

大莊嚴法門經卷上

毀六

隋天竺三藏法師那連提黎耶舍譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大比丘衆五百人大菩薩衆八千人俱爾時王舍城中有姪女女名勝金色光明德彼女宿世善根因緣形貌端正衆相具足身真金色光明照曜容儀媚麗世所希有神慧聰敏辯才無礙音辭清妙深邃柔輒言常含笑語無麤獷顧眄進止容豫安詳隨所在處或行或住或坐或卧地皆金色光明照曜所著衣服

毀六

青黃赤白亦皆金色時王舍城一切人衆或是王子或大臣子或長者子或豪富子見者貪染繫心愛著情無捨離是金色女或在聚落或在街巷或在市肆或在河岸或在園林所遊之處若男若女童男童女皆悉隨從觀無厭足復於異日有長者子名上威德爲欲樂故多與財寶共相要契乘駟馬車其車純以金銀瑠璃摩尼真珠上妙衆寶嚴飾莊校建立寶幢微妙幡蓋寶座華鬘塗香末香如是種種和合勝香以用塗熏以瞻蔔華而爲

瓔珞莊嚴其身同載寶車於寶車前種種妓
樂歌舞作倡於其車後復持種種甘美飲食
衣服卧具次第隨從往詣園林爾時大眾若
男若女童男童女皆悉隨逐左右觀看爾時
文殊師利童子從禪定起於一切衆生起大
悲心而作是念何等衆生於大乘中堪受教
化何等衆生應以神通而受教化何等衆生
應以過去業緣而受教化何等衆生應聞正
法而受教化作是念已見金色女與長者子
同載寶車欲詣園林見已即觀根性差別差

別觀已作是念言此女過去善業因緣堪受
教化若聞我法即能信受爾時文殊師利以
神通力身放光明映蔽日光悉不復現何況
餘光時文殊師利所著衣服面各光照滿一
由旬令彼多衆皆悉覩見復以種種衆寶瓔
珞天冠臂印莊嚴其身欲令見者心生貪樂
作是事已往詣女所當路而住光照女身及
長者子駟馬寶車所有光明皆悉暗蔽猶如
聚墨比於真金無有光明彼金色女見文殊
師利衆寶莊嚴衣服淨潔光明遠照謂是天

毀六

二

童自於己身及長者子而生鄙惡不復愛樂
於文殊身及以衣服起貪著心默自念言我
當就彼共爲嬉戲縱心欲樂求索彼衣作是
念時文殊師利威神力故毗沙門王化爲人
像從空而下立於女前而語之言汝今不應
於彼人所生貪欲心何以故彼人清淨無貪
欲故金色女言此是何人毗沙門言此是文
殊師利童子菩薩金色女言云何名菩薩願
善說之爲是天耶爲是夜叉爲乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽爲是帝釋爲是

梵天爲是四天王天耶毗沙門言非天非夜
叉非乾闥婆非阿脩羅非迦樓羅非緊那羅
非摩睺羅伽亦非帝釋亦非梵天亦非四天
王天如是等輩悉非菩薩言菩薩者一切衆
生隨所願求悉能滿足不生慳悋是名菩薩
時勝金色女即作是念如所說者我今乞衣
必定應得即便下車向文殊師利所到已白
言文殊師利願能施我所著衣裳文殊師利
言妹汝若能發阿耨多羅三藐三菩提心者
當與汝衣女言文殊師利何者名爲菩提心

第六

三

耶文殊師利言汝身即是菩提女言云何我身即是菩提願重廣說令我得解於是女人說偈乞衣

文殊久發菩提願 今可施我身上衣
若不能施非菩薩 猶如枯河而無水

爾時文殊師利說偈答言

汝若能發菩提心 我當隨願施汝衣
若有堅固菩提者 一切天人皆供養
爾時勝金色女復以偈問
菩提有何義 菩提從誰得 菩提誰能與

菩提何行成

爾時文殊師利語金色女言於今現在有佛號釋迦牟尼多他阿伽度阿羅訶三藐三佛陀彼佛所說身及菩提皆悉平等於意云何汝身有五陰十二入十八界不是女過去善根因緣聞此語已即得法光得法光已白文殊言如是如是我今此身有五陰十二入十八界文殊師利言於汝意云何色可覺可知不女言不也不可覺不可知文殊師利言菩提亦如是不可覺不可知如是也平等故菩

提亦平等是故我說汝身即是菩提文殊師
利言於汝意云何受想行識可覺可知不女
言不也不可覺不可知文殊師利言菩提亦
如是不可覺知如是受想行識平等故菩提
亦平等是故我說汝身即是菩提文殊師利
言於汝意云何此色可說在此在彼在內在
外在中間不可說青黃赤白玻瓈雜色不女
言不也文殊師利言菩提亦如是不可得說
如是色平等故菩提平等是故我說汝身即
是菩提文殊師利言受想行識可說在此在

第六

彼在內在在外在中間不可說青黃赤白玻瓈
雜色不女言不也如色不可說乃至受想行
識亦不可說文殊師利言菩提亦如是不可
說如是受想行識平等故菩提平等是故我
說汝身即是菩提復次五陰如幻體性不實
顛倒故生菩提亦如幻體性不實以顛倒故
世俗說生如是幻平等故五陰平等幻平等
故菩提平等是故我說汝身即是菩提復次
五陰如夢體性不生菩提亦如是體性不生
如是夢平等故五陰平等夢平等故菩提平

等是故我說汝身即是菩提復次五陰如陽
焰以業緣故生菩提亦如陽焰無業無報如
是陽焰平等故五陰平等陽焰平等故菩提
平等是故我說汝身即是菩提復次五陰如
鏡中像體性空無不去不來菩提亦如是無
去無來如是鏡像平等故五陰平等鏡像平
等故菩提平等是故我說汝身即是菩提復
次五陰但是假名菩提亦如是但是假名如
是五陰平等故菩提平等是故我說汝身即
是菩提復次五陰無有作者離作者義是菩

跋六

五

提五陰無體性離體性義是菩提五陰不生
離生義是菩提五陰無常離常義是菩提五
陰無樂離樂義是菩提五陰無清淨離清淨
義是菩提五陰無我離我義是菩提五陰本
清淨離清淨義是菩提五陰無取離取義是
菩提五陰無家離家義是菩提五陰無去來
無去來義是菩提五陰聖人法論菩提亦聖
人法論如是論非論法五陰體性如來一切
覺故是名菩提如是五陰體性即是菩提體
性菩提體性即是一切諸佛體性如汝身中

五陰體性即是一切諸佛體性諸佛體性即是一切衆生五陰體性是故我說汝身即是菩提復次覺五陰者名覺菩提何以故非離五陰佛得菩提非離菩提佛覺五陰此方便知一切衆生悉同菩提菩提亦同一切衆生是故我說汝身即是菩提復次四大法生所謂地界水界火界風界而此地界非我非衆生非壽命非晷沙非富伽羅地界平等是菩提提過去無取故水界平等是菩提體性不生故火界平等是菩提體性不可覺故風界平

等是菩提體性不可見故地界體性如來覺故得菩提如是水界火界風界如來覺故得菩提覺地性者是名菩提如是能覺水火風等是名菩提是故我說汝身即是菩提復次地界不知水水界不知火火界不知風如是諸界無名不可說者是名菩提^六是故我說汝身即是菩提復次汝身眼法生不如是耳鼻舌身意生不昧此中眼空眼空體性即是菩提如是耳鼻舌身意空意空體性即是菩提復次若眼體性空色不可說色空體性即是

菩提如是耳鼻舌身意體性空一切法不可
說法空體性即是菩提復次眼不取色菩提
亦如眼不取色如是耳鼻舌身意不取聲香
味觸法菩提亦如是不取一切法如是眼識
界色界中不住眼識色界菩提中亦不住耳
識界鼻識界舌識界身識界意識界法界中
不住如是意識法界菩提中不住眼識界菩
提界無二無別乃至意識界菩提界無二無
別是故我說汝身即是菩提復次覺眼者是
名菩提如是覺耳鼻舌身意者是名菩提眼

體性空能覺如是體性空者即是菩提耳鼻
舌身意體性空能覺知者即是菩提復次眼
體性不貪不瞋不癡離貪瞋癡即是菩提如
是耳鼻舌身意體性不貪不瞋不癡離貪瞋
癡即是菩提眼無主者無取者菩提亦無主
者無取者如是耳鼻舌身意亦無主者無取
者菩提亦無主者無取者眼中無男法女法
亦非男非女如是菩提中無男法女法亦非
男非女耳鼻舌身意中無男法女法耳鼻舌
身意亦非男非女如是菩提中無男法女法

毀六

七

菩提亦非男非女復次眼色如如來覺此如故名爲菩提如是意法如如來覺此如故名爲菩提是故我說汝身即是菩提復次汝身無我無衆生無壽命無瞋沙無富伽羅無人無摩那摩無作者無受者無見者無聞者無嗅者無味者無觸者無知者彼菩提亦無我無衆生無壽命無瞋沙無富伽羅無人無摩那摩無作者無受者無見者無聞者無嗅者無味者無觸者無知者是故說一切法不可知即是菩提復次此身無知無覺無作猶如

草木石壁若內地界若外地界名地體性此地界性如來般若智力覺已是故我說汝身即是菩提復次妹如汝心意和合思量分別而此心意思量分別無覺無知不在皮膚不在筋血不在骨髓不在髮毛不在指爪不在內外不在眼耳鼻舌身意非住非不住不住住非不定住非此住非彼住非色不可見不可捉無障礙無分別不可執不和合非家離家清淨最清淨光明照曜彼心意思量分別不與煩惱和合亦非清淨何以故體性淨故

不與煩惱和合不和合故清淨光明又彼光明無身無身故不與煩惱和合亦非清淨如是陰界入體性即是菩提菩提體性即是陰界入是故汝身陰界入性是名菩提何以故非離彼故名爲菩提離陰界入事中菩提不可得覺陰界入即是菩提是故我^{與六}說一切法平等覺此名菩提爾時文殊師利童子說此法已時虛空中五百諸天發阿耨多羅三藐三菩提心復有隨從勝金色光明德女若男若女童男童女二百人發阿耨多羅三藐三

菩提心六十天人於諸法中得法眼淨時勝金色女踊躍歡喜心得清淨五體投地禮文殊師利足作如是言歸依佛歸依法歸依僧歸三寶已受梵行五戒受戒法已至心發阿耨多羅三藐三菩提心既發心已白文殊言我今得聞如是法教爲一切衆生得安隱故起慈悲心爲不斷佛種故至心發阿耨多羅三藐三菩提心如文殊師利爲我說此菩提之法我當順行亦當廣爲一切衆生說如是法文殊師利如是佛法寂滅大寂滅我不知

故隨惡覺觀起顛倒心執於身見自貪著身
復令他貪我今至心清淨懺悔一切罪業如
文殊師利所說貪寂滅法一切和合法亦如
是寂滅若有衆生不知此法起貪著者我能
令彼遠離貪著安住阿耨多羅三藐三菩提
毀六
何以故一切煩惱猶如死人但以顛倒妄想
故生若無顛倒諸妄想者煩惱則滅我今得
聞文殊師利所說法要知一切煩惱猶如雲
霧體性不實煩惱如電一念不住煩惱如風
體性不生煩惱如空中畫不可見故煩惱如

畫水隨畫隨滅故煩惱如夜叉鬼生惡覺故
煩惱如熱病狂妄語故煩惱體性無惡覺生
故煩惱難捨我我所執故無物妄取客塵煩
惱妄生故煩惱隨想現惡覺觀取故煩惱如
眼見種種境起故煩惱體性無盡由心濁生
故煩惱體性無和合緣生故煩惱如團聚陰
入界合故煩惱不可識無名色故煩惱不可
知無善覺故煩惱如種子能生菩提故何以
故要因煩惱能滿菩提故文殊師利菩提者
如金剛振衆生煩惱不能動故又菩提者如

金剛跡一切煩惱不能破故何以故法界方便不可壞故文殊師利見煩惱者名為菩提何以故一切境界順菩提故如是菩提無有住處一切煩惱亦無住處何以故生即滅故文殊師利如心體性不可說示亦不可說在此在彼貪瞋癡體性亦復如是菩薩如是知煩惱故於多貪衆生多瞋衆生多癡衆生善能教化然不爲彼衆生惱亂乃至教化等分衆生亦不惱亂文殊師利如我貪瞋癡一切衆生貪瞋癡亦復如是如我煩惱當知一切

衆生煩惱亦復如是復次文殊師利譬如猛火於一切草木不生恐怖如是智慧行菩薩於諸煩惱不生恐怖譬如日輪不與暗住如是智慧行菩薩不與惑住譬如大風諸山樹木無能障礙如是智慧行菩薩一切世間煩惱境界無能障礙譬如虛空劫火不燒如是智慧行菩薩諸煩惱火亦不能燒譬如有寶名曰鐵愛不住不淨隨所止處一切清淨如是智慧行菩薩於一切煩惱亦復不住譬如虛空不與地合如是智慧行菩薩不與煩惱

諸結和合如鐵圍山風不能動如是智慧行
菩薩一切煩惱所不能動譬如鵠鵠水乳和
合惟逮於乳而不取水如是智慧行菩薩雖
與一切煩惱和合而但取智不取煩惱如鬱
單越國男女和合悉詣樹下若非親者樹枝
垂下蔭覆其身菩薩如是於根未熟衆生智
不垂化復次文殊師利我今於此一切煩惱
不生驚怖何以故以知一切煩惱性故善被
菩薩無畏鎧故譬如健人臨陣不怖若生恐
懼則非健人菩薩亦爾於諸煩惱而生恐怖

則非菩薩又如有人入陣相擊不能勝他反
爲他害不名健兒若諸菩薩而爲煩惱之所
害者不名菩薩文殊師利如淨水珠投之濁
水水則清淨而不爲彼濁水所汙菩薩雖與
煩惱和合不爲煩惱之所染汙爾時勝金色
女說是語已問文殊師利言云何菩薩能離
煩惱文殊答言若有菩薩知煩惱生知煩惱
滅是則不名離煩惱者譬如明燈能滅諸暗
若與暗俱不名爲燈如是菩薩見煩惱生見
煩惱滅則不得名離煩惱菩薩復次離煩惱

卷六

十一

菩薩不見煩惱不見清淨非見非不見離心意識者名離煩惱於彼彼處心有分別乃至念涅槃者是名不離煩惱何以故或心或心數生攀緣罪福故此攀緣者名一切作行若作行已是爲流轉若流轉法名實流轉一切流轉名爲煩惱復次和合者名爲煩惱何者和合眼與色和合耳與聲和合鼻與香和合舌與味和合身與觸和合意與法和合三昧與煩惱和合何以故現得三昧出沒相者名爲煩惱離惡覺者名離煩惱離心行者名離

煩惱無功用者名離煩惱離數量者名離煩惱若有菩薩自離煩惱復令他離爲解一切衆生縛故勤行精進如來說此名離煩惱精進菩薩時勝金色女問文殊師利言何者名爲最勝精進菩薩文殊師利言若有菩薩不證空法於身見衆生悲心不捨不證無相於惡見衆生悲心不捨不證無願於願行衆生悲心不捨不證無作法於作行衆生悲心不捨不證無生法於生老死衆生悲心不捨不證無出法於生滅衆生悲心不捨不證聲聞

辟支佛果住菩薩位於一切衆生悲心不捨
是名最勝精進菩薩譬如大海易入難出何
以故無善方便故如是聲聞緣覺入空無相
無作法中無方便故不能自出最勝精進菩
薩有方便故能入能出譬如有人入陣鬪戰
身無傷損而能免出是最爲難如是菩薩入
空無相無願三解脫門有方便故則能免出
是則名爲菩薩方便文殊師利言方便有
言云何名爲菩薩方便文殊師利言方便有
二種一者不捨生死二者不住涅槃復有二

數六

十二

種一者空門二者惡見門復有二種一者無
相門二者相覺觀門復有二種一者無願門
二者願生門復有二種一者無作門二者種
善根行門復有二種一者無生門二者示生
門復有二種一者無出門二者陰入界門復
有二種一者寂滅門二者出生門復有二種
一者定門二者教化門復有二種一者法界
門二者護正法門復有二種一者聲聞門二
者深心菩提行門復有二種一者辟支佛門
二者四無礙門若有菩薩於如是等二種法

大莊嚴法門經卷下

毀七

隋天竺三藏法師那連提黎耶舍譯

爾時世尊與侍者阿難在耆闍崛山頂大經行處遙讚文殊師利言善哉善哉文殊師利善說菩薩最勝精進方便法門如汝所說讚此語時其聲徧滿三千大千世界一切大地六種震動是時無量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等帝釋天王大梵天王四天大王皆悉尋聲同詣佛所恭敬禮足却住一面俱白佛言世尊向聞

如來讚善哉聲徧大千界地皆震動未審如來讚歎誰耶爾時世尊告諸大眾我向讚歎文殊師利是時大眾復白佛言世尊文殊師利今在何處佛言在王舍城東門路上金色女爲諸大眾敷演妙法汝等若欲樂聞法者宜可徃彼是時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帝釋天王大梵天王四天大王聞佛教已俱詣文殊師利所各現自身殊勝光明雨大妙華徧王舍城及諸大眾爾時一切人天大眾皆

得相見無有障礙時王舍城一切人民見諸
天衆及見妙華皆共相隨往文殊師利所爾
時阿闍世王以大威德莊嚴四兵及後宮嫔
女亦皆往詣文殊師利所是時城中一切王
子大臣長者居士子等見金色女心住寂滅
皆捨染心五根清淨具諸慚愧無復煩惱時
文殊師利見此大衆於金色女無染心已問
金色女言汝今煩惱置在何處令諸王子乃
至居士子等不生染心金色女言一切煩惱
及衆生煩惱皆住智慧解脫之岸如如法界

平等法中彼諸煩惱非有生非有滅亦不安
置我如是知如是正見煩惱體性文殊師利
語金色女言何者是煩惱體性金色女言諸
惡覺觀是煩惱體性不淨攀緣故煩惱則生
清淨覺觀故煩惱如客是故煩惱不與空智
和合毀七不與無相無願和合如大毒蛇眼視人
時人便消滅若有智人持阿伽陀藥往彼蛇
所蛇聞藥氣即便失毒乃至童子種種顛惱
不能爲害文殊師利我於昔時惡覺觀故顛
倒心生爲煩惱火之所焚燒愛著自身不知

此身如沫如焰如幻如化如於夢中受五欲
樂如蜜塗刀愚者貪味不覺傷舌又如草露
見日便消不知諸行無常迅速不知五陰一
向常苦不知自身性不清淨不知一切法離
我我所種種差別不知自無所見令他暗蔽
不知自縛復令他縛我未聞法於此諸法不
得解脫我今聞法得智慧已於諸煩惱而得
解脫是故一切衆生於我身所不生貪心文
殊師利譬如光明不與暗住如是離貪心者
煩惱不住爾時金色女對文殊師利說是法

已白文殊師利言一切天人大衆雲集唯願
慈悲具說法力開示人天令知一切煩惱體
性知體性已於諸衆生起憐愍心爲諸衆生
得安隱故發阿耨多羅三藐三菩提心時文
殊師利復作是言此煩惱體性難信難解何
以故此煩惱性即是菩提故譬如火未出時
不能燒薪如是不生煩惱於流轉中不受生
死如火出已即能燒薪惡覺生者流轉生死
譬如火燒大積草木火勢難滅如是惡見毒
心與煩惱合於三界中熾然常燒無有休息

譬如無薪火不得然如是遠離惡見煩惱不生三界譬如火然設百千歲無有利益亦不增多煩惱熾火亦復如是至百千年無所利益亦不增多譬如火滅不至方所如是智慧滅諸煩惱亦復如是不至方所譬如猛火無能入者如是自性清淨客塵煩惱生而不能染爾時文殊師利問金色女言云何見身金色女言如見水中月又問云何見五陰女言如見佛所化人又問云何見十八界女言如見劫火燒諸世界又問云何見十二入女言

如不作業行又問云何見四衆女言如見上虛空又問云何觀自身金色女言知從父母和合而生又問云何見我身女言如盲人見色又問汝今聽此法耶金色女言如幻人聽法又問汝發阿耨多羅三藐三菩提心耶金色女言我已發心不復更發又問汝行檀那波羅蜜耶女言煩惱中不行亦不捨又問汝滿尸波羅蜜耶女言滿如虛空滿又問汝修羣提波羅蜜耶女言已修如一切衆生不生不出又問汝發毗梨耶波羅蜜耶女言已發

如一切法不可得又問汝住禪波羅蜜耶女
言已住如法界中住又問汝滿般若波羅蜜
耶女言已滿云何滿不增不減方便智故又
問汝修慈耶女言已修如一切衆生不生又
問菩薩大悲當於何求女言於一切衆生煩
惱中求何以故若衆生無煩惱者菩薩不發
阿耨多羅三藐三菩提心文殊師利言喜心
當於何求女言於最勝信清淨菩提喜心中
求文殊師利言菩薩捨心云何滿女言捨離
一切衆生鬭諍是名爲滿遠離一切諸法諍

論是故名滿文殊師利言云何名諍論女言
若菩薩自言我當捨離一切煩惱度脫一切
衆生是名諍論文殊師利又言與誰諍論女
言一切外道又問誰是外道女言於他邪說
隨順忍受是名外道復次菩薩忍心從何而
生女言從一切衆生惱亂中生何以故若不
惱亂忍心不生故若菩薩受諸衆生呵罵打
辱其心如地不起怨恨是名爲忍文殊師利
言云何瞋恨女言瞋恨者能滅百劫所作善
業是名瞋恨又問云何非瞋恨女言若於一

切煩惱境中無所障礙名無瞋恨文殊師利
言菩薩於諍論中云何能勝女言菩薩於一
切法無所分別亦無所得是名為勝文殊復
言云何菩薩遠離魔怨女言菩薩雖現行魔
業無所染著是則名為遠離魔怨何以故菩
薩雖現五陰煩惱不與五陰煩惱和合體性
無染故菩薩雖示生死教化衆生知一切法
無去來故雖為衆生說天魔道於一切智中
自身遠離我我所故文殊問言菩薩云何教
化衆生女言當修方便般若波羅密能教化

故文殊又言菩薩云何安住一切衆生女言
如菩薩自住智中一切衆生亦如是住文殊
師利言女子一切大衆聞汝說法心生愛樂
恭敬於汝女言文殊師利不應如是恭敬供
養如是供養者不名供養何以故若見自身
他身及見有法而可說者不名供養若不見
自身他身及有法者是名供養如是無聞無
著是名聽法亦名供養文殊師利言云何法
供養女言若觀身如夢說者如幻所聞法如
響如是信已不作二種解脫是名法供養文

殊問言云何聽法女言如說修行是名聽法
是金色女以文殊師利童子神通力故又以
自身過去善根智慧力故於彼衆中如法說
法爾時金色女說此法時衆中有億千人發
阿耨多羅三藐三菩提心復有過去深種善
根諸天人衆其數五百得無生法忍三萬二
千天人遠塵離垢得法眼淨勝金色女淨心
歡喜得順法忍得順忍已禮文殊師利足自
於己身深生慙愧作如是言我於正法猶如
死人唯願慈悲聽我出家文殊師利言菩薩

出家者非以自身剃髮名爲出家何以故若
能發大精進爲除一切衆生煩惱是名菩薩
出家非以自身被著染衣名爲出家勤斷衆
生三毒深心是名出家非以自持戒行名爲
出家能令毀禁安住淨戒是名出家非以阿
蘭若處獨坐思惟名爲出家能於女色生死
流轉以慧方便化令解脫是名出家非以自
身守護律儀名爲出家若能廣起四無量心
安置衆生是名出家非以自身修行善法名
爲出家能令衆生增益善根是名出家非以

毀七

六

自身得入涅槃名爲出家爲欲安置一切衆生入大涅槃是爲出家非以自身除煩惱故名爲出家勤斷一切衆生煩惱名爲出家非以自能將護身心名爲出家將護一切衆生名爲出家非以自解身心縛故名爲出家爲解一切衆生身口縛故名爲出家非以自身於生死怖畏得解脫故名爲出家能除一切衆生生死怖畏令得脫者名爲出家非以自樂涅槃名爲出家勤行精進爲令衆生滿足一切佛法故名爲出家文殊師利言女子夫

出家者於一切衆生起慈悲心名爲出家出家者不見一切衆生惡亦不取相名爲出家出家者不舉他罪有慙愧者教令懺悔是名出家女子出家者難名爲屬他菩薩不爾身心自在無繫屬故女言云何出家名爲屬他文殊師利言屬戒者名爲出家破戒者不名出家屬三昧者名爲出家亂心者不名出家屬智慧者名爲出家愚癡者不名出家屬解脫者名爲出家離解脫者不名出家女子言文殊師利云何菩薩名不屬他文殊師利言

跋七

七

菩薩內自證法不從彼學名不屬他何以故
菩薩於一切智即自開解故爾時文殊師利
說此出家法已五百菩薩心生歡喜即脫身
上衣服瓔珞奉文殊師利讚言善哉善哉快
說此法我當修行爾時文殊師利語金色女
言汝可上車教化威德長者子若能教化此
長者子即名出家爾時文殊師利說此語時
一切大衆咸生疑怖各作是念今此女人已
離貪欲何故乃遣共貪者俱爾時金色女知
諸大衆心生疑已語大衆言離貪菩薩雖復

常與貪者共俱以教化故遠離惡名菩薩自
離瞋癡雖與共俱以教化故亦無惡名菩薩
自離煩惱雖與煩惱者俱以教化故遠離惡
名譬如母子共俱常無貪染離貪菩薩亦復
如是與貪者俱常無貪染譬如黃門與女人
俱亦無貪染如是菩薩遠離三界雖行欲界
而無欲心時金色女諦知生死煩惱惡法住
離欲際得離欲光明除欲暗冥禮文殊師利
足禮足已右繞三匝臨欲上車而說偈言
我今上車離三毒 體性清淨無貪染

遠離瞋恚有慈心 無復愚癡得智慧
我貪覺觀已清淨 今當上車詣林去
我昔有貪心迷醉 耽著財色不覺知
猶如大雲覆大地 日光不出不照曜
彼光不去亦不來 大雲覆故隱不現
如是衆生煩惱覆 清淨大智不光明
彼智不來亦不去 知煩惱已智光出
亦復非從餘處來 惡覺觀故煩惱生
淨覺觀故煩惱滅 名色不取亦不捨
亦復不生亦不滅 亦不與他他不取

如是法味甚清淨 猶如然燈滅除暗
彼暗不去亦不來 如是智慧離煩惱
煩惱不去亦不來 亦復不生亦不滅
猶如良醫療衆病 但除客病病不生
而不治彼地水風 如是文殊勝賢王
治諸衆生煩惱病 智慧因緣無煩惱
煩惱不去法不失 而我此身有五陰
亦復具有諸界入 我於前者雜煩惱
今皆遠離得清淨
時文殊師利於大衆中說法教化已大衆歡

喜文殊師利讚言善哉善哉至心聽法既讚
歎已於大眾中作如是言我今日西至如來
所汝等大眾若欲聽法當往佛所說此語已
文殊師利及諸大眾各還所止爾時勝金色
女與八十從女前後圍繞共長者子同載寶
車往詣園林既到林所種種莊嚴寶幢幡蓋
香華瓔珞百寶香鑪徧林樹間爲欲樂故作
倡妓樂歌舞戲笑又設種種甘美飲食爾時
勝金色女以頭枕彼上威德長者子膝上而
睡即以神力於其卧處現爲死相脢脹臭爛

難可附近須臾腹破肝腸剖裂五藏露現臭
穢可惡大小便道流溢不淨眼耳鼻中及諸
身分一切毛孔膿血交流口出惡氣脢穢臭
處熏徧林間髑髏骨破腦出流散支節塗漫
青蠅啖食蛆蟲蠢動種種穢惡不可稱說時
長者子見此死屍生大恐怖身毛皆豎而作
是念我今於此無救無依徧觀四方無歸依
處倍增怖畏發大怖聲彼長者子二因緣故
生大怖畏一者昔所未見如是怖事是故生
怖二者大眾知我與彼同來在此而今忽死

謂我故殺恐阿闍世王不鑒此理橫見加戮
是故怖畏時長者子獨於此林不見一人復
作是念我今怖畏諸沙門婆羅門天龍神夜
又乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
等誰能救者彼長者子過去善根雖熟以不
聞見文殊師利共金色女所說法故文殊師
利即以神力令諸樹林悉說偈言
一切法體性 如長者所見 三界悉虛妄
如幻皆不實 皮覆惡不淨 凡夫無羞恥
惡覺因緣故 妄想生貪著 譬如滿瓶糞

外假畫莊嚴 愚癡不知故 取瓶頭戴行
墮地即便破 不淨皆充溢 種種臭難近
心悔求捨離 如是諸凡夫 橫分別女色
見長短赤白 惡覺故愛淖 若見身實性
汝身亦如是 誰有實見人 於臭屍生著
汝今不應怖 此法體性空 一切非真實
汝先所貪著 云何今怖畏 導師釋迦文
能施汝安樂 說法中最勝 說諸欲無常
譬如雲霧電 五欲誰不實 智者誰貪著
猶如風鼓水 能令起泡沫 彼中無實作

第七

十

因緣合故生	如是名色法	亦無有實作
業力故不失	諸法和合生	本所見妙色
於今何處去	此惡色何來	而生大怖畏
是法不住方	亦不餘處來	不去至未來
集起故可見	彼中無作者	亦無實受者
離於作受法	如幻空無實	汝於他人身
不應生怖畏	若能自觀察	汝身亦如是
如夢中欲樂	踊躍大歡喜	寢人著欲樂
如夢等無異	汝怖無能除	亦無安慰者
汝今應速往	如來大師所	汝之大怖畏

非父母眷屬 知識能救者 唯有佛世尊
 能拔其根本 能施畏無畏 及護無護者
 汝宜歸依佛 亦歸勝法僧 若有天龍等
 歸依於彼者 怖畏皆解脫 速得天人身
 爾時長者子上威德聞此偈已心大歡喜踊
 躍無量深自慶幸捨棄死屍從林而出爾時
 佛在耆闍崛山頂知長者子善根成熟堪受
 教化放大光明其光徧照摩伽陀國時長者
 子於光明中遙見佛身猶如日出大眾圍繞
 而為說法見是事已一心念佛忽然復見七

五七

十一

寶階道周市欄楯至於佛所又見妙華徧布
街道時長者子尋路欲往始發足時釋提桓
因即遮前路當道而立作如是言汝長者子
欲往見佛獲大善利佛亦愍汝我當與汝俱
詣佛所時長者子即共帝釋往至佛所到佛
所已時天帝釋即以衣祴曼陀羅華與長者
子教令散佛時長者子受天華已發歡喜心
以散佛上頭面作禮右繞三匝於一面立而
白佛言我今至心歸依佛歸依法歸依僧三
歸依已作如是言以此善根種種功德願於

來世得成阿耨多羅三藐三菩提而白佛言
世尊此金色女衆所知識我爲欲樂與彼財
寶將向林所共相娛樂至彼林中枕我膝卧
奄忽而死卒便爛壞臭穢可畏所將眷屬悉
捨我去無有見者恐阿闍世王知此女死謂
我殺害橫加刑戮是故我今生大怖畏爾時
佛告長者子言汝莫憂怖我當施汝一切無
畏汝長者子歸依佛者於一切處無所怖畏
又復告言汝當放捨怖畏因緣時長者子白
佛言一切怖畏從何而生佛言貪瞋癡因緣

故怖畏生身見因緣故怖畏生惡見因緣故
怖畏生渴愛因緣故怖畏生我我所因緣故
怖畏生執著因緣故怖畏生鬭諍因緣故怖
畏生自身愛縛因緣故怖畏生於無常中生
常想故怖畏生於苦法中生樂想故怖畏生
於不淨中生淨想故怖畏生於無我中生我
想故怖畏生執著五陰因緣故怖畏生不觀
十二入故怖畏生不觀十八界故怖畏生不
見未來惡故怖畏生不觀內外身因緣故怖
畏生愛壽命因緣故怖畏生長者子如是等

毀七

十二

因緣故一切怖畏生如是等事汝等放捨又
復告言汝見此女身種種惡事不長者子言
唯然世尊我今已見佛言如是一切諸法無
常敗壞苦空不實但是虛誑愚癡不知業緣
生故如幻不實離色相故如夢喜樂無實樂
故如熱時焰非水水想故亦如水光影發照
壁水動則動無來去故如鏡中像業力生故
如水中月水靜則現無來去故如響從聲生
不可說實故如影不可作故如幻體性空故
如風性不可捉故如是一切法虛假不實不

增不減故如是長者子當知一切法無主無
作無有執著汝先欲覺今何所在長者子言
此中所見長短好色惡覺因緣凡夫貪著於
聖法中無如是事聖人法中但見不淨如寶
見故離惡覺故貪瞋癡盡故佛言善哉善哉
長者子見貪性故離惡覺觀離惡覺故貪瞋
癡盡是故汝當生清淨心修方便行於一切
境起智慧業離自身見及他身見長者子言
菩薩云何生清淨心行智慧行佛言長者子
菩薩當於貪體性中求於菩提如是瞋癡體

性中求於菩提亦於一切煩惱體性中求於
菩提如是貪瞋癡等一切煩惱性空無物菩
薩則於一切法中智慧行生是故長者子彼
貪瞋癡性無有根本亦無住處亦無主者亦
無作者內外清淨空無所有無我無眾生無
壽命離富伽羅無相離惡覺觀故無願離渴
愛取故如是貪瞋癡體性無生故菩薩於一
切法中智慧行生復次長者子清淨攀緣方
便行菩薩於一切眾生心法中悉有菩提何
以故若彼心無色離色離分別體性如幻彼

此內外不相續者是名菩提復次長者子菩薩不應覺於餘事但覺自心何以故覺自心者即覺一切衆生心故若自心清淨即是一切衆生心清淨故如自心體性即是一切衆生心體性如自心離垢即是一切衆生心離垢如自心離貪即是一切衆生心離貪如自心離瞋即是一切衆生心離瞋如自心離癡即是一切衆生心離癡如自心離煩惱即是一切衆生心離煩惱作此覺者名一切智知覺如是清淨覺緣方便行菩薩能知煩惱體

性染一切衆生心若有說言客塵煩惱相續染心者菩薩見法方便於彼衆生善能教化無所惱亂若彼衆生覺客塵煩惱客塵煩惱亦不能染佛說此法已長者子得順法忍時勝金色女知長者子受教化已莊嚴五百馬車前後圍繞種種音樂皆悉作倡來詣佛所到已下車頭面三禮右繞三匝却住一面爾時文殊師利童子問長者子言汝識此妹不長者子言我今實識文殊師利言汝云何識時長者子即向文殊而說偈言

毀七

十四

見色如水沫	諸受悉如泡	觀想同陽焰
如是我識彼	見行如芭蕉	知識猶如幻
女名假施設	如是我識彼	身無覺如木
亦如草瓦礫	心則不可見	如是我識彼
非我非衆生	非壽富伽羅	十八界相續
如是我識彼	彼中非貪瞋	亦復非愚癡
非染非清淨	如是我識彼	諸凡夫如醉
顛倒生惡覺	智者所不染	如是我識彼
如彼林中屍	臭爛惡不淨	身體性如是
如是我識彼	過去本不滅	未來亦不生

現在不暫住	如是我識彼	文殊當善聽
彼恩難可報	我本多貪欲	見不淨解脫
彼身實不死	爲化我現死	愍衆故示現
誰見不發心	如是貪瞋癡	及一切煩惱
如是體性法	善哉甚微妙	

爾時如來即便微笑從其面門出五色光徧照三千大千世界照已還從頂入爾時阿難見斯光已即從座起偏袒右肩頂禮佛足右膝著地合掌向佛讚言善哉世尊以何因緣示現微笑諸佛如來多陀阿伽度阿羅訶三

毀七

十五

藐三佛陀非無因緣而現微笑佛告阿難汝見是金色女不阿難白言唯然已見佛告阿難此金色女文殊師利已於過去教化令發阿耨多羅三藐三菩提心今復更於文殊師利所聞說正法得順法忍佛告阿難汝見此上威德長者子不阿難白言唯然已見佛言阿難此長者子我於過去已曾教化令發阿耨多羅三藐三菩提心今於我所聞說正法得順法忍阿難此勝金色女於當來世過九十百千劫當得作佛號曰寶光多陀阿伽度

阿羅訶三藐三佛陀壽命無量其佛世界名寶德利劫名樂生彼女當來得成佛時其國衆生衣服飲食壽命身色悉如忉利諸天王等等無有異彼佛世界無有聲聞及辟支佛純一大衆諸菩薩寶彼寶光如來成佛之時此長者子得菩薩身名曰德光持佛法藏寶光如來所說法藏皆悉受持寶光如來臨涅槃時與德光菩薩授菩提記告諸大衆我滅度後我法滅已此德光菩薩當得作佛號曰寶焰如來應供正徧知明行足善逝世間解

