

經

他真陀羅所問寶如來三昧經

上

五

C40

4514

51

C40-4514

丁翁上座請大慈及有
家書云此非聯山
我微德者院府中永
學者不致許出院內
當山三正鐵牛機盤誌

B 64853

皇圖鞏固
帝衢遐昌
佛日增輝
灑輪常轉

陀真陀羅所問寶如來三昧經卷上

後漢月支三藏法師支婁迦識譯

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與六萬比丘
俱菩薩七萬三千人一一尊復各從十方佛刹來到
是間悉得陀隣尼法其欲無所罣礙其心所念羞慚
多所忍而行從是而得成其心如金剛無能斷截者
諸佛法一切習諸佛法欲具足其意所作而欲甚尊
其意不離菩薩心令他人亦爾施與伏意而不亂所
愛而無所惜其淨戒莊嚴飾身口意其忍辱柔軟是
則爲力是則僧那阿僧祇劫億那術百千所作精進

陀羅所問寶如來三昧經卷上

後漢月支三藏法師支婁迦讖譯

是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與六萬比丘
薩七萬三千人一一尊復各從十方佛剎來到
悉得陀隣尼法其欲無所罣礙其心所念羞慚
忍而行從是而得成其心如金剛無能斷截者
法一切習諸佛法欲具足其意所作而欲甚尊
不離菩薩心令他人亦爾施與伏意而不亂所
無所惜其淨戒莊嚴飾身口意其忍辱柔軟是
力是則僧那阿僧祇劫億那術百千所作精進

五函經
二本

而不懈怠禪惟務三昧三摩越其心知他人意以是自娛樂其慧功德無所不解其心譬若須彌無能譬者其心如地水火風亦無所愛亦無所憎常有慈心其身光明無所罣礙其哀是行爲一切人而作傷心已法等心已是爲樂其護者不隨二道有利無利若譽若謗若有名無名若苦若樂過世間之所有法一切諸會不以爲會却諸外道降伏衆魔是者難值若優曇鉢華時時可得一切人而無請者而爲作請故名曰友其友者乃致泥洹以無極上僧那僧涅以深法猛若如師子以恒薩阿竭印而印之所受決而無

所礙其作如所言以諦法而審其光明超於日月十方莫不聞名者一切諸佛無不救護不令離法悉皆守深法藏不斷三寶其心功德遍無央數剎土其心淨潔習其處而往還到佛所無所失常教導一切人以入般若波羅蜜漚想拘舍羅則是頭隨人心所喜以法教詔各令得所索知諸人相所行隨所樂喜不失其意而作醫王之德療於老病死已供養過去無央數佛其功德而致相諸種好已過空無相無願之法諸法無所有如幻野馬如夢如水中影山中之響悉知一切之音聲通入諸法各各能答以成持諸所

欲以智慧曉了道事以稍近尊十種力肉眼慧眼道
眼法眼佛眼過度衆冥盡入諸功德行曉知菩薩之
藏其聞是法不復轉移便得相印三昧金剛行三昧
其法在所作三昧寶明持三昧不捨一切人三昧悉
知一切心三昧已得佛智慧如佛所作爲一切作本
已具足諸好有菩薩名曰樂作一復有菩薩名曰樂
等有二復有菩薩名曰寶手三復有菩薩名曰明華
四復有菩薩名曰寶炎五復有菩薩名曰喜見六復
有菩薩名曰意喜七復有菩薩名曰喜以眼見八復
有菩薩名曰持地九復有菩薩名曰歡喜作十復有

菩薩名曰大處療一復有菩薩名曰大利二復有菩
薩名曰辟魔三復有菩薩名曰意樂香四復有菩薩
名曰人中之天五復有菩薩名曰諦願六復有菩薩
名曰等視七復有菩薩名曰盡見等不等八復有菩
薩名曰執御九復有菩薩名曰一切無請而作請之
友十復有菩薩名曰彌勒一復有菩薩名曰雨音二
復有菩薩名曰雨若山半三復有菩薩名曰雨山鼎
四復有菩薩名曰慈行五復有菩薩名曰光英六復
有菩薩名曰光聲揚七復有菩薩名曰鐙明王八復
有菩薩名曰如常眼所見九復有菩薩名曰光等知

經
十一復有菩薩名曰尊官一復有菩薩名曰天官二復有菩薩名曰天眼三復有菩薩名曰視處悉吉四復有菩薩名曰快譬五復有菩薩名曰諦議意六復有菩薩名曰安處意七復有菩薩名曰安處度八復有菩薩名曰無所動而度九復有菩薩名曰金剛行度十復有菩薩名曰三世行度一復有菩薩名曰諦如事不異二復有菩薩名曰特嚴欲好三復有菩薩名曰不盡欲四復有菩薩名曰不替留欲五復有菩薩名曰意音六復有菩薩名曰淨音七復有菩薩名曰飽滿一切音八復有菩薩名曰文殊師利九如是

等菩薩會者七萬三千人於三千大千刹土釋梵護持世者一一豪尊諸天龍閼叉犍陀羅阿須倫迦留羅真陀羅摩睺勒人非人盡來會悉欲聞佛所說經提無離菩薩從座起整衣服叉手長跪而讚歎佛說俗者不及道之明爲世間而作本已過度於衆冥今自歸度於世者一以布施總持十種力已自伏意并化餘人是則爲度一切莫不供事者今自歸於三界無能與等者二以相無所不饒益其光七尺色若於金其音中和色甚殊好無能與等者今自歸莫不供事者三以度而度以降伏衆外道其智甚尊在於衆

點之上莫能有轉動者盡知一切之行其功德甚尊
今自歸無極之大哀^四諸所欲於欲無所得衆魔已
索莫能當者其淨戒無所不安於諸天一切則爲天
中天其意無所復著今自歸莫能當者^五其聞德莫
不歡喜形像若寶其見者無不愛樂於施與已離姪
怒癡今自歸其德若天無所不覆^六以四諦過於四
瀆以無眼者悉得視瞻口所說法無涯底於三世行
爲一切作本今自歸其足而有輪^七其身者爲諸天
一切人之所供事無男無女皆得而依衆魔而不敵
當則是天上天下之所特尊^八以衆諦正法持於一

切其心等慈者無所不遍爲一切作導其法而等住
今已自歸其德無及者^九其音柔軟清淨其聞者莫
不悅心其聲如梵無所不至一切諸音皆悉具足今
自歸於尊諦^十已度空無相無願其智甚深不可得
限已入衆脫是爲功德今已歸已得脫者^一悉知因
緣而所生有之功德其見無內無外用等故其知所
說別於如作今已自歸過度諸所可見^二亦無所從
來無所從去視諸法悉脫若幻野馬今自歸於法功
德^三所生無所生俱無生其有已滅無有盡時所住
如法如怛薩所入^四審如審所說若法而怛薩無所

動轉其德若大山身者若金剛今自歸安則若山^五
身心意而適等其名流於三世莫不聞者一切所問
皆能報答唯不以煩而肯說者願欲所問^六讚歎佛
已儻有說者而欲問之佛言在所問提無離言何謂
菩薩以法自在說而莊飾身^一何謂菩薩決深法無
所不入^二何謂菩薩知一切人心^三何謂菩薩隨所
喜而化^四何謂菩薩心行而入^五何謂菩薩知因緣
有所作^六何謂菩薩而施與爲莊嚴持戒忍辱精進
一心智慧^七何謂菩薩得在梵天^八何謂菩薩其智
甚尊^九何謂菩薩而常得勝^十何謂菩薩從是得度

一何謂菩薩於聲聞辟支佛一切人而示現法不入
其中^二何謂菩薩離於生死而不泥洹^三何謂菩薩
知一切人界不離法身^四何謂菩薩不離本於離本
而示現^五何謂菩薩而得尊貴其福若帑藏^六何謂
菩薩隨欲而得入道^七何謂菩薩盡知諸法^八何謂
菩薩所作常安諦^九何謂菩薩於世間而行無所著
^十何謂菩薩而自在法端正莫能當者^一何謂菩薩
常不離佛^二何謂菩薩安諦而學^三何謂菩薩意學
法無所取無所捨^四何謂菩薩而護一切^五何謂菩
薩至法輪轉^六何謂菩薩乃至阿惟顏^七佛言善哉

善哉提無離菩薩所問乃爾令一切得所其在會者
耆當來悉爲作導是摩訶衍而得久住佛言諦聽諦
聽今我所說則言願樂欲聞佛言菩薩用四事而自
在何謂四其光明爲一切無所罣礙一所有名寶其
有索者不爲愛惜二若明經者說法而不中斷於邊
勸助三若有請令說法而不以爲難承怛薩阿竭不
可議踊躍而說之於菩薩事無所希望以法而施與
四
是名曰四事復有四事深入諸法其慧所作不離
功德何謂四於十二因緣而直知之一如是惜身亦
惜於人與身無異二於生死亦不念有所從來有所

從去三一切諸法以空見空四
是爲四事復有四事
悉知一切人心其功德增減何謂四事以入法身而
無瑕穢一諸種好悉以現二以四事而觀三其心無
破壞便得三昧四
是爲四事復有四事隨一切所行
而教化之何謂四事其慧而四等一悉化一切人二
觀知諸法三其心已淨潔悉淨一切人心四
是爲四
事復有四事知一切人心化之所行何謂四事其智
無所不入一其慧無所罣礙二其心無有二三睡臥
諸蓋已不復著四
是爲四事復有四事所作罪福不
忘何謂四事一切無所斷一亦無所著二而知因緣

所作隨其示現以法持法^三亦不念有我亦不念有
人隨是教者不失道法^四是爲四事復有四事以布
施而莊嚴何謂四事以相莊嚴^一隨人所喜示現其
好^二其色甚尊好^三所作而不可盡^四是爲四事復
有四事用淨戒而爲莊嚴便爲遮迦越羅不忘菩薩
心^一得作釋提桓因以菩薩心而自莊嚴^二而作梵
天其心以菩薩而爲莊嚴^三離一切惡道但生天上
世間作人以菩薩心而爲莊嚴^四是爲四事復有四
事忍辱莊嚴何謂四事其音如梵聲聞者各得所其
聲軟好譬如迦陵^二一切莫不愛樂^三常於功德而

堅固^四是爲四事復有四事以精進莊嚴何謂四事
其身若金剛諸邪不能得其便^一爲一切而作厚^二
所作事具足辯而不中悔學問無厭極^三其心所求
而悉具足^四是爲四事復有四事以禪自莊嚴何謂
四事所作不抵突^一而不調戲^二不爲弊惡^三自知
而無異意^四是爲四事復有四事以智慧而莊嚴何
謂四事不自念有我亦不念有人亦不念有壽亦不
念有命亦不著亦不斷^一所作甚尊^二一切所有無
所不入^三一切諸法無所復畏^四是爲四事復有四
事其慧自致梵天何謂四事以空慈念一切^一教一

切人而以加哀^二總攬諸法而已護故^三等於一切
亦不捨佛^四是爲四事復有四事不離於智何謂四
事以四禪而不動轉轉於菩薩^一以四事三昧三摩
越用漚起拘舍羅故不生無色中^二自在心所說不
離法^三遍至十方盡見諸佛^四是爲四事復有四事
而自在何謂四事於內而自滅於外亦自滅^一悉曉
了諸法如幻^二以慧爲力^三不自貢高而得度^四是
爲四事復有四事深入慧何謂四事知欲而不斷欲
中道取證^一知生死以漚起拘舍羅而在中^二所見
悉知其正道非正道亦不捨所見^三知無黠而親近

十二因緣^四是爲四事復有四事於羅漢辟支佛一
切人以法而示現不於中有所希望何謂四事視諸
三昧知若如幻^一曉了諸法而嚴飾^二以五旬自娛
樂所作審諦^三其自心知譬若如幻^四是爲四事復
有四事離生死亦不般泥洹何謂四事念諸佛故^一
其心而等哀^二用漚起拘舍羅故^三不忘本發心之
願^四是爲四事復有四事而知一切人不離於法身
何謂四事視一切人皆自然諸人入法身亦自然^一
知一切人而自然^二人自然慧自然而不疑^三人自
然泥洹自然而得忍^四是爲四事復有四事亦不離

本於無本而見何謂四事常念泥洹欲具足佛法其
意而遍知^一以身現遮迦越羅梵釋於其中現功德
令會者因是法^二以身現不肖令劣者得作功德^三
其有所求者則施與以身於尊貴現於極豪而往率
化^四是爲四事復有四事持想入無想何謂四事生
死無常其心淨^一從本已苦今已慧得^二視一切諸
法無我^三泥洹寂^四是爲四事復有四事離諸見法
何謂四事清淨^一於慧眼無所不見^二佛眼者悉在
前立^三已度諸法卽阿惟顏^四是爲四事復有四事
自在決諸疑何謂四事所欲無覆蔽^一入諸諦慧^二

無所不覆^三不離諸陀鄰尼^四是爲四事復有四事
而隨習俗無所著何謂四事盡知世事^一便能度^二
切人^三已離憎愛^四以淨於本無所點汙^五是爲四
事復有四事而住法何謂四事其心自在^一其慧亦
自在^二其智亦自在^三漚沍拘舍羅而自在^四是爲
四事復有四事何謂四事不離怛薩阿竭^一爲一切
讚歎佛形容^二教詔人令發心爲菩薩^三常念於佛^四
是爲四事復有四事寂而知諸法何謂四事以道
要盡知俗事^一一切曉了智慧^二於所聞無有疑而
得法忍^三不念有是無是不隨俗人有所作爲^四是

爲四事復有四事而爲師無所貪何謂四事爲一切人作因緣一其心質朴而無諛諂二捨身之安而憂他人三所求慧不用身故但爲一切四是爲四事復有四事爲一切作護何謂四事自捨身而憂他人一悉捨諸樂以法自樂二所聞不以爲解三以法功德而自長養四是爲四事復有四事當成輪轉何謂四事逮得陀隣尼逮得自恣所欲一而無盡滅二自入其心三於內曉了諸法盡解他人四是爲四事復有四事乃至阿惟顏何謂四事已度於生死不離於菩薩一便得無所從生法樂忍故受生死用不離法故

二已得阿惟越致印三已令得怛薩阿竭印令到十道地以到十道地從次第悉曉了四是爲四事佛說菩薩四事品時三千大千刹土六反震動其光明無所不明諸天飛在其上以億百千種妓樂而娛樂供養佛雨於天華皆言善哉善哉佛從無數劫所行今皆聞之其在會者其聞是法從本已作功德聞已便諷誦持復爲一切人廣說其心未曾忘菩提如是輩人所作亦當如佛吾等已得是利所以者何逮聞是法爾時諸天及人八萬四千皆發阿耨多羅三藐三菩提心萬二千菩薩皆得無所從生法樂忍提無離

菩薩問佛從恒薩阿竭般泥洹已後其有聞是經者
諷誦讀持供事當得幾法功德佛言當得八法功德
其信無有異於菩薩而堅住一其身施人於功德而
令增益於一切人其心無所恨二住於無極大哀教
詔一切三以法故學問不厭足若海不厭衆流四欲
護諸法五以法功德而自長養六雖身死後逮倍好
入諸福功德具足本願爲諸佛所擁護七降伏衆魔
以離恐懼八菩薩以是八事佛般泥洹已後便逮得
功德法爾時三千大千土地爲六反震動悉平如
掌諸山陵海水陂渠溝坑悉見平如地其在水蟲謂

爲如故以百歲枯木諸樹皆生若干種葉其葉者在
佛方面皆傾枝向之其餘好樹亦復如是地爲生蓮
華大如車輪其色無數其光明悉開闢三千大千之
刹土從下視上了無所見但聞妓樂其音甚好爾時
從冰山香山其香到是無所不遍其葉從是山出乃
來雨佛上遍其地沒其踝佛所坐樹其樹亦出華亦
聞妓樂音若如天樂其佛上便有四十萬里珍寶華
蓋而覆蓋座間而有珍寶鈴周帀其邊悉皆垂珠從
其垂珠聞其音聲悉遍三千大千之刹土舍利弗前
長跪問佛是何本之瑞應乃有是現佛謂舍利弗有

王名曰佗真陀羅從名香山與諸真陀羅無央數千
與健陀羅無央數千與諸天無央數千而俱來說是
瑞應言適未竟便見佗真陀羅與八萬四千妓人俱
來及無央數人其華從上墮譬若天雨從上悉下與
諸俱來者頭面著地爲佛作禮遶佛三匝皆在前住
佗真陀羅王便以手持瑠璃之琴所以者何是本之
願面面各四萬二千妓樂佗真陀羅在其中央同時
鼓琴其聲悉遍三千大千之刹土諸欲天子所有妓
樂應時其音不與是聲而等所以者何其音悉覆卽
令不如諸欲天子諸色天子皆悉到佛所鼓是音時

三千大千之刹土應時諸樹名大山冰山王摩訶目
鄰皆悉蹶蹶搖譬若如舞一切低昂皆向佛譬若如
人之作禮比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸一一尊比
丘及新發意菩薩其在會者諸天龍鬼神一切自於
座皆踊躍呬峨其身而欲起舞

提無離菩薩問尊聲聞已離諸欲悉得入惟務禪盡
見四諦何緣復舞諸尊聲聞答言吾等不得自在用
是琴聲於座不能忍其音亦不能制其心令堅住
提無離菩薩問摩訶迦葉言仁者年尊而知厭足自
守如戒爲諸天及人之所敬愛云何不能自制身舞

若如小兒摩訶迦葉言譬若隨藍風一起時諸樹各
大樹而不能自制所以者何其身不堪他真陀羅王
琴聲譬若如隨藍風起時以故吾等而不能自制今
乃知上人之所作其功德不可當諸聲聞之所有今
悉爲是而覆蔽

提無離菩薩復謂摩訶迦葉觀諸阿惟越致所作爲
聞是琴聲而無動者其有智人聞是柰何而不發阿
耨多羅三藐三菩提心諸聲聞之所有威神之力皆
悉爲琴聲而所覆蔽是音不能動搖諸摩訶衍他真
陀羅王所有妓樂八萬四千音聲皆悉佛威神之所

接亦他真陀羅本願福之所致諸所音樂聲莫不聞
其聲皆言諸法等而悉脫上中下悉淨而亦空無有
異一切諸人計無有人已過去當來今現在亦爾但
聞其音了無所有其法者一切人聲亦復如是一
一切剎等剎所以故等而無剎故二其明無所有等而
稱其剎者無有生者亦無長大者是故空無有識而
自然諸所有無所有是自然三亦不可得外行亦不
可得內行其慧而本異法而字法亦無所有其名亦
爾四其知名色無所有其行無著已過去安無有極
五已從聞法本盡壞無所有亦無所至亦無所住六

其所計但有字但字盡知字法而法等不枝別七心
所持等持故無所有其本轉而不相知心所思亦無
所生其知是慧便入法八其根根已等斷前與後法
適等其知等與三世其慧便無央數九凡人爲色名
之所繫是者凡之所作從本至今從生至老無有已
已知因緣不復滅其言有我是與本而反十我
所住等無所住諸法亦無所住其知住無所住是爲
歡喜聞信一譬若雨而有電是上之自然一切諸法
如我故曰自然二我與人自然空已知是者便入陀
鄰尼印三諸所脫門戶而悉知相等故無相法者

無有底故無希望用字故故與法別便有上中下其
字者不自知而別用不可見故其心已本來故而有
二本者故四一已知諸法無所有已爲斷本際故五
已斷本際爲一切而有行已知本際等是則爲慈哀
六已淨於慈便等於苦樂亦不喜亦不憂所以者是
爲上人已入本故法學者寂而寂若說若不說無所
增減法者所以故寂而無希望故七空中之聲而不
可獲但可聞無所說若所說若所聞皆不誠聞是音
時八千菩薩悉得無所從生法樂忍提無離菩薩問
佛是歎聲從所出佛語問他真陀羅王悉自爲若說

之應時受言便問佗真陀羅是歎聲所從出則答言
從一切人聲從彼出復問一切人聲從所出從空出
提無離菩薩則言佗真陀羅一切人聲不從意出佗
真陀羅復問提無離菩薩是聲當從身出爲從心出
提無離言亦不從身出亦不從心出何以故其身不
常住故譬如草不常生若牆壁不常而住會有躡
時其心無有形亦不可見亦不可聞亦不可聽譬如
如幻佗真陀羅復問提無離若無有身無心是聲何
從得出則答言一切從念自然而有聲如仁說聲從
念便有今我歎聲因空而出所以故諸聲不離空故

佗真陀羅則言如仁欲知聲者皆因空自然有聲但
聞音而不可見卽時滅其滅者亦空故曰自然諸法
所以等者如空等故其有所說無所說亦等所以者
空等故一切諸法但可聞不可見其所聞法於聞不
見其法如法於聲不見是聲亦於法不見諸法不可
覺所以聞者以漚沲拘舍羅故而可聞則亦無所聞
以漚沲拘舍羅智知便於法無所希望無所希望者
是故要是故力不復羸便堅強無有能斷者無有能
斷者無有生無有生者無所屬無所屬者便已輕已
輕者便淨潔已淨者便無垢已無垢甚明甚良甚明

者是心本心本者爲過其過者知過已已過者便無
有想已過諸想其處轉上轉上者是菩薩忍已得忍
者無所不忍亦忍空亦忍人何以故空亦不離人何
所是空人則空忍於無相忍於有相所以故相者自
然而無相亦忍無願亦忍有願所以故其願相自然
無有願本諸法泥洹亦復忍於生死所以故生死者
譬若如夢菩薩得忍者不疑有無持一計而盡知一
切人用得忍故知一切諸法亦無所至亦無所來知
諸法悉住已住於法者知一切人亦住已入是法者
是爲無所從生法樂忍但有音聲其法忍者亦無所

語無可說其本者亦復不可說佛者甚尊不可說法
而令人得了提無離菩薩白佛快哉他真陀羅所說
微妙曉了知深法而得忍能有一一尊所有入忍
而甚深問佛是王所作功德已更幾佛其所欲自恣
乃爾佛語提無離菩薩可知恒邊沙一沙爲一佛土
盡索滿中星宿是數可知他真陀羅所供是佛其數
不可計提無離菩薩問他真陀羅所供事佛甚多乃
爾合會功德甚大巍巍何緣不疾成佛他真陀羅則
言菩薩用十事無有厭足何謂爲十供事恒薩阿竭
而無厭足一所作功德亦無厭足二學問法亦不厭

足^三 四禪五旬知亦不厭足^四 視諸法亦不厭足^五
欲廣說法亦不厭足^六 欲教一切人亦不厭足^七 常
欲護法亦不厭足^八 欲具足諸波羅蜜亦不厭足^九
欲感動化導勸助亦不厭足^十 是菩薩十不厭足他
真陀羅問佛聞菩薩摩訶薩有三昧名曰寶如來其
得是三昧者悉具足諸寶其聞者所說法而自在佛
言諦聽所說他真陀羅言受教唯願聞之佛言菩薩
不盡佛及法比丘僧用是三事發心便有八十法寶
何謂八十其心不忘薩芸若是則爲寶^一 其心不捨
信是則爲寶^二 其心習諸功德不懈是則爲寶^三 其

心堅其願不捨是則爲寶^四 其心所有施與無所愛
惜而復增益是則爲寶^五 其心所作但念菩薩是則
爲寶^六 其心莊嚴身不犯身三事是則爲寶^七 其心
淨者其語無惡是則爲寶^八 其心莊嚴心不念惡是
則爲寶^九 其心已戒莊嚴加身不欲不念人惡是則
爲寶^十 其心無所罣礙等一切人是則爲寶^{十一} 其心
已忍辱爲莊嚴忍一切諸惡是則爲寶^{十二} 其心不愛
惜身壽命用菩薩故是則爲寶^{十三} 其心無所憎愛亦
不搖動是則爲寶^{十四} 其心堅固精進而不懈怠是則
爲寶^{十五} 其心所作皆悉欲成是則爲寶^{十六} 其心所念

意行直所作不忘欲具足菩薩事是則爲寶^七其心
禪三昧三摩越已發是所作便自在是則爲寶^八其
心求法欲合會諸智是則爲寶^九其心所聞法而習
誦便有精進是則爲寶^十其心所說法無所希望度
諸求故是則爲寶^{十一}其心於法無有虛飾是則爲寶^{十二}
^二其心念正道所作如事是則爲寶^三其心所聞所
作如所聞用審故是則爲寶^四其心具足智慧已不
隨他人教是則爲寶^五其心以無極慈而自護是則
爲寶^六其心爲無極哀謂等一切故是則爲寶^七其
心無極護已法自娛樂是則爲寶^八其心以無極等

觀視諸法是則爲寶^九其心於生死不以爲勤苦已
入功德故是則爲寶^十其心欲教一切人多念於人
不是念自則爲寶^{十一}其心不乏已法分與人令得而
學是則爲寶^{十二}其心以大智無所不曉有神足無所
不感動是則爲寶^{十三}其心而親近迦羅蜜無所聞而
學問是則爲寶^{十四}其心遠離惡師而習功德是則爲
寶^{十五}其心等一切因是習無有二心是則爲寶^{十六}其
心知生死是則爲療病便入一切人意是則爲寶^{十七}
其心爲一切作藥而愈諸病是則爲寶^{十八}其心不輕
傷無智者用法尊故是則爲寶^{十九}其心不自貢高而

忍一切是則爲寶^十其心不諛諂是則爲寶^一其心
所聞法不忘於法住故是則爲寶^二其心盡護諸法
用念報諸佛恩故是則爲寶^三其心欲報恩用堅固
厚故是則爲寶^四其心若有侵者而不念報是則爲
寶^五其心樂於山間欲守法淨故是則爲寶^六其心
常欲捨家欲作沙門至於正故是則爲寶^七其心於
道而自極足自制而護惡是則爲寶^八其心知足令
人各歡喜是則爲寶^九其心於世事知足者是爲不
厭足於法是則爲寶^十其心自護不與衆鬧從事是
則爲寶^一其心不厭足諸功德用諸相具諸種好是

則爲寶^二其心不厭足於智慧欲決一切人疑故是
則爲寶^三其心常念佛不離佛故是則爲寶^四其心
常念法所說不離法故是則爲寶^五其心常念僧便
至阿惟越致僧故是則爲寶^六其心常念戒不動離
菩薩是則爲寶^七其心常念施不貪身故是則爲寶^八
其心常念天上便入一生補處是則爲寶^九其心
盡知本索曉諸所有是則爲寶^十其心知法不壞法
身故是則爲寶^一其心所作知如事盡知一切人之
所語是則爲寶^二其心知自在飽滿一切人是則爲
寶^三其心得陀隣尼所聞法無所忘是則爲寶^四其

心知本法諸所有自然悉曉了是則爲寶^五其心護
慧知其識如幻是則爲寶^六其心學審諦從是而得
脫不壞所作是則爲寶^七其心護法欲知人自然是
則爲寶^八其心知無常苦生死於三界無所著是則
爲寶^九其心視諸法無有我用無人故是則爲寶^十
其心入泥洹從本本寂復寂是則爲寶^一其心知空
無相無願已度於脫近泥洹門是則爲寶^二其心無
有生無所生無所壞無所滅其脫是者得忍是則爲
寶^三其心知若幻如夢如野馬如山中響如水中影
已堅固無所希望是則爲寶^四其心喜知十二因緣

已去著斷之事是則爲寶^五其心所見悉曉了而不
求不墮二是則爲寶^六其心不入二事已一事悉知
法是則爲寶^七其心具足諸行而不轉還度於諸色
名是則爲寶^八其心稍近已具法故是則爲寶^九其
心合聚三十七品用度諸法故是則爲寶^十佛語他
真陀羅已習是八十事而具足便得寶如來三昧已
逮是三昧者於道寶於欲寶無所住何謂欲寶何謂
道寶欲寶者諸天及人人中之尊釋梵四天王遮迦
越羅若尊者諸侯其一豪姓者於天上天下各自
有尊已得者則不如驕自於是中悅心爲菩薩而欲

得之是名曰欲寶道寶者以法度欲何所法而度俗者則道法何以故欲之所作皆因慧慧者則象道之法譬如衆流歸於大海須彌者諸山中尊月者衆星中大明日者明於衆冥若師子諸獸中之猛如王於衆而爲上如釋於忉利而爲尊梵者於衆梵而獨高以是慧尊於諸法故曰智慧王所以其欲度者因是而得度用安隱道故若冥持炬火而得明所作甚猛降伏衆魔作醫王調和諸藥作師曉知諸事若持弓弭箭在所射其箭無所不入若力士持兵有所擊應時無有全命者持是智慧擊於愚冥無有不盡者所

以者何用去垢故其心而等無有異亦不與入有所諍亦無有能害者與人無有恨所作有究竟故其慧而忠質故能有所成所作至誠是爲止意一切平等是爲斷因緣是神足合會諸功德是則爲根所作在後是則爲力於無智而爲智是則爲覺示人道徑者是則爲道已寂而寂向觀而觀於冥欲作明冥去是則爲明是明之自然故無有垢故能淨餘脫於欲故能脫餘欲不可見已度諸界故無有諸界內已寂已過諸空用入空故已離諸所見是則無相無所求寂是則無願相已度三界以相無有相是爲相其相與

空等故所以者何以無求故是則爲布施已度是我
所非我所無希望是則爲我戒無所住是則爲忍無
所持無所捨是則爲精進無所增減是則爲禪不可
知處所是則爲慧其所入一切皆慧之所入與漚起
拘舍羅而相得故譬若如夢已無我爲莊嚴所作皆
功德已離無所住佛語他真陀羅是則慧寶菩薩已
具足是者便逮寶如來三昧譬若大海悉含受衆流
及寶悉從中生若菩薩得是三昧者便含受一切人
是爲合集諸法故是者衆寶之明是者衆寶之本以
是故三寶衆不知盡提無離菩薩問佛他真陀羅王

已逮得是三昧不佛言自從他真陀羅而問而爲發
遣提無離則問仁者已得是三昧他真陀羅報言是
三昧不作是住念當得我者不得我者是三昧無有
能得者是三昧亦無有色而不可知痛痒思想生死
識亦不可知是三昧不可以色見亦不可聽聞亦無
所生相亦無所盡相亦無所有相而可相相相亦不
可觀亦不可視其言我能視我能觀不爲三昧何以
故有因緣相故三昧者無有因緣相三昧者等諸法
故已等諸法我亦如是一切人等何以故等一切空
故三昧者空相一切人無有相無有相是三昧相一

切人無有願無有願是三昧相一切人悉淨悉淨是三昧相一切人無有我無有我是三昧相亦不可得身亦不可得細滑亦不可得心其有說我知法我見法是皆不可得所以故不可從希望得提無離菩薩白佛見他真陀羅所被服從嫁女及妓樂爲已姪洗不知所入法甚深微妙所說自恣如法佛言菩薩已入深慧曉了漚起拘舍羅其道地如是無所不作他真陀羅所持琴而鼓之其音莫不而聞故七十億他真陀羅三十億健陀羅自隨者八萬四千夫人悉發阿耨多羅三耶三菩提心菩薩以是慧漚起拘舍羅

便致名及美人而在尊位用不可數人故爲作本如人作火不益薪知令滅不久菩薩而獨住者不能爲人作本以與人共乃能益人其欲作大火者當益其薪故能大明菩薩以人爲薪乃能成大之光明佛言菩薩所受人多各各得本提無離聞佛他真陀羅何以故能持妓樂音而令人發阿耨多羅三耶三菩提心佛言他真陀羅健陀羅者悉樂於妓樂便以妓樂而樂之各得歡喜知得歡喜便令聞佛音聞法音聞僧音讚歎菩薩快其德極尊當已心習薩芸若但聞布施持戒忍辱精進一心智慧音慈哀護等音止意

斷神足根力覺道向觀禪惟務三昧三摩越皆聞是音無常苦無我寂亦復聞是音空無相不願無生無所生無生死亦聞是音復聞菩薩藏陀隣尼金剛行三昧藏淨決諸法王印海印三昧入一切諸法自恣諸法三昧莊嚴三昧寶如來三昧寶自然三昧知禪三昧歡喜三昧令地悉作蓮華三昧蓮華尊三昧無所不遍入三昧法池三昧其意差特三昧大電明三昧師子明三昧日明三昧無央數因三昧已入本三昧金剛署三昧金剛幢旛三昧若金剛三昧金剛齋三昧如地三昧若須彌三昧若須彌住三昧明華三

昧其心自恣三昧知一切人三昧一切所行其地因是三昧甚深全三昧無央數說法三昧開冥三昧知一切人心行三昧所樂三昧生句三昧降伏魔三昧現諸色三昧各入其音三昧悉知一切人身三昧法行三昧慧地首三昧地首三昧見諦所有三昧解諸縛三昧悉入諸因緣三昧

四十
五

佗真陀羅所問寶如來三昧經卷上

五

哉善哉仁者他真陀羅所化人甚多皆發阿耨多羅三耶三菩提心是菩薩之所作已度界已界示現過於生死復見如故住於泥洹三界而行用一切人故他真陀羅念諸坐佛欲持寶華蓋遍覆其上應時坐三昧其三昧名嚴蓋則時諸坐佛上皆有華蓋及諸菩薩比丘僧者在會者各有華蓋以手持蓋柄諸菩薩比丘僧者皆持華蓋供養上諸佛他真陀羅復念欲請佛及諸化佛及菩薩比丘僧到香山自是其所居處欲令宮室及諸天鬼神一切聞說法時皆得安隱令悉見供養佛可以爲本因是便可得福他真

陀羅便從座起已頭面著地爲佛作禮白佛唯怛薩阿竭及菩薩諸比丘僧到香山就其請處欲以飯食供養七日令一切人得增益功德佛卽時默聲已受請故他真陀羅則時歡喜便以所從中宮八萬四千人皆鼓琴作妓樂供養佛作禮而去還歸香山莊嚴宮舍縱廣三萬里令受佛及俱來者其地牆壁紺瑠璃色天金分布其間無央數寶以雜廁其中悉具諸牀座其足者名寶以天繒爲綰縵爲佛作座而高二千三百里持諸珍寶而嚴莊之周巾欄楯皆以衆寶皆懸繒旛蓋燒名殊香上有帳幔悉覆其上以天華

散遍其地近佛坐處而有四樹皆則是寶他真陀羅
自呼官屬及中宮便言佛者難值譬若優曇鉢華今
已得之當好供養各棄諛譖嫉妬及貪意亂者當正
心當至心供事皆當具華名殊絕好當已奉上名香
及栴檀於香山而熏之今所當事是一切之尊所作
妓樂調和其音當令悲好其他真陀羅所樂者當作
是供人中之人華蓋繒旛及天衣殊好輒者其色無
數當用是而奉上佛者難值其供事佛者後生天上
作四王釋梵其作是者便至此得其色端正命則長
壽所生甚尊便得自在其貌無輩所聞則得其供佛

者便得此德若天上世間常得安隱其欲得是身常
得休息是皆供佛所致其欲得辟支佛聲聞菩薩道
爲作是者便能降伏衆魔他真陀羅爲諸官屬中宮
說是悉受其教具諸華香調作百味之食優住香山
之南與諸妓樂俱皆令而作鼓諸琴瑟所作已辦願
及用時其音皆雅悅心一切欲令安隱莫不歡喜其
貌常淨笑對一切其尊無蓋諸天阿須倫莫不供事
唯願用時屈神到是一總持十種力其力常勝莫能
當者降伏外道利益一切其意已淨棄於衆垢唯願
用時勞於尊神二其身不受一切之塵其功德不可

勝數其意甚尊無有極所生甚豪行步莫能與及逮
之者三道之惡已永無有所行無行已悉捨行其有
見者莫不歡喜三其明過於日月星辰及釋梵之明
而不敢當其明過於三界之上其明見者若在冥中
見於燈火莫不歡喜諸所有明皆悉爲蔽其明無所
不明四諸天龍所有妓樂不從其樂而可得脫日益
垢濁其聞佛音莫不得脫其垢便除五十方諸醫不
能除人心之垢佛則是醫所語聞者心垢則除便得
安隱佛者實尊尊中之尊莫能與等者所語悉淨無
有異語所有惡莫不爲伏唯願用時勞於尊神六本

已布施而行今已住於布施當以法而施與本已行
淨戒自致得安隱伏意而忍辱得成唯願用時勞於
尊神七住於精進以禪旬而自娛樂其心意已住以
智慧光明而見其心而常歡悅唯願用時勞屈尊神
八其心慈哀等於一切已愛過諸限其功德過於梵
以佛故而得住唯願用時勞屈尊神九則時佛告諸
比丘僧各令持鉢當就其請盡七日及護寺者提無
離菩薩自念欲作交露車縱廣四百里其中悉有蓮
華欲令佛及諸菩薩比丘僧各各坐一一蓮華之上
到香山則時入三昧應時便有如所念白佛今有交

露車願就之佛便坐蓮華之上其座高四丈九尺諸菩薩及比丘僧各各坐蓮華之上如所言所以者何唯加哀我各坐已竟則時以右手自以神足而擎舉之諸欲天子諸色天子見提無離菩薩所作威神變化乃爾各以其妓樂華香而供養隨到香山他真陀羅遙見佛在交露車中坐來見已便令八萬四千真陀羅健陀羅皆持華香而鼓琴瑟作其倡樂而趣前迎佛便相將入宮到其處所佛就其座諸菩薩比丘僧各各悉坐他真陀羅語釋梵四天王今具已辦各各布之中宮一切各持飲食而悉供養飲食已竟行

澡水訖他真陀羅以几坐佛前聽佛說經佛語提無離菩薩菩薩奉行檀波羅蜜凡有三十二事清淨行之何謂三十二事一者菩薩布施欲求佛發心爲本二者菩薩布施當離羅漢辟支佛道三者菩薩布施念欲度脫十方人民四者菩薩布施與人心不悔五者菩薩布施與人視之如佛六者菩薩布施與人心無慳貪七者菩薩布施與人心不亂歡喜與之八者菩薩布施與人手自斟酌九者菩薩布施與人意廣不怠十者菩薩布施與人不求欲有所生十一者菩薩布施與人不從其中有所希望十二者菩薩布施

與人无所置隨佛經教十三者菩薩布施與人樂
佛經故十四者菩薩布施與人欲求佛道故十五者
菩薩布施與人不貢高十六者菩薩布施與人欲
勸勉教人故十七者菩薩布施與人欲度脫人民十
八者菩薩布施與人欲持經法教人民故十九者菩
薩布施與人隨佛教故二十者菩薩布施與人欲降
伏魔官屬故二十一者菩薩布施與人欲求成就得
佛故二十二者菩薩布施與人欲閉塞餓鬼道故二十四
者菩薩布施與人欲使後世習布施故二十五者菩

薩布施與人後世欲得豪貴富樂故二十六者菩薩
布施與人世世得菩薩道故二十七者菩薩布施與
人常欲與善師相隨故二十八者菩薩布施與人欲
使世世和顏向十方人故二十九者菩薩布施與人
欲成佛道之本故三十者菩薩布施與人欲及成就
菩薩故三十一者菩薩布施與人欲得三十二相八
十種好故三十二者菩薩布施與人欲成境界莊嚴
欲向佛人諸經法故是爲菩薩清淨布施三十二事
菩薩行檀波羅蜜如是菩薩清淨行尸波羅蜜凡有
三十二事何謂三十二者菩薩身所行常清淨是

爲持戒二者菩薩離慳貪瞋恚愚癡口所言淨潔是爲持戒三者菩薩心行明慧不欺於佛是爲持戒四者菩薩不墮外道奉行十事是爲持戒五者菩薩生天上世間常不離佛道是爲持戒六者菩薩離羅漢辟支佛心去調戲是爲持戒七者菩薩遠離諛諂入佛智慧是爲持戒八者菩薩多學智慧心爲第一是爲持戒九者菩薩極大慈哀向於十方是爲持戒十者菩薩遍護十方人悉具足是爲持戒十一者菩薩未嘗犯禁離於慚愧是爲持戒十二者菩薩不毀缺所行身常畏慎是爲持戒十三者菩薩不中道犯行

違戾本心是爲持戒十四者菩薩自守不犯衆惡是爲持戒十五者菩薩隨明人之教度脫惡道是爲持戒十六者菩薩持戒生天之本是爲持戒十七者菩薩悉欲具足隨佛智慧是爲持戒十八者菩薩常堅持戒不犯佛教是爲持戒十九者菩薩不自貢高輕侮他心常自制止是爲持戒二十者菩薩能自制心不隨愛欲是爲持戒二十一者菩薩持戒不失得佛諸經是爲持戒二十二者菩薩持戒有信勸助樂不欺是爲持戒二十三者菩薩不犯慳貪是爲持戒二十四者菩薩持戒堅住隨法教化是爲持戒二十五

者菩薩棄捐財富常欲作沙門是爲持戒二十六者
菩薩習教於空閑之處樂於經法是爲持戒二十七
者菩薩不貪飲食衣被欲入道故是爲持戒二十八
者菩薩斷截諸惡成諸功德是爲持戒二十九者菩
薩暴露專精遠離姓族守功行德是爲持戒三十者
菩薩入深法行無所附著是爲持戒三十一者菩薩
隨次第法行十二因緣是爲持戒三十二者菩薩不
隨諸外道遠離四顛倒是爲持戒是爲菩薩清淨持
戒三十二事菩薩行尸波羅蜜如是菩薩清淨行畢
提波羅蜜凡有三十二事何謂三十二事一者菩薩

不貪身是爲忍辱二者菩薩不惜壽命是爲忍辱三
者菩薩不持瞋恚意向人是爲忍辱四者菩薩人有
罵詈毀辱悉受是爲忍辱五者菩薩若見疲病羸劣
當哀傷之是爲忍辱六者菩薩不輕易無教之人是
爲忍辱七者菩薩雖自豪尊爲人所易是爲忍辱八
者菩薩爲人所剝割不瞋不怨是爲忍辱九者菩薩
無瞋恚恨意於是爲忍辱十者菩薩爲人所敗令
就小道心不廻轉是爲忍辱十一者菩薩樂信佛道
其心不懈是爲忍辱十二者菩薩心不動亂清淨而
住是爲忍辱十三者菩薩未嘗持瞋恚向人是爲忍

辱十四者菩薩護他人心令不得起是爲忍辱十五者菩薩常以柔輒之心向人是爲忍辱十六者菩薩常持慈哀之心向人是爲忍辱十七者菩薩不恃自貢高之心向人是爲忍辱十八者菩薩爲十方天下人下屈是爲忍辱十九者菩薩不持忿行向人是爲忍辱二十者菩薩自守無所犯負是爲忍辱二十一者菩薩常自制心令意不起是爲忍辱二十二者菩薩自有過失能自悔責是爲忍辱二十三者菩薩不持他人長短是爲忍辱二十四者菩薩常樂念佛道是爲忍辱二十五者菩薩常樂解於經法是爲忍辱

二十六者菩薩常愛樂十方人民是爲忍辱二十七者菩薩嘗欲施與十方人民是爲忍辱二十八者菩薩常持和心向人是爲忍辱二十九者菩薩常喜勞來於人是爲忍辱三十者菩薩常隨經法不中斷絕是爲忍辱三十一者菩薩聞有三不活不恐不怖是爲忍辱三十二者菩薩無所從生樂喜智慧是爲忍辱是爲菩薩清淨忍辱三十二事菩薩行羴提波羅蜜如是菩薩清淨行精進波羅蜜凡有三十二事何謂三十二事一者不斷佛道是爲精進二者不斷經法是爲精進三者不斷比丘僧是爲精進四者度不

可計人是爲精進五者受不可復計死生心不怠是爲精進六者當供養無央數佛無厭極是爲精進七者當作不可復計功德是爲精進八者當學不可復計經卷是爲精進九者悉當教十方天下人是爲精進十者成就十方天下人皆使得佛道是爲精進十一者當爲十方天下人給所當得悉當從與之是爲精進十二者自身所有好物持施與人是爲精進十三者諸禁戒悉當護持是爲精進十四者忍辱之力悉當輒弱是爲精進十五者諸禪三昧悉當具足是爲精進十六者諸智慧悉令具足是爲精進十七者

諸佛境界所行功德自莊嚴作佛時境界是爲精進十八者欲求極大力是爲精進十九者悉降諸魔及官屬是爲精進二十者持佛經法悉降伏餘外道是爲精進二十一者十種力四無所畏諸佛經法悉欲得具足是爲精進二十二者莊嚴身口心是爲精進二十三者未嘗懈怠休倦是爲精進二十四者所作爲事悉當究竟是爲精進二十五者心常當猛健是爲精進二十六者悉棄捐諸愛欲是爲精進二十七者諸未度者悉當度之諸未聞經者悉當使聞之諸未般泥洹者皆當令得般泥洹是爲精進二十八者

一一相者輒有百福功德悉當具足是爲精進二十九者諸佛經法悉當護之是爲精進三十者不可復計諸佛境界我悉當知是爲精進三十一者世世常當見無央數佛是爲精進三十二者遠離從精進出生遠離身心無形亦無所住亦無所出亦無所入亦無所生是爲所無生樂住是爲菩薩清淨行精進波羅蜜如是菩薩清淨行禪波羅蜜凡有三十二事何謂三十二事一者所念無所犯是爲淨二者所持不缺是爲淨三者所分別不忘是爲淨四者去離調戲是爲淨五者自守知足是爲淨六者心不邪念是爲

淨七者勸人作功德持用索佛是爲淨八者不犯六事是爲淨九者適無所著是爲淨十者自觀内外是爲淨十一者悉具五旬是爲淨十二者心常柔輒是爲淨十三者不著於身是爲淨十四者內行定是爲淨十五者向入佛道是爲淨十六者遠離於惡人是爲淨十七者智慧明所入是爲淨十八者悉入所因功德是爲淨十九者悉念經法本樂是爲淨二十者隨次第入行是爲淨二十一者智慧恩不轉是爲淨二十二者漚沱拘舍羅所成就是爲淨二十三悉欲具足佛事是爲淨二十四者悉哀苦人是爲淨二

十五者不與羅漢辟支佛從事是爲淨二十六者稍稍樂入深智慧具足是爲淨二十七者所作功德不厭是爲淨二十八者一切人本無有人信是事是爲淨二十九者悉得佛三昧不亂是爲淨三十者悉入十方天下人所念事悉見是爲淨三十一者悉知十方天下人身事是爲淨三十二者譬如醫王悉愈人病菩薩持經法悉愈十方天下人生死老病是爲淨菩薩行禪波羅蜜清淨如是菩薩行般若波羅蜜凡有三十二事何謂三十二事一者欲得佛諸經法無厭是爲高明二者隨次念諸經法是爲高明三者智

慧解黠是爲高明四者所因法不滅智慧是爲高明五者入黠守解五陰是爲高明六者以黠慧承經法解於本端是爲高明七者阿伊檀拘舍持羅智慧解是爲高明八者十二因緣拘舍羅稍稍學知是爲高明九者四諦拘舍羅悉知是滅是爲高明十者稍稍入慧拘舍羅制不隨泥洹是爲高明十一者內觀皆悉曉知是爲高明十二者故受化生悉當曉知是爲高明十三者經法無所從生悉當曉知是爲高明十四者一切人本端無形本自淨隨世間習俗而大度十方人是爲高明十五者一切法爲一法耳本端者

泥洹也是爲高明十六者一切境界爲一境界耳何以故本自空故是爲高明十七者一切佛爲一佛耳何以故經法所入不可計故是爲高明十八者一切事不悉見說何以故各有字拘舍羅悉當知是爲高明十九者無所罣礙獲智慧不可計十方天下人來問悉能報答是爲高明二十者悉得諸經法未嘗有忘用得陀隣尼故是爲高明二十一者悉覺諸魔事覺者當卽遠離是爲高明二十二者一切法如幻譬如人假著龍軀須臾脫去一切無所復有如是是爲高明二十三者如夢中所見及水中影深山音響

一切法皆如是是爲高明二十四者一切法皆空本無從來故是爲高明二十五者十方天下人心所念智慧悉至悉知其本是爲高明二十六者持漚想拘舍羅威神之力入泥洹後復來出現生死是爲高明二十七者空無願無相一切法隨教悉見度脫是爲高明二十八者本端定不定無所見一切法悉了其本何故一切法無所持無所著是爲高明二十九者悉得明無有癡冥悉得智慧光燄爲十方天下人說經法悉度脫是爲高明三十者一切生死本無所從來去亦無所至悉曉知隨習俗而入爲十方人說法

更死更生示現如是是爲高明三十一者四事不護
智慧悉至遍皆悉知是爲高明三十二者爲十方人
說經法從次第隨人所喜樂爲說之當自制心自護
智慧悉具足成就諸佛悉遙見是高才爲菩薩持佛
威神爲悉擁護是爲般若波羅蜜三十二事清淨如
是菩薩漚起拘舍羅所行有三十二事何謂三十二
事一者教十方天下人自護身二者福多者亦不於
中住福少者亦不於中住三者教十方天下人民索
菩薩道者當教不索菩薩道者不教悉視如師無異
四者常欲多珍寶財物施與衆人五者常樂求羅耶

多教於人六者示現母人身欲多教母人七者示現
年少教化小兒八者示現若干種人用哀世間人故
九者世間有狂亂者亦現狂身安隱度之十者若有
亂心煩惱隨其煩惱爲說經道十一者隨十方人所
喜持法往度之十二者持禁戒百歲若干歲若有人
所欲喜捨戒法往教度之十三者隨人所好喜被服
諸音妓樂持施與之人得莫不歡喜因持經法往教
之十四者頭陀沙門各異志行隨其法行往教之十
五者尼犍波和及餘外道隨其種類而入教之引著
佛道中十六者於諸婬女中示現端正化婬女人獨

尊悉教諸姪女人令不姪及復化作男子稍稍內佛道中十七者若大會作諸音樂時觀者聽音樂之聲一切人大歡喜持諸音樂聲說經法其有聞者莫不得度十八者世間工師妓道化人悉入其中教化令爲佛道十九者示現般遮旬世間有貧窮羸劣者指示地中伏藏財物施與貧窮人竟爲說經法皆令發意二十者世間有死喪號哭愁毒者亦復化現威神亦復愁毒化教愁毒人令爲經道二十一者世間亡財物菩薩化示伏藏財物教令爲道二十二者若有侯王若有傍臣若有迦羅越黨有無子愁毒者便化

入腹中作子子各爲父母家室說經令得度脫二十三三者於賈人中最尊貴中道資糧乏絕便現威神給與伴人漿水飲食令飽滿以爲說經道二十四者若有人墮地生盲若百人若千人若萬人亦復持威神視盲人悉復給視與衣被飲食所當得悉使盲人得眼視莫不歡喜如是稍稍爲說經法皆使發意求佛道二十五者於大城中若有見囚徒拘繫牢獄亦復化現作囚徒亦復各各在其中持威神之力悉使繫者洗沐衣被飲食悉爲說經皆令發意索佛道二十六者若有死罪將詰城外諸菩薩便持威神之力隨

其人數以化人補其處將人持去其人得脫大歡大喜便飲食令飽與衣被爲說經道其人樂皆發意求佛道二十七者若有鬪變諍訟若諍錢財若諍田宅菩薩於中央兩分和解若有不足則持錢財義爲和解給足與却後爲說經道令發意索佛道二十八者漚瑟拘舍羅菩薩常端正示現於人作醜惡二十九者現身作可憐沙門教人轉復作白衣行教人三十者菩薩行漚瑟拘舍羅遠離在外餘道隨其被服言語於其衆中誹謗佛誹謗法誹謗比丘僧稍稍持經法教化引著佛道中三十一者稍稍教人般泥洹亦

復隨之般泥洹卽復化出異方現三十二者行漚瑟拘舍羅菩薩自在所喜而化現若化出作羅漢若復化出作辟支佛若復現作菩薩若復化現作佛是爲漚瑟拘舍羅三十二事清淨如是說般若波羅蜜時他真陀羅及眷屬及諸天龍閼叉犍陀羅九萬三千人悉發阿耨多羅三藐三菩提心與佛俱來者八千菩薩悉得無所從生法樂忍他真陀羅王得明慧三昧聞佛所說歡喜踊躍則以天繒貢上佛於是間不能平其價數則時他真陀羅宮室八千人以千葉華蓋以貢上佛佛以威神令華蓋悉在虛空置佛頭上

合爲一華蓋縱廣四千里他真陀羅子及諸夫人見
是威神變化悉發阿耨多羅三藐三菩提心皆對佛
唯怛薩阿竭敎詔吾等令成阿耨多羅三藐三菩提
作是言時佛則離地百四十丈坐於虛空從身放光
明照三千大千之剎土他真陀羅摩休勒諸所有眷
屬及諸欲天子諸色天子所有倡妓樂不鼓而自鳴
於香華之山諸華果樹悉作琴聲其音甚好佛舉身
毛一一毛皆放光明有蓮華一一蓮華有菩薩坐皆
有三十二相用佛威神故諸妓樂聲但聞說經皆作
難經之音如人所疑諸蓮華上坐菩薩皆發遣難經

之問決諸狐疑諸音而作聲云何發菩薩心行而不
忘自致坐於佛樹一菩薩報言其心歡喜於一切便
有無極大慈心以是之故不忘二菩薩其音復作問
其意云何所因云何以無極大慈而生三菩薩報言
其意不誚所因如慧無極大慈者致於泥洹四其音
復問所施與云何已與云何從而不懈所作云何不
求生有所生云何作菩薩願五菩薩報言所有物而
不愛惜既與便無有悔意常念菩薩道故不求有所
生處六其音復問所作淨戒云何於戒而不自貢高
云何敎失戒者何從自致至摩訶衍七菩薩報言其

有善心便有淨戒一切法空故不貢高作無極大慈
悲故能教失戒者八其音復問若有罵詈搥捶欲殺
者當云何有忍辱其意云何不起而有悅九菩薩報
言當念我作佛時爲一切人作醫王其病者我當愈
之以是故能忍辱其有罵詈搥捶欲殺者其意不起
而有悅十其音復問精進云何而有寃云何不怠成
菩薩行十一菩薩報言精進者用法故欲護一切故而
有寃曉了空事故不怠十二諸音復問其意當云何而
令備足其心如深入云何於禪而自知無所希望十三
菩薩報言其心不迷故能備足其心不誚故如深入

用漚沍拘舍羅故能禪以是故無所希望十四諸音復
問云何得智慧所見而直行云何具法業慧當云何
而決疑十五菩薩報言喜學問者增於智慧曉知其本十六
因緣故能直行喜以法施與故決諸疑曉知其本十七
諸音復問云何而多智能自致是以聞云何而教人
而自致得尊十八菩薩報言常謙遜故多智所聞如作
乃能致是以法施無所希望故能至尊十九諸音復問
其慈者而云何乃至無極之大哀云何具護等云何
得至梵天二十菩薩報言其等心是則慈不厭極是則
護因是其心歡喜悅故能至梵天二十一諸音復問云何

菩薩而能見佛見已云何而歡喜云何聞法而不疑
二十菩薩報言其心常念佛故能致得見聞法其心
而淨潔故能無疑二十諸音復問云何功德而可集
云何其慧而可合云何向觀而可知如是之事云何
三十菩薩報言於功德無厭足是故集學問無有
厭故能致其慧其心不亂無所念是故爲向觀二十
諸音復問藏者云何其處云何其行云何所緣二十
菩薩報言藏者空無所有其處者波羅蜜四禪是其
行所緣度一切二十諸音復問何謂魔事何謂佛事
云何所作至菩薩二十菩薩報言無有贍而性弱是

故爲魔事隨摩訶衍心是故爲佛事悉捨衆惡故至
菩薩二十諸音復問云何當親近於迦羅蜜此言云
何離於惡師云何而等住云何而捨二十菩薩報言
其教導菩薩道是則爲迦羅蜜令離菩薩心是則爲
惡師所作而自知是故爲等住捨外道諸邪是則爲
正三十諸音復問云何可護諸法云何可教一切人云
何爲漚沍拘舍羅令成菩薩道三十菩薩報言精進
故能護法漚沍拘舍羅故能教人隨人有無若道若
俗而爲開導故成至菩薩道三十諸音復問云何所
作而用慧云何是魔事云何而謹勑不失時三十菩

薩報言所作令無罪是故慧所作而非法是爲魔事
常隨其教是則爲勅常有謙遜爲人之所敬四十諸
音復問其道者云何非道者云何造人令入道五十
菩薩報言六波羅蜜是正道其急者是聲聞辟支佛
事是故非菩薩道曉了般若波羅蜜迴捨拘舍羅故
能造人令入道六十諸音復問何謂爲利云何是鎮
云何能令勤苦人而令得歡喜七十菩薩報言其得
者七覺意其法者是則利其鎮者是則陀鄰尼所教
以法無飢渴是則爲歡喜八十諸音復問何所是菩
薩父母何所是親屬何所是眷屬何所而有好九十

菩薩報言慧則爲母法則爲父三十七品是其親屬
其功德是則爲眷屬故能於一切而有好四十諸音復
問何從可知無我何從可知慈而念一切無我與慈
云何等令如秤四十菩薩報言曉了空事乃知無我
是則爲大慈知一切人皆空故四十一切生死無有
生死法令然其知是者亦復生死四十其諦者亦無
有往無有還者亦無有住其作是者便能至道四十
空無有相無有願以去來則爲一相已知者曉了五
陰空故無有相無有相故無願一相而無央數四十
事五陰則空已知觀故五陰亦知觀一切人悉空亦

不有亦不無

四十

智慧則爲護空漚起拘舍羅護一

切人以無極大慈而教人以故可至泥洹

四十

諸音

復問無有生故無所有一切諸法如是法何所生知

微妙而生死

四十

菩薩報言無所生故無所有是故

慧之滅用漚起拘舍羅微妙故有生死

四十

諸

音復問何謂而得決何謂不復還云何而得忍云何

而無疑

五十

菩薩報言等住而得決已入法身不復還

已得無所從生法樂忍便無疑

五十

諸音復問何謂

佛樹何謂菩薩相何緣物爲名佛何謂名爲怛薩阿

竭

五十

菩薩報言樹者普若天無所不覆習諸法是

菩薩相是故名曰佛以智故於心無所希望其身亦

爾故名怛薩阿竭

五十

他真陀羅所問寶如來三昧經卷中

他真陀羅所問寶如來三昧經卷下

後漢月支三藏法師支婁迦識譯

他真陀羅諸子聞是法得歡喜信忍各各解身上珍
寶以供養上佛各各說言今用吾等故以是所有上
佛今逮得聞諸法各各白佛甚可奇是妓樂之音乃
作是問諸座化菩薩悉決其難其在會者皆無狐疑
爲吾等開無央數冥而令得明是者誰之所致令諸
妓樂音乃作是難問諸座化菩薩皆令發遣悉爲解
之佛言皆怛薩阿竭之所致若我欲令空而作音聲
尚可致何況妓樂及諸樹以是故怛薩阿竭所作不

可計他真陀羅諸子皆言令一切人皆如怛薩阿竭
及佉真陀羅八萬四千夫人各各持天珠而奉上佛
則時散佛頭上便化作八萬四千交露帳其中悉有
牀具足皆珍寶皆布天繒以爲綰紵諸交露帳中悉
有坐佛其皆三十二相諸種好悉具八萬四千夫人
見是變化莫不歡喜皆發阿耨多羅三耶三菩提心
悉皆踊躍合作一音而歎怛薩阿竭已自淨復淨他
人悉去諸垢無所著無所汙其明甚好其眼如優鉢
華今自歸明若如月一其觀者莫若如見佛佛爲一
切莫不斷其罪所謂其聞者莫不歡悅常愛樂於廬

野以衆寶而合成悉覺持法寶藏今自歸無所不度
者二若度水已到岸却外道伏諸邪其淨於蓮華以
空率化以諦教導今自歸歡喜者三度四瀆以四諦
而率人於世間行與人眼足下輪有千好今自歸音
安好四其身過於人爲一切而說之其有力無與佛
等今自歸十種力五而斷欲有所得而不喜無所得
不以憂於世間開盲者如冥中然燈火六已伏心致
十種力而施與自娛樂身已伏寂而度今自歸而無
何七其相者而甚尊在於一切爲之上爲一切示現
莫不得其本其忍及慈以自娛樂今自歸爲尊所敬

八若船師無所不度佛者是卽尊燒三毒壞絕衆冥
一切愚闇皆蒙其恩莫不來供今自歸寂諸惡已盡
九光而七尺色若如金其音甚大聲而清淨於人之
上是則爲尊今自歸爲一切而作本者^十貢高諸冥
已悉除去度於一切自守如道爲衆作導所語悉諦
而無有異今自歸於冥而作明^{十一}其祠祀而甚大故
名字而悉聞其法說如所言其所聞莫不遍今自歸
歡喜大^{十二}已住其處降伏貢高自用者於一切而無
所著故知而極尊今自歸脫人之欲者^{十三}其聲甚好
音聞梵天悉知罪福去人之垢曉知五陰所作得重

莫能等者今自歸去諸穢垢^{十四}其心悉等將護一切
以率其意其知無所不曉已住於道所作悉正所教
皆諦莫不得脫今自歸所知而時^{十五}爲人示道其德
軟好其聞音者莫不解釋衆魔甚多莫不而伏一切
悉過自用諸所貢高今自歸已去衆惡^{十六}諸有附者
莫不隨教皆而來敬莫不供者其佛難值所入微妙
其來問者莫不喜悅今自歸其德無輩^{十七}其意已力
無所不曉於好於醜其心適等已堅住其處莫能動
者今自歸已總諸力^{十八}其手足而有網足下有輪脫
諸生死常勝一切今自歸其德如天無所不蓋^{十九}則

時仲真陀羅夫人讚歎已竟各各復問雖發阿耨多
羅三耶三菩提心難以母人自致阿耨多羅三耶三
菩提佛言以一事離於母人疾得男子至阿耨多羅
三耶三菩提何謂一事以發薩芸若作無央數功德
而不忘是爲一事復有二事母人疾得男子自致阿
耨多羅何謂二事所作如所語不事諸天但歸於佛
所作如正不信於邪是爲二事復有三事母人疾得
男子自致阿耨多羅何謂三事護身三事而淨護口
四事護意三事是爲三事復有四事母人疾得男子
自致阿耨多羅何謂四事所施與不諛諂於戒而不

諛諂常自守護亦不諛諂聽聞其法亦不諛諂是爲
四事復有五事母人疾得男子自致阿耨多羅何謂
五事以用法故所作如法聞法而直住不樂於母人
常念作男子是爲五事復有六事母人疾得男子自
致阿耨多羅何謂六事不懈怠所作不忘其心柔軟
朴質而不諛諂亦無姿態所作至誠是爲六事復有
七事母人疾得男子自致阿耨多羅何謂七事常念
佛得法身常念法得佛慧常念僧欲令來屬常念戒
欲淨之所求常念施與去諸垢常念天上欲令如菩
薩心常念人欲度生死故是爲七事復有八事母人

疾得男子自致阿耨多羅何謂八不以飯食而自樂
亦不華亦不香亦不衆好雜色亦不至戲觀之廬亦
不倡妓而爲樂亦不歌舞是爲八事復有九事毋人
疾得男子自致阿耨多羅何謂爲九亦無所斷亦無
所著亦不念有我亦不念有人亦不念有壽亦不念
有命亦不念有所生亦不念無所生而信因緣是爲
九事復有十事毋人疾得男子自致阿耨多羅何謂
爲十爲一切而有慈不貪利一切物亦不念他男子
身命盡而不欺衆不兩舌而喜罵亦不妄語其有作
倡妓樂其心不以爲樂亦不起意亦無所恨而正住

不以邪罪福事而索知是爲十事毋人可得爲男子
疾得阿耨多羅三耶三菩提毋人有施心有法心視
諸色若水中之聚沫自於色不貢高於安於苦視若
雨中之泡若得安不以爲愛若得痛而不怒於安隱
亦不喜於痛亦不憂視而知思想若野馬其心亦不
在男亦不在女生死譬如芭蕉知生死無有可於生
死亦不念有亦不念無其識譬如幻視其心意若幻
無有異於諸法無有著以四大地水火風而知一切
若作舍以三事而得成有草有土有木人者亦無吾
無我無命所作如所爲無罣礙是則本眼已自然而

有所視眼者如水中之泡但恬已肉而畏空本空而淨耳鼻口身意亦爾視其身若如影其聲者譬若響知其心如幻其作是者疾離毋人而得男子自致阿耨多羅三耶三菩提佛說是語時諸夫人皆歡喜已頭面著佛足應時佛笑無央數色光明而從口出遍十方還繞身三匝還從頂入阿難從座起整衣服長跪已讚歎而問面明如月其光甚尊其色如火中之金今笑願聞其緣一今欲所問總持尊慧爲一切悉作本其因地之者莫不供事屬之所笑會有歡者二今欲而問以法施自樂以清淨之戒忍辱之力屬之

所笑是誰之本三今欲所問精進而根得成之力以禪惟務以自娛樂其慧若天無所不遍屬之所笑而爲誰本四今欲而問常有慈如於之哀護等適平而無奇特屬之所笑誰當得本五今欲而問已斷三毒而有三眼所語法者譬若甘露屬之所笑誰當植本六今欲而問降伏衆魔却於外道以四諦而教屬之所笑誰當致本七今欲而問尊於十力決斷衆疑其德無數屬之所笑誰當得本八今欲而問佛語阿難乃見佗真陀羅諸夫人眷屬爲我作禮者不阿難白言已見佛謂阿難諸夫人因是歡喜爲我作禮而

自發心合會功德壽終已後離於母人當得男子便
生兜術天上當與彌勒相見講議菩薩之事彌勒佛
時皆當供養是波羅劫其當作佛者皆悉來而供養
稍稍於是劫中當成菩薩行他真陀羅自致至成佛
是諸夫人皆當生彼佛刹悉作菩薩道他真陀羅白
佛今吾等所作已若如佛生死已盡但住於天及人
已住於佛道今已具法藏已住其慧地已住於功德
已見於諦道已說漚瑟拘舍羅已造菩薩心開決衆
法說所說而得依歡喜而聞法時衆會及諸菩薩各
各有念他真陀羅能至久如而成佛號字云何及其

刹土有衆菩薩及其所有佛應時悉知諸菩薩所念
便呼阿難謂他真陀羅王却後七萬四千八百劫當

爲佛號字群那羅耶波婆沙

此言德王明

其刹土名旃陀

惟摩羅

此言日月明

其劫名羅陀那三婆

此言寶等有

其地平

等悉白瑠璃其地之明譬如日其地甚淨無有塵
垢在虛空而有交露之帳皆悉衆寶諸菩薩悉坐其
中所行徑處諸菩薩各見佛見已便念我之所見若
如是化諸菩薩所疑所見佛則當開解其疑皆當得
無所從生法樂忍爾時刹土無有城郭丘聚縣邑王
者之土一切人皆在交露帳中不見母人亦不聞母

人其往生者皆悉而化在蓮華師子之座衆菩薩以
禪爲樂以法歡喜爲食亦無異道不聞異道一切但
有衆菩薩悉摩訶衍無有邪道不信佛者亦無衆魔
亦無魔民亦無求者亦無苦者以佛之藏以空作印
而封彼聞諸天及人等無異但有名字其佛壽十小
劫當以無央數衆菩薩以爲僧悉當得不可議惟務
是佛欲般泥洹時先當授菩薩決其菩薩名曰漚多
惟授後當作佛號字摩訶惟授此言者名是大嚴是劫羅陀
那三婆於佛於法於僧無有盡時故名曰羅陀那三
婆使真陀羅於佛前受決卽時歡喜踊躍飛上去地

百四十丈而住欲令一切在會者而歡喜自用功德
因佛威神而說歎諸法本淨若空自然無有自然故
無垢其知是者則佛之上子一若夢之所見不可得
故不可持若如虛空其知諸法如夢不以死生爲勤
苦二如幻師有所現於其中無所得其五陰若如幻
三其色本若水中之沫痛痒者若水中之泡而自然
思想者若野馬如芭蕉無所得生死無所得四心意
所知但有字佛言若如幻知五陰本如空於生死不
以煩苛四大等如稱所以等如毒故五六衰者如空
野已知法持佛威神六自伏者乃施與爲是者卽之

安其已淨是則戒想已盡則忍辱能自制如寂爲精
進^七所作而無異是則之爲禪如所緣無所礙故慧
持是學則波羅蜜^八無我無人則等慈清淨者是爲
哀其寂者若護等作是行上梵天^九以四事雜施與
受佛忍已不怒貪已過無所有^十無我壽命亦爾六
衰空而悉寂其知者則菩薩^{十一}菩薩者不希望不想
有人無人亦不想有我無我心不二故無所著^{十二}
法無所有而無所依去無所至來無所從住法身無
所礙恒薩者與佛等^{十三}亦不有亦不無因法緣所因
便有若電現則滅心者亦爾^{十四}於生死而有行其心

不可見心者如風無所著其心者爲本淨已知心本
淨於生死無所點汙^{十五}若垣壁墻因土草木而得成
其身無知譬若石本之淨身者無所希望^{十六}若風不
可得其聲亦爾若山中有妓樂之響其知是聲之亦
淨於是響亦不作欲^{十七}若虛空而不墮無所住無有
處盡知諸法若虛空無所住無所止如是知者已爲
等住^{十八}若有大火不能焦燒其虛空其知諸法淨若
空若異方剎土而有大火往到彼間其火亦不能害
已知是法不以須彌遮迦和山之爲礙其知是者能
遍諸剎土其四大地水火風悉平等用空故其知是

者能到億億刹土^九於三界而有聲上中下於百億劫而有聲無有竟本自然故^二佛色心等如稱而微妙用淨故諸佛平等若稱^{二十}菩薩行已合會無央數之功德已知善心諸法悉平等後能便受其決^{十二}菩薩者自己界於法身而甚淨其知是者後乃受決^{三十}於色不想於想亦不想於痛痒思想生死識亦不想以法故而受決受決者不以五陰四大故空者盡平若稱已知是者爲無所從生後乃受決^{四十}盡者不能自知不盡者不能自知盡已向盡者諸法忍後乃受決無想者若直之道有想者若入邪道於

諸法無所著已過三世其知是者乃得決^{五十}自知我而自然諸法悉自然無我而自然用空故而自然空者自然無所有其知三益心等如空是故曰自然其知受決者不當作是知爲有希望故其知不心意受決者是則爲受決^{六十}他真陀羅謂諸會者若等悉住在地而我在虛空其知在地於虛空心適而等遍於三世而無所著^{七十}他真陀羅讚歎說是從虛空來下前到佛所而自白曰今佛者用我故於世而有佛盡爲我說吾之願已從無央數阿僧祇劫而行菩薩道不忘功德今悉得聞時會諸菩薩各有是

念他真陀羅已從本何過去佛而發心佛則知諸菩薩所念欲決其疑故喚提無離菩薩言過去不可勝數阿僧祇劫爾時有佛號字羅陀那岐頭此言其刹淨貌爾時怛薩阿竭有十二億菩薩皆精進悉得忍皆阿惟越致其佛壽六十億歲其刹土莊嚴無所不辦其地悉瑠璃無種諸穀者其有飢渴名美飲食盡悉在前其土者無有異道皆悉摩訶衍爾時之世有遮迦越羅名曰尼彌陀羅而主四方是遮迦越羅供養佛六十億菩薩至千億萬歲所作功德而無央數及夫人八萬四

千及子千人及官屬八萬四千人與俱發阿耨多羅三耶三菩提心發心復供事佛至億萬歲却後以太子名曰和陀波利林華而立爲王棄國行作沙門其太子立爲王者亦供養佛如前數已復立其子而爲王便棄國行作沙門如是展轉相傳如前法乃至盡于佛壽其佛般泥洹已最後末王而制持法佛語提無離菩薩汝乃知時遮迦越羅尼彌陀羅不今現他真陀羅是提無離則言善哉善哉佛之智已不可計盡久遠悉知而說之佛言是智不足言何以故能知一切人已過去當來今現在心所行有所因無所因

有功德無功德是故怛薩阿竭智無所罣礙佛說無所罣礙時八萬四千人悉發阿耨多羅三耶三菩提心他真陀羅與宮室眷屬供養佛七日已便持所有國土悉奉上佛是者皆怛薩阿竭所有時時枉尊來到是間當用哀一切故他真陀羅太子名曰遺摩羅涅以摩尼珠交露以奉上佛白言今吾他真陀羅者於妓樂而有大欲唯願佛以法教詔吾等令於妓樂而無欲心佛言從今已去我爲若心作護有妓樂之音時令若聞六十四法聲當所向何謂六十四法但聞無常聲苦聲空聲無我聲寂聲清淨聲無生死聲

本淨聲無所從生聲如其本聲本際聲本無聲法身聲怛薩阿竭聲無人聲無壽聲無命聲無來聲無當來聲無過去聲無現在聲無處所聲無所得聲無所上聲布施聲淨戒聲忍辱聲精進聲一心聲智慧聲慈聲哀聲護聲等聲佛聲法聲僧聲不忘菩薩聲意止聲意斷聲神足聲根聲力聲覺意聲道所入聲響聲觀聲漚想拘舍羅聲四事雜布施聲教一切聲護法聲降伏魔聲聞幻聲夢所見聲若日明聲若響聲若水中影聲不壞法身聲十種力四無所畏聲十八法不共聲阿耨多羅三耶三菩提聲阿惟越致聲莊

嚴國土聲是爲六十四事諸所妓樂以佛威神但聞
法聲已入是者便得三十七品時會者莫不歡喜皆
頭面著地各各悉言菩薩甚尊已住法者皆爲佛所
護佛語諸會者如若之言菩薩以住法者皆爲佛所
護所以者何以護菩薩者爲護一切人所以者何菩
薩發心用一切故所以爲僧那將護愚冥脫於生死
皆至泥洹佛言其知護菩薩者是人已爲護一切人
已其有以鉢震越衣被所當得者而與菩薩已爲施
與一切已所以者何菩薩出息入息而得生活譬若
如人有出息入息而得因是而得住足欲饒益一切

故一切衆會諸欲天子諸色天子清淨天子真陀羅
健陀羅摩休勒皆讚歎勸助佛之所言皆持衆華而
散佛上佗真陀羅自念諸比丘菩薩上至佛皆當還
去欲令自佗真陀羅神足而還便化作交露車縱廣
三百里皆悉衆寶無央數寶以爲諸樹爲怛薩阿竭
作師子座高四丈九尺以天繒無央數色有綰縵布
其諸座令諸比丘菩薩各各就座爲諸帝釋梵四天
王作座如天座則已成辦白佛已加哀當就之佛與
比丘僧諸菩薩悉就佗真陀羅車則時因佗真陀羅
神足去地百四十丈其車行於虛空八千天子其諸

真陀羅健陀羅皆共隨從佗真陀羅以金爲繩與眷屬俱挽交露車適當向道佛放光明悉照三千大千刹土王阿闍世及諸群臣比丘比丘尼優婆塞優婆夷見光明知佛當來悉持繒蓋旛華香出羅闍城皆出而行迎佗真陀羅八萬四千妓樂皆作倡妓鼓琴瑟而行其音先聞佗真陀羅與子及眷屬挽車送佛至耆闍崛山中已到佛從車已下自就其座諸比丘菩薩皆在前而住阿闍世王比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸一一尊者及散王屬阿闍世者皆持繒蓋華香悉以供養佛作禮各各問言怛薩阿竭提無離菩

薩問佛佗真陀羅與諸眷屬以車送佛到是當得何功德佛言佗真陀羅及眷屬其發阿耨多羅三耶三菩提心者因是功德皆當得五旬及至成佛而不忘從一剎到一剎供養諸佛聞其法亦供視諸比丘僧皆當知宿命悉當成無極之大哀常當護諸法常當教化一切人王阿闍世語佗真陀羅善哉仁者爲佛所譽阿闍世復報語佗真陀羅則作功德願分我少所令我得其功德佗真陀羅則答言若可意者持是功德而相與及一切人何以故菩薩諸所功德皆爲一切故不於中有所貪諸所作功德不念獨是我所

作一切人許菩薩有所作爲一切當蒙其福祐何以故菩薩者是一切之因緣稍稍而自習故能益於人他真陀羅謂阿闍世善哉仁者而得二迦羅蜜一者是佛二者是文殊師利蒙是恩所作非法其狐疑悉得解除阿闍世王言菩薩所作甚善以意作法器諸所聞法其心不疑亦不念亦不忘提無離菩薩問佛何謂菩薩能作法器佛言以三十二事爲法器何謂三十二事菩薩堅住爲佛所護是爲法器一其意不諂所語無異不於功德有信是爲法器二以習菩薩事是爲法器三所聞用意是爲法器四已入意稍欲

至道是爲法器五入知諸本是爲法器六布施得尊是爲法器七淨戒具足所願是爲法器八忍辱者致三十二相是爲法器九精進者一切諸佛是爲法器十一心者療治其病是爲法器十二智慧者無所罣礙是爲法器十三慈者爲一切人而等是爲法器十四其哀者護一切貧窮是爲法器十五其護者爲哀一切人是爲法器十六等心者爲一切其心無有異是爲法器十七爲人迦羅蜜是爲一切功德之法器十八所聞不厭足是爲般若波羅蜜法器十九作沙門雖離父母親屬其心不以爲勤苦是爲法器二十樂在山間而自獨處其

心專一是爲法器^二能忍空閑可得禪旬是爲法器^二
^{二十}其無者已所有而與之便教導人是爲法器^{十二}
^二護諸法使盲冥而得明是則爲法器^{三十}知陀鄰
尼曉了其事能開導人是爲法器^{四十}在所欲爲一
切人能決其疑是爲法器^{五十}其念佛者疾得見佛
是爲法器^{六十}其無瞋怒其心不恨其功德不知盡
是爲法器^{七十}已知事空不慕所有是爲法器^{八十}
曉了^{十二}因緣過著斷上而去是爲法器^{九十}已得
法忍者是爲法器^{十三}今受決不久是爲法器^{三十}於
阿惟越致前其力故不動轉是爲法器^{三十}是爲三

人廣說其福云何佛言若有人以七寶滿三千大千
刹土施與須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛上
至佛所作功德至于千歲佛問阿難其德甚多不阿難
白言甚多甚多天中天佛言不如男子女人奉行菩
薩事而晝夜各三諷誦讀若爲人說是法中事其德
出彼上何況諦知是法者何以故菩薩以經中四事
爲人說解其中義故是爲法施衆施中之尊於是爲
極上之恩法施者是爲極上之護何以故其法施者
聞聽心垢則除便得脫其所有物而施與但長養於
生死其欲度於生死者當以法而施與是爲隨佛教

法施者一切人因是中而得德菩薩法施時得三十
二事何謂三十二事用意安一所作安二於行安三
於愛欲少四於怒慚五癡亦爾六自就脫七復脫人
八度生死九爲人所愛十爲諸天所歎十一爲龍闍叉
健陀羅所護十二因所作而分越十三便得衣鉢震越牀
臥具病瘦醫藥十四名聲遠近莫不聞者十五終不爲邪
之所得十六爲諸佛之所讚十七便能行護法十八因是而
得法身十九不畏於惡道二十於諸天及人不以爲難二
一所生不離諸佛法二一所生便知宿命三一所生
受身而不缺減四二便逮得三十二相五得陀隣

尼無所破壞欲六二十而知諸因緣以禪自養七二十以
大悲治道路八二十於冥疾得明九二十其心不邪念十
俗事之所施與而過上一三十於法藏不可盡在所欲
是爲三十二釋提桓因白佛我奉行持是法若佛般
泥洹已後其有人應法器者我當擁護令得聞是法
所以者何如是經中所說功德用功德歡喜故佛言
善哉善哉釋提桓因於我前而勇猛若師子吼後當
護是法用是功德故若阿須倫欲以兵而來不敢當
若所以者何是法要無能得者而若欲護之其有所
畏者所見不邪故於法無所希望是故爲護梵天白

佛其有郡國縣邑聚落其說是法吾等自當捨其處所當往擁護所以故聲聞辟支佛釋梵因是法而得自致四天王白佛吾等是佛弟子皆當奉行是法當擁護之令得久住其吾等所部主不信佛法者若龍闍叉健陀羅真陀羅摩休勒其有不信者我當令信則皆言隨其習俗語祝曰多毘唵毘阿獵毘婆沙獵毘休婁摩休婁伊婁婁阿和嚧惟越嚧波利賤陀那尼岐哆波娑散那伊利伊利惟利頽哆娑娑娑摩羅伊陀悉當令信向佛法其有邪意者皆令正心其有閱又自用者皆不自貢高皆當令讚歎佛而擁護

十二事菩薩法器說是法時萬人皆發阿耨多羅三耶三菩提心皆舉言令一切悉得是法器令吾等逮得如佛所說法器佛謂他真陀羅可還處所勿令人勤勞他真陀羅言其心念勞者是非菩薩其不念勞者是爲菩薩他真陀羅復問佛何所菩薩念勞何所菩薩而不念勞佛言菩薩以四事可知有勞何謂四事可知有勞聞無央數人其心恐怖是爲一勞聞不可度生死其心恐怖是爲二勞聞不可限諸佛智其心恐怖是爲三勞聞無央數功德而成一相其心恐怖是爲四事知而有勞菩薩以四事知而不勞何謂

四事欲度一切人皆令至泥洹是爲一事不以爲勞
欲自護無央數生死益欲作功德其心不恐則不爲
勞聞無央數佛知欲悉具足其心不恐則不難聞無
央數功德而成一相其心不恐續作功德不以爲難
是爲四事知菩薩而不爲勤勞復有四事知而計勤
勞何謂四事中間中間愛樂聲聞之事而往附觀中
間中間樂辟支佛法而往親近諸法欲盡時而不用
意亦無有護亦不教人發菩薩心是爲四事知菩薩
而計勤勞復有四事不可計有勞何謂四事不於羅
漢辟支佛法而自娛樂體亡身命不離其法若聞有

好人可發菩薩心故往教不避大遠是爲四事知菩
薩而不爲勞復有四事可知有勞何謂四事若沙門
婆羅門貧窮乞丐者如有所求輒瞋怒向之但憂食
飲臥起得安而不念餘人不念學問我當多知時時
所聞慧急去而不欲教人向是爲四事知菩薩而
有勞復有四事知而不計勞何謂四事其乞丐者有
所求則而施與視之如迦羅蜜其心柔軟好顏向一
切不自念身安但欲安他人於學不以狀足如所聞
教一切人無所希望是爲四事知菩薩不計有勞復
有四事菩薩計而有勞何謂四事不求波羅蜜道不

以四事而有所施於一切人不精進而欲教其趣可
所聞念以爲足不念菩薩道是爲四事知計有勞復
有四事可知菩薩不計有勞何謂四事若身被火不
以爲劇求諸波羅蜜亦如是不以懈怠以四事施與
常以備足不逆求者以精進欲教於人歡喜欲具諸
功德知而不厭是爲四事菩薩知不計勞佛謂阿闍
世聞菩薩而不計勞耶答言已聞佛言已聞者從今
已去其有行菩薩者所作勿厭極而計勞王阿闍世
問佛何謂菩薩行佛則於他真陀羅健陀羅諸會中
而言各各得所其阿闍世聞佛所說菩薩行如所行

聞法則作行於菩薩不計勤苦而行於一切等心行
堅固行諦行其意所作而淨行於菩薩法而不諂行
布施行與行所有無所惜行其作菩薩行不作有所
依淨戒行寂行身口意淨行菩薩以心常念而行忍
辱行棄捨衆恨而行其作菩薩行者不起其意精進
行有所致行於生死不以勤劇而行其作菩薩行其
心不怯弱禪行知行安身心而行其作菩薩行心而
不亂菩薩者以智慧行當如法行其行菩薩不計有
所得慈行柔心行常作哀行菩薩所作行無有恚行
空行以意行無有相清淨行其菩薩行無所願菩薩

行是當行具足智慧行菩薩所行無所礙信行精進行用意安三昧行其菩薩行無所斷神足行惟務行以五旬行菩薩所作而不罪不行平實行乘法行欲教一切而行其如菩薩行所作而不藉因緣行如作行斷絕衆冥行於菩薩所作而不錯淨行清淨行脫衆垢行菩薩其作是行無有悔安行護一切令無畏行菩薩其作是行爲悉具足所欲如日行如月行如蓮華不汙行菩薩作是行爲諸天一切之所敬如釋行如梵行具足道行菩薩其作是行衆魔悉恐持行尊行盡姪怒癡行菩薩作是行者無央數諸天皆

讚歎之所行久長行智慧眼清淨行菩薩作是行者無所希望寂行肅行於名色無所著行菩薩其作是行無有罪菩薩所作如是行諸天所歎所語柔輒行如平等行捨邪道行菩薩之所行以慧爲本行勇猛行動衆魔行會當坐佛樹無有異行得陀鄰尼行者菩薩在所作而不厭行山間行能忍行當愛樂欲作沙門行菩薩所行如所因欲脫行而心行於一切而尊行菩薩所緣所而不失辯行漚想拘舍羅行於禪旬而不希望行其作菩薩無所法行於俗行非俗行欲色無色行菩薩作是行無所畏一切無所不行盡

知一切人行菩薩所行譬若如天無所不覆佛說菩薩行時五百菩薩皆得無所從生法樂忍於衆會八千人皆發阿耨多羅三耶三菩提心悉對佛言吾等悉當奉行菩薩行如所行佛作瑞應欲令他真陀羅還歸其處時他真陀羅宮室眷屬遶佛三市前長跪而辭放身光明皆作妓樂鼓於琴瑟地一反爲震動而雨天華便還處所歸其宮室釋提桓因白佛今他真陀羅供養佛及法比丘僧諸菩薩其功德已出我上佛語釋提桓因不獨過汝上其德已過三千大千刹土諸釋梵四天王諸聲聞辟支佛上所以過者何

菩薩一發心諸聲聞辟支佛一切人當因其法得度脫故菩薩勝於一切莫能有勝於佛者故知無能勝菩薩者所以者何佛因菩薩心而自致成諸聲聞悉因佛法而得成佛說是語釋提桓因則而泣淚出白佛今我有損本不發菩薩心時座中有天子名曰瞿或謂釋提桓因佛法而普天莫不發菩薩心今若之悔當復何益所以者何焦燒菩薩種故已不在菩薩法器瞿或說是語時五百忉利天子皆發阿耨多羅三耶三菩提心瞿或天子白佛我見佛從本行菩薩從提和竭佛授決得無所從生法忍時今恒薩阿竭

如所說法樂忍唯願說之今吾等聞佛言無功德菩薩不能得聞無所從生法樂忍佛語瞿或菩薩以四事得無所從生法忍何謂四事等知諸佛以過去當來今現在無有二一於諸法等無有異二等諸刹土三等一切人四等是爲四事復有四事何謂四事樂空而知四禪一以無極哀樂於三活二以漚想拘舍羅樂六波羅蜜三以智慧樂於五旬四等是爲四事復有四事何謂四事於五陰求菩薩道菩薩知五陰而自然一於四大求菩薩以自然信四大二於六衰求菩薩視六衰而自然三於諸法求菩薩於諸法自然而

不疑四等是爲四事復有四事何謂四事以住於本際而知諸法一已住恒薩阿竭於法無所不入於三世而等二入於法身悉知諸法其相若空不可壞三視諸法悉等無有異四等是爲四事菩薩得無所從生法樂忍說是法時五百菩薩悉得無所從生法樂忍瞿或天子得法忍不疑說是欲竟時佛呼阿難若悉得他真陀羅所問不阿難白言悉得甚善是法快哉無比甚深微妙如本所說以是而知本曉了諸法阿難白佛如本所聞法今聞是者可悉曉了今我聲聞聞是悉曉了是法何況菩薩其知無極其心若海無所

不受其智甚廣無所不包於諸法無所不總於衆寶而爲大器於一切無請者所作若親厚其慧不可度阿難復問佛其後聞是者當得向法明佛言今怛薩阿竭一毛光明悉覆三千大千日月之明如怛薩阿竭舉身毛光明不如得是法明其慧無所不過所以者何諸明者皆因智慧而得法明者而知一切人故尊而無蓋者其後聞是者皆得慧明便持諷誦讀教人承其法智不離菩薩用一切故於無極哀以爲摩訶僧那僧涅以慈而爲鎧以降伏魔稍近佛樹下阿難自言今我承佛威神而持是法其諷誦讀爲一切

法是要之所說四天王祝是其有求人短者皆得不勝佛語彌勒提無離菩薩我從阿僧祇劫而行菩薩道今以法而相囑累令得久住彌勒菩薩謂提無離菩薩佛般泥洹已後吾等當護是法當教告人廣說其事後世若有菩薩有功德者當逮得是經卷我等當勸助而擁護之若後世其逮得是經者有書諷誦讀皆得安隱當知彌勒提無離菩薩之所擁護時於會中魔來而白佛佛爲聲聞說法時我不恐懼亦無所憂佛今吾說菩薩印駐怛薩阿竭稍近菩薩道爲一切作護我今聞是愁憂譬若如老今已羸極若欲

瞬地唯怛薩阿竭加哀而舉所以者何聞是甚愁甚
憂從今已去莫復說是佛謂魔莫復啼哭亦復致愁
今若伴者亦甚衆多其有不聞是法者悉是汝伴其
信樂者少少耳佛以取土著爪甲上其有信向是法
其數若爪上之土其有不信者之數譬若地之土如
地土之數不信者悉若之侶也用是故且自歡喜無
央數一切人界說是法時悉發阿耨多羅三耶三菩
提心九萬二千菩薩皆得無所從生法忍八萬四千
人皆得須陀洹道八千比丘皆得阿羅漢爾時三千
大千刹土而爲六反震動其光明無所不照普雨於

天華其琴瑟倡妓樂不鼓而自鳴諸天無央數輩在
虛空中皆言善哉善哉吾等於閻浮利再見法輪而
轉如怛薩阿竭於波羅柰轉於法輪多所安隱今之
所說復增加轉倍其有持諷誦讀是經者所說以爲
助法輪彌勒提無離菩薩及阿難問佛是法爲何等
當云何行佛言是名他真陀羅所問諸波羅蜜解諸
法寶品佛說是經彌勒提無離菩薩比丘僧諸天人
健陀羅鬼神龍莫不歡喜前爲佛作禮而去

音釋

卷上

他

豚入聲

漚瑟俱舍羅

也和同梵語也此云方便

音釋

帑

倚金幣所藏也

抵突

上即觸也下揆同揆揆也

踝

華上聲腿兩旁内外曰踝

峽

上坡下我平聲欹側貌

齋

同

卷中

綽綽

上遠下延坐褥也

諛諛

上于面從也下調佞言也

黠

韜慧也

摩訶衍

梵語也此云大乘

詈

詈罵也

搥

上聲下追並擊也

卷下

倡妓

上昌倡優也下奇上聲女無也

呖

器行喘息貌

眇

仙上聲少也

悲

囁

提曉目汁凝也

蚊

音蟲行貌

娑

哥

娑

單入聲

當湖馮洪業募貲續鑑法藏方冊願周法界緇白四衆咸滿如來四弘誓海妙嚴性德究竟圓覺願多生父母咸被貧熏證入法流誕登覺岸俾業乘願入死出生不迷本性具足正知又願還淳教遐訖聲光緜緲見聞咸種依正互融民風還淳永無災難

諸法本無經卷上

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

復次婆伽婆遊於王舍鷲聚山中與大比丘衆五百人俱菩薩九萬二千所謂莊嚴瑩飾菩薩摩訶薩師子遊步菩薩摩訶薩無礙焰淨光德威王菩薩摩訶薩迷留山頂音王菩薩摩訶薩愛笑無垢光菩薩摩訶薩出光蔽日月光菩薩摩訶薩最勝無垢持冠菩薩摩訶薩出威蓮華開身菩薩摩訶薩梵自在音菩薩摩訶薩象戲師子王意菩薩摩訶薩金光淨無垢威菩薩摩訶薩柔輭觸身菩薩摩訶薩金莊嚴相開

身菩薩摩訶薩百光休摩羅力菩薩摩訶薩寂根威
儀寂行菩薩摩訶薩地最上王菩薩摩訶薩天言辭
鳴音菩薩摩訶薩法力自在寂靜遊行菩薩摩訶薩
德威無垢身菩薩摩訶薩曼殊尸利菩薩摩訶薩如
是等上首九萬二千菩薩爾時師子遊步菩薩摩訶
薩見是菩薩等集從座而起整理衣服一肩郁多羅
僧伽作已右膝著地向佛合掌卽以歌頌而問佛義
無我無命無育法 無邊名稱爲我宣
寂靜極寂常寂然 如是此衆最勝者
諸見云何是菩提 憍慢瞋恚及嫉妬

欲體云何是菩提 爲說導師無邊稱
涅槃若無無煩惱 行界云何是菩提
其體無二佛亦然 爲我演說大悲者
諸法云何畢竟脫 涅槃相似解脫同
云何當復等虛空 無礙無著無處繫
迦羅頻伽梵天音 無垢光明金光色
清淨光音無邊德 當爲說法畢無塵
云何諸蓋等菩提 云何欲是菩提體
法非正道云何一 無垢清淨等虛空
若無有數無無數 已滅度法云何是

菩提若無無著者 遍智云何亦復無
是作非作無有諍 取及不取並無體
衆生於中不曾有 法中障礙亦復無
於中無戒復無忍 破戒亦復無一處
定之與智如是無 無智及智無所得
云何是法淨無垢 而無所有等虛空
心於一時無得處 無心云何而是法
於中知見無所有 無有念修亦無證
於中亦復無所斷 衆生云何空界同
於中法體是一行 於中無生亦無轉

發起及生無所有 如是等法勝人說
於中無學無羅漢 緣覺亦復無所有
求菩提者不可得 此法無來亦無去
於中無住亦無處 亦無有去亦無來
無來去法復云何 如彼須彌住不動
於中無想亦無色 色體云何是菩提
色與菩提無有二 如是法體勝人演
於中無空無無相 無有染著無無著
名與無名法云何 言道猶如於山響
於中無生無惱者 於中亦復無無生

無有已滅亦無遮

諸法云何是一行

於中無天亦無龍

無緊那羅夜叉等

於中泥犁無所有

無有所處及衆生

若說導師最勝法

若說惡意諸外道

此二云何是一行

諸字如是皆入一

爾時世尊讚師子遊步菩薩摩訶薩言甚善甚善希有善家子汝今所問乃至諸世不能信受諸天等世當住迷惑善家子汝今不須問是因緣善家子初業菩薩於此非地謂空見者無相見者無願見者無生見者無有見者無相貌見者涅槃見者佛陀見者菩

提見者善家子初業菩薩前不應說此法何以故諸善根斷必有是處於佛菩提則行非道若墮斷常不知如來以何意義而說此法如是語已師子遊步菩薩摩訶薩復白佛言說婆伽婆說修伽多世尊若有未來菩薩摩訶薩空見者無相見者無願見者無生見者無有見者無相貌見者涅槃見者佛陀見者菩提見者於空無相言說境界染著言說以字爲淨言道爲勝重於名利彼聞如來說是無名字法已當捨諸見當知諸法是一相道如衆生信如信說法巧方便中彼當善學雖說少欲知足減省而皆不信爲淨雖

說在衆過惡而信諸法遠離雖讚說獨一無悶無雜而亦不信爲淨雖讚說發菩提心而亦知心自性菩提雖讚說廣修多羅而信諸法是廣雖說於菩薩而信聲聞獨覺及佛無有別異雖讚說陀那而善通達陀那平等雖讚說尸羅而善通達尸羅本性雖讚說羼帝而於盡滅無生法等善通達見雖讚說毘梨耶而善擇諸法不發雖讚說第耶那三摩地三摩撥帝說三摩地出生百千俱致三摩地門而知見本性三摩般那雖讚說般若數千種相而善通達智及無智本性自體善擇諸法說毀欲過不見一法可染說毀

瞋過不見一法可惡說毀瞋過而信諸法離癡無礙雖爲衆生顯說泥犁畜生閻摩世等過惡而亦不見泥犁畜生閻摩世等彼等如衆生信如信說法當信一行所謂信空信無相信無願信無生信無所有信無相貌大德世尊但當說之彼不可思巧方便句於中若諸聲聞獨覺及初乘發行菩薩摩訶薩等皆非其地惟除信深一行菩薩摩訶薩等如是語已世尊復告師子遊步菩薩摩訶薩言善家子彼若然者汝宜善聽正念善思當爲演說師子遊步菩薩摩訶薩言如是世尊我當正聞爾時世尊說此伽他

若欲當覺妙菩提
諸法常是貪自性
貪瞋及癡不可得
諸法皆與虛空等
見及不見常一行
於中無佛無妙法
猶如丈夫於夢中
於中無道無衆生
菩提坐處無可得
明無明二是一相

彼莫分別貪欲過
若知是者得勝尊
亦無已得今得者
若知是者得勝尊
僧非僧二是一等
若知是者得世智
得菩提已教衆生
如是自性卽諸法
彼無可得亦無有
若知是者得導師

說衆生性是菩提
衆生菩提二不二
猶如丈夫善學幻
於中所現畢竟無
貪欲瞋恚與幻等
凡夫皆念我染恚
於中無有貪恚癡
幻等法體分別已
若無煩惱無衆生
此無生法分別已

菩提性卽諸衆生
若知是者得人上
彼幻化現無邊種
惑亂衆生數非一
諸此煩惱各如幻
彼癡亂心惡趣行
於中亦無異煩惱
如是凡夫煩惱然
於中無佛無當有
凡夫念我當作佛

卽無有佛無佛法 衆生亦無一處見
若知法體似虛空 彼速當作人上者
若求菩提彼無覺 彼遠菩提如天地
若知法體等於幻 彼速當作人上者
若分別戒彼無戒 若見持戒則破戒
戒破戒二是一相 若知是者作導師
猶如丈夫於夢中 受用欲事生歡喜
癡亂分別想婦女 於中婦女常是無
破戒持戒如夢性 凡夫分別此二種
於中無戒無破戒 若知是者作導師

著名此是凡夫覺 以彼不知聲自性
若覺此名非是名 彼當得於勝妙忍
有諸衆生誓作佛 以說告於餘人知
信言爲淨無修行 彼卽普閉菩提道
於威儀中取乖錯 喜言重說彼無知
不以言淨覺菩提 以彼不知法自性
雖於空法常顯說 而喜鬪諍惡意生
何有菩提及佛法 乃是說瞋無智者
瞋忍二種是一相 若知是者不分別
衆生自性彼不知 生諸過惡是凡智

自言衆生我皆愛
被動彼卽生瞋惡
恒喜鬪諍求他過
亦說諸法皆是空
於食食著無智者
彼等來入村邑已
諸衆生中我悲轉
是類法體雖顯說
然我未聞亦未見
各各共作破瘡已

我作勝尊脫衆生
以有惡心不與語
而復讚說此忍心
意中真高求錯失
晝夜思念於欲事
說我當脫諸衆生
我於衆生有利益
而著害心常惡意
有悲而復有害心
而求阿彌多由國

恒伽河沙如有
不能堪忍諸惡事
土卽非土若能知
不念土及土功德
說我能忍諸惡事
然我未聞亦未見
各各相毀所有行
說是我所成熟者
我能脫汝莫親餘
維闍遊行是無智

常得毀辱及打罵
不至彼土人牛王
空土猶如空自性
當至彼土人牛王
我於菩薩教師想
教師想所而生惡
著乞食家及友家
於中莫令餘人入
其彼無有清淨行
於菩提利彼未有

晝夜如是作三時
莫求彼所有錯失
若見喜於欲事樂
如此久必當觸證
當漸次學漸次作
多劫俱致那由多
莫以分別分別欲
無此煩惱當不生
觀此諸聲卽非聲
如是聲類諸法體

當禮諸佛及菩薩
如欲行道常修行
彼所錯失亦勿求
最勝菩提無邊德
不可一時佛卽成
我著鎧甲非今日
我觸菩提如欲性
若能信此得勝忍
無字法體便已入
當不生欲亦無瞋

於欲及瞋觀無生
此二惟可以名轉
若知諸辭卽一辭
我之所說外道說
說此諸法以聲言
能入諸法一相道
莫分別忍莫不忍
此等無生常解知
東西南北諸方中
一一沙果人民置

應知此二無有字
字若無有於中無
名亦不生本非有
是類法體彼不知
而法及聲不可得
無上勝忍便觸證
莫分別瞋莫欲渴
當得世親人中勝
恒伽許沙如有
若所有土多無邊

諸寶滿中施最勝

無邊百劫過於上

若有聞此修多羅

如此福德當無數

求此菩提出家已

彼所我當付此經

必速得於最勝忍

經無邊門此當說

於陀羅尼不難得

當得俱致那由經

利智辯才彼當得

少動多知疾得解

即得無邊樂說辯

諸佛皆與彼辯才

說修多羅寶非一

無邊辯說彼當有

爾時師子遊步菩薩摩訶薩而白佛言大德世尊說此伽他幾許衆生聞作利益如是語已佛告師子遊

步菩薩摩訶薩言善家子見此衆集輪不答言我已見婆伽婆我已見修伽多已過算數於此說法集會滿虛空中天龍夜叉捷闍婆阿修羅伽留荼緊那羅摩睺羅伽及餘諸世界中衆生亦皆聞此說法如是語已佛告師子遊步菩薩摩訶薩言善家子說此法時九十八千天子無生法中得忍九十二千夜叉阿耨多羅三藐三菩提心生三十六千龍阿耨多羅三藐三菩提心生五百比丘增上慢意未得得想彼等聞此說五慢法信解諸法一相道已無所受故漏心解脫於彼菩薩數中六十二千菩薩信解諸法無障

礙已無生法中得忍何以故善家子此法說中最上
善家子如我於作燈如來應正遍知所現前信解諸
法一相道已我於彼時然後無生法中得忍善家子
若得諸六波羅蜜若復聞此法本稱量一等善家子
菩薩摩訶薩因此道故滿足六波羅蜜我如是說何
以故善家子若有菩薩恒伽河沙等劫行施護戒具
忍發勤入定修智於此法道以不知故諸有善根還
復滅盡善家子汝看提婆達多如是善根具足有三
十相彼雖如是善根具足而更斷諸善根遂墮泥犁
耶中於此法道以不知故善家子以是因緣當知如

諸善根斷者於此法道以不知故善家子於先過去
阿僧祇劫復過無數廣大無量不可思不可量過已
復過於彼時節有佛出世名迷畱上王如來應正遍
知明行具足善逝世間解無上士調御丈夫天人教
師佛婆伽婆彼如來壽量九十九俱致那由多百千
歲彼世界名金焰影其彼佛土皆用金作亦以三乘
令衆生涅槃何者爲三所謂聲聞乘獨覺乘菩薩乘
彼如來第一集會聲聞有八十俱致那由多百千彼
皆阿羅漢諸漏已盡應作者所作已辦棄捨重擔
得到自利盡諸有結以平等智得善解脫第二集會

比丘有七十俱致那由多百千第三集會比丘有六十俱致那由多百千第四集會比丘有二十五俱致那由多百千又倍上數比丘尼集又倍上數憂波塞迦集又倍上數憂波斯迦集又倍上數諸菩薩集彼諸菩薩具足無生法忍巧出無邊三摩地道得無邊門總持轉不退轉法輪何況初乘發行菩薩於中復有無量無數獨覺乘者善家子於彼時節彼佛有無量無數無等諸聲聞衆善家子彼金焰影世界若樹若柱彼皆七寶所成彼樹出如是聲所謂空聲無相聲無願聲無生聲無所有聲無相貌聲彼出如是等聲於中如是等聲出時彼諸衆生其心解脫彼如來滅度千歲正法住已彼聲亦不復出善家子彼迷留上王如來應正遍知勸請說法比丘名淨善行令其說法爾乃滅度善家子彼時復有說法比丘名善行意其人具足善淨戒聚復得世間五通勝智亦能轉誦毗那耶藏彼比丘復有嚴熾苦行信樂廉儉領衆說教彼安立住處已於中止住彼之徒衆善住戒聚信樂頭多功德及以減省彼比丘亦發勤行而離於菩提心彼有餘菩薩衆亦教以威儀道令其相應見有所得而行教化取諸行無常取諸行苦說諸行無

我彼無巧慧於菩薩行亦無善巧彼比丘雖爾而善
根具足又彼說法比丘淨善行者善知衆生各各別
根彼所有衆不重頭多功德及以減省乃於無所得
忍善巧方便善家子爾說時法比丘淨善行者與其
徒衆到善行意比丘住處止宿然亦以時數數入村
愍衆生故村中食業作已而出彼令多百千家已作
淨信彼之徒衆亦善化導到衆生所爲其說法令多
百千衆生建立阿耨多羅三藐三菩提若善行意所
有徒衆喜樂修定不數入村爾時善行意比丘於淨
善行說法者及徒衆邊不淨生心而言此是懶惰比

丘常數入村卽鳴捷遲集比丘衆自作制住汝等一
莫入村向淨善行所有徒衆作如是言汝等不善知
行不少言語何因汝等數數入村諸佛世尊讚歎許
可住阿蘭拏汝等莫到他家汝等應任思惟定樂善
家子爾時淨善行比丘所有徒衆於善行意比丘所
制言教不順其轉復數入村爲成熟衆生故善家子
時彼比丘從村出已彼善行意比丘復鳴捷遲集比
丘衆作如是言汝等若更入村於此住處不得共住
善家子時淨善行說法者護彼比丘故於自徒衆告
言汝等一莫入村時彼村中所有衆生是彼比丘所

0123456789200123456789210123456789220

糸

高麗金剛經卷一

十三

五八

成熟者彼等不見諸比丘故悉懷熱惱善法損減善家子時淨善行說法者彼三月過已從住處出到別住處及共徒衆復入村城國邑王都入已爲諸衆生說法善家子時善行意比丘復見淨善行說法者數入村家亦見彼衆本性威儀入他家中彼復惟有不淨心生今此比丘惡戒破戒自身既爾徒衆亦然此禿可有菩提惟是詐誑便告多人作如是言此比丘雜行去菩提遠貴重利養染著他家善家子爾時善行意比丘於他時死然其死時以於彼邊不淨心生作業熟故墮阿毗至大泥犁耶中經九十九俱致百千劫在大泥犁耶中所有大泥犁耶苦皆具受已於六十三百千生中常得誹謗於三十二百千生中行出家已還退在俗以彼餘業障故於無垢焰如來應正遍知教中出家壽量既長於俱致百千歲如救頭然發勤修行猶未曾得隨順道忍復多百千生中闇鈍以彼餘業故善家子彼時說法比丘名淨善行汝莫異見何以故不動如來卽是彼時說法比丘名淨善行善家子彼時說法比丘名善行意汝莫異見何以故我身卽是彼時說法比丘名善行意我於彼所乃至微細方便於中不淨心生已作此業障墮大泥

經

高麗金剛經卷一

十三

五八

犁耶中善家子有如是微細業障善家子若有菩薩
不欲如是業障者於第二菩薩所諸修行中不應違
背諸作業中皆當信順應生如是心我不知他心衆
生所行是亦難知善家子如來見是義故說如是法
於富伽羅富伽羅所不應選擇惟我能選擇富伽羅
及餘似我者善家子若欲自護不應選擇有所行者
不於他所而作遮礙此如是相當於佛法勤作相應
晝夜勤念與法相應善家子發行深心菩薩不應復
於他所而作遮礙當勤隨順相應修行善家子假使
三千大千世界衆生若有菩薩令彼安立十善業道
若有菩薩獨到閑處乃至一彈指頃信諸法一相道
若問若共議若說若教誦若自誦此生福德過多於
彼何以故善家子菩薩摩訶薩因此道故得淨業障
諸衆生中遠離愛憎速到徧智

諸法本無經卷上

音釋

婆伽婆

梵語也亦云薄伽梵多舍不翻乃總衆德至尚之名也伽丘迦切

羼帝

梵語

正云羼提初眼切

乖錯

乖古懷切戾也錯七各切誤也

數數

並所角切頻也

捷遲

梵語正云捷惟此云鐘亦云磬律云隨有瓦本銅鐵鳴者皆曰捷惟捷巨寒切

諸法本無經卷中

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

爾時曼殊尸利童真而白佛言佛說業障淨者世尊
菩薩云何業障當淨佛言曼殊尸利若有菩薩見於
諸法無業無報彼當到業障淨復次曼殊尸利若有
菩薩卽於欲際而見實際彼當到業障淨瞋際癡際
卽見實際彼當到業障淨復次曼殊尸利若有菩薩
見諸衆生卽涅槃界彼當到業障淨何以故曼殊尸
利彼以順見業障得淨曼殊尸利於四聖諦不如實
見有四倒心衆生於不實流轉不能超過如是語已

曼殊尸利復於佛所自言世尊爲說衆生云何當有所見而於流轉不能超過佛言曼殊尸利衆生著我所故於流轉不能超過何以故曼殊尸利若見自他彼有業行曼殊尸利凡夫小兒衆生以無聞故不知諸法畢竟滅度彼於自他而有所見見已作三種業身語及意彼於無有有取分別我貪我瞋我癡彼若如來教中出家當作是念我具戒我淨行我當過流轉我當得涅槃我當解脫苦彼復分別此法善此法不善此法漏此法無漏此法知此法斷此法證此法修所謂苦應知集應斷滅應證道應修彼復分別

諸行無常諸行苦諸行熾然我於諸行應當走出彼如是觀察生時卽於和合想念而有厭捨此相先行彼作是念此苦應知若此諸法所應知者彼作是念我應斷集彼於諸法羞慚厭怖彼作是念此集應斷若此諸法所羞厭者彼作是念滅應證道應修彼法分別已復知於滅彼作是念此是彼滅應證若此諸法所應證者彼作是念我應修道彼便獨到閑處思念諸法得舍摩他滅於思念彼得舍摩他故於諸法中其心自然開敷涼潤轉生羞慚不喜樂心彼作是念我脫諸苦於上更無所作自謂是阿羅漢作如是

知彼欲死時見受生處則於佛菩提中有疑惑不正
意彼以心墮疑惑故死已當墮諸大泥犁耶中何以
故隨無生諸法中彼分別故於佛菩提有毀害心爾
時曼殊尸利童真復白佛言世尊云何當見四聖諦
佛言曼殊尸利若見諸行無生彼即知苦若見諸行
無起彼即斷集若見諸法畢竟滅度彼即證滅若見
諸法無有彼即修道曼殊尸利若如是見四聖諦彼
不分別此法善此法不善此法當知此法當斷此法
當證此法當修所謂苦應知集應斷滅應證道應修
何以故若諸凡夫小兒染患癡處於中見彼諸法無

生無有不實分別所繫如是見已於彼法中無取無
捨見諸欲瞋癡等皆如虛空自性彼於諸三界中心
無所著於諸三界彼見無生見諸三界如幻如夢如
響如影於諸善不善法見其如焰見彼欲界即涅槃
界見瞋恚界即涅槃界見愚癡界即涅槃界彼見諸
法如是自性便於諸衆生中遠離愛憎何以故彼於
諸法不見若愛若憎心等虛空亦不見佛及以法僧
彼既不見諸法便於法中無處作疑既不作疑則無
有取既無有取則無有生便當涅槃曼殊尸利上座
須浮帝知如是法故不來禮如來足何以故彼尚不

見自身何況當見如來無有是處爾時曼殊尸利童
眞復白佛言世尊云何當見四念處佛言曼殊尸利
於未來世當有比丘彼於不淨身中隨順身觀說爲
念處生滅受中隨順受觀說爲念處見心乃是生法
滅法於是心中隨順心觀說爲念處彼如是說若有
團想彼則非有若有法想彼亦非有於是法中隨順
法觀說爲念處如是語已曼殊尸利復白佛言世尊
四念處更云何熏修佛言不須曼殊尸利如來所說
別意難知曼殊尸利白言大德世尊但當爲說熏修
念處佛言曼殊尸利若見其身等如虛空此是身中

隨順身觀念處曼殊尸利若不得受內外兩間此是
受中隨順受觀念處曼殊尸利若知其心惟有名量
此是心中隨順心觀念處曼殊尸利若不得諸善不
善法此是法中隨順法觀念處曼殊尸利如是應見
四念處曼殊尸利復言世尊云何當見聖八分道佛
言曼殊尸利若見諸法無不平等無二亦不作二此
是正見曼殊尸利若見諸法不分別不種種分別不
普分別無所見故此是正分別曼殊尸利若於見法
不可言說言說平等善熏修故此是正語曼殊尸利
若見諸法無作無作者不得作者故此是正業曼殊

尸利若於諸法不聚不散正住活命此是正命曼殊尸利若於諸法不起不發行故此是正精進曼殊尸利若諸法中皆不作念念業已離亦不追憶此是正念曼殊尸利若見諸法本性入定無散亂無攀緣不可得故此是正定曼殊尸利如是應見聖八分道曼殊尸利復言世尊云何當見五根佛言曼殊尸利若信諸法不生以本性不生故此是信根曼殊尸利若諸法中心不發遣以近想遠想離故此是精進根曼殊尸利若於諸法不作念意以攀緣性離故念不繫縛此是念根曼殊尸利若於諸法不念不思如幻不可得故此是定根曼殊尸利若見諸法離生離無智

本性空故此是慧根曼殊尸利如是應見五根曼殊尸利復言世尊云何當見七覺分佛言曼殊尸利若見諸法無有自性不作念意此是念覺分曼殊尸利若若選擇諸法已不得善不善無記以不成就故此是擇法覺分曼殊尸利若於三界不取不捨以知界想壞故此是精進覺分曼殊尸利若諸行中不繫於喜以知喜不喜壞故此是喜覺分曼殊尸利若諸法中其心止息此是止息覺分曼殊尸利若知諸法心不可得隨順覺故此是定覺分曼殊尸利若諸法中不

依不住不著不縛不見諸法而得於捨此是捨覺分
曼殊尸利如是應見七覺分曼殊尸利若有如是見
四聖諦四念處聖八分道五根七覺分我當說彼名
爲度者名爲到彼岸者名爲到陸地者名爲得安隱
者名爲得無畏者名爲抖擻塵者名爲無所有者名
爲無欲惱無障礙者名阿羅漢名爲盡漏者名爲作
所應作所作已辦者名爲離重擔者名爲得自利者
名爲盡有結者乃至名爲心皆自在得勝彼岸者名
爲沙門名爲婆羅門名爲能度者名爲度鞞陀迦者
名爲輸嚧帝隸夜者名爲佛名爲佛子名爲奢家子

名爲蹋破荆棘者名爲除却塹者名爲度塹者名爲
拔箭鏃者名爲離熱惱者名爲比丘名爲聖者名爲
滿足幢者曼殊尸利比丘具足如是忍者則能淨施
應得諸天世等供養是故曼殊尸利比丘欲不虛食
國人食者欲破摩羅者欲超過流轉者欲順到涅槃
者欲解脫苦者欲作諸天世等淨施福田者於此法
中應當勤習相應說此言時三十二天子法中證
見彼以曼陀羅華摩訶曼陀羅華而散於佛說如是
言大德世尊若說此法耳得聞者彼於如來教中是
善出家何況聞已信解爲緣如實奉行世尊彼等衆

生乃至若聞此說當得無增上慢爾時曼殊尸利復
白佛言大德世尊爲說陀羅尼句以是陀羅尼故當
令菩薩得無著辯無一聲中而有怖畏於佛法中出
生諸法信解諸法是一相道如是語已佛告曼殊尸
利童真菩薩言曼殊尸利以彼因緣汝當善聽今說
法門名雞羅句及種子句以是法門故令諸菩薩於
諸法中當得聞明照速於無生法中得忍曼殊尸利
言云何名雞羅句種子句法門佛言曼殊尸利諸衆
生一心是種子句曼殊尸利言世尊何因是種子句
佛言曼殊尸利諸衆生心皆無所有攀緣不可得故

彼是此種子句曼殊尸利諸衆生心皆同一量是種
子句曼殊尸利言世尊何因是種子句佛言曼殊尸
利諸衆生心如虛空量入於無著平等行故彼是此
種子句曼殊尸利諸衆生一衆生是種子句曼殊尸
利言何因是種子句佛言曼殊尸利說諸衆生惟是
其一畢竟不生遠離於名一異不可得故彼是此種
子句曼殊尸利欲是雞羅句曼殊尸利言世尊何因
是雞羅句佛言曼殊尸利欲不可動於法界住以不
住故彼不動搖本性離故彼是此雞羅句曼殊尸利
瞋是金剛句曼殊尸利言世尊何因是金剛句佛言

曼殊尸利瞋不可破亦不可斷如彼金剛不破不斷如是如是曼殊尸利諸法亦皆不破不斷諸事不成就故彼是此金剛句曼殊尸利癡是智句曼殊尸利言世尊何因是智句佛言曼殊尸利卽此諸法轉滅於智遠離無智如彼虛空非智具足亦非無智具足如是如是曼殊尸利諸法非智具足亦非無智具足智與無智及所應知本性寂靜故彼是此智句曼殊尸利色是雞羅句曼殊尸利言世尊何因是雞羅句佛言曼殊尸利如彼天帝門櫺不動不搖以善住故如是如是曼殊尸利諸法於法界住以不住故彼亦無去無來無取無捨亦不於他有所行作以住無住處故彼自此雞羅句曼殊尸利受是寂靜句曼殊尸利言世尊何因是寂靜句佛言曼殊尸利諸受本性寂靜不內不外不東方不南方不西方不北方不下方不上方不十方中曼殊尸利若樂受在內者衆生應一向樂曼殊尸利若苦受在內者衆生應一向苦曼殊尸利若不苦不樂受在內者衆生應一向癡曼殊尸利是故諸受不內不外不東方不南方不西方不北方不下方不上方不十方中可得是故諸衆生等皆似草木及壁本性不生不滅故彼是此寂靜句

曼殊尸利想是種子句曼殊尸利言世尊何因是種子句佛言曼殊尸利分別起想不如實生空拳相似如焰自相本性離故彼是此種子句曼殊尸利行是種子句曼殊尸利言世尊何因是種子句佛言曼殊尸利不正思惟故而生於行諸數已離無數過數如芭蕉實曼殊尸利如芭蕉實畢竟自無以不可得本性不生如是如是曼殊尸利諸法本性自離名已離故彼是此種子句曼殊尸利識是種子句曼殊尸利言世尊何因是種子句佛言曼殊尸利識如幻相不生不出空無相無自性無狀貌如虛空以五指托畫故彼是此種子句曼殊尸利色是種子句曼殊尸利言世尊何因是種子句佛言曼殊尸利不生諸色故曼殊尸利如影雖見而無所有如是如是曼殊尸利諸色雖見而無所有惟迷惑眼惟迷惑心虛妄不實法故彼是此種子句曼殊尸利聲是種子句曼殊尸利言世尊何因是種子句佛言曼殊尸利諸法無種種無種種相曼殊尸利諸聲無二所有語道亦如山鳴響故彼是此種子句曼殊尸利香是種子句曼殊尸利言世尊何因是種子句佛言曼殊尸利諸法不顯本性頑鈍等於虛空鼻者嗅香不可得故彼是此

種子句曼殊尸利味是種子句曼殊尸利言世尊何
因是種子句佛言曼殊尸利味界卽不可思味不可
識遠離於識本來自性離故彼自此種子句曼殊尸
利觸是種子句曼殊尸利言世尊何因是種子句佛
言曼殊尸利諸法不可觸著如虚空離故善壞身故
觸不起作故觸自離故彼是此種子句曼殊尸利法
是種子句曼殊尸利言世尊何因是種子句佛言曼
殊尸利諸法無心離心自性不成離名離相如法界
本性故彼是此種子句曼殊尸利地是種子句曼殊
尸利言世尊何因是種子句佛言曼殊尸利諸法無
堅無軟虛妄和合人以爲堅彼是此種子句曼殊尸
利水是種子句曼殊尸利言世尊何因是種子句佛
言曼殊尸利諸法無濕無雜無膩如焰網故彼是此
種子句曼殊尸利火是種子句曼殊尸利言世尊何
因是種子句佛言曼殊尸利諸法無煖無熱其已捨
離自性寂靜無實無生以顛倒分別故彼是此種子
句曼殊尸利風是種子句曼殊尸利言世尊何因是
種子句佛言曼殊尸利諸法無著無礙無急行無自
性風道已過不吹動故彼是此種子句曼殊尸利佛
是種子句曼殊尸利言世尊何因是種子句佛言曼

殊尸利諸法不作覺者不覺不隨順覺不等覺以覺
離故彼是此種子句曼殊尸利法是種子句曼殊尸
利言世尊何因是種子句佛言曼殊尸利諸法不斷
不破離斷離破無名無相離名離相亦無自性語道
已過故彼是此種子句曼殊尸利僧是雞羅句曼殊
尸利言世尊何因是雞羅句佛言曼殊尸利不住聖
衆如法界際持戒破戒平等故定亂平等故智無智
平等故解脫煩惱平等故於諸法中無所安住以處
非處不可得故彼是此雞羅句曼殊尸利諸法境界
是雞羅句曼殊尸利言世尊何因是雞羅句佛言曼

殊尸利諸法如虛空境界不可思境界諸境界斷無
諸事物其中空虛斷不可得故彼是此雞羅句曼殊
尸利諸法無攀緣是雞羅句曼殊尸利言世尊何因
是雞羅句佛言曼殊尸利諸法無住處無依倚故彼
是此雞羅句曼殊尸利諸法不破是雞羅句曼殊尸
利言世尊何因是雞羅句佛言曼殊尸利諸法不可
見以無色不可見故不可斷不可破不可得不可著
不可解脫故彼是此雞羅句曼殊尸利諸法不取不
捨是雞羅句曼殊尸利言世尊何因是雞羅句佛言
曼殊尸利諸法等歸於如等合法界彼不起取彼不

捨出不求不願諸願已斷本性寂靜等虛空故彼是
此雞羅句曼殊尸利諸法無咎是雞羅句曼殊尸利
言世尊何因是雞羅句佛言曼殊尸利諸法無垢亦
無所有清淨光顯最善清淨如虛空清淨故罪不可
得故無咎彼是此雞羅句曼殊尸利諸法無住處是
雞羅句曼殊尸利言世尊何因是雞羅句佛言曼殊
尸利諸法無事寂靜無住持故彼是此雞羅句曼殊
尸利諸法無學是雞羅句曼殊尸利言世尊何因是
雞羅句佛言曼殊尸利諸法無學彼不應學不應修
不應思不應念不應住不應發不應行不應斷不應
證不應說不應顯不應求不施設名不深不淺不生
不滅不洒非不淨不分別說不衆言說不攀緣不執
取不說不棄不捨何以故曼殊尸利諸法畢竟已捨
本性不取常是棄捨彼非智所行非無智所行故彼
是此雞羅句

諸法本無經卷中

音釋

曼殊尸利

梵語也亦云曼殊室利此云妙吉祥曼莫官切

抖擻

抖當口切擻蘇后切

舉之貌

擔負物也

鞞

駢迷踐也

刺棘

刺七切

芒刺也棘紀七豔切

鍤

作木切

鼻

許救切也

女利切厥其月切
肥也櫛門閭也

諸法本無經卷下

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

爾時曼殊尸利童真復白佛言世尊我欲說雞羅句
佛言曼殊尸利汝可辯說曼殊尸利言世尊諸衆生
得到菩提是雞羅句佛言曼殊尸利何因是雞羅句
曼殊尸利言諸法不到不普到不順到已離到非證
時非不證時過智離到故彼是此雞羅句世尊諸衆
生得到徧智是雞羅句佛言曼殊尸利何因諸衆生
得到徧智是雞羅句曼殊尸利言世尊諸種諸處無
諸衆生順到徧智自性故名得到徧智世尊其徧智

者無有得到相應現住何以故世尊衆生自性卽徧
智故彼是此雞羅句世尊諸衆生具足徧智是雞羅
句佛言曼殊尸利何因是雞羅句曼殊尸利言世尊
諸法無自離自無自性等順至於如徧智本性一性
相故彼是此雞羅句世尊諸衆生無量具足是雞羅
句佛言曼殊尸利何因是雞羅句曼殊尸利言世尊
諸衆生過算離數若如是知彼不可量如虛空量故
彼是此雞羅句世尊諸衆生菩提場是雞羅句佛言
曼殊尸利何因是雞羅句曼殊尸利言世尊菩提場
者是何句義佛言曼殊尸利菩提場者諸法寂靜場

諸法無生場諸法無所有場諸法不可取場諸法無
自性場曼殊尸利此是菩提場句義曼殊尸利言世
尊諸衆生不常入此場耶佛言如是如是曼殊尸利
曼殊尸利言世尊以此因緣諸衆生菩提場是雞羅
句世尊諸衆生得忍是雞羅句佛言曼殊尸利何因
是雞羅句曼殊尸利言世尊諸衆生是無盡法無滅
法不生法名相已離順入平等忍故彼是此雞羅句
世尊諸衆生無著辯是雞羅句佛言曼殊尸利何因
是雞羅句曼殊尸利言世尊若諸衆生有如是辯彼
於十方皆無所有無著無障平等順到世尊諸辯已

離自相不住故彼無所著世尊以此因緣彼此此雞
羅句世尊諸衆生得陀羅尼是雞羅句佛言曼殊尸
利何因是雞羅句曼殊尸利言世尊諸衆生想持諸
衆生色聲香味觸等不實顛倒分別取相故彼自此
雞羅句世尊諸衆生慈心是雞羅句佛言曼殊尸利
何因是雞羅句曼殊尸利言世尊諸衆生非衆生本
性不瞋於瞋與慈而不分別平等得到故彼此此雞
羅句世尊諸衆生大悲具足是雞羅句佛言曼殊尸
利何因是雞羅句曼殊尸利言世尊諸衆生本性無
作及無作者如來平等不過大悲自性具足故彼是

此雞羅句世尊諸衆生得三摩地是雞羅句佛言曼
殊尸利何因是雞羅句曼殊尸利言世尊諸衆生本
性入定無散亂無略攝無異緣本性不生畢竟入定
攀緣離故世尊若諸衆生因於攀緣而有識知彼攀
緣中則無有識何以故世尊其攀緣識念念速滅故
彼是此雞羅句佛言曼殊尸利諸衆生不種種分別
思覺耶曼殊尸利言諸思覺何處住佛言於中住虛
空界曼殊尸利言世尊虛空界有散亂耶佛言曼殊
尸利虛空界無散亂曼殊尸利言世尊諸衆生不行
虛空界耶佛言如是曼殊尸利曼殊尸利言世尊若

虛空界如彼諸衆生如若諸衆生如彼虛空界如然
世尊諸衆生如虛空界如此無有二無二相故彼是
此雞羅句世尊諸佛貪欲具足是雞羅句佛言曼殊
尸利何因是雞羅句曼殊尸利言世尊諸佛順入貪
欲平等無染離染捨離諍競不過貪欲平等順覺貪
欲自性故世尊貪欲卽是菩提何以故世尊順覺貪
欲自性說名菩提故彼是此雞羅句世尊諸佛瞋惡
具足是雞羅句佛言曼殊尸利何因是雞羅句曼殊
尸利言世尊佛說諸有爲行過惡者諸佛安住瞋惡
平等順覺瞋惡自性故說名瞋惡具足彼是此雞羅

句世尊諸佛愚癡具足是雞羅句佛言曼殊尸利何
因是雞羅句曼殊尸利言世尊諸佛能脫愚癡說名
諸著安住愚癡平等順覺愚癡自性故彼是此雞羅
句世尊諸佛身見具足是雞羅句佛言曼殊尸利何
因是雞羅句曼殊尸利言世尊諸佛安住身見於諸
法中不入不出亦不入出畢竟安住無住相故順覺
身見不生不出無自性故彼是此雞羅句世尊諸佛
邪見具足是雞羅句佛言曼殊尸利何因是雞羅句
曼殊尸利言世尊諸佛示現有爲是邪示現不實示
現離如示現有爲是空無虛妄法順覺邪見自性相

故彼是此雞羅句世尊諸佛住顛倒得菩提世尊諸佛住諸蓋住五欲住欲住瞋住癡得菩提是雞羅句佛言曼殊尸利何因是雞羅句曼殊尸利言世尊住處者即無住處曰佛言曼殊尸利無住處者是何句義曼殊尸利言世尊無住處者難住及以動震即是凡夫小兒又諸佛善住欲平等故瞋平等故癡平等故五欲平等故諸蓋平等故瞋顛倒平等故彼住欲自性處如是證覺阿耨多羅三藐三菩提彼住瞋癡五欲功德諸蓋顛倒自性處如是證覺阿耨多羅三藐三菩提是故諸佛住顛倒蓋五欲三毒證覺阿耨

多羅三藐三菩提是雞羅句如是語已佛告曼殊尸利童真言曼殊尸利若復有人問汝如來應正遍知諸不善法斷諸善法具足如是問時汝何發遣曼殊尸利言世尊若復有人如是問我如來應正遍知諸不善法斷諸善法具足世尊彼如是問時我作如是說汝先親近善友勤作方便相應莫一法合亦莫作離莫取莫放莫攀緣莫不攀緣莫依莫住莫棄莫寧莫聚莫求莫願莫見一法爲勝若小若最勝彼後當知如來境界不思境界離境界斷境界法佛言曼殊尸利汝作如是解說是何發遣曼殊尸利言世尊我

作如是解說無有一法可發遣者世尊佛坐菩提場
已有法若生若滅可見不佛言不然曼殊尸利曼殊
尸利言世尊若法無生無滅彼有善法具足不善法
具足耶佛言不然曼殊尸利曼殊尸利言世尊若法
不生不出彼無善法具足不善法具足彼何所知何
所斷何所修何所證何所見道爾時上虛空中十千
天子聞此佛及曼殊尸利童真說已卽散優波羅華
撥陀摩華拘目陀華奔荼梨迦華曼陀羅華摩訶曼
陀羅華禮佛及曼殊尸利童真足已如是說言世尊
無著尸利此謂曼殊尸利世尊無二尸利此謂曼殊

尸利世尊無有尸利此謂曼殊尸利世尊無餘尸利
此謂曼殊尸利世尊如尸利實際尸利法界尸利勝
尸利最勝尸利無上尸利無上上尸利無等尸利無
等等尸利世尊此謂曼殊尸利童真如是語已曼殊
尸利童真告彼天子言止止天子莫分別我我不見
一法若勝若劣若最勝若妙又天子汝若說言曼殊
尸利者我欲尸利彼是我曼殊尸利我瞋尸利彼是
我曼殊尸利我癡尸利彼是我曼殊尸利如是說者
名爲正說何以故天子我不過欲不過瞋不過癡天
子諸凡夫小兒有行有到諸菩薩無一處法中有行

有到天子言曼殊尸利諸菩薩不到佛法不行十地
耶曼殊尸利言天子於意云何幻人心心數法行十
地耶天子言曼殊尸利如是幻人本無住處何處於
地復有行到曼殊尸利言如是天子諸法喻幻彼無
行踐無他處到無用力行無自主行天子言曼殊尸
利汝不當覺菩提耶曼殊尸利言天子於意云何凡
夫小兒貪欲繞住能坐菩提場具足遍智不天子言
曼殊尸利汝豈復貪欲繞住是凡夫小兒耶曼殊尸
利言如是天子我欲繞住我瞋繞住我癡繞住我是
外道我是邪行天子言曼殊尸利以何義意說如是

言我欲繞住我瞋繞住我癡繞住我是外道我是邪
行曼殊尸利言天子我所有繞住無有住處於十方
中無欲瞋癡自性住處故以無住處相應故天子言
曼殊尸利汝云何是外道曼殊尸利言天子我於外
道無所行到彼因緣故我是外道天子言曼殊尸利
汝云何是邪行曼殊尸利言天子我知諸法是邪不
實不如但是分別彼因緣故我是邪行爾時十千天
子於曼殊尸利童真邊聞此說已無生法中得忍彼
得忍已說如是言世尊若彼衆生善此金剛句光明
到耳者得勝利何況聞已信解爲緣受持讀誦修習

演說如所說行世尊彼於諸法中當得無著辯才及
得明照善說一相諸法於佛法中相續不斷顯示諸
法皆是佛法爾時衆中復有天子名蓮華遊戲智通
來集會坐爾時蓮華遊戲智通天子而白佛言世尊
宜說十種音聲入智於後世時五十歲中菩薩聞如
是等法已不驚不怖不畏於諸法行當知入行不疑
不惑如是語已佛告蓮華遊戲智通天子言止止天
子何須問如是處此音聲入門初業菩薩不能知覺
思惟稱量共議善家子此法說時亦不得於初業菩
薩前說何以故說意難知故天子音聲入門菩薩如

恒伽河沙等劫若彼不如實言訶罵彼於其中無瞋
礙心又復恒伽河沙等劫若得淨心好意供養尊重
諸樂因緣衣食臥牀病緣藥等諸事彼於其中亦無
順愛心生善家子如阿羅漢漏盡於諸順愛住處法
中終不生愛於諸瞋礙住處法中亦不生憎善家子
如是音聲入門菩薩於恒伽河沙等劫若得供養諸
樂因緣彼於其中而無順愛心生於恒伽河沙等劫
若彼不如實言訶罵彼於其中無瞋礙心善家子如
是音聲入門菩薩於諸衰利毀譽稱譏苦樂無受無
著過於世法而住猶如山王如是語已蓮華遊戲智

通天子復白佛言世尊菩薩學時復云何學音聲入
門佛言善家子汝今何須問如是處天子言世尊爲
說音聲入智於彼未來若有菩薩入於此忍當作淨
想信想愛想彼等聞此音聲入智已當覺自惡亦教
餘人如是語已佛告蓮華遊戲智通天子言彼若然
者天子善聽正念善思吾當爲汝演說此義蓮華遊
戲智通天子對曰如是我甚樂聞佛言天子若有菩
薩於欲聲中生過罪想離欲聲中生讚利想卽不學
佛法中於瞋聲中生過罪想離瞋聲中生讚利想卽
不學佛法中於癡聲中生過罪想離癡聲中生讚利
想卽不學佛法中於少欲聲順愛於多欲聲背憎卽
不學音聲入門中於知足聲順愛於不知足聲背憎
卽不學音聲入門中於減省聲順愛於不減省聲背
憎卽不學音聲入門中如是略說當知於樂獨聲順
愛於多人聲背憎於佛聲順愛於外道聲背憎於梵
行聲順愛於非梵行聲背憎於毘那耶聲順愛於非
毘那耶聲背憎於清白聲順愛於煩惱聲背憎於愛
聲順愛於非愛聲背憎卽不學音聲入門中於果聲
順愛於凡夫聲背憎於樂聲順愛於苦聲背憎於出
世聲順愛於世聲背憎卽不學音聲入門中於出家

聲順愛於在家聲背憎卽不學音聲入門中於施聲
順愛於慳聲背憎而生礙想卽不學佛法中於持戒
聲生讚利想於破戒聲背憎而生礙想卽不學佛法
中於忍聲生讚利想於瞋聲生礙想卽不學佛法中
如是略說於精進聲生讚利想於懈怠聲生礙想於
定意聲生讚利想於亂聲生礙想於智聲生讚利想
於無智聲生礙想卽不學佛法中於近聲順愛於遠
聲背憎卽不學音聲入門中於流轉聲生過罪想於
涅槃聲生讚利想卽不學音聲入門中於此岸聲背
憎於彼岸聲順愛於村落聲生過罪想於阿蘭拏聲

生讚利想卽不學音聲入門中於獨行順愛於共行
背憎卽不學佛法中於比丘行順愛於在家行背憎
於威儀業順愛於非威儀業背憎於淨妙行順愛於
非淨妙行背憎於戒行順愛於惡戒行背憎於不雜
行順愛於雜行背憎於離貪欲行順愛於貪欲行背
憎於離瞋惡行順愛於瞋惡行背憎於離愚癡行順
愛於愚癡行背憎於空行順愛於有見行背憎於無
相順愛於相背憎於無願順愛於願背憎於菩薩行
順愛於聲聞獨覺行背憎卽不學佛法中若譏菩薩
過失則遠菩提亦取業障若譏威儀則遠菩提亦取

牢固業障若有菩薩於菩薩邊生卑小想於已勝想則爲自傷亦取業障如是菩薩於他菩薩若教若誠生教師想然後教誡菩薩若欲不捨菩提於菩薩邊莫生小想善家子菩薩如是無有一念令善根斷如輕第二菩薩者是故菩薩若欲護諸善根欲清淨諸業障欲速於諸法中得無礙行應當晝夜各作三時禮諸菩薩乘者富伽羅爾時曼殊尸利童真復白佛言世尊如我解佛所說義欲聲佛聲稱量一等瞋聲佛聲等癡聲佛聲等外道聲佛聲等少欲聲多欲聲等知足聲不知足聲等減省聲不減省聲等樂獨聲

共衆住聲等此岸聲彼岸聲等遠聲近聲等流轉聲涅槃聲等村落聲阿蘭拏聲等施聲慳聲等持戒聲破戒聲等瞋恨聲忍聲等精進聲懈怠聲等亂聲定意聲等無智聲智聲等爾時蓮華遊戲智通天子語曼殊尸利童真言曼殊尸利何因緣故稱量一等曼殊尸利言天子如是欲聲於汝意謂是何天子言曼殊尸利如我意謂欲聲如響曼殊尸利言天子如是佛聲汝意復謂是何天子言曼殊尸利如我意謂亦與響法不別曼殊尸利言此因緣故稱量一等爾時佛告曼殊尸利童真言曼殊尸利汝於前世住初業

地未入如是法道作何業障汝今可說若未來世所
有假名菩薩聞如是等業障惡已當自守護如是語
已曼殊尸利童真復白佛言世尊彼聞如是等業障
惡已雖當憂怖而得淨於業障亦得諸法無礙世尊
乃往過去無數劫復過無數廣不可量無量不可思
復過彼已於彼時節有佛出世名師子鼓音王如來
應正徧知明行具足善逝世間解無上調御丈夫天
人教師佛婆伽婆彼如來壽量六十俱致那由多百
千歲說法調伏恒伽河沙等衆生亦以三乘成熟衆
生彼世界名大光於中若樹若柱七寶所作於彼樹

中有如是等聲出所謂空聲無相聲無願聲無生聲
無滅聲無所有聲無狀貌聲常出如是等聲若聲出
時彼諸衆生於法見證彼時如來初集聲聞有九十
九俱致彼皆阿羅漢乃至以平等智善解脫心第二
集有九十六俱至比丘第三集有九十三俱致比丘
第四集有九十俱致比丘亦皆阿羅漢乃至以平等
智善解脫心彼菩薩集亦如是數彼皆無生法忍具
足善能出生種種法道供養多百千俱致那由多佛
名稱聞於百千俱致那由多佛土度脫多百千俱致
那由多衆生得無邊門陀羅尼出生百千俱致那由

多三摩地自餘始業初乘發行菩薩摩訶薩亦多無
量無數彼如來土功德莊嚴具足若以言說終不能
盡彼如來滅後正法住九十九百千歲彼諸樹聲皆
不復出世尊彼時有菩薩比丘名曰喜根作說法者
世尊彼喜根菩薩先行質直不分別威儀不捨世間
不礙世法彼時衆生諸根悉利少聞卽知有深信解
爲彼衆生不讚說少欲不讚說知足滅省樂獨亦不
讚說不共衆住亦不示現發起精進示現自身行於
雜行令彼衆生攝取諸法卽欲自性攝取諸法卽瞋
自性攝取諸法卽癡自性攝取諸法而無障礙彼以

方便令彼攝取諸行一相若彼衆生彼以方便令攝
取已無有一處衆生若行若威儀而有瞋礙彼不瞋
礙心已便得忍地於如來教中當得決定不壞深心
世尊彼時復有菩薩比丘名曰勝意亦作說法者世
尊勝意說法者得四第耶那四無色入受行十二頭
多功德世尊勝意菩薩所調伏者取他過惡其智動
搖世尊爾時勝意菩薩於村落中爲食而行至喜根
菩薩所乞之家以不知故彼於其中見舍主子卽至
彼舍主子所至已設如是座坐已爲彼舍主子說少
欲說知足說滅省說共衆住過惡讚說樂獨讚說不

共衆住仍於彼舍主子前惡說喜根菩薩云彼比丘者乃令多人取於顛倒彼比丘者乃令多人取於邪見其彼比丘是雜行者取欲無礙取瞋無礙取癡無礙取諸法無礙彼舍主子利根得忍語彼比丘言大德意謂貪欲是何比丘言如我意謂貪欲是煩惱舍主子言大德貪欲爲內爲外比丘言貪欲非內非外舍主子言貪欲從何所來去至何所復住何處比丘言貪欲無來無去亦無住處舍主子言大德貪欲若非內外非東方分亦非南西北方上下四維無有處住亦非無住彼之貪欲豈非無生若無有生何有煩惱

及以清淨爾時勝意比丘瞋恚不喜從座起去說如是言彼比丘者乃令多人取不如實以不學入音聲故於佛陀聲則喜於外道聲則瞋以不學入音聲故於梵行聲則喜於非梵行聲則瞋以不學入音聲故於清淨聲則喜於染汙聲則瞋以不學入音聲故於聖果聲則喜於凡夫聲則瞋以不學入音聲故於樂聲則喜於苦聲則瞋以不學入音聲故於出家聲則喜於在家聲則瞋以不學入音聲故於出世間聲則喜於世間聲則瞋以不學入音聲故於施聲則生利想於慳聲則生礙想以不學佛法中故於持戒聲

則生利想於破戒聲則生礙想於彼乞家出已還向
阿蘭拏處至住處已令餘比丘亦如是取卽於衆中
見喜根菩薩已說如是言此比丘者乃令多人取於
顛倒此比丘者乃令多人取於邪見其此比丘是雜
行者取欲無礙如是亦取瞋癡無礙及取諸法無礙
喜根菩薩作如是念今此比丘必作業障我須爲說
如是深言乃至令作修助菩提法因爾時喜根菩薩
欲令衆信卽於諸比丘僧前說此伽陀

貪欲說涅槃 恚癡亦如是 於中道當覺
佛菩提不思 若分別貪欲 及諸恚癡等

遠彼佛菩提 譬如天與地

若不破壞欲瞋已 入於癡者見菩提

彼卽近於勝菩提 當得於忍亦不久

貪欲菩提二非一 一入平等與相應

若不如是隨順覺 彼佛菩提遠復遠

貪欲不生亦不滅 未曾作惱染於心

若有我想有得見 爲彼貪欲泥犁入

所有欲法卽佛法 所有佛法卽欲法

此二一字而無相 如是智者爲導師

若分別戒破戒已 以戒自高而醉逸

彼不生天况菩提
若於煩惱分別已
此道非是勝菩提
若住蘭拏分別已
彼無菩提無佛法
蘭拏法中既不見
天脩羅中彼是賊
若分別我當作佛
所有佛法如虛空
見行菩提本不二
但自安住有得見
常好依倚瞋見中
若念彼則凡夫縛
高貴自我而欺他
但自安住蘭拏見
於村落中作威儀
何用菩提及佛法
彼凡無智力所牽
於中無取亦無捨
名字數音說爲人

若不入於此法中
若求菩提無菩提
不此教中至滅度
若佛法中生羨樂
無實法中既生羨
若以供養異不供
若知此界同平等
若不於佛及佛法
彼於諸法則不染
若欲度脫諸衆生
彼佛菩提遠復遠
若見菩提遠菩提
分別此法無有實
彼則遠此佛菩提
則當復受於苦惱
供養法中則聚著
彼當作佛人中尊
諸種諸處未曾見
覺菩提已破摩羅
彼衆生界未曾念

諸法猶如涅槃等
若說外道是惡意
於此二中無差別
若覺菩提無所覺
佛與非佛不等佛
佛於菩提未曾覺
凡夫分別無有法
若有爲法非有爲
若無有數筭亦無
若無衆生無成就

彼若見是作人尊
若說諸佛人勝者
如是知者作導師
若如是知無所知
此不分別人中上
衆生未曾有脫者
彼遠復遠佛法中
彼所有數未曾有
此諸方便不說二
不見佛法是實有

如佛亦如諸衆生
若欲當覺勝菩提
所有欲法自性相
若佛法中未曾發
無異菩提無異心
以菩提心凡自高
彼無菩提無佛法
若念衆生我欲脫
說衆生者無衆生
若見衆生如是怖

如是知者觸菩提
於彼欲法莫分別
彼卽佛德不可思
於佛菩提不生心
如是知者作導師
若分別念我作佛
則捨此法是性印
愚癡著彼衆生想
菩提不於衆生住
彼則無邊恐怖生

諸衆生言如山響 如是知者人中上
若說衆生畢竟脫 常無貪欲瞋癡等
衆生寂靜常大寂 如是知者作導師
貪欲非內亦非外 欲於諸方無依倚
無實諸法分別已 如是我想凡所迷
如響如幻如焰等 如石女兒亦如夢
如諸煩惱不可見 凡夫轉行由無知
若求煩惱彼有惱 正念選擇莫懈怠
不分別道及煩惱 觸無分別菩提地
若空法中凡夫畏 於佛法中彼當遠

若空法中無有疑 最勝菩提彼當得
若以言說分別境 言說及義不可思
染著名稱及利報 自謂念道無疑惑
不以著名念所說 而見蘭拏有所住
少欲知足分別已 復爲貪欲力所牽
若人避於欲法走 彼於欲法不可脫
若能順覺欲法實 彼則見法欲乃離
守護禁戒雖長夜 出生定意無邊劫
此佛教中彼不脫 以不覺此真實際
若覺此法無所有 於諸法中彼無著

不以分別戒破戒 而脫凡夫有見境
若見持戒常無戒 若覺戒義破戒法
彼於破戒不可得 彼覺戒行相如是
法王所有不思法 俱致方便化衆生
以一方便令其入 此菩提中寂無漏
凡夫墮於大墮中 說勝法所聞法已
無作無佛無有相 一道方便自性空
雖在勝家喜欲樂 而聞法已不驚怖
不於此教出家已 頭多自高有見得
所有十方佛世尊 住世作利大仙主

皆知諸法如空已 法無起作觸菩提
無知而有淨相想 聞此實法有驚怖
彼諸致劫受多苦 常受苦分無有間

說此伽陀時三十千天子等無生法中得忍十八千
比丘以不受故諸漏心皆解脫卽時地裂勝意菩薩
死墮大啼叫泥犁耶中彼業障故於百千俱致劫大
泥犁耶中受諸極重苦毒受已於七十百千生中常
得誹謗於多百千俱致劫中不聞如來應正遍知名
字彼後值遇如來於彼教中出家而不喜樂六十百
千生中出家已反戒入俗以彼殘業障故於多百千

生中闇鈍而行於彼時節名喜根比丘菩薩摩訶薩
說法者今已證覺阿耨多羅三藐三菩提現住說法
在東方分過百千俱致佛土於寶畫世界中名密無
垢蔽日光福德威熾王如來應正遍知現住說法於
彼時節各勝意比丘說法者卽我彼時作說法者名
勝意比丘世尊我受如是苦惱如是住時以未入此
法道故受如是苦於無苦中分別苦顛倒苦是故若
發菩薩乘者若發獨覺乘者若發聲聞乘者不用如
是業障者不用如是苦者於諸種法不應毀棄於彼
正法亦不應毀棄亦不應一處而作瞋礙爾時佛告

曼殊尸利童真言曼殊尸利彼時汝因聞彼伽陀有
何勝利曼殊尸利言世尊我因聞彼伽陀從彼業障
而起處處馳走徧流轉已於諸處中得其深忍得決
定忍善說深法佛言曼殊尸利是誰神力憶念如是
久遠所作業障曼殊尸利言世尊所有菩薩若思若
念若隨順念彼皆如來神力何以故世尊如是諸法
皆是如來本性佛言若得如來十力與聞此者稱量
一等若於無生法中得忍與聞此者稱量二等曼殊
尸利言世尊如我解佛所說義聞此法本果不可思
佛言如是如是曼殊尸利如汝所說聞此法本果不

可思但如來不記說何以故彼不勤修非善丈夫若聞此已當不信解曼殊尸利此是諸法入門爾時曼殊尸利童真及慈氏菩薩摩訶薩復白佛言世尊當住持此法本令末後世後五百歲法轉之時廣至多人手中不使摩羅及摩羅身天得入其便爾時世尊爲住持此法本故左右觀視如是無間世尊觀已彼時十方恒伽河沙等佛土六種震動於彼時中世尊則爲已住持此法本自餘諸佛世尊於恒伽河沙等世界中亦住持此法本說此法本時乃至十方恒伽河沙倍多於彼衆生無生法中得忍彼復倍多於法

證見况復言住聲聞乘獨覺地無學地爾時命者

阿難陀而白佛言世尊云何名此法本我云何持佛言阿難陀此法本名說諸法不轉此名當持佛說此時曼殊尸利童真歡喜慈氏菩薩摩訶薩師子遊步菩薩摩訶薩蓮華遊戲智通天子及餘天子并彼大菩薩衆諸天人捷闍婆訶脩羅等世於佛所說皆大歡喜

諸法本無經卷下

音釋

憎

作滕切惡也

譏

居依切誚也

誹謗

誹府尾切非議也謗補曠切訕毀也

牟尼庵奉

佛弟子吳懷真同弟懷上謹發其心角金梓行

諸法本無經三卷

法以資人與國矣阿含經廿二卷

阿含經廿二卷

阿含經廿二卷

阿含經廿二卷

阿含經廿二卷

阿含經廿二卷

丁翁廣請太歲及有
家書置之武列紫雲山
我德英塔院庭府中永
為記者不敢許出院內
當山二世鑄十機謹誌

ト、
廿三