

趙城縣廣勝寺

思益梵天所問經卷第一

及

姚秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

序品第一

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹林與大比丘僧六万四千人俱苦
薩摩訶薩七万二千人皆眾所知識得
陀羅尼無尋辯才及諸三昧於諸神
通無所罣碍善能曉了諸法實性悉
皆逮得无生法忍

其名曰文殊師利法王子寶手法王
子寶積法王子寶印手法王子寶德
法王子虛空藏法王子發心轉法輪
法王子網明法王子障諸煩惱法王
子能捨一切法法王子德藏法王子
花嚴法王子師子法王子月光法王
子尊意法王子善莊嚴法王子及跋
陀婆羅等十六賢士跋陀婆羅菩薩
寶積菩薩星德菩薩帝天菩薩水天
菩薩善力菩薩大意菩薩殊勝意菩
薩增意菩薩善發意菩薩不虛見菩
薩不休息菩薩不少意菩薩導師菩
薩日藏菩薩持地菩薩如是等菩薩

思益梵天經卷第一第二及第三

摩訶薩七万二千人及四天王釋提
桓因等忉利諸天夜摩天兜率陀天
化樂天他化自在天及梵王等諸梵
天并餘无量諸天龍鬼神夜叉捷閻
婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
人與非人普皆來集介時世尊大眾
恭敬圍遶而為說法於時網明菩薩
即從坐起偏袒右肩右膝著地頭面
礼佛足合掌向佛動此三千大千世
界引導起發一切大眾而白佛言世
尊我欲從佛少有所問若佛聽者乃
敢諮請佛告網明恣汝所問當為解
說悅可尔心於是網明既蒙聽許心
大歡喜即白佛言世尊如來身相起
百千万日月光明我自惟念若有眾
生能見佛身甚為希有我復惟念若
有眾生能見佛身皆是如來威神之
力佛告網明如是如是如汝所言若
佛不加威神眾生無有能見佛身亦
無能問網明當知如來有光名寐在
嚴若有眾生遇斯光者能見佛身不
壞眼根又如來光名無畏辯若有眾
生遇斯光者能問如來其辯無盡又

如來光名集諸善根若有眾生遇斯
光者能問如來轉輪聖王行業因緣
又如來光名淨莊嚴若有眾生遇斯
光者能問如來天帝釋行業因緣又
如來光名得自在若有眾生遇斯光
者能問如來梵天王行業因緣又如
來光名離煩惱若有眾生遇斯光者
能問如來聲聞乘所行之道又如來
光名善遠離若有眾生遇斯光者能
問如來辟支佛所行之道又如來光
名益一切智若有眾生遇斯光者能
問如來大乘佛事又如來光名為往
益佛來去時足下光明眾生遇者命
終生天又如來光名一切莊嚴若佛
入城放斯光明眾生遇者得歡喜樂
一切嚴飾之具莊嚴其城城中寶藏
從地踊出又如來光名曰震動佛以
此光能動无量無邊世界又如來光
名曰生樂佛以此光能滅地獄眾生
苦惱又如來光名曰上慈佛以此光
能令畜生不相惱害又如來光名曰
涼樂佛以此光能滅餓鬼飢渴熱惱
又如來光名曰明淨佛以此光使盲

者得視又如來光名曰聰聽佛以此
光能令眾生聾者得聽又如來光名
曰慚愧佛以此光能令眾生狂者得
正又如來光名曰止息佛以此光能
令眾生捨十不善道安住十善道又
如來光名曰離惡佛以此光能令邪
見眾生皆得正見又如來光名曰能
捨佛以此光能破眾生慳貪之心令
行布施又如來光名無惱熱佛以此
光能令毀禁眾生皆得持戒又如來
光名曰安利佛以此光能令瞋恨眾
生皆行忍辱又如來光名曰勤修佛
以此光能令懈怠眾生皆行精進又
如來光名曰一心佛以此光能令妄
念眾生皆得禪定又如來光名曰能
解佛以此光能令愚癡眾生皆得智
慧又如來光名曰清淨佛以此光能
令不信眾生皆得淨信又如來光名
曰能持佛以此光能令少聞眾生皆
得多聞又如來光名曰威儀佛以此
光能令無慙眾生皆得慙愧又如來
光名曰安隱佛以此光能令多欲眾
生斷除淫欲又如來光名曰歡喜佛

以此光能令多怒眾生斷除瞋恚又
如來光名曰照明佛以此光能令多
癡眾生斷除愚癡又如來光名曰遍
行佛以此光能令等分眾生斷除等
分又如來光名示一切色佛以此光
能令眾生皆見佛身无量種色網明
當知如來若以一劫若減一劫說此
光明力用名号不可窮盡亦時網明
菩薩白佛言未曾有也世尊如來身
者即是無量無邊光明之藏說法方
便亦不可思議世尊我自昔來未曾
聞此光明名号如我解佛所說義若
有菩薩聞斯光明名号信心清淨皆
得如是光明之身世尊惟願今日放
請菩薩光令他方菩薩善能問難者
見斯光已發心來此娑婆世界
今時世尊受網明菩薩請已即放光
明照此三千大千世界普及十方無
量佛土於是諸方無量百千萬億菩
薩見斯光已皆來至此娑婆世界時
東方過七十二恒河沙佛土有國名
清淨佛号曰月光如來應供正遍知
今現在其佛土有菩薩梵天名曰思

思益梵天經卷第一第六及第七

益住不退轉見此光已到日月光佛
 所頭面作禮白佛言世尊我欲詣娑
 婆世界釋迦牟尼佛所奉見供養親
 近諮受彼佛亦復欲見我等其佛告
 言便往梵天今正是時彼娑婆國有
 若干千億諸菩薩集汝應以此十法遊
 於彼土何等為十於毀於譽心無增
 減聞善聞惡心无分別於諸愚智等
 以悲心於上中下眾生之類意常平
 等於輕毀供養心無有二於他闕失
 不見其過見種種乘皆是一乘聞三
 惡道亦勿驚畏於諸菩薩生如來想
 佛出五濁生希有想梵天汝當以此
 十法遊彼世界思益梵天白佛言世
 尊我不敢於如來前作師子吼我所
 能行佛自知之今當以此十法遊彼
 世界一心修行尔時日月光佛國有
 諸菩薩白其佛言世尊我得大利不生
 如是惡眾生中其佛告言善男子勿
 作是語所以者何若菩薩於此國中
 百千億劫淨修梵行不如彼土從旦
 至食無瞋心其福為勝即時有万
 二千菩薩與思益梵天俱共發來而

思益梵天經卷第一第七及第八

作是言我等亦欲以此十法遊彼世
 界見釋迦牟尼佛於是思益梵天與
 万二千菩薩俱於彼佛土忽然不現
 辭如壯士屈申辭頃到娑婆世界釋
 迦牟尼佛所却住一面尔時佛告網
 明菩薩汝見是思益梵天不唯然已
 見網明當知思益梵天於諸正問菩
 薩中為第一於諸善分別諸法菩
 薩中為第一於諸說隨宜經意菩
 薩中為第一於諸慈心菩薩中為
 第一於諸悲心菩薩中為第一
 於諸喜心菩薩中為第一於諸捨
 心菩薩中為第一於諸軟語菩薩
 中為第一於諸不瞋身菩薩中為
 第一於諸先意問訊菩薩中為第
 一於諸決疑菩薩中為第一尔
 時思益梵天與万二千菩薩俱頭面
 禮佛足右連三币合掌向佛以偈讚曰
 世尊大名稱普聞於十方所在諸如來
 無不稱歎者有諸餘淨國无三惡道名
 捨如是妙土慈悲故生此佛智無減少
 與諸如來等以大慈本願處斯穢惡土
 若人於淨國持戒滿一切此土須臾間

思益梵天經卷第一第八及第九

行慈為眾勝若人於此土起身口意罪
 應墮三惡道現世受得除生此土菩薩
 不應懷憂怖設有惡道罪頭痛則得除
 此上諸菩薩若能守護法世世所生處
 不失於正念若人欲斷縛滅煩惱業罪
 於此土護法增益一切智淨土多億劫
 受持法解說於此娑婆界從且至食勝
 我見喜樂國及見安樂土此中無苦惱
 亦無苦惱名於彼作功德未足以為奇
 於此煩惱處能忍不可事亦教他此法
 其福為眾勝我礼无上尊大悲救苦者
 能為惡眾生說法為甚難佛集無量眾
 十方世界中名聞諸菩薩聽法无厭足
 佛集十方界名聞諸菩薩聽法無厭足
 如海吞眾流為如是等人廣說於佛道
 釋梵四天王諸天龍神等皆集欲求法
 隨所信樂說比丘比丘尼及清信士女
 是四眾普集願時為演說有樂佛乘者
 及緣覺聲聞佛知其深心悉皆為斷疑
 不斷佛種者能出生三寶為是諸菩薩
 我今請法王名稱普流布十方菩薩聞
 皆悉共來集為說無上道此無上大法
 二乘所不及我等信力故得入如是法

不可思議慧非我等所及佛雖無疲倦
而我有所請悔過於世尊願說菩提道
四法品第二

尔時思益梵天說此偈已白佛言世
尊何謂菩薩其心堅固而無疲倦何
謂菩薩所言決定而不中悔何謂菩
薩增長善根何謂菩薩无所恐畏威
儀不動何謂菩薩成就白法何謂菩
薩善知從一地至一地何謂菩薩善
知方便何謂菩薩善化衆生何謂菩
薩世世不失菩提之心何謂菩薩能
一其心而無雜行何謂菩薩善求法
寶何謂菩薩善出毀禁之罪何謂菩
薩善障煩惱何謂菩薩善入諸大衆
何謂菩薩善開法施何謂菩薩得先
因力不失善根何謂菩薩不由他教
而能自行六波羅蜜何謂菩薩能轉
捨禪定還生欲界何謂菩薩於諸佛
法得不退轉何謂菩薩不斷佛種
尔時世尊讚思益梵天善哉善哉能
問如来如此之事汝今諦聽善思念
之唯然世尊願樂欲聞佛告思益梵
天菩薩有四法堅固其心而不疲倦

何等四一者於諸衆生起大悲心二
者精進不懈三者信解生死如夢四
者正思量佛之智慧菩薩有此四法
堅固其心而不疲倦梵天菩薩有四
法所言決定而不中悔何等四一者
決定說諸法無我二者決定說諸生
處無可樂著三者決定常讚大乘四者
決定說罪福業不失是為四梵天菩
薩有四法增長善根何等為四一者
持戒二者多聞三者布施四者出家
是為四梵天菩薩有四法無所恐畏
威儀不轉何等四一者失利二者惡
名三者毀辱四者苦惱是為四梵天
菩薩有四法成就白法何等四一者
教人令信罪福二者布施不求果報
三者守護正法四者以智慧教諸菩
薩是為四梵天菩薩有四法善知從
一地至一地何等四一者久殖善根
二者離諸過咎三者善知方便迴向
四者勤行精進是為四梵天菩薩有
四法善知方便何等四一者順衆生
意二者於他功德起隨喜心三者悔
過除罪四者勸請諸佛是為四梵天

菩薩有四法善化衆生何等四一者
常求利安衆生二者自捨已樂三者
心和忍辱四者除捨憍慢是為四
梵天菩薩有四法世世不失菩提之
心何等四一者常憶念佛二者所作
功德常為菩提三者親近善知識四
者稱揚大乘是為四梵天菩薩有四
法能一其心而無雜行何等四一者
離聲聞心二者離辟支佛心三者求
法無厭四者如所聞法廣為人說是
為四梵天菩薩有四法善求法寶何
等四一者於法中生實想以難得故
二者於法中生藥想療衆病故三者
於法中生財利想以不失故四者於
法中生滅一切苦想至涅槃故是為
四梵天菩薩有四法善出毀禁之罪
何等四一者得無生法忍以諸法無
來故二者得無滅忍以諸法无去故
三者得因緣忍知諸法因緣生故四
者得無住忍无異心相續故是為四
梵天菩薩有四法善障煩惱何等四
一者正憶念二者障諸根三者得善
法力四者獨處遠離是為四梵天菩

思益梵天經卷第一 第十三章及字

思益梵天經卷第一 第十三章及字

思益梵天經卷第一 第十四章及字

薩有四法善入諸大衆何等四一者
 求法不求勝二者恭敬心無憍慢三
 者惟求法利不自顯現四者教人善
 法不求名利是為四梵天菩薩有四
 法善開法施何等四一者守護於法
 二者自益智慧亦益他人三者行善
 人法四者示人垢淨是為四梵天菩
 薩有四法得先因力不失善根何等
 四一者見他人闕不以為過二者於瞋
 怒人常修慈心三者常說諸法因緣
 四者常念菩提是為四梵天菩薩有
 四法不由他教而能自行六波羅蜜
 何等四一者以施導人二者不說他
 人毀禁之罪三者善知攝法教化衆
 生四者解達深法是為四梵天菩薩
 有四法能轉捨禪定還生欲界何等
 四一者其心柔軟二者得諸善報力三
 者不捨一切衆生四者善修智慧方
 便之力是為四梵天菩薩有四法於
 諸佛法得不退轉何等四一者受無
 量生死二者供養无量諸佛三者修
 行無量慈心四者信解无量佛慧是
 為四梵天菩薩有四法不斷佛種何

等四一者不退本願二者言必施行
 三者大欲精進四者深心行於佛道
 是為菩薩有四法不斷佛種說是諸
 四法時二万二千天及人皆發阿耨
 多羅三藐三菩提心五千人得無生
 法忍十方諸來菩薩供養於佛所散
 天花周遍三千大千世界積至于膝
 分別品第三
 尔時網明菩薩問思益梵天言佛說
 汝於正問菩薩中為第一何謂菩
 薩所問為正問耶梵天言網明若菩
 薩以彼我問名為邪問分別法問名
 為邪問若無彼我問名為正問不分
 別法問名為正問又網明以生故問
 名為邪問以滅故問名為邪問以住
 故問名為邪問若不以生故問不以
 滅故問不以住故問名為正問又網
 明若菩薩為垢故問名為邪問為淨
 故問名為邪問為生死故問名為邪
 問為出生死故問名為邪問為涅槃
 故問名為邪問若不為垢淨故問不
 為生死出生死故問不為涅槃故問
 名為正問所以者何法位中無垢无

淨無生无死無涅槃又網明若菩薩
 為見故問為斷故問為證故問為修
 故問為得故問為果故問名為邪問
 若無見无斷無證无修無得无果故
 問名為正問又網明是善是不善名
 為邪問是世間法是出世間法是罪
 法是无罪法是有漏法是无漏法是
 有為法是无為法如是等二法隨所
 依而問者名為邪問若不見二不見
 不二問名為正問又網明若菩薩分
 別佛問名為邪問分別法分別僧分
 別衆生分別佛國分別諸乘問名為
 邪問若於法不作一異問者名為正
 問又網明一切法正一切法邪網明
 言梵天何謂一切法正一切法邪梵
 天言於諸法性無心故一切法名為
 正若於無心法中以心分別觀者一
 法名為邪一切法離相名為正若不
 信解達是離相是即分別諸法若分
 別諸法則入增上慢隨所分別皆名
 為邪網明言何謂為諸法正性梵天
 言諸法離自性離欲際是名正性網
 明言少有能解如是正性梵天言是

正性不一不多。網明若有善男子善女人能如是知諸法正性。若已知若今知。若當知。是人无有法已得。無有法今得。無有法當得。所以者何。佛說無得。无分別名。為所作已。辨相若人聞是諸法正性。勤行精進。是名如說修行。不從一地至一地。若不從一地至一地。是人不在生死。不在涅槃。所以者何。諸佛不得生死。不得涅槃。網明言。佛不為度生死。故說法耶。梵天言。佛所示法。有度生死耶。網明言。無也。梵天言。以是因緣。當知佛不令眾生出生死。入涅槃。但為度妄想分別生死。涅槃二相者耳。此中實無度生死。至涅槃者。所以者何。諸法平等。無有往來。无出生死。无入涅槃。尔時世尊讚思益梵天言。善哉善哉。說諸法正性。應如汝所說。說是法時。二千比丘不受諸法漏盡。心得解脫。佛告梵天。我不得生死。不得涅槃。如來雖說生死實无有人往來。生死雖說。涅槃實无有人得滅度者。若有入此法門。是人非生死相。非滅度相。尔時會中五

百比丘從坐而起。作是言。我等空修梵行。今實見有滅度者。而言無有滅度。我等何用修。道求智慧為。尔時網明菩薩白佛言。世尊。若有於法。生見則於其人。佛不出世。世尊。若有決定見涅槃者。是人。不度生死。所以者何。涅槃名為除滅諸相。遠離一切動念。戲論。世尊。是諸比丘。於佛正法出家。而今墮於外道。邪見見涅槃。決定相。譬如從麻出油。從酪出酥。世尊者。人於諸法。滅相中求涅槃者。我說是輩。皆為增上。慢人。世尊。正行道者。於法不作生。不作滅。無得无果。網明謂梵天言。是五百比丘。從坐起者。汝當為作方便。引導其心。入此法門。今得信解。離諸邪見。梵天言。善男子。縱使令去。至恒河沙劫。不能得出。如此法門。譬如癡人。畏於虚空。捨空而走在所至處。不離虚空。此諸比丘。亦復如是。雖復遠去。不出空相。不出无相。相不出。無作相。又如一人。求索虚空。東西馳走。言我欲得空。我欲得空。是人但說虚空名字。而不得空於空中。

行而不見空。此諸比丘。亦復如是。欲求涅槃。行涅槃中。而不得涅槃。所以者何。涅槃者。但有名字。猶如虚空。但有名字。不可得。取涅槃。亦復如是。但有名字。而不可得。尔時五百比丘。聞說是法。不受諸法漏盡。心得解脫。得阿羅漢道。作是言。世尊。若人於諸法畢竟滅相中求涅槃者。則於其人。佛不出世。世尊。我等今者。非凡夫。非學非無學。不在生死。不在涅槃。所以者何。佛出世。故名為遠離一切動念。戲論。尔時長老舍利弗。謂諸比丘。汝今得正智。為已。利耶。五百比丘言。長老舍利弗。我等今者。得諸煩惱。不可作而作。舍利弗言。何故說此。諸比丘言。知諸煩惱。實相。故言得諸煩惱。涅槃是无作性。我等已證。故說不可作。而作。舍利弗言。善哉善哉。汝等今者。住於福田。能消供養。諸比丘言。大師世尊。尚不能消。諸供養。何況我等。舍利弗言。何故說此。諸比丘言。世尊。知見法性。性常淨。故於是。思益梵天白佛言。世尊。誰應受供養。佛告梵天。不為世

思益梵天經卷第一 第十八及第十九

法之所牽者世尊誰能消供養佛言
 於法無所取者世尊誰為世間福田
 佛言不壞菩提性者世尊誰為眾生
 善知識佛言於一切眾生不捨慈心
 者世尊誰知報佛恩佛言不斷佛種
 者世尊誰能供養佛佛言能通達无
 生際者世尊誰能親近佛佛言乃至
 失命因緣不毀禁者世尊誰能恭敬
 於佛佛言善覆六根者世尊誰名財
 留佛言成就七財者世尊誰名知足
 佛言得出世間智慧者世尊誰為遠
 離佛言於三界中无所願者世尊誰
 為具足佛言能斷一切諸結使者世
 尊誰為樂人佛言無貪著者世尊誰
 无貪著佛言知見五陰者世尊誰度
 欲河佛言能捨六入者世尊誰住彼
 岸佛言能知諸道平等者世尊何謂
 菩薩能為施主佛言菩薩能教眾生
 一切智心世尊何謂菩薩能奉禁戒
 佛言常能不捨菩提之心世尊何謂
 菩薩能行忍辱佛言見心相念念滅
 世尊何謂菩薩能行精進佛言求心
 不可得世尊何謂菩薩能行禪定佛言能

思益梵天經卷第一 第十九及第二十

除身心慮相世尊何謂菩薩能行智
 慧佛言於一切法無有戲論世尊何
 謂菩薩能行慈心佛言不生眾生想
 世尊何謂菩薩能行悲心佛言不生
 法想世尊何謂菩薩能行喜心佛言不
 生我想世尊何謂菩薩能行捨心佛
 言不生彼我想世尊何謂菩薩安住
 於信佛言信解無濁法世尊何謂菩
 薩安住於空佛言不著一切語言世
 尊何謂菩薩名為有慙佛言知見內
 法世尊何謂菩薩名為有愧佛言捨於
 外法世尊何謂名為菩薩遍行佛言
 能淨身口意業亦時世尊而說偈言
 若身淨無惡口淨常實語心淨常行慈
 是菩薩遍行行慈無貪著觀不淨無恚
 行捨而不礙是菩薩遍行在聚若空野
 及與處大眾威儀終不缺是菩薩遍行
 知法名為佛知離名為法知無名為僧
 是菩薩遍行知名欲所行知患癡所行
 善知轉此行是菩薩遍行不依止欲界
 不住色無色行如是禪定是菩薩遍行
 信解諸法空及無相无作而不盡諸漏
 是菩薩遍行善知聲聞乘及辟支佛乘

思益梵天經卷第一 第二十及第二十一

通達於佛乘是菩薩遍行明解於諸法
 不疑道非道憎愛心無異是菩薩遍行
 於過去未來及與現在世一切無分別
 是菩薩遍行
 尔時思益梵天白佛言世尊何謂菩
 薩過世間法通達世間法通達世間
 法已度眾生於世間法行於世間而
 不壞世間尔時世尊以偈答言
 說五陰是世間所依止依止於五陰
 不脫世間法菩薩有智慧知世間實相
 所謂五陰如世間法不染利衰及毀譽
 稱讚與苦樂如此之八法常牽於世間
 大智慧菩薩散滅世間法見世壞敗相
 處之而不動得利心不高失利心不下
 其心堅不動譬如須弥山利衰及毀譽
 稱讚與苦樂於此世八法其心常平等
 知世間虛妄皆從顛倒起如是之人等
 不行世間道世間所有道菩薩皆識知
 故能於世間度眾生苦惱雖行於世間
 如蓮華不染亦不壞世間通達法性故
 世間行世間不知是世間菩薩行世間
 明了世間相世間虛空相虛空亦無相
 菩薩知如是不染於世間如所知世間

隨知而演說 知世間性故 亦不壞世間
五陰無自性 是即世間性 若人不知是
常住於世間 若見知五陰 無生亦无滅
是人現行世 而不依世間 凡夫不知法
於世起諍訟 是實是不實 住是二相中
我常不與世 起於諍訟事 世間之實相
悉已了知故 諸佛所說法 皆悉無諍訟
知世平等故 非實非虛妄 若佛法決定
有實有虛妄 是即為貪著 與外道无異
而今實義中 无實無虛妄 是故我常說
出世法無二 若人知世間 如是之實性
於實於虛妄 不取此惡見 如是知世間
清淨如虛空 是大大稱人 照世間如日
若人見世間 如我之所見 如斯之人等
能見十方佛 諸法從緣生 自無有定性
若知此因緣 則達法實相 若知法實相
是則知空相 若能知空相 則為見導師
若有人得聞 如是世間相 雖行於世間
而不住世間 依止諸見人 不能及此事
六何行世間 而不依世間 若佛滅度後
有樂是法者 佛則於其人 常現於法身
若人解達此 則守護我法 亦為供養我
亦是世導師 若人須臾聞 世間性如此

是人終不為 惡魔所得便 若能達此義
則為大智慧 法財之施主 亦是具禁戒
若知世如此 忍辱力勇健 具足諸禪定
通達於智慧 所在聞是法 其方則有佛
如是諸菩薩 不久坐道場 若有深愛樂
如是世間法 則能降眾魔 疾得無上道
解諸法品第四
佛復告思益梵天 如來出過世間亦
說世間苦世間集世間滅世間滅道梵
天五陰名為世間 貪著五陰名為世
間集 五陰盡名為世間滅 以無二法求
五陰名為世間滅道 又梵天所言五
陰但有言說於中 取相分別生見而
說是名間苦 樂捨是見是名世間集
是見自相是名世間滅 隨以何道不
取是見是名世間滅道 梵天以是因
緣故我為外道 仙人說言仙人於汝
身中即說世間苦世間集世間滅世間
滅道 尔時思益梵天白佛言世尊所說
四聖諦何等是真聖諦 梵天若不名
為聖諦 苦集不名為聖諦 苦滅不名
為聖諦 苦滅道不名為聖諦 所以者
何 若苦是聖諦者 一切牛驢畜生等

皆應有苦聖諦 若集是聖諦者 一切在
所生處眾 生皆應有集聖諦 所以者
何 以集故 生諸趣中 若苦滅是聖諦
者 觀滅者 說斷滅者 皆應有滅聖諦
若道是聖諦者 緣一切有為道者 皆
應有道聖諦 梵天以是因緣 故當知
聖諦非苦非集非滅非道 聖諦者 知
苦無生是名苦聖諦 知集無和合是
名集聖諦 於畢竟滅法中 知無生无
滅是名滅聖諦 於一切法平等以不
二法得道是名道聖諦 梵天真聖諦
者 無有虛妄 虛妄者 所謂著我著眾
生者 人著壽命者 著養育者 著有者
無者 生著滅者 生死著涅槃 梵天若
行者言我知見 苦是虛妄 我斷集是
虛妄 我滅證是虛妄 我修道是虛妄
所以者何 是人違失佛所護念 是故
說為虛妄 何等是佛所護念 謂不憶
念一切諸法 若行者住是念中 則不
住一切相 若不任一切相 則任實際
若住實際 是名不住心 若不住心 是
人名為實語者 妄語者 梵天是故當
知 若非實非虛妄者 是名聖諦 梵天

思益梵天經卷第一 第二十五及字

思益梵天經卷第一 第二十五及字

思益梵天經卷第一 第二十五及字

賢者終不作不實若有佛若無佛法
 性常住所謂生死性涅槃性常實所
 以者何非離生死得涅槃名為聖諦
 若人證如是四諦是名世間實語者
 梵天當來有比丘不修身不修戒不
 修心不修慧是人說生死相是苦諦眾
 緣和合是集諦滅失法是滅諦以二
 法求相是道諦佛言我說此愚人是
 外道徒黨我非彼人師彼非我弟子
 是人墮於邪道破失法故說言有諦
 梵天且觀我坐道場時不得一法是
 實是虛妄若我不得法是法寧可於
 眾中有言說有論議有教化耶梵天
 言不也世尊梵天以諸法無所得故
 諸法離自性故我菩提是無貪愛相
 念時思益梵天白佛言世尊若如來
 於法無所得者有何利益說如來得
 菩提名為佛佛言梵天於汝意云何
 我所說法若有為若無為是法為
 實為虛妄耶梵天言是法虛妄非實
 於汝意云何若法虛妄非實是法為
 有為無梵天言世尊若法虛妄是法
 不應說有不應說無於汝意云何若

法非有非无是法有得者不梵天言
 無有得者梵天如來坐道場時非得
 虛妄顛倒所起煩惱畢竟空性以无
 所得故得以無所知故知所以者何
 我所得法不可見不可聞不可覺不
 可識不可取不可著不可說不可難
 出過一切法相無語无說無有文字
 無言說道梵天此法如是猶如虛空
 汝欲於如是法中得利益耶梵天言
 不也世尊諸佛如來甚為希有成就
 未曾有法深入大慈大悲得如是所
 滅相法而以文字言說教人令得世
 尊其有聞是能信解者當知是人不
 從小功德來世尊是法一切世間之
 所難信所以者何世間貪著實而是
 法無實无虛妄世間貪著法而是法
 无法無非法世間貪著涅槃而是法
 無生死無涅槃世間貪著善法而是
 法无善無非善世間貪著樂而是法
 無苦无樂世間貪著佛出世而是法
 无佛出世亦無涅槃雖有說法而是
 法非可說相雖讚說僧而僧即是
 無為是故此法一切世間之所難信

譬如水中出火火中出水難可得信
 如是煩惱中有菩提菩提中有煩惱
 是亦難信所以者何如來得是虛妄
 煩惱之性而無法不得有所說法亦
 無有形雖有所知亦無分別雖證涅槃亦
 无滅者世尊若有善男子善女人能
 信解如是法義者當知是人得脫諸
 見當知是人已親近无量諸佛當知是
 人已供養无量諸佛當知是人為善
 知識所護當知是人志意曠大當知
 是人善根深厚當知是人守護諸佛
 法藏當知是人能善思量起於善業
 當知是人種姓尊貴生如來家當知
 是人能行大捨捨諸煩惱當知是人
 得持戒力非煩惱力當知是人得忍
 辱力非瞋恚力當知是人得精進力
 無有疲懈當知是人得禪定力滅諸
 惡心當知是人得智慧力離惡邪見
 當知是人一切惡魔不能得便當知
 是人一切怨賊所不能破當知是人
 不誑世間當知是人真語者善說
 法相故當知是人實語者說第一
 義故當知是人善為諸佛之所護念

當知是人柔和軟善同止安樂當知
是人名為大富有聖財故當知是人
常能知足行聖種故當知是人易滿
易養離貪食故當知是人得安隱心
到彼岸故當知是人度未度者當知
是人解未解者當知是人安未安者
當知是人滅未滅者當知是人能示
正道當知是人能說解脫當知是人
為大醫王善知諸藥當知是人猶如
良藥善療眾病當知是人智慧勇健
當知是人為有大力堅固究竟當知
是人為有精進力不隨他語當知是人
為如師子無所怖畏當知是人為如
象王其心調柔當知是人為如老象
其心隨順當知是人為如牛主能導
大眾當知是人為大勇健能破魔怨
當知是人為大丈夫處眾无畏當知
是人無所忌難得無畏法故當知是
人無所畏難說真諦法故當知是人
具清白法如月盛滿當知是人智慧
光照猶如日明當知是人除諸闇冥
猶如執炬當知是人樂行捨心離諸
憎愛當知是人載育眾生猶如地當

知是人洗諸塵垢猶如水當知是人
燒諸動念猶如火當知是人於法无
障猶如風當知是人其心不動如須
弥當知是人其心堅固如金剛山當
知是人一切外道競勝論者所不能
動當知是人一切聲聞辟支佛所不
能測當知是人多饒法寶猶如大海
當知是人煩惱不現如波陀羅當知
是人求法無厭當知是人以智慧知
足當知是人能轉法輪如轉輪王當
知是人身色殊妙如天帝釋當知是
人心得自在如梵天王當知是人說
法音聲猶如雷震當知是人降法甘
露猶如時雨當知是人能增長無漏
根力覺分當知是人已度生死汗泥
當知是人入佛智慧當知是人近佛
菩提當知是人能多學問無與等者
當知是人無有量已過量當知是人
智慧辯才無有障身當知是人得憶
念堅固得陀羅尼當知是人知諸眾
生深心所行當知是人得智慧方正觀
諸法解達義趣當知是人勤行精進
利安世間當知是人超出於世當知

是人不可汙染猶如蓮華當知是人
不為世法所覆當知是人利根者所
愛當知是人多聞者所敬當知是人
智者所念當知是人天供養當知
是人為坐禪者所敬禮當知是人善人
所貴當知是人聲聞辟支佛之所貪
慕當知是人小行當知是人不可
覆藏罪不顯功德當知是人威儀備
具生他淨心當知是人身色端正見
者悅樂當知是人有大威德眾所宗
仰當知是人以三十二相莊嚴其身
當知是人能繼佛種當知是人能護
法寶當知是人能供養僧當知是人
諸佛所見當知是人為得法眼當知
是人以佛智慧而得受記當知是人
具足三忍當知是人安住道場當知
是人破壞魔軍當知是人得一切種
智當知是人轉於法輪當知是人作
无量佛事若人信解如是法義不驚
疑怖畏者得如是功德是人於諸佛
阿耨多羅三藐三菩提甚深難解難
知難信難入而能信受讀誦通利奉
持為人廣說如說修行亦教他人如

思益梵天所問經卷第一
說修行如是之人我以一切若減一
劫說其功德猶不能盡

思益梵天所問經卷第一

思益梵天所問經卷第一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。一〇八頁中原缺，以麗藏本補。
- 一 一〇八頁中一行第五字「所」，[資]無。以下各卷卷首經名同。
- 一 一〇八頁中二行「龜茲國三藏」，[資]、[積]、[普]、[南]、[經]、[清]作「三藏法師」。以下各卷同。
- 一 一〇八頁中二行末字「譯」，[普]、[南]作「第二譯」。
- 一 一〇八頁中三行「序品」，[資]、[積]、[普]、[南]、[經]、[清]作「如來光明品」。
- 一 一〇八頁中四行第八字「住」，[資]、[積]、[普]、[南]、[經]、[清]作「在」。
- 一 一〇八頁中一四行第七字「法」，[資]、[積]、[普]、[南]、[經]、[清]無。
- 一 一〇八頁中一七行第二至三字「婆羅」，[積]、[普]、[南]、[經]、[清]作「羅婆」。
- 一 一〇八頁下四行第一三字「捷」，[資]、[積]、[普]、[南]、[經]、[清]作「乾」。
- 一 一〇八頁下七行第一〇字「時」，[資]、[積]、[普]、[南]、[經]、[清]作「是」。
- 一 一〇九頁上一二行第一三字「為」，[資]、[積]、[普]、[南]、[經]、[清]作「日」。
- 一 一〇九頁上一六行第三字「嚴」，[經]、[清]作「莊」。
- 一 一〇九頁上一七行第三字「踊」，[資]、[積]、[普]、[南]、[經]、[清]作「涌」。
- 一 一〇九頁上一二行第二字「藥」，[資]、[積]、[普]、[南]、[經]、[清]、[麗]作「樂」。
- 一 一〇九頁下一〇行「無邊」，[資]、[積]、[普]、[南]、[經]、[清]無。
- 一 一〇九頁下二〇行末字「時」，[麗]作「余」。
- 一 一〇九頁下二二行第一一字「供」，[資]、[積]、[普]、[南]、[經]、[清]無。
- 一 一〇九頁上一三行第一一字「見」，[資]、[積]、[普]、[南]、[經]、[清]作「觀」。
- 一 一〇九頁上一六行第一二字「此」，[資]、[積]、[普]、[南]、[經]、[清]無。
- 一 一〇九頁上一行首字「不」，[資]、[積]、[普]、[南]、[經]、[清]作「莫」。

一 一〇頁上一三行第四字「濁」，
 資、積、普、南、經、清作「濁世」。
 一 一〇頁上一八行第五字「其」，
 資、積、普、南、經、清無。
 一 一〇頁上一行第三字「億」，
 資、積、普、南、經、清作「萬」。
 一 一〇頁上二二行第一一字「即」，
 資、積、普、南、經、清無。
 一 一〇頁中一四行第一〇字「尋」，
 南、經、清作「癡」。
 一 一〇頁中二二行第八字「慈」，
 資、積、普、南、經、清作「悲」。
 一 一〇頁下三行第一三字「則」，
 資、積、普、南、經、清、麗作「即」。
 一 一〇頁下七行第一二字「且」，
 資、積、普、南、經、清、麗作「旦」。
 一 一〇頁下一二行「為甚」，
 資、積、普、南、經、清作「甚為」。
 一 一〇頁下一五行「等人」，
 南、經、清作「人等」。
 一 一一頁上二行「而我」，
 資、積、普、南、經、清作「我今」。

一 一一頁上二行第一四字「提」，
 積、普、南、經、清作「薩」。
 一 一一頁上八行第三字「動」，
 積、普、南、經、清作「轉」。
 一 一一頁上九行末字「善」，
 普、南、經、清、麗作「於衆生中善」。
 一 一一頁中一行第三字「四」，
 積、普、南、經、清作「為四」；以下
 時有出現。
 一 一一頁中三行第四字「量」，
 積、普、南、經、清作「惟」。
 一 一一頁中七行第五字「著」，
 積、普、南、經、清、麗作「者」。
 一 一一頁中二一行第二字「法」，
 資、積、普、南、經、清作「法於衆生
 中」。
 一 一一頁下二行第四字「安」，
 積、普、南、經、清作「益」。
 一 一一頁下一五行「一切」，
 積、普、南、經、清無。
 一 一一頁下一八行第七字「滅」，
 資、積、普、南、經、清作「滅法」。

一 一二頁上一七行第一二字「善」，
 麗無。
 一 一二頁中三行第五字「有」，
 積、普、南、經、清作「有此」。
 一 一二頁中四行第八字「天」，
 積、普、南、經、清作「天子」。
 一 一二頁中八行「分別品」，
 普、南、經、清作「菩薩正問品」；
 麗於此行未有夾注「丹本菩薩正
 問品第三」。
 一 一二頁下一行第四字「无」，
 積、普、南、經、清無。
 一 一二頁下五行第一三字「善」，
 資、積、普、南、經、清作「善故問」。
 一 一二頁下八行第一三字「隨」，
 資、積、普、南、經、清作「隨有」。
 一 一二頁下一九行第三字「達」，
 資、積、普、南、經、清無。
 一 一二頁下末行第一〇字「性」，
 資、積、普、南、經、清作「性者」。
 一 一三頁上一行第一〇字「有」，
 資、積、普、南、經、清無。

一一三頁上二二行第一三字「門」，

麗作「門者」。

一一三頁中九行第六字「墮」，資

作「隋」；積、普、南、經、清作「隨」。

一一四頁上七行第九字「近」，資

積、普、南、經、清作「近於」。

一一四頁上末行第二字「可」，資

積、普、南、經、清無。

一一四頁上末行末字「能」，資

積、普、南、經、清無。

一一四頁中八行第六字「解」，積

普、南、經、清作「解心淨」。

一一四頁中一六行「在聚若空」，

資、積、普、南、經、清作「若在空

聚；麗作「若聚若空」。

一一四頁中一七行第一〇字「缺」，

資、積、普、南、經、清作「轉」。

一一四頁中一九行第七字「名」，

諸本作「多」。

一一四頁下五行首字「尔」前，麗

有夾注「此下丹本為菩薩出過世間品第四」。

一一四頁下七行末字「而」，石

資、積、普、南、經、清無。

一一四頁下一〇行末字「相」，石

作「性」。

一一五頁上三行末字「滅」，石作

「起」。

一一五頁上四行「現行世」，資

積、普、南、經、清作「行世間」。

一一五頁上一〇行第二字「今」，

資、積、普、南、經、清作「令」。

一一五頁上一二行末字「間」，石

作「相」。

一一五頁上一六行第一〇字「相」，

石作「性」。

一一五頁上二〇行第八字「依」，

資、積、普、南、經、清作「住」。

一一五頁中六行第五字「法」，石

資、積、普、南、經、清作「性」。

一一五頁中七行品名，石無；資

積、普、南、經、清作「四諦品第

四」；品名下麗有夾注「此品名丹本無下二十四幅尔時下方為歎功

德品第五」。

一一五頁中九行末字至一〇行首

字「梵天」，石、資、積、普、南、經、

清無。

一一五頁中一〇行第七字「間」，

麗作「問苦」。

一一五頁中一四行「問苦世」，石

資、積、普、南、經、清作「世間」；

麗作「世間苦」。

一一五頁下八行第一一字「無」，

石作「無所」。

一一五頁下一六行「滅證」，麗作

「證滅」。

一一五頁下一七行第七字「違」，

資、積、普、南、經、清作「遺」。

一一五頁下一七行第一一字「護」，

石作「許」。

一一五頁下一九行第五字「法」，

資、積、普、南、經、清作「法是名佛

所護念」。

一一五頁下二二行「實語者」，石

麗作「非實語者非」；資、積、普

南、經、清作「非實語非」。

一一六頁上二行第一一字「性」，
資、積、普、南、經、清作「性是性」。

一一六頁上六行第八字「說」，石
作「當說」。

一一六頁上六行第一〇字「死」，
石、資、積、普、南、經、清無。

一一六頁上七行「失法」，石、麗作
「法故」；資、積、普、南、經、清作
「法」。

一一六頁上一一行第三字「且」，
麗作「汝且」。

一一六頁上一五行末字「相」後，
資、積、普、南、經、清有品名「歎功
德品第五」。

一一六頁上一九行首字「我」，石
作「我諸」。

一一六頁中一〇行第九字「甚」，
積、普作「其」。

一一六頁下四行第五字「而」，資
積、普、南、經、清作「亦」。

一一六頁下五行第四字「雖」，資

無。

一一六頁下五行第一二字「雖」，
資、積、普、南、經、清無。

一一七頁上四行第五字「食」，資
積、普、南、經、清、麗作「著」。

一一七頁上二一行第六字「明」，
資、積、普、南、經、清作「月」。

一一七頁中一五行第八字「人」，
積、普、南、經、清作「人能轉法輪
如轉輪王當知是人」。

一一七頁中一九行第一三字「得」，
資、積、普、南、經、清無。

一一七頁中二二行第一二字「行」，
經作「修」。

一一七頁下四行「人天」，資、積、
普、南、經、清作「天人」。

一一七頁下五行「所敬礼」，資、
積、普、南、經、清作「所禮」；麗作
「之所敬禮」。

一一八頁上末行第五字「所」，資
無。以下各卷卷末經名同。

趙城縣廣勝寺

思益梵天所問經卷第二

及

姚秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

解諸法品第四之餘

丹如來五方說品第六
五幅等何謂空是下為案案案案

佛告梵天汝何能稱說是人功德如
 如來以無尋智慧之所知乎是人所
 有功德復過於此若人能於如來所
 說文字言說章句通達隨順不違不
 逆和合為一隨其義理不隨章句言
 辭而善知言辭所應之相知如來以
 何語說法以何隨宜說法以何方便
 說法以何法門說法以何大悲說法
 梵天若菩薩能知如來以是五力說
 法是菩薩能作佛事梵天言何謂如
 來所用五力佛言一者語說二者隨
 宜三者方便四者法門五者大悲是
 名如來所用五力一切聲聞辟支佛
 所不能及世尊何謂為說法佛言如來
 說過去法說未來現在法說垢淨法
 說世間出世間法有罪無罪法有漏
 无漏法有為無為法說我人衆生壽
 命法說得證法說生死涅槃法梵天
 當知是諸言說如幻人說無決定故

思益梵天所問經卷第二 第二及

如夢中說虛妄見故如響聲說從空
 出故說如影衆緣合故說如鏡中像
 因不入鏡故說如野馬顛倒見故說
 如虛空無生滅故當知是說為无所
 說諸法相不可說故梵天若菩薩能
 知此諸說者雖有一切言說而於諸
 法无所貪著以不貪著故得無尋辯
 才以是辯才若恒河沙劫說法无盡
 无尋諸有言說不壞法性亦復不著
 不壞法性梵天是名如來說也梵天言
 世尊何謂隨宜佛言如來或垢法說
 淨淨法說垢菩薩於此應知如來隨
 宜所說梵天何謂垢法說淨不得垢
 法性故何謂淨法說垢貪著淨法故
 又梵天我說布施即是涅槃凡人無
 智不能善解隨宜所說菩薩應如是
 思量布施後得大富此中無法可得從
 一念至一念若不從一念至一念即
 是諸法實相諸法實相即是涅槃持
 戒是涅槃不作不起故忍辱是涅槃
 念念滅故精進是涅槃無所取故禪定
 是涅槃不貪味故智慧是涅槃不得
 相故貪欲是實際法性無欲故瞋恚

是實際法性無瞋故愚癡是實際法性無癡故生死是涅槃无退無生故涅槃是生死以貪著故實語是虛妄生語見故虛妄是實語為增上憍人故又梵天如來以隨宜故或自說我是說常邊者或自說我是說斷邊者或自說我是說無作者或自說我是邪見者或自說我是不信者或自說我是不知報恩者或自說我是食吐者或自說我是不受者如來無有如此諸事當知是為隨宜所說欲令眾生捨增上憍故若菩薩善通達如來隨宜說者若聞佛出則便信受示眾生善業色身果報故若聞佛不出亦信受知是諸佛法性身故若聞佛說法亦信受為喜樂文字眾生故若聞佛不說法亦信受知諸法位性不可說故若聞有涅槃亦信受滅顛倒所起煩惱故若聞無涅槃亦信受諸法無生滅相故若聞有眾生亦信受入世諦門故若聞無眾生亦信受入第一義故梵天菩薩如是善知如來隨宜所說於諸音聲無疑无畏亦能利益无量

眾生

世尊何謂方便佛言如來為眾生說布施得大富持戒得生天忍辱得端正精進得具諸功德禪定得法喜智慧得捨諸煩惱多聞得智慧故行十善道得人天福樂故慈悲喜捨得生梵世故禪定得如實智慧故如實智慧得道果故學地得無學地故辟支佛地得消諸供養故佛地得無量智慧故涅槃得滅一切苦惱故梵天我如是方便為眾生讚說是法如來實不得我人眾生壽命者亦不得施亦不得慳亦不得戒亦不得毀戒亦不得忍辱亦不得瞋恚亦不得精進亦不得懈怠亦不得禪定亦不得亂心亦不得智慧亦不得智慧果亦不得菩提亦不得涅槃亦不得苦亦不得樂梵天若眾生聞是法者勤行精進是人為何利故勤行精進不得是法者酒肉洎果斯陀舍果阿那舍果阿羅漢果辟支佛道阿耨多羅三藐三菩提乃至涅槃亦復不得梵天是名如來方便說法菩薩於此方便說法中應

勤精進令諸眾生得於法利世尊何謂如來法門佛言眼是解脫門耳鼻舌身意是解脫門所以者何眼空無我无我所性自離余耳鼻舌身意亦无我无我所性自離余梵天當知諸入皆入此解脫門正行則不虛誑故色聲香味觸法亦復如是一切諸法皆入是門所謂空門無相門无作門无生門无滅門无所從來門無所去門无退門無起門性常清淨門離自體門又梵天如來於一切文字中示是解脫門所以者何諸文字無合无用性鈍故梵天當知如來於一切文字中說聖諦說解脫門如來所說法無有始一切諸法皆入解脫今住涅槃是名如來說法入於法門菩薩於此法門應當修學世尊何謂大悲佛言如來以三十二種大悲救護眾生何等三十二一切法無我而眾生不信不解說有我生如來於此而起大悲一切諸法无眾生而眾生說有眾生如來於此而起大悲一切法無壽命者而眾生說有壽命者如來於此而起大悲一切法无

思益梵天經卷第二 第八張及字

人而眾生說有人如來於此而起大悲一切法無所有而眾生住於有見如來於此而起大悲一切法無住而眾生有住如來於此而起大悲一切法無歸處而眾生樂於歸處如來於此而起大悲一切法非我所而眾生著於我所如來於此而起大悲一切法無所屬而眾生計有所屬如來於此而起大悲一切法無取相而眾生有取相如來於此而起大悲一切法無生而眾生住於有生如來於此而起大悲一切法無退生而眾生住於退生如來於此而起大悲一切法無垢而眾生著垢如來於此而起大悲一切法離染而眾生有染如來於此而起大悲一切法離瞋而眾生有瞋如來於此而起大悲一切法離癡而眾生有癡如來於此而起大悲一切法無所從來而眾生著有所來如來於此而起大悲一切法無所去而眾生著於有去如來於此而起大悲一切法無起而眾生計有所起如來於此而起大悲一切法無戲論而眾

思益梵天經卷第二 第七張及字

生著於戲論如來於此而起大悲一切法空而眾生墮於有見如來於此而起大悲一切法無相而眾生著於有相如來於此而起大悲一切法無作而眾生著於有作如來於此而起大悲世間常共瞋恨諍競如來於此而起大悲世間邪見顛倒行於邪道欲令住於正道如來於此而起大悲世間饕餮無有厭足互相陵奪欲令住於聖財信戒聞施慧等如來於此而起大悲眾生是產業妻子恩愛之僕於此危脆之物生堅固想欲令眾生知悉無常如來於此而起大悲眾生身為怨賊貪著養育以為親友欲為眾生作真知識令畢眾苦究竟涅槃如來於此而起大悲眾生好行欺誑邪命自活欲令行於正命如來於此而起大悲眾生樂著眾苦不淨居家欲令出於三界如來於此而起大悲一切諸法從因緣有而眾生於聖解脫生於懈怠欲說精進令樂解脫如來於此而起大悲眾生棄捨取上无導智慧求於聲聞辟支佛道欲引

思益梵天經卷第二 第八張及字

導之令發大心緣於佛法如來於此而起大悲梵天如來如是於諸眾生行此三十二種大悲是故如來名為行大悲者若菩薩於眾生中常能修集此大悲心則為阿惟越致為大福田威德具足常能利益一切眾生說是大悲法門品時三万二千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心八千菩薩得無生法忍
難問品第五
尔時細明菩薩摩訶薩白佛言世尊是思益梵天云何聞是大悲法而不喜悅梵天言善男子若識在二法則有喜悅若識在無二實際法中則无喜悅譬如幻人見幻戲事無所喜悅菩薩知諸法相如是則於如來若說法若神通亦無喜悅又善男子如佛所化人聞佛說法不喜不悅菩薩知諸法相與化无異於如來所不加喜悅於餘眾生無下劣想細明言梵天汝今見諸法如幻相耶梵天言若人分別諸法者汝當問之細明言汝今於何處行梵天言一切凡夫所行處吾

於彼行網明言凡夫人行貪欲瞋恚
愚癡身見疑網行我我所等邪道汝
於是屢行耶梵天言善男子汝欲得
凡夫法決定相耶網明言我尚不欲
決定得凡夫何況凡夫法善男子若
是法無決定者寧有貪欲瞋恚愚癡
法耶網明言無也善男子一切法難
貪恚癡相行相亦如是善男子凡夫
行賢聖行皆無二无差別善男子一
切行非行一切說非說一切道非道
網明言何謂一切行非行梵天言善
男子若人千萬億劫行道於法性不
增不減是故言一切行非行何謂一
切說非說梵天言善男子如來以不
說相說一切法是故言一切說非說
何謂一切道非道梵天言以無所至
故一切道非道今時世尊讚思益梵
天言善哉善哉說諸法相應當如是
網明菩薩謂梵天言汝說一切凡夫
行屢吾於彼行者則有行相梵天言
若我有所生屢應有行相網明言汝
若不生云何教化衆生梵天言佛所
化生吾如彼生網明言佛所化生無

有生屢梵天言寧可見不網明言以
佛力故見梵天言我生亦如是以業
力故網明言汝於起業中行耶梵天
言我不於起業中行網明言云何言
以業力故梵天言如業性力亦如是
是二不出於如
亦時舍利弗白佛言世尊若有能入
是菩薩隨宜所說法中者得大功德
所以者何世尊乃至聞是上人名字
尚得大利何況聞其所說譬如有樹
不依於地在虛空中而現根莖枝葉
華果甚為希有此人行相亦復如是
不住一切法而於十方現有行有生
死亦有如是智慧辯才世尊若有善
男子善女人聞是智慧自在力者其
誰不發阿耨多羅三藐三菩提心
時有一菩薩名曰普華在會中坐謂
長老舍利弗仁者已得法性佛亦稱
汝於智慧人中為最第一何以不能
現如是智慧辯才自在力耶舍利弗
言普華佛諸弟子隨其智力能有所
說普華言舍利弗法性有多少耶舍
利弗言無也普華言汝何以言佛諸

弟子隨其智力能有所說舍利弗言
隨所得法而有所說普華言汝證法
性無量相耶舍利弗言然普華言汝
云何言隨所得法而有所說如法性
無量相得亦如是如得說亦如是何
以故法性無量故舍利弗言法性非
得相普華言若法性非得相者汝出
法性得解脫耶舍利弗言不也普華
言何故尔耶舍利弗言若出法性得
解脫者則壞法性普華言是故舍利
弗如仁者得道法性亦尔舍利弗言
我為聽來非為說也普華言一切法皆
入法性此中寧有說者聽者不舍利
弗言不也普華言若然者汝何故言
我為聽來非為說耶舍利弗言佛說
二人得福無量一者專精說法二者
一心聽受是故汝今應說我當聽受
普華言汝入滅盡定無有二行而聽法也
普華言汝信佛說一切法是滅盡相
不舍利弗言然一切法皆滅盡相我
信是說普華言若然者舍利弗常不
能聽法所以者何一切法常滅盡相

思益梵天經卷第二 第十二張及字

故舍利弗言汝能不起于定而說法耶普華言頗有一法非是定耶舍利弗言無也普華言是故當知一切凡夫常在於定舍利弗言以何定故一切凡夫常在定耶普華言以不壞法性三昧故舍利弗言若然者凡夫聖人無有差別普華言如是如是我不欲令凡夫聖人有差別也所以者何聖人無所斷凡夫无所生是二不出法性平等之相舍利弗言何等是諸法平等相普華言如舍利弗所得知見舍利弗汝生賢聖法耶答言不也汝滅凡夫法耶答言不也汝得賢聖法耶答言不也汝見凡夫法耶答言不也舍利弗汝何知見說言得道答言汝不聞諸凡夫如即漏盡解脫如漏盡解脫如即是無餘涅槃如舍利弗是如名不異如不壞如應以是如知一切法亦時舍利弗白佛言世尊辭如大火一切諸炎皆是燒相如是諸善男子所說法皆入法性佛告舍利弗如汝所言是諸善男子所說法皆入法性亦時綱明菩薩謂舍利弗

思益梵天經卷第二 第十三張

佛說仁者於智慧人中為第一以何智慧得第一耶舍利弗言所謂聲聞因聲得解以是智慧說我於中為第一耳非謂菩薩綱明言智慧是戲論相耶答言不也綱明言智慧非平等相耶答言是綱明言今仁者得平等智慧云何說智慧有量答言善男子以法性相故智慧無量隨入法性多少故智慧有量綱明言無量法終不作有量仁者何故說智慧有量即時舍利弗默然不答

今時長老迦葉承佛聖旨白佛言世尊是綱明菩薩以何因緣號綱明乎佛告綱明善男子現汝福報光明因緣令諸天人一切世間皆得歡喜其有福德因緣者當發菩提心於是綱明即受佛教備袒右肩從右手赤白莊嚴抓拍開放大光明普照十方无量無邊阿僧祇佛國皆悉通達其中地獄畜生餓鬼盲聾瘖瘂手足拘痺老病苦痛貪欲瞋恚愚癡裸形醜陋貧窮飢渴困圍繫閉困厄垂死慳貪破戒瞋恚懈怠妄念无慧少於聞見無

思益梵天經卷第二 第十四張及字

慚無愧慚邪疑網如是等眾生遇斯光者皆得快樂無有眾生為貪欲瞋恚愚癡憍慢憂愁懷恨等之所惱也其在佛前大會之眾菩薩摩訶薩天龍夜叉乾闥婆等及比丘比丘尼優婆塞優婆夷眾是諸眾生同一金色與佛無異有三十二相八十隨形好無見頂者皆坐寶蓮華座寶交絡蓋羅覆其上等无差別諸會眾皆得快樂譬如菩薩入發喜莊嚴三昧時諸大眾得未曾有各各相見如佛無異不見佛身為大已身為小又以光明力故尋時下方有四菩薩從地踊出合掌而立欲共禮佛作是念言何者真佛我欲禮敬即聞空中聲曰是綱明菩薩光明之力一切大眾同一金色與佛無異時四菩薩發希有心作如是言今此眾會其色无異一切諸法亦復如是若我此言誠實无虛世尊釋迦牟尼當現異相令我今得供養礼事即時佛以蓮華寶師子座上昇虚空高一多羅樹於是四菩薩頭面礼佛足作如是言如來智慧不

可思議網明菩薩福德本願亦不可思議能放如是无量光明今時佛告網明菩薩言善男子汝今已作佛事令無量衆生住於佛道可攝光明於是網明即受佛教還攝光明攝光明已此諸大衆威儀色相還復如故見佛坐本師子座上今時長老迦葉白佛言世尊此四菩薩從何所來四菩薩言我等從下方世界來迦葉言其國何名佛号何等四菩薩言國名現諸寶莊嚴佛号一寶蓋今現說法大迦葉言其佛國土去此幾何四菩薩言佛自知之大迦葉言汝等何故來此四菩薩言是網明菩薩光明照彼我等遇之即聞釋迦牟尼佛名及網明菩薩是故我等今來見佛并網明上人大迦葉白佛言世尊一寶蓋佛現諸寶莊嚴世界去此幾何佛言去此七十二恒河沙佛土大迦葉言世尊是四菩薩從彼發來幾時至此佛言如一念頃於彼不現忽然而至大迦葉言世尊此諸菩薩光明遠照神通速疾甚為希有今是網明菩薩

光明遠照是四菩薩發來速疾佛言迦葉如汝所說菩薩摩訶薩所行不可思議一切聲聞辟支佛所不能及今時長老迦葉謂網明菩薩言善男子汝現光明照此大會皆作金色以何因緣網明言長老迦葉可問世尊當為汝說即時大迦葉以此白佛佛言迦葉是網明菩薩成佛時其會大衆同一金色咸共信樂一切智慧其佛國土乃至无聲聞辟支佛名唯有清淨諸菩薩摩訶薩會大迦葉白佛言世尊生彼菩薩第知佛等菩薩言如汝所說生彼菩薩當知如佛於是會中四万四千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心已願生彼國白佛言網明菩薩得成佛時我等願生其國問談品第六

阿耨多羅三藐三菩提是幻人當云何答大迦葉言善男子幻所化人無決定相當何所答網明言大迦葉一切諸法亦如幻所化人無決定相誰可問言汝幾時當成阿耨多羅三藐三菩提大迦葉言善男子幻所化人離於自相無異无別無所志願汝亦如是耶若如是者汝云何能利益无量衆生網明言阿耨多羅三藐三菩提即是一切衆生性一切衆生性即是幻性幻性即是一切法性於是法中我不見有利不見無利大迦葉言善男子汝今不令衆生住菩提耶網明言諸佛菩提有住相耶大迦葉言無也網明言是故我不令衆生住於菩提亦不令住聲聞辟支佛道大迦葉言善男子汝今欲趣何所網明言我所趣如如趣大迦葉言如無所趣亦無有轉網明言如如無趣无轉一切法住如相故我亦无趣無轉大迦葉言若無趣无轉汝云何教化衆生網明言若人發願則是不能教化衆生若人於法有轉是亦不能教化衆生大

思益梵天經卷第二 第十九張 及字號

迦葉言善男子汝不轉來生生死耶
 網明言我尚不得來生生死何況於
 生死中而轉來生大迦葉言汝不令
 衆生得涅槃耶網明言我尚不見涅
 槃何況教化衆生今住涅槃大迦葉
 言善男子若汝不得生死不見涅槃
 何故今為無量衆生行於菩提此豈
 不為滅度衆生耶網明言若菩提得
 生死分別涅槃因衆生行於菩提此
 則不應說為菩薩大迦葉言善男子
 汝今於何處行網明言我非生死中
 行非涅槃中行亦不以衆生相行大
 迦葉如汝所問汝何處行者如佛所
 化人行處吾於彼行大迦葉言佛所
 化人無有行處網明言當知一切衆
 生所行亦如是相大迦葉言佛所化
 人無貪无恚無癡若一切衆生所行
 如是相者衆生貪恚癡從何所起網
 明言我今問汝隨意答我大迦葉汝
 今寧有貪恚癡不答言不也網明言
 是貪恚癡盡滅耶答言不也網明言
 若大迦葉今無貪恚癡亦不盡滅者
 汝置貪恚癡於何所耶答言善男子

思益梵天經卷第二 第十九張 及字號

凡夫從顛倒起妄想分別生貪恚癡
 耳賢聖法中善知顛倒實性故无妄
 想分別是以無貪恚癡大迦葉於汝
 意云何若法從顛倒起是法為實為
 虛妄耶答言是法虛妄非是實也網
 明言若法非實可令實耶答言不也
 網明言若法非實仁者欲於是中得
 貪恚癡耶答言不也網明言若然何
 所是貪恚癡能惱衆生者答言善男
 子若尔一切法從本已來離貪恚癡
 相網明言以是故我說一切法相如
 佛所化說是法時四万四千菩薩得
 柔順法忍
 尔時長老迦葉白佛言世尊若網
 明菩薩所見衆生不應復畏墮三惡
 道若聞網明所說法者魔不得便若
 為網明所教化者不畏隨聲聞辟支
 佛道世尊願說網明功德莊嚴國土
 佛言迦葉是網明菩薩在在國土遊
 行之處利益無量衆生迦葉汝見網
 明所放光明不答言已見佛言若三
 千大千世界滿中芥子尚可算數今
 網明光明令諸衆生住菩提者不可

思益梵天經卷第二 第二張 及字號

數也迦葉是網明菩薩所放光明鏡
 益尚尔何況說法汝今諦聽我當粗
 略說其功德迦葉是網明菩薩過七
 百六十万阿僧祇劫當得作佛号普
 光自在王如來應供正遍知世界日
 集妙功德其佛趣菩提樹時國中諸
 魔魔民悉皆正定於阿耨多羅三藐
 三菩提其佛國土以真梅檀寶為地
 地平如掌柔濡細滑如迦陵伽衣履
 處皆以衆寶莊嚴無三惡道亦无八
 難其國廣長皆以妙寶蓮華色香且
 好以為校飾普光自在王如來有無
 量菩薩僧善修无量法門得無量自
 在神通皆以光明莊嚴其身得諸陀
 羅尼藏無導辯才善能說法光明神
 力皆悉通達能破魔恚慳念慧諸
 妙功德以修其心彼佛國土無有女
 人其諸菩薩皆於寶蓮華中結跏趺
 坐自然化生以禪樂為食諸所須物
 經行之處房舍林搨園林浴池應念
 即至迦葉是普光自在王如來不以
 文字說法但放光明照諸菩薩即得
 無生法忍其佛光明復照十方通達

无寻令諸衆生得離煩惱又其光明常出三十二種清淨法音何等三十二謂諸法空無衆生皆故諸法无相離分別故諸法無作出三界故諸法離欲性寂滅故諸法離瞋無有尋故諸法離癡无闇冥故諸法無所從來本无生故諸法無所去无所至故諸法不住無所依故諸法過三世去來現在无所有故諸法無異其性一故諸法不生離於報故諸法无業業報作者不可得故諸法不作無所起故諸法無起无為性故諸法无為離生滅故諸法不真從和合生故諸法實一道門故諸法無衆生衆生不可得故諸法無我第一義故諸法純無所知故諸法捨離憎愛故諸法離煩惱无有熱故諸法無垢性不汙故諸法一相離欲除故諸法離相常定故諸法住實際性不壞故諸法如相不分別故諸法入法性遍入故諸法無緣緣不合故諸法是菩提如實見故諸法是涅槃无因緣故迦葉普光自在王如來光明常出如是清淨法音亦

能令諸菩薩施作佛事其佛國土无有魔事佛壽无量阿僧祇劫大迦葉白佛言若人欲得清淨佛土者應取如網明菩薩所修功德具足清淨國土如是迦葉是網明菩薩於諸無量阿僧祇佛所隨願修行功德具足故尔時思益梵天謂網明菩薩仁者已得從佛受記網明言一切衆生皆從佛受記梵天言於何事中而得受記網明言隨業受報而得受記梵天言汝作何業而得受記網明言若業非身作非口作非意作是業可得示不梵天言不可示也網明言菩提是起作相耶梵天言不也何以故菩提是無為非起作相網明言可以起作相得無為菩提不梵天言不也梵天是故當知若無業无業報無諸行无起諸行是名菩提如菩提性得亦如是如得性受記亦如是不可起作法而得受記梵天言善男子汝不行六波羅蜜然後得受記耶網明言如汝所說菩薩行六波羅蜜而得受記梵天若菩薩捨一切煩惱名為檀波羅蜜於

諸法無所起名為尸羅波羅蜜於諸法无所傷名為羼提波羅蜜於諸法无可名為瞋波羅蜜於諸法無戲論名為般若波羅蜜梵天菩薩如是行六波羅蜜於何處行梵天言無處行也所以者何凡所有行皆是不行若行即是不行若不行即是行梵天以是故當知無所行是菩提如汝所問汝得受菩提記者如法性得受記我受記亦如是梵天言善男子如法性無受記網明言諸菩薩受記相皆亦如是如法性尔時思益梵天白佛言世尊菩薩以何行諸佛授阿耨多羅三藐三菩提記佛言若菩薩不行生法不行滅法不行善不行不善不行世間不行出世間不行有罪法不行無罪法不行有漏法不行無漏法不行有為法不行無為法不行修道不行除斷不行生死不行涅槃不行見法不行聞法不行覺法不行知法不行施不行捨不行戒不行覆不行忍不行善不行發不行精進不行

思益梵天經卷第二第二十四張及字号

禪不行三昧不行慧不行行不行知
 不行得梵天若菩薩如是行者諸佛
 則授阿耨多羅三藐三菩提記所以
 者何諸所有行皆是取相无相无分
 別則是菩提皆有所是无所是菩提
 提諸所有行皆是分別无分別是菩
 菩提諸所有行皆是起作无起作是
 菩提諸所有行皆是戲論無戲論是
 菩提是故當知若菩薩過諸所行則得
 受記唯然世尊受記者有何義佛言
 離諸法二相是受記義不分別生滅
 是受記義離身口意業相是受記義
 梵天我念過去有劫名意見我於此
 劫供養七十二那由他佛是諸如來
 不見授記又過是劫劫名善化我於
 此劫供養七十二億佛是諸如來亦
 不見授記又過是劫劫名梵歎我於
 此劫供養分八千佛是諸如來亦不
 見授記又過是劫劫名無各我於此
 劫供養三万二千佛是諸如來亦不
 見授記又過是劫劫名莊嚴我於此
 劫供養四百四十万佛我皆以一切
 供養之具而供養之是諸如來亦不
 見授記梵天我於往昔供養諸佛恭

思益梵天經卷第二第二十五張及字号

敬尊重讚歎淨修梵行一切布施一
 切持戒及行頭陀離於瞋恚忍辱慈
 心如所說行動修精進一切所聞皆
 能受持獨處遠離入諸禪定隨所聞
 慧讚誦思問是諸如來亦不見授記
 何以故依止所行故以是當知若諸
 菩薩出過一切諸行則得受記我若
 以一劫若減一劫說是諸佛名号不
 可得盡梵天我於是後見燃燈佛即
 得無生法忍佛時授我記言汝於來
 世當得作佛号釋迦牟尼如來應供
 正遍知我今時出過一切諸行具足六
 波羅蜜所以者何若菩薩能捨諸相
 名為檀波羅蜜能滅諸所受持名為
 尸羅波羅蜜不為六塵所傷名為羼
 提波羅蜜離諸所行名為毗梨耶波
 羅蜜不憶念一切法名為禪波羅蜜
 能忍諸法無生性名為般若波羅蜜
 我於燃燈佛所具足如是六波羅蜜
 梵天我從初發菩提心已來所作布
 施於此五華布施百分不及一百千分
 百千万億分乃至竿數譬喻所不能
 及我從初發心已來受戒持戒行頭

思益梵天經卷第二第二十六張及字号

陀於此常滅戒百分不及一乃至竿
 數譬喻所不能及我從初發心已來
 柔和忍辱於畢竟忍法百分不及一
 乃至竿數譬喻所不能及我從初發
 心已來發勤精進於不取捨精進
 百分不及一乃至竿數譬喻所不能
 及我從初發心已來禪定獨處於此
 無住禪定百分不及一乃至竿數譬
 喻所不能及我從初發心已來思惟
 籌量智慧於此無戲論智慧百分不
 及一百千分百千万億分乃至竿數
 譬喻所不能及梵天是故當知我今
 時得具足六波羅蜜世尊云何名具
 足六波羅蜜梵天若不念施不依止
 戒不分別忍不取精進不住禪定不
 二於慧是名具足六波羅蜜又問具
 足六波羅蜜已能滿足何法佛言具
 足六波羅蜜已能滿足薩婆若世尊
 云何具足六波羅蜜已能滿足薩婆
 若梵天布施平等即是薩婆若平等
 持戒平等即是薩婆若平等忍辱平
 等即是薩婆若平等精進平等即是
 薩婆若平等禪定平等即是薩婆若

平等智慧平等即是薩婆若平等以是平等一切法名為薩婆若又梵天具足布施相持戒相忍辱相精進相禪定相智慧相是名薩婆若梵天言如是具足六波羅蜜能滿足薩婆若世尊云何當知滿足薩婆若梵天若不受眼不受色不受耳不受聲不受鼻不受香不受舌不受味不受身不受觸不受意不受法若不受是内外十二入名為滿足薩婆若我得如是滿足薩婆若於眼無所著於色耳聲鼻香舌味身觸意法無所著是故如來名為無導知見薩婆若梵天薩婆若於法無所受何以故以無用故无用即是无所有義無所有即是空如虚空同虚空相是薩婆若是故於法无所受梵天譬如一切所作皆因虚空而虚空無所依如是諸智慧皆從薩婆若出而薩婆若无所依梵天白佛言世尊所說薩婆若薩婆若者為何謂也梵天一切所行是智為真智非諸聲聞辟支佛所及故名薩婆若諸有所行皆能成就故名薩婆若能

破一切所念戲論故名薩婆若諸所教勅諸所防制如此眾生所行之法皆從中出故名薩婆若得諸聖智若學智若無學智若辟支佛智皆從中出故名薩婆若正行故名薩婆若能分別一切藥故名薩婆若能滅一切眾生病故名薩婆若能除一切煩惱習氣故名薩婆若能常在定故名薩婆若一切法中無疑故名薩婆若一切世間出世間智慧皆從中出故名薩婆若能知一切智慧方便相故名薩婆若能時思益梵天白佛言未曾有也世尊諸佛如來智慧甚深心無所緣而知一切眾生心心所行世尊薩婆若有如是無量功德其誰善男子善女人不發阿耨多羅三藐三菩提心於是網明菩薩白佛言世尊若有菩薩怖望功德利而發菩提心者不名發大乘也所以者何一切法無功德利以無對處故世尊菩薩摩訶薩不應為功德利故發菩提心但為大悲心故滅眾生諸苦惱故不自憂苦故生諸善法故解脫諸邪見故滅除

諸病故捨我所貪著故不觀憎愛故不沒世法故厭患有為故安住涅槃故發菩提心世尊菩薩不應於眾生求其恩報亦不應觀作與不作又於苦樂心不傾動世尊何謂菩薩家清淨佛言善男子菩薩若生轉輪聖王家不名家清淨若生帝釋中若生梵王中亦不名家清淨在眾生處乃至畜生自不退失善根亦令眾生諸善根是名菩薩家清淨又網明慈是菩薩家心平等故悲是菩薩家深心念故喜是菩薩家生法喜故捨是菩薩家離貪著故不捨菩提是菩薩家不貪聲聞辟支佛地故

思益梵天所問經卷第二

思益梵天所問經卷第二

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。一二二頁中首三行，同頁下及一二三頁上首九行原殘缺，以麗藏本補。

一 一二二頁中三行品名，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**作「如來五力說品第六」；且無品名下夾注。

一 一二二頁中七行「言說」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**作「語言」。

一 一二二頁中一〇行第二字及四行第一〇字「語」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**作「言」。

一 一二二頁中一七行「何謂為說法」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**作「云何名為說」。

一 一二二頁中一七行「佛言」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「佛言梵天」。

一 一二二頁中一九行第七字、第一二二頁及二〇行第三字「法」，**資**

積、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「法說」。

一 一二二頁中二一行首字「命」，**積**、**普**、**南**、**經**、**清**作「命者」。

一 一二二頁中末行第四字「諸」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一 一二二頁下二行第七字「緣」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**作「緣和」。

一 一二二頁下六行第三字「諸」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**作「諸言」。

一 一二二頁下七行第七字「不」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**作「無」。

一 一二二頁下一〇行「說也」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**作「言說」。

一 一二二頁下一一行「世尊」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一 一二二頁下一一行第四字及三行第七字「謂」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**作「謂如來」。

一 一二二頁下一五行第一三字「人」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**作「夫」。

一 一二二頁下一六行第五字「解」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**作「知」。

一 一二二頁下一七行第一四字「得」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一 一二三頁中一〇行第四字，**積**、**普**、**南**、**清**同。

一 一二二頁下末行第三字「貪」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**作「媯」。

一 一二三頁上六行第二字、第一一字及七行第六字「說」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一 一二三頁上一一行「此諸事」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**作「是諸事而有此說」。

一 一二三頁上一三行第三字「說」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**作「所說」。

一 一二三頁上一五行第二字「受」，**麗**作「受知是」。

一 一二三頁上一七行第六字「諸」，**麗**作「知諸」。

一 一二三頁上一七行第九字「性」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**作「性以」。

一 一二三頁上一九行第一三字「生」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**作「生相無」。

一 一二三頁中六行第一三字「生」，

經作「此」。

一二三頁中七行第一一至一二字「如實」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一二三頁中一〇行第四字「得」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一二三頁中一〇行第八字「苦」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**作「煩」。

一二三頁中二二行第二字「至」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**作「至無餘」。

一二三頁中末行第四字「法」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**作「也」。

一二三頁中末行「說法中」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一二三頁下四行第七字及五行第七字「離」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

麗無。
一二三頁下五行第一三字「諸」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**作「六」。

一二三頁下六行「入此」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**作「是」。

一二三頁下七行「如是」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一二三頁下九行第一〇字「所」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**麗作「所從」。

一二三頁下一一行第一〇字「中」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一二三頁下一二行末二字至一三行首字「性鈍故」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一二三頁下一七行第四字「學」後，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**有品名「如來大悲品第七」。

一二三頁下一九行第五字「法」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**作「諸法」。

一二三頁下二〇行「說有我生」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一二四頁上一九行第一二字「所」，麗作「所從」。

一二四頁上一二行「有去」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**作「後生」。

一二四頁中六行第八字「恨」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**作「志」。

一二四頁中九行末字「令」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**麗作「令衆生」。

一二四頁中一三行「知悉」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**作「悉知」。

一二四頁中一七行及一九行「欲令」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**作「欲令衆生」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**作「而生」。

一二四頁中二一行第七字「欲」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**作「我當爲」。

一二四頁中末行第一二字「欲」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**作「我當」。

一二四頁下一行第二字「之」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一二四頁下三行末字「爲」，**資**無。
一二四頁下五行第七字「爲」，麗作「爲入」。
一二四頁下五行「惟越」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**作「鞞跋」。
一二四頁下一〇行「難問品第五」，**資**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**作「幻化品第八」。
一二四頁下一〇行品名下，麗有「生」。

夾注「丹幻品第八」。

一二四頁下一二行第九字「是」，

資、積、普、南、經、清無。

一二四頁下一二行第一二字「法」，

麗作「法門」。

一二四頁下一三行「梵天」，資、

積、普、南、經、清作「思益」。

一二四頁下二〇行第二字「餘」。

麗作「諸」。

一二四頁下末行第一一字「所」，

資、積、普、南、經、清無。

一二五頁上二行第七字「行」，麗

無。

一二五頁上八行第二字「恚」，資、

積、普、南、經、清作「瞋」。

一二五頁上一四行末字「不」，資、

積、普、南、經、清作「不可」。

一二五頁上末行「所化」，資、積、

普、南、經、清作「化所」。

一二五頁上末行末字至同頁中一

行首字「無有」，積、普、南、經、清

作「則無」。

一二五頁下一一行第四字「者」，

資、積、普、南、經、清無。

一二五頁下一三行第九字「者」，

資、積、普、南、經、清作「有」。

一二五頁下一五行第八字「耶」，

資、積、普、南、經、清作「也」。

一二六頁上三行第一〇字「當」，

麗作「常」。

一二六頁上一六行第五字「諸」，

資、積、普、南、經、清、麗無。

一二六頁上一六行第九字「即」，

資、積、普、南、經、清、麗作「即是」。

一二六頁上末行「菩薩」，資、積、

普、南、經、清無。

一二六頁中二行第七字「耶」，資、

積、普、南、經、清作「乎」。

一二六頁中一二行首字「尔」前，

資、積、普、南、經、清有「菩薩光明

品第九」；麗有夾注「丹爾時上有

菩薩光明品第九」。

一二六頁中一八行第三字「抓」，資、

積、普、南、經、清作「爪」。

一二六頁中二〇行第一三字「癖」，

資、積、普、南、經、清作「雙」。

一二六頁下一三行末字「踊」，資、

積、普、南、經、清作「涌」。

一二六頁下一七行第五字「無」，

資、積、普、南、經、清作「不」。

一二六頁下一八行「衆會」，資、

積、普、南、經、清作「會中」。

一二七頁上五行第三字「明」，資、

積、普、南、經、清作「明菩薩」。

一二七頁上九行第一二字「迦」，

資、積、普、南、經、清作「大迦」。

一二七頁上一一行第一二字「現」，

資、積、普、南、經、清作「現在」。

一二七頁上一七行第四字「大」，

資、積、普、南、經、清無。

一二七頁上末行第一〇字「是」，

資、積、普、南、經、清無。

一二七頁中一二行「等無有異」，

麗無。

一二七頁中一五行末字「言」，資、

積、普、南、經、清作「言世尊若」。

一 二七頁中一六行第一一字「願」，
 [資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「當」。
 一 二七頁中一七行品名，[資]、[磧]、
 [普]、[南]、[經]、[清]無；麗於品名下有夾
 注「丹無此品名」。
 一 二七頁中末行第一〇字「汝」，
 [資]無。
 一 二七頁下二〇行第七字「亦」，
 [資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]無。
 一 二八頁上二行「衆生」，[資]、[磧]、
 [普]、[南]、[經]、[清]無。
 一 二八頁上七行「今爲」，[資]、
 [磧]、[普]、[南]、[經]、[清]無。
 一 二八頁上九行第一一字「於」，
 [資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]無。
 一 二八頁上二〇行第一〇字「不」，
 [資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「無」。
 一 二八頁上末行第四字「恚」，[資]、
 [磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「瞋」。
 一 二八頁中五行第一〇字「非」，
 [資]作「不」。
 一 二八頁中九行首字「所」，[資]

[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「者」。
 一 二八頁中一〇行「一切法」，[資]、
 [磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「者一切」。
 一 二八頁中一四行「尔時」前，[資]、
 [磧]、[普]、[南]、[經]、[清]有「菩薩受記品
 第十；麗有夾註「丹有菩薩授記
 品第十二十五幅梵天上有薩婆若
 品第十一」。
 一 二八頁下五行末字「曰」，麗作
 「名曰」。
 一 二八頁下九行第六字「濡」，[資]、
 [磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「軟」。
 一 二八頁下一一行末字「且」，麗
 作「妙」。
 一 二八頁下一五行第五字「昇」，
 [資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「量」。
 一 二八頁下一八行第一三字「加」，
 [經]、[清]作「加」。
 一 二八頁下二二行第一三字「即」，
 [麗]作「光觸其身即」。
 一 二九頁上三行第二字「謂」，[資]、
 [磧]、[普]、[南]、[經]、[清]、麗作「所謂」。

一 二九頁上一三行「不真」，[資]、
 [磧]、[普]、[南]、[經]、[清]、麗作「真不」。
 一 二九頁上一八行第三字「欲」，
 [資]無。
 一 二九頁上一二行首字「緣」，[石]、
 [資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「諸緣」。
 一 二九頁上末行末字「亦」，[資]、麗
 無。
 一 二九頁中五行第六字「是」，[資]、
 [磧]、[普]、[南]、[經]、[清]無。
 一 二九頁中六行第七字「願」，[資]、
 [磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「所願」。
 一 二九頁中六行第九字「行」，[資]、
 [磧]、[普]、[南]、[經]、[清]無。
 一 二九頁中一五行第六字「相」，
 [資]作「相耶」；麗作「相故」。
 一 二九頁下四行第一一字「無」，
 [石]作「無所」。
 一 二九頁下七行「所有」，[資]、[磧]、
 [普]、[南]、[經]、[清]作「有所」。
 一 二九頁下一〇行末字「我」，[資]、
 [磧]、[普]、[南]、[經]、[清]、麗作「我所」。

一二九頁下一三行「如如」，石

資麗作「如如」。

一三〇頁上四行第七字至五行第五字「皆是取相无相无分別則是菩提」，資、磧、普、南、經、清無。

一三〇頁上一一行第五字「相」，

資、磧、普、南、經、清作「相故」。

一三〇頁上一一行末字「滅」，麗作「滅道」。

一三〇頁上一三行第一〇字「慧」，

資、磧、普、南、經、清作「善」。

一三〇頁上一六行第五字「七」，

資、磧、普、南、經、清、麗作「二」。

一三〇頁上一六行第九字「佛」，

資、磧、普、南、經、清作「諸佛」。

一三〇頁上一八行第五字「八」，

石、資、磧、普、南、經、清、麗無。

一三〇頁中五行第二字「讚」，磧、

普、南、經、清作「讚」。

一三〇頁中一四行第一〇字「所」，

資、磧、普、南、經、清無。

一三〇頁中二〇行「梵天」前，資

磧、普、南、經、清有「薩婆若品第十一」。

一三〇頁下五行第八字「於」，麗作「於此」。

一三一頁上三行第二字「具」，資

磧、普、南、經、清作「滿」。

一三一頁上五行首字「言」，資

磧、普、南、經、清、麗無。

一三一頁上五行第四字「具」，資

磧、普、南、經、清作「滿」。

一三一頁上一〇行「十二」，資

磧、普、南、經、清無。

一三一頁上一五行第一〇字「有」，

麗作「有義」。

一三一頁上一六行第二字「空」，

資、磧、普、南、經、清、麗作「空義」。

一三一頁上二〇行「世尊」，麗作

「世尊世尊」。

一三一頁上一一行末字「智」，麗

無。

一三一頁中三行第六字及五行第

一〇字「名」，資、磧、普、南、經、清

作「名為」。

一三一頁中一五行第三字「有」，

資、磧、普、南、經、清作「得」。

一三一頁中一八行第三字「怖」，

資、磧、普、南、經、清作「希」。

一三一頁中一八行第七字「利」，

資、磧、普、南、經、清作「利益」。

思益梵天所問經卷第三

及

談論品第七

姚秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

丹善薩第二品第十二

尔時思益梵天白佛言世尊是文殊師利法王子在此大會而無所說佛即告文殊師利汝於此會所說法中可少說之文殊師利白佛言世尊佛所得法寧可識不佛言不可識也世尊是法可說可演可論不佛言不可說不可演不可論世尊若是法不可說益梵天謂文殊師利汝不為衆生演說法乎文殊師利言梵天法性中有二相耶梵天言無也文殊師利言一切法不入法性耶梵天言然文殊師利言若法性是不二相一切法入法性中云何當為衆生說法梵天言頗有說法亦无二耶文殊師利言若決定得說者聽者可有說法亦無有二文殊師利如來不說法耶文殊師利言佛雖說法不以二相何以故如來性无二故雖有所說而无二也梵天

思益梵天經卷第三第二張及

言若一切法無二其誰為二文殊師利言凡起貪著我故分別二耳不二者法性終不為二雖種種分別為二然其實際無有二相梵天言云何識無二法文殊師利言若无二可識則非无二所以者何無二相者不可識也梵天二即是識業不可識法佛所說也是法不尔如所說何以故是法无文字故文殊師利佛所說法終何所至文殊師利言佛所說法至无所至梵天言佛所說法不至涅槃耶文殊師利言涅槃中可得至耶梵天言涅槃无來處无至處文殊師利言如是佛所說法至無所至梵天言是法誰聽答言如所說梵天言云何如所說答言如不識不聞梵天言誰能聽如來如是法答言不漏六塵者梵天言誰能知是法答言無識无分別無諍訟者梵天言云何比丘名多諍訟答言是好是惡此名諍訟是理是非理此名諍訟是垢是淨此名諍訟是善是不善此名諍訟是持戒是毀戒此名諍訟是應作是不應作此名諍訟以是

思益梵天經卷第三第三張及

法得道以是法得果此名諍訟梵天若於法中有高下心貪著取受皆是諍訟佛所說法無有諍訟梵天樂戲論者無不諍訟樂諍訟者無沙門法樂沙門法者無有妄想貪著梵天言云何比丘隨佛語隨佛教答言若比丘稱讚毀辱其心不動是名隨佛教若比丘不隨文字語言是名隨佛語又比丘滅一切諸相是名隨佛教不違於義是名隨佛語若比丘守護於法是名隨佛教不違佛語是名隨佛語梵天言云何比丘能守護法答言若比丘不逆平等不壞法性是名能守護法梵天言云何比丘親近於佛答言若比丘於諸法中不見有法若近若遠是名親近於佛梵天言云何比丘給侍於佛答言若比丘身口意無所作是名給侍於佛梵天言誰能供養佛答言若不起福業不起無勳業者梵天言誰能見佛答言若不著肉眼不著天眼不著慧眼是名能見佛梵天言誰能見法答言不逆諸因緣法者梵天言誰能順見諸因緣法答言

思益梵天經卷第三 第三張
不起平等不見平等所生相者梵天
言誰得真智答言不生不滅諸漏者
梵天言誰能隨學如來答言不起不
受不取不捨諸法者梵天言誰名正
行答言不墮三界者梵天言誰為善
人答言不受後身者梵天言誰為樂
人答言無我无我所者梵天言誰為
得脫答言不壞縛者梵天言誰為得
度答言不住生死不住涅槃者梵天
言漏盡比丘盡何事耶答言若有所
盡不名漏盡知諸漏空相隨如是知
名為漏盡梵天言誰為實語答言離
諸言論道者梵天言誰為入道答言
凡夫有入聖道行者知一切有為法
无所從來無所從去則為入道梵天
言誰能見聖諦答言无有見聖諦者
所以者何隨所有見皆為虛妄无所
見者乃名見諦梵天言不見何法名
為見諦答言不見一切諸見名為見
諦梵天言是諦當於何求答言當於
四顛倒中求梵天言何故作如是說
答言求四顛倒不得淨不得常不得
樂不得我若不得淨是即不淨若不

思益梵天經卷第三 第三張
得常是即無常若不得樂是即為苦
若不得我是即无我梵天一切法空
無我是為聖諦若能如是求諦是人
不見苦不斷集不證滅不修道梵天
言云何名修道答言若不分別是法
是非法離於二相名為修道以是道
求一切法不得是名為道是道不令
人離生死至涅槃所以者何不離不
至乃名聖道
尔時有摩訶羅梵天子名曰等行問
文殊師利何謂優婆塞歸依佛歸依
法歸依僧答言優婆塞不起二見不
起我見不起彼見不起我見不起佛
見不起我見不起法見不起我見不
起僧見是名歸依佛歸依法歸依僧
又優婆塞不以色見佛不以受想行
識見佛是名歸依佛優婆塞於法无
所分別亦不行非法是名歸依法若
優婆塞不離有為法見無為法不
離無為法見有為法是名歸依僧又
優婆塞不得佛不得法不得僧是名
歸依佛歸依法歸依僧
尔時等行菩薩問文殊師利言是諸

思益梵天經卷第三 第六張
菩薩發菩提心者為趣何所答曰趣
於虛空所以者何阿耨多羅三藐三
菩提同虛空故等行言云何菩薩名
發阿耨多羅三藐三菩提心答言若
菩薩知一切發非發一切法非法一切
衆生非衆生是名菩薩發阿耨多羅
三藐三菩提心尔時等行菩薩白佛
言世尊所言菩薩菩薩者為何謂耶
佛言善男子若菩薩於邪定衆生發
大悲心於正定衆生不見殊異故言
菩薩所以者何菩薩不為正定衆生
不為不定衆生故發心但為度邪定
衆生故而起大悲發阿耨多羅三藐
三菩提心故言菩薩
尔時等行菩薩白佛言
尔時菩提菩薩白佛言世尊我等亦
樂說所以為菩薩佛言便說菩提菩
薩言譬如男子女人受一日戒无毀
無缺若菩薩如是從初發心乃至成
佛於其中間常修淨行是名菩薩堅
意菩薩言若菩薩成就深固慈心是
名菩薩度衆生菩薩言譬如搗舂渡
人不倦無有分別若心如是是名菩
薩斷惡道菩薩言若菩薩於諸佛國

投足之處即時一切惡道皆滅是名
 菩薩觀世音菩薩言若菩薩衆生見
 者即時畢定於阿耨多羅三藐三菩
 提又稱其名者得免衆苦是名菩薩
 得大勢菩薩言若菩薩所投足處震
 動三千大千世界及魔宮殿是名菩
 薩無疲倦菩薩言若恒河沙等劫為
 一日一夜以是三十日為一月十二月
 為歲以是歲數若過百千萬億劫得
 值一佛如是於恒河沙等佛所行諸
 梵行修集功德然後受阿耨多羅三
 藐三菩提記心不休息無有疲倦是
 名菩薩導師菩薩言若菩薩於墮邪
 道衆生生大悲心令入正道不求恩
 報是名菩薩須彌山菩薩言若菩薩
 於一切法無所分別如須彌山一於
 衆色是名菩薩那羅延菩薩言若菩
 薩不為一切煩惱所壞是名菩薩心
 力菩薩言若菩薩以心思惟一切諸
 法無有錯謬是名菩薩師子遊步自
 在菩薩言若菩薩於諸論中不怖不
 畏得深法忍能使一切外道怖畏是
 名菩薩不可思議菩薩言若菩薩知

心相不可思議無所思惟分別是名
 菩薩善解天子言若菩薩能於一切
 天宮中生而无所染亦不得是無染
 之法是名菩薩實語菩薩言若菩薩
 有所發言常以真實乃至夢中亦無
 妄語是名菩薩喜見菩薩言若菩薩
 能見一切色皆是佛色是名菩薩常
 憺菩薩言若菩薩見隨生死衆生其
 心不樂世間諸樂欲自度己身亦度
 衆生是名菩薩心無導菩薩言若菩
 薩於一切煩惱衆魔而不瞋導是名
 菩薩常喜根菩薩言若菩薩常以善
 根自滿其願亦滿他願所作皆辦是
 名菩薩散疑女菩薩言若菩薩於一
 切法中不生疑悔是名菩薩師子童
 女菩薩言若菩薩无男法無女法而
 現種種色身為成就衆生故是名菩
 薩寶女菩薩言若菩薩於諸寶中不
 生愛樂但樂三寶是名菩薩毗舍佉
 達多優婆夷言若菩薩有所得者則
 無菩提若不得一切法不生一切法
 不滅一切法是名菩薩跋陀婆羅居
 士言若菩薩衆生聞其名者畢定於

阿耨多羅三藐三菩提是名菩薩實
 月童子言若菩薩常修童子梵行乃
 至不以心念五欲何況身受是名菩
 薩初利天子曼陀羅花香菩薩言若
 菩薩持戒熏心常流諸善法香不流
 餘香是名菩薩作喜菩薩言若菩薩
 喜樂三法謂供養佛演說法教化衆
 生是名菩薩思益梵天言若菩薩所
 見之法皆是佛法是名菩薩弥勒菩
 薩言若菩薩衆生見者即得慈心三
 昧是名菩薩文殊師利法王子言若
 菩薩雖說諸法而不起法相不起非
 法相是名菩薩網明菩薩言若菩薩
 光明能滅一切衆生煩惱是名菩薩
 普花菩薩言若菩薩見諸如來滿十
 方世界如林花敷是名菩薩如是諸
 菩薩各各隨所樂說已
 尔時佛告等行菩薩若菩薩能代一
 切衆生受諸苦惱亦復能捨一切福
 事與諸衆生是名菩薩
 論窟品第八
 尔時思益梵天問等行菩薩言善男
 子汝今以何行為行答言我以隨一切有

思益梵天經卷第三第十一段

為法眾生行為行又問隨一切有為法眾生以何為行答言諸佛所行是隨一切有為法眾生行也又問諸佛以何為行答言諸佛以第一義空為行又問凡夫所行諸佛亦以是行有何差別等行言汝欲令空中有差別耶答言不也等行言如來不說一切法空耶答言然是故梵天一切法无有差別是諸行相亦復如是所以者何如來不說諸法有差別也

今時思益梵天問文殊師利言所言行行為何謂耶答言於諸行中有四梵行是名行處行若人離四梵行不名行處行能行四梵行是名行處行梵天若人成就四梵行雖於空閑曠野中行是名行處行若不成就四梵行雖於樓殿堂閣金銀牀槍妙好被褥於此中行不名行處行亦復不能善知行處相又問菩薩以何行知見清淨答言於諸行中能淨我見又問若得我實性即得實知見耶答言然若見我實性即是實知見辭如國王典金藏人因已出用知餘在者如是

思益梵天經卷第三第十一段

因知我實性故得實知見又問云何得我實性答言若得无我法所以者何我畢竟無根本無決定故若能如是知者是名得我實性又問如我解文殊師利所說義以見我故即是見佛所以者何我性即是佛性文殊師利誰能見佛答言不壞我見者所以者何我見即是法見以法見能見佛又問頗有無所行名為正行耶答言有若不行一切有為法是名正行又問云何行名為正行答言若不為見故行不為斷不為證不為修故行是名正行又問慧眼為見何法答言若有所見不名慧眼慧眼不見有為法不見無為法所以者何有為法皆虛妄分別無虛妄分別是名慧眼無為法空無所有過諸眼道是故慧眼亦不見无為法又問頗有因緣正行比丘不得道果耶答言有正行中无道無果无行無得无有得果差別梵天無所得故乃名為得若有所得當知是為增上慢人正行者無增上慢無增上慢則無行无得又問得何法故名為

思益梵天經卷第三第十二段

得道文殊師利言若法不自生不他生亦不眾緣生從本已來常無有生得是法故說名得道又問若法不生為何所得答言若知法不生即名為得是故佛說若見諸有為法不生相即入正位又問何等名為正位答言我及涅槃等不作二是名正位又行平等故名為正位以平等出諸苦惱故名為正位入了義中故名為正位除一切憶念故名為正位今時世尊讚文殊師利言善哉善哉快說此言誠如所說說是法時七千比丘不受諸法漏盡心得解脫三万二千諸天遠塵離垢得法眼淨十千人離欲得定二百人發阿耨多羅三藐三菩提心五百菩薩得無生法忍

今時思益梵天白佛言世尊是文殊師利法王子能作佛事大饒益眾生文殊師利言佛出於世不為益法故出不為損法故出梵天言佛豈不滅度无量眾生仁者亦不利益无量眾生耶文殊師利言汝欲於無眾生中得眾生耶答言不也梵天汝欲得眾生

決定相耶答言不也梵天汝欲得諸佛有出生相於世間耶答言不也梵天何等是衆生為佛所滅度者梵天言如仁所說義無生死無涅槃文殊師利言如是諸佛世尊不得生死不得涅槃佛諸弟子得解脫者亦不得生死但假名字有言說耳實無生死往來滅盡得涅槃又問誰能信是法耶答言於諸法中無貪著者又問若貪著者於何貪著答言貪著虛妄梵天若貪著是實者終无增上憍人以貪著虛妄故行者知之而不貪著若不貪著則無有流若无有流則無往來生死若無往來生死是則滅度又問何故說言滅度答言滅度者名為衆緣不和合若无明不和合諸行因緣則不起諸行若不起諸行是名為滅不起相是畢竟滅得是道故則無生處如是名為四聖諦

今時下母為如來二事品第五

所以者何是諸言說皆為虛妄無處無方若法皆虛妄无處無方是故一切言說皆是真實善男子提婆達語如來語無異无別所以者何一切言說皆是如來言說不出如故一切言說有所說事皆以無所說故得有所說是故一切言說皆等文字同故文字無念故文字空故等行言如來不說凡夫語言賢聖語言耶文殊師利言然以文字說凡夫語言亦以文字說賢聖語言如是善男子諸文字有分別凡夫言說是賢聖言說耶等行答言不也文殊師利言如諸文字无分別一切賢聖亦無分別是故賢聖無有言說所以者何賢聖不以文字相不以衆生相不以法相有所說也譬如鐘鼓衆緣和合而有音聲是諸鐘鼓亦无分別如是諸賢聖善知衆因緣故於諸言說無貪无尋等行言如佛所說汝等集會當行二事若說法若聖默然何謂說法何謂聖默然答言若說法不違佛不違法不違僧是名說法若知法即是佛離相即

是法無為即是僧是名聖默然又善男子因四念處有所說名為說法於一切法無所憶念名聖默然因四正勤有所說名為說法以諸法等不作等不作不等名聖默然因四如意足有所說名為說法若不起身心名聖默然因五根五力有所說名為說法若不隨他語有所信為不取不捨故分別諸法一心安住無念中解一切法常定性斷一切戲論慧名聖默然因七菩提分有所說名為說法若常行捨心無所分別无增無減名聖默然因八聖道分有所說名為說法若知說法相如椽喻不依法不依法名聖默然善男子於是三十七助道法若能開解演說名為說法若身證是法亦不離身見法亦不離法見身於是觀中不見二相不見不二相如是現前知見而亦不見名聖默然又善男子若不妄想者我不妄想者彼不妄想者法有所說名為說法若至不可說相能離一切言說音聲得不動處入離相心名聖默然又善男

子若知一切眾生諸根利鈍而教誨之名為說法常入於定心不散亂名聖默然等行言如我解文殊師利所說義一切聲聞辟支佛無有說法亦無聖默然所以者何不能了知一切眾生諸根利鈍亦復不能常在於定文殊師利若有真實問何等是世間說法者何等是世間聖默然者則當為說諸佛是也所以者何諸佛善能分別一切眾生諸根利鈍亦常在定佛告文殊師利如是如是如等行所說唯諸佛如來有此二法

爾時須菩提白佛言世尊我親從佛聞汝等集會當行二事若說法若聖默然世尊若聲聞不能行者云何如來勅諸比丘行此二事佛告須菩提於汝意云何若聲聞不從他聞能說法能聖默然不須菩提言不也須菩提是故當知一切聲聞辟支佛無有說法无聖默然爾時文殊師利謂須菩提言長老須菩提如來了知眾生八万四千行汝於此中有智慧能隨其所應為說法不答言不也今須菩提

提能入觀一切眾生心三昧住是三昧通達一切眾生心所行自心他來於眾生八万四千行隨其所應為說法藥又常住定平等相中心不動搖而通達一切眾生心所行須菩提是故當知一切聲聞辟支佛不及此事須菩提或有眾生多婬欲者以觀淨得解脫不以不淨唯佛能知或有眾生多瞋恚者以觀過得解脫不以不共語得解脫不以說法唯佛能知或有眾生等分行者不以觀淨不以不淨不以觀過不以慈心不以不共語不以說法得解脫者隨其根性以諸法平等而為說法使得解脫唯佛能知是故如來於諸說法人中為最第一禪定人中亦最第一爾時須菩提問文殊師利若聲聞辟支佛不能如是說法不能如是聖默然者諸菩薩有成就如是功德能說法能聖默然不答言唯佛當知於是佛告須菩提有三昧名入一切語言心不

散亂若菩薩成就此三昧皆得是功德爾時文殊師利謂等行菩薩善男子為眾生八万四千行故說八万四千法藏名為說法常在一切滅受想行定中名聖默然善男子我若一切若減一切能說是義是名說法相是聖默然相猶不能盡於是佛告等行菩薩善男子乃往過去無量无边不可思議阿僧祇劫時世有佛号曰普光劫日名閻國名喜見彼國嚴淨豐樂安隱天人熾盛其地皆以眾寶莊嚴柔軟細滑生寶蓮花一切香樹充滿其中常出妙香善男子喜見國土有四百億四天下一天下縱廣八万四千由旬其中諸城縱廣一由旬皆以眾寶校飾一一城者有一万五千聚落村邑而圍遶之一一聚落村邑无量百千人眾充滿其中彼時人民所見色像心皆喜悅无可憎惡亦悉皆得念佛三昧是以國土名曰喜見若他方世界諸來菩薩皆得快樂餘國不尔善男子其普光佛以三昧法為弟子說亦多樂說如是法音汝等比丘當

行二事若說法若聖默然善男子亦時上方醫王佛土有二菩薩一名無盡意二名益意來詣普光佛所頭面礼足右遶三匝恭敬合掌却住一面時普光佛為二菩薩廣說淨明三昧所以名曰淨明三昧者若菩薩入是三昧即得解脫一切諸相及煩惱著亦於一切佛法得淨光明是故名為淨明三昧又前際一切法淨後際一切法淨現在一切法淨是三世畢竟淨無能令不淨性常淨故是以說一切諸法性常清淨何謂諸法性淨謂一切法空相離有所得故一切法無相離憶想分別故一切法无作相不取不捨無求无願畢竟離自性故是名性常清淨以是常淨相知生死性即是涅槃涅槃性即是一切法性是故說心性常清淨善男子譬如虛空若受垢汗無有是處心性亦如是若有垢汗无有是處又如虛空雖為烟塵雲霧覆翳不明不淨而不能染汗虛空之性說染汗者不可復淨以虛空實不染汗故還見清淨凡夫心亦如

是雖邪憶念起諸煩惱然其心相不可垢汗設垢汗者不可復淨以心相實不垢汚性常明淨是故心得解脫善男子是名入淨明三昧門彼二菩薩聞是三昧於諸法中得不可思議法光明尔時無盡意菩薩白普光佛言世尊我等已聞入淨明三昧門當以何行行此法門佛告無盡意善男子汝等當行二行若說法若聖默然時二菩薩從佛受教頭面礼佛足遶三匝而出趣一園林自以神力化作寶樓於中修行時有梵天名曰妙光與七万二千梵俱來至其所頭面礼足問二菩薩善男子普光如來說言汝等比丘集會當行二事若說法若聖默然善男子何謂說法何謂聖默然二菩薩言汝今善聽我當少說唯有如來乃通達耳於是二菩薩以二句義為諸梵眾廣分別說時七万二千梵皆得無生法忍妙光梵天得普光明三昧是二菩薩於七万六千歲以無尋辯力答其所問不懈不息分別二句互相問答而不窮盡於是普

光佛在虛空中作如是言善男子勿於文字言說而起諍訟凡諸言說皆空如響如所問答亦如是汝等二人皆得無尋辯才及无盡陀羅尼若於一劫若百劫說此二句辯不可盡善男子佛法是寂滅相第一之義此中无有文字不可得說諸所言說皆無義利是故汝等當隨此義勿隨文字是二菩薩聞佛教已默然而止佛告等行以是當知菩薩若以辯才說法於百千万劫若過百千万劫不可窮盡又告等行於意云何彼二菩薩豈異人乎勿造斯觀無盡意者今文殊師利是益意菩薩者今汝身是妙光梵天者今思益梵天是

为得聖道品第十六

思益梵天經卷第三 第二三疏 又

精進又問云何行能得聖道答曰若於諸法无所分別如是行者能得聖道又問云何名得聖道已答曰若行者於平等中見諸法平等是名得聖道已又問平等可得見耶答言不也所以者何若平等可見則非平等思益梵天謂文殊師利若行者於平等中不見諸法是名得聖道已文殊師利言何故不見思益言離二相故不見不見即是正見又問誰能正見世間答言不壞世間相者又問云何為不壞世間相答言色如無別无異受想行識如無別无異若行者見五陰平等如相是名正見世間又問何等是世間相答言滅盡是世間相又問滅盡相復可盡耶答言滅盡相者不可盡也又問何故說言世間是滅盡相答言世間畢竟盡相是相不可盡所以者何已盡者不復盡也又問佛不說一切有為法是盡相耶答言世間是盡相終不可盡是故佛說一切有為法是盡相又問何故數名有為法答言以盡相故名有為法又問有為

思益梵天經卷第三 第二三疏 又

法者為住何所答言無為性中住又問有為法無為法有何差別答言有為法無為法文字言說有差別耳所以者何以文字言說言是有為是無為若求有為無為實相則無差別以實相无差別故又問何等是諸法實相義答言一切法平等无有差別是諸法實相義又問何等為義答言以文字說令人得解故名為義所以者何實相義者不如文字所說諸佛雖以文字有所言說而於實相無所增減文殊師利一切言說皆非言說是故佛語名不可說諸佛不可以言相說故又問云何得說佛相答言諸佛如來不可以色身說相不可以三十二相說相不可以諸功德法說相又問諸佛可離色身三十二相諸功德法而說相耶答言不也所以者何色身如三十二相如諸功德法如諸佛不即是如亦不離如如是可說佛相不失如故又問諸佛世尊得何等故号名為佛答言諸佛世尊通達諸法性相如故說名如來正遍知者

思益梵天經卷第三 第二四疏 又

志大無品第十 丹大無行品第十七 於是等行菩薩白佛言世尊何謂菩薩發行大乘尔時世尊以偈答言菩薩不壞色 發行菩提心 知色即菩提 是名行菩提 如色菩提然 等入於如相 不壞諸法性 是名行菩提 不壞諸法性 則為菩提義 是菩提義中 亦无有菩提 正行第一義 是名行菩提 愚於陰界入 而欲求菩提 陰界入即是 離是無菩提 若有諸菩薩 於上中下法 不取亦不捨 是名行菩提 若法及非法 不分別為二 亦不得不二 是名行菩提 若二則有為 非二則無為 離是二邊者 是名行菩提 是人過凡夫 亦不入法位 未得果而聖 是世間福田 行於世間法 處中如蓮華 遵修家上道 是名行菩提 世間所行處 悉於是中行 世間所貪著 於中得解脫 菩薩無所畏 不沒生死淵 无憂無疲倦 而行菩提道 斯人能善知 法性真實相 是故不分別 是法是非法 行於佛道時 無法可捨離 亦无法可受 是名菩提相 一切法無相 猶若如虛空 終不作是念 是相是可相 善知世所行 遍知方便力

能充滿一切衆生之所願 常住於平等
護持佛正法 一切无所念 是則如來法
若有佛無佛 是法常住世 能通達此相
是名護持法 諸法之實相 了達知其義
安住於此中 而為人演說 行於甚深法
魔所不能測 是人於諸法 無所貪著故
願求諸佛慧 亦不著願求 是慧於十方
求之不可得 諸佛慧無尋 不著法非法
若能不着此 究竟得佛道 其諸樂善人
布施轉高尊 捨一切所有 而心不傾動
諸法不可捨 亦復不可取 一切世間法
根本不可得 能知一切法 非施非捨相
是名大施主 於法無所見 是等諸菩薩
不計我我所 是故行施時 不生貪惜心
諸所有布施 皆迴向佛道 布施及菩提
不住是二相 無作无起戒 常住於此中
亦不作是念 我住是持戒 智者知戒相
不生亦不作 是故戒清淨 猶若如虛空
觀身如鏡像 言說如響聲 心則如幻化
不以戒自高 其心常柔軟 安處寂滅性
悉除一切惡 通達於善法 持戒及毀戒
不得此二相 如是見法性 則持無漏戒
已度忍辱岸 能忍一切惡 於諸衆生類

其心常平等 諸法念念滅 其性常不住
於中無羈辱 亦無有恭敬 若節節解身
其心終不動 知心不在內 亦復不在外
身然及刀杖 皆從四大起 於地水火風
未曾有傷損 通達於此事 常行忍辱法
菩薩行如是 衆生不能動 勇猛勤精進
堅住於大乘 是人於身心 而無所依止
雖知生死本 其際不可得 為諸衆生故
莊嚴大誓願 法無決定生 何許有滅相
本際不可得 為顛倒故說 法性不可議
常住於世間 若能知如是 不生亦不滅
菩薩念衆生 不解是法相 為之勤精進
今得離顛倒 諸佛常不得 衆生決定相
而彼即本願 當觀精進力 思惟一切法
知皆如幻化 不得堅牢相 觀之如虛空
從虛妄分別 貪著生苦惱 為斯開法門
今得入涅槃 為彼行精進 而不壞於法
離法非法故 常行真精進 是等行速離
了達無諍定 獨處无憤內 常畏於生死
樂住於閑居 猶如犀一角 遊戲諸禪定
明達諸神通 心常住平等 處空閑聚落
威儀无變異 恒樂於禪定 信解常定法
及寂滅無漏 其心得解脫 故說常定者

自住平等法 以此導衆生 不違平等行
故說常定者 志念常堅固 不忘菩提心
亦能化衆生 故說常定者 常念於諸佛
真實法性身 遠離色身相 故說常定者
常修念於法 如諸法實相 亦无有憶念
故說常定者 常修念於僧 僧即是無為
離數及非數 常入如是者 悉見十方佛
一切衆生類 而於眼色中 終不生二相
諸佛所說法 一切能聽受 而於耳聲中
亦不生二相 能於一心中 知諸衆生心
自心及彼心 此二不分別 憶念過去世
如恒河沙劫 是先及是後 亦復不分別
能至無量土 現諸神通力 而於身心
無有疲倦想 分別知諸法 樂說辯无盡
於无央數劫 開示法性相 智慧度彼岸
善解陰界入 常為衆生說 无取無戲論
善知因緣法 遠離二邊相 知是煩惱因
亦知是淨因 信解因緣法 則無諸邪見
法皆屬因緣 無有定根本 我見與佛見
空見生死見 涅槃之見等 皆無是諸見
无量智慧光 知諸法實相 無間无障導
是行菩提道 是乘名大乘 不可思議乘
悉容受衆生 猶不盡其量 一切諸乘中

是乘為第一如是大乘者能出生餘乘
 餘乘有限量不能受一切唯此無上乘
 能悉受眾生若行此無量虛空之大乘
 於一切眾生元有慳慳心虛空無有量
 亦無有形色大乘亦如是无量無障身
 若一切眾生乘於此大乘當觀是乘相
 寬博多所容無量無數劫說大乘功德
 及乘此乘者不可得窮盡若人間是經
 乃至持一偈永脫於諸難得到安隱處
 敬念此經者捨是身已後終不墮惡道
 常生天人中於後惡世時若得聞是經
 我皆與授記究竟成佛道若住此經者
 佛法在是人是在佛法亦能轉法輪
 若人持是經能轉無量劫生死諸往來
 得近於佛道若能持是經精進大智慧
 是名極勇猛能破魔軍眾我於燃燈佛
 住忍得受記若有樂是經我授記亦然
 若人於佛後能解說是經佛雖不在世
 為能作佛事

中得法眼淨思益梵天經卷第三 第三十九張及
 行道品第十一丹發菩提心品第十八
 尔時文殊師利法王子白佛言世尊
 如我解佛所說義若有人發菩提願
 是為邪願所以者何諸有所得志皆
 是邪若計得菩提而發願者是人諸
 所作行皆為是邪所以者何菩提不
 在欲界不在色界不在無色界菩提
 无有住處不應發願世尊譬如有入
 願得虛空寧得虛空不佛言不也世
 尊菩薩亦復如是發同虛空相菩提
 之願即是發虛空願菩提出過三世
 非是受相不可願也若菩薩起二相
 發菩提心作是念生死與菩提異邪
 見與菩提異涅槃與菩提異是則不
 行菩提道也
 尔時思益梵天謂文殊師利菩薩云
 何行名菩提行答言若菩薩行一切
 法而於法無所行是名行菩提行所以
 者何出過一切所行是行菩提又問
 云何出過一切所行是行菩提答言
 離眼耳鼻舌身意諸緣相是名出過
 一切所行又問出過有何義答言不

出過平等所以者何一切法平等即
 是菩提又問云何是發菩提願答言
 當如菩提又問云何為菩提答言菩
 提非過去非未來非現在是故菩薩
 應以三世清淨心發菩提願梵天如
 過去未來現在法從本以來常不生
 不生故不可說如是發願无所發願
 是發一切願所以者何以是行道能
 得薩婆若又問何故說言薩婆若若
 言悉知一切真智慧故名薩婆若又
 問何等是真智慧答言無變異相如
 眾生無變異相真智慧亦无變異相
 又問云何是眾生相答言假名字畢
 竟離是眾生相如是相則無變異若
 眾生與菩提異是為變異如菩提相
 眾生亦亦是故無變異菩提不可以餘
 道得但以我平等故菩提平等眾生
 性平等無我故如是可得菩提是故
 菩提无有變異所以者何如虛空無
 變異相一切諸法亦無變異相
 尔時思益梵天謂文殊師利如來是
 實語者能說如是法文殊師利言如
 來於法无所說何以故如來尚不得

諸法何況說法思益言如來豈不說諸法
法世間是出世間是有為是無為
耶文殊師利言於汝意云何是虛空
可說可分別不思益言不也文殊師
利言今說虛空名字以所說故有生
有滅耶思益言不也文殊師利言如
來說法亦復如是不以說故諸法有
生有滅如此說法是不可說相亦以
此法有所教誨是无所教誨所以者
何如說法性不說法性亦如是是故
說一切法住於如中是如亦無所住
思益梵天所問經卷第三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

思益梵天所問經卷第三

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 一三七頁上三行品名，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「菩薩無二品第十」；且無品名下夾注。
- 一 一三七頁上六行第一〇字「會」，[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]無。
- 一 一三七頁上一行第一一字「示」，[資]作「示耶」；[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「示也」。
- 一 一三七頁上一八行第六字「二」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「二相」。
- 一 一三七頁中二行第四字「起」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「夫」。
- 一 一三七頁中三行「法性」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]無。
- 一 一三七頁中一〇行「佛所」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「如來」。
- 一 一三七頁中一行第一〇字「耶」，[資]作「中耶」。
- 一 一三七頁中一二行第四字「中」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]無。
- 一 一三七頁中二二行第八字「持」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]無。
- 一 一三七頁下二行第一一字「取」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「所」。
- 一 一三七頁下一行第七字「不」，[磧]、[南]、[經]、[清]作「若不」。
- 一 一三七頁下一九行第六字「若」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]無。
- 一 一三七頁下一九行第一三字「無」，[經]、[清]作「不」。
- 一 一三八頁上八行第二字「脫」，[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「解脫者」。
- 一 一三八頁上一四行「聖道」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「道聖」。
- 一 一三八頁上一五行第一〇字「為」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「無」。
- 一 一三八頁中一二行第七字及一七行第九字「優」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「若優」。
- 一 一三八頁下一行「趣何所」，[資]

一 一三九頁上一九行第八字「以」至

一 一三八頁下一行第一三字「日」，

一 一三九頁中一二行末字「善」，

一 一三八頁下七行第七字「尔」前，

一 一三九頁中二二行末字「居」，

義品第十三。

一 一三八頁下一四行第六字「言」，

一 一三九頁下七行第一一字「法」，

一 一三八頁下一四行末字「薩」後夾

註，

一 一三九頁下一八行第八字「薩」，

諸本無。

一 一三八頁下一六行第九字「言」，

一 一三九頁下二一行末字「八」，

一 一三九頁上三行第四字「畢」，

一 一四〇頁上一二行首字「行」，

一 一三九頁上四行第六字「者」，

一 一四〇頁上一二行第六字「耶」，

一 一三九頁上九行首字「為」，

一 一四〇頁中九行「名為」，

一 一三九頁上一六行末字「於」，

一 一四〇頁中一九行第五字「耶」，

諸本無。

一 一四〇頁下一行「文殊師利」，

一 一四〇頁下一行末字「他」，

一 一四〇頁下六行「何等」，

「彼」。

一 一四〇頁下六行「名為」，

一 一四〇頁下一二行第二字「如」，

一 一四〇頁下一八行第一〇字「大」，

一 一四〇頁下二〇行末字「滅」，

一 一四〇頁下二一行第五字「生」，

一 一四〇頁上四行第三字「仁」，

一 一四〇頁上六行「佛諸」，

佛。

一 一四一頁上九行「盡得」，

度

一 一四〇頁上二二行首字「行」，

「行處」。

一 一四〇頁上一二行第六字「耶」，

一 一四〇頁中九行「名為」，

一 一四〇頁中一九行第五字「耶」，

佛。

一 一四〇頁上九行「盡得」，

度

得」；[磧、普、南、經、清]作「度」。

一四一頁上九行末字「耶」，[資、磧、普]作「取」。

一四一頁上一行第八字「言」，[資、磧、普、南、經、清]作「言貪著者」。

一四一頁上一二行第一二字「人」，[資、磧、普、南、經、清]無。

一四一頁上一八行第九至一〇字「諸行」，[石、資]無。

一四一頁上二〇行末字「諦」後夾注，[資、磧、普、南、經、清]無。

一四一頁上二一行首字「尔」前，[資、磧、普、南、經、清]有品名「如來二事品第十五」。

一四一頁上二一行第一二字「言」，[資、磧、普、南、經、清]無。

一四一頁中七行第三字「故」，[資、磧、普、南、經、清]作「以」。

一四一頁中七行第九字「等」，[資、磧、普、南、經、清]作「平等」。

一四一頁中一二行「言說」，[資、磧、普、南、經、清]無。

[磧、普、南、經、清]均作「語言」。

一四一頁中一三行第二字「答」，[資、磧、普、南、經、清]無。

一四一頁中一七行第三字「如」，[資、磧、普、南、經、清]作「諸」。

一四二頁上五行第八字「何」，[磧、普、南、經、清]作「何是人」。

一四二頁上一二行第四字「佛」，[磧、普、南、經、清]無。

一四二頁上二一行「言長老須菩提」，[磧、普、南、經、清]無。

一四二頁中三行第一〇字「也」，[資、磧、普、南、經、清]作「也文殊師利言」。

一四二頁下一行第八字「此」，[資、磧、普、南、經、清]作「是」。

一四二頁下四行末字「行」，[資、磧、普、南、經、清]無。

一四二頁下六行第四字「能」，[磧、普、南、經、清]作「演」。

一四二頁下一六行第一〇字「一」，[資、磧、普、南、經、清]作「二」。

一四二頁下一九行第六字「喜」，[資、磧、普、南、經、清]作「欣」。

一四二頁下末行第一〇字「音」，[資、磧、普、南、經、清]作「言」。

一四三頁上三行末字「礼」，[資、磧、普、南、經、清]作「禮佛」。

一四三頁上一七行第三字「樂」，[資、磧、普、南、經、清]作「樂性」。

一四三頁上一二行第四字「翳」，[資、磧、普、南、經、清]作「睦」。

一四三頁中一行第一三字「相」，[資、磧、普、南、經、清]作「性」。

一四三頁中三行第二字「不」，[磧、普、南、經、清]作「不可」。

一四三頁中六行末字及同頁下一行第二字「佛」，[資、磧、普、南、經、清]作「如來」。

一四三頁中七行第一三字「明」，[資、磧、普、南、經、清]無。

一四三頁中二二行第五字「力」，[磧、普、南、經、清]作「才」。

一四三頁下三行第八字「亦」，[磧、普、南、經、清]無。

普南經清作「亦復」。

一四三頁下一五行末字「是」，資

磧、普南經、清作「是也」。

一四三頁下一六行品名及品名下

夾註，資磧、普南經、清無。

一四三頁下一八行第五字「提」，

資磧、普南經、清作「薩」。

一四三頁下一九行第一一字「如」，

磧、普南經、清作「如所」。

一四三頁下二一行第七字「尔」前，

資磧、普南經、清有品名「得聖

道品第十六」。

一四四頁上一行第一三字「日」，

資磧、普南經、清作「言」。

一四四頁上三行第六字「名」，資

磧、普南經、清作「名為」。

一四四頁上三行第一二字「日」，

諸本作「言」。

一四四頁上四行第九字「平」，石

無。

一四四頁上一六行「復可」，石作

「可復」。

一四四頁上一六行第一三字「者」，

石無。

一四四頁上一七行第一三字「滅」，

石無。

一四四頁上二二行第九字「故」，

資磧、普南經、清作「等」。

一四四頁中三行第二字「法」，資

無。

一四四頁中一一行第一一字「相」，

石作「法」。

一四四頁中二〇行第六字「不」，

資磧、普南經、清作「非」。

一四四頁中末行「如來」，資磧

普南經、清作「為佛」。

一四四頁下一行末字「十」，資磧

普南經、清作「十七」；且無品

名下夾註。

一四四頁下三行「發行」，石作「行

於」。

一四四頁下一五行第一三字「如」，

磧、普南經、清作「若」。

一四五頁上二行「是則」，資磧

普南經、清作「則是」。

一四五頁上三行第一四字「此」，

資磧、普南經、清作「是」。

一四五頁上一七行「是念」，磧、

普南經、清作「念言」。

一四五頁上二〇行第一二字「處」，

資磧、普南經、清作「住」。

一四五頁上二一行第二字「除」，

資磧、普南經、清作「滅」。

一四五頁中九行第一〇字「生」，

磧、普南經、清作「性」。

一四五頁下七行第一〇字「者」，

資磧、普南經、清作「定」。

一四五頁下七行末字「佛」，磧、

普南經、清作「國」。

一四五頁下八行第三字「衆」，磧、

普南經、清作「群」。

一四五頁下一六行「界入」，資

磧、普南經、清作「入界」。

一四五頁下末行第三字「受」，磧、

普南經、清作「諸」。

一四六頁上一行第七字及八行第

一四字「是」，諸本作「此」。

一四六頁上一行「天人」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「人天」。

一四六頁上一二行第四字「授」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「受」。

一四六頁上一二行第一二字「住」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「持」。

一四六頁上一七行第一二字「授」，**徑**、**清**作「授」。

一四六頁中二行品名，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「發菩提心品第十八」，且無品名下夾註。

一四六頁中五行第三字「邪」，**石**作「耶」，下同。

一四六頁中九行「不應」，**石**作「應不」。

一四六頁中一〇行第七字「虛」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一四六頁中一九行第七字「行」，**石**無。

一四六頁中一九行第一〇字「行」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一四六頁下一〇行第一〇字「名」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「名為」。

一四六頁下一八行「平等」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一四七頁上一行第一四字「說」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「分別」。

一四七頁上一行第九字「是」，諸本無。

一四七頁上一行末字「住」，此處**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**不分卷。

思益梵天所問經卷第四

及

姚秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

稱歎品第十二 丹無此品名

尔時釋梵四天王俱在會中即以天花散於佛上而作是言世尊若善男子善女人聞文殊師利說是法有信解者當知是人能破魔怨所以者何文殊師利今所說法能破一切邪見妄想世尊若善男子善女人聞是法不驚不怖當知是人不從小功德來若是經所在之處當知此處則為諸佛擁護受用若聞是經處當知此處轉於法輪是經在所住處聚落村邑山林曠野塔寺僧坊經行之處諸魔外道貪著之人不能侵嫉世尊若人多供養過去諸佛乃能得聞如是經典世尊我等於此經中得智慧光明而不能得報佛及文殊師利思益梵天之恩世尊我等所從聞經於是法師生世尊想我等常當隨侍說是經者此善男子常為諸天之所擁護若人書寫是經讀誦解說時無量諸天

思益梵天經卷第四 第三法 及 法

為聽法故來至其所

詠德品第十三 丹無此品名

尔時世尊讚釋梵四天王等大衆言善哉善哉如汝所說若三千大千世界滿中珍寶以為一分聞是經者所得功德以為一分福勝於彼置是三千大千世界若恒河沙等十方世界滿中珍寶聞是經者所得功德復勝於彼諸善男子若欲得功德者當聽是經欲得身色端正欲得財富欲得眷屬欲得自在欲得具足天樂人樂欲得名稱欲得多聞憶念堅固正行威儀戒定智慧解達經書欲得善知識欲得三明六通欲得一切善法欲得阿耨多羅三藐三菩提欲得與一切衆生樂具欲得涅槃者當聽是經受持讀誦如法修行廣為人說諸善男子若行是經者我不見其人不得如此具足快樂諸善男子我今語汝若人所從聞是經處若和上若阿闍梨我不見世間供養之具能報其恩是法出於世間世間供養所不能報是法度於世間世間財物所不能報是法

思益梵天經卷第四 第三法 及 法

無染染汙之物所不能報諸善男子是法餘無能報惟有一事如說修行若人於此法中能如說行者是名能報師恩亦為恭敬於師淨畢報恩是名不空食人信施是名順如來語順如來教是名越渡諸流是名過諸險道是名建立勝幢是名能破敵陣是名師子之王無所畏故是名爲王心柔軟故是名牛王外道論師無能壞故是名醫王能療一切衆生病故是名無所驚怖能說甚深法故是名能具足捨捨諸煩惱故是名持清淨戒究盡善法故是名得大忍辱離我所故是名大精進力於無量劫心无倦故是名具足禪定常念繫心住一處故是名有大智慧善解言說諸章句故是名有大威德以無量福莊嚴身相故是名有大威德能蔽日月諸光明故是名大力持佛十力故是名大雲能震法雷故是名大雨能滅煩惱塵故是名為舍至涅槃故是名大救救生死畏故是名燈明離無明闇故是名歸趣魔所怖者之所依故是名

思益梵天經卷第四第四張及

衆生究竟之道是名得位坐道場故
是名已得法眼是名見諸法如是名
知空法相是名安住大悲是名安立
大慈是名不捨一切衆生是名背於
小乘是名向於大乘是名除捨顛倒
是名至於平等是名入於法位是名
安住道場是名破壞諸魔是名轉於
法輪諸善男子我若一劫若減一劫
稱揚讚歎說是如說修行功德不可
窮盡如來之辯亦不可盡

等行品第十四 丹無此品名

今時會中有天子名不退轉白佛言
世尊所說隨法行隨法行者為何謂
耶佛告天子隨法行者不行一切法
所以者何若不行諸法則不分別是
正是邪如是行者則不行善不行不善
不行有漏不行無漏不行世間不行
出世間不行有為不行無為不行生
死不行涅槃是名隨法行若起法相
者是則不名隨法行也若念言我行
是法是則戲論不隨法行若不受一
切法則隨法行於一切法無憶念無
分別無所行是名隨法行今時不退

思益梵天經卷第四第五張及

轉天子白佛言世尊若能如是隨法
行者是人畢竟不復邪行所以者何
正行者名為畢竟住邪道者無隨法
行住正道者有隨法行世尊行正行
者無有邪法所以者何諸法平等无
差別故今時思益梵天謂不退轉天
子汝於此中隨法行不答言若世尊
所說法中有二相者我當行隨法行
今以無二相是隨法行於中行者及
所行法俱不可得梵天我以不二法
行隨法行離諸分別故如諸法如行
是名隨法行思益言汝未曾見此佛
土耶天子言此佛土亦未曾見我思
益言此佛土不能思惟分別見與不
見天子言我亦不思惟分別曾於佛
土見與不見思益言何人未見能見
答言一切凡夫未見聖法位若能入
者是為先所未見而見是法位相非
眼所見非耳鼻舌身意識所知但應
隨如相見如眼如乃至意如法位如
亦如是若能如是見者是名正見
授不退轉天子記品第十五 丹無此品名

今時釋提桓因白佛言世尊譬如賈

思益梵天經卷第四第六張及

客主入於寶洲其所見皆是寶物
如是成就不可思議功德者有所樂
說皆是法寶所樂說者皆是實際所
樂說者於諸法中無所貪著不著彼
我所樂說者皆是真實无有顛倒所
樂說者過去際空未來際不可得現
在際不起見所樂說者不信解者得
信解信解者得解脫所樂說者破增
上慢无增上慢者自說所作已辦所
樂說者魔不得便所聽法者超度魔
事所樂說者未生善法令生已生善
法令得增長所樂說者已生諸煩惱
令斷未生諸煩惱令不生所樂說者
未大莊嚴者令大莊嚴已大莊嚴者
令不退轉所樂說者不斷滅諸法而
護佛法世尊以是樂說能降伏一切
外道所以者何一切野干不能於師
子王前自現其身况聞其乳世尊一
切外道諸論議師不能堪忍無上師
子之乳亦復如是 八福今時佛告下丹為梵行
今時不退轉天子謂釋提桓因憍尸
迦所言師子乳師子乳者為何謂耶答
言若行者說法无所貪著是名師子

思益梵天經卷第四 第七段 及

吼若行者貪著所見而有所說是野
 干鳴不名師子吼起諸邪見故天子
 汝當復說所以為師子吼者天子言
 憍尸迦有所說法乃至如來尚不貪
 著何況餘法是名師子吼又憍尸迦
 如說修行名師子吼決定說法名師
 子吼說法無畏名師子吼又憍尸迦
 若行者為不生不滅不出故說法名
 師子吼若為無垢無淨無合無散故
 說法名師子吼又憍尸迦師子吼名
 決定說一切法無我無眾生師子吼
 名決定說諸法空師子吼名守護法
 故而有所說師子吼名作是願言我
 當作佛滅一切眾生苦惱師子吼名
 於清淨所湏物中少欲知足師子吼
 名常能不捨阿蘭若住處師子吼名
 行施唱導師子吼名不捨持戒師子
 吼名等心慈親師子吼名常行精進
 不捨本願師子吼名能除煩惱師子
 吼名以智慧善知所行說是師子吼
 法時三千大千世界六種震動百千伎
 樂不鼓自鳴其大光明普照天地百
 千諸天踊躍歡喜言我等聞不退轉

思益梵天經卷第四 第八段 及

天子說師子吼法於閻浮提再見轉
 法輪時佛微笑諸佛常法若微笑時
 若干百千種青黃赤白紅紫等光從
 口中出普照無量無邊世界上過梵
 世蔽日月光還繞身三匝從頂相入
 於是思益梵天向佛合掌以偈讚曰
 度一切慧寂勝尊 志知三世眾生行
 智慧功德及解脫 唯願演說笑因緣
 佛慧無量無障導 聲聞緣覺所不及
 知眾生心隨意說 願寂上尊說笑緣
 佛光可樂淨無穢 普照天人蔽日月
 須弥鐵圍及眾山 願無比尊說笑緣
 大聖寂然離瞋恨 天人瞻仰無厭足
 一切皆蒙得快樂 願為分別笑因緣
 通達諸法空无我 水沫雲露夢所見
 水中月影虛空相 願以妙音說笑緣
 離分別想諸邪見 了空無相及无作
 常樂禪定寂然法 願說放此淨光緣
 不著文字言音聲 說不依法及眾生
 彼各自謂為我說 願神通智說笑緣
 佛為醫王滅眾病 那羅延力救世者
 趣舍燈明究竟道 天人供養說笑緣
 尔時佛告思益梵天汝見是不退轉天

思益梵天經卷第四 第九段 及

子不唯然已見梵天此不退轉天子
 從今已後過三百二十萬阿僧祇劫
 當得作佛号須弥燈王如來應供正
 遍知明行足善遊世間解無上士調
 御丈夫天人師佛世尊世界名妙化劫
 名梵歎其佛國土以閻浮檀金琉璃
 為地純以菩薩為僧无諸魔怨所湏
 之物應念即至佛壽無量不可計數
 於是思益梵天謂不退轉天子如來
 今已授仁者記天子言梵天如與如
 法性受記與我受記亦復如是思益
 言如法性不可授記天子言如法性
 不可授記者當知一切菩薩受記亦
 復如是思益言若如來不與汝記汝
 於過去諸佛所則為空住梵行天子
 言若無所住是住梵行思益言云何
 无住而住梵行答言若不住欲界不
 住色界不住無色界是住梵行又梵
 天若行者不住我不住眾生不住壽命
 者不住人者是住梵行以要言之若不
 住法不住非法是住梵行又問梵行者有
 何義答言住不二道是梵行義又問
 住不二道為住何所答言住不二道

是即不住一切諸法所以者何眾賢
 聖無所住不取於法能度諸派又問
 云何為修道答言不墮有不墮无亦
 不分別是有是無習如是者名為修
 道又問以何法修道答言不以見聞
 覺知法不以得不得證於一切法無
 相无示名為修道又問何謂菩薩牢
 強精進答言若菩薩於諸法不見一
 相不見異相是名菩薩牢強精進大
 莊嚴也於諸法不壞法性故於諸法
 无著無斷无增無減不見垢淨出於
 法性是名菩薩第一精進所謂身無
 所起心無所起於是世尊讚不退轉
 天子善哉善哉讚已語思益梵天言
 如此天子所說身無所起心無所起
 是為第一牢強精進梵天我念宿世
 一切所行牢強精進持戒頭陀於諸
 師長供養恭敬在空閑處專精行道
 讀誦多聞愍念眾生給其所須一切
 難行苦行懇勤精進而過去諸佛不
 見授阿耨多羅三藐三菩提記所以
 者何我住身口心起精進相故梵天
 我後得如天子所說牢強精進故然

燈佛授我記言汝於來世當得作佛
 号釋迦牟尼是故梵天若菩薩疾欲
 受記應當修習如是牢強精進謂於
 諸法不起精進相世尊何等是不起
 相精進佛言三世等空精進是名不
 起相精進世尊云何為三世等空精
 進佛言過去心已滅未來心未至現
 在心無住若法滅不復更起若未至
 即无生相若無住即住實相又實相
 亦無有生若法无生則無去來今若
 无去來今者則從本已來性常不生
 是名三世等空精進能令菩薩疾得
 受記梵天菩薩成就如是法忍者能
 了達一切法無所捨是名檀波羅蜜
 了達一切法无漏是名尸波羅蜜了
 達一切法無傷是名羂提波羅蜜了
 達一切法无所起是名毗梨耶波羅
 蜜了達一切法平等是名禪波羅蜜
 了達一切法無所分別是名般若波羅
 蜜若菩薩如是了達則於諸法无增
 無減无正無邪是菩薩雖布施不求
 果報雖持戒无所貪著雖忍辱知內
 外空雖精進知無起相雖禪定无所

依止雖行慧無所取相梵天菩薩成
 就如是法忍雖示現一切所行而無
 所染汙是人得世間平等相不為利
 衰毀譽稱譏苦樂之所傾動出過一
 切世間法故不自高不自下不喜不
 感不動不逸无二心離諸緣得無二
 法為隨見二法眾生起大悲心為其
 受身而教化之梵天是名第一牢強
 精進所謂得無我空法忍而於眾生起
 大悲心為之受身說是牢強精進相
 時八千菩薩得无生法忍佛為受記
 皆當得阿耨多羅三藐三菩提各於
 異土得成佛道皆同一号号堅精進
 尔時大迦葉白佛言世尊譬如諸大
 龍若欲雨時雨於大海此諸菩薩亦
 復如是以大法雨雨菩薩心佛言迦
 葉如汝所說諸大龍王所以不雨閻
 浮提者非有怪也但以其地不堪受
 故所以者何大龍所雨澍如車軸若
 其雨者是閻浮提及城邑聚落山林
 陂池悉皆漂沫如漂葉葉是故大龍
 不雨大雨於閻浮提如是迦葉此諸
 菩薩所以不雨法雨於餘眾生者亦

無恠心以其器不堪受如是等法是思益梵天經卷第四 第十五品及故此諸菩薩但於甚深智慧无量大海菩薩心中雨如是等不可思議無上法雨迦葉又如大海堪受大雨澍如車軸不增不減此諸菩薩亦復如是若於一劫若復百劫若聽若說其法湛然不增不減迦葉又如大海百川眾流入其中者同一鹹味此諸菩薩亦復如是聞種種法種種論議皆能信解為一空味前幅介時大迦葉下月本為海喻品第二十一迦葉又如大海澄淨无垢濁水流入即皆清潔此諸菩薩亦復如是淨諸結恨塵勞之垢迦葉又如大海甚深無底此諸菩薩亦復如是能思惟入无量法故名為甚深一切聲聞辟支佛不能測故名為无底迦葉又如大海集無量水此諸菩薩亦復如是集無量法无量智慧是故說諸菩薩心如大海迦葉又如大海積聚種種無量珍寶此諸菩薩亦復如是入種種法門集諸法寶種種行道出生無量法寶之聚迦葉又如大海有三種寶一者少價二者有價三者無價此諸菩

薩所可說法亦復如是隨諸眾生根之利鈍令得解脫有以小乘而得解脫有以中乘而得解脫有以大乘而得解脫迦葉又如大海漸漸轉深此諸菩薩亦復如是向薩婆若漸漸轉深迦葉又如大海不宿死屍此諸菩薩亦復如是不宿聲聞辟支佛心亦不宿慳貪毀戒瞋恚懈怠亂念愚癡之心亦不宿我人眾生之見迦葉又如劫盡燒時諸小陂池江河泉源在前枯竭然後大海乃當消盡正法滅時亦復如是諸行小道正法先盡然後菩薩大海之心正法乃滅迦葉此諸菩薩寧失身命不捨正法汝謂菩薩失正法耶勿造斯觀迦葉如彼大海有金剛珠名集諸寶乃至七日出時火至梵世而此寶珠不燒不失轉至他方大海之中若是寶珠在此世界世界燒者無有是處此諸菩薩亦復如是正法滅時七邪法出尔乃至於他方世界何等七一者外道論二者惡知識三者邪用道法四者互相惱亂五者入邪見棘林六者不修

福德七者無有得道此七惡出時是諸菩薩知諸眾生不可得度尔乃至於他方佛國不離見佛聞法教化眾生增長善根迦葉又如大海為無量眾生之所依止此諸菩薩亦復如是眾生依止得三種樂人樂天樂涅槃之樂迦葉又如大海鹹不可飲此諸菩薩亦復如是諸魔外道不能吞滅於是於大迦葉白佛言世尊大海雖深尚可測量此諸菩薩不可測也佛告迦葉三千大千世界微塵猶可數知此諸菩薩功德無量不可數也尔時世尊欲重宣此事而說偈言
 譬如大海能悉受 一切眾水無滿時
 此諸菩薩亦如是 常求法利无厭足
 又如大海納眾流 一切志歸無損益
 此諸菩薩亦如是 聽受深法无增減
 又如大海不受濁 濁水流入悉清淨
 此諸菩薩亦如是 不受一切煩惱垢
 又如大海无涯底 此諸菩薩亦如是
 功德智慧無有量 一切眾生不能測
 又如大海无別異 百川流入皆一味
 此諸菩薩亦如是 所聽受法同一相

又如大海所以成非但為一眾生故
 此諸菩薩亦如是 普為一切發道心
 如海寶珠名集寶 因是寶故有眾寶
 菩薩寶聚亦如是 從菩薩寶出諸寶
 如大海出三種寶 而此大海无分別
 菩薩說法亦如是 三乘度人無彼此
 又如大海漸漸深 此諸菩薩亦如是
 為眾生故修功德 迴向其深薩婆若
 又如大海不宿死 此諸菩薩亦如是
 發清淨心菩提願 不宿聲聞煩惱心
 如大海有堅牢寶 其實名曰集諸寶
 劫盡燒時終不燒 轉至他方諸佛國
 正法滅時亦如是 堅精進者能持法
 知諸眾生不可度 轉至他方諸佛所
 三千世界欲壞時 火劫將起燒天地
 百川眾流在前涸 尔時水王於後竭
 行小道者亦如是 法欲盡時在前滅
 菩薩勇猛不惜身 護持正法後乃盡
 若佛在世滅度後 是心中法實不滅
 深心清淨住是法 以此善法修行道
 百千眾生依止海 海成非為一眾生
 菩薩發心亦如是 為度一切眾生故
 十方世界諸大海 猶尚可得測其量

是諸菩薩所行道 聲聞緣覺不能測
 迦葉當知諸菩薩 勇猛精進迴向心
 願欲作佛度眾生 尚無與等何況勝
 是德寶聚如大海 是可供養良福田
 是為最上大醫王 能療一切眾生病
 是世歸依作救護 洲渚燈明究竟道
 能與世間無明眼 得眼則能服甘露
 是為世間諸法王 是為帝釋决斷智
 是為梵王行四禪 是為能轉梵法輪
 是為大智導世師 示諸邪徑正真道
 是為勇猛能破魔 是為清淨除惱穢
 是修白法如滿月 光明高顯猶如日
 智慧超出如須弥 猶如密雲雨甘露
 是无所畏如師子 是心調柔如象王
 是則譬如金剛山 一切外道不能壞
 是則清淨猶如水 是有威猛如火火
 是則如風無障身 是則如地无能動
 是拔憍慢我根等 是如藥樹无分別
 是持淨戒如蓮花 是於世法無所染
 是如優曇鉢羅花 千萬億劫時一出
 是為知報佛之恩 是為不斷諸佛種
 是為精進行大悲 是用慈喜而超出
 是能捨離五欲心 是常求佛法寶財

是行布施為寂勝 是持淨戒无等侶
 是忍辱健無瞋正 是勤精進无歇倦
 是行禪定具神通 能至無量諸佛土
 常見諸佛聽受法 如其所聞為人說
 是知眾生所行道 隨其性欲根利鈍
 是名善知方便力 是然慧燈得濟處
 是能善知一切法 皆從和合因緣生
 是能决了因緣相 離於我見樂平等
 是能正觀於諸法 為從何來至何所
 善知諸法无去來 常住法性而不動
 是見有為法皆空 增益大悲濟眾生
 眾生妄想起來苦 為欲度故修行道
 凡夫分別我我所 行於種種諸邪見
 是能曉了法寶相 為斷諸見講說法
 無常為常不清淨 无我謂我苦為樂
 凡夫顛倒貪著故 生死前際不可知
 是能知此從顛倒 无我無人無眾生
 我當如是修正道 無常我樂及不淨
 迦葉當知此菩薩 我所稱讚諸功德
 於其所行不可盡 猶如大地舉一塵
 若發菩提心不退 三千大千供養具
 若復有供過於 是應供養如是人
 若人發心願作佛 是則恭敬供養我

於諸去來現在佛亦皆恭敬供養思益梵天經卷第四第十九段及
 建立法品第十六升天子授記品第二十二
 尔時思益梵天謂文殊師利法王子
 當請如來護念斯經於後末世五百
 歲時令廣流布文殊師利言於意云
 何佛於是經有法有說有示可護念
 不思益言不也梵天是故當知一切
 法無說无示無有護念是法終不可
 滅不可護念若欲護此法者為欲護
 念虛空梵天菩薩若言欲有所受法者
 即非法言所以者何出過一切言論
 是名菩薩樂無諍訟梵天若有菩薩
 於此衆中作是念今說是法當知是
 人即非聽法所以者何不聽法者乃
 為聽法梵天言何故說不聽法者乃
 為聽法文殊師利言眼耳鼻舌身意
 不漏是聽法也所以者何若於內六入
 不漏色聲香味觸法中乃為聽法尔
 時會中三萬二千天子五百比丘三
 百比丘居八百優婆塞八百優婆夷
 聞文殊師利所說皆得無生法忍得
 是忍已作是言如是如是文殊師利
 如仁者所說不聽法者乃為聽法

尔時思益梵天問得忍諸菩薩言汝
 等豈不聽是經耶諸菩薩言如我等
 聽以不聽為聽又問汝等云何知是
 法耶答言以不知為知又問汝等得
 何等故名為得忍答言以一切法不
 可得故我等名為得忍思益言云何
 隨是法行答言以不隨行故隨行又
 問汝等於此法中明了通達耶答言
 一切諸法皆明了通達無彼我故尔
 時會中有天子名淨相謂思益梵天
 若有但聞此經佛不與受記者我當
 授其阿耨多羅三藐三菩提記所以
 者何此經不破因果能生一切善法
 能壞魔怨離諸憎愛能令衆生心得
 清淨能令信者皆得歡喜除諸瞋恨
 斯經一切善人之所修行斯經一切
 諸佛之所護念斯經一切世間天人
 阿修羅所共守護斯經決定至不退
 轉故斯經不誑至道場故斯經真實
 能令衆生得諸佛法斯經能轉法輪
 斯經能除疑悔斯經能開聖道斯經
 求解脫者所應善聽斯經欲得陀羅
 尼者所應善持斯經求福之人所應

善說斯經樂法之人所應善念斯經
 能與快樂至於涅槃斯經若魔外道
 有所得人不能斷斯經應受供養
 人能隨其義斯經能令利根者欣悅
 斯經能令智慧者歡喜斯經能與人
 慧離諸見故斯經能與人智破愚癡
 故斯經文辭次第善說斯經究竟善
 隨義說斯經多所利益說第一義斯
 經愛樂法人之所貪惜斯經有智之
 人所不能離斯經施者之大藏斯經熱
 惱者之清涼池斯經能令慈者心等斯
 經能令懈怠者精進斯經能令妄念者
 得定斯經能與愚者慧明梵天斯經
 一切諸佛之所貴重淨相天子說是
 法時三千大千世界皆大振動佛即
 讚言善哉善哉天子如汝所說
 尔時思益梵天白佛言世尊是天子
 曾於過去諸佛所聞是經耶佛言是
 天子已於六十四億諸佛所得聞是
 經過四万二千劫當得作佛号寶莊
 嚴國名多寶於其中間有諸佛出皆
 得供養亦聞是經梵天是諸比丘比
 丘居優婆塞優婆夷諸天龍鬼神在

思益梵天經卷第四第三十頌
此會中得法忍者皆當得生多寶國土

尔時淨相天子白佛言世尊我不求
菩提不願菩提不貪菩提不樂菩提
不念菩提不分別菩提云何如來見
授記耶佛告天子如以草木莖節枝
葉投於火中而語之言汝等莫然汝
等莫然若以是語而不然者無有是
處天子菩薩亦如是雖不喜樂貪著
菩提當知是人已為一切諸佛所記
所以者何若菩薩不喜不樂不貪不
著不得菩提則於諸佛必得受阿耨
多羅三藐三菩提記尔時會中有五
百菩薩白佛言世尊我等今不求菩
提不願菩提不喜樂菩提不貪著菩
提不思念菩提不分別菩提作是語
已以佛神力即見上方八万四千諸
佛授其阿耨多羅三藐三菩提記
尔時五百菩薩白佛言未曾有也世
尊如來所說甚善快哉所謂菩薩不
求不願不貪不喜不得菩提而諸佛
授記世尊我等今見上方八万四千
諸佛諸佛皆與我等受阿耨多羅三
藐三菩提記

思益梵天經卷第四第三十二頌及
諸天歎品第十七如來神呪品第二十三

尔時文殊師利白佛言惟願世尊護
念是法於當來世後五百歲廣宣流
布此閻浮提令得久住又令大莊嚴
善男子善女人咸得聞之設魔事種
種起而能不隨魔若魔民亦不得便
以受持是經故終不退失阿耨多羅
三藐三菩提尔時佛告文殊師利如
是如是汝今善聽欲令此經久住故
當為汝說古諸天龍夜叉乾闥婆鳩
摩荼等呪術若法師誦持此呪則能
致諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽等常隨護之是
法師若行道路若失道時若在聚落
若在空閑若在僧房若在宴室若經
行處若在眾會是諸神等常當隨侍
衛護益其樂說辯才又復為作堅固
憶念慧力因緣無有怨賊得其便者
使是法師行立坐卧一心安詳文殊
師利何等為呪術章句
鬘頭餘一頭頭餘二摩餘三遮餘四魔
餘五梯餘緹餘六弥餘七睺樓八睺樓九
睺樓十埵婆餘十一聿多餘十二翅丘餘十三

思益梵天經卷第四第三十二頌及
阿那祇十四伽帝十五摩醯履十摩那從十

阿那祇十四伽帝十五摩醯履十摩那從十
摩祇十八婆睺乳地薩波樓帝九羅婆
婆伽帝十辛頭餘十一南無佛馱遮黎
帝餘十二南無達摩涅伽陀餘十三南無
僧伽和醯陀和醯陀十四毗婆扇陀餘十五
薩婆波波祇摩帝餘十六浮提履十七薩
遮涅提舍梵嵐摩波舍多子利師鞞波
舍多阿多羅提佗十八提薩婆浮多伽
羅呵十九南無佛馱志經闍鼻多邏
一切眾生中慈說聖諦梵天所讚歎
諸賢聖所讚歎此中住召一切諸神
南無諸佛當成就是呪術
文殊師利是為呪術章句若菩薩摩
訶薩欲行此經者當誦持是呪術章
句應一心行不調戲不散亂舉動進
止志令淨潔不畜餘食少欲知足獨
處遠離不樂憒內身心遠離常樂
慈悲以法喜樂安住實語不欺誑人
貴於坐禪樂欲說法行於正念常離
邪念常樂頭陀細行之法於得不得
無有憂喜趣向涅槃畏馱生死等心
憎愛離別異相不怪身命及一切物
无有貪惜威儀成就常樂持戒忍辱

思益梵天經卷第四 第二十六及
 調柔惡言能忍顏色和悅無惡安容
 先意問評除去憍慢同心歡樂文殊
 師利此諸法師住如是法誦是呪術
 即於現世得十種力何等為十得念
 力不忘失故得慧力善擇法故得行
 力隨經意故得堅固力行生死故得
 慚愧力護彼我故得多聞力具足慧
 故得陀羅尼力一切聞能持故得樂
 說辯力諸佛護念故得深法力具五
 通故得無生忍力速得具足薩婆若
 故文殊師利若法師能住是行誦持
 呪術現世得是十力佛說是呪術力
 時四天王驚怖毛豎與无量鬼神眷
 屬圍遶前詣佛所頭面禮足白佛言
 世尊我是四天王得須陀洹道順佛
 教者我等各當率諸親屬營從人民
 衛護法師若善男子善女人護念法
 者能持如是等經讀誦解說我等四
 天王常往衛護是人所在之處若城
 邑聚落若空閑靜處若在家若出家
 我等及眷屬常當隨侍供給令心安
 隱無有厭倦亦使一切無能燒者世
 尊又是經所在之處百五十里若天

思益梵天經卷第四 第二十六及
 子若龍龍子若夜叉夜叉子若鳩摩
 茶鳩摩茶子等不能得便今時毗樓
 勒迦護世天王即說偈言
 我所有眷屬親戚及人民 皆當共衛護
 供養是法師
 今時毗樓婆叉天王即說偈言
 我是法王子 從法而化生 求菩提佛子
 我皆當供給
 今時提提馱羅吒天王即說偈言
 若有諸法師 能持如是經 我常當衛護
 周遍於十方
 今時毗樓婆那天王即說偈言
 是人發道心 所應受供養 一切諸眾生
 無能辨之者
 今時毗樓婆那天王子名曰善寶持
 七寶蓋奉上如來即說偈言
 世尊我今當受持如是經 亦為他人說
 我有如是心 世尊知我心 及先世所行
 從初所發意 至誠求佛道 世尊无見頂
 今奉此妙蓋 願我得如是 無見之頂相
 我以愛敬心 瞻仰於世尊 願成清淨眼
 得見弥勒佛 度智慧世尊 即時以偈答
 汝於此命終 即生兜術天 從兜術下生

思益梵天經卷第四 第二十七及
 得見弥勒佛 二万歲供養 今乃行出家
 既得出家已 淨修於梵行 賢劫中諸佛
 一切悉得見 亦得供養之 於彼修梵行
 過六十億劫 汝當得成佛 号名為寶蓋
 國土甚嚴淨 唯有菩薩僧 為講說妙法
 壽命盡一劫 若滅度已後 正法住半劫
 利益諸眾生
 今時釋提桓因與無數百千諸天圍
 遶白佛言世尊我今亦當衛護能持
 如是此經諸法師等供養供給是經
 所在之處若讀誦解說我為聽受法
 故往詣其所又當增益法師氣力法
 句次第令不漏失
 今時釋提桓因因子名曰劬婆伽持真
 珠蓋七寶莊嚴奉上如來即說偈言
 我常現了知世尊之所說 亦當如是行
 求佛一切智 世尊於前世 無物不施與
 我當隨此行 亦捨諸所有 我今法王前
 受持如是經 當數為人說 以報如來恩
 若愛念是經 是即與我同 我當供養之
 為得菩提故 世尊聲聞人 不能守護法
 於後恐怖世 我當護是經 世尊安慰我
 又斷諸天疑 我今當又如 得佛如世尊

佛通達智慧 即時與受記 汝後當作佛
如我今無異 過於千億劫 又復過百億
尔乃得成佛 号曰為智王
尔時娑婆世界主梵天王白佛言世
尊我捨禪定樂往詣法師若善男子
善女人能說是法者所以者何從如
是等經出帝釋梵王諸豪尊等世尊
我當供養是諸善男子是諸善男子
應受一切世間天人阿修羅之所供
養尔時妙梵天王即說偈言
比丘比丘尼 諸清信士女 其能受是經
是世供養處 乃至有一人 能行是經者
我要當為之 演說如是經 敷眾妙花座
高至于梵天 於此座上坐 演說如是經
若於惡世中 所從聞此經 應發希有心
踊躍稱善哉 若無量世界 大火志充滿
要當從中過 往聽如是經 能開佛道經
若欲得聞者 積寶如須弥 應盡供是人
囑累品第十八并第四

起魔事亦當擁護是經尔時世尊放
金色光照此世界告文殊師利言如
來今護念是經利益諸法師故是經
在閻浮提隨其歲數佛法不滅尔時
會中眾生以一切花一切香一切末
香而散佛上作是言世尊願使是經
久住閻浮提廣宣流布於是佛告阿
難汝受持是經不阿難言唯然受持阿
難我今以是經囑累於汝受持讀誦
為人廣說阿難白佛言世尊若人受
持是經讀誦解說得幾所功德佛告
阿難隨是經所有文字章句之數盡
壽以一切樂具供養尔所諸佛及僧
若人乃至供養是經卷恭敬尊重讚
歎其福為勝是人現世得十一功德之
藏何等為十一見佛藏得天眼故聽法
藏得天耳故見僧藏得不退轉菩薩僧
故無盡財藏得寶手故色身藏具三
十二相故眷屬藏得不可壞眷屬故
所未聞法藏得陀羅尼故憶念藏得
樂說辯故无所畏藏破壞一切外道
論故福德藏利益眾生成智慧藏得
一切佛法故佛說是經時七十二那

由他眾生成得無生法忍無量眾生發
阿耨多羅三藐三菩提心無數眾生
不受諸法漏盡心得解脫尔時阿難
即從坐起偏袒右肩頭面礼佛足白
佛言世尊當何名此經云何奉持佛
告阿難此經名為攝一切法亦名莊
嚴諸佛法又名思益梵天所問又名
文殊師利論議當奉持之佛說是經
已文殊師利法王子及思益梵天等
行菩薩長老摩訶迦葉慧命阿難及
諸天眾一切世人受持佛語皆大
歡喜

思益梵天所問經卷第四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

思益梵天所問經卷第四

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 一五二頁上三行品名及夾註，諸本無。

一 一五二頁上六行第一一字「是」，
[資] [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。

一 一五二頁上七行「魔怨」，
[資] [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「魔軍及餘怨敵」。

一 一五二頁上八行第一三字「邪」，
[石]作「耶」，下同。

一 一五二頁上九行第一二字「聞」，
[資] [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「聞於」。

一 一五二頁上一四行第八字「坊」，
[資] [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「房」。

一 一五二頁上二〇行末字「經」，
[石]作「法」。

一 一五二頁中二行品名及夾註，
[資] [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。

一 一五二頁中三行第五字「讚」，
[資] [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「語」。

一 一五二頁中六行「福勝於」，
[資] [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「其福勝」。

一 一五二頁中一八行末字「此」，
[資] [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「是」。

一 一五二頁中一九行第五字「諸」，
[資] [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。

一 一五二頁下三行第一〇字「行」，
[資] [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「修行」。

一 一五二頁下五行第九字「名」，
[資] [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「則名為」。

一 一五二頁下六行第八字「諸」，
[資] [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「衆」。

一 一五二頁下七行第七字「幢」，
[石]作「幡」。

一 一五二頁下一〇行「衆生」，
[資] [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。

一 一五二頁下一一行第五字「怖」，
[石]作「畏」。

一 一五二頁下一七行第七字「威」，
[資] [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「功」。

一 一五二頁下二〇行第一二字「能」，
[資] [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。

一 一五三頁上三行第四字「相」，
[資] [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「相故」。

一 一五三頁上九行末字「可」，諸本
作「能」。

一 一五三頁上一一行品名及夾註，
[資] [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。

一 一五三頁上一四行末字「法」，
[資] [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「法是名隨法行」。

一 一五三頁上一六行第八字「則」，
[資] [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。

一 一五三頁中八行第一一字「行」，
[石]無。

一 一五三頁中一三行首字「土」，
[資] [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「國土」。

一 一五三頁中一七行首字「答」，
[資] [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「天子」。

一 一五三頁中二一行末字「見」，至
此[資] [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]卷第三終，
卷第四始。

一 一五三頁中二二行品名及夾註，
[資] [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]只有品名「師
子吼品第十九」。

一 一五三頁下三行第一一字「是」，
 [資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「示」。
 一 一五三頁下一四行第五字「者」，
 [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
 一 一五三頁下一八行第八字「况」，
 [資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「何况」。
 一 一五三頁下二〇行末字「是」下夾
 注，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
 一 一五三頁下二二行第一四字「耶」，
 諸本作「也」。
 一 一五四頁上三行第一一字「者」，
 [石]無。
 一 一五四頁上一六行首字「名」，[石]
 作「名爲」。
 一 一五四頁上二〇行第四字「智」，
 [資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
 一 一五四頁中一〇行第六字「意」，
 [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「應」。
 一 一五四頁中一四行「笑因」，[磧]、
 [普]、[南]、[徑]、[清]作「說笑」。
 一 一五四頁中二二行「舍燈」，[資]作
 「舍光」；[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「捨

光」。
 一 一五四頁中末行首字「尔」前，[資]
 [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]有品名「梵行牢
 強精進品第二十」。
 一 一五四頁下五行第一四字「化」，
 [資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「華」。
 一 一五四頁下八行末字「數」，[資]、
 [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「歲」。
 一 一五四頁下一一行第三字及第七
 字「受」，[徑]、[清]作「授」。
 一 一五四頁下一九行第三字「行」，
 [南]、[徑]、[清]作「住」。
 一 一五四頁下二〇行首字、第五字
 及二一行第一五字「者」，[資]、[磧]、
 [普]、[南]、[徑]、[清]無。
 一 一五五頁上一一行「淨出於」，[資]
 [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「不見淨出過」。
 一 一五五頁上一二行第八字「一」，
 [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「一牢強」。
 一 一五五頁上一五行第二字「此」，
 [資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
 一 一五五頁中一四行「無所捨」，[資]

作「無取無捨」。
 一 一五五頁中一五行第一〇字「尸」，
 [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「尸羅」。
 一 一五五頁中一九行第七字「所」，
 [資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
 一 一五五頁下七行「見二」，[資]、[磧]、
 [普]、[南]、[徑]、[清]作「二見」。
 一 一五五頁下一四行首字「尔」前，
 [資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]有品名「海喻
 品第二十一」。
 一 一五五頁下一四行第一三字「諸」，
 [資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
 一 一五六頁上九行「論議」，[磧]、[普]、
 [南]、[徑]、[清]作「議論者」。
 一 一五六頁上一〇行末字「味」下夾
 註，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
 一 一五六頁上一四行第一四字「入」，
 [資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
 一 一五六頁下一一行「數知」，[資]
 [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「知數」。
 一 一五七頁上三行「珠名集」，[磧]、
 [普]、[南]、[徑]、[清]作「名集諸」。

一五七頁上四行第一三字「諸」，

資、磧、普、南、徑、清作「三」。

一五七頁上一二行「盡燒」，資

磧、普、南、徑、清作「燒盡」。

一五七頁上一四行末字「所」，資

磧、普、南、徑、清作「國」。

一五七頁上一六行第九字「時」，

資、磧、普、南、徑、清作「乃」。

一五七頁上一九行第一二字「寶」，

資作「實」。

一五七頁下一三行末字「見」，磧、

普、南、徑、清作「徑」。

一五七頁下一五行第六字「清」，

磧、普、南、徑、清作「淨」。

一五七頁下一八行「我樂」，磧、

普、南、徑、清作「樂我」。

一五八頁上一行「諸去來現在」，

磧、普、南、徑、清作「去來今十

方」。

一五八頁上二行「十六」，資、磧、

普、南、徑、清作「二十二」，且無品

名下夾註。

一五八頁上六行「有法」，資、磧、

普、南、徑、清無。

一五八頁上七行首字「不」，資

磧、普、南、徑、清作「耶」。

一五八頁上一〇行第九字「言」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一五八頁上一〇行末字「者」，資

磧、普、南、徑、清無。

一五八頁上一六行第八字「言」，

資、磧、普、南、徑、清作「言不漏」。

一五八頁上一七行「不漏」，資

磧、普、南、徑、清無。

一五八頁上二〇行「八百優婆夷」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一五八頁中一行第一〇字「受」，

磧、普、南、徑、清作「授」。

一五八頁下一一行「者之清」，資

磧、普、南、徑、清作「之」。

一五八頁下一五行第一一字「振」，

資、磧、普、南、徑、清作「震」。

一五八頁下一九行第九字「諸」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一五九頁上四行第三至第四字「菩

提」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五九頁上一四行第八字「樂」，

資、磧、普、南、徑、清作「不樂」。

一五九頁中一行品名，資、磧、普

南、徑、清作「如來神咒品第二十

三」，且無品名下夾註。

一五九頁中三行第三字「法」，資

磧、普、南、徑、清作「經」。

一五九頁中六行「亦不得」，資

磧、普、南、徑、清作「不得其」。

一五九頁中五行第八字「房」，

資、磧、普、南、徑、清作「坊」。

一五九頁下一〇行首字「一」至一

二行末字「術」，資、磧、普、南、徑、

清無。

一六〇頁上二行第一〇字「心」，

資、磧、普、南、徑、清作「止」。

一六〇頁上三行第四字「諸」，磧、

普、南、徑、清無。

一六〇頁上一四行第一一字「足」，

石作「佛」。

一六〇頁中二行末字及六行第四字「樓」，**資、磧、普、南、徑、清**作「留」。

一六〇頁中九行末字「言」，**磧**無。

一六〇頁中一四行第三字「辨」，

普、南、徑、清作「辨」。

一六〇頁中末行第六字「即」，**石**作「當」。

一六〇頁中末行第九字及第一三字「術」，**資、磧、普、南、徑、清**作「率」。

一六〇頁下三行第七字「得」，**磧**

普、南、徑、清作「皆」。

一六〇頁下一〇行第三字「比」，

資、磧、普、南、徑、清作「之」。

一六〇頁下一五行第三字「七」，

普作「十」。

一六〇頁下一六行第二字「常」，

徑作「當」。

一六〇頁下一六行第一〇字「說」，

諸本作「行」。

一六一頁上一行第九字「受」，**普**

南、徑、清作「授」。

一六一頁上二行「於千億」，**資、磧、普、南、徑、清**作「去千萬」。

一六一頁上二行末字「億」，**資**

磧、普、南、徑、清作「劫」。

一六一頁上八行末二字「男子」，

磧、普、南、徑、清作「女人」。

一六一頁上一〇行第七字「王」，

資、磧、普、南、徑、清作「子」。

一六一頁上一行第一四字「是」，

資、磧、普、南、徑、清作「此」。

一六一頁上一三行第五字「之」，

資、磧、普、南、徑、清作「人」。

一六一頁上一九行「十八」，**資、磧**

普、南、徑、清作「二十四」；且無品名下夾註。

一六一頁中一四行第九字「卷」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一六一頁中一五行「一功」，諸本

無。

一六一頁中一六行第六字「一」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一六一頁下四行第一二字「佛」，**磧、普、南、徑、清**無。