

文殊師利問菩薩經一卷

墨

後漢月氏三藏支婁迦識譯

舍利弗前長跪白佛願欲有所問惟
佛肯者乃敢問佛言善哉善哉舍利
弗當問汝若從文殊尸利但聞但薩
阿竭署因緣法名未悉得其事今為
汝說之諦聽諦聽舍利弗言受教及
摩訶目捷蘭摩訶迦葉摩訶迦旃延
摩訶拘絺那利文陀弗須菩提阿難
律朱利取摩訶取奈叱和羅阿難一
一尊羅漢悉在會中皆起為佛作禮
白佛願樂欲聞今菩薩悉當因緣摩
訶僧那僧涅若男子若女人聞者皆
當求之諸聲聞者皆當因其法所以
求僧那僧涅者欲令一切其當脫者
悉得羅漢諸一尊比丘以華散佛
上供養但薩阿竭署諸欲天子悉以
天華飛行供養以天伎樂以樂之所
以者何從本所不聞其字何況今當
具足聞之釋提桓因以天上拘耆華
樹而化滿其祇洹佛語舍利弗但薩
阿竭署者有四事何謂四事一者發

意二者阿惟越致三者菩薩坐於樹
下四者具足佛法是為四舍利弗問
何因緣發意菩薩有一署所謂發意
所作為一切十方作功德所以者何
欲令皆得僧那僧涅故名曰一署阿
惟越致署者一切有所作為无所希
望求地安隱地无所想地堅固地
是為佛法基界故曰為二署坐於樹
下者由不空起者當成道故不離
力無所畏是為三署但薩阿竭署者
如所署審如所署署不可數持尊之
署已住但薩阿竭阿羅呵三耶三佛
陀已法教是為四署佛語舍利弗菩
薩復有二署何謂二為聲聞轉法輪
為阿惟越致轉法輪是為二署但薩
阿竭署名署已在中者已法有教色
法佛法痛痒思想生死識法佛法其
法者舍利弗不可議辯如愚人所作
言是法可得是法不可得佛語舍利
弗不可得者不教捨本空者諸法教
名曰但薩阿竭署舍利弗言何所是
但薩阿竭署佛言不可勝數是為署
佛問舍利弗何所慧是署舍利弗言

文殊問菩薩經 卷三 第五

恒薩阿竭不以法取法者不可得
 故是日為慧署是菩薩所當學學者
 當學恒薩阿竭署不念以過去世俗
 法以應道法不說俗事之惡不言道
 事可好如是學者為學恒薩阿竭署
 不以識學是非是不作是學為恒薩
 阿竭署不分別大大者謂眼色識不
 分眼分別一切有念是為不學恒薩
 阿竭署是人可度是人不可度作是
 學為不學恒薩阿竭署恒薩阿竭署
 者則一切人之署作是學者為學恒
 薩阿竭署學恒薩阿竭署无央數署
 一切法無所斷絕是為學恒薩阿竭
 署佛語舍利弗不念諸法當有所生
 於恒薩阿竭署无所想是為學恒薩
 阿竭署不念是所有無所有佛語舍
 利弗其欲學恒薩阿竭署者不想恒
 薩阿竭為學恒薩阿竭署諸法无所
 求是為署是則恒薩阿竭署佛語舍
 利弗色法佛法痛痒思想生死識法
 恒薩阿竭法諸法无所著隨署教一
 切諸法不著已不念有無是則隨教
 已不著有无則隨無相之教如是學

文殊問菩薩經 卷三 第六

為學恒薩阿竭署署者亦无過去當
 來今現在如是署者見一切亦不見
 一切舍利弗白佛言何謂為見无所
 覆无所 蔽悉見是為恒薩阿竭署
 何謂為不見一切所謂不見其門無
 所入是故不見是為恒薩阿竭署亦
 不於署與空合并亦不思想亦不願
 亦不可見亦不可得如寂者則其署
 清淨署无能得長短署亦无有助署
 者不可得助署者亦无有異是為署
 無所從生署是謂恒薩阿竭署不亦
 不足計亦不踈計亦不勝計亦不臆
 計亦不腹計亦不辭計亦不手計亦
 不頭計亦不頭計亦不內計亦不外
 計亦不中間計亦无不極計亦不無
 極計亦不上下四維東西南北計亦
 不人計亦不須施洎計亦不羅漢計
 亦不辟支佛計亦不恒薩阿竭計亦
 不有餘无餘計亦不脫有脫計亦不
 計法所在不可計署无有字署是則
 恒薩阿竭署佛語舍利弗今會者比
 丘多有不聞是者未聞計言有是无
 有是如我身諸法為不作是語者便

文殊問菩薩經 卷三 第七

隨其語作行不可計而為作計為法
 處者因是有取與便有命持思想壽
 欲壽壽欲得壽欲壽壽已欲壽壽壽
 壽佛語舍利弗署亦不從法亦不從
 非法亦不從有亦不從無當作是從
 不可說恒薩阿竭從亦不從恒薩阿
 竭者亦不壞敗亦不想覺是為恒薩
 阿竭覺不可聞是故審聞如是說則
 恒薩阿竭說諸所說審說如空說審
 佛語舍利弗无所從來是為恒薩阿
 竭來无有處是為恒薩阿竭處無所
 依是為恒薩阿竭依无所屈無所申
 如恒薩阿竭不可得諸法亦不可得
 心無所生无所安住諸所作功德无
 所求如所教無所行是為行是種无
 所生是功德亦无根亦無實僧都者
 無所縛无有脫無所作是為精進无
 所觀亦不作是視所見者不作二心
 智无所得其智無所為亦无所起不
 以證而作求作是求作是念無有名
 其語政者謂不可得其哀若道其得
 等者无人不念人其護者不作是乍
 念乍不念佛語舍利弗无慧是則慧

十二因緣無所生其合者無有合不可得道可得无所念是比丘念無所持而持鉢被服無所剃是為剃頭无所戒而持戒而无如是比丘好道所好是比丘所好用意定者無有異意其已定者无有身心念不念慧者是比丘數其說已足者以不足若比丘足者謂為少少不可計法而言可知已无有知已不從是法者如所教无有界是故佛界無有法是故恒薩阿竭法无作法法无所作故曰無有法諸法所入患當盡是為恒薩阿竭署無所入已應恒薩阿竭署佛語舍利弗若有欲學恒薩阿竭署者有勇猛如師子者若男子若女人當作清淨戒无有異意心清淨清淨慧之所作無所念之所作其飲食取受如已若乞食諸所思想已清淨无有異心不於一切人如有想不於諸法有所希望亦不念下中上之事所作常等比丘作是學者已為學佛語舍利弗其无所求學者為學恒薩阿竭署摩訶迦葉白佛比丘以一事學僧那僧涅

已為學恒薩阿竭署何謂一事諸法无所著是為學恒薩阿竭署須菩提白佛比丘以二事學何謂二事於諸法無所怖望為以等心一切人不念以等一切是為二比丘學恒薩阿竭署摩訶目捷連白佛比丘以三事學何謂三事但學要法不學飾亦不念我以近亦可念我以遠是為三事文陀弗白佛言比丘以四事學何謂四事不念有所從得亦不念何所當得一切如等淨所持若空是為四事如是學為學恒薩阿竭署摩訶迦葉延白佛比丘以五事學何謂五事无所貪惜欲以法祠祀為一切有慈不念一切有慈不念一切於諸法作無所求是為五事為學恒薩阿竭署奈吒和羅白佛比丘以六事學何謂六不發一意亦不求空亦不學本際所以者何不因緣二事已向佛所脫不起念思惟何所是佛證是為六事比丘學恒薩阿竭署佛言一切法一切人悉以恒薩阿竭署見亦不具見亦復不見自然亦不見法作是學為學恒

薩阿竭署奈吒和羅復聽比丘所學无極署是乃應恒薩阿竭署如所樂不見其樂如是行者比丘為學恒薩阿竭署學恒薩阿竭署者以為學佛法不可議法用一切故奈吒和羅白佛若比丘學恒薩阿竭署者云何而自持佛言比丘意不念有一切人不念有一切法亦不安亦不危是為比丘而自持奈吒和羅白佛言念恒薩阿竭為誰說恒薩阿竭署佛言其欲學如署者為是說何所是學者佛言用摩訶僧那僧涅故說亦不念是彼中間一切无有求是為恒薩阿竭署其有想行者是故非署如是者為自貢高而賤他人其慳貪嫉妬不應是署其有諛諂不慙愧者妄語者皆不應是署其有不愛樂眾者其欲獨有者若樂惡者不喜人安隱者其有所念呼為有其二心者謂好惡無有異作思想者離深法者念不中事者求利害者若求乞及鉢震越鉢具病瘦醫藥若欲求飲食離於迦羅蜜親附於惡師於本佛所无功德者常

文殊問菩薩經 第九卷 聖字

文殊問菩薩經 第十卷 聖字

文殊問菩薩經 第十一卷 聖字

有怖懼於本際欲於世事轉相克識
所作但求名字而无至者愛樂於五
所欲有所作怖望得者所以如是者
不能在山間空閑寂靜有慈心之意
離於哀心常在魔事離信佛戒者所
作恚不隨其法教常喜乱心不安隱
心其心狂乱其心多端用是故離於
好心離於微妙之心離於盡心但念
佛色身但念欲見法但欲見比丘僧
離五陰功德離四大功德離六衰功
德離十二因緣功德離念一切人之
功德其有是心者恚不應但薩阿竭
者其有不諛諂常質朴念諸深法佛
語奈吒和羅其有心如是者已應但
薩阿竭署其有難歌佛者已有念一
切佛故欲學但薩阿竭事故其有學
者不覺者但薩阿竭志知觀視佛意
者若在城郭丘聚縣邑有所見但薩
阿竭署恚見之佛語奈吒和羅若能
知但薩阿竭署不奈吒和羅言當從
佛聞當從佛聽何能身自知之惟佛
說之願樂欲聞以比丘當持佛言善
哉善哉如賴吒和羅所說佛言其餘

凡意者不能知但薩阿竭署而不作
但薩阿竭道地者而不能知但薩阿
竭署不可盡極數是故名曰署不可
觀視不可觀視是故但薩阿竭署其
欲知但薩阿竭署者以不愛惜身壽命
一切等心於一切人一切諸虛飾之
事不在其中其有二心者不與共同
其欲學但薩阿竭署者當作是學
奈吒和羅白佛於是會中乃有學但
薩阿竭署者不日有文殊尸利菩薩
耶佛復語奈吒和羅辭如人到大海
名珍珠寶摩尼其價不可計數其
人於珍寶中住而不知摩尼珠價若
有一人謂其住寶中者今在是中寧
知摩尼處不其人反言不曉所以者
何其人不知摩尼珠故今奈吒和羅
在名寶中而不知寶處所以者何在
衆摩訶衍中而不知復有比丘名闍
炎闍炎白佛若无學僧都者我欲等
心以光明照於一切復有比丘名三
陂謨師利白佛我欲學但薩阿竭署
所以者何一切諸法我无所求復有
比丘名三摩師利我欲學但薩阿竭

署我不欲於諸法有二心所以者何
了无所見故作是學乃可為學但薩
阿竭署佛言而所學署當作是學復
有比丘名曰染師利白佛我不以一
切人為他人亦不於人有所思想欲度
人亦不見當所度者亦不見法當以
何法教欲作是學但薩阿竭署佛言
如所學署當學復有比丘名曰勃白
佛我以忍於一切亦无有貢高所以
者何他人自貢高我不以身自貢高
我不以所有想有若以內自貢高
我不以內自貢高所以者何用念一
切人故念一切欲令安隱我亦不以
惡住以法明故住念一切恚欲令明
不欲令有冥我作是學但薩阿竭署
佛言當學而所學復有奢夷種名曰
多和光白佛言我欲教一切人過於
生死亦不得生死而可度者欲作是
學但薩阿竭署
佛言當學署如所學復有比丘名曰
准闍耆橋沙白佛我欲如佛在佛樹
下亦不見佛樹亦不得欲作是學但
薩阿竭署如所學復有比丘名羅

末白佛我不學諸法我亦不學欲所
法是所有法志不學諸法法而不學
佛言如所言恒薩阿竭署用一切故
欲學應時於坐中有万比丘丘三千
人皆起白佛吾等欲學恒薩阿竭署
用一切故欲具足學復有七千優婆
塞優婆夷五千人皆從坐起言吾等
當具學今時復有八万天子志言當
具足學教告一切復有比丘名私呵
難白佛諸法无所得諸法不可得當
云何學恒薩阿竭署佛言如若所學
署當學復有比丘名利三畝白佛我
不轉於一切法當云何學恒薩阿竭
署佛言如所學署當學復有比丘名
摩呵波那陀惟劔王者種白佛亦不
无我亦不有我亦不智亦不無智亦
無所破壞亦无有證是意无有異諸
所因緣無所因作是為學恒薩阿竭
署佛言如所學署當學復有比丘奢
夷種名曰非陀遍白佛一切諸法不
見際无有際者謂若有若无有亦無
際亦無无有亦無字其如是者乃可
忽佛言不可若无際無際已无願無

願者是故菩薩佛言善哉善哉如仁
之所說无願不可議不可知不可思
想不可往無所畏无有字平等無所
學無所持无所壞無所造无所作其
知一切无所得無有色菩薩亦无名
色亦自是非是學非者亦不可得無
所望身佛言如所學署當學今時有
五百婆羅門出舍衛國因道徑到佛
所前為佛作礼而却住白佛言如所
說願樂欲聞令常安隱佛問諸婆羅
門屬誰故欲聽聞諸婆羅門言无有
人是故人用是故佛言有恒薩阿竭
署從本諸佛所說今我所語是有婆
羅門名著桓師利白佛在於母腹中
以聞恒薩阿竭署復有婆羅門名三
摩震提白佛言適向母胞胎已聞恒
薩阿竭署復有婆羅門名雪真提白
佛言適生便聞恒薩阿竭署四面而
明見恒薩阿竭飛在在住以手著我頭
便言若當辨為不可見頂佛復有婆
羅門名頰真提白佛生以來不久便
聞恒薩阿竭署於空中見佛來而言
若當聞學恒薩阿竭署復有婆羅門

名曰那羅沙目竭白佛今夜半見四
面四佛來到我所便以頭面作礼諸
佛言有不可議恒薩阿竭署於祇洹
釋迦文佛所聽受是我本之瑞應復
有婆羅門名阿真提羅燕耶白佛今
夜半見佛長高二十里三十二相諸
種好謂我當學恒薩阿竭署聞之忽
然而不復見我本之瑞應復有婆羅
門名三波奢白佛我生墮地時有人
而來舉舍而明謂我母勿以乳子令
是子當以恒薩阿竭署而為飲食母
聞之歡喜是我本之瑞應復有婆羅
門名倪三颯白佛言我本學婆羅門
事時於空中見佛有三十二相諸種
好便舉言若當學若當事聞之則以
頭面著地問何所是學何所是事其
佛言有恒薩阿竭署是若學是若事
如學是者諸法志可知是則為度是
則恒薩阿竭署是故浴浴者謂去垢
不可議浴是菩薩浴所謂諸法志在
前脫不脫者欲於眾婆羅門中而尊
當學是署我聞其言踊躍歡喜以頭
腦受其教問佛何以故前有是瑞佛

文殊問菩薩署經 第五卷 畢

言是怛薩阿竭署之瑞應復有披羅門名摩呵迦婁邨白佛我行洗浴還作火欲祠之於上見佛身有三十二相諸種好其佛言如若祠火之法不當念所以者何起復而滅故我即時復問不作是滅當何以滅之其佛言不念人不念我不念壽命不念有無有亦不念合亦不念中分亦不念思想是火而無滅者亦自滅其火可令自然而不用薪我諦聞之即叉手問佛當云何作火而不用薪其佛言有不可議怛薩阿竭署若當學學以便能作火而不用薪作是學者亦不念淫怒癡以故火即為滅聞之即以頭惱受其教所見者是我本之瑞應佛言若所說是怛薩阿竭之瑞應復有披羅門名牟梨師利白佛我這提略欲著火中欲令之熾威便見怛薩阿竭身有三十二相諸種好即時其佛言用是火為事有怛薩阿竭署何以不學應時問其佛當何所學往到祇洹釋迦文佛所是我本之瑞應復有婆羅門名曰分咏者搗泉白佛我

到廬上取花欲持歸見怛薩阿竭身三十二相諸種好其佛言取花不如若如取花取花有所壞敗我應時復問取華云何其佛言莫以手取莫動搖其枝而可得取當學怛薩阿竭署自如智慧手為若取其華慧手者可得不可議花一切人皆是華可以教化得泥洹是之瑞應佛言當學怛薩阿竭署如若所學復有婆羅門名曰邠陀施白佛我到市於道中央失墮錢散在地以聚欲取訖以仰頭上視怛薩阿竭身有三十二相諸種好問我作何等我言拾地所失錢其佛言是不為難若當拾五道生死一切人亦不邠中作數亦不想是乃為難即問是學當所從聞當所從學其佛言有怛薩阿竭署當學當邠所聞即時言有佛名釋迦文在祇洹當從是聞前世所作今世速得是本瑞應復有婆羅門名曰分詻舟白佛到市向歸欲買雜香買以還歸未到舍見怛薩阿竭其心即時踊躍佛問手中持何等即謂持雜香佛言是香不足言有香

文殊問菩薩署經 第六卷 畢

文殊問菩薩署經 第六卷 畢

名為不可議香其香聞上下四維東西南北方當求香應時復問是香者是根是本是莖是枝是葉是華是實實之所香佛言是香者亦無根亦無本無莖無枝無葉無華無實實而香當求香者即問當於何所求即言於祇洹釋迦文佛所當聞怛薩阿竭署是我所聞之瑞應佛言如所聞復有婆羅門名曰阿耨迦推延白佛我所至城外坐於樹下其心安定譬若如禪視四面如普大明見无央數佛志言不當坐禪如是應時即問其佛其佛言亦无所生無所滅是為應禪所以持所視故无所視者是為視無心何以繫者何以故其心無有想故當作是禪有法名怛薩阿竭署當從釋迦文佛所問當從是學其法是故本瑞應佛言當學如所學復有婆羅門名羅那懿多白佛這到市買金欲以稱稱之便見怛薩阿竭其光明甚明其佛言用是稱為有法名不可稱當如求之則時復問何所是不可稱者其佛言諸法不可以稱稱之譬如空不

可稱一切諸法如是我言願欲聞何所是法而可學者其佛言有名口但薩阿竭署當學當聞是我本之瑞應之所問佛言當學如所聞是皆前世功德之所致故速是應復有婆羅門名曰阿披阿遮叉手白佛我夜已半出觀星宿有大明而見但薩阿竭便以頭面作禮其佛言不見視星宿如若所視應時即問其佛報言亦不可仰向佛復還問今若所視星宿名何等我即應言不知其佛言是名悉盡如若所學當學諸法所入悉知所見汝事即復問何所處可聞是法其佛言當於祇洹釋迦文佛所聞是語忽而不知處是故所聞但薩阿竭署本之瑞應佛言當學如所聞復有婆羅門名曰術闍師利白佛適以種農種便見但薩阿竭在前往與不可數千比丘僧俱其佛言不當如若已種農種應時則問當云何種其佛言亦不取亦不放當作種亦不生亦不枯則時復問佛當何所處而學是法其佛言有但薩阿竭署當學當聞已足若

之種亦不取一切之法亦无所取亦無所造亦不思想知是者其法無所生无所造故無所生已无所生故无所枯滅无有種而不生亦不滅即問佛是何等瑞應佛言是但薩阿竭署之瑞應其當於佛樹下坐者是之瑞應復有婆羅門名曰阿末真阿末真白佛出舍於里門見死人便念死人乃如是應時獨語便見佛佛言不當如若所念所以者何見惡色便有思想諸法不可得而无所得當作是念其得道者所作不以想亦不用得故便有餘念亦無二心之所念無所想是故无有想是道所作念无可所得是乃為得以知二心者是故無所求是道之所作无所見是道所見後法欲盡時以思想教人若於家間見枯白骨坐念便得脫若念五色從是中教計而求脫教計出息入息欲求脫知欲法盡便有作是應時復問佛當云何學便離是事其佛言當學道如是法當學但薩阿竭署如但薩阿竭事有法名但薩阿竭署當聞當學當

從釋迦文佛聞是忽然不見所以見是佛言是但薩阿竭署之瑞當在道地故復有婆羅門名阿惟示真白佛我到曠野見衆多死人中有為畜狩所食噉者中有臭者中有壞敗者有青色者有赤色者有驢騮者便自念欲於坐教計狀念是便見東方佛來有三十二相便遙向而為作禮其佛言雖觀是物以為想即時問其佛我當學何法而教一切令脫生死其佛言有法名但薩阿竭署當聞當學是者為一切諸道作功德從釋迦文佛具足聞之是何本瑞應佛言是但薩阿竭署之瑞應作是學者為學在佛樹下坐復有婆羅門名曰波梨湯多白佛我夜出實无所可見便然五舍以為燭火所以者何避溝坑深井便自念當學何法而為一切作明其令无冥道有是念便見佛在虛空中住言善哉善哉是上人之所作非凡人之所為諸怨根貪餘諛諛虛飾已無是者能念是事非餘所及以等心念一切亦不念數數所念如佛在樹下

文殊問菩薩經 第三十三

文殊問菩薩經 第三十三

文殊問菩薩經 第三十三

不念聖文其佛言有法名恒薩阿竭
 署當聞當學其意復問佛當從所聞
 其佛言當從釋迦文佛所聞其所當
 聞者悉在彼聞若丘聚縣邑城郭郡
 國悉於是法中而見聞是言已恍惚
 不知其處是何瑞應佛言用若當聞
 但薩阿竭署故當學故是之瑞應其
 菩薩所當學悉在是法復問佛有幾
 署所當可學佛言如佛境界其署如
 是其署者如佛境界等无異諸法皆
 從是署如勅心瑞應時復問我法微
 妙深乃如是是不可見不可知復有
 婆羅門名曰悉達膝白佛我與數百
 千披羅門俱如行祠祀熟自念當何
 祠祀令一切皆得解脫令無勤苦遠
 作是念便見恒薩阿竭光明及相諸
 種好便言善哉善哉乃作是念當作
 念如若所為其佛言往到舍衛國祇
 洹阿難那祇阿藍釋迦文佛所當為
 若廣說其祠祀意有法名恒薩阿竭
 署當聞當學是皆以過去諸佛之所
 說復問當何以祠祀佛言菩薩以飲
 食所有施與人作是祠祀而脫於三

界有識祠不自念有求故有忍辱祠
 不以心惡向一切有精進祠欲拔脫
 五道有三昧祠不作因緣有所希冀
 有多所聞祠一切名身諸數身具足
 波羅蜜知有法施祠若行人欲以法
 化一切若有畜生欲聞法者不中捨
 而為說經亦不以色說以法慈心教
 誨一切佛言有上入不惜其身趣欲
 令一切各得安隱不以憂心而教人
 所以者何用更得好軀辟若摩尼珠
 洗之倍好其王者子莫不愛喜所以
 愛喜者何无瑕穢故其法師辟如是
 雖有生死所更倍好所以者何身亦
 无惡亦無榜者所以者何常歌歎佛故
 雖佛遠常欲親近所以者何已無所
 求即祠是為祀其有三拔致者亦有
 祠而无有異所以者何無有恨心故
 於一切無惡意菩薩有祠无有勝者
 若有念是者是故勝不念之者無所
 勝以功德長養身及他人是故菩薩
 意所以者何不以法有所評以故無
 闔无有繫無有縛无有閉其有作是
 祠者莫有能瞋者亦不念何法可計

可拔是上人之所作已處觀其處處
 亦不於功德中有所想亦不破壞所
 作罪所以者何不失其本故亦无有
 過菩薩上之尊法能來教化者亦歡
 喜亦无懈怠亦不與人如有怒心所
 以者何摩訶訶不從是得故曰摩訶
 行亦不想其行佛語悉達膝捨若本
 祠祀當作是祠祀即菩薩祠祀之瑞
 應如若所見但薩阿竭是皆先世習
 行之所致所以者何若覺眼見佛者
 是皆本之瑞應復有婆羅門名難頭
 多羅白佛我見流水有一人而持一
 木作橋我念子之成作甚何小矣等
 作可以廣大所以者何欲令一切志
 可得度過適有是念東方便有百佛
 而來現志言善哉善哉是上人之所念
 令一切人如得度亦无央數人之路
 今釋迦文佛在於祇洹子往可悉從
 受法得致阿耨多羅三耶三菩提是
 我本之瑞應得見但薩阿竭聞其教
 戒佛言善哉善哉如子所言復有婆
 羅門名曰旃鬱多師利白佛我出城
 門外有迦羅越謂我如過舍施若二

百方便隨其歸人舍有大高座令我
如坐燒香供養具作飲食已二百万
為達觀我應時自念當何以自作方
便而過達觀如阿釋多羅三耶三菩
清淨之達觀可得如異適作念便見
東方千佛悉飛如來悉在前住皆言
善哉善哉如人之所作為一切人
欲作便往到祇洹釋迦文佛所當為若
廣說其法如若得清淨其達觀如可
以受受之者令一切皆可得安隱所
以者何若三千大千刹土悉奉行十
善受施不如菩薩發意為阿釋多羅
三耶三菩心而受施悉過是上作是
語已恍惚不知其處佛言即恒薩阿
竭署之瑞應所以者何以先供養十
方佛故速得是法復有披羅門名曰
閻符師利白佛在中山中安心而坐
如得禪於上見五百佛四面皆香如
天香皆呼我名言善哉善哉如者所
求當作阿釋多羅三耶三菩法勿作
異禪何謂為阿釋多羅三耶三菩悉
念一切人以慈心故勿以想人作不
可思惟禪作是禪勿想心念一切皆

令安隱勿念人想勿念身想其諸佛
言往到祇洹釋迦文所當為若具說
其法恒薩阿竭署當作是學學是者
在所作為說是已而不知諸佛處是
我本之瑞應佛言審如若所見無有
異所以者何其有當坐於佛樹下者
即有是瑞應 若已先世供養七千
佛故復有披羅門名曰荷沙湯白佛
我見諸婆羅門不多不少於恒水浴
已語我汝復行浴身所惡露眾惡志
當隨水如去便自思惟何如而浴身
諸眾惡當隨水去便自見佛在於虛
空中其佛言汝何思惟我應時對曰
諸披羅門令我浴身所眾惡悉當隨
水去故坐思惟是事其佛言若到祇
洹釋迦文所當為若說現法諸所眾
惡悉當除去其佛言有名諸法甚深
无有底其水甚美於是浴者悉得淨
潔若欲浴者當於中浴眾邪惡可以
消除浴已諸天人及一切皆得安隱
便以法教化无所不遍所以者何諸
過去佛悉都中浴是故現瑞應佛言
當聞恒薩阿竭署者是本瑞應有婆

羅門名曰准耆先白佛我貴華持到
披羅門神祠入門見恒薩阿竭飛在
虛空中而住其佛問我持是華給何
所即應言欲以上神其佛言有恒薩
阿竭号曰天中天可以華供養上之
所以者何因是可有功德而到阿釋
多羅三耶三菩便可速得阿釋多羅
禪即欲以華供養其華悉化作佛悉
紫磨金色其光七尺三十二相種好
悉具諸佛皆言其心以堅於功德者
能致是應即時復問當作何方便令
功德不可勝數其佛言若有菩薩見
佛者因是作功德中有見化佛者因
是作功德中有見寺者因是作功德
中若見佛坐起處因是作功德中有
見佛經行處因是作功德中有聞佛
者因是作功德中有聞上下四維四
方有佛教戒一切因是作功德中有
佛舍利者因是作功德中有老病死
而自計拔因是作功德若見郡國縣
邑破壞者若穀貴人民飢餓而用是
自計因是作功德所以者何念前事
故因是有不可數功德所謂阿釋多

羅三耶三苦功德復有婆羅門名曰沙竭末白佛我入海浴適有是念便見万佛皆言不當如子之意欲度海便自念其餘有浴者亦在是聞當有此異其意欲度海浴適有是念便見万佛皆言不當如子之意欲度而浴我即時復問當何浴其佛言有道德諸法可於其中其作是浴者已為度也應時復問何所如可度於世間者報言佛者已為度即復問何所法而可從學有佛名釋迦文在祇洹中當從學問如若所願志當具聞志為若說之令若得解聞是已忽然不見其處便問佛言何所法而可度者度一切諸法者波羅蜜是佛言汝欲度諸法者當等心於一切人所以者何當念度一切人之生死辟若度海當學是事便得度一切諸法亦不想法亦不想无法作是若後當為一切說法佛語沙竭末菩薩用一事具足諸慧何謂一事世惡法欲盡尔時其欲制其法教導一切令法而不断絕是為一事具足得諸慧復有二事菩薩學

文殊師利問菩薩經 第二十七品

是疾速得佛何謂二不念諸法是我所非我所亦不念見一切諸法自然處是為二事復有三事若善男子女人奉行是者疾成至佛何謂三以諸法視之如光明明於諸法亦无多亦無少不作是念二已應而一無有異心所以者何諸法不可得故三是因名佛是為三事復有四事何謂四事一者捨持諸法二常於怛薩阿竭而作功德三持心如空不想一切人四者若有供養不供養者其心无異若男子女人奉行是法疾得至佛是為四事復有五事何謂五事一不於諸界有所念何謂諸界眼色耳聲鼻香舌味身細滑意欲所得不作是念二常於佛法而作功德三若見同菩薩其心有悅所以者何用實大故四於一切无虛飾之心所以者何我當度故五亦於是中无所想是為五事沙竭末白佛其有奉行是五事者疾得佛佛言當作是學疾得阿耨多羅三耶三苦自致成佛是為度生死之海以法教於一切令如怛薩阿竭无所不度其有至心堅住於菩薩功德者便速是瑞應若

文殊師利問菩薩經 第二十八品

有念恐中道取證佛言如是法者勿得憂今具足怛薩阿竭十種力一切聞者莫不歡

文殊師利問菩薩經

文殊師利問菩薩經 第二十九品

文殊師利問菩薩署經

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。二五四頁中及二五八頁上原殘缺，以麗藏本換。二五八頁中一行首字「是」至末行末字「若」，底本原無此三百三十六字，而諸校本均有，顯係金藏脫漏，今以麗藏本補，并校之以餘本。
- 一 二四九頁中一行「一卷」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**無。
- 一 二四九頁中二行「月氏三藏」，**資、磧、普、南**，作「靈帝世月支國沙門」；**徑、清**作「月支國沙門」。
- 一 二四九頁中五行第四字「汝」，**資、磧、普、南、徑、清**作「如」。
- 一 二四九頁中五行第一二字「聞」，**石、資、磧、普、南、徑、清**作「問」。
- 一 二四九頁中八行第五字「蘭」，**石、資、磧、普、南、徑、清**作「連」。
- 一 二四九頁中九行第六字「利」，**磧、**

- 南、清**作「耨」；**普**作「邠」。
- 一 二四九頁中末行首字「何」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「阿」。
- 一 二四九頁下一一行第一二字「持」，諸本作「特」。
- 一 二四九頁下二〇行末字「教」，**麗**作「教故」。
- 一 二五〇頁上八行首字「分」，**資、磧、普、南、徑、清**作「分別」。
- 一 二五〇頁中一行第八字「署」，**徑、清**作「用」。
- 一 二五〇頁中四行第三字「所」，**資、磧、普、南、徑、清**作「所覆」。
- 一 二五〇頁中一五行第三字「不」，**石、資、磧、普、南、徑、清**作「無」。
- 一 二五一頁上四行第二字「戒」，諸本作「受戒」。
- 一 二五一頁上一四行第一二字「有」，諸本作「其有」。
- 一 二五一頁上一七行第一二字「如」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「而」。

- 一 二五一頁上一九行第五字「如」，**資、磧、普、南、徑、清**作「而」。
- 一 二五一頁中八行第五字「可」，諸本作「不」。
- 一 二五一頁中一五行第一二字「作」，**磧、普、南、徑、清**作「無作」。
- 一 二五一頁中一九行第一二字「脫」，**資、磧、普、南、徑、清**作「說」。
- 一 二五一頁下九行第一二字「念」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「今」。
- 一 二五二頁上一五行第七字「難」，諸本作「歎」。
- 一 二五二頁上一七行第三字「覺」，諸本作「學」。
- 一 二五二頁中四行第八字「故」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「故名」。
- 一 二五二頁中一二行「玕玕」，諸本作「珍」。
- 一 二五三頁上一五行「波那」，**資、磧、普、南、徑、清**作「波那」。
- 一 二五三頁中三行第四字「往」，諸本作「住」。

一 二五三頁中四行末字「其」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「具」。

一 二五三頁中六行第九字「者」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有」。

一 二五三頁中一〇行第七字「常」，**石**作「常得」。

一 二五三頁中一九行第九字「住」，諸本作「上住」。

一 二五三頁下一二行第二字「之」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「之大」。

一 二五三頁下一九行「浴浴」，**石**、**麗**作「俗浴」。

一 二五四頁上一行「披羅」，諸本作「波羅」，下同。

一 二五四頁上五行「復而」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「而復」。

一 二五四頁上六行第三字「不」，**資**作「而」。

一 二五四頁上九行第八字「亦」，**石**、**麗**作「而」。末字「令」，**資**作「念」。

一 二五四頁上一二行第一三字「以」，諸本作「已」。

一 二五四頁上一四行首字「涇」，諸本作「姪」。

一 二五四頁上一五行首字「惱」，諸本作「腦」。

一 二五四頁上一六行第二字「若」，諸本作「如若」。

一 二五四頁上一八行首字「脍」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「酪」。

一 二五四頁中一三行「拾地」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「拾己」。

一 二五四頁中一四行第六字「拾」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「捨」。

一 二五四頁下二行第一二字「聞」，諸本作「問」。

一 二五四頁下一四行末字「心」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「心心」。

一 二五四頁下一六行第一三字「從」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「往」。

一 二五四頁下二〇行第二字「稱」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二五四頁下二一行「稱為」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「為稱」。

一 二五五頁上一行第一一字「願」，諸本作「願樂」。

一 二五五頁上八行第一〇字「見」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「當」。

一 二五五頁上九行第三字「視」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「觀」。

一 二五五頁上一八行第一〇字「與」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二五五頁上一二行第三字「放」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「收」。

一 二五五頁中一行第一三字「收」，**南**、**麗**作「取」。

一 二五五頁中一九行「教計」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**均作「校計」。

一 二五五頁下七行第四字「教」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「校」。第六字「狀」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「收」。

一 二五五頁下一三行第三字「聞」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「問」。

一 二五五頁下一六行第六字「實」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「實」。

一 二五五頁下一八行「其令」，諸本

作「令其」。

一 二五五頁下二一行第六字「根」，
資、磧、普、南、徑、清作「恨」。

一 二五六頁上二行第四字「當」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二五六頁上一一行第一三字「法」，
諸本作「是法」。

一 二五六頁中一行第三字「識」，資、磧、普、南、徑、清作「戒」。

一 二五六頁中一四行第五字「榜」，
資、徑、清作「誘」。

一 二五六頁下九行及二〇行「但薩」，
諸本作「怛薩」。

一 二五六頁下一〇行第一一字「眼」，
資、磧、普、南、徑、清作「眠」。

一 二五六頁下一三行第八字「成」，
諸本作「所」。

一 二五六頁下一七行第五字「如」，
資、磧、普、南、徑、清作「而」。以下
 時有出現。

一 二五六頁下一九行第一〇字「耶」，
資、磧、普、南、徑、清作「藐」，下同。

一 二五六頁下末行第七字「謂」，南作「請」。

一 二五七頁上一三行第四字「菩」，
麗作「菩提」。

一 二五七頁上一七行第七字「在」，
磧、普、南、徑、清作「我在」。

一 二五七頁中七行第五字「應」，
麗作「應應」。

一 二五七頁下六行第一二字「到」，
資、磧、普、南、徑、清作「致」。

一 二五七頁下九行第一三字「種」，
資、磧、普、南、徑、清作「諸種」。

一 二五八頁上四行第一二字「聞」，
資、磧、普、南、徑、清作「問」。

一 二五八頁上八行第七字「其」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二五八頁上一八行第三字「便」，
徑、清作「使」。

一 二五八頁中三行末字「女」，資、磧、普、南、徑、清作「善女」。

一 二五八頁中九行「二常」，石無。
 第一四字「三」，石作「二」。

一 二五八頁中一〇行第九字「四」，
石作「三」。

一 二五八頁中一三行第六字「一」，
石作「亦」。

一 二五八頁中一五行第九字「二」，
石作「一」。

一 二五八頁中一六行第四字「三」，
石作「二」。

一 二五八頁中一七行第八字「四」，
石作「三」。

一 二五八頁中一八行第一一字「五」，
石作「四」。

一 二五八頁下二行第三字「今」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「念」。第五
 字「足」，南作「是」。

一 二五八頁下三行末字「歡」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「歡喜」。

一 二五八頁下末行末字「經」，石作
 「經一卷」。