

當繫心正觀，勿信於他。爾時世尊即說偈言：常樂法自在，數數策其心。貪欲自在中，智心應遠離。離欲自在已，住法自在中。若能降伏心，則能伏煩惱。若能降煩惱，即得離業道。若離業道已，^①即為世間塔。不為欲穢染，顯示煩惱過。念饒益眾生，故號為支提。聞貪欲過已，便能離貪欲。一切智淨心，故號為支提。最勝大丈夫，念滅眾生惡，解脫彼瞋恚，故號為支提。最勝大丈夫，念滅眾生癡，脫彼愚癡心，故號為支提。調御天人師，念滅眾生慢，淨彼眾生心，故號為支提。

大寶積經卷第七十六

北齊三藏那連提耶舍譯

菩薩見寶會^{第十六}四轉輪王品^{第二十六}

之十六 之二

大王過去有王名曰地天，如法為王名為法王。七寶具足，所謂輪寶、象寶、馬寶、明珠寶、玉女寶。長者寶、主兵寶，是名七寶。大王彼地天王父名曰地生，彼地生王臨命終時，其地天最為長子。其地生命終之後，輔相大臣灌地天頂以為大王，即為剎利灌頂大王。時地天王既為剎利灌頂王已，於十五日，月盛圓滿，受齋之日，沐浴洗頭，剪除鬚鬢，及以爪甲已著新淨衣，以諸花鬘種種^②瓔珞、天冠、臂印、環釧^③、耳環、莊嚴其身，在高樓上^④，婁女圍遶，即於東方有金輪寶，千輻不減，轂輞具足，光

明照^⑤，耀縱廣七肘，純是真金。大王時地天王見是事已，即作是念：我昔曾聞先舊人說，若剎利灌頂王於十五日，月圓滿時，受齋之日，沐浴洗頭，剪除鬚鬢，及除爪甲，著不^⑥汚衣，以諸花鬘種種瓔珞、天冠、臂印、環釧^⑦、鈿、裸莊嚴其身，在高樓上，婁女圍遶，若於東方有金輪寶，轂輞具足，千輻不減而來應者，當知是王定當得作轉輪聖王。復作是念：我今豈可作輪王耶？我今當試。大王爾時地天王即從坐起，偏袒右肩，整理衣服，右膝著地，對輪合掌，向彼天輪作如是言：寶輪可下在地而住，作是語已，彼天寶輪從空下地，住在王前。時地天王即以妙香用塗其手，勝妙好衣以拭輪寶，以其右手接取輪寶置左手中，復以右手摩^⑧拭其輪，作如是言：汝今應當降伏東方，作是語已，時金輪寶飛昇虛空，左右旋轉，即往東方，至彼往昔轉輪王道，其道平正，布散諸花，甚可愛樂。輪所^⑨經處皆悉平正，無有高低，以王福力，河池井泉枯竭之處，八功德水悉皆盈滿，一切所有樹林花果，枯悴之者，悉皆敷榮，已敷榮者，更增鬱茂。大王爾時地天轉輪聖王，即與四兵隨輪而去。輪寶若住，王亦隨住，王所至處，所有國土，大小諸王與其臣民，各以金^⑩盤盛滿銀粟，或以銀盤盛滿金粟，奉迎大王，各作是言：善哉大王，善來大王。此諸國土安隱豐樂，人民熾盛，唯願大王受此國土，攝化人民。我等皆當奉給左右，唯願止住。爾時地天轉輪聖王告彼諸國王及臣民等，作如是言：我今不須國土

寶物，汝自受用。汝今若欲隨順我者，應離殺生，亦莫偷盜，亦莫邪淫，亦莫妄語，亦莫兩舌，亦勿惡口，亦莫綺語，亦莫貪欲，亦莫瞋恚，亦莫邪見。汝等應當自住十善，亦教他人，令住十善。我則知汝歸從於我，受我教勅。我觀汝等猶如我子，汝等常應供養父母師長，及諸沙門、婆羅門等，莫作非法，不善惡行，亦勸他人，令行善法。若能如是，我知汝等一切國土所有人民，悉皆歸從降伏於我。又復告言：汝等常應孝養父母，恭敬師長，及諸沙門、婆羅門，莫作非法，不善惡行，亦勸他人，令行善法。若能如是，我知汝等一切國土所有人民，悉皆歸從降伏於我。爾時聖王及諸四兵，如是漸漸度於大海，降弗婆提過盡人境，輪寶乃住。如是乃至南西北方，及鬱單越悉降伏已，度彼北海盡人境已，王及輪寶還閻浮提本宮門上，在虛空中，停住不動。爾時地天轉輪聖王如是降伏四天下已，還閻浮提，即便止住。地天大王及與輪寶還來至此閻浮提時，彼四天下變成七寶端嚴^⑪，殊特，何謂七寶？所謂金、銀、琉璃、頗梨、車磔、赤珠、馬瑙。爾時輪寶於四天下，周迴旋轉已，一切地獄畜生、餓鬼、八難、消滅，於四天下所有一切不善惡聲，悉皆除滅。況有造作諸惡業者，何以故？皆是地天聖王本願力故。又復輪寶周旋轉時，四天下中，不假種植，處處皆生自然^⑫米，淨無糠粃^⑬，又復輪寶天下中，自然而生天樹寶衣，又復輪寶周旋轉時，四天下中，一切病患悉皆除愈，唯除三患，何等為三？一者求

①即-則會 ②瓔-纓同 ③耳-鈿 ④婁-采 ⑤耀-曜 ⑥汚-汚 ⑦鈿-金 ⑧拭-拭 ⑨經-逕 ⑩盤-槃 ⑪殊-殊 ⑫馬瑙-碼瑙 ⑬支提-即窣覩波，舊稱塔，以積聚土石而成。謂世尊無量福德積集於此。義云靈廟。本經284頁下略注。⑫赤-亦

欲二者段食三者衰老。又復輪寶旋轉之時。四天下中所有人民壽千萬歲。又復輪寶周旋轉時。四天下中一切人民所有苦惱自然消滅。如是等無量無邊。希有不可思議之事。出現於世。爾時地天大王復於久時作如是念。我今於此受諸快樂。五欲眾具頗更有處。勝此以不復自思念。我昔曾聞須彌頂上有三十三天。五欲資具其事云何。爾時地天大王未除愛欲。厭惡人間所有五欲資財之具。欣彼天中上妙之樂。我今寧可往彼天上。爾時地天大王作是念。已。王及四兵忽然之頃。至忉利天。爾時帝釋遙見地天大王。作如是言。善來大王。善哉大王。即分半座命王令坐。王即就坐。爾時地天在彼天上。經無量百千歲分位而治。爾時地天大王復於久時生大貪心。作如是念。我今應當退彼天主。獨為天王。作是念。已。即從帝釋半座而墮。并及四兵至閻浮提安隱城中。爾時地天大王久在天上。受勝妙樂。心生耽樂。忽至人間。不能堪受人中資具。身心沈沒。猶如醍醐置熱沙中。尋即消化。莫知所在。地天大王身心沈沒。不能堪忍。人中所有飲食精氣亦復如是。爾時地天大王身心疲頓。而說偈言。

諸王大自在 不能除渴愛 如乾草遇火 是故應捨欲 常行於姪欲 未曾滿足時 如渴飲鹹水 終不能除渴 如眾流歸海 終無有滿足 愛欲亦如是 曾無滿足時 如火焚草木 無有厭足時 愛欲亦如是 終無有滿足 猶如深谷響 隨聲無休息

聞聲亦如是 亦無休息時 亦如盛香篋 受香無簡擇 嗅香亦如是 亦無有厭足 如杓^①撈美食 終無知止足 舌貪嗜美味 亦無於止足 如鏡現面像 亦無有厭足 如是行欲人 於欲無厭足 如虛空受風 未曾有厭足 身常受諸觸 終無厭足時 如夢中飲水 終不能除渴 意所受諸法 亦無有厭足 貪求愛欲人 復增長愛欲 觀於諸境界 愛無厭足時 見欲增苦惱 猶如火焚薪 滅除諸愛欲 亦如水滅火 佛言大王。汝知爾時地天大王豈異人乎。大王當知。勿作異觀。地天王者即我身是。大王當知。彼地天大王往昔之時。豪富自在。貪求無厭。遂便命終。何以故。諸根無厭。境無能滿。諸根如鏡。境如光影。諸根如幻境。界如夢。大王。應當安心。此法深自觀察。勿隨他教。大王。此法乃是過去未來現在諸佛世尊無上菩提。大王。應當遠離一切豪貴。應當消^②竭一切渴海。倒憍慢山。遠離一切衰禍。於一切法平等。非一切凡夫地。亦非聲聞之所能行。又非一切緣覺境界。乃是一切菩薩所行。一切諸佛正覺所證。王當安心。勿令散亂。應作是念。我當云何於未來世。一切世間天人之中。得為燈明。為炬。為光。為船。為導。為師。得為^③商主。為首。為無上。自度度彼。自脫脫彼。自安安彼。自得涅槃。令他涅槃。大王。莫觀先際所更豪富自在。大王。當知諸根如幻。無有厭足。無能滿者。境界如夢。不能令滿。佛言大王。過去有王名曰頂生。有大威德。有大神足。有大

威勢。從父烏哺沙王頂上而生。久積善根。曾見無量無數諸佛。修諸善根。於諸世尊恭敬供養。積集善本。於四天下豪貴自在。大王。時頂生王灌頂受位七日。已。得七寶具足。為轉輪王。何者為七。一者金輪寶。千輻不減。轂輞具足。自然而有。縱廣七肘。而來應之。二者白象寶。六牙具足。七^④肢拄地。白如雪山。自然而至。三者馬寶。其色紺艷。而來應之。此上象馬從^⑤且^⑥至食。於四天下周遍。八方盡大海際。還住本處。四者珠寶。大如人^⑦髀。純青琉璃。其光照曜。周匝八方。各一由旬。五者長者寶。豐饒財寶。巨富無量。隨王所念。皆能辦之。自然而應。六者玉女寶。形容端正。微妙第一。不長不短。不白不黑。身諸毛孔。出栴檀香。口氣淨潔。如青蓮花。其舌廣大。出能覆面。形色細薄。如赤銅鑠。身體柔軟。猶如無骨。冬溫夏涼。其心慈悲。常出軟語。以手觸王。即知王心所念之處。七者主兵寶。自然而出。勇猛策謀。武略第一。預知王心。七日所念。善知^⑧四兵鬪戰之法。未集者令集。已集者令散。千子具足。勇健端正。能降怨敵。大王。爾時頂生轉輪聖王。七寶具足。王四天下。如法化世。令四天下豐樂安隱。人民熾盛。城邑聚落。次第相近。雞飛相及。爾時大地一切無有沙礫荊棘。多饒眾寶具足。無量園林泉池。端嚴^⑨殊妙。甚可愛樂。何以故。皆是頂生聖王安住法力。當爾之時。若天若人^⑩受欲樂中。最為第一。大王。爾時頂生大王所住之城。名阿踰闍。其城東西十二由旬。南北長七由旬。其城七寶眾寶

①撈-攪(㊦) ②竭-端(㊦) ③商-商(㊦) ④肢拄-枝拄(㊦) ⑤且-且(㊦) ⑥髀-體(㊦) ⑦殊-殊(㊦) ⑧受-愛(㊦) ⑨生-至(㊦)

羅網彌覆其上。懸眾寶鈴。其城內外種種莊嚴。悉皆如上無量。稱王寶莊嚴城等無有異。亦如忉利得勝之堂。大王頂生大王造三種殿。一名月出殿。於盛夏熱時王居其中。其二殿名毘琉璃藏。於春月時王居其中。其三殿名日威德起。於冬寒時王居其中。爾時頂生與玉女寶并諸婢女前後圍繞。入月出殿時。身體清涼。猶如牛頭栴檀塗其身體。王與眷屬前後圍遶。若入彼毘琉璃殿時。身心調適。猶如多摩羅葉香用塗其身。大王其頂生大王復與眷屬婢女圍遶。入彼日威德殿時。身體和煖。猶如沈水香用塗其身。入彼殿時。身體和煖。亦復如是。大王是頂生王。隨欲自在。令諸殿等隨其時節而生樂觸。隨意出風。隨意出雨。種種音樂隨意而至。資生所須亦隨意現。大王爾時頂生於其宮內七日之中。天雨金銀。過七日已。作如是念。甚奇希有。不可思議。如此清淨之業。所獲果報。隨意而現。充滿我意。福德所致。無差違也。誰有得見如是果報。於修福德而生知足。大王頂生聖王於閻浮提。經百千歲。已作如是念。我今於此閻浮大洲。安隱豐樂。人民熾盛。悉皆歸屬於我。宮內七日雨寶。我今當往西瞿陀尼。作是念已。頂生大王即與四兵。上昇虛空。從閻浮提漸次至彼西瞿陀尼。王既至彼。於無量百千歲。在彼王領。頂生大王。依報過人。未得天報。大王頂生聖王於瞿陀尼。隨意雨寶滿其宮內。如閻浮提等無有異。大王爾時頂生復於後時。作如是念。我王閻浮提

豐樂安隱。人民熾盛。又於宮內隨意雨寶。此瞿陀尼亦皆安隱。豐樂。人民熾盛。又於宮內隨意雨寶。我今亦知東有大洲名弗婆提。我今當往。作是念已。即與四兵。俱昇虛空。從瞿陀尼漸次而往。東弗婆提。王既至彼。於弗婆提止住。王領無量千歲。受五欲樂。依報過人。未得天報。大王頂生聖王於弗婆提。隨意雨寶滿其宮內。如閻浮提等無有異。大王爾時頂生復於後時。作如是念。我閻浮提豐樂安隱。人民熾盛。又於宮內隨意雨寶。及瞿陀尼亦皆安隱。豐樂。人民熾盛。亦於宮內隨意雨寶。此弗婆提皆悉安隱。豐樂。人民熾盛。亦於宮內隨意雨寶。我今亦知。北有大洲名鬱單越。其中人民無我。我所雖復如此。我當往彼。自誠眷屬。頂生大王。作是念已。與其四兵。俱昇虛空。從弗婆提漸次而往。北鬱單越。王既至彼。於鬱單越。無量千歲。教誡眷屬。復於久時。作如是念。我閻浮提豐樂安隱。已雨七寶。及瞿陀尼。人民熾盛。安隱。雨寶。東弗婆提。亦皆如是。隨意雨寶。此鬱單越。悉亦安隱。我曾聞有。三十三天。住須彌頂。我今當往。躬自觀之。爾時頂生。作是念已。即與四兵。俱昇虛空。住須彌山頂。當爾之時。釋提桓因。與三十三天。集善法堂。論人天事。爾時帝釋。遙見頂生。從遠而來。即出迎之。作如是言。善來大王。善來至此。即分半座。命王令坐。王即就座。時頂生。王坐半座。時。即有十種勝事。映蔽諸天。何等為十。一者壽命勝天。二者容色勝天。三者名稱勝天。四者受樂勝天。五者

王領自在勝天。六者形貌勝天。七者音聲勝天。八者香氣勝天。九者食味勝天。十者細觸勝天。大王爾時頂生。與彼帝釋。形容相貌。行動威儀等。無差別。飲食衣服。資生之具。悉無有異。唯有視瞬。為別異耳。而諸天等。分別識知。天人王二種之別。佛言。大王。甚奇希有。帝釋頂生。人天既別。形容相貌等。無有異。大王當知。福德之力。其事如是。誰於福德而生足也。大王爾時頂生。在忉利天。無量千歲。為增上自在。大王爾時頂生。於四天下。豪富自在。復於忉利天上。豪富自在。帝釋分治。猶不厭足。復作是念。我今寧可獨為天主。何用帝釋。宜應退之。大王爾時頂生。作是念已。從天退下。還閻浮提。於阿踰闍城。最上園中。王當下時。威光照曜。遍閻浮提。一切諸方。映蔽日光。亦如日出。月無光明。日光在空。無復光明。王光映蔽。亦復如是。如日輪出。映蔽月輪。頂生威光。映彼日輪。亦復如是。大王爾時阿踰闍城人。出城遊觀。見彼頂生。并及四兵。從天而退。墮其園中。彼人見已。怪未曾有。即入城中。遍告城人言。今有天子。并及四兵。從空中而下。墮彼王最上園中。大王爾時城中。王及臣民。辦具種種歌舞伎樂。塗香末香。寶幢幡蓋。花鬘瓔珞。身體衣服。悉皆清淨。速疾出城。詣彼園中。大王爾時頂生。從天墮時。一切大地。六種震動。當爾之時。一切人中。所有莊嚴。最勝妙香。用塗其身。悉至園中。頂生王所。爾時頂生。耽著天中。上妙資產。不能堪忍。人中資具。所有香氣。沈愔在地。喻如生蘇。蘇

①懸：縣 ②煖：軟 ③(不可) ④依：衣 ⑤北：比 ⑥誠：誠 ⑦此：北 ⑧兵：眾 ⑨住：往 ⑩威：盛 ⑪在：於 ⑫瓔珞：瓔珞 ⑬速：遠 ⑭蘇：酥

翻投極熱沙中不得停住。爾時頂生沈愾不住亦復如是。爾時城中王及臣民內外人眾見頂生王在彼園中沈愾在地。即便問言。天為是誰。爾時頂生即告彼王及諸人民言。汝昔曾聞有頂生大王不。爾時國王及諸人民咸皆答言。我昔曾從耆舊人所聞有大王名曰頂生。不捨人身。將諸眷屬并及四兵而昇天上。爾時頂生告諸人言。昔頂生者我身是也。我及四兵從天而墮。爾時國王及城內外所有人眾。即以偈頌問頂生曰。

我從舊人所聞有威德王 號名曰頂生
極有大名稱 己身及四兵 從此昇天上
并及諸眷屬 法王如法治 人天勝王言
無常力所害 退天樂受苦 頂生者我是
諸人皆合掌 頂禮大王足 有何希有事
未來當傳說 從天而退者 受苦王說言
汝聽希有事 欣樂莫放逸 頂生大王者
統領四天下 受樂過天人 欲無厭致死
於其後宮內 七日雨珍寶 如法治天下
欲無厭而死 與彼天帝釋 分半座而坐
惡覺所惱亂 多欲故退墮 於其生死海
無智故沈沒 樂著五欲者 天欲無厭死
如渴夢飲水 不能除其渴 受五欲亦爾
終無有厭足 智慧諸眾生 斷除愚癡闇
彼智者知足 正觀諸有趣 智觀察有趣
慧見老病死 斷除諸渴愛 捨有趣無著
觀觸如火燒 便捨於渴愛 觀受亦如是
知受是非善 如擊眾音樂 根境界亦然
聖教中調伏 能捨根自性 一切五種人

從於名色生 識於中分別 則生於思覺
聖者作是觀 於趣有不著 智者慧滿足
證滅如薪盡 頂生向彼王 臣民說是已
示諸有無常 即便取終沒

佛告大王。汝知爾時頂生王者豈異人乎。勿作異觀。莫生疑惑。我身是也。我昔曾為頂生王時。統領人天豪貴自在。貪欲無厭而取終沒。是故大王。應捨豪富。漫自在。住不放逸。若能住於不放逸行。是人即能修諸善根。大王。若不放逸者。復能入於法界平等。大王。若人能離放逸者。成就利益。大王。有為無為界。非男非女。非過去非未來非現在。大王。當於此法安住自心。勿隨他教。大王。此法乃是過去未來現在諸佛世尊無上菩提。大王。應當遠離一切豪貴。消竭一切渴海。倒憍慢山。遠離一切衰禍。於一切平等。非一切凡夫地。亦非聲聞之所能行。又非一切緣覺境界。乃是一切菩薩所行。一切諸佛正覺所證。王當安心。勿令散亂。應作是念。我當云何於未來世。一切世間天人之中。得為燈明。為炬。為光。為船。為導。為師。得為商主。為首。為無上。自度度彼。自脫脫彼。自安安彼。自得涅槃。令他涅槃。大王。觀先際所經豪富自在。大王。當知諸根如幻。無有厭足。無能滿者。境界如夢。不能令滿。大王。過去有王名曰尼彌。了達諸法。如法為王。重不放逸。若所作事離諸放逸。大王。是尼彌王常觀三世平等。又觀一切諸法。猶如三世平等。觀過去一切諸法。遠離自性。觀未來一切諸法。遠離自性。觀現在法亦復如

是遠離自性。大王。彼尼彌王觀一切三世法平等。已於諸法不生取著。彼尼彌王觀一切世間。為四顛倒之所顛倒。於不淨法中而起淨想。於苦法中而生樂想。於無常法中而起常想。於無我法中而生我想。見世如是。便作是念。世間敗壞甚大。敗壞。如此眾生一切諸法。自性空寂而不覺知。大王。爾時尼彌王復作如是念。我當以四攝法攝諸眾生。若我四法攝眾生者。是諸眾生隨順於我。受我言教。爾時尼彌大王先作是方便。已即以四攝法攝諸眾生。攝諸眾生。已。尼彌大王即教人。民一切諸法平等。作如是言。汝諸眾生。一切諸法離於自性。若一切法離自性者。彼法亦非過去。非未來。非現在。何以故。彼法自性無實故。若法離自性者。彼法亦不可說是過去。未來。現在。大王。爾時彼尼彌王於彼眾生所。教是三世平等法。已。彼諸眾生。八千萬那由他。無量百千眾生。得無生法。忍。大王。爾時三十三天在善法堂。聚集而坐。作是議言。善哉善哉。鞞提呵國人大獲善利。是尼彌王解了諸法。如法為王。具足方便。於顛倒眾生所。以善方便。以善方便。示不顛倒法也。爾時釋提桓因。在於餘處。去善法堂。遠。即以天耳聞彼天說。聞已。尋來詣善法堂。就座而坐。既就座。已。問彼天言。汝諸天等。在善法堂。何所論說。作是問已。時諸天等。報帝釋言。唯然。天主。聽我所說。我等向來集善法堂。所論之事。說彼鞞提呵國人。善得利益。是尼彌王解了諸法。如法為王。具足方便。於顛倒眾生所。以善方便。

①受：愛 ②入：人 ③趣：取 ④漫：慢 ⑤敗：則 ⑥(不)+遠 ⑦諸：說

示不顛倒法也。所謂顯示諸法自性。彼諸天等作是語已。爾時帝釋報諸天子作如是言。是尼彌王具足成就不可思議善巧方便。汝等在此忉利天上。欲得見彼尼彌王。不爾時諸天咸皆同聲作如是言。唯然天主。我等在此欲得見彼尼彌王。爾時帝釋天主即告御臣。名摩多梨言。汝當前來。可疾嚴備諸天千馬寶車。往閻浮提鞞提呵國尼彌王所。說如是言。此是諸天千調馬車。遣來迎王。唯願大王昇此寶車。勿生怖畏。二十三天悉皆願樂欲見大王。若上車已作如是言。大王我今將王從何道去。詣彼天上。為從住顛倒地眾生道而去。為從住不顛倒地眾生道而去也。爾時摩多梨答帝釋言。唯然受教。聞此語已。即便嚴備千調馬車。自昇其上。從彼忉利下閻浮提。至鞞提呵國尼彌王所。語尼彌王作如是言。忉利諸天。今送千調馬車。王可昇車。勿生怖畏。忉利諸天願樂見王。爾時尼彌大王以無畏心。即便登之。既昇車已。摩多梨作如是言。我今將王從何道去。為從住顛倒地眾生道去。為從住不顛倒地眾生道去。王即報言。汝可將我從彼二道中間而去。爾時摩多梨即將尼彌王從顛倒地眾生所。不顛倒地眾生所。二處而去。大王。爾時尼彌王語摩多梨言。汝可少時停車而住。我當觀彼顛倒眾生所住之處。時摩多梨即受王教。暫止馬車。爾時尼彌王於少時間。令八十八千萬眾生安住見實三昧中。何以故。是王於少時間。令如是眾住見實三昧中。此王善習不放

逸行故。令此眾生住三昧者。於後悉得無生法忍。是時摩多梨都不覺知王所為作。爾時摩多梨又復將王到須彌頂。爾時尼彌王遙見青茂叢林。告摩多梨言。彼林定是不顛倒眾生所居之處。摩多梨言。大王。此是忉利諸天善法之堂。彼忉利天眾集在堂上。欲得見王。惟願大王勿生怖畏。當昇此堂。爾時尼彌王心不恐懼。便昇堂上。爾時帝釋遙見尼彌王來。即作是言。善來大王。便分半座命王。令座。時尼彌王即就帝釋半座而坐。爾時帝釋即以美言共相慰問言。大王快獲善利。能令佛法熾然增長。爾時帝釋向忉利天眾作如是言。此尼彌王成就具足不可思議善巧方便。是王於少時間。能令八十八千萬眾生住佛法中。然摩多梨都不覺知。爾時尼彌王即為忉利諸天。廣說種種勝妙之法。利益天眾已。白帝釋言。我今欲得還閻浮提。何以故。於閻浮提為欲護持佛法。故帝釋報言。今正是時。復勅御臣摩多梨言。汝可還駕千調馬車。送尼彌王還歸閻浮。其尼彌王到閻浮提已。成就大悲善巧方便。令無量眾生安住佛法。大王。莫作異疑。勿生異觀。昔尼彌王者。我身是也。大王。當觀不放逸力。難可思議。尼彌大王昇帝釋座。尚無貪著。是故大王。於佛法中。當勤精進。修不放逸。大王。何謂佛法。大王。一切諸法皆是佛法。爾時淨飯王聞此語已。即白佛言。若一切法是佛法者。一切眾生亦應是佛。佛言。若不顛倒見眾生者。即是其佛。大王。所言佛者。如實見眾生也。如實見眾

生者。即是見實際。實際者。即是法界。大王。法界者。不可顯示。但名。但俗。但是俗數。但有言說。但假施設。應如是觀。大王。一切法無生。此是陀羅尼門。何以故。此名陀羅尼門。於此一切法無動無搖。無取無捨。是名陀羅尼門。大王。一切諸法不滅。是陀羅尼門。何以故。不滅是陀羅尼門。於中一切法無動無搖。無取無捨。彼陀羅尼門。無有相貌。無有自性。無可施設。無作無造。無來無去。無眾生無命。無人無養育。非對治。無形無狀。無纏無離。無穢無淨。無愛無憎。無縛無解。無命者。無出無退。無得無住。無定無亂。無知非無知。非見非不見。非戒非犯。非悔非不悔。非喜非不喜。非猗非不猗。非苦非樂。非定非不定。非實非倒。非涅槃非不涅槃。非愛非離愛。非見非不見。非解脫非不解脫。非智非不智。非視非不視。非業非不業。非道非不道。大王。應當以此六十七法門入一切法。大王。是色自體。非曾有非當有非今有。如是受想行識體性亦復如是。非曾有非當有非今有。大王。如鏡中像。非有非無。是色體性亦復如是。非曾有非當有非今有。受想行識亦復如是。非曾有非當有非今有。大王。譬如響聲。非曾有非當有非今有。大王。如是色體性亦復如是。非曾有非當有非今有。受想行識亦復如是。非曾有非當有非今有。大王。譬如陽焰。非曾有非當有非今有。是色體性亦復如是。非曾有非當有非今有。大王。譬如聚沫。無有堅實。非曾有非當有非今有。是色體性亦復如是。非曾有非當有非今有。

①唯·惟(㊦) ②疾·莊(㊦) ③(即)+白(㊦) ④悲·慈(㊦) ⑤去·生(㊦) ⑥大王+(如是受想行識亦復如是非曾有非當有非今有大王)二十一字(㊦)

非今有。大王。如是受想行識體性亦復如是。非曾有。非當有。非今有。大王。譬如夢中夢見國中。最勝女人。是夢所見。亦非曾有。非當有。非今有。是色體性亦復如是。非曾有。非當有。非今有。如是受想行識體性亦復如是。非曾有。非當有。非今有。大王。譬如石女夢見生子。是夢所見。亦非曾有。非當有。非今有。是色體性亦復如是。非曾有。非當有。非今有。如是受想行識亦復如是。非曾有。非當有。非今有。大王。譬如虛空無所依。如是。大王。色無所依。乃至識亦無所依。大王。色無有生。乃至識亦無有生。大王。色無有滅。乃至識亦無有滅。大王。如涅槃界。無有生。亦無有滅。大王。如是。色亦無生。無滅。乃至識亦無生。無滅。大王。譬如法界亦無生。無滅。大王。如是。色亦無生。無滅。乃至識亦無生。無滅。如是。大王。一切法。是如來境界。不可思議。亦是如來境界。不共法。亦是如來境界。不共一切。凡夫境界。故。是故。一切聲聞緣覺。不毀不讚。不得不失。非覺非不覺。非知非不知。非識非不識。非捨非不捨。非修非不修。非說非不說。非證非不證。非顯示非不顯示。非可聞非不可聞。何以故。大王。彼法無有如是。法可得扶舉。可得摧倒。何以故。一切諸法。離自性故。大王。今可於此法中。而安其心。深觀此法。勿信於他。

爾時淨飯王作是念。於諸法中。無法可得。無有如是。法得證。是法號為佛者。諸法實不可得。佛為眾生。但假言說。爾時世尊。說是法時。淨飯王等七萬釋種。得無生法。忍。爾時世尊。知諸釋種。得深信。已。而現微笑。爾時慧命馬勝比丘。以偈問曰。大雄尊導師。為世現微笑。惟願世明炬。演說微笑事。十力一切智。何因現微笑。願說彼笑因。斷世諸疑網。佛為釋眾故。而現微笑瑞。為諸人天眾。速除諸疑網。得聞大雄說。世間離諸疑。其心皆欣喜。安住佛法中。世尊諸子等。得知微笑事。堅固住誓願。智慧必通達。唯願尊導師。斷除大眾疑。眾等除疑已。必得廣大樂。爾時世尊。以偈答馬勝曰。我現寂滅笑。馬勝當諦聽。我今如實說。釋種決定智。諸法不可得。釋種皆得知。是故於佛法。決定心安住。名稱大釋種。依於無所得。當得上菩提。曉知一切法。人中命終已。此釋種決定。得生安樂國。面奉無量壽。住安樂國已。無畏成菩提。能趣十方界。供養無量佛。安住一佛土。能供十方佛。愍諸眾生故。而求無上道。遊歷諸佛國。供養彼佛等。皆已神力到。隨佛所出處。無量僧祇劫。供養諸導師。以種種妙供。後當成佛道。一一成佛已。能度無量眾。令得成佛道。復化諸眾生。彼國眾生輩。皆當成佛道。彼諸世尊等。不度聲聞眾。一一諸佛等。俱壽一劫歲。彼佛正法住。無量阿僧祇。彼佛滅度後。大智菩薩眾。持法化於世。億歲阿僧祇。彼諸佛子等。教化無量眾。置於無上道。

說法悉空寂。令住不放逸。修集空寂法。能得一切智。樂不放逸事。聞是釋種趣世尊所說者。天人咸欣喜。志求於佛道。爾時世尊告慧命舍利弗。舍利弗。此是菩薩見真實三昧。汝當為阿毘跋智諸菩薩說之。何以故。舍利弗。此三昧不可得說。而如來於彼三昧中。不得一法。若不得者。彼不可覺。若不可覺者。彼則不可說。若不可說者。彼則不可知。彼不可知者。即是過去未來現在諸佛之法。舍利弗。我今付囑於汝。此是菩薩見實三昧。應當受持讀誦。廣為顯說。舍利弗。若有善男子善女人。住大乘者。經歷十劫修行。五波羅蜜。離般若波羅蜜。若復有人。得聞是菩薩見實三昧者。所得福德。復過於彼。若復有善男子善女人。暫得聞菩薩見實三昧。若復有人。得聞是菩薩見實三昧。已。為一人說者。此人得福。復勝於彼。若復善男子善女人。經歷十劫。聞已。為他解說。若復有人。乃至一剎那間。修此菩薩見實三昧者。所得福德。復過於彼。是故舍利弗。汝應以此菩薩見實三昧。經。為諸菩薩說。教示修行。舍利弗。若修此菩薩見實三昧者。當獲無生法。忍。舍利弗。於此會中。我所授記。無上道中。諸菩薩者。悉得安住。此菩薩見實三昧中。是時一切諸菩薩。聞天人一切大眾。阿修羅。乾闥婆人。非人等。聞佛所說。欣喜奉行。

大寶積經卷第七十六

①惟-唯(㊦)(㊧)(㊨)(㊩)(㊪)(㊫)(㊬)(㊭)(㊮)(㊯)(㊰)(㊱)(㊲)(㊳)(㊴)(㊵)(㊶)(㊷)(㊸)(㊹)(㊺)(㊻)(㊼)(㊽)(㊾)(㊿) ②已-心(㊦) ③事-輩(㊦)(㊧)(㊨)(㊩)(㊪)(㊫)(㊬)(㊭)(㊮)(㊯)(㊰)(㊱)(㊲)(㊳)(㊴)(㊵)(㊶)(㊷)(㊸)(㊹)(㊺)(㊻)(㊼)(㊽)(㊾)(㊿) ④(真)+實(㊦) ⑤(得)-(㊦)(㊧)(㊨)(㊩)(㊪)(㊫)(㊬)(㊭)(㊮)(㊯)(㊰)(㊱)(㊲)(㊳)(㊴)(㊵)(㊶)(㊷)(㊸)(㊹)(㊺)(㊻)(㊼)(㊽)(㊾)(㊿)

●大寶積經卷第七十七

●後秦三藏鳩摩羅什譯

富樓那會第十七之一 菩薩行品第一

如是我聞。一時佛住王舍城竹園中。與大比丘眾俱。及大菩薩摩訶薩。其數無量。爾時慧命富樓那。彌多羅尼子。從坐而起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。白佛言。世尊。我欲少有所問。唯願如來垂愍聽許。佛告富樓那。隨意所問。吾當解說。令汝歡喜。富樓那言。我今為諸行上功德名聞高遠。常為眾生求安樂者。諸菩薩摩訶薩。故有所諮請。爾時富樓那以偈頌曰

行最上功德 名稱極高遠 淨戒樂法者 我問其所行 云何修治心 云何廣行施 云何度眾生 喜心常行道

富樓那白佛言。世尊。我今為是諸大士故。問如是事。菩薩云何修集多聞。猶如大海不可竭盡。云何能集多聞寶藏。能於諸法得決定義。於諸語言善了章句。而說偈言

菩薩云何求 多聞如大海 於法得定義 能善知佛道 云何於一言 而解無量義 能以智慧力 通達一切法 多聞無窮盡 問難心不動 慈愍故說法 以斷眾生疑 富樓那白佛言。世尊。我今隨地智力。請問如來。諸菩薩摩訶薩。云何能於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。而說偈言

云何離眾難 得值遇諸佛 得值諸佛已 速得清淨信 得無上信已 難捨而能捨

棄捨一切已 力行無礙道 云何樂出家 閑靜修空智 云何不逆法 願具答是事 富樓那白佛言。世尊。我等悉知佛已具足一切智慧。已度一切神通彼岸。於三界中第一高尊。得無有比微妙大智。於諸法中行無障礙。是故我今請問是事。以偈讚曰

佛住上功德 已度神通岸 得無障礙智 我為勇猛問 善學一切法 功德最高勝 破闇生慧明 令眾悉歡喜 怨親無憎愛 無憂無欺誑 大戰勝死王 摧破魔軍眾 不執於刀杖 降伏諸怨敵 常有慈悲心 堅住清淨戒 世尊無詔曲 無慢無戲調 得證明解脫 功德中最勝 如本所行道 所得勝智慧 願今為我說 云何行得佛 爾時佛告富樓那言。善哉善哉。汝能諮問如來是事。諦聽諦聽。善思念之。當為汝說。諸菩薩發心所行。修集一切無量佛法。爾時世尊以偈頌曰

我今說菩薩 初發菩提心 常以勇猛力 樂行菩薩道 諸菩薩所行 種種深心行 於佛得受記 是事當略說 深心樂法心 無量無有邊 種種現諸行 不以一事成 喜心內充滿 而行於布施 施已心無悔 其意益歡悅 菩薩作是念 眾生常貧窮 無有多聞財 我當為求之 眾生常貧窮 皆由於懈怠 我當勤精進 從是得菩提 我當為眾生 加心行忍辱 惡言罵捶打 默受而不報 當念誰罵我 罵者不可得 罵言瞋恨者 皆悉是空事 如是思惟已

心無有瞋恨 常修行忍辱 從是成佛道 眾生無善心 當為作世燈 令其得歸趣 無財足以財 眾生可愍傷 皆共行邪道 我當度脫之 令住於涅槃 眾生皆貧窮 無有智慧財 我得一切智 令其得充足 如是諸菩薩 為度眾生故 發心求菩提 行如是等願

佛告富樓那。諸菩薩摩訶薩。種種因緣示現。其心不住一法。所以者何。諸菩薩學一切法。然後得道。菩薩有四大希有事。不見餘法勝此事者。何等四。菩薩能於懈怠眾生。勤行精進。是名希有。能於強梁瞋恚眾中。修行忍辱。是名希有。見諸眾生行於邪道。自勤正道。是名希有。為度眾生轉生死故。而以深心發阿耨多羅三藐三菩提。是名希有。富樓那。此四希有。是名菩薩最大希有。爾時世尊以偈頌曰 見懈怠眾生 勤心發精進 我不應效彼 行諸非法事 不應效瞋恚 瞋恚非佛道 常修慈悲心 菩提從是生 眾生樂邪徑 依止於邪徑 菩薩求正道 令眾住正道 見生死過患 一心求佛智 我得無上財 當度諸眾生 如是希有事 餘更無勝者 以是故當知 得離障礙法 設使燒身衣 頭然猶不救 懈怠心若生 即應速除滅 佛告富樓那。菩薩有四法能生喜心。何等四。見諸眾生安處生死不能精進。自見其身在於佛道修行精進。便生喜心。見諸眾生心常懈怠。自見其身在於佛法勤行精進。便生喜心。見諸眾生瞋恨嫉妬。自見其身無有恚

①(大寶積...七)卷題 ②後秦...譯:姚秦三藏鳩摩羅什譯 ③姚秦三藏法師鳩摩羅什奉詔譯 ④姚秦三藏法師鳩摩羅什譯 ⑤後秦三藏羅什譯 ⑥轉·得 ⑦礙·閱 ⑧杖·仗 ⑨礙·閱 ⑩嫉·疾

嫉常懷慈悲，便生喜心，不見餘人勤行佛法，與我等者，便生喜心。爾時世尊以偈頌曰：

見眾生懈怠	已身行精進	是故此菩薩	自得歡喜心	見生死過患	而●生厭離心	怖畏三界獄	勤心求捨離	眾生樂瞋恨	自任慈悲心	是故此菩薩	生歡喜悅樂	眾生所可作	皆所不應作	是故我當求	無有上佛道	是名真實智	諸佛所稱歎	我當學是智	眾生得歸趣	是故此菩薩	常得歡喜心	從有無空偽	當生真實法	佛告富樓那	菩薩有四法得離諸難	值無難處	值已不失能修佛法	何等四	一者菩薩謙遜	其心柔軟	凡見眾生常言善來	和顏悅色	先意問●訊	與之共語言	常含笑	二者一心	求法常樂諮問	勤求善利	無有厭足	三者●	當樂空閑	遠離獨處	四者自身安住	佛菩提道	亦化眾生	令住佛道	菩薩有是四法得離	諸難	值無難處	值已不失能修佛法	爾時世尊以偈頌曰：
具足柔軟心	常樂行慈悲	若與眾生語	謙下心和悅	常求佛所●歎	甚深微妙法	常持清淨戒	樂行頭陀事	雖行頭陀法	亦行深妙智	是故此菩薩	離難值無難	常於諸佛所	諮問諸深法	是故智●增長	不生諸難處	常樂在空閑	清淨行頭陀	是故此菩薩	離難值無難	諸有智慧者	親近此四法	能離一切難	得值遇諸佛	得值諸佛已	具足不壞信	能發上精進	以求於佛智	是故求智者	應當學正法																						

若能學正法 得佛道不難

多聞品第一

佛告富樓那，菩薩有四法則能修集多聞。猶如大海不可竭盡，常能修集多聞寶藏。能於諸法得決定義。於諸語言善了章句。何等四？菩薩求法所謂十二部經，脩多羅、祇夜、受記經、伽陀、憂陀那、尼陀那。如是●諸經，本生經、方廣經，未曾有經、阿波陀那、論議經，求已誦讀，誦讀已正憶念，正憶念已如所說行。富樓那，菩薩有此初法則能修集多聞。猶如大海不可竭盡，常能修集多聞寶藏。能於諸法得決定義。於諸語言善了章句。復次富樓那，菩薩於一切法中無所依止，雖入禪定而無所依。無所依故於諸法中得不住智，得不住智已於諸法中得無礙知見，何以故？富樓那，無法可貪作障礙者。菩薩有此●三法則能修集多聞。猶如大海不可竭盡，能常修集多聞寶藏。能於諸法得決定義。於諸語言善了章句。復次富樓那，菩薩以法因緣，念佛及念佛法，是人以法因緣，念佛佛法時，不見有法可貪●愛者，是人●不貪●愛故。於一切法心無所著，是人於一切法無所著故。於諸問難隨所問答而無有礙。菩薩有此三法，則能修集多聞。猶如大海不可竭盡，能常修集多聞寶藏。能於諸法得決定義。於諸語言善了章句。復次富樓那，菩薩成就無所得慈。於行無礙無所得慈者，不受諸事。何以故？富樓那，住此相者，或生貪欲或生瞋恚或生愚癡。住彼相者，亦或生貪欲或生瞋恚或生愚癡。住事相

物相、陰相、入相、界相、法相、非法相者，亦或生貪欲或生瞋恚或生愚癡。是故富樓那，所有受相皆名邪見。菩薩悉滅一切諸相，修集慈心。眾生敗壞故相亦敗壞，相敗壞故事亦敗壞，事敗壞故見亦敗壞。菩薩爾時壞一切法修集於慈。如是慈者名為無所得慈。如是無所得慈名為法慈。如是法慈名為佛慈。富樓那，何名佛慈？無作無壞，是名佛慈。復次富樓那，如實通達一切諸法是名佛慈。世尊云：何名為如實通達一切諸法？佛告富樓那：所通達者，不言是法，不言非法，何以故？富樓那：若言有法即是非法，若有無法無有非法，則於其中無有戲論。若無戲論是名涅槃。汝具觀之極遠極近，富樓那：言不遠不近，何以故？世尊如是義者，無方無處無內無外。佛言如是，富樓那：於法作數，世尊於何等法為之作數？富樓那：如諸凡夫所著之法，如來不得不修，不證不通達。如是法者為之作數。富樓那是諸法數不為分別法故。富樓那：今為汝說如是第一寂滅法者，能攝佛道。富樓那：當來有人欣●赴世利，若聞此經不樂聽受。富樓那：我此菩提汝等但以音聲章句少知之耳。其中義趣汝所不知，此義玄遠不可言宣。唯有智者可以內知。爾時世尊而說偈言：

不能知義者 聞佛法憂苦 若能知義者 如來為作師 若人佛為師 是則求涅槃 無有諍訟心 能正思量法 此中無法生

①生·坐● ②訊·說● ③當·常● ④歎·難● ⑤增·增● ⑥諸·語● ⑦三·二● ⑧愛● ⑨受● ⑩赴·起● ⑪12部經·經分為12種類。智度論33說。1.修多羅Sūtra此云契經。經典中直說法義之長行文。契經者。猶言契於理契於機之經典。2.祇夜Geyā譯作頌頌。又作重頌。於前長行之文重宣其義者。即頌。凡定字句之文體。謂為頌。3.伽陀Gāthā譯頌頌。又作孤起頌。不依長行。直作偈頌之句。如法句經。4.尼陀那Nidāna此譯因緣。續

亦無有法滅 無生無有滅 是諸法實相
若法無有生 即無有作起 是非與一異
此法中皆無 是名為涅槃 中無有滅者
若言極遠近 是二俱為空 若能知空者
即名知涅槃 若知涅槃者 是名我弟子
富樓那菩薩有此四法則能修集多聞猶如
大海而不竭盡能常修集多聞寶藏能於諸
法得決定義於諸語言善了章句爾時世尊
以偈頌曰

常欲求多聞 諸佛所稱歎 能得定實義
是故如大海 能於一字中 及與一句義
於千萬億劫 說之而不盡 故當求正法
求已正思量 勿貪取法相 不貪佛所讚
憶念諸如來 及念於正法 不以貪競心
而求於導師 常於諸眾生 修行慈愍心
而不著眾生 散滅一切法 大名稱菩薩
修習如是法 疾得陀羅尼 多聞從是生
猶如虛空性 無增無有滅 法性亦如是
無增無有滅 我以智慧力 無量劫說法
所說無央數 猶亦不名說 盡諸眾生性
皆使得人身 普共行出家 多聞如阿難
陀羅尼菩薩 為是一切人 千億劫說法
智慧猶不盡 佛智慧無等 同虛空無量
虛空無生起 智慧亦如是 如龍不取水
而能雨大水 是水無住處 所雨無窮盡
菩薩亦如是 得此陀羅尼 諸法無住處
是緣說不盡 故應求多聞 求已正思惟
以法緣念佛 多聞從是生 慈普覆眾生
散滅眾生相 亦滅諸法相 多聞從是生

不退品第三

佛告富樓那菩薩成就四法能於阿耨多羅
三藐三菩提不退轉何等四菩薩聞未聞法
思量義理不即言非菩薩成就此初法者
則於阿耨多羅三藐三菩提不退轉爾時世
尊以偈頌曰

聞所未聞法 其心逮不逆 思量其義理
不即言非法 若聞於空法 常求其義理
是故智增長 佛道從是生 聞所未聞法
應求其義理 不退於菩提 智慧得增長
聞所未聞法 不隨惡慢心 不生於詭曲
生則非菩提 聞所未聞法 應求解其義
先雖未曾聞 一心應思念 是人求法時
能得聞正法 常值遇諸佛 不退失菩提
得見諸佛已 則能正問難 聲聞人得聞
咸以為歡喜 是人甚希有 能作如是問
我等尚無心 況能聞是事 聲聞稱希有
天神皆歡喜 諸佛稱其名 此是多聞果
若有所問時 佛答其所問 無量諸大眾
皆得大饒益 得聞是多聞 菩薩所問答
無量眾皆得 無上之法眼
佛告富樓那以是因緣當知菩薩聞未聞法
信受不逆正心思量不即言非則能饒益無
量眾生富樓那乃往過去無量無邊不可思
議阿僧祇劫爾時有佛號一切功德光明王
如來應供正遍知明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊富樓那是一切
功德光明王佛壽八十億歲其佛一會聲聞
弟子不受諸法漏盡解脫恒河沙數此不可

計是諸阿羅漢皆得共解脫菩薩眾數亦
復如是富樓那其佛滅後法住六萬歲欲
涅槃時百億菩薩皆興神力為護法故
悉遍百億閻浮提內一一閻浮提各有一
菩薩富樓那一切功德光明王佛滅度之
後諸弟子眾漸皆懈怠不復誦持如是深
經諸法空經淨戒頭陀經漸皆滅盡以其
不能讀誦說故其法廣大有八百四萬法
藏一一法藏有六十八百萬億那由他修
多羅一一修多羅中有三萬六千憂陀那
一一憂陀那中有七百六萬億偈富樓那
最後末世法欲滅時於此爾所佛法藏中
餘但有一修多羅憂陀那時有比丘法師
名那羅延於此閻浮提中佛與神力為護
法故是那羅延法師多聞廣博善能說法
嚴飾文辭義理明了每常樂說所未聞法
當說法時多有人眾違逆毀破那羅延法
師便作此念是諸人眾所未聞法聞不能
信不樂聽受若聽不解心不隨順聞已違
逆破壞出過而作是言此非佛語非大師
教所以者何我等未曾從師和上聞如
是經又諸長老比丘亦復不言從師和上
展轉所聞今諸比丘唯有一餘修多羅憂
陀那我今何不獨處閑靜富樓那那羅延
法師作是念已獨入深山爾時閻浮提中
從劫初來有六萬八千大城城長十二由
旬廣七由旬莊嚴街巷相當人民充
滿豐樂安隱其後續造八十四億小城有
廣七由旬或六五四三二由旬其最小者

續經中說見佛聞法因緣及佛說法教化因緣之處如諸經之序品即因緣經5.伊帝目多Itivrtaka此譯本事佛說弟子過去世因緣之經如法華經中藥
王菩薩本事品6.闍多伽Jataka此譯本生佛說自身宿世因緣之經7.阿浮達摩Adbhuta-dharma新云阿昆達磨此譯未曾有記佛現種種神力不思議
事之經8.阿波陀那Avadana此譯譬喻續415頁 ①量-性(性) ②滅-滅(滅) ③無-足(足) ④則-即(即) ⑤稱-積(積) ⑥興(興) ⑦和上-和尚(和)

故生怖畏沒 散壞一切法 名為菩提道
勤心發精進 疾成多聞海

復次富樓那。菩薩善知五陰。善知十二入。善知十八界。善知十二因緣。善知五陰。十二入。十八界。十二因緣。故則能成就無依止智。得無依止智。故則於一切法不念不分別。以不念不分別為眾生說法。破一切見。令拔身見。菩薩成就此第三法。則於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。爾時世尊。以偈頌曰

菩薩知五陰 十二入皆空 分別十八界
通達十二緣 不隨於五陰 知身是虛誑
於諸內外入 悉知其性空 如是知諸法
知己為人說 是故此菩薩 智慧轉高大

復次富樓那。菩薩摩訶薩。如所結戒。如所說戒。善能隨學。無所缺犯。何等是菩薩學戒。學一切法是菩薩學戒。何以故。富樓那。菩薩學一切法。得一切法智。以是法智得無分別慧。以是無分別慧。能知一切事。云何知一切事。菩薩悉知一切內事。一切外事。一切內外事。富樓那。何故名內。內名凡所有受。可貪著處。謂是內身。從十二因緣生。是中但有世俗假名。所謂此眼。此耳。此鼻。此舌。此身。此意。富樓那是名為內。是法。凡夫所貪著。故名之為內。作是言。我當得如是眼。不作如是眼。得如是耳。鼻。舌。身。意。不作如是耳。鼻。舌。身。意。是中但以所起業緣有果報生。是故名內。其中差別。凡夫貪著。謂是眼。是耳。身。鼻。舌。意。皆名為內。復次富樓那。內名為二。此事虛誑。諸凡夫人貪著受取而生諍訟。富樓那。如來於此。從

本已來如實知之而不貪著。云何如來如實知之而不貪著。如來於此法中不作歸。誰不作歸。謂是愛結。此眼不作歸。離眼不作歸。耳鼻。舌。身。意。不作歸。離意不作歸。何以故。富樓那。如來於法不得內不^②得外。是故如來於此法中不作歸。如來是實語者。作是言。比丘。眼非汝等亦非他人。何以故。本體不可得。故何法是眼。是眼屬誰。何法是耳鼻。舌。身。意。是意屬誰。何以故。本體不可得。故富樓那。眼者今當推檢。耳鼻。舌。身。意。今當推檢。於法無所貪受。何以故。若有受法。則生苦惱。苦惱生。故則無有樂。是故富樓那。於法有受。皆受苦惱。若受苦惱。則不離苦。富樓那。是名^③推檢眼。推檢耳鼻。舌。身。意。無有^④入處。何以故。富樓那。若有入處。則有出處。是故如來於經中說。眼是空。無我。無我所。本性自爾。耳鼻。舌。身。意。是空。無我。無我所。本性自爾。是性無性。如是無性。無作。無壞。富樓那。如是法性。若諸佛生。若佛不生。是性常住。如來於諸法。生知是不生。是故如來是實語者。作是言。若有佛生。若佛不生。是性常住。富樓那。云何名無生。云何名無生智。富樓那。諸法平等名為無生。道名無生智。苦盡名無生。道名無生智。是名如來說有二諦。謂世諦第一義諦。富樓那。如來所說苦相。即是說無相。云何名苦相。謂是無為相。無為即是無相。智者知無為。是無相。富樓那。智者云何知無為。是無相。謂知無為。法空。知是寂滅。知是歸處。知第一利。知無熱惱。智者如是知無為。於是智中亦不生相。富樓那。

智者離諸相得第一義利。無作無壞。富樓那。若人有作。即是壞。若無作。則無壞。無壞相。是空。無壞相。是無相。無壞相。是無願。富樓那。空法。無有人作。無有人壞。無相無願。無有人作。無有人壞。富樓那。是名諸佛阿耨多羅三藐三菩提。不壞相。何等是諸佛阿耨多羅三藐三菩提。謂諸如來所不得^⑤。是富樓那。白佛言。世尊。何等法是諸如來所不得。佛言。富樓那。一切法是諸如來所不得。世尊。以是故一切法是諸佛菩提耶。佛言。如是。富樓那。一切法是諸佛菩提。而是菩提不名一切法。言一切法是諸佛菩提者。但是世俗假名言而說。不精進者。難解難知。所以者何。不精進者不能修習諸^⑥法平等。若不平等。則與佛諍。富樓那。何人不能修行平等。富樓那。一切世間行。行不平等。諸佛菩提。是中無等。亦無不等。富樓那。我以是道得阿耨多羅三藐三菩提。以是因緣。我經中說。一切諸法。於正位中。皆入必定。是名必定入菩提門。是故富樓那。一切法皆是菩提。爾時富樓那。白佛言。希有世尊。是諸佛阿耨多羅三藐三菩提。亦不定。亦入文字。亦不入文字。亦入語言。亦不入語言。何以故。世尊。我今從佛聞說。是經。於諸法中。普得決定光明。世尊。我今如是於諸法中。得決定光明。於一事中。知一切事。於一切事中。知一事。爾時佛讚富樓那言。善哉善哉。富樓那。汝能如是。疾入諸佛一切法利。當知汝已曾於過去。供養諸佛。種諸善根。親近諮問。富樓那。我念過去。於此土地。虛空中。

①身鼻舌-鼻舌身②得-可聖③(推)-宮④入-人聖*⑤(是)-宮⑥(法)-宮⑦於-宮-知

汝已曾於六萬八千諸佛所得聞是經。以是善根功德因緣。汝於諸法普得決定光明。世尊若我已於若●千佛所得聞是經。我何故乃不以一念發阿耨多羅三藐三菩提。佛告富樓那。我念過去世。汝曾一劫發阿耨多羅三藐三菩提心。不●雜餘心而還退失。以是福德因緣。我今說汝於諸法師為最第一。富樓那白佛言。世尊。我本作何罪障。於一劫中發阿耨多羅三藐三菩提心而還退失。佛言。富樓那。隨逐依止惡知識故。又不能廣流布法故。汝於阿耨多羅三藐三菩提心而還退失。富樓那。有四法退失阿耨多羅三藐三菩提。聲聞乘。何等四。菩薩親近惡知識故。能於善根增惡遠離。作是言。何用如是發菩提心。生死長遠苦惱無量。往來五道值無難難。值諸佛難。淨信復難。雖得值佛出家復難。汝今得值無難勿復還失。汝於諸佛未受阿耨多羅三藐三菩提記。善根未定不得涅槃輪轉五道。是人聞說是已。心則退沒。於菩提道懈怠不樂。富樓那。菩薩有是初法退失菩提。成聲聞乘。復次富樓那。菩薩不聞應菩薩經。謂菩薩藏經。發菩●薩心經。攝菩薩事經。應六波羅蜜經。以不聞故不如說行。不如說學。是人不知菩薩何法應親近。何法應遠離。何法應受。何法不應受。何法是菩薩法。何法是聲聞法。如是不知不分別故。應親近法而不親近。不應親近法而反親近。是人應親近法而不親近。不應親近法而親近。故則便退失諸佛菩提。心弱懈厭。捨本願。富樓那。菩薩

有此二法退失菩提成聲聞乘。復次富樓那。菩薩計得諸法。貪著吾我行於邪見。墮在邊見。沒在惡邪難可拔出。得聞深經第一義。無有微相。違逆不信。不能通達起破法罪。以是因緣生在難處。不得值佛。不得聞法。不值諸佛所教化法。不得善知識。是不見佛。故不聞法。不聞法故。不值諸佛所教導法。不值諸佛所教導法。故不得善知識。不得善知識。故失無難處。生在難處。在難處故。離善知識。遇惡知識。與惡知識共從事。故忘失本念。是人失本念。故捨菩薩心。捨菩薩乘而便退轉。永失菩提念。但行生死法。不能修習大乘行法。富樓那。菩薩有此第三法退失菩提成聲聞乘。復次富樓那。菩薩得聞如是等經。不能深心教化他人。其心退沒。但樂獨行。慳吝惜法。心不欲說。不能以法廣攝人眾。以是不善根。因緣故。失智慧念。失智慧念。已不共他人。讀誦經法。不能以法與他共同。是人轉身失菩薩心。忘菩薩念。富樓那。菩薩有此第四法退失菩提成聲聞乘。爾時世尊欲明了此事。而說偈言

是故應遠離 如此四惡法 勤修行空法
得近善知識 得如是經已 不應慳吝惜
勤心為人說 從是生菩提
佛告富樓那。菩薩成就四法。隨迴向菩提心不退失。隨迴向諸善根亦不退失。何等四。菩薩持戒清淨。憶念成就。有念安慧。勤心精進而不懈退。成就多聞生慧。富樓那。菩薩有此四法。隨迴向菩提心不退失。隨迴向諸善根亦不退失。爾時世尊欲明了此義。而說偈言

菩薩具持戒 所憶念深遠 勤心當精進
多聞莊嚴慧 菩薩常親近 如是之四法
隨心所起事 皆能得成就 是故應常持
淨戒勤精進 不斷憶念法 常勤求多聞
持戒淨生處 憶念能淨智 精進淨佛法
多聞生大慧 是故諸菩薩 當學是上法
學是上法已 當轉無上輪
復次富樓那。菩薩有四法則能利益菩提。持戒則是利菩提法。忍辱則是利菩提法。精進則是利菩提法。多聞則是利菩提法。富樓那。是名四法利益菩提。爾時世尊欲明了此義。而說偈言

菩薩淨持戒 利益於菩提 精進及忍辱
多聞亦如是 清淨持戒者 所願皆得成
戒淨多利益 菩提不為難 菩薩行忍辱
身相智慧成 是故當行忍 求佛相智慧
精進亦復能 多利益菩提 常行精進者
菩提則不●難 多聞亦能利 聞已得近法
遠離於非法 菩提則不難 四法是種子
從是生菩提 是故諸菩薩 應近是利法

●千●佛●所●得●聞●是●經● ②雜●離● ③薩●提● ④難●+(精進亦復能多利益菩提常行精進者菩提則不難)四句二十字●

復次富樓那。菩薩摩訶薩成就四法。則得身色具足。財物具足。眷屬具足。終常不生諸惡難處。常值諸佛。諸佛所讚。何等四。菩薩行慈。不瞋。不惱。一切眾生。富樓那。何謂菩薩行慈。不瞋。不惱。一切眾生。菩薩行慈於諸眾生。起我救慈。見諸眾生。身苦心苦。當作是念。我當勤行精進。度是眾生。於生死苦。是諸眾生。我應與樂。我應拔濟。離生死苦。於諸眾生。應發是心。發是心。已勤行精進。修習六波羅蜜。布施持戒。忍辱精進。禪定智慧。富樓那。菩薩因般若波羅蜜。得具足六波羅蜜。何等為菩薩。般若波羅蜜。菩薩云。何因般若波羅蜜。勤發精進。富樓那。菩薩作是思量。何法名我。何法名我所。如是思量時。不見法。是我。不見法。是我所。作是念。作是念。已於此法中。無我法。無我所法。菩薩離我所。故知身空。身空。故眾生空。何以故。諸法中。我我所尚空。何況眾生。菩薩如是離我所。故知眾生空。眾生空。故知色陰空。色陰空。故受想行識陰空。菩薩如是離我所。故知身空。身空。故知眾生空。眾生空。故知諸陰空。諸陰空。故知種種空。諸種空。故知諸陰空。知諸陰空。故知諸種空。諸種空。故知諸入空。諸入空。故知諸入相空。諸入無作者。無使作者。若法無作者。無使作者。是法即空。富樓那。菩薩以是觀一切法空。觀一切法空。

時不見諸法本體。可生瞋處。富樓那。是名菩薩摩訶薩。大慈。知身空。慈。眾生空。慈。陰入。種空。慈。菩薩若能行如是慈。是名行一切法空。慈。富樓那。是名菩薩行於大慈。如是菩薩離我我所心。深生欲心。於阿耨多羅三藐三菩提。生大悲心。於諸眾生。若有眾生不知如是諸法實相。為令知故。發大莊嚴。是名菩薩行於大悲。我救故名慈。我作故名悲。菩薩成就如是。大慈。能為眾生作救。作歸。作舍。作洲。能作究竟。是故菩薩應如是修行大慈。不貪著眾生。亦不生瞋恨。是名菩薩眾生空。慈。無有瞋恚。富樓那。若菩薩因慈。因離。因空。能入一切諸法不生不滅。是名菩薩常行大慈。菩薩如是通達諸法。諸魔。魔民。及魔所使。皆不能壞。菩薩成就。是初法者。能斷一切功德中縛。斷功德縛。故得平等波羅蜜。爾時世尊欲明了此事。而說偈言

菩薩常如是 修慈而觀空 知陰入界離
是中無有我 我我所二法 決定不可得
為不得諸法 而修行慈心 不依止諸法
亦非不依止 是名諸佛道 諸不依止法
能得無上忍 忍諸法實相 諸法無生滅
能善通其理 諸有大智者 親近於是法
常得妙身色 亦得樂說辯 常得值諸佛
知諸法義利 是故此菩薩 得無為上道
復次富樓那。菩薩摩訶薩。精勤供養諸佛。塔寺。敬心。以好花香。縷。瑠。塗。香。末。香。幡。蓋。妓。樂。種種供具。而以供養。菩薩成就此第二法。能得具足一切功德。爾時世尊欲明了此義。

而說偈言

菩薩以上妙 供養上智塔 花香及幡蓋
以求上智慧 以此功德緣 受身常端正
饒財多寶珍 眷屬具成就 必定於菩提
常安住於法 在在所生處 功德轉高增
諸王所恭敬 天龍神常念 一切諸眾生
亦皆共恭敬 若人供養佛 現在若滅後
所生得供養 常在無難處

復次富樓那。菩薩摩訶薩。常當勤心供養於法。云何名為法。云何名供養法。名四念處。四正勤。四如意足。四禪。五根。五力。七覺意。八聖道。止觀。明解脫。三解脫門。盡智。無生智。是名為法。云何供養。於是法中。如所說行。隨順不逆。生欲精進。具足修習。是名供養法。復次富樓那。供養法。法名如是等經。信解。思惟。分別。隨順心。不違逆。是名供養法。菩薩成就此第三法。能得具足一切功德。爾時世尊欲明了此義。而說偈言

常勤供養法 如所說中住 聞深空妙法
其心不違逆 故身常端正 亦得樂說辯
如我所讚法 以此轉高增

復次富樓那。菩薩摩訶薩。勤心供養如來聖眾。若花香。若以瓔珞。若以末香。若以塗香。若以幡蓋。衣服。飲食。臥具。醫藥。資生之物。若起僧坊。若立園林。若經行處。若以浴池。若以井泉。若以人使。如是等餘供養具。種種供養。如是聖眾。菩薩成就此第四法。能得具足一切功德。爾時世尊欲明了此義。而說偈言

無上供養具 供養如來眾 以此功德緣

①財-則 ②離-利 ③如-知 ④縷-瓔 ⑤妓-伎

應清淨其心。無所忿恚。不令隨愛隨瞋。隨癡惡法。得生於心。富樓那。菩薩成就此初法者。能得具足一切功德。爾時世尊欲明了此義。而說偈言。

我常讚智慧 亦讚持戒者 稱揚行忍辱
亦常讚多聞 我讚行善法 慈心愛語者
為饒益眾生 隨宜讚眾德 我常誦五欲
瞋恨愚癡人 嫉妬慢詭曲 濁亂嫉眾生
懈怠懶惰心 懨戾難與語 背恩無反復
小事發大恚 貪求於利養 我當得利養
不欲令人得 是等我不讚 小智於利養
自欲嫉彼得 於他家生苦 是等我不讚
為求得利養 轉易威儀行 此命非清淨
離我法甚遠 不修行道者 有此諸過咎
是等惡道緣 無一事可讚 不斷惡我見
貪愛心則多 貪愛心多故 勤求於利養
菩薩作是念 行忍益眾生 摧伏剛強心
疾得成佛道 我當行慈心 忍辱愍眾生
而知諸法空 從緣無所屬 何緣有諸法
是法興於心 妄想生瞋恚 不念則皆空
妄想生三界 相續身不絕 不分別妄想
則無如是過 常思量諸法 知皆從緣生
常觀諸法空 而能度一切 離戒苦眾生
憍慢所傷害 為說滅苦法 多有所饒益
若人從東來 南西北四維 執持屎毒瓶
以墮其頭上 我不生瞋心 誰與誰受者
何法名為我 觀以勤精進 不惡色視彼
何罪而見加 但發堅強思 慈心覆於彼
知是宿業緣 今受此果報 償已更不作

安住佛道中 餘人無有此 輕毀苦惱事
此必是業緣 雖久而不失 眾生在世間
常起善惡業 我今受此苦 當知是業緣
若還以惡報 後復受苦果 寧可以惡事
而加於彼人 當求無上法 求已為人說
度脫眾生類 一切諸苦惱 若人以香花
瓔珞供養我 不應生愛心 當習平等觀
憎愛則非道 常應行捨心 當正觀諸法
誰與誰受者 空與空受耶 內空外亦空
空無與無受 一切皆無我 空無有貪離
空無有煩惱 亦無有清淨 離垢淨是空
空中無分別 空中無諸性 空常空無相
是比清淨道 若使有人來 段段解我身
於中不生恚 知從業緣有 眾生起善惡
隨業自受果 我必先世惡 今受此苦報
今受此惡報 觀身如影像 水沫幻化炎
無空畢竟空 若人支解身 有人將養我
當念報恩者 不以為歡喜 利養不以喜
惡罵不瞋恨 二皆是障礙 非佛正真道
當離諸一切 貪愛瞋恚心 常當修空寂
悉斷諸障礙 忍辱十力本 諸佛神通原
無礙智大悲 皆以忍為本 四諦念正勤
根力覺道分 皆以忍為本 何智不修忍
我於波羅奈 轉無上法輪 亦以忍為本
諸佛常讚忍 汝等亦應修 空忍無生滅
諸法相常爾 乃得佛功德

復次富樓那。菩薩摩訶薩。能離五欲。常樂出家。心順出家。趣向出家。不貪五欲。得出家已。離諸憤鬧。遠處山林。不失善法。菩薩成就此

第二法。則能具足一切功德。爾時世尊。以偈頌曰。
心常樂出家 而能常出家 常樂在山林
增益功德處 親近在空閑 即離五欲著
此中無眾鬧 失諸善法緣 無有諸語言
往來問訊事 空閑寂然快 諸佛所稱讚
是故諸菩薩 所應常親近 勿貪樂聚落
近生利養心 若得利養喜 失則生憂惱
此人供養佛 不名為供養 欲除如是過
當離諸利養 遠離在空閑 修習於空法
復次富樓那。菩薩常學求法。求已讀誦。謂求淨戒。頭陀細法。不求多欲。無厭足法。求滅貪欲。不益貪欲。求破瞋恚。不增瞋恚。求斷愚癡。不益愚癡。求破憍慢。不求起慢。求破我慢。不求長慢。求斷我我所法。不求增我我所法。求無我法。不求依止我人。眾生壽命法。常求能得大智慧法。不求退失大智慧法。常求為得無等慧法。不為求得小慧法。求得具足一切諸法。不求不具足諸功德法。求如是法。求已讀誦。思惟正觀。如所說行。為人演說。不求世利。乃至不求稱讚善哉。教多眾生。令住是法。富樓那。菩薩成就此第三法。能得具足一切功德。爾時世尊。以偈頌曰。

菩薩樂出家 持戒行頭陀 以是增智慧
智雨益眾流 得是深淨法 正念思其義
於如所說中 能如所聞行 常以清淨心
為人廣解說 饒益諸眾生 心無所悵望
得諸功德味 自住是法中 亦令餘人住
是故增佛法 若於無量劫 所集諸功德

續 10 生告 11 (不) 12 嫉疾 13 下同 14 瓶 15 餅 16 瓔 17 纓 18 像 19 象 20 礙 21 閻 22 下同 23 足 24 之 25 益 26 然 27 當 28 眾 29 終 30 稀 希

今皆現在前 攝入菩薩道 故應求深法
佛所稱讚者 常為眾生說 功德從是生
富樓那 菩薩摩訶薩 安住持戒頭陀法中 能
具一切善根福德 富樓那 過去久遠無量無
邊 不可思議阿僧祇劫 爾時有佛號彌樓捷
馱如來 應供正遍知 明行足 善逝世間解
無上士 調御丈夫 天人師 佛世尊 佛壽六
十歲 一會說法 八十億比丘 得阿羅漢道 富
樓那 彌樓捷馱佛滅後 法住五百歲 般涅槃
後七日之中 諸大弟子 皆亦隨佛入於涅槃
富樓那 是佛出於五濁惡世 如我今也 諸大
弟子滅度之後 多有眾生 皆作是念 沙門法
中安隱快樂 我等何不各共出家 作是念已
咸剃鬚髮 法服出家 出家之後 唯行三事 一
常周旋往來 白衣舍 二唯貪著利養自活 三
長肌肥無有福慧 行是三事不修餘業 百歲
之後 諸大弟子 皆悉滅盡 是等比丘 多與白
衣和合 佛諸深經 持戒頭陀 細行妙法 多皆
廢捨不復讀誦 富樓那 當爾之時 諸比丘眾
樂行五欲 貪嗜飲食 爾時國王 唯有一子 名
陀摩尸利 王甚愛重 時於靜處 而作是念 彌
樓捷馱佛 為得何法 今諸弟子 皆共放逸 與
諸白衣 所行無異 作是思惟 疑時 有天神來
至其所 隱身不現 而作是言 王子 彌樓捷馱
佛所得深法 清淨決定 爾時王子 聞天所說
即作是言 彌樓捷馱佛所得深法 清淨決定
其事云何 答言 王子 是法無色 無受 想 行 識
無陰 界入 無有五欲 亦無欲心 彌樓捷馱佛
得是深法 清淨決定 為眾生說 爾時王子 復

問天言 我等可得聞是法 不可得解 知如說
行不 天言 王子 汝能一心 勤行精進 得之不
難 富樓那 爾時王子 即作是念 今是天神 開
悟我意 我當出家 求深法 即詣父母 頭面
作禮 白父母言 我今欲於彌樓捷馱佛法中
出家 為道 父母報言 汝今何用 捨我出家 今
諸道人 於佛法中 白衣無異 爾時父母 以偈
答言

今諸比丘眾 放逸受五欲 耕種行販賣
白衣無有異 貧窮多苦惱 不能自活者
如是諸人等 求活故出家 汝今生王家
富樂受五欲 多諸珍寶物 何用出家 為
陀摩尸利 王子 以偈答父母言

我不求榮位 若得當捨離 我今唯欲求
佛法深淨戒 有天開悟我 勸進我出家
佛所說深法 我冀當得知 我聞天所說
心中大歡喜 佛法今欲滅 我當助護持
父母以偈答陀摩尸利言

深經已滅盡 無有持誦者 汝今當何從
得聞佛深法 若於四眾中 有誦深義者
汝先從彼受 然後可出家
陀摩尸利 以偈答父母言

我今勤精進 淨戒行頭陀
遠處山林中 求佛深淨法

富樓那 陀摩尸利 說此偈已 頭面作禮 辭行
出家 父母默然 不能制止 即詣比丘 剃除鬚
髮 著袈裟 受戒 以恭敬心 問諸比丘 彌樓捷
馱佛云何 說法教諸弟子 我得聞已 當如
說修行 富樓那 諸比丘 語陀摩尸利 比丘言

我等不聞佛所說法 但隨和尚諸師所行
汝今亦應行如是法 爾時陀摩尸利 比丘答
諸比丘言 汝等必從貧賤 出家 是故今者 但
貴衣食 所行如是 白衣無異 汝等今應 與我
共求佛深淨法 時諸比丘 以偈答陀摩尸利
比丘言

我等所為者 是事皆已得 衣食極豐足
免離王使役 安隱甚快樂 無敢輕慢者
白衣時苦惱 今皆無復有 是即名涅槃
第一快安樂 過是事以外 我皆不復用
我等多衣鉢 湯藥物甚多 白衣常給施
檀越家亦多

富樓那 爾時陀摩尸利 比丘 聞諸比丘 說此
偈已 心則悲惱 涕零啼泣 詣餘精舍 復以
是事問諸比丘 彌樓捷馱佛云何 說法教諸
弟子 我得聞已 當如說行 諸比丘 眾亦如是
答 爾時陀摩尸利 比丘 即便捨離 此諸比丘
獨入山林 幽遠之處 精誠一心 欲求深法 先
時彌樓捷馱佛 諸弟子 中有大弟子 名為堅
牢 修空閑行 獨住深山 少欲知足 心樂遠離
所作已辦 六通三明 大阿羅漢 亦如我今 摩
訶迦葉 是堅牢比丘 所住深山 石窟壁上 書
此偈言

生死不斷絕 貪欲嗜味故 養怨入丘塚
唐受諸辛苦 身臭如死尸 九孔流不淨
如廁蟲樂糞 愚貪身無異 憶想妄分別
則是五欲本 智者不分別 五欲則斷滅
邪念生貪著 貪著生煩惱 正念無貪著
餘煩惱亦盡

富樓那堅牢比丘石窟壁上書此四偈。陀摩尸利比丘經歷深山。見此石窟壁上四偈。見已讀誦。思惟其義。未久之間。得五神通。至彌樓健。馱佛本所燒處。到已作禮。圍遶三匝。結^①跏趺坐。發誓願言。我不見佛。不聞餘法。不起於此。富樓那。彌樓健。馱佛所說經。名八百千門。釋提桓因誦持。是經。釋提桓因知陀摩尸利比丘深心愛法。從忉利天上來。下至其所。為說八百千門經。又與四多聞本句。七種重句。十四門句。陀摩尸利比丘聞已。誦持於諸法中。得智慧明。彌樓健。馱佛所說清淨。應空。應離。諸深妙經。自然在心。又彌樓健。馱佛為現其身。及比丘眾。并所住處。精舍。床榻。大會。四眾。天龍夜叉。捷鬪婆阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽人。非人等。一切眾會。悉令得見。陀摩尸利比丘於諸法中。得智慧眼。從坐處起。漸漸遊行。還至本國。到父母所。為說清淨。應空。應離。諸深妙經。稱揚讚佛法眾功德。富樓那。爾時陀摩尸利比丘父母宮人。大臣官屬。聞是法。已信心恭敬。語陀摩尸利比丘言。唯願大德。濟度我等。得於彌樓健。馱佛法中出家。富樓那。爾時八萬四千人。俱隨逐國王及王夫人。一時出家。出家之後。皆號陀摩尸利。語諸比丘眾。富樓那。是陀摩尸利比丘。還令彌樓健。馱佛法。續復熾盛。使多眾生。得住其中。是其宿命大慈悲心。願護法故。於是陀摩尸利比丘。從一聚落。至一聚落。從城至城。從國至國。遊行稱讚彌樓健。馱佛。及弟子功德。又以清淨。應空。應離。諸深經法。為

諸眾生廣演解說。爾時陀摩尸利比丘。多為眾人供養恭敬。尊重讚歎。名聞流布。富樓那。陀摩尸利比丘。如是廣益諸眾生已。後則命終。其諸弟子比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。皆共和合。以一切香木。為^②積供養。燒身。共起塔廟。縱廣十里。以眾花香。末香。塗香。瓔珞幡蓋。供養恭敬。尊重讚歎。富樓那。陀摩尸利比丘。臨命終時。願還生此閻浮提內。即得隨願。生在王家。名為得念。於彌樓健。馱佛後。第三百歲法中出家。以其本願。宿命智故。諸門句。陀羅尼句。自然還得。以得陀羅尼力。故先未聞。經能為眾生敷演廣說。不說前身。曾所說者。富樓那。時諸陀摩尸利比丘。眾中。深智。明利。厚善。根者。聞得念所說諸經。心皆隨喜。信受恭敬。供養守護。得念比丘。其中比丘。無有威德。鈍根者。頑鈍。闇塞。薄善。根者。聞得念比丘。所說新法。不信。不受。違逆。說過。作是言。如是等經。我等不從^③和上諸師所聞。本亦不從陀摩尸利大師所聞。富樓那。其中深智。依止義者。不隨語言。以依義。故心不違逆。不違逆。故則護彌樓健。馱佛法。恭敬守護。得念比丘。富樓那。爾時比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。有八十那由他人。隨順得念比丘。所說經法。富樓那。時陀摩尸利諸弟子。眾別為二部。一名陀摩尸利。諸比丘眾。二名得念。諸比丘眾。得念比丘。不說我是陀摩尸利。所以者何。陀摩尸利比丘。人皆謂得阿羅漢道。非是菩薩。若自說者。人則疑惑。得念比丘。人皆知是菩薩。非阿羅漢。富樓那。得念比丘。如是廣利

諸眾生已。後復命終。諸弟子眾。以一切香木。為積供養。燒身。四眾。普集。為欲供養。大師菩薩。共起塔廟。縱廣五里。以眾香。花。末香。塗香。瓔珞幡蓋。供養恭敬。尊重讚歎。富樓那。得念比丘。臨命終時。還復願生此閻浮提。隨願得生。大長者家。名為耶舍。以本願。故得識宿命。於彌樓健。馱佛第四百歲。始年七歲。出家。為道。得諸陀羅尼。陀羅尼力。故能為人。說所未聞。經。於是得念。諸比丘眾。陀摩尸利。諸比丘眾。其中厚善。根者。得聞耶舍所說諸法。心大歡喜。皆得法樂。富樓那。是諸比丘。依止於義。不隨語言。是故聞耶舍比丘。聞所未聞。應空。深經。合第一義。信受不逆。能受持誦。如所說行。富樓那。中有比丘。頑鈍。闇塞。薄善。根者。從耶舍比丘。聞所未聞。所未合第一義。應空。深經。不信。不受。違逆。毀壞。而作是言。如是法者。我等不從^④和尚諸師所聞。亦^⑤復不從得念。菩薩。大師所聞。富樓那。諸從耶舍比丘。聞法。歡喜。信心受者。皆為陀摩尸利比丘。得念比丘。等。憎^⑥嫉。輕慢。不聽。住止。不共讀誦。講說。經法。反更謗言。此非佛法。非大師教。富樓那。爾時耶舍比丘。廣宣流布。彌樓健。馱佛法。從一聚落。至一聚落。為眾生說。多所饒益。教化八十億那由他人。發阿耨多羅三藐三菩提心。耶舍比丘。所饒益如是。後復命終。其諸隨逐。耶舍比丘。有七萬人。為耶舍比丘。起七萬塔。以眾香。花。塗香。末香。瓔珞幡蓋。供養恭敬。尊重讚歎。富樓那。耶舍比丘。臨命終時。還復願生此閻浮提。命終之^⑦後。即得隨願。復

① 跏·加[㊦] ② 積·積[㊦] ③ 下同 ④ 瓔·瓔[㊦] ⑤ 下同 ⑥ 和上·和尚[㊦] ⑦ 和尚·和上[㊦] ⑧ (復)·(復) ⑨ 嫉·疾[㊦] ⑩ 瓔·瓔[㊦] ⑪ 後·得[㊦]

①未疑應作謂

生王家。生時諸天發大聲言。今王所生多益眾。生即隨此聲字為導師。至年十四於彌樓健馱佛法。第五百歲出家學道。是導師比丘廣誦經書多聞深入。文詞清辯善巧說法。富樓那。是導師比丘。從一聚落至一聚落。從城至城。從國至國。流布彌樓健馱佛法。多所饒益。爾時陀摩尸利得念。耶舍諸比丘眾。皆來合集。造詣導師。欲共毀破。爾時導師比丘知諸比丘來。作是言。汝諸比丘。問難何事。以何事問。云何而問。諸比丘等。聞是語已。憂愁不樂。默不能答。不能障礙導師比丘。富樓那隨此菩薩壽命在世。佛法熾盛。隨其終後。佛法則滅。是導師比丘。末後惡世。法欲滅時。從一聚落至一聚落。從城至城。從國至國。為多眾。生敷說清淨。應空深經。化八百萬人。令發阿耨多羅三藐三菩提心。是人命終。皆生天上。富樓那。是導師比丘。所益如是。今夜命終。明日夜法滅。富樓那。彌樓健馱佛法滅。故諸深清淨。應空經法。皆悉滅盡。富樓那。如是菩薩摩訶薩。以是深經。守護佛法。能自具足善根福德。富樓那。是導師菩薩。命終之後。即生彼土上方第十世界。時彼佛號善眼。多陀伽陀阿羅訶三藐三佛陀。即復出家。宿世善根福德。因緣深慧。明利辯才。無盡。捷利無礙。是導師比丘。於善眼佛法中。八萬四千歲。修諸善法。命終更生。值第二佛。號日增肩。於是佛所。出家修集善根。求阿耨多羅三藐三菩提。命終之後。還生此土。復值後佛。號不空行多。陀伽陀阿羅訶三藐三佛陀。於佛

法中復行出家。七萬歲中。勤修善根。求阿耨多羅三藐三菩提。時名首羅不空。行佛授其記言。我滅之後。是首羅比丘。當得作佛。號無礙眼。多陀伽陀阿羅訶三藐三佛陀。富樓那。菩薩成就是第三法。能得具足一切功德。爾時世尊。欲明了此義。而說偈言。

菩薩聞甚深 清淨決定法 身自能安住
亦復教餘人 世間不得底 菩薩而不沒
住於淨戒中 廣利諸眾生 本事及譬喻
示眾以佛道 諸佛之所說 此是決定法
菩薩能行利 亦能利眾生 守護諸佛法
教眾以菩提 眾生如法事 菩薩皆為作
教眾以佛道 是則近菩提 護持諸佛道
亦廣利眾生 諸天龍鬼神 大人所敬養
是故聞清淨 諸空深妙法 一心應思求
是則智增長

復次富樓那。菩薩摩訶薩。具足諸行。諸行具故。則能具足善根福德。何等為行。富樓那。菩薩親近善知識。行布施持戒。忍辱精進禪定。智慧方便。何等為菩薩善知識。菩薩所從聞。如是經及教化方便。諸佛阿羅漢。及有深心求佛道菩薩。皆名菩薩善知識。菩薩成就此第四法。則能具足一切功德。爾時世尊。以偈頌曰。

我說諸菩薩 所當應行法 施已心歡喜
無有諸悔恨 云何為歡喜 謂樂悉遍身
常以此喜心 而行菩薩道 菩薩所布施
迴向於菩提 饒益諸眾生 自利無有量
若見有乞者 心生於佛想 念是人今來

施遺我佛道 我因於是人 得淨佛國土
是人示我佛 教化我佛道 我今值此人
快得大吉利 歡樂遍滿身 更不樂餘事
若有人來詣 遙見而問訊 仁者須何物
我當盡相與 若言無所須 菩薩亦歡喜
為欲教化我 故言無所須 此賢以所樂
少欲知足法 今來開悟我 使得菩提緣
我今因此人 復得教以法 汝言無所須
是語為善哉 若言須此物 以是可與我
菩薩若有者 歡喜言汝取 若行布施已
於後無所悔 以念佛道故 心常得歡喜
布施已迴向 眾生皆有分 普令無所乏
盡使得知足 若行菩薩道 眾生聞我名
自然知知足 不生慳貪心 今我國眾生
順道皆知足 捨諸五欲著 皆樂行出家
如是無量行 以施而迴向 願常行布施
眾生亦效我 菩薩行布施 以慈覆眾生
一切諸世間 無有如是樂 如大富長者
多財饒珍寶 唯正有一子 積年久遠行
長者聞子還 歡樂遍滿身 久別而今歸
便若如更生 菩薩見乞人 其心大歡喜
長者歡喜分 十六不及一 若得施行已
心則大歡喜 慈心所生樂 此樂無有比
如王治罪人 勅使支節解 殺者將殺處
舉刀垂當下 王怒賜榮位 是人大歡喜
猶不及菩薩 施貧得歡樂 菩薩行道時
不求於福田 有乞則便與 故得大歡樂
菩薩若值佛 羅漢辟支佛 敬心知難遇
故往供養施 菩薩有威德 明利心調順

樂功德求道 供養佛及眾 不以深恭敬
 奉事諸天神 唯除於諸佛 及諸佛弟子
 若有辟支佛 自然得涅槃 亦行而供養
 有是諸功德 菩薩亦能知 福田善不善
 世間諸智者 不敬惡外道 安住持戒品
 慈心覆眾生 精進無有比 忍智多聞廣
 行是諸功德 於世為高尊 能證佛菩提
 轉無上法^①輪 菩薩能修行 如是上四法
 一切諸善根 悉皆現在前 無量億數劫
 所修諸功德 悉皆攝入此 所行菩薩道
 是故諸菩薩 應常修慈心 出家處山林
 樂在空閑處 常求諸清淨 甚深決定法
 具足菩薩行 以此自增長

●神力品●第五

爾時世尊以神通力從身一一毛孔俱放
 百千萬億光明又從一一毛孔出如須彌山
 等大猛火炎又從一一毛孔出恒河沙等諸
 佛說法時會大眾普見如是大神通力爾時
 世尊現神力已還復^②如故語富樓那言汝
 見如來從諸毛孔出是神力不^③已見世尊富
 樓那如來常有如是神力無有休廢^④今諸
 弟子但知如來在此說法而我實於十方恒
 河沙等世界常作佛事無有休息亦於十方
 世界如是說法富樓那若人實語何者是無
 等等無比人兩足福田極深難測無邊行者
 舉足一步一切眾生不能得知不能思量何
 心何行舉足下足當說我是富樓那一切眾
 生不能思量如來為以何思何心何行舉足
 下足爾時世尊欲明了此義而說偈言

世尊以何思 何行舉下足 動不動眾生
 常不知此事 神通力無量 行處亦無量
 功德無量故 第一極高尊 大^⑤神慧無量
 無能盡知者 假令一切人 智慧神通力
 皆如舍利弗 及與目犍連 亦不能知我
 舉足下足事 正使一切人 皆作辟支佛
 不知我一步 況餘深佛法 假無量日月
 合為一日輪 不能及如來 一毛孔光明
 假使七萬億 那由他世界 日輪縱廣等
 遍照無量土 如是諸大日 如十方恒沙
 合以為一日 一光如須彌 如是諸大日
 常照十方界 比於佛光明 不現如焦樹
 是諸大日光 不能徹樹葉 諸山河石壁
 皆悉能障礙 如來光所照 一切須彌山
 鐵圍金剛山 徹過無有障 光明神通力
 威德無有量 誰見不發心 唯除於不信
 眾生見如是 光明大神力 多發無上心
 我等亦當得 時佛則微笑 阿難即問訊
 世尊何故笑 無礙智願答 時佛答阿難
 眾生今見我 所現大神力 發心願作佛
 眾中三萬人 願護持是法 我等於佛後
 讚誦如是經 是人我滅後 得聞是經法
 中時及後時 聞已如說行 發道心者難
 深樂佛法難 後世能持誦 是等經復難
 千萬億數劫 諸佛出甚難 於後末世中
 說是經復難

爾時佛告阿難我以如是等經倍囑累汝所
 以者何閻浮提內隨有如是菩薩藏經則有
 佛法阿難如是等深經滅故如說行法亦滅

如說行法滅故佛法則滅阿難汝今當以第
 一供養具供養於我云何為弟子以第一供
 養具供養於我^⑥汝心勿謂名花好香末香
 塗香幡蓋瓔珞衣服^⑦妓樂讚歎如來為上
 供養阿難如是不名第一供養若人得聞如
 是等深經受持讀誦如所說行是名以第一
 供養具供養恭敬尊重讚歎於佛何以故諸
 佛皆共供養恭敬尊重於法不貴世間諸供
 養具是故阿難今以此經鄭重殷勤囑累於
 汝何以故阿難我學如是等經今得阿耨多
 羅三藐三菩提轉無上法輪過去諸佛本行
 菩薩道時亦學如是等經得阿耨多羅三藐
 三菩提轉無上法輪未來諸佛亦學如是等
 經當得阿耨多羅三藐三菩提轉無上法輪
 現在十方世界諸佛本行菩薩道時亦學如
 是等經得阿耨多羅三藐三菩提今轉法輪
 是故阿難是菩薩藏經名為轉法輪經當奉
 持之我於波羅奈國梨師山鹿園中與聲聞
 弟子轉於法輪阿難我今於此竹園中轉此
 菩薩藏經不退轉輪斷一切眾生疑阿難過
 去諸佛亦皆於此虛空地分說是菩薩藏經
 未來諸佛亦皆於此虛空地分說此菩薩藏
 經我今得阿耨多羅三藐三菩提亦於此虛
 空地分說此菩薩藏經是故當知此地是佛
 大塔天人世間所供養處阿難此地獨有不
 共功德所謂過去諸佛於此說諸深經阿難
 所有貪欲瞋恚愚癡眾生入此竹園不發貪
 欲瞋恚愚癡阿難如來雖住諸餘精舍而皆
 無有如是功德何以故阿難今此迦蘭陀竹

①輪轉 ②神力神通力 ③第五第八 ④如+(是) ⑤今令 ⑥神智 ⑦明註曰汝北藏作法 ⑧妓伎

林畜生入者不發姪欲眾鳥入者非時不鳴。摩竭泮沙澆頂大王昔初登位與諸姪女入此園中共相娛樂入以自覺心無姪欲娛樂戲事諸姪女眾亦皆自覺心無有欲不樂戲樂時王歡喜每作是念願世有佛出於我國我當得見見已心信信已供養當以是園奉上於佛佛於中住我當聞法何以故可供養者應住此園非五欲人所應得住阿難泮沙王入此竹園生是善心皆以過去諸佛住此園中說此菩薩藏經是故此園所有功德不與餘共一切世間天人阿修羅皆應禮敬阿難是園無有虺蛇蜈蚣蚊虻毒螫若住其中無復毒心亦是竹園不共功德我若百歲稱說此園所有功德猶不能盡何以故阿難今此竹園精舍成就無量功德餘處不爾阿難白佛言我本不知竹園乃有如是功德世尊我本不欲為佛侍者我今懺謝如是過罪佛告阿難汝初於法得法眼淨爾時已為除滅是罪也。

⑦大寶積經卷第七十八

⑧大寶積經卷第七十九

●後秦三藏羅什譯

①富樓那會之第三十七大悲品第六

爾時大目犍連作是念希有世尊世尊成就如是大悲善能解說諸菩薩事所以者何菩薩具足修集佛法為無生滅示悟眾生爾時佛知目連所念而告之曰如是如是目連諸

佛成就大悲之心若我弟子聞說此悲具足義者心則迷悶無所復樂目連且置如來大悲若我具說為菩薩時所有大悲汝亦迷悶無所復樂爾時目連白佛言善哉世尊願說本行菩薩道時大悲少分佛告目連汝今諦聽善念持之當為汝說本行菩薩道時大悲少分當以譬喻解說其義本行菩薩道時所行大悲說不可盡而是大悲依於四事何等為四是菩薩大悲菩薩隨所住悲能修佛法名為大悲目連我本於眾生有如是大悲有如是願所有眾生於阿鼻大地獄受諸苦惱黑繩大地獄僧伽陀地獄活地獄叫喚地獄大叫喚地獄炙地獄大炙地獄我常代此眾生受諸大地獄中苦乃至罪畢受諸苦時心無憂悔目連若可有是因緣得度眾生我能盡代令諸眾生出大地獄我代受苦一入地獄盡諸眾生所作罪業我於爾時心無憂悔目連我發如是大願精進諮問有智所謂佛及弟子可有如是道理因緣代受苦惱令諸眾生出地獄不目連智者聞已但為我讚說多聞深發道心布施持戒忍辱精進讚說親近善知識目連我聞是已大發精進為求法故深生欲心求得成就諸佛大法勤行精進具諸波羅蜜深行忍辱目連我本云何深行忍辱本為菩薩時發如是心十方所有眾生若有色若無色若有想若無想若非有想若非無想假使是諸眾生盡得人身來詣我所作是言仁者發阿耨多羅三藐三菩提心我等多所乏短五欲樂具資生之物汝

若不能悉與我者不得阿耨多羅三藐三菩提若是眾生時皆惡口苦切罵詈妄說過惡不稱意故以刀杖瓦石加害我身我於爾時不應生恚不應悔退我應如是調伏其心是諸眾生愚癡不知起愚癡業若我於此愚癡眾生起瞋恨者與此何異此不入道我入善道我今於此眾生忍受諸苦不起瞋業心當如地等受好醜目連我本深行如是忍辱復次目連我常長夜於一切眾生如視一子如大長者饒財巨富多諸珍寶奴婢人使行百種戒求得一子深心愛念情無厭足目連是長者於子常求好事常與好事常與利益不與衰惱如是目連我常長夜於諸眾生視如一子我常長夜為諸眾生求諸好事而以饒益不與衰惱目連我於長夜失道眾生邪道眾生示以正道令住正道目連以是因緣當知如來長夜於諸眾生深心愛念視如一子目連於過去世有賈客眾夜行失道入於邪徑夜黑闇故不知所趣皆作是言我等失道無救無歸無所依止誰諸眾生若天若龍若夜叉神若人非人示導我等令得正道誰能憐愍饒益我等於此夜闇邪隘道中與我光明目連爾時空林澤中有外道仙人草菴中住於夜闇中聞諸賈客悲喚音聲而作是言今諸賈客夜闇於此空林中失道若我不救則為非理是諸賈客或為虎狼師子大象野牛諸惡獸等惱害奪命目連仙人即時以大音聲告諸賈客汝等勿畏我今相救當作光明示汝正道爾時仙人安慰告諸賈客已

①姪-綵 ②園-國 ③姪-姪 ④園-國 ⑤虺-蛇 ⑥光明皇后願文 ⑦大寶積...八-大寶積經卷第七十九 ⑧佛說菩薩藏經卷中 ⑨大寶積...九-佛說菩薩藏經卷下 ⑩第七十九-第七十八(第) ⑪譯號同異如卷第七十七 ⑫(後秦...譯) ⑬(富樓...三)九字 ⑭續

即以疊衣纏裹兩臂。以油遍灌。以火然之。與諸賈客光明示道。目連時諸賈客皆作是念。今此仙人甚為希有。為我等故不惜身命。目連時是仙人以臂光明照示賈客道已。於諸眾生悲心轉增。作是念。我得阿耨多羅三藐三菩提時。邪道眾生為作法明。示以正道。目連。我於爾時雖然兩臂身心不異。何以故。目連。深心菩薩於求他利不貪身命。以淨心布施。因緣臂還平復。無有瘡癩。諸賈客等即得正道。至天明旦。見仙人兩臂無有瘡癩。生希有心。今是仙人有大神力。能於竟夜。然其兩臂。為照我等。使得正道。然其手臂都不燒。然必成。大行必有德。目連時諸賈客語仙人言。善哉。仙人能為第一難行苦行。今以是行欲願何事。仙人答言。諸賈客。我以此事願得阿耨多羅三藐三菩提。已當度汝等於生死苦。邪道眾生為說正道。時諸賈客心大歡喜。皆作是言。我等當以何事報此仙人。仙人言。汝等當共專行善法。慎勿放逸。諸賈客言。敬從所誨。諸賈客等恭敬歡喜。於是別去。目連。汝謂爾時外道仙人。為諸賈客然臂照道。豈異人乎。勿作是念。即我身是。諸賈客者。今千二百五十比丘。是目連。如來長夜怖畏。眾生施以無畏。邪道眾生示以正道。無眼眾生。令得淨眼。病重眾生能治令差。以是因緣。當知如來長夜。於諸眾生深有大悲。復次。目連。過去久遠。於此閻浮提中。大病劫至。眾生普為大病所惱。爾時閻浮提王名摩醯斯那。有八萬四千大城。王於此中威勢自在。時王

最大夫人懷妊。若以身手觸諸眾生。病皆除差。月滿產男。生已即言。我能治諸病人。又亦生時。閻浮提內諸天鬼神皆共唱言。今王所生便是人藥。以是音聲普流聞故。字為人藥。時人皆將病人示此王子。諸病人至王子手觸。若以身觸。即皆得差。安隱快樂。如是展轉閻浮提內。皆將病人以示王子。王子手觸。病皆除差。安隱快樂。目連。人藥王子於千歲中。如是治病。後則命終。命終之後。諸病人來聞其已死。憂愁涕泣。誰復度我。病痛苦惱。諸病人言。人藥王子於何燒身。問知所在。趣其燒處。出骨擣末。以塗其身。即皆得差。作是唱言。人藥王子於今猶能治諸病人。目連。如是因緣。治諸病人。骨漸消盡。骨盡之後。至然身處。取地灰炭各塗其身。病皆得差。目連。如是人藥王子於大病劫。以是方便治諸病人。目連。汝謂爾時人藥王子。豈異人乎。勿作是念。即我身是。我於多病苦惱眾生。無救無依。療治其病。我今得阿耨多羅三藐三菩提。亦以大智慧藥。治諸眾生。畢竟盡苦。目連。我為眾生受身。隨可饒益。即便饒益。目連。以是因緣。當知。故為眾生受身。而作饒益。復次。目連。過去久遠。我曾獨行。時有惡獸來奪我命。欲噉我肉。我臨死時。心發是願。我今死後。當生於此空林澤中。作大畜身。若諸惡獸奪我命者。悉皆令得充足飽滿。所以者何。是諸惡獸常害小蟲。以噉其肉。多起殺罪。而不飽足。我時發願。當生於此作大畜身。令諸噉肉飲血眾生。皆得飽足。即時死已。於中化生作大畜

身。令諸惡獸飲血噉肉。皆得充足。如是展轉百千萬億那由他世。故為受身。饒益眾生。乃至一劫。目連。若我自說本行道時。飢渴眾生。以身血肉。施令飽滿。若以一劫。若減一劫。說不可盡。目連。我本如是。於諸苦惱眾生。深生悲心。復次。目連。過去久遠。我念本身見諸苦惱眾生。即作是念。我今不應捨而不救。即至其所。而問之言。汝有何苦。何所須欲。答言。仁者。我等今者。甚大飢渴。我聞是已。即語之言。汝等今須何等飲食。答言。我等唯欲飲血。噉肉。若能以身血肉。與我。我則快樂。無復病痛。我即許之。便自割肉。出血。與諸眾生。目連。我於爾時。心無悔惜。不愁不沒。但作是念。我今割肉。亦滅爾所生。死苦分。我常長夜。樂如是施。如是施已。深得歡樂。以是因緣。當知。如來於諸眾生。深有大悲。目連。我念過去時。世有王名。為大力。有大德力。厚種善根。時大力王。而作是念。我今何不設大施會。充滿眾生。作是念已。設大施會。恣所求欲。須食與食。須飲與飲。有須衣服。臥具。金銀寶物。車乘錢財。有須車。碾。馬。璫。頗梨。琉璃。珊瑚。琥珀等寶。悉能與之。花香。瓔珞。塗香。末香。繒綵。幢蓋。男女大小。奴婢。人使。象。馬。牛。羊。田地。產業。皆悉與之。目連。是大力王。如是大施。爾時帝釋。而作是念。我今何不與此國王。作障礙事。令其不果。時即自化作婆羅門。往詣王所。而問王言。今大會中。何所布施。答言。婆羅門。我所有物。悉以布施。無所愛惜。婆羅門言。汝所志願。我今所乞。能見與不。大力王言。我既發

續 十-一十 三-二 第六-第四 代-伐 乏-之 喚-嘆 癩-癩 乎-于 妊-任 消-銷 即-而 碾 碾 車-車 馬-碼 頗梨-玻璃 虎-琥 瓔珞-纓絡

言所有盡與婆羅門言。王如是者。我今須王身分。王便念言。是婆羅門不須財物。今來直欲破我大施。我若不以身分與者。我則自破大會施事。作是念已。語婆羅門言。與汝身分。截取持去。婆羅門言。大王今者作如是語。將無悔耶。大力王言。我心不悔。但以今者多有乞人四方來集。我皆應使悉得滿足。婆羅門言。我今一人尚不充足。何論餘人。目連時大力王即以利刀自割其臂與婆羅門。汝可取是一臂。目連其大力王自割臂時。心無變異。無有悔恨。如是一心布施。故能捨一切。故臂還平復。時大力王以刀割身分與婆羅門。與已還生。目連爾時帝釋以是因緣。天福則盡。心熱苦惱。大喚現身。即墮阿鼻大地獄中。目連。汝謂爾時大力國王以身施者。豈異人乎。勿作是念。即我身是。爾時帝釋欲障礙我大施會者。豈異人乎。勿作是念。即調達是。目連。是時調達癡人。生嫉恚心。欲障我施而不能壞。墮大地獄。我今得阿耨多羅三藐三菩提。設大法施。調達癡人猶生恚嫉。貪利養。故謀合人眾。欲共殺我。我時經行在於耆闍崛山下。自上山上機關發石。自破善根於我。生惡自失利。養豪尊勢力。身墮阿鼻大地獄中。目連。我於調達癡人。無有身口意惡。而於長夜。以我為怨。世世障我修集善法。而亦不能障我行善。我常長夜慈悲覆潤。而不能使以我為親。目連。調達世世不識我恩。我今舉手如調達等。亦復不識天人世間阿修羅恩。如是等人入邪定位。目連。調達於後臨入阿鼻大

地獄時。於我乃生深實好心。此亦是如來威神之力。調達第一不知恩義。臨入阿鼻大地獄時。聞大聲言。癡人調達。瞋恚於佛。不可殺人。而欲橫起殺害。因緣以是罪故。今墮阿鼻大地獄中。聞是大怖心。即摧伏。而作是言。我今唯以^①肉骨^②一^③心歸命於佛。心即得樂於佛。生信。作大音聲。即入阿鼻大地獄中。以是因緣。後出地獄。得生人中。出家學道。得辟支佛。號曰^④骨髓^⑤。目連。我今^⑥授調達記作辟支佛。則為已度於生死苦。目連。我度調達如我本願。所以者何。我於先世要度調達。我當度汝。餘無度者。目連。調達但於我所種涅槃。因緣不於餘種。調達從是已後。亦復不於餘種善根。但於我所信心清淨。言歸命佛。以是善根。因緣後得辟支佛道。目連。我常長夜於諸眾生。如父母想。愍其孤窮。無有財物。往來生死。險難惡道。愚癡無智。常盲無目。誰能示^⑦導。誰能救護。唯我一人。應示應救。目連。我念是已。若有眾生惡口罵我。我不還報。若切責我。我亦不報。若瞋若打。我終不報。所以者何。我應常與一切眾生。畢定安樂。應除一切苦惱。衰患。今我不應與諸苦惱。是諸眾生。誰能忍者。唯我能忍。我今當學眾生忍法。善寂滅法。柔和順法。當如調伏大象。不如不調伏象。目連。譬如調伏大象。入戰陣時。心不退縮。能忍鼓聲螺聲。角聲。大叫喚聲。聞如是等可畏音聲。不驚不畏。能忍寒熱。蚊虻毒蟲。風雨飢渴。能忍種種鋒劍所傷。弓弩箭稍刀鋒戟劍。鐵輪鞭打。皆能忍受。不驚不畏。直衝戰陣

不退不縮。目連。調伏大象。不作是念。我於賊陣。不能衝入。但作是念。我當勝此賊陣。目連。我本行菩薩道時。發大心願。亦復如是。於諸眾生。調伏其心。若諸眾生惡口罵我。我不加報。於我有諍。我亦不報。若以刀杖瓦石加我。及奪我命。我於爾時。心不退轉。於阿耨多羅三藐三菩提。亦不分別是。則可受。是不可受。是應親近。是不應近。於是事中。無憂無悔。無有恚恨。於菩薩道。心無厭離。不作是念。我今不能入大賊陣。但作是念。我能破是大惡賊陣。當得阿耨多羅三藐三菩提。度脫三界。無量眾生。目連。我本行菩薩道時。所行忍辱。於諸眾生。所有慈悲。若以言說。不可得盡。復次。目連。過去久遠。有外道仙人。名為忍力。受如是法。我於眾生。不生瞋恨。爾時有魔名為惡意。而作是念。我今何不往詣仙人。壞其忍法。令發^⑧起瞋恨。退捨忍心。即遣巧罵千人。前後圍繞。惡口罵詈。妄說其過。穢言鄙^⑨詞。苦切備至。行時亦罵。到聚落亦罵。入聚落亦罵。食時亦罵。食已亦罵。從座起亦罵。從聚落出亦罵。還至住處。林樹亦罵。立亦罵。坐亦罵。臥亦罵。經行時亦罵。乃至息入息出。亦罵。常隨逐罵。種種不淨醜惡。罵詈無有休息。目連。爾時千人。為魔所使。於八萬四千歲。惡口罵詈。忍力仙人。爾時惡意魔。於忍力仙人。入聚落時。自以尿灌其頭上。著鉢中塗衣鉢^⑩身。以糞掃灑其頭上。時忍力仙人。八萬四千歲。健罵千人。惡口罵詈。輕賤。心終不瞋恨。乃至不生退沒之心。亦不自言。我有何罪。終不生怨

①肉骨-骨肉 ②骨髓-骨體 ③授-受 ④導-道 ⑤若-苦 ⑥(起)- ⑦詞-辭 ⑧(塗)-身 ⑨ ⑩

恨八萬四千歲亦不以惡眼視惡意魔亦不自言我有何罪。目連是健罵千人罵於忍力仙人。過八萬四千歲已。知不可壞。生淨信心。懺悔除罪。作是言。汝以是事欲求何法。我亦願得是法。目連是健罵千人於仙人所得清淨心。供養恭敬尊重讚歎。仙人既受供養而亦不生貪愛之心。目連汝謂爾時忍力仙人豈異人乎。勿作是念。則我身是我時受是忍辱法。惡意魔所遣千人惡口罵詈不休不息。常輕於我。亦不能令我心異。目連健罵千人於忍力仙人。生清淨心已。懺悔罵罪。隨學忍力仙人。發阿耨多羅三藐三菩提心。我時教化令住佛法。是千人具足是六波羅蜜。次第成佛皆已入於無餘涅槃。目連汝謂爾時惡意魔常遣千人罵詈我者。豈異人乎。勿作是念。即調達是。復次目連。我念過世自以其身施與眾生。為世間人而作奴僕。爾時眾人種種使我。有人使我分除屎尿。有人使我作除糞人。有人使我除土。有人使我取草。有人使我取穀米。乳酪。蘇。油。蜜。有人使我取薪炭火水。如是等種種事務。皆使我取。目連。我不憶爾時生如是心。有人使我分除屎尿。不隨去者。有人使我取花香瓔珞。塗香末香。飲食果。芥而便隨去。目連。我不憶爾時所好作務隨去。不好作務而不隨去。目連。我不念爾時隨剎利不隨婆羅門。隨婆羅門不隨剎利。隨逐毘舍不隨首陀羅。隨逐首陀羅不隨毘舍。隨逐剎利婆羅門不隨毘舍。首陀羅。隨逐毘舍首陀羅。不隨剎利婆羅門。亦不念有

如是差別。是人大。是人小。隨逐是人。不隨是人。目連。但隨先喚我者歡喜隨去。目連。我念本行菩薩道時。不念有人以如法事使我令作。終無有力而不為作。目連。我念本行菩薩道時。無有為事而不究竟。無有作善而善不終訖。舉要言之。我念本行菩薩道時。未曾貪身何況財物。我行菩薩道時。於財物中不生我物想。我但以先業果報有財。於是財物生如是念。此物當與眾生共用。於此物中我有分者。眾生亦有。目連。隨我行菩薩道得近佛法。不作是念。於我物中。言我有分。眾生有分。但念所有物是眾生物。我無有分。目連。隨我得近佛法。則於其中樂不貪著。不攝不取。樂遠離諸法。不樂受諸法。樂一切空法。不樂一切法。有樂一切法。寂不樂諸法。事相樂本性。無所有不樂本性。有所有。目連。我念本行菩薩道時。無量百千萬世。於夜闇中自然其身。失道眾生。照示道處。目連。我念本行菩薩道時。無量百千萬世。噉肉眾生。割肉施與。目連。我念本行菩薩道時。無量百千萬世。飲血眾生。刺血施與。令得飽滿快樂。目連。舉要言之。於世間中。若諸財物資生所用。於諸眾生終不貪惜。皆為不惱不害眾生。智者所許。賢聖所讚。我常如是。長夜於諸眾生深行悲心。復次目連。我念過去作賈客。主名為吉利。入於大海。取大珍寶。安隱而出。還達本國。是人入城到家門前。是時城中多有乞兒圍繞在前。作如是言。善來安隱。吉利大檀越。我等欲有所乞。若見許者。我等當乞。目連。爾時吉利語

諸乞人。汝等可乞。我所有物能以相與。無所貪惜。時諸乞人語吉利言。汝從大海所得寶物。盡以與我。我等若爾皆得吉利。如是目連。吉利即時以諸珍寶。盡與乞兒。凡有八十億摩尼珠。一一皆直百億兩金。目連。是吉利以是多物。施已。心無有異。不生疑悔。爾時吉利以多寶物與乞人已。不入其家。復還至海。採取珍寶。入海之後。倍得寶物。過八十歲。還到本國。欲入城時。見犯罪人。殺者執縛。打惡聲。鼓街巷。唱令。將至殺處。加以刑戮。時應死者。遙見吉利。作是言。賈客主。施我無畏。救我死罪。與我壽命。汝是大檀越。賢善好人。吉利聞已。語應死者。咄人。我今施汝無畏。救汝死罪。即至殺者所。人人皆與一摩尼珠。價直一億兩金。汝今小住。待我今者。至王邊還。爾時吉利疾至王所。白言。大王。我欲以好珍寶買此人命。王答吉利。是人罪不可恕。不可得買。若必欲買。汝所有物盡以與我。并自伏死。乃可得脫。目連。爾時吉利聞已歡喜。我得大利。得滿所願。能救此人。得稱我意。即時吉利得救此人。免於死罪。即以居家所有財物。及於大海所得珍寶。無量千億金銀寶物。皆送與王。白大王言。可放此人。我所有物盡現在此。王受物已。語殺者言。將吉利殺。答言。爾諾。受王命已。即縛吉利。將至殺處。右手舉刀。欲斫吉利。手直不下。驚怪恐怖。即將吉利。白王此事。目連。王聞此語。即自執刀。欲殺吉利。舉刀欲斫。其王即時兩臂落地。得大哀惱。發聲而死。目連。汝謂爾時吉利賈客主。豈異人乎。勿作

是念。即我身是。爾時王者。即調達癡人。是目連。爾時調達欲奪我命。不能得奪。至於今世。我得阿耨多羅三藐三菩提。欲奪我命。而亦不能。何以故。如來一切世間天人阿修羅中。無能害者。何況調達癡人。調達於今謀集惡人來欲殺我。亦自方便欲得殺我。而失利養名聞勢力。生身直入阿鼻地獄。目連。我本行

菩薩道時。不見利益眾生。如調達者。而調達不知恩義。我本修菩薩道時。於眾生中猶如父母。以是因緣。當知如來於諸眾生。悲心深厚。復次目連。過去久遠雪山山王邊。有五百群象。於中有一大象王為主。體貌可愛。大力有智。時是象群宿出在山嶮隘難之處。唯有一道。爾時獵師見此象群。即夜於嶮道中大作坑塹。作是念。此諸群象當墮此中。得屬於我。隨我所取。夜作坑已。驅逐群象向嶮道坑。群象欲出。見有大坑。不能得過。目連。時象群主以身橫在坑上。為橋。使五百群象於脊上過。群象過已。作勢踊跳。爾時山神說是偈言。

惡人作深坑 中有智象王

度彼亦自度 唐勞作深坑

目連。汝謂爾時象王利根大力者。豈異人乎。勿作是念。即我身是。時五百群象。今五百比丘。為調達所壞者。是爾時獵者。調達等五百比丘。是所^①謂^②塞^③陀^④達^⑤多^⑥迦^⑦樓^⑧羅^⑨提^⑩舍^⑪。二^⑫聞^⑬陀^⑭達^⑮多^⑯拘^⑰迦^⑱梨^⑲提^⑳婆^㉑達^㉒多^㉓。目連。我常長夜見怖畏眾生。施以無怖畏。見苦惱眾生。施與安樂。貧窮眾生。施以財物。墮邪道眾生。示以正道。病痛眾生。除其病苦。飢餓眾生。施以

飲食。食肉飲血。眾生以身^①肉^②血^③施與。目連。我隨所願。皆作不虛。我許眾生不生懈怠。目連。我發阿耨多羅三藐三菩提。於其中間。所有誠言。終不有異。所作精進。懈廢休息。我不得阿耨多羅三藐三菩提耶。目連。我隨語而行。隨行而語。

答難品第七

爾時會中有一比丘名曰象手。從座而起。偏袒右肩。右膝著地。合掌白佛言。世尊。我從如來聞此難事。身毛為豎。涕淚流下。我今欲問一事。世尊。自言我為菩薩時。隨語而行。隨行而語。世尊。從初願度一切眾生。若作是願。於今所度眾生未盡。當入涅槃。如來滅後。或有人來難諸比丘。汝等大師本願。當度一切眾生。眾生未盡。而自滅度。若有是難。當云何答。佛告象手比丘。若有如是難者。應還問彼。汝以何法為眾生。彼人若言。陰入界是眾生。應還問彼。為陰入界和合是眾生。為離散是眾生。彼人若言。陰入界和合是眾生。應還語彼。汝自答已。所以者何。和合是眾生。陰入界非眾生。佛所說法。為離散。故不為和合。世尊。樂離散行。不樂和合。和合中無眾生。彼人若言。但陰入界是眾生。應還問言。若爾者。一切草木瓦石。皆是眾生。所以者何。汝說陰入^①界^②是^③眾^④生^⑤。是^⑥中^⑦亦^⑧有^⑨陰^⑩入^⑪界^⑫。彼^⑬人^⑭答^⑮言^⑯。是^⑰中^⑱無^⑲心^⑳無^㉑心^㉒數^㉓法^㉔。故^㉕非^㉖眾^㉗生^㉘者^㉙。應^㉚還^㉛問^㉜彼^㉝。若^㉞爾^㉟者^㊱。一^㊲眾^㊳生^㊴。何^㊵以^㊶故^㊷。如^㊸來^㊹不^㊺說^㊻。陰^㊼入^㊽界^㊾有^㊿異^㉑。彼^㉒人^㉓若^㉔言^㉕。如^㉖來^㉗經^㉘中^㉙說^㉚。有^㉛眾^㉜生^㉝。是^㉞故^㉟有^㊱眾^㊲生^㊳。應^㊴還^㊵語^㊶彼^㊷。汝^㊸自^㊹答^㊺已^㊻。何^㊼以^㊽故^㊾。轉^㊿輪^㉑聖^㉒王^㉓。則^㉔是^㉕如^㉖來^㉗。何^㉘以^㉙故^㉚。轉^㉛輪^㉜。

故。如來經說。離有離無。彼人若言。若爾者。無有道果。應還問彼。汝以何為果。彼人若言。我說決定第一義。為果。應還問彼。決定第一義。中無音聲語言。無音聲語言中。不得言決定。有無。汝說決定第一義。為果。是決定第一義。中無眾生。無眾生名字。是故汝說。有眾生。此語自破。復次象手。如來經說。於諸法中。無有滅者。但滅苦惱。我如是通達諸法實相。隨所得法。為眾生說。為無貪取。為遠離。為無戲論。為無作起。象手。若人如是知我法義。是人即能不為有無而起行業。若人不為有無而起行業。是人云。何見有眾生。見無眾生。象手。是名常住諸法實相。是中無有憶想分別。無垢無淨。無來無去。無道無果。無長無短。無方無圓。無形無色。是故說諸法一門。謂是定門。象手。是名見法門。入是見法門。名為能見佛。象手。於意云。何隨以何法見佛。是法已滅。今滅。當滅。滅相耶。不也。世尊。於意云。何隨以何法見佛。是法已生。今生當生。生相耶。不也。世尊。象手。若爾者。如來不名為滅。如是世尊。象手。彼人若言。所有身相。我為是故。言如來滅。入涅槃已。不復轉還。但見身相。不轉還。故名如來滅。應還問彼。汝說身相。成就為如來耶。彼人若言。我說身相。成就名為如來。應還答彼。如佛經中。不說身相。名為如來。若說身相。是如來者。一切瓦石山河草木。皆是如來。彼人若言。一切瓦石山河草木。無有三十二大人相。名如來者。應答彼言。汝說有三十二大人相。名如來者。轉輪聖王。則是如來。何以故。轉輪

①謂-調 ②明註曰三南藏作耳 ③拘-勿 ④與-以 ⑤肉血-血肉 ⑥第七-第五 ⑦界-還 ⑧答-若 ⑨者-時 ⑩意-是 ⑪

聖王身有三十二相。彼人若言。相入相法。知相婆羅門說當作佛。是事為實。應答彼言。若有三十二相。即應是佛。而汝自說相師。見有三十二相。記當作佛。汝今說佛相。彼人若言。我說佛十力。四無所畏。十八不共法。無漏根力。覺道。禪定。解脫。三昧等。是為佛相。應答彼言。汝說十力等。是佛相者。今應說佛體性。彼人若言。佛與是相異耶。應答彼言。汝自言。是佛相。佛相非佛。彼人若言。更有無形無色法。是佛十力等。為相應。答彼言。無形無色法。云何以有形有色為相。又汝若說。無形無色法。名為佛者。餘無形無色法。皆可。是佛。若是等法。亦是佛者。是十力。四無所畏。十八不共法。根力。覺道。禪定。解脫。三昧等。亦應與是為相應。象手。我諸弟子。應當如是。降伏癡人。復次。象手。我本願得阿耨多羅三藐三菩提。度脫一切眾生。我坐道場。得阿耨多羅三藐三菩提。已。不得眾生。不得眾生名字。我坐道場。但通達十二因緣法。是事有故。是事有。是事無。故是事無。何事有。故有。何事。何事無。故無。何事。所謂無明。因緣。故有。諸行。諸行。因緣。故有。識。識。因緣。故有。名色。名色。因緣。故有。六入。六入。因緣。故有。觸。觸。因緣。故有。受。受。因緣。故有。愛。愛。因緣。故有。取。取。因緣。故有。有。有。因緣。故有。生。生。因緣。故有。老。老。死。死。因緣。故有。憂。悲。苦。惱。如是。展轉。但是。大苦。聚集。無明。滅。故。諸行。滅。諸行。滅。故。識。滅。識。滅。故。名色。滅。名色。滅。故。六入。滅。六入。滅。故。觸。滅。觸。滅。故。受。滅。受。滅。故。愛。滅。愛。滅。故。取。滅。取。滅。故。有。滅。有。滅。故。

生滅。生滅。故。老。死。滅。老。死。滅。故。憂。悲。苦。惱。滅。是中。但是。大苦。聚滅。我。於是。中生。眼。智。明。覺。通達。如是。無中。無後。無壞。解脫。如來。通達。是解脫。故。不得。餘法。但得。眾。因緣。生。法。象。手。如來。是。通達。諸。法。隨。以。如是。為。眾。生。說。象。手。若諸。佛。生。若。諸。佛。不。生。諸。法。性。相。常。住。不。異。謂。名。色。不。失。不。相。違。背。不。生。不。起。象。手。我。常。如是。說。法。汝。等。亦。應。隨。我。意。知。我。為。汝。等。說。如是。法。汝。等。但。當。勤。修。行。之。象。手。大。師。所。應。為。弟子。事。事。我。盡。作。已。汝。等。如。所。說。行。於。諸。法。中。當。得。智。明。爾。時。象。手。白。佛。言。世。尊。若。有。人。言。如。來。所。說。正。法。滅。故。誰。當。示。導。無。說。導。故名。正。法。滅。正。法。滅。故名。如來。滅。如是。亦。名。不。度。一。切。眾。生。佛。告。象。手。若。人。如。是。難。問。應。如是。答。佛。是。一。切。智。人。皆。知。皆。見。常。待。眾。生。可。度。時。節。雖。入。涅槃。猶。能。有。益。又。佛。今。與。未。來。世。佛。授。記。作。佛。是。則。佛。種。相。續。不。絕。一。切。佛。法。是。一。佛。法。是。故。說。名。如來。法。如來。法。者。即。是。佛。法。是。故。當。知。如來。本。行。菩。薩。道。時。隨。語。而。行。隨。行。而。語。象。手。白。佛。言。希。有。世。尊。如。來。善。能。通。達。推。求。一。切。諸。法。善。能。通。達。一。切。法。故。身。口。意。業。智。慧。為。首。皆。隨。智。慧。世。尊。本。行。菩。薩。道。時。隨。語。而。行。隨。行。而。語。佛。告。象。手。如。是。如。是。象。手。如。汝。所。說。我。本。行。菩。薩。道。時。隨。語。而。行。隨。行。而。語。象。手。若。人。實。說。誰。不。錯。謬。出。於。世。間。饒。益。眾。生。安。樂。天。人。一。切。大。師。說。正。道。者。正。智。解。脫。無。有。戲。論。到。於。彼。岸。度。未。度。者。如。來。世。尊。當。說。我。是。是。為。實。語。者。象。手。若。人。實。語。誰。是。不。誑。者。知。恩。報。恩。者。當。

說。我。是。是。我。為。實。語。若。有。眾。生。小。事。於。我。是。事。不。失。象。手。我。從。初。發。阿。耨。多。羅。三。藐。三。菩。提。心。已。來。於。其。中。間。心。無。退。轉。亦。不。憶。念。貪。樂。聲。聞。辟。支。佛。乘。我。當。得。是。法。但。一。發。心。欲。教。弟子。求。辟。支。佛。象。手。過。去。久。遠。我。時。作。外。道。仙。人。智。慧。明。利。多。聞。辯。才。得。深。法。忍。時。有。五。百。年。少。婆。羅。門。見。在。居。家。五。欲。過。患。見。出。家。利。出。家。學。道。皆。來。詣。我。即。為。說。法。得。辟。支。佛。道。具。六。神。通。心。得。自。在。具。如。意。足。常。以。神。力。飛。入。城。邑。聚。落。乞。食。供。養。於。我。我。作。是。念。如。是。成。就。大。淨。智。人。我。則。不。應。受。其。供。養。是。諸。仙。人。我。教。化。故。得。如。是。法。而。我。不。得。為。得。是。法。未。證。當。證。故。勤。行。精。進。象。手。我。勤。精。進。為。證。是。法。時。淨。居。天。來。現。其。身。而。告。我。言。莫。貪。是。智。汝。應。當。得。阿。耨。多。羅。三。藐。三。菩。提。應。度。無。量。無。邊。眾。生。象。手。我。時。聞。已。不。復。修。道。心。得。第。一。歡。喜。快。樂。半。月。靜。坐。樂。悉。遍。身。象。手。菩。薩。成。就。四。法。諸。天。開。悟。得。歡。喜。心。自。知。當。得。阿。耨。多。羅。三。藐。三。菩。提。何。等。四。一。者。菩。薩。自。深。發。阿。耨。多。羅。三。藐。三。菩。提。心。亦。教。他。人。令。深。發。心。二。者。見。發。大。乘。人。心。不。生。嫉。不。作。是。念。阿。耨。多。羅。三。藐。三。菩。提。唯。我。當。得。餘。不。應。得。三。者。眾。生。所。行。隨。時。而。誨。好。意。共。語。將。護。其。善。四。者。常。自。勤。心。廣。求。諸。法。為。他。人。說。無。所。慳。吝。象。手。菩。薩。摩。訶。薩。成。就。此。四。法。諸。天。開。悟。知。當。作。佛。爾。時。世。尊。欲。明。了。此。事。而。說。偈。言

菩薩以堅心 住於無上乘 亦能化眾生
令住於此乘 本行菩薩時 常無嫉恚心

勤行發精進 喜心轉增益 見諸眾生惡
 知時而化喻 常以慈悲心 而無有瞋恚
 常勤行求法 流布與眾生 以法充一切
 如雨普流潤 行是四法者 諸天所開悟
 汝當得作佛 勿生疑惑心 菩薩聞是已
 勇猛發精進 是事必應實 我定當作佛
 如是諸菩薩 以精進及願 憶念^⑤智與慧
 而自轉高大 若有諸如來 出現於世間
 是菩薩則有 如是諸功德 ^⑥大人所恭敬
 諸王及臣民 皆生歡喜心 知是有道者
 經書章句義 文頌算數事 皆悉善通達
 眾生中最上 聰達有智慧 造事不以力
 但以其策謀 而能有所成 摧伏諸戰陣
 不以身手力 但以智慧力 自然而降伏
 諸王及臣民 皆歎未曾有 憐愍眾生故
 生在於世間 諸人僉皆知 謂與天共語
 何故知如此 以知我心故 是菩薩常得
 值遇見諸佛 往詣諮請問 能大益眾生
 諸佛答問已 斷了所疑惑 能利諸眾生
 皆使得歡喜 佛示神通力 受記當作佛
 是故此菩薩 心得大歡喜 所愛貴重物
 內外無貪惜 是故大歡喜 自知當作佛
 普慈覆一切 常無瞋恨心 是故大歡喜
 自知當作佛 諸佛所稱讚 已得深妙忍
 是故大歡喜 自知當作佛 不依止諸法
 知法不可依 得如是智慧 身能飛虛空
 其心不在內 亦復不在外 出過一切想
 故得無上忍 長夜以慈悲 普念^⑦諸眾生
^⑧以是福德故 得見無量佛 一切身皆是

佛身無差別 能得如是忍 以法自增長
 發心菩提者 誰不隨而學 堅住於正法
 得如是功德 是故求道者 常應勤求法
 以法求自利 增益於菩提

富樓那品^⑧第八

爾時富樓那彌多羅尼子白佛言。希有世尊。
 世尊過去世行菩薩道時。善能堅住種種善
 法。佛言。如是如是。富樓那。我長夜行菩薩道
 時。堅住善法。爾時世尊欲明了此事。而說偈言
 求法能得法 是^⑨為佛道本 常勤修習法
 遠離於非法 常行於正道 遠離諸邪道
 常修習諸佛 所可親近道 是則離諸難
 能得無難處 得無難處已 精進必不虛
 在二最尊貴 諸形色中上 眷屬具成就
 於諸一切勝 堅心常安住 戒品忍辱品
 亦住精進品 增長於禪智 於諸眾生中
 常能為上首 功德中亦勝 了義無所畏
 爾時富樓那白佛言。世尊。如是妙法誰當不
 學。但念我等本昔懈怠。不望佛智。不自信得
 如是佛慧。以聲聞乘而自出度。世尊。我從今
 日。示教利喜。諸菩薩眾。令住佛法。何以故。諸
 佛世尊。行難行者。世尊。本行菩薩道時。為眾
 生。故常行如是甚難^⑩大事。如是事者。一切
 阿羅漢。辟支佛。尚無。況餘眾生。世尊。如是甚
 難大事。唯諸菩薩摩訶薩等。憐愍饒益一切
 眾生。故。行菩薩道時。有如是等無量無邊阿
 僧。祇甚難大事。世尊。諸菩薩行。如是甚難大
 事。得阿耨多羅三藐三菩提已。能轉法輪度
 脫苦惱眾生。佛言。如是如是。富樓那。如汝所

說。諸菩薩摩訶薩。深發阿耨多羅三藐三菩
 提心。為一切眾生。求利安樂。於一切眾生。有
 大慈悲。為一切眾生。故。行菩薩道時。有如是
 等無量無邊阿僧祇。甚深極難大願大事。佛
 說經已。慧命富樓那。時會四眾。天人龍神。乾
 闥婆。阿修羅等。皆大歡喜。信受佛語。^⑪

⑪大寶積經卷第七十九

大寶積經卷第八十

⑫隋三藏法師闍那崛多譯

護國菩薩會第一十八之一

如是我聞。一時婆伽婆在王舍城耆闍崛山
 中。與大比丘眾千二百五十人俱。菩薩摩訶
 薩五千人。一切皆得無礙辯才。大忍成就。降
 伏魔怨。近於佛智。一生補處。皆得陀羅尼。無
 邊辯才。力無所畏。自在神通。乃至一切功德
 皆悉具足。其名曰普賢菩薩。普眼菩薩。普明
 菩薩。普光菩薩。圓光菩薩。上意菩薩。無邊意
 菩薩。廣意菩薩。無盡意菩薩。持地菩薩。持世
 菩薩。益意菩薩。呪手菩薩。文殊師利等六十
 不思議菩薩。賢護等十六菩薩。如是等菩薩
 摩訶薩五千人俱。
 復有娑婆世界主梵天王。及釋提桓因。護世
 四王。功德天子。正意天子。一切天王。一切龍
 王。一切緊那羅王。一切乾闥婆王。一切夜叉
 王。一切阿修羅王。一切迦樓羅王。如是等王
 各各皆與百千眷屬俱。悉來集會
 爾時世尊坐功德藏師子寶座。於大眾中。色

①智·知②大人·天人③了·子④諸·若⑤((以是...無量佛))二句·能得如是忍以法自增長⑥第八·第六⑦為·名⑧大·本⑨光
 明皇后願文⑩大...九·大寶積經卷第七十八⑪佛說菩薩藏經卷下⑫隋...譯·隋北天竺三藏闍那崛多初譯⑬隋北天竺三藏闍那崛多譯⑭闍

●像顯現如須彌山。普照世間如日天子。顯現世界如月天子。其德寂靜如梵天王。威德難瞻如天帝釋。七菩提分皆悉具足。如轉輪王。宣說無相空無願法。心無所畏。如師子王。身光照耀如大火聚。又放光明。猶如諸天最勝。無上摩尼寶珠。普照三千大千世界。以大梵音。令諸眾生悉得歡喜。於一切法解其深義。於大眾中。而為說法。初中後善。其義微妙。具足無雜。清淨梵行。爾時眾中有一菩薩摩訶薩。名曰喜王。在眾中坐。覩見如來坐師子座。放大光明。如百千日。普照一切天人。光隱蔽不現。見是事已。踊躍歡喜。遍滿身心。不能自勝。即從座起。合掌向佛。以偈讚曰

世尊覆蔽此大眾 天龍修羅乾闥婆
菩薩聲聞無威德 普照一切如金山
猶如須彌諸天俱 處於大海佛亦然
世尊住於慈悲海 放大光明百千種
住於梵行猶梵王 光明威德過諸天
安住禪定解脫中 照耀世間勝眾生
猶如帝釋在天眾 色象光明最為勝
佛過世間亦復然 諸相莊嚴功德具
猶如輪王典四域 照耀世間說法時
令諸眾生入聖道 世尊顯現慈悲意
光明障蔽火摩尼 猶如秋日行虛空
佛比千日最為勝 佛日普照於世間
如夜闇時秋滿月 佛光清淨亦復然
面部圓滿猶如月 覆翳一切天人光
猶如山頂夜火聚 清淨顯現無邊界
能滅一切無明闇 世尊智慧光普照

佛音遍滿山谷中 能伏外道猶師子
宣說無我空無願 令諸外道皆恐怖
威光猶如摩尼王 映奪一切摩尼光
如來軀體真金色 普照世間勝諸光
如來世間無與等 況復有勝世尊者
福智精進方便等 一切功德無能過
救護世間大丈夫 我今覩見功德海
令我歡喜生尊重 是故頂禮世尊足
我已讚歎勝調御 功德圓滿世間燈
我今所有諸功德 令諸眾生證菩提

爾時喜王菩薩摩訶薩。偈讚佛已。合十指掌。諦觀佛身。目不暫捨。觀察法界。甚深難解。難行難入。不可思惟。難知寂靜。微細之法。不可思量。諸佛境界。內心觀察。周遍法界。觀如來智。世尊境界。無有等等。作是觀已。入如來智。不思議境。方便行中。諸佛世尊。同一法性。而無有異。思惟觀察。諸佛世尊。無所染著。猶如虛空。作是觀時。入於實證。真如體性。一切諸法。性皆如是。生如是信。愛樂諸佛。如來無礙解脫之門。知常樂我淨。知佛之身。作是思惟。如來之身。遍一切剎。現眾生前。諸佛功德。於無量劫。說不可盡。喜王菩薩。作是念已。默然而住。觀於法界。爾時有一慧命菩薩。比丘名曰護國。在舍婆提城。受夏安居。三月過已。執持衣鉢。共諸年少。初學比丘。遊行諸國。至王舍城耆闍崛山。爾時慧命護國菩薩。到世尊前。頂禮佛足。右遶三匝。却住一面。合掌向佛。以偈讚曰

敬禮能決他疑網 敬禮超過三界尊
十方無數剎土中 聞讚如來功德事
彼國所有諸菩薩 歡喜皆來供養佛
菩薩如法供養已 一心聽佛所說法
聞法歡喜還本土 讚歎如來諸功德
如來積行為眾生 經於無量無邊劫
為他求於菩提時 其心初無有疲倦
世尊行檀持戒堅 屢提精進遊諸禪
智慧方便皆具足 是故稽首大聖尊
如來具足四如意 諸根諸力諸解脫
又知眾生心意識 是故頂禮大智海
知諸眾生心所念 身口所作善惡業
亦知解脫方便等 世尊知已為說法
貪欲恚癡迷眾生 能令入於三惡道
如來知已教斷除 令彼眾生善趣
過去一切諸世尊 天人魔梵所恭敬
未來功德具足者 世尊皆悉了了知
諸佛淨土所生處 菩薩聲聞及緣覺
天人眷屬與種姓 壽命長短皆悉知
滅度已後正法住 供養舍利起廟塔
受法藏人若干種 調御丈夫皆悉知
十力智慧無障礙 悉能了達三世事
入於一切法智中 故我稽首大智海
佛無等等況有過 諸相莊嚴如來身
譬如星宿在虛空 是故我禮勝丈夫
如來妙色無與等 映蔽大會天人光
釋梵威德在佛邊 一切隱沒皆不現
身如金山無垢穢 紺髮柔軟而右旋
佛頂顯現如須彌 無量功德光明聚

眉間毫相放大光
佛眼修廣如青蓮
如秋滿月行虛空
眾生觀者無厭足
猶如師子鵝孔雀
遊止震動於大地
手指臚纖無不愛
臂肘修長立過膝
足下輪相羅網具
若有頂禮世尊者
法王具足七財寶
教^②照^④眾生以法行
慈悲為鎧念為刀
以此能破煩惱怨
自度度他億眾生
能示無畏安隱路
行此乘者斷生死
得至微妙無為處
讚歎最勝世尊已
以此讚歎勝善根

無量無邊無有數
以大慈悲視眾生
如來面部亦復爾
是故我禮面中王
安行徐步如象王
敬禮十力大苦行
網縵珊瑚赤銅色
敬禮如來金色身
行時足跡猶^③采畫
佛光照耀得生天
常以法施調伏心
我今頂禮於法王
持戒為弓智慧箭
生死有愛增長種
解脫一切諸繫縛
令其得至常樂道
無有恩愛別離苦
慈心說法為眾生
一切法中自在者
令諸眾生證菩提

爾時護國菩薩偈讚佛已，合十指掌而白佛言：世尊，我心有疑欲問如來，唯願聽許。爾時佛告護國菩薩比丘^⑤：恣汝所問，我當為汝分別解說。斷汝所疑，令汝歡喜。爾時護國既蒙聽許，即白佛言：菩薩摩訶薩修行何等，於一切法增長功德，到究竟處而得自在，證捷疾智得決定智，於法明了入一切智，教化眾生能決疑網，解一切智，以巧方便濟度眾生，如言而行，常宣真實，得念佛三昧，善能諮問

一切深義，聞已能持，速疾證得一切種智。爾時護國菩薩欲重宣此義，而說偈言：

菩薩行行常決定 真實決定從何生
智慧大海分別處 願勝丈夫為我說
佛身微妙猶真金 人中勝大福聚
慈愍我等大歸依 清淨之行為我說
云何而得無盡利 覺道總持甘露生
云何清淨智慧海 而斷眾生諸疑惑
無量億劫在生死 而無疲倦悔厭心
觀諸眾生逼切苦 常為眾生作利益
清淨剎土佛眷屬 最勝國土及壽命
一切眾事微妙處 願說清淨菩提行
降伏眾魔破邪見 枯竭愛海得解脫
法行相續無絕斷 無上最勝為我說
色力財寶及四辯 哀愍軟言令眾喜
慈悲雲雨潤一切 願為我說佛境界
願出迦陵頻伽聲 大梵雷音破邪見
眾會渴仰為法來 願施解脫甘露漿
我今欲成微妙道 若不樂法則不請
聞法時至恭敬待 唯願為說大法寶
世尊我願成菩提 如來深知我志樂
非為惱亂故問佛 善哉願說最勝行
爾時世尊告護國菩薩言：善哉護國，汝今乃能問如是義，利益多人安樂天人，亦大饒益。於未來世攝諸菩薩，諦聽諦受當為汝說。護國白言：善哉世尊，願為我說。佛言：護國，菩薩有四法，能成如上清淨之事，何等為四？一者真實，心無諂曲；二者於諸眾生行於平等；三者心念行空；四者如言而行。護國當知，如此

四種能得菩薩清淨之法。爾時世尊欲重宣此義，而說偈^④曰：

若有菩薩心無諂 而常不退菩提道
亦無^⑤佞戾貢高意 彼則名為無邊智
見諸眾生無救護 生老病死所逼切
發心欲度於有海 能為一切作法船
調伏平等於眾生 觀諸眾生如一子
皆當救度令解脫 最勝丈夫發此心
行住坐臥念空門 壽者我想皆悉無
一切世間都如幻 眾生愚癡所迷惑
大智菩薩所言說 依之修行無違失
調伏寂靜離諸過 能求菩提名佛子
佛說偈已，告護國菩薩言：善男子，菩薩摩訶薩復有四種無畏之法，何等為四？一者所謂得陀羅尼，二者值善知識，三者得深法忍，四者戒行清淨，是名菩薩四無畏法。爾時世尊欲重宣此義，而說偈言：

菩薩大名稱 由得總持故 受持最妙法
如來所宣說 恒常無忘失 增長於智慧
彼等智無^⑥礙 超過一切法 常遇善知識
增於助道法 常說於菩提 諸佛所行處
惡知識如火 畏燒故遠離 若聞空相法
勇猛堅其心 菩薩離我人 一切諸見等
持戒無缺漏 其心調寂靜 教化諸眾生
安住於佛戒

佛說偈已，復告護國：諸菩薩眾行圓滿到究竟處，有四功德令心歡喜，何等為四？一者菩薩見佛而生歡喜；二者聞正法而生歡喜；三者捨一切而生歡喜；四者順法忍而生歡喜。

①采：彩 ②照：詔 ③恣：姿 ④日：言 ⑤佞：狠 ⑥礙：疑 ⑦持：於

是為四法生於歡喜。爾時世尊重說偈言

菩薩所生處 常見最勝人 威光遍一切
照曜於世間 見已心恭敬 如天奉帝釋
為度眾生故 求於菩提時 從佛聞正法
不怖而歡喜 一心信敬已 隨順於佛教
聞於隨順法 得忍心無疑 諸法無眾生
我想亦復爾 常觀如是已 捨相生歡喜
既不取我相 見乞心踊躍 城邑與大地
妻子及壽命 一切布施時 其心初無悔
佛說偈已。復告護國菩薩。作如是言。有四種法。應當棄捨。何等為四。一者菩薩棄捨居家。二者既出家。已不貪利養。三者離諸檀越。四者不惜身命。是為四法。應當棄捨。爾時世尊重說偈言

菩薩見家過 捨之而出家 遊止於山林
無人寂靜處 遠離男與女 眷屬及大眾
單已無等侶 譬如犀一角 專意求淨道
得失心無憂 少欲及知足 離諂除憍慢
精進為眾生 布施調伏心 苦行修禪定
一心求佛智 不惜身與命 遠離愛眷屬
堅心求菩提 其志猶金剛 若人來割截
無有恚恨想 勇猛心增長 求於一切智
佛說偈已。復告護國菩薩。有四種無悔之法。何等為四。一者不破禁戒無悔之法。二者住阿蘭若處無悔之法。三者行四聖種見605頁下無悔之法。四者多聞無悔之法。是為四種無悔之法。爾時世尊重說偈言

持戒淨無垢 猶如摩尼珠 不生貢高心
言我能持戒 復以此戒善 轉教於多人

常懷如是望 成就於佛戒 彼等住空閑
清淨蘭若處 亦不生我想 及以壽者想
觀察男女色 猶如於草木 不生男女想
及以吾我想 彼住四聖種 無懈怠諂曲
至心恒修行 遠離於放逸 求多聞功德
精勤常修習 願成一切智 最上功德處
眾生處牢獄 無有救護者 輪轉於生死
求財以自給 我當求法船 濟度彼生死
煩惱海眾生 令其至彼岸 眾生無歸依
亦無救護者 眾生在有為 無能令其出
我當作導師 救之令解脫 是故我發心
求於菩提道

佛說偈已。復告護國菩薩。有四種調伏之行。應當行之。何等為四。一者願生善處。常值諸佛。二者供養師長。而不求報。三者常樂空閑。棄捨利養。四者得無礙辯頭陀忍法。是為四種調伏之法。爾時世尊重說偈言

菩薩勇猛樂山林 常不從人求利養
恒得深智無礙辯 善能通達諸法相
常當供養諸師長 隨順師教無違背
隨所生處值諸佛 供養恭敬求菩提
常生勝處名高遠 若生天上天中尊
又得成就菩提道 教諸眾生行十善
念佛功德常歡喜 我亦不久成佛道
既成正覺功德滿 度脫眾生生死苦

佛說偈已。復告護國菩薩。有四種法淨。菩薩行。何等為四。一者行菩提時心無瞋恨。二者棄捨眷屬宮殿財寶樂處山林。亦不稱說己之功德。三者雖行布施不求果報。四者精

勤樂法不見師過。是為四法淨菩提行。爾時世尊重說偈言

其心清淨無怨恨 亦不求人之過罪
不自諂曲無染著 行於大道求菩提
深觀居家是苦本 親近惡友無正念
是故棄捨行出家 處於山林求解脫
遊行空閑寂靜樂 永斷眷屬恩愛念
不惜於身及壽命 獨步無畏猶師子
乞食支身常知足 猶如飛禽無儲積
不樂生天及人中 唯求無上菩提道
獨行無侶唯一己 恒不恐怖如師子
畏諸煩惱如野獸 若得利養心不喜
觀諸眾生恒放逸 慈悲誓願為破之
我為救護諸眾生 常當熾然勤精進
凡所出言恒哀愍 於憎愛人常含笑
不著一切亦如風 唯當求於丈夫行
常樂行於空無相 觀有為法如幻化
調伏諸根意廣大 行住常樂甘露法
常依佛教行大道 恒當清淨於內心
求陀羅尼及辯才 荷負諸苦求菩提
菩薩常觀如是行 見前利益生歡喜
若不愛樂於菩提 是人無惡而不造

佛說偈已。復告護國菩薩。有四種墮落之法。何等為四。一者不恭敬他。二者背恩諂曲。三者多求利養名聞。四者詐善揚德。是為四種墮落之法。爾時世尊重說偈言

彼於父母及師長 常懷憍慢不恭敬
違背恩養心諂曲 諸根散亂多愚癡
常念利養不休息 諂曲詐現精進相

①菩薩-菩提 ②當-常 ③見-現 ④佛悲心護諸修行者。懼有如下之過而危及法身慧命。如甘泉寺版藏經第17冊本事經卷第六650頁：愚癡凡夫被諸利養先破其膜。既破膜已復破其皮。既破皮已復破其肉。既破肉已復斷筋脈。斷筋脈已復破其骨。既破骨已復傷髓腦。或為心不清淨。則披毛帶角還。初心若一時未能清淨。尚具三毒心識多惱。則應時生警惕利養之過。慎戒已心勿起貪念。成後惡報。勇猛精進利己利人。共成佛道。廣利群

自謂持戒及苦行 一切無有如己者
惡口麤言喜鬪諍 常求人過不休息
彼恒遠離沙門行 營理田作及販賣
未來世中諸比丘 棄捨功德及戒行
以懷嫉妬鬪諍故 覆滅損壞我正法
彼去菩提甚懸遠 亦復遠離七聖財
違背解脫八正路 流轉五道生死中
爾時世尊說此偈已復告護國菩薩有四種
障道之法何等為四一者懈怠二者不信三
者我慢四者瞋恚是為四種障道之法爾時
世尊重說偈言

懈怠不信闇鈍心 常為我慢及瞋恚
見有忍辱諸比丘 驅逐擯出於塔寺
若得利養心歡喜 各言我是常住者
恒作方便求人短 何人有過我治罰
如是等人去法遠 憎嫉功德墜三塗
厭惡諸佛微妙法 是人當入猛火中
彼人造惡不休息 必當具受苦中苦
是故汝等求菩提 無令後悔墮惡道
無量億劫佛乃出 為諸眾生作利益
汝等既得善趣身 應捨放逸求解脫
爾時世尊說此偈已復告護國菩薩須捨四
種福伽羅不得親近何等為四一者不得親
近惡知識二者不得親近執見之人三者不得
親近謗法之人四者不得親近貪利養人是
謂四種之人不得親近爾時世尊重說偈言
能捨惡知識 親近善知識 菩提道增長
猶月漸圓滿 遠離執見人 及捨我壽等
為求佛道故 棄之如毒器 誹謗於佛法

寂靜甘露味 若欲求菩提 應避如糞穢
遠離貪利養 亦捨惡行人 是等不應近
猶如避火坑 若欲降眾魔 轉無上法輪
欲求第一利 速遠惡知識 捨愛及憎惡
利譽亦嫉妬 若求無上道 常修於佛智
爾時世尊說此偈已復告護國菩薩有四種
法受未來苦何等為四一者輕慢有智之人
二者常懷嫉妬之心三者於一切法無有信
心四者於淨智法常疑無忍而求利養是謂
四法受未來苦爾時世尊重說偈言

侍佛之人有智者 一切天人應供養
而反貢高懷憍慢 是故彼受無邊苦
於淨法中心無忍 所求利養皆非法
常懷憍慢而貢高 見有智者不恭敬
於佛法中無信解 於賢聖眾亦復然
此人常遊三惡道 若在人中多愚癡
彼捨人間壽命已 在大地獄受劇苦
若此劫盡生餘方 畜生餓鬼亦復然
若欲求作世間燈 能盡諸苦勝丈夫
常當遠離三塗業 修諸功德成菩提
爾時世尊說此偈已復告護國菩薩有四繫
縛何等為四一者輕慢於他是菩薩繫縛二
者於世俗定其心樂著不求究竟是菩薩繫
縛三者不守自心智慧未成而行放逸是菩
薩繫縛四者為求利養而入他家是菩薩繫
縛護國當知是謂菩薩四種繫縛爾時世尊
重說偈言
恒常輕慢他 樂住世間善 貪著諸見纏
如象沒深泥 樂入白衣家 常懷於放逸

暗鈍無智慧 此行名繫縛 欲斷諸有苦
遠離老病死 當捨於憍慢 常行菩薩道
受於無邊苦 棄捨諸樂事 亦離於憎愛
成佛無染著

汝等常應行六度 諸地諸智諸力等
一切功德若成就 常得解脫死羅網
我於往昔無量劫 為諸眾生求菩提
常行布施以調伏 捨離恩愛住正道
恒不捨離阿蘭若 苦行羸瘦求菩提
熾然精進無懈怠 求於最勝丈夫智
見諸眾生在有獄 輪轉生死五道中
慈念一切起大悲 是故求於菩提道
捨於愛子及妻妾 亦捨資財七寶等
壽命國土及大地 為求菩提佛智故
我昔處於勝山林 時作仙人名忍辱
為王歌利截鼻耳 血變為乳無恚恨
往昔亦曾作睺子 慈孝供養於二親
時被迦夷箭所中 爾時亦無瞋恚想
不惜身命投高巖 為求諸佛善言故
爾時亦無身命想 為成菩提大事故
爾時空中諸天眾 讚言善哉大丈夫
往昔樂行大布施 曾作淨行婆羅門
憐愍眾生貧苦故 入海求於如意珠
還為海神所盜竊 我時勇猛擘大海
尋時得珠還閻浮 用濟貧苦諸群生
亦曾作王名蘇摩 乃至失命不妄語
諸王因我皆解脫 名聞廣流於十方
我昔曾見貧窮人 時我為王以身施

續生。則何須畏於利養之業。堪受十方供養也。然後方住。是故汝等應如是學。我當云何不被利養擾亂其心。我當云何不被衰損擾亂其心。藏經第17冊。佛說處處經486。舍利弗行受人飯已還精舍中。言當償債。謂當坐禪念道為償債。不念道為負債。行受人施譬如負債未畢復更取。前罪未竟今復造罪。佛言。食人施不可不念道。亦自得。復益一切用。是故當償債 ①擯(○) ②纏(○) ③往(磧。麗。龍。正)-住(頻) ④名(為) ⑤

令彼巨富多財寶	是故號我一切施
我昔曾為尸毘王	有鴿恐怖來投我
我以身肉代彼命	令彼得離於恐怖
我昔作王名師子	身遇重病醫授藥
時有病人乞此藥	我不愛命先施與
我昔修行為眾生	曾作王子蘇達拏
時有人來乞妻子	我不愛惜盡施與
曾作菩薩名嚴熾	為化才德國王故
經於八萬四千年	勤行精進始受化
亦作王子名淨威	於佛塔前自然身
恭敬供養於十 ^① 方	無上最勝兩足尊
曾作國王名月光	時有梵志名可畏
從我求索於身首	我無愛惜以頭施
又作國王名福德	於諸聚落街巷中
積滿醫藥及飲食	擬施一切諸眾生
曾作大王名日淨	端正伎女有千人
七寶瓔珞莊嚴體	心不愛惜用布施
又作國王名寶髻	七寶天冠莊嚴首
最妙花香而嚴飾	亦用布施一切人
又作國王名知足	手脚柔軟如兜羅
色妙清淨如蓮花	亦以布施眾生等
又作商主名師子	有羅刹女欲害人
能以方便驅遣彼	安置商人於洲渚
又作商主名善眼	將眾五百採七寶
有諸羅刹像美女	亦令商人脫彼難
曾作王子名福焰	妻妾 ^② 妓女有數億
端正殊妙猶天女	捨之出家無愛戀
又作商主名金色	時有如來號無垢
於彼佛前然十指	供養最勝兩足尊

又作國王號花眼	一切瞻仰心無厭
如是妙眼用布施	憐愍一切眾生故
又作菩薩名多髮	見有婦人喪其夫
晝夜思念不能捨	纏綿裸形心發狂
菩薩爾時生慈悲	化作死 ^③ 女言喪妻
漸漸教化彼狂婦	還令醒悟得本心
又作菩薩名普瞻	見有一人病羸困
我於爾時生慈悲	以己血肉用施彼
又作國王名花敷	見有一人病困篤
我於彼人起慈心	破於骨髓療彼病
又作國王名成利	見有一人甚貧窮
施以一切諸財寶	及捨愛命心無戀
又作國王名信幢	兩手柔軟具輪相
時有人來乞我手	為求菩提用施彼
又作國王名普現	有四天下多財寶
豐樂安隱男女盛	為求菩提用布施
又作王女名智意	其身白淨甚柔軟
慈悲歡喜割股肉	及以血施心無悔
又作女人名銀色	金色城中有婦女
新產飢渴欲食子	我割兩乳用施之
又作國王名聞德	多饒最勝諸瓔珞
金銀七寶諸車乘	世間難捨皆能施
又作王子名知恩	有人墮海名無恩
無恩為寶壞我眼	我於爾時心不恨
又念過去作戰夫	在大陣中心無殺
寧自喪身不害人	乃至蟻子無殺想
又念過去曾作雉	恭敬供養於尊者
同類老小皆給恤	爾時亦無傲慢心
又念過去作猿猴	在山逢值於獵師

諸獼猴眾皆歸我	我懷慈心救彼命
又念過去作象王	時被國王所執縛
我念父母盲無目	分捨身命飢不 ^④ 羸
又念過去受羸身	有人失道我 ^⑤ 救養
彼將獵師反害我	我於爾時亦無恨
又念過去作象王	時被獵者箭所著
我求菩提功德故	以牙奉施於彼人
又念過去作雉身	在於曠野缺林裏
彼林為火所焚燎	時我救林天雨花
我昔曾作九色鹿	飲水食草恒河邊
其水深廣漂流急	有人墮河我救之
其人貪財受王募	多將兵眾來害我
我求菩提行慈悲	於彼人所亦無恨
又念過去曾作龜	濟度商人令過海
五百商人食我肉	我時亦無瞋恨想
我念過去行菩提	曾作魚身遊水裏
憐愍一切捨身命	百千眾生來食我
我見百千眾生病	化身為藥猶如山
欲令眾生除病苦	變作蟲身名為月
又念曾作師子王	巨身大力仍有慈
時被毒箭所中射	於彼人所起慈愍
又念過去作馬王	身色白淨猶珂雪
常在大海高山頂	度諸商人羅刹難
又念過去求菩提	曾作國王名 ^⑥ 耶
見於五欲多諸患	不隨婬女諂誑言
又念過去曾作兔	常化諸兔以善事
時與仙人同居處	捨身投火救仙飢
又念過去作鸚鵡	常處多饒花果林
報枯樹恩不捨離	釋變枯樹生花果

①方:力㊦㊧ ②妓:伎㊦㊧ ③女:夫㊦㊧ ④救:收㊦㊧ ⑤耶:收㊦㊧ ⑥耶:那㊦㊧

又念曾作獼猴王 見諸獼猴被龍害
 遂教獼猴竹筒飲 獼猴悉免諸龍難
 又復重念作鸚鵡 取人稻穀養二親
 稻主執我生瞋恚 云何盜我熟苗稼
 我即報言汝種時 云施一切眾生等
 我今取以養父母 是故不名為偷盜
 稻主即時生歡喜 我是禽獸汝為人
 善哉鸚鵡有智慧 能懷孝養供父母
 我從今去以稻施 任汝供養於二親
 如是過去無量事 無有苦行而不作
 未曾有懷疲倦意 以求無上清淨道
 若內若外所有物 無有一種而不起
 持戒忍辱精進禪 無量方便及智慧
 皮肉骨髓及以血 以施一切諸眾生
 往昔住於山林中 勇猛精進身枯竭
 為求佛說大小乘 教示眾生令入道
 常樂在於頭陀所 曾所修行無棄捨
 如是一切難苦行 我於往昔無不行
 我說未來眾生等 聞我此等生輕笑
 不信受行一句偈 反更毀謗如是法
 斯由貪著衣食等 心常覺觀多睡眠
 諂曲毀法無慚愧 破壞正教無功德
 聞此微妙寂靜法 各共相諍非佛語
 我師多聞猶如海 能講能說最第一
 彼亦不行如此法 決定非是佛所說
 次前亦有耆老等 從昔已來諸名德
 亦未受行如是法 汝等勿求虛妄事
 於中無我無壽命 亦不說有富伽羅
 唐自疲勞無福祐 徒修精勤苦行等

既言有法名大乘 云何復言空無我
 以無眾生無作者 是故於中不須求
 此等文句假設作 亦如外道邪意說
 如來不說如是事 呵罵毀辱諸比丘
 此等不善無羞恥 矜偽欺誑無不作
 來世於我教法中 而作形相諸比丘
 內懷嫉妬慢覆心 手足擾動失威儀
 袈裟恒常垂兩角 身被法服常在村
 遊於俗間恒酒醉 身著法衣親俗人
 棄捨正教功德聚 樂為俗人通信使
 畜養牛馬諸畜等 奴婢作人不淨物
 種蒔田園恒亂心 心樂諸惡無善行
 亦不親近善知識 口恒不擇於語言
 身中惡行無不作 貪取佛塔眾僧物
 何況已物而肯施 見他持戒諸比丘
 ①謗毀言非真梵行 不護禁戒無威德
 樂處俗家侵他妻 白衣畜婦猶懷愧
 彼惡比丘貪轉甚 畜養妻子求不厭
 與諸俗人無有別 若有檀越請供養
 施與衣食湯藥等 受他信施無善念
 唯增貪欲侵彼妻 心常繫念女色邊
 隨順煩惱無聖行 方便誘誑諸婦女
 教化俗人令斷欲 謂貪欲者墮惡道
 地獄及以畜生等 然於自身不依教
 云何傳欲教化他 此人三業不如法
 所有眷屬亦復爾 晝夜聚語無休息
 唯論五欲諸世事 受畜門徒唯驅使
 終無教誨以善道 多受弟子自圍遶
 顯已德大招名利 外現異相詐慈悲

攝諸徒眾不求利 門徒眷屬多④疾患
 乾枯病癩癰瘡等 唯是雜類下人輩
 終不教不聖⑤眾等 戒聞定慧悉棄捨
 不行比丘所作事 非道非俗無所名
 猶如爛壞腐朽木 於諸律儀生輕賤
 布薩毘尼亦復然 自在遊行背師教
 ⑥搪揆如象醉無鈎 或時詐現在山林
 心常念於聚落事 三毒煩惱恒熾然
 暫時不能寂靜住 忘失諸佛教⑦誠事
 及以頭陀功德等 我慢貢高滿身中
 墮於可畏阿鼻獄 晝夜恒論國土事
 亦復論說於賊盜 身心專營親緣事
 捨離禪定及智慧 設有所作樂麁事
 心存自安故營造 假使營理僧伽藍
 貪著房舍眉恒⑧願 自身口意不調柔
 徒眾相學亦復爾 彼惡比丘設造寺
 專為己身及眷屬 若有比丘順從彼
 即便安置攝受住 若有持戒諸大德
 方便善能說法利 自能調伏亦調他
 如是比丘終不受 此房現今我受用
 餘房是我弟子住 自外已屬諸同學
 汝去此中無處停 現今所有床鋪者
 各以付他有所屬 更無⑨剩長可相容
 亦無衣食汝須去 暫時所須尚不與
 況借房舍及諸物 如是不行僧次法
 彼惡比丘如俗人 多畜錢財眷屬等
 我諸弟子如法者 處處驅遣不聽住
 彼時憶念我所說 各懷悲傷入山林
 嗚呼我師微妙法 不久悉滅不復現

①謗毀：誹謗。②語：話。③誨：悔。④疾：病。⑤眾：衆。⑥搪揆：搪突，盪突。⑦誠：戒。⑧願：願。⑨剩：乘。⑩已：已。

現有比丘求多利 身無法行^①嫉有德
設有具戒功德者 為彼惡賤無利養
皆自傷歎去城邑 常住空靜山林中
癡慢貢高諸惡行 常行鬪諍兩舌者
欺誑世人得利養 自謂與聖等無異
我此法教功德藏 具足一切妙功德
來世破壞不復現 以無持戒我慢故
又如寶藏為他壞 又如花池枯乾竭
猶如寶輿自摧折 我法未來亦復然
彼惡比丘難調伏 滅我法行無有餘
未來如是惡世中 破壞我法甚可畏
如是樂喜諸惡者 遠離天人及善行
從於此身捨命已 墮於地獄畜生中
於彼無量億千歲 具受一切諸苦惱
於後假使得人身 多苦穢惡恒不淨
若盲若聾若眼瞎 恒常身體懷疾病
顏色醜惡見不喜 常懷畏懼承事他
難得心意無親愛 所說語言無信受
若有如是惡行者 在所呵責驅出眾
彼人多饒諸病苦 常被杖石打驅逐
常為飢渴惱其身 他人見者常輕賤
若聞如是眾多苦 應捨諸惡心調伏
於諸眾生行善行 勿令於後生悔心
若有愛敬佛世尊 聖眾持戒頭陀法
汝應勤求如是行 應捨眷屬及名利
此皆顛倒如幻化 應觀有為如泡夢
恩愛合會必別離 一切有為不久住
莫捨正勤諸力等 勤求諸地波羅蜜
乃至未覺妙菩提 常應修集一切行

爾時佛復告護國菩薩言善男子於未來世
行大乘菩薩富伽羅等有如是等過患應自
遠離自不勤求而與此人共相習近不勤正
行自行諂曲親近行諂曲者自無智慧隨順
無智者貪求世利恒無厭足慳惜他家嫉
妬勝己諂曲詐偽無羞無慚詐現聖相自尊
自重徒眾眷屬各相譽讚以求名利求利
養故常入聚落既不憐愍一切眾生亦不為
教化諸眾生故常自說言我有平等恒作是
念云何他知我是眾生真善知識知我多聞
實於佛法無恭敬心無求法心猶如破器無
所復用如懈怠人無有成辦相求過失行於
方便無智懈怠唯惡覺觀各各論說破法等
事固執惡心至死不悔多集慳貪所畜眷屬
亦學是師以自圍遶在我法中如是行者凡
所作事不問明哲不求佛法以無精進行故
生貧窮家從貧窮家而得出家於我教中得
少利養心生歡喜而無慚愧彼等尚無懺悔
之心何能自覺勝智彼等棄捨諸佛功德而
取現在名利以得現在利故自言我是沙門
也護國我於如是富伽羅如是人等我不說
其有隨順俗忍何況能有諸佛大智彼等遠
於人天道況成佛道護國如是等人我說有
八種法障礙於菩提何等為八一者當生三
惡道二者當生邊地下賤三者當生貧窮
四者顏色不正五者愚癡無智六者常與惡
知識相會七者多諸病患八者得大惡病以
取命終護國此等八法是障礙菩提所以者
何護國我亦不說但以有言說而得菩提我

亦不說詐現聖者有清淨行也我亦不說有
諂曲者有菩提行也我亦不說多貪利養者
有供養佛行也我亦不說有我慢者有清淨
般若行也我亦不說無智者能決他疑行
也我亦不說有妬嫉者有淨心行也我亦不
說不精進者能得諸陀羅尼行也我亦不說
不樂功德者而得善道行也我亦不說慳惜
他家者有身心清淨行也我亦不說詐現威
儀者能值遇佛會也我亦不說樂在俗家者
有清淨口業行也我亦不說不恭敬者有心
清淨行也我亦不說有不知足者有樂法行
也我亦不說惜身命者有求法行也護國我
雖呵罵毀咎六師然彼諸外道在我法外入
我法中作諸惡業我若毀辱過患倍彼六師
何以故彼等但為自口言我是比丘而以無
行欺誑一切天人世間故爾時世尊欲重宣
此義而說偈言

威儀濁亂無恭敬 唯增我慢貪名譽
煩惱覆蔽心迷醉 此等遠離妙菩提
耽著名利及懈怠 懈怠增長失正念
若無正念失持戒 若無持戒失善道
彼人生在貧窮家 得出家已著利養
如人棄捨於真金 擔負草穢以為寶
為求名利住山林 至彼更求諸等侶
棄捨神通辯才智 求現名利及眷屬
若彼命終墮惡道 或生貧窮下賤中
懈怠惡色無威德 斯等皆由我慢受
彼既遠離諸善行 亦由放逸失正念
在於長遠大惡道 億千劫中未能脫

①嫉②元③疾④徒⑤彼⑥窮⑦家⑧煩惱...菩提二句⑨

若求名利得菩提 提婆達多應是佛
毘嵐猛風吹壞物 懈怠無戒亦復然
自無善行貪女色 戒行不淨失功德
於我法中無所用 無智猶如朽爛木
若為菩提求佛法 何得不依解脫行
猶如麤膠縛獼猴 我慢求道亦復然
我昔為求一句法 棄捨身命為菩提
彼人懈怠捨我教 如是無利於我法
我昔為求善教故 投身高崖及火聚
我得聞已如法行 棄捨一切愛憎等
彼人聞我功德法 曾不愛樂於一句
無法云何得菩提 猶如盲前說道路
大寶積經卷第八十

大寶積經卷第八十一

①隋三藏 ②法師 ③闍那崛多 ④譯

護國菩薩會第十八之二

爾時佛復告護國言。護國。我念往昔過無量
阿僧祇劫。復過阿僧祇不可稱量不可思議
無有譬喻。不可計算不可得說。是時有佛出
世。名曰成利慧多陀阿伽度阿羅訶三藐三
佛陀。明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊。爾時有王名曰焰意。護國。彼
焰意王治化之時。此閻浮提縱廣一萬六千
由旬。護國。彼時此閻浮提內有二萬諸城。彼
一一城有千俱致家。護國。時彼焰意王自所
住城名曰寶光明。東西十二由旬。南北七由
旬。七寶所成。寶牆七重。以為圍遶。一一牆

間相去八步。牢固難壞。護國。彼國眾生壽命
十俱致。那由他歲。護國。爾時彼焰意王初生
一子。名曰福焰。端正殊特。身色具足。世間無
雙。瞻者無厭。護國。時彼王子初生之日。於其
生處。有七寶藏。自然出現。其王宮內。亦有七
寶藏。自然出現。上高七人。護國。彼王子生時
閻浮提內。一切眾生。皆大歡喜。踊躍無量。若
有眾生。被繫閉牢獄。枷鎖著身者。自然解脫。
護國。彼福焰王子。世間所有。工巧術藝。於七
日內。皆悉學成。護國。彼福焰王子。於日初分
時。有淨居諸天。來告彼王子言。童子。汝莫放
逸。應善觀無常。童子。命不久停。至於後世。如
是速疾。恒須觀察。生大怖畏。造業必受。如影
隨形。時淨居諸天。復為童子說此偈言

童子謹慎莫放逸 亦莫隨順放逸者
棄捨放逸佛所讚 若受放逸諸佛訶

常自調順不放逸 一切能施無妬嫉
慈悲念於諸眾生 彼人不久當作佛

過去無量佛 現在及未來 一切從善起
住不放逸道 飲食及衣服 金銀瓔珞等
俱致劫布施 為求無上道 手足耳鼻等
求者歡喜施 真心求功德 不久得成佛
王位威勢力 妻子及眷屬 有為如幻化
速捨莫戀著 壽命不久停 如坏器易壞
假借世不久 此亦無常定 父母及眷屬
惡道無能救 眾生造善惡 如影恒逐形
多求於欲海 相害不為利 而無濟拔者
虛受疲勞苦 今欲作他利 求寂無上道
乾枯皮肉髓 汝莫以為苦 諸佛出世難

寂滅法難聞 勤事善知識 能破諸魔眾
捨離惡知識 能住於正道 遮蔽惡邪徑
善哉精進住 汝莫惜身命 持心如金剛
正問諸師道 莫捨正信意 一切過去佛
常樂阿蘭若 汝應順彼學 應樂在空閑
棄捨於恩愛 妻子眷屬等 己身及壽命
以求廣大智

爾時世尊復告護國菩薩言。善男子。其福焰
王子。從彼諸天聞此偈已。於十年內。未曾睡
眠。未曾戲笑。未曾歌舞。未曾喜樂。未曾踊躍。
未曾放逸。不入園苑。不樂眷屬。不貪王位。於
資財城郭。不生樂心。如是一切內外諸物。皆
悉棄捨。唯入禪定。住於靜室。而自思惟。一切
法無常。無強無力。無有堅牢。暫現而滅。王位
無味。無有自在。恩愛別離。怨憎相會。無可貪
著。妄生愛樂。皆由愚癡。虛妄誑惑。無一實也。
唯有解脫寂滅為樂。而諸凡夫愚癡所醉。常
樂處之。橫生優劣之相。我今在此。凡愚眾中。
應住默然。思不放逸。護國。爾時彼焰意大王
為此童子。更別立城名勝喜樂。有七重寶牆。
以為圍遶。其城南北。有七百街巷。其街牆壁
七寶所成。金鈴羅網。以覆其上。更以真珠眾
寶羅網。重覆其上。一一巷首。皆有八萬四千
寶柱。於諸寶柱上。繫六萬寶繩。共相鉤連。諸
寶繩間。懸十四俱致寶多羅樹。微風吹動。出
妙音聲。猶如百千音樂。不鼓自鳴。一一諸街
巷首。安置五百童女。盛壯少年。善解歌舞。為
一切眾生愛樂之故。其焰意王復更告令
一切。汝等諸人。從今已去。晝夜莫作餘事。唯

①隋(北天竺) ②(法師) ③闍那崛多(闍那耶舍) ④(初)譯 ⑤(門) ⑥定淨 ⑦請見本經574頁下 ⑧阿羅訶。佛十號之一。譯曰應供。佛諸結使除盡。得一切智慧故。應受一切天地眾生供養 ⑨三藐三佛陀。又云三耶三佛。三耶三佛。佛十號之第三。舊譯曰正徧知。等正覺等。續

作歌舞嬉戲。令諸眾生歡喜受樂。四方來者悉令歡喜。乃至不聽出一麁言。欲令王子心生愛樂。復於巷首安置種種布施之具。所謂衣服飲食。瓔珞床敷。氎褥。車乘。輦象。馬。牛。羊。五行之具。金銀琉璃車。磔馬。珊瑚。琥珀。真珠等寶。塗香。末香。燒香。薰香。種種花鬘等。若須衣者。與衣。須食與食。須飲與飲。須乘與乘。隨其所須。而施與之。更於處處。安諸珍寶等聚。擬諸眾人之所受用。又於城中。造作宮殿。擬為王子遊戲之處。其地皆以眾寶間錯。於其城上。起大高樓。眾寶莊嚴。於城中央。造一大殿。殿內安置千萬床敷。於殿四邊。造諸園苑。其園苑內。有諸樹木。一切花果。諸喜樂樹具足。充滿護國。彼園苑中。造七寶池。其池四面。有四寶階道。何等為四。所謂金銀。瑠璃。玻梨。於一方面。有二師子百寶所成。彼二師子。各吐香水。入彼池內。其池四邊。復各有二寶師子。各各引水。而出其池。常有優鉢羅花。波頭摩花。俱物頭花。奔陀利花。其池四岸。寶樹圍遶。復有樹木。諸花果等。周匝遍滿。復有八百寶樹。是諸寶樹。以諸寶繩。共相連繫。一一寶樹。各懸繒幡。其池四面。復有億數寶多羅樹。於其樹間。繫以寶繩。懸諸金鈴。微風吹動。出微妙音。如百千樂。不鼓自鳴。恐諸埃塵。以大寶網。彌覆地上。於彼殿內。安置千萬七寶床敷。諸寶床上。各敷五百種褥。於殿中間。敷一高座。其座七寶所成。高於七人。復於座上。敷八萬俱致微妙衣服。其高座前。置寶香鑪。燒沈水香。夜三晝。三散諸名花。以金

羅網。彌覆殿上。其羅網。邊懸金蓮花。復以真珠羅網。覆金網上。復有八萬明淨珍寶。以為光明。於其園內。又置九百萬寶聚。一一寶聚。高一由旬。出大光明。照彼世界。護國。於彼園內。復有諸鳥。所謂鸚鵡。鸚鵡。鴻鶴。俱繫羅鳥。孔雀。鵝。鴈。及以鴛鴦。俱那羅鳥。迦陵頻。迦鳥。命命鳥。彼等諸鳥。若欲鳴時。皆作人聲。微妙和雅。猶如諸天歡喜園內。諸鳥之音。凡所出聲。皆欲令王子生歡喜。故又復別為王子。建立厨膳。日別辦具五百種味。以供王子。爾時大王。又勅國內諸城邑。一切童子。普告令集。童子之數。凡有八十俱致。其諸童子。或年始二十。或有過者。悉能善解一切工巧伎藝。嚴飾鮮潔。皆令入於勝喜樂城。而彼童子。等各有父母。復將千萬俱致。姪女。擬諸童子。驅馳使役。童子眷屬。亦皆奉獻。千萬童女。以為給使。乃至國內。大富長者。及以人民。亦各送千萬俱致。姪女。是諸姪女。年始十六。不長不短。不白不黑。不麁不細。皆悉端正。世間無比。善解音樂。及以歌舞。善於戲笑。言語調柔。顏色和悅。若老若少。皆能慰喻。一切伎能。悉善通達。身相具足。其口香氣。如優鉢羅花。身諸毛孔。孔出栴檀香。微妙清潔。猶如天女。福焰王子。處此宮內。姪女眾等。常作音樂。種種供養。爾時王子。聞此音樂。已作如是念。今者此等。為我作大怨讐。奪我善法。我應棄捨。王子爾時。見諸樂事。不喜不樂。譬如丈夫。臨被刑戮。雖見色欲。不生歡喜。如是如是。福焰王子。在彼女眾之時。心無歡喜。在彼城內。與諸眷

屬。同會聚集。亦不歡喜。從是已來。經於十年。不取色相。不取聲香味觸等相。唯作是念。我今何時。脫此怨讐。我於何時。行不放逸。當得解脫。爾時諸女。白焰意王言。大天當知。今此王子。共我等聚。不相喜樂。亦不受樂。佛言。護國。爾時焰意王。與八萬小王。前後圍遶。詣向福焰王子。所到。已流淚滿面。遍身戰掉。不能自勝。憂愁苦惱。迷悶。覺地。須臾復起。趣向福焰王子。而說偈言。

汝有最妙大果報 有誰為汝作不善
而不受於最勝樂 汝不受樂我憂苦
願汝受樂施我喜 若有觸擾向我說
我能與彼極重罪 汝觀此城妙蓮花
是我思惟為汝作 世間所少速當說
我能示現如帝釋 汝今面目如青蓮
云何鬢眉不暢適 今此姪女甚殊特
微妙清淨等諸天 各各善解諸伎術
歌舞音樂悉能通 汝應與此相娛樂
云何憂愁如毒箭 汝今應當快受樂
非是憂愁苦惱時 園林池苑甚茂盛
花果枝葉鬱扶疎 寬博如天妙果林
汝今正是少年時 顏色憔悴如枯花
但應受樂莫憂苦 流泉浴池猶如天
微妙香水洗浴身 諸花開敷群蜂遶
汝今云何不愛樂 鵝鴈鸚鵡及鴻鶴
命命俱那微妙聲 香山雪山無有異
誰有見聞不愛樂 眾寶勝殿真珠網
琉璃嚴淨如天宮 寶座莊嚴妙衣覆
金鈴羅網出妙音 種種音聲甚殊特

續新譯曰正等覺。對於外道之邪覺。稱羅漢為正覺。對於羅漢之偏覺。稱菩薩為等覺。對於菩薩之分覺。稱佛為正等覺。案菩提就法而名。佛陀就人而名。故三藐三菩提宜謂為正偏知。正等覺等。三藐三佛陀宜為正偏知者。正等覺者等。智度論二曰。何名三藐三佛陀。三藐名正。三名偏。佛名知。是言正偏知一切法。①磔-渠②魄-珀③地-池④迦-伽⑤喜-善⑥已-以⑦天-王⑧覺-辯⑨趣-起⑩續

街衢道路及巷首 千數姝女作音樂
猶如喜園天玉女 何故迷亂不受樂
童子姝女如天身 為汝受樂故聚集
父母為汝泣墮淚 我如喪失所愛子
愁憂悵快何可住

爾時福焰王子以偈報父王言

如彼具足功德者 觀諸有為生死苦
厭離煩惱欲求脫 棄捨一切世間欲
見諸眾生沒死網 常求解脫遠欲樂
思惟菩提最為勝 唯願父王聽我說
無人為我作惡事 我自不樂諸欲樂
一切恩愛如怨讐 增長煩惱向惡趣
此諸姝女愚人樂 增長魔業繫縛纏
遠離功德增不善 又令未來墮惡趣
諸聖呵責此五欲 我今云何樂苦本
如此姝女假外色 唯有皮囊盛筋骨
肉血屎尿內不淨 此真死屍云何樂
歌舞音樂伎術等 如幻如夢誑愚癡
愚癡分別失正道 我豈隨順作愛業
園林花果至冬時 枯頹萎黃皆墮落
無常散壞不久留 壽命無定癡放逸
心如大海不知足 恩愛增長求無厭
常為諸欲相殘害 我如須彌風不動
父母兄弟姊妹等 妻子朋友諸眷屬
王位百官及勢力 若墮惡道無能救
我等今者如草露 亦如電光不暫停
心意散亂無定所 思惟見是不放逸
咄哉少年不久住 咄哉壽命如濬流
咄哉有為如浮雲 咄哉三界求王位

智者來教莫放逸 無有菩薩貪世間
若欲作佛救拔他 父王放逸不作佛
若隨諸欲為愛奴 彼失功德無善路
若於今身貪殺生 如鳥在網欲求活
境界猶如惡毒蛇 諸陰猶如怨害賊
其心著有無利益 猶如空村無依怙
父王園林如毒樹 無常瀑水悉漂沒
我今云何而可樂 我見世間無正行
猶如劫盡盛火燃 眾生於中受大苦
我為是等解脫故 當速成辦如法船
眾生久睡無自覺 病來長久我欲治
為拔毒箭令安樂 除彼邪徑住正道
繫縛三界無能出 我為說法令脫免
眾生貧窮無法財 我施善教令其富
惡趣道中迷沒者 我當教示以善導
我欲摧拔諸愛樹 行諸慈悲燃智燈
令見三界大火聚 又興慈悲起大雲
如波羅蜜普遍覆 利益眾生如電光
道品總持以為雨 清涼能滅熱惱焰
我為是故生王家 在於有為不樂欲
我為利益眾生故 隨世受生求菩提
一向不樂諸有樂 父王我在怨讐中
智者云何樂此路 有眼不墮於高岸
若求菩提捨放逸 一切世間順諸趣
唯我當欲逆彼行 大王我言終不虛
唯願父王還本宮 願捨世間王位等
隨彼須者所受用 若受放逸貪王位
億數王位我不欲 若處宮內無得道
唯當寂靜無畏處 若樂五欲無能辦

我向山林處寂靜 至於彼所求菩提
三世如來在蘭若 正覺菩提不在欲
爾時世尊說此偈已告護國菩薩言善男子
爾時彼福焰王子為父王說偈已在於宮殿與
諸姝女相隨經行而心不安唯住三種威儀而
住何謂為三所謂若行若住若坐而不眠臥處
在高樓第八重上夜半時間於上空中見淨居
諸天在空而行讚佛功德乃至法僧功德護
國時彼福焰王子聞彼諸天讚歎佛已身毛
皆豎遍體戰慄合十指掌以偈告彼諸天言
善哉諸天輩 憐愍我等苦 莫生疲倦心
我欲有所問 汝行於虛空 讚歎誰功德
我聞此讚聲 心生大歡喜
佛告護國爾時彼天以偈報福焰王子言
童子汝不聞 如來出興世 佛名吉利意
無歸為作歸 能知人心行 福智具足滿
聖眾具禪定 百千那由他
爾時福焰王子復以偈告彼諸天言
我未覩彼色 汝為我說相 我若得見聞
問彼菩提道 云何化眾生 云何當來世
於眾生中尊 為我解說之
爾時淨居諸天以偈報福焰王子言
世尊髮潤澤 右旋而青色 頂高如雪山
白毫等淨日 清淨如琉璃 妙色而右旋
耳目甚脩廣 色如青蓮花 方頰如師子
脣如頻婆果 口齒甚齊密 清淨如珂雪
具足滿四十 四牙甚鋒利 舌長能覆面
威德大自在 為諸眾生等 放億數光明
遍滿三千界 乾竭諸惡道 無上最勝尊

妙聲覆真實 能令聞者喜 滿諸眾生願
 勝彼如意珠 不缺減功德 隨順於道分
 莊嚴於法鬘 音聲百千種 演暢無虛說
 勝於一切天 過諸梵天音 他聞發歡喜
 勝諸緊陀羅 迦陵俱翅羅 鴛鴦及鴻鶴
 俱那羅梵聲 和合種種聲 音詞不雜亂
 能令義顯現 妙淨如琉璃 能令智者樂
 教令發道心 心淨生踊躍 隨順他心智
 能決疑者問 彼尊法王者 自在大世尊
 有是勝法音 項直肩圓滿 肘臂臄過膝
 指掌●縵網長 七處皆平滿 慈悲舉勝手
 安慰諸眾生 身色如真金 一一毛右旋
 ●臍輪深且密 陰藏如馬王 髀如象王鼻
 鹿王纖長膊 足下蓮花文 千輻網具足
 迴顧如象王 遊步如師子 舉身皆相稱
 猶如釋天杖 空中雨天花 於上變成蓋
 去住恒隨逐 法王希有事 若得利無利
 若得樂及苦 若得名不名 若讚若毀皆
 一切無染著 猶如花在水 亦如師子王
 眾生中無比

爾時世尊告護國菩薩言。護國。爾時福焰王子。從彼諸天聞說。歎佛功德。乃至法僧功德。已歡喜踊躍。不能自勝。護國。爾時福焰王子。復作是念。如是諸佛世尊。有如是大眾。成就如是覺證。最勝妙法。如是聖眾弟子。成就我不得見。我今值遇生死諸惡苦惱。如是生死無有義利。諸凡夫輩。執著我見。在家多諸過患。貪欲無厭。智者呵毀。放逸無明。黑暗之所覆蔽。如是諸行。難可穿徹。如是識心。甚難降

伏。如是名色。甚深難覺。如是六入。而不自在。如是惡觸。果報受持。如是愚癡。多諸過患。如是渴愛。堅縛不捨。如是諸取。甚難捨離。如是諸有。無有聖道。如是生者。甚難解脫。如是老者。能壞●少年。如是病者。損減壯色。如是死者。無有潤澤。如是生者。多諸衰惱。如是往來。無有利益。如是微妙。如來正教。甚可愛樂。何可以愛●好故。為諸煩惱。迷惑其心。為諸惡覺。濁亂不淨。心常放逸。常與愚癡等輩。而為朋友。不善思惟。心常染著。煩惱生死。樂惡知識。常與如是諸惡俱者●尚不能●辦世間淨善。何況能得阿耨多羅三藐三菩提也。如我今者。即於此樓。東面投身而去。若從門出。恐諸眷屬。為作障礙。佛告護國。爾時福焰王子。欲向吉利●意。如來邊。即向彼如來方面。絕身。復作是言。若彼如來。是一切知見者。亦應念我。護國。爾時吉利意。如來阿羅呵三藐三佛陀。即伸右手。放大光明。照福焰王子。即於光中。出一蓮花。大如車輪。有百千葉。然彼蓮花。放百千光明。其光明。盛照福焰王子身。爾時福焰王子。即自見身。處彼蓮花。既住花中。合十指掌。曲躬。向吉利意。如來多陀阿伽度。阿羅呵三藐三佛陀。口三唱言。南無佛陀耶。南無佛陀耶。護國。爾時吉利意。如來還攝光。明。福焰王子。即乘佛光。至如來前。舉身投地。如大樹倒。禮彼如來。一千拜已。護國。爾時福焰王子。以偈白世尊言。

我久得重病 今值大醫王 於苦厄難中
 世尊濟拔我 願尊為我說 云何住法中

當得大福利 唯願尊顯說 世尊我於先
 夜半諸天來 教我莫放逸 聞此天教已
 恐怖來此處 今問大世尊 云何不放逸
 我今失正道 願為作商主 我今如生盲
 願為我作眼 我今臨險岸 願尊救濟度
 唯願大慈悲 令我生正信 如病困篤者
 願尊速療治 我今如貧人 願尊見攝受
 我今被繫縛 願尊能為解 我心大疑惑
 願決我癡網 示我修行處 云何得菩提
 我今沒大水 願示度濟我 我處大闇中
 願燃大法炬 我身有大瘡 願治速令差
 我身有毒箭 願尊能為拔 常墮諸惡道
 願慈救濟我 諸有執著者 迴邪住正道
 我沒憂感河 願度至彼岸 得住八聖道
 我壽命短促 求善多障礙 願從今去後
 得住真如命 我今身閑靜 已離於諸難
 作福必獲報 願為我決疑 世尊為我說
 菩薩不放棄 而向無上道 未來證菩提
 能解諸有縛

爾時佛告護國菩薩言。護國。爾時吉利意。如來知福焰王子心已。為其廣說諸菩薩行。其福焰王子。聞此法已。即得陀羅尼。名曰解脫。亦得五神通。即時上昇。虛空。化作眾花。以散佛上。如是重散。護國。爾時福焰王子。從空下已。即以偈讚彼吉利意。如來言。

敬禮金色尊 面淨如滿月 敬禮智無比
 離垢三界尊 髮淨光潤澤 頂高如須彌
 觀者無厭足 眉間白毫相 清淨妙光明
 目如青蓮花 微妙甚殊特 慈悲心哀愍

①縵-曼 ②臍-齊 ③少-上 ④好-奴 ⑤尚-常 ⑥辦-辨 ⑦(意)-

觀示諸世間 如來廣長舌 軟薄如赤銅
 出能遍覆面 說法教導眾 敬禮微妙聲
 齒白如珂雪 堅實如金剛 齊密具四十
 熙怡微笑時 教化無量眾 敬禮美實言
 尊色世無比 放光照諸刹 梵天及護世
 彼光悉不現 鹿王織臚膊 行步如象王
 亦復如師子 安祥遊步時 地動諸山震
 世尊具身相 皮膚軟妙澤 身如紫色金
 威光無與比 觀者無厭足 苦行無數劫
 樂施無疲倦 慈心向眾生 故禮大悲父
 尊常樂施戒 堅住忍精進 禪定及般若
 總持智無比 是故我敬禮 世尊說法時
 降伏諸外道 處眾如師子 醫王除三垢
 聞者皆歡喜 是故我今禮 身口意清淨
 三界無染著 如蓮花處水 尊聲如梵天
 如迦陵伽音 度過三界岸 是故我敬禮
 尊觀諸世間 如幻亦如夢 復如伎兒戲
 說諸法無我 眾生及命者 亦如水中月
 空寂無生處 如是知世已 為彼作方便
 百千諸法門 慈悲攝教眾 眾生多諸患
 諸毒常熾然 觀察熱惱已 猶如大醫王
 常行於世間 拔濟無數眾 生老病死苦
 愛離怨憎會 憂悲苦惱等 觀世苦惱已
 慈悲能度脫 常行於世間 迷惑無導師
 天人或畜生 地獄餓鬼中 過去有諸佛
 世尊為彼等 示現最勝導 如今世尊說
 法王離世間 亦說此聖道 亦勝捷闍婆
 清淨無穢濁 勝於大梵天 如來聲最勝
 及與諸天女 如是等諸音 如來聲最勝

為世間解說 真實潤益忍 種種方便說
 具足諸功德 百千那由數 諸眾生聞已
 證三乘寂滅 若有供養彼 得勝上妙樂
 無量天人等 當得正真道 或得於人王
 大富長者等 或領一天下 二三四天下
 轉輪聖帝王 十善化眾生 七寶具足樂
 皆由供養佛 或作釋梵王 四大天王處
 兜率化樂天 他化須夜摩 斯由供養佛
 來世作正覺 如是供養佛 或見或聞聲
 無有空過者 除多眾生苦 得證甘露處
 最妙無老病 世尊知正道 善說正道處
 能斷諸惡道 令住無畏路 無垢大聖道
 能為眾生依 若人求福德 須於佛邊種
 以是因緣故 當得無盡藏 多數俱致劫
 彼福不可盡 乃至未成佛 當得清淨刹
 微妙如他化 得已大歡喜 彼妙刹土中
 所有眾生輩 身口意清淨 如是等功德
 斯由供養佛 若彼眾生輩 求天及涅槃
 及以人中樂 福報等無量 斯皆不可盡
 大名勝供養 復於百刹中 無量百千眾
 當說大名稱 斯由歎佛德 如來除熱惱
 能令眾解脫 慈悲見歡喜 諸根寂清淨
 人中最勝王 無量功德聚 是故我頂禮
 我已得五通 虛空能飛上 聽尊妙音聲
 未來若作佛 為眾宣微妙 度脫無量眾
 我讚功德聚 無垢清淨福 天人諸龍等
 夜叉乾闥婆 雜類眾生輩 來世願成佛
 爾時世尊說此偈已復告護國菩薩言護國
 爾時焰意大王過彼夜已聞彼童子宮內哭

聲聞已馳向勝喜樂城到已問諸綵女輩
 言汝等今者為何哭耶時彼諸女白大王言
 大王當知福焰王子於今夜中忽然不見護
 國爾時焰意王聞此語已迷悶蹙地如大
 樹倒須臾乃起大聲悲泣啼哭懊惱巡遶彼
 城經百千匝護國爾時彼處護城天神告焰
 意王言大王當知東方去此有佛世尊名曰
 成利慧大王王子今在彼處頂禮承事供養
 彼佛世尊爾時焰意王聞天告已即時與童
 子宮內諸綵女等及王部從八萬四千俱
 致百千那由他眾向於東方往詣成利慧如
 來阿羅呵三藐三佛陀所到已頂禮佛足却
 住一面以偈歎佛
 敬禮功德智慧海 人中丈夫無等等
 三界最勝無有比 天王修羅皆供養
 眾中殊特最極尊 觀佛色相無厭足
 三十二相莊嚴身 猶如須彌寶清淨
 佛身微妙紫金色 見者無厭我頂禮
 無量百千億數劫 如來苦行無厭倦
 無量劫數供養佛 百千俱致不可數
 往昔布施難思議 是故身光甚嚴淨
 布施持戒禪定慧 忍辱精進善方便
 世尊身色甚清淨 勝於日月摩尼光
 釋梵光明隱不現 佛現妙色為世間
 或現在於兜率天 或復示現欲下生
 或現清淨白象身 夢中右脇入母胎
 佛身現處如虛空 如影水月夢幻化
 佛身應現亦如是 又復示現初生時
 或行七步示丈夫 唱言天人我最上

我能救脫諸苦眾 於諸法中無疑惑
 為眾示現始學書 成就禪定寂靜處
 示現在於姪女中 捨於父母及妻子
 眷屬宗親戀慕啼 捨家處林恒獨步
 俱致數天恒圍遶 恒常讚歎不生厭
 久已降伏四種魔 此刹示現始降伏
 久已轉於無始輪 今以慈悲示初轉
 觀於世間著常想 在眾唱言我涅槃
 見諸世間樂生死 世尊為說寂滅處
 福智方便無比喻 身放光明照多刹
 諸方菩薩尋光來 頂禮世尊不思議
 法王為說微妙法 心生歡喜證清淨
 為眾現身同世間 佛身無來亦無去
 如來住法如幻化 是故頂禮大丈夫
 善哉世尊說妙道 為眾顯於菩提路
 為我顯示勝法門 是故我今證此法
 如來為我所示現 我證皆為眾生說
 佛智無惱三界尊 我今歎佛證功德
 願共世間諸眾生 速證寂滅無上道
 爾時世尊說此偈已復告護國菩薩言護國
 爾時彼成利慧如來知焰意王深信心已如
 應說法令住不退轉地於阿耨多羅三藐
 三菩提中護國爾時彼福焰王子白成利
 慧如來言世尊我今欲請如來及比丘僧入
 我城內唯願世尊慈愍聽許爾時成利慧如
 來憐愍王子故默然受請護國爾時福焰王
 子知佛許已白其父母告諸眷屬并姪女等
 言尊等當知我今以勝喜樂城并莊嚴具悉
 以奉施彼如來及比丘僧終無悔也唯願父

母及諸眷屬生隨喜心爾時父母眷屬一時
 同聲唱言善哉善哉我皆隨喜護國爾時福
 焰王子即時更好莊嚴勝喜樂城奉施如來
 爾時王子為佛及僧日別辦具五百種味
 上妙飲食供佛及僧復為比丘造僧伽藍皆
 以七寶莊嚴其房舍內敷置雜色種種繒褥
 數百千重又為比丘僧日別造新淨衣布施
 眾僧隨意所樂復更為造經行之處皆以眾
 寶莊嚴其地上覆寶網經行兩邊種種樹木
 花果種種諸花謂憂鉢花波頭摩花分陀
 利等一切眾花無不具足時彼王子如是供
 養佛及眾僧經三億俱致歲於其中間未曾
 睡眠不愛身命唯念供養佛及眾僧其間無
 貪欲心無瞋害心於王位處不生樂心於一
 切處棄捨身命況復餘物復於如來有所說
 法皆悉受持終無忘失乃至一句未曾重問
 如來於其時間亦不洗浴亦不以蘇油塗
 摩其身亦不洗足亦不坐臥唯除食時及大
 小便利乃至終無疲倦之想而彼如來涅槃
 時自取赤旃檀為積聚閻毘如來身於閻
 毘如來身處以種種上妙供具供養舍利又
 於閻浮提內處處以諸華鬘名香種種音樂
 乃至旛蓋寶幢供養舍利如是供養已為其
 舍利復更別造九十九俱致寶塔彼諸塔等
 七寶所成復以雜寶真珠羅網以覆塔上又
 為諸塔造七寶蓋彼一一塔奉施五百寶蓋
 又於一一塔所奉施音樂數百千種於閻浮
 提內處處悉令種種妙花樹於一一塔所前
 然百千燈一一燈器盛千斛油又復更以一

切諸香塗香末香燒香及諸花鬘等供養彼
 塔爾時福焰王子如是供養經俱致歲已於
 後出家既出家已唯畜三衣常行乞食樂於
 頭陀恒坐不臥於餘時間未曾睡眠亦不從
 人有所求索施與一切心不望報常為他人
 解說正法如是經四俱致歲乃至若有以一
 善言讚歎者心尚不受何況受人利養之物
 若聽法時無疲倦想常有諸天承事供養爾
 時彼國土內王與大臣夫人姪女一切人民
 并諸眷屬悉皆隨從學彼王子出家修道護
 國爾時淨居諸天子等見是事已作如是念
 今此國內一切人民並學王子出家今此國
 內盡是三寶我等今者應作檀越供養彼等
 即是供養三寶利益世間彼如來涅槃後
 正法住世經六萬四俱致歲皆是福焰比
 丘之所住持其福焰比丘從此已來常如
 是供養如是次第供養九十四俱致諸佛彼
 一一佛悉皆如上供養之行護國於汝意云
 何其焰意王豈異人乎莫作異見則今無量
 壽如來是也護國於汝意云何彼福焰王子
 豈異人乎莫作異見則我身是也爾時其守
 護城天神者豈異人乎則阿閼佛是也
 爾時世尊復告護國菩薩言護國是故若諸
 菩薩摩訶薩若欲得阿耨多羅三藐三菩提
 者應當學彼福焰王子深心至誠所修諸行
 能捨一切憎愛心是故我常勤修如是苦行
 故得成於阿耨多羅三藐三菩提然未來世
 有諸比丘愛重名利貪著眷屬於諸善法自
 然損減常為我慢怨賊之所損害甚可憐愍

①始-垢 ②證-諸 ③辦-辨 ④憂-優 ⑤分-芬 ⑥蘇-酥 ⑦旃檀 ⑧是-時 ⑨四+(千) ⑩住-任