

大莊嚴法門經

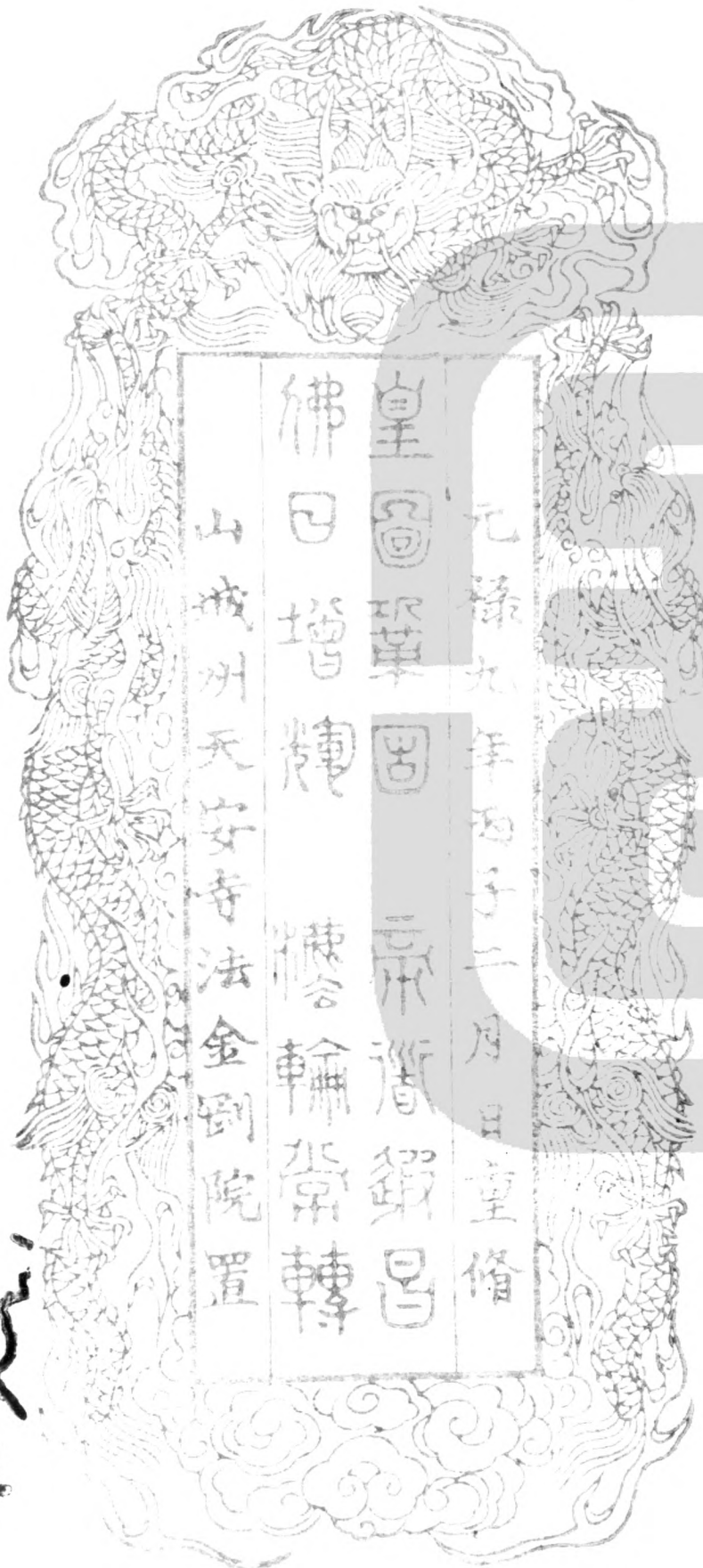
古籍

書上

百五十六

卷三

48339

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖華固 帝漸銀昌

佛日增輝 轉合輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

大莊嚴法門經卷上

三

隋天竺三藏法師那連提耶舍譯

養

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大比丘衆五百人大菩薩衆八千人俱。爾時王舍城中有姪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麁獷願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

貪深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
以金銀瑠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蔔華而爲
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飲食
衣服卧具次第隨從往詣園林亦時大衆若
男若女童男童女皆悉隨逐左右觀看亦時

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復以種種衆寶瓔
珞天冠臂印莊嚴其身欲令見者心生貪樂

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義爲軋闍婆阿脩
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
義非軋闍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恡是名菩薩
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

文殊久發菩提願

今可施我身上衣

若不能施非菩薩

猶如枯河而無水

尔時文殊師利說偈答言

汝若能發菩提心

我當隨願施汝衣

若有堅固菩提者

一切天人皆供養

尔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

尔時文殊師利語金色女言於今現在有佛

号釋迦牟尼多他阿伽度阿羅訶三藐三佛
施彼佛所說身及菩提皆悉平等於意云何
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
不女言不也不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
言不也不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
外在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
顛倒故生菩提亦如幻體性不實以顛倒故

世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

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聲香味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
身意亦非男非女如是菩提中無男法女法
菩提亦非男非女復次眼色如如來覺此如
故名爲菩提如是意法如如來覺此如故名
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
而此心意思量分別無覺無知不在皮膚不
在筋血不在骨髓不在髮毛不在指爪不在
內外不在眼耳鼻舌身意非住非不住不定
住非不住住非此住非彼住非色不可見不
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耀彼心意思量分別
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何以故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。為一切衆生得安隱。故起慈悲心。為不斷佛種。故至心發阿耨多羅三藐三菩提心。如文殊師利為我說此菩提之法。我當順行。亦當廣為一切衆生說。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畫不可見故煩惱如
畫水隨畫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
金剛橛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
以故一切境界順菩提故如是菩提無有任
處一切煩惱亦無任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寶名
曰鐵愛不任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任譬如虛
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鶻水乳和合惟噉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介於諸煩惱而生恐怖則非菩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
水則清淨而不為彼濁水所汙菩薩雖與煩
惱和合不為煩惱之所染汙亦時勝金色女
說是語已問文殊師利言云何菩薩能離煩
惱文殊荅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
與暗俱不名為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

行已是為流轉若流轉法名實流轉一切流
轉名為煩惱復次和合者名為煩惱何者和
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為
煩惱離惡覺者名離煩惱離心行者名離煩
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為解一切衆
生縛故勤行精進如來說此名離煩惱精進
吾薩時勝金色女問文殊師利言何者名為
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
支佛果任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
無相無願三解脫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

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

大莊嚴法門經卷上

養

媚 眉二反 邃 雖遂反 深 鹿獷 上七俱反 下 眇 美也 也 遠也

噍	嗅	反祭	視音
也	所	正許	也
古	甲	作救	要
文	反	與反	契
作	小	椽	邀上
啞	飲	反其	音
		月	瞻
		鐵	荀
		鐵	上
		用二	下
		同	音
		倉	北
		鵠	反
		下	平
		上	映
		胡	蔽
		正	反
		毒	上
		反	於
			必
			敬

