

佛說文殊師利現寶藏經

西晉三藏法師竺法護譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說文殊師利現寶藏經卷上

恭七

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨精舍與
大比丘衆俱比丘千二百五十菩薩萬人爾
時佛於迦利羅講堂上坐與無央數百千之
衆周匝圍遶而爲說經於是文殊師利與五
百菩薩及諸天釋梵四天王眷屬俱詣佛所
稽首佛足遶佛三匝却坐一面文殊師利白
佛言向者世尊爲說何法願天中天遵崇所
講賢者須菩提承佛威神白文殊師利向者
世尊說弟子事願今上人說菩薩行文殊師
利答須菩提一切弟子緣覺所行非菩薩器
焉用問爲曰願解說審是器者當聽受之文
殊師利答曰尊者須菩提爲知何者是器云
何非器須菩提曰其諸弟子每以聲音而得

解脫我等豈知是器非器今請問之願樂欲聞文殊師利答曰唯須菩提其有出於冥者皆非佛法器假使於冥爲現照明亦不墮冥救護衆生不與冥合一切所有造佛法器又須菩提得限而學學法已成視一切人見不與取其意恐懼心猷穢之畏諸三界不以喜樂則爲非是諸佛法器設御當來未行數千劫周旋三界而無恐懼於三垢而無心欲樂於生死譬如遊觀園囿講堂歡悅一切所有往來無有六事是謂爲佛法器又須菩提菩薩現在愛欲而無欲樂示現瞋怒而無害害示現愚癡而無暗冥示現兇弊剛強屠魁而無塵垢現在三界諸無御者爲之正導於憤亂中順而不慌於貢高者謙卑爲禮爲諸羣生除其重擔教授一切令三寶不絕得三達

智而普示現此謂爲是諸佛法器於是須菩提問文殊師利諸法等耳俱共同轡本際一也是器非器何得知乎文殊師利答曰譬若陶家泥土一等作種種器皆共一處合而燒之或受醍醐或受麻油或受甘露蜜或受於不淨其泥一等恭七無若干也如是須菩提諸法同等俱共一轡其本際一從緣起行則有差特彼醍醐油器喻弟子緣覺甘露蜜器謂諸菩薩不淨器者方如下賤凡夫之士也又問文殊師利可令諸有器爲非器不答曰可使非器耳須菩提曰以何因緣答曰唯須菩提其受一切欲塵之器住在有中若復有能斷諸欲塵是悉非爲佛法之器又問文殊師利器者有何高下答曰唯須菩提器者無高無下又問云何文殊師利器無高下答曰實無

高無下用法所住無高下故則爲牢堅之器假使有高下行則知是爲破壞之器唯須菩提譬如虛空非是一切藥草樹木萬物之器如是須菩提菩薩爲一切佛法器亦無有餘器譬如地上生樹虛空能受令長大器如是須菩提菩薩發清淨等意承智慧度無極而得長育又問文殊師利云何菩薩而得長育答曰譬如虛空之所長育菩薩亦然虛空及菩薩終無增益亦無損耗又問文殊師利是語何謂答曰不增塵垢不損佛法又問文殊師利塵與佛法有何異乎答曰譬如近須彌山者光明同照令現一貌皆如金色菩薩如是以智慧光明消諸塵垢使其貌爲佛法色唯須菩提是故諸塵皆是佛法智慧明者當作是觀等無有異一切諸法是謂佛法又

恭七

三

問曷云一切諸法皆爲佛法答曰所作如諸佛所爲又問云何文殊師利如佛所爲答曰如本末亦然其如不增不減是謂爲如又問文殊師利何謂爲本云何爲末答曰本者空末者寂是謂本末又問文殊師利空之與寂有何異乎答曰譬如金之與寶寧有異無須菩提曰其物一等但名異耳答曰如是空亦寂寞但名異耳智者不著於字數也又問文殊師利何謂癡相云何點相答曰如佛之教因緣爲癡相法義爲點相又問文殊師利何所爲因緣相答曰十二因緣相則須菩提爲因緣相也彼若有念造便有想知假使無念造無想則不現知彼癡者有念起是等即有言說知點者無念造則無言說知彼若無所住便普徧至是賢聖行於行有行無行者非

是賢聖行須菩提又問文殊師利何謂爲賢
聖答曰賢聖者謂御空而無跡又問文殊師
利一切法寧復是無垢空等御不答曰然須
菩提又問何緣爾乎文殊師利曰譬如衆水
歸十大海合爲一味如是須菩提無垢空等
以御諸法皆作一味用脫衆生又問文殊師
利何謂解脫曰云何須菩提何緣有礙日用
無智故而有礙答曰如是須菩提用度無智
故說解脫又問文殊師利一切諸法而無有
異何從得是有智無智之說答曰譬如夏月
熱時說水冬日寒冷亦復說水其水無異如
是須菩提用想不清白而有塵垢以有塵垢
便無智說作淨想者便無有著以故有智
說彼諸正士而無中間有智無智之說須菩
提又問文殊師利其義遠行答曰用有二行

故須菩提曰文殊師利義者難見答曰爲離
智慧眼須菩提曰義者難受持文殊師利答
曰不可得取須菩提曰其義難知答曰用不
解故須菩提曰義者難了答曰已離諸覺意
故須菩提曰義者難說答曰爲空等故須菩
提曰義者無思答曰用無想行須菩提曰義
者無念答曰是故無言說須菩提曰義者無
賢聖答曰是故離想願須菩提曰默者現智
義答曰是故不自見須菩提又問文殊師利
若如來曰求利義而不得義不求利義而得
義爲誰說是章句文殊師利答曰唯須菩提
其利義無有得彼若有求欲得義於義則無
利義其義者爲寂義彼若身意念欲求得利
義是爲於義不得利義如佛言曰不求義而
得義求義者反不得義須菩提又問文殊師

利奚爲佛言一切法悉非法文殊師利答曰
唯然須菩提世尊說譬喻經言當除斷所欲
法況於非法耶假使斷者其法卽爲不非法
之謂也須菩提又問云何文殊師利佛法寧
復是非法耶答曰不也佛法者無興盛其不
興盛是謂爲法如佛言曰一切諸法皆爲非
法須菩提曰未曾有也甚難及文殊師利新
學菩薩聞是說而不恐懼文殊師利曰唯須
菩提有四事師子之子聞師子吼而不怖懼
衣毛不豎何等爲四一者其種姓真二者爲
師子所生三者蒙尊者所育四者不著諸有
是爲四如是行者爲如來種誠諦菩薩也如
來所生爲法所進過於弟子緣覺之上則非
其類彼聞說一切法終不恐懼在所講說一
切所說而無畏懼衣毛不豎心不懈怠亦無

疑怯又須菩提鳥子飛行在於虛空寧有恐
耶答曰無也文殊師利曰如是須菩提菩薩
住於空界彼聞諸說而不恐懼於一切法亦
無畏懼無所疑難用了諸法故聞諸所說不
恐不懼而無畏怖文殊師利謂須菩提從何
致畏答曰用貪見身故而有恐懼文殊師利
曰菩薩以知貪身於一切法所說不畏亦無
怖懼須菩提問文殊師利假使菩薩了寂不
貪身云何得道文殊師利答曰唯須菩提菩
薩不見得道知貪身設使菩薩見得道知貪
身者是故不得道須菩提曰唯文殊師利菩
薩爲行大善權用菩薩見貪身不得道文殊
師利曰唯須菩提菩薩蒙智慧善權爲是菩
薩聖性以故菩薩知貪身不得道譬如取大
利斧斷截大樹段段解之還著故處續傷如

故終不躋地如是菩薩有智慧善權爲聖性以故菩薩知貪身不得道或時天大雨樹生茂盛故有莖節枝葉華實有益一切如是菩薩行大悲慈知貪身者現生三界種種形類隨其色貌以益衆生又須菩提或作暴雨疾風吹墮其樹菩薩以大智慧放柔輭大雨在佛樹下便復現墮爾時世尊讚文殊師利曰善哉善哉文殊師利快說諸菩薩智慧善權而爲聖性乃如是乎爲說大慈大悲法行今文殊師利且復聽我所言譬如國旣強且大雲霧四起放大熱石欲焚其國所有草木皆當被燒復雨洪水滴如車軸令諸草木普得生長如是文殊師利菩薩雨於智慧善權方便示現入一切愚癡凡夫之士教授諸冥現賢聖行爲生死奉律人示義令悅譬如

香樹其根香莖香枝香葉香華香實香各各別異如是菩薩以智慧事自然之性隨一切人之所欲從其本行而爲說法各令歡喜其心開解不捨大悲之本譬如大摩尼珍寶名曰釋迦惟羅迦天帝釋著此寶時照其被服采女舍宅講堂卷七宮殿一切皆見清淨光明大明月寶亦無念也如是菩薩明慧之果清淨解脫如明月寶普現諸義永無想念佛言文殊師利譬如大明月寶名曰施一切願隨衆所欲皆令具足而得所饒施諸願寶亦無念也如是菩薩清淨如寶具足衆生諸所欲願其菩薩者亦無想念譬如虛空之中有大火起復放大雨其於虛空不寒不熱如是菩薩處三界火中若在寂寞無爲之界無寒無熱譬如彼虛空中令生毒樹復生藥樹其毒

樹者不害虛空其藥樹者無所除淨如是菩薩以善權方便入諸毒樹令得成就以藥樹莖節護諸根本衆垢塵勞不著菩薩除淨諸根亦無所淨俱入二事無所需汙譬如穿漏之器但補一處令不得漏捨餘不補而皆穿漏如是菩薩所住常定具大神通無有異漏有所住者便現別異之漏示現出生隨一切本而爲說法譬如騏驎高足強而有勢守護馬畜不貪衛已如是菩薩立大慈悲強而有勢超越諸力救護衆人不自念身譬如猛師子者百獸之王無所懼也惟畏大火如是菩薩亦無所畏畏墮弟子緣覺之地譬如伊羅漫龍王雖爲畜獸所能示現清淨變化悉是帝釋本德所致如是菩薩假使墮於畜獸之中則能現說諸清淨法隨其本行而開導之

譬如鑽木出火明珠放光其於二者俱有所益如是文殊師利其有初發意及坐佛樹下後當發意此二菩薩俱除一切衆垢之塵燒諸勤苦譬如諸樹種種各各有名其色不同枝葉各異華實不相類此諸樹者因四大而得滋茂如是菩薩奉若干行積衆德本皆用成道意悉勸助一切智而得成就譬如轉輪聖王在所至湊七寶四種兵皆悉從之如是菩薩得善權方便智慧度無極無所不入一切諸道品之法皆悉隨從譬如羯隤之鳥王假使墮於羅網之中續出哀音如是文殊師利設使菩薩而墮巢窟未了佛法不壞貪身不出三界續作師子覺吼說空無相不願之法講無造起滅之事譬如羯隤鳥王在山頂住而不肯鳴得其輩類乃聞鸞音如是文殊

師利若有菩薩入諸弟子中不講不可思議
佛音在諸菩薩中乃說菩薩事講佛不可思
議之音譬如隨藍之風不能持地固閣浮利
及樹木講堂舍宅如是文殊師利一切弟子
緣覺不能堪忍無思議佛法名號及佛神通
清淨變化有信而無疑者非自功德所致皆
佛威神而令得信譬如日之光明照淨不淨
亦無喜悅亦無憎惡日月殿舍無冥沒時如
是菩薩放智慧善權光明與弟子緣覺諸凡
夫士共周旋從事不用在弟子中而歡喜不
以在凡夫之士而爲愁悵亦不失菩薩權慧
之場也譬如忉利天上晝度樹初生葉時諸
天見之皆悉歡喜心念言晝度樹不久當有
華實而得成就如是文殊師利假使菩薩一
切所有施而不惜諸佛世尊歎是菩薩不久

恭七

九

當得佛法華實施諸羣生譬如其樹柔輭根
株深固雖現曲掖終不恐擗如是文殊師利
若有菩薩恭敬禮事於一切人終不恐墮弟
子緣覺之地譬如水隨地流菩薩如是無有
憍慢從一切智稽首自歸譬如大海立於地
中最爲始成皆含受一切江河諸流如是菩
薩用無慢故得立一切佛法之頂譬如大明
月珠名曰照明諸所欲得皆從中出衆明月
珠無與等者悉皆照諸明月珠寶其明不減
如是菩薩教授諸弟子緣覺令得入律不墮
彼行譬如曼陀勒華柔輭妙好其香周而聞
四十里菩薩如是以聖賢智發大慈悲普徧
衆生令得安隱譬如曼陀勒華若有疾者聞
此華香其病即愈菩薩如是以大慈大悲香
行徧至除解一切塵勞之病譬如無有佛時

優曇鉢樹無華有實未有菩薩不出佛法之
華譬如阿耨達龍王假令兩時徧閭浮利如
是菩薩若施法雨徧一切人民蠕動譬如
阿耨達大淵流出四江悉歸于海常時得滿
如是菩薩流四恩行以具足滿大智慧海譬
如未有大海時間浮利人得自然小摩尼珠
如是文殊師利未發菩薩意時皆承用弟子
緣覺法寶譬如其有色像者皆有四大菩薩
如是諸所說法皆欲度脫一切令入法門故
譬如樹木生於山澤之中無益衆人弟子如
是畏生死難無益一切譬如大城中央而生
藥樹多所療治於一切人菩薩如是入大慈
悲發一切智其以實意多所饒益一切羣生
譬如天雨之水不能久在弟子如是教授說
法而不久立譬如春月大流水無減盡時菩

薩如是教授說法而得久立譬如冬生山中
樹若有斷截者應時疾生如是文殊師利佛
之所現作如來雖般涅槃三寶之教猶不斷
絕於是賢者須菩提白佛言未曾有也世尊
是諸菩薩名德之行巍巍無量莫能稱焉向
者如來講說誠諦功德是亦難及假使菩薩
聞如是德義而不歡喜亦不愁悵是爲甚善
佛言菩薩本清淨所致是故聞說一切德義
不喜不愁須菩提問佛言何謂爲本淨世尊
曰無我之本無壽命本無貪身本而無愚癡
恩愛之本是我所非我所本如是菩薩於此
諸本而得清淨須菩提又問世尊何謂爲淨
佛言無取無捨是謂爲淨不起不滅是謂爲
淨無思無想無穢無潔是謂爲淨無高無下
是謂爲淨不作非不作不冥亦不明無塵垢

亦無諍亂不脫亦不縛是謂爲淨須菩提白
佛言無生死亦無泥洹彼何謂爲淨佛告須
菩提如是爲淨不念泥洹不遠生死爾乃爲
淨譬如虛空爲淨無有淨虛空者如是行者
爲清淨彼無有爲作清淨者若聞此不恐懼
是謂爲淨佛言於須菩提意云何有淨汝者
耶須菩提白佛言從本已淨佛言聞諸所說
不著言說是謂爲淨著於無審者豈可謂淨
乎須菩提白佛言法界爲自然淨而有等知
佛言云何須菩提可知法界耶須菩提言可
知佛言假令法有知便生即爲異法彼爲求
法界其法界亦不了知法佛言設使須菩提
無有知餘法界解脫其知法界者不得解脫
如是云何了知法界爾時賢者須菩提默然
不答於是文殊師利謂須菩提云何賢者世

尊有教默而不答須菩提曰所以默者用本
不發無上正真道意故所以者何弟子之辯
有限有礙菩薩辯才無限無礙文殊師利又
問云何須菩提法界寧有有限礙不乎答曰法
界無限無礙文殊師利曰假使法界無限無
礙賢者曷爲言默而礙須菩提答曰其欲知
盡法界者便以言說而爲罣礙若有了知法
界無量不可盡者聞其所言則不爲礙又問
於須菩提意云何至於法界爲有盡不答曰
不可盡法者普門何以故法不可盡文殊師
利曰設使法不可盡云何賢者說法而礙答
曰我限弟子所講說法而有盡礙觀於佛界
而無有量講說法界而無盡時文殊師利又
問云何須菩提法寧復有境界說乎其有於
法作境界者說法則有分數答曰吾不說法

恭七

十二

有境界法無境界文殊師利曰曷爲賢者說若干境界須菩提答曰向者本說弟子之辯有限有礙菩薩辯才無限無礙文殊師利曰云何賢者得明慧耶須菩提答曰如是得明慧文殊師利又問賢者云何言默而礙答曰用弟子不能了知一切人根故用言說而作礙耳菩薩辯慧曉衆生本是故不以言說而爲礙文殊師利曰世尊辯才之慧無有往來其智慧相寧有限乎答曰不也其智慧者無罣礙相無所住相文殊師利曰假使智慧無罣礙相無所住相何故賢者而默作礙須菩提曰尊者舍利弗佛所稱歎智慧爲最當問此賢爲仁解說舍利弗謂須菩提欲聞我說文殊師利所講法乎今欲宣之所以者何吾曾聞知昔者文殊師利於無央數百千佛

前說法令諸大弟子默而無言又憶往時吾與文殊師利共出東遊諸佛國度無央數百千佛土有世界名喜信淨其佛號光英如來無所著等正覺今現在說法有大弟子名曰聖智燈明智慧最尊適見如來閑居宴坐其聖智燈明弟子即涌身往第七梵天其聲徧告三千大千世界爲一切說法吾與文殊師利俱至彼國及諸無數百千菩薩十萬天皆俱侍從文殊師利欲聞法故爾時文殊師利便往光音天上聲揚大聲其音徧三千大千世界動魔宮殿滅諸惡道令得悅信於是聖智燈明大弟子聞彼洪音即大恐怖尋便躋地不能自制譬如隨藍大風起時有所崩墮莫能自固聖智燈明於時恐怖衣毛爲豎得未曾有往詣光英如來所白世尊言唯天

恭七

十三

中天誰爲比丘色像出大音聲我聞其音怖不自制即便躋地如隨藍風起靡不摧落其佛告言有菩薩名文殊師利得不退轉以神通聖樂明慧之力來至此國欲見如來稽首作禮講問諸義向者曜形於光音天舉大洪音普聞三千大千世界震動魔宮滅除惡道皆令喜悅其弟子白佛言願欲見文殊師利唯天中天得覩正士如是之等則爲幸甚時光英佛即作感應請文殊師利於是文殊師利與諸菩薩及諸天從虛空中忽然來下往詣光英如來佛所稽首佛足遶佛三匝各以神力化作法座而坐爾時光英佛問文殊師利仁者何興到此世界欲何觀乎文殊師利白佛欲見世尊稽首致敬啓問法事故來至此又問文殊師利云何觀如來而爲淨見云

何禮如來云何問訊如來云何講問云何聽受如來所說文殊師利曰觀諸法寂爲清淨見如來爲清淨觀亦無身無意無心無禮無敬無卒無暴無壞無住不常得從空生無心行常寂寞如是爲觀如來而無我不作等色亦不以等爲等不以邪爲邪而一平等諸佛世尊法身俱等已身亦見入法身所見亦無見無所見亦無遠無所近如是爲禮如來而作寂寞問無有想念亦無見有法亦不見無寂寞法我者已寂於一切法便默作平等問不迷惑問其有欲問及問者彼無有二求度無極所問淨三道場如是爲問訊如來如無去問無沉浮所言柔順可如來意悅諸衆會不著他心以是所問令無數人立於道義不捨德鎧至坐佛樹如是聽講爲問如來於是

光英如來正覺讚文殊師利童子曰善哉善哉仁者如是爲見如來稽首作禮請問法義於是文殊師利問聖智燈明大弟子尊者云何見如來稽首作禮云何問法義答曰唯文殊師利我不及此亦非其類弟子以音而得

解脫不了是事又問云何賢者意而證時言是信證而解脫耶答曰文殊師利我麤說耳未講深義又問何謂講暢深義之平等乎答曰不御平等不導深義又曰何說起滅空義無深而得空義無平等想如是爲一審諦則是深入誠實之義曰新學菩薩聞此言者得恭七無恐懼文殊師利答曰仁者今已恐懼況於十五新學聖智曰無能恐我者答曰向者何爲恐懼賢者未厭解脫乎曰非不恐非無厭而得解脫也文殊師利曰用賢者本恐懼俱合以

故說仁今已恐懼況新學耶問文殊師利曰菩薩何因而得解脫曰致無恐懼而不穢厭又問文殊師利此言何謂答曰不畏億百千魔及官屬爲一切說法而無疲厭不畏積功累無量德植無數慧所行不倦時彼會中有諸天各持種種奇異之華用散文殊師利上悉俱言曰文殊師利所止頓處則當等觀是則如來爲正威神文殊師利所在擁護以一切德救濟衆人爲講說法於是文殊師利謂聖智燈明弟子世尊歎詠耆年智慧云何智慧有爲無爲乎假使有爲則爲起分設使無爲彼亦造相答文殊師利曰諸聖賢所念但講無爲又問無爲寧有念說耶答曰無也文殊師利又問諸聖賢何爲講說無爲之行乎爾時聖智燈明弟子默然無以加報於是光

英如來無所著等正覺告文殊師利爲是衆會講說法門令諸天聞受其法衆菩薩聞立不退轉速無上正真道文殊師利曰其正法門者行寂寞於寂門無言說以恬然爲清淨時彼衆中有菩薩號曰法意在於會坐問文殊師利設使如來說姪怒癡事時豈是寂寞法乎其恬然門寧爲靜怕清淨法耶文殊師利答曰仁意云何姪怒癡焉在從何起乎曰從念起想而有又問想念從何起答曰從集起又問集者從何有答曰從我所非我所而有又問是我所非我所從何起答曰從貪身有又問貪身復從何起答曰用住吾我故又問吾我從何起答曰文殊師利吾我者不見所住亦無有處亦非無處所以者何普至十方求於吾我不可得也文殊師利曰如是族

恭七

十六

姓子其有詣十方欲索法處亦不可得亦不可見所以者何彼法寧有門不答曰有無門之門文殊師利曰我以是故言諸法門悉寂寞一切所說而憺怕門靜然而致清淨說是語時八千菩薩得起法忍爾時文殊師利廣爲衆會說法便從座起而去用是故須菩提當了知此無有弟子及菩薩者吾等莫能當其辯才豈敢堪任與文殊師利講談法乎爾時賢者須菩提問舍利弗仁者復見文殊師利有何異神通變化往來遊諸佛上舍利弗答須菩提曰我憶念昔者曾與文殊師利共遊諸國有佛土火起而燒刹便有自然蓮華徧布具足文殊師利蹈上而行或有滿火其火柔輭譬如細靡之衣好食美味香如栴檀塗身及衣卧具從其佛國於虛空中自然

恭七

十七

化作梵之宮殿立之嚴飾時諸菩薩入坐其中定意正受或有佛國而現興盛發一切信得致佛道行無蔽匿之慈普救衆生何謂爲佛道行無蔽匿之慈以一切人有姪怒癡塵勞之火若得無上正眞道最正覺者三垢已斷爲衆說法以慈哀心定意正受是謂佛道行無蔽匿慈唯須菩提吾時獨處心自念言我爲住是三千大千世界以神足力與文殊師利等矣於是文殊師利知吾所念來謂我言當用賢者舍利弗神足共過此世界吾盡現神力越度大火晝夜精進行積七日與文殊師利越彼佛國然後到第二三千大千世界其刹亦燒火焰甚廣周徧佛土文殊師利便住於彼謂我言唯舍利弗當承誰神足度彼世界吾答當以仁者文殊師利神足度是

佛土於是文殊師利發意之頃令其世界滿布蓮華便即度去謂我言唯舍利弗神力孰愈吾答曰雀以蠹蟲比金翅鳥鳳凰王至於二者不可相方金翅鳥王一舉無數我身譬如蠹蟲雀耳神力相超其猶如是文殊師利謂我言曷云仁者舍利弗獨處心念文殊師利神足及我神足等焉文殊師利曰効之於今何者爲智吾答曰弟子止處其限未斷無所比自見止處限斷而逮平等文殊師利讚曰善哉善哉唯舍利弗如若所言昔者往世有兩仙人止頓海邊一人名曰好妙法一人名曰施信安其好妙法得仙五通以用自娛施信安以言說神呪飛行虛空時兩仙人俱從海邊欲共飛度巨海周旋彼岸彼施信安心念言其好妙法神足與我等矣然後復共

飛度大海到女鬼界爾時羅刹鼓人妓樂施
信安仙人聞其樂音及見女鬼即便恐怖從
虛空墮地不能復識海邊居處於是好妙法
時愍傷之右手舉之還故所止文殊師利謂
舍利弗爾時好妙法仙人者則吾身是施信
安仙人者舍利弗是也彼時耆年誠非其類
自謂爲等今亦如之舍利弗謂須菩提我復
憶念曾與文殊師利南遊諸佛國超無央數
百千佛土有世界名諸好莊飾佛號德寶尊
如來詣彼佛土欲見世尊稽首作禮文殊師
利謂我言唯舍利弗寧見此諸所共度佛國
不乎我答曰已見矣文殊師利問吾舍利弗
如何見此諸佛土我答曰或見滿火者或不
具足者或自然如虛空者或以神足而立又
問我言唯舍利弗當何以觀是佛國吾答曰

其滿火者當觀滿火其不具足者視之爲不
具足其如虛空者當觀如虛空其以神足立
者當瞻以神足立文殊師利曰如舍利弗境
界所講說亦然我即問文殊師利仁者如何
觀諸佛國文殊師利曰唯舍利弗一切佛界
皆爲虛空之土所以者何悉如幻化所現滿
火而不具足如虛空自然以神足立耳曷云
來起此之因緣起分之行虛空無緣常自然
住如是諸塵勞汙著意心不立淨譬如恒沙
佛國悉皆被火不燒虛空如是舍利弗一一
人犯恒沙諸不善本積聚殃惡其意終已不
立清淨若男子女人能入淨法界者無有所
住及諸覆蓋亦不作想無能令其意有所受
住是謂無所受住法門以一門了御諸法皆
受諸法不生衆蓋而蔽法意亦無善惡如是

仁者須善提文殊師利神足變化所在說法
吾目所覩矣爾時賢者阿難謂舍利弗唯仁
者我亦更見文殊師利於祇樹國所現變化
吾憶念昔佛遊舍衛給飯孤獨精舍與大比
丘衆千二百五十菩薩萬二千俱時大霖雨
雲霧黯黯至于七日七夜其有比丘得大神
通普行一心解脫之門定意正受雖不得食
以三昧三摩越而以自立其未定意及正受
者晝夜五日斷不得供身體羸劣而無氣力
不任見佛吾心念言是諸比丘或不存命我
時詣佛所而白言諸比丘衆斷不得食餓來
五日羸頓虛劣不能自起佛告我言阿難汝
往語文殊師利爲說是事用比丘僧故我時
受教往詣文殊師利之室時文殊師利爲釋
梵四天王說法吾持是事告文殊師利佛遣

我來令仁立壇文殊師利謂我言阿難並設
坐具時至搗捷椎我即受其教出敷牀座訖
還至其室欲知文殊師利出精舍不文殊師
利故在室住便作化爲釋梵四天王說法有
三昧名行入諸身定意正受出其精舍入舍
衛城分衛時魔波旬即心念言今文殊師利
爲師子吼入城分衛我寧可亂文殊師利所
立功德魔即化令舍衛城中長者衆人無迎
逆文殊師利者亦不與分衛於是文殊師利
所之家居皆見門閉無出迎者時文殊師利
即知魔嬈固化梵志諸長者即作誠信之願
假使我一一之毛所有功德智慧所現具足
恒沙世界滿其中魔不及吾身一毛之德審
諦如是而不虛者魔之所化即當消滅使魔
自往告諸街里及四徼道令長者梵志施文

殊師利分衛之具惠此人者其福最大若有
供養三千大千世界諸有著人百千歲不如
施文殊師利福第一多文殊師利適發是願
尋如所念一切門戶皆爲之開人悉自往迎
文殊師利弊魔入諸街里家家唱令及四徽
道使諸凡民長者梵志施與文殊師利供具
者其福最大若供三千大千世界諸著之人
百千歲中施以諸安隨其所欲不及施與文
殊師利分衛其福德最厚於是文殊師利化
所得食盈滿應器種種甘美其味各異味恭七
殊別不相錯入過踰足請千二百五十比丘
萬二千菩薩鉢中所變其如是也爾時文殊
師利分衛周已出舍衛大城魔即隨侍是時
文殊師利中於道住持鉢著地謂魔波旬汝
且舉鉢在於前行於是波旬從地舉鉢而不

能勝白文殊師利我實不能舉搖此鉢文殊
師利告波旬曰卿有力勢神通無極以大神
足能舉此鉢於是波旬盡現神力了不能勝
變化舉鉢不能令鉢離地如髮彼時波旬得
未曾有謂文殊師利有山名曰伊沙陀發意
之頃我能以掌挑置虛空今此小鉢而不能
勝文殊師利謂魔波旬所以不能舉勝鉢者
卿每自以比諸菩薩大力著此鉢故不能
舉文殊師利於是從地舉鉢授魔曰波旬汝
執此鉢且於前行爾時波旬甚自厭苦舉鉢
纔勝魔爲自在諸天中尊與萬二天天俱眷
屬圍遶在前持鉢稽首文殊師利足諸天謂
魔波旬仁者曷爲持鉢在文殊師利前譬如
侍者波旬答諸天曰不當與强者共爭又問
波旬仁者亦有大神通無極之力何故不堪

於是波旬承文殊師利聖旨雖爲尊天由無所堪波旬答諸天曰魔力者爲癡菩薩力者爲智慧魔力者受諸見而住立菩薩力者曉解大空魔力者欺詐菩薩力者誠實魔力者是我所非我所菩薩力者大慈大悲魔力者婬怒癡門菩薩力者三解脫門魔力者終始往來生死菩薩力者不生不滅不起法忍天魔波旬說是語時諸天衆中五百天發無上正真道意三百菩薩得起法忍爾時文殊師利及魔波旬持鉢置講堂上賢者阿難亦不察之飯時已到亦不見文殊師利從室出時心念言文殊師利得無欺諸比丘僧我宜往乎白世尊言時今已到文殊師利不出其室阿難即往白佛不見文殊師利出其室時佛告阿難汝寧察講堂上不乎阿難白佛唯

恭七

手三

然世尊已見滿鉢之食在講堂上佛告阿難汝過捷椎聚比丘衆我白佛言唯然世尊大比丘衆其數甚多一鉢飯食何所足乎佛言阿難且止默然而行假使滿三千大千世界中人百千歲共食此飯終不耗減所以者何文殊師利聖旨神化令此鉢食無有盡時文殊師利智慧具足神通所立興造布施以度無極阿難受教即過捷椎會衆比丘一鉢飯出種種滋味飲膳甚美甘醲無量譬如衆器各盛殊異若干之味皆以供養諸比丘衆及諸菩薩悉得充滿其鉢之饌如故不盡

佛說文殊師利現寶藏經卷上

恭七

手三

音釋

慌呼朗切 輦雲俱切 黠胡八切 掖夷益切 癖
匹亦切 聲素挺切 鎧可亥切 恬徒兼切 蠹
壁開切 聲款也 鎧甲也 恬靖也 蠹
都故切 黠烏感切 黠黠也 擗陟瓜切 徼
蛙蟲也 黠黠也 擗擗也 徼
境也 切

佛說文殊師利現寶藏經卷下

恭八

西晉三藏法師竺法護譯

於是天魔波旬念欲燒固文殊師利所饌供膳化作四萬比丘著弊裂衣垢穢臭處持破鉢住胃背悉露面貌醜惡跛蹇委僂心懷惶

恭八

懼而坐衆中亦復持鉢受種種供其鉢飯食亦不減盡波旬所化比丘而極大食鉢無缺減文殊師利現威神之變令諸化比丘鉢食常滿搏食在口噎不得咽手食向口手齊口止而皆蹕地不能自安於是文殊師利問魔波旬此諸比丘何故不食波旬答曰今諸比丘將欲死矣得無以雜毒食與之乎文殊師利曰無毒之人豈復行毒耶身無垢穢寧以垢毒用與人耶有姪怒癡是則爲毒於菩薩懷來法品律儀者無此衆毒所謂之毒用者

無點恩愛之著是我所非我所見因緣罪福名色所行不等而造所緣有我見人諸蓋受住食身著念有諸種受諸入住在三界有取有受有卒有暴有往有來貪身爲礙有壽命近著想念清淨瞋恚弊立不了十二因緣之本諍訟諸見無斷自見有念有知輕慢有淨想不淨想分數衆事謂足觀有無及諸業諸因恩愛是我所無所行畏於空謂有二欲度二想於無想有墮想無有願起無想無有得作有想於無御行起種說想起二欲作度想於菩薩法品爲非法想爲邪見行有正法觀想於惡知識爲善友想亂佛行誹謗正法自貢高無所救護闢諍罵詈至誠爲妄語想虛欺爲誡諦想犯諸姪欲爲住想於諸有爲安隱想於生死爲教授起見想壞泥洹之所現

文殊師利曰波旬如是像法行爲是毒於佛法教而無有也甘露教爲佛教安隱教爲佛教無放逸教爲佛教無怨恨教爲佛教無受住教爲佛教正法藏教爲佛教無諍訟教爲佛教無所起教爲佛教彼我無熱教爲佛教無誹謗教爲佛教救念擁護教爲佛教寂寞恬然無所生教爲佛教以淨復淨憺怕無所然教爲佛教以正懷來平等明教爲佛教無怒善立教爲佛教尊復尊積諸善本教爲佛教已脫復脫教爲佛教化諸異道教爲佛教一切衆欲慧者無有也比教者則爲佛教無終始生死教爲佛教定意教爲佛教意止教爲佛教平等斷教爲佛教一切諸惡無所造神足教爲佛教身意寂無有二根教爲佛教爲衆信最力教爲佛教一切塵勞無現不現

恭八

二

覺意教爲佛教普了覺體解道教爲佛教所行無御寂寞教爲佛教恬然無爭教爲佛教來詣解脫審諦教爲佛教無怒辯慧教爲佛教法義無分離非常苦空愁悵教爲佛教有讚歎罵詈者而無我教爲佛教降伏諸道令得靜然教爲佛教至無爲心度無極教爲佛教度彼諸岸發善權教爲佛教以慈悲護羣生教爲佛教無害意愍哀之教爲佛教脫諸所有被德鎧教爲佛教無所樂無所造無所語愍教爲佛教所作已辦興智慧教爲佛教無貢高諸念不斷三寶教爲佛教發菩薩意安一切令清淨教爲佛教用不起諸有故說是語時其諸天從魔波旬來者五百天發無上正真道意俱而說曰唯世尊我等亦當如是奉佛法教時佛便笑賢者阿難問佛言何

恭八

三

因緣笑既笑當有意佛告阿難汝爲見此諸化比丘不乎阿難答佛已見佛言後五濁弊惡世臨法欲盡時當有是輩比丘不知厭足所行不善衣服不能自正其性卒暴而不安詳所以者何如是阿難彼時比丘食飲無恭敬作種種誹謗欲得奉事捨律犯禁沙門以袈裟掛腋現在不敬諸尊長比丘所從往來所爲迷亂爲人多病便爲沙門求安名聞但索恭敬不念志法彼時之世於我法中當有比輩無所見人行不清淨諸天皆當愁憂弊魔悉當歡喜阿難問佛魔何故喜佛言是諸正士自起魔事非魔波旬所燒得便也所以者何弊魔不求懈怠者便其有比丘精進修行如救頭然波旬求此精勤者便以故阿難當勤力精進莫有懈怠當得未得當成未成

當得明諦除諸不審降魔官屬與如來教奉受正法供養經義是我所教也說是語時五百比丘皆放身命而般泥洹我等不欲見法亂壞時坐於虛空身中放火還自闍維數千天共供養其骨二百比丘遠塵離垢諸法法眼生二百比丘得無起餘漏盡意解三萬二千諸天得柔順法忍釋梵四天王及諸眷屬皆叉手住白佛言唯世尊願佛久住而廣教授莫令我等見法亂壞滅盡時若有逮聞說是經法者終不懈怠亦無衆垢不著諸受意恭八行無所住亦不起諸魔事亦無有我無所求如是賢者舍利弗文殊師利童子所現神通變化講說經法其乃如是我爾時目所覩見爾時賢者大迦葉謂舍利弗言我亦見文殊師利神通變化仁者且聽佛得正覺未久我

初下鬚髮時文殊師利來詣此世界從寶英如來佛國而來欲見世尊稽首作禮時佛在舍衛祇樹之園給飯孤獨精舍文殊師利盡夏三月初不現佛邊亦不見在衆僧亦不見在請會亦不在說戒中於是文殊師利竟夏三月已說戒常新時來在衆中現我即問文殊師利仁者三月爲所在耶周旋所湊乎文殊師利曰唯迦葉吾在此舍衛城於和悅王宮采女中及諸姪女小兒之中三月我心念言何緣如此等人與吾清淨衆僧共爲臘吾即從講堂而出搥捷椎欲逐出文殊師利時佛告文殊師利仁寧見摩訶迦葉搥捷椎乎文殊師利白佛已見世尊欲逐出我故耳佛言文殊師利仁自現境界神通變化無令迦葉起亂意向仁於是文殊師利有三昧名曰

恭八

五

現一切佛及國土應時以是定意正受文殊師利適三昧已尋現十方恒沙世界各各悉有摩訶迦葉年老手執捷椎而搥之欲逐出文殊師利佛告迦葉汝何緣搥捷椎乎迦葉白佛言唯世尊文殊師利盡夏三月而靜不現潛去止宿藏匿之室故搥捷椎欲逐出之時佛從身皆放大光徧照十方謂我言迦葉汝且觀十方應時視十方無央數不可計世界自見其身年老住十方佛邊而搥捷椎欲逐出文殊師利復覩諸佛邊各有文殊師利住佛告我言大迦葉汝欲逐出何文殊師利欲出十方無央數不可計佛邊文殊師利耶欲逐此文殊師利乎我即慚愧便欲持捷椎置地而不能也盡現神力捷椎不肯墮地正住不動如此祇樹十方佛國亦然無異審諦

自在世尊告我言自歸文殊師利乃得脫耳
我即遙禮文殊師利捷椎乃墮地便前稽首
佛足白佛言願世尊赦我所犯殃咎唯天中
天吾已見文殊師利所現假使我欲講說文
殊師利智慧具足無有盡時菩薩境界之行
而無限量我以無智故撾捷椎佛告我言如
卿屬者所見十方佛國中文殊師利在於佛
邊者文殊師利普於諸佛國三月不現教授
衆人佛言迦葉文殊師利於此舍衛城中開
解五百女人教化和悅王宮中嫫女令得不
退轉於無上正真道使五百童子及五百童
女立不退轉當逮無上正真道令無數人得
聲聞及生天上者我即問佛言文殊師利爲
說何法所度人民乃如是佛告我言汝自問
文殊師利爲說何法能度爾所人我即問文

卷八

六

殊師利文殊師利答我言唯迦葉隨一切人
本而爲說法令得入律又以戲樂而教授衆
人或以共行或以遊觀供養或以錢財交通
或入貧窮慳貪中而誘立之或現大清淨行
或以神通現變化或以釋梵色像或以四天
王色像或以轉輪聖王色像或現如世尊色
像或以恐懼色像或以麤穢或以柔軟或以
虛或以實或以諸天色像所以者何人之本
行若干不同亦爲說若干種法而得入道唯
迦葉如是之比丘說五種法而得入審諦律
我問言仁者爲度幾何人答我言如法界吾
又問法界爲幾何乎答曰如虛空界諸法及
虛空界人種亦如是也此人種法界虛空界
而無有二亦無二造我又問文殊師利我雖
見有佛將爲得無所益乎亦不能有所教授

度脫人也佛法爲空無人何者有教度脫乎
文殊師利曰唯迦葉譬如有人得熱病其人
作種種調言寢語或有人見謂言此人得鬼
神病便有良醫來飲病人湯藥其病即愈不
復調言寢語於迦葉意云何寧有鬼神及天

恭八

七

從其人身中出不乎答曰不也以飲湯藥故
其病得愈文殊師利曰如是迦葉其醫於彼
而多有所益耶答曰唯然文殊師利曰如是
迦葉世間人喜欺詐者則爲熱病起貪著心
無有我謂有我想流墮生死是故諸佛世尊
有大慈悲具足之行現出世間爲斷二事及
諸想行以善權法令入法門爲除我想無他
想及斷欺詐爲衆人說法爲除一切想令不
復樂入吾我及他人想得度無極而致無爲
於迦葉意云何彼寧有吾我人壽命般泥洹

者不乎答曰無也文殊師利曰唯迦葉當知
是義所以佛者何其覺常現正義不以起故
亦不用律故欲覺度著無審塵勞者也迦葉
曰甚難及菩薩勤行如此擁護衆生救濟一
切不捨德鎧亦無所著亦不諍亂清淨自然
度於無爲用羣萌故而被德鎧文殊師利曰
唯然迦葉以故菩薩被大德鎧迦葉又曰願
文殊師利說諸菩薩德鎧文殊師利曰菩薩
有三十二德鎧行菩薩被是德鎧往來周旋
何等爲三十二文殊師利言唯迦葉一者菩
薩入無量生死德鎧擁護終始所爲自然相
二者度無數人德鎧無有吾我相三者供養
無量佛德鎧皆爲法身相四者諸逆德鎧如
呼聲之響相五者護一切諸佛德鎧法界平
等相六者降一切魔德鎧於諸塵勞爲清淨

相七者以正法化諸異道德鎧若有若無了入十二緣無根本相八者一切所有施而不惜德鎧願入一切句跡共相習樂相九者爲一切衆生積累戒忍功德德鎧而無所造相十者普弘有所至德鎧爲無所到相十一者

恭八

大精進力德鎧身意空寂相十二者一切而爲一切法身定意正受德鎧除一切諸著相十三者無所罣礙智慧度無極德鎧諸無點所有恩愛爲清淨相十四者大善權方便德鎧普現一切行相十五者大慈德鎧無所傷害相十六者行大悲德鎧視五道得如虛空相十七者大喜悅德鎧無有厭足相十八者大護德鎧於苦樂不動轉相十九者具足諸願德鎧觀脫如掌無所疑相二十者不思一切蓋德鎧諸冥無有跡相二十一者四大五

陰所起德鎧如幻法化現好妙相二十二者四種如供現毒蛇德鎧法界爲平等相二十三者諸入如空聚德鎧諸身無復罣礙相二十四者三界所有德鎧不起有念相二十五者當諦受諸有德鎧無所起相二十六者大

勇猛德鎧爲不退轉相二十七者大通達德

鎧隨一切人行而施藥相二十八者大導師德鎧示現三道相二十九者不斷三寶教德鎧皆現諸佛慧化普示義相三十者一切諸法無所受無所生德鎧得不起法忍相三十

恭八

九

一者得住無動轉地德鎧皆降伏過弟子緣覺相三十二者莊嚴道場德鎧爲一心行平等智慧於一切諸法如審正覺相唯迦葉是爲菩薩行三十二大德鎧若有信受是三十二德鎧者可使四大有異其菩薩終不可動

轉於無上正真道迦葉又問文殊師利諸弟子於是德鎧而無有一文殊師利曰以是故唯迦葉諸弟子不得被大德鎧於迦葉意云何其勇猛大力之人所被鎧下劣不肖之子亦被是鎧耶迦葉曰不也文殊師利曰唯迦葉菩薩所被大德之鎧一切弟子緣覺不能得被彼德鎧也說是諸菩薩德鎧時三萬二千諸天人皆發無上正真道意迦葉告舍利弗唯賢者文殊師利童子神通變化說法所現乃如是矣我目所覩也爾時賢者邠耨文陀尼子謂舍利弗唯仁者我亦見文殊師利所現變化憶念昔者佛遊維耶離時與六萬比丘衆圍遶供侍於佛爾時我定意正受觀諸異道見無數百千人當得度脫者我便詣諸異道所而爲說法聞吾所講而不受行不

念著意誹謗形笑罵詈恚怒在彼三月不能教授開解一人也歇而捨退時文殊師利化作五百異道人自以爲師與五百眷屬俱詣薩遮尼捷弗所前稽首禮而立一面白言我聞大師功名遠稱吾故從他方大國來詣維耶離今者大師是我世尊當爲和尚願見勅教當頂受其命覩如瞿曇吾未曾聞大沙門說柔順妙法彼時審裸形子曰善哉善哉仁者不久即當了我法律之行所以者何用至心故於是審裸形子自告其衆汝等當與此五百學志俱悅和合通同爲行轉相受法化等共學經義假使此五百人有所說卿等便當諦受善思念之爾時文殊師利與五百學志俱等輩聚會稍現其行審諦功德戒遂踰於本而普自現於其中間讚說三寶亦復歎

詠審裸形子正德之行捨是因緣所講便默而止時外道人異日更會文殊師利言如我等仁者經書所說諷誦講義以是觀之沙門瞿曇有審諦德所以者何生大豪家種姓具足父母苗裔清淨帝王轉輪聖種一相有百福功德我聞初始生時釋梵奉敬皆動天地三千世界而無受取墮地而行至于七步舉手而言我爲天上天下最尊當爲衆庶斷生老病死龍王吐水釋梵共浴諸天人民絃鼓妓樂放大光明休息衆惡道一切諸根皆而具足及於其本不具足者皆令羣生去塵勞患悉使安隱相師梵志豫說瑞應若在家者作轉輪聖王假使出家便當得佛則爲法王而轉法輪然後棄國捐王在佛樹下降伏億百千魔及官屬致得正覺便轉法輪無能當

恭八

十一

者爲諸沙門梵志天龍鬼神梵天及世間人說經講義上中亦善其竟亦善所謂上亦善者身行善口言善心念善中亦善者其意甚諦戒禁具足超踰衆智竟亦善者以得脫空無相無願之門又上亦善者信寂無放逸中亦善者意得定而等一竟亦善者以見正智而了慧又上亦善者於佛得無壞信中亦善者於法得無亂淨竟亦善者於衆僧得無敗信又上亦善者不從他音聲中亦善者而念寂靜竟亦善者爲聖賢平等見又上亦善者爲斷苦除集中亦善者奉行八道竟亦善者而盡滅取證是爲諸弟子上亦善中亦善竟亦善也文殊師利曰諸菩薩上亦善者爲遵大道意中亦善者不樂小道意竟亦善者勸助一切智又上亦善者於諸衆生而發等意

之慈中亦善者用一切人故不厭大悲竟亦善者喜悅護等意之行又上亦善者爲攝諸犯戒令諸貢高無行之人進奉正義其亂性者令得平等行爲除邪惡之智中亦善者謂施戒忍精進一心智慧竟亦善者以承六度無極勸一切智又上亦善者行四恩教攝於衆人中亦善者不惜身命而救護法竟亦善者不墮諸冥滅盡又上亦善者持心如地奉菩薩行而無合會中亦善者於慧則不動搖立不退轉竟亦善者心無所著得一生補處是爲諸菩薩上亦善中亦善竟亦善也於是文殊師利爲諸異道而應說法令五百人遠塵離垢得法眼淨八千人發無上正真道意爾時五百化人便於地五心自歸舉聲言南無佛歸命覺諸異道人亦復効諸化人於地

恭八

十二

五心自歸言南無佛歸命覺天帝釋尋時兩心華曰汝等持此華供養世尊於是文殊師利與大衆俱眷屬圍遶往詣迦黎羅講堂上到佛所稽首佛足却住一面諸外異道及衆弟子以此衆華用上正覺遶佛三匝却住一面五百化人承文殊師利之德前白佛言唯世尊我等不欲見佛如來者法身我等不欲聞法法者不可得我等亦不用衆僧功德世尊賢聖之衆無合會行我亦不用佛功德其法界者無有德御我等不用世尊妙御一切諸法永寂無御我等不用如來土地之義其解脫者已離華實我等不欲知苦義其願無二我等不欲斷集一切諸法真無有集我等不欲行道其道以離行非行我等不用盡證諸法皆爲永寂亦不用意止一切諸法住無

所住不用平等斷德非德爲非常生死而致衆行我等亦不用神足無猶豫行亦無狐疑無往來起生我等不用諸根信得諸根爲失義我等不用力一切諸有萬物無力悉羸劣我等亦不用覺意諸有求空無所覺我等亦

卷八

十三

不用道無數無世亦無求非利我等亦不用寂滅亦不憺怕我等亦不有度世智慧之見我等亦不求識義如是爲常有解脫義法界而無縛我等亦不用沙門義寂志者以超諸六所礙我等亦不斷梵志色像如是爲梵志亦不斷誹謗我等亦不用比丘其自然者無所壞我等亦不用諸度無極如是六入爲滅盡我等不用止足何爲行無止足吾亦無所欲我亦無所厭足如也於法無所受於言亦無言如也無有身無意無說我等亦非無住

如是三界皆平等吾等亦非無所習如也無樂亦不等見我等亦無閑居一切三界而無有行閑居吾等亦不行空亦無所行如也所譽爲者亦空吾等亦不乞丐如也以除諸想我等亦無生死畏如也審諦平等見吾等亦不姪怒癡亦無誹謗如也亦不想念亦不無想吾等亦不斷塵勞之行悉無所著爲應自然我等亦無有身亦無所出如也是身非身吾等亦不觀諸往見亦無如也尊發相我等亦不除諸瑕穢平等非常苦樂清淨吾我自然解脫吾等亦不度使水如是我輩不見此際彼岸我等亦不斷他亦不求等度如也空言解脫無念我等不受處無所起無所求欲其本際無所起住亦不除猶豫亦不疑於寂志我等亦不無正心嫉妬以脫於信亦不欲

斷言說如也以脫過去亦無想念唯世尊吾等亦不欲度無爲一切諸法皆寂而無爲說是語時二百比丘得無起餘漏盡意解二百比丘從座起皆得四禪辟易去最後得諸未得說是言一切世間悉亂用說此法故吾

恭八

十四

等本聞柔輒而應所講今者所說法不入律行亦不是世尊所教化於是邪釋文陀尼子白文殊師利唯文殊師利此二百比丘從座起辟易去說是言乃講是法爲亂一切世間文殊師利曰唯邪釋有是緣講說此法爲亂一切世間所以者何唯邪釋世間之本者謂身五陰四大六入著畏生死願求無爲不知以爲生死所受取亦不得柔順無爲如愁憂於生死中無所樂亦無泥洹其不畏忍無所亂四諦無住若有所著便爲迷亂亦無空

諦四事無住於道無諍亂著於經欲得道則爲二以有二則爲亂於是平等者一切法則正假使無二以無二則無亂有行求是我所則爲憍慢貢高已有貢高則爲亂設使不有所著非有所作亦無等造亦無邪作亦不作

亦非不作亦不樂度亦非不樂度是爲無亂以無亂則無二而世尊言曰我不與世間諍世間與吾諍所以者何如來已斷諍亂之本何謂諍亂之本是誠信此欺詐故世尊曰誠諦之語有何言欺詐語者爲何說其有無平

恭八

十五

等無偏邪彼有何言說謂有清淨

爾時文殊師利於七去二百比丘前中道化作大火皆徧滿彼佛土諸比丘所欲越度皆見滿火亦不能超火欲以神足飛行過虛空見空中有普鐵網亦復見大水徧十方恐懼

衣毛爲豎遙見祇樹道徑徧布青蓮華白蓮華黃蓮華紅蓮華及觀衆人大會即自迴還至佛所欲聽受法入祇樹到迦梨羅講堂詣佛所稽首佛足却住一面邪耨問此諸比丘衆賢者去至何所從何所來諸比丘答曰唯仁者吾等以得阿羅漢諸漏爲盡所作已辦而得一心逮神足度無極從此文殊師利問說亂正法故從座起而捨去吾等適行見佛國中皆滿火亦不能得度大火我等故還問世尊何謂羅漢盡漏之地爾時佛告邪耨曰若不自在供事於火欲得度火者此則不得過墮在見網欲度鐵網立在愛欲沒溺之行欲得度大水此不可得超過也所以者何邪耨此諸比丘未脫婬怒癡火故豈能度大火乎墮在見網豈能度鐵網耶在恩愛沒溺之

中寧能度大水耶佛告邪耨其水火鐵網無所從來亦無所至則是文殊師利所現變化也如是邪耨其婬怒癡及諸見恩愛無所從來亦無所至悉從想念無念及邪之行爲本用起吾我及他人等色像無吾無我無所受彼獨行等行却亂意發一心寂定積功德行專志亦無所得亦無所念亦無所著入於一心起念經法何等爲法事何謂爲法緣如審諦觀已有癡因緣便起行已有行因緣便起識已有識因緣便起名色已有名色因緣便起六入已有六入因緣便起習已有習因緣十六便起痛癢已有痛癢因緣便起恩愛已有恩愛因緣便起受已有受因緣便起有已有有因緣便起生已有生因緣便有老病死號泣愁憂其苦惱不可意日生焉如是爲與大惱

俱會是謂從癡得長養身愚癡已盡其行便滅其行已盡諸識便滅諸識已盡名色便滅名色已盡六入便滅六入已盡其習便滅所習已盡痛癢便滅痛癢已盡恩愛便滅恩愛已盡所受便滅其受已盡所有便滅其有已盡起生便滅老病死愁悵不可意悉盡如其大苦惱即除爲得平等逮無爲無合會得寂寞彼過去亦不滅過去無點亦不滅當來無點亦不滅現在無點爲用念無淨靜寂即立無點所念靜點無點則不立已無有立則爲永寂是謂無點盡彼以念靜點觀四大之身是爲愚癡之身譬如草木假使有意有心有識無色亦不可見無有聲亦無言說譬若如幻亦無內亦無外亦無二中間亦無得比丘作是靜寂念者於一切法爲無所起已無

卷八

十七

有起彼則爲真空義說是語時其二百比丘得無起餘漏盡意解爾時薩遮尼捷子共其衆弟子與五百眷屬俱往到祇樹迦利羅講堂上詣佛所與世尊揖讓談語白佛言我數數聞沙門瞿曇以幻盡道迷亂轉他弟子今者乃目自覩見文殊師利壞我衆會增益沙門瞿曇弟子如是世尊爲用邪行受取不復來詣我受教勅亦不調誦不用吾語言亦不受命著心彼時有道人名闍耶末在衆會中坐是薩遮尼乾親厚於中道中謂尼乾子言且止無得於佛起無淨意亦無得於佛諸弟子及文殊師利心懷亂意用是故得無利之義長夜不得安隱當趣勤苦惡道尼捷子且聽今欲說譬喻譬如愚癡之人欲得醍醐行求酥持水著餅中搖動其餅終竟疲勞厭極

亦不能得醍醐如是尼捷子諸異外道所行亦爾雖行學道不能斷邪行譬如大餅中水不能出醍醐不奉如來上妙法律之行死墮地獄譬如尼捷有智者人黠慧明哲欲得醍醐而行求酥彼以乳酪持著餅中而動搖之便成醍醐用乳酪故則成醍醐如是尼捷其有於如來法中若白衣及出家學道至心信佛法喜行精進即疾得賢聖解脫如從乳酪而致醍醐譬如尼捷有人從他家借百千瓦器而破壞之便以寶器還償其主主寧恚罵耶答曰不也曰如是尼捷諸外異道弟子譬如瓦器以故破之於如來所更造法寶器不當瞋恨罵詈譬如尼捷衆人有導師而無善權方便將大衆賈人詣邪惡道若有導師爲善權方便悉將衆賈人出邪惡道詣著正道

卷八

十八

如是尼捷卿等諸師以於邪徑不了道義將無數人墮於惡道如來無所著等正覺知道解義將無量人出於惡道而著正路於是尼捷自將卿衆而去彼時萬二千人與尼捷子俱去其餘者皆得神通世尊悉下鬚髮爲比丘也爾時佛告闍耶末汝爲見此萬二千人與薩遮俱去者乎闍耶末曰唯然世尊已見佛言是萬二千人皆當於彌勒如來下鬚髮作沙門在於第一大會所以者何用聞是深法故薩遮尼捷子當於彌勒如來作弟子智慧最尊譬如我第一弟子舍利弗所以者何用於佛起貢高輕慢意然後棄捐諸徃見故於是闍耶末道士曰文殊師利後五濁惡世多有貢高者文殊師利答曰唯然族姓子後五濁惡世衆生下劣卑賤之子等喜貢高所

以者何不能具得四禪用自大故而墮落五濁惡世時不復供養比丘衆是諸比丘意不得定立何況致第四禪用彼後世有諸瑕穢爲五濁惡世多喜自大憍慢於是族姓子諸善男子爲有二事而造憍慢何等爲二一者

卷八

十九

自見以智慧而貢高二者以用衣食供養現已持戒智慧功德便自墮落其有而貢高誹謗如來法當墮地獄餓鬼畜生又問文殊師利何緣而知他人有貢高意乎答曰凡夫之士意亂不定不謂阿羅漢者假使聞是說而恐畏者則知爲貢高凡夫之士得見如來羅漢不見設使聞此語而恐畏者則知爲貢高凡夫之士爲衆祐當施與之不當惠羅漢假使聞是恐畏者則知爲貢高如來讚歎凡夫之士不舉阿羅漢設使聞此言而恐畏者則

知爲貢高其有不出於諸塵勞是爲無所著此謂於世間爲最厚假使有出於塵勞是則爲著非是世間衆祐若有於此作行者則爲貢高一切諸法但以言說而爲受是謂貢高不知一切亦無所斷亦無所行亦不作證是爲入不審諦又問文殊師利以智慧貢高者有何言說乎答曰不諍亦非不諍不稱憍慢譬如師子百獸之王吼時一切皆畏其音如是善男子比丘不樂貢高者不畏一切音所以者何諸音譬如呼聲之響報應其響亦無心意識用因緣合故其音響出如是族姓子其心意識審如慧彼不分別諸因緣音聲皆御諸響應而無所起彼佛音響亦無來外異道聲亦無憂佛音聲亦不覺衆音響於諸瑕穢音亦不憂衆塵勞響一切音聲無去來本

末意是印無所樂印諸所語無高無下印其
印爲立平等印其相自然印以一印入爲法
界平等御印無所壞印審如本無住印真空
義印三世平等印無起無滅印自然現印以
是印印諸法所樂無樂亦無貢高比丘聞是
不狐疑無猶豫不得吾我也爾時闍耶末道
士白佛唯天中天我從鬱闍異道人親友聞
說是大乘功德今者亦復從文殊師利聞所
講辯才發無上正真道意是故願世尊爲我
如應說法令吾具足道法品疾得無上正真
道最正覺教授開度不可計無央數人佛言
闍耶末今當爲汝說菩薩行有二法疾得智
慧而逮大乘何等爲二一者精進二者無放
逸何謂精進謂求法財一切所有而施不惜
不望其報勸助道意所謂攝精進用斷諸不

善法故皆具足衆賢善法意平等行而無放
逸於戒清淨不願諸所生精進者謂不貪身
意忍辱之行無有放逸無害心救護衆生精
進者謂積累諸功德法無有放逸不知厭足
諸所修善積德賢良之法以勸道意精進者
謂一心具足無厭無放逸禪無所欲不退轉
精進者謂多求博聞於彼施無放逸常寂靜
然奉聖賢智慧精進者謂集四恩之行以善
權慧教授放逸精進者謂身意行其身意不
亂心爲空寂精進者謂爲一切故於諸行等
慈意於法義精進而無放逸慈於諸法無所
著精進者謂爲他人及逮衆生皆發道意無
放逸觀諸世間譬若如幻不捨道心精進者
謂所造行如救頭然入於誠諦無放逸滅於
盡證惠無起施精進者謂具足諸相好積累

善本入無放逸觀於法身無所起精進者謂嚴其佛國而無放逸淨於衆生之土精進者謂嚴淨具足三十七道品之法已脫諸滅冥喜樂如來菩薩善權方便是皆從精進而致之是謂善權智慧菩薩受是則致善權獲不退轉立無上正真道說是語時闍耶末菩薩得不起法忍欣然而踊住於虛空去地四丈九尺三千大千世界地則爲六反震動其大光明普徧佛國於虛空中而雨天華瑩篋樂器不鼓自鳴爾時佛便笑諸佛世尊笑法無央數不可計百千光色從佛口出青黃赤白黑徧諸無量佛國還遶佛三匝於頂上忽然不現於是賢者阿難整衣服從座起右膝著地長跪叉手以偈嗟歎而問佛

智慧力吉祥明

導師光七尺華

微妙相三十二
如師子在衆中
今佛者何緣笑
所說法駛如電
羯隨鳴振寶響
所語普徧衆人
於一切常如應
諸弟子以緣覺
終不與普惠等
今誰當得慧力
若天龍恭八世間人
以脫於一切受
無量行無罣礙
不可限無計數
今願聞空正慧
諸種好爲具足
行步威猛勢至
願尊將爲解說
音殊妙師子吼
其聲勝於梵天
其聲皆暢三千
聞柔軟無不了
彼智慧無善明
衆菩薩亦難及
願導師說開度
阿須倫主二皆發意
心中聞無所著
喻不等無數億
以平等爲度世
以何故而喜笑

青赤黃白之色
其妙輝從口出
徧無量百佛國
一切寂無所見
其光明欲出時
得未曾見而照
今願解大乘行
其光焰從頂入
善哉快過諸天
願審諦而說義
斷六會諸狐疑
聞佛語歡喜悅
無數人悉踊躍
佛告賢者阿難汝爲見闍耶末族姓子踊在
虛空去地四丈九尺住於空中已得法忍又
手如立稽首禮我百千諸天來共供養阿難

卷八

二十三

言唯然已見世尊佛告阿難是闍耶末族姓
子已奉事七十二億佛修善積德常作轉輪
聖王悉奉事諸佛世尊佛般泥曰已後皆於
七十二億佛所建清淨梵行皆護佛正法佛
言阿難是闍耶末族姓子後當見奉事五恒
沙等如來供養教述清淨行當教授無央數
菩薩然後積累覺意之法無數劫已當得作
佛號曰慧王如來無所著等正覺在世教授
具足慧行天人師無上士道法御天上下
尊佛天中天其世界名曰喜見劫號一寶嚴
淨佛告阿難其喜見世界譬如他化自在第
六天上所有喜見佛國人民所居處供養亦
如是是諸人民無有六境界之法來至其前
一切人民相見皆歡喜悉喜樂見慧王如來
皆欣悅以是故彼世界名曰喜見彼時如來

教授一劫爲作佛事其正覺壽亦一劫是故其劫號曰一寶嚴淨彼世尊但以純菩薩爲衆九十二億菩薩皆不退轉諸菩薩逮無所罣礙慧超光德本其慧王如來欲般泥曰有菩薩名曰師子過而行當授彼決我般泥曰已後是師子過而行菩薩當得佛亦號師子過而行如來在世間教授彼如來般泥曰已後其法住十小劫其如來舍利并合俱起一塔廣長二千四百里高三千二百里皆以七寶作塔衆人悉各各共供養塔於是闍耶末族姓子從虛空來下前稽首佛足住世尊前說法界無所壞以偈而讚佛曰

我種及法界 人土亦俱等 是界爲慧壇
以此授吾決 法界及塵勞 空種亦平等
一切法如是 我爲以至法 法壇婬欲種

恭八

三千四

瞋怒亦如此 虛空界爲同 以此授吾決
生死無爲土 法界爲無異 水種爲如是
及火土亦然 陰壇與法界 眼識諸有分
意部法境界 諸分數悉定 其諸有爲種
亦并無爲界 不見法有二 則爲授吾決
世尊無五陰 四大及諸入 無名亦無色
亦不有內外 佛以音聲說 而授於我決
於此悉寂寞 以是定受決 佛者無有意
如此授吾決 我者無有識 佛爲授我決
此決爲誠諦 如是則平等 法界無所壞
即如本無住 等覺諸天人 正立於正法
寂然如虛空 權慧善具足
爾時闍耶末族姓子以此偈讚佛已遶三匝却坐一面於是佛告賢者阿難受是經誦讀廣爲他人說之阿難白佛唯然受已

名曰何等云何奉行佛言是經名曰文殊師
利所現變化降伏衆魔化諸異學奉受正法
講說經義名曰寶藏當奉持之佛說如是文
殊師利童子闍耶末菩薩賢者阿難諸天人
阿須倫世間人民聞經歡喜皆前爲佛稽首
作禮而退

恭八

三五

佛說文殊師利現寶藏經卷下

音釋

跛蹇跛補火切蹇足偏廢也腋夷益切肘脇之間也獮乃豆切駛師止疾
調音寢寢倪制切邠乃豆切駛師止疾
也焜胡炳切