聖善住意天子所問經翻譯之記　衣

夫法留正像唯聖是依季行此世非賢豈伏三藏法師毗目智仙出自烏萇剎利王種幼履慈蹤長躡悲跡攝化羣迷誡惡道善常為衆生不請之友執此法燈照彼昏闇魏皇都鄴崇福以資興和二年歲次實沉佛法加持出此經典名善住意天子所問建午閏月朔次丁丑戊寅建功乙巳畢功助譯弟子瞿曇流支對譯沙門曇林之筆庶俟存道敬法之賢如實印記亦令不惑耳

聖善住意天子所問經卷上

元魏三藏毗目智仙共般若流支譯

歸命一切諸佛菩薩歸命世尊大智慧海毗盧遮那釋迦牟尼佛法光明歸命聖者文殊師利大菩薩海歸命聖者善住意天子遍行大乘者如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆六万二千人俱皆是智者之所識知一切悉是大阿羅漢諸菩薩摩訶薩四万二千人其名曰

文殊師利菩薩師子幢菩薩弥勒菩薩觀世自在菩薩得大勢菩薩辯聚菩薩持地菩薩弥樓山菩薩弥樓幢菩薩不動摇菩薩善思義菩薩善思惟菩薩踊猛意菩薩慧心菩薩善心菩薩摩尼聚菩薩山相擊王菩薩寶手菩薩寶意菩薩寶印手菩薩常舒手菩薩常縮手菩薩常精進菩薩度衆生菩薩增上精進菩薩如說能行菩薩精進願菩薩手燈菩薩等心菩薩捨罪菩薩除諸悲闇菩薩力不壞菩薩日藏菩薩金剛遊步菩薩无邊遊步菩薩無量遊步菩薩不動足遊步菩薩虛空庫菩薩上意菩薩勝意菩薩增上意菩薩吉行菩薩持地住菩薩月光菩薩月幢菩薩光幢菩薩光德菩薩遊步到明菩薩師子遊步雷音菩薩无尋辯菩薩相應辯菩薩捷疾辯菩薩寂勝菩薩蔽日月光菩薩无攀緣菩薩無比菩薩根常喜笑菩薩障一切罪菩薩捨女餞菩薩摩尼鄰菩薩光明菩薩淨滿菩薩得火

菩薩集光王菩薩深吼菩薩如是等
上首菩薩摩訶薩四万二千人俱
尒時復有四大神王天帝釋王娑婆
世界主大梵天王如是等上首六万
天子俱復有七万三千天子善住意
天子善寂天子摩醯首羅天子而為
上首皆樂修行菩薩之道復有二万
阿修羅王羅睺阿修羅王弥樓阿修
羅王而為上首皆樂修行菩薩之道
復有六万龍王名不苦惱龍王名月
龍王名得又迦龍王而為上首皆樂
修行菩薩之道如是復有无量百千
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人與非人諸大衆俱
比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆悉来
集尒時世尊无量百千眷屬圍遶恭
敬尊重而為說法尒時文殊師利童
子於自寺住獨坐思惟心靜三昧正
念觀察正觀察已起彼三昧起三昧
已復入三昧以三昧力六種震動十
方無量不可計數阿僧祇耶不可思
議恒河沙等諸佛世界尒時文殊師
利童子起彼三昧如法思惟生如是

心佛出世難人身難得如優曇華出
時甚難如是如来應正遍知亦復如
是出世甚難人身難得若無說法則
不可得盡生死苦諸佛正法甚深難
知若無佛者云何聞法若不聞法則
不能令衆生苦盡若我往至如来所
已如法難問如法難已畢竟得發衆
生善根畢竟能令菩薩乗人不可思
議佛法滿足此處娑婆世界衆生極
重貪欲極重瞋恚極重愚癡遠離善
法習近惡法愚癡闇鈍无慇重心若
其無佛无法無僧云何而得令彼衆
生開慧眼淨
尒時文殊師利童子如是思惟我召
十方無量百千諸菩薩衆令集此處
聞如来法以身證知甚深法忍尒時
文殊師利童子念已即入普光離垢
莊嚴三昧入三昧已放大光明遍照
十方不可計數阿僧祇耶不可思議
無量无邊恒河沙等諸佛世界大光
明現其光明淨十方世界坵澗埠阜

樹林諸山斫迦婆羅目真隣陁雪山
弥樓摩訶弥樓一切所有幽闇之處
悉皆大明不相障导
尒時十方不可計數阿僧祇耶不可
思議無量无邊恒河沙等諸佛世界
諸佛世尊皆悉現在現命現住彼佛
侍者既覩光明各問其佛白言世尊
何因何縁於此世界大光明現昔未
見聞如是光明甚可愛樂世尊如是
光明我等遇之心得清淨身力增益
貪欲恚癡不染衆生是誰威力何人
寶藏如是淨光是誰所放如是問已
彼佛世尊默然不荅如是十方諸佛
世界天聲龍聲夜叉聲阿修羅聲迦
樓羅聲乾闥婆聲人聲非人聲畜生
聲如是衆聲一切止息風聲水聲大
海潮聲歌咏等聲如是諸聲以佛力
故一切止息皆悉寂然一切寂靜第
一寂靜彼佛侍者各各如是第二第
三請其佛言如是世尊何因何縁有
此光明唯願說之唯願說之如来若
說則能利益一切衆生饒益安樂一
切衆生令多衆生一切皆得義相應

樂利安人天是誰威力放此光明遍
照一切諸佛世界
尒時十方不可計數阿僧祇耶不可
思議无量無邊恒河沙等諸佛世界
諸佛世尊一切同聲皆共一音一切
諸佛同一口業皆同一法為侍者說
彼佛侍者一一皆知如来所說彼佛
世尊所出音聲遍滿一切諸佛世界
彼諸天人一時俱作百千伎樂彼樂
音中說言無常苦无我等如是如是
和合出聲所謂空聲無相聲无願聲
無染聲解脫聲法性聲真如聲實際
聲布施聲持戒聲忍辱聲精進聲禪
定聲般若聲柔和聲利益聲慈聲悲
聲喜聲捨聲出如是等百千法聲此
聲出已有不可數億那由他百千衆
生必定不退阿耨多羅三藐三菩提
不墮聲聞緣覺之地不墮帝釋大梵
天王轉輪王地
尒時十方不可計數阿僧祇耶不可
思議無量无邊恒河沙等諸佛世界
諸佛世尊告侍者言止善男子汝不
須問非汝境界非諸聲聞緣覺境界

聲聞緣覺若聞我說心意迷乱我若
說者一切天人皆悉迷没善男子以
要言之彼法光明所有功德能令衆
生乃至無量不可思議善根成就能
令一切菩薩乘人乃至無量不可思
議布施助道戒忍精進禪慧助道皆
悉滿足善男子汝今當知若以一刼
若餘殘刼說此光明所有功德不可
躬盡諸佛菩薩於諸衆生起慈悲心
放此光明令諸衆生渴仰欲聞汝今
諦聽善思念之我為汝說彼侍者言
如是世尊願樂欲聞彼佛世尊各告
侍者作如是言善男子有佛世界名
曰娑婆彼中有佛号釋迦牟尼如来
應正遍知於今現在現命現住明行
足善逝世間解無上士調御丈夫天
人師佛世尊出五濁世彼處衆生貪
欲瞋恚愚癡所縛無恭敬心諸根闇
鈍无慚無愧為彼衆生於彼世界如
法苦行獲得阿耨多羅三藐三菩提
覺已而為說法善男子彼娑婆世界
釋迦牟尼如来佛土有童子菩薩摩
訶薩名文殊師利有大勢力大智慧

力大精進力能與一切菩薩歡喜菩
薩化主菩薩導首安慰衆生菩薩之
父菩薩之母解了一切諸法句義點
慧明了得无障导慧波羅蜜得無障
导願力自在得陁羅尼不可思議功
德具足於彼釋迦牟尼如来所說法
中善能問難能令衆生善根成就能
令一切菩薩乘人不可思議佛法滿
足善男子彼文殊師利童子菩薩為
集十方不可計數諸菩薩故放此光
明隨何等人聞法因緣放此光明彼
佛侍者各問其佛白言世尊彼文殊
師利童子菩薩住何三昧而能如是
放斯光明彼佛荅言善男子有三昧
門名曰普光離垢莊嚴文殊師利童
子菩薩住是三昧而能放此如是光
明彼侍者言不尒世尊如是光明豈
非彼佛世尊所放能如是清能如是
淨能作如是身心喜樂佛言不尒善
男子菩薩常法共說菩薩教誡法門
尒時十方不可計數阿僧祇耶不可
思議無量无邊恒河沙等諸佛世界
彼不可數阿僧祇耶不可思議無量

无邊恒河沙等諸佛世界一一世界
諸菩薩等既覩光明各到佛所頭面
礼足白言世尊如是无量功德光明
從何處来誰之所放彼佛告言善男
子有佛世界名曰娑婆彼中有佛号
釋迦牟尼如来應正遍知於今現在
現命現住為諸菩薩說清淨法彼有
童子菩薩摩訶薩名文殊師利放此
光明為集十方諸菩薩故如是說已
彼諸菩薩摩訶薩等各請其佛白言
世尊我今欲詣娑婆世界奉見世尊
釋迦牟尼如来應正遍知供養彼佛
礼拜親近諮請問荅并見童子文殊
師利及餘菩薩摩訶薩等佛言便往
今正是時
時彼十方不可計數阿僧祇耶不可
思議无量無邊億那由他有類婆羅
百千菩薩摩訶薩等各礼佛足於其
國土忽然不現譬如壯士屈申臂頃
一刹那頃一羅婆頃摩睺多頃各各
到此娑婆世界既到此已皆至世尊
釋迦牟尼如来住處有雨細末鬚利
香者雨塗香者有雨華者雨天優鉢

羅華鉢頭摩華拘物頭華芬陁利華
阿提目多伽花雨瞻蔔華波吒羅華
檀尼師迦梨迦華須摩那華婆利師
華鼻陁羅華波流沙華摩訶波流沙
華栴陁羅華摩訶栴陁羅華雨如是
等無量妙華雨如是等无量妙香雨
華香已往至世尊釋迦牟尼如来佛
所或有菩薩同聲讚歎如来功德讚
歎之聲聞於三千大千世界如是讚
歎至如来所如是種種各各異法而
来集會皆到世尊釋迦牟尼如来佛
所到佛所已彼諸菩薩摩訶薩等威
德力故令此世界若干地獄若干畜
生若干餓鬼所受苦惱皆得休息无
一衆生貪欲所惱亦復不為恚癡所
惱無有嫉妬无幻偽者無諂曲者无
憍慢者亦不自是亦不忿恚亦不熱
惱一切衆生慈心相向甚有愛念皆
悉和順
時彼菩薩億那由他百千之衆皆到
世尊釋迦牟尼如来佛所頭面礼足
右遶如来有一匝者有二匝者有三
匝者有多匝者遶如来已上虚空中

去地不遠一多羅樹忽然不現一切
皆入隱一切身菩薩三昧入三昧已
隨心所樂出生蓮華有種種色華有
无量百千衆葉於華臺上結加跏坐
身不動揺
尒時長老摩訶迦葉見此希有未曾
有法神通之事復見雨華復見雨香
復聞樂聲百千種音見大光明復見
雨華遍四天下滿此世界積過於膝
見佛大會天龍夜叉乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人
比丘比丘尼優婆塞優婆夷等身皆
金色尒時長老摩訶迦葉從座而起
整服右肩右膝著地攝身圓坐向佛
合掌偈讚請曰
歡喜常快樂　善淨口業說　具十力雄猛
切德有百重　人處天處行　悉无與等者
叵思無稱量　悪意永已盡　百那由他劫
久修施戒等　尊戒絶辟類　無教誡善逝
力忍力善力　復有十力力　无心作功德
頓斷我疑網　見苦惱衆生　百劫修苦行
而心不疲惓　已令得歡喜　捨國城妻子
頭目等種種　一切心喜與　頓斷我疑網

世尊久已捨　象馬及輦輿　頭衣等種種　飲食舍等物　是故成善逝　隨問皆能答
捨百那由他　捨與牟尼那　割截身體時　巧說忍善力
施時常歡喜　忍受無瞋恨　修行於空法　善思量淨施　功德畢竟持　見衆生苦惱
故我問清淨　貪瞋癡所覆　我想而自纏　悲心愍此故
貪瞋癡磨滅　百劫行到道　亦導諸有者　是故我歸依
以智慧增長　彼得行善行　常為諸衆生
說空法令樂　無屈行善因　成善逝世尊
世尊禪清淨　頓斷我疑網　修行施戒忍
精進悉已備　禪慧皆具足　常樂修慈心
无等等功德　如海不思議　如海水之深
是故我歸依　世尊於往昔　一鳥來歸依
自割淨身肉　爾爾秤稱之　舉身上秤槃
乃與鳥平等　世尊大慈光　頓斷我疑網
太山可動轉　虛空可令有　諸天功德舍
亦可墮此地　海水可枯竭　修羅宮可墮
日月可墜落　世尊語巨異
尒時長老摩訶迦葉以偈讚歎請如
來已白言世尊以何因緣有大光明
遍照世界如是妙色昔所未有今見
此瑞佛告尊者大迦葉言止止迦葉

汝今云何作如是說莫如是問如此
之事非是一切聲聞緣覺所能測量
一切天人所迷沒處唯是諸佛如來
所知尊者大迦葉白佛言世尊如來
若說多所利益多人安樂尒時世尊
即告尊者大迦葉言汝今諦聽善思
念之我為汝說大迦葉言善哉世尊
願樂欲聞佛言迦葉文殊師利童子
今入普光離垢莊嚴三昧以三昧力
放此光明遍照十方不可計數阿僧
祇耶不可思議无量無邊恒河沙等
諸佛世界普召十方不可計數阿僧
祇耶不可思議無量无邊億那由他
有頻婆羅百千菩薩皆悉集此娑婆
世界彼諸菩薩今者皆悉頂礼我足
右遶三匝上虛空中去地不遠一多
羅樹坐蓮華座
尒時尊者摩訶迦葉白佛言世尊彼
諸菩薩威神之力乃能如是雨華雨
香雨末香等百千音樂皆出妙聲佛
言如是如是迦葉此諸菩薩威力如
是雨華雨香雨末香等百千音樂皆
出妙聲大迦葉言不尒世尊何處有

此菩薩可見佛言迦葉彼乃非是聲
聞緣覺之所能見何以故迦葉何處
大悲菩薩境界何處大慈何處利益
何處修行布施持戒忍辱精進禪定
智慧菩薩境界非彼聲聞緣覺信行
迦葉當知此諸菩薩一切皆入隱一
切身菩薩三昧聲聞緣覺所不能見
唯如來見如是迦葉已住此地菩薩
能見住地菩薩尚不能見此善男子
唯依信行何況聲聞緣覺能見若能
見者無有是處
尒時長老摩訶迦葉白佛言世尊菩
薩修行成就幾法行何善根成何功
德而能得入隱一切身菩薩三昧佛
言迦葉諸菩薩摩訶薩畢竟成就十
種法故則能得入隱一切身菩薩三
昧何等為十一者信行堅固二者為
滿大悲心常不捨一切衆生三者捨
一切物四者受持佛法而不取著五
者不受聲聞緣覺智慧六者一切所
有皆悉能捨乃至身命何況餘物七
者行不可數有為諸行而心不取彼
有為行八者不可數量施戒忍進禪

慧滿足波羅蜜行而不分別九者起
如是心一切衆生我悉安置於佛法
中令趣菩提十者不取衆生不取菩
提迦葉當知諸菩薩摩訶薩畢竟成
就如是十法則便得入隱一切身菩
薩三昧

尒時長老摩訶迦葉白佛言世尊使
說此語世尊乃能作如是說世尊聲
聞緣覺不曾一心發如是意一切衆
生我皆令其得阿羅漢尚不起心置
諸衆生羅漢法中何況佛法佛言如
是如是迦葉聲聞緣覺皆不能入隱
一切身菩薩三昧此三昧名尚不能知
何況能得云何能入若能入者无有
是處

尒時長老摩訶迦葉白佛言世尊我
今欲見彼諸菩薩何以故如法正士
難可見故佛言迦葉汝覓文殊師利
童子則便得見彼諸菩薩彼起三昧
汝乃見之復次迦葉汝已獲得一切
三昧攝入三昧覓彼菩薩摩訶薩等
為在何法專心修行尒時長老摩訶
迦葉世尊既聽以佛神力自神力故

即入二万諸三昧門入已復起欲望
得見彼諸菩薩在於何法專心修行
而不能知非彼菩薩若來若去是故
不知或非住處或何所依或何所作
或何所說一切不見一切不知

尒時長老摩訶迦葉白佛言世尊希
有世尊甚奇善逝世尊我入二万諸
三昧門欲望得見彼諸菩薩在於何
法專心修行而不能見菩薩如是尚
不可見何況如來菩薩未得一切智
處已得如是三昧法門菩薩摩訶薩
未得一切智猶尚如是何況已得世
尊其誰智慧若善男子若善女人若
聞若見如此之事而不發於阿耨多
羅三藐三菩提心者何人聞見而不
發心如是世尊隱一切身菩薩三昧
威神之力尚不可測何況復有其餘
三昧佛言如是如是迦葉一切聲聞
緣覺之人尚非境界況餘衆生

尒時長老舍利弗作如是念佛說我
於聲聞弟子智慧人中最為第一若
我覓彼菩薩摩訶薩在於何法專心
修行應能見知尒時長老舍利弗作

是念已以佛神力自神力故即入三
万諸三昧門入已復起欲望得見
諸菩薩在於何法專心修行尒
見彼諸菩薩乃至少相

尒時長老須菩提作如是念我應能
見彼諸菩薩在於何法專心修行尒
時長老須菩提作是念已以佛神力
自神力故即入四万諸三昧門入已
復起欲望得見彼諸菩薩在於何法
專心修行而不能見非彼菩薩若來
若去是故不知或非住處或在住處
或經行處非是卧處非是坐處一切
不見一切不知尒時長老須菩提礼
二足尊而作是言世尊如來說我阿
蘭若行最為第一如是寂靜三昧法
門我已得之如是世尊此四天下四
洲世界我見明了如一鼓頭第二世
界我見明了如二鼓頭世尊譬如有
人生便捉杖如須弥山我入三昧彼
執杖人即住我前一刼打鼓不曾暫
住更不異作隨彼打數如是我得尒
許三昧唯我究竟阿蘭若行若經一
刼彼鼓音聲不著耳識何況能起如

是三昧若彼鼓聲能起三昧无有是處世尊彼如是法具足寂靜我如是法智慧具足四万三昧入已復起欲望得見彼諸菩薩乃至一人而不能見亦復不能知其住處如是世尊菩薩摩訶薩知如是法寧為一一衆生利益恒河沙劫生大地獄住地獄中如是世尊彼諸菩薩而不捨離彼如是法不可思議甚深智慧如是世尊若我漏心未解脫者於未来際常在生死更不捨離如是大乘尒時世尊讚歎尊者須菩提言善哉善哉汝須菩提以心故故作如是說汝此受陰若不沮脆必得授記汝之善根作恒河沙轉輪王已然後必得阿耨多羅三藐三菩提覺

又須菩提三千大千世界衆生寧為多不須菩提言甚多世尊甚多善逝佛言如是須菩提彼諸衆生皆得智慧如須菩提如舍利弗諸大聲聞之所知見皆共和合乃至一刹若百千刹覓彼菩薩望得見者無力能見何以故非須菩提聲聞緣覺所知境界

彼諸菩薩摩訶薩行一切聲聞緣覺不行說此法時會中八万四千天人一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心尒時文殊師利童子作是思惟在他處住无量菩薩億那由他百千之衆我今普召令集此處尒時文殊師利童子既思惟已即時如法現神通行現神通已化作八万四千蓮華億那由他百千眷屬大如車輪金葉銀莖勝蔵羅網毗琉璃鬚彼蓮華中有化菩薩於華臺上結加趺坐金色之身具三十二大人之相具足功德具足妙色具足衆好具足光明時彼蓮華至四王天三十三天夜摩兜率如是化樂他化自在此化蓮華如是遍到一切處去若干處處召此三千大千世界百億須弥四天王天乃至遍召色究竟天彼化蓮華遍至一切欲界天子色界天子若干宮殿出聲普召一切皆聞彼菩薩身遍至三千大千世界說偈召曰

時乃出世間　佛如優曇華
慧日大世尊　雄猛釋師子　出現此世間

依正法正說　盡一切苦惱　雖久食天味
恣心五欲樂　復隨惡行去　而於何處受
若干欲受食　而復更增長　有為行衆生
三界悉无樂　已得第一難　所謂佛出難
愚癡者我愍　不知非盡苦　汝等宜速去
見佛聞勝法　莫於佛滅後　心悔何所及
錯入魔王網　大怖畏之處　長夜癡著樂
何時得解脫　唯有聞正法　能生衆生福
速到三十二　大人相佛所　佛能救衆生
餘不可歸依　佛是世間主　大慈不思議
修行不可數　不可思議劫　集無上智慧
成佛釋師子　開示第一法　深寂難可見
何處无衆生　非命非丈夫　一切時常捨
永断無有餘　除捨一切相　為衆生說法
何處開實際　世間无心行　以彼空無相
亦无形不作　无染無相貌　不生亦不出
不来亦不去　演說法明了　不生亦不盡
無少物可憶　无相貌可見　無思憶念說
无少衆生生　無少衆生死　无涅槃衆生
何處衆生出　說法如響聲　無響聲可取
人尊解字相　如是而說法　若何處不遍
不得風水火　地不是分別　智慧眼所說
色受想行識　如是等皆空　雖說五陰法

无物可聚積　眼耳鼻舌身　如意自相空
雖復說彼空　而空不可得　色聲香味觸
皆是意所樂　虛妄起此法　無自根本空
如是諸衆生　解佛所說法　欲得脫苦處
應到醫師所

彼化菩薩周遍三千大千世界說此偈時九十六億欲界諸天色界天子遠塵離垢得法眼淨十千天子是菩薩乘修行之人一切皆得无生法忍時彼菩薩所召天子不可數量阿僧祇耶百千之衆一剎那頃一羅婆頃摩睺多頃可往世尊釋迦牟尼如來應正遍知往到佛所頭面礼足右遶三匝住在一面以天華香優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華芬陁利華曼陁羅華摩訶曼陁羅華末香塗香用散如來大身諸天上虛空中歌咏讚歎彼時多有若干天人皆悉來至此四天下遍滿世界無有空地如擲杖處所有地處皆悉遍滿尒時大身勝妙天子此四天下世界之中雨華遍滿積過於膝

尒時善住意天子善叙天子慚愧持

天子九十六億諸天子俱樂行一切菩薩之道皆共往詣文殊師利童子住處既往到已在於文殊師利童子住處寺外右遶七匝雨天曼陁羅華如雨而下所雨之華遍覆虛空高十由旬成大華網臺形如浮圖有大光明遍照三千大千世界皆悉大明雨天曼陁羅華於文殊師利童子寺所尒時文殊師利童子如法思惟於此三千大千世界上虛空中華網遍覆華網光明遍照三千大千世界皆悉大明尒時文殊師利童子從自寺出隨心所樂有妙寶座即坐其上

尒時善住意天子頭面敬礼文殊師利童子足下餘諸天子一切悉礼文殊師利童子足已尒時文殊師利童子足已尒時文殊師利今此地處所說子如是思惟何等人能與我相隨於世尊前問荅論議或說何等不思議句難解句句無處所句不戲論句无戲論句不可說句甚深句實句無障礙句不破壞句空句无相句無願句真如說句實際句法界句无相似句不取句不捨句佛句法句僧句得智

慧滿足句三界平等句一切法無所得句一切法不生說句師子句健句无句如是說已當有何等堪受法器能聽受者尒時文殊師利童子如是思惟善住意天子已曾供養過去諸佛辯才無导彼則堪能與我相隨於世尊前問荅論議尒時文殊師利童子如是念已語善住意天子言善住意天子汝得深忍无导辯才可世尊前與我相隨問荅論議於是善住意天子語文殊師利童子言文殊師利如是我說若彼於我不聽不讀不受不持不思不念不取不捨不覺不知不聞我說不為他說何以故佛道無字无心覺寤唯說名耳如此名者不可修行文殊師利今此地處所說法語此諸天子於仁者邊作意欲聽仁為說不文殊師利荅言天子若有念言我聽法者我不為說欲得不取我不為說何以故有我可取可得言聽如是取衆生取命取丈夫如是取者可得言聽若使天子有我慢心取我我所若如是者彼說我聽如是取

者而說法者有三障导何者為三一
者得我二者得衆生三者得法天子
當知若非我慢非我我所如是聽法
有三圓淨心不分別无所怖望無所
憶念彼何者法是三圓淨謂不得我
心不分別無所怖望无所憶念不得
法器心不分別無所怖望无所憶念
無所得法心不分別无所怖望無所
憶念天子當知若如是聽彼平等聽
非不平等
時善住意天子讚言善哉善哉文殊
師利云何名為不退轉耶惟願說之
文殊師利言止止天子汝莫分別若
使菩薩有退轉者菩提正覺非得菩
提天子問言文殊師利何處退轉文
殊師利荅言天子貪欲退轉瞋恚退
轉愚癡退轉有愛退轉无明退轉乃
至十二有支退轉因退轉見道退轉
名退轉色退轉欲界退轉色界退轉
無色界退轉聲聞行退轉緣覺行退
轉分別退轉取著退轉體退轉取體
退轉斷退轉常退轉取退轉捨退轉
我想退轉衆生想退轉命想退轉丈

夫想退轉意思退轉障导退轉顛倒
退轉自身退轉自身見退轉自身根
本六十二見退轉五蓋退轉五取陰
退轉一切內外入退轉界退轉佛想
退轉法想退轉僧想退轉我成佛我
說法我度衆生我破魔王我得智慧
有彼想退轉不分別十力不分別十
八不共佛法不分別根無畏不分別
相不分別佛世界莊嚴不分別聲聞
功德一切分別退轉如是天子若菩
薩此處退轉彼不退轉
時善住意天子問言何處不退轉文
殊師利荅言天子佛智慧不退轉空
不退轉無相不退轉无願不退轉真
如不退轉法界不退轉實際不退轉
平等不退轉天子言若文殊師利作
如是說若菩薩此法分別不分別无
分別不分別退轉以是義故得言退
轉曰彼有何法而言退轉曰有無非
有非无何法退轉何處退轉文殊師
利言若不實取若不正取若不如取
彼則不取不捨無相可作以是義故
得言退轉彼法退轉不可說有不可

說无何以故若有若無而退轉者彼
則有過何以故若有法退轉則墮常
邊若無法退轉則墮斷邊如來說法
非斷非常不斷不常是佛所說天子
若彼真如前不實想不如實知則不
斷不常如是天子菩薩退轉說此法
時十千天子一切皆得无生法忍
介時善住意天子語文殊師利童子
言文殊師利今共仁者到如來所見
於如來見如來已礼拜讚歎供養恭
敬如法問難文殊師利荅言天子汝
莫分別取如來行天子問言文殊師
利如來何處文殊師利荅言天子即
此前頭有如來住天子問言若有如
來我何不見文殊師利荅言天子若
汝一切見則見彼如來天子問言文
殊師利仁者云何作如是說即此前
頭有如來住文殊師利問言天子於
意云何今於汝前有何物耶天子荅
言有虛空界文殊師利言如是如來
者即是虛空界何以故以虛空界於
一切法悉平等故如是虛空即是如
來如是如來即是虛空虛空如來不

二不異如是天子欲見如来當如是
觀如實際知非有少物可分別取

聖善住意天子所問經卷上

聖善住意天子所問經卷上

校勘記

一　底本，金藏大寶集寺本。

一　八九六頁中一至一二行，石無此段記文。

一　八九六頁中一行首字「聖」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八九六頁中一行，徑、清作「翻譯記」，且此記文附於卷下之末。

一　八九六頁中二行「此世」，磧、普、南、徑、清作「於此」。

一　八九六頁中一三行首字「聖」，資、磧、普、南、徑、清無，下同。

一　八九六頁中一四行譯者，石作「元魏婆羅門瞿曇般若流支譯」；資、磧、普、南、徑、清作「元魏三藏毗目智仙共留支等譯」。

一　八九六頁下六行第四字「踴」，石、資、磧、普、南、徑、清作「勇」。

一　八九六頁下一二行第八字「悲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八九六頁下末行末字「火」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「大」。

一　八九七頁中一三行「開慧眼」，石、資、磧、普、南、徑、清作「聞慧根」。

一　八九七頁中末行第一三字「埠」，磧、普、南、徑、清、麗作「堆」。

一　八九八頁上七行第二字「佛」，石作「彼」。

一　八九九頁下一七行第五字「重」，資、磧、普、南、徑、清作「種」。

一　八九九頁下末行首字「頭」，石作「耳」。

一　九〇〇頁上四行首字「忍」，磧、普作「思」。

一　九〇〇頁上九行第一〇字「行」，石作「道」。

一　九〇〇頁上一五行第三字「淨」，資、磧、普、南、徑、清作「盡」。

一　九〇〇頁上一七行首字「太」，資、磧、普、南、徑、清作「大」。

一　九〇〇頁上一七行「動轉」，石作「轉動」。

一九〇〇頁中一〇行首字「放」，石作「故」。

一九〇〇頁中末行第三字「聲」，資、磧、普、南、徑、清作「音」。

一九〇一頁上一九行「彼起」，資、磧、普、南、徑、清作「起彼」。

一九〇一頁中四行「何所依」，石、資、磧、普、南、徑、清作「在住處」。

一九〇一頁下二一行第九字「數」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「鼓」。

一九〇二頁上一三行第五字「故」，資無；磧、普、南、徑、清、麗作「信」。

一九〇二頁中一四行第二字「四」，石作「四天」。

一九〇二頁中一四行「王天」，資、磧、普、南、徑、清作「天王」。

一九〇二頁下二行第六字「復」，資作「有」。

一九〇二頁下三行第四字「受」，磧、普、南、徑、清作「愛」。

一九〇二頁下七行第五字「綱」，資、磧、普、南、徑、清作「羂」。

一九〇二頁下三字「示无彫」，磧、普、南、徑、清、麗作「亦无願」。

一九〇二頁下一六行末字「出」，資、磧、普、南、徑、清作「滅」。

一九〇三頁上一行「聚積」，資、磧、普、南、徑、清作「積聚」。

一九〇三頁上一二行「可往」，普作「何處」。

一九〇三頁上一六行第一三字「用」，資、磧、普、南、徑、清作「周」。

一九〇三頁中一九行第五字「句」，資、磧、普、南、徑、清無。

一九〇三頁下九行第一三字「可」，磧、普、南、徑、清作「於」。

一九〇四頁上一八行第五字「支」，石作「分」。

聖善住意天子所問經卷中　　衣

元魏三藏瞿曇智仙共般若流支譯

尒時文殊師利童子隨心化作三十二殿四角四柱縱廣正等種種嚴飾甚可愛樂於彼殿中有化床座以天寶物而覆其上一一床座有化菩薩具三十二大人之相尒時文殊師利童子以威神力令此蓮華遍行三千大千世界往如来所圍遶世尊及比丘僧滿三匝已住虛空中光明遍滿世尊衆會四方圍遶尒時蓮華臺中菩薩并化殿上諸化菩薩彼諸菩薩同聲以偈讚如来曰

於恒河沙等　供養多億佛
熾然勤精進　如是久修行
彼甚可喜慶　一切人之上
三界最第一　離相牟尼尊
何處無有人　无命無丈夫
一切人之主　行布施持戒
忍辱勤精進　如禪定思量
三界不著尊　善知彼岸道
若憶念知有　世間人之主

第一菩薩行光明色勝妙說法令人聽世尊如是知是第一律師具足深般若是故我皈依法主之世尊

天人来供養　於甚深空法　究竟無有餘
當知如是人　世界之尊主　過去諸如来
有方處人主　常說人空法　無物本无相
此處無衆生　若生若死滅　不来亦不去
一切法相空　化人空中眠　非是真實見
是法善逝說　如化亦如夢　恒沙世界寶
有施与何人　此福感有為　空忍勝於是
刼際如恒沙　供養人中尊　奉香華飲食
為得佛菩提　若聞如是法　無人命丈夫
得彼忍光明　供養如来上　多刼行布施
飲食象馬等　彼非解脫因　以有人相故
彼寂靜人上　令多衆解脫　空性本光明
知解脫莊嚴　佛出世難值　聞法生信難
生世為人難　善哉入佛法　已離於八難
復得於難得　得信善逝法　善思惟得見
常專心聽法　莫如聲取義　恒宿阿蘭若
必得人中雄　近善友法器　遠離惡知識
等心於衆生　莫欺於菩薩　持戒樂多聞
糞掃衣乞食　近樹下精進　隨得食而食
有為皆无常　一相如陽炎　一際知真諦
速得菩提覺　五陰如幻化　內外入空聚
常說如是法　彼處無造作　貪瞋本空無
癡慢分別起　非已今當有　如是知得佛

說此偈時於衆會中二万二千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心五百比丘不受諸法漏盡心得解脫三百比丘尼遠塵離垢得法眼淨七千優婆塞優婆夷二万七千天子得離垢法眼三百菩薩得無生法忍於此三千大千世界六種震動動遍動等遍動震遍震等遍震

尒時長老舍利弗白佛言世尊是誰威力令此三千大千世界六種震動此蓮花中殿中菩薩善說如是甚深之法放大光明遍照此會如是無量多億天子皆悉來集如是無量多億菩薩皆悉來集佛言舍利弗此是文殊師利童子威神力故得見如是妙色莊嚴何以故舍利弗文殊師利童子與善住意天子今日相隨請問如來破壞魔軍三昧法門如法問難不可思議甚深佛法尊者舍利弗言不尒世尊文殊師利童子未來此會我不曾見佛言舍利弗汝善諦觀如是文殊師利童子今在此處與一切魔一切魔衆一切魔宮作大衰變極大莊

嚴來至我所

尒時文殊師利童子入壞魔軍三昧法門文殊師利入壞魔軍三昧門時若干三千大千世界百億魔宮毀變欲壞陳朽闇冥無有威光一切魔身皆悉衰變極成老弊各自知見柱杖而去魔之眷屬亦復如是見已宮殿毀變欲壞陳朽闇冥無有威光尒時衆魔皆生怖畏驚恐毛豎心生疑慮作如是念以何因緣我此宮殿毀變欲壞如是陳朽如是闇冥无有威光莫令我身退失此處時彼衆魔生如是心未久之間尒時文殊師利童子即復化作百億天子在於魔前彼化天子語魔波旬作如是言汝莫怖畏非汝有悪非汝有衰非汝欲退今有童子菩薩摩訶薩名文殊師利得不退轉彼今住在破壞魔軍三昧法門是彼菩薩威力所作彼化天子說如是語時魔既聞文殊師利童子名已轉更恐怖一切魔宮皆悉戰動時魔波旬語化天子作如是言願君救我願君救我時化天子語魔波旬作如

是言勿怖勿怖汝今往詣釋迦牟尼如来佛所如来大悲於怖畏者能施無畏彼化天子如是說已即於其處忽然不現時魔波旬一切眷屬於一念頃一羅婆頃摩睺多頃百億波旬無量眷屬如老極老拄杖而去何處如来應正遍知往到佛所一切同聲而白佛言救我世尊救我世尊救我善逝救我善逝惟願世尊救我救我惟願善逝救我救我我本妙色今者如是衰變不好者世尊我寧聞說億百千佛如来名号而不用聞文殊師利童子一名何以故以我聞此文殊師利童子名字生大怖畏驚恐危故畏退失故我今如是恐畏退失尒時世尊語魔波旬作如是言汝今去何如是說耶億百千佛如来名号不作一切衆生利益不曾已作今亦不作當亦不作如是文殊師利童子常作一切衆生利益已作今作當作利益衆生熟已令得解脫汝今雖聞億百千佛如来名号不生苦惱不生怖畏云何而言文殊師利一童子名我

不用聞尒時魔波旬白佛言世尊我甚耻愧如是身老我甚怖畏世尊我憶本身我憶本色願還如本少身少色佛言波旬且住且住且待須臾文殊師利童子菩薩當来至此汝此色者非是真色宜可除捨

尒時文殊師利童子起彼三昧無量百千諸天導從無量百千諸大菩薩諸龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽百千音樂皆出妙聲優鉢羅花鉢頭摩花拘物頭花芬陁利花如雨而下極大莊嚴娛樂戲樂来至佛所頭面礼足右遶三匝却住一面

尒時世尊告彼童子文殊師利作如是言文殊師利汝入破壞一切魔軍三昧門耶文殊師利荅如来言入已世尊尒時世尊問童子言文殊師利於何佛所得是三昧聞此三昧其已久如文殊師利童子荅言世尊未發菩提心時我從彼佛得聞如是三昧法門我此三昧如是成已世尊問言文殊師利彼佛如来名字何等說是

三昧汝從彼佛得聞如是三昧法門文殊師利荅言世尊乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇耶阿僧祇刼有佛出世号曼陁羅婆花香如来應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼說如是三昧法門我從彼佛得聞如是破壞魔軍三昧法門世尊問言文殊師利此三昧門云何而得文殊師利荅言世尊有二十法若菩薩摩訶薩畢竟成就彼二十法得此三昧能壞魔軍何等二十世尊所謂菩薩破壞貪欲破壞貪心破壞瞋恚破壞瞋心破壞愚癡破壞癡心破壞嫉妬破壞嫉心破壞憍慢破壞慢心破壞妬嫉破壞妬心破壞妬恶破壞妬心破壞熱惱破壞熱心破壞想念破壞想心破壞見著破壞見心破壞分別破壞分別心破壞取著破壞取心破壞執著破壞執心破壞取相破壞相心破壞有法破壞有心破壞常法破壞常心破壞斷法破壞斷心破壞陰法破壞陰心破壞界法破壞界心破壞入法破壞

入心破壞三界破壞三界心如是二十菩薩若能畢竟成就此二十法得此三昧

復次世尊有四種法若菩薩摩訶薩畢竟成就彼四種法得此三昧何等為四一者清淨心二者不諂曲心三者深心四者一切施與如是四法菩薩若能畢竟成就此四種法得此三昧復有四法若菩薩摩訶薩畢竟成就彼四種法得此三昧何等為四一者不違於信二者畢竟實語三者隨順相行四者不取一切法是為四法復有四法若菩薩摩訶薩畢竟成就彼四種法得此三昧何等為四一者親近善知識二者正念思惟三者如法修行四者不與恶人相隨是為四法復有四法若菩薩摩訶薩畢竟成就彼四種法得此三昧何等為四謂不缺戒不穿漏戒不依止戒不濁戒等是為四法復有四法若菩薩摩訶薩畢竟成就彼四種法得此三昧何等為四一者捨聲聞心二者不受辟支佛心三者堪忍住持四者不捨

衆生是為四法復有四法若菩薩摩
訶薩畢竟成就彼四種法得此三昧
何等為四一者修習空法不取丈夫
二者修習無相不取於相三者修習
无願不取願心四者心不貪著一切
能捨是為四法世尊菩薩摩訶薩畢
竟成就如是法門是故得此破壞魔
軍三昧法門如是世尊彼曼陁羅婆
華香如来說此三昧門我從彼佛得
聞如是三昧門已復有如来号一切
珠寶電蔽日月光如来應正遍知我
於彼佛聞此三昧具足成就彼佛說
此三昧門時彼衆會中十千菩薩皆
得成就此三昧門
尒時長老舍利弗白佛言世尊希有
世尊今此童子文殊師利乃能善得
此三昧門既成就此三昧門已令魔
波旬得此衰變尒時世尊即告尊者
舍利弗言於意云何汝舍利弗見此
三千大千世界魔波旬如是變者勿
作是見何以故舍利弗如是十方恒
河沙等諸佛世界彼魔波旬一切皆
悉如是衰變悉是文殊師利童子威

力所作尒時世尊如是說已復告文
殊師利童子作如是言文殊師利止
汝神力所入三昧令魔波旬還復前
色如本具足尒時文殊師利童子既
止神力時魔波旬一切前色皆悉還
復如本具足
尒時文殊師利童子問魔波旬作如
是言魔波旬何處波旬眼何處眼想
何處眼著何處眼相何處眼攀緣何
處眼障导何處眼憶念何處眼我何
處眼依止何處眼喜樂何處眼戲論
何處眼我所何處眼護何處眼修何
處眼取何處眼捨何處眼分別何處
眼思量何處眼決定何處眼滅何處
眼生何處眼執何處眼來如是等法
是汝境界魔業妨导如是至意應如
是知色乃至法應如是知何處波旬
非眼非眼想非眼著非眼相非眼攀
緣非眼障导非眼憶念非眼我非眼
依止非眼喜樂非眼戲論非眼我所
非眼護非眼修非眼取非眼捨非眼
分別非眼思量非眼決定非眼滅非
眼生非眼執非眼來如是等法非汝

境界汝於其中無主无力無自在非
自在取如是至意應如是知色乃至
法應如是知尒時文殊師利童子如
如法說彼魔衆中十千魔衆發阿耨
多羅三藐三菩提心魔之眷屬八万
四千遠塵離垢得法眼淨
尒時長老摩訶迦葉白佛言世尊我
欲得見文殊師利童子并彼菩薩摩
訶薩何以故世尊如是善人難可得
見尒時世尊語文殊師利童子言文
殊師利汝現十方諸来菩薩摩訶薩
身此會大衆渴仰欲見尒時文殊師
利童子語諸菩薩名法菩薩希有日
光菩薩魔伏菩薩妙音菩薩定惡菩
薩寂治菩薩勝治菩薩法王乳菩薩
語如是等無量菩薩摩訶薩言各各
現汝童子本身如汝各各自佛世界
諸菩薩身文殊師利如是說已尒時
彼諸菩薩等起彼三昧起三昧已各
示本身一切皆見彼大衆中有菩薩
身等須弥山有菩薩身八万由旬有
菩薩身百千由旬有菩薩身九十八
十七十六十五十四十三十二十十

千由旬復有菩薩摩訶薩身一千由旬有菩薩身五百由旬有菩薩身一百由旬有菩薩身五十由旬四十由旬三十由旬二十由旬十由旬者有五由旬至一由旬復有菩薩摩訶薩身如此娑婆世界衆生三肘半身自有菩薩亦如是身當尒之時此處三千大千世界無有空地如擲杖處一切悉遍勝　菩薩摩訶薩集彼諸菩薩摩訶薩等放大光明遍照十方億千諸佛如来世界

尒時文殊師利童子從座而起整服左肩右膝著地攝身圓坐向佛合掌白言世尊我問如来應正遍知一面方處如是世尊我於今者欲少問難願為解說佛言文殊師利如来應正遍知恣汝所問文殊師利隨意問難我能解說令汝心喜尒時文殊師利童子一切衆會至心靜聽文殊師利言世尊所言菩薩摩訶薩者為何謂耶以何義故得言菩薩摩訶薩乎佛告文殊師利童子作如是言文殊師利所言菩薩摩訶薩者一切法覺得言菩薩摩訶薩也文殊師利一切法者言語所說彼菩薩覺文殊師利如此菩薩眼覺耳覺鼻覺舌覺身覺意覺文殊師利如此菩薩何者眼覺何者耳鼻舌身意覺文殊師利如此菩薩眼本空覺非有我覺分別耳鼻舌身意等本性空覺非有我覺分別色聲香味觸法本性空覺非有我覺

復次文殊師利所言菩薩摩訶薩者五取陰覺何等法覺所謂空覺無相覺无願覺無染覺寂靜覺遠離覺无物覺無體覺不動覺不生覺不來覺不去覺無有覺无主覺無記覺无知覺無見覺无人知覺無戲論覺无我覺分別起覺無分別起覺因緣生覺如幻覺如夢覺如炎覺如響覺如芭蕉堅覺不久堅覺空覺無物空覺

復次文殊師利所言菩薩摩訶薩者貪瞋癡覺云何而覺從分別起貪瞋癡覺彼分別空非有無體非戲論非記覺

復次文殊師利所言菩薩摩訶薩者謂欲界覺色界無色界覺云何而覺無我行名空遠離覺

復次文殊師利所言菩薩摩訶薩者衆生行覺云何而覺謂此衆生欲行瞋行癡行平等平等行故善知行覺彼覺覺已如如法說令彼衆生如如解脫

復次文殊師利所言菩薩摩訶薩者一切衆生覺云何而覺一切衆生唯空有名不離彼名更有衆生一切衆生即一衆生彼衆生者非是衆生若如是知不分別者得言菩薩摩訶薩也菩薩何等一切法覺彼覺菩提得言菩薩覺眼耳空心不分別我如是覺得菩薩覺鼻舌空心不分別我如是覺得言菩薩智慧覺身覺意本空覺已而說得言菩薩覺色聲香味觸意樂一切皆空得言菩薩覺色想受行本性空覺識如幻得言菩薩五陰如夢一相無相不取我覺得言菩薩內法不生不戲論覺有為名說彼名無物覺貪欲恚分別心生彼不分別常空无物癡分別生分別因生因見而生不得彼見覺三界空一切無主

非少物行得言菩薩未過欲界分別中起色無色界一切无主少行衆生黠慧皆覺如是欲行瞋行癡行一切衆生即一衆生彼衆生無覺法无念一切法生顛倒心覺覺不實相一切智慧於中生善乃無一聲可憶可樂无障导相隨行而行菩薩如是得言菩薩捨自身内無所依止次第覺知得言菩薩得彼岸戒无念佛戒若物不生則不和合普慈衆生衆生不取覺已利益故說大慈住精進處思有為行覺世間空是菩提上禪有依止非黠慧禪無處攀緣是黠慧禪修般若刀割煩惱見觀察法性非壞非割尒時文殊師利童子白佛言世尊菩薩初發菩提心者云何說言初發心耶以何義故名初發心佛言文殊師利何等菩薩正觀三界一切想生如是得言初發心者文殊師利言世尊如我解佛所說義者貪生瞋生愚癡心生得言菩薩初發心者善住意天子語文殊師利童子言文殊師利若使菩薩初發心時有貪欲恚愚癡生

者毛道凡夫皆有初心應名菩薩何以故以取貪恚愚癡生故文殊師利言不尒天子毛道凡夫貪欲恚癡無力能生何以故天子諸佛如來緣覺聲聞不退菩薩貪恚癡生天子問言文殊師利何以意故如是說耶如是衆會不解仁者如是言語皆生疑心云何云何文殊師利問言天子於意云何於虛空中鳥行動去彼鳥跡相得言有行不得言行天子言行文殊師利言如是天子如說彼相如是言語我如是說諸佛如來緣覺聲聞不退菩薩貪恚癡生天子當知隨於何處无依止生無處可取彼如是生於何處所無老別生天子於何處所无所依止無處可取无老別生不平等生無跡无句不得言跡不得言句如是言生不分別句如是言生不他生句如是言生無物體句如是言生无物說句如是言生以不来句如是言生以不去句如是言生以不生句如是言生無受持句如是言生以無記句如是言生以微塵句如是言生无憶念句如

是言生無物行句如是言生不可說句如是言生不破壞句如是言生以无字句如是言生以不執句如是言生無阿梨耶句如是言生以不取句如是言生以不上句如是言生天子當知初心菩薩發菩提心於如是法不憶念不觀察不思量不起不見不聞不知不取不捨不生不滅如是天子菩薩摩訶薩依止何等此法界此平等此實際此方便貪生瞋生愚癡心生眼依止生如是乃至意依止生色無處取生如是至識无處取生名生色生因生一切見行生無明生有愛生乃至十二分因緣流轉生五欲功德生三界處生我我所生自身生自身見生自身根本六十二見生佛想法想僧想生我想他想生地想生水想生火想風想空想識想生四顛倒生五蓋生四識住八邪九惱十不善業道生天子當知如是乃至一切分別一切不分別一切分別不分別一切相一切戲論一切求一切取著一切喜樂一切想一切憶念一切障导菩薩

皆生天子如是法門如是應知天子若於此法不取無喜樂无處取法如是言生尒時世尊讚歎文殊師利童子作如是言善哉善哉文殊師利如是菩薩何處初發菩提之心文殊師利汝已供養恒河沙等諸佛世尊能如是說

尒時尊者舍利弗白佛言世尊如是世尊如此文殊師利童子已說菩薩初發菩提心與得無生法忍此二心生平等无異佛言如是舍利弗如汝所說舍利弗燃燈如來授我記言汝於来世阿僧祇劫當得作佛号釋迦牟尼如来應正遍知舍利弗我於尒時不捨此心得无生法忍如是舍利弗此初發心菩薩如文殊師利童子所說

尒時文殊師利童子白佛言世尊如我解佛所說義者一切菩薩皆初發心何以故如世尊說一切心生皆是不生若不生者則彼菩薩初發心生如是言生說此法時二万三千菩薩得無生法忍五千比丘不受諸法漏

盡心得解脫六十億天子遠塵離垢於諸法中得法眼淨

尒時長老摩訶迦葉白佛言世尊文殊師利童子能作難作文殊師利童子說法如是能作衆生利益文殊師利言長老大迦葉此乃非我能作難作一切諸法皆悉不作無有已作无有今作無有當作長老大迦葉我亦如是非有法作亦非有作亦非不作非有衆生非縛非解何以故無物可取乃是正法若大迦葉作如是說能作難作汝莫說我能作難作非我難作非如来作非阿羅漢非辟支佛長老大迦葉正說何人能作難作毛道凡夫是正說說何以故長老大迦葉若一切佛皆不已得今得當得若一切聲聞一切緣覺皆不已得今得當得毛道凡夫一切皆得大迦葉言文殊師利一切諸佛不得何法文殊師利言長老大迦葉一切諸佛皆不得我不得衆生不得壽命不得丈夫亦不得斷亦不得常亦不得陰亦不得界亦不得入亦不得心亦不得色不

得欲界不得色界不得無色界不得分別不得无分別不得因生不得顛倒不得貪瞋癡不得此世不得彼世亦不得我不得我所乃至不得一切諸法長老大迦葉非一切法悉皆不得不失不脫不取不捨不近不遠如是法門摩訶迦葉應如是知若一切佛悉皆不得毛道凡夫一切皆得如是難作若非佛作非聲聞作非緣覺作則是毛道凡夫人作大迦葉言云何作耶文殊師利言斷作常作阿梨耶作憶念欲作不作耶捨戲論分別隨順舉下長老大迦葉諸佛世尊不作此法皆不已作今作當作彼凡夫作如是難作

尒時文殊師利童子白佛言世尊言無生忍无生忍者云何而說無生忍耶世尊以何義故言無生忍何法中忍得云法忍菩薩何法得无生法忍佛言文殊師利實無有人生中法中得無生忍實无得忍言得忍者唯有言語何以故實無所得彼忍法故不得法忍得无所得不得不失如是得

言得無生忍文殊師利无生法忍者不生一切法忍不来一切法忍不去一切法忍無主一切法忍不取一切法忍不捨一切法忍无物一切法忍無體實一切法忍无等一切法忍無等等一切法忍无相似一切法忍塵虛空相似一切法忍不壞一切法忍不断一切法忍無煩惱染一切法忍無淨一切法忍空无相無願一切法忍離貪恚癡一切法忍真如法界實際安置一切法忍不分別无分別無憶念无戲論無思量不作無力羸劣後時無物空迭乎无空太虛空如幻如化如響如影如焰如芭蕉堅如水泡沫一切法忍此法忍者非法非非法唯有名說如是名者無處无取本性自離如是言忍心信解入不憶不疑不驚不怖不畏身觸正受行而不得身文殊師利此法如是得言菩薩無生法忍又亦不行一切法相文殊師利童子言世尊所言忍者云何言忍若不為彼境界所傷彼得言忍

今時善住意天子問文殊師利童子言文殊師利傷何等法文殊師利荅言眼傷眼何法傷眼所謂法者愛不愛色如是耳聲鼻香舌味身觸意法如是天子愛不愛法傷意亦尒天子若菩薩眼見色不取相不取好不分別無分別不隨順不分別相知本性空不念不傷色乃至法應如是知天子若六入不著不傷若不傷不著彼得言忍菩薩如是得無生法忍不分別法若生不生无漏不漏不分別法若好若惡有為無為若不分別如是得言不生法忍說此法時六万二千人發阿耨多羅三藐三菩提心万二千菩薩得无生法忍

今時善住意天子問文殊師利童子言文殊師利地地轉行者云何菩薩地地轉行文殊師利問言天子若地地轉行彼何人行天子荅言文殊師利菩薩不見地地轉行乃至不見十地轉行文殊師利言不尒天子佛說諸法皆如幻化汝為信不天子荅言文殊師利我信是說文殊師利問言天子何等幻人地地轉行如

是乃至十地轉行天子荅言文殊師利化人不有地地轉行乃至不有十地轉行文殊師利言如是天子若幻化人有轉行者彼我轉行何以故如佛所說一切諸法皆如幻故是故天子如是我說地轉行者不轉行說非是轉行何以故以一切法不轉行故非謂法中法法轉行非色受轉行非受色轉行非想行轉行非行想轉行非識色轉行非色識轉行如是乃至一切諸法皆亦如是皆四種說非眼耳轉行非耳眼轉行非鼻舌轉行非舌鼻轉行非身意轉行非意身轉行此一切法各各自行自分境界法鈍無欲无心意行不思不念乃至無有計校籌量如草如壁如幻無記非有記作一相無相以是義故彼非轉行非来非去天子當知若菩薩能如是知如是菩薩無法轉行非地分別非地轉行見非是地捨非是退轉菩提轉行非是失滅何以故若入見有陰界入體非彼轉行非是失滅以一切法性本淨故復次天子菩薩如是地

轉行者辭如幻師以幻力作十重宮殿彼自作已即自座上於意云何如是彼人有坐處不天子答言无處坐也文殊師利言如是天子菩薩十地見有轉行亦復如是

尒時善住意天子問文殊師利童子言文殊師利若有人來依投仁者欲求出家而作是言唯願度我令得出家文殊師利云何為說云何作法度令出家云何授戒云何戒品云何教誡文殊師利答言天子若至我所求出家者我為說言汝善男子今者實有出家心者我當依法度汝出家何以故天子若出家者或著欲界或著色界著无色界或著世間五欲功德九處中行此善男子如是取法何者九處天子若無少處者彼人心無所得若心无所得彼人不求出家若不求出家彼人出家心不生若出家心不生彼人得言不生若不生者彼則苦盡若苦盡者彼畢竟盡若畢竟盡彼無所盡若无所盡彼則不盡若不盡者彼則是空

天子彼善男子我如是說

復次天子若至我所求出家者我為說言善男子汝今莫生出家之心何以故彼心不可為他所生勿保此心

復次天子若至我所求出家者我為說言善男子汝莫除鬚是善出家若如是者得言出家天子問言文殊師利答言天子如來說法不斷不壞天子言天子如來說法不斷不壞文殊師利答言天子色言何法不壞文殊師利答言天子謂不取色若常不斷不壞受想行識不斷不壞天子隨何等人有如是念我除鬚者彼住我慢非我慢行平等見人如是得我彼則得鬚若得鬚者則得衆生若得衆生則得斷想天子若不得我則不得他若不得他則無我慢若无我慢彼我寂滅若我寂滅彼無分別若無分別則不發動若不發動則不戲論若不戲論則不取不捨若不取不捨彼則非作亦非不作非斷非壞非有相著非不相著不趣不捨不減不增不聚不散無心憶念不說不答彼實安住天子問言文殊師利所言實者

是何言語文殊師利答言天子實者虛空得言其實非是空盡不盡不長或有或無是故得言虛空為實性空是實真如是實法界是實實際是實若是實者得言不實何以故非今實有非後時有是故彼實

復次天子若空我所求出家者我為說言汝善男子不取袈裟不著袈裟是汝出家若如是者得言出家天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利答言天子如來說法皆悉不取天子問言文殊師利不取何法文殊師利答言天子謂不取色若常無常如是不取受想行識若常无常亦不取眼若常无常不取色不取耳不取聲不取鼻不取香不取舌不取味不取身不取觸不取意不取法不取貪不取瞋不取癡不取顛倒如是乃至一切諸法皆悉不取天子一切諸法不取不捨不離不散天子若取袈裟是愚癡念如是彼人如是見行天子是故我說非取袈裟是淨解脫何以故天子袈裟是濁如來世尊菩

提無濁天子問言文殊師利何法是濁文殊師利荅言天子貪欲是濁瞋恚是濁愚癡是濁因濁見濁名濁色濁想濁取濁相濁戲論濁天子若正觀察此不善法皆悉无濁若無濁者乃至無有少物住處若无住處得言空處无秉作者天子問言文殊師利言無秉作无秉作者是何言語而得說言无秉作耶文殊師利荅言天子言無秉作无秉作者如此言語乃至無有少物秉作如是得言无有秉作天子若有秉作彼如来說無有秉作如是得言無有秉作天子問言文殊師利荅言天子過於平等過平等已若法不得非今時得非後時得非今有生非當有生彼法虛妄安住秉作所謂我者分別秉作衆生者命者丈夫者人者摩那婆者斷者常者分別秉作陰界入等分別秉作佛法衆僧分別秉作此持戒人此破戒人分別秉作煩惱染淨獲得果證分別秉作須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢

法辟支佛法分別秉作此空无相無願明解脫無欲分別秉作天子此如是法分別秉作毛道凡夫未曾聞如来分別秉作心欲得法妄想計著彼癡凡夫分別分別轉彼妄想著欲得除滅如来讚說無有秉作

尒時善住意天子讚文殊師利童子言善哉善哉文殊師利善說如是秉作法門尒時如来讚歎文殊師利童子作如是言善哉善哉文殊師利快說此法

聖善住意天子所問經卷中

聖善住意天子所問經卷中

校勘記

一　底本，金藏大寶集寺本。

一　九〇七頁中一五行第一四字「薩」，資、磧、普、南、徑、清作「提」。

一　九〇七頁中末行第一〇字「主」，資、磧、普、南作「王」。

一　九〇七頁下三行第八字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「彼」。

一　九〇七頁下七行首字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「布」。

一　九〇七頁下二〇行第一三字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一　九〇八頁上一四行第八字「言」，資、磧、普、南、徑、清、清作「告」。

一　九〇八頁上末行第七字「宮」，磧、普、南、徑、清、麗作「宮」。

一　九〇八頁中六行第一三字「柱」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「拄」。

一　九〇八頁下一一行第七字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九〇八頁中一五行「妬嫉」，麗作「妬悪」。

一　九〇九頁中一六行首字「妬」至第一〇字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「妬心破壞垢悪破壞妬心」；麗作「垢心」。

一　九〇九頁下一九行第一〇字「依」，南、徑、清作「所」。

一　九一〇頁上二〇行「波旬」，資、磧、普、南、徑、清作「波旬輩」，下同。

一　九一〇頁下一四行第五字「伏」，麗作「杖」。

一　九一〇頁下一九行首字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「彼彼」。

一　九一一頁上九行第四字「勝」，資、磧、普、南、徑、清作「勝勝」。

一　九一一頁上一四行第六字「問」，資、磧、普、南、徑、清作「聞」。

一　九一一頁中六行第四字「本」，資、磧、普、南、徑、麗作「本性」。

一　九一一頁中一六行第八字「炎」，諸本作「焰」。

一　九一一頁中末行第六字「界」，資、磧、普、南、徑、清作「界覺」。

一　九一一頁下一六行末字「觸」，資、磧、普、南、徑、清作「觸法」。

一　九一一頁下一七行「想受」，資、磧、普、南、徑、清作「受想」。

一　九一二頁上一二行第九字「提」，石作「薩」。

一　九一二頁中六行「何以」，諸本作「以何」。

一　九一二頁中一〇行「不得言」，資、磧、普、南、徑、清作「得言不」。

一　九一二頁中二〇行「句如是言生」，資、磧、普、南、徑、清作「生」。

一　九一二頁下一七行「生地想」，資、磧、普、南無。

一　九一二頁下一七行末四字及一八行首二字「生水想生火想」，麗作「水想火想」。

一　九一二頁下二一行末字「相」，麗作「想」。

一　九一三頁下五行第八字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「此」。

一　九一三頁下一二行第九字「耶」，資、磧、普、南、徑、清作「取」。

一　九一三頁下一九行第三字「云」，石、資、磧、普、南、徑、清作「言」。

一　九一四頁上三行第六字「主」，資、磧、普、南、徑、清作「生」。

一　九一四頁中六行末字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一　九一四頁中一二行第六字「不」，南、徑、清作「無」。

一　九一四頁下一五行「无心」，資、磧、普、南、徑、清作「心無」。

一　九一四頁下二一行第一一字「入」，諸本作「人」。

一　九一五頁上一五行第一一字「著」，資、磧、普、南、徑、清作「或著」。

一　九一五頁中一〇行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「法不斷」。

一　九一五頁中二一行首字及第五字「相」，資、磧、普、南、徑、清作

「想」。

一　九一五頁中二一行第八字「趣」，石作「起」；資、磧、普、南、徑、清作「取」。

一　九一五頁下七行第六字「空」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「至」。

一　九一六頁上七行第四字「秉」，諸本作「秉」，下同。

一　九一六頁中一行第一〇字「此」，麗無。

聖善住意天子所問經卷下　衣

元魏三藏毗目智仙共般若流支譯

尒時文殊師利童子復語善住意天子言天子若至我所求出家者我為說言汝善男子若不受戒是汝出家若如是者得言出家天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利荅言天子如佛所說二種受戒何者是二謂等受戒不等受戒何者名為不等受戒謂不等墮何者不等等謂著我墮著衆生墮著壽命墮著丈夫墮著斷常墮著邪見墮著貪瞋癡墮著欲界墮色無色界憶念取墮如是天子乃至一切不善法墮惡知識墮不知出法取一切法天子當知如是名為不等受戒天子何者名為平等受戒謂平等墮何者平等謂空平等無相平等无願平等天子若如是證三解脫門如實而入則不分別無所分別則不退轉天子如是名為平等受戒復次天子若修貪欲瞋恚愚癡若修自身自身根本六十二見若修顛倒若修三惡身口意行八邪九惱十不善業道如是得言正受戒也天子辭如一切種子皆依地生藥草樹林依地生長平等具足得言具足如是天子此佛法中若正受戒得言受戒天子辭如一切種子藥草樹林依大地住如是天子正戒具足何以故以住戒故法和合有如彼種子藥草樹林具足生長如是得言平等具足天子戒依信住如是一切菩提分法以依戒故生長具足天子如是過去未來現在諸佛世尊一切聲聞以正受戒是故證得三解脫門一切戲論皆悉斷滅天子當知如是受戒是正受戒非不平等

復次天子我與彼人如是出家如是受戒汝善男子當如是學莫憶念取我如是學是汝出家天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利荅言天子一切諸法皆悉不取天子汝若取戒三界亦取天子於意云何何者彼學天子荅言謂波羅提木叉具足文殊師利問言天子云何波羅

提木又具足天子荅言具足名得言身具足言口具足意具足者如是得言有波羅提木又具足文殊師利問言天子於意云何何處身口意業不作不曾已作今作當作有何相似可得說言若青若黃若白若赤若頗梨色荅言無也文殊師利問言天子云何得說天子荅言非是有為如是而說若非有為彼不能說身口意業文殊師利問言天子於意云何若非有為彼可取不天子荅言文殊師利不可取也文殊師利言天子我意在此故如是說莫憶念取我如是學天子若勝戒學若勝心學若勝慧學彼學如際如是應知戒无所得是勝戒學心無所得是勝心學慧无所得是勝慧學不分別心不憶念心不生勝心是勝心學戒學慧學應如是知天子若心无所得則戒不憶念若戒不憶念則三昧無所得若三昧無所得則慧无所得若慧無所得則一切疑不有若一切疑不有則學不取若學不取如是得言彼學憶念若學憶念彼

阿鄰含若阿鄰含彼則清淨若清淨者彼不和合若不和合彼則不漏若不漏者彼則正行若如是行無色相似若無色相似彼是虛空何以故以彼虛空無形色故天子若如是學彼則不學若不學者彼得言學於何處學彼無處學若无處學如是得言正學而住

於是文殊師利童子復語善住意天子言天子我為彼人如出家法如受戒法如是為說汝善男子一切三千大千世界信心檀越與汝飲食汝心不念不生分別此食難消此則能消若如是者汝是淨戒天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利荅言天子若取施者受者財物如是分別得言我淨若取若賞若淨若有所得彼人有淨若心憶念彼人有淨若心分別彼人有淨天子若更不取不賞不淨若無所淨若无憶念若不分別彼云何淨何以故畢竟淨故天子若取若賞若有所得憶念分別得淨信食則是凡夫非阿羅漢何以故

凡夫取賞心有所得憶念分別取我分別此人與我如是分別彼得言淨云何名淨凡夫人行取三有生彼如是淨天子阿羅漢者更无少物有異身行不取異身更不轉生何處有淨汝取彼施取三圓淨天子當知何者名為三圓淨取所謂不淨施者受者及以財物是三圓淨淨若如是淨彼不復淨天子我意在此故如是說若一切三千大千世界信心檀越施汝飲食不憶念淨彼世界中得言福田彼善出家

尒時文殊師利童子復語善住意天子言天子我尒時於彼人如出家法如受戒法如是為說若汝善男子不宿阿蘭若不住聚落不近聚落不遠聚落不住獨處不乞食行不請食食不糞掃衣不長者家取鉢三衣不露地坐不少欲不知足非常知足不遠離行不樹下住不房中宿不殘宿食不食酥蜜若汝善男子如是一切頭陁功德聚集能行如是等法不憶念行何以故此慢心人如是相行天子

若如是念我糞掃衣我乞食行我樹下坐我憙殘食我憙少欲我憙知足我宿阿蘭若我露地坐我能頭陁我為他說天子當知非正行法如是法生何以故如此無分別彼人尚不得我何況頭陁功德而有所得若有所得無有是處如是天子若此頭陁功德和合修行心不憶念心不分別我說彼人能說頭陁何以故天子若比丘扑擻貪欲扑擻瞋恚扑擻愚癡扑擻三界扑擻內外六入我說彼人能說扑擻如是扑擻若不取不捨不修不著非是不著我說彼人能說頭陁復次天子如是我為彼出家人如是受戒如是說言汝善男子若如是知非知四諦非修四念處非修四正勤非修四如意神足非修五根非修五力非修七覺分非修八聖道分非修三十七菩提分法非證三解脫門何以故天子如是得言知不生相不修不證何以故非是不生能證念處天子云何而言不是憶念不正觀察一切諸法得言念處天子若比丘不住

欲界不住色界不住無色界如是比丘得言無住修四念處云何而修如是不修既不自修不令他修若如是修得言修者如是次第乃至三十七菩提分法應如是知天子何等比丘坐禪禪師於一切法悉無所得彼无憶念若不憶念彼則不修若不修者彼則不證天子以何因緣唯有名說謂三十七菩提分法彼名無物意憙因緣而生此名一相无相如是而說或說或不說皆如是名諸有識知皆無所得此實知見若有識知此三十七菩提分法皆無所得

天子問言文殊師利言禪師者何等比丘得言禪師文殊師利荅言天子此禪師者於一切法一切行思量所謂不生若如是知得言禪師乃至無有少法可取得言禪師不取何法所謂不取此世彼世不取三界至一切法悉皆不取謂一切法悉无衆生如是不取得言禪師天子若彼禪師无少法取非取不取以是義故得言禪師說是法時會中無量百千衆生皆生

疑心云何云何此云何取云何不取如来說言知三解脫門得證涅槃修三十七菩提分　法證涅槃者而此文殊師利童子遮菩提分法得證涅槃者此文殊師利童子所說共如来語不相應耶尒時文殊師利童子知彼比丘心生疑已即問長老舍利弗言大德舍利弗汝信如来說汝智慧最第一耶大德舍利弗於何時中无欲法證有何法證大德豈不證四諦耶修三十七菩提分法或證三解脫門長老舍利弗言文殊師利乃至无有少法可得若修若證若知若得何以故以一切法不取不生无記空證不空空證說此法時三千比丘不受諸法漏盡心得解脫

尒時善住意天子讚歎文殊師利童子作如是言善哉善哉文殊師利利智慧人善說如是甚深空忍文殊師利言天子我非利智一切毛道凡夫利智何以故毛道凡夫如利智智何者利智地獄利智畜生利智餓鬼利智閻魔羅王世間利智三界利智如

是利智得言利智不知前際諸有為行天子毛道凡夫貪欲利智瞋恚利智愚癡利智非是聲聞非是緣覺得忍菩薩如是天子愚癡利智如是應知天子問言文殊師利仁戲論不文殊師利荅言不也天子問言學他語耶文殊師利荅言不也天子問言唯言語耶文殊師利荅言如是如是天子我取言語天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利荅言天子若菩薩一字一句不動彼字不動句義次第問道如實而知不知空不知離知无體知不生如是知若不知非知非解非受非作是故得言唯言嘗

尒時世尊讚歎文殊師利童子作如是言善哉善哉文殊師利汝今已得陁羅尼故能如是說文殊師利言世尊非我得陁羅尼何以故世尊若愚癡人得陁羅尼非佛菩薩得陁羅尼何以故世尊愚癡凡夫得陁羅尼得何等法所謂得我得衆生得命得丈夫得斷得常得貪瞋癡得无明有愛五陰自身十八界六内入六外入見

分別不分別無分別不分別行如是世尊愚癡凡夫得陁羅尼以取相故分別不分別無分別不分別行如是世尊愚癡之人得陁羅尼何以故若法愚癡人得則非佛得非聲聞得非緣覺得非菩薩得如是得言愚癡之人得陁羅尼何以故如愚癡人虛妄心取非佛聲聞緣覺菩薩

尒時善住意天子語文殊師利童子言文殊師利仁者若非得陁羅尼何故懞鈍文殊師利言如是天子我實懞鈍何以故彼懞鈍行無人能知如來聲聞緣覺菩薩天子若非懞鈍彼人則是愚癡凡夫何以故以障导故愚癡凡夫貪著心行懞鈍黠慧須陁洹人障导行說尚貪心行何況愚癡凡夫之人如是天子如是得言我是懞鈍非得陁羅尼何以故乃至少物我不得故

尒時會中五百比丘聞此法門不能信受生大怖畏棄捨而去自身將墮大地獄中尒時尊者舍利弗語文殊師利童子言文殊師利應當觀察此

會大衆然後說法仁說如是甚深法門此衆會中五百比丘聞說如是甚深法門不能信受生大怖畏棄捨而去自身將墮大地獄中文殊師利言大德舍利弗汝莫分別乃至无有少物可得墮於地獄何以故以一切法悉不生故大德舍利弗汝語我言應當觀察此會大衆然後說法大德舍利弗若善男子善女人依止我見依衆生見依壽命見依丈夫見雖復供養恒河沙等諸佛如來應正遍知及比丘僧一切樂具盡其形命如是供養若聞我說如是難解甚深法門一切世間聞不能信謂空無相无願寂靜不滅不生無有衆生壽命丈夫無我无常苦無我捨而不受速墮地獄大德舍利弗若善男子若善女人聞此甚深難解之法捨而不受生地獄中從地獄出依止我見雖復供養恒河沙等諸佛如來應正遍知而不得聞此甚深法尒時世尊讚歎文殊師利童子作如是言善哉善哉文殊師利如是如是如汝所說文殊師利如諸如來出現

於世間此法門亦復如是如人證得須陁洹果聞此法門亦復如是如人證得斯陁含果聞此法門亦復如是如人證得阿那含果聞此法門亦復如是如人證得阿羅漢法聞此法門亦復如是何以故非依止我得證此法證此法時无所得故

尒時世尊即告尊者舍利弗言舍利弗此諸比丘速出地獄得證涅槃非彼愚癡凡夫之人心有所得墮見疑中供養如来舍利弗如是彼人以是因緣當得涅槃非是餘人速得解脫何以故以不聞此甚深法故舍利弗善男子善女人若得聞此甚深法門一經於耳雖不信受墮於地獄而速解脫非墮疑見非有所得

尒時善住意天子語文殊師利童子言文殊師利仁欲與我同梵行耶文殊師利童子荅言如是天子我欲與汝同於梵行以汝梵行不取梵行不行梵行天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利荅言天子若其取者彼得言行若其不取彼何所

作天子若得梵行彼則有行若無所得彼何所作天子問言文殊師利仁此梵行為何所作文殊師利童子荅言如是天子我非梵行何以故以此梵行非梵非行非我非梵行如是得言我行梵行天子讚言善哉善哉文殊師利乃能如是以無障导辯才樂說文殊師利言我有障导云何言我有無障导辯才樂說何以故一切有我有我所者皆有分別諸有分別皆有障导

尒時文殊師利童子復語善住意天子言天子若汝天子欲同梵行汝斷一切諸衆生命而不捉鐵不捉刀杖不捉杖等如是我汝同於梵行天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利問言天子所言衆生言衆生者汝意云何天子荅言文殊師利所言衆生言衆生者乃至唯有名字想取文殊師利言如是天子煞取我想煞取命想取丈夫想天子問言仁以何物煞取命想文殊師利荅言天子以慧鐵煞彼般若鐵如捉如煞如

捉不知如割不知天子應知彼問若煞我想煞衆生想如是名煞一切衆生如是我汝同於梵行

尒時文殊師利童子復語善住意天子言天子若汝天子十不善業道集行一切染分平等行非是淨分平等行如是我汝同於梵行天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利荅言天子若此染分平等彼平等平等行如是我汝同於梵行天子汝意云何何者染分平等天子荅言不作不貪文殊師利問言天子言淨分者是何法耶天子荅言法性法界真如實際三解脫門此是淨分文殊師利問言天子汝復更能遮法界不荅言不也文殊師利言如是天子以此意故我如是說若汝染分平等非淨分平等行如是我汝同於梵行

尒時文殊師利童子復語善住意天子言天子若汝天子初始起心欲煞人時汝能頭上於先打者如是我汝同於梵行天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利荅言天子

言煞煞者是何言語煞何物人天子當知煞言語者煞貪瞋癡我慢嫉妬幻偽諂曲取相想受如是名煞已說煞竟天子應知天子若有禪師生貪欲心生已能離能令寂靜能令寂滅如是得言空無所有不善不取如是天子欲心生滅思量通達如是此心於何處生於何處滅於何處樂於何法樂如是觀察貪無所得於何處樂彼無所得於何法樂彼无所得若無所得彼則不取若不取者彼則不捨若不捨者如是彼則不取不捨如是得言離欲寂滅如是乃至心如是說天子當知如是法煞即生即煞如是得言初始起心欲煞人時頭上先打如是名煞我意在此故如是說

尒時文殊師利童子復語善住意天子言天子若汝天子於佛不染法僧不染如是我意在此故如是說耶文殊師利問言天子所言佛者汝云何解天子荅言文殊師利如真如法界如是言佛文殊師利問言天子於意云

何真如法界汝能染不荅言不也文殊師利言我意在此故如是說若汝天子於佛不染如是我汝同於梵行復次天子所言法者汝云何解天子荅言文殊師利是離欲法如是言法文殊師利問言天子於意云何彼離欲法汝能染不荅言不也文殊師利言我意在此故如是說若汝天子於法不染如是我汝同於梵行復次天子所言僧者汝云何解天子荅言以無為故如是言僧聖聲聞僧是无為僧如是言僧文殊師利問言天子於意云何彼無為僧汝能染不荅言不也文殊師利言我意在此故如是說若汝天子於僧不染如是我汝同於梵行天子若人得佛彼則染佛若人得法彼則染法若人得僧彼則染僧天子若不得佛如是彼人不染於佛若不得法如是彼人不染於法若不得僧如是彼人不染於僧何以故以佛法僧非彼人得以如是故得言不染復次天子若人愛佛愛法愛僧彼人染佛染法染僧若不得佛

彼不愛佛則不染佛若不得法彼不愛法則不染法若不得僧彼不愛僧則不染僧天子若不染著此貪欲句此不合句此亦句此不實思量句不實句不實決定句不離欲句是故得言離欲寂滅天子我意在此故如是說若汝天子於佛不染法僧不染如是我汝同於梵行

尒時善住意天子語文殊師利童子言甚為希有文殊師利乃能如是說甚深處我當報恩文殊師利荅言天子汝莫報恩天子汝莫報恩天子問言我今云何得不報恩文殊師利荅言天子汝莫報恩如是天子汝莫報恩即是報恩天子問言文殊師利仁不報恩文殊師利荅言天子如是如是我不報恩非我報恩天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利荅言天子愚癡之人作異異行見愚癡之人作異異法行見故得言報恩天子當知此非正行善男子也乃至少作或作不作是故得言不報恩者如佛世尊平等說

法謂一切法皆悉不作亦不可作心平等不異取不異作是故得言不報恩者天子問言文殊師利仁住何法如是說忍為住忍說為住法說文殊師利荅言天子非忍非法天子問言文殊師利於何處住如是說耶文殊師利問言天子幻化人身於何處住天子問言何處復有幻化人住文殊師利荅言天子如真如住彼幻化人如是而住天子當知若如是說何處住說若如是者云何問言何忍何法天子當知忍唯有名名無住處法不移動亦不分別又無處所天子一切衆生於何處住於彼處住佛如是說何以故如佛所說如真如住一切衆生亦如是住真如不動如一切衆生真如如來真如不二真如不異真如尒時善住意天子語文殊師利童子言文殊師利言沙門郝沙門郝者是何言語言沙門郝文殊師利荅言天子謂非沙門非婆羅門何以故天子若不著欲界不著色界不著無色界彼名沙門我如是說天子若不漏眼

若不漏耳若不漏鼻若不漏舌若不漏身若不漏意彼名沙門我如是說天子若不依止不依止說不依止處不依處說彼名沙門我如是說天子若無少心貪樂无少處來不傷無傷彼名沙門我如是說如是句說若非沙門非婆羅門

尒時會中有五菩薩得四禪處得五神通時彼菩薩依三昧坐依三昧起未得法忍時彼菩薩自憶宿世曾然母來曾然父來然羅漢來念彼殘業是故心熱不能獲得甚深法忍不能證入亦不在心依我分別心憶彼罪不能捨離是故不得甚深法忍尒時世尊知彼菩薩心可開曉以威神力加被文殊師利童子尒時文殊師利童子承佛神力從坐而起整服左肩右手捉刀磨令使利疾走向佛尒時世尊即語文殊師利童子作如是言汝住汝住文殊師利我先被然極被然已何以故文殊師利久遠已来何時有人生心然我若生然心即是然已當尒之時彼五菩薩有如是念一

切法如幻非我非衆生非命非丈夫非人摩那婆非母非父非阿羅漢非佛法僧非有此逆無造逆人何以故尒此文殊師利童子黠慧深解細心思量聰明利智諸佛所讚得甚深思已曾供養過去無量億那由他百千佛来文殊師利種種供養過去諸佛自在智慧善能通達一切諸法如法善說如實而說恭敬如来彼捉利刀疾走向佛佛言住住文殊師利我先被然極被然已若少有法和合聚集決定名佛名法名僧名母名父名阿羅漢有逆可取則不可離當知彼法無體非有非如非實不生不起空如幻化是故此法無人得罪无罪可得如是如是思量善知彼五菩薩如是知已即時獲得无生法忍既得忍已歡喜踊躍上虛空中去地不遠七多羅樹而說偈言

一切法如幻　皆從分別起　此非決定有
一切法皆空　心不實分別　愚癡取我想
憶念過去世　作何等惡業　過去曾然宮
父母良福田　然羅漢比丘　作極重惡業

彼思業果報　我應受苦惱　今於善人所
聞法除疑悔　心不捨悔恨　憶持大名人
解已覺法界　何處无煩惱　佛善巧方便
方便知今尼　以何方便力　淨衆生疑悔
諸法空無體　非佛非法僧　父母不可得
非有阿羅漢　非少有法然　亦无少法墮
諸法平等相　如彼平等住　文殊大智慧
已證如是法　手捉利刀已　疾走向如来
如利刀如佛　彼二無異相　非生亦非實
此中無人然

說此捉鐵法門之時周遍十方恒河沙等諸佛世界六種震動大地極動世界皆起時彼十方諸佛世界諸佛世尊皆悉現在現命現住彼佛侍者各問其佛白言世尊是誰威力動此大地世界皆起彼佛荅言善男子有佛世界名曰娑婆彼中有佛号釋迦今尼如来應正遍知為衆說法彼娑婆世界有童子菩薩摩訶薩名文殊師利於菩提道得不退轉捉利鐵刀智慧鐵刀疾走向佛以為開曉餘菩薩故有自在力自知堪能以是因緣令地大動尒時世尊依慧鐵刀如如

法說令不可數衆生眼淨心解忍生欲行菩提尒時世尊以住持力住持擁護此衆會中初始發起微少善根虛妄分別種種分別諸衆生等令彼衆生不見鐵刀於此所說捉刀法門不聞不聽

尒時長老舍利弗語文殊師利童子言文殊師利仁作極悪生死之業欲然醫師此業若熟於何處受文殊師利言大德舍利弗皆作悪業我從生来不曾如是不知此行於何處熟大德舍利弗何處幻人幻化業熟我如是熟何以故以幻化人不生分別無虛妄故大德舍利弗一切諸法皆如幻化復次大德舍利弗我今問汝今隨汝意荅於意云何汝有鐵刀可得不耶荅言無也汝有悪業可得不耶荅言無也有得果不荅言无也大德舍利弗若无鐵無業无果報者何處業熟尒時尊者舍利弗言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利言乃至無有少業報熟何以故以一切法无業無報无業報熟

尒時彼處十方世界諸来菩薩摩訶薩等白佛言世尊惟願世尊以威神力加被文殊師利童子令至十方諸佛世界如是說法如我来至此佛世界尒時文殊師利童子語彼菩薩摩訶薩言汝善男子各各觀察自佛世界時彼菩薩摩訶薩等普彼十方各各觀察自佛世界各各自聞自佛世界文殊師利童子音聲各見文殊師利童子住其佛前為諸大衆說此法門各各皆有善住意天子問此法門各各皆有諸菩薩集皆有天子如是見已得未曾有皆悉歎言希有希有今此文殊師利童子此佛世界安住不動而一切處皆悉普現一切皆見尒時文殊師利童子為彼菩薩說如是言善男子譬如幻師善學幻術不動坐處示種種色如是菩薩善學般若波羅蜜幻如幻法中乃至一切諸佛世界隨心憶念皆悉普現何以故一切諸法皆如幻故如是應知

尒時世尊語文殊師利童子言文殊師利如諸如来出現於世聞此法門

亦復如是如人證得須陁洹果聞此法門亦復如是如人證得斯陁含果聞此法門亦復如是如人證得阿那含果聞此法門亦復如是如人證得阿羅漢法聞此法門亦復如是聞此法門心生信解如坐菩提聞此法門亦復如是文殊師利童子白言如是世尊如空如平等如無相如平等如無願如平等如真如如平等如法界如平等如實際如平等如平等如解脫如平等如遠離如平等

尒時文殊師利童子白佛言世尊唯願世尊護此法門後世末世五十年時於閻浮提廣行流布令善男子善女人咸得聞之尒時三千大千世界一切天人鼓樂出聲一切華樹皆悉敷榮出種種華於此三千大千世界皆悉震動放大光明遍滿世界蔽日月光令皆不現六十四億百千諸天歡喜踊躍生希有心住虛空中雨天華香末香塗香如雨而下鼓天伎樂一切合掌同聲唱言善說如是寂勝妙法奇妙勝法今者文殊師利童子

說此法門我等得聞於此世界得生人中便為再見轉於法輪若有衆生聞此法門有能信解不驚怖畏當知是人必定不從小功德來若有衆生已曾供養過去諸佛乃得聞此甚深法門不驚怖畏

尒時文殊師利童子白佛言世尊今有相現此經法門住持不滅能於後世五十年時於閻浮提廣行流布佛言如是如是文殊師利言如是經法門住持不滅文殊師利言如是世尊實作住持令此法門久住於世佛言文殊師利若三解脫門得證涅槃是實實語此經法門後世末世五十年時於閻浮提廣行流布是實實語文殊師利言若世尊說非我非衆生非命非丈夫非人摩那婆非染非淨是實實語此經法門後世末世五十年時於閻浮提廣行流布是實實語如是世尊若前如來應正遍知過去已說无有少法衆生得脫無得涅槃非有非無非有衆生非有法生非有法滅非失非動如過去說如是未來如是現在皆如是說是實實語此經法門後世末世五十年時於閻浮提廣行

耳非聲非鼻非香非舌非味非身非觸非意非法非欲界非色界非无色界非斷非常是實實語此經法門後世末世五十年時於閻浮提廣行流布是實實語若世尊說非須陁洹非須陁洹果非斯陁含非斯陁含果非阿那含非阿那含果非阿羅漢非阿羅漢法非辟支佛非辟支佛法非如來非如來法非力非無畏非想非識非空非无相非無願非无欲非本性非得非證非集非明非解脫非彼岸非中間非此岸非涅槃非名非无記是實實語此經法門後世末世五十年時於閻浮提廣行流布是實實語如是世尊若前如來應正遍知過去已說无有少法衆生得脫無得涅槃非有非無非有衆生非有法生非有法滅非失非動如過去說如是未來如是現在皆如是說是實實語此經法門後世末世五十年時於閻浮提廣行

流布是實實語如是世尊若說此法無少法說非語非說非言語說非畢竟說非後時說非現前說非響聲說非數數說非此法說无一字說非此法說無人現在聽无人未來聽無人得解脫是實實語此經法門後世末世五十年時於閻浮提廣行流布是實實語若世尊說此戒非戒非戒果非三昧非三昧處非般若非般若根智非解脫非解脫智是實實語此經法門後世末世五十年時於閻浮提廣行流布是實實語若世尊說菩薩法中非布施捨非戒守護非忍修集非精進發非禪定非般若行非求菩提非實行轉非得菩提非得力非得無畏非根非止非轉法輪非解衆生非言語說是實實語此經法門後世末世五十年時於閻浮提廣行流布是實實語

說此法時於此三千大千世界六種震動尒時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊以何因緣於此世界如是大動世尊即告彌勒菩薩摩訶薩言彌勒汝今莫作是語少信衆生聞不能解則生怖畏彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊如來若說多人得力多所利益安樂天人佛言彌勒過去已有七十四億那由他百千諸佛於此地處說此法門文殊師利童子菩薩與善住意天子相隨問荅論義彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊文殊師利童子菩薩與善住意天子相隨聞此法門其已久如於何佛所聞此法門佛言彌勒過去久遠七阿僧祇百千劫際有佛出世号曰普華師子遊步勝功德集如来應正遍知如是善男子於彼佛所聞此法門已時諸比丘文殊師利童子菩薩善住意天子并諸天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜

聖善住意天子所問經卷下

聖善住意天子所問經卷下

校勘記

一　底本，金藏大寶集寺本。

一　九一九頁中一〇行第一三字「等」，石無；資、磧、普、南、徑、清、麗作「墮」。

一　九二〇頁上二行第七字「足」，資、磧、普、南、徑、清作「足言」。

一　九二〇頁上六行「得說」，南、徑、清作「說得」。

一　九二〇頁上六行第三字「言」，麗作「言似」。

一　九二〇頁中四行末字「以」，麗作「似」。

一　九二〇頁中一三行第一二字「則」，資、磧、普、南、徑、清作「食」。

一　九二〇頁中二〇行第八字「淨」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「得」。

一　九二〇頁下四行第八字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「果」。

一　九二〇頁下七行第六字「取」，資

磧、普、南、徑、清、麗作「耶」。

一　九二〇頁下七行第一〇字「淨」，磧、徑、清作「得」。

一　九二〇頁下八行第九字「淨」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　九二〇頁下一四行「尒時」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　九二一頁中一四行第四字「言」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九二一頁中一六行第一〇字「切」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　九二一頁下五行第一二字「共」，資、磧、普、南、徑、清作「與」。

一　九二一頁下九行首字「最」，石作「最爲」。

一　九二二頁下一六行「無我」，資、磧、普、南、徑、清作「法空法」；麗作「法無我」。

一　九二三頁上一行第三字「閒」，諸本作「聞」。

一　九二三頁中五行「非梵非行非我非梵行」，資、磧、普、南、徑、清作「則非梵行非梵行故」。

一　九二三頁中八行第一三字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「汝言」。

一　九二三頁中九行首字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九二三頁中二一行第五字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「想殺」。

一　九二四頁上六行第一〇字「善」，資、磧、普、南、徑、清作「著」。

一　九二四頁下三行第一〇字「著」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一　九二五頁上四行第四字「忍」，資、磧、普、南、徑、清作「也」。

一　九二五頁中五行「心貪樂」，資、磧、普、南、徑、清作「處去」。

一　九二五頁中一三行第五字「在」，麗作「存」。

一　九二五頁下五行末字「思」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一　九二六頁上六行「少有」，麗作「有少」。

一　九二六頁上六行第一〇字「煞」，資作「勤」。

一　九二六頁上一一行第四字「鐵」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「鐵刀」。

一　九二六頁中一五行第一三字「今」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　九二六頁下七行第一一字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「往」。

一　九二七頁上五行第四字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「果」。

一　九二七頁上一四行末字「善」，資、磧、普、南、徑、清作「若善」。

一　九二七頁中一二行第七字「令」，資、磧、普、南、徑、清作「今」。

一　九二七頁中二二行「念非處非處行」，資、磧、普、南、徑、清作「處非發非發處」。

一　九二七頁下一二行末字「記」，資、磧、普、南、徑、清作「習」。

一　九二八頁上一三行末字「集」，資、磧、普、南、徑、清作「子」。

一　九二八頁中四行第四字「人」，南