

宋國平江府吳縣橫山鄉木里村李寓軒所居奉

大莊嚴法門經卷上

養五

佛弟子鄧承事同妻陸氏四娘女鄧氏十娘女夫沈再興家眷等

隋天竺三藏法師那連提耶舍譯

謹發心施財壹百三十金文會恭入本府磧砂延聖院大藏經坊刊造
佛說大淨清品經一卷所集功德祝願諸天眾方華平等真言
元辰星君依真聖芳臣扶合舟人口往來幸善凡逢謀善緣集奇華延增福
源遠著嘉慶三年七月日暮緣僧可聞志圓等題

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大比丘五百人大菩薩衆八千人俱尔時王舍城中有姪女女名勝金色光明德彼女宿世善根因緣形貌端正衆相具足身真金色光明照曜容儀媚麗世所希有神慧聰敏辯才無礙音辭清妙深邃柔軟言常含笑語無塵穢顧眄進止容豫安詳隨所在處或行或住或坐或卧地皆金色光明照曜所著衣服青黃赤白亦皆金色時王舍城一切人衆或是王子或大臣子或長者子或豪富子見者貪染繫心愛著情無捨離是金色女或在聚落或在街巷或在市肆或在河岸或在園林所遊之處若男若女童男童女皆悉隨從觀無厭足復於異日有長者子名上威德爲欲樂故多與財寶共相要契乘四馬車其車純以金銀琉璃摩尼真珠上妙衆寶嚴飾莊校

建立寶幢微妙幡蓋寶座華鬘塗香末香如是種種和合勝香以用塗熏以瞻葡萄而爲纓絡莊嚴其身同載寶車於寶車前種種伎樂歌舞作倡於其車後復持種種甘美飯食衣服卧具次第隨從往詣園林尔時大衆若男若女童男童女皆悉隨逐左右觀看尔時文殊師利童子從禪定起於一切衆生起大悲心而作是念何等衆生於大乘中堪受教化何等衆生應以神通而受教化何等衆生應以過去業緣而受教化何等衆生應聞正法而受教化作是念已見金色女與長者子同載寶車欲詣園林見已即觀根性差別差別觀已作是念言此女過去善業因緣堪受教化若聞我法即能信受尔時文殊師利以神通力身放光明映蔽日光悉不復現何況餘光時文殊師利所著衣服面各光照滿一由旬令彼多衆皆悉覩見後以種種衆寶瓔珞天冠辟印莊嚴其身欲令見者心生貪樂

卷

莊嚴上

二

桂

作是事已往詣女所當路而住光照女身及長者子四馬寶車所有光明皆悉暗蔽猶如聚墨比於真金無有光明彼金色女見文殊師利衆寶莊嚴衣服淨潔光明遠照謂是天童自於己身及長者子而生鄙惡不復愛樂於文殊身及以衣服起貪著心默自念言我當就彼共爲嬉戲縱心欲樂求索彼衣作是念時文殊師利威神力故毗沙門王化爲人像從空而下立於女前而語之言汝今不應於彼人所生貪欲心何以故彼人清淨無貪欲故金色女言此是何人毗沙門言此是文殊師利童子菩薩金色女言云何名菩薩願善說之爲是天耶爲是夜叉爲乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽爲是帝釋爲是梵天爲是四天王天耶毗沙門言非天非夜叉非乾闥婆非阿脩羅非迦樓羅非緊那羅非摩睺羅伽亦非帝釋亦非梵天亦非四天王天如是等輩悉非菩薩言菩薩者一切衆

生隨所願求悉能滿足不生慳惓是名菩薩時勝金色女即作是念如所說者我今乞衣必定應得即便下車向文殊師利所到已白言文殊師利願能施我所著衣裳文殊師利言妹汝若能發阿耨多羅三藐三菩提心者當與汝衣女言文殊師利何者名爲菩提心

耶文殊師利言汝身即是菩提女言云何我身即是菩提願重廣說令我得解於是女人說偈乞衣

文殊父發菩提願

若不能施非菩薩

余時文殊師利說偈答言

汝若能發菩提心

若有堅固菩提者

余時勝金色女復以偈問

菩提有何義

菩提從誰得 菩提誰能與

菩提何行成

余時文殊師利語金色女言於今現在有佛

號釋迦牟尼多他阿伽度阿羅訶三藐三佛
汝身有五陰十二入十八界不是女過去善根因緣聞此語已即得法光得法光已白文殊言如是如是我今此身有五陰十二入十八界文殊師利言於汝意云何色可覺可知
不女言不也可覺不可知文殊師利言菩提亦如是不可覺不可知如是色平等故菩提亦平等是故我說汝身即是菩提文殊師利言於汝意云何受想行識可覺可知不女言不也可覺不可知文殊師利言菩提亦如是不可覺知如是受想行識平等故菩提亦平等是故我說汝身即是菩提文殊師利言於汝意云何此色可說在此在彼在內在外中間不可說青黃赤白玻瓈雜色不女言不也文殊師利言菩提亦如是不可得說如是色平等故菩提平等是故我說汝身即是菩提文殊師利言受想行識可說在此在

彼在內在外在中間不可說青黃赤白玻瓈雜色不女言不也如色不可說乃至受想行識亦不可說文殊師利言菩提亦如是不可說如是受想行識平等故菩提平等是故我說汝身即是菩提復次五陰如幻體性不實以顛倒故顛倒故生菩提亦如幻體性不實以顛倒故出俗說生如是幻平等故五陰平等幻平等故菩提平等是故我說汝身即是菩提復次五陰如夢體性不生菩提亦如是體性不生如是夢平等故五陰平等夢平等故菩提平等是故我說汝身即是菩提復次五陰如陽炎以業緣故生菩提亦如陽炎無業無報如是陽焰平等故五陰平等陽焰平等故菩提平等是故我說汝身即是菩提復次五陰如鏡中像體性空無不去不來菩提亦如是無去無來如是鏡像平等故五陰平等鏡像平等故菩提平等是故我說汝身即是菩提復次五陰但是假名菩提亦如是但是假名如

^卷^{法門上}^四

是五陰平等故菩提平等是故我說汝身即是菩提復次五陰無有作者離作者義是菩提五陰無體性離體性義是菩提五陰不生離生義是菩提五陰無常離常義是菩提五陰無樂離樂義是菩提五陰無清淨離清淨義是菩提五陰無我離我義是菩提五陰本清淨離清淨義是菩提五陰無取離取義是菩提五陰無家離家義是菩提五陰無去來無去來義是菩提五陰聖人法輪菩提亦聖人法輪如是輪非輪法五陰體性如來一切覺故是名菩提如是五陰體性即是菩提體性菩提體性即是一切諸佛體性如汝身中五陰體性即是一切諸佛體性諸佛體性即是一切衆生五陰體性是故我說汝身即是菩提復次覺五陰者名覺菩提何以故非離五陰佛得菩提非離菩提佛覺五陰此方便知一切衆生悉同菩提菩提亦同一切衆生是故我說汝身即是菩提復次四大法生所

^卷^{法門上}^五

謂地界水界火界風界而此地界非我非衆生非壽命非晡沙非富伽羅地界平等是菩提過去無取故水界平等是菩提體性不生故火界平等是菩提體性不可覺故風界平等是菩提體性不可見故地界體性如來覺故得菩提如是水界火界風界如來覺故得菩提覺地性者是名菩提如是能覺水火風等是名菩提是故我說汝身即是菩提復次地界不知水水界不知火火界不知風如是諸界無名不可說者是名菩提是故我說汝身即是菩提復次汝身眼法生不如是耳鼻舌身意生不殊此中眼空眼空體性即是菩提如是耳鼻舌身意空意空體性即是菩提復次若眼體性空色不可說色空體性即是菩提如是耳鼻舌身意體性空一切法不可說法空體性即是菩提復次眼不取色菩提亦如眼不取色如是耳鼻舌身意不取色菩提名觸法菩提亦如是不取一切法如是眼識

界色界中不住眼識色界菩提中亦不住耳識界鼻識界舌識界身識界意識界法界中不住如是意識法界菩提中不住眼識界菩提界無二無別乃至意識界菩提界無二無別是故我說汝身即是菩提復次覺眼者是名菩提如是覺耳鼻舌身意者是名菩提眼體性空能覺如是體性空者即是菩提耳鼻舌身意體性空能覺知者即是菩提復次眼體性不貪不瞋不癡離貪瞋癡即是菩提如是耳鼻舌身意體性不貪不瞋不癡離貪瞋癡即是菩提眼無主者無取者菩提亦無主者無取者無取者如是耳鼻舌身意亦無主者無取者菩提亦無主者無取者眼中無男法女法亦非男非女耳鼻舌身意中無男法女法耳鼻舌身意亦非男非女如是菩提中無男法女法亦非男非女耳鼻舌身意中無男法女法耳鼻舌菩提亦非男非女復次眼色如如來覺此如故名

爲菩提是故我說汝身即是菩提復次汝身無我無衆生無壽命無晡沙無富伽羅無人無摩那摩無作者無受者無見者無聞者無嗅者無味者無觸者無知者彼菩提亦無我無衆生無壽命無晡沙無富伽羅無人無摩那摩無作者無受者無見者無聞者無嗅者無味者無觸者無知者是菩提何以故界入是故汝身陰界入性是名菩提非離彼故名爲菩提離陰界入事中菩提不可得覺陰界入即是菩提是故我說一切法無味者無觸者無知者是故說一切法不可知即是菩提復次此身無知無覺無作猶如草木石壁若內地界若外地界名地體性此地界性如來般若智力覺已是故我說汝身即是菩提復次妹如汝心意和合思量分別而此意思量分別無覺無知不生皮膚不在筋血不在骨髓不在髮毛不在指爪不在内外不在眼耳鼻舌身意非住非不住不定可捉無障礙無分別不可執不和合非家離家清淨最清淨光明照曜彼心思量分別不與煩惱和合亦非清淨何以故體性淨故

不與煩惱和合不和合故清淨光明又彼光明無身無身故不與煩惱和合亦非清淨如是陰界入體性即是菩提菩提體性即是陰界入是故汝身陰界入性是名菩提非離彼故名爲菩提離陰界入事中菩提不可得覺陰界入即是菩提是故我說一切法平等覺此名菩提爾時文殊師利童子說此法已時虛空中五百諸天發阿耨多羅三藐三菩提心復有隨從勝金色光明德女若男若女童男童女二百人發阿耨多羅三藐三菩提心六十天人於諸法中得法眼淨時勝金色女踊躍歡喜心得清淨五體投地禮文殊師利足作如是言歸依佛歸依法歸依僧歸三寶已受梵行五戒受戒法已至心發阿耨多羅三藐三菩提心既發心已白文殊言我今得聞如是法教爲一切衆生得安隱故起慈悲心爲不斷佛種故至心發阿耨多羅三藐三菩提心如文殊師利爲我說此菩提

之法我當順行亦當廣爲一切衆生說如是
法文殊師利如是佛法寂滅大寂滅我不知
故隨惡覺觀起顛倒心執於身見自貪著身
復令他貪我今至心清淨懺悔一切罪業如
文殊師利所說貪寂滅法一切和合法亦如
是寂滅若有衆生不知此法起貪著者我能

令彼遠離貪著安住阿耨多羅三藐三菩提
何以故一切煩惱猶如死人但以顛倒妄想
故生若無顛倒諸妄想者煩惱則滅我今得
聞文殊師利所說法要知一切煩惱猶如雲
霧體性不實煩惱如電一念不住煩惱如風
體性不生煩惱如空中盡不可見故煩惱如
盡水隨盡隨滅故煩惱如夜叉鬼生惡覺故
煩惱如熱病狂妄語故煩惱體性無惡覺生
故煩惱難捨我我所執故無物妄取客塵煩
惱妄生故煩惱隨想現惡覺觀取故煩惱如
眼見種種境起故煩惱體無盡由心濁生故
煩惱體性無和合緣生故煩惱如團聚陰入

界合故煩惱不可識無名色故煩惱不可知
無善覺故煩惱如種子能生菩提故何以故
要因煩惱能滿菩提故文殊師利菩提者如
金剛擦衆生煩惱不能動故又菩提者如金
剛跡一切煩惱不能破故何以故法界方便
不可壞故文殊師利見煩惱者名爲菩提何
養
法門上
元

以故一切境界順菩提故如是菩提無有住
處一切煩惱亦無住處何以故生即滅故文
殊師利如心體性不可說示亦不可說在此
在彼貪瞋癡體性亦復如是菩薩如是知煩
惱故於多貪衆生多瞋衆生多癡衆生善能
教化然不爲彼衆生惱亂乃至教化等分衆
生亦不惱亂文殊師利如我貪瞋癡一切衆
生貪瞋癡亦復如是如我煩惱當知一切衆
生煩惱亦復如是復次文殊師利譬如猛火
於一切草木不生恐怖如是智慧行菩薩於
諸煩惱不生恐怖譬如日輪不與暗住如是
智慧行菩薩不與惑住譬如大風諸山樹木

無能障礙如是智慧行菩薩一切世間煩惱
 境界無能障礙譬如虛空劫火不燒如是智
 慧行菩薩諸煩惱火亦不能燒譬如如有寶名
 曰鐵愛不住不淨隨所止處一切清淨如是
 智慧行菩薩於一切煩惱亦復不住譬如虛
 空不與地合如是智慧行菩薩不與煩惱諸
 結和合如鐵圍山風不能動如是智慧行菩
 薩一切煩惱所不能動譬如倉鵠水乳和合
 惟鍼於乳而不取水如是智慧行菩薩雖與
 一切煩惱和合而但取智不取煩惱如鬱單
 越國男女和合悉詣樹下若非親者樹枝垂
下蔭覆其身菩薩如是於根未熟衆生智不
 九
 菩

垂化復次文殊師利我今於此一切煩惱不
 生驚怖何以故以知一切煩惱性故善被菩
 薩無畏鎧故譬如健人臨陣不怖若生恐懼則
 非健人菩薩亦爾於諸煩惱而生恐怖則非
 善薩又如有人入陣相擊不能勝他反爲他
 害不名健兒若諸菩薩而爲煩惱之所害

者不名菩薩文殊師利如淨水珠投之濁水
 水則清淨而不爲彼濁水所汙菩薩雖與煩
 惱和合不爲煩惱之所染汙尔時勝金色女
 說是語已問文殊師利言云何菩薩能離煩
 惱文殊答言若有菩薩知煩惱生知煩惱滅
 是則不名離煩惱者譬如明燈能滅諸暗若
 與暗俱不名爲燈如是菩薩見煩惱生見煩
 惱滅則不得名離煩惱菩薩復次離煩惱菩
 薩不見煩惱不見清淨非見非不見離心意
 識者名離煩惱於彼彼處心有分別乃至念
 涅槃者是名不離煩惱何以故或心或心數
 生攀緣罪福故此攀緣者名一切作行若作
 行已是爲流轉若流轉法名實流轉一切流
 轉多爲煩惱復次和合者名爲煩惱何者和
 合眼與色和合耳與聲和合鼻與香和合舌
 與味和合身與觸和合意與法和合三昧與
 煩惱和合何以故現得三昧出沒相者名爲

惱無功用者名離煩惱離數量者名離煩惱若有菩薩自離煩惱復令他離爲解一切衆生縛故勤行精進如來說此名離煩惱精進菩薩時勝金色女問文殊師利言何者名爲最勝精進菩薩文殊師利言若有菩薩不證空法於身見衆生悲心不捨不證無相於惡見衆生悲心不捨不證無願於願行衆生悲心不捨不證無作法於作行衆生悲心不捨不證無生法於生老死衆生悲心不捨不證無出法於生滅衆生悲心不捨不證聲聞辟支佛果住菩薩位於一切衆生悲心不捨是名最勝精進菩薩譬如大海易入難出何以故無善方便故如是聲聞緣覺入空無相無作法中無方便故不能自出最勝精進菩薩有方便故能入能出譬如有人入陣鬪戰身無傷損而能免出是最爲難如是菩薩入空無相無願三解脱門有方便故則能免出是則名爲菩薩方便勝金色女問文殊師利言

養

法門上

十

云何名爲菩薩方便文殊師利言方便有二種一者不捨生死二者不住涅槃復有二種一者空門二者惡見門復有二種一者無相門二者相覺觀門復有二種一者無願門二者願生門復有二種一者無作門二者種善根行門復有二種一者無生門二者示生門復有二種一者無出門二者陰入界門復有二種一者寂滅門二者出生門復有二種一者定門二者教化門復有二種一者法界門二者護正法門復有二種一者聲聞門二者深心菩提行門復有二種一者辟支佛門二者四無礙門若有菩薩於如是等二種法門爲他示現無所執著於一切法門亦復如是是名方便復有二種門一者貪門二者離貪門復有二種一者瞋門二者離瞋門復有二門一者癡門二者離癡門復有二門一者煩惱門二者離煩惱門復有二種一者一切生門二者離生門此名菩薩方便門復有二種一

者一切凡夫行門二者一切學無學聲聞辟

支佛菩薩如來門若能知此二種門者是名

菩薩最勝方便

華亭縣汝南周

昌黎書

大莊嚴法門經卷上

音釋

媚眉二反

遂雖也

遠也

深

鹿獮

俱孟

反

恆

蔽

於

散

奈鄙

碑美

反

嬉戲

上許

之樂

晡沙

正言富盧沙

此云士夫也

嚙

許救

反

鰻櫛

其月

鐵

用

同

倉鵠

上正作鵠

反

健

听甲反

小斎

也古文作安

養五

余時世尊與侍者阿難在耆闐崛山頂大經行處遙讚文殊師利言善哉善哉文殊師利善說菩薩最勝精進方便法門如汝所說讚此語時其聲徧滿三千大千世界一切大地

隋天竺三藏法師那連提耶舍譯

養六

余時世尊與侍者阿難在耆闐崛山頂大經行處遙讚文殊師利言善哉善哉文殊師利善說菩薩最勝精進方便法門如汝所說讚

此

木

本

音義
要契

激音瞻蓄

下蒲占平

反喚蔽

反下必於散

奈鄙

碑美反嬉戲

上許之樂

晡沙

正言富盧沙

此云士夫也

嚙

許救反

鰻櫛

其月

鐵

用

同

倉鵠

上正作鵠

反

健

听甲反小斎

也古文作安

太素固嘉密符蓋集懿十保官召獲北洪宅生後居奉
弟第主氏一娘同繼男張高娘婦吳氏二娘發家餘不平事自歸何大千聖
情首二天在日寢下道服移

卷八 磨砂經院刊大藏經
不莊嚴法門經一卷所集 功德追薦

嘉熙三年七月 日幹綠僧 可見

志開華 領

義經道者張善運

題

文殊師利是時大衆復白佛言世尊文殊師利今在何處佛言在王舍城東門路上共金色女爲諸大衆敷演妙法汝等若欲樂聞法者宜可往彼是時一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等帝釋天王大梵天王四天大王聞佛教已俱詣