

又殊師利佛土嚴淨經
佛說胞胎經
佛說法鏡經

服

C40

4514

28

C40-4514

了翁上座請大猷及有
家一置之武州紫雲山
我微笑塔院庭中求
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機語誌



B 64853

文殊師利佛土嚴淨經卷上

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與大比丘十萬衆
俱及諸菩薩八萬四千皆不退轉無所從生逮得權
慧神通無極隨時而化救濟三界其名曰文殊師利
光世音大勢至諸菩薩等咸等雲集七十二億諸天
子俱皆志大乘四天王帝釋梵天王各與四萬二千
諸釋梵俱悉慕大道四方阿須倫王難頭和難龍王
和倫龍王沙竭龍王摩那私龍王持地龍王阿耨達
龍王山積龍王降魔龍王上月龍王如是諸王各從

其民六萬二千金比鬼神曠野鬼神妙毛鬼神普等
鬼神善普鬼神善財鬼神普像鬼神無諍鬼神是諸
鬼王各與等類百千衆俱來詣佛所皆各稽首以次
就位悉都專精志願經道飢虛於法身口意并加敬
歸佛靜心而聽爾時國王太子大臣百官長者居士
民衆大小天龍鬼王咸共供養隨其所安時佛明旦
著衣持鉢與大衆俱天龍鬼王侍從左右上虛空中
四種蓮華紛紛如雨百千妓樂不鼓自鳴皆作釋梵
雅頌八聲詣阿闍世就王之請佛顯神足光照十方
七寶蓮華隨跡處生有化菩薩皆坐其上光像分明

不可稱紀繞城七匝而歎頌曰

其導師至神	所愍哀無量	方便護衆生
消病愈諸瘡	能仁無所著	心寂善調和
彼吼護世明	今日欲入城	其意已解脫
度生老病死	諸天衆集會	各懷欣樂志
其心甚堅強	降魔并官屬	釋師子至聖
尊導已來到	壞世衆不消	至眞音難致
甚猛能制御	行道億千劫	意抱大慈悲
普護於一切	今日眞正覺	當入王舍城
本所行布施	難量無涯底	衣食衆寶乘

無復有計限 惠所愛男女 妻室及國界
今彼釋師子 欲入國王宮 宿世施手足
頭目及耳鼻 普惠無所逆 不貪愜重珍
總攝衆功德 施一切有所 尊人以是故
得入一切智 常以勤修學 布施至戒慧
護戒無缺漏 故曰真丈夫 遠成照忍辱
持功勲無量 彼寂然心定 今日當入城
於百千億劫 行精進解脫 哀傷衆生故
心未曾懈怠 一心不可極 已度於彼岸
音聲越梵天 今日欲入城 其聖明道慧

無限不可量 不可得邊涯 假喻如虛空
人中寶如是 智德不可盡 緣從達衆行
嚴淨至尊慧 因坐佛樹下 降魔及官屬
逮無退道明 永安無憂感 道聖轉法輪
所度不可極 今日釋師子 欲入王舍城
若有發道意 我當得成佛 處世逮究竟
諸相三十二 常興意無量 至誠發道心
輒歸於最勝 供養人中聖 欲斷姪怒癡
消衆塵勞穢 志降伏一切 無益瑕疵難
便宜速行詣 釋師子聖尊 奉貢衆妙養

恪心不可限 若欲生天上 天帝釋梵王
百千億諸天 所知見宗仰 常遭值安樂
在天不失時 當詣釋師子 所宜辭至真
其欲慕聖帝 王於四方域 自然致七寶
令我逮尊貴 千子諸德具 殊傑甚勇猛
常勤奉事歸 至真大尊人 若好尊者位
長者積財寶 其生業廣大 常遊得自在
眷屬悉豪貴 端正顏姝好 當詣釋師子
名好物供尊 其有已解脫 方應求度者
咸當諦聽受 大聖說寂寞 以聞甘露句

寂然無憂患 人中之尊導 音聲甚難值

於時王舍城中無央數衆聞此歎頌勸訓之音莫不
欣悅皆發道心各齋衆華諸雜妙香幢旛寶蓋妓樂
百千出城迎佛稽首足下退從佛後世尊入城足蹈
門闥地則尋時六反震動篴篥樂器不鼓自鳴婦女
珠環相振作聲天雨華香其下紛紛盲視聾聽瘖言
跛行病愈狂正拘蹙得伸諸被毒螫毒螫不行裸者
得衣貧者得財飛鳥走獸相和悲鳴當爾之時衆生
慈心無姪怒癡滅除貢高瞋恚恨疑和悅相向如父
如母如兄如弟如身如子各各欣喜而歎頌曰

人中之上 如月盛滿 爲正導師 丈夫師子
世尊入城 利益衆生 普安一切 盲聾視聽
飢飽寒溫 亂者得定 貧者得富 狂邪得正
諸天在上 散雨華香 作衆妓樂 以爲供養
衆生慈心 無三毒名 下心悅意 除憍慢情
如父如母 如兄如弟 如身如子 心同意并
世尊法澤 等潤十方 天人羣類 解無希望
功勳如是 所現難量 十方威德 頌宣三藏
於時城中有貴姓子名棄惡遙觀世尊行步正齊容
儀端正威神光耀諸根寂定恬淡玄默和雅其性如

水澄渟中表清淨猶猛師子獸中之王如日初出照
于朝陽譬月盛滿衆星中明佛在大衆巍巍堂堂相
好曷著汪洋洋心懷欣悅敬進迎佛稽首足下右
繞三匝叉手自歸長跪白佛願聞菩薩爲行幾法疾
速正眞爲最正覺從心輒成嚴淨佛國惟垂愍哀分
別具說佛言善哉棄惡菩薩乃問如來嚴淨之德是
諸菩薩衆行殊特諦聽諦受善思儀則棄惡菩薩一
切衆會莫不喜踊一心恭肅皆前禮佛受教而聽佛
言菩薩有一法行疾成正眞爲最正覺從心輒成嚴
淨佛國何謂爲一心常哀愍濟度衆生興發至眞仁

和道心何謂至眞仁 and 道心曰以發道心不行諸法何所不行曰不行三垢家業諸利志存出家不倚衆養從心本願常崇斯法何謂出家所崇法行曰修正眞行奉一切法何謂正眞一切之法曰分別曉了陰種諸人何謂陰種何所曉了曰有爲法無爲法皆是五陰解陰如幻所著爲名知陰本空是謂曉了幻法本寂從對而有剖判本末不見有二不見無念亦無妄想此乃專修奉行出家成菩薩行不捨衆生所以者何能自調已暢達諸法爾乃習辨爲諸衆生不得衆生亦無諸法佛言族姓子是爲菩薩一法之行疾逮正眞爲最正覺從心輒成嚴淨佛國棄惡菩薩聞佛所說欣喜踊躍卽便捷得不起法忍身昇虛空去地七仞彼時衆中覩斯變化有二千人發無上正眞道意萬四千人遠塵離垢諸法眼淨時佛因笑無數光色從其口出照於十方無量世界還繞佛三匝從頂上入賢者阿難卽從座起偏袒右肩長跪叉手以偈讚佛

遊於諸法度無極

最勝至眞導以力

皆了衆生化上智

惟願宣現是笑義

十力已達往過世

愍哀亦暢將來業

行澡水畢兼施奇寶好衣貢佛別取小牀在佛前坐
專心叉手聽受導教欲化中宮及來會者爾時王阿
闍世長跪白佛唯然世尊瞋恨厭嫉從何所生其愚
無明從何所來慧何所滅佛告王曰從其吾我生瞋
恨厭嫉住於自大則生其愚不別正諦是曰無明見
正從諦斯則爲慧慧除衆惡如明消冥見正從諦亦
復如是王重啓曰見正從諦願分別之佛言大王法
本空無從意生形解意無處則無去來了一切空是
爲見正見正不轉則曰從諦具解如是乃曰爲了王
聞佛言應心說法欣然大悅善心生焉即便歎曰善

哉世尊至未曾有斯則如來之善言教假令我身中
壽終者心不疑亂必能奉之佛從座起與諸大衆卽
皆俱還於靈鷲山勅諸直使布設衆座請諸會人皆
令就坐時舍利弗承佛聖旨卽從座起偏袒右肩長
跪叉手而白佛言向者城中棄惡菩薩所問微妙嚴
淨佛土世尊卽答粗舉義要棄惡尋便受佛記荊間
者解釋各獲果證意不達者咸用瞢然惟願世尊加
哀重說具敷演之令諸菩薩堅固其行住於正道而
不動轉成一切智降魔官屬攝諸異學滅諸塵勞勸
化邪業使入正道捨小乘地轉不退輪具悉至願利

益衆生蒙嚴淨力致無限明未度者度未成者成今
現衆會族姓子女虛心樂聞唯重散說願令法澤潤
及後世加哀慈念當爲衆會爾時世尊心念是法微
妙殊特乃是菩薩大士之業今當班宣不宜小會寧
可現瑞感十方世界卽如所念便放其身毛孔之光
普照十方恒沙世界十方諸佛各遣菩薩神智無量
微妙明達各從菩薩百億之衆皆現神變來入忍界
見能仁佛供侍拜謁稽首佛足各自陳白覩佛光瑞
垂恩見接憑侍四等聽受法說我本土佛而見難曰
汝曹何爲詣忍世界忍土五逆剛強弊惡貪嫉姪姪如

罵詈咒詛心多瞋毒轉相傷害麤獷憒候侮張難化
勿至忍界自染勞穢我等皆復重自啓曰力能堪任
來至忍界正使遭值衆惱諸害火燒刀割終無恨意
世尊及諸正士乃能勞謙忍誨羣生願樂禮侍諮受
深經我本土佛乃見遣聽重復勅曰往族姓子從意
順時牢自持心慎勿懈疑如我本土百千劫行不如
忍世精進一日是故世尊歷恒沙界不以爲遠願聞
世尊說嚴淨經及諸正士論講要言於是彌勒菩薩
卽從座起偏袒右肩長跪叉手前詣佛所以偈歎曰
無量威德聞十方

光照上下恒沙界

一切衆生無能稱	人中聖慧不可議
十方世界恒沙國	菩薩大衆爲法來
用樂道法恭恪住	唯人中尊宣法訓
世尊名稱徧十方	禁戒三昧智慧然
儀好無動如師子	猶若日光耀虛空
諸天龍王及鬼神	其比丘衆比丘尼
清信士女叉手住	愍哀安住唯宣法
以知過去及當來	分別曉了今現在
爲衆生本所應度	以律開化決狐疑
云何菩薩造立行	國土嚴淨光所照

何因具足衆大願	唯人中上宣此意
何緣此等無貪嫉	何謂禁戒無所犯
以何爲衆修勤行	因羣黎故行愍哀
何從奉行無數劫	用精進故勢用上
智慧不倦脫無爲	濟度衆生勤苦患
其意靜定恒一心	行淨脫門住禪思
修無所著如蓮華	云何立行消殄欲
從何奉行深妙業	何因志行度世法
何緣伏魔及兵衆	以降化之卽成佛
於時世尊告彌勒曰	布法高座如來今當普爲十方

諸菩薩衆敷演往古性和佛國功勳嚴淨願行法典
彌勒受教卽心念言如來何故使我施座不令阿難
目連等乎文殊師利卽知彌勒心之所念便答彌勒
當知如來使仁布座說是法時非諸聲聞緣覺之等
所能受持純爲菩薩宣是法耳于時彌勒卽如其像
三昧正受爲佛設座高四百萬里以無數寶而校成
之天繒紈縠而布其上座之光明照此三千大千世
界佛起昇座三千世界六反震動於時如來告舍利
弗菩薩有四事法具足所願何謂爲四一曰志性仁
和二曰愍哀衆生三曰精進不懈四曰一心常安習

善親友是爲四法具足所願佛告舍利弗菩薩復有
一法不失所願何謂爲一於是開士當學追慕阿闍
如來宿命本行菩薩道時志願出家樂沙門行世世
所生不違本誓乃能進至得如來號無所從生是則
菩薩第一之利用捨家故得致十德一者無有貪欲
放逸之態二者常好閑居不習慣鬧三者常奉佛行
捨遠小節四者棄捐癡冥無益之法五者不慕妻子
家居恩愛六者釋置惡趣非法之患七者攝取安樂
天上善處八者未曾違失宿命本德九者諸天愛敬
常戀侍衛十者諸龍神王常擁護之是爲十德若有

菩薩不捨大乘慕度衆生常當追樂出家之業是爲一法不失所願隨志所好致何佛土如意輒成嚴淨佛國是則菩薩第一善利佛告舍利弗菩薩復有二事法不捨所願何謂爲二一曰不樂小乘不學其行不與從事願開度之不說其法用教化人二曰常以無上正真之道勸進衆生令成佛法是爲二法勤心正真等誨不倦則便逮受十功德福處何謂爲十一者攝取佛土無小乘學二者純諸菩薩聖衆來會三者諸佛世尊常念護之四者十方諸佛所見歎譽稱其功德而爲說法五者發微妙心常修正真六者不願生天帝釋梵王心常精勤志存正道七者若生人間作轉輪王主四天下以道教導八者所生之處不違道業常見諸佛無上正真九者諸天人民所見愛敬十者受不可計無量功德是爲十處所以者何設能化度一佛國土衆生之類皆令致得無著果證不如菩薩彈指之頃勸化一人發無上正真之道何況十處功德妙深隨意所欲在取何國如願輒成嚴淨之德是爲二法不違本願佛告舍利弗菩薩復有三法不失所願能具功德嚴淨佛土何謂爲三一曰尊樂閑居心習靜寂二曰常以殷勤謹護禁戒未曾闕

漏三曰常惠法施無衣食望是爲三法堅護禁戒行
菩薩業因此輒逮十無畏一者能護戒行入於城邑
若至聚落心無所難二者若在衆會說法勇猛三者
若入衆中飯食不恐四者在家講頌心無所懼五者
若入精舍亦無所畏六者居在聖衆不懷怯弱七者
言談說事不以恐懼入者往奉師父及諸和尚恭恪
不慢無畏所犯九者若有所說常抱慈心心不畏惡
十者若受衣食牀卧醫藥亦無所難是爲十又加十
事乃具嚴淨何謂爲十一者不畏惡業二者不貪親
族三者不求名稱四者不慕家種五者不妬種姓六

者常知止足七者衣食牀卧病瘦醫藥而知節限八
者雖在家居歎說道法九者諸天往造稽首禮侍十
者未曾思念非宜之想心常念佛欣然專精無衣食
意是乃具足嚴淨佛土又復十事受德名稱何謂爲
十一曰棄捨衆會不慕因緣二曰常習宴處不思城
邑三曰心存禪思無有邪念四曰不志多事憤鬧之
中五曰心常念佛無他之思六曰不捨身安而爲危
害七曰淨修梵行未曾中礙八曰以少事故得三昧
定九曰聞所說義要妙章句識念不失十曰如所聽
經解義歸趣能爲人說是爲十法佛告舍利弗復有

四法不失所願何謂爲四一曰菩薩所作言行相應
二曰棄捐自大三曰捨於貪嫉四曰見他人安代之
悅豫是爲四又有四事至誠諦教何謂爲四一曰所
生之處口常清淨氣優鉢香二曰言辭辯慧無所闕
漏三曰諸天世人皆保信之四曰不失好聲必獲佛
音是爲四復有四法所修訓誨何謂爲四一曰不生
三趣無憎惡者二曰所學不慕九十六種所見迷惑
三曰怨家惡友不得其便四曰天上世間咸共歸禮
是爲四復有四法流布訓誨何謂爲四一曰不捨布
施之心穀米涌貴因時惠施二曰不慕世榮所有財

業三曰往奉自歸禁戒之士四曰若有布施不懷貪
嫉是爲四復有四法可悅他人人心知止足何謂爲四
一曰是衆生等是爲我所吾當安之二曰斯等貪財
依怙身力以爲無雙菩薩加哀施已所安當計財業
非是我侶常畏五分侵奪無期三曰若多財寶妻子
熾盛眷屬豐饒不以信樂不戀國土何況他人望於
衆生四曰志未曾求非業錢財行在諸俗是爲四法
菩薩行是不失所願嚴淨佛土佛告舍利弗復有五
法不失所願何謂爲五一曰常樂經法勤求道義二
曰知無數世所生往反三曰以聞經法如諸佛行成

就功勲四曰所從聽經每事問義造立何行具足疾
成五曰若聞經法尋能奉行是爲五法不失所願嚴
淨佛土佛告舍利弗復有六法不失所願何謂爲六
一曰好喜布施心無慳嫉以身施與不惜壽命不愛
妻子男女眷屬心無怖冀不懷妄想二曰菩薩在家
若出行學寧失身命不犯禁戒謹慎守護常住梵行
興發衆生以戒勸助三曰知身假借諸法如幻堅住
忍力逢對不起設遭毒害刀杖加形惡罵呪詛愁惱
之患未曾起意而有恨心四曰奉行精進心無所著
深念非常如救頭然行止卧覺未曾懈怠設火燒身

心不退却五曰專心守靜寂無他念入無寂境伏想
不起心如灰滅形如枯朽六曰見正從諦滅除邪偽
曉了三界如響如幻法無常名如水月形愍哀一切
勸誨衆生是爲六法如願輒成具足功德嚴淨佛國
佛告舍利弗復有七法不失所願何謂爲七一曰一
切所有而以布施所可施者亦無所獲二曰奉戒不
虧不想所禁三曰勸於衆生不起法忍四曰以精進
行不得身心五曰成就禪定一心攝念六曰具足智
慧不懷妄想七曰常志念佛捨衆怖望是爲七法所
行具足嚴淨佛土佛告舍利弗復有八法不失所願

念願使衆生心意輒淨顏貌和悅如華輒妙形色香
潔見莫不歡愛之欣悅願成佛時令我國中香樹妙
華周匝普徧衣被飲食雜綵旛蓋金銀珍寶皆自然
生其土人民禁戒清淨心意柔輒和雅其性逮深法
忍神通無上又舍利弗菩薩所爲先人後已念安一
切如父如母見人得安欣然代喜願成佛時生我國
者皆令安和無嫉妬疑恬然入定心無念思又舍利
弗菩薩護口未曾犯失不可之言不加人物語常如
法非義不出願成佛時生我國者言辭柔和無有不
可語聲八種出口和雅又舍利弗菩薩戒淨身口意

善復勸他人使行已善令轉相教普及一切願成佛
時生我國者令身口意完淨無漏神通具足在所至
奉又舍利弗菩薩所遊興隆道化常以正眞開度男
女未曾講論小乘之語願成佛時生我國者不聞聲
聞緣覺之行轉不退輪逮最正覺令純淑行流布無
極又舍利弗若有菩薩不嫉彼供不斷他養見人得
供代之悅豫願成佛時生我國者無貪嫉名皆獲法
利又舍利弗若有菩薩不自稱善不說人短不講衆
僧比丘尼闕聞見人過有如已犯願成佛時生我國
者皆令清淨不聞罪名又舍利弗若有菩薩慕求經

道如渴欲渴志在正真不好異法願成佛時生我國者皆樂經道慕求正法又舍利弗若有菩薩常作音樂歌頌佛德供養如來若塔形像以是德本勸助學者願成佛時百千妓樂不鼓自鳴演八法音聞皆欣悅開發道心悉獲正真又舍利弗若有菩薩見衆生心放逸馳騁開示正要使不憤鬧願成佛時生我國者使無亂志攝念入定以禪爲食衆想寂滅皆至正覺佛語舍利弗假使如來以劫之壽咨嗟佛土成就功勲不可究盡而譬喻之今粗爲汝略舉之耳若有聞是菩薩行德思齊慕及建志不疑亦當成其嚴淨

佛土佛告舍利弗菩薩復有三法疾逮正覺不失所願如意卽得何謂爲三一曰所願特尊與衆不共二曰所行安諦而不放逸三曰如所聞法奉行不倦是爲三舍利弗言善哉至未曾有如來善訓道品備悉所願成就嚴淨佛土佛告舍利弗如是如是如汝所云如來作佛積行所致不以飾辭巧言成道放逸行者自誤入冥墮四顛倒沒生死河求出難得若有菩薩聞是經者願樂奉行立不放逸必當成就如上所教於時會中八萬四千菩薩卽從座起叉手自歸同發聲言我等世尊願皆奉行如佛訓教具足所願從

行得道除去飾辭放逸之巧備悉弘誓戒德之要願
使一切志行愍誨以行自嚴去衆穢操時佛欣笑口
中五色光出照於十方還繞佛身三帀從頂上入賢
者舍利弗前白佛言何因緣笑今佛既笑必當有意
佛告舍利弗汝寧見此諸族姓子師子吼不白言已
見世尊佛言是族姓子於後來世竟百千劫皆當成
佛號曰淨願如來至眞等正覺明行成爲善逝世間
解無上士道法御天人師爲佛世尊國土嚴淨猶如
西方安養之國功勳嚴淨等無有異其壽命等亦無
差別又問云何其壽命等亦無差別佛言各壽十劫

爾時師子步雷音菩薩卽從座起偏袒右肩長跪白
佛言文殊師利童眞諸佛所歎咨嗟功德今當久如
成最正覺佛言汝自以是問文殊師利尋如佛教前
問文殊師利仁尊久如當成無上正眞之道逮最正
覺文殊師利答曰當作是問仁爲志學無上正眞道
乎所以者何假使吾身學佛道者當作斯問吾不求
道當何因成最正覺又問仁不以衆生求最正覺乎
答曰不也所以者何衆生不可得故假使吾得衆生
處所當爲衆生志求佛道所以然者無有吾我人壽
命故由是之故身無志求亦無退轉又問仁不求佛

慕佛法乎答曰不也所以者何一切諸法皆悉佛法
若使衆法無有衆漏無受因緣無想是志佛道解了
若此建一切法又如仁問建立佛法隨仁意答誰求
志者色志佛道乎色志本淨志佛道乎其色本無志
佛道乎色自然色悉空無色恍忽色本淨色寂然以
此色法志求佛道成正覺乎答曰不也色不志道本
淨自然以空寂然諸色法不志求道不成正覺法亦
如是文殊師利又問曰痛想行識及與識法志求佛
道乎答曰不也文殊師利曰五陰識法不成正覺於
意云何其外五陰我人壽命可言有處乎答曰不也

文殊師利曰如是我當分別以何等法志求佛道成
最正覺又問文殊師利其阿夷恬新學菩薩聞是教
訓將無恐怖乎所以者何仁之名號一切導首爲衆
重任而今造證爲諸菩薩班宣諸法不志求道不成
正覺文殊師利答曰法界不恐本際不懼聞佛說法
無所畏難其恐懼者則懷憂感無憂感者則離塵埃
以離塵埃彼則解脫其以解脫則無所著以無所著
則無復縛以無復縛則不復脫其不脫者彼無從來
以無從來亦無從去其無從去則無所願其無所願
則無志求其無志求則無退轉以無退轉何所退轉

音釋

瑕疵

瑕何加切 疵也 才支切 黑類也

恪

克各切 敬也

足蹈

蹈大到閭切 踐也

苦本切

振

除庚切 觸也

拘蹙

拘恭于切 蹙也 蹙必施

門限也

裸

魯果切 赤體也

恬憒

恬徒兼切 憒徒覽切 安靜也

毒也

剗

切 剗普后切

仞

而振切 八尺曰仞

唐丁切

斟酌

斟諸深切 酌略切

粗

坐五切 坐也

曹然

曹母巨切 曹明也

徂切

龍候

龍力董切 候郎計切

併張

併之切 徂切 併切

古猛切

憤

憤古對切 心亂也

棄捐

捐專切 棄切

詎也

殄

徒典切 殄也

詛

詛救切 願也 詛莊助切 詛魚肺切

詛也

純淑

純殊倫切 粹也

馳騁

馳陳知切 騁丑貌

文殊師利佛土嚴淨經卷下

西晉三藏竺法護譯

於時師子步雷音菩薩復問文殊師利發意久如應發道心文殊答曰止族姓子勿懷妄想一切諸法皆無所生假使有說我發道心吾當行道墮大邪見所以者何今觀察心都永不見心發道意亦復不覩彼發道心者也吾亦不見道心所存吾由是故不發道心又問仁者以無所見今何以故宣此章句文殊答曰無所見者乃爲等教無所見趣名是章句平等言辭又問何故言曰趣平等乎文殊答曰如族姓子所

言等者無若干故其平等者彼無行法於其平等無有譬喻不見諸法是乃平等若宣斯訓則宣一業若寂然業無有塵勞不爲瞋恨而說經法不有斷滅不計有常不起不滅不有吾我亦無所受不舉不下不高不卑雖有所說無有妄想亦無思求若族姓子有曉此法而奉行者乃曰平等又有菩薩廣入於法不見若干亦復非一乃曰平等其平等者則無偏黨其無偏黨是其清淨於是師子步雷音菩薩前白佛言唯然世尊文殊師利所說巍巍乃如是乎發道心以來爲幾何耶衆會思渴願樂欲聞佛言族姓子文殊

師利在深妙忍所入深忍不逮得道亦不得佛復不得心以無所得故不說之久如發心爲發道意惟佛今當爲汝解說本初發心乃往過去七千阿僧祇恒河沙劫乃爾世時有佛號雷音響如來至真等正覺乃在東方去此七十二垓佛土世界名曰快成其佛在彼班宣道教弟子聲聞八十四億百千垓衆諸菩薩等復倍是數時有轉輪聖王名曰安拔號爲法王治以正法王四天下王有七寶聖王爾時往詣雷音響如來所供養盡意八萬四千歲隨其所安王心念言我已積功德行難量不用斯心寧以德本普修勸

助復更思惟以德勸助當求何勸天帝梵王號轉輪
聖王聲聞緣覺耶適發是意上虛空中演大音聲大
王如是莫興賤意當發無上正真道心王聞是言卽
時大悅生弘慈心不轉道意所以者何用其天人開
示意故知我心念時安拔王與大衆俱九十六億該
人往詣雷音響如來稽首足下右繞七匝退住一面
以偈歎曰

欲問殊勝法 以竒雅答我 云何仁在世
而致最超異 以普俱供養 自歸於世護
用無所著心 永無所勸助 世尊察知之

吾獨寂發心 以興廣供養 云何勸助之
志天帝梵王 爲四方之主 若求於聲聞
當慕緣覺乘 我適發是意 空中宣洪音
仁者慎莫得 勸助下劣心 當爲一切故
興發微妙心 開顯大道意 饒益於世間
今欲問於佛 在諸法自由 云何起發心
不失於道意 唯說斯義趣 何因逮是處
如我所像人 而發菩薩心 天中尊願說
宣上妙章句 大王且聽之 當宣以漸訓
愍哀於衆生 樂住于法本 如所誓志願

卷之三
三

輒得成所趣 吾亦往宿世 因發起道心
愍哀於衆生 而興斯誓願 如本所志願
亦若心所念 逮無動佛道 在世最上聖
大王當強志 造立極上心 若修諸正行
仁亦當成佛 以聞是言教 王意便欣然
在一切普世 班宣師子吼 假使於本際
不知生死源 爲一一人行 如若干衆生
今發于道心 在一切世間 普請於衆生
令不墮貧匱 從今日以往 假使生欲心
輒當欺諸佛 現在十方聖 若生瞋恨厭

嫉妬及貪恡 未曾犯不可 至誠人中尊
常當修梵行 棄欲捨穢惡 當學於諸佛
戒禁調和性 不以斯四色 疾成佛正覺
用一切之故 當行於本際 常嚴淨佛土
無限不可議 當宣傳名稱 通徹於十方
惟聖見授決 成佛人中上 令心甚清淨
永無衆猶豫 常修治身行 口言亦如是
亦當淨心念 不犯衆瑕疵 假使我成佛
在世人中尊 以是正真言 地當六反動
設我言至誠 真正不虛詐 由是見證明

虛空宣妓樂

若實不諛諂

無貪疾不厭

以是誠信故

雨清淨意華

適宣斯言已

至誠言無異

十方億萬國

則六反震動

於上虛空中

有巨億音樂

天雨雜香華

積地四丈九

其王以學是

二十億衆人

口宣柔和音

必成佛上道

二十億衆等

一切逮佛道

見王發大道

亦効學洪業

佛語師子步雷音菩薩欲知爾時安拔王乎答曰不

及也佛言則今文殊師利身是也發道心以來如七

千阿僧祇江河沙劫佛土滿中塵逮無所從生法忍

已過六十四江河沙劫於彼世時則具十住成就十

力普備一切諸佛道地辨諸佛法從初以來未曾一

反生心而有發意也皆以逮致無上正真之道爲最

正覺我亦不念言當云何成最正覺其二十億人在

往古雷音響如來所發道心者悉已逮致無上正真

之道成最正覺已轉法輪爲諸衆生興立佛事滅度

去已悉是文殊師利之所勸發皆悉供養勤修衆行

六度無極普以執持傳宣正法於今現在適有一佛

說法未滅度耳下方界分去是四十四江河沙等佛

土有世界名地底其佛號持地如來至真等正覺今

現在說法與無央數諸聲聞俱其壽無限佛說是往古喻時七千人皆發無上正真道意於是師子步雷音菩薩問文殊師利仁者在往古佛具一切法如來十力已備十地用何等故不成正覺文殊師利答曰不以往古過去諸佛一切諸法成最正覺所以然者此言得道則爲不得亦無所逮又問云何具足佛法答曰具足本無故又問云何具足本無答曰備悉虛空乃具本無曉了虛空及諸佛法本無之義等無有二不可分別又問云何以具一切諸法答曰具足五陰乃能具足三界一切普徧十方諸佛之法又問云

何具足諸色答曰仁者見色色有常乎若無常耶答曰不也曰諸法有常若無常乎又彼五陰有增有減耶答曰不也文殊師利曰是故族姓子若於諸法不增不減故曰具足曰何以具足答曰備諸法慧所解亦如如慧不轉爾乃不知諸妄想處以無妄想不造具損其不具損乃曰平等是故族姓子等見諸色爾乃等見一切諸法痛想行識亦復如是等無有異於是師子步雷音菩薩問文殊師利又察仁者逮得法忍以來久遠懸絕迥邈巍巍如是不一發心吾當得道仁者云何勸化衆生使發道心答曰吾不勸衆生

令發道心又問何故答曰衆生不實衆生寂寞所在顛倒故勸化之令發道心假使衆生不處顛倒則無有道何所發乎吾以是故不勸衆生使發道心亦不化之令志求道所以然者無所想者乃曰平等其平等義無所志求亦不退轉是故名曰無所歸趣無所從來當觀生死所謂平等斯章句空空無志求又族姓子向者所問逮得法忍已來久遠懸絕迥邈巍巍如是不一發心吾當得佛卿寧見心以何等心得成佛道答曰不也所以者何心者無形不可覩見道亦倏然亦無形色復不可見所曰道者假有號耳所曰

言心及與佛道是悉假託是故族姓子吾宣斯辭不一發心吾當得佛其無發心則無所生亦無所毀以無所生無所毀者乃名曰逮又問何所是時所曰約時乃曰爲時耶答曰族姓子所云時者暢平等覺所可覺者不增不損永不起想亦無所滅爾乃名曰隨其等時其不妄想本無本無是則名曰隨等時也若逮正見等於平等達於諸法都無所獲則不造計若干種品一無所念爾乃名曰隨等時也若身證明一切諸法諸所相者皆爲法相曉了如是故有心著若無有相則無所倚爾乃名曰等隨時矣又問何謂爲

逮文殊師利答曰無所行也謂名所迹故曰爲逮而於三界悉無所行假有所辭其得塵勞則不能逮所以然者意無所存斯法無言以是之故不可逮得又族姓子無所得者乃曰爲逮其無所言則不逮法便無所住若不得法乃曰爲逮於時師子步雷音菩薩前白佛言善哉善哉世尊唯如來說文殊師利成佛道時國土何類佛告之曰汝以是語問於文殊師利卽受佛教問文殊師利曰仁成佛時國土何類文殊師利答曰族姓子若仁好樂佛道者當問成佛時國土何類又問文殊師利仁者不樂佛國土乎答曰不

也又問何故答曰其有所樂則爲樂欲其樂欲者則有恩愛其恩愛者則有所受若有所受則有苦患其苦患者則無有護是故吾身不成正覺所以者何無所得故若不得道是故無樂又如向者仁之所言國土何類說其本末吾不堪任自虧其身所以者何若有菩薩用歎已故便自虧滅佛及國土功勳嚴淨面見如來無極法藏時佛告曰文殊師利宜用時說成已佛土功勳嚴淨以何志願如來聽之或有從仁聞說所願諸餘菩薩緣是發意具足斯業文殊師利答曰唯然不敢違教卽從座起偏袒右肩右膝著地又

手白佛唯承聖旨今當宣之若族姓子及族姓女求
佛道者且共聽之聞已具得行是所願應時十方各
如江河沙諸佛國土六反震動時文殊師利復白佛
言唯然世尊我之本願如佛所言從如七千阿僧祇
江河沙劫行菩薩業不成道場不致正覺道眼徹視
先覩十方悉見諸佛普勸化一切衆生悉成佛道吾
心堅住咸開化之布施持戒忍辱精進一心智慧而
勸助之皆是吾身之所勸化唯然大聖今觀十方以
無量礙清淨明眼所見諸佛皆以勸助建立無上正
眞之道斯等皆辦乃吾成無上正眞之道爲最正覺
也雖有是言故爾續立不成正覺假使所願若具足
者乃成佛耳時彼衆會諸菩薩等各心念言文殊師
利前後所見諸佛世尊爲幾何乎時佛卽知諸菩薩
衆心之所念告師子步雷音菩薩曰猶如族姓子有
一丈夫出現於世取是三千大千佛土滿其中諸塵
取破碎之一一諸塵各各碎之各如一佛國滿中諸
塵於族姓子所趣云何豈寧有人知是塵數多少者
不答曰無能知者天中之天佛言假使族姓子悉能
曉了如是塵數佛國多少不足言也文殊師利明眼
所覩十方佛土所見佛土過是塵數之國百倍千倍

萬倍億倍巨億萬倍兆載劫數不可限量無有譬喻
八方上下各爾之數皆是文殊師利所可開化令成
佛土所願如是不成正覺正使佛國如江河沙周而
十方滿中佛樹一一樹下有坐菩薩須臾一時皆成
無上正覺之道逮最正覺臨滅度時不須佛樹道場
自起普爲一切復過十方不可計量諸佛國土化於
衆生說法使度所願巍巍致此佛國乃成佛道使其
國中無有聲聞緣覺之名純諸菩薩滅除疲厭瞋恨
之難淨修梵行周徧佛土悉復不聞女人之名使諸
菩薩皆得化身被法服跏趺而坐佛國嚴淨純諸
菩薩熾盛巍巍除小乘法於是師子步雷音菩薩前
白佛言成佛之時所號云何佛言名曰普現如來至
真等正覺所以號曰普現者何其佛功德普現十方
無限國土其有得見普現如來若觀光明皆當得剎
逮成無上正真之道於今若佛滅度之後得聞將來
普現佛名亦當得決然後成於無上正真之道除入
滅志得道迹者文殊師利復白佛言唯然世尊我所
誓願得成佛時生我國者令無飢渴飲食之想衆味
饌具自然滿鉢在於右掌適在掌中心則發念不先
供養十方諸佛聲聞緣覺及諸貧匱危厄乞匄下劣

衆生先自食者則爲不宜先飽一切然後乃食尋如
所念神通備足在所至湊無有罣礙行疾如風所念
卽到十方供養諸佛下徧衆生寶衣法服俱亦復然
先供養諸佛次及所尊窮賤下劣皆先使安無有八
難衆苦惱患語則可意不聞惡言學無禁戒是非之
音無尊無卑無富無貧其生我國皆同一倫於時師
子步雷音菩薩前白佛言爾時彼土無名號字佛言
如本誓願所志具足世界名曰離塵垢心復白佛言
在於何方佛言在於南方去是忍界極在其邊衆妙
好寶摩尼明珠合成佛土十方一切未曾見聞奇珍

衆寶流布徧現未曾朽敗而有減損菩薩所作欲令
其地化成衆寶如念卽成在作何寶衆妙香華所欲
備有亦無日月明冥晝夜若樂菩薩身光所照隨意
唯華開合別異晝夜無有寒暑老病死事唯行菩薩
便成正覺若生他方亦無異業天上人間悉行菩薩
臨命終歿皆成正覺無有終歿無中滅度虚空之中
不見妓樂悲和之音自然而作其音不宜愛欲之辭
恒出佛法六度無極菩薩篋藏經法之音隨意所好
聞經法音如念卽解皆發正覺見佛疑滅聞經解達
於時會中有無央數諸菩薩衆同時舉聲磬揚大音

佛聞是號適得其宜名曰普現無違道教若有衆生
聞普現名乃獲快利無極之慶況生其國得見普現
值遇神化法則其行若有聞是所說決者則爲見佛
聞經入心藏之不忘但速得聞文殊師利成佛名德
巍巍乃爾何況目見時佛告是諸菩薩曰若有得聞
百千億佛名號功稱利益衆生開化度人不如文殊
師利一一劫中化導衆生永安無患何況得遇普現
如來其慶無喻誠如所云於是衆會聞佛讚是諸菩
薩言應時坐中諸天神王及世間人各萬億垓俱時
稽首禮文殊師利同發聲言今自歸命普現如來自

歸適訖便有八萬四千垓衆皆發無上正真道意餘
無量人積衆德本立不退轉時文殊師利復白佛言
今我願是諸不可計無量佛土功勲嚴淨目之所覩
由是所願瑞應處所皆便合并成一佛土不計聲聞
緣覺嚴淨五濁惡世發意之頃正使我身江河沙劫
稱歎諸國功勲嚴淨無有限量不得其底我所誓願
復過越彼無能究竟證明我者獨佛縷練明知我耳
佛言善哉誠如仁言如來通慧三達無礙真爾真爾
等無有異爾時會中諸菩薩衆各心念言如佛咨嗟
文殊師利成佛國時功勲嚴淨何如西方安養世界

無量壽佛嚴淨等不時佛卽知諸菩薩心便告師子
步雷音菩薩欲知西方安養世界無量壽佛功勳嚴
淨比於文殊師利難以喻哉假譬言之如取一毛破
爲百分以一分毛取海水一涕無量壽佛如一分毛
水一涕耳文殊師利成佛汪洋如海巍巍蕩蕩不可
思議於是師子步雷音菩薩前白佛言曾頗有餘方
如來國土嚴淨如是者不佛言有東方去是百億江
河沙界名曰超立願其佛號名普照常明德海王如
來至真等正覺與諸菩薩眷屬圍繞而說經法興演
以來江河沙劫其佛壽命亦無有限比普現國嚴淨

正等有四菩薩被弘普鎧得不可議又白佛言唯願
加哀宣布未聞具說普照常明德海王如來其土嚴
淨又四菩薩名號何等在於何方遊何佛土淨德普
備能具斯處佛言第一菩薩名曰光英遊於東方無
憂首如來佛土第二菩薩名曰慧上在於南方慧王
如來佛土第三菩薩名曰寂根在於西方智積如來
佛土第四菩薩名曰意願在於北方鈎鑠如來佛土
於時世尊卽如其像三昧正受其三昧名悉現嚴淨
應時見東方普照常明德海王如來佛土及諸菩薩
功勳嚴淨自昔以來所希見聞譬如掌中視寶珠耳

如普現佛國土無異衆會觀之莫不欣喜誠如世尊
所言無有異也世尊即便告諸菩薩當如文殊師利
所行爲法諸菩薩衆同發聲曰唯然受教當學文殊
師利本發心行成就嚴淨不敢懈廢於時世尊尋便
欣笑光從口出五色晃昱普照十方掩覆日月繞身
三匝還從頂入彌勒菩薩即從座起長跪叉手前問
佛曰佛不妄笑笑必有意是何因緣願佛說之佛言
彌勒向佛說法現三昧力皆見東方普照佛國具足
備悉嚴淨功德衆會欣悅誓願志學今現八萬四千
菩薩咸共發心成嚴淨國復有菩薩八萬四千十六

正士發仁慈心性弱和雅所願具足斯等如是當逮
文殊師利其餘菩薩不能若斯雖爾緣是功德疾成
無上正真之道爲最正覺國土成就不及文殊師利
嚴淨之德佛言彌勒若有菩薩心性至真口宣誓願
不犯本心亦當具足如文殊師利身其心怯弱而有
信樂緣是口勇宣辭誓願輒得超越六十萬億垓劫
終始之難六度無極則以具足時四菩薩各從其方
化作重閣衆寶校絡各從諸天無數百千雨衆天華
鼓衆音樂神足威變地爲動震四面俱進來趣世尊
光照衆會見莫不欣彌勒長跪而白佛言今地大動

天華紛紛重閣晃耀四方來臻鼓樂絃歌天香苾芴
此何瑞應誰之威神佛言彌勒是四菩薩卽來見佛
用自神力感動衆會故現此瑞勸化於法時四菩薩
卽進詣佛稽首足下繞佛三匝佛命使坐退而就榻
時佛宣告諸會菩薩此四正士多所勸發興建誓願
不可稱計設族姓子謙敬渴仰於四正士因問法義
疑網永止行菩薩業滅除終始必逮無上正真之道
超二十億劫周旋之惱普具諸法六度無極若有女
人聞是正士名號之稱速轉女身疾解正覺爾時世
尊斂復威神一切衆會還自如故彼佛國土忽然不

現於是文殊師利前白佛言唯然世尊一切諸法猶
若如幻幻師所作適起尋滅諸法展轉亦復如是其
不起滅乃曰平等平等覺者必逮正覺逮正覺已度
脫一切慧上菩薩問文殊師利曰菩薩何行而成正
覺文殊師利答曰無逮無失是曰正覺慧上又問寧
可復得不可逮乎亦復無乎若不逮有則無有衆不
可逮衆文殊師利答曰亦不可逮亦復不無所以不
逮是諸法過悉無所生初無所有非方當有不懷無
得文殊師利又復問慧上曰何所一業敷演經法於
是慧上答曰其無所生亦無所壞不造異住是曰一

業敷演經法光英菩薩曰其無來無往是曰一業敷
演經法寂根菩薩曰其無所得亦無所等亦不造證
亦不寂然亦無憺怕無去來今是曰一業敷演經法
意願菩薩曰其不妄想佛法聖衆不念菩薩無國土
想無地獄念不斷章句不倚有常是曰一業敷演經
法彌勒菩薩曰不見五陰衰入諸種不視不盲無妄
想法不暢入法不積不捨是曰一業敷演經法師子
步雷音菩薩曰其於亂法而無所亂不造若于是凡
夫法斯習學法此諸佛法不懷妄想不受一法其業
寂寔是曰一業敷演經法愛見菩薩曰其速本無不

想本無斯深妙法悉無妄想是曰一業敷演經法無
礙辯菩薩曰諸法皆盡究竟盡者乃曰無盡演一切
法不可盡者是曰一業敷演經法善心念菩薩曰其
於諸念而無所思若有所入亦無有心不得不失是
曰一業敷演經法覺離塵菩薩曰於諸塵法而無所
染亦無不染不着不憂不怠不念不作無不作不取
不捨是曰一業敷演經法海底菩薩曰其志如海永
難得底深入法要不有妄想如所應行而班宣法不
我無彼是曰一業敷演經法十上月童真菩薩曰普
等衆生若如月滿心不見等等無所等是曰一業敷

演經法消諸憂冥菩薩曰其能休息一切憂瘡不憂
不感以能割除衆憤諸本何所是本吾我之本其有
等住於吾我行而說法者是曰一業敷演經法鈎鏤
菩薩曰若說於法其不倚著欲界色界及無色界不
著聲聞緣覺之法不慕佛道是曰一業敷演經法普
現菩薩曰等宜諸法等於空無不念於空不得平等
所說如是是曰一業敷演經法三品淨菩薩曰其講
說法淨三品場何謂三場不得吾我不想法會不倚
諸法是曰三場清淨之業宣布法訓如斯說者是曰
一業敷演經法在所吉菩薩曰知一切法歸於平等
若曉了斯而爲分別不宜文字以無所宣一切諸法
是曰一業敷演經法深行菩薩曰若有觀見一切諸
法亦無所見若講如是言辭是曰一業敷演經法如
是要言一切菩薩各言其志說是一等經典法時七
千億菩薩逮得無所從生法忍八十萬四千垓人皆
發無上正真道意七千比丘漏盡意解九十六載諸
天世人遠塵離垢諸法眼生於是師子步雷音菩薩
前白佛言文殊師利成普現佛時諸菩薩能有幾所
其壽何如何時成佛佛言卿自以是問於文殊師利
卽如佛教問文殊師利曰仁當久如成最正覺文殊

師利答曰虛空有形乃成正覺假使幻人成佛道者
我身爾乃不著漏盡成最正覺若呼有形而響有影
月能晝明日能夜照爾乃我身成最正覺志求道者
乃當問之成佛之期又問仁者爲不志求道答曰不
也曰何以故答曰道是文殊文殊是道所以者何假
有號耳文殊及道其名寂寞了無解空空則曰道佛
告師子步雷音菩薩言寧曾見聞無量壽佛國中菩
薩聲聞衆不答曰唯然亦見亦聞佛言爲多少乎答
曰不可思議不可稱限佛言普現佛國菩薩之喻數
如積塵滿十方界無量壽佛菩薩聲聞比數多少如

一塵耳又普現佛壽命無限取譬言之破碎十方三
千世界皆使作塵布散此塵過千佛國乃著一塵周
帀十方而盡其塵於族姓子寧能計知此塵數不答
曰無能限焉佛言普現如來以劫之壽當一塵耳計
塵之喻尚不足言欲知其要如虛空無邊年壽劫數
無以比焉於是彌勒菩薩前白佛言假使有人學於
大乘爲是大智無極之慧當忍勤苦無央數劫自歸
普現行菩薩法如斯大道不當懈廢佛言如是彌勒
誠如所云誰有聞是無極大慧不發道意愛樂之乎
唯有懈廢小節之類不解正真不樂之耳佛說是時

十千衆人發大道心爾時世尊告師子步雷音菩薩
言今觀文殊師利自昔所行本心志願度佛無量菩
薩無數道慧高德不可思議周匝十方諸得道者不
能究盡爲作譬喻時師子步雷音菩薩前白佛言假
使有人立弘誓願無極之行當如文殊師利志願等
不忍勤苦行於無數劫而無懈厭不發勞想佛言於
族姓子意趣云何虚空寧念我行晝夜日月時節年
限劫數不答曰不也曰如是族姓子曉了諸法亦如
虚空虚空寂定不念晝夜日月時節年限劫數也所
以者何空無念思豈有勞想過江河沙劫亦無增損
不衰不盛不壞不毀不生不老不病不死不去不來
所以然者虚空無有假有號耳文殊師利名號如是
其能曉了知虚空者悉如諸法一切無辭皆無所有
便無恐怖不以爲勞文殊師利成佛久遠乃爾志同
文殊師利等亦如是於時海底菩薩謂文殊師利所
被弘誓不可比喻若有學者當云何進文殊師利答
曰若有學我弘誓鎧者志存誓願若如幻化則無所
有亦無所爲佛說是經時四大天王天帝釋梵天王
及餘尊天神妙諸天僉然同音俱共歎曰唯然世尊
其聞是經爲得善利無極之慶何況受持諷誦學者

我當受持諷誦修學廣爲人說普令流布將護行者
使法久存於時師子步雷音菩薩前白佛言唯然世
尊若有受持諷誦斯經得何福慶若有聞者卽便發
心追慕志學文殊師利竟則復云何乎佛言若有菩
薩學是法者猶如如來已無罣礙若於將來最後末
世則以七寶積滿十方諸佛之國用貢上佛供養一
切等心衆生歷劫不廢又兼法施備具六德此之功
德又不足計不如聞是嚴淨經法發心慕學文殊師
利模式諷誦經行七步之內德過於彼巨億萬倍無
以爲喻不可稱計時彌勒菩薩前白佛言是經所名

云何奉持佛語彌勒斯經典者號曰娛樂所願殊特
當奉持之又名文殊師利佛土功勳嚴淨亦復名曰
其發道心志懷悅豫當堅持之爾時十方諸來菩薩
皆散天華供養是法咨嗟文殊師利無量之德法澤
普潤弘覆三界開心受者皆逮正覺前禮佛足繞佛
三匝忽然不現各還本國佛說是時化江河沙諸菩
薩等立不退轉信是菩薩具成德本於是文殊師利
有三昧名光普照辭訓如幻以斯定意而行正受適
三昧已一切衆會皆見文殊師利普在十方不可稱
計諸佛之國各各佛前文殊師利住立咨嗟已國嚴

淨之德衆會見已歎未曾有文殊師利所願無盡道
德巍巍超絕無比乃使其身徧滿十方端坐在此而
不轉移威神功德堂堂不訾佛說如是諸菩薩衆比
丘比丘尼清信士清信女諸天龍神阿須倫世間人
皆大歡喜稽首佛足作禮而去

文殊師利佛土嚴淨經卷下

音釋

貧匱

匱求位切乏也

迥邈

迥戶若切邈遠也

湊

湊千候切趣也

篋

藏

篋詰叶切箱篋也

鎧

鎧可亥切

晃昱

晃戶廣切昱余六切晃昱

光明照

掩覆

掩衣檢切覆扶富切

臻

緇說切

苾芴

苾芴

苾芴必切芴敷文切

鉤鏤

鉤居侯切

不訾

訾將支切不訾謂無

比也

奉

佛弟子吳玄應謹發誠心捐金喜刻
文殊師利佛土嚴淨經二卷
萬曆辛亥春三月識

佛說胞胎經

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園於時賢者
難陀宴坐思惟卽起詣佛及五百比丘俱共詣佛所
稽首足下住坐一面佛告難陀及諸比丘當爲汝說
經初語亦善中語亦善竟語亦善分別其義微妙具
足淨修梵行當爲汝說人遇母生受胞胎時諦聽善
思念之唯然世尊賢者難陀受教而聽佛告難陀何
故母不受胎於是父母起塵染心因緣合會母有住
善心志於存樂神來者至前母有所失精或父有所

失母無所失或父清淨母不清潔或母潔淨父不潔淨或母爾時藏所究竟卽不受胎如是究竟或有成寒或時聲近有滅其精或有滿或如藥或如果中央或如華菱中子或如生果子或如易目或如鼓沙目或如舍竭目或如祝伽目或如眼瞳子或如樹葉或合聚如垢於是或深或上深或無器胎或近音聲或堅核如珠或爲虫所食或近左或近右或大清或卒暴或不調均當左反右或如水瓶或如果子或如猿蓐或有衆瑕或諸寒俱或有熱多或父母貴來神卑賤或來神貴父母卑賤是故不相遇生等行等志俱

貴俱賤心同不異則入母胎何故母不受胎無前諸雜錯事不和調事等意同行俱貴俱賤宿命因緣當應生子來神應遇父母而當爲子於時精神或懷二心所念各異如是之事則不和合不得入胎佛告阿難云何得入處母胞胎其薄福者則自生念有水冷風於今天雨有大衆來欲捶害我我當走入大積草下或入葉積諸草衆聚或入溪澗深谷或登高峻無能得我得脫冷風及大雨大衆於是入屋福厚得勢心自念言今有冷風而天大雨及諸大衆我當入屋上大講堂當在平閣昇於牀榻佛語阿難神入母胎

所念若干各異不同佛語阿難神入彼胎則便成藏其成胎者非是父母不淨亦不離父母不淨又假倚因緣和合而受胞胎以故非是父母不離父母譬如阿難酪瓶如器盛酪以乳著中因緣盛酪或爲生酥假使獨爾不成爲酥不從酪出酥亦不離酪因緣和合乃得爲酥如是阿難不從父母不淨成身亦不離父母成身因父母爲緣而成胞胎佛告阿難譬如生草葉因之生虫虫不從草葉出亦不離草葉依生草葉以爲因緣和合生虫緣是之中虫豸自然如是阿難不從父母不淨不離父母不淨成身因父母爲

緣而成胞胎譬如阿難因小麥生虫虫不出小麥亦不離小麥因小麥爲緣而得生虫因是和合自然生虫如是阿難不從父母不淨不離父母不淨成身因父母爲緣而成胞胎得立諸根及與四大譬如阿難因酪生虫虫不從酪出亦不離酪以酪爲緣自然生虫如是阿難不從父母不淨不離父母不淨成身因父母爲緣而成胞胎得立諸

根及與四大因父母緣則立地種謂諸堅者輒濕水種熱煖火種氣息風種假使阿難因父母故成胞胎者而爲地種水種令爛譬如麤中及若肌膚得對便爛假使因父母成胞胎便爲水種不爲地種用薄如濕故也譬如油及水又阿難水種依地種不爛壞也地種依水種而無所著假使阿難父母因緣成胞胎者地種則爲水種火種不得依也則壞枯腐譬如夏五月盛暑時肉中因火種塵垢穢臭爛壞則就臭腐如是阿難假使因父母胎成地種者及水種者其於火種不腐壞敗而沒盡也假使阿難因父母胎成地

種及水種者當成火種無有風種風種不立不得長大則不成就又阿難神處於內緣其罪福得成四大地水火風究竟攝持水種分別火種因號風種則得長大因而成就佛告阿難譬如蓮藕生於池中清淨具足華合未開風吹開華令其長大而得成就如是阿難神處於內因其罪福得成四大成就地種攝持水種分別火種因號風種而得長大稍稍成就非是父母胞胎之緣人神遇生也非父母福亦非父體亦非母體因緣得合也非空因緣亦非衆緣亦非他緣又有俱施同其志願而得合會成胚裹胞胎譬如阿

難五穀草木之種完具不腐不虫耕覆摩地肥地下
種生茂好於阿難意云何其種獨立因地水號成其
根莖枝葉華實阿難曰佛不也天中天佛言如是阿
難不從父母構精如成胞裹不獨父母遺體亦不因
空因緣也有因緣合成四大等合因緣等現得佛胞
裹而爲胚胎譬如阿難有目明眼之人若摩尼珠陽
燄向日盛明正中之時以燥牛糞若艾若布尋時出
火則成火焰計彼火者不從日出不從摩尼珠陽燄
艾生亦不離彼又阿難因緣合會因緣俱至等不增
減而火得生胚胎如是不從父母不離父母又緣父

母不淨之精得成胞裹因此成色痛癢思想生死之
識因得號字緣是得名由本成色以此之故號之名
色又阿難所從緣起吾不稱歎往返終始佛告阿難
譬如少所瘡病臭處非人所樂豈況多乎少所穿漏
瑕穢何況多乎如是阿難少府周旋在於終始非吾
所歎何況久長所以者何所有終沒周旋諸患甚爲
勤苦誰當樂乎欣悅臭處人母胚胎耶佛告阿難彼
始七時受母胎裹云何自然而得成始始臥未成就
時其胎自然亦復如是七日處彼停住而不增減轉
稍而熱轉向堅固則立地種其輒濕者則爲水種其

中煖者則爲火種關通其中則爲風種第二七日有風名展轉而徐起吹之向在左脅或在右脅而向其身聚爲胞裹猶如酪上肥其精轉堅亦復如是彼於七日轉化如熟其中堅者則立地種其輒濕者則爲水種其溫煖者則爲火種間關其間則爲風種佛告阿難第三七日其胎之內於母腹中有風名聲門而起吹之令其胎裏轉就凝堅凝堅何類如指著息瘡息肉壞精變如是住中七日轉化成熟彼其堅者則爲地種其輒濕者則爲水種其溫煖者則爲火種間關其內則爲風種佛告阿難第四七日其胎之內母

藏起風名曰飲食起吹胎裏令其轉堅其堅何類譬如含血之類有子名曰不注其堅如是住彼七日轉化成熟彼其堅者則爲地種輒濕則爲水種溫煖則爲火種間關其內則爲風種佛告阿難第五七日其胎之內於母腹內藏次有風起名曰導御吹其堅精變爲體形成五處應瑞兩臍兩肩一頭譬如春時天降於雨雨從空中墮長養樹莖枝其胎如是其母藏內化成五應兩臍兩肩及其頭佛告阿難第六七日其胎在內於母腹藏自然化風名曰爲水吹其胎裏令其身變化成四應瑞兩膝處兩肘處佛告阿難第

七七其胎裏內於母腹藏自然化風名曰迴轉吹之令變更成四應瑞兩手曼兩足曼稍稍自長柔輭輭弱譬如聚沫乾燥時其胎裏內四應如是兩手兩足諸曼現處佛告阿難第八七日其胎裏內於母腹藏自然化風名曰退轉吹其胎裏現二十應處十足指處十手指處譬如天雨從空中墮流樹觚枝使轉茂盛時胚胎內於腹藏起二十彎足十指處手十指處佛告阿難第九七日其胞裏內於母腹藏自然風起吹變九孔兩眼兩耳兩鼻孔口處及下兩孔佛告阿難第十七日其胞裏內於母腹藏自然風起名曰

燐短吹其胎裏急病暴卒而甚堅強在中七日其夜七日自然風起名曰普門整理其體猶如堅強具足音聲佛告阿難第十一七日胞內於母腹藏自然化風名曰理壞吹其胞裏整理其形安正諸散令母馳走不安煩躁擾動舉動柔遲好笑喜語戲笑歌舞風起淚出如是如坐母胞胎成時喜伸手腳其胎轉向或時諸散合立有風名柱轉趣頭頂其散其頂上令其倒轉譬如鍛師鞣囊吹從上轉之如是阿難其柱轉風上至其項於項上散轉復往返其風在項上旋開其咽口及身中齋諸曼之指令其穿漏其侵轉令

成就佛告阿難第十二七日其胞裏內於母腹藏自然化風名曰膚血吹其胎裏令成腸胃左右之形譬如蓮華根著地其腸成就依倚於身亦復如是爲十八空經縷溝坑於其七日自然化風名曰棄毛吹生其舌及開其眼成身百節令具足成就不減依倚生萬一千節佛告阿難第十三七日其胞裏內於母腹藏覺身體羸又覺飢渴母所食飲入兒體中兒在胎中母所食飲兒因母大長養身佛告阿難第十四七日其胞裏內於母腹藏自然有風名曰經縷門吹其精體生九萬筋二萬二千五百在身前二萬二千五

百在背二萬二千五百在左脅二萬二千五百在右脅佛告阿難第十五七日其胞裏內於母腹藏自然化風名紅蓮華名曰波曇吹其兒體令安二十脉五脉引在身前五脉引在背五脉引在左脅五脉在右脅其脉之中無有央數不可稱計若干種色各各有名現目次名力勢又名住立又名堅強又一種色或有青色白色白色爲赤赤色爲白或有白色爲黃或縹變色酥色酪油色生熱雜錯熟熱雜錯其二十脉一一有十四脊屬合八百脉二百在身前二百在背二百在左二百在右二百二力二尊二力勢佛語阿

難其八百脉一一之脉有萬眷屬合爲八萬脉二萬在胃腹二萬在背二萬在左二萬在右其八萬脉有無數空不可計有一空次二次三至於七譬如蓮華莖多有衆孔次第生一孔二孔三孔至於七孔如是阿難其八萬脉亦復如是有無數根空不可稱計有一次二次三至於七佛告阿難其諸脉與毛孔轉相依因佛告阿難第十六七日其胞裏內於母腹藏自然化風名曰無量吹其兒體正其骨節各安其處開通兩目兩耳鼻孔口門及其項頸周布定心令其食飲流通無礙有所立處諸孔流出流入逆順隨體令

不差錯設使具足無所拘滯譬如陶家作瓦器師若其弟子和泥調好以作坏形捶拍令正補治上下令不缺漏安著一處如是阿難罪福因緣自然有風變其形體開其眼睛耳鼻口脣咽喉項頸開其心根令所食飲皆使得通諸孔出入無罣安其食飲佛告阿難第十七七日其胎裏內於母腹藏自然有風名聲牛面吹其兒體開其眼睛令使淨潔使有光耀及耳二精鼻口門皆令清潔光耀無瑕譬如阿難如磨鏡師弟子取不淨鏡刮治揩磨以油發明去其瑕穢光徹內外如是阿難罪福因緣自然化風開其眼耳鼻

口令其清淨開通無瑕佛告阿難第十八七日其胎裏內於母腹藏除若干瑕悉使清淨譬如月城郭若人宮殿有風名曰大堅強其風極大旋吹宮殿擎持遊行自然清淨究竟無瑕其胎如是母之腹藏諸入之精爲風所吹自然鮮明究竟具足佛告阿難第十九七日在胎中卽得四根眼根耳根鼻根舌根初在母腹卽獲三根身根心根命根佛告阿難第二十七日在其胞裏於母腹藏自然化風名勒鞞吹小兒體在其左足令生骨節倚其右足而吹成骨四骨處膝二骨在臍三骨在項十八骨在背十八骨在脅十三

骨在掌各有二十骨在左右足四骨在肘處二骨在腓處二骨在肩十八骨在頸三骨在輪耳三十二骨在口齒四骨在頭譬如阿難機關木師若畫師作木人合諸關節先治材木合集令安繩連關木及作經押以繩關連因成形像與人無異如是阿難罪福所化自然有風吹成色貌變爲骨節因緣化成在此二十七日中於其腹中應時在身生二百微細骨與肉雜合佛告阿難第二十一七日在其胞裏於母腹藏自然化風名曰所有吹其兒體令出肌肉譬如阿難工巧陶師作妙瓦器甕甕甕令具足成阿難其所

有風吹其兒身令肌肉生亦復如是佛告阿難二十
二七日在其胞裏於母腹藏自然有風名曰度惡吹
其兒體令生音聲佛告阿難第二十三七日在其胞
裏於母腹藏自然有風名曰針孔清淨吹其兒身令
其生革稍稍具足佛告阿難第二十四七日在其胞
裏於母腹藏自然有風名曰堅持吹其兒身中布其
革令其調均佛告阿難第二十五七日在其胞裏於
母腹藏自然化風名曰聞在持吹其兒體掃除其肌
皆令滑澤佛告阿難第二十六七日在其胞裏於母
腹藏自然化風吹其兒體假使前世有惡罪行諸殃

來現於諸十惡或復慳貪愛惜財物不能施與不受
先聖師父之教其應清淨長大更成短小其應麤大
則更尪細應清淨長大更麤大當多清淨反更得少
當應少者反成爲多當應清潔反得垢濁當應垢濁
反得淨潔當應雄者反成非雄所不樂雄反爲則雄
當所求者反不得之志所不樂而自然至當應爲黑
而反成黃當應黃者而反成黑佛告阿難如其本宿
所種諸惡自然得之或復爲盲聾瘖瘂愚癡身生癰
瘡生無眼目口不能言諸門隔閉跛蹇禿僂本自所
作自然得之父母所憎違失法義所以者何如是阿

難宿命所種非法之行佛告阿難假使其人前世奉
行衆德不犯諸惡諸善來趣謂十德行喜於惠施無
慳垢心奉受先聖師父之命身中諸節應當長者卽
清淨長當應鮮潔自然鮮潔應麤清淨卽麤清淨應
當細小卽多細小應多清淨卽多清淨應少清淨卽
少清淨應滑鮮潔卽滑鮮潔應當忍少卽便忍少應
當爲雄卽成爲雄所樂好聲卽得好聲所樂嬰珞卽
得寶嬰應當爲黑卽成爲黑所樂言語卽得所樂如
是阿難隨宿所種功德諸爲善自然爲衆生所喜見
端正好潔色像第一其身口意所求所作所願則得

如意所以者何是故阿難宿命所種自然得之佛告
阿難假使有男卽趣母右脅累趺坐兩手掌著面背
外面向其母生藏之下熟藏之上五繫自縛如在革
囊假使是女在母腹左脅累趺坐手掌搏面生藏之
下熟藏之上五繫自縛如在革囊假使母多食其兒
不安食太少其兒不安食多賦其兒不安食無賦其
兒不安太熟太冷欲得利不利甜醋麤細其食如是
或多或少而不調均兒則不安習色欲過差兒則不安
在風過差兒則不安或多行來馳走有所度越或上
樹水兒則不安佛告阿難兒在母腹勤苦懊惱衆患

諸難乃如是乎俗人自謂生在安處其若如是何況惡趣勤劇之患諸苦艱難不可譬喻誰當樂在母胞胎乎佛告阿難第二十八七日在其胞裏於母腹藏卽起八念乘騎想園想樓閣間想遊觀牀榻想流河想衆水想浴池想佛告阿難第二十九七日在其胎裏於母腹藏自然有風名曰體中間持其皮膚使其淨潔顏色固然隨其宿行宿作黑行色現爲黑形體如漆宿作不白不黑行色現不白不黑體像一貌宿行素無光潤色現素無光潤普身一等宿行白色面貌正白普體亦然宿行黃色面貌黃色普體亦然

阿難是世間人有是六色隨本所種自然獲之佛告阿難第三十七日在其胞裏於母腹藏自然風起吹其兒體令生毛髮隨宿所行或令其兒毛髮正黑妙好無量或生髮黃人所不喜佛告阿難第三十一七日在其胞裏於母腹藏兒身轉大具足第三十二七日在其胞裏於母腹藏兒身自成無所乏少第三十三十七日第三十四七日第三十五七日三十六七日兒身成滿骨節堅實惡於胞裏不以爲樂佛告阿難第三十七七日在其胞裏於母腹藏自然生念如在羅網欲得走出爲不淨想瑕穢之想牢獄之想幽冥

之想不以爲樂佛告阿難第三十八七日在其胞裏於母腹藏自然有華風名曰何所垂趣吹轉兒身令應所在下其兩手當來向生從其緣果吹其兒身腳上頭下向於生門假使前世作諸惡行臨當生時腳便轉退反其手足因於其母或失身命其母懊惱患痛無量假使前世作德善行終其長壽則不廻還命不中盡其母緣此不遭苦惱無數之患彼於三十八七日則遭大苦無極之患愁憂不樂佛告阿難生死之苦甚爲勤劇人生若男或若生女適生墜地痛不可言甚不善哉懊惱辛酸或以衣受觸其形體若以

衾受臥著所處或在牀上或置於地或覆或露或在暑熱或在寒冷因是之故遭其苦患酷劇難稱譬如阿難蛇虺牛之皮所懸著處若在壁上卽化爲虫還食其皮若倚樹木苗草陂水設復在虛空中所倚卽自生虫還食其形在所依倚則亦生虫還食其形見始生時則以手受苦痛懊惱不可稱限或以衣受觸如前其形體或稍以長大飢渴寒熱其母小心推燥居濕養育除其不淨所謂先聖法律正是其母乳哺之恩佛告阿難如是勤苦誰當樂處父母胞胎見生未久博飯養身身卽生八萬種虫周徧繞動食兒身

體髮本虫名曰舌舐依於髮根食其髮虫名在修行
道地中一名舌舐二名重舐三種在頭上名曰堅固
傷損毀害佛告阿難人身苦惱如是八萬種虫晨夜
食其形體令人羸瘦少氣疲極令身得病或成寒熱
衆患苦惱不可數也煩躁苦極飢亦極行復極住亦
極設身有病復求醫藥欲除其病在母胎時苦不可
言既生爲人極壽百歲或長或短百歲之中凡更百
春百夏百秋百冬百歲之中更千二百月春更三月
夏更三月秋更三月冬更三月百歲之中分其明白
青冥部凡更二千四百十五日春更六百十五日夏

更六百十五日秋更六百十五日冬更六百十五日
百歲之中凡更七萬二千食春更萬八千食夏更萬
八千食秋更萬八千食冬更萬八千食歲或據不食
時或瞋不食時或食窮乏時或有所作不食時醉放
逸不食時或齋不食時皆在萬二千飯中如是阿難
勤苦厄惱誰當樂處母胚胎如是衆患恩恩未曾得
安衆緣所縛或眼痛病或耳鼻口舌齒痛臍脚咽喉
短氣腰脊臂肘拳腕諸百節病痛諸患風寒諸熱疥
癩虛痔惡瘡癰疽黃疸咳逆癩狂盲聾瘖癡癧瘰
贅癰癰百節煩疼臚脹痺下身體浮腫如是阿難地

水火風一增則生百病風適多則百病生熱多則生百病寒多則生百病食多則增百病三事合會風寒熱聚四百四病同時俱起何況其餘不可計患或截手或截腳耳鼻或斬頭或鎖繫鞭杖撻笞閉在牢獄拷掠加刑或畏於人或畏非人地獄餓鬼畜生之難勤苦曠野蚊蟲蚤虱蚊蜂之難虎狼師子蛇虺之懼如是計之苦不可言有多所求種勤苦根不得則憂有所志樂不如意既所得當復守護生業勤苦有所獲得志願無厭塵勞之惱多所妨礙佛語阿難取要言之五陰則苦諸人諸衰思想多念由此生苦因斯

起其憍慢自貢高自在心走不安一一諸義當觀自然譬如車輪不在一處臥起在牀在地歌舞戲笑當觀苦想假使經行坐起行步常當思苦懊惱眾患不可稱數無有一可快所經行處不起安想止頓坐而不行不在牀榻亦當知之勤苦阿難言勿起安想佛告阿難設在威儀而不休息則有若干無量苦與心自想念謂安不苦如是阿難生死難樂計有二患自觀身苦爲他人苦觀此二義當自察之吾雖出家何因智慧得報果實安隱無患所從受食衣被牀臥病瘦醫藥令其主人得大果報獲大光焰無極普義佛

告阿難當學如此於阿難意云何色爲有常無常阿
難荅曰無常天中天設無常苦不苦阿難曰佛甚苦
天中天無常事當復離別法不常在賢聖弟子聞講
此義寧當發念有吾有我是我所不阿難曰佛不也
天中天色痛癢生死識有常無常荅曰無常曰假使
爲無常爲苦爲安賢聖弟子聞講說此寧有吾有我
是我所不荅曰不也天中天是故阿難計一切色過
去當來今現在者內外麤細微妙瑕穢若遠若近無
我無彼亦非我身明達智者卽觀如平等不耶假使
阿難賢聖弟子厭爲色者痛癢思想生死識者設使

能厭則離塵垢離垢則度設志於度至度見慧盡於
生死稱揚行身所作則辦則度彼岸示在此際佛說
是經時賢者阿難得諸法眼生其五百比丘漏盡
意解賢者阿難五百弟子諸天龍神聞經歡喜
佛說胞胎經

音釋

萆菱

上悲下捺草子
各味辛勝于椒

積

恣草名
又聚也

獐

上狼下唐
毒草也

牙

雅有足曰蟲
無足曰牙

臙

乾膝端

玅

炒稜

胚

丕婦孕一月
也俗作胚非

牙

雅有足曰蟲
無足曰牙

臙

乾膝端

菱

該草木
根種

曼

躡長

埜

雞亦

坏

丕未燒
成瓦器

韞

取韞囊盛治
邊吹火皮袋

犖

茅牛尾可
作旌旄

甕

甕同

窳瑗

上盆下缸皆生類

瘰

班巴二音瘰癧痕也

瘰

瘰

瘰癧也

瘰

瘰癧也

瘰

瘰癧也瘰癧病又勝

瘰

瘰癧也

瘰

瘰癧也

瘰

瘰癧也

瘰

瘰癧也

瘰

瘰癧也

瘰

瘰癧也

不注

晉曰觀肉骨無信

瘰

瘰癧也

瘰

瘰癧也

瘰

瘰癧也

不注

晉曰觀肉骨無信

瘰

瘰癧也

瘰

瘰癧也

瘰

瘰癧也

不注

晉曰觀肉骨無信

瘰

瘰癧也

瘰

瘰癧也

瘰

瘰癧也

不注

晉曰觀肉骨無信

瘰

瘰癧也

瘰

瘰癧也

瘰

瘰癧也

不注

晉曰觀肉骨無信

瘰

瘰癧也

瘰

瘰癧也

瘰

瘰癧也

不注

晉曰觀肉骨無信

瘰

瘰癧也

瘰

瘰癧也

瘰

瘰癧也

不注

晉曰觀肉骨無信

法鏡經序

吳三藏沙門康僧會撰

夫心者衆法之原臧否之根同出異名禍福分流以身爲車以家爲國周旋十方稟無勸息家欲難足猶海吞流火之獲薪六邪之殘已甚於糜藜網之賊魚矣女人佞等三胞其善僞而信寡斯家之爲禍也尊邪穢賤清真連叢瑣謗聖賢興獄訟喪九親斯家之所由矣是以上士耻其穢懼其厲爲之懾懾如也默思遁邁由明哲之避無道矣髮髮毀容法服爲珍靖處廟堂練情懷穢懷道宣德開導聾瞽或有隱處山

澤漱石枕流專心滌垢神與道俱志寂齊乎無名明
化周也羣生賢聖競于清淨稱斯道曰大明故曰法
鏡騎都尉安玄臨淮嚴浮調斯二賢者年在東亂弘
志聖業鉤深致遠窮神達幽愍世蒙惑不覩大雅竭
思譯傳斯經景護都尉口陳嚴調筆受言既稽古義
又微妙然時干戈未戢志士莫敢或遑天道陵遲內
學者寡聞觀其景化可以拯塗炭之尤險然義壅而
不達因開竭愚爲之注義喪師歷載莫由重質心憤
口俳停筆愴如追遠慕聖涕泗并流今記識闕疑俟
後明哲庶有暢成以顯三寶矣

佛說法鏡經卷上

後漢安息國優婆塞安玄其沙門嚴佛調譯

聞如是一時衆祐遊於閼物國勝氏之樹給孤獨聚
園與大衆除饑千二百五十人俱及五百開士慈氏
敬首殆棄闢音開士之上首者也彼時若干百衆圍
累壘塞衆祐如爲說經爾時閼物城中有理家名甚
與五百衆從閼物城中出往到勝樹給孤獨聚園詣
衆祐所到以首禮衆祐足便就座而坐及理家有字
愛遇有字廼遇有字善授有字大威有字給孤獨聚
有字龍威有字諦思斯一切五百衆等共往詣佛所

經
卷之九
到以首禮衆祐足皆於衆祐前就座而坐其諸理家
一切以發求大道皆與其衆共造德本有決於無上
正真道惟給孤獨聚不耳於是甚理家以見大衆理
家集會坐定避坐而起整衣服稽首長跪又手曰言
已欲有所問要者衆祐豈有閑暇敷演已所問衆祐
報甚理家言如來常爲理家有閑暇敷演所問理家
汝便問恣汝所求索於如來應儀正真道吾當相爲
敷演所問趣得汝意甚理家問佛言於是要者衆祐
若族姓男女發意求無上正真道好喜大道發行大
道欲致大道欲下大道欲知大道請命一切衆生安

慰衆生救護衆生其誓曰未度者吾當度之未脫者
吾當脫之不安隱者當安隱之未滅度者吾當滅度
之爲受一切衆生重任欲救護衆生故而自誓發斯
弘大之誓知生死若干多惡慝意如不勸生死無數
劫意而不懈彼要者衆祐或有開士去家爲道以致
道品之法或有居家者善哉要者衆祐慍傷衆生亦
加惠此大道者以興隆三寶亦使一切敏典籍久在
故如來願說開士居家者學德之法何謂要者衆祐
開士居家而承用如來教誨者以不虧亦不損其本
所願所謂無上正真道也亦現世有無罪之行後世

往來殊勝之道亦彼要者衆祐開士去家爲道者捐棄憎愛除鬚髮被服法衣在家有信離家爲道示其教誨法式正式德式具現之要者衆祐開士去家爲道者及居家者修之云何於是衆祐歎甚理家曰善哉善哉理家今汝廼知問如來居家去家開士之所施行是以理家且聽我所說勉進善思念之開士居家爲道者修學德善之行甚理家受教而聽衆祐言於是理家開士居家爲道者當以自歸於佛自歸於法自歸於衆彼以自歸之德本變爲無上正真道理家自歸於佛法衆者云何我當以成就佛身三十

二大士之相以自嚴飾亦以其諸德本而致三十二大士之相以致彼諸德本便而精進行之開士居家者自歸於佛爲如是也自歸於法者云何謂爲恭敬法求法欲法樂法之樂法隆法依法護法慎如法住隨法行爲法典爲法力爲求法財爲法靜治爲造法事我亦當於天上世間分布是法開士居家者自歸於法爲如是也自歸於衆者云何若開士居家或見溝港或見頻來或見不還或見應儀或見凡人求弟子道者爲恭敬彼承事供養師之尊之以禮待之若以承事彼正住正行者而以得是志亦我當得無上

正真道以講授經成就弟子之德而爲恭敬彼不亦而羨彼開士居家者自歸於衆爲如是又復理家開士以修治四法爲自歸於佛何謂四一曰道意者終而不離二曰所受者終而不犯三曰大悲哀者終而不斷四曰異道者終而不爲也是爲四法開士居家者自歸於佛爲如是也又復理家修治四法爲自歸於法何謂四一曰諸法言之士以承事追隨之二曰所聞法以恭敬之三曰已聞法本末思惟之四曰如其所聞法隨其能爲人分別說之是爲四法開士居家者自歸於法爲如是也又復理家修治四法爲自

歸於衆何謂四一曰示下要生弟子之道而意以喜一切敏二曰亦以爲積聚物以法積聚而化之三曰以有依恃有法之衆而不依恃弟子之衆四曰求索弟子之德不以其德度而度也是爲四法開士居家者自歸於衆爲如是也又復理家在家修道以見如來則行思念佛是爲自歸於佛已聞法則已思念法是爲自歸於法若已見如來聖衆猶思念其道意者是爲自歸於衆又復理家在家修道發求遭遇佛而以布施爲自歸於佛若以擁護正法而已布施是爲自歸於法若已其布施爲致無上正真道爲自歸於

僧又復理家在家修道者若修賢夫之行行不以凡夫之行彼是賢夫之行也而已法求財不以非法以正不以邪亦而爲正命不以婁固人以法致之財多行非常想以受其實是以恒隆施而供養父母知識臣下昆弟親屬爲以敬之奴客侍者占視調均亦以教化斯殊法亦以受重任是謂衆生重任也精進而不懈不受之重任而以不受之謂是弟子各佛智之事成就衆生而不勸不慕身之樂爲致衆生樂爲致衆生樂利衰毀譽稱譏苦樂不以傾動以殊越世間法富有財不喜悅又於三道無利無稱無譽無聲無

賞所行爲熟慮受正爲喜悅邪受見知要意而有正行稱喻之兩以除解已得其所誓以憂人事不自忽其事有恩在人訖終不望其報作恩施若干知恩知反復爲造行恩德貧者爲施財諸恐畏者爲安隱之憂感者寬解其憂諸無力者忍默之諸豪強者捐憍慢以棄殊過慢尤慢慢以恭敬尊長承事多聞者能問明智者所現以直不虛飾衆人而有方便行德而可求哉爲多聞不厭無足正修勤劬固與聖人相遭追隨聖人而尊敬之多聞者爲事之智者爲問之所以現直不師秘衆經如其所聞爲現之所聞而曉其

義一切欲之嬉樂爲計非常不慕惜身以自觀其壽如朝露之滴計財產所有如幻雲也家屬人客計爲怨妻子男女計爲無擇之地獄以其所有者計爲一切苦田地舍宅萬物所業者常以計爲疵也所求致之德爲不敗壞想家居者爲危想知識臣下昆弟親屬者爲地獄主者想終日夜者爲異同想以不寶之身爲以受寶想以不寶之壽爲受寶壽想以不寶之財以受寶之想彼若以禮節衆事敬事人者是以不寶之身爲受寶也若昔衆德之本而不毀又復增殊者是以不寶之命以爲受寶也是若以制慳而布恩

施德者是以不寶之財爲以受寶也是爲開士居家修道者爲賢夫之行爲事如是而無罪爲如來言說爲法說也亦不毀而不損其本誓是謂無上正真之道也廼現世有無罪之行後世亦墮殊勝之道也又復理家開士居家修道者當以自奉持戒事謂是奉持五戒事也是以爲不好殺生不加刀杖驅動之類不以燒固人是以爲不好盜竊人物自有財而知足他人財不以思至於幾微草穢之屬不與終而不取是以爲不好欲之邪行自有妻而知足他人婦女不喜眼視也意常以自患已思念欲都爲苦如使生欲

念自於其妻則以觀惡露以恐怖之念勞爲欲之事
以無畏不苦以慕戀不常淨樂想達志迺如是我當
以自修若以思想欲我以不爲之何況數數有是以
爲不當好妄言以諦言誠言以不爲詐性以不敗心
如有誠如其所見問而說之慎護經法不用軀命故
以不妄言是以不當好飲酒以不醉不迷惑不急疾
以無罰而順化強志以正知如使復興布施意所有
一切吾當與人求食與食求飲與飲求車與車求衣
與衣是以與人酒以建志如是布施度無極爲是時
若有人所索則而爲與時我能以酒施令從彼化志

如以自知爲行不迷惑所以然者何夫開士者爲衆
生周滿其所願布施度無極一已如是開士居家者
以酒施人而爲不獲罪是以理家開士以其所修學
之德本變爲無上正真道若以善修慎護斯五戒矣
又當有殊者不當以相讒衆人忿諍者而以和協之
以爲不爽言以柔輒之言恒先與人言亦不以綺語
爲義說爲法說爲時說爲如事說亦不有癡罔而以
安隱加施衆生意爲不敗亂恒以忍辱力而自嚴也
以爲用正見去離邪見猶爲稽首諸佛衆祐不爲他
天神也又復理家居家修道者或在墟聚郡縣國邑

下當於彼擁護經法擁護經者爲之柰何夫不信者以信教化之慳貪者以施教化之惡戒者以戒教化之亂意者以忍事教化之懈怠者以精進教化之失志者以思惟教化之邪智者以智事教化之貧財者以富之諸病者以藥施之孤獨者以爲家屬無歸者以爲歸無依者以爲依爲彼一切國邑壤者擁護經法爲若此理家或彼開士至一至二至三至於百教誨人民皆使修衆德之法彼開士便以悲哀加於衆生以強其一切敏誓之誓其辭曰至於斯難化之人民未得成就者吾終不取無上正真道所以者何今

我以為斯故以誓自誓也吾不爲質直者不以不佞諂者不以不僞詐者不以守誠者不以誠有德者諸此人故以誓而自誓也但爲欲使斯人以聞經法者以經化余用此故以誓而自誓也我當恒以強其精進行所我方便爲不唐苦也若人有見者莫不以好信若理家至於開士所在處居止其不磋切之人民墮殊異之惡道者彼爲開士之咎也理家譬如鄉亭郭邑郡縣國下至於有良醫者假使彼若有一人不以其壽命而終者衆人皆爲咎彼醫如是理家至於開士所居止不磋切之人皆墮殊異之惡道者如來

應儀正真覺者爲咎彼開士也理家居家是故開士爲自誓如此也設使我所往國邑下癡者相事如不使一人有墮惡道者也又復理家居家修道者當曉家之惡在于家者爲害一切衆善之本以家猶無出要以害清淨之法是故謂爲家也居家者謂爲居于一切衆勞爲居衆惡之念爲居衆惡之行不化不自守下愚凡人者爲共居與不諦人集會是故謂爲家也家者爲是名也已在于彼莫不作不軌之事者以在于彼則不恭敬自於父母息心逝心尊長衆聖者是故謂爲家也縣官牢獄拷掠撻答罵詈數勉至于

死焉皆爲由彼是故謂爲家也以在于彼爲入惡道以在彼爲墮諸欲爲墮瞋恚爲在諸畏爲在愚癡是謂爲家也以不慎護彼戒事遠離爲定事以不修慧之事不得度之事以不生度知見之事是故謂爲家也以在于彼卽有父母愛兄弟愛姊妹愛婦愛子愛舍宅愛財產愛見客愛所有愛不厭財求之愛是故謂爲家也斯居家者難滿哉譬若大海衆流歸之斯居家者不知厭哉譬若火以得薪斯居家者多念無任息哉譬若風以爲無住止猶爲沉沒哉若美飲食爲糝毒所有一切苦哉譬若仇怨爲似知識誤人之

行哉非聖經之所施行爲造變爭哉更相因緣疵不和爲多疵哉以行善惡之行因緣之所在恒爲人所嫌疑非人有哉以爲所有顛倒故猶不善哉雖善有權詐猶見其性行似如倡體哉以速轉變故似若幻師哉初至者人爲聚會其行爲不誠似若夢哉一切成敗終始故似若朝露哉以速離故似若蜜滴哉以爲少味故似若蒺藜罔哉色聲香味細滑以爲所害故似若鍼孔虫哉以非善念爲食故譬若違命者哉爲轉相欺故恒懷恐怖哉爲意以亂故爲多其哉以縣官盜賊怨家弊惡王者爲害也斯居家者少味樂

哉以爲多惡失理家開士居家者爲曉家之惡若此又復理家居家修道者以布施爲寶施若已施爲我有若在家非我有若已施是爲寶若在家是爲非寶若已施爲富財在家爲無財若已施爲勞解其在家爲勞增若已施爲不我若在家以爲我若已施爲不有若在家以爲有若已施爲無盡若在家爲非常若已施不復護若在家爲斯護若已施爲賢夫行若在家爲凡夫之意若已施爲依度道若在家爲依邪部若已施爲佛所稱若在家爲愚人所稱理家開士居家修道者以布施爲寶若此是以見人來有所求索

者爲生三想何謂三善友想依度道想勉生富財想
爲生是三想爲復造三想何謂三尊如來教誠想降
伏邪想以不望福德想所以者何若此開士若諸來
有所索者貪姪嗔患愚癡則以爲薄薄者爲之奈何
若所有物一切不惜而以布施斯爲貪姪薄若於彼
來求物者以慈哀加之斯爲嗔患薄若以布施變爲
此一切敏謂爲愚癡薄又復理家已見來求物者不
久爲成六度無極之行又成彼者云何若有來人從
人索物能不愛惜者是爲布施度無極若意在道而
布施者是爲以戒度無極若來求物者而不恚怒之

是爲忍度無極假令猶自思念何用爲食自強其意
不擇其行是爲精進度無極若欲施若已施而不鬱
毒無有悔者是爲思惟度無極若已施不望其福德
者是爲以慧度無極理家開士以布施爲成六度無
極行若此又復理家居在家者是以爲去離順隨忿
亂也以觀別離法若以得產得財米穀得男女不以
爲喜悅若一切敗亡不以下意爲愁憾已觀如是萬
物如幻爲不住止想也斯幻之行以致是以父母妻
子奴婢兒客是非我之有我亦不是有亦我是有不
我不應是有以不我是有今我爲彼故而爲作罪惡

但現世是有非是爲後世是昔之有非是我當護又夫我之有彼我當以護何謂我之有謂是布施教化恬淡自守道之根原亦藏隱之德本是爲我有也至於我所住是則爲追我彼亦不用軀命不爲男女妻子故爲造惡行也是以居在家自有婦者當造三想何謂三非常想不久想別離想是三想當爲造三想當復造三想何謂三若在喜樂爲求後世在苦若在飲食爲求在殃罪若在樂者爲求在苦當爲造是三想當復造三想何謂三重累想費耗想俗所有想當爲造是三想當爲造是想何謂三爲入地獄想入畜

生想入神鬼想當爲造是三想當復造三想何謂三魑魅想曰注想色像想當爲造二想當復造三想何謂三不我想無王想假借喻想當爲造是三想理家思念若此衆事想開士居家者當自觀其妻若此也是以不當愛其子設使尤甚生愛子不加於天下人是以當以三數諫自數諫其意何等爲三等意者爲道不以邪意也正行者爲道不以邪行不多行者爲道多行者非矣是以三數諫自數諫其意自造其子仇怨想是我怨讎非我友所以者何我以由彼違失慈哀佛之教誠使我甚益生彼愛又自磋切其意如

愛在其子以愛加衆生若其自愛身以慈哀加衆生
是以當觀其本末斯所從來異我所從來亦異衆生
先世亦曾爲我子吾亦曾爲衆生子是死生之行無
可適莫者所以者何所往來道輒有離行轉復爲仇
怨我今當自修都使我無友亦我無怨仇所以然者
何以造有知識爲復欲多作以造有怨仇都以欲爲
惡一切衆生彼非我汝意不可以可不可之意可以
悉通衆經所以者何正行者得正道邪行者得邪道
今我不有邪行於衆生有正意行乃可得一切敏故
佛說法鏡經卷上

佛說法鏡經卷下

後漢安息國優婆塞安玄共沙門嚴佛調譯

理家開士居家者都總無可戀無可慕無可適無可
愛無可可爲若此也又復理家居家者設使人來有
所索假使爲不欲與彼物猶當以自諫數其意假令
我今不以是物施者我會當與此物乖離也若欲不
欲至於死時是物亦當捐棄我我亦當捐棄是寧施
寶而終我而施是物死時意除止設使思惟若此而
不能施彼物者是以四辭謝辭謝來索物者何爲四
我以無力衆德未成就我在大道爲初始布施意而

不自由我有受見在於我余之行且相假原賢者勿相逼迫我所以施何能奉行之如其所受爾乃能滿卿所願及天下人辭謝彼來索物者爲若此也又復理家居家修道者假使爲離師者之教誨時世無佛無見經者不與聖衆相遭遇是以當稽首十方諸佛亦彼前世求道所行志願之弘願者其一切成就佛法之德以思念之以代其喜於是晝三夜亦三以誦三品經事一切前世所施行惡以自首悔改往修來爲求哀於一切佛以法故愍傷之亦以無央數無極之法以愍傷之又復理家居家修道者當以曉息心

之儀式是以若見除饑殊越息心之儀式當爲敬其法衣彼爲衆祐如來應儀正真佛戒定慧所行之法服也以無惡爲離一切惡彼是衆聖仙者之表式也是以又當爲敬彼也亦當加愍傷於彼除饑斯非賢爲此不執行至於被服斯名靜者調者神通者如來者表式而爲不調靜之行又如來復曰未學者不當忽易非此彼遇勞過也以從斯勞爲有失若此彼亦見佛慮教之要如所謂事次應有之若此捐棄是勞觀其本末爲護第一德必爲在正以知于將斷勞之智若衆祐所謂大士不可以相忽蔑是非時如來有

是知非我有是知是以不嗔不怒不悲爲加彼若以入廟者以住廟門外以五體而稽首乃却入廟彼是空廟之居彼是慈哀喜護廟之居彼是正任在正次者之居爲彼得斯使我得廟居爲若此以遠去官位家者爲彼得斯我以齋戒罪乃得禁制以若此爲與去家之意未曾有開士在家爲得道者皆去家入山澤以往山澤爲得道以譏家居者夫去家智者所稱譽如江河沙我一日之祠祀一切彼布施以一去家之意爲殊勝所以者何以施下劣故何況布施不信無返復盜賊弊惡王者及大臣非彼布施以爲寶以

得足以我有戒聞之行是以入廟者當以觀視一切除饑之衆所施行何等除饑爲多聞何爲明經者何爲奉律者何爲奉使者何爲開士奉藏者何爲山澤者何爲行受供者何爲思惟者何爲道行者何爲開士道者何爲佐助者何爲主事者以觀視彼一切除饑之衆所施行如其所施行以隨効爲之爲行不當轉相嫉若於墟聚言有及廟若爲廟言有及墟聚是以當慎守言行不當以廟中言說於墟聚亦不當以墟聚言說於廟也是以承事多聞者以爲修治聞奉事明經者爲解經之決事承事奉律者爲解度殃罪

之事承事開士奉輿藏者爲明六度無極方便之事
若有除饑者爲乏應器或乏法衣者當以給施之莫
使生嫉於人也所以者何夫人以嫉妒爲結是以又
當防護凡人不應儀者所以者何凡人者爲有失應
儀者爲無失若有除饑者未下正道或積聚法衣或
積聚應器是以彼除饑用無上正真道開導之所以
者何其事有應是以積聚物爲致道積聚若息心有
不和者當和解之若正法欲衰微者自危殆其身命
以營護正法若見除饑疾苦者與血肉使其病者得
除愈理家若居家開士若不布施不以禁止人若以

施終不悔恨若有衆德本以道意爲端首理家若此
諸事諸類諸應開士居家修道者爲若此也又衆祐
當說此居家開士所施行教誨法憲時有千人皆發
意求無上正真道復有天與人二千人遠塵離垢諸
法眼生於是甚理家白衆祐言要者衆祐如來以敷
演居家開士者居家善惡之地亦布施持戒忍辱精
進思惟智慧於是大道當所施行要者衆祐去家修
道開士者之所施行願復幾微現之爲善要者衆祐
開士去家者爲之柰何其所施行亦云何衆祐告甚
理家曰善哉理家今汝乃以問如來開士去家修道

者之所施行善哉理家當爲汝說開士去家之事其所施行汝勉進善思念之甚理家受教從衆祐而聽衆祐曰理家開士去家修道者若頭燒然譬若鎧爲精進以求智去家者其初始爲若此也次修治爲聖典又何謂去家者之聖典所謂趣得一衣爲足亦以善之一食一牀病瘦一醫藥爲足亦以善之是爲聖典也何以故謂之爲聖典以爲修治彼一切道品之法是故謂之爲聖典也又開士去家修道者爲有十知足之德身以服法衣何等爲十以爲羞慙故身服法衣以避風暑故身服法衣以避蚊蠅子故身服

法衣欲以現息心形狀故身服法衣亦是法衣之神爲十方之神故身服法衣以患離婬樂是以不樂婬之樂以樂安清靜是以除斷衆勞之樂不以肥腴爲是道行行在聖道重任我亦以自修如以一時有法衣如被服法衣故以是十德自觀至于壽終閑居靜處以不行勾何等爲十我自以我業而爲命不以非異業若有人來施我者以先修治三寶後乃而受其施我若欲從人乞勾若不欲施人者以悲哀加彼也我當自食所修行之食以爲不違如來之言誨以得成知足重任之本以降憍慢以得成無見頂之德本

我亦見布施亦如自以教若徃行乞匄我亦不得有所適莫於男女以我等意於天下人以得成一切敏智之重任是理家十德去家開士者以自觀至于壽終閑居靜處以不行匄若有人來請者所徃處其人志意信喜道者我不宜當彼徃設使徃食若能以自益亦能益人者可徃受施是理家十德去家開士者以自觀至于壽終閑居靜處以不行匄我教開士可彼索是爲十德以自觀可以處於樹下坐宿止何等爲十以其自由爲徃彼以不名有彼牀臥以不開門於山澤以去離愛爲彼居以少欲少事爲成德捐棄

軀命以不自惜樂獨靜以遠離戀聚會以行修身不食以定意爲安靜一意閑處思惟爲無益是理家十德以自觀開士去家者爲可處於樹下居止又復理家或彼開士去家修道遊於山澤者若欲修治經若用誦利經故爲入廟若居廟者意向以山澤爲居是猶爲彼山澤居也求法之行者爲一切物不我想一切諸法爲他人有想又開士去家修道者若遊在山澤當自省察我今何以遊此山澤中不但以山澤居謂之爲息心也所以者何此間多有不化不守不度不應不修行者皆以遊於山澤所謂禽獸衆鳥獼猴

伽攬惡人賊盜皆遊於山澤亦不謂彼爲息心也至於我所求山澤居者當以成我彼所求爲是息心求又何故開士求息心所謂志以爲不亂爲以得是持周滿達事故以聞爲無足以得辯辭以慈心不虧大哀以不離專由于五通興隆六度無極部一切敬之意不擇捨爲行權謀之慧以法施合聚人民成就人民四合聚之事爲不擇捨亦可思念者思念之以聞精進不毀損爲擇法本末正度之道因緣智亦不入正道之事爲護正法之事以信罪福爲正見思慮所務以毀斷爲正思隨所喜爲說法爲正言隨行盡之

備足爲正業瑕疵之續以除斷爲正命以道臻到爲正方便以不怠忽爲正志以一切敏智之臻到爲正定若以空爲不想之行喜若以得不願爲斷俗所有依其義不以文依其法不以人依其智不以識本文演義歸不以末叙義斯理家謂爲開士去家者息心求也又去家修道者不當以多從事若此思惟其本末故當爲一切衆生不與之從事明哲不但與一人不從事也又有四是去家開士者之從事也如來之所教何謂四一曰與講經者從事二曰與成就人者從事三曰與供養如來者從事四曰與發一切敏意

不亂者從事離彼不當以多從事又開士遊於山澤者當自揆察我爲何故來至此彼是思惟我以恐畏來至此何可恐畏謂恐畏此群聚恐畏與人從事姪怒癡憍慢自恣恐畏惡友恐畏嫉慳恐畏色聲香味細滑恐畏功稱恭敬利人恐畏不見言見不聞言聞不知言知不解言解恐畏息心之垢恐畏更相嫉妒恐畏生死五道往來所墮恐畏欲界色界不色界恐畏陰邪死邪勞邪天子之邪恐畏惡道地獄畜生鬼神恐畏倉卒一切是衆惡之念我來到此不可以此居在於家若在群聚之中行不應道之行不得免彼

衆恐之事亦彼昔開士得免度衆畏者彼一切以居山澤之力勢得臻到無畏是謂自然是故我以恐畏欲越度衆畏爲居山澤矣又一切畏皆由身之生以慕戀身以修身以是身以愛身以盛身以思身以見身以處身以想身以護身之所生也假使遊於山澤爲以有由身之意慕戀身修身是身愛身盛身思身見身處身想身有護身之意者我空爲居山澤耳又居山澤者爲無身想居山澤者無異想居山澤者不見論議不墮自見身無有顛倒無有無爲想何況有勞想居山澤者名曰一切諸法寂然哉諸法無所著

哉諸樂亦無所著哉諸想以不受哉色聲香味細滑
不與錯誤哉諸定不以怙哉意以自整不亂哉以下
諸重檐之畏哉以度大汪洋之澤哉大聖之典以造
哉姦惡之屬爲知足哉爲重任少欲哉以智慧知足
哉爲應哉本末行以解哉爲一切獄斷所修事訖哉
以爲永解除理家譬如山澤中有樹木草穢之屬都
無可畏都無可恐如是理家開士遊於山澤者執志
當如草木牆石之喻也身以受行行之彼誰畏者彼
誰恐者彼以恐怖思惟身本我都無身非人非命
非丈夫非類非士非先無造者無教造者無興者無

興起者諸是之畏但以不誠之想有是畏耳今我不
宜造不誠之想當如樹木草穢之屬亦爲若此無響
以解一切彼法以具行之以響斷山澤居去離婬塵
無諸響山澤居非我非有物者又遊於山澤者以復
思惟是通達道品之法者以居山澤居山澤者爲合
聚十二精居山澤者解諸諦居山澤者知諸陰以法
情制諸情以貪諸進入不忘忽道之意諸佛所嗟讚
衆聖所稱譽欲度世者所事也居山澤者以解一切
敏智之術也又遊於山澤者已爲不久周滿六度無
極之行得彼者云何遊於山澤者若不自惜其軀命

經
論語集注卷之九
九
者是爲布施度無極若以依精之德爲成三愼者是爲戒度無極若意不亂亦可是一切敏不異道者是爲忍辱度無極行至於未得忍終而不起者是爲精進度無極若以得一心不以從致哉但以隆德本是爲一心度無極若見如山澤道亦爲若此以分別衆事者是爲智慧度無極又復理家修治四法我以教開士居山澤何謂四或有開士多聞明於法決者若以其聞行在本末法可居於山澤又開士以得五通欲以成就天龍鬼神者可居於山澤或有開士勞盛者彼以不從事勞卽爲薄可居於山澤亦欲抑制勞

經
九
以自勸勵是以皆由聞夫遊彼者以得周滿一切清淨法廼後以下墟聚郡縣國邑下爲衆人講授法修治法若此也理家我教開士居山澤也又去家修道者遊於山澤以修治經誦習經故入衆者以執恭敬亦謙遜夫師友講授者長中少年者爲以尊之不以懈怠自所修以不廢人所修亦不求承事恭敬若此當以觀察如來應儀正真佛者爲諸梵釋天人衆生所供養爲天上天下尊者福田彼尚不求人承事也自作事不欲煩人何況餘者未以學甫欲學反欲人承事耶又我當爲天下人養者我當以供養人都

不我從人求供養所以者何以供養重者理家除饑者不得法之助供養故爲助我不以法故夫欲以爲法助人者以爲若此以是供養故爲助我不以法故彼以自壞已亾信以爲有供養彼卽與世物雜爲不是大祐人者是以若欲往詣師友者所以身意行有決乃可往莫我教者師友以異之行無過以不訶問諷起誦習爲教誨之積聚是以欲諷起經爲不用軀命慕樂法隨順師意以求法利不爲求一切恭敬稱譽之利若以從師受幾微四句之頌以諷誦之若以在布施持戒忍辱精進思惟智慧而以彼供養師者

如其所修四句頌之字數爲劫之數以供養彼師者尙未爲卒師之敬亦以質直不虛飾不佞諂一切行之供養豈復謂法之敬又理家若其彼意念生以有德之意有佛亦法之意有自患_{離婬}之意有寂靜之意若以修治四句之頌遵而行之如其劫數彼以供養其師者尙未爲卒法之敬理家當以知此之事若此也法之福德如無數獲智亦無量是故開士欲以擇上法猶以無數爲敬正法若彼思惟若此以聞淨戒事何謂是淨戒事去家開士者有四淨戒事一曰造聖人之典二曰慕樂精進德三曰不與居家去家

者從事四曰不諛諂山澤居是爲去家開士者四淨
戒事復有四淨戒事何謂四以守慎身身無罣礙以
守慎言言無罣礙以守慎心心無罣礙去離邪疑造
一切敏意是爲去家開士者四淨戒事復有四淨戒
事何等爲四一曰以自識知二曰以不自貢高三曰
以不形相人四曰以不謗毀人是爲去家開士者四
淨戒事復有四淨戒事何謂四一曰以可諸陰爲幻
法二曰以可諸情爲法情三曰以可諸入爲空聚四
曰不隨方俗之儀式是爲理家去家開士者四淨戒
事復有四淨戒事何謂四一曰以不自計我二曰遠

離是我有三曰斷絕常在除四曰以下因緣法是爲
去家開士者四淨戒事復有四淨戒事何謂四一曰
以解空二曰以無想不怖三曰以大悲衆人四曰以
爲可非身是爲去家開士者四淨戒事彼以爲常聞
淨定以故若此觀之何謂此淨定以通一切法不爲
餘事行爲有決意爲有一端意爲不錯誤意爲以
不往意爲不馳意爲自身任止意不與情欲從事意
爲以觀幻之法我若幻法情亦然已無復行便無可
存已履彼正是爲正定若在法如法若此亦謂定爲
觀若此彼常聞淨慧何謂斯慧者諸法之擇智謂彼

爲慧也不處之相非身矣不受之相無行矣不造之相無存矣無爲之相不馳騁矣是以理家以觀法若此者是謂去家開士之所施行也又以說是經時有五百人造起無上正真道意又甚理家及其等輩同出聲言未曾有要者衆祐至於如來之善言廼如是亦家之要德重任之行亦去家諸德善斯尊者衆祐已爲明彼居家之多惡德至於去家無數之德善矣寧可得從衆祐受去家之戒就除饅之行衆祐報言去家者理家難堪能究暢淳德善本奉持教誨理家復白佛言衆祐去家者雖難堪任如來猶當可已等

去家爲道也衆祐便使慈氏開士及一切行淨開士聽舉彼理家等慈氏開士舉二百理家去家修道一切行淨開士舉三百理家去家修道爾時賢者阿難謂甚理家言卿何見居國居家有能樂於去家之聖道者甚理家報阿難曰我不以貪慕身樂欲致衆生樂故我以居家耳又如來者自明我彼以所受堅固而居家彼時衆祐告阿難言阿難汝已見甚理家如是衆祐見是甚理家阿難於是賢劫中以所成就人多於去家開士者以百劫中不若此所以者何阿難又去家修道開士者千人之中不能有德廼爾此理

家者而有是德爾時阿難白佛言要者衆祐當何名
斯經法亦當以何奉持之衆祐言是故汝阿難斯經
法名爲居家去家之變奉持之亦名爲內性德之變
奉持之亦名爲甚所問奉持之及以聞此經法者阿
難爲周滿法精進殊強於一切威儀下精進行道者
不若此也是故阿難若欲以興精進者若欲勸勵人
者欲立一切功德者欲造立人衆德之法者猶當以
斯經法以聞之以受之以行之我以囑累汝阿難此
經法數數用在現衆人所以者何衆德法之正行也
阿難斯經法者正應也衆祐以說阿難歡喜云云

家天與人亦質諒王衆祐說已皆思惟之

佛說法鏡經下卷

法鏡經後序

序曰夫不照明鏡不見已之形不讚聖經不見已之
情情有真僞性有柔剛志有純猛意有闇明識有淺
深不能一同不覩聖典無以自明佛故著經名曰法
鏡以授基等開士之上首傳教天下有識賢良學者
通達行者志正疾得無上之聖康氏穀德博達心聰
爲作註解敷演義方辭語雅美粲然煥炳遺誨後進
以開童蒙於學有益以爲獻呈秉意綢繆誠可嘉也

然夫上聖之妙旨厥趣幽奧難可究悉子察其大義頗有乖異懼晚學者以此爲真而失於正義彼此俱獲其愆矣予反覆歷思理其闕者有七十八事謹引衆經比定其義庶令合應不爲臆揣又經本字句多漸滅除去改易其字而令句讀不偶音聲不比義理乖錯不相連繼甚失其宜也夫聖上制經言要義正以爲具備無所玷缺不可復增減矣猶人之四體受之二親長短好醜各宿本耳豈可復改更乎所謂增之爲疣贅減之爲癰瘡者也且夫世俗詩書禮樂古之遺字雖非正體後學之後莫敢改易皆尊敬古典

轉相承順矣況乎斯經之昭昭神聖之所制天上天下羣聖仙者靡不稽首奉受以爲明式學者益智行者得度其無數焉而斯末俗晚學之人見聞未廣而以其私意毀損正言遺戾經典豈不怪哉名言學佛而違佛教斯後何求也昔惟衛佛時有人反佛名一後獲其罪五百世盲矇冥冥其仙久也至釋迦文佛時其人聞聖德故來自歸庶得救濟佛遙見呼之其日卽開投身悔過乞得除愈佛言汝罪畢矣今無從尤觀之不可不慎哉夫人若能復心首悔改往修來斯亦賢者之意焉

佛說法鏡經序

音釋

臧否

上葬平聲善也下鄙惡也 佞

寗謫也 魑

魑魍同老瑣謗上鎖

謂瑣碎

懾

喪氣也

遁

上遜同行也

鬢

鬢髮也

穰穰

除也

束

亂

下穢謂束髮也

經上卷

除

僅

梵

語比丘闕也

則

塞上測遮

僧入聲

偃

善也

溝

下溝梵語須陀洹此

墟

聚上

充滿也

不

軌

上癯柔上聲

鉞

針同

費

字減

魑

魑魍魎也

下卷

蟻

上莫小

腴

下肥也

猓

猓大猓也

後序

綱

上明下

腴

上肥也

瑤

瑤瑤也

也下決如環 而缺者為玦 伯 貌短

當湖馮洪業募貴續鐫

法藏方冊願周法界緇白四眾咸滿

如來四弘誓海妙嚴性德究竟圓覺願多生父

母咸被資薰證入法流誕登覺岸仰業乘願

入死出生不迷本性具足正知又願

藏教遐訖聲光縣緲見聞成種依正互融民風

經

帝

天無災孽
帝曰不長
本封具五
取入無
如也實焉
入去流焉
登費單
樂果
歌不四
又書焉
燬焉
焉
安
回
畏
刑
矣
小
六
國
周
七
聚
歸
白
四
衆
海
諸
其
業
基
資
農
鄰

而
受
齊
魯
大
出
師
也

二
面
十
一