

佛說魔逆經

西晉三藏竺法護譯

『佛說魔逆經』大要

「佛說魔逆經」此經為明第一義，是故專弘於大乘教法。呵責一切取相分別，皆為魔事也。然所謂第一義者，即一切諸法，無非第一義。故於經中，只破一切執著見，而不破於法，是為此經之要義也。

此經名「佛說魔逆經」然尋經文，實為文殊師利菩薩所說，云何名「佛說魔逆經」呢？因為佛以二諦說法，凡說法者，無論弟子、菩薩，乃至化人，只要所說法不違二諦，均蒙佛印可，故曰佛說。再者，餘人說法，皆係佛威神力加被。不蒙佛力加被，無有能說法者，故言：「佛說」。所以本文中波旬亦為說法之一，即由此而來。

聞如是，一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘眾俱千二百五十。摩訶菩薩不可計。及欲行天，諸色行天，淨居天人。彼時世尊與無央數眾會眷屬，周匝圍繞而說經法。有一天子，名曰：大光，在於座中，翼從文殊師利而侍衛焉。

天子大光與文殊師利

於是大光白：文殊師利，所可謂言：諸菩薩眾有魔事者，何謂魔事？文殊答曰：

- 1、有所興業而有所作，則為魔事。
- 2、若使志願有所受取，而有所奪則為魔事。
- 3、假令所欲思想諸著識念求望則為魔事。
- 4、復次仁者，倚著菩薩志欲至道則為魔事。
- 5、心倚布施持戒忍辱精進一心，而依智慧則為魔事。
- 6、識念布施妄想持戒，受於忍辱放逸精進，及倚禪定專惟智慧。則為魔事。
- 7、復次仁者，心樂閑居行得於觀。則為魔事。
- 8、若使想念止足獨處節限名德，則為魔事。

9、若行空無、依無相願、修無放逸，住於如來所說言教。則為魔事。

10、假使仁者，思想識念有所受取，志在所應，見聞念知分別經典。皆為魔事。

大光問文殊曰：其魔事者為住何所？文殊答曰：住於精進。又問：以何等故住於精進？文殊答曰：其精進者，乃為諸魔求其便耳。若懈怠者，彼魔波旬當奈之何。

又問：何謂菩薩精進而不應者？文殊答曰：假使計言，我身精進則為不應，所以者何？己身精進，計有所應，則依倚世。仁者，欲知為精進者等遵所修。此之謂也。

以等精進則曰平等無所應進。已無所應則無放逸。假使仁者，眼無所進不行於色，是則名曰平等精進；耳無所進不行音聲；鼻無所進不行眾香；舌無所進不行眾味；身無所進不行細滑；意無所進不行諸法；是則名曰平等精進。

復次仁者，假使不行一切塵勞，而以斷除眾生愛欲垢穢，是則名曰：菩薩所行平等精進。若於三界而無所行，救濟三界，倚著眾生諸惱之患，是為菩薩平等精進。行於布施無所想念，修以四恩攝諸慳貪；行於禁戒而無

想念，攝諸犯惡眾生之類；行於忍辱而無所想，攝諸瞋恚人民之眾；行於精進無所想念，攝諸懈怠；行於禪定無所想念，攝諸亂意；行於智慧無所想念，攝諸惡智。是為菩薩平等精進。

文殊師利復謂大光，其有曉了空無慧行，不想空無是為思念。精進行空遊於諸見，悉察諸見而無所見，觀諸邪見不離空無，是為行空。所謂空者。諸見則空，以空之故。故曰：空空。由是空空故曰為空。因是空故諸法皆空。假使曉了此慧，明者而不自大，是謂菩薩平等精進。

復次天子，修行於此無所想著，不念無想，皆與一切眾念俱遊。不捨眾念不有所念，所念無想不想所念，等於諸想及一切念。若能曉了一切想念。設於此慧，不以智慧而憍慢者，無所逸樂，是為菩薩精進之行。

文殊師利復謂大光，其行無願隨心所生。有所志慕心無所著。不行所願其趣所生，已離諸見及眾駛水。捨於二事，不計有身亦無吾我。而等除去終始生沒，其有能行如是精進，是為菩薩平等精進。

文殊師利復謂大光，菩薩修業常以平等。其於智慧

聖明之達。無所修行，曉了善權，將攝一切眾德之本。

○分別慧者：無我無人無壽無命，則以善權精進，開化一切眾生。

○聖明達者：於一切法。無應不應無淨不淨。

○曉善權者：精進攝於一切正法。

○進智慧者：悉了於一切不壞法界。

○了善權者：供養奉事無央數佛。

○達智慧者：進聖無為。

○曉善權者：宣暢一切文字之教種種別異。

○智慧聖者：修行佛身了無穿漏。

○解善權者：三十有二大人之相而自莊嚴。

○智慧聖者：使諸生死而無所生。

○解善權者：則為所念常向眾生。

○智慧聖者：修行於空無相無願。

○曉善權者：頒宣斷除六十二見眾想之著。志有所求。

○智慧聖者：勸助精進至於六通。

○解善權者：神通變化多所救濟。

○智慧聖者：精進不見諸種陰入眾衰之難。

○解善權者：執持將護諸種陰入。

○智慧聖者：遵修泥洹本性清淨。

○解善權者：為諸眾生開化導示。無上正真所當修行。

○智慧聖者：調得慧眼所睹無極。

○解善權者：逮致天眼化諸著者。

○智慧聖者：不得諸法所行精進。

○解善權者：敷演文字而講說法。

○智慧聖者：分別諸法義之所趣。

○解善權者：宣暢如應辯才之慧。

○智慧聖者：曉了諸根各各別異心念不同。

○解善權者：究盡眾人如應說法。

○智慧聖者：識達八萬四千諸行。

○解善權者：能為一切頒宣指示八萬四千諸品法藏。

是為菩薩平等之業精進行也。

文殊師利，分別說此平等精進，示眾會時，八千天子，尋發無上正真道意。五百天子，逮得無所從生法忍。世尊即讚文殊師利曰：善哉善哉，仁快說此諸菩薩眾平等之行。於是大光白文殊曰：如來讚仁寧踊躍乎？文殊答曰：卿意云何？假使化人讚於化者，又其化者寧踊躍乎？答曰：不也。其化人者無所係著，亦無所受。報曰：如是。一切諸法自然之相，悉如幻化，如來之相亦復如

此。吾當何因而踊躍乎？譬如呼響，於善惡聲無所是在，亦無所受，一切諸法亦復如是。猶如呼響本悉清淨，如來文殊其淨亦如吾，當何因而踊躍乎？

※大光又問：何故如來讚於仁者？文殊答曰：其有頌宣無所立慧，乃為如來所見嗟歎。於諸言說，不懷憂感亦無增減，於諸眾生無眾生想，於一切法無諸法想。若志泥洹修治生死，曉了魔事解佛道業，以於魔事覺了真諦，分別佛法及與魔事，不畏魔事不依佛法。如是行者，則為如來之所嗟歎。

※又問文殊：仁為奉行如此法乎，所以如來而嗟歎之。答曰：其平等者，終無偏黨。

※又問：其平等者不與偏乎？答曰：所謂平等，等於諸逆、亦等吾我、等諸四大、亦等住見，吾所等者亦復若茲。

如諸種等，四顛倒等，吾等亦如。如等不順反戾之事及欲所得，吾等亦如。如等生死等及與本際。如等行原等生死本及泥洹本。以用泥洹本等等之故。因此故曰：本際平等如。本際等故吾我等。已等吾我，亦等無明恩愛之本。如等無明恩愛之本，亦等明徹解脫之本。若以平等明脫之本，亦等貪婬瞋恚愚癡。以等三

垢，亦復等於空無相願。已等三脫，亦等有為之本。以等有為本，亦等無為本。以等於無為之本，文殊所等其亦若茲。

是故大光以此平等，諸法皆等。其以說者今所頌宣，方當演說而見嗟歎。一切此法皆悉平等，猶如虛空。虛空正等而無偏黨。虛空無數亦無所為，若有趣斯方欲習入，是故如來讚歎于彼。

大光又問，寧可宣暢善哉之法、無善哉法乎？文殊答曰：

◎菩薩善哉從志願出，諛諂無質。所行放逸為不善哉。

◎用眾生故不捨大哀，故曰善哉。若不懷仁念害眾生，則非善哉。

◎若能愍傷一切眾生，乃為善哉。瞋恚懷結離于忍辱，為不善哉。

◎若不醉亂又隨律教，已有罪過自首歸誠而不藏匿，則為善哉。隱蔽殃釁而不發露，則非善哉。

◎自見身惡能改除者，則為善哉。假使志求他人瑕闕，則非善哉。

◎若行返復而知恩好，心不懷害孝順行仁，則為善哉。無有返復，心常懷害。欲危返復。不奉孝順不知報恩，

則非善哉。

- ◎聞佛道教尋能遵修，乃為善哉。若聞經典不肯敬順，則非善哉。
- ◎奉行禁戒未曾缺漏，乃為善哉。若受於戒失不順從，則非善哉。
- ◎常處閑靜其心寂寞，乃為善哉。設慕憤鬧自放恣者，則非善哉。
- ◎在於閑居捨身壽命，而不戀恨，乃為善哉。假使貪愛己身壽命，則非善哉。
- ◎修四賢聖止足知節，乃為善哉。不知進退多所志求，慕樂惡事。則非善哉。
- ◎為人羸劣能忍辱者，乃為善哉。若以害心向於眾人，則非善哉。
- ◎諸所欲度能自節限，則為善哉。為人舒緩不能謹敕，則非善哉。
- ◎所可歸命未曾忘捨，乃為善哉。本有所歸遺棄不念，則非善哉。
- ◎曉了威儀禮節之正，所行至誠，所作如言心口相應，乃為善哉。欺詐迷惑一切世間，則非善哉。
- ◎將護正法不違雅典，乃為善哉。誹謗經道違失正理，

則非善哉。

- ◎假使所聞，不謗經典，雖不師受，頒宣道教無所希冀，乃為善哉。愛惜經法自稱為師，若說經法常懷妄想，則非善哉。
- ◎執權方便開化眾生，乃為善哉。不護眾生無權方便，不行四恩。則非善哉。
- ◎若能遵修六度無極，慤勤慕求，乃為善哉。若復棄捐六度無極，則非善哉。
- ◎造行慧業自致聖道，乃為善哉。貢高自恣為憍慢業，則非善哉。
- ◎行牢強慈愍傷眾生，乃為善哉。趣爾行慈所愍不弘，則非善哉。
- ◎奉行十善不違大猷，乃為善哉。翫習自恣行十惡事，則非善哉。
- ◎若能棄捐一切眾惡，乃為善哉。順從諸惡非法之事，則非善哉。
- ◎大光，欲知出家顛倒不順行者，則非善哉。好樂空無相無願，具足成就，乃為善哉。
- ◎強上高床師子之座，而演雜句世間之談，隨俗同塵，則非善哉。若得菩薩篋藏之典，修習遵行，昇師子座

頒演道教，乃為善哉。

◎毀於禁戒受信施食，則非善哉。奉順戒法清淨鮮潔，應服一切供養之利，乃為善哉。

◎貢高自大憎妒經法，則非善哉。謙下恭順不懷慢恣，嗟歎人德，乃為善哉。

◎嫉妒菩薩憎其高行，則非善哉。見諸菩薩敬之如佛，乃為善哉。

◎是為大光，如佛所說，其行法者，則為非遠。不至大慧皆非善哉。其有順從如來教者，乃為善哉。

大光又問：以何等故，讚法善哉，法在善哉、非善哉乎？文殊答曰：吾於諸法不行善哉，亦復不行非善哉也。所以者何？一切諸法悉無所合，亦無吾我。

又問：文殊。仁者，不與善法合乎？文殊答曰：吾則不與善法俱合，亦復不與惡法共合。所以者何？計極著者謂有為矣，其無著者謂無為矣，計無常者亦是有為，自計有身不了本無。

又問：文殊師利。仁者至德，亦是有為計有吾我？文殊答曰：假使吾計有為身是我所則墮恐懼。

又問：文殊師利。仁者，不畏於有為乎？報曰：假使見

於有為，究竟成就，永存無滅盡者，我乃恐懼。

又問：文殊。仁者，不見有為之事而成就乎？答曰：吾尚不見無為之事而在成就，況當復睹有為之事而成就也。

又問：文殊，仁為有為若無為乎？答曰：仁者，吾不有為亦不無為，所以者何？設使有為，則與愚癡凡夫同塵。假使無為，則與聲聞緣覺同等。

又問：文殊。設使仁者，亦不有為復不無為，今我云何執持此教？答曰：譬如化人之所興為，欲持法者亦當如彼，於天子意所志云何，如來神識為住何所？立在色乎？答曰：非也。

又問為復立在痛癢思想生死識乎？報曰：非也。

又問：住三界乎？答曰：非也。

又問：住在有為若無為乎？答曰：非也。

又問：如來神識為何所住？報曰文殊，如來神識永無所住。答曰：如來神識設無所住，卿當執持如彼所住。

又問：文殊，仁者則為是如來乎？答曰：天子，其無本者，無來無去無所周旋，吾所由來亦復如是。以是之故，吾為如來所來亦如，如佛所來吾亦如之，以是之故吾為如來，如如來住吾住亦如。以是之故吾

為如來，如來無本，文殊師利亦復無本，故曰無本。
以是之故吾為如來。

又問：文殊，其無本者當從何求？答曰：天子，其無本者，當於六十二見中求。

又問六十二見當於何求？答曰：當於如來解脫中求，不懷瞋法而求之矣。

又問：如來解脫不懷瞋法，當於何求？答曰：當於眾生志行中求。

又問：眾生志行當於何求？答曰：當於如來聖慧中求。

又問：如來聖慧當於何求？答曰：當於眾生諸根各異分別原際而於中求。

又問：文殊師利，今者所說吾不能了，其不解者不能分別，則當愕然。答曰：如來之慧無能分別。

又問：何故？答曰：如來慧者無所罣礙，亦無想念，不可逮得。無有言辭亦無所行、無心意識離於言教。以是之故，無能知者不可分別。

又問：文殊，設如來慧不可分別，諸聲聞眾云何曉了？何因菩薩而得住於不退轉地？答曰：天子，如來至真善權方便，因時頒宣文字之說。又其慧者無有文字。譬如不從水中而生火矣，鑽木求火及照陽燧乃

出火耳。如來若此，威神聖旨道慧無邊，廣分別說本無之慧。無有能知如來聖慧，如來聖慧燒諸愚癡闇昧草木令不復生，彼則何謂燒諸愚癡闇昧草木。一切分別眾行之心。演道品法六波羅蜜諸度無極。

又問：文殊。無有草木不生瑕穢亦無瘡病，云何說之？答曰：所暢說者無緣起分，所言無毀無合無散。所頒宣者不說生死無泥洹教。無所蠲除亦無所斷。不有造證無所遵修無得無歸。此所言者乃為寂寞堅要之辭。

天子報曰：難及難及至未曾有。文殊師利，今所說者微妙巍巍無極之慧，超異如是而魔波旬不來至此。欲廢亂之行於逆乎。適說是語須臾未久。時魔波旬在於虛空，興大雲雨、警揚大音，其音普聞一切眾會。時眾會者各心念言，此何等聲流溢乃爾？

爾時世尊告文殊師利，仁寧見魔所興亂乎？答曰：唯然天中天。文殊師利，即如其像三昧思惟。令魔波旬自然見縛，尋便墮地，喚呼稱怨恚恨罵詈。文殊師利，今當杻械鎖縛我身。文殊答曰：咄魔波旬，復有繫縛堅固難解踰過於此。今者所被如卿不覺，何謂堅縛？謂言吾我顛倒恩愛諸邪見縛因緣繫縛。卿常為此枷鎖所縛不

自覺知。魔又啟曰：唯見原赦使得解脫。文殊師利曰：汝當興造行作佛事，我能令卿從繫得解。魔即對曰：我於佛法無所妨廢亦無所壞，已當何因興作佛事。文殊答曰：波旬，欲知興作佛事修行，乃為菩薩智慧變化。假使如來興作佛事不足為難，魔作佛事斯乃為奇。於是文殊師利，即如其像三昧思惟，使魔波旬變作佛像，三十二相莊嚴，其身坐師子床，智慧辯才所說如佛。而宣此言，所欲問者，一切眾生諸所狐疑，自恣所啟，當為發遣。

大迦葉問波旬

時大迦葉問魔波旬，比丘修行以何為縛？魔尋答曰：計我禪定而志寂然。則是有想無想品第想空為要。毀眾見想想於要想、興於眾念御無願想、懷諸所願為泥洹想、而樂無為毀生死想、是為迦葉修行比丘之繫縛也。所以者何，迦葉當知。不當毀壞諸所往見因而行空也。所謂空者諸見皆空，不當毀念求於無想。所以者何。敢可所念悉為無想。不當毀願而求無願。其所願者悉亦無願。不當毀生死而求泥洹。曉了生死不可得處則為泥洹。迦葉當知，其行泥洹不起思想。當於眾著令無所起，毀

壞滅盡，泥洹本淨，無所起生乃為無為。說是語時，五百比丘心逮清淨。

須菩提問波旬

時須菩提問諸比丘。誰為開化諸賢者等。五百人曰：其無所得不成正覺開化吾等。又問：云何開化？答曰：不來不去曉了如是不起不滅其慧常住。說是語時，二百比丘逮清淨眼。

時須菩提問魔波旬，何謂比丘為最眾祐？魔即對曰：若無所受亦無畢淨，而從篤信愛樂佛法受飲食饌。如須菩提。若有比丘，不受不捨，其施與者，觀彼比丘猶如幻化。其受施者意念如影，無有生者亦無受者，心無所著，無心不起，彼則於世為最眾祐。

舍利弗問波旬

時舍利弗問魔波旬，何謂三昧而不穢亂？波旬答曰：於三昧盡，如無所盡悉令都盡，其無生者，不令興起。燒盡眾欲，本末清淨。悉無所生，令不復愚。無所更歷。一切諸法。曉了清淨。平等正受。遵修寂滅。察諸所更。滅盡三昧而以正受，無觀不觀亦無所見，如是三昧乃無穢亂。

大目犍連問波旬

大目犍連問魔波旬，何謂比丘心得自在？波旬答曰：假使比丘，曉了一切究暢人心，及與諸法悉解脫相。宣說諸法悉解脫相。無所依倚所懷來心，亦無所解亦無所懷，心無色欲見一切色，心無所住曉了諸法亦無處所。心不可護曉於諸法亦不可持。心不知心，心者自然則為清淨。諸法亦然自然清淨，法界清淨得不動轉。以他因緣現在目前。備六神通四神足念而自娛樂，比丘如是心乃自在。

邠耨文陀尼弗問波旬

邠耨文陀尼弗問魔波旬，何謂比丘說法清淨？波旬答曰：假使比丘，見一切法皆度無極，而悉遍見眾心各異悉無所著。一切所念則無同像。旨分別說曉了一切。音聲言說談語論議如山呼響，觀諸講法亦如幻人。身所識知如水中月。別諸塵勞思想眾念所從起立。無受法者亦無捨者得入三昧。若頒宣法等獲超度。則以逮知四分別辯才心無所冀。讚言善哉，不懷狐疑。淨其己心則能清淨一切人心。曉了本淨鮮潔無垢，解知塵勞悉瑕疵矣。見諸陰魔悉為閑靜，其死魔者住無終始。其天魔者，皆

除一切倚著之教，一切眾生心淨如是，如是比丘，乃為清淨普見道法演布經典。

優波離問波旬

耆年優波離問魔波旬，何謂比丘奉持法律？波旬答曰：其能曉了一切諸法，悉被開化，識知眾罪本際寂寞教授猶豫。若見誹謗，不以狐疑亦不懷結。彼於諸法未曾生心而有所御，常能化度諸有逆者，何況小小犯禁戒乎。體解塵勞靡所不別。諸客塵勞不以堅要懷思想也。說眾愛欲，無內無外不處兩間，曉了塵勞由從無覺，不壞愛欲亦不勸化，至於無欲亦無所起。計於塵欲猶如雲雨，觀於聖慧曉了頒宣，所可說者如風散雲悉無所住。有塵勞者如水中月。緣想念起欲現面像由於闇冥。當得智慧以為明照，欲如明鏡見其面像，其色如鬼羅刹之形。其順念者觀無所見。求捨塵欲不益眾穢。則以空慧無相無願無所越度，其有曉了愛欲如是。設復有著於愛欲者，則於眾生不興慈哀。眾生無我而無有身。亦不望想於諸吾我。如是觀者審諦持律，其尊弟子五百人等，各各自問己身所知，時魔波旬，各各分別而發遣之。

天子須深，問波旬

於是諸天眾中。有一天子名曰須深，問魔波旬。文殊師利，屬者講說諸魔事業，仁豈堪任重復義理。何謂菩薩之魔事？時魔答曰：天子當知，菩薩魔事則有二十，何謂二十？

- 1、 恐畏生死欲得解脫，遵修翫習於佛正法。稽首歸命而有望想，則為魔事業。
- 2、 觀於空無，而察眾生，則為魔業。
- 3、 觀於無為，而厭有為善德之本。則為魔業。
- 4、 禪定正受不求一心，而已退轉則為魔業。
- 5、 若頒宣法，不為聽者興發大哀。則為魔業。
- 6、 求諸禁戒有德眾祐，瞋恨毀戒則為魔業。
- 7、 暢演聲聞緣一覺事，諮問大乘不別巨細。則為魔業。
- 8、 啟受深說憎道雜言，則為魔業。
- 9、 求度無極自號菩薩，則為魔業。
- 10、 諮嗟寂滅澹怕之事，所化眾生無權方便。則為魔業。
- 11、 積眾德本不親道心，則為魔業。
- 12、 慇懃遵修寂觀之事，所觀察者見有眾生。則為魔業
- 13、 求盡塵欲使無有餘，度生死岸惡畏愛欲。則為魔業
- 14、 修行智慧常樂猗求，依於大哀則為魔業。

- 15、 無權方便而已皆見一切德本，則為魔業。
- 16、 不進志求菩薩篋藏，慕於世俗方類之言，以此為務則為魔業。
- 17、 各各分部博聞師教，而有去就則為魔業。
- 18、 設使得為富樂饒財豪貴大威，而貪著之，不奉博聞則為魔業。
- 19、 設為尊豪君子長者釋梵之位，不習大法則為魔業。
- 20、 不與菩薩法師相從藉受所聞，反與聲聞緣覺，相習樂共談言。不欲聞法。自恣放逸所遊唐突。則為魔業。是為二十菩薩魔事。

於時世尊讚魔波旬，善哉善哉。快說於斯菩薩魔事。假使有人論此法事，聽省奉行不從魔教。其人則逮佛大道法講說經典。獲致二十事。何謂二十？

- 1、 大慈。 2、 大哀。 3、 不厭生死。
- 4、 常見善友。 5、 所生之處輒遭佛世。
- 6、 得有啟受諸度無極。 7、 以諸菩薩用為眷屬。
- 8、 逮得總持。 9、 具足辯才。
- 10、 五通之慧。 11、 所未遇法而得聞之。
- 12、 世所生常懷道心。 13、 當得出家而為沙門。

- 14、致閑不憊。
 - 15、究竟博聞。
 - 16、善權智慧。
 - 17、開化眾生導以四恩。
 - 18、將護正法。
 - 19、常行質直而無諛諂。
 - 20、一切所珍而不愛吝不懷害心向於眾生。
- 是為二十，逮得經典至佛大道。

於是須深天子問魔波旬，快哉善利。乃為如來之所嗟歎。時魔報曰：吾身不用快哉善利。譬如男子鬼神著之。當可所說計實不是其所語，鬼神所言也。如是仁者，今吾所說，文殊師利之所發動，不當宣傳是我說。天子問曰：今仁變成為佛身形，不以歡乎？又復相好莊嚴其身，坐師子床講說經法。不以樂耶？魔復報曰：卿等見我相好嚴身，我還自睹枷鎖繫縛。天子告曰：波旬，自歸悔過伏罪，文殊師利。文殊師利威神原赦波旬。波旬答曰：不當首悔學於大乘菩薩大士，所以者何？行菩薩者，不見缺漏瑕穢之界。興瞋恚者設懷怨恨，乃當對悔稽首自歸。天子又問：菩薩忍辱為何等類？其魔報曰：菩薩忍辱有十二事，何謂十二？

- 1、志性忍辱而無瞋疵。
- 2、其意忍辱心不懷害。

- 3、忍辱無諂不欺眾生。
- 4、忍辱愍窮哀傷一切貧於智慧不及道者。
- 5、修忍辱事所行如言則不退轉。
- 6、其空忍者離於一切猶豫邪見。
- 7、專惟法忍導御諸法。
- 8、深妙忍者不計吾我。
- 9、柔順法忍而從歸趣眾賢聖慧。
- 10、真諦忍者不亂緣起。
- 11、不錯亂忍順從一切眾生之心。
- 12、意不起忍因便逮得無所從生法忍。

是為菩薩十二事忍。於是須深天子問魔波旬，卿若尋說此二十事，至十二忍寧踊躍乎？答曰：歡喜。須深即啟文殊師利：仁者原赦魔波旬罪。文殊問魔誰為繫汝。報曰：不知誰為縛我？答曰：波旬。卿不被縛，自想為縛。一切愚癡凡夫之士其亦若茲，心本悉淨無所思念，志在想著。不知無常計有常想、苦為樂想、無身計身、不淨淨想、無色色想、無痛癢思想生死識。而想五陰。如今波旬，惡畏繫縛何因得脫。又曰：今我不復得解脫乎？答曰：如是波旬，已得脫者不復更脫何因得脫！由緣從

於虛偽之想而致繫縛，蠲除此穢，名曰解脫。於是文殊師利。捨所建立威神感動，令魔波旬即復如故。

時大迦葉謂魔波旬，波旬以為興作佛事？其魔答曰：文殊師利境界所感。不當觀之是我所為。

須深天子問文殊

◎須深天子問文殊曰：其佛事者當於何求？答曰：當於眾生愛欲之中求於佛事。

◎又問文殊，何故說此？答曰：以於眾生塵勞之故受於愛欲，設無愛欲不興佛事。譬如無疾則不用醫，如是行者，假使眾生無有愛欲則不用佛。

◎又問：以何所生佛興於世？答曰：起生老病終沒之患故佛興出。所以者何？三界有，是生老病死故佛現世。

◎又問文殊，如來得道興顯何法，滅除何所？答曰：天子，如來得道，法無所起亦無所滅。所以者何？佛興出世則無所生亦無所失，所可謂言佛興出者。假有此辭隨俗現身自然本淨，則云平等無所生者。

◎又問文殊，何謂菩薩建立志性？答曰：於一切法無所得者，不墮諸見六十二疑繫縛羅網。

◎又問：何謂本淨？答曰：於內外法無所著。

◎又問：何謂菩薩為布施主？答曰：捨身塵勞，不捨一切眾生愛欲。

◎又問：何謂禁戒具足？答曰：分別曉了寂然之界，蠲除一切眾生諸惡。不捨道心。

◎又問：何謂備悉忍辱？答曰：究盡諸法見一切法。除去眾生結恨厭穢瞋恚之難。而不違捨一切智通至德之鎧。

◎又問：何謂究竟精進？答曰：菩薩所因可精進者，悉見諸法，至於無上正真之道。刈除眾生懈怠之穢，遵修精進。

◎天子復問：文殊師利，何謂究竟於禪定已？答曰：見一切法本悉清淨平等正受，一切眾生因有所著而興生矣。

◎又問：何謂菩薩成就智慧？答曰：於諸所行不得所行，蠲除一切放逸之事。刈去眾生沈吟邪見，遵修聖達，是為菩薩成就智慧。

◎又問：何謂行慈？答曰：見一切法永悉滅度。

◎又問：何謂為哀？答曰：曉了諸法無有作者亦無報應。

◎又問：何謂為喜？答曰：若於諸法無所興樂亦不無行。

◎又問：何謂為護？答曰：於一切法不造二事。

◎又問：何謂菩薩至誠真諦？答曰：分別一切諸法猶如幻化，於諸所生而無所生，悉無所有。

◎又問：何謂大士？答曰：觀諸眾生而無眾生。

◎又問：何謂尊人？答曰：睹一切法不可受持而不恐懼。

◎又問：文殊，何謂菩薩被大德鎧？答曰：觀一切法等如虛空不捨僧那。

◎又問：何謂為仁和乎？答曰：行於大哀，不遠眾生亦不親近，開化塵勞恩愛之著。

◎又問：何謂所止宿安？答曰：不以身口及與心念煩憊他人，不得吾我及與他人。

◎又問：何謂順教？答曰：如所聞法能奉行者所言真諦。

◎又問：何謂眾人之所歸伏？答曰：能隨五趣眾生言教。不壞其辭將順己心，因化一切無所違失。

◎又問：何謂具足知恥？答曰：能內自寂遊行於外化導眾生。

◎又問：何謂為信？答曰：遊諸罣礙而無所著。

◎又問：何謂菩薩行牢強慈？答曰：順從佛教無所毀壞。

◎又問：何謂反復？答曰：所造德本未曾違失常樂如應。

◎又問：何謂知節？答曰：志遊一切塵勞之欲已不樂欲。

◎又問：何謂知足？答曰：慕智慧聖不樂諸法。

◎又問：何謂滿足？答曰：假使滿足度世智慧，於諸世法無所犯負。

◎又問：何謂分別？答曰：不見一切塵勞之欲，斷除眾生諸垢瑕穢。

◎又問：何謂菩薩而得自在？答曰：見諸所生身無所成，於慧自在不從塵欲。

◎又問：何謂博聞？答曰：不應聞者而不聽之。

◎又問：何謂得至靜然？答曰：見諸所作而無所有亦無所捨，不御諸法亦無所念。

◎又問：何謂住行？答曰：不於空行分別教化。觀察眾生其心所行，不起吾我及他人想。

◎又問：何謂總持備悉辯才？答曰：一切所聞悉能執持，分別眾生根原所歸，於諸音聲而無所著。是為天子菩薩總持逮得辯才。

於是大光菩薩問文殊師利，誰當啟受如斯言教？文殊答曰：為善知識所見將護，及往宿世微妙具足善德之本。所見養育，乃能曉了此義說耳。

又問：何所欣樂志性如何？答曰：愛樂深奧志性柔和不懷自大。

又問：何謂比丘不懷自大？答曰：假使比丘不自見身，自然志求專一大乘。了身自然，而於自然不貪己身不住於二。如是比丘不懷自大，求捨無明，無冥恩愛不志明脫，明脫自然曉了無明，因愛癡冥皆悉無本。是為比丘不懷自大。

文殊復謂其天子曰：假使比丘，離於貪婬解欲本際，離欲清淨，解於貪欲行無本際。離瞋恚本曉瞋恚本離於瞋恚，本悉清淨本末鮮明。離愚癡本了於愚癡捨於愚冥，本悉清淨。曉了愚癡無有根原。如是比丘不懷自大。

文殊師利復謂天子，假使比丘。不了眾苦不斷於習而不造證。於諸所習不行徑路。曉了眾苦而無所生入于四諦。設使於苦無所生者則無有習。已無有習則無盡滅，設使於苦無所生者，則於彼人無行徑路。

爾時魔波旬，心懷憂感泣淚如雨，而說此言，若此經典所流布處，諸魔波旬不得其便，設有受持斷絕魔事。魔說此語則便沒去。於是大光，問文殊師利曰：如今仁者所可講說，吾等觀察義之所歸。假使有人不懷自大，不復具學出家之福。不畏所行精進之業，若聞此法而懷

恐懼亦不啟受，不以如來為聖師矣。若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，聞是法言而歡喜樂，則當觀之得解脫也。

佛言：如是，如爾所說，菩薩由此得忍受決。因斯所忍得生聲聞、緣覺之地。又問，唯然世尊，今此經典當名何等？云何奉行？佛言：名曰魔逆降化波旬，當奉持之。佛說如是，文殊師利、大光天子、一切眾會、天龍鬼神提沓和阿須輪世間人，聞經歡喜作禮而退。

佛說魔逆經