佛說菩薩十住經

東晉三藏祇多蜜譯

佛說菩薩戒十二時竟文殊師利白佛言菩薩用何功德得是十住唯願天中天分別說之佛言善哉善哉文殊師利菩薩摩訶薩多所憂念多所安隱吾當為汝具說其要諦聽諦受文殊師利言受教佛言有十住菩薩功德各有高下自有次第文殊師利言何等為十

一住波藍質兜波菩薩法住佛言上頭見佛端正無比視面色无有猒無有猒者尊貴無有能過者所教授无有能踰者見佛威神儀法如是便稍稍入佛道中轉開導之皆隨其意教度脫之見勤苦皆愍傷之稍稍解曉佛語信向之新發起意學佛道悉欲得了知佛智十難處悉欲逮得之何等為十難處佛十種力是也一者當供養佛二者當隨其所樂當教語之三者所生處皆尊貴四者天上天下无有能及者五者佛智慧悉逮得六者世世所生處得見无央數佛七者佛深經悉逮得八者悉過度諸生死九者今脫去不久十者悉度脫十方人二住何等為阿闍浮菩薩法住佛言有十意念十方人何等為十意一者悉念世間善二者潔淨心三者皆安隱心四者柔軟心五者悉愛等六者心念但欲布施與人七者心悉常等護八者心念人與我身无異九者心念十方人視如視師十者心念十方人視如視佛時阿闍浮菩薩法當多學經多學經已當獨處止獨處止已常當與善師從事當在善師邊易使當隨時隨時所作為勇所作為既勇當學入慧中以所受法當悉持當不忘也既不忘者當安隱處止所以者何益於十方人故

三住何等為喻阿闍菩薩法住者佛言入於諸法中用十事何等為十事一者諸所有皆无常二者諸所有皆勤苦三者諸所有皆虛空四者諸所有皆非我所五者諸所有皆无所住六者諸所有皆无所利七者諸所有

皆無所止八者謂所有皆无有處九者謂所有皆无所著十者一切无所有諸法悉入一法中一法悉入諸法中是為欲喻阿闍菩薩教法

四住何等為閻摩期菩薩法住者佛言常願於佛處生有十事一者不復還二者多深思於佛三者深思於法四者意念比丘僧視十方人慈心五者思惟万物皆无所有六者十方佛剎皆虛空七者宿命所作了无所有八者諸所有如幻皆虛空九者諸所勤苦无所有十者泥洹虛空亦无所有用是故生於佛法中是為閻摩期菩薩教法

五住何等為波俞三般菩薩法住者佛言所作功德悉度十方人有十事一者悉護十方人二者悉念十方人善三者悉念十方人令安隱四者悉愛十方人五者悉哀念十方人六者悉念十方人莫使作惡七者悉引十方人著菩薩道中八者悉清淨於十方人九者悉度脫十方人十者悉使十方人般泥洹是為波俞三般菩薩法教

六住何等為阿耆三般菩薩法住者佛言有十法深哀慈心一者有人說佛善惡心无有異二者說法善惡心无有異三者說菩薩善惡心無有異四者求菩薩道人共相導善惡心无有異五者有人言十方人有多少心無有異六者都十方人展轉相導善惡心无有異七者中有人說言十方人易脫難脫心無有異八者若有人說法多少心无有異九者有人說法壞不壞心無有異十者有法處无法處心无有異是為阿耆三般菩薩教法

七住何等為阿惟越致菩薩法住者佛言菩薩有十事堅住不動一者言有佛无有佛心不動還二者有法無法不動還三者有菩薩无菩薩不動還四者有求索菩薩道無求索菩薩道者不動還五者持是法得持是法不得不動還六者有諸過去佛无過去佛不動還七者有諸當来佛無當来佛不動還八者有現在佛无現在佛不動還九者佛智慧盡不盡不動

還十者當来過去現在世事乎若干種若一種不動還是為阿惟越致菩薩教法

八住何等為鳩摩羅浮童男菩薩法住者佛言菩薩於十事中住一者身所行口所言心所念悉淨潔二者无有能得長短者三者一反念在所欲生何所四者十方人知誰慈心者五者十方所信用悉知六者十方人若干種悉知七者十方人所作為悉知八者十方諸佛剎土成敗悉知九者得神足念飛在所至到十者諸法悉淨潔是為鳩摩羅浮童男菩薩教法

九住何等為俞羅闍菩薩法住者佛言用十事得一者十方人所出生悉知二者十方人所繫恩愛悉知三者十方人所念本末所從来悉知四者十方人所作宿命所趣向悉知五者十方人若干種諸法悉知六者十方人所念若干種變化悉知七者諸佛剎善惡壞敗悉知八者過去當来現在無央數世事悉知九者十方人等不等悉知十者教授十方人說虛空

法悲知是為俞羅闍菩薩教法
十住何等為阿惟顏菩薩法住者佛
言菩薩入於十智中能分別知有十
事一者何因當感動十方諸佛剎中
二者當明無央數佛剎中三者我日
日當預置无央數佛剎中菩薩四者
我日日當度脫无央數佛剎中人民
五者我當安隱無央數佛剎中衆生
六者十方人莫不聞我聲歡喜得度
脫者七者悲令十方人民使得佛道
皆捨家作沙門八者十方人所思想
善惡我悲知之九者十方人我悲當
內著佛道中悲使發菩薩意十者十
方人我悲當度脫之是阿俞羅闍菩
薩了不能及知阿惟顏身所行口所
言心所念所作為了不能及知阿惟
顏菩薩事亦不能知神足念不能知
飛行亦不能逮知阿惟顏菩薩當來
過去今現在事是為阿惟顏菩薩
教法
佛說是時和輪稠菩薩等七万二千
人皆大踊躍歡喜各現光明展轉相
照各各起正衣服前以頭腦著地為
佛作礼而去
佛說菩薩十住經
庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說菩薩十住經
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。六五〇頁中原版缺，以麗藏本補。

一　六四八頁中一行末字「經」，麗作「經一卷」；此字下，徑、清有夾注「與華嚴十住品同本異出」。

一　六四八頁中二行「三藏」，資作「三藏法師」；磧、普、南、徑、清作「西域三藏」。

一　六四八頁中二行末字「譯」，磧、普作「第三譯」。

一　六四八頁中一一行第一三字「言」，資、磧、普作「主」。

一　六四八頁中一三行第二字「猒」，諸本（不包括石，石無此經）作「逮」。

一　六四八頁下二行第二字「深」，諸本無。

一　六四八頁下八行第一三字「常」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一　六四八頁下九行第四字「心」，諸本無。

一　六四八頁下一一行第五字「時」，諸本無。

一　六四八頁下一五行「入慧中」，資、磧、普、南、徑、清作「人中慧」；麗作「人慧中」。

一　六四八頁下一八行第八字「閻」，資、磧、普、南、徑、清作「閻浮」，下同。

一　六四八頁下二〇行第三字「諸」，諸本作「謂」。下至末行同。

一　六四八頁下末行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六四九頁上一行第四字「止」，資、磧、普、南、徑、清作「心」。

一　六四九頁上一行「皆无有」，資、磧、普、南、徑、清作「皆無有皆無有」。

一　六四九頁上四行第四字「欲」，諸本無。

一　六四九頁上八行第三字「意」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六四九頁上一五行第六字「波」，磧作「彼」。

一　六四九頁上末行「法教」，資、磧、普、南、徑、清作「教法」。

一　六四九頁中二行第一二字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「用」。

一　六四九頁中七行第六字「都」，諸本作「覩」。

一　六四九頁下一行第一二字「乎」，資、磧、普、南、徑、清作「呼」。

一　六四九頁下五行第一〇字「中」，麗作「中事」。

一　六五〇頁上四行末字「中」，麗無。

一　六五〇頁上六行第三字「頞」，資、磧、普、南、徑、清作「著」；麗作「署」。

一　六五〇頁上二一行第七字「稠」，諸本作「調」。