

《發覺淨心經》CBETA 電子版

版本記錄: 1.2

完成日期: 2002/11/04

發行單位: 中華電子佛典協會 (CBETA) cbeta@ccbs.ntu.edu.tw

資料底本: 大正新脩大正藏經 Vol. 12, No. 327

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

No. 327 [No. 310(25)]

發覺淨心經卷上

隋北印度健陀羅國三藏闍那崛多隋言志德 譯

爾時婆伽婆復於一時。遊波羅奈城諸仙住處鹿野苑中。與大比丘眾足滿千人。復有五百諸菩薩眾。於其眾中。多有諸根未成熟者。有減少善根者。有諸業障者。爾時彼處諸菩薩中。復有諸菩薩。樂多世事。樂於談話。樂於睡眠。樂於雜業。樂於戲論。樂於染著。種種文詞散亂之業不合禪行。於諸善事懶惰懈怠。破精進行忘失正念。無所能知常行亂行

爾時眾中有一菩薩摩訶薩名曰彌勒。在彼會坐。知彼眾中諸菩薩等有如是行已。即作是念。此諸菩薩減損道分。然我今者。應當發覺此菩薩等。令彼憶念發起道意。爾時彌勒菩薩摩訶薩作是念已。於日晡時從禪定起。往詣諸諸菩薩所。到已與彼諸菩薩。共相慰喻為作歡喜。令彼樂欲求聞法故。因而告彼諸菩薩言。長老汝等。頗於菩提分中不損減乎。彌勒菩薩作是語已。彼諸菩薩。語彌勒菩薩言。長老彌勒。我等道分唯有損減無有增長。何以故。然我等輩取住疑心。我等為當得作佛耶。不得佛耶。我等為當墮落法耶。不墮落耶。於諸善根為欲生耶。為不生耶。作於惡心。我等住取是相。作是語已。彌勒菩薩告彼菩薩眾言。汝長老輩。今可共往詣佛世尊如來應供等正覺所。然彼世尊。一切智見無礙解脫知見具足。巧知一切眾生心行。彼佛世尊量汝等行當為說法。時彼眾中六十菩薩。共彌勒菩薩往詣佛所。到已五體頭面禮佛足已。於地未起悲啼雨淚。其彌勒菩薩。頂禮佛足却坐一面

爾時世尊告諸菩薩言。諸善男子。汝等應起莫啼莫歎勿生熱惱。汝等過去作此業障。汝等於時歡喜踊躍。罵詈毀辱破壞他人。不信業報不能分別業障纏繞不合善故爾時彼六十菩薩。偏袒右肩。右膝著地。向佛合掌而作是言。善哉世尊。我等業障願分別說。令我等輩自清淨心勿復更造。時彼菩薩作是語已。佛告彼菩薩言。諸善男子。汝等過去。於拘留孫如來教中出家學道。既出家已。住於禁戒於戒放逸。住於多聞於多聞放逸。於頭陀功德皆悉損減。於時有二法師比丘。汝於彼所誹謗姪欲。為多利養名聞因緣。於彼親友施主之家嫉妬慳貪。於二法師所親友檀越。汝復破壞離散。兩舌毀辱令生疑惑。不生信心信不具足說非善事。時二法師所有眾生。心生敬信隨順之者。令彼等輩斷諸善根作諸障礙。汝等以此業障緣故遂於六十二百千歲。墮於阿鼻大地

獄中。復於四萬歲。墮於活地獄中。復於二萬歲中。墮黑繩地獄。復於八百千歲。墮熱地獄。復於彼處捨命已後還得人身。於五百世中生盲無目。以業障故所生之處一切闇鈍。忘失本心善根閉塞少於威力。眾皆棄捨恒被欺陵。為人憎惡毀訾誹謗。常生邊地貧賤之處下種姓家。少利養少名聞。不為他人恭敬供養。亦不尊重。人所不喜眾所厭惡。汝等從此捨身命已。於後五百歲中正法滅時。還生於惡國惡人之處下種姓家。貧窮下賤被他誹謗。忘失本心不欲善根常有障礙。雖暫遇明還被翳闇。汝等於彼五百歲後。一切業障爾乃滅盡。於後得生阿彌陀國極樂世界。時彼如來方授汝等阿耨多羅三藐三菩提記

爾時彼等六十菩薩乘富伽羅等。既聞此已捫淚恐怖毛豎。合掌向佛而作是言。世尊。我等從今若於菩薩乘富伽羅所。若生瞋恚過失。而復更造自餘業障。我等今日於世尊前皆悉懺悔。世尊。我等今者於如來前發實誓願

世尊。我等從今日已。若於菩薩乘富伽羅輩。於犯罪之中發覺言說。我等則為欺誑如來。世尊。我等從今日已。若於行菩薩乘富伽羅所。戲弄惡賤而輕慢者。我等則為欺誑如來。世尊。我等從今日已。若於行菩薩乘富伽羅所。而起我慢說彼惡事若實若虛。我等則為欺誑如來

世尊。我等從今日已。見菩薩乘富伽羅者。若在家若出家。受五欲果報富樂遊戲娛樂。見是事已生不信心。取彼過失不生敬心不作師想者。我等則為欺誑如來

世尊。我等從今日已。於親友家乞匄家因緣。行菩薩乘富伽羅所。若逼切身心者。我等則為欺誑如來

世尊。我等從今日已。行菩薩乘富伽羅所。出不喜聲及罵詈聲。我等則為欺誑如來

世尊。我等從今日已。於晝三時及夜三時。一切菩薩乘富伽羅所不禮拜者。我等則為欺誑如來

世尊。我等從今日已。為護此受故若身若命而不捨者。我等則為欺誑如來

世尊。我等從今日已。若聲聞乘若辟支佛乘富伽羅所。若起勝念自大非彼。我等則為欺誑如來

世尊。我等從今日已。於遊行時。若不作卑下心。如旃陀羅及如狗犬。若不作如是行者。我等則為欺誑如來

世尊。我等從今日已。若自稱譽毀謗於他。我等則為欺誑如來

世尊。我等從今日已怖瞋鬪故。若不離彼去百由旬猶如風吹者。我等則為欺誑如來

世尊。我等從今日已。於持戒者我應敬念。若多聞者。若頭陀功德及省事者。并餘功德若不讚說。我等則為欺誑如來

世尊。我等從今日已。若不覆藏己之功德開示己惡。我等則為欺誑如來

爾時世尊。讚彼六十行菩薩乘富伽羅言。善哉善哉。諸善男子。汝等善說此諸誓願。能自發覺善作是願。汝等如是住者。當盡一切業障。當得善根淨

爾時世尊復告彌勒菩薩摩訶薩言。彌勒。若有菩薩欲淨業障當作是願

爾時彌勒菩薩摩訶薩。復白佛言。世尊。頗有善男子等護持此願。當得滿足不退轉不。佛告彌勒。有諸菩薩受行是願。彼善男子善女人。寧捨身命不缺此行亦不退捨。爾時彌勒菩薩復白佛言。世尊。行菩薩乘富伽羅等。具足幾法。於後五百歲法欲壞時。無損無害而得免脫。爾時佛告彌勒菩薩言。其具足有四種法。於後五百歲法欲壞時。不損不害而得免脫。何等為四。不求他過。於菩薩乘富伽羅所。有犯罪處而不發覺。於善友家及施主家。不生恚惜捨離惡言彌勒。是為行菩薩乘富伽羅等具足四法。於後未來五百歲時。不損不害當得免脫。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

莫於他邊見過失 勿說他人是與非

不著他家淨活命 諸所惡言當棄捨

復有四法。行菩薩乘富伽羅等。後五百歲法欲壞時。比丘壞時。無損無害而得免脫。何等為四。所謂不相應眾生應當棄捨。遠離大眾。常修蘭若。降伏己身與此相應彌勒。行菩薩乘富伽羅等具四法者。於彼後時五百歲中法欲滅時。能於自身不損不害安隱解脫。爾時世尊而說偈言

棄捨眾鬧極遠離 無法比丘勿親近

當修蘭若佛所讚 不著利故得涅槃

是故彌勒。菩薩於後五百歲時。欲自不損不害。而得解脫一切業障。欲得免者勿親穢鬧。應住蘭若空閑園林。離不相應諸眾生等。常自省察莫求他過。愛樂默然當與般若波羅蜜相應。於諸眾生起慈愍心。而為說法勿求恩報

爾時世尊復告彌勒菩薩言。善男子。法施有二十功德。不求果報。不著利養及與名聞。而為說法。何等二十。得正憶念。得勝妙趣。得好正意。得強志力。得多智慧。覺悟出世般若波羅蜜。當得少欲。當滅瞋恚。當滅愚癡。一切諸魔不得其便。諸佛護念。非人守護。諸天與力。一切冤家不得其便。凡所親友無人能壞。凡所出言人必信受。得無所畏。凡有行處恒常歡喜。智者讚歎。所行法施恒為他念。彌勒。是為法施不求果報得二十功德。棄捨利養及與名聞。衣服飲食無所希望。饒益為首常行法施

復次彌勒。菩薩復有二十種功德不求果報。菩薩為他行法施時。不著利養名聞。饒益為首數行法施。何者二十。彼未生辯才則能令生。生已不失。得陀羅尼。當得密動。不用多力廣益群生。少用功力多所利益。於眾生邊恭敬尊重常應供養。當得身密。當得口密。當得意密。超越惡道及諸恐怖。於命終時心得歡欣。如法正說能伏他論。具大威德勝人敬仰。況餘凡庶。諸根成就無能及者。深心具足得舍摩他毘婆舍那。能行難行精進不減。守護正法速能超度不退轉地。一切行中得隨順住。彌勒。是名復有二十種功德。菩薩法施不求果報。不著利養及與名聞衣服飲食。饒益為先數行法施

。彌勒。汝觀未來後五百歲中。有幾所無智菩薩乘富伽羅等。行法施時望報歡喜非不望報。彼作是心為他說法。增多親友及乞匄所故行於法施。又作是念。云何當令出家在家生淨信心。供養於我衣服飲食臥具湯藥所須。以是緣故為他說法。彌勒。譬如死蛇死狗及死人等。其實臭穢可惡膿爛不淨。眾人厭惡捨離遠去。如是如是。彌勒。於後末世諸法師等。唯求果報為他說法。若無財利厭惡生苦。疲倦捨去我等無利。如此法施無有利潤。既不與我衣服飲食臥具床鋪。作如是念。我何因緣於中疲苦。彼人為重供養承事己身。畜於侍者及弟子等而不為法。都無利益他人之事。而口詐現如是慰喻教導眾人。我有慈悲如法攝眾。不為財利為利益故。至彼城邑聚落王家。為成熟眾生故。彼雖作是語。心常唯為衣服飲食臥具湯藥等事。彌勒。我不說彼求財物者法施清淨。何以故。夫求報者法不平等。彌勒。我不說彼希望報者成熟眾生。何以故。若自未成熟能成熟他無有是處。彌勒。我不說重承事愛供養身。攝取種種物者為利益他事。何以故。為承事者唯為身樂故。不能攝眾建立修行故。彌勒。我不說詐稱善者為住蘭若。彌勒。我不說薄福人者為少欲行。彌勒。我不說追求好飲食者為行乞食。彌勒。我不說少利養者為知足行。我不說求好衣服者為持糞掃衣。我不說道俗不識而獨住者為不雜行。我不說好諂曲者值佛興世。我不說求他短者能與法合。我不說多瞋怒者為戒聚清淨。我不說我慢貢高者為多聞。我不說好朋黨者為持律師。我不說威儀濁者為善敬說法。我不說多綺語調弄者為善說法師。我不說染著家者為清淨梵行導師。我不說求福田施者為不希報。我不說求報恩者以為善攝事。我不說求利養名聞者為內心清淨。我不說無信多分別者以為出家。我不說信他教者為好持戒。我不說不尊重者以為聽法。我不說著世典呪咀者以為愛法。我不說不信空者而得解脫。我不說染著者以為修行淨。我不說染著行者為滿菩提分。我不說住所得者以為證智。我不說羸弱者為忍辱滿足。我不說無人觸者為忍力鎧。我不說本性少煩惱者為戒清淨。我不說多語者為依教行。我不說樂言語者以為一心。我不說樂作世業者為法不減少。我不說內心淨者當墮惡趣。我不說依智行者以為雜行。我不說方便相應行者以為諂曲。我不說不求名利者以為妄語。我不說無戲論者以為謗法。我不說喜護正法者為愛身命。我不說恐怖行者為發精進。彌勒。如是等種種諸過諂曲顛倒貪恣等。於未來世五百年後。菩薩乘輩住此惡行當須護之。爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言。世尊。唯此六十菩薩。於未來世五百歲後有諸業障。為當更有其餘菩薩耶。佛言彌勒於五百歲後更有其餘菩薩。當為業障所纏。其中亦有能盡業障或增長者。復次彌勒。於彼時此五百菩薩眾中。當有二十菩薩。於未來世能少有業障微細業障。後五百歲。當生村落城邑險難國土大豪姓家。聰明多智巧解方便。心意調柔多有潤澤。利益弘廣端正可喜。巧妙辯才覆藏己德。住在頭陀功德之行。已於無數億劫阿僧祇。集聚阿耨多羅三藐三菩提。護持正法棄捨身命。在蘭若處遠離聚落。不求名利常樂精勤。入眾生行善能言論。通達世典少聞多解。於毘婆舍那悉能巧知。具得辯才善能分別。隨問能答與義相應。得無礙辯才。或復有得無盡陀羅尼者。為四部眾演說法時。佛威神力故佛住持故。於如來所說修

多羅。祇夜。受記。伽陀。憂陀那。尼陀那阿波陀那。伊帝越多伽。闍多迦。毘佛略。阿浮陀達摩。優波提舍。能自辯說。彌勒。彼時二十巧方便菩薩。從阿闍梨和上等邊。受此法本無量百千修多羅句。皆悉誦持解說。以誦持此法本故。彼善男子。於諸辯才心無疑悔。攝受而住。復次彌勒。於彼時中復有無方便菩薩。若在家俗人若出家入。於彼持正法者教法行者。真實行者。彼諸法師邊所說法教。悉不受持欺誑調弄。汝等自造此法。所說法句非如來說。汝等隨自意集作此文飾。迭相繫縛。我等於此法中不生敬重。不生信樂難遭之想。彌勒。於彼時中多有眾生。誹謗此法破壞此法不受此法。猶如伎兒調戲之法與彼同行。是諸比丘不依修多羅。不依毘尼演說法句。汝等莫生敬信希有之心。此非正法也。彌勒。彼等癡人。不知所有一切善言皆是如來說。彼諸人等為魔所持。當生誹謗彼諸法師所說之法。當作謗法業因緣。以作謗法業因緣故當墮惡道。是故彌勒。若欲護正法菩薩。當作方便覆藏己德。於種種有行眾生應須護持。勿令彼等生障礙想

爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言。希有世尊婆伽婆。於彼時中菩薩乘人。無有智慧不求辯才。而於人法不能生信。乃於誰邊求生善根。當求陀羅尼以自護。若不如此。於彼持法諸法師邊。起於誹謗生於穢污。世尊。譬如有人渴欲飲水。若至泉池若陂若井。未飲其水先擲糞穢置中。擲糞置已還欲飲水。聞水臭穢憎惡不飲。不說自污因緣反說彼過。奇哉此水甚大臭穢。自過不曉而與彼水作其過咎。如是如是。世尊。彼癡人輩長夜求法欲察法行。先於人法求其過已。還從聞法憎惡法師及所說法。如彼癡人嫌惡泉池陂井泊等。持法比丘應如是知。若復有人能說是法。當知皆是佛威神力。如是世尊。於五百歲後有無智菩薩。而污彼法及持法比丘已。還於其邊欲飲法味。彼不自覺己之過惡。當復調弄彼等法師。於眾人前說其過咎。起染污已覓其過失。生厭想已便欲捨離

爾時世尊讚歎彌勒菩薩言。善哉善哉。彌勒汝善說此言。若能不求他過失短者。當知己不離一切過惡。彌勒有四因緣一切辯才。諸佛所說應如是知。彌勒。復有四因緣當知四辯。即一切諸佛如來說。毀訾一切諸佛而不許可。彌勒。何者四辯因緣。當知諸佛所說。彌勒。其辯者義具足非不義具足。法具足非不法具足。當盡煩惱不增煩惱。說涅槃功德示生死過惡。彌勒。是為四辯。當知諸佛所說。彌勒。若有比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。與此四辯和合相應能辯說者。若善男子若善女人。於彼人邊當如佛想。作教師想而聽法義。何以故。彌勒。彼所有說者。當知皆是如來說應如是見。彌勒。若有謗此四辯言非佛說。不生尊重恭敬之心。憎嫉人故彼即誹謗一切諸佛所說辯才。誹謗法已作滅法過業。作滅法行已墮於惡趣。是故彌勒。若有信心善男子等。欲得遠離滅法業障因緣者。不可以憎嫉人故而憎嫉於法。不可以不愛人故於彼法邊不生愛心。彌勒。何者辯說。為諸佛毀訾而不許可。彌勒。或有辯說。無有利益。不依實法。增長煩惱。不盡煩惱。增長生死。不讚涅槃功德利益。彌勒。如此辯者。一切諸佛之所呵責。一切諸佛而不許可

爾時彌勒菩薩白佛言。世尊。若有辯說增長生死非佛辯才。云何世尊說諸煩惱。為諸菩薩而作利益。亦復讚說生死流轉。滿足菩提分法耶。世尊。如是辯者豈非如來說乎

佛告彌勒言。於汝意云何。此煩惱為滿菩提分故。為作利益諸菩薩故說者。復當說讚歎受生死流轉。然此事為當合義。為當不合義。為當合法。為當不合法。答言世尊。若有正言者言合義合法。若有此語者是名正言。佛言彌勒。以是義故。汝當知一切佛所說皆是佛辯。應如是見。若有所說言諸煩惱。滿足菩提分故。為菩薩說當作利益。讚歎取生死流轉者。為利益菩薩故。所以者何。彌勒。彼煩惱菩薩應如是見。此菩薩不犯此煩惱罪。以於義自在。以於法亦得自在故。此是諸菩薩善巧方便。於彼處非是聲聞辟支佛地。彌勒。若有煩惱無有利益。不滿菩提分因緣。不為善根門因。於中彼菩薩不應惜身命。亦不得隨彼煩惱。所以者何。彌勒。得智力菩薩別有攀緣者。見有煩惱別著有為者。彌勒菩薩復白佛言。世尊。如我解佛所說義。若有菩薩。不欲造業障欲盡業障。不缺不損欲解脫者。彼於未來世三摩耶時。應當信菩薩行。當須思惟。莫求他過。常求功德之事。求真正處。佛告言。如是如是。彌勒。其菩薩於後世時應當思惟。於菩薩行應知方便。所以者何。方便智行菩薩。善巧方便難可得知。彌勒。譬如須陀洹人。於凡夫行中現其須陀洹地。別於凡夫別患。彼欲過瞋癡諸凡夫等當墮惡道。還彼諸過惡諸聖聲聞不墮惡道。如彼證知故。彌勒。如是如是。智行菩薩污染習迷未盡故彼別有地。初行菩薩別有地。所以者何。其心不住於諸使。而諸凡夫染著諸使。愚癡因緣不能巧知解脫之處。彌勒。智行菩薩雖有重罪。以智力故當盡如灰。亦不因彼墮於惡道。彌勒。譬如熾火將大木薪擲置其中。如是數數擲中。其火轉增熾盛不滅。如是如是。彌勒。智行菩薩智火熾盛時。將有為煩惱擲智火中。如是智火熾盛而不能滅。以智力故。彌勒。以是汝應當知。智行諸菩薩其行難知。爾時彌勒菩薩白佛言。世尊。初行菩薩未得智力者。捨家出家者。何等諸法當須捨離。何等諸法當須親近。若親近彼菩薩未生智力令生。已生者令增長不減。佛言彌勒。其初行菩薩捨家出家未得智力者。雖捨資財供養之事。應須觀利養名聞諸患。應疾須捨世間言話。須觀世間言話過患。應捨樂多說。應觀多說過患。應捨樂睡眠。應觀睡眠過患。應捨樂作諸業。應觀世間諸業過患。應捨樂戲。應觀樂戲過患。然彼捨利養名聞已。應須行少欲知足。應須親近少欲知足者。捨世言話已。應須親近樂獨行者。捨多言話已。應須觀真實義。捨睡眠已。初夜後夜長須驚覺。捨樂造業已。當須親近出世之法。捨戲樂已。應須修習樂無眾生慈。彌勒。初行菩薩捨家出家。未得智力者欲得智力。如是等諸法應須捨離。如是等諸法當須親近。彌勒。彼初行菩薩捨家出家。未到智力者。未捨利養名聞時。未親近少欲知足時。若未生智力能令生。若已生能令增長者無有是處。未離世間話。未親近獨行。不捨離樂睡眠。初夜後夜不近驚覺樂習作業。於此時中不能修習出世間法。不捨嬉戲。不親近無眾生慈想。未生智力令生。生者令增長無有是處。彌勒。是故若有菩薩欲生智力。彼菩薩應捨諸法當捨者。應須修習諸

法當習近者。所以者何。彌勒。智從因生。無因智不可生。因不和合不可易得生。爾時彌勒菩薩白佛言。世尊。云何菩薩。當觀利養名聞過患。何者是利養名聞諸患。菩薩觀時。當樂知足而無有悔。佛告彌勒。菩薩於中當觀利養不令生欲。作如是觀。因利養故生欲損自己行。心生瞋恨諸患。應當觀利養生癡愚生我慢故。當觀利養生妬嫉故。當觀利養生妖幻成就愛味故。當觀利養生諂曲故。當觀利養離四聖種故。當觀利養無所羞愧。一切諸佛不許可故。當觀利養生於我慢貢高。尊者邊不生愛敬。一切人所不記錄故。當觀利養是助眾魔。一向放逸根本故。當觀利養摧折諸善根。猶如雨雹故。當觀利養多諸雜穢故。當觀利養失知識朋友家故。當觀利養能生愛憎及憂惱故。當觀利養亂正念處多污染故。當觀利養令白法羸弱缺正勤故。當觀利養最有障礙不得諸神通故。當觀利養欺調。各說不善事故。當觀利養多有分別思量造業故。當觀利養遠離諸樂。失禪定三摩跋提故。當觀利養猶如姪女。智慧寂靖遠離故。當觀利養墮地獄餓鬼畜生等惡道。如提婆達多優陀羅迦聞行故。彌勒。菩薩應當如是觀察利養。觀察利養已。如是觀時。意樂少欲能無有悔。所以者何。彌勒。少欲菩薩無有如是等諸過患。當為諸佛法器。不隨出家及在家之所欺慢。能無恐畏得清淨信。一切惡道皆無恐怖不被降伏。遠離一切愛味。離諸魔境當得解脫。一切諸佛所歎。天人所愛念。不染著諸禪定親近故。當生歡喜離於諂曲。當不放逸觀五慾諸患。如出言不異住於諸聖種性梵行者常觀。彌勒。智者菩薩觀如是諸功德。當應須遠離利養名聞。正心住於知足。應當滅一切貪欲。作是語已。彌勒菩薩白佛言。世尊。菩薩云何觀於世間言說過患。何者是世間言說諸患。然菩薩觀已樂獨行然無有悔。佛答言彌勒。世間言說有二十種諸患。應當須觀。菩薩觀時樂獨行。何者二十。不護身行。不護口行。不護意行。當有雜欲行。多有瞋恚。多有愚癡。彼於世間多有言說。於出世間減損言說。親近不敬法。遠離正法。魔得其便。當行放逸。令向放逸。多有分別。觀減於多聞。當不得奢摩他毘婆舍那。當速成非梵行。於信佛中減。於信法僧減。彌勒。此等二十諸患世間言說。若菩薩觀如是等已。樂獨行而不疲倦。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言

捨戒遠離於寂靜	若有喜樂世間話
彼雜染著向破戒	復有如是諸過患
調戲多笑及分別	彼有如是世間話
當有雜行無攝檢	若作世間親近話
愚癡世間樂智法	無智損減上談話
增長放逸饒分別	若作世間親近話
此亦不增於多聞	不合言說彼生樂
恒常減損諸禪定	獨坐世間心思惟
世間思惟何有定	不得寂定無正觀
是故彼無勝梵行	若作親近世間話
彼於佛邊無敬心	亦於聖僧不崇仰

捨彼最上最勝法
我昔捨身數千分
不曾厭離聞正法
不樂男女及婦妾
為於一偈四句故
一切一切處當捨
彼於勝法無娛樂
欲當解脫修功德
不為自利無涅槃
以此為勝可稱讚
為汝設座汝來坐
善得難得人身已
讀誦及諸禪定中
如來涅槃去已後
有諸比丘無威儀
利養錢財衣服等
睡眠不動於夢中
此等凡夫知失已
當生歡喜踊躍已
住於蘭若求樂故
我是最勝眾第一
此是憍慢放逸本
次第於此法教中
雖見比丘破禁戒
於彼莫求他過患
難攝諸欲及瞋恚
諸法熏修未得時
若息勤心不精進
修勤不見他過失
是故比丘欲求德
勤劬歡喜踊躍已

若當親近世間話
為求無上菩提緣
彼等當捨不勤劬
我昔捨位及資財
智者何故不聞法
亦不和合染語言
難得百劫成就者
莫問世間所作者
若有所問為衣食
若見比丘言善來
各各當話於法事
汝頗增長白法不
比丘應作如是問
當有法教破壞毀
愛樂眾中捨蘭若
晝夜恒常共論說
見於耕犁及苗稼
向於惡道三趣生
應住樹林如犀牛
於時勿見他過失
應當莫生如是心
如是比丘莫輕賤
不可一時即解脫
但信諸佛法及僧
此為彼作解脫因
於中自在莫放逸
莫以破戒棄捨彼
此最名為不進者
思惟正道脫苦故
應須當捨非法語
猶如犀牛住空閑

發覺淨心經卷上

爾時彌勒菩薩白佛言。希有世尊。世間人聚集言話。乃有如此多濁過患。無有功德和合。此世間言話者。但增長諸煩惱。於白法中當作虛妄。世尊。何有智者菩薩求功德者。聞此世間過患語已。當不樂獨行。世尊。云何菩薩樂於多言復觀諸患。菩薩若觀時。樂擇真義後更無悔。佛言彌勒。於中菩薩當觀二十種諸患樂多言者。何等為二十。彌勒。樂多話者當無敬心以多聞故我慢放逸。於語言思惟當染著。當失本念無有自正念。所作事當不正威儀不能伏身心。所行之處身不周正。失於法忍身心剛強難可迴屈。遠離於奢摩他毘婆舍那。所作語言不知時節。語言穢濁當貪飲食不得聖智。諸天龍等所不敬重。所得辯者常恒輕賤後當常悔。不住於正行當輕躁。不能滅斷諸疑行。行之時猶如那吒唯隨逐聲。當順諸欲功德識隨順流謗正法以不觀如實故。所望之處數數發起動處不動不動處動。應得供養而復不得以心不調伏故。隨他所牽以不穿法界故。隨諸煩惱所牽諸根不調伏故。彌勒。樂多言菩薩。有此等二十諸患。唯信知音聲不觀正義者。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言

多聞如醉無敬心	勞亂言語依倚住
忘失正念無正智	樂於多言如是患
於內思惟甚為遠	身無寂定心亦然
行動俯仰不屈伸	樂於多言如是患
正法思惟忘失意	唯有乾鞭無潤心
禪定止觀皆遠離	樂於多言如是患
尊者勝邊無敬意	恒常樂於諍競言
住處不堅顛倒意	樂於多言如是患
於諸天眾不恭敬	諸龍夜叉不念彼
於後無有諸辯才	樂於多言如是患
有諸智者恒呵責	所有應當證身者
彼壽虛然無有利	樂於多言如是患
彼癡命終時有悔	我被虛誑今何言
彼當記說有眾苦	樂於多言如是患
輕躁猶如風吹草	有諸疑心不能決
彼無堅意不能定	樂於多言如是患
猶如那吒在戲場	說他猛健諸功德
彼時亦復如那吒	樂於多言如是患
彼於耳聞樂染心	彼愛音聲離正智
如有思惟不正道	樂於多言如是患
彼當諂曲最無望	數數還發諍競事

於諸聖行最為遠
動作有為念無勢
猶如獼猴躁擾心
彼人癡者被他使
被諸煩惱隨順助
彼當亂眼及耳鼻
諸根一切皆亂行
無智雖求多言語
彼當不受喜樂法
甘蔗莖幹皮不堅
不以壓皮令有味
如皮多言既如是
是故多言樂遠離
義味法味勝於眾
此是味中最上味
如是多言覺知己
若有智者欲學道
是故遠離無利言
應須親近最勝法

樂於多言如是患
他問聖德恒輕動
樂於多言如是患
自智無有正定意
樂於多言如是患
舌身及意亦復亂
樂於多言如是患
求於諸法意不倦
然心不喜於一念
然彼心中味最上
其味不離於甘蔗
如汁思義亦復然
思惟正義莫放逸
解脫之味亦為妙
何故智者不獨行
如是最勝義功德
於彼真義應思惟
欲求真如勝義者
當住於此證勝道

爾時彌勒菩薩白佛言。希有世尊。乃能善說多言過患。世尊。思惟正義有大功德。世尊。若欲求堅義者。菩薩欲著刀鎧甲仗。於虛偽語言應不樂習。世尊。菩薩云何樂於睡眠當觀諸患。菩薩觀時應捨睡眠。勤發精進不生疲倦。彌勒作如是語已。佛告彌勒菩薩云。彌勒。於中菩薩當觀二十種睡眠諸患。何等為二十。彌勒。夫有菩薩當樂睡眠者。當有懶墮。身體沈重。膚皮不淨。皮肉龜澁。諸大穢濁。威德薄少。飲食不消。體生創疱。多有懈怠增長癡網。知慧羸弱。善欲疲倦。當趣黑闇。人不恭敬。稟質愚癡。多諸煩惱心向諸使。於善法中而不生欲。一切白法能令減少。恒行驚怖之中。見精進者而毀辱之。至於大眾被他輕賤。彌勒。菩薩樂於睡眠。有如是等二十諸患。若菩薩觀時當樂發精進。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言

身體沈重無寂定
皮膚穢惡不清淨
涕唾風等及黃瘡
諸界撩亂不平等
彼食飲食不成熟
彼於音聲而嘶破
身體多有諸瘡疱

懶墮懈怠形不端
若樂睡眠隨順行
彼於身體多饒有
若樂睡眠隨順行
身體龜大無光澤
若樂睡眠隨順行
晝夜隨順睡眠者

其於身體多生苦
多有懈怠離精進
恒常睡醉無正意
恒常增長癡羅網
彼無正念意所奪
彼有智慧甚羸弱
遠離智慧及正住
知彼懈怠不勤學
住在蘭若常恐怖
恒常蒙憤失正念
所說正法常忘失
彼常護助煩惱等
彼於後時生悔心
彼有多業滅盡者
增是諸使煩惱地
於諸善事無求欲
數數行於非法中
即是遠離菩提道
滅於白淨至黑闇
無有無畏嚴熾心
睡眠所執寬慢行
彼自知己懈怠處
彼於精進說非善
智者若見如是患
一向生癡多見網
智者誰不樂精進
未來惡道皆悉盡
世間所有諸才藝
能發精進不為難
若欲真住勝菩提
精進無怠不放逸
故無放逸與恐怖
捨於諸患離睡眠

若樂睡眠隨順行
諸樂甚遠無財分
若樂睡眠隨順行
諸見顛倒甚難治
若樂睡眠隨順行
諸法損減無禪定
若樂睡眠隨順行
恒為非人奪威德
若樂睡眠隨順行
彼有讀誦不能住
若樂睡眠隨順行
恒亂迷惑性輕躁
若樂睡眠隨順行
追憶求時生惱悔
若樂睡眠隨順行
於諸法中無求心
若樂睡眠隨順行
一切功德悉減少
若樂睡眠隨順行
彼不嘗生歡喜念
若樂睡眠隨順行
妬他住於精進力
若樂睡眠隨順行
誰當喜樂共睡眠
無欲正法滅功德
若能滅苦淨諸闇
諸樂根本得甘露
及出世間諸能處
智者何不力精進
彼等當知睡眠患
我於如是發覺彼
發於精進禪定心
守護菩提及種子

爾時彌勒菩薩白佛言。世尊。如來為諸菩薩應當見。若聞如是多睡眠諸患已。然當不能斷亦不能生厭離心。世尊。何者菩薩欲當學信心。當欲成阿耨多羅三藐三菩提而生懈怠。為求善法故於如是多功德中。雖復聞已不能發於精進已行。當欲滿足菩提分故。如來已善說多睡眠諸患。及發精進諸功德。世尊。云何菩薩當觀樂造諸業諸患。菩薩若觀已當少欲知足。佛告彌勒。於中菩薩於樂作業。當觀二十種諸患。何等為二十。彌勒。所謂凡菩薩樂作諸業。當樂欲世間法。即住一切最下業中。所有讀誦勤劬者當被他輕賤。所有獨行禪定勤劬者。當被他戲弄。乃至無際生死流轉以來當發造業不休。所有信心諸長者。不能為作福田。常有貪欲愛諸物心向行於中。以勤劬力常憂家業。違他善法。施以法教而不順從。多有思念染著諸味。所得精妙之事即不愛樂。常造作相害惡業。向諸知識新舊恒常憶念飲食。恒常樂知他人是非長短之事。恒常樂不合語議。諸梵行者所教不受。常觀他過不觀於己速被他輕賤。合真議語中恒常減少。彌勒。若菩薩樂造諸業者。當有如是等二十諸惡過患。爾時世尊。欲重宣此義。

而說偈言

恒常住於下賤業	勝上之業彼最遠
此教法中無廣大	營事業者有斯患
好樂讀誦諸比丘	為彼輕賤不欣仰
禪定之人去捨彼	營事業者有斯患
生死業中常勤勞	解脫處遠住諸縛
凡所受食不淨食	營事業者有斯患
恒常趣於諸業等	受取諸物無不樂
於諸受物常貪欲	營事業者有斯患
貪著朋友同行者	雜行共親更相染
猶如飛鳥被籠罩	營事業者有斯患
於諸家業恒常憂	心意愁感未曾樂
凡所出言無人受	營事業者有斯患
有人教德不隨順	順法教者而不受
彼有戒行不具足	營事業者有斯患
恒常憂愁心不安	於諸俗業勤勞意
智慧寂靜彼不欲	營事業者有斯患
彼恒多有諸業事	雜種諸味為彼縛
在在處處不知足	營事業者有斯患
於他集聚恒歡欣	智者不樂共言語
愛樂猥濁猶如驢	營事業者有斯患
心常瞋恨無潤澤	增長諸業常無盡
被彼愛染堅繫纏	營事業者有斯患

彼不依倚諸尊者	依倚俗家相佐助
見有住戒者誹謗	營事業者有斯患
晝夜無有別思念	飲食衣服及臥具
略說功德不欲受	營事業者有斯患
好問世間業功德	勤營語業彼歡欣
勤勞勝德彼不恭	營事業者有斯患
耽著營作共親友	用己力勢調伏彼
所有惡業彼便作	營事業者有斯患
恒常好觀他過失	己所過惡不自知
見彼德者常調弄	營事業者有斯患
每至被他所輕賤	來者請法為我說
意智不周無方便	營事業者有斯患
如是諸患當觀已	諸有菩薩樂是業
應當作彼最勝業	所作諸業皆無失
捨於千錢取一錢	有智之者應呵責
如是之者被他嫌	若樂作彼賤業者
是故智者有方便	下賤之業棄捨已
智者知己作上業	一切諸佛所讚歎

爾時彌勒菩薩白佛言。世尊。彼諸菩薩。缺少智慧心意狹劣。正等勤勞捨最勝法而作小業。佛言。彌勒我今告汝我今勅汝。彼等菩薩不依佛教出家故。即不能滅。無禪定無有讀誦不求多聞。復次彌勒。諸如來教滅智行作智智。具足勤勞故能辯知。不可以俗業校量而知。此非勤勞者。樂聞生死流轉者。所謂檢校世間所造作世間財購。於中菩薩不得慕羨。彌勒。假使檢校勤勞菩薩。作七寶塔滿此三千大千世界。不能令我歡欣。非供養我非承事我。彌勒。若有菩薩。乃至一四句偈。受持誦習與波羅蜜相應者。彼當令我歡欣。當供養我當承事我。所以者何。彌勒。以多聞故。諸如來菩提不取諸物故。彌勒。若有菩薩勤勞事業者。於勤修讀誦菩薩之所而為惱亂者。令修事業多致罪障無有福聚。所以者何。三種勝福皆因智起。以是故勤勞事業菩薩。於勤讀誦諸菩薩等不應障礙。彌勒。譬如閻浮提營事業者皆滿於中。其數無量。於勤誦念一菩薩所應勤給事。譬如閻浮提勤誦念諸菩薩等皆滿其中。應當給事一禪定者。我如是說彼等菩薩善能給事。彼人已作無量福聚。所以者何。是最為得所謂第一義智慧相應。證知無有上故一切世間最上最勝最高。彌勒。以是故欲取當禪定精進者。應習智業應當求生般若住處

爾時彌勒菩薩白佛言。世尊。已為諸菩薩。說樂世間言話諸患。樂多言話樂多睡眠。樂造多業諸患。世尊。菩薩當云何觀樂戲論。如所觀已。當趣寂靜行。佛言彌勒。其戲論者。略說有二十種過應當觀察。若廣說者則有無邊。何等二十。彌勒。多戲

論菩薩現見法中多不樂行。於忍辱中而復減少。熏習瞋恚。未生善根能令不生。已生善根能令減損。當有諍鬪怨讐。當得短命趣不端正言語吃澁。若他教法於心不住。未說經法而不現前。諸善知識皆悉遠離。於惡知識當速和合。當入苦道於一切時間不戲言。所生之處恒墮疑網近於八難。白淨法中勤求學處多有障礙。彌勒。如是等比說二十種諸患。為多戲論菩薩。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

現法得苦心不樂	遠於忍辱助瞋恚
彼彼怨家常歡欣	行戲論者有斯患
惡黑魔羅為彼喜	魔家眷屬亦復然
所有善處皆棄捨	行戲論者有斯患
所欲作彼諸善行	彼以放逸故不住
彼以放逸向惡道	行戲論者有斯患
以無信故心難伏	生下賤家常被輕
彼之舌根常蹇吃	行戲論者有斯患
為其說法而不住	是故彼法不現前
諸善知識皆離彼	行戲論者有斯患
於諸惡業恒和合	於諸乘中極難淨
聞於法言意不樂	行戲論者有斯患
彼於諸善多障礙	於諸行中多怨讐
彼發勤時多有障	行戲論者有斯患
如是諸患智者知	一切戲論應當捨
戲論行者道難得	是故不應住戲論
走避由旬復由旬	所有戲論及諍競
我今不能獨住此	須臾之間煩惱處
我今出家求利德	莫作諍競生惡心
無有田地及商估	為何事故起諍鬪
妻與兒子及奴婢	無有家宅諸財等
彼無奴僕自在處	既出家已莫諍競
既著袈裟衣服已	寂靜諸仙所印可
汝等具足是功德	捨於戲論當生忍
心如毒蛇及羅剎	當生地獄鬼畜生
戲論行者得不難	故於解脫生精進
所有諸苦害縛處	怨讐呵責打縛等
和合聚集相諍論	世間所有皆住此
若有和合怨難得	和合之者增名聞
和合之者得相愛	何有智者不和合

伺求過者不得便	眷屬不曾相破壞
彼諸朋友不離散	遠離戲論得順教
安樂乘中當得淨	得脫業障無有餘
降伏魔羅及軍眾	被他誹毀當生忍
若有戲論多諸患	無戲論者德難量
我能示現如是等	欲得菩提當生忍

爾時彌勒菩薩白佛言。希有世尊。乃至如來。說此發覺諸煩惱。世尊。頗有此等諸菩薩。於後聞此如是發覺諸煩惱。當作厭以不。於煩惱行中當能斷以不。佛告彌勒菩薩言。彌勒。於未來世當少有菩薩乘行富伽羅。若於後五百世時。當斷煩惱行。多有剛強心體無敬我慢自高。作諸分別不能修習。是故魔波旬作比丘形來。在彼等前作如是破壞。此等修多羅他家文章。非是如來所說。所以者何。於此修多羅所說諸功德無有彼我。然彼徒眾被破已。如來所說諸修多羅中。當作疑惑當起諍競。不肯受持亦不為他說亦不修習。然彼等癡人不作如是知。此是諸業果報。我等當不能證如是功德。爾時彌勒菩薩白佛言。世尊。如來歎阿彌多如來十種發心。於中各隨念發。若念當欲生彼當即得生彼。世尊。何者是十種發心於彼處生。佛告彌勒言。彼等發心非少智者。有彼發心是大事者。所有欲生阿彌陀剎中者。當為一切眾生發慈悲心不生瞋恨。當生阿彌陀如來佛剎。為一切眾生生慈悲心故當生彼處。離於殺害受持正法。發此心故當生彼處。捨於身命發心。不著一切諸法故當生於彼處。發甚深忍行清淨信。發此心故當生彼處。不染名聞利養一切智寶。發此心故當生彼處。為一切眾生生貴敬。發心不忘失故當生彼處。不驚不怖不愛凡言語。發此心故當生彼處。入菩提分種種善根。發此心故當生彼處。然不離念佛。發此心故當生彼處。遠離諸相故。彌勒。此十種發心。若菩薩各發念一具足者。當往生彼阿彌陀佛剎中。若不生者無有是處。爾時長老阿難白佛言。希有世尊。乃至如來說此法本為諸菩薩發覺。爾時世尊。讚長老阿難言。善哉善哉。阿難。是故菩薩於此法本發覺當如是持。佛說此經時。彌勒菩薩及長老阿難。歡喜踊躍。彼六十菩薩乘行諸善男子等。皆悉滅彼業障。歡喜奉行作禮而去。

發覺淨心經卷下