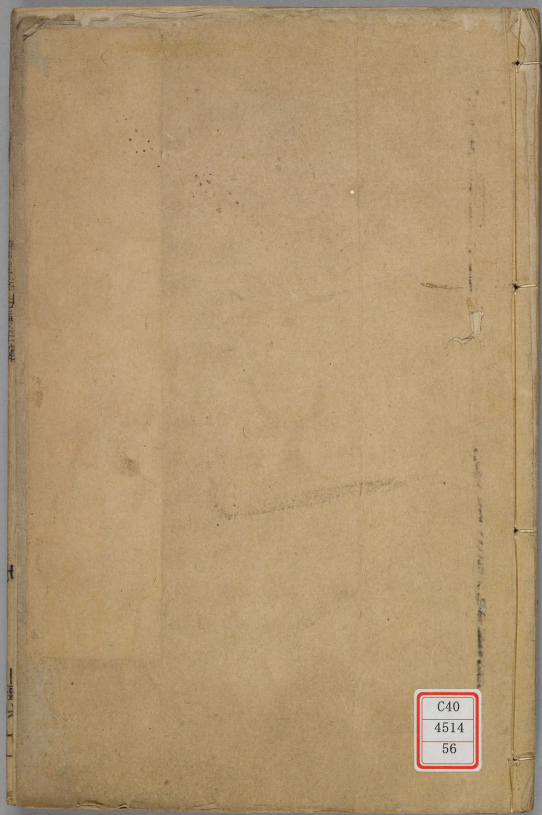
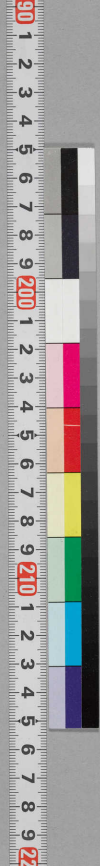

C40
4514
56

C40-4514

B 64853

善說頂功德 有諸衆生等 深願求菩薩

已於是法中 生厚善欲心

爾時佛告舍利弗菩薩摩訶薩應受一切諸天世人
阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬供
養舍利弗菩薩摩訶薩不畢報施恩何以故舍利弗
菩薩摩訶薩本已清淨畢報施故舍利弗假使菩薩
摩訶薩日日受取一切衆生所施衣食一一衆生所
施之食搏如須彌一一衣服覆四天下目之中受
一切衆生如是衣食亦能清淨畢報施恩何以故舍

善哉無上尊

惟願垂哀愍

廣爲諸菩薩

善說頂功德

有諸衆生等

深願求菩薩

已於是法中

生厚善欲心

爾時佛告舍利弗菩薩摩訶薩應受一切諸天世人
阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬供
養舍利弗菩薩摩訶薩不畢報施恩何以故舍利弗
菩薩摩訶薩本已清淨畢報施故舍利弗假使菩薩
摩訶薩日日受取一切衆生所施衣食一一衆生所
施之食搏如須彌一一衣服覆四天下一日之中受
一切衆生如是衣食亦能清淨畢報施恩何以故舍

利弗是諸菩薩於衆生中最是福田應受世間之供養者舍利弗汝見世間大富之人多有珍寶金銀瑠璃玻瓈眞珠碑磔碼碯種種之物柔輒敷具所謂刹利大姓婆羅門大姓居士大家粟散小王轉輪聖帝七寶成就人中自在若四天王三十三天釋提桓因焰摩天子化樂天子他化自在天子梵自在天王及餘色無色界諸天若須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛果若阿耨多羅三藐三菩提舍利弗如是等衆生由菩薩教化因緣出現於世何以故舍利弗菩薩摩訶薩發心行於菩提之道次得作佛

成阿耨多羅三藐三菩提成已復當轉於法輪一切世間若沙門婆羅門及梵天王魔王波旬所不能轉爾時當有無量衆生聞是法已當得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果發緣覺心有發阿耨多羅三藐三菩提心聞說布施則勤修行以施因緣生刹利大姓婆羅門大姓居士大家若小王家轉輪聖帝七寶具足人中自在聞說持戒則便堅持以是因緣生四天王天三十三天焰摩天兜率天化樂天他化自在天聞說四無量心隨順修行以是因緣生於色界聞四空定隨順行之以是因緣生無色界舍利弗

以是義故當知皆由菩薩因緣一切善法出現於世
舍利弗譬如阿耨達多龍王福德力故其池流出四
大河水東方恒河南方辛頭西方博叉北方私陀此
四大河流出四方投四大海恒河眷屬具五百河入
於東海辛頭眷屬具五百河入於南海博叉眷屬具
五百河入於西海私陀眷屬具五百河入於北海舍
利弗於意云何此四大河流出四方次第入於四大
海中於此四方爲能利益諸衆生不舍利弗言世尊
實大利益無量衆生所謂飛鳥走獸人與非人舍利
弗言世尊近此河邊有諸稻麥粟豆諸田亦得潤漬

如是諸田多獲穀麥復能利益無量衆生所謂飛鳥
走獸人非人等舍利弗於意云何是四大海由何而
有舍利弗言世尊是四大海皆由四河佛復告舍利
弗於意云何是四大海於諸衆生有利益不舍利弗
言如是世尊是海實能利益無量無邊衆生謂水陸
性水性衆生謂大小魚走獸摩羅龜鼈蝦蟇鷺鴈鴛
鴦亦爲其餘無量無邊水性之屬而作窟穴舍利弗
如是大海復爲餘衆而作住處所謂諸龍乾闥婆阿
脩羅迦樓羅亦出無量無邊珍寶利益一切人非人
等所謂眞珠珂貝璧玉珊瑚瑠璃青毗瑠璃及出其

餘種種珠寶悉爲衆生之所受用而作利益舍利弗
於意云何此四大海由何而有舍利弗言世尊是海
皆由阿耨達池爾時佛讚舍利弗言善哉善哉阿耨
達多龍王永離三怖何等爲三一者金翅鳥二者熱
沙三者諸龍若行欲時便爲蛇身阿耨達多龍王無
如是事舍利弗阿耨達多龍王所居宮殿乃是坐禪
神通之人所居住處舍利弗若有人能住是處者當
知是等亦得無惱舍利弗白佛言世尊甚爲希有阿
耨達多龍王宮殿成就如是上善功德於三怖畏尚
無一事況當具三若有衆生在此宮殿亦復具得無

是三事若是神通善思惟仁所住處者是處必能出
四大河於諸衆生多所利益以是因緣四大海水爲
諸衆生之所受用而作窟宅所謂卵生諸飛鳥等及
餘禽獸人與非人世尊是阿耨達池成就如是無量
功德佛告舍利弗譬如阿耨達多龍王永離三怖菩
薩亦爾永離三怖何等三一地獄怖二畜生怖三餓
鬼怖舍利弗如因阿耨達池出四大河利益無邊無
量衆生菩薩亦爾以四攝法攝取衆生一者布施二
者愛語三者利行四者同事舍利弗菩薩摩訶薩以
四攝法利益衆生舍利弗如因阿耨達池出四大海

菩薩亦爾因菩提心出一切智海舍利弗如因大海爲諸衆生而作安隱快樂住處舍利弗一切種智亦復如是爲三界衆生而作安隱快樂住處何等三界欲界色界無色界也舍利弗皆由菩薩周旋教化故令三千大千世界所有衆生得受安樂何以故舍利弗若有菩薩出現於世行菩薩道因修行道則得受記因得受記則便得成阿耨多羅三藐三菩提轉於法輪一切世間沙門婆羅門及梵天王魔王波旬所不能轉衆生聞已則有四衆所謂比丘比丘尼優婆塞優婆夷是四衆等以是因緣於天人中而受種種

微妙快樂及離欲樂舍利弗於意云何如是之法因何而出舍利弗言皆由菩薩因緣而出舍利弗於意云何三界繫法復因誰出舍利弗言亦由菩薩因緣而出佛告舍利弗於意云何於是繫法頗有一法能報菩薩所作恩不舍利弗言無也世尊何以故由於菩薩如是之法出於世故世尊譬如有人多饒珍寶有慈悲心以已庫藏無量珍寶百千億萬那由他物施於貧人如是展轉給二人三人四人五人十人二十人三十四十五十百人千人百千萬人如是乃至無量衆生及色非色悉捨一切所有財寶給施如是

無量衆生亦爲除其怖畏繫縛鞭杖呵責諸惡趣等兼復安止於人天樂而是衆中有一士夫析破一錢以爲百分以一分錢欲報是人所施之恩世尊於意云何是大施主於諸衆生多所利益是人方便以一分之錢欲報其恩寧得報不也舍利弗舍利弗言菩薩摩訶薩亦復如是如彼富人利益一切無量衆生及爲斷滅一切諸惡以一分錢而報其恩世尊行大乘者亦復如是以如是等無量衆生所受種種隨意快樂欲報菩薩發意之恩亦如彼人以一分錢報施主恩爾時佛讚舍利弗言善哉善哉汝今則爲隨

順我行舍利弗一切衆生若於百世千世萬世百千萬世一一世中盡其形壽捨身皮肉骨髓筋脉奉上菩薩尚不能報如是菩薩百分千分百千億分乃至算數所不能知分中一分之恩何以故舍利弗我觀一切人天大衆及阿脩羅無有能報是菩薩恩惟除善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心何以故舍利弗若有善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心則爲一切無量衆生之所受用多所利益舍利弗如閻浮提出栴檀樹其芽生時能除一切嬰孩男女所有病苦其葉生時復能療治童男童女所有患

苦若樹增長枝葉扶疎能陰涼時衆生在中悉能除滅一切病苦其華開敷能令人天成就快樂其果熟時有大光明徧照十方若有衆生見已生念識其光明卽得除斷生老病死及其壞時有諸衆生取其樹身終不畏有貧窮之苦若取枝葉還至家中則無復有飢渴之患舍利弗是栴檀樹出現於世常益衆生無有不作利益之時從芽生時乃至取其枝葉還家常爲利益舍利弗菩薩摩訶薩亦復如是初發阿耨多羅三藐三菩提心時以四攝法攝取衆生旣發心已其心常緣於三解脱何等爲三空無相願樹增長

者謂無生忍法華開敷者謂已成就一切種智果實熟者謂於如來入般涅槃樹破壞者謂涅槃已以神通力碎身舍利如葶藶子取其枝葉而還家者謂於如來旣涅槃已收取舍利起諸塔廟衆生入中衰惡消除舍利弗是故當知善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者有諸衆生於中所種一切善根則得畢報何以故舍利弗若有善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心則爲欲令行佛種者共相紹繼亦欲令彼聲聞緣覺無有斷絕能與一切無量衆生人天快樂及離煩惱無漏之樂舍利弗若有能與一

切衆生人天快樂及離煩惱無漏之樂如是之人可得說喻明其比不舍利弗言不也世尊世尊無有天人沙門婆羅門若魔若梵及餘一切無量之衆或於一劫百劫千劫百千萬劫乃至無量阿僧祇劫能報菩薩發心之恩舍利弗以是故善男子善女人欲得無上畢報施恩應發阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗若善男子善女人欲報過去諸佛恩者亦當如是發阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗若善男子善女人欲報未來諸如來恩亦當如是發阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗若善男子善女人欲報今現在十方諸佛恩者亦當如是發阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗惟有二人能報佛恩何等爲二一者盡漏二者發阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗是二種人善能供養諸佛如來善報諸佛所有恩惠爾時世尊欲重宣此義而說偈言

所說二種人	能供養諸佛	所謂阿羅漢
菩薩摩訶薩	是名曰二人	供養諸世尊
而於三界中	更無第三人	若有能平等
觀察一切法	如是等人輩	是則名智者
悉以妙五欲	可愛諸所須	供養是菩薩

猶不報其恩 若供養離愛 後身阿羅漢
及發無上心 行於菩提者 是則爲第一
無上之福田 天人及諸梵 各以已所愛
供養是菩薩 亦不報其恩 如是二種人
其實無所須 雖得上供養 而心無貪著
以是因緣故 雖奉不能報 世間諸智者
若欲供養佛 應發菩提心 修行於忍辱
若欲作功德 數數無有量 當爲菩提故
行於無上業 若欲得禪定 修四無量心
是人應精進 爲於佛智慧 欲得一切樂

消除諸苦惱 如是諸人等 應於佛法中
而生厚重欲 畢求無上道 若欲得覩見
無量諸世尊 應生恭敬心 深求正真道
若欲從一界 至於無量界 應生勤精進
深欲於菩提 欲見過去佛 應生欲精進
爲於菩提故 善順而修學 若欲得疾見
未來世諸佛 亦應爲菩提 至心專修道
若復欲得見 現在諸世尊 亦應於菩提
生於善欲心 當知是人等 最上非凡下
若欲於衆生 普行慈心者 是人勤應進

速求無上道 若欲令衆生 悉除諸苦惱
應學無上智 中間莫廢捨 若欲與衆生
一切諸快樂 智者爲菩提 應發深善欲
若欲滅衆生 無量諸惡趣 智者應攝取
畢竟菩提心 是人之所得 無量諸功德
一切無有人 能說其譬喻 謂發菩提心
欲成無上道

爾時世尊說是偈已大德舍利弗白佛言世尊今說
此經得幾功德幾所衆生發阿耨多羅三藐三菩提
心佛告舍利弗汝今不應問如是義何以故舍利弗
如來若說一切智事令多衆生生於疑惑何以故舍
利弗諸佛世尊有無量戒禪定智慧無邊神力舍利
弗於意云何如來能說虛空邊際分界限齊可知可
計可籌量不也世尊何以故世尊虛空邊際無有
人能已知今知當知佛告舍利弗佛智亦爾聲聞緣
覺已不知今不知當不知何以故舍利弗如來所有
無上智慧非諸聲聞緣覺境界所行處故舍利弗言
是諸衆生甚爲希有善能分別無上菩提而能發於
阿耨多羅三藐三菩提心佛告舍利弗如是如是如
汝所說是諸衆生甚爲希有善能分別無上菩提而

能發阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗於意云何閻
浮提中所有水陸空行衆生盡得人身若有一人教
是諸人令其安住五戒十善舍利弗於意云何是人
以此因緣得福多不甚多世尊是人得福不可以譬
喻爲比我今當說若善男子善女人教一閻浮提所
有衆生令其安住五戒十善所得功德不如有人教
誨一人令得信行舍利弗且置是事若有善男子善
女人教一閻浮提所有衆生令得信行不如有人教
誨一人令得法行舍利弗復置是事若有善男子善
女人教一閻浮提所有衆生令得法行不如有人教

誨一人令得八人舍利弗復置是事若有善男子善
女人教一閻浮提所有衆生令得八人不如有人教
誨一人令得須陀洹果舍利弗復置是事若有善男
子善女人教一閻浮提所有衆生令得須陀洹果不
如有人教誨一人令得斯陀含果舍利弗復置是事
若有善男子善女人教一閻浮提所有衆生得斯陀
含果不如有人教誨一人令得阿那含果舍利弗復
置是事若有善男子善女人教一閻浮提所有衆生
得阿那含果不如有人教誨一人得阿羅漢果舍利
弗復置是事若有善男子善女人教一閻浮提所有

衆生令得阿羅漢果不如有人教誨一人令得緣覺
舍利弗復置是事若有善男子善女人教一閻浮提
所有衆生令得緣覺不如有人教誨一人令發阿耨
多羅三藐三菩提心舍利弗復置是事若有善男子
善女人教一閻浮提所有衆生發菩提心不如有人
教誨一人令不退轉舍利弗復置是事若有善男子
善女人教一閻浮提所有衆生令得不退轉不如有
人教誨一人令得無生法忍舍利弗復置是事若有
善男子善女人教一閻浮提所有衆生得無生法忍
不如有人勤教一人令得速成無上智慧舍利弗復
置是事若有善男子善女人教一閻浮提所有衆生
令得速成無上智慧不如有人精勤修習如是經典
何以故是經能壞一切魔衆能破諸陰不近諸界分
散諸入滅除煩惱發白淨性除却黑法若能以是一
切諸法勇王經典爲他衆生廣分別說所得功德無
量無邊不可稱說舍利弗置一閻浮提所有衆生置
四天下所有衆生置小千世界所有衆生置中千世
界所有衆生置三千大千世界所有衆生舍利弗若
於東南西北方四維上下如恒河沙等所有世界其
中衆生若有色若無色有想無想水陸虛空卵生胎

生濕生化生是諸衆生漸漸次第得成人身若有善男子善女人悉教爾所無量衆生令得安住五戒十善舍利弗於意云何是善男子善女人以是因緣得福多不舍利弗言甚多世尊是人所得功德不可以譬喻爲比舍利弗復置是事若教十方如恒河沙世界衆生令得信行法行八人須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道發阿耨多羅三藐三菩提心不退轉無生法忍速成無上一切智慧不如有人以是一切法勇王經典爲他衆生分別廣說所得功德於前勸化衆生功德最爲殊勝最尊無上最妙

最善最勝無過無有比類無與等者舍利弗當知如是無上方便能令菩薩畢定修行於菩提道何以故舍利弗若有菩薩聞一切法勇王經典聞已卽得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提當知是人能爲衆生而作福田無有等等無有比類已得解脫到於彼岸清淨調柔寂滅涅槃爲佛眞子應受供養是爲勇健師子丈夫過出人天是人中龍天中之天是無所著是不繫縛是無罣礙所作已辦成一切業是無量功德成就具足爾時世尊欲重宣此義而說偈言

若發菩提心 畢竟到彼岸 如是諸大人

心無有疑惑 若施是等人 得福報無量
欲得如是福 當發菩提心 既發菩提心
所得福德聚 欲稱其少分 不可得計量
教無量世界 所有諸衆生 悉令住五戒
乃至轉增上 雖作如是教 不如發菩提
其餘更無等 惟除解是經 若學是經典
卽是良福田 應受人天供 寂滅善調伏
若聽是經典 卽是佛眞子 亦名勤精進
寂靜到彼岸 是天龍師子 故名爲大人
亦是天中天 衆生之最尊 若有能宣說

如是妙經典 是則得名爲 人口之無上

佛說偈已大德舍利弗白佛言世尊未曾有也世尊
於今一切法勇王經中略說菩薩所有教誨世尊菩
薩摩訶薩雖於無量阿僧祇劫奉修菩薩所應之行
猶難得成無上菩提世尊而今於此經中說無上道
則爲不難世尊是諸衆生快得善利第一之利世尊
若有衆生得聞是經讀誦通利爲他廣說當知是人
則爲已向阿耨多羅三藐三菩提世尊善哉善哉是
妙經典惟願如來復垂重說何以故如我解佛所說
義理若過去諸佛所說經法是經於中最爲殊勝未

來諸佛所說經法是經於中亦爲最勝若現在十方諸佛所轉無上法輪是經於中亦爲殊勝世尊我亦曾說無量經典及其文字亦從如來聞無量經及其義味未曾得聞如是經典善哉世尊惟願哀愍數數廣說如是經典佛告舍利弗如是之義如來自知隨有衆生生信解心我於爾時當爲廣說而攝取之舍利弗如此皆是如來所知非是聲聞辟支佛等所能及逮舍利弗我今說是微妙經典八萬四千梵天與人三十六億欲界諸天未發阿耨多羅三藐三菩提心者今悉發心三十億諸天得無生忍法因地諸天

諸龍鬼神無量無數未發阿耨多羅三藐三菩提心今悉發心舍利弗我見如是利益義故時時廣說如是經典爾時會有無量百千衆生比丘比丘尼優婆塞優婆夷合掌長跪瞻仰如來目不曾瞬爾時如來熙怡而笑諸佛常法不以無緣而微笑也旣微笑已從其面門放種種光青黃赤白紫玻瓈色照於無量無邊世界上至梵天繞身三匝從頂而入爾時大德舍利弗卽從座起偏袒右肩右膝著地長跪合掌白佛言世尊諸佛不以無因緣笑世尊今者有何因緣而微笑也佛告舍利弗汝今見此無量無數百千

衆生比丘比丘尼優婆塞優婆夷向我合掌侍立瞻
仰目不瞬不已見世尊佛告舍利弗是諸大衆願樂
欲聞菩薩所修無上之行舍利弗如來隨知一切衆
生所念所行是故我今當爲說之舍利弗若人不見
過去現在未來世心是則名爲菩薩之行復次舍利
弗若復不見諸陰性相不貪諸界不著諸入舍利弗
是名菩薩所行之法是則如來正覺所說是菩薩所
行法已三千大千佛之世界六種震動爾時波旬及
其眷屬處在魔宮驚怖戰慄尋卽落地各於佛前而
說偈言

我及眷屬等 今者悉破壞 一切皆落地
無有能還者 若佛演說此 經典無遺餘
能破煩惱魔 陰魔及死魔 令其勢力喪
一切無有殘 以聞諸法空 魔力遂羸損
得於無我智 死魔則退散 悟法性空故
更不受後生

爾時波旬復說偈言

善哉勤精進 無上之大龍 我今與眷屬
悉受無量苦 惟願慈哀顏 矜愍見慰喻
我今緣是因 不入於死門

爾時如來卽爲波旬而說偈言

波旬汝眷屬 若欲脫死門 應於此經典

深生信淨心 一切世間中 少有能信者

是故汝今應 信受奉行之

爾時波旬聞是偈已歡喜踊躍忽然不現佛說經已

大德舍利弗及所問比丘并餘比丘比丘尼優婆塞

優婆夷一切大衆天龍鬼神人非人等聞佛所說莫

不歡喜讚言善哉作禮而去

佛說諸法無量經

校讎

第十九紙 第十六行其北藏作真

音釋

鼈并列切 阿迦膩吒梵語也此云質礙究竟 珂苦何切

螺介蟲也 璧瑞玉也 筋脉筋舉欣切 骨絡骨切 葶藶葶切

蘆藥擊切 葶藶擊切 熙怡熙許羈切 怡怡也 支

潭源州確曰埤史庫室于氏 白官室郝氏 宋千室李氏 耿堂室張氏 杜從智室張氏
張江室崔氏 史鑑室路氏 張漢雷室張氏 王仲遷室康氏 劉朝室郭氏 張世仁室
任氏 張世厚室李氏 薄世斗室常氏男應登室任氏 賈思賢室蔡氏 范般藍室郭氏
陳仲銀室程氏 王倉室鄭氏 王虎室張氏男大才室王氏 張天體室高氏 張宗先室
賀氏 郭氏男張大 李從貴室楊氏 王海室安氏 蘇彥蛾 郭雨共施寶刻此卷海虛
供雲鵬對長洲徐晉書上元李再禎刻 萬曆癸巳仲冬徑山興聖萬壽禪寺識

順權方便經卷上

西晉三藏法師竺法護譯

沙門法品第一

聞如是一時佛在王舍城靈鷲山中與大比丘衆俱
比丘五百菩薩八千一切大聖神通已達已逮總持
辯才無礙獲無所畏得不起忍奉無數佛植衆德本
皆志大乘至不退轉弘無蓋哀救濟十方其名曰空
無菩薩持土菩薩持人菩薩持祠身菩薩觀意菩薩
淨意菩薩上意菩薩信樂意菩薩持意菩薩增念意
菩薩喜見菩薩善見菩薩可意見菩薩普利可見菩

薩彌勒菩薩普及一切賢劫菩薩咸來集會悉共俱
坐爾時世尊在王舍城開化一國國王大臣百官羣
僚長者梵志凡度人民僉共一心奉事供養衣被飲
食醫藥牀臥一切所安莫不欣然於時賢者須菩提
明旦著衣持鉢欲行分衛未入城門行詣佛所稽首
足下退住一面前白佛言唯然大聖我夜臥寐夢中
見已坐佛樹下而見如來稽首足下遷住一面時佛
以紫金色手摩我頂上頒宣斯言而告於我今日須
菩提當得逮聞古昔已來所未聞法唯聖垂愍敢說
此意是則何等先之瑞應佛告須菩提有法典名曰

順權方便諸族姓子及族姓女所宜奉行以斯比像
先現瑞應仁當逮聞未曾有法時須菩提前白佛言
我今欲入王舍大城因行分衛佛言從意順時無違
道節善哉行矣時須菩提見佛聽之入城分衛普行
求食尋到諸家貴姓長者梵志因入其舍在門中庭
默然而住時長者家有一女人普莊嚴身珠璣瓔珞
服栴檀香以紫金寶文飾其體端正姝好威發晃昱
光澤第一淨如蓮華從其室出問須菩提賢者何緣
住門中庭須菩提報曰姊欲知之故來分衛其女答
曰今須菩提故復懷抱分衛想乎未斷思食耶須菩

提答曰姊欲知之食想已斷又有是身父母遺體在胞胎中飲食養之而至成長習之來久不可離食女又問曰須菩提賢者未斷生死衆行故有終始愁感悲泣不可意惱不造證乎須菩提答曰已造證矣身口心寂又問賢者爲滅身乎須菩提答曰其滅度者無有身也法無所除亦無所行女又問曰若使諸法皆無滅除無所行者賢者須菩提云何捨身而分衛乎安和成就也須菩提答曰其滅定者當普觀之休息興立顯身亦復非造女又問曰其滅定者所在定行則不滅度若以滅定則無所生亦無所滅女又問

曰若無所生無所滅者云何賢者離身分衛不以安和須菩提答曰如來聲聞行分衛時爲捨身耶女又問曰佛歎賢者於聲聞中行空第一空有處耶須菩提答曰然如姊來言女又問曰其所行空豈往反乎須菩提答其行空者無有往反女又問曰假使空行無有往反賢者何故周旋行來而分衛乎須菩提答曰雖行分衛不貪養身欲以休息痛痒苦故而行分衛也女又問曰賢者復有痛痒懷惱衆難厄乎須菩提答曰無痛痒不懷衆難又欲休息飢虛痛痒故行分衛其女答曰賢者今行不等空業所以者何其行

經
別釋名義
三
空者不以痛痒而爲苦患一切三界無所有故又行
空者不倚身心不生念身心亦無所染無樂不樂其
行空者悉無諸法乃處閑居女又問曰賢者處在閑
居行空第一以何等故名曰空閑須菩提答曰所以
曰空不以因緣捨欲衆塵乃曰閑居女又問曰其行
空者捨貪欲乎須菩提答曰其行空者不捨貪欲耶
女又問曰云何捨欲名曰行空須菩提答曰所可說
者是假言辭又問賢者行空豈有辭乎而仁說之須
菩提答曰假託辭耳賢聖聲聞本之言教也女又問
言辭嗟言辭心存言辭則墮顛倒其墮顛倒則處諍

訟其處諍訟則非沙門不應法義須菩提問姊何謂
名曰沙門法義其女答曰無有言辭乃沙門法若無
言辭則無顛倒無顛倒者則無諍訟無諍訟者是沙
門法所致法者永離二行乃謂一法謂沙門法無想
不想永寂衆想乃謂沙門無爲無散遠離合散超越
邪迹入平等道謂沙門法無有境土離於分界無爲
滅度謂沙門法以知止足不貪道俗永無所著亘然
無迹謂沙門法無著無縛亦無有脫等猶虛空謂沙
門法亦無心念除心意識謂沙門法常知節限少欲
少事無所悵望謂沙門法消去貪欲心無所慕志若

太山不可傾動謂沙門法棄捨欲樂心不虛渴不好
三界謂沙門法皆離分界十方境土越諸所作無所
起生謂沙門法捨五陰魔及有形體無有衆難無有
塵勞謂沙門法越度魔界貪欲所消心無所生亦不
馳逸謂沙門法以超死魔而無所著不懷望想謂沙
門法不慕天魔心無所思志等如地謂沙門法不著
吾我解一切空寂然憐怕謂沙門法心無所倚以無
想行而不增損謂沙門法以捨望想心無所願不有
取捨謂沙門法遊在三界而無所行決衆疑網謂沙
門法消衆入無無有諸衰陰蓋永滅謂沙門法捨於
調戲不存放逸降伏其心謂沙門法不抱瞋恚心不
懷恨寂寞定意謂沙門法無有飢渴不存虛乏心無
合會謂沙門法無有二行已捨三業而等同像不高
不卑不舉不下謂沙門法以棄兩事行無所著無所
罣礙謂沙門法斷除俗業却衆陰蔽不貪四大謂沙
門法分別五陰諸種本末無有諸入謂沙門法須宣
一切十方法界無有境土謂沙門法曉了諸入自然
如化本無處所謂沙門法自然如空而暢無爲不好
有爲謂沙門法永以棄去一切諸數無有取捨謂沙
門法自於已利而知止足不有諍訟謂沙門法和心

一切顯現衆生等行忍辱謂沙門法無所亡失心不
忘捨逮得解脫謂沙門法心已解脫而無所怙然
寂寞謂沙門法猶若虛空不可譬喻等無有侶謂沙
門法女說於是行沙門法時諸天子等集會門庭四
十天子遠塵離垢諸法眼淨五百天子舉聲歎曰篤
信微妙聞於上法至心和雅悉發無上正真道意
見諦品第二

爾時賢者須菩提而口歎曰至未曾有是姊辯才慧
明巍巍所須宣法音聲和雅必佛威神將是如來所
化不疑於時彼女知須菩提心念本末報須菩提如
今賢者所識察之其沙門法離於分界無有境土無
著無縛亦無所脫心自念言必如來化誠如所云今
吾觀身如來所化現作女像悉了本無所以者何如
來至真解暢本無吾身本無等無有異由是之故如
來所化如來色本無我色本無無二亦復然矣以是
之故如來所化痛痒行識皆爲本無五陰本同自然
無際悉爲本無以是之故如來所化如來本無一切
衆生其無本無諸聖本無吾身本無等無有異以故
名曰如來所化如來本無一切諸法亦復本無一切
道義亦復本無身亦同然以是之故如來所化如來

本無悉無所生無有處所如來本無悉無所生亦無所滅吾身本無不起不滅以是之故如來所化如來本空一切如幻吾身本無本無同然本空不起不滅以是之故如來所化如來所化一切本無一切衆生本無處所諸法本無其本審諦真實本無等無有異悉虛無形又須菩提舉要言之一切諸法皆住本無吾以是故如來所化時須菩提問其女言云何今姊以佛聖威知我心念爲以已力明見之耶其女答曰今須菩提能知他人衆生心所念乎聲聞緣覺諸菩薩衆五通仙人外學異法皆佛威神而有所知所以有何一切應時從佛受教如今尊者須菩提知於他人衆生心念以是之故亦佛威神而能知之猶如天下一切衆生因以日月大炬燈火十方衆焰諸有光明緣覩諸色如是須菩提諸佛弟子見衆生心照以聖慧消愚癡冥使逮道明皆佛威神於時賢者須菩提謂其女曰唯爲我說今女爲誰從何而來乃有此辯女答須菩提假使有人問如來化今汝爲誰從何而來於時化佛以何發遣須菩提答曰無所發遣其女答曰如是須菩提其化自然解諸法相一切如是亦無所知女又問曰今問仁者爲有學業爲是凡夫

是羅漢乎若作是問以何答之須菩提答曰吾非學業亦非凡夫亦非羅漢其女問曰今須菩提以心相倚而答我耶報曰如是須菩提曰女何報我女曰若深山中聞所呼聲乎以用心意而相答耶答曰不也響因虛空而有其音女曰如須菩提豈可逮致乎緣其法行得入道耶因立證明成就道德而可處當也音聲本無吾我言辭亦復如是悉亦本無時虛空中自然有音歎於此辭女說是言今須菩提遙聞虛空自然之音宣揚答曰向者仁言吾非學業亦非凡夫亦非羅漢行得執持何法諸漏已盡至於等持以致

羅漢耶須菩提答曰若如來化行得處所我執持行其宜若斯其女答曰仁須菩提非羅漢乎諸漏不盡耶佛歎仁者諸聲聞中行空第一須菩提答曰吾非羅漢諸漏不盡亦不行空不歎第一女又問賢者心樂堪任云何自誤而竊妄語須菩提答曰假使我見智達諸法已得羅漢衆漏化盡世尊歎詠行空第一爾乃我墮妄語兩舌我不知法不覩所在以是之故不爲妄言所言至誠女又問曰仁者須菩提此諸天子其見諦者來會門下聽受經法謂仁不實須菩提答曰其見諦者諸天世人莫能欺者女又問曰賢者

若有所見爲不至誠須菩提問曰其有所見爲不諦乎女曰其覩誠諦不可見也女又問曰耆年須菩提能見真諦乎須菩提答曰假如女言我悉不見欺詐之業況復覩見至誠諦耶所以者何一切皆空於時須菩提謂其女曰所言至誠爲何謂耶女答曰唯須菩提所云至誠於一切法悉無所生其見誠者則覩顛倒須菩提問女爲誰說斯如是言教其女答曰唯須菩提處在顛倒不起塵勞不起見諦乃爲真諦以覩在顛倒不見真諦時諸天子會在門下覩其女身微妙之業則稽首女禮須菩提口宣斯言聞須菩提

親覩此女聽其辯才各自歎曰爲得善利無極之慶若聞是教篤信愛樂亦復難遇況復好喜而奉行者德不可量女復謂須菩提猶如斯地無所不忍淨與不淨香潔臭穢不以增損若有行者修平等心悉忍苦樂不以進退猶如淨水無所不灑淨不淨物不以憎愛行者如是心猶若水灑除衆惡三垢之穢在於善惡不用增損猶如火然在所燒盡無所去就行者如是消除禍福若遭二難等無增損猶若風起在所而飄不有愛惡行者如是若遇苦樂賢愚淨穢不以增損猶若喻空靡所不忍空不念是忍與不忍行者

如是心平如空無有增損所值善惡不以喜怒猶若
橋船一切衆人王者小人貧貴尊卑皆猶之度無所
分別行等心者亦復如是志若橋船無有瞋喜怨友
無二明智賢士於忍凡夫聖慧坦然心不有二所以
者何若須菩提發起瞋恚厭恨之心同於學士皆當
忍之不當怒報也令不瞋恨猶如火熾尋時滅之不
當使盛如是須菩提若貪欲與塵勞然熾制伏其心
令不馳逸乃逮正定爾時賢者須菩提問其女曰汝
何志求而乃如是師子吼乎其女答曰若有志求未
曾能暢師子吼也其無志求乃師子吼所以者何有

所求者則墮顛倒以墮顛倒無師子吼有所志求便
爲貪身輒墮諸見無師子吼又賢者問女何志求而
乃如是師子吼乎賢者何求漏盡意解須菩提答女
姊欲知之不用志求而致解脫女又答曰耆年本時
無所志求致得漏盡意解乎吾亦如是逮無所逮其
法界者行無所獲須菩提曰如今觀女必志大乘終
無疑也以是之故大師子吼舉動進止言談以類大
乘之學女又問曰豈能識別大乘行迹舉動進止爲
何等類須菩提答女曰聲聞雖聽不能頌宣大乘所
覩唯女堪任敷演大乘所行深妙廣爲分別女曰賢

者其大乘者無所罣礙慧無陰蓋其明無二此之謂也猶日月前健行諸天自恣無礙無能蔽者住於虛空而飄疾行所遊天下周徧四域照闇浮利衆生蒙明莫不被荷大乘如是正士廣學無所罣礙無能蔽者其心等住住無所住其心奉行六度無極顯示十方一切法明故曰大乘猶轉輪王所遊行處輒君四域菩薩大士至若干種衆生類中在衆邪行等修慈心其大正士如是所至到處常能獨步沙門梵志諸天人民郡國縣邑州域大邦利益衆生菩薩常行四恩之業救攝一切修若干敬故曰大乘諸天龍神捷

沓愁阿須倫迦留羅具陀羅摩休勒釋梵四天明智賢聖正士聰達以諸平等正行之原逮成眞諦所見奉敬故曰大乘其大乘者唯須菩提而不可盡悉無所生不斷佛教三寶之訓諮受佛慧道法之業奉順聖衆以大慧明勸化衆生善具弘妙無雜碎行所作眞正解暢備悉六度無極以四恩行救攝危厄寂然庠序修入正道意止意斷奉無極慈修無蓋哀堅住大道於一切智永棄畏難降伏衆魔捨諸闇昧顯智慧明富衆德本諸行具足諸天人民阿須倫所見歸命衆魔外學莫不降伏一切聲聞諸緣覺等莫能當

者化衆不信令篤樂法慈悲愍念諸懷瞋害以布施
攝慳貪以持戒攝犯禁以忍辱攝瞋恚以精進攝懈
怠以一心攝亂意以智慧攝愚癡以財寶攝貧窮以
安和攝苦患以歡悅從明智故曰大乘

分衛品第三

於是賢者須菩提問其女曰快歎大乘頒宣行業瑞
應本末其女答曰正使我身一劫過劫咨嗟大乘不
能究暢得其邊涯如大乘業不可限量其德至淳功
勲名稱不可得計又須菩提謂其女曰姊問我言賢
者何故而行分衛如來至真亦行分衛從如來緣奉
不違命其女答曰唯須菩提能知諸佛善權方便欲
開化衆故行分衛須菩提問女女亦堪任諸佛若干
行隨時之義吾身不能唯說其意修權方便行分衛
乎女復報曰賢者復聽如來至真以二十事觀察法
儀而行分衛何謂二十一日現已身色形像微妙端
正二曰順從如來分衛學法三曰若有衆生欲習嚴
佛三十二相四曰觀如來身具足莊飾五曰如法備
悉身相種好六曰令發無上正真道意七曰念於如
來而行分衛如法效之八曰若如來入郡國縣邑郡
國縣邑普得安隱九曰盲者得目悉覩諸色十曰聾

者得聽別若干意十一曰心亂迷惑者伏定其意十二曰若裸形者得自然衣十三曰飢得食糧十四曰渴得水漿十五曰病者得愈十六曰無怒無癡十七曰無貪無嫉十八曰不恨不恚亦無自大十九曰心不懷惱普愍衆生二十曰念無央數衆生之類如身父母是謂二十若使如來入郡國縣邑坵聚行分衛者令諸衆生有所見聞發無上正真道心又須菩提世尊大哀未化衆生無數衆苦悉至三界隨時救護如來現義因得自在故行分衛唯須菩提如來所入郡國縣邑行分衛時無數諸天龍神提督愍阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒釋梵四王皆隨侍之奉事供養承佛威神皆發道心又須菩提諸天龍神釋梵四王供養如來見如來身道明無邊寂然庠序心自念言至未曾有如來至真所宜正典我等諮受所奉經法愛樂自歸如來至真發大道心以是之故而行分衛唯須菩提如來分衛無數衆人慕官貪仕好財志豪求端正色欲多眷屬見佛世尊捨轉輪位出家爲道心自念言觀佛大哀詣貧賈家而行分衛棄世榮祿發無上正真意故行分衛唯須菩提諸天尊神天子梵天承佛威神觀見如來心自念言如來常充未

曾飢渴用愍衆生故與眷屬而行分衛我等慕樂夙
夜精進成至正覺與眷屬俱而行分衛作是念已發
大道意唯須菩提若懈怠衆嬾惰不勤見於如來入
郡國縣邑州域大邦心中歡悅稽首自歸發平等心
慕最正覺唯須菩提見諸佛尊終不虛妄衆人覩聞
其音響者一發意頃以爲道本因是究竟得至滅度
以故如來而行分衛唯須菩提如來入郡國縣邑諸
在縛繫閉在牢獄而得解脫衆生若聞如來名號承
其聖旨自然得解欲報慈恩發無上正真道意以是
之故而現分衛唯須菩提族姓子族姓女若聞如來
功勲之德歎詠名稱適承其號奉上如來餽餽異味
衣被牀臥及他異供敬護父母兄弟姊妹夫婦子孫
若無因緣不得故往奉覲如來以故如來入於郡國
縣邑而行分衛心懷踊躍貢上供養皆發無上正真
道意唯須菩提其四天王奉如來鉢若貧窮衆少於
財寶欲薄布施者見如來鉢自然而滿大財富者欲
廣施者見如來鉢空因供施佛皆發無上正真道意
以故如來現行分衛唯須菩提假使如來取若干鐺
悉齊合著百千億鉢還著一鉢不令雜錯各如本故
無數諸天龍神捷沓愁阿須倫迦留羅眞陀羅摩休

勒覩於如來變化示現得未曾有善心生矣皆發無上正真道意以是之故而行分衛唯須菩提如來身者金剛之數無量福會如來身者無有生藏及與熟藏亦無不淨大小之便不用飢渴而行分衛現有所食不覩所入而見如來顯明大慧真正之法皆發道意又須菩提若有衆生施如來食多少麤細甘美不好所貢上饌在於如來所種德本所立福祐不可限量無有邊際況復廣施受天人福衆祐不盡至得滅度以是之故而行分衛又須菩提如來一定三昧正受無數神尊諸天子等衆梵天王色行天子見於如來而行分衛不捨三昧心自念言今佛愍哀衆生之故而行乞食不用飢乏諸天人民親斯義利皆發道意以故如來現行分衛又須菩提如來常懷聖賢自在而行分衛無有貪嫉亦不飲食爲諸信者頒宣經道令出家學化族姓子女故行分衛未曾飲食其饑饉者不能自致至於道德欲令此等所願具足故現分衛又須菩提如來執懷聖賢自行分衛救諸不賢濟衆羣礙使無所著令興大道至無極慧又須菩提如來愍念將來之世邊地諸國故行分衛得無後世不信道法長者梵志心自念言此等聖師不行分衛

弟子何故橫行乞食見諸比丘及比丘尼懷恚不喜由是之故佛現分衛心自念言佛無上尊愍衆分衛弟子法之因供咨嗟手自斟酌施與比丘此等學士承佛至教而行分衛見之欣然供養一切比丘比丘尼以故如來而現分衛又須菩提諸王帝主太子長者梵志大臣百官諸子見於如來無上正真不乞食者若有衆人信樂道法棄家行學而作沙門恥於分衛我等家門姓貴豪尊出爲沙門反從庶民貧家下劣乞分衛乎以故如來現行分衛心自念言如來大德僧如虛空愍行分衛況我等乎念此不慙哀諸下劣樂行分衛又須菩提如來普隨世間習俗而勸化之因其勸樂各從衆生應受化律而授道教如來各隨而建立之緣其方便未曾飢虛無有衆患飢渴之難不以羸劣無有慳嫉無有衆惡決諸疑網如是須菩提如來以此無量方便欲救衆生故行分衛度衆闍塞使見道明女謂須菩提賢者寧能以是隨時方便用斯大哀如此衆祐建修清淨行分衛乎須菩提答曰姊我不堪任猶如一切野狐狸兔衆獸小蟲不能當任師子鹿王不能獨步而現其前師子吼也如是一切聲聞緣覺之乘不任如來威神禮節善權方

便普安一切大慈大哀女說此善權方便如來大哀時其女父母長者家中大小及餘長者來入舍中聞所說法二萬八千人皆發無上正真道意

順權方便經卷上

校譌 第九紙

第十六行若南藏作如

第十三紙

第八行哀南藏作道 第

十五紙

第六行現南藏作顯

音釋

僚

力昭切僚僚也

璣

居依切璣珠璣也

感

倉歷切感憂也

悵

悵悵切悵悵切悵悵切

各切悵悵

欺詐

欺去奇切謾也詐涉駕切偽也

星礙

星古賣切礙牛代切

丘鳩

餽餽

餽胡交切餽餽時戰切

饑饉

饑居依切穀不熟也饉渠吝切菜不熟也

順權方便經卷下

西晉三藏法師竺法護譯

假號品第四

於是須菩提謂女言姊寧出門有夫婿乎其女答曰賢者唯聽我夫非一所以者何假使衆生好樂勤修放逸自恣亦能奉順善權方便斯等衆生皆我夫主須菩提問姊何謂好樂順權方便其女答曰唯須菩提或有衆生先以一切欲樂之樂而娛樂之然後乃勸化以大道若以衆生因其愛欲而受律者輒授愛欲悅樂之事從是已去現其離別善權方便隨時而

化須菩提問姊如來從始以何好樂隨其時宜不違
法教須菩提謂女曰如來至真未曾教人隨愛欲也
其女答曰賢者不聞乎如來法教若有比丘隨心所
好衣食牀臥具病瘦醫藥慈心之種乞匄諸家所到
居業與其同等志所慕樂和尚教師追學務訓因化
入道須菩提報曰唯然如姊今者來言女曰以是之
故賢者當了如來聽之隨其時宜不違所樂以斯善
權而濟度之須菩提問女衆生之類以何善權樂隨
類教其女答曰可數三千世界所有星宿我所開化
隨欲所度衆生之限使發無上正真道意不可稱計

須菩提問姊以何方便令人歡樂其女答曰或有衆
生樂於梵天我修梵行隨無量禪欣然志安從樂授
之然後乃化勸佛大道或慕帝釋現天帝位甚可愛
樂示斯自在無常之法因而勸化發大道意或有衆
生慕好諸天龍神捷奢想阿須倫迦留羅真陀羅摩
睺勒我悉示之斯位所樂然後現變皆虛不實勸化
各使發大道意或有慕樂轉輪王位或有慕樂大臣
百官州牧郡守令長四鎮公卿君子梵志工師細民
或有好樂於色聲香味細滑法或樂華香安息塗香
衣服旛蓋大幢或好金銀明月真珠水精瑠璃磚磑

碼礪白玉珍琦如是所樂不可計量若干品業或有
好樂鼓舞歌戲姪樂悲聲若干種妓我則隨意取令
充飽各得所願然後爾乃勸發道意度脫衆生隨上
中下各使得所須菩提問女曰姊當知之欲得求習
於賢聖道則爲陰蓋無所求法乃無所礙一人得入
隨受律化離於因緣得未曾有所作甚難菩薩大士
所爲無量乃以是法造無上業爲衆生故彼以斯法
周化衆生得順法律我代欣慶時有二尊者子俱來
會彼門前中庭聽所演法見其女姊宣說宿本所樂
行順權方便所開化衆勸於無上正眞之道時二童

子謂尊者須菩提仁者勿以己身之智度他人慧於
須菩提所趣云何螢火之光寧能照己身掌乎除其
冥耶須菩提答曰族姓子其螢火光明不足名適可
照掌耶如是須菩提學聲聞乘族姓女族姓子德薄
智少光耀功勳智慧明樂一思不遠得致寂滅猶如
劫燒其恒河水泉源諸流寧能滅乎須菩提曰正使
一切百千巨億大海江河衆水不能消滅劫燒盛火
況復江水大河流乎其女答曰如是須菩提諸菩薩
衆智慧光明不可限量功德威耀而不可計假使菩
薩江河沙劫以五所欲而自娛樂不可盡極菩薩智

慧光明功德威耀迥邈巍巍無量猶如須菩提貧賤之士得疾甚困醫來治之應病與藥從其輕重莫不除愈其藥易得薄德之士獨自遭苦困而得安所以者何用財不豐如是須菩提諸聲聞乘行止足德少欲無貪處在閑居去於慳嫉所知甚少墮一切惱爾乃得致漏盡意解當作是觀唯須菩提如貧賤士得見療治困而得愈謂聲聞乘之解脫也猶大國王頂有威相而得疾病醫來療之以帝王藥應病療治其藥色妙香美向面面愈項願悉安身無衆患諸味具足帝王財寶華香雜香擣香熏身以衆妓樂自然爲鳴帝王將無恐懼以用懷憂答曰不也若千品藥常服治病以衆妓樂而自娛樂并娛一切至使病疾除愈永安如是須菩提或有菩薩以所娛樂善權方便好於一切道法之樂而自娛樂已心修行皆以一切普安道乘逮至無上正真之道爲最正覺唯須菩提以是之故如醫療治病菩薩如是現智慧時而開化之又須菩提以五所欲用本無故而無所住其在是忍能自曉了我何所造以五所樂無有福祚橫爲功勲不可逮致悉無所有斯一切智逮無所得亦無名勲若斯忍者已身達想何謂有道何謂無道五陰空

寂寂然亦空以逮忍者則無所欲患厭已欲悉無所樂無所求習乃曰志道五陰犇逸不能定意是則無道於是尊者須菩提問二尊者子今此女人與仁何親二尊者子俱共叉手說斯頌曰

是我之父母 斯慈施弘安 此家室親厚

亦無上世尊 以是威德故 而致諸功勳

如是合集行 緣脫無數苦 頌宣此經法

普具衆行業 施吾道慧樂 心行於空無

因敷演經法 悉周徧精進 加我等法樂

訓誨於空行 棄捨於家居 猶火燒骨體

以用斯方便 損裂衆結網 爲蛇旣所齧

滅除衆毒害 其貪欲如是 恩愛之所傷

如人火所災 有來救火厄 塵勞熱若斯

能脫姪欲難 曉了諸法義 而消大恐畏

以斷此諸難 明智所解脫 吾不慕貪欲

以義解智慧 諸義無有義 所謂世間欲

爾時賢者須菩提問其女曰姊以何所善權方便而不棄捨一切衆生隨時之宜悉開化之女言仁者當曉此意女人在世多慕欲樂而不以厭踰於男子女人情興好於欲樂以故菩薩行權方便而導利之故

現女像因教誨之男子之身不可現入貴人姪女須
菩提問今姊何故女人之像化衆女人乎於彼世時
轉女菩薩現女人像須臾一時由十二年現其像貌
爲尊者子清淨衣被著男子服問須菩提仁爲凡夫
從學致乎須菩提答曰吾非學也亦非凡夫其女報
曰如是如是唯須菩提我無所持時尊者子念須菩
提若斯成就深妙智慧菩薩之業修平等行以是相
問時族姓子知須菩提心之所念謂須菩提我以斯
問唯須菩提云何漏盡分別部居意之所歸須菩提
答曰吾非漏盡女又問曰何謂其漏不盡去來今現
過去已盡當來未至現在無住諸未來盡不可得是
亦無盡又現在者已歸於盡而無所住亦不可盡須
菩提答曰唯族姓子我不堪任發遣諸問日時且中
餘有少許食時欲到今欲分衛將無失時時族姓子
有三昧名普周佛土妙華以是三昧而以正受其族
姓子適三昧已遙見須菩提其身現在一切十方不
可計限諸佛國土住於佛邊而住侍焉在於彼土猶
如日出照於天下或旦食時未至日中或過早食或
不復久旦至食時造立日中或搗捷椎時或施坐飯
食或以住立現取鉢灑或在佛土遊行分衛適日中

時或現晡時或在初夜或以夜半或已向曉或有佛
土無有日月衆生人物各有光明所現功德巍巍如
是於時族姓子謂尊者須菩提仁者何時當就食乎
且觀今時日在何所須菩提答曰族姓子今不是時
不應飯食在餘佛國亦不得時時族姓子卽如其像
三昧正受顯示神足使日還東如日早食謂須菩提
賢者且觀其時極早是故賢者恣安所審坐自服食
須菩提答曰今我囑累問族姓子名曰何等唯須菩
提我之名號又當啓問於佛世尊而見發遣唯須菩
提一切諸名皆無有名所以者何一切諸名悉從思

想不眞虛僞其所妄想亦悉不眞無有名號當作是
說一切本無須菩提曰又族姓子其一切智亦假號
耳因思想有而不眞正何謂一切智名因想而興不
眞正也所以者何以一切智不可限量亦假號耳各
各遊行於諸佛國又無本末須菩提問何謂族姓子
一切智不可限量而假號耳其女答曰唯須菩提一
切智光普照佛土何謂一切智攝取佛土何謂一切
智攝取一切智何謂普智光明所照何謂消垢何謂
普現諸義何謂爲上何謂爲大何謂目見何謂持難
何謂大捨何謂須菩提佛土大施何謂佛國名曰假

號別諸想字假使須菩提其一切智不可限量假號者也如是色像各各如是名號無量如其名色無量難限痛想行識不可限量陰種諸入意止意斷神足根力覺意八道亦不可量皆假號耳一切道品諸法如是諸佛國土各不可限量悉假號矣何所真號以是之故唯須菩提當作是觀一切諸名皆無有名因其思想悉非真正若宣名號亦由思想而有是辭皆悉本無爾時須菩提問族姓子仁者善利加益一切羅閱祇長者梵志致如是比较居士皆蒙濟度又須菩提尊者知之所謂衆祐爲何謂也須菩提曰如

我今者當敷演之其有奉戒遵真正法心定不亂是則名曰世之衆祐答曰唯須菩提斯等則非真正衆祐如仁所云若於衆生興大悲哀衆生人物悉不可得斯等乃是世之衆祐常以一定不斷三寶佛法聖衆乃曰衆祐若能消除一切衆生塵勞之厄悉解衆結乃曰衆祐其慧無量智不可盡乃曰衆祐功德無窮辯才無底法藏無極乃曰衆祐其等凡夫賢聖之黨無有二心乃曰衆祐又曰須菩提衆生適覩慧見清淨三垢忽化乃曰衆祐爾時諸天常侍衛須菩提者歡然恒隨而奉事之歸其威神彼時得聞衆祐訓

誨至心和雅悉發無上正真道意是諸天衆適發心
已稽首自歸禮須菩提足責已悔過唯願仁者我等
遇時族姓子問諸天子今諸天子何故懺悔歸須菩
提諸天子曰族姓子我之身侍衛須菩提已來十二
年未曾得聞如是像法衆祐地說今適得聞至心和
雅發無上正真道意以是之故我自心念所在土地
逮得聽服如是像經亦當承斯衆祐之地聞清淨行
以是攝護諸菩薩業咸歸道法於是須菩提勸化諸
天所發道心謂諸天曰諸天於今爲獲善利心入妙
法我亦須宣當何所作以自危害違失道心於一切
智無器可受佛法雅訓諸天當了設令我心不至解
脫必當發興無上正真道意今已敗種無所加設又
諸天當習追慕如是比像諸善親友稽首歸命如諸
正士承聽古來未曾有法已得聞法尋輒奉行無所
違失時族姓子謂諸天言無上正真之道甚難甚難
不可取爾所被德鎧得逮深遠玄妙之法又族姓子
諸佛世尊本樂道慧將復造立而奉行是無上正真
因應解脫又問天曰何謂奉行天曰等心衆生而濟
度之棄於一切衆蓋重擔悉令解脫普使衆生不遭
苦樂是族姓子所謂奉行又問天曰等心衆生非人

想乎衆生無塵及獄繫縛亦無解脫不徇五陰卽棄
重擔其諸本德而無妄想開化衆生無彼我想雖遭
苦樂不以增損時諸天人爲族姓子所見勸發卽時
逮得柔順法忍於是諸天散衆華供養族姓子兩門
中庭時須菩提問諸天人亦當忍我如吾志性或能
不逮所宣不及勸諸天人行聲聞法諸天人曰唯須
菩提向所須宣何悔過以爲攝受何衆生性演說劣
言所以者何唯須菩提今復殊勝以無所聞慕求緣
覺聽聲聞業猶如有人志懷妙願心在飢渴服食甘
味不與雜毒如是須菩提聞殊妙義斯菩薩法玄邈

若茲其聲聞學不利佛道若如雜毒不聞緣覺又族
姓子猶如向者今此女人端正姝好色像第一人適
見之無不亘然時彼女人謂須菩提賢者所歸禮習
乞食莫餘分衛我當相施時彼女人自入其舍出百
味食謂須菩提賢者受斯分衛供具勿以懷欲亦莫
離欲乃應服食勿懷怒癡亦勿與俱勿離塵勞亦莫
與俱假使賢者須菩提不斷苦集不造盡證惟道之
行乃受分衛亦不奉行四意止四意斷四神足五根
五力七覺意八正道行乃受分衛若不以明亦非無
明而造立證行色名識六入習更痛愛受有生老病

死無大苦患合與不合無有識著漏盡意解若干名
色無有形像以度三界超越六情曉了空行志存脫
門習無所生而無妄想不得痛痒而所志願證於脫
門以暢本無不逮愛欲不念所受亦無所生已無所
生了諸所生分別有無老病無言曉十二品如是應
受分衛之業若使賢者不隨凡夫無賢聖俱等法不
斷乃應受食若不有生亦無終沒行空之業等於貪
婬瞋恚愚癡亦等於空乃應受食若以賢者不越凡
地不處賢聖若無光焰亦不闇昧不度所生不得生
死不至滅度言不誠信亦無虛妄乃應受食於諸所
盡而無所盡不合不散於陰諸種衰入不動以無所
著行寂禪思常於衆生心不懷害遊一切法而無所
縛乃應受食所以本時出家已得成就如法等施出
家學業亦以斯等得至滅度乃應受食若須菩提行
空無義無欲之業順從空矣不勤行空甚宜衆祐乃
應受食若以興發衆祐之想輒隨欺詐不從大聖若
使賢者不畢衆祐亦不耗損奉行法義無有進退乃
應受食爾時須菩提伸其右臂稽首爲禮宣傳此言
如今者姊所言至誠當奉行斯如女所言爲我身演
平等之辭適說是已便受分衛時女以食施須菩提

頌宣斯教謂須菩提唯且賢者衆祐難致乃能遵是受等分衛又此世人多有自大棄斯平等緣是之故故墮地獄不以清淨心懷篤信而受分衛時諸天人問其女曰從何因緣解一切法而心奉行其女答曰於諸天意所趣云何能知我身是男子乎爲何所行耶以是緣故從其本因天答曰不敏也其女答曰如是諸天常遵修行如幻之業斯身所暢何所我行猶若呼響又諸天人隨諸衆生若有虛實演是言教是一切法悉爲平等所以者何一切言辭衆諸名號本無所有自然出辭說是行分衛章句教時彼諸天衆

百千天人遠塵離垢諸法眼淨其時女姊謝賢者須菩提仁者往詣飯訖已當到佛所我等亦行至彼聽經時須菩提受供饌已出羅閱祇城心懷聞法忻然大悅志不馳越而自念言我分衛食當著何所令此篤信不墮罪難時有菩薩名施衆與法知賢者須菩提心念本末往到其所稽首須菩提足下因前問之唯須菩提以是供具而見惠施以用篤信不成諍訟須菩提曰仁族姓子建立何戒答曰一切諸法悉無有所受戒皆不可得亦無犯禁又須菩提我好殺生不喜布施習於邪淫常行妄語又犯兩舌頌宣惡口

樂乎綺語恒懷瞋恚志存貪嫉常墮邪見所以者何
有所行者皆爲犯法悉無所行乃應平等時須菩提
心自念言聽如今者族姓子所宣言辭之教是不退
轉菩薩不疑我寧可從問其所說時須菩提問族姓
子便以供饌而相惠與口自宣言唯然正士不以其
食信施之饌歸惡趣乎時須菩提與食已後坐寂然
宴處晡時而起往詣佛所稽首足下所可問法具以
啓佛與其女姊諸所談意世尊告須菩提卿具解者
禮於菩薩須菩提白佛心本不敏佛言有菩薩名曰
轉女卽以此宜順權方便開化衆生正使摩竭國中

諸有大車各各得受百千斛滿中芥子是尚可數知
其多少因以勸樂順權方便在忍世界開化衆生轉
女人身使發無上正眞道不可稱計令生天上及在
人間不可限極也時彼女姊與五百女人俱詣佛所
眷屬圍繞出羅閱大城到耆闍崛山往至佛所佛遙
見女人來謂賢者須菩提汝寧見乎五百女人俱來
須菩提白佛見之世尊佛言是五百女人眷屬圍繞
行詣佛所時賢者須菩提從座起往迎其女叉手禮
之女前禮佛足右繞三匝却住一面時舍利弗問須
菩提仁者爲獲何賢聖法而以身立非賢聖義反迎

女人行禮自歸於時女人謂舍利弗於賢者意所趣云何何世聖賢誰非聖賢而以如是興發若斯無義之辭舍利弗曰姊復知之世之聖賢不聖賢乎其女答曰我悉了之聖與不聖舍利弗曰何謂也其女答曰唯舍利弗其不斷除賢聖訓教其不違失佛法聖衆是謂賢聖仁和慈心其非賢聖修行解脫是謂賢聖又舍利弗若有女人衆寶嚴身著淨被服珍琦飾體以香熏之雜香塗之習是諸服以用五樂而自娛樂而不違捨一切智心斯極賢聖過聲聞八維務禪八寂之門勝諸羅漢常住寂靜故舍利弗爲仁引喻當解是義若以水精著瑠璃器復以明月珠著瓦木器何所勝乎舍利弗答曰以明月珠著瓦木器勝以瑠璃著水精器其女答曰如是如是唯舍利弗若有女人五樂自娛用一切寶莊嚴其身心立一切智極爲聖賢踰乎羅漢八維務禪住於寂靜也舍利弗問女曰姊豈不志立大乘其女答曰其大乘者無所住立亦不退還又問假使大乘無所住立亦不退還云何學乎其女答曰唯舍利弗其求大乘不盡無明乃至求道所以者何大乘平等其無盡者無明無盡及老病死法亦無所生亦無所滅其有生者必歸滅盡

其無所生則不滅盡唯舍利弗如是了者是十二緣起無所復滅時舍利弗問女曰諸天上世人皆應爲姊妹首作禮何況於今須菩提耶時舍利弗前問佛言從今已往人不可相所以者何今是女人以是莊嚴瓔珞其身辯才聖達巍巍如是其女答曰唯舍利弗非是莊嚴瓔珞文飾之辯才也又問何所辯才女答曰菩薩有八莊嚴瓔珞以是瓔珞莊嚴其身心淨如空菩薩由是成無罣礙正真辯才何謂爲八修開士行不捨道心菩薩莊嚴志懷大乘不存小節建立莊嚴等心衆生無害莊嚴精進傳聞無厭莊嚴如所聞法輒能奉行乃是菩薩身所莊嚴決深妙法了諸緣起莊嚴其身曉衆生根菩薩莊嚴佛所建立菩薩莊嚴菩薩開化此則莊嚴行權方便是舍利弗菩薩所行八事莊嚴菩薩住是逮得辯才無所罣礙開化一切五趣闍蔽時舍利弗前白佛言今此女人於何佛土沒來生此國於時其女化一女人端正姝妙住舍利弗前問舍利弗吾故問仁今此女人於何所土沒而至此土舍利弗曰今是現女爲化像耳其化自然斯化現者無沒無生其女答曰如是舍利弗一切諸法化自然相如來因是成最正覺若解諸法一切

如化自然相者則無有生亦無終沒斯等高士慧猶
虛空不應問彼所從來生若以終沒彼時世尊告舍
利弗斯則菩薩名曰轉女從阿閼佛所妙樂世界沒
來生此欲以開化一切衆生順權方便現女人身是
轉女菩薩前後勸導無央數不可計限衆生之類使
發無上正真道意時轉女菩薩以女人像進前詣佛
所稽首足下口宣此言唯然世尊禮佛足已不授我
決不從地起當於將來逮無上正真之道使沒女身
化成男子及五百女禮佛足下各自歎曰再反稽首
唯然世尊不見授決終不從起使沒女像得成男子
當逮無上正真道也爾時世尊便則欣笑諸佛本法
自然瑞應無央數色從佛口出青黃白黑紅紫之色
周照十方無量佛土還繞三帀從頂上入於時阿難
卽從座起偏袒右臂右膝著地叉手白佛言何因緣
笑旣笑當有意佛告阿難汝寧見此轉女菩薩與五
百衆稽首佛足患厭女像阿難白佛唯然見之佛言
此轉女菩薩已越諸劫數逮無上正真之道成正覺
號曰光明重王當以成佛道五百女人變爲男子成
五百菩薩常與五百菩薩衆俱逮得總持辯才無礙
以若干變瓔珞嚴身亦當效斯轉女菩薩化嚴飾身

開化度衆亦當法效光明重王如來光明重王如來
皆當受決當逮無上正真之道光明重王如來佛土
豐熾太平五穀極賤安隱快樂人民滋茂天人充備
居宅宮殿飲食自然化生猶兜術天其佛國無女人
名況復有形乎諸菩薩衆皆當化生七寶蓮華自然
而坐淨修梵行以是八法莊嚴其身時轉女菩薩及
五百女人聞佛授決因得如是自然欣喜踊在虛空
去地七仞自然其年如十二童子無有女像莫不見
者從虛空下稽首佛足時佛以手悉摩其頭應時皆
逮普明三昧爾時世尊告賢者阿難受是經典持誦
誦讀爲他人說阿難曰諸請受宣傳又是經法名爲
何等云何奉號佛言名曰順權方便品轉女菩薩所
問受決當奉持之阿難復曰唯諾受命佛說如是賢
者阿難轉女菩薩五百之衆一切衆會諸天民人健
沓悉阿須倫聞佛所說莫不歡喜作禮而去
順權方便經卷下

音釋

輒

陟葉切

琦

渠羈切

邈

莫角切

犇

傅昆切

齧

五結切

也

篤

冬毒切

阿閼

梵語也此云無動閼初六切

福

比丘

王微募願復初紀共刻此卷

楊士儒

閻景春

徐天

識

寺識

佛說樂瓔珞莊嚴方便經卷上

亦名轉女身菩薩問答經

姚秦罽賓三藏法師曇摩耶舍第三譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大比丘衆
五百人俱菩薩八千衆所知識皆得諸通諸陀羅尼
得無礙辯成就具足無生法忍得無所畏無量佛所
種諸善根進入大乘其名曰泥洹陀羅菩薩摩訶薩
持地菩薩摩訶薩地王菩薩摩訶薩持衆生菩薩摩
訶薩持大會菩薩摩訶薩照意菩薩摩訶薩過意菩
薩摩訶薩增意菩薩摩訶薩無邊意菩薩摩訶薩增
益意菩薩摩訶薩愛見菩薩摩訶薩善見菩薩摩訶

薩見適意菩薩摩訶薩見一切義菩薩摩訶薩一切
吉利菩薩摩訶薩賢劫諸菩薩摩訶薩彌勒爲首在
衆而坐爾時大德須菩提於晨朝時執持衣鉢來詣
佛所頂禮佛足白佛言世尊我昨夜夢見有如來坐
於道場我時卽禮是世尊足是佛世尊以金色右手
摩於我頂說如是言須菩提汝於今日未曾聞法當
得聞之世尊是何先瑞佛言須菩提是善男子善女
人等得聞希有未曾聞法是其先瑞須菩提白佛言
世尊我今欲往王舍大城次第乞食佛言須菩提汝
知是時世尊聽已時大德須菩提卽便入於王舍大
城次第乞食至異長者家到已在中門所默住乞食
是時家中有一女人從內而出端正第一盛色美妙
極爲端嚴有大威德以諸瓔珞而自嚴飾是諸珍寶
互相振觸有妙音聲旣至外已語大德須菩提大德
何緣中門而立須菩提言姊我乞食故在門而住女
言大德須菩提汝今故有乞食想耶大德須菩提猶
故未知於食想耶須菩提言姊我知食想而是身者
由父母不淨之所聚集飲食長養是故不能離食而
住女言大德須菩提汝今不證於無明滅乃至證生
老死滅耶須菩提言姊我證滅已女言大德須菩提

滅中有身食長養耶須菩提言姊滅更無法女言大德若其滅已更無有法大德須菩提云何而言身食長養須菩提言姊入滅定者除諸受想起滅定已身有長養女言大德須菩提而是滅者有生滅耶須菩提言姊而是滅者無生無滅是畢竟滅女言大德須菩提若其是滅畢竟滅者云何養身須菩提言姊世尊聲聞遊行乞食長養身故女言大德須菩提世尊說汝行無諍第一須菩提言姊如汝所言女言大德須菩提無諍者有行非行耶須菩提言姊是無諍者無行非行女言大德須菩提何故乞食須菩提言姊我乞食者不爲長身而行乞食爲羸命故除諸受故我行乞食女言大德須菩提汝今故爲諸受牽耶須菩提言我今不爲諸受所牽以除受故我行乞食女言大德須菩提所行無諍差互不等何以故行於無諍無有受苦而是無諍非身心相應而是無諍不生樂非樂而是無諍不生諍訟大德須菩提世尊說汝行無諍第一何因緣故無諍說無諍須菩提言姊無諍者無諸境界離於欲塵女言大德須菩提而是無諍能離欲耶須菩提言姊是無諍者不能離欲女言大德須菩提何因緣故汝說無諍能離欲塵須菩提

言姊以言說故名爲無諍女言大德須菩提夫無諍者寧可說耶須菩提言姊是無諍者不可言說女言大德須菩提若其無諍不可言說以何等故說名無諍須菩提言姊如來世尊爲聲聞弟子假名字說女言大德須菩提若有假名卽有諍訟若有諍訟卽有顛倒若有顛倒非沙門法須菩提言姊何等是沙門法女言大德須菩提無有文字無有諍訟無有顛倒是沙門法亦不分別是法非法是沙門法又不分別憶想不憶想是沙門法離一切著是沙門法非境界非不境界是沙門法非染非縛非不染縛是沙門法無心離意識是沙門法知足是沙門法少欲斷貪是沙門法離諸希望非動非發非不動發是沙門法離一切境界無所取故是沙門法離於陰魔無所染著是沙門法斷結使魔更不生故是沙門法遠離死魔無諸動搖是沙門法思惟不親近於天魔是沙門法一切法空無有汙染是沙門法無相離一切相是沙門法無願無執著是沙門法不行三界離一切想是沙門法守護諸根是沙門法遠離諸入是沙門法善自調伏離諸戲論是沙門法寂靜無起是沙門法無所愛著亦無起發是沙門法無我我所無高無下是

沙門法離觸無染是沙門法遠離世法是沙門法善
知於陰解趣法性是沙門法諸界無界無所親近無
所礙故是沙門法離有爲法是沙門法諸法如虛空
是沙門法說是沙門法時中門所集聽法諸天有四
十天子遠離塵垢得法眼淨復有五十天子向甚深
法聞是女辯發於無上正真道心爾時大德須菩提
生希有心作如是念而此女人其辯如是是如來化
必定無疑爾時是女知大德須菩提心心所念說如
是言大德須菩提汝作是思惟而此入是如來化
必定無疑大德如是如是如汝所說以故如來知

如我亦知如以是義故如來化我若如來覺如我亦
覺如以是義故如來化我若如來色如我亦色如以
是義故如來化我若如來受想行識如我亦受想行
識如以是義故如來化我若如來如一切衆生如若
我如是如一如以是義故如來化我若如來如一切
法如若我如是如一如以是義故如來化我若如來
如無不如我如無不如是如常如無不如以是義故
如來化我是如來如無生無滅我如亦爾無生無滅
以是義故如來化我若如來如若如來化如若我如
若一切衆生如若一切法如是等如常真不異不變

不易中無所成是如如是住一切法以是義故如來
化我爾時大德須菩提卽復問言姊汝以佛力知於
我心爲自力知女言大德須菩提若聲聞緣覺若諸
菩薩若五通仙知衆生心知他人心皆以佛力知於
他心何以故是等所行皆由佛力能知他心大德須
菩提亦以佛力知於他心大德須菩提喻因日月大
光珍寶電星等光明有眼之人由之見色大德須菩
提世間如是無明所蔽有知他心皆因如來知於他
心爾時大德須菩提言姊當爲我說汝云何得如是
辯也女言大德須菩提若有人問如來所化汝是誰
耶而是所化當云何答須菩提言姊無所答也女言
大德須菩提一切諸法亦復如是皆是化相如是知
已則無所答復次大德須菩提若有問汝汝是凡夫
爲是學人是阿羅漢如是問已汝云何答爾時大德
須菩提如是思惟我當云何答此姊也卽時須菩提
聞空中聲曰大德須菩提汝有所得所解趣證以是
義故名阿羅漢汝答是姊爾時大德須菩提聞空中
聲已卽答女言姊我非凡夫非是學人非阿羅漢女
言大德須菩提汝持何名須菩提言姊如來化持
於假名我亦如是持於假名女言大德須菩提汝非

羅漢斷諸漏耶如來說汝行無諍第一應受於供須
菩提言姊我非阿羅漢非盡諸漏非行無諍爲最第
一亦非應供女言大德須菩提何故妄語須菩提言
姊若我今者許阿羅漢諸漏已盡行無諍第一應受
供養卽是妄語我無所許是故我今非是妄語亦非
實語女言大德須菩提汝今不誑門中所集見於聖
諦諸天子耶須菩提言姊若見聖諦無有能誑女言
大德須菩提汝見聖諦耶時須菩提答言見已女言
大德若見聖諦不名聖諦何以故無有能見諸聖諦
者女言大德須菩提非見聖諦耶須菩提言姊我不
說實亦不說虛姊我不見虛何況見實爾時大德須
菩提復問女言姊見聖諦者何所言說女言大德須
菩提見聖諦者不見一切諸法名字見聖諦者見倒
名字須菩提言姊汝何因緣說如是事女言大德須
菩提若有顛倒起諸結使見聖諦已更不復起以是
故說見顛倒者見諸聖諦爾時諸天卽現其身禮於
大德須菩提已說如是言大德須菩提大得利益汝
從是姊聞如是辯令諸衆生大得善利聞法信解何
以故非多解者無有解脫非多解者有於繫縛是何
所解爾時女語大德須菩提汝不乞食欲不食耶須

菩提言姊我於今日聞是法足不欲於食姊貪於飲食則生憂愁非是求法求利養讚歎非是求法求安樂身非是求法護惜心身命非是求法乃至受於讚歎善哉非是求法須菩提言姊汝今復說云何善男子善女人正求於法女言大德須菩提若受惡欲非是求法若不求眼不求於色是人求法不求耳聲不求鼻香不求舌味不求身觸不求意法是人求法復次大德須菩提若不求陰不求入不求界是人求法不求欲界色界無色界是人求法若不求想一切境界是人求法爾時大德須菩提言姊汝可悔過我今欲去女言大德須菩提猶如地界無有悔過大德須菩提心亦如是同於地界不應悔過猶如水界無有悔過心亦如是同於水界不應悔過猶如火界風界空界無有悔過心亦如是同於空界不應悔過大德須菩提猶如橋船浮囊王道無有悔過大德須菩提心亦如是同於橋船浮囊王道不應悔過大德須菩提凡夫悔過非諸聖耶若起瞋恚則有悔過若無瞋無纏無忿無諍不起結使如是等人不應悔過大德須菩提猶如火熾是故有滅無熾則無滅如是大德須菩提若結熾然則有悔過若滅諸結則無悔過爾

時須菩提復語女言姊汝何求趣能如是吼師子吼也女言大德須菩提若有所求則不能吼師子吼也大德須菩提若有所求能師子吼何以故若有所求即便是有若有所求無師子吼有身見者則有所求有見作者無師子吼大德須菩提汝向所言姊汝何所趣大德須菩提若有所求無有解脫女言大德須菩提汝如是求則盡諸漏得無漏心若如是趣是趣解脫是趣法性爾時大德須菩提言姊汝趣大乘無有疑也如行相貌必定趣向無上大乘女言大德須菩提汝知大乘耶說行相貌須菩提言姊若諸聲聞不聞大乘諸行相貌不能知說姊我今請汝說大乘行所有相貌女言大德須菩提夫大乘者名無一異大德須菩提如日月宮爲速疾見天之所持故不住於空速疾而去無有滯礙爲諸衆生而作照明大德須菩提向於大乘大丈夫等亦復如是無礙無著行六波羅蜜而無有住爲諸衆生作法光明大德須菩提如轉輪王寶輪若去四兵亦從如轉輪王行四天下人見適意生恭敬心是轉輪王無有惡心常生慈心大德須菩提向於大乘大丈夫等亦復如是

隨有所行在在處處若村邑聚落國城王宮於諸衆
生起平等心無有異行大德須菩提大乘者名曰大
智天龍夜叉乾闥婆智慧大丈夫之所恭敬以是緣
故名爲大乘是盡智無生滅故是不斷智不斷佛種
故是攝取智不斷法種故是守護智不斷僧種故是
廣博智教化無量諸衆生故是善持智無斷絕故是
善作業智六波羅蜜故是善攝智四攝法故是善相
應智親近以聖道故是善調智正念菩提心不忘失
故是善安止智大悲心故是善趣智一切智故是離
諸怖智降諸魔故是離闇智大慧炬故是大財智成
就一切諸善根故是恭敬智諸天及世所恭敬故是
無降伏智一切外道故是難解智一切聲聞緣覺人
故是清淨智不信人故是慈愍智瞋害人故是能施
智慳惜人故是持戒智破戒人故是忍辱智瞋恚人
故是精進智懈怠人故是禪定智亂心人故是大慧
智無智人故是大富智貧窮人故是安樂智苦惱人
故是歡喜智聰慧人故以是事故故名曰大乘爾時大
德須菩提言姊善說大乘諸行相貌女言大德須菩
提我若一劫若過一劫讚說大乘不得邊際大德須
菩提是大乘無量諸行相貌亦復無量須菩提言姊

汝呵責我大德須菩提何故乞食姊如來法王亦復
乞食汝可呵責如來乞食耶女言大德須菩提汝知
如來以何方便而行乞食汝不能說須菩提言姊如
來世尊以何方便而行乞食女言大德須菩提佛見
成就於二十事無過患故而行乞食何等二十示現
色身故如來乞食若有衆生見如來身具三十二相
是諸衆生見此色相發於無上正眞道心是名如來
見成就初無過患故而行乞食復次大德須菩提如
來入於村邑聚落國城王宮盲者見色聾者聞聲亂
得正念裸者得衣飢者得食渴者得飲無有衆生爲
貪欲瞋恚愚癡所逼爾時衆生各生慈心起父母想
是諸衆生見於如來入村邑聚落國城王宮發於無
上正眞道心見是義故如來乞食復次大德須菩提
如來入村邑聚落國城王宮天龍夜叉乾闥婆等釋
梵護世欲供養故從如來行爾時諸人以佛力故見
諸天龍夜叉乾闥婆釋梵護世供養於佛是諸衆生
見如來身有如是事生驚怪心歎未曾有發於無上
正眞道心見是義故如來乞食復次大德須菩提無
量衆生以封邑錢財國位自在而生放逸憍慢貢高
見如來乞食生如是念捨轉輪王位出家成道捨於

僑慢從貧下賤而行乞食我等亦應調伏僑慢貢高之心如是見已發於無上正真道心見是義故如來乞食復次大德須菩提如來行乞威德威德諸天觀見如來之身無飢渴逼亦非羸瘦唯爲憐愍諸衆生故而行乞食我等亦當爲衆生故而行乞食如是見已發於無上正真道心見是義故如來乞食復次大德須菩提有諸衆生懈怠懶惰不往佛所然欲見如來右繞禮拜是故如來入村邑聚落國城王宮是等衆生自然得見於佛如來既得見已心生喜悅是等衆生得喜悅已卽發無上正真道心見是義故如來乞食復次大德須菩提若有衆生眼得見佛卽得無癡乃至一念見於如來是諸衆生次第漸漸乃至涅槃爲作因緣以能發生是因緣故如來乞食見是義故如來乞食復次大德須菩提如來入於村邑聚落國城王宮閉繫衆生卽得解脫是諸衆生卽生是念以如來力故我得解脫是諸衆生於如來所生知恩心發於無上正真道心見是義故如來乞食復次大德須菩提有善男子善女人聞讚歎如來所有功德心生歡喜生如是念我等云何當供佛食又家有女爲父母所護或爲兄弟姊妹所護或爲姑嫜夫主守

護是等不得奉施佛食是故如來入村邑聚落國城
王宮見如來已心生歡喜踊躍悅豫受於安樂施佛
食已發於無上正真道心見是義故如來乞食復次
大德須菩提四護世王奉如來鉢如來手持若貧衆
生欲少惠施見如來鉢滿有大富封邑欲多惠施見
佛鉢未滿如是等人欲足滿佛鉢既奉施已發於無
上正真道心見是義故如來乞食復次大德須菩提
如來鉢食施一切僧而是鉢食無增無減爾時多諸
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
見如來鉢有是神力發於無上正真道心見是義故
如來乞食復次大德須菩提如來鉢盛正非正食百
千種味味各別不相和同如別異器是一鉢盛亦
復如是是時多諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽見於如來如是神力發於無上正
真道心見是義故如來乞食復次大德須菩提如來
身者是一合體其內不空猶如金剛是如來身無生
熟藏無大小便亦行乞食見其食食而食不入爾時
威德釋梵護世見如來身真實法性及神通力發於
無上正真道心見是義故如來乞食復次大德須菩
提若有衆生若多若少若妙非妙施如來已福無邊

護是等不得奉施佛食是故如來入村邑聚落國城
王宮見如來已心生歡喜踊躍悅豫受於安樂施佛
食已發於無上正真道心見是義故如來乞食復次
大德須菩提四護世王奉如來鉢如來手持若貧衆
生欲少惠施見如來鉢滿有大富封邑欲多惠施見
佛鉢未滿如是等人欲足滿佛鉢既奉施已發於無
上正真道心見是義故如來乞食復次大德須菩提
如來鉢食施一切僧而是鉢食無增無減爾時多諸
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺伽
見如來鉢有是神力發於無上正真道心見是義故

如來乞食復次大德須菩提如來鉢盛正非正食百
千種味味各別不相和同如別異器是一鉢盛亦
復如是是時多諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺伽見於如來如是神力發於無上正
真道心見是義故如來乞食復次大德須菩提如來
身者是一合體其內不空猶如金剛是如來身無生
熟藏無大小便亦行乞食見其食食而食不入爾時
威德釋梵護世見如來身真實法性及神通力發於
無上正真道心見是義故如來乞食復次大德須菩
提若有衆生若多若少若妙非妙施如來已福無邊

際乃至涅槃見是義故如來乞食復次大德須菩提
如來世尊常定不起亦行乞食是時多諸威德釋梵
護世見於如來而行乞食於定不動是等生念必定
無疑爲衆生故進行乞食非爲食也見是神力發於
無上正真道心見是義故如來乞食復次大德須菩
提如來若當不行乞食若當不食或有諸人佛法出
家生如是念我等亦當不行乞食亦應不食是等便
當飢渴羸瘦不能得於過人智慧見是義故如來乞
食復次大德須菩提善攝聖種故如來乞食見是義
故如來乞食復次大德須菩提憐愍來世諸比丘故
如來乞食後末世時諸不信敬婆羅門等及諸長者
當說是言汝等世尊不行乞食何故汝等行乞食也
若如來乞食是婆羅門諸長者等當作是念汝等世
尊本行乞食何故汝等不行乞食我等應施又諸如
來法應行乞讚歎乞食見是義故如來乞食復次大
德須菩提若長者長者子諸大豪貴於佛法出家生
於慙恥不能乞食作是念言云何我等豪族大家既
出家已當於家家而行乞食如是等人隨學大德威
德如來而行乞食見是義故如來乞食復次大德須
菩提如來隨於一切世行何以故隨在在處諸衆生

熟是在在處處如來隨行如來亦無飢渴所逼無貪無著亦無戲弄亦無惡求無所聚集大德須菩提如向所說及餘諸事如來見是無量方便而行乞食大德須菩提見此二十無過患事如來乞食女言大德須菩提能如是方便行乞食耶如是大悲如是清淨應受供耶須菩提言姊我無力也姊猶如兔猫諸野干等不能莊嚴作師子獸王作師子行作師子吼姊諸聲聞緣覺亦復如是不能示現如來威儀方便大悲是女說此如來乞食方便之時家內眷屬及諸餘家人聽法者二百八十人發於無上正真道心

佛說樂瓔珞莊嚴方便經卷上

校論

第一紙

第二行舍下北
藏無第三二字

第三紙

第七行說無
南藏作難欲

音釋

振

直庚切 姊 將几切 誑 居況切 浮囊 囊奴當切 浮
觸也 女兄也 欺也 姑 姑公胡切 婁 婁渡海具也
耳病也 裸 郎果切 姑婁 婁呼夫之母曰姑婁

聾

盧紅切

裸

郎果切 赤體也

姑婁

姑公胡切 婁呼夫之母曰姑婁

渾源曹家寨孫仲村室張氏男張訓孫沈記 孫仲文室白氏 李氏男薛子薛銀 薛本
善堂五氏 田友庵室毛氏 王銀室侯氏 李先華室劉氏 李先元室杜氏 閻廷支室
喻氏 楊性博室高氏 楊洛室安氏 董成室王氏共施實刻此卷海鹽居士倪雲鵬對長
洲徐普書漢水端學舜刻 萬曆癸巳仲冬徑山興聖萬壽禪寺識

佛說樂瓔珞莊嚴方便經卷下

姚秦罽賓三藏法師曇摩耶舍第三譯

爾時大德須菩提又問女言姊汝之夫主今何所在
女言大德須菩提我之夫主非止一耶何以故大德
須菩提若有衆生喜於樂欲莊嚴方便得調伏者皆
我夫主須菩提言姊樂莊嚴方便者爲何如也女言
若有衆生須諸樂欲我施衆生諸所樂欲然後勸發
無上道心須菩提言姊如來不聽樂一切欲女言大
德須菩提如佛所說汝等比丘所有衣鉢飲食臥具
病瘦醫藥若親里家或所乞家所居住處親友和尚

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

阿闍黎所親近供養增長善根滅諸惡法比丘是我
所聽須菩提言姊如是如是如汝所說女言大德須
菩提以是事故如來聽樂於一切欲須菩提言姊有
幾衆生以此樂欲莊嚴方便之所調伏女言大德須
菩提能數三千大千世界所有色相得其邊際若數
於我莊嚴方便已調衆生不得邊際須菩提言姊與
樂欲衆生爲何如也女言大德須菩提若有衆生樂
向梵世我與是等一切衆生無量諸禪禪喜樂已然
後勸發無上道心或有衆生樂趣向於釋提桓因與
是衆生帝釋樂已然後勸發無上道心若有衆生樂
向護世我與衆生護世樂已然後勸發無上道心若
有衆生樂向天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽樂我與天樂乃至摩睺羅伽樂然後勸
發無上道心若有衆生志意樂向轉輪王國我與轉
輪王國樂已然後勸發無上道心若有衆生樂小國
王我亦施與小國王樂然後勸發無上道心若有衆
生樂向長者刹利婆羅門毗舍首陀我與長者刹利
婆羅門毗舍首陀樂已然後勸發無上道心若有衆
生樂向色聲香味觸樂我與色聲香味觸樂然後勸
發無上道心若有衆生樂向華香末香塗香幢幡寶

蓋及諸衣服我與華香末香塗香幢幡寶蓋衣服樂
已然後勸發無上道心若有衆生樂向金銀瑠璃玻
瓈諸珍寶等我與金銀瑠璃玻瓈珍寶等樂然後勸
發無上道心若有衆生樂向鼓貝箜篌橫吹簫笛歌
舞音樂等樂大德須菩提我隨如是諸衆生等所有
希望所求所樂一切給與然後勸發無上道心須菩
提言姊是五欲者障礙聖道云何五欲調伏衆生爾
時門外二長者子已爲此女樂莊嚴方便之所調伏
是二長者子卽語大德須菩提言大德汝今不應以
自智慧分別選擇菩薩智慧大德猶如小燈一吹卽

滅大德須菩提學聲聞乘善男子善女人小智慧照
亦復如是起一欲想尋卽滅失大德須菩提於意云
何若劫燒時大火燄聚若口一吹能令滅不須菩提
言善男子善女人若以百千大海之水亦不能滅況
一口吹大德須菩提菩薩功德智慧照明亦復如是
恒沙等劫受五欲樂亦不能滅菩薩功德智慧照明
大德須菩提如貧人病醫授湯藥苦澀甜酢賤易得
者是時病人身受苦故服是等藥苦澀甜酢以貧窮
故堪忍飢渴得脫病患大德須菩提學聲聞乘諸善
男子善女人等亦復如是行於頭陀功德威儀以正

行故少欲知足諸苦行故住阿練處故好非好食故
少知識故受諸苦惱然後得於無取解脫大德須菩
提如是方便學聲聞乘得解脫者亦復如是如貧治
病大德須菩提猶如剎利灌頂王病諸王諸良醫授
王所服好色香味藥入口腹身受安樂亦獻妙味王
所應食及奉一切華香末香塗香散香又作妓樂歌
舞讚歎受於快樂爲令大王無愁苦故是諸良醫如
是如是娛樂於王令脫病患大德須菩提亦復如是
多有菩薩以樂瓔珞莊嚴方便受於一切五欲樂已
然後得成無上正道大德須菩提汝當知之以是方
便治於剎利灌頂王病菩薩智解亦復如是大德須
菩提五欲無根亦無住處是一切智亦復如是無本
住處是一切智自知何者是所應作所不應作於五
欲樂非樂非不樂獨無侶故是一切智亦無功德無
所得故得是忍者是人自知何等是道何等非道五
欲樂空一切智空是得忍人不歷五欲是人自見五
欲過患而呵責之爾時大德須菩提問長者子誰是
汝親是時長者子合十指掌向女說偈

此是我父母 親友施我樂 是斷惡道主
是我無上尊 此是我大恩 是亦教化我

是勸喻我故 斷我一切苦 爲我說妙法
解了一切理 我受快安樂 亦勸我無諍
如魚爲食故 爲鉤所牽執 樂樂亦復爾
以攝取我等 如鳥爲食故 爲網羅所持
我方便亦爾 墮在於智慧 猶爲蛇所螫
以毒滅於毒 欲瞋亦復爾 亦以毒除毒
如人爲火燒 還以火炙除 結燒亦復爾
還因結解脫 我已知正法 我不用姪欲
凡夫須欲故 不欲菩提道

爾時須菩提言姊汝以樂莊嚴方便爲調誰耶善男

子耶善女人耶女言大德須菩提若不以此樂莊嚴
方便不能教化一切衆生大德須菩提提女人心多
貪樂著非男子也大德我以樂莊嚴方便多調伏女
非男子也須菩提言姊汝是女身云何調女爾時是
女神力化身如三十二盛壯男子端正妙色白淨鮮
潔威德第一以種種瓔珞自莊嚴已語大德須菩提
以如是色身調伏女人須菩提言汝今是女爲是男
耶答言大德須菩提汝是凡夫爲是學耶須菩提言
善男子我非凡夫亦非是學卽復答言我亦如是非
男非女須菩提言若非男非女汝持何名答言大德

須菩提汝非凡夫亦非是學云何持名爾時大德須
菩提作如是念深智大菩薩我應當答云是羅漢爾
時是善男子知大德須菩提心之所念語大德須菩
提言大德汝應勇進許是羅漢勿懼詰問須菩提言
善男子我是羅漢諸漏已盡卽復問言大德須菩提
於去來現在爲盡何漏若過去盡過去無盡若未來
未至亦無有盡現在無住亦無有盡須菩提言善男
子我實不住共相酬答我今時到欲乞食而食勿令
失時爾時是善男子入示現一切佛刹三昧爾時大
德須菩提卽見無量無邊阿僧祇諸佛刹土或見佛

上日初出時或見佛土日小食時或見佛土日大食
時或見佛土擊捷椎時或見僧坐或見僧食或見洗
鉢或見日中或見日晡或見過晡或見日沒或見初
夜或見中夜或見後夜或見無日無月身光爲照爾
時是善男子語大德須菩提言汝今觀之汝今觀之
欲何時食汝今觀之有幾時在須菩提言善男子我
今應以閻浮提時不以他方佛刹時食爾時是善男
子以神力故令此日中如小食時語須菩提言大德
須菩提汝觀是日爲有幾時大德須菩提以親善故
如是問言善男子汝名字何今當說之答言大德須

菩提用我名爲大德須菩提汝問世尊當爲汝說大德一切名非名何以故一切妄想無有實故若妄想無實假名相說須菩提言善男子一切智名亦是妄想不真實耶答言大德須菩提亦是妄想無有實也何以故一切智名無量無邊各各佛刹各說異名須菩提言善男子是一切智其名云何答言大德須菩提或有佛土名一切智爲分別光或名徧照或復名曰示一切智或名增勇或名大光或名現在或名持地或名大降伏或名大普大德須菩提如一切智無量名字色亦如是無量名字受想行識亦復如是無

量名字諸界諸入念處正斷神足諸根諸力諸覺諸道一切助道法各各佛土無量名字大德名有何實大德須菩提以是方便當知一切名字非名一切名字妄想非實爾時大德須菩提歎王舍城諸大長者婆羅門等大得善利有是應供在此宿止復語大德須菩提言汝今能知世應供耶須菩提言善男子如我所知今當說之若有持戒修行善法善入禪定其心不亂是等名爲世應供也答言大德須菩提所說應供亦不具足須菩提言善男子汝今當說云何應供答言大德須菩提若於一切諸衆生等無大悲心

不名應供大德須菩提是應供名不斷佛種法種僧種如是應供能斷一切衆生結使如是應供智慧無盡功德無盡諸辯無盡如是應供是凡夫侶非聖人伴侶是世應供衆生見者得法眼淨爾時有天恒常隨從大德須菩提未成正定聞說如是應供地時心得歡喜發於無上正真道心既發心已五體投地語大德須菩提言我今悔過更不隨從大德行也爾時善男子卽問天言汝今何故向大德須菩提而悔過也天女答言我十二年恒從大德須菩提行未曾聞說是應供地我今聞此應供地已發於無上正真道心我作是念若在於處處聞說如是淨應供法我往其所若諸菩薩聚會演說菩薩法處我往是處爾時大德須菩提聞此天女發如是心卽勸譽言天女汝得善利於佛深法發無上道心天女我今惱熱於一切智法非其器故當何所爲天女若我未斷一切諸漏得心解脫我亦當發無上道心天女汝常如是近善知識恭敬讚歎右繞禮拜如是大善諸丈夫尊亦能說於未曾聞法聞是法已而不忘失大德須菩提語天女言我今亦復向汝悔過我本不知汝之意故勸聲聞法天女答言我爲大德須菩提說於一衆生

不觀其根不應勸於聲聞乘也何以故大德須菩提
求菩提道者不願於聲聞乘也大德須菩提雖爲飢
渴之所逼切終不食於雜毒之食如是大德須菩提
求菩薩者願不聞於聲聞乘也爾時是善男子語天
女言無上正道甚難成就若小莊嚴難得正覺天女
答言善男子無上正道雖難成就我如是行得不廢
進是善男子問天女言汝云何行天女答言於諸衆
生行平等心解脫一切諸衆生故堪任荷擔諸衆生
故成熟一切諸衆生故令一切衆生解苦樂故善男
子我行如是善男子言天女有取相者於一切衆生

無平等心若爲我結所繫縛者不能解脫一切衆生
依止陰者不能爲於一切衆生作於荷擔若有憶想
諸善根者不能成熟一切衆生若有我相及他相者
不能解了衆生苦樂是時天女隨所教勅得順法忍
爾時天女於中門外散種種華以用供養是善男子
爾時是善男子現本女形衣服莊嚴語大德須菩提
大德少待我持食來爾時是女卽入家中持百味食
來語大德須菩提大德須菩提汝非離欲非不離欲
非離於瞋非不離瞋非離於癡非不離癡非離結使
非不離結使汝受此食大德須菩提汝不知苦不斷

於集不證於滅不修道者受於此食大德須菩提汝若不修於四念處不修四正勤不修四如意足不修五根不修五力不修七覺不修八聖道汝受此食大德須菩提汝不起身見得一道心受於此食大德須菩提汝滅無明證明解脫進於諸行證於無爲不行於識更無有生得於解脫不增長名色過於三界六入非入知空解脫不受於觸修無相解脫不見受故證無願解脫無有愛故知解於如取不動故知於無生知有非集知生無生知老死無去知十二緣無生無貪汝受此食大德須菩提汝不見佛不聞於法不

親近僧受於此食大德若知五逆等同法性受於此食大德不此命終非餘處生受於此食大德若貪平等同無諍平等若瞋平等同無諍平等若癡平等同無諍平等受於此食大德汝不過凡夫地不成聖地受於此食大德汝不從明入明不墮生死亦不涅槃又不實語亦不妄語受於此食大德汝盡無盡分別無盡於陰界入亦不動搖思無所依又無諍訟於諸衆生而無所礙於一切法心無繫縛受於此食大德汝所爲出家不得是法受於此食大德汝出家願不是願入涅槃受於此食若大德須菩提無諍地獄

亦無諍大德須菩提不取應供受於此食大德須菩提若人於汝起應供想是人誹謗於須菩提大德汝非應供亦不畢施不任應供大德若成此法受於此食爾時大德須菩提於中門外七過動身伸於右手語是女言姊爲我善說成就是法時女歎言善哉善哉大德須菩提卽授與食授與食已說如是言大德須菩提如是應供平等受食世所難遇若憍慢故說是平等清淨受供墮於地獄爾時天女問大德須菩提言大德須菩提此女何緣說如是法汝何不答須菩提言天女汝意云何幻人能說是因非因耶天女

言不也大德須菩提須菩提言如是如汝所說諸法如幻我何言答天女若諸衆生言說虛實同我平等何以故是諸言說如幻平等說於如是受食法時有百天子得法眼淨爾時是女向須菩提悔過悔過已語大德須菩提隨意善去汝持此食往至佛所我亦當往詣於佛所爾時大德須菩提持所乞食出王舍城聞是法故心生歡喜不計於食時大德須菩提心念此食當施於誰隨施食處令不失果爾時有菩薩名不汙一切法知大德須菩提心所思念卽詣大德須菩提所到已語大德須菩提言此食施我不失果

報須菩提言善男子汝安住戒耶答言大德須菩提
不受諸法中無持戒破戒大德須菩提我殺盜姪妄
語兩舌麤語綺語貪瞋邪見爾時大德須菩提思其
所說如此善男子所得言辯我今當問所說因緣須
菩提言善男子何因緣故說如是語爾時不汙一切
法菩薩向大德須菩提而說偈言

我道甚清淨 無上菩提道 百千億衆生
在於此道中 以此緣故說 我殺諸衆生
名爲殺衆生 能淨是道者 菩提非天與
亦非釋梵與 無與自然得 以是緣我盜

大乘無與者 不依止下乘 我說是大乘
以是故我盜 知於邪姪故 智慧者求法
不用欲故欲 如是行邪行 如所有假名
爲渴仰者說 一切語妄語 以是故妄語
若有諸衆生 依止於下乘 破壞如是等
勸發於大乘 如是兩舌者 破壞諸外道
墮非道衆生 安止平坦地 若能呵責者
是無有愛語 說於麤惡語 降伏一切魔
說於麤惡語 心亦無瞋恚 健者見方便
教化衆生故 知說何因緣 隨因緣而說

是名爲綺語 知億數衆生 或說於真實
或知於妄語 以是故綺語 演說於正法
若一切衆生 感受人天樂 復求於出過
求望一衆生 若喜樂相應 調世者利益
智慧者施與 一切衆生樂 所演說貪者
所貪者如是 常作如是願 諸衆生作佛
正法欲滅時 勇健者攝持 捨失於身命
不捨佛正法 無所畏示現 諸衆生諍訟
及一切外道 攝持正法故 若攝取一劫
若攝一億劫 不捨正法故 然後不妄語

勇健者邪見 一切有爲邪 亦知於邪見
進入於正見 有如是法者 是安住持戒
住於無住者 慧者覺菩提

爾時大德須菩提以所乞食施善男子說如是言是
善丈夫應受信施不失果報大德須菩提此日不食
過於晡時從三昧起往詣佛所到已頂禮佛足先所
聞法具向佛說佛告須菩提汝今知是菩薩名不須
菩提言不知世尊佛告須菩提是菩薩名轉女身菩
薩摩訶薩以樂莊嚴方便教化衆生如摩伽陀國十
佉盧爲一佉利千佉利爲一車凡有如是千車芥子

有人能數得其邊際不能數知此轉女身菩薩摩訶
薩以樂莊嚴方便於娑婆世界所化衆生令諸人天
發於無上正真道心者爾時是女與五百女人圍繞
侍從出王舍城向耆闍崛山往詣佛所爾時世尊遙
見是女語大德須菩提須菩提汝今見是五百女來
不須菩提言見已世尊佛言此諸女等是轉女身菩
薩摩訶薩以樂莊嚴方便之所成熟皆已安住無上
正真道心爾時是女與五百女圍繞侍從到佛所已
頂禮佛足却住一面五百女人亦頂禮佛足却住一
面爾時大德須菩提往詣女所合掌恭敬爾時大德
舍利弗語大德須菩提汝今得於非聖法耶汝今住
於非聖戒耶恭敬女人爾時是女語大德舍利弗大
德汝今知世聖非聖耶若不能說當默然住舍利弗
言姊汝能知聖及非聖耶女言大德舍利弗我能知
之舍利弗言姊云何知也女言大德若不斷聖種是
名爲聖若不斷佛種法種僧種是名爲聖若行悲心
欲令一切非聖解脫是名爲聖大德舍利弗寧爲女
人種種瓔珞而自嚴飾著瞻蔔華鬘受五欲樂不離
無上正真道心增長於聖勝阿羅漢修八解脫寂靜
諸漏大德舍利弗我今說喻以瑠璃椀盛水精珠以

無價寶置糞穢中舍利弗汝意云何舍利弗言姊寧
無價寶置糞穢中非瑠璃碗盛水精珠如是大德舍
利弗若有女人住於無上正真道心出過諸聖非阿
羅漢修八解脫住於寂靜斷諸漏勝大德舍利弗言
姊汝向大乘耶女言是大乘體無向無還舍利弗言
姊若是大乘無向無還向大乘者爲何所趣女言大
德舍利弗是向大乘卽是趣向無明無盡乃至向於
老死無盡何以故大德舍利弗無明不可盡乃至老
死亦不可盡無盡卽是無生法性若生是盡則無生
無盡大德舍利弗緣合生法是法無諍爾時大德舍

利弗白佛言世尊誰能選擇人世尊而此女人以是
璎珞而自莊嚴得成是辯女言大德舍利弗此辯非
是璎珞莊嚴舍利弗言姊是誰辯耶女言大德舍利
弗菩薩莊嚴八種璎珞若莊嚴已得於菩薩無礙之
辯何等八不失菩提心璎珞莊嚴住於究竟大悲之
心璎珞莊嚴一切衆生無有礙心璎珞莊嚴進求多
聞無有厭足璎珞莊嚴善能觀察如所問璎珞莊
嚴化諸衆生亦不見於一切諸法璎珞莊嚴善知方
便分別甚深緣合生法善知一切衆生諸根璎珞莊
嚴諸佛受持善知方便璎珞莊嚴大德舍利弗是名

八種瓔珞莊嚴若有菩薩以是瓔珞自莊嚴已得無礙辯爾時大德舍利弗白佛言世尊而是女者於何命終而來生此爾時是女於舍利弗前化一女身如已無異是女卽語大德舍利弗言汝問是女於何命終來生此間舍利弗言姊此女是化化無生死女言大德舍利弗如是如是如汝所說如來正覺一切諸法皆如化相若有知是一切諸法如化相者無有生死爾時佛告舍利弗是菩薩摩訶薩名轉女身從阿閼佛土來至於此爲化衆生故舍利弗是轉女身菩薩摩訶薩此娑婆界成熟無量無邊衆生住於無上

正眞之道爾時轉女身菩薩以是色身五體投地說如是言世尊若不說我無上道記及轉女身成男子身我今不起於佛足前五百女人亦五體投地發此誓願世尊我等今者於佛足前亦皆不起亦當說我無上道記爾時世尊卽便微笑佛世尊法若微笑時如來口出無量種種妙色光明青黃赤白紫玻瓈色出已普照無量無邊諸佛世界上至梵世闍蔽日月還繞佛三市入如來頂爾時大德阿難以佛力故卽從座起偏袒右肩右膝著地向佛合掌白佛言世尊諸佛微笑非無因緣今何緣笑佛言阿難汝今見是

轉女身菩薩及五百女五體投地禮我足不見已世
尊佛言阿難此轉女身菩薩摩訶薩過無數劫當成
無上正真之道號曰功德光王如來出現於世得佛
道已是五百女作菩薩衆得陀羅尼得無礙辯亦得
如此轉女身菩薩所說八種瓔珞莊嚴爾時是功德
光王佛爲是五百菩薩說無上道記阿難功德光王
佛土豐饒安隱快樂甚可愛樂人天衆多彼土衆生
所受用物如兜率天阿難爾時佛刹無女人名何以
故一切衆生皆悉化生於蓮華藏加趺而坐修淨梵
行以如上瓔珞而自莊嚴是時轉女身菩薩及五百

女聞佛說記歡喜踊躍受持快樂上升虛空高七多
羅樹卽成男子其狀猶如十六童子從空而下合掌
瞻佛爾時世尊伸金色右臂以摩其頂卽得三昧名
曰徧照爾時佛告大德阿難阿難汝受持此經讀誦
通利爲他廣說阿難白佛言世尊我受持此經世尊
此經何名當受持之佛言阿難此經名樂瓔珞莊嚴
方便品汝受持之亦名轉女身菩薩問答爾時世尊
說是法已轉女身菩薩摩訶薩及十方來集菩薩摩
訶薩大德須菩提大德舍利弗大德阿難一切大衆
天龍夜叉人及非人聞世尊說已歡喜信受轉女身

菩薩說樂瓔珞莊嚴方便經具足竟
佛說樂瓔珞莊嚴方便經卷下

音釋

甜酢

甜徒兼切甘美也
酢舍故切與醋同

螫

施隻切蟲行毒也

健

渠建切有力也

渾源州張天雨室王氏男張蒙室賀長棟棟室表氏張梧室傅氏 張平室李氏男張志位
任秋室榮氏 喻朝爲室姚氏 賀妙真張氏李氏賈氏馮氏李氏劉氏賈氏共施刻此卷
海臨了緣居士對 長洲徐晉書 上元縣陳於刻 萬曆癸丁仲冬徑山萬壽禪寺識

十六經同本

菩薩睺子經

佛說睺子經

佛說九色鹿經

佛說太子沐魄經

太子慕魄經

以上五經
北藏同卷

無字寶篋經

大乘離文字普光明藏經

大乘徧照光明藏無字法門經

佛說老女人經

佛說老母經

佛說老母女六英經

以上六經
北藏同卷

佛說長者子制經

佛說菩薩逝經

佛說逝童子經

佛說月光童子經

佛說申日兒本經

以上五經
北藏同卷

菩薩睽子經

開元錄云失譯人名附西晉

聞如是一時佛在毗羅勒國與千二百五十比丘及
衆菩薩國王大臣長者居士清信士女不可稱計一
時來會佛告諸比丘皆處定意聽我前世初得菩薩
道時戒行普具精進一心修集智慧行於善權功德
累積不可稱計諸天龍鬼神帝王人民無能行者阿
難聞佛言更正衣服長跪叉手白佛言願欲所聞佛
告阿難乃往過去無數世時有菩薩名曰一切妙行
慈仁惠施救濟羣生常行四等心度世危難育養苦

人時兜率天上教授天人常以晝夜各三時定意思
惟三昧照觀十方天下人民善惡之道知有孝順父
母奉事三尊恭順師長修諸功德者常以天眼徧觀
五道時有迦夷國中有一長者孤無兒子夫婦兩目
皆盲心願入山求無上決修清淨志信樂空閑菩薩
念言此人發意所學微妙而兩目皆盲目無所覩若
入山中或墮溝坑或逢毒蟲所見枉害若我壽終爲
其作子供養父母終其年壽於是菩薩壽盡卽下生
爲盲父母家作子父母歡喜甚愛重之本發大意欲
行入山以生子故便樂留世間子年十歲號曰睽子

至孝仁慈奉行十善不殺不盜不淫不欺不飲酒不
妄言不綺語不嫉妬不咒詛信道不疑晝夜精進奉
事父母如人事天言常含笑不傷人意行則應法不
望傾斜父母喜悅無復憂愁年過十歲睽自長跪白
父母言本發大意欲入深山志求空寂無上至真豈
以子故而絕本願人居世間無常百變命非金石對
至無期願如本意宜及時入山清淨我自尋隨與父
母供養不失時節父母報言子之孝順天自知之不
違本誓便共入山睽卽以家中所有之物皆施國中
諸貧窮者便與父母俱共入山睽至山中以蒲草爲

父母作屋施作牀褥不寒不熱恒得時宜適入山中
一年衆果豐美食之香甘泉水湧出清而且涼池中
蓮華五色精明栴檀雜香樹木豐茂香倍於常風雨
時節不寒不熱樹葉相接以障雨露蔭覆日光其下
常涼飛鳥翔集奇妙異類皆作音樂之聲以娛樂盲
父母師子熊羆虎狼毒獸皆自慈心相向無復相害
之意皆食噉草果無恐懼之心麀鹿熊羆雜類之獸
皆來附近與睽音聲相和皆作娛樂之音睽至孝慈
心履地常恐地痛天神山神皆作人形晝夜慰勞三
道人一心定意無復憂愁睽常與父母取百種異

以飼父母恒有盈餘渴飲泉水無所乏短父母時渴
欲飲睽著鹿皮之衣提瓶行取水麀鹿衆鳥亦復往
飲水不相畏難時有迦夷國王入山射獵王遙見水
邊有麀鹿引弓射鹿箭誤中睽睽被毒箭舉身皆
痛便大呼言誰持一毒箭射殺三道人者王聞人聲
卽便下馬往到睽前睽謂王言象坐牙死犀坐其角
翠爲毛故麀鹿爲皮肉故今我無角無牙無毛皮肉
不可噉我今坐何等罪死耶王問睽言卿是何等人
被鹿皮衣與禽獸無異睽言我是王國中人与盲父
母俱來入山中學道二十餘年未曾爲虎狼毒蟲所

見害今便爲王所見射殺當爾之時山中大風暴起吹折樹木百鳥悲鳴師子熊羆走獸之輩皆號呼動一山中日無精光流泉爲竭衆華萎死雷電動地時盲父母驚起自相謂言睽行取水經久不還將無爲虎狼毒蟲所害禽獸飛鳥音聲號呼不如常時風起四面樹木摧折必有災異王時怖懾大自悔責我所作無狀我本射鹿箭誤相中耳射殺道人其罪甚重坐貪少肉重受其殃我今以一國珍寶庫藏之物宮殿妓女丘郭城邑以救子命時王便前以手挽拔睽臂箭深不可得出飛鳥走獸四面雲集號呼動一

山中王益惶怖三百六十節節皆動睽語王言非王之過自我宿罪所致我不惜身命但憐念我盲父母年既衰老兩目無所見一旦無我亦當終歿無所依仰以是之故用自懊惱酷毒耳當爾之時諸天龍神山神水神樹神皆爲肅動王復重言我寧入泥犁中百劫受罪使睽身活長跪向睽悔過言若子命終我當不復還國便住山中供養卿父母如卿在時勿以爲念諸天龍神皆當證知不負此誓睽聞王此誓言雖被毒箭心喜意悅雖死不恨以我盲父母累王供養道人現世罪滅得福無量王言卿語我父母處

及子未死語我知之睽卽指示語從此步徑去是不遠自當見一草屋我父母在其中止王徐徐往勿令我父母怖懾以善權方便解語其意爲我上謝父母無常今至當就後世不惜我命但念父母年老兩目復盲一旦無我無所依仰以此懊惱自酷毒耳死自常分宿罪所致無有得脫者今自懺悔於父母從無數劫已來所行衆惡於此罪滅福生願我與父母世世相值不相遠離願父母終保年壽勿有憂患天龍鬼神常隨護助災害消滅所欲應意無爲自然王便將數人徑詣父母所王去之後睽便奄然而死飛鳥

禽獸皆大號呼繞睽屍上以舌舐睽身血盲父母聞此音聲益怖彷徨而住王行馳駛觸動草木肅肅有人聲父母驚言此是何人非我子行王言我是迦夷國王聞道人在山中學道故來供養道人盲父母言大王來大善勞屈威尊遠臨草野王體中安隱不宮殿夫人太子官屬人民皆安善不風雨和調五穀豐足不隣國不相侵害不王答道人言蒙道人恩皆自平安王問訊盲父母來在山中勞心勤苦樹木之間飛鳥走獸無有侵害道人者不在山中寒暑隨時現世安隱不盲父母言蒙大王厚恩常自安隱我有孝

子名睽常爲我取百種果菰泉水恒自豐饒山中風雨和調無所乏短我有草牀可坐果菰可食睽行取水且欲來還王聞盲父母言又大傷心淚出而言我罪惡無狀入山射獵見水邊有羣鹿引弓射之箭誤中道人子睽身被毒箭甚痛故來語二道人父母聞之舉身自撲如太山崩地爲震動王便扶牽父母仰天號哭自訴言我子睽天下至孝仁慈無有過者踐地常恐地痛今有何罪而王射殺之向者大風卒起吹折樹木百鳥悲鳴號呼動一山中我在山中二十餘年未曾有此災異疑我子取水經久不還必當有

故諸神皆驚肅肅而動母啼號不可復止父言且止人生無有不死無常自然不可得却且問王言睽爲射何許今爲死活王具以睽口中所言向盲父母說之聞王此言又大感絕我一旦無子俱亦當死願王牽我二人往臨睽屍上王卽牽盲父母往到屍上父抱其脚母抱其頭著膝上各以一手摸捫其胷箭仰天大喚言諸天及龍神山神樹神水神我子仁慈至孝諸神所知何能不一哀我子是善子母便以舌舐睽胷瘡願毒入我口我年已老目無所見以身代子命睽活我死死不恨也於是盲父母言若睽有至誠

至孝者天地所知箭當拔出毒痛當除睽更當生於是第二忉利天王釋座卽爲大動以天眼見二道人抱子號哭乃聞第四兜率天諸天宮龍宮皆儼儼而爲動釋梵四天王卽從第四天上來如人伸臂頃來下住睽前以神藥灌睽口中藥入睽口箭自拔出便活如故父母驚喜見睽已死更活兩目皆開飛鳥禽獸皆作歡樂之音風息雲消日爲重光泉水涌出衆華五色樹木色榮倍於常時王大歡喜不能自勝禮天帝釋還禮父母及子睽願我國財以上道人身自留住供養現世罪滅宿怨得除睽答王言欲報恩者

王且還國安慰國人皆令奉持五戒王勿復射獵天傷蟲獸現世身不安隱壽盡當入泥犁中人居世間恩愛暫有別離久長不得常在王宿有功德今得爲王莫以得自在故而自放恣於時國王大自悔責自今已後當如睽教勅不敢有廢諸隨王射獵者數百人見睽已死神人持藥來下入口卽活父母眼開皆踊躍發意奉持五戒終身不犯王還國中宣令國中諸有貧窮盲父母如睽比者皆當供養不得捐捨犯者令有重罪於是國中人民以睽活故上下相教奉修五戒修行十善死得升天無入三惡道者佛告阿

012345678920012345678921012345678922

難諸來會者宿命睽身我身是也時盲父者今現父
王閱頭檀是也時盲母者今現我母王夫人摩耶是
也迦夷國王阿難是也時天帝釋者彌勒是也使
我疾成無上正真之道決皆是我父母育養慈恩從
死得生感動天龍鬼神父母恩德重孝子所致今得
為佛并度國人皆由孝順之德佛告阿難汝廣為一
切人民說之人有父母不可不孝道不可不學濟神
離苦後得無為皆由慈孝學道所致佛說經已諸菩
薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣人民長者
居士莫不加敬稽首帶足作禮而去

菩薩睽子經

校譌

第二紙第十行蒲南藏作柴第五紙第十九行呼南藏作哭

音釋

睽失冉切熊羆熊胡弓切羆波切並獸名旅郎果切草實也飼詳吏切餽也
挽拔挽無遠切引也酷苦沃切苛虐也彷徨彷彿光切徬徨
不安諸良切麋靡為切舐神帝切舌舐也獵良涉切逐禽也穀古祿切

五臺山比丘具嚴蘇馬邑縣僧圓徹悟來明祥寬通如信義實信士李富王氏
李文德高孟如石氏齊景林陳氏李氏李晉儀楊妙崔宗智霍自恭郭
紳王虎魏璽于如等共施刻此卷供雲鵬對徐普書端畫刻萬曆癸巳冬徑山寺識

經
菩薩睽子經
卷五

佛說睽子經

姚秦三藏法師釋聖堅譯

聞如是一時佛在毗羅勒國與千二百五十比丘及
衆菩薩國王大臣長者居士清信士女不可稱計一
時來會佛告諸比丘皆處定意聽我前世初得菩薩
道時戒行普具精進一心修集智慧善權方便功德
累積不可稱計諸天龍鬼神帝王人民無能行者阿
難聞佛言更正衣服長跪叉手白佛言願欲所聞佛
告阿難乃往過去無數世時有菩薩名曰一切妙行
慈仁惠施救濟羣生常行四等心度世危難育養苦

人在兜率天上教授天人常以晝夜各三時定意思
惟三昧照觀十方天下人民善惡之道知有父子孝
順父母奉事三尊恭順師長修諸功德者常以天眼
遍觀五道時有迦夷國中有一長者孤無兒子夫婦
兩目皆盲心願入山求無上道決修清淨志信樂空
閑菩薩念言此人發意欲學妙道而兩目皆盲目無
所覩若入山中或墮溝坑或逢毒蟲所見危害若我
壽終爲其作子供養父母終其年壽於是菩薩壽盡
卽便下生盲父母家爲其作子父母歡喜愛之甚重
本發道意欲行入山以生子故便樂世間子年十歲

號曰睺子至孝仁慈奉行十善不殺不盜不淫不欺
不飲酒不妄言不綺語不嫉妬信道不疑晝夜精進
奉事父母如人事天言常含笑不傷人意行則應法
不望傾斜於是父母卽大喜悅無復憂愁至年過十
歲睺自長跪白父母言本發大意欲入深山志求空
寂無上之道豈以子故而絕本願人居世間無常百
變命非金石對至無期願如本意宜本先志自隨父
母俱共入山侍養之宜不失時節父母報睺言子之
孝順天自知之不違本誓便當入山睺卽以家中所
有之物皆施國中諸貧窮者便與父母俱共入山睺

子至山中以蒲草爲父母作屋施置牀褥不寒不熱
恒得其宜適入山一年衆果豐美食之香甘泉水涌
出清而且涼池中蓮華五色精明梅檀雜香樹木豐
茂香倍於常風雨以時不寒不熱樹葉相接以障雨
露蔭覆日光其下常涼飛鳥翔集皆作妓樂之音以
娛樂盲父母師子熊羆虎狼毒獸皆自慈心相向無
驚害之心皆飲水噉果無復驚怖之心麋鹿衆鳥皆
來附近與睽音聲相和以娛樂盲父母睽至孝仁慈
無有過蹈地常恐地痛天神山神皆作人形晝夜慰
勞三道人心一定意無復憂愁睽常與父母取百種

果菰以食父母父母時渴欲飲睽著鹿皮衣提瓶行
取水麋鹿飛鳥亦復往飲不相畏難時迦夷國王入
山射獵王見水邊有麋鹿飛鳥引弓射之箭誤中睽
睽被毒箭甚痛便大呼言誰持一毒箭射殺三道人
王聞人聲下馬往到睽前睽謂王言象坐牙死犀坐
角死翠坐毛死麋鹿坐皮死今我死無牙無角無毛
無皮肉不可噉今有何罪橫見射殺王言卿是何人
被鹿皮之衣與禽獸無異睽言我是王國中人与盲
父母俱來學道二十餘年未曾爲虎狼毒蟲所害今
便爲王箭所射殺之當爾之時山中大風暴起吹折

樹木飛鳥禽獸師子熊羆虎狼毒獸皆號呼動一山中日無精光流泉爲竭衆華萎死雷電動地時盲父母卽自驚起曰是何變異睽行取水經久不還將無爲毒蟲之所害耶禽獸悲鳴音聲號呼不如常時風起四面樹木摧折必有災異王時怖懼大自悔責我本射鹿箭誤傷中射殺道人其罪甚重坐貪少肉而受重殃我今以一國財寶宮殿妓女丘郭城邑以救子命時王便前以手拔睽臂箭箭深不可得出飛鳥禽獸四面雲集悲鳴呼喚動一山中王益怖懽支節皆動睽言非王之過我自宿罪所致我不惜身命但

憐我盲父母年旣衰老目無所見一旦無我亦當終歿以此懊惱酷毒耳當爾之時諸天龍神皆爲肅動王便重言我寧入泥犁中百劫受罪使睽身活長跪向睽悔過若睽命終我當不復還國便住山中供養卿盲父母如卿在時勿得爲念天龍鬼神皆當證知我不負此誓睽聞王此誓雖被毒箭心喜意悅雖死不恨以我父母累王供養王當罪滅得福無量王言卿語我父母處及子未絕吾欲知之睽卽指示從此步徑去是不遠自當見草屋父母在其中止王徐徐往勿令我父母驚動怖懽以善方便解語其意王當

爲我上白父母我無常今至當就後世我不惜身命
但憐我盲父母年已衰老目無所見一旦無我無所
依仰以此懊惱自酷毒耳我死自分宿罪所致無可
得脫今自懺悔從無數劫有身以來所行衆惡於此
罪滅願與父母世世相值不相遠離當令父母終保
年壽勿有憂患天龍鬼神常隨護助災害消滅所欲
應意無爲自然王將數人詣父母所王去之後睽奄
死矣百鳥禽獸四面雲集皆大號呼繞睽屍上舐是
胷血盲父母聞此音聲益怖彷徨而住王行駛疾觸
動草木肅肅有聲父母驚言此是何人非我子行王

言我是迦夷國王聞盲道人在山學道故來供養盲
父母言枉屈大王來相慰勞遠臨草野王當疲極體
安隱不宮殿夫人太子官屬皆安善不風雨和調五
穀豐不隣國人民不相侵害耶王答道人得蒙尊恩
常自平安又更問訊在此山中勞大勤苦樹木之間
甚難爲止自安隱不盲父母言蒙大王恩常自安隱
我有孝子名字曰睽常取果蘇泉水無乏我有草蓆
王可就坐果蘇可食睽行取水正爾來還王聞盲父
母言又大傷心涕泣其言我罪實重入山射獵遙見
水邊有諸羣鹿引弓射之箭誤中睽道人子睽已被

毒箭其痛甚酷今故自來語道人耳父母聞之舉身自撲如太山崩地爲大動號哭仰天自陳訴言我子睽者天下至孝無有能過蹈地常恐地痛有何罪故而射殺之向者大風卒起吹折樹木百鳥悲鳴皆大號呼動一山中我在山中二十餘年未曾有此災異之變而我子睽取水不還恐當有故諸神皆驚肅肅而動母便涕哭不肯復止父言且止人生世間無有不死無常對至不可得却但問王睽爲射何許今爲死活王以睽語向父母說其言父母聞王此語又大感絕一旦無子俱亦當死大王今者牽我二人往子

尸上王卽牽盲父母往到尸上父抱其頭母抱兩腳著膝上各以兩手捫摸睽箭仰天呼言諸天龍神山神樹神我子睽者天下至孝是諸天龍神所知我年已老目無所見身代子死睽活不恨於是父母俱共誓言若睽至孝天地所知箭當拔出毒痛當除睽應更生於是第二忉利天帝座卽爲動以眼見此二盲道人抱子號呼乃聞第四兜率天上釋梵四王從天上來如人屈伸之頃來往睽前以神妙藥灌睽口中藥入睽口箭拔毒出更生如故父母聞睽已死更生兩目皆開飛鳥走獸皆大歡樂之音風息雲消日爲

重光流泉涌出清而且涼池中蓮華五色精明栴檀
雜香樹木光榮香倍於常時王歡喜不能自勝禮天
帝釋還禮父母及子睽者願以一國所有財寶俱上
道人自相供養令我罪滅永無有餘睽語王言欲興
福者王但還國安慰人民當令奉戒王勿射獵橫殺
無辜身不安隱壽終當入泥犁之中人居世間恩愛
暫有別離長久不得常在王宿有福今得爲王莫僑
自在以自在故造無量惡後入惡道悔之何益王答
如教隨王獵者見睽死已得天神藥死而更生父母
眼開神變如是悉奉五戒修行十善死得生天無入
惡道佛告阿難諸來會者宿命睽者吾身是也盲父
者閼頭檀王是盲母者今王夫人摩耶是也迦夷國
王者阿難是天帝釋者彌勒佛是佛告阿難吾前世
爲子仁孝爲君慈育爲民奉敬自致得成爲三界尊
佛說經已時諸菩薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷莫
不歡喜作禮而去

佛說睽子經

校譌

第四紙

第十九行住
南藏作行

內官監太監張本施刻此卷
徐普書端學舜刻萬曆丁酉冬徑山寺識

佛說九色鹿經

吳月支優婆塞支謙譯

佛言昔者菩薩身爲九色鹿其毛九種色其角白如雪常在恒水邊飲食水草常與一鳥爲知識時水中有溺人隨流來下或出或沒得著樹木仰頭呼天山神樹神諸天龍神何不愍傷我也鹿聞人喚聲卽走往水邊語溺人言汝可勿怖汝可騎我背捉我角我相負出上岸鹿大疲極溺人下地繞鹿三市向鹿叩頭乞爲大家作奴給其使令採取水草鹿言不用卿也且各自去欲報恩者莫得道我在此間人貪我皮

角必來殺我於是溺者受教而去爾時國王夫人夜夢見九色鹿意欲得其皮角卽託病不起王問夫人言何以不起夫人答言昨夜夢見非常鹿其毛九種色其角白如雪我思得其皮作衣裳其角作拂柄王當爲我得之王若不得我當死矣王告夫人汝爲且起我作一國王何所不得王卽便募於國中若有能得九色鹿者當與分國治賜其金鉢盛滿銀粟賜其銀鉢盛滿金粟溺人聞王募重心生惡念我說此鹿可得富貴鹿是畜生死活何在便語募人言我知有九色鹿處募人便將至王所言此人知有九色鹿處

王聞大歡喜王言汝得其皮角來報之半國於是溺人面上卽生癩瘡溺人言此鹿雖是畜生大有威神王宜多將人兵乃可得耳王卽大出人兵往恒水邊烏在樹上遙見王人衆來疑當殺鹿卽呼鹿言且起王來取汝鹿故熟臥不覺烏復言知識且起王將兵至鹿故復不覺烏便下樹居其頭上啄其耳知識且起王兵圍汝數重鹿方驚起四顧望視無復走地便往趣王車邊傍人引弓欲射之王告莫射此鹿此鹿非常將是天神耶鹿卽言莫射殺我假我須臾我有恩於國王問有何恩我曾活王國中一人卽長跪重

問王誰道我在此王言車邊癩面人也鹿舉頭看此人眼中淚出不能自勝大王此人本溺在水中隨流來下或出或沒得著樹木仰頭呼天山神樹神諸天龍神何不愍傷我我時不惜此命自投水中負此人出本要誓不相道人無反覆不如水中浮木也王聞鹿言有慙愧色我民無義王卽三敎其民奈何奈何受恩反欲殺之王卽放鹿使去下國中若有驅逐此鹿者當誅汝五屬於是王便還宮鹿歸故處是時國中衆鹿皆來依附數千爲羣永不見害共飲食水草不犯人菜穀從是之後風雨以時五穀豐熟民無疾病其時太平畢命化去佛告諸弟子菩薩所行雖處畜生不捨於慈人獸竝度是時夫人者孫陀利是也是時烏者阿難是也是溺人者調達是也時鹿者我身是也調達與我世世有怨阿難有至意得道菩薩更勤苦行羣波羅蜜忍辱如是

佛說九色鹿經

山西汾州李廷旺妻張正香施刻此卷了緣居士對徐普書魏浩刻 萬曆癸巳冬徑山寺識

佛說太子沐魄經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸弟子昔者有王王名波羅柰王有一太子字名沐魄生有無窮之明端正好潔無有雙比父母奇之供養瞻視須其長大當爲立字然太子結舌不語十有三歲恬憒質朴志若死灰直若枯木目不視色耳不聽音狀類瘡癰聾盲之人於是父母患而苦之王語夫人當奈之何此子將爲他國所笑夫人語王當召相師相之知當語不王卽召婆羅門師使相太子婆羅門

言此子非是世間人爲是熒惑耳外爲端正內懷不祥危國滅宗將至不久不可畜養宜當生埋誅而殺之今不除此子則絕國嗣王語夫人當如之何今不除之以往恐後無復立子於是夫人隨王所爲王卽召國中大臣共議之一臣言當遠徙深山無人之處一臣言當沒深水中一臣言但當隨師所語掘作深坑而生埋之王卽隨是一臣所語卽召外陣兵二千人使掘地作藏給三十歲資糧侍以五僕太子衣被璵珞寶蓋盡還太子於是夫人心用傷絕我獨無相生子薄命反值此殃事不得止涕淚哽咽不能自勝

於是復送太子著正殿前五百夫人見太子端正姝好無有雙比皆言太子何以不語而當生埋五百嫖女見太子端正姝好皆爲太子作禮而言太子何以不語而當生埋各各爲太子作倡妓樂太子默然不觀不聽於是直送太子著外殿前五百大臣見太子端正姝好無有雙比前白大王太子非是不語人且小宿留語在不久婆羅門師不可審信王語大臣此是國事非卿所知作藏以訖來迎太子王語其僕使太子載四望象車令國中人民就觀太子儻語若其語者更載來還於是太子升車尋路國中耆舊大臣

皆宛轉車前而言太子要當一語若不語者便以車
輾我上過遶螯虎賁扶避使過遂將太子到其藏所
時有數千萬人皆送太子往到藏所皆塞藏戶太子
復不得前遶螯虎賁人使卻太子適欲前飛鳥走
獸復來繞藏三匝復塞藏戶太子復不得前於是舉
右手住而言我正欲不語而當生埋我適欲語恐入
地獄我所以不語者欲安身避害濟神離苦是以不
語而信狂詐之言謂我聾盲爲實瘡痼是時人民聞
太子已語有絕妙之聲世所希聞行者爲止坐者爲
起皆言太子神聖乃爾皆前叩頭求恩悔過原赦我

罪其僕聞之歡喜踊躍馳白大王太子已語上徹蒼
天下徹黃泉飛鳥走獸皆來伏聽於太子前王聞太
子語歡喜踊躍卽與夫人乘四望象車往迎太子太
子顧見父王下車避道四拜而起而言勞屈父王遠
來見迎今日父子生相棄捐恩愛已乖骨肉已離其
義甚愆不可聽觀王語太子吾無智慧信任邪師忽
致於此吾之愚癡其過深矣汝爲智者當原不及共
還入國舉位與汝我自避退太子答言我已曾爲國
王用行有缺漏故下入地獄六萬餘歲焚煮剝裂其
痛難忍當此之時父母寧能知我地獄苦痛劇不寧

能分取我身上痛不我厭地獄苦是以結舌不語十
有三歲冀得免瑕除去汙穢出於垢塵之外不與罪
會除憂去累念生若寄不可選與去道日遠高翔遠
逝自濟於世世間無常恍惚如夢室家歡喜須臾間
耳歡樂暫有憂苦延長王知太子意堅志固遂聽學
道於是太子棄國捐王入山求道思惟禪定壽終卽
生第四兜率天上畢天之壽下生世間爲迦維羅衛
王作太子自致作佛告阿難是時太子沐魄者我
身是也時父王者今閼頭檀是時母者今摩耶是時
侍我五僕者今阿若拘隣等是是時婆羅門欲生埋

我者今調達是也我與調達世世有怨佛說經已諸
弟子天龍鬼神帝王人民皆大歡喜爲佛作禮

佛說太子沐魄經

音釋

蠶落戈切

大同郭彥澄

張鏡
鵬對徐普書魏澄刻

孫茂竹共施此卷仇雲
萬曆癸巳冬徑山寺識

太子慕魄經

後漢安息三藏法師安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇洹阿難邠坻阿藍時佛
語諸比丘我身宿命爲波羅柰國王作太子名曰慕
魄始生有異顏貌端正絕無雙比自識宿命無數劫
事所更善惡罪福受報壽夭好醜沒此生彼所從來
生皆悉知見年十三歲閉口不言王唯有此一子耳
舉國人民皆重愛之當繼後嗣襲續王位然以追識
宿命憶載存亡禍福故質不語至十三歲捐棄形骸
志存虛無凜凜不說飢寒恬惓質朴意如枯木雖有

耳目不存視聽智慮雖遠如無心志不畏汙辱亦無
憎愛若盲若聾不說西東狀如矇瞶不與人同父王
憂慮甚用患苦深恥隣國恐見凌嗤因呼國中諸婆
羅門問之此子何故不能言語乎婆羅門相視言此
子惡人也雖面目端正姝好內懷不親觀相默默欲
害父母危國滅宗將至不久不可畜養旣不能語當
何益於王耶令王了不復生子者皆是惡子所防固
也是使大王不復生子耳王宜棄捐當生理之爾乃
王身可全保國安宗然後更得生貴子耳不者甚危
王信狂愚謂爲審然卽用愁憂坐起不寧效樂不御

服美不甘則與長者大臣共議之云當如之何或有
臣言遠棄深山無人之處或有臣言投沈深水有一
臣言當如師語但作深坑傍入如室給與資糧侍以
五僕生置其中從命所如空列絕之爲王卽隨此臣
所言卽晨遣僕故出埋之太子心內悲感傷其愚惑
矜愍無量其母憐哀心爲傷絕言我無相生子薄命
乃值此殃痛斷我腸哽咽涕泣悲懷喚咿咸戀靡逮
事不得已俛仰放捨遣人載出當埋棄之悉取太子
所有衣被瓔珞珠寶皆用送之僕使於外盡脫取其
衣被珠寶持著一面因共作坑作坑未竟慕魄獨於

車上深自思惟心與口語今王以下及諸人民皆共謂我爲審聾癡症不能語也吾所以不語者正欲捨世緣安身避惱濟神離苦耳今反當爲誑詐所危旣沒身命陷墮彼人便默自取衣被珠寶持去作坑人輩不覺慕魄取物去時慕魄則到水邊淨自洗浴以香塗身悉取衣被瓔珞著之到坑問曰作坑何施其僕對曰國王有子名曰慕魄瘡瘕聾癡年十三歲不能言語王問婆羅門婆羅門師白言當生埋之爾乃安吉全國榮宗利後子孫以用是故我等作坑欲埋慕魄慕魄卽曰我卽是太子慕魄也人卽驚悚衣毛

爲豎馳走往趣視其車上不見慕魄還至坑所諦熟觀察聽聞言語絕有異聲光景如月世所希聞動其左右行者爲止坐者爲起飛鳥走獸皆來會聚伏太子前聽太子語慕魄又曰觀我手足察我形容云何羣迷誑詐所惑以謬爲諦生相捐棄發意所陳言成文章左右惶敬已感惶露上合下同靡不順從其儀大惶征營悚慄兩兩相視面目竝青咸曰太子甚神乃如是也皆前作禮叩頭求哀願赦我罪共還入宮到父王所慕魄曰今已見棄不宜復還也汝徑自往白王令知僕卽奔馳白王如是其母哀傷使人問狀

僕曰太子甚神開口一言真驚恐人聞者皆擾行者
滿道王則愕然且喜且悲深怪所以王與夫人便共
驂駕往迎太子國民大小莫不馳動觀瞻滿道咸曰
太子類如欲見神形王未到頃慕魄心卽自念當學
道耳適發此意天帝釋卽爲化作園觀浴池衆果樹
木快樂無比慕魄卽便脫去著身好衣珠寶轉作道
人被服儼然王前欲到逢見慕魄在樹下坐慕魄見
王來到卽起迎逆王爲作禮慕魄則曰大王就坐王
聞慕魄語言音聲威神光景震動天地絕無雙比卽
大歡喜便曉慕魄共還入國居位理政吾請避退慕

魄曰不可不可我以畏猷地獄勤苦愁毒萬端吾昔
曾更作此國王名曰須念以正法治國奉行諸善二
十五年鞭杖不行刀兵不設牢獄無繫者惠施仁愛
恩流德布救濟窮乏無所貪惜雖有此行猶犯微闕
終墮地獄六萬餘歲焚煑剝裂痛酷難忍求死不得
欲生不得當爾之時父母在處雖有資財億載無數
富而且貴快樂無極寧能知我在彼地獄拷治劇乎
豈復能來分取我身苦痛不也我所以墮罪者何往
昔作此大國王時小國王附庸諸域皆悉統屬王性
慈仁其德至淳法令不嚴諸小國王皆輕慢易咸共

謀議令此大王謹善輒弱威禁不攝德不堪任統御
大國當共征伐廢退之耳卽舉兵衆來攻大國時王
須念逆以珍奇財寶皆賜遺之復以重官厚祿撫順
慰喻誘而安之卽皆止息各還本國如是未久復來
攻伐數數非一大國羣僚咸共瞋恚上白大王諸小
臣國愚戇無義不慮罪釁數爲慢突造成悖逆觸犯
尊上令騷擾驚怖不息當應誅討以除寇害王曰爲
民父母當務仁化恕已有物危命濟衆彼猶嬰孩慙
其無識以漸誘導不忍加害也王懷弘慈普哀物命
永無誅伐之心羣臣不忍數爲屬城小國所見凌易

忿不顧難竊私舉兵討伐諸國卽大殘殺人民大王
聞之甚用悲痛爲之雨淚皆爲諸國死亡人民持服
猶喪其子矜愍無極諸小國王見大國王慈心矜念
人民乃爾卽皆降伏來歸附之其來歸附者大王則
爲施設厨餼大官設饌皆須烹殺牛羊六畜以具衆
味烹宰之時輒當先白王心雖慈事不獲已領頭可
之緣是得罪勤苦如是每一念之心甚懷寒衣毛爲
豎身體則爲虛冷汗出我所以不語者追憶過世所
更吉凶安危成敗恐復與會故結舌不語至十三歲
冀以靜默免瑕脫穢出度塵勞永辭於俗不與厄會

適復念欲閉口不語而當爲王所見生埋恐王後時復得是殃一入地獄無有出期我意不欲令王得罪故復語耳徒欲爲道守意無爲不樂爲王也人居世間恍惚若夢室家歡娛須臾間耳計命無幾憂畏延長樂少苦多衆惱萬端是以智者以國財寶恩愛爲累衆欲爲塵使我爲王當復憍汰貪求快意令民憂煩爲天下之大患也故欲除憂棄離塵累反流索原拯濟末度生世如寄無一可怙年衰歲移老命促疾不可選輒去道日遠不貪富貴不重珍寶棄捐世榮思想大道高翔遠逝自濟於世父王曰當郡可爾汝

爲智者當原不及不可便爾故棄我去王心悲喜深悔所爲太子復曰何聞父子生而相棄恩愛已乖骨肉已離爲行已愆不可聽觀屈苦相迎徒益勞煩父聞子語見其志固惘然失措慚愧忸怩無辭可對王曰如汝前世作國王時奉行諸善纔有小失非所憶知而尚受罪勤苦乃爾今我治國不奉正法旣無微善反是逐非憍貴自恣純行危殆罪當何貲耶便放太子聽行學道太子於是棄國捐王不慕人物一心精勤念道修德功勳累積遂至成佛佛已得道復度十方諸天人民不可稱計無央數劫不以爲勞菩薩

所更勤苦如是佛言爾時太子者我身是也父王者
今現我父闍頭檀是母者摩耶是爾時相師婆羅門
者調達是時僕者阿若拘隣五人是也諸欲爲道者
皆當承順佛教無犯經戒爲道雖苦勝在三惡道八
難處也違戒犯禁後墮惡道得脫爲人當生貧苦或
作奴婢願不自由奉戒行善三尊可得佛說如是諸
比丘衆諸天人民莫不歡喜爲佛作禮

太子慕魄經

〔五臺山僧深祥 白塔寺思大 文殊寺祖激 化威縣僧遠會 如息 性實共施刻
此卷了緣居士對 長洲徐普書 戴應聘刻 萬曆癸巳仲冬徑山與聖萬壽禪寺識〕

千五