

大薩遮尼乾子受記經卷第一

三

元魏天竺三藏菩提留支譯

序品第一

歸命大智海毗盧遮那佛

外國一切經首有此二句故今存焉

如是我聞一時婆伽婆在鬱闍延城王名嚴

此

熾住王園中其園所有殊勝莊嚴不可稱計

所謂娑羅樹多羅樹多摩羅樹迦尼迦羅樹

尼拘律樹波羅叉樹鬱曇鉢華樹婆師迦華

樹陀菟尼迦華樹阿提目多伽華樹瞻蔔華

樹阿輸迦華樹波吒羅華樹如是無量百千

衆妙樹林莊嚴復有種種異相之水所謂泉
水海水直流水曲流水多羅迦水池水從上
注下水從下涌上水如是無量百千妙相衆
水莊嚴復有種種衆妙雜華所謂優波羅華
鉢頭摩華拘牟頭華分陀利華他羅華摩訶
他羅華盧遮華摩訶盧遮華如是無量百千
妙華以爲莊嚴復有種種妙音聲鳥所謂鵝
鳥崑崙遮鳥拘只羅鳥拘那羅鳥具多鳥崛
多鳥鸚鵡鳥鵠鵠鳥耆婆耆婆鳥迦陵頻伽
鳥有如是等無量百千衆妙聲鳥以爲莊嚴

復有種種妙色衆蜂飛在虛空迤相連接猶如羅網遍覆於上以爲莊嚴復有種種衆雜色草柔軟香潔無量百千異種文色莊嚴其地如是衆妙莊嚴園中與大比丘衆七十二百千萬等諸大衆俱其名曰慧命舍利弗大目犍連摩訶迦葉阿菟樓駄須菩提摩訶迦旃延摩訶劫賓那離波多難陀那提迦葉伽耶迦葉富樓那彌多羅尼子憍梵波提般他迦周羅般他迦陀驪摩羅子佉陀林純陀摩訶拘絺羅羅睺羅慧命阿難等七十二百千

萬億諸大衆中而爲上首一切皆修如實法界境界諸行一切皆入法界實性一切皆得無障無礙虛空境界殊勝妙行一切皆得無所著行一切皆離煩惱諸垢一切結使一切皆入如來法性光明照處一切皆證同一法性平等大慧一切皆得現諸如來一切智門一切皆得常不休息大菩提道一切皆得轉不退轉大菩提道一切皆得證不退轉大菩提心一切皆到第一彼岸般若知見一切皆得究竟彼岸方便智慧復有摩訶波闍波提

比丘尼耶輸陀羅比丘尼等八千比丘尼於
百千萬億比丘尼中而爲上首一切皆悉具
足善集諸妙白法一切善入一切智道一切
皆近一切智智一切皆入無所有性一切能
觀諸法無相一切善信法際無際一切皆得
無障解脫一切皆得隨諸有緣可化衆生示
佛色身諸菩薩摩訶薩七十二百千萬億諸
大衆俱其名曰大速行菩薩大速行住持菩
薩大奮迅菩薩大奮迅王菩薩大精進奮迅
菩薩大勇奮迅菩薩現大勇勢奮迅菩薩大

力奮迅菩薩大衆自在菩薩大香象菩薩大
月菩薩善月菩薩月功德菩薩寶月菩薩月
光普照菩薩法無垢月菩薩月普照菩薩月
名稱菩薩放月光明菩薩滿月菩薩梵聲菩
薩梵自在乳聲菩薩地乳聲菩薩法界乳聲
菩薩驚怖一切魔宮乳聲菩薩出法鼓聲菩
薩普識聲菩薩無分別離分別聲菩薩師子
吼地勇聲菩薩閉塞一切聲菩薩普藏菩薩
功德藏菩薩普照藏菩薩寶藏菩薩月藏菩
薩日藏菩薩日光藏菩薩波頭摩藏菩薩福

並一

三

德藏菩薩智勝藏菩薩大慧菩薩勝慧菩薩
名稱慧菩薩快慧菩薩上慧菩薩增長慧菩
薩無邊慧菩薩廣慧菩薩佛慧菩薩無盡慧
菩薩彌留山燈明菩薩然大燈明菩薩法燈
明菩薩遍十方燈明菩薩普照菩薩普滅一
切闇燈明菩薩普照諸趣燈明菩薩常放大
光燈明菩薩月光燈明菩薩日光燈明菩薩
離惡道菩薩降魔菩薩大降魔菩薩希生菩
薩難降菩薩難量菩薩難知智菩薩竭惡道
菩薩大勢至菩薩觀世自在菩薩彌勒菩薩

文殊師利法王子菩薩等七十二百千萬衆
而爲上首如是諸菩薩摩訶薩等一切皆得
一生補處一切皆得諸陀羅尼一切皆得諸
三昧海一切皆得無邊樂說無礙辯才一切
皆得無畏說法一切皆到第一彼岸功德叢
林如意自在一切皆得大神通道奮迅自在
到諸佛國一切皆得無礙自在身心解脫一
切皆得無障無礙畢竟知見一切皆得普現
佛身遊諸十方無佛國土一切皆得如實正
智轉大法輪無過無謬一切皆得隨順十方

堪聞衆生而爲說法一切皆得陀羅尼門說
無非法一切皆得無取無捨如實法界一切
皆得能說諸法空義無礙一切皆能師子哮
吼一切皆能降伏外道一切皆能降魔怨敵
一切皆得菩薩神通諸勝妙行一切皆得離
諸怨憎一切皆得地水火風平等大心一切
皆得入諸如來深密之處一切皆得爲諸衆
生住持佛事一切皆得諸佛如來所共讚歎
稱譽隨喜說其勝行一切皆能具足住持無
邊際劫一切皆能住持如來所說法輪一切

皆得放大法寶勝妙光明一切皆得說不可
盡勝行功德一切皆得於諸世間具足自在
一切皆得具足成就過去諸願一切皆得諸
佛如來信行境界一切皆得過去所修善行
具足一切皆得具足清淨佛無垢智一切皆
得常不休息勇猛精進供養一切諸佛如來
一切皆得勇猛發起畢定取於不退轉地一
切皆得大悲現前一切皆得自性清淨深心
解脫一切皆得離諸疑悔戒取煩惱一切皆
得過去諸佛神力所加復有無量諸優婆塞

諸優婆夷復有三千大千世界具大威德具
大威德上上殊勝諸天天王諸龍龍王諸夜
叉夜叉王諸乾闥婆乾闥婆王諸阿脩羅阿
脩羅王諸迦樓羅迦樓羅王諸緊那羅緊那
羅王諸摩睺羅伽摩睺羅伽王人及人王彼
時一切諸大衆等各有百千萬億眷屬俱集
會坐爾時世尊為諸無量百千萬億諸大衆
等恭敬圍遶處在百千萬福莊嚴功德勝藏
師子座上結跏趺坐如來妙色身光威德其
相殊特照曜顯現蓋諸一切天龍八部譬如

須彌山王涌出大海威光殊勝照曜顯現蓋
諸小山如來世尊大須彌王處在百千萬福
莊嚴師子妙座威光殊特照曜顯現蓋諸大
衆亦復如是譬如初月光輪漸長至月滿足
其光殊勝照曜顯現映奪一切星宿諸光如
來世尊處在百千萬福莊嚴師子妙座威光
殊特照曜顯現映諸一切天人大衆亦復如
是譬如虛空清淨無垢離諸一切雲翳塵染
其中日輪放大光明其光殊勝照曜顯現映
奪一切諸蟲螢火所有光明皆悉不現如來

日輪處在百千萬福莊嚴師子妙座威光殊特照曜顯現映蔽一切釋提桓因諸梵天王四天王等光明不現亦復如是譬如闇夜在大山頂然大火輪光明殊勝照曜顯現一切皆見如來山火處在百千萬福莊嚴師子妙座光明殊特照曜顯現有緣皆見亦復如是譬如師子諸獸之王在於深山威力殊勝照曜顯現降伏一切諸蟲獸等如來師子諸法之王處在百千萬福莊嚴師子妙座威光殊特照曜顯現降伏一切外道異見諸衆生等

亦復如是譬如離垢八楞摩尼如意寶珠置在高幢放大光明隨衆生願雨令滿足其光殊勝照曜顯現遍照十方如來摩尼處在百千萬福莊嚴師子妙座大智慧明威光殊特照曜顯現遍照十方滿衆生願亦復如是譬如自在轉輪聖王立一威德殊勝照曜顯現六悉能降伏遍四天下一切無有能敵對者如來世尊轉法輪王處在百千萬福莊嚴師子妙座威光殊特照曜顯現降伏一切諸魔怨敵亦復如是譬如釋提桓因以帝釋寶摩尼瓔珞

繫在頸上處善法堂諸天衆中威德殊勝照曜顯現降伏一切諸天大衆如來帝釋處在百千萬福莊嚴師子妙座威光殊特照曜顯現蓋諸天人亦復如是

問疑品第二

爾時聖者文殊師利法王子菩薩見諸無量大衆雲集見佛世尊現大勝妙希有之相作是思惟今者世尊爲何事故先現此相我有疑事今應當問何以故如來世尊處於百千萬福莊嚴師子妙座威光殊特照曜顯現如

是無量大衆集會難可值遇作是念已即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛即以偈頌讚歎如來而說偈言

世尊十方照 天人諸世間 三界無與等
何有能過者 譬如須彌王 出大海小山

三一

深固不傾動 諸天蒙安隱 如來須彌王
過勝生死海 諸功德住持 安住不可動
功德須彌身 顯出諸世間 一切依如來
安隱住涅槃 譬如空無障 滿月獨明照
一切星宿光 隱沒不能現 如來十力淨

七

智慧月明朗	神通弟子衆	亦如星宿光
譬如日光輪	照曜諸世間	除滅一切闇
諸小光不現	如來智日輪	照除世間闇
諸梵王等光	隱沒不能現	譬如夜然火
置在高山頂	以體明淨故	十方閻皆見
如來大明火	智慧山高顯	照煩惱闇界
法性令開現	譬如師子王	雄猛蓋諸獸
不現威怒相	一切獸降伏	如來師子王
無畏力具足	慈心諸外道	自然皆降伏
譬如摩尼珠	放光照世間	隨諸衆生願

一切雨滿足	如來摩尼寶	智慧幢遠照
能雨大法雨	滿足衆生願	譬如轉輪王
具足七寶福	遊諸四天下	怨對生親交
如來轉輪王	具足十力寶	攝諸四魔衆
皆歸如來道	譬如帝釋王	三十三天主
布政善法堂	諸天歡喜受	如來天帝釋
三界大法王	慈心觀諸趣	坐涅槃法堂
興大慈悲雲	雨甘露法雨	天人歡喜受
修行無上道		
爾時聖者文殊師利法王子菩薩說諸偈頌		

讚歎佛已合掌白佛言世尊如來乃能爲諸
大衆說菩薩行方便境界奮迅法門以聞此
經諸有樂信無上大乘善根衆生皆發阿耨
多羅三藐三菩提心及信小乘狹劣衆生亦
發無上菩提之心已發無上大心衆生而能
增長菩提之念諸狹劣行小見衆生能發大
行退道衆生而能進取大菩提道以取菩提
勝道衆生能入如來智慧莊嚴深密法中爾
時世尊告文殊師利法王子菩薩言文殊師
利諸佛如來應供正遍知所有難信難知難

覺難識難量難入深密之法一切天人不知
如來依何意說文殊師利如此甚深微妙之
法若有衆生行惡行者不知此法不識此法
諸破戒者不知此法不識此法樂小行者不
信此法破壞心者不信此法爲惡知識所攝
持者不入此法諸善知識所不攝者不入此
法不爲諸佛住持衆生不聞此法除諸如來
加力持者能聞此法能信此法斯有是處爾
時世尊欲重宣此義而說偈言
美妙聲法子 能問我此事 汝今至心聽

我當為汝說	眾生無明覆	唯有信小心
聞此大乘法	不信故不說	若於無量世
過去諸佛所	修行諸善行	善根具成熟
如是諸眾生	常被如來加	聞說生歡喜
乃能諦信受	若為惡知識	毒蛇之所螫
離於善知識	不聞甘露法	於諸勝法中
起於放逸心	墮大邪見坑	聞說不立信
眾生心狹劣	不堪受大法	聞退生不信
起於誹謗心	長夜墮惡道	永不聞佛法
為彼起悲心	故我不速說	

爾時聖者文殊師利法王子菩薩白佛言世尊此會大眾皆善清淨善行諸行善能供養諸佛如來善能將護諸善知識善能修集清淨信眼善入大智信諸境界善具清淨深心直心此會大眾一切善能觀諸境界能知此法能識此法善哉世尊唯願為我及時會大眾樂聞之心善說此法而說偈言

此會諸眾生 已於無量劫 一切諸佛所
種善根滿足 如是眾生等 能入佛境界
為滿法器故 願佛今速說 一切皆瞻仰

天人師面門 恭敬合掌觀 渴仰目不捨
願世尊愍此 渴仰衆生心 雨大妙法雨
令生善法芽 我今請如來 無上大法王
願開甘露門 轉最勝法輪 是諸衆生等
若聞佛所說 能行無上道 究竟涅槃法

一乘品第三之一

爾時聖者文殊師利法王子菩薩如是問已
佛告文殊師利善哉善哉法王子善哉文殊
師利汝今善能問於如來應正遍知菩薩所
行甚深法門何以故文殊師利汝見諸法實

義現前無有疑惑究竟到於智波羅蜜第一
彼岸爲欲利益無量衆生令入菩薩無上道
故問如是法文殊師利汝能復爲未來衆生
然大明燈滅諸闇故問如是法善哉善哉文
殊師利汝今諦聽我當爲汝說菩薩行方便
境界奮迅法門^{十一}文殊師利白佛言善哉世尊
願樂欲聞時諸一切菩薩大衆一心同聲俱
白佛言善哉世尊願樂欲聞
爾時世尊欲說此法告諸大衆諸善男子若
有善男子善女人等畢竟成就十二法者乃

能發於阿耨多羅三藐三菩提心何等十二
一者自性信大乘法爲離小乘狹劣心故發
菩提心二者自性成就大悲爲欲具足諸白
法故發菩提心三者直心本行堅固爲厭生
死向彼岸故發菩提心四者善集一切功德
爲欲修滿諸願行故發菩提心五者能善供
養諸佛爲欲善起諸白法故發菩提心六者
身口意業清淨爲離一切諸惡行故發菩提
心七者遠離諸惡知識爲欲親近善知識故
發菩提心八者聞法如說修行爲不虛妄誑

衆生故發菩提心九者爲欲利益一切畜諸
資生不貪不慳故發菩提心十者以得諸佛
力加爲離一切諸魔怨故發菩提心十一者
於諸衆生常起大悲能捨內外一切諸物爲
離慳嫉故發菩提心十二者具法行力爲能
成就諸功德故發菩提心善男子是名十二
妙法若善男子善女人成就此十二法者乃
能發於阿耨多羅三藐三菩提心善男子復
有十二種勝法菩薩成就名發阿耨多羅三
藐三菩提心何等十二一者安隱心爲與一

切衆生樂故發菩提心二者愍心他惡來加
能忍將護不生異想故發菩提心三者大悲
心爲荷衆生大重擔故發菩提心四者大慈
心爲拔一切惡道苦故發菩提心五者清淨
心能於餘乘不生願樂故發菩提心六者無
染心爲離一切煩惱濁故發菩提心七者光
明心爲求無上自性清淨光明照故發菩提
心八者幻心能知諸法究竟無物故發菩提
心九者無物心能知一切無所有故發菩提
心十者堅固心於諸法中不可動故發菩提

心十一者不退心能證諸法究竟盡故發菩
提心十二者度諸衆生不生厭心如說修行
故發菩提心爾時世尊重說偈言
諸善男子等 若有諸衆生 欲修諸白法
成就無垢法 能於怨親中 悲憫心平等
如是諸菩薩 名發菩提心 若有衆生等
已於無量劫 將護惡知識 供養善知識
護持菩提門 起諸大願行 如是諸菩薩
名發菩提心 若有諸衆生 憶念過去世
無量億劫事 堅固如山王 精進心無倦

常行不休息	如是諸菩薩	名發菩提心
若有衆生等	捨離諸惡法	具足悲愍心
安隱心成就	念示諸衆生	一切善業道
如是諸菩薩	名發菩提心	若有衆生等
見諸勝智者	念於大菩提	無上勝功德
欲於餘乘中	心淨無玷穢	如是諸菩薩
名發菩提心	菩薩得淨心	離虛妄分別
觀世間涅槃	平等無差別	雖行化衆生
如見鏡中像	如是發心者	是實菩提心
已離煩惱過	一切諸塵勞	清淨如虛空

不爲垢所染	諸相永寂滅	出離言語道
是名滿足修	清淨菩提心	如是諸菩薩
不久坐道場	得大陀羅尼	無上勝辯才
具足三十二	八十相好身	能住一切佛
本性功德中		
復次文殊師利菩薩摩訶薩能住如是勝功		
德中有十二種布施妙行能大利益疾到菩		
提菩薩應行檀波羅蜜何等十二一者布施		
能速增長無上菩提功德利故菩薩應行檀		
波羅蜜二者布施生處富足手中常出無盡		

寶故菩薩應行檀波羅蜜三者布施隨願得
生釋梵天王諸大家故菩薩應行檀波羅蜜
四者布施能離一切慳貪心過棄捨諸有不
生願樂故菩薩應行檀波羅蜜五者布施能
捨世間貪染縛故菩薩應行檀波羅蜜六者
布施出饑鬼門離諸惡趣故菩薩應行檀波
羅蜜七者布施離諸世間多人共物能得菩
提不共物故菩薩應行檀波羅蜜八者布施
能稱衆生歡喜心故菩薩應行檀波羅蜜九
者布施能捨内外行佛行故菩薩應行檀波

十一

十三

羅蜜十者布施於諸一切所愛事中能離縛
著垢害心故菩薩應行檀波羅蜜十一者布
施行能滿足無上檀波羅蜜故菩薩應行檀
波羅蜜十二者布施行能隨如來教所願成
就故菩薩應行檀波羅蜜善男子是名菩薩
摩訶薩十二種修行檀波羅蜜得大利益迴
向阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊即以偈
頌讚歎檀波羅蜜重說偈言
欲求無上道 修行諸功德 破於慳貪心
布施最第一 佛子行捨心 見來乞求者

能生歡喜心	一切無憊惜	國城及妻子
乃至天王位	身肉及手足	頭目諸髓腦
清淨無垢眼	施已心歡喜	如是行捨心
名檀波羅蜜	一切諸如來	滿足諸功德
具勝涅槃道	皆由布施故	是故諸佛子
欲求無上道	常當修捨心	行檀波羅蜜
施能得菩提	不住於世間	是故諸菩薩
常當行捨心	施能斷貧窮	富足七淨財
慳嫉妬心盡	清淨佛菩提	布施能滿足
成就十自在	是故諸如來	讚歎行施福

菩薩見是利 為成波羅蜜 是故修捨心
常施一切物

善男子菩薩復有十二種持戒得大利益
菩薩應行尸波羅蜜何等十二一者持戒能攝
一切諸善根故菩薩應行尸波羅蜜二者持
戒入菩薩道故菩薩應行尸波羅蜜三者持
戒解脫一切煩惱縛故菩薩應行尸波羅蜜
四者持戒能過一切諸惡道故菩薩應行尸
波羅蜜五者持戒能拔惡道苦眾生故菩薩
應行尸波羅蜜六者持戒身口意業不為諸

佛如來訶故菩薩應行尸波羅蜜七者持戒
諸佛如來常讚歎故菩薩應行尸波羅蜜八
者持戒能入諸有不放逸故菩薩應行尸波
羅蜜九者持戒即施衆生無怖畏故菩薩應
行尸波羅蜜十者持戒成就身口意業善戒
故菩薩應行尸波羅蜜十一者持戒能得於
諸法中隨順自在故菩薩應行尸波羅蜜十
二者持戒成就第一彼岸功德波羅蜜業故
菩薩應行尸波羅蜜善男子是名菩薩摩訶
薩十二種修行尸波羅蜜得大利益迴向阿

耨多羅三藐三菩提爾時世尊即以偈頌讚
歎尸波羅蜜重說偈言
欲離諸生死 安隱到涅槃 一切如來說
持戒最第一 戒如清涼池 能生諸善華
亦如猛熾火 能燒諸惡草 戒善持行者
如鳥飛虛空 不懼墮生死 諸趣惡道中
惡道大毒龍 無明諸羅刹 見持淨戒者
恭敬捨害心 一切諸如來 安隱住涅槃
斷諸惡趣道 皆由持戒故 是故諸佛子
欲求無上道 堅固諸善本 持戒波羅蜜

菩薩應思惟	善住戒品中	解脫煩惱縛
閉諸惡趣門	若欲持淨戒	應當如犍牛
爲護一毛故	守死不惜命	如是護諸業
是名持戒人	如來常讚歎	所求皆成就
能持淨戒者	有如是功德	是故諸菩薩
常當持淨戒	身口意業淨	諸惡皆不行
是能到菩提	一切智現前	持戒不放逸
諸善皆堅固	法中得自在	能淨諸佛戒
菩薩持淨戒	視物無怨親	等心諸羣生
見者無怖心	我住於彼處	常修不放逸

是故今得離	一切諸惡趣	到第一彼岸
如實功德地	是故諸菩薩	常當持淨戒
菩薩若欲求	菩提佛功德	持戒如犍牛
當念不放逸	如是諸菩薩	是名爲智者
能速到彼岸	住佛果菩提	

善男子菩薩如是修行諸法已復有十三種
觀修行羣提波羅蜜得大利益菩薩應行忍
波羅蜜何等十三一者忍行堪忍諸惱能證
一切諸法空故菩薩應行忍波羅蜜二者忍
行不見有我爲他害故菩薩應行忍波羅蜜

三者忍行不見衆生有怨親故菩薩應行忍
波羅蜜四者忍行不見自他身可損故菩薩
應行忍波羅蜜五者忍行聞毀讚歎心常不
動故菩薩應行忍波羅蜜六者忍行能伏煩
惱諸結使故菩薩應行忍波羅蜜七者忍行
能斷瞋恨諸結使故菩薩應行忍波羅蜜八
者忍行能成三十二相八十種好故菩薩應
行忍波羅蜜九者忍行能離惡道生梵天故
菩薩應行忍波羅蜜十者忍行能過一切損
害境界故菩薩應行忍波羅蜜十一者忍行

能得盡智無生智故菩薩應行忍波羅蜜十
二者忍行能降一切惡魔諸境界故菩薩應
行忍波羅蜜十三者忍行能見如來無量功
德莊嚴身故菩薩應行忍波羅蜜善男子是
名菩薩十三種觀修羣提波羅蜜得大利益
迴向阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊即以
偈頌讚歎忍辱波羅蜜重說偈言
若欲爲衆生 作諸歸依處 今生無畏心
忍辱最第一 能行忍辱者 見者皆歡喜
怨家捨毒心 皆生親友想 一切諸如來

成就平等心	眾生所歸依	皆由行忍故
是故諸佛子	欲求無上道	為物作依止
當堅固忍辱	菩薩若欲依	一切佛菩提
當觀諸法空	眾生不可得	如是行忍者
能具佛功德	是故諸菩薩	常應修忍辱
菩薩若修忍	當遠離二邊	不見自他身
能有損益者	如來大慈悲	讚歎如是觀
是故諸菩薩	常應修忍辱	若欲得盡智
滅諸使煩惱	不怯弱修忍	常無分別心
如是觀諸法	成忍波羅蜜	是故諸菩薩

常應修忍辱	菩薩欲莊嚴	如來相好身
復生梵世界	出離諸魔道	樂行忍辱行
一切皆成就	是故諸菩薩	應堅固忍辱
忍辱力最上	諸行無過者	一切諸功德
住在忍行中	四魔力難敵	忍力能除滅
是故諸菩薩	常應修忍辱	

大薩遮尼乾子受記經卷第一

大薩遮尼乾子受記經卷第二

豈二

元魏天竺三藏菩提留支譯

一乘品第三之二

善男子菩薩復有十二種發勇猛心修行毗
黎耶波羅蜜得大利益菩薩應行精進波羅
蜜何等十二世二一者精進能速覺知諸佛法海
故菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜二
者精進能速往詣諸佛所故菩薩應發大勇
猛心修行精進波羅蜜三者精進能遍十方
供養恭敬一切佛故菩薩應發大勇猛心修

行精進波羅蜜四者精進所作之業能稱一
切諸佛意故菩薩應發大勇猛心修行精進
波羅蜜五者精進能勤化度一切衆生不生
厭足故菩薩應發大勇猛心修行精進波羅
蜜六者精進能置衆生諸佛法中趣解脫門
故菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜七
者精進速能令諸一切衆生離諸愚癡故菩
薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜八者精
進速能悉與一切衆生諸佛智慧故菩薩應
發大勇猛心修行精進波羅蜜九者精進速

能清淨諸佛國土故菩薩應發大勇猛心修
行精進波羅蜜十者精進行能建立盡未來
際一切劫數爲諸衆生行菩薩行不生疲倦
心故菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜
十一者精進行能於一念中遍詣佛國種諸
善根故菩薩應發大勇猛心修行精進波羅
蜜十二者精進行能遍詣一切諸佛國土成
無上道轉大法輪故菩薩應發大勇猛心修
行精進波羅蜜善男子是名菩薩十二種發
勇猛心修行毗梨耶波羅蜜得大利益迴向

阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊即以偈頌
讚歎精進波羅蜜重說偈言
若欲爲衆生 修行菩薩行 速成無上道
精進最第一 如來無量劫 所行諸苦行
一切皆能忍 不生怯弱故 是故諸佛子
欲速成佛道 常當勤修行 精進波羅蜜
菩薩行精進 能速到勝處 過諸百千國
供養觀諸佛 菩薩求大樂 爲拔衆生苦
修行菩薩道 堅固不轉退 能爲諸衆生
無量百千劫 受苦無懈怠 皆由精進故

願我常精進	清淨佛國土	次願能覺知
一切諸佛法	能遍諸佛國	轉大妙法輪
願諸衆生類	一切皆覺知	悉入大乘中
離餘乘魔界	滿足諸大願	速到無畏地
菩薩精進故	能於一念時	覺大菩提法
開示涅槃門	化作無量身	遍滿十方國
爲利益衆生	示如是勝事	

善男子菩薩復有十二種觀行禪波羅蜜得
大利益菩薩應修禪波羅蜜何等十二一者
禪定能滅一切諸煩惱染菩薩應修禪波羅

蜜常無分別心故二者禪定心住寂靜念不
散亂菩薩應修禪波羅蜜不取諸境界故三
者禪定心無所著能滿諸行菩薩應修禪波
羅蜜能過三界故四者禪定能出世間不著
諸有菩薩應修禪波羅蜜過世間故五者禪
定能觀勝法心無疲倦菩薩應修禪波羅蜜
不以爲足故六者禪定柔輒自在不隨禪生
菩薩應修禪波羅蜜自在轉諸禪故七者禪
定得無相心不見諸物菩薩應修禪波羅蜜
以離諸相故八者禪定心淨能照無量境界

菩薩應修禪波羅蜜以過有量諸三昧等訶責過故九者禪定能滅觀心不見能觀菩薩應修禪波羅蜜以得寂靜心故十者禪定證柔輭心滅諸覺觀菩薩應修禪波羅蜜以得調伏心故十一者禪定心能寂滅一觀諸根不動菩薩應修禪波羅蜜以得降伏不善根故十二者禪定心能於諸法中有大方便菩薩應修禪波羅蜜以能不捨大菩提心故何以故以諸菩薩住禪波羅蜜故不起憍慢心住禪波羅蜜故不起邪見心住禪波羅蜜故

不起憎愛心是故諸菩薩能降一切學諸禪定聲聞辟支佛外道梵行入禪三昧者善男子是名菩薩十二種修行禪波羅蜜得大利益迴向阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊即以偈頌讚歎禪波羅蜜而說偈言

欲修無漏智	出離欲淤泥	滅除諸業障
禪定最第一	禪定難思議	是諸佛境界
二乘諸凡夫	三昧不能知	大地諸山海
劫火能燒除	若心住禪定	安隱無損害
如來智慧日	無漏摩尼珠	不從餘處生

諸禪非究竟	生於欲界中	菩薩禪柔輭	世間出世間	是故不依止	住勝涅槃處	深心常寂滅	寂滅諸煩惱	當除散亂心	禪定海中出
故佛說勝者	菩薩所修禪	隨意無罣礙	是故三昧勝	彼非依止處	菩薩修禪定	不樂諸境界	是故智者說	念禪波羅蜜	是故諸佛子
菩薩禪無量	勝餘一切觀	是故能迴轉	勝世間二乘	菩薩禪能過	三界無所住	能攝諸亂心	勝修餘禪者	諸菩薩禪定	求佛大智寶

蜜得大利益	善男子菩薩復有十二種觀修行般若波羅	羅漢辟支佛	能離有無相	菩薩入禪定	不起邪見心	如是所修禪	及諸少分禪	是故諸菩薩	從於勝境生
應修慧波羅蜜何等十二	智慧悉迷悶	如是勝智禪	不住有無中	是故菩薩禪	從慧方便生	菩薩一向觀	所修禪定勝	離諸衆生相	離諸衆生相
		不同餘境界	以觀實境故	無有可譏嫌	正智爲根本	清淨諸境界	降修餘禪者	及離諸垢法	及離諸垢法

一者般若遠離諸垢能發光明菩薩應修慧
波羅蜜以能離諸黑闇法故二者般若悉能
覺了諸闇障礙菩薩應修慧波羅蜜以能照
除煩惱稠林故三者般若能放一切智慧光
明菩薩應修慧波羅蜜以離一切諸無智故
四者般若如犁耕宜二地除諸草穢菩薩應修慧
波羅蜜以能拔諸無明根本故五者般若如
利鐵鉤隨意斫斷菩薩應修慧波羅蜜以能
鉤斷諸愛網故六者般若如金剛杵不爲一
切諸物所壞菩薩應修慧波羅蜜以能破碎

煩惱山故七者般若如大日輪離諸雲翳菩
薩應修慧波羅蜜以能乾竭一切煩惱諸淤
泥故八者般若如大火聚燒諸穢草菩薩應
修慧波羅蜜以能焚燒業煩惱樹故九者般
若如摩尼珠能照一切菩薩應修慧波羅蜜
以無闇心不迷諸法故十者般若能住寂滅
究竟實際菩薩應修慧波羅蜜以無所有故
十一者般若能滅有相心無分別菩薩應修
慧波羅蜜以無相故十二者般若能成無願
心無求樂菩薩應修慧波羅蜜以過三界故

善男子是名菩薩十二種修行般若波羅蜜
得大利益爾時世尊即以偈頌讚歎般若波
羅蜜而說偈言

究竟斷有種 安隱入涅槃 諸波羅蜜中
智慧最第一 譬如世間燈 能破一切闇
亦如高幢火 世間最勝觀 一切諸如來
出離諸有流 降伏四魔衆 智慧爲猛將
諸佛子若欲 自利利衆生 常當勤修行
般若波羅蜜 譬如犁耕地 能除諸荒穢
智滅癡愛草 如犁耕淨地 帝釋金剛杵

滅惡阿脩羅 智碎煩惱山 能壞亦如是
一切諸如來 說於智慧力 猶如夏中日
亦如世間燈 能竭煩惱海 照除無明闇
以體出世間 無漏火明故 智慧能割截
無明癡闇樹 猶如快利刀 剪除諸細草
智如摩尼珠 五二 平等照世間 如空無分別
不住有涅槃 智慧心自在 決定於一切
能斷諸疑悔 及斷所有問 說世間惡報
及顯涅槃果 普示諸衆生 如闇示明燈
諸佛明月眼 現見諸法相 諸菩薩同彼

無垢智修行 如人夜執燈 去處皆明了
生死黑闇中 慧明能度彼

善男子菩薩復有十二種境界修方便行得
大利益是故菩薩應修方便波羅蜜何等十
二一者方便不離涅槃清淨境界而現世間
垢濁境界故菩薩應修方便波羅蜜二者方
便不離一處寂靜境界而現世間憤鬧境界
故菩薩應修方便波羅蜜三者方便不離禪
定甚深境界而現世間王宮境界故菩薩應
修方便波羅蜜四者方便不離清淨無功用

境界而現世間功用境界故菩薩應修方便
波羅蜜五者方便不離無生真實境界而現
世間生此退彼退此生彼諸境界故菩薩應
修方便波羅蜜六者方便能過一切四魔境
界而現世間降魔境界故菩薩應修方便波
羅蜜七者方便不離一切聖人境界而現世
間凡夫境界故菩薩應修方便波羅蜜八者
方便不離能出世間境界而住世間諸有境
界故菩薩應修方便波羅蜜九者方便不離
一切智慧境界而現世間無智境界故菩薩

應修方便波羅蜜十者方便不離菩薩實際境界而現聲聞緣覺境界故菩薩應修方便波羅蜜十一者方便力能善知一切諸法無相而能示現三十二相八十種好教化衆生故菩薩應修方便波羅蜜十二者方便力能入諸一切平等境界而能示現諸魔境界故菩薩應修方便波羅蜜善男子是名菩薩十二種住方便波羅蜜得大利益爾時世尊即以偈頌讚歎方便波羅蜜而說偈言
一切諸菩薩 行諸波羅蜜 若無方便者

不能到彼岸	自利亦利他	住世間涅槃
如是無淨染	皆由方便故	一切諸如來
所行諸境界	二乘不思議	斯由方便力
是故諸佛子	欲行如來事	常當勤修行
方便波羅蜜	菩薩常清淨	方便利衆生
實無諸欲垢	示現行染行	涅槃池中浴
方便現諸有	是名諸菩薩	不住於二邊
身口意常住	第一義寂靜	爲利益衆生
方便同世間	如蜂入華林	不專採一華
菩薩方便行	一切諸境界	或現種種相

殊妙莊嚴身	遍諸宮女中	行於放逸行
或現在地獄	救諸苦衆生	雖現如是相
常不捨禪定	不捨諸三昧	而現散亂心
示現行損害	是名方便力	菩薩已能離
一切有爲行	於諸有無中	亦無分別心
雖現行諸染	不生妄欲火	方便中示現
分別有爲相	菩薩於諸有	不生亦無退
示現生退事	方便智力故	棄捨魔業處
住佛境界中	智慧不怯弱	示現諸魔事
菩薩大悲力	奮迅方便智	住聖無上處

而現凡夫事	以入諸法相	知諸法體空
常處於涅槃	而不捨世間	諸法自體空
寂靜及無相	爲利益衆生	相好莊嚴身
無礙現無智	無瞋現無慈	而能益衆生
是名爲方便	菩薩摩訶薩	住彼如是處
是名示聖人	種種諸方便	
復次諸善男子	如來應正遍知	更有方便汝
等應知何以故	諸善男子	諸佛如來有十二
種勝妙功德	猶如醍醐於諸味中	最爲勝上
清淨第一能淨	一切諸佛國土	如來於中成

阿耨多羅三藐三菩提何等十二一者示現劫濁二者示現時濁三者示現衆生濁四者示現煩惱濁五者示現命濁六者示現三乘差別濁七者示現不淨佛國土濁八者示現難化衆生濁九者示現訟種種煩惱濁十者示現外道亂濁十一者示現魔濁十二者示現魔業濁善男子一切諸佛所有國土皆是出世功德莊嚴具足清淨無有諸濁如此過者皆是諸佛方便力現爲利衆生汝等應知爾時聖者文殊師利法王子菩薩白佛言世

尊如來應正遍知說此十二最上功德清淨佛土如來當於何等國土成阿耨多羅三藐三菩提佛告文殊師利一者彼佛國土衆生畢竟能成勝清淨劫離諸劫濁具足功德如是淨土如來於中成阿耨多羅三藐三菩提二者彼佛國土衆生畢竟能成最勝妙時諸佛法行不失時節如是淨土如來於中成阿耨多羅三藐三菩提三者彼佛國土衆生畢竟能成最勝法器受佛正法如是淨土如來於中成阿耨多羅三藐三菩提四者彼佛國

土衆生畢竟能成淨妙智海清淨一切諸煩惱垢如是淨土如來於中成阿耨多羅三藐三菩提五者彼佛國土衆生畢竟能成柔軟之心其中常有調伏衆生如是淨土如來於中成阿耨多羅三藐三菩提六者彼佛國土衆生畢竟能成最勝妙乘能以一乘究竟取於無上涅槃如是淨土如來於中成阿耨多羅三藐三菩提七者彼佛國土衆生畢竟能成勝器世間無有餘相如是淨土如來於中成阿耨多羅三藐三菩提八者彼佛國土衆

生畢竟能成如來正教無諸一切外道邪法如是淨土如來於中成阿耨多羅三藐三菩提九者彼佛國土衆生畢竟能成直心正念無有諂曲如是淨土如來於中成阿耨多羅三藐三菩提十者彼佛國土衆生畢竟能成無垢功德成就一切清淨白法如是淨土如來於中成阿耨多羅三藐三菩提十一者彼佛國土所有衆生畢竟能成諸聖人法其中常有勝福田衆如是淨土如來於中成阿耨多羅三藐三菩提十二者彼佛國土所有衆

生畢竟能成勝妙道場過去諸佛於中成道如是淨土如來於中成阿耨多羅三藐三菩提文殊師利是名十二種最勝功德清淨佛土如是淨土如來於中成阿耨多羅三藐三菩提文殊師利成佛國土無有聲聞辟支佛等差別之說何以故諸佛如來離於種種取相過故文殊師利如來若爲一種衆生說於大乘一種衆生說緣覺乘一種衆生說聲聞乘如是說者是如來成不清淨心是如來成不平等心是如來成聞諍過心是如來成無

有平等慈悲之心是如來成諸相過心是如來成於諸法中生慳悋心文殊師利我爲衆生說於何等何等之法彼一切法隨順菩提隨順大乘取一切智畢定究竟能到一處謂能到於一切智處文殊師利是故我土無乘差別爾時聖者文殊師利法王子菩薩白佛言世尊若無三乘差別性者何故如來爲諸衆生說三乘法而言此是聲聞學乘而言此是緣覺學乘而言此是菩薩學乘佛告文殊師利諸佛如來說三乘者示地差別非乘差

宣二

十一

別諸佛如來說三乘者說法相差別非乘差別諸佛如來說三乘者說入差別非乘差別諸佛如來說三乘者示少功德知多功德而佛法中無乘差別何以故以法界性無差別故文殊師利諸佛如來說三乘者令諸衆生悉入如來諸佛法門令諸衆生漸入如來大乘法門如學諸技次第修習文殊師利譬如射師於射智中究竟到射第一彼岸能以種種無量方便教諸弟子如已知見一切究竟文殊師利如來射師亦復如是於諸法中皆

悉究竟到於彼岸即以如來一切智智分別而說示諸衆生三乘差別如世射師教諸弟子文殊師利譬如少火所有炎炎漸漸增長能遍世界乃至成於劫燒大火文殊師利如來智火亦復如是即彼一智光明之性次第增長成就如來一切知見大智光明能燒一切諸染煩惱文殊師利譬如諸大須彌山王無分別心衆生到者皆同一色所謂金色文殊師利如來世尊無上大智須彌山王亦復如是於諸衆生無有分別若有衆生入佛法

者彼諸衆生皆成一色所謂一切種智妙色
文殊師利譬如因陀羅淨妙青色摩尼寶珠
置在一切器世間中彼摩尼寶所有境界彼
境界中一切諸色種種諸相摩尼珠力皆同
一色所謂青色文殊師利如來世尊無上青
色摩尼寶珠亦復如是智慧光明照衆生者
皆同一色所謂一切種智之色文殊師利譬
如大海無量百千河澗水入已一切皆同
一味所謂鹹味以常住故文殊師利大海水
者名爲如來一切智慧種種河澗水皆入者

名爲聲聞緣覺菩薩入已一切同鹹味者名
爲一乘常住者名無分別一切種智文殊師
利依此義故汝應當知無乘差別文殊師利
是故佛說地差別者示諸衆生三乘作業漸
次今入說法相差別者示現衆生如來種智
漸次今入說少功德多功德者示諸衆生三
人差別示現如來奮迅方便無礙辯才文殊
師利諸佛如來說三乘者依世諦說文殊師
利諸佛如來說一乘者依第一義說第一義
者唯是一乘更無第二故文殊師利我佛同

土所有外道僧佉毗世師遮梨迦尼乾子等皆是諸佛如來方便皆是如來神力住持世間能見何以故以諸如來善除一切諸怨對故文殊師利諸佛如來名為善逝有怨對者無有是處文殊師利譬如世間轉輪聖王成就少分善根功德斷絕善根非究竟法具足一切貪瞋癡等諸結煩惱不離三有不離一切諸使煩惱不離一切垢染煩惱彼轉輪王畢竟無有一切怨對畢竟無有一切敵對何以故文殊師利以轉輪王無怨對故文殊師

利何況如來成就一切功德智慧得不斷絕大慈悲心行於無漏虛空法界滿足七覺諸善功德畢竟成就不忘失法能轉無上大妙法輪畢竟成就無上菩提而有棘刺諸魔怨刺外道敵對無有是處文殊師利我佛國土所有僧佉毗世師遮梨迦尼乾子等皆是如來住持力故方便示現文殊師利此諸外道善男子等雖行種種諸異學相皆同佛法一橋梁度更無餘濟故文殊師利一切禽獸無有能於師子王前立出聲者文殊師利如來

師子大丈夫王具足十力四無所畏一切外
道尼乾子等無一敢於如來境中與佛世尊
諍法是非作師子吼者無有是處除諸如來
方便力者文殊師利譬如日輪出能放大光
明羅網一切諸蟲螢火光明皆悉休息一切
摩尼諸火光明亦不能現文殊師利如來出
世放大智慧日輪光明一切外道尼乾子蟲
螢火智慧諸光明等皆悉閉塞不能顯現文
殊師利譬如鐵王名阿塞件陀彼所在處一
切凡鐵皆不敢住何以故以獨相故不共凡

鐵同在一處文殊師利如來鐵王亦復如是
隨何國土出世之處一切凡鐵諸外道等皆
不得生何以故以佛如來獨相出世故文殊
師利譬如何等何處所有如意寶摩尼王
出彼處不生偽瑠璃珠文殊師利如來如意
大智寶王隨何國土出現於世彼處一切諸
外道等皆不得生文殊師利譬如何等寶性
中出閻浮檀金彼處不出諸銅鐵等文殊師
利如來寶性亦復如是隨何國土出現於世
彼處不生諸外道等文殊師利依此義故汝

應當知隨何國土如來出世彼處不生諸外
道等何以故文殊師利我佛國土有諸外道
尼乾子等皆是如來住持力故爲欲示現不
可思議方便境界何以故此處一切諸外道
等皆是住於不可思議解脫門故皆是大智
究竟般若波羅蜜門故一切皆得大方便力
奮迅自在故一切皆得不捨佛法僧等念故
一切皆到第一彼岸以大神力教化衆生故
一切皆得如來加力教化衆生故說此一乘
門時八千天子依聲聞行聞一乘已發阿耨

多羅三藐三菩提心五百比丘得住一乘平
等大智燈明三昧千二百萬菩薩得無生忍
此三千大千世界六種震動諸天在於虛空
界中悉皆雨天優鉢羅華鉢頭摩華拘牟頭
華分陀利華雨天栴檀諸末香等一切盈滿
如來足下無量百千諸天子等住虛空中作
諸百千種種伎樂俱出妙聲供養如來雨天
妙衣擊諸天鼓而作是言我於世間未曾聞
此希有上妙最勝法門復白佛言世尊願此
法門究竟住於閻浮提中作大饒益一切衆

生八千比丘尼各各脫身所著上衣奉獻如
來爾時世尊而說偈言

文殊汝當知 諸佛勝方便

我出有法時

方便示時濁 一切時有法

畢竟常清淨

隨衆生受法 故現衆生濁

諸佛勝智人

出於妙劫中

國土常清淨

是故說無濁

我於無量劫

具足修苦行

清淨諸業障

得勝智功德

能於無量劫

壽命常無盡

除佛方便力

是故無命濁

衆生起常想

故我示無常

以無數劫命

示行短壽相

如來勝功德

無量劫所修

薄福怯衆生

聞生驚怖心

爲此衆生故

分別差別說

究竟皆成佛

更無有餘乘

我爲化衆生

分別說餘道

漸化令入一

故無三差別

譬如善射師

快能知刀箭

爲教諸弟子

一藝種種說

如來亦如是

爲成就衆生

而於一法中

種種差別說

我於諸衆生

無有差別心

以器不同故

所說有分別

若無平等心

人說我慳嫉

自取最上乘

與衆生下法

上因陀羅寶

隨處青光色

普照物皆同	而寶無分別	佛無上智寶	譬如日輪出	餘光皆閉塞	佛日輪出已
光明照世間	同一菩提色	離諸分別心	外道自除滅	隨生鐵王處	不生餘凡鐵
譬如微少火	增長成大明	諸羅漢少智	隨佛所生處	不生諸外道	隨生妙金處
增長成佛慧	一切諸衆生	往詣須彌處	不生餘銅鐵	隨佛成道處	自然無外道
依須彌光力	一切同一色	如是諸衆生	譬如摩尼寶	不共穢雜住	是故出生處
住佛須彌法	如來法力故	同一佛身色	無偽瑠璃珠	如來摩尼珠	出處亦如是
譬如蜜蜂背	集諸種種華	置在一器中	不雜諸外道	同時一國土	外道大神通
和合成一味	佛說三亦爾	爲熟衆生根	皆自在菩薩	汝當知方便	示現如是相
說諸種種法	成佛菩提味	譬如轉輪王	一切諸菩薩	聞諸外道等	具足方便力
出無怨敵對	我法王出時	亦無外道刺	皆發歡喜心	各各生尊重	奉獻恭敬意

三二

十六

永樂北藏

大薩遮尼乾子受記經

第四一冊

大薩遮尼乾子受記經卷第三

三

元魏天竺三藏菩提留支譯

詣嚴熾王品第四

爾時南天國大薩遮尼乾子與八十八千萬
尼乾子俱遊行諸國教化衆生次第到於鬱
闍延城復有無量百千諸衆或歌或舞吹脣
唱嘯作百千萬種種妓樂前後侍從大薩遮
尼乾子詣鬱闍延城爾時國主嚴熾大王聞
大薩遮尼乾子衆從南天國與無量衆詣鬱
闍延城聞如是已即生尊重大薩遮尼乾子

心生尊重心已爲欲迎大薩遮尼乾子以大
王力王神通力王奮迅力與諸大臣及諸王
子受學師長合家眷屬國大長者諸小城邑
聚落土主象馬車步四部大衆前後導從恭
敬圍遶搥鐘鳴鼓作百千種無量妓樂打百
千種諸妙聲鼓吹百千種諸妙聲螺建百千
萬種種雜色繒蓋幢幡散百千萬種種妙華
優波羅華鉢頭摩華拘牟頭華芬陀利華阿
輸迦華薄拘羅華卑羅迦華阿提目多伽華
遍布道路金瓶銀瓶盛百千種諸雜妙華以

百千種諸寶香爐燒無價香直前而行詣薩遮尼乾子處時大薩遮尼乾子遙見嚴熾王與大衆來薩遮尼乾子見已下道在一樹下敷座而坐時嚴熾王遙見薩遮尼乾子即下象輿步詣薩遮尼乾子所坐摩尼寶百千巧妙無價莊嚴如意寶牀時大薩遮尼乾子問訊於王作如是言善來大王王今善種無上最勝希有功德福多不少何以故以王能降伏豪尊貴重自在之心屈意卑下來詣沙門問訊起居大王於汝所治國內無諸盜賊

亡命羣黨燒人民不無有諸官殘暴侵食諸人民不無諸異乘姦偽矯詐欺誑世間諸人民不無諸反叛燒亂國土諸人民不無諸偷劫相竊盜不所在邊國諸官禁司無欺大王不行王命不大王汝所治化國內所有沙門修淨行人安樂住不衣服飲食房舍卧具疾病湯藥資生所須一切之物不乏不汝國人民皆修善心尊重供養諸沙門衆淨行人不大王汝今所治國內無諸屠獵羅網河嶽焚燒山澤放鷹走狗鉤刺魚鼈彈射禽獸作

諸坑陷毒箭機撥行殺害不大王汝今一國之主制命自在教令善惡無敢違者汝登王位所設教命無不善不國內人民所行善惡汝悉知不能行善者汝勸進不行不善者汝勸捨不大王汝身不起惡念加害一切二足四足多足無足諸衆生不何以故大王當知一切衆生有識之類寶重身命無不畏死至於業對百年壽終莫問老少無一少分言應去者何以故愛命重故何況加害而不生惱命終之後更相怨嫉興惡相報無有窮已是

故大王汝當遠離殺生之罪捨離刀杖無起害心大王汝今應當遠離偷盜之罪捨自資生當生知足於他資生無起欲心大王汝今應當遠離邪淫之罪自妻知足他妻無求無起邪心大王汝今應當遠離妄語之罪常作實語出言成法無發虛言大王汝今應當遠離兩舌之罪無破壞語於已破者當念和合無起壞心大王汝今應當遠離惡口之罪常作愛語柔輒妙語無起麤語大王汝今應當遠離綺語之罪常決定語憶念正語無不正

語大王汝今應當遠離貪欲之罪於他受用
無希望心他所守護無生奪心生歡喜心大
王汝今應當遠離瞋恚之罪常生慈心清淨
心業無起恨心大王汝今應當遠離邪見之
罪見自業果隨順聖人而生正見無起異見
何以故殺生之罪能令衆生墮於地獄畜生
餓鬼若生人中得二種果報一者短命二者
多病偷盜之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓
鬼若生人中得二種果報一者貧窮二者共
財不得自在邪淫之罪亦令衆生墮於地獄

畜生餓鬼若生人中得二種果報一者婦不
受語二者自妻爲他侵奪妄語之罪亦令衆
生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果
報一者常爲他人所謗二者常爲他人所誑
兩舌之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若
生人中得二種果報一者得破壞眷屬二者
得弊惡眷屬惡口之罪亦令衆生墮於地獄
畜生餓鬼若生人中得二種果報一者不聞
善名二者常起鬭諍綺語之罪亦令衆生墮
於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一

者得不敬重語二者言無定實不爲他樂貪
欲之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生
人中得二種果報一者不知足二者常生貪
心瞋恚之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼
若生人中得二種果報一者無安隱心二者
常念損害無有慈心邪見之罪亦令衆生墮
於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一
者常生邪見家二者心常諂曲大王當知如
是無量無邊苦聚皆由十不善業集因緣故
是故大王汝莫放逸輕作惡業當觀諸法有

爲無常一切世間無可保者人命無常住少
時聞勿生常想大王當觀劫初已來天尊王
位土地人民皆就無常無一在者當知此身
甚爲危脆如焰如響如影如電如水中月如
鏡中像如水聚沫如水上泡如芭蕉實如琢
石火如夢所見如山谷中暴水卒起遍滿溝
澗須臾過盡還就枯竭大王當知身命非實
無常亦爾俄爾零落就未來世不可免脫是
故大王莫恃現在當畏未來大王當知善惡
果報共相追逐如聲發響如影隨形無能免

者亦如連鎖不可斷絕莫輕作業自招重苦
爾時大薩遮尼乾子重說偈言

大王汝今當 莫作放逸行 若不捨諸惡
死必入地獄 以作惡行者 定入泥犁中
攝心不放逸 生天帝釋處 一切諸衆生

無不愛壽命

三

王若求長生

不應行殺害

大王知世人 辛苦集財寶 常憂不活命
不應起侵奪 以不侵奪故 生處常富足
若故侵損他 常生貧窮家 節己莫姪他
自妻生知足 是故妻愛已 不爲他人侵

莫說虛妄言

常念依實語

實語生帝釋

妄語生餓鬼

常念離兩舌

和合破壞人

眷屬常雍穆

退此生梵天

出言莫麤獷

說令他樂聞

善語生天上

常聞美妙音

念離諸綺語

善思美妙言

報生天帝釋

諸天欽受教

若欲自利益

莫貪侵惱他

生貪來世報

錢財資五家

若不修慈悲

能行瞋害心

雖行諸善行

死入於泥犁

大王汝今當

應捨瞋恚癡

常慈悲衆生

莫行諸怒害

王當捨邪見

堅固正見心

常持清淨法 天中受樂身 比丘修梵行
汝當常供養 是故捨惡道 受樂於天上
爾時大薩遮尼乾子問訊王已爲嚴熾王說
不放逸十善業道相應法已默然而住

王論品第五之一

爾時國王嚴熾王聞大薩遮尼乾子所說正
法歡喜信受即時問訊大薩遮尼乾子言大
師仁慈而能遠涉遊化衆生道路多難不審
大師四大調和氣力安不衆生易化不諸弟
子衆如說行不幸蒙大師不恥我國今得奉

見聞說正法我心歡喜如見慈母如饑得食
如渴得水如裸得衣如貧得寶如熱得涼如
寒得火如盲得視如聾得聽如囚得赦如賤
得貴如迷得返如學逢師我心歡喜亦復如
是復作是言大師常知我從向來心自思念
正法難聞良師難遇人身難得諸根難具正
見難生信心難發合會難俱自在難逢太平
難值如是諸難我皆免離今遇大師如入大
海欲採珍寶得大寶渚我有所疑悉欲請問
唯願大師賜決所疑時大薩遮尼乾子告嚴

三

六

熾王言隨王所疑今悉可問我當爲王分別
解說除決所疑今王開解爾時嚴熾王見大
薩遮尼乾子聽許問已心生歡喜而發問言
大師何等生法何等住持於何法上而有此
名薩遮尼乾子言大王當知所言生者謂諸
衆生言住持者謂器世間言衆生者謂五取
陰聚名爲衆生以何等法名五取陰謂色取
陰聚受取陰聚想取陰聚行取陰聚識取陰
聚大王當知依此五法說名衆生說器世間
說衆生者謂攝四生卵生胎生溼生化生說

器世間者謂攝虛空地水火風王言大師誰
能護此一切衆生誰能護持此器世間答言
大王皆是衆生自業果報及王國主力能護
持王復問言大師云何自業果報能護衆生
答言大王有諸衆生自業增上果報力故而
生勝處而彼衆生於一切物無悋護心不生
彼我自他之心一切所須資生之物不加功
力隨念具足盡其命住安隱快樂離羸病苦
寒熱饑渴種種痛惱亦無惡心迤相加害亦
無欺誑虛妄之心聚落城邑七寶莊嚴常行

勝樂妙觸境界滿足千歲壽盡捨身而生天上善道受樂如此所謂北鬱單越業護衆生大王當知復有衆生依於自業果報力故生勝妙處身有光明飛騰虛空處禪悅樂以爲美食不入胎生壽命無量住世長遠如此所謂劫初衆生大王當知復有衆生依自業報過去功德勝因力故生世間中而知敬心尊重父母及家尊長并諸沙門淨行人等以爲福田常行善行作所應作畏於惡行常善受持五戒八戒而行布施集諸福德此謂劫初

第二時中善根衆生大王當知爾時衆生善根滿足不起諸惡是故世間未立王法如是名爲自業果報能護衆生王言大師如是業護我已知竟云何名爲國主王力能護衆生答言大王諸王衆生是衆生主而彼主力能護衆生王言大師彼諸王等何故名王答言大王王者民之父母以能依法攝護衆生令安樂故名之爲王大王當知王之養民當如赤子推乾去溼不待其言何以故大王當知王者得立以民爲國民心不安國將危矣是

故王者常當憂民如念赤子不離於心當知國內人民苦樂以時按行知水知旱知風知雨知熟不熟知豐知儉知有知無知憂知喜知老知少知病不病知諸獄訟知有罪知無罪知輕知重若於諸王子大臣諸官知有功者知無功者如是知者名不離心大王當知王於國內如是知已以力將護所應與者及時給與所應取者念當籌量役使知時不奪民利禁肅貪暴民得安樂是名攝護名之爲王大王當知王有四種一者轉輪王二者少

分王三者次少分王四者邊地王轉輪王者有一種轉輪王謂灌頂刹利統四邊畔獨尊最勝護法法王彼轉輪王七寶具足何等七寶一者夫人寶二者摩尼寶三者輪寶四者象寶五者馬寶六者大臣寶七者主藏寶彼轉輪王如是七寶具足成就遍行大地無有敵對無有怨刺無有諸惱無諸刀杖依於正法平等無偏安慰降伏王言大師云何名爲轉輪聖王統四邊畔答言大王以王四天下得自在故王言大師云

何名爲獨尊最勝答言大王所出教令無違
逆故王言大師云何護法答言大王修十善
法不令邪法殺生等壞名爲護法王言大師
云何法王答言大王轉輪聖王以十善道化
四天下悉令受持離十惡業行十善道具足
成就名爲法王王言大師彼轉輪王依何因
得第一夫人寶云何成就答言大王轉輪聖
王依離瞋心不善業故得夫人寶與已相對
受最勝樂名爲成就云何名爲受最勝樂大
王當知彼轉輪王夫人身中常出無價旃檀

妙香口中常出優鉢羅華無價之香身觸柔
輒如迦陵伽鳥迦陵伽鳥在大海渚彼諸衆
生若有觸彼迦陵伽鳥者即得遠離身諸疲
勞亦離饑渴并諸憂惱受最第一無極快樂
轉輪聖王見彼夫人所受快樂亦復如是大
王當知彼夫人身寒時能暖熱時能涼世間
無人手能觸彼夫人身者何以故以離貪心
不善業道依善根因故一切衆生觀察敬重
如母如女如姊妹故而彼夫人於轉輪王生
三種心何等爲三一者心常尊奉於王不生

異心二者心常恭敬於王三者心常念轉輪王何以故以王能離貪心垢故復次大王轉輪聖王夫人寶者離於人女五種惡法何等爲五一者離於女人無志輕躁之心二者離貪餘男子心三者離於慳嫉妬心四者離於非處起貪顛倒之心五者轉輪聖王命盡彼亦俱盡復次大王彼夫人寶有五種功德何等爲五一者知念不違王心二者能生千子具足三者自然性尊豪貴四者能令住處具足一切資生五者若王與諸女人受欲樂時

不起嫉妬瞋恨惡心復次大王彼轉輪王夫人成就三種功德何等爲三一者離惡口二者離邪見三者若王餘行不在五欲境界不能動心大王當知轉輪聖王夫人捨身生於天上何以故以離貪嫉故如是名爲轉輪聖王夫人功德令王受於最勝上樂王言大師轉輪聖王依何因得彼摩尼寶答言大王轉輪聖王依離瞋心不善業故得彼第二摩尼珠寶得受最勝光明資生無上樂故云何最勝大王當知轉輪聖王摩尼珠寶有八種功

德何等爲八第一功德者彼摩尼寶於夜黑
闇放大光明如秋滿月光明能照一百由旬
至於夏日衆生患熱以摩尼寶放光觸身得
清涼故第二功德者轉輪聖王若行曠野無
水之處衆生饑渴時摩尼寶即放八味具功
德水充足饑渴第三功德者轉輪聖王有所
須者一切皆從摩尼寶出第四功德者彼摩
尼寶有八楞相一一楞中出種種光謂青黃
赤白玻瓈紅紫第五功德者彼摩尼寶在所
能令一百由旬所有衆生皆離痛苦常得定

心所作善業無空過者第六功德者彼摩尼
寶所住境界無諸惡龍能放毒氣電風惡雨
傷害衆生第七功德者一切山川谿谷溝澗
泉水乾竭悉令還復樹林草木華果枯悴能
令滋茂鉢頭摩等池水華林一切具足第八
功德者彼摩尼寶所在之處人民無有疾疫
諸毒非時死者至於畜生虎狼師子蛇鼠猫
狸鷹鷂之類相食斃者不起害心復次大王
轉輪聖王千子滿足身體洪壯勇猛雄傑降
伏世間隨順王命能護大法隨順法行心能

慈愍一切衆生是名轉輪聖王摩尼寶用令
王得受最上勝樂王言大師轉輪聖王依何
因得第三輪寶答言大王轉輪聖王依離瞋
心不善業故得彼輪寶所往之處自然降伏
得大勝樂王言大師云何名爲得大勝樂大
王當知轉輪聖王所有輪寶具足能有五種
功德何等爲五一功德者彼輪寶體純閻浮
檀金具足千輻廣五由旬顯現世間如第二
日輪二功德者彼輪寶去飛騰虛空無能障
礙一日能行八千由旬三功德者隨順轉輪

王心中所念詣四天王行四天下南閻浮提
西瞿耶尼北鬱單越東弗波提時彼輪寶隨
王念處即飛虛空在前而去依彼輪力四兵
象馬及車步等一切悉皆飛騰而去四功德
者所有不伏轉輪王者王若心念而彼輪寶
隨所念處即飛而去悉令降伏五功德者彼
輪寶勢無有敵對一切小王見者降伏以轉
輪王依法修行離瞋心故是名轉輪聖王輪
寶之用令王受於最勝大樂王言大師轉輪
聖王依何因得第四象寶答言大王轉輪聖

王依離瞋心不善業故得於象寶受於第一
最勝乘樂王言大師云何名爲最勝乘樂大
王當知彼大象寶猶如良馬調伏柔輒隨自
在用降伏他國七支善住所謂四足首及陰
尾是七種支善住大力力能堪敵凡象千數
白如凝雪譬如帝釋伊羅鉢羅象一切凡象
無能現前來龔香者大王彼象能於三處有
自在用所謂虛空中陸地大王彼象能速
疾行一日三市行閻浮提大王當知彼轉輪
王乘象王者彼時象王心與王同隨王念處

即從而去行步平正猶如鵝王不疾不遲不
曲不戾凡人中行不令驚怖乃至女人有摩
觸者心不瞋嫉至鬪戰時極能現大兇害之
相不可侵近行住坐卧眠食拘繫一絲能制
牽挽去住隨順無違是名轉輪聖王象寶之
用今王受於最勝乘樂王言大師轉輪聖王
依何因得第五馬寶答言大王轉輪聖王依
離瞋心不善業故得彼馬寶受最迅疾第一
乘樂王言大師云何迅疾大王當知彼馬寶
者色白如彼拘牟頭華天旋輪文遍滿身相

不大不小不高不下身體正足心性柔輭善
能調伏如帝釋王婆羅何馬隨意去住一日
三遍行閻浮提無疲勞想大王當知如是名
爲轉輪聖王馬寶之用令王受於第一迅疾
上勝乘樂王言大師轉輪聖王依何因得第
六大臣寶答言大王轉輪聖王依離瞋心得
大臣寶令王閑遊得受第一無事勝樂王言
大師云何無事第一勝樂大王當知彼大臣
者代王理政一如王心憂國忘身不營私務
念護百姓如養雙目隨王所念如念即辦不

礙不著修行正道離於非法隨時隨處不行
惱害正依王命行十善法不違善行不違如
法不違如法義皆能具足大王當知如是名
爲轉輪聖王大臣寶用令王得受第一勝樂
王言大師轉輪聖王依何因得第七主藏寶
答言大王轉輪聖王依離瞋心不善業故得
主藏寶滿王願心安隱受樂王言大師云何
滿足安隱受樂大王當知彼主藏寶有大功
德一切諸山深澗幽谷曠野川澤丘陵堆阜
坑坎高下不平之處能以金剛寶因陀羅寶

摩羅迦多寶碼碯寶等一切珍寶以用填滿而寶不盡何況金銀瑠璃玻瓈不在數者彼主藏寶心常歡喜無詭曲相無異心相不生他惱一切見者心皆歡喜大王當知如是名為轉輪聖王主藏寶用令王滿足一切願樂大王當知轉輪聖王具足如是七寶用故王四天下及諸龍王二種天王謂四天王三十三天共帝釋分座而坐以依離一瞋恨惡心不善業道得如是等七寶具足受用勝樂何況具足行十善道

大王當知轉輪聖王復有七種名為濡寶所有功德少前七寶何等為七一者劍寶二者皮寶三者牀寶四者園寶五者屋舍寶六者衣寶七者足所用寶王言大師云何轉輪聖王第一劍寶有何等用大王當知彼劍寶者轉輪聖王所王國內若有心念違王命者時彼劍寶即從虛空飛往詣彼諸小王見即降伏拜問劍寶而彼劍寶不起殺心害衆生心是名轉輪聖王劍寶功德一切國土不加刀杖自然隨順大師云何轉輪聖王第二皮

世三

十四

寶大王當知彼轉輪王所有皮寶者海龍王皮出大海中大海寶主所持奉獻轉輪聖王彼皮寶身廣五由旬長十由旬體淨鮮潔光曜白日火燒不焦水漬不爛猛風摧嶽吹不能動體舍溫涼能却寒熱隨王去處皮寶亦去而彼皮寶隨轉輪王所有士衆滿十由旬遍覆其上能作屋舍充足一切人衆所居而被人衆各得別屋不相妨礙是名皮寶功德之用大師云何轉輪聖王第三牀寶大王當知彼轉輪王所有牀寶立能平正安隱不動

不高不下不廣不狹不長不短不凹不凸不堅不軟不澀不滑柔軟得所若王入禪坐彼牀寶即入解脫禪定三昧若王欲起貪瞋癡心坐彼牀寶即時俱滅女人見王坐寶牀者即皆得離貪瞋癡心是名牀寶功德之用大師云何轉輪聖王第四園寶大王當知彼轉輪王若欲入於禪定之時入彼園中即得定心若王欲受五欲樂時入彼園中依王所行善業功德諸天界中所有可樂華果諸鳥泉流水池水河水伎樂歌舞戲樂之具於彼

世三

十五

天中自然隱沒現於王前時轉輪王亦如諸
天受諸欲樂是名園寶功德之用大師云何
轉輪聖王第五舍寶大王當知彼轉輪王若
入彼屋欲見日月及諸星宿即彼屋內一切
悉見及天宮殿所有種種殊異珍玩悉見無
礙彼諸天中所作伎樂屋中悉聞即離憂惱
一切疲勞於睡眠中極受快樂於其睡中夢
見種種希妙瑞相寒時暖風柔輭香美熱時
涼風清冷適悅受快觸樂夜二分眠第三分
起遠離睡眠起受法樂第四分中說法教化

是名舍寶功德之用大師云何轉輪聖王第
六衣寶大王當知彼轉輪王所有衣寶無如
世間綃布絲縷縱橫文章第一柔輭一切塵
垢不能點汙著彼寶衣即離寒熱饑渴病瘦
憂惱疲極大王當知而彼衣寶火不能燒刀
不能割水不能爛是名衣寶功德之用大師
云何轉輪聖王足所用寶大王當知轉輪聖
王足所用寶者所謂鞞等若王著者涉水不
沒如行陸地入火不燒如清涼池王欲遊行
步受戲樂雖復遠行百千由旬不覺疲極是

名足寶功德之用大王是名轉輪聖王七種
濡寶是十善中少分習氣功德果報非正具
足十善業道王言大師云何名為遍行大地
無有敵對云何名為無有諸刺云何名為無
有諸惱云何名為無有刀杖云何名為依於
正法云何平等云何名為安慰降宣三 十六伏答言大
王遍行大地無敵對者以遍大地得自在故
無諸刺者以無惡對怨敵刺故無諸惱者不
以強力威逼人故無刀杖者離於刀杖不行
損害故依正法者以離非法貪瞋癡使行於

正法化愚闇故平等者等慈衆生如念一子
不偏護故安慰降伏者餘王衆生各各住處
不移不奪安隱住故何以故大王當知轉輪
聖王王四天下彼時彼處所有城邑有諸小
王彼諸小王迎轉輪王而作是言大王當知
此諸大地如是安隱如是滿足如是大豐如
是大樂如是無病衣服飲食自然而得無諸
苦惱多諸衆生人民象馬一切滿足皆是大
天聖王所有隨王受用我等隨順大王教命
無敢違逆時轉輪王告諸王言汝諸王等各

安汝國我來為汝不為國土汝等當依正法
 行化莫依邪法依平等心莫依偏心汝等國
 內若邪法起速除滅者是順我命名愛汝國
 若不除滅我當與汝極大重罪大王當知如
 是名為轉輪聖王護諸眾生諸小王者謂少
 分王次少分王^{也三}邊地王彼三種王^{十七}隨順轉輪
 聖王教令大王當知如是名為大地國主王
 化眾生王言大師諸餘小王依何等法治國
 養民得為如法答言大王諸小王等依王論
 法以道治國護諸眾生除轉輪王何以故轉

輪聖王出在世時彼時眾生離諸不善惡貪
 法心離顛倒貪心離邪見心彼彼諸國無有
 非法屠獵師等何以故依法王法明識罪福
 心不迷悶不疑於法動則合理不生過非故
 大王當知如是名為轉輪聖王依自業力功
 德護持於彼世時諸小王論一切不行
 大薩遮尼乾子受記經卷第三

音釋

嘯蘇平切 嬌而沼切 姦姦古閑切 偽偽危睡切 說也
 屠獵屠同都切 殺也 獵獵於陵切 斃斃并列
 屠獵良涉切 逐禽也 鷹鷹於陵切 斃斃并列

也諂丑琰切也脆此芮切物芭蕉芭伯加切
琢竹角切盲莫耕切聾盧紅切狸呂支切鵲弋照切
切治也堆阜堆都回切聚土也坑坎坑苦莖切凹
名鳥堆阜阜房久切土山也切坑坎坑苦莖切凹
坎苦感切濡而充切焦即消切漬疾智切
小阱也徒結切立傷也切漬疾智切
於交切也凸高起也澀所立華鞞許茄切有
不平也凸高起也澀所立華鞞許茄切有

大薩遮尼乾子受記經卷第四

豈四

元魏天竺三藏菩提留支譯

王論品第五之二

王言大師於何時中諸小王等行王論法答
言大王於末世時轉輪聖王隱沒不現正法
不行邪法競興衆生心惡起三種過一者樂
於非法貪心二者起於顛倒貪心三者邪法
羅網纏心彼諸小王自無智慧退失明解是
故聖人說諸小王治國論法爲行正法護世
衆生王言大師云何名爲樂於非法貪心答

言大王於十不善惡業道中生於樂心是名
樂於非法貪心云何名爲顛倒貪心自己手
力得諸資生依時節得依正法得依如法得
不生足心更求他財如是名爲顛倒貪心王
言大師云何名爲邪法羅網之所纏心答言
大王於諸外道非義論中起義論想於無益
論生利益想於非法中生是法想於末世時
非是智者所作論中以爲正論生於信心熏
修邪見以爲福德是名邪法羅網纏心王言
大師以何等法名爲王論今諸小王依彼論

法治國理民是名如法能護衆生答言大王
離諸顛倒貪欲之心離諸顛倒瞋恚之心離
諸顛倒愚癡之心依對治依實體依差別依
利益依對治依實體者對所治法所謂名爲
不貪善根不瞋善根不癡善根云何能起所
治法能治法所治法者謂放逸心及無慈心
能治法者謂行法行王不放逸心大慈悲心
知身無常資生無常善自觀身見諸過失能
如實知如是遠離受用資生行法行王雖得
自在不行非法如是名爲不放逸心大王當

知依王論法不應得物得不應取所應得非
時不取若依時節應得之物於貧窮人不逼
惱取至於險難賊難反逆難相害難如此難
時當起慈心不避危害護諸衆生於貧窮者
施與衣食於惡行者教以善法是名慈心大
王當知依此二法^五是則名爲行法行王正護
衆生不放逸心大慈悲心王言大師行法行
王有慈悲心云何而能治彼惡行諸衆生等
答言大王行法行王若欲治彼惡行衆生先
起慈心智慧觀察思惟五法然後當治何等

爲五一者依實非不實二者依時非不時三者依義非無義四者依柔軟語非麤獷語五者依慈心非瞋心王言大師云何依實非不實答言大王如法詰問取其自言依實過治不依不實是名依實非不實王言大師云何依時非不時答言大王王有力時彼違王命應治其罪若王無力應止不治是名依時非不時王言大師云何依義非無義答言大王當問前人何心起罪若從惡心應如法治若非惡心不應治罪是名依義非無義王言大

師云何柔軟非麤獷語答言大王知此衆生所犯王法但應訶責不合餘治應知其過正說不隱善說苦言如是訶責非不訶責是名柔軟語非麤獷語王言大師云何慈心非瞋心答言大王智者知此非但訶責斷此罪過除却斷命不得割截手脚眼耳鼻舌依於大慈大悲之心聽繫閉牢獄枷鎖打縛種種訶責奪取資生驅擯他方爲令改悔非常惡心捨此衆生是名慈心非瞋心王言大師行法行王云何如是苦他衆生繫閉打縛驅擯他方

而復說言有慈悲心二法相違云何名爲行法行王

爾時大薩遮尼乾子告言大王如此之義我今爲汝說於譬喻大王當知譬如父母於惡行子爲念子故欲令改悔方便苦治除不斷命不壞諸根餘打罵等隨心苦治不名捨心不名惡心不名惱心以念子重爲令改悔更不作故而彼父母不名非法名爲念子不失慈心大王當知行法行王治諸一切惡行衆生亦復如是慈心重故爲令改悔除却斷命

不壞諸根生大慈心起大悲心繫閉打縛惡口訶罵奪其資生驅擯他方爲令改悔捨惡從善亦令其餘念惡衆生不作非法非常惡心捨此衆生亦不故心爲惱衆生而行苦切如是名爲行法行王以慈悲心行惡口等治罪衆生不名非法不失慈心是故二行名雖有反而不相違王言大師何等是惡行衆生答言大王惡行衆生略說有五如是應知何等爲五一者於王無利益衆生二者逆共作無利益衆生三者起逆衆生四者邪行衆生

五者邪命衆生大王當知於王無利益衆生有十一種何等十一一者叛逆衆生二者教他叛逆衆生三者與王毒藥衆生四者奪王資生衆生五者破王所應作事衆生六者侵奪王妻宮女衆生七者違王命衆生八者出王密語衆生九者覘伺國土衆生十者罵王衆生十一者毀咎王衆生如是等大王當知是名於王無利益衆生大王當知迺共作無利益衆生者有十種何等爲十一者迺共相殺衆生二者迺相劫奪衆生三者迺相侵妻

衆生四者虛妄證他衆生五者虛妄誑他衆生六者壞他親友衆生七者惡口罵他衆生八者惡業斗秤欺誑損他衆生九者迺相毀些衆生十者迺相焚燒衆生大王當知如是等名迺共作無利益衆生大王當知叛逆衆生者謂諸邊地城邑小王聚落主等不臣根本大王教命如是名爲叛逆衆生大王當知邪行衆生者謂無戒衆生何等無戒所謂具足諸惡律儀屠兒獵師畜養豬羊鷄犬鵝鴨猫狸鷹鷂釣射魚鼈造諸羅網火坑毒箭劫

奪蟲獸斷害他命自恣作惡如是名為邪行
衆生大王當知邪命衆生者所謂出家剃除
鬚髮斷諸資生修無著行著諸種種異相衣
服不護禁戒起種種見行諸異行種種方便
求諸利養非法活命各各不能自法中住如
是名為邪命五衆生王言大師行法行王云何
治彼五種衆生答言大王行法行王治彼罪
人不斷其命不行割截耳鼻舌手足身根
有三種治法何等三法一者訶責以為治罪
二者奪其所有資生以為治罪三者牢獄繫

閉枷鎖打縛訶罵驅擯以為治罪隨彼五種
作惡衆生上中下罪三種法治是名行法行
王治彼五種作惡衆生王言大師行法行王
云何治彼於王作無利益衆生答言大王如
是罪人除不斷命不壞諸根得繫閉牢獄枷
鎖打縛奪其資生驅擯他處以為治罪大王
當知如是名為行法行王治彼於王作無利
益衆生之罪王言大師行法行王云何治彼
逆共作無利益衆生答言大王除不斷命不
壞諸根得繫閉牢獄枷鎖打縛不得全奪所

有資生六分之一中奪其一分驅擯他處大王當知如是名為行法行王治彼逆共作無利益衆生之罪王言大師行法行王云何治彼起逆衆生答言大王行法行王先以善言如法開示若聞王命即捨逆心請罪王所者王放大恩恕其重罪依其國土王領之處不減不奪亦不驅出何以故爲令知王有三種事故何等三事一者有信二者有恩三者大力未降伏者爲令降伏已降伏者令不更作欲反逆者令不敢起大王當知彼有罪人得免

其罪還復王位人民安隱彼如法王得福無量善名流布若彼罪人聞大王命不肯伏罪當加重治不得斷命不壞諸根盡奪資生國土人民驅擯他處何以故爲餘衆生不起逆故大王當知如是名為行法行王治彼起逆衆生之罪王言大師行法行王云何治彼邪行衆生答言大王如是惡人不得斷命不壞諸根不得驅擯不得奪其資生之物唯訶責治罪而作是言若汝更作如是如是事者與汝重罪是名行法行王治彼邪行衆生之罪

王言大師行法行王云何治彼邪命衆生答
言大王應當隨順如法僧衆大王當知若彼
比丘破戒邪見不依正法如實修行邪命自
活者僧當和合喚令現前取其自言彼若自
引所作是罪隨犯輕重當如法治若彼比丘
拒違僧命不從師友善知識語惱亂衆僧不
得修道者若彼國主是法王者僧當往語令
王教勅順從僧命爾時行法行王先應喚彼
破戒比丘善言勸喻令順僧命若其不從當
集二衆現前對實若得其罪助如法衆治彼

比丘不得斷命不得割截一切諸根不得囚
閉不得枷鎖不得撻打不得脫袈裟不得奪
其資生之物得訶責得驅擯大王當知若有
二衆朋黨諍訟依破戒依邪見依顛倒邪行
依種種邪命起種種異諍種種異說種種異
語行法行王若自知法若自知義應當如法
斷彼諍事若彼國王闇鈍無智不自知法不
自知義不知正法不知邪法不知如法衆不
知非法衆不知如法語不知非法語爾時彼
王應問國內大德沙門知法知義有大智慧

常行正法利益衆生善知斷諍能如法語者問其正法知犯非犯如是知已然後如法爲滅彼諍大王當知如是名爲行法行王治彼邪命衆生之罪王言大師若彼國王闇鈍無智國內多諸沙門婆羅門所行各異互相是非各各自言我是沙門修正道者能利衆生我是福田應受供者如是各各互相是非云何得知是真沙門非真沙門是正道是邪道是如法語非法語大王當知有大沙門釋迦子出家爲道得神通證有大名稱如來應正

遍知彼諸弟子比丘比丘尼於彼瞿曇法中住者是真沙門能行正道利益衆生是福田者能知正法是如法語者大王當知除彼沙門瞿曇法外餘諸一切婆羅門等是名邪道非實沙門非法語者不應取語何以故大王當知彼無正法云何能得如法之語王言大師若彼國王闇鈍無智不知王論不行正法自在作惡是國王罪誰應當治答言大王彼王自身自罪自治王言大師云何自身而自治罪答言大王彼王當依二法自治何等二

法一者依自力二者依他力依自力者彼王
應當如是思惟我今所行爲是放逸爲非放
逸爲有慈心爲無慈心爲是應作爲不應作
爲是善業爲是惡業若知所作是不應作是
惡業者即止不作生慚愧心悔過自責畏惡
名稱畏隨惡道當依二法護惜自身何等二
法一者放逸二者無慈悲心如是名爲依自
智力自罪自治若王無智不能如是自思惟
者應於國內處處推求有大智慧者善知王
論常行正法能如實語諸沙門等王應自往

彼沙門所若不自往當遣大臣王子貴人人
所重者詣彼沙門宣王渴仰尊重之心將至
王所若彼來者王應迎逆禮拜問訊盡恭敬
心盡尊重心問沙門言何等善行何等惡行
行何等法能有益行何等法無有益我
心闇鈍無有智慧願爲我說時彼沙門應當
爲王廣說過去行法行王所行之法諸王論
法以柔輒語語彼王言如是如是應當奉行
有大利益謂十善法不殺生等如是如是法
不應行無有利益謂十惡法如殺生等如是

如是等是行法行王所行之法王今不知應捨十惡等惡行法應行十善等善行法聞已受持如法改悔若能如是名依外力自罪自治王言大師行法行王云何護器世間答言大王行法行王不焚燒不破壞不澆灌是名護器世間行何以故一切皆是作不善業是故行法行王不應焚燒破壞澆灌滅邑聚落山林川澤園觀宮殿莊嚴樓閣一切行路及諸橋梁自然窟宅一切穀荳麻麥華果草木叢林不應焚燒不應破壞不應澆灌不應斫

伐何以故以彼諸物皆共有命畜生等有無不用者而彼衆生無有罪過不應損其所受用物今生苦惱又彼一切外樹林等諸善淨天一切鬼神皆悉共有於中受用屋舍宮殿莊嚴樓觀諸天共住又彼園池屋舍宮殿莊嚴樓觀一切水陸有命諸蟲悉皆共用所謂雀鼠鷄狗鳩鵲鸚鵡象馬牛羊貓狸蛇蝎鵝鴨魚鼈乃至一切微細諸蟲所共受用行法行王與諸衆生共依止此器世間活不應破壞如是名爲行法行王護器世間安樂衆生

王言大師行法行王無量諸天侍從護王天
力自在能護於人云何而言人能護天答言
大王行法行王能與彼天正命淨食所謂爲
說如來正教甘露法門禪定解脫十善道等
令其得離諸惡道苦以是爲護除諸不善殺
生鬼等何以故攝在惡命自活衆生分故是
故行法行王即身能集無量功德資益現在
未來復能集諸善果大王當知行法行王不
應焚燒破壞除滅如來塔廟及諸沙門淨行
人等房舍屋宅資生之物園觀樓閣樹林華

果亦不應取亦不應伐除欲爲利佛法僧者
王言大師行法行王所有臣佐宰官禁司不
憂國計但求利己或從私忿以害公政或受
貨賕以枉治道增長百姓迥相欺亂以強凌
弱以貴輕賤以富欺貧以曲枉直富者獲伸
貧者受屈出四諂佞宰政忠賢隱退十或時在朝懼
危自默或行求財貨用安己百姓貧苦不堪
充濟猷苦思亂不聞王命斯由臣吏不行忠
節欺上亂下冒受王祿如是之人攝在何等
衆生數中答言大王如是惡人攝在劫奪衆

生數中上品治罪何以故大王當知以其受王名官重祿捨公念私不存公政禍亂之生莫不由之此是國之最大惡賊王是法王不得斷命是故攝在劫奪數中上品治罪王言太師行法行王國內若有不孝衆生不念父母生養之恩捨背父母與妻子居所有衣食病瘦湯藥念給妻子不與父母父母衰老出入無力曾不生憂親近扶持於其妻子晝夜不離得一美味不敢自取持與妻子或偷父母所有財寶私共妻子歡樂食取父母善言

不肯隨順妻子惡語信用無捨或爲妻子訶罵父母或共親族母女姊妹尊卑上下行於姪欲無慚愧心如是衆生攝在何等衆生數中答言大王如是惡人攝在劫奪衆生數中上品治罪何以故大王當知父母恩重至心孝養猶不能報何況棄捨遮逆教命是名世間最大劫賊王言太師行法行王國內有人放逸無慈於其妻子奴婢眷屬能行不忍非法驅使非時驅使不應作者強逼令作至於打罵無過能行衣食不充眠卧無所喚不及

十四

十一

應走則嫌遲出言常罵如似怨家如是之人
攝在何等衆生分中答言大王攝在邪行衆
生分中中品治罪何以故大王當知居家資
生奴婢共報有其半分自分衣食恣意著噉
奴婢之分護惜不與設令給與不依時節應
多與少常令不足是名世間最大邪行王言
大師行法行王國內有人於佛法僧作不利
益焚燒破壞塔寺形像及諸經書惡言毀訾
言造作者無有福利其供養者虛損現在無
益未來或嫌塔寺及諸形像妨礙處所破壞

除滅送置餘處或破沙門淨行人等房舍窟
宅或取佛物法物僧物園林田宅象馬車牛
驢騾駱駝奴婢僮僕衣服飲食金銀琉璃碑
磬碼碯一切珍寶或捉沙門策役驅使責其
發調罷令還俗或時輕心弄諸沙門欲爲戲
笑不備時供虛誑請喚不與飲食設與飲食
不及時節與非法食或時輕賤毀訾罵詈惡
言誹謗或以杖木土塊瓦石及自手拳打諸
沙門或捉刀槊弓箭矛戟斫射傷害或推水
中或推火中或推山澗坑陷之中或放象馬

虎狼師子惡狗毒獸傷害其身如是惡人攝在何等衆生分中答言大王如是惡人攝在惡逆衆生分中上品治罪何以故以作根本極重罪故王言大師何者根本罪答言大王有五種名爲根本何等爲五一者破壞塔寺豈四焚燒經像或取佛物十二法物僧物若教人作見作助喜是名第一根本重罪若謗聲聞辟支佛法及大乘法毀訾留難隱蔽覆藏是名第二根本重罪若有沙門信心出家剃除鬚髮身著染衣或有持戒或不持戒繫閉牢獄枷

鎖打縛策役驅使責諸發調或脫袈裟逼令還俗或斷其命是名第三根本重罪於五逆中若作一業是名第四根本重罪謗無一切善惡業報長夜常行十不善業不畏後世自作教人堅住不捨是名第五根本重罪大王當知若犯如是根本重罪而不自悔決定燒滅一切善根趣大地獄受無間苦大王當知以王國內行此不善極重業故梵行羅漢諸仙聖人出國而去諸天悲泣一切善鬼大力諸神不護其國大臣相殺輔相爭競四方逆

賊一時俱起天王不下龍王隱伏水旱不調
風雨失時諸龍皆去泉流河池悉皆枯涸草
木焦然五穀不熟人民饑餓劫賊縱橫迤相
食噉白骨滿野疫癘疾病死亡無數時諸人
民不知自思所作是過而怨諸天訴諸鬼神
是故行法行王豈四爲救此苦行治罪法王言大
師行法行王若無染心無惡心者何故不得
慈心斷命割截諸根答言大王行法行王以
無染心無惡心者不能得起如是心念斷衆
生命割截諸根何以故彼法行王見彼衆生

至於死時依自業過生瞋恨心死已命斷生
惡道中惡心隨逐長夜不斷是故行行法行
不行斷命不壞諸根何以故此事難法行王
其命割截諸根一作已後不可救故故若斷
鎖打縛訶罵等非永棄捨是故佛聽繫閉枷
王爲護衆生若斷其命割截諸根不名滿足
護衆生者大王當知斷衆生命割截諸根最
是世間大怖畏事故佛不聽行法行王作如
是事王言大師行法行王國內人民所應輸
王課調物者爲是王物爲是他物答言大王

非王自物亦非他物何以故他自手力能作
能得是故非王自己已有物非他物者以王能
護彼衆生故是故非是一向他物彼衆生等
立如是法是故輸王王應得分非是他物王
言大師行法行王若有人民應輸王物而不
輸王彼民爲是偷盜王物爲非偷盜答言大
王非偷王物彼民貪惜欺王不輸得無量罪
何以故以應輸物不輸王故王言大師於王
國內合輸物者而不肯輸然王即行鞭杖打
責若取彼物爲是劫奪爲非劫奪答言大王

非是劫奪何以故大王當知以王有力能護
其難彼由王護得安自業應輸王物故非劫
奪王言大師若貧窮人應輸王物以無物故
強加鞭打而責其物爲是劫奪爲非劫奪答
言大王有人邊是劫奪有人邊非劫奪有人
邊非劫奪者彼人若是竅墮懈怠不勤家業
非法邪姪擣蒲碁博如是等戲輸他財物致
貧窮者如是人邊行法行王鞭打徵責乃至
他邊貸物輸王王非劫奪何以故王作是念
爲令彼人更不敢作非法之事損失財物故

豈四

十四

如是王民二俱有益王得益者庫藏滿足民得益者資生成就又得無罪故王言大師何等入邊王是劫奪大王當知王雖合得若知彼人所有家業為賊劫奪詐親人奪非法王奪失火焚燒暴風疾雨飛沙雹石壞其家業或時住處不得安隱人民走散失沒家生或有蟲螟雀鼠鸚鵡取傷五穀或時復值天旱不熟水潦不收如是等緣家業不立資主壞盡於此人邊應當默然不應徵責若取此物名為劫奪何以故以不慈愍此貧窮人不名

具足護衆生故大王當知我為此事說一譬喻智者於中以喻得解譬如有人欲以飲食供養沙門淨行人等備具種種一切美味其家忽然失火焚燒風吹水漂賊所劫奪飲食都盡或為不淨惡物所汙不任食噉諸沙門等食時既至到施主家見其損失反助憂苦乞食來與何心敢責施主飲食然彼施主不與飲食亦無有罪大王當知行法行王亦復如是王雖合得彼人不與不犯王法不合打責如是行法行王在世治化民常願樂

並四

十五

大薩遮尼乾子受訶經卷第四

音釋

也 驅 擯 恨 瞋 纏 直
 也 也 也 也 也 繞 連
 打 打 打 打 打 打 切
 打 打 打 打 打 打 切
 都 都 都 都 都 都 切
 挺 挺 挺 挺 挺 挺 切
 切 切 切 切 切 切 切
 捶 捶 捶 捶 捶 捶 切
 也 也 也 也 也 也 切
 閤 閤 閤 閤 閤 閤 切
 鈍 鈍 鈍 鈍 鈍 鈍 切
 明 明 明 明 明 明 切
 也 也 也 也 也 也 切
 鉞 鉞 鉞 鉞 鉞 鉞 切
 徒 徒 徒 徒 徒 徒 切
 困 困 困 困 困 困 切

切不澆灌澆古堯切沃也
 利也
 貨呼卧切財貨也賕累落戈駱駝駱虛各
 巨鳩切枉法致賂也馬切
 何枯涸枯苦胡切涸下各
 切痼瘡瘡勇主切
 疾痛瘡
 病也
 眞莫經切食
 虫苗心蟲也
 搏蒲搏丑居切蒲薄胡
 切蒲戲也
 切貨賕

永樂北藏

大薩遮尼乾子受記經

第四一冊

大薩遮尼乾子受記經卷第五

三

元魏天竺三藏菩提留支譯

王論品第五之三

王言大師如是不放逸行法行王成就幾法
得名行法行王四三答言大王成就十法而得名
為行法行王何等為十一者自性成就二者
眷屬有禮三者智慧成就四者常勤精進五
者尊重法六者猛利七者恩厚八者善解世
間所行法九者能忍諸苦十者不取顛倒法
大王當知自性成就王者有於二種功德成

就一者王子大臣長者居士城邑聚落所有
人民皆愛重王二者無諸一切疾病大王當
知眷屬有禮王者亦有二種功德成就一者
於王所作事中即各競辦不須王憂二者謹
慎不犯王法大王當知智慧成就王者亦有
二種功德成就一者善知方便依法善護衆
生二者於欲所作之事自智能知不依他作
大王當知常勤精進王者亦有二種功德成
就一者一切庫藏滿足二者無諸一切怨賊
歡喜安住大王當知尊重法王者亦有二種

功德成就一者常行一切善法無有休息二者能化惡行衆生大王當知猛利王者亦有二種功德成就一者於心所欲求事速能滿足二者發心所欲作事不久思惟即成如法大王當知恩厚王者亦有一種功德成就一者所有眷屬樂王二者大臣一切人民皆信重王大王當知善解世間所行法王者亦有二種功德成就一者能知惡行衆生善行衆生二者王應民邊得物不令有失大王當知能忍諸苦王者亦有二種功德成就一者於

王所欲行事能滿成就二者不畏諸苦惱事大王當知不取顛倒法王者亦有二種功德成就一者自能進趣勝道二者常不離善知識大王當知成就如是十種功德者名爲成就行法行王王言大師成就如是十種功德而得^{出五}名爲行法行王者若其國內有逆賊主具四種兵與法行王鬪諍國土及外國王來相侵奪欲與大鬪集四部兵一切現前行法行王云何與彼而共鬪戰答言大王行法行王當應思惟於三時中出三方便入陣鬪戰

何等三時謂初入時中入時後入時大王當知初欲入時作方便者行法行王若見逆主爾時復作三種思惟一者思惟此反逆王所有兵馬爲與我等爲當勝我若與我等共鬪戰者俱損無益若其勝我彼活我死如是念已應覓逆王所有親友及善知識當令和解滅此鬪諍二者行法行王見彼逆王與已平等及勝已力者心自思惟不應與戰當與其物求滅鬪諍三者若見逆王多有士衆眷屬朋黨象馬車步四兵力勝行法行王士衆雖

少能以方便現大勇健難敵之相令彼逆王生驚畏心以滅鬪諍如是名爲於初時中思惟三種方便之用大王當知若以親友與物驚怖如此三事不能滅彼鬪諍事者行法行王爾時復起三種思惟入陣鬪戰何等三種

出五

三

一者思惟此反逆王無慈悲心自殺衆生餘人殺者亦不遮護我今不令如此相殺此是初心護諸衆生二者思惟當以方便降伏逆王士馬兵衆不與鬪戰三者思惟當以方便活繫縛取不作殺害生此三種慈悲心已然

後莊嚴四種兵衆分布士馬唱說號令揀選
兵衆分作三品於上品中有上中下以上品
中下勇猛者列在於前次列第二中品健者
次列上品最健兵馬分在兩廂令護步衆不
生畏心行法行王處在軍中與最上品衆馬
車步猛健衆俱如是入闔何以故有五種事
能令大軍競進不退何等爲五一者慚愧王
二者畏王三者取王意四者令衆背後無畏
五者令念報國王恩如力如分不生退轉能
勇戰鬪大王當知行法行王設是方便入陣

聞戰爾時雖復殺害衆生而彼王得輕微少
罪非決定受懺悔能滅何以故彼法行王爲
欲入戰先生三種慈悲心故雖作此惡得罪
輕微非決定受大王當知彼法行王爲令衆
生爲護沙門護沙門法爲護妻子族姓知識
能捨自身及資生物作如是業因此事故彼
法行王得無量福大王當知若爲護國養活
人民興兵鬪戰彼時國王應當先發如上三
心勅令主將一依王教如是鬪者有福無罪
王言大師行法行王生幾種心常能如是護

諸衆生答言大王行法行王於諸衆生生八
種心何等八種一者念諸一切衆生如念子
想二者念於惡行衆生如病子想三者常念
受苦衆生生大慈心四者念受勝樂衆生生
歡喜心五者念於怨家衆生生護過想六者
能於親友衆生生覆護想七者能於資生之
中生如藥想八者能於自身生無我想大王
當知念諸衆生如念子想者起二種心一者
能如父母念子遮護諸惡二者常於一切衆
生不捨慈心大王當知念惡行衆生如病子

想者起二種心一者能忍如世病人罵諸良
師良師不生瞋恨之心二者爲斷一切過失
行如是心大王當知念受苦衆生生大慈心
者起二種心一者能於諸急難中救免其苦
二者能與勝安隱樂大王當知於受樂衆生
生歡喜心者起二種心一者能於他財物中
他資生中不生貪心二者於他富貴勝樂不
生嫉心大王當知於怨家衆生生護過想者
起二種心一者常念斷彼過因遠離怨家二
者能於怨家衆生生親友心何況其餘非怨

家者大王當知於親友衆生生覆護想者起
二種心一者念令親友堅固二者念令一切
衆生不生怨憎大王當知於資生中生藥想
者起二種心一者有欲不作邪姪二者能於
色香味中隨世受用不生貪著大王當知於
自身中生無我想者起二種心一者往詣沙
門大智人邊聞法二者聞法如說修行大王
當知行法行王常念思惟如是八法故不求
資生而世間人自然奉獻珍奇異物國內無
者庫藏盈溢而諸世間非法惡王鞭打百姓

逼惱索者了無其一大王當知行法行王行
此八法者於所作業歲時日月星宿節朔常
與吉會一切非人諸惡邪鬼欲覓其便無能
得者於其國內風雨以時五穀豐熟人民飽
足無饑渴想一切諸蟲雀鼠龍電能與世間
作無利者悉皆息滅若有怨賊在其國內一
切即依自業罪過受諸苦惱依自業盡依自
業滅大王當知行法行王若能如是護諸衆
生護器世間者不負一切世間衆生諸善行
人智慧人聖人一切衆生無能訶責者何以

故無罪過故大王當知如是善行王若命終	時當生天上受彼諸天妙境界樂而說偈言	重法不放逸	常念利衆生	眷屬有禮法	善能知他行	自身常清淨	離諸無益業	彼王勝世間	名行法行王	貌重言常和	於善勤精進	善能知世間	一切諸技藝	以常不懈怠	方便護世間	衆生得安樂	無有苦惱者	常樂利益他	將護一切心	出口說愛語	安隱決定言	知過有功德	知勝知不如	如是王能共	衆生受安樂
-------------------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

於他平等心	能捨物解義	諸臣及眷屬	一切愛樂王	具足善衆集	常有大勢力	如是正法王	能久住王位	慈心離殺生	布施斷偷盜	正欲防邪姪	實言止妄語	和合除兩舌	輒語遮惡口	正說治綺言	淨命對飲酒	淨心捨三毒	受妙天王位	大王應當知	常善護諸戒	請食品第六	爾時嚴熾王聞大薩遮尼乾子所說法已心	大歡喜即語薩遮尼乾子言大師仁慈不遺
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------------------

宣五

大

我國今此曠野不可停止願降神德將諸大衆與我俱詣宮內寢息何以故我今心念欲爲大師及諸大衆設於時供薩遮尼乾子言善哉善哉善哉大王欲與我食今正是時何以故大王當知我從遠來道路疲極常多饑渴日時已至我受王請時嚴熾王聞大薩遮尼乾子受其請已心大歡喜即以薩遮尼乾子及諸大衆置在於前王與四兵導從前後俱入王宮入已王請薩遮尼乾子坐王七寶莊嚴間錯無價寶床餘諸一切尼乾子衆隨

所應坐悉皆令坐薩遮尼乾子受坐已嚴熾王即生至心恭敬心尊重心希有心自手供給薩遮尼乾子及諸大衆百味飲食極令飽足恣意令取豐滿盈溢薩遮尼乾子食已嚴熾王即以價直百千萬億上下衣服奉施薩遮尼乾子餘弟子衆所應得者悉皆施與上下衣服爾時薩遮尼乾子飯食訖已攝諸鉢器澡漱清淨即語嚴熾王言大王當知王今至心奉施沙門飲食衣服福不可量今且略說十五功德何等十五一者閉塞慳貪之心

二者能開布施心手三者能滅無布施福邪見之心四者能生果報不忘正見之心五者隨順善知識人六者遠離下無智人七者能開諸善道門八者能閉諸惡趣門九者能種善根種子十者能拔不善根栽十一者能漸薄一切諸煩惱結十二者能增長一切諸善根分十三者能飽足一切持諸戒人十四者能應爲自身所作已作十五者能爲利益他應作已作何以故大王當知能施布施得大富施好色食後得妙色觀者無厭施好香食

後得名稱世間普聞施美味食後得資生過諸世間種種勝妙施樂觸食後得手脚細滑柔軟施能至心後得一切世人親愛恭敬供養自手布施得多僮僕圍遶給侍依時節施隨心所須應時即得以愛物施後得勝妙資生境界不損害施後得資生堅固不壞不疲勞施安坐受報眷屬常愛與飲食者後得大力自在無礙與衣裳者得好妙色世間敬愛施燈明者得明淨眼無老病壞施妓樂者得耳不聾常聞妙聲施諸乘者常得安樂輦輿

隨身施湯藥者得無疾病形色肥鮮施屋舍者離諸恐怖得安隱樂布施法者後得不死甘露法藥離殺生者後得長壽命不中天離劫盜者後得大富資生無盡離邪婬者後得好妻他不能奪離妄語者後得實報不被他謗離兩舌者後得和合眷屬無諍離惡口者後得常聞勝妙音聲離綺語者有所言說他人受用離貪心者得不增上厚重貪心離瞋心者得不增上厚重瞋心離邪見者得不增上厚重癡心離憍慢者生豪貴家得人尊敬

五

離瞋心者得身端正見者愛樂離嫉心者得大威力所願皆成離慳心者生處富足資生無乏離非處婬者得勝諸根具丈夫相大王當知施飲食者即是與命與色與力與樂與辯大王當知施主愛衆生智者讚歎名聞十方入諸大衆心不怯弱若命終已生上天中受妙境界於最後身得無上道爾時薩遮尼乾子而說偈言

至心持戒人 能生歡喜心 時食施沙門
來世得七福 得勝色命力 樂辯才樂說

生天善道中	終得至涅槃	所為事布施
畢竟得彼事	為求樂布施	後必得安樂
施福最勝樂	所求者必成	當生天人中
及色無色界	智慧聖施主	若修精進行
畢竟盡諸苦	得上勝智慧	以作無量福
天魔魔眷屬	行惡不善者	不能作障難
是故常布施	求三種勝事	善道及富貴
能證無上道		
問罪過品第七		
爾時嚴熾王即生是心薩遮尼乾子所說法		

者皆是隨順如來正法作是思惟我今當問薩遮尼乾子於如來所有尊重心不爾時嚴熾王作是念已即移坐處更敷下座恭敬而坐問薩遮尼乾子言大師當知我有少疑今欲請問為見聽不爾時薩遮尼乾子答言大王隨汝所問我當為汝分別解說今得開解時嚴熾王聞大薩遮尼乾子聽其問已即作是言大師世間頗有衆生於衆生界中聰明大智利根黠慧有罪過不答言大王有此衆生亦有罪過王言大師如是衆生今者誰是

答言大王此能雨婆羅門聰明大智利根點
慧善知星宿善知祭祀種種諸天善知呪術
善知事火善知天文日月八星善知天雨石
雹災害善知地動吉凶變異善知日月暈蝕
殃災善知年歲國土豐儉善知世間安隱破
壞彼婆羅門而有罪過王言大師彼能雨婆
羅門罪過云何答言大王此能雨婆羅門常
多姪欲喜侵他妻大王當知點慧之人不應
侵他妻何以故大王當知侵他妻者現在未
來多受苦惱一切天人之所訶責而說偈言

自妻不生足 好姪他婦女 是人無慚愧
常被世訶責 現在未來世 受苦及打縛
捨身生地獄 受苦常無樂
王言大師世間頗更有諸衆生聰明大智利
根點慧有罪過不答言大王有此衆生亦有
罪過王言大師如是衆生今者誰是答言大
王此頗羅墮婆羅門聰明大智利根點慧知
法知禮而有罪過王言大師彼頗羅墮婆羅
門罪過云何答言大王此頗羅墮婆羅門常
多睡眠大王當知點慧之人不應睡眠何以

立五

十

故大王當知多睡眠人退失諸行失於世間
出世間法妨礙智慧離諸煩惱而說偈言

若人多睡眠 懈怠妨有得 未得者不得
已得者退失 若欲得勝道 除睡眠放逸
精進策諸念 離惡功德集

王言大師世間頗更有諸衆生聰明大智利
根點慧有罪過不答言大王有此衆生亦有
罪過王言大師如此衆生今者誰是答言大
王此黑王子聰明大智利根點慧有大威力
而有罪過王言大師彼黑王子罪過云何答

言大王此黑王子多諸嫉妬大王當知點慧
之人不應嫉妬何以故大王當知若有人得
生富貴家資財豐足不肯布施懷嫉妬心如
是之人於資生中不取堅固彼人空手命終
即去生餓鬼中生彼處已受諸種種饑餓苦
惱而說偈言

出五

十一

惜財不布施 藏積恐人知 捨身空手去
餓鬼中受苦 饑渴寒熱等 憂悲常煎煮
智者不聚積 爲破慳貪故
王言大師世間頗更有諸衆生聰明大智利

根黠慧有罪過不答言大王有此衆生亦有
罪過王言大師如此衆生今者誰是答言大
王此勝仙王子聰明大智利根黠慧大有威
力而不怯弱好行布施有大威德而有罪過
王言大師彼勝仙王子罪過云何答言大王
此勝仙王子多作殺生大王當知有黠慧者
不應殺生何以故大王當知殺生之罪得短
命報命終生於地獄畜生餓鬼之中而說偈
言
殺生無善報 短命多諸病 來世生惡道

具受種種苦 欲離諸苦惱 未來求勝樂
應當護他身 如愛自己命
王言大師世間頗更有諸衆生聰明大智利
根黠慧有罪過不答言大王有此衆生亦有
罪過王言大師如是衆生今者誰是答言大
王此無畏王子聰明大智利根黠慧而有罪
過王言大師彼無畏王子罪過云何答言大
王此無畏王子慈心太過大王當知黠慧之
人不應慈心太過何以故大王當知若王王
子慈心太過者彼王王子國內多有羣賊亂

民不可遮護多有諸難而說偈言

若王及王子 慈悲心太過 長賊多欺誑
民怖王命危 王應思此過 籌量行慈悲
念世間受苦 捨離太過心

王言大師世間頗更有諸衆生聰明大智利

出五

十二

根點慧有罪過不答言大王有此衆生亦有
罪過王言大師如是衆生今者誰是答言大
王此天力王子聰明大智利根點慧而有罪
過王言大師彼天力王子罪過云何答言大
王此天力王子飲酒太過大王當知點慧之

人不應飲酒太過何以故大王當知飲酒太
過忘失諸事障修大道失於世間出世間利
而說偈言

飲酒多放逸 現世常愚癡 忘失一切事
常被智者訶 來世常闇鈍 多失諸功德
是故點慧人 離諸飲酒失

王言大師世間頗更有諸衆生聰明大智利
根點慧有罪過不答言大王有此衆生亦有
罪過王言大師如是衆生今者誰是答言大
王此婆藪天王子聰明大智利根點慧有大

威力心不怯弱常好布施有大威德而有罪過王言大師彼婆藪天王子罪過云何答言大王此婆藪天王子了達諸事而行事太遲大王當知有點慧之人不應行事太遲何以故大王當知行事太遲者不及時節多失諸利令鬭諍事堅固難滅是故大王點慧之人十五有所作事不失時節不應太遲而說偈言

行事太遲人 多失所作業 未得者不得
已得者便失 應捨遲行事 慕速及時節
過時不得利 是故多所失

王言大師世間頗更有諸衆生聰明大智利根點慧有罪過不答言大王有此衆生亦有罪過王言大師如是衆生今者誰是答言大王此大仙王子聰明大智利根點慧有大威力而有罪過王言大師彼大仙王子罪過云何答言大王此大仙王子貪心太過爲顛倒覆心常奪他財大王當知點慧之人不應過貪何以故大王當知過貪之人不爲一切衆生親附捨此身命即生地獄而說偈言

貪人多積聚 得不生厭足 無明顛倒心

常念侵損他 現在多怨憎 捨身墮惡道
是故有智者 應當念知足

王言大師世間頗更有諸衆生聰明大智利
根點慧有罪過不答言大王有此衆生亦有
罪過王言大師如是衆生今者誰是答言大
王此大天王子聰明大智利根點慧有大威
力而有罪過王言大師彼大天王子罪過云
何答言大王此大天王子輕躁戲笑放逸太
過大王當知點慧之人不應輕躁放逸太過
何以故大王當知放逸太過者能障奢摩他

毗婆舍那法此戲笑之罪是惡道因而說偈
言

戲笑垢染心 心不住三昧 爲智者所訶
行善不解脫 欲得速利益 應離諸放逸
現世無安隱 失名稱功德

卷五

十四

王言大師世間頗更有諸衆生聰明大智利
根點慧有罪過不答言大王有此衆生亦有
罪過王言大師如是衆生今者誰是答言大
王此憍薩羅國波斯匿王聰明大智利根點
慧而有罪過王言大師彼波斯匿王罪過云

何答言大王此波斯匿王噉食太過大王當
知黠慧之人不應噉食太過何以故大王當
知噉食太過者體難迴動寐惰懈怠所食難
消遠離現在未來二世善法利益而說偈言
噉食太過人 身重多懈怠 現在未來世
於身失大利 睡眠自受苦 亦惱於他人
迷悶難覺寤 應時籌量食
王言大師世間頗更有諸衆生聰明大智利
根黠慧有罪過不答言大王有此衆生亦有
罪過王言大師如是衆生今者誰是答言大

王此衆生者即王身是大王亦甚聰明大智
利根黠慧有大威力心不怯弱好喜布施威
德具足亦有罪過王言大師我之所有罪過
云何答言大王大王之罪太極暴惡大王太
嚴大王太急大王太鞭大王太卒大王當知
黠慧之人不應太惡何以故大王當知若王
王子性太惡者彼爲一切多人不用多人不
愛多人不喜乃至父母亦不喜見何況餘人
大臣王子長者居士等是故大王黠慧之人
不應太惡大王當知有黠慧人所欲作事應

當安詳不應太卒而說偈言
若王行惡行 瞋心不見事 動則怖衆生
乃至父母畏 何況餘非親 而當有念愛
大王應當知 智者捨瞋恚
爾時嚴熾王在坐對面聞大薩遮尼乾子毀
些自身心生不忍瞋心恚心懊惱心無歡喜
心生毒害心即作是言薩遮尼乾子汝今云
何於大衆中說我過惡毀些於我我從昔來
無人敢正看我面者汝今毀我罪應合死作
是語已以瞋恚心告諸臣言汝當捉此說不

愛語愚癡沙門斷其命根爾時薩遮尼乾子
驚怖毛豎語嚴熾王言大王汝今莫速卒作
如是惡事不饒益我我有善言願王暫時施
我無畏聽我所說王言沙門與汝無畏所欲
說者汝當速說薩遮尼乾子言大王當知我
亦有罪王言沙門何者汝罪薩遮尼乾子言
大王當知我罪過者由太實語不虛語稱事
語以我如是大惡人前可畏人前急性人前
無慈悲人前卒作事人前如是惡行人前說
如實語大王當知黠慧之人不應一切時一

切處常說實語何以故有不饒益故大王當
知點慧之人應當善觀可與語人不可與語
人應當善知可語時非語時應當善知可語
處非語處然後說語何以故大王當知實語
人者世人不愛世人不喜智者不讚歎世間
癡人瞋而說偈言

出五

十六

智者不知時 卒隨意說實 彼人智者訶
何況無智者 智者一切處 亦不皆實語
是實憍尸迦 實語入惡道
爾時嚴熾王聞薩遮尼乾子說自身過即便

開解心生歡喜白薩遮尼乾子言大師師無
罪過由我太卒今聞師教如闇得燈如盲得
眼常當受持我今懺悔願師於我莫捨實語
而說偈言

我實愚癡闇 不識知識說 是故生惡心
出如是惡口 我今聖人前 懺悔如是罪
願愍諸衆生 令我罪除滅

大薩遮尼乾子受記經卷第五

永樂北藏

大薩遮尼乾子受記經

第四一冊

大薩遮尼乾子受記經卷第六

豈六

元魏天竺三藏菩提留支譯

如來無過功德品第八之一

爾時嚴熾王聞薩遮尼乾子所說得歡喜已更問所疑作如是言大師今此衆生界中衆

豈六

生聚中頗更有人聰明大智利根黠慧知法非法無過失不答言大王有此衆生無諸過失王言大師今者誰是答言大王此沙門瞿曇釋家子生釋王家出家爲道大王當知如我有四圍陀經中說彼釋種沙門瞿曇無有

過失所謂生在大家不可譏嫌何以故以是轉輪王家生故種姓豪貴不可譏嫌何以故以甘蔗姓種家生故福德莊嚴不可譏嫌何以故以三十二相八十種好莊嚴身故具足實事不可譏嫌何以故以具持戒十力四無所畏十八不共法畢竟成就故是故知彼沙門瞿曇無有過失大王當知彼釋種子沙門瞿曇若不捨家出家爲道者當作轉輪聖王王四天下當行法行而爲法王具足七寶輪寶象寶馬寶如意寶夫人寶大臣寶主藏寶

千子具足勇猛雄傑有丈夫相身諸威德無
可嫌毀力能降伏他諸軍衆具足成就轉輪
王相於四天下而得自在無與等者於此大
地無諸怨對無諸惱害無有刀杖依法降伏
行於平等自在而住而彼王子沙門瞿曇不
樂如是世間之樂捨家出家勇猛精進行大
苦行日食一麻或食一米心不懈怠六年苦
行成等正覺坐於道場菩提樹下降諸魔力
一心念於相應智慧所有應知所有應得所
有應見所有應覺所有應證彼諸一切所應

得法不從師學自智即能如實覺知是故知
彼沙門瞿曇一切世間天人魔梵沙門婆羅
門等無與等者何況有勝彼沙門瞿曇無等
等無勝等是故彼無一切過失何以故以彼
沙門瞿曇家姓無等形色無等智慧無等是
故無過失重說偈言
家色生姓勝 諸相百福勝 八十種妙好
莊嚴佛月身 六年修苦行 坐於菩提樹
降伏諸魔衆 逮得一切智 是諸天人師
常念利世間 慈悲心平等 救苦無怨親

波羅柰城說 四諦相應法 無我命眾生
是故無過失

爾時嚴熾王語大薩遮尼乾子言大師應說
何者是如來三十二大丈夫相以是三十二
相莊嚴身故得大丈夫師子王名爾時大薩
遮尼乾子告嚴熾王言大王今當一心諦聽
當為汝說王言大師願樂欲聞薩遮尼乾子
言大王當知沙門瞿曇三十二相者一者沙
門瞿曇足下平滿蹈地善住二者沙門瞿曇
足下具足千輻輪相三者沙門瞿曇手脚柔

軟如天劫貝四者沙門瞿曇諸指纖長五者
沙門瞿曇指皆網縵六者沙門瞿曇足跟圓
滿七者沙門瞿曇足趺上隆八者沙門瞿曇
鹿王踰相九者沙門瞿曇身相端嚴十者沙
門瞿曇馬王陰藏十一者沙門瞿曇一孔一
毛不相雜亂十二者沙門瞿曇髮如青妙淨
瑠璃色十三者沙門瞿曇身毛上靡十四者
沙門瞿曇皮如金色十五者沙門瞿曇皮膚
細軟十六者沙門瞿曇七處平滿十七者沙
門瞿曇兩肩圓厚十八者沙門瞿曇兩肩高

峻圓如金山十九者沙門瞿曇身體廣長二十者沙門瞿曇身圓正直如尼拘樹王二十一者沙門瞿曇頤如師子二十二者沙門瞿曇四十齒滿二十三者沙門瞿曇齒間明密二十四者沙門瞿曇齒方齊平二十五者沙門瞿曇齒白如雪二十六者沙門瞿曇舌得上味二十七者沙門瞿曇舌能覆面二十八者沙門瞿曇聲如梵聲二十九者沙門瞿曇眼如牛王上下俱瞬三十者沙門瞿曇目相鮮明如青蓮華葉三十一者沙門瞿曇額上

毫相功德滿足三十二者沙門瞿曇頭相高顯無見頂者大王當知此是沙門瞿曇三十二相沙門瞿曇以此三十二相莊嚴身故說名大丈夫師子王而說偈言
頂高相微妙 最勝莊嚴身 髮如青瑠璃
色淨輪右旋 眼瞬如牛王 青蓮華葉形
是故瞿曇身 皆歎不可嫌 瞿曇微妙聲
過諸梵世音 如彼迦陵伽 衆鳥悉非倫
舌能覆面門 淨如蓮華葉 妙相過羣生
是故世無及 舌根得上味 諸味無差別

速成妙相人	故佛無過失	瞿曇齒功德
一切無與等	明淨如珂雪	齊平無差跌
頤相稱上廣	方如師子王	脣色衆歎美
喻如頻婆果	兩肩相高顯	前後俱團圓
神光曜衆目	峻美如金山	瞿曇身諸相
三十二莊嚴	上下體圓滿	如尼拘樹王
瞿曇身廣長	善住不可嫌	智者常渴仰
樂觀無厭心	瞿曇功德體	七處俱滿足
皮色常暉鮮	如閻浮檀金	身毛細柔軟
塵垢無能染	生則輪右旋	相著俱上靡

髮淨色青美	厚滿不偏希	是故瞿曇相
過諸世間姿	瞿曇身正直	坐立無委曲
馬王陰藏相	亦如大龍王	脛如鹿王蹲
麤細上下均	是故智者觀	無有疲厭心
手足指網縵	內外常鮮明	甲如赤銅葉
指如銅筋形	足踏上豐高	體滿如珂圓
脚跟相端嚴	圓滿無高下	諸指皆纖長
屈伸相柔軟	足下平善住	蹈地常安隱
此是瞿曇福	功德諸相山	依此功德聚
顯成瞿曇身	如是功德身	過天人世間

如彼淨滿月 顯於衆星中 瞿曇丈夫相
功德莊嚴身 大悲自在現 能利諸世間
法身淨無垢 無量諸功德 如是諸妙相
唯瞿曇境界

王言大師何者如來八十種好百福功德以
是相好莊嚴身故名爲如來百福莊嚴功德
相身答言大王我今爲成此事說喻大王當
知若三千大千世界所攝四生衆生謂卵生
胎生濕生化生此等衆生假使一時得於人
身得人身已彼一一衆生皆修十善成就轉

輪聖王福德彼諸衆生所修成就轉輪聖王
福德之聚彼一一福德更增百倍始得成就
沙門瞿曇一毛孔中下相功德如是一毛孔
中功德餘一一毛孔所有功德亦復如是大
王當知如是一切毛孔功德更增百倍始得
成就沙門瞿曇身中所有一好功德如是一
好功德餘一一好功德亦復如是大王當知
如是一切諸好功德更增百倍始得成就沙
門瞿曇身中所有大丈夫相一相功德如是
一相功德餘一一相功德亦復如是大王當

知如是三十二相功德更增百倍始得成就
沙門瞿曇眉間白毫一相功德如是眉間白
毫功德更增百倍始得成就沙門瞿曇丈夫
相中一頂相功德大王當知如是頂相功德
更增百千萬億倍始得成就沙門瞿曇丈夫
相中一法螺聲功德沙門瞿曇以此法螺聲
功德故所有衆生界衆生所攝彼一一衆生
言音不同一時各各作百千種種異問彼
一一衆生所問之事餘不重問能以一念相
應智慧以一音答爾所衆生能令一時各得

其解大王當知沙門瞿曇以此功德莊嚴身
故名爲成就大丈夫相是故瞿曇成就百福
功德相身是故瞿曇成就梵王法螺妙聲而
說偈言

瞿曇功德身 百福相住持 道濟諸羣生

故號天人師 出六 見聞及受物 六 其福不可量

瞿曇出世間 饒益諸衆生 衆生界差別

隨類各異問 瞿曇一念知 一音答令解

瞿曇現世間 能以梵音聲 轉最上法輪

令天人苦盡

爾時嚴熾王問薩遮尼乾子而說偈言

大師向說名 如來諸小相 願為諸衆生
及我分別說

爾時薩遮尼乾子答嚴熾王言大王汝能為
諸衆生顯發如來功德小相多有益益汝今
諦聽我當一一分別顯說沙門瞿曇八十種
好依彼諸好廣宣瞿曇諸功德相如秋滿月
現衆星中何等八十一者沙門瞿曇頭相端
嚴上下相稱二者沙門瞿曇頭相美滿如摩
陀羅樹果三者沙門瞿曇髮長弱美如委黑

絲四者沙門瞿曇髮縷條理不相雜亂五者
沙門瞿曇髮毛宛轉螺文右旋六者沙門瞿
曇髮色光澤如青瑠璃七者沙門瞿曇眉長
皎潔如月初生八者沙門瞿曇眼相長廣如
青蓮華葉九者沙門瞿曇耳埵輪成如似垂
露十者沙門瞿曇鼻脩高直孔相不現十一
者沙門瞿曇口氣香潔嗅者無厭十二者沙
門瞿曇舌色光赤如赤銅葉十三者沙門瞿
曇舌相細滑薄利柔軟十四者沙門瞿曇脣
色紅赤如頻婆果十五者沙門瞿曇牙白纖

利光耀面門十六者沙門瞿曇面色華艷光
如明鏡十七者沙門瞿曇面貌上下廣狹相
稱十八者沙門瞿曇面貌豐美如似滿月十
九者沙門瞿曇面貌端正殊特可美二十者
沙門瞿曇身體常淨塵垢不染二十一者沙
門瞿曇身體淨軟如練春華二十二者沙門
瞿曇洪身正直如帝釋幢二十三者沙門瞿
曇身諸文相福德超絕二十四者沙門瞿曇
身體柔潤如塗膏澤二十五者沙門瞿曇身
相麤細如尼拘樹王臍圓得所二十六者沙

門瞿曇身諸相好無能嫌者二十七者沙門
瞿曇身力無敵如那羅延二十八者沙門瞿
曇威儀容止進退有法二十九者沙門瞿曇
身諸相好一切衆生樂觀無厭三十者沙門
瞿曇身諸形相惡衆生見生歡喜心三十一
者沙門瞿曇行步容儀衆生見者觀無厭足
三十二者沙門瞿曇迴身顧視如大象王三
十三者沙門瞿曇身動威相如師子王三十
四者沙門瞿曇身相凝重無輕舉相三十五
者沙門瞿曇身相廣大不可度量三十六者

沙門瞿曇身相廣長無短小相三十七者沙門瞿曇光輪遍身周帀一丈三十八者沙門瞿曇身諸光相照曜十方三十九者沙門瞿曇身相尊重見者歸伏四十者沙門瞿曇皮膚細密常有光澤四十一者沙門瞿曇皮膚平滿無老皺相^{山並六}四十二者沙門瞿曇身色光明曜衆生目不能正觀四十三者沙門瞿曇身色光明晝夜無異四十四者沙門瞿曇身諸毛孔常出妙香四十五者沙門瞿曇形貌威德過諸世間四十六者沙門瞿曇身諸筋

脉深隱不現四十七者沙門瞿曇骨節相連如似鉤鎖四十八者沙門瞿曇身毛細軟一右旋四十九者沙門瞿曇毛色光曜如閻浮檀金五十者沙門瞿曇手足赤白如薤華色五十一者沙門瞿曇手足鮮淨常有潤澤五十二者沙門瞿曇十指纖長臍圓可美五十三者沙門瞿曇踝相不現平無高下五十四者沙門瞿曇踳骨堅長上下滿好五十五者沙門瞿曇手足圓滿無有高下五十六者沙門瞿曇手指柔輒內外受握五十七者沙

門瞿曇手所有文細現深隱五十八者沙門
瞿曇手所有文正直分明五十九者沙門瞿
曇手所有文文不中斷六十者沙門瞿曇指
甲薄潤如赤銅色六十一者沙門瞿曇立不
傾斜平正得所六十二者沙門瞿曇住立安
隱無能動者六十三者沙門瞿曇身動威勢
如師子王六十四者沙門瞿曇迴身顧視如
大象王六十五者沙門瞿曇行步平正無有
傾曲六十六者沙門瞿曇行步安詳如似象
王六十七者沙門瞿曇動足去步如白鵝王

六十八者沙門瞿曇行不履地輪相炳著六
十九者沙門瞿曇九孔門滿相皆具足七十
者沙門瞿曇腹小不現七十一者沙門瞿曇
齋孔深圓七十二者沙門瞿曇聲響調和麤
細俱美七十三者沙門瞿曇妙聲遠徹隨聞
無障七十四者沙門瞿曇所有言音隨衆生
意聞皆和悅七十五者沙門瞿曇語隨方音
不增不減七十六者沙門瞿曇說法應機無
有差謬七十七者沙門瞿曇語能隨俗方音
爲說七十八者沙門瞿曇一音說法令諸異

類一時俱解七十九者沙門瞿曇隨有因緣
次第說法八十者沙門瞿曇曾有卅字示功
德相大王當知是名沙門瞿曇八十種好莊
嚴成就功德相身一切聲聞辟支佛諸天魔
梵沙門婆羅門及諸外道莫能有者是故我

言無有過失而說偈言

地主聽我說 如來八十好 以是諸相好
莊嚴瞿曇身 瞿曇甲圓好 形如半竹筩
美艷赤銅色 光澤如油塗 指間肉平滿
次第均無差 手文齊正直 深細相分明

腓深無異相 脣色如頻婆 脚善住無差
是故常安隱 踝骨隱不現 高下難分別
手中相明顯 示現諸功德 舌相妙柔軟
如天新華綿 薄如赤銅葉 光色常暉鮮
諸節皆深隱 妙相甚難見 兩手過雙膝
天人皆讚歎 妙聲甚深遠 猶如大龍王
如天中雷雨 聲微妙最勝 瞿曇滿月身
實相淨相應 妙形善端美 上下俱臍圓
未盡惡身相 滿足諸功德 膺滿如師子
一一好差別 手足善光澤 皮如金色鮮

如是諸功德	一一不可嫌	身相次第好
離諸麤澀觸	齊輪相圓正	孔深無窪曲
一切諸身分	功德所集成	諸行皆清淨
光明離闇濁	如是功德身	善備不可嫌
以是諸世間	樂觀無厭足	起如大龍王
奮迅動重淵	步如牛王相	威如師子轉
身相甚柔軟	骨節不相違	趨進如鵝王
不疾亦不遲	腹相小不現	脇柔軟肋平
毛右旋燭燿	光色如流電	行步及去來
諸相甚端妍	離隨順恚愛	成就諸好因

瞿曇無諸惡	萬相表吉祥	離於黃黑等
不好諸麤相	眉如月初生	色如金精黑
淨眼無垢眼	廣眼曜如星	面門方圓好
妙聲吐和音	諸相過羣生	離諸煩惱纏
眉相甚妍美	鼻高如懸筍	雙目相廣長
如青蓮華葉	眉齊不相離	相滿圓如規
齒高次第利	二牙光面門	耳毛不參差
咽頸離高下	是故瞿曇相	天人無等者
頭圓如傘蓋	缺骨頂夷平	皮額俱無皺
如珂體圓實	瞿曇毛細滑	不亂亦不散

宛轉輪右旋	常出諸妙香	瞿曇毛鮮潔
塵垢不能染	如彼淨瑠璃	不爲淤泥玷
瞿曇毛滿足	一一次第住	如多楞祇草
齊細不相遠	瞿曇毛細軟	如蜂王腹毛
離病衰老相	髮甲不變白	瞿曇鬘相滿
亦如帥子坐	如象如高幢	亦如金剛鉤
如似立金甌	如畫還復旋	如鉢頭摩華
如珂功德天	如結加趺坐	一一諸節中
力如那羅延	是故過世間	瞿曇鬘卅字
具足千輻輪	手脚相不異	千輻輪無差

人主此王是 瞿曇諸小相 二乘及外道
天人皆無等
大王當知沙門瞿曇成就如是諸相好身一
切衆生無如此者是故我言沙門瞿曇無有
過失大王當知沙門瞿曇究竟成就大慈心
力能大饒益一切衆生無有害心彼大慈心
無礙故無障故常行故自然照故遍至一切
世間境界入諸衆生煩惱使故大王當知譬
如淨水摩尼寶珠自體淨故而能清淨一切
濁水大王當知沙門瞿曇大慈心水亦復如

是自身清淨復能清淨一切衆生煩惱淤泥
諸見濁水大王當知沙門瞿曇畢竟成就如
是大慈是故我言無有過失而說偈言

瞿曇大慈悲 遍觀十方界 一切衆生心
無時能捨離 故名佛世尊 成就大慈心

廿六

是故一切智 無有諸過失 如彼能淨水

十二

如意摩尼珠 以體明淨故 能清諸濁水

瞿曇亦如是 自性離諸垢 能以慈心水

淨衆生濁心

大王當知大王沙門瞿曇於諸衆生畢竟成

就三十二種大悲觀心何等三十二一者沙
門瞿曇見諸衆生墜墮癡闇大黑處故起大
悲心二者沙門瞿曇見諸衆生墜墮無明所
纏窟故起大悲心三者沙門瞿曇見諸衆生
墜墮世間大險處故起大悲心四者沙門瞿
曇見諸衆生離寂靜處隨世間故起大悲心
五者沙門瞿曇見諸衆生墜大暴水隨漂流
故起大悲心六者沙門瞿曇見諸衆生墜在
險難大苦處故起大悲心七者沙門瞿曇見
諸衆生墜在惡道離聖道故起大悲心八者

沙門瞿曇見諸衆生爲大煩惱能縛所縛常
爲種種煩惱羅網所纏裹故起大悲心九者
沙門瞿曇見諸衆生於諸境界常不可足不
可滿故起大悲心十者沙門瞿曇見諸衆生
屬諸愛主不自在故起大悲心十一者沙門
瞿曇見諸衆生常爲老死大苦劫害不生猷
豈六故起大悲心十二者沙門瞿曇見諸衆生不
十三離諸疹爲諸一切種種病苦所逼惱故起大
悲心十三者沙門瞿曇見諸衆生三火常然
晝夜常燒常不滅故起大悲心十四者沙門

瞿曇見諸衆生下業所纏增長世間諸苦惱
故起大悲心十五者沙門瞿曇見諸衆生常
懷驚怖無安隱心故起大悲心十六者沙門
瞿曇見諸衆生少利所纏忘大過故起大悲
心十七者沙門瞿曇見諸衆生爲諸種種放
逸所醉無始睡蛇常睡在心在曠野道常爲
五陰怨家逐故起大悲心十八者沙門瞿曇
見諸衆生常爲諸蓋劫善財故起大悲心十
九者沙門瞿曇見諸衆生無明覆眼常瞋不
見善知識故起大悲心二十者沙門瞿曇見

諸衆生常爲種種事亂其心猶如亂絲無理者故起大悲心二十一者沙門瞿曇見諸衆生常在憤鬧離寂靜故起大悲心二十二者沙門瞿曇見諸衆生常在難處離無難故起大悲心二十三者沙門瞿曇見諸衆生邪見纏故起大悲心二十四者沙門瞿曇見諸衆生隨逐貪餌依止種種邪見使故起大悲心二十五者沙門瞿曇見諸衆生長夜執在想倒心倒無常法中生於常想於苦法中生於樂想不淨法中生於淨想無我法中生我想

故起大悲心二十六者沙門瞿曇見諸衆生無始世來常負生死諸惡重擔受大苦惱不疲厭故起大悲心二十七者沙門瞿曇見諸衆生依止世間羸薄少力非堅固中謂堅固故起大悲心二十八者沙門瞿曇見諸衆生爲染所染常在無量諸垢中故起大悲心二十九者沙門瞿曇見諸衆生爲有貪縛不厭捨故起大悲心三十者沙門瞿曇見諸衆生爲諸供養恭敬降伏常求資生諸供養故起大悲心三十一者沙門瞿曇見諸衆生常爲

種種境界纏心生憂惱故起大悲心三十二
者沙門瞿曇見諸衆生墜墮墮慢我慢地故
起大悲心大王當知是名沙門瞿曇於諸衆
生畢竟成就三十二種大悲觀心是故我言
無有過失而說偈言

瞿曇見衆生 閉在世間獄 輪迴遍諸趣
常受一切苦 癡闇覆其心 不知生獸離
是故無上尊 常起大悲心 瞿曇見衆生
樂著諸世間 四流河所漂 隨順不得返
常沒生死海 不知求出離 是故十力者

常起大悲心 瞿曇見衆生 墜墮大險中
入於非正道 無有能救者 是故瞿曇觀
起於大悲心 置於佛菩提 最勝無畏處
瞿曇見衆生 縛在牢獄中 與愛作僮僕
策使諸境界 宛轉老死海 不覺亦不知
是故十力者 常起大悲心 瞿曇見衆生
熾然三種火 常在諸惡趣 種種苦所害
怖畏諸惡道 無有依止處 是故十力者
常起大悲心 瞿曇見衆生 樂著於諸有
放逸心自在 貪著諸境界 常被種種害

出六

十五

而不生怖畏	是故十力者	常起大悲心
瞿曇見衆生	無明黑所覆	種種翳所障
不離一切蓋	諸見亂如絲	無有能解者
是故十力者	常起大悲心	瞿曇見衆生
墮在八邪見	爲愛久住處	必是常縛心
如是諸難中	樂不生猒離	是故十力者
常起大悲心	瞿曇見衆生	起於顛倒心
於苦不淨中	而生樂淨想	無常無我中
而反我常實	是故十力者	常起大悲心
瞿曇見衆生	依止羸薄力	常爲重擔壓

無心生猒離	起於堅固想	染著不能捨
是故十力者	常起大悲心	瞿曇見衆生
在有貪海中	利養覆心故	常求愛境界
貪心如野火	熾然不知足	是故十力者
常起大悲心	瞿曇見衆生	具造諸苦業
常爲諸憂悲	苦惱之所逼	爲拔彼衆生
種種諸惱害	是故十力者	常起大悲心
瞿曇恒觀彼	一切衆生界	常起大悲心
是故無過失		

大王當知沙門瞿曇畢竟成就三念處王言

大師何者如來三念處答言大王一者無喜
心二者無瞋心三者無瞋無喜心王言大師
云何無喜心答言大王無喜心者沙門瞿曇
在衆說法若有衆生身正恭敬攝耳不散隨
順受教如說修行沙門瞿曇不以爲喜不生
踊悅不生踊躍何以故沙門瞿曇捨心平等
安住一心故王言大師云何無瞋心答言大
王沙門瞿曇在衆說法若有衆生身不恭敬
耳不專聽違背聖教不如說行沙門瞿曇不
生瞋心亦復不起不忍之心亦復不生不可

信心亦不念彼違我教心何以故沙門瞿曇
捨心平等安住一心故王言大師云何不喜
不瞋心答言大王沙門瞿曇在衆說法於其
衆中身正恭敬攝耳不散隨順受教如說修
行有不恭敬失耳境界違背聖教不如說行
沙門瞿曇於此二人不生喜心踊悅心踊躍
心亦不生瞋心亦復不起不忍之心亦復不
生不可信心亦不念彼違我教心何以故沙
門瞿曇捨心平等安住一心故大王當知沙
門瞿曇依三念處不染心住是故我言無有

過失而說偈言

瞿曇說法中 一心正受者 常住正念故

不起歡喜心 瞿曇說法中 不正心諦受

常住正念故 亦不起瞋心 瞿曇說法中

受不受二分 常住平等故 不瞋亦不喜

卷六

十七

大王當知沙門瞿曇畢竟成就三不護業王

言大師何者如來三不護業答言大王一者

身業不護二者口業不護三者意業不護王

言大師云何身業不護答言大王沙門瞿曇

身行清淨沙門瞿曇無有諸行不清淨者是

故沙門瞿曇不作心念我身業不清淨恐畏

他知作心防護何以故沙門瞿曇無有身行

不清淨故是名第一身業不護王言大師云

何口業不護答言大王沙門瞿曇口業清淨

沙門瞿曇無有口業不清淨者是故沙門瞿

曇不作心念我口業不清淨恐畏他知作心

防護何以故沙門瞿曇無有口業不清淨故

是名第二口業不護王言大師云何意業不

護答言大王沙門瞿曇意業清淨沙門瞿曇

無有意業不清淨者是故沙門瞿曇不作心

念我意業不清淨恐畏他知作心防護何以故沙門瞿曇無有意業不清淨故是名第三意業不護大王當知沙門瞿曇畢竟成就三不護業是故我言無有過失而說偈言

瞿曇三種業 離妄及無記 是故常清淨

出諸護境界 爲諸弟子衆 平等心說法

有過者能除 無過者便攝

大王當知沙門瞿曇畢竟成就一切種智清淨王言大師何者如來一切種智清淨答言大王沙門瞿曇一切種智清淨有四種一者

身一切種智清淨二者觀一切種智清淨三者心一切種智清淨四者智一切種智清淨王言大師云何如來身一切種智清淨答言大王沙門瞿曇身一切種智清淨者離諸煩惱一切習氣皆滅無餘隨意所欲取捨生退注六於一切處身得自在是名身一切種智清淨十八王言大師云何如來觀一切種智清淨答言大王沙門瞿曇觀一切種智清淨者於應化身離一切煩惱及煩惱習氣皆滅無餘迴轉現沒一切觀中而得自在是名觀一切種智

清淨王言大師云何如來心一切種智清淨
 答言大王沙門瞿曇心一切種智清淨者一
 切煩惱煩惱習氣及心所染皆悉遠離心得
 自在聚集一切善根滿足是名心一切種智
 清淨王言大師云何如來智一切種智清淨
 答言大王沙門瞿曇智一切種智清淨者一
 切無明分及諸煩惱煩惱習氣皆滅無餘一
 切法中得無障礙自在是名智一切種智清
 淨大王當知沙門瞿曇畢竟成就如是一切
 種智清淨是故我言無有過失而說偈言

瞿曇一切智 依止四淨法 是故見無垢
 智慧身自在 瞿曇清淨慧 具足四種智
 煩惱習氣滅 是故無過失

大薩遮尼乾子受記經卷第六

出五六

十九

音釋

甘蔗 蔗之夜切甘蔗佛之種姓也 瞿曇 梵語也此云純
 輻 方六切 踰 乳充切 頤 弋支切 瞬 舒問切
 額 鄂格切 跌 徒結切 暉 許歸切 銅筋 銅筋紅切
 倨 切 螺 落戈切 縷 猶力主切 鼻 鼻許氣切 纖 紅切

永樂北藏

大薩遮尼乾子受記經

第四一冊

切也細練連步切也切
也均踝胡瓦切也切
直也祥萬德齊肱同
謂吉集也肱同切
之所切耀也笑切
入切耀也笑切
熠耀也笑切
切猶光閃爍也
汚也羸也
羸也

皺側救切
按字本非是字
肱同切
乙減切
黑痕也
淤依倨切
濁也
熠耀也
玷都

旋隨戀切
臍

大薩遮尼乾子受記經卷第七

豈七

元魏天竺三藏菩提留支譯

如來無過功德品第八之二

王言大師何者如來自在答言大王沙門瞿曇有十自在一者命自在二者心自在三者

出七

物自在四者業自在五者生自在六者如意自在七者信自在八者願自在九者智自在十者法自在大王當知得上甘露名命自在能知一切唯是一心名心自在於虛空中攢成珍寶名物自在遠離一切煩惱及習無明

諸使名業自在於深禪定解脫三昧三摩跋提隨意迴轉名生自在於一切行自然而行名如意自在於諸入中得自在觀名信自在即生心時現前成就一切諸事名願自在身口意業以智爲本名智自在現住平等真如法界無垢實際名法自在大王當知遠離殺生無瞋害心是命自在因於受樂衆生無障礙大慈於受苦衆生無障礙大悲是心自在因平等心捨一切事物求大菩提是物自在因三業所作清淨無染是業自在因以菩提

心攝諸善根是生自在因捨諸一切供養恭敬禮拜讚歎象馬車乘施與衆生是如意自在因常說三寶教化衆生是信自在因稱諸一切衆生所求應時給與是願自在因常行法施不爲利養名聞恭敬是智自在因常爲衆生說諸如來及諸衆生真如平等法身爲體非飲食身是法自在因大王當知得命自在故對治一切生死怖畏得心自在故對治一切煩惱怖畏得物自在故對治一切貧窮怖畏得業自在故對治一切惡道怖畏得生

自在故對治一切生縛怖畏得如意自在故對治一切追求怖畏得信自在故對治一切謗法怖畏得願自在故對治一切心念縛怖畏得智自在故對治一切疑刺怖畏得法自在故對治一切大衆怖畏大王當知沙門瞿曇畢竟成就如是自在是故我言無有過失而說偈言

瞿曇修正行 爲利諸羣生 是故諸法中
一切得自在 念護諸衆生 不行殺盜心
是故於財命 生處常自在 常行禪法施

示斷諸惡因 心業無障礙 生處常自在
常念菩提本 不惱眾生心 讚歎三寶福
廣利諸眾生 三業依智行 心常住法界
生處意信願 智法常自在
大王當知沙門瞿曇畢竟成就三十七品菩
提分法所謂四念處四正勤四如意足五根
五力七覺分八正道沙門瞿曇成就如是清
淨道法是故我言無有過失王言大師何者
如來四念處答言大王沙門瞿曇四念處者
一者身念處二者受念處三者心念處四者

法念處大王當知沙門瞿曇身念處者謂觀
內身外身內外身於此身中作二種觀一者
不淨觀二者淨觀不淨觀者觀身不淨穢惡
充滿誑諸凡夫故淨觀者作是思惟我今因
此不淨身故得淨佛身得淨法身淨功德身
一切眾生所樂見身作是觀已能淨二行一
者無常二者常云何無常觀身無常畢定當
死如是觀已不為身故造諸惡業邪命自活
當為此身修三堅法一修身堅二修命堅三
修財堅如是觀已遠離一切身口意曲行正

直心云何爲常觀無常已得於常身因無常
故得功德身因無常故不斷佛種法種僧種
何以故修身念處觀察一切衆生之身畢竟
成就諸佛法身以有法身故作是觀故得平
等心無分別心不起諸漏所謂欲漏有漏無
明漏不見有我及我所住如實際成一切智
是名身念處大王當知沙門瞿曇受念處者
謂觀內受外受內外受於是受中作二種觀
謂常無常起慈悲心觀諸衆生若受樂時生
於貪心若受苦時生於瞋心若受不苦不樂

受時生於癡心作是思惟有受皆苦畢竟樂
者斷一切受即是常樂隨所受生常生一切
慈心悲心若自若他受樂受時遠離染心生
於慈心若受苦時觀三惡道遠離瞋心生於
悲心若受不苦不樂受時離無明心生於捨
心觀一切受無常苦無我見受樂者即知是
苦見受苦者如癰如瘡見受不苦不樂受者
是不寂靜觀於樂受即知無常觀於苦受即
知是空觀不苦不樂受即知無我如是觀者
名受念處大王當知沙門瞿曇心念處者謂

觀內心外心內外心於是心中作二種觀謂
常無常常觀者觀於自身菩提之性不忘不
失正念不亂如是觀心又觀所發菩提之心
是心性者生已即滅念念不住不在內入不
在外入不在內外入不在陰中不在界中作
是思惟如是心緣爲異不異若心異緣則一
宜七
時中有於二心若心即緣不應復能觀於自
心亦如指端不能自觸心亦如是作是觀已
見心無住無常變異即知是心非從緣生非
不緣生非常非斷非內非外非有非無菩提

之心亦復如是是心非色不可覩見如幻如
化無所罣礙自觀心已觀諸一切衆生心性
如自心性如自心相一切衆生心性心相亦
復如是知自心空一切衆生心空亦爾觀自
心平等觀諸衆生心性平等亦復如是是名
心念處大王當知沙門瞿曇法念處者謂觀
內法外法內外法於是法中作二種觀謂常
無常常以佛眼見一切法至坐道場未曾中
失觀諸法時不見一法乃至一切微細諸相
離空無相無願無作無生無滅無物不見一

切法乃至微細相不入十二緣者見法非法
無非是法云何爲法謂無我無衆生無壽命
無人是名爲法云何非法謂我見衆生見命
見人見斷見常見有見無見是名非法沙門
瞿曇觀一切法是法非法何以故觀空無相
無願是名一切法五是法我慢憍慢我及我所
攝取諸見是名一切法非法作如是觀諸法
性已不見有法非菩提因非出道因悉是出
法若不如是求諸法者是名滅法出者從緣
滅者從緣如是觀時觀於三行所謂惡行善

行不動行於三行中常行福行行十善法爲
淨三業淨身業者爲求諸佛三十二相八十
種好他不能害故淨口業者有所說法衆生
樂聞故淨心業者於諸衆生其心平等常入
禪定故如是方便觀法念處離諸一切障善
提垢不著常見不著斷見行中道見如是中
道世間智慧所不能見不可宣說不可顯示
無有相貌無色無處無取無捨清淨寂靜不
可眼見乃至不可身觸亦無至處不在世間
不出世間不可宣說非多非少非常非斷非

相非非相非覺非非覺非虛非實非此非彼
非有非無非有爲非無爲非行非非行非生
非死非涅槃非作法是名中道不以肉眼天
眼慧眼觀法念處何以故如是三眼無相貌
故是故觀法以法眼觀而心不著不失諸法
是名法念處大王當知修四念處得四種離
法觀身不淨出離淨倒觀受是苦出離樂倒
觀心無常出離常倒觀法無我出離我倒又
觀身念處離於搏食觀受念處離於觸食觀
心念處離於識食觀法念處離於思食大王

當知沙門瞿曇畢竟成就如是念處是故我
言無有過失王言大師云何如來四正勤法
答言大王沙門瞿曇四正勤者謂四種精進
遮二種惡法集二種善法沙門瞿曇善性成
就心住善法未生惡法及已生惡不以精進
令滅未生善法已生善法不以精進六令生何
以故沙門瞿曇於無量世常修善性一切惡
法自然不生一切善法自然滿足惡法者謂
非戒聚伴非定聚伴非慧聚伴於四念處觀
時離諸懈怠心五蓋煩惱覆障心眼離於信

等五種善根是諸惡法未生不生已生即滅
勤精進故善法者謂信等善根未生令生已
生增廣勤精進故是名四正勤法大王當知
沙門瞿曇畢竟成就如是四正勤法是故我
言無有過失王言大師何者如來四如意分
答言大王沙門瞿曇四如意分者一者欲如
意二者精進如意三者心如意四者思惟如
意如是四法慈悲喜捨而爲根本是四無量
心常親近常親近故心得調柔心調柔故得
入初禪第二禪第三禪第四禪入諸禪故身

得輕輒成就如是身輕心柔入如意分善入
如意分已即生神通若欲若精進若心若思
惟欲者專向彼法精進者成就彼法心者觀
察彼法思惟者彼法方便成就如是如意分
已能得神通欲者莊嚴精進者成就心者正
住思惟者善能分別沙門瞿曇得四如意隨
其所解知其所作心得自在隨意所往善作
諸業畢竟成就一切本行如風行空無有罣
礙得四自在一者命自在二者身自在三者
法自在四者神力自在命自在者爲調衆生

隨所生處若天若人於短命中能現長壽於長壽中能現短壽是名命自在身自在者以自在故隨心作身隨心作色示現威儀為衆生故若欲與諸一切衆生同其身相悉皆能作是名身自在法自在者能知一切出世之法示諸衆生世間之事善知甚深十二因緣得無礙辯能隨種種衆生言說令住正信是名法自在神通自在者能令四大海水合作一海不來不去無有動相能令三千大千世界諸須彌山合為一山不來不去無有增損

如本不異於四天王三十三天無所妨礙欲令三千大千世界悉作金色七寶莊嚴梅檀華香隨現能作是名神力自在大王當知沙門瞿曇畢竟成就如是四如意分是故我言無有過失大王當知沙門瞿曇成就如是四如意分已能入一切禪定解脫神通無礙四無量心王言大師何者如來禪定答言大王沙門瞿曇有九次第定入三摩跋提一者初禪二者二禪三者三禪四者四禪五者空處六者識處七者不用處八者非有想非無想

處九者入滅盡處大王當知沙門瞿曇離諸
欲惡不善法有覺有觀離生喜樂入初禪行
離諸欲惡者謂初禪所對諸愛染法遠離彼
法名離諸欲離諸惡不善法者謂因貪瞋癡
起殺生等十不善業是名不善法遠離彼法
是名初禪有覺者謂共覺故何者是覺依何
境界隨順初禪是覺多種立七謂知覺思惟觀集
定等是名爲覺何者是觀即彼隨順初禪覺
行思惟觀受欲定知覺是名爲觀依於猗行
共彼有覺有觀而成初禪依於猗行共彼有

喜有樂而成初禪行是名有喜有樂入初禪
行行者所謂受持念護喜樂知等是名爲行
大王當知沙門瞿曇住初禪中得無生法忍
增上欲心是故入初禪求無生法忍爲求轉
勝無生忍故於初禪中生不堅固想起上欲
心捨彼初禪求第二禪爲欲入彼第二禪故
離彼初禪有覺有觀心滅於彼心離於彼心
淨於彼心寂靜彼心內淨心一處無覺無觀
定生喜樂入第二禪行內淨者謂對治彼障
第二禪法寂靜彼法清淨無濁是名內淨心

一處者謂滅彼初禪一切覺觀寂靜一味猶如大海一切諸水入皆一味所謂鹹味彼第二禪滅彼初禪一切覺觀寂靜一味無覺無觀如是名得無覺無觀三昧依彼三昧生喜謂於佛法僧中生於喜心依彼喜心諸善功德自然滿足爲欲令彼無生法忍轉轉增勝轉轉光明轉轉勝妙轉轉柔輒得上欲心於彼第二禪中不住不樂更求勝上第三禪行生如是心知彼喜心障第三禪及無生法忍是故離喜行捨憶念安慧身受樂是樂聖人

亦說亦捨依彼二禪無生法忍勝上欲心離彼喜樂入三禪行得三昧樂馱於彼喜生如是心知無喜樂是無常樂是盡滅法非常非恒非真實樂非究竟樂如是知已轉更復起勝無生忍增上欲心依彼勝忍增上欲心不樂苦樂遠離苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念清淨入第四禪行得第四禪三摩拔提柔輒心自在心寂靜心光明心正直心捨彼一切所有樂事與諸衆生與彼衆生安隱樂時即時得彼勝無生忍光明現前得彼勝忍光明

現前故令行速疾於第四禪勝妙樂中不生
樂心遠離彼樂捨念清淨唯見無邊虛空現
前過一切色相滅一切有對相不念種種相
知無邊虛空即入無邊虛空行如是觀色略
有二種一者四大二者依四大四大者謂地
水火風依四大者謂色香味觸如是廣有八
種色相離彼色相無彼色相滅彼一切諸色
相名過一切色相隨何等法有其色相彼法
必有所對礙相滅彼一切所有對相不念不
行種種異相而能過彼種種異相而不念彼

種種異相故唯見虛空相是故知無邊虛空
即入無邊虛空行是故說言過一切色相入
彼無邊虛空三昧已生如是心虛空無邊虛
空無際虛空無涯隨何等法以無邊等故彼
法無有前際中際後際如是觀一切法無前
中後際入如是三昧即於一切衆生起大慈
心捨一切法得平等智而現在前爾時於彼
無生忍中始得勝進光明現前過一切無邊
虛空相現前知無邊識相入無邊識處行生
如是心是無邊虛空相唯是識想分別得如

是心知一切法唯是識相是識無量入如是
三昧得無生法忍非究竟成就無生法忍過
一切無邊識相處現前知無所有處入無所
有少處行無所有者無彼所有貪瞋癡等分
別之心種種分別虛妄分別一切世間有爲
之法皆從虛妄分別心生無彼所有故言無
所有少者如向所說法中少相細微相等名
少相無彼少相故言無少過彼一切麤細相
故言無所有無所少住是三昧得於轉勝無
生法忍光明現前爲得彼勝無生法忍而不

樂彼無所有無少三昧生勝欲心轉求增上
三昧勝行生如是心是無所有無少行相亦
是細相虛妄分別故次觀非有想非非想何
等是非想非非想非想者是空非非想者從
因緣生爾時非想非非想三昧現前過一切
無所有處少想入非想非非想處三昧行住
於彼處生如是心彼非想非非想處無所可
樂遠離彼法即證諸法不生不滅三昧現前
知一切法不生不滅見一切法自性寂滅不
行不住爾時三昧名得勝上清淨無生法忍

是名九種次第入三摩跋提大王當知沙門瞿曇畢竟成就如是定法是故我言無有過失王言大師何者如來解脫之相答言大王沙門瞿曇解脫有八種一者有色見色二者內有色相見外色三者信淨四者過一切色相滅一切有對相不念一切別異相知無邊虛空即入無邊虛空行五者過一切虛空無邊相知無邊識即入無邊識行六者過一切無邊識相知無所有少即入無所有處行七者過一切無所有處知非有想非無想安隱

即入非有想非無想處行八者過一切非有想非無想行滅一切受想入滅盡定行是名八解脫有色見色者有色者皆是因緣生法見空無壽者能如是見得脫於縛名為解脫內有色相見外色者見空無壽者皆是因緣生法能如是見得脫於縛名為解脫信淨者若分別淨不淨相名為邪見以信淨故得脫於縛名為解脫過一切色相滅一切有對相不念別異相知無邊虛空即入無邊虛空行者無量虛空能如是知得脫於縛名為解脫

過一切虛空無邊相知無邊識即入無邊識行者無量識無邊識此無邊識即是空能如是知得脫於縛名為解脫過無邊識知無所有少即入無所有行者所有者名貪瞋癡煩惱入無所有行者滅彼煩惱能如是知得脫於縛名為解脫過無所有知非有想非無想安隱即入非有想非無想行者非有想者性空寂靜非無想者以依因緣而有能如是見得脫於縛名為解脫過一切非有想非無想滅一切受想入滅盡定行者如是見想如陽

宜七

十二

焰受如泡想即是受受即是想無知者無壽者能如是見得脫於縛名為解脫大王當知沙門瞿曇畢竟成就如是解脫是故我言無有過失王言大師何者如來神通智行答言大王沙門瞿曇神通行有六種一者天眼通二者天耳通三者他心通四者宿命通五者如意通六者漏盡通大王當知沙門瞿曇所有天眼過諸一切天龍八部聲聞緣覺所有天眼一切悉能明見十方功德智慧所成悉見十方所有形色光明諸像若麤若細若近

若遠一切悉見明了分別其中所有一切衆
生遍諸趣中生死相續若業業果分別諸根
悉知無餘於十方界諸佛如來所有莊嚴淨
妙國土亦見其中菩薩聲聞五道衆生所修
行業悉見無餘何以故是眼清淨見無礙故
是眼不汙不著色故是眼解脫十三遠離諸見煩
惱縛故是眼清淨性明了故是眼無依離所
緣故是眼不發斷煩惱故是眼無垢斷諸惡
故是眼無瞖斷疑網故是眼不起斷障礙故
是眼無貪瞋恚愚癡能斷一切諸結使故是

眼得明照了法故是眼念知不行識故是眼
無上究竟聖道故是眼無礙平等照衆生故
是眼無染性清淨故何以故沙門瞿曇住大
悲心善分別義無有諍訟隨見聞說捨諸不
善趣於道場心無障礙見慳貪者能以財施
見犯戒者勸攝諸根見瞋恚者勸忍不諍見
懈怠者勸勤精進見散亂者示禪定樂見愚
癡者教修智慧故得天眼清淨無障是名天
眼神通智行大王當知沙門瞿曇所有天耳
盡十方界其中所有一切諸聲天龍鬼神乾

聞婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非
人聲悉能分別及知諸佛說法之聲菩薩聲
聲聞緣覺聲一切耳根所能對聲乃至地獄
畜生餓鬼蚊蟲蠅蚤所有諸聲悉皆能聞若
諸衆生心有所緣善惡無記所出音聲一切
解了悉聞過去未來諸聲皆盡本際何以故
沙門瞿曇安住大悲能聞諸聲無有障礙斷
諸煩惱習氣滅故是名天耳神通智行大王
當知沙門瞿曇所有他心神通智行所有衆
生衆生所攝知其心念所謂善心不善心無

記心順煩惱心背煩惱心聲聞心辟支佛心
菩薩心佛心天心龍心夜叉心乾闥婆心阿
脩羅心迦樓羅心緊那羅心摩睺羅伽心人
心非人心地獄心畜生心餓鬼心閻羅處衆
生心過去心未來心悉分別知何以故沙門
瞿曇安住大悲能知他心無礙無障無諸煩
惱故斷諸習氣故照一切法故能如是解是
名他心神通智行大王當知沙門瞿曇所有
宿命神通智行念知過去一生二生乃至十
生百生千生無量百生無量千生無量百千

生及天地成壞無量世界成無量世界壞無量世界成壞無量成壞劫知諸衆生於是中生如是種姓如是名字如是色像如是壽命如是受苦如是受樂如是住處如是衣服飲食於是中死還是中生於彼中死還彼中生死此生彼死彼生此盡過去際悉知無餘又知過去盡過去際所有諸佛如是眷屬父母妻子兄弟姊妹從初發心出家求道修集願行供養諸佛教化調伏一切衆生坐菩提樹成等正覺如是名號如是住處如是勝座如

是聲聞如是侍者如是天如是人如是大衆如是外道如是說法如是度衆生如是壽命如是滅度如是正法住如是像法住悉能念知何以故安住大悲善解作業故是智無惱安住禪定故是智無畏善攝智慧故是智自然不從他求現得善知故是智正憶畢竟不失故是智功德究竟大乘故是智善根從波羅蜜生到彼岸故是名知宿命神通智行

大薩遮尼乾子受記經卷第七

音釋

攬手取也切 癰於容搏度切 蚊蚊聚也切 蠶莫耕切 蠅病也切 蠶余蠅切

怠

怠懈

古隘切

耐

耐切

惰

惰也

蚊

蚊聚也切

蠶

莫耕切

蠅

病也切

蠶

余蠅切

子

皓切

陵

陵切

耐

耐切

惰

惰也

蚊

蚊聚也切

蠶

莫耕切

蠅

病也切

蠶

余蠅切

永樂北藏

大薩遮尼乾子受記經

第四一冊

永樂北藏

大薩遮尼乾子受記經

第四一冊

大薩遮尼乾子受記經卷第八

豈八

元魏天竺三藏菩提留支譯

如來無過功德品第八之三

大王當知沙門瞿曇如意神通智行者爲欲
調伏邪見剛強難化衆生令從正法是故沙
門瞿曇能示種種神通教化若色相若勢力
若變化色相者謂示佛色像菩薩色像緣覺
色像聲聞色像釋提桓因梵天王四天王色
像轉輪聖王色像及餘種種乃至畜生色像
隨諸衆生應見受化悉能示現而爲說法若

有衆生恃身強力而起憍慢瞋恚貢高爲欲
調伏如是衆生示現大力如那羅延以須彌
山置一指端擲著他方無量世界或時斷取
三千大千世界下至水際以一手舉高至有
頂住經一劫現如是力令彼憍慢自大衆生
貢高心息而爲說法變化者以變化力能變
大海如牛跡水大海不減牛跡不大變牛跡
水能成大海若劫將盡火災起時應見水者
即變爲水應見風者即變爲風水災起時應
見火者即變爲火應見風者即變爲風風災

起時應見水者即變爲水應見火者即變爲火作如是等種種變化示諸衆生能令歡喜而爲說法何以故是神通力信欲精進禪定智慧諸法所攝調伏柔和心得自在善修集故是名如意神通大王當知沙門瞿曇漏盡通智行者諸漏已盡遠離一切煩惱習氣所謂欲漏有漏見漏無明漏不同一切聲聞辟支佛等所得漏盡何以故一切聲聞辟支佛等得漏盡已一切生處而有障礙不具自在教化衆生是故有礙沙門瞿曇無有障礙是

名漏盡智通大王當知沙門瞿曇畢竟成就如是神通智行是故我言無有過失王言大師云何如來四無礙智答言大王四無礙智者一者法無礙二者義無礙三者辭無礙四者樂說無礙大王當知沙門瞿曇法無礙者三八謂觀衆生初發心行多欲心行少欲心行及善法惡法世間法出世間法可作法不可作法有漏法無漏法有爲法無爲法黑法白法生死法涅槃法菩提平等法性平等如實而知隨所應聞而爲演說是名法無礙智大王

當知沙門瞿曇義無礙者於諸法中知第一
義智是無我智無衆生智無人智無壽命智
知於過去無有罣礙智知於未來無有邊智
知於現在一切種智知諸諦智是苦不和合
智知集不作智知滅自性智知道能到智知
諸衆生心行隨入智皆如實知隨所應聞而
能爲說是名義無礙智大王當知沙門瞿曇
辭無礙智者悉能了知一切音聲語言所謂
知諸天龍鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等所有音聲語言文字

悉能了知隨所應聞種類差別一一能同方
音差別說法說義是名辭無礙智大王當知
沙門瞿曇樂說無礙智者隨所應聞隨所來
問一切語言及諸文字口所分別正直而答
心無厭怠所謂一切禪定三摩跋提辯說三
乘隨諸衆生一切心行如應而答言辭美妙
說無罣礙猶如流水不可窮盡是名樂說無
礙智大王當知沙門瞿曇成就如是四無礙
智是故我言無有過失王言大師何者如來
四無量心答言大王四無量者所謂慈心無

量悲心無量喜心無量捨心無量大王當知
沙門瞿曇有十種無量大慈之心一者平等
大慈不選擇一切衆生故二者饒益大慈能
開天人善道涅槃閉諸惡趣故三者救護大
慈畢竟能度一切衆生生死險難故四者哀
愍大慈不捨一切衆生長養諸根故五者解
脫大慈滅諸衆生煩惱熱故六者出生菩提
大慈示諸衆生無上涅槃大菩提故七者於
諸衆生無礙大慈放大光明普照一切衆生
界故八者虛空等大慈救護一切諸衆生故

九者法緣大慈覺悟一切諸衆生等知真實
法故十者無緣大慈證離生死實法性故大
王當知是名慈心無量大王當知沙門瞿曇
有十種無量大悲之心一者不共大悲性大
悲故二者不厭大悲代一切衆生受大苦故
三者入一切惡道大悲處在生死度衆生故
四者於諸天人受生大悲示現諸法悉無常
故五者不捨一切邪定衆生大悲於無量劫
起大誓心莊嚴成就故六者不著已樂大悲
爲與一切衆生樂故七者不求報大悲自心

清淨故八者除滅一切衆生倒心大悲說實
法故九者說真法性大悲知諸法界自性清
淨故十者說空無所有大悲爲諸客塵煩惱
染故大王當知是名悲心無量大王當知沙
門瞿曇有十種無量大喜之心一者大喜慶
諸衆生發菩提心故二者大喜念諸衆生捨
諸有故三者大喜於犯戒者不生惡心教化
成就故四者大喜於諸一切諍訟衆生悉令
和合得無上智故五者大喜爲諸衆生常護
正法故六者大喜遠離世間出世間故七者

大喜令諸衆生不著一切資生之具常樂正
法故八者大喜不共一切難摧伏故九者大
喜不壞法界令諸衆生常樂禪定解脫三昧
相續不斷故十者大喜令諸衆生專求寂靜
除滅亂心得無上慧遠離邪見滿足諸願故
是名喜心無量大王當知沙門瞿曇有十種
無量大捨之心一者大捨一切衆生恭敬供
養心不加喜一切衆生輕慢毀辱不生惱故
二者大捨常行世間不爲世間八法所染故
三者大捨知器知時於器非器心行平等故

四者大捨不與衆生聲聞辟支佛學無學法
故五者大捨遠離一切煩惱習氣故六者大
捨不歎修行二乘菩提厭生死故七者大捨
遠離世間涅槃語非離欲語戲笑語惱他語
聲聞緣覺乃至一切障菩提語故八者大捨
若有衆生待時受化如來於中暫時放捨故
九者大捨若有衆生應受佛化隨彼應見種
種色像即能現故十者大捨遠離二法無上
無下無取無捨無虛無實觀察平等安住眞
實得淨忍故是名捨心無量大王當知沙門

瞿曇畢竟成就如是四無量心是故我言無
有過失王言大師何者如來五根之相答言
大王五根相者所謂信根精進根念根定根
慧根大王當知沙門瞿曇信根者信於四法
何等四法一者於生死中行於正見信於業
報乃至奪命終不作惡故二者信菩薩行不
隨諸見專求菩提不求餘乘故三者信解諸
法同空無相無願同第一義同於了義甚深
因緣無我無人無衆生無有分別故四者信
一切佛十力四無畏十八不共法如是信已

除諸疑網集一切佛法是名信根大王當知沙門瞿曇精進根者若法信根所攝是法即爲精進根修是名精進根若法精進根所攝是法終不忘失是名念根若法念根所攝是法不忘不失一心不亂是名定根若法定根所攝是慧所觀是慧體性內自照了不從他知自往正行是名慧根大王當知沙門瞿曇畢竟成就如是五根是故我言無有過失王言大師何者如來五力之相答言大王五力相者所謂信力精進力念力定力慧力大王

當知沙門瞿曇信力者是信一向不可沮壞乃至天魔變爲佛身示現出入禪定解脫不能傾動是名信力於諸善法得堅固門如所得力修諸禪定諸天及人所不能壞如本所願皆悉成就是名精進力所住諸法不爲煩惱之所破壞何以故是正念力能摧伏故如是念力無能壞者是名念力遠離憤鬧常樂獨行雖有所說言語音聲不礙初禪善住覺觀不礙二禪心生歡喜不礙三禪雖樂教化一切衆生不捨佛法而亦不礙第四禪心行

三八

六

四禪時諸妨定法無所障礙不捨諸定亦不隨定而能自在處處受生是名定力知世間法出世間法無有一法能壞是智在在生處一切技藝不從師受悉自然知一切世間外道苦行爲化衆生悉能受行是出世間法能過世間者慧力所成是名慧力大王當知沙門瞿曇畢竟成就如是五力是故我言無有過失王言大師何者如來七覺分相答言大王七覺分者所謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分猗覺分定覺分捨覺分大王當知

沙門瞿曇念覺分者能觀諸法能分別法亦能觀察諸法自相云何自相觀一切法自性皆空念如是等一切覺了名念覺分若能分別曉了八萬四千法聚如所了法了義是了義不了義是不了義世諦是世諦第一義諦出八是第一義諦假名是假名正了無疑分別七選擇如是等法是名擇法覺分若念法擇法喜法猗法定法捨法以智攝取精進勇猛欲不退轉勤修進趣不捨本意行於正道是名精進覺分於所修行無量清淨勝樂法中心生

悅豫無有懈怠是喜踊躍能除身心所有煩惱是名喜覺分若除身心諸煩惱垢離於諸蓋入定境界令心正住是名猗覺分如所入定悉能覺了非不入定是覺了法又了諸見煩惱結縛其心平等一切諸法無別異相能如是覺是名定覺分若法憂喜其心不沒亦復不爲世法所牽無高無下正住不動無有諸漏無喜無著無諸障礙隨順真諦正真正道是名捨覺分大王當知沙門瞿曇畢竟成就如是七覺分是故我言無有過失王言大

師何者如來八正道分答言大王八聖道分者所謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定大王當知沙門瞿曇正見者若見出世不起我人衆生壽命養育士夫斷見常見有見無見亦復不起善與不善無記等見乃至不起生死涅槃二相之見是名正見若能起彼貪欲瞋癡諸煩惱等是名不正不起是事唯思戒定智慧解脫解脫知見能如是思住戒聚中名正思惟凡有所說不令自身及以他身而有損惱成就如是善好語言起

於正道是名正語若業是黑有黑報是白有
白報若業黑白有黑白報終不敢作若業非
黑非白有非黑非白報若業能盡業是業必
作是名正業修行聖種頭陀威儀不動不轉
無諸姦諂不爲世間利養所牽見他得利心
不生熱於己利養常知止足如是正行聖人
所讚是名正命若精進向邪非聖所讚所謂
貪欲瞋恚愚癡煩惱是正精進終不爲之若
法能入正諦聖道寂滅涅槃是正精進若念
不失不動於法正直不曲見生死過進求涅

槃繫心不忘不失正道是名正念若定不亂
於一切法住是定時成正決定是名正定大
王當知住是三昧者爲一切衆生得解脫故
成正決定是名正定是八聖道悉是過去未
來現在諸佛所行是名聖道大王當知沙門
瞿曇具足成就如是三十七助菩提法依此
法故沙門瞿曇名爲如來應正遍知是故我
言無有過失而說偈曰
瞿曇四念處 及以四正勤 禪定諸三昧
於中得自在 唯瞿曇究竟 更無第二人

是故說瞿曇	無有諸過失	瞿曇如意道
最勝無有比	修諸四無礙	具足到彼岸
大聖能善解	解脫器差別	是故如實知
能淨諸衆生	梵行得自在	慈悲及喜捨
得正見寂靜	是故無過失	八聖正道水
清淨無垢濁	洗諸罪衆生	服七覺寶衣
持置彼不動	無畏涅槃處	是故說瞿曇
無有諸過失	瞿曇如牛王	獨勝過諸羣
衆聖皆尊仰	世間無等倫	離諸一切惡
具足諸功德	常念利世間	是故無過失

廿八

九

大王當知沙門瞿曇畢竟成就十種智力王言大師何者是如來十種智力答言大王十力者所謂知是處非處智力知業集智力知欲智力知性智力知根智力知至處道智力知定智力知宿命智力知天眼智力知漏盡智力大王當知沙門瞿曇知是處非處智力者決定了知因果中智知從是因能生是果不生是果知行不善定得苦報不生樂報修行善因定得樂果不生苦果是處者有是報非處者無是報是名是處非處智力大王當

知沙門瞿曇知業集智力者如實能知過去
未來現在諸業所得果報知處知事知因知
果或謂過去事滅皆無沙門瞿曇說於過去
雖無現相是業能得未來世報若有作業是
聲聞因是辟支佛因是菩薩因是如來因沙
門瞿曇悉能了知是名知業集智力大王當
知沙門瞿曇知欲智力者如實能知一切衆
生種種欲樂知是衆生樂於五欲知是衆生
樂於修道知是衆生住邪定聚知是衆生住
正定聚知是衆生住不定聚知是衆生樂聲

聞道知是衆生樂辟支佛道知是衆生樂無
上道如是知已隨宜說法廣度一切諸衆生
等是名知欲智力大王當知沙門瞿曇知性
智力者如實能知一切衆生無量種性有漏
種性無漏種性世間性出世間性常性無常
性法界性無差別性又知衆生所樂習成難
防之性從性起欲知其所樂及知所起善性
不善性起聲聞性辟支佛性無上菩提性皆
如實知隨宜說法是名知性智力大王當知
沙門瞿曇知根智力者如實能知一切衆生

諸根差別知有漏根無漏根利根鈍根知增
知減能知貪欲瞋恚愚癡有無量種各有輕
重悉如實知知有根能增長生死知有根能
損減生死知善根不善根知非善非不善根
知眼根耳根鼻根舌根身根意根男根女根
命根苦根樂根憂根喜根捨根信根精進根
念根定根慧根未知欲知根知根知已根知
眼根因乃至意根因知耳根因作眼根緣知
鼻根因作舌根緣知舌根因作身根緣知戒
莊嚴能修於施知施莊嚴能修於戒能知誰

可說施說戒乃至智慧亦復如是能知誰可
說四念處乃至八正道分知誰可爲說聲聞
乘辟支佛乘無上佛乘知緣覺根學聲聞乘
知正覺根學聲聞乘辟支佛乘知下根人能
修上根上根之人修於下根知衆生根未可
調者則生捨心立八可調伏者爲說正法十一知根熟
不熟相不熟熟相不熟不熟相熟有熟相知
生死根知解脫根知莊嚴根知具足根如是
知已而爲說法是名知根智力大王當知沙
門瞿曇知至處道智力者如實能知行是道

者墮於地獄乃至生天行是道者得至涅槃
是業皆從根欲性生知有漏業故生於五道
無漏業故得至涅槃如是能知正定聚邪定
聚及不定聚知於因力及果報力知過去世
福德因緣知現在世莊嚴因緣難調易調略
說廣解廣說略解知是衆生能得解脫知是
衆生不得解脫知不定者遇善知識住正定
聚不得善友則無解脫如是知已隨所應聞
而爲說法是名能知至處道智力大王當知
沙門瞿曇知禪定智力者如實能知禪定解

脫三昧三摩跋提知垢知淨知住知增知諸
衆生以是因緣貪樂生死以是因緣貪樂涅
槃云何名因云何名緣知諸衆生思惟不善
是生死因緣因不善思惟故生長無明是故
不善爲因無明爲緣因無明故則生於行是
故無明爲因諸行爲緣如是乃至因生則有
老死等苦是故生則爲因老死爲緣煩惱爲
因諸業爲緣諸見爲因愛結爲緣煩惱爲因
五蓋爲緣是名爲因是名爲緣而諸衆生以
是因緣貪樂生死何因緣故貪樂涅槃有二

因二法令諸衆生樂於涅槃一者喜樂聽法
二者樂正思惟復有二法一者舍摩他二者
毗婆舍那又知說法因緣得聲聞三昧緣覺
三昧菩薩三昧如是知已而爲說法是名知
定智力大王當知沙門瞿曇知宿命智力者
如實能知自身過去一切生處有色無色種
姓名字飲食色貌形相苦樂壽命長短念他
有滅生於他有如知自身知他亦爾知是衆
生所有業因是諸衆生造是業因得他有身
知諸衆生心及因緣如是滅已次第生心悉

三八

十二

知三世無有始終勸諸衆生觀諸過去所作
善惡果報苦樂如是知已隨所應聞而爲說
法是名知宿命智力大王當知沙門瞿曇知
天眼智力者如實知見一切衆生生滅墮落
若受善色若受惡色若生善有若生惡有知
諸業因皆悉明了知是衆生身口意惡誹謗
聖人增長邪見以惡業故捨此身已即墮地
獄知是衆生身口意善不謗聖人增長正見
以是業緣捨此身已即生善有能見十方諸
佛世界無有邊際猶如虛空無有限量悉見

衆生生時滅時見諸世界成時壞時亦知衆
生發菩提心生時滅時見一切佛始成正覺
轉正法輪入涅槃時見諸聲聞證解脫已取
涅槃時見諸緣覺以神通力報諸衆生信施
恩時如是等事一切五通聲聞緣覺及諸菩
薩所不能見沙門瞿曇廿八天眼成就十二如是功德
以天眼故觀諸衆生誰應爲佛之所化度誰
復應爲聲聞緣覺之所化度如是見已隨應
度者示現其身而爲說法是名知天眼智力
大王當知沙門瞿曇知漏盡智力者諸漏已

盡畢竟解脫是故唱言我生已盡梵行已立
所作已辦更無後有佛漏盡智清淨微妙言
清淨者無習氣故聲聞之智有邊有量何以
故有習氣故辟支佛智亦有邊量何以故無
大悲故佛漏盡智無量無邊何以故知一切
行故具足成就一切智故永斷一切諸習氣
故攝取大慈大悲莊嚴四無所畏於一切法
無取相習一切世間所不能勝行住坐卧無
諸過失猶如虛空清淨無礙不雜烟雲佛漏
盡智亦復如是不雜一切煩惱習故能爲一

切衆生說法今彼聞者斷諸煩惱是名知漏
 盡智力大王當知沙門瞿曇畢竟成就如是
 十種智力以是莊嚴故名如來應正遍知是
 故我言無有過失而說偈言
 是處及非處 諸佛如實知 大尊實語者
 是故無過失 於諸過去世 聖照無障礙
 未來及現在 智慧不迷沒 業及業果報
 所有果因智 皆能如實知 是故名爲佛
 世人無量性 種種如實知 於性中善解
 是名無等人 世間種種信 及無量信者

如實智慧知 是故不異語 如實知下根
 及知中根者 如實知根熟 於根得自在
 至一切處道 世尊如實知 力通根禪定
 覺分解脫者 知染及清淨 差別如實解
 如來無有障 以離諸障故 過去無量生
 種種知力見 三八 自身及他身 十四 智者如實知
 佛淨眼無垢 過天人世間 依彼清淨眼
 見衆生生退 知諸漏盡智 及知於解脫
 所有無漏界 聖人如實知 是力無等等
 佛世尊自在 於一心中現 而心無分別

不取亦不捨 自然而現前 如輪依本業
自然而迴轉 一念如實知 衆生諸心念
於心及衆生 不起二種相 於一切法中
具足諸功德 是故說瞿曇 自在無過失
大薩遮尼乾子受記經卷第八

大薩遮尼乾子受記經卷第九

豈九

元魏天竺三藏菩提留支譯

如來無過功德品第八之四

大王當知沙門瞿曇畢竟成就四無所畏王言大師何者如來四無所畏答言大王所謂

豈九

一切智無畏漏盡無畏障道無畏盡苦道無畏大王當知一切智無畏者沙門瞿曇悉以覺知一切諸法若諸世間天人魔梵沙門婆羅門作如是言沙門瞿曇不能覺知一切諸法如實說者無有是處何以故沙門瞿曇悉

能覺知一切諸法是故名爲平等正覺所謂凡夫法聖人法聲聞法緣覺法佛法菩薩法學法無學法世間法出世間法善法不善法有漏法無漏法有爲法無爲法覺如是法故名正覺言平等者見空平等法真實故無相平等壞諸相故無願平等不著三界故不生平等無生性故無行平等無行性故無出平等無出性故無至處平等無至處性故真實平等無三世故解脫平等無無明性故涅槃平等無生死性故是故沙門瞿曇悉能覺知

一切諸法至無畏處以大悲心在大衆中作師子吼轉梵法輪一切世間天人魔梵沙門婆羅門未曾有能如法轉者是名一切智無畏大王當知漏盡無畏者沙門瞿曇諸漏已盡是故唱言我漏已盡若諸世間天人魔梵沙門婆羅門作如是言沙門瞿曇諸漏未盡如實說者無有是處何以故沙門瞿曇諸漏已盡於欲漏有漏無明漏見漏心得解脫諸習氣滅是故沙門瞿曇諸漏已盡至無畏處在大衆中作師子吼轉梵法輪一切世間天

人魔梵沙門婆羅門未曾有能如是轉者是名漏盡無畏大王當知障道無畏者沙門瞿曇知諸欲法能障聖道是故說言欲能障道若諸世間天人魔梵沙門婆羅門作如是言是諸欲法不能障道如實說者無有是處何以故沙門瞿曇如實覺知障道法故障道法者謂十不善業能障聖道沙門瞿曇能如實知至無畏處在大衆中作師子吼轉梵法輪一切世間天人魔梵沙門婆羅門未曾有能如法轉者是名說障道無畏大王當知盡苦

四九

二

道無畏者沙門瞿曇說言修習聖道能盡苦
際得無上解脫若諸世間天人魔梵沙門婆
羅門作如是言修習聖道不能畢竟盡諸苦
際如實說者無有是處何以故沙門瞿曇已
證無上解脫盡諸苦故云何名為真實聖道
所謂一乘復有二種謂舍摩他毗婆舍那復
有三種謂空三昧無相無願三昧復有七法
謂四念處乃至八聖道是名畢竟真實聖道
畢竟道者無增無減無取無捨無執無放非
正非邪非一非二是名真實畢竟正道沙門

瞿曇如實能知至無畏處在大眾中作師子
吼轉梵法輪一切世間天人魔梵沙門婆羅
門未曾有能如法轉者是名盡苦道無畏大
王當知沙門瞿曇畢竟成就如是四無畏智
能師子吼是故我言無有過失而說偈言

道九

三

瞿曇如師子處眾無畏說世間無與等
何況有勝者瞿曇證諸法如實不虛妄
以是實見故出師子王說若有能說言
瞿曇說不正瞿曇不能見無有如是處
以不見相者在於天人中自在師子吼

出妙無畏聲	瞿曇漏已盡	已得無漏身
過天人世間	是故言無等	瞿曇爲衆生
說諸障道法	一切皆如實	故不虛妄說
瞿曇說進取	自證如是說	修行彼法者
無有諸障礙	瞿曇如實知	至勝無畏處
得無畏妙樂	瞿曇安隱住	轉梵正法輪
餘未曾轉彼	世人不能轉	除兩足尊者
大王當知沙門瞿曇畢竟成就就不共之法王		
言大師何者如來不共之法答言大王沙門		
瞿曇不共法者所謂無有一切過名不共法		

何以故沙門瞿曇身業無失故無一切過名
不共法何以故沙門瞿曇口業無失故無一
切妄名不共法何以故沙門瞿曇意業無失
故無種種想名不共法何以故沙門瞿曇若
得供養不生高心若得毀辱不生下心故無
不定心名不共法何以故沙門瞿曇若行若
住若坐若卧若語若默常在定故無不作心
捨心名不共法何以故沙門瞿曇修身故修
戒故修心故修慧故斷癡故是名聖捨欲無
休息名不共法何以故沙門瞿曇大慈大悲

說法度人安住寂靜無增減故精進無休息
名不共法何以故沙門瞿曇爲一切衆生於
無量劫受大苦惱不生疲厭故念無休息名
不共法何以故沙門瞿曇初得道時遍觀一
切去來現在衆生之心後爲說法不須更觀
不失先念故智慧無休息名不共法何以故
沙門瞿曇於三世中憶念不忘故解脫無休
息名不共法何以故沙門瞿曇不從師學自
然覺悟不同二乘從他聞故因緣生故解脫
知見無休息名不共法何以故沙門瞿曇得

無礙智知一切義一切字一切句於一句法
無量劫說義無窮盡故一切身業智爲本智
展轉名不共法何以故沙門瞿曇所有身業
隨智行故一切口業智爲本智展轉名不共
法何以故沙門瞿曇所有口業隨智行故一
切意業智爲本智展轉名不共法何以故沙
門瞿曇所有意業隨智行故過去世無障無
礙名不共法何以故沙門瞿曇具宿命明故
知未來世無障無礙名不共法何以故沙門
瞿曇得天眼明故知現在世無障無礙名不

共法何以故沙門瞿曇得漏盡明故無見頂者名不共法何以故沙門瞿曇無邊身故無能勝者名不共法何以故沙門瞿曇過諸天人聲聞辟支佛故衆生各各見在已前名不共法何以故沙門瞿曇身不可思議故所有言說聞者生善名不共法何以故沙門瞿曇五成就一切諸功德故說法之音隨受者聞名不共法何以故沙門瞿曇善知餘者聞無益故出言清淨名不共法何以故沙門瞿曇口常不說非義語故出口所說麤言軟語聞者

歡喜名不共法何以故沙門瞿曇其心平等無怨親故所說言音聞者無厭名不共法何以故沙門瞿曇說微妙故處衆無畏名不共法何以故沙門瞿曇清淨一切諸智障故於衆言說不生怯弱名不共法何以故沙門瞿曇畢竟成就四無畏故隨意言說名不共法何以故沙門瞿曇善知一切衆生心故弟子寂靜名不共法何以故沙門瞿曇所有徒衆隨順受教故見者離惱除諸不善名不共法何以故沙門瞿曇常願其身如藥樹王故觀

者無厭名不共法何以故沙門瞿曇能令見者覺一切法故動身迴顧如大象王名不共法何以故沙門瞿曇視如龍王威儀清淨故在於四衆能師子吼名不共法何以故沙門瞿曇具足十力善決衆疑故常受上供名不共法何以故沙門瞿曇無上福田故功德無盡名不共法何以故沙門瞿曇所修諸行不求果報故一切天人魔王梵衆無能壞者名不共法何以故一一節中有那羅延力故所記之事無有虛謬名不共法何以故善知一

切諸根使故知一切行名不共法何以故沙門瞿曇覺一切法故所有智慧無有疑濁名不共法何以故沙門瞿曇善知三世智清淨故煩惱習盡名不共法何以故沙門瞿曇善能清淨煩惱因故於諸世間天人魔梵沙門婆羅門衆中而爲師首名不共法何以故沙門瞿曇通達一切諸法相故所得法身名不共法何以故沙門瞿曇壽命無盡故見聞親近得大利益名不共法何以故沙門瞿曇成就善法三業不空故出身血者犯於逆罪名

豈九

六

不共法何以故沙門瞿曇成就無上勝善根
故大王當知沙門瞿曇畢竟成就如是不共
法是故我言無有過失而說偈言

瞿曇無過失 亦無一切習 諸念皆清淨
是智者無過 一切無異想 而心不忘失
捨心非無作 諸欲皆不減 精進無懈怠
有念不曾忘 慧解脫不退 正見無失滅
智慧不可動 身口業亦爾 以智為根本
如是常展轉 常智無過失 過去世亦爾
未來及現在 諸處無障礙 瞿曇是智者

如是諸功德 更有餘勝法 地主不可數
王言大師如來成就如是功德莊嚴之身為
是常也為無常也如是功德為有盡也為無
盡也答言大王沙門瞿曇住是功德盡生死
際最後邊身是常住身非無常也大王當知
勿觀瞿曇同無常也王言大師如是常身當
云何觀答言大王如自觀己法性之身觀於
瞿曇法身亦爾是身為色不可如色見故是
身為心不可如心知故是身為炬性不闇故
是身勇健降眾惡故是身為力無降伏故是

正九

七

身無違性平等故是身為空離見聞故是身
無相離覺觀故是身無願出三界故是身一
相無異相故是身如虛空無相似故是身非
生從緣生故是身非滅本不生故是身非住
非三世故是身非方不離方故是身非衆生
不離一切衆生故大王當知如是觀者名觀
常身名見法身大王當知如是觀者名為正
觀若他觀者名為邪觀王言大師云何非生
而從緣生大王當知法身非生從緣生故王
言大師云何從緣生大王當知從緣生者從

無量功德智慧生從戒生從定生從慧生從
解脫生從解脫知見生從慈悲喜捨生從布
施生從持戒生從忍辱生從精進生從禪定
生從智慧生從解脫三昧生從諸方便波羅
蜜生從六通生從三明生從四無礙生從十
力四無所畏十八不共法生從斷一切不善
法集一切善法生從實慧生從不放逸生大
王當知從如是無量清淨功德法生瞿曇身
功德無盡故法身無盡王言大師生法有盡
云何有生而無有盡答言大王本不生故而

無有盡王言大師何者本不生故答言大王
法身非生以本有故以緣生故名之爲生王
言大師如是緣者無量無邊若欲行者以何
爲本從何爲始答言大王一切功德助道之
行舉要言之以戒爲本持戒爲始若不持戒
乃至不得疥癩野干身何況當得功德之身
大王當知以戒淨故不斷佛種成等正覺不
斷法種分別法性不斷僧種修無爲道以持
淨戒相續不斷故功德無盡王言大師一切
戒善皆無有盡亦有盡也答言大王非一切

盡亦非不盡何以故相續斷故有盡不斷故
無盡王言大師何者相續斷何者相續不斷
答言大王淨戒相續不中斷故功德無盡何
以故凡夫戒者在所受生斷故有盡人中十
善所得果報斷故有盡欲界諸天福報功德
斷故有盡色界諸天禪無量心斷故有盡無
色諸天取入諸定斷故有盡一切聲聞學無
學戒入涅槃際斷故有盡辟支佛戒無大悲
心斷故有盡諸菩薩戒到於菩提成大悲故
功德無盡何以故於是戒中出生一切凡夫

二乘所有諸戒如種無盡故果亦無盡是故
菩提種不可盡王言大師如此法身當依何
法作如是觀答言大王當依一切衆生煩惱
身觀當依貪欲瞋恚愚癡衆生中觀當依四
顛倒見衆生中觀當依陰界諸入中觀當依
地獄畜生餓鬼乃至阿脩羅等諸身中觀何
以故此身即是如來藏故大王當知一切煩
惱諸垢藏中有如來性湛然滿足如石中金
如木中火如地下水如乳中酪如麻中油如
子中芽如藏中寶如模中象如孕中胎如雲

出五九

九

中日是故我言煩惱身中有如來藏爾時薩
遮尼乾子重說偈言

瞿曇法性身 妙色常湛然 清淨常寂滅
其相如虛空 如是法性身 衆生等無差
此境界甚深 二乘不能知

爾時嚴熾王聞大薩遮尼乾子說於如來不
可思議功德法身生歡喜心生勇悅心生踊
躍心生無量歡喜心生無量信敬心生無量
愛念心生無量慶悅心於大薩遮尼乾子所
復生不可思議者心生不可量者心生可尊

者心生可尊重者心生可恭敬者心生善知
菩提道者心生一切智者心生到彼岸者心
生覺悟者心生與念者心生住不可思議解
脫菩薩者心生如是等不可思議種種心已
以價直百千萬阿僧祇瓔珞及不可量上價
妙衣持用奉施薩遮尼乾子復作是言善哉
善哉薩遮尼乾能說如是勝大方便巧妙法
門復作是言薩遮大師師所說法善巧隨順
一切智智此法能到一切智地師所說法能
度一切諸世間流師所說法能洗一切諸煩

惱垢師所說法能破一切諸嫉妬門師所說
法能拔一切諸惡道苦師所說法能善方便
壞散一切大憍慢山師所說法悉能乾竭一
切世間愛欲大海師所說法能照一切無智
稠林師所說法能不失時不失受時爾時薩
遮尼乾子告嚴熾王言如是如是^{室九}是大王諸菩
薩摩訶薩無有威儀不化衆生無有一法不
能隨順大乘法門無有一法不能到於一切
智地無有一法不能斷於一切煩惱無有一
法不示世間一切過失無有一法不示涅槃

無上功德無有一法不示菩薩無上勝行大王當知諸菩薩摩訶薩所行一切行皆爲自利亦爲他利彼二俱利薩遮尼乾子說此法門時嚴熾王得大堅固不退轉菩提之心王十六子所得名爲歡喜踊躍境界信心八千天子得名觀佛莊嚴三昧時嚴熾王所有眷屬及大薩遮尼乾子諸眷屬等十三千人發阿耨多羅三藐三菩提心彼諸衆生各各脫身所著上衣持用奉施薩遮尼乾子而作是言我今善得無上大利以我得見薩遮尼乾

子故得聞說此一切智慧勝妙法門
詣如來品第九

爾時嚴熾王及諸眷屬作是言薩遮善男子師今應往詣如來所見佛世尊禮拜如來供養如來何以故今佛世尊在我國中爲諸大衆說微妙法薩遮尼乾子言善哉大王欲見如來今正是時可共國內城邑小王諸聚落主大臣王子長者居士及王夫人後宮妹女并王大力臣如是等衆一時同心俱往佛所爾時嚴熾王勅令國內一切城邑乃至聚落

王等各將所領及家眷屬悉共莊嚴俱詣佛所若其不往如來所者當斷其命爾時國內所有一切善男子善女人及童男童女等聞王教令欲與薩遮大師俱往佛所親覲供養心生歡喜各各莊嚴絲飾綺妙備諸一切種種香華塗香末香華鬘華蓋執諸種種一切妓樂出鬱闍延城在於大路待嚴熾王爾時嚴熾王駕七寶繩交絡輦輿以諸無量金瓶銀瓶挿種種華挾在兩廂王與大力現大王勢作大王神通作大王奮迅象馬車步作大

王戲樂豎諸種種幢幡華蓋打八千種諸妙聲鼓種種歌舞與大薩遮尼乾子大臣王子與王大力夫人宮人及諸小王長者居士乃至守門守宮人等九萬八千萬人前後圍遶俱往園中詣如來所到佛所已頂禮佛足遶佛三匝薩遮尼乾子與諸眷屬頂禮佛足遶佛無量百千匝已却坐一面一心合掌觀佛不捨默然而住
說法品第十之一
爾時慧命舍利弗見大薩遮尼乾子在佛前

坐一心合掌觀佛不捨默然而住作是思惟
此薩遮尼乾子爲何事故來詣佛所作是念
已語大薩遮尼乾子言汝爲何事來詣佛所
爲見佛也爲聞法乎爾時薩遮尼乾子語慧
命舍利弗言大德舍利弗我今來詣佛世尊
所不爲見佛不爲聞法大德舍利弗我今不
爲一切法故來詣佛所何以故大德舍利弗
非見色故名見如來非見受想行識故名見
如來非見地性故名見如來非見水性火性
風性故名見如來非見我故名見如來非見

衆生故名見如來非見壽命故名見如來非
見人故名見如來非見作者故名見如來非
見我所故名見如來非見所見事故故名見如
來非見相故名見如來非見無相故名見如
來何以故大德舍利弗不見一切相名見如
來不執著見名見如來不見物故名見如來
如實見故名見如來見實際非際故名見如
來厭眼厭色故名見如來不見耳不聞聲故
名見如來不見鼻不嗅香故名見如來不見
舌不知味故名見如來不見身不見觸故名

見如來不見意法不分別意法故名見如來
舍利弗言薩遮大德若如是相見不見如來
者云何名見佛世尊也薩遮尼乾子答言大
德舍利弗非見家故名見如來非見姓故名
見如來非相故名見如來非非相故名見如
來非法故名見如來非非法故名見如來非
實故名見如來非非實故名見如來非觀故
名見如來非非觀故名見如來非念故名見
如來非非念故名見如來非分別故名見如
來非非分別故名見如來非有爲故名見如

來非無爲故名見如來非有物故名見如來
非無物故名見如來非和合故名見如來非
別離故名見如來非色故名見如來非受想
行識故名見如來非取故名見如來非不取
故名見如來非生故名見如來非不生故名
見如來爾時慧命舍利弗語大薩遮尼乾子
言薩遮大德若如是見名見如來者薩遮大
德云何而見佛世尊也薩遮尼乾子答言大
德舍利弗我非見色見如來亦不離色見如
來我不滅壞色名見如來如是非見受想行

識名見如來不離受想行識名見如來我不
滅壞受想行識名見如來我不見如來世間
所攝亦不見如來出世間攝我不見如來爲
陰所攝不見如來爲界所攝不見如來爲入
所攝我見如來離諸一切音聲言語我今如
是見於如來如是不見非不見不知不分別
不起不示不生不增長不取不捨不戲論不
作相不作非不作不作物非不作物不受不
護非作心見非自然見非觀見非不觀見非
可語見非不可語見離一切言語名字章句

音聲名見如來何以故以不可如是相見故
大德舍利弗諸菩薩摩訶薩如是見佛我亦
如是見於如來舍利弗言薩遮大德若能如
是見如來者如來說法大德云何而得聞也
答言大德舍利弗我若起法相非法相應聞
如來所說之法何以故大德舍利弗諸菩薩
摩訶薩於諸一切名字章句言語之音聞說
法聲而不作心法相非法相何以故以離一
切諸法相故舍利弗言薩遮大德汝來佛所
非爲法來也答言大德舍利弗我不爲法非

五九

十四

不爲法來詣佛所何以故大德舍利弗夫爲法者不爲一切法名爲爲法大德舍利弗若有人言爲法來者彼人不著此法名爲佛不見此法名爲法不著生名爲僧夫爲法者不爲知苦不爲離集不爲修道不爲證滅不爲過欲界不爲過色界不爲過無色界不爲得涅槃大德舍利弗汝依此法應知我今不爲法故來詣佛所爾時慧命舍利弗告大薩遮尼乾子言薩遮大德今依何法作如是說答言大德舍利弗我今都不依一法作如是說

何以故法界中無依法界中依不可得法界中無依亦不可得何以故以不見二故舍利弗言薩遮大德汝今不依六道去來也答言大德舍利弗我若見彼六道相者應有去來我若有生亦應受生有退應退有去應去大德舍利弗一切法不動不轉不去不退不生舍利弗言薩遮尼乾子若如是者如來何故說言比丘汝生老死亦退亦生答言大德舍利弗如來依著六道衆生作如是說爲欲拔彼依止六道是故如來作如是說大德舍利

卅九

十五

弗於佛法中不去不來不退不生舍利弗言
善哉善哉薩遮大德如薩遮大德所說是大
乘行者知義知字者薩遮尼乾子言大德舍
利弗汝知何者爲義何者爲字舍利弗言善
男子我不欲說我欲聞說大德當說何者爲
義何者爲字爾時薩遮尼乾子告舍利弗言
大德舍利弗所言義者名不可說說不可說
名之爲字所言義者名不可語說彼語者名
之爲字所言義者名不可名說彼名者名之
爲字所言義者不可動不可知不可戲論不

可分別不可生不可聚非物非實無我非起
非可取非可依遠離一切依言語名字所言
字者思惟數稱量觀察令他解名之爲字所
言義者爲義無礙所言字者名法無礙辭無
礙樂說無礙大德舍利弗是名略說義略說
字爾時世尊告薩遮尼乾子言善哉善哉薩
遮快說善哉若有善男子欲說法者應如是
說如汝所說說此法門爾時衆中三千天子
聞大薩遮尼乾子樂說辯才得無生法忍二
十千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心

大薩遮尼乾子受記經卷第九

音釋

豈九

千六

炬其呂切 疥癩疥古陸切 各各虛各切 模莫胡切
璣璣盧各切 綺綺去几切 也
模璣璣盧各切 也

大薩遮尼乾子受記經卷第十

豈十

元魏天竺三藏菩提留支譯

說法品第十之二

爾時慧命大目犍連白佛言世尊此薩遮尼
乾子現此外道相教化幾所衆生發阿耨多
羅三藐三菩提心豈十佛告目連汝今問我
此事天人聞說皆悉迷沒除諸菩薩摩訶薩
衆目連我今說其少分令衆生入薩遮善男
子以種種形種種色種種威儀教化衆生發
阿耨多羅三藐三菩提心目連如須彌山微

塵數等衆生住外道法中薩遮善男子行外
道法教化令發阿耨多羅三藐三菩提心四
天下微塵數等衆生住遮羅伽外道法中薩
遮善男子行遮羅伽法教化令發阿耨多羅
三藐三菩提心八萬四千恒河沙等衆生住
波利婆闍外道法中薩遮善男子行波利婆
闍外道法教化令發阿耨多羅三藐三菩提
心十恒河沙等衆生樂聲聞行薩遮善男子
現聲聞行教化令住聲聞菩提後發阿耨多
羅三藐三菩提心過是聲聞數等身現行辟

支佛形教化令發阿耨多羅三藐三菩提心
無數衆生薩遮善男子行菩薩道教化令發
阿耨多羅三藐三菩提心應見帝釋身而受
化者即現帝釋身教化衆生應見梵王身而
受化者即現梵王身教化衆生應見轉輪王
身而受化者即現轉輪王身教化衆生應見
四天王身而受化者即現四天王身教化衆
生應見緊那羅身而受化者即現緊那羅身
教化衆生應見阿脩羅身而受化者即現阿
脩羅身教化衆生應見迦樓羅身而受化者

即現迦樓羅身教化衆生應見摩睺羅伽身
而受化者即現摩睺羅伽身教化衆生應見
人身而受化者即現人身教化衆生應見女
身而受化者即現女身教化衆生應見童男
童女身而受化者即現童男童女身教化衆
生應見地^五天^十身而受化者即現地^二天^十身教化
衆生應見同生天身而受化者即現同生天
身教化衆生應見聖人身而受化者即現聖
人身教化衆生應見摩那婆身而受化者即
現摩那婆身教化衆生應見比丘比丘尼身

而受化者即現比丘比丘尼身教化衆生應見優婆塞優婆夷身而受化者即現優婆塞優婆夷身教化衆生目連薩遮善男子現如是等一切種種無量身相教化如是無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心目連白佛言世尊薩遮善男子供養幾所諸佛佛告目連目連地界水界火界風界虛空分界等悉可量數而薩遮善男子以種種身所供養佛不可量數

授記品第十一

爾時大德摩訶迦葉告薩遮善男子言善男子汝已供養無量諸佛具足成就無量無邊諸功德聚何故不成阿耨多羅三藐三菩提薩遮答言大德迦葉我若有見此是菩提此是證者我應得阿耨多羅三藐三菩提迦葉言薩遮善男子無量無邊菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心可不已成阿耨多羅三藐三菩提當成阿耨多羅三藐三菩提現成阿耨多羅三藐三菩提也薩遮答言大德迦葉汝今所言無量無邊諸衆生等成阿耨多羅三

三

三

藐三菩提者此是憍慢衆生之數何以故大德迦葉於第一義中菩提不可得菩薩不可得何以故大德迦葉言菩提者名爲無爲菩提者離一切數菩提者非色法菩提者不可見菩提者非青非黃非赤非白非紅非黑非玻璃色無色無形無相無表過一切相無依離一切依無物離一切物無相離一切相不可言不可說不可見不可和合知不可別異知非聞非明無形無相無可觀非言語離言語不可觸不可知不可聞非音聲非口導無

擁無礙無縛無脫非染非瞋非癡不可以一切事示現不可說大德迦葉菩提體如是相彼不可以身證不可以心知何以故大德迦葉是身無知如草木是身無覺如石壁是身無識如鏡像是故不可以身得菩提大德迦葉心亦不可見不可示是故不可以心得菩提大德迦葉衆生不可見無衆生故是故不得阿耨多羅三藐三菩提大德迦葉一切諸法若如是者云何迦葉而作是言汝已供養無量諸佛滿足無量無邊功德何故不成阿

耨多羅三藐三菩提爾時會中諸菩薩摩訶
薩優婆塞優婆夷釋提桓因四天王梵天王
等一切大衆作如是念如來世尊應除我等
疑惑心故隨我心信應與薩遮善男子授阿
耨多羅三藐三菩提記於幾所時當成阿耨
多羅三藐三菩提立十於何等劫何等世界何等
國何等姓何等家何等眷屬云何出家何等
樹下成阿耨多羅三藐三菩提成阿耨多羅
三藐三菩提已佛名何等幾時住世幾衆集
會爾時世尊知彼衆會諸菩薩摩訶薩比丘

比丘尼優婆塞優婆夷釋提桓因四天王梵
天王等心之所念諸覺觀已告文殊師利法
王子言文殊師利此薩遮善男子過此賢劫
復過無量無數劫已當成阿耨多羅三藐三
菩提佛名實慧幢王世界名善觀名稱彼世
界中無諸怨敵文殊師利彼善觀名稱世界
莊嚴希有殊特極妙可樂其地七寶間錯莊
嚴城郭周匝七寶牆障百千萬重其中復有
七百千萬重大香水海周匝圍遶七百千萬
大毗瑠璃摩尼寶珠以爲門闕十百千萬闍

浮檀金以爲羅網遍覆世界十百千萬摩尼
寶間錯其闕懸十百千萬師子愛摩尼寶遍
諸宮殿以爲嚴飾十百千萬師子幢摩尼寶
莊嚴街道十百千萬火幢摩尼寶日夜常然
普照世界十百千萬七寶和鈴常出妙聲遍
諸世界豎十百千萬摩尼寶高幢普遍世界
懸十百千萬金幡置在高幢文殊師利彼善
觀名稱世界地平如掌寶樹普覆諸草柔輦
右旋宛轉如善巧畫如孔雀項毛其觸柔輦
如迦陵伽鳥遍覆世界十百千萬妙莊嚴園

遍滿世界一一園中十百千萬諸大寶池普
遍莊嚴一一池階八道畧方八楞摩尼寶以
爲間錯間浮檀金沙遍布其底一一池中皆
各滿足八味香水七寶鉢頭摩華以覆水上
崑崙遮鳥耆婆耆婆鳥常出妙聲遍諸世界
文殊師利彼善觀世界有八千萬城邑聚落
遍滿國土以爲莊嚴一大城中有十百千萬
小城以爲莊嚴一切城邑皆亦如是一一城
邑一一聚落滿百千萬男子女人童男童女
文殊師利彼善觀名稱世界中有一四天下

名曰見者歡喜世界諸四天下此最勝妙人
民熾盛安隱快樂實慧幢王如來應正遍知
彼世界中出現於世文殊師利彼實慧幢王
如來生婆羅門家母名速行如我現世母名
摩耶父名梵才如我現世父名白淨王兒名
名稱如我現世子名羅睺羅妻名大慧如我
現世釋種瞿夷乳母名大稱如我現世摩訶
波闍波提瞿曇彌奉侍人名常隨順如我現
世闍陀迦馬名大迷如我現世馬王捷陟實
慧幢王如來乘彼大速踰城出家如我現世

所乘捷陟馬王出家彼佛道場名曰法尚實
慧幢王如來於彼道場成阿耨多羅三藐三
菩提如我現在寂滅道場彼道場樹有八十
萬百千萬億樹以爲眷屬文殊師利實慧幢
王如來於彼劫中出世之時無諸魔怨及魔
眷屬文殊師利彼實慧幢王如來成阿耨多
羅三藐三菩提時彼世界中所有衆生一切
執持種種華香塗香末香散香作諸種種妓
樂歌舞一時往詣法尚道場乃至阿迦尼吒
天一切天衆作諸種種天妙妓樂集彼道場

一切夜叉衆作諸妓樂集彼道場彼世界中
所有一切乾闥婆衆一切阿脩羅衆一切迦
樓羅衆一切緊那羅衆一切摩睺羅伽衆各
作百千萬種妓樂與其眷屬集會道場東方
南方西方北方四維上下無量無邊世界菩
薩俱來集會文殊師利實慧幢王如來初成
正覺爲彼時會所集大衆說此菩薩行方便
境界奮迅大法門有無量百千萬億那由他
脩多羅以爲眷屬文殊師利彼實慧幢王如
來說此法門時恒河沙等衆生得不退轉阿

耨多羅三藐三菩提文殊師利彼實慧幢王
如來出世不說三乘教化之法何以故彼佛
國土無諸聲聞辟支佛人彼世界中所有衆
生皆信一乘皆信菩薩上妙勝行文殊師利
彼實慧幢王如來初集會時有諸無量恒河
沙等不退菩薩而來集會第二會時有八十
億百千萬那由他一生補處菩薩而來集會
第三會時有六十頻婆羅菩薩而來集會文
殊師利次於後時無量無邊衆生得不退轉
阿耨多羅三藐三菩提心文殊師利彼實慧

第十

七

幢王如來得阿耨多羅三藐三菩提已六十
小劫住世說法後入涅槃佛涅槃後正法住
世八十萬億百千億那由他劫正法流行教
化衆生人衆多少所得利益如佛在世所度
不異文殊師利彼實慧幢王如來臨涅槃時
與大幢王菩薩授記然後入般涅槃作如是
言大幢王菩薩次我後成阿耨多羅三藐三
菩提名大莊嚴如來應正遍知爾時大衆欲
知衆中何者是彼大幢王菩薩次彼實慧幢
王如來後成阿耨多羅三藐三菩提何者名

大莊嚴如來應正遍知爾時世尊知彼時衆
覺觀心念知以念已告文殊師利法王子言
文殊師利此薩遮善男子座前坐者名實喜
摩那婆於一切弟子衆中最爲第一此摩那
婆於彼時中成大莊嚴如來應正遍知彼佛
世界莊嚴勝妙如實慧幢王如來世界不異
爾時會中聞說彼佛國土勝妙功德莊嚴彼
六十百千萬億那由他菩薩願生彼國作如
是言此實慧幢王如來成佛之時願我往生
彼佛國土爾時世尊即與授記皆當往生彼

佛國土八十千萬尼乾子衆一時同聲作如是言世尊我亦願往生彼佛國世尊亦即皆與授記汝善男子一切皆當生彼佛國八千萬億那由他天子虛空界中作如是言世尊我等亦願實慧幢王如來得菩提時俱往生彼善觀名稱世界得見彼佛不可思議功德莊嚴清淨國土時佛即告彼諸天子諸善男子汝等皆當生彼善觀名稱世界供養彼佛諸天子汝等亦當在彼善觀名稱世界皆成阿耨多羅三藐三菩提種種名字壽命住世

劫數多少如彼實慧幢王如來住世不異彼時三千大千世界六種震動大地涌出百千萬億鉢頭摩華閻浮檀金爲葉大青因陀羅摩尼寶以爲其臺碼碯日光寶爲鬚大毗瑠瑠摩尼寶以爲其莖彼諸一切鉢頭摩華一華上見有無量百千萬億諸菩薩衆結加趺坐三十二相八十種好莊嚴其身一切皆共歸命如來彼諸菩薩各以種種寶雲羅網奉施如來作如是言世尊我等種種世界來詣佛所爲聞佛說不可思議示現菩薩功德

法門爲見如來禮拜如來供養如來爲見薩
 遮大善男子爲欲見此大會所有諸菩薩衆
 如來說此妙法門時於不可思議佛國土中
 無量無邊諸來菩薩皆得不退阿耨多羅三
 藐三菩提爾時世尊欲重宣此義而說偈言
 一心攝諸根 聽我說妙法 如來無妄語
 諸佛不虛說 薩遮及大衆 未來無量世
 過不可數劫 無刺淨劫中 爾乃得成佛
 號實慧幢王 時世無垢害 故名無刺劫
 時彼佛世界 號善觀名稱 具足諸功德

天人皆歎仰 國界諸莊嚴 一切皆殊妙
 門闕諸樓閣 百千諸寶成 閻浮金羅網
 遍覆相映發 光明常普照 晝夜無差別
 懸諸百千寶 建立師子幢 寶鈴出妙聲
 說於如實法 無垢寶垣牆 過諸天宮殿
 泉流諸池水 具足八美味 鉢頭摩諸華
 拘迦那陀等 鮮明滿諸池 不雜諸塵垢
 彼世界住處 四天下中最 具足妙莊嚴
 是故名樂見 彼處如來生 婆羅門出家
 母名曰速行 父字名梵才 子名曰妙稱

如我羅睺羅	彼夫人大慧	如我今瞿夷
乳母大名稱	如我波闍提	給侍名隨順
亦名闍尼迦	如我闍尼迦	恭敬隨我心
第一最勝馬	字名曰大速	彼能出如來
如我乘捷陟	彼佛菩提樹	字名曰法尚
勝樹為眷屬	八十百千萬	彼樹下法王
字名寶慧佛	坐彼道樹下	成於大菩提
無諸魔眷屬	亦無諸魔業	彼佛國土中
無有諸怨刺	無量諸天人	俱集彼淨土
各執妙華鬘	百千諸妓樂	各以恭敬心

俱詣如來所	如來知彼心	為說諸妙法
無量脩多羅	以為諸眷屬	彼佛初說時
聞此法門者	過恒沙塵眾	不退上菩提
彼無聲聞乘	及無辟支佛	諸勇猛菩薩
充滿彼淨土	第二時會中	有諸菩薩眾
八十那由他	一生住補處	第三會所集
諸大勝菩薩	六十頻婆羅	住於如寶處
彼如來住世	壽命六十劫	時佛滅度後
法燈住世間	舍利廣流布	八十億萬千
那由他劫住	利益諸眾生	彼佛記大幢

然後入涅槃 佛名大莊嚴 名稱顯世間
 彼世界莊嚴 不異實慧佛 於彼國土中
 成無垢菩提 汝等當信我 智慧如虛空
 無盡性常住 遍處無障礙 悉能見未來
 未有當有事 何況過去劫 曾有而不記
 我住第一義 如實智慧中 出言無虛妄
 亦不令他說 我今說真實 美妙甘露法
 是故汝大眾 聞應諦信受 大眾聞佛說
 皆生歡喜心 彼佛成道時 咸願生彼國
 世尊悉記彼 無量諸眾生 彼佛出於世

汝等皆往生 汝亦彼世界 教化諸眾生
 即彼成菩提 世界亦不異 說此法門時
 大地六種動 蓮華中菩薩 合掌向佛言
 善哉佛世尊 不可得思議 為諸無量眾
 善說此法門 我等諸大眾 無量世界來
 皆為欲聞此 十一 最上妙法輪
 信功德品第十二
 爾時會中一切大眾皆大歡喜踊躍各各脫
 身所著上衣奉施如來而作是言如來世尊
 今於世間第二轉法輪如來昔於波羅柰城

初轉法輪今復於此鬱闍延城第二轉法輪
復作是言世尊我等願常不離聞此妙寶法
門願常不離薩遮善男子時虛空中諸天妓
樂妙鼓出聲天雨優鉢羅華鉢頭摩華拘牟
頭華芬陀利華婆師迦華等滿佛足下天於
空中雨天寶衣如雲而下而作是言若有善
男子善女人有能受持讀誦書寫爲人解說
此妙法門彼人決定已得無量無邊功德爾
時文殊師利法王子菩薩白佛言世尊善男
子善女人有能受持讀誦書寫廣爲人說此

妙法門成就幾許功德佛告文殊師利法王
子言文殊師利若有善男子善女人數此三
千大千世界衆生若有色若無色若有想若
無想於衆生界中所有衆生佛智慧知彼諸
一切所有衆生一時俱生得於人身得人身
已彼共俱修波羅蜜行一時俱成阿耨多羅
三藐三菩提彼諸佛等一劫住世有善男子
善女人滿足一劫供養爾所諸佛如來禮拜
恭敬尊重讚歎具足一切諸勝供養乃至一
切華香妓樂文殊師利於意云何彼善男子

善女人得福多不文殊師利言甚多婆伽婆
甚多修伽陀彼善男子善女人所得功德無
量無邊不可量不可數不可知不可說佛告
文殊師利若有善男子善女人受持讀誦書
寫流布爲人廣說此菩薩行方便功德法門
所得功德過彼善男子善女人供養諸佛功
德無量無邊不可稱數不可校量文殊師利
白佛言世尊希有婆伽婆希有修伽陀如來
爲欲安樂一切諸衆生故說此法門復作是
言世尊此妙法門於閻浮提幾時住世佛告

文殊師利我涅槃時有八大國王爲欲流布
我舍利故彼時八國分爲八分置八函中人
取一函各還本國立大塔廟尊重供養爾時
阿闍世王於我舍利所得一分於金甌上書
此修多羅并與舍利一時俱置七寶函中於
王舍大城外掘地作坑於中立塔莊嚴殊妙
以舍利函置彼塔中懸百千萬阿僧祇寶蓋
幢幡散諸無價一切香華七寶香甕盛滿香
油然大燈炷滿一百年住持不滅文殊師利
我入涅槃一百年後有阿輸迦王於毛梨定

生出現於世作轉輪王王閻浮提而得自在
得具足力善能降伏剛強衆生彼王爾時必
觀察我能憶念我護持我法於我身上得尊
重心文殊師利彼阿輸迦王有一比丘名淨
自在王子中生出家求道阿輸迦王以爲門
師有^{三十}大神通力有大威德力護諸佛法護大
方廣阿輸迦王深心尊重淨自在比丘故不
令餘處常在王家身自供養文殊師利阿輸
迦王爲欲流布我身舍利饒益一切諸衆生
故欲出地下舍利寶函與諸無量大臣王子

長者居士眷屬圍遶設大莊嚴顯大王力執
持香華塗香末香散香作百千種諸妙妓樂
詣王舍大城設諸一切勝妙供養無量無邊
不可稱數掘出地中舍利寶函出已七日以
一切香一切華一切華鬘一切散香一切塗
香一切妓樂供養恭敬滿七日已於閻浮提
種種國土非前後時於一日一時一須臾間
遍閻浮提一時建立八萬四千佛舍利塔爾
時淨自在比丘於彼舍利函中取此法門在
於此廂大國土中廣宣流布文殊師利彼淨

自在比丘雖加流布而此法門受持者少多人不知多人不覺多人不攝多人不受希有人能受持讀誦此法門者何以故此是勝法衆生薄福不應聞故文殊師利此妙法門人多秘掌置經函中諸庫藏中何以故以無法器不應得種無上善根故何以故文殊師利此妙法門難信難行難量故文殊師利凡所有人宿無善根曾聞大乘生疑毀謗是故聞此無上法門不能生信不能得入文殊師利後末世中法欲滅時聞此法門能生信者能

推求者能解入者文殊師利汝知此人已曾供養過去無量無邊諸佛善行諸行乃能信入此大乘門文殊師利若有善男子善女人於後末世聞此經名聞能生信受持讀誦書寫解談書已尊重供養經卷彼諸衆生應自念知已於過去曾見無量恒沙諸佛供養恭敬恒沙諸佛文殊師利彼諸衆生亦見我身在此園中說此法門亦見此諸大會之衆爾時世尊告阿難言阿難汝當受持讀誦此妙法門爲諸衆生而廣宣說當觀衆生有大乘

永樂北藏

大薩遮尼乾子受記經

第四一冊

根堪信受者乃可爲說不得率爾不觀而說
何以故薄福衆生聞生不信得罪無量故阿
難此法門者名爲如來真實功德名爲如來
秘密之藏名爲如來純淨妙藏名爲如來法
印之藏名爲如來心所護藏名爲如來現實
信藏是故阿難汝當秘掌莫卒宣說除諸佛
子菩薩摩訶薩等何以故彼善男子於諸佛
所深種善根能護法藏能利自己亦能利他
應爲彼說阿難言世尊我已受此淨妙法門
世尊今此法門名爲何等云何奉持佛告阿

難此妙法門名爲菩薩行方便境界奮迅法
門名爲如來深秘密藏名爲如來具足功德
名爲如來甚深境界名說一乘名爲文殊師
利所說經名爲薩遮尼乾子受記經名薩遮
尼乾子所說經汝今應當如是奉持如來說
此法門時三十億那由他衆生發阿耨多羅
三藐三菩提心六十千菩薩得無生法忍無
量無邊衆生畢竟不退阿耨多羅三藐三菩
提心佛說此經已慧命阿難文殊師利法王
子菩薩及諸一切菩薩摩訶薩比丘比丘尼

世十

十五

優婆塞優婆夷釋提桓因四天王梵天王天人阿脩羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大薩遮尼乾子受記經卷第十

謹按開元錄第六卷云後魏正光元年北天竺三藏菩提留支此翻道希爲司州牧汝南王於洛陽第內譯出此大薩遮尼乾子所說經十卷注云或加受記無所說字今閱經內果見多名然思溪福州二藏校

本並云受記而上無大字今加大字者蓋准校勘竹堂法師依杭州下天竺寺藏寫本請閱者知之昔至元壬午南山大普寧寺經局題記

音釋

候胡鈞切 玻玻滂禾切 璫郎與切 鈴郎丁切 罽莫切
初力切 毳徒協切 璫璫寶玉也 掘其月切 髮莫班切
正方也 疊徒切 璫璫寶玉也 掘其月切 髮莫班切