一菩薩摩訶薩名樂遠離行承佛威力從坐而起於大眾中為諸菩薩說阿蘭若行普告一切諸菩薩言出家菩薩住阿蘭若應作是念以何因緣遠離世間修阿蘭若清淨妙行諸佛子等一心諦聽我承佛力今為汝等分別演說阿蘭若行諸菩薩言善哉大士為我等輩及未來世求菩薩者惟願

說之我等樂聞是時樂遠離行菩薩告諸大眾一切世間多諸恐怖出家菩薩為厭世間種種恐怖捨離父母及諸眷屬住阿蘭若修遠離行云何名為種種恐怖或有菩薩而作是念我為恐怖一切煩惱從我生故或有菩薩而說我所是為恐怖一切煩惱我所生故興六或有菩薩而說七慢是為恐怖種種慢不敬善人故或有菩薩以彼三毒而為恐怖造無量罪墮惡道故或有菩薩以彼五欲而為恐怖耽著世樂墮八難故譬如世間有七步蛇

當害人時毒力熾盛出過七步即便命終一
 蛇毒力尚能損人何況五蛇共為傷殺毒力
 轉盛命難得全世間五欲亦復如是一一欲
 樂各能引起八萬四千微細塵勞迷惑愚夫
 令墮地獄餓鬼畜生及餘難處受大苦惱何
 況具足貪著諸塵如恒河沙無數諸佛出興
 於世說法教化隙光迅疾終不得見常在惡
 道猶於自家處無暇中如戲園觀過去有佛
 欲令眾生厭捨五欲而說偈言
 譬如飛蛾見火光 以愛火故而競入

不知焰性燒然力 委命火中甘自焚
 世間凡夫亦如是 貪愛好色而追求
 不知色欲染著人 還被火燒眾來苦
 譬如羣鹿居林藪 貪於豐草而自養
 獵師假作母鹿聲 羣鹿中箭皆致死
 世間凡夫亦如是 與六 貪著種種可意聲
 不知聲能染著人 還受三塗諸苦報
 譬如蜜蜂能飛遠 遊於春林採眾花
 為愛醉象頰上香 象耳因之而掩死
 世間凡夫亦如是 愛著一切受用香

| | |
|---------|---------|
| 不知香能染著心 | 生死輪迴長夜立 |
| 譬如龍魚處於水 | 游泳沈浮而自樂 |
| 為貪芳餌遂吞鈎 | 愛味忘生皆致死 |
| 世間凡夫亦如是 | 舌根耽味以資身 |
| 殺佗自活心不平 | 感得三塗極重苦 |
| 譬如白象居山澤 | 自在猶如師子王 |
| 欲心醉亂處昏迷 | 追尋母象生貪染 |
| 一切凡夫亦如是 | 趣彼妙觸同狂象 |
| 恩愛纏縛不休息 | 死入地獄苦難量 |
| 世間男女互貪求 | 皆由樂著諸色欲 |

人天由此故纏縛 墮墜三塗黑闇中
 若能捨離貪欲心 住阿蘭若修梵行
 必得超於生死苦 速入無為常樂宮
 或有菩薩以貪多財而為恐怖自己財寶恒
 求積聚而不受用何況能施貧乏眾生於已
與六
 財寶深生貪著於佗財寶欲令損減以是因
三
 緣命終之後墮大地獄受無量苦如是苦報
 名為第一正感之果從地獄出受畜生身身
 常勞苦水草不足經多時中酬損佗財如是
 眾苦名為第二正感之果受是罪已生餓鬼

中因飢渴苦無量千劫不聞漿水飲食之名其咽如針其腹如山縱得飲食隨變為火如是苦身名為第三正感之果畢是罪已來生人間貧窮下賤為佗所使於諸財寶所求難得於一切時而不自在如是餘報名相似果一切菩薩分明知見如是因果常生恐怖欲求解脫由是恐怖遠離眷屬住阿蘭若或有菩薩以渴愛心而為恐怖於諸未得一切財寶日夜追求生渴愛故或有菩薩我所見而為恐怖為諸煩惱作依止故或有菩薩以

諸法見而為恐怖與所知障作依止故或有菩薩六十二見而為恐怖入邪見林難出離故或有菩薩疑為恐怖於真正法生疑惑故或有菩薩以彼斷見而為恐怖執無後世撥無因果生大邪見入地獄故或有菩薩以彼常見而為恐怖執五趣身恒常決定隨善惡業無變易故或有菩薩以彼嫉妬而為恐怖不耐佗榮懷惡心故或有菩薩常以掉舉而為恐怖心不寂靜生散亂故或有菩薩以不信心而為恐怖如人無手雖至寶山終無所

得無信手者雖遇三寶無所得故或有菩薩
以彼無慚而為恐怖內無羞恥常造諸惡業
障無明難見佛故或有菩薩以無愧心而為
恐怖外無羞恥棄恩背德生死輪迴墮三塗
故或有菩薩以忿恨等而為恐怖能損自他
互為怨結於多劫中障佛道故或有菩薩以
彼忘失而為恐怖於所聞法不能憶持忘失
文義增愚癡故或有菩薩乃至一切不善業
業而為恐怖何以故一切不善是生死因輪
轉三界不得出離於是無量無邊恐怖皆能

與六

障礙出世勝法或有菩薩以五種蓋而為恐
怖五種煩惱覆蓋菩薩菩提心故或有菩薩
以憎惡心而為恐怖於諸衆生無憐愍心修
菩提行多退轉故或有菩薩以破戒垢而為
恐怖汙穢聖法難得果報或有菩薩以彼憂
惱而為恐怖妄想熾然失善業故或有菩薩
以惡作心而為恐怖於所修善生追悔故或
有菩薩而說狂醉是為恐怖不識善惡無尊
卑故或有菩薩以非時死而為恐怖不住正
念歸無常故或有菩薩以妄語業而為恐怖

生生世世所有言說一切衆生不信受故或有菩薩以四顛倒而為恐怖由四顛倒輪迴生死起煩惱業不求佛故或有菩薩而說惡友是為恐怖隨不善友造惡業故或有菩薩以五蘊魔而為恐怖是五蘊身從煩惱生生已即起無量煩惱與六因諸煩惱造不善業由諸惑業墮大深坑以是因緣而生恐怖或有菩薩以煩惱魔而為恐怖大小煩惱能續生死退菩提心墮惡道故或有菩薩猷患死魔而為恐怖發菩提心未得不退身壞命終生退

轉故或有菩薩以諸天魔而為恐怖天魔眷屬充滿欲界障修道人退菩提故或有菩薩以無記心而為恐怖於諸善法不能進修空過長時退善業故或有菩薩以彼八難而為恐怖墮八難者從冥入冥生死長夜難遇明故或有菩薩觀彼地獄而為恐怖一墮地獄經無量劫受大苦惱難解脫故或有菩薩墮畜生道而為恐怖傍生界中受愚癡報經無量劫難出離故或有菩薩覩餓鬼道而為恐怖於恒沙劫受飢渴苦難可值遇佛法僧故

或有菩薩想欲界生而為恐怖煩惱雜起造諸惡業墮三塗故或有菩薩以彼色界而為恐怖有覆煩惱能障定故或有菩薩以無色界而為恐怖三界之中最為寂靜猶如涅槃有情妄執而為究竟劫盡命終墜地獄故或有菩薩數數生死而為恐怖生邪見家難出離故或有菩薩厭離生死而為恐怖死此生彼常受苦惱障菩薩行求涅槃故或有菩薩以世間語是為恐怖心常散亂妨善業故或有菩薩以心意識而為恐怖所緣行相不可

知故若在俗家由斯恐怖晝夜相續擾亂善心不能證得無恐怖法過去菩薩住阿蘭若皆能證得無恐怖法即是阿耨多羅三藐三菩提未來菩薩住阿蘭若悉皆當得無恐怖法阿耨多羅三藐三菩提現在十方諸大菩薩住阿蘭若斷一切障得無恐怖阿耨多羅三藐三菩提汝等當知隨應修學三世菩薩攝念身心住阿蘭若調伏妄想永無恐怖究竟阿耨多羅三藐三菩提復次出家菩薩住阿蘭若當作何業作何等念日夜常作如是

思惟世間所有一切恐怖皆從我生一切恐怖著我生故一切恐怖我為根本故一切恐怖我愛生故一切恐怖我想生故一切恐怖我見生故一切恐怖我為住處一切恐怖因我生故一切恐怖分別生故一切恐怖煩惱生故一切煩惱我愛生故若我住在阿蘭若處不能捨離我所執不應住是阿蘭若中不如還住白衣屋舍何以故若有我想不應住止阿蘭若處若有補特伽羅相者不應住止阿蘭若處若人具有我我所執不應住止

阿蘭若處若有法見不應住止阿蘭若處若有具此四顛倒執不應住止阿蘭若處汝等諦聽若有修行依涅槃相不應住止阿蘭若處何況更起諸煩惱相汝等諦聽若有不著一切相應當安住阿蘭若處是名當坐無著道場一切諸法皆不可得若心調柔無有諍論應當安住阿蘭若處於世因緣都無所著應當安住阿蘭若處於色聲香味觸等法無依止者應當安住阿蘭若處於一切法有平等見應當安住阿蘭若處於四威儀能調自

心應當安住阿蘭若處能捨一切諸恐怖者
應當安住阿蘭若處諸佛子等以要言之於
諸煩惱得解脫者應當安住阿蘭若處若得
成就涅槃因者應當安住阿蘭若處能善修
行四無垢性應當安住阿蘭若處若有少欲
能知足者應當安住阿蘭若處具足多聞有
智慧者應當安住阿蘭若處若能修行三解
脫者應當安住阿蘭若處永斷能縛煩惱結
者應當安住阿蘭若處能審觀察十二因緣
應當安住阿蘭若處所作已辦者應當安住

阿蘭若處捨諸重擔者應當安住阿蘭若處
證悟真如深妙理者應當安住阿蘭若處汝
等當知阿蘭若處種種藥草大小樹木生阿
蘭若曾無恐怖亦無分別菩薩摩訶薩住阿
蘭若亦復如是觀自身心猶如枯樹牆壁瓦
礫等無有異於一切法無有分別我觀身心
猶如幻夢中無有實念念衰老其息出已更
不復入由善惡因隨業受報是身無常速起
速滅是身虛假終不久停如是身中無我我
所無有情無命者無養育者無士夫者無補

特伽羅者無作業者無有見者如是等相本來空寂猶如虛空亦如泡沫常應念念作如是觀一切恐怖皆得解脫如彼樹木無有恐怖時諸菩薩得大安樂無畏生處是名菩薩住阿蘭若求阿耨多羅三藐三菩提復次出家菩薩住阿蘭若晝夜相續應如是觀是阿蘭若善能修習四無垢性安樂之處是阿蘭若善能修習知足之處是阿蘭若於諸煩惱得解脫處是阿蘭若具足多聞智慧之處是阿蘭若伏斷煩惱所知障處是阿蘭若能入

三種解脫門處是阿蘭若善能證得八解脫處是阿蘭若善能觀察十二緣處是阿蘭若善能斷除業障之處是阿蘭若能得初果預流之處是阿蘭若能得第二一來果處是阿蘭若能得第三不還果處是阿蘭若能得第四果阿羅漢處是阿蘭若證得辟支佛果之處是阿蘭若已辦所作得自在處是阿蘭若捨諸重擔得輕安處是阿蘭若證得二空真如之處是阿蘭若能修無量大慈心處是阿蘭若能修證無量大悲心處是阿蘭若能善修習

喜無量處是阿蘭若善能修習捨無量處是
阿蘭若能發菩提心處是阿蘭若菩薩修持
到十信處是阿蘭若復次進修到十住處是
阿蘭若展轉增修到十行處是阿蘭若展轉
修行十迴向處是阿蘭若善能修習四善根
處是阿蘭若修行六度波羅蜜處是阿蘭若
修行初地至十地處是阿蘭若證得六根清
淨之處是阿蘭若善能證得天眼通處是阿
蘭若得天耳通及宿住智生死智明神境化
心如是通處是阿蘭若有慚愧處是阿蘭若

不放逸處是阿蘭若修五根處是阿蘭若證
得無量無邊三昧之處是阿蘭若能得恒沙
陀羅尼門證自在處是阿蘭若悟無生忍是
阿蘭若永出三界斷生死處是阿蘭若得不
退轉是阿蘭若降伏一切衆魔怨敵銷除業
障見佛聞法如是之處是阿蘭若得佛不共
最上法門是阿蘭若修習戒蘊清淨之處是
阿蘭若出生無漏三摩地處是阿蘭若能生
般若證解脫處是阿蘭若能生解脫知見之
處是阿蘭若得三十七菩提分法是阿蘭若

能得解脫十二入處是阿蘭若永離有漏十
 八界處是阿蘭若微妙觀察十八空處是阿
 蘭若容受一切諸法空處是阿蘭若增長十
 善法生之處是阿蘭若增長堅固菩提心處
 是阿蘭若三世諸佛讚歎之處是阿蘭若一
 切菩薩恭敬讚歎如是之處是阿蘭若毗婆
 尸佛於尼俱陀樹下成道是阿蘭若尸棄如
 來於尸利沙樹下成道是阿蘭若毗舍如來
 阿尸婆多樹下成道是阿蘭若俱留孫佛無
 憂樹下成等正覺是阿蘭若俱那舍牟尼如

來優曇樹下成等正覺是阿蘭若迦葉如來
 娑陀樹下成等正覺是阿蘭若釋迦如來於
 畢鉢羅樹下成道之處汝等當知阿蘭若處
 有如是等無量無邊功德勝利爾時樂遠離
 行菩薩為諸大眾而說偈言

出家菩薩住蘭若與六 當作何念十及何業
 世間所有諸恐怖 皆從我見我所生
 若能斷除我所 一切恐怖無所依
 若有能執我心 畢竟不成菩提道
 涅槃常住皆無相 何況煩惱非法相

| | |
|---------|---------|
| 不著諸法及衆生 | 心無諍論修正念 |
| 四威儀中調伏心 | 應住蘭若常寂靜 |
| 能斷煩惱心知足 | 住於蘭若空寂舍 |
| 入三解脫無相門 | 住於蘭若離塵垢 |
| 能觀十二因緣法 | 四諦二空真妙理 |
| 世間八法不傾動 | 如是大士住蘭若 |
| 能觀自身如枯木 | 亦如水沫及幻夢 |
| 不著二邊平等相 | 如是薩埵住蘭若 |
| 罪業纏縛無常身 | 本來虛假元無實 |
| 我法二執及罪相 | 於三世中不可得 |

| | |
|---------|---------|
| 自身作身無有二 | 一切諸法亦如是 |
| 諦觀法性無去來 | 如是菩薩住蘭若 |
| 拈檀塗身及讚歎 | 以刀屠割并罵辱 |
| 於此二人無愛憎 | 如是菩薩住蘭若 |
| 出家樂住阿蘭若 | 晝夜應作如是觀 |
| 阿蘭若處真道場 | 一切如來成正覺 |
| 阿蘭若處妙法空 | 出世正法之所生 |
| 阿蘭若處聖所尊 | 能生三乘聖道故 |
| 阿蘭若處聖所宅 | 一切聖賢常住故 |
| 阿蘭若處如來宮 | 十方諸佛所依故 |

| | |
|---------|---------|
| 阿蘭若處金剛座 | 三世諸佛得道故 |
| 阿蘭若處涅槃宮 | 三世如來圓寂故 |
| 阿蘭若處大慈室 | 菩薩住此修慈故 |
| 阿蘭若處是悲田 | 三世諸佛修悲故 |
| 阿蘭若處六通室 | 菩薩於此遊戲故 |
| 阿蘭若處大無畏 | 能斷一切恐怖故 |
| 阿蘭若處三摩地 | 諸求道者得定故 |
| 阿蘭若處陀羅尼 | 諸持呪人神力故 |
| 阿蘭若處善法堂 | 增長一切善法故 |
| 阿蘭若處菩提室 | 菩薩修道得忍故 |

若欲永超三界苦 菩提涅槃當修證
 徧周法界利羣生 應居蘭若菩提室
 所修六度四攝法 迴施三有及四恩
 自他俱入甘露城 同證一如真法界
 爾時樂遠離行菩薩摩訶薩為諸大眾說是
 法已佛言善哉善哉善男子汝為大眾及未
 來世求佛道者分別演說阿蘭若處殊勝功
 德利益安樂現在未來一切衆生趣向菩提
 正真覺道汝所成就無量功德千佛共說不
 能窮盡爾時會中智光菩薩無量阿僧祇菩

薩大衆聞阿蘭若最勝功德即得聞持陀羅
尼門無量衆生發無等等阿耨多羅三藐三
菩提心得不退轉千億衆生遠塵離垢得法
眼淨

獸身品第七

爾時彌勒菩薩摩訶薩即從座起十二偏袒右肩
右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊我等既
悟出家菩薩摩訶薩獸離世間住阿蘭若調
伏其心修無垢行然此菩薩住空閑處自於
是身應作何觀爾時佛告彌勒菩薩言善哉

善哉善男子汝爲衆生起大悲心請問如來
入聖智觀妙行法門汝當善聽今爲汝說唯
然世尊願樂欲聞善男子出家菩薩住阿蘭
若求阿耨多羅三藐三菩提時四威儀中微
細觀察是有漏身三十七種不淨穢惡是不
可愛是不堅牢當觀此身猶如坏器外以雜
彩金銀七寶巧飾莊嚴內以糞穢種種不淨
填塞充滿兩肩擔負隨器而行其有見者皆
生愛樂不知器中盛滿不淨有六黑蛇常在
此器一蛇隨動器即破壞毒害臭惡竟無所

堪世間之人莊嚴其身如彼彩畫盛不淨器
貪瞋癡三名為心病風黃痰癰名為身病內
外六病能害身心如彼六蛇居於器內一一
蛇動器即破壞一一病發身即無常善男子
出家菩薩處於空閑觀察是身名為第一不
淨觀相第六出家菩薩於日夜中又觀自身臭穢十三
不淨猶如死狗何以故彼身亦是父母不淨
為生緣故出家菩薩又觀自身如蟻子臺安
住衆蟻時有白象來至臺邊以身觸臺臺即
崩碎善男子此臺所謂五蘊之身白象是為

琰魔羅使身歸後世如象壞臺出家菩薩又
觀自身而作是念我今此身從頂至足皮肉
骨髓共相和合以成其身猶如芭蕉中無實
故出家菩薩又觀自身無有強力皮肉薄覆
如塗附牆億萬毛髮如草生地微細風大出
入毛孔誰有智者當樂此身刹那刹那衰敗
轉故出家菩薩又觀自身如養毒蛇而取其
害我今雖以飲食衣服資長是身而不識恩
畢竟還令墮於惡道出家菩薩又觀自身譬
如怨家詐作親友伺求其便而將毒藥斷彼

命根我身如是本非真實終致無常非聖愛
故出家菩薩又觀自身如水上泡雖復妙好
瑠璃珠色刹那因緣起滅無恒有為念念不
久住故出家菩薩又觀自身如乾闥婆城雖
現相狀而不實有今者我身亦復如是出家
菩薩又觀自身猶如影像我身亦爾雖有非
真出家菩薩又觀自身譬如外國強盛怨敵
今者我身亦復如是煩惱怨敵侵掠善根出
家菩薩又觀自身如朽舍宅雖加修葺當必
崩壞我身亦爾雖加愛念當必無常出家菩

薩又觀自身如近怨國城邑人民常懷恐怖
今者我身亦復如是於念念中畏無常怨出
家菩薩又觀自身如無量薪為火燒爇然是
猛火曾無馱足我身亦爾以貪愛火燒五欲
薪其心增長亦復如是出家菩薩又觀自身
如新生子慈母憐愍恒加守護我身亦爾若
不守護病之身心即便不能有所修證出家
菩薩又觀自身本性不淨譬如有人馱患炭
色設諸方便以水洗之經無量時黑色仍舊
乃至炭盡終無所益我身亦爾有漏不淨假

使海水盡未來際洗之無益亦復如是出家
菩薩又觀自身如油沃薪以火焚燒又遇大
風勢不可止是身亦爾名五蘊薪沃貪愛油
縱瞋恚火愚癡風力無有休息出家菩薩觀
於自身猶如惡疾四百四病所住處故亦如
大腸八萬四千蟲所住故是無常處出息不
還即無常故亦如非情神識易脫同瓦石故
亦如河水刹那前後不暫住故亦如壓油於
一切事受勞苦故無所依者猶如嬰兒失父
母故無救護者猶如蝦蟆蛇所吞故如穴無

底心心所法不可知故恒不知足於五欲樂
心無厭故恒不自在斷常二見所繫縛故不
生慚愧雖蒙眷屬養育棄捨生故亦如死屍
於日夜分近滅壞故唯受諸苦於一切處無
真樂故為苦所依一切眾苦依身住故如空
聚落於是身中無主宰故畢竟空寂徧計所
執妄構畫故如谷中響皆是虛妄所顯現故
亦如船舶若無船師即漂沒故亦如大車運
載財寶何以故乘於大乘到菩提故善男子
出家菩薩日夜觀察非不愛惜如是之身欲

令衆生出生死海到彼岸故爾時世尊說是法已告彌勒菩薩摩訶薩言善男子修如是行此則名爲出家佛子所觀法要若有佛子發菩提心爲求阿耨多羅三藐三菩提住阿蘭若修習如是三十七觀亦教佗修如是法要解說書寫受持讀習遠離一切我我所執永斷貪著五欲世樂速能成熟不壞信心求大菩提不惜軀命何況世間所有珍寶現身必得究竟成滿一切如來金剛智印於無上道永不退轉六度萬行速得圓滿疾成阿耨

多羅三藐三菩提爾時會中八萬四千新發意菩薩深厭世間得大忍力不復退轉於無上道百千婆羅門發菩提心成熟信根不退轉三萬六千善男子善女人遠離塵垢得法眼淨

大乘本生心地觀經卷第六

永樂北藏

心地觀經

第六九册

音釋

藪

蘇後切

餌

忍止切

咽

困有切

瘵

徒甘切

瘵

於禁切

瘵

於禁切

瘵

於禁切

瘵

於禁切

瘵

於禁切

藪

蘇後切

餌

忍止切

咽

困有切

瘵

徒甘切

瘵

於禁切

瘵

於禁切

瘵

於禁切

瘵

於禁切

瘵

於禁切

藪

蘇後切

餌

忍止切

咽

困有切

瘵

徒甘切

瘵

於禁切

瘵

於禁切

瘵

於禁切

瘵

於禁切

瘵

於禁切

十六

十六

大乘本生心地觀經卷第七

與七

唐罽賓國三藏般若等譯

波羅蜜多品第八

爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊以何因緣慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行而不稱讚住於餘處修菩薩行如來一時在靈鷲山為諸菩薩廣說法要而作是言菩薩或時止姪女家親近屠者示教利喜無數方便饒益眾生為說妙法令入佛道世尊今日為新發意所說妙法而不如是然我等類親於佛前得

聞深法無有疑惑惟願如來為未來世求佛道者演說甚深微妙真理令菩薩行無復退轉爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩善男子發阿耨多羅三藐三菩提心求菩提道有二菩薩一者在家二者出家在家菩薩為欲化導姪室屠肆皆得親近與七出家菩薩則不如是然此菩薩各有九品上根三品皆住阿蘭若無間精進利益有情中下二根諸菩薩等隨宜所住方處不定或住阿蘭若或居聚落隨緣利益安隱眾生如是行門汝應觀察復次善男子出

家菩薩修習佛道已得無漏真實之法隨緣利樂一切有情若有佛子未得真智住於蘭若要當親近諸佛菩薩若有值遇真善知識於菩薩行必不退轉以是因緣諸佛子等應當至心求見一佛及一菩薩善男子如是名為出世法要汝等咸當一心修學復次善男子出家菩薩厭離世間住阿蘭若省用功力得圓滿八萬四千波羅蜜行速證阿耨多羅三藐三菩提所以者何若捨名利住山林者於身命財必無悵惜永無繫屬自然易滿三

種波羅蜜多彌勒菩薩白佛言世尊住阿蘭若出家菩薩不畜財寶以何因緣能得圓滿檀波羅蜜佛告彌勒菩薩摩訶薩善男子住阿蘭若出家菩薩入於聚落所乞之食先以少分施於衆生又以餘分施於所欲即得名為檀波羅蜜與七以自身命供養三寶頭目髓腦施來求者即得名為親近波羅蜜為求法者說出世法令發無上菩提心故即得名為真實波羅蜜善男子是名出家菩薩成就布施波羅蜜多復次善男子出家菩薩住阿蘭若

故修十二頭陀之行若行步時看二肘地不損衆生即得名爲持戒波羅蜜堅持禁戒不惜軀命即得名爲親近波羅蜜爲求出世說法教化令發無上菩提之心即得名爲真實波羅蜜善男子是名出家菩薩成就持戒波羅蜜多復次善男子出家菩薩住阿蘭若能滅瞋恚得慈心三昧亦無毀辱一切衆生即得名爲忍辱波羅蜜若爲一人說一句法令發阿耨多羅三藐三菩提心即得名爲真實波羅蜜善男子是名出家菩薩成就忍辱波

羅蜜多復次善男子出家菩薩爲令衆生得成佛故修精進行未得成佛福智羸弱不貪安樂不造衆罪於昔菩薩行苦行中深生歡喜翹敬宗仰常無休息以是因緣即得名爲精進波羅蜜棄捨身命如捐涕唾一切時中未嘗懈怠即得名爲親近波羅蜜遇有緣者說最上道令趣無上正等菩提即得名爲真實波羅蜜由精進心如是十行過去不退現在堅固未來速滿善男子是名出家菩薩摩訶薩成就精進波羅蜜多復次善男子出家

菩薩住阿蘭若修習三昧為攝諸法令不散
失入諸解脫永斷邊見現於神通化彼衆生
令得正智斷煩惱本入真法界悟如實道當
趣菩提以是因緣即得名為禪定波羅蜜欲
令衆生如我無異悉得滿足調伏有情不捨
三昧不惜身命修此三昧即得名為親近波
羅蜜為諸衆生說深妙法皆令趣向無上菩
提即得名為真實波羅蜜善男子是名出家
菩薩成就禪定波羅蜜多復次善男子出家
菩薩處於空閑親近供養諸佛菩薩一切智

者常樂聽聞甚深妙法心生渴仰恒無厭足
善能分別二諦真理斷除二障通達五明說
諸法要能決衆疑以是因緣即得名為般若
波羅蜜為求半偈棄捨身命不憚衆苦至大
菩提即得成就親近波羅蜜於大會中為人
說法於深妙義無所祕惜能令發起大菩提
心於菩薩行得不退轉常能觀察我身蘭若
及菩提心真實法身如是四種無有差別如
是如是觀妙理故即得名為真實波羅蜜善
男子是名出家菩薩成就般若波羅蜜多復

次善男子出家菩薩住空閑處常能修習方便勝智波羅蜜多以佗心智能了有情意樂煩惱心行差別應病與藥悉令除差自在遊戲神通三昧發大悲願成熟衆生諸佛之法無不通達以是因緣即得名為方便善巧波羅蜜多為欲饒益諸衆生故於身命財都不固惜即得名為親近波羅蜜多為諸衆生怨親平等說微妙法令入佛智即得名為真實波羅蜜多善男子是名出家菩薩成就方便善巧波羅蜜多復次善男子出家菩薩入於

山林為諸衆生常能修習願波羅蜜心恒觀察諸法真性非有非空中道妙理於世俗事悉能辦了為化有情恒修慈悲以是因緣即得名為願波羅蜜以四弘願攝受衆生乃至捨身不壞悲願即得名為親近波羅蜜說微妙法辯才無礙若有聽聞畢竟不退即得名為真實波羅蜜善男子是名出家菩薩成就願波羅蜜多復次善男子出家菩薩住阿蘭若以正智力善了有情心行黑白能為衆生說相應法令入大乘甚深妙義即能安住究

竟涅槃以是因緣即得名為力波羅蜜以正
智眼照見五蘊空寂之理能捨身命利衆生
故即得名為親近波羅蜜以妙智力化邪見
衆令斷輪迴生死惡業趣向常樂究竟涅槃
即得名為真實波羅蜜善男子是名出家菩
薩成就力波羅蜜與七多復次善男子出家菩薩
住阿蘭若於一切法了知善惡遠離邪見攝
受正法不厭生死不樂涅槃即得名為智波
羅蜜不愛自身憐愍衆生於身命財恒修大
捨即得名為親近波羅蜜以微妙智為諸衆

生說一乘法令入阿耨多羅三藐三菩提以
是因緣即得名為真實波羅蜜善男子是名
出家菩薩成就智波羅蜜多善男子如是等
波羅蜜多以何義故說為八萬四千差別汝
等當知為多貪者分別演說二千一百波羅
蜜多為多瞋者分別演說二千一百波羅蜜
多為多癡者分別演說二千一百波羅蜜多
為等分者分別演說二千一百波羅蜜多善
男子於如是等二千一百波羅蜜多以為根
本轉增上倍遂成八萬四千波羅蜜多如是

等法皆利他行善男子若有衆生其性難調聞是法已心未調伏即爲宣說八萬四千諸三昧門如是妙法皆自利行若有衆生其性難調聞是法已心未調伏即爲宣說八萬四千陀羅尼門如是妙法皆利他行善男子我爲調伏一切有情說如是法及以無數善巧方便現種種相教化衆生善男子以是義故一切人天普稱如來名爲導師善男子未來現在諸佛世尊悉皆修習八萬四千波羅蜜門八萬四千諸三昧門八萬四千陀羅尼門

永斷八萬四千微煩惱障八萬四千微所知障皆詣蘭若菩提樹下坐金剛座入金剛定降伏一切天魔怨已證得阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊欲重宣此義而說偈言

超過三界大法王與七出現世間化羣品

恒河沙等諸菩薩六入佛甘露智慧門

歷劫得道慈氏尊以大悲心而啓問

善哉無垢法王子智慧能開真佛乘

我以師子無畏辯說大乘中趣覺路

汝等一心善諦聽轉授未來所應授

| | |
|---------|---------|
| 十方世界可使空 | 無令斷盡出世道 |
| 將求解脫出世道 | 不過三根九品類 |
| 上根三品居蘭若 | 中下隨緣化世間 |
| 所求道果等無差 | 同說真如佛性海 |
| 已獲無漏真大士 | 隨宜應現濟羣生 |
| 開示有空不二門 | 自利利他無間斷 |
| 未得無漏諸佛子 | 應正勤修三種學 |
| 善根迴向施衆生 | 一心專念佛菩薩 |
| 願我常觀佛菩薩 | 無邊莊嚴功德身 |
| 若使恒聞法雨音 | 普得同霑心不退 |

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| 以身常處於地獄 | 非不親近大慈尊 |
| 以身常處於輪迴 | 非不親聞微妙法 |
| 以是因緣諸佛子 | 繫心常念天人師 |
| 若有佛子修聖道 | 發起無上菩提心 |
| 厭世住於蘭若中 | 亦得名修三種度 |
| 每日自食先布施 <small>與七</small> | 兼將法寶施衆生 <small>七</small> |
| 三輪清淨是檀那 | 以此修因德圓滿 |
| 當知證獲波羅蜜 | 唯由心淨不由財 |
| 若有染心施珍財 | 不如淨心施少分 |
| 財施即得名檀度 | 此波羅蜜非二三 |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 能施身命及妻子 | 若有求法善男女 | 令發無上菩提心 | 慈悲淨信具慚愧 | 願成如來無上智 | 堅持菩薩三聚戒 | 擁護佛法住世間 | 伏瞋恚心慈悲觀 | 不惜軀命救眾生 | 能行難行不躉捨 |
| 如是得名親近度 | 為說一切大乘經 | 乃名真實波羅蜜 | 攝受眾生離於貪 | 財法二施名初度 | 開發菩提離生死 | 能悔誤犯真持戒 | 當念宿因對怨害 | 是名忍辱波羅蜜 | 三僧祇劫常增進 |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 不共染污恒鍊心 | 出入三昧得自在 | 為斷眾生煩惱因 | 若欲成就真智慧 | 樂聞出世妙理門 | 能知眾生心差別 | 慈悲善巧應根宜 | 觀一切法真句義 | 淨智無間會真如 | 智力能了眾生性 |
| 為度有情求解脫 | 變化神通遊十方 | 三摩地門求解脫 | 親近菩薩及如來 | 修達三明斷二障 | 隨病與藥令服行 | 方便利生度羣有 | 不著中邊離有無 | 二利均平周法界 | 為說相應種種法 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 爾時世尊說是法時八萬四千切利天子斷 | 教網垂於生死海 置彼人天安樂處 | 大聖法王方便力 三種法要化衆生 | 八萬四千總持門 能除惑障銷魔衆 | 八萬四千三摩地 能滅衆生散亂心 | 隨其品類勝法門 <small>與七</small> 乃名菩薩波羅蜜 | 如是十種殊勝行 攝入八萬四千中 | 生死涅槃本平等 成就有情離分別 | 智力能入衆生心 隨應取捨各了知 | 令斷輪迴生死本 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|

諸界障證歡喜地無數百千六欲天子悟無
 生忍得陀羅尼十六大國王得聞持陀羅尼
 無量四衆聞菩薩行或得不退地或得三昧
 門或得陀羅尼或得大神通或有菩薩證得
 三地乃至十地踊躍歡喜無量百千諸人天
 等發阿耨多羅三藐三菩提心不復退轉八
 千人天遠塵離垢得法眼淨
 功德莊嚴品第九
 爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊如佛所
 說住阿蘭若功德成就當得作佛菩薩云何

修諸功德而能住是阿蘭若中惟願世尊爲我解說爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩言汝善男子當修學者但有一德是人應住阿蘭若處求無上道云何爲一謂觀一切煩惱根源即是自心了達此法堪能住止阿蘭若處所以者何譬如狂犬被人驅打但逐瓦石不逐於人未來世中住阿蘭若新發心者亦復如是若見色聲香味觸法其心染著是人不知煩惱根本不因五境從自心生即此名爲未能善住阿蘭若處以是因緣樂住寂靜求無

上道一切菩薩摩訶薩等若五欲境現前之時觀察自心應作是念我從無始至于今日輪迴六趣無有出期皆自妄心而生迷倒於五欲境貪愛染著如是菩薩名爲堪住阿蘭若處若有人問何等有情於未來世當得作佛應指是人於當來世出三界苦破四魔軍速成菩提入佛智慧一切世間天龍八部阿蘇羅等皆應供養若善男子及善女人以清淨心供養如是住阿蘭若真善佛子所獲福德無量無邊若復有人以衆珍寶供養悲母

所獲功德亦無差別何以故是人當得阿耨
多羅三藐三菩提轉正法輪度人天衆紹三
寶種使不斷絕當爲衆生作歸依故復次善
男子有二種法繫縛行者令不堪任住阿蘭
若一者愛樂斷見邪法二者愛樂財寶樂具
又善男子有二種人不堪居住阿蘭若處一
者具足憍慢二者惡大乘法又善男子有二
種人不應居住阿蘭若處一者邪見不信佛
語二者身自破戒策役持戒如是等人不應
居住阿蘭若處求無上道復次善男子具四

種德應當安住阿蘭若處云何爲四一者名
聞總持不忘二者分明能解妙義三者正念
常不放逸四者隨順如教而行善男子若有
佛子成就如是四種勝德應當安住阿蘭若
處修菩薩行求無上道復次善男子出家菩
薩復有四德男七莊嚴自身住阿蘭若十求佛智慧
云何爲四一者大慈二者大悲三者大喜四
者大捨善男子如是四法能生一切福德智
慧利益安樂無量衆生速證無上大菩提法
復次善男子出家菩薩復有四德持戒清淨

能至菩提云何為四一者恒住四無垢性二者常行十二頭陀三者遠離在家出家四者永離諂誑嫉妬善男子一切菩薩依此四法永離生死得大菩提復次善男子出家菩薩復有四法永離生死得大菩提復次善男子出家菩薩復有四法攝一切善云何為四一者淨持禁戒復有多聞二者入諸三昧能具智慧三者得六神通兼修種智四者善巧方便又不放逸善男子如是四法三世菩薩共所修學汝等佛子亦應修習疾證廣大無上

菩提復次善男子出家菩薩具四種法於菩薩行得不退轉云何為四一者布施二者愛語三者利行四者同事善男子如是四行趣菩提路利生根本一切菩薩皆應修學復次善男子出家菩薩復具四德住於蘭若持戒清淨莊嚴自身云何為四一者觀察自無本性伏斷二執證無我故二者佗身亦無本性於怨親所離憎愛故三者身心快樂心心所法無分別故四者得平等智生死涅槃無差別故善男子如是四法一切菩薩所應修習

汝等佛子亦當修習遠趣無上正等菩提復次善男子一切菩薩復有四願成熟有情住持三寶經大劫海終不退轉云何爲四一者誓度一切衆生二者誓斷一切煩惱三者誓學一切法門四者誓證一切佛果善男子如是四法大小菩薩皆應修學三世菩薩所學處故復次善男子出家菩薩復有四法住阿蘭若持戒清淨云何爲四一者愛樂空性空所顯故二者得無恐怖證三昧故三者於諸衆生起大悲願四者於二無我無厭背心善

男子如是四法一切菩薩入聖要門依此四法斷二障故復次善男子出家菩薩復有四法住阿蘭若善持禁戒莊嚴其身云何爲四一者永捨我見二者捨我所見三者離斷常見四者深能悟解十二因緣善男子如是四法能除毀禁守護淨戒莊嚴其身復次善男子出家菩薩住阿蘭若又觀四法能護禁戒妙行增修趣求佛智云何爲四一者觀察五蘊生滅二者觀十二處如空聚落三者觀十八界性同法界四者於俗諦法無捨無著善

男子如是四法一切菩薩所應修學是故佛
子住阿蘭若一心修習求無上道復次善男
子出家菩薩住阿蘭若具足四種持戒清淨
莊嚴自身云何為四一者成就^{與七}不見身觀二
者成就^{十二}不見諸觀三者成就^{十二}不見意觀四者
遠離六十二見善能成就一切智觀善男子
若有佛子成就如是四種清淨現身證獲正
性離生乃至速證無上菩提以是因緣汝等
佛子觀如是等四種法門斷四惡道證四涅槃
盡未來際度諸有情令證阿耨多羅三藐

三菩提復次善男子出家菩薩住阿蘭若具
足八種三昧清淨莊嚴自身云何為八一者
獨坐蘭若三昧清淨二者遠離綺語三昧清
淨三者遠離五欲三昧清淨四者調伏身心
三昧清淨五者飲食知足三昧清淨六者遠
離惡求三昧清淨七者遠離因聲起愛三昧
清淨八者為衆說法不求利養三昧清淨善
男子應當修習速證無上正等菩提復次善
男子出家菩薩住阿蘭若復有八種智慧清
淨云何為八一者五蘊善巧智慧清淨二者

十二處善巧智慧清淨三者十八界善巧智
慧清淨四者二十二根善巧方便智慧清淨
五者三解脫門善巧方便智慧清淨六者能
滅一切煩惱善巧方便智慧清淨七者能滅
隨煩惱善巧方便智慧清淨八者能滅六十
二見善巧方便智慧清淨善男子如是八種
智慧清淨汝等菩薩當勤修習速證無上正
等菩提復次善男子出家菩薩住阿蘭若復
有八種神通清淨莊嚴自身云何爲八一者
於諸色法得無障礙天眼善巧方便神通清

淨二者於諸聲境得無障礙天耳善巧方便
神通清淨三者於諸衆生心心所法得無障
礙他心智善巧方便神通清淨四者憶念過
去生處死處得無障礙宿住智善巧方便神
通清淨五者能往十方無數佛刹得無障礙
神境智善巧方便神通清淨六者能知衆生
漏盡未盡得無障礙漏盡智善巧方便神通
清淨七者能滅一切煩惱得無障礙無漏智
善巧方便神通清淨八者現見自身一切善
根迴向衆生善巧方便神通清淨善男子如

是八種神通清淨十方菩薩同所修學汝等
菩薩亦應修習速證無上正等菩提復次善
男子出家菩薩住阿蘭若現身獲得八種清
淨云何爲八一者身業清淨二者語業清淨
三者意業清淨四者正性清淨五者正念清
淨六者頭陀清淨七者離諂清淨八者一念
不忘菩提心清淨善男子若有佛子住阿蘭
若具足如是八種清淨現身成就無邊善根
不復退轉阿耨多羅三藐三菩提復次善男
子出家菩薩復有八種多聞清淨莊嚴自身

云何爲八一者尊敬和尚阿闍黎多聞清淨
二者遠離憍慢生謙下心多聞清淨三者精
進勇猛多聞清淨四者安住正念多聞清淨
五者爲求法者說甚深義多聞清淨六者不
愛自護毀佗多聞清淨七者常能觀察一切
善法多聞清淨八者聽聞正法如說修行多
聞清淨善男子如是八種多聞清淨汝等菩
薩皆應修習速證無上正等菩提爾時世尊
說如是等菩薩行已告彌勒菩薩摩訶薩言
善男子我涅槃後後五百歲法欲滅時無量

衆生厭離世間渴仰如來發阿耨多羅三藐
三菩提心入阿蘭若爲無上道修習如是菩
薩願行於大菩提得不退轉如是發心無量
衆生命終上生觀史天宮得見汝身無邊福
智之所莊嚴超越生死證不退轉於當來世
大寶龍華菩提樹下得阿耨多羅三藐三菩
提爾時世尊說是法時二萬五千新發意菩
薩於菩提行將欲退轉聞如是法發堅固心
超十信位至第六位三萬八千淨行婆羅門
永斷邪見得大法忍及陀羅尼七萬六千人

皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

大乘本生心地觀經卷第七

與七

十五

大乘本生心地觀經卷第八

興八

唐厨賓國三藏般若等譯

觀心品第十

爾時文殊師利菩薩摩訶薩即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地曲躬合掌白佛言世尊如佛所說告妙德等五百長者我為汝等敷演心地微妙法門而此道場無量無邊人天大眾皆生渴仰我今為是啓問如來云何為心云何為地惟願世尊無緣大慈無礙大悲為諸眾生分別演說未離苦者令得離苦

未安樂者令得安樂未發心者令得發心未證果者令得證果同於一道而得涅槃爾時薄伽梵以無量劫中修諸福智所獲清淨決定勝法大妙智印印文殊師利言善哉善哉汝今真是三世佛母一切如來在修行地皆曾引導初發信心興八以是因緣十方國土成正覺者皆以文殊而為其母然今汝身以本願力現菩薩相請問如來不思議法諦聽諦聽善思念之吾當普為分別解說唯然世尊我等樂聞爾時薄伽梵妙善成就一切如來最

勝住持平等性智種種希有微妙功德已能
善獲一切諸佛決定勝法大乘智印已善圓
證一切如來金剛秘密殊勝妙智已能安住
無礙大悲自然救攝十方有情已善圓滿妙
觀察智不觀而觀不說而說是薄伽梵告諸
佛母無垢大聖文殊師利菩薩摩訶薩言大
善男子此法名爲十方如來最勝秘密心地
法門此法名爲一切凡夫入如來地頓悟法
門此法名爲一切菩薩趣大菩提真實正路
此法名爲三世諸佛自受法樂微妙寶宮此

法名爲一切饒益有情無盡寶藏此法能引
諸菩薩衆到色究竟自在智處此法能引諸
菩提樹後身菩薩真實導師此法能雨世出
世財如摩尼寶滿衆生願此法能生十方三
世一切諸佛功德本源此法能銷一切衆生
諸惡業果此法能與一切衆生所求願印此
法能度一切衆生生死險難此法能息一切
衆生苦海波浪此法能救苦惱衆生而作急
難此法能竭一切衆生老病死海此法善能
出生諸佛因緣種子此法能與生死長夜爲

大智炬此法能破四魔兵衆而作甲冑此法
即是正勇猛軍戰勝旌旗此法即是一切諸
佛無上法輪此法即是最勝法幢此法即是
擊大法鼓此法即是吹大法螺此法即是大
師子王此法即是大師子吼此法猶如國大
聖王善能正治若順王化獲大安樂若違王
化尋被誅滅善男子三界之中以心為主能
觀心者究竟解脫不能觀者地生如是心法
生世出世善惡五趣有學無學獨覺菩薩及
於如來以是因緣三界唯心心名為地一切

凡夫親近善友聞心地法如理觀察如說修
行自作教佗讚勵慶慰如是之人能斷二障
速圓衆行疾得阿耨多羅三藐三菩提爾時
大聖文殊師利菩薩白佛言世尊如佛所說
唯將心法為三界主心法本元不染塵穢云
何心法染貪瞋癡於三世法誰說為心過去
心已滅未來心未至現在心不住諸法之內
性不可得諸法之外相不可得諸法中間都
不可得心法本來無有形相心法本來無有
住處一切如來尚不見心何況餘人得見心

法一切諸法從妄想生以是因緣今者世尊
爲大衆說三界唯心願佛哀愍如實解說爾
時佛告文殊師利菩薩言如是如是善男子
如汝所問心心所法本性空寂我說衆喻以
明其義善男子心如幻法由徧計生種種心
想受苦樂故心如水流念念生滅於前後世
不暫住故心如大風一刹那間歷方所故心
如燈焰衆緣和合而生故心如電光須臾
之頃不久住故心如虛空客塵煩惱所覆障
故心如猿猴遊五欲樹不暫住故心如畫師

能畫世間種種色故心如僮僕爲諸煩惱所
策役故心如獨行無第二故心如國王起種
種事得自在故心如怨家能令自身受大苦
故心如埃塵塗污自身生雜穢故心如影像
於無常法執爲常故心如幻夢於我法相執
爲我故心如夜又能噉種種功德法故心如
青蠅好穢惡故心如殺者能害身故心如敵
對常伺過故心如盜賊竊功德故心如大鼓
起鬪戰故心如飛蛾愛燈色故心如野鹿逐
假聲故心如羣豬樂雜穢故心如衆蜂集蜜

味故心如醉象耽牝觸故善男子如是所說
心心所法無內無外亦無中間於諸法中求
不可得去來現在亦不可得超越三世非有
非無常懷染著從妄緣現緣無自性心性空
故如是空性不生不滅無來無去不一不異
非斷非常本無生處亦無滅處亦非遠離非
不遠離如是心等不異無為無為之體不異
心等心法之體本不可說非心法者亦不可
說何以故若無為是心即名斷見若離心法
即名常見永離二相不著二邊如是悟者名

永樂北藏

心地觀經

見真諦悟真諦者名為賢聖一切賢聖性本
空寂無為法中戒無持犯亦無大小無有心
王及心所法無苦無樂如是法界自性無垢
無上中下差別之相何以故是無為法性平
等故如衆河水流入海中盡同一味無別相
故此無垢性非實非虛此無垢性是第一義
無盡滅相體本不生此無垢性常住不變最
勝涅槃我所淨故此無垢性遠離一切平等
不平等體無異故若有善男子善女人欲求
阿耨多羅三藐三菩提者應當一心修習如

第六九册

是心地觀法世時世尊欲重宣此義而說偈言

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| 三世覺母妙吉祥 | 請問如來心地法 |
| 我今於此大會眾 | 開演成佛觀行門 |
| 此法難遇過優曇 | 一切世間應渴仰 |
| 十方諸佛證大覺 <small>與八</small> | 無不從此法修成 <small>五</small> |
| 我是無上調御師 | 轉正法輪周世界 |
| 化度無量諸眾生 | 當知由悟心地觀 |
| 一切有情聞此法 | 欣趣菩提得授記 |
| 一切有緣得記人 | 修此觀門當作佛 |

| | |
|---------|---------|
| 諸佛自受大法樂 | 住心地觀妙寶宮 |
| 受職菩薩悟無生 | 觀心地門徧法界 |
| 後身菩薩坐覺樹 | 入此觀行證菩提 |
| 此法能雨七聖財 | 滿眾願摩尼寶 |
| 此法名為佛本母 | 出生三世三佛身 |
| 此法名為金剛甲 | 能敵四眾諸魔軍 |
| 此法能作大舟船 | 令渡中流至寶所 |
| 此法最勝大法鼓 | 此法高顯大法幢 |
| 此法金剛大法螺 | 此法照世大法炬 |
| 此法猶如大聖主 | 賞功罰過順人心 |

| | |
|---------|---------|
| 此法猶如沃潤田 | 生成長養依時候 |
| 我以衆喻明空義 | 是知三界唯一心 |
| 心有大力世界生 | 自在能為變化主 |
| 惡想善心更造集 | 過現未來生死因 |
| 依止妄業有世間 | 愛非愛果恒相續 |
| 心如流水不暫住 | 心如飄風過國土 |
| 亦如猿猴依樹戲 | 亦如幻事依幻成 |
| 如空飛鳥無所礙 | 如空聚落人奔走 |
| 如是心法本非有 | 凡夫執迷謂非無 |
| 若能觀心體性空 | 惑障不生便解脫 |

永樂北藏

心地觀經

爾時如來於諸衆生起大悲心猶如父母愛念一子為滅世間大力邪見利益安樂一切有情宣說觀心陀羅尼曰

唵一室佉^二波羅^三底^三吠憚^四迦盧^五弭^五

爾時如來說真言已告文殊師利菩薩摩訶

薩如是神呪具大威力若有善男子善女人^六

持此呪時舉清淨手左右十指更互相又以

左摩右更相豎握如縛著形名金剛縛印成

此印已習前真言盈滿一徧勝於讀習十二

部經所獲功德無有限量乃至菩提不復退

第六九冊

轉

發菩提心品第十一

爾時薄伽梵已能善獲一切如來灌頂寶冠
 超過三界已得圓滿陀羅尼自在已善圓證
 三摩地自在妙善成熟一切智智一切種智
 能作有情種種差別是薄伽梵為諸眾生宣
 說觀心妙門已告文殊師利菩薩摩訶薩言
 大善男子我為眾生已說心地亦復當說發
 菩提心大陀羅尼令諸有情發阿耨多羅三
 藐三菩提心速圓妙果爾時文殊師利菩薩

白佛言世尊如佛所說過去已滅未來未至
 現在不住三世所有一切心法本性皆空彼
 菩提心說何名發善哉世尊願為解說斷諸
 疑網令趣菩提佛告文殊師利善男子諸心
 法中起眾邪見為欲除斷六十二見種種見
 故心心所法我與人說為空如是諸見無依止故
 譬如叢林蒙密茂盛師子白象虎狼惡獸潛
 住其中毒發害人迥絕行跡時有智者以火
 燒林因林空故諸大惡獸無復遺餘心空見
 滅亦復如是又善男子以何因緣立空義耶

為滅煩惱從妄心生而說是空善男子若執空理為究竟有空性亦空執空作病亦應除遣何以故若執空義為究竟者諸法皆無因無果路伽耶陀有何差別善男子如阿伽陀藥能療諸病若有病者服之必差其病既愈藥隨病除無病服藥藥還成病善男子本設空藥為除有病執有成病執空亦然誰有智者服藥取病善男子若起有見勝起空見空治有病無藥治空善男子以是因緣服於空藥除邪見已自覺悟心能發菩提此覺悟心

即菩提心無有二相善男子自覺悟心有四種義云何為四謂諸凡夫有二種心諸佛菩薩有二種心善男子凡夫二心其相云何一者眼識乃至意識因緣自境名自悟心二者離於五根心心所法和合緣境名自悟心善男子如是二心能發菩提善男子賢聖二心其相云何一者觀真實理智二者觀一切境智善男子如是四種名自悟心爾時文殊師利菩薩白佛言世尊心無形相亦無住處凡夫行者最初發心依何等處觀何等相佛言

善男子凡夫所觀菩提心相猶如清淨圓滿
月輪於胃臆上明朗而住若欲速得不退轉
者在阿蘭若及空寂室端身正念結前如來
金剛縛印冥目觀察臆中明月作是思惟是
滿月輪五十由旬無垢明淨內外澄澈最極
清涼月即是心第八心即是月塵翳無染妄想不
生能令衆生身心清淨大菩提心堅固不退
結此手印持念觀察大菩提心微妙章句一
切菩薩最初發心清淨真言
唵一 善地二 室多三 牟致波四 陀耶五 弭六

此陀羅尼具大威德能令行者不復退轉去
來現在一切菩薩在於因地初發心時悉皆
專念持此真言入不退地速圓正覺善男子
時彼行者端身正念都不動搖繫心月輪成
熟觀察是名菩薩觀菩提心成佛三昧若有
凡夫修此觀者所起五逆四重十惡及一闍
提如是等罪盡皆消滅即獲五種三摩地門
云何爲五一者刹那三昧二者微塵三昧三
者白縷三昧四者起伏三昧五者安住三昧
云何名爲刹那三昧謂覺想念滿月而住譬

如獼猴身有所繫遠不得去近不得停唯困
飢渴須臾住止凡夫觀心亦復如是暫得三
昧名為剎那云何名為微塵三昧謂於三昧
少分相應譬如有人常自食苦未曾食甜於
一時中得一與八虛蜜到於舌根增勝歡喜倍生
踊躍更求多蜜如是行者經於長劫七食衆苦
味而今得與甘甜三昧少分相應名為微塵
云何名為白縷三昧謂凡夫人自無始時盡
未來際今得此定譬如染皂多黑色中見一
白縷如是行者於多生死黑闇夜中而今方

得白淨三昧名之為縷云何名為起伏三昧
所謂行者觀心未熟或善成立未善成立如
是三昧猶稱低昂名為起伏云何名為安住
三昧修前四心得安住善能守護不染諸
塵如人夏中遠涉沙磧備受炎毒其心渴乏
殆無所堪忽得雪山甘美之水天酥陀等頓
除熱惱身意泰然是故三昧名為安住入此
定已遠離惑障發生無上菩提之芽速登菩
薩功德十地爾時會中無量人天聞此甚深
諸菩薩母不可思議大陀羅尼已九萬八千

諸菩薩等證歡喜地無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心

成佛品第十二

爾時薄伽梵能善安住清淨法界三世平等無始無終不動凝然常無斷盡大智光明普

照世界善巧方便變現神通化十方土靡不周遍是薄伽梵告文殊師利菩薩摩訶薩言瑜伽行者觀月輪已應觀三種大秘密法云何為三一者心秘密二者語秘密三者身秘密云何名為心秘密法瑜伽行者觀滿月中

出生金色五鈷金剛光明煥然猶如鎔金放於無數大白光明以是觀察名心秘密云何名為語言秘密

唵一地室多_{二合}婆爾羅_{二合}

此陀羅尼具大威力一切菩薩成佛真言是

故名為語言秘密云何名為身秘密法於道

場中端身正念手結引導無上菩提最第一

印安置胃臆心月輪中善男子我當為汝說

其印相先以左右二大拇指各入左右手掌

之內各以左右頭指中指及第四指緊握拇

指作於手拳即是堅牢金剛拳印次不改拳
舒左頭指直豎虛空以其左拳著於心上右
拳小指緊握左拳頭指一節次以右拳頭指
之頭即指右拳拇指一節亦著心前是名引
導無上菩提第一智印亦名能滅無明黑闇
大光明印以結此印加持力故十方諸佛摩
行者頂授大菩提勝決定記是大毗盧遮那
如來無量福聚大妙智印爾時行者結此印
已即作此觀一切有情共結此印持念真言
十方世界無三惡道八難苦果同受第一清

淨法樂我今首上有大寶冠其天冠中五佛
如來結跏趺坐我是毗盧遮那如來圓滿具
足三十二相八十種好放大光明照十方界
利益安樂一切衆生如是觀察名入毗盧遮
那如來最勝三昧譬如有人悟迦盧微妙觀
門與八自作是觀我身即是金翅鳥王十一心意語言
亦復如是以此觀力能消毒藥一切惡毒不
能為害凡夫行者亦復如是作降伏坐身不
動搖手結智印密念真言心入此觀能滅三
毒消除業障增長福智世出世願速得圓滿

八萬四千諸煩惱障不能現起恒河沙等所知重障漸漸消滅無漏大智能斷金剛般若波羅蜜現前圓滿速得阿耨多羅三藐三菩提爾時文殊師利菩薩白佛言希有世尊希有善逝如來出世過優曇華假使出世說是法難如是心地三種祕密無上法輪實能利樂一切衆生入如來地及菩薩地真實正路若有衆生不惜身命修行此法速證菩提爾時佛告文殊師利菩薩言若有善男子善女人欲得修習三種祕密成佛妙門早獲如來

功德身者當著菩薩三十二種大金剛甲修此妙觀必證如來清淨法身云何名爲三十二甲一者於無量劫爲衆生故不厭生死受苦六甲二者誓度無量有情乃至螻蟻不捨六甲三者覺悟衆生生死長夢安置三種祕密六甲四者擁護佛法於一切時猶如響應護法六甲五者永滅能起有無二見一切煩惱六甲六者頭目髓腦妻子珍寶有來求者能捨六甲七者家中所受一切樂具永不貪著能施六甲八者能持菩薩三聚淨戒

及不捨離頭陀大甲九者著忍辱衣遇諸違
 緣毀罵鞭打不報大甲十者教化所有一切
 緣覺聲聞令趣一乘迴心大甲十一者譬如
 大風晝夜不歇度諸有情精進大甲十二者
 身心寂靜口無過犯修行解脫三昧大甲十
 三者生死涅槃無有二見與八饒益衆生平等大
 甲十四者無緣大慈利益羣品恒無厭捨與
 樂大甲十五者無礙大悲救攝一切無有限
 量拔苦大甲十六者於諸衆生無有怨結恒
 作饒益大喜大甲十七者雖行苦行不憚劬

勞恒無退轉大捨大甲十八者有苦衆生來
 菩薩所代彼受苦不厭大甲十九者如觀掌
 中阿摩勒果如是能見解脫大甲二十者見
 五蘊身如旃陀羅損害善事無著大甲二十
 一者見十二入如空聚落常懷恐怖厭捨大
 甲二十二者見十八界猶如幻化無有真實
 大智大甲二十三者見一切法同於法界不
 見衆相證真大甲二十四者掩佗人惡不藏
 己過厭離三界出世大甲二十五者如大醫
 王應病與藥菩薩隨宜演化大甲二十六者

見彼三乘體本不異究竟回心歸一大甲二十七者紹三寶種使不斷絕轉妙法輪度人大甲二十八者佛於衆生有大恩德爲報佛恩修道大甲二十九者觀一切法本性空寂不生不滅無垢大甲三十者悟無生忍得陀羅尼樂說辯才無礙大甲三十一者廣化有情坐菩提樹令證佛果一味大甲三十二者一刹那心般若相應悟三世法無餘大甲是名菩薩摩訶薩三十二種金剛大甲文殊師利菩薩若有善男子善女人身被如是金剛

與八

十三

甲冑當勤修習三種祕密於現世中具大福智速證無上正等菩提爾時大聖文殊師利菩薩摩訶薩及諸大衆聞佛所說三種祕密心地妙法及三十二金剛甲冑一切菩薩所應學處各脫無價瓔珞寶衣供養毗盧遮那如來及十方尊而讚佛言善哉善哉薄伽梵演說無邊菩薩行願利益安樂一切衆生捨凡夫身使入佛地今者我等海會大衆爲報佛恩不惜身命爲諸衆生徧諸佛土分別演說此微妙法受持讀誦書寫流布令不斷絕

惟願如來遙垂護念爾時大會聞此妙法得
大饒益不可稱計無數菩薩各得證悟不退
轉位一切人天皆獲勝利乃至五趣一切有
情斷諸重障得無量樂悉皆當得阿耨多羅
三藐三菩提

囑累品第十三

爾時釋迦牟尼如來告文殊師利菩薩等阿
僧祇海會大眾言我於無量那由多百千大
劫不惜身命頭目手足血肉骨髓妻子國城
一切珍寶有來求者悉用布施修習百千難

行苦行獲證大乘心地觀門今以此法付囑
汝等當知此甚深經十方三世無上十力之
所宣說如是經寶最極微妙能為有情一切
利樂於此三千大千世界十方諸佛國土之
中所有無邊諸有情類傍生餓鬼地獄衆生
由此大乘心地觀經殊勝功德威神之力令
離諸苦得受安樂如是經力福德難思能令
所在國土豐樂無諸怨敵譬如有人得如意
珠置於家中能生一切殊妙樂具此妙經寶
亦復如是能與國界無盡安樂亦如三十三

天末尼天鼓能出種種百千音聲令彼天衆受諸快樂此經法鼓亦復如是能令國界最勝安樂以是因緣汝等大衆住大忍力流通此經爾時文殊師利菩薩白佛言世尊希有如來希有善逝乃說甚深大乘微妙心地觀經能廣利益大乘行者唯然世尊實爲深妙若有善男子善女人能持此經乃至一四句偈如是之人得幾所福爾時薄伽梵告文殊師利菩薩言若有善男子善女人於恒河沙三千大千世界滿中七寶以用供養十方諸

佛爲一一佛造六精舍七寶莊嚴安置供養佛及菩薩滿恒沙劫彼諸如來所有無量聲聞弟子亦以供養一切所須如供養佛等無差別如是諸佛及聲聞等般涅槃後起大寶塔供養舍利若善男子善女人暫聞信解此心地經與八一四句偈發菩提心受持十三讀念解說書寫乃至極少爲一人說以彼種種供養功德比此說經所獲功德十六分中不及其一乃至算數譬喻所不能及況能具足受持讀習廣爲人說所得福利不可限量若有女人

發菩提心受持讀習書寫解說此心地經如是女人爲最後身更不復受不墮惡道八難之處於現身中感得十種勝利之福一者增益壽命二者除衆病惱三者能滅業障四者福智倍增五者不乏資財六者皮膚潤澤七者爲人愛敬八者得孝養子九者眷屬和睦十者善心堅牢文殊師利在在處處若讀若諷若解說若書寫經卷所住之處即是佛塔一切天人非人等應以人中天上上妙珍寶而供養之所以者何若此經典所在之處即

爲有佛及諸菩薩緣覺聲聞何以故一切如來修行此經捨凡夫已得阿耨多羅三藐三菩提一切賢聖皆從此經得解脫故文殊師利我涅槃後後五百歲法欲滅時若有法師受持讀習解說書寫此心地經衆經中王如是法師與我無異若有善男子善女人供養尊重此法師者即爲供養十方三世一切諸佛所得福德平等無二是名眞法供養如來如是名爲正行供養所以者何是大法師在無佛時爲濁惡世邪見有情演說甚深心地

經王使離惡見趣菩提道廣宣流布令法久住如是名為無相好佛一切人天所應供養若有善男子善女人合掌恭敬此法師者我授無上大菩提記是人當得阿耨多羅三藐三菩提若人得聞此心地經為報四恩發菩提心若自書四八若使人書若讀念十六通利如是人等所獲福德以佛智力籌量多少不得其邊是人名為諸佛真子一切諸天梵王帝釋四大天王訶利帝母五百眷屬你羅跋多大鬼神王龍神八部一切聽法諸鬼神等晝夜不

離常當擁護如是佛子增長念慧與無礙辯教化衆生令種佛因文殊師利如是善男子善女人臨命終時現前得見十方諸佛三業不亂初獲十種身業清淨云何為十一者身不受苦二者目睛不露三者手不掉動四者足無伸縮五者便溺不遺六者體不汗流七者不外捫摸八者手拳舒展九者顏容不改十者轉側自如由經力故有如是相次獲十種語業清淨云何為十一者出微妙語二者出柔軟語三者出吉祥語四者出樂聞語五

者出隨順語六者出利益語七者出威德語
八者不背眷屬九者人天敬愛十者讚佛所
說如是善語皆由此經次獲十種意業清淨
云何爲十一者不生嗔恚二者不懷結恨三
者不生慳心四者不生妬心五者不說過惡
六者不生怨心七者無顛倒心與八八者不貪衆十七
物九者遠離七慢十者疾欲證得一切佛法
圓滿三昧文殊師利如是功德皆由受持讀
習通利解說書寫深妙經典難思議力此心
地經於無量處於無量時不可得聞何況得

見具足修習汝等大會一心奉持速捨凡夫
當成佛道爾時文殊師利法王子等無量大
菩薩智光菩薩等新發意菩薩阿若憍陳如
等諸大聲聞天龍八部人非人衆各各一心
受持佛語皆大歡喜信受奉行

大乘本生心地觀經卷第八

永樂北藏

心地觀經

第六九册

音釋

坐蒲起貌切伺相吏切弭婢切必差切磧病除

也澄直列切一闡提梵語也此云信磧迹

漢切虜中沙鈷古音捫捫音摸摸音莫

五經同卷

與九

佛說出生無邊門陀羅尼經

一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅

尼經

佛說大吉祥天女十二名號經

佛說大吉祥天女十二契一百八名無垢

大乘經

佛說一切如來金剛壽命陀羅尼經

永樂北藏

五經同卷

佛說出生無邊門陀羅尼經

唐三藏沙門大廣智不空譯

如是我聞一時薄伽梵住毗舍離大林重樓閣與大苾芻衆八千人俱衆多菩薩摩訶薩爾時世尊以念具慧知我棄捨壽行却後三月當般涅槃時與九世尊即命具壽大目捷連往大千世界徧告諸苾芻咸皆集會於大林重樓閣大目捷連白佛言唯然奉教即剎那頃以目神足力到須彌頂以大音聲宣告大千世界

第六九册

汝等咸聽此世界 其中有情佛弟子
大師今當降法雨 願樂聽者咸來集
爾時即四萬苾芻皆來集會於大林重樓閣
是諸苾芻既見世尊頂禮佛足却坐一面爾
時舍利弗承佛威力作是念我當應作如是
色類神通現行由此神通現行作已乃至三
千大千世界中住者或聲聞乘者緣覺乘者
大乘者我皆令集會於大林重樓閣時舍利
弗即作如是神通現行由此神通現行乃至
三千大千世界中住者或聲聞乘者緣覺乘

者大乘者悉皆來集會於大林重樓閣彼等
皆來見世尊已頭面禮足遶佛三匝退坐一
面爾時世尊即告諸大菩薩摩訶薩所謂不
空見菩薩文殊師利童真菩薩滅惡趣菩薩
斷憂暗菩薩除一切蓋障菩薩網光菩薩滅
一切境界慧菩薩觀自在菩薩不疲倦意菩
薩香象菩薩勇猛菩薩虛空庫菩薩無量光
菩薩月光菩薩智幢菩薩賢護菩薩海慧菩
薩無盡慧菩薩金剛藏菩薩虛空藏菩薩普
賢菩薩辯積菩薩慈氏菩薩汝等可往十方

恒河沙數佛國土召集末後身菩薩一生補處菩薩不退轉菩薩得無生法忍菩薩或信解菩薩彼等皆令集會於大林重樓閣即時彼諸菩薩承佛聖旨聞已唯然世尊即於剎那頃作如是神通境界由此神通境界於大林重樓閣不可說不可說百千俱胝那庾多住末後身菩薩皆來集會復有九十俱胝百千那庾多一生補處菩薩皆來集會復有三十俱胝百千那庾多得無生法忍菩薩皆來集會復有八俱胝那庾多百千或信解菩薩

如是等菩薩皆來集會彼等來見世尊已頭面禮足遶佛三匝退坐一面時舍利弗見大菩薩集會即作是念我當於如來應供正徧知問如是義利由聞如是隨應義理記莂於菩薩摩訶薩斷一切疑速得無礙辯才智慧於殞伽沙數佛土於諸如來聽聞法要聞已悉皆受持乃至得無上菩提於其中間所聞法要念持不忘菩薩有四清淨行法何謂四法有情清淨法清淨願清淨佛土莊嚴功德清淨得彼法已有四種悅意法身悅意語悅

泥^四折囉引遮囉泥^五阿折黎^六折黎^七阿難帝^八阿難多摩底^九阿
 囉^三涅磨泥^一涅嚩波泥^二涅^三鞞怛
 儻^三涅彈帝^四達磨馱嚩^五你引呵
 嚩^六涅寧逸呵黎^七微磨黎^八尸羅
 尾^九馱寧^九鉢囉^二訖哩^二底你引波寧
^十去聲嚩尾^十嚩寧^一阿僧覓^二阿僧
 俄尾阿嚩^三娜迷^四微磨黎^五微磨
 羅鉢囉^二合鞞^六僧迦哩灑^二你^七地黎
^八地地嚩^九摩訶地地黎^十也世^一

也^二馱底^二者黎^三阿者黎^四磨者
 黎^五三磨者黎^六涅哩^七茶^八散地^九
 七蘇悉體^七嚩^八阿僧覓^九阿僧
 微訶嚩阿僧識涅哩^二引黎^六你引呵囉
 微磨黎^一你呵囉^二馱泥^三涅哩^四茶
 蘇迷^三悉體^二嚩^四娑他^二迷^五迷
 佉^二磨^六嚩^六嚩^六鉢囉^七三曼
 多鉢囉^二合^八微補羅鉢囉^九陸^十微
 補羅囉濕迷^七三曼多目^七薩嚩但囉
 引^二合^二努藥低^七阿那砌泥^七馱囉^七

四達磨你馱那愚切午句恒嚟十二合七三曼多
 儲捺黎十六合七薩嚩怛他蘩多地瑟咤合二那
 地瑟恥合諦七十娑嚩引二合訶引七
 說是陀羅尼已告舍利弗當受持此陀羅尼
 時菩薩摩訶薩不思惟有為無為法無所得
 不誹謗不棄捨與九不執受不開發五彼所得於斷
 於修不生增益不作不非作不現行不見法
 合不見法散不見法生不見過去法滅不見
 未來現在法增減不施設於法有益無益但
 應念佛三摩地修習之時無色非無色無相

非無相無隨形好非無隨形好無識非無識
 無煩惱非無煩惱無戒非無戒無三摩地非
 無三摩地無慧非無慧無解脫非無解脫無
 解脫知見非無解脫知見非生非無生非族
 姓非不族姓非眷屬非無眷屬非住非無住
 非得非無得非現證非無現證非煩惱盡非
 無煩惱盡非蘊界處非無蘊界處非智非無
 智非說法非無說法非自清淨非他清淨非
 有情清淨非無有情清淨非自利非他利非
 法非調伏非身清淨非語清淨非意清淨非

行清淨非前際行清淨非後際行清淨非現
 世行清淨非自形非他形舍利弗此之菩薩
 入一切法無言說念佛三昧一切法平等得
 名無畏陀羅尼住持勝義得名決定一切意
 樂圓滿三摩地一切善根智慧積集不由他
 力法藏族姓隨形相好名不被他凌辱陀羅
 尼最勝希求善巧亦名超一切魔業陀羅尼
 舍利弗若菩薩得此出生無邊門陀羅尼義
 得不退轉速疾證無上正等菩提何以故於
 此一切佛法功德之藏決定亦於是一切善

薩行差別由無相陀羅尼獲得爾時世尊說
 伽他曰

不求於空法 不戲論菩提 不傾動法界

則得陀羅尼 應當聽此經 無盡陀羅尼

由是智成就 從此證菩提 持此陀羅尼

菩薩得無畏 與九 於諸十方佛 得聞殊勝法

能知勝妙法 諸義文相應 猶如日光耀

得句義亦然 獲得殊勝法 廣大陀羅尼

一切皆現前 由持此經故 若有諸有情

住劫問難者 悉皆斷彼疑 智慧皆無盡

| | | |
|-------|-------|-------|
| 法王之長子 | 得近勝菩提 | 委寄佛法藏 |
| 由愛此經故 | 有情皆愛樂 | 諸佛亦憐愍 |
| 名聞徧世間 | 由持陀羅尼 | 八十俱胝佛 |
| 臨命終時現 | 伸手接彼人 | 由持陀羅尼 |
| 千俱胝劫中 | 先作眾罪業 | 一月皆清淨 |
| 由持陀羅尼 | 菩薩福德聚 | 俱胝劫積集 |
| 一月超於彼 | 由持陀羅尼 | 三界諸有情 |
| 假使盡為魔 | 不能為障難 | 由持此經故 |
| 念行及智慧 | 得殊勝聞持 | 常轉於舌端 |
| 乃至證菩提 | 如說於此經 | 決定得總持 |

| | | |
|-------|-------|-------|
| 如來於此說 | 於中得菩提 | 由聞此總持 |
| 然燈授我記 | 剎那見諸佛 | 數如殞伽沙 |
| 若欲知諸佛 | 悉皆所說法 | 應當習此經 |
| 悉皆疾獲得 | 佛剎為清淨 | 聲聞得成就 |
| 光相皆清淨 | 此經皆能作 | 應為不放逸 |
| 七日當思惟 | 八十俱胝佛 | 授與陀羅尼 |
| 思惟勿應思 | 不思慎莫思 | 所思勿應思 |
| 則得陀羅尼 | 猶如入大海 | 不求諸財寶 |
| 得此陀羅尼 | 不求餘安樂 | 得近於正覺 |
| 是故汝當習 | 獲得寂靜句 | 即得三菩提 |

爾時世尊復告舍利弗菩薩有四法成就得此陀羅尼何者為四所謂不著貪欲於諸有情不生嫉妬一切自己財物捨施心無追悔晝夜愛法與法自娛舍利弗菩薩摩訶薩由成就四法得陀羅尼爾時世尊復說伽他曰

| | | |
|-------|-------|-------|
| 應棄臆穢欲 | 弊惡魔之境 | 由此為地獄 |
| 亦為惡趣因 | 於他勿嫉妬 | 為親名利故 |
| 惹目視衆生 | 得大威妙力 | 衆生所諍訟 |
| 積聚為根本 | 是故應棄貪 | 捨貪得總持 |
| 晝夜專求法 | 一心求菩提 | 陀羅尼現前 |

由習如是經

復次舍利弗菩薩摩訶薩成就四法得陀羅尼云何為四所謂習阿蘭若極無諍處住深法忍辱力不著利養恭敬名聞於諸所愛物捨施而不顧戀乃至於身命舍利弗由成就

此四法即得陀羅尼爾時世尊復說伽他曰

| | |
|---------|---------|
| 應住蘭若佛稱讚 | 住彼勿應輕他人 |
| 當樂甚深之法忍 | 精勤猶如救頭然 |
| 勿於利養生貪著 | 由此因緣成矯行 |
| 精麤知足猶如鳥 | 得為人身作果實 |

奇哉善獲如來法 棄捨宅舍多苦本

應當清淨身口意 深生恭敬於佛法

貪利之人無念慧 無信無戒無思法

菩提遙遠如空地 是故遠離貪愛心

復次舍利弗菩薩摩訶薩成就四法得此陀

羅尼云何為四與九所謂入八字義何者為八謂

跛字者勝義隨入一切法無我 囉字者相

隨形好無相隨形好故隨入一切如來法身

嚩字者愚夫法聖人法隨入無二 惹字

者生老死非生老死去不去隨入無生無滅

迦字者業異熟隨入非業異熟 馱字者

陀羅尼法要空無相無願隨入法界捨字者

奢摩他毗鉢舍那非奢摩他毗鉢舍那一切

法隨入真如 乞灑合二字者一切法剎那無

盡無壞無身本寂故隨入一切法涅槃如是

八字義應當隨入此是入初義於此陀羅尼

法要善應書寫當受持之即隨入第二義於

此陀羅尼法要半月半月當讀勤加修習繫

念則隨入第三義於此陀羅尼法要修習善

薩摩訶薩應當勸發慰喻讚歎一切衆生令

修學此陀羅尼則隨入第四義舍利弗菩薩
摩訶薩由四法成就得是陀羅尼爾時世尊
復說伽他曰

思惟八字義 書寫持此經 半月當讀習

亦勸他有情 近菩提廣慧 現見一切佛

所住十方界 從彼學生信

舍利弗菩薩摩訶薩修習此陀羅尼者得四
種功德何者為四所謂十方一切諸佛如來
咸皆攝受無諸魔障業障速得遠離獲得無
礙辯才舍利弗菩薩摩訶薩由習此陀羅尼

得四種功德爾時世尊復說伽他曰

諸佛皆攝受 魔眾不得便 業障速遠離

得無礙辯才

舍利弗古往過去無數過無數廣大高遠無
量劫是時有佛名寶吉祥威光王劫如來應
供正徧知出興於世明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊復次舍利弗
彼寶吉祥威光王劫如來般涅槃時有人王
名持光轉輪聖王具七寶彼王有子號不思
議功德寶吉祥年始十六從彼佛聞此出生

無邊門陀羅尼法要纒聞是陀羅尼精勤而住七萬歲未曾睡眠不貪王位及身命財七萬歲一向宴默脅不著地於九萬俱胝佛所聽聞正法聞已悉皆總持即承事彼寶吉祥威光王劫如來應供正徧知即於彼佛所而得出家却後九萬歲成就此出生無邊門陀羅尼既成就已廣為一切有情而敷演即於一生中八萬俱胝那庾多衆生建立無上正等菩提得不退地舍利弗於彼會中有長者子名日月幢從法師苾芻聞此出生無邊門

陀羅尼門已深生隨喜由隨喜善根於九萬俱胝佛所聽聞正法聞已悉皆總持則為得勝陀羅尼者最勝端嚴語者最勝不斷辯才者彼等衆多佛於三劫中恭敬承事却後三劫證無上正等菩提舍利弗或有猶豫生疑與九異慧者當彼異時其月幢長者子不應如是見何以故其然燈佛彼時為月幢長者子舍利弗或有猶豫生疑異慧者當彼異時其不思議功德寶吉祥法師者不應如是見何以故其無量壽如來彼時為不思議功德寶吉

祥法師舍利弗我等賢劫中菩薩摩訶薩聞
此經已深生隨喜由隨喜善根棄背四十俱
胝劫流轉生死於九萬俱胝佛所聽聞正法
咸皆得為勝陀羅尼者最勝端嚴語者最勝
不斷辯才者是故舍利弗欲求速疾無上正
等菩提者菩薩摩訶薩於此法乃至作隨喜
修習何以故則彼菩薩得不退轉地承事法
師於無上菩提為因何況書寫受持讀誦正
念思惟為他人說此福德聚唯除如來一切
有情不知其量不可知不可思爾時世尊復

說伽他曰

聞此經已生隨喜
一切衆生不能測
一切生中見諸佛
解了深經及理趣
彼不壞失三摩地
不失色財及見佛
我念古往於前生
親覩諸佛如恒沙
然燈昔為長者子

書寫受持及讀誦
福德流注生不絕
獲得淨信不思議
速疾覺悟勝菩提
不失神通陀羅尼
乃至未證無上覺
為長者子聞總持
隨喜覺悟大菩提
無邊光明於前生

佛無量壽為法師
 樂欲速疾證菩提
 願樂百福相莊嚴
 若世界如苑伽沙
 書持從所生福德
 是故聞已專精勤
 書寫總持思惟者
 復次舍利弗於此出生無邊門陀羅尼加行
 菩薩摩訶薩有八大藥又住雪山中皆來增
 加修行者身威力晝夜加持擁護何者為八

我等賢劫皆隨喜
 欲得速疾摧諸魔
 由此加行得不難
 悉皆捨施滿七寶
 譬喻捨施彼不及
 智慧菩薩受持此
 我說菩提得不難
 所謂初名忒囉藥又此言勇猛次名涅哩合茶藥
 又此言三名鉢囉合二部藥又此言四名那羅
 延末羅合二藥又此言那五名左哩怛囉合二末
 底藥又此言六名訥達沙藥又此言七名迦
 拏囉藥又此言八名蘇摩呼藥又此言彼等
 悉皆來增益修行者威力應當澡浴著新淨
 衣應習經行不惜身命應起大慈心普徧一
 切衆生應當誦念此陀羅尼彼八大藥又速
 疾示其行者諸門有八大菩薩生欲界天彼
 等亦來加持攝受何者為八所謂徧照明善

薩慧光菩薩日光菩薩警覺菩薩滿一切意
樂菩薩星宿王菩薩行慧菩薩彼八菩薩摩
訶薩得陀羅尼住加行修習陀羅尼加行菩
薩住實期信知恩報恩愛樂佛法住深法忍
修陀羅尼習經行者菩薩摩訶薩於財於法
應習平等性乃至捨施微少尚習平等何法
於多世專說是陀羅尼時三十苑伽沙數那
庾多百千俱胝菩薩由得此出生無邊門陀
羅尼於無上正等菩提得不退轉百六十頻
婆羅人天先所未發阿耨多羅三藐三菩提

其九

十二

今皆發無上菩提心爾時舍利弗白佛言世
尊云何名此經我當受持佛告舍利弗是故
此經名出生無邊門汝當受持亦名決定得
薩婆若智汝當受持亦名決定出生菩薩汝
當受持亦名摧壞魔眾汝當受持佛說是經
已具壽舍利弗與大菩薩天人阿脩羅乾闥
婆等皆大歡喜信受奉行

佛說出生無邊門陀羅尼經

一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼經

唐三藏沙門大廣智不空譯

如是我聞一時薄伽梵在摩伽陀國無垢園寶光明池中與大菩薩眾及大聲聞僧天龍

與九

十三

藥叉健闍婆阿蘇羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等無量百千眾俱前後圍遶爾時眾中有一大婆羅門名無垢妙光多聞聰慧人所樂見常奉十善於三寶所決定信向善心殷重智慧微細常欲令一切眾生相應善

利大富豐饒資具圓滿時彼婆羅門無垢妙光從座而起往詣佛所遶佛七匝以眾香華奉獻世尊無價妙衣瓔珞珠鬘持覆佛上頂禮雙足却住一面作是請言惟願世尊與諸大眾明日晨朝至我宅中受我供養爾時世尊默然許之時婆羅門知佛受請遽還所住即於是夜廣辦餚饍百味飲食張施殿宇種種莊嚴至明旦已與諸眷屬持眾香華及諸伎樂至如來所白言時至願赴我請今正是時願垂聽許爾時世尊安慰彼婆羅門無垢

妙光言已顧視大眾告言汝等皆應往彼婆羅門家為欲令彼獲大利故於時世尊即從座起纔起座已從佛身出種種光明間錯妙色照觸十方悉皆警覺一切如來既警覺已然後取道時婆羅門以恭敬心持以香華與諸眷屬及天龍八部釋梵護世先行治道奉引如來爾時世尊前路不遠中至一園名曰豐財於彼園中有古朽塔摧壞崩倒荆棘所沒榛草充徧覆諸礧狀若土埴爾時世尊逕往塔所時塔上放大光明赫然熾盛於土

聚中出善哉聲讚言善哉善哉釋迦牟尼如來今日所行極善境界又言汝婆羅門汝於今日獲大善利爾時世尊禮彼朽塔右遶三匝脫身上衣用覆其上泫然垂淚涕泗交流泣已微笑當爾之時十方諸佛皆同觀視亦皆泣淚俱放光明來照是塔是時十四大眾集會皆同怪異驚怖而住爾時金剛手菩薩亦皆流淚威燄熾盛執杵旋轉往詣佛所白言世尊此何因緣現是先相何於如來眼流淚如是此是佛之大瑞光相現前惟願如來於此

大衆解釋我疑時薄伽梵告金剛手此大金
身舍利聚如來塔一切如來俱胝如胡麻心
陀羅尼印法要今在其中金剛手有此法要
在是中故塔即爲如胡麻俱胝百千如來之
身亦是如胡麻百千俱胝如來全身舍利聚
乃至八萬四千法蘊亦住其中即九十九百
千俱胝如來頂相在其中是塔一切如來之
所授記若是塔所在之處有大功勳具大威
德能滿一切吉慶爾時大衆聞佛是說遠塵
離垢及隨煩惱得法眼淨其中即有得須陀

洹果者得斯陀舍果者得阿那含果者得阿
羅漢果者或有得辟支佛道者或有入菩薩
位者或有得阿毗跋致者或有得菩提授記
者或有得初地二地乃至十地者或有滿足
六波羅蜜者其婆羅門遠塵離垢得五神通
爾時金剛手菩薩見此奇特希有之事與九白佛
言世尊甚奇特希有但聞此事尚獲如是殊
勝功德何況於此法要種植善根獲大福聚
佛言諦聽金剛手若有善男子善女人比丘
比丘尼優婆塞優婆夷書寫此經典者即爲

書寫彼九十九百千俱胝如胡麻如來所說
經典即於彼九十九百千俱胝如胡麻如來
種植善根即為彼等如來護念攝受若人讀
誦即為讀誦過去一切諸佛所說經典若受
持此經即彼九十九百千俱胝如胡麻如來
應正等覺彼一一如來一一方所遙加攝護
晝夜現身若人供養此經以香華塗香華鬘
衣服嚴具而供養者即於彼十方九十九百
千俱胝如來之前成天妙華香衣服嚴具七
寶所成積如須彌而為供養種植善根亦復

如是爾時天龍八部人非人等見聞是已各
懷希奇互相謂言奇哉威德是朽土聚以如
來神力所加持故有是神變金剛手白佛言
世尊何因緣故是七寶塔現為土聚佛告金
剛手此非土聚乃七寶所成大寶塔耳復次
金剛手由諸眾生業果故隱非如來全身而
可毀壞豈有如來金剛藏身而可壞也但以
眾生業果因緣示現隱耳復次金剛手後世
末法逼迫爾時多有眾生習行非法應墮地
獄不求佛法僧不種植善根為是因緣好法

當隱唯除此塔以一切如來神力所持以是
 事故我今流淚彼諸如來亦以是事悉皆流
 淚爾時金剛手菩薩白佛言世尊若有人書
 寫此經安置塔中獲幾所福佛告金剛手若
 人書寫此經置塔中者是塔即為一切如來
 金剛藏具九窣堵波亦為一切如來陀羅尼心十六秘
 密加持窣堵波即為九十九百千俱胝如胡
 麻如來窣堵波亦為一切如來佛頂佛眼窣
 堵波即為一切如來神力所護若於佛形像
 中安置及於一切窣堵波中安置此經者其

像即為七寶所成其窣堵波亦為七寶傘蓋
 珠網靈槃交結德字鈴鐸純為七寶一切如
 來於此法要加其威力以誠實言本誓加持
 若有有情能於此塔種植善根必定於阿耨
 多羅三藐三菩提不退轉乃至應墮阿鼻地
 獄者若於此塔一禮拜一圍遶必得解脫皆
 得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提塔及形
 像所在之處一切如來神力所護其處不為
 寒風雷雹霹靂所害又復不為毒蛇毒蠱毒
 獸所傷不為惡星怪鳥鸚鵡鸕鶿蟲鼠狼

蛾蜂蠆之所傷害亦無藥又羅刹部多比舍
遮癩癩之怖亦不爲一切寒熱諸病癰瘰癧
毒瘡癰疥癩所染若人暫見是塔一切皆除
其處亦無人馬牛疫童子童女疫亦不爲非
命所夭亦不爲刀杖水火所傷亦不爲他敵
所役饑饉所逼厭魅呪禱不能得便四十六四大天
王與諸眷屬晝夜衛護二十八部大樂叉將
及日月幢雲慧星晝夜護持一切龍王加其
精氣順時降雨一切諸天與忉利天三時下
來亦爲供養禮拜塔故一切諸仙三時來集

讚詠旋遶釋提桓因與諸天女晝夜三時來
下供養其處卽爲一切如來護念加持若人
作塔或土石木金銀赤銅書此法要安置其
中纔安置已其塔卽爲七寶所成上下階陛
露槃傘蓋鈴鐸網綴純爲七寶其塔四方如
來形相亦復如是則一切如來神力所持其
七寶塔大全身舍利藏高至阿迦尼吒天宮
一切諸天守衛供養金剛手白佛言世尊何
因緣故此法如是殊勝功德佛告金剛手以
此寶篋陀羅尼威神力故金剛手言惟願如

來哀愍我等說是陀羅尼佛言諦聽金剛手
此是未來現在及已般涅槃者全身舍利皆
在寶篋陀羅尼中是諸如來所有三身亦在
是中爾時世尊即說陀羅尼曰

娜莫悉怛哩也合四地尾合二迦南一薩婆怛佉

引藥多南二唵三部尾婆嚩嚩嚩梨四嚩者

唵五者者六祖七魯祖魯八馱九嚩十薩十一嚩十二怛

佉十三藥多十四馱十五都十六馱十七唵十八鉢十九娜二十舍二十一婆二十二嚩二十三底二十四

惹也二十五縛二十六犁二十七畝二十八祖二十九犁三十薩三十一麼三十二囉三十三一三十四怛三十五佉三十六藥多三十七

達摩斫訖囉三十八二三十九鉢四十囉四十一合四十二蘇四十三栗四十四哆四十五二四十六娜四十七嚩四十八日

囉二合三冒四地五滿六拏七三八楞九迦十引十一囉十二引十三楞十四訖十五哩

合十六諦十七五十八薩十九嚩二十但二十一佉二十二引二十三藥多二十四引二十五地二十六瑟二十七恥二十八二二十九合三十諦

六三十一冒三十二馱三十三野三十四冒三十五馱三十六野三十七七三十八冒三十九地四十冒四十一地四十二八四十三沒四十四鞞四十五沒四十六鞞

九四十七參四十八冒四十九馱五十你五十一參五十二冒五十三馱五十四野五十五二五十六者五十七擲五十八者五十九擲六十一六十一者

懶六十二覩六十三二六十四十六十五薩六十六嚩六十七嚩六十八囉六十九拏七十你七十一三七十二十七十三薩七十四嚩七十五播七十六引七十七波

尾七十八藥七十九諦八十二八十一十八十二戶八十三魯八十四戶八十五魯八十六五八十七十八十八薩八十九嚩九十成九十一迦九十二弭九十三藥

帝九十四六九十五十九十六薩九十七嚩九十八但九十九佉一百藥多一百一七一百二十一百三紇一百四哩一百五二一百六合一百七那一百八野

縛一百九日一百十哩一百一十一合一百一十二拏一百一十三八一百一十四十一百一十五參一百一十六婆一百一十七囉一百一十八參一百一十九婆一百二十囉一百二十一九一百二十二十一百二十三薩一百二十四嚩一百二十五

怛一百二十六佉一百二十七藥多一百二十八三一百二十九十一百三十麋一百三十一四一百三十二野一百三十三合一百三十四馱一百三十五囉一百三十六拏一百三十七畝一百三十八涅一百三十九犁一百四十二一百四十一合一百四十二

一一百四十三三一百四十四十一百四十五沒一百四十六梯一百四十七蘇一百四十八沒一百四十九梯一百五十三一百五十一十一百五十二薩一百五十三嚩一百五十四但一百五十五佉一百五十六藥多一百五十七引一百五十八地

一一百五十九三一百六十十一百六十一沒一百六十二梯一百六十三蘇一百六十四沒一百六十五梯一百六十六三一百六十七十一百六十八薩一百六十九嚩一百七十但一百七十一佉一百七十二藥多一百七十三引一百七十四地

瑟恥多三三 馱覲藥陞娑縛合二 訶三 參摩
 耶引地瑟恥合二 帝娑縛合二 訶五 薩縛怛佉
 藥多訖哩合二 那野馱覲馱捺唎合二 娑縛合二 訶
三 蘇鉢囉合二 底瑟恥合二 多藥覲合二 閉恒佉
 藥多引地瑟恥合二 帝戶嚕戶嚕吽吽娑縛合二
 訶三 唵薩縛怛佉藥多三 塢瑟拏合三 沙
 馱都馱捺囉合二 尼薩縛怛佉藥單娑引馱都
 尾部使多引地瑟恥合二 帝三 吽吽娑縛合二
引訶
 爾時世尊說是陀羅尼時從朽塔處有七寶

率堵波自然涌出高廣嚴飾莊嚴微妙放大
 光明時彼十方九十九百千俱胝那庾多如
 來皆來稱讚釋迦牟尼佛各作是言善哉善
 哉釋迦如來能說如是廣大法要安置如是
 法藏於閻浮提令諸衆生受樂安隱若有善
興九
 男子善女人安此法要安置此陀羅尼於塔
十九
 像中者我等十方諸佛隨其方處恒常隨逐
 於一切時以神通力及誓願力加持護念爾
 時世尊說此大全身舍利寶篋印陀羅尼廣
 作佛事已然後往彼婆羅門家受諸供養令

無數天人獲大福利已却還所住爾時大衆
比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉捷闍
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人
等皆大歡喜信受奉行

一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼
經

佛說大吉祥天女十二名號經

唐三藏沙門大廣智不空譯

如是我聞一時薄伽梵住極樂世界與無量
大菩薩衆前後圍遶而為說法爾時觀自在
菩薩摩訶薩大吉祥天女菩薩摩訶薩等皆
從座起詣世尊所頭面禮足各坐一面爾時
世尊為欲利益薄福貧窮諸有情故告觀自
在菩薩言善男子若有苾芻苾芻尼近事男
近事女諸有情類知此大吉祥天女十二名
號能受持讀誦修習供養為他宣說能除一

切貧窮業障獲大富貴豐饒財寶爾時會中
 天龍八部異口同音咸作是言如世尊說真
 實不虛我等願聞十二名號惟願世尊大悲
 演說佛言汝當善聽今為汝說所謂吉慶
 吉祥蓮華 嚴飾 具財 白色 大名稱
 蓮華眼 大光曜 施食者 施飲者
 寶光 大吉祥 是為十二名號汝當受持
 我今復說大吉祥陀羅尼曰
 但你也二合佗去聲室哩二合拈室哩二合拈二薩
 縛迦引哩野二合娑去聲馱三顛悉顛四

顛顛顛顛五阿上洛乞史茗三合曩引捨野娑
縛二合賀六引
 爾時世尊說是陀羅尼已告觀自在菩薩言
 此大吉祥陀羅尼及十二名號能除貧窮一
 切不祥所有願求皆得圓滿若能晝夜三時
 讀誦此經每時三徧或常受持不間作饒益
 心隨力虔誠供養大吉祥天女菩薩速獲一
 切財寶豐饒吉祥安樂時觀自在菩薩摩訶
 薩及諸大衆天龍八部從佛聞說十二名號
 及陀羅尼歎未曾有皆大歡喜信受奉行

佛說大吉祥天女十二名號經

佛說大吉祥天女十二契與九一百八十一名無垢大

乘經

唐三藏沙門大廣智不空譯

如是我聞一時薄伽梵住安樂世界與大菩薩衆所謂觀自在菩薩得大勢菩薩除一切

蓋障菩薩地藏菩薩普光菩薩虛空藏菩薩
金剛手菩薩除一切怖畏菩薩持一切清淨
吉祥菩薩持一切福相菩薩持日月三世菩
薩文殊師利菩薩如是等菩薩摩訶薩而為
上首爾時觀自在菩薩摩訶薩往詣世尊所
頭面禮足退坐一面時大吉祥天女亦往詣
佛所頭面禮足無量百千而圍遶及禮一切
安樂世界所住菩薩退坐一面爾時世尊見
吉祥天女有無量百千福莊嚴俱胝如來圍
遶一切釋梵護世讚揚稱歎以大梵音告觀

自在菩薩摩訶薩言觀自在菩薩若有國王
王子比丘比丘尼優婆塞優婆夷婆羅門刹
利毗舍首陀若受持大吉祥天女十二契一
百八名無垢讚歎其王刹利國界所有衆生
一切怖畏逼惱並皆息除一切怨賊人非人
怖亦不爲害一切財穀皆悉豐饒吉祥天女
於彼王刹利宅中常所居止時彼菩薩摩訶
薩說如是言善哉善哉世尊妙說此語若有
持吉祥天女名號彼獲如是福利時無畏觀
自在菩薩摩訶薩即白佛言世尊吉祥天女

於何處種植善根佛言彼於恒河沙如來應
供正徧知處種植善根無畏觀自在菩薩我
念過去世於寶生世界寶華功德海吠瑠璃
金山金光明吉祥如來應供正徧知出興於
世大吉祥天女於彼種植善根及餘多如來
所由稱如是如來名號此大吉祥天女作成
就善根此諸如來常隨逐大吉祥天女作成
就善根此諸如來常隨逐大吉祥天女能脫
一切罪除滅一切煩惱令一切身作無垢召
集增益一切財穀能除貧窮能攝召一切天

龍藥叉羅刹乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
 摩呼羅伽能息一切逼惱諍訟鬪戰能成辦
 六波羅蜜所謂 曩謨吉祥密如來 曩謨
 寶華功德海吠琉璃金山光明吉祥如來
 曩謨恒河一切津口吉慶吉祥如來 曩謨
 栴檀華威德星光吉祥如來 曩謨普徧照
 曜勝鬪戰吉祥如來 曩謨功德海照曜曼
 荼羅吉祥如來 曩謨法神通幢進吉祥如
 來 曩謨曜寂靜香照曜吉祥如來 曩謨
 衆生意樂寂靜身吉祥如來 曩謨願海光

吉祥如來 曩謨妙徧稱讚名號吉祥如來
 曩謨不退輪寶處吉祥如來 曩謨日輪
 照曜踴起吉祥如來 曩謨無數精進妙住
 吉祥如來 曩謨無量善住吉祥如來 曩
 謨音聲支分吉祥如來 曩謨般若燈無數
 光幢吉祥如來與九 曩謨那羅延廿三禁戒甲冑吉
 祥如來 曩謨梵吉祥如來 曩謨摩醯首
 羅吉祥如來 曩謨日月吉祥如來 曩謨
 甚深法光王吉祥如來 曩謨虛空燈現喜
 吉祥如來 曩謨日光幢吉祥如來 曩謨

香燈吉祥如來 曩謨海藏生吉祥如來
 曩謨變化雲妙聲吉祥如來 曩謨一切照
 曜莊嚴吉祥如來 曩謨樹王增長吉祥如
 來 曩謨寶焰山王吉祥如來 曩謨智焰
 海吉祥如來 曩謨大願精進吉祥如來
 曩謨大雲吉祥如來 曩謨念幢王吉祥如
 來 曩謨帝幢旛王吉祥如來 曩謨鈎召
 一切財穀吉祥如來 曩謨鈎召寂靜吉祥
 如來 曩謨鈎召吉慶吉祥如來
 如是如來名號若有恭敬受持讚誦者彼善

男子善女人得發生甚多福聚一切如來授
 記大吉祥天女汝當於吉祥寶莊嚴世界成
 等正覺號吉祥摩尼寶生如來應供正徧知
 其世界種種天寶以為莊嚴於彼世界唯此
 如來作光明彼菩薩衆於彼佛世界中自然
 光明壽命無量從空演出佛法僧聲音所有
 菩薩於彼佛世界生者一切皆蓮華臺化生
 云何十二契一百八名無垢讚歎無畏觀自
 在汝今諦聽所謂 一切如來所灌頂 一
 切如來母 二 一切天母 三 一切如來吉祥 四

一切菩薩吉祥五 一切賢聖聲聞緣覺吉祥
 六 梵毗紐摩醯首羅吉祥七 一切天上首吉
 祥八 一切處到吉祥九 一切天龍藥叉羅刹
 乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽吉
 祥十 一切持金剛手持金剛吉祥十一 四五護
 世吉祥十二 八曜十三 二十八宿吉祥十四 唵娑尼怛
 哩十五 馱怛哩麼多十六 四明吉祥十七 吉祥鬼母
 七勝十八 最勝十九 恒河二十 一切津二十一 一切吉
 慶二十二 無垢吉祥二十三 一切除罪二十四 無逸
 五二十五 月吉祥二十六 日吉祥二十七 一切曜吉祥

八二十 乘師子二十一 百千俱胝頻婆羅蓮華莊
 嚴二十二 蓮華二十三 大蓮華二十四 蓮華座二十五 蓮
 華藏二十六 持蓮華二十七 具蓮華二十八 無量寶
 光明二十九 施財三十 白三十一 大白三十二 白臂三十三
 一 持一切吉慶三十四 莊嚴一切福身三十五 調
 柔者三十六 百千臂三十七 百千眼三十八 百千頭
 七三十九 持種種間錯摩尼冠四十 妙色四十一 種
 種色四十二 名稱四十三 極名稱四十四 寂靜四十五 貳
 母多四十六 清淨髮四十七 月光四十八 日光四十九 聖者
 作端嚴五十 一切有情對面吉祥五十一

十六依華一六十華自在一六十一一切須彌山王吉
 祥三六十一一切江河吉祥四六十一一切海水吉祥
 五六一一切津口吉祥六六十一一切藥草樹財穀
 吉祥七六十施金八六十施飲食九六十色清淨身
 十七色者一七十一切如來自在者二七十一一切天
 衆對面吉祥三七十焰摩水天俱尾羅疇平娑
 縛上首吉祥四七十與者五七十食者六七十威光
 七十具威光八七十豐饒九七十榮盛八增長十
 一高遷二八十法吉祥三八十依春四八十俱牟陀
 藏五八十慈悲者六八十依丈夫身七八十一切清

淨吉慶手八八十除一切不祥者九八十鈎召一
 切福吉祥十九一切地王吉祥十一一切持明
 吉祥十二九十一一切鬼藥叉羅刹餓鬼毗舍遮鳩
 槃荼摩睺羅伽吉祥十三九十一一切天宮諸天吉
 祥十四九十一一切念誦護摩吉祥十五九十曜極喜九
 六福德遊戲七九十一一切仙清淨吉祥八九十一
 切吉祥九九十一一切宮殿尊勝吉祥百一切緊
 那羅吉祥一百一切日勝吉祥二百無罪處
 流者二百意樂四一百適悅者五百俱尾羅百
 六愛者七一百法王吉祥八一百

如上一百八名真言曰

唵一怛你也合二佗尾路引迦野路囉野二謨

引者野三薩嚩釋契毗藥四二合薩嚩補尼野

二合糝素感切婆去聲囉曩引麼六引目契矩嚕娑

嚩二合訶七引唵八凝誡引魚迦切薩嚩底切丁速

佗目企娑嚩引二合訶一引十唵二十娑引尾底哩

二合娑嚩引二合訶三引十薩嚩普誡擢四十馱引哩

拏娑嚩合二訶五十者咄吠娜六十薩嚩諾乞叉二合

怛囉十二合藥囉合二訶誡拏引地慕帶曳二合娑

嚩二合訶八十沒囉合二訖麼合二野娑嚩引二合訶

九十尾瑟努合二吠娑嚩合二訶二嚕捺囉合二野娑

嚩引二合訶一二十尾濕嚩合二目佉野引娑嚩合二

引訶二十唵三十儼里合二寧聲上儼里合二寧二

四薩嚩迦引哩也合二僧娑引馱寧五二十私息

同切下寧私寧上聲二十六寧寧寧寧並上聲二十七阿擢

乞史弭合三茗曩引捨野八二十阿引十六嚩訶泥尾

室唎十二合二吠室囉合二麼拏引野娑嚩引二合

訶十引三蘇聲上鞮拏馱聲上曩一三十馱引寧夜合二

羯灑拏娑嚩引二合訶十引三薩嚩補尼夜合二羯

灑拏娑嚩引二合訶十引三室唎合二泥聲上嚩路羯

灑泥薩縛引二合訶引十四薩縛播引跋引三十曩
捨寧上薩縛引二合訶引十六薩縛引擺乞史弭
三合引鉢囉合二捨麼寧上聲娑縛引二合訶引十八
三十七引薩縛引誡跋引毗色跋引曳引娑縛引二合訶引
十九引薩縛引泥縛跋引毗色跋引曳引薩縛引二合訶引
十薩縛引泥縛跋引鉢囉合二目佉一四室哩合二
曳引娑縛引二合訶引十四阿欲麼擺三四十鞞拏
迦囉引曳引娑縛引二合訶引十四薩縛跋引尾怛
囉十二合四普誡囉訶引娑跋合二曳引娑縛引二合
訶十四引僧切賀縛引呬奈曳娑縛引二合訶

引十四跋引納麼合二三步跋引曳引娑縛引二合訶引
十七薩縛引訖哩合二丁也十二合四迦屈引娜十五尾
曩引施奈曳引娑縛引二合訶引十五
無畏觀自在菩薩此大吉祥真言及以一百
八名號能除一切煩惱能摧一切罪能鈎召
一切福能除一切不祥能鈎召一切福德若
有人受持讀誦及諸如來名號者彼當早起
於一切佛燒香及華供養為吉祥天女應燒
檀香應讀此經其人不久獲得一切吉祥一
切安樂喜悅一切天擁護一切事業悉皆成

就佛說是經已觀自在菩薩摩訶薩及大吉祥天女一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

| | |
|---------|---------|
| 天阿蘇羅藥叉等 | 來聽法者應至心 |
| 擁護佛法使長存 | 各各勤行世尊教 |
| 諸有聽徒來至此 | 或在地上或居空 |
| 常於人世起慈心 | 晝夜自身依法住 |
| 願諸世界常安隱 | 無邊福智益羣生 |
| 所有罪障並消除 | 遠離衆苦歸圓寂 |
| 恒用戒香塗瑩體 | 常持定服以資身 |

菩提妙華徧莊嚴 隨所住處常安樂

佛說大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經

佛說一切如來金剛壽命陀羅尼經

唐南天竺國三藏金剛智共沙門智藏奉 詔譯

如是我聞一時佛住殑伽河側與諸比丘及大菩薩無量天人大衆俱爾時世尊告毗沙門等四天王言有四種法甚可怖畏若男若

女童男童女一切有情無能免者所謂生老
 病死於中一法最為逼惱難可對治所謂死
 怖我愍是故說對治法爾時四天王白佛言
 世尊我於今日為獲大利惟願世尊為衆生
 故宣說是法爾時世尊面向東方彈指召集
 一切如來作是誓言與九所有十方一切如來應
 正等覺為衆生故證菩提者咸皆助我令我
 以一切如來威神力故悉令如是一切衆生
 轉非命業使增壽命我昔未為衆生轉此法
 輪於今方轉能令衆生壽命色力皆得成就

無天死怖如是南西北方四維上下召集警
 告亦復如是爾時十方盡佛眼所到若干世
 界一切如來皆悉赴集徧滿虛空數如微塵
 爾時一切諸佛為加持故異口同音即說一
 切如來金剛壽命陀羅尼曰

怛你也去聲 佉一 者犁二 者擺引 者犁三
 尾娜胝薩縛合二 薩底合二 稽四 斫訖浪合二 藥喃
 五鉢囉合二 舍滿都六 薩縛路引 誡薩縛薩怛
 縛合二 喃七 阿娜蘇切八 俱娜蘇九 摩賀娜蘇
 十者唵者唵係麼澆哩十一 係麼你鉢尼去聲
十二

係麼尸棄三十矯囉微四十矯囉謹五十係俱囉微

六俱囉啤七十俱麼底八十微捨麼拈麼拈九十忒

忒毗引嚩二十阿者犁二十彌者犁二十麼尾

攬麼三十戶暮戶暮四十唵嚩囉合諭曬其

薩嚩合賀引二五 與九

爾時十方佛所一切執金剛菩薩異口同音廿九

亦說延命陀羅尼曰

吽吽尸棄薩嚩合賀引二賀

如是一切如來及十方執金剛菩薩說是陀

羅尼已隱而不現爾時毗沙門天王白佛言

我以佛神力為一切衆生加持護念除非命

故說陀羅尼曰

始尾合帝一始尾合怛犁二栗利三

爾時毗樓勒叉天王又白佛言我以佛神力

故為多衆生除天命故說陀羅尼曰

摩蹉霓摩蹉倪尼一輸摩輸謀二

爾時提頭賴吒天王亦白佛言我亦為諸衆

生除死怖故說陀羅尼曰

者嚩者嚩一者囉哩二

爾時毗樓博叉天王亦白佛言我亦以佛神

力故令一切衆生除非命故說陀羅尼曰

末臨一嘑嘑嘑嘑二

佛告四天王言若有讀誦此經日日受持乃至一徧當應敬彼善男子善女人應如佛想終不墜三惡道定增壽命若人每日為一切

衆生轉誦此經終無夭死短命之怖亦無惡夢魘魅呪詛惡形羅刹鬼神之怖亦不為水火兵毒之所傷害一切諸佛菩薩攝受護念其處亦為佛所護持爾時世尊說是經已毗沙門天王等一切大衆皆大歡喜信受奉行

佛說一切如來金剛壽命陀羅尼經

音釋

洪元

三十一

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堆切 | 同與 | 窳堵波 | 顯 | 窳 | 蘇 | 骨 | 切 | 高 | 蔓 | 後 | 毒 | 芒 | 也 |
| 切 | 窳 | 切 | 切 | 切 | 切 | 切 | 切 | 切 | 切 | 切 | 切 | 切 | 切 |
| 窳 | 窳 | 窳 | 窳 | 窳 | 窳 | 窳 | 窳 | 窳 | 窳 | 窳 | 窳 | 窳 | 窳 |
| 窳 | 窳 | 窳 | 窳 | 窳 | 窳 | 窳 | 窳 | 窳 | 窳 | 窳 | 窳 | 窳 | 窳 |

永樂北藏

五經同卷

第六九册

癩

癩音丁年切狂也

癩

癩音歷也

癩

癩音郎豆切

癩

癩音可

阿迦尼吒

究梵語也此云

阿迦尼吒

究梵語也此云

阿迦尼吒

究梵語也此云

阿迦尼吒

究梵語也此云

禮

禮音禮切乃挺

禮

禮音禮切乃挺

禮

禮音禮切乃挺

禮

禮音禮切乃挺

躋

躋音躋切乃挺

躋

躋音躋切乃挺

躋

躋音躋切乃挺

躋

躋音躋切乃挺

佉

佉音佉切乃挺

佉

佉音佉切乃挺

佉

佉音佉切乃挺

佉

佉音佉切乃挺

擬

擬音擬切乃挺

擬

擬音擬切乃挺

擬

擬音擬切乃挺

擬

擬音擬切乃挺

起

起音起切乃挺

起

起音起切乃挺

起

起音起切乃挺

起

起音起切乃挺

覽

覽音覽切乃挺

覽

覽音覽切乃挺

覽

覽音覽切乃挺

覽

覽音覽切乃挺

淡

淡音淡切乃挺

淡

淡音淡切乃挺

淡

淡音淡切乃挺

淡

淡音淡切乃挺

三經同卷

佛說穰麋梨童女經

佛說雨寶陀羅尼經

慈氏菩薩所說大乘緣生稻幹喻經

興十

佛說穰麋梨童女經

唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵住舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻眾千二百五十人俱復有無量菩薩摩訶薩及諸天龍藥叉乾闥婆阿修

羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆來集會爾時世尊告諸苾芻我念往昔住雪山北遊香醉山見一童女百福相好莊嚴其身鹿皮為衣以諸毒蛇而為瓔珞將諸毒蟲虻蝮之類前後圍遶常為伴戲飲毒漿食毒菓興十彼女見我謂言仁者當知聽我宣說穰麋梨真言能除世間一切諸毒若人聞此真言及持我名者不被一切諸毒所害爾時童女為我宣說我從彼女聞已常持此法饒益有情我今當說真言曰

永樂北藏

佛說穰麋梨童女經

第六九册

恒你也二合佗引去聲唵引壹里蜜帝引底切以

里蜜帝二引壹里底里蜜帝三引努鼻迷努鼻麼

引里引曳平聲訥四聲訥訥去聲里引曳平聲

得羯囉尼拏鼻縛切無博羯囉拏同七上羯濕

弭二合唵八引羯濕弭二合囉穆訖帝二合惡

祇切惡佉寧一惡佉曩佉寧二壹里

曳二壹里壹里引曳四阿上佉去聲夜引曳

平聲始切播引夜引曳平聲濕吠二合帝

七引十引濕吠二合多頓妳八引阿上曩引努鼻

囉乞曬二合娑縛二合賀九

佛告諸苾芻若人一切聞陀羅尼却後七年

遠離一切諸毒若常受持一切毒蟲及諸毒

藥悉不能害若有毒蛇來嚙此人者頭破作

七分猶如蘭香稍其有受持此真言法應以

白物先供養師然後受持必獲成就苾芻當

知勿於蛇前稱誦興十此明其蛇必死應當以此

真言加持死蛇令其蘇息真言曰

恒你也二合佉引去聲唵引壹羅二引尾羅三引斫句

引縛句引去聲句引拏引句妳引底切下報引

拏引報引妳引底前顛同矩魯拏引顛同矩魯妳引

引底七同前普吒囉葵引普吒囉葵心普吒音被
切囉葵九引薩跛囉葵十引薩跛吒被音上
 拏囉葵一引曩引誡囉葵二引曩引誡吒被
同拏囉葵三引阿上泚引蹉禮四引揆擺尾
 曬五引試引帝引試引多縛寧六引滿跢引
 黎七引伊上里黎八引賀黎賀黎九引旦妳引
 旦妳十引怛醯二十娑普合二吒娑普合二吒娑
縛合賀十引二引
 爾時世尊說此陀羅尼已告諸苾芻我此真
 言能解世間一切諸毒蟲毒魅毒蠱毒藥毒

等不能為害若有被毒中者以此真言加持
 皆得消滅諸苾芻此穰麁梨陀羅尼於一切
 如來大會中說真實不虛不顛倒語如語不
 異語諸有藥毒呪毒蟲毒魅毒欲來相害能
 令却著本所與者令使諸毒人水入火入柱
與十入壁亦令入地所有諸毒不令成毒悉能除
 滅若人受持此經日誦一遍非但滅世間諸
 毒亦能除滅身中三毒爾時世尊復說穰麁
 梨童女隨心真言及成就法修行者欲成就
 此法先斷五辛亦不食鹽不食油斷語於一

永樂北藏

佛說穰麁梨童女經

第六九册

淨處三時澡浴三時換衣結印誦隨心真言
滿一萬徧則行法成就復作一切事必獲成
就隨心真言曰

唵引阿聲臬思以爾賀二合戍引擺爾賀吠

二合嚩囉合迦引史引仡囉合娑仡囉合娑

四入嚩合羅入嚩合羅五摩賀引迦引里六

摩賀引喻祇引濕嚩合里引曳八引啍引

頗齟九引普吒囉奚引娑嚩引賀引呌引登吒

上半娑嚩二合賀引十

我今復說穰麋梨印及觀行法其根本印以

二手相搏如搦物勢以二小指相並餘八指
各散開微曲即成結此印誦前根本真言加
持自身五處所謂右肩左肩心喉額等項上
散印次結隨心印以右手五指散開微屈如
師子爪形即成結此印誦隨心真言七徧加
持五處修行者作先行成就法已欲作法除
毒之時觀想自身為穰麋梨童女身綠色狀
如龍女具足七頭項有圓光應想四臂右第
一手持三戟又第二手執三五莖孔雀尾左
第一手把一黑蛇第二手施無畏又想七寶

瓔珞耳璫環釧臂脚釧莊嚴其身并以諸蛇
用為瓔珞想從一一毛孔流出火焰作此觀
已於被螫人前結根本印及隨心印加持自
身五處取一熟銅椀盛水誦隨心真言加持
七遍以右手掬水打被螫人心中所有毒氣

漸漸消除即於真言句中增加此句所謂

左攤娑縛引二合賀引尾鑠疏娑覺縛引二合賀引

即取淨土加持七遍周匝圍遶被螫之人一
切諸毒應時消滅又法於被螫人前結本印

數誦吽字一字真言或誦撲字一字真言加
持皆能除毒若常受持此穰麋梨法能滅世
間一切諸毒所求無不遂心爾時世尊說此
經已時彼大會天龍藥叉人非人等聞佛所
說皆大歡喜信受奉行

佛說穰麋梨童女經

佛說雨寶陀羅尼經

唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵住憍跋彌國建吒迦
林與大苾芻衆五百人俱又與多諸大菩薩
摩訶薩俱時憍跋彌國中有一長者名曰妙
月與十諸根寂靜心意寂靜多有男女及多僮僕
淨信成就往詣佛所頭面禮足遶百千帛却
住一面合掌恭敬而白佛言世尊欲問如來
應正等覺少有所疑事惟願大慈垂愍聽許
爾時世尊告長者言恣汝意問當為汝說今

汝心喜時彼長者聞是語已歡喜踊躍世尊
云何善男子善女人諸貧賤者可得富饒諸
有疾病令無疾病爾時世尊告妙月長者言
何緣作如是問時彼長者重白佛言世尊我
等在家多諸眷屬資財乏少難可支濟又多
疾病惟願世尊開示法要當令貧者永離貧
窮倉庫財寶皆悉盈滿存濟家中妻子男女
眷屬有來求者必生歡喜為大施主使諸倉
庫金銀珍寶如意摩尼金剛諸珍商估室羅
赤珠碼碯金寶之類豐饒無有盡竭周給親

屬廣修惠施饒益有情爾時世尊告妙月長者言善男子我於過去阿僧祇劫前遇佛世尊名持金剛海音如來應正徧知從彼如來受得此雨寶陀羅尼受持讀誦思惟計念隨喜為他廣說流布由此陀羅尼威德力故若

善男子人與非人藥叉羅刹畢隸多畢舍遮鳩槃荼烏娑多羅迦布單那羯吒布單那等起惡心者不能為害復有諸鬼噉人骨髓膿血涕唾大小便利欲來惱者不能為障礙佛告妙月若有善男子心念手持書寫但聞名

字受持隨喜廣為他敷演者彼善男子善女人長夜安隱受諸快樂為瑜伽資糧安隱豐饒故若有人欲受持此雨寶陀羅尼者應供養一切如來一夜二夜或三夜專心誦詩受敬淨信三寶諸天悉皆歡喜即雨財寶穀麥

為彼讀誦法師故即說陀羅尼曰

曩謨引婆去聲誡縛帝一縛囉合馱囉二娑引誡囉裡切逸具灑引耶三怛佗引孽多引野四怛你也合佗引奄素嚕閉五跋捺囉合縛底切六贈誡阿左七阿左跋囉八盟切焉骨

伽引跢你九 唵陸娜你十 薩寫疇底一 馱引
 孃上疇底十二 馱翼疇底三十 室咧合麼底
 叶鉢囉合婆疇底三十 阿聲麼囉六尾麼黎七
 嚕嚕八素嚕閉九尾麼黎二 阿娜多悉帝合
 一尾娜多悉帝十二 尾濕疇合計如二
 三 鴛矩隸二十 瞻矩隸二十 地地冥六十 度
 度冥二十 跢跢隸二十 多囉多囉九 疇日
 隸三十 阿引鞞跢你三十 步計屋計三十 吒
 計吒計三十 鞞囉灑合尼三十 你溼播引
 娜你三十 婆誡挽三十 疇囉合馱囉三十 娑

引誡囉三十 捏具引衫三十 但佗引孽路麼
 弩娑麼合囉十四 娑麼合囉娑麼合囉四十 薩
 疇怛陀引孽多二十 薩底也十三 麼弩娑
 麼合囉四十 僧伽薩底也合麼弩娑麼合囉
 五十 怛吒怛吒六十 布引囉布引囉七十 布
 引囉也布引囉野八十 娑囉娑囉七 娑囉
 拈九 素瞻誡麗十五 扇引路麼底五十 普誡
 擺麼底五十 鉢囉合娑引麼底摩訶引麼底
 三十 素娑捺囉合疇底五十 阿引孽嗟引阿
 引孽蹉五十 三麼野麼弩娑麼合囉娑疇合

引賀引十六阿馱引囉弩麼弩娑麼合囉娑縛引
二合賀引十七鉢囉合娑引去聲縛麼弩娑麼合
 囉娑縛引二合賀引十八馱哩合底麼弩娑麼合
 囉娑縛引二合賀引十九尾惹野麼弩娑麼合囉
 娑縛合賀引十六薩縛薩怛縛合尾惹野麼弩
 娑麼合囉娑縛引二合賀引十一
 佛告妙月長者此名雨寶陀羅尼以此陀羅
 尼威力病患飢儉疾疫業障悉皆消滅若善
 男子善女人先應供養一切如來於一日一
 夜無間斷誦持此陀羅尼其家即雨寶如大

永樂北藏

佛說雨寶陀羅尼經

第六九册

人量一切災禍悉皆消滅是故善男子當受
 持此雨寶陀羅尼廣為他人分別演說善哉
 世尊妙月長者聞佛所說歡喜踊躍我今從
 佛受此雨寶陀羅尼受持讀誦廣為他人分
 別解說爾時妙月長者受佛教已右遶世尊
 百千匝已合掌恭敬頭面禮足歡喜而去爾
 時佛告具壽阿難陀汝往妙月長者家看彼
 長者諸庫藏中種種財穀諸珍寶物及諸資
 具今悉盈滿爾時具壽阿難陀受佛教已往
 詣憍跋彌大城往妙月長者家中入已見諸

庫藏之中財寶悉皆盈滿見此事已心大歡
喜踊躍而還爾時具壽阿難陀怪未曾有心
甚歡喜而白佛言世尊以何因緣妙月長者
家中庫藏盈滿佛言善男子妙月長者淨信
於我受持此雨寶陀羅尼爲一切有情宣說
是故阿難受持此陀羅尼廣爲人說我以佛
眼觀諸世間天人魔梵沙門婆羅門於此受
持雨寶陀羅尼者作其障難何以故如來不
異語故此真言句不可壞故此陀羅尼無善
根有情耳尚不聞何況書寫受持讀誦何以

故一切如來真語宣說一切如來隨喜一切
如來稱讚一切如來顯揚一切如來種植阿
難陀白佛言善哉世尊以妙伽他而說頌曰
諸佛不思議 佛法亦復然 淨信不思議
果報亦復然 寂慧一切智 法王不生滅
已到勝彼岸 稽首佛勇猛
爾時具壽阿難陀聞佛說此雨寶陀羅尼經
踊躍歡喜白佛言世尊今此法要當何名此
經我等今者云何奉持佛告阿難陀此經名
妙月長者所問汝當受持亦名能獲一切財

寶伏藏亦名一切如來稱讚雨寶陀羅尼教
汝當受持時薄伽梵說此經已無量苾芻及
諸菩薩并諸天人阿蘇羅等一切大眾聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

心真言曰

唵嚩素馱唵娑嚩^{與十}引二合賀引

心中心真言曰

唵室唎^二嚩素娑嚩^{引二合賀引}

小心真言曰

唵嚩素娑嚩^{引二合賀引}

佛說雨寶陀羅尼經

慈氏菩薩所說大乘緣生稻秆喻經

唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯

如是我聞一時婆伽梵住王舍城鷲峯山中
與大苾芻僧千一百五十人俱及大菩薩摩
訶陁隄眾爾時慧命舍利子往至慈氏菩薩摩

永樂北藏

大乘緣生稻秆喻經

第六九册

訶薩經行處其慈氏菩薩與舍利子俱坐磐石上時慧命舍利子問慈氏菩薩摩訶薩言今日世尊觀見稻秆告諸苾芻而說是語汝等苾芻若見緣生即是見法若見法即見佛婆伽梵如是說已默然而住如來所說是經當有何義云何是緣生云何是法云何是佛云何見緣生即見法云何見法即見佛說是語已慈氏菩薩摩訶薩告舍利子言薄伽梵常為苾芻說如此義若見緣生即見法若見法即見佛緣生者所謂無明緣行行緣識

緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死如來說此是為緣生云何是法如來略說八支聖道果得涅槃是名為法云何是佛覺悟一切法故以聖慧眼證於涅槃見作菩提所學之法是名為佛云何見緣生如來說此緣生常住與十無人無我無衆生無壽命不顛倒無生無作無為無對無礙見自性寂靜即見法若見如是種類常住無人無我無衆生無壽命不顛倒無生無對無礙是即見法從此已後即見

法身得見如來現證正智又問緣生者是何
義答言有因有緣非無因緣名為緣生而於
此中如來略說緣生之相由此因故能生是
果若如來出世及不出世法性法住法位順
於緣生真如不顛倒如不異如真實不異實
不顛倒不錯謬為如是等復次緣生由二種
因起云何為二一者繫屬因二者繫屬緣其
緣生法應知二種所謂外內外緣生者繫屬
因云何所謂從種子生芽從芽生葉從葉生
枝從枝生莖從莖生蔕從蔕生華從華生果

若無種子芽無從生乃至無華果亦無所從
生有種故生芽乃至有華生果其種不作是
念我能生芽芽亦不作是念我從種生乃至
華亦不作是念我能生果果亦不作是念我
從華生然有種子故生芽乃至有華生果如
是外緣生應知繫屬於因云何外緣生繫屬
於緣所謂六界和合緣生繫屬於緣云何六
界地水火風空時和合緣生繫屬於緣云何
地界水火風空時界令種子攝持名為地界
令種子滋潤名為水界令種子成熟名為火

界令種子增長名爲風界令種子作無障礙
名爲空界令種子變易名爲時界若無衆緣
子不生芽若不闕地界不闕水火風空時界
則一切和合種子生芽其地界不作是念我
能攝持種子水界不作是念我能滋潤種子
火界不作是念我能成熟種子風界不作是
念我能增長種子空界不作是念我能令種
子作無障礙時界不作是念我能變易種子
其種子亦不作是念我從衆緣而得生芽然
假如是種子生芽其芽不自作不佗作不二

俱作不自在天作不時變易作不自性生不
繫屬作者無因得生如是種子以地水火風
空時和合故而生此外緣生法應知五種不
常不斷不移轉因少果多相似相續不生異
物云何不常種子芽異故不即是種是芽亦
不以壞種而得生芽實種壞故而生以種壞
芽生故名不常云何不斷先不壞種而生芽
亦非不壞如是種和合生芽名爲不斷不移
轉者種子芽爲異故因少果多者種子少果
實多相似相續者隨其植種收果亦耳如是

外緣生法五種應知云何內緣生有二種得
生云何為二種一者繫屬於因二者繫屬於緣內
緣生法繫屬於因云何所謂無明緣行乃至
生緣老死若無無明則無行然有無明即有
行乃至有生緣老死得生其無明不作是念
我能生行行不作是念我從無明生乃至生
不作是念我能生老死然有無明即有行生
乃至有生即有老死生如是內緣生法繫屬
於因云何內緣生法繫屬於緣六界和合生
云何六界和合所謂地水火風空識界和合

與十

十二

緣生繫屬於緣云何地界令身聚合堅體名
為地界云何水界令身作攝持名為水界云
何火界令身中食飲成熟名為火界云何風
界令身中作出入息名為風界云何空界令
身中成竅隙名為空界云何識界令轉名色
如束蘆五識相應有漏意識名為識界若無
六界則不成身若不闕內地界不闕水火風
空識界則一切和合能生其身其地界不念
我能令身聚合堅體水界不念我能令身作
攝持火界不念我能令身中食飲成熟風界

不念我能令身作出入息空界不念我能令
 身中成竅隙識界亦不作是念我能轉名色
 猶如束蘆其身亦不作是念我被眾緣所生
 然有如是眾緣而生其身是地界無我無人
 無命無壽者無意生無儒童無女無男無非
 男無吾我亦無餘水火風空識界亦無我無
 人無命無壽者無意生無儒童無女無男無
 非男無吾我無餘云何無明於此六界起一
 心想常想堅想常恒想樂想靜想衆生想
 命想壽者想意生想儒童想吾我作者想生

如是種種無知名為無明於是有無明境
 界生貪瞋癡於彼貪瞋癡生行於行事施設
 名為識其識生四蘊彼名色所依諸根則六
 處三法和合名為觸觸生受受耽著故生愛
 愛廣大故名為取取復生有業有作因生蘊
 蘊熟故名老蘊壞故名死於愛迷惑貪著熱
 惱故名愁追感往事言音哀感名為歎五識
 身相應名為苦意不悅故名憂隨煩惱故名
 為惱愚闇名無明造作名為行了別名為識
 互相攝持為名色依處所故名為六處觸境

故名爲觸領納故名受渴愛故名爲愛取著
故名爲取復生有故名爲有能生故名生
根熟故名老滅壞故名死哀感故名愁悵快
故名歎意不悅故名憂逼迫身故名爲苦不
稱情故名惱不修真實行名邪行無知名無
明有無明故種種造作福近行行非福近行
行不動近行行起福近行行非福近行者
故名爲識是故名爲無明緣行起非福近行
行非福近行者亦即是識是故名行緣識
起不動近行行不動近行者亦是於識是

故名爲識緣名色名色增長作六處門是故
名爲名色緣六處六處身轉是故名爲六處
緣觸同類觸生同類受是故觸緣受於受差
別耽著喜悅是故名爲受緣愛愛耽著樂故
愛不捨數數忻求故名爲愛緣取如是營求
復生有起業於身於語於意是故名爲取緣
有從業生五蘊轉名爲有緣生從生蘊令熟
壞滅名生緣老死如是名爲十二緣生迭互
爲因不常不造作無思亦無緣生無盡法無
離欲法無滅法無始來流轉不間斷隨轉如

河駛流設使緣生不間斷隨轉如河駛流是
 十二支緣生四支和合而作轉因云何為四
 所謂無明愛業識是識種子自性為因業由
 自性為因無明愛煩惱自性為因業煩惱識
 能生種子如是業識作種子由愛識作種子
 沃潤無明識令種子開發其業不作是念我
 與識種子作由愛不作是念我與識種子作
 沃潤無明不作是念我令識種子開發識種
 子亦不作是念我從眾緣而生然實識種子
 安立業煩惱以愛令沃潤以無明土覆生名

色芽其名色芽不自作不他作不二俱作不
 自在天作不時變易作不從自性生不繫屬
 因無因亦不生然復從父母和合時相應及
 餘緣相應相續生是識種子於母腹中名色
 芽生於無生無我授法如幻相因緣不闕從
 五種緣生眼識與十云何五種眼緣色十五明虛空從
 彼生作意眼識作依止色作所緣光明以為
 照虛空作無礙從彼生作意以為審慮若無
 眾緣眼識不生若闕內眼處如是色光明虛
 空作意則眼識不生如是五緣不闕則一切

和合能生眼識其眼不作是念我與眼識作
所依其色不作是念我與眼識爲所緣光明
不作是念我與眼識作照緣虛空不作是念
我與眼識爲無礙緣所生意不作是念我與
眼識作審慮又眼識不作是念我爲衆多緣
所生然有衆多緣而生眼識餘四根者應如
前知實無有法不從此世移轉至於彼有業
報施設因緣不闕故譬如明鏡現其面像其
面像不移轉至於鏡中而此鏡中有其面像
因緣不闕故如是不從此滅至於餘處有業

果感招因緣不闕故譬如月輪去地四萬由
旬於金器中而有少水則現月像而實不從
彼謝至於金器少水中現然有衆緣和合影
現如是不從此滅生於餘處有業報相感因
緣不闕故譬如無薪火則不生有薪則火生
業煩惱所生識種子從彼生處相續名色芽
轉如是無生無我法無所攝法互爲因緣如
幻相自性法因緣不闕內緣生法五種應知
不常不斷不移轉因少果多相似相續生云
何不常從此邊蘊死於餘處邊蘊生非即死

邊蘊是彼生邊蘊然死邊蘊滅於彼生邊蘊起是故不常云何不斷不先滅於死邊蘊而起生邊蘊亦非不滅於死邊蘊即於彼時而生中有蘊如秤不低昂名為不斷云何不移轉然於異類轉生名不移轉云何因少果多於此身作少善惡業於來生身多受善惡報與十云何相似相續猶如現受身作業即於來生受報若是此緣生法如實以正慧眼長時修無人無我不顛倒不生不滅無作無為無礙無所緣寂靜無畏無奪無盡如幻自性空寂十六

不堅如痛如癱質礙無常性苦性空性無我性則前際不流轉謂我於過去為曾有耶誰為我過去曾為有耶我於過去云何有耶復於後際流轉謂我於未來當有耶誰謂我未來當有耶我於未來當云何有耶我於未來不有耶誰謂我於未來不有耶我於未來云何不有耶復於中際不流轉我於今有耶誰謂我今有耶云何謂我今有耶此有情於此歿復往何處所有沙門婆羅門世間中異見所謂我是繫眾生見繫壽者見繫諸見繫希

望吉祥繫若以正見相應於此時悉斷諸結
證得徧知如斷多羅樹無所有性入於勝義
於諸趣長時悟不生不滅得成就忍廣作無
邊利樂有情事若有善男子善女人於此經
中若須臾頃審諦觀察緣生義理者即能頓
滅與十無始時來極重業障十七廣集福德智慧通達
永斷邪見說法無畏大德舍利子婆伽梵與
彼善男子善女人授無上等覺大菩提記具
壽舍利子并天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉藥嚩
拏緊那囉摩護囉誑人及非人聞慈氏菩薩

說是經已心大忻悅深生隨喜從此而起禮
慈氏菩薩足歡喜奉行

慈氏菩薩所說大乘緣生稻秆喻經

永樂北藏

大乘緣生稻秆喻經

第六九册