寂勝問菩薩十住除垢斷結經卷第一 一名十善 光三昧定 得
姚秦涼州沙門竺佛念譯

道引品第一

聞如是一時佛在毗舍離城菆氏樹園與大比丘衆八万四千菩薩十万四千人俱普皆大聖玄鑒通達獲致總持辯無滯尋三昧常定慧無畏難解了經緯十二行本以逮深要不起法忍周流五趣觀察訓導以佛弘智覆蓋衆生隨其根源而救濟之執持威儀不失禮節其名曰常淨菩薩寶印首菩薩寶藏菩薩趣意菩薩轉法輪菩薩除陰蓋菩薩施蓮花行菩薩師子菩薩日光菩薩見正又邪菩薩不置遠菩薩无損志菩薩持地菩薩持魔菩薩造化菩薩水光菩薩施相菩薩應聲菩薩金瓔菩薩慈氏菩薩濡首等十万四千人俱尒時地主四大天王釋提桓因將諸忉利天酸天兜術天化自在天第一梵天王將諸梵天他化自在天第一梵天王將諸梵衆来詣佛所及諸天龍鬼神揵沓和阿須倫迦留羅真陁羅摩休勒人與非人忩来集會尒時如来與無央數億千之衆眷屬圍繞而為說法斂弁魔波旬不安本位復將官屬前後圍繞来至佛所頭面稽首在一面立此賢劫中一切大聖諸正士等皆悉雲集是時如来復以舌相光明普照三千大千剎土見光明者各相謂言今日如来忍土釋迦文佛放大光明引致十方高行菩薩於光明中演出此音能仁如来至真等正覺在娑訶國土放微妙光與諸大人演說十千三昧正定非是緣覺聲聞所行我等各各賫供養具詣彼忍土興致礼敬承受奉覲於時東方去此九万二千諸佛世界國名威妙佛号殊勝如来其佛左右有菩薩名曰執志通慧大士住不退轉光明遍彼勸進菩薩尋自往詣威妙如来至真等正覺所稽首長跪而白佛言唯然大聖欲至忍土奉覲釋迦文佛至真等正覺稽首問訊諮受未聞其佛告曰宜知是時便往勿疑又謂執志雖至忍界即當奉行五十

五事戢在心懷無令漏失何謂五十
五事施與不施等於戒犯戒等忍對
不起等進退強意等乱心禪定等深
智淺愚等怨讎二親等見罵若空等
三乘無高下亦無若干想亦不見善
亦不見不善亦不見佛土淨亦不見
佛土不淨若見衆生生惡趣者不悽
恐畏見諸上士觀如衆祐亦不有二
常若一心若見有煞盜淫泆妄言綺
語嗜酒愚乱嫉妒恚癡鬪訟彼此心
執邪見非常言常忿當平等無增減
心莫見戒具受上福報施受大福亦
復莫云我今護煞延壽無量亦莫相
輕我相好勝教誡殊特彼人卑穢凡
夫朋黨除去七慢十二無記是為五
十五事當念修行佛言執志若有族
姓子族姓女心志質直等住定意可
遊彼土設百千劫於吾之土建立梵
行不如忍界彈指之間無高下意是
為殊勝億千万倍於時彼土五万菩
薩各擔願言我當具足心意清淨侍
衛執志菩薩得詣奉覲能仁如来至
真等正覺執志菩薩即興五万菩

薩辟如力士屈申辟頃斯須之間
於其佛土忽然不現尋在忍界奉覲
能仁稽首礼拜退住一面尒時世尊
觀衆来會集坐已定告四部衆汝等
見此執志菩薩乎對曰已見佛言諸
族姓子斯大士者超越三有分別深
奥辯才通達慈哀感動神足變化導
引勸進所遊居處多所饒益是時座
上有菩薩名曰寂勝承佛威神即從
坐起頭面礼足白世尊曰唯然无者
志性愚癡願欲所問若見聽許乃敢
陳啓
佛告寂勝汝所問如来當為解說
尒時寂勝菩薩以聽所啓即白佛言
唯然世尊如来至真入何三昧放大
光明踰於日月若有衆生觀如来光
必至所願不失人根此何變化神妙
乃尒佛告寂勝快哉問矣誠如来言
斯義多所饒益多所成辦今當為汝
敷演其誼菩薩所行不可思議智無
邊崖亦無等侶乃能興心於如来前
而師子吼諦聽諦聽善思念之寂勝
則曰受教而聽佛言菩薩發心求無
上道先斷妄見身邪戒盜分別苦智
建立志願具足禁戒每自愍惟我之
所行願樂遠離凡俗之法以五陰性
不可得故道亦不可得況於在道外
者猗色痛想行識求度衆生佛復告

六度無極念捨形色無所悕望不生
三念染著之法是則名曰施度無極
欲知根源不念佛身達了本無當知
以備戒度無極不自想念我得成就
三十二相計校諸法假号名句相貊
無盡住不起法是故名之忍度無極
一切諸法普無觀行亦無聞見行道
士法見善不悅逢惡不感意無適莫
是故名曰進度無極心不興念起於
乱想寂怕自守意識永定是故名曰
禪度無極解色相空毀色空亦不
自高不懷自大諸法之相達知為一
亦非有一是故名曰智度無極復以
權道應適衆生隨緣拔濟使不漏失
是故最勝發意菩薩以苦聖智治初
地行便能具足諸三昧門陁隣尼門
智慧自在復次菩薩得是十千三昧
住於欲界當以苦智等智果報分別
十法欲恚慢癡狐疑身見耶見内見
戒見盜見法已知已了不除不盡亦
不令生復以苦智等智於有形無形
晓了十八結毋雖分別結不盡不賜
最勝當知初學發意復以習義等義

於三昧定住於欲界形無形界思惟
十九怨對之灾瘡瘢之患滌漏無首
靡不照明心懷質直亦無諛諂性行
平等無彼此意發心已来常懷鮮潔
於法道在三處有二十二亦當思惟
三十四無漏聖意具諸功德悉為成
辦觀于無常苦空非身解知無二乃
於一地而淨其跡也

留化品第二

尒時最勝菩薩前白佛言云何菩薩
於二住地而具足行必果所願無有
中錯佛告最勝菩薩於二地中常當
思惟念淨其戒識其重恩勤行忍辱
謙恭卑下常懷喜悅先笑後言行大
慈悲孝順師長焉信三寶崇習妙慧
無生染著計有常存夫計常者謂生
不自貢高復不自下進趣安詳不失
威儀十二行本曉知五陰六衰所起
乃謂為尊尊既無尊何言道尊是故
最勝菩薩了道亦無尊卑亦無相像
虛空猶常言有形質直道号字不可
覩見其心坦然無所縛著乃以八十四智
不令生復以苦智等智於有形無形
不離諸佛無能中道而得斷絶一切
諸惡悉盡無餘其心永定不可動轉

志如金剛亦無伴侶皆知一切諸法
之本已除衆垢消滅闇冥其法晃曜
靡不照明心懷質直亦無諛諂性行
平等無彼此意發心已来常懷鮮潔
於法道在三處有二十二亦當思惟
由本淨故得去諸垢沐浴清淵蕩除
衆穢其信堅固無所遺捨施意廣大
無有邊崖心若虛空亦無窮盡含受
下劣將養使度所以然者其慧純淑
無所堅吝心之所覩無所不容大慈
無窮不盡之藏得識辯才常懷著耻
堅固之行心不可沮覺道之力無所
不入辯才過衆無不渴仰得諸惣持
亦不忘失初不演說不急之事於百
千定終不狐疑聞善惡法不懷憂喜
不自貢高復不自下進趣安詳不失
威儀十二行本曉知五陰六衰所起
復以苦習盡道分別十二緣起癡行
生死靡不貫達觀察五根具滿思念
不復往来生死穢著乃以八十四智
消滅諸漏捨留化身一劫教授如我
今身必當入於無餘泥洹不永滅度
亦復留化在賢明士將無數衆前後
圍繞說微妙法最勝當知賢明去此

北方度十三億恒河沙等諸佛刹土彼有世界名不動轉有佛号照意如来至真等正覺現在說法不動轉界亦無聲聞緣覺之名純諸菩薩大乘行人布施戒忍精進禪定以神通慧而自娛樂無極之智經絡其身隨時分別章句深妙慈悲喜護等如虛空觀前衆生知其志性為雨甘露無極法味其服食者無瞋恨結行三三昧空無相願拔濟生死立無為岸降魔塵勞壞吾之毒彼佛神足感動變化周旋往反無量佛土彼受訓者不知是化謂為真佛過去恒沙諸佛世尊皆留化佛接緣衆生使獲無為是故如来隱形適化不可思議方將来僊慈氏等輩亦各有化如来之僊開導衆生我雖滅度彼化佛身亦不滅度是故寂勝化亦無化佛亦無佛解知空寂亦不二三若干之相二地菩薩常當修習幻化之法觀了慧地誠信之地見地薄地終成之地緣覺聲聞所居之地雖療其疾不取其證假使寂勝二住菩薩欲取聲聞緣覺證者

甚無有難辟如有人手執花鬘及明月珠仰擲虛空未墮地頃於其中間斷結除垢諸漏永滅無生老死憂患之苦但為菩薩雖知斷結終不取證所以然者未察衆生上中下意堅固其心永處究竟興無盖雲擊慧雷聲降甘露藥宣真諦寶不斷三業意念不若干念解知悉空鮮潔如水清徹恒用禁戒而自莊嚴復以衆德修飾形相奉遵上妙賢聖而無真實乃得上位受菩薩記不動勞行亦不離行學於上智雖有尊貴意不貢高觀知諸法一法不二不計三想亦復不興無益之想不有限際有無之想了想無處不住無處惟正覺淨諸佛亦淨善御於心正住不邪在衆强志御無所畏心便勇健而得等一善惡審知俱空空不疑導亦復不見有爭無爭有觀無觀本無為一亦不見一知一除一不住於一復不從一而起衆想等習勝意無習有際不見有際有勝有負不聽心散越內外法善防御識定而不轉雖在三有三灾閻塞五弊推尋十二癡行之本根者所謂淨地二住菩薩自整其心上下五結散在三界以漸除斷無令增多思惟十一苦惱之裔捨諸四大出生無善不善好惡之名利衰毀譽

稱譏苦樂調正心意无有憂感在所
入處開示大藏入大法海念求七慧
煎熬三愛善制四流修六重法成果
證行如是寂勝菩薩大士見諸法已
知無形貌而不可具是謂習學淨於
二地

空觀品第三

尒時寂勝菩薩復白佛言云何菩薩
於三地中當淨其行世尊告曰進學
菩薩无出入念雖多學問義无厭足
不入文句字體本末分流法施譬下
於人修治國土无國土想建立善業
亦不貢高初發心行無令有斷成功
德願志如安明觀諸衆生說喜樂法
從初發意以為道本由是得至永寂
道果心念廣施遍及一切建立志願
具足禁戒開意精進行無懈怠无所
喜樂惟道為務无崤趣者與作將導
因為分別大智之法從初立心永無
所住用極大慈不可見故欲拔根原
立大乘迹當行悲哀愍其未度設見
度者當懷悅豫於諸衆生平等其心
雖遇苦樂亦不為動將護一切引入

道門為諸如来所見扶持念順十方
諸佛教誡當度一切五趣之難興隆
道化无損三寶无既遠失使成道果
將順禁戒為衆人則暢演智慧无窮
之寶猶如虛空不可窮盡其一切智
亦不可盡如来心識亦復如是无有
生滅者斷之二定意三昧智慧解脫
變改志常堅強而無動轉无能增疾
而嫉害者何以故尒以其行際不可
逮及有所建立无能誹謗何敢興造
无根无罪心垢為消願令法輪常轉
於世使一切人疾得妙慧光照幽冥
如日黃雲立道善本自觀无我生无
處所於內外法俱亦如是亦復不見
生死所趣起滅之處乃至羅漢緣覺
及佛皆无見聞有想見者為非見也
无所想見一切清淨不止淨想乃為
非想是為空見為无所見復次寂勝
心不在內亦不處外不於道法不住
於俗亦不住有亦不住无不見起滅
動搖之處心无崖畔廣普无底亦无
音響本末悉盡如是寂勝當作是觀
觀无所觀當作是見見无所見習行

菩薩為空為滅為无所有三住菩薩
以諸法定使意專精計念成淨作是
計者為應泥洹應无所生是法无法
无亦无无強為生名字為法性曉了
法性无来往緣習意斷法衰世現名
惡法未生精進御止攝使不起以興
惡者御意令斷未生善法精勤使生
已生增多不使漏失三住菩薩行神
足定得樂喜定止所作行揔其神足
持身心意以精勤定除所作惡復揔
神足攝持身心復以意定除其所作
統攝神足持於身心以智慧定除諸
所作統其神足亦持身心漸進修根
信精進根意定慧根便得入要佛法
空盡无彼无我亦无因緣復无縛縛
貪有計常生死苦斷一切无跡人多
相猗見著性名於无數世當復精行
憂惱相隨如影隨形往来不停如輪
在轍莫知端緒行定无猗正觀不著
貪盡想滅結解清淨於行不惑意无
憂惱生老病斷无復往来慧眼大明
普照世人拔十二緣无黠慧惑復次
寂勝菩薩大士復當修行神力之德

天神力者莫能沮壞夫魔外道威力
之神无侵暴者信力精進意定慧力
是謂菩薩每修行者遂應漸進七覺
意華以意覺花行十五心斷慳恡心
履菩薩迹成深妙慧而不退轉法覺
意花无為无作除去穢惡不善之行
精進覺華合受戒愽有放逸者抑使
不起歡悅覺花應三禪地攝諸乱想
寂怕无為猗覺意花无所貪著心
下悉无怨恨所作事業安隱審諦由
一切法願令群黎各寧其所使上中
是菩薩无能制者亦復无能抑斷之
者如是寂勝菩薩宿擔弘普難量其
慧无邊不可窮極猶若天金而无沾
汙所以然者用无瑕穢消盪塵蓋永
无貪欲其諸惡心不能復乱又其意
猛不為惡屈守護邪念亦不使生瞋
恚愚癡所有貪著汲汲五欲貢高自
大諸所不可皆悉除盡三住菩薩常
護是心曉了内法而不可見亦无形
相相亦无相與人說法恒用中正所
言至誠終无有異設有所與无所悕
望不求名稱為人所敬供養有所造作不自為已先求彼
致供養有所施功德不懷懶惓有所施為苦无猒
安後乃恤已所以自致獲安隱者所
識悉无處所而不可見无若干想有
憒乱者護使定意无智慧者育養成
施功德不懷懶惓有所施為苦无猒
辦計於一切受形之分有功德者无

足用愍一切衆生故也用无極慈被
濟老死為懶惓者而興精進所以勇
猛興精進者欲以養育衆生之類常
當自念我由衆生得辦道果諸功德
業亦復具足所可陳力不悕望報所
以然者以正淨故蒙法潤澤是故无
求世人有求為除利求以是慧力護
一切法願令群黎各寧其所使上中
下悉无怨恨所作事業安隱審諦由
是菩薩无能制者亦復无能抑斷之
者如是寂勝菩薩宿擔弘普難量其
慧无邊不可窮極猶若天金而无沾
汙所以然者用无瑕穢消盪塵蓋永
无貪欲其諸惡心不能復乱又其意
猛不為惡屈守護邪念亦不使生瞋
恚愚癡所有貪著汲汲五欲貢高自
大諸所不可皆悉除盡三住菩薩常
護是心曉了内法而不可見亦无形
相相亦无相與人說法恒用中正所
言至誠終无有異設有所與无所悕
望不求名稱為人所敬供養有所造作不自為已先求彼
致供養有所施功德不懷懶惓有所施為苦无猒
安後乃恤已所以自致獲安隱者所
識悉无處所而不可見无若干想有
憒乱者護使定意无智慧者育養成
辦計於一切受形之分有功德者无

功德者悉欲度脫至于大乘思念大非亦不有跡訓誨一切履行法者畢志堅固淨於三地成於道果諸在厄難皆令建立无極功德雖獲其報知无所有心亦如是永不可見所以然者用慧觀知无去来今如是寂勝菩薩常以學修于大慈若有苦難自投歸命欲求救濟全身命者寧喪軀體願受苦惱先度前急不貪要擔其行慈者平等如拜若有增益不以喜悅設毀謗者不懷憂慼是為菩薩隨時行慈夫行慈者常以三事淨身口意終不傳惡亦不念邪雖在愚癡塵勞之間獨步无畏亦不自大所學之法不捨普智諸神通慧攬諸佛法隨人所求不逆其心尒時世尊復告寂勝昔我遊學淨三住結功齊德整共同聞者不可稱計其中退轉在吾後者不可陳說吾從一住至于三住建立弘擔心不移轉於其中間所作功德亦不可量且捨珎寶奇異妙物國財妻子不在其例但念願施與其前人九千九百九十九頭寀後遇乖飢羸窮急伺捕群獸竟不剋獲便欲敢子以全其命舒身張爪前欲搏撮吾興慈氏柔順為伴願謂二人今正是時誰能建心勇猛特出以身自投施彼飢獸二人各自還相視面口雖不言心懷退轉吾尋觀知彼有悔意即於山頂投于深谷首陁會天尋下接持即化甘露狀似吾身相彼餓乖使得滿足毋子俱全吾亦不損思計彼身乃充万頭是故寂勝進學菩薩修成三地亦有悔還心不堅固正使我身入乖口者乖亦不食亦不親近所以然者由其立根得神力故於一切法而得自在當書悔過未曾藏匿用无量施勸助功德菩薩修學班宣道義奉習勤學大士之法其意牢固不捨弘擔无極德鎧用自纓絡佛復告寂勝進學菩薩修治三地常當專心無令變異不以所見為動衆心於諸煩於大衆中念行法施訓誨衆生果其所願積切累德為无上道習在閑居勞恒知遠離於已止足无有饒倖不於想著心不流馳不求榮奠尊豪高山巖獨處所有多少取足而已行諸德業而无猒足博學多知諮受不倦同其原彼伐為一然无差別隨其因

本末智慮通達所念具足離於衆惡修行脫門其解脫者是菩薩教了諸法本思惟微妙當別五陰成敗之相觀知四大地水火風覩見六衰所起根本十二因緣深无邊際生死變易不可窮盡苦言忠諫念持不忘不計我人壽命長短寂寞无為行非常業解知一切虛而不實復次寂勝四住菩薩當護佛土分別道俗悉不可見不可窮辦一切德修治菩薩之行智不可窮辦一切德修治國土隨其次第成就處所慧海无邊所受無獻多所救度一切衆生其所修行常為先首寂尊寂上无能及逮所念摠持強記不忘各獲善本令不缺漏所以然者用尊貴法得遠緣縛因斯受決入正士室亦因專勤意不退轉自致具足无上聖業所願輒成亦不見成若見成者則為非成其所修行永无所見行其定意攝攬諸法所為之行无令有短制伏心意是其道業修行自守无若干想所以者何乃離諸惡不與從事專精行施良祐福地菩薩發心於一切衆不以身心

有所貪愛轉增上妙无極之衰專精奉戒如護雙目教犯戒者使不為惡亦當專精修行忍辱夫行忍者亦為甚難雖在尊位財富極樂不輕貧賤羸瘦之人如是寂勝忍辱為難勤加精進亦不可及坐佛樹下正身正意結跏趺坐亦不動轉若有人来言避爺者示進退法此當應尒此不應尒吾處我欲坐此當建牢固勿為彼伏可然不然心无增減萬信罪福知有先取佛道具諸相好降伏魔已即捨報對該在城郭遊近人間如在曠野巖居不異不貪利業不惜身命心懷清淨无是非意常護口過言无彼此不求供養望其奉敬明知節限止足而已心常柔和不由弊惡度於生死息諸患苦由是永致成大乘迹菩薩慧心亦不可見生死往反亦无所有以權方便明了訓誨隨時適化斷於終始終始无来亦无去者解知悉空而无處所菩薩計有便為著有於布施中亦計无有亦无所有復不可見所以者何六度无極復不可見亦無有閻冥者使覩大明无所帰者為受其歸處畢竟中興作善友行姦偽者有科限者則非真施設當選擇當施教修質朴見強梁者為是忍辱於飾興是不應施是分別高下意生是非

施不周普不應為施若能惠施不生
染著無種種念乃謂為施受施之主
得全其命便能安隱坐起誦習身體
得定氣力強盛周旋生死常不渇乏
所生之處神足飛行在所到方為人
所敬得神通眼見十方國耳聽遠聞
无極音聲逮致妙香戒定慧解度知
見身為被種種德勳之音身體香潔
莫不悅豫常得餚饌甘美之味宿福
所殖而致奇相清淨无垢為人所護
隨其所乏而施與之身常无病不生
不死无有衆患恒獲安隱一切具足
脩怎成就三十有二大人之相得八
十種衆好之容敷開法藏不生貪欲
充脩道慧无所遺乏有来求索而不
愛惜輒能盡施遠一切智諸通聖慧
廣濟无窮得深經典樂法之樂於佛
樹下坐于道場降伏魔兵及諸官屬
不以色故有所施為知色為空色亦
自空色不自知乃知色空如是寂勝
菩薩解知色性空者便為一切道法
之首成就法眼為一切道三世特尊
獨步无侶斯由具足諸通慧故佛復

告寂勝生貴菩薩終不信邪顛倒之
法若見衆生各有所奉祠祀求福心
不動轉以食向口見有生類正立无
上獨尊之行終不動轉捨就小道知
是深法无與等者勤心進業亦无他
想雖有他法雜異之儀常以法性觀
了別知雖共周旋意終不轉就於他
道正使遭世有佛出世及般泥洹遺
法教授復遇滅盡聖衆遊化又值中
斷心常一定亦不變改脩取勝菩薩晝夜不作是念吾
隨邪念恒習深妙无量經文用十二
部遍見一切善權方便无所不入不
貪名譽現身變化不自稱譽如是寂
勝生貴菩薩執行正見知空不真无
正不正正无所有明解此者是謂正
道復次寂勝菩薩大士修習智慧分
別有无曉知真空亦无所著復當修
行諸慧句義亦无所有若干起吾我想以是之
結已斷盡斷愛習道果受證等智照
察息淫怒癡法智除垢達上中下以
速思智上觀二界知他心智普了衆
生心中所念无生智者不受生死胎
分之穢行滅盡智曉斷五陰生滅端

結思惟三根所應行本末知已知
知之根至意成道當學斯根從三自
永至須陁洹修未知根從斯陁含至
阿那含學已知根從阿羅漢至成作
佛學无知根復當習定觀了禪智初
禪攝攝有覺有觀次禪中間无覺有
觀後從二禪至无想定无覺无觀其
心寂滅亦无動搖常念篤信入於正
定如是寂勝菩薩晝夜不作是念吾
知奉戒真人之處亦知无戒行惡之
人无有異心分別之意悉知虛寂无
有一二前後中間乱念之想菩薩精
勤念不離佛法及聖衆戒施天念安
般休息身苦死念亦知无處思除五
結敬六重法行四神足育養大衆端
心正意奮振无畏設有沙門外道異
學梵天梵魔及餘衆輩亦无有難詰
問之者不見若干起吾我想以是之
證行常安隱亦无所畏得精進力立
第一處在諸大衆而師子吼轉大法
輪沙門淨志梵釋魔衆一切外道所
不能轉惟佛能轉如来身者金剛所
成諸漏已盡而无塵埃正使恒沙億

妓衆生无敢言佛說漏未盡如来所說言真无二善惡之報不失本願一切餘衆離内法者不見敢能建佛言教所說賢聖至道之要行是得道犯惡入罪亦无有能非如来教亦不見教有所生處无教不教教无所有深知教誡是謂真道如是寂勝生貴菩薩常念修四無量求成佛道行无缺漏欲聽法者捨諸不要先說微妙使獲所起悉遍志願各得具足若有所施不恐怖處心未曾變无有狐疑不別好醜興二見心亦不思惟善惡考別所行法性亦无悕望菩薩不念受其功報普為一切有形之類不習聲聞緣覺之心亦不生念有所成辦令一切衆不離佛藏知一切空佛法亦空以因緣想有所興發由斯觀察而不可見亦无形質言有形者則毀法相相亦无相不目生生无根牙何由有相相一无形而不可見是謂正真无上之道如是寂勝生貴菩薩於四住地淨修其行不離諸佛神通之慧有所施為應適前人所說輒成无有不應從佛法

教不捨本擔其心堅強兒異甚安所可施為皆達无願為諸願者作善因緣其在三界无能逮佛言遍一切菩薩之業其志常定一切智心无所不入以是之故名曰空寂所作施與過諸想著降伏衆魔令不自在如是寂勝生貴菩薩去離色想心所导慧於真諦法亦無所导於聖要義慧无所导是謂菩薩行无导智與衆起異決斷心疑得至无為及无央數不可稱計衆生之類普使濟度永處安寧除計常想思惟无常便斷欲愛形无形愛无明憍慢消盡不生先除身貪无令生想此五陰身漏不結不淨眼如水泡亦不牢固幻偽不真或世愚士染著不悋眼耳鼻口身意之法斯亦无常而不可見无形无主永无名号當勤習學學无所轉三界流趣五道无有窮已期由合會因緣所成因是有是无是則无此起則起此滅則滅眼耳鼻口身意之法亦復如是皆悉虛寂而无形質智者達了本末皆空何用疲勞困苦識神如是寂勝生貴菩薩去離色想不淨汙解知本末而无所有亦不見成復不見敗諸法之本寂寞空无无能動轉超越其上況復過者此則不然學一切智廣布其義悉了諸法空而不真是故寂勝當勤習學學无所學當作是行行无所行生貴菩薩於四住中而淨其地

十住斷結經卷第一

最勝問菩薩十住除垢斷結經卷第一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　此經金藏與石、麗分爲十卷，資、磧、普、南、徑、清分十四卷。

一　八九〇頁中一行經名、卷次，資、磧、普、南、徑、清作「十住斷結經卷第一」，且均無夾註。

一　八九〇頁中二行「涼州」，徑、清無。以下各卷同。

一　八九一頁下一八行首字「則」，磧、普、南、徑、清作「對」。

一　八九二頁上一九行第五字「習」，磧、普、南、徑、清作「集」，下同。

一　八九二頁中一〇行第一一字「竟」，資、磧、普、南、徑、清作「意」。

一　八九二頁中二〇行第三字「闍」，資、磧、普、南、徑、清作「掩」。

一　八九二頁下一一行第一字「見」，磧、普、南、徑、清作「相」。

一　八九三頁上四行第二字「偹」，資、磧、普、南、徑、清作「佛」。

一　八九三頁上一九行第一一字「耶」，資、磧、普、南、徑、清作「邪」。

一　八九三頁中四行首字「於」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「之」。

一　八九三頁中一九行第九字「直」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「真」。

一　八九四頁上一〇行第三字「相」，麗作「想」。

一　八九四頁上一一行第三字「壞」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「懷」。

一　八九四頁中九行第一三字「賢」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「堅」。

一　八九四頁中一〇行第一一字「覺」，資、磧、普、南、徑、清作「學」。

一　八九四頁中一一行第五字「覺」，磧、普、南、徑、清作「學」。

一　八九四頁中二〇行第三字「閣」，資、磧、普、南、徑、清作「誠」。

一　八九四頁上四行第一一字「見」，諸本作「具」。

一　八九三頁上四行第二字「偹」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一　八九三頁中四行首字「於」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「之」。

一　八九三頁中一九行第九字「直」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「真」。

一　八九四頁上一〇行第三字「相」，麗作「想」。

一　八九四頁上一一行第三字「壞」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「懷」。

一　八九四頁中九行第一三字「賢」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「堅」。

一　八九四頁中一〇行第一一字「覺」，資、磧、普、南、徑、清作「學」。

一　八九四頁中一一行第五字「覺」，磧、普、南、徑、清作「學」。

一　八九四頁中二〇行第三字「閣」，資、磧、普、南、徑、清作「誠」。

一　八九四頁上四行第一一字「見」，諸本作「具」。

一　八九三頁上四行第二字「偹」，資、磧、普、南、徑、清作「佛」。

一　八九三頁上一九行第一一字「耶」，資、磧、普、南、徑、清作「邪」。

一　八九三頁中四行首字「於」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「之」。

一　八九三頁中一九行第九字「直」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「真」。

一　八九四頁上一〇行第三字「相」，麗作「想」。

一　八九四頁上一一行第三字「壞」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「懷」。

一　八九四頁中九行第一三字「賢」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「堅」。

一　八九四頁中一〇行第一一字「覺」，資、磧、普、南、徑、清作「學」。

一　八九四頁中一一行第五字「覺」，磧、普、南、徑、清作「學」。

一　八九四頁中二〇行第三字「閣」，資、磧、普、南、徑、清作「掩」。

一　八九四頁上四行第一一字「見」，諸本作「具」。

一　八九三頁上四行第二字「偹」，資、磧、普、南、徑、清作「相

作「夫」。

一　八九六頁中一行第九字「夫」，諸本作「天」。

一　八九六頁中七行第七字「戒」，磧、普、南、徑、清作「懈」。

一　八九六頁中一四行首字「習」，磧、普、南、徑、清作「等習」。

一　八九六頁下六行第五字「正」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「心」。

一　八九六頁下一二行末字「沽」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「點」。

一　八九七頁上七行第三字「以」，諸本作「田」。

一　八九七頁上一八行首字「有」，石作「自」。

一　八九七頁中一一字「夫」，諸本作「開士」，徑、清作「閑志」。

一　八九七頁下一八行第四字「戒」，磧、普、南、徑、清作「取」，資作「飡」。

一　八九七頁下二一行第九字「取」，資、磧、普、南、徑、清作「趣」。

一　八九八頁上一行第四字「慮」，資、磧、普、南、徑、清作「慧」。

一　八九八頁上一〇行第二字「殖」，石作「招」。

一　八九八頁中二行首字「得」，石作「若」。

一　八九九頁上八行第四字「被」，石、資、磧、普、南、徑、清作「彼」。

一　八九九頁上八行第一〇字「音」，資、磧、普、南、徑、清作「香」。

一　八九九頁上一〇行第二字「殖」，石作「招」。

一　八九九頁上三行首字「得」，石作「若」。

一　八九九頁上八行第四字「被」，石、資、磧、普、南、徑、清作「彼」。

一　八九九頁中八行第九字「取」，資、磧、普、南、徑、清作「香」。

一　八九九頁中一〇字「音」，資、磧、普、南、徑、清作「香」。

一　八九九頁中一一字「有」，石作「自」。

一　八九九頁下一行第一一字「有」，石作「自」。

一　八九七頁中二〇行第一一字「有」，石作「自」。

一　八九七頁下一八行「開士」，徑、清作「閑志」。

一　八九七頁中八行第九字「願」，磧、普、南、徑、清作「示」。

一　八九七頁上二二行第九字「願」，磧、普、南、徑、清作「示」。

一　八九八頁下五行第三字「爲」，麗作「飡」。

一　八九八頁中二行第二字「地」，諸本作「土」，麗作「衆生」。

一　八九八頁中一〇字「衆」，麗作「衆生」。

一　八九八頁上末行第二字「以」，諸本作「田」。

一　八九八頁中一七行第一三字「當」，石作「常」。

一　八九九頁中二一行第二字「思」，麗作「懷」。

一　八九八頁中末行第一〇字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「示」。

一　八九八頁下五行第一〇字「諦」，資、磧、普、南、徑、清作「詳」。

一　八九九頁上三行首字「得」，石作「若」。

一　八九九頁中末行第九字「斷」，石無。

一　八九九頁下一行第一二字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　八九九頁下七行第二字「後」，資、磧、普、南、徑、清作「復」。

一　九〇〇頁上一行第八字「說」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「諸」。

一　九〇〇頁上六行第四字「生」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「出」。

一　九〇〇頁上一〇行第九字「施」，徑、清作「說」。

一　九〇〇頁中一五行第五字「貪」，石、資、磧、普、南、徑、清作「愛」。

一　九〇〇頁中二一行末字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「已」。

十住斷結經卷第二

姚秦涼州沙門竺佛念譯

了空品第五

尒時寂勝菩薩復白佛言云何修成菩薩於五住中當淨其地佛告寂勝修成大士常當遠離居家財業亦莫親近頻頭弥淫抒修善功德念除增疾遠離俗會世閒因緣當念和合遠離忿諍言當護口无乱彼此不懷貢高雖多伎術不輕蔑人斷除无明消滅五陰息老病死諸所作為不興塵勞亦復不興六十二見而共和同不自稱譽亦不自卑過世八事无有高下常知恭順去諸苦惱不行癡冥覺寤眠睡度諸恐懼不興罪供及諸心垢斷於五陰乃至生死身魔罪魔死魔天魔思惟抑制不造彼緣如所聞慧輒能建立應如斯行而无所有諦入慧意學无厭足无所貪某亦无適莫歡喜啓受心懷悅豫身輕志定其意和雅而无煩憒所學法本說法无窮心常趣道禁法自守好

從正真不處邪部唯好妙慧分別種種諸度无極逮得菩薩大乘經籍善權方便隨前應適心復察解了无神通常欲聽聞无生滅法了十二緣達知无常暢演苦諦亦无吾我解知空定分別无相深體无願曉生死苦成就功德所聞勤執貪某三寶亦欲知報復知道法忠心附近以為伴侶普諸法欲除貧匱甘受正道其无智化令成就同功勳業明識其本念一衆惡約身智達兼利衆生處安隱亦不懷恨欲了寂妙无極之行復寂勝修成菩薩念諸佛法去何得然无上道要如所聞慧便能成辦所隨時亦不越次聽彼音響然後調深入於觀知心所行御身求度而消衆生不計无常亦无所著採察因緣如所可施設我人壽命去来現在成功德業分別禪定空无相願護已自守不隨貪欲遊於三昧而修正受如是寂勝修成菩薩入百千定不以為難菩薩同發靡所不到唯不願生无色天上及光音天亦不永入滅盡定

中忠知本際思惟執持亦了本无而
不取證所以然者皆由衆生垢未除
故知其衆生解无吾我習行大慈不
捨悲哀普入一切生死之難速離貪
著諸所榮華教諸犯法亦不為非行
權方便教化无方隨前衆生心在愛
欲使觀惡露修不淨行然後菩薩乃
取盡證雖現滅度亦不永滅修成菩
薩所度无窮亦不可盡各得其所使
心无恨不失威儀礼節之禁出入安
祥无有卒暴夫欲无諍莫若自守賢
聖默然唯當寂靜而无言說夫无言
者乃謂清淨虛无澹然亦无方圓科
限之異賢聖默者自護身口心觀說
者勿與同處身欲不動心无變易亦
无悕望復无所想是謂修成大士之
行欲不色惑當正其心以正其心便
為達至永寂无為若不寂靜將養已
者无得自稱亦莫不仁无高下者可
謂順法所為不失亦无所失解本無
空便无所得失等觀三世亦无老特
眼色及識无所止住耳聲識鼻香識
舌味識身細滑識意法識忠无有主

亦无所住亦无吾我觀諸法行忠无
我所我者變易從本淨故如尒審諦
知无吾我无吾我者是謂為慧明了
所有如无所有亦忠空寂本末清淨
心常不離諸法之本思惟速離九衆
生居所以然者輪轉淀溺周迴馳趣
不勉九處衆生之類身異想異諸天
及人復次寂勝或有衆生身非一種
行停至泥洹必然无疑我今云何更
涉生死吾今乃信知无泥洹亦无神
通得道之人思念之頃神趣惡道斯
由誹謗賢聖之人如是審勝修成菩
薩欲成无上正真之道等正覺者常
當思惟心念去離九衆生居一切衆
生我人壽命无所悕望所作因緣皆
忠避之亦莫思惟俗間之念消除一
切衆念之想修成菩薩復於十五殊
特之心向法次法進成其道從第一
法入苦法忍增於善根同无漏行從
於五住至得如来忠具善根思惟欲
愛五住菩薩斷除欲愛滅不善根住
于欲界執忍苦慧思惟苦本无形界
中无色之身不得思惟苦之无本是
故菩薩不於无形除欲界法增不善
根有九十事无漏慧藥亦有九十以
十要法對不善根及欲界淫微細之

垢餘八十法斷除八十不善根本雖非斯盡轉轉使微盡道聖諦亦有無漏合法亦有有漏合法修成菩薩於五住中唯斷有漏合法不斷无漏合法於有為性亦有合法於无為性亦有合法尒時菩薩唯斷有為未除无為相應合法如是寂勝修成菩薩復當修行五分法性思惟分別了知無二戒身護命清淨无貪瑕穢已除衆定已成是謂寂勝名曰定身分別諸觀无若干想亦復不起想著之念解了无一故曰慧身三世解脫无所沾汙亦不恐畏悚退轉心是謂名曰解脫之身已能成辦第九解脫故曰解脫知見之身有為緣者是解脫身无為緣者解脫見慧身有漏无漏亦復如是是謂寂勝修成菩薩便能習學色緣盡法未能斷除非色緣盡士何菩薩色緣盡法非色緣盡色緣盡者若眼見色便生眼識分別是非善惡之法興意染著終已不離修成菩薩便當執智御使不生除去穢惡不淨之行非色緣盡非智所及不生眼識

分別是非善惡之行所以然者非彼境界之所攝持今當引喻用自覺寤大智之人以辟得解猶如有人疲極睡眠神識安靜形不動搖无觸擾者目不見色識不流馳不興想念眼眄不加功內存外色遊逸當時澹然便過亦不識不散落應現之色忽然便滅亦不停住有所滯导所以者何用无所有而不消盡還生於苦門中无明結除習諦无明相生於苦愛亦不除坐佛樹下決衆疑心正住佛道不懷異意得成正覺无上道時興无央數不可稱計衆生之類普使濟度解知緣著諸起滅法斯亦空寂而不可見五住菩薩得非色緣盡空性法時諸塵垢病亦皆消滅常以五法制御愛著通六識病普在三界拔其根本使不增長瞋恚五藥具六識身不及上流獨在斯界憍有五法一意識身而在三處根深難動邪見四藥一意識身亦在三處往来不息願疑四行及意識身復在三處慳悋恢思惟不在三處瞋眠覺寤當念遠離不與雜錯去衆煩惱不為凝冥求脫恐懼不與同處常

至于四住行於苦智忍辱之慧消滅邪見遠離邪志修成菩薩進向六住行玄通智斷三界緣乃應真際先當精勤斷於奔逸殃禍之病愚癡猶豫興造五邪遍布三界无空缺處十八結本生八百法有苦无習亦與相應癡愛同空而共相生於苦門中无明結除習諦无明而不消盡還生於苦愛亦不除坐佛樹下決衆疑心正住佛道不懷異意得成正覺无上道時興无央數不可稱計衆生之類普使濟度解知緣著諸起滅法斯亦空寂而不可見五住菩薩得非色緣盡空性法時諸塵垢病亦皆消滅常以五法制御愛著通六識病普在三界拔其根本使不增長瞋恚五藥具六識身不及上流獨在斯界憍有五法一意識身而在三處根深難動邪見四藥一意識身亦在三處往来不息願疑四行及意識身復在三處慳悋恢思惟不在三處瞋眠覺寤當念遠離不與雜錯去衆煩惱不為凝冥求脫恐懼不與同處常

念建立一切智心隨諦黠慧如審无
导如无有吾則无有我除去我見故
曰苦慧習諸所有皆无所有怱无本
末亦无住處不染愛著故曰習慧解
知習著為摩滅法學正真要知无本
際怱為消滅故曰盡慧達照衆心朗
如雲消玄通明徹无有塵垢是謂寂
勝菩薩道慧便能觀察為曉五陰知
四大本解六衰病分別四諦暢十二
緣廣演三世分別一切諸使所興曉
了五陰諸所生滅不見諸法有来往
者有塵垢者亦復不見有生老死所
以然者由其本性不可得故因緣以
滅離諸著斷諸法垢盡无有罣导言
教已定亦不動搖猶如幻化夢中所
見芭蕉野馬呼聲之響鏡中之像水
中泡沫觀於色相我人壽命解色如
是諦无所生觀了此法而怱清淨空
无所有曉是五陰我人壽命實如幻
化識亦无形而不可見不見動轉有
其處所復當曉了非常苦空非身之
業其知是者乃達五陰諸法慧義亦
无起滅邊際所生地水火風不見增

減觀於法界亦无剛柔究尋水性則
无有水有所闇漬思惟火界復不見
熱了風境界不見施張有動搖者分
盡道分別五陰生者滅者有增有減
而怱无形无形地進止所趣復以苦習
知言數之慧廣慧深慧无比之慧謂
滅鼻香舌味細滑意法不著不斷无
有興衰怱臭足觀衆生性行志操不
起皆怱平等不可別離无若干想空
无有異亦不可量泥洹法身等如虛
空法界真際斯同虛空如是寂勝修
成大士復觀眼空而无眼識亦復是
我我及无我是亦怱空解我空者在
諸衰入不見端緒諦計六衰不著不
斷是謂菩薩於六衰法而无起滅眼
色為衰衆乱之首設能視而不轉者
則六衰淨而无瑕穢成大果證无復
憂畏於衰不淨則損道性菩薩弘誓
深著得聖諦心不念有无審解本者
為痛无有近遠嶮恐之難要度衆生
而不樂道勸行施德修善功德是曰

修成菩薩思惟觀法五陰六衰怱无
處所亦无形地進止所趣復以苦習
盡道分別五陰生者滅者有增有減
而怱无形无形生苦老苦病苦死苦憂悲
惱苦怒憎會苦恩愛離苦所欲不得
亦復是苦取要言之五盛陰苦是謂
寂勝名曰知苦尋察根原由苦枝儻
所生為習貪著愛欲亂之寶之莫知
為幻知而遠之故曰知習諸垢永除
更不造新願欲畢故使不復生色現
尋滅不令停滯了習常寂是謂知盡
解八正道亦无體性親踈近遠住止
之處變化无窮而不可極蕩除塵穢
照曜愚冥无形无聲存亡之體為諸
迷惑導引之首入无為路故曰知道
菩薩分別四諦亦不取證欲護一切
在生死者真諦之相无相无形而不
可見審解如本則應法性世俗言教
假号有名其實字體不生不滅无所
有曉是分別聖諦菩薩聖諦
一切諸色普怱平等亦无高下生若
干心是則名曰分別聖諦菩薩聖諦
其實有一而无有二无著至真无所

悕望亦不想求色亦不想求无色於想无想平等无二是則名曰真諦之相已獲審諦如實諦相者便能曉了五陰之相五陰所生苦毒之相是煩惱相菩薩復當思惟滅於百千之苦皆崤空无磨滅之法不起念故名曰苦諦演暢五陰所出生處除去愛著是曰習諦若心流馳多諸想求分別其意亦不貪慕不興三世愚心同處亦不住中而有僥倖恣去塵勞是為盡諦欲成无上正真道者了苦習盡斷邪疑心如是寂勝修成菩薩於五住中當淨其地

根門品第六

尒時寂勝菩薩復白佛言云何上位菩薩於六住地而淨其行佛告寂勝上位菩薩常當修行六度无極不慕所有成本果擔去聲聞心欲淨國土无緣覺意所為弘廣不為小心見七索者先自除貪尋赴前人使得飽滿所有珎奇殊妙之物念先給人不悋悔意遠離吾我去計常心其智无量亦无窮盡願欲聽採深妙之法淨身

口意不犯一切戒常欲擁護諸持戒人上位菩薩心恒慈仁不懷傷害加于衆生身自不殺不教他殺見有殺者勸使修善不盜人物如毫釐許設有犯者教令改悔又常專心不犯淫泆若見犯者使修淨行常行至誠初不兩舌離別彼此有諍訟者和解令散忠言諫喻普令行善終不罵詈使人恚怒見瞋恚者念行忍辱由行正不懷邪道其戒完具不復迷惑所演音響莫不宣聞諸佛正覺之所扶持任已娛樂亦无所求常知止足无所貪慕其一切人思惟平等不念憎嫉除其憍慢不生恚想向于衆生每自剋責願欲上及今不行忍後致醜陋常正其心不輕後學懷抱悅心在道法者其心清淨无有塵勞愛樂深妙无比之法四无所畏降伏外學使修淨業能出其上至心在道遵奉慈仁若見沙門異學梵志便能師事務令得所所修順戒不妄調戲天人衛護使成究竟行慈普念衆生之類又修悲哀忍以然者由成佛道成一切智心常柔軟不行卒暴若見他非護已不為初不漏失有非法行亦无聲聞緣覺之心於諸所犯不見所犯所生之處亦不為懈怠不與邪

部而共周接設見弊惡无逆復者不與從事言談密款奉戒完具未曾缺漏近智慧人解深法者亦不違逆有疲厭意萬信淨戒所修真正不為邪部之所染汙慎守其法如所應行一切衆生歌歎其德掌護法律清淨无瑕所行堅固本心決了无能說非言有瑕疵所以然者斯由行正不懷邪道其戒完具不復迷惑所演音響莫不宣聞諸佛正覺之所扶持任已娛樂亦无所求常知止足无所貪慕其心純熟衆惡以除身意澹然无所欣樂常好閑居无心親近在於亂憒其能分別脩悉道法不從外道有所諮受謹慎威儀未曾失礼不以好服而為綺雅擔如本願德无能逮不以甘美而亂心意已有道力制持德業所修順戒不妄調戲天人衛護使成究竟行慈普念衆生之類又修悲哀忍衆塵勞遵奉守護使不懈怠行平等心善惡无二為一切任荷負重擔常察觀了不為損耗不聽心識馳騁衆想不念其惡不傳人非護一切意摠

攝宇固不興其意隨所思惟念恒布施養育一切衆生之類使行忍辱不起異心志願精進終不迴轉禪思寂寞得安隱定奉遵智慧博攬衆義所演如海亦無厭足故修廣聞學戒要法隨逐善友欲達諸法常離惡師遠諸邪學夫邪學者非眞正道無常其相貪着文飾知諸万物皆歸無常其戒功德淨如紫金所施意淨亦無悔恨心意清淨終無虛飾所學微妙亦不煩憒其意鮮明無有垢濁本行清淨心不燋然雖在迷惑不隨淫欲意不懷乱常若一定息諸結縛永無起滅終不悞失靜寂通徹戒具不缺無所漏失隨其本要亦不遺捨諸佛定根而悉分別用平等心度諸衆生從一切智入解脫門遊諸三昧乘前不貪身命不有一切乱想之計我人壽命之着亦不思惟名色痛想行識不猗身口四大造色其眞諦想實解如本分別造色一無有二復當思惟眼色耳聲鼻香舌味身更心法亦無言教都無所說所以然者其法普皆清淨一相無相而不迷荒諦

觀諸法以過空行無相無願亦無形像度於三界不染不着無解不解亦無繫縛復不生念亦不見生所以然者一切諸法都無所生常慈愍不念殺盜肴養一切欲令生活亦不妄取他人財寶好憙惠施不念邪淫遠離於色初無欺詐謗讒於人所說忠信受人善諫心不迷荒見諸耆年恒念尊敬所遊之方加以仁心各使得所不令有恨寬弘包容示以正教念以平等應於律法一切之類亦無枉濫衆行以備無所復進演說究竟度諸衆生廣為一切發去覆蓋上位菩薩法之大主普演三乘無極之訓德過須弥慧超江海道踰虛空無以為譬寂勝當知用一切人愚癡懶怠放逸迷惑不順法教復當逕歷涉生死苦退廢迷荒纏綿陰蓋不勉三趣是故如来愍諸不及為遵一切諸法之本悉為一法斷諸習着二十二病更樂之本此諸法者亦無有法亦無非法不見所說如是寂滅上位菩薩分別思惟更樂所起更樂所滅菩薩觀彼有對更樂與六更樂而為根本亦當知之不為六根本亦當知之與七更樂共相受入復次菩薩思惟觀了廣語更樂與三更樂而作根本枝流七更少有其分復次寂勝菩薩當復思惟明更樂自相應時於餘四更共相受入亦當愍惟不與染著復次菩薩无明非無明更樂自相應時復以平等應於律法一切之類亦無枉濫衆行以備無所復進與染著復次菩薩法之大主普演三乘無極之訓德過須弥慧超江海道踰虛空無以為譬寂勝當知用一切人愚癡懶怠放逸迷惑不順法教復當逕歷涉生死苦退廢迷荒纏綿陰蓋不勉三趣是故如来愍諸不及為遵一切諸法之本悉為一法斷諸習着二十二病更樂之本此諸法者亦無有法亦無非法不見所說如是寂滅為人說法不見所說如是寂滅上位菩薩分別思惟更樂所起更樂所滅菩薩觀彼有對更樂與六更樂而為根本亦當知之不為六根本亦當知之與七更樂共相受入復次菩薩思惟觀了更樂共相受入亦當愍惟不與染著復次菩薩无明非無明更樂自相應時復以平等應於律法一切之類亦無枉濫衆行以備無所復進與染著復次菩薩法之大主普演三乘無極之訓德過須弥慧超江海道踰虛空無以為譬寂勝當知用一切人愚癡懶怠放逸迷惑不順法教復當逕歷涉生死苦退廢迷荒纏綿陰蓋不勉三趣是故如来愍諸不及為遵一切諸法之本悉為一法斷諸習着二十二病更樂之本此諸法者亦無有法亦無非法不見所說如是寂滅為人說法不見所說如是寂滅上位菩薩分別思惟更樂所起更樂所滅菩薩觀彼有對更樂與六更樂而為根本亦當知之不為六根本亦當知之與七更樂共相受入復次菩薩思惟觀了更樂共相受入亦當愍惟不與染著復次菩薩无明非無明更樂自相應時復以平等應於律法一切之類亦無枉濫衆行以備無所復進與染著復次菩薩法之大主普演三乘無極之訓德過須弥慧超江海道踰虛空無以為譬寂勝當知用一切人愚癡懶怠放逸迷惑不順法教復當逕歷涉生死苦退廢迷荒纏綿陰蓋不勉三趣是故如来愍諸不及為遵一切諸法之本悉為一法斷諸習着二十二病更樂之本此諸法者亦無有法亦無非法不見所說如是寂滅為人說法不見所說如是寂滅上位菩薩分別思惟更樂所起更樂所滅菩薩觀彼有對更樂與六更樂而為根本亦當知之不為六根本亦當知之與七更

為體尒時便與十一更樂而共相連若使香更與二更樂為體尒時便與九更而共相牽連若使體是時便與十一更而相牽連若使細滑與三更為體便與十三更共相牽連或時法更與二十二更而相牽連上位體尒時與一切諸更而相牽連上位菩薩常當思惟更樂興衰起滅之處一一分別令不增減便能消滅諸塵欲結以能滅結心亦不著計常之想亦復不見我人壽命生滅善斷如是寂勝六住菩薩以真諦心不念有无審解空者於諸更樂了別為一菩薩當知或時有對更樂與一根為體是時別與八根相與牽連上位菩薩復當思念明更樂與二根為體便與十一根共相牽連或時細滑更樂與一根為體是時別與九根共相牽連或時法更樂與一根為體便與十二根共相牽連復次菩薩思惟校計除為體尒時便與十三更樂共相牽連假使菩薩思惟不染著善不造更樂便能充滿一切諸願以金色光相好嚴身光曜普照靡不周遍深解諸法悉為空寂曉知法本亦无有法亦無非法所以者何其自作體時與十一根而共牽連愛欲

更樂亦與四根共相牽連恚更樂與二根與四根共相牽連樂痛更樂與二根為體與九根共相牽連苦痛更樂二根為體復與六根共相牽連无苦无樂更樂痛更樂與一根為體尒時復與無根共相牽連復次菩薩眼更樂自為體尒時與九根共相牽連耳鼻舌身亦復如是意更樂與五根為體是時與八根共相牽連色更樂與二根為體尒時便與九根共相牽連聲更樂與三根為體尒時便與八根共相牽連復次菩薩思惟更樂為體尒時便與七根共相牽連誤味更為體尒時便與六根共相牽連細滑更樂與三根為體尒時便與五根共相牽連恚更樂與四根為體尒時便與四根共相牽連樂痛更樂與二根為體尒時便與三根共相牽連苦痛更樂二根為體尒時便與二根共相牽連无苦无樂更樂一根為體尒時便與一根共相牽連

法不見所說非真實法假号言耳內有六受外有六入五陰諸種及一切入斯皆虛寂皆悉假号分別章句及一切法以真諦觀亦无五陰四大諸種及二十二更樂之本無有斷滅亦無是常非常亦無堅固是謂名曰諸法無言一切諸法本末清淨皆空皆寂无有其名一切法性及與名号皆亦自然悉无所有是諸佛教亦復如是意更樂與五根為體尒時便與九根共相牽連復次菩薩八根共相牽連色更樂與二根為體尒時便與八根共相牽連聲更樂與三根為體尒時便與七根共相牽連香更樂與四根為體尒時便與六根共相牽連味更樂與五根為體尒時便與五根共相牽連細滑更樂與六根為體尒時便與四根共相牽連恚更樂與七根為體尒時便與三根共相牽連樂痛更樂與八根為體尒時便與二根共相牽連苦痛更樂二根為體尒時便與一根共相牽連无苦无樂更樂一根為體尒時便與無根共相牽連復次菩薩思惟更樂為體尒時便與九根共相牽連誤味更為體尒時便與八根共相牽連細滑更樂與七根為體尒時便與七根共相牽連恚更樂與六根為體尒時便與六根共相牽連樂痛更樂與五根為體尒時便與五根共相牽連苦痛更樂二根為體尒時便與四根共相牽連无苦无樂更樂與三根為體尒時便與三根共相牽連復次菩薩思惟更樂為體尒時便與十根共相牽連誤味更為體尒時便與九根共相牽連細滑更樂與八根為體尒時便與八根共相牽連恚更樂與七根為體尒時便與七根共相牽連樂痛更樂與六根為體尒時便與六根共相牽連苦痛更樂二根為體尒時便與五根共相牽連无苦无樂更樂與四根為體尒時便與四根共相牽連復次菩薩思惟更樂為體尒時便與十一根共相牽連誤味更為體尒時便與十根共相牽連細滑更樂與九根為體尒時便與九根共相牽連恚更樂與八根為體尒時便與八根共相牽連樂痛更樂與七根為體尒時便與七根共相牽連苦痛更樂二根為體尒時便與六根共相牽連无苦无樂更樂與五根為體尒時便與五根共相牽連復次菩薩思惟更樂為體尒時便與十二根共相牽連誤味更為體尒時便與十一根共相牽連細滑更樂與十根為體尒時便與十根共相牽連恚更樂與九根為體尒時便與九根共相牽連樂痛更樂與八根為體尒時便與八根共相牽連苦痛更樂二根為體尒時便與七根共相牽連无苦无樂更樂與六根為體尒時便與六根共相牽連復次菩薩思惟更樂為體尒時便與十三根共相牽連誤味更為體尒時便與十二根共相牽連細滑更樂與十一根為體尒時便與十一根共相牽連恚更樂與十根為體尒時便與十根共相牽連樂痛更樂與九根為體尒時便與九根共相牽連苦痛更樂二根為體尒時便與八根共相牽連无苦无樂更樂與七根為體尒時便與七根共相牽連復次菩薩思惟更樂為體尒時便與十四根共相牽連誤味更為體尒時便與十三根共相牽連細滑更樂與十二根為體尒時便與十二根共相牽連恚更樂與十一根為體尒時便與十一根共相牽連樂痛更樂與十根為體尒時便與十根共相牽連苦痛更樂二根為體尒時便與九根共相牽連无苦无樂更樂與八根為體尒時便與八根共相牽連

本亦无有法亦無非法所以者何其無法者則无所生亦无所滅而為說

曰達於本空講宣平等亦無想念無
近無遠亦無足跡是謂為習所言習
者入於法律一切諸法假有号耳亦
無来往周旋之處無得無失無聞無
見是謂常在住於法界其能奉行如
是法者是名為習云何為法所言法
者法不念法亦不毀敗復不恐難無
有悕望設無悕望亦不想報若不念
報則除一切望想之累不遲當来不
住現在不憶過去如是行者便能具
足等於三世等者則無言說不
用住故而度衆生類得度彼岸有
現演此言教使衆生類得度彼岸有
佛無佛法性常住法界自然亦不變
易法界住者是謂寂然復以何故法
界自然以無吾我故曰自然或時菩
薩計是我所自謂有身意所專着受
五陰形觀見因緣名色思想周旋處
所言辞往来依猗識知名号假設心
中稱量觀察本末四大諸人是時菩
薩復作是念我當勤進度三界人當
使捐捨淫怒癡病修習道教入三脫
門若復思惟使衆生等到於道逕至
成羅漢得四果證或復思念意止意
斷神足根力七覺八道空無相願四
諦眞如滅於塵勞有是思想内於衆
生為眷屬者則於法界而有缺減六
住菩薩以是遠離不與緣覺聲聞之
心行菩薩業大乘之擔發大弘盖曠
大之意心自念言若我作佛務求道
慧於百千行使不耗減我當布施捨
乎慳悋施以法財淨其禁戒斷除瑕
穢謹慎守行建立忍辱刈去瞋恚體
行柔和若修精進護懈怠垢勤力導
修初不棄捨若處閑居修於正受意
不乱轉逮得一心從三昧起奉行其
義六度無極開化衆生以求佛道欲
成道果要由六住成等正覺降伏衆
魔轉無上法度脫人民以佛永寂而
滅度之究盡聖慧學治住地宣暢如
来十力之業十八殊勝不共之法四
無所畏分別辨才通達無导亦不想
寂勝菩薩常當於七住中必報施勞
終果其願去離計著不見有我雖度
衆生不見有度亦復不見我人壽命
斷滅計常十八本持諸入之性遠諸

意而无是非雖不求者亦不永志是
謂習諦不與去来今現在事而俱同
塵亦不住中有僥倖心悉知消滅而
無所有是謂盡諦欲致道者了苦習
盡以八十四聖所尊重神通之知除
去緣縛猶豫結絇是謂盡諦分別四
諦一切所現善惡苦樂心知世間悉
了本末不以為求雖不求望不取其
證是謂菩薩行於道諦解了身空寂
滅不起亦无殃咎亦不除罪無取无
捨復无斷壞无身不見施設有
造作者不在彼此亦无中間如是寂
勝上位菩薩常當思惟除二十二更
樂之本相連之殃乃能修習崇菩薩
業是謂寂勝上位菩薩於六住中而
淨其行

廣受品第七

尒時寂勝菩薩復白佛言云何阿毗
婆帝菩薩於七住地而淨其行佛告
寂勝菩薩常當於七住中必報施勞
終果其願去離計著不見有我雖度
衆生不見有度亦復不見我人壽命
斷滅計常十八本持諸入之性遠諸

衰入顛倒之想亦不願求欲生三界
常欲親附依佛法衆成念天施空无
相願亦復不見有入道者雖知有空
无相之證知而不處不入其境慧過
无願身口意淨悲念一切衆生之類
復不自念哀愍衆生等視諸法斯空
無主亦無所入欲為導師勿為貢高
无所生忍報應之果一道教授不猗
名色永離邪業而无所著求想知滅
而不迴轉自調其意慧无所导永去
三塗不染於欲善薩所說建立應時
出入進退不失儀容一切衆魔妄想貪求
之意永不生念諸所受取審諦安詳
散所施設无有錯誤亦無此心懷勝
負意常當思惟寂然之法其寂然者
斯乃名曰不退轉法諸佛嘉歎而授
名号乃得稱為无所生慧所以者何
於一切法亦无有心其无心者則无
所生无所生者是則堅固不退轉地
又初發意菩薩心者牢固其志常當
守護弘普之心猶若金剛不可沮壞
遊於无量生死之難一切所有施無
悕望常有等心加於衆生我昔當度

一切萌類以佛无為而滅度之雖度
衆生亦无有人至无為者解一切法
斯无所生分別曉了一切諸法常加
精進无所遺漏其慧普入靡所不達
具一切智了入妙門諸所愛重无有
增減以无貪惓斷諸妄見阿惟越致
雖在三界不起衆想若起想者便在
邊際在邊際者計於吾我猗其所施
成就識別種種言辭所說尋以辯才
願及一切蒙勸助福作是施者便有
報前音響則為說法先達了知命根
所趣至欲成道坐佛樹下莊嚴道場
終不能得度世之道寂勝當知於是
菩薩若惠施時不著吾我不猗其所施
而有所取設有所施未曾望想而求
功德具足通諸佛法靡不周悉菩薩
恒當思惟退不退轉極妙之法悉達
諸觀了其邊際而无處所亦無有終
正真之道平等三世无去来今了一
法身不處生死不止滅度教化一切
諸法聚散堅強永使滅度不退智忍
悉无所住柔和心性愍哀諸衆普入
廣濟一切衆生親善知識咨承未及
智忍復在諸法解知五陰起无所起
不退忍者解一切法无有音聲所謂
无響亦无往還不退智者存於諸法
見足衆妙六度无極周遍虛空而無
缺減不退忍者雖在諸法无来无去
立坐卧寐无應不退智者法性

染汙若入此地在其處者乃當名曰
号不退轉一心入衆恒以神通而開
化之解諸佛土空无所有普悉遠致
究竟之處具足曉了衆生根源隨其
所好而為示現寂勝當知七住菩薩
精進勇猛如幻三昧常現在前隨彼
衆生心意所趣而度脫之或入五道
逐而救護不捨本願從其本擔輒得
成就識別種種言辭所說尋以辯才
報前音響則為說法先達了知命根
所趣至欲成道坐佛樹下莊嚴道場
功德具足通諸佛法靡不周悉菩薩
恒當思惟退不退轉極妙之法悉達
諸觀了其邊際而无處所亦無有終
正真之道平等三世无去来今了一
諸法聚散堅強永使滅度不退智忍
法身不處生死不止滅度教化一切
雖處放逸了於諸法而无馳騁不退
智忍復在諸法解知五陰起无所起
不退忍者解一切法无有音聲所謂
无響亦无往還不退智者存於諸法
見足衆妙六度无極周遍虛空而無
缺減不退忍者雖在諸法无来无去
立坐卧寐无應不退智者法性

常住住無所住亦无窠窟有其處所
不退忍者悉於諸法无尊无卑无高
无下不退智者於一切法捨離斷滅
計有常心不退忍者皆由衆苦而生
恐懼當知本空亦无處所不退智者
於一切法去諸覆蓋普遍如空捨除
六事不退忍者復於諸法消化塵垢
不念不忘不退智者一切諸法无應
不應亦无合散雖遊諸法斷除塵勞
永使无餘不退忍者因從其慧行无
所習悉无知者亦无不知无思无見
不退智者諸法无動无能搖者澹泊
寂然亦无想念不退忍者諸法磨滅
无有退轉皆悉滅盡不可摸則不退
智者於一切法本末无住性自如空
不退忍者一切諸法皆在幽隱靜寞
之地所至无導亦无患難不退智者
法界性住常以隨時興顯諸法不退
忍者一切諸法悉為空寂不念不捨
無著不著不退智者乘載諸法令度
彼岸不見彼此有度无度不退忍者
不念諸法生老病死諸入憂惱不退
智者攝取諸法而不可得志在深妙

獲六度法不退忍者計於諸法以離
垢穢本末无瑕不退智者於一切法
奉修平等亦不有轉不退忍者不見
諸法種性所造了知為一不退智者
於一切法亦无所求不懷憂慼不退
忍者亦由諸法共相發起無有中息
而懷懈怠墮在邊際不退智者曉了
本无无進无退亦无若干不退忍者
斷除諸法所歸音響皆悉虛空不見
受生在彼校計若生色界五地十六
之名七住菩薩復當思惟賢聖八本
皆悉不見生滅著斷設使寂勝隨所
不退忍者思惟分別了知初發起學菩薩心者
以不退忍觀了七本亦不生滅者斷
陰性不退智者分別身中起不淨觀
從頭至足无可貪者寂勝菩薩常當
思惟分別了知初發起學菩薩心者
不退忍者思惟陰入諸根興衰持入
智者不以今身更受胎分恒當化生

四三二一在下位者正有七本亦當
思惟无形界中復有十一了知空寂
阿惟越致以能成辦苦忍苦智習盡
道忍及賢聖智亦當分別八玄通忍
除五十二无明之漏七住菩薩常念
依初禪行六聖智修二三昧及三梵
堂緣於喜根誤使中禪而不取證當
修七智无覺有觀心行守護空无相
願假使菩薩因彼二禪思惟八慧无
覺觀喜空无相願亦不受證若復菩
薩復念三禪分別十慧不念覺觀空
无相願快樂自娛是時菩薩於四禪
中復當分別十六聖智亦无覺觀行
三昧梵堂等守護其意而不漏失其能

入此菩薩寶藏行於智忍解无瘡病
不為五十二漏之所擊著分別諸法
次地所趣逮得聖慧无意不退轉法假使
菩薩修行十六殊勝之智終不懷抱
狐疑邪見則能消除一切衆結其心
堅強而不怯弱意念牢固亦不昏忘
獨步三界无所忌難志若金剛終无
羸劣心常慚愧羞恥不及意能照鑒
靡不通達智如玄明莫不蒙曜辯才
言辞終不有滯逮致揔持未曾忘失
所為決了不懷沉吟所在遊居輒行
佛業所造平等意无增減言常柔軟
不傷於人性不卒暴審諦安詳知人
志趣輒為說法分別五陰剖判諸入
曉了諸法靡不備悉遙覩三世報應
因緣知人心念而為說法是處非處
善惡果報慧心甚深亦无邊畔明解
善權隨時適化知時進止出入行步
識別可否威儀禮節初不失宜所可
遊居興發無上正真道意知是寂勝
菩薩大士在在處處說法度人令成
道果棄捨衆難使獲来安終不生於
八不閑處所遊國界而得自在聞其

所說輒得度脫其有承受奉其言教
尋便逮致不退轉法曉了空慧无所
從生便成无上正真之道菩薩常當
施權方便亦不自念吾今以能降伏
不懷疲極觀彼受生衆苦之元護彼
衆生而自省察觀諸法滅亦不究竟
而隨取證是謂菩薩无有退轉分別
觀痛意法尋无憂所觀无所生不見
所生觀念衆生為彼重任觀漏无漏
不滅三界行四等心愍彼後學意存
无著不捨弟子緣覺之道如是寂勝
無正及上中下亦復不見罪福報應
菩薩清淨意志審諦隨人所好而為
示現應適衆生終无有損得一切願
以功德慧其心鮮潔眼所視色索之
了无習行忍厚不興乱想其有罵詈
瞋恚向者唯念其法解内外空而无
所有亦不起疑而限於空不自見身
及與他人所以者何阿惟越致從索
手脚歡喜與之設復求頭其心倍悅
不逆前人无所貪惜求妻子者即持
施與心无變異所說章句唯務无上
正真之道不大懃勤進於人作金
輪王帝釋梵天為一切人說微妙法
發心起學為菩薩道神通遊行見十

方佛礼事供養諸佛世尊正使三千大千刹土滿其中寶心終不興想著之心一切所有亦復不念是我所有意悉清淨不想色求用一法身不可見故視一切人如法界住逮得道眼神足備具以得慧眼便知所有都无所有漸解如尒真際法性便獲佛眼十八法本分別法眼通達無导具足十力執持弘擔便至无為不死之境寂勝當知其所備行如一切智習行所住故无所住解了此住住无所住學亦无學菩薩常念空寂之法諸法隨順而无返逆不以隨順而在平等不以返逆而隨邊際復不習邪墮於魔界亦不學正倚倖大乘所以然者不棄捨法牢固之要以不捨法則不犯非以自知者无所復作便能專心制持五陰使不流馳便度魔界无能中道薩菩薩心尒時寂勝白世尊言云何不退轉菩薩住无所住學亦无學佛告寂勝七住菩薩住者是謂為内不求習者是謂為外雖

習於外不隨弟子觀无所學亦非緣覺所謂習者生死所學菩薩所修謂學无知習無所習學无所學習是名尒時座上尊大聲聞長老迦葉舍利弗摩訶目揵連阿那律離越難頭婆羅分耨文陁尼弗空須菩提等五百羅漢即從坐起齊整袈裟右脇著地悉以頭面著佛足下皆共同時舉聲悲號哽噎哀感以手揮淚前白佛言我等見淺永斷聖種佛道深邃不蒙洗濯若有男子女人下至凡夫在三塗中欲求道者當發尊意至成作佛所以者何如佛今日以百千法為吾等說不能成就發菩薩意秘抱悔恨永無所及今雖得道稱為羅漢六通數得至無極求一切智當發菩薩意以至滅度便得發意出期漸蒙解脫以至滅度便得發意成菩薩道今已根敗無益時過所以生不計身者則離愛欲菩薩種故器以穿漏然者以其燒燃菩薩道飛行蠕動有形之類一足二足至百千足皆悉依地而得生活食以甘美衣著軟細群鳥

飛空繫命在地吾雖得道猶養四大我與鳥獸有何差別彼雖雜垢漸漸得免畜獸之形種德不息成大乘跡諸天及人皆蒙度脫自然鄙陋不及上尊皆懷愁憂悔本所修時彼會中千七百人未踐跡者先修聲聞緣覺之法畢志堅固發无上心即於座上逮得無所從生法忍因其敷演六度大法宣暢四諦苦習盡道四恩四等訓誨一切令發道心時舍利弗承佛威神宣告来會諸菩薩等聽我曩昔在坏劫時或從一住進至五住還復退墮而在初住復從初住至五六住如是經歷六十劫中竟復不能到不退轉所興即悔亦不究竟設當持心如淨戒者所願必得而不犯俗以智慧法靡不照明菩薩以住不退轉地亦復不計施與不施亦不見戒忍辱精進一心智慧亦復不從欲色無色界法亦復不從身口意行於一切法皆無所著悉如幻化野馬影響所住本末而悉清淨無有吾我壽命長短不見道俗是非名字亦不自念我當

求是當不求是無憂喜想無緣無作亦無所生亦無所見亦無處所作是學者無欲怒癡無增減學不墮惡趣

十住斷結經卷第二

校勘記

底本，金藏廣勝寺本。

九〇四頁中七行第七字「材」，資、磧、普、南、徑、清作「村」。

九〇四頁中七行末字「增」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「憎」。

九〇四頁中一〇行第一二字「箋」，普、南、徑、清作「懱」。

九〇四頁中一二行第九字「興」，資、磧、普、南、徑、清作「與」。

九〇四頁下六行第五字「相」，麗作「想」。

九〇四頁下九行末字「智」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。

九〇四頁下二二行第四字「同」，普、南、徑、清作「周」。

九〇五頁上一二行第五字「當」，資、磧、普、南、徑、清作「常」。

九〇五頁上一四行第六字「默」，普、南、徑、清、麗作「默然」。

一　九〇五頁上一九行「不仁」，磧、普、南、徑、清作「賤人」。

一　九〇五頁中七行第一三字「諸」，石、資、磧、普、南、徑、清作「謂」。

一　九〇五頁中一五行第一二字「也」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一　九〇五頁中一六行第六字「相」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「想」。

一　九〇五頁中二二行第一一字「貪」，石、麗作「會」。

一　九〇五頁下二〇行第七字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「待」。

一　九〇五頁下二〇行第一二字「无」，磧、普、南、徑、清作「元」。

一　九〇六頁上一二行末字「沾」，磧、普、南、徑、清作「點」。

一　九〇六頁中五行末字「眡」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「既」。

一　九〇六頁中六行第二字「存」，石作「在」。

一　九〇六頁下六行「八百」，徑、清作「百八」。

一　九〇六頁下九行「不仁」，磧、普、南、徑、清作「賤人」。

一　九〇六頁下九行第三字「消」，南作「可」。

一　九〇七頁上一行第一三字「審」，磧、普、南、徑、清作「空」。

一　九〇七頁上二一行首字及同頁下二二行第四字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一　九〇七頁中七行第四字「虛」，資、磧、普、南、徑、清作「空」。

一　九〇七頁中八行第一〇字「視」，普、麗作「恩」。

一　九〇七頁下一八行第一〇字「視」，磧、普、南、徑、清作「觀視」。

一　九〇八頁中一〇行末字「念」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一　九〇八頁中一一行末字至一二行首字「忘念」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一　九〇八頁上二二行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一　九〇八頁中七行第四字「虛」，資、磧、普、南、徑、清作「空」。

一　九〇八頁中八行第八字「惠」，磧、普、南、徑、清作「令」。

一　九〇八頁中一一行末字至一二行首字「枉濫」，麗作「枉愠」；磧、普、南、徑、清作「框愠」；資作「枉濫」。

一　九〇八頁中末行第七字「勤」，資、磧、普、南、徑、清作「進」。

一　九〇九頁中一七行第一〇字「逕」，石、資、磧、普、南、徑、清作「經」。

一　九〇九頁下八行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「更樂」。

一　九〇九頁上四行第一一字「攬」，磧、普、南、徑、清作「覽」。

一　九〇九頁上一二行首字「淨」，石、磧、普、南、徑、清作「涼」。

一　九〇九頁上二一行首字及同頁下二二行第四字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一　九〇九頁下一八行第一〇字「視」，普、麗作「恩」。

一　九〇九頁下二〇行第七字「得」，磧、普、南、徑、清作「待」。

一　九〇九頁下二〇行第一二字「无」，磧、普、南、徑、清作「元」。

一　九一〇頁上一一行末字「忘」，麗作「妄」。

一　九一〇頁中末行第七字「勤」，資、磧、普、南、徑、清作「進」。

一　九一〇頁中一七行第一〇字「逕」，石、資、磧、普、南、徑、清作「經」。

一　九一〇頁中二〇行第五字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「切」。

一　九一〇頁下八行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「更樂」。

一九〇九頁下一二行首字「與」，諸本作「興」。

一九〇九頁下末行第二字、九一〇頁上七行第八字「更」，磧、普、南、徑、清作「更樂」。

一九一〇頁上五行第一二字「更」，石作「更長」。

一九一〇頁上一九行第三字「竟」，磧、普、南、徑、清作「意」。

一九一〇頁下七行第九字「未」，諸本作「末」。

一九一〇頁下二〇行第七字「竟」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「意」。

九一一頁上九行第一一字「遲」，磧、普、南、徑、清作「逆」。

一九一一頁上二〇行第一一字「人」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入」。

九一一頁上末行第一〇字「到」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「動」。

一九一一頁中六行第一三字「盖」，資、磧、普、南、徑、清作「模」。

一九一一頁中一一行「无去无來」，資、磧、普、南、徑、清作「無來無去」。

一九一二行首字「與」，諸本作「興」。

一九〇九頁下末行第二字、九一〇頁上七行第八字「更」，磧、普、南、徑、清作「更樂」。

一九一〇頁上五行第一二字「更」，石作「更長」。

一九一〇頁上一九行第三字「竟」，磧、普、南、徑、清作「意」。

一九一〇頁下七行第九字「未」，諸本作「末」。

一九一〇頁下二〇行第七字「竟」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「意」。

九一一頁上九行第一一字「遲」，磧、普、南、徑、清作「逆」。

一九一一頁上二〇行第一一字「人」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入」。

九一一頁上末行第一〇字「到」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「動」。

一九一一頁中六行第一三字「盖」，資、磧、普、南、徑、清作「模」。

一九一一頁中一一行「无去无來」，資、磧、普、南、徑、清作「無來無去」。

一九一二行首字「與」，諸本作「興」。

一九〇九頁下末行第二字、九一〇頁上七行第八字「更」，磧、普、南、徑、清作「更樂」。

一九一〇頁上五行第一二字「更」，石作「更長」。

一九一〇頁上一九行第三字「竟」，磧、普、南、徑、清作「意」。

一九一〇頁下七行第九字「未」，諸本作「末」。

一九一〇頁下二〇行第七字「竟」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「意」。

九一一頁上九行第一一字「遲」，磧、普、南、徑、清作「逆」。

一九一一頁上二〇行第一一字「人」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入」。

九一一頁上末行第一〇字「到」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「動」。

一九一一頁中六行第一三字「盖」，資、磧、普、南、徑、清作「模」。

一九一一頁中一一行「无去无來」，資、磧、普、南、徑、清作「無來無去」。

一九一二行首字「與」，諸本作「興」。

一九〇九頁下末行第二字、九一〇頁上七行第八字「更」，磧、普、南、徑、清作「更樂」。

一九一〇頁上五行第一二字「更」，石作「更長」。

一九一〇頁上一九行第三字「竟」，磧、普、南、徑、清作「意」。

一九一〇頁下七行第九字「未」，諸本作「末」。

一九一〇頁下二〇行第七字「竟」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「意」。

九一一頁上九行第一一字「遲」，磧、普、南、徑、清作「逆」。

一九一一頁上二〇行第一一字「人」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入」。

九一一頁上末行第一〇字「到」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「動」。

一九一一頁中六行第一三字「盖」，資、磧、普、南、徑、清作「模」。

一九一一頁中一一行「无去无來」，資、磧、普、南、徑、清作「無來無去」。

一九一二行首字「與」，諸本作「興」。

一九〇九頁下末行第二字、九一〇頁上七行第八字「更」，磧、普、南、徑、清作「更樂」。

一九一〇頁上五行第一二字「更」，石作「更長」。

一九一〇頁上一九行第三字「竟」，磧、普、南、徑、清作「意」。

一九一〇頁下七行第九字「未」，諸本作「末」。

一九一〇頁下二〇行第七字「竟」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「意」。

九一一頁上九行第一一字「遲」，磧、普、南、徑、清作「逆」。

一九一一頁上二〇行第一一字「人」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入」。

九一一頁上末行第一〇字「到」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「動」。

一九一一頁中六行第一三字「盖」，資、磧、普、南、徑、清作「模」。

一九一一頁中一一行「无去无來」，資、磧、普、南、徑、清作「無來無去」。

所有」。

一　九一五頁上一〇行第一一字「脩」，諸本作「修」。

一　九一五頁上一四行第一〇字「隨」，資、磧、普、南、徑、清作「墮」。

一　九一五頁中二行首字「覺」，麗作「學」。

一　九一五頁下四行第一〇字「老」，磧、普、南、徑、清作「者」。

一　九一五頁下一四行「私抱悔恨」，資作「悔私抱恨」；磧、普、南、徑、清作「私抱恨悔」。

一　九一五頁下一九行第一二字「過」，資、麗作「遇」。

十住斷結經卷第三

姚秦涼州沙門竺佛念譯

得一

童真品第八

尒時寂勝菩薩白佛言世尊云何第八菩薩於八住地而淨其行佛告寂勝第八菩薩常當具足以神通慧曉衆生根觀其意趣而為示現復以神通現諸佛國觀其奇特殊妙之行還自庄嚴其佛國土自往奉覲礼敬諸佛觀佛身相空無所有學習知忍分別諸根常入如幻三昧定意知其無本所作功德隨前形器各隨其所而成就之以過空行無相無願不有形像度於三界永無縛著慧無所念不有生滅以無所生故曰為慧作不見作亦無造者是謂名曰慧無壃界中間處所都無住止亦無窠窟慧為清淨識無所猗所以然者由無想念慧無有限用力方便不止貪欲亦不住色不住無色雖與同垢不為染著是謂寂勝名曰大智離婬怒癡不處愚冥永為解脫而無罣导不著不斷去

十二緣無明根本不見我人無我不我不住貪欲了之為一無求色想復不念在一切色中是謂第八菩薩慧業終不隨緣無煩惱患不與疑合亦不有為非不有為亦不求福非無功德以越諸惡非法之事所以然者法性常存不見愚者而行非法不見授衆生根觀其意趣而為示現復以神通現諸佛國觀其奇特殊妙之行還自庄嚴其佛國土自往奉覲礼敬諸佛觀佛身相空無所有學習知忍分別諸根常入如幻三昧定意知其無本所作功德隨前形器各隨其所而成就之以過空行無相無願不有形像度於三界永無縛著慧無所念不有生滅以無所生故曰為慧作不見作亦無造者是謂名曰慧無壃界中間處所都無住止亦無窠窟慧為清淨識無所猗所以然者由無想念慧無有限用力方便不止貪欲亦不住色不住無色雖與同垢不為染著是謂寂勝名曰大智離婬怒癡不處愚冥永為解脫而無罣导不著不斷去

然切德具足或有衆生習學空定在色天中以歡悅為食不念苦本或有衆生心識澹然悕望無為謂為无想永寂泥洹斯皆自調不至究竟滅度之處第八菩薩觀了斯處而不染著恒敷演法勸進學者使速離之最勝當知童真之業亦復遠離二乘之道從須陁洹至辟支佛皆有豐各菩薩終不念羅漢法所以然者以其用心猗泥洹道緣覺所修菩薩不學以其發意無大慈哀有斯學者此皆非正若有菩薩欲究竟學習智慧海盡其元本而不可窮攝願不捨一切衆生修如来法為不滅性慧无窮極故不可見道果開敷使得成就言種實者菩薩發意引攝之心十力無畏十八不共殊特之法亦不思議亦不可盡第八菩薩在在游化執意行忍無能思議心不念非無有衆惡不懷恚恨加於衆生又不興意與人競諍復不導人有所毀敗護身口不妄有犯將護衆生慎已行本不處邪部惡善業無愛欲意能莊嚴身如佛色像

尒時世尊告寂勝曰童真菩薩常當習行音響句義云何菩薩學音響義於是菩薩知諸法空不染諸見思惟無相不興乱念分別無願永離三有法無涯欲本性自淨不起恚怒永使不生觀了無明不為愚冥復當思惟當来過去現在之法盡無所起諸法自然不見已身及彼杖痛信作善惡知有果實修口清淨不行妄語其心解明行無沾汙所興事勝不捨一切常自校計夢幻之法誤有邪念即自覺知志性柔和守護其意使不生惡常生清淨真正之土設在人間衆德具足相好八十聲如哀鸞亦若梵天所說微妙不懷增多復當思惟有流之本處在三界所更生死受身不息亦當思惟邪見之流衆生愚癡隨興倒見六十二塵迷荒之道無明流者三界衆生嘗嘗為癡不知真道以不淨為淨返入欲流以苦為樂以非常為常以非身為身亦不思惟除去貪濁而自侵欺長夜不習老不息婬有貯不施不受佛語是謂四弊遂增愛根意念身行共相受入

法性本来空故設有忿怒終不有恨視彼恚色如幻如化興意来向不持心逆若念惡者佯若不知密自思惟吾今審諦知之為空當求遠離不興彼緣前人懷恚我亘慎之假使有人来稱譽者不以為喜若見撾者亦無憂惱所以然者不見已身及彼杖痛皆由積行降伏心意在閑靜處校計身中生老病死非常苦痛愁憂恐怖飢渴寒熱復重觀察是身壞敗為非常法是身為苦諸衆病聚集是身虛空四大還本是身無我無生無滅三界衆生為流所漂愛欲流者沉没流轉亦無休息先當制心不使增多復當思惟有流之本處在三界所更生死受身不息亦當思惟邪見之流衆生愚癡隨興倒見六十二塵迷荒之道無明流者三界衆生嘗嘗為癡不知真道以不淨為淨返入欲流以苦為樂以非常為常以非身為身亦不思惟除去貪濁而自侵欺長夜不習老不息婬有貯不施不受佛語是謂四弊遂增愛根意念身行共相受入

如是審勝菩薩入定寂寞而觀棄惡除欲不善之想内自觀身思憶三寶念察非常苦空非身隨賢聖教無苦樂心修行四證究暢其義生為苦證愛為習證清為盡證度為道證患猒此形無一可貪深思根本為從何生隨性觀之方知根原苦從身生習因愛生愛滅成盡無欲成道常遵慈愍無有害意長養道化愍傷衆生生死勤苦為之拔濟和顏悅色向於群萌勸教衆生使發道意所言通利而無滯导知諸法相真諦之義達了諸法隨時而入率問尋對應機无難所說應時辞無錯乱菩薩慈心愍傷一切遍念衆生有形之類不勉疾病衰喪之痛為設方便欲令解脫復起悲心哀感一切飢渴寒熱得失罪各難難之患思惟巧便欲令恬然復以喜心念諸世間皆有憂苦恐怖之難吾當方宜永使安隱常以守護之心願度三界八難生者愚癡瞢闇不見正道念欲成濟使得無為愍哀衆生心不動轉雖行此法意不染著不以勤若

而生退轉渴仰無上正真之道於諸通慧而無猒足設在五樂歌舞之中亦不生心而用歡喜曉了世俗斯皆幻化一切万物盡歸無常不為八法所見傾動心恒遠離如避劫燒不處其中為人所惱若欲恚恨来向己者終不還報如真毫釐許為人所敬無敢犯者假使有人欲害菩薩節節解身各在異處悉能忍之不生乱想因欲退轉忍如實觀察而無虚妄修三昧果行必獲佛身脩恚成就如来匿藏其人知有真道心自改悔修清淨行建立大捨究道根源菩薩行權變化演法解知天位亦復衰喪菩薩權道無窮若在外道異學之中現身入火坐卧自由復從火起無所傷害輒使化愚惑意還令返真因從生天為講在本不念牢實无思想觀不在不住當来不生有德不見无德無所不入釋梵四天王無不自歸而稽首者斯由積功道德超殊亦非二乘所能及逮童真神智亦無邊底心念欲成濟使得無為愍哀衆生心不動轉無崖不可限量所說有益亦無損耗以是之故慧不可盡一一分別眼

耳鼻舌身心之法了知悉空亦無所有達過忍慧便逮衆智不念一切是常非常尋便得入無極之慧若與前解此者名曰權慧亦復觀察有為無為空性之法諦自虚寂假有号耳不念已身以得道果餘下劣者亦不及逮復不自念修行戒律奉尊法教終不興意生若干念是謂童真權慧无邊或有菩薩行中和忍空忍頂忍不退轉忍如實觀察而無虚妄修三昧堂空不住本不念牢實无思想觀不念有想亦不願求而興願想法界一相亦無形貌思惟生死亦無終始亦無施為無有施為不見過去當来現在周迴往来都無真實過去磨滅現在不住當来不生有德不見无德無德不有德非不無德了知有德无德澹然空寂不有生滅著斷之名復觀無生不有所生不見無生分別有生及興無生盡而無實一而無二不見度世道果之證亦復不見前後中閒文

字言教不見解散不與世合復不見
聚而共同流如是寂勝童真所修深
遠難及不可思議無能及者不見道
忍與智忍合不見智忍與道忍合亦
不合不見無道與無智合不見无
智與無道合道忍及道自不共合非
不有合亦不不合所以然者性自空
故寂勝當知世有二法令新學者有
孤疑想云何二法起孤疑者於是菩
薩修百千法猗著泥洹謂為以脫有
斯行者則有減損或有菩薩知泥洹
性永為解脫不興染著施設生死无
從無離深知為一而無若干分部之
名菩薩慧忍終不生心而有彼此平
等大乘解入空慧無著無斷无所染
汙乃謂平等等性觀了无縛无脫亦
無所造故无所生不見自然有生滅
者解脫然者乃謂自然不見有然不
見無然解達自然悉无所有是謂清
淨是謂滅盡如是寂勝菩薩積行慧
無窮極行無生慧而不可盡從初積
學至于道塲坐佛樹下降伏魔怨成
無上道先當入此忍慧定意然後乃

遊師子奮迅獨步三昧放大光明普
照三千大千剎土有見光者斯皆忍
慧所見緣絡意識柔軟無強梁心常
以慈哀攝身口意言教清淨終始无
損任縱無為於尊佛道遊志三昧心
勝名曰為行復當曉了何因有識識
無亂想為人謙下不驕篾人功德道
果日夜滋生縛結怨惡永無根牙堪
遊他方諸佛剎土知其光明神感之
應訓化群萌靡不度者尋其光明了
無所有分別相貌亦無真實復當分
別色痛想行識所起相像云何觀達
五陰之相有是有善亦非不善亦名為識解
知此識為從何生復從何滅解知無
生亦無起滅達了此者是謂為識如
是寂勝童真菩薩捨身受形身根意
識初不錯亂不受中陰而有留難衆
生神離住於中陰隨其輕重殃禍之
本便有留難菩薩大士發意之頃隨
意所向尋往受形而無流滯寂勝當
知童真菩薩常與一生補處菩薩以
為朋友隨侍遊觀佛土清淨選擇極
妙取上佛土志存威好施為佛事第
一菩薩逮得自在從其緣化靡不周
遍所宣道法而無窮盡常以善教可

為有所造作不以為尋善薩于時見
行善者非為不善見行惡者非為不
惡若復有時亦不行善亦不行惡當
念分別不見無善亦復无惡是謂寂
勝名曰為行復當曉了何因有識識
非一相眼耳鼻舌身意之法亦名為
識色聲香味細滑之法亦名為識達
知更樂興衰之法亦名為識在思想
中亦名為識離思想者亦名為識有
善有惡亦名為識無善無惡亦名為
識亦非有善亦非不善亦名為識解
知此識為從何生復從何滅解知無
生亦無起滅達了此者是謂為識如
是寂勝童真菩薩捨身受形身根意
識色聲香味細滑之法亦名為識達
知更樂興衰之法亦名為識在思想
中亦名為識離思想者亦名為識有
善有惡亦名為識無善無惡亦名為
識亦非有善亦非不善亦名為識解
知此識為從何生復從何滅解知無
生亦無起滅達了此者是謂為識如
是寂勝童真菩薩常與一生補處菩薩以
為朋友隨侍遊觀佛土清淨選擇極
妙取上佛土志存威好施為佛事第
一菩薩逮得自在從其緣化靡不周
遍所宣道法而無窮盡常以善教可

悅衆生時彼衆會有諸菩薩各心念
言今日如来班宣慧業歎童真行功
德果報亦無等倫今觀寂勝大士所
修履童真業亦無差遣假使寂勝成
寂正覺無上之道得佛道時所号云
何其佛國土功勳嚴淨為何等類諸
菩薩衆成就云何奉修法律有差別不
尒時世尊知彼衆會心中所念便於
座上尋時即笑無數億百千光明從
佛口出照于十方無限世界畧日月
明覆魔宮殿光還繞佛無央數帀從
頂上入時會菩薩即從座起偏袒右
肩叉手礼佛而問笑意佛不妄笑願
聞其意尒時世尊告衆會曰汝等見
此寂勝菩薩乎對曰唯然我等已見
佛告来會諸菩薩等此賢劫中百佛
過去當有佛出号師子威如来出現
於世至真等正覺明行成為善逝世
間解無上士道法御天人師号佛世
尊國土名号如今無異時彼土境國
界神妙五穀平賤自然無價人民滋
盛城郭嚴整合以七寶金銀琉璃水
精車渠瑪瑙珊瑚琥珀及摩尼寶時

彼佛土平正有八交道紕以寶成其
地柔軟如天細衣猶兜術天被服飲
食宮殿室宅園觀浴池交路捌閣巍
巍殊妙其佛國土神德如是諸天人
民自然顯發作倡伎樂懸諸繒幡竪
立幢蓋燒衆名香雨寶妙華將護正
法使不缺漏導利開益無量衆生令
此寂勝菩薩從此閒沒當生無怒佛
土在極樂世界見彼生彼土時無怒佛
為諸菩薩宣八千四百奇異法門闡
楊道教歸於句義往返周旋不斷三
寶皆使衆生立不退轉說是語時其
在會者咸皆歎曰善哉善哉寂勝大
士以成佛号何其速耶願將来世得
生此國值師子威如来出現世時遭
蒙道教修童真行如寂勝也時會菩
薩重自念言今諸衆生普皆得慧忍
智之法如今無異其聞此聲无有恐
怖不懷猶豫尒時世尊告寂勝曰菩
薩行備具足衆德顯示殊特無量言
教應時示現靡所不入或為凡俗孤
老之形或為幼童嬰兒之像復以權
變入於四道與須陁洹已成就者而

為朋友便說上要使不懈息復執方
便入斯陁含勸使斷除五災之難能
令得入不經七返或在天上數演甘
露紕熟行者不来世閒或與无垢真
人共會為說身苦六十八法自歎鄙
陋缺無上道徒衆慧明損厚法典或
現諸佛緣覺之道顯揚神足現十八
變默然教授使得解脫內懷攉慧應
適人心隨緣投藥使不增減或與新
學初發意者入清淨定使諸衆生普
見色身乃令三千大千佛土在手掌
中共相供養於中往来無增無減令
發無上正真道意時有菩薩名曰究
暢即從坐起長跪叉手前白佛言唯
然世尊是三昧定有何名号乃令三
千大千剎土十方境界普在掌中其
中衆生興敬供養而無增減乎佛告
究暢菩薩大士曰其三昧定号曰清
淨普見色身顯現變化靡不容受國
土境界如故不異亦不增減正使三
千大千剎土及恒邊沙無量佛國悉
在掌中共相敬事施行福業坐卧經
行隨意所娛其中衆生各不相知已

身所在無所觸嬈究暢當知皆是菩
真善薩威神之所施為在所現化亦
不見身竟為所在不使衆生有增減
心尒時座上諸来會者天龍鬼神乾
皆悉阿須倫迦留羅真陁羅摩休勒
人及非人各自生念欲令最勝大士
菩薩示現神變清淨定意是時世尊
知衆會心各有想念便告最勝菩薩
大士曰汝今最勝當為一切衆生及
来會者現是三昧清淨定意令諸會
者有萬信心是時最勝菩薩大士承
佛威神敬奉聖教即於座上三昧正
受令其十方恒沙剎土天龍人民及
鬼神王并餘尊天諸會菩薩有形之
屬皆現掌中於中顯示有禪定者有
經行者有興功德作佛事者所現殊
特巍巍難喻无以為辟現神足已一
切十方諸来之會還在本位如故不
異最勝菩薩亦在本座衣服嚴整不
失威儀時究暢菩薩語最勝曰仁者
所現三昧威神超越無量無限之德
神感威顯實無等倫乃能容受十方
世界在其右掌而無增減我等勤加

興功立德進修清淨定意之法務及
童真大士之行尒時最勝報究暢曰
如是如是如汝所言若有新學發意
行者務欲修習童真之法當念勤加
成就道果使不中退菩薩精勤有二
何謂二十無缺漏法於是菩薩修童
真行發大弘擔無盡之心念欲拔濟
危險之厄是為精勤而無有退復次
菩薩合集徒衆訓以道教無形狀法
恒說空無虛寂之聲是謂童真行無
有退復次菩薩觀察方俗王法所制勿生
訓導檀度無極復次菩薩見前衆生
有困厄者輒身往化安慰其人不使
受痛常念育養心無變易復次菩薩
造立苦行經無數難求高明師諮受
言律奉修正法常念擁塞六無根本
復次菩薩求無上道心無榮冀有所
染汙心常精勤諸神通慧行於止觀
除愛著心復次菩薩隨時應適曉了
權變無覺知者前受教人癡心通達
然後乃告方便之宜復次菩薩發心

擔願脩悉相好莊嚴其身自淨其土
作黃金色所將眷屬同為一相復次
菩薩擔度曠遠不懷怯弱而有滯导
雖處生死不辞勞苦畢志堅固降伏
外道復次菩薩造立無數功福之業
常念衆生不自為己有繫著心思惟
四諦覺明觀慧復次菩薩被弘擔鎧
從無數劫求無上道終不生念我行
真實有此行者則有耗減復次菩薩
包容凡夫来自歸者徹說道教指示
徑路令知所趣觀前人器乃授甘露
復次菩薩觀察方俗王法所制勿生
叛逆善則從之惡則竊避無自貢高
毀敗風俗復次菩薩當學入衆若梵
志衆若長者衆觀採礼儀可行知行
可坐知坐可卧知卧應適威儀而無
錯謬是謂童真菩薩而知入衆復次
菩薩常當修學無生法忍無起滅慧
而悉具足一切佛法遊化十方無量
佛國欲得脩悉諸捻持門諸衆智門
曉了智慧而無窮極當念修習童真
之行復次菩薩執正御乱不處邪部
具施戒忍精進禪定智慧善權三十

七品空無相願其心不懈亦不疲猒
終不忽忘弘誓之心是謂童真牢固
之心復次菩薩合集功德衆善之本
自纏絡身修諸相好而自莊嚴消除
憍慢無明邪見童真菩薩一相清淨
則不染著不見境界有淨不淨亦乃
周偏相好功德無量福業而忽具足
亦不懈怠有退轉心何以故以其童
真菩薩發大弘誓不捨本願廣布慧
業精進無倦是謂菩薩修童真行復
次菩薩分別幻化欺詐之法觀了虛
寂永無所有亦無形質而可覩見長
養精進務修本業於十六分而不遺
捨行慈菩薩恒自校計欲為我生為
從何出深自思惟出無窠窟此是世
人自起識想深著之意而興欲火焚
燒善本墮墮三道斯由貪欲无明結
故若有菩薩分別五欲皆不真實勤
欲思惟永不興處設聞他方曠野之
處彼有苦行斷欲之人便能方宜誘
導衆生到彼方域輒見苦行斷欲之
人心意清涼不懷熱惱使其衆生皆
發道心除去五欲漸漸將導遊諸佛

國礼事供養諸佛世尊轉復引入深
法之奧然後乃具布施之德戒忍恩
和建志精進一意入定念不馳散廣
修智慧無崖之業是謂究暢童真菩
薩所修行道弘益靡不周悉若有菩
薩初發習學諷讀講論二十行業然
後乃發履童真迹當其寂勝說是法
時万七千人皆發弘普無窮之意慕
修童真二十行業十千天人皆得无
所從生法忍復有无數衆生之類增
益功德不懷中退
尒時世尊告寂勝曰善哉開士多所
饒益多所度脫若有菩薩被弘揩心
合集功勳不懷懈倦加行勸助而修
法施欲以開化衆生之類合集度脫
入泥洹果永無来往是謂寂勝童真
所修德不可量若有菩薩發心起學
常當修習二十行法却乃漸入深法
寶藏如是寂勝當作是學如是學者
便應第八菩薩之道

定意品第九

是時寂勝菩薩復白佛言何謂常淨
菩薩於第九地而淨其住尒時世尊

告寂勝曰九住菩薩修習定意一心
解門三昧正受而不耗損於淨不淨
常若一心雖處塵勞恚恨之中不興
乱想生若干念觀知衆生心意識著
緣結苦惱之所繫縛所因報應而致
此患復求方便權詐之法當何巧便
得至永滅而取度脫是時第九菩薩
大士當復思惟斯諸想著皆由不順
正法之相從無明行致斯緣報唯當
一心生其道念念念佛法衆戒施天念
安般攝身及死亡念守護一切使不
煩乱勤行精進如救火灾所建功德
充滿一切内懷志願存於道果行諸
通慧靡不周悉常念思惟愍傷一切
由何衆生有塵勞患諦自觀察尋其
源本皆由無明而致行報以生行報
所修德不可量若有菩薩無明而致行報以生行報
則有識神識既有窟謂為名色名色
已生具成六入内外相因便起更樂
心已染著轉復生痛解了苦樂乃至
愛意愛根已生共相受入生老病死
愁憂苦惱漸漸長益欲愛報應第九
菩薩觀斯報應深慮思惟塵勞之縛
虛而不真諦無有實自觀緣報復知

衆生分別果實都無處所應無所應報無所報復以清淨真觀之法使其衆生令致清淨常念勸勉勤修定意先以權便觀一佛界有幾衆生建立堅揩造功德業集修无上莊嚴道樹有幾衆生禪寂入定神足變化權現無方復幾衆生荷負重擔為人重任而代拔苦不使受惱為幾衆生斷三結使具成道跡有幾衆生無五得頻来道永與苦別有幾衆生不捨一切攝衆生故云何下分經縛之難不復往還至此世界有幾衆生斷上五結遊諸解脫而自娛樂復以神通五眼觀察諸在幽隱法沒盡處當有緣覺居止山林隨時出現人間教化菩薩亦復如是方於是菩薩若有衆生有可親近有不可親近云何族姓子一意觀視一佛境界衆生之類建立堅固造功德業進修無上莊嚴道樹於是族姓子九住菩薩若見衆生有堅固心即設權便與作善知識隨時育養增益精進擁護成就畢志守固不可沮壞誘進開示使知深法不慮遠近險難之中正使前有火災隆熾

燒一佛界融然一體路由其中到他方界聞彼有佛敷演道法无生無滅無老病死法便能前進沒身自歸安隱至彼身不被燒亦无熱惱得覩彼佛能使衆生必至堅固者乃當稱之名如一佛界上下周帀而無有異於中立揩能自投歸亦不怯難所立功德成就亦無退轉若使遭遇大海深水志願堅固不可動轉是謂九住菩薩住大慈哀不捨一切攝衆生故云何菩薩九住菩薩堪為衆生三垢以薄得頻来道永與苦別有幾衆生無五下分經縛之難不復往還至此世界有幾衆生斷上五結遊諸解脫而自娛樂復以神通五眼觀察諸在幽隱法沒盡處當有緣覺居止山林隨時出現人間教化菩薩亦復如是方於是菩薩若有衆生有可親近有不可親近云何族姓子一意觀視一佛境界衆生之類建立堅固造功德業進修無上莊嚴道樹於是族姓子九住菩薩若見衆生有堅固心即設權便與作善知識隨時育養增益精進擁護成就畢志守固不可沮壞誘進開示使知深法不慮遠近險難之中正使前有火災隆熾

用入不在空入識入或時乃在第四禪不在上下三禪九住菩薩便往至彼與為善祐使成功德不令厭惓能使衆生必至堅固者乃當稱之名曰九住何謂九住菩薩荷負重擔為人重任常代拔苦不使受惱於是菩薩以權方便往入五道隨時應適衣被飲食牀敷卧具病瘦醫藥若在三塗八難之處輒身往度趣使前人不令受苦或入地獄餓鬼之中便能廣恵各得飽滿是謂第九菩薩堪為衆生荷負重擔云何菩薩勸喻前人斷三結使令成道跡漸漸果證永與苦別於是菩薩執權方便現若干變與說聲聞緣覺之教說泥洹樂寂然無為或時與說菩薩大士無生無滅虛無之法以能知彼衆生念已先論大乘方等之要布施持戒忍辱精進一心智慧大慈大悲四禪四等根力覺意八賢聖道及三梵堂其人聞已心識處不用入或時菩薩觀見衆生但在空入不在空入不用入或時獨在不

聞道菩薩于時復至彼所言卿積德以來今已垂辦光相種好當莊嚴身廣運衆生修治佛土何乃退還就於小道其人聞已倍自悔責咄哉無狀實為可恥乃使通神菩薩道者而見怨責我今自勵要當勇猛積功立志執弘禪意為一切故不捨本願發意菩薩生是念時尒時天地六變振動動魔宮殿不安本位是時弊魔自生此念向者天地六變振動是誰瑞應示現若此將非如来至真等正覺出現於世若不尒者當是無欲之人得阿羅漢今其瑞應乃至於斯設無此者當是發意菩薩立堅固捨發大乘意欲求作佛獨步三界愍傷危厄濟渡十方空我境界使無侍衛若不尒者當是百二十八萬子善心是時弊魔自將兵衆到善男子所自見常淨九住菩薩心自懷懼衣毛皆竪便自退還不堪前進是謂常淨菩薩神德感應使道跡寂成無上道建立捨願終不虧還何謂九住菩薩觀衆生類知三結薄得斯陁含無欲怒癡永與苦別於是菩薩觀彼衆生久遠以来所積功德有利根者設見衆生心意純熟垂成道果意不可迴令至头中以理治化心不增減或能是彼神道若見鈍根勸使精進具衆德本道果之報菩薩將導使心不懈尋能成就四道之證或有起越取第四果不使流滯住阿那含皆是第九常淨之別賢愚亦有神足感動天地今稱号

曰治罪治法王治無高下將非即是神感之應魔復思惟我有僕使名曰阿傍亦能現變威德無量當生之日天地大動若取命終地亦大動或能即是現瑞恠耳如是魔王興若干念慶慣乱知彼方便寂然定意觀察人便以天眼觀於三千大千世界於時有長益云何菩薩扶接衆生斷五結便見斷欲之人應得須陁洹道今乃使經縛之患即彼天上勸使滅度亦更發摩訶衍心正是斯人欲空我界不往還至此世界於是菩薩至彼天當求方便壞子善心是時弊魔自將兵衆到善男子所自見常淨九住菩薩心自懷懼衣毛皆竪便自退還不堪前進是謂常淨菩薩神德感應使道跡寂成無上道建立捨願終不虧還何謂九住菩薩觀衆生類知三結薄得斯陁含無欲怒癡永與苦別於是菩薩觀彼衆生久遠以来所積功德有利根者設見衆生心意純熟垂成道果意不可迴令至头中以理治化心不增減或能是彼神道若見鈍根勸使精進具衆德本道果之報菩薩將導使心不懈尋能成就四道之證或有起越取第四果不使流滯住阿那含皆是第九常淨之別賢愚亦有神足感動天地今稱号

勤精進無能稱量不計報應十二因緣九住菩薩修習常淨而致清淨亦從他人聞柔順法内省已身應其法念專精一心志存學問常在閑靜不處憒乱知彼方便寂然定意觀察人根終不虚妄是謂菩薩於斯陁含而有長益云何菩薩扶接衆生斷五結使經縛之患即彼天上勸使滅度亦不往還至此世界於是菩薩至彼天上與說無生無斷滅法即於是前入滅盡定現取滅度諸在彼界阿那含天心各生念共相勸勉於無餘泥洹界而般泥洹菩薩雖現殊異之法心亦不變有若干想自識久遠無數劫事發動所趣皆悉了知不見往者亦無還返亦復不見住止之處觀无所生本无處所自致清淨亘然无為是謂菩薩於阿那含而有增益云何菩薩復觀衆生育養學者建獲無著於是九住菩薩大士以天眼觀三千大千世界誰應漏盡垂得道果作是觀已或見有十有百有千乃至無數不可計人斷除結使同時同日應成無

垢得阿羅漢是時菩薩以神足力一日之中周滿三千大千世界以權方便擁護其人各令適志而致無著永離生死寂然無為是謂菩薩於阿羅漢而有增益云何菩薩勸緣覺乘而獲無著於是菩薩復以天眼觀諸世界高山平地幽隱之處靜寂獨止眇然思惟四十三止定意之法是時菩薩亦復至彼相去不遠以草敷地結跏趺坐繫意在前亦不邪視內自思惟欲現權化或現雷電霹靂音聲或現樹木共相撲觸於中出焰勝于天光或出鳥獸哀鳴之聲尒時菩薩在彼衆前忽改其形勇在虛空作十八變存亡自在有三十二相八十種好身出水火無所傷害彼緣覺人即見殊特奇異之變各自生念我等會當早成佛道亦當復有衆相嚴身宜共勤修精進不令有懈時彼諸人復於異時出彼山林到人村聚家家乞求以自救生尒時或聞鍾鼓音樂之聲或現哀哭涕呼之音內心惻愴如被火然豁若自寤遍盡意解故号名曰無著緣覺如是九住菩薩所行智慧達了而無窮極緣覺雖有光相功德

為無為有漏無漏於此諸法皆悉平
等故曰稱号為平正覺平等法者當
等彼我斯同自然不見起滅自念所
修多有漏脫宜當禁制廣平等法若
心錯乱不得專精當念衛意不使流
馳達了乱定悉無所有普皆平等而
同自然若復懷抱無數愧時當興方
便使生畏懼若復有時身口意惡行
不善法復當思惟除使滅盡无令增
長若復心念嫉妒凝疑穿漏法者復
求巧便永使無餘若復興念殺盜淫
泆妄言飲酒復當思慮禍敗之原若
復意欲貪著豪尊无恭恪意有人請
求秘惜經法輕毀禁戒不順律法教
入禪寂不隨定法終不興想念佛法
衆心生貢高憍慢法師設有此者皆
妨聖道无得親近而修習之若復興
念生諸慢意一曰自大二曰甚慢三
曰慢慢四曰我慢五曰邪慢六曰等
慢七曰無我等慢當執慧意永无所
生解无所有悉无處常當思惟此諸
無為有漏無漏悉平等而無有三等
薩平等正覺若心生念興于乱想一

曰邪見二曰邪念三曰邪語四曰邪
業五曰邪治六曰邪方便七曰邪意
八曰邪定常當息心使不損耗若復
有時心横生念我常所敬而取輕蔑
如今現在復取輕之或能將来而取
侵欺我恒所嫉汝今敬之今於我前
復恭敬之當於將来亦當恭敬復重
思惟曩昔以来曾侵欺我今現我前
復取侵欺焉知將来復不侵欺設心
如是有此想者則為敗毀聖道根栽
墮于顛倒滋生陰蓋依猗邪見恩愛
之穢則自亡失永離人道若復有時
心念十惡不善之行放逸之道一曰
殺生二曰盜竊三曰淫泆四曰妄言
五曰離別彼此六曰嫉妒十曰邪見若具
八曰恚恨九曰嫉妒十曰邪見若具
生是身口意法悉當速離不造彼緣
當除此法無使有寻復當思惟惡何
因滅善何由生達了善惡悉无所有
虚而非真斯皆平等而無有三等薩
雖獲九住之處常當思惟此諸穢濁
我今所以成无上道受菩薩荊皆由
薩平等正覺若心生念興于乱想一

直至一道亦無若干一一分別空无
相願復當勤行修四意止何謂為四
四者所謂身痛意法達曉空觀遊意
四禪四等四空定八維無九次第禪
復求方便離於所生入無所生乃謂
平等賢聖之道皆悉有盡而无有盡
了盡無盡乃應無生一切塵勞是菩
薩盡設不更興所謂無盡欲愛縛結
是菩薩盡若不生者所謂无盡瞋恚
慳貪是菩薩盡若无是者所謂無盡
迷荒之道是菩薩盡若無迷荒所謂
無盡意有解脫門是菩薩盡无解脫
者是謂无盡意止斷法是菩薩盡无
意斷者所謂无盡根力覺道是菩薩
盡若无此者所謂无盡沙門四果是
菩薩盡无四果者所謂无盡有緣覺
道是菩薩盡解无緣覺所謂无盡有
菩薩道是菩薩盡若無是者所謂無
盡平等正覺是菩薩盡無平等覺所
成所謂无盡謂修相好及淨佛
稽留者所謂无盡謂修相好及淨佛
國是菩薩盡教化人民顯揚法要是

菩薩盡行空無相無願之法是菩薩
盡有所悕望專行德本是菩薩盡這
諸功德分布大道是菩薩盡菩薩所
處亦无高下亦復不見内外中間是
菩薩盡不見凡夫所修之行亦復不
見賢聖之行是菩薩盡雖在生死於
染汙法不見染著是菩薩盡菩薩說
滅觀滅无生亦不於滅永取滅度是
菩薩盡達了真際亦不隨順是菩薩
盡不求遠離於諸魔界是菩薩盡以
廣慧業不以為劣是菩薩盡常當習
行知時之行是菩薩盡不以真諦非不有
不去離是菩薩盡菩薩盡於諸緣起而
諦是菩薩盡於禪脫門不見定乱是
菩薩盡雖在人間閑居不異是菩薩
盡在憒閙中隨俗而入不攝威儀是
菩薩盡若在禪寂不滅身意是菩薩
盡不見有施非不有施戒忍精進持
戒忍辱一心智慧不見有行非不有
行是菩薩盡无盡之法門也
諸神通不見塵勞生者滅者常處愛
欲亦不猒惓是菩薩盡在須陁洹修
於道跡亦復不滅大道之行是菩薩
盡見佛法沒不孚有懼亦復不見劫
數長短是菩薩盡不見句體字體味
體此則有數此則無數是菩薩盡淫
怒癡根不成諦行是菩薩盡不起法
忍至無生慧是菩薩盡欲界及无思
想九衆生居是菩薩盡不處恩愛如是菩薩為習
縣國邑天宮龍宮諸神妙宮於彼所
修威儀礼節有可親近不可親近是
菩薩盡是謂寂勝九住菩薩有盡無
盡之法門菩薩所行靡不周偏有盡
無盡解脫之要衆生習苦菩薩亦習
便為說苦真諦之性若眼見色有苦
有樂思惟眼識皆悉虛寂修以平等
消滅患害菩薩正法常化衆生寂然
無為是謂菩薩為苦衆生演暢苦慧
生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦怒憎
會苦恩愛離苦所欲不得亦復是苦
取要言之五盛陰苦達知此苦亦無
起滅是謂菩薩有盡无盡之法門也
若復菩薩見習衆生便為演說愛著
根本愛心深固深著難拔我先有擔
要使除盡若使不滅終不取證是時
菩薩漸漸轉入膽顏法觀於衆生前
現其容貌見者嗟歎靡不順奉斯須
之間變形醜陋見者心變興無常想
是身非真而無牢固我等顏貌與世
殊絶如是不久便當壞敗宜當自修
除去戀著不處恩愛如是菩薩為習
衆生而有增益若復菩薩見盡衆生
以權方便而為說法生者歸盡成者
亦敗正使壽命億恒沙劫斯皆滅盡
不得久存諸族姓子當知无常遷轉
之法如幻如化亦無真實菩薩解了
無有真實乃應清淨亦无染汙習由
藏積遂不捨之以盡滅法觀无所有
亦復不見有起滅處若使心生憍慢
愚癡是常非常復以空慧无相无願
而分別之或時菩薩為說至竟一道
教授諸族姓子當念思惟七處受觀
若在五陰分別成敗衆生由此致陰
弊患一一思惟色之所興前有色相
我生識著因識生痛共相受入興意
生想轉成行業斯由一色遂成五法
痛想行識亦復如是若復菩薩見前
衆生興起十八陰衰之毒嫉因人心
致令有辱不獲彼岸漸以善權和順

將護要設權便畢使成就不使墮落
若復菩薩見此衆生心常遊在愛盡
念中不見有離亦無所離是謂具足
七處觀法於觀行法亦不妄捨察其
遲疾別其冷暖已具足復教人行
而得成辦如是寂勝九住菩薩行止
觀法亦無所畏釋梵四天王龍沙門
梵志及魔子無能隱塞止觀之行不
使留難於正覺法所以然者菩薩曉
了達一切法悉為平等等於凡夫法及
賢聖道心若虛空亦無偏黨學无學
法聲聞緣覺菩薩佛法亦皆平等若
復有時見有漏法及無漏法分別世
俗度世之法盡除累著乃成菩薩道
所以然者以空觀故故曰自然來熾
自然滅熾自然空與實等无相相等
無願願等於三界中同於自然空與
恩惟於无所生等於所生無行法觀
等於觀法依與無依等與无等起无
所起斯皆自然非有自然於三界等
不見欲界色無色界菩薩復當思惟
校計於淫怒癡道及明慧皆悉自然
愛欲縛脫乃成乎道入泥洹境悉了

無二平等自然是謂菩薩行大慈哀
而為衆生說于若干種種因緣建立
衆生隨其根源各為如應而分別說
普令和順住于大乘盡令消滅苦惱
之本于時菩薩在大衆中獨无所畏
超絕無侶而無儔匹衆德之本自瓔
珞身菩薩若在大士衆中便能演暢
於尊佛道哀愍聲聞不達上智雖得
盡漏不離止處唯自縛解无廣大心
復念緣覺無弘益意聖智辯才清淨
無瑕亦能知人根源所趣唯自守住
不淨國土是以菩薩於中特出能悉
分別建尊佛道十方感動所濟无窮
心恒憐傷不及道者以勇猛力降伏
外道常轉法輪使不斷絕殊妙大法
流轉於世如是寂勝九住菩薩權現
稽首礼敬而自歸命侍衛如来成寂
適化無所不入解知泥洹如泥洹相
正覺悉護清淨無有怨根皆致尊重
致甘露城衆善具足道法無漏心興
勇猛遊諸解脫觀察衆生所應之念
隨時布現各得其所為滅塵勞永寂
無為使衆生類除去吾我棄捨彼此
無若干相不見依法不依非法非不

勞無所罣导九住菩薩逮正覺時現
在滅四當来滅四過去滅四坐于佛
樹降伏魔已執忍謂意入無形定盡
觀三千大千世界我今於此五濁之
世當成作佛所求以辦無復疑難我
今宜自執權方便當為衆生班宣道
義盡諸漏結如我今日而無有異是
時十方諸如来無所著等正覺各於
其方遥讃歎曰今日慧方其國土有
佛出現有三十二大人之相八十種
好莊嚴其身光照幽冥聲如哀鸞善
哉佛種而無斷絕當十方佛說此語
時是時三千大千世界六變振動諸
天龍神亂各和阿須倫迦留羅真陁
羅摩休勒人及非人魔若魔天各各
驚愕不安本處皆共雲集至彼佛所
稽首礼敬而自歸命侍衛如来成寂
正覺悉護清淨無有怨根皆致尊重
致甘露城衆善具足道法無漏心興
勇猛遊諸解脫觀察衆生所應之念
隨時布現各得其所為滅塵勞永寂
無為使衆生類除去吾我棄捨彼此
無若干相不見依法不依非法非不

有依非不無依達知平等諸法恍惚
如空如響亦如幻化而無有實彼則
得致度生死岸不復往来周遊生死
是謂九住菩薩功祚興隆道業亦無
窮極所修真正不懷狐疑於諸無漏
亦無沾汙在諸沾汙不見受取永度
欲界色界無色界皆悉歸斯無所生
慧復廣演布普使聞知如是寂勝九
住菩薩所修行業威神魏魏與世超
異若入衆中執持威儀不失礼節舉
動視瞻隨順正法所著被服亦不綺
飾若欲入國州郡縣邑法衣應器意
常舒緩行步進止往来周旋坐卧起
立心恒審諦語言柔軟不懷麁鏞所
演如空無有想著究竟苦行不造報
緣其所施設唯在佛道是謂寂勝九
住菩薩名曰一住非九住也八七六
五乃至初地亦非其住菩薩進修第
十地法誠地諦地無恐懼地亦復名
曰如来之地道地定地无所畏地觀
地慧地自然性地菩薩逮此十地之
法便無菩薩号字之稱當名如来至
真等正覺明行成為善逝世間解无
上士道法御天人師号佛衆祐亦無
等倫具足十八殊特之法所說輒辯
靡不應時衆行具滿現生兜術清淨
無瑕或視降神接度衆生是謂菩薩
於第九地而淨其行

十住斷結經卷第三

十住斷結經卷第三　第卌張　術

十住斷結經卷第三
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九二〇頁中八行第二字「現」，諸本作「遊」。

一　九二〇頁中一三行第九字「相」，資、麗作「想」。

一　九二〇頁中一六行「曰慧無」，資、磧、普、南、徑、清作「慧亦無」；麗作「慧無」。

一　九二〇頁下七行末字「擾」，徑、清作「憂」。

一　九二〇頁下一二行首字「禁」，磧、普、南、徑、清作「業」。

一　九二一頁中一〇行「解明」，石、麗作「明解」。

一　九二一頁中一〇行第九字「沾」，磧、普、南、徑、清作「點」，下同。

一　九二一頁下一七行第五字「興」，磧、普、南、徑、清作「顛」。

一　九二二頁上五行第三字「習」，資、

磧、普、南、徑、清作「集」，下同。

一　九二二頁上八行末字「愍」，石、資、磧、普、南、徑、清作「心」。

一　九二二頁上末行末字「若」，諸本作「苦」。

一　九二二頁中一二行第一三字「匿」，資、磧、普、南、徑、清作「篋」。

一　九二二頁中一三行第八字「源」，資、磧、普、南、徑、清作「元」。

一　九二二頁下一行第三字「舌」，石、資、磧、普、南、徑、清作「口」。

一　九二二頁下八行第一一字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「遵」。

一　九二二頁下一三行第三字「想」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「相」。

一　九二三頁上一〇行「爲以」，磧、普、南、徑、清作「以爲」。

一　九二三頁上一九行第五字「達」，磧、南、徑、清作「現」。

一　九二三頁下一行第二字「在」，諸本無。

一　九二三頁下一九行第三字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　九二四頁上一二行首字「頂」，清作「項」。

一　九二四頁上一二行第一二字至一三行首字「偏袒右肩」，資、磧、普、南、徑、清作「偏出右臂」；徑作「偏出右肩」。

一　九二四頁上一五行第六字「乎」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「不乎」。

一　九二四頁中六行第八字「講」，資、磧、普、南、徑、清作「誦」。

一　九二四頁中七行末字「令」，諸本作「界」。

一　九二四頁中九行第二字「在」，諸本作「今」。

一　九二四頁下二行第九字「耗」，資、磧、普、南、徑、清作「虧」。

一　九二四頁下九行第四字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　九二四頁下一一行第八字「邊」，資、磧、普、南、徑、清作「河」。

一　九二五頁中七行「何謂」，石作「云何」。

一　九二五頁中八行第八字「盡」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「蓋」。

一　九二六頁上一一行末字「虛」，資、磧、普、南、徑、清作「空」。

一　九二六頁上一六行第六字「深」，諸本作「染」。

一　九二六頁上一七行第六字「三」，諸本作「五」。

一　九二六頁中三行第三字「志」，資、磧、普、南、徑、清作「界」。

一　九二六頁中一六行第四字「果」，諸本作「諍」。

一　九二六頁下九行第四字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「建」，

石、麗作「逮」。

一　九二六頁下一九行末字「至」，諸本作「生」。

一　九二七頁上五行第七字「集」，資、磧、普、南、徑、清作「進」。

一　九二七頁上八行第九字「爲」，石、麗作「有」。

一　九二七頁中三行第三字「病」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　九二七頁中一二字「有」，諸本作「見」。

一　九二七頁中一五行第三字「謂」，諸本作「時」。

一　九二七頁下三行第六字「祐」，磧、普、南、徑、清作「友」。

一　九二七頁下一三行第九字「漸」，諸本作「得」。

一　九二八頁上八行第九字及一〇行第五字「尺」，徑、清作「大」。

一　九二八頁上一五行第四字「作」，石作「化」。

一　九二八頁中一行第四字「治」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一　九二八頁中一九行第六字「子」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九二八頁下一〇行第一二字「是」，諸本作「其」。

一　九二八頁下一七行第一〇字「亘」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「坦」。

一　九二九頁中二一行第八字「垂」，資、磧、普、南、徑、清作「誰」。

一　九二九頁上一二行第六字「揲」，資作「敷」；磧、普、南、徑、清作「帳」。

一　九二九頁上一二行末字「天」，諸本作「火」。

一　九二九頁中一〇行「三千」，資、磧、普、南、徑、清作「三千大千」。

一　九二九頁中二〇行第二字「一」，資、磧、普、南、徑、清作「一一」。

一　九二九頁下六行第九字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「界色界」。

一　九三〇頁上二行第七字「平」，諸本作「等」。

一　九三〇頁上一〇行末字「復」，資、磧、普、南、徑、清作「隨」。

一　九三〇頁上一九行第二字「慢」，資、磧、普、南、徑、清作「憍」。

一　九三〇頁中一五行「離別」，資、磧、普、南、徑、清作「別離」。

一　九三〇頁中二〇行第一二字「三」，諸本作「二」。

一　九三〇頁下三行「四者」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　九三〇頁下一二行第三字「意」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九三〇頁下二一行第七字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「詣」。

一　九三一頁中一行第七字「孚」，磧、普、南、徑、清作「卒」。

一　九三一頁中五行第一一字「界」，資、磧、普、南、徑、清作「界色界」。

一　九三一頁下二二行第一二字「因」，諸本作「固」。

一　九三二頁上六行末字及八行第一○字「止」，石、資、磧、普、南、徑、清作「正」。

一　九三二頁上七行「天王」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「王天」。

一　九三二頁上八行第四字「魔」，資、磧、普、南、徑、清作「魔魔」。

一　九三二頁上一七行第九字「同」，普、南、徑、清作「向」。

一　九三二頁中六行第九字「衆」，資、磧、普、南、徑、清作「福」。

一　九三二頁中九行「縛解」，諸本作「解縛」。

一　九三二頁中一三行第八字「方」，資、磧、普、南、徑、清作「力」。

一　九三二頁中末行第一三字「謂」，諸本作「諸」。

一　九三二頁下三行第八字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「調」。

一　九三二頁下一八行第四字「護」，資、磧、普、南、徑、清作「獲」。

一　九三二頁下末行第四字「相」，石、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　九三三頁上三行第一二字「遊」，諸本作「旋」。

一　九三三頁上一四行第一三字「鑛」，磧、普、南、徑、清作「獷」。

一　九三三頁中四行第四字「視」，諸本作「現」。

一　九三三頁中四行「接度」，資、磧、普、南、徑、清作「誘接」。

趙城縣廣勝寺

十住斷結經卷第四

姚秦涼州沙門竺佛念譯

成道品第十

是時寂勝菩薩復白佛言世尊云何十住菩薩於十地中而淨其行是時世尊告寂勝曰所謂菩薩修神妙道廣度衆生以性空法暢演文字進修禁戒其德無量不可思議亦無有限一切世人所不能及天龍鬼神及神尊者無能齊限稱歎其德賢聖嘿然初無所說若有所演恚成章句示現神足到十方國面覲礼敬諸佛世尊復入定意解脫正受周普恒沙諸佛國土見諸正覺聞奇異要皆恚過度邪部之業志若安明亦不傾動心如虛空無所想念分別曉了法界起滅其所說法皆應聖印遊諸正受初無老違十方諸佛所說言教與聖法律不相違背所出音聲微妙殊絶觀諸世界等若虛空意念充滿解脫之門補處菩薩辯才通達義應識機心與道慧而共相應何謂為心何謂道慧何謂得周流世典現入邪業是謂為心專精一意在度世法是謂道慧捨慳布施使無想報調意和順審諦安詳是謂為心正入寂寞不興諸想澹泊自守不離聖典是謂道慧若在生死務修其法雖處其中亦不猒惡是菩薩心若復菩薩在八難中不閉之處不起顛倒有二見心恚能度於始終之病是謂道慧於世俗法嗟歎泥洹無為之道所造功德終不唐捐是謂為心菩薩遊於諸法之室達了清淨而無所有是謂道慧觀乎前人隨其本意而為分別所應之法是謂為心菩薩入定觀一法慧同于百千諸法之相是謂道慧次意恵施不惜所有國財妻子無所愛恡是謂為心處在平等無三乘道淨于道場盡歸佛道是謂道慧是謂十住菩薩大士道心所入靡不周偏守護身口不令放逸歎譽具足八大人念當念少欲止足之行奉修禁戒而無沾汙能為衆生淨於塵垢若見衆生每自歎已毀辱他人自大貢高憍慢豪貴懷嫉怒癡不善

之法如斯之類便能興說忍辱之德
皆使衆生隨時自致無所從生法忍
於中立勤愍困厄不及道者意猛精
進心不退轉分別一切德本之業不
見集聚共合偶者復不見散有若干
別所興福業而無所住非不有住悉
興相應而無所應不見有應不見無
應無應不應是謂審諦心常娛樂禪
思脫門思惟四食除去染著觀察滅
盡不起定意所聞強記輒能諷誦慧
無所亂分別根原無有處所欲尋其
本亦不可得為衆生宣三十七品解
空無相無願之行常能奉持崇于佛
道隨諸報應令得道果諸佛世尊所
可宣說亦無若干所因興出斯是真
諦乃至滅度亦復如是無有他想雜
念之心是謂審勝十住菩薩善權方
便無所蔽㝵以無㝵道修于等覺而
為衆生轉其法輪令不退轉堅固之
地十住菩薩立堅固檜接度衆生而
無有難辭若工巧造印章人知人姓
字便為剋記隨類記識亦不錯誤菩
薩大士亦復如是以賢聖印而印生

死隨器成辦終不謬誤復當審諦思
惟此義印非泥本泥非印原然能示
現名�mouth姓字菩薩聖慧亦復如是執
慧寶印印可衆生隨器布現使成名
㕮便能出生三乘道教如於良田種
于穀子莖節葩萌牙展轉成長穀敗芽
生無復本體深自思惟牙非本子亦
不離本菩薩大士亦復如是因緣合
作是觀十住所入不可思議修于平
等不二之門達於三世不斷三寶除
去三垢成三脫門菩薩於彼示不思
議從初發意至于十住常歎開士所
修禁戒德香之熏靡不周遍彈指之
頃皆悉曉了音響之義於諸通慧而
得成就悉能講演無量法要於諸文
字解無所著亦無識想尋其處所了
無窠窟若有學人繫識在色心不違
之常懷悕望縛著不捨遊於生死周
旋往來意常迷荒不能自拔有此疑
網則墜生死輪轉五道無復休息菩
薩執正御諸亂想不為五陰之所流
駛斷諸陰蓋亦不使色痛想行識令
不懷恨生增減心得離一切諸種陰
有起滅思惟安般出入息念復當分
別四大造色地水火風各有其性若

使彼識不在五處便能成就不壞法界識不流馳十二塵勞眼色耳聲鼻香舌味身更意法是謂無漏慧根之識非為生死染汙之識若能消滅外不馳騁於一切法則無悕望設有所猗便生識想有所僥倖亦名為識菩薩起學無所受入心不生念無所慕樂所施功勞不望其報有為有漏斯為識種修無為行乃謂無識菩薩闡楊慧明之燈堅無為炬放大光明顯示殊勝無等之教為求質直不求文飾住于道業其身自然無能及者能顯一切諸佛國土於中示現獨步無畏復於諸法永無所猗獲亦不選擇見有高下心應自在不懷怯弱隨其音響而教化之若為衆生說深法要捨離一切所興因緣恣了衆生心之所念志性所趣善惡之法皆能周普諸佛國土諸佛世尊所修平等不見衆生住若覩衆生住于起趣不見生天食封自入道義無所悕望志無所行於諸法相不可究竟亦生佛國清淨若見有行則毀法界是故菩薩心無所住若覩衆生住于起分則於法性自生識累不起不滅識無所住是謂清淨無為道慧設無道

慧平等之法諸佛世尊終不愍哀興出於世菩薩弘普行業無本亦不住本達於自然不有精勤有所成辦不以正法恣歸於道建立慧業而獲大見疲猒有懈怠者於平等觀无生无滅勇猛精進受菩薩剪恣能分別經楊其德乃至作佛成一切智為无上道不使魔衆而得其便十住菩薩以乘十方諸佛恒將護之常以威神助自覺知功德具滿欲成作佛坐樹王下先當修行習四意止分別身意各各有性便自觀身起滅興衰心自慶賀永離苦惱觀身曰緣成精進定思惟此身報應之對因緣合成散則磨滅知身無主亦不可貪何為生意著此色身莫隨五陰四大諸入之所迷惑是身為空不見四大吾我之法累劫積行今始乃得何為著此無堅固身危脆之物我今當受如来色身及佛法身夫色身者功德之聚猶如金剛不可沮壞十方世界恒沙之數滿中世俗有漏之身不及如来色身一毛之德菩薩自念以無量德成此色身今因此形當受如来佛法之身雖涉生死往返五道受苦無量不可稱限今受如来色身之體不念曩日更

苦惱患自今永與諸塵勞別不復貪著五欲之中觀已身已觀他人身悉無處所修其淨行而無瑕穢是謂菩薩修習已身意止之法云何菩薩復當思惟痛意止之法於是菩薩從初發意至于成佛於其中閒所更苦痛不可限量專心建志慕求佛道不以苦痛經歷心懷若見苦人趣惡處者便能拔濟使不受苦恒念衆生不能自寤終不墮欲而與繫著我昔以來所更痛痒非真非有悉無所生若使遭遇不苦不樂痛此名無記不可字名夫人習近著樂痛者便自遠離如来之座不應如来賢聖戒律自今永息不復生痛使諸衆生觀痛無主若彼衆生於色起痛若好若醜善色惡色地水火風四大造色達知虚寂而無所有或有衆生先痛後樂或有先樂後痛當說深經使護痛痒眼耳鼻舌身意所與色聲香味細滑之法從因緣起從因緣滅思惟苦樂痛或有樂痛於樂復當分別内外之痛或現在生或已過去或將来世而有生

者或有樂痛從愛結生轉增識著不能捨離或有樂痛從癡愛生思惟止觀乃得消滅或有樂痛因邪疑或盜是謂菩薩以解脫觀分別此痛永使無餘或有樂痛與十不善穢陋之法共相因緣慧業所斷五疑羅網於現在生即現在滅若未来生亦現在滅若過去生亦現在滅謂是菩薩以解脫觀便能除却十五疑網云何菩薩復當思惟意止之法於是菩薩執意受入便生樂痛遂增陰衰諸入之種是謂菩薩以解脫觀分別此痛永使無餘或有樂痛從愛結生轉增識著不能捨離或有樂痛從癡愛生思惟止觀乃得消滅或有樂痛因邪疑或盜是謂菩薩以解脫觀分別此痛永使無餘或有樂痛與十不善穢陋之法共相因緣慧業所斷五疑羅網於現在生即現在滅若未来生亦現在滅若過去生亦現在滅謂是菩薩以解脫觀便能除却十五疑網云何菩薩復當思惟意止之法於是菩薩執意受入便生樂痛遂增陰衰諸入之種

是謂菩薩以解脫觀分別此痛永使無餘或有樂痛與十不善穢陋之法共相因緣慧業所斷五疑羅網於現在生即現在滅若未来生亦現在滅若過去生亦現在滅謂是菩薩以解脫觀便能除却十五疑網云何菩薩復當思惟意止之法於是菩薩執意受入便生樂痛遂增陰衰諸入之種

菩薩以解脫觀知心緣本而不可得
亦不見心與善惡合無合不合應解
脫觀又復思惟十二因緣甚為深遠
不可究盡所種之果不失報應於諸
法界心無染著設觀法界從因緣起
了知諸法無有真諦自然寂淨將養
自守心所造化亦無形質而不可見
尋其相貌亦无色像聖慧通達便入
不起無所生法不住聲聞緣覺之地
常自執意遊諸佛法內自思惟踊躍
无量吾今乃得降伏於心捨生死著
入智慧海斯由其心得獲無上正真
之道成寂正覺是謂菩薩於意止法
而得自在云何菩薩於法意止而分
別觀於是菩薩修習止法初不忘失
至成佛道而不放捨內自觀法外觀
人法菩薩悉知諸法之相一而不二
亦不若干皆歸於空無相无願遠離
邪見平等諸法分別十二緣起之本
常念法界成敗興衰有漏无漏有為
無為善法惡法有記无記是時菩薩
思惟觀察不隨法界自生識想不見
非法而有吾我亦不興念計人壽命
或有菩薩自興法想晉著吾我養育
其命思惟斷滅无常謂有常天下物
類皆悉常在於无常中計无合散或
於法中生顛倒想无自常无有自常
有無不生有有不生無無自然生無
自然滅有自然滅无不能見我自然
住菩薩明慧達觀分別有无斷滅計
常我人壽命平等空无而无所有寂
妙第一空觀察之第一性空亦不生
有有自常有不知無之所无无自常
無不知有之所有菩薩思惟以慧分
別有性自空無亦自空無不造有有
不造無著有無者是生死法非寂第
一泥洹之要無自無空無不知無無
自性空有自有空有不知有有自性
空有則是无无則是有是謂菩薩於
諸法性一一分別思惟校計是常非
常生滅著斷有為無為有漏无漏善
法惡法有記無記一切諸法悉知諸
者無名号者皆悉虛寂亦无起滅而
自觀法觀他人法於諸想著亦无思
想解空無相 无願之法於法界中推

求佛法及興禁戒悉无處所亦无徑
路不見度人逮解脫者亦復不見沒
在生死於中開導一切衆生便能興
起無蓋大哀療諸塵勞了諸纏結空
無所有分別五趣訓以平等雖處塵
欲不懷怯弱曉了三毒无所罣导逮
此處者名曰大士住不思議權現之
道普歸自然於自然中不
見起滅盡意如空而無所有不念住
處推求法界及虛空界衆生處所悉
無所住一切諸法等若空界是謂菩
薩隨時將導順於道法雖度衆生亦
不見度若有菩薩自觀身法觀他人
法能自制意遊於智慧解知諸法悉
歸解脫便能將導一切衆生顯發无
上正真之道使獲無為自然之法不
見所生亦不生雖處所生思惟所
生不捨無生無起滅法是謂菩薩於
法意止而得自在佛復告寂勝十住
菩薩復當思惟四意斷法常念分別
現在目前未興惡法制令不生以興
惡者方便滅之未生善法求令生之
以生善法重令增多常當修習勤行

精進自攝其心使不流馳古昔以来所積功德不失威儀礼節之法所行平等以能捡心思惟正諦禍中重者三不善根墮人惡趣輪轉五道无有休息是故菩薩勤修精進便能消滅惡不善根不復重来興起乱想常自觀察不善報應斯是穢行非是真道吾今以離非法之行習等一義而盡塵勞永除瞋恚分別十二因緣之根未有善法建立功德令生萌牙使不敗朽其心清淨亦无瑕玼不猗三界縛著諸导離於所著永無所著常能勸率至一切智於諸深慧不有損減所以得致功德之本皆由精勤而成道果是謂菩薩於四意斷而得自在於是菩薩復當思惟分別神足菩薩雖獲神足定意臨欲成道於第十地要當習定如初所學專意入定思惟四等加愍衆生彼自稱身亦稱心意從初轉入一禪次入二禪復還攝意從禪起入第三禪於中思惟專精一意從三禪起復入初禪於禪現變而現神足從一禪起入第四禪是時菩薩

於四禪中便試神足以身舉心以心舉身初如芥子轉如麻豆漸漸轉高大如胡桃如是勤加至三七日身心輕便無所罣导所以菩薩重入定意而試神足化一億人立神足化一億人立不退轉成神足定是時菩薩復自示現廣布神足而無窮極從閻浮地至第一天第二第三乃至六天諸天見已各生此心今此菩薩自現神足所成就信根常習觀前衆生或有具足是時菩薩以他心慧演光明靡所不照我等諸天各相勸令擁護菩薩使成佛道或以天花雜香天衣被服自然甘露而供養者於中開化諸天人民必志神足而有長益過去恒沙諸菩薩等修習十住而淨其行皆於此處而試神足一心觀察伺求方便能現衆變以精進力趣成就道所為自在無能違逆所欲化者到便降伏究竟根原皆使充足使獲果報魔若魔天不能傾動是時菩薩以天眼觀三千大千世界有淫怒癡無淫怒癡有清淨行無清淨行有定意者無定意者有乱意者無乱意者菩薩悉知而為分別諸根所趣復以天耳聞衆生聲悉能隨次知音響通而教化之以神足力入定三昧見一切人志性所趣自觀原本所從来處是為菩薩行于神足於是菩薩復當思惟分別根力七覺意法八賢聖道信念精進定意慧根菩薩常以玄通之智觀察衆生頗有成就根力覺道諸神通慧是時菩薩以他心慧觀前衆生或有具足成就信根常習八道平等之法心懷正見不處魔界信知生死苦痛無量復知泥洹快樂無為信有三尊世間大明不信外道九十六徑於諸通慧而無狐疑積功累德燃熾正法於中建立直信無難復以玄通無罣导智觀彼衆生晝夜勤力修精進根坐卧經行心無懈怠以獲精進則具諸根猶如天衣周匝四方上下正等而無老建時若有人從一面来捉衣一角舉而移之餘三角者皆悉隨從精進根者亦復如是設有修習精進根者當知具足一切諸法以有精進便成念根心不錯乱名曰定根常以方便攝意守一分別

善惡心如虛空是謂慧根十住菩薩
入玄通定豫知衆生受胎之相分別
男女男根女根一生十生百生千生
至無數生皆能曉了而無窮極是謂
菩薩具足道門思惟諸住智辯難及
當念感動十方國土復當遊於諸佛
國土示現光明有見光者皆得蒙度
復當於諸國土興立法律普使遵奉
賢聖經典亦當安利國土人民導引
法味聞無猒足常當曉了國土人民
種姓成就不別眷屬亦當觀知衆生
心意便為演說六度無極復當禁制
衆生亂念漸漸延致一切衆生自為
導首牽引衆生入善法慧常念入定
不失神足修已神通分別三世知去
来今復當思惟學佛深藏无邊際慧
亦當學習具諸佛法學了諸法而無
染著學演无底開七寶藏學以神智
成其剎土學習光明普照十方得佛
定意感動國土學權方便化諸外道
學於禁戒成就道果學當集會而轉
法輪已身所學成一切智以成所學
而無所學佛告寂勝是謂菩薩修十

住行進成作佛嚴治國土降神兜術
權化天人示現殊異奇勝之法觀察
種姓託生何國從兜術天来下世間
三十六返周旋往来而化天人於中
度脫無數衆生以權方便獨步三界
而無恐懼寂後下降六年苦行專心
苦體枯木不別吾雖示現在此苦行
然我乃在無号佛土於彼教化八十
四億郡術天人皆使建立不退轉地
此土衆生見我形者謂為命過不成
命根行過衆生積薪焚燒不能使然
善權一心轉進聖慧不捨衆生諸所
好慕除諸不要哀愍不及是故菩薩
現于苦行十住菩薩於十地中開化
衆生不別生死所度人民興成佛等
若使菩薩意欲速成无上道者如彈
指頃身黃金色具足十力四無所畏
十八不共殊勝之法菩薩眷屬一日
成就不求國土種類好惡但以衆生
心懷貢高輕彼尊已不捨自大是以
菩薩現受胞胎隨世權化在所至到
多所饒益十住菩薩无菩薩号即當
稱之号曰如来至真等正覺明行成

為善逝世間解無上士道法御天人
師号佛世尊无量福會諸佛所護諸
天宿衛所講說法要有緣本隨時應
適終不唐舉寂勝當知所以名曰無
号佛土者去此東南七十七億江河
沙等諸佛國土彼有世界名曰仁賢
佛名善根彼无聲聞緣覺之道以无
名号無生滅法而相教授知解脫空
不計解脫聞空尋解通利無難亦无
三毒淫怒癡病捴持強記亦不可盡
吾於彼土施為佛事此彼衆生悉知吾
身為所住是謂菩薩多所潤及是謂
寂勝十住地中而淨其行
是時寂勝菩薩前白佛言云何菩薩
觀無常義諦分別空解了已身內外
無主久心自在所作具足介時世尊
告寂勝曰菩薩所遊心無所著論講
諸法無所罣導達知人根是夢幻法
皆了一切衆生之心善惡之念因緣
報應来者逝去若淨不淨苦樂好醜
順逆縛解定乱寤寐悉能知之先以
曉了虛而不實復以宿命神通之道

如應說法令知空寂神足無滯靡所
不覩是謂菩薩觀達本无或現佛身
而取滅度現以方便不永滅度盡知
衆生本末清淨或現分離散落異處
因為說法知為惡露臭處不淨計常
之人令除愛著復歎盡漏至泥洹門
設漏不盡亦不受證復為衆生讚歎
無漏一切萌兆致无盡慧行大慈哀
御禪三昧遊止三四至四空定逮空
無相不願之法修三十七道品之德
善權方便靡不開化觀彼衆生在至
八難除去塵勞永使无垢復以無導
賢聖之道入於生死使至泥洹亦以
權慧大智之法無化緣覺聲聞之乘
隨從勸進令至道場若在憒乱煩惱
之中教人行寂不興衆想若有衆生
計諸所著有數无數現無所有亦使
諸人逮無所著雖處境界周旋往来
不興想著無所罣導常與衆生說微
妙法有漏无漏有為無為善法惡法
悉了知之亦無罣導復以無導无漏
慧本曉了衆生心行法本隨彼形像
安處無為隨習俗教令解明法心意

識想不使起滅權慧適化常得自在
是謂寂勝菩薩行觀解了身本內外
無主念常修行懷来無猒自獲永安
復使衆生蒙其福祐行大慈悲不懷
怯弱然後乃致解身無主及內外法
亦復如是視其衆生如已骨肉有所
求索先彼後已大哀堅強所濟不虛
皆使得立奇特之德心識寂淨亦不
動轉觀察身本無可貪者復為衆生
而說不淨是身如城終无盈虛身如
溝澗時時流溢身如熾火吞新无猒
生使立禁戒不墮惡趣順忍不起根
門不乱勤加精進捨自大心三昧正
受心不流馳修成大智遠離欲塵以
權訓誨達無邊際聖智之業未曾漏
失所住牢固如佛之住分別辯才隨
順應義遊心摠持不損道教充滿衆
生一切所願進御退轉使不墮落所
陳言教興禁相應既自無惱不說彼
短行菩薩道常省己過寧喪命根不
毀彼此若有衆生自来歸命不以為
慧感聞善不喜聞
生而無有二隨其所生開導度之執
悉不怒將順一切命至道場終成佛

道不違禁戒先救彼危不自求安施
以七寶惠而不悔入深法要神通无
導復以神力觀衆生根深淺高下分
別聖慧而為敷演行無所著亦无
盡雖在緣起心不染著一切諸漏不
以為證觀察法性而無吾我正法寂
寞清淨無著三世興衰法无所住不
見過去永以滅盡不察當来有對无
對不念現在而常存者如是寂勝菩
薩遍觀億姟京兆法无所起法无所
滅身行清淨而不為惡口言清淨念
常至誠意在清白不犯十惡是謂菩
薩應度无極便為諸佛而見授決慧
根巍巍功德熾盛居十住位定不退
轉奉尊於法亦不著老違情性和順所
行具足建佛十力志若金剛了於法
本有起有滅曉一切人心病輕重衆
生若干性行不同所受果報手執慧明除
明云何菩薩而受果報寂勝當知持強記
其大寞思惟果證寂勝當知持強記
劒刈去疑聚有所興造皆是果證因
其果證修行廣施持戒完具如吉祥
吏盡持供養彼佛世尊時我所施有
染著心由是墮落處在生死唐勞其

猶善顏王禪定入微空慧菩薩是也
慧心果證不可移轉菩薩惠施平等
無二不見吾我有若干想於諸人物
平等正覺亦等戒忍精進一心智慧
亦復平等人物以等得諸法等了法
亦非施於施等者得諸法等解施无
志解平等而無若干了一切生亦無
施乃應自然戒忍精進一心智慧亦
復如是了智空寂亦不有智於智無
智乃應智慧復次寂勝菩薩復當思
惟法寶云何法寶所謂四意止四意
斷四神足五根五力七覺意八直行
神通三昧諸度无極一一分別而無
吾我蠲除闇冥使知大明建立慧智
開化衆生棄諸重擔而無猶豫修奉
禁戒身意寂然復當思惟建立慧珠
亦不生心而有所猗意離三世亦無
內外不猗陰蓋四大諸入取證滅度
不見滅度七覺意花以為花驗賢聖
八品以為果報莊嚴道場以為室宅
導進衆生引至無極淡泊寂然无老
病死亦无憂喜衆苦之惱獨步三界
而無所畏觀諸人物悉皆清淨我人
清淨了達清淨而無所有
菩薩從初發意以來當念清淨起微

妙意於其中間終不復生淫怒癡意亦不施心當嬈衆生亦復不興二乘之心在於大衆方為上首雖處豪貴亦不貢高護於衆生不捨衆生本無之心各各無實心無有心亦無結網是為菩薩金剛之意而不可沮長養善法使不漏失思惟深妙弘捨曠大不可思議察一切性不見所起亦復不見有成就者觀世幻事皆不真實以清淨觀斯是顛倒不隨諸法應與不應復不捨之有雜索者不見現在有所積聚不見去来出有所由去亦無端来亦無緒分別現在皆無處所尋究正法而不可得菩薩建意要在顛倒不成之想是菩薩要六十二邪是菩薩要身想戒見是菩薩要沉吟猶豫是菩薩要貿求天福是菩薩要或復或入泥犂不計有苦是菩薩要變身入餓鬼中及畜生道是菩薩要菩薩雖處五無閒中於中拔濟苦痛衆生安處無為長存永樂亦无起滅乱想之患思惟法界亦不可得所以者何人由法生法由人興自起自滅

亦無死本人不離性性不離人人物自然不見縱跡吾我壽命亦復如是吾我自然諸法自然法以自然道亦自然解知如是空達觀者便得自然積聚之道所謂自然積聚道者妙觀無二亦不見二菩薩復有速疾三昧億百千姟江河沙等諸佛剎土亦使入此三昧名無导通是諸佛世尊常所遊居如来入此三昧已出入息須遊於十方諸佛世尊来内此界不嬈衆生三昧名無导通是諸佛世尊常所遊往返速疾乃尒是時世尊告寂勝曰且捨菩薩所入三昧復有菩薩周遊往返速疾乃尒是時世尊有驚恐者或持十方一切海水移在虚空如懸明珠無不見者不使水性現於三昧神力即從坐起往詣高座世尊已尋復南至無量國土即還北方無量國土四維上下亦復如是於大衆中一起无覺知者如是寂勝菩薩周

癡之藂林是時海藏菩薩復白佛言
唯然世尊向在座上心獨思惟而自
念言斯諸二億正士積善甚久功德
具足降調心意志存道法累諸善本
獲此正受從無數劫承事諸佛礼事
供養神通菩薩而此正士為衆生故
爲馬七珎而已惠施皆使生類得成
佛道或以退轉不堅固者行此定意
正受三昧復有菩薩以塵勞故深入
生死欲使衆生永無苦痛或有菩薩
入慈三昧令彼衆生長離憎嫉復有
菩薩興發悲心使彼衆生解无常義
或有菩薩遊喜定意有瞻覩者令解
空寂復有菩薩發金剛心皆使衆生
成弘擔意復有菩薩廣大其志近致
一切入已剎土復有菩薩以身法本
令彼衆生初中竟善復有菩薩以善
閑處興顯三寶使不斷絶或有菩薩
以權方便隨前衆生應變適化復有
菩薩閑居靜處觀有為法如幻如化
或有菩薩樂在空慧觀此形體如彼
牆壁或有菩薩心意質直所行清淨
亦無穢汙復有菩薩情性至密所遊

之方而無漏失復有菩薩心趣一道
不使衆生聞三乘之名復有菩薩志
樂解明洗浴前人永無塵穢尒時世
尊在大衆中讚歎彼菩薩曰善哉善
哉海藏菩薩乃能吾前於大衆中而
師子吼歎譽菩薩所入定意使来會
者悉得聞知斯諸正士所遊定意三
昧正受不可思議无能逮者非是二
乘所能思量菩薩積德不自為已念
拔衆生受苦惱者正使三千大千刹
土其中風起弥滿世界周旋速疾如
隨嵐風設有人捡道跡之人心欲專
逝於中往来尋能成辦而无罣导況
復菩薩神通大士三昧正受而可思
議轉念之間以過恒沙无量剎土復
以六度十善之法教化衆生訓以善
道其心永安不可動轉志行寂靜亦
無錯乱若興心行亦无能及斯由前
世衆德具足志行庠序不別種類大
慈无盡亦无窮極一切諸法常自存
在衆生不達謂有興衰法自生法
法自滅法不生法不滅法法生法
滅性不移轉斯是菩薩大士之道非

諸凡俗之所及也衆生之類在於生
死不達道本謂為法性而有變易設
當尒者此事不然菩薩從初發意以
来行施行戒衆德具足所獲果報得
成道者由解空觀虛無寂靜宜楊去
来神妙行業皆悉成辦入諸菩薩所
修行地遊於殊勝无量佛國勸發衆
生度生死岸曉了根門隨時適化靡
所不濟或以世俗威儀礼節或以神
足神通道慧育養生類分別六情塵
勞興衰眼耳鼻口身意所起眼亦無
常亦無真實去亦無處来亦无跡耳
鼻口身意亦復如是過去當来現在
之法亦不見生亦不見滅群生愚惑
計有常想何以故寂滅勝當知菩薩大
士權智普脩行於无量諸度无極立
成信地廣修諸法為諸如来所見稱
歎除去妄想得无量智辯才无导常
懷慙愧觀法無起不見動摇或以相
好莊嚴佛土所行興法不相違錯入
於甚深一切道智咨嗟聽法亦无猒
足權智隻步降伏衆魔或至有想无
想之處或至梵天帝釋宮舍或至十

方恒沙國土所遊之方興有佛法所
說玄遠不可思議除去慢惰亦无是
非尒時世尊復告寂勝菩薩達士修
於無量正覺法門四意止四意斷四
神足五根五力七覺意八直行想持
強記而無缺漏以法意止有為無為
有記無記有漏无漏十力具足諸法
無畏三昧正受斷除陰蓋曉了分別
不退轉地復以三昧正受之力超越
慧業五十七法菩薩當念使不忘失
若人布施求諸天福或求鬼神諸龍
宮中或以施心生四天王復有欲得
生二十八鬼神將軍斯皆不真不獲
其願尒時世尊便與寂勝而說斯偈
身淨不行惡口行無四殃意法不念罪
是菩薩摠持　斑宣无量德永无慳貪心
神通除闇冥　是菩薩摠持教人布施時
無令有願求　失願墮三塗功勞唐有捐
吾昔求正覺　想著經劫限方便涉生死
五道為遊觀　復於阿僧祇造修立德本
由不得自在　遊戲四捌池今雖得成佛
獨王三千界　斯緣去想念得入玄路門
道塲放金光　億神来歸命隨沙門善神

皆来而自歸
是故寂勝當念專意除去想求解了
法界一相無形修治佛土明慧不斷
不勸助業普施一切無施无聖了无
旷生平等一乘不見若干寂勝復當
分別四諦苦由何生復由何滅此五
陰身苦之根本以審諦觀當求滅之
習由苦生盡滅無餘邪疑倒見有六
十二以无量智解無處所復以四諦
觀十二緣起從何生復從何滅漸漸
思惟乃知淨寂身口意行亦復無主
亦無受者亦無来去亦無住處從須
陁洹上至正覺亦復如是分別欲界
色無色界復次寂勝菩薩思惟知苦
出要苦習出要苦盡出要苦道出要
如實思惟復當分別十六聖法甚深
難測三十六物悉露不淨積德宣揚
無上道果之慧斑示訓誨導之以漸
諸佛深藏靡不貫達所出言教終不
虛發或現大財殊特長者因其所施
攝取衆生周旋往返令成其道或以
香華光明幡蓋廣顯炤曜皆使周遍
復以神足感動諸天宣及佛道使趣

一乘故我累劫不以為拘復現聲聞
緣覺之道託居山澤不現滅度復入
龍宮化諸龍子得在道撿如是寂勝
菩薩功業不可稱限非口所宣非意
思惟或時菩薩生轉輪王家天上世
界悉蒙將導復受十善若見衆生在
飢儉中輒以甘露令充其乏荷負衆
陰身苦之根本以審諦觀當求滅之
惱離愛欲中菩薩比像不可稱量復
次寂勝菩薩當念千七百定意法門
令諸無著得成正覺復有光明定意
法門令菩薩逮摠持顯要復有道樹
陰蓋定意法門三千世界蒙獲覆蓋
復有雨世神珠定意法門放百千億
無數光明一一光明出若干種苦空
非身無我音響聞音聲者皆發无上
無見之心復有水精無像定意法門
令十方世洞然一色加出若干音樂
之聲其聞音者自識宿命知所從来
處所窠窟復有月盛滿足光明在衆
獨曜如月在星復有日精光明現衆
生眼令知進趣復有威神光明授大
乘決無能知者復有無見頂相光明
定意法門在衆獨尊興恭敬故復有

舌相光明定意法門處衆信用無誹謗故如是寂勝菩薩所入比像千七百定意光明法門無量清淨即於座上無數之衆聞斯法者發於无上正真道意自昔以來未曾聞見是時東方去此无數恒沙世界有一菩薩名曰寶勇將諸眷屬前後圍繞至此忍土前至佛所頭面礼足在一面立叉手向佛而歎頌曰

和顏色殊特人中尊第一　塵勞无垢穢
施以无量德　其明照百億　鮮潔知无涯
慈悲一切人　獨步王三千　我等今日来
欲聞甘露慧　願演時得濟　如渴奔流泉
導師時乃至　如彼優曇鉢　我等病根元
為救為作護　今我從来處　去此無數土
飢虛甚積久　願為宣示之

是時寶勇菩薩以此偈讚佛已復礼佛足各次第坐介時世尊告来會者諦聽諦聽善思念之吾當分別說於菩薩無生滅行上中下善戒在心懷時諸菩薩白世尊曰願樂欲聞世尊告曰道者非生生亦非道无想是道想亦非道无者是道有者非道无著

是道者者非道有欲成道斯亦非道無成无欲乃謂為道意繫根門亦非真道除根門者乃謂為道時會菩薩復生此念云何名為无生滅行復言是道今言泥洹豈非道乎介時世尊復知大會心之所念告衆菩薩曰云何泥洹異於道乎對曰非也若使泥洹不異於道何以故言斯是泥洹斯是道耶此是无為此是滅盡此是快樂安隱之處或復稱言此是入此興則興此滅則滅復是泥洹道耶對曰非也世尊佛告曰善哉善哉如汝所言道非泥洹泥洹非道生是滅本然滅非生道是泥洹之本然泥洹亦非道也名色六入亦復如是介時衆會聞斯說法無生滅行定意觀時皆逮得无生滅心不復退轉

十住斷結經卷第四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九三七頁中三行首字「成」，資、磧、南、徑、清作「菩薩成」。

一　九三七頁中一四行「異要」，石、磧、普、南、徑、清作「要異」。

一　九三七頁下一一行第八字「室」，資、磧、普、南、徑、清作「空」。

一　九三七頁下二一行第七字「沾」，諸本作「空」。

一　九三八頁上三行第六字「困」，資、磧、普、南、徑、清作「諸困」。

一　九三八頁上九行末字至一〇行首字「滅盡」，諸本作「盡滅」。

一　九三八頁上一三行第七字「行」，石、資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一　九三八頁上二〇行第一〇字「接」，資、磧、普、南、徑、清作「誓」。

一　九三八頁中一行第一一字「當」，資、磧、普、南、徑、清作「常」。

一　九三八頁中九行第一一字「興」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一　九三八頁中一二行第一二字「習」，磧、普、南、徑、清作「集」，下同。

一　九三八頁下五行第一一字「座」，磧、普、南、徑、清作「土」。

一　九三八頁下九行第四字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「入」。

一　九三八頁下一五行第五字「著」，石作「著亦無所著」。

一　九三八頁下一八行末字「疑」，石、麗作「結」。

一　九三九頁上一行末字「文」，資、磧、普、南、徑、清作「校」。

一　九三九頁上一〇行第六字「堅」，諸本作「竪」。

一　九三九頁上一一行第八字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　九三九頁中二一行第一一字「護」，石、資、磧、普、南、徑、清作「捨」。

一　九三九頁中二三行第八字「或盜」，石、磧、普、南、徑、清作「常」。

一　九三九頁下末行「有其」，石、資、磧、普、南、徑、清作「各有」。

一　九四〇頁中九行第八字「當」，石、磧、普、南、徑、清作「建」。

一　九四〇頁中一八行「校計」，資、磧、普、南、徑、清作「計校」。

一　九四〇頁下九行第四字「盡」，資、麗作「貸」。

一　九四一頁下一七行第一〇字「所」，磧、普、南、徑、清作「寂靜」，下同。

一　九四二頁上四行第六字「人」，諸本作「入」。

一　九四二頁上七行「非是」，石、資、磧、普、南、徑、清作「是非」。

一　九四二頁上八行第一〇字「等」，諸本作「是謂」。

一　九四〇頁下一四行「他緣起滅」，磧、普、南、徑、清作「於他緣起」。

一　九四〇頁上一〇行第五字「墮」，諸本作「隨」。

一　九四〇頁上一五行第九字「止」，資、磧、普、南、徑、清作「興」。

一　九四〇頁上一六行第五字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「亦」。

一　九四〇頁中三行第五字「在」，石作「正」。

一　九四〇頁中一八行「校計」，資、磧、普、南、徑、清作「計校」。

一　九四一頁下一七行第一〇字「所」，徑、清作「不」。

一　九四二頁上四行第六字「人」，諸本作「入」。

一　九四二頁上七行「非是」，石、資、磧、普、南、徑、清作「是非」。

一　九四二頁上八行第一〇字「等」，諸本作「是謂」。

一　九四〇頁下一四行「他緣起滅」，磧、普、南、徑、清作「於他緣起」。

一　九四〇頁上一〇行第五字「墮」，諸本作「隨」。

一　九四〇頁上一五行第九字「止」，資、磧、普、南、徑、清作「興」。

一　九四〇頁上一六行第五字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「亦」。

一　九四〇頁中三行第五字「在」，石作「正」。

一　九四〇頁中一八行「校計」，資、磧、普、南、徑、清作「計校」。

一　九四一頁下一七行第一〇字「所」，徑、清作「不」。

一　九四二頁上四行第六字「人」，諸本作「入」。

一　九四二頁上七行「非是」，石、資、磧、普、南、徑、清作「是非」。

一　九四二頁上八行第一〇字「等」，諸本作「是謂」。

一　九三九頁中二二行第一一字「護」，石、資、磧、普、南、徑、清作「捨」。

一　九三九頁中二三行第八字「賀」，麗作「貸」。

一　九三九頁下末行「有其」，石、資、磧、普、南、徑、清作「各有」。

一　九四〇頁中九行第八字「當」，石、磧、普、南、徑、清作「建」。

一　九四〇頁中一八行「校計」，資、磧、普、南、徑、清作「計校」。

一　九四一頁下一七行第一〇字「所」，徑、清作「不」。

一　九四二頁上四行第六字「人」，諸本作「入」。

一　九四二頁上七行「非是」，石、資、磧、普、南、徑、清作「是非」。

一　九四二頁上八行第一〇字「等」，諸本作「是謂」。

一　九三九頁中二二行第一一字「護」，石、資、磧、普、南、徑、清作「捨」。

一　九三九頁中二三行第八字「賀」，麗作「貸」。

一　九三九頁下末行「有其」，石、資、磧、普、南、徑、清作「各有」。

一　九四〇頁中九行第八字「當」，石、磧、普、南、徑、清作「建」。

一　九四〇頁中一八行「校計」，資、磧、普、南、徑、清作「計校」。

一　九四一頁下一七行第一〇字「所」，徑、清作「不」。

一　九四二頁上四行第六字「人」，諸本作「入」。

一　九四二頁上七行「非是」，石、資、磧、普、南、徑、清作「是非」。

一　九四二頁上八行第一〇字「等」，諸本作「是謂」。

一　九三九頁中二二行第一一字「護」，石、資、磧、普、南、徑、清作「捨」。

一　九三九頁中二三行第八字「賀」，麗作「貸」。

一　九三九頁下末行「有其」，石、資、磧、普、南、徑、清作「各有」。

一　九四〇頁中九行第八字「當」，石、磧、普、南、徑、清作「建」。

一　九四〇頁中一八行「校計」，資、磧、普、南、徑、清作「計校」。

一　九四一頁下一七行第一〇字「所」，徑、清作「不」。

一　九四二頁上四行第六字「人」，諸本作「入」。

一　九四二頁上七行「非是」，石、資、磧、普、南、徑、清作「是非」。

一　九四二頁上八行第一〇字「等」，諸本作「是謂」。

資、磧、普、南、徑、清、麗作「第」。

一　九四二頁上一二行第四字「尋」，資、磧、普、南、徑、清作「欲」。

一　九四二頁中五行第五字「何」，磧、普、南、徑、清無；麗作「可」。

一　九四二頁中七行第一三字「地」，磧、普、南、徑、清作「提」。

一　九四二頁中一四行第一一字「習」，資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一　九四二頁下四行第七字「于」，資、磧、普、南、徑、清作「其」。

一　九四二頁下一四行「燃熾」，資、磧、普、南、徑、清麗作「熾然」。

一　九四二頁下一九行第五字「捉」，磧、普、南、徑、清作「提」。

一　九四三頁上一七行第九字「學」，資、磧、普、南、徑、清麗作「覺」。

一　九四三頁下七行第四字「根」，資、磧、普、南、徑、清麗作「眼」。

一　九四三頁下九行第七字「尋」，資、磧、普、南、徑、清作「即」。

一　九四三頁下一二行第四字「住」，資、磧、普、南、徑、清麗作「在」。

一　九四三頁下一三行第九字「住」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　九四三頁下一七行第三字「久」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「心」。

一　九四四頁中九行第一〇字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「著」。

一　九四四頁中一五行第六字「志」，資、磧、普、南、徑、清麗作「悉」。

一　九四四頁下八行首字「身」，資、磧、普、南、徑、清作「耳」。

一　九四四頁下一〇行第六字「京」，資、磧、普、南、徑、清麗作「令」。

一　九四四頁下一二字「得」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九四五頁上一〇行第一一字「悋」，資、磧、普、南、徑、清作「恡」。

一　九四五頁上一九行第一，一字「悋」，資、磧、普、南、徑、清麗作「隣」。

一　九四五頁中二行第八字「命」，資、磧、普、南、徑、清麗作「令」。

一　九四五頁中三行第二字「解」，磧、普、南、徑、清作「鮮」。

一　九四五頁上二行「慢惰」，石、資、磧、普、南、徑、清作「憍慢」。

一　九四五頁中二一行第一〇字「從」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「走」。

一　九四五頁下一三行第九字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一　九四六頁中一九行第八字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。

一　九四七頁上一行第三字「蔡」，南、徑、清作「業」。

一　九四七頁上一一字「生」，徑、清作「業」。

一　九四七頁中二行第一〇字「從」，資、磧、普、南、徑、清作「迎」。

一　九四七頁中一二行第六字「人」，普、南、徑、清作「入」。

一　九四八頁上二行「慢惰」，石、資、磧、普、南、徑、清作「憍慢」。

一　九四八頁上五行第一三字「想」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「總」。

一　九四八頁上一二行「天王」，資、磧、普、南、徑、清作「王天」。

一　九四八頁上一五行第一〇字「殃」，磧、普、南、徑、清作「失」。

一　九四八頁中三行第四字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　九四八頁中一二行第三字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「授」。

一　九四八頁下一行第一〇字「拘」，磧、普、南、徑、清作「劬」。

一　九四八頁下一六行第二字「見」，磧、普、南、徑、清作「退」。

一　九四八頁下一九行「光明」，磧、普、南、徑、清作「光明法門」，下至二一行同。

一　九四九頁上一四行末字「元」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「人」。

一　九四九頁上一五行第七字「我」，資、磧、普、南、徑、清作「所」。

十住斷結經卷第五　　得

姚秦涼州沙門竺佛念譯

神足品第十二

是時寂勝菩薩前白佛言世尊云何菩薩於施戒忍辱精進禪定智慧有進有退復有菩薩從初發意至成作佛未曾處在父母胞胎常得化生復以神足遊諸佛國亦無國土之想唯願世尊一一分別使將來世諸學菩薩道者知其所趣介時世尊告寂勝曰諦聽諦聽善思念之吾當為汝一一分別寂勝白佛願樂欲聞佛告寂勝若有菩薩行施戒忍心念有想精進禪智一切諸法與想著意或有世界無世界想見有衆生無衆生想見有去來無去來心見有現在無現在意見有著斷心斯是初地根力成就便當與十法相應云何為十所謂如來神德不可限量如介一相無所罣导正覺名号不見染著一切諸法不見越度等現三乘不見所趣不著世界解知名号無去來今所謂

名相謂一切智亦名法界懷來道故將護彼志不傷其心如是寂勝斯諸法者亦無處所來亦不知所從來處去亦不知為從何滅菩薩行戒忍辱精進亦復如是戒亦無戒忍亦無忍解知精進不見有進若人持戒恒護彼短設見毀戒不以為恨見戒完具不受用喜是謂菩薩成就於戒善薩行忍心不增減有人来取菩薩身體節節支解執心堅固不可沮壞菩薩具施戒忍精進禪思智慧其想著斷心不懷二不起不滅興若干念於諸罪福平等無二復當思惟三向梵堂空無相願不見空義與相願合相願亦不見與空合無願不見與空無願合空不見與無相合亦不不合去来現在亦復如是復次寂勝菩薩神足非思非慮龍種境界不可思議亦不著世復非離世如是菩薩進前修其道果室道自然不見邊岸若有人来求其端緒於賢

聖法則為自損如是寂勝菩薩戒聞
慧施六重清淨之法義理深遂得修
梵行若有菩薩得修德本獲斯深法
微妙之要於無餘滅度而取滅度教
授衆生無去来際乃謂為道菩薩現
入愛欲之中觀察根原而為說法或
時入滅盡定斷出入息永無有餘形
體腫脹潰諸不淨衆生覩者興无常
想又觀衆生有定有亂隨宜示現令
得解脫或以威儀道品之法訓誨一
切除其重楷神智五法是菩薩業十
八微細是菩薩業十六金剛是菩薩
業二十一戒賢聖所修是等菩薩業在
樹王下思惟三十四法是菩薩業於
施戒等不見吾我是菩薩業去来現
在分別不住是菩薩所修境界難量解知報應乃得趣
道其有来者隨因緣合聲從空来耳
識往聽言教書疏非真非實隨緣合
會隨緣散落緣合則合緣散則散散聚不自知為從何
不自知為從何散聚是時寂勝前白佛言善哉善哉快
說斯法種種分別說緣本末為諸菩

薩被大德鎧令無數人發大道意稱
歎菩薩功業所趣及如来号十法德
義諸来會者咸得聞知如来智業无
所罣導若有菩薩聞斯法者陰褰諸
佛所遊正受三昧順其本則不失威
儀分別有无漏失之行超越世間八
法之業利褰毀譽不染其心計我人
壽命都無處所寂勝當知若有衆生
懷倒見心来詣菩薩所行法則若從
前心懷平等如空覆蓋所行慈哀普
周一切隨其根源而開化之常以四
等加被衆生食以甘露棄除一切恚
恨結使放捨十法去離三毒拔其九
惱亂想之法死魔塵埃傷害人心永
使無餘分別十二因緣之本從癡緣
行至生老死復當思惟緣起所趣癡
滅則行滅至老病死亦復如是隨其
種類察其根原然後授藥持心堅固
明審衆人心所思念斯為善行重為
說法不令流馳穢濁衆想不復興起
是故寂勝菩薩宣布所說言教多所
饒益多所成就視彼衆生如母愛子
隨時將養無增減意恒在正見不隨
異學在大衆中如師子王思惟體中
地水火風地動則水微水動則火微
火動則風微四法動者諸情褒微神
離其身臨時宗親有何恃怙唯有善
法乃可憑耳復當思惟深觀之法諸
佛所遊正受三昧順其本則不失威
儀分別有无漏失之行超越世間八
法之業利褰毀譽不染其心計我人
壽命都無處所寂勝當知若有衆生
懷倒見心来詣菩薩所行法則若從
一切至百千劫承受一住菩薩所說
言辭流利無能障塞是故當知菩薩
所行無能及者不可以辭喻為比所
以然者皆是菩薩神足變動之所設
為往至十方礼事諸佛興敬供養從
一佛國至一佛國所至到處輒為衆
生興顯道法斷除一切始終之難諸
有怨讎遭苦惱者自然消滅所以者
種類察其根原然後授藥持心堅固
屬成就者何皆由捨棄憍慢自大或
時在於大衆之中其聲流利若如梵
音使三部衆獲其志願趣使引入無
饒益多所成就視彼衆生如母愛子
隨時將養無增減意恒在正見不隨
無蓋雲雨於三千大千世界百穀草
木普蒙其潤隨時滋長菩薩大士亦

復如是暢一音聲以八解脫法味之水布道法教使三千世普蒙其度其解脫者志若金剛內外清淨復以神足禁戒法律自瓔珞身衆相炳著如純金山所經過處令各得所其聞法者蔑信不疑復令衆生入覺意三昧使三千大千世界其中有形之類蜎飛蠕動自識宿命皆令衆生覺本習緒知苦所由因是皆發菩薩之心奉遵修行如来正受是時閻法衆生用心精勤承佛威神明識来趣隨其遠近盡来趣至淨妙道場者其志堅固入無所畏不復恐懼其志究竟利根衆生或經一日二日三日乃至七日捨其形壽而取命終皆生天上其德純熟行不缺者便生十方諸佛刹土生天衆生自取天上若干種華及諸雜香所有自然供養之具而来供養散諸大衆及来會者花處虛空皆不墮地化成自然寶交露臺以大音聲而自讚歎我等善利快蒙斯福乃能遇此覺意三昧使三千大千世界獲其所願如是世尊快得善利

復以香花別供養最勝菩薩令蒙仁恩得遭值此覺意三昧使我等身咸蒙慶會其有衆生得聞覺意三昧不薦信者當知此人乃前世時不遭此三昧之所致也是時世尊告来會者吾昔無數阿僧祇劫行此三昧使我今日得成阿惟三佛過去無數恒沙諸佛及當来者皆當修此覺意三昧威德不可稱量其聞名者悉皆啓發菩薩大心不可復計四部之衆皆遠此四億人隨其形壽皆得同彼國已此四億人隨其形壽皆得同時生彼國土而得修此覺意三昧斯由本捨發願所致覺意三昧之所感動其德如是

恭敬品第十三

是時最勝菩薩復白佛言云何種類華中生不因父母情欲生也純是童男亦無女形無大小便以禪悅樂法為飲食共相敬念如父如母欲生彼者可發願求生彼土尒時世尊即如其像放覺意三昧光明照彼國土使四億人得見彼土如来世尊及化生菩薩其國廣博純金銀琉璃衆寶雜廁無三惡道八難之苦見彼國已此四億人隨其形壽皆得同時生彼國土而得修此覺意三昧斯由本捨發願所致覺意三昧之所感動其德如是

恭敬品第十三

是時最勝菩薩復白佛言云何種類菩薩常從佛聞法而興恭敬意加勇躍不能自勝世尊告曰斯法要者猶郝提神藥若人服食斯神藥者心神悅豫自然澍滿淫怒癡除無復衆病其聞此法一句之義至大乘者超出妄想得離惡趣志願自在未獲者獲諸根具足未常缺漏若使有人專心一意勤修正行無他餘念而順其法

諸塵垢病自然消除若善男子善女人得音響信加敬正法樹下端坐一心思惟設意倒錯復從一始若意不定當自剋責有何不及惡心不除勤苦刼數不在道捡何日進成而獲無漏因平等法得蒙度脫如是寂勝夫順法者不居三界亦不離之復以三觀七露明禁而自防慎常悔前過將來不造當得諸佛十八之法四無所畏五根五力禪脫定門其所說法平等無二身黃金色相好自嚴種種功德以自瓔珞音聲言訓達於十方是謂寂勝菩薩大士當獲十法功德去何為十所聞正教專意思惟從善知識亦不違慢不自大不自下恒處於中所施行業終不虛妄諦入深慧意亦不乱歡喜念施心悅無悔若前布施無所選擇達於苦際宣暢無我神通自遊不失善權是謂十法獲十功德尒時世尊便說斯偈

聞教專意聽　慎道無想願　憑受善知識
施念無悔惓　愛彼猶養已　高下隨顏色
一心念恭敬　獲十功德福

寂勝當知善權適化智度无極逮於菩薩大乘方等如来出世愍於俗故而現若干行法不同或現緣覺聲聞之乘或在山崖深窟自隱或復經行而自剋責校計身中無一可貪由是之故當自思惟斯為如来所開化加威神所見接導亦是本願行念所逮得蒙清淨志趣安隱令成如来平等正覺衆行具足出現於世斯由執信吾言者而在心懷於現法中即得滅度雖在異學不敗正行為諸異學講演法鼓其法無想亦無諸念令其意不退轉故諸菩薩衆亦无央數神足之變不可限量降伏於魔无餘僥倖若至城郭郡縣聚邑其衆生類觀見吾者執意聽經亦無他念興隆三寶使不斷絶欲求法者皆得充足獲安隱行佛復告寂勝菩薩若有衆生信從法教空无相願當行三十六事令不墮損於是菩薩分別三向亦不懷不墮損於是菩薩行三十六事令根雖處愛欲無所染汙觀於無常亦無觀想心行清淨不失法性求諸脫門法諸賢聖懷来道故而濟衆生妄見已斷悉知無常應無所著等正覺行隨緣起滅除去縛著所施為事不自為已解知人本本無出生壽是磨衆生疑惑謂為非真善權方便務於真諦願樂欲聽無從法忍十二因緣法之深要先當分別解空無相願達知無常非真非有我人壽命虛無寂然佛復告寂勝菩薩及衆會曰念吾昔未成佛時為諸如来所見訓誨復加威神所見接導亦是本願行念所逮得蒙清淨志趣安隱令成如来平等正覺衆行具足出現於世斯由執信吾言者而在心懷於現法中即得滅度雖在異學不敗正行為諸異學講演法鼓其法無想亦無諸念令其意不退轉故諸菩薩衆亦无央數神足之變不可限量降伏於魔无餘僥倖若至城郭郡縣聚邑其衆生類觀見吾者執意聽經亦無他念興隆三寶使不斷絶欲求法者皆得充足獲安隱行佛復告寂勝菩薩若有衆生信從法教空无相願當行三十六事令不墮損於是菩薩行三十六事令根雖處愛欲無所染汙觀於無常亦無觀想心行清淨不失法性求諸脫門法諸賢聖懷来道故而濟衆生妄見已斷悉知無常應無所著等正覺行隨緣起滅除去縛著所施為事不自為已解知人本本無出生壽是磨衆生疑惑謂為非真善權方便務於

真諦願樂欲聽無從法忍十二因緣法之深要先當分別解空無相願達知無常非真非有我人壽命虛無寂然佛復告寂勝菩薩及衆會曰念吾昔未成佛時為諸如来所見訓誨復加威神所見接導亦是本願行念所逮得蒙清淨志趣安隱令成如来平等正覺衆行具足出現於世斯由執信吾言者而在心懷於現法中即得滅度雖在異學不敗正行為諸異學講演法鼓其法無想亦無諸念令其意不退轉故諸菩薩衆亦无央數神足之變不可限量降伏於魔无餘僥倖若至城郭郡縣聚邑其衆生類觀見吾者執意聽經亦無他念興隆三寶使不斷絶欲求法者皆得充足獲安隱行佛復告寂勝菩薩若有衆生信從法教空无相願當行三十六事令不墮損於是菩薩行三十六事令根雖處愛欲無所染汙觀於無常亦無觀想心行清淨不失法性求諸脫門法諸賢聖懷来道故而濟衆生妄見已斷悉知無常應無所著等正覺行隨緣起滅除去縛著所施為事不自為已解知人本本無出生壽是磨

滅恒不久住命逝變易如幻如化過去永盡不見縱跡来無形像復當受有現在流馳靡知所趣知業慧明神識不住空慧止處縛解無縛勤修三事復修除三不猗空慧受其果證將養形命令至道場於欲無欲亦不離欲諸佛正受恒現在前從来周旋不生無想志常著在諸神通慧深入法藏不見所入滅盡無生以為屋室如如亦無形無相本无有際際亦無際常不有常思惟無常雖見生死亦不見生入於五道解無五道塵勞為縛已已離之自守無為無悕无望度人如空空無所成身行口言無無無所捐是謂寂勝菩薩所行三十六事上妙之法非是聲聞緣覺所及當善察之為人解暢無令衆生有諍訟心所以然者希有衆生能信之者夫能宣暢緣業之法斯乃應於無生之心若觀衆生意不堅固便當漸漸開使得解得失雖殊亦當下意勿得稱已設復有疑以本无觀三世平等等見亦无見特亦不見等亦不見无等見亦无見

亦無復見況有色相色自無本無有色色識無識豈有識耶耳聲有識受外音故鼻香起識自生臭香舌味生識分別好醜身細滑識因彼麁澁意法興識由前善惡了達諸法無住不住亦不見住寂勝當知吾我所有本悉清淨亦不見淨諸法念無所著法實甚深不可思議習智淺者用无黠故墮四顛倒而興陰羙二緣著以生便興六十二見共相受入以生受入復興一切諸塵勞垢而共合同如是菩薩常當遠離不興同處亦不離之從癡至死世間乱想及意所念若見精進心不慕及諸見懈怠亦不惓情有奉戒者復不有異見毀戒者意等無二忍體滿具瞋致惡道一心不乱諸想不興智拔濟苦永盡无餘恒當遠離一切諸念去其世事所謂五陰六衰四大自然雷震皆自歎曰今所聞法自昔未有為諸菩薩講論法要空無之四悉十八本持十二因緣與心不相應者是謂世俗法佛告寂勝若有菩薩於三世中而行布施亦莫思惟過世所施財物亦復不

念過世受物之人不念過世所施之
處所住屋舍不念種姓生某家宇某
亦復不念尒時所施今乃獲報設令
造福後報倍勝如是菩薩為不成就
為墮邊際為在魔界為斷佛種終不
至无上正真之道成取正覺所以然
者有想著故想著施者非真實果若
復菩薩念現在施及當来施常當牢
意無衆乱想或時菩薩給施所乏衣
被飯食牀褥卧具病瘦醫藥隨其所須
而不有逆欲成無上等正覺者解諸
法空了達為一空法無相空法不生
無造無作無所施為不見来時亦不
見去以法性空觀了無形戒品慧品
定品解脫品解脫見慧品三十二相
八十種好法界如法界定法界觀法
界無著佛如佛定佛觀佛无著佛者
無我亦无所生道意意明法意意明
衆意意明此十三行無漏慧觀當来
過去現在十三佛以觀見一切諸界
分別其界無来無往不見出生法自
常住亦不見動亦不轉還一切衆生
自起識想有不信者而取化之三塲

清淨脩如来室諸法若干行不究竟
所說亦異受者不同欲淨三塲及五
眼者現轉法輪元導之想先行十三
而不卷違無形像法而恙成就所以
者何猶如男子以意寶珠懸着空中
其有觀者莫不歡喜色甚微妙所照
無導自不言我廣有所照菩薩大士
亦復如是以心寶珠出智慧口一切
智光普照三千大千世界亦不自言
我今慧光能有所照何以故然此菩
薩為彼衆生不自為已欲使衆生至
解脫門以佛聖印而印可之淨諸佛
國為諸衆生而作覆護離一切念其
智慧眼無微不照明生死本去来現
在八法功德及漏盡通想知滅盡羅
漢緣覺所不能了菩薩覺知法性所
覺如幻如化熱時之炎芭蕉野馬呼
聲之響鏡像水月泡沫夢現皆不真
實此五盛陰苦空非身四大合成復
當思惟地水火風空識六事處在三
界欲界色界無色界斯是死界泥洹
法身乃是真界解生死界及泥洹法
一而不二亦無若干四大吾我亦復
如是吾我空者諸法亦空諸法空者

六思念法亦復如是不墮倒見不處生死亦復不念中道取證是謂菩薩深了法要所度不虛受養不妄安隱處道而無唐捐復有菩薩用四等心深究生死無底之源救之以財恤之勸道大慈菩薩舉自成寶山河石壁樹木華節悉為七寶便用廣施令得道證菩薩于時觀察衆生有著者著苦為說五陰為苦為老為無真實習色著苦滅習成道苦義衆多習為原本斯二事盡乃謂為道

勇猛品第十四

尒時寂勝菩薩前白佛言去何菩薩初發心行無能斷者云何菩薩意識安隱不可捨離是時世尊告寂勝曰初發意菩薩當學所學不滯生死不畏吾我雖處過去當來現在亦不有行所以然者言自懼便能勇猛毀壞邪見初聞法味信根成就意常係在滅盡之處常離世業唯慕無上正真之道諮歎經典聽之無厭設遭苦樂不以為惓所以然菩薩欲度一切衆生使厭一切衆生者其心牢固不可移動或經一身二身三身應時逮得如来正受三昧定意復得信受不妄三昧復得想持受決三昧漸漸便至無所從生不起法忍以是名曰發意菩薩專意不著色相不念是非常非常有苦有樂若好若醜若遠若近亦復不念過去當来現在之法亦復不念吾當成佛典領三千大千剎土不念有想不念生想著想染想結想心想無量門受其法妙不還亦不見厭不足亦不見足見還不厭亦不見廢无捨无壞无見亦不不廢亦不見廢无捨无壞无見亦不有見不增亦不有減不異亦不有變不自然行非不有行所以然者言自然者虛空法界之所攝也如是菩薩從初起無限無量弘攝之心而自成就不厭不患亦不退轉賜欲度脫一切衆生使厭一切衆生所以然者菩薩欲度一切衆生恐畏之難亦不復生其有泥洹住十七劫不捨不離分別三世諸法虛寂諸法空諸法無我何以故欲從此至彼故菩薩大士至虛空界以天眼觀衆生多耶虛空衆生不可稱界衆生多耶然觀虛空衆生不可稱計無有邊恨天眼菩薩復更思惟吾今所觀極為玄遠寧從四天下繞須弥山其中所有虛空無形衆生多耶佛告寂勝天眼菩薩為有形衆生多耶無形衆生之多少所以菩薩猶不能知無形衆生之多少所以然者非彼境界今吾引喻重解斯義有明目者當了此辟猶如辟方八肘復不念吾當成佛典領三千大千剎土等无空缺處筭計其中無形衆生與四天下衆生共等欲知數者從一數至億以億為一復從一數至億以億為一如是數至七欲知至億還數億為一如是數如是復告寂勝天眼菩薩觀虛空无形衆生之無形虛空衆生限者其數如是復告時猶如人觀辟方大石上下俱等實然者虛空法界之所攝故不知數衆意菩薩從初起而無缺故不知數衆意菩薩從初起學上菩薩位當度尒許衆生心不移動者當知不為魔所擾固遊於三界不患亦不退轉賜欲度脫一切衆生使厭憑善知識恐畏之難亦不復生其有所以然者善薩欲度一切衆生使厭菩薩住於是者至誠受前亦不復久行權方便興發勸助指授泥洹說滅度決加說四諦如来印章一一分別而示其路若有衆生不肯覺寤無數方便以為唱導習凝所惑而致諸苦能斷愛欲乃應無著便得越度正覺

所以聖賢哩然則為解脫所名解脫解脫生老病死彼亦不免死亦不為死彼亦不脫亦不為脫何所解脫無著無縛無滅無生無所成無所辦無所逮乃應正道衆生迷塞不時開解如来哀愍現出于世在所遊處便現導師聞法衆生至不退轉若有歡喜奉持正法便逮無生不起法忍發意菩薩常念思惟眼耳鼻口身意分別六衰為從何生復從何滅法自生法法自滅法不見邪不見正不造不作不見是我所非我所不依内性自觀不依外當分別復當思惟色痛想行識不過去色過去色不在内不在外不兩中間得不過去痛想識行過去痛想識行不在内不在外不兩中間得不過去色住不過去色不住不在邊不在此不過去眼耳鼻舌身意法過去眼耳鼻口身意法不在内不在外不兩中間得不過去意想知滅不在内不在外不兩中間得當来現在色痛想行識眼耳鼻口身意想知滅亦復如是復次叡勝菩薩大士以神通慧修無尋道一切諸佛功德慧業盡共計之十倍百倍千倍萬倍不如發意菩薩安一衆生發無上道心成一切智具足一切諸佛之法妄想以斷無復狐疑諸天世人無不恭敬而礼拜者達知諸法幻化非直一切有形進趣於道便獲如来神足之力是時座上十四億衆渴仰如来神足之德遥見如来現其威變佛知衆會心中所念即於座上放大光明身諸毛孔亦放光明一一毛孔放百千億光明一一光明有百千億夜光神寶雕文刻鏤衆寶雜廂衆花雜香而覆其上寶四角頭懸四香瓔一一寶上有百千億帳一一寶帳有百千億自然蓮花師子之座一一座上有百千億殊異之色一一色中有百千億摩尼珠寶在蓮花上一一花上復有百千億種種殊異寶交露蓋一一蓋下有百千億如来說法一一如来有百千億諸佛刹土一一刹土有百千億自然浴池一一浴池有百千億鳧鴈鴛鴦自然遊戲尒時寶交珞臺諸如来無所著等正覺復放百千億光明一一光中復有化佛一一化佛各說發意菩薩所行功德十二因緣无常苦空非身之法趣泥洹門一一門中轉百千億不退轉法古昔未轉今日如来而為轉之現佛威儀神足變化未曾所見未曾所聞不可思議不可稱計光中復有化佛一一化佛各說發意菩薩所行功德十二因緣无常苦空非身之法趣泥洹門一一門中轉百千億不退轉法古昔未轉今日如来而為轉之現佛威儀神足變化未曾所見未曾所聞不可思議不可稱計是時諸来會者歎未曾有甚奇甚特是我等福乃能見此神足變化然法座上十四億衆渴仰如来神足之德遥見如来現其威變佛知衆會心中所念即於座上放大光明身諸毛孔亦放光明一一光明有百千億夜光神寶雕文刻鏤衆寶雜廂衆花雜香而覆其上燈法無盡之化如来如如来藏不住於住無形像無根本不得得不獲獲甚深玄遠實而不虛智慧廣博除去愚惑亦不破壞成就法界當来過去現在諸佛之法皆現在前出如来力增益諸佛國為佛意印出生菩薩道於現法中為淨眼法王慧眼清淨種性純熟佛眼无导由慧眼知分別句義而開法門與善知識成就道心不毀境界不敗種性為一切衆生而作覆護居家成就若處在衆无所畏難所著等正覺復放百千億光明一一光中復有化佛一一化佛各說發意菩薩所行功德十二因緣无常苦空非身之法趣泥洹門一一門中轉百千億不退轉法古昔未轉今日如来而為轉之現佛威儀神足變化未曾所見未曾所聞不可思議不可稱計是時諸来會者歎未曾有甚奇甚特是我等福乃能見此神足變化然法座上十四億衆渴仰如来神足之德遥見如来現其威變佛知衆會心中所念即於座上放大光明身諸毛孔亦放光明一一光明有百千億夜光神寶雕文刻鏤衆寶雜廂衆花雜香而覆其上燈法無盡之化如来如如来藏不住於住無形像無根本不得得不獲獲甚深玄遠實而不虛智慧廣博除去愚惑亦不破壞成就法界當来過去現在諸佛之法皆現在前出如来力增益諸佛國為佛意印出生菩薩道於現法中為淨眼法王慧眼清淨種性純熟佛眼无导由慧眼知分別句義而開法門與善知識成就道心不毀境界不敗種性為一切衆生而作覆護居家成就若處在衆无所畏難所興巧便無適不化名德清淨無復悕望胞胎均政增一智業興无盖雲自然遊戲尒時寶交珞臺諸如来無智燄猛火燒疑結聚闇楊政教振於

道場慈悲四等摠持審諦九觀六業勇力無畏信念慧定行訓無盡入三昧定由觀十方礼拜恭敬供養諸佛是謂軍勝菩薩大士心難沮壞猶如菩薩性空自然有目之士知是為空空不自知言我自空菩薩行本亦復如是度人恒沙復過恒沙及至諸佛所遊剎土而度衆生非算所籌菩薩不自念我今乃度尒所衆生使至涅槃寂然无為亦不言我緣斯果報當成無上正真之道發意菩薩執心牢固從初發迹乃至道場坐樹王下降伏魔衆其中所作功祚福業盡為衆生不自為已猶如虛空普覆无外然不自知言我是空如来神德智慧光明周接黎庶使成法眼无離无著一切諸法不可沮壞无人无我无我以智慧明善權利劒一切諸佛所用正教無量功德除去疑網菩薩大士之所修行菩薩所行淨三梵堂無空不空空亦不生亦無所有无人无壽无命亦不見生亦不見死獨步无侶无可思議不毀境界无想亦空不生亦不見生亦不見出无去无来无作无造法界无量成道場業空界无邊无所縛著為衆生故故作處所是我所非我所起吾我想菩薩執意依善根本無量智慧而淨其道去心垢意以智慧除如是軍勝菩薩入淨觀三昧觀察十方恒沙衆生誰應法行誰應智行誰應淨行相應若有衆生應受法者便當與說二十五法云何為二十五諸法无相諸法无形諸法忍諸法无所修行云何亦不過智賢聖辟支佛之所修行於是菩薩發心起學欲淨法界導引衆生宣暢佛法演甘露慧為无上道求詣道場若有衆生直從一徑至菩薩所頭目髓腦國城妻子意所愛物盡用惠施給與乞者除父母師長施果不求報如是一世至百世一劫至百劫財物惠施亦不見物物是誰許為從何生本從何来滅至何處解物無本不見住止屋舍時此菩薩以空慧觀亦不見身亦不見物亦不見人亦復不見何處惠施然此菩薩積行殊久心意摠遬速欲成无上正真之道慕度衆生淨佛國土然此菩薩心樂閑靜常處山

不見生亦不見出无去无来无作无造法界无量成道場業空界无邊无所縛著為衆生故故作處所是我所非我所起吾我想菩薩執意依善根本無量智慧而淨其道去心垢意以智慧除如是軍勝菩薩入淨觀三昧觀察十方恒沙衆生誰應法行誰應智行誰應淨行相應若有衆生應受法者便當與說二十五法云何為二十五諸法无相諸法无形諸法忍諸法无所修行云何亦不過智賢聖辟支佛之所修行於是菩薩發心起學欲淨法界導引衆生宣暢佛法演甘露慧為无上道求詣道場若有衆生直從一徑至菩薩所頭目髓腦國城妻子意所愛物盡用惠施給與乞者除父母師長施果不求報如是一世至百世一劫至百劫財物惠施亦不見物物是誰許為從何生本從何来滅至何處解物無本不見住止屋舍時此菩薩以空慧觀亦不見身亦不見物亦不見人亦復不見何處惠施然此菩薩積行殊久心意摠遬速欲成无上正真之道慕度衆生淨佛國土然此菩薩心樂閑靜常處山

增上慧明賢聖緣覺之所修行非佛羅漢之所行也亦不過智亦不不過智阿羅漢之所修行非佛緣覺之所修行云何過智是佛所行非羅漢辟支於是菩薩彈指之頃以智慧念我當弘濟无底衆生无邊无崖緣想知業金剛政受亦無轉還弘擔之心過出羅漢辟支佛之所修行云何亦不過智漢辟支佛之所修行於是菩薩發心起學欲淨法界導引衆生宣暢佛法演甘露慧為无上道求詣道場若有衆生直從一徑至菩薩所頭目髓腦國城妻子意所愛物盡用惠施給與乞者除父母師長施果不求報如是一世至百世一劫至百劫財物惠施亦不見物物是誰許為從何生本從何来滅至何處解物無本不見住止屋舍時此菩薩以空慧觀亦不見身亦不見物亦不見人亦復不見何處惠施然此菩薩積行殊久心意摠遬速欲成无上正真之道慕度衆生淨佛國土然此菩薩心樂閑靜常處山

巖意想靜寂繫念在前內自思惟前後所施衆德具足應成無上正真之道為衆正覺然佛出世衆相嚴身廣濟衆生至無為岸要須大聖於無餘界而取滅度然後我當進成佛道佛告寂勝彼菩薩心所念所行願不遲錯如来在世教化周訖於無餘泥洹而般泥洹正法滅盡世無復佛一劫二劫或至百劫山澤菩薩方自剋責咄哉所為唐勞其功佛去世久像法滅盡宿緣衆生盡為所在心懷煩惱周偫經行詣一樹下以右手指抓剖于樹皮正值空處驍然有聲心霍然寤便成無上正真之道左右顧視不見冀從隱形匿相不轉法輪如凡常人人間分越是謂亦不過智賢聖辟支之所修行非佛羅漢也云何亦不過智亦不不過智羅漢所修非佛辟支佛耶於是菩薩從久遠以來積行勤苦欲得無上正真之道為衆正覺行智或施頭目國財妻子僕從給使有所求索不逆人意但剝身出血多於四海體骨布施遍四天下然於其中不獲其證漸漸却退在凡夫行廣患生死心不猛進憶本所作內心竊悔趣欲脫身捐捨衆生久久方便求師諮受承聲聞法乃得覺寤追前功勞想責无逮竟色法甚深道亦如是五陰甚深俗法亦尒俗法甚深虛空界亦尒善察虛空界及與法界亦無識想我人壽命校計斯者實如幻化思惟世俗八無閑法穢濁染汙妨人趣道淨觀思惟世患无增減不見苦樂善惡好醜都惟忠无處所何以故尒非常苦空非身之法有目之士能達此者是謂菩薩心无增減若菩薩分別法界設地增者從何滅若菩薩各不知神識自溺漸不水火風性各各欲相離若水增者地火風界轉轉衰微神輒欲移不安其宅猶如有人處在靜室意欲出行造餘村落先出右脚在門閾外是謂地大增也次出右手復在門外所謂

水性增也轉出左脚在門閾外是謂
火性增也復出左手在於門外可謂
風性增也進前趣路是謂神以逝矣
詣村落者趣五道也其知是者乃了
法界不堅不柔不熱不輕剛為所在
柔為所至熱為所趣輕為所向如是
菩薩分別法界一一觀了亦无處所
思惟法界性自不同養神長體各自
殊異四大之中火為盛毒餘三大者
性自相應所以然者菩薩當觀內外
四大亦復如是三界衆生四大不同
欲尋其原莫知處所當復思惟解於
所趣其眼亦空眼識亦空解於空者
乃為法界菩薩大士復當思惟解於
六衰眼之視色色亦無有前物入色
亦復无有耳鼻口身意亦復如是菩
薩復當學諦相非諦相非道相云何
空相非空相云何菩薩學諦相非諦
相於是菩薩審解本无本無為一而
無有二亦知道證而無有證不有受
證不見不受證亦不見應亦不見不
應了應不應是謂諦相菩薩諦相在
空亦諦遠空亦諦亦不在亦不不在

是謂諦相金剛正受猗空習本取護
得盡解此三事者亦是諦相菩薩諦
相達內無實知外無入不見愛樂不
見不愛樂不見是處非處亦是諦相
於內不斷正見於外示現若如閑居
心常寂靜外若憒乱知苦等住所適
亦等其諦相者道證明驗五陰空五
陰無主所從緣起亦復是空不住不
見住慧盡想不住在疑結亦無住不
在五事不隨十善十惡世間本末是
世尊告寂勝曰諦聽諦聽善思念之
吾今為汝分別三昧使來會者各无
狐疑寂勝對曰如是世尊願樂欲聞
轉非諦相者虛空界寂然隱佛告寂勝有三昧名
為寂緣解无縛是謂菩薩行諦相者
散諸結令無限無量剎土有形衆生
除去苦痛无復衆惱復有三昧名勇
慈明使諸衆生各無怨讎復有三昧
名德充如来入此三昧使衆生類無
飢渴想復有三昧名清淨如来入此
三昧使諸衆生得法眼淨復有三昧
名耳根清淨如来入此三昧使衆生
類得天耳聽復有意寂三昧如来入
此三昧使衆生類迴邪就正復有除
惡三昧如来入此三昧使衆生類修

十善行跡復有三昧名獨步如来入此三昧使十方諸佛悉現其前復有三昧名懷邪見而受正道復有趣路徑三昧如来入此三昧使衆生類不迷復有三昧名成辦如来入此三昧使衆生類捨于惡戒就清淨戒復有三昧名慙愧樂如来入此三昧使衆生類奉持忍辱復有三昧名日降伏有三昧名進德如来入此三昧使衆生類懈惓傷墮者興勇猛意復有三昧名一已無侶如来入此三昧使衆生類奉持如来身相所造變化不可思議無能測量以無形善權而自使執愚衆生智慧自珞復有三昧名施恩如来曰穿漏使無信衆生安處信根復有三昧名摠持德如来入此三昧使少聞衆生而獲多聞復有三昧名威儀則如来入此三昧使衆生類儀容整頓不失礼節復有三昧名無惑蓋不足言若有憎嫉定意入此三昧其罪難量動有劫數聾盲瘖瘂如来入此三昧使著欲衆生永无愛欲復有三昧名以度如来入此三昧使瞋怒衆生斷除恚恨復有三昧名無疑如来入此三昧使愚癡衆生親習智慧復有三昧名日辯聰不退轉大士見此光明便得見諸十方佛又我今日葉復有遍至三昧如来入此三昧使衆生類不著三有復有三昧如一切

身體形色三昧如来入此三昧使十方國土一切衆生化作百千億形色各各不相知我今寂勝略然彼衆生各各不相知我今寂勝略說其要該當如来從劫至劫乃至百劫說如来所入三昧者不可究盡唯佛世尊乃能暢耳是時寂勝前白佛言甚奇甚特如来身相所造變化不可思議無能測量以無形善權而自嚴飾如来所說所入三昧昔所不見昔所不聞若有菩薩等百千億衆尋其光明即如其像三昧正受其三昧名右足指輪定意放大光明其光明照此忍世界已復照十方諸佛恒沙刹土過此數已國名海寶方國土諸菩薩等百千億衆尋其光明来至忍界東方去此九十六江河沙等諸佛刹土過此數已國名海寶有佛名寶淨如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊現在說法彼有菩薩名曰辯聰不退轉大士見此光明便往至寶淨如来所頭面礼足在一面立尒時寶淨如来告辯聰菩薩曰汝終不聞法雖得為人恒多苦痛兩舌詐欺口不能言自非菩薩廣博多聞乃能信此正定三昧若有勸發誦習此定尋時得見諸十方佛又我今日樂彼土衆生多懷憍慢不順正法若有比丘寂勝承佛威神復白佛言今日此衆

諸来會者菩薩四部天龍神鬼倫欲得見如来定意所可感動或能蒙斯多所潤澤多所成就唯願世尊垂愍見憐放大光明照諸十方佛刹土其中純淑衆生之徒蒙光得化普得度脫尒時世尊可其所說尋於座上即如其像三昧正受其三昧名右足指輪定意放大光明其光明照此忍世界已復照十方諸佛恒沙刹土過此數已國名海寶方國土諸菩薩等百千億衆尋其光明来至忍界東方去此九十六江河沙等諸佛刹土過此數已國名海寶有佛名寶淨如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊現在說法彼有菩薩名曰辯聰不退轉大士見此光明便往至寶淨如来所頭面礼足在一面立尒時寶淨如来告辯聰菩薩曰汝終不聞法雖得為人恒多苦痛兩舌詐欺口不能言自非菩薩廣博多聞乃能信此正定三昧若有勸發誦習此定尋時得見諸十方佛又我今日樂彼土衆生多懷憍慢不順正法若有比丘寂勝承佛威神復白佛言今日此衆多菩薩自白其佛我

等快得善利宿福自賀不生忍土是
時辯聰菩薩將十千菩薩前後圍繞
猶如力人屈申臂頃來至忍界往至
釋迦文佛所立尒時世尊知而告寂
勝曰汝頗見辯聰菩薩及餘菩薩不
乎對曰唯然以見佛告寂勝辯聰菩薩
者義辯第一慈悲喜護言語柔和志
行高遠先笑後言和顏悅色問不復
重所說約步接度衆生如佛之度成
不退轉立菩薩道是時辯聰菩薩及
十千菩薩礼世尊足右繞三匝又手
向佛而嘆頌曰

聲振徹十方　功德名訓稱　人尊所適方
靡不蒙其度　佛土界清淨　不聞五道名
捨彼而就此　慈悲難喻等　世尊今所現
人中實難有　德積如須弥　自投于足下
正使行精進　一切至百劫　不如須臾閒
忍界行哀心　諸佛興出世　先選清淨土
仁尊獨能忍　於此五濁世　善哉甚難有
將護平等度　流教及三乘　令淨身口意
既成菩薩道　亦無退轉心　意趣倍精進
今故稽首礼　斷諸狐疑結　快修十善行
諸佛法具足　說所智海淵　若在本剎土

億百劫導師　不如在此土　住劫度一人
亦遊無量剎　恒沙不可計　不聞有菩惱
及八無閑處　此人多剛強　衆垢以成身
四諦真如水　洗浴内外淨　我等信心至
故遠来歸命　欲聞定意法　願時敷演之
尒時辯聰菩薩以偈讚佛已前白佛
言何謂菩薩志意堅牢堪受定意所
聞教誡亦無厭足云何菩薩言行相
應内性柔軟尒時世尊告辯聰曰諦
聽諦聽善思念之吾當為汝分別其
義對曰如是世尊佛告辯聰菩薩修
定心成就四法使菩薩復當成就四
任受定所聞教誡亦無厭足何謂四
法菩薩當念思惟從一地復至一
地或退或進云何為四法教衆生類
習其善根遠離諸惡不行愚惑无捨
弘擔意不怯弱是謂四法菩薩之所
修行復有四法菩薩之所奉持云何
為四所謂化衆生以權方便立凡夫
人在於信地所度无虛妄現佛威相
而接衆生是謂四法菩薩之所奉持
復有四法菩薩當念思惟云何為四
所謂隨宜進止不著服飾隨彼時宜
恒忍苦樂是謂四法之所修行復有
法增益善根云何為四一曰信二曰
聞三曰施四曰出要是謂四法令菩
薩增益善根云何菩薩心不亂錯亦
不狐疑佛告辯聰復當思惟四法意
專不亂云何為四法所謂心常專之
禁持礼節不望利養不求名稱是謂
四法意不有亂復有四法增益善根
云何為四所謂四法教他立信既施
之後不望其報及護法之主菩薩言
教教授不違是謂四法之所修行有
四法菩薩當念思惟從一地復至一
地或退或進云何為四法教衆生類
習其善根遠離諸惡不行愚惑无捨
弘擔意不怯弱是謂四法菩薩之所
修行復有四法菩薩之所奉持云何
為四所謂化衆生以權方便立凡夫
人在於信地所度无虛妄現佛威相
而接衆生是謂四法菩薩之所奉持
復有四法菩薩當念思惟云何為四
所謂隨宜進止不著服飾隨彼時宜
恒忍苦樂是謂四法之所修行復有
四法云何為四法所謂自伏意性常
發道心不離善權專意念佛是謂四

法復有四法菩薩當念思惟云何為四於是菩薩當念思惟云何為辟支佛意求法無厭足所聞正法廣與人說是謂四復有四法菩薩當念思惟云何為四求寶給窮乏醫藥療治病求義無厭忍一切若是謂四法復有四法菩薩當念思惟云何為四行不起忍起滅盡忍思惟根本十二因緣於忍不著忍各各自離是謂四法復有四法菩薩當念思惟云何為四思惟惡露不淨之觀數出入息行清白法當自謙卑是謂四法復有四法菩薩當念思惟云何為四思惟云何為四當觀應法衆生然後投藥常念恭敬无得自高若在大衆不著利養行攝方便所適無導是謂四復有五法菩薩當念思惟云何為五自省已過不見彼短若在四部使行慈心燃熾諸法去其緣著道心牢固終不要失亦使前人行其道意是謂五復有五事菩薩當念思惟云何為五施恒在前次復教人使行惠施執心施時亦不選擇觀衆生是非諸法甚深皆得解脫至成作佛莊嚴道樹是謂五法復有五法菩薩當念思惟云何為五捨衆生分別知行起滅於力無畏不捨衆智亦知增上知不相違背是謂五法復有五法菩薩當念思惟云何為五在五道中永度無極供養諸佛礼事恭敬入慈三昧以自娛樂佛智無量現在目前無量三昧亦不疑難是謂五復有五法菩薩當念思惟云何為五發弘誓心終不中悔言從語用為五發弘誓心終不中悔言從語用言不妄發依禪不著禪念持不著遊處亦不樂是謂辯聰菩薩修此定意本行便得如來正受尒時世尊說此法時二億諸天世人發無上正真道意復有五千天子得不起法忍是時諸佛剎土諸菩薩等各賫花香而興供養花至于膝

十住斷結經卷第五

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。九五四頁中至九五八頁下及九六一頁上共十五版，原版漫漶殘缺，以麗藏本換。

一　九五三頁中一二行第七字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「佛言」。

一　九五三頁下一五行第一三字「想」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「相」。

一　九五三頁下二二行第一一字「室」，磧、普、南、徑、清作「種」。

一　九五四頁中六行第九字「尊」，磧、普、南、徑、清作「遵」。

一　九五四頁中一〇行首字「周」，磧、普、南、徑、清作「同」。

一　九五四頁中一五行第一三字「趣」，徑、清作「滅」。

一　九五四頁下二二行第二字「盖」，徑、清作「盡」。

一九五五頁上二行第九字「世」，資、磧、普、南、徑、清作「世界」。

一九五五頁中一行第五字「別」，磧、普、南、徑、清作「而別」。

一九五五頁下一三行第二字「其」，磧、普、南、徑、清作「具」。

一九五五頁下二一行首字「妄」，磧、普、南、徑、清作「婬」。

一九五六頁上二一行第六字「慎」，資、磧、普、南、徑、清作「順」。

一九五六頁下四行第一二字「又」，資、磧、普、南、徑、清作「人」。

一九五六頁下一六行「墮損」，資作「惛捐」，下同。

一九五七頁上一四行第一二字「無」，磧、普、南、徑、清作「悉」。

一九五七頁下八行第七字「智」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。

一九五七頁中一八行第七字「側」，磧、普、南、徑、清作「戛」。

一九五八頁下四行第八字「意」，諸本作「如意」。

一九五八頁下一七行第一一字「現」，磧、普、南、徑、清作「見」。

一九五九頁上六行第八字「自」，資、磧、普、南、徑、清作「目」。

一九五九頁上九行第一三字「習」，磧、普、南、徑、清作「章」。

一九六一頁上八行第一〇字「筭」，資、磧、普、南、徑、清作「算數」。

一九六一頁中一行第一二字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「總」。

一九六一頁中一一行首字「想」，磧、普、南、徑、清作「相」。

一九六一頁中一三行第四字「斷」，普、南、徑、清作「授」。

一九六一頁中末行第九字「珞」，資、磧、普、南、徑、清作「瓔珞」。

一九六二頁上一二行第一三字「抓」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「爪」。

一九六二頁上一三行首字「于」，資、磧、普、南、徑、清作「行識」，下同。

一九六〇頁中一四行「香瓔」，資、磧、普、南、徑、清作「瓔珞」。

一九六〇頁下一五行第八字「意」，資作「絡」；磧、普、南、徑、清作「露」。

一九六一頁上一〇字「筭」，資、磧、普、南、徑、清作「算數」。

一九六一頁中一一行首字「想」，磧、普、南、徑、清作「得」。

一九六一頁中一八行第八字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「授」。

一九六二頁中二一行第二字「過」，資、磧、普、南、徑、清作「過智」。

一九六二頁下六行末字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一九六三頁上九行第九字「口」，石作「舌」。

一九六三頁上一三行首字「于」，資、磧、普、南、徑、清作「行識」，下同。

一九六〇頁中一四行「香瓔」，資、磧、普、南、徑、清作「瓔珞」。

一九六〇頁中末行第九字「珞」，資作「絡」；磧、普、南、徑、清作「露」。

一九六一頁上八行第一〇字「筭」，資、磧、普、南、徑、清作「算數」。

一九六一頁中一一行首字「想」，磧、普、南、徑、清作「相」。

一九六一頁中一三行第四字「斷」，普、南、徑、清作「授」。

一九六一頁中末行第九字「珞」，資、磧、普、南、徑、清作「瓔珞」。

一九六二頁上一二行第一三字「抓」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「爪」。

一九六二頁上一三行首字「于」，資、磧、普、南、徑、清作「行識」，下同。

磧、普、南、徑、清作「乾」。

一　九六二頁中六行末字「前」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「所」。

一　九六二頁中二二行第一三字「結」，資、磧、普、南、徑、清作「繫」。

一　九六二頁中末行末字「如」，磧、普、南、徑、清無。

一　九六二頁下一五行第六字「漂」，徑、清作「飄」。

一　九六二頁下一八行第八字「知」，石、麗作「如」。

一　九六三頁上一九行末字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「切」。

一　九六三頁上二〇行第一三字「有」，諸本作「見」。

一　九六三頁中九行第五字「想」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「相」。

一　九六三頁下四行第五字「無」，資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一　九六三頁下一五行第二字「去」，磧、普、南、徑、清作「法」。

一　九六三頁下二一行第五字「聽」，磧、普、南、徑、清作「聰」。

一　九六四頁上一〇行末字「妄」，磧、普、南、徑、清作「忘」。

一　九六四頁上一一行第三字「遠」，磧、普作「乃」。

一　九六四頁下一〇行末字「有」，資、石、資、磧、普、南、徑、清、麗作「復有」。

一　九六四頁上一二行首字及一三行第四字「使」，磧「如來入此三昧使」。

一　九六四頁上一二行第九字「珞」，磧、普、南、徑、清作「悟」。

一　九六四頁上一三行首字「曰」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　九六四頁中五行第一三字「盡」，資、磧、普、南、徑、清作「竟」。

一　九六五頁上九行第五字「步」，諸本作「少」。

一　九六五頁中三行第四字「閑」，資、磧、普、南、徑、清作「間」。

一　九六五頁下一五行第六字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　九六五頁下五行末字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「定」。

一　九六五頁下九行第七字「及」，資磧、普作「忘」。

一　九六五頁下一〇行末字「有」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「復有」。

一　九六六頁上四行第六字及一六行第六字「四」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「四法」。

一　九六六頁上二一行第七字「四」，諸本作「惡」。

一　九六六頁中一五行第六字「謂」，麗作「謂五法」。

一　九六六頁中一五行第九至第一〇字「菩薩」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

十住斷結經卷第六　得

碎身品第十五

姚秦涼州沙門竺佛念譯

佛告最勝菩薩摩訶薩入碎身定使菩薩入此定具足十種如住何謂為十一切世界如如住一切諸方如如住一切劫數如如住一切衆生如如住一切諸佛世尊如如住一切諸菩薩願中如如住一切菩薩行如如住一切諸法如如住云何菩薩入碎身定於是最勝菩薩摩訶薩入衆生碎身定時先入身内定從身外住一切地界如如住若有菩薩得此碎身定者便獲此十如如住云何菩薩入衆生碎身定從一身起入人身定從閻浮里地有形衆生定起入閻浮里地有形衆生定從一身起入一身定從閻浮里地有形衆生定起入鬱旦曰有形衆生定從鬱旦曰有形衆生定起入東方有形衆生定起入三方有形衆生定從四方有形衆生定起入四方有形衆生定從一切諸海有命形定起入一切諸海有命形定起入海神身定起入海神身定起入海水種定起入海水種定從海地種定起入海火種定從海火種定起入海風種定從四大定起八四大定從無有法定起入須弥山無有法定從須弥山定起入須弥山定從七寶山定起入七寶山定從百草樹木山川石壁定起入百草樹木山川石壁定從淨潔香花一切寶器定起入淨潔香花一切寶器定從一切衆生所乘服食具定起入一切四方上方下方一切衆生所乘服食具定從入道身定起入入道身定從餘

切衆生所乘服食具定從三千刹土有形衆生身定起入三千刹土有形衆生定從三千大千刹土有形衆生定起入三千大千有形衆生定從億百千及三千大千刹土有形衆生定起入億百千及三千大千刹土有形衆生定從無限刹土有形衆生定起入無限刹土有形衆生定從無數刹土有形衆生定起入無數刹土有形衆生定從無量佛刹土有形衆生定起入無量佛刹土有形衆生定從無稱佛土有形衆生定起入無稱佛土有形衆生定從無稱佛土有形衆生定起入無邊佛刹土有形衆生定從無稱佛土有形衆生定起入不思議佛土有形衆生定從不思議佛土有形衆生定起入不思議佛土有形衆生定從不思議佛土有形衆生定起入無限無量不可思議佛土有形衆生定從无限無量不可思議佛土有形衆生定起入極遠有形衆生定從極遠衆生定起入極近衆生定從極近衆生定起入眼入定從眼入定起入耳入定從耳入定起入眼入定從眼入定起入鼻入定從鼻入定起入舌入定從舌入定起入身

入定從意入定起入自入定從自入定起入他定從他入定起入一切有形衆生定從阿僧祇刹土入一切有形衆生定從阿僧祇刹土起入復及無限無量不可稱計刹土復及無限無量不可稱計刹土定從一切有形衆多不從衆多至衆多定起入一身定衆多定一身定起入水為本所生万物各各不同入界鬼界悉同其潤万物亦不自知我為所生水亦不知我為所潤菩薩摩訶薩亦復如是得是三昧一為无數无數為一無數不知所以為一一亦不知所以為无數是謂寂勝菩薩摩訶薩一切衆生碎身三昧第八菩薩之所修行住是三昧者菩薩便獲佛十号加十功德而見歎譽云何為十所謂自覺知然彼鬼神託彼人身能化作衆多身衆多身還合為一身即時生衆多身亦復不得識從衆多身沒生一身中不從一至衆多不從衆多至一菩薩摩訶薩亦如是入一身定衆多定起入衆多定一身定起入一識不從一身沒即時生衆多身亦復如是意入内定入現在定從現在定起入過去定從過去定起入未来定復入三世定如是菩薩隨所入定隨所從起入虚空界定從虚空界起寂勝菩薩摩訶薩一切衆生碎身三昧第八菩薩之所修行住是三昧者菩薩便獲佛十号加十功德而見歎譽云何為十所謂号如来如如修如号名為佛佛者於諸法悉覺知從此岸至彼岸号名寂勝衆生尊貴興供養故号名一切智於一切智德悉具足故号名無盡為一切衆生作覆護故号名導師令衆生類示其正路故号無等倫於一切衆生法界及諸衆智皆具足故号曰

妙光一切衆生被蒙照故号曰十力所願成辦分別法知無著不可汙故号一切現使一切法同一自在度無極故是謂寂勝菩薩摩訶薩獲佛十号及十稱歎功德皆是三昧威神力恩也菩薩摩訶薩住是三昧者獲十光明而自照曜何謂為十謂一切諸佛光明而自照曜一切世界乘無不乘道場光明以自纏絡一切衆生及教誡光以為香熏四無所畏無量光明法界處所法界光明出要之明一切無欲除愛之光化一切衆生感動光明諸佛無猗無染著光善思光明等正覺度無極光一切法性如介真際光說除結患無上之光若菩薩摩訶薩住是三昧者或散照曜菩薩復當善學十无跡行云何為十意之所念身無行跡口無行跡意無行跡空欲立處所无行欲成行不為有為法不壞敗法不毀智業習無生智覺不學法應智辯智無形之智義味清淨是謂菩薩摩訶薩住是三昧有若干巻特能斷緣者從一入

若干種定或起或思惟等分於等分亦不等分從大至大從大至小從小至大從廣至廣至狹屈而使舒舒而使屈無身使有身有身使無身或起或定或定或起有垢使无垢無垢使有垢覺此三昧者能壞一切境界如入壞坏朮猶如大呪之術防護為驗若干種色若干種聲或為呪所禁或為幻聲所使呪者使役於神幻者役於外形見幻色者眼識所攝若幻幻所作形質識所攝聞幻聲者耳識所攝嗅幻香者鼻識所攝若幻幻大幻迴上為下迴下為上所作形質身識所攝有幻大幻迴上為下迴下為上所作追尋不可思量意識所攝如是菩薩摩訶薩住是三昧者或散或聚現若干變審勝當知今當引喻有目之士乃達此耳猶如諸天與阿須倫共鬪諸天勝阿須倫不如是照曜菩薩復當善學十无跡行云何為十意之所念身無行跡口無行跡意無行跡空欲立處所无行欲成行不為有為法不壞敗法不毀智業習無生智覺不學法應智辯智無形之智義味清淨是謂菩薩摩訶薩住是三昧有若干巻特能斷緣者從一入

復如是成就一切智慧之幻從一地至一地智無耗減彼彼菩薩自相招致号菩薩者皆以智慧幻法而攝取之如是菩薩入全身定現散法定辟如有人若在人界若在鬼界以種子著地隨時溉灌令得長大子入於地果生於上前子非後子後子非前子前子不離後子後子不離前子菩薩大士亦復如是獨受有形住此三昧於有亦如男女交會便能離有不處於有亦有形住此三昧男清女濁識處其中在母胎中漸經十月宿行清淨福願追隨形體支節轉轉充足六根成就種性均正識與六根源本各異六根者受有之相隨行善惡而来受形尋本来生如幻如化菩薩大士亦復如是以增上解脫心以為父母智慧之識而住受生入無有定從有定起或入有定從無地而住便能乘雲虛空雷電隨時降雨多所潤澤彼然龍宮不在虛空非龍住處於虛空中現若干變化或脊或隨使衆生類仰而觀中宮舍依地降雨於上變易之法何其奇哉菩薩大

士亦復如是住此三昧及幻化之法入無相定從有相定從無相起如是寂勝菩薩住此三昧使空為地使地為空亦無有難猶如天上精水光殿舍衆寶所成若彼大自在梵天外此殿時舉目觀見千世界十千世界百千世界三千大千世界其中所有天宮龍宮閻叉揵沓和阿須倫迦留羅旃陁羅摩休勒人及非人三三惡趣須弥山鐵圍山大鐵圍山黑山大黑山及七寶山江河海源城聚村聚山川樹木藥草花實好醜清濁三千大千所有形質至虛空界微細之形梵天於彼宮殿悉遥見之光光相照亦無微翳猶如在此人閒服飾懸在架上亦如明鏡見其面像彼大宮者亦復如是坐起往来飲食睡眠悉在目前如掌觀珠菩薩摩訶薩亦復如是住一切衆生破身定者於

慧自在定彈指之頃以為一劫自在定是謂菩薩摩訶薩住此三昧者使能顯曜諸正覺十自在定而自娛樂菩薩摩訶薩顯威無畏有十事云何為十謂顯佛威曜過虛空界不壞精進於諸壞法得度無極顯菩薩行弘檐無畏遊如来戲口度无極顯世界淨顯淨塵垢照曜世界顯在衆生示不思議顯至佛國供養礼諸菩薩不斷經法顯至佛國供養礼意於諸定中寂得自在身諸毛孔一一毛孔入法界定意三昧而得自在事顯智慧業行本不可思議故顯分別三昧而無所畏顯入微妙定知所進趣以菩薩度而度脫之顯淨佛國不斷菩薩捨願之法而自顯照亦無無限阿僧祇劫諸佛世界其中好惡悉能達了觀等正覺眷屬成就於淨不淨亦悉平等心意牢固復不移動於彼一劫百劫百千劫億劫百千億劫無限無量阿僧祇不可稱計非籌所筭非意所度如是劫數諸佛世界入正受三昧復無限億百千劫所修行法皆悉在前顯法威曜燃熾道教復次菩薩摩訶薩晝夜日月時節年歲悉能筭知菩薩用心彈指之頃所用等智知三世衆生行不失法界體性来無所罣閡說法教化育限閡者令知歸趣慧眼砕入法

菩薩摩訶薩住此三昧者使能顯曜諸度無極得十無畏在大衆生入定正受砕身如塵善權方便第八菩薩之是時世尊告寂勝曰復次菩薩摩訶薩還自觀身身持身入悉能分別了無處所是時菩薩入身入持法界定垢照曜世界顯在衆生示不思議顯意於諸定中寂得自在身諸毛孔一一毛孔入法界定意三昧而得自在於諸法界示現幻法知有前世後世分別世法了知世界億百千事无數無限阿僧祇劫諸佛世界其中好惡悉能達了觀等正覺眷屬成就於淨不淨亦悉平等心意牢固復不移動於彼一劫百劫百千劫億劫百千億劫無限無量阿僧祇不可稱計非籌所筭非意所度如是劫數諸佛世界入正受三昧復從彼間起遊彼世界便能成熟彼衆生行不失法界體性来無所罣閡說法教化育限閡者令知歸趣慧眼砕入法

於諸法界而得自在具足懷耳定度無極亦無罣导入皐入定意不損善權善入舌根定意解味所者成就砕身定往来无导入砕意定而順知識彼菩薩摩訶薩作如是觀作如是知住此身入定者便獲菩薩十千億総持於世轉法輪隨俗而入復得十千億篋蔵之行清淨無汙復得十千根門越一切智復得十千億定超過衆定復遊無导復得十千億神通周得十千億神足遊至虚空无邊際界復得十千億顯復得十千億力於諸衆行漸漸增多威神變而現在前是謂寂勝菩薩摩訶薩獲此十千億行而不斷衆想復得十千億支節瓔珞而菩薩當念修行十千億具度衆生自縄裹復當修行十千億菩薩行指示道門者復當修行十千億乘使衆生類乘此乘得至彼岸復當修行十千億炎定三昧照曜世界無闇冥處復得十千億義辯無應不應復得十千億弘捨有来觀者心不移轉復得十千億

信願無邪倒見復得十千億正路菩薩所可往来周遊之處而淨其跡復得十千億光明從面門出復得十千億典訓顯菩薩德復得十千億清淨之本而淨道場是謂寂勝菩薩摩訶薩成就於三世無不降伏故如来生一譽熏以德香為人所敬所行衆中輒得利養現世德業不可窮盡若有菩薩無量功德具足不可窮盡是謂菩薩摩訶薩住此三昧已遥見東方十億阿僧祇等諸佛如来至真等正覺名字姓号國土大小皆悉分明南西北方四維上下十億阿僧祇諸佛剎土及諸如来皆能識知一一姓号立菩薩行指示道門使彼菩薩而淨佛土放如来身无量光明現如来眼不可思議如来耳通無能限量如来鼻通倍不可計如来舌通廣無邊際如来心通非無形觀之道無上中下具成就故如来名稱

逮流布故如来法輪常轉不轉現此轉故如来冀從現諸受故如来正法無量無能中絶故如来善根現稱歎故如来行普遍論無堪當故如来種成就於三世無不降伏故如来生露一切諸佛境界示有言教現諸佛法幻形不真了諸法性興起自然不動轉故諸法形像分別義理如来无量功德具足不可窮盡是謂菩薩摩訶薩住此三昧遊之方無所罣导復次菩薩住此三昧遊陰持入亦無障蔽心為幻法知無量無限無邊之法安處諸菩薩入此定意自在三昧便能知諸佛如来等正覺名号姓字一一名号至十千億阿僧祇諸佛如来一一名号至百千億佛剎安處菩薩身皆在中住無量無限心想意想復以無為巧便為立處所一切諸法亦不妄失得度知見故常親近知海希現智故住亦有處示現諸法無

處所故為立佛處現廣普諸法無前後故現根門無閡智慧利法善用智分別故不毀威儀為立諸界無往還故為示現慧處所淨无导智故示現成等正覺故顯曜法界無增減故是謂菩薩摩訶薩住此三昧中便能發趣於大乘跡菩薩摩訶薩復當修習十趣海門而無厭足云何為十所謂佛海現無厭足人海動轉不動轉化無厭足法海增益智無厭足善思海生無厭足住無有法亦無觀行神足功德海無處所亦無厭足顯智明海執慧無分散故住根門海從一地至一地慧無乱錯故住心意海盡能覺知一切衆生若干種心若干種意知無量心有增有減住修行海具足衆願故住弘攝海要成就究竟清淨出要故是謂菩薩摩訶薩住此三昧便能獲此十趣海門而无厭足菩薩大士之所修行菩薩摩訶薩復當思惟十第一無生云何為十所謂觀衆生類第一一無生觀天豪尊第一二無生觀帝上梵天第一三無生觀世護

心不壞第一四無生觀在衆生獨步無侶第一五無生觀降魔衆心定不乱第一六無生觀五趣無形第一七無生觀諸衆生亦無染汙第一八無生觀尊貴諸佛法第一九无生觀自在出要顯曜第一二十無生是謂菩薩摩訶薩復當修習如来度不度力降心穢垢无生滅力增益菩薩念不斷力莊嚴菩薩得歡喜力助菩薩善不斷法力除菩薩心无緣著力充菩薩願无所求力成菩薩意思惟定力獲菩薩根无錯乱力立法王力无著无量身力得善權方便智慧之力於一切法無畏難力立衆生本不漏失力於諸衆生獨步不娆彼力是謂菩薩摩訶薩住此定者乃應无所有力過諸羅漢辟支佛上乃能入於菩薩定力

曽有力善覺寤力善超度力是謂菩薩摩訶薩住此十力便能攝持定意菩薩摩訶薩復當思惟二十力得至定門云何為二十所謂大人之力親近善知識力等正覺究竟力本修善根得親近力無量善根被熏香力得如来度不度力降心穢垢无生滅力增益菩薩念不斷力莊嚴菩薩得歡喜力助菩薩善不斷法力除菩薩心无緣著力充菩薩願无所求力成菩薩意思惟定力獲菩薩根无錯乱力立法王力无著无量身力得善權方便智慧之力於一切法無畏難力立衆生本不漏失力於諸衆生獨步不娆彼力是謂菩薩摩訶薩住此定者乃應无所有力過諸羅漢辟支佛上乃能入於菩薩定力

辯才品第十七

尒時寂勝菩薩前白佛言云何菩薩具足衆德斷衆生望充飽一切令无嫌恨佛告寂勝諦聽諦聽善思念之今當與汝善分別之菩薩從初發心以来至于成佛要當莊嚴清淨道場

放大光明照彼境界幽冥之處皆蒙其光其見光者心不懷懼无所畏難心遂熾盛倍加歡喜增益功德不離淨行自淨其行修无上道使功德業不可窮盡智无邊崖菩薩行法亦无有邊行菩薩乘亦无有底菩薩境界不可思議非是羅漢辟支佛所能籌量菩薩所度復无邊幅成就衆德復无崖畔菩薩所淨不捨弘誓菩薩出要指示道門欲論菩薩諸法端緒而不可得菩薩摩訶薩從无數劫方得為菩薩然後乃成菩薩之道有来親近奉菩薩者增益勸發成菩薩德名稱遠聞其聞名者皆来承事宿衛供養欲為後世良祐福田若有衆生見菩薩者輒為說法无上之智前聞法者而無厭足廣布慧明不毀法性所以然者聞法衆生承受正教倍增智業班宣正訓無有耗盡菩薩摩訶薩住此三昧中便能廣布諸善功德菩薩以无限无量不可稱計曠大之意一一施意隨其前緣入三昧定起自省法性之觀因此三昧而知

三昧境界分別无數三昧定意觀三昧廣普觀三昧无欲觀三昧相觀三昧所現觀三昧威儀觀三昧猗觀三昧念觀三昧待觀三昧安隱觀三昧護觀三昧出要觀三昧棄捨以生未生皆捨應禪悅定意亦不染定寂勝當知猶如阿耨達大龍王宮殿皆七寶成阿耨達泉出四大河四門流盈不傷生苗泉水清徹亦如虛空之色是時四河從四門出而趣四方皆歸于海其四河者一名恒伽從為口出二名私頭從師子口出三名私陁從牛口出四名婆义從馬口出此四大河從四口出趣於四方歸于四海恒伽大河者車渠為身流出其水私頭大河者車琢真寶以為身流出其水婆义大河者青琉璃寶以為牛身流出其水私陁大河者赤真金剛寶以為師子身流出其水此四大河當初出處各各有聲譬如五百鼓同時俱作聲響一一殿光相照明明相續如彼阿耨達泉出四大河從四口流趣于四海菩薩摩訶薩亦復如是得四辯才無滯之河分別四道歸於智海如彼恒伽大河者車渠真寶所成從為口出水流至於海菩薩摩訶薩亦復如是從青

七市中間相去一由旬間生若干雜種蓮花優鉢蓮花鉢頭拘牟花須揵提花滿願揵提花衆寶雜珠皆生其中復有種種微妙熏香其色香美若干珍奇異寶視表見裏一由旬內寶寶相照如摩尼珠靡所不曜其七重內異類衆鳥悲哀和鳴共相娛樂復有百種神樹藥草香風遠布徹彼隨沙門境界然彼阿耨達龍宮殿舍東西南北各五十由旬純以七寶以為校飾復以若干種異色摩尼寶雜廁其間復以摩尼寶珠懸在虛空以為日月星辰羅列虛空牛頭梅檀薪以用供厨於宮殿中一日三時雨衆香花優鉢蓮花拘牟頭花分陁利花須揵提花滿願揵提若干種寶以成宮殿光光相照明明相續如彼阿耨達泉出四大河從四口流趣于四海菩薩摩訶薩亦復如是得四辯才無滯之河分別四道歸於智海如彼恒伽大河者車渠真寶所成從為口出水流至於海菩薩摩訶薩亦復如是從青

白法口出無量義盡是如來秘藏之
篋解暢深義皆令諸法各得名字布
現法味燃智光明皆使投于无邊智
海辟猶如彼秘頭大河真金剛寶以
成其體從師子口流至於海菩薩大
士亦復如是演出法辯御佛金剛護
諸生類使得照明執智金剛投無導
海如彼秘陁大河馬瑙寶所成從牛
口出流至于海菩薩摩訶薩亦復如
是演出應辯有疑滯者永无猶豫亦
使衆生無諍訟者隨機報應分別義
趣使衆生類純熟其行皆令歸趣無
緣著海猶如婆捽大河青琉璃所成
從馬口出悉投於海菩薩摩訶薩亦
復如是得无盡辯思惟諸法億百千
劫於中示現而无窮盡善法營護將
至善道令諸守禁之人悉歸佛海而
同一味如彼四大江河右繞阿耨達
泉七帀趣於四方而歸四海菩薩大
士亦復如是身行成就亦不有左口
行成就亦不有左意行成就亦不有
左意志所修智慧為首如彼四河趣
於四方而歸于海菩薩大士亦復如

是乘四智慧之辯趣于四方於是菩
薩當觀一切諸佛所住之方承事礼
敬不失威儀復次當現一切諸佛之
法光曜執捻持法使不妄失復次現
諸智度具足菩薩衆行之本復次現
大慈悲處在衆生現轉法輪如彼四
河繞阿耨達七帀於其中間有諸雜
種優鉢蓮花拘牟頭花分陁利花須
捷提花滿願揵提花及諸香花香熏
四方菩薩摩訶薩亦復如是從初發
意至成作佛於其中間化導未被訓
衆生勸進說法至不退轉為演正受
從億百千劫亦無疲極一人不度終
不捨之淨佛國土嚴治住地入師子
步定意三昧進向道樹意如金剛而
無異難如彼阿耨達泉七重之内生
七寶樹以自莊飾衆果香花不可稱
量菩薩摩訶薩亦復如是莊嚴佛土
清淨之國生三十七道樹之花覺觀
道心思惟正法如彼阿耨達宮殿縱
廣五十由旬清淨無瑕穢亦無風塵
雜垢菩薩摩訶薩亦復如是道心清
淨而無瑕穢内懷種種善本功德具

足無量定意法門猶如阿耨達泉以
牛頭栴檀及衆雜寶以為垣牆菩薩
摩訶薩亦復如是道心所念十億百
千智所見圍繞不缺所擔本無心通
成心通行智業成就衆善根本悉為
清淨猶如阿耨達宮内純以真珠虎
珀以廁其地出若干種光靡不照曜
菩薩摩訶薩亦復如是入極微智意
所規度不可思議將護衆生使无憂
澤以若干種珎寶瓔珞而自莊嚴示
不毀壞法界體性住諸如来無為之
室意之所趣終不退轉如彼阿耨達
龍王興諸小龍而作覆護有恐懼者
使無所畏左右神龍皆有威德及海
中諸小龍王皆来朝賀菩薩摩訶薩
亦復如是為一切有形衆生懷恐怖
者而作覆護隨時將育令无怨恨界
内越界心等如空雖處於世布慧光
明將護萌類如身無異如彼阿耨達
泉出四江河遍閻浮地諸屈周障而
歸于海所經過處多所潤澤菩薩摩
訶薩亦復如是乘四智之海載諸天
及人魔若魔天釋梵諸天人及非人

皆使趣於大智之海發於无上正真
之道十力無畏十八事不共至道樹
下終不退轉所謂四智河者一曰願
智之河恒常攝願度衆生故亦不猗
内身無所著二曰具足智度无邊之
河淨菩薩道攝一切界来往周旋亦
無所著所聞無盡亦不有盡出三世
智演非常苦空非身之義三曰菩薩
定意智海以无央數定而自莊嚴遊
至十方諸佛刹土礼事供養諸佛世
尊演出諸佛无源之海第四名曰大
慈悲河使衆生類安處慈悲立不退
轉拔一切苦使无熱惱復以无數善
權方便導彼前進無所願戀十力之
海多積珎寶有緣者知趣所歸如
彼阿耨達泉出四大河悉歸于海无
盡无窮不可思議菩薩摩訶薩亦復
如是得增上弘誓成就願智修菩薩
行智慧觀法亦不可盡成无上道而
無疑滯亦知諸佛普集定意以佛所
樂而娛樂之如彼阿耨達泉出四大
河夫一河者分為五百支一一五百
悉歸于海不嫉衆生无所傷害菩薩

摩訶薩亦復如是依猗弘誓之慧志
不移動修普濟之行慈及一切現有
相无相覺一切法行无导智不斷法
本教令出要住無导地猶如阿耨達
泉七重中間生若干種珎奇寶物光
光相照興日光同明所照之處百倍
千倍悉蒙其明有目之士觀阿耨達
宮五色玄黃如日在空靡不蒙賴各
各形質自有光明不相逼迮寶寶相
撰出若干聲聲甚柔軟聽無厭足等
薩摩訶薩亦復如是隨其心意一念之頃從
三昧起知三世事尋能分別善悪所
定意觀一一毛孔無數無量億百千
如来及佛刹土菩薩弟子衆會多少
聽聞法味執持不妄晝夜諷誦如救
彼人溺子深淵現如来身遍諸世界
不可思議不可度量復往親近諸佛
世界礼事供養亦无厭足入諸法界而得自在亦不猗内復
入法界定意者心微難見亦無形質
行跡極細无以為喻生生自壞亦不
自知三昧境界不可思議思惟禪行
所遊境界无能思議諸佛住處亦無
處所顯佛威儀不可窮極難為難行
終不中捨失菩薩行越諸魔界不牢
固者安處无為獲清淨德具足如来
十力大要欲求無上無限之業修行
正法深妙之義不以為難菩薩摩訶
薩亦復如是隨其心意一念之頃從
三昧起知三世事尋能分別善悪所
趣於諸法界而得自在亦不猗内復
不猗外推尋本末不見端緒都無處
所亦不見周旋觀智如化實無有化衆
生等分亦復如是尋其根本无能齊
限淨諸世界不見有淨宣示衆生苦
為何生為從何起苦空非身無我人
壽悉无所有為現若干無常之變不
處生死不著泥洹越一切劫度諸死

地觀諸相貌意不迷惑然彼菩薩以
善權方便諦滿衆智至竟清淨志不
移易觀諸世界及諸衆生有往還者
無往還者悉令度脫使諸衆生智无
減少一切世間法界威儀次法得法
不失次第觀佛積行亦无猒足依諸
佛藏致大珎寶於諸三昧權現无导
如尒自然守護无滯深法句義所暢
道教不可窮盡辯才大智分別字體
演出捻持暢若干種諸佛秘藏已以
離婬亦使衆生無婬怒癡菩薩大士
无數劫中行權方便現顯若干種種
之道隨類化之令得度脫一切諸法
自然度脫不見自然度不見有化淨三戒場
慈悲於諸衆生亦不見有衆生之想
數出入息有息出時有息入時了諸
世界性本自然法自常住前人行者
自起識菩諝為不定不見動轉言法
流馳雖化衆生不見有化淨三戒場
入如来室興諸法想心獲無畏說法
清淨而轉法輪不可毀壞道心隆盛
終无羅漢辟支之意是謂最勝菩薩
摩訶薩得此法界自在定意三昧大

事增益上菩薩位終不虛勞

權智品第十八

復次最勝菩薩摩訶薩復當思惟第
十權智定慧三昧於是菩薩修行第十權智定慧三昧名无量定意
勝菩薩摩訶薩有三昧名无量定意
菩薩住此三昧者觀知无量身行觀
知無量口行觀知无量意行觀知無
量佛剎而往莊嚴觀知無量衆生以
知往降觀知無量受化衆生智業成
就觀知无量放大光明接未度者觀
知无量放大人威相之光靡所不照
觀知無量轉正法輪諸天世人魔若
魔天梵釋四天王所不能轉而獨能
轉觀知无量菩薩遊諸佛剎與諸衆
生而作導首雖得佛力不依於力自
放身意如無所放獲佛智慧亦不猗
慧以佛興起而發起之執佛神足度
無量境以佛清淨而消衆行以佛所
行而過其行以佛之量過諸所量以
佛奮迅之定不懷怯弱得佛清淨而
行佛事菩薩摩訶薩住此三昧已普
觀一切智復觀一切智以觀一切智

業已觀智業亦能修智以能修智便
受智教已受智教思惟妙智已思妙
智便求智緣已興智緣便得解脫之
智以得解脫便得解脫無餘以得无
餘便應法律無上正要長菩薩行成
菩薩業進菩薩意忍菩薩苦退菩薩
惡入菩薩藏執菩薩明除菩薩冥住
菩薩地現菩薩相擿菩薩韜淨菩薩
聲菩薩間是亦不動還復不懷懼亦
不退轉心不患猒不念有益亦不捨
離復不有疑亦不中斷亦不依倚菩
薩聞見所以然者菩薩摩訶薩在諸
衆生隨類而入觀察法則成弘誓心
與彼衆生而作摸範御大乘法入佛
江海直至所趣不失于轍菩薩摩訶
薩常當思惟三大弘誓報弘誓心導
引衆生而從此岸將至彼岸何謂名
為三大弘誓增上弘誓二名增上弘誓復次菩薩復
中弘誓三名增下弘誓復次菩薩復
有三弘誓何謂為三所謂一名中上
二名中中三名中下是謂三弘誓復
次菩薩復有三弘誓何謂為三所謂
一名下上二名下中三名下下是謂

三弘誓寂勝當知菩薩摩訶薩薩此
第十權智定慧三昧者乃能逮此第
一增上大弘誓心育養衆生淨佛國
土執權行智離愛欲縛善學深入菩
薩一相解知諸相亦無有相善了菩
薩幻化之法立衆生意在於堅固施
心係意盡為萌類當來過去現在諸
如来无所著等正覺行大慈悲普覆
一切其無知者為現慧明盲無目者
為作眼目無救護者為作覆護充足
一切諸佛之法使有悕衆生除法之
想所以然者猶如長者積財千億金
銀珂寶車渠馬瑙真珠虎珀庫藏之
中加有如意明月珠寶所至著處靡
不照曜色像第一彼珠性分體自明
故菩薩亦復如是得心意珠出智慧
門以智光明普有所照通達往来無
所罣導入此定意亦無留難如彼明
珠光明所照自現志能本性自介無
能制使令不介者何以故體性自然
無能使不然然亦不然不然亦不然
不見衆生然不見衆生不然寂勝當
知衆生亦出於然亦出於不然云何

衆生亦出於然亦出於不然所言衆
生出於然者五道升限流轉不斷一
有善惡知今世後世尊卑長幼廢患
身百身或千万身一劫百劫或千万
劫捨身受身成就四大長育五陰是
謂衆生出於然也云何衆生出於不
然於是衆生體性本空空亦無識復
無想念時彼四方有四風起一為地
氣風吹至空空三為水氣風吹至空
為火氣風吹至空四為風氣即空風
是也神交識尋忽然相值五法交集
乃成形體遇天為天遇人為人隨形
所染即成其身設有地氣无水火風
神識猗空自管無地水火風亦不得
成菩薩當觀識為空性法界所攝有
成菩薩當觀識為空性法界所攝有
識四大五法相應成五陰身健利速
疾即於空界識自覺冷麁澁堅靭尋
知離空專意思惟心念空想寂然無
為即自開寤於虛空中不来此世入
無為無餘泥洹界而取滅度若彼識

為已身即是虛空因形受對當趣生
門遇善則善遇惡則惡遇善衆生信
有善惡知今世後世尊卑長幼廢患
世苦習善不懈久乃得道遇惡神識
永離於善甘心行惡流轉生死涉地
獄苦識神受惱暫无停息方自覺寤
念本所行不應禁律暫自呪責捨惡
就善從初發心涉歷劫數積功累德
見一切行乃得成道是謂衆生亦出
於不然菩薩摩訶薩常當思惟一心
觀察然與不然云何菩薩觀然不然
然者世法不然是道然者是累不然
无著然者是有不然是空然者有識
不然已離然者有名有生有老有病
有死不然無生无起滅法亦不流轉
馳趣五道菩薩當念捨然有法修無
然行衆知光明無所罣導捨滅已法
自然不起亦不見滅淨於十方一切
世界未度者度雖有親近亦不見近
為人執勞不計有苦荷負重擔常為
元首引入法海求無乱定採致無限
無為無餘泥洹五分法性空无相願禪定
神通鈍不利慧普恍惚不信離空語

亦不恐怖復有三昧名無為定菩薩
摩訶薩住此三昧者以顯曜正受淨
衆生跡不以為厭於諸衆生演法性
空解空衆生乃得特寤迴心就道終
不退還尒時世尊告寂勝曰如我今
日住此法界自在定意以天眼觀上
虚空際不然衆生所處之界彈指之
頃億百千衆生不可稱計始欲受形
来趣生門尒時十方無數恒沙諸佛
世尊皆以化身住虚空界與彼四氣
神識說虚無之法適空復離空造離
識亦然我空計我有永以離空矣若
彼倚空受識之形思惟空觀者即於
空界捨識形質入無餘境而取滅度
不来此世受五陰形涉諸苦惱如来
權智無形度識入虚空界現其奇特
神變德化或現諸佛清淨國土或時
住立賢聖默然或時經行諷誦不惓
識雖不覩但諸佛世尊威儀礼節初
不有廢菩薩當觀虚空所覆无邊剎
土虚空亦无是念我今乃覆尒許剎
土空亦不自念極有功勞何以故空
之所覆本性自尒法不變易自然常

住法不動轉亦不若干不生不滅復
不變異所以然者虚空法界性自然
故菩薩復當思惟虚空神識識有三
相云何為三一趣二悔三亦不趣亦
不悔云何虚空神識一趣所謂一趣
者趣向生門長育陰種隨類染神便
受其形菩薩當知虚空神識亦有中
止識合四氣来趣中止中止受形或
經半月或經滿月或經三四五六七
八九十十一十二月便從虚空中止
来趣五道中止便現在前入五道中止
道中止已或經一二三四至十二月
天化中止亦無日月年歲之期地獄
餓鬼畜生亦有中止各各不同空識
中止澹然无形而不可見至阿維顛
諸佛世尊乃能見耳是謂菩薩摩訶
薩虚空中不有趣亦不有悔尒時寂
勝菩薩前白佛言世尊如是世尊所
說虚空神識虚空中止形如光影向
維顛菩薩諸佛世尊乃得見耳若使
無為不計想者又諸佛世尊以化佛
性住教尋時得寤於無餘泥洹界而
般泥洹寂勝當知諸佛世尊於三世
中教誡衆生令得至彼无為岸者不

可稱數為一衆生周遊三世執勞勤
苦無數方便化令得度雖處苦惱不
以為勞亦復無有疲猒之心如来出
世化諸佛身在虚空界神識中止為
說極微無上道教中止父母神識覺
寤受化法言即於彼處入無餘泥洹
界而般泥洹不可稱計多於十方諸
佛世尊所度衆生無以為喻是謂菩
薩摩訶薩住此法界定意自在三昧
者便能執權行智修无量法乃上菩
薩位云何第三虚空神識亦不有趣
亦不有悔所謂亦不有趣亦不有悔
者空界法性識處其中中止形質如
影如光極微極細念空意識不逮无
為之境退不及人間之有是謂菩薩
摩訶薩亦不有趣亦不有悔尒時寂
勝菩薩前白佛言世尊如是世尊所
說識識有二悔處其中止者彼泥洹界與
般泥洹及第一義亦當有神識亦當有
無為不計想者又諸佛世尊以化佛
性住教尋時得寤於無餘泥洹界而
般泥洹寂勝當知諸佛世尊於三世
中教誡衆生令得至彼无為岸者不
虚空識及空中止有何差別說无差

別則無泥洹以無泥洹則无道果及三乘法生死法界及泥洹界則无有異泥洹則是生死生死則是泥洹世尊如我從佛所聞虛空神識及空虛中止倍增疑忿時世尊告寂勝曰彼泥洹界及第一義亦有神識亦有中止泥洹神識及彼中止與空神識亦不移易亦無生門當所趣向亦復無有生老病死愁憂苦惱言識永滅中止法性各別泥洹神識泊然不動亦不永滅言識更生亦復不生彼中止者以永寂為中止佛告寂勝如來出現於世過去當来現在恒沙諸如来等正覺不取泥洹亦不永滅若佛世尊入泥洹者則非正覺非具弁擔佛告寂勝三世諸佛世尊有名号以来吾未見有入泥洹者正使將来諸佛出現法界周旋止住有餘泥洹不入無餘泥洹之境寂勝當知如来神識泥洹神識則無有異但為泥洹神識無形無影亦无光相不動而不可移如来識者有動有移彼識此識一而不異唯有動不動而有異耳菩薩

當觀空空有識有止有識有止若復有法在泥洹外者有識有止是謂寂勝虛空神識虛空中止泥洹神識泥洹中止是謂各各差別

十住斷結經卷第六

十住斷結經卷第六　校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九六九頁下一行第二字「定」，麗無。

一　九六九頁下一行第五字「千」，磧、普、南作「于」。

一　九六九頁下一行第一一字、二行第四字及第一二字「起」，資、磧、普、南、徑、清作「定起」。

一　九六九頁下三行第六字「起」，徑、清作「定起」。

一　九七〇頁上一五行第二字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「不可」。

一　九七〇頁上一五行末字「不」，磧、普、南、徑、清作「不可」。

一　九七〇頁上一六行第一〇字「入」，至一七行第一一字「定」，共十六字，徑、清無。

一　九七〇頁上二二行「眼入定入」，徑、清作「鼻入定從」。

一　九七〇頁上二二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　九七〇頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　九七〇頁上末行第九字「鼻」，徑、清作「身」。

一　九七〇頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　九七〇頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　九七〇頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　九七〇頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　九七〇頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九七〇頁中六行第七字「所」，無。

一　九七〇頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　九七〇頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　九七一頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九七一頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　九七一頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　九七一頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　九七一頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　九七一頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　九七一頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　九七一頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九七一頁中六行第七字「所」，無。

一　九七一頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　九七一頁下二〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　九七二頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九七二頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　九七二頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　九七二頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　九七二頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　九七二頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　九七二頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　九七二頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九七二頁中六行第七字「所」，無。

一　九七二頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　九七二頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　九七三頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九七三頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　九七三頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　九七三頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　九七三頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　九七三頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　九七三頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　九七三頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九七三頁中六行第七字「所」，無。

一　九七三頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　九七三頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　九七四頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九七四頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　九七四頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　九七四頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　九七四頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　九七四頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　九七四頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　九七四頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九七四頁中六行第七字「所」，無。

一　九七四頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　九七四頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　九七五頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九七五頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　九七五頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　九七五頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　九七五頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　九七五頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　九七五頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　九七五頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九七五頁中六行第七字「所」，無。

一　九七五頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　九七五頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　九七六頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九七六頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　九七六頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　九七六頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　九七六頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　九七六頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　九七六頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　九七六頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九七六頁中六行第七字「所」，無。

一　九七六頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　九七六頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　九七七頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九七七頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　九七七頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　九七七頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　九七七頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　九七七頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　九七七頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　九七七頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九七七頁中六行第七字「所」，無。

一　九七七頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　九七七頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　九七八頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九七八頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　九七八頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　九七八頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　九七八頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　九七八頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　九七八頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　九七八頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九七八頁中六行第七字「所」，無。

一　九七八頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　九七八頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　九七九頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九七九頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　九七九頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　九七九頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　九七九頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　九七九頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　九七九頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　九七九頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九七九頁中六行第七字「所」，無。

一　九七九頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　九七九頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　九八〇頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九八〇頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　九八〇頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　九八〇頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　九八〇頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　九八〇頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　九八〇頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　九八〇頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九八〇頁中六行第七字「所」，無。

一　九八〇頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　九八〇頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　九八一頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九八一頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　九八一頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　九八一頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　九八一頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　九八一頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　九八一頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　九八一頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九八一頁中六行第七字「所」，無。

一　九八一頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　九八一頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　九八二頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九八二頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　九八二頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　九八二頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　九八二頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　九八二頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　九八二頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　九八二頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九八二頁中六行第七字「所」，無。

一　九八二頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　九八二頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　九八三頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九八三頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　九八三頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　九八三頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　九八三頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　九八三頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　九八三頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　九八三頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九八三頁中六行第七字「所」，無。

一　九八三頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　九八三頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　九八四頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九八四頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　九八四頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　九八四頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　九八四頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　九八四頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　九八四頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　九八四頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九八四頁中六行第七字「所」，無。

一　九八四頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　九八四頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　九八五頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九八五頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　九八五頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　九八五頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　九八五頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　九八五頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　九八五頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　九八五頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九八五頁中六行第七字「所」，無。

一　九八五頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　九八五頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　九八六頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九八六頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　九八六頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　九八六頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　九八六頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　九八六頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　九八六頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　九八六頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九八六頁中六行第七字「所」，無。

一　九八六頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　九八六頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　九八七頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九八七頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　九八七頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　九八七頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　九八七頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　九八七頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　九八七頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　九八七頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九八七頁中六行第七字「所」，無。

一　九八七頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　九八七頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　九八八頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九八八頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　九八八頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　九八八頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　九八八頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　九八八頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　九八八頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　九八八頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九八八頁中六行第七字「所」，無。

一　九八八頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　九八八頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　九八九頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九八九頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　九八九頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　九八九頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　九八九頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　九八九頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　九八九頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　九八九頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九八九頁中六行第七字「所」，無。

一　九八九頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　九八九頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　九九〇頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九九〇頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　九九〇頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　九九〇頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　九九〇頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　九九〇頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　九九〇頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　九九〇頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九九〇頁中六行第七字「所」，無。

一　九九〇頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　九九〇頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　九九一頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九九一頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　九九一頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　九九一頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　九九一頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　九九一頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　九九一頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　九九一頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九九一頁中六行第七字「所」，無。

一　九九一頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　九九一頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　九九二頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九九二頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　九九二頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　九九二頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　九九二頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　九九二頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　九九二頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　九九二頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九九二頁中六行第七字「所」，無。

一　九九二頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　九九二頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　九九三頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九九三頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　九九三頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　九九三頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　九九三頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　九九三頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　九九三頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　九九三頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九九三頁中六行第七字「所」，無。

一　九九三頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　九九三頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　九九四頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九九四頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　九九四頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　九九四頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　九九四頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　九九四頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　九九四頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　九九四頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九九四頁中六行第七字「所」，無。

一　九九四頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　九九四頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　九九五頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九九五頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　九九五頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　九九五頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　九九五頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　九九五頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　九九五頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　九九五頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九九五頁中六行第七字「所」，無。

一　九九五頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　九九五頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　九九六頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九九六頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　九九六頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　九九六頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　九九六頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　九九六頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　九九六頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　九九六頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九九六頁中六行第七字「所」，無。

一　九九六頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　九九六頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　九九七頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九九七頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　九九七頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　九九七頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　九九七頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　九九七頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　九九七頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　九九七頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九九七頁中六行第七字「所」，無。

一　九九七頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　九九七頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　九九八頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九九八頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　九九八頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　九九八頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　九九八頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　九九八頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　九九八頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　九九八頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九九八頁中六行第七字「所」，無。

一　九九八頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　九九八頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　九九九頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九九九頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　九九九頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　九九九頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　九九九頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　九九九頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　九九九頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　九九九頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　九九九頁中六行第七字「所」，無。

一　九九九頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　九九九頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　一〇〇〇頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　一〇〇〇頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　一〇〇〇頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　一〇〇〇頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　一〇〇〇頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　一〇〇〇頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　一〇〇〇頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　一〇〇〇頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　一〇〇〇頁中六行第七字「所」，無。

一　一〇〇〇頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　一〇〇〇頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　一〇〇一頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　一〇〇一頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　一〇〇一頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　一〇〇一頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　一〇〇一頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　一〇〇一頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　一〇〇一頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　一〇〇一頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　一〇〇一頁中六行第七字「所」，無。

一　一〇〇一頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　一〇〇一頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　一〇〇二頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　一〇〇二頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　一〇〇二頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　一〇〇二頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　一〇〇二頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　一〇〇二頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　一〇〇二頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　一〇〇二頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　一〇〇二頁中六行第七字「所」，無。

一　一〇〇二頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　一〇〇二頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　一〇〇三頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　一〇〇三頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　一〇〇三頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　一〇〇三頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　一〇〇三頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　一〇〇三頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　一〇〇三頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　一〇〇三頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　一〇〇三頁中六行第七字「所」，無。

一　一〇〇三頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　一〇〇三頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　一〇〇四頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　一〇〇四頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　一〇〇四頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　一〇〇四頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　一〇〇四頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　一〇〇四頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　一〇〇四頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　一〇〇四頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　一〇〇四頁中六行第七字「所」，無。

一　一〇〇四頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　一〇〇四頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　一〇〇五頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　一〇〇五頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　一〇〇五頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　一〇〇五頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　一〇〇五頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　一〇〇五頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　一〇〇五頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　一〇〇五頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　一〇〇五頁中六行第七字「所」，無。

一　一〇〇五頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　一〇〇五頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　一〇〇六頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　一〇〇六頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　一〇〇六頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　一〇〇六頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　一〇〇六頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　一〇〇六頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　一〇〇六頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　一〇〇六頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　一〇〇六頁中六行第七字「所」，無。

一　一〇〇六頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　一〇〇六頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　一〇〇七頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　一〇〇七頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　一〇〇七頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　一〇〇七頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　一〇〇七頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　一〇〇七頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　一〇〇七頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　一〇〇七頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　一〇〇七頁中六行第七字「所」，無。

一　一〇〇七頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　一〇〇七頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　一〇〇八頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　一〇〇八頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　一〇〇八頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　一〇〇八頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　一〇〇八頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　一〇〇八頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　一〇〇八頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　一〇〇八頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　一〇〇八頁中六行第七字「所」，無。

一　一〇〇八頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　一〇〇八頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　一〇〇九頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　一〇〇九頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　一〇〇九頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　一〇〇九頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　一〇〇九頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　一〇〇九頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　一〇〇九頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　一〇〇九頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　一〇〇九頁中六行第七字「所」，無。

一　一〇〇九頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　一〇〇九頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　一〇一〇頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　一〇一〇頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　一〇一〇頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　一〇一〇頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　一〇一〇頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　一〇一〇頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　一〇一〇頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　一〇一〇頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　一〇一〇頁中六行第七字「所」，無。

一　一〇一〇頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　一〇一〇頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　一〇一一頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　一〇一一頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　一〇一一頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　一〇一一頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一　一〇一一頁中二行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入定」。

一　一〇一一頁中二行第一二字至三行首字「自入定入」，徑、清無。

一　一〇一一頁中二行第一三字「起」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「定起」。

一　一〇一一頁中四行第一〇字「切」，資石、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　一〇一一頁中六行第七字「所」，無。

一　一〇一一頁中末行第一一字「各」，石作「亦」。

一　一〇一一頁下一〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　一〇一二頁上二行第八字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　一〇一二頁上二行第一三字「從」，徑、清作「起入舌入定從」。

一　一〇一二頁上末行第五字「舌」，徑、清作「身」。

一　一〇一二頁上末行末字「身」，徑、清作「意」。

一

一九七四頁上一行第八字及二行第三字「現」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「示現」。

一九七四頁上一〇行第一三字「思」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「田」。

一九七四頁中一二行「心轉無」，資、磧、普、南、徑、清作「轉不」；麗作「心轉不」。

一九七四頁中一五行第一二字「知」，磧、普、南、徑、清作「知故」。

一九七四頁中二二行首字「空」，徑、清作「定」。

一九七五頁上一〇行第二字「指」，磧、普、南作「旨」

一九七五頁中一六行「真寶」，徑、清作「珍寶」，下同。

一九七五頁下四行「熏香其色」，資、磧、普、南、徑、清作「蓮華色甚」。

一九七五頁下九行末字「沙」，資、磧、普、南、徑、清作「河」。

一九七六頁上一三行第七字「搓」，磧、普、南、徑、清、麗作「忘」。

一九七六頁中四行第一〇字「妄」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「志」。

一九七六頁中一一行末字「訓」，資、磧、普、南、徑、清作「訓誨」。

一九七六頁中一六行第二字「異」，資、磧、普、南、徑、清作「留」。

一九七六頁中一〇行首字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「智」。

一九七六頁下一一行末字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「定」。

一九七六頁中一四行第六字「天」，磧、普、南、徑、清無。

一九七六頁下三行第七字「與」，資、磧、普、南、徑、清作「興」。

一九七六頁下一六行第一〇字「報」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「執」。

一九七六頁下七行第二字「係」，資、磧、普、南、徑、清作「河」。

一九七七頁上七行末字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「諸佛」。

一九七七頁中一〇行首字「操」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「持」，下同。

一九七七頁下一四行「薰修」，資、磧、普、南、徑、清作「修習」。

一九七七頁下一一行第五字及第九字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一九七八頁上二二行第七字「之」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「于」。

一九七八頁中一一行末字「訓」，資、磧、普、南、徑、清作「訓誨」。

一九七八頁中一〇行首字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「智」。

一九七八頁中一四行第六字「天」，磧、普、南、徑、清無。

一九七八頁下三行第七字「與」，資、磧、普、南、徑、清作「興」。

一九七八頁下一六行第一〇字「報」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「執」。

一九七九頁上七行末字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「諸佛」。

一九七九頁上九行第五字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一九七九頁上一一行第九字「希」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「希望」；

資作「悕望」。

一 九七九頁上一六行「菩薩」，石、資、磧、普、南、徑、清作「菩薩摩訶薩」。

一 九七九頁中一六行第六字「管」，資、磧、普、南、徑、清作「營」。

一 九七九頁中一八行第一二字「健」，磧、普、南、徑、清作「捷」。

一 九七九頁中一九行第一三字「鞅」，鞏石、資、磧、普、南、徑、清作「鞭」。

一 九七九頁中二一行末字「入」，資、磧、普、南、徑、清作「入於」。

一 九七九頁下四行第一三字「神」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。

一 九七九頁下五行第四字「善」，資、磧、普、南、徑、清作「善友」。

一 九七九頁下七行第九字「暫」，諸本作「漸」。

一 九七九頁下一七行第四字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「智」。

一 九七九頁下二〇行第一三字「常」，磧、普、南、徑、清作「當」。

一 九七九頁上二二行第一一字「相」，麗作「想」。

一 九八〇頁中九行第一〇字「三」，資、磧、普、南、徑、清作「二三」。

一 九八〇頁下一行第九字「遊」，諸本作「旋」。

一 九八〇頁下一一行第二字「位」，資、磧、普、南、徑、清作「住」。

一 九八〇頁下末行「虛空」，資、磧、普、南、徑、清作「空虛」。

一 九八一頁上四行末二字「空虛」，磧、普、南、徑、清作「虛空」。

一 九八一頁中一行第三字「空」，資、磧、普、南、徑、清作「虛」。

一 九八一頁中一行第九字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「泥洹」。

十住斷結經卷第七

姚秦涼州沙門竺佛念譯

化衆生品第十九

尒時寂勝菩薩白佛言世尊云何菩薩摩訶薩涉歷生死執勤苦行從一佛國至一佛國育養衆生莊嚴道場雖化衆生亦不見化衆生亦不見我有所化所以然者以法性觀虛無寂寞無所有故佛告寂勝如是如是如汝所言菩薩摩訶薩執大弘擔無邊幅意育養衆生應受化者雖化衆生亦不見化亦不見衆生所以然者以法性觀虛無寂寞無所有故諸菩薩當作是觀深入法要解知諸法一相如尒諸法衆有皆空皆寂無形無相不可見故一切諸法法亦自空衆生衆生自空國土國土自空泥洹泥洹自空菩薩菩薩自空如是寂勝菩薩當作是觀深入法界自在定意三昧正受以權方便與彼衆生說虛無法汝等當知智虛寂無為無所染著菩薩摩訶薩心難沮壞必至亦復如是御意趣道從正覺志如金剛無上正真之道為寂正覺樹以無為法從初發意至于道場坐樹王下已降當降未降之徒於其中間不興愍意我勝彼不如愍我與彼等慢彼勝我不如慢增上慢增中慢增下慢中上慢中中慢中下慢下上慢下中慢下下慢如是菩薩摩訶薩當念思惟除此諸慢亦不嫉妒隱貢高心菩薩入定觀察衆生應度不度以善權方便入於五道八無閑處若有衆生應受化者便與彼人作朋友知識或為父母兄弟眷屬或為大富豪尊長者隨前衆生給施窮乏出無量藏金銀珎寶琿琕瑪瑙真珠琥珀好明月珠及如意寶珠或以飲食牀卧具病瘦醫藥恣以給施無悋惜或復有人至菩薩所懇懃求索頭目手足國財妻子七珎之具悉能惠施亦無施想是時菩薩便入法界自在定意三昧正受以權方便與彼衆生說虛無法汝等當知法者無為亦無所為分別六情都無有主若眼見色色亦無對衆生愚惑於中起識分別思惟眼識無主若耳聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑意分

別法菩薩觀察都無所有法起隨所處起法滅隨所處滅起不知起滅不知滅十二因緣十八本持亦復如是或時菩薩入師子奮迅三昧復能示現若干種變於中演暢清淨音聲現已國土衆寶莊飾香花芬熏五色玄黃威儀清白志如安明不可移轉復現無量定意法門如来恒常所娛樂者一切諸法衆生根本皆現在前是時菩薩復以神足入無量定而自示現處一蓮華結加趺坐現其色身無限無量阿僧祇劫諸法功德淨除衆生想者之迹導引菩薩出要之路依一切智演甘露法暢慧光明示現佛慧無所染者或以珎寶起七寶塔滿一天下或二天下或三或四或至梵天至二究竟天住壽經劫不取滅度或時菩薩以權方便入無為靜定具諸善根不捨如来具一切智以三昧力訓誨衆生或有衆生應聞香教而得度者度者或有衆生應聞聲教而得度者或有衆生知其味義而得度者或有衆生身獲柔軟而得度者或有衆生

體法意悟而得度者是時菩薩復作是念聞聲衆生必欲聞我清淨之義我今當演如来八音演八句苦音習音盡音道音見苦向苦見習向習見盡向盡見道向道是時衆生聞如此法意不開悟欲觀光明及其身體菩薩入定以平等觀便化地種山河石壁樹木華果盡為七寶車渠馬瑙水精琉璃珊瑚虎珀皆放光明明明相照翳日月光是時衆生意不開寤復以神足入無量定而自示現處一蓮華結加趺坐現其色身無限無量阿僧祇劫諸法功德淨除衆生想者之迹導引菩薩出要之路依一切智演甘露法暢慧光明示現佛慧無所染者或以珎寶起七寶塔滿一天下或二天下或三或四或至梵天至二究竟天住壽經劫不取滅度或時菩薩以權方便入無為靜定具諸善根不捨如来具一切智以三昧力訓誨衆生或有衆生應聞香教而得度者度者或有衆生應聞聲教而得度者或有衆生知其味義而得度者或有衆生身獲柔軟而得度者或有衆生

乃說聲教菩薩知彼衆生心念便入極微衆香定意正受三昧便化地種山河石壁樹木華果盡為香熏牛頭栴檀雜舌芠納跋香夢經木蜜穌合分陁利花須臾提花滿願臾提花青蓮芳花如是衆花數千百種普遍四方靡不聞香是時衆生雖聞此香意不開寤欲使香中出於道教尒時菩薩知彼衆生心中所念便於香中說不開寤欲使香中出於道教尒時菩薩知彼衆生心中所念便於香中說極微衆香定意正受三昧便化地種山河石壁樹木華果盡為甘露自然飲食香氣味味具此世患更不来生盡於苦除即成道果是時座上貪味衆生意不開寤欲使甘露自然飲食香氣味味具此世患更不来生盡於苦除即成道果是時座上貪味衆生意不開寤便作是念我意在于樂著妙味然今大聖乃說香教實非本心之所貪慕菩薩知彼衆生所念便入極微淨味定意正受三昧便化地種山河石壁樹木花果盡為甘露自然奉送及見有如来與彼衆生心念便滅想便於座上盡苦原底清淨響入速疾無尋三昧便化地種山河石壁樹木華果盡為衆生二衆生擎其形乃果我願菩薩知彼衆生心念便是時座上盡苦空無我之想無生斯念我等意樂極妙之香然今大聖若干種自然甘露食中出斯華

聲甘味在外舌識而嘗二法交會乃興塵勞我今自節知足為上趣欲支形使痛不生如車須膏以致重載瘡瘢得藥勉濟其痛如此法教皆出于味衆生聞之心開意寤畢此世患更不来生盡於苦際即成道果是時座上衆生之類貪細滑者意不開寤便作是念我今意在貪著細滑然今大聖乃說性味實非本心之所貪慕菩薩知彼衆生心念便入極欲微柔順定意正受三昧便化地種山河石壁樹木花果盡為衆生皆被自然刼波育衣天繒天綵以自纏絡衆生見之以手親近自覺柔軟不可獲持意念一衣百副自至衆生心寤方自剋責咄哉何為貪著此衣將非自墜增于塵勞形為枯骨纏以血肉便聞空中出斯輩聲男子當知人間五樂非真非有心著細滑漸漸興牽縶念自剋責捨此貪愛尒時衆生聞空中聲方乃得寤畢此世苦更不来生盡於苦際即成道果是時座上衆生之類貪於法者意不開寤便作是念

我今意在微妙之法今日大聖乃說細滑實非本心之所貪慕菩薩知彼衆生所念便入無量法界定意三昧正受便化地種山河石壁樹木華果盡為衆生一一衆生皆說六度無極空無相願禪定解脫有為無為有漏無漏生滅著斷斯無所有或時菩薩觀衆生心意之所趣便設權計現身色相隱沒自由騰在虛空作十八變從空往来無所罣导或復示現國土城郭人民一花上有十億百千國土神寶蓮華一子座有十億百千如来坐師子座一一如来放大光明覆十億百千佛土一一佛刹土有十億百千如来師子無畏之德一一無畏之德有十億百千衆生居處一一衆生有十億百千現諸佛國一一佛國有十億百千諸佛法一一法句義味之法有十億百千生諸經法熾然塵勞乃至諸法定門亦復如是一一諸法門中演出無量衆智相貌不退轉法若干種智義味不同一一所轉法輪之中度十億百千衆生得純熟行一一衆生刹土復有十億百千佛國各化已界使

孔有十億光明一一光明有十億國土時化國土有自然自寤摩尼寶以種種珎寶雜廁其間其摩尼寶懸在虛空去地十刃珠光明徹靡不照曜復有奇異摩尼之寶以為莊嚴一寶師子座有十億百千神寶蓮華師子之座一一寶師千佛土寶蓮華師子之座一一寶師一花上有十億百千國土神寶蓮華一子座有十億百千如来坐師子座一一如来放大光明覆十億百千佛土一一佛刹土有十億百千如来師子無畏之德一一無畏之德有十億百千衆生居處一一衆生有十億百千現諸佛國一一佛國有十億百千諸佛法一一法句義味之法有十億百千生諸經法熾然塵勞乃至諸法定門亦復如是一一諸法門中演出無量衆智相貌不退轉法若干種智義味不同一一所轉法輪之中度十億百千衆生得純熟行一一衆生刹土復有十億百千佛國各化已界使

土入此三昧自現無量威神之變三昧境界未曾所有未曾所見所化窮異非心所度非意所量內外中間觀無處所亦不見来時亦不見去時所以者何斯由諸法體自然故百劫修行欲盡其垢行如来揩加于衆生復於無量無限數劫無著無住亦無所染亦復無能為立名字尋其根本永無處所若使有人欲設權詐尋究此定造化形相義極甚深不可思議乃是諸佛所應行法非是羅漢辟支所修慧觀無二之道菩薩勤苦遊於八難觀衆生意有愛欲心無愛欲心有多有少亦悉知之有瞋恚心無瞋恚心有多有少亦悉知之有愚癡心無愚癡心有多有少亦悉知之若彼衆生有愛欲心偏著女色計好肥白心玩不能去離是時菩薩復現權詐廣設方謀轉為示現覺觀惡露不淨之想於衆生前現身無常四大散落在異處一日二日乃至七日形體膖脹臭爛不淨或時死尸血肉消盡筋骨相連復現異變若干種形或現髑髏膞骨辟肘各在一處久久轉

變似白鴿色歲月轉久與糞土同如是菩薩衆生觀已便自開寤乃知妄欲是凡夫行墮入惡趣非歸正道心自啟悔追昔不及乃投大聖遵修梵行入清淨地洗淫欲垢練神棄縛逮成無上至真正覺淨已國土育養衆生是謂菩薩觀愛欲心便為說法得百千歲或經一歲至百千歲或經一劫至百千劫於中現身受無量苦尒時山中人及非人或羅刹鬼二足四足及無數足各齎刀杖来觸菩薩或以利刀而截其鼻鼻尋還生如閻浮果取勝當知閻浮果者取一生兩取兩生四取四生八取八生十六取十六生三十二如是展轉樹盡為果無復樹形亦復不見枝葉莖節菩薩入定行忍如是若有人来截菩薩鼻取一生兩生四生八取八生十六取十六生三十二如是展轉身盡為鼻無復身形亦不二道菩薩入定未始有錯從定意起外化衆生是不二道菩薩甚深智慮廣遠不自歎說有所成辦內常一心無所沾汙是不二道執智造化實無邊崖於中撿意使不分散亦以此法誨化衆生令過曠野無憂之澤是不二道菩薩修忍正定三昧現身勤苦處在山澤無人之處或近村聚現行乞食或經一歲至百千歲或經一劫於中現身受無量苦尒時山中人及非人或羅刹鬼二足四足及無數足各齎刀杖来觸菩薩或以利刀而截其鼻鼻尋還生如閻浮果取勝當知閻浮果者取一生兩取兩生四取四生八取八生十六取十六生三十二如是展轉樹盡為果無復樹形亦復不見枝葉莖節菩薩入定行忍如是若有人来截菩薩鼻取一生兩生四生八取八生十六取十六生三十二如是展轉身盡為鼻無復身形亦不二如是展轉身盡為鼻願樂欲見菩薩本體是時菩薩捨三昧已心意安詳而從定起還現其形如本無異漸

漸動搖現出入息轉復開目如有所
說衆生見已皆投于地五體自歸願
為給使在菩薩側是時菩薩觀察衆
生内心所念隨時應適而度脫之菩
薩復還入定三昧内心寂靜無他餘
念復有衆生至菩薩所盡共圍繞而
挑其目目尋還生如散成離琉璃設
當有人取成離琉璃如毗羅果許而
瀝地者散如芥子不可取拾然明明
相照各有精光衆生但見菩薩形體
盡為眼目不復見本形體相貌尋時
生念悔本所作即自剋責願樂欲見
菩薩本體是時菩薩尋捨三昧心意
安詳而從定起還現其形如本無異
漸漸動搖示出入息如有所說衆生
見已皆投于地五體自歸願為給使
在菩薩側是時菩薩觀察衆生内心
所念隨時應適而度脫之是時菩薩
復還入定内心靜寂無他異念復有
衆生至菩薩所手執利刀杭其首足
首足還生如瞿多羅樹瞿多羅樹者
若有人来誅伐其樹枝葉荃節諸觸
段段各在異處彈指之頃尋因地氣

還生如舊枝葉荃節各成樹尒時
菩薩亦復如是形體肢節盡為首足
無復本形衆生但見菩薩形體盡為
首足不復見本相貌之像尋時生念
悔本所作即自剋責願樂欲見菩薩
本體尋捨三昧心意安詳而從定起
還現其形如本無異漸漸動搖示出
入息轉復開目如有所說衆生内心
皆投于地五體自歸願為給使在菩
薩側是時菩薩觀察衆生内心所念
隨時應適而度脫之是謂菩薩尒時
欲心無愛欲心有多有少皆悉知之
亦不自念吾在塵勞唐捐其功亦復
不念斯衆生等而易誘進菩薩所行
行不見行亦復不見有受教者行教
二葉都自虛寂亦不見一亦不見無
一一自無一況言有一言一法者亦
自假号言眼眼自假号耳鼻舌身意
法及以色聲香味細滑法亦復如是
菩薩所以言一法者欲開法門現無
量門引至無法訓于衆生是時寂勝
復白佛言云何衆生有瞋恚心無瞋
恚心有多有少皆悉知之佛告寂勝

菩薩大士遊入世界無量佛土一一
觀察有形之類蜎飛蠕動蚑行喘息
下至蟻子有瞋恚心無瞋恚心有多
有少皆悉分別一一料簡而投其藥
設有衆生瞋恚多者便見苦空非常
之變或有虫獸所見噉食或有盜賊
兵刃所害或為水火横見燒煮如是
衆變不可稱計設彼衆生心得寤者
隨彼教誡而受其化尋於彼處即得
度脫若有衆生見無常變心不覺悟
菩薩尒時復以權慧入忍三昧其三
昧名無常觀復有三昧名慈降伏去
恚三昧若菩薩摩訶薩入此三昧正
受者便能降伏除瞋恚心若有極惡
羅刹鬼神虎狼盜賊弊惡之部来趣
菩薩欲取傷害未到之間中道便還
所以然者慈定之力覆護方界億姟
剎土莫不蒙濟以得入慈三昧者法
度有十事云何為十所謂修甚深智
行無量業摠持强記意難沮壞自無
有量以法界為量入於无量當来過
去現在諸佛之所修習無上法印而
封印之依如来力增益佛土恒自立

志淨修道場建菩薩業如是行者為
應法律應無所生得開眼目燦然大
寤慧眼清淨永無塵曀獲種姓眼得
佛淨眼慧眼無外議眼深遠法眼常
定善知識眼以為營護道眼甚深獲
辯才眼言無滯導致無疑眼心無彼
此亦無猶豫入法門眼導示盲類分
別義味開露法門親真知識成就道
心所建境界無能鄣敝亦復無能有
求毀呰是謂菩薩分別諸眼成辦道
業為諸世間作良祐善友豫了未生
顯示威相立於善根所化無導功德
清淨所願必果胞胎真正過諸解脫
斷諸疑網布慧重雲遍滿空界以賢
聖法解暢心垢所建志願恒現在前
心所作為終不疑難信根堅固功業
無盡親奉諸佛除憂樂想道心轉深
智慧珎寶供奉智士猶妙香花為風
所吹靡不聞者其有穢惡悉為清淨
寂勝當知吾今居此閻浮利內所居
之國名毗舍離以肉眼觀諸方剎土
諸苦憂惱不過此處然復出於如来
種姓今此衆生不馨之臭上徹虛空

十千由延然天於人人為天種天亦
自知觀於宿命吾所積德皆由人身
設不從人殖衆德本者不蒙福慶寂
勝當知今時諸天各將營從欲来世
聞咸来到空人間臭氣重雲之際便
聞人間腥臊不淨即還彼去不至人
間所以然者以其香潔不堪任故菩
薩大士行大慈悲所化國土亦不選
擇是好是醜是淨是不淨亦不心念
我今願樂堪教化此不堪彼處如我
今日處此忍界教化衆生緣畢无餘
一凡夫至上虛空香熏之界還復来
下在此世間身體香重經三一時香
氣乃歇無欲之人戒完具者經劫去
劫戒德之香終不斷絶然菩薩大士
周處世間於世間長復於世間作大
炷明雖有勤勞不以為苦道意興盛
心不缺減是謂菩薩觀察衆生有瞋
恚心無瞋恚心有多有少皆悉知之
其中訓誨衆生甚奇甚特分別賢聖
諸庶無極諸天清淨身無垢穢至臭
雲除輒還天上至宮殿中出到後園
入無憂池七日七夜而自洒浴猶恐
人間臭氣著身心不願樂人間周旋
之國名毗舍離以肉眼觀諸方剎土
是時諸天香風遠布下至空界万八
千由旬復過此數有隨嵐風香氣下
過至空風香界二千由旬諸天雖有
衆德之香猶不如此無欲之人持戒
香也菩薩當觀諸天食福謂為永久
天使在前乃悔不及願貪人中興功
福業是時意豈在香臭閒乎菩薩大
士亦復如是雖處苦惱五盛焰中心
不疲厭亦不悔還意常念在度脫衆
生若有賢聖神通之人以其神力接
下在此世間身體香重經三一時香
氣乃歇無欲之人戒完具者經劫去
劫戒德之香終不斷絶然菩薩大士
周處世間於世間長復於世間作大
炷明雖有勤勞不以為苦道意興盛
心不缺減是謂菩薩觀察衆生有瞋
恚心無瞋恚心有多有少皆悉知之
其中訓誨衆生甚奇甚特分別賢聖
諸庶無極諸天清淨身無垢穢至臭
雲除輒還天上至宮殿中出到後園
入無憂池七日七夜而自洒浴猶恐
人間臭氣著身心不願樂人間周旋
之國名毗舍離以肉眼觀諸方剎土
是時諸天香風遠布下至空界万八
千由旬復過此數有隨嵐風香氣下
過至空風香界二千由旬諸天雖有
衆德之香猶不如此無欲之人持戒
香也菩薩當觀諸天食福謂為永久
天使在前乃悔不及願貪人中興功
福業是時意豈在香臭閒乎菩薩大
士亦復如是雖處苦惱五盛焰中心
不疲厭亦不悔還意常念在度脫衆
生若有賢聖神通之人以其神力接

二二分別尋究審實若有衆生愚癡多者便為校計演說因緣十二根本無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣更樂更樂緣痛痛緣愛愛緣受受緣有有緣生生緣死愁憂苦惱有諸不淨乱想之心逆順暢演無盡之智無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則更樂滅更樂滅則痛滅痛滅則愛滅愛滅則受滅受滅則有滅有滅則生滅生滅則死滅死滅則無復有愁憂苦惱諸不淨行漏為大患泥洹為妙如是菩薩觀諸相貌而為演說究盡原本若有衆生癡心弥固識不了朗漸進導引將至靜處復與解暢本無之法無生滅法無著斷法分別三世興衰之相癡行過去識不可滅廣曜法門出現妙智興起佛道衆德具足不捨菩薩善知識行常遊菩薩開靜之堂入諸如来深要之觀復當思惟十牢要法云何思惟十牢要法親近佛藏法身之相念不思議還攝為一解空無念亦無若干自起自

滅亦無主質過行無緒不可護持出生諸道法界虛空境界亦無窮盡縛解自解去衆生著依於善根成一切智慧之境摠疾之智皆悉成就充足菩薩悕望之心淨諸善菩薩言迹之行如来道義未曾漏失不捨一切法性之相所入極微意不諛誤心若金剛力不可壞諸佛所授其号勑悉無衆生應可度者所說無二不可轉還是謂菩薩十牢要法進成道果取道不難是謂寂勝菩薩上妙無盡之法當念修行

三道滅度品第二十

尒時寂勝菩薩即從座起長跪叉手白佛言唯然世尊如来至真道德滿足念為垢池縱逸四流想為遊塵興八万愛識為結首繫于三有是以大聖現有三道像如優劣其實滅度無若干差別道在泥洹不離虛寂菩薩泥洹以度人為名辟支佛泥洹現神足為名聲聞泥洹現狹劣為名復次寂勝菩薩泥洹慈悲喜護育養衆生設導一人入道檢者諸根容悅欣怡無量當時意識澄靜無為無道俗

得聞如来為汝一一暢演令將来學永無猶豫寂勝菩薩即白佛願樂欲聞佛告寂勝清淨道眼不生穢枝體性淨故則諸法淨復於法性亦悉清淨漸當分別有數無數無數無數淨者得三世淨以了三世空觀三界是謂名曰微淨三昧寂勝當知三道滅度其品不同志趣各異身為垢本念為垢池想為遊塵識為結首一滅三存不致清淨二滅二存亦不至淨三滅一存亦不至淨四滅空存乃至於淨至一切智清淨亦尒從初道迹上至無著復從一住乃至十住皆滅四還四歸四導云何為四所謂四者身為垢本凡夫滿足念為垢池縱逸四流想為垢池縱逸四流想為遊塵無盡之法當念修行

念諸情悉淨淨若泥洹於彼永盡而無所有是謂無念應無所念亦不見念念亦無念無念學者學亦无學色亦無色亦不見色心意識念亦無識念從五陰身乃至無形法體清淨不見有念而無所念寂勝當知夫言泥洹泥洹亦者豈為遠乎莫作斯觀所以然者無念法體無形觀體則是泥洹泥洹性體則是法觀一而不二亦無差別泥洹無名而不可見亦無能立泥洹名号是謂寂勝菩薩大士學是泥洹清淨道者而應於道應念无念寂勝復當分別菩薩大士欲行了達斯清淨道泥洹體性者當修淨行云何菩薩修其淨行恒使身口意清淨無瑕穢何謂身淨而無瑕穢於是菩薩已身已淨解諸外身亦復清淨已身虛寂解諸身空身之寂靜知諸身亦然菩薩復當思惟法觀了知態慢亦無態慢已身無慢道豈有慢是故菩薩解身无慢菩薩興念世悉露觀身如景響不見淨想達淨無想方應泥洹是謂菩薩

摩訶薩清淨泥洹道无老別寂勝菩薩復白佛言云何菩薩體淨無欲欲而無欲佛告寂勝菩薩大士周旋五趣流轉生死方便權現適化應時有說身淨則論無生死一而不異亦無若干心意所念無量解知無导死解知無生其觀生死則無生老別之名菩薩復當了別身行彼達無生此等生死則知身行達內外法歸于行海不違願故歸弘誓海究生死原是謂寂勝菩薩摩訶薩歸海十門之義當念修行悉歸如来無漏法身又觀如来無迹現在無記當来無号復次寂勝去者永盡来者无窮現在遷轉亦當墮三界達知本無為一法身觀身無漏如本無住住不見住亦無所住以思惟盡不盡法云何思惟盡不盡法於是菩薩分別了達虛空淨想其無盡者淡然無為無有想念有想念者於堅戒律乃有大缺佛告寂勝吾昔成佛坐道樹下七日七夜觀樹不眴心念過去恒沙諸佛由何自覺先達何法時我寂勝復作是念過佛恒沙無漏身入生死海示現色身如無色身無邊無際無形不可覩現色身已亦不見滅亦不見生身之本無如本無住如来身淨亦無瑕穢入衆生聚隨前形質隨像而現了達衆生身之清淨已身清淨衆生身淨一而不二亦不若干平等本無本无无道不見有道亦无俗法有漏無漏亦復不見亦復不見生滅著斷若此寂勝如斯是羅漢辟支佛菩薩佛道亦復不見十力四無所畏十八不共於諸賢聖道法都無所著是謂菩

薩行應清淨應無所應復次寂勝菩薩摩訶薩當念思惟口言清淨何謂口言而應清淨於是菩薩入虛空界清淨三昧普觀三千世界其中衆生有形之類一切賢愚清白好醜悉歸于空皆悉清淨菩薩復當思惟等觀於第一義亦不見等亦不見不等以故以等相觀故亦不見等與不等相與無相復以等相觀察諸法不見道法無限無際不見俗法有限有際不見賢聖趣過三有不見凡夫力有優劣寂勝當了菩薩分別清淨音聲無有衆生想著意者善察音響觀了無響不見憂喜是常非常樂於顛倒非顛倒者達知衆生一切皆淨無欲無染亦無生滅著斷無淫怒癡三毒根本復當觀察十二因緣十八本持從癡至死皆悉清淨癡亦不知我所造行行亦不知從癡而有法法自生法法自有法不見法何有癡寂勝菩薩摩訶薩如是中閒欲以言是菩薩耶對曰非也世尊云何欲淫怒癡是菩薩者復言世尊三世癡行隨身迴轉有身則行滅乃至老死亦復如是唯願世尊敷演狐疑令將來衆生永無疑滯尒時世尊告寂勝曰癡不染身身不染癡癡亦不見我有身身亦不見言有出有入便當具足十堅固義別衆生陰種所趣云何為十於是菩薩先求出要切音響悉空非真非權詐之法不可恃怙尒時寂勝白佛言世尊如來聖諦成賢聖道果權詐非真云何成寂正覺乎佛告寂勝如來等正覺道法審諦真實以獲真實之法故解知諸法非真非有也又復寂勝菩薩摩訶薩周旋五道教授衆生隨前所應而度脫之觀察衆生名字音聲轉于無上法輪隨法句義令達報應樂苦衆生說苦原本解了諸法言皆無言何者為言言從何出了知言者無有出生是時菩薩復興樂習衆生說習根本是習是生是因是緣分別因緣本無

習緒不見有習亦不見有字是謂寂
勝樂習衆生一切音聲皆空非真又
復菩薩隨前衆生報以道教使聞法
者順法而行亦不知行之所趣報應
之果是謂菩薩行無所行證不見證
如尒一相等滅衆苦復次菩薩復當
思惟樂盡衆生了達諸法不見出生
言音聲者無所住止若坐若行常若
一心雖遊憒乱常若閑靜設在大衆
賢聖默然意欲現言言便自止追尋
所言於著無著不見盡與不盡一切
諸法亦不見盡生滅著斷聲出於言
永無蹤迹復次菩薩樂道衆生思惟
八行衆生修習進趣泥洹正言正業
乃至正定其如法者不如法者平等
一虛空觀無二不有違錯是謂菩薩
摩訶薩口言清淨不見有本其心
薩摩訶薩當念思惟意識清淨云何
菩薩意識清淨於是菩薩心為清淨
亦無瑕穢本無清淨不見有本有今無亦復不
本者不可染汙無能為心作留難者
何以故菩薩摩訶薩了心本淨不見
有淨世多愚惑於斯染著達空思惟

不有所著分別究竟行權方便於本
自淨菩薩當知又其心本本無往来
不擇高下尊卑貴賤不見本有今無
不見今有本無不念德本念德本者
是謂空是謂無生是謂泥洹問曰彼
德本者了識心本乎曰非也內本空
解外乎曰非也寂昧細滑意法非我意
亦何空耶佛言心本空亦非本非不
本亦非心非不心空心定菩薩者不
自見心已心本無外亦本無一而不
二而無若干老別之名心非我心無
心於心我心非心無我於我色非我
色無色於色我非色我無我於我我
心我色非我心我色色我心我非色
我心我至聲香味細滑意法我也何以故心本
我法亦非意我法亦非心無有違錯是謂菩薩
空外亦空以知外空達了諸法亦復
如空一而不二無若干相像一切諸
法亦復如是不見本有今無亦復不
見今有本無無亦不無有亦不有有
不知无无不知有一切音聲皆空非
真是謂菩薩心為清淨其心淨者不
可染汙三十六湮心本塵垢永無所
著復以善權方便達本自淨亦不於
自無有有恒自有有不出於有無不
出於无无无不自有有

乘無相品第二十一

至成作佛云何了達一相無相復以無相分別一相云何菩薩以清淨心遊處愛欲從愛欲中復至清淨佛告寂勝行權菩薩乘無淨心周旋五道十方世界或生欲界形無形界雖處於界不染於界與善男子善女人以法之樂而娛樂之復遊形界與諸天人同處宮殿或在梵天與梵天王說於微妙乘無相法處衆梵中或時經行或時賢聖默然在中獨尊无能及者又復寂勝菩薩在彼微現道教漸降諸天使行真諦除去諸梵計淨之心住彼形界或經百劫至百千劫復從形界下生欲界內常樂靜獨處山林雖處人中意常禪定或時菩薩現有居家妻子自隨復與衆生同世居業處高現卑在卑現尊觀衆生心周旋坐起言語行来進止不異不自毀所以然者以其達了本末淨故又復菩薩復遊於百千定正受三昧以三昧威神復觀三千大千世界現身相好光明神足權慧方便遊化自在心應清淨乃謂無相菩薩摩訶

薩應此定者乃得求於乘无相道不相見生不相見無生以無習道亦不想於聖無道之相亦不求相亦不求無相了達道相無相起時即起滅時即滅有趣道相不相行滅有相行滅是謂菩薩而為道相菩薩摩訶薩亦不求相以為道相何以故道自無相不求無相為道之相不見合散以為不求無相為道之相不望所生奠于道相道相不見十二緣本我人壽命從凝有行而有道相亦復不見無我人壽命從凝癡有行而有道相也何以故道自相不見十二因緣不相應法性不與十二因緣相應無限無量不可思議塵勞之垢不與道相相應亦不相無相亦不見相不相應乃至法性諸情不與十二因緣相應乃至老死無婬怒癡了知四大是自身非身是常非常是空非空是我非我取捨合散皆非真實是謂菩薩摩訶薩應如應亦不異非不異亦不見不異亦不見不異乃至法性諸情不與十二因緣相應於第一義有俗無俗有為無為有記無記善法惡法若好若醜以不二行非不二行無相應有數無數不與道相相應亦不不相無二不與有數無數相應道相應非不相應乃至老死無婬怒癡相應亦不不相應無限無量不可思議塵勞之垢不與道相相應亦不漏無漏有為無為有記無記善法惡法若好若醜以不二行非不二行無法名色六入不與道相相應亦不不相應從癡生愛亦復如是相應菩薩摩訶薩復當入于滅盡定意不動三昧次觀道相不與十八本持相應非不相應法性不與十二因緣相應非不相應無限無量不可思緣相應非不相應無限無量不可思議塵勞之垢不與道相相應亦不不相應非不相應法性不與十二因緣相應非不相應乃至老死無婬怒癡相應非不相應無限無量不可思議塵勞之垢不與道相相應亦不不相應非不相應法性不與十二因緣相應非不相應於第一義有俗無俗有為無為有記無記善法惡法若好若醜以不二行非不二行無相應有數無數不與道相相應亦不不相應非不相應道相無相善身不善身記身無記身有為身无為身成身敗身合散取捨以相道相分別悉空而無所有如夢如影如響相熱時焰亦不身空亦不身無空亦不身想亦不身無想亦不身願亦不身無願不有記無記善法惡法若好若醜而共相應亦不相應復次善薩摩訶薩

復於諸法無相之相亦不見相非不無相是道無相亦不見相斯謂道相應於無相無相之相法自虛寂如空無相非不有相當應此道相定意者如是菩薩摩訶薩得此道相定已分別於諸法界悉得自在入此定已分別已身一一毛孔無限無量不可思議諸佛世界悉現在前已現世界復現翼從弟子菩薩渴仰聞法聽无厭足使彼大衆普見三千大千刹土如來金體出無量光一一光明無數無量佛土於彼佛刹現身色相在彼大衆闡揚大法聞者牢固不捨金剛定意三昧復於彼界百千億劫周旋教化示現權智如無權智不見權智所可化者雖處彼界心如影像猛焰鏡形心無是念劫數長遠尋之無原於其中閒生態慢意亦復不念衆生易化吾於一日一夜教化周旋普遍恒沙諸佛世界億千万劫諸佛所化吾為持勝如是菩薩摩訶薩入道性無相定者一一分別身體毛孔周旋教化亦不疲厭無受化者於姪怒癡無大

憍慢淨彼世界諸彼如來大會之處不見長短起不淨念何以授菩薩摩訶薩遊無量法界降伏心意忍諸塵勞未曾有行無方喻行建精進行悉度亦不見度亦不見不度菩薩摩訶薩心一念頃從三昧起不捨十方若尼衆生尋復往至四事供養衣被飯食為馬七珎牀榻臥具病瘦醫藥權慧調御一切盡為衆生不自為己從一佛國至一佛國教化周旋闡揚正法亦無猒足入諸佛國教化衆生悉令彼衆生之類心意識中觀受化無覺知者興隆佛事現一切智心所周接尋念即至菩薩摩訶薩入此道相定意普入十方恒沙無央數刹諸佛世界衆生之類心意識中觀察所念分別宿行是趣泥犁是趣餓鬼是趣畜生是趣天道是趣人道如是菩薩摩訶薩彈指之頃盡能分別衆生所趣或有衆生修行善道應道相定意應無所應是謂菩薩摩訶薩於無相定亦不見應亦不見不應是謂應无所應非心菩薩心如是菩薩摩訶薩普遊諸佛世界礼拜承事諸佛世尊淨諸佛土具滿一切衆生所念或在諸佛刹土見慳貪衆生類輒自示現行於大施於彼刹土堅大施幢以清淨梵音

告一切曰諸賢當知我名一切施無
求報者若有乏短衣被飲食病瘦醫
藥牀卧具國財妻子為馬七珎菩薩
布施從初發意至于成佛除三不施
餘者盡施云何為三一者父二者母
三者師長是謂立根菩薩摩訶薩在諸佛剎
土行於布施復次菩薩摩訶薩以善
權方便復遊十方恒沙剎土見彼衆
生有懈慢者現身持戒行十八法或
在樹下曠野塚閒高山深崖隱處林
窟懃懇奉戒不犯衆法遊在人閒執
持威儀礼節出入進止若行若坐心
常懇惻初不離戒達了禁戒本无所
有生者皆盡一切無常我身與彼一
而不異至竟清淨從地至地乃至十
地不見十地是導度十地是無導猶
如鳥飛虛空亦無足跡解知万物皆
空如空物亦非物非物亦非物菩薩
摩訶薩亦復如是遊於無量諸佛世
界不捨弘誓牢固之心攝彼懈怠衆
生安處無為是時菩薩為一衆生經
訶薩執權智慧復遊十方恒沙剎土
見彼衆生有懈怠者常懷瞋恚未始
有悅菩薩於彼現身忍辱若人罵者
默而不報設復有人截其手足毀辱
其形心不變易不興恚怒持心如地
觀達此身四大合成神離則散有何
可貴智者分別無一可貪亦如暑牛
之家分牛為四分了知本末悉无所
有菩薩大士亦復如是解身無主亦
無所有何者是身為誰有名相号
字悉不真實或有菩薩因禪行忍在
于曠野無人之處樹下端坐一心思
惟行路之人及牧牛人樵薪負草逕
過其邊或以草枝石瓦打擲破傷頭目毀壞形體
菩薩心識亦不移變不興乱想是謂
菩薩摩訶薩因禪行忍接度衆生不
可稱記復次菩薩摩訶薩以不思議
力遊至十方恒沙剎土見有衆生常
懷懈慢慳貪菩薩為一衆生經歷
百千劫心不懈倦亦不疲厭何以故
達了法界空無所有以如来之道而
度脫之雖度衆生亦不見度亦不見
不度是謂菩薩摩訶薩懃勤精進心
不變移亦不他想於其中閒受諸苦
惱或值剎土劫燒火起焰至梵天或
值水出亦至梵天或值風動吹諸剎
土碎如塵霧菩薩處彼盡取生類安
處無為令不擾乱是謂菩薩摩訶薩
遊恒沙剎土精進不闕復次菩薩摩
訶薩復以善權方便遊至十方恒沙
剎土見彼衆生心乱不定菩薩於彼
現乎坐禪或坐村落或坐樹閒或坐
山林深窟之中或經百千劫心無他
想引取衆生令心不乱是時菩薩在
於路側入定其三昧名無形想定入
此定者或經一劫至百千劫天地融
爛山河樹木悉皆散落海水泉源江
河駃流悉皆涸竭入定菩薩處中坐
禪心不變移亦不腐壞或放牛人擔
新負草經過其邊或以木枝而刺鼻
者或刺耳孔或直擘眼而視者或開
口而看齒者或前取鬚頂捉而不能
得者或以刹刀剪菩薩抓而不能得
者何以故皆是菩薩定力威神不可

沮故十方諸佛復加威神令此菩薩不遭苦惱是謂菩薩摩訶薩遊于十方恒沙刹土見彼亂意便自入定從劫至劫不以疲悋復次菩薩摩訶薩復以善權方便遊至恒沙刹土觀見衆生有愚惑者菩薩於彼示現智慧為彼衆生分別義趣思惟三世現在之事越次諸地從地至無地從無地至地猶如飛鳥無所觸导菩薩亦復如是非像為像像為非像非物為物物為非物云何非像為像像為非像於是菩薩入虛空際定意正受觀他方世界藥果樹木山河石壁悉空如空空亦空無菩薩摩訶薩亦復如是一切世間皆如空等是謂菩薩摩訶薩非像為像像為非像非物為物亦復如是復入衆智自在定意示現衆生際愚闇想皆悉安處令至彼岸是謂菩薩摩訶薩遊于十方無量世界觀彼衆生愚惑想者為現慧明永無闇昧

十住斷結經卷第七

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九八五頁中一八行第一〇字「如」，磧、普、南、徑、清作「如如」。

一　九八五頁中一九行首字「智」，資、磧、普、南、徑、清作「智慧」。

一　九八五頁中一四行第七字「牀」，諸本作「牀褥」。

一　九八五頁下一五行第四字「無」，磧、南、徑、清、麗作「無所」。

一　九八六頁上二一行第九字「香」，資作「音」。

一　九八六頁中三行第八字「音」，諸本作「音音」。

一　九八六頁中三行末字「習」，磧、普、南、徑、清作「集」，下同。

一　九八六頁中四行第一二字「蜜」，磧、普、南、徑、清、麗作「楹」。

一　九八六頁上五行「開意」，資、磧、普、南、徑、清作「意開」。

一　九八七頁上九行第四字「性」，諸本作「妙」。

一　九八七頁上一〇行第一二字「微」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「微細」。

一　九八七頁上一五行第八字「副」，資作「福」。

一　九八七頁上一六行第二字「自」，石作「知」。

一　九八七頁上一八行第九字「男」，磧、普、南、徑、清作「善男」。

一　九八七頁中六行第三字「相」，麗作「想」。

一　九八七頁中一三行第六字「限」，資、磧、普、南、徑、清作「恨」。

一　九八七頁下五行第一二字「嚴」，石、資、磧、普、南、徑、清作「飾」。

一　九八七頁下一五行末字「千」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「千法句義味及」。

一　九八八頁上三行末字「覩」，資、磧、普、南、徑、清作「都」。

一　九八八頁中一行第四字「膛」，資、

磧、普、南、徑、清、麗作「髀」。

一　九八八頁下一一行第七字「慮」，資、磧、普、南、徑、清作「慧」。

一　九八八頁下二行第一〇字「沾」，資、磧、普、南、徑、清作「玷」。

一　九八九頁上二〇行「首足」，資、磧、普、南、徑、清作「手足」，下同。

一　九八九頁上二二行第五字「誅」，資、磧、普、南、徑、清作「萌」。

一　九九〇頁上七行第一二字「盲」，資、磧、普、南、徑、清作「斫」。

一　九九〇頁上八行第五字「露」，磧、普、南、徑、清作「甘露」。

一　九九〇頁上一八行首字「智」，諸本作「採」。

一　九九〇頁中一五行第五字「鐵」，石、資、磧、普、南、徑、清、麗作「鐵」。

一　九九〇頁下一〇行第九字「重」，諸本作「熏」。

一　九九〇頁下一四行第一三字「身」，諸本作「七」。

一　九九一頁上一行末字「去」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一　九九一頁下一六行第二字「住」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九九二頁上二〇行第四字「有」，本作「同」。

一　九九二頁中一一行第一一字「佛」，諸本作「佛之」。

一　九九二頁中一六行「衆生」，資、磧、普、南、徑、清作「諸衆生而」。

一　九九二頁中一七行第一二字「才」，石、資、磧、普、南、徑、清作「才力」。

一　九九二頁下八行第九字「不」，麗無。

一　九九二頁下一〇行第一二字「一」，諸本作「七」。

一　九九二頁下一一行末字「慮」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「身滅」。

一　九九二頁下一六行第二字「住」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九九三頁上二〇行第四字「有」，諸本作「滅」。

一　九九三頁中一〇行第一〇字「別」，諸本作「分別」。

一　九九三頁中一一行第一一字「先」，諸本作「閑」。

一　九九三頁中一六行「衆生」，資、磧、普、南、徑、清作「諸衆生而」。

一　九九三頁中一七行第一二字「才」，石、資、磧、普、南、徑、清作「才力」。

一　九九三頁下八行第九字「不」，麗無。

一　九九三頁下九行第二字「勤」，資、磧、普、南、徑、清作「動」。

一　九九四頁上六行首字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。

一　九九四頁上二〇行「有本」，石作「本有」。

一九九四頁中二行第一一字「本」，資、磧、普、南、徑、清無。

一九九四頁中一四行第六字「心」，資作「心心」。

一九九四頁中一五行第四字「至」，資、磧、普、南、徑、清作「乃至」。

一九九四頁下一三行第一三字「慾」，資、磧、普、南、徑、清作「欲婬」。

一九九五頁上四行第八字「無」，諸本作「無相」。

一九九五頁上四行第一二字「旋」，石作「遊」。

一九九五頁中三行首字、二一行第一三字及二二行第四字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一九九五頁中九行第七字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「因緣」。

一九九五頁中一三行第六字「自」，資、磧、普、南、徑、清無。

一九九五頁中二〇行第一一字「相」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「如」。

一九九五頁下一四行第九字「不」，石、麗作「不不」。

一九九六頁上一二行「身色」，石作「色身」。

一九九六頁上二一行首字「持」，諸本作「特」。

一九九六頁中二行第一一字「授」，諸本作「故」。

一九九六頁中末行第一三字「諸」，石、資、磧、普、南、徑、清作「時」。

一九九七頁下二二行第二字「見」，石、資、磧、普、南、徑、清、麗作「抓」。

一九九八頁上八行第三字「越」，磧、普、南、徑、清作「趣」。

一九九八頁上一四行第三字「亦」，資、磧、普、南、徑、清作「空」。

一九九八頁上一五行第四字「閑」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「界」。

一九九八頁上一八行第二字「際」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「除」。

一九九七頁中二行第二字「而」，石作「然」。

一九九七頁中一一行末字「逕」，資、磧、普、南、徑、清作「經」。

一九九七頁下二一行第一一字「捉」，諸本作「拔」。

一九九七頁下二二行第一〇字「抓」，石、麗作「爪」。

一九九七頁中一一行末字「悉」。

十住斷結經卷第八　　能

姚秦京兆沙門竺佛念譯

等慈品第二十二

尒時寂勝菩薩前白佛言云何菩薩入等慈三昧遍觀三千大千世界人陰神陰諸龍鬼界一身二身至百千身云何菩薩以神足力從一佛國至一佛國如人遊虛亦無罣导尒時世尊告寂勝曰快哉斯問甚奇甚特吾今與汝敷演其義諦聽諦聽善思念之一切諸法虛寂無本成道衆智尋亦無迹菩薩入定正受三昧遍觀三千大千世界其中衆生有形之類觀五陰身生者滅者為所從生為所從滅復入空界地水火風一一分別了無所有法起則起法滅則滅寂勝當知昔我久遠修菩薩道禪定一意執心不亂入不動三昧觀虛空衆生無限無量不可稱記隨其形類而教化之其中衆生有婬怒癡無婬怒癡有愛欲意無愛欲意有瞋恚心無瞋恚心菩薩權慧隨類而入形與彼俱稱適一切心入定意終無亂錯彈指之頃入於百千諸佛剎土或以法性慧觀教化或以空法菩空非常導以正法菩薩所化亦無邊崖以十善之行而教授之亦何為十光淨國土不計其功敷演其慧明知無导坐道樹下心無怯弱降伏魔怨令知邪趣遊覆境界度人無量心如地界忍而不動分別根門難易之相純淑之行靡不酐酌一一分別陰持入行色痛想行識觀內六情去外六塵若眼見色不興眼識外色內識悉了虛無色為是誰眼識所在若耳聞聲不興耳識外聲內識悉了虛無聲為是誰耳識所在若鼻嗅香不興鼻識外香內識悉了虛無香為是誰鼻識所在若舌知味不興舌識外味內識悉了虛無味為是誰舌識所在若身知細滑不興識想外更內識悉了虛無細滑為誰身識所在寂勝當知菩薩入定一一分別隨類教化或以言教或以神足或以權慧隨類而入無所罣导是時菩薩復以十法訓化衆生云何為十

一者慧根具足定意不乱二者覺意牢固演慧無导三者敷暢道品具足義趣四者解相去寂衆好不聞五者解道非道了知虚無六者意崇法輪誨而不倦七者行菩薩道不見已身八者雖度衆生不見有度九者解内外空一而無二十者分別身體不見有化是謂菩薩摩訶薩具足十法便能周旋諸佛刹土從一佛國至一佛國未曾離諸佛世尊菩薩當念修諸惣持門云何為惣持諸法即可惣持菩薩得此惣持者於一切法去諸妄想復有普光惣持菩薩得此惣持者等慈一切不懷顛倒復有慧明惣持菩薩得此惣持者不淨國土令得清淨復有照曜惣持菩薩得此惣持者不見修戒及以毀者諸乱意恙無塵翳復有義辯惣持菩薩得此惣持者習觀衆行入定不動復有法辯惣持菩薩得此惣持者分別句義不失次叙復有響辯惣持菩薩得此惣持者觀察音響隨類而度復有應辯惣持菩薩得此惣持者包識萬智暢演無导適一切具足衆行復有意止惣持菩薩得此惣持者於

薩得此惣持者塵勞結縛永息不起復有意斷惣持菩薩得此惣持者微察諸法亦無猶豫復有神足惣持菩薩得此惣持者住壽在世經百千劫復有根本惣持菩薩得此惣持者非是羅漢辟支所及復有道樹惣持菩薩得此惣持者莊嚴剎土不離諸佛復有降魔惣持菩薩得此惣持者執意牢固心不傾動容相惣持菩薩得此惣持者觀了三世因緣法本一一諸相致百千福復有衆好惣持菩薩得此惣持者不見相好瓔珞隨身復有光曜惣持菩薩得此惣持者於百千光見化無量復有度人惣持菩薩得此惣持者雖度衆生亦無度者復有廣慧惣持菩薩得此惣持者意如虚空無有偏狹復有道意惣持菩薩得此惣持者不想泥洹亦不著有復有滅度惣持菩薩得此惣持者不見有滅及以生者復有清淨惣持菩薩得此惣持者塵埃以淨無盡不盡復有正受惣持菩薩得此惣持者無苦惣持菩薩得此惣持者響雷震衣毛不竪復有慧空惣持菩薩得此惣持者包識萬智暢演無导解苦無苦名曰苦諦復有生習惣持菩薩得此惣持者習本意緣悉了虚

無復有滅盡惣持菩薩得此惣持者
滅習塵勞更亦不造復有聖道惣持
菩薩得此惣持者安處無為永寂泥
洹復有止觀惣持菩薩得此惣持者
觀了妙法與衰所趣復有空藏惣持
菩薩得此惣持者於深法要無所墜
導復有法觀惣持菩薩得此惣持者
觀了諸法悉知無主復有淨聲惣持
菩薩得此惣持者口言柔軟如梵天
音復有稱可惣持菩薩得此惣持者
為人所說可其心意復有等意惣持
菩薩得此惣持者溫潤流利言不滯
導復有遊處惣持菩薩得此惣持者
所可教戒無所傷損復有威曜惣持
菩薩得此惣持者在於大衆亦無怯
弱復有奮迅惣持菩薩得此惣持者
為師子吼飛落走伏復有戒律惣持
菩薩得此惣持者降伏一切難悟衆
生復有趣道惣持菩薩得此惣持者
解知泥洹無起滅想復有法性惣持
菩薩得此惣持者諸諦諭人令見真
道復有息意惣持菩薩得此惣持者
不興憍慠生人自大復有通達惣持

菩薩得此惣持者聞彼聖慧不失法
教復有興敬惣持菩薩得此惣持者
即棄貢高承事諸佛復有空界惣持
菩薩得此惣持者漸入本淨寂然法
界復有無導惣持菩薩得此惣持者
以達儀軌解諸法本復有無量惣持
菩薩得此惣持者古昔所說亦無窮
盡復有彊記惣持菩薩得此惣持者講誦說法亦無罣
分別文字知法趣向復有究竟惣持
菩薩得此惣持者解人本性法界亦
淨復有難滅惣持菩薩得此惣持者曉了誼理明識法
曉衆生淨內外虛空復有無際惣持
菩薩得此惣持菩薩得此惣持無盡亦不見
無復有邊惣持菩薩得此惣持者於盡無盡亦不見
非是二乘之所籌量復有如來惣持
菩薩得此惣持者教寤衆生趣寂寞
道復有十地惣持菩薩得此惣持者分別頂法修度
恒說無住亦不見住復有陰種惣持
菩薩得此惣持者分別身本不興染
著復有寂寞惣持菩薩得此惣持者

辭如呼聲亦無音響復有識性惣持
菩薩得此惣持者悉能思惟不著文
字復有了本惣持菩薩得此惣持者
無言無說亦無教戒復有文字惣持
菩薩得此惣持者自識宿命知所從
導復有深入惣持菩薩得此惣持者
一一分別四句合議復有法幢惣持
本復有無盡惣持菩薩得此惣持
者究暢本際不離眷屬復有等覺惣
持菩薩得此惣持者常講無量無著
正法復有諸法惣持菩薩得此惣持
者覩習諸法不失次緒復有弘誓惣
持菩薩得此惣持者解了智慧悉無
逆順復有善權惣持菩薩得此惣持
者隨類適化不懷怯弱復有道慧惣
持菩薩得此惣持者分別頂法修度
無極復有幻化惣持菩薩得此惣持
者分別法界無內外性復有中陰惣
持菩薩得此惣持者諸佛世尊所居

窠窟復有道場惣持菩薩得此惣持者十方剎土見然金色復有降魔惣持菩薩得此惣持者一切外道靡不降伏復有自守惣持菩薩得此惣持者護身口意不見有犯復有說法惣持菩薩得此惣持者具足法本無所缺漏復有自用惣持菩薩得此惣持者觀察無量衆生心意復有憋慧惣持菩薩得此惣持者方便所說使入道撿復有流化惣持菩薩得此惣持者分別諸慧不著古今復有柔順惣持菩薩得此惣持者於諸法本悉無所有復有觀形未曾持菩薩得此惣持者復有色像惣持菩薩得此惣持者其有觀形未曾妄捨復有聲聞惣持菩薩得此惣持者校計諸法無量無著復有苦順惣持菩薩得此惣持者聽採法味平等無二尒時世尊說此惣持法門時十二億那術人皆得盡信不起法忍復有無央衆生悉發無上正真道意是時世尊告寂勝曰菩薩所行不可思議非是羅漢辟支佛所知等慈三昧

定意正受之所感動威神能尒以是之故說大乘律導以正化被以法服是時寂勝前白佛言善哉善哉快說斯言一切諸法習無本末解了法性虛無寂寞一一分別皆虛寂四非常悉歸摩滅五者所演廣及一切聞菩薩行壽終之後皆得生於曠忍世界尒時衆會盡皆猶豫欲得覩見彼佛剎土如來神鑒尋知衆生心之所念即以神足出頂光明普照三千大千世界及彼曠忍無量剎土曠忍佛名号日無盡順執惣持彊記不忘殊特之法恒以在前從恒沙劫供養諸佛積累道法自致得是無上等正覺復次菩薩摩訶薩當念修行慧觀不為放逸復有三昧名曰攝意菩薩得此三昧者能攝衆結不令縛著復有護戒三昧菩薩得此三昧者守身口意不生塵勞復有平等三昧菩薩得此三昧者等觀三昧菩薩得此三昧者建立一切法不見滅度五者身口意行寂寞不住六者護戒亦不毀戒七者無放逸行檢心為本八者誓願成道不捨本志九者不思議法度難窮者十者衆行清淨所行不重是謂菩薩摩訶薩之所修行十法之本復次

菩薩次當習於十法之号云何為十一者戒具清淨無放逸行二者聞以施惠不毀法界三者分別陰入了知虛寂四者知四非常悉歸摩滅五者十八難解陰持入病六者具足誓願諸佛加歎七者未立根衆生安處無為八者菩薩入定無能亂者九者遍觀一切內外諸行十者自觀身本生滅之相是謂菩薩摩訶薩當念修行十法之本便得自致成寂正受三昧所謂三昧菩薩復當習定正受三昧者等觀三昧菩薩得此三昧者建立慧觀不為放逸復有三昧名曰攝意菩薩得此三昧者能攝衆結不令縛著復有護戒三昧菩薩得此三昧者守身口意不生塵勞復有平等三昧菩薩得此三昧者觀一切法不見滅度五者身口意如虛空不興二想復有大寶三昧菩薩得此三昧者演七覺意無盡之寶復有道樹三昧菩薩得此三昧者道花敷卓見莫不歡復有海量三昧菩薩得此三昧者非是二乘所可斟量復有入室三昧菩薩摩訶薩之所修行十法之本復次

復有月光三昧菩薩得此三昧者普遊諸佛往来周旋復有月明三昧菩薩得此三昧者普曜一切靡不蒙光復有玄監三昧菩薩得此三昧者解了三世無起滅法復有無憎愛三昧菩薩得此三昧者於諸衆生等視如赤子復有大哀三昧菩薩得此三昧者視一切衆如父如母復有悲慈三昧菩薩得此三昧者為其雨淚復有愍哀三昧菩薩得此三昧者亦無吾我我人壽命復有無想三昧菩薩得此三昧者於無上法輪復有行苦三昧菩薩得此三昧者於阿僧祇劫不唐其功復有建力慧戒三昧菩薩得此三昧者不見吾我清淨之行復有離身三昧菩薩得此三昧者便能轉於彼岸亦無有岸亦無有中亦無有邊亦無有底亦無有住亦無有處亦無有依亦無有止亦無有滅亦無有盡亦無有空亦無有無亦無有願亦無有作亦無有為亦無有起亦無有生亦無有出亦無有入亦無有形亦無有色亦無有像亦無有表亦無有裏亦無有内亦無有外亦無有去亦無有来亦無有往亦無有還亦無有坐亦無有臥亦無有行亦無有住亦無有語亦無有默亦無有動亦無有搖亦無有轉亦無有變亦無有易亦無有常亦無有斷亦無有壞亦無有合亦無有散亦無有聚亦無有積亦無有集亦無有增亦無有減亦無有損亦無有益亦無有失亦無有得亦無有染亦無有著亦無有縛亦無有解亦無有繫亦無有脫亦無有垢亦無有淨亦無有塵亦無有穢亦無有濁亦無有清亦無有冥亦無有明亦無有闇亦無有照亦無有觸亦無有受亦無有想亦無有行亦無有識亦無有名亦無有色亦無有六入亦無有更樂亦無有痛亦無有愛亦無有受亦無有生亦無有有亦無有陰亦無有界亦無有入亦無有因亦無有緣亦無有報亦無有本亦無有末亦無有根亦無有枝亦無有葉亦無有華亦無有果亦無有實亦無有食亦無有味亦無有毀亦無有戒亦無有平等無二亦不見二亦不見三亦不見四亦不見五亦不見六亦不見七亦不見八亦不見九亦不見十亦不見百亦不見千亦不見萬亦不見億亦不見兆亦不見載亦不見劫亦不見數亦不見算亦不見計亦不見校亦不見譬亦不見喻亦不見類亦不見比亦不見方亦不見圓亦不見高亦不見下亦不見長亦不見短亦不見廣亦不見狹亦不見大亦不見小亦不見麁亦不見細亦不見好亦不見醜亦不見善亦不見惡亦不見是亦不見非亦不見直亦不見曲亦不見正亦不見邪亦不見平亦不見等亦不見高亦不見下

緣生有死愁憂苦惱不可稱計取要言之五盛陰身危脆之形不可久保菩薩是時等行本無分別色痛想行識悉了虛寂復以正受於本淨法亦無染着亦不見色解色無色度於一切顛倒之行是謂菩薩摩訶薩禪定一意非是羅漢辟支佛所及外道五通雖壽無量由失神足不至究竟禪定之人正受三昧住壽一劫復過一劫不以為難以得禪定出智慧上除棄塵勞不興妄見是謂菩薩摩訶薩志願于道開化衆生隨形應適隨病投藥復以空性慧觀之法入等慈三昧遍觀三千大千世界轉至恒沙諸佛剎土應度衆生悉令解脫是則如來禪定正受皆使棄無至于滅度是謂菩薩摩訶薩建立等慈意所適無量不可稱限是謂家勝如來神德巍巍如是夫欲觀法當以慧眼亦非肉眼亦非天眼亦非羅漢辟支所覩以觀諸法解諸法寂解諸法淨解諸法虛解諸法定是謂菩薩摩訶薩無限無量弘誓之心無行無處亦無所

入諸法寂然定者所習非亂者所行普觀諸法悉皆如是如是觀者是為法觀法觀菩薩不見諸法之所歸趣其有觀法而不分別斯等之類關於道場不至究竟不以正法而成定意菩薩當念除去妄見無求無取亦不摸貧求受重福知內外法悉皆虛寂是為菩薩摩訶薩以律訓誨解知犯戒及以諸法悉無所有無戒不戒乃應戒也夫見法者無我無人無壽無命斯皆假号非真實法有為之法非無為境界非有為之法菩薩解知有為無為無漏無漏是常非常我人壽命悉無所有是為菩薩摩訶薩分別定意無生滅法假使菩薩觀諸法相解知衆相悉虛寂無二亦不見二解二無二乃應定意於顛倒法解無所有不見二解亦不有進亦不有怠解進無量不可稱限是謂家勝如來神德巍巍如是夫欲觀法當以慧眼亦非肉眼亦非天眼亦非羅漢辟支所覩以觀諸法解諸法寂解諸法淨解諸法虛解諸法定是謂菩薩摩訶薩無限無量弘誓之心無行無處亦無所

是時菩薩要住拔濟使不墮落或復是時菩薩達士因庶衆生髮復造緣普觀諸法悉皆如是如是觀者是為法觀法觀菩薩不見諸法之所歸趣其有觀法而不分別斯等之類關於道場不至究竟不以正法而成定意菩薩當念除去妄見無求無取亦不摸貧求受重福知內外法悉皆虛寂是為菩薩摩訶薩以律訓誨解知犯戒及以諸法悉無所有無戒不戒乃應戒也夫見法者無我無人無壽無命斯皆假号非真實法有為之法非無為境界非有為之法菩薩解知有為無為無漏無漏是常非常我人壽命悉無所有是為菩薩摩訶薩分別定意無生滅法假使菩薩觀諸法相解知衆相悉虛寂無二亦不見二解二無二乃應定意於顛倒法解無所有不見二解亦不有進亦不有怠解進無量不可稱限是謂家勝如來神德巍巍如是夫欲觀法當以慧眼亦非肉眼亦非天眼亦非羅漢辟支所覩以觀諸法解諸法寂解諸法淨解諸法虛解諸法定是謂菩薩摩訶薩無限無量弘誓之心無行無處亦無所

不見有亦不見無有無悉虛空寂無二是謂菩薩應於智慧如是清淨諸法之相亦不見相非不有相解相無相乃成相好拔濟衆生至無為岸復次菩薩復入空定遊虛空界一一分別空界衆生或以言教或以神足或以光相或以苦行而教化之趣使衆生得入道撿復次菩薩行無想法除去想着顛倒之行復遊他方諸佛刹土恒以無想不變易法訓化衆生普至無為復次菩薩行於無願不求三界受有之報不猗着人不着相好分別内外五陰成敗色痛想行識外塵内入一一分別虛而不真如是寂勝菩薩大士發大弘誓度衆生類不見有度尚無衆生況有度者是謂菩薩摩訶薩建立等慈定意普使衆生得慧根尒時世尊說此等慈品時十四那術人皆發無上正真道意八千菩薩尋於坐上逮得等慈三昧法界品第二十三

尒時世尊放舌相光明普照三千大千世界復照十方諸佛國土四維上下靡不蒙照復照東方八十四億江河沙數寂寞世界諸佛普集無有二

下靡不蒙照復照東方八十四億江河沙數寂寞世界諸佛普集無有二乘恒講菩薩殊特之行分別世界各有次第吾亦從彼来至忍界所已然法門者遊虛空界無能覺知復有無言說法門菩薩得此法門者雖度衆生亦不見度復有無所持法門菩薩得此法門者解知本淨内外無主復有名号法門菩薩得此法門者一切諸法虛而無實復有成就法門菩薩得此法門者入無受籌適此忍界佛告寂勝及来會者悲鮮潔卯誓如斯等佛一億如来同時諸佛世界不可思議眩形變化權現無方汝等焉知慈氏菩薩方習菩薩行乎莫造斯觀所以然者慈氏積行恒沙數劫先以誓願成等正覺吾方習行而在其後或現苦行或現光相或現菩薩儒童弟子隨人本行而為生而造因緣復有法聲法門菩薩得此法門者但聞音響不見其形復有說法慈氏菩薩在彼坐上佛告弥勒隱菩薩身還現佛形刹土國界弟子菩薩得此法門者不見生滅着斷之法復有解脫法門菩薩得此法門者不見泥洹有趣滅度復有不可思議衆會見之歎未曾有無形自然色相自然諸法自然一切諸佛亦復自然時彼大衆復見東方八十四億江河沙數寂寞世界諸佛世尊深奥法門菩薩得此法門者分別如来秘要之典復有無色像法門菩薩得此法門者入無色定而教化之復

有無觀行法門菩薩得此法門者佛法無教亦無處所復有數息法門菩薩得此法門者諸法無數息無息如是最勝菩薩摩訶薩獲如此等千八百微妙法門時諸衆會聞彼諸佛說此微妙法門盡於坐上得盡信法忍無數衆生趣小乘者皆發無上平等道意尒時世尊及以弥勒明徙面門入如来大哀巍巍若茲開化衆生不可稱量各使至趣令立堅固尒時衆會復作是念向者我等皆共普見寂寞世界如今忽然悉無有將非幻化野馬水影乎復非夢鏡恍惚耶尒時世尊即知衆會心中所念便告舍利弗曰云何舍利弗頗曾聞如来興汝說聲聞行是有為法是無為法是有漏法是無漏法是真實法是非真實法是現法是非現法是塵勞法是非塵勞法是有數法是無數法是有着法是無着法是有習法是無習法是瞋恨法是非恨法是可捨法是非捨法是凡夫法是賢聖法是非賢聖法此意止

神足法此非意止神足法此根力覺道法此非根力覺道法此學法此非學法此聲聞法此非聲聞法此緣覺法此非緣覺法此菩薩法此非菩薩法此佛法此非佛法云何舍利弗對曰我今猶尚在非也世尊佛告舍利弗我今當引辭說斷漏有緣者想況當演聲聞衆不說斷漏有緣者想況當演教有科窻乎此事不然說法輪講恣無處所無言無教亦無法想法出響應豈有法也云何舍利弗今當引辭智者以譬喻自解猶如士夫勇猛之人觀虛空界求恣了無形然復彼人意欲覩郭以衆絲色欲畫虛空或作天像或作人像或作龍鬼神旃陁羅像或作鎖飛蠕動畜生之像云何舍利弗對曰寧能不乎舍利弗言無也世尊甚難甚難至未曾有佛告舍利弗如来權化不可思議施設言教甚難於彼所以者何一切衆行有為法無為法有漏法無漏法道法俗法十二因緣及六識身四意止四意斷四神足五根五力七覺意八直行

過去當来現在諸佛無形無像不可覩見亦無取捨亦無聚散不可捔持而不可得虛空境界虛寂無二諸佛世尊遊諸方界為一切衆生講說言教實無名号強為假号實無文字強為文字實無法性而說法性復次舍利弗菩薩摩訶薩以權方便應適衆生隨彼根本此乃甚難設有比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷篤信如是虛無寂法具足衆行便能成就如来相好從一佛國至一佛國本事供養諸佛世尊復於彼佛得強記憶持亦復受此深妙之義轉復演布咸使聞知菩薩摩訶薩當念具足七無著法云何為七解一切有恣無有亦不見有現其形像亦無色相猶無有佛況色相乎一切世界亦無端緒況當有本而可推耶衆生根本無窮無底誰能發意斟量其行法自然生法自然滅亦復不見有生有滅諸法如化諸法如幻亦復不見幻化野馬諸法自然諸法無生亦復不見生滅者斷是謂舍利弗菩薩摩訶薩成

就此七無著法者便能具足一切衆
行漸漸得至成菩薩位坐佛樹下降伏
魔怨衆德著積光相具足從第一住
乃至十住於其中間未曾退轉恒為
諸佛所見擁護天龍鬼神帝釋梵王
須倫迦留羅梵陁羅摩休勒供養華
香作倡伎樂被服幢幡轉加功德威
神扶接自上無上至真之道佛復告
舍利弗自念我昔修菩薩道或為儒童
或為梵身或時出家修沙門律供養
江河沙數諸佛世尊或以頭目國財
妻子或以醫藥四事供養但聞諸佛
論講菩薩空義非身之義或說六度
空無相願或說禁戒學道之法或說
忍辱仁和之教或時隱處經劫不起
或禪入定形神不動皆由內法未成
就故佛復告舍利弗吾始從寂寞世
界諸佛世尊即得聞此深妙之法諸
来菩薩大士集者應時逮成柔順法
忍今時衆會諸在坐者二萬四千衆
生應時逮得不起法忍去来諸佛及
現在者皆共宣傳斑暢深法悉無處
所亦復不見我人壽命覩察衆生根

本純叔衆生有想以無想教授衆生
有念以無念教戒衆生有导亦以無
导若有善男子善女人諷誦持此
深奧法若復演布為他人說其福功
德不可稱限若有學人修菩薩道慈
悲憶護愍傷一切欲令成就盈菩薩
位常當修持深奧法藏若善男子善
女人遍滿三千世界受持五戒遍行
十善四禪四等四空定智不如一聞斯
深法奧若不能多思惟亦可書寫
不能七日六五四三乃至七日若不
能一日彈指頃可去何舍利弗如汝
聲聞其數弥滿十方世界四事供養
衣被飲食床敷卧具病瘦醫藥從意
意劫復過億億劫不如一聞深要之法
所以者何菩薩法藏玅寶之聚若復
演說一句之義無常苦空非身之義
三脫法門及四眀慧空無相願虛寂
之行不生不起無滅盡行如是菩薩
摩訶薩是則安隱無量德行福不可
限無以為喻若有菩薩以限导身修
有為法教化衆生使充所願然彼之
類求曾更聞無為之道欲履菩薩深

奧法者此事不然若有菩薩定意正
受從無量法宣暢演布深奧法典聞
無為法諸義無能及者是故菩薩欲具足衆生
願者欲興他人說其義者復欲宣暢
如来菩薩秘要法者欲使衆生成四果
誼者常當念學此深法要佛復告舍
利弗昔吾遊學為菩薩行常習六度
四等大慈加被衆生演甘露味或演
言教或賢聖默然或現神足或以善
攝巧便或以神通五道或以一道問
旋或以辟支飛鉢虛空或以聲聞稟
受言教或現儒童狀如無知舍利弗
當知菩薩教化攝現無方不可窮盡
隨世習俗隨類而入亦入於地亦入
於水亦入於火亦入於風菩薩分別
四大本原皆無有主分別地界內外
虛寂水火風界亦復如是復觀衆生
有淫怒癡無淫怒癡有愛欲心無愛
欲心有憍慢意無憍慢意有定意無
定意有乱心者無乱心者菩薩悉皆
分別或以安般守意或以惡露不淨
觀或以泥洹滅盡之法或以有為無

為法或以有漏無漏法或以俗法或以道法或以神通漏盡之道而教化之吾曾遊處通慧世界為一衆生十二中劫入禪定意形神不動不辞劬勞待而教化此衆生者豈異人乎莫造斯觀卿欲知者今寂勝菩薩是也寂勝菩薩在通慧世界生豪族家由宿積德不生貧匱窮困之家一生二生至百千生乃至十二中劫受形常在豪貴不處卑賤吾亦入定去彼不遠觀其心意於百千劫不解一句深奥之法後能自悟豁然心開自歸我身欲聞深妙無量法典而為說法無盡之藏所謂無盡藏者分別音響或以一音遍滿三千大千世界或以一句應適一切衆生心意所吐言教過於梵音復有六通無盡無盡藏往詣十方諸佛世界承事供養如來世尊稟受深妙難有之法於諸苦行過於精進持戒忍辱精進一心智慧善權復有無盡藏使有四意止四意無漏所修四意斷四神足五根五力七覺意

八賢聖道報應果證悉無所有亦不見有是謂菩薩無盡之藏何者可盡平等光曜善講本性是可盡也法性不毀他人二者究盡緣起知所從生相修為可盡也心所思惟為可盡也明慧上菩薩位是謂菩薩摩訶薩不恩惟五陰為可盡也曉了十二因緣為可盡也知內外四大為可盡也舍利弗非是如來所能毀法戒無盡之藏菩薩摩訶薩常所修行佛復告舍利弗復有四事法無盡之藏成就法界云何為四一者分有四無盡慧二者分別無盡慧明三者究盡佛復告舍利弗菩薩摩訶薩復有三者分別肉眼天眼慧眼法眼佛眼云何為肉眼觀視色像不無眼識云何為天眼所謂天眼者視天光象不見報應慧眼分別不見塵垢法眼清淨具足六度佛眼了朗觀相無相四者照曜報應不着三界是謂菩薩摩訶薩無盡之藏成就法界佛復告舍利弗菩薩摩訶薩復有四無盡之藏云何為四一者精進不定意有求慧意無求慧意有盡意無盡意有得意無得意內外分別悉無所有是故舍利弗行權菩薩在在處處周旋教化精進為上修行禁戒隨緣造行不失本撿是謂菩薩摩訶薩從諸世尊求積功德聞法勤力為本從諸世尊求

歡喜合集明慧布演道教亦無言教
當来過去見在諸法慧觀堅固乃為
真教如来所說不以文字文者清淨
說法亦淨是為積慧功德立忍堅固
立不退轉是謂舍利弗不以貪色亦
不猗色非不有色解色無色故曰法
性正使三千大千剎土香薰細滑繒
綵憍盖来供養者不孚用悟遠離懈
怠不懷怯弱避貪亂意除瞋恚心成
等正覺演布秘要乃得成佛捨身所
安立引攝心代彼衆生受其苦惱精
進樂法趣使衆生進入法室至修道
者諸天證明天龍鬼神犍沓和阿須
倫迦留羅旃陁羅摩休勒人與非人
悉来供養善男子善女人扶佐勸助
使成佛發願堅固要使成慧中無有
退度諸因緣墮三塗者無識無覺亦
無究竟是謂舍利弗菩薩摩訶薩修
無想念法無言教法乃能得成如来
聖教尒時坐上諸来會者聞斯深法
皆發無上不退轉地尒時舍利弗前
白佛言向所聞者斯等諸人久如成
佛乎佛告舍利弗斯等諸人二百無

央數劫當成為佛皆同一号無垢超
德如来至真等正覺明行成為善逝
世間解無上士道法御天人師号佛
世尊世界曰清淨劫名難度彼佛世
界純以一乘無有聲聞辟支佛名常
論菩薩無量德行土地平正無有山
河坏卑河澗谿谷若干種色如天綩
經無有日月光明所照自謂衆相光
光相照衆德廣普衆生所念萬若干
想所以然者以其法界無羙違故彼
佛世界食自然甘露著劫波育衣猶
如第六天樂所居土地豐熟五穀平
賤七寶具足金銀珠寶車乘馬瑙真
珠虎珀有轉輪聖王名曰雨華七寶
導從所謂七寶者一名輪寶所謂輪
寶者縱廣十四肘純以七寶輪有千
輻輞轂有相王意欲東輪即前導二
者為寶所謂名寶者色如白雪口有
六牙牙牙有相王欲乘為遊觀世界
彈指之頃遊于世界亦無有難三者
馬寶者身紺青色朱鬣尾
乘虛而行脚不蹋地馬一鳴吼震于
世界靡不聞者王意欲乘東西南北

彈指之頃皆悉周遍四者王女寶所
謂玉女寶者身作優鉢蓮華香口作
牛頭栴檀香純肉無骨為人端正不
肥不瘦不長不短不白不黑備具女
姿六十四變王意欲納輒便在前五
者珠寶所謂珠寶者方三刃高七刃
王意欲試彼珠寶者夜非人時即名
河坏卑河澗谿谷若干種兵夜出珠寶着萬丈臺
頭普照世界靡不蒙光珠自往来隨
王所念六者典藏寶所謂典藏寶者
是時轉輪聖王意欲遊行方域世界
路由大海無底之源王意欲試典藏
證驗即勅御者且止此海吾欲停息
便勅典藏寶吾今須金銀珠寶車乘
馬瑙珊瑚琥珀水精琉璃鄣能得乎
時典藏寶尋跪水中以器拘水隨意
所念七寶自至七者典兵寶所謂典
兵寶者王意欲集四種兵衆即告典
兵寶曰吾欲檢校四種兵衆使時不
移能得辦乎彼典兵寶復白王言不
審聖王須兵多少王告之曰吾須前
後左右各各萬箱時彼典兵寶隨王
教令即如其言四種兵集所謂四種

兵者為兵馬兵車兵步兵一一兵者將從有十四種兵各各亦然尒時佛告衆勝諸來會者尒時轉輪聖王豈異人乎莫造斯觀所以然者今衆勝菩薩身是也所在變化言聲柔軟人民之類皆承法音寂然恬泊講度無極四恩四等六重之法善權方便入滅盡定離欲無垢空無相願無為之法無生滅法無端緒法其有萌類諸天世人在彼境界者分別聖慧無漏道根或示音響指授明法以苦切之教將入法律或以神足變化光明教授欲使衆生漸入宂竟佛告舍利弗一切衆生無我人想諸法本淨諸法無形無着斷法諸法無壞觀了佛土悉無所有又復舍利弗十二因緣五陰六衰都無形像如来八種音聲不男音不女音不強音不軟音不清音不濁音不雄音不雌音此由檀度受寶果證解知清淨照于法界或以一音遍滿三千十方世界吾曾遊處野馬世界去此七十二億江河沙數諸佛刹土在彼周旋救大音聲遍滿彼佛

刹土其聞音者百億衆生立不退轉皆發無上正真道意時我弟子名曰目連神足第一登一須弥山復登一須弥山如是登一登一須弥山復登一須弥山至于三登一須弥山如是目連形體着衣持鉢狀如沙門須弥山如是經劫從劫足不躡地時皆共愕然悋未曾有此是何像為是畜獸為是人耶是時彼佛知衆會心中所念即告之曰汝等勿生此心所以然者去此七十二江河沙數諸佛世界有佛世界名曰忍土彼有佛名曰釋迦文如来至真等正覺十号具足於五濁世出現於世恒以文字教授衆生人壽百歲過去無幾以四諦有行解行無行故曰清淨諸法無象無音響復說四諦如尒法性解苦無苦不住於苦入如此慧故曰苦智因習暢本解習無習不見有習故曰習智知盡慶所由盡而生由盡而滅亦不見盡是謂盡智無為道者不見形像不可覩見解道無道故曰道智是謂菩薩摩訶薩分別道議時彼野馬世界一切衆生之類但聞其聲不見其形時彼大衆愕然有悋斯是何人布大音聲震動世界兼復演說深奥之議時彼如来知衆生心中所念便告目連曰捨汝神足可在此衆現其形像時目連即如其像忽然以

至慶大衆中彼菩薩等身長八万四千由旬佛身長十六万八千由旬衆會見目連形體着衣持鉢狀如沙門皆共愕然悋未曾有此是何像為是畜獸為是人耶是時彼佛知衆會心中所念即告目連曰捨汝神足可在此衆現其形像時目連即如其像忽然者去此七十二江河沙數諸佛世界有佛世界名曰忍土彼有佛名曰釋迦文如来至真等正覺十号具足於五濁世出現於世恒以文字教授衆生人壽百歲過去無幾以四諦有行解行無行故曰清淨諸法無象無音響復說四諦如尒法性解苦無苦不住於苦入如此慧故曰苦智因習暢本解習無習不見有習故曰習智知盡慶所由盡而生由盡而滅亦不見盡是謂盡智無為道者不見形像不可覩見解道無道故曰道智是謂菩薩摩訶薩分別道議時彼野馬世界一切衆生之類但聞其聲不見其形時彼大衆愕然有悋斯是何人布大音聲震動世界兼復演說深奥之議時彼如来知衆生心中所念便告目連曰捨汝神足可在此衆現其形像時目連即如其像忽然以左手接彼佛土懸處虛空各各共見目連神足欲覩其形不能得見時彼菩薩尋自歸命彼佛世尊伏惟天師當見拯濟佛告無苦終不有損尒時目連曰止止目連捨尒神足尒時目連即如其像忽然以

即捨神足復坐如故時彼菩薩前白佛言彼忍刹土釋迦文佛以何教化云何說法復以何道訓誨衆生以何權智周旋往来佛告諸菩薩彼刹衆生剛強難化乎相是非各自謂尊是以如来以苦切之教引入道門猶如龍爲及諸惡獸懼悞不調加之撾杖令知苦痛然後調良任王所乘彼土衆生亦復如是以若干言教而度脫之或以苦音說苦音響習盡道音亦復如是時彼菩薩歎未曾有善哉善哉世尊彼佛如来執勤勞行甚爲難有能於五鼎沸世教化衆生演布大道寂然滅盡歸於無爲也

十住斷結經卷第八

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一〇〇一頁下五行第九字「光」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「先」。

一〇〇二頁上三行第七字「去」，徑、清、麗作「玄」。

一〇〇二頁上一〇行首字「未」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「亦未」。

一〇〇二頁下一六行第七字「偏」，磧、普、南、徑、清作「褊」。

一〇〇三頁中一二行第八字「空」，諸本作「寂」。

一〇〇三頁中一九行第八字「教」，一〇〇五頁下六行第七字「者」，諸本作「覺」。

一〇〇四頁上一七行第一二字「苦」，一〇〇四頁上二一行第三字「央」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「央數」。

一〇〇四頁中一五行第五字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一〇〇四頁下二〇行第一一字「卓」，磧、普、南、徑、清作「榮」。

一〇〇五頁上八行「悲慈」，磧、普、南、徑、清作「慈悲」。

一〇〇五頁上一一行第四字「我」，磧、普、南、徑、清作「及」。

一〇〇五頁上二〇行第二字「語」，磧、普、南、徑、清作「悟」。

一〇〇五頁中一六行第三字「就」，資、磧、普、南、徑、清作「就者」。

一〇〇五頁下二一行「行有癡緣」，資、磧、普、南、徑、清作「合有」。

一〇〇五頁下一五行第四字「合」，資、磧、普、南、徑、清作「此」。

一〇〇五頁下一九行第八字「犯」，麗作「護」。

一〇〇六頁上一六行首字「妄」，麗作「忘」。

緣行」。

一　一〇〇五頁下末行「有緣有」，磧、普、南、徑、清作「痛緣痛」。

一　一〇〇六頁上一行第四字「死」，磧、普、南、徑、清作「老死」。

一　一〇〇六頁中七行首字「摸」，磧、普、南、徑、清作「橫」。

一　一〇〇六頁中八行第二字「爲」，徑、清作「謂」。

一　一〇〇六頁中一九行第四字「盡」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「蓋」。

一　一〇〇六頁下二行第八字「庶」，資、磧、普、南、徑、清作「度」。

一　一〇〇六頁下一四行末字「二」，南、徑、清作「一」。

一　一〇〇七頁上七行第一二字「趣」，資、磧、普、南、徑、清作「普」。

一　一〇〇七頁中一四行第六字「敷」，資、磧、普、南、徑、清作「摩」。

一　一〇〇七頁上八行第一二字及一〇第五字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一　一〇〇八頁上二一行第一一字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　一〇〇八頁中九行第三字「科」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「窠」，下同。

一　一〇〇八頁中九行第一二字「輪」，資、磧、普、南、徑、清作「論」。

一　一〇〇八頁下一三行第四字「光」，麗作「色」。

一　一〇〇九頁上二行第五字「見」，磧、普、南、徑、清作「現」。

一　一〇〇九頁上三行第一一字「文」，磧、普、南、徑、清作「聞」。

一　一〇〇九頁上八行第二字「幡」，磧、普、南、徑、清作「幢」。

一　一〇〇九頁下一二行第四字「趣」，資、磧、普、南、徑、清作「普」。

一　一〇〇九頁中二一行第一一字「色」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「若欲」。

一　一〇一〇頁下一二行首字「旋」，麗作「遊」。

一　一〇一〇頁下一二行第三字「無」，資、磧、普、南、徑、清作「興」。

一　一〇一〇頁下一三行第四字「光」，麗作「色」。

一　一〇一一頁上二行第五字「見」，磧、普、南、徑、清作「現」。

一　一〇一一頁上三行第一一字「文」，磧、普、南、徑、清作「聞」。

一　一〇一一頁上八行第二字「幡」，磧、普、南、徑、清作「幢」。

一　一〇一一頁中二一行第一一字「色」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「若欲」。

一　一〇一一頁下一六行第一一字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「體」。

「拘」，磧、普、南、徑、清、麗作「斛」。

一一〇一一頁下二二行第七字「葙」，磧、普、南、徑、清作「廂」。

一一〇一二頁上一一行第一一字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「或以」。

一一〇一二頁中四行第一一字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「下」。

一一〇一二頁中一一行第二字「習」，磧、普、南、徑、清作「集」，下同。

一一〇一二頁下七行第八字「二」，磧、普、南、徑、清、麗作「二億」。

一一〇一二頁下一一行第九字「去」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「者」。

一一〇一四行第一一字「衆」，磧、普、南、徑、清、麗作「會」。

一一〇一三頁上一〇行第一三字「音」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

十住斷結經卷第九　　能

道智品第二十四

姚秦涼州沙門竺佛念譯

尒時座上百億衆生及諸大會菩薩之人及天帝釋梵天王兜術天炎天化自在天他化自在天乃至一究竟天各各狐疑欲得聞說至道之要道者無相而不可見云何如来言有道乎尒時世尊知来會心中所念尋告敢勝菩薩曰卿等欲得宣暢微妙至道之要乎對曰如是世尊願樂欲聞佛告敢勝及菩薩摩訶薩天龍鬼神阿須倫旃陁羅摩休勒人與非人解道無迹寂然無名假使敢勝道有處者菩薩摩訶薩不於平等法中成敢正覺以其道界無處所故菩薩摩訶薩成等正覺佛復告敢勝菩薩道智定意有十云何為十不造身行亦無所著不造口行亦無所著不造意行亦無所著遊佛境界不興佛想教化衆生逮無尋想復使衆生成敢正覺放大光明靡所不照一一光明無量化佛一一化佛演說極深六度無極恒轉法輪發菩薩心解我無我亦無壽命身心自然乃謂為道其自然者覺道無智亦不有智覺無所覺都不見覺言吾是道亦不見吾言我是道亦不見我我人壽命亦復如是一切衆智亦無形像尒時敢勝菩薩前白佛言設道無形而不可見云何如今轉法輪演說四道果證時敢勝菩薩及佛何以故說五陰薩云言須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩及佛何以故說五陰薩云別明慧六識更樂云何復說四等六度真如法性有道之名是時世尊告敢勝曰如汝所問菩薩摩訶薩解了佛慧五分法身善權所有不見動轉見動轉者則非道議遠離一切之所猗住推其法界亦無法界所以然者俱本無故無著道智如本淨故設轉法輪解了一切諸法無著是故敢勝菩薩摩訶薩等於一切悉無所著亦

不見生亦不見滅佛土清淨衆生亦
淨布現無量智慧光明是故菩薩摩
訶薩應惣持行立不退轉登菩薩位
或入定意正受三昧教化衆生淨佛
國土無若干道忍一行故無言法智
強為說智菩薩大士當念修行化諸
未悟皆無識想是謂寂勝入一定意
清淨道智一切無塵調未調者不計
苦樂是常非常若好若醜悉無想着
無乱智者求索佛藏十力具足四無
所畏四分別慧大慈大悲真如法性
悉無所有皆盡皆寂分別報應至誠
道智無起滅故謂空無相無願亦無
所生是故寂勝菩薩大士至道之要
所論道者即虛空界也所以然者道
則是空空則是道一而不二亦無若干
是時寂勝菩薩前白佛言善哉善哉
快說斯法尒時衆會之中天龍鬼神
乾沓和阿須倫迦留羅祇陁羅摩休
勒人與非人心自念言如来今日為諸
大會演布道智無比之法滿衆生願
隨其所趣此寂勝菩薩何時當成寂
正覺無上道乎佛知諸天龍神心之

所念即告四部之衆此寂勝菩薩却
後無數三百三十阿僧祇劫當成為
佛号曰明慧至真如来等正覺世界
曰無量劫名清淨其佛如来眞從弟
子九千九百九十二億壽百二十小
劫尒時衆會聞佛授莂各自發願樂
欲生彼佛世界佛即告曰如汝所願
必生不疑佛復告寂勝曰今此大衆
多有忉利天帝與阿須倫共鬪或時
諸天得勝阿須倫不如或時阿須倫
得勝諸天不如各各共鬪懷其怨結
各有恚毒不能捨離伏惟天尊以權
方便與說道智虛無之法令諸天人
及阿須倫各各和合興慈悲心
尒時世尊告諸會者道者無形亦不
可見三毒根本永無本末在世修道
惟信為強人之行慈意所思念輒演道
諸佛皆共稱歎今世後世積德無量
此閻浮利内蜎飛蠕動有形之類皆
當歸於滅盡之法命如電炎亦如野
馬鏡中之像水上浮泡合會有離生
者必死汝等受形不免此患雖受天
壽故在三塗當自謹慎求離此道汝

等諦聽受吾教誡尒時四部之衆俞
然喜慶各自興敬欲聽如来道法之
教尒時世尊告四部衆汝等諦聽善
思念之菩薩摩訶薩當念修行八解
脫法門云何為八若善男子善女人
奉律無毀護身口意行四等心慈悲
喜護常念親近隨善知識然熾三寶
常念志求無上佛道所聞正法為人
講說所演道教不說小乘勸進衆生
修行大道或時菩薩講演大乘平等
無二不見受教猶如虛空無形無像
佛所建立不可思議包容萬行無法
不周或說空無虛空寂然之行或說
五分法身辟如有人得隨意摩尼珠
在大衆中欲使珠之威德青黃白黑
亦使衆人同其色像菩薩摩訶薩亦
復如是隨衆人心意所思念輒演道
智無窮之法各令歡喜志崇佛道盡
導將示智慧法門益於衆生而發大
道如是菩薩發弘誓心濟度衆生亦
不見度猶如虛空往来无导菩薩發意
度人如是亦不見般泥洹供養舍利當經十

二中劫一切衆生皆悉奉事無因緣者為造因緣無报護者為設报護無覆蓋者為作覆蓋尒時人民之類皆當供養華香伎樂碪首自歸一一舍利皆放光明威德變化見者歡喜皆由弘誓發願所致如佛威神殊特之變魏魏堂堂靡不照曜布現無量智慧光明緣是興發無上道意其中衆生發意錯者或成緣覺聲聞之法或生天上逮得人身舍利分布八方上下天龍鬼神乾沓和阿須倫迦留羅旃陁羅摩休勒人與非人鼓行喘息有形之類皆當供養五樂自娛佛復告寂勝汝作佛時地黃金色七寶具足金銀珠寶車渠馬瑙珊瑚琥珀水精琉璃或有衆生欲得供養全身舍利分布利輒如其願皆悉從意數千萬億全身舍利布現於世經法流布十七中劫尒時座上有菩薩名曰無量覺慧心自念言寂勝大士遺身舍利分布在世興發道心度人多少為有幾許佛知其意心中所念便告之曰止止賢士勿宣斯言莫以已身限導之智

度量如来無导之慧三昧定意光明舍利棱度衆生非心所度非意所察如来神德道智自在又諸佛所化權現變異非是辟支聲聞所逮菩薩摩訶薩得寂定三昧都無近遠想者定念普遊十方郡國縣邑天宮龍宮諸尊神宮丘聚人中曠野天上五道所趣各各示現全身舍利一一舍利放光明者解說六度無比之法空無相願大慈大悲四恩明慧分別虛寂暢達定意供養舍利平等無二施心牢固無增無減是謂菩薩摩訶薩入寂意定心三昧便能分別内外六情何以故名為六情所謂六情者若眼見色不興色想解色外物而興眼識便起七十四塵勞之患何謂七十四欲界十五有想無想及至中陰四十四菩薩摩訶薩復當思惟意法之行法生則生法滅則滅亦不見生亦不見滅愚惑之人於中興起意識之想便起七十四塵勞之患欲耳聞聲不興耳患解聲外物而興耳識便起七十四塵勞之患云何七十四欲界十五有想無想及中陰四十四佛復告菩薩摩訶薩云何道智菩薩於欲界道智十五所謂十五者觀

及受形陰三十九佛告菩薩摩訶薩於耳識中興此塵勞便起耳識復次菩薩摩訶薩若鼻齅香不興鼻識解鼻外物而興鼻識便起七十四塵勞之患欲界鼻識十五色界十五有想無想四空定四十四佛復告菩薩摩訶薩設族姓子族姓女舌識知味而興舌患於中分別悉了無主欲中識中便能興起七十四塵勞之患何謂七十四欲十五色十五有想無想及至中陰四十四菩薩摩訶薩復當思惟起滅之法外更内樂麁細塵勞一一分別悉無所有便於更樂以興身識乃興七十四塵勞之患何謂七十四者欲十五色十五有想無想及至中陰四十四所謂七十四塵勞之患云何七十四菩薩摩訶薩復當思惟意識之想便起七十四塵勞之患欲界道智十五所謂十五者觀

世有七何謂為七一者誹道二者信言三者受教四者在諦或便退轉五者得報猶豫六者意進身尋七者目覩不獲猗佛深蔵有八事何謂為八一者佛法無像為設窠窟二者現在不住念計常存三者過去永滅揩言不覩四者當来未至言無生滅五者緣苦致患自招緣對六者未盡言盡方便習行七者見道捨道始從一進八者佛法無二意在叅差是謂菩薩摩訶薩於欲界道智十五塵勞之行云何色十五塵勞之行所謂十五者一為恩閨二心不移三著天樂四忘罪福五謂永久六無無痛痒七在正地八行平均九忍不起十道無變十一想具十二著色十三自在十四遠照十五粗魔是謂菩薩摩訶薩往適色天當念遠離十五塵勞之行云何菩薩摩訶薩有想無想及中陰遠離四十四塵勞之行於是菩薩入神通定意無形三昧往至彼閒說四十四識著之行云何四十四於是菩薩與識說行一者識我無本二者捨色無形三者有痛受報四者想不牢固五者行本未斷六者猗空無慧七者寂然息定八者無想契如滅九者在識不乱十者忘意非意十一者亦不在意十二者識不在道十三者亦不在俗十四者如尒性空十五者閒響無形十六者念道無盡十七者謂空無餘十八者泥洹清淨十九者覺了趣寂二十者癡心恩潤二十一者還見中陰二十二者見中陰受形二十三者與中陰形交往二十四者知所從来二十五者見彼中陰衆生往来二十六者見中陰形生者滅者二十七者自見受形受地獄陰二十八者有受罪形不受罪形二十九者見受天陰有受福者三十者見受人陰有受福者不受福者三十一者見受餓鬼中陰有高有畀者三十二者見受畜生陰重者輕者三十三者或從天陰還入天陰斯由死時識不乱故三十四者或從天陰受畜生猛無慧三十五者或從天陰而生人陰斯由本識雖

陰極遲半食頃或彈指之間人受地獄陰形如三刃半或有出者不經旬日死輒至彼菩薩摩訶薩皆逐人教化為說妙道心速悟者不受衆形中間得道畜生受人陰如三肘半極遲經四日三二一日畜生受天陰形如三刃半極遲一日半日彈指之頃畜生受餓鬼陰形如七刃或有出者極遲經五日或四三二一日畜生受地獄陰形如一刃半極遲半食頃或彈指之間餓鬼受人陰形如二肘半極遲四日半或三二一日餓鬼受畜生陰形如四刃半極遲經五日四三二一日十九遲經一日或半日食時或彈指之間餓鬼受地獄陰形如五刃半極遲九十日或有出者八七六五四三二一餓鬼受地獄陰形如六刃半極遲經三月二一月八七六五四三二一亦復如是復次菩薩摩訶薩當復如是觀察地獄衆生受畜生陰形如四刃半極遲經五地獄陰受人中陰形如八肘半極遲三

月半二一月亦如是地獄受餓鬼陰形如九刃極遲經三日或時天陰應受人陰中間未至還受天陰斯等利根經不涉苦或時天陰應受人陰忽然生在天中陰復觀天道衆生趣於四道皆知多少或時菩薩摩訶薩觀天道衆生受形衆生有神通不退轉智觀畜生受形衆生有幾衆生受畜生中陰轉受四道中陰皆知多少菩薩復觀受餓鬼衆生有陰應受餓鬼陰忽然便在生畜生陰幾衆生在餓鬼中陰趣於四道地獄陰忽然便在光音中陰斯等之類奉修頂刃極遲經九十日或有出者多少或時菩薩摩訶薩觀受地獄衆生有幾衆生受地獄中陰趣於四道皆知多少佛告寂勝菩薩摩訶薩以無退轉智遍觀五道中陰有受形不受形者或有處在人陰形於天陰形即取滅度竟不受天身人身或有處在天中陰忽然便在人中陰形便取滅度不受天身人身或有處在畜生中陰忽然便在人中陰於人中陰便取滅度不受畜生人形或有處在畜生中陰忽然便在天中陰於天中陰便取滅度不受畜生天身或有處在餓鬼中陰忽然便

在人中陰於人道中陰便取滅度不
受餓鬼身人身或有處在餓鬼中陰
於餓鬼中陰忽然便在天中陰於天
中陰便取滅度不受餓鬼天身或有
處在地獄中陰於地獄中陰忽然便
在人中陰於人中陰便取滅度不受
地獄人形或有處在地獄中陰忽然
便在天中陰於天中陰便取滅度不
受地獄天形是謂菩薩摩訶薩以不
退轉智遍觀三千大千世界有受形
者不受形者有罪有福皆悉知之尒
時寂勝菩薩及萬八千人十萬天人
天龍鬼神揵沓和阿須倫迦留羅甄
陁羅摩休勒即從坐起叉手長跪白
佛言異響同音歎未曾有善哉善哉
世尊快說中陰無形之法無限無量
不可思議非是羅漢辟支所度我等
願樂欲見中陰形質唯願世尊顧慈
下劣衆生得蒙洗除永去心垢尒時
世尊告諸會者善哉善哉使問斯義
吾今與汝現其神足使八部之衆得
覩中陰形質尒時世尊即入無形觀
三昧普見五道中陰衆生有受形者

不受形者有罪有福皆悉知之尒時
座上衆生亦復見彼五道中陰形質
又聞如来與說道教即於彼形諸塵
垢盡得法眼淨或有發于大乘之心
或有說于悉密之行隨類教化無所
深着亦復見彼中陰種種觀見神足變
至于十住地見彼有得一生補處坐
樹王下降伏無數億百千魔身黃金
色衆相具足亦有諸天帝釋梵四王
来請菩薩演說法響普聞三千大千
世界復見異方諸佛世尊遣化菩薩
請說名号國界遠近清淨之行或見
在前歎說如来十号之法或有興教
致供養者或以雜偈歎如来之德此
國衆生在彼中陰種種觀見神足變
化不可思議復見如来出舌相光明
一一光明皆有化
圍繞說無畏法智不退轉諸法深藏
皆悉具足或授弟子緣覺記莂於當
来世汝當成佛号字如是尒時萬八
千人及百千天子即於座上皆發無
上正真道意尒時世尊還捨神足復
坐如故告四部衆如来神德不可究

盡又有四法不可思議云何為四一
者如来志慧不可思議二者衆生根
本不可思議三者如来道慧不可思
議四者如来音響不可思議復次寂
勝復有四事不可思議云何為四一
事不可思議二者如来法教即於彼
如虛空不可思議三者如来教誡不可思
非不可思議以小為大以大為小不
可思議言必有濟亦不見濟不可思
議復有四事所應行法無所
有吾我亦不見生復無有滅無造無
作亦無着斷一切衆生根本清淨是
謂寂勝菩薩摩訶薩所應行法無所
涂着云何寂勝世尊有邊際乎對曰
無也世尊復告寂勝諸有正法從法
界生本無邊際為有有耶生為無無
耶無對曰世尊不從有有不從無無
云何寂勝諸無際法不從有有不從
無無云何成等正覺乎對曰世尊無
有成正覺者佛告寂勝如来坐道樹

下以無際之法無起滅教皆虛皆寂自然無智亦不有智以無有智誰有智知乎是故寂勝吾我之法權詐不實亦不見道道不見道無見無聞無慧無着解法界亦復如是不見起滅為作窠窟有受教者亦不見文字章句如是寂勝解知諸法虛空無形設有愚夫無智之士安處虛空者不乎對曰非也世尊一切諸法如尒法性真際本無斯無所有今言有道大慈大悲四意止四意斷四神足五根五力七覺意八賢聖行空無相願六增上法十八不共不由斯法而得成道道者無形亦不可見以無形法乃謂為道道亦無来亦不見去是謂寂勝乃謂為道若使如来從法界生從法界滅乃是生死穢濁之行以無生滅故謂為道佛告寂勝菩薩摩訶薩入虛空觀三昧於諸境界行無染禪以此禪法遊至無尋亦無錯乱非身非心無等不等思惟空定不見剛柔志惟落泊無應無所應亦不見應亦不見不應是謂寂勝菩薩摩訶薩復次寂勝菩薩摩訶薩復

可思議非是羅漢辟支所及辟如寂勝焚燒山野藪林草木火非藪林藪林火亦不是火火不離火當知菩薩結使亦然結非是道道非是結亦不離道解知空定無形三昧亦復如是諸法清淨平等本無或以正受觀察法際而致平等無染無汙心不在內亦不遊外色無所住亦不見住度於一切在顛倒者設法無形是謂為道或以五通三達妙智周流四域欲道超外五通或離聲聞緣覺定意不見五通緣覺定境是謂為道復以定意正受三昧觀察法本法從何生為從何滅亦不見生亦不有滅乃謂為道有為俗法無為道法亦不見俗復不見道乃謂為道佛告寂勝菩薩摩訶薩復次寂勝菩薩摩訶薩入空正受當思惟虛空藏三昧不見有餘無為無有變易住壽經劫不見無餘無為無有變易乃謂為道是謂菩薩摩訶薩建立空慧善權方便從一佛國至一佛國供養諸佛

三有如是菩薩在人天世發弘誓心
廣度群萌不見衆生有得度者是謂
菩薩摩訶薩建立空慧永無所著寂
勝當知如来周旋入無形定意非是
二道所能曉了唯佛明佛智慧無导
無著無染無所沾汙於諸境界無所
染著設得深法不以為歡不著世俗
八無閑業四辯無导不滅不燃非不
有燃不起不生非不有生過去永滅
非有過去現在不住亦不有住當来
未起不見生者是謂菩薩摩訶薩無
著無导不著三處不染三有尒時座
上九万衆生十一那術天人及諸天
龍鬼神即從座起偏露右髀長跪叉
手曰佛言我等鄙賤得廁淨法乃能
宣暢無形之法無標式法唯願世尊
使將来世生人天中陰佛土境界即
於彼處受無為證同日同時共一國
土尒時世尊嘿然而笑口出五色光
遍照三千大千世界繞身三帀還從
口入阿難長跪叉手白佛言自惟侍
佛三十有餘未曾見光有踰此者唯
願世尊當為敷演為將来會者未無

塵翳尒時世尊告阿難曰汝今見此
九萬衆生十一那術天人於此命終
皆當往生微塵空界中陰已生中陰
各各以次成佛皆同一号号無色如来
至真等正覺明行成為善逝世間解
無上士道法御天人師号佛世尊純
以菩薩以為翼從於彼中陰住壽一
劫以次成佛中間不絶尒時世尊說此法時遍淨菩
薩及無數衆生悔受人形及彼天身
於無染法淨身口意是謂菩薩慧等
慈菩薩曰諸有行慈普愍一切解知
文字盡無所著不見身口之所行法
於中便得清淨法者是謂菩薩慧滿
首童真曰一切諸法本說不見說不
見法想於中淨身口意是謂菩薩慧
炎光菩薩曰佛法無二亦不見二息
諸結使盡無起滅於中淨身口意是
謂菩薩慧蓮華結菩薩曰遍能遊至
十方世界見淨世界不起淨想於中
淨身口意是謂菩薩慧光明菩薩曰
一切諸法歸無所歸於身口意亦無
起滅於中淨身口意是謂菩薩慧法
受定攝意不亂於中淨身口意是謂

菩薩慧蓮華行菩薩曰於本無法無盡之行於無盡法淨身口意是謂菩薩慧正等菩薩曰我知苦知樂亦無苦樂於中淨身口意是謂菩薩慧除怒蔵菩薩曰一切諸法解無起怒於無起怒法淨身口意是謂菩薩慧師子董真菩薩曰於三法本無恚婬癡亦不見色有起有滅於中淨身口意是謂菩薩慧施寶菩薩曰我人壽命有起有滅解了諸法悉無起滅於中淨身口意是謂菩薩慧勇慧菩薩曰惣持法不見吾我亦復法門不見歸趣於無歸趣法是謂菩薩慧賢護菩薩曰名号虚詐不可護持愚憃凡夫謂為真實於中淨身口意是謂菩薩慧月光菩薩曰如如如如亦性本除淨修梵行不見如如如如意是謂菩薩慧不思議菩薩曰於正見中性於中淨身口意是謂菩薩慧心勝菩薩曰以戒德香普熏三千大千世界香如風等亦不見香亦不見風於中淨身口意是謂菩薩慧勇猛菩薩曰諸生安處正見於正見中淨身口意是謂菩薩慧梵音菩薩曰無為不離有為有為不離無為解知有為無為悉無所有於中淨身口意是謂菩薩慧潔淨菩薩曰諸生

淨居天不見天福清淨之行於中淨身口意是謂菩薩慧至誠菩薩曰不見至誠當犯四法不見欺詐當受後報於中淨身口意是謂菩薩慧善觀菩薩曰一切色想覺無色想於中淨身口意是謂菩薩慧寶瓔菩薩曰處在生死觀見衆生有苦有樂復自觀身苦樂如彼於中淨身口意是謂菩薩慧無毀根菩薩曰於諸結使知本清淨於中淨身口意是謂菩薩慧常悲菩薩曰行四等心慈悲喜護遍滿佛國不見四等有捄衆生心所思念出息入息一一分別不失次第亦不見出亦不見入於中淨身口意是謂菩薩慧梵音菩薩曰觀諸法本空無不見造吾我者於中淨身口意是謂菩薩慧住壽菩薩曰恒以神足化六十二見淨身口意是謂菩薩慧盡意菩薩曰觀諸法本空無所有生者自生滅者自滅法法相生法法相滅生不知生滅不知滅於中淨身口意是謂菩薩慧心廣菩薩曰觀其法界不增不減不見諸法有窮者於中淨身口意是謂菩薩慧善勝菩薩曰分別三世為從何起為從何滅亦不見起亦不見滅於中淨身口意是謂菩薩慧無畏菩薩曰不見持戒及以毀戒不見持戒受天福報於中淨身口意是謂菩薩慧無畏菩薩曰以恒沙劫以為一日十五日為半月三十日為一月十二月為一歲於中經歷億百千劫乃一佛出照曜世間復以方便供養恒沙如来淨修梵行後方受決修菩薩道未曾厭患生死之苦於中淨身口意是謂菩薩慧住壽菩薩曰恒以神足化六十二見淨身口意是謂菩薩慧盡意菩薩曰觀諸法本空無所有生者自生滅者自滅法法相生法法相滅生不知生滅不知滅於中淨身口意是謂菩薩慧心廣菩薩曰觀其法界不增不減不見諸法有窮者於中淨身口意是謂菩薩慧善勝菩薩曰分別三世為從何起為從何滅亦不見起亦不見滅於中淨身口意是謂菩薩慧無畏菩薩曰不見持戒及以毀戒不見持戒受天福報於中淨身口意是謂菩薩慧無畏菩薩曰以戒德香普熏三千大千世界香如風等亦不見香亦不見風於中淨身口意是謂菩薩慧勇猛菩薩曰諸生安處正見於正見中淨身口意是謂菩薩慧梵音菩薩曰無為不離有為有為不離無為解知有為無為悉無所有於中淨身口意是謂菩薩慧潔淨菩薩曰諸生建立慧忍恒修精進於中淨身口意是謂菩薩慧雷音菩薩曰於諸善本

弱心本無本不見心本於中淨身口意是謂菩薩慧無量悲喜護發心慈愍一切遊至他方無量佛界要度衆生不以為倦亦不見度亦不見不度者於中淨身口意是謂菩薩慧實施菩薩曰興隆四恩親近三寶恵施仁愛利人等利不見受報四恩之德於中淨身口意是謂菩薩慧毀根菩薩曰一切衆生至無為岸護身當護他人安隱衆生自立不見滅度至彼岸者於中淨身口意是謂菩薩慧奉德菩薩曰佛不思議受報難量諸根寂定信無貪嫉於中淨身口意是謂菩薩慧香首菩薩淨身口意是謂菩薩慧護身菩薩曰見菩薩曰諸有色像解無色像彼色我識成其佛道身獲相好及泥曰後舍利分布四維八方上下充滿天龍鬼神無不宗奉亦不見舍利有教化者於中淨身口意是謂菩薩慧妙錦菩薩曰佛告寂勝云何族姓子汝吾我壽命本自無主如人外聲耳識耳聞按計聲者本無形質於中淨身口意是謂菩薩慧玄通菩薩曰寂不寂為垢戒不戒為垢忍不忍為垢亦不見忍亦不見不忍解知者於中淨身口意是謂菩薩慧弘誓菩薩曰於染無所染著於中淨身口意是謂菩薩慧無上菩薩曰有佛有法不成覺道亦不見不成亦不見不成於中淨身口意是謂菩薩慧普現一切無去來今如仝清淨住無所住諸法幻化不可捉持辟如日光月現水中諸佛世尊亦復如是亦無生滅不取泥洹於中淨身口意是菩薩慧佛告寂勝云何族姓子汝觀何義於如來前而說此義住無所住住乎答曰如來所住如如所住如衆生住云何如如來所住如如所住如衆生住乎答曰如衆生住如有為住如無所住住乎答曰如來所住住無所住云何從第一空義住乎答曰非也世尊云何族姓子如來所住如凡夫住乎對曰非也世尊曰非如來住非凡夫住云何從中成正覺耶答曰不從如來及凡夫法成正覺也云何族姓子

如如至真於凡夫地有何差別對曰
世尊欲使虛空有差別乎佛告寂勝
一切諸法皆空皆寂無有差別寂勝
白佛以其諸法不可護持相無有相
如如所住亦時寂勝菩薩
問滯首童真言住去何為住乎言無
住去何無住耶滯首荅曰所謂住者
如如所住住無所住又曰解四梵堂
住無所住故謂為住寂勝
問曰吾所問住非　四梵堂亦非一
類或在閑靜或在聚落或在塚閒或
在樹下可謂此為住乎滯首荅曰吾
所謂四梵堂住心為止止檢惡不起
故謂為住寂勝問曰云何心為止止
滯首荅曰慧義為本故曰止止寂勝
復問慧者無本亦無究竟可從知見
成止止乎滯首荅曰如是如是如汝
所言先自觀我然後淨慧寂勝復問
云何滯首先自觀我耶滯首報曰諸
無我法至竟如如我自無我無起無
不起是謂我自觀我也寂勝復問正
使滯首為從義得不從義得自觀我
者為觀佛像若使有我則有佛耶我
自無我云何有佛亦不見言言亦無
我云何觀佛像乎滯首荅曰諸言觀
我我即無我是謂觀我所以者何夫
觀我者則觀諸法觀諸法者則觀佛
也佛者無形亦不可見寂勝問曰頗
有方便諸不成就可使至正見耶滯
首荅曰道者即非道耶凡夫愚人謂
諸法未生亦不見已生非有不已生
無生亦不見已生非有不已生夫已
生者亦無已生諸法無當生非不有
當生解知當生悉無所有是謂從有
際至無際從無生得至無際有何老別
至無際云何滯首從有生得
無生得至無際乎荅曰如是從
滯首荅曰垢為心本
寂勝又問生既有形無生無
謂差別寂勝
名云何差別爾時滯首報寂勝曰吾
與汝引喻有目之士以喻自解云何
寂勝虛空有形乎對曰無也又問空
有正見耶對曰無也又問何謂為空
對曰空空也滯首復問云何空空寂

勝報曰諸法空空又問云何諸法空
空寂勝荅曰諸法無言無說空如空
滯首問曰諸法無言無說云何空如
空尒時寂勝寂默不對是時世尊告
寂勝曰善哉善哉族姓子真解無無
泥洹之道道者無形亦不可見無言
無教亦無受者說此無形法時一切
衆生歎未曾有九千比丘有漏心解
脫二萬七千天子諸塵垢盡得法眼
淨復有千二百天與世人發於無上
正真道意五千菩薩即於座上得不
起法忍尒時座上有無畏魔王自將
其衆前白佛言我等愚惑永在盲
冥今日如聞無形教法若有善男子
善女人執持諷誦此經典者常當擁
護至竟成佛不使留難於是呪曰
郝羅伽羅阿毗呵呵
持是擁護善男子善女人諷誦經典
哉在心懷者尒時梵王復從座起即
將營從前白佛言我當擁護善男子
善女人執持諷誦此經典者若百由
延千由延內不使外邪得善男子善
女人便即於佛前而說呪曰

伊摩鼻周郝毗伽奢梨羅
當擁護是善男子善女人至竟成佛
不使留難是時釋提桓因復將翼從
前白佛言若有善男子善女人執持
諷誦此經典者我等當擁護至竟
成佛不使留難於是呪曰
伊摩鼻周郝毗伽奢梨羅
當擁護是善男子善女人至竟成佛
不使留難是時南方天王提鞞賴吒
將其翼從即從座起前白佛言我等
當擁護是善男子善女人諷誦讀說
此經典者常當擁護至竟成佛於是
呪曰
諦郝賜郝諦郝賜
持是擁護善男子善女人至竟成佛
不使留難西方天王毗樓勒伽
將其翼從前白佛言若有善男子善
女人執持諷誦此經典者至竟成佛
不使留難於是呪曰
摩訶賜陁郝賜
持是擁護善男子善女人至竟成佛
不使留難西方天王毗樓波叉將其
翼從前白佛言若有善男子善女人

執持諷誦此經典者我當擁護至竟
成佛不使留難於是呪曰
伊毗弥毗奢奢弥
持是擁護是善男子善女人至竟成
佛不使留難是時北方天王拘毗羅
將其翼從前白佛言若有善男子善
女人執持諷誦此經典者我當擁護
至竟成佛不使留難於是呪曰
陁辟陁羅辟
持是擁護是善男子善女人至竟成
佛不使留難是時東方天王梵天王
釋提桓因及四天王各說神呪已遶
佛三帀頭面礼足各還復坐

十住斷結經卷第九

十住斷結經卷第九
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一〇一六頁中一行經名及三行品名，石并爲一行「十住斷結經道智品第二十四卷第九」。下卷同此例。

一　一〇一六頁下一五行「明慧」，石作「慧明」。

一　一〇一七頁上二行「布現」，資作「有見」；磧、普、南、徑、清作「又見」。

一　一〇一七頁上一三行第一〇字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　一〇一七頁中九行第六字「帝」，石、資、磧、普、南、徑、清作「常」。

一　一〇一七頁中一二行第八字「離」，資、磧、普、南、徑、清作「離最勝曰」。

一　一〇一九頁中二行第二字「未」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「末」。

一　一〇一九頁中三行第六字及六行第二字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。

一　一〇一八頁上六行第八字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。

一　一〇一八頁下二行第六字「此」，石作「起」。

一　一〇一八頁下四行首字「鼻」，南、徑、清作「香」。

一　一〇一八頁下五行第五字「鼻」，資作「耳」。

一　一〇一九頁上五行「爲設」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「卑」。

一　一〇一九頁上一一行「斯由」，石作「由斯」。

一　一〇一九頁下一二行第三字「閑」，磧、南、徑、清作「間」。

一　一〇一九頁下一三行第九字「陰」，石、麗作「有陰」。

一　一〇二〇頁上五行第八字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「形如」。

一　一〇二〇頁上一五行第九字「四」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「十四」。

一　一〇二〇頁上一五行第一四字「十」，諸本作「十日」。

一　一〇二〇頁上一六行第八字「一」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「一日」。

一　一〇一八頁上六行第八字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。

一　一〇一九頁中九行第一一字「見」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「現」。

一　一〇一九頁中一五行末字「福」，資、磧、普、南、徑、清作「福者」。

一　一〇一九頁中一八行第五字「畀」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「卑」。

一　一〇一九頁中一九行第一〇字「還」，麗作「遷」。

一　一〇一九頁中九行第一一字「見」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「現」。

一　一〇一九頁中一五行末字「福」，資、磧、普、南、徑、清作「福者」。

一　一〇一九頁中一八行第五字「畀」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「卑」。

一　一〇一九頁中一九行第一〇字「還」，麗作「遷」。

一　一〇二〇頁中五行首字「更」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「便」。

一　一〇二〇頁中一二行第一〇字「生」，諸本作「在」。

一　一〇二〇頁中二一行首字「玄」，資、磧、普、南、徑、清作「六」。

一　一〇二一頁上一一行第八字「足」，石作「通」。

一　一〇二一頁中三行第二字「聞」，石作「問」。

一　一〇二一頁中三行「道教」，石作「教道」。

一　一〇二一頁中一二行首字「請」，資、磧、普、南、徑、清作「陳」。

一　一〇二一頁中一三行第八字「變」，諸本作「佛」。

一　一〇二一頁下一九行第一一字「生」，磧、普、南、徑、清無。

一　一〇二一頁下二〇行第二字「無」，磧、普、南、徑、清、麗作「童」。

一　一〇二二頁上一三行第七字「由」，磧作「出」。

一　一〇二二頁中一一行第七字「境」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「意」。

一　一〇二三頁上六行第七字「沽」，徑、清作「濟」。

一　一〇二四頁下七行第七字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「便」。

一　一〇二五頁上一五行第一一字「凝」；徑、清作「問」。

一　一〇二三頁上一六行「標式」，資作「標幟」；磧、普、南作「標幟」；徑、清、麗作「幖幟」。

一　一〇二三頁上二二行第四字「有」，磧、普、南、徑、清作「年」。

一　一〇二三頁下六行第一三字「兼」，磧、普、南、徑、清、麗作「兼」。

一　一〇二三頁下一二行末字「滿」，資、磧、普、南、徑、清作「輭」，下同。

一　一〇二四頁上三行第三字「正」至四行第一二字「慧」，共二十四字，資無。

一　一〇二四頁上六行末字「童」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「童」。

一　一〇二四頁中一五行第一三字「音」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「意」。

一　一〇二四頁中二〇行第六字「婬」，徑、清作「濟」。

一　一〇二四頁下七行第七字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「便」。

一　一〇二五頁上一一行第一一字「凝」；徑、清作「問」。

一　一〇二五頁下一行末字「調」，磧、普、南、徑、清作「掉」。

一　一〇二五頁下一〇行「光月現」，資作「月光見」；磧、普、南、徑、清作「月光現」。

一　一〇二五頁下一二行首字「是」，諸本作「是謂」。

一　一〇二六頁上一一行第一三字「聞」，資、磧、普、南、徑、清作「問」。

一　一〇二六頁上一三行「止止」，資作「正止」，下同。

一　一〇二六頁上一九行第一三字「曰」，石、清作「洹」。

「囚」，諸本作「曰」。

一一〇二六頁中一六行第一三字「亦」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一〇二六頁下五行第七字「爲」，資作「形」。

一一〇二六頁下九行「有不」，諸本作「不有」。

一一〇二七頁上一四行第四字「如」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「始」。

一一〇二七頁中九行第一二字「鞮」，磧、普、南、徑、清作「頭」。

一一〇二七頁中二二行第一一字「波」，資、磧、普、南、徑、清作「博」。

十住斷結經卷第十　　能

夢中成道品第二十六

姚秦涼州沙門竺佛念譯

尒時治地菩薩即從座起右膝着地又手白佛言世尊甚奇甚特今聞濡首菩薩得與寂勝論無形法道無言教未曾所聞未曾所見便為紹繼佛種不斷又行佛事不思議法佛告治地如是如是如汝所言從億百千劫積功累德興顯佛事未曾耗減有佛出世法乃流布是時濡首前白佛言諸佛出世法乃流布諸法有相貌耶言流布乎對曰無也又白佛言如来出現使無量衆生皆取滅度今聞如来欲齊限衆生齊限衆生者則無滅度佛告濡首頗聞吾說無衆生言有衆生耶對曰不也欲使有衆生無衆生耶對曰不也欲使如来起滅有科窠耶對曰不也若使如来無科窠者云何如来度衆生皆使滅度濡首白佛今我所說分別四句解知諸法皆得捻持尋其本性無生無滅不見生

死又無泥洹以是之故無限衆生當取滅度佛告濡首於盡無盡法界本淨曉了義理故稱無着以知文字無意無想亦無識着豈由識想分別諸慧乎曉衆生淨人之本性不可究盡吾今與汝分別義趣諦聽諦聽善思念之菩薩大乘不可思議非是羅漢辟支所及濡首受教願樂欲聞佛告濡首無形之識無覺知識無想念識夢幻化識以用救攝無量衆生或有佛土名曰安寂佛名妙識如来至真等正覺明行成為善逝十号具足彼土衆生諸根具足玩習本願無所漏失衆生受化睡乃得寤唯有如来入寂定意隨衆生根權現如睡設欲說法便自右脇着地脚脚相累衆生見之皆効如来右脇着地脚脚相累恣各睡眠是時彼佛於睡眠中與諸衆生神識說法或說布施蠲除三想或說持戒德香遠布或說忍辱降意不起或說精進除去懈怠演說禪定

識不流馳宣暢智慧閉塞愚闇修行善權隨類無着於四法門究暢無导隨識高下而演其教隨說大小以授正法時彼如来復以演說四非常慧苦空非身無我之法以漸與說三十七道品之教四意止四意斷四神足五根五力七覺意八賢聖道究暢定意空無相願亦時夢中識受成道頻来不還至無着道亦復如是各佛取證亦復於夢識在曠野無師自寤於睡眠中身黃金色衆相自嚴飛鉢虛空作十八變又於夢中身上出火身下出水坐卧虛空無所罣导欲入無為泥洹之境亦於夢中結加趺坐於無餘泥洹而般泥洹故身如石無所覺知衆生之類還覺寤已各無言說尋夢識着便取舍利而耶維之菩薩受決乃至成佛皆於夢中坐樹王下地黃金色降伏魔怨無量福具身有三十二相八十種好紫磨金色光明遠照夢中如是寤即身黃金色衆相具足神足變化無所觸导無有言教音響往

来欲有所度悉於夢中不假外形而有所濟濡首當知衆生根原受寤不同諸佛攝化其慧無方或有佛土地受胞胎形要以神足遊空往来接識大成者地界衆生不可稱計如来入留住化而滅度不受四大今此座上颰陁和等八菩薩是東南去此百四十恒沙國土有佛土名曰梵音佛名胎真如来至真等正覺十号具足彼土衆生六通清徹同一色相斯由捨願乃生彼土所謂胎真者發弘捨心諸有識神以處母胎願以神足入胎教化令彼母人不知我之所在即於胎中拔濟無為得至泥洹今此座上寶迹童真治地菩薩是如来攝化神變無方以億百千佛土安處掌中復還如故無覺知者虛空法界不可思議是謂濡首菩薩摩訶薩所應行迹非是羅漢辟支所能及也分別微識化諸衆生各使得度或說虛無空無之法無我無人無壽無命不起滅法云何濡首若有善男子善女人發弘捨心令十方世界辟支羅漢充滿其中各使成道心不退轉其福寧多不乎濡首荅曰甚多甚多天中天佛言

其有菩薩以無形法與識演說或說無常苦空非身空無想無願一一分別無形無相不可攝持是則化識其福無量所以者何有為四大遮迦越羅之所經歷無為四大永寂不起是為諸佛之所演法以是方便微識寂寞法性無教而不可量有為有相無為無相所以者何不離有為不離無為亦復不言習是捨是無形之教無有此教是凡夫法是賢聖法斯為學法斯無學法是聲聞法是處緣覺法是菩薩法是佛法佛復告濡首如來所講與識說法不見諸法亦無法想虛空無形亦不可見愚惑凡夫以諸絲色畫於虛空欲作天龍鬼神八部之形是人所施寧能不乎濡首答曰甚難甚難天中天未曾有也佛言如是如是如仁所言諸法無數如來所化亦復無數諸法無形則無有二於濡首意云何無形之法有處所乎對曰不也世尊佛告濡首以故當知佛法無教悉無所有尒時濡首前白佛言向聞世尊諸法無相亦無形質如來大哀物無不察云何復說開化衆生淨佛國土是法有漏是法無漏是法現在是法過去未來又佛說言是度世法是非度世有着無着有數無數此生死法此為諸法無漏無為有着無着有稱無稱有數無數無為無為無為不為無為亦復不言習是捨是無為無着無稱有數無數無稱有數無數無為無為無為

時寂勝菩薩倍生孤疑即白佛言世尊向問二事然同荅乎佛告寂勝止族姓子勿謂如来荅性空同但族姓子意未解耳吾今問汝非空空義及識澄靜隨汝辯才一一訓吾云何族姓子非空義乎對曰諸法無數非不有數佛言非也族姓子佛復問云何識停澄靜寂勝白佛言意歸不起非不有起佛言非也族姓子尒時寂勝即從坐起五體投地接足而礼須臾退却復白佛言自審有過於如来所說願世尊愍恕不及願垂敷演永除愚惑佛告寂勝法無若干唯解為本香山有樹一枝萬尋倒屈入地果實乃熟果應在上反更入地汝今所見亦復如是吾問汝空乃以有報與彼果樹有何異哉吾當與汝一一分別善思念之對曰如是世尊佛告寂勝非有非空一切諸法皆号為非非者諸法之名有名者則非空也解非歸空故曰非空也所謂識者非有非無亡何識非有非無不染於世是謂非有在空澄靜是謂非無識者捨此適

彼是謂非有踞生死岸願愍衆生是謂非無能以化身滿十方界化化空寂是謂非有一識感化化皆說法是謂非無如来入定身心寂靜經億千郡術恒沙劫數無起滅想是謂非有復從定起接度衆生今至無為是謂非無亡何寂勝吾今與汝一一分別非有非無為是真空泥洹義乎寂勝白佛言意歸不起非佛空實空泥洹佛告寂勝止族姓子此非空亦非泥洹所以者何皆由世俗假号權詐文字相傳故謂非有非無法性境界盡無端緒無名字法豈當有非下無是非心知欲愍無欲愍心解知無明無無明心五盖諸縛了之為一亦不見一是謂為空是謂為泥洹不時寂勝前白佛言善哉善哉世尊說空性法及泥洹界非有非無一切衆生從有而滅不失慧明六者觀一切衆生不失慧明七者觀一切衆生從無而生從無而滅不失慧明八者道心堅固不捨衆生不失慧明九者無選擇心是可度是不可度不失慧明十者解知法界根門不缺不失

事行得至滅度亡何為十一者諸佛世尊恒住法界不捨道智二者諸佛世尊慈愍一切不捨大悲三者所行如願中無差違四者度諸衆生諸根純淑五者諸佛世尊觀了諸法空無所有六者諸佛世尊分別智慧三毒等分亦無所有七者諸佛世尊於諸法無有非無為是真空泥洹義乎寂勝白佛言意歸不起增減八者發心起學平等無界不起增減八者發心起學平等無二九者解如法性不捨本際十者諸佛世尊行諸道法一相無相是謂族姓子菩薩摩訶薩解空法性修此十法得至泥洹復次菩薩摩訶薩行六神通至空法界有十事行亡何為十一者盡觀過去不失慧明二者盡觀未来不失慧明三者盡觀現在不失慧明四者觀五趣衆生盡知根原不失慧明五者一切世間生者滅者不失慧明六者觀一切衆生從有而生從有而滅不失慧明七者觀一切衆生從無而生從無而滅不失慧明八者道心堅固不捨衆生不失慧明九者無選擇心是可度是不可度不失慧明十者解知法界根門不缺不失

慧明是謂族姓子菩薩摩訶薩修六神通至空法界佛復告族姓子菩薩摩訶薩至空法界當修十慧云何為十一者觀諸衆生若干種心若干種行悉知是謂菩薩慧二者觀一切衆生若干種心若干種報悉知三者寂寞無言如務魄太子盡知衆生心意所念罔著知諸衆生異心異行以佛聖慧而教授之五者從久遠已來修於法性不捨行心六者安處衆生住佛所住七者以佛聖慧盡知五趣心意識念八者言有所說不捨大乘九者度心無量得佛心識定意不乱十者度衆生不處解脫亦復不見衆生度者是謂族姓子菩薩摩訶薩至空法界修若干十慧

卍

菩薩證品第二十七

佛復告族姓子菩薩摩訶薩乘六神通遊至十方無數佛土承事供養諸佛世尊從一佛國至一佛國教化衆生不懷怯弱歎佛功勳德行之業普使十方聞佛音響嚴勝所行無不濟度或以神足或以教誡福田清淨無

三惡趣永捨邪部悲念未度已過諸量住於佛量為人福祐安處無為於百千劫淨修梵行不如五濁一行慈心夫慈心者福難稱量世多有人行三惡業身三口四意三法本應向三惡當受其報說能卑意諷誦此典於現法中盡其苦原或有菩薩疲厭生死遭遇此典終不退還更不受生在母胞胎神識了朗未嘗錯謬夫欲解縛淨諸結使當護佛法興顯慧明若於他方百千劫奉行正法演暢其義不如此土彈指之頃諷念一偈分別義趣此寂為勝吾見妙樂安明佛土亦見永寂無量佛國彼無憂苦煩惱之難亦復不得行福業事若能於此盡諸結縛此則為奇勝生彼國所以者何於五濁世衆惱萬端億千万劫時乃有佛衆生行惡希覩賢聖或生邊地八不閑處或在佛後不聞正法正使有佛不聞不見能於其中興顯佛法是為奇特無與等倫吾今雖為三界至尊猶願行福不以為厭慈悲喜護拔其苦原難草衆生染邪来

久卒聞正教倍懷狐疑會值今日如来要集菩薩大士不可稱數聞法無厭如海吞流應與演說正真佛道釋梵四王天龍鬼神阿須倫旛羅摩伽勒人與非人魔若魔天十方雲集今得聞法霍然大悟皆由前世福業所致正使吾於百千万劫演暢一句深妙之義不能究盡此慧法本是故寂勝菩薩大士苦行無數不以為難若使三千大千剎土同時劫燒火至梵天凡夫衆生未履道迹聞此正典在他佛國投身自歸入彼火災安隱得度無所傷損有時三千大千世界火滅水盛乃至梵天復自投身入彼水災安隱得度終不沒溺寂勝當知有時三千大千世界水涸風盛乃至梵天復自投身入彼風災安隱得度不彼颶浪所以者何諸佛威神之所擁護若比丘比丘優婆塞優婆夷執持諷誦此經典者現世獲祐不逢苦惱若能進業淨修梵行即於現世受無為證今此座上神通大士億百千姟那術衆生普修此典乃受果證

吾今懇懃敷演經典聞者得度不至
惡趣隨前志操應適解慧向佛乘者
意廣無崖恒愍衆生不自為已乃至
成佛終不耗減趣緣覺者畢其所願
因緣成道飛鉢虛空變化自由願聲
聞者永師諮受無所墨導斷諸結縛
盡漏成道復觀衆生心意所趣或有
發意應成道迹菩薩權慧誘進異道
漸漸將導即成羅漢或有衆生應頻
来道復以權慧以次指道便得羅漢
或有衆生應成不還復以權慧開化
進趣使成羅漢或有衆生不越次第
以成三道菩薩權慧欲令學者小節
不真即便誘進成須陁洹或有衆生
已成二道復以權慧接引前人成斯
陁含或有衆生越次取證受應真者
菩薩權慧觀察前人已得須陁洹斯
陁含阿那含阿羅漢復以誘進成緣
覺道尒時如来告四部衆諸未會者
衆生若干佛土不同謂為緣覺如来
無刹土乎莫造斯觀所以者何轉輪
聖王十善已具展轉如継王名不滅
緣覺自寤亦復如是佛去世後佛法

滅盡或經一劫至百千劫緣覺應真
為行佛事佛佛相継於諸佛事終不
秏減是故菩薩摩訶薩恒以權慧開
導衆生福應相次將導衆生離三世
生敢以為證復次菩薩摩訶薩若有
患安處永寂尒時寂勝菩薩即從座
起前白佛言甚奇甚特非是二乘之
所及也願樂欲聞成道證驗乎佛告
寂勝若樂聞者今當與汝說之諦聽
諦聽善思念之吾昔求道不可稱計
從初發意施作功德至今成佛於其
中間遺形流布有可計哉吾昔證驗
發弘誓心其有衆生住奉法地者或有衆生
投身歸命三尊要以神通現證告人
不但我身宿有此願諸佛世尊誓願
皆同若有衆生四向四果吾亦覩見
明其所實正使前人成緣覺者吾亦
證驗因緣自寤若有衆生坐樹王下
開方五十俞旬里内於其中間魔若
魔天不覩其際此者我之所證佛復
告族姓子菩薩摩訶薩如我今日現
身受驗曠濟衆生不見吾我心識了
朗分別所趣施行佛事尋憶百千無
數佛土周旋往反究盡道者恒在前

立證明界實吾昔遊於無畏佛剎時
彼大士不可稱計或有志趣小乘羅
漢或有中止在緣覺地或有超越志
存佛道時吾專心入定三昧普為衆
生敢以為證復次菩薩摩訶薩若有
已向須陁洹得須陁洹向斯陁含得
斯陁含向阿那含得阿那含向阿羅
漢得阿羅漢吾常於中證成果報未
常失於法性之本佛復告族姓子菩
薩摩訶薩遊至三千大千世界有信
無信有受無受或有衆生住盡信之
地復有衆生住奉法地者或有衆生
修於八解童真行者我但往現證使
彼得道佛復告族姓子菩薩摩訶薩
身識清淨無能染汙諸有衆生懷邪
業者吾亦往證此為邪術不得久立
成復祭祀地水火風吾亦往說知不
真實復見群邪唱生梵天復往勸進
福盡還本或有欲生無色天上住壽
一劫心常專一中無斷絶吾時入定
正識定意復興彼說色不有色色不
自有我色彼色彼我無形色則無色
豈有我也識非我識豈有我也痛想

行法亦復如是尒時寂勝菩薩前白
佛言善哉善哉世尊如来所說現證
法教不可思議非是羅漢辟支所及
是時寂勝重白佛言向承佛言云何
無色云何為無色乎惟願世尊垂愍
敷演永使黎庶不懷狐疑佛告寂勝
善哉族姓子諦聽善思念之吾當與
汝說無色定所謂無色者非有色也
四大造色乃謂為色彼無此色乃謂
無色夫色有五乃成四大唯無形色
故謂無色痛色想色行色識色非是
凡夫五通所覩唯有如来阿維顏菩
薩乃見彼色佛復告族姓子不退轉
菩薩執權方便入寂靜定意三昧正
受往遊有想無想天上與彼微識說
微妙法空無相願六身受法無起滅
行漸漸與說生法老法病法死法所謂
生者在母胞胎生藏下熟藏上四大
已具便當別離宿有善行如遊浴池
後園觀看宿積惡者如登峻谷荊棘
上卧復與演說識神所趣我人壽命
不可久保於中拔濟識神得寤唯有
阿蘭迦蘭如此之比不可稱數億千

那術諸佛在前各現殊持甚深法本
識愚惑如罟穿漏不受正法道品之
教一劫若減一劫乾燒如是經歷億
百千那術之數劫數劫數乾燒或有一劫
一佛出世或有一劫二佛出世或於
一劫百佛千佛億百千佛如是之比
然後乃受正教復疾　演說老耄之
一大增諸大病識大增一大病識隨
衰耗又問為四大病為識神病耶答
日識由大病大由識病又問識由四
大乃自佼用捨身受形四大各歸其
本識神何不滅乎佛告族姓子善哉
善哉於如来前乃發斯問吾當與汝
一一分別識者無形而不可見識非
有識因大為識四大盡增則識有病
病非四大由識生万病增減皆由
識生從初發意乃至成佛神識無垢

增一大病四大具足神識得寧衰由
四大非識所生云何世尊病由四大
為識所生佛告寂勝識非四大四大
非識識不離四大四大不離識是故
識隨四大增諸大病增一大病識隨
衰耗不可久保次復與說四大病為
一大增諸大病識隨增一大病識隨
日識由大病大由識病又問識由四
大乃自佼用捨身受形四大各歸其
本識神何不滅乎佛告族姓子善哉
善哉於如来前乃發斯問吾當與汝
一一分別識者無形而不可見識非
有識因大為識四大盡增則識有病
病非四大由識而生万病增減皆由
識生從初發意乃至成佛神識無垢
尒時寂勝菩薩白佛言世尊云何菩
薩摩訶薩執意堅固不可沮壞云何
菩薩摩訶薩執意真誠終不虛妄云何菩薩
一向佛道不趣二乘云何菩薩執持
威儀不失礼節云何菩薩守意禪定
不捨正受云何菩薩住諸佛法而不
退轉云何菩薩留化教授不斷佛種

尒時世尊告寂勝曰善哉善哉於如
来前而問此義吾今與汝敷演分別
善思念之唯然世尊願樂欲聞佛告
寂勝菩薩摩訶薩修行四法意志堅
固不可沮壞云何為四法一者慈愍
衆生如母愛子二者勤加精進而不
懈怠三者度諸衆生如幻如化四者
諸佛篋藏無不究練是謂菩薩摩訶
薩行此四法進成佛道未曾退轉善
薩復當修行四法便得入定賢聖默
然云何為四一者解知衆生無衆生
想二者觀諸世間不可樂想三者敷
譽大乘永離二道四者於諸苦樂無
所榮辱復有四法云何為四一者戒
二者聞三者施四者出要復有四法
至成佛道無有狐疑不失威儀云何
為四一者無利二者無譏三者無毀
四者無譽復有四法增益善根云何
為四一者教訓衆生住於信地二者
惠施於人不望其報三者說法無法
想四者菩薩名号不可稱記復有四
法菩薩所行從一地乃至十地云何
為四一者興顯善根二者除去愚闇

不處邪部三者善攝適化導以無方
四者執心勇猛精進日增復有四法
善攝方便得至佛道云何為四一者
勸進邪部安處正道二者化諸未寤
令向善趣三者說法無二受有高下
四者以佛聖慧度未度者復有四法
威儀成就云何為四一者不染三有
知之為苦二者我與彼人苦樂俱然
不誤二者不從他心三者不惜身命
四者意無退轉復有四法施無想報
云何為四一者彼我無形了之悉空
二者行應正真修無上道三者解見
無我由凝愛生四者道性無際行合
真際復有四法度人無量云何為四
一者解婬怒癡無有起滅二者行慈
廣濟不見恚怒三者燃熾諸法四者
雖在五濁不捨道心復有四法得成
道根云何為四一者恒以惠施以為
元首二者勸進他人除去慳貪三者
行輒合空法無吾我四者於甚深法
不起法忍悉知無生二者盡法忍
亦無過量三者因緣法忍除緣覺心
四者無住法忍悉知衆生心無猗着
復有四法除去結使云何為四一者
專精一意思惟惡露二者去者永滅
不計衆生有數無數二者不造新三
四者心常遊戲百千三昧復有四法
遊行四部衆云何為四一者恒自為
法不計吾我二者興致重敬心無放
誕三者於諸善本轉增其德四者
去離小乘導以大道復有四法施
財施得至無為云何為四一者受法
不誤二者不從他心三者不惜身命
四者意無退轉復有四法施無想報
云何為四一者彼我無形了之悉空
二者行應正真修無上道三者解見
無我由凝愛生四者道性無際行合
真際復有四法度人無量云何為四
一者解婬怒癡無有起滅二者行慈
廣濟不見恚怒三者燃熾諸法四者
雖在五濁不捨道心復有四法得成
道根云何為四一者恒以惠施以為
元首二者勸進他人除去慳貪三者
行輒合空法無吾我四者於甚深法
不起法忍悉知無生二者盡法忍
亦無過量三者因緣法忍除緣覺心
四者無住法忍悉知衆生心無猗着
復有四法除去結使云何為四一者
專精一意思惟惡露二者去者永滅

復有四法遊佛道場云何為四一者先言後笑不傷人意二者如所說法行應正真三者解道無道亦無窠窟四者有望無望悉知歸空是謂菩薩摩訶薩行應合空於諸佛法修無上道說此四四法時二万二千天及世人皆發無上正真道意復有万二千人即於座上逮不起法忍復有無數十方天子散華供養乃至于膝

三毒品第二十九

尒時濡首童真白佛言世尊今聞如來說四法門慧甚深微妙立根得力及今問菩薩所行非是羅漢辟支所及如來未來中間初禪思惟惡露不淨之觀為觀自身不淨耶佛告濡首童真或有菩薩未上菩薩位便自觀身觀他人身復以權慧現身臭穢膿血流溢於中開窓無數衆生去離淨心皆知不真復次濡首或有菩薩在未來地上修中間未明初禪復以權有菩薩已離未来住在中間復次觀無生之論泥洹無形寂然無為是謂乃慧上修初禪或有菩薩已過未来中

間淨地次復修習初禪念持五行之本遂復上及二禪定法或有菩薩捨上四禪未来中間初禪復於四修三禪根本喜安自守復有菩薩已離三禪復捨四行修第四禪思惟惡露不淨之觀復有菩薩不由七定在逮滅盡定意或有菩薩入永寂三昧普觀世界無有衆生我人壽命生者滅者悉無所有或有菩薩在一地住受菩薩位分別三毒婬怒癡法權慧適化觀衆生心有無明心無無明心有愛欲心無愛欲心有瞋恚心無瞋恚心菩薩悉知寂勝當知菩薩摩訶薩遍觀諸法不見生者不見滅者復於諸法不見畢竟不畢竟如是諸問為清淨復次寂勝白佛言云何一切菩薩摩訶薩觀諸縛著於中求淨應問悉清淨一切諸法皆不清淨是謂菩薩無生之論寂勝當問此法永寂安隱無變易法生死清淨不見穢濁是謂菩薩無生之論一切諸法皆不清淨是無生之論復次寂勝白佛言云何一切諸法皆不生之論泥洹無形寂然無為是謂佛告寂勝諸法無識亦無行報諸有識想與法相應是謂諸法未離念持便求方便增益其德

生起滅之處亦不見出亦不見泥洹是謂菩薩無生之論復次寂勝因緣聚散悉露不淨是謂菩薩無生之論復次寂勝因緣合散證不退還斷親近成證不退轉果斷智無導知盡不生是謂菩薩無生之論復次寂勝知導無導法是導法此不導法此有為法此有漏法此無漏法是度世法此是導法此不導法此名諸法善根不斷知善不善此是世法是度世法此無為法此有漏法此無漏法菩薩摩訶薩因緣知導無導有為無為法是謂菩薩摩訶薩無生之論復次寂勝思惟分別佛像無形亦復分別法性若干思惟聖衆功德難量以次思惟衆生非一復當分別剎土不同心所趣向難可究盡是謂菩薩摩訶薩無生之論復次寂勝一切諸法皆不清淨是謂菩薩無生之論若使寂勝白佛言云何一切諸法皆不清淨是無生之論一切諸法皆不清淨是無生之論佛告寂勝諸法無識亦無行報諸有識想與法相應是謂諸法若干種相或有淨無淨也一切諸法未離念持便求方便增益其德

已益其德諸善普備諸善已備則數出入息數息已定是謂淨不淨寂勝又問云何觀察諸法定不定耶荅曰自於境界永離無欲於億万法悉知定不定義又問定者非淨非不有淨不定非淨可謂定不定乎報曰少有明者能解定不定義云何世尊永離無欲於億万法知定不定定者是道不定非道佛言如是如是如汝所言若有族姓子族姓女於諸法界不知已定當定未定則於諸法未解已解當解何以故如香樂經所說諸法已定聞不狐疑則能進上而不退轉如所聞法玩習不捨是謂定不定義若有衆生於定不定狐疑者則不能從一地復至一地以不超次亂地則不離生死住泥洹法何以故諸佛世尊不究生死根本不至泥洹佛告寂勝諸佛世尊恒不演說越度生死安處泥洹耶荅曰如是又問頗聞世尊演說諸法斯是生死斯是泥洹荅曰非也佛言是故族姓子諸佛世尊不說生死已為下劣不說泥洹以為增上

但為族姓子言生死泥洹者便有二識則不能離生死至泥洹之岸佛復告寂勝菩薩摩訶薩從空往來不見衆生有衆生想不見泥洹有泥洹想何以故不見周旋處在生死不見泥洹泥洹有得滅度亦時寂勝菩薩即從座起偏露右臂長跪叉手白佛言世尊善哉善哉如來所說義說正應寂寂然不見生死泥洹無諸法相泥洹大道之無崖底群之相法說如是如是如汝所言若有生滅及與泥洹亦復如是至竟泥洹亦無生滅不見周旋處在生死不見泥洹泥洹有得滅度亦時寂勝菩薩即從座有漏心解脫得不起法忍何以故解了生死則無生死解了泥洹則無泥洹亦時寂勝菩薩前白佛言世尊此七百比丘於如來所剃除鬚髮服三法衣手執應器淨修梵行方便退轉在凡夫地欲求泥洹猶如磨油醍醐酪酥油則遍周篩所猶如疲極之人執行正見不見諸法有受有捨則疑住生死泥洹無諸法相泥洹大道之無崖底群惑之人執迷來久各謂泥洹有生滅著斷唯有修行之人執行正見不見有起有滅不見諸法有受有捨亦時寂勝菩薩前白佛言世尊此七百比丘即聞法教各捨麁散當復經歷幾時乃得度脫永離生死不在邪見佛告寂勝汝欲知者諦聽諦聽善思念之吾當與汝斷除狐疑對曰如是世尊佛言恒沙劫過乃一佛出如是經歷七十二億恒沙劫數猶不得度何以故億千万劫佛乃出世值佛甚難經難得聞今日如來至真等正覺在大衆中敷演道教說無生滅泥洹之法於正法中生邪見心所生之處恒在邪見不在正道猶如士夫勇

猛多力無方伎術無不貫練六藝備具天文地理星宿突恠皆悉開通然此力士恒畏虛空竊自設計馳趣四方投無空界在在處處恒見虛空此諸比丘亦復如是正使經歷百千万劫欲於空中立泥洹名此事不然所至到處不了空性願求於道終不可果如復有人欲求於空在在處處空恒在前亦不演說此空彼空有若干相不見從空性來有所成辦斯乃解知泥洹之要彼諸比丘前世習耶至今不寤欲求泥洹無為大道猶尚不識名号姓字豈能分別泥洹道乎終日周旋求於滅度唐勞其功而不可獲何以故泥洹假号如幻如化空無所有假名為空假号虛詐愚人所傳非賢聖法律之所讚歎尒時復有五行比丘七百餘人即於座上諸塵垢盡得法眼淨三達六通無所罣导皆佛無生亦不起滅不於過去諸法求於泥洹無數恒沙諸佛過去所說教誡智慧辯才悉無若干從凡夫起乃至無學演說道教無有耄達不見衆

生流浪生死不見泥洹當有起滅何以故一切諸法悉空如空不見諸佛所出刹窟尒時座上六百優婆塞三百優婆夷皆得盡信之行無數天與世人皆發無上正真道意尒時長老舍利弗告五百比丘曰汝等諸人各獲通慧必本願耶諸比丘言尊者舍利弗曩昔所願今日已獲不受有舍利弗言善所問者知所趣乎諸比丘言盡諸結縛更不染有不染有不生不死不毀佛戒又問復有幾賢能興恭敬荅曰守護諸根能閉六情又問何者世間大寶荅曰成就七寶者又問云何解知足行荅曰修於第一無上慧義又曰云何於世少欲荅曰不願求於世又問云何解世無着荅曰斷諸結縛無復五蓋又問世誰快樂無復衆苦荅曰無所係屬故謂為樂又問云何無所係屬荅曰解知五陰十八本持空寂無為又問誰有世難荅曰外捨六塵內捨六情又問誰度此岸得至彼岸荅曰立根得力成道者也又問云何菩薩施心不斷荅曰消除三想不興塵勞又問云何持戒而不缺漏荅曰道心堅固

法乃謂清淨又問何者是施福田荅曰忘佛道法乃謂福田又問復有幾賢於衆生種為善知識指授善惡荅曰不捨一切衆生之類是謂善知識又問世有幾賢能報佛恩荅曰獲四人皆發無上正真道意尒時長老舍利弗告五百比丘曰億万劫行於中不惑是無畏不斷佛種又問世有幾賢能供養如來荅曰盡其形壽不毀佛戒又問復有幾賢能興恭敬荅曰守護諸根能閉六情又問何者世間大寶荅曰成就七寶者又問云何解知足行荅曰修於第一無上慧義又曰云何於世少欲荅曰不願求於世又問云何解世無着荅曰斷諸結縛無復五蓋又問世誰快樂無復衆苦荅曰無所係屬故謂為樂又問云何無所係屬荅曰解知五陰十八本持空寂無為又問誰有世難荅曰外捨六塵內捨六情又問誰度此岸得至彼岸荅曰立根得力成道者也又問云何菩薩施心不斷荅曰消除三想不興塵勞又問云何持戒而不缺漏荅曰道心堅固

不捨弘誓云何行忍遭對不懼荅曰解心空寂不起恚本云何菩薩修於精進荅曰心之所念無有端緒又問云何禪定意不虧損荅曰心定永寂不受外塵云何慧業演暢諸法荅曰分別義趣不捨道心又問云何菩薩修行慈心不捨道根荅曰不捨衆生見有度者又問云何菩薩行於悲心荅曰思惟諸法而不退轉又問云何菩薩喜意不斷得至滅度荅曰不興我想計有吾我又問云何菩薩護心不斷荅曰守護道根畢至成佛於其中間不興餘想又問云何菩薩立於信根荅曰超越外法不興邪俱又問云何解空而無猶豫荅曰解道非道無根原是謂菩薩摩訶薩所應行業

曰如是如是如汝所言菩薩行本其類不同吾今與汝敷演其義諦聽諦聽善思念之對曰如是世尊佛告滿首身行清淨不行惡業演說言教終不失法性心念定意恐畏不動是謂菩薩通慧之本慈念衆生不著愛欲恒修不淨惡露之觀守固其心不處愚闇是謂菩薩通慧之本在衆如野不為無為有漏無漏是謂菩薩通慧之本行慈不斷本皆知無欲知之不生瞋恚無本皆知為空是謂菩薩通慧之本行慈去婬以不淨去不淨觀相無形是謂菩薩通慧於諸法本悉得解脫於三法實悉得解脫有為無為有漏無漏是謂菩薩通慧之本不生瞋恚無本皆知本已知無欲知之不生瞋恚無本皆知為空是謂菩薩通慧之本菩薩摩訶薩不著欲界色界於諸四禪盡不起想是謂菩薩通慧之本菩薩摩訶薩恒入空無相願亦不求索諸法之相或有菩薩發和誓心設我成佛國界衆生無三乘道名然我今日至誠作佛成等正覺廣化衆生不以為厭

尒時八千天人立於信地魔王營從即還本所

梵天請品第三十二

梵天請品第三十二

尒時寂勝菩薩摩訶薩白佛言世尊身行清淨不行惡業演說言教終不虛妄心念清淨超越道根尊今所論四等梵堂慈悲喜護濟度衆生一人不度終不忘捨以慈去婬以不淨去不淨觀相無形是謂菩薩通慧之本悲得解脫於三法實悉得解脫有為無為有漏無漏是謂菩薩通慧之本行慈不斷本已知無欲知之不生瞋恚無本皆知為空是謂菩薩通慧之本菩薩摩訶薩不著欲界色界於諸四禪盡不起想是謂菩薩通慧之本菩薩摩訶薩恒入空無相願亦不求索諸法之相或有菩薩發和誓心設我成佛國界衆生無三乘道名然我今日至誠作佛成等正覺廣化衆生不以為厭尒時八千天人立於信地魔王營從即還本所

梵天嘱累品第三十三

梵天嘱累品第三十三

佛告無畏梵天及諸大衆諸菩薩等汝是謂菩薩通慧之本不違過去諸佛祇劫積功累德自致成佛不染於世八法之累一切衆生

蚘飛蠕動有形之類深着五陰忙而不捨是以賢聖不染八法解知五陰十八本持空無所有離世八事利衰毀譽稱譏苦樂佛復告梵天若有善男子善女人諷誦受持此經典者魔若魔天不能沮壞何以故諸佛世尊威神所讚若有善男子善女人求於無上正真等正覺皆由此典而取果證佛復告梵天吾今從劫至百千劫滿中衆生皆共稱歎此經典者不能究盡何以故此經名曰無盡之藏非是羅漢辟支所及一名寂勝菩薩所問吾今竭累此經無令錙銖漏一字味身句身皆令具足如我今日成於佛道相有三十二好有八十種身黃金色圓光七尺遍滿三千大千世界有一善男子善女人至誠求佛道供養如來至真等正覺不如彈指之頃誦此經典何以故如來至真等正覺皆由此經而成佛道須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛皆由此典而得成就尒時無畏梵天前白佛言世尊若有善男子善女人至誠求佛諷誦此經典哉念不忘我等當擁護此善男子善女人百由旬內魔若魔天不得其便佛告梵天如是如汝所言過去當來現在諸佛皆誦此典必至堅固終不退轉若有善人修習四意止四意斷四神足五根五力七覺意八賢聖道空無想無願皆由此典成尒時滿首童比丘尼優婆塞優婆夷尒時濡首菩薩真寂勝菩薩尊者舍利弗天龍鬼神乾沓和阿須倫迦留羅拘陁羅摩休勒聞佛所說作礼而去

十住斷結經卷第十

十住斷結經卷第十　第二十七張　能

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。第二四版原係抄配，以麗藏本換。

一〇三一頁中二行末字「譯」，磧作「譯」。

一　一〇三一頁中五行末字「濡」，資、磧、普、南、徑、清作「軟」，下同。

一　一〇三一頁中一八行末字「科」，作「第二譯」。

一　一〇三一頁下一行第一〇字「無」，資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一　一〇三二頁上五行第一〇字「漸」，諸本作「漸漸」。

一　一〇三二頁上一〇行第一〇字「各」，磧、普、南、徑、清作「今」。

一　一〇三二頁中八行第六字「於」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一〇三二頁中一六行第一〇字「洹」，資、磧、普、南、徑、清作「洹界」。

一一〇三二頁下一八行第一三字「空」，資作「虛」。
一一〇三三頁上二行第九字及本頁中一一行第三字「想」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「相」。
一一〇三三頁上一一行第一一字「處」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。
一一〇三三頁中一四行第二字「心」，資作「切」。
一一〇三三頁下五行「法演」，諸本作「演法」。
一一〇三三頁下一八行「泥洹泥洹」，資、磧、普、南、徑、清作「泥洹」。
一一〇三三頁下一四行第三字「習」，磧、普、南、徑、清作「集」。
一一〇三三頁下一九行第八字「洹」，資、磧、普、南、徑、清作「洹者」。
一一〇三三頁下二一行第九字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「者爲」。
一一〇三四頁上一二行首字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「唯」。
一一〇三四頁上一九行第二字「有」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「者」。
一一〇三四頁下一一行第一一字「界」，資、磧、普、南、徑、清作「世界」。
一一〇三四頁下一七行第六字「一」，資、磧、普、南、徑、清作「觀一」。
一一〇三五頁上五行第三字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「知此」。
一一〇三五頁上七行第五字「務」，資作「墓」。
一一〇三五頁下一七行首字「成」，資、磧、普、南、徑、清作「世界」。
一一〇三六頁中一行第一〇字「持」，資、磧、普、南、徑、清作「特」。
一一〇三六頁中一行第一三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「之法」。
一一〇三六頁中二行首字「識」，資、磧、普、南、徑、清作「彼識」。
一一〇三六頁中八行第八字「純」，資、磧、普、南、徑、清作「鈍」。
一一〇三六頁下五行第七字「識」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。
一一〇三七頁上二一行第一一字「憶」，徑、清作「億」。
一一〇三六頁下九行首字「常」，麗作「曾」。
一一〇三七頁下一七行首字「成」，諸本作「或」。
一一〇三七頁中三行第七字「而」，石作「所」。
一一〇三八頁上二一行第一一字「記」，資、磧、普、南、徑、清作「計」。
一一〇三八頁下六行首字「去」，石作「生」。
一一〇三八頁下一九行第一二字

「甚」，資、磧、普、南、徑、清作「其」。

一〇三八頁下二〇行第一二字「戲」，徑、清作「虧」。

一〇三九頁中二行第八字「定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「之」。

一〇三九頁中一六行第四字「如」，資、磧、普、南、徑、清無。

一〇三九頁下七行「㝵無」，諸本作「無㝵」。

一〇三九頁下七行第八字「是」，諸本作「是謂」。

一〇三九頁下一九行第二字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「法清淨」。

一〇三九頁末行第六字「持」，資、磧、普、南、徑、清作「時」。

一〇四〇頁上五行第一三字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一〇四〇頁上一六行第一一字「踔」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「名大」。

一〇四〇頁上一七行第七字「慊」，清作「謙」。

一〇四〇頁中一八行「泥洹」，麗作「泥洹泥洹」。

一〇四〇頁下一行第四字「姓」，資、磧、普、南、徑、清作「性」。

一〇四〇頁下五行首字「更」，磧、麗作「便」。

一〇四〇頁下八行第一〇字「之」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「亦」。

一〇四〇頁下九行第八字「各」，麗作「相」。

一〇四一頁上二〇行第九字「於」，麗作「以」。

一〇四一頁中一二行第四字「結」，資、麗作「縛」。

一〇四一頁中一八行第九字「是」，麗作「此」。

一〇四一頁下二二行第五字「消」，資、磧、普、南、徑、清作「削」。

一〇四二頁上八行第一三字「悲」，徑、清作「慈」。

一〇四二頁中一八行第五字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相亦」；麗作「相」。

一〇四二頁中二〇行第九字「住」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「從住」。

一〇四二頁下五行第七字「善」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「喜」。

一〇四二頁下七行第一二字「於」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「縛」。

一〇四二頁下末行第六字「相」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「之本於」。

一〇四二頁下一四行第六字「相」，麗作「想」。

一〇四三頁上一行第一三字「忸」，資、麗作「翫」。

一〇四三頁中七行第一二字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一〇四三頁下一九行第三字「世」，麗作「泥洹」。

中華大藏經（漢文部分）

校勘凡例

一 《中華大藏經（漢文部分）》的底本以《趙城金藏》爲主；《趙城金藏》缺佚，則以《高麗藏》等作底本。各卷所用底本的名稱及涉及底本的其他問題，均在校勘記的第一條中說明。

一 《中華大藏經（漢文部分）》選用的參校本共八種，即《房山雲居寺石經》（石）、宋《資福藏》（資）、《影印宋磧砂藏》（磧）、元《普寧藏》（普）、明《徑山藏》（徑）、《清藏》（清）、《高麗藏》（麗）。若底本爲金藏，即包括石、資、磧、普、南、徑、清、麗全部八種校本；若底本爲麗藏，則包括石、資、磧、普、南、徑、清全部七種校本。其他情況若用「諸本」，校勘記中則另加說明。

一 校勘採用底本與校本逐字對校的辦法，只勘出經文中的異同及字句錯落，一般不加評注。參校本若有缺卷，或有殘缺、漫漶等字迹無可辨認者，則略去不校，校勘記亦不作記録。

一 一經多卷，經名、譯者、品名出現同樣性質的問題，一般只在第一卷出校，並注明以下各卷同；分卷不同時，以底本爲主出校。

一 古今字、異體字、正俗字、通假字及同義字，一般不出校。如：

古今字：宍（肉）；猗（倚）；距（跋）；鉾（矛）；誼（義）等。

異體字：膃（槃）；剎（刹）；臾（貌）；惱（惱）；導（碍、礙、閊）等。

正俗字：怪（恠）；滴（滴）；體（躰）；刺（刺）；閉（閇）等。

通假字：惟（唯）；嫉（疾）；頻（嚬、顰）；揣（搏）；眇（鮮）等。

同義字：言（曰）；如（若）；弗（不）等。