

脩羅乳闍婆等聞佛說已歡喜奉行
文殊師利巡行經

華亭縣越果寺比丘 梵文
發心回施長財為捨寶文命具恭入 平江府積砂延聖院刊造
佛說文殊師利巡行經一卷 功德專用追悼
先考褚七三承事 先妣何氏九一娘子 先兄褚六三郎
圓寂師相勤知客覺靈眾惠超昇
佛城受勝快樂者
嘉熙三年八月 日暮緣僧 志圖等 題

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
中與大比丘眾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
利童真菩薩為欲發起自身行法令眾聞知
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
方來者一切大眾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眾左右

圍遶敬念世尊不敢當前爾時世尊處大眾
中為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眾中即問尊者舍
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為當
坐禪耶不耶尊者舍利弗即答文殊尸利菩
薩言我於是時實坐禪耳爾時文殊菩薩即
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
 應速答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復
 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依過去未來現在
 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
 唯舍利弗真實除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為
 空空故無法無可顯說尔時尊者舍利弗即
 問文殊尸利童真菩薩言如來可不住於實

持身同

十

方

際而說法耶文殊尸利菩薩即答尊者舍利弗言舍利弗真實際中有何處所而使如來住於實際說諸法乎舍利弗法本自無云何如來住實際已說於諸法非但無法如來亦無既無云何而言如來住於真實際已說諸法耶所以者何一切諸法皆不可得如來亦不可得所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為無作無所安置今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為法器文殊尸利菩薩即答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為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為法器無煩惱見及清淨見無有有為無為見者彼於此說堪為法女
持有同
十一
亦

器若無有我亦無我於作行中不取不捨彼於此說堪為法器如是人者雖能聽受亦不於是所說法中最為決定了義說也
今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今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是地中猶尚迷沒沉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為

法得名以不發故則名無為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為阿羅漢不以色故名為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為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為有者不作為無者不作為非有非無者若無作無為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

尔時文殊尸利童真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

轉有同

十一

秀

皆各背面出眾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眾生輩決定了知如是法耶文殊尸利菩薩言如是如是等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住處皆不須往唱是言已出眾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快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爾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

大

轉有同

十三

秀

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爾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

比丘更增毀訾起誹謗心於現身中生陷入於大地獄中

爾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爾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入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弥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法生老病死憂悲苦惱我愍此輩說是法本爾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爲欲教化諸衆

轉有同

十四

秀

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衆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爲此此不爲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爲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爲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 名爲大智者 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 是名爲大智 假使滿三千
 七寶持用施 忍信是法者 其福爲最上
 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

尔時世尊說是法本修多羅偈時一万雜類衆生遠塵離垢得清淨法眼五百比丘於無漏法中心得解脫八万欲界天子未發心者皆得發於阿耨多羅三藐三菩提心世尊尔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

雲間進士黃彙書

是經名聖者文殊尸利行經大乘法本竟

音釋

四

轉有經 點開八反 智利也

豆那掘多譯本

文殊師利巡行經 悌音希

訾音紫

文殊尸利行經 靖正作

陷咸字 去聲

本宋固嘉興府華亭縣白沙鄉十五保蕭塘市居住
迪功郎衛洵家眷等 施官會四下刊造 大藏
佛說文殊尸利行經一卷集茲 功德追悼
亡考衛七二宣教亡所生母周氏娘子立前妻劉氏李氏等
仗此良因超生 淨土者

嘉熙三年九月 日募歸僧 志圓等 題

幹緣道者張 可選

磧砂大藏經

文殊尸利行經

卍

第三三册