

諸法無行經卷上

五

魏秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中其大比丘僧五百人俱菩薩九万二千人其名曰衆德莊嚴菩薩摩訶薩師子遊步菩薩光無障淨王菩薩高山頂自在王菩薩愛喜淨光菩薩光蔽日月菩薩妙淨鬘菩薩身出蓮華光菩薩梵自在王音菩薩遊戲世師子王音菩薩金色淨光威德菩薩柔軟身菩薩金色相莊嚴身菩薩十光破魔力菩薩諸根威儀善寂菩薩德如高山菩薩天音聲菩薩法力自在遊行菩薩山德淨身菩薩妙德菩薩摩訶薩如是等九万二千人介時師子遊步菩薩見是大會即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛以偈問曰

世尊大導師名德稱無量今此大衆集願說寂滅法邪見諸愛憍嫉妬瞋恚性去何即是道大音方便說去何涅槃相與世法無異諸法無有二大悲為演說

諸法無行經卷上 第三卷 五

去何諸法性畢竟無有尋其性如涅槃亦同於解脫無縛亦無解亦復如虛空迦羅頻伽音大梵清淨聲身色喻天金淨命無量德演說實相法畢竟無縛解去何此五蓋而等於菩提去何是菩提即同諸業性是法是非法去何同一相如是畢竟淨唯願為演說無數無非數諸法畢竟滅一切種智相及以菩提道二法去何無惟願為演說無作無非作無著無非著畢竟無衆生諸法中無尋無戒無忍辱亦無有毀戒無智亦無慧亦無非智慧是法常清淨惟願為演說去何一切法寂滅如虛空無心心數法無見斷證修一切諸衆生同如虛空相一相法亦無心行亦得諸法無生滅無學無羅漢亦無辟支佛亦無求菩薩無住無休止無來亦無去諸法無動相常住如須弥無相亦無色色性即是道色性佛道一如是法願說去何無佛法亦無有衆僧是三寶一相惟願為演說無空無無相亦無有無作不合亦不散名相法亦無諸法畢竟空如響無作者無生無無生無滅無往來無天無龍神

諸法無行經卷上 第三卷 五

夜叉緊那等無人無地獄無餓鬼畜生無衆生五道願說如是法如導世師人外道非見者其有所演說去何等無二諸文字語言是法皆一相世尊大慈愍願開是法門

今時世尊讚師子遊步菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝所問者甚為希有一切世間之所難信善男子止止勿問所以者何新發意菩薩於此空見無相見無作見無生見無所有見無取相見佛見菩提見所不能及善男子如此法者不應在新學菩薩前說何以故若聞是法或斷善業於佛道中則行邪道若墮斷滅若墮計常不知如來以何方便隨宜所說介時師子遊步菩薩摩訶薩白佛言世尊哀愍世間願必為說當來世中有菩薩空見無相見無作見無生見無所有見無取相見佛見菩提見者分別是空是無相無作好常讚學勤於事業樂著文辭以辯說為妙貴於名利如是之人聞如來說無文字法畢竟清淨當捨是諸見是諸菩薩隨衆生

所能信解諸法無行經卷上 第五以方便力而為說法雖說少欲知足而不以為寂雖說經戒亦不以為寂雖說在眾過惡亦知一切法遠離相常稱讚獨處不在憤內而不以為寂雖讚發菩提心而知心性即是菩提雖讚大乘經而知一切諸法皆是大相雖說菩薩道而不分別阿羅漢辟支佛諸佛雖讚布施而通達布施平等相雖讚持戒而了知諸法同是戒性雖讚忍辱而知諸法無生無滅無盡相雖讚精進而知諸法不發不行相雖種種讚歎禪定而知一切法常定相雖種種讚於智慧而了智慧之實性雖說貪欲之過而不見法有可貪者雖說瞋恚之過而不見法有可瞋者雖說愚癡之過而知諸法無癡無尋雖亦眾生墮三惡道怖畏之苦而不得地獄餓鬼畜生之相如是諸菩薩雖隨眾所能信解以方便力而為說法而自信解一相之法所謂空無相無作無生無所有無取相世尊惟願說是不可思議方便之法一切聲聞辟支佛與新發意菩

薩所不能及但為信解甚深一相法者說之今時佛告師子遊步菩薩摩訶薩言善男子汝今諦聽善思念之吾當為汝解說此義唯然世尊我當受之今時世尊以偈答曰
 若人欲成佛勿壞於貪欲諸法即貪欲知是則成佛貪欲及患癡無有能得者是法皆如空知是則成佛見非見一相者不著亦然此無佛無法知是名大智如人於夢中得道度眾生無道無眾生佛法性亦然道場無所得若得則不有明無明一相知是為世尊眾生即菩提菩提即眾生菩提眾生一知是為世尊辟如巧幻師幻作種種事所見無有實無智數若干貪瞋癡如幻幻不異三毒凡夫自分別我貪我瞋我癡如是愚癡人則墮三惡道實相無貪患癡亦不可得分別如幻法自生煩惱熱實相無煩惱無眾生無佛分別無生法凡夫願作佛不見諸佛法亦不見眾生知是法相者疾成眾生尊若人求菩提則無有菩提是人速菩提辟如天與地知諸法如幻速成人中上若人分別戒是則無有戒

若有見戒者諸法無行經卷上 第五是則為失戒戒非戒一相知是為導師如夢受五欲娛樂自快樂分別見女色此中實無女戒毀戒如夢凡夫分別二實無戒毀戒知是為導師凡夫著名字不知語言性名字非名字知是得無生自謂是菩薩讀誦為人說已身無所行但依恃種性但讀經求道常見他人過著威儀文須見人敬自貴恃種性文須不知法實相如是之人等終不能得佛為說諸法空惡心好諍訟是人無佛法亦無有菩提知瞋忍同相達是終不瞋不了眾生性是則生瞋恚自言菩薩者復作如是說我慈悲一切成佛度眾生他惱生瞋恚懷忿不與語常求他人過樂於鬪諍訟亦稱歎忍辱及說諸法空我心多憍慢常觀他人過貪著於美味晝夜念五欲是人入城邑自說度人者悲念於眾生常為求饒益口雖如是說而心好惱他我未曾見聞慈悲而行惱辱共相瞋惱願生阿彌陀若人如恒沙惡口加刀杖如是皆能忍則生清淨土佛土非佛土知如虛空相不分別國土及國土功德如是之人等

諸法無行經卷上 第七 五
能生諸佛國 自言忍眾惡 見菩薩如佛

我未曾見聞佛相而瞋者 各自美毀他
樂擅越知識言我所教化 護使令如法
汝應我所度莫親近餘人 彼人行不純
常處於憤內 是人於佛道不能勤修行
真求佛道者 晝夜各三時 頂禮諸菩薩
應生恭敬心 隨其所行道 不說其過失
若見著五欲 不說其過惡 應當念彼人
久後亦得道 次第行業道 不可頓成佛
或非久發心 是以行此事 勿分別貪欲
貪欲性是道 煩惱先自無 未來亦無有
能如是信解 便得無生忍 觀好惡音聲
知非音聲性 當入無文字 實相之法門
若能信是法 則無煙瘴癡 觀貪欲愚癡
即是無量相 是二無文字 以文字故說
諸有文字處 是皆無有實 一切諸音聲
觀是一音性 佛說及邪說 是皆無分別
法雖以言說 實無法無說 能入一相門
則得無上忍 是忍是非忍 勿作是分別
於欲瞋恚心 勿計其中利 知是二無生
當為世中尊 東西南北方 如恒河沙土
皆碎為微塵 一塵為一國 滿中諸珍寶
於無央數劫 供養諸如來 其所得功德

諸法無行經卷上 第八 五
若人聞是經 過彼百千倍 若有出家人

一心求佛道 我囑累是人 此秘密要法
若有誦是經 及以解其義 無量持持辯
自然皆當得利 根無盡慧 樂說之辯才
無量億諸佛 皆亦與是人 諸經妙法寶
自然皆能說

今時師子遊步菩薩 白佛言 世尊 今
說是偈有幾所人 得自利益 佛言 善
男子 汝見是大眾 不唯然 已見佛言
今說此法時 會中有無量無數眾生 共
集與天龍夜叉 乾闥婆 阿修羅 緊那
羅 迦樓羅 摩睺羅伽 等滿在虛空 以
說法之明 乃至他方世界 多所饒益
九萬二千夜叉 神皆發阿耨多羅三
藐三菩提心 增上 勝比丘 有五百人
未得謂得聞 是法無增上 勝得真法 信
解一切法 皆是一相 不受諸法 故漏
盡得解脫 於是菩薩眾中 六萬二千
人 信解諸法 無郵尋相 得無生法 忍
何以故 如是說法 於諸說法 中取為
第一 善男子 如我於然燈佛 所信解
諸法 一相 無尋 然後乃得無生法 忍
具足 六波羅蜜 所以者 何若菩薩 於

諸法無行經卷上 第九 五
恒河沙劫 布施持戒 忍辱 精進 禪定

智慧 若不知 如是法相 是人 或能斷
滅一切善根 善男子 汝見提婆達多
有大功德 善根成就 三十二大人相
有如是功德 不知 如是法相 故斷滅
善根 墮大地獄
善男子 當知 雖久發心 有大功德 不
入是法門 皆能斷滅 善根 功德 善男
子 如過去 無量無邊 不可思議 阿僧
祇劫 有佛名 高須彌山王 如來 應供
正遍知 明行 足善 逝世間 解無上士
道法 御天人 師 佛 世尊 壽命 九千九
百 千萬 億 那由他 歲 國土 名 金焰 明
其國 皆以 黃金 為地 其所說法 亦以
三乘 度脫 眾生 其佛 初會 有 八十 百
千萬 億 那由他 聲聞 弟子 次 第二 會
七十 百 千萬 億 那由他 聲聞 弟子 第
三 會 六十 百 千萬 億 那由他 聲聞 弟子 第
四 會 五十 百 千萬 億 那由他 聲聞 弟子
皆得 阿羅漢 捨諸 重擔 遠得 已利 盡
諸有 結 正智 得解脫 比丘 尼 眾 倍 於
上 數 優婆塞 眾 亦 倍 上 數 優婆塞 眾
亦 倍 上 數 菩薩 眾 亦 倍 上 數 皆 得 阿

諸法無行經卷上 第二十五
 惟越致無生法忍皆得無量無邊陀
 羅尼門三昧門能轉不退法輪何況
 新發菩薩意者又發辟支佛道心者
 亦無量無邊善男子今時彼佛會中
 弟子衆數無量無邊彼金焰國中皆
 以七寶為樹於其寶樹常出法音所
 謂一切諸法空音無相音無作音無
 生音無所有音無取相音其國人民
 聞是法音自然皆得諸法實相心得
 解脫其佛滅後法住千歲諸寶樹音
 亦不復出善男子是高須彌山王佛
 以法囑累淨威儀菩薩今守護法囑
 累已後便入無餘涅槃時有比丘名
 有威儀持戒不淨得四禪四無色定
 及五神通善誦毗尼藏樂於苦行不
 能善知他心其弟子衆亦皆苦行貴頭
 陀法是淨威儀法師持戒清淨於無
 所有法中得巧方便復於一時淨威
 儀法師將諸弟子到有威儀比丘住
 處與共同止淨威儀法師憐愍衆生
 故從所住處常入聚落食訖而還教
 化百千万家皆作弟子今發阿耨多
 羅三藐三菩提心其弟子衆亦善教

諸法無行經卷上 第二十五
 化到諸聚落而為說法令若干百千
 衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心
 有威儀比丘常樂住塔寺其弟子衆
 不持淨戒而樂行頭陀有威儀比丘
 勤行精進其心決定自以所行化諸
 弟子貪著善法有所見得所謂說一
 切有為法皆無常皆苦一切法無我
 不能善行諸禪定法亦不能善於菩
 薩所行之道本心不純故淨威儀法
 師善知衆生諸根利鈍知有威儀比
 丘心故不復常入聚落其諸弟子如
 本不異有威儀比丘見淨威儀法師
 諸弟子衆常入聚落生不淨心即鳴
 犍椎集衆立制汝等自今已去不應
 入於聚落不能一心徐行靜嘿數入
 聚落得何等利佛所稱讚阿練若住
 處汝等當行禪樂莫好入他家淨威
 儀法師諸弟子衆不受其語猶入聚
 落後於一時有威儀比丘見從聚落
 中出更鳴犍椎集衆說如是言若復
 更入聚落者不復得住於此
 今時淨威儀法師將護有威儀比丘
 故告諸弟子汝等從今已去勿入聚

諸法無行經卷上 第二十五
 落即如師教不入聚落今時諸人民
 衆不見其師及諸弟子故皆懷憂惱
 善根退失淨威儀法師過三月自恣
 竟從是中出至餘僧坊於其所止師
 徒還入城邑聚落為人說法後時有
 威儀比丘見淨威儀法師還入他家
 見其弟子毀失常儀復生不淨惡心
 作是念是比丘破戒毀戒何有菩提
 便語衆人是比丘雜行去佛道甚遠
 有威儀比丘起是業已後時命終是
 業果報故墮阿鼻大地獄九百千億
 劫受諸苦惱從地獄出六十三萬世
 常被誹謗其罪漸薄後作比丘三十
 二萬世出家之後是業因緣反道入
 俗又餘罪業因緣故於淨明佛所出
 家入道殷勤精進如救頭然千萬億
 歲中乃至不得柔順法忍無量千萬
 世諸根闇鈍師子遊步於汝意去何
 爾時有威儀比丘豈異人乎勿造斯
 觀則我身是我時起是微細不淨心
 受此罪業墮於地獄師子遊步若人
 不欲起是微細罪業者於彼菩薩不
 應起於惡心菩薩諸所行道皆當信

解不應起於瞋恨之心應作是念我不能善知他人心衆生所行是亦難知善男子如來見是利故常說是法是故行者不應平量於人唯有如來及似如來者乃能知是是故行者若欲自護其身慎莫平量於人而相違逆菩薩若欲修集佛法常當晝夜勤心專念深發菩薩心者不當好求人長短菩薩若能教三千大千世界中衆生令行十善不如菩薩如一食頃一心靜處念一相法門乃至聞受讀誦解說是人福德勝彼甚多何以故諸菩薩用是法門能滅一切業障罪亦於一切衆生之中離憎愛心便能疾得一切種智爾時文殊師利法王子白佛言世尊如佛所說滅業障罪大何滅業障罪佛告文殊師利若菩薩見一切法性無業無報則能畢滅業障之罪又文殊師利若菩薩見貪欲際即是真際見瞋恚際即是真際見愚癡際即是真際則能畢滅業障之罪又文殊師利若菩薩能見一切衆生性即是涅槃性則能畢滅業障之

罪所以者何若人自有所見即能起業無知無聞凡夫愚人不知諸法畢竟滅相故自見其身亦見他人以是見故便起身口意業是人妄見憶想分別作是念我是貪欲瞋恚愚癡如是分別故於佛法中出家學道復作是念我是持戒修梵行人我當越度生死得於涅槃免諸苦惱是人分別諸法是善是不善是應知是應斷是應證是應修所謂苦應見集應斷滅應證道應修而復分別一切諸行皆悉無常一切諸行皆悉是苦一切諸行皆三毒熾然我當疾捨此有為法常作如是思惟於諸行中種種取相而生厭心

得阿羅漢道是人命終之時見受生處即菩提中心生疑悔以此疑故命終之後墮大地獄何以故是人於無生法中而分別故

爾時文殊師利法王子白佛言世尊今云何應觀四聖諦佛告文殊師利若行者能見一切法即是無生性姓名見苦若能見一切法不集不起是名斷集若能見一切法畢竟滅相是名證滅若能見一切法無所有性是名修道文殊師利若行者能如是見四聖諦是人不作如是分別是法善是法不善是法應見是法應斷是法應證是法應修所謂苦應見集應斷滅應證道應修所以者何凡夫所行貪欲瞋恚愚癡行者見是法皆空無生無所有不可分別但積集虛妄今時於法無所取無所捨於三界中心無所尋見一切三界畢竟不生見一切善不善法虛誑不實如幻如夢如影如響如焰行者見貪欲性即是涅槃性瞋恚性即是涅槃性愚癡性即是涅槃性若能見一切法性如是便

諸法無行經卷上 第十七張 五

於一切衆生之中不起憎愛所以者何是行者不得是法若生愛處若生憎處安住虛空中乃至不見佛不見法不見僧是則不見一切法若不見一切法於諸法中則不生疑不生疑故則不受一切法不受一切法故則自寂滅文殊師利長老須菩提知如是法故不來禮佛足須菩提尚不得自身何況得如來身不得自身而得如來身者無有是處

諸法無行經卷上 第十八張 五

不得善法不得不善法是為法念處文殊師利應如是觀四念處文殊師利復白佛言世尊行者去何應觀八聖道分
佛告文殊師利若行者見一切法平等無二無分別是名正見見一切法無思惟無分別以是見故是名正思惟見一切法無言說相善修語言平等相故是名正語見一切法不作相作者不可得故是名正業不分別正命邪命善修習平等命故是名正命不發不起一切法以無所行故是名正精進於一切法無所憶念諸憶念性離故是名正念見一切法性常定以不散不緣不可得故是名正定文殊師利行者應如是觀八聖道分文殊師利復白佛言世尊行者去何應觀五根
佛告文殊師利若行者信一切法畢竟不生從本已來常自介故是名信根於一切法中心無所住遠近相離故是名精進根於一切法無所憶念緣性離故不繫念於緣是名念根於

諸法無行經卷上 第十八張 五

一切法無所思惟二法不可得故是名定根見一切法常空離於生相是名慧根文殊師利行者應如是觀五根文殊師利復白佛言世尊行者去何應觀七菩提分
佛言文殊師利行者能見一切法無憶念是名念菩提分若一切法若善若不善若無記不可選擇不可得無決定故是名擇菩提分若不取切三界相善壞三界故是名精進菩提分若一切有為法中不生喜相善壞有喜相故是名喜菩提分若一切法中除却其心緣相不可得故是名除菩提分若一切法不可得善修壞相故是名定菩提分若於一切法無所依止不貪不著不見一切法故得捨心是名捨菩提分文殊師利行者應如是觀七菩提分若行者能如是見四聖諦四念處八聖道分五根七菩提分我說是人名為已得度者到於彼岸出在陸地無畏之處已離重擔除諸塵垢是人名為無所有者無所愛者無所受者是名阿羅漢是名沙門是名婆羅門是名比丘

是名潔淨者名智者名解者名聞者是名佛子是名釋子是名破刺棘者是名却關鍵者是名已度慙者是名出欲永者是名開門扇者是名賢聖勝相者

文殊師利若有比丘成就如是法者於天人世間名為福田應受供養文殊師利是比丘若欲不虛食國中施者破壞魔網者欲度生死海者欲得涅槃者欲脫一切苦惱者欲為一切天人世間作福田者應當勤修習如是之法說是法時三萬二千諸天得諸法實相各以天身陀羅華而散佛上白言世尊若人得聞如是之法是人名為善出家者何況信受讀誦如所說行世尊若有須臾聞是法者是則名為無增上憍

尔時文殊師利法王子白佛言惟願世尊當說陀羅尼以是陀羅尼故令諸菩薩得無身辯才於諸音聲無所怖畏能令諸法皆作佛法又信解諸法皆是一相佛告文殊師利汝今諦聽當為汝說不動種性法門諸菩薩

得入是法門者能以智慧光明照一切法疾得無生法忍文殊師利白佛言世尊云何名不動處種性法門佛告文殊師利一切眾生其心皆一是

名種性世尊云何是事名為種性佛告文殊師利一切眾生皆無有心緣性不可得故是名種性文殊師利一切眾生皆同一量是名種子世尊云何是事名為種性佛言一切眾生皆如虛空量終歸無障是名種子文殊師利一切眾生皆是一象生是名種子世尊云何是事名為種性文殊師利一切眾生皆是一相畢竟不生離諸名字一異不可得故是名種性文殊師利貪欲是不動相世尊云何是事名不動相

佛言文殊師利貪欲是不動相安住法性中以不住故是貪欲不可得性常離故是名不動相文殊師利瞋恚是金剛世尊云何是事名為金剛文殊師利瞋恚不可斷不可壞亦如金剛不可斷不可壞一切法亦如是不可斷不可壞諸法本不決定故是名如金

剛文殊師利愚癡是智慧性世尊云何是事名智慧性文殊師利一切法離智慧亦離愚癡譬如虛空無有智慧亦無愚癡一切法亦如是無有智慧亦無愚癡智慧愚癡可知法從本已來俱寂滅故是名愚癡智慧處文殊師利色陰是不動處世尊云何是事名不動處文殊師利如天帝之幢深根安固不可動搖一切法亦如是以不住法故安住法性中是法無來處無去處無取無捨安住無住處故是故名不動相文殊師利受陰是滅性世尊云何是事名為滅性文殊師利一切諸受相性常寂滅故諸受非內外非東方非南西北方四維上下來何以故若樂受在內一切眾生常應受樂若苦受在內一切眾生常應受苦若不苦不樂受在內一切眾生應受不苦不樂

文殊師利今一切諸受實不在內不在外不在兩中間不在東方南西北方四維上下是故一切諸受如草木瓦石畢竟不生不滅無相是故受

諸法無行經卷上 第三十三張 五
 名寂滅相文殊師利想陰是種性世尊云何是事名為種性文殊師利是想皆憶想分別起從虛妄中生如空拳如野馬本性自離是故想陰名種性文殊師利行陰是種性世尊云何是事名為種性文殊師利一切諸行離數無數入平等數譬如芭蕉畢竟無實本性自尔一切法亦如是無名字無性故是故行陰名為種性文殊師利識陰是種性世尊云何是事名為種性文殊師利是識如幻無實無起無生空無相無性如五指塗空空無相現是故識陰名為種性文殊師利色是種性世尊云何色為種性文殊師利譬如鏡中像雖可目見而無有實一切色亦如是雖見無實但誑眼誑心虛妄不實是故名種性文殊師利聲是種性世尊云何聲為種性文殊師利一切法無別異相畢竟空如山中響是故聲為種性文殊師利香是種性世尊云何香是種性文殊師利一切法無香相性無知故空如虛空鼻香識者皆不可得是故香為種

諸法無行經卷上 第三十三張 五
 性文殊師利味是種性世尊云何味為種性文殊師利味性即是不可思議性不可知離於知故自性常離故是故味名種性文殊師利觸是種性世尊云何觸為種性文殊師利觸如虛空其性自離無觸無合一切法亦如是善壞身故離於觸相觸者不可得故是故觸是種性文殊師利法是種性世尊云何法為種性文殊師利一切法無相無心離心性離名字無決定故皆是法性相是故法是種性文殊師利地是種性世尊云何地為種性文殊師利一切法無堅相無軟相虛妄和合人以為堅是故地為種性文殊師利水是種性世尊云何水為種性文殊師利一切法無濕無合如野馬無水是故水為種性文殊師利火是種性世尊云何火是種性文殊師利一切法無熱離虛妄熱相本性寂滅離顛倒故分別其實無定無生是故火名種性文殊師利風是種性世尊云何風為種性文殊師利一切法無

諸法無行經卷上 第三十四張 五
 障無尋無相無性不動搖故離風相故是故風名種性文殊師利佛是種性世尊云何佛為種性文殊師利一切法無覺無知離知相故是故佛名種性文殊師利法是種性世尊云何法為種性文殊師利諸法不可壞不可斷離壞斷故無相無名無性出言語道是故法名種性文殊師利僧是不動相世尊云何僧為不動相文殊師利聖眾安住如法性實際定乱平等中安住智慧愚癡解脫煩惱平等一切法中心無所住住不可得故是故僧名不動性文殊師利一切法行處名為不動世尊云何是事名為不動相文殊師利一切虛空行處不可思議行處斷行處無根本無別異不可得故是故一切法行處名不動相文殊師利一切法無緣文殊師利一切法無依止無住處無緣無順離諸緣故是故一切法無緣名不動相文殊師利一切法不取不捨相名不動相世尊云何是事名不

諸法無行經卷上 第五
 動相文殊師利一切法皆歸於如同
 於法性是法不可取不可捨無求無
 願諸願斷故從本已來常寂滅相同
 於虛空是故不取不捨名不動相文
 殊師利一切法無名不動相世尊去
 何是事名不動相文殊師利一切法
 無垢無所有清淨顯曜如虛空無翳
 諸罪定相不可得故是故一切法無
 各名不動相文殊師利一切法無歸
 處名不動相世尊去何是事名不動
 相文殊師利一切法空無根本故無
 歸處是故無歸處名不動相文殊師
 利一切法無學名不動相世尊去何
 是事名不動相文殊師利一切法性
 無學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
 證不應語不應言不應求不應說不
 應取不應捨不應離不應除何以故
 文殊師利一切諸相畢竟離故從本已
 來無所取常是捨相諸法非智慧所
 及非愚癡所及是故無學名不動相
 諸法無行經卷上

癸卯歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

諸法無行經卷上
 校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 九五頁上二行「龜茲三藏」，磧、普、南、經、清作「三藏法師」，卷下同。
- 一 九五頁上八行第一〇字「鬚」，磧、普、南、經、清作「髻」。
- 一 九五頁上一一行第八字「色」，磧、普、南、經、清作「光」。
- 一 九五頁上一七行第一二字「向」，磧、普、南、經、清作「白」。
- 一 九五頁上二〇行第八字「諸」，磧、普、南、經、清作「癡」。
- 一 九五頁上二二行「無有」，磧、普、南、經、清作「性無」。
- 一 九五頁中一行第九字「有」，磧、普、南、經、清作「星」。
- 一 九五頁中三行第二字「羅」，磧、普、南、經、清作「蘭」。
- 一 九五頁中一一行「有毀戒」，磧、普、南、經、清作「毀戒者」。
- 一 九五頁中一二行「無非」，磧、普、南、經、清作「非無」。
- 一 九五頁中一四行「諸衆生」，磧、普、南、經、清作「衆生類」。
- 一 九五頁中一七行第四字「休」，磧、普、南、經、清作「依」。
- 一 九五頁中一七行第一三字「無」，磧、普、南、經、清作「不」。
- 一 九五頁中二〇行「有衆」，磧、普、南、經、清作「比丘」。
- 一 九五頁中二〇行「是三寶」，磧、普、南、經、清作「三寶是」。
- 一 九五頁下一行第八字「無」，磧、普、南、經、清作「天」。
- 一 九五頁下二行「如導世師人」，磧、普、南、經、清作「導師佛世尊」。
- 一 九五頁下三行第三字「非」，磧、普、南、經、清作「邪」。
- 一 九五頁下四行「諸文字」，磧、普、南、經、清作「文字諸」。
- 一 九五頁下四行末字「愍」，磧、普、南、經、清作「悲」。

- 一 普、南、徑、清作「仗」。
- 一 九七頁上七行「不說其」，磧、普、南、徑、清作「亦不說」。
- 一 九七頁上九行第三字「亦」，磧、普、南、徑、清作「必」。
- 一 九七頁上一〇行第七字「以」，磧、普、南、徑、清作「故」。
- 一 九七頁上一二行第二字「如」，磧、普、南、徑、清作「作」。
- 一 九七頁上一九行首字「則」，磧、普、南、徑、清作「是」。
- 一 九七頁中三行「以解」，磧、普、南、徑、清作「解說」。
- 一 九七頁中一〇行「今說此」，磧、普、南、徑、清作「說是」。
- 一 九七頁中一〇行末字至一一行首字「共集」，磧、普、南、徑、清無。
- 一 九七頁中一一行第七字「乾」，磧、普、南、徑、清作「捷」。
- 一 九七頁中一二行「在虛空」，磧、普、南、徑、清作「虛空中」。
- 一 九七頁中一三行第三字「之」，磧、

- 一 普、南、徑、清無。
- 一 九七頁中一六行第一二字至一七行首字「得真法信解」，磧、普、南、徑、清作「信解真法」。
- 一 九七頁中一七行第四字「法」，磧、普、南、徑、清作「諸法」。
- 一 九七頁中二〇行「如是說法於」，磧、普、南、徑、清作「說如是法」。
- 一 九七頁下二行第四字「不」，磧、普、南、徑、清作「不能」。
- 一 九七頁下三行「滅一切」，磧、南、徑、清作「諸」。
- 一 九七頁下五行第八字「如」，磧、普、南、徑、清無。
- 一 九七頁下一二行「道法御」，磧、普、南、徑、清作「調御丈夫」。
- 一 九七頁下一二行第一一字「命」，磧、普、南、徑、清無。
- 一 九七頁下一二行第一三字「千」，磧、普、南、徑、清作「十」。
- 一 九七頁下一六行第一一字「次」，磧、普、南、徑、清無。

- 一 九七頁下二一行「智得」，磧、普、南、徑、清作「知」。
- 一 九八頁上六行「於其」，磧、普、南、徑、清作「其諸」。
- 一 九八頁上一四行第六字「不」，磧、普、南、徑、清作「清」。
- 一 九八頁上一五行末字「不」，磧、普、南、徑、清作「而不」。
- 一 九八頁上一六行第九字「衆」，磧、普、南、徑、清無。
- 一 九八頁上一八行第三字「法」，磧、普、南、徑、清作「法忍」。
- 一 九八頁上一八行第九字「復」，磧、普、南、徑、清作「後」。
- 一 九八頁中七行第八字「皆」，磧、普、南、徑、清無。
- 一 九八頁中八行第九字「亦」，磧、普、南、徑、清作「亦復」。
- 一 九八頁中一四行末字「應」，磧、普、南、徑、清作「得」。
- 一 九八頁中一五行第九字「徐」，磧、普、南、徑、清作「修」。

一 九八頁中一六行第一二字「練」，
磧、普、南、徑、清作「蘭」。

一 九八頁中一七行第五字「行」，
磧、普、南、徑、清作「行一心」。

一 九八頁中一七行第九字「好」，
磧、普、南、徑、清無。

一 九八頁中一九行第一二字「從」，
磧、普、南、徑、清作「彼弟子」。

一 九八頁中二〇行第七字「集」，
磧、普、南、徑、清作「集比丘」。

一 九八頁中二一行第四字「落」，
磧、普、南、徑、清作「落中」。

一 九八頁中二一行「復得住於」，
磧、普、南、徑、清作「得住」。

一 九八頁下一行第三字「如」，
磧、普、南、徑、清作「受」。

一 九八頁下一行第一二字至二行首
字「諸人民衆」，磧、普、南、徑、清
作「衆人」。

一 九八頁下三行「善根退失」，
磧、普、南、徑、清作「退失善根」。

一 九八頁下三行第一〇字「過」，
磧、普、南、徑、清無。

一 九八頁下四行第五字「出」，
磧、普、南、徑、清無。

一 九八頁下七行「不淨」，
磧、普、南、徑、清作「去」。

一 九八頁下八行第三字「念」，
磧、普、南、徑、清無。

一 九八頁下九行第一二字「道」，
磧、普、南、徑、清作「念言」。

一 九八頁下一一行第一一字「九」，
磧、普、南、徑、清無。

一 九八頁下一五行「又餘罪」，
磧、普、南、徑、清作「九十」。

一 九八頁下一五行「故於」，
磧、普、南、徑、清作「是」。

一 九八頁下一五行「有餘罪故值」，
磧、普、南、徑、清作「有餘罪故值」。

一 九八頁下二〇行末字「心」，
磧、普、南、徑、清無。

一 九八頁下二一行第四字「業」，
磧、普、南、徑、清作「心故」。

一 九八頁下二二行第七字「罪」，
磧、普、南、徑、清作「苦」。

一 九八頁下末行第三字「於」，
磧、普、南、徑、清無。

一 九八頁下末行第八字「諸」，
磧、普、南、徑、清無。

一 九八頁下末行第一一字「道」，
磧、普、南、徑、清無。

一 九九頁上一行第七字「恨」，
磧、普、南、徑、清作「惱」。

一 九九頁上一行末字「我」，
磧、普、南、徑、清作「我亦」。

一 九九頁上二行第六字「人」，
磧、普、南、徑、清無。

一 九九頁上五行第九字「是」，
磧、普、南、徑、清作「之」。

一 九九頁上六行「其身慎莫平量於」，
磧、普、南、徑、清作「身勿平量」。

一 九九頁上七行第一〇字「常」，
磧、普、南、徑、清無。

一 九九頁上八行末字「人」，
磧、普、南、徑、清作「人之」。

一 九九頁上九行末字「中」，
磧、普、南、徑、清無。

- 一 南、經、清作「其中」。
- 一 九九頁上一行第五字「念」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「入」。
- 一 九九頁上一行末字至一二行首字「讀誦」，**徑**作「誦讀」。
- 一 九九頁上一二行第四字「是」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「其」。
- 一 九九頁上一三行第四字「用」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「等用」。
- 一 九九頁上一三行末字「罪」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「重罪」。
- 一 九九頁上一七行「滅業障罪」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「能滅」。
- 一 九九頁上一七行、一九行及二二行「若菩」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若諸菩」。
- 一 九九頁上一二行第一〇字「能」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 九九頁中一行第八字「自」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「因」。
- 一 九九頁中二行「凡夫愚」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸凡夫」。

- 一 九九頁中三行第四字「故」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 九九頁中五行第二字「別」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「別便」。
- 一 九九頁中七行「人我當越」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「者我應當得超」。
- 一 九九頁中八行第三字「得」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「入」。
- 一 九九頁中一二行「悉是」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 九九頁中一四行「常作如」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「作」。
- 一 九九頁中一五行首字「而」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「便」。
- 一 九九頁中一六行第三字「便」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「即」。
- 一 九九頁中一六行第七字「見」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若見」。
- 一 九九頁下一行第一〇字及三行第二字「之」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 九九頁下三行第四字「墮」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「身墮」。

- 一 一〇〇頁上一行第六字「之」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 一〇〇頁上三行第四字「住」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「住是處」。
- 一 一〇〇頁上九行「得自」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「自得」。
- 一 一〇〇頁上一八行第七字「也」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是」。
- 一 一〇〇頁上一二〇行第三字「必」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 一〇〇頁上一二〇行第五字「說」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「說之」。
- 一 一〇〇頁上一二一行末字至二二行第七字「見受不得內外兩間」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「知諸受不在內不在外」。
- 一 一〇〇頁上末行第三字「唯」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「但」。
- 一 一〇〇頁中二一行第一〇字「住」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「作」。
- 一 一〇〇頁下二行第一三字「相」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相故」。

一 一〇〇頁下六行第二字「言」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「告」。

一 一〇〇頁下六行第七字「行」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若行」。

一 一〇〇頁下一〇行第四字「界」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「界相」。

一 一〇〇頁下一六行「得捨」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「捨得」。

一 一〇〇頁下二二行第一二字「是」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一〇一頁上一行第五字「潔」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「清」。

一 一〇一頁上一行「是名解」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「解脫」。

一 一〇一頁上八行第四字「是」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若」。

一 一〇一頁上八行「若欲不」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不欲」。

一 一〇一頁上一四行第二字「白」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「作是」。

一 一〇一頁上一四行第一二字「之」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「經」。

一 一〇一頁上二一行第一一字「又」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一〇一頁上末行第七字「動」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「動相」。

一 一〇一頁上末行第一二字「諸」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若諸」。

一 一〇一頁中六行首字「告」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「言」。

一 一〇一頁中八行「種子」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「種性」，下同。

一 一〇一頁下六行「愚癡」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一〇一頁下一五行第四字「外」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「非外」。

一 一〇一頁下一七行第四字及一八行第三字「受」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是」。

一 一〇一頁下一九行「應受」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「常應」。

一 一〇一頁下二〇行第五字「今」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「令」。

一 一〇一頁下末行第一〇字「相」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「想相」。

一 一〇二頁上三行第一一字「中」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「法中」。

一 一〇二頁上三行第一三字「如」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「譬如」。

一 一〇二頁上六行第三字及九行第九字「為」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一〇二頁上九行第三字「故」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一〇二頁上一二行第七字「性」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「作」。

一 一〇二頁上一七行第九字「名」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「為」。

一 一〇二頁上一八行「為種」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是種」。以下時有出現。

一 一〇二頁中二〇行第五字「熱」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「熱相」。

一 一〇二頁中二〇行第一三字「寂」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「常寂」。

一 一〇二頁中二二行第二字「名」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「為」。

一 一〇二頁下二行第五字及四行末

- 字「名」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「爲」。
- 一〇二頁下一三行首字「住」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「住法」。
- 一〇二頁下一三行第一二字「性」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相」。
- 一〇二頁下一四行第一一字「動」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「動相」。
- 一〇二頁下一五行末字「切」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「切法」。
- 一〇二頁下一七行第一四字「法」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一〇三頁上一七行第七字「言」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「說」。
- 一〇三頁上一七行「不應說」，**磧**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一〇三頁上一九行第七字「諸」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「法」。
- 一〇三頁上二〇行第九字「諸」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是諸」。

趙城縣廣勝寺

諸法無行經卷下

五

姚秦龜茲三歲鳩摩羅什譯

尔時文殊師利法王子白佛言世尊
 我亦樂說不動相佛言汝樂說者便
 可說之文殊師利言世尊一切眾生
 皆得菩提是名不動相文殊師利云
 何是事名不動相世尊一切法無向
 無得一切眾生皆入菩提性中是故
 說一切眾生皆得菩提又是菩提非
 是得相何以故眾生性即是菩提故
 是故一切眾生皆得菩提名不動相
 世尊一切眾生皆成就一切智慧名
 不動相文殊師利云何是事名不動
 相世尊一切眾生無性無性故入如來
 平等中從本已來是一切智慧性性
 同故名不動相世尊一切眾生皆是
 道場是不動相文殊師利云何是事
 名不動相世尊道場者有何義文殊
 師利一切法寂滅相無生相無所有
 相不可取相是名道場義世尊一切
 眾生不入此道場耶佛言如是如是
 是故世尊一切眾生皆是道場名不

動相世尊一切眾生皆得無生法忍
 名不動相

諸法無行經卷下 第二張 五字號

文殊師利云何是事名不動相世尊
 一切眾生無盡無生無滅性離無性
 入平等忍故是故一切眾生皆得無
 生法忍名不動相世尊一切眾生皆
 得無生辯才名為不動相文殊師利云何是事
 名不動相世尊一切眾生諸所有樂
 說於十方界索不可得所以者何皆入
 無尋辯才平等法中故世尊諸所樂
 說自性皆離無決定故無所有故是
 故一切眾生皆得無尋辯才名不動
 相世尊一切眾生皆得陀羅尼名不
 動相文殊師利云何是事名不動相
 世尊一切眾生以眾生相能持色聲
 香味觸法以虛誑不實憶想分別取
 相故是故一切眾生皆得陀羅尼名
 不動相世尊一切眾生皆得慈心名
 不動相文殊師利云何是事名不動
 相世尊一切眾生無眾生性從本已
 來無瞋無慈得瞋慈平等無分別故
 是故一切眾生皆得慈心名不動相
 世尊一切眾生皆成就大悲名不動

相文殊師利云何是事名不動相世尊一切衆生無起無作相皆入如來平等法中不出大悲之性以惱悲無分別故是一切衆生皆成就大悲名不動相

世尊一切衆生皆得三昧名不動相文殊師利云何是事名不動相世尊一切衆生性常定離諸緣故若衆生從緣生知於緣中生知不名為知所以者何諸知念念無常畢竟空故是故一切衆生皆成就三昧名不動相世尊一切諸佛成就貪欲名不動相文殊師利云何是事名不動相世尊一切諸佛皆入貪欲平等法中故遠離諍訟通達貪欲性世尊貪欲即是菩提何以故知貪欲實性說名菩提故一切諸佛皆成就貪欲名不動相世尊一切諸佛皆成就瞋恚名不動相文殊師利云何是事名不動相世尊一切諸佛皆說有為法過罪者安住瞋恚平等性中通達瞋恚性故名一切諸佛皆成就瞋恚性象動相世尊一切諸佛皆成就愚癡名不動相

文殊師利云何是事名不動相世尊一切諸佛能度一切貪著名字衆生安住愚癡平等性中通達愚癡性故是名一切諸佛成就愚癡名不動相世尊一切諸佛皆成就身見名不動相文殊師利云何是事名不動相世尊一切諸佛安住身見性中亦於一切法中不退不畏不動畢竟安住以不住法故通達知身見無生無起無性故是故一切諸佛皆成就身見名不動相世尊一切諸佛皆是邪見名不動相文殊師利云何是事名不動相世尊一切諸佛一切有為法是邪虛誑不實者通達邪見性平等故是故一切諸佛皆是邪見名不動相世尊一切諸佛住四顛倒五蓋五欲三毒得阿耨多羅三藐三菩提名不動相文殊師利云何是事名不動相世尊住處性即是非住處文殊師利非住處有何義世尊非住處者退動還相即是一切凡夫人一切諸佛安住是貪欲瞋恚愚癡四顛倒五蓋五欲平等中是諸佛安住貪欲性故得阿耨

多羅三藐三菩提安住瞋恚愚癡四顛倒五蓋五欲性故得阿耨多羅三藐三菩提是故一切諸佛住四顛倒五蓋五欲三毒中得阿耨多羅三藐三菩提名不動相

今時佛告文殊師利法王子若有人問汝斷一切不善法成就一切善法名為如來汝云何答文殊師利言世尊若有人問我斷一切不善法成就一切善法名為如來者我當如是答善男子汝先當親近善知識修集善道於法無所舍無所散勿取勿捨莫緣莫求勿舉勿下莫求莫覓勿願勿分別諸法是上是中是下然後當知不可思議行處無行處斷行處佛所行處佛告文殊師利汝如是答者為答何義文殊師利言世尊我如是答者名為無所答世尊如佛坐於道場頗見法有所生滅不佛言不也世尊若法無生無滅是法可得說斷一切不善法成就一切善法不佛言不也世尊若法不生不滅不斷一切不善法不

諸法無行經卷下 第六張 五字號

成一切善法是何所見何所斷何所證何所修何所得說是語時虛空中万天子以天青黃赤白蓮華散佛文殊師利上皆下札佛及文殊師利足所作是言世尊文殊師利名為無等尸利文殊師利名為不二尸利名為無餘尸利名為無所有尸利名為如尸利法性尸利實際尸利第一尸利上尸利無上尸利文殊師利語諸天子言止止諸天子汝等勿取相分別我不見諸法是上是中是下不如汝說文殊師利我者我是貪欲尸利瞋恚尸利愚癡尸利是故我名文殊師利諸天子我不出貪欲瞋恚愚癡凡夫人分別諸法求過出至到諸菩薩於法無過無出無至無到諸天子言菩薩不到十地不至佛法耶文殊師利言於諸天子意云何幻人能到十地至佛法不諸天子言幻化人尚無住處何況從此住地至於餘地文殊師利言諸天子一切法如幻無去無來無過無出無至無到諸天子言汝不當得阿耨多羅三藐三菩提耶文殊師利

諸法無行經卷下 第七張 五字號

言諸天子於意云何凡夫貪欲覆心能坐道場得一切智不諸天子言不也諸天子言文殊師利汝今貪欲覆心是凡夫耶文殊師利言如是如是我是凡夫從貪欲起從瞋恚起從愚癡起我是外道是邪行人諸天子言以何事故自言我是凡夫從貪欲起瞋恚起愚癡起文殊師利言是貪欲瞋恚愚癡性十方求之不可得我以不住法住是性中故說我是凡夫三毒所覆文殊師利汝云何名外道文殊師利言我終不到外道諸道性不可得故我於一切道為外諸天子言汝云何是邪行人文殊師利言我已知一切法皆是邪虛妄不實是故我是邪行人說是法時万天子得聞是語皆得無生法悉各作是言是諸眾生皆得大利得聞真正金剛語句何況聞已信解受持讀誦為人解說如說修行當得無等辯才一切法中得真慧照明巧說諸法一相一門能示眾生一切諸法皆是佛法

諸法無行經卷下 第八張 五字號

入音聲慧法門令當來菩薩聞如是法不驚不怖亦知一切音聲究竟之性不疑不悔於諸音聲無所障碍佛言止止用問是事為是入音聲慧法門不應於新發意菩薩前說所以者何新發意者不能解不能知若菩薩摩訶薩入是音聲慧法門者假使人於恒河沙劫惡口罵詈誹謗毀訾是人不生恚恨若人於恒河沙劫以一切樂具供養不生愛心辟如漏盡阿羅漢一切愛處不生愛心一切瞋處不生瞋心善男子是音聲慧法門菩薩於利衰毀譽稱讚苦樂等八法已過心不傾動辟如須彌山王

尔時華戲慧菩薩復白佛言願必為說入音聲慧法門當來菩薩得聞是法門當自知過各亦教餘人尔時佛告華戲慧菩薩善男子汝今諦聽善思念之當為汝說唯然世尊佛告華戲慧菩薩若菩薩聞貪欲音聲生過罪想聞離貪欲音聲生利益想即是不學佛法若聞瞋恚音聲生過罪想聞離瞋恚音聲生利益想若聞愚癡

音聲生過罪想於離愚癡音聲生利益想則是不學佛法若於少欲音聲生喜想於多欲音聲生想即是不行音聲法門於知足音聲生喜想於不知足音聲生想則是不行音聲法門若於細行音聲生喜想於麤行音聲生想則是不行音聲法門若於樂靜音聲則喜於憤鬧音聲則想則是不學佛法若於忍辱音聲生利想於瞋恚音聲生想則是不學佛法若於精進音聲生利想於懈怠音聲生想則是不學佛法於禪定音聲生利想於散亂音聲生想則是不學佛法於智慧音聲生利想於愚癡音聲生想則是不學佛法若於近道音聲則喜於遠道音聲則是不學音聲法門於生死見過各於涅槃見利益則是不入音聲法門於彼岸則喜於此岸則想則是不學音聲法門於聚落音聲生想於空閑音聲生喜想則是不學音聲法門若於獨行音聲生喜想於衆行音聲生想則是不學音聲法門於比丘所行音

聲生喜想於白衣所行音聲生想則是不學音聲法門於有威儀則喜於無威儀則想則是不學佛法於清淨行則喜於不清淨行則想則是不學佛法於一行則喜於雜行則想則是不學佛法於離欲行則喜於婬慾行則想則是不學佛法於離瞋想則喜於瞋想則想則是不學佛法於空則喜於有則想則是不學佛法於無相則喜於有相則想則是不學佛法於無作則喜於有作則想則是不學佛法於菩薩行則喜於聲聞辟支佛行則想則是不學佛法若說菩薩過各則遠阿耨多羅三藐三菩提亦受業障罪若說菩薩威儀過罪則遠阿耨多羅三藐三菩提若菩薩於他菩薩生下想於已生勝想則為自傷亦受業障罪若菩薩欲教餘菩薩當生佛想然後教之菩薩若欲不捨阿耨多羅三藐三菩提不應生心輕恚餘菩薩善男子無有滅失功德如輕恚餘菩薩者是故菩薩若欲

守護功德善根亦於一切法中得無障導慧當晝夜各三時禮一切求佛道菩薩
尔時文殊師利法王子白佛言世尊如我知佛所說義貪欲音聲佛音聲等無有異瞋恚音聲佛音聲等愚癡音聲佛音聲等外道音聲佛音聲等少欲音聲多欲音聲等知足音聲不知足音聲等細音聲麤音聲等樂獨音聲樂衆音聲等此岸音聲彼岸音聲等遠音聲近音聲等生死音聲涅槃音聲等聚落音聲空音聲等布施音聲慳音聲等持戒音聲毀戒音聲等忍辱音聲瞋恚音聲等精進音聲懈怠音聲等禪定音聲亂意音聲等智慧音聲愚癡音聲等
尔時華嚴慧菩薩問文殊師利法王子以何因緣故皆等文殊師利言天子於意荷是貪欲音聲何者為是天子言貪欲聲空如響文殊師利言汝知佛音聲亦復云何天子言不出於空亦如響法文殊師利言以是因緣故我說二聲皆是平等

諸法無行經卷下 第十二張 五字號

尔時佛告文殊師利汝先世住初發
 意地未入如是諸法相時為起何障
 碍罪汝今說之當來世假名菩薩聞
 汝所說障碍之罪當自守護文殊師
 利白佛言唯然世尊我當自說障碍
 之罪雖聞是者當有憂怖然其能滅
 障碍之罪亦於一切法中得無碍慧
 世尊過去無量無邊不可思議阿僧
 祇劫尔時有佛号師子乳鼓音王如
 來應供正遍知明行足善逝世間解
 無上士調御丈夫天人師佛世尊其
 佛壽命十萬億那由他歲以三乘法
 而度衆生國名千光明其國樹木皆
 七寶成其樹皆出如是法音所謂空
 音無相音無作音無生音無所有音
 無取相音以是諸法之音令衆生得
 道其師子乳鼓音王佛初會說法九
 十九億聲聞弟子皆得阿羅漢諸漏
 已盡捨諸重擔逮得已利盡諸有結
 以正智得解脫菩薩衆亦九十九億
 皆得無生法忍能善入種種法門親
 近供養若干百千萬億諸佛亦為若
 千百千萬億諸佛之所稱歎能度若

諸法無行經卷下 第十三張 五字號

千百千萬億無量衆生能生無量阿
 羅尼門能起無量百千萬億三昧門
 及餘新發菩薩意者不可稱數其佛
 國土無量莊嚴說不可盡彼佛住世
 教化已訖入無餘涅槃滅度之後法
 住六萬歲諸樹法音皆不復出
 尔時有菩薩比丘名曰喜根時為法
 師質直端正不壞威儀不捨世法尔
 時衆生普皆利根樂聞深論其喜根
 法師於衆人前不稱讚少欲知足細
 行獨處但教衆人諸法實相所謂一
 切法性即貪欲之性貪欲性即是諸
 法性瞋恚性即是諸法性愚癡性即
 是諸法性其喜根法師以是方便教
 化衆生衆生所行皆是一相各不相
 是非所求之道心無瞋碍以無瞋碍
 因緣故疾得法忍於佛法中決定不
 壞世尊

諸法無行經卷下 第十四張 五字號

食誤到喜根弟子家見舍主居士子
 即到其所敷座而坐為居士子稱讚
 少欲知足細行說無利語過讚歎遠
 衆樂獨行者又於居士子前說喜根
 法師過失是比丘不實以邪見道教
 化衆生是雜行者說姪欲無障碍瞋
 恚無障碍愚癡無障碍一切諸法皆
 無障碍是居士子利根得無生法忍
 即語勝意比丘大德汝知貪欲為是
 何法勝意言居士我知貪欲是煩惱
 居士子言大德是煩惱為在内在外
 耶勝意言不在内在不在外大德若貪
 欲不在内在不在外不在東西南北四
 維上下十方者即是無生若無生者
 云何言若垢若淨
 尔時勝意比丘瞋恚不喜從座起去
 作如是言是喜根比丘以妄語法多
 惑衆人是以不學入音聲法門故
 聞佛音聲則喜聞外道音聲則瞋於
 梵行音聲則喜於非梵行音聲則瞋
 以不學入音聲法門故於淨音聲則
 喜於垢音聲則瞋以不學入音聲法
 門故於聖道音聲則喜於凡夫音聲

則導以不學入音聲法門故於樂音聲則喜於苦音聲則導以不學入音聲法門故於出家音聲則喜於在家音聲則導以不學入音聲法門故於出世間音聲則喜於世間音聲則導以不學入音聲法門故於布施則生利想於慳則生導想以不學佛法故於持戒則生利想以不學佛法故於毀戒則生導想是勝意比丘出其舍已還到所止衆僧中見喜根菩薩語衆人言是比丘多以虛妄邪見教化衆生所謂婬欲非障導瞋恚非障導愚癡非障導一切法非障導今時喜根菩薩作是念是比丘今者必當起於障導罪業我今當為說如是深法乃至令作修助菩提道法因緣今時喜根菩薩於衆僧前說是諸偈

是人為貪欲將入於地獄貪欲之實性即是佛法性佛法之實性亦是貪欲性是二法一相所謂是無相若能如是知則為世間導若有人分別持戒毀戒以持戒狂故輕蔑於他人是人無菩提亦無有佛法但自安住立有所得見中若住空閑處自貴而賤人尚不得生天何況於菩提皆由著空閑住於邪見故邪見與菩提皆等無有異但以名字數語言故別異若人通達此則為近菩提分別煩惱垢即是著淨見無菩提佛法住有得見中若貪著佛法是則遠佛法貪無導法故則還受苦惱若人無分別貪欲瞋恚癡入三毒性故則為見菩提是人近佛道疾得無生忍若見有為法與無為法異是人終不得脫於有為法若知二性同必為人中尊佛不見菩提亦不見佛法不著諸法故降魔成佛道若欲度衆生勿分別其性一切諸衆生皆同於涅槃若能如是見是則得成佛其心不閑寂而現閑靜相是於天人中則為是大賊是人無菩提亦無有佛法若作如是願我當得作佛

如是之凡夫無明力所牽佛法湛清淨其喻如虛空此中無可取亦無有可捨佛不得佛道亦不度衆生凡夫強分別作佛度衆生是人於佛法則為甚大遠若見衆生苦則是受苦者衆生無衆生而說有衆生住衆生根中則無有菩提若人見衆生是畢竟解脫無有婬恚癡知是為世將若人見衆生不見非衆生不得佛法實佛同衆生性若能如是知則為世間將若人欲成佛莫壞貪欲性貪欲性即是諸佛之功德若人欲發心隨順菩提道莫自有分別心異於菩提發心即菩提知是為世將若說外道惡稱佛世中尊是二說非異如是為世將若人未菩提是人無菩提若見菩提相是則遠菩提菩提非菩提佛及以非佛若知是一相是為世間導若人作是念我當度衆生即著衆生相是人無菩提亦無有佛法住於身見中貪欲無內外亦不在諸方分別是空法凡夫為所燒如幻如焰響如夢石女兒諸煩惱如是決定不可得不知是空故凡夫為狂惑若未煩惱性煩惱即是道

諸法無行經卷下 第十八張 五字号

若有人分別是道是非道是人終不得無分別菩提凡夫畏佛法去佛法甚速若不疑空法是人得菩提一切有為法即是無為法是數不可得無數故無為若以菩提心自高無所畏自念當作佛是人無菩提亦無有佛法離菩提寶印若有但誦經憶想作分別不深思義趣但為貪名利自念當作佛必成無有疑唯貪於名利讀經住閑靜分別少欲行還為貪心牽若欲捨遠貪不得遠於貪若達貪實法是人能離貪不得法實際雖長夜持戒得諸無導禪不入佛法味知法無有性不沒一切法不言戒非戒得脫有見中以無持戒性知於持戒法知是知戒相終不毀於戒諸佛之法王法藏叵思議無量方便力引導諸眾生以一相法門令入寂滅道凡夫聞佛說無我無有法一相自性空不信墮深坑雖白衣受欲聞是法不畏勝於頭陀者住在有見中現在十方佛利益諸世間知法如虛空皆以得菩提若有無知者樂於分別法聞是實法者則生恐怖畏是人無量劫備受諸苦分

諸法無行經卷下 第十九張 五字号

說是諸偈法時三万諸天子得無生法忍万八千人漏盡解脫即時地裂勝意比丘墮大地獄以是業障罪因緣故百千億那由他劫於大地獄受諸苦毒從地獄出七十四万世常被誹謗若干百千劫乃至不聞佛之名字自是已後還得值佛出家學道而無志樂於六十三万世常反道入俗亦以業餘罪故於若干百千世諸根闇鈍世尊亦時喜根法師於今東方過十亿佛土有國名寶莊嚴於中得阿耨多羅三藐三菩提号勝日光明威德王如來應供正遍知於今現在其勝意比丘今我身是世尊我未入如是法相門時受如是苦分別苦顛倒苦是故若發菩提心者若發小乘心者不欲起如是業障罪不欲受如是苦惱者不應拒逆佛法無有處所可生瞋等利世尊我畢是業障罪已聞是偈因緣故在所生處利根智慧得深法忍得決定忍巧說深法文殊師利為誰力故能憶如是無量阿僧祇劫罪

諸法無行經卷下 第二十張 五字号

業因緣世尊諸菩薩有所念有所說有所思惟皆是佛之神力所以者何一切諸法皆從佛出佛告文殊師利若得佛十力若有聞是經者等無有異若得無生法忍聞是經者亦等無異文殊師利言如我知佛所說義聞此經者得無量不可思議功德之利文殊師利如是如是聞是經得無量不可思議功德之利但佛不廣說何以故不修道不精進者如是惡人聞說是利則不能信受亦時文殊師利法王子及弥勒菩薩白佛言世尊護念是經於未來世後五百歲當令此經普宣流布皆得受持魔若魔天不得其便亦時佛欲護念是法故左右顧視即時十方恒河沙無量國土六種震動如是則為護念是經及十方恒河沙諸佛亦護念是經說是經時十方國土中恒河沙等無量眾生得無生法忍何況得聲聞無學者何況住學地者亦時阿難即從坐起偏袒右肩白佛言世尊當以何名此經云何奉持佛告阿難是

諸法無行經卷下 第二一經 五字另

經名為諸法無行說是經已文殊師利法王子弥勒菩薩摩訶薩師子遊步菩薩摩訶薩華嚴慧天子等一切菩薩衆及阿難天人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜

諸法無行經卷下

諸法無行經卷下

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一一〇頁中一〇行末字「故」〔磧、普、南、徑、清無。〕
- 一 一一〇頁中一四行第一〇字「無」，〔磧、普、南、徑、清無。〕
- 一 一一〇頁下七行第七字「爲」，〔磧、普、南、徑、清無。〕
- 一 一一〇頁下七行「文殊師利」，〔麗無。〕
- 一 一一〇頁下九行第一四字「皆」，〔磧、普、南、徑、清無。〕
- 一 一一〇頁下一五行第七字至一六行第四字「以衆生相能持色聲香味觸法」，〔磧、普、南、徑、清無。〕
- 一 一一〇頁下一六行第五字「以」，〔磧、普、南、徑、清作「相」。〕
- 一 一一〇頁下一七行「是故」，〔磧、普、南、徑、清作「能持色聲香味觸法是故」。〕
- 一 一一一頁上四行第四字「是」，〔磧、普、南、徑、清、麗作「是故」。〕
- 一 一一一頁上九行「生知」，〔磧、普、南、徑、清作「知生」。〕
- 一 一一一頁上一二行第七字「成」，〔麗作「皆成」。〕
- 一 一一一頁上一五行第八字「性」，〔磧、普、南、徑、清作「性故又」；麗作「性故」。〕
- 一 一一一頁上一七行首字「故」，〔磧、普、南、徑、清、麗作「是故」。〕
- 一 一一一頁上一行末字「名」，〔麗作「是名」。〕
- 一 一一一頁上二二行第一〇字「性」，〔磧、普、南、徑、清、麗無。〕
- 一 一一一頁中七行第一二字「亦」，〔磧、普、南、徑、清、麗無。〕
- 一 一一一頁中一三行第六字「佛」，〔磧、普、南、徑、清作「佛示」。〕
- 一 一一一頁中一六行末字「毒」，〔磧、普、南、徑、清作「毒中」。〕
- 一 一一一頁中二〇行第一一字「退」，

一 一三頁中七行及八行「瞋想」，
 一 一三頁中九行「癡想」，
 一 一三頁中一七行「若菩薩」，
 一 一三頁中二二行第三字「志」，
 一 一三頁中二三行第一三字「若」，
 一 一三頁下一二行第九字「空」，
 一 一三頁下一二行第一三字「布」，
 一 一三頁下一五行「乱意」，
 一 一三頁下一九行第六字「是」，
 一 一三頁下二〇行第二字「言」，
 一 一三頁下二〇行第四字「欲」，

一 一三頁下二〇行第九字「文」，
 一 一三頁下末行第四字「二」，
 一 一四頁上三行第九字「世」，
 一 一四頁上六行第三字「雖」，
 一 一四頁上六行第五字「是」，
 一 一四頁上六行第一三字「能」，
 一 一四頁上七行「障導之」，
 一 一四頁上八行第二字「尊」，
 一 一四頁中一二行「貪欲之」，
 一 一四頁中一五行第一二字「各」，

一 一四頁中一六行第四字「求」，
 一 一四頁中一六行「瞋導以無瞋」，
 一 一四頁下一行第三字「到」，
 一 一四頁下一〇行及一二行「意言」，
 一 一四頁下一行第一三字「在」，
 一 一四頁下一四行第六字「者」，
 一 一四頁下一五行「言若垢若」，
 一 一四頁下一八行第五字「人」，
 一 一五頁上八行「以不學佛法故」，
 一 一五頁上八行末字「想」，
 一 一五頁上九行首字「是」，

「是時」。

- 一一五頁上一七行首字「衆」，**磧、普、南、徑、清**作「比丘」。
- 一一五頁上一八行第一一字「如」，**磧、普、南、徑、清**作「於」。
- 一一五頁上一九行第五字「道」，**磧、普、南、徑、清**作「法」。
- 一一五頁上一九行「貪欲瞋恚癡」，**磧、普、南、徑、清**作「娼慾及瞋恚」。
- 一一五頁上二二行第二字「夫」，**磧、普、南、徑、清**作「人」。
- 一一五頁中一一行「菩提佛」，**磧、普、南、徑、清**作「佛菩提」。
- 一一五頁中二二行第一三字「閑」，**磧、普、南、徑、清**作「寂」。
- 一一五頁下一行第一三字「湛」，**磧、普、南、徑、清**作「甚」。
- 一一五頁下一〇行第一〇字「將」，**磧、普、南、徑、清**作「導」。
- 一一五頁下一四行第一四字「非」，**磧、普、南、徑、清**作「不」。
- 一一五頁下一五行首字「如」，**磧、**

- 磧、普、南、徑、清、麗**作「知」。
- 一一五頁下一七行「及以非佛」，**磧、普、南、徑、清**作「陀非佛陀」；**麗**作「以及非佛」。
- 一一五頁下一九行第一三字「身」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「有」。
- 一一六頁上六行第一三字「提」，**徑、清**作「薩」。
- 一一六頁上七行第四字「誦」，**磧、普、南、徑、清**作「讀」。
- 一一六頁上七行第八字「作」，**磧、普、南、徑、清**作「而」。
- 一一六頁上一〇行第四字「心」，**磧、普、南、徑、清**作「所」。
- 一一六頁上一一行第二字「達」，**磧、普、南、徑、清**作「遠」。
- 一一六頁上一一行「實法」，**磧、普、南、徑、清**作「法實」。
- 一一六頁上一一行「不得法實際」，**磧、普、南、徑、清**無。
- 一一六頁上一二行末字「味」，**磧、普、南、徑、清**作「味不得法實際」。

- 一一六頁上一三行第七字「沒」，**麗**作「壞」。
- 一一六頁上一四行「知於」，**磧、普、南、徑、清**作「是知」。
- 一一六頁上一五行首字「知」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「如」。
- 一一六頁上一九行第一二字「於」，**磧、普、南、徑、清**作「行」。
- 一一六頁上二二行第一四字「知」，**麗**作「智」。
- 一一六頁上二二行「法者」，**磧、普、南、徑、清**作「相法」。
- 一一六頁中四行第一三字「獄」，**磧、普、南、徑、清**作「獄中」。
- 一一六頁中五行「從地獄出」，**磧、普、南、徑、清**無。
- 一一六頁中六行第九字「之」，**磧、普、南、徑、清**無。
- 一一六頁中八行第三字「三」，**磧、普、南、徑、清**作「二」。
- 一一六頁中八行第一三字「業」，**磧、普、南、徑、清**作「是業障」；**麗**

作「業障」。

一一六頁中一二行「勝日」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「日勝」。

一一六頁中一三行第八字「於」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一一六頁中一六行第二字「若」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若有」。

一一六頁中一七行末字「惱」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**無。

一一六頁下九行第三字「經」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「經者」。

一一六頁下一一行首字「者」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**無。

一一六頁下一四行第九字「宣」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「演」。

一一六頁下一六行第三字「是」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是經」。

一一六頁下一六行第九字「視」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「眇」。

一一六頁下末行第四字「此」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「斯」。