

發覺淨心經卷上

服

隋北印度健陀羅國三藏闍維多所著志德譯

爾時婆伽婆復於一時遊波羅捺城諸仙住處鹿野苑中與大比丘眾足滿千人復有五百諸菩薩眾於其眾中多有諸根未成熟者有減少善根者有諸業障者爾時彼處諸菩薩中復有諸菩薩樂多世事樂於談話樂於睡眠樂於雜業樂於戲論樂於染著種種文詞散亂之業不合禪行於諸善事懶墮懈怠破精進行忘失正念无所能知當行亂行

爾時眾中有一菩薩摩訶薩名曰弥勒在彼會坐知彼眾中諸菩薩等有如是行已即作是念此諸菩薩減損道分然我今者應當發覺此菩薩等令彼憶念發起道意爾時弥勒菩薩摩訶薩作是念已於日晡時從禪定起往詣諸菩薩所到已與彼諸菩薩共相慰喻為作歡喜令彼樂欲求聞法故因而告彼諸菩薩言長老汝等頗於菩提分中不損減乎弥勒菩薩

發覺淨心經卷上 第二節 服之

作是語已彼諸菩薩語弥勒菩薩言長老弥勒我等道分唯有損減无有增長何以故然我等輩取住疑心我等為當得作佛耶不得佛耶我等為當墮落法耶不墮落耶於諸善根為欲生耶為不生耶作於惡心我等住取是相作是語已弥勒菩薩告彼菩薩眾言汝長老輩今可共往詣佛世尊如來應供等正覺所然彼世尊一切智見无碍解脫知見具足巧知一切眾生心行彼佛世尊量汝等行當為說法時彼眾中六十菩薩共弥勒菩薩往詣佛所到已五體頭面礼佛足已於地未起悲啼雨淚其弥勒菩薩頂礼佛足却坐一面

爾時世尊告諸菩薩言諸善男子汝等應起莫啼莫歎勿生熱惱汝等過去作此業障汝等於時歡喜踊躍罵詈毀辱破壞他人不信業報不能分別業障纏繞不合善故爾時彼六十菩薩偏袒右肩右膝著地向佛合掌而作是言善哉世尊我等業障願分別說令我等輩自清淨心勿復更造

時彼菩薩作是語已佛告彼菩薩言
 諸善男子汝等過去於拘留孫如來
 教中出家學道既出家已住於禁戒
 於戒放逸住於多聞於多聞放逸於
 頭陀功德皆悉損減於時有二法師
 比丘汝於彼所誹謗煙欲為多利養
 名聞因緣於彼親友施主之家嫉妬
 慳貪於二法師所親友擅越汝復破
 壞離散兩舌毀辱令生疑惑不生信
 心信不具足說非善事時二法師所
 有衆生心生敬信隨順之者令彼等
 輩斷諸善根作諸障導汝等以此業
 障緣故遂於六十二百千歲墮於阿
 鼻大地獄中復於四萬歲墮於活地
 獄中復於二萬歲中墮黑繩地獄復
 於八百千歲墮熱地獄復於彼處捨
 命已後還得人身於五百世中生盲
 无目以業障故所生之處一切聞鈍
 忘失本心善根閉塞少於威力衆皆
 棄捨恒被欺陵為人憎惡毀訾誹謗
 常生邊地貧賤之處下種姓家少利
 養少名聞不為他人恭敬供養亦不
 尊重人所不喜衆所厭惡汝等從此

捨身命已於後五百歲中正法滅時
 還生於惡國惡人之處下種姓家貧
 窮下賤被他誹謗忘失本心不欲善
 根常有障導雖暫遇明還被障聞汝
 等於彼五百歲後一切業障亦乃滅
 盡於後得生阿彌陀國極樂世界時
 彼如來方授汝等阿耨多羅三藐三
 菩提記
 尔時彼等六十菩薩乘富伽羅等既
 聞此已捫淚恐怖毛豎合掌向佛而
 作是言世尊我等從今若於菩薩乘
 富伽羅所若生瞋恚過失而復更造
 自餘業障我等今日於世尊前皆悉
 懺悔世尊我等今者於如來前發實
 誓願
 世尊我等從今日已若於菩薩乘富
 伽羅輩於犯罪之中發覺言說我等
 則為欺誑如來世尊我等從今日已
 若於行菩薩乘富伽羅所戲弄惡賤
 而輕慢者我等則為欺誑如來世尊
 我等從今日已若於行菩薩乘富伽
 羅所而起我慢說彼惡事若實若虛
 我等則為欺誑如來

世尊我等從今日已見菩薩乘富伽
 羅者若在家若出家受五欲果報富
 樂遊戲娛樂見是事已生不信心取
 彼過失不生敬心不作師想者我等
 則為欺誑如來
 世尊我等從今日已於親友家乞白
 家因緣行菩薩乘富伽羅所若逼切
 身心者我等則為欺誑如來
 世尊我等從今日已行菩薩乘富伽
 羅所出不喜聲及罵聲我等則為欺
 誑如來
 世尊我等從今日已於晝三時及夜
 三時一切菩薩乘富伽羅所不禮拜
 者我等則為欺誑如來
 世尊我等從今日已為護此受故若
 身若命而不捨者我等則為欺誑如來
 世尊我等從今日已若聲聞乘若辟
 支佛乘富伽羅所若起勝念自大非
 彼我等則為欺誑如來
 世尊我等從今日已於遊行時若不
 作卑下心如旃陀羅及如狗犬若不
 作如是行者我等則為欺誑如來
 世尊我等從今日已若自稱譽毀謗

發覺淨心經卷上

第五張 數字

於他我等則為欺誑如來
世尊我等從今日已怖瞋闍故若不
離彼去百由旬猶如風吹者我等則
為欺誑如來

世尊我等從今日已於持戒者我應
敬念若多聞者若投隨功德及省事
者并餘功德若不讚說我等則為欺
誑如來

世尊我等從今日若不覆藏已之
功德開示已惡我等則為欺誑如來
今時世尊讚彼六十行菩薩乘富如
羅言善哉善哉諸善男子汝等善說

此諸捨願能自發覺善作是願汝等
如是住者當盡一切業障當得善根淨
今時世尊復告弥勒菩薩摩訶薩言
弥勒若有菩薩欲淨業障當作是願

今時弥勒菩薩摩訶薩復白佛言世
尊頗有善男子等護持此願當得滿
足不退轉不佛告弥勒有諸菩薩受
行是願彼善男子善女人寧捨身命

不取此行亦不退捨今時弥勒菩薩
復白佛言世尊行菩薩乘富伽羅等
具足樂法於後五百歲法欲壞時无

發覺淨心經卷上

第六張 數字

損無害而得免脫今時佛告弥勒菩
薩言其具足有四種法於後五百歲
法欲壞時不損不害而得免脫何等
為四不求他過於菩薩乘富伽羅所
有犯罪處而不發覺於善友家及施

主家不生恚惜捨離惡言弥勒是為
行菩薩乘富伽羅等具足四法於後
未來五百歲時不損不害當得免脫
今時世尊欲重宣此義而說偈言

莫於他邊見過失 勿說他人是與非
不著他家淨活命 諸所惡言當棄捨
復有四法行菩薩乘富伽羅等後五
百歲法欲壞時比丘壞時无損無害

而得免脫何等為四所謂不相應眾
生應當棄捨遠離大眾常修蘭若降
伏已身與此相應弥勒行菩薩乘富
伽羅等具四法者於彼後時五百歲

中法欲滅時能於自身不損不害安
隱解脫今時世尊而說偈言
棄捨眾鬧極遠離 无法比丘勿親近
當修蘭若佛所讚 不著利故得涅槃

是汝弥勒菩薩於後五百歲時欲自
不損不害而得解脫一切業障欲得

發覺淨心經卷上

第七張 數字

免者勿親穢闍應住蘭若空閑園林
離不相應諸眾等常自省察莫求
他過愛樂默然當與般若波羅蜜相
應於諸眾起慈愍心而為說法勿
求恩報

今時世尊復告弥勒菩薩言善男子
法施有二十功德不求果報不著利
養及與名聞而為說法何等二十得
正憶念得勝妙趣得好正意得強志

力得多智慧覺悟出世般若波羅蜜
當得少欲當滅瞋恚當滅愚癡一切
諸魔不得其便諸佛護念非人守護

諸天與力一切冤家不得其便凡所
親友无人能壞凡所出言人必信受
得无所畏凡有行處恒常歡喜智者

讚歎所行法施恒為他念弥勒是為
法施不求果報得二十功德棄捨利
養及與名聞衣服飲食无所希望饒
益為首常行法施

復次弥勒菩薩復有二十種功德不
求果報菩薩為他行法施時不著利
養名聞饒益為首數行法施何者二
十彼未生辯才則能令生生已不失

得隨羅尼當得察勒不用多力廣益
羣生少用功力多所利益於衆生邊
恭敬尊重常應供養當得身密當得
口密當得意密超越惡道及諸恐怖
於命終時心得歡欣如法正說能伏
他論具大威德勝人敬仰況餘凡庶
諸根成就无能及者深心具足得舍
摩他毗婆舍那能行難行精進不減
守護正法速能超度不退轉地一切
行中得隨順住弥勒是名復有二十
種功德菩薩法施不求果報不著利
養及與名聞衣服飲食饒益為先數
行法施弥勒汝觀未來後五百歲中
有幾所无智菩薩乘富伽羅等行法
施時望報歡喜非不望報彼作是心
為他說法憎多親友及七旬所故行
於法施又作是念云何當令出家在
家生淨信心供養於我衣服飲食卧
具湯藥所須以是緣故為他說法弥
勒辟如死地死狗及死人等其實臭
穢可惡膿爛不淨衆人厭惡捨離遠
去如是如是弥勒於後末世諸法師
等唯求果報為他說法若无財利默

惡生苦疲倦捨去我等无利如此法
施无有利潤既不與我衣服飲食卧
具林鋪作如是念我何因緣於中疲
苦彼人為重供養承事已身畜於侍
者及弟子等而不為法都无利益他
人之事而口詐現如是慰喻教道衆
人我有慈悲如法攝衆不為財利為
利益故至彼城邑聚落王家為成熟
衆生故彼雖作是語心常唯為衣服
飯食卧具湯藥等事弥勒我不說彼
求財物者法施清淨何以故夫求報
者法不平等弥勒我不說彼希望報
者成熟衆生何以故若自未成熟能
成熟他无有是處弥勒我不說重承
事受供養身攝取種種物者為利益
他事何以故為承事者唯為身樂故
不能攝衆建立修行故弥勒我不說
詐稱善者為住蘭若弥勒我不說薄
福人者為少欲行弥勒我不說追求
好飲食者為行乞食弥勒我不說少
利養者為知足行我不說求好衣服
者為持真掃衣我不說道俗不識而
獨住者為不難行我不說好諂曲者

值佛興世我不說求他短者能與法
合我不說多瞋怒者為戒聚清淨我
不說我慢貢高者為多聞我不說好
朋黨者為持律師我不說威儀濁者
為善敬說法我不說多綺語調弄者
為善說法師我不說染著家者為清
淨梵行導師我不說求福田施者為
不希報我不說求報恩者以為善攝
事我不說求利養名聞者為內心清
淨我不說无信多分別者以為出家
我不說信他教者為好持戒我不說
不尊重者以為聽法我不說善世典
呪咀者以為愛法我不說不信空者
而得解脫我不說染著者以為修行
淨我不說染著行者為滿菩提分我
不說住所得者以為證智我不說羸
弱者為忍辱滿足我不說无人觸者
為忍力鎧我不說本性少煩惱者為
戒清淨我不說多語者為依教行我
不說樂言語者以為一心我不說樂
作世業者為法不減少我不說內心
淨者當墮惡趣我不說依智行者以
為難行我不說方便相應行者以為

發覺淨心經卷上 第七張 卯字

諂曲我不說不求名利者以為妄語
我不說无戲論者以為謗法我不說
喜護正法者為愛身命我不說恐怖
行者為發精進弥勒如是等種種諸
過諂曲顛倒貪盜等於未來世五百
年後菩薩乘輩住此惡行當須護之
尔時弥勒菩薩摩訶薩白佛言世尊
唯此六十菩薩於未來世五百歲後
有諸業障為當更有其餘菩薩耶佛
言弥勒於五百歲後更有其餘菩薩
當為業障所纏其中亦有能盡業障
或增長者復次弥勒於彼時此五百
菩薩眾中當有二十菩薩於未來世
能少有業障微細業障後五百歲當
生村落城邑險難國土大豪姓家聰
明多智巧解方便心意調柔多有潤
澤利益弘廣端正可喜巧妙辯才覆
藏已德住在投陀功德之行已於無
數億劫阿僧祇集乘阿耨多羅三藐
三菩提護持正法棄捨身命在蘭若
處遠離聚落不求名利常樂精勤入
眾修行善能言論通達世典少聞多
解於毗婆舍那志能巧知具得辯才

發覺淨心經卷上 第七張 辰字

善能分別隨問能答與義相應得无
尋辯才或復有得无盡陀羅尼者為
四部眾演說法時佛威神力故佛住
持故於如來所說修多羅祇夜受記
伽陀憂陀解屈陀解阿波陀那伊帝
越多伽闍多迦毗佛略阿浮陀達摩
優波提舍能自辯說弥勒彼時二十
巧方便菩薩從阿闍梨和上等邊受
此法本无量百千修多羅句皆志誦
持解說以誦持此法本故彼善男子
於諸辯才心无疑悔攝受而住復次
弥勒於彼時中復有无方便菩薩若
在家俗人若出家人於彼持正法者
教法行者真實行者彼諸法師邊所
說法教志不受持欺誑調弄汝等自
造此法所說法句非如來說汝等隨
自意集作此文飾送相繫縛我等於
此法中不生敬重不生信樂難遭之
想亦勒於彼時中多有眾生誹謗此
法破壞此法不受此法猶如伎兒調
戲之法與彼同行是諸比丘不依修
多羅不依毗尼演說法句汝等莫生
敬信希有之心此非正法也弥勒被

發覺淨心經卷上 第七張 辰字

等癡人不知所有一切善言皆是如
來所說彼諸人等為魔所持當生誹
謗彼諸法師所說之法當作謗法業
因緣以作謗法業因緣故當墮惡道
是故弥勒若欲護正法菩薩當作方
便覆藏已德於種種有行眾生應須
護持勿令彼等生障尋想
尔時弥勒菩薩摩訶薩白佛言希有
世尊婆伽婆於彼時中菩薩乘人无
有智慧不求辯才而於人法不能生
信乃於誰邊求生善根當求陀羅尼
以自護若不如是於彼持法諸法師
邊起於誹謗生於穢汙世尊譬如有
人渴欲飲水若至泉池若彼若并未
飲其水先擲糞穢置中擲糞其置已還
欲飲水聞水臭穢憎惡不飲不說自
汙因緣反說彼過奇哉此水其大臭
穢自過不曉而與彼水作其過咎如
是如是世尊彼癡人輩長夜求法欲
察法行先於人法求其過已還從聞
法憎惡法師及所說法如彼癡人嫌
惡泉池陂井洎等持法比丘應如是
知若復有人能說是法當知皆是佛

威神力如是世尊於五百歲後有無智菩薩而汙彼法及持法比丘已還於其邊欲飲法味彼不自覺已之過惡當復調弄彼等法師於眾人前說其過各起染汙已覓其過失生厭想已便欲捨離

尔時世尊讚歎彌勒菩薩言善哉善哉彌勒汝善說此言若能不求他過失短者當知已不離一切過惡彌勒有四因緣一切辯才諸佛所說應如是知彌勒復有四因緣當知四辯即一切諸佛如來所說毀譽一切諸佛而不許可彌勒何者四辯因緣當知諸佛所說彌勒其辯者義具足非不義具足法具足非不法具足當盡煩惱不增煩惱說涅槃功德亦生死過惡亦勒是為四辯當知諸佛所說彌勒若有比丘比丘且優婆塞優婆塞與此四辯和合相應能辯說者若善男子若善女人於彼人邊當如佛想作教師想而聽法義何以故彌勒彼所有說者當知皆是如來所說應如是見彌勒若有謗此四辯言非佛說

不生尊重恭敬之心憎嫉人故彼即誹謗一切諸佛所說辯才誹謗法已作滅法過業作滅法行已墮於惡趣是故彌勒若有信心善男子等欲得遠離滅法業障因緣者不可以憎嫉人故而憎嫉於法不可以不愛人故於彼法邊不生愛心彌勒何者辯說為諸佛毀訾而不許可彌勒或有辯說无有利益不依實法增長煩惱不盡煩惱增長生死不讚涅槃功德利益彌勒如此辯者一切諸佛之所呵責一切諸佛而不許可

尔時彌勒菩薩白佛言世尊若有辯說增長生死非佛辯才云何世尊說諸煩惱為諸菩薩而作利益亦復讚說生死流轉滿足菩提分法耶世尊如是辯者豈非如來說乎佛告彌勒言於汝意云何此煩惱為滿菩提分故為作利益諸菩薩故說者復當說讚歎受生死流轉然此事為當合義為當不合義為當合法為當不合法答言世尊若有正言者言合義合法若有此語者是名正言佛

言彌勒以是義故汝當知一切佛所說皆是佛辯應如是見若有所說言諸煩惱滿足菩提分故為菩薩說當作利益讚歎取生死流轉者為利益菩薩故所以者何彌勒被煩惱菩薩應如是見此菩薩不犯此煩惱罪以於義自在以於法亦得自在故此是諸菩薩善巧方便於彼處非是聲聞辟支佛地彌勒若有煩惱无有利益不滿菩提分因緣不為善根門因於中彼菩薩不應惜身命亦不得隨彼煩惱所以者何彌勒得智力菩薩別有攀緣者見有煩惱別者有為者彌勒菩薩復白佛言世尊如我解佛所說義若有菩薩不欲造業障欲盡業障不缺不損欲解脫者彼於未來世三摩耶時應當信菩薩行當須思惟莫求他過常求功德之事求真正處佛告言如是如是彌勒其菩薩於後世時應當思惟於菩薩行應知方便所以者何方便智行菩薩善巧方便難可得知彌勒譬如須陀洹人於凡夫行中現其須陀洹地別於凡夫別

發覺淨心經卷上 第八節 服字号

愚彼欲過瞋癡諸凡夫等當墮惡道還彼諸過惡諸聖誓聞不墮惡道如彼證知故弥勒如是如是智行菩薩汗涖習迷未盡故彼別有地初行菩薩別有地所以者何其心不住於諸使而諸凡夫染著諸使愚癡因緣不能巧知解脫之慶弥勒智行菩薩雖有重罪以智力故當盡如灰亦不因彼墮於惡道弥勒辟如熾火將大木薪擲置其中如是數數擲中其火轉增熾盛不滅如是如是弥勒智行菩薩智火熾盛時將有為煩惱擲智火中如是智火熾盛而不能滅以智力故弥勒以是汝應當知智行諸菩薩其行難知今時弥勒菩薩白佛言世尊初行菩薩未得智力者捨家出家者何等諸法當須捨離何等諸法當須親近若親近彼菩薩未生智力令生已生者令增長不滅佛言弥勒其初行菩薩捨家出家未得智力者雖捨資財供養之事應須觀利養名聞諸患應須捨世間言話須觀世間言話過患應捨樂多說應觀多說過

發覺淨心經卷上 第十九節 服字号

患應捨樂睡眠應觀睡眠過患應捨樂作諸業應觀世間諸業過患應捨樂戲應觀樂戲過患然彼捨利養名聞已應須行少欲知足應須親近少欲知足者捨世言話已應須親近樂獨行者捨多言話已應須觀真實義捨睡眠已初夜後夜長須驚覺捨樂造業已當須親近出世之法捨戲樂已應須修習樂无眾生慈弥勒初行菩薩捨家出家未得智力者欲得智力如是等諸法應須捨離如是等諸法當須親近弥勒初行菩薩捨家出家未到智力者未捨利養名聞時未親近少欲知足若未生智力能令生若已生能令增長者无有是處未離世間話未親近獨行不捨離樂睡眠初夜後夜不近驚覺樂習作業於此時中不能修習出世間法不捨嬉戲不親近无眾生慈想未生智力令生者令增長無有是處弥勒是故若有菩薩欲生智力彼菩薩應捨諸法當捨者應須修習也諸法當習近者所以者何弥勒智從因生无因

發覺淨心經卷上 第三十節 服字号

智不可生因不和合不可易得生介時弥勒菩薩白佛言世尊云何菩薩當觀利養名聞過患何者是利養名聞諸患菩薩觀時當樂知足時而无有悔佛告弥勒菩薩於中當觀利養不令生欲作如是觀因利養故生欲損自己有心生瞋恨諸患應當觀利養生癡愚生我慢故當觀利養生妬嫉故當觀利養生妖幻成就受味故當觀利養生諂曲故當觀利養離四聖種故當觀利養无所著愧一切諸佛不許可故當觀利養生於我慢貢高尊者邊不生愛敬一切人所不記錄故當觀利養是助眾魔一向放逸根本故當觀利養摧折諸善根猶如雨雹故當觀利養多諸雜穢故當觀利養失知識朋友家故當觀利養能生愛憎及憂憊故當觀利養亂正念處多汗涖故當觀利養令白法羸弱缺正勤故當觀利養取有障導不得諸神通故當觀利養欺罔各說不善事故當觀利養多有分別思量造業故當觀利養遠離諸樂失禪定三摩

跋提故當觀利養猶如煙女智慧寂
靖遠離故當觀利養墮地獄餓鬼畜
生等惡道如提婆達多優陀羅迦闍
行故弥勒菩薩應當如是觀察利養
觀察利養已如是觀時意樂少欲能
无有悔所以者何弥勒少欲菩薩无
有如是等諸過患當為諸佛法器不
隨出家及在家之所欺慢能无恐畏
得清淨信一切惡道皆无恐怖不被
降伏遠離一切受味離諸魔境當得
解脫一切諸佛所歎天人所愛念不
染著諸禪定親近故當生歡喜離於
諂曲當不放逸觀五慾諸患如出言
不異住於諸聖種性梵行者常觀弥
勒智者菩薩觀如是諸功德當應須
遠離利養名聞正心住於知足應當
滅一切貪欲作是語已弥勒菩薩白
佛言世尊菩薩云何觀於世間言說
過患何者是世間言說諸患然菩薩
觀已樂獨行然无有悔佛答言弥勒
世間言說有二十種諸患應當須觀
菩薩觀時樂獨行何者二十不護身
行不護口行不護意行當有樂欲行

多有瞋恚多有愚癡彼於世間多有
言說於出世間減損言說親近不敬
法遠離正法魔得其便當行放逸令
何放逸多有分別觀減於多聞當不
得奢摩他毗婆舍那當速成非梵行
於信佛中減於信法僧減弥勒此等
二十諸患世間言說若菩薩觀如是
等已樂獨行而不疲倦今時世尊欲
重宣此義而說偈言
捨戒遠離於寂靜 若有喜樂世間話
彼雜染著向破戒 復有如是諸過患
調戲多笑及分別 彼有如是世間話
當有雜行无攝檢 若作世間親近話
愚癡世間樂智法 无智損減上談話
增長放逸饒分別 若作世間親近話
此亦不增於多聞 不合言說彼生樂
恒常減損諸禪定 獨坐世間心思惟
世間思惟何有定 不得寂定无正觀
是故彼无勝梵行 若作親近世間話
彼於佛邊无敬心 亦於聖僧不崇仰
捨彼取上取勝法 若當親近世間話
我昔捨身數千分 為求无上菩提緣
不曾厭離聞正法 彼等當捨不勤劬

不樂男女及婦妾 我昔捨位及資財
為於一偈四句故 智者何故不聞法
一切一切處當捨 亦不和合添語言
彼於勝法无娛樂 難得百劫成就者
欲當解脫修功德 其問世間所作者
不為自利无涅槃 若有所問為衣食
以此為勝可稱讚 若見比丘言善未
為汝設座汝來坐 各各當話於法事
善得難得人身已 汝頗增長白法不
讀誦及諸禪定中 比丘應作如是問
如來涅槃去已後 當有法教破壞毀
有諸比丘无威儀 愛樂眾中捨蘭若
利養錢財衣服等 晝夜恒常共論說
睡眠不動於夢中 見於耕犁及苗稼
此等凡夫知失口 向於惡道三趣生
當生歡喜踊躍已 應住樹林如犀牛
在於蘭若求樂故 於時勿見他過失
我是寂勝眾第一 應當莫生如是心
此是憍慢放逸本 如是比丘莫輕惑
次第於此法教中 不可一時即解脫
雖見比丘破禁戒 但信諸佛法及信
於彼莫求他過患 此為彼作解脫因
難攝諸欲及瞋恚 於中自在莫放逸

發覺淨心經卷上 第五段 服字字
 諸法熏修未得時 莫以破戒棄捨破
 若息勤心不精進 此家名為不進者
 修勤不見他過失 思惟正道脫苦故
 是故比丘欲求德 應須當捨非法語
 勤劬歡喜踊躍已 猶如羣牛住空閑
 發覺淨心經卷上

發覺淨心經卷上

校勘記

「密動」。

- 一 底本，金藏大寶集寺本。
- 一 七六八頁中二行譯者，石、資、磧、普、南、徑、清作「隋天竺三藏闍那崛多譯」，下同。
- 一 七六八頁中三行第一三字「捺」，石、資、磧、普、南、徑、清作「奈」。
- 一 七六八頁中一二行第六字「當」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「常」。
- 一 七六九頁中二行第三字「於」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七六九頁下一〇行第八字「罵」，諸本作「罵訶」。
- 一 七七〇頁上六行第八字「投」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「頭」，下同。
- 一 七七〇頁下一三行第七字「冤」，資、磧、普、南、徑、清作「怨」。
- 一 七七二頁上一行「察勒」，石、資、磧、普、南、徑、清作「察勤」；麗作「密動」。
- 一 七七一頁中一〇行首字「飯」，諸本作「飲」。
- 一 七七二頁中一三行第一〇字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「護」。
- 一 七七二頁中一七行第八字「迭」，資、磧、普、南、徑、清作「逮」。
- 一 七七三頁上二行首字「智」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。
- 一 七七三頁上九行第一二字「惡」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七七三頁上二〇行第一二字「如」，石、資、磧、普、南、徑、清作「作」。
- 一 七七三頁中五行「遠離」，石、資、磧、普、南、徑、清作「離遠」。
- 一 七七三頁下五行第一〇字「被」，資、磧、普、南、徑、清作「彼」。
- 一 七七四頁上一行第五字「滅」，石、資、磧、普、南、徑、清作「滅」，下同。
- 一 七七四頁中一七行第九字「驚」，

- 一 資、磧、普、南、徑、清作「警」。
- 一 七七四頁中二二行第一〇字「也」，
磧、普、南、徑、清、麗無。
- 一 七七四頁下四行第一二字「時」，
磧、南、徑、清、麗無。
- 一 七七四頁下八行「癡愚」，資、磧、
普、南、徑、清作「愚癡」。
- 一 七七四頁下一三行首字「高」，資、
磧、普、南、徑、清作「高於」。
- 一 七七五頁上二行首字「靖」，磧、
普、南、徑、清作「靜」。
- 一 七七五頁上一五行第八字「是」，
資、磧、普、南、徑、清作「是等」。
- 一 七七五頁下三行第一三字「語」，
磧、普、南、徑、清作「話」。
- 一 七七五頁下六行第一一字「問」，
資、磧、普、南、徑、清作「聞」。
- 一 七七六頁上五行第一二字「住」，
徑、清作「在」。

發覺淨心經卷下

隋北印度健陀羅國三藏闍維多譯

服

今時亦勒菩薩白佛言希有世尊世
 間人聚集言話乃有如此多濁過患
 無有功德和合此世間言話者但增
 長諸煩惱於白法中當作虛妄世尊
 何有智者菩薩求功德者聞此世間
 過患語已當不樂獨行世尊云何菩
 薩樂於多言復觀諸患菩薩若觀時
 樂擇真義後更無悔佛言亦勒於中
 菩薩當觀二十種諸患樂多言者何
 等為二十亦勒樂多話者當無敬心
 以多聞故我慢放逸於語言思惟當
 染著當失本念無有自正念所作事
 當不正威儀不能伏身心所行之處
 身不周正失於法忍身心剛強難可
 迴屈遠離於奢摩他毗婆舍那所作
 語言不知時節語言穢濁當貪飲食
 不得聖智諸天龍等所不敬重所得
 辯者常恒輕賤後當常悔不住於正
 行當輕躁不能滅斷諸疑行行之時
 猶如那吒唯隨逐聲當順諸欲功德

識隨順流謗正法以不觀如實故所
 望之處數數發起動處不動不動處

動應得供養而復不得以心不調伏
 故隨他所牽以不穿法界故隨諸煩
 惱所牽諸根不調伏故亦勒樂多言
 菩薩有此等二十諸患唯信知音聲
 不觀正義者今時世尊欲重宣此義
 而說偈言

多聞如醉無敬心 勞亂言語依倚住
 忘失正念元正智 樂於多言如是患
 於內思惟甚為遠 身元寂定心亦然
 行動俯仰不屈申 樂於多言如是患
 正法思惟忘失意 唯有乾鞭元潤心
 禪定止觀皆遠離 樂於多言如是患
 尊者勝邊無敬意 恒常樂於諍竟言
 住處不堅顛倒意 樂於多言如是患
 於諸天眾不恭敬 諸龍夜又不念彼
 於後无有諸辯才 樂於多言如是患
 有諸智者恒呵責 所有應當證身者
 彼壽虛然无有利 樂於多言如是患
 彼癡命終時有悔 我被虛誑今何言
 彼當記說有眾苦 樂於多言如是患
 輕躁猶如風吹草 有諸疑心不能決

彼无堅意不能定 樂於多言如是患
 猶如那吒在戲場 說他猛健諸功德
 彼時亦復如那吒 樂於多言如是患
 彼於耳聞樂染心 彼愛音聲離正智
 如有思惟不正道 樂於多言如是患
 彼當諷曲寂无望 數數還發諍竟事
 於諸聖行寂為遠 樂於多言如是患
 動作有為念无勢 他問聖德恒輕動
 猶如那猴躁擾心 樂於多言如是患
 彼人癡者被他使 自智无有正定意
 被諸煩惱隨順助 樂於多言如是患
 彼當亂眼及耳鼻 舌身及意亦復亂
 諸根一切皆乱行 樂於多言如是患
 无智雖求多言語 求於諸法意不倦
 彼當不受喜樂法 然心不喜於一念
 甘蔗莖幹皮不堅 然彼心中味寂上
 不以壓皮令有味 其味不離於甘蔗
 如皮多言既如是 如汁思義亦復然
 是故多言樂遠離 思惟正義莫放逸
 義味法味勝於眾 解脫之味亦為妙
 此是味中寂上味 何故智者不獨行
 如是多言覺知已 如是寂勝義功德
 若有智者欲學道 於彼真義應思惟

彼无堅意不能定 樂於多言如是患
 猶如那吒在戲場 說他猛健諸功德
 彼時亦復如那吒 樂於多言如是患
 彼於耳聞樂染心 彼愛音聲離正智
 如有思惟不正道 樂於多言如是患
 彼當諷曲寂无望 數數還發諍竟事
 於諸聖行寂為遠 樂於多言如是患
 動作有為念无勢 他問聖德恒輕動
 猶如那猴躁擾心 樂於多言如是患
 彼人癡者被他使 自智无有正定意
 被諸煩惱隨順助 樂於多言如是患
 彼當亂眼及耳鼻 舌身及意亦復亂
 諸根一切皆乱行 樂於多言如是患
 无智雖求多言語 求於諸法意不倦
 彼當不受喜樂法 然心不喜於一念
 甘蔗莖幹皮不堅 然彼心中味寂上
 不以壓皮令有味 其味不離於甘蔗
 如皮多言既如是 如汁思義亦復然
 是故多言樂遠離 思惟正義莫放逸
 義味法味勝於眾 解脫之味亦為妙
 此是味中寂上味 何故智者不獨行
 如是多言覺知已 如是寂勝義功德
 若有智者欲學道 於彼真義應思惟

是故遠離无利言 欲求真如勝義者
 應須親近寂勝法 當住於此證勝道
 尔時弥勒菩薩白佛言希有世尊乃
 能善說多言過患世尊思惟正義有
 大功德世尊若欲求堅義者菩薩欲
 著刀鎧甲仗於虛偽語言應不樂習
 世尊菩薩云何樂於睡眠當觀諸患
 菩薩觀時應捨睡眠勤發精進不生
 疲倦弥勒作如是語已佛告弥勒菩
 薩云弥勒於中菩薩當觀二十種睡
 眠諸患何等為二十弥勒夫有菩薩
 當樂睡眠者當有懶惰身體沉重膚
 皮不淨皮肉糜溢諸大穢濁威德薄
 少飲食不消體生創痍多有懈怠增
 長癡網智慧羸弱善欲疲倦當逐黑
 闇人不恭敬稟質愚癡多諸煩惱心
 向諸使於善法中而不生欲一切白
 法能令減少恒行驚怖之中見精進
 者而毀辱之至於大眾被他輕賤弥
 勒菩薩樂於睡眠有如是等二十諸
 患若菩薩觀時當樂發精進尔時世
 尊欲重宣此義而說偈言
 身體沉重元寂定 懶惰懈怠形不端

皮膚穢惡不清淨 若樂睡眠隨順行
 涕唾風等及黃癩 彼於身體多饒有
 諸界撩乱不平等 若樂睡眠隨順行
 彼食飲食不成熟 身體龐大无光澤
 彼於音聲而嘶破 若樂睡眠隨順行
 身體多有諸瘡疱 晝夜隨順睡眠者
 其於身體多生苦 若樂睡眠隨順行
 多有懈怠難精進 諸樂甚遠无財分
 恒常睡眠无正意 若樂睡眠隨順行
 恒常增長癡羅網 諸見顛倒甚難治
 彼无正念意所奪 若樂睡眠隨順行
 彼有智慧甚羸弱 諸法損减无禪定
 遠離智慧及正住 若樂睡眠隨順行
 知彼懈怠不勤學 恒為非人奪威德
 住在蘭若常恐怖 若樂睡眠隨順行
 恒常蒙憤失正念 彼有讀誦不能住
 所說正法常忘失 若樂睡眠隨順行
 彼常護助煩惱等 恒亂迷惑性輕躁
 彼於後時生悔心 若樂睡眠隨順行
 彼有多業滅盡者 追憶求時生惱悔
 增長諸使煩惱地 若樂睡眠隨順行
 於諸善事无求欲 於諸法中无求心
 數數行於非法中 若樂睡眠隨順行

即是遠離菩提道 一切功德悉减少
 滅於白淨至黑闇 若樂睡眠隨順行
 无有無畏嚴熾心 彼不嘗生歡喜念
 睡眠所執寬慢行 若樂睡眠隨順行
 彼自知已懈怠處 如他住於精進力
 彼於精進說非善 若樂睡眠隨順行
 智者若見如是患 誰當喜樂共睡眠
 一向生癡多見網 无欲正法滅功德
 智者誰不樂精進 若能滅苦淨諸悶
 未来惡道皆悉盡 諸樂根本得甘露
 世間所有諸才藝 及出世間諸能處
 能發精進不為難 智者何不力精進
 若欲真住勝菩提 彼等當知睡眠患
 精進无怠不放逸 我於如是發覺彼
 故无放逸與恐怖 發於精進禪定心
 捨於諸患離睡眠 守護菩提及種子
 尔時弥勒菩薩白佛言世尊如来為
 諸菩薩應當見若聞如是多睡眠諸
 患已然當不能斷亦不能生厭離心
 世尊何者菩薩欲當學信心當欲成
 阿耨多羅三藐三菩提而生懈怠為
 求善法故於如是多功德中雖復聞
 已不能發於精進已行當欲滿足善

發覺淨心經卷下 第七頌 服

提分故如未已善說多睡眠諸患及
 發精進諸功德世尊云何菩薩當觀
 樂造諸業諸患菩薩若觀已當少欲
 知足佛告弥勒於中菩薩於樂作業
 當觀二十種諸患何等為二十弥勒
 所謂凡菩薩樂作諸業當樂欲世間
 法即住一切取下業中所有讀誦勤劬
 者當被他輕賤所有獨行禪定勤劬
 者當被他戲弄乃至无際生死流轉
 以來當發造業不休所有信心諸長
 者不能為作福田常有貪欲愛諸物
 心向行於中以勤劬力常憂家業違
 他善法施以法教而不順從多有思
 念染著諸味所得精妙之事即不愛
 樂常造作相害惡業向諸知識新舊
 恒常憶念飲食恒常樂知他人是非
 長短之事恒常樂不合語議諸梵行者
 所教不受常觀他過不觀於已速被
 他輕賤合真議語中恒常減少弥勒
 若菩薩樂造諸業者當有如是等二
 十諸惡過患尔時世尊欲重宣此義
 而說偈言
 恒常住於下賤業 勝上之業彼取遠

發覺淨心經卷下 第八頌 服

此教法中无廣大 營事業者有斯患
 好樂讀誦諸比丘 為彼輕賤不忻仰
 禪定之人去捨彼 營事業者有斯患
 生死業中常勤勞 解脫處遠住諸縛
 凡所受食不淨食 營事業者有斯患
 恒常趣於諸業等 受取諸物无不樂
 於諸受物常貪欲 營事業者有斯患
 貪者朋友同行者 難行共親更相染
 猶如飛鳥被籠罩 營事業者有斯患
 於諸家業恒常憂 心意愁感未曾樂
 凡所出言无人受 營事業者有斯患
 有人教德不隨順 順法教者而不受
 彼有戒行不具足 營事業者有斯患
 恒常憂愁心不安 於諸俗業勤勞意
 智慧寂靜彼不欲 營事業者有斯患
 彼恒多有諸業事 雜種諸味為彼縛
 在在處處不知足 營事業者有斯患
 於他集聚恒歡欣 智者不樂共言語
 愛樂根濁猶如驢 營事業者有斯患
 心常瞋恨无潤澤 增長諸業常无盡
 被彼愛染堅繫纏 營事業者有斯患
 彼不依倚諸尊者 依倚俗家相佐助
 見有住戒者誹謗 營事業者有斯患

發覺淨心經卷下 第九頌 服

晝夜无有別思念 飲食衣服及卧具
 略說功德不欲受 營事業者有斯患
 好問世間業功德 勤營語業彼歡欣
 勤勞勝德彼不恭 營事業者有斯患
 馳者營作共親友 用己力勢調伏彼
 所有惡業彼便作 營事業者有斯患
 恒常好觀他過失 已所過惡不自知
 見彼德者常調弄 營事業者有斯患
 每至被他所輕賤 來者請法為我說
 意智不周无方便 營事業者有斯患
 如是諸患當觀已 諸有菩薩樂是業
 應當作彼寗勝業 所作諸業皆无失
 捨於千錢取一錢 有智之者應呵責
 如是之者被他嫌 若樂作彼賤業者
 是故智者有方便 下賤之業弃捨已
 智者知己作上業 一切諸佛所讚歎
 尔時弥勒菩薩白佛言世尊彼諸菩
 薩缺少智慧心意狹劣正等勤勞捨
 寗勝法而作小業佛言弥勒我今告
 汝我今勅汝彼等菩薩不依佛教出
 家故即不能滅无禪定无有讀誦不
 求多聞復次弥勒諸如来教滅智行
 作智智具足勤勞故能辯知不可以

俗業校量而知此非勤勞者樂聞生死流轉者所謂檢校世間所造作世間財購於中菩薩不得慕羨弥勒假使檢校勤勞菩薩作七寶塔滿此三千大千世界不能令我歡欣非供養我非承事我弥勒若有菩薩乃至一四句偈受持誦習與波羅蜜相應者彼當令我歡欣當供養我當承事我所以者何弥勒以多聞故諸如来菩提不取諸物故弥勒若有菩薩勤勞事業者於勤修讀誦菩薩之所而為惱亂者令修事業多致罪障无有福聚所以者何三種勝福皆因智起以是故勤勞事業菩薩於勤讀誦諸菩薩等不應障身弥勒譬如閻浮提營事業者皆滿於中其數无量於勤誦念一菩薩所應勤給事譬如閻浮提勤誦念諸菩薩等皆滿其中應當給事一禪定者我如是說彼等菩薩善能給事彼人已作无量福聚所以者何是家為得所謂第一義智慧相應證知无有上故一切世間家上取勝家高弥勒以是故欲取當禪定精進

者應習智業應當求生般若住處者應習智業應當求生般若住處尔時弥勒菩薩白佛言世尊已為諸菩薩說樂世間言話諸患樂多言話樂多睡眠樂造多業諸患世尊菩薩當云何觀樂戲論如所觀已當趣寂靜行佛言弥勒其戲論者略說有二十種過應當觀察若廣說者則有无邊何等二十弥勒多戲論菩薩現見法中多不樂行於忍辱中而復減少熏習瞋恚未生善根能令不生已生善根能令減損當有諍鬪忿讎當得短命趣不端正言語吃語若他教法於心不住未說經法而不現前諸善知識皆志遠離於惡知識當速和合當入苦道於一切時聞不戲言所生之處恒墮疑網近於八難白淨法中勤求學處多有障身弥勒如是等比說二十種諸患為多戲論菩薩尔時世尊欲重宣此義而說偈言
現法得苦心不樂 遠於忍辱助瞋恚
彼彼怨家常歡欣 行戲論者有斯患
惡黑魔羅為彼喜 魔家眷屬亦復然
所有善處皆弃捨 行戲論者有斯患

所欲作彼諸善行 彼以放逸故不住
彼以放逸向惡道 行戲論者有斯患
以元信故心難伏 生下賤家常被輕
彼之舌根常蹇吃 行戲論者有斯患
為其說法而不住 是故彼法不現前
諸善知識皆離彼 行戲論者有斯患
於諸惡業恒和合 於諸乘中極難淨
聞於法言意不樂 行戲論者有斯患
彼於諸善多障身 於諸行中多忿讎
彼發勤時多有障 行戲論者有斯患
如是諸患智者知 一切戲論應當捨
戲論行者道難得 是故不應住戲論
走避由旬復由旬 所有戲論及諍竟
我今不能獨住此 須臾之間煩惱處
我今出家求利德 莫作諍竟生惡心
无有田地及商估 為何事故起諍鬪
妻與兒子及奴婢 无有家宅諸財等
彼无奴僕自在處 既出家已莫諍竟
既著袈裟衣服已 寂靜諸仙所印可
汝等具足是功德 捨於戲論當生忍
心如毒地及羅刹 當生地獄鬼畜生
戲論行者得不難 故於解脫生精進
所有諸苦害縛處 怨讎呵責打縛等

發覺淨心經卷下 第十五章 眼 宗
 和合聚集相諍論 世間所有皆住此
 若有和合怨難得 和合之者增名聞
 和合之者得相愛 何有智者不和合
 伺求過者不得便 眷屬不曾相破壞
 彼諸朋友不離散 遠離戲論得順教
 安樂乘中當得淨 得脫業障无有餘
 降伏魔羅及軍眾 被他誹毀當生忍
 若有戲論多諸患 无戲論者德難量
 我能示現如是等 欲得菩提當生忍
 介時弥勒菩薩白佛言希有世尊乃
 至如來說此發覺諸煩惱世尊頗有
 此等諸菩薩於後聞此如是發覺諸
 煩惱當作厭以不於煩惱行中當能
 斷以不佛告弥勒菩薩言弥勒於未
 來世當少有菩薩乘行富伽羅若於
 後五百世時當斷煩惱行多有剛強
 心體无敬我慢自高作諸分別不能
 修習是故魔波旬作比丘形來在彼
 等前作如是破壞此等修多羅他家
 文章非是如來說所以者何於此
 修多羅所說諸功德无有彼我然彼
 徒眾被破已如來說諸修多羅中
 當作疑惑當起諍竟不肯受持亦不

發覺淨心經卷下 第十四章 眼 宗
 為他說亦不修習然彼等癡人不作
 如是知此是諸業果報我等當不能
 證如是功德介時弥勒菩薩白佛言
 世尊如來歎阿弥多如來十種發心
 於中各隨念發若念當欲生彼當即
 得生彼世尊何者是十種發心於彼
 處生佛告弥勒言彼等發心非少智
 者有彼發心是大事者所有欲生阿
 弥陀刹中者當為一切眾生發慈悲
 心不生瞋恨當生阿弥陀如來佛刹
 為一切眾生慈悲心故當生彼處
 離於殺害受持正法發此心故當生
 彼處捨於身命發心不著一切諸法
 故當生於彼處發甚深忍行清淨信
 發此心故當生彼處不染名聞利養
 一切智寶發此心故當生彼處為一
 切眾生貴敬發心不忘失故當生
 彼處不驚不怖不受凡言語發此心
 故當生彼處入菩提分種種善根發
 此心故當生彼處然不離念佛發此
 心故當生彼處遠離諸相故弥勒此
 十種發心若菩薩各發念一具足者
 當往生彼阿弥陀佛刹中若不生者

發覺淨心經卷下 第十五章 眼 宗
 无有是處介時長老阿難白佛言希
 有世尊乃至如來說此法本為諸菩
 薩發覺介時世尊讚長老阿難言善
 哉善哉阿難是故菩薩於此法本發
 覺當如是持佛說此經時弥勒菩薩
 及長老阿難歡喜踊躍彼六十菩薩
 乘行諸善男子等皆志滅彼業障歡
 喜奉行作礼而去
 發覺淨心經卷下

巴亥歲高麗國大藏都監表
 勅彫造

發覺淨心經卷下

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 七七八頁中一四行第三字「止」，
[磧、普、南、徑、清作「正」]。
- 一 七七九頁上一行第六字「利」，
[資、普、南、徑、清作「邪」]。
- 一 七七九頁上二行第九字「住」，
[資、磧、普、南、徑、清作「近」]。
- 一 七七九頁上六行第二字「刀」，
[磧、普、南、徑、清作「有力」]。
- 一 七七九頁上六行第五字「仗」，
[磧、普、南、徑、清無]。
- 一 七七九頁上一〇行第二字「云」，
[資、磧、普、南、徑、清作「言」]。
- 一 七七九頁中九行第四字「醉」，
[磧、普、南、徑、清作「眠」]。
- 一 七七九頁中二〇行第八字「追」，
[磧、普、南作「進」]。
- 一 七七九頁下二行首字及八行第一
二字「滅」，
[磧、普、南、徑、清

作「滅」。

- 一 七八〇頁上三行末字「欲」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。
- 一 七八〇頁上五行第七字「患」，
[資、磧、普、南、徑、清作「惡」]。
- 一 七八〇頁上七行第一一字「有」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。
- 一 七八〇頁上一三行第四字「施」，
[資、磧、普、南、徑、清作「他」]。
- 一 七八〇頁中四行第五字「常」，
[磧、普、南、徑、清作「當」]。
- 一 七八〇頁中一八行末字「語」，
[資、磧、普、南、徑、清作「話」]。
- 一 七八〇頁下三行第九字「營」，
[資、磧、普、南、徑、清作「勞」]。
- 一 七八〇頁下四行第七字「恭」，
[資、磧、普、南、徑、清作「慕」]。
- 一 七八一頁上七行第六字「誦」，
諸本作「讀」。
- 一 七八一頁上一〇行末字「勞」，
諸本作「勞營」。
- 一 七八一頁中一七行末字「比」，
諸

本作「略」。

- 一 七八一頁中二一行第七字「欣」，
[資、磧、普、南、徑、清作「喜」]。
- 一 七八一頁中二二行第六字「彼」，
[資、磧、普、南、徑、清作「所」]。
- 一 七八二頁上五行第二字「諸」，
[資、磧、普、南、徑、清作「者」]。
- 一 七八二頁上一二行「聞此」，
[石作「世聞」；
[磧、普、南、徑、清作「世
間」]。
- 一 七八二頁中九行第二字「施」，
諸
本作「多」，下同。