

經

佛說銀色女經

文殊尸利行經
十六經全本

良

C40
4514
58

C40-4514

了翁上連請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微笑瑤院庠府中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

佛說銀色女經

元魏天竺三藏法師佛陀扇多第二譯

如是我聞一時婆伽婆住舍衛國祇陀樹林給孤獨
園與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊告諸比
丘言諸比丘若有衆生能知布施所有功德及施果
報如我所知於食食時若初食搏若後食搏若不捨
施不應自食爾時世尊而說偈言

若有諸衆生 如佛之所說 減食分而施
成就大果報 或以初食搏 或以後食搏
若不用布施 則不應自食

爾時世尊說是偈已告諸比丘言諸比丘乃往過去
過無量劫時有王都王號蓮華彼城有女名曰銀色
端正姝妙容相具足成就最上勝妙色身彼銀色女
有所須故從自家出往至他舍入他舍已見彼家內
新產婦女生一童子端正姝妙身色成就時產婦女
以手擎子而飲食之時銀色女即問之曰妹何所作
彼即答言我今甚飢無有氣力不知何食故欲噉子
時銀色女即語之言妹今且止此事不可妹此舍中
豈更無食人所食者即答言姊我久積集慳貪妬恪
是故於今無物可食銀色女言妹今且止待我向家

與妹取食彼復言姊我今二脇皆欲破壞背復欲裂
心顫不安諸方皆暗姊適出舍我命即斷時銀色女
作如是念若將子去彼婦命終若不將去必食此子
以何方便救此二命即語之言妹此室中有利刀不
我今須之彼答言有即便取刀授與銀色銀色取刀
自割二乳與彼令食而語之言食我此乳即令妹身
離飢渴苦彼取食已復問之言妹爲飽不彼答言飽
銀色女言妹今當知此子乃是我自身肉之所贖得
今且寄妹我須向家取諸飲食作是語已流血徧身
曳地而去往至家中銀色眷屬諸親見已皆共問言

是誰所作銀色答言是我自作彼復問言何以故爾
時銀色答言我已起心不捨大悲爲求成就阿耨多
羅三藐三菩提故諸親皆言雖行布施而心悔者乃
可是檀非波羅蜜作是語已復問之言當割捨時爲
歡喜不勿以苦痛至生悔惱時銀色女卽發誓言我
割二乳不生悔心心無異想以是誓願令我二乳還
復如本作是誓已卽時二乳還復如本爾時蓮華城
中諸夜叉等發大聲言銀色女今自捨二乳爾時地
天聞已復唱虛空中天聞已傳唱如是傳聲乃至梵
天時帝釋王作如是念是事希有此銀色女愍衆生

故自捨二乳我今當往至彼試之作是念已卽自變
身作婆羅門於左手中執金澡罐及捉金鉢於右手
中捉一金杖而便往詣蓮華王都到已漸漸至銀色
女所居舍宅在門外立唱言乞食時銀色旣聞門外
乞食聲已卽便隨時以器盛食出在門外時婆羅門
而語之言妹今且停我不須食女言何故婆羅門言
我是帝釋我於汝所甚生疑心故來到此如我所問
必當答我女語之言大婆羅門今者但問隨意所問
我當答之必令稱汝婆羅門心時婆羅門卽問言妹
實割二乳施他以不答言實爲大婆羅門婆羅門言

何以故爾銀色女言大悲之心爲取阿耨多羅三藐三菩提故婆羅門言此事甚難甚難事者所謂阿耨多羅三藐三菩提若布施已而生悔心彼乃是檀非波羅蜜汝當施時歡喜以不當割時苦生異念不銀色卽答言憍尸迦我今立誓我以求於一切智心爲求一切世間勝心求救一切衆生之心割此二乳實不生悔若不悔者令我女身變成男子時銀色女作是誓已卽成男子彼見女身成男子已心生歡喜踊躍無量至於餘處樹下睡眠時蓮華王忽然崩亡其王無子時甚大熱當於是時諸大臣等從樹至樹從

村至村從城至城從都至都處處求覓有相之人應爲王者諸臣皆言我等今者云何而得如法治王當爾之時有一大臣以熱困故入華池中時彼大臣見樹下人色貌殊勝具足衆相睡臥不覺日雖移去然其樹影不捨彼人時彼大臣彈指令覺彼旣覺已將至王舍卽與剃鬚令被王服首著寶冠而語之言當治王事彼卽答言我實不能治於王事復語之言今者必須治於王事彼復答言我若爲王如法治國汝等諸人若當悉受十善業道我卽爲王彼皆答言臣等順行卽時皆受十善業道彼人如是十善業道勸

衆生已卽治王事名銀色王爾時國內諸人民等壽命七萬那由他歲彼王於是無量百歲無量千歲治王事已爾乃命終臨命終時作如是言

一切皆無常 必有敗壞事 合會必有離

有命皆必死 隨所作事業 若善若不善

一切有生者 命皆不久住

彼王命終還生彼處蓮華王都於長者妻而便託生可八九月便生童子端正姝妙具足衆色然彼童子過八歲後五百童子而圍繞之將詣學堂彼學堂處先有五百童子學書時彼童子問舊者言汝等於此

爲何所作舊者答言我等學書又云學書得何義利汝等何須學此書爲汝等但應發阿耨多羅三藐三菩提心舊童子發阿耨多羅三藐三菩提心爲何所作童子答言須修行六波羅蜜何等爲六所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羣提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜彼旣聞已卽言我發阿耨多羅三藐三菩提心時彼童子旣令諸人發阿耨多羅三藐三菩提心已作如是念我今欲以微少物施我今當爲二足四足禽獸鹿等而行布施作是念已而便往至尸陀林中卽以利刀刺身出血塗身令徧復以

油塗臥彼林中而自唱言諸有近遠二足四足鹿等禽獸須食之者願來至此食我身肉于時彼處飛鳥衆中有一鳥來名曰有手坐其額上挽其右眼挽已還放彼問鳥言汝今何故挽我右眼而復放耶彼鳥答言我於人身餘分肉中一切無有美於眼者彼語鳥言假使千徧挽我右眼而復放之而不生嫌恨之心彼鳥於是噉其二眼無量鳥衆集彼林中彼鳥悉共食其肉盡惟白骨在彼捨身已卽復還生蓮華王都託生彼處婆羅門婦足滿十月生一童子端正姝妙最上無比身色具足年二十後于時父母而語

之言摩那婆當須造舍時彼童子報父母言爲我造舍爲有何義我心今者不在於舍惟願放我入於深山父母卽聽彼出自舍往詣山林旣往到已見山林中於前先有二婆羅門舊住仙人在彼林中時摩那婆至婆羅門二仙人所問婆羅門二仙人言梵仙在此山林之中爲何所作二仙言摩那婆我等皆爲利益衆生故在此林行於苦行作種種事彼復語言我於今者亦爲利益一切衆生故來至此欲作苦行彼摩那婆卽至餘處樹林之中量地作屋彼摩那婆以修善業福德力故忽得天眼卽時遙見於其住處

相去不遠有一母虎住在彼處而彼母虎懷妊將產時摩那婆見已念言而此母虎將產不久此虎產已或容餓死或時飢餓極受困苦或食自子念已卽問彼婆羅門二仙人言誰能割身與此虎者彼卽答曰我等不能自割身施作是語已復過七日母虎便產虎旣產已口銜諸子復置於地而復還取時摩那婆見是事已卽便往到二仙人所語言大仙母虎已產若爲利益諸衆生故行苦行者今正是時可割身肉與此母虎時彼仙人二婆羅門卽便往至母虎左已作是思惟誰能忍受如是苦事而行大施誰能自割

所愛身肉與此餓虎作是念已彼產母虎卽遠逐之彼二仙人惜身命故飛空而去時摩那婆卽便遙語彼婆羅門二仙人言此是汝等誓願事耶作是語已卽發誓言我今捨身以濟餓虎願令我身以此因緣必得阿耨多羅三藐三菩提作是願已於彼地處得一利刀自壞其身以施餓虎諸比丘我愍汝等生於疑心諸比丘勿生異疑莫作餘觀何以故汝等當知爾時於彼蓮華王都銀色女人割二乳者豈異人乎今我身是諸比丘勿生異疑莫作餘觀何以故汝等當知我是爾時蓮華王都銀色女也諸比丘勿生異

疑莫作餘觀何以故汝等當知我是爾時名銀色女
捨於二乳濟彼子者諸比丘勿生異疑莫作餘觀何
以故汝等當知羅睺羅者豈異人乎卽是爾時彼童
子也諸比丘勿生異疑莫作餘觀何以故汝等當知
爾時於彼蓮華王都尸陀林中爲諸鳥衆割捨身者
豈異人乎我身是也諸比丘勿生異疑莫作餘觀何
以故汝等當知爾時二仙婆羅門者豈異人乎卽是
汝等諸比丘也諸比丘勿生異疑莫作餘觀何以故
汝等當知我是爾時婆羅門子摩那婆也諸比丘是
故我今爲比丘說若諸比丘知施功德及施果報應

施初搏若施後搏如是而食佛說此時彼諸比丘皆
大歡喜

佛說銀色女經

音釋

擎

渠京切舉也

顛

之膳切掉也

贖

神六切貿也

澡罐

澡子皎切洗也罐古玩切

瓶鼻提

梵語也此云忍辱鼻初限切

銜

胡讒切口含也

佛說阿闍世王受決經

西晉三藏沙門釋法炬譯

聞如是一時佛在羅閱祇國耆闍崛山中時阿闍世王請佛飯食已訖佛還祇洹王與祇婆議曰今日請佛佛飯已竟更復所宜祇婆言唯多然燈也於是王乃勅具百斛麻油膏從宮門至祇洹精舍時有貧窮老母常有至心欲供養佛而無資財見王作此功德乃更感激行乞得兩錢以至麻油家買膏王曰母人大貧窮乞得兩錢何不買食以自連繼用此膏爲母曰我聞佛生難值百劫一遇我幸逢佛世而無供

養今日見王作功德巍巍無量激起我意雖實貧窮
故欲然一燈爲後世根本者也於是膏王嘉其至意
與兩錢膏應得二合特益三合凡得五合母則往當
佛前然之心計此膏不足半夕乃自誓言若我後世
得道如佛膏當通夕光明不消作禮而去王所然燈
或滅或盡雖有人侍恒不周市老母所然一燈光明
特朗殊勝諸燈通夕不滅膏又不盡至明朝旦母復
來前頭面作禮叉手却住佛告目連天今已曉可滅
諸燈目連承教以次滅諸燈燈皆已滅唯此母一燈
三滅不滅便舉袈裟以扇之燈光益明乃以威神引

隨藍風以次吹燈老母燈更盛猛乃上照梵天俯照
三千世界悉見其光佛告目連止止此當來佛之光
明功德非汝威神所毀滅此母宿命供養百八十億
佛已從前佛受決務以經法教授開化人民未暇修
檀故今貧窮無有財寶却後三十劫功德成滿當得
作佛號曰須彌燈光如來至真世界無有日月人民
身中皆大光明宮室衆寶光明相照如忉利天上老
母聞決歡喜卽時輕舉身升虛空去地百八十丈來
下頭面作禮而去王聞之問祇婆曰我作功德巍巍
如此而佛不與我決此母然一燈便受決何以爾也

祇婆曰王所作雖多心不專一不如此母注心於佛也乃更往請佛宿勅諸園監各令晨採好華早送入宮室中佛便晨出祇洹徐徐緩行隨道爲人民說法投日中至宮有一園監持華適出園巷正與佛會於大道之衢聞佛說經一心歡喜卽以所持華悉散佛上華皆住於空中當佛頭上佛卽受決曰汝已供養九十億佛却後百四十劫汝當爲佛號曰覺華如來其人歡喜卽時輕舉身升虛空來下作禮畢卽更自念我王爲人性大嚴急故宿勅我齋戒將華當以供佛而我悉自以上佛空手而往必當殺我便徑歸家

置空華箱於戶外入告婦言我朝來未食王今當殺我急爲具食婦聞大惶懼曰王何故相殺便爲婦本末說之婦卽出至竈下具食天帝釋便以天華滿空箱中婦持食還見戶外箱中華滿如故光色非凡卽以告夫夫出戶視知是天華心大歡喜止不復食便持華入王適出迎佛道與王相逢王見華大好世間希有卽問監曰我園中大有此好華乃爾而汝前後不送上汝罪應死寧知之不監曰大王園中無有此華臣朝早將園華道路逢佛不勝歡喜盡以上佛卽授與我決知當殺故過家索食比其頃出視空箱中

復見此華必是天華非園所有今我生旣卑賤爲王
守園拘制縣官不得行道一已受決止爾而死必生
天上十方佛前無所拘制可得恣意行道王若相殺
我無所怪也王聞受決便大慚怖肅然毛豎卽起作
禮長跪懺悔佛至宮飯食已訖呪願而去王復問祇
婆曰我前請佛而老母受決今日設福而園監受決
我獨何故初無所獲心甚於悞當復宜作何等功德
耶祇婆曰王雖頻日設福但用國藏之財使人民之
力心或貢高意或瞋恚故未得決今宜割損身中自
供之具并脫瓔珞七寶珠環以作寶華當與夫人太

子併力合手自就功勤一心上佛佛照王至誠必得
決也於是王減撤廚膳晝夜齋戒脫身上諸寶合聚
諸師日前作華王及夫人太子皆自著手至九十日
所作悉成勅外嚴駕當往上佛傍臣白言聞佛前到
鳩夷那竭間已般泥洹也王聞心大悲號涕淚哽咽
曰我故至心手作此華佛雖般泥洹我故當齋詣者
闍崙山以上佛坐處展馳我意也祇婆曰佛者無身
亦無泥洹亦不常住無滅無在唯至心者爲得見佛
佛雖在世間無至心者爲不見佛大王至誠乃爾佛
雖般泥洹往必見佛便至者闍崙山中見佛且悲且

喜垂淚而進頭面作禮以七寶華前散佛上華皆住空中化成寶蓋正當佛上佛便授與王決曰却後八萬劫劫名喜觀王當爲佛佛號淨其所部如來剎土名華王時人民壽四十小劫阿闍世王太子名旃陀和利時年八歲見父受決甚大歡喜卽脫身上衆寶以散佛上曰願淨其所部作佛時我作金輪聖王得供養佛佛般泥洹後我當承續爲佛其所散寶化爲交絡帳正覆佛上佛言必如汝願王爲佛時汝當作金輪聖王壽終便上生兜術天上壽盡便下作佛在藥王剎土教授佛號栴檀人民壽命國土所有皆如

淨其所部佛時授決適竟王及旃陀和利前爲佛作禮便燿然不見佛所在
佛說阿闍世王受決經

音釋

懔

其據切懼也

懔

乙及切憂也

哽咽

哽古杏切咽於結切哽咽悲塞也

燿

虛郭

切與霽同雲消貌

音覽
荆楚同閨卅王受矢鏢
豐更歎然不貝荆河在
舉其恆陪荆執對夫齋竟王又撤州味味前爲荆於

荆楚同閭世王受火燄

豐更黠然不具刺而五

舉其貳。貳對夫。敵竟王。又敵。訓味。味。前。爲。對。對。

採華違王上佛授決經

昔者世尊遊羅閱祇說經散慧初語亦善中語亦善
竟語亦善其義微妙淨修梵行所講廣普時王便給
使數十餘人常採好華以給王家後宮貴人嫒女大
小一日俱出城外採華欲還入城路經遇佛遙見世
尊相好威光巍巍無量猶星中月若日初出照于天
下與聖衆俱弟子菩薩前後圍繞往詣佛所稽首爲
禮心自念言人命難保佛世難遇經法難值今遭大
聖猶病者得良醫身旣貧賤加屬縣官羈役之患恒

不自從國王嚴急主給採華常以早進設失時節或
能見誅日不再中聖衆難遇億世時有寧棄身命以
華上佛并散聖衆因受經戒聽省深法無窮之慧我
於無數劫爲人所害不可稱載未曾爲法而惜身命
今供世尊三寶之業縱使見害不墮苦痛必生安處
便以華散佛及聖衆上却自歸命一心重禮佛知其
念發大道意甚慈愍之具爲散講大乘之法六度無
極四等四恩三脫菩薩法時諸採華人皆發無上正
真道意心解佛慧至不退轉無所從生佛卽授決後
當得佛號曰妙華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號佛世尊其邊人聞
莫不怡悅啓受大法供奉三寶時採華人供養受決
稽首佛足還歸家中與家二親妻子辭別我今命盡
爲王見殺父母愕然問何罪咎諸子答曰爲王所使
行採諸華中途見佛以華貢上王大嚴急旣違失時
復無有華必見危命故辭別耳二親聞之益以愁感
當奈之何發篋視之滿中好華須臾雜香香熏鬱鬱
遠徹四面父母告曰可以進王諸子各曰衆人見之
必傳至王又復違時恐不得安時王大瞋見不時來
復散衆華遣邊大臣多將人兵收取將來則受王教

反縛入宮罪當棄市諸人不恐面色不變王怪問之
汝等罪過命在不測縛來當殺何故不懼面色不改
卽白王曰人生有死物成有敗我從無數劫每以非
法不惜身命朝早採華值遇世尊以華供上稽首歸
命爾時已知違令當死寧以有德而死不以無德而
存還視華篋續滿如故皆是如來恩仁所覆王甚怪
之心不信然故往詣佛稽首足下却坐一面叉手問
佛有是意不佛言然王此人至心欲度十方不惜身
命故取衆華以散上佛意無想報已得受決將來成
佛號曰妙華至眞等正覺用發大受決之故慈心

之香華滿篋器莫不聞知王大歡喜疾解衆縛悔過
自責愚意不及繫縛菩薩唯原其罪佛言善哉善哉
能自改者與無過同佛說如是王及臣民莫不悅豫
作禮而去

採華違王上佛授決經

音釋

羈

居宜切

愕

五各切

篋

苦協切
驚遽也箱篋也

福建興泉道叅政烏程沈演恭人程氏施貲刻

三經同卷計字五千三百五十箇該銀二兩

六錢七分
武林釋大能對長洲徐普書進賢徐永祥刻
萬曆庚戌歲春正月徑山寂照庵識

佛說正恭敬經

元魏天竺三藏佛陀扇多譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與聲聞
比丘二百五十人俱菩薩五百人皆是如來種子權
行六道助佛揚化知衆生根威德自在顯發如來方
便密教其名曰生疑菩薩寶德菩薩光明王菩薩慧
鐙菩薩德臻菩薩悉達菩薩無畏菩薩覺首菩薩財
首菩薩寶首菩薩德首菩薩目首菩薩進首菩薩法
首菩薩智首菩薩賢首菩薩如是等菩薩摩訶薩五
百人俱爾時尊者阿難白佛言世尊樂法善男子善

女人當云何敬法及敬法師爾時世尊告阿難言止
止阿難今時衆生不能恭敬及有敬法阿難白佛言
世尊我今樂法及以敬法已敬當敬世尊自我親近
如來以來未曾得聞如此法門以不聞故恭敬如來
必失儀則今若聞者故得如法修行是事世尊復有
樂法善男子善女人聞此法門卽得修行世尊復有
如是法中出家比丘貧窮下賤但求衣食不樂求法
及敬法師雖復親近佛法而行下賤不能隱覆必當
示現世尊是故我今現在自爲并及未來一切比丘
諮請如來如是敬法世尊我等云何得修正行惟願

如來爲我解說佛告阿難樂敬法善男子善女人若
欲讀誦請問往至經法應當和尚阿闍黎所至其所
已應問和尚阿闍黎如來正法隨心所樂當知和尚
阿闍黎心所知法先應諮請聽問以不師若聽者然
後乃問雖復歲數若二十爲樂法故應往諮請及
受依止何以故如來法中雖聽五歲比丘得離依止
然彼人以初敬爲法求樂法故何以故是人爲欲成
就自德行故阿難彼阿闍黎者應如是與依止或言
可或言如是或言爾或言利或言教誨或言謹慎行
莫放逸如法端正修行作如是與依止比丘成就如

是等法可與依止彼得名爲成就依止假使百歲比丘不能通達如是等句彼人應受依止況能與他作依止師若使無歲比丘成就如是等法沙門密語卽得名爲已受依止假使百歲不達如是等法諸句律者彼應受依止是中誦經比丘應於阿闍黎所作敬重心及正恭敬彼讀誦受經者在阿闍黎前不得露齒不得瞻足不得動足不得疊足不得踣足不得弄足不得高座處坐師不借問亦不得語不得違師語不得一向瞻相師面住在師前三肘而立師聽坐卽坐坐已於師所起慈悲心彼誦經者應先誦熟熟者

誦已從師受經任意多少隨諸法門中若有疑者先應諮請聽問以不師若聽可然後當問彼受經已右膝著地兩手接禮師足若地處惡者隨所有道却退而行當至平處若地處先平彼應禮師足然後當行行至十肘復更作禮然後隨道而行彼應作如是念阿闍黎常逐我後我不能遠離阿闍黎彼應知時日三時到阿闍黎所若不到者應如法治若到而不見阿闍黎者彼應若草若木若杖若土塊若石令作記識若阿闍黎在房宴坐者彼應旋房禮敬然後當行若有所作不問師亦不得作除大小便不得向師作

麤獷惡語不得重循師語隨師所坐之處若繩牀若木牀皆不得坐彼牀若壞卽應治之彼應晨朝時往知時往不得非時往彼往已應問阿闍黎當向所須及何所作爲入聚落不若言入阿闍黎所有衣被應洗手自衣拭手兩手捉師衣已著淨處先與師淨水洗手然後授衣與師於後安多會拂塵與之或覆身衣或雨衣或所須餘衣資用之者彼應如是敬不得阿闍黎前洩唾若寺內若寺東西不得左右反抄衣不得纏頭隨師所居有經行處掃灑令淨日三時拂扇三時洗浴三時諮問取水爲師乞食若師有所作

者彼應用力作之若食竟應從師索鉢洗之若與生洗師鉢然後自洗已鉢師若不與不得重索何以故阿難未來有如是比丘作是念言如來等正覺鉢無有洗者彼學我故自欲洗之如來聽如是等人夏取清涼冬取溫暖隨所須者皆應得取不得師前嚼楊枝不得說師若好若惡若遙見師應起迎接阿難若從讀誦諮請一四句偈是名阿闍黎是故彼應恭敬阿闍黎阿難若不如是敬阿闍黎者以不敬故住不正行說師過惡者彼不說我以爲世尊何以故阿難彼人不重佛不敬法不在僧數何以故阿難如是癡

人不得名爲住正行中阿難住正行者我爲彼人說
佛法耳爾時尊者阿難涕泣流淚作如是言世尊未
來世中若有衆生能住能行如是等行甚爲希有世
尊我能行住如是等行世尊若有比丘不能恭敬和
尚阿闍黎及說過者彼人得何等報佛告阿難若有
比丘不敬和尚阿闍黎及說過者我說彼人愚癡凡
夫何以故阿難不得說阿闍黎實惡何況說虛是中
阿難若不恭敬和尚阿闍黎者有辟支地獄名之爲
滅彼人命終生彼地獄彼人生已卽有四頭身上火
然如熱鐵丸是有諸蟲名爲鐵狗常所食噉彼人

舌根是處命終生畜生中作虎狼野干衆生見者皆
唱言是虎狼野干有所見者無能喜樂以本口過故
常食糞穢受報已盡復生人中常在邊地無佛法處
雖生人中具足衆惡遠離功德身形色力不類人狀
稟受身形不似父母不爲父母之所憐愛常被惡謗
遠離諸佛生生愚癡闇鈍無智速墮地獄何以故以
不恭敬教授施法濟拔難者故阿難如是等人數得
苦法阿難假使讀誦受持一四句偈及以經卷書寫
供養隨彼字等劫若頂若肩若背荷負彼師及一切
樂具而供養之阿難如是供養已猶不能報阿闍黎

恩佛告阿難未來世中有如是等諸惡比丘得是經已而不恭敬阿闍黎和尚者以無行故說阿闍黎和尚過我今當記如是比丘愚癡人等墮諸地獄受大苦惱阿難我今告汝及以正敕如來已說善惡道行隨彼衆生所行善惡得報如是是故阿難汝等今當應善恭敬應善思量阿難善恭敬善男子善女人得此法門者讚歎出離訶欲不淨諸塵垢盡得法眼淨爾時阿難更整衣服白佛言世尊此法之要當名何經比丘比丘尼優婆塞優婆夷云何受持修行於未來世紹三寶種使不斷絕佛告阿難此經名爲正恭

敬如是受持所謂愛佛愛法愛僧佛說是經已尊喜阿難及諸比丘并諸菩薩聞佛所說皆大踴躍歡喜奉行

佛說正恭敬經

音釋

踴

敕教切

涕唾

涕他計切
唾湯臥切

嚼

在藥切
啞也

嘉興楞嚴寺經房施刻
佛說正恭敬經計字二千零五十箇該銀乙兩
零二分五厘

武林釋大能對長洲徐普書上元縣王蘭刻
萬曆庚戌歲仲春月徑山寂照庵識

佛說善恭敬經

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

如是我聞一時婆伽婆住在如來本所行處寶莊嚴
殿爾時世尊與大比丘及諸菩薩摩訶薩等并餘無
量百千萬億四部大衆左右圍繞共會說法爾時長
老阿難從座而起整理衣服右膝著地以十指爪合
掌向佛身心恭敬而白佛言世尊如來常說有多聞
者有大功德若復教他立多聞處世尊彼善男子得
幾所功德作是語已默然而住爾時世尊告長老阿
難言阿難汝既問我以是義故我當爲汝譬喻解釋

所以者何智者於義譬喻得解阿難譬如三千大千世界所有樹木百卉藥草若小若大乃至似於如橫一指從地生者彼等樹木並著枝葉華果子實皆悉備具阿難而彼所有樹木之中如橫一指最小之者所生華果多少之數如一恒沙如向一指所生華葉果實枝等如橫二指所生草木還有若干華果子實多少之數如二恒沙如是次第乃至從地更有出生如橫三指還有若干枝葉華果多少之數如三恒沙阿難於意云何頗復有人能數彼樹多少以不阿難言不也世尊爾時佛復告阿難言彼之一指以上所

有華果子實有人尚能數知多少而彼善男子善女人教他乃至一四句偈爲他顯示不求果報發慈哀心憐愍之心乃至教他令得阿羅漢果復作是念以何方便令多衆生以此法施因緣力故令得須陀洹果乃至令得阿羅漢果乃至令發菩提之心以慈愍故教他乃至一四句偈爲他解釋分別顯示以此功德欲比於前譬喻功德多少之數於此功德百分不及一百分不及一百千分不及一億千分不及一歌羅數分不及一譬喻分不及一憂波尼沙陀分不及一彼等福德不可稱量阿難彼之男女多得善根乃

至令他住多聞中復能向他乃至宣說一四句偈爾時世尊作是語已長老阿難復白佛言希有世尊世尊乃能作如是說希有婆伽婆如來乃能作如是說世尊彼之受法善男子善女人於是法中及法師所應作何等恭敬之心作是語已佛告阿難阿難汝莫問我如是之事何以故今者衆生無敬法心阿難復更重白佛言善哉世尊我渴仰法於是法中深生敬心如法學法我作世尊侍者已來未曾聞此如是之法世尊我從今已當作是恭敬之心如世尊勅不違聖教爾時阿難復白佛言世尊於後末世有善男子

善女人等於諸法中或有渴仰敬重心相唯有口言爲衣食故爲利養故從貧賤中剃髮出家而作是言我能爲法雖復彼等求諸佛法世尊然彼衆生無行法心示下賤相是人還起下賤之心世尊我爲自身故發是問我等云何應住云何應行作是語已爾時佛告長老阿難作如是言阿難若有善男子善女人樂於法者欲得讀誦彼等衆生欲向和尚阿闍黎所至已應問諸佛法言隨心所樂所堪說處應說依止彼或十臘或十二臘爲重法故應乞依止何以故如來往昔雖復說言五夏比丘不須依止而彼學者於

前敬心乃能爲法以是義故應當依止何以故彼人欲學於佛法故阿難而彼和尚阿闍黎等爲彼應作如是依止當如是耶我許汝耶汝得利耶我教汝耶汝當謹慎莫放逸耶應練行耶如是與耶若有比丘得具足法彼則堪能與他依止若能如是分別法句與他依止名依止師若有比丘雖復百夏不能開解如是法句彼亦應當從他依止所以者何自尚不解況欲與他作依止師假令耆舊百夏比丘而不能解沙門釋種祕密之事彼人爲法應說依止雖有百夏上座比丘不解律法彼等亦應說於依止若有比丘

從他受法彼等比丘於彼師邊應起尊貴敬重之心欲受法時當在師前不得輕笑不得露齒不得交足不得視足不得動足不得蹕脚足踝齊整勿令高下於彼師前勿升高座師不發問不得輒言凡有所使勿得違命勿視師面離師三肘令坐卽坐勿得違教安坐已訖於彼師所應起慈心若有弟子欲受法時長跪師前先誦所得誦已有疑先應諮白若見聽許然後請決是時學者旣受法已右膝著地兩手捧足一心頂禮師所住處地若平正卽應設敬若地褊隘卽還却立乃至師過至彼平所卽便請法若至平處

禮師足已却縮而行至十肘地遙禮師已隨意歸還又復弟子應作是念師在我後觀我是非不應放逸我若卽來尋至師前請決所疑是卽爲善儻不得來應當知時一日三時應參進止若三時間不參進止是師應當如法治之又復弟子若參師時至彼師所若不見師應持土塊或木或草以爲記驗若當見師在房室內是時學者應起至心繞房三匝向師頂禮爾乃方還若不見師衆務皆止不得爲也除大小便又復弟子於其師所不得麤言師所呵責不應反報師坐臥牀應先敷拭令無塵汗蟲蟻之屬若師坐臥

乃至師起應修誦業時彼學者日出東方便到師所善知時已數往師邊諮問所須我作何事當白師言入聚落不若師欲得入聚落時師所袈裟當須前奉先應洗手若洗手訖應持已衣還拭已手至彼師所身心安住兩手捧衣長跪而授如法敬奉處所安住然後奉水令洗手面先奉內衣著身體者爾乃更當奉餘衣服常所用者向於師所應作如是恭敬之心又復弟子在於師前不得涕唾若行寺內恭敬師故勿以袈裟覆於肩膊不得籠頭師經行處應常掃拭天時若熱日別三時以扇扇師三度授水授令洗浴

又復三時應獻冷飲應當知時爲師乞食師所營事
應盡身力而營助之取師應器洗治令淨若師與洗
先洗師器乃及已鉢若與應洗如不與者不應再索
何以故有因緣故阿難有諸比丘當作是念如來往
昔鉢無人洗彼等學佛應當自役雖然如來許彼天
若熱時應具冷水天若寒者應備暖水凡所須者皆
應盡備親在師前勿嚼楊枝於他人處勿說師過若
遙見師尋起迎接阿難凡有師者隨在誰邊學四句
偈或聽或讀或問或諮一四句等是卽爲師時彼學
者於其師所常起恭敬尊重之心若不如是名不敬

者亦名不住正行之者若於他邊說師過者彼人不
得取我爲師何以故阿難彼無敬心不愛佛故彼無
行人況愛法者彼無敬人當不愛法彼大惡人亦不
愛僧不入僧數何以故彼愚癡人不行正行阿難佛
所言說皆爲行耆爾時長老阿難聞佛說已悲泣流
淚以手捫拭作是白言世尊於將來世少有衆生住
是行者世尊我等當行如是之行我今當住如是之
行世尊若有比丘於彼師所或和尚邊不生敬心道
說長短於將來世得何等報佛告阿難若將來世有
諸比丘或於師所或和尚邊不起恭敬說於師僧長

短之者彼人則非是須陀洹亦非凡夫彼愚癡人應如是治何以故阿難師實有過尚不得說況當無也阿難若有比丘於其師邊不恭敬者我說別有一小地獄名爲槌撲當墮是中墮彼處已一身四頭身體俱然狀如火聚出大猛燄熾然不息然已復然於彼獄處復有諸蟲名曰鉤觜彼諸毒蟲常噉舌根時彼癡人從彼捨身生畜生中受野獸形或野干身或受狼身彼諸人等見者大喚或唱言狼或唱野干阿難彼癡人輩皆由往昔罵辱於師及與和尚是故見者皆悉不喜以彼往昔舌根過故恒食屎尿捨彼身已

雖生人間常生邊地生邊地已捨於一切功德之事具足惡法離衆善法雖得人身皮不似人不能具足人之形色不似父母父母憎惡得人身已常被輕賤誹謗凌辱離佛世尊恒無智慧從彼死已還速墜墮地獄之中何以故阿難若有人等於教授師所施自在師所教法行師所教真行師所起不恭敬受是重殃阿難彼癡人輩自餘更得無量無邊苦患之法阿難若從他聞一四句偈或抄或寫書之竹帛所有名字於若干劫取彼和尚阿闍黎等荷擔肩上或時背負或以頂戴常負行者復將一切音樂之具供養是

師阿難作如是事尚自不能具報師恩亦復不名深敬於師況敬法耶作是敬者是名敬師阿難若有無量無邊供養之具爾乃堪能供養師耶阿難當來之世多諸比丘得是經已於師和尚起不敬心無有正行於師和尚恒說於過阿難我說彼等愚癡人輩極受多苦於當來世必墮惡道阿難我向汝說我向語汝如來在世於汝等邊已爲說訖此是正道此非正道於當來世彼諸比丘隨行何行還生是處得是果報是故阿難我教汝等常行恭敬阿難若有善男子善女人能生恭敬尊重之心當得如是勝上之法所

謂愛敬諸佛世尊敬重經法深愛敬僧當入是次佛說是經已長老阿難等及諸大衆聞佛所說歡喜奉行

稱讚大乘功德經

唐三藏法師玄奘奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵住法界藏諸佛所行衆寶莊
嚴大功德殿與無央數大聲聞衆大菩薩俱及諸天
人阿素洛等無量大衆前後圍繞爾時會中有一菩
薩示爲女相名德嚴華承佛威神從座而起稽首作
禮而白佛言何等名爲菩薩惡友新學菩薩知己遠
離爾時佛告德嚴華言我觀世間無有天魔梵釋沙
門婆羅門等與新學菩薩於無上菩提爲惡知識如
樂聲聞獨覺乘者所以者何夫爲菩薩必爲利樂諸

有情故勤求無上正等菩提樂二乘人志意下劣惟
求自證般涅槃樂以是因緣新學菩薩不應與彼同
住一寺同止一房同處經行同路遊適若諸菩薩已
於大乘具足多聞得不壞信我別開許與彼同居爲
引發心趣菩提故若彼種類善根未熟未應爲說大
乘法教令生誹謗獲罪無邊新學菩薩但應親近久
學大乘多聞菩薩爲於無上正等菩提所種善根速
成熟故不應親近樂二乘者所以者何彼障菩薩菩
提心故彼令棄捨菩薩心故彼令虧損菩提心故彼
令毀犯菩薩行故菩薩寧當棄捨身命不應棄捨大

菩提心發起趣求二乘作意若諸菩薩勸諸有情捨
菩提心趣二乘地若諸菩薩勸諸有情捨菩提心造
諸惡業俱墮地獄受諸劇苦菩薩寧守大菩提心造
五無間受地獄苦終不棄捨大菩提心而欲趣求預
流果證菩薩寧守大菩提心百千大劫受地獄苦終
不棄捨大菩提心而欲趣求一來果證菩薩寧守大
菩提心受傷生身或作餓鬼終不棄捨大菩提心而
欲趣求不還果證菩薩寧守大菩提心造十惡業墮
諸惡趣終不棄捨大菩提心而欲趣求無生果證菩
薩寧守大菩提心入大火坑救諸含識終不棄捨大

菩提心而同怯賊投涅槃界菩薩哀愍一切有情於
生死中輪轉無救初發無上菩提心時一切天人阿
素洛等皆應供養已能映奪一切聲聞獨覺乘果已
能摧伏一切魔軍諸惡魔王皆大驚怖時德嚴華聞
佛語已重請佛言何謂魔軍惟願世尊哀愍爲說佛
告德嚴華若有聞說大乘法教不生隨喜不樂聽聞
不求悟入不能信受反加輕笑毀訾凌懷離間誹謗
捶打驅擯應知此等皆是魔軍是則名爲樂非法者
性鄙劣者求外道者行邪行者壞正見者應知此等
誹毀大乘當墮地獄受諸劇苦從彼出已生餓鬼中

經百千劫常食糞穢後生人中盲聾瘡痍肢體不具
其鼻匾陋愚鈍無知形貌姪陋如是漸次罪障消除
流轉十方或遇諸佛親近供養復聞大乘聞已或能
隨喜信受因此便發大菩提心勇猛精勤修菩薩行
漸次增進乃至菩提諸佛世尊無別作意爲有情類
說五乘法由本願力依法界身於一切時從諸毛孔
任運流出無量法光以一妙音等澍法雨於一衆會
無量有情昔來信樂聲聞乘者聞佛爲說聲聞乘法
昔來信樂獨覺乘者聞佛爲說獨覺乘法昔來信樂
無上乘者聞佛爲說無上乘法昔來信樂種種乘者

聞佛爲說種種乘法昔來信樂人天乘者聞佛爲說人天乘法徬生鬼等亦聞如來以隨類音而爲說法若有昔來未聞法者彼唯見佛處衆默然曾聞大乘而誹謗者經無量劫墮大地獄徬生餓鬼及天人中備受苦已聞大乘法卽能隨喜深生淨信便發阿耨多羅三藐三菩提心時德嚴華聞佛說已重請佛言何謂大乘此大乘名爲目何義世尊告曰善哉善哉汝能樂聞大乘功德諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說此大乘名所目諸義此乘綜攝籠駕弘遠無所遺漏故曰大乘此乘功德甚深微妙過諸數量

故曰大乘此乘堅固虛妄分別不能傾動故曰大乘此乘真實窮未來際無有斷盡故曰大乘此乘寥廓該羅法界邈無邊際故曰大乘此乘如海吞納蘊積功德寶聚故曰大乘此乘如山作鎮區域邪徒不擾故曰大乘此乘如空包含一切情非情類故曰大乘此乘如地普能生長世出世善故曰大乘此乘如水等潤一切令無枯槁故曰大乘此乘如火焚滅諸障令無餘習故曰大乘此乘如風掃除一切生死雲霧故曰大乘此乘如日照照羣品成熟一切故曰大乘此乘如月能除熱惱破諸邪暗故曰大乘此乘尊貴

6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

天龍八部咸所敬奉故曰大乘此乘恒爲諸健達縛歌詠讚美故曰大乘此乘恒爲四王梵釋禮敬尊重故曰大乘此乘恒爲諸龍神等敬事防守故曰大乘此乘恒爲一切菩薩精勤修學故曰大乘此乘任持諸佛聖種展轉增盛故曰大乘此乘圓滿具大威德映奪一切故曰大乘此乘周給一切有情令無匱乏故曰大乘此乘威力猶如藥樹救療眾病故曰大乘此乘能害一切有情諸煩惱賊故曰大乘此乘能轉無上法輪饒益一切故曰大乘此乘微妙甚深祕密不可宣說故曰大乘此乘神用紹三寶種能使不絕

故曰大乘此乘能顯世俗勝義理趣究竟故曰大乘此乘能顯諸菩薩行無不具足故曰大乘此乘能顯佛地功德無不備悉故曰大乘此乘利樂一切有情盡未來際故曰大乘此乘至功能建大義妙用無盡故曰大乘此乘幽玄下劣意樂不能信受故曰大乘此乘平等增上意樂方能信受故曰大乘此乘廣大下愚不測而爲輕笑故曰大乘此乘尊高上智能達常所寶玩故曰大乘此乘超過獨覺乘等最上無比故曰大乘佛說如是大乘名義體用殊勝諸功德時於此三千大千世界六種震動空中天樂百千萬類

不鼓自鳴諸妙天華繽紛亂墜無量天子無數聲聞
聞此法音觀斯瑞應皆發阿耨多羅三藐三菩提心
百千俱胝新學菩薩同時證得無生法忍爾時阿難
卽從座起合掌恭敬而白佛言今此法門甚爲希有
能普利樂一切有情當以何名奉持流布佛告阿難
此經名爲稱讚大乘功德亦名顯說誦法業障以是
名字汝當奉持時薄伽梵說此經已阿難陀等無量
聲聞德嚴華等無數菩薩及諸天人阿素洛等一切
大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行
稱讚大乘功德經

音釋

劇

其逆切甚也

訾

將几切謔也

懺

莫結切輕易也

譴

徒谷切謫也

捶

之累切擊也

匾

匾俾吐鷄切

匱

緬切薄也

𦵏

昨和切短也

綜

子宋切統理也

邈

莫角切渺也

槁

苦老切木枯也

匱

求位切乏也

妙法決定業障經

唐至相寺沙門智嚴譯

如是我聞一時佛在法界藏殿諸佛所會無邊道場
與大比丘衆菩薩摩訶薩俱時此道場有一夫人名
曰功德莊嚴開敷華合掌向佛退坐一面爾時夫人
白佛言若有初修行菩薩何等之人非善知識不應
共住佛告夫人若三界中梵釋四王沙門婆羅門皆
與修行菩薩爲善知識唯除聲聞非善知識恐聲聞
退修行菩薩大乘道行何以故聲聞緣覺爲已利故
勸引初修行菩薩迴入小乘是以聲聞乘人非善知

識夫人當知初修行菩薩不應與聲聞比丘同居房
舍不同坐牀不同行路若初修行菩薩智慧彌廣無
二分別悟大乘法而爲方便勸引聲聞令入大乘方
許同住若聲聞比丘福智狹劣則修行菩薩不應爲
說甚深大乘恐其誹謗復次修行菩薩不應數覽小
乘經論何以故爲障佛道故夫人當知修行菩薩寧
捨身命不棄菩提而入聲聞求羅漢道菩薩勸請一
切衆生已爾時若捨菩提之心別起異道入於聲聞
羅漢道果因惱亂故菩薩而退菩提二人俱墮無間
地獄佛告夫人修行菩薩寧犯殺等五種大罪不學

須陀洹果不退菩提修行菩薩寧於一劫百劫乃至
千劫受地獄苦不學斯陀含果不退菩提修行菩薩
寧墮畜生不學阿那含果不退菩提修行菩薩寧殺
害衆生墮於地獄不修阿羅漢果不退菩提羅漢獨
覺私入涅槃譬如小賊密入他舍修行菩薩菩提心
故攝諸衆生寧同火坑不住聲聞寂滅涅槃不退菩
提以是義故爲攝衆生令入佛道故如是修行菩薩
一切世間天人阿脩羅之所尊重堪任供養超越聲
聞則邪魔眷屬無能嫉惱爾時夫人白佛言何者邪
魔眷屬佛告夫人敷演大乘經典之處若有衆生聞

說大乘心不樂聞調弄誹謗當知則是邪魔眷屬誹謗大乘經典心故死墮阿鼻受苦無量復生餓鬼食大屎尿無量劫中受苦畢已後生人中盲聾瘖瘡病癰不具此等衆生命終之後經無量生方得值遇如來親承供養於諸佛所還復得聞大乘經典純一無雜爾時如來於諸毛孔普出言音一一毛孔出無量億百千法光復生無量法音偈讚時此會中若有聲聞乘人則聞聲聞乘法若有緣覺乘人則聞緣覺乘法若有大乘行人則聞大乘妙法鳥獸之類各隨其音而聞佛法於此會中所有衆生過去未曾耳聞佛

法皆見如來默然不語其餘衆生過去曾誦大乘經故雖於多劫墮在地獄餓鬼受苦由誦法時大乘入耳是故佛所親聞大乘心生歡喜而發無上菩提之心究竟成就阿耨多羅三藐三菩提爾時夫人白佛言所說大乘何故名爲大乘何故說爲大乘佛告夫人善哉善哉夫人深樂大乘以是義故善思念之當爲汝說大乘名號所謂一者令人深樂是名大乘二者不動是名大乘三者無過是名大乘四者無邊是名大乘五者如四大海是名大乘六者金翅及緊那羅摩睺羅伽雜類所敬是名大乘七者乾闥婆所讚

是名大乘八者諸天恭敬是名大乘九者梵天歸依
是名大乘十者天帝所敬是名大乘十一者四王所
攝是名大乘十二者龍王供養是名大乘十三者菩
薩奉持是名大乘十四者成就佛性是名大乘十五
者賢聖歸依是名大乘十六者一切普堪所受是名
大乘十七者如藥樹王是名大乘十八者斷諸煩惱
是名大乘十九者能轉法輪是名大乘二十者無言
無說是名大乘二十一者如虛空相是名大乘二十
二者三寶種性無斷是名大乘二十三
者鈍根衆生不信是名大乘二十四者超過一切是名大乘爾時

佛說大乘威力名號之時此三千大千世界六種震
動百千樂器不鼓自鳴則於空中諸天雨華無量百
千天子皆發無上菩提之心無量百千聲聞皆發阿
耨多羅三藐三菩提心復有初戒菩薩未悟法者皆
已悟解爾時阿難白佛言世尊此法何名如何奉行
佛言是經名爲大乘巨擘勝斯受持又名妙法決定
業障受持如來說此經已阿難及功德莊嚴開敷華
夫人及諸天龍八部皆大歡喜持受奉行
妙法決定業障經

休寧縣竹林信士汪高明同室人戴氏率男文
順文升敬刻
三經同卷
二故生母吳氏早登淨域者
茗溪釋本立對長洲徐普書上元陶文汜刻
萬曆丁未冬十月徑山寂照庵識

佛說貝多樹下思惟十二因緣經

亦名聞城十二因緣

吳月支國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國止祇樹給孤獨園是時佛
告比丘比丘便應唯然比丘從佛聽佛便說言諸比
丘我本未得佛道爲菩薩時爲念是咄是世間極劇
爲生老死爲往受但苦當何時從老死得要也諸比
丘便自思惟得是意何以故有老死亦何因緣復老
死比丘便念本得應意生故爲有老死亦生因緣復
老死比丘便思惟念何以故爲生亦何因緣復生比
丘便自思惟案本念便得是應意爲有故生亦因緣

有復生比丘便思惟生是意何以故爲有有亦何因緣復有比丘便思惟案本念便生應是意爲受故有有亦受因緣復有比丘便思惟是何以故受有亦何因緣復受比丘便案本念得是應意爲愛故受亦愛因緣復受比丘便思惟念何以故爲愛有亦何因緣復愛比丘便思惟案本念得要痛樂故愛亦痛樂因緣復愛比丘便思惟念何以痛樂有亦何因緣痛樂復有比丘便思惟案本念得是應意更故痛樂有亦更因緣痛樂復痛樂比丘便思惟念何以故有更亦何因緣復更比丘便思惟案本念便生應意六入故

有更亦六入因緣復更比丘便思惟念何以故有六入亦何因緣復有六入比丘便思惟案本念得是應意名像故有六入亦名像因緣復有六入比丘便思惟念何以故名像有亦何因緣復有名像比丘便思惟案本念得是應意識故爲名像有亦識因緣復有名像比丘便思惟念何以故有識亦何因緣復識比丘便思惟案本念有是應意名像故爲有識亦名像因緣復識比丘便思惟生是意是何等咄是識還不復前在名像因緣識亦識因緣名像名像因緣六入六入因緣更更因緣痛痛因緣愛愛因緣受受因緣

有有因緣生生因緣老死憂哭苦不可意愁從是致
有如是但爲從五陰一切苦從習生比丘便自思惟
念何以故無有老死亦何故老死滅盡比丘便案本
念思惟得是應可意無有生亦不老死已生盡老死
亦盡比丘便自思惟念何以故不復生亦何因緣復
生盡比丘便思惟案本念生是應意有無有是有者
便不復生有盡復生盡比丘便思惟念何等無有爲
有無有何等盡爲復有盡諸比丘便思惟案本念自
生應意受無有便有無有受已盡便有盡諸比丘便
思惟念何等無有令受無有亦何等盡令受盡諸比

丘便思惟案本念得應意無有愛亦無有受愛已盡
便受盡諸比丘便思惟念何等無有爲愛無有何盡
復是愛盡諸比丘便思惟案本念意生如應痛痒無
有便愛無有痛痒盡則愛盡諸比丘便思惟念何等
無有則痛痒無有何等盡是痛痒盡便自思惟案本
念得是應意更樂無有則痛痒無有更樂盡復痛痒
盡便復思惟念何等無有更樂無有何等盡是更樂
盡便復思惟念本得應意六入無有卽更樂無有六
入盡復更樂盡便復思惟念何等無有六入無有何
等盡則六入盡便復思惟案本念有是應意名像無

有則六入無有名像盡復六入盡便復思惟念何等
無有爲名像無有何等盡復名像盡便復思惟案本
念有是應意無有識亦無有名像識盡復名像盡便
復思惟念是何等無有則識無有何等盡復識盡便
復思惟案本念得是應意無有殃種識亦無有殃種
已盡則識盡便復思惟念何等無有爲殃種無有何
等盡爲殃種盡便復思惟念本得應意無有癡亦無
有殃種癡已盡則殃種盡殃種已盡識盡識盡名像
盡名像盡六入盡六入盡更盡更盡痛痒盡痛痒盡
愛盡愛盡成就盡成就盡有盡有盡生盡生盡老死

盡憂愁苦不可意劇便盡如是最無有量苦陰便盡
佛告諸比丘彼時念是以自得故道所佛從是往得
便隨已隨便知老死亦知老死習亦知老死滅亦知
老死行令度生亦爾有亦爾受亦爾愛亦爾痛痒亦
爾更亦爾六入亦爾名像亦爾識亦爾殃種亦爾便
知癡亦知癡習本亦知癡盡亦知受行令癡盡譬比
丘若人在空澤間閑處行便見故道故有行者迹人
便隨迹已隨迹便見故城好足園好足饒樹好足池
好足河好山壑亦好處熾饒園樂便念是若我今往
當白王我爲行在空澤間閑處便見故道故人行處

便隨已隨見故城好足園好足饒樹好足池好足河
好山塹亦好處熾饒園樂可王居王便取居却後稍
嚴稍增熾多人饒佛告諸比丘我亦如是得故道所
佛本從是行者我便隨已隨便知老死從所亦知老
死從聚亦知老死何盡亦知老死何行得度世知生
亦爾知有亦爾知受亦爾知愛亦爾知痛痒亦爾知
更亦爾知六入亦爾知名像亦爾知識亦爾知作行
亦爾知癡亦知癡從生亦知從何癡滅亦知何行除
癡度世佛便告比丘比丘尼優婆塞優婆夷若比丘
爲比丘如有應受行便得道不失道能巧道比丘尼

亦爾優婆塞亦爾優婆夷亦爾若諦受正行便隨道
得道能如應法行如是無爲行者增多方至天亦人
已見佛說如是誼比丘取著意佛說行者受
佛說貝多樹下思惟十二因緣經

音釋

痒

余兩切

塹

七豔切

坑也

佛說緣起聖道經

唐三藏法師玄奘奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏國住誓多林給孤
獨園與大苾芻衆千二百五十人俱及諸菩薩摩訶
薩等無量大衆爾時世尊告諸大衆吾未證得三菩
提時獨處空閑寂然宴坐發意思惟甚竒世間沉淪
苦海都不覺知出離之法深可哀愍謂雖有生有老
有死此沒彼生而諸有情不能如實知生老死出離
之法我復思惟由誰有故而有老死如是老死復由
何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀由有

生故便有老死如是老死由生爲緣我復思惟由誰有故而得有生如是生者復由何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀由有有故便得有生如是生者由有爲緣我復思惟由誰有故而得有有如是者復由何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀由有有取故便得有有如是有者由取爲緣我復思惟由誰有故而得有有如是取者復由何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀由有有愛故便得有有如是愛者復由何緣我於此事如理思時便生

如是如實現觀由有有受故便得有愛如是愛者由受爲緣我復思惟由誰有故而得有受如是受者復由何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀由有有受故便得有受如是受者由觸爲緣我復思惟由誰有故而得有觸如是觸者復由何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀由有有觸便得有觸如是觸者六處爲緣我復思惟由誰有故而得有六處如是六處復由何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀由有名色便得有六處如是六處名色爲緣我復思惟由誰有故而有名色如是名色復有何緣我於

此事如理思時便生如是如實現觀由有識故便有
名色如是名色由識爲緣我齊此識意便退還不越
度轉謂識爲緣而有名色名色爲緣而有六處六處
爲緣而有其觸觸爲緣受受爲緣愛愛爲緣取取爲
緣有有爲緣生生爲緣故便有老死愁歎憂苦擾惱
生起如是積集純大苦聚我復思惟無有誰故而無
老死由誰滅故老死隨滅我卽於此如理思時便生
如是如實現觀無有生故便無老死由生滅故老死
隨滅我復思惟無有誰故而無有生由誰滅故此生
隨滅我卽於此如理思時便生如是如實現觀無有

有故便無有生由有滅故生卽隨滅我復思惟無有
誰故而無有由誰滅故此有隨滅我卽於此如理
思時便生如是如實現觀無有取故便無有由取
滅故有卽隨滅我復思惟無有誰故而無有取由誰
滅故此取隨滅我卽於此如理思時便生如是如實
現觀無有愛故便無有取由愛滅故取卽隨滅我復
思惟無有誰故而無有愛由誰滅故此愛隨滅我卽
於此如理思時便生如是如實現觀無有受故便無
有愛由受滅故愛卽隨滅我復思惟無有誰故而無
有受由誰滅故此受隨滅我卽於此如理思時便生

如是如實現觀無有觸故便無有受由觸滅故受卽隨滅我復思惟無有誰故而無有觸由誰滅故此觸隨滅我卽於此如理思時便生如是如實現觀無六處故便無有觸六處滅故觸卽隨滅我復思惟無有誰故而無六處由誰滅故六處隨滅我卽於此如理思時便生如是如實現觀無名色故便無六處名色滅故六處隨滅我復思惟無有誰故而無名色由誰滅故名色隨滅我卽於此如理思時便生如是如實現觀無有識故便無名色由識滅故名色隨滅我復思惟無有誰故而無有識由誰滅故此識隨滅我卽

於此如理思時便生如是如實現觀無有行故便無有識由行滅故識卽隨滅我復思惟無有誰故而無有行由誰滅故此行隨滅我卽於此如理思時便生如是如實現觀無無明故便無有行無明滅故行卽隨滅由行滅故識亦隨滅由識滅故名色隨滅名色滅故六處隨滅六處滅故觸亦隨滅由觸滅故受亦隨滅由受滅故愛亦隨滅由愛滅故取亦隨滅由取滅故有亦隨滅由有滅故生亦隨滅由生滅故老死愁歎憂苦擾惱皆亦隨滅如是永滅純大苦聚我復思惟我今證得舊道舊徑舊所行跡古昔諸仙之所

遊履譬如有人遊行曠野嶮穢稠林欻然值遇舊道
舊徑舊所行跡古昔諸人嘗所遊履彼即尋行既尋
行已見舊城郭古昔王都園林池沼無不具足淨妙
街衢甚可愛樂其人見已如是思惟我今宜應速詣
王所啓白斯事爾時彼人便到王所啓白王言大王
當知我有因緣遊行曠野嶮穢稠林欻然值遇舊道
舊徑舊所行跡古昔諸人嘗所遊履我即尋行既尋
行已見舊城郭古昔王都園林池沼無不具足淨妙
街衢甚可愛樂大王今者若都彼城定使大王昌隆
廣大安隱豐樂人民熾盛爾時其王便都彼城後時

王都昌隆廣大安隱豐樂人民熾盛我亦如是今已
證得舊道舊徑舊所行跡古昔諸仙嘗所遊履何等
名爲舊道舊徑舊所行跡古昔諸仙嘗所遊履當知
即是八支聖道謂初正見次正思惟正語正業正命
正勤正念正定唯至第八如是名爲舊道舊徑舊所
行跡古昔諸仙嘗所遊履我昔尋行既尋行已曾見
老死見老死集見老死滅見於老死趣滅行跡如是
曾見生有取愛受觸六處名色識行曾見行集曾見
行滅曾見於行趣滅行跡我於此法自然通達現等
覺已告諸苾芻諸苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及告

種種外道沙門諸婆羅門雜出家類無量大衆是諸
苾芻若於此中能修正行成能證者便能證得正理
法善諸苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦無量大衆若於
此中能正修行成能證者便能證得正理法善如是
乃能增廣梵行亦當饒益無量衆生爲諸天人正善
開示時諸苾芻及諸菩薩摩訶薩等無量大衆聞佛
所說歎未曾有皆大歡喜信受奉行

佛說緣起聖道經

音釋

歛

許勿切
忽然也

佛說稻稈經

失譯人名附東晉錄

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘
衆千二百五十人俱及大菩薩摩訶薩衆爾時尊者
舍利弗往至彌勒經行處其彌勒舍利弗俱坐石上
爾時尊者舍利弗問彌勒言今日世尊覩見稻稈而
作是說汝等比丘見十二因緣卽是見法見法卽是
見佛爾時世尊作是說已嘿然而住舍利弗言彌勒
世尊何故說是修多羅復以何義說見十二因緣卽
是見法見法卽是見佛皆以何義作如是說云何是

十二因緣云何見因緣卽是見法云何見法卽是見佛爾時彌勒語舍利弗言佛世尊常說見十二因緣卽是見法見法卽是見佛十二因緣者無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱衆苦聚集爲大苦陰作因緣是故佛說十二因緣云何是法入正道分及涅槃果如來略說是法云何是佛能覺一切法故名爲佛若以慧眼見眞法身能成菩提所學之法云何見十二因緣卽是見法云何見法卽是見佛佛作是說十二因緣常相續起無生如實見

不顛倒無生無作非有爲無住無爲非心境界寂滅無相以是故見十二因緣卽是見法常相續起無生如實見不顛倒無生無作非有爲無住無爲非心境界寂滅無相以是故見十二因緣卽是見無上道具足法身尊者舍利弗問彌勒言云何名十二因緣彌勒答言有因有緣是名因緣法此是佛略說因緣相以此因能生是果如來出世因緣生法如來不出世亦因緣生法性相常住無諸煩惱究竟如實非不如實是眞實法離顛倒法復次十二因緣法從二種生云何爲二者因二者果因緣生法復有二種有內

因緣有外因緣外因緣法從何而生如似種子能生於芽從芽生葉從葉生節從節生莖從莖生穗從穗生華從華生實無種子故無芽乃至無有華實有種子故芽生乃至有華故果生而種子不作念我能生芽芽亦不作是念我從種子生乃至華亦不作念我能生實實亦不作念我從華生而實種子能生於芽如是名爲外因生法云何名外緣生法所謂地水火風空時地種堅持水種濕潤火種成熟風種發起空種不作障礙又假於時節氣和變如是六緣具足便生若六緣不具物則不生地水火風空時六緣調和

不增減故物則得生地亦不言我能持水亦不言我能潤火亦不言我能成熟風亦不言我能發起空亦不言我能不作障礙時亦不言我能令生種亦不言我從六緣而得生芽芽亦不言我從爾數緣生雖不作念從爾數緣生而實從衆緣和合得生芽亦不從自生亦不從他生亦不從自他合生亦不從自在天生亦不從時方生亦不從本性生亦不從無因生是名生法次第如是外緣生法以五事故當知不斷亦非常亦不從此至彼如芽種少果則衆多相似相續不生異物云何不斷從種芽根莖次第相續故不斷

云何非常芽莖華果各自別故非常亦不從種滅而後芽生亦非不滅而芽便生而因緣法芽起種謝次第生故非常種芽名相各異故不從此至彼種少果多故當知不一是名種少果多如種子不生異果故名相似相續以此五種外緣諸法得生內因緣法從二種生云何爲因從無明乃至老死無明滅卽行滅乃至生滅故則老死滅因無明故有行乃至因有生故則有老死無明不言我能生行行亦不言我從無明生乃至老病死亦不言我從生生而實有無明則有行有生則有老死是名內因次第生法云何名內

緣生法所謂六界地界水界火界風界空界識界何謂爲地能堅持者名爲地界何謂爲水能潤漬者名爲水界何謂爲火能成熟者名爲火界何謂爲風能出入息者名爲風界何謂爲空能無障礙者名爲空界何謂爲識四陰五識亦言爲名亦名爲識如是衆法和合名爲身有漏心名爲識如是四陰爲五情根名爲色如是等六緣名爲身若六緣具足無損減者則便成身是緣若減身則不成地亦不念我能堅持水亦不念我能濕潤火亦不念我能成熟風亦不念我能出入息空亦不念我能無障礙識亦不念我能

生長身亦不念我從爾數緣生若無此六緣身亦不生地亦無我無人無衆生無壽命非男非女亦非非男非非女非此非彼水火風乃至識等亦皆無我無衆生無壽命乃至亦非此非彼云何名無明無明者於六界中生一想聚想常想不動想不壞想內生樂想衆生想壽命想人想我想我所想生如是種種衆多想是名無明如是五情中生貪欲瞋恚想行亦如是隨著一切假名法名爲識四陰爲名色陰爲色是名名色名色增長生六入六入增長生觸觸增長生受受增長生愛愛增長生取取增長生有有增長故

能生後陰爲生生增長變名爲老受陰敗壞故名爲死能生嫉熱故名憂悲苦惱五情違害名爲身苦意不和適名爲心苦如是等衆苦聚集常在闇冥名爲無明造集諸業名爲行分別諸法名爲識有所建立名爲名色六根開張名爲六入對緣取塵故名爲觸受覺苦樂故名爲受如渴求飲故名爲愛能有所取故名爲取起造諸業故名爲有後陰始起故名爲生住世衰變故名爲老最後敗壞故名爲死追感往事言聲哀感名爲憂苦事來逼身名爲苦惱追思相續故名爲悲煩惱纏縛故名爲惱邪見妄解名爲無明

以此邪解起於三業故名爲行善惡等業能受果報故名爲識從汙穢無記業生汙穢無記識不動業生不動識從識生名色從名色生六入從六入生觸從觸生受從受生愛從愛生取從取生有從有生生從生有老死憂悲苦惱彌勒語尊者舍利弗十二因緣各各有果非常非斷非有爲不離有爲非盡法非離欲法非滅法有佛無佛相續不斷如河駛流間無絕時爾時彌勒重語尊者舍利弗十二因緣各各有因各各有緣非常非斷非有爲不離有爲非盡法非離欲法非滅法有佛無佛相續不斷如河駛流間則無

絕能以四緣增長十二緣何等爲四無明愛業識識爲種體業爲田體無明愛是煩惱體能生長識業爲識田愛爲潤漬無明覆植識種子業不作念我能生識種愛亦不作念我能潤漬無明亦不作念我能覆植識種識亦不作念我從爾數因緣生復次業爲識田無明爲糞愛水爲潤便生名色等芽而名色芽亦不從自生亦不從他生亦不從自他合生亦不從自在天生亦不從時方生亦不從體生亦不無因緣生復次欲樂父母精氣衆緣和合故生名色芽無主無我無造無壽者猶如虛空如幻從衆因緣和合而生

復次尊者舍利弗眼識從五因緣生云何爲五眼色
明空作意識便得生眼識依眼根以色爲境界緣明
以爲照虛空不作障礙作意起發故生眼識如是衆
緣若不和合眼識則不生而眼識亦不作念我能作
體相色亦不作念我能作境界明亦不作念我能照
了空亦不作念我能無礙作意亦不作念我能發起
眼識眼識亦不作念我從爾數緣生如此眼識實假
衆緣和合而生如是次第諸根生識亦如是說復次
舍利弗無有法從此世至他世但業果莊嚴衆緣和
合便生又復舍利弗譬如明鏡能現面像鏡面各在

異所而無往來物見同處又復舍利弗如月麗天去
地四萬二千由旬水流在下月曜於上玄象雖一影
現衆水月體不降水質不升如是舍利弗衆生不從
此世至於後世不從後世復至於此世然有業果因
緣報應不可損減復次尊者舍利弗如火得薪便然
薪盡則止如是業結生識周徧諸趣能起名色果無
我無主亦無受者如虛空如熱時焰如幻如夢無有
實法而其善惡因緣果報隨業不亡又復尊者舍利
弗內十二因緣亦從五因緣生非常非斷不來不去
因少果多亦相似相續次第而生云何非常一陰滅

一陰生滅非卽生生非卽滅故名非常云何不不斷如
秤高下此滅彼生故名不斷如實知見云何不來不
去無有子去而至於芽亦無芽來而趣子所以是緣
故無有從此至彼然實以少種能生多果云何相似
而生如不善因生不善果如善因生善果以是故名
相似相續而生又復舍利弗如佛所說能觀十二因
緣是名正見若正觀十二因緣者於過去身中不生
有想於未來身中亦不生無想衆生爲從何來去何
所至若沙門婆羅門及世間人成就諸見我見衆生
見命見丈夫見吉不吉見如是十二因緣如多羅樹

剪滅其首更不得生我見則除若人正見十二因緣
若得如是思心尊者舍利弗若有衆生能思是法此
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀善逝世間解調御
丈夫天人師佛世尊必爲授阿耨多羅三藐三菩提
記尊者舍利弗聞彌勒作是說已歡喜而去天龍夜
叉乾闥婆阿脩羅及諸大衆頂禮彌勒歡喜奉行
佛說稻稈經

校謄

音釋

第十三

第七行方
紙南藏作節

穗

徐醉切
禾穗也漬

疾智切
浸也

駛

疎士切
疾也

秤

尺證切

福建興泉道叅政烏程沈演恭人程氏施賢刻
三經同卷 計字六千五百三十五箇該銀三
兩二錢七分
武林釋大能對長洲徐普書南昌萬志刻
萬曆庚戌歲孟春月徑山寂照庵識

佛說了本生死經

吳月支國優婆塞支謙譯

佛說是若比丘見緣起爲見法已見法爲見我於是
賢者舍利弗謂諸比丘言諸賢者佛說若諸比丘見
緣起爲見法已見法爲見我此謂何義是說有緣若
見緣起無命非命爲見法見法無命非命爲見佛當
隨是慧彼有二事見外緣起有二事見內緣起合爲
四何謂二事見外緣起爲因相縛緣相縛因相縛爲
何等從種根從根葉從葉莖從莖節從節懷華從華
實是爲因相縛何謂緣相縛爲地種水種火種風種

空種從是因緣有種生彼地爲持種水爲潤種火爲
熱種風爲起種空爲令種無礙如是得時節會令種
生彼種不知我生根根不知從種有根不知我生葉
葉不知從根有葉不知我生莖莖不知從葉有節懷
華實亦不自知轉相生有又地不知我生種種亦不
知地持我水亦不知我潤種種亦不知水潤我至火
風空皆不相知是諸賢者從因緣有得時會令種生
爲非自作非彼作亦非無因生當以五事見外緣起
何謂五一非常二不斷三不跬步四種不敗亡五相
像非故彼種已壞爲非常有根出爲不斷種根分異

爲不跬步少種多生實爲不敗亡實生如種根非故
種爲相像非故當知是二事見內緣起因相縛緣相
縛何謂因相縛緣不明行緣行識緣識名色緣名色
六入緣六入更樂緣更樂痛緣痛愛緣愛受緣受有
緣有生緣生老死憂悲苦懣心惱如是是但大苦性
具成有彼不明不知我作行行不知從不明有行不
知我作識識不知從行有識不知我作名色名色不
知從識有六入更樂痛愛受有生至于老死亦轉不
知是從不明有行從行有識從識有名色從名色有
六入更樂痛愛受有生老死憂悲苦懣心惱如上說

是但大苦性具成有彼若無生則無老死憂悲苦懣
心惱是諸賢者因緣起故緣是生法有緣起不緣生
法有緣生法不緣起有緣起緣生法有不緣起不緣
生法何謂緣起不緣生法爲緣不明行緣行識緣識
名色至于老死大苦性具成有如上說是謂緣起非
緣生法何謂緣生法非緣起爲如不明行識名色六
入更樂痛愛受有生老死是謂緣生法非緣起也何
謂緣起緣生法若出生住不斷老死之生是出生住
因緣相近因有相近因微相近因諦相近因如相近
無異相近不狂相近緣起相近以緣生如是法有受

愛痛更樂六入名色識行是謂緣起緣生法何謂不
緣起不緣生法謂得道者彼何謂不明爲如六種六
種受若女若男何謂六爲地種水種火種風種空種
識種彼身得住是爲地種如持不散是爲水種飲食
嘗啖臥得善消是爲火種身中出息入息是爲風種
四大所不能持是爲空種隨轉如雙箭竿是爲識種
如彼地種非女非男非人非士非身非身所非人生
非少年非作無作者非住無住者非智無智者非衆
生非吾非我非彼有無有主水火風空種亦如是識
種非女非男非人非士非身非身所非人生非少年

非作無作者非住無住者非智無智者非衆生非吾
非我非彼有無有主如是但從六種爲一想爲合想
爲女想爲男想爲淨想爲身想爲自在想爲強自在
作受若干種故爲不明時說曰性癡淨常想樂想身
想疑嫌妄非上要佛說是不明亦爲染於物無慧生
妄故爲不明妄故爲行知物故爲識五性故爲名色
倚名色根故爲六入三會故爲更樂更樂行故爲痛
痛而樂故爲愛愛彌廣故爲受受當復有行故爲有
五性具成故爲生諸種熟故爲老命根嚙閉故爲死
熱中爲憂狂語爲悲臨五識身合爲五苦心識身合

爲慙心念勞爲惱有故生有如是見知彰顯是說具
慙大苦性足從是受凶衰著故復生其始不可見知
不可度量又冥爲不明義作成爲行義知爲識義緣
住彼彼相倚爲名色義住亦不專爲六入義更亦合
會爲更樂義從知爲痛義渴欲得物如火無厭爲愛
義取爲受義當復有爲有義五性仰爲生義熟爲老
義行虧爲死義如是義說亦爲十二緣起相又從不
明近福德行作近罪賊行作是謂緣不明行有諸行
故近福不福而有識是謂緣行識由識作性行名色
具成生是謂緣識名色是緣生作作輒受是謂緣名

色六入眼識會更樂是謂緣六入更樂如更樂痛知亦爾是謂緣更樂痛死不知痛者爲行別故從愛像轉取是謂緣痛愛從愛像更吞是謂緣愛受有受爲三行身口意是謂緣受有有行勞當復有具成生是謂緣有生五性已成故有老死是爲十二緣起隨轉宛轉造作田業識造種行不明造對行如地持種水令種不散火令種熟風令種起空令種無礙行造田業亦如是愛造潤行彼行不知我造田業愛不知我爲潤行識不知我爲種行不明不知我爲對行如地不知我持種水火風空如上說從有行勞當復有具

成生此亦無有從是世跬步者但因緣相持譬如鏡淨明朗緣內外生面像面亦不死此生彼鏡中從有面因緣不虧是不死此而生彼爲有苦情因緣不虧從是有受如火以受不斷現晝夜然其炎不步識亦如是不身相縛往來五道有緣故生是法無主譬如月圓四十九由延而圓形現於下水有緣不虧非月死彼而於此生觀生死當如是是爲因相縛何謂緣相縛如佛告阿難眼綠色生眼識彼眼不知我作倚行色不知我爲識對明不知我爲識照空不知我令識無礙識不知我生此作有眼色明空念令眼識具

成生耳鼻口身心緣法生心識彼眼不知我爲識作
倚行法不知我爲識作行心不知我爲識作明空不
知我令識無礙識不知我成此因緣是阿難緣心法
明空念令心識具成生而此非自作非彼作非兩作
非無因生非我故非彼故非無因有當以五事見內
緣起何謂五非常不斷不步少行多報相像非故彼
如死際身已壞爲非常出生有身分爲不斷或同去
或異去分異故爲不步少行多報報謂行不敗亡如
行報生非故像也若見此緣起無命非命爲見法見
法無命非命爲見四諦苦集盡道譬如明人見師成

畫歎其盡好師妙見四諦者亦如是佛一切知一切
見從是得喜不離佛得法衆至真戒喜不離
佛說了本生死經

校譌

第三紙

第十二行一
南藏作自

音釋

跬

丘癸切
半步也
也

懣

莫困切
煩悶也

啖

徒歷切
食也

箭筈

箭子賤切
側格切
箭筈

矢箠

渠禁切
閉也

也

佛說自誓三昧經

後漢安息國沙門安世高譯

獨證品

出比丘
淨行中

聞如是一時佛遊摩竭提界梵志精廬大叢樹間交
露精舍所止道場名曰顯颺獨證初始得佛光影甚
明自然寶零蓮華之座與大比丘衆比丘三萬二千
皆阿羅漢諸漏已盡意所總持總攝諸根三世自在
神通無礙譬如大龍所作已辦聖慧具足暢衆生原
賢者舍利弗大目犍連等菩薩無數皆不思議權行
普具遊諸佛藏過諸魔行等恒沙剎弘悲六度隨時

極濟衆生獲安遠捨名教光世音慈氏等皆如是上
首者也於是如來便入神靜化證三昧普感恒沙諸
佛世界於佛座前忽有蓮華座自然踊從地出其華
清香明徹十方其華千葉一一葉上有化菩薩立侍
庠序玄處虚空各從其位五體投地右繞七匝當前
恭立俱發洪音歎未曾有唯然世尊我等自於本刹
見有化靈瑞樹其樹初生光照恒沙諸佛世界樹出
洪音其聲清淨哀雅慈和暢入衆心聞者踊躍具足
平等與大乘行六度無極三十七品備悉佛事爾時
恒沙世界一一如來各遣菩薩宣揚道教光顯大乘

告其菩薩曰汝等從此佛土度如恒沙等刹有佛土
名曰沙呵

此言忍界

其佛名能仁如來無所著至眞等正

覺以法律神足言教作佛事一一如來手執千葉蓮
華授其菩薩而告之曰汝持吾名致敬無量欣承正
士功成志就道體備足降神五濁爲衆重任超次踔
第在彌勒前弘慈六度普濟羣生興居輕利道教勝
常今致此華成法供養願使一切普會道場彼諸菩
薩承佛威神各從其刹忽然不現潛定寂靜三昧入
觀三昧須臾之頃俱到忍界各離其座端嚴恭立歸
崇聖化五體投地退繞七匝却住本位神足玄處威

儀肅然法服正齊俱發洪音前白佛言我等世尊本
土如來致敬無量欣承功成志就道體備足降神五
濁爲衆重任超次踔第在彌勒前弘慈六度普濟羣
生興起輕利道教勝常今贈此華成法供養願使一
切普會道場佛言正士欣承彼諸如來慧教不倦三
昧通暢法身空淨智明弘備此彼等一欽歌所聞光
慶無量爾時能仁如來手受此華欣然而笑光從口
出普照十方恒沙無量諸佛世界便以此華等散恒
沙無量諸佛亦以光明普洞通徹恒沙世界一一衆
生蒙佛慈光皆得慧觀達識宿命展轉相照照下地

獄三惡八難天堂人中盡蒙慈光皆得解脫百千衆
生盡同一意普發無上正真道心其光尋還繞身三
匝滅於頂上爾時恒沙等諸佛盡通相見諸佛威神
普使衆生並得見佛現變畢訖廓如常故於是座中
有菩薩名曰賢儒卽於佛前以偈讚曰

妙哉大聖化

愍哀羣萌類

從無央數劫

積累功德行

一一功德行

有若干百千

百福成一相

願禮三世尊

妙哉大聖化

慈慧無有邊

道教清且貴

釋師天中天

大智高無上

法船濟羣生

聖慧淨無量

願禮無上尊 妙哉大聖化 慈光潤恒沙

愚冥悉已除 迷悟及濁清 惠澤隨時宜

善權接羣生 法橋度一切 願禮三界尊

於是聖師告賢儒曰諸佛法笑有三因緣何謂爲三
薩云若智深遠微妙暢明三世達衆生源三乘趣向
各有本行根信具足或有菩薩志存弘誓被大德鎧
爲衆重任斷所趣向爲世橋梁專權六度不捨一切
道住漸著勇猛精進布施無相戒忍護行禪定不亂
慧智清明向不退轉是等賢儒佛明悉見一一授決
非但一佛授其人決十方現在諸佛皆授其決是一

因緣復次賢儒若有菩薩向阿惟顏積植德本具足
聖慧供養恒沙無量諸佛一一授決決決相明明淨
佛土等潤衆生普同一行招來諸佛賢聖大仁於四
駛流爲大法船竭六欲海枯十二門入五道淨五眼
凝神玄寂處兜術宮集諸菩薩達士正士淨三界行
講不退輪十方現在諸佛於四部衆皆共讚歎如此
菩薩稱揚其德言當降神作佛不久十方衆生普德
解脫是二因緣復次賢儒若有菩薩於兜術宮畢彼
天壽當下降神便入究竟廣現三昧淨居諸天普觀
三千大千之刹國邑寬大衆生輒和刹利梵志長者

居士何城何邑百億之中有道有德清淨淳淑仁和
慈惠轉輪聖王正處天竺議集降神諸天翼從現居
宮中侍女宿衛現學盡俗觀四非常淨居天子勸進
出家入山研精坐貝多樹去髮自誓作比丘像修先
佛法以法爲師淨居爲證一夜三達降魔官屬具足
佛事靈瑞之樹普出恒沙諸佛世界一如來於其
剎土八部衆中讚歎坐樹菩薩功德如此各各遣其
土菩薩往贈華致敬讚揚大乘如此賢儒十方現在
諸佛皆共知之善慶衆生普會道場是三因緣是等
菩薩來者皆是如來本因緣人因此說法皆當逮得

無所從生或向童真或向了生向阿惟顏故如來
一授決分明具足當知正士佛不妄笑說是語時七
十億那術菩薩得童真位六十億那術菩薩得了生
位三十億那術菩薩得阿惟顏百千比丘得阿羅漢
九十億那術人得踐道迹三界諸天普得法眼於是
聖師而作頌曰

法界一切空 色身清淨真 總持度無極
三昧無有因 佛界亦不空 慧淨亦不有
哀世表微笑 正士宜速受

於是座中有菩薩名曰明見光賢卽從座起正衣服

偏露右臂下右膝長跪叉手前白聖師欲有所問唯
願聖師以無量慧照釋未聞世尊曰善哉恣汝所問
今當爲汝具敷大要明見光賢菩薩曰何謂菩薩正
士出家具足道證至薩云然於是聖師告曰正士善
聽著意具思其要諸佛出家要有起發端坐開思玄
靜通微夫專精念道必有所感應感者淨于天子梵
王自在便勅帝釋化四非常老病死像因此說證離
欲苦難念道清淨當處山澤研精行禪此意方興四
王已下給侍所當詣貝多樹憶念先佛出家之法以
法爲師天梵爲證信根內固宿習六度四等四恩四

禪行五神通善權隨時三十七品具足佛事發意已
來不捨一切忽然自悟帝釋便下剃刀授之於是菩
薩左手執髮右手持刀心自念言刈習苦垢殖無著
根斷不退流通泥洹源從始起意常得去家堅固之
志心無懈倦深不退轉信證具足意思分明刀未近
髮忽便自墮肉髻自然明顯菩薩心念先佛出家去
髮應有袈裟法服檢心方興此念淨居天子卽取色
界天劫波育自然袈裟以上菩薩惟願正士受是法
服菩薩卽受以被著身在體正齊威儀肅然於是恒
沙無量世界諸佛盡通相見各送袈裟授與菩薩菩

薩卽受諸佛袈裟彼此諸佛普現威神盡令諸佛所
送袈裟合成一服名曰薩波佛頭震越此衣今在梵
天所以端坐六年以畢宿緣六年後夜戒證方現何
謂戒證志在閑寂山澤受法神眞操遠持戒行道不
惜壽命棄捐身體齊等萬物不求利養守空行寂常
觀淨法行淨四等慈悲喜護宣暢四恩惠施仁愛利
人等利具無蓋哀明釋四禪無瑕穢無黠念遠眼色
捨耳聲止鼻香絕口味外更樂息意念滅六欲棄本
習色止色聲止聲香止香味止味樂止樂念止念淨
色性斷耳聲靜鼻根拔口力息樂定住覺意色非色

無非色無滅色不色色捨諸大棄本習聲非聲無非
聲不聲聲捨彼受止此起無緣對歸本斷香非香不
非香不香香神空淨淨神足味非味不非味不味味
寂微弱強根力樂非樂不非樂不樂樂四大淨淨本
住心意識緣七法七法淨淨所向心無心不非心不
心心意識無意不非意不意識無識不非識不識識
非意識合爲一以知一而除一不於一而有動空本
地淨本向棄名譽捨諸入無種性不羣從遠形法無
吾我無人壽捨命求無三界想無識無吾無我無人
無命無意無名無種無化無數無作無所從來無所

從去無起無滅無身無犯無口無言無心無念無世
事無計想無事緣無所住亦無有戒亦無有我無成
念無敗壞是名禁戒內外淨戒佛禁戒無瑕穢亦無
著戒者亦無壞無恙安定清淨就度世道菩薩正士
初坐樹下始淨戒證棄欲苦本捨分散意無起想不
動想不微想不我想不彼想不中想不彼此想不中
外想無道想無俗想無滅想滅無想無無無想想無
無無想盡無盡想想如是正士坐樹菩薩立證淨本千
八百戒此數始訖金剛之座忽然從地裂而出第六
魔宮而大傾動三界諸天不安本位皆共俱下詣貝

多樹供侍所當恒沙世界忽有洪音洪音之中云坐
樹菩薩是夜啓證衆生各各皆聞皆見如是正士是
爲菩薩具足戒證成薩云然三達六通三十七品十
八不共十力神通四無所畏一切普具三千世界六
反震動功德降魔光明普照恒沙世界衆生蒙此慈
光一時得安普發無上正眞道意佛說是時八百比
丘得阿羅漢三萬天人皆得法眼三千清信士得阿
那含賢儒正士等皆逮了生一切衆會普發無上正
眞道意於是聖師告賢儒曰昔吾一時遊句睺彌國
爾時天魔部黨忽與部屬來入大衆作異被服與衆

同處動共諍訟更相誹謗兩頭謳合生死比丘不開
道體恚心忿惱各自離羣馳散惟羅漢真人各之山
林爾時賢儒夏三月已過歲暮已至當鉢和蘭十四
日夜明星出時惟勅阿難鳴犍椎布草褥唯與阿難
共鉢和蘭爾時淨居天子於虛空中白佛世尊今比
丘衆各共分散今佛受歲何其獨自佛告天子昔吾
出家以汝爲證詣貝多樹汝復爲證今我受歲汝復
爲證於閻浮利周回三千無量世界多薩阿竭成薩
云然凡從得佛至于泥曰汝爲三證明體具足當知
天子多薩阿竭道慧神通獨步三界猶復須證而況

一切凡爲道者可無師乎又告淨居末世多人志存
清白道心貞明不樂世俗隱處山林審有去家堅固
之志若無師長可宗法者當如摩訶迦葉出家之法
遠欲欲捨爲證遠俗捨爲證遠名譽譽捨爲證遠
形法忘形爲證遠內外求捨求爲證如是等天子摩
訶迦葉以此五證便下鬚髮被袈裟師自然法淨感
十方諸佛求哀自陳仰惟佛出家之法稱淨居爲證
此三分證明便成比丘專行十二頭陀一一堅固無
起想證爾時迦葉卽於樹下具五神通末後見佛六
通卽備如是天子末世比丘善思此法莫自貢高求

名毀衆以望供養亦不可以苟有此法背衆不師於師此法謂都無比丘衆可爲師者慕行此法若有僧者當求僧爲證佛法衆此三寶等於如來故多薩訶竭稱明律比丘僧衆以爲上頭當知天子比丘僧中必有三乘說是語時淨居天子及八部衆聞經歡喜作禮而去

佛說自誓三昧經

校譌 第八紙

第二十行 僧南藏作由

第九紙

第一行 可南藏作何

音釋

颺

余良切

拯

之庚切

擢

直敎切

刈

牛制切

大丹

鍵椎

梵語也此云鍾或云鑿隨有瓦木銅鐵鳴者皆曰鍵椎

鍵椎

鍵渠焉切

椎音地

切

音地

切

音地

如來獨證自誓三昧經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛遊於句潭彌國大叢樹間交露精舍所止道場名曰獨證自誓三昧初始得佛光影甚明自然靈瑞寶蓮華座其華清香明徹十方華有千葉一一葉上有化菩薩接待庠序玄處虛空各從其位五體投地各繞千帀當前恭立俱發洪音歎未曾有唯然世尊我等自於本刹見有化靈瑞之樹其樹初生光照恒沙諸佛國土樹出洪音其聲清淨哀雅慈和暢入衆心聞者踊躍具足平等興大乘行六度無

極三十七品備悉佛事爾時恒沙世界一一如來各遣菩薩宣揚此言其佛名光顯大乘告其菩薩曰汝等從此佛土度如恒沙等刹有佛土名曰沙呵忍戒能仁如來無所著至真過四道不受平等覺以法律神足佛言教作佛事一一如來手執千葉蓮華授其菩薩而告之曰汝持吾名致敬無量欣承正士功成志就道體備足降神五濁爲衆重任超次越第在彌勒前弘慈六度普濟羣生與居輕利道教勝常今致此華成法供養願使一切普會道場彼諸菩薩承佛威神各從其刹忽然不現潛定寂靜入觀三昧須臾

之間俱到忍界各離其座端嚴恭立歸崇聖化五體投地退繞七匝却住本位神足玄處威儀肅然法服整齊俱發洪音前白佛言我等世尊本土如來致敬無量欣承正士功成志就道體備足降神五濁爲衆重任超次越第在彌勒前弘慈六度普濟羣生與居輕利道教勝常今贈此華成法供養願使一切普會道場佛言善哉正士欣承彼諸如來慧教不倦三昧通暢法身空淨智明弘備此彼等一敬歌所聞光慶無量爾時能仁如來手受此華欣然而笑光從口出普照十方恒沙無量諸佛世界便以此華等散恒沙

無量諸佛恒沙無量諸佛亦以光明普洞通徹恒沙
世界一一衆生蒙佛慈光皆得慧觀達識宿命展轉
相照照下地獄三惡入難天堂人中盡蒙慈光皆得
解脫百千衆生盡同一意普發無上正真道心其光
尋還繞身三帛滅於頂上爾時恒沙等諸佛盡通相
見諸佛威神普使衆生普得見佛現變畢竟廓如常
故於時座中有菩薩名曰賢儒卽於佛前以偈歎曰
妙哉大聖化 愍哀羣萌類 從無央劫數
積功累德行 一一功德行 有若干百千
百福成一相 願禮三界尊 妙哉大聖化

慈慧無有邊 道教清且貴 釋師天中天
大智高無上 法船濟羣生 聖慧淨無量
願禮無上尊 妙哉大聖化 慈光潤恒沙
愚冥永已除 迷悟及濁清 慧澤隨時宣
善權接羣黎 法橋度一切 願禮三界尊
於是聖師告賢儒曰諸佛法笑有三因緣何謂爲三
薩云若智深遠微妙明暢三世達衆生原三乘趣向
各有本行根信具足或有菩薩志存弘誓被大德鎧
爲衆重任斷所趣向爲世橋梁專權六度不捨一切
道住漸著勇猛精進布施無想戒忍護行禪定不亂

慧智清明向不退轉是等賢儒佛眼悉見一一授決
非但一佛授其人決十方現在諸佛皆授其決是一
因緣復次賢儒若有菩薩向阿惟顏積植德本具足
聖慧供養恒沙無量諸佛一一授決決決相明明淨
佛土等潤衆生普同一行招來諸佛賢聖大仁於四
駛流爲大法船竭六欲海枯十二門入五道淨五眼
凝神玄寂處兜術宮集諸菩薩達士正士淨三界行
講不退輪十方現在諸佛於八部衆皆共嗟歎如此
菩薩稱揚其德言當降神作佛不久十方衆生普得
解脫是二因緣復次賢儒若有菩薩於兜術宮畢彼

天壽當下降神便入究竟廣現三昧淨居諸天普觀
三千大千之刹國邑寬大衆生輒和刹利梵志長者
居士何城何邑百億之中有道有德清淨淳淑仁和
慈慧轉輪聖王正處天竺議集降神諸天翼從現居
宮中侍女宿衛現學盡俗觀四非常淨居天子勸進
出家入山研精坐貝多樹去髮自誓作比丘像修先
佛法以法爲師淨居爲證一夜三達降魔宮屬具足
佛事靈瑞之樹普出恒沙諸佛世界一一如來於其
刹土八部衆中嗟歎坐樹菩薩功德如此各各遣其
土菩薩往贈華致敬讚揚大乘如此賢儒十方現在

諸佛皆共知之善慶衆生普會道場是三因緣是等
菩薩來者皆是如來本因緣人因此說法皆當逮得
無所從生或向童眞或向了生向阿惟顏者故如來
一一授決分明具足當知正士佛不妄笑說是語時
七十億那術菩薩得童眞位六十億那術菩薩得了
生位三十億那術菩薩得阿惟顏百千億比丘得阿
羅漢九十億那術人皆得道迹三界諸天普得法眼
於是聖師而作頌曰

法界一切空 色身清淨眞 總持度無極
三昧無有因 佛界亦不空 慧淨亦不有

哀世表微笑 正士宜速受

於是座中有明見光賢菩薩卽從座起整衣服偏露
右臂下右膝長跪叉手前白聖師願有所問唯聖師
以無量慧照釋未聞答曰善哉恣汝所問今當爲汝
具敷大要明見光賢菩薩曰何謂正士出家具足道
證至薩云若於是聖師告曰正士善聽著意諸佛出
家要有起發端坐思閑玄靜通徹夫專精念道必有
所感應感者淨居天子梵王自在便勅帝釋化四非
常老病死像因此說證離欲苦難念道清淨當處山
澤研精行禪此意方興四王已下給侍所當詣貝多

樹憶念先佛出家之法以法爲師天梵爲證信根內
固宿習六度三十七品具足佛事忽然自悟帝釋便
下剃刀授手於是菩薩左手執髮右手持刀心自念
言刈習苦垢植無著根斷不退流通泥洹源發意已
來常得去家堅固之志心無懈怠深不退轉信證具
足意思分明刀未近髮忽便自墮肉髻自然補處菩
薩心念先佛出家去髮應有袈裟法服檢心方興此
念淨居天子卽授淨素天繒自然袈裟菩薩受已被
之於體法服齊整於是恒沙無量世界諸佛盡通相
見各送袈裟授與菩薩菩薩卽受彼此諸佛普現成

神盡令諸佛所送袈裟合成一服名曰薩波佛頭震
越此衣今在梵天所以端坐六年以畢宿緣六年後
夜戒證方現何謂戒證志在閑寂山澤受法神真操
遠持戒行道不惜壽命棄捐身體齊等萬物不求利
養守空行寂常觀淨法慈悲喜護四等四恩具無蓋
哀明釋四禪無瑕無穢無黠念不從他人法於佛法
中得泥洹道是爲真戒沙門佛告正士禁戒無形不
著三界無識無吾無我無人無命無意無名無種無
化無數無作無所從來無所從去無形無識無身無
犯無口無言無心無念無世事無計無事無所住亦

無有戒無有我無所念無敗壞是名禁戒佛禁戒無
瑕穢亦無著戒者無瞋無恚安定清淨就度世道如
是爲持戒不受身形不受壽命亦不樂五道悉曉人
於佛法中是爲持戒亦不在中亦不在邊亦不著亦
不轉譬如虛空中風是爲持戒菩薩正士初坐樹下
淨始戒證棄欲苦本捨分散意無起想不動想不
微想不我想不彼想不中想不彼此想不中外想無
道想無俗想無滅想滅無想無無想想無無無想
盡無盡想如是正士樹下立證淨本千八百戒此數
始訖金剛之座忽然從地裂而出第六魔宮而大傾

動三界諸天不安本位皆共俱下詣貝多樹供侍所
當恒沙世界忽有洪音洪音之中云坐樹菩薩是夜
啓證衆生各各皆聞皆見如是正士是爲菩薩具足
戒證成薩云若三達六通三十七品十八不共十力
四無所畏一切普具三千世界六反震動功德降魔
光明普照恒沙世界衆生蒙此慈光一時得安普發
無上正真道意佛說是時八百比丘得阿羅漢三萬
天人皆得法眼三千人得阿那含賢儒正士等逮無
所從生於是聖師告賢儒曰昔吾一時遊句潭彌國
爾時天魔部黨忽與眷屬來入大衆作異被服與衆

同處動共諍訟更相誹謗兩頭謳合生死比丘不開
道體恚心忿惱各自離羣馳散羅漢真人各之山林
爾時賢儒夏三月已過歲暮已至當鉢和蘭十四日
夜明星出時惟勅阿難鳴捷椎布草蓐唯與阿難共
受歲爾時淨居天子於虛空中白佛世尊今比丘衆
各共分散今佛受歲何其獨自佛告天子昔吾出家
以汝爲證詣貝多樹汝復爲證今我受歲汝復爲證
於閻浮利周回三千無量世界多薩阿竭成薩云若
凡從得佛至于泥洹汝爲三證明體具足當知天子
多薩阿竭道慧神通獨步三界由復須證而況一切

凡爲道者可無師乎又告淨居末世多人志存清白
道心眞明不樂世俗隱處山林審有去家堅固之志
若無師友當如摩訶迦葉出家之法遠欲捨爲證
遠俗捨捨爲證遠名譽譽捨爲證遠形法忘形爲證
遠內外求捨求爲證如是等天子摩訶迦葉以此五
證便下鬚髮被袈裟師自然法淨感十方諸佛求哀
自陳仰惟三界諸天自陳如此此三證分明便成比
丘專行十二頭陀一一堅固無起想證爾時迦葉卽
於樹下具五神通末後見佛六通卽備如是天子末
世比丘善思此法莫自貢高求名毀衆以望供養亦

不可以苟有此法背衆不師於師此法謂都無比丘衆可爲師者慕行此法若有僧者當求僧爲證佛法衆此三寶等於如來故多薩阿竭稱明律比丘僧衆以爲上首當知天子比丘僧中畢有三乘說是語時淨居天子及八部衆聞經歡喜作禮而去

如來獨證自誓三昧經

音釋

趙敕教切

吳江居士沈贊爲
先妣誥封宜人卜氏資薦冥福施贊刻此
了本生死經三經同卷 計字八千五百零八
箇該銀四兩三錢七分
武林釋如德對長洲徐音書句容潘繼德刻
萬曆壬子歲冬十二月徑山化城識

佛說轉有經

元魏三藏法師佛陀扇多譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城迦蘭陀竹林大比丘衆之所圍繞一千二百五十人俱菩薩摩訶薩無量無邊爾時摩伽陀王頻婆娑羅出王舍城往至迦蘭陀竹林住處到佛所已頭面禮足繞佛三匝却坐一面爾時如來知頻婆娑羅王坐一面已告言大王譬如有人於睡夢中共彼女寶行於欲事彼人覺已憶彼女寶大王於意云何夢中女寶爲是有不王卽答言不也世尊復問王言大王於意云何彼人若執

夢中女者是點慧不王卽答言不也世尊何以故彼夢中女畢竟無故云何而有境界欲事彼人徒勞佛言大王如是一切愚癡凡夫以不曾聞佛法故眼見諸色悅豫於心卽執爲實以執著故則有繫縛以繫縛故則有染著以染著故則生貪欲瞋癡等業若身若口若意等業然彼身業所作卽滅滅已不依東方而住如是不依南西北方上下而住隨命終時轉彼有識而現後心大王彼識不壞隨業盡處彼業能現亦如睡覺時女寶如是大王最後滅識而生後識或在地獄或在餓鬼或在畜生或阿脩羅或人或

天彼最後識取最後生識順彼生如是心識隨業所受然無有法從此世間至彼世間而受生也大王滅後識心是名爲滅是初心識如託生者是彼後生大王轉後識時彼法實不從彼處來而至於此初識生已亦無所至何以故法性相故大王最初識心是後識空業是業空生是生空最初心識是初識空所生之處是生處空而於彼處不失業果大王最後生識於彼卽滅後不斷心識心順行隨在何處所受業報卽往受故爾時世尊而說偈言

善逝後說時 所有諸言語 皆是假名說

假名想住故 離於言語法 而無有可說
隨所有言說 而說彼諸法 彼不生於彼
法眼見無色 所言見色者 世間執著故
說世法爲實 無而和合見 是如來所說
是名方便地 若爲真實說 眼則不見色
意不知諸法 此是最祕密 世間我慢說
名本空無名 一切法無名 而以假名說
說此法門時頻婆娑羅王及諸大衆人天龍神乾闥
婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行
佛說轉有經

大方等修多羅王經

元魏天竺三藏菩提留支初譯

如是我聞一時婆伽婆在王舍城迦蘭陀竹園與大
比丘僧千二百五十人俱及大菩薩摩訶薩衆爾時
摩伽陀國頻婆娑羅王出王舍城詣迦蘭陀竹園精
舍至世尊所頭面禮足繞佛三匝退坐一面爾時世
尊卽告頻婆娑羅王言大王如人夢中見於衆人與
諸姝女共相娛樂此人覺已憶念夢中衆人姝女大
王於意云何如是夢中衆人姝女爲有實不頻婆娑
羅王答言不也世尊佛告大王於意云何是人夢中

見姝女與諸人等共相娛樂覺已憶念如是之人寧有智不大王答言不也世尊何以故世尊夢中畢竟無有衆人及衆姝女衆人姝女尚不可得何況當有其相娛樂佛告大王凡夫之人亦復如是眼見美色便生愛著既生愛著便起欲心既起欲心起瞋癡業或作身業或作口業或作意業彼所作業作已而滅滅已不依東方而住亦復不依南方而住亦復不依西方而住亦復不依北方而住四維上下亦復如是至臨終時行識將滅其意現前大王如是行識自作之業必盡受之大王如人夢覺不見姝女及諸人衆

行識滅已初識次生或生天中或生人中或生地獄或生畜生或生餓鬼大王以初識不斷自心相續應受報處而生其中大王觀諸生滅頗有一法從於今世至未來世大王如是行識終時名之爲滅初識起時名之爲生大王行識滅時去無所至初識生時無所從來何以故識性離故大王行識行識空滅時滅業空初識初識空生時生業空觀諸業果亦不失壞大王當知以初識心相續不斷而受果報爾時善逝說此語已而說頌曰

一切唯名字 唯住想分別 名字分別說

而說無所有 以種種名字 說於種種法
法中無如是 此法諸法相 名字名字空
名字離名字 諸法無名字 以名字而說
此法非實有 以分別而生 彼分別亦無
空以分別說 一切凡夫說 眼能見於色
世間妄分別 取之以爲實 佛之所說法
衆緣集故見 此是行次第 爲說第一義
非眼見於色 意不覺諸法 此是第一諦
非世間所覺

爾時世尊說此經已摩伽陀國頻婆娑羅王一切世

間天人阿修羅捷闍婆等聞佛所說皆大歡喜
大方等修多羅王經

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中與大
比丘衆五百人俱爾時世尊於日甯靜處

大正新編大藏經

間天人同遊羅闍闍善聞漸次銷習大禪喜

佛說文殊師利巡行經

元魏北天竺三藏法師菩提留支譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆五百人俱爾時世尊於日晡時從自房出在外寬處大衆圍繞恭敬供養而爲說法爾時文殊師利童子於彼一切五百比丘行住之處次第巡行遂到長老舍利弗所見長老舍利弗獨在一處端身而坐入禪思惟爾時文殊師利童子既見長老舍利弗已而語之言大德舍利弗汝入禪耶長老舍利弗言如是文殊師利文殊師利言大德舍利弗爲未寂靜

欲令寂靜汝入禪耶爲先寂靜何所寂靜汝入禪耶
大德舍利弗汝依何禪爲依過去爲依未來爲依現
在爲依內外汝入禪耶又舍利弗爲依身禪爲依心
禪長老舍利弗言文殊師利我此禪義諸有一切見
法樂行諸有一切心不散亂如是正念文殊師利言
大德舍利弗汝得彼法耶彼法是何法爲見法樂行
不見法樂行長老舍利弗言文殊師利不得彼法爲
有何者法若見法樂行不見法樂行復次文殊師利
如來爲彼聲聞之人說離欲法我依彼法如是入禪
文殊師利言大德舍利弗何者離欲法如來爲彼聲

聞人說大德舍利弗依而行耶長老舍利弗言文殊
師利比丘如是依過去行依未來行依現在行乃至
依心行如是等應知文殊師利如來爲彼聲聞之人
說此離欲法我隨彼法依彼法行文殊師利言大德
舍利弗若如是說依過去行依未來行依現在行乃
至依心離欲而行如是等者大德舍利弗若彼諸法
過去如來無未來如來無現在如來無此法如是無
大德舍利弗今者云何作如是說依過去行依未來
行依現在行以無法故則亦無依復次大德舍利弗
過去如來未來如來現在如來無人令住無處可住

若無住者依不可得復次大德舍利弗若人說言過去未來現在如來有依不依如是之人則謗如來何以故真如無念亦無所念真如不退真如無相復次大德舍利弗過去真如不可得未來真如不可得現在真如不可得乃至心真如不可得如是等應知復次大德舍利弗更無有法在真如外而可顯說長老舍利弗言文殊師利諸佛如來住真如已然後說法文殊師利言大德舍利弗真如非有云何如來住真如已而當說法大德舍利弗彼法亦無云何如來住真如已而當說法如來亦無何處如來住真如已而

當說法一切諸法皆不可得諸佛如來亦不可得又此可得不可得法如是二種皆不可得如來非說亦非不說何以故大德舍利弗如來無說不可說言此是如來長老舍利弗言文殊師利當有何人受如是法文殊師利言大德舍利弗若人不取有爲法界不憍涅槃繫如是之人能受此法若人不得過去之法不知彼法不得未來現在之法不知彼法如是之人能受此法若不見染若不見淨若無心取如是之人能受此法若非我行非無我行非取捨行如是之人能受此法如是之人則能知此所說之義長老舍利弗

言文殊師利爲何所知文殊師利言大德舍利弗此無所說亦無所問爲何所知長老舍利弗言文殊師利說法太深信此法人甚爲少耳文殊師利阿羅漢人學無學人尚非境界何況一切愚癡凡夫文殊師利言大德舍利弗如是如是阿羅漢人亦非境界何以故阿羅漢者無諸境界阿羅漢者無住無處名阿羅漢不可得說名阿羅漢以無說故名阿羅漢何以故無爲無住名阿羅漢彼阿羅漢何處境界阿羅漢者非名非色愚癡凡夫分別名色阿羅漢者於彼名色不分別知名阿羅漢阿羅漢者非名分別非色分

別愚癡凡夫亦不可得凡夫之法亦不可得阿羅漢者亦不可得阿羅漢法亦不可得若不可得則分別若不分別則無所行若無所行則無戲論若無戲論是則寂靜如是無行亦無戲論寂靜之人則不取有亦不取無非有非無如是不取若不取者則無所得如是之人離一切得無心離心住聲聞法如是應知爾時文殊師利童子說此法已時彼五百諸比丘衆從坐而起捨離而去作如是言我不用見文殊師利童子之身我不用聞文殊師利童子名字隨何方處若有文殊師利童子住彼處者亦應捨離何以故

如是文殊師利童子異我梵行是故應捨爾時長老
舍利弗語文殊師利童子言文殊師利說此法義意
豈不欲令諸衆生知法義乎文殊師利言如是如是大
德舍利弗長老舍利弗言云何令此五百比丘從
坐而起毀訾戲論誹謗而去文殊師利言大德舍利
弗若此諸比丘如是說言我不用見文殊師利童子
之身我不用聞文殊師利童子名字隨何方處若有
文殊師利童子住彼處者亦應捨離如是說者善哉
善哉大德舍利弗此諸比丘善說此語何以故以無
文殊師利童子故不可得如其是無不可得者則不

可見亦不可聞隨何方處若有文殊師利童子住彼
處者亦應捨離如是說者如是文殊師利童子住處
亦無彼若無者則不可近亦不可捨爾時文殊師利
童子既說此法五百比丘聞已迴面既迴面已復向
文殊師利童子說如是言文殊師利說如是法非我
能解文殊師利言善哉善哉汝諸比丘如來弟子聲
聞之人應如是學諸比丘如是法者非識所知非智
所知何以故法界法爾故法界如是無念無退如其
彼法無念無退非識所知非智所知諸非識知非智
所知則非所念汝諸比丘如來弟子聲聞之人應如

是學若如是學佛說彼人得最勝法是世福田應受
供養說此法時彼諸比丘五百人中四百比丘不受
諸法盡諸結漏心得解脫一百比丘起於惡心自身
將墮大地獄中爾時長老舍利弗語文殊師利童子
言文殊師利仁者說法非護衆生而失如是一百比
丘爾時世尊告長老舍利弗言汝舍利弗莫如是說
何以故舍利弗此一百比丘墮大喚叫地獄受一觸
已生兜率陀天同業之處以其得聞如是法故舍利
弗此諸比丘若不得聞如是法門定墮地獄一劫盡
已乃生人中以其得聞此法門故應墮地獄一劫受

業得爲少受舍利弗此百比丘彌勒如來初會之中
得作聲聞證阿羅漢得盡諸漏如是舍利弗聞此法
門所得福勝非修四禪非四無量非四無色三摩跋
提何以故若不得聞此法門者則於生死不可得脫
我說彼人生老病死悲苦憂愁號哭懊惱不可得脫
爾時長老舍利弗語文殊師利童子言甚爲希有文
殊師利乃能善說如是法門成就衆生文殊師利言
大德舍利弗眞如不減眞如不增法界不減法界不
增諸衆生界不減不增何以故彼唯言語無人可依
無處可依非依不依大德舍利弗如是不依卽是菩

提如是菩提卽是解脫若依法者是則分別若知非作亦非非作卽是涅槃爾時世尊告長老舍利弗言如是如是舍利弗如文殊師利童子所說真如不減真如不增法界不減法界不增諸衆生界不減不增不染不淨爾時世尊爲顯此義偈重說言

說過去未來	現在世諸法	言說非是義
此非相無相	若相若無相	皆無所分別
隨分別故得	分別故無相	若分別有爲
則分別涅槃	彼此皆魔業	點慧如是知
陰入界唯名	不生滅無相	若觀察分別

彼則不觀察	點慧不分別	行境界如空
若分別則取	不分別不取	分別取則縛
不分別則脫	若知如是法	彼人名智者
如是人得盡	名不分別智	有智故說智
智說二皆空	若人如是知	彼人名智者
寶滿三千界	布施所得福	若人聞此法
其福過於彼	布施持戒忍	神通無障礙
億劫常修行	不及聞此經	若知此法門
正徧知所說	得聞此經已	一切得如來

如來旣說此法門已十千衆生遠塵離垢於諸法中

得法眼淨五百比丘發阿耨多羅三藐三菩提心爾
時世尊卽授五百比丘佛記作如是言汝諸比丘於
星喻劫皆當得成阿耨多羅三藐三菩提盡同一號
名曰法華如來正徧知世尊說已文殊師利童子長
老舍利弗天人阿脩羅乾闥婆等聞佛說已歡喜奉
行

佛說文殊師利巡行經

佛說文殊尸利行經

隋天竺三藏法師闍那掘多譯

我闍那掘多歸命大智海毗盧遮那如來

如是我聞一時婆伽婆住王舍城祇闍屈山中與大
比丘衆五百人俱皆是大阿羅漢諸漏已盡無復煩
惱三明六通具八解脫慧心無礙具足清淨如是等
五百比丘各於自房結跏趺坐身心寂靜三昧正受
爾時文殊尸利童真菩薩爲欲發起自身行法令衆
聞知獲大利故最於先起一一次第徧觀諸房卽見
尊者舍利弗獨處一房折伏其身結跏趺坐入於三

昧爾時文殊尸利童眞菩薩見如是已亦不發覺更詣諸處觀察餘房如是展轉乃至晨朝日初出時當於是時舍利弗等五百比丘皆已出定是諸比丘及餘比丘諸方來者一切大眾皆悉雲集爾時世尊卽於此時從座而起平身正直從容徐步安詳而行如師子王出於自房敷座而坐一切大眾左右圍繞敬念世尊不敢當前爾時世尊處大眾中爲無上首光顏巍巍猶若金山乘大悲雲雨諸法雨爾時文殊童眞菩薩於大眾中卽問尊者舍利弗作如是言我於向者徧觀諸房我時見汝獨處一房結跏趺坐折伏

其身汝時爲當坐禪耶不耶尊者舍利弗卽答文殊尸利菩薩言我於是時實坐禪耳爾時文殊菩薩卽復問於舍利弗言汝意云何爲當欲令有未斷者爲斷除故坐禪耶欲令有已斷者更除斷故坐禪耶爲依過現未來三世法故坐禪耶爲依色想受行識等五陰法故坐禪耶爲依眼耳鼻舌身意等諸根識故坐禪耶爲依色聲香味觸法等六塵法故坐禪耶爲依欲色無色界等三有法故坐禪耶爲依若內若外內外差別法故坐禪耶爲依若身若心若身心名色法故坐禪耶如是等法我已問汝汝應速答依何等

法而坐禪乎爾時尊者舍利弗卽答文殊尸利言仁者我今現見諸法樂行念不忘故而坐禪也文殊尸利菩薩復更問於舍利弗言舍利弗實有諸法可得現見樂行者念不忘不舍利弗言仁者文殊如是樂行之法我實不見仁者文殊如是樂行之法我雖不見而佛世尊曾爲聲聞一切諸衆說寂定法如是法者我依行之文殊尸利菩薩復問尊者舍利弗言何等諸法如來曾爲諸聲聞衆說是寂定汝依行耶舍利弗言仁者文殊有一比丘依於過去未來現在諸法而行略說乃至依心意等諸法如行如彼行法是

佛世尊爲聲聞一切諸衆說是寂定我依行也文殊尸利童真菩薩復問尊者舍利弗汝言如來曾爲聲聞一切諸衆說彼三世乃至心意我依行者是事不然何以故卽彼過去現無如來彼未來世現無如來現在世現無如來若如是者一切諸法求如來身皆不可得汝今云何作如是言我依過去未來現在諸法而行唯舍利弗過去際未來際現在際彼不爲此此不爲彼各各別異不相爲作無有處所亦無依住無所住者無有依處而可得也復次舍利弗若有人言過去未來現在於實際中說有依處說無依處者

當知彼輩誹謗如來獲大重罪所以者何彼真實際
無憶無念亦無墮落無有形色無相狀而可得者唯
舍利弗真實際中過去未來現在諸法實不可得略
說乃至心意等法亦不可得離於實際外無一法而
可得者是故說言名之爲空空故無法無可顯說爾
時尊者舍利弗卽問文殊尸利童真菩薩言如來可
不住於實際而說法耶文殊尸利菩薩卽答尊者舍
利弗言舍利弗真實際中有何處所而使如來住於
實際說諸法乎舍利弗法本自無云何如來住實際
已說於諸法非但無法如來亦無旣無如來云何而

言如來住於真實際已說諸法耶所以者何一切諸
法皆不可得如來亦爾實不可得所說法體亦復如
是時中不可得非時中不可得時非時中亦不可得
如來復非在說時中不說時中可得顯現所以者何
舍利弗如來一切言語道斷無爲無作無所安置爾
時尊者舍利弗復問文殊尸利菩薩言文殊尸利如
仁者所說誰於此處堪爲法器文殊尸利菩薩卽答
尊者舍利弗言舍利弗若有人能破壞世諦亦復不
當入於涅槃繫彼人於此堪爲法器若復能於過去諸
法不證不說未來諸法不證不說現在諸法不證不

說彼人於此堪爲法器無煩惱見及清淨見無有有爲無爲見者彼於此說堪爲法器若無有我亦無無我於作行中不取不捨彼於此說堪爲法器如是人者雖能聽受亦不於是所說法中取爲決定了義說也爾時尊者舍利弗復問文殊尸利菩薩言若如仁者所說於是義中云何修行云何敎住文殊尸利菩薩卽語尊者舍利弗言舍利弗若是義中可有言說可得問言云何敎住於是義中旣無言說斷諸心行云何問言云何敎住爾時尊者舍利弗卽白文殊尸利菩薩言仁者文殊此義甚深於是義中少有證知

者少有受持者何以故一切學人諸阿羅漢等於見地中猶尚迷沒況諸凡夫豈能於是甚深義中能知能了文殊尸利言舍利弗諸阿羅漢於是義中無有地分所以阿羅漢無有地分可得住者以無住故名阿羅漢無得故名阿羅漢言語道斷故名阿羅漢以言語道斷故所有阿羅漢地分行者無有證處以無有證處故所有阿羅漢地分行者以無爲法得名以不發故則名無爲無有作者亦無住處云何名阿羅漢有所得地諸阿羅漢者不以名故名爲阿羅漢不以色故名爲阿羅漢唯諸凡夫於名色中妄作分別

如是名色實無分別諸阿羅漢皆是知不生分別
是故諸阿羅漢不以名不以色名爲阿羅漢無有凡
夫無有凡夫法無有阿羅漢亦無阿羅漢法而可得
者是故阿羅漢不作分別以無作行故無有行處無
有作者卽是寂定不作爲有者不作爲無者不作爲
有無者不作爲非有非無者若無作無爲是中不可
得彼得遠離一切有無心無行可得說言決定正住
沙門果中爾時文殊尸利童真菩薩如是說時於大
衆中有五百比丘從座而起於世尊前高聲唱言從
今已去更不須見文殊身亦復不須聞其名字如是

方處速應捨離所有文殊一切住處更莫趣向所以
者何云何文殊煩惱解脫一相說耶五百比丘一時
高聲唱是言已皆各背面出衆而去復作是念我等
云何於佛世尊自說法中歡喜樂學修行梵行已云
何今日忽聞如是弊惡法乎爾時尊者舍利弗見是
事已卽告文殊尸利童真菩薩言文殊尸利汝說是
法可不欲令諸衆生輩決定了知如是法耶文殊尸
利菩薩言如是如是尊者舍利弗言文殊尸利汝若
如是者何故此五百比丘從座而起毀訾誹謗仁者
所說現於佛前高聲唱言不須見文殊尸利身亦不

須聞文殊尸利名是方亦須捨所有文殊一切住處
皆不須往唱是言已出衆而去爾時文殊尸利童真
菩薩卽歎尊者舍利弗言善哉善哉汝舍利弗快能
善說彼諸比丘唱告之言何以故實無文殊而可得
故若實無文殊不可得者彼亦不可見不可得聞如
是彼方亦須捨離所以者何所有文殊一切住處是
處及文殊皆無所有無所有者尚不可親近亦何須
捨爾時文殊尸利菩薩如是說時五百比丘還來入
衆白文殊尸利言如仁者所說非爲我等云何能知
仁者所說爾時文殊尸利菩薩卽歎諸比丘言善哉

善哉如是如是如來世尊諸聲聞衆於是法中應如
是作莫須知之諸比丘於是法中亦須如是作莫須
知之亦非不須知所以者何如是法者卽是常住亦
名法界若常住法界者無憶無念無憶無念者一切
無證無不證無不證者亦非不證不憶不念若如是
知者卽名如來真實聲聞弟子名爲最上得言應供
者爾時文殊尸利童真菩薩說是語時於彼五百比
丘衆中四百比丘於無漏法中心得解脫一百比更
更增毀訾起誹謗心於現身中生陷入於大地獄中
爾時尊者舍利弗卽白文殊尸利童真菩薩言文殊

尸利仁者何故不順衆生而說法也令是一百比丘
退失墮落爾時世尊卽告尊者舍利弗言汝舍利弗
莫作是言所以者何舍利弗是一百比丘若不聞是
甚深法本者當知彼輩必定墮大地獄中一劫受苦
從地獄出已然後方得人身人道以彼諸比丘輩聞
是法本甚深義故所有惡業重罪應墮大地獄中一
劫受苦今日入於大叫喚地獄之中一觸受已卽得
上生兜率天中受諸天樂汝舍利弗當知是諸比丘
聞此法故速除多罪譬少輕受汝舍利弗當知是一
百比丘於彌勒菩薩下生成道初會說法聲聞衆中

得阿羅漢果盡諸有漏無復煩惱三明六通具八
脫身心煩惱二餘俱盡是故舍利弗寧於是法本修
多羅中疑心聽受不用成就四禪定心及四無量心
亦復不用具足成就四無色定心何以故雖復成就
如是法者若不聞是甚深法本於煩惱中不得解脫
生老病死憂悲苦惱我慙此輩說是法本爾時尊者
舍利弗卽白文殊尸利菩薩言希有希有文殊尸利
乃能善說如是法本爲欲教化諸衆生故文殊尸利
菩薩言舍利弗真實際者不增不減法界不增不減
衆生界者亦無增減所以者何如是等法但有言說

無可得者彼不爲此此不爲彼卽自無自有何依處
是故舍利弗菩提者卽是解脫也何以故所有法智
無異處故非作非不作若如是知名爲已入涅槃者
爾時世尊卽告尊者舍利弗言舍利弗如是如是如
文殊尸利菩薩所說真實際中無增無減法界衆生
界亦無增減不受煩惱不受解脫爾時世尊說是語
已爲欲重明真實義故復以妙偈而說頌曰

過現未來法 唯語無真實 彼若於實處
一相無差別 若無相分別 是卽有真相
無相無分別 分別亦無相 若不作分別

不了別涅槃 是二皆魔事 智者應當知
陰界諸入中 我雖名字說 無生名字者
彼二還一相 起心正分別 彼卽成邪念
妙智無分別 以有空行故 分別有思量
無分別無思 了別卽是相 不了得涅槃
若能如是知 名爲大智者 是故盡至者
得智無分別 智能說於智 智說還自空
是中能忍者 是名爲大智 假使滿三千
七寶持用施 忍信是法者 其福爲最上
假使億劫中 施戒忍精進 通辯成就福

不比持是經 若持是經者 至真等卽說
是經功德力 彼悉當成佛

爾時世尊說是法本修多羅偈時一萬雜類衆生遠
塵離垢得清淨法眼五百比丘於無漏法中心得解
脫八萬欲界天子未發心者皆得發於阿耨多羅三
藐三菩提心世尊爾時卽授彼記皆於星宿劫中得
成阿耨多羅三藐三菩提皆同一號名曰法開華如
來至真等正覺佛說是經已文殊尸利童子尊者舍
利弗等五百比丘天龍八部諸鬼神等聞佛所說歡
喜奉行

佛說文殊尸利行經

音釋

闍

時遮其日
掘切

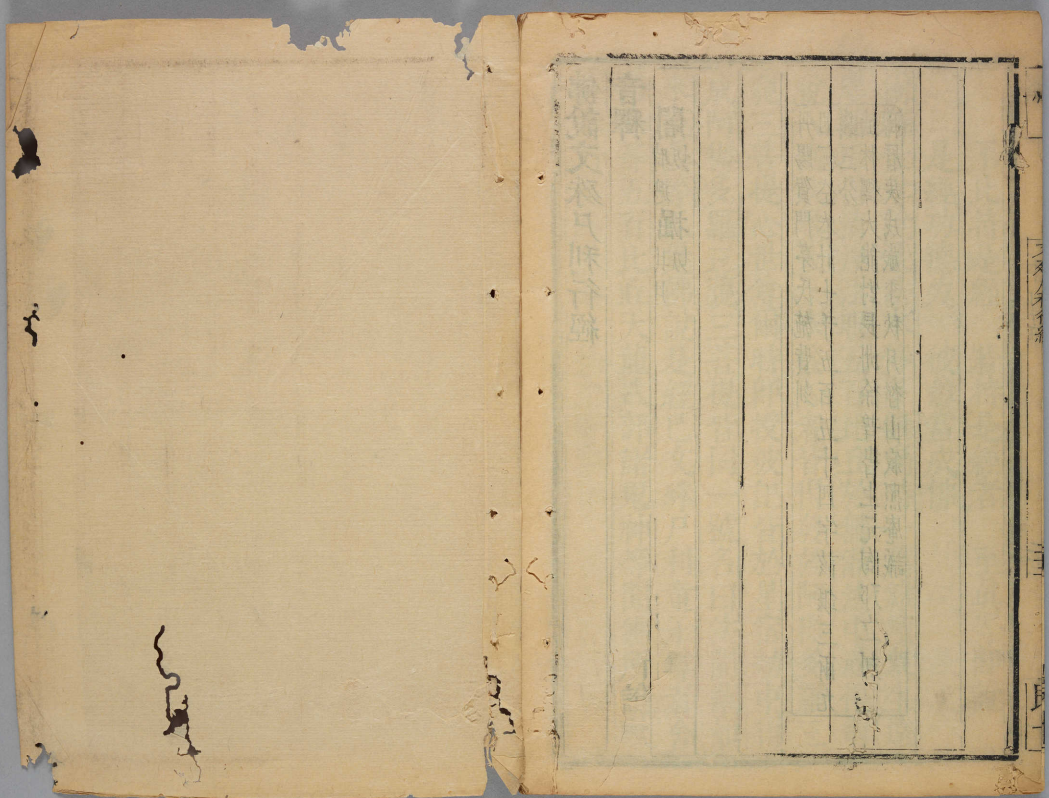

丹陽賀門茅氏施贊刻

四經全卷計七千五百五十四字該銀三兩九

錢三分
武林釋大能對長洲徐普書上元陶邗立刻
萬曆庚戌歲季秋月徑山寂照庵識

6
7
8
9
160
1
2
3
4
5
6
7
8
9
170
1
2
3
4
5
6
7
8
9
180
1
2
3
4
5

千
千
四