

转有经
文殊师利巡行经
文殊尸利行经

籍

百六十一
女二

48411

皇圖 聖澤 綬昌
 佛日 增輝 懋輪 崇轉
 山 城 州 天 安 寺 法 金 剛 院 置

光緒六年丙子二月日重脩

法華

藏

三經同卷二

轉有經

文殊師利巡行經

文殊尸利行經

女

轉有經

元魏三藏法師佛陀扇多譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城迦蘭陀竹
林大比丘眾之所圍遶一千二百五十人俱
菩薩摩訶薩無量無邊

爾時摩伽陀王頻婆娑羅出王舍城往至迦
蘭陀竹林住處到佛所已頭面禮足遶佛三
匝却坐一面爾時如來知頻婆娑羅王坐一

面已告言大王譬如有人於睡夢中共彼女
寶行於欲事彼人覺已憶彼女寶大王於意
云何夢中女寶爲是有不王即荅言不也世
尊復問王言大王於意云何彼人若執夢中
女者是黯慧不王即荅言不也世尊何以故
彼夢中女畢竟無故云何而有境界欲事彼
人徒勞佛言大王如是一切愚癡凡夫以不
曾聞佛正法故眼見諸色悅豫於心即執爲
實以執著故則有繫縛以繫縛故則有染著
以染著故則生貪欲瞋癡等業若身若口若
意等業然彼身業所作即滅滅已不作東方
而住如是不依南西北方上下而住隨命終

時轉彼有識而現後心大王彼識不壞隨業
盡處彼業能現亦如睡夢覺時女寶如是大
王最後滅識而生後識或在地獄或在餓鬼
或在畜生或阿脩羅或人或天彼最後識取
最後生識順彼生如是心識隨業所受然無
有法從此世間至彼世間而受生也大王滅
後識心是名為滅是初心識如託生者是彼
後生大王轉後識時彼法實不從彼處來而
至於此初識生已亦無所至何以故法性相
故大王最初識心是後識空業是業空生是
生空最初心識是初識空所生之處是生處
生而於彼處不失業果大王最後生識於彼

即滅後不斷心識心順行隨在何處所受業
報即往受故今時世尊而說偈言

善逝後說時 所有諸言語 皆是假名說

假名想住故 離於言語法 而無有可說

隨所有言說 而說彼諸法 彼不生於彼

法眼見無色 所言見色者 世間執著故

說世法為實 無而和合見 是如來所說

是名方便地 若為真實說 眼則不見色

意不知諸法 此是最秘密 世間我慢說

名本空無名 一切法無名 而以假名說

說此法門時 頻婆娑羅王及諸大眾人天龍

神輒闍婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

轉有經

佛說文殊師利巡行經

元魏三藏法師菩提留支譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆五百人俱。爾時世尊於日晡時從自房出在外寬處大衆圍遶恭敬供養而爲說法。

爾時文殊師利童子於彼一切五百比丘行住之處次第巡行。遂到長老舍利弗所見。長老舍利弗獨在一處端身而坐入禪思。惟爾時文殊師利童子既見長老舍利弗已而語。

之言大德舍利弗汝入禪耶長老舍利弗言
如是文殊師利

文殊師利言大德舍利弗爲未寂靜欲令寂
靜汝入禪耶爲先寂靜何所寂靜汝入禪耶
大德舍利弗汝依何禪爲依過去爲依未來
爲依現在爲依內外汝入禪耶又舍利弗爲
依身禪爲依心禪長老舍利弗言文殊師利
我此禪義諸有一切見法樂行諸有一切心
不散亂如是正念

文殊師利言大德舍利弗汝得彼法耶彼法
是何法爲見法樂行不見法樂行長老舍利
弗言文殊師利不得彼法爲有何者法若見

法樂行不見法樂行復次文殊師利如來爲
彼聲聞之人說離欲法我依彼法如是入禪
文殊師利言大德舍利弗何者離欲法如來
爲彼聲聞人說大德舍利弗依而行耶長老
舍利弗言文殊師利比丘如是依過去行依
未來行依現在行乃至依心行如是等應知
文殊師利如來爲彼聲聞之人說此離欲法
我隨彼法依彼法行

文殊師利言大德舍利弗若如是說依過去
行依未來行依現在行乃至依心離欲而行
如是等者大德舍利弗若彼諸法過去如來
無未來如來無現在如來無此法如是無大

德舍利弗今者云何作如是說依過去行依
未來行依現在行以無法故則亦無依復次
大德舍利弗過去如來未來如來現在如來
無人令住無處可住若無住者依不可得復
次大德舍利弗若人說言過去未來現在如
來有依不依如是之人則謗如來何以故真
如無念亦無所念真如不退真如無相復次
大德舍利弗過去真如不可得未來真如不
可得現在真如不可得乃至心真如不可得
如是等應知復次大德舍利弗更無有法在
真如外而可顯說長老舍利弗言文殊師利
諸佛如來住真如已然後說法

文殊師利言大德舍利弗真如非有云何如
來住真如已而當說法大德舍利弗彼法亦
無云何如來住真如已而當說法如來亦無
何處如來住真如已而當說法一切諸法皆
不可得諸佛如來亦不可得又此可得不可
得法如是二種皆不可得如來非說亦非不
說何以故大德舍利弗如來無說不可說言
此是如來

長老舍利弗言文殊師利當有何人受如是
法文殊師利言大德舍利弗若人不取有爲
法界不憚涅槃如是之人能受此法若人不
得過去之法不知彼法不得未來現在之法

不知彼法如是之人能受此法若不見染若
不見淨若無心取如是之人能受此法若非
我行非無我行非取捨行如是之人能受此
法如是之人則能知此所說之義

長老舍利弗言文殊師利爲何所知文殊師
利言大德舍利弗此無所說亦無所問爲何
所知長老舍利弗言文殊師利說法太深信
此法人甚爲少耳文殊師利阿羅漢人學無
學人尚非境界何況一切愚癡凡夫文殊師
利言大德舍利弗如是如是阿羅漢人亦非
境界何以故阿羅漢者無諸境界阿羅漢者
無住無處名阿羅漢不可得說名阿羅漢以

無說故名阿羅漢何以故無爲無住名阿羅
漢彼阿羅漢何處境界阿羅漢者非名非色
愚癡凡夫分別名色阿羅漢者於彼名色不
分別知名阿羅漢阿羅漢者非名分別非色
分別愚癡凡夫亦不可得凡夫之法亦不可
得阿羅漢者亦不可得阿羅漢法亦不可得
若不可得則不分別若不分別則無所行若
無所行則無戲論若無戲論是則寂靜如是
無行亦無戲論寂靜之人則不取有亦不取
無非有非無如是不取若不取者則無所得
如是之人離一切得無心離心住聲聞法如
是應知

尔時文殊師利童子說此法已時彼五百諸
比丘衆從坐而起捨離而去作如是言我不
用見文殊師利童子之身我不用聞文殊師
利童子名字隨何方處若有文殊師利童子
住彼處者亦應捨離何以故如是文殊師利
童子異我梵行是故應捨

尔時長老舍利弗語文殊師利童子言文殊
師利說此法義意豈不欲令諸衆生知法義
乎文殊師利言如是如是大德舍利弗

長老舍利弗言云何今此五百比丘從坐而
起毀些言戲論誹謗而去文殊師利言大德舍
利弗若此諸比丘如是說言我不用見文殊

師利童子之身我不用聞文殊師利童子名
字隨何方處若有文殊師利童子住彼處者
亦應捨離如是說者善哉善哉大德舍利弗
此諸比丘善說此語何以故以無文殊師利
童子故不可得如其是無不可得者則不可
見亦不可聞隨何方處若有文殊師利童子
住彼處者亦應捨離如是說者如是文殊師
利童子住處亦無彼若無者則不可近亦不
可捨今時文殊師利童子既說此法五百比
丘聞已迴面既迴面已復向文殊師利童子
說如是言文殊師利說如是法非我能解
文殊師利言善哉善哉汝諸比丘如來弟子

聲聞之人應如是學諸比丘如是法者非識所知非智所知何以故法界法尔故法界如是無念無退如其彼法無念無退非識所知非智所知諸非識知非智所知則非所念汝諸比丘如來弟子聲聞之人應如是學若如是學佛說彼人得最勝法是世福田應受供養說此法時彼諸比丘五百人中四百比丘不受諸法盡諸結漏心得解脫一百比丘起於惡心自身將墮大地獄中

尔時長老舍利弗語文殊師利童子言文殊師利仁者說法非護衆生而失如是一百比丘尔時世尊告長老舍利弗言汝舍利弗莫如

是說何以故舍利弗此一百比丘墮大喚叫地
獄受一觸已生兜率陁天同業之處以其得
聞如是法故舍利弗此諸比丘若不得聞如
是法門定墮地獄一劫盡已乃生人中以其
得聞此法門故應墮地獄一劫受業得爲少
受舍利弗此百比丘彌勒如來初會之中得
作聲聞證阿羅漢得盡諸漏如是舍利弗聞
此法門所得福勝非修四禪非四無量非四
無色三摩跋提何以故若不得聞此法門者
則於生死不可得脫我說彼人生老病死悲
苦憂愁號哭懊惱不可得脫
尔時長老舍利弗語文殊師利童子言甚爲

希有文殊師利乃能善說如是法門成就衆
生文殊師利言大德舍利弗真如不減真如
不增法界不減法界不增諸衆生界不減不
增何以故彼唯言語無人可依無處可依非
依不依大德舍利弗如是不依即是菩提如
是菩提即是解脫若依法者是則分別若知
非作亦非非作即是涅槃

尔時世尊告長老舍利弗言如是如是舍利
弗如文殊師利童子所說真如不減真如不
增法界不減法界不增諸衆生界不減不增
不染不淨尔時世尊爲顯此義偈重說言

說過去未來

現在世諸法

言說非是義

此非相無相
隨分別故得
則分別涅槃
陰入界唯名
彼則不觀察
若分別則取
不分別則脫
如是人得盡
智說二皆空
寶滿三千界
其福過於彼
億劫常修行

若相若無相
分別故無相
彼二皆魔業
不生滅無相
點慧不分別
不分別不取
若知如是法
名不分別智
若人如是知
布施所得福
布施持戒忍
不及聞此經

皆無所分別
若分別有爲
點慧如是知
若觀察分別
行境界如空
分別取則縛
彼人名智者
有智故說智
彼人名智者
若人聞此法
神通無障礙
若知此法門

正遍知所說 得聞此經已 一切得如來
如來既說此法門已十千衆生遠塵離垢於
諸法中得法眼淨五百比丘發阿耨多羅三
藐三菩提心

爾時世尊即授五百比丘佛記作如是言汝
諸比丘於星喻劫皆當得成阿耨多羅三
藐三菩提盡同一号名曰法華如來正遍
知世尊說已文殊師利童子長老舍利弗
天人阿脩羅乾闥婆等聞佛說已歡喜奉
行

文殊師利巡行經

文殊尸利行經

隋天竺三藏法師豆那掘多譯

我豆那掘多歸命大智海毗盧遮那如來
如是我聞一時婆伽婆住王舍城祇闍崛山
中與大比丘衆五百人俱皆是大阿羅漢諸
漏已盡無復煩惱三明六通具八解脫慧心
無礙具足清淨如是等五百比丘各於自房
結加趺坐身心寂靖三昧正受爾時文殊尸
利童真真菩薩爲欲發起自身行法令衆聞知
獲大利故最於先起一一次第遍觀諸房即
見尊者舍利弗獨處一房折伏其身結加趺
坐入於三昧爾時文殊尸利童真真菩薩見如

是已亦不發覺更詣諸處觀察餘房如是展
轉乃至晨朝日初出時當於是時舍利弗等
五百比丘皆已出定是諸比丘及餘比丘諸
方來者一切大衆皆悉雲集爾時世尊即於
此時從坐而起平身正直從容徐步安庠而
行如師子王出於自房敷坐一切大衆左右
圍遶敬念世尊不敢當前爾時世尊處大衆
中爲無上首光顏巍巍猶若金山乘大悲雲
雨諸法雨

爾時文殊童真菩薩於大衆中即問尊者舍
利弗作如是言我於向者遍觀諸房我時見
汝獨處一房結加趺坐折伏其身汝時爲當

坐禪耶不耶尊者舍利弗即荅文殊尸利菩薩言我於是時實坐禪耳尔時文殊菩薩即復問於舍利弗言汝意云何為當欲令有未斷者為除故坐禪耶欲令有已斷者更除斷故坐禪耶為依過現未來三世法故坐禪耶為依色想受行識等五陰法故坐禪耶為依眼耳鼻舌身意等諸根識故坐禪耶為依色聲香味觸法等六塵法故坐禪耶為依欲色無色界等三有法故坐禪耶為依若內若外內外差別法故坐禪耶為依若身若心若身心名色法故坐禪耶如是等法我已問汝汝應速荅依何而坐禪乎尔時尊者舍利弗即

答文殊尸利言仁者我今現見諸法樂行念
不忘故而坐禪也文殊尸利菩薩復更問於
舍利弗言舍利弗實有諸法可得現見樂行
者念不忘不舍利弗言仁者文殊如是樂行
之法我實不見仁者文殊如是樂行之法我
雖不見而佛世尊曾為聲聞一切諸眾說寂
定法如是法者我依行之文殊尸利菩薩復
問尊者舍利弗言何等諸法如來曾為諸聲
聞眾說是寂定汝依行也舍利弗言仁者文
殊有一比丘依於過去未來現在諸法而行
略說乃至依心意等諸法如行如彼行法是
佛世尊為聲聞一切諸眾說是寂定我依行

也文殊尸利童真菩薩復問尊者舍利弗汝
言如來曾為聲聞一切諸眾說彼三世乃至
心意我依行者是事不然何以故即彼過去
現無如來彼未來世現無如來現在世無彼
如來若如是者一切諸法求如來身皆不可
得汝今云何作如是言我教過去未來現在

諸法而行唯舍利弗過去際未來現在際彼
不為此此不為彼各各別異不相為作無有
處所亦無依住無所住者無有依處而可得
也復次舍利弗若有人言過去未來現在於
實際中說有依處說無依處者當知彼輩誹
謗如來獲大重罪所以者何彼真實際無憶

無念亦無墮落無有形色無相狀而可得者
唯舍利弗真實實際中過去未來現在諸法實
不可得略說乃至心意等法亦不可得離於
實際外無一法而可得者是故說言名之爲
空空故無法無可顯說爾時尊者舍利弗即
問文殊尸利童真菩薩言如來可不任於實
際而說法耶文殊尸利菩薩即答尊者舍利
弗言舍利弗真實實際中有何處所而使如來
任於實際說諸法乎舍利弗法本自無云何
如來任實際已說於諸法非但無法如來亦
無旣無云何而言如來任於真實實際已說諸
法耶所以者何一切諸法皆不可得如來亦

尔實不可得所說法體亦復如是時中不可
得非時中不可得時非時中亦不可得如來
復非在說時中不說時中可得顯現所以者
何舍利弗如來一切言語道斷無爲無作無
所安置尔時尊者舍利弗復問文殊尸利菩
薩言文殊尸利如仁者所說誰於此處堪爲
法器文殊尸利菩薩即荅尊者舍利弗言舍
利弗若有人能破壞世諦亦復不當入於涅
槃彼人於此堪爲法器若復能於過去諸法
不證不說未來諸法不證不說現在諸法不
證不說彼人於此堪爲法器無煩惱見及清
淨見無有有爲無爲見者彼於此說堪爲法

器若無有我亦無無我於作行中不取不捨
彼於此說堪爲法器如是人者雖能聽受亦
不於是所說法中最爲決定了義說也

尔時尊者舍利弗復問文殊尸利菩薩言若
如仁者所說於是義中云何修行云何教住
文殊尸利菩薩即語尊者舍利弗言舍利弗
若是義中可有言說可得問言云何教住於
是義中既無言說斷諸心行云何問言云何
教住尔時尊者舍利弗即白文殊尸利菩薩
言仁者文殊此義甚深於是義中少有證知
者少有受持者何以故一切學人諸阿羅漢
等於地中猶尚迷沒况諸凡夫豈能於是

甚深義中能知能了文殊尸利言舍利弗諸
阿羅漢於是義中無有地分所以阿羅漢無
有地分可得住者以無住故名阿羅漢無得
故名阿羅漢言語道斷故名阿羅漢以言語
道斷故所有阿羅漢地分行者無有證處以
無有證處故所有阿羅漢地分行者以無爲
法得名以不發故則名無爲無有作者亦無
住處云何名阿羅漢有所得地諸阿羅漢者
不以名故名爲阿羅漢不以色故名爲阿羅
漢唯諸凡夫於名色中妄作分別如是名色
實無分別諸阿羅漢皆如是知不生分別是
故諸阿羅漢不以名不以色名爲阿羅漢無

有凡夫無有凡夫法無有阿羅漢亦無阿羅漢法而可得者是故阿羅漢不作分別以無作行故無有行處無有作者即是寂定不作爲有者不作爲無者不作爲非有非無者若無作無爲是中不可得彼得遠離一切有無心無行可得說言決定正住沙門果中

尔時文殊尸利童子具菩薩如是說時於大眾中有五百比丘從坐而起於世尊前高聲唱言從今已去更不須見文殊身亦復不須聞其名字如是方處速應捨離所有文殊一切住處更莫趣向所以者何云何文殊煩惱解脫一相說耶五百比丘一時高聲唱是言已

皆各背面出衆而去復作是念我等云何於
佛世尊自說法中歡喜樂學修行梵行已云
何今日忽聞如是弊惡法乎尔時尊者舍利
弗見是事已即告文殊尸利童真菩薩言文
殊尸利汝說是法不欲令諸衆生輩決定了
知如是法耶文殊尸利菩薩言如是如是尊
者舍利弗言文殊尸利汝若如是者何故此
五百比丘從坐而起毀訾誹謗仁者所說現
於佛前高聲唱言不須見文殊尸利亦不須
聞文殊尸利名是方亦須捨所有文殊一切任
處皆不須徃唱是言已出衆而去尔時文殊
尸利童真菩薩即歎尊者舍利弗言善哉善

哉汝舍利弗使能善說彼諸比丘唱告之言
何以故實無文殊而可得故若實無文殊不可
得者彼亦不可見不可得聞如是彼方亦須
捨離所以者何所有文殊一切住處是處及
文殊皆無所有無所有者尚不可親近亦可
須捨尔時文殊尸利菩薩如是說時五百比
丘還來入衆白文殊尸利言如仁者所說非
爲我等云何能知仁者所說尔時文殊尸利
菩薩即歎諸比丘言善哉善哉如是如是如
來世尊諸聲聞衆於是法中應如是作莫須
知之諸比丘於是法中亦須如是作莫須知
之亦非不須知所以者何如是法者即是常

住亦名法界若常住法界者無憶無念無憶
無念者一切無證無不證無不證者亦非不
證不憶不念若如是知者即名如來真實聲
聞弟子名爲最上得言應供者今時文殊尸
利童真菩薩說是語時於彼五百比丘衆中
四百比丘於無漏法中心得解脫一百比丘
更增毀些言起誹謗心於現身中生陷入於大
地獄中

今時尊者舍利弗即白文殊尸利童真菩薩
言文殊尸利仁者何故不順衆生而說法也
今是一百比丘退失墮落今時世尊即告尊
者舍利弗言汝舍利弗莫作是言所以者何

舍利弗是一百比丘若不聞是其甚深法本者
當知彼輩必定墮大地獄中一劫受苦從地
獄出已然後方得人身人道以彼諸比丘輩
聞是法本甚深義故所有惡業重罪應墮大
地獄中一劫受苦今日入於大叫喚地獄之
中一觸受已即得上生兜率天中受諸天樂
汝舍利弗當知是諸比丘聞此法故速除多
罪暫少輕受汝舍利弗當知是一百比丘於
彌勒菩薩下生成道初會說法聲聞衆中得
阿羅漢果盡諸有漏無復煩惱三明六通具
八解脫身心煩惱二餘俱盡是故舍利弗寧
於是法本修多羅中疑心聽受不用成就四

禪定心及四無量心亦復不用具足成就四
無色定心何以故雖復成就如是法者若不
聞是甚深法本於煩惱中不得解脫生老病
死憂悲苦惱我愍此輩說是法本今時尊者
舍利弗即白文殊尸利菩薩言希有希有文
殊尸利乃能善說如是法本為欲教化諸眾

生故文殊尸利菩薩言舍利弗真實際者不
增不減法界不增不減眾生界者亦無增減
所以者何如是等法但有言說無可得者彼
不為此此不為彼即自無自有何依處是故
舍利弗菩提者即是解脫也何以故所有法
智無異處故非作非不作若如是知名為已

入涅槃者尔時世尊即告尊者舍利弗言舍利弗如是如是如文殊尸利菩薩所說真實際中無增無減法界衆生界亦無增減不受煩惱不受解脫尔時世尊說是語已為欲重明真實義故復以妙偈而說頌曰
過現未來法 唯語無真實 彼若於實處

一相無差別 若無相分別 是即有真相
無相無分別 分別亦無相 若不作分別
不了別涅槃 是二皆魔事 智者應當知
陰界諸入中 我雖名字說 無生名字者
彼二還一相 起心正分別 彼即成邪念
妙智無分別 以有空行故 分別有思量

無分別無思
了別即是相
不了得涅槃

若能如是知
名為大智者
是故盡至者

得智無分別
智能說於智
智說還自空

是中能忍者
是名為大智
假使滿三千

七寶持用施
忍信是法者
其福為最上

假使億劫中
施戒忍精進
通辯成就福

不比持是經
若持是經者
至真等即說

是經功德力
彼悉當成佛

今時世尊說是法本修多羅偈時一萬雜類眾

生遠塵離垢得清淨法眼五百比丘於無漏法

中心得解脫八萬欲界天子未發心者皆得發

於阿耨多羅三藐三菩提心世尊今時即授彼

記皆於星宿劫中得成阿耨多羅三藐三菩提
皆同一号名曰法開華如來至真等正覺佛說
是經已文殊尸利童子尊者舍利弗等五百比
丘天龍八部諸鬼神等聞佛所說歡喜奉行

是經名聖者文殊尸利行經大乘法本竟 女

揚共六

轉有經 點 開八反 智利也

文殊師利巡行經

惴 音 希 訾 音 紫 口 毀

豆那掘多譯本

文殊尸利行經

靖 正作 靜 陷 咸字 去聲

