

經

慧上菩薩問大善權經卷上下
大顯識經卷上下
三經同卷

上

推

C40

4514

29

經

慧上菩薩問大善權經
大乘顯識經
彌勒所問本願經
大乘方等要慧經
度一切諸佛境界智嚴經

上

推

C40

4514

29

C40-4514

丁翁上座請大猷及有
家書置之武州紫雲山
我微笑培院中承
為學者不敢詩出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

慧上菩薩問大善權經卷上

一名善權方便所度無極

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊舍衛城祇樹給孤獨園與大比丘
衆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衆
生百千莫不蒙度爾時世尊從燕坐起斯須未久與
無數之衆眷屬周市而為說經時會菩薩名曰慧上
卽從座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

佛當爲汝開解結滯慧上白佛所云善權爲何謂乎
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
問開士善權方便佛言諦聽善思念之吾當爲汝申
暢其要慧上菩薩及與衆會受教而聽於是佛告慧
上曰族姓子善權開士以一搏食隨時方便弘施流
普勸發黎元無墜畜生者使此二品悉趣德本與諸
通慧其心曉了具足佛慧是謂菩薩善權方便又族
姓子善權開士若人殖德勸讚代喜以斯善本則施
衆生以覺之心順一切心而不墮落講斯教已成諸

弟子緣覺之乘爲諸通慧是謂菩薩善權方便又族
姓子善權開士十方諸樹其華晞晞香氣芬馥人所
欽尚而無主名敬採集合奉散諸佛誓以德本已及
衆庶志諸通慧使備道明具獲無量戒品定品慧品
解品度知見品是謂菩薩善權方便又族姓子善權
開士愍察羣萌在安助喜彼患代受以諸通慧因緣
方便建立德本用施衆類爲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開士供一如
來觀察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爲奉養士方諸佛所見供
祚開士歷受施祐衆生是謂菩薩善權方便又族姓
子善權開士敢所生處其所住處不計吾我未曾自
輕如令諷讀四句之偈觀察其義心不怯羸宣顯備
具不想利養益諸佛土若入國邑輒興大哀踊躍說
之誓願聞吾四句偈者皆成諸佛無礙辯才是謂菩
薩善權方便又族姓子善權開士假使生在貧匱之
門設行乞勾求一勺饍無鄙劣心轉奉賢衆若惠獨
人內自惟察如來有言務恢廣施今吾乞與所進微
渺逮諸通慧誓意無量殖斯德本勸發衆生僥獲寶

掌若如來至真等正覺也以斯妙慧光讚勾供所服
納者持戒學道緣崇功德多所攸致是謂菩薩善權
方便又族姓子善權開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
諸所供養未以爲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開士
行一布施則具六度無極何等六度善權開士見貧
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
興設布施斯忍度無極隨宜供辦飲食之饌身口意
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曰佛言未曾有
也天中天開士丈夫權施具足一切佛法多所攝護
賑于生死瞻及餘類佛言至哉誠如所云權施雖微
審成衆德無量難計又族姓子行權開士何謂退還

以權方便而以施與縱隨惡友爲之所拘畢償罪者
自觀念言陰種諸入得無不滅當除斯患乃至無爲
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
發意出家爲菩薩道然後云何佛言設當毀失四重
之禁以權消罪衆患悉除是族姓子爲菩薩道無有
罪豐爾時慧上菩薩曰世尊曰何謂菩薩而有罪殃
佛言若有開士學得脫戒得脫戒者則二百五十禁
於百千劫服食果祇爲人所辱而皆忍之若有想念
弟子緣覺之行開士則爲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開士行不自改正而有想念志求聲聞緣覺欲得無上正真之道爲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開士名重勝王在他室坐與女人同牀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振動時重勝王卽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

之法阿難投身卽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猶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開士有廢還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衆也使志無上正真之道佛告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爲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
入之其室觀内外地心等無別執手同處已如其欲
卽時頌曰

愚我悖於欲 諸佛所不歎 能蠲恩愛者

得佛人中上

時女喜踊卽從座起自投于地歸命自責伏罪悔過
爲重勝王而歎頌曰

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

傷慙諸羣生 究竟發道意

爾時重勝王菩薩隨欲化女使發無上正真道意卽
從座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爲善逝世間解無上士
道法御天人師爲佛衆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
世尊曰開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護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爲菩薩大哀之行超度諸受佛告族姓子吾念過世無數劫時有一學士名曰燦光處于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士姿貌姝好端正絕妙欲意隆崇卽自投託學士問姊何所求乎答曰慕仁學士報言吾不樂欲女曰設不然者吾將自賊燦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以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

之痛燦光卽還又執其臂而喻之曰從女所欲幸勿自危學士退居習家之業十有二年狀礙止足乃淨四等壽終之後生于梵天佛言族姓子欲知爾時燦光學士豈異人乎莫造他觀則吾身是陶家女者卽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開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卽自踊身在于虚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人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開士分別曉了善權方便猶如放逸女人四時莊飾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逐棄遠之緣所獲入

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衆生不恪其身植諸德本不藏情匿設使知人已建德本用其人故續命長益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啜採衆華不計常想於華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芽無加茂者如是族姓子菩薩以空無相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

綱布網恣意所欲截衆大流收綱攝網多所獲得菩薩如是入空無相不願之法以細微心在一切慧縛于大欲諸通慧心已無護心自在所獲得生梵天譬如丈夫工學呪術爲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衆俱恣其所幸智力術力以一通慧壞一切欲没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全度安能濟衆使免賊乎將必遺漏無量錢寶於是導師激憤恥之卽從座起秉心堅

強帶甲偈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爲發慈愍云何若此興放逸行尚不自度何能濟衆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館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卽發念言何謂法

樂自所喜者計空無實其猶泡水無所可尊耳目鼻
口身意如腐肉搏革裹皮覆從足至頂何所可樂乎
觀無爭訟無想無念法無内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
無所起者愛敬菩薩卽得不起法忍卽時欣踊躍在
虛空去地四丈九尺繞舍衛城七市於時世尊見愛
敬菩薩昇在虛空譬如鴈王神足無礙自由自在佛
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卽知本
在舍衛爲貴姓女色惑愛敬緣斯貪欲壽終轉女卽
爲男子自然神化無央數衆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覲愛敬菩薩於是天子與
其眷屬各執天華梅檀雜香威光巍巍俱詣世尊愛
敬大士皆以華香而供上之前稽首禮遶佛三市住
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

我在舍衛爲女人
號曰執祥長者息
以爲父母所珍重
號曰愛敬威神大
我聞其音柔輒妙
卽自往詣無極法
吾見彼已起亂心
假使不得從我願
當時不能發口言

其大名德不可議
端正姝妙寶嚴身
有正覺子無所著
入舍衛城家分衛
歡喜之心取飯食
如來之子愛敬道
迷惑愛欲貪放逸
卽當壽終用活爲
雖奉飯食不能授

我以愛欲放逸故
雖不能應于道行
得爲男子佛所歎
宮殿則尊微妙好
有萬四千諸眷屬
卽時心自發念言
尋時識念如此事
見於愛敬心歡喜
緣是之德獲是報
當爲正覺佛弟子

卽在其處壽命終
降棄瑕穢女人身
卽時得生忉利天
以寶合成無等倫
諸婁女樂悉具足
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

愛欲之心報如此
吾身今卽如來子
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
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
唯願學求在學軌
以放逸心所覩著
便獲勇猛男子形
見死于地自碎滅
衝口罵詈此沙門
往詣父母具解說

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
皆心和解眷屬俱
則共稽首兩足尊
悉共恭敬於如來
以何供事應奉佛
將無長夜獲苦惱
吾已踊至忉利天
得爲天子光巍巍
首罵詈罪自悔過
唯有如來爲道慧
彼時勇猛勸化之
同時往詣能仁佛
卽自悔過瞋恚心
啓問安住令決正
何謂順法佛衆僧

唯爲吾等分別說
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
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
得爲男子人中上
餘人所因墮地獄

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
則爲藥王大名德
因緣塵勞施安隱
爾時賢者阿難白佛言猶如有人近須彌山皆隨山
因愛欲變爲男子
常以恭敬獲豐安
當得爲佛號善見
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

光焰爲金色設懷歡怒嬌欲癡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侍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衆病皆除菩薩如是淨不淨心嬌怒癡心觀菩薩者悉爲除愈時佛讚曰善哉阿難誠如爾言於是賢者大迦葉曰佛言甚難及也天中天菩薩大士不可思議在所遊至爲諸衆生現無畏欲空無相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狀色聲香味細滑法也大迦葉復曰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平賤快樂難言人民衆多不可稱計其在彼城則如金剛城傍有江江側有路曠野之中有黠慧人聰識念義懷愍欲度入曠野者舉聲而盟稱去曠不遠大城之安永無死懼吾爲導師來趣所樂衆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當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危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懷
不左右視則見大城稍近城郭心不狐疑入彼城邑
爲無量人現其儀式增益福祚迦葉歎已陳喻大曠
野者謂生死之難墻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衆
愚冥凡夫之士也點人發願呼衆人者謂菩薩大士
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

異學衆邪行也度曠野者謂奉精進至諸通慧修諸
二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
却者謂魔官屬及諸倚行也終不還顧者謂忍度無
極也稍稍前行謂爲菩薩之所開化進度無極也亦
不恐懼者謂以清淨心發起衆生志平等覺也不視
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衆生無所畏惡適入城已爲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爲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人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爲已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爲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

姓子無得節限乎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錠光佛已來所興之慧不可思議隨時之宜敢能發起講菩薩法從見錠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爲一切人所在示現開化衆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爲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
無所想亦非衆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爲懈怠而
爲衆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爲
菩薩善權方便又族姓子菩薩發意能從兜術天忽
然沒已不由胞胎一時之頃成最正覺傍人有疑此
所從來爲是天耶捷陀羅變化所爲乎若懷狐疑不

聽受法是故菩薩現處胞胎是爲菩薩善權方便又
族姓子無得興念菩薩處胎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覩
菩薩遊于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
染汙所以者何菩薩之瑞所化清淨是爲菩薩善權
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器世尊曰然其菩
薩者處衆生上則第一尊是則化來諸天人民所不

能及是爲菩薩善權方便何故菩薩在母胞胎具足十月答曰無具而生人儻起念在母之懷日月不足諸根不具現滿十月是爲菩薩善權方便何故菩薩生于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豫不爲放逸是故菩薩在於樹下寂寞處生不在宮館是爲菩薩善權方便何故菩薩從右脇生若不如是衆人有疑則謂菩薩因由遘精而處胎藏不爲化育衆必

懷結猶豫難決是故示現令人開解菩薩雖從右脇而生母無瘡痂出入之患往古尊聖因時如然所行無違是爲菩薩善權方便何故菩薩母攀樹枝然後而生設不爾者衆人當謂皇后雖生菩薩必有惱患若如凡庶而無殊別欲爲黎庶示現安隱母適攀樹枝志性柔和則菩薩誕育是爲菩薩善權方便何故菩薩安和憺怕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照水淨無所著不增不減故現脇生不與凡同是爲菩薩善權方便何故菩薩適生斯須帝釋卽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爲菩薩本德之徵是爲菩薩善權方便何故菩薩適見受已行地七步亦不八步是爲正士吉祥之應應七覺意覺不覺者也自古迄今未有能現行七步者是爲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爲最第一當盡究竟生老死原釋梵梵志及諸天子彼時衆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衆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爲菩薩善權方便何故菩薩大悅而笑不懷輕戲笑而不譖笑菩薩興念一切衆類本與我俱發上道意無上正覺恐畏懈怠放逸自恣故爲卑賤愚冥貢高惑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爲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

徽州釋子惟恒助刻
慧上菩薩問大善權經一卷 計字七千四百
二十六箇 該銀三兩七錢一分三釐
淨住沙彌契機對
崇禎庚午年春月徑山化城寺識

慧上菩薩問大善權經卷下

西 晉 三 藏 竺 法 護 譯

何故菩薩而有室娶菩薩無欲不尚配匹其於離欲
則爲正士所以示現眷屬妻息防人懷疑菩薩非男
斯黃門耳欲除沉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爲仁妻殖其德
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

言正士之妃端正妹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
白之法中宮妹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妹女以
恩愛情息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猶若已身爾
時妹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
思歡喜行安猶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業之應是爲菩
薩善權方便何故菩薩於閻浮樹蔭而坐禪思化七
十億所諸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
爲菩薩善權方便何故菩薩夜半出家至于江流而
自洗浴感諸群生爲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妙樂事皆
當捨棄清白之法不可離也是爲菩薩善權方便何
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
觀斯義有所勸化是爲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
出家不爲憎避家室親族眷屬枝黨是爲菩薩善權
方便何故菩薩自剃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爲尊除
鬚髮者於時菩薩勸度衆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
爲菩薩善權方便何故菩薩取寶瓔珞冠幘手付車

匿發起衆念菩薩爲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倚四賢行一切無著不爲陰
入狐疑出家設不如是人當疑言不知產業故出家
也是爲菩薩善權方便佛言族姓子今且聽此菩薩
何故六年志修苦行爲諸菩薩有殃罪故故現勤苦
爲諸群生權其方便於斯菩薩所興爲也迦葉佛時
口發是言髡頭沙門耳云何爲佛是則菩薩善權方
便當知是義何故菩薩而有斯言優多羅摩納有五
親友及五百弟子爲大梵志貴族姓子本學大乘爲

經
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爲彼師長其身自號吾等是佛五百弟子亦復如是燠華學志以權方便入斯志類因發言訶難提和曰何所爲佛髡頭沙門佛道難得用往覲乎燠華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燠華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往至其所嗟歎迦葉如來功德謂燠華學志來共俱往詣迦葉佛燠華心念此諸學志德本來獨設

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燠華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燠華通達究竟空慧普無所著善權方便隨一切法故發斯言燠華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徒迎燠華乘及侶弟子卽相問訊言所從來歡豫以誠答曰覲迦葉佛還燠華曰髡頭沙門非爲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煥華籌慮歡豫志性安隱
仁和未曾卒暴今捉吾急終不妄也吾及弟子宜當
共俱往觀其道僉曰唯然於是陶者煥華五友五百
弟子便共俱行觀迦葉佛佛則爲說前世所興道德
之本心卽喜踊讚煥華曰世尊道德權慧乃爾何惜
不早爲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
皆得不退法忍佛告慧上族姓子聽煥華若不以佛
智慧歎迦葉尊毀異學者五大梵志五百弟子終不

從化又無由得覲迦葉佛用欲開化之故因行權慧
故發斯言髡頭沙門非爲是佛佛道難得得不退轉
無所不達不復疑道是爲菩薩善權方便佛告慧上
菩薩所以隨時而化現有餘殃勤苦之行設不然者
沙門梵志清淨奉戒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衆罪疊如來故現餘殃未盡
菩薩都無罪蓋之患持戒沙門梵志若說麤言卽當
自疑不加精進不得解脫欲建斯等猶豫者志菩薩
以權口發此言緣是度之卽當自說吾等無智自責

經
悔過唯學道慧普行恭敬又外異學貢高自由以故
如來勤苦六年非爲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
日服一麻一米以爲限度若不時食不得不還致干
聖道菩薩發言髭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
誘化人民是爲菩薩善權方便何故如來聚會四輩
諸天龍神及人非人爲講說經初夜欲竟佛告阿難
取中衣來吾體小冷阿難受教卽取奉進上夜已竟

入於中夜復命阿難取上衣來吾寒欲著卽復進之
中夜已竟入於後夜復命阿難取衆集衣來吾欲著
之卽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
無熱無饑無渴所以者何爲處寒土不著複重或致
疾病或能悔退不能究竟求道之意是爲如來善權
方便何故如來坐於草蓐爲來世人出家學者或貪
鮮好牀坐榆機志在安輒不加精進或有少福不得
好座毳毼毼重筵被褥怨望退却心當念言如來

世尊身欲成佛坐於草蓐不著好牀乃成佛道何況我等當慕好座佛言所敎隨其習俗重茵累蓐不妨于道細軟不悅麤堅不憂人心難齊志行若干故以權變現若干敎是爲如來善權方便何故菩薩復起飯食防無德者自餓求道夫以饑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爲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牀座欲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爲佛號離垢如來至直等正覺是爲菩薩善權方便何故菩薩坐佛樹下使魔雲集設不速逮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敎者當令詣吾俱戰決之爾時具足入諸通慧故使魔試其魔兵帥八萬四千億天龍鬼神捷杳和阿須倫迦留羅真陀羅摩睺勒皆發無上正真道意是爲菩薩善權方便何故如來已成佛道正坐七日而不起行寮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爲菩薩善權方便
何故菩薩得成佛已勸率無數天人之衆梵天不請
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爲又族姓子詣佛樹下
菩薩卽時放頂相光普焰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訾量空
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姪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
無尊師梵天爲上如來念曰吾致梵天令衆人見諸
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
法勸助假使衆人敬念梵天當勸如來於是梵天自
捨其官來詣世尊梵天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
是亦爲如來

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
以者何暢清曰法無有衆瑕族姓子欲知如來皆以
殄滅諸不善法世尊無礙況復立穢而有餘殃佛爲
醫王除一切病無有陰蓋祐衆生故示現餘疊欲令
衆庶護身口意修清淨行猶如尊貴族姓有子各長

王家習于乳酪體生瘡疣上至頸項腹藏亦痛當服
醫藥飲乳乃除因而獲差父母念之喜其得瘳又族
姓子如來至真爲普世父除群羣癰使獲安隱以故
現疾人聞餘殃不敢作罪是爲菩薩善權方便又告
慧上菩薩往昔久遠世時不知罪福故爲衆人示現
殃疊如來故說吾爲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爲礙
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衆生具清淨法譬如醫

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陷害劇
賊觀賈人貌則上其船於時導師號曰吉財護衆賈
客隨時消息竊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
之賈衆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
廻還由斯殃罪一一菩薩行得成無上正直之道賊

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衆賈人不被危害七
日思惟無餘方便念言唯當取之危其命耳假語衆
賈者則皆興怒宗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爲
說法令心欣然踊躍臥寐佛言族姓子彼大導師由
衆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起
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
察佛而有僭咎如來所現爲衆生故時以闕漏權現
鐵杙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
爲怨敵時二十人各欲攝怨而危害之爲最後世相
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衆告尊者
大目犍連今於此地當有鐵杙自然來出入佛右足
大指語未竟杙在佛前目連白佛今拔鐵杙著異世
界佛言不然時大目犍連以精進力欲拔鐵杙是三

千大千世界爲大震動不能搖杙如毛髮也於時世
尊則往梵天杙輒隨之如來還坐杙則住前是時如
來右手取杙以足蹈上目連白佛如來本罪而獲杙
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
於吾等不受罪乎卽來詣佛悔過自首如來應時爲
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杙是亦菩
薩善權方便何故世尊已離衆病示有疾病使醫王

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敎唯以
一藥療身衆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
世人毀四賢戒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
言寧自碎身不毀佛戒天答賢者今者如來則法王
也令置小便可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卽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
便何故如來衆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鉢
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衆僧未曾有此其魔波旬
未敢作威燒害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眇福彼時衆人

經
無所施者又見如來空鉢來出魔界天人見不獲饍
世尊得無心懷悵惘晝夜一心念如來及弟子衆將
必憂悵見佛弟子心不增減前後適等七萬天子自
投佛前如來如應爲說經法皆得法眼淨是亦菩薩
善權方便何故旃遮摩尼木毘繫腹誹謗如來亦非
世尊本之餘殃佛之威神能取暴意徙置恒沙剎外
如來以權現斯方便當來比丘或有出家行作沙門
爲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身
而無譏謗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衆生是爲如來
善權方便何故異道害須多利埋著勝樹間佛諸通
慧普觀無礙知當興拏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羣生功德之
本是以如來七日不入城化六十億諸天入道過七
日後其四部衆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
從惡友教犯衆罪殃墮爲畜生彼時又有五百馬師
有菩薩名曰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
皆得受決爲緣一覺如來不食無所志願威德能化
瓦石刀杖爲美飲食三千大千世界所有悉爲甘饌
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饒今乃服麥佛知其念
以五百馬師之德時五百馬皆識宿命得近道心五
百菩薩發大慈哀往覲如來五百馬師自減半廩以
用供佛損五百馬穀供五百比丘馬師及馬皆自悔
過見佛衆僧竟三月已五百馬命終生兜術天爲天
所敬如應說法得立不退轉地當成無上正真之道
阿難當知所施供養時官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爲彼現是爲如

來爲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欲態無清淨想設得美食欲意甚盛用麤食故欲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爲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卽除

愈吾等云何不聽經乎何以故族姓子欲化諸天及病比丘使敬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衆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刹利之衆不可稱數聞告阿難頭痛之咎念言如來尚有餘殃聞經尋化天人七千是亦如來善權方便何故婆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默却使不出言投徙置于殊異之土

爾時會中諸天世人無數之衆見佛忍辱慧力平等
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
相危害是亦如來善權方便佛告慧上菩薩諸天往
來有所求索則爲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衆
生安隱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衆人見之則効布施奉遵所

行無所矜恡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
厚度無極也以斯教化無數之衆其諸天人見有怨
來詣如來所則長禁戒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
時衆庶懷惡多崇非法故爲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爲非又族姓子廣宣善
權時時乃說非爲下愚薄福祚者亦非聲聞緣覺所

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冥夜家中然火，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，則爲顯發一切經典除諸疑網，使無結恨。爾時諸天世人四部衆咸皆歎曰：「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。慧上菩薩及比丘衆菩薩大士諸天龍神阿須倫世人莫不歡喜。

慧上菩薩問大善權經卷下

音釋

幘

側革切。覆髻巾也。

優多羅摩納

梵語也。此云上志一名儉華。

髻

苦昆切。鬚也。

髮難提和

梵語也。此云歡豫也。

愕

五各切。驚遽貌。

榆机

榆他盍切。机，狹而長者曰机。

毳毼

毼，他盍切。毳，毛也。

榻机

居矣切。凭几案之屬。

毼

毼，強魚切。毛席也。

毼

毼，他盍切。毼，求切。

瘳

丑鳩切。疾也。

瘳

並毛席也。

瘳

瘳，將支切。不瘳謂無量可比也。

瘳

瘳，羽求切。瘳，求切。

瘳

瘳，丑鳩切。瘳，疾也。

瘳

奴皓切。與惱同。

瘳

瘳，又事物撓心也。

瘳

瘳，去乾切。過瘳，與瘳同。

瘳

瘳，與瘳同。

經

也
殉音凶
禍也

依邑釋子性輪助贊刻

慧上菩薩問大善權經卷下計字六千六百

五十四箇該銀三兩三錢二分七釐

伏願

生生啓悟妙心世世弘開道眼者

姑蘇曙墨居士周瑞顯對

崇禎四年季春月徑山化城寸識

大乘顯識經序

唐武則天製

朕聞真空無像非像教無以譯其真實際無言非言
緒無以筌其實是以龍宮法鏡圓照而於三千鷲嶺
玄門方廣周於百億師無師之智必藉修多學無學
之宗終資祇夜自金人感夢寶偈方傳貝葉靈文北
天之訓逾遠貫華微旨西秦之譯更新大乘小乘逗
根機而演教半字滿字逐權實而相曉啟唐之御寓
載叶昌期代傳三聖年將七十舜河與定水俱清堯
燭與慈燈並照緇衣西上寧惟法顯之流白馬東來

豈直摩騰之輩大弘釋教諒屬茲辰朕爰自幼齡歸
心彼岸務廣三明之路思崇八正之門往者夙邁閔
凶遽違嚴蔭近以孝誠無感復背慈顏露草之恨日
深風樹之悲鎮切凡是二親之所蓄用兩京之所舊
居莫不總結招提之宇咸充無盡之藏仍集京城大
德等凡有十人其中天竺國三藏法師地婆訶羅於
西太原寺同譯經論法師等並業隣初地道架彌天
爲佛法之棟梁乃慧海之舟楫前後翻譯凡有十部
以垂拱元年歲次大梁月旅夷則汗青方就裝縹畢
功甘露之旨旣深大雲之喻方遠庶永垂沙劫廣濟
塵區傳火之義自明寫瓶之辯逾潤朕以虛昧欽承
顧託常願紹隆三寶安大寶之鴻基發揮八聖固先
聖之不業所以四句微言極提河之深智一音妙義
盡菴園之奧旨擊大法鼓響振於無間吹大法螺聲
通於有頂爲闡室之明炬實昏衢之慧月菩提了義
其在茲乎部帙條流列之於後

大乘顯識經卷上

中天竺國沙門地婆訶羅等奉勅譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城迦蘭陀竹林與大
比丘衆千二百五十人俱皆阿羅漢諸漏已盡無復
煩惱逮得自在心善解脫慧善解脫於去來今照了
無礙是大那伽如佛之教所作已辦棄大重擔獲於
已利已斷流轉生死有苦以正智力善知衆生心之
所趣如是大聲聞衆長老舍利弗而爲上首復有無
量菩薩摩訶薩衆俱在會集爾時諸比丘在世尊所
多有疲睡失容阿萎不能自持於是世尊面門暉發

如蓮華開時諸比丘咸悉醒悟各自嚴正作如是念
今佛世尊顏容暉煥面光照朗欲開何法眼作大饒
益爾時賢護勝上童真修容豐美柔和光澤色相具
足六萬商主前後圍遶侍從轟鬱聲如地震來詣佛
所見佛世尊寂靜安隱衆德之藏巍巍赫朗如大金
樹深心信重合掌思惟作如是念衆共稱讚佛一切
智普見一切是如來阿羅訶正等覺誠實不虛頂禮
佛足諦視而住佛見賢護舉身放光流照賢護賢護
爾時便獲無畏遶佛三匝頂禮佛足而白佛言惟願
世尊悲愍敎授我今始於佛所得淨信心心希妙法
欲有所問而我久處生死溺煩惱苦亂念紛雜於戒
等業無作冥資雖心竒重我今不知於此愚惑疑網
之中如何超出得度生死世尊是一切智普見一切
佛出甚難希有逢遇如如意珠施衆生樂佛是大如
意寶一切衆生咸由依佛得大安樂是大父母衆生
善本因佛父母得見正路惟願悲愍開曉疑闇佛告
賢護汝有所疑恣汝意問我當爲汝分別解說爾時
賢護蒙佛聽許心專請問在一面住時長老阿難見
賢護童真姿容暉澤色相具足白佛言世尊未曾有
也此賢護童真有大福德光色豐盛諸王威相咸蔽

不現佛告阿難此賢護勝上童真福業所致雖處人間受天勝果安寧適樂歡娛嬉戲暢悅恣心猶如帝釋閻浮提中唯除月實童真更無比者阿難白佛言賢護童真果報資用宿植善根惟願爲說佛告阿難賢護現受樂報資用廣大及宿勝因汝今當聽阿難此賢護童真六萬商主資產豐饒金寶盈積恭敬受教隨逐奉事六萬牀座敷設臥具氍毹繒綺并倚枕等雜色暉發妙麗莊嚴俱羅帷幙及嬌奢耶火浣幣帛支那安輸周帀施布衆寶彫間相宣煥爛交錯如畫六萬妓女被服安輸衆色間雜金寶纓飾鮮華炫麗光彩耀目其觸細軟如天迦遮輕重隨心適稱情意戲容笑語歌唱相娛閑婉嚴潔柔敬事主於他人所心絕愛欲慚耻低首或覆頭爲容肌膚平滿柔輭細滑手足支節踝等骨脉咸悉不現齒白齊密髮紺右旋如削臘成如工畫作氏族華望名譽流遠如是婦人而爲侍從又有六萬供食婦人飯餅諸物種種異色香味調美如天餚饌飲具八德見令心悅寧身適意不勞而熱是福之食應心而至滌淨擁穢去諸病惡庭宇臺樓具足六萬摩尼真珠瑠璃諸珍羅布垂飾衆寶間鈿行列端美綺綵蒙懸綴以鈴鐸隨風

飄颻鏗鏘和發地若瑠璃現衆影像雜華散布清涼
快樂遨遊棲息暢心適志又有細腰般拳篴篥長笛
銅鈸清歌種種音樂數凡六萬美聲調潤響亮聞遠
喧囂雜作震警方域福業所致歡樂不絕鵲等諸鳥
飛翔遊集異聲間和暢心悅耳藤蔓衆華縈緣臺閣
鮮葩標秀蓊鬱暉煥鈴鐸樂器響若天宮房廊昭晰
如須彌窟神藥流照有六萬城高墻峻峙樓櫓備設
街行布列四衢三達美麗填溢諸方湊集種種服飾
種種言語法制萬差殊容異狀奇貨列肆商旅百千
交易囂喧聲震城域園林鬱茂大樹小樹藤蔓卉藥
衆華競發清波環映間錯光鮮燦如舒錦象馬車乘
其衆百千往還不絕充徧城邑阿難六萬城中名德
高人及諸豪富并諸商主日日稱讚賢護童真播揚
聲德虔恭合掌禮拜修敬嬌薩羅國波斯匿王福力
富盛比之賢護狀類貧下月實童真無量百千妓從
侍繞恭敬奉事愛悅歡戲衆樂所依雖天帝釋百千
萬倍不及月實賢護童真容色豐美富有自在安寧
適樂亦百千萬倍不及月實斯皆宿福所感非力致
也阿難賢護童真又有如意寶輅天寶彫嚴光暉赫
爛天金金剛光玉日愛種種諸寶鈿廁間錯麗若觀

星運速如風如金翅飛乘此寶輅寶洲等所應念而
至身不疲勞戲樂而返是時阿難頂禮佛足而白佛
言賢護童真種何善根修何福業資產廣大受大樂
報宮室妙麗寶輅奇特佛告阿難賢護童真由先於
佛法中修植福業故今獲此廣大樂報過去有佛名
曰樂光如來應供正偏知明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊賢護爾時於彼佛法之
中出家作比丘名曰法髻多虧戒行然善講說修多
羅阿毗達摩毗柰耶等三藏深教咸悉明達常爲衆
生宣揚敷演法施不絕美音深重正直高亮剖析明
辯聽者歡喜聞所說法思惟修行脫惡趣者其數無
量阿難法髻比丘以法施功德於九十劫受天人報
又見清淨持戒比丘身羸瘦瘠恒施飲食及屣履等
殷重誠徹淨心布施故今獲此大富樂報勝妙宮室
奇特寶輅又遇迦葉如來示教指誨而告之曰汝於
未來釋迦牟尼佛所當得授記故今見我我爲說法
而成熟之阿難白佛言世尊賢護勝上童真如是財
富金寶盈積豪盛自在謙柔卑下無憍傲心甚爲奇
特佛言阿難大智不於財寶欲樂而生矜傲賢護久
修善行善法所資常食福果賢護蒙佛阿難共稱歎

已恭敬合掌頂禮佛足白佛言世尊憐愍攝護一切衆生欲少請問願垂聽許佛告賢護我先聽汝汝有所疑今恣汝問我當爲汝分別解說賢護白佛言世尊衆生雖知有識如寶閉在篋中不顯不知世尊不知此識作何形狀何故名識衆生死時手足亂動眼色變異制不自由諸根喪滅諸大乖離識遷於身去至何所自性如何作何色相云何捨離此身更受餘身云何身分棄之於此而牽諸入獲當來報受種種身差別不同世尊云何衆生身謝滅已更生諸入云何今生積聚福業來生得之今身爲福當來身食云何識能滋長於身云何識入隨身轉變佛言善哉善哉賢護善哉善問諦聽諦聽善思念之當爲汝說賢護白佛言世尊唯然奉教佛告賢護識之運轉遷滅往來猶如風大無色無形不可顯現而能發動萬物示衆殊狀或搖振林木摧折破裂裂出大音聲或爲冷爲熱觸衆生身作苦作樂風無手足面目形容亦無黑白黃赤諸色賢護識界亦爾無色無形無光明顯現以因緣故顯示種種功用殊異當知受覺法界亦復如是無色無形以因緣故顯發功用賢護衆生死此受覺法界識界皆捨離身識運受覺法界受餘身

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22

者譬如風大吹衆妙華華住於此香流至遠風體不
取妙華之香香體風體及與身根俱無形色而非風
力香不遠至賢護衆生身死識持受覺法界以至他
生因父母緣而識託之受覺法界皆隨於識亦復如
是如從華勝力而鼻有嗅從嗅勝力而得香境又如
從風身勝力得風色觸因風勝力香得至遠如是從
識有受從受有覺從覺有法遂能了知善與不善賢
護又如畫工料理壁板諸所畫處如法端潔隨意所
爲圖繪衆像則工之識智俱無形色而爲種種奇容
異狀如是識智無形而生六色謂因眼見色眼識無
形因耳聞聲聲無形色因鼻知香香無形色因舌知
味味無形色因身知觸觸無形色法入諸境皆悉無
形識無形色亦復如是賢護識棄此身受他生者衆
生死時識爲業障所纏報盡命終猶如滅定阿羅漢
識如阿羅漢入滅盡定其阿羅漢識從身滅轉如是
死者之識棄身及界乘於念力而作是知彼如是我
某乙生平所作事業臨終咸現憶念明了身之與心
二受逼切賢護識是何義識名爲種能生衆類雜報
身芽知覺想念同包於識知苦知樂知惡知善及善
惡境故名爲識如汝所問云何識離此身而受餘報

賢護識之遷身如面之像現之於鏡如印之文顯之於泥譬如日出光之所及衆聞咸除日沒光謝闇便如故闇無形質非常無常能得其處識亦如是無質無形因受想顯識在於身如闇之體視不可見不可執持如母懷子不能自知是男是女黑白黃色根具不具手足耳目類與不類飲食熱刺其子便動覺知苦痛衆生來去屈伸視瞬語笑談說擔運負重作諸事業識相具顯而不能知識之所在止於身中不知其狀賢護識之自性徧入諸處不爲諸處之所染汙六根六境五煩惱陰識徧止之不爲其染由此而顯識之事用賢護如木機關繫執一所作種種業或行走騰躍或跳擲戲舞於意云何機關所作是誰之力賢護曰佛言智慧狹淺非所能了佛告賢護當知皆是作業之力作業無形但智運耳如是身之機關以識之力作諸事業仙通乾闥婆龍神人天阿脩羅等種種趣業咸悉依之識能生身如工作機關識無形質普持法界智力具足乃至能知宿命之事譬如日光惡業衆生及諸不淨死屍臭穢無偏等照不爲諸惡之所汙染識亦如是雖處猪狗食不淨類諸惡趣身而不爲彼之所染汙賢護識捨此身隨善惡業遷

受餘報譬如風大出深山邃谷入於瞻蔔衆香之林
其風便香經於糞穢死屍臭惡穢汙之所其風便臭
若風香臭俱至風則香臭並兼盛者先顯風無形質
香臭無形然風持香臭遷之於遠識棄此身持善惡
業遷受餘報亦復如是猶彼風大持物香臭致於他
所又如人夢見衆色像種種事業而不自知安眠而
臥福德之人命盡識遷亦復如是安隱不覺如夢遷
化無所恐懼識之遷出不由喉口及諸竅穴莫測所
從莫知徑戶爾時賢護勝上童真頂禮佛足白佛言
世尊鷄鵝等子其卵未熟周巾細密識從何入子死

卵中卵殼不破無隙無竅識從何出佛言賢護譬如
烏麻瞻蔔華重其油香美名瞻蔔油與凡麻油好惡
殊隔油先無香以華熏種油遂成香香不破麻而入
亦不破麻而出復無形質留止油內但以因緣力故
香遷油內油成香澤鷄鵝子識入出於卵亦復如是
如瞻蔔香遷於油內識之遷運如日流光如摩尼照
如木生火又如種子種之於地體化地中芽苗莖葉
備顯於外生白不白赤等雜色種種之華種種力味
成熟所爲種種差別同一大地等資四大各隨其種
所生便異如是一識法界生於一切生死之身或黑

或白或黃赤等淳和瞋暴種種殊品賢護識無手足
無支節言語由法界中念力強大衆生死時識棄此
身識與念力爲來生種卽離於識不得法界離於法
界亦不得識識與風大微妙念界受界法界和合而
遷賢護白佛言若如是者云何世尊說識無色佛言
賢護色有二種一內二外內謂眼識眼則爲外如是
耳識爲內耳則爲外鼻識爲內鼻則爲外舌識爲內
舌則爲外身識爲內身則爲外賢護如生盲人夢見
美色手足面目形容殊麗便於夢中生大愛悅及睡
覺已冥無所見夜盡晝明人衆聚會盲者遂說夢中
樂事我見麗人姿容殊絕圍觀華茂人衆百千嚴飾
嬉戲肌膚光澤肩膊緊滿臂長而圓猶如象鼻我於
夢中獲大快樂適心喜歎賢護此生盲人未曾見物
云何夢中而能見色賢護白佛言唯願開示佛告賢
護夢中見者名內眼所是慧分別非肉眼見其內眼
所以念力故盲者夢中須臾而現復以念力覺而憶
之識之內色亦復如是復次賢護身死識遷猶如種
子棄在地中四大攝持苗莖枝葉漸次遷化識爲念
受善不善等四法攝持棄身遷化亦復如是賢護白
佛言世尊云何善不善法攝持於識佛言賢護譬如

妙玻瓈寶隨所處物若黑若白寶色隨物成白成黑
善不善法攝持於識亦復如是隨所攝持成善不善
遷化受報賢護復白佛言此身云何稟受於識佛言
賢護此識無積無聚亦無生長譬如芽生非種不變
而生亦非種壞而生然芽生時種則變毀賢護於意
云何其芽所在止於何處子耶枝耶莖柯葉耶止樹
頭耶賢護白佛言不也世尊芽無所止如是賢護識
之在身止無處所非眼非耳鼻舌身等種生芽時如
識微覺乃至華結含時如識有受含開華發時至結
果如識有身識之生身偏身支體求識所止莫得其
所若除於識身則不生如樹果熟堪爲將來樹之種
子非不熟者如是報熟身死識種便現因識有受因
受有愛繫著於愛便生於念識攝取念隨善惡業與
風大并知念父母因緣合對識便託之如人面影現
之於鏡非淨非明面像不現鏡明面對影像乃現鏡
中之像無受無念而隨人身屈伸俯仰開口談謔行
來進止種種運動賢護影像顯現誰之力也賢護白
佛言是人之力由有面故而面影影像之色如面
之色根具不具咸悉如面佛言面爲影因鏡爲影緣
因緣和合故有影現由識因故有受想行及諸心所

父母爲緣因緣和合而有身現如彼身鏡鏡中之影
身去影滅身持影像或別現於水等之中識棄此身
持善惡業遷受餘報亦復如是又如尼瞿陀烏曇婆
等種子雖小能生大樹樹復生子子棄故樹更生新
樹故樹經久質力衰微味液銷竭乾枯腐朽如是諸
小生類其識棄身乘已之業或受種種諸類大身又
如大麥小麥烏麻綠荳及摩沙等種種子實皆以種
故芽莖華實生長成熟如是有識故隨遷生類卽
便有覺由覺有受持善惡業受種種身又如蜂止華
愛樂戀著啜吮華味以自資養蜂棄此華更處餘華
或棄香入臭或棄臭入香隨其所在莫不自愛戀結
貪著識亦如是以福業故獲諸天身受勝樂果或棄
天身以惡業故獲地獄報受衆苦果輪迴遷轉爲種
種身識如鬱金紅藍芬陀利等其子皆白破其子中
不見芽華不見異色種之於地以水潤液便有芽等
順時滋長華果敷榮或赤或白種種之色色與芽等
不在子中然離於子皆不得生識棄身已肉身容貌
諸根諸入識中不見因緣和合識以妙視妙聞聲觸
味法及以念入知已所造善惡等業以取身報如蠶
作繭自作自纏於中遷化識亦如是識自生身還自

纏裹自棄捨身更受餘報由有種故有色香味識棄
捨身隨其所遷諸根境界受及法界皆悉隨之如如
意珠隨其所在樂具皆隨如日所在光明皆隨識亦
如是隨其所遷受覺與想及法界等皆悉隨之識棄
捨身攝一切性色因爲身無骨肉身有諸根故有受
妙念知取善惡如棗石榴菴羅菴勒鼻螺竭堅劫必
他等種種之果或辛或苦或酸或甜或鹹或澀味力
各別消熟所資其功不一及果壞已味力隨種遷化
而生如是識種隨其所遷受念善惡咸悉隨之知棄
此身受餘報身故各爲識知善惡業知業隨我知我
持業遷化受報故名爲識身之所爲咸悉知之故名
爲識譬如風大無形可取無質可持以因緣故作諸
事業表有風大持冷持熱運香運臭搖振林木或鼓
扇摧擊如是識無形質非視聽所取以因緣故識相
具顯由識持身身知苦樂光色充盛行來進止言笑
歡憂事業昭著當知有識

大乘顯識經卷上

音釋

叡

俞內切

寓

王矩切與宇同大

遘

古候切

轍

卽業切

也

也

裝縹

裝則羊切飾也裏也縹匹沼切正作縹俾小切卷裝飾也

帙

直質切

動爲風大有所覺知念及聲香味觸等界斯皆爲識
月實童眞復白佛言世尊將死之時云何識捨於身
云何識遷於身云何識知今捨此身佛告月實衆生
隨業獲報識流相續持身不絕期畢報終識棄捨身
隨業遷受譬如水乳和煎以火熱力乳水及膩各各
分散如是月實衆生命盡以業力故形骸與識及諸
入界各各分散識爲所依以取法界及法界念并善
惡業遷受他報月實譬如大吉善蘇以衆良藥味力
熟功和合爲之大吉善蘇棄凡蘇性持良藥力辛苦
酸鹹澀甘六味以資人身便與人身作色香味識棄
此身持善惡業及法界等遷受餘報亦復如是月實
蘇質如身諸藥和合爲大吉善如諸法諸根和合爲
業衆藥味觸資成於蘇如業資識服大吉善悅澤充
盛光色美好安隱無患如善資識獲諸樂報服蘇違
法顏容變惡慘無血氣色死土白如惡資識獲諸苦
報月實吉善寶蘇無手足眼能取良藥色香味力識
亦如是取法界受及諸善業棄此身界受於中陰得
天妙念見六欲天十六地獄見已之身手足端嚴諸
根麗美見所棄屍云此是我前生之身復見高勝妙
相天宮種種莊嚴華果卉木藤蔓蒙覆光明赫麗如

新鍊金衆寶鈿飾彼見此已心大歡喜因大喜愛識
便託之此善業人捨身受身安樂無苦如乘馬者棄
一乘一譬如壯士武畧備具見敵兵至著堅甲冑乘
策驥駿所去無畏識資善根棄出入息捨界入身遷
受勝樂亦復如是自梵身天爰至有頂生於其中爾
時會中大藥王子從座而起合掌白佛言世尊識捨
於身作何色像佛言善哉善哉大藥汝今所問是大
甚深佛之境界唯除如來更無能了於是賢護勝上
童眞白佛言大藥王子所問甚深其智微妙敏利明
決佛告賢護此大藥王子已於毗婆尸佛所植諸善

根曾於五百生中生外道家爲外道時常思識義識
者云何云何爲識於五百生不能決了識之去來莫
知由緒我於今日爲破疑網令得開解於是賢護勝
上童眞謂大藥王子言善哉善哉仁今所問微妙甚
深月實之問其義淺狹猶如嬰兒心遊外境而不知
內正法希聞諸佛難遇佛圓廣智無測深慧至妙之
理應專啓請時大藥王子見佛熙怡顏容舒悅如秋
蓮開踊躍歡喜一心合掌而白佛言世尊我愛深法
渴仰深法常恐如來入般涅槃不聞正法而於五濁
衆生之中愚無所知不識善惡於善不善熟與不熟

不能覺了迷惑輪轉生死苦趣佛告大藥王子如來正法難遇難得我於往昔爲半伽他登山自墜棄捨身命爲求正法經歷無量百千萬億種種苦難大藥汝所希望皆恣汝問我當爲汝分別解說大藥王子白佛言唯然奉教世尊識相云何願垂開示佛告大藥如人影像現之於水此像不可執持非有無辯如芻洛迦形如渴愛像大藥王子白佛言世尊云何渴愛佛言如人對可意色眼根趣之名爲渴愛猶持明鏡視己面像若去於鏡面像不見識之遷運亦復如是善惡業形與識色像皆不可見如生盲人日出日

沒晝夜明闇皆悉不知識莫能見亦復如是身中渴愛受想與念皆不可見身之諸大諸入諸陰彼皆是識諸有色體眼耳鼻舌及身色聲香味觸等并無色體受苦樂心皆亦是識大藥如人舌得食物知甜苦辛酸鹹澀等六味皆辯舌與食物俱有形色而味無形又因身骨髓肉血覺知諸受骨等有形受無形色知識福非福果亦復如是時賢護勝上童真禮佛雙足白佛言世尊此識可知福非福耶佛言善聽非未見諦而能見識識不可視非如掌中阿摩勒果識不在於眼等之中若識在於眼等之中剖破眼等應當

見識賢護恒沙諸佛見識無色我亦如是見識無色
識非凡愚之所能見但以譬喻而開顯耳賢護欲知
識之罪福汝今當聽譬如有人爲諸天神或乾闥婆
等及塞建陀等鬼神所著賢護於意云何其爲天等
鬼神所著其著之體求於身中可得見不賢護白佛
言不也世尊天等鬼神所著其著之體無色無形身
內外求皆不可見賢護其爲福勝諸大天神之所著
者卽須好香華燒衆名香香美飲食清淨安置祭解
供具咸須華潔如是此識爲福資者便獲尊貴安樂
之果或爲人王或爲輔相或豪望貴重或財富自在
或爲諸長或作大商主或得天身受天勝果由識爲
福資身獲樂報如彼福勝天神所著得勝妙華香香
美飲食便卽歡喜病者安隱今得尊貴豪富自在當
知皆是由福資識身獲樂果賢護其爲富單那等下
惡鬼神之所著者便愛糞垢腐敗涕唾諸不淨物以
此祭解歡喜病愈其人以鬼神力隨鬼神欲愛樂不
淨臭汗糞穢識以罪資亦復如是或生貧窮或生餓
鬼及諸食穢畜生之中種種惡趣由罪資識身獲苦
果賢護勝上天神其著之體無質無形而受種種香
潔供養識福無形受勝樂報亦復如是富單那等下

惡鬼神爲彼著者便受不淨穢惡飲食識資罪業獲諸苦報亦復如是賢護當知識無形質如天等鬼神所著之體供具飲食所獲好惡如資罪福得苦樂報大藥王子白佛言世尊云何見欲因佛言大藥互因生欲猶如鑽燧兩木互因加之人功而有火生如是因識及因男女色聲香味觸等而有欲生譬如因華生果華中無果果生華滅如是因身顯識循身求識識不可見識業果生身便謝滅身骨髓等不淨諸物咸悉銷散又如種子持將來果味色香觸遷植而生識棄此身持善惡業受想作意受來生報亦復如是又如男女愛欲歡會分離而去識身和合戀結愛著味玩貪恡報盡分離隨業受報父母因緣中陰對之以業力生識獲身果愛情及業俱無形質欲色相因而生於欲是爲欲因大藥云何見戒取因戒謂師所制戒不殺不盜不邪姪不妄語不飲酒等行取謂執取是戒作如是見因是持戒當得須陀洹果斯陀含果阿那含果以是因故獲於勝有謂受人天等身斯皆是有漏善非無漏善無漏之善無陰熟果今此戒取是有漏種植之於識執善惡業識不淳淨煩惱因故受熱惱苦是爲見戒取因大藥白佛言云何識取

天身乃至取地獄身佛言大藥識與法界持微妙視
非肉眼所依以爲見因此微妙視與福境合見於天
宮欲樂嬉戲見已歡喜識便繫著作如是念我當往
彼染愛戀念而爲有因見已故身臥棄屍所作如是
念此屍是我大善知識由其積集諸善業故令我今
者獲於天報大藥白佛言世尊此識於屍既有愛重
何不託止佛言大藥譬如剪棄鬚髮雖見烏光香澤
寧可更植於身令重生不大藥白佛言不也世尊已
棄鬚髮不可重植於身令其更生佛言如是大藥已
棄之屍識亦不可重託受報大藥復白佛言世尊此

識冥漠玄微無質可取無狀可尋云何能持象等大
身衆生縱身堅固猶若金剛而能貫入壯夫之身力
敵九象而能持之佛言大藥譬如風大無質無形止
於幽谷或竅隙中其出暴猛或摧倒須彌碎爲塵粉
大藥須彌風大色相云何大藥白佛言風大微妙無
質無形佛言大藥風大微妙無質無形識亦如是妙
無形質大身小身咸悉能持或受蚊身或受象身譬
如明燈其焰微妙置之於室隨室大小衆聞咸除識
亦如是隨諸業因任持大小大藥白佛言世尊諸業
相性彼復云何以何因緣而得顯現佛言大藥生諸

天宮食天妙饌安寧快樂斯皆業果之所致也如人
渴乏巡遊曠野一得清涼美水一無所得受渴之苦
得冷水者無人持與受渴之者亦無遮障不許與水
各以業因受苦樂報大藥應當以是見善惡業如空
中月白黑二分又如生果由火大增熟便色異如是
此身由福增故生勝族家資產豐盈金寶溢滿勝相
顯盛或生諸天宮快樂自在斯皆善業福相顯現譬
如種子植之於地果現樹首然其種子不從枝入枝
而至樹首剖析樹身亦不見子無人持子置於枝上
樹成根固求種不見如是諸善惡業咸依於身求之
於身亦不見業如因種有華種中無華因華有果華
中無果華果增進增進不見因身有業因業有身身
中無業業中無身亦復如是如華熟落其果乃現身
熟謝殞業果方出如有種子華果之因具有如是有
身善惡業因備在彼業無形亦無熟相如人身影無
質無礙不可執持不繫著人進止往來隨人運動亦
不見影從身而出業身亦爾有身有業而不見業繫
著於身亦不離身而能有業如辛苦澀殊味諸藥能
滌淨身除一切病令身充悅顏色光澤人見之者知
服良藥藥味可取熟功無形視不可見執不可得而

能資人膚容色澤業無形質能資於身亦復如是善
業資者飲食衣服內外諸資豐饒美麗手足端正形
容姝好屋宅華侈摩尼金銀衆寶盈積安寧快樂歡
娛適意當知此爲善業之相生於下賤邊地貧窮資
用闕乏恹羨他樂飲食麤惡或不得食形容弊陋所
止卑下當知此爲惡業之相猶如明鏡鑒面好醜鏡
像無質取不可得如是識資善不善業生人天中或
生地獄畜生等中大藥應當如是見業與識和合遷
化大藥言世尊云何微識能持諸根能取大身佛言
大藥譬如獵者入於山林持弓毒箭而射香象箭毒
霜血毒運象身支體旣廢根境同喪毒流要害身色
青赤猶如淤血毒殺象已便卽遷化於意云何毒與
象身多少大小可得比不大藥白佛言世尊毒與象
身多少大小其量懸殊不可爲對猶如須彌比之芥
子大藥如是識棄此身以取諸根棄此諸界隨業遷
化亦復如是大藥復白佛言世尊云何微細之識任
持大身而不疲倦佛言大藥須彌山王高八萬四千
由旬難陀烏波難陀二大龍王各繞三匝二龍大息
搖振須彌內海中水咸變成毒此二龍王長大力壯
和修吉龍德叉迦龍二大龍王亦與之等於意云何

四龍王識與蚊蚋識寧有異不大藥言世尊四龍蚊
蚋其識無異大藥如一小涕跋錯那婆入四龍口四
龍便死於意云何小涕藥毒龍口中毒何毒爲大大
藥白佛言龍口毒大小涕藥毒甚爲微少大藥大身
衆生力敵九象微妙之識無色無形非分別量隨業
任持亦復如是如尼瞿陀子極微細種之生樹婆娑
廣大枝條百千於意云何其子與樹大小類不大藥
言世尊其子與樹大小相懸如藕絲孔比虛空界如
是大藥樹於子中求不可得若不因子樹則不生微
細尼瞿陀子能生大樹微細之識能生大身識中求
身身不可得若除於識身則無有大藥復白佛言云
何金剛堅固不可壞識止於危脆速朽身內佛言大
藥譬如貧人得如意寶以實力故高宇彫樓妙麗宮
室園林鬱茂華果敷榮象馬妓侍資用樂具自然而
至其人於後失如意寶衆資樂具咸悉銷滅如意神
寶堅固貞牢縱千金剛不能毀壞所生資用虛假無
常速散速滅識亦如是堅固不壞所生之身速朽速
滅大藥言世尊柔妙之識云何穿入麤韋色中佛言
大藥水體至柔激流懸泉能穿山石於意云何水石
之質輒輒如何大藥言世尊石質堅韌猶若金剛水

質柔輒爲諸樂觸大藥識亦如是至妙至柔能穿剛
輒大身之色遷入受報大藥復白佛言世尊衆生捨
身云何生諸天中乃至云何生於地獄等中佛言大
藥衆生臨終之時福業資者棄本之視得天妙視以
天妙視見六欲天爰及六趣見身搖動見天宮殿及
歡喜園雜華園等又見諸天處蓮華殿麗妓侍遶笑
謔嬉戲衆華飾耳服嬌奢耶臂印環釧種種莊嚴華
常開敷衆具備設見天天女心便染戀歡喜適意姿
顏舒悅面若蓮華視不錯亂鼻不虧曲口氣不臭目
色明鮮如青蓮華身諸節際無有苦痛眼耳鼻口又
無血出不失大小便利不毛驚孔現掌不死黃甲不
青黑手足不亂亦不痿縮好相顯現見虛空中有高
大殿彩柱百千彫麗列布垂諸鈴網和風吹拂清音
悅美種種香華莊嚴寶殿諸天童子衆寶嚴身遊戲
殿內見已歡喜微笑齒現如君圖華目不張開亦不
合閉語音和潤身不極冷亦不極熱親屬圍遶亦不
憂苦日初出時當捨其壽所見明白無諸黑闇異香
芬馥四方而至見佛尊儀歡喜敬重見已親愛歡喜
離辭猶如暫行便卽旋返安慰親知不令憂惱有流
法爾生必當死勿以分別而生苦惱大藥善業之人

臨命終時好樂布施種種伽他種種頌歎種種明白
種種稱說正法之教如睡不睡安隱捨壽將捨壽時
天父天母同止一座天母手中自然華出天母見華
顧謂天父甚爲福吉希奇勝果天今當知子慶之歡
時將不久天母遂以兩手搖弄其華弄華之時命便
終盡無相之識棄捨諸根持諸境界棄捨諸界持諸
界事遷受異報猶如乘馬棄一乘一如日愛引光如
水生火又如月影現澄清水識資善業遷受天報如
脉風移速託華內天父天母同坐視之甘露欲風吹
華七日寶璫嚴身曜動炫煥天童朗潔現天母手大

藥白佛言世尊無形之識云何假因緣力而生有形
云何有形止因緣內佛言大藥如水和合相觸生火
此火木中求不可得若除於木亦不得火因緣和合
而生於火因緣不具火卽不生木等之中尋火色相
竟不可見然咸見火從木中出如是大藥識假父母
因緣和合生有形身有形身中求識不得雖有形身
亦無有識大藥如火未出火相不現亦無暖觸諸相
皆無如是大藥若未有身識受想行皆悉不現大藥
如見日輪光明照曜而諸凡夫不見日體是黑是白
黃白黃赤皆不能知但以照熱光明出沒環運諸作

用事而知有日識亦如是以諸作用而知有識大藥
白佛言云何爲識作用佛言大藥受覺想行思憂苦
惱此爲識之作用復有善不善業熏習爲種作用顯
識大藥白佛言云何識離於身便速受身識捨故身
新身未受當爾之時識作何相佛言大藥如有丈夫
長臂勇健著堅甲胃馬疾如風乘以入陣干戈旣交
心亂墜馬武藝捷習還卽跳上識棄於身速卽受身
亦復如是又如法人見敵怖懼乘馬退走識資善業
見天父母同座而坐速託生彼亦復如是大藥如汝
所問識棄故身新身未受當爾之時識作何相大藥
譬如人影現於水中無質可取手足面目及諸形狀
與人不異體質事業影中皆無無冷無熱及與諸觸
亦無疲乏肉段諸大無言聲身聲苦樂之聲識棄故
身新身未受相亦如是大藥是資善業生諸天者大
藥白佛言云何識生地獄佛言大藥行惡業者入於
地獄汝當諦聽大藥此中衆生積不善根命終之時
作如是念我今於此身死棄捨父母親知所愛甚大
憂苦見諸地獄及見已身應合入者見足在上頭倒
向下又見一處地純是血見此血已心有味著緣味
著心便生地獄腐敗惡水臭穢因力識託其中譬如

糞穢臭處臭酪臭酒諸臭因力蟲生其中入地獄者
託臭物生亦復如是賢護勝上童真合掌白佛言地
獄衆生作何色相身復云何佛言大藥其愛血地生
地獄者徧身血光身如血色生湯隍者身如黑雲生
乳湯河者身點斑雜作種種色體極軟脆猶如貴樂
嬰孩之身其身長大過八肘量鬚髮身毛並長垂曳
手足面目虧曲不全閻浮提人遙見便死大藥白佛
言地獄衆生以何爲食佛言大藥地獄衆生食無少
樂惶懼馳走遙見鎔銅赤汁意謂是血衆奔趣之又
有聲呼諸有飢者可速來食便走向彼至已而住以
手承口獄卒以熱銅汁寫手掬中逼之令飲銅汁入
腹骨節爆裂舉身火起大藥地獄衆生所食之物唯
增苦痛無少安樂地獄衆生苦痛如是識不捨之亦
不毀壞身如骨聚識止不離非業報盡苦身不捨飢
渴苦逼便見園林華果敷榮廣博翠茂見已喜笑互
相謂言此園翠茂清風涼美衆急入園須臾斃樂樹
葉華果咸成刀劒斬截罪者或中破身分爲兩段或
大叫呼四面馳走獄卒羣起執金剛棒或執鐵棒鐵
斧鐵杖齧唇瞋怒身出火燄斫棒罪者遮不令出斯
皆已業見如是事獄卒隨罪者後語罪者云汝何處

去汝可住此勿復東西欲何逃竄今此園者汝業莊
嚴可得離不如是大藥地獄衆生受種種苦七日而
死還生地獄以業力故如遊蜂採華還歸本處罪業
衆生應入地獄初死之時見死使來繫項驅逼身心
大苦入大黑闇如被劫賊執捉將去作如是言訶訶
禍哉苦哉我今棄闇浮提種種愛好親屬知友入於
地獄我今不見天路但見苦事如蠶作絲自纏取死
我自作罪爲業纏縛縑索繫項牽曳驅逼將入地獄
賢護罪業衆生生地獄者苦相如是爾時賢護與大
藥王子聞說是已身驚毛豎俱起合掌作如是言我
等今者俱歸依佛請垂救護願今以此聞法功德未
脫有流處生死輪不落三塗入於地獄賢護復白佛
言欲有請問唯願聽許佛言如汝惓望恣汝所問賢
護白佛言世尊云何爲積云何爲聚云何爲陰云何
爲身不遷佛言賢護智界見界意界明界以此四界
和合成身四境界識名之爲積聚謂六界六入六入
境三界因二入因卽髮鬚毛爪皮肉膿血涕唾黃痰
脂髓髓液手足面目大小支節和合崇聚名之爲聚
猶如穀豆麻麥積集聚貯而成高大謂之爲聚其地
水火風空識名爲六界眼耳鼻舌身意名爲六入色

聲香味觸法名六入境卽貪瞋癡名三界因又風黃
痰亦名三因二入因者謂戒與信又有二因謂捨與
施又有二因謂進與定又有二因謂善不善其受想
行識此四名無色陰受謂領受苦樂等相及不苦不
樂之相想謂知苦樂相行謂現念作意及觸識者是
身之主徧行諸體身有所爲莫不由識不遷者謂身
語意淨證獲道果此人死已識棄有陰不重受有不
流諸趣極樂而還不復重遷是名不遷於是賢護與
大藥王子禮佛雙足白言世尊佛一切智說此法聚
當於未來作大利益安樂衆生佛言如來法聚常住
非斷一切智者知而不爲我經無量勤苦積集智光
今說此經此正法目爲諸衆生作大明照德譽普流
一切智海爲能調心流注者說此經所在之處讀誦
解說諸天鬼神阿修羅摩睺羅伽咸悉擁護皆來拜
禮水火王賊等怖皆不能害諸比丘從今已往於不
信前勿說此經求經過者慎勿示之於尼乾子尼乾
部衆諸外道中亦勿說之不恭敬渴請亦勿爲說若
違我教虧損法事此人則爲虧損如來諸比丘若有
禮拜供養此經典者應當恭敬供養是人斯人則爲
持如來藏爾時世尊而說偈言

當勇超塵累 勤修佛正教 除滅死軍衆
 如象踐葦蘆 持法奉禁戒 專精勿虧怠
 以棄生流轉 盡諸苦有邊

佛說此經已賢護勝上童真大藥王子并諸比丘菩薩摩訶薩天人阿修羅乾闥婆等普大會衆聞佛所說歡喜奉行

大乗顯識經卷下

音釋

冊相干切 液夷益切 腎是軫切 脾脾頻彌切 膽膽都感切

切連肝韌魚孟切 鈿亭年切 以寶鑲驥良馬曰驥

駭子峻切 馬鑢鑢作官切 燧徐辭切 蚊蚊無

良而逸曰駿 鑢鑢謂鑽木取火也 蚊蚊分切

蝟而銳切並 詭虛約切 瘥瘥巨員切 足屈病也

齧人飛蟲也 脆戲調也 瘥瘥所六切 足短縮也

酪盧各切 乳此芮切 物小爆巴校切 齧五結切

絹姑眩切 網網也

佛弟子那伽菴奉 刻此

經二卷惟祈智睿日朗福慧日增宿障自除善

四恩普報三有均資法界衆生同沾利益

萬曆戊申冬十月經山寂照庵識

三經同卷

佛說大乘方等要慧經

彌勒菩薩所問本願經

度一切諸佛境界智嚴經

佛說大乘方等要慧經

後漢安息三藏安世高譯

聞如是一時佛遊於舍衛國爾時彌勒菩薩叉手白
佛言世尊我欲小有所問若世尊聽敢有所問佛言
若有所疑便問吾當爲汝解說使意歡喜彌勒問言
云何菩薩摩訶薩不退轉法於大乘有進而不耗減

行菩薩道降伏魔怨如其狀貌悉還教知諸法相之
根不厭於生死自有正慧不從他受疾成無上一切
智地世尊讚曰善哉善哉所問隨順甚善大佳吾當
爲汝解說菩薩所得之行踰於所問諦聽善思念之
於是彌勒受教一心靜聽佛告彌勒菩薩有八法具
足疾逮得無上一切智地何謂爲八一者內性清淨
二者所行成就三者所施成就四者所願成就五者
慈成就六者悲成就七者善權成就八者智慧成就
是爲八事菩薩疾逮得無上一切智地彌勒菩薩及
衆會皆歡喜

佛說大乘方等要慧經

彌勒菩薩所問本願經

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊於披祇國妙華山中恐懼樹間鹿
所聚處與大比丘衆俱比丘五百人一切賢聖神通
已達悉尊比丘其名曰賢者了本際賢者馬師賢者
愁波賢者大稱賢者賢善賢者離垢賢者具足賢者
牛呵賢者鹿吉祥賢者優爲迦葉賢者那翼迦葉賢
者迦翼迦葉賢者大迦葉賢者所說賢者所著賢者

面王賢者難提賢者和難賢者羅云賢者阿難如是
之比丘五百比丘復有菩薩如彌勒等五百人其名
曰增意菩薩堅意菩薩辯積菩薩光世音菩薩大勢
至菩薩英吉祥菩薩輒吉祥菩薩神通華菩薩空無
菩薩喜信淨菩薩根土菩薩稱土菩薩柔輒音響菩
薩淨土菩薩山積菩薩具足菩薩根吉祥菩薩如是
等菩薩五百人爾時彌勒菩薩從座起整衣服長跪
叉手白佛言願欲有所問唯天中天聽者乃敢問佛
告彌勒菩薩我常聽所問便問在所欲如來當隨其
所欲而遣之令心歡喜於是彌勒菩薩得聽所問踊

躍歡喜白世尊言菩薩有幾法行背棄諸惡道不墮
惡知識中佛告彌勒菩薩善哉善哉彌勒菩薩多所
哀念多所安隱愍傷諸天及人乃能發意問如來如
此之義諦聽當思念之彌勒卽言唯然世尊受教而
聽佛言彌勒菩薩有一法行棄諸惡道不墮惡知識
中何謂爲一謂寂靜平等道意是爲一法佛語彌勒
菩薩復有二法行棄諸惡道不墮惡知識中何等爲
二一者住於定無所起二者方便別諸所見是爲二
法佛語彌勒菩薩復有三法行棄諸惡道不墮惡知
識中何等爲三一者得大乘法二者知於空無所習

三者所知無所念是爲三法佛語彌勒菩薩復有四
法行棄諸惡道不墮惡知識中何等爲四一者立於
戒二者於一切法無所疑三者樂處閑居四者等觀
是爲四法佛語彌勒菩薩復有五法行棄諸惡道不
墮惡知識中何等爲五一者常立德義二者不求他
人長短三者自省身行四者常樂於法五者不自念
身常救他人是爲五法佛語彌勒菩薩復有六法行
棄諸惡道不墮惡知識中何等爲六一者不慳貪二
者除弊惡之心三者無愚癡四者無羸言五者其意
如虛空六者以空爲舍是爲六法佛語彌勒菩薩復

有七法行棄諸惡道不墮惡知識中何等爲七一者
有善權之意二者能分別於諸法寶三者常精進四
者常當歡悅五者得於信忍六者善解定意七者總
智慧明是爲七法佛語彌勒菩薩復有八法行棄諸
惡道不墮惡知識中何等爲八一者得直見二者直
念三者直語四者直活五者直業六者直方便七者
直意八者直定是爲八法佛語彌勒菩薩復有九法
行棄諸惡道不墮惡知識中何等爲九一者菩薩已
脫於欲遠離諸惡不善之法無有想念已得寂定歡
喜行第一一心二者已除想念內意爲寂其心爲一

無想無行便得定意心爲歡悅行第二一心三者離
歡喜觀常爲寂定身得安隱如諸聖賢所說所觀心
意無起行第三一心四者苦樂已斷歡悅憂感皆悉
爲止所觀無苦無樂其意清淨得第四一心五者過
於色想六者無復說想七者不復念種種想悉入無
央數虛空慧八者皆過無央數虛空慧入無量諸識
識知之行九者皆過諸識知之慧無復有無之想皆
過諸無識之慧便入有想無想之行悉過有想無想
之行不見想得寂定三昧是爲九法佛語彌勒菩薩
復有十法行棄諸惡道不墮惡知識中何等爲十一

者得金剛三昧二者所住處有所進益三者得善權
教授三昧四者得有念無念御度三昧五者得普徧
世間三昧六者得於苦樂平等三昧七者得寶月三
昧八者得月明三昧九者得照明三昧十者得二寂
三昧於一切諸法具足彌勒是爲菩薩十法行棄諸
惡道不墮惡知識中於是彌勒菩薩以偈讚佛

世尊本布施 妻子及飲食 頭目無所惜
佛德度無極 護禁無所犯 如鵲愛其毛
奉戒無與等 功德度無極 已現於忍力
悉等諸苦樂 忍辱爲大勢 佛德度無極

已了精進力 無上德對害 精進爲大志
勤德度無極 已斷一切惡 導師樂一心
大慧寂爲力 佛淨度無極 清淨慧自在
自然無所起 智慧常第一 佛明度無極
慧降魔官屬 樹下得大智 上義離諸穢
佛力降伏魔 世尊轉法輪 大身師子吼
恐伏諸外道 佛慧度彼德 色妙無與等
戒德及智慧 精進度諸岸 佛道過衆德
難譬不可喻 無上大智慧 常講諸法寶
光明導御衆

爾時賢者阿難白佛言未曾有世尊是彌勒菩薩所
願具足說法無缺減講法字句平等所說法句無所
縛著講經竟無亂佛言如是如是阿難如其所云彌
勒菩薩辯才具足所說經法無所缺減佛言阿難彌
勒菩薩不獨以偈讚我乃往過世千無央數劫爾時
有佛號炎光具響作王如來無所著等正覺今有在
成慧行安定世間父無上士道法御天上天下尊佛
天中天爾時有慧梵志長者子名曰賢行從園觀出
遙見如來經行身色光明無央數變見已心念甚善
未曾有也如來之身不可思議巍巍如是光色妙好

威神昭昭吉祥之德以爲莊飾願令我後當來之世
得身具足如是光色威神昭昭吉祥之德而自莊飾
作是願已便身伏地心念言審我當來之世得法身
若如來無所著等正覺者如來當過我身上於時世
尊炎光具響作王如來知賢行長者子梵志心之所
念便過其身上過越其上已便得不起法忍於是佛
還顧告侍者言我所以過長者子梵志賢行身上卽
時令得不起法忍眼能洞視耳能徹聽知他人心中
所念自知所從來生身能飛行神通具足佛適過梵
志賢行身上便達衆智五通具足無所亡失卽以偈

讚佛

人中尊無與等

往來世到十方

唯志道過諸行

願稽首覺導師

以過諸世間眼

及摩尼火炎光

佛光明爲最上

願稽首覺導師

如師子一鳴吼

諸小獸無不伏

佛講法亦如是

悉降伏諸異道

眉間相清且徹

威無量如積雪

其光明照三界

佛在世無與等

聖足下生相輪

其輪妙有千輻

此土地及山陵 不能動無上尊

是時佛告賢者阿難欲知爾時長者梵志賢行者今
彌勒菩薩是賢者阿難卽白佛言彌勒菩薩得不起
忍久遠乃爾何以不速逮無上正真道最正覺耶佛
語阿難菩薩以四事不取正覺何等爲四一者淨國
土二者護國土三者淨一切四者護一切是爲四事
彌勒菩薩本求佛時以是四事故不取佛佛言阿難
我本求佛時亦欲淨國土亦欲淨一切亦欲護國土
亦欲護一切彌勒發意先我之前四十二劫我於其
後乃發道意此賢劫以大精進超越九劫得無上正

真之道成最正覺佛告賢者阿難我以十事致最正
覺何等爲十一者所有無所愛惜二者妻婦三者兒
子四者頭目五者手足六者國土七者珍寶財物八
者髓腦九者血肉十者不惜身命阿難我以此十事
疾得佛道佛語阿難復有十事疾得佛道何等爲十
一者以法立於戒德二者常行忍辱三者常行精進
四者常一其心五者常行智慧度於無極六者不捨
一切七者已得忍心等於一切八者不習空九者得
空法忍十者得無想之法阿難我以此十事自致得
佛道佛語賢者阿難我本求道時勤苦無數乃得無

上正真之道其事非一佛言阿難乃過世時有王太子號曰一切現義端正姝好從圍觀而出道見一人得疾困篤見已有哀傷之心問於病人以何等藥得療卿病病人答曰唯王身血得療我病爾時太子卽以利刀刺身出血以與病者至心施與意無悔恨佛語阿難爾時現義太子卽我身是阿難四大海水尚可斗量我身血施不可稱限所以爾者求正覺故佛語賢者阿難乃往過世有王太子號曰蓮華王端正姝好威神巍巍從圍觀出遊道見一人身體病癩見已卽有哀念之心問於病人以何等藥療於汝病病

者答曰得王身髓以塗我體其病乃愈是時太子卽破身骨以得其髓持與病者歡喜惠施心無悔恨爾時太子卽我身是佛語阿難四大海水尚可斗量身髓布施不可稱計佛語賢者阿難乃往去世有王號曰月明端正姝好威神巍巍從宮而出道見盲者貧窮饑餓隨道乞匄往趣王所而白王言王獨尊貴安隱快樂我獨貧窮加復眼盲爾時月明王見此盲人哀之淚出謂於盲者有何等藥得愈卿病盲者答曰唯得王眼能愈我病眼乃得視爾時王月明自取兩眼施與盲者其心靜然無一悔意月明王者卽我身

是佛言須彌山尚可秤知斤兩我眼布施不可稱計
佛語賢者阿難彌勒菩薩本求道時不持耳鼻頭目
手足身命珍寶城邑妻子及以國土布施與人以成
佛道但以善權方便安樂之行得致無上正真之道
阿難白佛彌勒菩薩以何善權得致佛道佛言阿難
彌勒菩薩晝夜各三正衣束體下膝著地向於十方
說此偈言

我悔一切過 勸助衆道德 歸命禮諸佛
令得無上慧

佛語賢者阿難彌勒菩薩以是善權得無上正真之

道最正覺阿難彌勒菩薩求道本願使某作佛時令
我國中人民無有諸垢瑕穢於姪怒癡不大慙懃奉
行十善我爾乃取無上正覺佛語阿難後當來世人
民無有垢穢奉行十善於姪怒癡不以經心正於爾
時彌勒當得無上正真之道成最正覺所以者何彌
勒菩薩本願所致佛語賢者阿難我本求菩薩道時
欲護一切悉令得淨處於五濁姪怒癡中樂在生死
所以者何是諸人民多爲非法以非爲是奉行邪道
轉相賊害不孝父母心常念惡惡意向兄弟妻息眷
屬及他人輕易師和尚常犯男女垢展轉相食噉願

處是時世於中得爲佛若郡國丘聚縣邑但說衆惡轉相賊害瓦石相擊杖相撾撲便共聚會轉相罵詈自還其舍設置飯食以毒著中欲害他人起想垢濁轉起誹謗伏匿過惡還相發露無復善意佛言阿難我以大哀普念一切爲此輩人現作佛事在於世間講說經法賢者阿難聞佛說此卽白佛言未曾有是天下天如來等正覺能至勤苦普弘大意調御弊惡令得成就爲除重擔具足法寶爲此輩人說其經法佛言如是阿難如汝所言佛能忍此爾乃應如來等正覺教化剛強爲除衆冥用佛法德具足之故乃爲

此人說其經法阿難白佛言我聞如來堅重精進等心如是衣毛爲豎此經名爲何等云何奉行佛言阿難此經名爲本願當持慈氏本行彌勒所問當善持之佛說經已彌勒菩薩賢者阿難賢者大迦葉諸大弟子及衆菩薩一切會者諸天龍神乾沓耆世間人聞經歡喜前爲佛作禮
彌勒菩薩所問本願經

度一切諸佛境界智嚴經

梁扶南三藏法師僧伽婆羅等譯

經
一
如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山頂法界宮殿
上與大比丘衆二萬五千人皆是阿羅漢諸漏已盡
無復煩惱心善解脫慧善解脫調伏諸根摩訶那伽
所作已辦可作已辦捨於重擔已得自事義有結已
盡心得自在其名曰阿若憍陳如等及八大聲聞復
有七十二億那由他菩薩摩訶薩其名曰文殊師利
菩薩行吉菩薩佛吉菩薩藥王菩薩常起菩薩摩訶
薩等能轉不退法輪善問無比寶頂修多羅等住法
雲地智慧如須彌山常修行空無相無作無生無體
深法光明功德圓滿威儀具足無數那由他世界如

來所遣有大神通住無性相爾時世尊作是思惟是
諸菩薩摩訶薩從恒河沙等世界而來至此我當爲
其說法令得大力當現神通相放大光明以諸菩薩
當問我故爾時世尊放大光明普照十方無量不可
思議三千大千微塵世界爾時十方一一方面十佛
世界有不可說千萬億那由他微塵等諸菩薩各從
本界乘不可思議無量神通而來集此復以不可思
議供具供養如來隨意所造蓮華座於佛前坐瞻仰
世尊目不暫捨是時於法界宮殿上起大寶蓮華師
子藏座縱廣無量億由旬無量光明摩尼珠所成電

燈摩尼珠爲交絡不可思議力摩尼珠爲竿以無譬
喻摩尼珠爲眷屬過諸譬喻摩尼珠所莊嚴以自在
王摩尼珠爲蓋以雜摩尼寶廁填懸種種色旛彼大
摩尼珠圍繞出十種無量億那由他光明遍照十方
世界爾時不可說百千萬億那由他微塵等數天龍
夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽釋梵
四天王從十方十佛世界來集於此復有諸天乘寶
頂宮殿無數不可思議天女作百千萬億那由他妓
樂亦來集此復有諸天乘寶華宮殿龍寶梅檀神珠
宮殿眞珠宮殿寶衣宮殿金光明摩尼珠宮殿閻浮

提金宮殿無量光明摩尼珠宮殿自在王摩尼珠宮
殿如意摩尼珠宮殿覆帝釋摩尼珠宮殿大海聚清
淨寶莊嚴普光明大摩尼珠意頂宮殿與無數不可
思議千萬億那由他天女作諸妓樂而來集此咸以
無數不可思議供具供養於佛供養佛已各隨意坐
瞻仰世尊目不暫捨是時三千大千世界皆作閻浮
提金色以種種摩尼珠爲樹天華樹寶衣樹龍寶梅
檀樹所莊嚴日月電燈等摩尼珠爲交絡遍覆世界
懸種種旛無數千萬億那由他天女持種種瓔珞種
種寶華爾時從大寶蓮華師子座出此伽陀

汝等今安坐 我當說真實 人王師子座
如來功德造 我今日願滿 供養兩足尊
世尊今當坐 七寶蓮華座 當放大光明
照我及一切 說無上妙法 利益諸天人
衆生聞法者 當坐師子座 如是大光明
從如來身出 照無量世界 令一切歡喜
導師天中天 今當攝受我 我昔於此處
已值八億佛 唯願今世尊 必哀愍攝受
爾時世尊從光明座起坐寶蓮華藏師子座結跏趺
坐觀諸菩薩衆皆悉已集爲發起諸菩薩故當說空

法爾時諸菩薩作是思惟此文殊師利童子菩薩當
問如來不生不滅我等從久遠來不聞此法是時文
殊已知如來欲說法相及諸菩薩心所思惟卽白佛
言世尊無生無滅法者其相云何文殊師利說此祇
夜

無生無滅 云何可知 大牟尼尊 當說譬喻
此諸大衆 皆已來集 樂聞此義 願佛解說
今諸菩薩 諸佛所遣 亦皆樂聞 微妙法相
佛告文殊師利善哉善哉汝今所問能大利益一切
世間令諸菩薩得作佛事文殊師利汝當諦聽勿起

驚疑文殊師利不生不滅卽是如來文殊師利譬如
大地瑠璃所成帝釋毗闍延宮殿供具等影現其中
閻浮提人見瑠璃地諸宮殿影合掌供養燒香散華
願我得生如是宮殿我當遊戲如帝釋等彼諸衆生
不知此地是宮殿影乃布施持戒修諸功德爲得如
此宮殿果報文殊師利如此宮殿實無生滅以地淨
故影現其中彼宮殿影亦有亦無不生不滅文殊師
利衆生見佛亦復如是以其心淨故見佛身佛身無
爲不生不起不盡不滅非色非非色不可見非不可
見非世間非非世間非心非非心以衆生心淨見如

來身散華燒香種種供養願我當得如是色身布施
持戒作諸功德爲得如來微妙身故如是文殊師利
如來神力出現世間令諸衆生得大利益如影如像
隨衆生見爾時世尊說此祇夜

如來常住

不生不滅

非心非色

非有非無

如瑠璃地

見宮殿影

此影非有

亦復非無

衆生心淨

見如來身

非有非無

亦復如是

文殊師利如日初出先照高山次及中山後照下地
如來亦爾無心意識無相離相斷一切相不著彼不
著此不住此岸不住彼岸不住中流不可思議非思

惟所及不高不下無繫縛無解脫非智非無智非煩惱非不煩惱不真實不虛妄非智非非智不可思議非不可思議非行非不行非念非不念非心非不心非意非不意非名非不名非色非無色無取無不取非說非不說非可說非不可說非可見非不可見非導師非非導師非得果非不得果如是文殊師利如來慧日光明照於三界先照菩薩如照高山次照樂緣覺聲聞人後照樂善根人乃至邪定衆生爲增長善法爲起未來因緣文殊師利如來平等無上中下常行捨心文殊師利如來不作是思惟如是衆生我

爲說勝法如是衆生說不勝法亦不思惟此衆生大
意此衆生中意此衆生小意此樂善法此樂惡法此
人正定此人邪定如來智光明無如是分別已斷一
切分別想故以衆生有種種善根故如來智慧故有
種種文殊師利如大海中有摩尼珠名滿一切衆生
所願安置幢上隨衆生所須彼摩尼珠無心意識如
來無心意識亦復如是不可測量不可到不可得不
可說除過患除無明不實不虛非常非不常非光明
非不光明非世間非非世間無覺無觀不生不滅不
可思議無心無體不動不行無量無邊不可說無言

語無喜無不喜無數離數無去無來無行處斷諸趣
不可見不可執無校計非空非不空非和合非不和
合不可思議不可覺知非穢非淨非名非色非業非
果非過去非未來非現在無所有無聲無相離一切
相非內非外亦非中間如是文殊師利如來清淨住
大慈悲幢隨衆生所樂現種種身說種種法文殊師
利如因聲生響非內非外亦非中間不生不滅不斷
不常文殊師利如來亦爾非內非外亦非中間不生
不滅無名無相隨諸衆生種種示現文殊師利如諸
草木依地增長彼地平等離諸分別如是一切衆生

善根依如來增長聲聞乘緣覺乘菩薩乘乃至裸形
尼犍子等一切外道善根亦依如來增長如來平等
無有分別亦復如是文殊師利如虛空平等無下中
上如來平等亦復如是衆生自見有下中上文殊師
利如來不作是念此衆生下意當現下身此中上意
現中上身此衆生下意當說下乘此衆生中意說緣
覺聲聞乘此衆生上意爲說大乘文殊師利如來無
如人意此衆生樂施我當說施戒忍精進定慧亦如
是何以故如來法身平等離心意識無分別故文殊
師利一切諸法悉皆平等平等故無住無住故無動

無動故無依無依故無處無處故不生不生故不滅
若能如是見者心不顛倒不顛倒故如實如實故無
所行無所行故無來無來故無去無去故如如如如
故隨法性隨法性故不動若隨法性不動則得法性
若得法性則無希望何以故已得道故若得道則不
住一切諸法不住一切諸法故不生不滅無名無相
文殊師利若衆生著一切法則起煩惱起煩惱故不
得菩提文殊師利白佛言世尊云何得菩提佛告文
殊師利無根無處是如來得菩提文殊師利白佛言
云何爲根云何爲處佛告文殊師利身見爲根不眞

實思惟爲處文殊師利如來智慧與菩提等與一切
諸法等是故無根無處是得菩提文殊師利菩提者
寂靜云何寂靜內寂靜外寂靜何以故眼卽是空非
我非我所耳鼻舌身意空非我非我所以知眼空於
色不行是謂寂靜如是以知耳空於聲不行是謂寂
靜知鼻乃至意空亦如是文殊師利菩提者不動不
行不動者不取一切諸法不行者不捨一切諸法文
殊師利如來不動則如如實如如實者不見此岸不
見彼岸不見此彼故則見一切法以見一切法故稱
爲如來文殊師利菩提者無相無緣云何無相云何

無緣不得眼識是無相不見色是無緣不得耳識是無相不聞聲是無緣乃至意法亦如是文殊師利菩提者非過去未來現在三世等斷三世流轉文殊師利云何斷流轉以於過去心不起未來識不行現在意不動不住不思惟不覺不分別故文殊師利菩提者無形相無爲云何無形相不可以六識識故云何無爲無生住滅故是謂斷三世流轉文殊師利菩提者是不破句云何不破云何句無相是不破如實是句無住處是不破法界是句不動是不破空性是句不得是不破無相是句不覺是不破不作是句不希

望是不破無自性是句衆生無自性是不破虛空是句不可得是不破不生是句不滅是不破無爲是句不行是不破菩提是句寂靜是不破涅槃是句不更生是不破不生是句文殊師利菩提者不可以身覺不可以心覺何以故身是無知如草木故心者虛誑不真實故文殊師利若謂菩提身心所覺是依假名非真實義何以故菩提不身不心不虛不實故文殊師利菩提者非語言可說何以故如虛空無處所不生不滅無名字故文殊師利一切法真實不可說何以故一切法非真實無語言不生不滅故文殊師利

風界不離如實如菩提相眼界色界眼識界不離如實乃至意界法界意識界亦不離如實此謂如實句文殊師利菩提者以行入無行文殊師利云何行云何無行行者緣一切善法無行者不得一切善法行者心不住無行者無相解脫行者可稱量無行者不可量云何不可量無可識故文殊師利菩提者無漏無取無漏者滅四流故云何爲四欲流有流見流無明流不著此四流是謂滅四流無取者滅四種取云何四取欲取見取戒取我語取此謂四取此一切取無明所闇渴愛所欺以展轉相生故文殊師利以如

實智斷我語取根取根斷故身得清淨身清淨者是無生滅文殊師利無生滅者不起心意識不思惟分別若有分別則成無明不起此無明則無十二因緣無十二因緣卽是不生不生卽是道道是了義了義是第一義第一義是無我義無我義是不可說義不可說義是十二因緣義十二因緣義是法義法義是如來義是故我說若見十二因緣卽是見法見法卽是見佛如是見無所見文殊師利菩提者清淨無垢無煩惱文殊師利空是清淨無相是無垢無作是無煩惱復次不生是清淨無爲是無垢不滅是無煩惱

復次自性是清淨清淨是無垢無垢是無煩惱復次
無分別的清淨不分別是無垢滅分別是無煩惱如
實是清淨法界是無垢真實觀是無煩惱虛空是清
淨虛空是無垢虛空是無煩惱內身智是清淨內行
是無垢不得內外是無煩惱知陰是清淨界自性是
無垢不捨諸入是無煩惱於過去盡智是清淨於未
來不生智是無垢現在法界智是無煩惱文殊師利
此謂清淨無垢無煩惱此卽寂靜寂靜者內外寂靜
內外寂靜者是大寂靜大寂靜故說名牟尼文殊師
利如虛空是菩提如菩提是諸法如諸法是一切衆

生如一切衆生是境界如境界是泥洹文殊師利一
切諸法與泥洹等最上無邊故無有對治無對治故
本來清淨本來無垢本無煩惱文殊師利如是如來
覺一切諸法已觀諸衆生起大慈悲令衆生遊戲清
淨無垢無煩惱處文殊師利云何諸菩薩行菩薩行
文殊師利菩薩不思惟不爲滅不爲生是爲行菩薩
行復次文殊師利菩薩過去心已滅不行未來心未
到不行現在心雖有亦不行何以故不著過去未來
現在故文殊師利是名菩薩行菩薩行文殊師利布
施及如來無有二相是菩薩所行如是戒忍精進定

慧及如來無二是菩薩所行文殊師利若菩薩不行色空是菩薩行不行色不空是菩薩行何以故以色自性空故如是菩薩不行受想行識空不空是菩薩行何以故心意識不可得故文殊師利一切無所有法當修當作證若證則無煩惱生無煩惱滅文殊師利生滅者是假名字說於實相中無起無滅文殊師利假使六趣四生衆生若有色無色有想無想二足四足多足無足悉得人身得人身故發菩提心發菩提心已一一菩薩供養恒河沙等諸佛及諸菩薩緣覺聲聞飲食衣服臥具醫藥一切樂具經恒河沙劫

乃至入涅槃後起七寶塔高百由旬寶蓋覆上懸摩尼珠寶珠爲莊校懸種種旛蓋自在王摩尼珠以爲交絡若有菩薩以清淨心聞此度一切諸佛境界智嚴經聞已歡喜受持信解乃至爲他說一偈一句勝前功德百分千分萬分億分乃至算數譬喻所不能及何以故此經廣說不可思議清淨無相微妙法身故文殊師利若恒河沙等無數諸菩薩若恒河沙無數諸佛世界悉闡浮金所造乃至樹木華果皆闡浮金及以天衣莊嚴其樹一切光明摩尼珠網以覆其上自在王摩尼珠以爲宮殿電光摩尼珠以爲基陛

懸眾寶幡日日以此供養恒河沙等無數諸佛如是經無數劫若有菩薩正念此經或宣說一句以前菩薩布施功德比此功德百分不及一百千萬億分乃至算數譬喻所不能及如是其餘一切功德比此經功德無有及者爾時世尊說此祇夜

若有受持此	微妙法身經	所得功德利
不可得稱量	假使諸眾生	皆悉生人道
並發菩提心	爲求一切智	如是諸菩薩
皆作大施主	以種種供具	供養無數佛
并及諸菩薩	緣覺與聲聞	乃至入滅度

各起七寶塔	高至百由旬	種種寶嚴飾
若人持此經	或說一句偈	出過此功德
無量無有邊	以此經所說	無相法身故
是故有智者	應當念受持	讀誦及書寫
以華香供養	所得功德果	不可得思議
不久詣道場	降魔成正覺	如是修妬路
諸佛所稱揚	卽是妙法身	無相無言語
是故受持者	功德不可量	

佛說此經已文殊師利等一切菩薩無量緣覺及聲聞眾天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺

羅伽人非人等一切大衆聞佛所說歡喜奉行
度一切諸佛境界智嚴經

音釋

牛呵

梵語憍梵鉢提此云牛呵
佛弟子名也呵書之切

鵲

胡葛切鵲
鵲也似雉

輻

六

切輪轉也謂輪

搗撲

搗限爪切擊也撲
中木之直指者

乾沓

梵

也亦名乾闥婆此云香
陰沓達合切瑟音和

休寧西竺庵比丘福厚施費刻此
佛說大乘方等要慧經 彌勒所問本願經

度一切諸佛境界智嚴經 三經同卷計字九千

二百四十正該銀四兩六錢二分 比丘契
理對 廬陵周選書 上元陶邦立刻

天啓七年三月徑山化城寺識

三
廿
八