

趙城縣廣勝寺

文殊師利問經卷上

量

序品第一

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘眾一千三百五十俱皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱身心自在心善解脫慧善解脫調伏諸根摩訶那伽所作已辦可作已辦捨於重擔已到自事義有使已盡正智善解脫到一切自在

其名曰長老阿若憍陳如此言已知舍利弗

大目犍連此言羅拔其父好摩訶迦葉離婆多

此言常須婁吼此言阿難隨如是等一千三百五十阿羅漢復有一千三百凡夫比丘眾

復有金剛菩薩大菩薩觀世音菩薩大德勇猛菩薩无盡意菩薩大意菩薩文殊師利童子菩薩如是等無數菩薩摩訶薩

菩薩戒品第二

文殊師利白佛言世尊我今欲問世尊勝語世間菩薩戒願為我說我當諦

聽佛告文殊師利我今當說汝善諦聽不煞眾生不盜他財物不非梵行不起妄語不飲酒如是當憶不歌儂倡伎不著花香持天冠等不坐卧高廣大牀不過中食若行此事不成就三乘何以故以有犯故長二指當剃或二月日若短而剃是無學菩薩若過二指亦是無學菩薩不得長得如一麩麥何以故為搔癢故若如此者是分別菩薩為供養佛法僧并般若波羅蜜及父母兄弟得畜財物為起寺舍為造像為布施若有此因緣得受金銀財物无有罪過若食搏當如雞卵大正食時無因緣不得看他是分別菩薩不得賣買受他施物不得貨賣若施至億方亦皆應受何以故有因緣故不以自身作惡亦不教他不得為利養故讚嘆他人若為已煞不得取若肉如材木已自腐爛欲食得食文殊師利若欲取肉者當說此咒

多姪吽此言阿捺摩阿捺摩我無我阿視

娑多阿視娑多此言无壽命那舍那舍此言

陀呵陀呵此言燒燒婆非娑非此言破破僧柯憐

聽佛告文殊師利我今當說汝善諦聽不煞眾生不盜他財物不非梵行不起妄語不飲酒如是當憶不歌儂倡伎不著花香持天冠等不坐卧高廣大牀不過中食若行此事不成就三乘何以故以有犯故長二指當剃或二月日若短而剃是無學菩薩若過二指亦是無學菩薩不得長得如一麩麥何以故為搔癢故若如此者是分別菩薩為供養佛法僧并般若波羅蜜及父母兄弟得畜財物為起寺舍為造像為布施若有此因緣得受金銀財物无有罪過若食搏當如雞卵大正食時無因緣不得看他是分別菩薩不得賣買受他施物不得貨賣若施至億方亦皆應受何以故有因緣故不以自身作惡亦不教他不得為利養故讚嘆他人若為已煞不得取若肉如材木已自腐爛欲食得食文殊師利若欲取肉者當說此咒

多姪吽此言阿捺摩阿捺摩我無我阿視娑多阿視娑多此言无壽命那舍那舍此言陀呵陀呵此言燒燒婆非娑非此言破破僧柯憐

文殊師利問經卷上

量

聽佛告文殊師利我今當說汝善諦聽不煞眾生不盜他財物不非梵行不起妄語不飲酒如是當憶不歌儂倡伎不著花香持天冠等不坐卧高廣大牀不過中食若行此事不成就三乘何以故以有犯故長二指當剃或二月日若短而剃是無學菩薩若過二指亦是無學菩薩不得長得如一麩麥何以故為搔癢故若如此者是分別菩薩為供養佛法僧并般若波羅蜜及父母兄弟得畜財物為起寺舍為造像為布施若有此因緣得受金銀財物无有罪過若食搏當如雞卵大正食時無因緣不得看他是分別菩薩不得賣買受他施物不得貨賣若施至億方亦皆應受何以故有因緣故不以自身作惡亦不教他不得為利養故讚嘆他人若為已煞不得取若肉如材木已自腐爛欲食得食文殊師利若欲取肉者當說此咒

多須此言有為莎呵此言除煞去

此呪三說乃得噉肉飯亦不應食何以故若無思惟飯不應食故何況當噉肉

尔時文殊師利復白佛言世尊若得食肉者為龜經大雲經指鷲經楞伽經等諸經何故悉斷佛告文殊師利如深廣江不見彼岸若无因緣則不得渡若有因緣汝當渡不文殊師利白佛言世尊我當渡我當渡或以船或以筏或以餘物佛復告文殊師利以衆生無慈悲力懷煞害意為此因緣故斷食肉文殊師利有衆生樂糞掃衣我説糞掃衣如是与食樹下坐露地坐阿蘭若塚間一食過時不食遇得得住處三衣等為教化彼我説頭陀如是文殊師利若衆生有殺害心為彼心故當生無數罪過是故我斷肉若能不懷害心大慈悲心為教化一切衆生故無有過罪
不得噉蒜若有因緣得噉若合藥治病則得用不得飲酒若合藥醫師所説多藥相和少酒多藥得用不得服

油及塗身等若有因緣得用得用乳酪生酥熟酥醍醐我先噉乳糜為風痰冷故佛説此祇夜

若身覆是善心口覆亦然一切處所覆善善所應行

佛告文殊師利有三十五大供養是善薩摩訶薩應知然燒燒香塗身塗地香末香袈沙衣及繖若龍子幡并諸餘幡螺鼓大鼓鈴脰儺歌以卧具或三節鼓腰鼓節鼓并及截鼓鼻陀羅花持地灑地貫花懸繒飯水漿飲可食可飲及以可味香和擷榔楊枝浴香并及澡豆此謂大供養

佛告文殊師利有二十六邪見是善薩摩訶薩應離教馬祠火煞人祠火一時射四方殺馬四千頭去除五截內以七寶施婆羅門煞人內寶亦如是箭射四方齊箭至處布滿七寶施婆羅門走馬四方窮其所至布以七寶施婆羅門隨此箭馬所極之處滿中衆生皆悉救害聚積雜物一切燒盡一切天神悉皆當礼一切林樹悉皆當礼一切山神悉皆當礼古昔居

處悉皆當礼諸有大樹悉皆當礼諸雜神像悉皆當礼摩醯首羅毗紐拘摩勒梵天閻羅王龍毗沙門因陀羅酒天女割多耶尼獨伽舌陀遮文持優摩羅與邪見相似是等可捨不應礼拜文殊師利我不説此以為功德佛説此祇夜

如上二十六是邪歸依非勝非安隱不得脫衆苦若依佛法僧及以四聖諦勝安隱歸依一切苦解脫

彼先邪見相傳説此功德煞馬功德教人功德射方功德走馬功德教一切衆生功德實非功德若生一念慈悲心功德廣大不可思議文殊師利此是善薩所行

尔時文殊師利白佛言世尊我欲問如來應供正遍知未來諸菩薩諸行如來若許我今當問佛告文殊師利隨意所問文殊師利白佛言四衆於何時中不得作聲或身口木石及諸餘聲佛告文殊師利於六時不得礼佛時聽法時衆和合時与食時正食時大小便時文殊師利白佛何故於

文殊師利問經卷上 第六張 量字第

文殊師利問經卷上 第六張 量字第

文殊師利問經卷上 第六張 量字第

是時不得作聲佛告文殊師利於是時有諸天來彼諸天常清淨心無滌心空心隨波羅蜜心觀佛法心以彼聲故令心不定以不定故悉皆還去以諸天去故諸惡鬼來作不饒益不安隱事彼人於此生諸災患人民飢餓更相侵犯是故文殊師利應寂靜禮佛應供正遍知佛說此祇夜不作身口聲 木石餘音聲 寂靜禮佛者如來所讚嘆
不可思議品第三

尔時文殊師利白佛言世尊我當更問願佛解說佛告文殊隨意所問文殊師利白佛言世尊如來何故入於涅槃佛告文殊師利我不入涅槃何以故由眾生故文殊師利如琉璃珠清淨無垢若值白物青黃赤物此琉璃珠則隨物色琉璃无心令見異色文殊師利如來亦亦或有眾生見佛涅槃轉法輪見降眾魔見並現神通大小便利或食或眠或行或笑如眾生意悉見如來如是文殊師利如虚空無色而色於中現虚空无取亦取

諸色虚空無意而生憶想虚空无憂為眾生成虚空無墮而墮依虚空如來法身非是穢身非血肉身是金剛身是不破身不可破身无辭喻身而能示現一切諸色以智慧金剛身現為碎身文殊師利若佛不涅槃世間不知佛是法身非金剛是碎是金剛不碎何以故如來慧身示現涅槃非真涅槃以方便故說入涅槃文殊師利涅槃者多義大者非涅槃名涅槃者無識大乘涅槃是說大般涅槃小涅槃者如緣覺聲聞涅槃大者非涅槃是故說小涅槃涅槃者下義我說死名涅槃如來不死何以故聲聞尚不生老死不憂悲苦惱何況如來法身不可思議身不生身不滅身不燒身彼長壽諸天見如來入涅槃悲傷戀慕堪種般若波羅蜜亦堪種聲聞緣覺菩薩因緣佛說此祇夜
如來金剛身 今日已破壞此身尚破碎何況羸力者以此生悲戀 疾當得法身以是故如來 示現涅槃相 如來妙法身

非可見聞法 不生亦不滅 不可得思議於此眾中大意菩薩說此祇夜
如來不涅槃 涅槃非如來 亦非心意識離有无相故 若人見牟尼 永離於生死得成無所執 不著彼此故
文殊師利白佛言世尊若如來无心意識云何當作眾生生事未來眾生當有此疑佛告文殊師利如虚空無心意識亦為一切眾生處四大无心意識為一切眾生所依日月無心意識光照一切眾生樹木无心意識能與眾生花果如是文殊師利有摩尼珠名隨一切眾生意生於海中安置幢上隨人所樂金銀琉璃真珠等物從摩尼珠出能長養壽命摩尼珠者无心意識隨眾生意而無損減若此世間一切消盡當往餘方珠若未墮大海不乾文殊師利如來如是作一切眾生事如來不滅何以故如來無心意識故佛說此祇夜
佛無心意識 作一切眾事 如來不思議能信者亦然
尔時文殊師利讚嘆如來說此祇夜

我礼一切佛 調御無等變 丈六身法身
亦礼於佛塔 生處得道處 法輪涅槃處
行住坐卧處 一切皆悉礼 諸佛不思議
妙法亦如是 能信及果報 亦不可思議
能以此祇夜 讚嘆如來者 於千万億劫
不墮諸惡趣

佛言文殊師利善哉善哉如來不可
量不可思議即說祇夜言

佛生甘蔗姓 滅已不更生 若人歸依佛
不畏地獄苦

無我品第四

文殊師利白佛言世尊未來衆生當
說有我遍一切處何以故一切行故
出過三世苦樂瞋愛恚是我相世尊
外道計我其意如是佛告文殊師利
譬如磁石吸一切鐵屑為鐵屑是我
磁石是我若汝當說鐵屑非我磁石
非我是則非遍若磁石鐵屑恚是我
者云何以我而自吸我又亦不遍何
以故自吸其身故所有色一切是四
大一切无常若無常不真實若不直
實不諦若不諦无處無處故无我文
殊師利猶如老人於夜中坐自捉兩

膝說如是言那得有此兩小兒耶若
此老人身中有我云何不識自膝謂
是小兒以是事故實无有我是邪見
人於無處橫執辭如見焰而生水想
實无有水以眼乱故如是非我橫生
我想是闍威邪見非正見也

若我遍一切處則遍行五道人天是
樂地獄餓鬼畜生是苦若我遍一切
處我受地獄苦則人天亦應苦樂者
由善業得苦者由惡業得樂者生涼
苦者生瞋或有勇健或有怖畏如是
異相故知不遍我不說此是真實思
惟若我過三世者過去已没如燈已
滅未來未到如未來燈現在不停猶
如流水我非過去非未來非現在无
時節何以故過時節故若無時則无
數以無數故亦無有我何以故以可
分故阿者離我聲多者不破塵者滅
憍慢又阿者真實離我真實離我故
兩過說阿是故文殊師利分別字故
定无有我佛說此祇夜

磁石吸鐵屑 二種誰是我 不遍及自吸
決定無我故 如渴人見焰 非水生水想

邪見橫執我 其事亦復然 分別於阿字
定知无有我
涅槃品第五

尔時文殊師利白佛言世尊涅槃者
聲聞緣覺凡夫不能分別惟如來正
遍知之所以能說佛言文殊師利涅槃
不滅何以故無斷煩惱故无所到處
何以故以無處故到者得義无到故
無得何以故无苦樂故無斷不断无
常不常佛說此祇夜

不断不滅 不生不起 不墮不落
不行不住

常住涅槃不断不常相何以故無生
死故文殊師利我尚不見生死何況
當見生死過患文殊師利我尚不見
涅槃何況見涅槃功德佛說此祇夜
若見有一法 餘法志應見 以一法空故
一切法亦空

文殊師利當知諸法空若不滅則不
生若不断則不滅若不常則不生無
煩惱可斷故是故不滅无煩惱處故
是故不生
佛復告文殊師利无障碍故不滅不

文殊師利問經卷上 第十二張 量字五

滅故無障身生善不善無記故不障
身文殊師利是說涅槃佛說此祇夜
不滅不到 不斷不常 不障不身
是說涅槃

佛告文殊師利常住涅槃無日月星
宿地水火風無晝夜數量無色无形
無老病死无年歲無所作是常是恒
離眾苦業如是涅槃善人所說佛說
此祇夜

彼无有日月 星宿及四大晝夜與量數
形色及虚空 亦無老病死 年歲諸所作
已斷生死本 是常亦是恒如是涅槃相
善人之所說

文殊師利白佛言世尊有諸外道說
世間空又說不空此是外道邪意分
別佛告文殊師利此外道意不真實
思惟若世間空則无生死何以故以
空故生死若空涅槃亦空若涅槃無
則无神通若世間不空生死亦无何
以故以不空故以生死不空涅槃亦
無若无涅槃亦無神通文殊師利若
世間不生不壞何用涅槃若生死無
失壞不名生死何以故以无失故若

文殊師利問經卷上 第十三張 量字五

生死无失即生死為涅槃是故文殊
師利不應說世間空與不空亦不應
說世間應斷及以不斷何以故以無
有故斷者是斷煩惱不斷者非斷煩

惱亦无煩惱及非煩惱亦無解脫若
无解脫則无涅槃文殊師利滅亦無
何以故生死空不空故是故无滅若
生死如此誰樂得涅槃佛說此祇夜
若諸世間空 則無有生死以生死无故
涅槃亦不有 世間若不空 亦無有生死
生死若无者 涅槃亦非有 生死若如是
誰當樂涅槃

般若波羅蜜品第六
尔時文殊師利白佛言世尊般若波
羅蜜一切聲聞緣覺從般若波羅蜜
出不一切佛一切法從般若波羅蜜
出不佛告文殊師利如是如是一切
聲聞緣覺一切佛一切法從般若波
羅蜜出菩薩於色行行於相於色壞
行行於相若於色滅行行於相若行
色空行於相如是菩薩無方便修行
般若波羅蜜文殊師利般若波羅蜜
不以心意識修行世尊若般若波羅

密不可取云何修行般若波羅蜜佛
告文殊師利是修行非修行不以心
意識故文殊師利心者聚義意者憶
義識者現知義不以此心意識修行
般若波羅蜜不以此修行是修行以
無處是修行修行者不依欲界色界
无色界非過去非未來非現在非內
外非中間如此修行是修行般若波
羅蜜不修形色是修行般若非地水
火風是修行般若非有非無非聲聞
緣覺非善不善无記非十二因緣非
男非女非非男非非女非常非智非
滅非生非可數不可思議不可言說
无可依無名字无相無異相无增無
減自性清淨真實不可覺普遍等虛
空無色无作出過三世不苦不樂無
日月星宿如此修行是修行般若波
羅蜜真實非般若波羅蜜般若波羅
蜜非真實文殊師利如此修行名修
行般若波羅蜜佛說此祇夜
此法不思議 離於心意識 一切言語斷
是修行般若
有餘氣品第七

文殊師利問經卷上 第十四張 量字五

密不可取云何修行般若波羅蜜佛
告文殊師利是修行非修行不以心
意識故文殊師利心者聚義意者憶
義識者現知義不以此心意識修行
般若波羅蜜不以此修行是修行以
無處是修行修行者不依欲界色界
无色界非過去非未來非現在非內
外非中間如此修行是修行般若波
羅蜜不修形色是修行般若非地水
火風是修行般若非有非無非聲聞
緣覺非善不善无記非十二因緣非
男非女非非男非非女非常非智非
滅非生非可數不可思議不可言說
无可依無名字无相無異相无增無
減自性清淨真實不可覺普遍等虛
空無色无作出過三世不苦不樂無
日月星宿如此修行是修行般若波
羅蜜真實非般若波羅蜜般若波羅
蜜非真實文殊師利如此修行名修
行般若波羅蜜佛說此祇夜
此法不思議 離於心意識 一切言語斷
是修行般若
有餘氣品第七

尔時文殊師利白佛言世尊一切聲聞緣覺有起煩惱不起幾種煩惱佛告文殊師利有餘故名起者譬如香氣所言氣者有二十四種業氣見處氣染氣色染氣有染氣無明染氣行氣識處氣名色氣六入氣觸氣受氣愛氣取氣有氣生氣老氣病氣死氣憂氣悲氣苦氣惱氣疲極氣依氣此謂二十四氣身口意餘此謂業氣斷見常見謂見處氣者衣鉢等此謂染氣十種色意此謂色染氣無色界此謂無明氣若身口意種種覺此謂行氣憶一切色有苦樂不苦不樂想如是分別此謂識處氣堅濕熱輕動一切恚有此謂名色氣眼色耳聲鼻舌味身觸意法此謂六入氣冷熱堅濕飢渴暖滑此謂觸氣苦樂不苦不樂受此謂受氣姓名國土欲界色界無色界苦惱飢渴等於彼不知足此謂愛氣欲取見取戒取此謂取氣欲有色有无色有此謂有氣於後苦地必當生此謂生氣諸根衰壞此謂老氣種種疾患此謂病氣涅槃想死想

此謂死氣身體枯燥此謂憂氣啼泣此謂悲氣體煩熱故此謂苦氣過苦故此謂惱氣身心困弊謂疲極氣有怖畏無所歸此謂依氣文殊師利此謂二十四氣文殊師利諸佛世尊无歸依氣是歸依處何以故惟有如來為衆生所依一切衆生非歸依處世尊非有相無思量无積因聲聞聞法佛不聞法何以故無所不知故佛說此祇夜
阿羅漢有氣以有過患故 惟佛獨能度為衆生歸依
來去品第八
尔時文殊師利白佛言世尊來者何義去者何義佛告文殊師利來者向義去者背義若無向背不來不去是聖行處來者癡義去者不癡義非癡非不癡是聖行處來者有為去者無為无有為無无為是聖行處來者識義去者非識義非識非非識是聖行處來者名色義去者非名色義非名色非不名色是聖行處來者六入義去者非六入義非入非非入是聖行

處乃至憂悲疲極亦如是
文殊師利來者我義去者无我義非我非無我无來無去是聖行處來者常義去者非常義非常非不常是聖行處來者斷義去者非斷義非斷非不斷是聖行處來者有義去者無義非有非无是聖行處文殊師利來去義如是佛說此祇夜
來去義無相 諸法亦如是 非知非可說 是名來去義
中道品第九
尔時文殊師利白佛言世尊佛說无二法故一切聲聞緣覺菩薩並無疑惑悉知中道乃至凡夫亦能生信佛告文殊師利明无明無二以无二故成無三智文殊師利此謂中道具足真實觀諸法行无行無二以无二故成無三智文殊師利此謂中道具足真實觀諸法識非識乃至老死非老死无二亦如是文殊師利若無明有者是一邊若无明無者是一邊此二邊中間無有色不可見无有處無相无相待無標相文殊師利此謂中道

文殊師利問經卷上 第十八章 摩訶訶

行識乃至老死亦如是文殊師利此
中道具足真實觀諸法諸法無二无
二有何義謂未陀摩未者莫義陀摩者
中義莫者中此謂
未應何以故不取常見有見故是故名
未陀摩佛說此祇夜

諸法無有二亦復无有三此中道具足
名為真實道

世間戒品第十

尔時文殊師利白佛言世尊菩薩有
幾種色衣去何歸依願為廣說為饒
益諸菩薩故佛告文殊師利不大赤
色不大黃不大黑不大白清淨如法
色三法服及以餘衣皆如是色若自
染若令他染如法搆成隨時浣濯常
使淨潔如是卧具得用青黃雜色文
殊師利菩薩衣色如是菩薩内心寂
靜如法被者與大乘相應者涅槃僧
離蹠二指若諸菩薩欲與國王大臣
共語隨彼問此亦一答勿令差異當
如實說若彼多問此亦多答如是餘
婆羅門刹利毗舍首陀沙門閻梨和
上及父母妻子僕使及餘果族貧窮
乞人隨其尊果各隨問答或餘天龍

文殊師利問經卷上 第十九章 摩訶訶

夜又羅刹毗舍闍阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽若人若鬼佛及緣覺
聲聞菩薩凡夫隨有所問當如法答
不為利養不為自身不邪命不戲笑
如是應念尔時文殊師利白佛言世
尊云何歸依佛告文殊師利歸依者
應如是言大德我某甲乃至菩提歸
依佛乃至菩提歸依法乃至菩提歸
依僧第二第三亦如是說復言我某
某甲已歸依佛已歸依法已歸依僧竟
如是三說次言大德我持菩薩戒我
某甲乃至菩提不煞眾生離煞生想
乃至菩提不盜亦離盜想乃至菩提
不非梵行離非梵行想乃至菩提不
妄語離妄語想乃至菩提不飲諸酒
離飲酒想乃至菩提不著香花亦不
生想乃至菩提不歌儻作樂離歌儻
想乃至菩提不坐卧高廣大床離大
床想乃至菩提不過中食離過中食
想乃至菩提不捉金銀生像離捉金
銀想乃至當具六波羅蜜大慈大悲
佛說此祇夜

發誓至菩提歸依於三寶受持十種戒

文殊師利問經卷上 第二十章 摩訶訶

亦誓至菩提六度及四等皆當令具足
如是修行者與大乘相應

出世間戒品第十一

尔時文殊師利白佛言世尊菩薩出
世間戒有幾種佛告文殊師利若以
心分別男女非男非女等是菩薩犯
波羅夷若以心分別畜生餓鬼男女
非男非女諸天神男女非男非女是
菩薩波羅夷若以身口行不堪得三
乘若受出世間菩薩戒而不起慈悲
心是菩薩犯波羅夷若以身口行不
堪得三乘若他物若小若大若長若短
若有色若有形若住若動若覆藏若殺
處若有封印若盛貯若以心起盜想犯
波羅夷若以身口行不堪得三乘若
起妄語心犯波羅夷若以身口行不
堪得三乘若樹葉若皮若汁若以心
欲取犯菩薩僧伽婆尸沙若以身口
取不堪得三乘若起歌儻作樂花香
瓔珞想是犯菩薩僧伽婆尸沙若以
身口行不堪得三乘若起廣大床想
是犯菩薩僧伽婆尸沙若以身口行
不堪得三乘若起過中食想是犯菩
薩僧伽婆尸沙若以身口行不堪得

三乘若起捉金銀珠寶想是菩薩僧
 伽婆尸沙若以身口行不堪得三乘
 若剃身毛若剪爪如初月形若起此
 想是菩薩偷蘭遮若以身口行不堪
 得三乘若起斬斫草木想犯偷蘭遮
 若以身口行不堪得三乘若起毀他
 名譽若色若姓若財物若伎術若車
 乘若身力等想是犯偷蘭遮若以身
 口行不堪得三乘
 佛法僧物若花香塗香衣服若珍寶
 若菩薩以脚踐踏犯波夜提若佛塔
 若佛所行處及菩提樹轉法輪處若
 以脚踐踏犯波夜提若不信者不堪
 得三乘
 若吐舌動眼毀諸威儀起此想者犯
 突吉羅若以身口行不堪得三乘
 若見他物他樂種種服說詐現求利
 及說人罪過若起此想犯波羅提舍
 若以身口行不堪得三乘
 若未犯前罪逆守護令不生是菩薩
 僧突伽陀尼僧安是遊中教伽陀尼是令不生義眼耳鼻舌
 身意令無異是菩薩應當學此謂具
 出世間菩薩戒

上出世間戒品第十二

今時文殊師利白佛言世尊云何上
 出世間戒無漏不可思議無處無所
 著文殊師利戒者於彼衆生无我非
 無我无事無因无教化人無行无不
 行無行處无名無色无色相無无色
 相無寂无不寂無可取无不可取無
 真實无不真實無身无言無說无心
 無世間无非世間非世法非不世法
 不自歎戒不毀他戒不求他過不以
 持戒輕慢他人不覺戒不思惟戒無
 所思惟无所覺故文殊師利此謂上
 出世間聖戒無漏无生無所著出三
 界離一切依佛說此祇夜
 有出世戒人無垢无所有 憍慢及所依
 無明與繫縛 如是諸過患 一切皆无有
 無内寂外寂 亦无内外寂 内外覺亦無
 智者得解脫
 文殊師利是有戒人於佛法不自觀
 身不著壽命不著一切生得正行是
 正住文殊師利是謂有戒於佛法不
 著世間不依世間得光明無明闇无
 所有無自想无他想不到著想清淨戒

不此岸不彼岸不中流無所著无所
 縛無罪過无漏文殊師利此有戒人於
 佛法及名色心不執著常平等饒益
 常寂靜心無我无我所是人如所說
 戒住無所學无解脫無所作是得上
 道是清淨戒相无勝戒無定戒无智
 慧戒是聖人性不可得是佛所歎戒
 是空無與我等戒能安聖定若清淨
 定成修行慧以慧得智以智得解脫
 菩薩受戒品第十三
 今時文殊師利白佛言世尊若善男
 子善女人受菩薩所受戒法當云何
 佛告文殊師利應於佛前至誠禮拜
 作如是言我某甲願諸佛憶念我如
 諸佛世尊正知以佛智慧无所著我
 當發善善心為利益一切衆生令得
 安樂發無上道心如過去未來現在
 諸菩薩發无上菩提心於一切衆生
 如父母兄弟姊妹男女親友等為彼
 解脫得出生死乃至令發三菩提心
 勤起精進隨諸衆生所須財法一切
 施與以此財法攝受一切衆生漸漸
 隨宜為解脫衆生出生死故乃至令

文殊師利問經卷上 第三十四 諸字

安住無上菩提我當起精進我當不放逸如是再三名菩薩摩訶薩初發菩提心文殊師利此諸菩薩所行所行為化菩薩不為聲聞緣覺不為凡夫諸不善者

字母品第十四

爾時文殊師利白佛言世尊一切諸字母云何說一切諸法入於此及陀羅尼字佛告文殊師利一切諸法入於字母及陀羅尼字文殊師利如說阿字是出無常聲說長阿字是出離我聲說伊字出諸根聲說長伊字出疾疫聲說憂字出荒亂聲說長憂字出下眾生聲說釐字出直軟相續聲說長釐字出斷捺遊戲聲說梨字出相生法聲說長梨字出三有捺相聲說醫字出所起過患聲說醫字出聖道勝聲說烏字出取聲說炮字出化生等聲說菴字出無我聲說阿字出沒滅盡聲說迦字出度業果報聲說佉字出虛空等一切諸法聲說伽字出深法聲說恒字出除堅重无明癡闇冥聲說識字出預知行聲說進

文殊師利問經卷上 第三十五 諸字

字出四聖諦聲說車字出斷欲捺聲說閻字出度老死聲說禪字出攝伏惡語言聲說若字出說安住聲說多字出斷結聲說他字出置吞聲說陀字出攝伏魔賊聲說檀字出滅諸境界聲說那字出除諸煩惱聲說輕多字出如是無異不破聲說輕他字出勇猛力速无畏聲說輕他字出施靜字護安憇聲說輕檀字出聖七財聲說輕那字出分別名色聲說波字出第一義聲說頗字出作證得果聲說婆字出解脫縛聲說梵字出生三有聲說磨字出斷憍慢聲說耶字出如法分別聲說囉字出樂不樂第一義聲說邏字出斷愛聲說婆字出勝乘聲說捨字出信精進念定意惠聲說履字出攝伏六入不得不知六通聲說婆字出覺一切智聲說訶字出正無煩惱聲說攤字出取後字過此諸法不可說聲文殊師利此謂字母義一切諸字入於此中

佛告文殊師利我當說八字云何入字波字第一義一切諸法无我悉入

文殊師利問經卷上 第三十六 諸字

此中羅字以此相好無相好入如來法身義婆字愚人法慧人法如法度无愚無慧義閻字度生老病死令入不生不老不病不死義伽字度業果報令人无業果報義他字攝持諸法眾語言空無相无作令人入法界義捨字奢摩他毗婆舍那令如實觀諸法義沙字一切諸法念念生滅亦無滅不滅本來寂靜一切諸法悉入涅槃文殊師利此謂八字是可受持入一切諸法

爾時文殊師利白佛言世尊云何說无常聲佛告文殊師利无常聲者一切有為法無常如眼入無常耳鼻舌身意入亦无常色入無常聲香味觸法入亦无常如眼界色界眼識界乃至眼界法界意識界亦無常色陰无常乃至識陰亦如是謂无常聲無我聲者一切諸法无有我說我人作者使作者等或斷或常此謂我想我覺是外道語言若過去已滅若未來未至若現在不停十二入十八界五陰悉無有我是長阿義

諸根聲者謂大聲如眼根名大聲耳根乃至意根名大聲此謂伊字是名大聲

多疾疫聲者眼多疾疫乃至意亦如是衆生身心種種病苦此謂多疾疫聲

荒亂聲者國土不安人民相逼賊抄覓起米穀不登此謂荒亂聲

下衆生聲者下劣衆生貧窮困苦无善根諸禽獸虫蚋等此謂下衆生聲

直軟相續聲者直者不諂不諂者不曲不曲者真實真實者如說行如說行者如佛語行此謂為直軟者有六

種眼軟乃至意軟此謂為軟相續者不離一切諸善法是謂直軟相續聲

者空無處所无色無體與虛空等此謂寂靜相者過去未來現在无常此謂相生法聲

出三有染相聲者相者五欲衆具欲界相色染色界相無色染无色界相此謂相者欲有色有無色有云何

欲有地獄乃至他化自在天云何色有梵身乃至色究竟云何无色有空處乃至非想非非想處染者三界九

十八使此謂出三有染相聲

所起過患聲者三求欲求有求梵行求欲求者求色聲香味觸云何色求

色有二種一謂色二謂形色色有十二種謂青黃赤白煙雲塵霧光影明闇形色有八種謂長短方圓高下平

不平此謂欲色云何欲聲聲有七種謂螺聲鼓聲小鼓聲大鼓聲歌聲男聲女聲此謂欲聲云何欲香香有七

種根香心香皮香糖香菜香花香果香或男香女香此謂欲香云何欲味

味有七種甜味酢味鹹味苦味澁味淡味辛味或男味或女味此謂欲味

云何欲觸觸有八種冷熱輕重澁滑

飲渴或男觸或女觸此謂欲觸此謂欲求云何有求欲有色有無色有此謂有求云何梵行求出家苦行欲求

天堂欲求涅槃此謂梵行求求者何義謂樂者義云何所起過患聲衆生諸有恙名過患除天堂及涅槃餘處求一切有過患此謂所起過患聲

取聲者執捉諸法此謂取聲

化生聲者四除受想行識此謂化生

復說胎生卵生濕生化生胎生四種

東弗于逮南閻浮提西拘耶尼北鬱單越卵生一切衆鳥濕生蚊蚋等

化生諸天也此謂化生聲

無我所聲者一切諸法非是我所無我起故无我所者無我所憍此謂无我所聲

文殊師利問經卷上 第三十五 量字号

度業果報聲者業者三業謂身三口
四及意三業果報者三業清淨此謂
度業果報聲虛空等諸法聲者諸法
與虛空等六何與虛空等一切法惟
有名惟有想無有相无分別無體不
動不搖不可思議不起不滅无所作
隨無相无所造無相自无形色無行
處等虛空住平等不老不死無憂悲
苦惱色者虛空等受想行識亦如是
過去已没未來未至現在不停此謂
虛空等諸法聲

深法聲者无明緣行乃至生緣老死
憂悲苦惱無明滅則行滅乃至生滅
憂悲苦惱滅彼理真實是名為深深
者上因緣一切語言道断无邊無處
无時節断丈夫断世性入平等破自
他執此謂深法聲
除堅重無明癡闇冥聲者堅者身見
等五見重者五陰无明者不知前後
際及有罪無罪不識佛法僧不知施
戒天不知陰界入此謂无明癡者忘
失覺念此謂癡闇者入胎苦惱一切
不淨而生樂受迷惑去來此謂闇冥

文殊師利問經卷上 第三十五 量字号

者於三世無知无方便不明了此謂
冥除者真實諦開示光明除自果除
煩惱除非煩惱除餘習入平等不可
思議為主此謂除義此謂除堅重無
明癡闇冥聲

豫知行聲者八種豫知行謂正見乃
至正定此謂菩薩豫知行除断五見
謂正見不思惟貪瞋癡謂正思惟身
意業清淨此謂正業口業清淨此謂
正語欺誑誑詐現少欲以利求利
五種販賣酤酒賣肉賣毒藥賣刀劍
賣女色除此惡業此謂正命善身行
善意行謂正精進念四念處此謂正
念以定心無染著寂靜相滅相空相
此謂正定此謂預知行聲四聖諦聲
者謂苦集滅道諦云何苦諦能断十
使云何集諦能断七使云何滅諦能
断七使云何道諦能断八使四思惟
断乃至断色无色結此謂四聖諦聲
断欲染聲者欲者染樂不厭欲莊嚴
著姿態思惟欲思惟觸待習近染著
繫縛樂者樂彼六塵不厭者專心著
緣無有異想欲者歡喜莊嚴者為深

文殊師利問經卷上 第三十五 量字号

意者者遊戲姿態者作種種容儀思
惟欲者者五欲思惟觸者欲相習近
侍者以香花相引習近者欲染心遂
断者悉除前不善法此謂断欲染聲
度老死聲者老者身體消滅柱杖羸
步諸根衰耗此謂老死者諸根敗壞
何故名死更覓受生處彼行業熟此
謂為死云何老死老死諸根熟名老
諸根壞名死先老後死此謂老死度
此老死此謂為度度有伺義過度義到
彼岸自在不更生義此謂度老死聲
攝伏惡語言聲者攝伏者攝伏語言
攝伏身體云何攝伏語言以同類語
破異類語以異類語破同類語以真
實語伏不真實語以不真實語伏真
實語以非語言伏語言以語言伏非
語言以第一義伏非第一義以非第
一義伏第一義以決定語伏不決定
語以不決定語伏決定語以一伏多
以多伏一以無犯伏有犯以有犯伏
无犯以現證伏不現證以不現證伏
現證以失伏不失以不失伏失以種
類不得伏種類以非種類不得伏非

種類惡者說不實不諦不分別伏者
斷義遮義陰義此謂攝伏惡語言聲
說安住聲者說令分明開示分別說
不覆障道隨法說此謂說安住者置
在一處說泥洹說出世間述成所說
無相語言无自語言無異語言无作
語言覺語言空語言寂靜語言此謂
說安住聲

說斷結聲者無明滅乃至老死滅滅
一切陰滅者失沒斷无有生此謂滅
斷者斷一切諸使斷煩惱根無有遺
餘此謂斷結聲

置答聲者隨問答分別答反問答置
答云何隨問答如問即答云何分別
答隨彼所問廣為分別云何反問答
若人有問反問令答云何置答如問
我斷我常置而不答以分別問問隨
問答以反質問問分別答以置答問
問反質答以隨問答問問置答此謂
置答聲攝伏魔賊聲者魔者四魔色
受想行識此謂陰魔賊從此有度彼
有息一切事此謂死魔賊無明愛取
此謂煩惱魔賊五欲眾具為天魔體

此謂天魔賊此謂攝伏魔賊聲滅諸
境界聲者滅色乃至滅觸境界者色
聲香味觸此謂滅諸境界聲

除諸煩惱聲者斷滅煩惱除煩惱者
捺欲大毒不淨觀為藥瞋恚大毒慈
悲為藥无明大毒十二因緣觀為其
藥此謂除諸煩惱聲无異不破聲者
無異者无破無異第一義實諦空无
相無形平等不動不可思議此謂无
異不破者無異形平等无相不動不
破不斷純一無過患无心無前後此
謂无異不破聲勇猛力速無畏聲者
勇猛者精進力者十力速者駛也无
畏者一切處不怖畏此謂勇猛力速
無畏聲

施寂靜守護安隱聲者施者二種內
施外施云何內施說真四諦云何外
施施肌肉皮血國城妻子男女財物
穀米等寂靜三種謂身口意云何身
寂靜不作三過口寂靜者無口四過
意寂靜者不貪不瞋不癡守護者守
護六根安隱者同止和合不覓彼過
知足少欲不求長短不覓他過者不

相覓過不以此語彼此謂施寂靜守
護安隱聲

七聖財聲者一信二慚三愧四施五
戒六聞七慧此謂七聖財聲
分別名色聲者名者四陰色者四大
分別者分別名色此謂分別名色聲
第一義聲者分別五陰此謂第一義聲
作證得果聲者果者四果須陀洹乃
至羅漢及緣覺果得者入我也證者
現證也作者造作也此謂作證得果聲
解脫縛聲者縛三縛貪瞋癡縛解脫
者離此三縛此謂解脫縛聲

生三有聲者所謂生有現有後有此
謂出生三有聲
斷憍慢聲者憍者色憍威法憍富憍
自在憍姓憍行善憍壽命憍聰明憍
此謂八憍慢者憍慢憍增上憍我憍
不如憍勝憍邪憍此謂七憍斷者斷
憍慢此謂斷憍慢聲
通達諸法聲者通達者如境而知諸
法者善不善法五欲眾具謂不善法
除斷五欲此謂善法此謂通達諸法聲
如法分別聲者如者等義法者善法

文殊師利問經卷上 第三十六 聲字

不善法不善法者不斷五欲眾具善法者斷五欲眾具斷者破滅義此謂如法分別聲

樂不樂第一義聲者樂者五欲境界不樂者不著五欲第一義者空無相此謂樂不樂第一義聲

斷愛聲者愛者色愛乃至觸愛斷者滅除此謂斷愛聲

勝乘聲者所謂三乘佛乘緣覺乘聲聞乘般若波羅蜜十地此謂佛乘調伏自身寂靜自身令自身入涅槃此謂緣覺乘軟根眾生怖畏眾欲出生死此謂聲聞乘此謂勝乘聲信精進

念定意慧聲者隨逐不異思惟觀此謂信勇猛勤策行事持事此謂精進專攝一心此謂念諸事不動此謂定意般若純一平等此謂慧此謂信精進念定意慧聲攝伏六入不得不知

六通聲者六入者眼入乃至意入攝伏者攝伏色乃至攝伏法六通者天眼天耳他心智宿命智身通漏盡通不知者無明不得不知者除彼无明此謂攝伏六入不得不知六通聲

文殊師利問經卷上 第三十七 覺字

覺一切智聲者一切智者一切世法皆悉知世者念念生滅復次世者謂陰界入復次世者二種一眾生世二者行世眾生世者一切諸眾生行世者眾生往處一切世界可知悉知智者二種聲聞智一切智此謂智覺者覺自身覺他身此謂覺一切智聲

正教煩惱聲者然者除斷義煩惱者九十八使欲界苦所斷十使習滅七使道諦八使思惟四使色苦所斷九亦如是正者分明除斷无餘垢此謂正教煩惱聲

是取後字過此法不可說聲者若无有字此謂涅槃若有字者則是生死取後者更無有字惟除羅字不可說者不可得不可分別无色故不可說諸法者謂陰界入三十七品此謂取後字過此不可說聲

文殊師利問經卷上

文殊師利問經卷上

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 一二頁中二行「扶南國」，[資]無；

[碩、晉、南、徑、清]作「扶南」。卷下同。

一 一二頁中五行第一〇字及一三行末字「三」，[碩、晉、南、徑、清]作「二」。

一 一二頁中一〇行「一切」，[資、碩、晉、南、徑、清、麗]作「一切心」。

一 一二頁中一三行夾註「善脾」，[碩、晉、南、徑、清]作「善解」。

一 一二頁中一六行第七字「大」，[資、碩、晉、南、徑、清、麗]作「大勢至」。

一 一二頁下九行第二字「鑽」，[石、碩、晉、南、徑、清]作「鑽」。

一 一二頁下一三行末字「如」，[資]作「知」。

一 一二頁下一七行第八字「身」，

一 一三頁上二〇行「過罪」，石、

一 一二頁下末行末字「慄」，諸本作「慄」。

一 一三頁上一六行「得得住」，資作「住得」；**磧、普、南、徑、清、麗**作「得住」。

一 一三頁上二〇行「過罪」，石、

磧、普、南、徑、清作「罪過」。

一 一三頁中七行第九字「燒」，諸本作「燈」。

一 一三頁中九行第八字「槃」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「鉢」。

一 一三頁下一行第一三字「祀」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「禮」。

一 一三頁下二行第一三字「紉」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「紐」。

一 一四頁上六行第五字「人」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「人」。

一 一四頁上二〇行第一一字「並」，

磧、普、南、徑、清作「普」。

一 一五頁上六行第五字「趣」，石作「道」。

一 一五頁上一〇行末字「苦」後，

資、磧、普、南、徑、清、麗有「佛生甘蔗姓 滅已不更生 若人歸依

佛（**資**作法）不畏餓鬼（**資**作地獄）苦 佛生甘蔗姓 滅已不更生

若人歸依佛（**資**作僧）不畏畜生（**資**作地獄）苦」。

一 一五頁上一六行第三字「礎」，

徑、清、麗作「磁」，下同。

一 一五頁中一四行第一三字「停」，

磧、普、南、徑、清作「住」。

一 一五頁中一八行第一二字「麼」，

資、磧、普、南、徑、清作「魔」。

一 一五頁中末行末字「想」，**麗**作「相」。

一 一六頁中一九行「菩薩」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「若菩薩」。

一 一六頁中二一行第三字「行」，

資、磧、普、南、徑、清作「行行」。

一 一七頁上一〇行第四字「謂」，

麗作「此謂」。

一 一七頁上一一行第一三字「界」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「界此謂有染氣不清淨智有障礙智不遍知智」。

一 一七頁中三行第一二字「謂」，

磧、普、南、徑、清、麗作「此謂」。

一 一八頁上四行夾註「末陀摩」，

資、磧、普、南、徑、清作「末陀摩義」。

一 一八頁上六行「無有」，**資**作「有無」。

一 一八頁上六行第九字「有」，**資**

作「者」。

一 一八頁上一九行第五字「問」，

諸本作「一問」。

一 一八頁上二二行第一〇字「餘」，

資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一 一八頁中二行第二字「羅」，**資、**

磧、普、南、徑、清無。

一 一八頁中二行第九字「衆」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 一八頁下七行第六字「心」，**資、**

磧、普、南、徑、清無。

一 一八頁下九行第三字「波」，**麗**

作「犯波」。

一一八頁下二一行第一一字「廣」，

資、碩、普、南、徑、清作「高廣」。

一一九頁上三行「剪爪」，徑、清作

「剪爪」。

一一九頁上一〇行第一〇字「衣」，

諸本作「若衣」。

一一九頁上一七行第一〇字「翫」，

碩、普、南、徑、清作「玩」。

一一九頁上二一行夾註「不生」，

資作「不坐」。

一一九頁下九行末字「脫」，碩、

普、南、徑、清無。

一一九頁下一六行第四字「薩」，

碩、普、南、徑、清作「提」。

一二〇頁上八行第五字「說」，資、

碩、普、南、徑、清無。

一二〇頁上一七行第二字「醫」，

石、麗作「聖」；資作「堅」；碩、

普、南、徑、清作「翳」。

一二〇頁上一七行第一〇字「說」，

碩、普、南、徑、清作「說長」。

一二〇頁上一八行第一一字「炮」，

麗作「煥」。

一二〇頁上一九行第一三字「阿」，

資、碩、普、南、徑、清作「痂」。

一二〇頁上二一行第二字「佉」，

資、碩、普、南、徑、清作「法」。

一二〇頁上二二行第七字「恒」，

石、碩、普、南、徑、清作「咄」。

一二〇頁中八行第一〇字「他」，

石、資、碩、普、南、徑、清作「陀」。

一二〇頁中九行第二字「字」，諸

本作「守」。

一二〇頁中二二行末字「入」，諸

本作「八」。

一二〇頁下五行第三字「人」，資、

碩、普、南、徑、清作「入」。

一二〇頁下七行首字「捨」，資、

碩、普、南、徑、清作「沙」。

一二〇頁下八行第三字「沙」，資、

碩、普、南、徑、清作「捨」。

一二〇頁下一六行「入亦」，資作

「亦入」。

一二〇頁下一八行第九字「謂」，

諸本作「此謂」。

一二〇頁下一九行「有我」，資、

碩、普、南、徑、清、麗作「我有」。

一二一頁上一二行第一三字「有」，

資、碩、普、南、徑、清無。

一二一頁上一五行第一三字「六」，

資、碩、普、南、徑、清作「天」。

一二一頁上一八行第五字「遊」，

資、碩、普、南、徑、清無。

一二一頁中二二行第三字「辛」，

石、麗作「辛」；資、碩、普、南、徑、

清作「辣」。

一二一頁下一三行第六字「除」，

資、碩、普、南、徑、清、麗作「陰」。

一二二頁上一五行首字「者」，諸

本作「者是」。

一二二頁中二行第一二字「自」，

資、碩、普、南、徑、清作「因」。

一二二頁中一〇行「諂誑」，諸本

作「誑諂」。

一二二頁中二一行末字「著」，諸

本作「者」。

一二二頁中末行末字「深」，諸本作「染」。

一二二頁下三行首字「侍」，石、碩、普、南、徑、清、麗作「待」。

一二三頁上二行第五字「陰」，碩、普、南、徑、清作「除」。

一二三頁上三行第七字及一六行第七字「令」，碩作「今」。

一二三頁上五行「述成」，南作「迷惑」。

一二三頁中一行第一一字「賊」，資無。

一二三頁中一三行第一二字「駛」，資、碩、普、南、徑、清作「駛」。

一二三頁中一八行第二字「施」，資、碩、普、南、徑、清無。

一二三頁下九行第一一字「我」，麗作「義」。

一二三頁下一一行第六字「縛」，諸本作「縛者」。

一二三頁下一四行第二字「出」，

石、資、碩、普、南、徑、清無。

一二三頁下一五行第一一字「法」，資、碩、普、南、徑、清、麗作「壯」。

一二三頁下一七行「慢慢慢」，資、碩、普、南、徑、清作「慢慢慢慢」；麗作「慢慢大慢」。

一二四頁上五行末字「相」，碩、普、南、徑、清作「相願」。

一二四頁上一七行末字「精」，資、碩、普、南、徑、清無。

一二四頁中二行末字「謂」，麗作「諸」。

一二四頁中九行「習滅」，碩、普、南、徑、清作「集滅」，下同。

一二四頁中一〇行第一〇字「色」，諸本作「色界」。

一二四頁中一二行第一二字「垢」，石無。

一二四頁中末行經名「問經」，資、碩、普、清作「所問經」。

趙城縣廣勝寺

文殊師利問經卷下

梁扶南國三藏僧伽婆羅譯

量

分部品第十五

尔時文殊師利白佛言世尊佛入涅槃後未來弟子云何諸部分別云何根本部佛告文殊師利未來我弟子有二十部能令諸法住二十部者並得四果三藏平等無下中上譬如海水味无有異如人有二十子真實如來所說文殊師利根本二部從大乘出從般若波羅蜜出聲聞緣覺諸佛悉從般若波羅蜜出文殊師利如地水火風虛空是一切衆生所住處如是般若波羅蜜及大乘是一切聲聞緣覺諸佛出處文殊師利白佛言世尊云何名部佛告文殊師利初二部者一摩訶僧祇此言大衆老少同會共集律部也二體毗履此言老宿淨老宿人同會共出律部也我入涅槃後一百歲此二部當起從摩訶僧祇出七部於此百歲內出一部名執一語言所執典語於百歲內從執一語言部復出一部名出世間語言稱讚於百歲內從

出世間語言出一部名高拘梨柯是姓也於百歲內從高拘梨柯出一部名多聞出律部於百歲內從多聞出一部名只底柯此山名也於百歲內從只底柯出一部名東山亦律部於百歲內從東山出一部名北山亦律部此謂從摩訶僧祇部出於七部及本僧祇是為八部於百歲內從體毗履部出一部於百歲內出一部名一切語言律部三世有故一切可履語言也於百歲內從一切語言出一部名雪山亦律部於百歲內從雪山出一部名犢子姓也於百歲內從犢子出一部名法勝律部於百歲內從法勝出一部名賢律部於百歲內從賢部出一部名一切所貴律部為通人所重也於百歲內從一切所貴出一部名苾芻律部於百歲內從苾芻山出一部名大不可弃律部初生母弃之於井父違尋之律墜不死故去不可弃也又名能射於百歲內從大不可弃出一部名法護律部於百歲內從法護出一部名迦葉律部於百歲內從迦葉比出一部名修妬路句律部執能此謂體毗履部出十一部及體毗履成二十部佛

說此祇夜

摩訶僧祇部 分別出有七體毗履十一
是謂二十部 十八及本二 悉從大乘出
無是亦元非 我說未來起

雜問品第十六

尔時文殊師利白佛言世尊未來外
道說如是語世尊往昔說人聚經六
十比丘死六十比丘休道六十比丘
解脫外道當如是說世尊非一切智
何以故不見此事故當云何答佛告
文殊師利如人然燈不為救重文殊
師利如來如是隨衆生所堪則為彼
說如來說法無非因緣若有衆生有
殺生業必受果報彼衆生不堪受法
是故休道彼衆生堪受法則得解脫
皆隨其因緣非如來所作何以故佛
從世間生佛不說佛造世間若人煞
生自得短命若人不煞自得長壽及
解脫果此諸衆生雖復休道如來未
未必當化度是故文殊師利如來無
過文殊師利如日月光照拘牟頭分
陀利鬱波羅花等或有合者或有開
者或墮落者非是日月有分別心何

文殊師利問經卷下 第三波 量

以故日月无心故以無心故自開自落

非日月過文殊師利如來說法亦復
如是有衆生長壽短壽无病有病多
病少病可憎可愛有下中上貧富貴
賤生閻浮提生憐單越生拘耶尼生
弗于逮生四天王處乃至非想非非
想處有生地獄餓鬼畜生阿修羅等
自業為財自業為分業為生處唯業
所造非餘物造有上中下非我所造
何以故一切諸衆生自業為財故尔
時文殊師利白佛言世尊菩薩摩訶
薩事施有婦兒施等如須達等以二子
施醜婆羅門此婆羅門打此二兒世
尊何故無平等慈心若菩薩无慈悲
心不名菩薩世尊諸菩薩有平等心
不若有等心云何以見與人打拍有
人此問當云何答佛告文殊師利如
人有兩兒以其小兒施於大兒文殊
師利此父母是平等心不大兒打拍
小兒遂死文殊師利誰當得罪文殊
師利白佛言世尊父母等心無有罪
過大兒自得此罪佛告文殊師利我
於衆生常平等心如羅睺羅可愛可

文殊師利問經卷下 第四波 量

文殊師利問經卷下 第五波 量

念提婆達多亦可愛可念文殊師利
是故菩薩無有罪過復次文殊師利
如有一人日日施食有人來乞此人
即施因得食故劫盜他財文殊師利
是誰得罪文殊師利白佛言世尊非
施主得罪施主惟有施意不令作盜
佛告文殊師利如是諸菩薩惟有施
意无有殺心是故菩薩成無害想有
人殺害自得煞罪佛說此祇夜
常行平等心施时无害想彼自有煞罪
我平等無過有壽有壽想復有殺害心
命斷於此時害者得殺罪若無有壽命
而作壽命心於此起害想亦得言有罪
提婆及羅睺 愛念無有二如是慈悲心
是菩薩平等
文殊師利白佛言世尊如是如是誠
如聖言尔時文殊師利白佛言世尊
未來有人當難如來世尊常言若人
能說二十四處便生二十四處二十
四處者一洲王二洲王三洲王四洲
王四天王乃至他化自在天王梵身
梵富樓大梵得須臾恒乃至阿羅漢
有大智慧有諸善行不動不放逸此

文殊師利問經卷下 第六張 量字號

謂二十四處如來今既能說亦應得此處彼邪見難當本何答佛告文殊師利如來說法不為此因緣文殊師利如日月光利益諸花雖有此力不求恩報何以故日月無心故文殊師利如來如是不求報故為人說法何以故如來无心故文殊師利如來於諸法中無有染著是故文殊師利我所說法無為我義何以故昔於三阿僧祇劫施頭目髓腦手足支節國城妻子奴婢為馬種種布施如來於彼無求報心如來不求世間果報何以故我所說法無為我義不為自身不為他身不為自他身若為自身他身及自他身如來便有所著

佛告文殊師利猶如日月不作是思惟花當報我恩不報我恩日月無心故如來亦无心何以故如來無可取既无可取本何當得報於是夜雖言我得阿耨多羅三藐三菩提道我亦不說一字何以故無可取故如來不可取如來无得果何以故離苦樂故我先思惟是時得菩提一切所求悉

文殊師利問經卷下 第七張 量字號

得亦無所得无形無相佛說是祇夜日日照諸花无有恩報想如來不可取不求報亦然

尔時文殊師利白佛言世尊先說無有衆生非時節死何以故雖必當死非時不死故諸邪見人當作是說至其死時我乃得救是故救者无有罪過何以故是其死時故是故我無有罪過當云何答佛告文殊師利譬如有人造作宮殿既已成就樂欲住止問占相者何日好任何日不好彼人答言汝不宜入何以故必當為火之所燒故若人故燒亦必被燒若不故燒亦被燒故主人又言若有一事作何方計相師答言當勤守護主人即便勤加守護有人將火來燒此宮文殊師利此持火人有罪過不文殊師利言世尊有罪有罪如是文殊師利若死時若非死時有救者必得救罪當入地獄如燒宮殿佛說此祇夜至時不至時若人救害彼必當入地獄

辭如燒宮殿

尔時文殊師利白佛言世尊未來那

文殊師利問經卷下 第八張 量字號

見當說此言有人教人不得救罪何以故救身不救命若身是命如父母死其子燒身應得救罪何以故身是命故故知身非壽命壽命非身何以故身異命異故若身即是命若命即是身燒身即燒命若壽命往後世身亦應往若身被燒命不被燒是故知身非即是命何以故命不可燒故是故身非是命命非是身是故救身不得然罪何以故以異故如人問路彼直動身如是世尊別燒別得罪何以故命往後世身猶在故知身非壽命世尊有人能救命不若人能救命者不應更生若命已被救不須涅槃若身是壽命身被燒時命亦被救若身是壽命身則得涅槃何以故以無異故是故无煞生果

世尊若身被煞壽命更生受別異姓是故此人不得救罪何以故壽命更生故更生者地獄畜生餓鬼阿修羅等是謂更生是故救身不名救命如坐禪師教諸弟子除心意識若除心意識不更生若不更生則無復身若

无復身則亦無命若无有命則不更生是為禪師殺入壽命世尊云何當答彼邪見人佛告文殊師利戒有二種所謂身口非意識戒若意識是戒則无持戒人何以故心攀緣難割故無住處故譬如駛水亦如獲難動轉不停不可守護是故文殊師利無心意識戒雖身口有戒心意識非殺罪處何以故非戒處故若以心樂則能得定若心不樂則不得定是故學者以定殺心非人能殺是故文殊師利定得殺罪非心得罪又若然自身无有罪報何以故如菩薩殺身惟得功德我身由我故若身由我得罪果者剪爪傷指便當得罪何以故自傷身故若身自死衆生得食本無施心既不得福亦无有罪何以故諸菩薩捨身非是无記惟得福德是故煩惱滅故心則滅滅故意滅意滅故識滅識滅故身滅身滅故壽滅壽滅故命滅命滅故諸根滅諸根滅故諸入滅諸入滅故諸界滅諸界滅故諸陰滅諸陰滅故不相續不相續故心

意識無處心意識无處故得清淨如是文殊師利譬如垢衣以灰汁澣濯垢滅衣在何以故垢已去故以垢去故衣得清淨如是文殊師利諸過為垢以智慧水洗除心垢以除心垢故成清淨佛說此祇夜
譬如垢衣澣治以灰汁以及汁澣治是衣得清淨 如是以過患澣汙於心識澣以智慧灰心即得清淨
尔時文殊師利白佛言世尊外道隨其邪見復當說言若世尊是一切智何故不先記外道女人孫陀利及梅遮摩尼應謗如來故知如來非一切智以不逆遮彼誹謗故令無數劫入惡道中乃至入於无間地獄世尊當云何答
佛告文殊我今問汝如有醫師明識衆生有風痰熱病其病未起為逆治不不也世尊文殊師利是師知病不如是世尊文殊師利我亦如是知諸衆生多貪多瞋有多愚癡長壽短壽惡業善業佛雖先知非時不說文殊師利此女人孫陀利及梅遮摩尼過

去世時常然衆生起不善業當辨辨聖人入阿鼻獄文殊師利衆生惡業不由我造若衆生堪聞法我為彼說若不堪聞我則不說文殊師利如人病重不可療治醫師捨去不與少藥如來亦尔知此二人不可教化是故默然不逆記說文殊師利若可記者我則為記如我記弟子得聲聞獨覺及得菩薩或不記說當得三乘何以故以不定故文殊師利於汝意云何若人誹謗虛空虛空當云何答文殊師利言虛空無語言何以故虛空无故如是文殊師利如來與虛空等虚空無語言如來亦无語言文殊師利有五濁惡世云何為五劫濁衆生濁命濁煩惱濁見濁云何劫濁三灾起時更相煞害衆生飢饉種種疾病此謂劫濁云何衆生濁惡衆生善衆生下中上衆生勝劣衆生第一衆生不第一衆生此謂衆生濁云何命濁十歲衆生二十三十四十五十六十七十八十九十歲百歲二百歲四百歲八百歲乃至千歲有長短故此謂命

故如虛空故如不於虛空有虛空何
以故虛空者無處無處故名虛空虛
空無意樂當取虛空復次虛空無體
無作故名虛空文殊師利虛空者非
有非無何以故無處有無處無故何
以故若初有故後成無若初無故後
成有若初有後當有若後無則初無
如是文殊師利八種語言通一切諸
法佛告文殊師利我不說有色為身
何以故一切佛與虛空等普遍故無
思故无意識故無處故无内外故
是故文殊師利說名世尊文殊師利
謂為佛者不以身口意覺故謂為佛
何以故虛空不以身口意覺虛空故
佛告文殊師利若无心意是處為有
為無若有便定有若无便定無文殊
師利白佛言无有世尊亦無善逝何
以故不可取故與虛空等故若等虛
空云何有色相若有色相便是无常
若是無常云何與虛空等佛告文殊
師利譬如兩手和合能出音聲為從
左手生為從右手生若從左手生常
應有聲右手亦然何以故二手常有

故一手無聲合故有聲如是佛從世
間出不著世間如蓮華從水生不為
水所著如手合有聲亦有亦无亦現
不現可取不可取如水月中如來正
遍知亦復如是
屬累品第十七
文殊師利若有人受持此法若說此
法若誦若書若教他所得功德不可
限量能生一切種智如是善男子善
女人入佛境界住佛境界隨佛所學
成滿此願我若以七寶滿此世界及
種種衣服日日施彼所得功德無量
无边若有善男子善女人受持讀誦
書寫此經所得功德取百分之一分
為百分如是展轉百過分之取後一
分猶勝万倍何以故生一切智故經
所住處應當供養是地清淨能除諸
惡是清淨處是寂靜處是諸天行處
是諸佛所念處是人天所貴是如來
地住
尔時阿難白佛言世尊云何名此經
云何奉持佛告阿難此經名為文殊
師利所問汝當受持亦名種種樂說

汝當受持亦名斷一切疑汝當受持
亦名菩薩諸行修妬路汝當受持
尔時文殊師利白佛言世尊如來應
供正遍知所作已辦可作已辦捨於
重擔已斷一切諸結已除一切煩惱
已洗煩惱垢已伏諸魔已得諸佛法
一切智者一切見者成就十力四無
畏十八不共法五眼具足佛眼无障
見一切世間如是思惟我初得道先
為誰說法云何衆生清淨善行何人
易教少貪瞋癡何人能現證智慧彼
若不聞此法必當退轉是故我當先
為說法彼能堪受无有疑謗世尊阿
羅漢正遍知等有何義佛告文殊師
利阿羅漢多者得正遍知名阿羅漢
多復次阿者何義過凡夫地名為阿
義羅者何義從染得无染名為羅義
呵者何義以煞煩惱得光明義那者
何義到於醍醐道不為生死所縛義
多者何義求覓真實義三藐三佛陀
者何義自覺覺彼正遍見義婆者何
義諸法平等如虛空義摩者何義能
滅憍慢義耶者何義如法分別義奄

文殊師利問經卷下 第六

者何義知後邊身義迦者何義失業
 非業義婆者何義知生死輪轉邊義
 婆者何義解脫 繫縛義優者何
 義能隨問答義隨者何義得寂靜義
 他者何義受持法性無體相義所作
 已辦者捨身肉手足事已畢竟謂所
 作已辦迦釐者已捨不更捨迦者見
 諸法如觀其掌釐者軟直心相續迦
 者斷諸業行釐者除三業性多者覺
 真義耶者滅沒聲如法成就義所作
 已辦者諸善根已辦捨於重擔者无
 復生死可擔已斷一切諸結者斷一
 切貪瞋癡結斷一切煩惱者拔三界
 諸煩惱已洗煩惱垢者無業煩惱氣
 故已伏諸魔者除諸死魔故已得諸
 佛法者度一切般若波羅蜜到一切
 般若波羅蜜此謂已得諸佛法一切
 智者无所不知一切見者現證一切
 諸法義成就十力者如法神力等稱
 量佛力勝一切衆生力百倍千倍百
 千萬億倍不可思議不可數佛成就
 無邊力從佛十力出无量力成就一
 切諸力名成就十力十力者謂是處

文殊師利問經卷下 第十九

非處力業力定力根力欲力性力至
 處道力宿命力天眼力漏盡力四無
 畏者一切智无畏一切漏盡無畏能
 說障道无畏說盡苦道無畏十力四
 无畏大慈大悲大喜大捨謂十八不
 共法十八不共成滿故五眼亦滿所
 謂天眼佛眼法眼慧眼肉眼佛有无
 量眼何以故境界無量故是故佛成
 就五眼无障身所見無餘等虚空故
 以此眼見一切世間以无障身眼見
 世間以障身眼亦見一切世間見已
 如是思惟為何等人我當先為說法
 文殊師利我說此言有何義文殊師
 利白佛我未解世尊意佛告文殊師
 利於此佛境界有無窮衆生惟阿羅
 羅鬱頭藍弗可先為說法除此二人
 更無餘人而此二人死已七日我先
 以佛智語十地菩薩我以世間智為
 衆生說法此二人不聞我法故成退
 轉壽命惟餘七日諸天聞此言即白
 佛言如是世尊阿羅羅鬱頭藍弗死
 已七日文殊師利云何衆生清淨善
 行可化易教衆生者謂多功德人清

文殊師利問經卷下 第二十一

淨者清淨心也善行者自行諸善根
 可化者聞略說得度易教者能分別
 諸法善滅一切身口意垢不為愛見
 之所繫縛若有如此衆生我當先為
 說法我當令其得解不誹謗我佛說
 此祇夜
 鬱頭藍弗 阿羅羅仙 死已七日
 我先已記 後有諸天 而來報我
 如是世尊 如是善逝 二人並死
 已經七日
 文殊師利无有餘人速疾智慧惟除
 如來善逝世尊
 尔時文殊師利白佛言世尊一切諸
 功德不與出家心等何以故住家無
 量過患故出家无量功德故佛告文
 殊師利如是如是如汝所說一切諸
 功德不與出家心等何以故住家無
 量過患故出家无量功德故住家者
 有障身出家者無障身住家者攝受
 諸垢出家者離諸垢住家者行諸惡
 出家者離諸惡住家者是塵垢處出
 家者除塵垢處住家者溺欲淤泥出
 家者離欲淤泥住家者隨愚人法出

家者遠愚人法住家者不得正命出家者得正命住家者多怨家出家者無怨家住家者多苦出家者少苦住家者是憂悲惱處出家者歡喜處住家者是惡趣梯出家者是解脫道住家者是結縛處出家者是解脫處住家者有怖畏出家者无怖畏住家者有彈罰出家者無彈罰住家者是傷害處出家者非傷害處住家者有熱惱出家者无熱惱住家者有貪利苦出家者無貪利苦住家者是憤鬧處出家者是寂靜處住家者是慳慳處出家者非慳慳處住家者是下賤處出家者是高勝處住家者為煩惱所燒出家者滅煩惱住家者常為他出家者常為自住家者小心行出家者大心行住家者以苦為樂出家者出離為樂住家者增長棘刺出家者能滅棘刺住家者成就小法出家者成就大法住家者無法用出家者有法用住家者多悔慙出家者无悔慙住家者增長血淚乳出家者無血淚乳住家者三乘毀訾出家者三乘稱

嘆住家者不知足出家者常知足住家者魔王愛念出家者令魔恐怖住家者多放逸出家者無放逸住家者是輕蔑處出家者非輕蔑處住家者為人僕使出家者為僕使主住家者是生死邊出家者是涅槃邊住家者是墜墮處出家者无墜墮處住家者是黑闇出家者是光明住家者縱諸根出家者攝諸根住家者長憍憍出家者滅憍憍住家者是位下處出家者是清高處住家者多事務出家者無所住住家者少果報出家者多果報住家者多諂曲出家者心質直住家者常有憂出家者常懷喜住家者如刺入身出家者无有刺住家者是疾病處出家者無疾病住家者是棄老法出家者是少壯法住家者為放逸死出家者慧為命住家者是欺誑法出家者是真實法住家者多所作出家者少所作住家者多飲毒出家者飲醍醐住家者多散亂出家者无散亂住家者是流轉處出家者非流轉處住家者如毒藥出家者如甘露

住家者愛別離出家者無別離住家者多重癡出家者深智慧住家者樂塵穢法出家者樂清淨法住家者失內思惟出家者得內思惟住家者无歸依出家者有歸依住家者無尊勝出家者有尊勝住家者无定住處出家者有定住處住家者不能作依出家者能作依住家者多瞋恚出家者多慈悲住家者有重擔出家者捨重擔住家者無究竟事出家者有究竟事住家者有罪過出家者无罪過住家者有過患出家者無過患住家者有苦難出家者无苦難住家者流轉生死出家者有齊限住家者有穢汙出家者無穢汙住家者有惕出家者无惕住家者以財物為寶出家者以功德為寶住家者多灾疫出家者離灾疫住家者常有退出家者常增長住家者易得出家者難得住家者可作出家者不可作住家者隨流出家者逆流住家者是煩惱海出家者是舟航住家者是此岸出家者是彼岸住家者纏所纏出家者離纏縛

文殊師利問經卷下 第三十四

文殊師利問經卷下 第三十五

文殊師利問經卷下 第三十六

住家者作怨家出家者滅怨家住家者國王所教誡出家者佛法所教誡住家者有犯罪出家者无犯罪住家者是苦生出家者是樂生住家者是淺出家者是深住家者伴易得出家者伴難得住家者婦為伴出家者定為伴住家者是習網出家者破習網住家者傷害為勝出家者攝受為勝住家者持魔王幢幡出家者持佛幢幡住家者是此住出家者彼住住家者增長煩惱出家者出離煩惱住家者如刺林出家者出刺林文殊師利若我毀訾住家讚嘆出家言滿虛空說猶無盡文殊師利此謂住家過患出家功德

尔時文殊師利白佛言世尊諸菩薩摩訶薩常有幾種心念佛告文殊師利菩薩自念我當何時出家住僧坊中我當何時自恣和我我當何時修行戒定慧解脫解脫知見我當何時著衣如大牟尼尊我當何時得仙師相好我當何時住空閑處得履便住我當何時乞食於好惡少多不生增

減或得或不得或寒或熱次第行七為治饑瘡如油膏車為持壽命以少自活我當何時離世八法不為八法之所動轉何時厭離國城愛樂林藪於十二入不著不樂我當何時能守護六根令得禪定我當何時調伏六根如制僕使我當何時坐禪精進讀誦經書常樂斷諸結使具修諸行我當何時知足我當何時不樂先戲樂事我當何時為自他勤行精進我當何時行諸菩薩所行之道我當何時為世間第一貴我當何時解脫愛我我當何時解脫居家文殊師利此謂菩薩心之所念佛說此祇夜

若人思惟菩薩心 我知彼有諸功德 其數无量不可極 堪得清淨佛法身 不入惡趣受諸苦 具足成就佛智慧 尔時文殊師利白佛言世尊餘佛世界諸佛現在有人於此欲見彼佛當云何得見佛告文殊師利若能專念如來十号佛於彼入常在不滅亦得當聞諸佛說法并見彼佛現在四眾增長壽命無諸疾病云何十号謂如

來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊文殊師利念十号者先念佛色身具足相好又念法身壽命無盡當作是念佛非色身佛是法身以執取以堅取見佛如虛空樂虛空故知一切法義文殊師利如須弥山由乾陀山伊沙陀山須陀梨山珂羅底迦山阿輸迦羅山毗耶多山尼民陀羅山斫迦羅山如是等山是障導若人一心念佛十号此等諸山不能為障何以故以正念故佛威神故復次文殊念佛十号猶如虛空以知如虛空故无有罪失以不失故得無生忍如是依名字增長正念見佛相好正定具足具足定已見彼諸佛如照水鏡自見其形彼見諸佛亦復如是此謂初定復次如一佛像現鏡中分明見十方諸佛亦如是分明從此以後常正念思惟必有相起以相起故常樂見佛作此念時諸佛即現亦不得神通亦不往彼世界惟住此處見彼諸佛聞佛說法得如實義

文殊師利白佛言以何法故起此定
寶佛告文殊師利當近善知識供養
善知識常起精進不捨精進不捨智
慧不動智慧堅智慧利智慧常入信
心令精進根堅固不為天魔沙門婆
羅門所壞由此四法能生此定文殊
師利白佛言復有何法能生此定佛
告文殊師利慙愧懺悔恭敬供養事
說法人如供養佛以此四法能生禪
定復於九十日修无我想端坐專念
不雜思惟除食及經行大小便時悉不
得起復有四法能起此定見諸佛勸
人聽法不疾發菩提心人行諸菩薩
所行復有四法一者造像二施有信
人三教化衆生令離欺慢使得菩提
四為守護攝受諸佛正法復有四法
少語言不與在家出家人和合不著
諸法相樂寂靜處復有諸法謂无生
忍欺一切諸行一切生處一切邪見
一切五欲亦不思惟修无量定行不
起瞋恚於四攝法常憶不忘成就慈
悲喜捨不譏他過常聞說法質直修
行清淨三業樂歎財施不起慳心樂

讚法施不起法慳修忍辱行同土安
樂若人輕罵誹謗打縛等是我本業
得此果報於他不瞋隨聞受持廣為
人說令他思惟修行正行不生嫉妬
不自讚毀他離睡眠懈怠信佛法僧
恭敬上中下座見他少德常憶不忘
語言真諦無餘虛說復次文殊師利
如出家人能修此定在家之人亦能
修習如在家人能修此定出家之人
亦能修習為他廣說令彼修行去何
在家人能修此定以信業果報捨一
切財歸依三寶受持五戒不穿不破
不汙不缺受十善道令起諸善修行
梵行毀譽五欲不生嫉妬不愛妻子
常樂出家受持八戒常往僧坊有慚
愧心於出家人常生敬心不秘怪法
常樂化人愛念恭敬和上閻梨及說
法人於父母善知識所心如佛想安
止父母及善知識令得住於安隱之
處此是在家之人修此定法云何出
家人當修此定不破戒不汙戒无毀
點戒清淨戒不穢戒不雜邪戒無所
依戒无所得戒不墮戒聖所嘆戒慧

人所嘆戒於波羅提木义善能守護
成就一切諸行處常畏小罪淨業淨
命樂深無生法忍於空无相無作不
生怖畏常勤精進正念現前有信從
心成就慙愧不著世法不懷嫉妬常
行頭陀功德狀世語言不樂綺語知
恩知報思敬畏和上阿閻梨无憍揚
心常樂勝師及樂近善友若有善友
我當問法既聞法已如說修行若依
經書若依師說於說法人父母善友
常懷佛想樂阿蘭若處不樂人間於
身命財心不繫著思念死想不依利
養無所觸犯无渴愛心攝受正法愛
敬尊長不長畜衣鉢不受宿食恒樂
乞食行次第七常懷慙愧自省已罪
不捉金銀珠寶於真實法不生驚疑
常修慈心能斷瞋怒常修悲心能斷
煞害饒益一切世間慈悲一切衆生
常樂經行無睡眠懈怠若住如是功
德則能修此禪定復次文殊師利當
具足諸善常念如來專心思惟不起
亂想守護諸根於食知足初夜後夜
損於睡眠離諸煩惱令生禪定不著

文殊師利菩薩經卷下 第三十五

禪味分別色相得不淨想不著陰界
 入不自稱譽无有憍慢於一切法作
 阿蘭若想於一切衆生生親友想不
 為名聞而持禁戒常行禪定不厭多
 聞以多聞故不生憍慢於法無疑不
 謗佛不毀法不破僧常近善人離不
 善人樂佛所說出世言語愛念六法
 修五解脫處能滅九種瞋恚斷八懈
 怠修八精進行九想定修八大人覺
 成就諸禪解脫三昧三摩跋提一切
 諸見所不能動攝耳聽法分別諸陰
 无有住相怖畏生死如拔刀賊於十
 二入如空聚想於十八界如毒蛇想
 於泥洹處生寂靜想觀於五欲如棘
 刺想樂出生死無有諍訟教化衆生
 修諸功德能如是者得深禪定文殊
 師利若人修行此定所得功德永不
 退轉文殊師利如三千大千世界盡
 末為塵世界多少如微塵數盡布七
 寶持用布施於汝意云何是人能如
 是施功德多不文殊師利言甚多世
 尊佛言我今告汝若善男子女人直
 聞此定無怖畏心所得功德於彼為

文殊師利菩薩經卷下 第三十五

多何況信心思惟修行受持讀誦况
 復為人廣說何況修習得此定者彼
 功德數我不能說是故文殊師利善
 男子善女人應當修習此定憶持此
 定兼為他人廣說此定文殊師利劫
 燒之時若有菩薩持此定者為火所
 逼无有是處若值王難及惡鬼神種
 種惡毒不能為難除惡業深重決定
 受報復次文殊師利若菩薩摩訶薩
 持此定者无有疾病六根清淨無諸
 橫惱復次文殊師利若持此定者諸
 天龍神志皆守護諸天所嘆乃至諸
 佛亦常讚嘆諸天常樂見乃至諸佛
 亦常樂見復次文殊師利若受此定
 者所未聞法即皆得聞乃至眠時夢
 得此定文殊師利我說此定功德若
 一劫若過一劫亦不能盡无有邊際
 何況菩薩能得此定文殊師利譬如
 有人身強多力若向東行經百千歲
 南西北方上下亦亦於汝意云何有
 人能稱數此人所行之處若一由旬
 二由旬乃至百千由旬不文殊師利
 言除佛一切種智及大智舍利弗并

文殊師利菩薩經卷下 第三十五

不退菩薩餘無能數佛告文殊師利
 若有善男子善女人彼所行處滿中
 珍寶悉以布施若復有人聞此定聞
 已隨喜發願欲得三菩提欲得多聞
 以此隨喜功德比布施功德百分千
 分乃至百千万億分不可為比此人
 為過去諸佛所隨喜現在未來諸佛
 亦隨喜我亦隨喜文殊師利白佛言
 世尊如是如是此定功德果報實不
 可思量佛告文殊師利若菩薩一日
 修行此定過去未來現在衆生所修
 功德不及此定百千万分之一佛說
 此祇夜
 念如來十号 及以無邊德 如此諸功德
 不可得稱量 珍寶廣布施 如上之所說
 聞定隨喜心 過此不可數
 今時文殊師利白佛言世尊諸供養
 餘花用治衆病或消惡毒其法云何
 若供養佛餘花般若波羅蜜花佛足
 下花菩提樹花轉法輪處花塔花菩
 薩花衆僧花佛像花其法云何世尊
 用此花有幾種呪法世尊一切諸花
 云何入佛花中世尊用此花法為有

一種為有多種此呪為有一種為有多種佛告文殊師利各各花各各呪一一花呪一百八遍

誦佛花呪曰

南無佛闍寫治莎呵

般若波羅蜜花呪曰

都末柯盧履天波若波羅蜜多裏莎呵

佛足花呪曰

那莫波陀制點軌益莎呵

菩提樹花呪曰

南無菩提遍力龕嵐莎呵

轉法輪慶花呪曰

南無達摩斫柯羅夜莎呵

塔花呪曰

那莫踰跋耶莎呵

菩薩花呪曰

南無菩提薩埵治莎呵

衆僧花呪曰

那莫僧伽治莎呵

佛像花呪曰

那莫波羅底耶莎呵

文殊師利呪經如是汝當受持復告

文殊師利用此花法若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若能信修行應當早起清淨澡漱念佛功德恭敬此花不以足踏及跨花上如法執取安置淨器若人寒熱冷水摩花以用塗身若頭額痛亦皆以塗若吐利出血或腹內煩痛以漿飲摩花當服此花飲若口患瘡以暖水摩花哈此花汁若人多瞋或以冷水或以沙糖以摩此花飲服花汁若多貪恣以灰汁摩花塗其隱處復次以冷水摩花塗其頂上貪結漸消常為一切人所愛敬若天雨不止於空閑處以火烧花令雨即止若天亢旱在空閑處以花置水中復呪冷水更灑花上天即降雨若牛馬為等本性不調以花餵之即便調伏若諸果樹花實不茂以冷水牛糞摩取花汁以灌其相不得踐踏花實即多若田中多以苗稼損滅擣花為末以散田中即得滋長若高原陸地無有水處請四比丘於其處布花一日之中百八遍誦呪次復一日更以新花布先花上又誦呪一百八遍如

是乃至七日掘便得水若國多疾病以冷水摩花塗螺鼓等吹擊出聲聞者即愈若敵國怨家欲來侵境以水摩花在於彼處用灑散之即得退散若於高山有盤石處眾多比丘於石上摩花摩花既竟相與禮拜久後石上自生珍寶若人愚癡取所供養花數有百種下至七種搗以為末以糝牛酥先誦呪百八遍和以為丸如彈丸大日服一九服丸之時亦誦呪百八遍漸得聰明利根一日之中能誦百偈若人有所作取優鉢羅花拘物頭花分陀利花鬱波羅花等若水陸生花花有百種先以供養後以水摩隨其所須或塗或散悉皆有果若得百種花末以為散水和為丸若惡重病摩其瘡上其病即愈若癰疽若有諸毒或服此丸或以塗傳病即得除若人常患水氣身體消滅以大小麥汁摩於此花塗其身上即便充悅復以末利花汁和花散為丸塗其額上一切怨家見生愛念

文殊師利此花呪法

文殊師利問經卷下 第三十

南無佛闍寫冷莎呵一那末柯蘆履天
 般若波羅蜜多裏莎呵二那莫波地
 制點軌盤莎呵三南无菩提通力龜
 嵐莎呵四南無達摩斫柯羅夜莎呵
 五那莫鑰跋耶莎呵六南无菩提薩提
 野莎呵七那莫僧伽野莎呵八那莫波
 羅底耶莎呵九
 一一呪誦百八遍此呪章句汝於處
 處當說如佛花法餘花亦如是佛說
 此祇夜
 善人足下塵勝上取第一於諸世界中
 善人足下塵勝上取第一於諸世界中
 金山不能踰彼足下微塵除斷憂悲苦
 不如彼金山增長諸怖畏佛般若脚足
 菩提法輪處塔及諸菩薩衆僧與佛像
 此處有九種應當修供養是於世間中
 可礼可恭敬能斷一切惡滅除三界惱
 切德自增長壽命亦復然顏色常悅豫
 端正有身力所作恒吉祥諸佛咸讚歎
 尔時文殊師利等諸菩薩阿若憍陳
 如等諸聲聞天龍夜叉捷闍婆阿修
 羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人
 等一切大衆聞佛所說歡喜奉行

文殊師利問經卷下

文殊師利問經卷下 第三十 畢

文殊師利問經卷下

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。一二八頁中至次頁中共四版，原版殘缺，以麗藏本換。
- 一 一二八頁中三行首字「分」，[資、磧、普、南、徑、清]作「分別」。
- 一 一二八頁中一三行第一一字「所」，[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 一二八頁中末行首字「部」，[資]作「部名出一部」。
- 一 一二八頁下末行及次頁上三行「二十」，[資、磧、普、南、徑、清]作「十二」。

- 一 一二九頁中一二行第三字「施」，[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 一二九頁中一六行末字「有」，[資、磧、普、南、徑、清]作「若」。
- 一 一二九頁下一三行第一〇字「想」，[資、磧、普、南、徑、清]作「意」。
- 一 一二九頁下二〇行第三字「者」，[磧、南]作「有」；[普]無。
- 一 一三〇頁上一三行「所說」，[資、磧、普、南、徑、清、麗]作「說諸」。
- 一 一三〇頁上一九行第一二字「夜」，[磧、普、南、徑、清]作「耶」。
- 一 一三〇頁上一二二行第七字「果」，[磧、普、南、徑、清]作「果報」。
- 一 一三〇頁中二行第一三字「不」，諸本作「無」。
- 一 一三〇頁中一六行第九字「將」，[資、磧、普、南、徑、清]作「持」。
- 一 一三〇頁下一〇行第八字「異」，[資、磧、普、南、徑、清]作「異命」。
- 一 一三一頁上三行「答彼」，[磧、普、南]作「彼答」。

一 一三一頁上六行第九字「駛」，資、南、徑、清作「駛」。

一 一三一頁上八行第六字「雖」，資、磧、普、南、徑、清作「唯」。

一 一三一頁中八行第一四字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「正」。

一 一三一頁中一七行第一〇字「有」，磧、普、南、徑、清作「世」。

一 一三一頁下五行第八字「師」，石、資、磧、普、南、徑、清作「即」。

一 一三一頁下八行第一三字「獨」，石、資、磧、普、南、徑、清作「緣」。

一 一三一頁下一行第七、八字「虛空」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一三二頁上一九行第九字「知」，資、普作「如」。

一 一三二頁上二〇行末字「勇」，資、磧、普、南、徑、清作「爽」。

一 一三二頁中四行第九字「不」，磧作「誹」。

一 一三二頁中一八行末字至一九行首字「糠糲」，石作「糟糠」；資作

「糟糲」。

一 一三二頁中二二行第一三字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「現」。

一 一三二頁下七行至一三行「則諸世外道……各自有師」共一〇二字，諸本無。

一 一三二頁下二〇行第九字「真」，石、資、磧、普、南、徑、清作「實」。

一 一三三頁中一一行第八字「七」，清作「此」。

一 一三三頁下末行末字「奄」，資、磧、普、南、徑、清作「菴」。

一 一三四頁上一行第四字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一 一三四頁上二行第八字「知」，資作「如」。

一 一三四頁上三行首字「婆」，磧、普作「娑」。

一 一三四頁上三行「解脫」，麗作「解脫解脫」。

一 一三四頁下末行第三字「離」，石、資、磧、普、南、徑、清作「出」。

一 一三五頁上八行第二字「彈」，資、磧、普、南、徑、清作「揮」，下同。

一 一三五頁上一一行第七字「苦」，石作「樂」。

一 一三五頁中一二行第三字「住」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「作」。

一 一三五頁中一四行第一一字「喜」，磧、普作「善」。

一 一三五頁中一八行「慧為命」，磧、普、南、徑、清作「為慧命生」。

一 一三五頁下二行第三字「重」，磧、普、南、徑、清作「愚」。

一 一三五頁下末行第八字「纏」，諸本作「縛」。

一 一三六頁上一行「作怨家」，石作「多作怨家」。

一 一三六頁上一〇行「是此住」，石作「此住」；資、磧、普、南、徑、清作「是住」。

一 一三六頁上一〇行第一一字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「破」。

一 一三六頁上一二行第三字及第九

字「剌」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「棘」。

一 一三六頁中三行第二字「活」，**資**作「治」。

一 一三六頁中七行末字「讀」，**資**作「讚」。

一 一三六頁中一二行第六字「貴」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所貴」。

一 一三六頁中二一行第九字「常」，**磧**作「當」。

一 一三六頁中二二行首字「當」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「常」。

一 一三六頁下一三行末字「罪」，諸本作「過」。

一 一三六頁下二一行末字「往」，**清**作「住」。

一 一三七頁中一行第一三字「土」，諸本作「止」。

一 一三七頁下五行末字「常」，**資**作「當」。

一 一三七頁下一四行「長畜」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「畜長」。

一 一三七頁下末行首字「損」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「捐」。

一 一三八頁上三行第五字「於」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一三八頁上七行第一一字「愛」，**麗**作「受」。

一 一三八頁上二〇行第一一字「是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若」。

一 一三八頁上二二行「女人」，**石**、**麗**作「善女人」。

一 一三八頁下一五行第一二字「上」，**資**、**磧**、**普**作「此」。

一 一三九頁上三行第二字「一」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一三九頁中六行第一〇字「利」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「痢」。

一 一三九頁中一行第五字「次」，諸本無。

一 一三九頁中一六行第一〇字「飴」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「飼」。

一 一三九頁中一九行第七字「以」，諸本作「水」。

一 一三九頁中末行第四字「先」，**資**

作「光」。

一 一三九頁下一七行第一三字「疽」，**資**、**麗**作「瘡」。

一 一三九頁下一九行「水氣」，**資**作「氣味」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「氣嗽」；**麗**作「氣癥」。

一 一三九頁下一九行第一一字「減」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「滅」。

一 一三九頁下二一行末字「額」，**資**作「頭」。

一 一四〇頁上一二行「善人足下塵勝上最第一 於諸世界中」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 一四〇頁上一三行第六字「彼」，**麗**作「佛」。

一 一四〇頁上一九行末字「歎」，**麗**作「護」。

一 一四〇頁中一行「問經」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**清**作「所問經」。