

《佛性海藏智慧解脫破心相經》CBETA 電子版

版本記錄: 1.1

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. 85, No. 2885

No. 2885

佛性海藏智慧解脫破心相經

如是我聞。一時佛住拘尸那國□□□□河邊娑羅雙樹間。二月十五日臨□涅槃□。與無殃數眾八十億諸天及人。皆各集在佛所。悲號哽咽。大地震動。泉源沸湧。亦如慈母初喪所愛之子。泣涕盈目。不能自勝。五體投地。如太山崩。一一毛孔血流灑地。如波羅奢華。痛哉苦哉。世間空虛無上慈父。一旦捨棄我等入於涅槃。我等孤窮將何所怙。唯願世尊。悲惻流念。且住於世莫般涅槃。為我徒眾廣宣流布無上法藥。使後代眾生離苦出世。我等得聞奉持修行。在在處處廣宣流布常使不絕。爾時世尊告諸大眾。汝等且止。莫說是語。吾今出世所可度者我已度訖。所可說者今已說竟。於中夜半入般涅槃。爾時眾中有一大士。名曰除疑法王子。從坐而起。整理衣服而白佛言。世尊我觀如來智慧辯才神通無礙無量方便猶如虛空。云何而言。所可說者而說已。竟作是語。時一切大眾發聲大哭哀動天地。目中泣血。我等徒眾豈非子。例五體投地猶如死屍

爾時世尊。愍諸大眾告除疑言。善哉汝是大士。於無量阿僧祇劫。供養無量恒河沙諸佛。具足解脫知見。慈愍一切眾生。乃能如是發問。汝等諦聽諦聽。及諸大眾善思念之。吾當為汝分別解說。唯然世尊願樂欲聞。善男子。一切眾生彌輪於相或離疑去縛。皆由悟宗相俱喪名為空宗。般若空有並存。名為二乘人也。執相乖宗。是名聲聞。凡夫終身三界無有出期。備受眾苦。未得解脫。寔由三毒箭之所射。四蛇之所噬。五狗之所盜。六賊之所怖。七殺之所沒。八邪之所牽。萬惡之所簇。輪迴生死。往來六趣。波迸五道。墜落三塗八難。無有樂時。名無間大地獄。煩惱覆障眾惡競生。遂成怨結。慧日奄暉。慈光漸沒。迷於正路。甚可哀矣。爾時除疑大士問佛言。世尊云何名為三毒箭。形狀大小為可見不。唯願說之。爾時佛告除疑言。三毒箭者。非有相非無相。除疑復白佛言。世尊云何說言非有相非無相。若非有相不應。是患非是患者。云何如能名之為箭。若非無相則應可見。以可見故亦應可避。云何而能傷害眾生。唯願世尊。說其因緣普使聞知

爾時佛告除疑大士。汝今大慈無量愍念罪苦。欲令一切眾生得解脫知見無礙智慧。乃能於此此大眾中顯發如來智慧祕藏。自得利益復利眾生。汝等大眾默念諦聽。吾當為汝宣說法要。善男子。三毒箭者。非有非無。五陰有故名非無。五陰空故是名非有。癡愛欲是也。世間之物既不可得。妄生取心。名之為癡。本是己物。捨離以去。妄生追念。名之為愛。貪著女色。名之為欲。以此三心亂起即名凡夫。地獄人癡心

是麴。愛心是米。米麴相和遂成欲酒。飲酒醉故不識翁母兄弟共相殺害。名之為害。以無慈故。斷三寶種性。彼我取捨分別名為五辛。以其臭故。污眾生身田。障我慧水久不得出。故言不共一國同住不共一河飲水。汝之所作不與我同。即是彼心。自謂。己作微妙勝他即是我心。法性非聞妄生聽受即是取心。法無動搖妄生流轉即是捨心。法性空寂無體妄生異相即是分別。以是故名為迷子。不得出世。名世間有為眾生。說是語時。一切大眾默然信受。善男子。癡心是種。愛心是土。種來入土。降注欲雨無明根本於茲生矣。修道不去癡愛。喻如伐樹不去其根。名為株杌。枝條因株杌而生。有長成大樹。世間愚癡之人亦復如是。一切煩惱因癡愛如起。遂成我慢疑惑。黑闇託斯弘矣。遂成三障無明掘宅。此之是也

爾時除疑大士。承佛威神。從坐而起。整理衣服。告諸大眾。我從往昔無量阿僧祇劫。於定光佛所得聞此句。奉持修行。未曾疲懈。今復得聞如上章句。心意快然。得未曾有方。乃始知大聖如來慧光三有廣起法門以納諸子。乃使邪魔歸真。六師漸沒方便造十二法船以濟危厄。皆令發無上菩提之心。以昇八正涅槃之路。但一切眾生愚癡迷惑信邪背正。覩文取真與性義乖隔。徒勞無用。如車之隻輪。豈可乘之哉。正可聲同嚮合未會真諦。如斯之徒甚可哀矣。痛哉苦哉。後悔何及。佛言。善哉如汝所說。真實不虛爾時除疑大士蒙佛印可。即於眾中以偈讚問

我觀如來真妙身	清淨無垢如蓮華
智慧方便虛空等	解脫無礙能開遮
神通自在無邊際	等視一切無偏耶
我今稽首大慧明	願入無相義空寂
唯願為我方便說	令除疑惑得惺悟
一實難知真法性	必為現形使知處
哀愍我等諸迷子	普為大眾廣分別
敷演甚深真實義	震大法雷為我說

爾時世尊。即為大眾欲重宣此義。而說偈言

三界說眾生	恒為五陰縛	展轉三有中
不得解脫樂	億劫受新苦	由有五陰身
不覩真如性	是名生死人	常為三毒射
心熱如火然	處處皆不安	煩惱自相纏
往返五道中	憂愁寧可陳	三塗為舍宅
枷鎖禁其身	由此三毒箭	害我智慧身
出入不自在	云何能見真	癡心以為麴
愛心是其米	癡愛欲相合	飲者醉不解
曠劫不惺悟	由此三毒酒	迷闇失正道
沈沒著三有	恒自心昏亂	濁酒未得嘔

不值善知識	昌狂闇中走	見佛不識真
坐生我慢垢	分別心不淨	由飲無明酒
癡心是闇種	愛心為惑土	闇惑相對值
煩惱由此聚	無明根本生	皆由貪欲雨
剎那作枝葉	滅須智慧斧	伐樹不去根
樹性未盡源	枝條因根生	花菓轉滋繁
諸見為子實	貢高是牆垣	絞假相恃護
真身被愚吞	三毒為根本	煩惱亦復然
除却株杌盡	名之為良田	菩提牙得生
由無根株故	拔除三毒箭	身得安穩處
癡麴不施用	愛米捨置地	欲酒既不成
必獲大明慧	心空相亦盡	智慧思修來
二帝空無相	身處光明臺	炎赫如火聚
光照獄門開	無礙不思議	應身成如來
我本行如是	今得離三災	安住不動地
驗成人天最	汝當勲行此	最後必相值
來世成正覺	如我亦無異	

爾時除疑大士復白佛言。世尊云何眾生在於世間。四毒蛇所嚙。其狀如何為可識不。唯願世尊為我解說。令無目之徒得勉此難。佛言。善男子。疽恚嫉妬是也。世尊疽恚嫉妬何心是也。而名之為蛇。佛言。不用他好。名之為疽。瞋不出口。名之為恚。恐人勝己。名之為嫉。見他善不用障其美。名之為妬。此四毒蛇在意井中。嚙斷善根悶絕而死。墮落三塗受其大苦。爾時如來說是語已即入三昧。從三昧起放大光明。普照三千大千世界。一切大眾皆見光明。異口同音問除疑大士言。世尊放光異於常明。昔日放光。先照東方。今日放光。四面一時普照十方。以何因緣如有此瑞。唯願仁者為我解說。爾時除疑大士告諸大眾。我聞如來慧光長夜應同三有。口吐法藥救療眾病。乃使痛苦永息。毒蛇隱穴。迷悟真途生死殄拔。三塗變成涅槃之宮。愚闇改為大明種智。改疽為慈。改恚為悲。修嫉為喜。變妬為捨。即成四無量心。名為智慧門。亦名智慧井。將知此光正是如來大慈智光照。獄門開欲令失道眾生尋光得樂。曾聞如來初說九部經有為功德。喻如呼師瞻地置井。未知水之甘苦。一切眾生亦復如是。若見佛性名為甘水。不會空宗名為苦水。用功等力勞如無用。聲聞之人亦復如是。修道之人喻如掘井。漸漸却土。土盡水自然現。眾生亦爾。除去五陰煩惱得盡。佛性自然而出。雖得甘水而無方便井。無塹累必為沙土所奔。不久水乃竭盡。名為枯井。外道眷屬亦復如是。然一切聲聞初心菩薩。雖得除空而不廣。習眾經而無方便。為煩惱所逼名為空見。魔之眷屬亦復如是。菩薩摩訶薩心定力故。無礙方便為作井。累水即澄清名薩婆若水。用無窮盡名智慧水。能洗心垢。萬惑斯盡。眾惡所不能害。煩惱生死

不能染污。以是因緣名薩婆若海。亦名智慧海。海中不容死屍。此之是也

爾時佛告除疑大士。汝善解我意。汝於我滅度後在於大眾中。能施人眼廣濟群盲。救療眾病。續人慧命。當於來世於閻浮提成等正覺。號明法王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。當爾時汝出於世。地皆清淨無諸穢惡。食自然亦無苦惱。地獄休息。餓鬼飽滿。溫和調適。四時順序。畜生改形亦無男女。高下齊平兀無沙土。金銀頗梨瑠璃珊瑚真珠珍寶以為家具。純一無雜。遊行自在。猶如虛空。廣大無對。若見此經受持讀誦書寫流通者皆值汝出世得大安樂。是故汝當受持流布世界莫使斷絕。何以故。一聞是經乃至成佛不墮三塗以是之故惡道減少。若有見聞如說修行。精進忍辱持戒不懈續。於汝後亦得作佛。汝當在在處處廣宣流布。此經威力不可思議。所至到處惡病除愈。至心受持所求之事無不獲得。瘧語癡行盲視聾聽。身根具足出入無礙。辯才多能。七珍盈滿。光明顯赫。超世殊特。榮貴自然。樂無憂戚。此經最勝無上法味。求男得男。求女得女。至心敬信無不從意。若復有人輕訾不信。或不恭敬。以不淨手捉弄是經。誹謗諍論。以無義語調戲譬喻。如是之人現世得得盲病身根不具。或復口瘡耳聾鼻塞。父子分離波迸他土。役力自活為人所使。飢貧頓弊處處恐懼。受苦命終。當墮黑闇地獄八百萬歲。然後得出常生下賤。五百世中不聞三寶名字。此人命終已後當受魚身。經歷十大劫。是故汝等善作方便引喻。莫令誹謗。為智者說莫為愚者施。愚者聞不能解。必生誹謗。現受大苦。死入惡趣。汝失慈悲不名大士。爾時除疑大士為諸大眾及自己身。欲重決疑。以偈問佛

我觀如來身	清淨如虛空	辯才智無礙
見者無不敬	方便智無量	能慧眾生命
我眾皆疑惑	願為說究竟	四毒已得聞
云何離此病	為我廣分別	昏迷乃可惺
四毒正是心	云何可得除	若不除此心
世尊云道病	本心更無二	云何更作心
前心次後心	心心云何除	一心復二心
三心忽然至	如是心境界	廣大如虛空
世尊遣我除	不知云何除	哀愍大眾等
必當為我說		

爾時佛告除疑大士言。善男子。汝是大士。愍念後代眾生。作如是問。汝當諦聽。及諸大眾善思念之。吾當為汝分別解說。善男子。當行十法遊於三界則無四毒。問曰。何者為十。佛言。一者於譽於毀心無增減。二者上中下眾生意常平等。三者於諸愚智起以大悲。四者輕毀供養心無有二。五者見善聞惡心無分別。六者見他闕失莫見其過。七者見種種乘皆是一乘。八者聞三惡苦亦莫驚怖。九者觀一切眾生作如來想。十者佛出眾生中作希有想。故言心汙難禁制。喻如猿猴遊戲。六根遍緣諸處。以是之故心亂不靜波浪。三界受其生死。制心不放逸。喻如猴著瑣。繫心在一處。能開智慧

門。善男子。四毒心如水。身者喻如牆。水漸浸之。牆則崩倒。眾生亦爾。四毒在心。漸漸漬之。身則敗壞。諸佛菩薩能捨離故得常住身。善男子。四毒蛇者喻如火。身者喻如草。修行者喻如刈草。持五戒不缺者得人身。刈草不闕者必獲多草。眾生亦爾。修善不懈必得人天。大火一起。焚燒草聚。須申之間盡失無餘。一切行者亦復如是。四毒惡火一發之時。燒我智慧身命。悉皆磨滅。諸佛菩薩能遠離故。智慧法身常住不滅。善男子。汝向所問正得其義。我今所答不失其時。利益無量眾生。開闡道教。濟諸群盲。令出三有到於彼岸。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

我觀三界有	冥寂盡無形	起滅如水泡
水泡本不二	水若不動時	泡體本不現
泡現還復滅	與水本無異	佛性如虛空
因空如生有	因水如生泡	泡體是空有
空有無二形	水泡不一二	現泡則二形
泡沒還歸一	有心則有身	空有不二一
無心則不二	全心則不一	身有生有心
歷劫不同一	有心萬象應	象應則放逸
姪欲從此生	四毒因斯有	彌輪相惑中
闇中波浪走	以是因緣故	不能離諸有
我今為汝說	會當除陰垢	陰垢既得盡
諸垢不名有	有體因有身	是名諸有垢
有垢無相空	空者體是有	有空有無一
故能無一二	虛空無礙故	應作無量形
無心名菩薩	有心名眾生	無心亦是心
有心亦是心	有心不見心	無心是泥洹
有心即見心	不名泥洹心	無心見無心
無心是有心	有心有心故	是名非無心
無心無心故	不名為無心	不見有無心
不住不有無	不住不來去	不離於來去
無心非無心	有心非有心	住是如如心

四毒則無病

爾時除疑大士復白佛言。世尊向來蒙佛為我演說。四毒已訖心生歡欣無量信敬。身意快然得未曾有。復欲請問。舉身毛豎身心戰懼不敢發問。我所問者不自為己普為一切大眾并及後代無量無邊眾生。我聞是已。當自受持。天上人中僧房眾中白衣居處皆令聞知。唯願聽許。乃敢發問。佛言。善哉善哉。汝今所言正。是大士我本往昔。每恒發如是願。作如是問。修如是行。於無量劫中學行。難行苦行無所不作無所不為。如是不可思議皆為一切眾生。今得作佛。汝所願者亦復如是。今恣汝問。當為說之

爾時除疑大士。蒙佛許可從坐而起。整理衣服。頂禮恭敬。於大眾中恭敬而立。如師子王。合一指拏掌。一切大眾皆悉如是立而白佛言。云何名為五狗之所盜。為可見不。唯願說之。願樂欲聞。佛言。慳貪癡惡狗是。問曰。為我分別解說。令一切眾生皆悉聞知。佛言。不能捨於諸有。名之為慳。所欲無厭。名之為貪。妄生規度。名之為癡。不識實性諍論取勝。名之為惡。未得無生妄拒三塗。名之為催。慳狗入舍則失珍寶。貪狗入舍則被繫縛。癡狗入舍則墮生死。惡狗入舍則墜地獄。催狗入舍則永失人身。善男子。譬如一人家貧頓乏無有方計。遙聞他方有一七寶山。其山之下有七寶池。若人至彼多獲七寶。若入池者身則安隱。則無老病死苦。飲此水則不飢不渴。身則無礙。飛騰虛空。從意自在。人聞是已事其糧食欲詣彼山。假貸作辦。得米五升蒸炒。中半不加謹慎。為狗破瓮食米蕩盡。一切眾生亦復如是。持戒不加忍辱。惡貪慳癡入其心舍。破器食米蕩盡更無所食。名法餓眾生。故言癡狗夜入人舍。遣婢把杖驅之令出。此之是也。聞善即信。名之為米。受持不妄。名之為瓮。下下之心。名之為婢。忍惡不報。名之為杖。不受善惡之言。名為驅出。無明故名之為夜。五戒名之為米五升。若一切眾生不持五戒者。則不能到於彼岸。一人者喻一切眾生。貧窮喻少法之財寶。遙聞者喻讀經不解其義。山者喻如來身。七寶者喻於諸法。池者喻於智慧。糧食者喻於萬善諸行。慳狗死盡得見佛性。貪狗得死身則常住。癡狗得死有無平等。惡狗得死和合同一永無諍論。催狗得死則一生補處。爾時除疑大士蒙佛所說。心疑不決。以偈問佛

如來向所說	事事無不實	如是諸境界
我實未能了	心不了達故	處處皆有疑
我今雖復問	大眾亦如之	我若不發問
眾中皆不解	唯願天中天	為我廣分別
五心若起時	為從何所出	五心前已出
何心如能滅	若當更作心	即有六心出
前五後復一	云何可得絕	絕心還是心
除六復生一	三世現前後	何日得見佛
我若本應是	不須除此心	此心以是防
云何更作心	此心不須除	即應是涅槃
云何須修治	生心即是病	有心即病心
我今不須修	修者遮修心	云心是大病
我若允不修	不名出世人	欲求出世故
捉心即是病	如是難知見	我實未能知
本若無心是	不應遣我修	不修是波浪
云修復作病	我今如盲聾	處處知有礙
避火入深坑	亦無利益處	如猴愛惛膠

五處皆纏縛 唯願佛世尊 為我解繩索
廣說令惺悟 獲得解脫樂

爾時世尊。告除疑大士。汝非不解。慈愍一切眾生故。能如是問。汝當諦聽。我當為汝說正法要。善男子。一切眾生妄起顛倒。為顛倒故係五陰有。五陰有故則有身心。身心有故則是繫縛。繫縛故處處皆病。今為汝等廣說諸法。以除有病。善男子。譬如幻師。於大眾中幻作白馬。使人乘之。愚癡之人謂乘白馬。幻師弟子從後視之。知兩足著地本無白馬。如來世尊亦復如是。以慈悲故影現有形。凡夫之人謂五陰是實。菩薩大士亦如幻師弟子。從眾生後觀如示之。知本無五陰。以是之故有者皆病。善男子。譬如鏡中有人面像。嬰孩小兒謂為是面以手摸之。本無面體聲聞之。人亦復如是。以狹劣故謂五陰實。菩薩大士以智手摸之。知空無五陰。善男子。譬如燭中如□人影。愚癡小兒謂。是活人將身避之。隨身如去影不離身。身不離影。諸佛菩薩亦復如是。以慈悲故影現。下方無目之人示。不分明見影故謂。是真身妄繼為我。真身無礙。身去影沒故唱言導死。真身常住猶如虛空。以虛空故則無滅沒。無滅沒故則無去來。無去來故則無常住。無常住故則無動亂。無動亂故則無寂靜。無寂靜故則無記心。無記心故則無所定。無所定故無所不定。無所不說。無所不作。無所不為。如是不可思議名無礙智。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

我法妙難思	方便隨宜說	幽玄極空寂
冥莫是難知	去來隨心遊	澄靜體真凝
二乘所不覩	何況凡天人	如母教子語
先學其子言	諸佛亦如是	隨慎眾生根
機根有高下	隨順與談論	深淺逐性受
真業著因緣	本自無二境	為度有出世
世間與出世	二世本無別	世間在世間
不識於世間	唯有出世間	乃能別世間
雖出於世間	亦不離世間	俱在於世間
不行世間道	所以俱世間	欲度世間人
若不入世間	無以出世間	若行世間時
亦無世間心	故能入世間	同行世間行
能出於世間	故能入世間	不能入世間
不名出世人	世間行世間	不能出世間
常行在世間	故名世間人	世間行世間
不知是世間	貪著世間行	故不出世間
菩薩行世間	了知世間相	世間虛空相
虛空亦無相	是故俱世間	不壞世間法
雖入行世間	如華不著水	世間出世間

無異於世間	行同凡夫行	亦當似世間
同異亦異同	無同無不同	異同相盡法
同異凡夫同	眾聖則異同	能同凡夫異
凡異不能同	凡同不能異	同凡之所異
本自未曾異	異聖之所同	無異何所同
無異無不異	無同無不同	無相空寂體
無同亦無異	譬如鏡中面	同中亦有異
離鏡無面像	是名異所同	雖鏡有面像
面亦不入鏡	是同所不同	同體未曾同
譬如地中水	體同能為異	或作酒糝漿
味異體不二	或入緋紫黃	青異色殊別
種種諸形相	色異未曾同	體一相殊別
眾形盡歸如	冥心相累滅	應行同凡夫
如是難知法	非心識能知	非心非相中
非凡所能闕	為凡說有心	令使少分知
若見心相者	即應不住心	若在心中住
住心非真心	真心無心所	云何久處心
若不處心者	云何道無心	無心是波浪
著心即是病	非住非不住	非同非不同
非無非不無	非有非不有	非異非非異
非心非非心	無無無有異	無住無同心
非見非非見	非說非非說	非色非非色
非知非非知	非非非非非	非是非非是
非不非非不	非修非非修	非見非說說
非色非知知	非非非是是	非不非修修
我今如是說	汝當如是解	無說無解者
有心亦無病		

爾時除疑大士復問佛言。世尊云何名六賊之所怖。其名云何。為可識不。佛言。善男子。六賊者耳眼鼻舌身意是也

爾時坐中有一比丘。名曰迦難羅。具足戒定智慧。所作已辦。無求無欲。於大眾中生慈愍心。從坐而起。白佛言。世尊我所有疑亦不可說。若不發問必起五逆罪。所以者何。如來自說。我是一切眾生父。一切眾生即是我子。不審世尊實爾已不。佛言。真實不虛。迦難羅比丘言。我聞是語。倍更增疑。我若不問眾亦如是必致疑網。譬如一人多饒子息居家臣富多。諸珍寶奴婢牛羊象馬驢騾金槃銅案瑠璃頗梨珠珍瓔珞穀麥來豆豐盈具足。其父如是。子亦名富。云何世尊為大富長者。一切眾生如名窮子。

以是之故心中致疑。唯願世尊為我解說。佛言。善男子。汝今所問自得決疑。復利眾生。汝當諦聽。吾當為汝分別說之。善男子。譬如有人唯有一子。愛之甚重。不問晝夜。及以坐臥心恒憂之。恐人損傷。子亦不知父心愛惜。我亦如是。憐愍眾生。晝夜防護。不令近惡眾生。愚癡與賊人為友。行住坐臥不相捨離。我愛子故。恐賊貪財損子身命。所有珍寶盡著地中。汝不見故之無所用。無財故名為窮子也

爾時四依菩薩。聞說是語。同聲白佛言。如來向說耳眼鼻舌身意為賊。云何如能滅人身命。唯願為我分別說之。佛言。善哉。汝當諦聽。吾當為汝分別解說。善男子。耳識信受聲。妄聞有善惡。攀緣亂諸境。喪失禪定慧。破汝無為家。是名第一賊。眼識觀好色。婬泆由此興。蕩姿六欲海。致生瞋怨怒。諍訟亂真境。不生禪定解。破汝無為家。名為第二賊。鼻識嗅香氣。觸亂長十惡。諸根由此動。不得禪定味。外拘惡知友。破汝無為家。是名第三賊。舌識貪五味。妄說是非事。論諂鬪亂人。致生怨惡。念念相覓便。殺害日夜增。喪失定慧命。破汝無為家。是名第四賊。身識染細滑。樂著於女色。恩愛由此起。恐懼他人觸。相要如膠染。口說無真義。晝夜相憶念。則忌禪定慧。破汝無為家。是名第五賊。意識多攀緣。不住如陽炎。姦滑相規度。曾無一念善。憂喜無常定。往返逕萬處。戒定智慧失。皆由此識。破汝無為家。是名第六賊。亦名六師。亦名六國。爾時迦難羅比丘。聞說是已。心生踊躍。歡欣而立而白佛言。世尊我今眾等將大遭遇向者唯問六賊心。尚驚疑已蒙說訖。今復世尊為我廣說六師并及六國。身意快然。得未曾有。唯願世尊。說其法要。迦難羅比丘恐佛不說。以偈請問

世尊大智炬	能照闇冥處	我本所不見
令說使開悟	曠劫無原來	謂賊是為善
今蒙世尊說	如樹菓繫折	鐵愛垢消形
臣姦國將滅	我愛賊如是	願與賊永絕
蒙佛說已訖	歡喜心無量	復聞名六師
不解心暢快	亦名為六國	心中倍增疑
我今請世尊	必為我說之	

爾時佛答迦難羅比丘言。善男子。汝今問者愍諸眾生沈輪相。惑迷於五陰不得解脫。作如是問。汝今諦聽及諸大眾善思念之。吾今為汝廣開分別。善男子。何以故名之為師。施為舉動則諸方隨之迭護相導皆成謨軌。以是之故名之為師。佛自說言。我今成道六師投海。耳如禪定不聽絲竹。目如望舒不盼美。□□□嗅香。舌不說是非。身不貪細滑。意不□□□惡。以是因緣名為投海而死。何故名為六國。處境界各自秉執不相臣屬。施為法用。各有所據。以是因緣名之為國。明法王出世之時。降此六國乃登正賢。六國知識同歸一處。故言六國善知識合同一家。此之是也。若言惡心難禁制。如馬馳。惡道沒在煩惱軍。若人馬不調。忍辱為鞞勒。此人馬調順能破煩惱軍。爾時大眾聞說是語。皆悉低頭。默念思惟。皆獲心定忍。佛言。善男子。若降得此賊。則

四怨大賊亦復不來。即得不生不死不老不病不飢不渴。湛然常住。地中伏藏。從地湧出七珍寶物。隨意任用。周窮濟乏。用無窮盡。名如來藏。亦名無盡藏。亦名金剛藏。三藏滿足胡言阿羅漢。秦言殺賊。今人禮佛時彈指。此之謂也

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

可憐三界人	昏癡無所知	不別善以惡
與賊長相隨	劫竊善財寶	飢貧無所依
役力執艱苦	得物共分之	謂是善知識
畢竟不生疑	外補中裏惡	兼復作歷疴
財物蕩已盡	四遠拘賊來	破汝涅槃舍
毀壞光明臺	分張身良田	喪失男女妻
夫婦不相見	離鄉作他財	假他外境人
依復作父母	晝夜相承時	飢餓不辭苦
如是破亡者	簇簇皆同聚	男女不同處
名離恩愛苦	逕年復歷歲	皆由此六賊
今日為說之	汝信莫疑或	我除成正覺
汝除成彌勒	除者皆獲利	不除無福德
憶念往昔日	伏心求菩提	歷劫修苦行
奉事此六師	雖復名出家	實與聖理乖
形細如心龜	貪求著色財	迷於正宗理
疾惡如狼狽	毀禁壞方等	六師爭競來
引我入惡趣	說言無如來	畢竟過去世
自說天人最	我來隨順奉	昏闇轉不開
冥寂失正路	久受生死災	悟會定光佛
身處光明臺	炎赫如金山	空中震法雷
大音遍虛空	光照獄門開	天魔自降伏
外道歸化來	六師投海死	六國空無主
正見定光佛	住在空中語	我始得見佛
永斷生死苦	即與我受記	汝為眾生父
號名為釋迦	得作天中尊	常住不變易
永除無四怨	一切成佛者	皆當由此門
汝若如是除	亦得天中尊	

說是偈已。有多寶佛塔。從地湧出。高七十萬由旬。縱廣正等。去地亡多羅樹。於虛空中凝然而住。百寶莊嚴。諸樹行列。鼓舞絃歌。種種伎樂。微風徐動。吹諸林木。出微妙音聲。真珠羅網彌覆寶塔。下有一寶池。與寶塔正等。其池四岸有種種名華。所謂憂鉢羅華拘物頭華波頭摩華分陀利華。若見寶塔池水者。得法眼淨。得飲水

者。得無生法忍。何況入中而得洗浴

爾時阿難從坐而起。整理衣服。長跪白佛言。世尊如是寶塔從何方來。忽然至此住。於虛空中凝然如住。以何因緣而有此瑞。塔中佛者名字云何。唯願世尊。為我解說。我聞是已亦為未來一切眾生而為說之。佛告阿難。汝當諦聽。吾為汝說。善男子。此塔從東方過去六十二億恒河沙世界有佛世尊。號相一切智如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。彼有弟子。號相空等觀。本與我同行菩薩道時。願若一人成等正覺。我當乘諸宮殿將諸眷屬往證之。相空等觀菩薩於無量阿僧祇劫成等正覺。號多寶如來。我於爾時在閻浮提。為等空無所作如來。遍作弟子。號正直菩薩。亦乘宮殿將諸眷屬往證之。以是因緣故來至此。爾時大眾聞佛所說。即從坐起。恭敬圍繞百匝。以偈讚佛

巍巍世尊	甚奇甚異	微妙寶塔
今忽然至	光光希有	殊特無比
故我恭敬	歡喜圍繞	寶塔高妙
炎炎紫光	諸樹行列	妙音難量
多寶如來	端坐中央	故我敬仰
眾等圍繞	諸佛如來	希有難量
今成正覺	乃憶昔時	迭相證驗
不可思議	我今歡喜	恭敬圍繞
我初聞說	心心生疑	未敢發問
結成記之	寶塔今來	除惑去疑
心意豁然	恭敬圍繞	

爾時佛告大眾。善男子。我從無量阿僧祇劫以來。常行苦行。難行能行。學布施。國城妻子盡施與人。乃以七珍裹馬頭目髓腦身命皮肉。人所須者皆悉給與。無所不作。無所不為。如是不可思議。往返六趣。現生五道。常為一切眾生具受諸苦。皆欲利安無邊苦惱眾生故。善男子。豈異人乎。爾時相空等觀者。迦難羅比丘身是。爾時正直菩薩者。除疑大士是。爾時迦難羅比丘者。則我身是。爾時除疑大士者。汝身是。爾時迦難羅比丘者。今彌勒是。爾時除疑大士者。今明法王是。說是語時。眾中六千二萬菩薩得無生法忍。三十二億聲聞發大乘心。十千比丘得羅漢道。三萬六千比丘尼得阿那含道。十億優婆塞得斯陀含道。八萬優婆夷得須陀洹道。無量天人遠塵離垢。得法眼淨。百千眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心

佛性海藏經卷第一

佛說智慧海藏經卷下

或小遍一切處。眾生身中皆有佛身。汝當如是學可得出世。爾時除疑大士及諸大眾。皆悉疑或心中未決。以偈問佛

我初聞佛說	諸法如虛空	七殺如幻化
即與佛身同	如此之境界	我心倍增疑
其若與佛同	云何有點疑	或有盲聾者
或復男女形	長短有好醜	或復作畜生
種種諸形相	隨體別作名	復有佛菩薩
亦有諸眾生	國土各各別	如有善惡聲
若有一佛身	如何種種形	佛若作如是
不應有眾生	一身作多身	云何有闇明
分身入形相	如何有罪福	眾生佛性作
復云有受苦	我今如盲人	未見如是道
唯願佛世尊	為我分別說	我得聞是已
受持讀誦之	佛若去世後	我等當流布
若有煩惱者	使得聞是經	教令受持讀
勉離諸厄難	以是因緣故	仰請世尊說
為愍眾生故	願說為如是	

爾時佛告除疑大士。汝莫作如是疑。乃問佛之因緣不可思議。汝當諦聽諦聽。及諸大眾善思念之。吾當為汝分別說之。善男子。譬如春月地出殞氣。霰黶垂布如可承攬。龍王興雨。一時普注大地得潤。種類隨形皆悉生牙。狀根大小垂枝布葉。高下長短種種形色。敷榮結實各有時節。在先隨後各不相待。香牯辛酢別形異味。堅軟澁滑事相不同。先生後熟晚種早收。如是迭換不可思議等。是一味之雨能有無量種味殊別不同。各自長養不相比類。佛今分身亦復如是。以我無為之身能作無量形根。故名無邊身。以我無心之心能令一切皆各自有心。以我無身之命能令作一切形命。我以無言之說令一切皆各有無量語言。我以微塵之身能遍滿虛空間無空處。我以三千大千世界之身。內著一塵亦不迫迮。我以虛無之身能為輕重。如是自在不可測量。非諸聲聞緣覺。凡夫所知諸佛。喻如一味之雨潤益雜類草木皆令成熟。佛亦如是。應以佛身成熟者。即現佛身如成熟之。應菩薩成熟者。即現菩薩身如成熟之。應以辟支佛成熟者。即現辟支佛身如成熟之。應以聲聞身成熟者。即現聲聞身如成熟之。應以四道果成熟者。即現四道果身如成熟之。應以三十三天成熟者。即現三十三天王身如成熟之。應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等成熟者。即皆現身如成熟之。眾生無邊。佛亦應之亦復無邊。種種方便引喻。如是令得解脫。無所不作。無所不為。導引諸子皆令得正知見解脫。善男子。佛不離眾生。眾生不離佛。是故水不離波。波不離水。水若無風波則不現。風若動時水則名波。寂靜故則無動亂。無動亂故則

名為水。佛性眾生亦復如是。善男子。心動故則無寂靜。無寂靜故名為波浪。眾生如是則無智慧水。無慧水故身則垢穢。五陰有實則七殺之所覆。沒處處不安。皆由動亂佛性不現。名為眾生。善男子。水若無風澄清不渾。日月參辰星河五岳。於水中自然而現明了。覩見眾生亦爾。靜定故心則澄清。佛性於其身中了了自現。若見佛性則無煩惱。生死永盡。即名出世人也。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

本無今現有	現有還歸無	以無能為有
有無同如如	從有說無時	亦復無無心
利益我我故	無心如起身	身有則心應
七殺亦復然	為度迷闇故	說身有七神
七相隨名有	信耶背正真	變我指為鬼
無明皆同然	譬如嬰孩兒	聞語即生怖
母憐兒幻小	畏子啼過度	即便語其子
汝今莫復啼	汝若更啼哭	外有狼狐來
小兒聞此語	即便大恐懼	止聲不敢啼
信其母語故	既至成長已	處處無所畏
自在行無礙	始解母本意	見我啼過度
嚇我不令啼	憐愍其子故	言道狼狐來
諸佛亦如是	慈悲愍一切	或空說言有
或有說言空	處處皆利益	有見義不同
為有說言有	為空說道空	若見平等者
我說萬行同	一切眾生類	皆有如來性
見性說有我	不見說有鬼	如是之人等
闇中作瑋瑋	七殺如虛空	無目何處避
如來一音說	所見各有異	見鬼是世間
見我是出世	有有世帝法	空空第一義
若說有鬼時	恐怖迷闇者	眾生妄繼我
即起我我心	放逸縱六情	廣造十惡業
妄相顛倒故	五逆違經義	如來方便說
云死當作鬼	展轉三塗中	罪盡方始出
種種引喻說	令使信解之	眾生無慧目
聞說即信有	畏罪生憂苦	佛為說淨戒
迷闇目不見	既聞即受持	譬如小兒等
信母說狐狼	謂呼真實有	即止不啼哭
聲聞凡夫人	道鬼亦如是	世世所流轉
一切不能離	唯有大菩薩	了了明二諦

有無皆空寂
分別說二諦
聲聞凡夫人
無有自在時
狐狼及鬼獄
隨順眾生說
譬如一大澤
嶮岨甚可畏
賊害毒蛇龜
雜雜無量類
行人恒沙眾
得過甚希少
愛之恒不離
澤中有一屋
欲依此屋宿
方便如引喻
汝當莫懈怠
心生大忙怖
得達至彼村
憐愍眾生輩
現生五陰裏
不聽在中住
眾生聞是語
皆令在中去
大士菩薩等
心不生迫迮
置彼大明珠
皆獲正真路
信父說屍虎
謂鬼獄是實
辛苦步步前
萬法亦復然
會宗盡相法

方作慈悲慧
見有即有鬼
亦如小嬰兒
大士菩薩等
悉是空寂無
各各隨根機
縱廣數百里
師子虎狼等
蝮蝎野干輩
皆悉集其中
至中皆滅命
唯有一長者
與共行此澤
子至此屋所
唯止不肯去
云道此屋中
將至安隱國
進力不敢停
止住無所畏
生死大澤中
引迷令覺悟
為說有三塗
憂愁大恐怖
努力強精進
遊行生死澤
身為大火炬
在於勇猛幢
一切聲聞等
不知有以無
心生迫迮已
得達於彼岸
得悟一乘義
是名大涅槃

知鬼本空相
有空無二諦
處處皆恐迫
知有皆是虛
是故行世間
方便令得出
其中多惡獸
能熊及豺狗
象龍夜叉鬼
能噉人身命
所去無量數
正有子一人
日便向欲暮
即便生懈怠
父憐其愛惜
有虎食人處
子聞父語已
共父相隨去
諸佛亦如是
種種說譬喻
令使厭五陰
道鬼償罪處
方便造萬行
生死乃得度
處處在中行
照了三界闇
若得見珠光
亦如彼一子
承音即信之
進力不敢停
五陰空無相
成佛亦不久

爾時除疑大士從坐而起。整理衣服。長跪叉手。白佛言。世尊我欲發問。不敢輒耳。世尊聽許。乃敢發問。佛言。我今涅槃時將欲至。一切大眾所有疑惑今悉可問。眾若不問我滅度。後一切眾生必墮疑網。爾時世尊作此語已。端坐師子座。身諸毛孔上下支節金光流布。四面一時皆作金色。大眾見已悲號哽咽。哀動天地。各相謂言。無上慈父將捨棄我入於涅槃。世間空虛無可宗仰。我等徒眾喻如群盲不能自行。將墮坑泥永不能出。亦如眾聾。何所聽受皆語。除疑大士言。人者宿誓遠劫奉承聖志。總持無量大藏。聰慧辯才。方便無礙。哀愍我等。請問世尊。佛去世後為眾生作大依止。唯願仁者必為我問

爾時除疑大士。稱大眾意問佛言。云何名八邪之所牽。唯願世尊為我解說。佛言。八邪者天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。有此八種人。遊行世間。詐稱是真來。惑行人使人歸之。皆邪非正。眾生著者墮於八難。故言八邪之所牽也。除疑復問佛言。此八種人各行何行如可得識。唯願說之。佛言。善男子。諦聽諦聽。吾當為汝分別說之。天龍者專行幻法。水中走馬。足下不濕。臂上種樹。剝驢拔井。或化作龍羊蛇犬。山林河水地中出花。吞火噉鐵。或現作佛菩薩。眾生見已皆悉歸仰。不得正解脫。名為一邪

善男子。夜叉者專行姪欲。殺生血食。詐稱言我是天中天。得大自在。信任六師。不識佛性。不得般若波羅蜜。專說世間無義語。有目之徒悉皆歸依。不得正解脫。名為二邪

善男子。乾闥婆者專行音樂。鼓舞弦歌。箏篴箏笛。耽行笙瑟。種種皆能言。我自悟。眾生見之皆悉敬仰。謂為是真。不得正解脫。名為三邪

阿脩羅者善能飲酒。不能使醉。自言。飲酒無罪。此是解脫。我能消殺。眾生見之謂。是聖人。不得般若波羅蜜。名為四邪

緊那羅者善能舞戲。擲空到折圓圈紐臂。戾脚清醴白紵弄槃。唱和音聲。眾生見之心生樂著。不得解脫。名為五邪

迦樓羅者善能槃馬。弄槊飛刀擲矢騁鞍。旋馬援弓拋強角走相撲。眾生見之心遂樂著。不得正解脫。名為六邪

摩睺羅伽者善解世法。僥倖絞假多詐少實。辭牒文章。能和私散。非諂曲兩頭多諸語言。不會宗義。眾生見之心生忻仰。不得正解脫。名為七邪

人非人者市道郭閃。妄言綺語。翻覆無信。諂媚多端。專求誑或。方便萬差。無有一實。眾生著之。不得解脫。名為八邪

諸佛菩薩能同此八種行能利益。如是八種人皆使出世。故言不捨八邪證八解脫。此之謂是。爾時除疑大士復問佛言。世尊如是之人乃行此行。菩薩大士亦行是行。一切眾生盲無慧目。云何世間而能別之。唯願世尊。為解說之。令一切眾生皆得正解脫知見。佛告除疑大士。汝是大慈念諸眾生著邪受苦。我今將欲滅度。汝若不問無目之人皆悉信邪。墮於地獄受苦無量。永處闇障。耳初不聞一乘之名。況能見佛。汝當諦

聽。吾當為汝分別解說。善男子。八邪之心自是非他口。不說大乘方等。不見佛性。不能和通經典。善能所作了了明解。於諸身色不能捨離。雖說經法不合空義。專求伺人之過。自作愆咎覆藏不悔。自封所化是我眷屬。或見他人。如與同聚。心生忿怒。生大誹謗。自讚毀他。如是之人。是八邪徒黨菩薩大士。雖與同行慈悲為首推直與人抱曲向己。雖與天龍同行教以斷見而不取著。雖與夜叉同行示欲之過食肉殺生而無害心。教除五陰不聽執著。雖與乾闥婆同行。教除耳聽猶如空響不聽愛樂。示以法音。八正伎樂使人捨之。如入禪定。入阿脩羅中示現飲酒。不起昏心。捨諸相惑。增益智慧。入迦樓羅中教以調伏諸根不令放逸。自作教人如不取勝。令諸眾生心性調順。在緊陀羅中示現法喜歌舞。恩和調暢。八音方等。梵聲朗徹。見者歡欣。處在摩睺羅伽中。教諸眾生捨於諍論。無彼無我。無取無捨。見善不讚。見惡不毀。離世語言。常以軟善調伏其心。習於空慧。入於人非人中。教以忍辱。捨於俗事。專求智慧。入於一實定法。爾時除疑大士問佛言。世尊云何名萬惡之所蔕。唯願說之。我若聞已佛去世後。教令無量無邊眾生皆悉聞知。佛告除疑。善男子。萬惡者皆是著相。諸行不能捨。於諸見封執五陰。未得悟空。佛性未顯。貪求名譽。我慢貢高。癡欲益甚。毀謗大乘。而求小法捨於深法。愛樂淺語賤薄空宗。染著諸相忻仰繫縛。厭惡解脫求現相。諸業而不求見清淨佛性。如是之人名萬惡之所蔕。如斯之徒名地獄人也。

爾時會中有一菩薩。名曰迦難羅。從坐而起。白佛言。世尊向聞如來說八邪萬惡。始知世間之人愚癡無目。但見現前不識後世。已聞幻或未能別識。相牽談說云。是真人背正歸邪。謂為解脫。心規世榮。與道相違。現遭殃禍。死墮惡趣。捨施財物及以妻子奴婢牛羊驢馬車輿園林屋宅床敷臥具衣食種種之物。皆能布施。心希現報。不求出世。受施之人非真解脫。雖常讀經不解深義。讚嘆小法毀訾方等。但見虛偽五陰未覩佛性。雖復剃髮衣服法衣不名出家。如是之徒是外道眷屬。眾生信之遂墮黑闇。歸者受苦終無慧目。師墮地獄二皆無益。如此人輩甚可哀矣。我於往昔無量劫學行布施。頭目髓腦一切所有之物。盡施與人不識真正。但得外道邪魔。亦不殺我觀於五陰中而有佛性。過於此劫復生於閻浮提劫。名諸見國。名梵音王。名自高。復於此劫供養六師。所須之物皆悉給與。亦不教我觀五陰是空取於真實佛性。復過此劫劫名安樂國。名安住王名不動。我於此劫供養無量恒沙諸佛。亦不教我捨於五陰而取真實佛性。復過此劫劫名離垢國。名空寂王。名惠解。我於此劫供養無量恒沙諸佛。教我捨棄五陰離諸結縛。始見此經。我即受持。書寫讀誦。晝夜精勤。修心相續。不使緣外。於其夜中夢見。普賢菩薩教我觀身。猶如虛空方始得見佛性。忽然悟覺。於虛空中覩見釋迦牟尼佛。即與我受記。號明法王如來。我即供養百億釋迦。今復重見如來說。於此經典歡欣無量。我從過去無量阿僧祇。佛所受持此經。并復受持陀羅尼呪。令我心恒堅固。今得受記。我欲施此神呪。在此經上為利益無量無邊眾生。不審世尊聽許以不。若我來世成等正覺時。持此呪者皆來生我國同共受樂。以此之故所願如是。佛言。善哉。汝是眾生無上慈父。施呪救護。將大利益不可稱數。我今說之在於此經。

若有無量百千萬億眾生受諸苦惱。聞此呪者三稱汝名。讀持此呪即得解脫。命終生天。世世受樂。汝成正覺皆生汝國。爾時迦難羅菩薩即於佛前而說呪偈

呼呼膩 摩呼呼 嗚呼膩吒利 那羅帝那羅利 阿毘帝 曼多隸那隸 尼多訶帝
膩吒利 伊尼吒盧帝 槃荼羅 槃荼盧尼提 若拘利 摩拘尼 塗莎
諸有無常住 三世會歸空 觀心是無相
眾生性皆同 慧解無分別 相或不得通
盡相心亦滅 了了見真容 為著五陰故
示聽恒蒙聾 除去相或盡 忽悟解正宗

前偈胡音胡字。中偈胡音漢字。後偈漢音漢字。翻胡作漢

說此呪時。八萬菩薩住不動地。九千聲聞發大乘心。十千比丘得羅漢道。五千比丘尼得阿那含道。十億優婆塞得斯陀含道。二十億優婆夷得須陀洹道。無量天人得法眼淨。百千眾生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。爾時阿難問迦難羅菩薩言。云何奉持。云何修行。唯願仁者。為我解說。爾時迦難羅語阿難言。行此經呪之時。當在空靜之處。淨治一室。以香湯洗浴。著淨衣服。安置法坐。不限人之多少。端身正心。勿得轉動。請法王一人在於座上。分別解說。是諸行人和合為上。捨離語論。閉目思惟。使心不亂。攝伏六根不令放逸。日夜六時燒香供養。善心相續入善境界。以是至到得見佛性。眾罪消滅。結縛解脫。因是日已始得見無量阿僧祇諸佛。皆為作依止。無量阿僧祇菩薩共為等侶。阿難問言。受持此經得幾數福。持此經者消供養以不。佛言。百千萬分不如其一。以一閻浮提中所有珍寶并諸雜物。悉以供養一切諸佛菩薩。不如有人須臾之頃聽是經典。復置是事。以一佛世界所有珍寶以用布施。不如有人造此經一字。復置是事。以十佛世界所有珍寶。造作浮圖塔寺。遍滿一閻浮提。不如有人讀此經一偈。復置是事。以百佛世界所有珍寶。以用造作經書形像。遍滿三千大千世界。不如有人解此經一句之義。以是之故吾今付汝。我滅度後在在處處。廣宣流布。常使不絕。受持此經典者。諸佛菩薩之所護念。所以者何。若持此經即同佛涅槃。永無煩惱。生死所不能污。當知此人不久成佛。受持經人日消五兩金食。何況世間輕微供養。若有人能精心竭力。晝夜苦身。供養受持此經之人。功德不可思議。現世受樂常聞正法。命終生天面奉諸佛。爾時會中有天神王地神王海神王河神王山神王樹神王風神王火神王諸鬼神王等。從坐而起白佛言。世尊我等諸神王在所佐護。受持此經之人并及供養受持經人。弟子常為此人不使見惡。所求如意。其人行來。我等常送不令恐怖。亦復不使惡人惡鬼橫害。其所須之物。我等冥會使之自然。而得生之處常與明師相遇永離愚鈍。佛言。善哉。汝等大慈能護三寶。令諸眾生安住佛法。心無驚動。離苦出世。汝於來劫亦得作佛

爾時諸神王等聞佛所說。汝於來世亦得作佛。即起恭敬。以偈歎佛

世尊大慈悲	哀愍度一切	敷演祕密藏
有形靡不濟	降伏魔怨眾	制諸外道賊
開現正真路	燒去煩惱惑	盲聾得視聽
枷鎖自然脫	師子威力備	頻申皆出窟
三塗變為淨	迷者悉得悟	流轉之徒眾
安靜如法住	施我眾生目	覩見妙樂土
令除我慢心	貢高所不怙	煩惱新草等
五陰風吹聚	身中起慧火	焚燒令無主
運化同虛空	晃蕩無處所	清淨無雲翳
始聞空中語	了了心惺悟	慈光變諸苦
心盡相亦滅	忽然見慈父	唯願佛世尊
普愍度群生	震雷啟聾者	金碑決瞽盲

爾時佛告諸神王等。此經威力不可思議。受持此經功德亦不可思議。我說是經難可得聞。何況有人而得聞。何況有人而得受持讀誦書寫流通。功德巍巍難可度量。一切海水可知滄數。無有能知受持此經之人功德多少。一切大地可知塵數。無有能知受持此經之人功德限量。虛空可知分界。無有能知受持此經之人功德頭畔。一切諸佛可知名數。無有能知受持此經之人功德分界。以是因緣付囑於汝。在後流通世間莫使斷絕。我今涅槃時至不得久住。汝當努力承經聖志為作導師。爾時大眾聞說是語。皆各發聲悲號哽咽。叫呼大哭流涕泣血。不能自止。共相謂言。無上慈父將棄我等入於涅槃。我等徒眾無所宗仰。喻如嬰兒失母。涸魚無水。孤鳥失侶。猿猴失樹。孤窮孤路。伶仃辛苦亦無恃託。依何所住。設復有疑當復問誰。世尊今去。何時復值假使還來云何可識。作此語已。舉手拍頭。推胸大叫。悲酸懊惱。痛哉苦哉。雨淚氣絕。五體投地。如太山崩。一一毛孔血流灑地。如波羅奢花。而白佛言。世尊為我徒眾且住於世莫般涅槃。我今在後無所依止。爾時佛告諸大眾。汝止。莫啼。我今語汝吾來去之狀。我若還來必得相識

爾時佛告諸大眾。諦聽諦聽。吾當為汝說涅槃因緣。善男子。譬如春月。陰氣漸退。陽氣微溫。水凍消融。大地枯釋。溫和調暢。雲雨時注。一切草木皆悉萌芽。如得生長。我今出世亦復如是。煩惱水凍受欲。陰氣漸漸衰微。濡善春陽。忍辱溫氣微微而出。慈悲時雨數數降注。菩提善牙因此而生。三月四月諸陽漸強。樹木卉草皆悉滋榮。開花結實。我今住首楞嚴三昧亦復如是。智慧諸陽漸得轉強。令諸聲聞凡夫方便滋榮。開菩提空花同結一實。七月九月陽氣衰微。陰氣微進。令諸花木枝葉彫落菓實成熟。菩薩及彼亦復如是。五陰陽氣以得衰微。佛性智陰轉轉強上。諸見枝葉悉皆彫落。解脫知見菓實如得成熟。正冬之月冷上水結一切菓實。皆悉成熟。收穫斂治。內於窖倉。毒蛇惡虫入穴隱匿。塞局墜戶就室然火。我今涅槃亦復如是。無知冷結解圓妙果成熟無二斂治分別置空窖倉。我慢毒蛇諸有惡虫入寂滅穴隱。塞智慧局閉覺知

戶。就涅槃室然種智火。以是因緣故入涅槃。善男子。我若出之時。或作人君。或作人臣。或作人父。或作人子。或作人夫。或作人婦。或作象馬禽獸龜鼈龜蛇蠹飛蠕動。無所不作。無所不為。如是不可思議。唯行平等可得識吾。一切大眾即起恭敬。遶佛三匝。實如聖教。佛說此經已。寶塔寶池忽然不現。樹木花林皆悉萎枯。如來世尊北首而臥入於涅槃。一切大眾叫喚大哭。氣絕僻地。猶如死屍。悲泣盈目。淚如上雨。淚滴於地。地為之烈。大地震動。泉源枯竭。飛落走伏。皆各懊惱。高下不淨還悉如本。獄囚還繫。地獄受苦。餓鬼飢虛。無有解脫。真容奄形金棺。盛於銀槨。白疊千端。練絹萬疋。蘇油灌之。以火焚燒。悉皆磨滅。二端不燒。留於後代。一切大眾作禮而去

佛說智慧海藏經卷下

大唐寶應元年六月二十九日中京延興寺沙門常會因受請往此燉煌城西塞亭供養忽遇此經無頭名目不全遂將至宋渠東支白佛圖別得上卷合成一部恐後人不曉故於尾末書記示不思議之事合會願以此功德普及於一切我等與眾生皆共佛道