

【经文信息】大正藏第 14 册 No. 0464

文殊师利问菩提经 1 卷

No. 464 [Nos. 465-467]

文殊师利问菩提经(一名伽耶山顶经)

姚秦龟兹三藏鸠摩罗什译

如是我闻：

一时佛初得道，在摩伽陀国伽耶山祠，与大比丘众千人俱，其先悉是编发仙人，皆阿罗汉，所作已办，心得自在，逮得己利，尽诸有结，正智解脱。菩萨万人，皆从十方世界来集，有大威德，皆得诸忍、诸陀罗尼、诸深三昧，具诸神通。文殊师利菩萨、观世音菩萨、大势至菩萨、香象菩萨、勇施菩萨、随智行菩萨以为上首，如是等菩萨大众，百千万亿，其数无量；并诸天、龙、夜叉、干闥婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等大众围绕。

尔时世尊，入诸佛甚深三昧，如实谛观诸法性相，而作是念：「我得阿耨多罗三藐三菩提、得一切智慧，除诸重担、度三有险道，灭无明、得真明，拔邪箭、断渴爱，成法船、击法鼓、吹法蠡、建法幢，转生死种，示涅槃性，闭塞邪道，开于正路，离诸恶业，示于福田。我今当观，谁得阿耨多罗三藐三菩提，为以身得？为以心得？」

「若以身得，身则无知、无作，如草木瓦石，四大所造从父母生，以衣服、饮食、卧具、澡浴而得存立，必归败坏无常磨灭。而是菩提，但有名字世俗故说，无形、无色、无定、无相、无向、无入、无道，过诸言说出于三界，不见、无闻、无觉、无知，亦无所得、亦无戏论，无问、无示、无有文字、无语言道。」

「若以心得，心从众缘生，众缘生故空如幻，无处、无相、无性，亦无所有，于是中得菩提者，所用法得阿耨多罗三藐三菩提，是法皆空但有名字，以世俗故而有言说，是皆忆想分别，实无所有，无有根本，亦无体相。无受、无着、无染、无离，一相所谓无相。是故于此法中，无有得者。无所用法，亦无菩提。如是通达，是则名为阿耨多罗三藐三菩提。」

尔时文殊师利法王子，在大会中，立佛右面，执大宝盖，以覆佛上。时文殊师利默知世尊所念如是，即白佛言：「世尊！若菩提如是相者，善男子、善女人云何发心？」

佛告文殊师利：「善男子、善女人，当随菩提相，而发其心。」

「世尊，菩提相者当云何说？」

佛告文殊师利：「菩提相者，出于三界，过世俗法，语言道断，灭诸发、无发，是发菩提。文殊师利！是故菩萨应灭诸发，发菩提心，无发是发菩提。发菩提心者，如如法性，相如实际，无分别，不缘身心，是发菩提。不着诸法，不增、不减、不异、不一，是发菩提。如镜中像、如热时焰、如影、如响、如水中月，应当如是发菩提心。」

尔时会中，有天子，名月净光德，得阿惟越致。问文殊师利法王子言：「菩萨缘何事故行菩萨道？」

文殊师利言：「汝可以此问于世尊。」

佛即告文殊师利：「汝答月净光德天子所问行法。」

文殊师利谓天子言：「汝可善听，我今当说。天子当知，诸菩萨道，以大悲为本，缘于众生。」

天子言：「菩萨大悲以何为本？」

文殊师利言：「以直心为本。」

又问：「直心以何为本？」

答言：「于一切众生等心为本。」

又问：「等心以何为本？」

答言：「无别异行为本。」

又问：「无别异行以何为本。」

答言：「以深净心为本。」

又问：「深净心以何为本？」

答言：「以阿耨多罗三藐三菩提心为本。」

又问：「阿耨多罗三藐三菩提心以何为本？」

答言：「以六波罗蜜为本。」

又问：「六波罗蜜以何为本。」

答言：「方便慧为本。」

又问：「方便慧以何为本？」

答言：「不放逸为本。」

又问：「不放逸以何为本？」

答言：「三善行为本。」

又问：「三善行以何为本？」

答言：「以十善业道为本。」

又问：「十善业道以何为本？」

答言：「以摄六根为本。」

又问：「摄六根以何为本？」

答言：「以正忆念为本。」

又问：「正忆念以何为本？」

答言：「以正观为本。」

又问：「正观以何为本？」

答言：「以坚念不忘为本。」

天子言：「文殊师利！菩萨有几心，能摄因、能摄果？」

文殊师利言：「天子！诸菩萨有四心，能摄因、能摄果。何等为四？一者初发心，二者行道心，三者不退转心，四者一生补处心。初发心，为行道心作因缘；行道心，为不退转心作因缘；不退转心，为一生补处心作因缘。」

「复次，天子当知，初发心如种谷田中，行道心如谷子增长，不退转心如华果始成，补处心如花果有用。又初发心如车匠集材，行道心如斲治材木，不退转心如安施材木，一生补处心如车成运致。又初发心如月新生，行道心如月五日，不退转心如月十日，一生补处心如月十四日，如来智慧如月十五日。又初发心能过声闻地，行道心能过辟支佛地，不退转心能过不定地，一生补处心安住定地。又初发心如学初章，行道心如学第二章，不退转心如能以章为用，一生补处心如通达深经。又初发心从因生，行道心从智生，不退转心从断生，补处心从果生。又初发心因势力，行道心智势力，不退转心断势力，补处心果势力。又初发心如病者求药，行道心如分别药，不退转心如病服药，补处心如病得差。又初发心法王家生，行道心学法王法，不退转心能具足学法王法；补处心学法王法能得自在。」

尔时大众中，有天子名定光明主，不退转于阿耨多罗三藐三菩提。定光明主天子，语文殊师利法王子言：「何等是菩萨摩訶萨略道？以是略道，疾得阿耨多罗三藐三菩提。」

文殊师利言：「天子！菩萨摩訶萨略道有二，以是略道，疾得阿耨多罗三藐三菩提。何等为二？一者方便，二者慧。摄善法名为方便，分散诸法名为慧；又方便名为随众生行，慧名不转一切法相；方便名待应众生心，慧名不待一切法；方便名和合诸法，慧名舍离诸法；方便名起因缘，慧名灭因缘；方便名知分别诸法，慧名不分别法性；方便名庄严佛土，慧名庄严佛土无所

分别；方便名知众生诸根利钝，慧名不得众生；方便名能至道场，慧名能得一切佛法。

「天子当知，菩萨摩訶萨复有二道，以是二道疾得阿耨多罗三藐三菩提。何等为二？一者助道，二者断道。助道者五波罗蜜，断道者般若波罗蜜。

「复有二道。何等为二？一者有系道，二者无系道。有系道者五波罗蜜，无系道者般若波罗蜜。

「复有二道，一者有量道，二者无量道。有量道者取相分别，无量道者不取相分别。

「复有二道，一者智道，二者断道。智道者，初地至七地，断道者，八地至十地。」

尔时会中有菩萨名随智勇行，问文殊师利法王子言：「何谓为菩萨义？何谓为菩萨智？」

文殊师利言：「善男子！义名无用，智名有用。何谓义名无用？义是无为，无为法于法无用、非用。又义者，非染相、非离相，是义于法无用非用。又义不增不减，于法无用非用。天子，何谓为智？智是忍道，是心所用非无用。是故，智名有用非无用。智功归于断，是故智名有用非无用。智名善知五阴、十二入、十八界、十二因缘，是处非处，是故智名有用非无用。

「复次，天子，诸菩萨有十智。何等为十？一者因智，二者果智，三者义智，四者方便智，五者慧智，六者摄智，七者波罗蜜智，八者大悲智，九者成就众生智，十者不着一切法智。

「复次，天子！诸菩萨有十发。何等为十？一者身发，欲令众生身业清净故；二者口发，欲令众生口业清净故；三者意发，欲令众生意业清净故；四者内发，一切内物不贪着故；五者外发，欲令众生住正行故；六者智发，具足佛智故；七者慈发，念一切功德庄严故；八者众生成熟发，守护智慧药故；九者有为智发，具足定聚故；十者无为智发，心不着三界故。

「复次，天子！诸菩萨有十行。何等为十？一者波罗蜜行，二者摄行，三者慧行，四者方便行，五者大悲行，六者求助慧法行，七者求智法行，八者心清净行，九者观诸谛行，十者一切所爱无贪着行。

「复次，天子！诸菩萨复有十思惟尽。何等为十？一者思惟事尽，二者思惟受尽，三者思惟法尽，四者思惟烦恼尽，五者思惟见尽，六者思惟邪尽，七者思惟爱尽，八者思惟不着尽，九者思惟结使尽，十者思惟着道场行尽。

「复次，天子！诸菩萨复有十治法。何等为十？一者治慳贪心，雨布施雨故；二者治破戒心，三法清净故；三者治瞋恚心修行慈忍故；四者治懈怠心，求佛法无厌故；五者治不善觉观心，得禅定解脱自在故；六者治愚痴心，生助决定般若波罗蜜法故；七者治诸烦恼心，生助道法故；八者治颠倒道心，修助四谛法故；九者治心时、非时自在行故；十者治我观无我法故。

「复次，天子！诸菩萨复有十善地。何等为十？一者，身善离身三恶故；二者，口善离口四恶故；三者，意善离心三恶故；四者，内善不着见身故；五者，外善不着一切法故；六者，不着助智善，不贪助道法故；七者不自高，善思惟圣道性故；八者除身善，修集般若波罗蜜故；九者离倒善，不诳一切众生故；十者不惜身命，善以大悲化众生故。

「复次，天子！诸菩萨贵随法行者，能得菩提，非不贵随法行。随法行者，如说能行。不随法行者，但有言说，不能如所说行。

「复次，天子！诸菩萨复有二随法行。何等为二？一者行道，二者行断。复有二随法行。何等为二？一者身自修行善，二者教化众生。复有二随法行。何等为二？一者行智行，二者不行智行。复有二随法行。何等为二？一者善分别诸地，二者不分别地非地。复有二随法行。何等为二？一者知诸地过，而能转进；二者善知具足，从一地至一地。复有二随法行。何等为二？一者善知声闻、辟支佛道；二者善知佛道，不退转行。」

尔时佛赞文殊师利法王子言：「善哉，善哉！汝能为诸菩萨摩訶萨说本业道，诚如所说。」

说是法时，十千菩萨得无生法忍。文殊师利法王子，一切世间天、人、阿修罗，闻佛所说，欢喜信受。

文殊师利问菩提经

【经文信息】大正藏第 14 册 No. 0464 文殊师利问菩提经

【版本记录】CBETA 电子佛典 Rev. 1.9 (Big5), 完成日期: 2009/04/23

【编辑说明】本数据库由中华电子佛典协会 (CBETA) 依大正藏所编辑

【原始数据】萧镇国大德提供, 维习安大德提供之高丽藏 CD 经文, 北美某大德提供, 释常谛法师提供新式标点

【其他事项】本数据库可自由免费流通, 详细内容请参阅【[中华电子佛典协会数据库版权宣告](#)】
