

《文殊師利仏土嚴淨經》CBETA 電子版本記錄 1.1 完成日期

2002/1/04 発行単位 中華電子仏典協会 (CBETA)

cbetaccbs.ntu.edu.tw 資料底本 大正新修大正藏經 Vol. 11 No.

318No. 318 [Nos. 310(15) 319]

文殊師利仏土嚴淨經卷上西晋月氏国三蔵竺法護訳

聞如是一時仏遊王舍城靈鷲山 与大比丘十万衆俱 及諸菩薩
八万四千 皆不退転無所從生 逮得権慧神通無極 隨時而化救濟
三界 其名曰文殊師利 光世音 大勢至諸菩薩等咸來雲集 七十
二億諸天子俱 皆志大乘 四天王帝釈梵天王 各与四万二千諸釈
梵俱 悉慕大道 四方阿須倫王 難頭和難龍王 和倫龍王 娑竭
龍王 摩那私龍王 持地龍王 阿耨達龍王 山積龍王 降魔龍王
上月龍王 如是龍王 各從其民六万二千 金比鬼神 曠野鬼神
妙毛鬼神 普等鬼神 善普鬼神 善財鬼神 普像鬼神 無諍鬼神
是諸鬼王 各与等類百千衆俱來詣仏所 皆各稽首以次就位 悉都
專精志願經道飢虚於法 身口意并加敬帰仏靖心而聴 爾時国王太
子 大臣百官 長者居士 民衆大小 天龍鬼王 咸共供養随其所
安 時仏明旦着衣持鉢与大衆俱 天龍鬼王侍従左右上虚空中 四
種蓮華紛紛如雨 百千伎楽不鼓自鳴 皆作釈梵雅頌八声 詣阿闍
貫就王之請 仏顕神足光照十方 七宝蓮華随跡処生 有化菩薩皆
坐其上 光像分明不可称紀 遶城七匝而歎頌曰
其導師至神 所愍哀無量
方便護衆生 消病愈諸瘡
能仁無所着 心寂善調和
彼吼護世明 今日欲入城

其導師至神 所愍哀無量
方便護衆生 消病愈諸瘡
能仁無所着 心寂善調和
彼吼護世明 今日欲入城

其 聖 明 道 慧	音 聲 越 梵 天	一 心 不 可 撿	哀 傷 衆 生 故	於 百 千 億 劫	彼 寂 然 心 定	逮 戒 照 忍 辱	護 戒 無 欠 漏	常 以 勤 修 學	尊 人 以 是 故	總 攝 衆 功 勲	普 惠 無 所 逆	宿 世 施 手 足	今 彼 積 獅 子	惠 所 愛 男 女	衣 食 衆 寶 乘	本 所 行 布 施	今 日 真 正 覺	意 抱 大 慈 愍	甚 猛 能 制 御	壞 世 衆 不 消	積 獅 子 至 聖	其 心 甚 堅 強	諸 天 衆 集 會	其 意 已 解 脫
無 限 不 可 量	今 日 欲 入 城	已 度 於 彼 岸	心 未 曾 懈 倦	行 精 進 解 脫	今 日 當 入 城	持 功 勲 無 量	故 曰 真 丈 夫	布 施 至 戒 慧	得 人 一 切 智	施 一 切 所 有	不 貪 悋 重 珍	頭 目 及 耳 鼻	欲 入 國 王 宮	妻 室 及 國 界	無 復 有 計 限	難 量 無 涯 底	當 人 王 舍 城	普 護 於 一 切	行 道 億 千 劫	至 真 音 難 致	尊 導 已 來 到	降 魔 并 官 屬	各 懷 欣 樂 志	度 生 老 病 死

其 生 業 広 大	若 好 尊 者 位	常 勤 奉 事 歸	千 子 諸 德 具	自 然 致 七 宝	其 欲 慕 聖 帝	當 詣 積 獅 子	常 遭 值 安 樂	百 千 億 諸 天	若 欲 生 天 上	奉 貢 衆 好 養	便 宜 速 行 詣	志 降 伏 一 切	欲 斷 淫 怒 痴	輒 歸 於 最 勝	常 興 意 無 量	如 世 逮 究 竟	若 有 発 道 意	今 日 積 獅 子	道 聖 轉 法 輪	逮 無 退 道 明	因 坐 仏 樹 下	縁 從 達 衆 行	人 中 宝 如 是	不 可 得 辺 涯
常 遊 得 自 在	長 者 積 財 宝	至 真 大 尊 人	殊 桀 甚 勇 猛	令 我 逮 尊 貴	王 於 四 方 城	所 宣 辭 至 真	在 天 不 失 時	所 知 見 宗 仰	天 帝 積 梵 王	恪 心 不 可 限	積 獅 子 聖 尊	無 益 瑕 疵 難	消 衆 塵 勞 穢	供 養 人 中 聖	至 誠 発 道 心	諸 相 三 十 二	我 當 得 成 仏	欲 入 王 舍 城	所 度 不 可 極	永 安 無 憂 戚	降 魔 及 官 属	嚴 淨 至 尊 恵	智 德 不 可 尽	假 喩 如 虛 空

眷属悉豪貴 端正顔殊好

当詣积獅子 名好物供尊

其有已解脱 方応求度者

咸当諦聴受 大聖説寂寞

以聞甘露句 寂然無憂患

人中之尊導 音声甚難値

於時王舍城中無央数衆

聞此歎頌勸訓之音莫不欣悦 皆発道心 各齎衆華諸雜妙香 幢

幡宝蓋伎樂百千 出城迎仏稽首足下退従仏後 世尊入城足蹈門壺

地則尋時六反震動 箜篌樂器不鼓自鳴 婦女珠環相作声 天雨華

香其下紛紛 盲視聾聴唾言跛行 病愈狂正拘躡得伸 諸被毒螫毒

螫不行 裸者得衣貧者得財 飛鳥走獸相和悲鳴 当爾之時衆生慈

心無淫怒痴 滅除貢高猜恚恨疑 和悦相向如父如母 如兄如弟如

身如子 各各欣喜而歎頌曰

人中之上如月盛満

為正導師丈夫獅子

世尊入城利益衆生

普安一切盲聾視聴

飢飽寒温乱者得定

貧者得富狂邪得正

諸天在上散雨華香

作衆伎樂以為供養

衆生慈心無三毒名

下心悦意除憍慢情

如父如母如弟如兄

如身如子心同意并

世尊法沢等潤十方

天人群類解無希望

功勳如是所現難量

十方威德班宣三蔵

於時城中 有貴姓子名棄惡 遙觀世尊行步正齊 容儀端正威神

光曜 諸根寂定恬淡玄默 和雅其性如水澄淳 中表清淨猶猛獅子

獸中之王 如日初出照于朝陽 譬月盛滿衆星中明 仏在大衆巍巍

堂堂 相好眇着汪洋洋洋 心懷欣悅敬進迎仏 稽首足下右邊三匝

叉手自歸長跪白仏 願聞菩薩為行幾法 疾逮正真為最正覺 従心

輒成嚴浄仏国 唯垂愍哀分別具説 仏言善哉 棄惡菩薩 乃問如

来嚴浄之徳 是諸菩薩衆行殊特 諦聴諦受 善思儀則 棄惡菩薩

一切衆会 莫不喜踊一心恭肅 皆前礼仏受教而聴 仏言 菩薩有

一法行 疾成正真為最正覺 従心輒成嚴浄仏国 何謂為一 心常

哀愍濟度衆生 興発至真仁和道心 何謂至真仁和道心 曰以発道

心不行諸法 何所不行 曰不行三垢家業諸利 志存出家不猗衆養

従心本願常崇斯法 何謂出家所崇法行 曰修正真行奉一切法 何

謂正真一切之法 曰分別曉了陰種諸入 何謂陰種何所曉了 曰有

為無為法皆是五陰 解陰如幻所着 名為知陰本空 是謂曉了幻法

本寂 従対而有剖判 本末不見 有二不見 無念亦無妄想 此乃

専修奉行出家 成菩薩行不捨衆生 所以者何 能自調已暢達諸法

爾乃習弁為諸法衆生 不得衆生亦無諸法 仏言族姓子 是為菩薩

一法之行 疾逮正真為最正覺 従心輒成嚴浄仏国 棄惡菩薩 聞

仏所説欣悦踊躍 即便逮得不起法忍 身昇虚空去地七仞 彼時衆

中觀斯變化 有二千人発無上正真道意 万四千天人遠塵離垢諸法

眼淨 時仏因笑 無数光色從其口出 照於十方無量世界 還遶仏

三匝從頂上人 賢者阿難即從坐起 偏袒右肩長跪叉手 以偈讚仏

遊於諸法度無極 最勝至真導以力

皆了衆生化上智 唯願宣現是笑義

十力已達往過世 愍哀亦暢將來業

悉明現在十方事 今用何故顯笑意

解於衆生之所行 今如獅子覩諸心

其智慧明無等侶 唯宣衆人調法御

諸天億姪普來集 咸共叉手礼至聖

願演第一妙光音 無数衆會觀法器

其慧度無極 世俗無疇匹

皆知一切人 善惡行所趣

至仁今所笑 願為分別義

当決衆疑網 普宣最尊法

今諸会大衆 巨億百千載

以法故雲集 諸比丘默然

如敬修供養 百千伎樂音

奉行靖心聽 唯願決衆疑

仏告阿難 汝乃見此棄惡菩薩住空中不

是棄惡菩薩 却後六百二十万劫当成爲仏 対曰已見 仏言阿難

正覚明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲仏世尊 世界名安

隱 劫名離音 其国比如阿閼如来妙樂世界 功勳嚴浄等無有異

仏歎是已 乃便詣王阿闍世宮 王及夫人太子百官 華香伎樂歡喜

迎仏 稽首足下退在仏後 仏入就座 菩薩聖衆 名以次第坐如常

位 王覩坐定寂靖無声 与后太子手自斟酌百種供饍食皆飽訖 行

そうすいひつけんせ きほうこう えくぶつべつしゆしやうしやうさいぶつぜんざ 専心叉手聴受道教
澡水畢兼施琦宝好衣貢仏別取小床在仏前坐
よくけちゆうぐうぎゆうらい えしや にじおうあじゃせ じようきびやくぶつ ゆいねんせそん 瞋恨厭
欲化中宮及来会者 爾時王阿闍世 長跪白仏 唯然世尊 瞋恨厭
しつじゆう がしよしやう ごぐむみようじゆう がしよらいえ がしよめつ ぶつごうおうわつ じゆうごこ がしやう
嫉従何所生 其愚無明従何所来慧何所滅 仏告王曰 従其吾我生
しんごんえんしつ じゆうお じだいそくしやうごぐ ふべつしやうたいぜわつ むみよう けんしやうじゆうたいしそく
瞋恨厭嫉 住於自大則生其愚 不別正諦是曰無明 見正従諦斯則
い え え じよしゆあくによみようしやうみよう けんしやうじゆうたいやくぶによぜ おうじゆうけいわつ けんしやうじゆう
為慧 慧除衆惡如明消冥 見正従諦亦復如是 王重啓曰 見正従
たいがんふんべつし ぶつごんだいおう ほうほんくうむ じゆういしやうぎやう げいむしよそくむ ころらい
諦願分別之 仏言大王 法本空無從意生形 解意無処則無去来
りやういつさいくうぜ いけんしやう けんしやう ふてんそくわつじゆうたい ぐげによぜ ないわつ いりやう おうもん
了一切空是為見正 見正不転則曰従諦 具解如是乃曰為了 王聞
ぶつごんおうしんせつほう ごんねんだいえつぜんしんしやうえん そくべんたんわつ ぜんざいせそん 至未曾
仏言空心説法 欣然大悦善心生焉 即便歎曰 善哉世尊 至未曾
うしそくによらいしぜんごんきやう けりやうが しんちゆうじゆじゆうしや しんふ ざらんひつこのうぶ し 仏
有斯則如来之善言教 假令我身中寿終者 心不疑乱必能奉之 仏
じゆうざ きよしやだいしゆ そくかいぐげん おりやうじゆうせん ちよくしよじきし ふせつしゆざ しょうしよえ
従座起与諸大衆 即皆俱還於靈鷲山 勅諸直使布設衆座 請諸會
にんかいりやうじゆざ じしやりほつ じようぶつしやうしそくじゆうざき へんだんう ひじようきしやしゆに
人皆令就坐 時舍利弗 承仏聖旨即従坐起 偏袒右臂長跪叉手而
びやくぶつごん こうじやうちゆうきあくぼさつ しょもん みみようごんじようぶつど せそんそくとうそ ぎやう
白仏言 向城中棄惡菩薩 所問微妙嚴淨仏土 世尊即答粗挙義要
きあくじんべんじゆぶつきはい もんじや げしやくかくぎやくかしよう いふ たつしやげんようほうほうゆいがんせ
棄惡尋便受仏記拜 聞者解釈各獲果証 意不達者咸用瞢瞢唯願世
そん かあいじゆうせつぐ ふえんし りやうしよぼさつけんご ぎやう じゆうお しょうどうに ふどうてん
尊 加哀重説具敷演之 令諸菩薩堅固其行 住於正道而不動転
じよういつさいちごうまかんそく しょうしよい がくめつしよじんろう かんけじやごうし にっしやうどう しゃしやう
成一切智降魔官属 撰諸異学滅諸塵勞 勸化邪業使人正道 捨小
じようじてんふたいりん ぐしつしがんりやくしゆじやう もうごんじやうりきち むげんみやう みどしやど
乗地転不退輪 具悉至願利益衆生 蒙嚴淨力致無限量 未度者度
みじようしやじやう こんげんしゆえそくしやうしによ こしんぎやうもんゆいじゆうさんせつがんにりやうほうたくにんぎゆうこ
未成者成 今現衆会族姓子女 虚心樂聞唯重散説願令法沢潤及後
せ かあいじねんとういしゆえ にじせそんしんねんせほうみみようしゆとく ないせぼさつだい
世 加哀慈念当為衆会 爾時世尊心念是法微妙殊特 乃是菩薩大
じしごう こんとうはんせんふぎしやうえ にようか げんずいかんじつほうせ かい そくによしよねん べん
士之業 今当班宣不宜小会 寧可現瑞感十方世界 即如所念 便
ほうごしんもくくしごう ふしやうじつほうごうじやせ かい じつほうしよぶつかくけんぼさつ じんちむ
放其身毛孔之光 普照十方恒沙世界 十方諸仏各遣菩薩 神智無
りやうみみようたつ かくじゆうぼ さつひやくおくししゆ かいげんじんべんらいにゆうにんかい けんのうにんぶつ
量微妙明達 各従菩薩百億之衆 皆現神变来入忍界 見能仁仏供
じはいえつ けいしゆぶつそくかくじちんわつ とぶつこうずいすいおんけんせつ びやうじ しょうちやうじゆほう
侍拜謁 稽首仏足各自陳曰 覩仏光瑞垂恩見接 憑侍四等聴受法
せつ がほんどぶつにけんなんわつ によそうが いけいにんせ かい にんど ぎやくごうごうへいあく
説 我本土仏而見難曰 汝曹何為詣忍世界 忍土五逆剛強弊惡
とんしついでめりじゆそ しんたしんぞくてんそうしやうがい そごうれいちゆうちやうなんけ もつしにん
貪嫉淫妬罵詈呪咀 心多瞋毒転相傷害 鹿獐候俯張難化 勿至忍
かいじじんろうえ がとうかいぶじゆうじけいわつ りきのうかんにんらいしにんかい しょうし そうちしゆ
界自深勞穢 我等皆復重自啓曰 力能堪任来至忍界 正使遭值衆

のうしよがい かしょうとうかつじゅうむごんい せそんぎつしよしょうし ないのうろうけんじんけぐんじょう 願
惱諸害火焼刀割終無恨意 世尊及諸正士 乃能劳謙忍誨群生 願
ぎょうらいじ しじゅじんきょう がおん どぶつないけんけんちよう じゅうぶちよくわつ おうぞくしようし じゅうい
樂礼侍諮受深經 我本土仏乃見遣聽 重復勅曰 往族姓子 從意
じゅんじ ろうじじしんしんもつ けぎ によがほんどひやくせんこうぎょう ふによにんせしよじんいちたん
順時 牢自持心慎勿懈疑 如我本土百千劫行 不如忍世精進一旦
ぜこそん りやくこうじやかい ふい おん がんもんせそんせつごんじようきょう ぎつしよしょうし ろんこう
是故世尊 歴恒沙界不以為遠 願聞世尊說嚴淨經 及諸正士論講
ようごん おぜ みろくぼさつそくじゅうざき へんだんう ひ じようき しゃしゅぜんけいぶつしよ 以偈
要言 於是弥勒菩薩即從坐起偏袒右臂 長跪叉手前詣仏所 以偈
歎曰 たんわつ

無量威徳聞十方 光照上下恒沙界

一切衆生無能稱 人中聖慧不可議

十方世界恒沙国 菩薩大衆為法会

用樂道法亦恪住 唯人中尊宣法訓

世尊名稱遍十方 禁戒三昧智慧然

儀好無動如獅子 猶若日光曜虚空

諸天龍王及鬼神 其比丘衆比丘尼

清信士女叉手住 愍哀安住唯宣法

以知過去及当来 分別曉了今現在

為衆生本所応度 以律開化決狐疑

云何菩薩造立行 国土嚴淨光所照

何因具足衆大願 唯人中上宣此意

何縁此等無貪嫉 何謂禁戒無所犯

以何為衆修勤行 因群黎故行愍哀

何從奉行無数劫 用精進故勢力上

智慧不倦脱無為 濟度衆生勤苦患

其意清定恒一心 行淨脱門住禅思

修無所着如蓮華 云何立行消殄欲

從何奉行深妙業 何因志行度世法

何縁伏魔及兵衆 以降化之即成仏

於時世尊告弥勒曰 布法高座 如来今当并为十方諸菩薩衆 敷

演往古性和仏国功勳嚴淨願行法典 弥勒受教 即心念言 如来何

故使我施座 不令阿難目連等乎 文殊師利即知弥勒心之所念 便

答弥勒 当知如来使仁布座 說是法時 非諸声聞縁覺之等所能受

持 純為菩薩宣是法耳 于時弥勒即如其像三昧正受 為仏設座高

四百里 以無数宝而校成之 天絵縦縋而布其上 座之光明照此

三千大千世界 仏起昇座 三千世界六反震動 於時如来告舍利弗

菩薩有四事法具足所願 何謂為四 一曰志性仁和 二曰愍哀衆生

三曰精進不懈 四曰一心常安 習善親友 是為四法具足所願 仏

告舍利弗 菩薩復有一法不失所願 何謂為一 於是開士 当学追

慕阿閼如来宿命本行菩薩道時 志願出家樂沙門行 世世所生不違

本誓 乃能進至得如来号無所從生 是則菩薩第一之利用 捨家故

得致十德 一者無有貪欲放逸之態 二者常好閑居不習憤鬧 三者

常奉仏行捨遠小節 四者棄捐痴冥無益之法 五者不慕妻子家居恩

愛 六者釈置惡趣非法之患 七者撰取安樂天上善処 八者未曾違

失宿命本德 九者諸天愛敬常恋侍衛 十者諸龍神王常擁護之 是

為十德 若有菩薩不捨大乘慕度衆生 常当追樂出家之業 是為一

法不失所願 隨志所好致何仏土 如意輒成嚴淨仏国 是則菩薩第

一善利 仏告舍利弗 菩薩復有二事法 不捨所願 何謂為二 一

曰不樂小乘不学其行 不与從事願開度之 不説其法用教化人 二

曰常以無上正真之道 勸進衆生令成仏法 是為二法 勤心正真等

誨不倦 則便逮受十功德福処 何謂為十 一者撰取仏土無小乘学

二者純諸菩薩聖衆來会 三者諸仏世尊常念護之 四者十方諸仏所

見歎誉 称其功德面為説法 五者発微妙心常修正真 六者不願天

帝釈梵王 心常精勤志存正道 七者若生人間作轉輪王 主四天下
以道教導 八者所生之處不違道業 常見諸仏無上正真 九者諸天
人民所見愛敬 十者受不可計無量功德 是為十処 所以者何 說
能化度一仏国衆生之類 皆令致得無着果証 不如菩薩彈指之頃
勸化一人 獲無上正真 何況十処功德妙深 隨意所欲在取何国 如
願輒成嚴淨之徳 是為二法不違本願 仏告舍利弗 菩薩復有三法
不失所願 能具功德嚴淨仏土 何謂為三 一曰尊樂閑居心習靖寂
二曰常以懇懃謹護禁戒未曾闕漏 三曰常惠法施無衣食望 是為三
法堅護禁戒行菩薩禁 因此輒逮十無畏 一者能護戒行人於城邑
若至聚落心無所難 二者若在衆會說法勇猛 三者入衆中飯食不恐
四者在家講頌心無所懼 五者若入精舍亦無所畏 六者居在聖衆不
懷怯弱 七者言談說事不以恐懼 八者往奉師父及諸和上 恭恪不
慢無畏所犯 九者若有所說常抱慈心心不畏惡 十者若受衣食床臥
醫藥亦無所難 是為十 又加十事乃具嚴淨 何謂為十 一者不畏
惡業 二者不貪親族 三者不求名稱 四者不慕家種 五者不妬種
姓 六者常知足 七者衣食床臥病瘦醫藥而知節限 八者雖在家
居歎說道法 九者諸天往造稽首礼侍 十者未曾思念非宜之想 心
常念仏欣然專精無衣食意 是乃具足嚴淨仏土 又復十事受徳名稱
何謂為十 一曰棄捨衆會不慕因縁 二曰常習燕処不思城邑 三曰
心存禅思無有邪念 四曰不志多事憤鬧之中 五曰心常念仏無他之
思 六曰不捨身安而為危害 七曰淨修梵行未曾中礙 八曰以少事
故得三昧定 九曰聞所說義要妙章句識念不失 十曰如所聽經解義
歸趣能為人説 是為十法 仏告舍利弗 復有四法不失所願 何謂
為四 一曰菩薩所作言行相応 二曰棄捐自大 三曰捨於貪嫉 四
曰見他人安代之悦予 是為四 又有四事至誠諦教 何謂為四 一

わつしよしょうしよくじょうしよじょうけうはつこう
日所生之処口常清浄気優鉢香 二曰言辞弁慧無所闕漏 三曰諸天
世人皆保信之 四曰不失好声必獲仏音 是為四 復有四法所修訓
誨 何謂為四 一曰不生三趣無憎惡者 二曰所学不慕九十六種所
見迷惑 三曰怨家惡友不得其便 四曰天上世間咸共歸禮 是為四
復有四法流布訓誨 何謂為四 一曰不捨布施之心 穀米踊貴因時
惠施 二曰不慕世榮所有財業 三曰往奉自歸禁戒之士 四曰若有
布施不懷貪嫉 是為四 復有四法 可悅他人心知止足 何謂為四
一曰是衆生等是為我所吾当安之 二曰斯等貪財依怙身力以為無双
菩薩加哀施以所安 当計財業非是我侶 常畏五分侵奪無期 三曰
若多財宝妻子熾盛眷属豊饒 不以信樂不恋国土 何況他人望於衆
生 四曰志未曾求非業錢財行在諸俗 是為四法 菩薩行是不失所
願嚴浄仏土 仏告舍利弗 復有五法不失所願 何謂為五 一曰常
樂經法勤求道義 二曰知無數世所生往反 三曰以聞經法如諸仏行
成就功勳 四曰所從聽經每事問義 造立何行具足疾成 五曰若聞
經法尋能奉行 是為五法 不失所願嚴浄仏土 仏告舍利弗 復有
六法不失所願 何謂為六 一曰好喜布施心無慳嫉 以身施与不惜
壽命 不愛妻子異女眷属 心無希冀不懷妄想 二曰菩薩在家若出
行学 寧失身命不犯禁戒 謹慎守護常住梵行 興発衆生以戒勸助
三曰知身仮借諸法如幻 堅住忍力逆对不起 設遭毒害刀杖加刑惡
罵呪咀愁惱之患 未曾起意而有恨心 四曰奉行精進心無所着 深
念非常如救頭然 行止臥覺未曾懈廢 火燒身心不退却 五曰專心
守靖寂無他念 人無生寂伏想不起 心如灰滅形如枯朽 六曰見正
從諦滅除邪偽 曉了三界如響如幻 法無常名如水月形 愍哀一切
勸誨衆生 是為六法如願輒成 具足功德嚴浄仏国 仏告舍利弗
復有七法不失所願 何謂為七 一曰一切所有而以布施 所可施者

亦無所獲 二曰奉戒不虧不想所禁 三曰勸於衆生不起法忍 四曰
以精進行不得身心 五曰成就禪定一心攝念 六曰具足智慧不懷希
望 七曰常志念仏捨衆希望 是為七法 所行具足嚴淨仏土 仏告
舍利弗 復有八法不失所願 何謂為八 一曰所宣不說無益之言
二曰以布施事用為莊嚴 三曰其心柔和而無麤獷 四曰恭敬法師不
懷輕慢 五曰常行謙恪下意順衆 六曰性行清白而無沾汚 七曰若
不持戒知報応事 八曰不自傷行不毀他人 是為八法嚴淨仏土 仏
告舍利弗 復有九法不失所願 何謂為九 一曰常護身行令不虧失
二曰口言謹慎而無欠漏 三曰將護其意使無邪想 四曰棄去貪欲心
無所着 五曰刈除瞋恚心不起恨 六曰滅愚冥業不為闇昧 七曰常
行至誠而無欺惑 八曰行慈堅固心不移易 九曰依善知友未曾捨遠
是為九法嚴淨仏土 仏告舍利弗 復有十法不失所願 何謂為十
一曰聞地獄苦心懷恐懼 奉修哀心 二曰聞畜生苦亦復怖懼興隨道
哀 三曰聞餓鬼苦亦復畏難發起大慈 四曰聞天上安亦復不喜常興
大哀 五曰聞於人間穀米踊貴 弊惡加害而興慈仁 六曰心自念言
加勤精進悉忍衆苦 乃使仏土嚴淨無量 七曰令無三苦衆惱之患
八曰使其仏土豐饒平賤 九曰人民安和壽命無限 十曰皆自然生無
所名属 至成無上正真之道 是為十法所願不失嚴淨仏土 仏告舍
利弗 菩薩執華詣如来時若詣塔寺 当作是念 願使衆生心意軟淨
顏貌和悦 如華軟妙妙形色香潔 見莫不歡愛之欣悦 願成仏時令我
國中香樹妙華周匝普遍 衣被飲食雜綵幡蓋 金銀珍寶皆自然生
其土人民禁戒清淨 心意柔軟和雅其性 逮深法忍神通無上 又舍
利弗 菩薩所為先人後己 念安一切如父如母 見人得安欣然代喜
願成仏時生我國者 皆令安和無嫉妬疑 恬然入定心無念思 又舍
利弗 菩薩護口未曾犯失 不可之言不加人物 語常如法非義不出

願成仏時生我國者 言辞柔和無有不可 語声八種出口和雅 又舍利
利弗 菩薩戒淨身口意善 復勸他人使行己善 令轉相教普及一切
願成仏時生我國者 令身口意完淨無漏 神通具足在所至湊 又舍
利弗 菩薩所遊興隆道化 常以正真開度男女 未曾講論小乘之語
願成仏時生我國者 不聞聲聞緣覺之行 轉不退輪速最正覺 令純
淑行流布無極 又舍利弗 若有菩薩不嫉彼供不斷他養 見人得供
代之悅預 願成仏時生我國者 無貪嫉名皆獲法利 又舍利弗 若
有菩薩不自稱善不說人短 不講衆僧比丘尼闕 聞見人論有如己犯
願成仏時生我國者 皆令清淨不聞罪名 又舍利弗 若有菩薩慕
經道如渴欲飲 志存正真不好異法 願成仏時生我國者 皆樂經道
慕求正法 又舍利弗 若有菩薩常作音樂歌頌仏徳 供養如來若塔
形像 以是徳本勸助學者 願成仏時百千伎樂不鼓自鳴 演八法音
聞皆欣悅 開発道心悉獲正真 又舍利弗 若有菩薩見衆生心放逸
馳騁 開視正要使不憤鬧 願成仏時生我國者 使無乱志 摺念入
定以禪為食 衆想寂滅皆至正覺 仏語舍利弗 假使如來以劫之壽
諮嗟仏土 成就功勳不可究尽 而譬諭之 今粗為汝略拳之耳 若
有聞是菩薩行徳 思齊慕及逮志不疑 亦当成其嚴淨仏土 仏告舍
利弗 菩薩復有三法 疾逮正覺 不失所願如意即得 何謂為三
一曰所願特尊與衆不共 二曰所行安諦而不放逸 三曰如所聞法奉
行不倦 是為三 舍利弗言 善哉至未曾有 如來善訓道品備悉
所願成就嚴淨仏土 仏告舍利弗 如是如是 如爾所云 如來作仏
積行所致 不以飾辞巧言成道 放逸行者自誤入冥墮四顛倒 没生
死河求出難得 若有菩薩聞是經者 願樂奉行立不放逸 必当成就
如上所教 於是會中 八万四千菩薩即從坐起叉手自歸 同発声言
我等世尊 願皆奉行如仏訓教 具足所願從行得道 除去飾辞放逸

之巧 備悉弘誓戒德之要 願使一切悉行敏誨 以行自嚴去衆穢操
時仏欣笑 口中五色光出照於十方 還遶身三匝從頂上入 賢者舍
利弗 前白仏言 何因縁笑 今仏帰笑必当有意 仏告舍利弗 汝
寧見此諸族姓子獅子吼不 白言已見世尊 仏言 是族姓子於後來
世 竟百千劫皆当成仏 号曰浄願如来至真等正覚明行成爲善逝世
間解無上士道法御天人師爲仏世尊 国土嚴浄猶如西方安養之國
功勲嚴浄等無有異 其壽命等亦無差別 又問云 何其壽命等亦無
差別 仏言 各寿十劫 爾時獅子步雷音菩薩即從坐起偏袒右肩
長跪白仏言 文殊師利童眞 諸仏所歎諮嗟功德 今当久如成最正
覚 仏言 汝自以是問文殊師利 尋如仏教前問文殊師利 仁尊
久如当成無上正眞之道逮最正覚 文殊師利答曰 当作是問 仁爲
志学無上正眞道乎 所以者何 仮使吾身学仏道者 当作斯問 吾
不求道 当何因成最正覚 又問 仁不以衆生求最正覚乎 答曰不
也 所以者何 衆生不可得故 仮使吾得衆生処所 当爲衆生志求
仏道 所以然者 無有吾我人寿命故 由是之故身無志求亦無退轉
又問 仁不求仏慕仏法乎 答曰不也 所以者何 一切諸法皆悉仏
法 若使衆法無有衆漏無受因縁無想 是志仏道 解了若此逮一切
法 又如仁問逮立仏法 随仁意答 誰求志者 色志仏道乎 色志
本浄志仏道乎 其色本無志仏道乎 色自然 色悉空 色恍惚 色
本浄 色寂然 以此色法志求仏道成正覚乎 答曰不也 色不志道
本浄自然以空寂然 諸色法不志求道不成正覚法亦如是 文殊師利
又問曰 痛想行識及与識法 志求仏道乎 答曰不也 文殊師利曰
五陰識法不成正覚 於意云何 其外五陰我人寿命 可言有処乎
答曰不也 文殊師利曰 如是我当分別 以何等法志求仏道成最正
覚 又問文殊師利 其阿夷怙新学菩薩 聞是教訓將無恐怖乎 所

以者何 仁之名号一切導首 為衆重任而今造証 為諸菩薩頒宣諸
法 不志求道不成正覺 文殊師利答曰 法界不恐本際不懼 聞
說法無所畏難 其恐懼者則懷憂戚 無憂戚者則離塵埃 彼則解脫
其以解脫則無所着 以無所着則無復轉 以無復轉則不復脫 其不
脫者彼無從來 以無從來亦不從去 其無從去則無所願 其無所願
則無志求 其無志求則無退轉 以無退轉 若不退轉便不退轉 空
無不轉無想不願 斯本際者佛法不轉 佛法無作無有辺際 佛法無
着則無所倚 佛法無行亦無精進 亦無所行無有教令 其諸佛法假
有号耳 又計空法無所從生 無所從來無所從去 又計佛法不離塵
勞貪怒痴垢 佛法無染塵勞之行 無有吾我寂無所念 所行無念無
尽不起 平等無邪則諸佛法亦無非法 所以者何 無処所故無可行
者 是曰佛法 若有新学菩薩聞是說者 若恐怖者疾成正覺 若不
恐怖不成正覺 又問文殊 為誰說是 文殊曰 其恐怖者乃有妄想
以有妄想 心自念言 我身當得成最正覺 緣是之故便起道意志存
正覺 於意云何 從來未曾有覺成空不 答曰無也 文殊又曰 世
尊不云一切諸法等如虚空 答曰有是 文殊又曰 道猶虚空等亦本
無 虚空如道 道如虚空 空之与道則無有二不可分別 其解斯等
則無所知亦不無慧 文殊師利說是語時 四千比丘漏尽意解 十二
姦衆得法眼淨 九万六千人從古以來未發道心 皆發無上正真道意
四万二千人逮得無所從生法忍

文殊師利仏土嚴淨経卷上

文殊師利仏土嚴淨経卷下 西晋月氏国三蔵竺法護訳

於時獅子步雷音菩薩 復問文殊師利 發意久如応発道心 文殊

答曰 止族姓子 勿懷妄想 一切諸法皆無所生 假使有説我発道

心吾当行道墮大邪見 所以者何 今觀察心都永不見 心発道意

亦復不觀彼發道心者也 吾亦不見道心所存 吾由是故不發道心
又問仁者 以無所見 今何以故宣此章句 文殊答曰 無所見者乃
為等教 無所見趣 名是章句平等言辭 又問 何故言曰趣平等乎
文殊答曰 如族姓子所言等者 無若干故 其平等者彼無行法 於
其平等無有譬喻 不見諸法是乃平等 若宣斯訓則宣一業 若寂然
業無有塵勞 不為瞋恨而說經法 不有斷滅不計有常 不起不滅不
有吾我亦無所受 不拳不下不高不卑 雖有所說無有妄想亦無思求
若族姓子 有曉此法而奉行者 乃曰平等 又有菩薩入於法 不
見若干 亦復非一乃曰平等 其平等者則無偏党 其無偏党是甚清
淨 於時獅子步雷音菩薩 前白仏言 唯然世尊 文殊師利 所說
巍巍乃如是乎 發道心以來為幾何耶 衆会思渴願樂欲聞 仏言
族姓子 文殊師利在深妙忍 所入深忍不逮得道 亦不得仏復不得
心 以無所得故不說之 久如発心為發道意 唯仏今當為汝解說本
初発心 乃往過去七千阿僧祇江河沙劫 乃爾世時有仏号雷音響如
來至真等正覺 乃在東方 去此七十二婁佉土世界名曰快成 其仏
土在彼頒宣道教 弟子声聞八十四億百千婁佉衆 諸菩薩等復倍是數
時有轉輪聖王 名曰安拔号为法王 治以文法王四天下 王有七宝
聖王 爾時往詣雷音響如來所 供養尽意八万四千歳 隨其所安
王心念言 我已積功德行難量 不用斯心寧以德本並修勸助 復更
思惟 以德勸助当求何勸 天帝梵王号轉輪聖王声聞縁覚耶 適発
是意 上虚空中演大音声 大王如是莫興賤意 当発無上正真道心
王聞是言 即時大悦王弘慈心不転道意 所以者何 用其天人開示
意之故 知我心念 時安拔王与大衆俱 九十六億婁佉人 往詣雷音
響如來稽首足下 右邊七匠退住一面 以偈歎曰
欲問殊勝法 以奇雅答我

云何人在世うんがにんざいせい
 以普俱供養いふくくきやう
 用無所着心ようむしよじやくしん
 世尊察知之せそんさつちし
 以興広供養いこうこうくよう
 志天帝梵王してんたいぼんのう
 若求於声聞にやくぐおししようもん
 我適発是念がしやくほつぜねん
 仁者慎莫得にんしゃしんまくとく
 当為一切故とういいつさいこ
 開顯大道意かいけんだいどうい
 今欲問於仏こんよくもんおぶつ
 云何起発心うんがきほつしん
 唯説斯義趣ゆいせつしぎしゆ
 如我所像人にょがしよぞうにん
 天中尊願説てんちゆうそんがんせつ
 大王且聽之だいおうしやちようし
 愍哀於衆生みんあいおしゆじよう
 如所誓志願にょしよせいしがん
 吾亦往宿世ごやくおうしゆくせ
 愍哀於衆生みんあいおしゆじよう
 如本所志願にょほんしよしがん
 逮無動仏道たいむどうぶつどう
 大王当強志だいおうとうごうし
 若修諸正行にやくしゆしよしやうぎやう
 而致最超異にちさいちやうい
 自歸於世護じきおせご
 永無所勸助ようむしよかんじよ
 吾独寂発心ごどくじやくほつしん
 云何勸助之うんがかんじよし
 為四方之王いしほうしおう
 当慕縁覚乗とうぼえんがくじよう
 空中宣洪音くうちゆうせんぐおん
 勸助下劣心かんじよげれつしん
 興発微妙心こうほつみみょうしん
 饒益於世間にやうやくおせけん
 在諸法自由ざいしよほうじゆ
 不失于道意ふしつうどうい
 何因逮是処がいんたいぜしよ
 而発菩提心にほつぼだいしん
 宣上妙章句せんじやうみやうしやうく
 当宣以漸訓とうせんいぜんくん
 樂住于法本ぎやうじゆうほうほん
 轉得成所趣てんとくじやうしよしゆ
 因発起道心いんほつきどうしん
 而興斯誓願にこうしせいがん
 亦若心所念やくにやくしんしよねん
 在世寂上聖ざいせいじやくじやうしやう
 造立極上心ぞうりゆうごくじやうしん
 仁亦当成仏にんやくとうじやうぶつ

以 <small>いもんぜ</small> 聞 <small>ごんぎ</small> 是 <small>よう</small> 言 <small>ごんぎ</small> 教 <small>よう</small>	在 <small>ざい</small> 一 <small>い</small> 切 <small>っさい</small> 普 <small>ふ</small> 世 <small>せ</small>	假 <small>けし</small> 使 <small>お</small> 於 <small>ほん</small> 本 <small>さい</small> 際 <small>さい</small>	為 <small>い</small> 一 <small>いち</small> 一 <small>いち</small> 人 <small>にん</small> 行 <small>ぎよう</small>	今 <small>こん</small> 甞 <small>ほう</small> 于 <small>つう</small> 道 <small>どう</small> 心 <small>しん</small>	普 <small>ふ</small> 請 <small>しょう</small> 於 <small>お</small> 衆 <small>しゅ</small> 生 <small>じよう</small>	從 <small>じゆう</small> 今 <small>こん</small> 日 <small>にち</small> 以 <small>い</small> 往 <small>おう</small>	輒 <small>ちよう</small> 當 <small>どう</small> 欺 <small>ご</small> 諸 <small>しよ</small> 佛 <small>ぶつ</small>	若 <small>にやく</small> 生 <small>しょう</small> 瞋 <small>しん</small> 恨 <small>こん</small> 厭 <small>えん</small>	未 <small>み</small> 曾 <small>ぞう</small> 犯 <small>ほん</small> 不 <small>ふ</small> 可 <small>か</small>	常 <small>じよう</small> 當 <small>どう</small> 修 <small>しゆ</small> 梵 <small>ほん</small> 行 <small>ぎよう</small>	當 <small>とう</small> 學 <small>がく</small> 於 <small>お</small> 諸 <small>しよ</small> 佛 <small>ぶつ</small>	不 <small>ふ</small> 以 <small>い</small> 斯 <small>し</small> 四 <small>し</small> 色 <small>しき</small>	用 <small>よう</small> 心 <small>しん</small> 切 <small>せつ</small> 之 <small>し</small> 故 <small>こ</small>	常 <small>じよう</small> 嚴 <small>ごん</small> 淨 <small>じよう</small> 佛 <small>ぶつ</small> 土 <small>ど</small>	當 <small>とう</small> 宣 <small>せんでん</small> 傳 <small>み</small> 名 <small>み</small> 稱 <small>しょう</small>	唯 <small>ゆい</small> 聖 <small>しょう</small> 見 <small>けん</small> 授 <small>じゆ</small> 慧 <small>え</small>	令 <small>りよう</small> 其 <small>ご</small> 心 <small>しん</small> 清 <small>じよう</small> 淨 <small>じよう</small>	常 <small>じよう</small> 修 <small>しゆ</small> 治 <small>じ</small> 身 <small>しん</small> 行 <small>ぎよう</small>	亦 <small>やく</small> 當 <small>どう</small> 淨 <small>じよう</small> 心 <small>しん</small> 念 <small>ねん</small>	假 <small>けし</small> 使 <small>が</small> 我 <small>じよう</small> 成 <small>ぶつ</small> 佛 <small>ぶつ</small>	以 <small>い</small> 是 <small>ぜ</small> 正 <small>しょう</small> 真 <small>しん</small> 言 <small>ごん</small>	設 <small>せつ</small> 我 <small>が</small> 言 <small>ごん</small> 至 <small>し</small> 誠 <small>じよう</small>	由 <small>ゆ</small> 是 <small>ぜ</small> 見 <small>けん</small> 証 <small>しょう</small> 明 <small>みよう</small>	若 <small>にやく</small> 寔 <small>じつ</small> 不 <small>ふ</small> 諛 <small>ゆ</small> 諂 <small>てん</small>	王 <small>おう</small> 意 <small>い</small> 便 <small>べん</small> 欣 <small>こん</small> 然 <small>ねん</small>	頒 <small>へん</small> 宣 <small>せん</small> 獅子 <small>しし</small> 吼 <small>く</small>	不 <small>ふ</small> 知 <small>ち</small> 生 <small>じよう</small> 死 <small>じ</small> 元 <small>げん</small>	如 <small>によ</small> 若 <small>にや</small> 干 <small>つかん</small> 衆 <small>しゅ</small> 生 <small>じよう</small>	在 <small>ざい</small> 一 <small>い</small> 切 <small>っさい</small> 世 <small>せ</small> 間 <small>けん</small>	令 <small>りよう</small> 不 <small>ふ</small> 墮 <small>だ</small> 貧 <small>びん</small> 賈 <small>き</small>	假 <small>けし</small> 使 <small>し</small> 生 <small>じよう</small> 欲 <small>よく</small> 心 <small>しん</small>	現 <small>げん</small> 在 <small>ざい</small> 十 <small>じつ</small> 方 <small>ほう</small> 聖 <small>しょう</small>	嫉 <small>しつ</small> 妬 <small>と</small> 及 <small>ぎゆう</small> 貪 <small>とん</small> 苦 <small>く</small>	至 <small>し</small> 成 <small>じよう</small> 人 <small>にん</small> 中 <small>じゆう</small> 尊 <small>そん</small>	棄 <small>き</small> 欲 <small>よく</small> 捨 <small>しゃ</small> 穢 <small>え</small> 惡 <small>お</small>	戒 <small>かい</small> 禁 <small>こん</small> 調 <small>じよう</small> 和 <small>わ</small> 性 <small>しょう</small>	疾 <small>しつ</small> 成 <small>じよう</small> 佛 <small>ぶつ</small> 正 <small>じよう</small> 覺 <small>がく</small>	當 <small>とう</small> 行 <small>ぎよう</small> 於 <small>お</small> 本 <small>ほん</small> 際 <small>さい</small>	無 <small>む</small> 限 <small>げん</small> 不 <small>ふ</small> 可 <small>か</small> 議 <small>ぎ</small>	通 <small>つう</small> 徹 <small>てつ</small> 於 <small>お</small> 十 <small>じつ</small> 方 <small>ほう</small>	成 <small>じよう</small> 佛 <small>ぶつ</small> 人 <small>にん</small> 中 <small>じゆう</small> 上 <small>じよう</small>	永 <small>よう</small> 無 <small>む</small> 衆 <small>しゅ</small> 猶 <small>ゆう</small> 予 <small>よ</small>	口 <small>く</small> 言 <small>ごん</small> 亦 <small>やく</small> 如 <small>によ</small> 是 <small>ぜ</small>	不 <small>ふ</small> 犯 <small>ほん</small> 衆 <small>しゅ</small> 瑕 <small>けし</small> 疵 <small>し</small>	在 <small>ざい</small> 世 <small>にん</small> 人 <small>じゆう</small> 中 <small>そん</small> 尊 <small>ぞん</small>	地 <small>じ</small> 當 <small>どう</small> 六 <small>ろく</small> 反 <small>ほん</small> 動 <small>どう</small>	真 <small>しん</small> 正 <small>じよう</small> 不 <small>ふ</small> 虛 <small>こ</small> 詐 <small>しや</small>	虛 <small>こ</small> 空 <small>くう</small> 宣 <small>せん</small> 伎 <small>ぎ</small> 樂 <small>がく</small>	無 <small>む</small> 貪 <small>とん</small> 嫉 <small>しつ</small> 不 <small>ふ</small> 厭 <small>えん</small>
---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	---	--	---	---	--	--	---	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	---	---	--	---	---	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--	---	---	---	--	--	--	---	---

以是誠信故 雨清淨意花

適宣斯言已 至誠言無異

十方億万国 則六反震動

於上虛空中 有巨億音樂

天雨雜意華 積地四丈九

其王以學是 二十億衆人

口宣柔和音 必成仏上道

二十億衆等 一切建仏道

見王発大道 亦効学洪業

仏語獅子步雷音菩薩 欲知爾時安拔王乎 答曰不及也 仏言

則今文殊師利身是也 発道心已来 如七千阿僧祇江河沙劫 於彼世等則具十住

中塵 逮無所従生法忍已 過六十四江河沙劫 於彼世等則具十住

成就十力 普備一切諸仏道地弁諸仏法 従初以来未曾一反生心而

有発意也 皆以逮致無上正真之道 為最正覚 我亦不念言当云何

成最正覚 其二十億人 在往古雷音響 如來所発道心者 悉已逮

致無上正真之道 成最正覚已 転法輪 為諸衆生興立仏事 滅度去

已 悉是文殊師利之所勸発 皆悉供養勤修衆行 六度無極 普以

執持伝宣正法 於今現在適有一仏説法未滅度耳 下方界分去是四

十四江河沙等仏土 有世界名地底 其仏号持地如來至真等正覚

今現在説法 与無央数諸声聞俱 其寿無限 仏説是往古喩時 七

千人皆発無上正真道意 於是獅子步雷音菩薩 問文殊師利 仁者

在往古仏 具一切法如來十力 已備十地 用何等故不成正覚 文

殊師利答曰 不以往古過去諸仏一切諸法成最正覚 所以然者 此

言得道則為不得 亦無所逮 又問 云何具足仏法 答曰 具本無

故 又問 云何具足本無 答曰 備悉虚空乃具本無 曉了虚空及

諸仏法本無之義 等無有二不可分別 又問 云何以具一切諸法
答曰 具足五陰 乃能具三界一切 普備十方諸仏之法 又問 云
何具足諸色 答曰 仁等見色 色有常乎 若無常耶 答曰不也
曰諸法有常若無常乎 又彼五陰有增有減耶 答曰不也 文殊師利
曰 是故族姓子 若於諸法不增不減 故曰具足 曰何以具足 答
曰 備諸法慧不所解亦如如慧不轉 爾乃不知諸妄想 以無妄想
不造具損 其不具損乃曰平等 是故族姓子 等見諸色爾乃等見一
切諸法痛想行識 亦復如是等無有異 於是獅子步雷音菩薩 問文
殊師利 又察仁者 逮得法忍以來久遠懸絶迴邈巍巍 如是不一
心吾當得道 仁者 云何勸化衆生使發道心 答曰 吾不勸衆生令
發道心 又問何故 答曰 衆生不實 衆生寂莫所在顛倒 故勸化
之令發道心 假使衆生不處顛倒 則無有道何所發乎 吾以是故
不勸衆生使發道心 亦不化之令悉求道 所以然者 無所思想者乃曰
平等 其平等義無所志求亦不退轉 是故名曰無所歸趣無所從來
當觀生死 所謂平等斯章句空 空無志求 又族姓子 向者所問逮
得法忍以來 久遠懸絶迴邈巍巍 如是不一發心吾當得仏 卿寧見
心 以何等心得成仏道 答曰不也 所以者何 心者無形不可覩見
道亦復然 亦無形色復不可見 所以道者假有号耳 所曰言心及与
仏道是悉假託 是故族姓子 吾宣斯辭 不一發心吾當得仏 其無
発心無所生亦無所毀 以無所生無所毀者 乃名曰逮 又問 何所
是時曰約時 乃曰為時耶 答曰 族姓子所云時者 暢平等覺所可
覺者不增不損 永不起想亦無所滅 爾乃名曰隨其等時 其不妄想
本無本是則名曰隨等時也 若逮正見 等於平等達於諸法 都無所
獲則不造計 若干種品一無所念 爾乃名曰隨等時也 若身証明一
切諸法 諸所相者皆為法相 曉了如是故有心着 若無有相則無所

倚爾乃名曰等隨時矣 又問何謂為逮 文殊師利答曰 無所行也 謂名所跡故曰為逮 而於三界悉無所行 假有斯辭其得塵勞則不能逮 所以然者 意無所存斯法無言 以是之故不可逮得 又族姓子 無所得者乃曰為逮 其無所言則不逮法便無所住 若不得法乃曰為逮 於時獅子步雷音菩薩 前白仏言 善哉善哉世尊 唯如来說 文殊師利成仏道時国土何類 仏告之曰 汝以是語問於文殊師利 即受仏教問文殊師利曰 仁成仏時国土何類 文殊師利答曰 族姓子 若仁好樂仏道者 當問成仏国土何類 又問文殊師利 仁者 不樂仏国土乎 答曰不也 又問何故 答曰 其有所樂則為樂欲 其樂欲者則有恩愛 其恩愛者則有所受 若有所受則有苦患 其苦患者則無有護 是故吾身不成正覺 所以者何 無所得故 若不得道是故無樂 又如向者仁之所言 国土何類說其本末 吾不堪任自虧其身 所以者何 若有菩薩用歎已故 便自虧滅仏及国土功勲嚴淨 面見如来無極法蔵 時仏告曰 文殊師利 宜用時說成已 仏土功勲嚴淨 以何志願如来聽之 或有從仁聞說所願諸余菩薩 縁是発意具足斯業 文殊師利答曰 唯然不敢違教 即從坐起偏袒 右臂 右膝着地叉手白仏 唯承聖旨今當宣之 若族姓子及族姓女 求仏道者且共聽之 聞已具得行是所願 応時十方各如江河沙諸仏 国土六反震動 時文殊師利復白仏言 唯然世尊 我之本願如仏所言 從如七千阿僧祇江河沙劫行菩薩業 不成道場不致正覺 道眼徹視光觀十方 悉見諸仏普勸化一切衆生悉成仏道 吾心堅住咸開 化之 布施持戒忍辱精進一心智慧 而勸助之 皆是吾身之所勸化 唯然大聖 今觀十方以無罣礙清浄明眼所見 諸仏皆以勸助建立無 上正真之道 斯等皆弁 乃吾成無上正真之道 為最正覺也 雖有 是言故爾續立不成正覺 假使所願若具足者乃成仏耳 時彼衆會諸

菩薩等各心念言 文殊師利前後所見 諸仏世尊為幾何 于時仏即
知諸菩薩衆心之所念 告獅子步雷音菩薩曰 猶如族姓子 有一丈
夫出現於世 取是三千大千仏土 滿其中塵取破碎之 一一諸塵各
各碎之 各如一仏国滿中諸塵 族姓子 所趣云何 豈寧有人知是
塵數多少者不 答曰 無能知者天中之天 仏言 假使族姓子 悉
能曉了知是塵數仏国多少 不足言也 文殊師利明眼所觀 十方仏
土所見 過是塵數之國 百倍千倍 万倍億倍 巨億万倍 兆載劫
數不可限 無量無辺 所願如是不成正覺 正使仏国如江河沙 周
匝十方滿中仏樹 一樹下有坐菩薩 須臾一時皆成無上正覺之道
逮最正覺 臨滅度時 不須仏樹道場起焉普為一切 復過十方不可
計量諸仏国土 化於衆生說法使度 所願巍巍致此仏国乃成仏道
使其國中無有聲聞縁覺之名 純諸菩薩滅除疲厭瞋恨之難 淨修梵
行周遍仏土 悉復不聞女人之名 使諸菩薩皆得化生 身被法服加
跏趺而坐 仏国嚴淨純諸菩薩 熾盛巍巍除小乘法 於是獅子步雷音
菩薩前白仏言 成仏之時所号云何 仏言 名曰普現如來至真等正
覺 所以号曰普現者何 其仏功德普現十方無限国土 其有得見普
現如來 若覩光明皆當得前 逮成無上正真之道 於今若仏滅度之
後 得聞將來普現仏名 亦當得決 然後成無上正真之道 除入滅
志得道跡者 文殊師利 復白仏言 唯然世尊 我所誓願得成仏時
生我國者 令無飢渴飲食之想 衆味饌具自然滿鉢在右掌 適在掌
中心則発念 不先供養十方諸仏 声聞縁覺及諸貧賈 危厄乞匄下
劣衆生 先自食者則為不宜 先飽一切然後乃食 尋如所念神通備
足 在所至湊無有罣礙 行疾如所念 即到十方供養諸仏下遍衆生
宝衣法服俱亦復然 先供養諸仏 次及所尊窮賤下劣皆先使安 無
有八難衆苦悩患 語則可意不聞惡言 学無禁戒是非之音 無尊無

卑無富無貧 其生我國皆同一倫 於時獅子步雷音菩薩 前白仏言
爾時彼土無名号字 仏言 如本誓願所志具足 世界名曰離塵垢心
復白仏言 在於何方 仏言 在於南方 去是忍界極在其辺 衆妙
寶摩尼明珠合成仏土 十方一切未曾見聞 奇珍衆宝流布遍現 未
曾朽敗而有減損 菩薩所作欲令其地化成衆宝 如念即成在作何宝
衆妙香華所欲備有 亦無日月明冥昼夜 若菩薩身光所照隨意 唯
華開合別昼異夜 無有寒暑老病死事 唯行菩薩便成正覺 若至他
方亦無異業 天上世間悉行菩薩臨命終没皆成正覺 無有終没無中
滅度 虛空之中不見伎樂悲和之音 自然而作其音 不宣愛欲之辭
恒出仏法六度無極菩薩篋藏經法之音 隨意所好聞經法音 如念即
解皆発正覺 見仏疑滅聞經解達 於時会有無央数諸菩薩衆 同
時拳声警揚大音 仏聞是号適得其宜 名曰普現無違道教 若有衆
生聞普現名 乃獲快利無極之慶 況生其國得見普現 值遇神化法
則其行 若有聞是所説決者 則為見仏聞經入心藏之不忘 但逮得
聞文殊師利成仏名徳 巍巍乃爾何況目見 時仏告是諸菩薩曰 若
有得聞百千億仏名号功称 利益衆生開化度人 不如文殊師利 一
一劫中化導衆生永安無患 何況得遇普現如来 其慶無喻誠如所云
於是衆会 聞仏讚是諸菩薩言 応時座中諸天神王 及世間人各万
億姪 俱時稽首礼文殊師利 同発声言 今自帰命普現如来 自帰
適訖 便有八万四千姪衆 皆発無上正真道意 余無量人積衆徳本
立不退転 時文殊師利復白仏言 今我願是諸不可計 無量仏土功
勲嚴浄目之所覩 由従所願瑞応処所 皆使合并成一仏土 不計声
聞縁覚 嚴浄五濁悪世発意之頃 正使我身江河沙劫称嘆諸国功勲
嚴浄 無有限量不得其底 我所誓願復過越彼 無能究竟証明我者
独仏縷練明知我耳 仏言 善哉誠如仁言 如来通慧三達無礙 真

爾真爾等無有異 爾時會中諸菩薩衆又心念言 如仏諮嗟文殊師利
成仏国時功勳嚴淨 何如西方安養世界無量壽仏嚴淨等不 時仏即
知諸菩薩心 便告獅子步雷音菩薩 欲知西方安養世界無量壽仏功
勳嚴淨 比於文殊師利難以喻哉 仮譬言之如取一毛破為百分 以
一分毛取海水一滌 無量壽仏如一分毛水一滌耳 文殊師利成仏汪
洋如海 巍巍蕩蕩不可思議 於時獅子步雷音菩薩前白仏言 曾頗
有余方如来国土嚴淨如是者不 仏言有 東方去是百億江河沙界
名曰超立願 其仏号名普照常明徳海王如来至真等正覺 与諸菩薩
眷属圍繞而説法経 興演以来江河沙劫 其仏寿命亦無有限 比普
現国嚴淨正等 有四菩薩被弘誓鎧得不可議 又白仏言 唯願加哀
宣布未聞 具説普照常明徳海王如来其土嚴淨 又四菩薩名号何等
在於何方遊何仏土 淨徳普備能具斯処 仏言 第一菩薩名曰光英
遊於東方無憂首如来仏土 第二菩薩名曰慧上 在於南方慧王如来
仏土 第三菩薩名曰寂根 在於西方智積如来仏土 第四菩薩名曰
意願 在於北方鈎鎖如来仏土 於時世尊 即如其像三昧正受 其
三昧名悉現嚴淨 応時見東方普照常明徳海王如来仏土 及諸菩薩
功勳嚴淨 自昔以来所希見聞 譬如掌中視宝珠耳 如普現仏国土
無異 衆会覩之莫不欣喜 誠如世尊所言 無有異也 世尊即便告
諸菩薩 当如文殊師利所行為法 諸菩薩衆同発声曰 唯然受教
当学文殊師利本発心行 成就嚴淨不敢懈廢 於時世尊 尋便欣笑
光従口出 五色晃昱普照十方掩覆日月 遶身三匝還従頂入 弥勒
菩薩即従坐起 長跪叉手前問仏言 仏不妄笑笑必有意 是何因縁
願仏説之 仏言弥勒 向仏説法現三昧力 皆見東方普照仏国 具
足備悉嚴淨功德 衆会欣悦誓願志学 今現八万四千菩薩 咸共発
心成嚴淨国 復有菩薩八万四千十六正士発仁慈心 性弱和雅所願

具足 斯等如是当逮文殊師利 其 余菩薩不能若斯 雖爾緣是功德
福 疾成無上正真之道為最正覺 国土成就不及文殊師利嚴淨之德
佛言 彌勒 若有菩薩心性至真 口宣誓願不犯本心 亦当具足如文
殊師利身 其心怯弱而有信樂 緣是口勇宣辭誓願 轉得超越六十
萬億姦劫終始之難 六度無極則以具足 時四菩薩各從其方化作重
閣衆宝校絡 各從諸天無數百千 雨衆天華鼓衆音樂 神足威變地
為動震 四面俱進來趣世尊 光照衆會見莫不欣 彌勒長跪而白
言 今地大動天華紛紛 重閣晃曜四方來臻 鼓樂弦歌天香苾芴
此何瑞應誰之威神 佛言 彌勒 是四菩薩即來見佛 用自神力感動
衆會 故現此瑞勸化於法 時四菩薩即進詣佛稽首禮足繞佛三匝
佛命使坐退而就榻 時佛宣告諸會菩薩 此四正士多所勸發 興建
誓願不可稱計 設族姓子 謙敬渴仰於此正士 因問法義疑網永止
行菩薩業滅除終始 必逮無上正真之道 超二十億劫周旋之惱 普
具諸法六度無極 若有女人聞是正士名号之稱 速轉女身疾解正覺
爾時世尊斂復威神 一切衆會還自如故 彼佛国土忽然不現 於是
文殊師利前白佛言 唯然世尊 一切諸法猶若如幻 幻師所作適起
尋滅 諸法展轉亦復如是 其不起滅乃曰平等 平等學者必逮正覺
逮正覺已度脱一切 慧上菩薩問文殊師利曰 菩薩何行而成正覺
文殊師利答曰 無逮無失是曰正覺 慧上又問 寧可復得不可逮乎
亦復無乎 若不逮有 則無有衆不可逮衆 文殊師利答曰 亦不可
逮亦復不無 所以不逮 是諸法過悉無所生 初無所有 非方当有
不懷無得 文殊師利 又復問慧上曰 何所一業敷演經法 於是慧
上答曰 其無所生亦無所壞 不造異住 是曰一業 敷演經法 光
英菩薩曰 其無來無往 是曰一業 敷演經法 寂根菩薩曰 其無所
得亦無所等 亦不造証亦不寂然 亦無淡泊無去來今 是曰一業 敷

演經法 意願菩薩曰 其不妄想佛法聖衆 不念菩薩 無国土想
地獄念 不斷章句不倚有常 是曰一業敷演經法 彌勒菩薩曰 不
見五陰衰入諸種 不視不盲無妄想法 不暢入法不積不捨 是曰一
業敷演經法 獅子步雷音菩薩曰 其於亂法而無所亂 不造若干是
凡夫法 斯習學法此諸佛法 不懷妄想不受一法 其業寂寞 是曰
一業敷演經法 愛見菩薩曰 其逮本無不想今無 斯深妙法悉無妄
想 是曰一業敷演經法 無礙弁菩薩曰 諸法皆究竟盡者 乃曰
無尽 演一切法不可尽者 是曰一業敷演經法 善心念菩薩曰 其
於諸念而無所思 若有所入亦不無心 不得不失 是曰一業敷演經
法 覺離塵菩薩曰 於諸塵法而無所染亦無不染 不着不憂不忘不
念 不作無不作不取不捨 是曰一業敷演經法 海底菩薩曰 其志
如海永難得底 深入法要不見妄想 如所應行而願宣法不我無彼
是曰一業敷演經法 十上月童真菩薩曰 普等衆生若如月滿 心不
見等無所等 是曰一業敷演經法 消諸憂冥菩薩曰 其能休息一切
憂瘡不憂不戚 以能割除衆憤諸本 何所是本吾我之本 其有等經
共吾我行而說法者 是曰一業敷演經法 鈎鎖菩薩曰 若說於法
其不倚着欲界色界及無色界 不着聲聞緣覺之法 不慕仏道 是曰
不業敷演經法 普現菩薩曰 等宣諸法等于空無 不念於空不得平
等 所說如是 是曰一業敷演經法 三品淨菩薩曰 其講說法淨三
品場 何謂三場 不得吾我 不想法會 不倚諸法 是曰三場清淨
之業宣布法訓 如斯說者 是曰一業敷演經法 在所吉菩薩曰 知
一切法歸於平等 若曉了斯 而為分別不宣文字 以無所宣一切諸
法 是曰一業敷演經法 深行菩薩曰 若有覩見一切諸法 亦無所
見 若講如是言辭 是曰一業敷演經法 如是要言 一切菩薩各言
其志 說是一業經典法時 七千億菩薩逮得無所從生法忍 八十万

四千姦人皆癸無上正真道意 七千比丘漏尽意解 九十六載諸天世人遠塵離垢諸法眼生 於是獅子步雷音菩薩前白 文殊師利成普現 諸菩薩能有幾所 其寿久如 何時成 佛言 卿自以是問於文殊師利 即如佛教 問文殊師利曰 仁当久如成最正覺 文殊師利答曰 虚空有形乃成正覺 假使幻人成 佛道者 我身爾乃無着漏 成最正覺 若呼有形而響有影 月能昼明日而夜照 爾乃我身成最正覺 志求道者 乃当問之 成 佛之期 又問 仁者為不志求道 答曰 不也 曰 何以故 答曰 道是文殊 文殊是道 所以者何 假有号耳 文殊及道其名寂寞 了無解空空則曰 道 佛告獅子步雷音菩薩言 寧曾見聞無量寿 佛國中菩薩声聞衆 不 答曰 唯然 亦見亦聞 佛言 為多少乎 答曰 不可思議 不能称限 佛言 普現 佛國菩薩之數 喻如積塵滿十方界 無量寿 佛菩薩声聞比數多少 如一塵耳 又普現 佛壽命無限 取譬言之 破碎十方三千世界 皆 使作塵布散 此塵過千 佛國 乃着一塵 周匝十方 而尽其塵 於族姓 子寧能計知 此塵數不 答曰 無能限焉 佛言 普現 佛來以劫之寿 当一塵耳 計塵之喻 尚不足言 欲知其要 如虛無 辺 年寿劫數 無以 比焉 於時 彌勒菩薩 前白 佛言 假使有人 學於大乘 為是大智 無極 之慧 当忍勤苦 無央數劫 自歸 普現 佛行 菩薩法 如斯大道 不当 懈廢 佛言 如是 彌勒 誠如所云 誰有聞是 無極 大慧 不 癸道 意愛樂之乎 唯有 懈廢 小節之類 不解 正真 不樂之耳 佛說 是時 十千衆人 癸大道 心 爾時 世尊 告獅子步雷音菩薩言 今歎 文殊師利 自昔所行 本心 志願 度 佛無量 菩薩無數 道慧 高德 不可思議 周匝 十方 諸得道者 不能 究尽 為 作譬喻 時 獅子步雷音菩薩 前白 佛言 假使 有人 立弘 誓願 無極 之行 当如 文殊師利 志願 等不 忍勤 苦行 於無數劫 而無 懈厭 不 癸 勞想 佛言 族姓 子 意趣 云何 虚空 寧念 我行 晝夜 日月

時節年限劫數不 答曰不也 曰如是族姓子 曉了諸法亦如虛空
虛空寂定 不念晝夜日月時節年限劫數也 所以者何 空無念思豈
有妄想 過江河沙劫亦無增損 不衰不盛不壞不毀 不生不老 不
病不死 不去不來 所以然者 虛空与有假有号耳 文殊師利名号
如是 其能曉了如虛空者 悉知諸法一切無辞皆無所有 便無恐怖
不以為勞 文殊師利成仏久遠乃爾志同 文殊師利等亦如是 於時
海底菩薩 謂文殊師利 所被弘誓不可比喩 若有學者当云何進
文殊師利答曰 若有學我弘誓鎧者志存誓願 若如幻化則無所有亦
無所為 仏説是經時 四大天王 天帝釈梵天王 及余尊大神妙諸
天 僉然同音 俱共歎曰 唯然世尊 其聞是經 為得善利無極之
慶 何況受持諷誦學者 我当受持諷誦修學 広為人説普令流布
將護行者使法久存 於時獅子步雷音菩薩前白仏言 唯然世尊 若
有受持諷誦斯經得何福慶 若有聞者即便発心追慕志學 文殊師利
景則復云何乎 仏言 若有菩薩學是法者 猶如如来已無罣礙 若
於將來最後末世 則以七宝積滿十方諸仏之國 則貢上仏供養一切
等心衆生歴劫不廢 又兼法施備具六徳 此之功德又不足計 不如
聞是嚴浄経法発心慕學 文殊師利 謨式諷誦 経行七步之内 徳
過於彼巨億万倍無以為喩不可称計 時弥勒菩薩前白仏言 是經所
名 云何奉持 仏語弥勒 斯經典者 号曰娛樂所願殊特 当奉持
之 又名文殊師利仏土功勳嚴浄 亦復名曰其発道心志懷悦予 当
堅持之 爾時十方諸来菩薩 皆散天華供養是法 諮嗟文殊師利無
量之徳 法沢普潤弘覆三界 開心受者皆逮正覚 前礼仏足遶仏三
匝 忽然不現各還本国 仏説是時 化江河沙諸菩薩等立不退転
信是菩薩具成徳本 於是文殊師利有三昧 名光普照辞訓如幻 以
斯定意而行正受 適三昧已 一切衆会 皆見文殊師利 普在十方

不可稱計諸仏之國 各各仏前文殊師利住立諮嗟已國嚴淨之徳衆
會見已歎未曾有 文殊師利所願無尽 道德巍巍超絶無比 乃使其
身遍躡十方 端坐在此而不轉移 威神功德堂堂不訾 仏説如是
諸菩薩衆 比丘比丘尼 清信士清信女 諸天龍神 阿須倫世間人
皆大歡喜 稽首仏足 作礼而去
文殊師利仏土嚴淨経卷下