

《慧上菩薩問大善權經》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. 345

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. 345 [Nos. 310(38), 346]

慧上菩薩問大善權經卷上

西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是。一時佛遊舍衛城祇樹給孤獨園。與大比丘眾俱。比丘八千諸大弟子學戒具足。菩薩萬二千。一切聖通無所不達。已得總持辯才無量不起法忍。其德無限徹觀諸根。應病授藥為師子吼。救濟十方眾生百千莫不蒙度。爾時世尊。從宴坐起斯須未久。與無數之眾眷屬周匝而為說經。時會菩薩名曰慧上。即從坐起更整衣服。長跪叉手前白佛言。願欲有所問。唯如來至真。聽者乃敢陳說。世尊告曰。恣所欲問。佛當為汝開解結滯。慧上白佛。所云善權為何謂乎。佛告慧上。善哉善哉族姓子。多所愍傷哀念。安隱諸天人民。勸化將來導引三塗。開闡佛法獲微妙慧。乃問闍士善權方便。佛言諦聽善思念之。吾當為汝申暢其要。慧上菩薩及與眾會受教而聽。於是佛告慧上曰。族姓子。善權闍士以一揣食。隨時方便弘施流普。勸發黎元墜畜生者。使此二品悉趣德本。興諸通慧。其心曉了具足佛慧。是謂菩薩善權方便

又族姓子。善權闍士。若人殖德勸讚代喜。以斯善本則施眾生。以覺之心。順一切心而不墮落。講斯教已。成諸弟子緣覺之乘為諸通慧。是謂菩薩善權方便

又族姓子。善權闍士。十方諸樹其華焯曄。香氣芬馥人所欽尚。而無主名。敬採集合奉散諸佛誓以德本。已及眾庶志諸通慧使備道明。具獲無量戒品定品慧品解脫品度脫知見品。是謂菩薩善權方便

又族姓子。善權闍士愍察群萌。在安助喜彼患代受。以諸通慧因緣方便。建立德本用施眾類。為十方世界誓被德鎧。其遭惱害者則救攝所。患代受其罪勸。以通慧使獲大安。是謂菩薩善權方便

又族姓子。善權闍士供一如來。觀慮諸佛法身平等。戒定慧解度知見品亦復如之。知是供養一如來等。則為奉養十方諸佛。所見供祚闍士歷受施祐眾生。是謂菩薩善權方便。又族姓子。善權闍士敢所生處。其所住處不計吾我未曾自輕。如令諷讀四句之頌。觀察其義心不怯羸。宣顯備具。不想利養。蓋諸佛土若入國邑。輒興大哀踊躍說之。誓願聞吾四句頌者。皆成諸佛無礙辯才。是謂菩薩善權方便

又族姓子。善權闍士。假使生在貧匱之門。設行乞勾求一夕饘。無鄙劣心轉奉賢眾。若惠獨人內自惟察。如來有言務恢廣施。今吾乞與所進微渺。建諸通慧誓意無量。殖斯德本勸發眾生。僥獲寶掌若如來至真等正覺。以斯妙慧光護夕供。所服納者持戒學道。緣崇功德多所彼致。是謂菩薩善權方便

又族姓子。善權闍士。與諸弟子緣覺俱遊。心不同歸。見人供養弟子緣覺。意不欽獲興于二念。一從菩薩心成佛世尊。二弟子緣覺因佛法生。造斯觀已。諸所供養未以為上。吾所學習則三品最。觀無適莫無所貪樂。是謂菩薩善權方便

又族姓子。善權闍士行一布施。則具六度無極。何等六度。善權闍士見貧乞者。具足大施無慳貪心。斯施度無極。身自護禁奉持戒者。其犯惡者使立戒法。尋而給施令無所毀。斯戒度無極。若瞋恚者。御以慈心淨心明心。愍哀等心。興施布施。斯忍度無極。隨宜供辦飲食之饘。身口意行身等如空。斯進度無極。一心等施進止臥夢而無亂行。斯定度無極。如茲施已御念諸法。誰有施者。何所食者。誰受報應。造斯求者法不可得。不見施者及食施者。無受報應。斯慧度無極。是族姓子。權施若斯。則具六度無極之法。於是慧上菩薩白佛言。未曾有也天中天。闍士丈夫權施具足。一切佛法多所攝護。振于生死贍及餘類。佛言至哉。誠如所云。權施雖微審成眾德無量難計。又族姓子。行權闍士。何謂退還。以權方便而以施與。縱隨惡友為之所拘。畢償罪者自觀念言。陰種諸入得無不滅。當除斯患乃至無為。吾誓當被道德之鎧。任力發起周旋終始則務究竟慧上又問。唯天中天。假使有人犯于四罪有所想念。發意出家為菩薩道然後云何。佛言。設當毀失四重之禁。以權消罪眾患悉除。是族姓子。為菩薩道無有罪覺

爾時慧上菩薩白世尊曰。何謂菩薩而有罪殃。佛言。若有闍士學得脫戒。得脫戒者則二百五十禁。於百千劫服食果齏。為人所辱而皆忍之。若有想念弟子緣覺之行。闍士則為生死根縛。如族姓子。聲聞緣覺犯本諸禁。不除陰種諸入。不得滅度也。如族姓子。捨闍士行不自改正而有想念。志求聲聞緣覺。欲得無上正真之道為最正覺者。終不能成也

於是阿難白世尊曰。憶念我昔入舍衛城而行分衛。見有闍士名重勝王。在他室坐與女人同床。我謂犯穢心用惟慮。得無異人學梵行者。於如來教。將無造見聞想念於一切乎。時我世尊。瞻見立想歎發斯言。三千大千世界而六反震動。時重勝王。即自踊身住於空中。去地四丈九尺。報阿難曰。云何賢者。犯禁穢者寧能踊身止虛空乎。在如來前何不問耶。何謂菩薩犯罪之法。阿難投身即自悔過曰。唯然世尊。我甚迷謬。如何偏見求大龍短。佛告阿難。宜自修慎無察大乘正士之便而想其闕。由如賢者志弟子乘。若一若二同修雜行。不當視之狐疑懈廢得無盡漏。如是阿難。勿觀善權闍士有廢退想於諸通慧。所以者何。菩薩大士。愛納眷屬業以三寶。不違佛法賢聖眾也。使志無上正真之道。佛語阿難。若族姓子族姓女。心存大乘不離諸通慧。不荒五樂抑制五欲。觀于五通得如來根。當知正士與女人俱。又聽阿難。彼女人者乃往去世為重

勝王百生之偶。宿情未拔故有色恩。貪重勝顏口發誓言。若與我俱得遂所娛。當從其教發無上正真道意。時重勝王心知其念。晨現整服由斯法門入之其室。觀內外地心等無持。執手同處已如其欲。則頌曰

愚哉悖於欲 諸佛所不歎

能蠲恩愛者 得佛人中上

時女喜踊即從坐起。自投于地歸命自責伏罪悔過。為重勝王而歎頌曰

吾已離諸欲 世尊之所歎

節止恩愛著 願佛無上道

前心之所想 今首自悔過

傷愍諸群生 究竟發道意

爾時重勝王菩薩。隨欲化女使發無上正真道意。即從坐起而出其室。阿難觀斯心持清淨。今吾授彼女決。轉女身後九十九劫當得作佛。號離無數百千所受如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師為佛眾祐。以是賢者觀菩薩行。所行無短不墮罪法。重勝王菩薩從虛空下。稽首佛足白世尊曰。闍士當行善權方便立于大哀。若勸一人導以法本。從其所生輒當獲之信於善權。墮大地獄至于百劫。所遭苦痛惱劇之患。則當忍之。寧化一人使立德本不避此難。世尊告曰。善哉善哉。正士通達。是為菩薩大哀之行。超度諸受佛言族姓子。吾念過世無數劫時。有一學志。名曰焰光。處於林藪行吉祥願。四百二十萬歲淨修梵行。過闕歲已入沙竭國有陶家女。見此學志姿貌姝好端正絕妙。欲意隆崇即自投託。學志問姊何所求乎。答曰慕仁。學志報言。吾不樂欲。女曰設不然者吾將自賊。焰光自念。吾護禁戒淨修梵行。四百二十萬歲。今若毀之非吉祥也。念已捨却離之七步。乃發慈哀。毀犯禁戒則墮地獄。若不如是女自殘賊。寧令斯女獲致安隱。吾當堪忍地獄之痛。焰光即還。又執其臂而喻之曰。從女之欲幸勿自危。學志退居習家之業十有二年。厭礙止足乃淨四等。壽終之後生于梵天。佛言。族姓子。欲知爾時焰光學志。豈異人乎。莫造此觀。則吾身是。陶家女者即瞿夷也。彼尚色欲此順其心。吾以大哀越度生死百千之患。賢者且觀餘人所犯墜趣地獄。善權闍士更昇梵天。佛告慧上。設舍利弗大目犍連。行善權者不使瞿和離比丘墜于地獄。所以者何。吾憶昔者拘樓秦佛時。有一比丘名曰無垢。處於閑居國家山窟。去彼不遠有五神仙。有一女人道遇大雨。馳走避入無垢比丘所止之窟。雨霽出去。時五仙人見女各言。比丘姦穢謂之不淨。無垢知諸神仙所念。即自踊身在于虛空去地四丈九尺。諸仙見之飛處空中。各曰如吾經典所記。染欲塵者則不得飛。尋五體投地伏首誣橫。假使比丘不現神變。其五仙士墮大地獄。爾時無垢比丘則慈氏菩薩也。若舍利弗目犍連有權飛昇。則瞿和離無由陷墜。當知此義。非聲聞緣覺所能及知。唯獨闍士分別曉了善權方便。猶如放逸女人四時莊嚴貪財利欲。或無智者變改人性。使從其意示於施身。敬重彼人殫盡其產。遂棄遠之緣所獲入未曾有悔。善權菩薩亦復如斯。觀察人根可開化者。以何方便則化立之。敬施眾生不愒其身。殖諸德本不藏情匿

。設使知人已建德本。用其人故續命長善。一切欲樂無所貪慕。捨除恩愛令歸於無。其心清淨無所繫著。猶如蜜蜂接採眾花不計常想。於花枝葉一無所損。行權菩薩隨俗方便。雖樂諸欲不計愛欲不發常想。不自毀身亦不損彼。譬如樹種不失鮮色因而生牙無加茂者。如是族姓子。菩薩以空無想不願之法。智度無極廣大之慧。入諸塵勞隨所樂行。不捨習俗欲不穢身。不違佛歎未曾退轉。如捕魚工引網布網。恣意所欲截眾大流。收網攝網多所獲得。菩薩如是入空無想不願之法。以細微心在一切慧。縛于大欲。諸通慧心以無護心。自在所獲得生梵天。譬如丈夫工學呪術。為吏所捕五繫縛之。其人自恣則以一呪。斷諸縲紲而得解去。如是族姓子。善權菩薩五欲自樂。普與眾俱恣其所幸。智力術力以一通慧。壞一切欲沒生梵天。譬安隱師以一其心無所惡忌。變現蔭庇送大賈人。或有愚謗而傷之曰。忖察此師自眷屬財賄尚不合度。安能濟眾使免賊乎。將必遺漏無量錢寶。於是導師激憤恥之。即從坐起秉心堅強。帶鉀舞刀摧拉怨敵。所護安隱無所亡失。行權菩薩。執智慧刀隨時所欲。以巧方便安習五樂。志弟子乘所不悅可。為發慈愍。云何若此興放逸行。尚不自度何能濟眾降魔怨乎。所不堪偕也。菩薩以智慧度無極法。善權方便恣意所欲。以智慧刀斷截塵勞裂諸羅網。超遊自恣遍諸佛國。離女人土無有瑕穢

爾時有菩薩名曰愛敬。入舍衛大城普次行乞至貴姓家。貴姓有女名曰執祥。在樓觀上聞比丘音。受食便出則覩其形。發放逸意。其欲甚盛不得從志。氣絕命終其身動搖。比丘見女興不淨想。即發念言。何謂法樂自所喜者。計空無實其猶泡水。無所可遵耳目鼻口身意。如腐肉揣革裹皮覆。從足至頂何所可樂乎。觀無諍訟無想無念。法無內外亦無壽命。都無所有。心何所著亦何所受。永離欲瑕亦無得也。諦觀諸法無所起者。愛敬菩薩即得不起法忍。則時欣喜踊躍在虛空。去地四丈九尺。繞舍衛城七匝。於時世尊。見愛敬菩薩昇在虛空。譬如鴈王。神足無礙自由自在。告賢者阿難曰。汝見愛敬飛遊進止如鴈王乎。對曰已見。佛言阿難。愛敬菩薩。因色欲行獲諸佛法。降伏魔兵則轉法輪。執祥女終轉女人身。得生忉利紫紺天宮。自然化有四百八十里殿。萬四千玉女俱共侍之。緣此之德而發慧心。自念何行得生此乎。即知本在舍衛為貴姓女色惑愛敬。緣斯貪欲壽終轉女即為男子。自然神化無央數眾。志於欲著乃獲此報。豈況清淨恭肅之心。供養奉事盡敬菩薩乎。今伎樂之娛安可久。常當詣世尊及觀愛敬菩薩。於是天子與其眷屬。各執天花栴檀雜香。威光巍巍俱詣世尊愛敬大士。皆以花香而供上之。前稽首禮繞佛三匝住。各叉手而讚頌曰

諸佛無思念	樂最不可量
如來無心意	則獲尊上道
我在舍衛為女人	其大名德不可議
號曰執祥長者息	端正姝好寶嚴身
以為父母所珍重	有正覺子無所著
號曰愛敬威神大	入舍衛城家分衛

我聞其音柔軟妙
即自往詣無極法
吾見彼已起亂心
假使不得從我願
當時不能發口言
我以愛欲放逸故
雖不能應于道行
得為男子佛所歎
宮殿則尊微妙好
有萬四千諸眷屬
即時心自發念言
尋時識念如此事
見於愛敬心歡喜
緣是之德獲是報
當為正覺佛子弟
愛欲之心報如此
吾身今即如來子
便當修行恒沙劫
皆由善師因愛敬
供事于道無親屬
修于尊妙道之行
尋時則轉于女身
父母在家皆號哭
心自念言是蠱道
應時天子承佛威
無得罵詈瞋沙門
父母欲得知我不
應時退轉女人身
父母當至安住所
更求救護不可得
時父母聞佛音響
皆和心解眷屬俱
則共稽首兩足尊
悉共恭敬於如來
以何供事應奉佛

歡喜之心取飯食
如來之子愛敬道
迷惑愛欲貪放逸
即當壽終用活為
雖奉飲食不能授
則在其處壽命終
降棄瑕穢女人身
即時得生忉利天
以寶合成無等倫
諸婇女樂悉具足
吾何因緣得致此
愛欲之心報應然
以放逸心而貪視
猶如光明照好樹
所在遊欣安住慧
何況有人供養者
願發求尊佛智慧
未曾捨離大志性
則當供養法奉事
唯願學求在覺軌
以放逸心所覩著
便獲勇猛男子形
臭死于地自摔擻
衝口罵詈此沙門
往詣父母具解說
將無長夜獲苦惱
吾已踊至忉利天
得為天子光巍巍
首罵詈罪自悔過
唯有如來為道慧
彼時勇猛勸化之
同時往詣能仁佛
即自悔過瞋恚心
啟問安住令決正
何謂順法佛眾僧

唯為吾等分別說
最勝則知心所念
其欲供養一切佛
父母親屬及男女
聽聞大人之所講
最勝所言仁無異
如菩薩行無端底
愛敬菩薩願如此
則當令轉女人形
阿難且觀此名德
以放逸心貪習色
其心天子供養我
彼所供養難計劫
此五百人發道意
何人聞此不供佛
計其愛敬菩薩者
無量百千億那術
則為藥王大名德
因緣塵勞施安隱

假使聞者無異心
救世口則說如此
堅固道意御諸想
具足五百無減少
同時皆發大道心
阿難聽我之所語
善權方便住智慧
假使女人愛敬我
速為男子人中上
餘人所因墮地獄
因愛欲變為男子
常以恭敬獲豐安
當得為佛號盡見
亦當自致人中尊
其歡悅心安無量
所開化女不一二
以愛欲心立於道
何因菩薩當有穢
何況供養奉事者

爾時賢者阿難白佛言。猶如有人近須彌山。皆隨山光焰為金色。設懷歡喜欲義心奉道法心。得近菩薩皆獲一類。趣諸通慧心性自然。我從今始奉持菩薩。如須彌山。猶如藥王。名曰見愈。有清淨心若瞋恚意。見此藥者眾病皆除。菩薩如是淨不淨心。姪怒癡心觀菩薩者悉為除愈。時佛讚曰。善哉阿難。誠如爾言

於是賢者大迦葉白佛言。甚難及也。天中天菩薩大士不可思議。在所遊至。為諸眾生現無畏。欲空無想不願。聲聞緣覺唯行此法。菩薩普護。轉使更入諸通慧跡。以善方便將順其心。終不穢厭色聲香味細滑法也

大迦葉復白佛言。我可歎喻菩薩大士之所行乎。佛言可歎。迦葉曰。譬大曠野斷絕無人。自然有牆。上至三十三天。唯有一門。無央數人皆入曠野。去之不遠有一大城。其國豐熟米穀卒賤快樂難言。人民眾多不可稱計。其在彼城則如金剛城。旁有江江側有路曠。路之中有點慧人。聰識念義。懷愍欲度入曠野者。舉聲而盟稱。去曠野不遠。大城之安永無死懼。吾為導師來趣所樂。眾人報曰。吾等不行於此不動。欲覩城像城自然現。爾乃往耳。時復有人解微妙者應曰。常往隨仁所湊。吾等如是薄福之人。聞此聲已不信不樂。不從其教不度曠野。彼微妙人則度曠野。觀路由河。則乘而進路之。左右有百千丈深大溪澗。布諸草木四方作橋。則濟厄路四出無礙。大賊從後追而不懼。賊自然却終不還顧。稍稍前行亦不恐懼。不左右視則見大城。稍近城郭心

不狐疑。入彼城邑為無量人。現其儀式增益福祚。迦葉歎已陳。喻大曠野者。謂生死之難。牆至三十三天者。謂無點所著恩愛之欲也。唯有一門者。謂大乘也。人入曠野者。謂眾愚冥凡夫之士也。點人發願呼眾人者。謂菩薩大士所樂度無極也。志劣不行欲見城者。謂聲聞緣覺也。應曰當往隨仁所湊則菩薩也。聞聲不信者。謂外道異學眾邪行也。度曠野者。謂奉精進至諸通慧修諸三昧也。路由河者謂法門也。左大溪澗百千丈者。謂聲聞地也。右大溪澗百千丈者。謂緣覺乘也。大布置草木作四方橋者。謂善權方便慧度無極也。四出無礙者。謂菩薩四恩之行攝無量人也。賊追不懼自然却者。謂魔官屬及諸猗行也。終不還顧者。謂忍度無極也。稍稍前行。謂為菩薩之所開化進度無極也。亦不恐懼者。謂以清淨心發起眾生志平等覺也。不視左右者。謂不志樂聲聞緣覺之利也。則見大城者。謂達諸通慧也。稍近城者。謂見道功德習行佛慧也。心無狐疑者。謂曉智慧善權諸度無極。則能遍觀一切眾生無所畏惡。適入城已為無量人。造現儀式增益福祚者。謂如來至真等正覺也。佛天中天適興在世。則為菩薩立于名號廣建利義

於是世尊讚迦葉曰。善哉善哉乃歎斯喻。說此言時萬二千天與人發無上正真道意。佛語迦葉菩薩。德行不可稱計。學諦微妙善權方便。大士所作。不為己舉不他人施。不言有我亦不言彼。時慧上菩薩白世尊曰。何謂一生補處。而迦葉佛時。口說斯言。用為觀是剃頭沙門。安能有道佛道難得。世尊爾時何緣說此。佛語慧上。且止族姓子。無得節限平相如來及開士行。所以者何。菩薩大士善權方便不可思議。其有正士。當作斯觀緣是化人。族姓子聽。善思念之。有法號曰善權方便。菩薩從定光佛已來。所興之慧不可思議。隨時之宜敢可發起。講菩薩法。從見定光世尊以來。得不起法忍。無一瑕闕無所忘失。亦無亂心智慧無損。已得法忍所造菩薩。一念之頃七日成佛。有菩薩志。發意之間一劫之喻。為一切人所在示現開化眾生。以智慧力欲得成佛大平等覺。無量億劫稱歎邪見多所發起。是為菩薩善權方便

又族姓子。諸聲聞學設使自在。於三昧者未曾有也。不逮菩薩三昧之定。身亦不動心無所想。亦非眾人身心所及。又使菩薩三昧正受不進不退。常以四恩救攝群萌。不失精進不為懈怠。而為眾人講六度無極。是謂菩薩善權方便

又族姓子。菩薩發意之頃。於兜術天逮正真覺轉于法輪。閻浮利人不能自致。昇兜術天聽受經法。菩薩心念天上諸天能下至此。是故正士。於閻浮利而現成佛。是為菩薩善權方便

又族姓子。菩薩發意。能從兜術忽然沒已。不由胞胎。一時之頃成最正覺。傍人有疑此所從來為是天耶。撻陀羅變化所為乎。若懷狐疑不聽受法。是故菩薩現處胞胎。是為菩薩善權方便

又族姓子。無得興念菩薩處胞。勿懷斯意菩薩大士不由精胎。所以者何。有三昧名曰無垢。菩薩大士以斯正受而自莊嚴。兜術天人謂菩薩沒而無動搖。不觀菩薩遊於胞胎。現處母腹而從脇生。棄國捐家尋坐佛樹。示勤苦行普現悉遍無所不變。無有勞

擾而無染污。所以者何。菩薩之瑞所化清淨。是為菩薩善權方便

佛告慧上。何故菩薩自化其身。紫磨金色現入胞胎。慧上答曰。寂然清淨明白之品。世尊曰然。其菩薩者處眾生上則第一尊。是則化來。諸天人民所不能及。是為菩薩善權方便

何故菩薩在母胞胎。具足十月無見而生。人儻起念在母之懷。日月不足諸根不具現滿十月。是為菩薩善權方便

何故菩薩生於樹園不在中宮。菩薩長夜習在閑居。志樂寂寞行平等淨。欲令天龍鬼神捷沓和阿須倫迦留羅真陀羅摩睺羅人與非人皆捨室宇寂然供養。此諸華香普流天下。使迦維羅衛國中人民歡喜悅預不為放逸。是故菩薩在於樹下寂寞處生。不在宮館。是為菩薩善權方便

何故菩薩從右脇生。若不如是眾人有疑。則謂菩薩因由遺精。而處胎藏不為化育。眾必懷結猶預難決。是故示現令人開解。菩薩雖從右脇而生。母無瘡瘡出入之患。往古尊聖因時如然。所行無違。是為菩薩善權方便

何故菩薩母攀樹枝然後而生。設不爾者眾人當謂。皇后雖生菩薩必有惱患。若如凡庶而無殊別。欲為黎元示現安隱。母適攀樹枝。志性柔和。則菩薩誕育。是為菩薩善權方便

何故菩薩安和澹泊忽然而生。其身清淨無有垢穢。菩薩至尊三界之上。雖處胎中如日炤水。淨無所著不增不減。故現脇生不與凡同。是為菩薩善權方便

何故菩薩適生斯須。帝釋即下前稽首奉不使餘天。其釋無始立茲本願。菩薩若生。當以淨意而奉受之。亦為菩薩本德之徵。是為菩薩善權方便

何故菩薩適見受已。行地七步亦不八步。是為正士吉祥之應。應七覺意覺不覺者也。自古迄于今。未有能現行七步者。是為菩薩善權方便

何故菩薩已行七步舉手而言。吾於世尊天上天下為最第一。當盡究竟生老死原。釋梵梵志及諸天子。彼時眾會莫不遍集。設不現斯當各自尊。則懷憍慢。便不復欲禮侍菩薩。菩薩愍念外道梵志諸天之眾。長夜不安必墜惡趣而受苦痛。是故菩薩舉聲自讚。吾於世尊天上天下第一。權慧超異獨步無侶。當究竟盡生老死根。以此音告三千大千世界。其諸天子未有來者應聲便至。爾時異學梵志及諸天子。皆共稽首敬禮讚音叉手歸誠。是為菩薩善權方便

何故菩薩大悅而笑不懷輕戲。笑而不諂笑。菩薩興念。一切眾類本與我俱。發上道意無上正覺。恐畏懈怠放逸自恣。故為卑賤愚冥貢高。或音聲者解一切法。至諸通慧精進敏達。使歸命佛猶斯大哀。發起萌類除却放逸。見已願果彼亦普具。以故正士現大欣笑。是為菩薩善權方便

何故菩薩清淨無垢而復洗浴。釋梵四天所見供侍。凡人初生皆當洗浴。菩薩清淨隨俗而浴況世人乎。故現此義。是為菩薩善權方便

何故菩薩初生之後。去到空閑於樹下坐。然後入城。欲以具足諸根之本。示現中宮絃歌倡伎音樂之娛。然火四錠由斯現緣。令眾學勸。棄離財寶樂昇微妙。入家復出不興異行。去家學道則坐佛樹。是為菩薩善權方便

何故菩薩生後七日其母便薨。后壽終盡福應昇天非菩薩咎。前處兜術觀后摩耶大命將終。餘有十月七日之期。故從兜術神變來下現入后藏。以是推之非菩薩咎。是為菩薩善權方便

何故菩薩學書射御兵仗伎術擣菹戲樂。隨世習俗現前因緣。三千大千世界諸所伎樂。經藏道要詩頌術數。神呪所療言談嘲調。示現悉學無所不博。欲令庶人不自憍慢。是為菩薩善權方便

慧上菩薩問大善權經卷上

何故菩薩而有室娶。菩薩無欲不尚配匹。其於離欲則為正士。所以示現眷屬妻息。傍人懷疑。菩薩非男斯黃門耳。欲除沈吟故納瞿夷釋氏之女。緣此現生子男羅云。假論羅云胞胎生者則非義也。所以者何。羅云於天變沒化生。不由父母合會而育。又是菩薩本願所致。昔錠光佛瞿夷有誓。後世為仁妻殖其德本。不違久要故娉納之。情無所在俗人擾動迷惑色欲慙懃戀著。菩薩示現妻子眷屬。尋復捨國。或有人言。正士之妃端正姝妙。乃尚捐去何況吾等。又菩薩本始學道時。所有妻婦群從眷屬。相敬重故各共發願。世世與仁俱生生相侍隨至成佛道。故廣敷演清白之法。中宮嫫女四萬二千人發無上正真道意。其餘群類悉度惡趣。以故菩薩現有眷屬。其諸嫫女以恩愛情自煩惱者。適見菩薩澹然清淨如明月珠。則離色欲。假使菩薩化於所化顏姿容貌由若己身。爾時嫫女與化人俱恣可所娛。各心念言。吾等今日與菩薩俱志慕永異。於時菩薩往閻浮樹蔭下。而坐禪思歡喜行安。由如化人所造之變。菩薩昔從錠光佛來。所見愛欲因緣之業。皆是無始感發之應。是為菩薩善權方便

何故菩薩於閻浮樹蔭而坐禪思。化七十億諸所天子令發道意。又復欲使皇后見之。心自念言。會當捨家。是故菩薩坐閻浮樹蔭而寂思惟。是為菩薩善權方便

何故菩薩夜半出家。至于江流而自洗浴。感諸群生為現德本。悉當念言。所立之處功德自然清白法故。由此夜半出家無礙極樂事皆當捨棄。清白之法不可離也。是為菩薩善權方便

何故菩薩在兜術天勸化諸天。來下現生天人叉手。時到可去門自然開。菩薩有念。王儻懷疑聞此不了長夜不安。遭值恐患墜于惡趣。故化天人天人開門。諸天坐中舉聲稱揚非菩薩咎。欲慰王心委之于天。由觀斯義有所勸化。是為菩薩善權方便

何故菩薩棄國捐王而現捨去。人當解知菩薩畏生老病死是故出家。不為增避家室親族眷屬枝黨。是為菩薩善權方便

何故菩薩自剃頭鬚髮。三千大千世界諸天龍神。捷沓和人與非人。無能堪見菩薩頂者。況能為尊除鬚髮者。於時菩薩勸度眾生自除鬚髮。念白淨王當起恨意。誰剃子首。從使者聞。自剃之耳。王乃默然。是為菩薩善權方便

何故菩薩取寶瓔珞冠幘手付車匿。發起眾念。菩薩為道。不復貪樂珍寶之飾。於一切物而無所著故皆釋之。後世邊地法効菩薩。吾等出家亦當請學。從佛法則猗四賢行一切無著。不為陰入狐疑出家。設不如是人當疑言。不知產業故出家也。是為菩薩善權方便

佛言。族姓子今且聽。此菩薩何故六年志修苦行。為諸菩薩有殃罪故。故現勤苦。為諸群生權其方便。於斯菩薩所興為也。迦葉佛時口發是言。髡頭沙門耳云何為佛。是則菩薩善權方便當知是義。何故菩薩而有斯言。優多摩納(晉言上志一名焰花)有五親友及五百弟子。為大梵志貴族姓子。本學大乘。為惡知友所見迷謬。失其道意。其

五親友信外異學不從真教。修外道經不習佛法。自謂有道為彼師長。其身自號吾等是佛。五百弟子亦復如是。焰花學志以權方便入斯志類。因發言呵難提和曰。何所為佛。髡頭沙門佛道難得用往觀乎。焰花稍稍化五族姓子及五百弟子在異學者。故發斯言何所是佛。髡頭沙門佛道難得。佛語慧上。觀於彼世焰花學志。時在別處與五親友五百眷屬俱共正立。於時陶家者名難提和(晉言歡豫)。往至其所嗟嘆迦葉如來功德。謂焰花學志。來共俱往詣迦葉佛。焰花心念。此諸學志德本未滿。設吾今歎迦葉如來道之功德。毀諸異學族姓子等。便當愕住必不俱行。以故焰花護其本願智慧無極。因權方便故言髡頭沙門非是佛。佛道難得智慧無極何所處乎。行智度者無彼此想亦無道想。焰花通達究竟空慧普無所著。善權方便隨一切法故發斯言。焰花學志與五親友五百弟子。至池水側浴訖出水。乘馬車侶五親友。從弟子遊行講經。爾時歡豫承佛威神欲化彼師從。迎焰花乘及侶弟子。即相問訊言所從來。歡豫以誠答曰。觀迦葉佛還。焰花曰。髡頭沙門非為是佛佛道難得。陶者聞之甚用不悅。以手捉髮。卿不信者可俱往質也。焰花籌慮。歡豫志性安隱仁和未曾卒暴。今旋吾急終不忘也。吾及弟子宜當共侶俱觀其道。僉曰唯然。於是陶者。焰花五友五百弟子。便共俱行觀迦葉佛。佛則為說前世所興道德之本。心即喜踊。讚焰花曰。世尊道德權慧乃爾。何惜不早為吾等說。五友弟子見迦葉佛道德巍巍辯才無量。皆發無上正真道意。時迦葉如來至真等正覺。說大乘業開闡法藏不退轉輪。五大梵志五百弟子皆得不起法忍。佛告慧上。族姓子聽。焰花若以佛智慧歎迦葉尊毀異學者。五大梵志五百弟子終不從化。又無由得觀迦葉佛。用欲開化之故因行權慧。故發斯言。髡頭沙門非為是佛佛道難得。得不退轉無所不達不復疑道。是為菩薩善權方便

佛告慧上。菩薩所以隨時如化現有餘殃勤苦之行。設不然者沙門梵志清淨奉誠。諸餘黎民將無知之。懈怠不進。適相見已得無說之。是藏異藏。斯等長夜曾無利義。不得安隱則歸惡趣。用眾罪釁如來故現餘殃未盡。菩薩都無罪蓋之患。持戒沙門梵志。若說僞言即當自疑。不加精進不得解脫。欲建斯等猶豫志者。菩薩以權口發此言。緣是度之即當自說。吾等無智自責悔過。唯學道慧普行恭敬。又外異學貢高自由。以故如來勤苦六年非為餘殃。所以者何。或有沙門梵志。食一麻一米清淨自在。欲攝此等具足其願故。菩薩日服一麻一米以為限度。若不時食不得不還致于聖道。菩薩發言。髡頭沙門不得。是佛佛道難得故以罪殃六年苦行。六年之中所可開度。則非異學之所及知。而令外道五百二十萬人住平等慧。所可見發誘化人民。是為菩薩善權方便

何故如來聚會四輩。諸天龍神及人非人。為講說經初夜欲竟。佛告阿難。取中衣來吾體少冷。阿難受教即取奉進。上夜已竟入於中夜。復命阿難取上衣來。吾寒欲著。即復進之。中夜已竟入於後夜。復命阿難。取眾集衣來。吾欲著之。即復重進。佛便服著告諸比丘。吾聽出家學者一時著三法衣。假使寒者亦可複之。所以者何。後世邊地寒涼國城不堪單薄。隨其土地應著複重。佛無寒無熱無飢無渴。所以者何為處寒土不著複重。或致疾病。或能悔退不能究竟求道之意。是為如來善權方便

何故如來坐於草蓐。為來世人出家學者。或貪鮮好床座榻机。志在安軟不加精進。或有少福不得好坐毳毼毳毼重筵被蓐。怨望退却。心當念言。如來世尊身欲成佛。坐於草蓐不著好床乃成佛道。何況我等當慕好座。佛言所教隨其習俗。重茵累蓐不妨于道。細軟不悅龜堅不憂。人心難齊志行若干。故以權變現若干教。是為如來善權方便

何故菩薩復起飯食。傍無德者自餓求道。夫以飢餓不能興慧。故安隱食因成道德。說菩薩法開化群萌。多所安隱不以勤苦。菩薩受食得用成佛。由斯逮于一三昧定。以一三昧住百千劫。是為菩薩善權方便

何故菩薩閑居求道。草蓐敷于樹下。用過去佛不貪床座。坐敷說諦吉祥禮義。設使菩薩說法粗略則入利義。其有以草施菩薩者因發道意。佛時授吉祥之決。汝於方來當得成為佛。號離垢如來至真等正覺。是為菩薩善權方便

何故菩薩坐佛樹下使魔雲集。設不速趣無上正真道者。其魔波旬不敢至菩薩所。又族姓子。菩薩初坐樹下。心自念言。誰於欲界四域最尊。人從教者當令詣吾俱戰決之。爾時具足入諸通慧故使魔試。其魔兵師八萬四千億。天龍鬼神捷沓和阿須倫迦留羅真陀羅摩睺勒。皆發無上正真道意。是為菩薩善權方便

何故如來已成佛道。正坐七日而不起行察樹無厭。是諸天子見其德行變化感動。心大歡喜。各心念言。吾等當求斯如來心何所倚乎。宿夜七日一心專精求之不得。緣是之故乃觀世尊三十二相。心益踊躍則發無上正真道意。當來之世亦逮如茲坐于佛樹。由斯如來坐樹七日。是為菩薩善權方便

何故菩薩得成佛已。勸率無數天人之眾。梵天不請亦不說法。於是如來心自念言。其在欲界不可稱計諸天集會。及魔眷屬鬼神羅刹。設見菩薩師子吼步輒發道意。見歡喜者緣致無為。又族姓子。詣佛樹下。菩薩即時放頂相光。普照魔宮及三千大千世界。於其光明出一音聲。今釋種子能仁之尊。棄國捐家今成無上正真之道。已過汝界多度人民不可賞量空汝國境。宜當尋往與共戰鬪。時魔聞斯甚大愁毒。嚴四部兵具足三十那術核。俱往詣佛樹。於時菩薩以智慧寶建立大慈。慧明之勝紫磨金臂。諸天龍神釋梵所敬。時梵志念。梵天化我。我從梵生。莫能超踰。世無尊師。梵天為上。如來念曰。吾致梵天令眾人見。諸天龍神皆倚于梵。梵天猶尚稽首禮佛。宜當勸助如應說法。若無勸請如來不說。承佛威神令梵天來以法助勸。假使眾人敬念梵天當勸如來。於是梵天。自捨其宮來詣世尊。大梵勸佛轉法輪。時六百八十萬梵天皆發無上正真道意。悉歎頌曰

佛尊無有極 最勝不可及
行善權方便 是亦為如來

佛告慧上菩薩。如來所現餘殃有十。是亦世尊善權方便。當了至誠。欲使如來有毛髮瑕。不具殖德本。欲令有短行不具足。逮成正覺坐佛樹者此亦不然。所以者何。暢清白法無有眾瑕。族姓子。欲知如來皆以摶摶諸不善法。世尊無礙。況復立穢而有

餘殃。佛為醫王除一切病無有陰蓋。祐眾生故示現餘釁。欲令眾庶護身口意修清淨行。由如尊貴族姓有子。各長王家習于乳酪。體生瘡瘡上至頸項腹藏亦痛。當服醫藥飲乳乃除困而獲差。父母念之喜其得瘳。又族姓子。如來至真為普世父。除群黎惱使獲安隱。以故現疾。人聞餘殃不敢作罪。是為菩薩善權方便

又告慧上菩薩。往昔久遠世時不知罪福。故為眾人示現殃釁。如來故說吾為法王不離宿罪。汝等之類安得離殃。由斯有言如來永無餘殃。譬如有人善學書疏計校之術。教諸童子欲令成就。無所不知不以為礙。小兒見聞則受學了稍稍達本。如來如是悉學諸法無所不博。示現餘殃欲令眾生具清淨法。譬如有醫始學治病。解方曉藥應病救療。既能自愈廣能愈人轉復嗟歎。錠光佛時。乃於彼世。有五百賈人入海求寶。有異心者。心罪甚重開其罪門工學邪術殃害劇賊。觀賈人貌則上有船於時導師號曰吉財。護眾賈人隨時消息。凶人念言。今我寧可悉害賈人獨取珍寶。於閻浮提有大導師名曰大哀。時寐夢中海神語之。賈眾之中有一賊人興大惡心。皆欲危沒五百賈人。獨欲取寶。假令事建罪不可量。所以者何。此五百賈人。皆發無上正真道意立不退轉。設使遇害心不迴還。由其殃罪。一一菩薩行得成無上正真之道。賊墜地獄若干歲數其罪乃竟。今仁導師當行權變。而令此人不更地獄若干之痛。使眾賈人不被危害。七日思惟無餘方便。念言。唯當取之危其命耳。假語眾賈者則皆興怒。當殺此人必墮惡趣。復重自念。設我獨殺亦當受罪。吾寧忍之。若百千劫受地獄惱。不令賈人普見危害而令一賊墜地獄也。時大哀師則為說法。令心欣然踊躍臥寐。佛言。族姓子。彼大導師由眾賈人興于大哀。以權方便害一賊命。壽終之後生第十二光音天上。時大哀師則吾身也。以斯方便越千劫生死。死則昇天。同船五百賈人。斯賢劫中五百佛興者是。菩薩豈有罪患越除終始。彌百千劫不當察佛而有愆咎。如來所現為眾生故。時以闕漏權現鐵鉞。如來蹈之威神所達。所以者何。如來之身則金剛也。又族姓子。舍衛城中有二十人。復與二十人共為怨敵。時二十人各欲攝怨而危害之。為最後世相伺方便。彼二十人欲害二十怨者。承佛威神尋詣如來。於時世尊化四十人。亦欲勸導一切大眾。告尊者大目犍連。今於此地當有鐵鉞自然來。出入佛右足大指。語未竟鉞在佛前。目連白佛。今拔鐵鉞著異世界。佛言不然。時大目犍連。以精進力欲拔鐵鉞。是三千大千世界為大震動。不能搖鉞如毛髮也。於時世尊則往梵天。鉞輒隨之。如來還坐鉞則住前。是時如來右手取鉞以足蹈上。目連白佛。如來本罪而獲鉞殃。佛時告曰。昔與五百賈人共入大海。時有一人心懷惡意。吾時害之是其餘殃。時二十人聞佛說此。轉相謂言。如來法王已得自在。尚有餘殃不能滅除。況於吾等不受罪乎。即來詣佛悔過自首。如來應時為說經法分別罪福。令四十人入平等慧。三萬二千人遠塵離垢諸法眼淨。因是如來示現鐵鉞。是亦菩薩善權方便

何故世尊已離眾病示有疾病。使醫王耆域而合湯藥。佛時立戒二百五十。未久五百比丘在他樹間行道。向欲終畢心懷狐疑。如來有教。唯以一藥療身眾病不得習餘。時佛發念。以何方便令諸比丘得習餘藥。所以者何。假使如來隨意聽者。則後世人毀

四賢誠。是以如來行權合藥任于耆域。時淨居天語比丘言。諸賢者。宜更求藥無得危命。則相謂言。寧自碎身不毀佛誠。天答賢者。今者如來則法王也。令置小便更求餘藥。可改所習而慕所服。於時比丘離疑猶豫。乃求異藥病即除愈。晝夜七日得無著道。假使如來不習湯藥。此諸比丘不得解脫。將來之世亦當如是。其身安隱然後得道。是亦菩薩善權方便

何故如來眾德普具。又入聚落而行分衛空鉢來出。如來無殃愍觀後世邊地諸國而興慈哀。其有比丘。入於郡國縣邑丘聚行分衛者。而身薄福所乞不得。心念。如來功德充盛無量福會。時行分衛尚空盞出。我等善本所殖不弘。豈可怨捨而不乞乎。故當分衛。用是之故入城分衛空鉢來出。又云。弊魔化諸梵志長者家。使不供佛不施眾僧。未曾有此其魔波旬。未敢作威燒固如來沮廢福意。佛之聖旨所變現也。梵志長者有此異心。非是本意非佛勦福。彼時眾人無所施者。又見如來空盞來出。魔界天人見不獲饜。世尊得無心懷悵惘。晝夜一心念如來及弟子眾。將必憂悒見佛弟子。心不增減前後適等。七萬天子自投佛前。如來如應為說經法皆得法眼淨。是亦菩薩善權方便

何以故旃遮摩尼木魁繫腹誹謗如來。亦非世尊本之餘殃。佛之威神能取暴意。從置恒沙剎外。如來以權現斯方便。當來比丘。或有出家行作沙門。為人所謗有懷疑者。觀佛世尊雖見譏訕。心不動轉不却宿罪。念佛如來普勝之德。猶復若茲。況我等而無譏議。思惟此已益加精進。清淨奉戒心不迴轉。假使暴意夢中誹謗。壽終之後不離地獄。如來悉知令護禁戒。所以者何。如來之德不捨眾生。是為如來善權方便

何故異道害須多利。埋著勝樹間。佛諸通慧普觀無礙。知當興怒。則以示現如斯比像設不以刃加須多利者。須多利或投餘患。佛解知女壽命終盡。是故彼類相教殺之。緣邪異學身所犯害必反罪辜。佛以等慧而化立之。由斯所建增益群生功德之本。是以如來七日不入城。化六十億諸天入道。過七日後其四部眾。皆來詣佛聽法。八萬四千人獲平等慧。三億人得道跡往來不還果證。是亦菩薩善權方便

何故如來三月食麥。如來素達。雖梵志請佛不得迷忘佛所興化。所以者何。今五百馬者。昔佛弟子也。所從食已。前世皆學菩薩大乘。供養過去諸世尊矣。從惡友教犯眾罪殃墜為畜生。彼時又有五百馬師。有菩薩名日藏。本立願生其中。普化斯等令發道意。使弘大乘化諸馬師。本非馬師。如來護彼。令諸馬畜皆得受決。為緣一切如來不食。無所志願。威德能化瓦石刀杖為美飲食。三千大千世界所有。悉為甘饌奇特之味。所以者何。世尊自然有大人相上味之味。以故當知。如來所化飲食皆美。耆年阿難未得大哀。心自念言。云何世尊捨轉輪膳今乃服麥。佛知其念。以五百馬師之德。時五百馬皆識宿命得近道心。五百菩薩發大慈哀往觀如來。五百馬師自減半廩以用供佛。捐五百馬穀供五百比丘。馬師及馬皆自悔過。見佛眾僧竟三月已。五百馬命終生兜術天。為天所敬。如應說法。得立不退轉地。當成無上正真之道。阿難得知所施供養。時宮中人得未曾有。來白佛言。我等生長深宮之內。世尊。阿難未曾習此安隱歡喜。七日不食。族姓子。當知如來之身無有罪殃。後世或有持戒之人。請諸沙門而

不設供。故為彼現。是為如來為人所請。雖不供辦不令其人墮于罪地。又五百比丘與如來俱三月一夏。四百比丘悉有慾態無清淨想。設得美食慾意遂盛。用麤食故慾心則薄。三月之中可得羅漢。如來以斯諸學比丘及化菩薩。隨時示現非罪殃也。是亦如來善權方便

何故如來告大迦葉曰。汝當說經。吾腰背痛。時八千天子。本弟子行迦葉所化。於時來會樂仰三寶。慇懃在行聞說覺意。設百億佛為說經法終不能解。唯迦葉比丘能度之耳。故佛告之分別覺意。八千天子聞義得慧。其疾病者往會聽經。各心念言。如來法王因說覺意病即除愈。吾等云何不聽經乎。何以故。族姓子。欲化諸天及病比丘使承經道。示現腰痛。故如來曰。迦葉說經令我除病。是亦如來善權方便

何故如來舍夷國敗而佛頭痛。眾人悉當念言。如來親屬不盡其壽。護黎庶意坐枯樹下。告侍者曰。吾頭甚痛。爾時諸天計有常者三千人會。剎利之眾不可稱數。聞告阿難頭痛之咎。念言。如求尚有餘殃。聞經尋化天人七千。是亦如來善權方便

何故披羅陀梵志以五百事而罵世尊。時佛默然。後更稱譽。佛亦默然。應時自歸一心悔過。無所復言。佛能厭却使不出言。投徙置于殊異之土。爾時會中諸天世人無數之眾。見佛忍辱慧力平等心柔和雅。四千人發無上正真道意。如來徹觀當來有所化故現默然。非佛餘殃。是亦如來善權方便

族姓子。聽調達所生常與菩薩共相燒害。懷怨憎心欲相危害。是亦如來菩薩方便
佛告慧上菩薩。諸天往來有所求索。則為具弘施度無極。所以者何。多所饒益覆滿諸願發起一切。以何因緣興斯行乎。假使眾生安淨自利。則不解施不知受者。是故諸天化從空來詣菩薩所。試求妻子頭目手足國城丘聚。應時菩薩周滿所欲勇慧無難。眾人見之則効布施。奉尊所行無所矜恪。我等亦當發願求佛。修習禁戒不敢毀失。順菩薩法未曾違捨。捶罵不恚輕易不恨。則弘忍辱度無極。以斯教化無數之眾。其諸天人見有怨來詣如來所。則長戒禁。是亦如來善權方便。非餘殃罪。所以者何。敢來試者則皆權也。尋皆導利無央數人。取要言之。如來所現殘有十殃。皆當知佛行權隨時。眾庶懷惡多崇非法。故為現應。非有殃也。使知去就至無上慧。如來所歎權宜最尊。皆非殃罪但示現耳。作是得是。聞者悚懼不敢為非。又族姓子。廣宣善權時時乃說。非為下愚薄福詐者。亦非聲聞緣覺所知講也。所以者何。彼等未曾學善權方便。唯菩薩大士解暢深歸。喻如闇夜家中然火。悉照室內妻子眷屬。菩薩如是。其有聞善權度無極。則曉達菩薩一切所行。當勤順學吾本所習。佛囑累汝。族姓子族姓女。欲求佛道。其有講說善權方便。若百千里當往受學。則蒙光明。所以者何。假能聽受如斯像法者。則為顯發一切經典。除諸疑網使無結恨。爾時諸天世人四部眾咸皆歎曰。其有聞斯權便經者。非法器人多不信樂。佛說經已。七萬二千人皆發無上正真道意。阿難白佛。當何名斯經。云何奉持之。佛告阿難。是經名善權方便所度無極隨時品也。當持當行。佛說如是。慧上菩薩及比丘眾。菩薩大士諸天龍神。阿須倫世人。莫不歡喜

