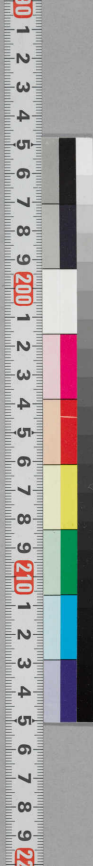
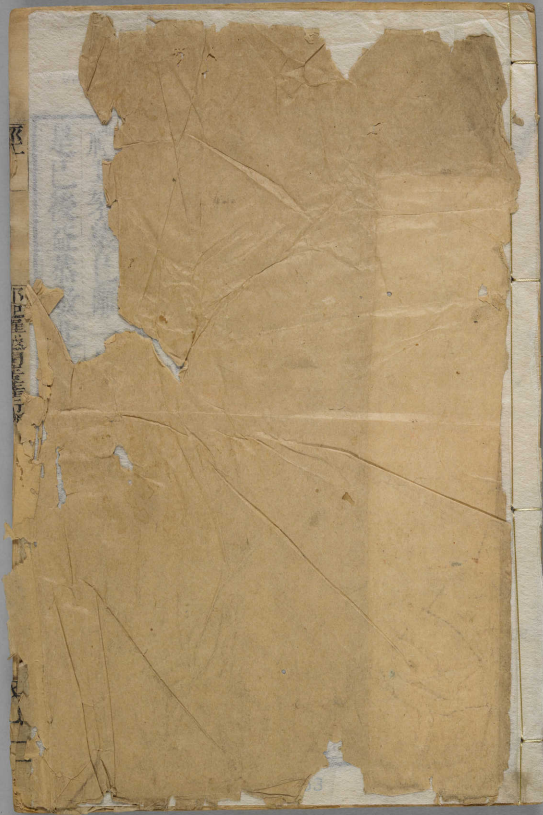

一切諸惡行悔過以八十事一心勸助諸神具足
相好當轉諸佛法輪勸助諸佛轉法輪以無量行自
受其國壽不可計長者是家菩薩當行八關齋戒是
齋戒功德梵行清淨事沙門行菩薩善本與諸戒具
道德沙門梵志相隨恭敬奉事不得見惡索其長短
若見犯戒比丘當敬重奉養此爲是世尊如來無所
吝嗇正覺袈裟戒三昧智慧解脫見慧當爲袈裟作
神寶袈裟已離一切垢塵是爲諸賢聖神通之法念
是已後益恭敬此比丘當於是比丘起大畏是惡行

C40

4514

29

C 40-4514

對大具焚諦恭敬斷諸貢高憍慢當諷誦三品法經
兼一切諸惡行悔過以八十事一心勸助諸福具足
相好當轉諸佛法輪勸助諸佛轉法輪以無量行自
受其國壽不可計長者居家菩薩當行八關齋持是
齋戒功德梵行清淨事沙門行菩薩善本與諸戒具
道德沙門梵志相隨恭敬奉事不得見惡索其長短
若見犯戒比丘當敬事袈裟此爲是世尊如來無所
著等正覺袈裟戒三昧智慧解脫見慧當爲袈裟作
禮其袈裟已離一切婬塵是爲諸賢聖神通之法念
是已後益恭敬此比丘當於是比丘起大哀是惡行

B 64853

犯是戒行非善戒是佛法寂定調柔有智入如來法門作沙門不寂定無調柔非賢者行爲常勤苦如來言無戒不學者不當輕易所以者何非是其人過也是姪塵之咎用愛欲見不善本態佛法有哀護若能覺了是姪塵念空便可得第一道意可得作平等忍所以者何智慧能壞愛欲世尊言人不可輕妄平相不可限所以者何欲平相人則爲平相如來如來所知非我所究如是於彼不當作惡心取其長短也

禮塔品第六

復次長者居家菩薩入佛寺精舍當住門外至心作

禮然後當入精舍當作是念言是爲空寺無境界無有相無有願爲慈悲喜護居寺爲得平等所居自念言我何時當得如是居寺出塵垢之居在是居得十五日會說戒當新當念起沙門意無有菩薩在居家得最正覺者皆出家入山閑居巖處得佛道所以者何居家爲垢居出家者智者所稱譽及恒邊沙等諸佛我當一日爲祠祀布施一切所有起意出家學道已爾乃令我意歡喜耳所以者何無信人無返得人盜賊屠魁羅刹吏民亦布施薄不足言我以戒智慧爲上慈心見恭敬不惜身命用一切故我亦當奉行

如來戒令究竟得無上正真道最正覺爲一切作佛
事作如來未般泥洹者令般泥洹便當入精舍觀諸
比丘僧行何所比丘爲多智者誰爲解法者誰爲持
律者誰爲住法者誰爲持菩薩品者誰爲閑居行者
誰爲分衛者誰爲服五衲衣者誰爲知足足者誰爲
獨行者誰爲坐禪者誰爲大乘者誰爲精進者誰爲
典寺者觀一切比丘僧行已皆當以等給足施與不
當有異心行何況近聚落行者近聚落行者亦當問
訊當往至於聚落若有比丘無衣鉢者若病瘦無醫
藥者當給足當等心與莫使有怨望意所以者何於

世間皆有求安隱事益當護凡夫之意甚於阿羅漢
所以者何凡夫事有怨望阿羅漢無怨望故也與多
智比丘共相隨聞其所說當受學之與解經者相隨
聞其所解當受學之與持律家相隨者解知罪垢當
受學之與持菩薩品家相隨者當受學六度無極善
權方便行與閑居行相隨者當受學知一心之行若
比丘有短乏者當給與衣服鉢器牀臥具病瘦醫藥
於佛道中當徧等心周濟所以者何便可以布施所
惠故勸助令起大道意爲沙門行善當如是若沙門
鬪諍卽當和解若以法諍便當不惜身命爲作法護

若比丘病困便當以身肉施與令瘥其心不恨一切德本以佛心爲本佛語長者居家菩薩以是比以是行以是瑞應當在家修道爾時郁迦長者及諸迦羅越皆同時舉聲言甚難及天中天如來善說居家之穢爲諸魔行出家之德名譽聞聞惟世尊我等亦眼見居家多有瑕垢出家功德其行難量我等願從世尊受法欲除鬚髮得爲比丘敬受大戒佛告諸長者出家甚難當專一守護禁法令無玷缺此諸長者白佛言世尊出家有何爲難願如來加哀聽我等下鬚髮受其戒勅我等能受奉順教令佛卽聽受令下

鬚髮於是佛告彌勒菩薩諸行清淨菩薩持諸長者用付汝等下其鬚髮是長者等則爲上士彌勒菩薩應時爲千二百長者剃除鬚髮諸行清淨菩薩爲千二百長者除去鬚髮佛說是居家菩薩戒德寂法品時千二百人具足發無上正真道意二千五百菩薩得音響忍四千元及人得柔順法忍

止足品第七

是時郁迦長者白佛言如來無所著等正覺已說居家地之善惡於大乘所當行布施持戒忍辱精進一心智慧願世尊復說出家下鬚髮菩薩之行持戒精

進智慧止足之德。天中天出家菩薩云。何下鬚髮奉
行法律。何謂爲出家。其心無有異。其行不移。易亦不
求。迎逆禮叉手。佛言善哉。善哉。長者乃問。如來出家
菩薩。下鬚髮具足之行。佛言。長者諦聽。善思念之。唯
然世尊。郁迦長者受教。而聽。佛言。出家菩薩當作是
念。我何以故。出家天下鬚髮。當更念言。我用欲具足佛
法。故出家天下鬚髮。常念精進於智慧。無所著。如火在
頭。憂救然。燬出。家已。便當行入。住於賢聖。於是知止
足。知止足爲名聞。於是分衛。知止足分衛。知止足爲
名聞。於是於牀臥。知止足於牀臥。知止足爲名聞。於是

是於病瘦醫藥衣服。知止足於病瘦醫藥衣服。知止
足爲名聞。長者。是謂賢聖之行。立是中。致諸佛法。所
謂爲賢聖行也。佛告長者。出家菩薩。有十事行著身
衣。被爲知止足。何等爲十一。一者身著衣被。常慚愧。二
者身著袈裟。護諸愛欲。無所著。故三者爲沙門之服。
令無所見。令無所念。四者具袈裟之福。爲祐諸天。世
人五者。所以著袈裟。心不以好樂欲。不習欲。故六者
以善權意。滅諸姪塵。七者知止足。爲善本。故受是衣。
八者棄捐諸惡。爲善因緣。九者於賢聖道。不轉於一
心。精進十者。願令我一心著袈裟。究竟長者是爲十

事出家菩薩著袈裟爲止足之行復有十事當盡形壽行分衛何等爲十事一者自有智德不待須人二者若有人與我分衛先當立於三乘然後受其分衛三者若人不與我分衛吾於彼當起大哀四者若人布施與我我當精進食當有所成五者不失如來教六者發意願使一心知止足七者習行令無憍慢八者從是功德致得無見頂上者九者人見我亦當效我所學十者一切男女小大布施與我我當等心於一切專志致得一切智長者是爲十事行出家菩薩不捨分衛若有知識當令歡喜無有悔恨所至到處

適無所慕何況著吾我亦無諛諂在所飯處於身有所益亦能令人所願具足佛言長者我聽使分衛菩薩在草蓐樹下若在塚間護戒有十事念何等爲十一者已斷我諸所有行二者無我無所受三者在閑居開戶置牀座四者遠離愛欲諸著五者少求無所著念諸德本六者不惜身命但樂空閑七者棄遠諸會八者所作罪皆消滅九者一心三昧無瑕穢十者念空出入守意長者是爲十事出家菩薩在樹下草蓐坐假使詣法會若師和尚及問訊病者到精舍適自身行身心當俱往若行受學諷誦經者當解諸慧

於精舍房處於閑居思惟所以者何在閑居者當精進求法一切所有非我想一切法爲他人想佛言出家菩薩習行醫藥有十事何等爲十一者我當得如來世尊之智二者不從他人取足三者不復習瑕穢不淨想四者我當住清淨五者不復念諸欲味棄諸著六者我當於凡夫有差特七者諸善味當自然現我前八者以醫藥斷諸塵勞九者斷自諸見著十者疾斷諸病瘦得安隱長者是爲十事行出家菩薩盡形壽當習醫藥

閑居品第八

復次長者出家菩薩在閑居行當作是念言我何故來在閑居當復更念言不但在閑居爲沙門也所以者何彼閑居大有不調定不成就無法則無義理者謂麋鹿飛鳥之衆蠱狐獼猴野人摩睺勒射獵賊此不名爲沙門我所用來在閑居當具足此願謂沙門之義長者何等爲出家菩薩沙門義乎謂意不亂得諸總持諸解諸慧具足所聞於是得高明習於大慈不捨大哀得五神通六度無極其心自在不捨一切智所說輒以善權之智以法施於一切開導人民不違四恩之行念於六念聞已卽習精進一心奉法正

解一心得道慧不離寂定之處護於正法及因緣罪
福以直見斷一切念無念以直念而願說法常行直
言斷諸罪具足福行以直治斷諸所有著止以直業
至於佛道行直方便於諸法無意著止以直意得一
切智行直定於空無恐怖行無相於我無願無所起
爲至誠擁護於經義不離法義亦無有人長者是爲
菩薩出家沙門義也彼出家菩薩不習衆事當作是
念言我當爲一切人習德本不獨一人習善本佛言
長者出家菩薩當習四事如來所知何等爲四一者
習法會二者習爲他人說三者習供養奉事如來四

者習不斷佛乘意是爲四習常解脫諸多習若在閑
居當作念言我何以故來在閑居當復更念言我用
恐懼故來至於此何等恐懼畏聚會習畏姪怒癡畏
貢高怒慢害意於人畏於貪嫉畏於色聲香味細滑
之念畏於身魔欲魔罪魔天魔畏於非常爲常想畏
於苦爲樂想畏無實爲實想畏無我有我想畏有吾
我畏於狐疑不正思想猶豫姪洿畏惡知識畏於愛
欲無羈畏心意識不調良畏諸蓋覆蔽諸求畏自見
身畏財利諸色畏求處見畏念無念池念畏不見言
見不聞言聞無意無識所言畏沙門垢畏種種行畏

於欲界色界無色界畏於地獄畜生餓鬼畏所生八
難畏所生五道畏於卒念諸不善法我所以來至此
不可以在家於諸會憤鬧中一心爲念空以是恐懼
解脫怖畏諸過去菩薩皆因恐懼解脫蒙閑居力得
脫於恐懼得佛道無畏當來現在十方諸菩薩皆以
恐懼脫於怖畏蒙閑居力得佛道無畏我以恐懼越
一切畏住閑居一切諸恐用受我故住於吾著於我
汙染於身愛著我起於我有我想有吾見謂有身念
於我用護我身來至閑居欲斷我受用護吾我因緣
當念我在閑居得等義無畏在閑居者無我想在閑

居者無他人想在閑居者無得想在閑居者無自見
身跡想在閑居者無有求住想在閑居者無有泥洹
想何況當有姪塵想所以名爲閑居於一切法無所
住哀護居三界者一切思想無有習居想於色聲香
味細滑無所居想一切三昧無有諍亂居調定其意
寂定居棄諸重擔所居無懼超越諸界已度駛水於
諸有無所居於賢聖行無念居一心知止足居在草
蓐居深入慧居精進一心居戒居斷諸縛著牢獄爲
解脫居空無相無願居得三脫門調柔無所去居意
觀十二因緣所作已辦居入於寂定譬如長者山澤

有樹草木野牛象馬不怖如是長者出家菩薩
在閑居行視其身如草木無毛髮之想見身如是當
精進行不當起我想便無恐懼觀其身空是身無我
無人無壽無命從心有恐諸衆庶人用愛欲故當有
畏懼我以離念當爲善想譬如山澤中草木野牛不
恐不怖見一切法皆他人許在空閑居當如是所以
者何在閑居者斷諸想離婬泆諸染汙在閑居者爲
如他無我無所受出家菩薩在閑居行當作是學在
閑居者當柔濡守護戒品在閑居者和順定品在閑
居者懷來智慧品在閑居者懷來解脫品在閑居者

住於度知見品在閑居者愛護佛法品在閑居者斷
十二使在閑居者念正願在閑居者於諸法品爲等
在閑居者不作疆界在閑居者已脫諸入在閑居者
心不畏佛道在閑居者於空無所觀取在閑居者於
法無所壞在閑居者本有善德名聞在閑居者佛所
稱譽諸賢聖亦習閑居在閑居者脫於愛欲爲有差
特入於一切智復次長者在閑居菩薩以少事故
具足六度無極所以者何在閑居行不惜身命是爲
布施度無極知止足寂定任起於三專是爲戒度無
極無害心慈徧於一切忍於一切智不墮餘道是爲

忍辱度無極念言終不捨此空閑得忍已乃捨是爲精進度無極得於禪不著我起諸德本是爲一心度無極如心所念身行如是於道亦然無念是爲智慧度無極長者在閑居菩薩有四事法何等爲四一者菩薩於是得多智二者巧能分別決諸法律三者了諸德本四者以是博智一心精進住於空閑是爲四復次長者菩薩若多婬塵不習於塵爾乃住閑居不著於塵不受於欲如所聞法則能奉行復次長者菩薩得五神通爲諸天龍鬼神捷沓想說法在閑居當如是復次長者菩薩當學佛法智然後乃在空閑用

是故得具足一切諸善本然後持是德本入諸郡國縣邑以義度人民菩薩若欲諷誦經道故來下當恭敬奉事師和尚長幼中年稽首爲禮不當懈怠於事當精進不當不恭敬奉事當作是念言如來無所著等正覺爲諸天龍鬼神捷沓想所奉事阿須倫迦留羅真陀羅摩睺勒所奉事爲諸釋梵四天人非人所恭敬於世爲最尊令一切安隱佛不自爲身求供養人自來供養何況我等未有所知方欲學耳反欲從他人求供養我當奉事一切人所以者何比丘貪求供養滅其法德所以者何爲他人以法施心當念

言以供養故來奉事我不以法故以自有信心來供養想施其福不大往至師和尚所身意當俱行身意當解了住若念我師和尚行至他處心不樂悔於諷誦學經智者當爲師和尚不惜身命當樂法故便當隨師和尚行用法利故當捨一切財利之色於師和尚歡喜聞一四句偈若諷誦若布施行事持戒忍辱精進一心事若智慧事若慈悲喜護事一心起習佛道事聞四句偈若諷誦當供養師和尚在所從受字句義所受諷誦當以直心無有諛諂用一切萬物供養尚未報師恩何況以法供養長者若意聞所傳說

若善音佛法音寂滅音如教音聞說如來音當供事師一劫尚未具足報師恩佛言長者以是故說法之福無有量其智慧不可限住於尊法亦無數其有菩薩欲供養無量法當供養出家菩薩何等爲出家之學如其所聞法便行當審諦清淨其戒品佛言長者出家菩薩有四事法戒品清淨何等爲四一者住於賢聖之教二者分衛以德樂知止足三者出家菩薩不樂於家四者習戒亦無諂僞在閑居是爲四復有四何等爲四一者身所行至誠身亦無所得二者口所言至誠口亦無所得三者意所念柔輒意亦無所

得四者遠離諸所見住於一切智是爲四事復有四何等爲四一者棄我事二者遠吾事三者斷自在四者捨因緣法是爲四復有四何等爲四一者我身與法一二者諸種與法種等三者諸入爲與空聚等四者得智慧行適無所居是爲四復有四何等爲四一者身所知身自作二者不爲人所動三者不入人罪法滅於諸念四者奉一切法審諦無有異是爲四復有四何等爲四一者以脫於空二者無想無恐懼三者爲一切大哀四者得無我忍是爲四彼若聞清淨三昧當作是念言何等爲清淨三昧奉一切法意捨

欲及我所其心爲一其心無所流心無所輕戲以縛縛意心無所著心不可見心於內現意之境界無有習會意於我法爲何等念等於法界無有生無有行內外無所著正受是謂爲三昧是謂住法三昧彼若聞審諦智慧清淨便當作是念言何等爲智慧謂解於法句分別智慧爲慧入於解點爲慧知他人之心之所念解法爲慧於法正受彼於智無智於相無身爲空相無有持亦無有捨相無有處無央數相所念爲空佛言長者觀法當如是是爲出家菩薩行佛說是經時八千人發大道意此諸長者出家下鬚髮者皆

得不起法忍三萬二千天及人遠塵離垢於諸法中
得法眼淨二百比丘得無所起餘漏盡意解郁迦長
者歡喜踊躍以殊異衣其價百千用上如來說是言
我持是善本功德施於一切菩薩令是功德歸流諸
居家菩薩皆令具足此法如如來令出家菩薩得戒
智慧具足此法願令出家菩薩得戒智慧猶如如來
唯然世尊云何居家菩薩在所居住學具足出家戒
法佛告長者居家菩薩布施一切無所愛惜其心常
志大乘不望其報復次長者居家菩薩當淨修梵行
心不念習姪欲何況受復次長者居家菩薩解空事

入四禪以善權行救無恃者令志寂滅復次長者居
家菩薩當大精進解智慧度無極於一切作大慈受
一切法當擁護以法教化人是爲四事行居家菩薩
在家立於出家戒法爾時郁迦長者曰佛言世尊我
獨立居家地當住於如來敎戒我當爲如來廣達佛
道亦當學是出家之法當復奉行是法禁時佛便笑
諸佛世尊之法笑時有無數色種種色不可思議色
從口中照無量佛國上至梵天還繞佛身於頂上燿
然不現賢者阿難從座起曰佛言佛不妄笑願聞其
意佛告阿難汝見郁迦長者用法故供養於如來復

作師子吼不阿難言唯然世尊我今已見佛言阿難是郁迦長者住於居家地於是賢劫諸有如來皆當供養受其法敎居在家居具足出家戒法是時爲諸如來普宣佛道於是阿難問郁迦長者用是居家爲樂居家爲垢居家不如出家受聖賢敎法郁迦答曰阿難且止勿作是語云諸聖賢亦無垢染有大哀解脫不念自安諸菩薩忍諸苦不捨一切人佛言阿難是郁迦長者雖住居家地常有等心於是賢劫所度人民甚多勝餘出家菩薩百千人敎授所以者何阿難雖有出家菩薩百千人其德之智不及郁迦長者

阿難曰佛言是名爲何等經云何持名佛言阿難是經一名郁迦長者所問汝當受持二名居家出家品三名持一心宴坐其德名聞佛言阿難若有菩薩聞是經爲具足諸法勝於百劫修梵清淨懈廢之行是故阿難欲作大精進者及欲敎他人精進者自欲住於一切法德者及欲立一切於法德者當聞是經當受持諷誦所以者何欲具足一切法當視是經法與如來等阿難其有菩薩遠離是經者則爲遠離一切諸佛不得復見一切諸佛所以者何其有說是經者則爲面見一切諸佛阿難正使是三千大千世界滿

其中火菩薩便當入過其中求聞是法受持諷誦當
以諸寶滿三千大千世界用供養師受是經法持諷
誦讀阿難若有菩薩供養過去當來今現在諸佛世
尊盡其形壽供養爾所佛已不受是經法不能諷誦
亦不於中作諸功德爲不供養去來今佛阿難若復
有人聞是經典受持諷誦廣爲人說於中作諸功德
爲已供養去來今佛所以者何諸如來無所著等正
覺以法爲上爲從法生佛說如是賢者阿難及郁迦
長者諸天阿須倫世間人民聞經歡喜皆前爲佛作
禮而去

郁迦羅越問菩薩行經

音釋

濡首

濡同濡首文殊別名也

鎧

開上聲甲也

般泥洹

梵語也此云滅

度

瑕隙

上遐瑕玷也下乞攀隙也

羸劣

上雷瘦也下墜弱也

無點

下轄無點地獄

也

勞來

上勞去聲下賴去聲謂慰勉也

僬

驕求也

僥

擾同橫安去聲

也

餐

鐵食食日餐

柴

醉上聲易味也

寤

下愧也

幅

勾

蓋乞也

令瘥

下差去聲病瘥也

玷缺

下店薦肉草

也

憤

膾心也

捷

梵語也又云乾

燿

上正作霽

雲

消

貌

當

湖馬洪業續鐫

法藏方冊願周法界見聞

成種妙嚴性德究竟圖覺願多生父母咸被資

薰誕登覺岸俾業乘願入死出生不迷本性具

足正知又願藏教遐訖民風還淳永無災難

經

有見光見王摩訶

經
卷第一
如是我聞
一時佛在王舍城靈鷲山與大比丘衆千二百五十菩薩五千俱皆神通菩薩一切大聖悉得總持辯才無礙其名曰師子菩薩師子意菩薩誠樂菩薩道御菩薩大御菩薩光首菩薩光淨菩薩寂意菩薩人明菩薩薩開化人菩薩常應菩薩慈氏菩薩文殊師利六十賢者一切五千菩薩皆此上首者也梵王帝釋四王諸天龍王神無央數千時國大臣長者居士群臣僂屬供奉世尊衣被飲食醫藥牀臥之具世

幻士仁賢經

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛在王舍城靈鷲山與大比丘衆千二百五十菩薩五千俱皆神通菩薩一切大聖悉得總持辯才無礙其名曰師子菩薩師子意菩薩誠樂菩薩道御菩薩大御菩薩光首菩薩光淨菩薩寂意菩薩人明菩薩薩開化人菩薩常應菩薩慈氏菩薩文殊師利六十賢者一切五千菩薩皆此上首者也梵王帝釋四王諸天龍王神無央數千時國大臣長者居士群臣僂屬供奉世尊衣被飲食醫藥牀臥之具世

經

幻士仁賢經

一

卷一

尊名稱普聞遠至是爲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佛世尊諸神通
慧普見所覩無餘如來十力四無所畏十八法不共
不捨大慈不廢大哀慧明佛眼具足變化無極神足
變化說本變化教授變化得無極發意之頃能使三
千大千世界州域河海須彌衆山龍神天宮鐵圍山
川溝坑樹木國邑墟聚在一毛孔從劫復過一劫是
時王舍大城中有一幻士名曰鴈陀晉言仁賢明經解術
曉了幻技所作巧黠多所喜悅所興如意名聞于遠
其摩竭國諸餘幻者皆所不及所至到處最上第一

除諸見諦清淨士女得法忍者一切人民莫不傾倒
如所言者無不迷惑隨未曾有法而以此幻邪行之
術得衆利養幻士仁賢聞佛世尊名稱普被如來至
真等正覺聞已自念我身轉化摩竭人民及諸州城
莫不受教惟未化沙門瞿曇亦未曾試及諸弟子我
寧可試知可惑不假能惑者摩竭人民皆共同心來
供事我於是仁賢緣本功德承佛威神出王舍城至
靈鷲山見佛世尊光踰日月百千億倍明淨無垢光
焰遠照髻相之曜灼倍摩尼燁如蓮華清淨超梵八
部音說法廣度見佛色身具足嚴妙意甚踊躍心自

念言我欲試佛諸通之慧審普見不便行趣佛稽首
作禮用試佛故緣此請佛設知我意當不受請若不
知者必受無疑佛知其意愍傷仁賢及王舍城一切
人民欲度之故默然受請并比丘衆時仁賢念沙門
瞿曇無諸道慧亦不普見以不見故今當曉試是時
仁賢稽首作禮繞佛三匝而退賢者大目犍連白佛
言幻士仁賢內懷誑詐請佛及僧云何受之佛告目
連汝且安默如來深究一切群民長夜迷惑因化立
之以平等行天上世間無能施穢欺惑佛者如來以
斷婬怒癡亂無餘瑕垢滅諸縛著離八十垢得不起

法忍以故三界無能惑者一小幻士何所能諧如來
解暢一切法幻自致最正覺使諸人界及其本原皆
使巧妙幻過仁賢終不能與佛幻術等百倍千倍無
數億倍不可假託以爲比喻佛告目連於意云何幻
士仁賢寧能莊嚴化三千大千世界令淨好不對曰
唯然此幻不能佛言如來發意之頃能使三千大千
世界嚴淨入一毛孔佛之幻術終不能惑正使十方
佛國有風名隨嵐及斷截風飄壞三千大千世界還
復如故有風名追逐風住止風旋轉世間有風名曰
波栗屠那廻行三十三天有風名曰摧破崩壞須彌

有風名曰拘那超大火上至三十三天有風名曰常來超劫燒天地有風名曰熾火使三千大千世界一時俱然有風名曰澆灑超大雨有風名曰枯竭除盡水災之變佛告目連今我粗說是諸風名從劫過劫無有竟時云何目連寧有人能止虛空坐諸風之中作四器行使此諸風入一芥子其於芥子無所罣礙亦無毀害令諸天人安隱娛樂而不驚怖如來幻法而復過是無有極也非弟子緣一覺地之所能及於時目連在衆會前稽首作禮白佛言唯然世尊我等爲得善利所以者何世尊威神巍巍如是大尊無極

其人民聞佛如來此變化者歡喜踊躍逮得善利便發無上正真道意一時欣然功德無量於是幻士仁賢入王舍城還歸其家卽其日夜於城內穢惡流聚最不淨處化於其中作大講堂懸繒華蓋而起幢旛現地平正樹木茂盛錚瑩珍器香鑪鎧錠散衆華香於講堂傍植八千寶樹枝葉華實衆色芬馥一一樹下爲諸比丘敷師子座於講堂中央特爲如來設師子座衆寶爲足校飾無量高四丈九尺於座四面化四寶樹作百味之饌若干種食其爲供者合五百人端正皎潔寶瓔珞身幻士仁賢化作是已時四天王

往詣幻士所化作講堂謂仁賢言甚善仁者乃請如
來於此講堂而供養佛寧可聽我次助所乏欲造官
室以奉如來於是仁賢益用踊躍得未曾有報聽天
王宜知是時四天王卽化作宮室極妙殊好仁賢所
建狀蔽不現時天帝釋與三萬二千人俱到幻士
講堂謂仁賢言善哉快乎真得善利乃請如來於化
飾講堂以供養佛寧可聽吾給助所乏欲造宮殿以
奉如來於是仁賢倍復踊躍得未曾有私自疑怪報
聽帝釋宜知是時天帝卽化作大殿館踰於忉利最
勝之宮化植寶樹超于已質拘耆之樹殊好狀蔽仁

賢四王所立講堂宮室所校諸樹仁賢則自念言世
尊非凡乃有如是神妙尊天及諸天子興大供養奉
事如來今我寧可沒滅我之所建大爲迷謬豈忍以
此舉向上尊乎於是仁賢欲沒所幻而不能滅徧作
諸術亦不可滅幻食供助講堂嚴飾師子之座永爲
真實而不可變仁賢驚怪心自念言往昔所言幻現
則現欲沒卽沒今爲如來變化作供而不能改於是
天帝知仁賢所念便告言如卿爲佛化作嚴淨供具
不能變復使如本故其見如來發歡喜心常得安隱
至泥洹道爾時仁賢踊悅怡懌晨旦白佛飯時已到

願可自屈於是世尊著衣持鉢與諸菩薩及比丘僧眷屬圍繞往詣仁賢莊校講堂佛時變化使仁賢知坐所爲立師子之座四天王亦見如來坐所造宮師子之座帝釋自念如來坐我所化莊嚴之座時王舍城諸不信法衆邪異道棄自貢高及瞋怒心一切共詣莊嚴講堂今日共觀瞿曇所現感應其邊道法清淨士女悉共喜踊往詣講堂今日我等當見如來至真等正覺聽師子吼觀其變化於是仁賢蠲除自大稽首佛足白世尊言惟願如來原我罪過本愚所作欲亂如來化作此食助供侍使師子諸座亦皆化作

心中念悔欲得滅沒所可化現佛爲聖尊矜恕爲意諸所施造令不復變於是佛告仁賢一切人民及其所有皆如幻化諸坐比丘亦如幻化如我之身亦是慧幻此三千大千世界則復爲化因緣罪福一切諸法亦如幻化皆由因緣各在合會便持所化飲食之具分布施設於是幻土仁賢梵王帝釋四天王諸助供者擎化食供養世尊及比丘衆於是賢者大迦葉說偈曰

如今所設座 及其處上者 定意爲平等
善哉施無上

舍利弗頌曰

如今供具心 及其受者意 如是常等覺
是疾畢信施

須菩提頌曰

是施無所施 受者無所受 其有應是行
是爲畢信施

阿難頌曰

是施爲尊乘 食者無有心 其身意無著
是爲世衆祐

於是光英菩薩曰

譬如彼幻士 仁賢現此化 一切世亦然
愚者不及解

光造菩薩曰

譬如坐樹下 悉以幻化作 所有幻亦空
適等無差異

師子菩薩曰

不聞師子吼 小獸樹間鳴 師子適震吼
馳走竄十方 仁賢卿有限 以幻惑人民
如來所現幻 衆魔不能當

師子意菩薩曰

是飯食化作 供助者亦幻 食飯者皆化

善哉祠無上

慈氏菩薩曰

油飢餒澆火 其明益熾盛 仁賢幻如是

佛幻爲普現

瞋首童子曰

譬如本此處 一切皆化造 仁賢所興幻

欺詐惑衆人 一切法如是 本爲悉平等

不覺了當來 愚癡行生死

於是世尊欲勸化幻士仁賢則於講堂之東化造殿

舍長者處其中謂仁賢曰今何所作答曰我供養沙
門瞿曇及比丘僧長者答曰勿說是言今者世尊
在王阿闍世宮而食及比丘衆時仁賢承佛威神見
佛及僧在王宮食時佛復化作長者來入講堂問仁
賢曰今何所作答曰今供佛及僧長者答曰勿說是
言今佛及僧遊於異道分衛時仁賢承佛威神見佛
之衆於異道分衛復有長者到仁賢所謂仁賢曰今
何所作答曰供佛及衆長者答曰勿說是言今世尊
在耆域醫王後園爲四部衆講說經道仁賢承佛威
神見佛在耆域後園爲四部衆講法時天帝釋謂仁

賢曰今何所作答曰我供佛及衆帝釋答曰勿說是言今者如來在忉利天晝夜樹下爲諸天人講法仁賢承佛威神見佛在忉利天爲天人說法幻士仁賢見諸樹上枝葉華實皆有寶座如來相好具足僧衆圍繞在諸化師子座上四天王帝釋梵王而化師子座皆見坐如來并王舍城諸街里巷館宇皆見如來徧諸佛世尊前皆見仁賢悔過自慙時仁賢目之所覩不復見餘但見如來幻士喜踊卽生善心用歡喜故得佛意三昧從定意起叉手於佛前以頌問佛曰今我覩見如來神足發意之頃化若干佛

其數百千	復過是限	若江河沙	諸佛如是
我本自謂	廣學幻術	於閻浮利	無與等者
今日觀見	佛之神足	計校譬喻	不可爲比
今我目覩	不復見餘	普見諸佛	相好莊嚴
是故今我	欲問法王	何許是佛	惟願尊說
奉事何佛	爲第一供	施何所佛	功德最大
何所清淨	受施衆祐	願爲說是	平等普見
我今首過	一切所犯	身所試佛	世雄導師
其於尊人	不行恭敬	是爲自棄	不得所願
諸天已聞	及與帝釋	於是衆會	一切普達

我今爲發 菩薩之心 用一切故 令悉度脫
今我爲請 一切衆生 皆使飽滿 甘露安隱
令睡冥者 疾得覺悟 逮得奇特 智慧燈明
誰能化變 如是所現 聞其所言 安定柔軟
其慧無礙 道行最上 彼不生心 道意最尊
願爲我說 微妙道行 爲奉何尊 疾逮佛道
云何如是 爲具足行 一切弟子 所不能及
無行之行 德爲何類 正義云何 而諦聽聞
何謂所樂 禮節經行 云何而發 所生無疑
云何精進 聞受無厭 何時逮得 堅固聽聞

云如之何 講說法教 何謂光曜 法皆照人
云何施道 而得慈行 云何得立 無異之心
何謂祠祀 所在充備 於衆人民 爲堅固慈
云何善師 當奉習効 云何惡友 而當遠離
云何得往 見佛世尊 已得見值 云何供養
當學何學 得爲上尊 云何學 而得智慧
云何於戒 而爲清淨 云何逮得 三昧定意
何所設施 成嚴淨行 云何捨離 非法之義
云何於道 而伏其意 示現降魔 欲塵繫縛
云何聽受 思惟經義 其心不捨 一切衆生

云何教化 人物群黎 堅固奉德 無所行處
云何於人 而不捨行 善權慈心 仁愛之跡
云何神通 而得其足 何謂意志 道心尊特
云何一切 得成所願 逮得分別 總持法忍
辯才清淨 行不退轉 深奧之意 解義第一
云何於是 得極過度 已得道證 微妙曉了
一切皆知 是佛道行 於道堅住 而不動轉
惟願說是 上妙之義 諸通之慧 明智如海
世尊愍傷 願爲我說 我思逮得 堅固奉行
於是佛爲幻土仁賢說偈曰

其能解知 一切法化 彼則能化 億百千佛
亦能化至 億千佛國 所至到處 度億群生
如卿仁賢 以無形色 能示現色 觀無央數
彼無有起 亦無有滅 不見有來 亦無去處
如是仁賢 其佛正士 化現佛身 及比丘僧
無所從來 不見住處 智不思議 是佛神足
譬如所幻 因緣等一 現有象馬 車步行人
無有坐者 亦無所至 是顛倒事 人謂爲正
諸佛如是 無有色身 亦無形像 不行無處
自見身者 求索處所 寤不覺者 除去衆想

佛無色貌	離於相好	不起種性	觀不可見
無有音聲	及以言說	無心意識	離所思念
如佛所覺	實爲以來	三世悉空	想無所起
常不生想	已見本淨	彼無有法	其德皆吉
佛之所生	本淨無數	無有四大	亦無陰蓋
彼之所住	不動無著	不能曉了	智慧之眼
如我所覺	爲得見佛	其人未曾	得見世尊
見無所見	爲覩導師	譬如舉手	探捉虛空
如卿仁賢	所見諸佛	悉爲一義	當平等定
我亦如是	餘佛無異	一切正慧	其相平等

其戒清淨	三昧平等	定意智慧	解脫平等
於是慧等	度知見事	一切諸力	佛之名德
空義平等	及道行跡	一切諸法	所住無礙
一切如幻	本淨解脫	無所成就	所起嚴淨
仁賢當知	供一佛已	爲已奉事	十方諸佛
於此如是	法平等故	求索若干	終不可得
一切能淨	人之信施	一切所施	皆大得果
一切清淨	起法平等	佛無若干	亦無差特
一切皆悉	審爲是佛	有顛倒行	則不見佛
今是諸佛	所示形像	一切皆盡	平等無處

如卿仁賢	念所見佛	譬若如仁	所造化作
喻觀五陰	亦當如是	凡著諸蓋	及與愚癡
其是無生	不實無有	於此無處	亦無所立
是不可見	亦無有色	諦觀是已	不得久住
五陰自然	於是如幻	衆生諍訟	自貪身相
無相之相	所可現相	正覺佛道	遠如復遠
虛妄之法	超衆想處	衆生因緣	無形之樹
造發衆事	若干種意	斷諸受想	是爲本無
其知因緣	及所作爲	彼卽了法	逮得離欲
離欲法已	卽識知如	卽得見道	其眼清淨

佛說此偈時幻士仁賢得柔順法忍五千人未曾發
心皆發無上正真道意二百天人遠塵離垢諸法眼
淨於是佛食化飯已欲增益仁賢信施之德便說偈
言

如施不想報 所與者得淨 一切施等具
仁賢德滿足

賢者大目犍連白佛言惟願世尊令化講堂得任晝
夜七日使不滅沒佛卽以威神令化講堂晝夜七日
住立不滅莊嚴如故時佛從坐起與比丘及諸菩薩
天龍鬼捷沓怱往詣佛所聽受經法於是仁賢往到

佛所稽首禮足繞佛三匝却又手任白佛言唯世尊
菩薩有幾道行所可住處得至道場曉了正義於是
佛告仁賢諦聽善思念之吾當爲汝解說菩薩道場
於是仁賢與諸大衆受教而聽佛言菩薩有四事任
於道得至道場一曰心常習諸通慧二曰不捨一切
人三曰求功德無有厭四曰護諸法常行精進是爲
四得至道場復有四清淨行得至道場一曰護戒清
淨二曰意性清淨三曰慧清淨四曰所生清淨是爲
四復有四事法弟子緣覺所不能及一曰其行過於
四禪二曰其心多所入三曰行大哀於衆生四曰辯

才之音若干種是爲四復有四威儀行一曰樂於閑
居遠離衆鬧二曰住於彼行慈念衆生三曰無諛諂
邪行無所至到四曰求於道行是爲四復有四所問
無礙無能斷截一曰不惜身命二曰心常歡悅三曰
棄貢高四曰常奉行法是爲四復有四事所行具足
一曰常知時節二曰隨人所喜而現教三曰常知羞
慚四曰知止足是爲四復有四事意行平等一曰隨
人所應而恭敬教授二曰所願大智慧所應教授三
曰不說他人長短四曰見說短者慈心向之不懷結
怨是爲四復有四事名德具足莫不聞知一曰自學

深慧并施教他人二曰有來問事悉遣彼疑三曰常護正法四曰佛之意力而不可盡是爲四復有四事博聞堅強一曰聞法則解所歸二曰所聞法樂不貪家懷居三曰聞已廣宣咸爲人說四曰已聞起賢聖解說向佛道法是爲四復有四事講說經法名德流行一曰先辦衆後受以衛之食二曰得利養衣被飯食牀臥醫藥降伏魔力三曰晝夜樂法爲諸天所護四曰不輕嫉他人是爲四復有四事光曜衆會身得自在一曰少於所欲二曰知止足三曰微妙柔輒四曰身自奉法是爲四復有四事得明慧利說法無異

一曰拔濟生死之懼二曰不希求世供養之利三曰常護他人四曰常住道願是爲四復有四事法有返復知報善惡一曰勸化人使發道意二曰不失所成立之功三曰自敬念迎當來慈四曰常請正士法師是爲四復有四事不壞慈一曰具足忍力二曰不誘嫉他人眷屬三曰不捨大哀四曰求脫罪福因緣志在于道是爲四復有四事習於慈行一曰常和合人二曰性行柔順三曰其行具足四曰所有稍稍近道是爲四復有四事知是惡師一曰教人爲小道二曰教人壞菩薩意三曰教求名聞增益不善之法四曰

教遠離功德善法是爲四復有四事與世尊諸佛共
會一曰常一其心二曰常說諸佛世尊功德三曰奉
清淨之戒四曰志性不捨本願是爲四復有四事法
稱其德行供養菩薩及如來尊不以懈倦一日所供
養佛最尊衆祐二曰其有見我亦當効行三曰見如
來道意得堅固四曰得見三十二大人之相其功德
本使成善權是爲四復有四事觀經義學菩薩戒行
得至尊上一曰過度惡道二曰常勸立善道三曰恭
敬如來四曰具足所願是爲四復有四事學一曰不
捨道意二曰等於一切三曰求度無極四曰護無難

諸佛法使不斷絕是爲四復有四事行清淨戒一曰
奉行少事二曰解了空行三曰不犯邪見狐疑四曰
無猶豫心是爲四復有四事三昧種姓一曰不習土
地語言二曰心清淨無著三曰成功德本四曰稍近
佛道是爲四復有四事應清白行一曰興諸善本二
曰其心宴寂行無所著三曰所見隨其脫門四曰寂
定於道義是爲四復有四事棄瑕穢心一曰恐畏生
死常專其行二曰欲求解脫功德之本三曰於安隱
無所造立四曰心無所起是爲四復有四事降伏其
心一曰以一人之故當來億百千數遊在生死二曰

知一切人心所念爲斷塵勞隨其本願而爲說法三
日悉棄捐諸不善法奉行衆善坐於道場降伏魔兵
逮得無上正眞之道四日聲告三千大千世界爲其
說法是爲四復有四事降伏魔怨一曰觀視幻法清
淨之行二曰逮得不起法忍三曰截斷諸無慧之事
四曰已離生死奉修正行是爲四復有四事思惟經
義一曰因緣法起不爲無緣二曰興立深法而無有
人三曰觀視空法而無所起四曰自然無想悉爲虛
寂是爲四復有四事心不捨菩薩法一曰不捨本願
二曰忍於苦惱三曰不惜身命四曰不捨四恩行是

爲四復有四法開化人一日衣食布施應爲說法二
日數數勸使堅固三日自在安隱之業四日立他人
善本是爲四復有四事安諦受法而攝奉行一曰善
本雖少心不輕念二曰常奉行安隱行三曰布施調
意修善具足四曰奉承經義使一切歸趣安隱是爲
四復有四事得入道行一日逮得神通二曰成就正
慧三曰在天道心入無量四曰一切所造但習空行
不著解脫是爲四復有四事奉修慈心一曰救護幻
化之人二曰常開導人使持法三曰度脫幻者四曰
使得無爲是爲四復有四事奉修哀心一曰爲惡道

故而作親友使得入道而爲興哀二曰使離惡罪教
令修善三曰教求小道者勸發大乘四曰設行哀者
爲一切衆生而攝此哀是爲四復有四事行善權方
便一曰一切心向道意在前二曰不捨塵勞心況善
權方便心三曰觀一切人及衆邪見悉爲法器四曰
見一切法悉爲佛法自然得最正覺念行諸三昧逮
得善解脫是爲四復有四事逮神通行一曰常輕其
身及本淨意二曰輕心自然如幻三曰所作惟造立
法四曰寂然一心而無憤亂是爲四復有四事得分
別法句一曰念成慧義不爲嚴飾二曰惟求取法而

不取人不起無所滅三曰知一切無盡不可盡四曰
所說於文字無著無縛是爲四復有四事逮得總持
一曰不厭博聞常敬法師二曰常行精進爲人說經
三曰曉近一切法句而不失義四曰又使入如來之
法是爲四復有四事逮得法忍一曰度不度者二曰
解未脫者三曰一切樂法四曰不斷善行是爲四復
有四事逮得辯才一曰見他法師所說不求其短二
曰聽採法義不以貢高二曰不自稱舉四曰見少智
未學不以輕易是爲四復有四事行不退轉一曰不
退於婬怒癡二曰於衆生之行不退轉三曰於一切

不善法而不退轉四曰解最正覺而不退轉是爲四
復有四事解深義一曰曉十二因緣二曰自然解得
佛道爲正諦覺三曰一切法一義其義悉空四曰悉
解佛道是爲四復有四事得成所願一曰戒忍清淨
二曰淨除惡道三曰質朴無有諛諂四曰如善權方
便隨其本行是爲四復有四事得成諸度無極不退
轉法一曰以一波羅蜜悉入諸度無極二曰善權使
一切人皆入一切人亦無有三曰見一切法悉爲一
法離諸所欲四曰見一切佛悉爲一佛以法身故是
爲四得成諸度無極不退轉法佛說四事句時幻士

仁賢得起法忍歡喜踊躍在虛空去地四丈九尺
時佛見幻士仁賢心所念便笑賢者阿難以偈讚而
問曰

差特無量威	慧事踰日月	三世悉聞名
德稱度無極	所知了三達	佛以逮自在
今佛何故笑	惟願爲解說	一切衆生類
住立若所立	已見諸人心	人尊無所著
其於下中上	如是爲悉淨	今佛所笑者
惟願解說之	諸天聞其聲	真陀人亦然
帝釋阿須倫	乾陀摩睺勒	梵天亦如是

其聲寂清淨 彼諸所有音 終不與佛等
月所出光明 及日摩尼珠 其帝釋光明
一切光及梵 其明悉蔽歟 爲盡不復現
佛出光明時 悉照諸佛國 已解諸深法
靜然爲空寂 其無有吾我 亦無有壽命
不有亦不無 悉捐是二事 尊皆令世吉
所遊如月光 於此惟發心 立意遵妙道
今誰於佛道 安定住正法 所以得受身
歸命佛寶尊 善哉惟願說 今日所笑意
佛說義清淨 爲諸弟子故 佛尊爲安隱

其光普日照 爲異學故說 辟支諸佛義
若爲求佛者 志尊上妙法 總持等無疑
於是天中天 惟願爲解說 所應得佛道
此色佛光焰 清淨滅垢穢 還來繞佛身
頂上沒不現

爾時佛告賢者阿難寧見幻士仁賢乎踊在虛空對
曰已見世尊佛言阿難族姓子仁賢却後九萬三千
劫當得作佛名嚴淨王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號佛世尊世界
名曰大淨劫曰幻化其嚴淨王如來大淨世界人民

衆多安隱快樂五穀豐賤其土平博無有丘墟日月
光照種種樹木皆以莊嚴衆香具足常懸幢幡其國
人民如意所願皆見佛土嚴淨所有自然譬如第二
忉利天上七寶宮殿其國人民皆見國土安雅生彼
佛國者皆求上願志於大乘嚴淨王如來住世萬歲
般泥洹後行法住億歲臨佛滅度有菩薩名曰聞稱
佛授其決我滅度後是聞稱菩薩當得作佛名曰普
達如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士
道法御天人師號佛世尊時族姓子仁賢從虛空下
稽首佛足白佛言佛是我師導御善道惟世尊我與

無數百千人歸命等正覺及法比丘僧若如來本無
諸佛本無無異其如者無壞如者無動如者無想念
如者無所起如者無行如者無二如來本無亦復如
是我因是成就於是賢者阿難問族姓子仁賢於如
來法爲何所得乃說如來本無今卿遠離於本無事
答曰一切法皆棄離爾乃興如來法於阿難意云何
如來皆了本無致等正覺以故如來本無無壞者我
亦得之一切人亦逮本無惟賢者意云何如來法爲
有二乎惟阿難法無二無二有想者其識若干所以
者何捐捨衆想乃成佛慧爾時阿難曰佛言惟世尊

族姓子仁賢寧當復持本所幻化迷惑諸天人不耶
佛告阿難於是仁賢入法智慧之幻所以者何用明
智辯才故也時世尊告族姓子仁賢卿寧能化惑諸
天世人對曰唯然如佛所惑化我亦如是所以者何
解無者是爲大行號有人名無壽命無有人而言有
人如來無字亦不處道場何所法中有去沒去而說
法有去來教法無般泥洹而現泥洹法是故世尊說
平等行便能化惑諸天世人爲說如來功德平等時
佛讚族姓子仁賢善哉善哉仁賢如卿所說爲大化
惑說無音聲法時仁賢從佛求出家佛告彌勒菩薩

汝下幻士鬚髮令作沙門彌勒受教即使仁賢爲出
家志已還白佛言唯然世尊是非菩薩形貌色像亦
非沙門所以者何其有菩薩成諸通慧處於三界教
化群生是爲菩薩出家也說是語時五千人發無上
正真道意二百比丘漏盡意解爾時賢者阿難白佛
言當何名斯經以何奉行之佛告阿難是經名授幻
士仁賢決又名稍入至佛道佛言阿難其有菩薩欲
得見佛爲一切故當受是經持誦讀當曠其志爲
他人說所以者何其於是法菩薩求道是爲大乘平
等經法以故是經名曰稍入道義佛告阿難我以經

囑累汝心念口諷執持經卷若聞奉行衆惡反趣當
知其人曾見五百佛然後得佛道時族姓子仁賢白
佛言受是經皆本功德唯然世尊我本亦學所以者
何聞是經者皆前善本善權我心如是佛說經已族
姓子仁賢比丘賢者阿難一切衆會諸天龍神阿須
倫世間人民聞經歡喜稽首而退

幻士仁賢經

音釋

溝坑

上鉤水注谷曰溝
下卽阮字塹也

墟聚

上區四邑爲墟
邑落日聚

陀

上弗梵語也
此云仁賢

隨嵐

下藍梵語也亦云
毗嵐此云迅猛風

澆灑

上驕沃也
下福

下篩上聲
洪水也

繒

情帛也

鎧錠

上閭上聲甲也
下定錠也

芬馥

謂花

木芬芳香也

姝

樞美
好也

蠲除

亦涓
正作醺

躋

委美之
意又是也

奕

軟

當湖馮洪業募貲續鑄

法藏方冊願周法界縑白四衆咸滿

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俾業乘願

入死出生不迷本性具足正知又願

藏教遐訖聲光緜緲見聞成種依正互融民風

還淳永無災難

幻士

佛說決定毗尼經

燉煌三藏譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨精舍
與大比丘衆千二百五十菩薩萬人爾時世尊如龍
王視觀察大衆觀大衆已告諸菩薩仁者誰能於後
世堪忍護持正法以諸方便成就衆生爾時彌勒菩
薩卽從座起偏袒右肩右膝著地前白佛言世尊我
能堪忍於後世時受持如來百千萬億那由他阿僧
祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提多所利益無量衆
生師子菩薩白佛言世尊我能堪忍成就衆生金剛

菩薩白佛言世尊我能堪忍憐愍守護惡趣衆生文殊師利法王子白佛言世尊我能堪忍充足衆生諸所希望智勝菩薩白佛言世尊我能堪忍令諸衆生除去無明法勝菩薩白佛言世尊我能堪忍令諸衆生離諸非法月勝菩薩白佛言世尊我能堪忍令諸衆生常得遠離非功德法日勝菩薩白佛言世尊我能堪忍以安樂乘令諸衆生皆得度脫無畏菩薩白佛言世尊我能堪忍成就饒益無邊衆生毘陀婆羅菩薩白佛言世尊我能堪忍說無癡法令諸衆生皆得聞知成就智慧無盡意菩薩白佛言世尊我能堪

忍興發大願令無盡衆生皆得成就月光菩薩言我能堪忍令諸衆生常行給施妙目菩薩言我能堪忍與諸衆生安樂根本觀世音菩薩言我能堪忍剛強惡趣諸衆生等爲作歸依得大勢菩薩言我能堪忍不度惡趣衆生皆令得度善數菩薩言我能堪忍令諸衆生不調伏者令得調伏妙音菩薩言我能堪忍喜樂小法諸衆生等令得度脫喜樂菩薩言我能堪忍卑下弊惡雜穢衆生皆令成就光積菩薩言我能堪忍成就解脫畜生衆生入無諍菩薩言我能堪忍示現正道成就衆生愛見菩薩言我能堪忍安樂利

益給施衆生求實智慧不思議菩薩言我能堪忍慙
念成就餓鬼衆生日光菩薩言我能堪忍未淳熟衆
生能令成熟毗摩羅詰菩薩言我能堪忍充滿衆生
一切所願大氣力菩薩言我能堪忍爲諸衆生閉惡
道門斷疑菩薩言我能堪忍樂小法衆生令得度脫
住無畏菩薩言我能堪忍常以讚歎饒益衆生吉勝
智菩薩言我能堪忍隨諸衆生種種所樂而度脫之
住無量菩薩言我能堪忍爲諸衆生說無爲道住一
切法無畏菩薩言我能堪忍樂種種乘諸衆生等隨
其所樂而能示現妙意菩薩言我能堪忍常示衆生

所喜樂事而成就之無垢焰菩薩言我能堪忍愛念
衆生而爲守護令得成就摩尼光菩薩言我能堪忍
令諸衆生自識宿命光德菩薩言我能堪忍而以正
勤拔濟衆生賢德菩薩言我能堪忍究竟斷除衆生
苦惱寶手菩薩言我能堪忍以諸珍寶給施衆生令
得安樂最勝意菩薩言我能堪忍貧窮衆生令離貧
苦斷諸纏菩薩言我能堪忍令諸衆生常得遠離煩
惱怖畏金剛光菩薩言我能堪忍爲諸衆生示現正
道現功德色像菩薩言我能堪忍多求衆生隨其所
求皆能給足法出曜菩薩言我能堪忍常說清淨諸

法之眼金剛體菩薩言我能堪忍除諸衆生一切障礙法益菩薩言我能堪忍常以正法度脫衆生無少爲菩薩言我能堪忍爲諸衆生滅除諸毒月上菩薩言我能堪忍爲諸衆生示現說法師子意菩薩言我能堪忍常以法施饒益衆生童子光菩薩言我能堪忍度卑下處諸衆生等佛功德菩薩言我能堪忍示現正道斷諸惡趣金光菩薩言我能堪忍現身色像度脫衆生德吉勝菩薩言我能堪忍令損減衆生爲作增益持勢菩薩言我能堪忍閉地獄門持甘露菩薩言我能堪忍令諸衆生得度生死網明菩薩言我

能堪忍爲諸衆生常現光明滅一切結爾時舍利弗聞諸菩薩作如是等成就衆生以自莊嚴得未曾有前白佛言未曾有也世尊是諸菩薩不可思議有大悲心種種方便堅固精進而自莊嚴乃至一切衆生不能沮壞不能籌量不能及之不能調伏所有光明不可障礙世尊我常稱讚是諸菩薩未曾有事所謂有人故從來索頭目耳鼻身體手足一切諸物求索之時無所憐惜不生悔心世尊我常思惟每作是念或有逼迫是諸菩薩從其求索若內若外所有諸物當知皆是任不思議解脫菩薩佛告舍利弗如是如

是如汝所言此諸菩薩所有禪定方便智慧境界之事非諸凡夫一切聲聞及辟支佛所能思量又舍利弗是諸菩薩雖見諸佛神通變化而於諸法心不動轉常滿衆生諸所願求又舍利弗若有衆生樂居士法現居士形爲成就故若有衆生樂大威勢現作諸王有大威力而調伏之若有衆生志求涅槃以聲聞乘而脫度之求辟支佛者現辟支佛形爲度脫故求大乘道者現作佛身爲說諸佛法故如是舍利弗是諸菩薩種種方便成就衆生皆悉令得住於佛法所以者何舍利弗若除如求智慧更無餘乘而得度脫

到於涅槃以是義故名爲如來所以者何如如來說如如之法如法卽如覺知此法名爲如來知諸衆生種種欲樂而悉示現名爲如來成就一切諸善根本斷於一切不善根本名爲如來能示衆生解脫之道名爲如來能令衆生遠離邪道示現聖道名爲如來說諸空法顯現空義名爲如來一切衆生有種種識種種欲樂隨其所樂示解脫道名爲如來諸凡夫等妄想疑惑能使覺知非真實法諸菩薩等於諸法界不生動轉如幻衆生皆令解脫次第當到趣於道場又舍利弗在家菩薩應修二施云何爲二一者財施

二者法施又舍利弗出家菩薩柔和無瞋應修四施何等爲四一者紙二者墨三者筆四者法如是四施出家之人所應修行得無生法忍諸菩薩等常應修習三種布施何等爲三王位布施妻子布施頭目布施如是三種名爲大施名極妙施得無生忍諸菩薩等應修如是三種布施舍利弗白佛言世尊菩薩不應畏欲恚癡佛告舍利弗菩薩有二大犯以何爲二因於瞋恚愚癡犯戒名爲大犯因欲犯者名爲小犯難得除却因瞋犯者名爲大犯易可除却因癡犯者亦名大犯亦難除却以何等故愛爲小犯難得除却

愛能增長生死之枝條亦爲種子以是義故小而難却因瞋犯者墮於地獄畜生惡道速疾能爲心作障礙易得除却因癡犯者墮入大地獄諸大苦處難可解脫又舍利弗若有菩薩犯於初戒於十衆前以正直心慙悔故犯戒者於五衆前以正直心慙重懺悔手捉女人眼見惡心或一人或二人前以正直心慙重懺悔若有菩薩成就五無間罪犯於女人或犯男子或有故犯犯塔犯僧如是等餘犯菩薩應當於三十五佛前所犯重罪晝夜獨處至心懺悔懺悔法者歸依佛歸依法歸依僧

南無釋迦牟尼佛

南無金剛不壞佛

南無寶光佛

南無龍尊王佛

南無精進軍佛

南無精進喜佛

南無寶火佛

南無寶月光佛

南無現無愚佛

南無寶月佛

南無無垢佛

南無離垢佛

南無勇施佛

南無清淨佛

南無清淨施佛

南無娑留那佛

南無水天佛

南無堅德佛

南無梅檀功德佛

南無量菊光佛

南無光德佛

南無憂德佛

南無那羅延佛

南無功德華佛

南無蓮華光遊戲神通佛

南無德念佛

南無財功德佛

南無紅焰幢王佛

南無善名稱功德佛

南無鬬戰勝佛

南無善遊步功德佛

南無周帀莊嚴功德佛

南無寶華遊步佛

南無寶蓮華善住娑羅樹王佛

如是等一切世界諸佛世尊常住在世願諸世尊慈

經

佛說淨名經

三

哀念我若我此生若我前生從無始生死以來所作
衆罪若自作若教他作見作隨喜若塔若僧若四方
僧物若自取若教他取見取隨喜五無間罪若自作
若教他作見作隨喜十不善道若自作若教他作見
作隨喜所作罪障或有覆藏或不覆藏應墮地獄餓
鬼畜生諸餘惡道邊地下賤及彌戾車如是等處所
作罪障今皆懺悔諸佛世尊當證知我當憶念我我
復於諸佛世尊前作如是言若我此生若於餘生曾
行布施或守淨戒乃至施與畜生一搏之食或修淨
行所有善根成就衆生所有善根修行菩提所有善

根及無上智所有善根一切合集校計籌量皆悉廻
向阿耨多羅三藐三菩提如過去未來現在諸佛所
作廻向我亦如是廻向

衆罪皆懺悔 諸福盡隨喜 及請佛功德
願成無上智 去來現在佛 於衆生最勝
無量功德海 歸依合掌禮

如是舍利弗菩薩如是觀此三十五佛如在目前思
惟如來所有功德應作如是清淨懺悔菩薩若能淨
此罪已爾時諸佛爲其現身爲度衆生亦說種種諸
行成就愚惑諸衆生故菩薩於諸法界心不動搖諸

衆生等有種種欲樂隨其所樂皆能度脫滿其所願
菩薩若入大悲三昧能示現入地獄畜生諸餘惡道
菩薩若入大莊嚴三昧現居士身成就衆生菩薩若
入妙勝三昧能現轉輪王身成就衆生菩薩若入晃
曜三昧能現釋梵上妙色身成就衆生菩薩若入一
心三昧現聲聞形成就衆生菩薩若入清淨不二三
昧現辟支佛形成就衆生菩薩若入寂靜三昧能示
佛身成就衆生菩薩若入諸法自在三昧隨諸衆生
種種欲樂現種種形而成就之又彼菩薩或現釋身
或現梵身或時示現轉輪王身皆爲成就諸衆生故

然此菩薩於諸法界而不動轉所以者何雖隨衆生
種種欲樂現種種形而此菩薩不得已身及與衆生
而隨衆生現種種身又舍利弗師子獸王大吼之時
其餘小獸能堪忍不不也世尊又如香象其所負重
諸驢騾等能堪忍不不也世尊又如釋梵所有威德
光明色像貧窮之人能堪忍不不也世尊又舍利弗
於意云何如金翅鳥王所有勢力鷲鴒等鳥能堪忍
不不也世尊如是舍利弗菩薩所有其心勇健善根
勢力所有之罪依出離智得見諸佛及得三昧非一
切衆生聲聞緣覺所有犯罪憂悔之事而能得除菩

薩若能稱彼諸佛所有名號常於晝夜行三事者得離犯罪及諸憂悔并得三昧爾時優波離從禪定起詣世尊所到已頭面禮足却坐一面白佛言世尊向於靜處獨坐思惟生如是念如來說此波羅提木又清淨之戒應當善學爲聲聞緣覺菩薩乘故說如是言寧捨身命不捨於戒世尊若佛在世及涅槃後云何名爲聲聞乘人波羅提木又云何名菩薩乘人波羅提木又世尊說我於持律中最爲第一我當云何爲他廣說今從世尊面聞受持逮無所畏然後能爲他人廣說我於靜處獨坐思惟生如是念我今應當

諸世尊所問毗尼中決定之義今此大衆諸菩薩等及比丘僧悉皆集會善哉世尊唯願說之爾時世尊告優波離汝今當知聲聞乘人有異方便有異深心持清淨戒菩薩乘人有異方便有異深心持清淨戒所以者何聲聞乘人有異方便有異深心菩薩乘人有異方便有異深心優波離聲聞乘人雖淨持戒於菩薩乘不名淨戒菩薩乘人雖淨持戒於聲聞乘人不名淨戒優波離云何名爲聲聞乘人雖淨持戒於菩薩乘人不名淨戒優波離聲聞乘人不應乃至起於一念欲更受身是則名爲聲聞乘人清淨持戒於

菩薩乘最大破戒名不清淨云何名爲菩薩乘人雖淨持戒於聲聞乘不名清淨優波離菩薩乘人於無量劫堪忍受身不生厭患是則名爲菩薩乘人清淨持戒於聲聞乘最大破戒不名清淨又優波離菩薩乘人持不盡護戒聲聞乘人持盡護戒菩薩乘人持開通戒聲聞乘人持不開通戒菩薩乘人持深入戒聲聞乘人持次第戒優波離云何名爲菩薩乘人持不盡護戒聲聞乘人持盡護戒菩薩乘人持戒之時於諸衆生及與他人應當隨順聲聞乘人不應隨順優波離以是義故菩薩乘人持不盡護戒聲聞乘人

持盡護戒優波離云何名爲菩薩乘人持開通戒聲聞乘人持不開通戒優波離菩薩乘人以目初分有所犯戒於日中分思惟當得一切種智菩薩爾時不破戒身以日中分有所犯戒於日後分思惟當得一切種智菩薩爾時不破戒身以日後分有所犯戒於夜初分思惟當得一切種智菩薩爾時不破戒身以夜初分有所犯戒於夜中分思惟當得一切種智菩薩爾時不破戒身以夜中分有所犯戒於夜後分思惟當得一切種智菩薩爾時不破戒身以夜後分有所犯戒於日初分思惟當得一切種智菩薩爾時不

破戒身以是義故菩薩乘人持開通戒聲聞乘人持不開通戒菩薩不應生大慚愧亦復不應生大悔纏優波離聲聞乘人數數犯罪卽時破失聲聞戒身所以者何聲聞乘人應當持戒斷一切結如救頭然所有深心爲涅槃故優波離以是義故聲聞乘人名持不開通戒優波離云何菩薩乘人持深入戒聲聞乘人持次第戒菩薩乘人於恒沙劫受五欲樂遊戲自在受諸樂已未曾捨離發菩提心菩薩爾時不名失戒所以者何菩薩乘人有於後時善能護持菩提之心乃至夢中一切結使不爲其患菩薩乘人不應一

時於一身中盡一切結應當漸漸盡一切結善根成就非不成就聲聞乘人如救頭然乃至一念受身不應生喜以是義故大乘之人持深入戒聲聞乘人持次第戒菩薩乘人持開通戒持不盡護戒聲聞乘人持不開通戒持盡護戒所以者何阿耨多羅三藐三菩提甚爲難得具大莊嚴乃可成大乘之人於無量劫往來生死不應生於厭離之心優波離如來觀察籌量爲大乘人不應一向說厭離法不應一向說離欲法不應一向說速疾法常當爲說發歡喜心相應諸法常應爲說甚深無雜無悔纏法常應爲說無

取無礙空無之法聞此法已常樂生死不生憂悔亦能滿足菩提之行優波離曰佛言世尊或有欲相應心而犯於戒有瞋相應心而犯於戒有癡相應心而犯於戒尊菩薩犯戒於欲相應心瞋相應心癡相應心何者爲重爾時世尊告優波離若有菩薩如恒河沙欲相應心而犯於戒或有菩薩因一瞋心而犯於戒等住菩薩大乘之道因瞋犯者當知最重所以者何因瞋恚故能捨衆生因貪欲故於諸衆生而生親愛優波離所有諸結能生親愛菩薩於此不應生畏所有諸結能捨衆生菩薩於此應生大畏優波離

如來先說欲難捨離名爲小犯瞋易得離名爲大犯優波離所有諸結犯小難離大乘之人應當忍受所有諸結犯大易離大乘之人乃至夢中不應忍受以是義故大乘之人因欲犯者我說是人不名爲犯因瞋犯者我說是人名爲大犯名大過患名大墮落於佛法中是大留難優波離若有菩薩無有方便欲相應心而犯於戒生於怖畏於瞋犯戒不生怖畏若有菩薩而有方便恚相應心而犯於戒而生怖畏欲相應心而犯於戒不生怖畏爾時文殊師利在大衆中前白佛言世尊一切諸法究竟毗尼誰受毗尼佛告

文殊若諸凡夫悉能了知一切諸法究竟毗尼如來終不演說毗尼以不知故如來爾時爲令覺知一切諸法究竟毗尼漸次爲說諸毗尼法爾時優波離白佛言世尊此文殊師利於此解說毗尼決定之義而無所說爾時世尊告文殊師利汝今應當解說究竟毗尼之法此優波離欲得聞於毗尼之義爾時文殊師利語優波離言一切諸法究竟無垢能自調心乃能得見究竟毗尼一切諸法無有結纏淨其本性乃能得見究竟毗尼一切諸法無有染汙我不可得乃能得見無悔毗尼如如真實億萬法門欣樂修學乃

能得見清淨學戒一切諸法無有分別無縛無解不作思惟乃能得見無有縛著一切諸法無住無染不作留住乃能得見諸法清淨一切諸法住虛空際離諸處所乃能得見所住清淨一切諸法逮得鬪諍前際後際不可得故乃能得見三世平等一切諸法離諸施設心無所行乃能得見斷於疑結優波離是則名爲究竟毗尼法界諸佛世尊從此得道若能籌量觀察此法是名善學逮最勝戒若不觀此法是則不名深入如來所學之法爾時優波離白佛言世尊此文殊師利所說之法皆是不可思議爾時世尊告優

波離文殊師利所說之法依於解脫所依解脫心無
去來是故文殊師利說一切法心無去來於心解脫
生增上慢者爲除彼人增上慢故爾時優波離白佛
言世尊比丘行何法故名增上慢佛告優波離若有
比丘作是思惟欲斷貪欲名增上慢作是思惟欲斷
瞋恚名增上慢作是思惟欲斷愚癡名增上慢貪欲
法異諸佛法異作是思惟名增上慢瞋恚法異諸佛
法異作是思惟名增上慢愚癡法異諸佛法異作是
思惟名增上慢作是思惟見有所得名增上慢作是
思惟見有所證名增上慢作是思惟見有解脫名增

上慢作是思惟見諸法空名增上慢作是思惟見於
無相名增上慢作是思惟見於無作名增上慢作是
思惟見有諸行名增上慢作是思惟見有諸法名增
上慢一切諸法不可思議作是思惟不應思議名增
上慢諸法空無何用精進作是思惟名增上慢是名
聲聞住增上慢云何名爲菩薩增上慢佛乘最勝作
是思惟我當於中發菩提心名增上慢行六波羅蜜
當得作佛作是思惟名增上慢般若波羅蜜能得出
離更無餘法而得出離作是思惟名增上慢於甚深
法應作方便不因世法作是思惟名增上慢此法甚

深此非甚深作是思惟名增上慢此法是淨此法非淨作是思惟名增上慢此是佛法此是辟支佛法此是聲聞法作是思惟名增上慢此法應作此法不應作作是思惟名增上慢此是近法此非近法作是思惟名增上慢此是正道此是邪道作是思惟名增上慢疾當得阿耨多羅三藐三菩提不疾當得阿耨多羅三藐三菩提作是思惟名增上慢一切佛法不可思議未曾有人能覺之者作是思惟名增上慢阿耨多羅三藐三菩提不可思議彼不應思議此非是見然是過患是名菩薩住增上慢爾時優波離白佛言

世尊云何比丘離增上慢佛告優波離若有比丘思惟諸心思惟心時不著思惟是名最勝離增上慢爾時世尊欲廣分別思惟法故而說偈言

不應分別法非法

戲論諸心不應住

不思議法而能知

名一切時受樂人

若有欲知有無法

作是思惟非真實

隨逐邪心凡夫人

受諸有苦百千億

若有比丘常念佛

此則非真非正念

當知佛從分別起

實不可取亦不生

若有思惟諸空法

則住邪道凡夫人

雖因名字說空法 而實無有名字說
開居寂靜思惟法 世所稱歎寂靜人
心住覺觀是戲論 是故無思能解法
心心諸法名爲思 若有邪思必有著
若能遠離是著法 於諸邪思無復思
法同草木無所知 而因諸緣得生起
無有衆生而可得 能起空無諸緣法
因日光明眼得見 夜則不見離衆緣
若眼自能見色者 何故無緣而不見
眼常見於諸光明 得見種種可意色

當知見性衆緣生 是故知眼不能見
若有所聞諸好聲 生已卽滅無有聞
推其去處不可得 因分別故起聲想
一切諸法同音聲 施設說有諸數相
未曾能生法非法 爲凡夫故而示現
我爲世間歎布施 而實慳法不可得
佛所說法難思議 雖不可得而演說
我常歎說持淨戒 破戒之相如執空
諸破戒相如虛空 清淨持戒亦如是
我說忍辱爲妙勝 瞋恚之性實不生

於諸法中無觸惱
常說晝夜不疲倦
雖復勤行於百劫
禪定解脫爲最勝
而實諸法無散亂
智慧之性能覺了
然其自性不有生
我常歎說諸苦法
推求貪法不可得
常爲衆生百千衆
而佛開示忍辱者
覺悟精勤爲最上
然其所作無增減
如來開示說諸門
世尊現說諸禪定
能知諸法爲慧人
佛能示現爲解說
歡喜樂行頭陀者
名爲最上不貪者
現說地獄怖畏事

未曾有去墮惡道
無有能作地獄者
因分別故而見有
雜色莊嚴華果樹
彼亦未曾有作者
虛僞之法誑世間
於取不取無自性
說於諸行最勝者
菩提之道不可得
其心本性常清淨

死入無間地獄者
亦無能作矛稍等
刀劍之害傷已身
金色宮殿而晃曜
皆從妄想分別起
著想迴旋凡夫人
猶如分別幻化焰
能爲衆生發道心
當知求者亦非實
無有染著諸苦惱

凡夫分別諸惡心 自生貪愛諸染著
諸法妙勝常寂靜 而實無有愛悲癡
法性解脫離染愛 逮到安隱無處所
我知諸法如虛空 遊諸世間不生畏
其意未曾有染著 是故不住於邪道
我於多劫修諸行 度脫無邊諸眾生
而諸眾生生不盡 亦未曾有增減時
譬如世有大幻師 能化無邊百千眾
卽時皆害諸化人 而於幻化無增損
一切眾生成幻相 其邊未曾而可得

若有能觀不思議 當知彼人不狀生
觀世寂靜名勇猛 如法實相亦復然
受五欲利當修行 不生染著度眾生
無有眾生及壽命 世尊憐愍興慈悲
勤修精進大苦行 雖無眾生作利益
如以空拳誘小兒 誑惑其心令染著
然後開手示空拳 小兒卽時大啼哭
如是難思佛世尊 於諸法相淨覺意
已解遠離空無法 而能示現於世間
於我法中甚可樂 捨離俗服能出家

其後當得最勝果
已能出家捨俗務
觀察諸法真實相
已於諸法無得果
快哉大悲人師子
一切諸法如虛空
此名爲根禪解脫
諸根無有生滅相
非是色性不可取
我說衆生有所得
大慈悲人之所說
復聞當得所逮果
無有諸果而可得
轉復生於未曾有
善八相應諸法相
能立名字百千萬
亦名爲力七覺支
覺力等法亦復然
以智力現示世間
皆是遠離諸性相

若有計我有所得
若法無生亦無滅
說衆生得卽無得
衆生得果名最勝
未曾有得衆生者
譬如良田無種子
如是衆生不可得
一切衆生性寂靜
若有能觀此法者
過去諸佛百千萬
不名爲得沙門果
誰有於中而得者
能覺此法名爲得
我說衆生非衆生
是故不應有得果
彼中不應而生芽
云何當有逮寂靜
未曾有得其根本
我說永寂無有餘
度諸衆生無有盡

而此衆生無真實
一切諸法皆滅相
若有能觀如是法
我說諸道無障礙
於百千劫甚難得
能起最勝無生忍
得清淨念以爲命
彼無惡趣常安樂
不著諸行得解脫
能得諸辯亦不難
究竟寂靜更不生
未嘗能有得生者
彼人不著於三界
皆離諸著甚可樂
乃從往昔然燈佛
永斷障礙無有餘
亦離一切諸非見
勇猛能知無礙法
於百千劫不生畏
無邊百千陀羅尼

解陀羅尼諸義趣

速能覺知無礙法

說是偈已二百比丘增上慢者不受諸法心得解脫
六千菩薩得無生法忍爾時優波離曰佛言世尊當
何名斯經云何奉持佛告優波離此經名爲決定毗
尼亦名破壞一切心識當奉持之爾時優波離文殊
師利一切大會諸天世人阿修羅等聞佛所說皆大
歡喜爲佛作禮

佛說決定毗尼經

音釋

毗摩羅詰

梵語也此云無垢稱

彌戾車

梵語也此搏團云邊地主

手圓食也

金翅

瘧去聲鳥王名也其翅金色相去三百三十六萬里頸有如意珠以龍爲食

波羅提木叉

梵語也此云解脫

矛稍

上謀鉤兵長二丈下朔矛屬長丈八

當湖馮洪業芬貴續鑑
法藏方冊願用法界網白四衆咸滿
如來四弘誓海妙嚴性律究竟圓覺願多生文
乃願資慈證入法流定登覺岸俾業乘願
人死出生不迷本性具足正知又願
救退訖聲光綽見聞咸體依正互融民風
還淳永無災難

發覺淨心經卷上

隋天竺三藏闍那崛多譯

爾時婆伽婆復於一時遊波羅奈城諸仙住處鹿野
苑中與大比丘衆足滿千人復有五百諸菩薩衆於
其衆中多有諸根未成熟者有減少善根者有諸業
障者爾時彼處諸菩薩中復有諸菩薩樂多世事樂
於談話樂於睡眠樂於雜業樂於戲論樂於染著種
種文辭散亂之業不合禪行於諸善事嬾惰懈怠破
精進行怠失正念無所能知常行亂行爾時衆中有
一菩薩摩訶薩名曰彌勒在彼會坐知彼衆中諸菩

經
薩等有如是行已卽作是念此諸菩薩減損道分然
我今者應當發覺此菩薩等令彼憶念發起道意爾
時彌勒菩薩摩訶薩作是念已於日晡時從禪定起
往詣諸菩薩所到已與彼諸菩薩共相慰喻爲作歡
喜令彼樂欲求聞法故因而告彼諸菩薩言長老汝
等頗於菩提分中不損減乎彌勒菩薩作是語已彼
諸菩薩語彌勒菩薩言長老彌勒我等道分惟有損
減無有增長何以故然我等輩取住疑心我等爲當
得作佛耶不得佛耶我等爲當墮落法耶不墮落耶
於諸善根爲欲生耶爲不生耶作於惡心我等住取

是相作是語已彌勒菩薩告彼菩薩衆言汝長老輩
今可共往詣佛世尊如來應供等正覺所然彼世尊
一切知見無礙解脫知見具足巧知一切衆生心行
彼佛世尊量汝等行當爲說法時彼衆中六十菩薩
共彌勒菩薩往詣佛所到已五體頭面禮佛足已於
地未起悲啼雨淚其彌勒菩薩頂禮佛足却坐一面
爾時世尊告諸菩薩言諸善男子汝等應起莫啼莫
歎勿生熱惱汝等過去作此業障汝等於時歡喜踊
躍罵詈毀辱破壞他人不信業報不能分別業障纏
繞不合善故爾時彼六十菩薩徧袒右肩右膝著地

向佛合掌而作是言善哉世尊我等業障願分別說
令我等輩自清淨心勿復更造時彼菩薩作是語已
佛告彼菩薩言諸善男子汝等過去於拘留孫如來
教中出家學道旣出家已住於禁戒於戒放逸住於
多聞於多聞放逸於頭陀功德皆悉損減於時有二
法師比丘汝於彼所誹謗姪欲爲多利養名聞因緣
於彼親友施主之家嫉妬慳貪於二法師所親友檀
越汝復破壞離散兩舌毀辱令生疑惑不生信心信
不具足說非善事時二法師所有衆生心生敬信隨
順之者令彼等輩斷諸善根作諸障礙汝等以此業

障緣故遂於六十二百千歲墮於阿鼻大地獄中復
於四萬歲墮於活地獄中復於二萬歲中墮黑繩地
獄復於八百千歲墮熱地獄復於彼處捨命已後還
得人身於五百世中生盲無目以業障故所生之處
一切暗鈍忘失本心善根閉塞少於威力衆皆棄捨
恒被欺尅爲人憎惡毀訾誹謗常生邊地貧賤之處
下種姓家少利養少名聞不爲他人恭敬供養亦不
尊重人所不喜衆所厭惡汝等從此捨身命已於後
五百歲中正法滅時還生惡國惡人之處下種姓家
貧窮下賤被他誹謗忘失本心不欲善根常有障礙

雖暫遇明還被翳暗汝等於彼五百歲後一切業障
爾乃滅盡於後得生阿彌陀國極樂世界時彼如來
方授汝等阿耨多羅三藐三菩提記爾時彼等六十
菩薩乘富伽羅等既聞此已捫淚恐怖毛豎合掌向
佛而作是言世尊我等從今若於菩薩乘富伽羅所
若生瞋恚過失而復更造自餘業障我等今日於世
尊前皆悉懺悔世尊我等今者於如來前發實誓願
世尊我等從今日已若於菩薩乘富伽羅輩於犯罪
之中發覺言說我等則爲欺誑如來世尊我等從今
日已若於行菩薩乘富伽羅所戲弄惡賤而輕慢者

我等則爲欺誑如來世尊我等從今日已若於行菩
薩乘富伽羅所而起我慢說彼惡事若實若虛我等
則爲欺誑如來世尊我等從今日已見菩薩乘富伽
羅者若在家若出家受五欲果報富樂遊戲娛樂見
是事已生不信心取彼過失不生敬心不作師想者
我等則爲欺誑如來世尊我等從今日已於親友家
乞句家因緣行菩薩乘富伽羅所若逼切身心者我
等則爲欺誑如來世尊我等從今日已行菩薩乘富
伽羅所出不喜聲及罵詈聲我等則爲欺誑如來世
尊我等從今日已於晝三時及夜三時一切菩薩乘

富伽羅所不禮拜者我等則爲欺誑如來世尊我等
從今日已爲護此受故若身若命而不捨者我等則
爲欺誑如來世尊我等從今日已若聲聞乘若辟支
佛乘富伽羅所若起勝念自大非彼我等則爲欺誑
如來世尊我等從今日已於遊行時若不作卑下心
如旃陀羅及如狗犬若不作如是行者我等則爲欺
誑如來世尊我等從今日已若自稱譽毀謗於他我
等則爲欺誑如來世尊我等從今日已怖瞋闍故若
不離彼去百由旬猶如風吹者我等則爲欺誑如來
世尊我等從今日已於持戒者我應敬念若多聞者

若頭陀功德及省事者并餘功德若不讚說我等則
爲欺誑如來世尊我等從今日已若不覆藏已之功
德開示已惡我等則爲欺誑如來爾時世尊讚彼六
十行菩薩乘富伽羅言善哉善哉諸善男子汝等善
說此諸誓願能自發覺善作是願汝等如是住者當
盡一切業障當得善根淨爾時世尊復告彌勒菩薩
摩訶薩言彌勒若有菩薩欲淨業障當作是願爾時
彌勒菩薩摩訶薩復白佛言世尊頗有善男子等護
持此願當得滿足不退轉不佛告彌勒有諸菩薩受
行是願彼善男子善女人寧捨身命不缺此行亦不

退捨爾時彌勒菩薩復白佛言世尊行菩薩乘富伽羅等具足幾法於後五百歲法欲壞時無損無害而得免脫爾時佛告彌勒菩薩言其具足有四種法於後五百歲法欲壞時不損不害而得免脫何等爲四不求他過於菩薩乘富伽羅所有犯罪處而不發覺於善友家及施主家不生恚惜捨離惡言彌勒是爲行菩薩乘富伽羅等具足四法於後未來五百歲時不損不害當得免脫爾時世尊欲重宣此義而說偈言

莫於他邊見過失

勿說他人是與非

不著他家淨活命

諸所惡言當棄捨

復有四法行菩薩乘富伽羅等後五百歲法欲壞時比丘壞時無損無害而得免脫何等爲四所謂不相應衆生應當棄捨遠離大衆常修蘭若降伏已身與此相應彌勒行菩薩乘富伽羅等具四法者於彼後時五百歲中法欲滅時能於自身不損不害安隱解脫爾時世尊而說偈言

棄捨衆鬧極遠離

無法比丘勿親近

當修蘭若佛所讚

不著利故得涅槃

是故彌勒菩薩於後五百歲時欲自不損不害而得

解脫一切業障欲得免者勿親穢開應住蘭若空閑園林離不相應諸衆生等常自省察莫求他過愛樂默然當與般若波羅蜜相應於諸衆生起慈愍心而爲說法勿求恩報爾時世尊復告彌勒菩薩言善男子法施有二十功德不求果報不著利養及與名聞而爲說法何等二十得正憶念得勝妙趣得好正意得強志力得多智慧覺悟出世般若波羅蜜當得少欲當滅瞋恚當滅愚癡一切諸魔不得其便諸佛護念非人守護諸天與力一切怨家不得其便凡所親友無人能壞凡所出言人必信受得無所畏凡有行

處恒常歡喜智者讚歎所行法施恒爲他念彌勒是爲法施不求果報得二十功德棄捨利養及與名聞衣服飲食無所希望饒益爲首常行法施復次彌勒菩薩復有二十種功德不求果報菩薩爲他行法施時不著利養名聞饒益爲首數行法施何者二十彼未生辯才則能令生生已不失得陀羅尼當得察勤不用多力廣益羣生少用功力多所利益於衆生邊恭敬尊重常應供養當得身密當得口密當得意密超越惡道及諸恐怖於命終時心得歡欣如法正說能伏他論具大威德聖人敬仰況餘凡庶諸根成就

無能及者深心具足得舍摩他毗婆舍那能行難行
精進不減守護正法速能超度不退轉地一切行中
得隨順住彌勒是名復有二十種功德菩薩法施不
求果報不著利養及與名聞衣服飲食饒益爲先數
行法施彌勒汝觀未來後五百歲中有幾所無智菩
薩乘富伽羅等行法施時望報歡喜非不望報彼作
是心爲他說法增多親友及乞匄所故行於法施又
作是念云何當令出家在家生淨信心供養於我衣
服飲食卧具湯藥所須以是緣故爲他說法彌勒譬
如死蛇死狗及死人等其實臭穢可惡膿爛不淨衆

人獸惡捨離遠去如是如是彌勒於後末世諸法師
等惟求果報爲他說法若無財利厭惡生苦疲倦捨
去我等無利如此法施無有利潤既不與我衣服飲
食卧具牀鋪作如是念我何因緣於中疲苦彼人爲
重供養承事已身畜於侍者及弟子等而不爲法都
無利益他人之事而口詐現如是慰喻教導衆人我
有慈悲如法攝衆不爲財利爲利益故至彼城邑聚
落王家爲成熟衆生故彼雖作是語心常惟爲衣服
飲食卧具湯藥等事彌勒我不說彼求財物者法施
清淨何以故夫求報者法不平等彌勒我不說彼希

望報者成熟衆生何以故若自未成熟能成熟他無
有是處彌勒我不說重承事愛供養身攝取種種物
者爲利益他事何以故爲承事者惟爲身樂故不能
攝衆建立修行故彌勒我不說詐稱善者爲住蘭若
彌勒我不說薄福人者爲少欲行彌勒我不說追求
好飲食者爲行乞食彌勒我不說少利養者爲知足
行我不說求好衣服者爲持糞掃衣我不說道俗不
識而獨住者爲不雜行我不說好諂曲者值佛興世
我不說求他短者能與法合我不說多瞋怒者爲戒
聚清淨我不說我慢貢高者爲多聞我不說好朋黨

者爲持律師我不說威儀濁者爲善敬說法我不說
多綺語調弄者爲善說法師我不說染著家者爲清
淨梵行導師我不說求福田施者爲不希報我不說
求報恩者以爲善攝事我不說求利養名聞者爲內
心清淨我不說無信多分別者以爲出家我不說信
他教者爲好持戒我不說不尊重者以爲聽法我不
說著世典呪詛者以爲愛法我不說不信空者而得
解脫我不說染著者以爲修行淨我不說染著行者
爲滿菩提分我不說住所得者以爲證智我不說羸
弱者爲忍辱滿足我不說無人觸者爲忍力鎧我不

說本性少煩惱者爲戒清淨我不說多語者爲依教
行我不說樂言語者以爲一心我不說樂作世業者
爲法不減少我不說內心淨者當墮惡趣我不說依
智行者以爲雜行我不說方便相應行者以爲諂曲
我不說不求名利者以爲妄語我不說無戲論者以
爲謗法我不說喜護正法者爲愛身命我不說恐怖
行者爲發精進彌勒如是等種種諸過諂曲顛倒貪
盜等於未來世五百年後菩薩乘輩住此惡行當須
護之爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊惟此六十
菩薩於未來世五百歲後有諸業障爲當更有其餘

菩薩耶佛言彌勒於五百歲後更有其餘菩薩當爲
業障所纏其中亦有能盡業障或增長者復次彌勒
於彼時此五百菩薩衆中當有二十菩薩於未來世
能少有業障微細業障後五百歲當生村落城邑險
難國土大豪姓家聰明多智巧解方便心意調柔多
有潤澤利益弘廣端正可喜巧妙辯才覆藏已德住
在頭陀功德之行已於無數億劫阿僧祇集聚阿耨
多羅三藐三菩提護持正法棄捨身命在蘭若處遠
離聚落不求名利常樂精勤入衆生行善能言論通
達世典少聞多解於毗婆舍那悉能巧知具得辯才

善能分別隨問能答與義相應得無礙辯才或復有得無盡陀羅尼者爲四部衆演說法時佛威神力故佛住持故於如來所說修多羅祇夜授記伽陀憂陀那尼陀那阿波陀那伊帝越多伽闍多迦毗佛略阿浮陀達摩優波提舍能自辯說彌勒彼時二十巧方便菩薩從阿闍黎和尚等邊受此法本無量百千修多羅句皆悉誦持解說以誦持此法本故彼善男子於諸辯才心無疑悔攝受而住復次彌勒於彼時中復有無方便菩薩若在家俗人若出家人於護持正法者教法行者眞實行者彼諸法師邊所說法教悉

不受持欺誑調弄汝等自造此法所說法句非如來說汝等隨自意集作此文飾逮相繫縛我等於此法中不生敬重不生信樂難遭之想彌勒於彼時中多有衆生誹謗此法破壞此法不受此法猶如技兒調戲之法與彼同行是諸比丘不依修多羅不依毗尼演說法句汝等莫生敬信希有之心此非正法也彌勒彼等癡人不知所有一切善言皆是如來所說彼諸人等爲魔所持當生誹謗彼諸法師所說之法當作謗法業因緣以作謗法業因緣故當墮惡道是故彌勒若欲護正法菩薩當作方便覆藏已德於種種

有行衆生應須護持勿令彼等生障礙想爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言希有世尊婆伽婆於彼時中菩薩乘人無有智慧不求辯才而於人法不能生信乃於誰邊求生善根當求陀羅尼以自護若不如是於彼持法諸法師邊起於誹謗生於穢汙世尊譬如有人渴欲飲水若至泉池若陂若井未飲其水先擲糞穢寘中擲糞寘已還欲飲水聞水臭穢憎惡不飲不說自汙因緣反說彼過奇哉此水甚大臭穢自過不曉而與彼水作其過咎如是如是世尊彼癡人輩長夜求法欲察法行先於人法求其過已還從聞法憎

惡法師及所說法如彼癡人嫌惡泉池陂井濼等持法比丘應如是知若復有人能說是法當知皆是佛威神力如是世尊於五百歲後有無知菩薩而汙彼法及持法比丘已還於其邊欲飲法味彼不自覺已之過惡當復調弄彼等法師於衆人前說其過咎起染汙已覓其過失生猷想已便欲捨離爾時世尊讚歎彌勒菩薩言善哉善哉彌勒汝善說此言若能不求他過失短者當知已不離一切過彌勒有四因緣一切辯才諸佛所說應如是知彌勒復有四因緣當知四辯卽一切諸佛如來所說毀訾一切諸佛而不

許可彌勒何者四辯因緣當知諸佛所說彌勒其辯者義具足非不義具足法具足非不法具足當盡煩惱不增煩惱說涅槃功德示生死過惡彌勒是爲四辯當知諸佛所說彌勒若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷與此四辯和合相應能辯說者若善男子若善女人於彼人邊當作佛想作教師想而聽法義何以故彌勒彼所有說者當知皆是如來所說應如是見彌勒若有謗此四辯言非佛說不生尊重恭敬之心憎嫉人故彼卽誹謗一切諸佛所說辯才誹謗法已作滅法過業作滅法行已墮於惡趣是故彌勒若有

信心善男子等欲得離遠滅法業障因緣者不可以憎嫉人故而憎嫉於法不可以不愛人故於彼法邊不生愛心彌勒何者辯說爲諸佛毀訾而不許可彌勒或有辯說無有利益不依實法增長煩惱不盡煩惱增長生死不讚涅槃功德利益彌勒如此辯者一切諸佛之所呵責一切諸佛而不許可爾時彌勒菩薩白佛言世尊若有辯說增長生死非佛辯才云何世尊說諸煩惱爲諸菩薩而作利益亦復讚說生死流轉滿足菩提分法耶世尊如是辯者豈非如來說乎佛告彌勒言於汝意云何此煩惱爲滿菩提分故

爲作利益諸菩薩故說者復當說讚歎受生死流轉
然此事爲當合義爲當不合義爲當合法爲當不合
法答言世尊若有正言者言合義合法若有此語者
是名正言佛言彌勒以是義故汝當知一切佛所說
皆是佛辯應如是見若有所說言諸煩惱滿足菩提
分故爲菩薩說當作利益讚歎取生死流轉者爲利
益菩薩故所以者何彌勒彼煩惱菩薩應如是見此
菩薩不犯此煩惱罪以於義自在以於法亦得自在
故此是諸菩薩善巧方便於彼處非是聲聞辟支佛
地彌勒若有煩惱無有利益不滿菩提分因緣不爲

善根門因於中彼菩薩不應惜身命亦不得隨彼煩
惱所以者何彌勒得智力菩薩別有攀緣者見有煩
惱別著有爲者彌勒菩薩復白佛言世尊如我解佛
所說義若有菩薩不欲造業障欲盡業障不缺不損
欲解脫者彼於未來世三摩耶時應當信菩薩行當
須思惟莫求他過常求功德之事求真正處佛告言
如是如是彌勒其菩薩於後世時應當思惟於菩薩
行應知方便所以者何方便智行菩薩善巧方便難
可得知彌勒譬如須陀洹人於凡夫行中現其須陀
洹地別於凡夫別患彼欲過瞋癡諸凡夫等當墮惡

道還彼諸過惡諸聖聲聞不墮惡道如彼證知故彌勒如是如是智行菩薩汙染習迷未盡故彼別有地初行菩薩別有地所以者何其心不住於諸使而諸凡夫染著諸使愚癡因緣不能巧知解脫之處彌勒智行菩薩雖有重罪以智力故當盡如灰亦不因彼墮於惡道彌勒譬如熾火將大木薪擲置其中如是數數擲中其火轉增熾盛不減如是如是彌勒智行菩薩智火熾盛時將有爲煩惱擲智火中如是智火熾盛而不能減以智力故彌勒以是汝應當知智行諸菩薩其行難知爾時彌勒菩薩白佛言世尊初行

菩薩未得智力者捨家出家者何等諸法當須捨離何等諸法當須親近若親近彼菩薩未生智力令生已生者令增長不減佛言彌勒其初行菩薩捨家出家未得智力者雖捨資財供養之事應須觀利養名聞諸患應疾須捨世間言話須觀世間言話過患應捨樂多說應觀多說過患應捨樂睡眠應捨眠過患應捨樂作諸業應觀世間諸業過患應捨樂戲應觀樂戲過患然彼捨利養名聞已應須行少欲知足應須親近少欲知足者捨世言話已應須親近樂獨行者捨多言話已應須觀真實義捨睡眠已初夜後

夜長須警覺捨樂造業已當須親近出世之法捨戲樂已應須修習樂無衆生慈彌勒初行菩薩捨家出家未得智力者欲得智力如是等諸法應須捨離如是等諸法當須親近彌勒彼初行菩薩捨家出家未到智力者未捨利養名聞時未親近少欲知足時若未生智力能令生若已生能令增長者無有是處未離世間話未親近獨行不捨離樂睡眠初夜後夜不近警覺樂習作業於此時中不能修習出世間法不捨嬉戲不親近無衆生慈想未生智力令生生者令增長無有是處彌勒是故若有菩薩欲生智力彼菩

薩應捨諸法當捨者應須修習諸法當習近者所以者何彌勒智從因生無因智不可生因不和合不可易得生爾時彌勒菩薩白佛言世尊云何菩薩當觀利養名聞過患何者是利養名聞諸患菩薩觀時當樂知足而無有悔佛告彌勒菩薩於中當觀利養不令生欲作如是觀因利養故生欲損自己行心生瞋恨諸患應當觀利養生愚癡生我慢故當觀利養生妬嫉故當觀利養生妖幻成就愛味故當觀利養生諂曲故當觀利養離四聖種故當觀利養無所羞愧一切諸佛不許可故當觀利養生於我慢貢高於尊

者邊不生愛敬一切人所不記錄故當觀利養是助
衆魔一向放逸根本故當觀利養摧折諸善根猶如
雨雹故當觀利養多諸雜穢故當觀利養失知識朋
友家故當觀利養能生愛憎及憂惱故當觀利養亂
正念處多汙染故當觀利養令白法羸弱缺正勤故
當觀利養最有障礙不得諸神通故當觀利養欺罔
各說不善事故當觀利養多有分別思量造業故當
觀利養遠離諸樂失禪定三摩跋提故當觀利養猶
如姪女智慧寂靜遠離故當觀利養墮地獄餓鬼畜
生等惡道如提婆達多優陀羅迦聞行故彌勒菩薩

應當如是觀察利養觀察利養已如是觀時意樂少
欲能無有悔所以者何彌勒少欲菩薩無有如是等
諸過患當爲諸佛法器不隨出家及在家之所欺慢
能無恐畏得清淨信一切惡道皆無恐怖不被降伏
遠離一切愛味離諸魔境當得解脫一切諸佛所歎
天人所愛念不染著諸禪定親近故當生歡喜離於
諂曲當不放逸觀五欲諸患如出言不異住於諸聖
種姓梵行者常觀彌勒智者菩薩觀如是等諸功德
當應須遠離利養名聞正心住於知足應當滅一切
貪欲作是語已彌勒菩薩白佛言世尊菩薩云何觀

於世間言說過患何者是世間言說諸患然菩薩觀
已樂獨行然無有悔佛答言彌勒世間言說有二十
種諸患應當須觀菩薩觀時樂獨行何者二十不護
身行不護口行不護意行當有雜欲行多有瞋恚多
有愚癡彼於世間多有言說於出世間減損言說親
近不敬法遠離正法魔得其便當行放逸令向放逸
多有分別觀減於多聞當不得奢摩他毗婆舍那當
速成非梵行於信佛中減於信法僧減彌勒此等二
十諸患世間言說若菩薩觀如是等已樂獨行而不
疲倦爾時世尊欲重宣此義而說偈言

捨戒遠離於寂靜

若有喜樂世間話

彼雜染著向破戒

復有如是諸過患

調戲多笑及分別

彼有如是世間話

當有雜行無攝檢

若作世間親近話

愚癡世間樂智法

無智損減上談話

增長放逸饒分別

若作世間親近話

此亦不增於多聞

不合言說彼生樂

恒常減損諸禪定

獨坐世間心思惟

世間思惟何有定

不得寂定無正觀

是故彼無勝梵行

若作親近世間話

彼於佛邊無敬心
捨彼最上最勝法
我惜捨身數千分
不曾厭離聞正法
不樂男女及婦妾
爲於一偈四句故
一切一切處當捨
彼於勝法無娛樂
欲當解脫修功德
不爲自利無涅槃

亦於聖僧不崇仰
若當親近世間話
爲求無上菩提緣
彼等當捨不勤劬
我昔捨位及資財
智者何故不聞法
亦不和合染語言
難得百劫成就者
莫問世間所作者
若有所聞爲衣食

以此爲勝可稱讚
爲汝設座汝來坐
善得難得人身已
讀誦及諸禪定中
如來涅槃去已後
有諸比丘無威儀
利養錢財衣服等
睡眠不動於寢中
此等凡夫知失已
當生歡喜踊躍已

若見比丘言善來
各各當話於法事
汝頗增長白法不
比丘應作如是問
當有法敎破壞毀
愛樂衆中捨蘭若
晝夜恒常共論說
見於耕犁及苗稼
向於惡道三趣生
應住樹林如犀牛

在於蘭若求樂故
於時勿見他過失
我是最勝衆第一
應當莫生如是心
此是憍慢放逸本
如是比丘莫輕賤
次第於此法教中
不可一時卽解脫
雖見比丘破禁戒
但信諸佛法及僧
於彼莫求他過患
此爲彼作解脫因
難攝諸欲及瞋恚
於中自在莫放逸
諸法熏修未得時
莫以破戒棄捨彼
若息勤心不精進
此最名爲不進者
修勤不見他過失
思惟正道脫苦故

是故比丘欲求德
勤劬歡喜踊躍已

應須當捨非法語
猶如犀牛在空閒

發覺淨心經卷上

瞞

加申切日

罵

罵莫駕切

詈

詈力置切

欺

欺丘

欺丘

欺丘

慢

慢也

翳

翳於計切

蔽

蔽於計切

捫

捫莫奔切

摸

摸也

寘

寘

切

切也

波

波爲切

濞

濞匹各切

毀

毀許委切

謗

謗

謗

謗

也

吳江居士周麟趾施貴刻此
發覺淨心經上卷計字七千四百二十個
該銀三兩八錢六分願我
佛如來慧燈永照法輪恒轉家道安康福有攸
歸宛陵釋來昇對上元王自謙書端師堯刻
萬曆壬子歲冬十月經山化城識

發覺淨心經卷下

隋天竺三藏闍那崛多譯

爾時彌勒菩薩白佛言希有世尊世間人聚集言語
乃有如此多濁過患無有功德和合此世間言語者
但增長諸煩惱於白法中當作虛妄世尊何有智者
菩薩求功德者聞此世間過患語已當不樂獨行世
尊云何菩薩樂於多言復觀諸患菩薩當觀二十種諸
真義後更無悔佛言彌勒於中菩薩當觀二十種諸
患樂多言者何等爲二十彌勒樂多話者當無敬心
以多聞故我慢放逸於語言思惟當染著當失本念

無有自正念所作事當不正威儀不能伏身心所行之處身不周正失於法忍身心剛強難可迴屈遠離於奢摩他毗婆舍那所作語言不知時節語言穢濁當貪飲食不得聖智諸天龍等所不敬重所得辯者常恒輕賤後當常悔不住於正行當輕躁不能滅斷諸疑行行之時猶如那吒惟隨逐聲當順諸欲功德識隨順流謗正法以不觀如實故所望之處數數發起動處不動不動處動應得供養而復不得以心不調伏故隨他所牽以不穿法界故隨諸煩惱所牽諸根不調伏故彌勒樂多言菩薩有此等二十諸患惟

信知音聲不觀正義者爾時世尊欲重宣此義而說偈言

多聞如醉無敬心	勞亂言語依倚住
忘失正念無正智	樂於多言如是患
於內思惟甚爲遠	身無寂定心亦然
行動俯仰不屈伸	樂於多言如是患
正法思惟忘失意	惟有乾硬無潤心
禪定正觀皆遠離	樂於多言如是患
尊者勝邊無敬意	恒常樂於諍競言
住處不堅顛倒意	樂於多言如是患

於諸天衆不恭敬
於後無有諸辯才
有諸智者恒呵責
彼壽虛然無有利
彼癡命終時有悔
彼當記說有衆苦
輕躁猶如風吹草
彼無堅意不能定
猶如那吒在戲場
彼時亦復如那吒
諸龍夜叉不念彼
樂於多言如是患
所有應當證身者
樂於多言如是患
我被虛誑今何言
樂於多言如是患
有諸疑心不能決
樂於多言如是患
說他猛健諸功德
樂於多言如是患

彼於耳聞樂染心
如有思惟不正道
彼當諂曲最無望
於諸聖行最爲遠
動作有爲念無勢
猶如獼猴躁擾心
彼人癡者被他使
彼諸煩惱隨順助
彼當亂眼及耳鼻
諸根一切皆亂行
彼愛音聲離正智
樂於多言如是患
數數還發諍競事
樂於多言如是患
他問聖德恒輕動
樂於多言如是患
自智無有正定意
樂於多言如是患
舌身及意亦復亂
樂於多言如是患

無智雖求多言語
彼當不受喜樂法
甘蔗莖幹皮不堅
不以壓皮今有味
如皮多言既如是
是故多言樂遠離
義味法味勝於衆
此是味中最上味
如是多言覺知已
若有智者欲學道
求於諸法意不倦
然心不喜於一念
然彼心中味最上
其味不離於甘蔗
如汁思義亦復然
思惟正義莫放逸
解脫之味亦爲妙
何故智者不獨行
如是最勝義功德
於彼真義應思惟

是故遠離無邪言

欲求真如勝義者

應須親近最勝法

當近於此證勝道

爾時彌勒菩薩白佛言希有世尊乃能善說多言過
患世尊思惟正義有大功德世尊若欲求堅義者菩
薩欲著有力鎧甲於虛僞語言應不樂習世尊菩薩
云何樂於睡眠當觀諸患菩薩觀時應捨睡眠勤發
精進不生疲倦彌勒作如是語已佛告彌勒菩薩言
彌勒於中菩薩當觀二十種睡眠諸患何等爲二十
彌勒夫有菩薩當樂睡眠者當有嬾惰身體沉重膚
皮不淨皮肉麤澀諸大穢濁威德薄少飲食不消體

生瘡疱多有懈怠增長癡網智慧羸弱善欲疲倦當
趣黑暗人不恭敬稟質愚癡多諸煩惱心向諸使於
善法中而不生欲一切白法能令減少恒行驚怖之
中見精進者而毀辱之至於大衆被他輕賤彌勒菩
薩樂於睡眠有如是等二十諸患若菩薩觀時當樂
發精進爾時世尊欲重宣此義而說偈言

身體沉重無寂定 嬾惰懈怠形不端
皮膚穢惡不清淨 若樂睡眠隨順行
涕唾風等及黃瘡 彼於身體多饒有
諸界撩亂不平等 若樂睡眠隨順行

彼食飲食不成熟 身體羸大無光澤
彼於音聲而嘶破 若樂睡眠隨順行
身體多有諸瘡疱 晝夜隨順睡眠者
其於身體多生苦 若樂睡眠隨順行
多有懈怠離精進 諸樂甚遠無財分
恒常睡眠無正意 若樂睡眠隨順行
恒常增長癡羅網 諸見顛倒甚難治
彼無正念意所奪 若樂睡眠隨順行
彼有智慧甚羸弱 諸法損減無禪定
遠離智慧及正住 若樂睡眠隨順行

知彼懈怠不勤學
住在蘭若常恐怖
恒常蒙憤失正念
所說正法常忘失
彼常護助煩惱等
彼於後時生悔心
彼有多業滅盡者
增長諸使煩惱地
於諸善事無求欲
數數行於非法中

恒爲非人奪威德
若樂睡眠隨順行
彼有讀誦不能住
若樂睡眠隨順行
恒亂迷惑性輕躁
若樂睡眠隨順行
追憶求時生惱悔
若樂睡眠隨順行
於諸法中無求心
若樂睡眠隨順行

卽是遠離菩提道
減於白淨至黑暗
無有無畏嚴熾心
睡眠所執寬慢行
彼自知已懈怠處
彼於精進說非善
智者若見如是患
一向生癡多見網
智者誰不樂精進
未來惡道皆悉盡

一切功德悉減少
若樂睡眠隨順行
彼不嘗生歡喜念
若樂睡眠隨順行
妬他住於精進力
若樂睡眠隨順行
誰當喜樂共睡眠
無欲正法滅功德
若能滅苦淨諸暗
諸樂根本得甘露

世間所有諸才藝

及出世間諸能處

能發精進不爲難

智者何不力精進

若欲眞住勝菩提

彼等當知睡眠患

精進無怠不放逸

我於如是發覺彼

故無放逸與恐怖

發於精進禪定心

捨於諸患離睡眠

守護菩提及種子

爾時彌勒菩薩白佛言世尊如來爲諸菩薩應當見
若聞如是多睡眠諸患已然當不能斷亦不能生
離心世尊何者菩薩欲當學信心當欲成阿耨多羅
三藐三菩提而生懈怠爲求善法故於如是多功德

中雖復聞已不能發於精進已行當欲滿足菩提分
故如來已善說多睡眠諸患及發精進諸功德世尊
云何菩薩當觀樂造諸業諸患菩薩若觀已當少知
足佛告彌勒於中菩薩於樂作業當觀二十種諸惡
何等爲二十彌勒所謂凡菩薩樂作諸業當樂欲世
間法卽住一切最下業中所讀誦勤劬者當被他輕
賤所有獨行禪定勤劬者當被他戲弄乃至無際生
死流轉已來當發造業不休所有信心諸長者不能
爲作福田常有貪欲愛諸物心向行於中以勤劬力
常憂家業違他善法他以法教而不順從多有思念

染著諸味所得精妙之事卽不愛樂常造作相害惡業向諸知識新舊恒常憶念飲食恒常樂知他人是非長短之事恒常樂不合語議諸梵行者所教不受常觀他過不觀於已速被他輕賤合真議語中恒常減少彌勒若菩薩樂造諸業者當有如是等二十諸惡過患爾時世尊欲重宣此義而說偈言

恒常住於下賤業

勝上之業彼最遠

此教法中無廣大

營事業者有斯患

好樂讀誦諸比丘

爲彼輕賤不忻仰

禪定之人去捨彼

營事業者有斯患

生死業中當勤勞

解脫處遠住諸縛

凡所受食不淨食

營事業者有斯患

恒常趣於諸業等

受取諸物無不樂

於諸受物常貪欲

營事業者有斯患

貪著朋友同行者

維行共親更相染

猶如飛鳥被籠罩

營事業者有斯患

於諸家業恒常憂

心意愁感未曾樂

凡所出言無人受

營事業者有斯患

有人教德不隨順

順法教者而不受

彼有戒行不具足

營事業者有斯患

恒常憂愁心不安
於諸俗業勤勞意
智慧寂靜彼不欲
營事業者有斯患
彼恒多有諸業事
雜種諸味爲彼縛
在在處處不知足
營事業者有斯患
於他集聚恒歡欣
智者不樂共言語
愛樂猥濁猶如驢
營事業者有斯患
心常瞋恨無潤澤
增長諸業常無盡
被彼愛染堅繫纏
營事業者有斯患
彼不依倚諸尊者
依倚俗家相佐助
見有住戒者誹謗
營事業者有斯患

晝夜無有別思念
飲食衣服及卧具
略說功德不欲受
營事業者有斯患
好問世間業功德
勤勞語業彼歡欣
勤勞勝德彼不慕
營事業者有斯患
耽著營作共親友
用已力勢調伏彼
所有惡業彼便作
營事業者有斯患
恒常好觀他過失
已所過惡不自知
見彼德者常調弄
營事業者有斯患
每至被他所輕賤
來者請法爲我說
意智不周無方便
營事業者有斯患

如是諸患當觀已

諸有菩薩樂是業

應當作彼最勝業

所作諸業皆無失

捨於千錢取一錢

有智之者應呵責

如是之者被他嫌

若樂作彼賤業者

是故智者有方便

下賤之業棄捨已

智者知已作上業

一切諸佛所讚歎

爾時彌勒菩薩白佛言世尊彼諸菩薩缺少智慧心意匱劣正等勤勞捨最勝法而作小業佛言彌勒我今告汝我今勅汝彼等菩薩不依佛教出家故卽不能滅無禪定無有讀誦不求多聞復次彌勒諸如來

教滅智行作智智具足勤勞故能辯知不可以俗業校量而知此非勤勞者樂聞生死流轉者所謂檢校世間所造作世間財購於中菩薩不得慕羨彌勒假使檢校勤勞菩薩作七寶塔滿此三千大千世界不能令我歡欣非供養我非承事我彌勒若有菩薩乃至一四句偈受持讀習與波羅蜜相應者彼當令我歡欣當供養我當承事我所以者何彌勒以多聞故諸如來菩提不取諸物故彌勒若有菩薩勤勞營事業者於勤修讀誦菩薩之所而爲惱亂者令修事業多致罪障無有福聚所以者何三種勝福皆因智起

以是故勤勞事業菩薩於勤讀誦諸菩薩等不應障礙彌勒譬如閻浮提營事業者皆滿於中其數無量於勤誦念一菩薩所應勤給事譬如閻浮提勤誦念諸菩薩等皆滿其中應當給事一禪定者我如是說彼等菩薩善能給事彼人已作無量福聚所以者何是最爲得所謂第一義智慧相應證知無有上故一切世間最上最勝最高彌勒以是故欲取當禪定精進者應習智業應當求生般若住處爾時彌勒菩薩白佛言世尊已爲諸菩薩說樂世間言話諸患樂多言話樂多睡眠樂造多業諸患世尊菩薩當云何觀

樂戲論如所觀已當趣寂靜行佛言彌勒其戲論者略說有二十種過應當觀察若廣說者則有無邊何等二十彌勒多戲論菩薩現見法中多不樂行於忍辱中而復減少熏習瞋恚未生善根能令不生已生善根能令減損富有諍鬪怨讎當得短命趣不端正言語吃澀若他教法於心不住未說經法而不現前諸善知識皆悉遠離於惡知識當速和合當入苦道於一切時聞不戲言所生之處恒墮疑網近於八難白淨法中勤求學處多有障礙彌勒如是等略說二十種諸患爲多戲論菩薩爾時世尊欲重宣此義而

說偈言

現法得苦心不樂
遠於忍辱助瞋恚
彼彼怨家常歡喜
行戲論者有斯患
惡黑魔羅爲所喜
魔家眷屬亦復然
所有善處皆棄捨
行戲論者有斯患
所欲作彼諸善行
彼以放逸故不住
彼以放逸向惡道
行戲論者有斯患
以無信故心難伏
生下賤家常被輕
彼之舌根常謾吃
行戲論者有斯患
爲其說法而不住
是故彼法不現前

諸善知識皆離彼
行戲論者有斯患
於諸惡業恒和合
於諸乘中極難淨
聞於法言意不樂
行戲論者有斯患
彼於諸善多障礙
於諸行中多怨讎
彼發勤時多有障
行戲論者有斯患
如是諸愚智者知
一切戲論應當捨
戲論行者道難得
是故不應住戲論
走避由旬復由旬
所有戲論及諍競
我今不能獨住此
須臾之間煩惱處
我今出家求利德
莫作諍競生惡心

無有田地及商估 爲何事故起諍鬪
妻與兒子及奴婢 無有家宅諸財等
彼無奴僕自在處 既出家已莫諍競
既著袈裟衣服已 寂靜諸仙所印可
汝等具足是功德 捨於戲論當生忍
心如毒蛇及羅刹 當生地獄鬼畜生
戲論行者得不難 故於解脫生精進
所有諸苦害縛處 怨讎呵責打縛等
和合聚集相諍論 世間所有皆住此
若有和合怨難得 和合之者增名聞

和合之者得相愛 何有智者不和合
伺求過者不得便 眷屬不會相破壞
彼者朋友不離散 遠離戲論得順教
安樂乘中當得淨 得脫業障無有餘
降伏魔羅及軍衆 被他誹毀當生忍
若有戲論多諸患 無戲論者德難量
我能示現如是等 欲得菩提當生忍

爾時彌勒菩薩白佛言希有世尊乃至如來說此發
覺諸煩惱世尊頗有此等諸菩薩於後世間如是發
覺諸煩惱當作厭以不於煩惱行中當能斷以不佛

告彌勒菩薩言彌勒於未來世當少有菩薩乘行富
伽羅若於後五百世時當斷煩惱行多有剛強心體
無敬我慢自高作諸分別不能修習是故魔波旬作
比丘形來在彼等前作如是破壞此等修多羅他家
文章非是如來所說所以者何於此修多羅所說諸
功德無有彼我然彼徒衆被破已如來所說諸修多
羅中當作疑惑當起諍競不肯受持亦不爲他說亦
不修習然彼等癡人不作如是知此是諸業果報我
等當不能證如是功德爾時彌勒菩薩白佛言世尊
如來歎阿彌多如來十種發心於中各隨念發若念

當欲生彼當卽得生彼世尊何者是十種發心於彼
處生佛告彌勒言彼等發心非少智者有彼發心是
大事者所有欲生阿彌多剎中者當爲一切衆生發
慈悲心不生瞋恨當生阿彌多如來佛剎爲一切衆
生生慈悲心故當生彼處離於殺害受持正法發此
心故當生彼處捨於身命發心不著一切諸法故當
生於彼處發甚深忍行清淨信發此心故當生彼處
不染名聞利養一切智寶發此心故當生彼處爲一
切衆生生貴敬發心不怠失故當生彼處不驚不怖
不愛凡言語發此心故當生彼處入菩提分種種善

根發此心故當生彼處然不離念佛發此心故當生
彼處遠離諸相故彌勒此十種發心若菩薩各發念
一具足者當往生彼阿彌多佛刹中若不生者無有
是處爾時長老阿難白佛言希有世尊乃至如來說
此法本爲諸菩薩發覺爾時世尊讚長老阿難言善
哉善哉阿難是故菩薩於此法本發覺當如是持佛
說此經時彌勒菩薩及長老阿難歡喜踊躍彼六十
菩薩乘行諸善男子等皆悉滅彼業障歡喜奉行作
禮而去

發覺淨心經卷下

音釋

輕躁

躁則到切輕躁謂輕躁跳躁急不安靜也

乾硬

乾古寒切燥也硬魚孟切堅牢也

莖幹

莖戶庚切枝柱也幹古案切亦莖也

羸涇

羸倉胡切大也涇色立切不滑也

庖

庖楚良切瘡瘻也庖匹貌切氣庖瘻也

嘶

嘶先稽切聲破曰嘶憤古對切

罩

籠盧紅切養鳥籠也罩知教切自上籠下曰罩

猥

猥烏賄切隘胡夾切

相賅曰購

吃

居乙切言嘗也

奢

難於言也

吳江居士周麟趾施贊刻此
發覺淨心經下卷計字四千七百二十三個
該銀二兩三錢六分願我
佛如來慧燈永照法輪恒轉家道安康福有攸
歸宛陵釋來鼎對上元王自謙書徐廷旻刻
萬曆壬子歲冬十月徑山孔城識

二
四
十
五