

佛說諸法本無經卷上

五

隋天台三藏閣那崛多譯

復次婆伽婆遊於王舍鷲聚山中與
 大比丘眾五百人俱菩薩九万二千
 所謂莊嚴瑩飾菩薩摩訶薩師子遊
 步菩薩摩訶薩無尋焰淨光德威王
 菩薩摩訶薩迷留山頂音王菩薩摩
 訶薩愛笑無垢光菩薩摩訶薩出光
 蔽日月光菩薩摩訶薩寂勝無垢持
 冠菩薩摩訶薩出威蓮華開身菩薩
 摩訶薩梵自在音菩薩摩訶薩烏戲
 師子王意菩薩摩訶薩金光淨無垢
 威菩薩摩訶薩柔軟觸身菩薩摩訶
 薩金莊嚴相關身菩薩摩訶薩百光
 休摩羅力菩薩摩訶薩寂根威儀寂
 行菩薩摩訶薩地寂上王菩薩摩訶
 薩天言辭鳴音菩薩摩訶薩法力自
 在寂靜遊行菩薩摩訶薩德威無垢
 身菩薩摩訶薩勇殊尸利菩薩摩訶
 薩如是等上首九万二千菩薩
 尔時師子遊步菩薩摩訶薩見是菩
 薩等集從坐而起整理衣服一肩郁

多羅僧伽作已右膝著地向佛合掌
 即以歌頌而問佛義

無我無命無有法 無邊名稱為我宣
 寂靜極寂常寂然 如是此眾寂勝者
 諸見云何是菩提 憍慢瞋恚及嫉妬
 欲體云何是菩提 為說導師無邊稱
 涅槃若無無煩惱 行界云何是菩提
 其體無二佛亦然 為我演說大悲者
 諸法云何畢竟脫 涅槃相似解脫同
 云何當復等虛空 無尋無著無處繫
 迦羅頻伽梵天音 無垢光明金光色
 清淨光音無邊德 當為說法畢無塵
 云何諸蓋等菩提 云何欲是菩提體
 法非法道云何一 無垢清淨等虛空
 若無有數無無數 已滅度法云何是
 菩提若無無著者 遍智云何亦復無
 是作非作無有諍 取及不取並無體
 眾生於中不曾有 法中障導亦復無
 於中無戒復無忍 破戒亦復無一處
 定之與智如是無 無智及智無所得
 云何是法淨無垢 而無所有等虛空
 心於一時無得處 無心云何而是法
 於中知見無所有 無有念修亦無證

於中亦復無所斷 眾生云何空界同

於中法體是一行 於中無生亦無轉
 發起及生無所有 如是等法勝人說
 於中無學無羅漢 緣覺亦復無所有
 未菩提者不可得 此法無來亦無去
 於中無住亦無處 亦無有去亦無來
 無來去法復云何 如彼須弥住不動
 於中無想亦無色 色體云何是菩提
 色與菩提無有二 如是法體勝人演
 於中無空無無相 無有染著無無著
 名與無名法云何 言道猶如於山響
 於中無生無惱者 於中亦復無無生
 無有已滅亦無遮 諸法云何是一行
 於中無天亦無龍 無緊那羅夜叉等
 於中泥犁無所有 無有所趣及眾生
 若說導師寂勝法 若說惡意諸外道
 此二云何是一行 諸字如是皆入一
 尔時世尊讚師子遊步菩薩摩訶薩
 言甚善甚善希有善家子汝今所問
 乃至諸世不能信受諸天等世當住
 迷惑善家子汝今不須問是因緣善
 家子初業菩薩於此非地謂空見者
 無相見者無願見者無生見者無有

見者無相貌見者涅槃見者佛陀見者善提見者善家子初業菩薩前不應說此法何以故諸善根斷必有是處於佛善提則行非道若墮斷常不知如來以何意義而說此法如是語已師子遊步菩薩摩訶薩復白佛言說婆伽婆說修伽多世尊若有未來菩薩摩訶薩空見者無相見者無願見者無生見者無有見者無相貌見者涅槃見者佛陀見者善提見者於空無相言說境界染著言說以字為淨言道為勝重於名利彼聞如來說無名字法已當捨諸見當知諸法是一相道如眾生信如信說法巧方便中彼常善學雖說少欲知足減省而皆不信為淨雖說在眾過惡而信諸法遠離雖讚說獨一無間無雜而亦不信為淨雖讚說發善提心而亦知心自性善提雖讚說廣修多羅而信諸法是廣雖讚說於菩薩而信聲聞獨覺及佛無有別異雖讚說陀那而善通達陀那平等雖讚說尸羅而善通達尸羅本性雖讚說羅帝而於盡

滅無生法等善通達見雖讚說毗梨耶而善擇諸法不發雖讚說第耶那三摩地三摩撥帝說三摩地出生百千俱致三摩地門而知見本性三摩般那雖讚說般若數千種相而善通達智及無智本性自體善擇諸法說毀欲過不見一法可染說毀瞋過不見一法可惡說毀癡過而信諸法離癡無導雖為眾生顯說泥犁畜生閻摩世等過惡而亦不見泥犁畜生閻摩世等彼等如眾生信如信說法當信一行所謂信空信無相信無願信無生信無所有信無相貌大德世尊但當說之彼不可思巧方便句於中若諸聲聞獨覺及初乘發行菩薩摩訶薩等皆非其地唯除信深一行菩薩摩訶薩等

如是語已世尊復告師子遊步菩薩摩訶薩言善家子彼若然者汝宜善聽正念善思當為演說師子遊步菩薩摩訶薩言如是世尊我當正聞今時世尊說此加他

若欲當覺妙善提 彼莫分別貪欲過

諸法常是貪自性 若知是者得勝尊 貪瞋及癡不可得 亦無已得今得者 諸法皆與虛空等 若知是者得勝尊 見及不見常一行 僧非僧二是一等 於中無佛無妙法 若知是者得世智 猶如丈夫於夢中 得善提已教眾生 於中無道無眾生 如是自性即諸法 善提坐處無可得 彼無可得亦無有 明無明二是一相 若知是者得導師 說眾生性是善提 善提性即諸眾生 眾生善提二不一 若知是者得人上 猶如丈夫善覺幻 彼幻化現無邊種 於中所現畢竟無 惑亂眾生數非一 貪欲瞋恚與幻等 諸此煩惱各如幻 凡夫皆念我染恚 彼癡亂心惡趣行 於中無有貪恚癡 於中亦無異煩惱 幻等法體分別已 如是凡夫煩惱然 若無煩惱無眾生 於中無佛無當有 此無生法分別已 凡夫念我當作佛 既無有佛無佛法 眾生亦無一處見 若知法體似虛空 彼速當作人上者 若求善提彼無覺 彼速善提如天地 若知法體等於幻 彼速當作人上者

諸法本無經卷上第七第五

若分別戒彼無戒 若見持戒則破戒
 戒破戒二是一相 若知是者作導師
 猶如丈夫於夢中 受用欲事生歡喜
 癡亂分別想婦女 於中婦女常是無
 破戒持戒如夢性 凡夫分別此二種
 於中無戒無破戒 若知是者作導師
 著名此是凡夫覺 以彼不知聲自性
 若覺此名非是名 彼當得於勝妙忍
 有諸眾生誓作佛 以說告於餘人知
 住言為淨無修行 彼即普聞菩提道
 於威儀中取乖錯 喜言重說彼無知
 不以言淨覺菩提 以彼不知法自性
 雖於空法常顯說 而喜鬪諍惡意生
 何有菩提及佛法 乃是說瞋無智者
 瞋忍二種是一相 若知是者不分別
 眾生自性彼不知 生諸過惡是凡智
 自言眾生我皆愛 我作勝尊脫眾生
 被動彼即生瞋惡 以有惡心不與語
 恒意鬪諍求他過 而復讚說此忍心
 亦說諸法皆是空 意中貢高求錯失
 於食貪著無智者 晝夜思念於欲事
 彼等來入村邑已 說我當脫諸眾生
 諸眾生中我悲轉 我於眾生有利益

諸法本無經卷上第八第五

是類法體雖顯說 而著害心常惡意
 然我未聞亦未見 有悲而復有害心
 各各共作破瘡已 而未阿弥多由國
 恒伽河沙如是有 常得毀辱及打罵
 不能堪忍諸惡事 不至彼土人牛王
 土即非土若能知 空土猶如空自性
 不念土及土功德 當至彼土人牛王
 說我能忍諸惡事 我於菩薩教師想
 然我未聞亦未見 教師想所而生惡
 各各相毀所有行 著乞食家及友家
 說是我所成熟者 於中莫令餘人入
 我能脫汝莫親餘 其彼無有清淨行
 雜內遊行是無智 於菩提利彼未有
 晝夜如是作三時 當札諸佛及菩薩
 莫求彼所有錯失 如欲行導常修行
 若見意於欲事樂 彼所錯失亦勿求
 如此久必當觸證 寂勝菩提無邊德
 當漸次學漸次作 不可一時佛即成
 多劫俱致由多 我著鎧甲非今日
 莫以分別分別欲 我觸菩提如欲性
 無此煩惱當不生 若能信此得勝忍
 觀此諸聲即非聲 無字法體便已入
 如是聲類諸法體 當不生欲亦無瞋

諸法本無經卷上第九第五

於欲及瞋觀無生 應知此二無有字
 此二唯可以名轉 字若無有於中無
 若知諸聲即一聲 名亦不生本非有
 我之所說外道說 是類法體彼不知
 說此諸法以聲言 而法及聲不可得
 能入諸法一相道 無上勝忍便觸證
 莫分別忍莫不忍 莫分別瞋莫欲渴
 此等無生常解知 當得世親人中勝
 東西南北諸方中 恒伽許沙如是有
 一一沙顆人民置 若所有土多無邊
 諸寶滿中施寂勝 無邊百劫過於上
 若有聞此修多羅 如此福德當無數
 求此菩提出家已 彼所我當付此經
 必速得於寂勝忍 經無邊門此當說
 於陀羅尼不難得 當得俱致由經
 利智辯才彼當得 少動多知疾得解
 即得無邊樂說辯 諸佛皆與彼辯才
 說修多羅寶非一 無邊辯說彼當有
 尔時師子遊步 菩薩摩訶薩而白佛
 言大德世尊說此 伽他幾許眾生聞
 作利益如是語已 佛告師子遊步菩
 薩摩訶薩言善家 子見此眾集論不
 答言我已見婆伽 婆我已見修伽多

已過竿數於此說法集會滿虛空中
天龍夜叉乳闍婆阿修羅伽留荼緊
那羅摩睺羅伽及餘諸世界中衆生
亦皆聞此說法如是語已佛告師子
遊步菩薩摩訶薩言善家子說此法
時九十八千天子無生法中得忍九
十二千夜叉阿耨多羅三藐三菩提
心生三十六千龍阿耨多羅三藐三
菩提心生五百比丘增上慢意未得
得想彼等聞此說五慢法信解諸法
一相道已無所受故漏心解脫於彼
菩薩數中六十二千菩薩信解諸
法無障身已無生法中得忍何以故
善家子此法說中寂上善家子如我
於作燈如來應正遍知所現前信解
諸法一相道已我於彼時然後無生
法中得忍善家子若得諸六波羅蜜
若復聞此法本稱量一等善家子菩
薩摩訶薩因此道故滿足六波羅蜜
我如是說何以故善家子若有菩薩
恒河沙等劫行施護戒具忍發勤入
定修智於此法道以不知故諸有善
根還復滅盡善家子汝看提婆達多

如是善根具足而更斷諸善根遂墮泥犁
耶中於此法道以不知故善家子以
是因緣當知如諸善根斷者於此法
道以不知故善家子於先過去阿僧
祇劫復過無數廣大無量不可思不
可量過已復過於彼時節有佛出世
名迷留上王如來應正遍知明行具
足善逝世間解無上士調御丈夫天
人教師佛婆伽婆彼如來壽量九十
九俱致那由多百千歲彼世界名金
焰影其彼佛土皆用金作亦以三乘
令衆生涅槃何者為三所謂聲聞乘
獨覺乘菩薩乘彼如來第一集會聲
聞有八十俱致那由多百千彼皆阿
羅漢諸漏已盡應作者作所作已辦
棄捨重擔得到自利盡諸有結以平
等智得善解脫第二集會比丘有七
十俱致那由多百千第三集會比丘
有六十俱致那由多百千第四集會
比丘有二十五俱致那由多百千又
倍上數比丘尼集又倍上數憂波塞
迦集又倍上數憂波斯迦集又倍上

數諸菩薩集彼諸菩薩具足無生法
忍巧出無邊三摩地道得無邊門捻
持轉不退轉法輪何況初乘發行菩
薩於中復有無量無數獨覺乘者善
家子於彼時節彼佛有無量無數無
竿諸聲聞衆善家子彼金焰影世界
若樹若柱彼皆七寶所成彼樹出如
是聲所謂空聲無相聲無願聲無生
聲無所有聲無相聲彼出如是等
聲於中如是等聲出時彼諸衆生其
心解脫彼如來滅度千歲正法住已
彼聲亦不復出善家子彼迷留上王
如來應正遍知勸請說法比丘名淨
善行令其說法亦乃滅度善家子彼
時復有說法比丘名善行意其人具
足善淨戒聚復得世間五通勝智亦
能轉誦毗那耶藏彼比丘復有嚴熾
苦行信樂廣領衆說教彼安立住
處已於中止住彼之徒衆善住戒聚
信樂頭多功德及以減省彼比丘亦
發勤行而離於菩提心彼有餘菩薩
衆亦教以威儀道令其相應見有所
得而行教化取諸行無常取諸行苦

諸法本無經卷上 第十三章 五
說諸行無我彼無巧慧於菩薩行亦無善巧彼比丘雖尔而善根具足又彼說法比丘淨善行者善知衆生各各別根彼所有衆不重頭多功德及以減省乃於無所得忍善巧方便善家子尔時說法比丘淨善行者與其徒衆到善行意比丘住處止宿然亦以時數數入村愍衆生故村中食業作已而出彼令多百千家已作淨信彼之徒衆亦善化導到衆生所為其說法令多百千家生建立阿耨多羅三藐三菩提若善行意所有徒衆意樂齊定不數入村尔時善行意比丘於淨善行說法者及徒衆邊不淨心生而言此是懶墮比丘常數入村即鳴捷遲集比丘衆自作制住汝等一莫入村向淨善行所有徒衆作如是言汝等不善知行不少言語何因汝等數數入村諸佛世尊讚歎許可住阿蘭拏汝等莫到他家汝等應住思惟定樂善家子尔時淨善行比丘所有徒衆於善行意比丘所制言教不順其轉復數入村為成熟衆生故善

諸法本無經卷上 第十四章 五
家子時彼比丘徒村出已彼善行意比丘復鳴捷遲集比丘衆作如是言汝等若更入村於此住處不得共住善家子時淨善行說法者護彼比丘故於自徒衆告言汝等一莫入村時彼村中所有衆生是彼比丘所成熟者彼等不見諸比丘故悉懷熱惱善法損減善家子時淨善行說法者彼三月過已徙住處出到別住處及共徒衆復入村城國邑王都入已為諸衆生說法善家子時善行意比丘復見淨善行說法者數入村家亦見彼衆本性威儀入他家中彼復唯有不淨心生今此比丘惡戒破戒自身既尔徒衆亦然此秃何有菩提唯是詐誑便告多人作如是言此比丘雜行去菩提遠貴重利養塗著他家善家子尔時善行意比丘於他時死然其死時以於彼邊不淨心生作業熟故墮阿毗至大泥犁耶中經九十九俱致百千劫在大泥犁耶中所有大泥犁耶苦皆具受已於六十三百千生中常得誹謗於三十三百千生中行

諸法本無經卷上 第十五章 五
出家已還退在俗以彼餘業障故於無垢焰如來應正遍知教中出家壽量既長於俱致百千歲如救頭然發勤修行猶未曾得隨順道忍復多百千生中闇鈍以彼餘業故善家子彼時說法比丘名淨善行汝莫異見何以故不動如來即是彼時說法比丘名淨善行善家子彼時說法比丘名淨善行汝莫異見何以故我身即是彼時說法比丘名善行意我於彼所乃至微細方便於中不淨心生已作此業障墮大泥犁耶中善家子有如是微細業障善家子若有菩薩不欲如是業障者於第二菩薩所諸修行中不應違背諸作業中皆當信順應生如是心我不知他心衆生所行是亦難知善家子如來見是義故說如是法於富伽羅富伽羅所不應選擇唯我能選擇富伽羅及餘似我者善家子若欲自護不應選擇有所行者不於他所而作遮導此如是相當於佛法勤作相應晝夜勤念與法相應善家子發行深心菩薩不應復於他

所而作遮導當勤隨順相應修行善
家子假使三千大千世界衆生若有
菩薩令彼安立十善業道若有菩薩
獨到閑處乃至一彈指頃信諸法一
相道若問若共議若說若教誦若自
誦此生福德過多於彼何以故善家
子菩薩摩訶薩因此道故得淨業障
諸衆生中速離愛憎速到遍智
佛說諸法本無經卷上

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說諸法本無經卷上

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 一二二頁上一行「佛說」，諸本無。
- 一 卷中及卷下經名例同。
- 一 一二二頁上二行譯者，諸本作「隋天竺三藏法師闍那崛多等譯」。卷中及卷下同。

一 一二二頁下一五行第一一字「趣」，
〔徑〕作「處」。

一 一二三頁上一七行第一一字「問」，
〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「悶」。

一 一二三頁上二〇行第七字「讚」，
〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕無。

一 一二三頁中八行第八字「癡」，〔徑〕
作「瞋」。

一 一二三頁下一一行第七字「一」，
〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「二」。

一 一二三頁下一二行第六字「覺」，
〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「學」。

一 一二三頁下二〇行首字「既」，〔磧〕、
〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「即」。

一 一二四頁上一〇行首字「住」，〔資〕、
〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「信」。

一 一二四頁中一五行第一一字「導」，
〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「道」。

一 一二四頁下一〇行第四字「顯」，
〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「果」。

一 一二四頁下二二行第一三字「論」，
〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「輪」。

一 一二五頁上二行第五字「乾」，〔磧〕、
〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「捷」。

一 一二五頁上二一行首字「恒」，〔資〕、
〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「恒伽」。

一 一二六頁上六行「時說」，〔資〕、〔磧〕、
〔普〕、〔南〕、〔徑〕作「說時」。

一 一二六頁上一六行第二字「捷」，
〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「捷」，下同。

一 一二六頁上一六行第三字「遲」，
〔清〕作「槌」。

一 一二六頁上一六行「比丘衆」，〔石〕
作「比衆」。

一 一二六頁中二行第六字「稚」，〔資〕、
〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕作「遲」；〔清〕作「槌」。

一 一二六頁中一五行第八字「何」，
〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「可」。

一 一二六頁中一六行第一三字「雜」，
〔資〕作「雖」。

一 一二六頁中末行第九字「三」，〔磧〕、
〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「二」。

一 一二七頁上九行「佛說」，諸本無。
卷中及卷下同。

佛說諸法本無經卷中

隋天生三藏闍那鳩多譯

五

亦時身殊尸利童真而白佛言佛說
 業障淨者世尊菩薩去何業障當淨
 佛言身殊尸利若有菩薩見於諸法
 無業無報彼當到業障淨復次身殊
 尸利若有菩薩即於欲際而見實際
 彼當到業障淨復次身殊尸利若有
 菩薩見諸眾生即涅槃界彼當到業
 障淨何以故身殊尸利彼以順見業
 障得淨身殊尸利於四聖諦不如實
 見有四倒心眾生於不實流轉不能
 超過如是語已身殊尸利復於佛所
 白言世尊為說眾生去何當有所見
 而於流轉不能超過佛言身殊尸利
 眾生著我我所故於流轉不能超過何
 以故身殊尸利若見自他彼有業行
 身殊尸利凡夫小兒眾生以無聞故
 不知諸法畢竟滅度彼於自他而有
 所見見已作三種業身語及意彼於
 無有有取分別我貪我瞋我癡彼若

諸法本無經卷中 第五

如來教中出家當作是念我具戒我
 淨行我當過流轉我當得涅槃我當
 解脫苦彼復分別此法善此法不善
 此法漏此法無漏此法知此法斷此
 法證此法修所謂苦應知集應斷滅
 應證道應修彼復分別諸行無常諸
 行苦諸行熾然我於諸行應當走出
 彼如是觀察生時即於和合想念而
 有歎捨此相先行彼作是念此苦應知
 若此諸法所應知者彼作是念我應
 斷集彼於諸法著慙歎怖彼作是念
 此集應斷若此諸法所著歎者彼作
 是念滅應證道應修彼法分別已復
 知於滅彼作是念此是彼滅應證若
 此諸法所應證者彼作是念我應修
 道彼便獨到閑處思念諸法得舍摩
 他滅於思念彼得舍摩他故於諸法
 中其心自然開敷涼潤轉生著慙不
 喜樂心彼作是念我脫諸苦於上更
 無所作自謂是阿羅漢作如是知彼
 欲死時見受生處則於佛菩提中有
 疑惑不正意彼以心墮疑惑故死已
 當墮諸大淫犁耶中何以故墮無生

諸法本無經卷中 第五

諸法中分別故於佛菩提有毀害心
 亦時身殊尸利童真復白佛言世尊
 去何當見四聖諦佛言身殊尸利若
 見諸行無生彼即知苦若見諸行無
 起彼即斷集若見諸法畢竟滅度彼
 即證滅若見諸法無有彼即修道身
 殊尸利若如是見四聖諦彼不分別
 此法善此法不善此法當知此法當
 斷此法當證此法當修所謂苦應知
 集應斷滅應證道應修何以故若諸
 凡夫小兒染患癡處於中見彼諸法
 無生無有不實分別所繫如是見已
 彼於法中無取無捨見諸欲瞋癡等
 皆如虛空自性彼於諸三界中無所
 著於諸三界彼見無生見諸三界如
 幻如夢如響如影於諸善不善法見
 其如焰見彼欲界即涅槃界見瞋恚
 界即涅槃界見愚癡界即涅槃界彼
 見諸法如是自性便於諸眾生中遠
 離愛憎何以故彼於諸法不見若愛
 若憎心等虛空亦不見佛及以法僧
 彼既不見諸法便於法中無處作疑
 既不作疑則無有取既無有取則無

有生便當涅槃。身殊尸利。上座須淨。帝知如是法。故不來。如來足。何以故。彼尚不見自身。何況當見如來。無有是處。

今時身殊尸利。童真復白。佛言。世尊。云何當見四念處。佛言。身殊尸利。於未來世。當有比丘。彼於不淨身中。隨順身觀。說為念處。生滅受中。隨順受觀。說為念處。見心。乃是生法滅法。於是心中。隨順心觀。說為念處。彼如是說。若有圓想。彼則非有。若有法想。彼亦非有。於是法中。隨順法觀。說為念處。如是語已。身殊尸利。復白。佛言。世尊。四念處。更云何。薰修佛言。不須身殊尸利。如來所說。別意難知。身殊尸利。白言。大德。世尊。但當為說。薰修念處。佛言。身殊尸利。若見其身。等如虛空。此是身中。隨順身觀。念處。身殊尸利。若不得受。內外兩間。此是受中。隨順受觀。念處。身殊尸利。若知其心。唯有名量。此是心中。隨順心觀。念處。身殊尸利。若不得諸善不善法。此是法中。隨順法觀。念處。身殊尸利。如是應

見四念處。身殊尸利。復言。世尊。云何當見聖八分道。佛言。身殊尸利。若見諸法。無不平等。無二亦不作二。此是正見。身殊尸利。若見諸法。不分別。不種種分別。不普分別。無所見。故此是正分別。身殊尸利。若見諸法。不可言說。言說平等。善薰修。故此是正語。身殊尸利。若見諸法。無作無作者。不得作者。故此是正業。身殊尸利。若於諸法。不聚不散。正住活命。此是正命。身殊尸利。若於諸法。不起不發行。故此是正精進。身殊尸利。若諸法中。皆不作念念業。已離亦不追憶。此是正念。身殊尸利。若見諸法。本性入定。無散亂。無攀緣。不可得。故此是正定。身殊尸利。如是應見聖八分道。

如幻不可得。故此是定。根身殊尸利。若見諸法。離生離無。智本性空。故此是慧。根身殊尸利。如是應見五根。身殊尸利。復言。世尊。云何當見七覺分。佛言。身殊尸利。若見諸法。無有自性。不作念意。此是念覺分。身殊尸利。若選擇諸法。已不得善不善。無記以不成就。故此是擇法覺分。身殊尸利。若於三界。不取不捨。以知界想壞。故此是精進覺分。身殊尸利。若諸行中。不繫於喜。以知喜不喜壞。故此是喜覺分。身殊尸利。若諸法中。其心止息。此是止息覺分。身殊尸利。若知諸法。心不可得。隨順覺。故此是定覺分。身殊尸利。若諸法中。不依不住。不著不縛。不見諸法。而得於捨。此是捨覺分。身殊尸利。如是應見七覺分。身殊尸利。若有如是見。四聖諦。四念處。聖八分道。五根。七覺分。我當說彼名為度者。名為到彼岸者。名為到陸地者。名為得安隱者。名為得無畏者。名為抖擻塵者。名為無所有者。名為無欲惱。無障導者。名阿羅漢。名為盡漏者。名

諸法本無經卷中 第七張 五 亥
 為作所應作所作已辦者名為離重
 擔者名為得自利者名為盡有結者
 乃至名為心皆自在得勝彼岸者名
 為沙門名為婆羅門名為能度者名
 為度鞞陀迦者名為輸盧帝疑夜者
 名為佛名為佛子名為奢迦子名為
 踏破荆棘者名為除却莖者名為度
 莖者名為拔箭鏃者名為離熱惱者
 名為比丘名為聖者名為滿足幢者
 鼻珠尸利比丘具足如是忍者則能
 淨施應得諸天世等供養是故鼻珠
 尸利比丘欲不虛食國人食者欲破
 摩羅者欲超過流轉者欲順到涅槃
 者欲解脫苦者欲作諸天世等淨施
 福田者於此法中應當勤習相應說
 此言時三十二天子法中證見彼
 以鼻隨羅華摩訶鼻隨羅華而散於
 佛說如是言大德世尊若說此法耳
 得聞者彼於如來教中是善出家何
 况聞已信解為緣如實奉行世尊彼
 等眾生乃至若聞此說當得無增上慢
 亦時鼻珠尸利復白佛言大德世尊
 為說隨羅尼句以是隨羅尼故當令

諸法本無經卷中 第八張 五 亥
 菩薩得無著辯無一聲中而有怖畏
 於佛法中出生諸法信解諸法是一
 相道如是語已佛告鼻珠尸利童真
 菩薩言鼻珠尸利以彼因緣汝當善
 聽今說法門名雞羅句及種子句以
 是法門故今諸菩薩於諸法中當得
 明照速於無生法中得忍鼻珠尸利
 言云何名雞羅句種子句法門佛言
 鼻珠尸利諸眾生一心是種子句鼻
 珠尸利言世尊何因是種子句佛言
 鼻珠尸利諸眾生心皆無所有攀緣
 不可得故彼是此種子句鼻珠尸利
 諸眾生心皆同一量是種子句鼻珠
 尸利言世尊何因是種子句佛言鼻
 珠尸利諸眾生心如虛空量入於無
 著平等行故彼是此種子句鼻珠尸
 利諸眾生一眾生是種子句鼻珠尸
 利言何因是種子句佛言鼻珠尸利
 說諸眾生唯是其一畢竟不生遠離
 於名一異不可得故彼是此種子句
 鼻珠尸利欲是雞羅句鼻珠尸利言
 世尊何因是雞羅句佛言鼻珠尸利
 欲不可動於法界住以不住故彼不

諸法本無經卷中 第九張 五 亥
 動攝本性離故彼是此雞羅句鼻珠
 尸利曠是金剛句鼻珠尸利言世尊
 何因是金剛句佛言鼻珠尸利曠不
 可破亦不可斷如彼金剛不破不斷
 如是如是鼻珠尸利諸法亦皆不破
 不斷諸事不成就故彼是此金剛句
 鼻珠尸利曠是智句鼻珠尸利言世
 尊何因是智句佛言鼻珠尸利即此
 諸法轉滅於智速離無智如彼虛空
 非智具足亦非無智具足如是如是
 鼻珠尸利諸法非智具足亦非無智
 具足智與無智及所應知本性寂靜
 故彼是此智句鼻珠尸利色是雞羅
 句鼻珠尸利言世尊何因是雞羅句
 佛言鼻珠尸利如彼天帝門擲不動
 不搖以善住故如是如是鼻珠尸利
 諸法於法界住以不住故彼亦無去
 無來無取無捨亦不於他有所行作
 以住無住處故彼是此雞羅句鼻珠
 尸利受是寂靜句鼻珠尸利言世尊
 何因是寂靜句佛言鼻珠尸利諸受
 本性寂靜不內不外不東方不南方
 不西方不北方不下方不上方不十

方中粵殊尸利若樂受在內者衆生應一向樂粵殊尸利若苦受在內者衆生應一向苦粵殊尸利若不苦不樂受在內者衆生應一向癡粵殊尸利是故諸受不內不外不東方不南方不西方不北方不下方不上方不十方中可得是故諸衆生等皆似草木及壁本性不生不滅故彼是此寂靜句粵殊尸利想是種子句粵殊尸利言世尊何因是種子句佛言粵殊尸利分別起想不如實生空拳相似如焰自相本性離故彼是此種子句粵殊尸利行是種子句粵殊尸利言世尊何因是種子句佛言粵殊尸利不正思惟故而生於行諸數已離無數過數如芭蕉實粵殊尸利如芭蕉實畢竟自無以不可得本性不生如是如是粵殊尸利諸法本性自離名已離故彼是此種子句粵殊尸利識是種子句粵殊尸利言世尊何因是種子句佛言粵殊尸利識如幻相不生不出空無相無自性無狀貌如虛空以五指託畫故彼是此種子句粵

殊尸利色是種子句粵殊尸利言世尊何因是種子句佛言粵殊尸利不生諸色故粵殊尸利如影雖見而無所有如是如是粵殊尸利諸色雖見而無所有唯迷惑眼唯迷惑心虛妄不實法故彼是此種子句粵殊尸利聲是種子句粵殊尸利言世尊何因是種子句佛言粵殊尸利諸法無種種無種種相粵殊尸利諸聲無二所有語道亦如山鳴響故彼是此種子句粵殊尸利香是種子句粵殊尸利言世尊何因是種子句佛言粵殊尸利諸法不嗅本性頑鈍等於虛空鼻香嗅者不可得故彼是此種子句粵殊尸利味是種子句粵殊尸利言世尊何因是種子句佛言粵殊尸利味界即不可思味不可識遠離於識本來自性離故彼是此種子句粵殊尸利觸是種子句粵殊尸利言世尊何因是種子句佛言粵殊尸利諸法不可觸著如虛空離故善壞身故觸不起作故觸自離故彼是此種子句粵殊尸利法是種子句粵殊尸利言世

尊何因是種子句佛言粵殊尸利諸法無心離心自性不成離名離相如法界本性故彼是此種子句粵殊尸利地是種子句粵殊尸利言世尊何因是種子句佛言粵殊尸利諸法無堅無軟虛妄和合人以為堅彼是此種子句粵殊尸利水是種子句粵殊尸利言世尊何因是種子句佛言粵殊尸利諸法無濕無雜無膩如炎網故彼是此種子句粵殊尸利火是種子句粵殊尸利言世尊何因是種子句佛言粵殊尸利諸法無暖無熱其已捨離自性寂靜無實無生以顛倒分別故彼是此種子句粵殊尸利風是種子句粵殊尸利言世尊何因是種子句佛言粵殊尸利諸法無著無尋無急行無自性風道已過不吹動故彼是此種子句粵殊尸利佛是種子句粵殊尸利言世尊何因是種子句佛言粵殊尸利諸法不作覺者不覺不隨順覺不等覺以覺離故彼是此種子句粵殊尸利法是種子句佛言

諸法無經卷中 第十張 五
 易殊尸利諸法不斷不破離斷離破
 無名無相離名離相亦無自性語道
 已過故彼是此種子句易殊尸利僧
 是難羅句易殊尸利言世尊何因是
 難羅句佛言易殊尸利不住聖眾如
 法界際持戒破戒平等故定乱平等
 故智無智平等故解脫煩惱平等故
 於諸法中無所安住以處非處不可
 得故彼是此難羅句易殊尸利諸法
 境界是難羅句易殊尸利言世尊何
 因是難羅句佛言易殊尸利諸法如
 虛空境界不可思境界諸境界斷無
 諸事物其中空虛斷不可得故彼是
 此難羅句易殊尸利諸法無攀緣是
 難羅句佛言易殊尸利言世尊何因是難
 羅句佛言易殊尸利諸法無住處無
 依倚故彼是此難羅句易殊尸利諸
 法不破是難羅句易殊尸利言世尊
 何因是難羅句佛言易殊尸利諸法
 不可見以無色不可見故不可斷不
 可破不可得不可著不可解脫故彼
 是此難羅句易殊尸利諸法不取不
 捨是難羅句易殊尸利言世尊何因

諸法無經卷中 第十張 五
 是難羅句佛言易殊尸利諸法等歸
 於如等合法界彼不起取彼不捨出
 不求不願諸願已斷本性寂靜等虛
 空故彼是此難羅句易殊尸利諸法無
 咎是難羅句易殊尸利言世尊何因
 是難羅句佛言易殊尸利諸法無垢
 亦無所有清淨光顯取善清淨如虛
 空清淨故罪不可得故無各彼是此
 難羅句易殊尸利諸法無住處是難
 羅句佛言易殊尸利言世尊何因是難羅
 句佛言易殊尸利諸法無事寂靜無
 住持故彼是此難羅句易殊尸利諸
 法無學是難羅句易殊尸利言世尊
 何因是難羅句佛言易殊尸利諸法
 無學彼不應學不應修不應思不應
 念不應住不應發不應行不應斷不
 應證不應說不應顯不應求不施設
 名不開不淺不生不滅不洗非不淨
 不分別說不眾言說不攀緣不執取
 不脫不棄不捨何以故易殊尸利諸
 法畢竟已捨本性不取常是棄捨彼
 非智所行非無智所行故彼是此難
 羅句

佛說諸法本無經卷中

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說諸法本無經卷中

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 一二八頁中末行第一二字「墮」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「隨」。
- 一 一二八頁下一行第三字「中」，[磧、
普、南、徑、清]作「中彼」。
- 一 一二八頁下一三行「彼於」，[徑]作
「於彼」。
- 一 一二八頁下一四行第一二字「中」，
諸本作「中心」。
- 一 一二九頁上一一行第四字「圓」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「團」。
- 一 一二九頁中六行「見諸」，[徑]作「於
見」。
- 一 一三〇頁上五行第一二字「疑」，[石、
資]作「餘」；[磧、普、南]作「隸」；
[徑、清]作「隸」。
- 一 一三〇頁中六行末字「得」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「得聞」。
- 一 一三〇頁下一九行第八字「是」，

[徑]作「自」。

一 一三一頁上一一行第一二字「拳」，
[石]作「捲」。

[石]作「捲」。

一 一三一頁中一四行「香嗅者」，[徑]
作「者嗅香」。

作「者嗅香」。

一 一三一頁中一八行第七字「是」，
[徑]作「自」。

[徑]作「自」。

一 一三二頁中一八行第三字「開」，
[磧、普、南、徑、清]作「深」。

[磧、普、南、徑、清]作「深」。

一 一三二頁中一八行第一一字「洗」，
[磧、普、南、徑、清]作「洒」。

[磧、普、南、徑、清]作「洒」。

佛說諸法本無經卷下

隋天竺三藏闍那崛多譯

尔時易殊尸利童真復白佛言世尊
 我欲說雞羅句佛言易殊尸利汝可
 辯說易殊尸利言世尊諸眾生得到
 菩提是雞羅句佛言易殊尸利何因
 是雞羅句易殊尸利言諸法不到不
 普到不順到已離到非證時非不證
 時過智離到故彼是此雞羅句世尊
 諸眾生得到遍智是雞羅句佛言易
 殊尸利何因諸眾生得到遍智是雞
 羅句易殊尸利言世尊諸種諸處無
 諸眾生順到遍智自性故名得到遍
 智世尊其遍智者無有得到相應現
 住何以故世尊眾生自性即遍智故
 彼是此雞羅句世尊諸眾生具足遍
 智是雞羅句佛言易殊尸利何因是
 雞羅句易殊尸利言世尊諸法無自
 離自無自性等順至於如遍智本性
 一性相故彼是此雞羅句世尊諸眾
 生無量具足是雞羅句佛言易殊尸
 利何因是雞羅句易殊尸利言世尊

諸眾生過等離數若如是知彼不可
 量如虛空量故彼是此雞羅句世尊
 諸眾生菩提場是雞羅句佛言易殊
 尸利何因是雞羅句易殊尸利言世
 尊菩提場者是何句義佛言易殊尸
 利菩提場者諸法寂靜場諸法無生
 場諸法無所有場諸法不可取場諸
 法無自性場易殊尸利此是菩提場
 句義易殊尸利言世尊諸眾生不常
 入此場耶佛言如是如是易殊尸利
 易殊尸利言世尊以此因緣諸眾生
 菩提場是雞羅句世尊諸眾生得忍
 是雞羅句佛言易殊尸利何因是雞
 羅句易殊尸利言世尊諸眾生是無
 盡法無滅法不生法名相已離順入
 平等忍故彼是此雞羅句世尊諸眾
 生無著辯是雞羅句佛言易殊尸利
 何因是雞羅句易殊尸利言世尊若
 諸眾生有如是辯彼於十方皆無所
 有無著無障平等順到世尊諸辯已
 離自相不住故彼無所著世尊以此
 因緣彼是此雞羅句世尊諸眾生得
 陀羅尼是雞羅句佛言易殊尸利何

因是雞羅句易殊尸利言世尊諸眾
 生想持諸眾生色聲香味觸等不實
 顛倒分別取相故彼是此雞羅句世
 尊諸眾生慈心是雞羅句佛言易殊
 尸利何因是雞羅句易殊尸利言世
 尊諸眾生非眾生本性不瞋於瞋與
 慈而不分別平等得到故彼是此雞
 羅句世尊諸眾生大悲具足是雞羅
 句佛言易殊尸利何因是雞羅句易
 殊尸利言世尊諸眾生本性無作及
 無作者如來平等不過大悲自性具
 足故彼是此雞羅句世尊諸眾生得
 三摩地是雞羅句佛言易殊尸利何
 因是雞羅句易殊尸利言世尊諸眾
 生本性入定無散乱無略攝無異緣
 本性不生畢竟入定攀緣離故世尊
 若諸眾生因於攀緣而有識知彼攀
 緣中則無有識何以故世尊其攀緣
 識念念速滅故彼是此雞羅句佛言
 易殊尸利諸眾生不種種分別思覺
 耶易殊尸利言諸思覺何處住佛言
 於中住虛空界易殊尸利言世尊虛
 空界有散乱耶佛言易殊尸利虛空

界無散乱。易殊尸利言世尊諸衆生不行虛空界。耶佛言如是。易殊尸利。衆生如若諸衆生如彼虛空界。如彼諸世尊諸衆生如虛空界。如此無有二無二相。故彼是此。雞羅句世尊諸佛貪欲具足。是雞羅句佛言。易殊尸利。何因是雞羅句。易殊尸利言。世尊諸佛順入貪欲平等。無染離染捨離諍。竟不過貪欲平等。順覺貪欲自性。故世尊貪欲即是菩提。何以故。世尊順覺貪欲自性。說名菩提。故彼是此。雞羅句世尊諸佛。瞋惡具足。是雞羅句佛言。易殊尸利。何因是雞羅句。易殊尸利言。世尊佛說。諸有為行過惡者。諸佛安住。瞋惡平等。順覺瞋惡自性。故說名瞋惡具足。彼是此。雞羅句世尊諸佛。愚癡具足。是雞羅句佛言。易殊尸利。何因是雞羅句。易殊尸利言。世尊諸佛。能脫愚癡。諸名諸著安住。愚癡平等。順覺愚癡自性。故彼是此。雞羅句世尊諸佛。身見具足。是雞羅句佛言。易殊尸利。何因是雞羅句。易殊

尸利言世尊諸佛安住身見於諸法中不入不出亦不入出畢竟安住無住相。故順覺身見不生不出無自性。故彼是此。雞羅句世尊諸佛邪見具足。是雞羅句佛言。易殊尸利。何因是雞羅句。易殊尸利言。世尊諸佛示現有為是邪。示現不實。示現離如。示現有為是空。無虛妄法。順覺邪見自性。相故彼是此。雞羅句世尊諸佛住顛倒得菩提。世尊諸佛住諸蓋住五欲住。欲住。瞋住。癡得菩提。是雞羅句佛言。易殊尸利。何因是雞羅句。易殊尸利言。世尊住處者。即無住處。句佛言。易殊尸利。無住處者。是何句。義。易殊尸利言。世尊無住處者。難住。及以動震。即是凡夫小兒。又諸佛善住。欲平等。故瞋平等。故癡平等。故五欲平等。故諸蓋平等。故顛倒平等。故彼住。欲自性。處如是。證覺阿耨多羅三藐三菩提。彼住。瞋癡五欲功德。諸蓋顛倒自性。處如是。證覺阿耨多羅三藐三菩提。是故諸佛住。顛倒。蓋五欲。三毒。證覺阿耨多羅三藐三菩提。是雞羅

句如是。語已。佛告易殊尸利。童真言。易殊尸利。若復有人問。汝如來應正遍知。諸不善法。斷諸善法。具足如是。問時。汝何發遣。易殊尸利言。世尊。若復有人如是問我。如來應正遍知。諸不善法。斷諸善法。具足。世尊。彼如是問時。我作如是說。汝先親近善友。勤作方便。相應。莫一法合。亦莫作離。莫取。莫放。莫攀。緣。莫不攀。緣。莫依。莫住。莫棄。莫掌。莫聚。莫求。莫願。莫見。一法為勝。若小若軍。勝彼後。當知如來境界。不思境界。離境界。斷境界。法。佛言。易殊尸利。汝作如是解說。是何發遣。易殊尸利言。世尊。我作如是解說。無有一法。可發遣者。世尊。佛坐菩提場。已有法。若生若滅。可見。不佛言。不然。易殊尸利。易殊尸利言。世尊。若法無生。無滅。彼有善法。具足。不善法。具足。耶。佛言。不然。易殊尸利。易殊尸利言。世尊。若法不生。不出。彼無善法。具足。不善法。具足。彼何所知。何所斷。何所修。何所證。何所見。道。今時。上虛空中。十千天子。聞此佛及易殊尸利。童真

諸法無量經卷下 第三

說已即散憂波羅花撥陀摩華拘目
 施羅華茶梨迦華曼陀羅華摩訶曼
 如是說言世尊無著尸利此謂曼殊
 尸利世尊無二尸利此謂曼殊尸利
 世尊無有尸利此謂曼殊尸利世尊
 無餘尸利此謂曼殊尸利世尊如尸
 利實際尸利法界尸利勝尸利寂勝
 尸利無上尸利無上上尸利無等尸
 利無等等尸利世尊此謂曼殊尸利
 童真如是語已曼殊尸利童真告彼
 天子言止止天子莫分別我我不見
 一法若勝若劣若寂勝若妙又天子
 汝若說言曼殊尸利者我欲尸利彼
 是我曼殊尸利我瞋尸利彼是我曼
 殊尸利我癡尸利彼是我曼殊尸利
 如是說者名為正說何以故天子我
 不過欲不過瞋不過癡天子諸凡夫
 小兒有行有到諸菩薩無一處法中
 有行有到天子言曼殊尸利諸菩薩
 不到佛法不行十地耶曼殊尸利言
 天子於意去何幻人心心數法行十
 地耶天子言曼殊尸利如是幻人本

諸法無量經卷下 第三

無住處何處於地復有行到曼殊尸
 利言如是天子諸法喻幻彼無行踐
 無他處到無用力行無自主行天子
 言曼殊尸利汝不當覺菩提耶曼殊
 尸利言天子於意去何凡夫小兒貪
 欲繞住能坐菩提場具足遍智不天
 子言曼殊尸利汝豈復貪欲繞住是
 凡夫小兒耶曼殊尸利言如是天子
 我欲繞住我瞋繞住我癡繞住我是
 外道我是邪行天子言曼殊尸利以
 何義意說如是言我欲繞住我瞋繞
 住我癡繞住我是外道我是邪行曼
 殊尸利言天子我所有繞住無有住
 處於十方中無欲瞋癡自性住處故
 以無住處相應故天子言曼殊尸利
 汝去何是外道曼殊尸利言天子我
 於外道無所行到彼因緣故我是外
 道天子言曼殊尸利汝去何是邪行
 曼殊尸利言天子我知諸法是邪不
 實不如但是分別彼因緣故我是邪
 行今時十天子於曼殊尸利童真
 邊聞此說已無生法中得忍彼得忍
 已說如是言世尊若彼衆生善此金

諸法無量經卷下 第九

剛句光明到耳者得勝利何況聞已
 信解為緣受持讀誦修習演說如所
 說行世尊彼於諸法中當得無著辯
 才及得明照善說一相諸法於佛法
 中相續不斷顯示諸法皆是佛法
 今時衆中復有天子名蓮華遊戲智
 通來集會坐今時蓮華遊戲智通天
 子而白佛言世尊宜說十種音聲入
 智於後世時五十歲中菩薩聞如是
 等法已不驚不怖不畏於諸法行當
 知入行不疑不惑如是語已佛告蓮
 華遊戲智通天子言止止天子何須
 問如是處此音聲入門初業菩薩不
 能知覺思惟稱量共議善家子此法
 說時亦不得於初業菩薩前說何以
 故說意難知故天子音聲入門菩薩
 如恒伽河沙等劫若彼不如實言訶
 罵彼於其中無瞋尋心又復恒伽河
 沙等劫若得淨心好意供養尊重諸
 樂因緣衣食卧牀病緣藥等諸事彼
 於其中亦無順愛心生善家子如阿
 羅漢漏盡於諸順愛住處法中終不
 生愛於諸瞋尋住處法中亦不生憎

善家子如是音聲入門菩薩於恒伽河沙等劫若得供養諸樂因緣彼於其中而無順愛心生於恒伽河沙等劫若彼不如實言訶罵彼於其中無瞋尋心善家子如是音聲入門菩薩於諸衰利毀譽稱譏苦樂無受無著過於世法而住猶如山王如是語已蓮華遊戲智通天子復白佛言世尊菩薩學時復去何學音聲入門佛言善家子汝今何須問如是慶天子言世尊為說音聲入智於彼未來若有菩薩入於此忍當作淨想信想愛想彼等聞此音聲入智已當覺自惡亦教餘人如是語已佛告蓮華遊戲智通天子言彼若然者天子善聽正念善思吾當為汝演說此義蓮花遊戲智通天子對曰如是我甚樂聞佛言天子若有菩薩於欲聲中生過罪想離欲聲中生讚利想即不學佛法中於瞋聲中生過罪想離瞋聲中生讚利想即不學佛法中於癡聲中生過罪想離癡聲中生讚利想即不學佛法中於少欲聲順愛於多欲聲背憎

即不學音聲入門中於知足聲順愛於不知足聲背憎即不學音聲入門中於減省聲順愛於不減省聲背憎即不學音聲入門中如是略說當知於樂獨聲順愛於多人聲背憎於佛聲順愛於外道聲背憎於梵行聲順愛於非梵行聲背憎於毗耶耶聲順愛於煩惱聲背憎於愛聲順愛於非愛聲背憎即不學音聲入門中於果聲順愛於凡夫聲背憎於樂聲順愛於苦聲背憎於出世聲順愛於世聲背憎即不學音聲入門中於出家聲順愛於在家聲背憎即不學音聲入門中於施聲順愛於慳聲背憎而生尋想即不學佛法中於持戒聲生讚利想於破戒聲背憎而生尋想即不學佛法中於忍聲生讚利想於瞋聲生尋想即不學佛法中如是略說於精進聲生讚利想於懈怠聲生尋想於定意聲生讚利想於亂聲生尋想於智聲生讚利想於無智聲生尋想即不學佛法中於近聲順愛於遠聲

背憎即不學音聲入門中於流轉聲生過罪想於涅槃聲生讚利想即不學音聲入門中於此岸聲背憎於彼岸聲順愛於村落聲生過罪想於阿蘭拏聲生讚利想即不學音聲入門中於獨行順愛於共行背憎即不學佛法中於比丘行順愛於在家行背憎於威儀業順愛於非威儀業背憎於淨妙行順愛於非淨妙行背憎於戒行順愛於惡戒行背憎於不雜行順愛於雜行背憎於離貪欲行順愛於貪欲行背憎於離愚癡行順愛於愚癡行背憎於空行順愛於有見行背憎於無相順愛於相背憎於無願順愛於願背憎於菩薩行順愛於聲聞獨覺行背憎即不學佛法中若譏菩薩過失則速菩提亦取業障若譏威儀則速菩提亦取牢固業障若有菩薩於菩薩邊生界小想於己勝想則為自傷亦取業障如是菩薩於他菩薩若教若誡生教師想然後教誡菩薩若欲不捨菩提於菩薩邊莫生小

法華經卷下 第三十五

想善家子菩薩如是無有一處令善根斷如輕第二菩薩者是故菩薩若欲護諸善根欲清淨諸業障欲速於諸法中得無導行應當晝夜各作三時禮諸菩薩乘者當伽羅

尔時易殊尸利童真復白佛言世尊如我解佛所說義欲聲佛聲稱量一等瞋聲佛聲等癡聲佛聲等外道聲佛聲等少欲聲多欲聲等知足聲不知足聲等減省聲不減省聲等樂獨聲共衆住聲等此岸聲彼岸聲等遠聲近聲等流轉聲涅槃聲等村落聲阿蘭拏聲等施聲慳聲等持戒聲破戒聲等瞋恨聲忍聲等精進聲懈怠聲等亂聲定意聲等無智聲智聲等尔時蓮華遊戲智通天子語易殊尸利童真言易殊尸利何因緣故稱量一等易殊尸利言天子如是欲聲於汝意謂是何天子言易殊尸利如我意謂欲聲如響易殊尸利言天子如是佛聲汝意復謂是何天子言易殊尸利如我意謂亦與響法不別易殊尸利言此因緣故稱量一等

法華經卷下 第三十五

尔時佛告易殊尸利童真言易殊尸利汝於前世住初業地未入如是法道作何業障汝今可說若未來世所有假名菩薩聞如是等業障惡已當自守護如是語已易殊尸利童真復白佛言世尊彼聞如是等業障惡已雖當憂怖而得淨於業障亦得諸法無導世尊乃往過去無數劫復過無數廣不可量無量不可思復過彼已於彼時節有佛出世名師子鼓音王如來應正遍知明行具足善逝世間解無上調御丈夫天人教師佛婆伽婆彼如來壽量六十俱致由多百千歲說法調伏恒伽河沙等衆生亦以三乘成熟衆生彼世界名大光於中若樹若柱七寶所作於彼樹中有如是等聲出所謂空聲無相聲無願聲無生聲無滅聲無所有聲無狀貌聲常出如是等聲若聲出時彼諸衆生於法見證彼時如來初集聲聞有九十九俱致彼皆阿羅漢乃至以平等智善解脫心第二集有九十六俱致比丘第三集有九十三俱致比丘

法華經卷下 第三十五

第四集有九十俱致比丘亦皆阿羅漢乃至以平等智善解脫心彼菩薩集亦如是數彼皆無生法忍具足善能出生種種法道供養多百千俱致由多佛名稱聞於百千俱致由多佛土度脫多百千俱致由多衆生得無邊門陀羅尼出生百千俱致由多三摩地自餘始業初乘發行菩薩摩訶薩亦多無量無數彼如來土功德莊嚴具足若以言說終不能盡彼如來滅後正法住九十九百千歲彼諸樹聲皆不復出世尊彼時有菩薩比丘名曰喜根作說法者世尊彼喜根菩薩先行質直不分別威儀不捨世間不導世法彼時衆生諸根悉利少聞即知有深信解為彼衆生不讚說少欲不讚說知足減省樂獨亦不讚說不共衆住亦不現發起精進亦現自身行於雜行令彼衆生攝取諸法即欲自性攝取諸法即瞋自性攝取諸法即癡自性攝取諸法而無障導彼以方便令彼攝取諸行一相若彼衆生彼以方便令攝取已

無有一處衆生若行若威儀而有瞋
導彼不瞋導心已便得忍地於如來
教中當得決定不壞深心世尊彼時
復有菩薩比丘名曰勝意亦作說法者
世尊勝意說法者得四第耶那四無
色入受行十二頭多功德世尊勝意
菩薩所調伏者取他過惡其智動搖
世尊亦時勝意菩薩於村落中為食
而行至喜根菩薩所乞之家以不知
故彼於其中見舍主子即至彼舍主
子所至已設如是座坐已為彼舍主
子說少欲說知足說減省說共衆住
過惡讚說樂獨讚說不共衆住仍於
彼舍主子前惡說喜根菩薩去彼比
丘者乃令多人取於顛倒彼比丘者
乃令多人取於邪見其彼比丘是雜
行者取欲無導取瞋無導取癡無導
取諸法無導彼舍主子利根得忍語
彼比丘言大德意謂貪欲是何比丘
言如我意謂欲是煩惱舍主子言大
德貪欲為內為外比丘言貪欲非內非
外舍主子言貪欲從何所來去至何
所復住何處比丘言貪欲無來無去

亦無住處舍主子言大德貪欲若非內
外非東方分亦非南西北方上下四
維無有處住亦非無住彼之貪欲豈
非無生若無有生何有煩惱及以清淨
亦時勝意比丘瞋恚不喜從坐起去
說如是言彼比丘者乃令多人取不
如實以不學入音聲故於佛隨聲則
喜於外道聲則瞋以不學入音聲故
於梵行聲則喜於非梵行聲則瞋以
不學入音聲故於清淨聲則喜於染
汙聲則瞋以不學入音聲故於聖果
聲則喜於凡夫聲則瞋以不學入音
聲故於樂聲則喜於苦聲則瞋以不
學入音聲故於出家聲則喜於在家
聲則瞋以不學入音聲故於出世間
聲則喜於世間聲則瞋以不學入音
聲故於施聲則生利想於慳聲則生
導想以不學佛法中故於持戒聲則
生利想於破戒聲則生導想於彼乞
家出已還向阿蘭拏處至住處已令
餘比丘亦如是取即於衆中見喜根
菩薩已說如是言此比丘者乃令多
人取於顛倒此比丘者乃令多人取

於邪見其此比丘是雜行者取欲無
導如是亦取瞋癡無導及取諸法無
導喜根菩薩作如是念今此比丘必
作業障我須為說如是深言乃至令
作修助菩提法因亦時喜根菩薩欲
令衆信即於諸比丘僧前說此伽陀
貪欲說涅脛恚癡亦如是於中道當覺
佛菩提不思若分別貪欲及諸恚癡等
速彼佛菩提辭如天與地
若不破壞欲瞋已 入於癡者見菩提
彼即近於勝菩提 當得於忍亦不久
貪欲菩提二非二 一入平等與相應
若不如是隨順覺 彼佛菩提速復遠
貪欲不生亦不滅 未曾作惱染於心
若我想有得見 為彼貪欲泥犁入
所有欲法即佛法 所有佛法即欲法
此二一字而無相 如是知者為導師
若分別戒破戒已 以戒自高而醉逸
彼不生天况菩提 但自安住有得見
若於煩惱分別已 常好依倚瞋見中
此道非是勝菩提 若念彼則凡夫縛
若住蘭拏分別已 高貴自我而欺他
彼無菩提無佛法 但自安住蘭拏見

諸法本無經卷下 第十九張 五

蘭拏法中既不見於村落中作威儀
 天修羅中彼是賊何有菩提及佛法
 若分別我當作佛彼凡無智力所牽
 所有佛法如虛空於中無取亦無捨
 見行菩提本不二名字數音說為人
 若不入於此法中彼佛菩提遠復遠
 若求菩提無菩提若見菩提遠菩提
 不此教中至滅度分別此法無有實
 若佛法中生羨樂彼則遠此佛菩提
 無實法中既生羨則當復受於苦惱
 若以供養異不供供養法中則聚著
 若知此界同平等彼當作佛人中尊
 若不於佛及佛法諸種諸處未曾見
 彼於諸法則不染覺菩提已破摩羅
 若欲度脫諸眾生彼眾生界未曾念
 諸法猶如涅槃等彼若見是作人尊
 若說外道是惡意若說諸佛人勝者
 於此二中無差別如是知者作導師
 若覺菩提無所覺若如是知無所知
 佛與非佛不等佛此不分別人中上
 佛於菩提未曾覺眾生未曾有脫者
 凡夫分別無有法彼遠復遠佛法中
 若有為法非有為彼所有數未曾有

諸法本無經卷下 第十九張 五

若无有數年亦無此諸方便不說二
 若無眾生無成就不見佛法是實有
 如佛亦如諸眾生如是知者觸菩提
 若欲當覺勝菩提於彼欲法莫分別
 所有欲法自性相彼即佛德不可思
 若佛法中未曾發於佛菩提不生心
 無異菩提無異心如是知者作導師
 以菩提心凡自高若分別念我作佛
 彼無菩提無佛法則捨此法自性印
 若念眾生我欲脫愚癡者彼眾生想
 說眾生者無眾生菩提不於眾生住
 若見眾生如是怖彼則無邊恐怖生
 諸眾生言如山響如是知者人中上
 若見眾生畢竟脫常無貪欲瞋癡等
 眾生寂靜常大寂如是知者作導師
 貪欲非內亦非外欲於諸方無依倚
 無實諸法分別已如是我想凡所迷
 如響如幻如焰等如石女兒亦如夢
 如諸煩惱不可見凡夫轉行由無知
 若求煩惱彼有惱正念選擇莫懈怠
 不分別道及煩惱觸無分別菩提地
 若空法中凡夫畏於佛法中彼當遠
 若空法中無有礙寂勝菩提彼當得

諸法本無經卷下 第十九張 五

若以言說分別境言說及義不可思
 染著名稱及利報自謂念道無疑惑
 不以著名念所說而見蘭拏有所住
 少欲知足分別已復為貪欲力所牽
 若人避於欲法走彼於欲法不可脫
 若能順覺欲法實彼則見法欲乃離
 守護禁戒雖長夜出生定意無邊劫
 此佛教中彼不脫以不覺此真實際
 若覺此法無所有於諸法中彼無著
 不以分別戒破戒而脫凡夫有見境
 若見持戒常無戒若覺戒義破戒法
 彼於破戒不可得彼覺戒行相如是
 法王所有不思法俱致方便化眾生
 以一方便令其入此菩提中寂無漏
 凡夫墮於大墮中說勝法所聞法已
 無作無物無有相一道方便自性空
 雖在勝家喜欲樂而聞法已不驚怖
 不於此教出家已頭多自高有見得
 所有十方佛世尊住世作利大仙主
 皆知諸法如空已法無起作觸菩提
 無知而有淨相想聞此實法有驚怖
 彼俱致劫受多苦常受苦分無有間
 說此伽陀時三十千天子等無生法

中得忍十八比丘以不受故諸漏心皆解脫即時地裂勝意菩薩死墮大帝叫泥犁耶中彼業障故於百千俱致劫大泥犁耶中受諸極重苦毒受已於七十百千生中常得誹謗於多百千俱致劫中不聞如來應正遍知名字彼後值遇如來於彼教中出家而不意樂六十百千生中出家已反戒入俗以彼殘業障故於多百千生中閻貳而行於彼時節名慧根比丘菩薩摩訶薩說法者今已證覺阿耨多羅三藐三菩提現住說法在東方分過百千俱致佛土於寶盡世界中名密無垢蔽日光福德威熾王如來應正遍知現住說法於彼時節名勝意比丘說法者即我彼時作說法者名勝意比丘世尊我受如是苦惱如是住時以未入此法道故受如是苦於無苦中分別苦顛倒苦是故若發菩薩乘者若發獨覺乘者若發聲聞乘者不用如是業障者不用如是苦者於諸種法不應毀棄於彼正法亦不應毀棄亦不應一處而作瞋導

尔時佛告昇殊尸利童真言昇殊尸利彼時汝因聞彼伽陀有何勝作昇殊尸利言世尊我因聞彼伽陀從彼業障而起屢屢馳走過流轉已於諸處中得甚深忍得決定忍善說深法佛言昇殊尸利是誰神力憶念如是久遠所作業障昇殊尸利言世尊所有菩薩若思若念若隨順念彼皆如來神力何以故世尊如是諸法皆是如來本性佛言若得如來十力與聞此者稱量一等等若於無生法中得忍與聞此者稱量一等等昇殊尸利言世尊如我解佛所說義聞此法本果不可思議佛言如是如是昇殊尸利如汝所說聞此法本果不可思議但如來不記說何以故彼不勤修非善丈夫若聞此已當不信解昇殊尸利此是諸法入門尔時昇殊尸利童真及慈氏菩薩摩訶薩復白佛言世尊當住持此法本令未後世後五百歲法轉之時廣至多人手中不使摩羅及摩羅身天得入其便尔時世尊為住持此法本故左右觀視如是無間世尊觀已

彼時十方恒伽河沙等佛土六種振動於彼時中世尊則為已住持此法本自餘諸佛世尊於恒伽河沙等世界亦住持此法本說此法本時乃至十方恒伽河沙倍多於彼衆生無生法中得忍彼復倍多於法證見何况復言住聲聞乘獨覺地無學地尔時命者阿難陀而白佛言世尊云何名此法本我去何持佛言阿難陀此法本名說諸法不轉此名當持佛說此時昇殊尸利童真歡喜慈氏菩薩摩訶薩師子遊步菩薩摩訶薩蓮華遊戲智通天子及餘天子并彼大菩薩衆諸天人捷闍婆阿修羅等聞佛所說皆大歡喜諸法本無經卷下

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

佛說諸法本無經卷下

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 一三五頁中一八行第六字「故」，
[磧、晉、南、徑、清作「故瞋」。
- 一 一三六頁上八行第一三字「最」，
[石作「曼」。
- 一 一三六頁上一三行第六字「劣」，
[石作「小」。
- 一 一三六頁中五行第一一字「夫」，
[磧作「大」。
- 一 一三六頁下末行末字「憎」，[清作
「僧」。
- 一 一三七頁中四行第一一字「略」，
[資作「修」。
- 一 一三七頁下七行第九字及八行第
七字「愛」，[徑作「受」。
- 一 一三八頁上九行第五字「欲」，[清
作「得」。
- 一 一三八頁下一七行第一一字「減」，
[徑作「減」。
- 一 一三九頁上二〇行第六字「欲」，
[磧、晉、南、徑、清作「貪欲」。
- 一 一三九頁下一六行第三字「欲」，
[石作「佛」。
- 一 一三九頁下一七行第一〇字「知」，
[磧、晉、南、徑、清作「智」。
- 一 一四〇頁上二行第九字「有」，[徑、
清作「用」。
- 一 一四〇頁中九行第一二字「自」，
[徑作「是」。
- 一 一四〇頁中一四行第二字「見」，
[徑、清作「說」。
- 一 一四〇頁下一六行第四字「物」，
[徑作「佛」。
- 一 一四〇頁下二二行第二字「俱」，
[徑作「諸」。
- 一 一四一頁上一三行第一二字「畫」，
[石作「畫」。
- 一 一四一頁中二行第一三字「作」，
[磧、晉、南、徑、清作「利」。
- 一 一四一頁中五行第四字「甚」，[磧、
晉、南、徑、清作「其」。
- 一 一四一頁中九行首字「來」，[石作
「家」。
- 一 一四一頁中二〇行第九字「百」，
[石作「十」。
- 一 一四一頁下一行末字「振」，[石、
磧、晉、南、徑、清作「震」。
- 一 一四一頁下六行末字「何」，[徑無。
- 一 一四一頁下一四行末字「聞」，[磧、
晉、南、徑、清作「世於」。