

具三十二最勝尊 大威德者願解說

世尊何緣而微笑 授何眾生菩提記

諸天人咸欲聞 願如來演微笑音

爾時佛告阿難。汝見是無垢施菩薩。以誠實之願。動此三千大千世界不耶。阿難白佛言。世尊。唯然已見。佛言。此無垢施菩薩發心已來。八萬阿僧祇劫。行阿耨多羅三藐三菩提。行此無垢施菩薩。修菩薩行。經六十劫。然後文殊師利法王子。乃發菩薩心。阿難。如文殊師利等八萬六千諸大菩薩。所有功德莊嚴。佛土。與爾所菩薩等無有異。爾時大德目連。謂無垢施菩薩言。善男子。汝已久發阿耨多羅三藐三菩提心。何以不轉女人身也。無垢施菩薩答目連言。世尊。記大德於神足人中。最為第一。何為不轉男子身也。大德目連。即便默然。無垢施菩薩謂大德目連言。亦不以女身得阿耨多羅三藐三菩提。亦不以男身得阿耨多羅三藐三菩提。所以者何。菩提無生。是以不可得。

授記品第五

爾時文殊師利法王子白佛言。未曾有也。世尊。此無垢施菩薩。乃能善解甚深之法。以誓願力成就諸願。佛告文殊師利言。如是如是。如汝所言。此無垢施菩薩。曾於六十億佛所。修空三昧。於八十億佛所。修無生法忍。於三十億佛所。問甚深法。曾以衣服飲食供養八十億諸佛。及問此分別辯印三昧。又文殊師利。若有善男子善女人。為菩提故。如恒河沙等諸佛剎土。滿中珍寶。持用布施。不如受

持此經讀誦通利。廣為人說。乃至但書持功德。最上最勝。況如說修行。所以者何。以能受持諸菩薩菩提行法故。文殊師利白佛言。世尊。當何名斯經。云何奉持之。佛告文殊師利。當名為分別說應辯。亦名說三昧門。當如是奉持之。佛說是經時。八萬億眾生。諸天及人。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。必定不退轉。

爾時辯嚴菩薩白佛言。世尊。此無垢施菩薩。何時當成阿耨多羅三藐三菩提。佛告辯嚴。善男子。此無垢施菩薩。過於數劫。供養過數佛。已當得成佛。號無垢光相王。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。世界號曰無量德莊嚴。無聲聞。辟支佛。微妙嚴飾。勝諸天處。無垢施菩薩。親從如來。聞受記名。心淨踊躍。踊在虛空。高八十億多羅樹。放大光明。照百千億諸佛剎土。當世尊頂上。化作八萬四千種種天寶莊嚴。殊妙寶蓋。即於空中。以無量神足力。供養禮拜。無量十方諸佛。已還至佛所。在一面立。爾時婆羅門梵天及五百婆羅門。聞授無垢施菩薩記。及見神足變現。踊躍歡喜。一時同聲。以偈讚佛。

能恭敬佛者 得世第一利 發心求菩提 為佛第一智 我等昔造惡 今生邪見家 得見佛及僧 發口出惡言 我今誠心悔 惡口所犯罪 見諸賢佛子 謂為是不吉 若不見如來 兩足中最尊 唐受此人身 唐食人所食 我及無垢施 出為祀祠故 施女見佛子 敬重而讚歎 我等見讚歎

即呵其可歎 我等即問之 汝曾見佛耶 於時答我言 我生適七日 聞天歎佛名 女讚歎如來 真實無差異 我等聞歎已 即發最勝心 求無上菩提 我聞佛名故 於宿業得悟 即來禮救世 為求勝法故 見佛禮敬已 聞最無上法 見人中尊仙 永離諸苦際 佛之所說法 真實能度世 我等於中學 為無上法故 聞菩薩所行 為得佛法故 我等亦應習 為得佛道故 說出要道門 菩薩所應行 我亦趣此門 為世所敬禮 佛知彼誠心 熙怡而微笑 阿難即白佛 願說笑因緣 爾時佛以偈告阿難曰

此諸婆羅門 及梵志梵天 同共一劫中 次第成正覺 曾於過去世 具供五百佛 從今以妙行 當見億數佛 於八十億劫 終不墮難處 於一一劫中 當觀億數佛 然後乃當成 最勝兩足尊 皆當同一號 號曰梵光明 壽命亦同等 壽八十億歲 剎土皆同等 各八十億僧 化度無量眾 利益眾生已 當入於泥洹 證寂靜滅度 佛說經已。無垢施菩薩摩訶薩。及諸大眾。梵天梵志等。五百菩薩。大士。波斯匿王。諸大聲聞弟子。諸天八部人。及非人。聞佛所說。皆大歡喜。

大寶積經卷第一百

①說-脫 ②踊-勇 ③元-元 ④善-善 ⑤菩提 ⑥善-善 ⑦根-持 ⑧已 ⑨心 ⑩永-求 ⑪妙-涉 ⑫光明皇后願文

大寶積經卷第一百

①大唐②三藏菩提流志奉 詔譯

功德寶花敷菩薩會第二十四

如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山。與大比丘眾千二百五十人俱。復有無量諸菩薩眾。爾時會中有菩薩名開敷功德寶花。即從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。而作是言。世尊。我於如來欲有諮問。唯願哀愍。見垂聽許。佛告功德花菩薩言。善男子。恣汝所問。當為汝說。爾時功德花菩薩白佛言。世尊。十方世界。頗有現在諸佛如來。若善男子善女人等。受持名號。速能證得阿耨多羅三藐三菩提不。佛言。善哉善哉。功德花。汝今為欲利益安樂天人世間。及未來世諸菩薩等。問於如來。如是之義。諦聽諦聽。善思念之。當為汝說。功德花言。唯然世尊。願樂欲聞。爾時佛告功德花菩薩言。善男子。東方有世界名一切法功德莊嚴。劫名普集。一切利益。彼現有佛。號無量功德寶莊嚴威德王如來。壽命無數。其佛眾會無量無邊。皆是清淨諸大菩薩。若有淨信善男子善女人。受持彼佛名者。即能滅除六十劫生死之罪。轉身得陀羅尼。名為樂說無礙。凡所說法。常為十俱胝刹諸佛世尊。授以辯才。令得無畏。爾時世尊而說偈言

若人受持彼佛名 當獲如是諸功德 亦能成就餘勝法 速證無上佛菩提

復次功德花。南方有世界名功德寶莊嚴。劫名廣大功德。彼現有佛。號功德寶勝莊嚴威

德王如來。若有淨信善男子善女人。受持彼佛名者。轉身當得日輪光明遍照三昧。於諸佛刹隨願往生。亦當攝受無量功德莊嚴佛土。生彼刹已。具三十二相。獲無礙辯才。轉身當得阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊而說偈言

若人受持彼佛名 轉身當得難思定 三十二相以莊嚴 一生當證菩提果

復次功德花。西方有世界名離一切憂閻。劫名能勝王。彼現有佛。號一切法殊勝辯才莊嚴如來。若有淨信善男子善女人。受持彼佛名者。毒不能害。刀不能傷。火不能燒。水不能溺。捨此身已。當受化生。獲陀羅尼名為百旋。爾時世尊而說偈言

若人受持彼佛名 水火刀毒無能害 轉身當受化生報 成就百旋陀羅尼

復次功德花。北方有世界名離塵閻。劫名持大名。稱。彼現有佛。號積集無量辯才智慧如來。若有淨信善男子善女人。受持彼佛名者。則為奉事六十俱胝那由他佛。得遍一切處。陀羅尼。無盡藏陀羅尼。乃至未成無上菩提。終不更入三惡趣中。常得往生諸佛刹土。修菩薩行。度脫無量惡趣眾生。當於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。爾時世尊而說偈言

若人受持彼佛名 所獲功德無有邊 決定當得陀羅尼 成就無上菩提果

復次功德花。東南方有世界名勝妙莊嚴。劫名出生功德。彼現有佛。號千雲雷吼聲王如來。若有淨信善男子善女人。受持彼佛名

者。轉身得佛四無所畏。四種神足。大慈大悲。十八不共法。所得國土功德莊嚴。亦如西方極樂世界。無有異也。若有女人能受持者。皆悉轉為丈夫之身。爾時世尊而說偈言

若人受持彼佛名 獲不思議勝功德 彼常見於無量佛 女人當得丈夫身

復次功德花。西南方有世界名無量莊嚴。劫名能生妙法。彼現有佛。號最上妙色殊勝光明如來。若有淨信善男子善女人。受持彼佛名者。則為奉事九十俱胝諸佛如來。得度脫一切眾生三昧。何故名為度脫。一切眾生三昧。若善男子善女人。依此三昧演說法時。能令三千大千世界之中。惡趣眾生悉皆解脫。得生人天。普獲安樂。決定當得阿耨多羅三藐三菩提。猶如悅意如來刹中。所有眾生常受安樂。爾時世尊而說偈言

若人受持彼佛名 所生常具大威德 諸根色力皆殊勝 智慧無邊無所著

復次功德花。西北方有世界名為離垢。劫名廣族。彼現有佛。號種種勝光明威德王如來。若有淨信善男子善女人。受持彼佛名者。轉身得無量辯才莊嚴陀羅尼。悉能受持八十俱胝如來所說之法。所得國土功德莊嚴。亦如西方極樂世界。無有異也。爾時世尊而說偈言

若人受持彼佛名 國土猶如無量壽 成就甚深諸法智 一生當證佛菩提

復次功德花。東北方有世界名曰無憂。劫名辯才莊嚴。彼現有佛。號無數劫積集菩提

①(大) ②三藏+(法師) ③礙 ④積-稱 ⑤雷-電

如來若有淨信善男子善女人受持彼佛名者，即為供養八十俱胝諸佛世尊，轉身具足六十種音辯才，爾時世尊而說偈言：

若人受持彼佛名，智慧無邊到彼岸，
如供八十俱胝佛，轉生當證妙辯才。

復次功德花，上方有世界名無量功德莊嚴威德，劫名無量吼聲，彼現有佛號虛空吼聲，淨妙莊嚴光明照如來，若有淨信善男子善女人受持彼佛名者，所生之處種族尊豪識性聰慧，善能通達世俗文詞，凡所發言人皆信受，於諸地中，具足清淨戒定智慧，解脫解脫知見，獲宿命智得五神通，亦當得佛十八不共，速成阿耨多羅三藐三菩提，爾時世尊而說偈言：

若人受持彼佛名，所生未曾離諸佛，
具足八種梵音聲，速證無上菩提果。

復次功德花，下方有世界名種種音聲，劫名積集智慧，彼現有佛號一切法門神變威德，光明照耀如來，若有淨信善男子善女人受持彼佛名者，轉身得陀羅尼名成就正覺，當能受持九十俱胝諸佛如來所說之法，一生當得阿耨多羅三藐三菩提，爾時世尊而說偈言：

若人受持彼佛名，得成正覺陀羅尼，
受持無量諸佛法，一生當證大菩提。

爾時開敷功德寶花菩薩，及一切功德辯才音菩薩得陀羅尼門，八萬俱胝菩薩皆悉趣向無上菩提不退轉，三那由他諸天及人發阿耨多羅三藐三菩提心，佛說此經已，功德花菩薩及一切世間天人，阿修羅乾闥婆

等，聞佛所說皆大歡喜信受奉行。

◎大寶積經善德天子會第三十五

◎大唐三藏菩提流志奉 詔譯

如是我聞，一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾一千人俱，菩薩摩訶薩十千人，并欲色界諸天子等，是時文殊師利菩薩摩訶薩，與善德天子俱在會中，爾時世尊告文殊師利，汝當為此諸天大眾及諸菩薩演說諸佛甚深境界，文殊師利白佛言，唯然世尊，若善男子善女人欲知佛境界者，當知非眼耳鼻舌身意境界，非色聲香味觸法境界，世尊，非境界是佛境界，以是義故，如佛所得阿耨多羅三藐三菩提，為何境界耶？佛言，空境界，諸見平等故，無相境界，一切相平等故，無願境界，三界平等故，無作境界，有作平等故，無為境界，有為平等故，文殊師利言，世尊，何等是無為境界？佛言，無念是無為境界，文殊師利言，世尊，若無念是佛境界，為無念者，依何而說？佛言，無所依故則無所說，無所說故則不可說，世尊，諸佛境界不可說也，佛言，文殊師利，佛境界當於何求？曰，於一切眾生煩惱中求，何以故？眾生煩惱性不可得，非聲聞緣覺之所能知，是則名為諸佛境界，佛言，文殊師利，佛境界有增減耶？曰，無增減也，佛言，云何了知一切眾生煩惱本性？曰，如佛境界無有增減，煩惱本性亦無增減，佛言，云何名為煩惱本性？曰，煩惱本性是佛界本性，世尊，若煩惱性異佛境界，則不說佛住一切法平等性中，以煩惱性即佛界性故，說如來住平等

性，又問，汝見如來住何等平等？曰，如我所解，眾生現行貪瞋癡者，所住平等為如來住，佛言，眾生現行三毒煩惱住何等平等？答曰，住空無相無願平等性中，佛言，文殊，彼性空中，云何復有貪瞋癡耶？文殊師利言，於彼有中，有性空處，有貪瞋癡，佛言，於何有中說有性空？曰，於文字語言中說有性空，有性空故，有貪瞋癡，如佛所說，諸比丘，有無生無為無作無起，若無生無為無作無起不有者，亦不可說有生有為有作有起，是故比丘，以有無生及無所起，由此得說有生有起，如是世尊，若無性空無相無願，則不可說貪瞋癡等一切諸見，佛言，文殊師利，以是義故，如汝所說，住煩惱者是住性空，文殊師利言，世尊，若觀行者離於煩惱而求性空，則不相應，云何別有性空異於煩惱？若觀煩惱即是性空，為正修行，佛言，文殊師利，汝住煩惱離煩惱耶？文殊師利言，所有煩惱悉皆平等，如是平等，我正修行，入此平等，則不離煩惱，不住煩惱，若沙門婆羅門，自謂離欲見他煩惱，彼隨二見，云何二見？謂有煩惱名為常見，謂無煩惱名為斷見，世尊，正修行者不見自他有無之相，何以故？明了一切法故，佛言，文殊師利，依何正修行？曰，正修行者為無所依，佛言，不依於道而修行耶？曰，若有所依而修行者，則是有為，若行有為則非平等，所以者何？不離生住壞故，佛言，文殊師利，無為中頗有數耶？文殊師利言，世尊，若無為有數，即是有為，非謂無為，佛言，若聖者得證無為，則有此法，寧無數耶？曰

法無數故，聖遠離數為無數也。佛言文殊，汝證聖法為不證耶？文殊師利言世尊，若問化人汝證聖法為不證者，彼云何答？佛言文殊，夫化人者則不可說有證非證。文殊師利言，佛豈不說一切諸法皆如化耶？佛言如是如是。曰：若一切法皆如化者，云何問言汝證聖法為不證也？佛言文殊，汝於三乘證何平等？曰：佛界平等我如是證。佛言汝得佛境界耶？曰：若世尊得者我亦當得。爾時尊者須菩提語文殊師利言，如來不得佛境界耶？文殊師利言，汝於聲聞境界有所得耶？須菩提言，聖者解脫非得非不得。曰：如是如是，如來解脫亦非有境界非無境界。須菩提言文殊師利，汝不將護新發意菩薩而演說法，文殊師利言，須菩提於意云何？若有醫人將護病者，不與辛酸苦澁等藥，而彼醫人於彼病者，為與其差，為與死耶？須菩提言，是與死苦非施安樂。文殊師利言，其說法者亦復如是，若將護於他，恐生驚怖，隱覆如是甚深之義，但以雜句綺飾文辭而為演說，則授眾生老病死苦，不與無病安樂涅槃。說此法時，五百比丘不受諸法漏盡意解，八千人遠塵離垢於諸法中得法眼淨，七天子發阿耨多羅三藐三菩提心，作是願言，我等於未來世當如文殊師利得是辯才。

爾時長老須菩提語文殊師利言，汝豈不以聲聞乘法為聲聞說耶？曰：一切乘法是我所乘，須菩提言，汝為是聲聞為辟支佛為應正等覺耶？曰：我為聲聞，不因他聲而生解故，我

為辟支佛，不捨大悲無所畏故，我為應正等覺，不捨本願故，須菩提言，汝云何作聲聞？曰：彼諸眾生未曾聞法，令得聞故我為聲聞。又問汝云何為辟支佛？曰：眾生法界令信令覺，是故說我為辟支佛。又問，汝云何為應正等覺？曰：一切諸法法界平等，如是了知是故我為應正等覺。須菩提言文殊師利，汝決定為住何地？曰：住一切地，須菩提言，汝豈亦住凡夫地耶？文殊師利言，我亦決定住凡夫地。須菩提言，汝何密意作是說乎？曰：一切諸法自性平等，故說如是，須菩提言，若一切法皆悉平等，當於何所建立諸法？此聲聞地，辟支佛地，菩薩佛地，文殊師利言，譬如十方虛空中，說言，此是東方虛空，南西北方，四維上下亦如是說，如是言說種種差別，非於虛空而有異也，是故仁者，依一切法畢竟空中，建立種種諸地之相，亦非空性而有差別。須菩提言文殊師利，汝已證入正性離生耶？曰：我已證入，而亦復出，須菩提言，云何證入而復還出？文殊師利言，仁者當知，此是菩薩智慧方便，於正性離生，如實證入方便而出，須菩提，譬如有人善於射術，有一怨敵念欲害之，射師有子憐愛甚重，時彼愛子在曠野中，其父謬謂是所怨讎，放箭射之，子便大喚言，我無咎，何為見害？時彼射師有速疾力，急往子所，却取其箭，菩薩亦復如是，為調伏聲聞辟支佛故，入正位還於彼出，不墮聲聞辟支佛地，以是義故名為佛地。須菩提言，云何菩薩而得此地？文殊師利言，若諸菩薩住一切

地而無所住，為得此地。若一切地悉能演說而不住於下劣之地，為得此地。若有修行為盡一切眾生煩惱，而法界無盡，雖住無為而行有為，於生死中如園觀想，不求涅槃，為得此地。所有志願悉令圓滿，得無我忍，成熟眾生，為得此地。得佛智慧，而不於彼無智人所生瞋恨心，為得此地。為求法者轉於法輪，而於法界亦無差別，如是修行為得此地。復次，若諸菩薩摧伏魔怨，而現作四魔，為得此地。須菩提言文殊師利，此菩薩行，一切世間甚為難信。文殊師利言，如是如是，如汝所說是諸菩薩行於世間，超過世法，須菩提言文殊師利，當為說此超過世間。文殊師利言，夫世間者名為五蘊於此蘊中，色、聚沫性、受、水泡性、想、陽焰性、行、芭蕉性、識、幻性，如是當知世間本性，聚沫、陽焰、泡、幻、芭蕉，是中無蘊。無蘊名字，無眾生，無眾生名字，無世間，超過世間，若於五蘊如是正知，名為勝解。若正勝解則本來解脫，若本來解脫則不著世法，若不著世法則超過世間，復次須菩提，五蘊本性空，若本性空則無我所，若無我所，是則無二。若本無二則無取捨，無取捨故則無所著，無所著故則超過世間，復次須菩提，是五蘊者屬於因緣，若屬因緣則不屬我，不屬眾生，若不屬我不屬眾生，是則無主，無主則無取，無取則無諍，無諍論者是沙門法，如手畫空無有觸礙，修行如是空平等性，超過世間，復次須菩提，五蘊法界同入法界，是則無界，若是無界，則無地界、水、火、風界，無我無

①塵離-離塵(㊸) ②(過)+咎(㊸) ③現-見(㊸) ④夫-未(㊸) ⑤泡-抱(㊸) ⑥蘊+(無蘊)(㊸)(㊸) ⑦四魔.1.煩惱魔.貪等煩惱.能惱害身心.故名魔.2.陰魔.又云五眾魔.新譯云蘊魔.色等五陰.能生種種之苦惱.故名魔.3.死魔.死能斷人之命根.故名魔.4.他化自在天子魔.新譯自在天魔.欲界第六天(他化自在天) (續)

眾生無壽命，無欲界及色無色界，無有為無所住，若無所住則超過世間，說此超過世間法時，二百比丘不受諸法漏盡意解，各各脫於此法門生信解者，彼無所得亦無所證。爾時須菩提告彼諸比丘言：長老汝等少有所得有所證耶？諸比丘言：若增上慢者則可說言有得有證，無增上慢沙門法者無得無證，彼於何處生此動念，而自謂言我如是得。我如是證，若於其中有動念者則是魔業，須菩提言：長老，如汝所解何得何證，作是說乎？諸比丘言：唯佛世尊及文殊師利，知我所得知我所證，大德，如我所解，若不了知苦相作是說，言苦我應知，為增上慢，如是集應斷，滅應證，道應修，為增上慢，彼不了知苦集滅道相故，作是說言：乃至道我已修，為增上慢，云何苦相，謂無生相，如是集滅道相，若無生相即是無相，無所得，於其中無有少苦可知，集可斷，滅可證，道可修，若於此說聖諦義中，不驚不怖不畏者，非增上慢，若生驚怖為增上慢，爾時世尊讚彼諸比丘言：善哉善哉，告須菩提，此等比丘於迦葉佛法中，曾聞文殊師利演說如是甚深之法，此等比丘往昔修行是深法故，今聞隨順速能了知，如是次第於我法中聞是深法生信解者，一切當於彌勒法中得入眾數。

天，彼諸天子亦有久殖廣大善根，彼若聞法則應解了，以著樂故不能來至佛所聽法，而自損減，爾時文殊師利即現神變，令善德天子及一切眾會，皆悉自謂入兜率陀天宮，見彼園林宮殿樓觀，欄楯窓牖，錯莊嚴，其諸寶臺層級高廣至二十重，眾寶網幔天花遍布，異類眾鳥翔集和鳴，於虛空中有諸天女散曼陀羅花，歌詠讚歎遊戲快樂，善德天子見是事已，白文殊師利言：希有文殊，云何我等如是速疾已到兜率陀天宮，見此園林及諸天眾，文殊師利願為說法。

言世尊，我等欲見文殊師利現前作此神通變化，何用如此虛誕之言，一切世間所不能信，爾時世尊告文殊師利言：汝當於此眾會示現神變，爾時文殊師利不起于座，入心自在一切法莊嚴三昧，于時如佛所說神通變化皆悉示現，魔與眾會及善德天子，一切皆見，爾時大眾見此神變，歎未曾有，作如是言：善哉善哉，由佛出現有此正士，於世間中開是法門，現諸神變，爾時惡魔以文殊師利威神力故，作如是言：希有世尊，文殊師利有此神通，今此眾會亦為希有，於文殊師利神通變化而得信解，世尊設有如恒河沙等諸魔，不能於此信解善男子善女人而作留難，我亦惡魔波旬，恒求佛便惱亂眾生，我從今往自立誓願，若於此法門流行之處，有生信解愛樂受持讀誦演說，於四面百由旬外不於中過世尊，然我眷屬有欲斷滅如來法故，令修行者其心散亂，我為降伏說陀羅尼，若善男子善女人，於此法門書寫讀誦為人演說，諸天魔眾當得善利，令說法者身心悅豫，精勤修習，與無礙辯才及陀羅尼，承事供給衣服飲食，臥具湯藥，令無所乏，即說呪曰：

爾時善德天子白文殊師利言：仁者，於此閻浮提中數數說法，我等願請仁者往兜率陀

應所作咸皆作之，爾時惡魔化作比丘白佛

恒姪他¹阿末麗²毘末麗³替哆低⁴阿羯⁵是多設堵嚕⁶誓曳杜野筏低⁷部多筏低伽米麗⁸●囑低⁹蘇普低¹⁰普普細¹¹地喇蘇溪¹²憍提¹³可詣¹⁴米洗禮¹⁵央矩麗跋麗¹⁶呼盧忽黎¹⁷索醯¹⁸輪戌米提地喇¹⁹阿那筏低底盧使陀泥²⁰吃²¹喇多喇低²¹吃²²利多費低²²肥盧遮都費低漫怕囉悖馳²³那馳²⁴路迦²³阿²⁵聲去跋

續之魔王。能害人善事。故名魔。此中第四為魔之本法。他三魔皆類從而稱魔。見智度論五。義林章六本。①囑。②囉。③囉。④那。⑤路。法。盡名為魔。奪慧命。壞道法功德善本。是故名為魔。智度論68曰：魔秦言能奪命者。續。①囑。②囉。③囉。④那。⑤路。

羅日多瞠^轉蘇喇耶²⁴

世尊。若善男子善女人。專精受持此陀羅尼。心不散亂。常為諸天龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等之所守護。一切惡鬼無能得便。彼魔波旬說此呪時。三千大千世界六種震動。爾時世尊告魔波旬。善哉善哉。汝之辯才當知。皆是文殊師利神通境界。於是文殊師利現神通力。及魔波旬說呪之時。三萬二千人發阿耨多羅三藐三菩提心。時文殊師利還攝神力。令此眾會皆悉自見如本而住。爾時文殊師利告善德天子言。善男子。汝往兜率陀天。遍告天眾。我當來彼時。善德天子聞是語已。禮世尊足。并諸菩薩大德聲聞。與其眷屬恭敬圍遶。於眾會前忽然不現。須臾已至兜率陀天。爾時善德遍告諸天子言。汝等應知。文殊師利憐愍汝故。欲來至此。汝等應當捨諸欲樂。遠離憍慢。恭敬尊重。隨順聽法。爾時善德天子如所應辦。莊嚴道場。即便合掌作如是言。文殊師利。今正是時。於是文殊師利與一萬菩薩五百聲聞及天龍夜叉乾闥婆等。前後圍遶禮佛足已。於會中沒現。兜率陀天與諸菩薩聲聞大眾。於彼道場隨敷而坐。時諸大眾悉聞。四天王宮。三十三天。夜摩。兜率。及以化樂。他化自在諸天子等。魔眾。梵眾。乃至有頂互相唱言。文殊師利。今在兜率陀天。方欲說法。諸天聞已。無數百千皆來集會。盡此欲界天宮所不容受。時文殊師利即以神力。令彼諸天自見寬廣不相妨礙。爾時善德天子白文

殊師利言。大眾已集。願為說法。文殊師利告善德天子言。有四種法。菩薩住於不放逸者。則能攝取一切佛法。何等為四。一者住於戒律。而具多聞。二者住於禪定。而行智慧。三者住於神通。而起大智。四者住於寂靜。而常觀察。天子。有八種法。入於戒律。何等為八。一者身清淨。二者語清淨。三者意清淨。四者見清淨。五者頭陀功德清淨。六者命清淨。七者捨離一切詐現異相。以利求利清淨。八者不捨一切智心清淨。是名八法。入於戒律。天子。復有八法。入於多聞。何等為八。一者尊重。二者下心。三者發起精進。四者不失正念。五者隨聞受持。六者心善觀察。七者如聞轉教。八者不自讚毀他。是名八法。入於多聞。天子。復有八法。入於禪定。何等為八。一者寂靜。住阿蘭若。二者捨離憍鬧。三者不染境界。四者身心輕安。五者心緣定境。六者絕諸聲相。七者減食支身。八者不取聖樂。是名八法。入於禪定。天子。復有八法。入於智慧。何等為八。一者蘊善巧。二者界善巧。三者處善巧。四者緣起善巧。五者諦善巧。六者三世善巧。七者一切乘善巧。八者一切佛法善巧。是名八法。入於智慧。天子。復有八法。入於神通。何等為八。一者天眼通。見無障礙。故。二者天耳通。聞無障礙。故。三者他心通。觀一切眾生心。故。四者宿命通。憶念前際。故。五者神足通。示現一切神變。故。六者漏盡通。盡一切眾生漏。故。七者不住煩惱。不取解脫。方便力。故。八者不依聲聞解脫。而入涅槃。是名八法。入於神通。復有八法

能入於智。何等為八。一者苦智。二者集智。三者滅智。四者道智。五者因智。六者緣智。七者三世智。八者一切智。是名八種。復有八法。入於寂靜。何等為八。一者內寂靜。二者外寂靜。三者愛寂靜。四者取寂靜。五者有寂靜。六者生寂靜。七者一切煩惱寂靜。八者三界寂靜。是名八法。復有八法。入於觀察。何等為八。一者戒。二者聞。三者禪定。四者智慧。五者神通。六者智。七者寂滅。八者不放逸。天子。是名八法。菩薩安住不放逸。故。諸佛菩提及菩提分法。一切當得。是故天子。應當依是不放逸。住汝等天子。依不放逸。則三種樂常不損減。何等為三。一者天樂。二者禪樂。三者涅槃樂。復次諸天子。依不放逸。住者得離三苦。何等為三。所謂行苦。苦苦。壞苦。又不放逸者。超三種畏。何等為三。所謂地獄。餓鬼。畜生。又不放逸者。得超三有。何等為三。所謂欲。有。色。無色。有。復次諸天子。依不放逸。住者得離三垢。何等為三。所謂貪。垢。瞋。垢。癡。垢。又不放逸於三學處。當得圓滿。何等為三。所謂增上戒。增上心。增上慧。不放逸者。常得親近供養三寶。何等為三。所謂佛寶。法寶。僧寶。復次。依不放逸。住者。得離三種波羅蜜障。何等為三。一者自慳。二者於行施。人心生憎嫉。三者隨順慳人。自破戒。憎嫉持戒者。隨順破戒人。自瞋。憎嫉忍辱者。隨順瞋恚人。自懈怠。憎嫉精進者。隨順懈怠人。自散亂。憎嫉禪定者。隨順散亂人。自無智慧。憎嫉智慧者。隨順無智人。汝等諸天子。是名依不放逸。住者。當得遠離三波

續唯死魔實能奪命。餘者亦能作奪命因緣。亦奪智慧命。是故名殺者。義林章六本曰。梵云魔羅。此云擾亂障礙破壞。擾亂身心障礙善法破壞勝事。名魔羅。此略云魔。玄應音義21曰。梵云魔羅。翻名障。能為修道作障礙故。亦言殺者。常行放逸斷慧命故。或云惡者。多愛欲故。①耶。那。②皆是。③是。④續

羅蜜障。復次諸天子。依不放逸住者。當得三種波羅蜜。伴助何等為三。所謂施增長不求果報。迴向菩提。戒增長不求生天。迴向菩提。忍辱增長於一切眾生不生害心。迴向菩提。精進增長種種善根。無有厭足。迴向菩提。禪定增長心不散亂。迴向菩提。智慧增長常修善業。迴向菩提。是名依不放逸住得此波羅蜜。三伴助。是故諸天子。住不放逸增長一切善法。佛所印可。復次一切法如虛空。是四正勤。應當觀察何等為四。所謂諸法無作。未生不善法。為不生。故發起精進。法性清淨。已生不善法。為除滅。故發起精進。諸法寂靜。未生善法。令得生。故發起精進。一切法無處無行。已生善法。住不失。故發起精進。天子。是諸菩薩。四正勤。佛所印可。復次諸天子。法性平等。無生無滅。依此法性。無所得。故不作諸惡。順法性。故勤修眾善。如是修者。為無所修。復次於一切法。不取不捨。是名正勤。復次諸天子。應觀四念處。所謂無身住處。無受住處。無心住處。無法住處。無住處。無建立處。是名念處。復次應觀四如意足。一者身心不懈樂修善法。故二者為成^①。就一切眾生。發起精進。斷貪欲。故三者一切法不可得。而證諸佛法。故四者心如幻化。法無所依。超過一切取著。故復次應觀五根。一者信根。決定安住於諸法中。為上首。故二者精進根。遍修諸行。成就佛身故。三者念根。具足諸法。心善調柔。無忘失故。四者定根。遠離攀緣。不隨昏睡。故五者慧根。決斷諸法。正觀現前。不隨他故。何謂諸力。

所謂安住。如是諸法性中。一切煩惱無能沮壞。是名為力。住是力。故便得勝法。如實了知。非異非如。說名覺分。若於諸法隨順。覺了。由是道故。次第修行。通達祕密。於法不動。說名聖道。是故諸天子。應如是修三十七品菩提分法。出過諸行。無復障礙。智慧熾然。究竟寂靜。云何名為究竟寂靜。謂諸法無起亦無所盡。無所盡。故則無所作。無所作。故亦非無作。無受無受者。無施設。是名究竟寂靜。說此法時。一萬二千天子。於諸法中。得法眼淨。爾時善德天子。白文殊師利言。菩薩云何修習於道。文殊師利言。天子。若諸菩薩。不捨生死。而令眾生入於涅槃。不捨愛取。而拔出眾生。令立聖道。是名菩薩修習於道。復次天子。修習道者。善巧安住清淨性空。何以故。菩薩以寂靜心。見一切法。自性清淨。為諸眾生樂著。諸見。安住隨眠。無方便者。演說諸法。自性空義。所以者何。是諸眾生。於自性空中。而生見故。是菩薩以無相。無願。無所作。一切法。自性不生。為諸凡夫。久習煩惱。生滅見者。於此無生。令得信樂。而於生滅。亦無所動。天子。是名菩薩修習於道。復次天子。應見菩薩去來之道。諸天子言。文殊師利。云何菩薩去來之道。文殊師利言。天子。菩薩證菩提而去。如應說法而來。得諸^②禪解脫而去。現生欲界中來。入於聖道。故去。大悲成熟。眾生故來。得無生法。忍而去。忍受眾生故來。於一切法。出離故去。拔出眾生故來。誓願堅固而去。誓願無自性而來。三解脫門而去。故受生而來。菩提

道場。故去。為安立眾生。於菩提。故來。天子。是名諸菩薩去來之道。說此菩薩道時。五百菩薩。得無生法忍。爾時善德天子。白文殊師利言。我等曾聞。有世界名一切功德。光明。為在何處。何等如來。於中說法。文殊師利言。天子。彼一切功德。光明世界。在於上方。過十二恒河沙佛剎。普賢如來。於中說法。諸天子言。我等願欲見彼世界。及彼如來。爾時文殊師利。即入光明莊嚴三昧。以三昧力。放大光明。過十二恒河沙佛剎。遍照一切功德。光明世界。時彼菩薩問。此光明。從何所來。彼佛告言。善男子。下方過十二恒河沙佛剎。有世界名娑婆。彼土有佛。名釋迦牟尼。如來。應正等覺。在世說法。彼有菩薩。名文殊師利。入光明莊嚴三昧。放大光明。遍照十方。無量佛剎。是其光明。來照此會。彼諸菩薩。即白普賢如來。我等願見釋迦牟尼世尊。及文殊師利菩薩。時普賢如來。放大光明。照十二恒河沙佛剎。至娑婆世界。令彼菩薩。分明見此菩薩眾會。時彼世尊。告諸菩薩。誰能往彼娑婆世界。爾時持法炬菩薩。摩訶薩。白佛言。世尊。我能往彼娑婆世界。佛言。今正是時。爾時持法炬菩薩。與十億諸菩薩。俱於彼國。沒現兜率陀天。放大光明。遍照世界。時諸天龍。夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。釋梵^③護世諸天子等。及諸聲聞菩薩大^④眾。得未曾有。作如是言。此諸菩薩。遊戲神通。甚為希有。爾時眾會。因此光明。見一切功德。光明世界。及見普賢如來國

界莊嚴於一劫中說不能盡。當此文殊師利現神變時，七那由他諸天子等發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時持法炬菩薩白文殊師利言：「可共禮觀釋迦如來，時文殊師利於彼天子應可度者皆悉度已，與持法炬諸菩薩眾及大聲聞、天龍夜叉乾闥婆等，往詣佛所到已頂禮佛足，却住一面。爾時持法炬菩薩白佛言：『世尊，普賢如來問訊世尊，少病少惱起居輕利安樂行不。爾時世尊告彼諸菩薩言：『善男子，此文殊師利及持法炬正士，神通變化智慧光明，成熟眾生奉事諸佛，一切菩薩不能知其智慧方便深入邊際。汝善男子，應當學此文殊師利及持法炬正士，并諸菩薩所有神通辯才智慧，奉事諸佛成熟眾生。此諸正士無數劫來，從一佛剎至一佛剎常作佛事，若諸眾生入此正士境界，當來不復墮於魔界。爾時世尊告長老阿難，汝善持此法門，不斷三寶種故。爾時持法炬菩薩摩訶薩從此會起，與其眷屬還本佛剎，佛說此經已，善德天子長老阿難，一切世間天龍乾闥婆阿修羅等，聞佛所說皆大歡喜。』」

大寶積經卷第一百二

隨三藏達摩笈多譯

第三十六善住意天子會緣起品第一

如是我聞，一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山內，與大比丘眾六萬二千人俱，皆是大德具

足神通，諸大聲聞而為上首。

爾時復有四萬二千菩薩摩訶薩，其名曰文殊師利菩薩、師子幢菩薩、彌勒菩薩、觀世音菩薩、大勢至菩薩、大辯聚王菩薩、陀羅尼自在王菩薩、善丈夫菩薩、須彌頂菩薩、須彌幢菩薩、不可動菩薩、善思義菩薩、善思義意菩薩、善思惟菩薩、思心菩薩、勇意菩薩、善思菩薩、寶髻菩薩、山相擊王菩薩、寶手菩薩、寶意菩薩、寶印手菩薩、常舉手菩薩、常下手菩薩、常精進菩薩、度眾生菩薩、上精進菩薩、如言行菩薩、上願菩薩、燈手菩薩、心平等菩薩、除惡道菩薩、除諸憂暗菩薩、不捨重擔菩薩、日藏菩薩、月藏菩薩、金剛步菩薩、無邊步菩薩、無量步菩薩、不動行步菩薩、虛空藏菩薩、勝意菩薩、益意菩薩、增上意菩薩、成行菩薩、持地菩薩、月光菩薩、月幢菩薩、光德菩薩、明照菩薩、勇步菩薩、師子奮迅吼音菩薩、無礙辯菩薩、相應辯菩薩、捷疾辯菩薩、最勝菩薩、翳日月光菩薩、無攀緣菩薩、無著意菩薩、常笑菩薩、喜根菩薩、除諸障蓋菩薩、轉女身菩薩、摩尼珠菩薩、燈明菩薩、毘盧遮那菩薩、火焰菩薩、眾勝王菩薩、深說者菩薩、如是等菩薩摩訶薩，而為上首。

爾時復有四天大王、忉利天王、娑婆世界主大梵天王，如是等而為上首，與六萬諸天眾俱，復有善住意天子、善德天子、大自在天子，如是等而為上首，與三萬諸天眾俱，於菩薩道皆已久住，復有二萬阿修羅王、羅睺阿修羅王、須彌阿修羅王，如是等而為上首，亦皆

已住於菩薩道，復有六萬諸大龍王、阿那婆達多龍王、勝月龍王，如是等而為上首，亦皆已住於菩薩道，并餘無量天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽，億百千眾，乃至一切比丘比丘尼、優婆塞優婆夷，無量大眾，皆來集會。爾時世尊，以如是等無量百千大眾圍遶，於說法時，文殊師利菩薩摩訶薩，即於己室入彼無諍除心三昧，寂然不動。於是文殊師利一心安詳，從三昧起，應時十方無量無邊諸佛世界六種震動。時文殊師利起三昧已，作如是念：「彼無量無邊諸世界中，乃有一佛如來應供正遍覺出興於世，如優曇花希復現耳，如是諸如來應供正遍覺，世間希有出現甚難，所可說法盡諸有生，寂滅涅槃不可思量，無有分別甚深無譬難解難知，然以諸佛不出世故，不可得聞。以不聞故，諸眾生苦難可窮盡，我今應當詣於如來正遍覺所，諮問是義，問斯義故，令諸眾生成就善根，亦令一切行菩薩者，於彼甚深不可思議諸佛法中，無復疑惑，皆得成滿。佛菩提事，然此娑婆世界諸眾生等，多有貪欲具足瞋恚，成就愚癡，斷除白法，頑鈍誑詐，無有慚愧，我慢貢高，遠離諸佛，違背法僧，令彼眾生得聞如是甚深妙法，獲淨智眼。」

爾時文殊師利復作是念：「我今應當大集十方諸菩薩眾，令皆得聞如來所說是妙法門，證深法忍。爾時文殊師利如是念已，即入普光無垢莊嚴三昧，入此三昧已，放大光明，照於東方如恒河沙等諸佛世界，普皆柔和潤

①三藏：沙門(四) * ②(第三十六) - (三) ③(第三十六之一) + 緣起品(三) ④擔：擔(三) ⑤(諸) + 天(三) ⑥詳：庠(三) ⑦震(三) * 振(三)

澤清淨。明明無垢。微妙難稱。而此光明遍照南西北方四維。上下十方世界。其間所有一切。暗冥幽隱之處。山崖樹林大小諸山。目真隣陀山。摩訶目真隣陀山。鐵圍山大鐵圍山。及餘黑山。須彌山大須彌山。如是一切光明朗徹。無有障礙。

爾時十方恒河沙世界。所有諸佛現說法者。彼諸弟子各請其佛言。世尊。何因緣故。乃有如是。大瑞光明現於世間。世尊。我從昔來。初未聞見。如是光明。如是清淨。如是微妙。世尊。此何光明。而令我等。大喜遍身心。得清淨。亦令眾生無復貪欲。瞋恚。愚癡。煩惱。眾惡。一切不行。世尊。今此光明。誰之所作。誰所加持。而來現此。彼諸侍者。如是請已。彼諸世尊。默然無報。當爾之時。十方世界。一切所有。諸種音聲。所謂。若天聲。若龍聲。若夜叉聲。若乾闥婆聲。若阿修羅聲。若迦樓羅聲。若緊那羅聲。若摩睺羅伽聲。若人聲。若非人聲。若象馬聲。若諸獸聲。如是等聲。咸皆止息。若風聲。若火聲。若水聲。若大海波聲。若音樂聲。若歌讚聲。當爾之時。如是諸聲。以佛力故。亦皆止息。一切寂然。時彼十方諸佛侍者。復請彼佛言。世尊。惟願大慈憐愍。一切諸天人故。安樂一切諸天人故。利益一切諸天人故。為我宣說。如是光明。所從來處。而能普照諸佛國土。爾時十方諸佛。即以十方恒河沙數世界。所有一切諸如來聲。悉同梵音。如一如來口業所說。其所說事。亦無差殊。用是妙聲。各皆報告。己之侍者。當彼諸佛出聲告時。一切佛刹。悉皆

振動。百千樂音。一時皆作。乃至一切天人。阿修羅。所有音樂。不鼓自鳴。又彼樂音。眾聲之中。出諸法音。所謂。無常聲。苦聲。無我聲。空聲。無相聲。無願聲。離欲聲。解脫聲。法界聲。如如聲。實際聲。檀波羅蜜聲。尸波羅蜜聲。屬提波羅蜜聲。毘梨耶波羅蜜聲。禪波羅蜜聲。般若波羅蜜聲。大慈聲。大悲聲。大喜聲。大捨聲。和合聲。利益聲。出離聲。出如是等種種百千諸法之聲。又彼種種諸聲。出時。無量阿僧祇。億那由他。百千眾生。皆得住於不退轉阿耨多羅三藐三菩提。復有成就辟支佛者。成聲聞者。乃至得成大梵天王。天帝釋。轉輪王等。爾時十方諸佛世尊。咸各告其侍者。弟子言。諸善男子。汝今不應請問是事。何以故。此光明因緣。一切聲聞辟支佛等。非其境界。我若說者。乃至世間天人。阿修羅。皆即迷沒。是故不應請問斯事。諸佛如來。若說如是光明。因緣。乃是能生。成就不可思議諸勝善根。亦緣如是不思議諸勝善根。而得出生。所謂。布施。持戒。忍辱。精進。禪定。智慧。諸度等行。如是諸行。即是光明之所出生。亦為光明之所成就。是故我等諸佛如來。若於一劫。若減一劫。讚說如是光明功德。終不能盡。又以如是慈悲喜捨。諸善根力。共相熏修。令此光明。能生歡喜。時彼十方諸佛侍者。各自殷勤。再三啟請。白言。惟願世尊。憐愍一切諸天人故。安樂一切諸天人故。利益一切諸天人故。成熟菩薩諸善根故。為我等說。光明因緣。彼諸菩薩如是請已。於是十方諸佛世尊。復各告其侍者

弟子言。諸善男子。汝宜諦聽。吾為汝說。諸侍者言。唯然。世尊。願樂聽聞。爾時彼佛各各告其侍者言。善男子。有世界名曰娑婆。其土有佛號釋迦牟尼。如來。應供。正遍覺。明行。足善逝。世間解。無上士。調御。丈夫。天人師。佛。世尊。出五濁世。彼土眾生。多有貪欲。瞋恚。愚癡。眾惱所迫。彼諸眾生。無有恭敬。不識慚恥。都無羞愧。所為行業。多諸不善。能於如是濁惡世中。成就阿耨多羅三藐三菩提。然今現在。處眾說法。善男子。彼世界中。釋迦如來。有一大弟子。菩薩摩訶薩。名文殊師利。有大功德。具足智慧。精進勇猛。有大威神。能令菩薩咸得歡喜。故能令菩薩具足修行。故令諸菩薩增長威力。故令諸菩薩發勤勇猛。故能善分別一切法句。故能達無礙智慧。彼岸故。能具足得無礙辯才。故又於諸陀羅尼。得自在。故已具成滿一切菩薩。不思議功德。故令彼菩薩將欲請問。釋迦牟尼。如來。應供。正遍覺。甚深法門。為諸菩薩善根成就。故。為行菩薩乘人。得滿足。彼不思議諸佛法故。善男子。又彼文殊師利。放斯光明。欲令十方世界。無量阿僧祇諸菩薩。眾大集。故令彼諸菩薩。得勝法。故。以是因緣。彼文殊師利。放大光明。照諸佛土。爾時十方世界。諸佛侍者。復各請問。彼諸佛言。世尊。彼文殊師利。住何三昧。放此光明。爾時十方諸佛。咸各告其侍者。弟子言。諸善男子。彼文殊師利。入普明無垢莊嚴三昧。故放斯光明。侍者菩薩。復白諸佛言。世尊。我初未見。如是光明。如是清淨。如是能令身心歡

喜諸佛復告諸菩薩曰。彼將不欲教諸菩薩起修行耶。彼將不欲大集諸菩薩眾耶。彼將不欲集諸菩薩宣說如斯妙經典耶。爾時十方無量不可思議恒河沙等諸佛世界。一一世界中有無量阿僧祇諸菩薩眾。各自詣彼諸世尊所頂禮佛足。禮已即復請白。彼諸佛言。世尊。誰有是光。誰有斯德。我等昔來未曾見聞。忽現是光照諸世界。時彼諸佛復告彼諸菩薩眾曰。諸善男子。彼有世界名曰娑婆。其佛號釋迦牟尼。如來應供正遍覺。今現說法。彼有菩薩名文殊師利。具大威德。其為大集一切菩薩摩訶薩眾。故放斯光明。時彼諸菩薩復白。彼諸佛言。世尊。我等今者願詣娑婆世界。意欲奉見釋迦如來禮拜恭敬。故供養承事。故請問義理。故并欲見彼文殊師利及餘菩薩摩訶薩。故彼諸世尊即便告彼諸菩薩言。諸善男子。欲往隨意。汝應知時。爾時十方無量阿僧祇不思議不可計不可稱不可量。億那由他百千頻婆羅菩薩摩訶薩。各禮佛足已。猶如壯士屈伸臂頃。各於彼世界沒而來現。此娑婆國土。是時十方諸來菩薩摩訶薩眾。皆詣世尊釋迦如來。應供正遍覺所。其間或有能雨眾香。所謂塗香。末香。及以香鬘。來詣世尊釋迦如來。應供正遍覺所。或有菩薩雨諸妙花。所謂優鉢鉢羅花。鉢頭摩花。拘物頭花。分陀利花。瞻波迦花。波吒利花。陀伽迦花。阿他目多迦花。蘇摩那花。婆利師迦花。曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。波盧沙花。摩訶波盧沙花。旃陀羅花。摩訶旃陀羅花。

微妙旃陀羅花。斫迦羅花。摩訶斫迦羅花。最妙斫迦羅花。雨如是等種種花鬘。來詣世尊釋迦如來。應供正遍覺所。或有菩薩摩訶薩。能出百千上妙諸音。來詣世尊釋迦如來。應供正遍覺所。復有菩薩摩訶薩。能以一音遍滿三千大千世界。歌讚佛德。來詣世尊釋迦如來。應供正遍覺所。以如是等種種莊嚴。咸詣世尊釋迦如來。應供正遍覺所。時彼十方諸來菩薩摩訶薩眾。大集於此娑婆世界。而此三千大千世界所有眾生。地獄畜生餓鬼若閻魔界。悉皆寂然。身心安樂。無有貪欲瞋恚愚癡。遠離眾毒。嫉妬詭詐。我慢熱惱。一切眾生皆起慈心。具足歡喜。何以故。以彼十方諸大菩薩威神力故。其事若是。爾時十方無量百千億那由他諸大菩薩摩訶薩等。咸集世尊釋迦如來。應供正遍覺所。到佛所已。頭面禮敬。右遶三匝。住於虛空。即入菩薩隱身三昧。入三昧已。隨意所生。無量百千種種妙色。大蓮花座。結●加而坐。悉皆隱身。令不復現。爾時尊者摩訶迦葉。見彼殊特。希有瑞相。大神通事。復見彼眾大雨花香。亦見彼作無量樂音。又復見彼放大光明。又亦見此三千世界諸四天下。皆雨妙花。積至于膝。又復見彼一切大眾。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人。乃至所有比丘比丘尼優婆塞優婆夷等。一切皆悉具足成就金色相身。於是尊者摩訶迦葉從座而起。正持威儀。偏袒右●肩。右膝著地。合掌恭敬。以偈讚曰。

歡喜常與一切樂
十力雄猛諸大人
遊於三界人天間
不可思議難測度
過那由他百千劫
遠離執著無所依
具足修忍超世間
功德備滿無過者
過百千劫修眾行
勇猛精進終無疲
頭目髓腦持與人
厭離國城及眾具
世尊往昔行施時
過那由他上衣服
世尊常以先心施
飲食湯藥并田宅
往昔割身及耳鼻
若他詰問如法言
以能通達深空法
能施他樂功德人
諸漏久盡患悉除
黑暗所覆愚癡者
憐愍諸有起慈心
開發正覺菩提岸
善能出入神通門
證得無我破我相
佛於世中無染著
微妙寂滅離諸垢
世尊昔日修行時

圓滿無垢清淨顏
具足金剛百福相
一切無能如佛者
惟願除斷我疑心
常行布施攝世間
淨持禁戒無倫比
一切力中十力最
唯願永絕我疑心
以見眾生受諸苦
常生歡喜無有量
棄捨男女及妻妾
唯願除解我疑網
象馬輦輿不可數
常以歡喜惠世間
如是雜物及眾珍
是故今日我諮問
內心無垢不生瞋
猶能巧說忍辱力
心意微妙難稱量
是故今我問無垢
深見眾生沒諸苦
生於垢濁及我人
過百千劫勤修行
唯願除斷我今疑
隱顯自在巧行住
毀壞諸法亦非空
真實正行及正思
唯願為我決此疑
施戒忍進無暫廢

①加·迦* ②肩 ③臂 ④頻婆羅。香名。慧苑音義上曰：頻婆羅香。或色鮮赤。或能現影。準前釋帳。又(雜語)一作頻跋羅。新日毘婆羅。數量名。當於此方之十兆。玄應音義一曰：頻婆羅。按佛本行經云：頻婆羅此數當十兆。同21日：頻跋羅。俱頌舍疏世品五曰：十大阿婆娑為毘婆訶。梵Vimvara

禪定智慧亦常修 利益群生無有比

諸功德聚難思量 深大如海無窮盡

善能往來亦善住 唯願為我作歸依

往昔無垢修大慈 怖鴿歸投救不捨

剗身割股血滂流 稱肉與鷹而代之

全身上●秤謂敵彼 而鴿尚重身猶輕

大明善巧以行慈 唯願為我決疑惑

須彌動搖眾星落 諸天宮殿盡破亡

四大海水一朝枯 阿修羅宮處天上

假使日輪墜於地 明月處空忽●冥冥

諸佛正覺兩足尊 所言真誠無有二

爾時尊者摩訶迦葉說偈讚已復白佛言大

德世尊何因緣故世間有是微妙光明復何

因緣忽現如是未曾有瑞眾相明了爾時世

尊告大迦葉言迦葉汝今不應諮問是事何

以故如是境界非諸聲聞緣覺所知若我說

是光明義者一切世間天人阿修羅皆當驚

疑入迷沒處是故汝今不應問也時大迦葉

復白佛言世尊唯願大慈憐愍一切諸天人

故利益一切諸天人故安樂一切諸天人故

說此光明甚深因緣令我開解爾時世尊告

迦葉言汝宜諦聽善思念之吾為汝說大迦

葉言善哉世尊願樂欲聞唯垂敷演時佛復

告大迦葉言迦葉今我文殊師利入彼普明

無垢莊嚴三昧三昧力故放斯光明遍照十

方過恒沙等諸佛國土為大集彼無量無邊

不可數不可量阿僧祇諸大菩薩摩訶薩等

大蓮花座結加而坐

爾時尊者大迦葉復白佛言世尊今有何等

菩薩摩訶薩威神力而雨如是微妙花香

復出如是百千音樂不鼓自鳴佛告大迦葉

言迦葉是為十方諸菩薩等威神力故而雨

如是勝妙花香乃至於上虛空之中無量樂

音皆自鳴也迦葉復言世尊我於是中乃至

不見彼一菩薩云何世尊更言十方諸菩薩

等迦葉一切聲聞辟支佛等終不能見彼諸

菩薩摩訶薩眾何以故迦葉是中聲聞辟支

佛等於大慈悲非其所住故若能住是慈悲

地中斯則能為利益他事則亦能行布施持

戒忍辱精進禪定智慧諸波羅蜜等若已受

正位終不能行此諸菩薩所行之處迦葉斯

諸菩薩摩訶薩等一切皆入隱身三昧是故

一切聲聞辟支佛不能見彼諸菩薩等唯除

諸佛及大菩薩住斯地者乃能見耳迦葉初

住大乘諸菩薩等尚不能見何況一切聲聞

辟支佛而能得見若得見者無有是處

爾時大迦葉復白佛言世尊菩薩摩訶薩具

足幾法修何善根獲何功德而能入是隱身

三昧佛言迦葉菩薩摩訶薩成就十法即能

獲是隱身三昧何等為十一者志性和柔深

住正信二者恒不捨離一切眾生三者畢竟

成滿大慈悲心四者覺了一切不著眾相五

者雖復思求一切佛法終不妄取六者亦不

思想一切聲聞辟支佛智七者世間所有盡

有為行九者常修無量布施持戒忍辱精進
禪定智慧而不分別諸波羅蜜十者常生是
心我當安立一切眾生於菩提已然後方當
坐佛樹下不取菩提及眾生相迦葉是為菩
薩摩訶薩具足十法便能獲得隱身三昧
爾時尊者大迦葉復白佛言希有世尊快說
斯事世尊乃能作如是說世尊一切聲聞辟
支佛尚皆未曾一發是心我當安置一切眾
生於阿羅漢地況佛法乎佛言迦葉如是如
是故一切聲聞辟支佛悉無能入菩薩所
行隱身三昧此三昧名尚自不知云何能入
若能入者無有是處
爾時尊者大迦葉復白佛言世尊我等今者
深願見彼諸大菩薩摩訶薩等所以者何斯
諸大士難可會遇佛言迦葉汝宜且住當須
待我文殊來者彼諸菩薩當從定出汝等然
後乃見之耳雖然迦葉汝亦得是無量百千
諸三昧門今當攝心求彼菩薩摩訶薩等為
在何處住何威儀作何事業時大迦葉蒙聖
教已承佛威神及已通力即入二萬諸三昧
門如是思求彼諸菩薩今在何所住何威儀
為行步耶而竟不見為住立耶而亦不見為
倚臥耶而亦不見為端坐耶而亦不見乃至
不知以何語言作何事業來何所從去何所
至於是起定前白佛言甚奇世尊甚奇世尊
我已經歷二萬定門求諸菩薩竟無所見世
尊彼諸菩薩摩訶薩等尚未證知薩婆若處
已得如是微妙三昧何況當證無上菩提世
尊諸善男子善女人其有見聞如斯神變而

①秤:稱 ②冥:闇 ③虛空:空虛 ④

不疾發阿耨多羅三藐三菩提心者。無有是處。世尊。能得如是隱身三昧菩薩摩訶薩。為欲度彼一切眾生。被精進鎧。然終不得離是妙定。佛告迦葉。如是如是。如汝所說。是中一切聲聞辟支佛。尚非境界。況餘眾生。

爾時尊者舍利弗。作如是念。世尊稱我聲聞人中智慧第一。我今寧可求諸菩薩。今在何所。住何威儀。作何事業。若得覩見。不亦善乎。時舍利弗如是念已。承佛威神。及自力故。即入三萬諸三昧門。周旋觀察。彼諸菩薩。今為何所。住何威儀。乃至不知如毫釐相。

爾時尊者須菩提。作如是念。我今亦當求諸菩薩。為何所在。住何威儀。造作何事。若覩見者。不亦善乎。時須菩提作是念已。承佛威神。及自力故。即入四萬諸三昧門。周遍推求。彼諸菩薩。為何所在。住何威儀。乃至不見。行住坐臥。從何所來。去何所至。然後出定。前至佛所。頭面禮足。白言。世尊。世尊。記我聲聞人中。無諍三昧最為第一。是三昧門。我已得。如是世尊。我若入定。正使有人具大神力。能以百億四天下。為一大鼓。取須彌山。為一大槌。於我定時。令一大人。住在我前。執彼大槌。搥擊大鼓。無暫休廢。乃至經劫。如是鼓聲。尚不入耳。何況亂心。能令我出。若彼鼓聲。能為定患。牽我起者。永無是處。世尊。我今所得。無諍三昧。弘普若是。我向經歷四萬三昧。周遍推求。彼諸菩薩。終不能見。乃至不覩一人。暫時往來之相。如是世尊。有諸菩薩摩訶薩。輩念求如是。不思議智。為一一眾生。於恒河沙

劫。生地獄中。備受眾苦。世尊。彼求菩薩道。故雖經眾苦。而不捨離。如是甚深。不思議智。如是世尊。若我今日。漏心未盡。未得解脫。於諸佛法。有所未知者。令我當來。常在生死。更不捨離。彼不思議大妙乘也。於是世尊讚須菩提。善哉善哉。誠如汝言。汝以信。故作如斯說。令汝此身。不取涅槃者。以斯善根。於當來世。過恒沙劫。汝當得作轉輪聖王。正法治世。然後乃成阿耨多羅三藐三菩提。又須菩提。今此三千大千世界。眾生數。類寧為多。不須菩提言。甚多世尊。甚多世尊。佛言。如是如是。須菩提。是諸世界。所有眾生。成就智慧。如舍利弗。解空第一。如須菩提。苦行超倫。如大迦葉。即令如是。諸大聲聞。共盡知見。求彼菩薩。若於一劫。若於百劫。若於千劫。乃至無量恒河沙劫。亦不能見。若能見者。無有是處。何以故。須菩提。彼諸菩薩。凡所為作。非是一切聲聞。辟支佛。所行境界。是故二乘。終不能見。說此法時。是眾會中。八萬四千人。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。三千世界。六種震動。爾時文殊師利。於己住室。如是思惟。今此十萬億百千數。諸大菩薩。皆已集會。吾當復召諸天大眾。咸令雲集。如是可乎。時文殊師利。既思惟已。即以神力。如意化成。八萬四千億那由他妙寶蓮花。大如車輪。純金為莖。白銀為葉。勝藏羅網。毘琉璃寶。是諸花中。皆有化佛。及諸菩薩。結加趺坐。蓮花臺上。身紫金色。三十二相。八十種好。威德巍巍。光明普照。時彼蓮花。上昇四天。天王天。三十三天。夜摩天。兜

率天。化樂天。他化自在天。及諸梵天。乃至有頂。如是略說。遍此三千大千世界。乃至百億須彌。百億四天下。欲界天宮。色界天宮。彼化蓮花。無不遍至。是諸化佛。及菩薩眾。出大音聲。遍告三千大千世界。而說偈言。

世尊明慧日。希有出世間。譬如曇曇花。難遇復過是。釋師子人雄。今者現於世。班宣深妙法。永拔眾苦源。諸天雖快樂。誰能保長久。任業還三塗。復受眾苦毒。所習諸欲事。貪愛獨增長。三界本無樂。而愚耽著之。已獲最上難。所謂諸佛出。愚癡放逸人。焉覺苦不斷。汝等當速求。見佛聞正法。若聖涅槃已。雖悔難可追。魔網深可怖。汝等為放逸。既被羈羅已。寧有解脫期。獨有求佛法。汝為眾生資。汝等但速求。三十二妙相。佛能救世間。餘無可依者。世雄甚希有。大慈難思量。無量億數劫。所行不可量。集功德智慧。成就釋師子。闡揚微妙法。甚深難覺知。何處有眾生。及我人壽命。如是破常見。斷已自無餘。放捨一切相。為眾生說此。宣明真實際。世間絕心行。唯彼空無相。無願亦無作。虛空本無形。不起亦不滅。無來亦無去。智者之所說。無思想能說。本淨無所有。無相貌可見。無思想能說。眾生本無生。云何得言死。寂滅無眾生。眾生在何處。言音為說法。法不住言音。亦不在文字。世尊如斯說。諸處遍推求。不見風水火。地亦無分別。慧眼之所宣。

①槌-推②*,椎③* ②加-脚④ ③佛④-處⑤ ④如-憂-彼優⑤ ⑤汝-法⑥ ⑥絕-緣⑦ ⑦在⑧-可⑨

色受及與想 行識同虛空 假言彼五陰
其實無積聚 眼耳鼻舌身 心意等諸根
雖說本性空 空亦不可得 色聲香味觸
及以種種法 斯由分別生 分別體空寂
欲界與色界 及彼無色天 皆說如幻化
虛偽不真實 如是諸世尊 為眾生說法
欲求出眾苦 速歸大導師

彼諸化佛說此偈時，於是三千大千世界咸得聞之。有九十六億欲色諸天、遠塵離垢得法眼淨。二萬天子厭離眾欲，三萬二千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心。一萬行菩薩乘諸天子得無生法忍。爾時彼化如來所可勸召，無量無邊阿僧祇億那由他百千諸天大眾，於須臾間悉皆雲集釋迦如來。應供正遍覺所，稽首足下，右遶三匝，退住一面。以天花香，所謂優鉢羅花、鉢頭摩花、拘物頭花、分陀利花、曼陀羅花、摩訶曼陀羅花，及諸花鬘、末香、塗香、奉散、世尊及餘供養，復以種種天妙樂音、歌詠稱讚，滿彼虛空。時大集眾其數甚多，難可稱計。周遍充滿此四天下，無有空地如一杖頭而不遍者。是諸天人具大威德，所散諸花滿四天下，積至于膝。

大寶積經卷第一百二

隋天竺三藏達摩笈多譯

善住意天子會第三十六 開寶義品第二
爾時大集眾中有上首天，所謂善住意天子。

善寂天子慚愧天子，與如是等九十六億諸天子俱，一切皆行菩薩之道，咸共往詣文殊師利所。至其門外，右遶七匝，遶七匝已，然後雨天曼陀羅花，其所雨花遍覆虛空，高十由旬，成花網臺，形如寶塔。時文殊師利持此花臺供養世尊，供養已，即以神力，令此三千大千世界一切國土、虛空之中，花網遍覆。是花光明普照，三千大千世界皆大明盛。復雨天曼陀羅花，爾時文殊師利菩薩摩訶薩，閑雅安詳，從精舍出，更以神力，令所居地自然而有七寶妙座，其座巍巍，具足莊嚴。文殊師利斂容整服，昇此寶座。時善住意天子見文殊師利昇寶座已，即以頂禮文殊師利足，退住一面。一切諸天亦皆頂禮文殊師利足。爾時文殊師利如是思惟：誰於今日堪任與我在世尊前對揚深法，誰為法器能受？如是不思議句，甚難證句，無處所句，無所著句，無戲論句，不可得句，不可說句，甚深句，真實句，無礙句，不可壞句，空句，無相句，無願句，如如句，實際句，法界句，無形貌句，不取句，不捨句，佛法無所得句，一切法無生句，師子句，勇猛句，無句句，如斯說已，誰聽者乎？於是文殊師利復更思惟：今此唯有善住意天子，已於過去供養多佛，入深法忍，具足辯才，當能與我處世尊前共談實義。爾時文殊師利如是念已，即語善住意天子言：天子，汝今已得甚深法忍，又能具足無礙辯才，今當與我詣世尊所，對論如是深妙義乎？時善住意天子報文

殊師利言：大士，我如是說，彼若於我無有語言，不為演說，不存諮問，亦無報答，無佛法眾斷滅三乘，無生死無涅槃，不合不散，不啟不發，不出聲音，除諸文字，如是說者，我當共談。文殊師利語善住意天子言：天子，我如是說，彼能於我無聽無聞，無讀無誦，無受無持，不思不念，不取不捨，不覺不知，不聞我言，不為他說，所以者何？諸佛菩提本無文字，無心離心，無有覺悟，雖假名說其名亦空。善住又言：大士，今者且為諸天子說，斯諸天子於大士說樂欲聽聞。文殊師利言：天子，我終不為樂聽者說，又亦不為聞受者說，所以者何？凡有聽受則為取著，云何取著？所謂我著人著，眾生著，壽命著，士夫著，以取著故，便有聽受。如是聽受，當知彼住三種縛中，何謂三種？一見我縛，二見眾生縛，三見法縛。天子，若無如是三種見縛而聽法者，當知彼住三種淨中，何謂三淨？一不見自身，不分別，不思念，不證知，二不見說者，不分別，不思念，不證知，三不見所說，不分別，不思念，不證知。天子，是則名為三種淨也。天子，若有能作如是聽者，是平等聽，非不平等。

爾時善住意天子讚文殊師利言：善哉善哉，快作斯說。大士，若有能作如是說者，當知即是不退轉說。文殊師利言：且止。天子，汝今不應妄想分別菩薩退轉，何以故？若使菩薩有退轉者，彼終不能成正覺，所以者何？是菩提中無退法故。善住復言：大士，若如是者，當於何處有斯退轉？文殊師利言：天子，當知從

①塵離·離塵* ②(天竺)·三藏·沙門* ③詳·庠* ④(意)·明註日存南藏作為 ⑤音·香 ⑥無·不 ⑦詳·審議·視聽·詳其事·悉也·善也·善用心曰詳·詳以事神·祥也·2.庠·有虞氏養國老于上庠·養庶老于下庠·周時鄉校名·後人通稱學校叫庠序·

貪欲故有退轉。從瞋恚故有退轉。從愚癡故有退轉。從有愛故有退轉。從無明故有退轉。乃至從十二有分生死所生故有退轉。從因故有退轉。從見故有退轉。從名故有退轉。從色故有退轉。從欲界故有退轉。從色界故有退轉。從無色界故有退轉。從聲聞行故有退轉。從辟支佛行故有退轉。從分別故有退轉。從執著故有退轉。從相故有退轉。從取相故有退轉。從斷見故有退轉。從常見故有退轉。從取故有退轉。從捨故有退轉。從我想故有退轉。從眾生想故有退轉。從壽命想故有退轉。從士夫想故有退轉。從福伽羅想故有退轉。從思想故有退轉。從繫縛故有退轉。從顛倒故有退轉。從我見故有退轉。從我見為根本六十二見故有退轉。從諸蓋故有退轉。從諸陰故有退轉。從諸入故有退轉。從諸界故有退轉。從佛想故有退轉。從法想故有退轉。從僧想故有退轉。如是乃至我當成佛。我當說法。我度眾生。我當破魔。我得智慧。從是諸想故有退轉。如是天子。若能分別如來十力。分別四無所畏。分別十八不共法。分別一切根力覺道。分別諸相好。分別別莊嚴佛國。分別聲聞。分別菩薩。乃至不分別一切分別退轉者。是名不退轉。

爾時善住意天子復白文殊師利言。大士。若如是者。當於何處得不退轉。文殊師利言。天子。當知。從通達佛慧故得不退轉。從空故不退轉。從無相故不退轉。從無願故不退轉。從如如故不退轉。從法性故不退轉。從實際故不退轉。從平等故不退轉。善住意言。大士。若如是說。一切諸分別無分別。二俱不異。所以者何。皆從思惟分別生故。是故得言彼有退轉。又問。如是退轉。為有法耶。為無法乎。文殊師利言。非有非無。如是退轉。善住意言。大士。若爾何處退轉。文殊師利言。若有若無。是虛妄取。是顛倒取。是不如取。彼則不取。亦非不取。以是義故。得言退轉。而彼退法不可說有。不可說無。何以故。若有無中。有退轉者。彼即為過。所以者何。若有法退轉。則墮常邊。無法退轉。則墮斷邊。然世尊說。不住常中。不住斷中。非斷非常。世尊所說。天子。若彼於先不真實想。而彼證知。則名非斷非常。天子。是為菩薩退轉法門。說是法時。十千天子得無生法忍。

文殊神變品第三

爾時善住意天子白文殊師利言。大士。今可俱行詣如來所。奉見頂禮。諮受未聞。亦因此時。如法問難。文殊師利言。天子。汝莫分別取著。如來善住意言。大士。如來何在。而言莫著。文殊師利言。即在現前。善住意言。若如是者。我何不見。文殊師利言。天子。汝今若能一切不見。是則名為真見。如來善住意言。若現前者。云何誠我莫取。如來善住意言。天子。汝謂今者。現前何有。善住意言。有虛空界。文殊師利言。如是天子。言如來者。即虛空界。何以故。諸法平等。如虛空故。是故虛空即是如來。如來即是虛空。虛空如來。無二無別。天子。以是義故。若人欲求見如來者。當作斯觀。如實際。覺了是中。無有一物可分別者。

爾時文殊師利菩薩摩訶薩。復以神力。化作三十二所重閣寶堂。輦軒具足。四面正方。四角有柱。周匝欄楯。寶網交絡。殊特妙好。高顯巍巍。具足莊嚴。甚可愛樂。諸堂閣內。咸有勝床。眾寶所成。天衣覆上。其床各有化菩薩坐。具三十二大人之相。爾時文殊師利普現如是莊嚴事已。遂更與彼蓮花化佛。并化菩薩。及此寶輦重閣殿堂。諸菩薩眾。俱往佛所。繞佛七匝。并亦圍遶比丘眾已。踊在虛空。光明普照。眾會道場。四面而住。爾時文殊師利後善住意發。忽然在前。先至佛所。善住意天子。反更後到。白言。大士。吾發在前。更在後至。仁從何路。乃至於斯。文殊師利言。天子。假使供養滿恒河沙諸如來等。稽首為禮。終不見吾往來進止。爾時花臺諸化菩薩。及寶堂中諸菩薩眾。同聲說偈讚嘆如來。

已曾供養過恒沙 不可思議諸世尊
熾然修行求菩提 是故超出天人上
光明妙色三界雄 牟尼眾相實奇特
為眾宣說甚深法 無有壽命及人我
世尊行施持淨戒 忍辱精進具修禪
智慧清淨三界表 我禮彼岸最勝尊
其有發意求菩提 則受天人妙供養
若於深空無疑惑 當紹出世大法王
過去諸佛等正覺 現在一切兩足尊
常說如是諸法空 本來無相亦無作
眾生體性不可得 何有生者及死滅
本既無來亦無去 一切諸法如虛空
如彼化人觀眾事 雖復示現而無真

世尊說法亦如是 斯皆虛誑同幻夢
 恒沙世界滿中寶 持以布施一切人
 若能修忍善說空 如是行施超於彼
 復於恒沙諸劫中 供養諸佛天人以上
 奉獻香花及眾具 為求菩提離世間
 得聞如是甚深法 無有眾生及命人
 當知彼得明淨忍 是為供養十方佛
 於無數劫行布施 衣食象馬及眾珍
 當知彼非解脫因 以有我人眾生想
 歸命滅度人中尊 救濟眾生無量數
 諸法皆空本清淨 如是解脫智莊嚴
 諸佛出世甚難值 得聞正法生信難
 人身難得今已獲 善哉佛法汝順行
 已得蠲除斯八難 永絕迫窄處空閑
 於諸正法得信行 應當勇猛發精進
 若聞法已應正思 不可聞聲即取著
 汝等常行阿蘭若 必當速疾成人雄
 近善知識及法師 應速遠離諸惡友
 汝於眾生平等想 慎勿妄起我人心
 常樂多聞持禁戒 捐棄舍宅坐林間
 腐藥治病莫詐善 亦恒乞食受糞衣
 一切有為即無為 等同一相如陽焰
 若了實際見真如 疾成無上菩提道
 當觀五陰猶如幻 內外諸入如空舍
 世尊常說如斯法 法等於彼莫生著
 貪欲瞋恚性自空 愚癡我慢分別起
 彼法已滅今亦無 如是知者得成佛
 如是諸化菩薩說是偈時彼會眾中二萬二
 千眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心五百

比丘漏盡意解心得解脫。二百比丘尼遠
 塵離垢得法眼淨。七千優婆塞優婆夷。二萬
 五千諸天子亦離塵垢法眼清淨。二百菩薩
 得無生法忍。於是三千大千世界大地六種
 震動。所謂動。遍動。等遍動。震。遍震。等遍震。
 涌。遍涌。等遍涌。乃至吼起覺等亦復如是。

破魔品第四

爾時尊者舍利弗白佛言。世尊。今此瑞相誰
 之所為。能令如是三千大千世界大地六種
 震動。又是寶鞞殿堂蓮花座上諸菩薩等。放
 大光明照斯眾會。演說如是微妙深法。復令
 如是無量億數諸天子眾皆來集會。復有
 億數諸菩薩等亦來集也。

爾時佛告舍利弗。斯乃文殊師利威神之力。
 故現如是妙莊嚴事。亦令菩薩諸天雲集。所
 以者何。舍利弗。是文殊師利與善住意天子。
 將諸大眾欲來我所。請問如是破散諸魔三
 昧法門。具足成就。不思議甚深佛法故。時舍
 利弗復白佛言。世尊。若如是者。何因緣故。我
 觀此眾竟不見彼文殊師利。佛告舍利弗。汝
 宜且待。今文殊師利已與一切魔王。一切魔
 眾。一切魔宮。作大衰耗。所為神變極妙莊嚴。
 將至我所。汝當自見。於是文殊師利。即入破
 散諸魔三昧。三昧力故。即時三千大千世界
 百億魔宮。朽故暗冥。若將毀壞。其變已現。無
 復威光。令一切魔不樂其所。各自見身。慍
 耄羸瘠。拄杖而行。諸天女輩變成老母。一
 切眾魔見是事故。心大憂愁。身毛皆豎。惶怖
 思念。是何變怪。令吾內外不祥。若斯將無死

沒時至。果報離散耶。為是世間將壞劫災事
 乎。彼諸魔眾如是念時。文殊師利復以神力。
 即現百億天子住在魔前。告魔眾曰。汝勿憂
 懼。此非汝災。亦非劫盡。所以者何。今此適有
 住不退轉菩薩大士。名文殊師利。有大威神
 道德超世。即時正入破散諸魔三昧法門。以
 彼大士三昧威神。其事若此。非有他也。諸化
 天子說是語時。一切魔王及諸魔眾。聞諸化
 天說文殊師利大士名號。更增惶恐。戰慄
 不安。一切魔宮皆大震動。時諸魔王答化天
 曰。唯願仁慈救我危厄。諸化天子復語魔言。
 勿怖勿怖。汝等今宜速疾往詣釋迦牟尼佛
 世尊所。所以者何。彼佛如來有大慈悲。若諸
 眾生憂恐煎迫。但往歸依。皆蒙安樂。除諸憂
 苦。時諸化天如是語已。即於其處忽然不現。
 爾時一切魔王及諸魔眾。聞化天教。莫不
 歡欣。皆共同心。於須臾頃。羸瘠拄杖。皆來
 住於釋迦牟尼佛前。同聲白言。大德世尊。願
 見救護。願見救護。免茲變怪。困苦大厄。世尊。
 我等寧受百千萬億諸佛名號。不願聞彼文
 殊師利一菩薩名。何以故。我即聞是文殊師
 利菩薩名時。便大驚恐。若喪自身。
 爾時世尊告諸魔言。波旬。汝今何忽發如是
 言。所以者何。是文殊大士。凡所開導利益眾
 生。億百千佛。昔所未作。今亦不作。當亦不作。
 唯此文殊師利去來現在。常為眾生建斯大
 事。眾熟已置解脫中。是故汝等雖復聞彼
 百千佛名。不生苦惱。亦無驚怖。云何而言。我
 今忽聞一文殊師利名。皆大驚恐。時彼魔眾

①三·五(卍) ②震(⊕)⊕下同·振(⊕) ③億·無(⊕) ④慍·昏(⊕)⊕ ⑤拄(⊕)⊕*·柱(⊕) ⑥悼·掉(⊕)⊕ ⑦諸·語(⊕) ⑧頃(龍·卍正)=項(⊕)(頻)

白言世尊我誠慚恥此弊老身加以惶懼發斯言耳世尊我等從今歸依正覺唯願哀愍復我本形佛告之曰且待須臾文殊師利亦既來已自除汝恥於是文殊師利從三昧起遂與無量百千天眾復與無量百千諸大菩薩摩訶薩等及無量百千諸龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等前後圍遶復作無量百千微妙樂音復雨如是無量妙花所謂優鉢羅花鉢頭摩花拘物頭花分陀利花具大莊嚴有大神通威德無極俱來佛所頭面禮敬右遶三匝退住一面

爾時世尊告文殊師利言文殊師利汝入如是破散諸魔三昧耶文殊師利白言世尊唯然已入佛言文殊師利汝從何佛聞是三昧修經幾時而得成滿文殊師利言世尊我本未發菩提心時從佛得聞如三昧又問文殊師利彼佛世尊名號何等說是三昧令汝得聞文殊師利白言世尊我憶過去無量無邊不可思議阿僧祇劫爾時有佛號曼陀羅花香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出現世時宣說如是破散諸魔三昧我於彼時初得聽聞佛告文殊師利如是三昧云何修得文殊師利白言世尊若菩薩摩訶薩具足成就二十種法則能得是破魔三昧何等二十所謂一者訶毀貪欲破壞貪心二者訶毀瞋怒破壞瞋心三者訶毀愚癡破壞癡心四者訶毀嫉妬破壞妬心五者訶毀憍慢破壞慢心六者訶毀諸蓋破壞蓋心七者訶毀熱

惱破壞惱心八者訶毀想念破壞想心九者訶毀諸見破壞見心十者訶毀分別破分別心十一訶毀取事破壞取心十二訶毀執著破壞執心十三訶毀諸相破壞相心十四訶毀有法破壞有心十五訶毀常法破壞常心十六訶毀斷法破壞斷心十七訶毀諸陰破壞陰心十八訶毀諸入破壞入心十九訶毀諸界破壞界心二十訶毀三界破壞三界心世尊是為菩薩摩訶薩具二十法畢竟成就如是三昧世尊菩薩摩訶薩復有四法具足修行得是三昧何等為四一者建立心行清淨調柔二者心性淳直無諸諂曲三者心無攀緣入深法忍四者外內所有一切能施是為菩薩摩訶薩具足四法成就三昧世尊菩薩摩訶薩復有四法能得三昧何等為四一者畢竟深信二者成就實語三者常樂空閑四者不取諸相是為菩薩具足四法成就三昧復有四法菩薩成就得是三昧何等為四一者親近善友二者常知足三者獨坐思惟四者不樂誼猥是為菩薩具足四法成就三昧復有四法菩薩成就得是三昧何等為四一者不破壞戒二者不缺犯戒三者無所依戒四者不望報戒是為菩薩具足四法成就三昧復有四法菩薩成就得是三昧何等為四一者捨聲聞心二者離緣覺心三者住菩薩忍四者不捨眾生是為菩薩具足四法成就三昧復有四法菩薩成就得是三昧何等為四一者修空捨我二者無相離相三者無願除願四者捨諸所有是為菩

薩具足四法能得三昧世尊時彼曼陀羅花香如來應供正遍覺說此破散諸魔法門我從彼佛聞已初修次復有佛號一切寶電蔽日月光如來應供正遍覺我時於彼具足成就彼佛世尊說此法門時彼眾會中十千菩薩皆得成就此三昧門

爾時尊者舍利弗白佛言希有世尊今此文殊師利乃能久遠成就如是降魔三昧三昧力故能令波旬及諸魔眾髮白老耄形志俱衰一至於斯也佛告舍利弗於意云何汝今言此文殊師利獨是三千大千世界變此眾魔如斯老耄耶舍利弗汝今不應作如是見所以者何舍利弗今者十方如恒河沙等諸佛世界所有諸魔一切皆悉如是變壞盡是文殊師利威力所為於是世尊告文殊師利言文殊師利汝今當且攝汝神力令彼眾魔得復本形爾時文殊師利受佛教已告諸魔曰眾仁者實為厭患此身儀耶諸魔報曰唯然大士文殊師利言若如是者汝今亦當厭患貪欲勿著三界諸魔報曰善哉大士敬聞嘉誨豈敢有違唯願少假威神除此慚苦文殊師利遂攝神力令一切魔復彼天形莊嚴如故爾時文殊師利告諸魔言波旬汝所有眼何者為眼何者眼想如是何處是眼著是眼相是眼攀緣是眼障礙是眼思是眼我是眼依止是眼喜樂是眼戲論是眼我所是眼護是眼念是眼取是眼捨是眼分別是眼思量是眼成就是眼生是眼滅乃至是眼來去如是等法為汝境界魔業障礙如眼乃至身

諸法平等覺。此名菩提。三毒請參考本經以下各頁184.194.304.393.447之頁下注釋

①明註曰時南藏作問 ②訶(訶)*呵(訶) ③破壞(訶)*壞(訶) ④信(信)*心(信) ⑤無相離(離相無(訶)) ⑥(法)(法) ⑦(諸)(諸) 續後-名為菩提。離陰界入事中菩提不可得。覺陰界入即是菩提。是故我說一切法平等覺。此名菩提。 ③此三毒請參考本經以下各頁184.194.304.393.447之頁下注釋

菩薩身行品第五

意亦如是。又如色乃至觸法。為汝境界。魔業障礙。亦復如是。汝等皆應如實了知。復次波旬。汝所有眼。即為非眼。亦為無眼。為無眼想。無眼著。無眼相。無眼攀緣。無眼障礙。無眼思。無眼我。無眼依止。無眼愛。無眼戲論。無眼我所。無眼護。無眼念。無眼取。無眼捨。無眼分別。無眼思量。無眼決定。無眼生。無眼滅。無眼去。無眼來。如是等法。非汝境界。汝於是中。不能為主。無法無力。不得自在。亦無取著。如眼乃至身意亦如是。又如色乃至觸法亦如是。汝等皆應如實了知。文殊師利。說是法時。眾中一萬魔王波旬。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。八萬四千諸魔眷屬。遠塵離垢。得法眼淨。

爾時尊者摩訶迦葉白佛言。世尊。我等願請文殊師利。令我親見彼諸菩薩摩訶薩等。所以者何。世尊。斯諸大士。難可值遇。爾時世尊即告文殊師利言。汝應當知。今此大眾咸皆渴仰。思願親見十方所有諸來菩薩摩訶薩身。今正是時。汝應顯現。於是文殊師利蒙聖教已。即便告彼法輪菩薩。月光菩薩。降魔菩薩。妙音菩薩。離垢菩薩。寂滅菩薩。選擇菩薩。法王吼菩薩。如是等無量菩薩摩訶薩言。諸大士。汝等今宜各於宮殿。自顯其身。分明現汝本國形狀也。文殊師利發斯語已。於是諸菩薩眾從三昧起。各現本身。令諸大眾一切咸見。或有菩薩其身高大。若須彌山王。或有菩薩身大八萬四千由旬。或有身大百千由旬。或九十千。乃至五十。四十三。二十。二十

者。或有身大十千由旬。乃至或有五千。四千。三千。二千者。或有身大一千由旬。乃至或有五百。四百。三百。二百者。或有身大一百由旬。乃至或有五十。四十三。二十者。或有身大十由旬者。乃至或有五四三二一由旬者。如是乃至或有菩薩。身量大小長短寬狹。如此娑婆世界。人身無異。當爾之時。此三千大千世界。大眾充滿。無有空處。如杖頭許。其中所有諸大菩薩摩訶薩眾。一切多是功德巍巍。智慧深遠。具足威力。成就神通。放大光明。遍照十方。無量百千諸佛世界。乃至一切大威德天。及諸天龍。夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等。大小諸王。皆悉充滿。爾時文殊師利從座而起。整理衣服。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。白言世尊。我於今者。欲少諮問。如來應供。正遍覺。所有心疑。未審世尊。見垂聽不。佛告文殊師利。如來應供。正遍覺。恣汝所問。當為汝釋。決汝所疑。令汝心喜。文殊師利言。唯然世尊。願為宣說。我當聽受。文殊師利言。世尊。云何名為菩薩摩訶薩。言菩薩者。義何謂也。

佛告文殊師利。汝問云何為菩薩。菩薩有何義者。以能覺了一切法故。名為菩薩。摩訶薩也。文殊師利。彼一切法。菩薩覺者。所謂言說。文殊師利。菩薩云何覺一切法。所謂覺眼。覺耳。覺鼻。覺舌。覺身。覺意。文殊師利。云何菩薩覺眼。覺耳。乃至覺意。文殊師利。所謂菩薩覺彼眼法。本性空故。如是覺已。終不生念。我能覺知。如是覺耳。乃至覺意。皆本性空。如是覺

已。亦不生念。我能覺知。菩薩如是覺眼等已。復覺彼色。本性自空。如是覺已。亦不分別。我能覺知。如是覺聲。乃至覺法。皆本性空。亦不分別。我能覺知。是為菩薩覺一切法也。復次文殊師利。云何菩薩覺彼五陰。所謂菩薩觀見陰體。本性自空。如斯覺故。觀無相。如斯覺故。觀無願。如斯覺故。觀無欲。如斯覺故。觀寂靜。如斯覺故。觀遠離。如斯覺故。觀無所有。如斯覺故。觀無實。如斯覺故。觀無動。如斯覺故。觀無生。如斯覺故。觀無來。如斯覺故。觀無去。如斯覺故。觀無證。如斯覺故。觀無知。如斯覺故。觀無見。如斯覺故。觀無人。如斯覺故。觀無想。如斯覺故。觀不可說。如斯覺故。觀但有名。如斯覺故。觀無我。如斯覺故。觀分別起。如斯覺故。觀從緣生。如斯覺故。觀如幻。如斯覺故。觀如化。如斯覺故。觀如夢。如斯覺故。觀如鏡像。如斯覺故。觀如聲響。如斯覺故。觀如芭蕉。如斯覺故。觀不久住。如斯覺故。觀不牢固。如斯覺故。觀虛妄。如斯覺故。觀無物。如斯覺故。是為菩薩覺一切法。復次文殊師利。云何菩薩摩訶薩。覺彼瞋恚。因分別起。故。覺彼愚癡。因分別起。故。而亦覺彼分別空。無所有。無物。無戲論。不可說。不可證。故。是為菩薩覺一切法。復次文殊師利。云何菩薩摩訶薩。覺於三界。所謂覺彼欲界。無我人。故。覺彼色界。無所作。故。覺無色界。空。無有。故。覺彼三界。皆遠離。故。是為菩薩覺一切法。

①降魔②除③肩④膺⑤轉⑥觀⑦覺⑧宜⑨宣⑩17冊藏經。如來獅子吼經曰。若欲求菩提者。應於自身五陰中求。(甘版17冊846頁上)。同冊大莊嚴法門經卷上785頁。如是陰界入體性即是菩提。菩提體性即是陰界入。是故汝身陰界入性是名菩提。何以故。非離彼故。續前

復次文殊師利云何菩薩摩訶薩覺眾生行所謂覺是眾生貪欲行故覺是眾生瞋恚行故覺是眾生愚癡行故覺是眾生等分行故如是覺已如是證知如是為說如是教化眾生如是令得解脫是為菩薩覺一切法

復次文殊師利云何菩薩摩訶薩覺一切眾生所謂覺一切眾生但有其名離彼名已無別眾生是故一切眾生即一眾生彼一眾生即一切眾生如是眾生即非眾生若能如是無分別者是為菩薩摩訶薩覺一切法又復云何覺一切法能如是覺菩^①提道故是為菩薩摩訶薩覺一切法爾時世尊重明此義以偈頌曰

覺眼及與耳 自體常空寂 不言我能覺 是名為菩薩 觀鼻及與舌 本性無所有 不分別我覺 是名為菩薩 智慧觀察身 亦覺意自然 覺已為他說 是名為菩薩 色聲香味觸 意所樂諸塵 覺知本性空 是名為菩薩 覺色及受想 諸行與識心 一切斯同幻 是名為菩薩 五陰聚如夢 覺彼無一相 不分別我知 是名為菩薩 不生亦不出 無作復無言 如是說唯名 彼名亦^②無物 覺貪欲瞋恚 斯由分別起 彼分別無體 畢竟終^③自空 癡亦分別生 分別因緣^④生 緣此生諸見 諸見不可得 覺察三界空 一切無真實 於彼不可動 故名為菩薩 欲界不成就 皆緣分別起 色有無色有 一切不牢固 眾生之所行 智者悉明了 貪欲與瞋恚 及彼愚癡等

一切諸眾生 即彼一眾生 智者無所覺 不念彼眾生 諸法之所起 悉因顛倒生 覺彼顛倒者 知顛倒真相 智慧甚微妙 不取諸音聲 覺已無所著 故名為菩薩 能捨己肉身 終亦無依止 如是覺真實 乃名為菩薩 至持戒彼岸 亦不念彼岸 覺戒行法如 無生亦無盡 慈心遍眾生 不得眾生相 覺彼眾生際 但以假言宣 勇猛大精進 深心厭有為 見三界空虛 證無上等覺 常入微妙禪 無著無所依 無住無攀緣 智者定如是 能以利智刀 斷除諸見縛 觀察法界性 無割亦無傷 若人真覺了 一切法如實 應時利眾生 乃名為菩薩

大寶積經卷第一百四

善住意天子會^{第三十六}破菩薩相品^{第六}

隋天竺三藏達摩笈多譯

爾時文殊師利白佛言世尊如佛所說菩薩摩訶薩初發心者以何義故名初發心佛告文殊師利若有菩薩等觀三界一切想生如是得言最初發心文殊師利是名菩薩初發心也文殊師利復白佛言世尊如我所解佛說義者若有菩薩貪欲心生是初發心瞋恚心生是初發心愚癡心生是初發心世尊所謂將無謂是為初發心爾時善住意天子問文殊師利言大士若諸菩薩起貪恚癡名初

發心者所有一切具縛凡夫皆即名為發心菩薩所以者何彼諸凡夫從昔至今常發如是貪恚癡等三毒心故文殊師利語善住意言天子汝言一切凡夫從昔已來常能發是三毒心者是義不然何以故一切凡夫心力羸劣不能發起是貪恚癡唯有諸佛世尊一切阿羅漢辟支佛不退轉地諸菩薩等乃能發是貪恚癡耳是故凡夫不能得發善住意言大士仁今何故作如斯說令此會眾不識不知陷諸疑網深可怖畏

爾時文殊師利語善住意言天子於意云何如彼飛鳥往來空中彼鳥^⑤足跡在虛空中有發行乎無發行也善住意言非無發行文殊師利言如是如是天子以是義故我作此說若有能發貪欲恚癡唯彼諸佛聲聞緣覺不退菩薩乃能發耳天子當知無有依處是名為發無有取著是名為發既無依處又無取著是即無句斯謂為發是無分別句斯謂為發是不可生句斯謂為發是不實句斯謂為發是非物句斯謂為發是不來句斯謂為發是不去句斯謂為發是無生句斯謂為發是無攀緣句斯謂為發是無證句斯謂為發是不諍句斯謂為發是不思句斯謂為發是不壞句斯謂為發是無言句斯謂為發是不破句斯謂為發是無字句斯謂為發是無執句斯謂為發是無住句斯謂為發是不取句斯謂為發是不捨句斯謂為發是不拔句斯謂為發天子當知是為菩薩初發心也天子發心菩薩若於如是一切諸法不愛著不思

①提 ②無 ③非 ④目 ⑤生 ⑥足 ⑦眾生以發大菩提心成佛為最難行若無極大心量與智慧何得起如是心念惟以正念正行不離正道無數劫行菩薩道方始能成故此心念亦可說言須具極大念欲毅力方能致之心行之以如鳥行空非無發行無有取著乃成

想不見不知不聞不識不取不捨不生不滅是則名為真發心也。天子是菩薩摩訶薩若能依止如是法界如是平等如是實際如是方便則彼貪欲瞋恚愚癡等發。又若決能如是依止則彼眼耳及意等發則彼色取乃至識取等發如是則一切諸見發無明有愛發乃至十二因緣有分發五欲眾事發愛著三界發我見發我所見發我見為根本六十二見發佛想發法想發僧想發自想發他想發地想發水想發火想發風想發空想發識想發四顛倒發四識住發五蓋發八邪發九惱發十惡業道發天子當知我今舉要言之一切分別一切分別處一切語言一切諸相一切進趣一切希求一切取著一切思想一切意念一切障礙菩薩皆當發汝應如實知天子以是義故汝今若能於此諸法不愛著不思想者是則名為真實發也。爾時世尊讚文殊師利言善哉善哉文殊師利汝今乃能為諸菩薩具宣如是初發心義文殊師利汝於往昔已曾供養無量無邊過恒沙數諸佛世尊能說斯耳。

爾時尊者舍利弗白佛言世尊今此文殊師利所說菩薩最初發心及獲無生法忍先後二事平等無差耶佛告舍利弗如是如是如汝所說舍利弗昔然燈世尊授我記言摩那婆汝於未來過阿僧祇劫當得成佛號釋迦牟尼如來應供正遍覺舍利弗我於彼時亦不離此心得無生忍如是舍利弗汝當知彼一切菩薩初發心義如文殊師利所言無有

異也。爾時文殊師利白佛言世尊如我解佛所說義者皆是初發何以故如世尊說一切初發皆是不發其不發者即是菩薩最初發心。說是法時二萬三千菩薩證無生忍五千比丘於諸法中漏盡解脫六十億諸天子遠

乃至不得一切諸法大德迦葉如是一切諸法次第不得亦復不失不縛不解不取不捨不近不遠是故迦葉。應當覺了如是法門若諸佛世尊皆不得者則彼等非法。無聞凡夫一切斯得是故凡夫能作難作非諸佛作非辟支佛作非阿羅漢作是乃名為凡夫作也。迦葉復問作何等也文殊師利言作斷作常作染著作依止作憶念作取捨乃至作彼一切戲論分別隨順高下等事是故大德迦葉如是諸法諸佛世尊皆無所作無有已作今作當作唯彼凡夫能作難作

①塵離-離塵 ②(應)- ③無-非

爾時尊者大迦葉白佛言世尊今此文殊師利乃更為斯能作難作宣說如是甚深法門令諸眾生多所利益文殊師利謂迦葉言大德迦葉我實不為難作之事所以者何一切諸法皆無所作亦復無有已作今作當作唯大迦葉我於諸法非作不作其義亦爾又大迦葉我於眾生無有度脫亦無繫縛所以者何一切諸法無所有故迦葉云何於世尊前發如是言能作難作又大迦葉我無所作慎勿言我能作難作又大迦葉我實不作非獨我不作如來亦不作辟支佛亦不作阿羅漢亦不作又大迦葉有何等人能作難作若欲正言能作難作但彼一切嬰兒凡夫如斯說者是名善說所以者何如諸如來皆悉無有已得今得當得乃至一切聲聞辟支佛亦無所得唯彼凡夫一切皆得時大迦葉復白文殊師利言大士一切諸佛不得何等文殊師利言一切諸佛不得我不得福伽羅不得眾生不得壽命不得士夫不得斷不得常不得諸陰不得諸入不得諸界不得諸名色不得欲界不得色界不得無色界不得分別不得思惟不得念處不得因生不得顛倒不得貪患癡不得此世不得彼世不得我不得我所

爾時文殊師利復白佛言世尊所言無生忍者云何名為無生忍也世尊復以何義而更名為法無生忍菩薩云何得斯忍法佛告文殊師利言實無有人於生法中得無生忍所言得者但有語言名字何以故以無生法不可得故離攀緣故不得法忍得無所得無得無失是故言得無生法忍復次文殊師利彼無生法忍者所謂一切法無生如是忍故一切法無來如是忍故一切法無去如是忍故一切法無我如是忍故一切法無主如是忍故一切法無取如是忍故一切法無捨如是忍故一切法無所有如是忍故一切法無實如是忍故一切法無等如是忍故一切法無等等如是忍故一切法無比如是忍故一切法無染如虛空如是忍故一切法無破壞如是忍故一切法無斷如是忍故一切法無垢如是忍故一切法無淨如是忍故一切法空如是忍故一切法無相如是忍故一切法無

願如是忍故一切法離貪恚癡如是忍故一切法如如如是忍故一切法法性如是忍故一切法實際如是忍故如是一切法無分別無相應無憶念無戲論無思惟無作無力羸劣虛誑如幻如夢如響如影如鏡像如芭蕉如聚沫如水泡如是忍故所可忍者亦無可忍非法非非法但以名字說斯法耳然彼名字亦不可得本性自離如是言忍信解樂入無惑無疑無驚無怖無動無沒遍滿身已正受而行不得其身亦無住處文殊師利是為菩薩摩訶薩於諸法中得無生忍乃至不行一切想故

爾時文殊師利復白佛言世尊所謂忍者云何為忍乃至不為境界所壞故名為忍時彼善住意天子問文殊師利言大士何等不為境界所壞文殊師利言天子所謂眼何法壞眼謂彼善色惡色是能壞眼如色壞眼彼聲壞耳乃至法壞意亦如是天子若菩薩眼見色不取相不耽好不分別不思惟不愛不厭知本性空無有念想不為眾色之所傷敗乃至意法亦如是天子若其六情無著無縛無壞無傷如是菩薩住於法忍住法忍故於一切法無所分別無生不生無漏不漏無善不善無為不為不念世法及出世法不分別不思惟是則名為無生法忍說此法時有六萬三千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心一萬二千菩薩得無生法忍

爾時善住意天子復白文殊師利言大士云何菩薩摩訶薩發起勝行超越轉增入諸地

也文殊師利言天子誰於其間能發勝行而言諸地有超轉者善住意言大士仁豈不知諸菩薩等所行殊勝彼彼轉增乃至超越能滿十地乎文殊師利語善住意言不然天子我聞佛說一切諸法猶如幻化汝不信耶善住意言大士世尊誠言誰敢不信文殊師利言天子如彼幻人及幻豈有勝行超越轉入乃至具足十地耶善住意言不也大士文殊師利言如是天子若使幻人及幻能有超行轉入者則吾等亦當如是超越轉入何以故如世尊說一切諸法皆如幻化故無轉入天子是故若說諸地有轉入者即非轉入我亦不言地有轉入所以者何一切諸法無轉入故是故法於法中不得轉入所謂色於受中不得轉入受於色中不得轉入想於行中不得轉入行於想中不得轉入識於色中不得轉入色於識中不得轉入天子如是乃至於一切法皆應如是作四句說

又眼不於耳中轉入耳不於眼中轉入鼻不於舌中轉入舌不於鼻中轉入身不於意中轉入意不於身中轉入所以者何一切諸法其性各異行自境界頑癡無知無有覺識亦如草木牆壁瓦石如鏡中像如幻如化不可證觸一相無相以是義故一切諸法無有超轉不出不入無去無來天子當知若諸菩薩如是解知彼一切法無超轉者不復更有諸地分別亦無入道無有捨地亦無退轉於彼菩提超轉之中無有失滅何以故若人見彼陰界諸入是真實者彼無超轉所以者何以

一切法性本淨故天子是名菩薩超越道地天子譬如幻師化作十種輦輿宮閣即令化人居處其內天子於意云何彼人宮閣有定所不善住意言無也大士文殊師利言如是如是天子見菩薩地有超轉者其事若此

破一乘相品第七之一

爾時善住意天子復問文殊師利言大士或時有人至大士所求出家者大士爾時當云何答云何為說出家度法云何授戒及教持戒文殊師利言天子若其有人來至我所求出家者我當教彼如是言曰諸善男子汝今不應發出家心汝若不發出家心者我當教汝真出家法所以者何天子若求出家則求欲界亦求色界求無色界復求世間五欲之樂及求未來果報諸事若善男子有所求者彼不證法不證法故彼則見心是故天子若無所取彼為證法以證法故則不見心不見心故則不出家不出家故則無出家心無出家心故彼則不發以不發故則無有生以無生故彼則盡苦以盡苦故則畢竟盡畢竟盡故彼則無盡以無盡故則不可盡不可盡者則是虛空天子我時於彼善男子所作如是教復次天子若復有人來詣我所求出家者我復教彼如是言曰諸善男子汝今莫發出家之心所以者何彼心無生不可得發汝莫為異而保此心復次天子若更有人來詣我所求出家者我復教彼如是言曰諸善男子汝今若不斷除鬚髮如是汝則真實出家

爾時善住意天子復白文殊師利言大士以

①明註曰轉南藏作越 ②得(積.麗.龍.正.頻)-退 ③種(種)-重 ④輦(積.麗.龍.正.頻)-輩 ⑤大士.菩薩之通稱.或以名聲聞及佛.士者凡夫之通稱.別於凡夫而稱為大.又.士者事也.為自利利他之大事者.謂之大士.法華文句記二曰:大士者.大論稱菩薩為大士.亦曰開士.四教儀集解上曰:續

何義故作如斯說。文殊師利言。天子。世尊說法無所斷除。善住意復問言。何等不斷。亦復不除。文殊師利言。天子。色法不斷。亦不除。受想行識不斷。亦不除。天子。若復有人作如是念。我除鬚髮。乃為出家。當知彼人則住我相。住我相。故則不見平等。又見我。故則見眾生。見眾生。故則見鬚髮。見鬚髮。故生剗除想。天子。彼若不見有我相者。則不見他相。無他相。故則無我慢。無我慢。故則無吾我。無吾我。故則無分別。無分別。故則無動搖。無動搖。故則無戲論。無戲論。故則無取捨。無取捨。故則無作。無斷不斷。無離無合。無減無增。無集無散。無思無念。無說無言。如是則名安住真實。善住意言。大士。實義云何。文殊師利言。天子。所言實者。即是虛空。如是虛空得名為實。無起無盡。無減無增。以是故言。虛空為實。性空為實。如如為實。法界為實。實際為實。如是實者。則亦不實。何以故。以彼實中不可得。故名為不實。

爾時文殊師利語善住意言。天子。若復有人來詣我所。求出家者。我當教彼。如是言曰。諸善男子。汝今若能不取著。彼袈裟衣者。吾則以汝為真出家。善住意言。大士。以何義故。復如斯說。文殊師利言。天子。諸佛世尊。無有取法。凡所宣說。不為取。善住意言。不取何等。文殊師利言。天子。謂不取色。若常無常。乃至不取識。若常無常。不取眼。若常無常。乃至不取意。若常無常。不取色。乃至不取法。不取貪欲。不取瞋恚。不取愚癡。不取顛倒。天子。如

是乃至一切諸法。皆悉不取。而亦不捨。不合不離。天子。若取袈裟。當知彼即大有見相。天子。是我說。不以取著袈裟。而得清淨。及得解脫。所以者何。天子。諸佛世尊。大菩提處。無有袈裟。善住意言。大士。何法是袈裟。文殊師利言。天子。汝問何法為袈裟者。貪欲是袈裟。瞋恚是袈裟。愚癡是袈裟。因是袈裟。諸見是袈裟。名色是袈裟。妄想是袈裟。執著是袈裟。取相是袈裟。語言是袈裟。如是乃至戲論一切諸法。皆是袈裟。若知諸法無善不善。無思無念。是名無袈裟。若無袈裟。則無所有。若無所有。則無垢濁。若無垢濁。則無障礙。無障礙。故亦無有作。是謂思量。善住意言。大士。所言思量。思量者。以何義故名曰思量。文殊師利言。天子。彼思量者。於法平等。無有增減。無作不作。故言思量。天子。若能於法不作增減。如世尊說。不應復起想念分別。故言思量。善住意言。何等名為不作增減。文殊師利言。天子。過於平等。過平等。已法不可得。所謂過去不可得。未來不可得。現在不可得。彼法非如無增減。作。無吾我作。無有人作。無眾生作。無壽命作。無有斷作。無有常作。無有分別。陰入界作。無有分別。佛法僧作。亦無有念。是持戒作。是破戒作。是煩惱作。是清淨作。是得果作。是須陀洹作。是斯陀含作。是阿那含作。是阿羅漢作。是辟支佛作。乃至此是空作。是無相作。是無願作。是明解脫作。是離欲作。如是天子。此皆為彼無聞凡夫。思量分別說斯法耳。汝應當知。此是最下癡人。求欲得法。妄想取著。

是故如來為斷彼著。而演說是思量分別。作不作事。於是善住意。天子。讚文殊師利言。善哉。大士。快說如是甚深法門。爾時世尊亦復讚可。文殊師利言。善哉。善哉。文殊師利。汝今乃能作如是說。爾時文殊師利復語善住意言。天子。若復有人來詣我所。求出家者。我當教彼。作如是言。諸善男子。汝今若能不受具戒。如是則名真出家也。善住意言。大士。以何義故作如是語。文殊師利言。天子。如世尊說。唯有二種受具戒法。何等為二。一受正平等戒。二受邪不等戒。是中何者。邪不等戒。謂墮我見。墮人見。墮眾生見。墮壽命見。墮士夫見。墮斷見。墮常見。墮邪見。墮憍慢。墮貪欲。墮瞋恚。墮愚癡。墮欲界。墮色界。墮無色界。墮取著分別。天子。是為略說。墮於一切不善法中。隨逐惡知識。妄取一切法。墮不知出要解脫之處。天子。當知。是名受邪不等戒也。天子。是處何者。是受正平等戒。謂空是平等。無相是平等。無願是平等。天子。若能如是入三解脫門。如實覺知不分別。不思念。於一切法。無有退轉。天子。是名受正平等戒也。復次天子。若貪欲發。若瞋恚發。若愚癡發。若愛無明發。我見發。我見為根本。六十二見發。三邪行發。四顛倒發。乃至八邪九惱。十不善業道等發。故名受正戒也。天子。譬如一切種子。草木樹林。皆依大地而得生長。其地平等。無心念作。如是天子。若佛法中正受戒。具足成就。天子。譬如一切草木種子。依大地住。而得增長。天子。當應

續 運心廣大能建佛事云。大士。亦名上士。瑜伽論云。無自利利他行者。名下士。有自利無利他名中士。具自他行名上士。普賢觀以聲聞菩薩為大士。金光明以佛為大士。釋門正統四曰。宋神宗宣和元年。詔改釋氏為金仙。菩薩為大士。僧為德士。 ①著者 ②隨 ③墮 ④

如是具受正戒。所以者何。住於戒故。道法增長。如彼種子。戒亦復然。又如種子增長得名成就。如是住於戒故。所有一切助菩提分法。出生增長得名成就。天子。是為過去未來現在。諸佛世尊一切聲聞受正戒也。所謂入彼三解脫門。一切戲論語言滅處。天子當知。若能如是受具戒者。是名受正非不正也。爾時文殊師利復語善住意天子言。天子。我今更於如是出家如是受具。如是教曰。諸善男子。汝今若能不持禁戒。如是則為真實持也。善住意言大士。以何義故作如斯說。文殊師利言。天子。一切諸法悉無所取。故無可持。云何此戒而獨有持。天子。戒若可持。則持三界天子。於汝意者。以何為戒。善住意言大士。若能具足波羅提木叉者。是名為戒。文殊師利言。天子。云何名為波羅提木叉。善住意言大士。所謂持身及以口意三業具足。是則名為波羅提木叉也。文殊師利言。天子。於意云何。今是現前何處。有是身業可作。如是過去未來亦無有作。彼皆無作。無有像貌可得。言有或青或黃或赤或白及頗梨色耶。善住意言。不也。大士。文殊師利言。天子。彼名何等。云何而說。善住意言。彼名無為。實不可說。如是乃至意作亦然。文殊師利言。天子。於意云何。彼無為者。可作有為乎。善住意言。不也。大士。文殊師利言。天子。以是義故。我如斯說。彼若不持名真持戒。天子。若言增上戒學。增上心學。增上慧學者。為學實際。當如是知。無所持。故言增上戒學。無所知。故言增上心學。無所見。故

言增上慧學。如是心不分別。故不憶念。故不生殊異。故名最上心學。如心學戒慧亦爾。天子。若不得心。則不念戒。若不念戒。則不思慧。若不思慧。則無復起一切疑惑。既無疑惑。則不持戒。若不持戒。是則名為真持戒也。天子。當知。彼持戒者。則無所欲。無所故。則無退還。無退還。故彼則清淨。彼清淨。故則得解脫。彼解脫。故則得精進。彼精進。故則無有漏。彼無漏。故則住正行。住正行。故則無像貌。無像貌。故即是虛空。何以故。以彼虛空無形相。故是故天子。若有人能如是學者。則為不學。彼無學。故則為真學。於何處學。謂無處學。云何無處。謂空平等。天子若能正住空平等者。是則名為真住戒學。

爾時文殊師利復語善住意天子言。天子。若人能作如是出家。如是受具。我復教彼如是言曰。諸善男子。汝今若能受彼一切三千大千世界。篤信檀越供養眾具。而能於中不起分別。不念報恩。是乃名為清淨持戒。善住意言大士。以何義故作如斯說。文殊師利言。天子。所謂若人取彼施者。受者。財物三事故。是為報恩。又若見彼是為報恩。若思惟彼是為報恩。若分別彼是為報恩。天子。若不見彼。不取彼。不思惟彼。不分別彼者。有何可報。何以故。以從本來。畢竟清淨。如是報故。天子。彼若取。若見。若思惟。若分別。及念報者。是謂凡夫。非阿羅漢。所以者何。是諸凡夫於一切時。常行取著思量。分別此受彼與。彼垢此淨。以是分別。故有報恩。云何報恩。謂諸凡夫於生

死有取後生身。是故於彼欲行報恩。天子。諸阿羅漢不受後有。畢竟不見不思量。不分別。無有此彼。更不受身。當於何處而報恩也。天子。若受彼施。當行三淨。然後乃受。何謂三淨。一不見己身。即無施者。二不見他人。即無受者。三不見財物。即無施事。天子。如是三淨。則畢竟淨。如斯淨已。復何用報。天子。以是義故。我如是說。若受三千大千世界。篤信檀越一切眾具。不分別不念報者。是名世間真勝福田。是真出家是淨持戒。

爾時文殊師利復語善住意天子言。天子。我與彼人如是出家。如是戒已。當復教言。諸善男子。汝今若能不行阿蘭拏。不在聚落。不處近不住遠。不獨坐不眾居。不多言不杜默。不乞食不受請。不事糞掃衣。不受他衣鉢。不多貪。不少欲。不多求。不知足。不樹下不露地。不服腐爛藥。不受肉與蘇。善男子。汝若能於一切頭陀不起分別。如是行者。則名具足行頭陀也。何以故。若以憶念分別行者。即是我慢心見諸相。天子。若如是行。則如是念。我受糞掃衣。我行乞食。我住樹下。我坐露地。我行阿蘭拏。我服腐爛藥。我少欲。我知足。我行頭陀。天子。若正行者。不生如是念。所以者何。為彼無有一切分別。故彼於爾時尚不見我。況當計有頭陀功德。若見有者。無有是處。天子。是故若有如是行頭陀。不憶念不分別。我則說為真頭陀也。何以故。天子。若斯人者。拂去貪欲。拂去瞋恚。拂去愚癡。拂去三界。拂去五陰。拂去十二入。拂去十八界。如是我說。為真頭

陀何以故以彼頭陀不取不捨。不思念。不修不行。非法非非法。是故我說真頭陀也。爾時文殊師利復語善住意天子言。天子。我與彼人如是出家如是行。已當復教言。諸善男子。汝今若能不觀四聖諦。不修四念處。不修四正勤。不修四如意足。不修五根。不修五力。不修七覺分。不修八聖道。不修三十七助菩提法。莫證三解脫門。何以故。天子。彼聖諦者入無生相。不可念。知不可修。證所以者何。彼無生中云何言證。天子。是故我言。夫念處者非念非思。一切諸法故言念處。天子。若比丘不住欲界。不住色界。不住無色界。故言比丘不住四念處。思修四念處。云何思修。如彼不思不修。故言思修。如是次第。乃至三十七種助菩提法。應如是知。天子。若彼禪行比丘於一切法悉無所得。無所得故。不思念。不分別。不修不證。何以故。天子。彼諸法但有名。如三十七助菩提法。彼雖有名而不可得。唯以分別因緣故生。一相無相。以如是名故如是說。其說亦無故。彼雖復名字證。知終不可得。是則名為如實覺。知三十七種助菩提法。時彼善住意天子復白文殊師利言。大士。所言禪行比丘。何等名為禪行比丘耶。文殊師利言。天子。若彼比丘於一切法。但取一行。極隨順者。所謂無生是為禪行。又復無有少法可取。是為禪行。又不取何法。所謂不取此世。彼世。不取三界。乃至不取一切諸法。如是平等。是為禪行。天子。如禪行者。乃至無有一法相應。無合無散。是為禪行。

爾時彼會大眾。多有無量百千眾生。咸有疑心。今此文殊師利所說如是。云何得與聖說相應。所以者何。世尊恒說。若人能入三解脫門。名為涅槃。又如佛說。若有修行三十七種助菩提法。便證涅槃。然而今者。文殊師利更如是說。不應修是助菩提行。亦莫入彼三解脫門。將非文殊師利虛妄說耶。於是文殊師利知諸比丘。及以眾會咸皆有疑。即語尊者。舍利弗言。大德。汝於今者。最可證信。世尊。說汝智慧第一。大德。汝於何者。證離欲法。且當證法時。豈不見四諦耶。舍利弗言。不也。豈不修三十七助菩提分法耶。曰。不也。豈不入三解脫門耶。曰。不也。大士。我於爾時。乃至無有一法可見。可除。可修。可證。可選擇者。所以者何。一切諸法。無為無生。無言是空。若是空者。有何可證。說此法時。眾中有二萬比丘。於法漏盡。心得解脫。

大寶積經卷第一百五

① 隋天竺三藏 ② 達摩笈多譯

善住意天子會 第三十六 破二乘相品 第七

之四 之二

爾時善住意天子讚文殊師利言。善哉善哉。大士。仁。今真是聰辯利智。快說如斯甚深空忍。文殊師利言。天子。我非如是聰辯利智。夫利智者。則是一切嬰兒。凡夫。何以故。天子。一切凡夫。是名利智。何等利智。所謂地獄利智。畜生利智。餓鬼利智。閻摩利智。乃至三界一

切利智。如是取著相應。得言利智。所以者何。不知生死煩惱。先際故。天子。是故彼諸凡夫。著貪欲利。著瞋恚利。著愚癡利。乃至與彼諸見名色。取著相應。故言利智。非謂諸佛世尊。及聲聞緣覺。得忍菩薩。有斯利智。是乃名為一切凡夫。取相利智也。於是善住意天子復問文殊師利言。大士。仁。今所說欲顯智耶。文殊師利言。不也。善住意言。欲隨行耶。文殊師利言。不也。善住意言。欲隨句耶。文殊師利言。如是如是。天子。我由字句。善住意言。大士。仁。今何故如斯說耶。文殊師利言。天子。若諸菩薩。於一字一句。初不移動。然彼字句。義門處。所近遠淺深。皆如實知。謂知空處。知無相處。知無願處。知遠離處。知無所有處。知無生處。知如如處。而於其間。無受無作。無解無知。是故得言。唯字句耳。爾時世尊讚文殊師利言。善哉善哉。文殊師利。汝今已得陀羅尼故。乃能如是分別說也。文殊師利白佛言。世尊。我實不得彼陀羅尼。何以故。世尊。若有得是陀羅尼者。斯則名為愚癡凡夫。非佛世尊。及諸菩薩。得陀羅尼。所以者何。世尊。彼諸凡夫。癡眾生等。有取著故。得陀羅尼。取著何等。所謂取著我。故得陀羅尼。取著人。故得陀羅尼。取著壽命。故得陀羅尼。取著丈夫。故得陀羅尼。取著斷滅。故得陀羅尼。取著常恒。故得陀羅尼。取著貪欲。故得陀羅尼。取著瞋恚。故得陀羅尼。取著愚癡。故得陀羅尼。取著無明。故得陀羅尼。取著有愛。故得陀羅尼。取著身見。故得陀羅尼。取著五陰。故得陀羅尼。取著十二

入故得陀羅尼。取著十八界故得陀羅尼。取著憶念故得陀羅尼。取著分別故得陀羅尼。取著六十二見故得陀羅尼。如是乃至取著一切諸行故得陀羅尼。是故凡夫得陀羅尼。所以者何。若法為彼愚癡取著。是則凡夫所得。非謂佛得。非聲聞得。非辟支佛得。非菩薩得。以是義故。唯彼凡夫得陀羅尼。何以故。彼諸凡夫以愚癡故。言有取得。非佛世尊及菩薩等。爾時善住意天子復白文殊師利言。大士。仁。若不得陀羅尼者。將無墮彼頑鈍位乎。文殊師利言。如是天子。我真頑鈍。何以故。夫頑鈍者。謂無所知。我所行處不可知。故。是一切諸佛世尊。及諸聲聞緣覺菩薩皆墮頑鈍。非諸凡夫。所以者何。一切凡夫在於數中。諸餘智人盡入頑鈍。如須陀洹障礙行故。貪欲心行尚墮數中。何況愚癡諸凡夫等。而非數也。天子是故得言。我為頑鈍。我實不得彼陀羅尼。何以故。乃至一法我無所得。故。說是法時。彼大眾中有五百比丘。聞此法門不能信受。生大恐怖。起誹謗心。發惡心。已棄捨而去。即自見身墮大地獄。

爾時尊者舍利弗白文殊師利言。大士。仁。今且住。勿說如此甚深經典。所以者何。今此會中五百比丘。聞此法門不能信受。生大怖畏。起誹謗心。即自見身已處地獄。文殊師利語舍利弗言。舍利弗。汝今不當妄起分別。何以故。乃至無有一法墮地獄者。所以者何。一切諸法無所生故。汝今云何忽發斯言。令我休止。勿宣是法。舍利弗。若善男子善女人。依止

我見。依止人見。依眾生見。依壽者見。依諸見。已。雖復供養恒沙如來。應供正遍覺。及比丘僧。一切眾具隨須奉給。如是供養盡其形壽。無有休廢。若復有人聞我所說甚深法門。一切世間所不能信。謂空無相無願無作。寬大寂靜。無生無滅。無我無人。無眾生無壽命。無常苦無我。如是諸法。聞已誹謗墮於地獄。然舍利弗。即此善男子善女人。得聞如是甚深法。已。雖墮地獄。從地獄出。速得涅槃。若善男子善女人。雖復供養恒沙數如來。應供正遍覺。以取著我。不聞如是甚深經法。終不解脫。速證涅槃。

爾時世尊讚文殊師利言。善哉善哉。文殊師利。如是如是。誠如汝言。若有得聞如是甚深微妙經典。與值佛出世等無有異。何以故。若有欲證須陀洹果。要由此經。欲證斯陀含。欲證阿那含。及阿羅漢。要聞此經。所以者何。以不著我。乃能證法。證此法時。無有所見。無所得。故。爾時世尊告尊者舍利弗言。舍利弗。汝當知。此五百比丘。雖墮地獄。後從獄出。速證涅槃。非彼愚癡凡夫之人。沒於見得。墮墜疑心。供養如來。能得解脫。舍利弗。是諸比丘還復因此。乃至解脫。速得涅槃。非是餘人能速解脫。所以者何。以不聞此深法門。故。舍利弗。若有善男子善女人。得聞如是甚深法門。一經於耳。雖不信受。墮於地獄。然速解脫。其有墮見入地獄者。未能解脫。

破凡夫相品第八

爾時善住意天子復白文殊師利言。大士。仁

今許我修梵行乎。文殊師利言。如是天子。汝今若能不念作求。不思進趣。如是吾將許汝梵行。善住意言。大士。以何義故。如斯說耶。文殊師利言。天子。若有為作可名梵行。若無為作何名梵行。又復天子。若有見得可名梵行。若無見得何名梵行。善住意言。大士。仁。今寧當無梵行耶。文殊師利言。如是如是。天子。我無梵行。所以者何。夫梵行者。則非梵行。非梵行。故我名梵行。時善住意天子讚文殊師利言。善哉善哉。大士。仁。以具足樂說辯才。能作如是無障礙說。文殊師利言。天子。若吾具足無礙辯者。即成障礙。何以故。凡是取著我及我所。皆由分別。一切分別無非障礙故。

爾時文殊師利復語善住意天子言。天子。汝今若能斷除一切眾生生命。根。然不執刀。不持杖。不把梃。不捉塊。而行事者。吾當同汝修於梵行。善住意言。大士。復以何義。如斯說耶。文殊師利言。天子。言眾生者。於意云何。善住意言。大士。我言眾生。眾生者。乃至一切。但有名字。皆想取故。文殊師利言。天子。是故我言。汝今當須殺害我想。殺害人想。殺眾生想。殺壽命想。乃至滅除名字等想。如斯殺也。善住意言。大士。當以何殺具而行殺乎。文殊師利言。天子。吾常用彼利智慧刀而行殺害。當行殺時。彼利智刀。應如是執。當如是害。然亦無有執持之想。及以害想。天子。以是義故。汝當善知。殺害我想。及眾生想。是名真殺一切眾生。如是吾當許汝梵行。

爾時文殊師利復語善住意天子言。天子。我

① 1. 慧數。舊譯為心數法。新譯為心所法。為心所法之一。即俱舍十大地法之一。唯識五別境之一。謂心王雖僅為一。然心所法有多數。慧數即為其中之一。摩訶止觀卷十上(大46.133上):如是見慧從何處出。由禪中有觀支。觀支是慧數。2. 二種數。指數量數。色心有為數。據華嚴經疏卷五載:①數量數 續

復語汝。汝若修行十惡業道。復能成就黑濁垢法。放^①損一切十善業道。破壞離散清白法者。我當共汝修於梵行。善住意言大士。以何義故。復如是說。文殊師利言天子。所有一切染濁清白皆悉平等。彼平等者。我得如此。同汝梵行。天子於意云何。汝以何法為染濁平等。善住意言。以不貪不作不退不墮。是謂染^②濁平等。文殊師利言天子。復以何法為白淨平等。善住意言。以如法性及與實際三解脫門。是謂白淨平等。文殊師利言天子。吾即令汝真法界中。具足修行周旋往返其事。可乎。善住意言。不也。大士。文殊師利言天子。以是義故。我作斯說。染濁清白一切等者。然後方可共修梵行。

爾時文殊師利復語善住意天子言。天子。汝今若能取應死人。手執利刀。斬其頭者。吾當許汝。如是梵行。善住意言大士。以何義故。復作此說。文殊師利言天子。可殺者誰。何者是頭。誰能行殺。天子。汝今當知。須殺貪欲。須殺瞋恚。須殺愚癡。如是乃至我慢嫉妬欺誑。詭曲執著。取相及受想等。天子。是為可殺。天子。若人一心專精自守。貪欲心發。即應覺知。方便散除。還令寂靜。云何散除。應作是念。此是空。此不淨。求此欲心。生處滅處。從何所來。去至何所。是中誰染。誰受染者。誰為染法。如是觀時。不見能染。不見所染。不見染事。以不見故。則無有取。以不取故。則無有捨。以不捨故。則無有受。不捨不受。則名離欲寂滅涅槃。如是乃至一切受心。亦如是說。天子。當知。如是

殺法。即殺即生。是故得言彼行殺時。先斬其頭。是為真殺。以是義故。我如此說。

爾時文殊師利復語善住意天子言。天子。汝今若能違背諸佛。毀謗法僧。吾將同汝。如是梵行。善住意言大士。仁。今何故復如是說。文殊師利言天子。如汝意者。以何為佛。善住意言大士。如如法界。我言是佛。文殊師利言天子。於意云何。如如法界。可染著乎。善住意言。不也。大士。文殊師利言天子。以是義故。我如是說。汝今若能毀謗諸佛。吾將同汝。如是梵行。文殊師利言天子。如汝意者。以何為法。善住意言大士。離欲寂靜。我名為法。文殊師利言天子。於意云何。彼寂靜法。可染著乎。善住意言。不也。大士。文殊師利言。如是天子。以此義故。我如是說。汝今若能破壞聖僧。吾將同汝。如是梵行。文殊師利言天子。若人見佛。彼則著佛。若人見法。彼則著法。若人見僧。彼為著僧。何以故。以佛法僧非可得故。天子。若人見佛。不聞法。不識僧者。彼為不背佛。不謗法。不破僧。何以故。以其不得佛法僧故。天子。若人愛佛愛法愛僧。彼為染著佛法及僧。天子。當知。若不著佛法僧者。是則名為離欲寂滅。天子。以此義故。

我如是說。汝今若能於佛法僧不染著者。我則同汝。如是梵行。

爾時善住意天子復白文殊師利言。大士。希有希有。今日乃能宣說如是甚深義處。我於大士。以何報恩。文殊師利言天子。汝莫報恩。善住意言大士。我今云何得不報也。文殊師利言天子。汝莫報恩。所以者何。天子。汝能如是不報恩者。即為報也。善住意言大士。仁。今寧可無報恩乎。文殊師利言天子。如是如是。我不報恩。亦非不報。善住意言大士。仁。以何義更作是說。文殊師利言天子。凡愚之人。造種種法。起種種見。行種種行。以作如是種種見行。是故念言。我當報恩。天子。此非正行善男子也。其有正行善男子者。乃至無有少作。或作不作。彼終不言。我念報恩。又復天子。不報恩者。如佛世尊。宣說平等。謂一切法悉無所作。無有作處。皆入平等。無有轉還。亦無超越。非自非他。無作不作。是故我為無報恩也。爾時善住意天子復白文殊師利言。大士。仁。住何處。作如是說。住忍說乎。住法說也。文殊師利言天子。我所住者。非忍非法。善住意言。大士。實住何處。故如是說。文殊師利言天子。我無所住。如化人身。我如是住。善住意言。大士。彼化人者。復依何住。文殊師利言天子。如如住。化如是住。天子。若如是者。汝云何言。住。在何處。為忍為法。如斯問也。天子。是故我所言。忍但有其名。名無住處。法亦如是。無有住處。無有動轉。亦無分別。天子。當知。一切諸法。悉無住處。而言住者。是謂如來。為諸眾生。

續即一。多之數量。謂由一。多之數。而能安立一切諸法。②色心有為數。色。指色身。心。即所起之心。二者皆有生滅。故稱有為。此色心二法。分別而言。則有五陰。十二入。十八界等數目不同。故稱色心有為數。③因數。智之異名。了義燈二本曰。數是智慧。④損。損。⑤濁。分。⑥誹謗。毀謗。

作如是說。所以者何。如佛所說。如來住彼如如法中。一切眾生亦復如是。住於如如。初不移動。如眾生如即如來如。如來如即眾生如。眾生如來無二無別。

爾時善住意天子復白文殊師利言。大士。所言沙門那。沙門那者。義何謂也。文殊師利言。天子。若非沙門非婆羅門。是則名為真沙門也。所以者何。以彼不著欲界。不著色界。不著無色界。是故我言真沙門也。天子。若眼不漏耳不漏。鼻不漏。舌不漏。身不漏。意不漏者。我復說為真沙門也。天子。若不依止說。不依止證。不依止處者。我復說為真沙門也。天子。若無去處。無來處。無傷無瘡者。我復說為真沙門也。天子。是以彼句非沙門非婆羅門。我乃說為真沙門也。

爾時善住意天子讚文殊師利言。善哉善哉。大士。實未曾有。仁者志若金剛。其所宣說。無有章句。亦無處所。心咸了達。無所遺餘。文殊師利言。天子。我心不剛。所以者何。吾自放意。心安柔忍。是故不剛。善住意言。大士。是義云何。文殊師利言。天子。吾以恣心入聲聞地。處緣覺境。是謂放心。吾又恣心入諸塵勞生死之內。而亦不惡貪。恚癡等煩惱過患。是謂放心。時善住意天子復讚文殊師利言。善哉善哉。希有大士。仁由過去久供諸佛。殖眾德本。故能宣說妙若斯也。文殊師利言。天子。吾無供佛不殖善根。所以者何。吾初不見宿昔所作。又亦不知當來所作。雖有所作。亦無有作。於諸佛法未曾建立。云何能有殖眾德本。

神通證說品第九

爾時善住意天子復白文殊師利言。大士。我昔曾聞如幻三昧。唯願垂慈。顯此正受。文殊師利言。天子。汝欲見聞如幻三昧。甚深境界乎。善住意言。大士。我誠願見。時文殊師利如言。即入如幻三昧。應時十方如恒沙等諸佛國土。一切境界自然現前。於是善住意天子悉見東方恒沙佛土。其中所有種種眾事。或見比丘稱揚宣說。如是經典。或見比丘尼像。或見優婆塞。優婆夷像。或見大梵天王。天帝釋。四大天王。或見人間轉輪聖王。或見一切天龍。夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。乃至或見一切鳥獸。種類若干形貌。好醜皆為說法。如此東方南西北方四維上下。一切十方咸有如是。恒河沙等諸佛國土。所有事業亦皆如是。等無有異。盡是文殊師利威神力也。時善住意天子既見如是十方佛土。一切境界。歡喜踊躍。不能自持。於是文殊師利從三昧起。善住意天子一心敬仰。白文殊師利言。大士。向見十方諸佛國土。無量境界。佛事亦殊。而各宣說如斯經典。

爾時文殊師利問善住意天子言。天子。於意云何。汝向所見東方所有一切境界。可謂實乎。善住意言。不也。大士。文殊師利言。如此東方及餘九方。如是十方所有境界。復為實乎。善住意言。大士。一切皆虛。無有實也。所以者何。一切諸法。本無有生。其猶幻化。欺誑世間。一切諸法。轉變推移。無常存者。皆是虛妄。顯現所為。窮其體實了不可得。不作不生不起。

不滅。於是文殊師利讚善住意言。善哉善哉。天子。誠如汝言。爾時會中有五百菩薩。已得四禪成就。五通。然是菩薩。依禪坐起。雖未得法忍。亦不誹謗。時諸菩薩。宿命通故。自見往昔所行惡業。或殺父殺母。殺阿羅漢。或毀佛寺。破塔壞僧。彼等明見如是餘業。深生憂悔。常不離心。於甚深法。不能證入。我心分別。彼罪未忘。是故不能獲深法忍。

爾時世尊為欲除彼五百菩薩分別心故。即以威神覺悟文殊師利。文殊師利承佛神力。從座而起。整理衣服。偏袒右膊。手執利劍。直趣世尊。欲行逆害。時佛遽告文殊師利言。汝住。汝住。不應造逆。勿得害我。我必被害為善被害。何以故。文殊師利。從本已來。無我無人。無有丈夫。但是內心。見有我人。內心起時。彼已害我。即名為害。時諸菩薩聞佛說已。咸作是念。一切諸法。悉如幻化。是中無我無人。無眾生。無壽命。無丈夫。無摩奴闍。無摩那婆。無父。無母。無阿羅漢。無佛。無法。無僧。無有是逆。無作逆者。豈有墮逆。所以者何。今此文殊師利。聰明聖達。智慧超倫。諸佛世尊稱讚。此等已得無礙甚深法忍。已曾供養無量百千億那由他諸佛世尊。於諸佛法。巧分別知。能說如是真實之法。於諸如來等。念恭敬。而忽提劍欲逼如來。世尊遽告。且住。且住。文殊師利。汝無害我。若必害者。應當善害。所以者何。是中若有一法和合集。聚決定成就。得名為佛。名法名僧。名父名母。名阿羅漢。定可取者。則

不應盡然而今此一切諸法無體無實非有非真虛妄顛倒空如幻化是故於中無人得罪無罪可得誰為殺者而得受殃彼諸菩薩如是觀察明了知己即時獲得無生法忍歡喜踊躍身昇虛空高七多羅樹以偈歎曰諸法如幻化 斯由分別起 是中無所有一切法皆空 顛倒虛妄想 愚癡取我心計念我昔愆 所作業中甚 過去為大逆殺父母良田 殺羅漢比丘 是為極重惡以彼惡業故 我當受大苦 沒疑網眾生聞法悔惑除 大名拔我毒 破散我疑心我已覺法界 眾惡無所有 諸佛巧方便善知我等意 方便度眾生 為解諸疑縛何處有諸佛 法僧亦復然 父母本自無阿羅漢空寂 是處無有殺 云何有業果如幻無所生 諸法性如是 文殊大智人深達法源底 自手握利劍 馳逼如來身如劍佛亦爾 一相無有二 無相無所生是中云何殺

說此執劍妙法門時十方如恒沙等諸佛世界六種震動時彼十方諸佛世界一切諸佛現前說法彼佛侍者各於本國大眾會中從座而起咸請其佛言世尊今此神變是誰威德而令世間大地震動時十方諸佛各各告其弟子曰諸善男子今有世界名曰娑婆彼土有佛號釋迦牟尼如來應供正遍覺現在說法然彼世界有一上首菩薩摩訶薩名文殊師利久已不退於阿耨多羅三藐三菩提為欲破壞新學菩薩執著心故躬秉利劍

馳走趣彼釋迦如來顯發深法以是因緣故令大地如是震動彼佛世尊因智劍故說甚深法得令無量無邊阿僧祇眾生法眼清淨心得解脫證深法忍安住菩提爾時世尊建立如是大神變時以方便力令彼眾中一切諸來新學菩薩善根微少未離分別取相眾生皆悉不覩彼執劍事亦不得聞其所說法爾時尊者舍利弗白文殊師利言大士仁今已造極猛惡業欲害如是人天大師是業若熟當於何受時文殊師利告舍利弗言如是大德如汝所說我今唯能造作如是極重惡業而實不知於何處受然舍利弗如吾見者當若化人幻業熟時我如斯受所以者何彼幻化人無心分別無有念想一切諸法皆幻化故又舍利弗我今問汝隨汝意答於意云何如汝意者實見劍耶舍利弗言不也文殊師利曰又定見彼惡業可得耶舍利弗言不也文殊師利曰又定見彼受果報耶舍利弗言不也文殊師利言如是舍利弗彼劍既無復無業報誰造斯業誰受報者而反問我受報處乎舍利弗言大士以何義故復如是說文殊師利言如我所見實無有法業報熟者所以者何一切諸法無業無報無業報熟故

爾時十方世界諸來菩薩摩訶薩等同請佛言世尊唯願世尊以威德力加是文殊師利令至十方諸佛世界說如斯法令彼眾生咸得聽聞如我無異於是文殊師利菩薩摩訶薩語彼十方諸菩薩言諸善男子汝今宜

各一心觀察自佛世界也時彼十方諸菩薩眾從文殊師利聞是語已即各觀本自佛世界皆覩文殊師利處其佛前為諸大眾說如斯法復各見彼皆有善住意天子問是法門又各見彼十方佛國諸菩薩等悉皆大集又皆見彼諸天子眾其數多少與此不殊又各見彼佛界清淨莊嚴微妙與此無異彼諸菩薩摩訶薩眾如是見已生殊特心得未曾有同聲讚言甚奇甚特今此文殊師利道德巍巍處斯世界安住不動而能普現十方佛前爾時文殊師利告彼十方菩薩眾言諸善男子汝今當聽譬如幻師既善學已不離本座而能幻作種種色像菩薩摩訶薩亦復如是既能善學般若波羅蜜如幻法已即於一切如幻法中隨其十方諸佛國土欲現形像作諸佛事如意即能所以者何一切諸法皆如幻化以是義故所作隨心譬如日月宮輪住虛空處初不曾下入諸器中其光普照靡不周遍菩薩如是安住不動隨心普現十方佛前或現聲聞緣覺等身或現梵王帝釋等像或現四天轉輪王事或現國主大臣政化如是乃至示現一切惡趣眾生形類隨意即能而亦初無興作之想

稱讚付法品第十

爾時世尊告文殊師利言文殊師利若有得聞此修多羅甚深法門與值佛興世等無有異文殊師利若聞此經與證須陀洹無異與證斯陀含無異與證阿那含無異與證阿羅漢無異何以故以彼如如無異故文殊師利

又若聞此經心生信解。與彼後身菩薩菩提樹下。坐於道場。必成正覺。一等無異。何以故。如斯法門。即是三世諸佛世尊之要道。故於是文殊師利白佛言。世尊。如是如是。如佛所說。如空無異。如無相無異。如無願無異。如如無異。如法界無異。如實際無異。如平等無異。如解脫無異。如離欲無異。

爾時文殊師利白佛言。世尊。唯願如來護持。如是甚深法門。於後末世五百歲時。當使此經於閻浮提遍行流布。令諸善男子善女人等咸得聞之。文殊師利作是請時。即令三千大千世界一切音樂不鼓自鳴。一切諸樹自然鬱茂。一切眾花咸悉開敷。又此三千大千世界六反震動。放大光明。遍照三千大千世界。奪日月光。令不復現。百千億天歡喜踊躍。得未曾有。住於虛空。雨天花香。種種諸花。及諸花鬘。塗香末香。如雨而下。香氣氤馥。充滿十方。作天樂音。其聲和雅。一切咸共叉手合掌。同聲稱讚。希有希有。奇特法門。今此文殊師利大士所說。令我等聞我為福會。從生至今。再遇閻浮轉大法輪。有諸眾生具足善根。然後乃得聞此深法。若諸眾生聞已信行。當知是人已曾供養一切諸佛。亦為已得甚深法忍。若有眾生聞此經典。不驚不怖不退。不沒深心愛樂。當知是人。不經二乘善根中來。爾時文殊師利白佛言。世尊。今此奇瑞。將無為是法門。於未來世閻浮提中。遍行流布。住持不滅耶。佛言。如是如是。向所現瑞。唯為是經於閻浮提遍行流布。住持不滅。故文殊師

利言。世尊。唯願世尊更建誠實。令此經典。後世流行熾然不滅。佛言。文殊師利。若三解脱門能證涅槃。是誠實者。於後末世五百歲時。此經法門。弘闡浮提熾然不滅。為誠實語。文殊師利。若苦無常。若空無我。是實言者。於後末世五百歲時。此經法門。弘闡浮提熾然不滅。為誠實語。文殊師利言。世尊。如世尊說。無我無人。無眾生。無壽命。無丈夫。無摩奴闍。無摩那婆。無煩惱。無清淨。是實言者。於後末世五百歲時。此經法門。弘闡浮提熾然不滅。是誠實語。如世尊說。無生死。無涅槃。無貪欲。無瞋恚。無愚癡。無名無色。無因無果。無有無知。無身無身證。無心無心果。無念無念處。無發無發處。無色無受。無想無行。無識。無眼無色。無耳無聲。無鼻無香。無舌無味。無身無觸。無意無法。無欲界。無色界。無無色界。無斷無常。如是等法。是實言者。於後末世五百歲時。此經法門。弘闡浮提熾然不滅。是誠實語。如世尊說。無須陀洹。無須陀洹果。無斯陀含。無斯陀含果。無阿那含。無阿那含果。無阿羅漢。無阿羅漢諸法。無辟支佛。無辟支佛諸法。無如來。無如來諸法。無證果等。無力無畏。無智果。無聖證。無空。無無相。無無願。無離欲處。無得本性。無有平等。無有證處。無暗無明。無縛無解。無彼岸。無此岸。無中間。無念無覺。如此等法。是實言者。於後末世五百歲時。此經法門。弘闡浮提遍行流布。熾然不滅。是誠實語。如世尊說。於此法門。無有眾生信解。脫得果。相應不相應。不合不散。如是等法。為

實言者。於後末世五百歲時。此經法門。弘闡浮提遍行流布。熾然不滅。是實語。如世尊說。過去諸如來。應供。正遍覺。作如斯說。無有一法。能令眾生於生死中。滅除煩惱。解脫涅槃。亦無眾生有法。生滅。乃至無有過失。無出無動。如過去佛所說。如是未來現在所說。亦然。若此等法。是實言者。於後末世五百歲時。此經法門。弘闡浮提遍行流布。是真實語。又如世尊說。此法時。無有菩薩。得是三昧。諸陀羅尼門。亦復無彼諸佛所說語言句義。乃至不說一文字句。無人聽聞。無人得解。無人成佛。如此等法。是實言者。於後末世五百歲時。此經法門。弘闡浮提遍行流布。熾然不滅。是真實語。如世尊說。無有戒身。無有三昧。無有智慧。無有解脫。無有解脫知見。如此等法。是實言者。於後末世五百歲時。此經法門。弘闡浮提普宣流布。熾然不滅。是真實語。如世尊說。諸菩薩等。不行布施。不持禁戒。不修忍辱。不發精進。不入禪定。不得般若。不求菩提。不轉諸地。不得佛道。不得諸力。不得無畏。不得諸相。不獲諸辯。不轉法輪。不度眾生。令取正覺。如此等法。是實言者。於後末世五百歲時。此經法門。弘闡浮提普宣流布。熾然不滅。為真實語。文殊師利。宣此誠實誓時。三千大千世界大地。六種振動。

①後-從-②果-③證-餘-④此-諸-⑤末-來

於是彌勒菩薩復白佛言。世尊。唯願說之。世尊若說。能多利益一切世間天人大眾。故佛告彌勒。如是經典往昔已有七十四億百千那由他諸佛世尊。於此方所稱揚讚說。皆因文殊師利及善住意天子等問答諮論也。彌勒菩薩復白佛言。世尊。是文殊師利及善住意天子聞此法門。其久近耶。佛告彌勒。乃往過七阿僧祇劫。有佛世尊號普花最上師子。遊步勝功德聚。如來應供正遍覺所。是善男子等從彼佛所初聞此經也。說是經時。眾中有若干恒河沙眾生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。復倍前數眾生。得住不退轉忍。復倍前數眾生。遠塵離垢。得法眼淨。

爾時世尊說此經已。於是文殊師利與善住意天子。及彼十方諸菩薩眾。及彼一切諸天子眾。及尊者舍利弗。尊者摩訶迦葉。諸比丘眾。乃至所有天人阿修羅。諸龍鬼神一切眾等。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。

大寶積經卷第一百六

①大唐②三藏菩提流志奉 詔譯

阿闍世王子會第二十七

如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山中。與大比丘眾千二百五十人俱。爾時阿闍世王所愛之子名為師子。與其同友五百人俱。皆已趣向阿耨多羅三藐三菩提。各持種種幢幡寶蓋。從王舍城往耆闍崛山。到如來所禮拜

供養。於是王子合掌恭敬而白佛言。唯願如來為我宣說諸菩薩行。爾時王子即說頌言。

云何得端正 蓮花中化生

云何知宿命 願佛為宣說

爾時如來了達諸行究竟彼岸。隨問而答。即說頌曰。

忍辱得端正 施蓮花化生

法施知宿命 汝當如是解

王子又問

云何得成就 三昧陀羅尼

凡有所發言 皆令人信受

世尊答曰

修心得三昧 忍獲陀羅尼

敬重於眾生 發言人信受

王子又問

云何得正念 具足智慧生

如法而修行 堅固不可壞

世尊答曰

不諂得正念 巧觀智慧生

尊重所修行 護法心堅固

王子又問

云何成妙相 具足三十二

八十隨形好 觀者樂無厭

世尊答曰

由施得諸相 行慈獲隨好

等心於眾生 觀者無厭足

王子又問

云何得梵音 迦陵頻伽聲

云何令世間 見者皆歡喜

世尊答曰

誠言獲梵音 迦陵由軟語

離綺言兩舌 見者皆歡喜

王子又問

由何等業行 得生諸佛前

能請微妙義 唯願如來說

世尊答曰

於諸法施中 不曾為障礙

因此故恒得 值遇諸如來

王子又問

云何離諸難 而生於善趣

云何世世中 性常無放逸

世尊答曰

淨信離諸難 持戒生善趣

由修習於空 所生無放逸

王子又問

云何獲神通 及證宿命智

能永盡諸漏 願佛為開演

世尊答曰

施乘得神通 教授成宿命

捨離於二邊 由是盡諸漏

王子又問

云何淨業成 魔網不能羈

而於世世中 為眾之所愛

世尊答曰

勝解成淨業 精進摧伏魔

如說而修行 所生令眾愛

王子又問

云何得長壽 獲少病之身

感難壞眷屬 願牟尼宣說
世尊答曰 不害得長壽 除他憂少病
諍訟使和合 得難壞眷屬

王子又問 云何得財富 資具無損減
於世世所生 成就大威德

世尊答曰 不嫉獲財富 無慳資具增
謙下成尊貴 有威德自在

王子又問 云何獲大力 眾魔不能害
威勢常超勝 唯願人尊說

世尊答曰 恒施上味食 恐怖令安隱
由斯得大力 威勢常超勝

王子又問 云何得成就 天眼及天耳
云何能了知 種種眾生心

世尊答曰 施燈感天眼 奉樂成天耳
遠離於二邊 故獲他心智

王子又問 云何得淨土 及以眾圓滿
獲隨體圓光 功德海當說

世尊答曰 由願得淨土 忍力眾成就
施眾妙寶帳 得周遍圓光

王子又問

云何所生處 菩提心不壞
乃至於夢中 亦無有忘失

世尊答曰 凡所遊行處 城邑聚落中
化眾趣菩提 菩提心不壞

王子又問 云何大牟尼 為眾之所愛
攝取一切法 唯願人尊說

世尊答曰 勝志樂具足 不退菩提心
由此攝諸法 為眾之所愛

爾時王子與諸大眾聞是偈已。咸作是言。如佛所說此諸妙行。我等從今盡當修學。是時如來即現微笑。放大光明。遍照無量無邊世界。於是彌勒菩薩白佛言。世尊。以何因緣。現此微笑。願為宣說。斷除疑惑。爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩言。善男子。此王子等五百同友。皆於往昔為求無上正等菩提。恭敬供養十那由他八十億諸佛。而我往在然燈佛時。作婆羅門子。成熟於彼。然彼諸人於未來世。彌勒佛等諸世尊前。恒受化生。親承供養。如是奉事十億如來。滿三百劫。其最後佛號無邊智。善學諸法。時無邊智佛知彼諸人心之欲樂。各隨所應。為授阿耨多羅三藐三菩提記。同於安樂光嚴劫中。成等正覺。皆號智慧幢相。此諸佛刹所有莊嚴。亦如西方無量壽國等無差別。善男子。若有眾生聞此所說。而生信解。發願當成大菩提者。應知是人所獲功德。於三世中。無有倫匹。善男子。若有人

能六百劫中。恒以眾寶遍諸佛刹。奉施如來。若復有人聞是經典。所生善根。比前功德。算數校計。所不能及。說是法時。眾中八十億眾。生一時趣向阿耨多羅三藐三菩提。又此三千大千世界。皆悉震動。天雨妙花。爾時王子與五百同友。聞授記已。歡喜踊躍。咸作念言。我等定當成無上覺。於是王子及諸同侶。既興供養。獲五神通。即於佛前種種變現。出家為道。爾時諸菩薩摩訶薩。及諸天人。所有趣向大菩提者。見彼王子與諸同友。隨眾所樂。示現神變。皆大歡喜。咸作是言。師子王子所問疑惑。如來法王。悉為除斷。如是世尊不可思議。如來正法。及能信受。乃至果報。不可思議。如來功德。無量無邊。於一切法。靡不明達。為世導師。度未度者。普能遍於十方世界。悉已了知三世諸法。誰有智者。得聞如是。生安樂處。功德之聚。而不發起。猛利信樂。趣求菩提。佛說是經已。師子王子等五百同友。歡喜奉行。

●大寶積經大乘方便會第三十八

東晉天竺居士竺難提譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。精舍。與大比丘八千人俱。皆學無學。大聲聞眾。菩薩摩訶薩。萬二千人。皆得神通。眾所知識。得陀羅尼。無礙辯才。得諸法忍。無量功德。皆悉成就。爾時如來從三昧起。無量百千萬億眾生。恭敬圍遶。而為說法。爾時眾中有菩薩摩訶薩。名曰智勝。即從座起。偏袒右肩。右膝著地。合

掌向佛而白佛言。世尊。欲問一事。唯願聽許。若佛聽者。乃敢諮請。佛告智勝菩薩。善男子。恣汝所問。當為汝說。斷汝所疑。爾時智勝菩薩。白佛言。世尊。所言方便。何等為菩薩方便。世尊。云何菩薩摩訶薩。行於方便。如是問已。佛讚智勝菩薩言。善哉。善哉。善男子。汝為諸菩薩摩訶薩。故問方便。義多所利益。多所安樂。愍念世間利益安樂。唯天世人。為攝未來。諸菩薩智慧。及去來現在諸佛法。故善男子。當為汝說。諦聽諦聽。善思念之。智勝菩薩受教而聽。善男子。行方便菩薩。以一搏食給施一切眾生。何以故。行方便菩薩。以一搏食施與。下至畜生。願求一切智。以是菩薩與一切眾生共之。迴向阿耨多羅三藐三菩提。以是二因緣。攝取一切眾生。所謂求一切智心。及願方便。善男子。是名菩薩摩訶薩。行於方便。復次善男子。菩薩摩訶薩。行於方便。若見行施之人生。隨喜心。以此隨喜善根。願與一切眾生共之。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是方便菩薩亦願施者受者。不離一切智心。假令受者。是二乘人。亦願不離一切智心。是名菩薩摩訶薩。行於方便。復次善男子。菩薩摩訶薩。行於方便。若見十方世界中。無主花樹及種種香。合集願以供養諸佛。若見十方世界中。有主花香。若香若葉。風所吹者。一切合集願以供養十方諸佛。以是善根。若自為若為一切眾生。具一切智心。以是善根。因緣。故得無量戒定慧。解脫解脫。知見。是名菩薩摩訶薩。行於方便。復次善男子。菩薩摩訶薩。行於

方便。若見十方世界眾生。受諸樂報。見已作如是念。願一切眾生。得一切智樂。若見十方世界眾生。受諸苦報。為諸眾生。懺悔諸罪。作是大莊嚴。如是眾生。所受苦惱。我悉代受。令彼得樂。以是善根。願成一切智。除一切眾生苦惱。以是因緣。故畢竟不受一切諸苦。純受諸樂。是名菩薩摩訶薩。行於方便。復次善男子。菩薩摩訶薩。行於方便。若禮一佛。恭敬供養。尊重讚歎。作是念。一切如來。同一法界。一法身。一戒。一定。一慧。一解脫。一解脫。知見。作是念。已。當知若禮一佛。恭敬供養。尊重讚歎。即是禮拜供養。恭敬尊重讚歎。一切諸佛。若供養一佛。即是供養十方諸佛。如是供養十方佛。已。是名菩薩摩訶薩。行於方便。復次善男子。菩薩摩訶薩。行於方便。若鈍根者。不應自輕。乃至若能通利。一四句偈。作是念。若解一四句偈。義。即知一切佛法。一切佛法。皆攝在此一偈。義中。如是通達。已。心不懈怠。若至諸國城邑。聚落。以慈悲心。廣為人說。不求利養。名聞讚歎。作如是願。此四句偈。願令他聞。以是善根。因緣。方便。願已。令一切眾生。多聞。皆如阿難。及得如來辯。是名菩薩摩訶薩。行於方便。復次善男子。菩薩摩訶薩。行於方便。若生貧窮家。是菩薩。乃至乞食。若得一搏。食。持用施僧。若施一人。不以為愧。應作是念。如佛所說。心增廣大。勝以財施。我財施雖少。以一切智心。願是善根。成一切智。令諸眾生。悉得寶手。猶如如來。以是緣故。具足施戒。禪定。福處。是名菩薩摩訶薩。行於方便。復次善

男子。菩薩摩訶薩。行於方便。若見聲聞緣覺。多得利養。尊重讚歎。是菩薩。自以二緣。慰喻其心。何等為二。所謂因菩薩。故有諸如來。因如來。故有聲聞緣覺。如是思惟。二乘之人。雖得利養。我猶勝彼。彼所食者。是我食物。云何於中。而生希望。是名菩薩摩訶薩。行於方便。復次善男子。菩薩摩訶薩。行於方便。行施之時。具六波羅蜜。何等為六。善男子。菩薩行方便時。若見乞兒。除慳惜心。具足大施。是名檀波羅蜜。自持禁戒。施持戒者。見破戒人。勸令持戒。勸持戒。已。然後給施。是名尸波羅蜜。自除瞋恚。行於慈愍。心無穢濁。利益眾生。等心而施。是名羼提波羅蜜。若施飲食湯藥。即時具足身心。精進。去來。進止。屈伸。俯仰。是名毘梨耶波羅蜜。若行施。已。其心得定。歡喜。悅預。專念。不亂。是名禪波羅蜜。如是施。已。分別諸法。施者是誰。誰為受者。誰受報者。如是觀已。無有一法。名為施者。若受施人。及受報者。是名般若波羅蜜。善男子。是名菩薩摩訶薩。行於方便。具六波羅蜜。爾時智勝菩薩。白佛言。世尊。未曾有也。菩薩摩訶薩。行於方便。即於施時。以此施。故攝一切佛法。及諸眾生。佛告智勝菩薩。善男子。如汝所說。菩薩摩訶薩。行於方便。以方便力。故雖行少施。所得福德。無量無邊。阿僧祇。佛復告智勝菩薩。善男子。菩薩摩訶薩。雖至不退轉地。亦以方便而行。於施。是名菩薩。行於方便。善男子。有時惡知識。教菩薩言。汝何用久處生死。可於此身。早入涅槃。菩薩。知已。即應離之。我如是大莊嚴

教化一切眾生。是人為我作諸留難。若我不在生死中者。何能教化無量眾生。智勝菩薩白佛言。世尊。若有眾生。以妄想故。犯四重罪。佛告智勝菩薩。善男子。若出家菩薩。以妄想故。犯四重罪。行方便菩薩。能盡除滅。我今亦說。無有犯罪及受報者。智勝菩薩白佛言。世尊。云何菩薩犯罪。佛告智勝菩薩。善男子。菩薩雖行解脫戒。於百千劫中。噉果食草。能忍眾生善惡之語。若與聲聞緣覺共思惟法。善男子。是名菩薩摩訶薩。犯於重罪。善男子。如聲聞人犯於重禁。非即此身得入涅槃。善男子。菩薩如是。不除聲聞緣覺共思惟法。不捨不悔者。終不得成阿耨多羅三藐三菩提。若得佛法。無有是處。爾時尊者阿難白佛言。世尊。我今晨朝入舍衛城。次第乞食。見眾尊王菩薩與一女人同一床坐。阿難說是語已。即時大地六種震動。眾尊王菩薩於大眾中。上昇虛空。高七多羅樹。語阿難言。尊者何有犯罪。能住空耶。阿難可以此事問於世尊。云何罪法。云何非罪。爾時阿難憂愁向佛。右膝著地。手執佛足。世尊。我今悔過。如是大龍。我說犯罪。如是菩薩。我求其過。世尊。我今悔過。唯願聽許。佛告阿難。汝不應於大乘大士求覓其罪。阿難。汝聲聞人。於障處行寂滅定。無有留難。斷一切結。阿難。行方便菩薩。如是成就一切智心。雖在中宮。婬女共相娛樂。不起魔事。及諸留難。而得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。阿難。行方便菩薩。無有受如是眾生。不以三寶勸化。若阿耨多羅三藐三菩提。阿

難。若學大乘善男子善女人。不離一切智心。若見可意五欲。即便在中共相娛樂。阿難。汝應作是念。如此菩薩。即是能成如來根本。佛告阿難。汝今諦聽諦聽。以何緣故。眾尊王菩薩摩訶薩。與此女人同一床坐。阿難。彼女人者。曾於過去五百世中。為眾尊王菩薩作婦。彼女人本習氣故。見眾尊王菩薩心生愛著。繫縛不捨。此眾尊王菩薩。威德端正。持戒力故。見已歡喜踊躍。在一獨處。生如是心。若眾尊王菩薩。能與我共一床坐者。我當發阿耨多羅三藐三菩提心。阿難。爾時眾尊王菩薩知彼女人之心所念。如是知已。即於晨朝著衣持鉢。入舍衛城。次第乞食。至彼女家。即入其舍。尋時思惟。如是法門。若內地大若外地大。是一地大。以地大心。執女人手。共一床坐。眾尊王菩薩。即於坐上而說偈言。

如來不讚歎 凡夫所行欲
離欲及貪愛 乃成天人師
佛告阿難。時彼女人聞此偈已。心大歡喜。踊躍無量。即從坐起。向眾尊王菩薩。接足敬禮。說是偈言。

我不貪愛欲 貪欲佛所呵
離欲及貪愛 乃成天人師
說是偈已。作如是言。我先所生惡欲之心。今當悔過。即生善欲。發菩提心。願欲利益一切眾生。佛告阿難。爾時眾尊王菩薩。勸彼女人。令發阿耨多羅三藐三菩提心。已。即從坐去。阿難。汝觀是女人。專心福報。我今以正遍知。記彼女人於此命終。得轉女身。當成男子。於

將來世九十九劫。供養百千無量阿僧祇諸佛。具足一切佛法。得成為佛。號無垢煩惱。如來應供。正遍知。彼佛成道已。當是世時。無有一人起不善心。阿難當知。行方便菩薩所攝眷屬。終不墮三惡道。爾時眾尊王菩薩。從空中下頂禮佛足。禮已。白佛言。世尊。菩薩行於方便。若為一人起大悲心。合集善法。若似犯罪。若實犯罪。於百千劫。墮大地獄。世尊。此菩薩堪受諸惡及地獄苦。以此善根。願不捨一人。爾時世尊讚眾尊王菩薩言。善哉善哉。善男子。菩薩成就如是悲心。雖受五欲不犯罪。離於諸罪及遠一切墮惡道業。善男子。我念過去阿僧祇劫。復過是數。時有梵志名曰樹提。於四十二億歲。在空林中常修梵行。彼時梵志。過是歲已。從林中出入極樂城。入彼城已。見有一女。彼時女人見此梵志。儀容端嚴。即起欲心。尋趣梵志。以手執足。即時躑地。善男子。爾時梵志告女人曰。姊何所求。女曰。我求梵志。梵志言。姊我不行欲。女曰。若不從我。我今當死。善男子。爾時樹提梵志如是思惟。此非我法。亦非我時。我於四十二億歲。修淨梵行。云何於今而當毀壞。彼時梵志強自頓挫。得離七步。離七步已。生哀愍心。如是思惟。我雖犯戒。墮於惡道。我能堪忍地獄之苦。我今不忍見是女人受此苦惱。不令是人以我致死。善男子。爾時梵志。又如是思惟。已還至女所。以右手捉作如是言。姊起。恣汝所欲。善男子。爾時梵志於十二年中。共為家室。過十二年已。尋復出家。即時還具四無

①障·彰 ②言·曰 ③躑·僻 ④明註曰尋南藏作還 續後·(唐言惡時者)·慧琳音義26曰·瞿伽離·亦云瞿波離·亦云瞿和離·此云牛守

量心。具已命終生梵天中。善男子。汝勿有疑。爾時梵志即我身是。彼女人者。今瞿夷是。善男子。我於爾時為彼女欲。暫起悲心。即得超越。十百千劫生死之苦。善男子。汝如是觀。若餘眾生由愛欲。墮於地獄。行方便菩薩。由生梵天。是名菩薩摩訶薩。行於方便。佛復告智勝菩薩。善男子。若舍利弗。大目犍連等。行方便者。不令瞿伽離墮於地獄。何以故。善男子。我念過去世。鳩留孫佛時。有一比丘名曰無垢。在空林野。止住窟中。去窟不遠。有五仙人。當爾之時。卒起大雲。而降大雨。時有貧女。道遇暴雨。寒裸恐怖。即入無垢所住窟中。時雨既止。無垢比丘共此女人。從窟而出。時五仙人見此事。已心生荒穢。各相謂言。無垢比丘心懷奸詐。作不淨行。時無垢比丘知彼仙人心之所念。即踊身虛空。高七多羅樹。時五仙人見無垢比丘。上昇虛空。見已復相謂言。我等所見書記經論。若人作不淨行。不能如是。飛昇虛空。若修淨行。則能如是。彼時仙人即向無垢五體投地。合掌悔過。不敢覆藏。佛告智勝菩薩。善男子。爾時無垢比丘。若不作如是方便。飛昇虛空者。此五仙人。即此生身入於地獄。善男子。爾時比丘。豈異人乎。即彌勒菩薩是。善男子。汝今當知。舍利弗。目犍連。若作如是方便。飛昇虛空者。瞿伽離比丘。不墮地獄。善男子。汝今當知。如諸菩薩摩訶薩。所行方便。聲聞緣覺之所無有。善男子。譬如姪女。善知六十四態。為財寶。故媚言誘他。詐許捨身。所重之物。無所置惜。後得彼物。

得彼物。已驅逐。令去。不生悔心。善男子。行方便菩薩。能知隨宜。行於方便。如是教化一切眾生。隨其所欲。而為現身。於所須物。心無悋惜。乃至捨身為眾生。故愛樂善根。不求果報。知諸眾生。作善根已。心無退轉。即於爾時。心生捨離。所現五欲。永無戀著。善男子。譬如蜜蜂。在畜生中。於一切花。雖著香味。而於其中。無依止想。無所愛著。於花葉莖香。不持而去。善男子。菩薩摩訶薩。行於方便。亦復如是。為化眾生。處於五欲。見法無常。不以常想而起於愛。又不害他。善男子。如小種子。雖生於牙。然其本色。無所虧損。不生異物。善男子。如是空無相。無作無我智慧。種子。菩薩雖有煩惱。於五欲娛樂。不生三惡道牙。不損善根之色。亦不退轉。善男子。譬如魚師。以食塗網。投之深淵。既滿。所求即尋牽出。善男子。行方便菩薩。亦復如是。以空無相。無作無我智慧。熏修其心。結以為網。一切智心。以為塗食。雖投五欲污泥之中。如其所願。牽出欲界。命終之後。生於梵世。善男子。譬如有人。善知呪術。為官所執。被五繫縛。此人自以呪術力故。即斷五縛。隨願而去。善男子。如是菩薩摩訶薩。行於方便。雖處五欲。共相娛樂。為化眾生。如其所求。以一切智。呪斷五欲。縛生於梵世。善男子。譬如士夫。善知戰法。藏一利刀。衛送行人。而被眾中。無有一人能知此人。密懷奇謀。而反輕之。更生憐愍。無敬重心。各相謂言。彼人既無器仗。亦無伴黨。此非健士。復無勢力。自身不救。何能濟人。此

若壞賊。無有是處。彼人必當受諸困厄。時彼士夫。遂至空澤。群賊俱發。爾時士夫。牢自莊嚴。尋時。即出所藏之刀。始一擲刀。群賊喪命。諸賊既壞。復還藏刀。善男子。行方便菩薩。善藏智刀。而以方便。處於五欲。共相娛樂。為化眾生。聲聞見此方便菩薩。處於五欲。共相娛樂。不知方便。故生濁心。或復憐愍。謂為放逸。如是之人。尚不自度。況能救度一切眾生。若能壞魔。無有是處。爾時菩薩。善用方便。智慧之刀。如其所求。斷諸煩惱。盡令摧滅。以智慧刀。至淨佛土。無諸女人。乃至無有一念欲想。爾時有菩薩。名曰愛作。入舍衛城。次第乞食。漸漸遂至一長者家。長者有女。名曰德增。住高樓上。彼時女人。聞菩薩聲。尋持食出。向愛作菩薩。女見菩薩。取其形容。相好音聲。欲心。即起為欲所燒。即時命終。骨節解散。愛作菩薩。見德增女。亦起惡覺。姪欲之心。于時愛作菩薩。即自思惟。云何彼法。法者為著。云何彼眼。何者此眼。眼性非知。但是肉團。不愛不知。不思不覺。無所分別。其性本空。耳鼻舌身。意法。亦復如是。薄皮厚皮。血肉脂肪。髮毛爪齒。骨髓筋脈。從足至頂。如是觀已。若內若外。無有一法。而可愛著。若瞋若癡。於一切法。如實觀。即離欲心。得無生忍。得無生忍。已其心歡喜。踊躍無量。即昇虛空。高一多羅樹。遶舍衛城七匝。爾時世尊。見愛作菩薩。飛騰虛空。猶如鵝王。無所礙。佛見是已。告阿難言。阿難。汝見愛作菩薩。飛騰虛空。猶如鵝王。無所礙不。阿難言。唯然。已見。佛告阿難。是愛作

①態-能②置-遺③著-經④遠⑤復-得⑥牙-芽⑦熏-動⑧咒-祝⑨密懷-蜜懷⑩(何)+況⑪(度)-⑫團-搏⑬(元)搏⑭揣⑮瞿伽離又作俱迦離。仇伽離。瞿伽離。俱迦利。比丘名。譯曰惡時者。牛守。提婆達多之弟子。大寶積經二曰。俱迦利比丘。續前

菩薩因起欲心，推求諸法，即壞魔眾，當轉法輪。時德增女命終之後，生三十三天，轉于女身，得成男子，自然處於七寶宮殿，縱廣正等十二由旬，有萬四千諸天。① 姪女以為侍衛，是德增天子得識宿命，推先業行，以何業緣而來生此。如是思惟已，見舍衛城中作長者女，② 因見愛作菩薩，生姪欲心，欲心熾盛，即身命終，便轉女身，得成男子。我以是事，得無量神力。爾時德增天子如是思惟，因起姪欲，得如是報。今我於愛作菩薩，心甚清淨，禮敬供養。我今若住先③ 受五欲，此非我宜。如是思惟已，當詣如來，并欲見於愛作菩薩，禮敬供養。時德增天子與其眷屬，持天花香塗香末香，即於初夜來至佛所，自以光明普照，祇洹入觀，世尊及見愛作，即以天花末香塗香供養於佛，頂禮佛足及愛作菩薩，一切大眾右遶三匝，合掌向佛，即說偈言：

天人之尊 不可思議 菩薩所行
亦不可議 如來之法 不可思議
大名稱者 亦不可議 我昔舍衛
曾為童女 在長者家 名曰德增
其年幼少 顏貌端正 父母愛念
為作遮護 如來世尊 無有輕戲
有子愛作 有大威德 入舍衛城
而行乞食 漸到我父 所止之舍
我時聞其 好妙音聲 心大歡喜
即持食出 尋時向於 行大心者
如來之子 愛作菩薩 見菩薩時
已在我心 觀其淨妙 心生染欲

我若不得 內心所願 便當即時
身命殞沒 我於爾時 口不能言
手所持食 不能與之 內心懷熱
而發姪欲 是時身熱 尋便命終
我時命終 經一念頃 尋得上生
三十三天 離於最下 女人之身
得成男子 為人所讚 勝妙宮殿
自然而出 種種妙寶 人之所珍
具足一萬 四千姪女 如是眷屬
是我所有 我以此緣 尋觀宿命
而自思惟 即知往因 因發欲心
得如是報 我以染心 視於愛作
由見菩薩 得喜光明 我身所出
光明之焰 因彼業緣 得如是報
我終不願 求於二乘 所願之處
唯佛知之 姪欲之心 得報尚爾
何況能作 善心供養 如我於今
向於世尊 發如是願 求一切智
假使所行 劫如恒沙 終不退轉
於佛智慧 遇善知識 愛作菩薩
今我當以 真法供養 若餘供養
非為供養 唯發菩提 是真供養
行於菩提 最勝最尊 更不以欲
視諸女人 我願如是 離於女身
向諸佛說 四無所畏 我之父母
尋曉見我 身壞碎爛 悲號啼哭
父母謂之 比丘所為 稱怨啼哭
呵罵比丘 佛之神力 令彼天子
至父母所 呵責諫喻 於此比丘

勿生瞋恚 莫於長夜 受諸苦惱
德增女人 先命終已 即得上生
三十三天 離於女身 得成男子
為天人身 光明遠照 父母今當
詣世尊所 先不善心 今應悔過
若除如來 諸佛世尊 更無有人
可歸依者 以無畏心 勸喻父母
即時父母 得聞佛名 尋共和合
至於釋迦 牟尼佛所 至佛所已
頭頂敬禮 二足之尊 今者悔過
本瞋恚心 恭敬尊重 人中之尊
今者應問 如來自知 云何供養
佛法及僧 云何修習 行於善行
如是所問 願為說之 若得聞已
專心修行 佛知父母 其心決定
天人之師 說如是言 若欲供養
一切諸佛 專心堅固 發菩提心
德增父母 及諸眷屬 其數具足
滿五百人 聞天人師 如是之言
發菩提心 而作大願 爾時佛告
賢者阿難 汝今善聽 我之所說
菩薩所行 不可思議 無上智慧
及以方便 愛作菩薩 數數發願
女人見我 若發欲心 尋時得離
於女人身 得成男子 為人所尊
阿難汝觀 德力如是 若犯非法
應墮惡道 健士行之 得壞魔眾
令彼生天 得為天人 今此天子
供養於我 其心恭敬 正向菩提

① 姪：采(囙)* ② (因見)- (囙) ③ 受：愛(囙) ④ 共：其(囙) ⑤ 何(囙)- (囙)：可(囙) ⑥ 所：爾(囙)

彼當供養 無量世尊 來世成佛
號曰善見 此五百人 向菩提者
亦當作佛 為天人師 佛有是德
誰不供養 是處深信 得無量樂
非一女人 非二非三 無量百千
那由他億 見於愛作 發姪欲心
尋即命終 得為男子 大醫藥王
有大名稱 如是菩薩 誰不尊敬
雖生欲心 更得快樂 況於菩薩
生恭敬心

大寶積經卷第一百六

大寶積經卷第一百七

東晉·天竺·居士竺難提譯

大乘方便會第三十八之一

爾時尊者阿難白佛言。世尊。譬如須彌山。若諸雜色。至其邊者。同一金色。世尊。若有眾生。至菩薩邊者。若瞋心。若淨心。若欲染心。如是一切悉皆同一。薩婆若色。世尊。我從今日。於諸菩薩生尊重心。如須彌山。世尊。如有藥王名曰悉見。若有瞋心及清淨心。服此藥者。皆得除愈。彼藥能除一切諸毒。世尊。菩薩亦如是。若有瞋心淨心。至菩薩所者。菩薩悉能為除。一切貪恚癡病。爾時世尊讚阿難言。善哉善哉。如汝所說。爾時摩訶迦葉白佛言。世尊。未曾有也。菩薩摩訶薩最尊第一。若菩薩摩訶薩修諸禪定。修禪定已。還入欲界教化眾生。雖行空無相無作用。化眾生令成聲聞。

緣覺。以大慈悲。自終不離薩婆若心。世尊。菩薩摩訶薩所行方便不可思議。如是雖受色聲香味觸縛。而於其中無所愛著。世尊。我今以樂說辯才。說諸菩薩少分功德。佛告迦葉。恣汝所說。世尊。譬如大餓空澤。有大高牆。至無色界。彼大餓空澤。唯一門。而此澤中多有眾生。去澤不遠。有一大城。豐樂熾盛。端嚴淨妙。若有眾生入彼城中。無老病死。向城之道。唯廣一尺。其路端直。彼澤中有一智人。聰利。觀智。欬然起心。以大慈悲。欲利益安樂一切眾生。此人即於空澤之中。高聲唱言。諸人當知。去此不遠。有一大城。豐樂熾盛。端嚴淨妙。多有天人所居。止處。若有眾生入彼城中。無老病死。亦能說離老病死法。仁等可來。當共詣彼。我與諸人作大導師。彼空澤中有下劣眾生。生悒望心。欲得求解。作如是言。若能令我住此澤中。我當受教。若欲令我出此澤者。則不能受。有上眾生。作如是言。我當共汝至所去處。此空澤中。薄福眾生。聞如是唱。聞已不信。不隨智人。世尊。爾時智人從空澤出。四向顧望。見有一道。唯廣一尺。迫近狹小。其道左右有大深坑。深百千肘。其智慧人於道左右。以板裨之。其人於此匍匐而進。不視左右。怨賊在後。隨而怖之。其人爾時亦不顧後。其心勇銳。不生怖畏。漸得過已。遂見彼城。既見城已。心無怖畏。入城之後。無老病死。亦大利益。無量眾生。為說離老病死之法。世尊。大餓空澤者。是生死餓也。有大高牆。至無色界者。是無明有愛也。而此澤中。多有眾

生者。是一切生死。凡夫人也。向城之道。唯廣一尺者。一之道也。彼澤中。有智人者。是菩薩摩訶薩也。下劣眾生。悒望欲解。於澤不動者。是聲聞緣覺也。有上眾生。作如是言。我當共汝至所去處者。是餘菩薩也。薄福眾生。聞不信者。是一切邪見外道及其弟子也。大空澤中。出者。是勤修一切智心者也。一尺之。道者。是法性門也。其道左右有大深坑。深百千肘者。是聲聞緣覺乘也。於道左右。以板裨之者。智慧方便也。匍匐而進者。是菩薩以四攝法。攝一切眾生也。怨賊在後而隨怖者。是魔及魔民。深起六十二見眾生。并輕謗菩薩者也。不顧後者。是忍辱波羅蜜。專心具足也。不視左右者。是不讚聲聞緣覺乘也。大城者。是一切智心也。漸得過已。遂見彼城。既見城已。心無怖畏者。是菩薩見佛及佛所行。一心敬佛智慧威德。善學般若波羅蜜。方便漸漸隨宜附近。一切眾生。無有疑難也。入城無老病死者。是菩薩利益無量眾生。離老病死也。說法者是如來應供。正遍知也。世尊。我今敬禮一切菩薩。說是語已。十千人天發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時世尊讚摩訶迦葉言。善哉善哉。汝能勸發諸菩薩摩訶薩。汝能成就無量功德。菩薩摩訶薩。若業能自害及以害他。終不為之。若有言說。能自害他。亦所不為。爾時德增菩薩摩訶薩白佛言。世尊。若業若言。能自害他。一切菩薩。所不為者。世尊。何故昔於迦葉佛時。行菩薩道。餘一生在作大梵志。名曰樹提。作如是言。菩提

①天竺·西域 ②(第三)譯 ③染·法 ④尺·赤 ⑤利·明 ⑥支·枝 ⑦迺·窄 ⑧(所) ⑨(於)

之道甚為難得。何有禿人能辦此事。我不欲見世尊。爾時作如是言。有何等義。佛告德增菩薩。善男子。汝於如來菩薩莫生疑也。何以故。佛及菩薩成就不可思議方便。佛及菩薩住種種方便而教化眾生。善男子。汝今諦聽善思念之。有經名方便波羅蜜。今當為汝說之。爾時菩薩從然燈佛來漸學方便。今亦當為汝少開示分別。善男子。菩薩摩訶薩見然燈佛時。即得無生法忍。從是已來無有錯謬。戲笑失念無不定心。智慧不減。善男子。菩薩摩訶薩如其本願得無生忍。七日之後便能得成。菩薩摩訶薩為眾生故受一切有。隨所在處以智力故。隨其所求得畢所願。而後乃成阿耨多羅三藐三菩提。善男子。菩薩摩訶薩以方便力。無量億劫住於世界。亦無憂愁為不厭離。是名菩薩摩訶薩行於方便。復次善男子。菩薩摩訶薩所有禪定。若聲聞入者。身心不動。心便自謂入涅槃已。若菩薩入者。身心精進無有懈怠。以四攝法攝取眾生。大慈悲故。以六波羅蜜教化眾生。是名菩薩摩訶薩行於方便。復次善男子。菩薩如其本願處兜術天宮。能得阿耨多羅三藐三菩提。轉于法輪。非為不能。菩薩於兜術天上。如是思惟。閻浮提人不能至此。兜術天上。如是思惟。兜術天人能下閻浮提聽法。是故菩薩捨兜術天。於閻浮提成阿耨多羅三藐三菩提。是名菩薩摩訶薩行於方便。復次善男子。菩薩如其本願。從兜術天來不入母胎。亦能即成

阿耨多羅三藐三菩提。若不入者。諸眾生或當生疑。作如是言。是菩薩從何處來。若天若龍。若鬼神。若乾闥婆。若變化。如是疑已。不能聽法。不能修行。斷諸煩惱。是故菩薩摩訶薩非不入母胎。成阿耨多羅三藐三菩提。是名菩薩摩訶薩行於方便。善男子。勿謂菩薩實處母胎。生如是見。何以故。菩薩摩訶薩實不入母胎。所以者何。菩薩入無垢定。不起此定。從兜術天下。乃至坐於菩提樹下。兜術天人。作如是念。菩薩命終已。更不還此。菩薩是時在兜術天。實自不動。而現入胎。受於五欲。若生。出家。及以苦行。一切眾生以之為實。而於菩薩皆是變化。菩薩變化入胎。受欲。現自娛樂。出家。苦行。悉是菩薩變化所為。何以故。菩薩爾時所行清淨。更不入胎。久以厭離。故是名菩薩摩訶薩行於方便。以何緣故。身似白象。示入母胎。善男子。於此三千大千世界。菩薩最尊。成就白淨法。故現似白象。入於母胎。更無天人鬼神能作如是入母胎者。是名菩薩摩訶薩行於方便。以何緣故。菩薩處胎足滿十月。然後乃出。善男子。有餘眾生。或生是心。若不滿十月。此童子身或不具足。是故菩薩現處胎中。滿足十月。從初入胎。至滿十月。於其中間。常有諸天來在母邊。禮敬圍遶。是時諸天見菩薩身。所處高樓。純以七寶莊嚴。非天所有。見是瑞已。有二萬四千天子。發阿耨多羅三藐三菩提心。是名菩薩摩訶薩行於方便。以何緣故。菩薩從右脇入胎。善男子。或有眾生。作如是疑。謂菩薩從父母精和

合而生。為斷彼疑。欲現化生。故從脇入。既入脇已。無有入處。而摩耶夫人昔來未曾得也。如是身心快樂。是名菩薩摩訶薩行於方便。以何緣故。菩薩空閑處生。非於家中。及以城內。善男子。菩薩先來常樂空閑處。讚嘆空處。讚嘆山林。閑靜之處。行於寂滅。菩薩若處家中。生者。天龍鬼神。乾闥婆等。不持花香。末香塗香。諸天百千無量伎樂。而來供養。爾時迦毘羅城所有人民。其心荒迷。放逸。自高。不能供養菩薩。是故菩薩在空閑處。不於城內。及以家中。是名菩薩摩訶薩行於方便。以何緣故。菩薩母仰攀絳賴叉樹枝。而生菩薩。善男子。有眾生疑。摩耶夫人生菩薩時。受諸苦惱。如餘女人。示彼眾生受快樂。故仰攀樹枝。而生菩薩。是名菩薩摩訶薩行於方便。以何緣故。菩薩以正念。從右脇出。非餘身分。善男子。菩薩淨行於三千大千世界。最尊最勝。不因女根。住不因女根出。是一生菩薩。示現如是。非餘梵行人。是故菩薩從右脇出。既出生已。亦無出處。如前。後亦如是。是名菩薩摩訶薩行於方便。以何緣故。菩薩初生時。釋提桓因。以寶衣承取。非餘天人。善男子。釋提桓因。昔發此願。菩薩若生。我當以寶衣承取。以菩薩善根。妙故。增益餘天。信敬供養。是名菩薩摩訶薩行於方便。以何緣故。菩薩生時。即行七步。非六非八。善男子。必定菩薩有大神力。勤精進。大丈夫相。欲示現眾生。餘人不能如是示現。若以七步。益餘眾生者。菩薩行於六步。若以八步。益餘眾生者。則行七步。是

①諸謂 ②爾時 ③時 ④眾 ⑤情 ⑥情 ⑦則即 ⑧續後 ⑨佛出城時之馭者。後出家為六群比丘之一。惡口之性不改。謂之惡口車匿。或云惡性車匿。佛臨涅槃。勅阿難以默摺之法治之。後遂證果。智度論二曰。車匿比丘。我涅槃後。如梵天法治。若心濡伏者。應教那陀迦旃延經。即可得道。

故菩薩無人扶持令行七步，非六非八，是名菩薩摩訶薩行於方便，以何緣故，菩薩行七步已，唱如是言：我於世界上最尊最勝，離老病死，善男子，爾時眾中釋梵諸天及諸天子心懷憍慢，自言是世界中尊，彼諸天子傲慢自高，心無恭敬，爾時菩薩作如是念：彼諸天子有是慢心，以慢心故，長夜墮在三惡道中，是故菩薩說如是言：我於世界最尊最勝，離老病死，菩薩爾時唱如是言：其音遍聞三千大千世界，或有諸天菩薩生時未來集者，聞此聲已，皆悉來集，爾時欲色界天合掌恭敬向菩薩禮，各相謂言：未曾有也，是故菩薩行七步已，作真實言：我於世中最尊最勝，離老病死，是名菩薩摩訶薩行於方便，以何緣故，行七步已，而便大笑，善男子，菩薩不為欲故笑，不為慢故笑，不為輕故笑，爾時菩薩如是思惟：是諸眾生如本有欲，患癡及諸煩惱，今亦如是，我本已勸令發阿耨多羅三藐三菩提，我今已成，而彼眾生懈怠懶惰，故在生死苦惱海中，未斷煩惱，如此眾生與我同時發菩提心，我今已成，阿耨多羅三藐三菩提，而彼眾生懈怠懶惰，故在生死苦惱海中，是下劣眾生，為利養故，不勤精進，求一切智，是諸眾生今猶禮敬供養於我，我於爾時生大悲心，我今已滿所願，以是因緣，菩薩大笑，是名菩薩摩訶薩行於方便，以何緣故，菩薩生時身體清淨，先無垢穢，釋提桓因及梵天王洗浴菩薩，善男子，菩薩欲令釋梵諸天興供養故，亦以世法如初生嬰兒，應洗浴故，是故

菩薩雖身無垢，而令釋梵洗浴，是名菩薩摩訶薩行於方便，以何緣故，菩薩在空閑處時，不即至道場，而還入宮，善男子，欲令諸根具足，故示處宮殿，五欲自娛，然後捨捨四天下而行出家，復為欲化餘人，令捨五欲，剃除鬚髮，法服出家，故作是示現，是故菩薩復還入家，不於空閑之處，即詣道場，是名菩薩摩訶薩行於方便，以何緣故，菩薩適生七日，摩耶夫人尋便命終，善男子，此是摩耶夫人命根盡故，非菩薩咎也，菩薩先在兜術天時，以天眼觀摩耶夫人命根滿十月，已餘有七日，在爾時，菩薩便從兜術天來，菩薩以方便，知摩耶夫人命根欲盡，故來下生，非菩薩咎，是名菩薩摩訶薩行於方便，以何緣故，菩薩善學書論，博奕射御軍策，計謀種種伎藝，善男子，學世法故，菩薩於三千大千世界中，無有一事而不知者，若偈，若辭辯，若應辯，若呪術，若戲笑，若歌舞作樂，若工巧，菩薩生時已一切善知，是名菩薩摩訶薩行於方便，以何緣故，菩薩納妃，嫁女，眷屬，善男子，菩薩不以欲故，何以故，菩薩是離欲丈夫，爾時菩薩若不示現妻婦男女者，眾生當謂菩薩非是男子，眾生若作是疑，得無量罪，欲斷彼疑，故取釋種女，示現有羅睺羅，若人謂羅睺羅是父母和合生者，莫造斯觀，而羅睺羅天上命終來下入胎，非是父母和合故，生，又羅睺羅有本願，故若有一生補處菩薩，我當為作子，瞿夷本於然燈佛時，作如是言：從今已後，願為此梵志，乃至一生補處，常為我夫，我為其妻，爾時

菩薩即受七枝優鉢羅花，已，作如是言：我雖不受，今當滿此善女人願，作是願已，不離七花善根，是故菩薩納以為妃，復次，一生菩薩成就妙色，諸天供養，成就出家，釋種女悉見如是眾事具足，其心專一作如是願發菩提心，願我具足如是眾事，是故菩薩為令瞿夷發此心，故納以為妻，復次，有大心眾生處在居家，五欲財寶，僮僕眷屬，種種受已，菩薩為彼眾，令捨居家，五欲財寶，僮僕眷屬，而行出家，故示是事，是故菩薩示處居家，五欲財寶，僮僕眷屬，捨而居家，眾生意見，已如是思惟，菩薩所受五欲，最妙無上，尚能捨之，出家，何況我等而不出家，復次，菩薩所有妻婦男女，皆是本行菩薩道時，以諸善法所可化者，此諸眾生亦作是願，若以此菩薩乃至一生，常當為作妻子眷屬，亦欲增益如是諸人白淨法故，是故菩薩處妻子眷屬

●復次，菩薩處宮殿者，為欲教化四萬二千婬女，令發阿耨多羅三藐三菩提心，亦令餘人不墮惡道，是故菩薩處在宮殿，妻子眷屬，復次，一切女人盡為欲火所燒，若見菩薩即離婬欲，復次，菩薩變作諸身，顏貌脩短，與本無異，彼諸女人與化菩薩共相娛樂，各自謂與實菩薩共相娛樂，彼時菩薩常在禪定，修安樂行，如化菩薩受於五欲，無有欲想，真實菩薩亦復如是，從然燈佛來，乃至一生，已離婬欲，是名菩薩摩訶薩行於方便，車匿鍵陟本願亦復如是

①伎-技②枝-枚③復次-次復④1. 一-生者，謂等覺菩薩無明之惑未盡，尚有一番變易生死，過此生，即登妙覺佛果，所以等覺菩薩稱為一生補處。2. 善財童子一生內圓成佛果，故慈氏菩薩讚善財言：…此長者子於一生內能淨佛土，能化眾生，故稱一生⑤2. 車匿，新作闍鐸迦，譯曰樂欲，續前

以何緣故。菩薩在閻浮提樹下思惟。善男子。為欲教化七億諸天故。復次。菩薩欲令父母知菩薩必定剃除鬚髮法服出家。復次。菩薩欲示現增益智慧。閻浮樹隨菩薩。欲令眾生增益善根故。是故菩薩在閻浮樹下坐禪思惟。是名菩薩摩訶薩行於方便。以何緣故。菩薩不以五欲自樂。而出城遊觀。善男子。欲示現見老病死。人故。令諸眷屬知菩薩畏老病死。故出家學道。非為貢高損減眷屬。故出家。欲利益眷屬。故出家。菩薩見在家過患。是故出家。而此菩薩為示一切眾生老病死苦。是故菩薩不樂五欲。出城遊觀。是名菩薩摩訶薩行於方便。以何緣故。菩薩夜半出家。善男子。欲示現利益眾生善根。菩薩隨所住處。增益眾生善根。善男子。亦為白淨法故。捨離五欲。不告眷屬。而便出家。離諸歡樂。終不離於白淨之法。是故菩薩夜半出家。是名菩薩摩訶薩行於方便。

以何緣故。菩薩以睡眠覆蓋宮人伎女。然後出家。善男子。欲令出家之過。悉在諸天故。有眷屬諸親。或見菩薩出家。便生瞋憤之心。若菩薩如是思惟。是人。有惡心於我。便當長夜受苦。墮三惡道。彼眷屬諸親。作如是知。此是諸天。以睡眠覆故。開門引道。昇空而去。非菩薩過也。爾時諸人。增益信心。於諸天所。生不信心。是故菩薩見如是過。以睡眠覆蓋宮人伎女。然後出家。是名菩薩摩訶薩行於方便。以何緣故。菩薩遣車匿白馬。及寶衣瓔珞。而送還家。善男子。欲令眷屬知菩薩不貪在家。

名衣上服。及諸寶瓔。復次。菩薩如是觀。我今作如是學。亦令諸人學我。捨諸所有。於佛法出家。諸人如是學。已遠離一切所愛之物。持四聖種行。唯不聽父母不放。而得出家。是名菩薩摩訶薩行於方便。

以何緣故。菩薩以刀自下其髮。善男子。於三千大千世界中。無有天龍鬼神乾闥婆人。非人。能當近菩薩威德者。何況能與剃髮。復次。菩薩示現。欲令眾生深信菩薩。欲出家。故自持刀下髮。復次。菩薩為淨飯王故。爾時淨飯王。生於惡心。自恃豪族傲慢而言。誰剃我子髮。我當誅戮。爾時淨飯王聞菩薩自持刀下髮。王聞是已。惡心即滅。是名菩薩摩訶薩行於方便。

善男子。汝今善聽。以何緣故。菩薩苦行六年。善男子。非是菩薩宿業餘報。受此苦也。欲令眾生於一切惡業報中。能生信心。歸向菩薩。復次。善男子。昔迦葉佛時。菩薩爾時作如是言。我不欲見此禿頭道人。何有禿人能得菩提。菩提之道。甚深難得。如此之輩。亦是菩薩示行方便。此所說者。當知其義。以何緣故。菩薩作是麤惡之言。善男子。爾時迦葉佛出於世時。有婆羅門子。名曰樹提。有親友五人。皆是大婆羅門子。先學大乘。彼時五人。久來親近惡知識。故失菩提心。善男子。彼時五人。於迦葉佛時。奉事外道。不信佛法。解外道語。不解佛語。解外道法。不解佛法。彼時五人事。外道師。彼師自言。我是佛世尊。是一切智。我亦有菩提道。爾時樹提。梵志行於方便。欲誘

引五人。還成寶器。故欲轉彼五人。外道邪心。以方便。故至瓦師所。作如是言。我今欲見禿頭道人。何有禿人能得菩提。菩提之道。甚深難得。善男子。說是語已。復經少時。樹提梵志。與彼五人在一屏處。爾時瓦師。便至其所。至其所已。即向樹提。梵志讚迦葉佛。如來應正遍知。復向樹提。作如是言。汝可與我。共至佛所。善男子。爾時樹提。梵志如是思惟。此五人者。善根未熟。若我當讚迦葉佛。非外道師者。而此五人心。當生疑。若至佛所。無有是處。爾時樹提。自護本願。故般若波羅蜜。報行方便。故。作如是言。我不欲見此禿頭道人。何有禿人能得菩提。菩提之道。甚深難得。云何般若波羅蜜。報菩薩行。般若波羅蜜。無有菩提。想無有佛。想。爾時不見佛。不見菩提。亦不於內見菩提。亦不於外見菩提。亦不於內外見菩提。如是。悉知菩提。空無有法。爾時樹提。知一切法。無所有。故行於方便。作如是言。我不欲見禿頭道人。何有禿人能得菩提。菩提之道。甚深難得。善男子。復於異時。樹提梵志。與彼五人。至河水邊。爾時瓦師。承佛神力。為化五人。故。復至其所。向樹提。梵志。作如是言。汝可共我。至於佛所。禮拜供養。恭敬尊重。讚歎諸佛。世尊。出世甚難。彼樹提。梵志。聞瓦師。歎故。不肯去。彼時瓦師。尋前。以手捉梵志。髮。強牽。將去。向於佛所。彼時五人。傾心。隨逐。樹提。梵志。遂至佛所。時國。常法。若捉他髮。設其告官。捉者。應死。爾時五人。生邪見。見樹提。梵志。他捉其髮。心傾隨逐。彼如來。法。有何功德。

引五人還成寶器故。欲轉彼五人外道邪心。以方便故。至瓦師所。作如是言。我今欲見禿頭道人。何有禿人能得菩提。菩提之道甚深難得。善男子。說是語已。復經少時。樹提梵志與彼五人在一屏處。爾時瓦師便至其所。至其所已。即向樹提梵志讚迦葉佛如來應正遍知。復向樹提作如是言。汝可與我共至佛所。善男子。爾時樹提梵志如是思惟。此五人者善根未熟。若我當讚迦葉佛非外道師者。而此五人心當生疑。若至佛所無有是處。爾時樹提自護本願。故般若波羅蜜報行方便。故。作如是言。我不欲見此禿頭道人。何有禿人能得菩提。菩提之道甚深難得。云何般若波羅蜜報菩薩行。般若波羅蜜。無有菩提。想無有佛。想。爾時不見佛。不見菩提。亦不於內見菩提。亦不於外見菩提。亦不於內外見菩提。如是。悉知菩提。空無有法。爾時樹提。知一切法。無所有。故行於方便。作如是言。我不欲見禿頭道人。何有禿人能得菩提。菩提之道甚深難得。善男子。復於異時。樹提梵志與彼五人。至河水邊。爾時瓦師承佛神力。為化五人。故。復至其所。向樹提。梵志。作如是言。汝可共我。至於佛所。禮拜供養。恭敬尊重。讚歎諸佛。世尊。出世甚難。彼樹提。梵志。聞瓦師。歎故。不肯去。彼時瓦師。尋前。以手捉梵志。髮。強牽。將去。向於佛所。彼時五人。傾心。隨逐。樹提。梵志。遂至佛所。時國。常法。若捉他髮。設其告官。捉者。應死。爾時五人。生邪見。見樹提。梵志。他捉其髮。心傾隨逐。彼如來。法。有何功德。

①失。夫宮 ②(不見佛)-③ ④(五)-⑤ ⑥他。施⑦⑧ ⑨惟為護眾生不起煩惱。非為障道修行之事。眾生若無善緣於佛道上。若有至愛眷屬欲出家。則對佛法起極重怨恨之心。恐因之入惡道長夜受無量苦。然於有心修者。翻為障道。若了三界幻化。萬法皆空。業報不空。堅而不捨。誰能為障。宜深思之。