

童子化人不可言成就聖法，亦不可言成就非聖法。文殊師利菩薩言：世尊，佛豈不說一切諸法皆如幻化，佛言如是。文殊師利菩薩言：世尊，一切諸法如幻化相，我亦如是。云何可言成就聖法，成就非聖法。

爾時世尊復語文殊師利菩薩言：童子，若如是者，汝何所得。文殊師利菩薩言：世尊，我得如來平等無自性境界。佛言：童子，汝得佛境界耶。文殊師利菩薩言：若世尊於佛境界有所得者，我亦得於諸佛境界。時長老須菩提問文殊師利菩薩言：大士，如來不得佛境界耶。文殊師利菩薩言：大德，汝為得聲聞境界，不須菩提言。大士，聖心解脫無有境界，是故我今無境界可得。文殊師利菩薩言：大德，佛亦如是，其心解脫無有境界，云何而謂有所得乎。須菩提言：大士，汝今說法可不將護初學心耶。文殊師利菩薩言：大德，我今問汝，隨汝意答。如有良醫欲治人病，為將護病人心，故不與辛酸鹹苦應病之藥，能令其人病得除，差至安樂，不答言不也。文殊師利菩薩言：大德，此亦如是。若說法師為將護初學心，故隱甚深法而不為說，隨其意欲演麤淺義，能令學者出生死苦至涅槃樂，無有是處。說是法時，眾中有五百比丘僧，諸漏永盡，心得解脫。八百諸天子遠塵離垢，得法眼淨，復有七百諸天子聞其辯才，深生信樂，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時須菩提復白文殊師利菩薩言：大士，汝頗亦於聲聞乘而生信解，又以此乘法度眾生不。文殊師利菩薩言：大

德，我於一切乘皆生信解。大德，我信解聲聞乘，亦信解辟支佛乘，亦信解三藐三佛陀乘。須菩提言：大士，汝為是聲聞，為是辟支佛，為是三藐三佛陀耶。文殊師利菩薩言：大德，我雖是聲聞，然不從他聞，雖是辟支佛而不捨大悲及無所畏，雖已成正等覺，而於一切所應作事未嘗休息。須菩提又問言：大士，汝云何是聲聞。答曰：我恒為一切眾生說未聞法。是故我為聲聞。又問言：汝云何是辟支佛。答曰：我能了知一切諸法皆從緣起，是故我為辟支佛。又問言：汝云何是三藐三佛陀。答曰：我常恒覺一切諸法體相平等，是故我為三藐三佛陀。爾時須菩提又問言：大士，汝決定住於何地，為住聲聞地，為住辟支佛地，為住佛地耶。文殊師利菩薩言：大德，汝應知我決定住於一切諸地。須菩提言：大士，汝可亦決定住於凡夫地耶。答曰：如是。何以故。一切諸法及以眾生，其性即是決定正位。我常住此正位，是故我言決定住於凡夫地也。須菩提又問言：若一切法及以眾生即是決定正位者，云何建立諸地差別，而言此是凡夫地，此是聲聞地，此是辟支佛地，此是佛地耶。文殊師利菩薩言：大德，譬如世間以言說故，於虛空中建立十方，所謂此是東方，此是南方，乃至此是上方，此是下方，雖虛空無差別，而諸方有如是如是種種差別，此亦如是。如來於一切決定正位中，以善方便立於諸地，所謂此是凡夫地，此是聲聞地，此是辟支佛地，此是菩薩地，此是佛地，雖正位無差

別而諸地有別耳。爾時須菩提復白文殊師利菩薩言：大士，汝已入正位耶。文殊師利菩薩言：大德，我雖已入，亦復非入。須菩提言：大士，云何已入而非入乎。文殊師利菩薩言：大德，應知此是菩薩智慧善巧。我今為汝說一譬喻，諸有智人以譬喻得解。大德，如有射師其藝超絕，惟有一子特鍾心愛，其人復有極重怨讎，耳不欲聞，眼不欲覩，或時其子出外遊行，在於遠處路側而立，父遙見之，謂是其怨，執弓持箭控弦而射，箭既發已，方知是子，其人巧捷疾走，追箭，箭未至間還復收得。言射師者喻菩薩也。一子者喻眾生也。怨家者喻煩惱也。言箭者此則喻於聖智慧也。大德當知，菩薩摩訶薩以般若波羅蜜觀一切法無生正位，大悲善巧故，不於實際作證，而住聲聞辟支佛地，誓將化度一切眾生至佛地矣。爾時須菩提又問文殊師利菩薩言：大士，何等菩薩能行此行。文殊師利菩薩言：大德，若菩薩示行於世而不為世法所染，現同世間不於諸法起見，雖為斷一切眾生煩惱勤行精進，而入於法界不見盡相，雖不住有為亦不得無為，雖處生死如遊園觀，本願未滿故不求速證，無上涅槃雖深知無我而恒化眾生，雖觀諸法自性猶如虛空，而勤修功德淨佛國土，雖入於法界見法平等，而為莊嚴佛身口意業，故不捨精進，若諸菩薩具如是行，乃能行耳。爾時須菩提復白文殊師利菩薩言：大士，汝今說此菩薩所行，非諸世間所能信受。文殊

①法：如(如) ②恒覺：覺悟(覺) ③位：住(住) ④(此是聲聞地)：(聲) ⑤地：(此是菩薩地) ⑥切：(法) ⑦特鍾：極重(鍾) ⑧持：待(持) ⑨(所)：言(所)

師利菩薩言。大德。我今為欲令諸眾生永出世間。說諸菩薩了達世法出離之行。須菩提。言。大士。何者是世法。云何名出離。文殊師利。菩薩言。大德。世間法者。所謂五蘊。其五者何。謂色蘊。受蘊。想蘊。行蘊。識蘊。如是諸蘊。色如聚沫。受如浮泡。想如陽焰。行如芭蕉。識如幻化。是故此中無有世間亦無諸蘊。及以如是言說名字。若得是解。心則不散。心若不散。則不染世法。若不染世法。即是出離世間法也。復次大德。五蘊諸法。其性本空。性空則無二。無二則無我。我所。無我所。則無所取著。無所取著者。即是出離世間法也。

復次大德。五蘊法者。以因緣有。因緣有。故則無有力。無力則無主。無主則無我所。無我所。則無受取。無受取。則無執競。無執競。則無諍論。無諍論者。是沙門法。沙門法者。知一切法如空中響。若能了知一切諸法如空中響。即是出離世間法也。復次大德。此五蘊法。同於法界。法界者。則是非界。非界中無眼界。無色界。無眼識界。無耳界。無聲界。無耳識界。無鼻界。無香界。無鼻識界。無舌界。無味界。無舌識界。無身界。無觸界。無身識界。無意界。無法界。無意識界。此中亦無地界。水界。火界。風界。虛空界。識界。亦無欲界。色界。無色界。亦無有為界。無為界。我人眾生壽者等。如是一切皆無所有。定不可得。若能入是平等深義。與無所入而共相應。即是出離世間法也。說是法時。會中比丘二百人。永盡諸漏。心得解脫。各各脫身所著上衣。以奉文殊師利菩薩。而

作是言。若有眾生得聞於此甚深妙法。應生信受。若不生信。欲求證悟。終不可得。

爾時長老須菩提。語諸比丘言。汝何所得。以何為證。諸比丘言。大德。無得無證。是沙門法。所以者何。若有所得心。則動亂。若有所證。則自矜負。動亂矜負。墮於魔業。若有自言。我得我證。當知。則是增上慢人。佛言。諸比丘。汝等審知。增上慢義。不諸比丘答言。世尊。如我意者。若有人言。我能知苦。是不知苦相而言。我知。我能斷集。證滅。修道。是不知集滅道相。乃至而言。我能修道。應知。此是增上慢人。所以者何。苦相者。即無生相。集滅道相。即無生相。無生相者。即是非相。平等相。是諸聖人於一切法。得解脫相。是中無有知苦斷集證滅修道。如是等相。而可得者。若有眾生得聞如是。一切諸法。平等之義。而生驚怖。應知。是為增上慢者。爾時世尊。即告之言。善哉。善哉。諸比丘。如汝所說。如是如是。須菩提。汝等當知。此諸比丘。已於過去迦葉佛所。從文殊師利童子。得聞如是甚深之法。以聞法。故疾得神通。今復得聞隨順不逆。須菩提。若復有人。於我法中。得聞斯義。生信解者。皆於來世。見彌勒佛。若未發大乘意。於二會中。悉得解脫。若已發大乘意者。皆得住於堪忍之地。

爾時善勝天子。白文殊師利菩薩言。大士。汝常於此閻浮提中。為眾說法。今兜率天上有諸天子。曾於過去。值無量佛。供養恭敬。種種善根。然生在天中。耽著境界。不能來此法會。而有聽受。昔種善根。今將退失。若蒙誘誨。必

更增長。惟願大士。暫往天宮。為彼諸天。弘宣法要。爾時文殊師利菩薩。以神通力。即於其處。忽然化作兜率天宮。如其所有。悉皆備足。令善勝天子。及此會中。一切人天。皆謂在於彼天之上。具見於彼種種。嚴飾園林池沼。果樹行列。殿堂樓閣。棟宇交臨。繡柱承梁。彫窓間戶。攢櫺疊拱。磊砢分布。稱寶為臺。莊嚴綺錯。其臺極小。猶有七層。或八層。九層。乃至高于二十層者。一一臺上。處處層級。皆有眾天女。盛年好色。手足柔軟。額廣眉長。面目清淨。如金羅網。常有光明。亦如蓮華。離諸塵垢。發言含笑。進止迴旋。動必合儀。麗而有則。譬如滿月。人所樂見。笙篳琴瑟。簫笛鐘鼓。或歌或嘯。音節相和。妙妓成行。分庭共舞。如是等事。宛然備。矚時。善勝天子。見自宮殿。及其眷屬。歡娛事已。心生疑怪。白文殊師利菩薩言。奇哉。大士。云何令我。及以大眾。瞬息之間。而來至此。

爾時長老須菩提。語善勝天子言。天子。我初亦謂與諸大眾。皆共至於兜率陀天。而今乃知。本來不動。曾不共往。彼天之上。如有所見。皆是文殊師利菩薩。三昧神通之所現耳。時善勝天子。即白佛言。世尊。文殊師利菩薩。甚為希有。乃能以三昧神通。不思議力。令此眾會。不動本處。而言至此。兜率陀天。佛言。天子。汝但知文殊師利童子。神通變化。少分之力。我之所知。無有量也。天子。以文殊師利神通之力。假使如恒河沙等。諸佛國土。種種嚴好。各各不同。能於一佛土中。普令明見。又以

①染深 ②會界 ③攢櫺 ④笙篳 ⑤鐘鍾 ⑥矚矚 ⑦以(此) ⑧承後頁 ⑨下同 ⑩略路 ⑪末未 ⑫去上 ⑬(輪) ⑭+(二) ⑮合含 ⑯擊擊 ⑰自目 ⑱其(善) ⑲辦辯 ⑳唯惟

如恒河沙等諸佛國土集在一處，狀如繒束，舉擲上方，不以為難。又如恒河沙等諸佛國土，所有大海，置一毛孔，而令其中眾生不覺，不知無所觸燒。又如恒河沙等諸佛國土，所有須彌山王，以彼眾山內於一山，復以此山內於芥子，而令住彼山上一切諸天，不覺不知，亦無所燒。又如恒河沙等諸佛國土，其中所有五道眾生，置右掌中，復取是諸國土一切樂具，一一眾生，盡以與之，等無差別。又如恒河沙等諸佛國土，劫盡燒時，所有大火，集在一處，令其大小如一燈炷，所有火事，如本無別。又如恒河沙等諸佛國土，所有日月，若於一毛孔，舒光映之，普令其明隱蔽不現。天子，我於一劫，若一劫餘，說文殊師利童子三昧神通變化之力，不可窮盡。

現於如上所說神變之事，顯然明著，皆悉現前。如佛所言，不增不減，預斯會者，靡不咸見。是時大眾，覩此神力，歎未曾有，同聲唱言：善哉善哉！諸佛如來，為眾生故，出現世間，復有如是善權，大士同出於世，而能現此不可思議威神之功。爾時惡魔見此種種神變事，已歡喜踊躍，禮文殊師利菩薩足，合掌恭敬，而向如來，作如是言：文殊師利童子，甚為希有，乃能現是不可思議神通變化。諸有聞者，孰不驚疑？若有眾生，得聞此事，能生信受，假使惡魔如恒河沙，欲為惱害，終不能也。世尊，我是惡魔，常於佛所，伺求其便，心熹惱害一切眾生。若見有人精勤習善，必以威力為其障礙。世尊，我從今日，深發誓心，但此法門弘宣之處，所在國土，城邑聚落，百由旬內，我在其中，譬如盲者，無有所作，不於眾生而生侵惱。若見有受持讀誦，思惟解釋，是經者，必生尊重，供給供養。世尊，我之儔黨，樂於佛法，而生留難。若見有人修行於善，要加逼惱，令其退失。我今為斷如是惡事，說陀羅尼，即說呪曰：恒姪他阿麼黎¹，毘麼黎²，恥³，以⁴反，哆答鞞³，阿羯波爾是多設咄⁴，誓曳⁵，誓耶未底⁶，輪^{去聲}婆¹未底⁷，眩迷^{去聲下}，阿普迷⁹，普普迷¹⁰，地^{去聲}囉¹¹，阿契¹²，莫契¹³，佉契¹⁴，羅¹⁵，阿伽¹⁶，普羅¹⁷，普羅普羅¹⁸，輪^{上聲}迷¹⁹，地^{去聲}囉²⁰，阿那跋底²¹，恥哆答鞞²²，訖里多遏梯²³，訖里多毘^{入聲}提²⁴，毘盧折²⁵，薩達摩婆²⁶，拏^{上聲}拘²⁶，曷寫蘇，羅寫陀路迦²⁷，阿^{入聲}跋羅，自多伊婆蘇履耶²⁸。

文殊師利所說不思議佛境界經卷下

唐天竺三藏菩提流志奉 詔譯

爾時文殊師利菩薩受佛教已，即時入一切法心，自在神通三昧，入此三昧，已起神通力。

世尊，此陀羅尼擁護法師，能令其人勇猛精進，辯才無斷，一切惡魔無能得便，更令其魔心生歡喜，以衣服臥具飲食湯藥，諸有所須，而為供養。世尊，若有善男子善女人，受持此呪，日夜不絕，則為一切天龍乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人，非人等常所守護。一切怨憎不能為害。佛語魔言，善哉善哉。汝今說此陀羅尼，令恒河沙等無量世界六種震動。魔王當知，汝此辯才，皆是文殊師利童子神力所作。文殊師利菩薩以神通力，令魔波旬說此呪時，眾中三萬人皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時文殊師利菩薩作是變已，攝其神力，即告善勝天子言：天子，我今欲詣兜率陀天，汝可先往，令其眾集。時善勝天子聞是語已，與其眷屬，右遶於佛，及文殊師利等菩薩大眾，於會中沒，須臾之間，到彼天宮。至天宮已，普告眾言：汝等當知，文殊師利菩薩摩訶薩，愍我等故，欲來至此。汝等諸天，皆應捨離放逸，諸樂而共來集，為聽法故。時善勝天子作是語已，於天宮中，建立道場，其場廣博，清淨嚴好。以天如意眾寶所成，東西三萬二千由旬，南北一萬六千由旬。又於其中，置無量百千師子之座，其座高廣，種種莊嚴，以天寶衣而覆¹其上。時善勝天子嚴²辦道場及師子座已，曲躬合掌，遙向文殊師利菩薩而作是言：我至天宮，所為事畢，唯仁降止。今正是時。爾時文殊師利菩薩與諸菩薩一萬二千人，大聲聞一千五百人，及餘無量百千天龍夜

①內·納②今·合③(今)④唯·惟⑤(唐)天竺⑥(唐)周南天竺⑦(唐)南天竺⑧(唐)南天竺⑨(唐)南天竺⑩(唐)南天竺⑪(唐)南天竺⑫(唐)南天竺⑬(唐)南天竺⑭(唐)南天竺⑮(唐)南天竺⑯(唐)南天竺⑰(唐)南天竺⑱(唐)南天竺⑲(唐)南天竺⑳(唐)南天竺㉑(唐)南天竺㉒(唐)南天竺㉓(唐)南天竺㉔(唐)南天竺㉕(唐)南天竺㉖(唐)南天竺㉗(唐)南天竺㉘(唐)南天竺㉙(唐)南天竺㉚(唐)南天竺㉛(唐)南天竺㉜(唐)南天竺㉝(唐)南天竺㉞(唐)南天竺㉟(唐)南天竺㊱(唐)南天竺㊲(唐)南天竺㊳(唐)南天竺㊴(唐)南天竺㊵(唐)南天竺㊶(唐)南天竺㊷(唐)南天竺㊸(唐)南天竺㊹(唐)南天竺㊺(唐)南天竺㊻(唐)南天竺㊼(唐)南天竺㊽(唐)南天竺㊾(唐)南天竺㊿(唐)南天竺

又乾闥婆等。從坐而起。頂禮佛足。右遶三匝。於如來前。沒而不現。須臾之頃。至兜率陀天。詣道場中。如其敷擬。各坐其座。

爾時四天王。三十三天。夜摩天。化樂天。他化自在天。及色界中諸梵天眾。遞相傳告。而作是言。今文殊師利菩薩。在兜率陀天。欲說大法。我等應共往詣其所。為欲聽聞所未聞法。及見種種希有事故。作是語已。欲色界中無量阿僧祇諸天子眾。於須臾頃。各從所住而來。共集兜率天宮。以文殊師利菩薩威神之力。其道場中。悉皆容受。而無迫隘。

爾時善勝天子。白文殊師利菩薩言。大士。今此大眾。悉已來集。願以辯才。闡明法教。時文殊師利菩薩。普告眾言。諸仁者。若諸菩薩。住四種行。則能成就一切善法。何等為四。一者持戒。二者修禪。三者神通。四者調伏。若能持戒。則成就多聞。若能修禪。則成就般若。若得神通。則成就勝智。若住調伏。則能成心不放逸。是故我言。若諸菩薩。住於四行。則能成就一切善法。諸仁者。當知。持戒具足。八法而得清淨。何等為八。一者身行端直。二者諸業淳淨。三者心無瑕垢。四者志尚堅貞。五者正命自資。六者頭陀知足。七者離諸詐偽。不實之相。八者恒不忘失菩提之心。是名持戒八種清淨。

復次諸仁者。應知多聞。亦以八法而得清淨。何等為八。一者敬順師長。二者摧伏憍慢。三者精勤記持。四者正念不錯。五者說釋無倦。六者不自矜伐。七者如理觀察。八者依教修

行。是名多聞八種清淨。

復次諸仁者。應知禪定。亦以八法而得清淨。何等為八。一者常居蘭若。宴寂思惟。二者不共眾人。群聚談說。三者於外境界。無所貪著。四者若身若心。捨諸榮好。五者飲食少欲。六者無攀緣處。七者不樂修飾音聲文字。八者轉教他人。令得聖樂。

復次諸仁者。應知般若。亦以八法而得清淨。何等為八。一者善知諸蘊。二者善知諸界。三者善知諸處。四者善知諸根。五者善知三解脱門。六者永拔一切煩惱根本。七者永出一切蓋纏等惑。八者永離一切諸見所行。是名般若八種清淨。

復次諸仁者。應知神通。亦以八法而得清淨。何等為八。一者見一切色。無有障礙。二者聞一切聲。無所阻隔。三者遍知眾生心之所行。四者憶念前際。無礙無著。五者神足遊行。遍諸佛國。六者盡一切漏。而不非時。七者廣集善根。而離諸散動。八者如初發誓。願恒為善友。廣濟眾生。是名神通八種清淨。

復次諸仁者。當知於智。亦以八法而得清淨。何等為八。一者苦智。遍知五蘊。二者集智。永斷諸愛。三者滅智。觀諸緣起。畢竟不生。四者道智。能證有為無為功德。五者因果智。知業與事。無有相違。六者決定智。了知無我。無眾生等。七者三世智。善能分別三世輪轉。八者一切智智。謂般若波羅蜜。於一切處。無不證入。是名為智八種清淨。

何等為八。一者內恒寂靜。二者外護所行。三者不捨三界。四者隨順緣起。五者觀察諸法。其性無生。六者觀察諸法。無有作者。七者觀察諸法。本來無我。八者畢竟不起一切煩惱。是名調伏八種清淨。

復次諸仁者。應知不放逸。亦以八法而得清淨。何等為八。一者不污尸羅。二者恒淨多聞。三者成就諸定。四者修行般若。五者具足神通。六者不自貢高。七者滅諸諍論。八者不退善法。是名不放逸八種清淨。

諸仁者。若諸菩薩。住不放逸。則不失三種樂。何者為三。所謂諸天樂。禪定樂。涅槃樂。又則解脫三惡道。何者為三。所謂地獄道。畜生道。餓鬼道。又則不為三種苦之所逼迫。何者為三。所謂生苦。老苦。死苦。又則永離三種畏。何者為三。所謂不活畏。惡名畏。大眾威德畏。又則超出三種有。何者為三。所謂欲。有色。無色。有。又則滌除三種垢。何者為三。所謂貪。欲。垢。瞋。恚。垢。愚。癡。垢。又則圓滿三種學。何者為三。所謂戒學。心學。慧學。又則得三種清淨。何者為三。所謂身清淨。語清淨。意清淨。又則具足三種所成福。何者為三。所謂施所成福。戒所成福。修所成福。又則能修三種解脫門。何者為三。所謂空解脫門。無相解脫門。無願解脫門。又則令三種種性。永不斷絕。何者為三。所謂佛種性。法種性。僧種性。諸仁者。不放逸行。有如是力。是故汝等。應共修行。

復次諸仁者。菩薩所行六波羅蜜。一一具有三所治障。若住不放逸。速能除斷。何等為三。

①言·生 ②諸·語 ③諸+(心捨諸) ④樂+(是名禪定八種清淨) ⑤老·者

謂自不布施不欲他施，瞋能施者，自不持戒不欲他持，瞋能持者，自不忍辱不欲他忍，瞋能忍者，自不精進不欲他精進，瞋能精進者，自不修定不欲他修，瞋能修者，自無智慧不欲他有，瞋能有者，如是名為菩薩六度。一一

●具有二障差別，不放逸行之所除斷

復次諸仁者，菩薩所行六波羅蜜各以三法而得成滿，此三皆從不放逸生，何等為三？布施三者，謂一切能捨，不求果報，迴向菩提，持戒三者，謂重心敬受，護持不缺，迴向菩提，忍辱三者，謂柔和寬恕，自護護他，迴向菩提，精進三者，謂不捨善軌，無來去想，迴向菩提，禪定三者，謂遍入諸定，無所攀緣，迴向菩提，般若三者，謂智光明徹，滅諸戲論，迴向菩提，如是名為菩薩六度，一一三種能成滿法，不放逸行之所生長

復次諸仁者，一切菩薩以不放逸故，速得成就三十七種菩提分等，所有善法，證於諸佛，無上菩提，云何速成菩提分法？謂諸菩薩以不放逸故，修四念處，不經勤苦，疾得圓滿，云何修耶？謂觀身處無所有，觀受處無所有，觀心處無所有，觀法處無所有，於一切法皆無所得，如是名為修四念處，又諸菩薩以不放逸故，修四正勤，疾得圓滿，云何修習？謂諸菩薩雖恒觀察一切諸法，本來無生，無得無起，無有作者，猶如虛空，而為未生諸惡，不善法令不生，故攝心正住，勤行精進，雖觀一切法無業無果，而為諸眾生已生諸惡，不善法欲令斷，故攝心正住，勤行精進，雖信解一

切法空無所有，而為未生諸善法欲令生，故攝心正住，勤行精進，雖知諸法本來寂靜，而為已生諸善法欲令住，故不退失，故更增長，故攝心正住，勤行精進，是諸菩薩雖恒觀察一切諸法無有所作，無能作者，體相等，是中無有少法可得，若生若滅，而常精進修習，不捨，是則名為修正勤耳，又諸菩薩以不放逸故，修四神足，疾得圓滿，云何修習？謂諸菩薩雖永斷欲貪，而恒不捨諸善法，欲若身若心常修善行，雖觀諸法空無所得，而為化眾生，勤行精進，雖了知心識如幻如化，而恒不捨具諸佛法，成正覺心，雖知諸法無依無作，不可取著，而恒隨所聞如理思惟，如是名為修習神足，又諸菩薩以不放逸故，修習五根，疾得圓滿，云何修習？謂諸菩薩雖依自力而有覺悟，不從他聞，然教化眾生，令其了知發生深信，雖無來想亦無去想，而勤遍修行一切智行，雖於境界無念無憶，而於其中不不愚，雖以智光開了諸法，而恒正定寂然不動，雖常安住平等法性，而斷眾翳障戲論分別，如是名為修習五根，又諸菩薩以不放逸故，修習五力，疾得圓滿，云何修習？謂諸菩薩修信力時，一切外論不能傾動，修精進力，一切惡魔無能沮壞，以修念力，不入聲聞辟支佛地，修定力，故疾得遠離五蓋煩惱，以智慧力，永不取於諸見境界，是則名為修習五力，又諸菩薩以不放逸故，修七覺分，疾得圓滿，云何修耶？謂諸菩薩於一切善法，恒不忘失，是修念覺分，於諸緣起常樂觀，是修擇法

覺分，行菩提道永不退轉，是修精進覺分，知法而足無所希求，是修喜覺分，遠離身心散動之失，是修猗覺分，入空無相無願解脫，是修定覺分，離於生起學習之心，是修捨覺分，是名為修七覺分法，又諸菩薩以不放逸故，修八聖道，疾得圓滿，云何修習？謂永離於斷常見故，名修習正見，離於欲覺悲覺害覺，故名修習正思惟，遠離自他不平等故，名修習正語，離於諂偽不實相故，名修習正命，離於怯弱身心事故，名修習正業，離自矜足慢他心故，名修習正勤，離諸昏愚名修習正念，息諸分別名修習正定，是名修習八聖道分，諸仁者，我如前所說之義，言諸菩薩住不放逸，則得成就三十七種菩提分等一切善法，證於諸佛，無上菩提，諸仁者，此不放逸菩薩入於如是菩提分法已，則出一切生死淤泥，出生死已，於一切法都無所見，無所見故，無所言說，無所言說故，則得入於畢竟寂靜，云何名為畢竟寂靜？以一切法非所作，非所作故不可取，不可取故無有用，無有用故不可安立，以之為有不可安立，以為有故應知即是畢竟寂靜，說是法時，會中有一萬二千天子，遠塵離垢，法眼清淨

①見-具 ②授-受 ③謂-且 ④察-受 ⑤希-未 ⑥名-不

時此三千大千世界為之震動。是諸菩薩即於佛前沒而不現。須臾之頃。還到本國。爾時世尊告長老阿難言。此法門汝當奉持。廣為人說。阿難言。唯世尊。此法門當何名之。云何奉持。佛言。此法門名文殊師利所說不思議佛境界。如是奉持。佛說此經已。善勝天子長老阿難及一切世間天人阿修羅乾闥婆等。皆大歡喜信受奉行。

如是我聞。一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中。與大比丘眾六萬二千人俱。皆是智者之所識知。一切悉是大阿羅漢。諸菩薩摩訶薩。四萬二千人。其名曰。文殊師利菩薩。師子幢菩薩。彌勒菩薩。觀世自在菩薩。得大勢菩薩。辯聚菩薩。持地菩薩。彌樓山菩薩。彌樓幢菩薩。不動搖菩薩。善思義菩薩。善思惟菩薩。踊猛意菩薩。慧心菩薩。善心菩薩。摩尼聚菩薩。山相擊王菩薩。寶手菩薩。寶意菩薩。寶印手菩薩。常舒手菩薩。常縮手菩薩。常精進菩薩。度眾眾生菩薩。增上精進菩薩。如說能行菩薩。精進願菩薩。手燈菩薩。等心菩薩。捨罪菩薩。除諸悲閻菩薩。力不壞菩薩。日藏菩薩。金剛遊步菩薩。無邊遊步菩薩。無量遊步菩薩。不動足遊步菩薩。虛空庫菩薩。上意菩薩。勝意菩薩。增上意菩薩。吉行菩薩。持地住菩薩。月光菩薩。月幢菩薩。光幢菩薩。光德菩薩。遊步到明菩薩。師子遊步雷音菩薩。無礙辯菩薩。相應辯菩薩。捷疾辯菩薩。最勝菩薩。蔽日月光菩薩。無攀緣菩薩。無比菩薩。根常喜笑菩薩。障一切罪菩薩。捨女飾菩薩。摩尼那菩薩。光明菩薩。淨滿菩薩。得大菩薩。集光王菩薩。深吼菩薩。如是等上首菩薩。摩訶薩四萬二千人俱。

王而為上首。皆樂修行菩薩之道。復有六萬龍王。名不苦惱龍王。名月龍王。名得叉迦龍王。而為上首。皆樂修行菩薩之道。如是復有無量百千天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人諸大眾俱。比丘尼優婆塞優婆夷皆悉來集。爾時世尊無量百千眷屬圍遶恭敬尊重。而為說法。爾時文殊師利童子於自寺住獨坐思惟。心靜三昧正念觀察。正觀察已起彼三昧。起三昧已復入三昧。以三昧力六種震動十方無量不可計數阿僧祇耶。不可思議恒河沙等諸佛世界。爾時文殊師利童子起彼三昧。如法思惟生如是心。佛出世難。人身難得。如優曇華出時甚難。如是如來應正遍知。亦復如是。出世甚難。人身難得。若無說法則不可得。盡生死亡。諸佛法甚深難知。若無佛者云何聞法。若不聞法則不能令眾生苦盡。若我往至如來所已。如法難問。如法難已。畢竟得發眾生善根。畢竟能令菩薩乘人不可思議佛法滿足。此處娑婆世界眾生。極重貪欲。極重瞋恚。極重愚癡。遠離善法。習近惡法。愚癡闇鈍。無殷重心。若其無佛無法無僧。云何而得令彼眾生開慧眼淨。

●聖善住意天子所問經翻譯之記

No. 341 [Nos. 310 (36), 342]

夫法留正像。唯聖是依。季行。此世非賢。豈伏。三藏法師毘目智仙。出自烏菴刹利王種。幼履慈蹤。長躡悲跡。攝化群迷。誠惡導善。常為眾生不請之友。執此法燈。照彼昏闇。魏皇都鄴。崇福以資。興和二年。歲次實沈。佛法加持。出此經典。名善住意天子所問。建午閏月朔次。丁丑。戊寅。建。功。乙巳。畢功。助譯弟子瞿曇流支。對譯沙門曇林之筆。庶俟存道敬法之賢。如實印記。示令不惑耳。

●聖善住意天子所問經卷上

●元魏三藏毘目智仙共般若流支譯

歸命一切諸佛菩薩。歸命世尊大智慧海。毘盧遮那釋迦牟尼佛法光明。歸命聖者文殊師利大菩薩海。歸命聖者善住意天子。遍行大乘者。

爾時復有四大神王。天帝釋王。娑婆世界主大梵天王。如是等上首六萬天子。俱復有七萬三千天子。善住意天子。善寂天子。摩醯首羅天子。而為上首。皆樂修行菩薩之道。復有二萬阿修羅王。羅睺阿修羅王。彌樓阿修羅

爾時文殊師利童子如是思惟。我召十方無量百千諸菩薩眾。令集此處。聞如來法。以身證知甚深法忍。爾時文殊師利童子念已。即入普光離垢莊嚴三昧。入三昧已。放大光明。遍照十方。不可計數阿僧祇耶。不可思議無量無邊恒河沙等諸佛世界。即時十方不

①廣·佛·②(佛)·③(卷)·④(聖)·⑤(經)九字·⑥(之)·⑦唯·惟·⑧此世·於此·⑨功·効·⑩(聖)·(聖)·上·十一字·⑪(元)·(譯)·十四字·⑫般若流支·留支等·⑬流支等·⑭聖本以上缺損·⑮踊·勇·⑯(悲)·⑰礙·閻·⑱喜·嘉·⑲大·火·⑳優·憂·前頁

可計數阿僧祇耶。不可思議無量無邊恒河沙等諸佛世界大光明現。其光明淨。十方世界坑澗堆阜樹林諸山。斫迦婆羅目真隣陀雪山彌樓摩訶彌樓。一切所有幽闇之處悉皆大明不相障礙。

爾時十方不可計數阿僧祇耶。不可思議無量無邊恒河沙等諸佛世界。諸佛世尊皆悉現在現命現住。彼佛侍者既覩光明。各問其佛。白言世尊。何因何緣於此世界大光明現。昔未見聞如是光明甚可愛樂。世尊如是光明我等遇之。心得清淨身力增益。貪欲恚癡不染眾生。是誰威力何人寶藏。如是淨光是誰所放。如是問已。彼佛世尊默然不答。如是十方諸佛世界。天聲龍聲夜叉聲阿修羅聲迦樓羅聲乾闥婆聲。人聲非人聲畜生聲。如是眾聲一切止息。風聲水聲大海潮聲。歌咏等聲。如是諸聲以佛力故一切止息。皆悉寂然。一切寂靜第一寂靜。彼佛侍者各各如是。第二第三請其佛言。如是世尊。何因何緣有此光明。唯願說之。唯願說之。如來若說則能利益一切眾生。饒益安樂一切眾生。令多眾生一切皆得義相應樂。利安人天。是誰威力放此光明。遍照一切諸佛世界。爾時十方不可計數阿僧祇耶。不可思議無量無邊恒河沙等諸佛世界。諸佛世尊一切同聲皆共一音。一切諸佛同一口業。皆同一法為侍者說。彼佛侍者一一皆知如來所說。彼佛世尊所出音聲遍滿一切諸佛世界。彼諸天人一時俱作百千伎樂。彼樂音中

說言無常苦無我等。如是如是和合出聲。所謂空聲無相聲無願聲。無染聲解脫聲。法性聲真如聲實際聲。布施聲持戒聲忍辱聲。精進聲禪定聲般若聲。柔和聲利益聲。慈聲悲聲喜聲捨聲。出如是等百千法聲。此聲出已。有不可數億那由他百千眾生。必定不退阿耨多羅三藐三菩提。不墮聲聞緣覺之地。不墮帝釋大梵天王轉輪王地。

爾時十方不可計數阿僧祇耶。不可思議無量無邊恒河沙等諸佛世界。諸佛世尊告侍者言。止善男子。汝不須問。非汝境界。非諸聲聞緣覺境界。聲聞緣覺若聞我說心意迷亂。我若說者一切天人皆悉迷沒。善男子。以要言之。彼法光明所有功德能令眾生。乃至無量不可思議善根成就。能令一切菩薩乘人。乃至無量不可思議布施助道戒忍精進禪慧助道皆悉滿足。善男子。汝今當知。若以一劫若餘殘劫。說此光明所有功德不可窮盡。諸佛菩薩於諸眾生起慈悲心。放此光明令諸眾生渴仰欲聞。汝今諦聽善思念之。我為汝說。彼侍者言。如是世尊。願樂欲聞。彼佛世尊各告侍者。如是言。善男子。有佛世界名曰娑婆。彼中有佛號釋迦牟尼。如來應正遍知。於今現在現命現住。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。彼處眾生貪欲瞋恚愚癡所縛無恭敬心。諸根闇鈍無慚無愧。為彼眾生於彼世界如法苦行。獲得阿耨多羅三藐三菩提覺已。而為說法。善男子。彼娑婆世界釋迦牟尼如來

佛土。有童子菩薩摩訶薩。名文殊師利。有大勢力大智慧力大精進力。能與一切菩薩歡喜。菩薩化主。菩薩導首。安慰眾生。菩薩之父。菩薩之母。解了一切諸法句義。點慧明了。得無障礙。慧波羅蜜得無障礙。願力自在。得陀羅尼。不可思議功德具足。於彼釋迦牟尼如來所說法中。善能問難。能令眾生善根成就。能令一切菩薩乘人。不可思議佛法滿足。善男子。彼文殊師利童子菩薩。為集十方不可計數諸菩薩故。放此光明。隨何等。人聞法。因緣放此光明。彼佛侍者各問其佛。白言世尊。彼文殊師利童子菩薩住何三昧。而能如是。放斯光明。彼佛答言。善男子。有三昧門。名曰普光離垢莊嚴。文殊師利童子菩薩住是三昧。而能放此如是光明。彼侍者言。不爾世尊。如是光明豈非彼佛世尊所放。能如是清能如是淨。能作如是身心喜樂。佛言不爾。善男子。菩薩常法。共說菩薩教誡法門。爾時十方不可計數阿僧祇耶。不可思議無量無邊恒河沙等諸佛世界。彼不可數阿僧祇耶。不可思議無量無邊恒河沙等諸佛世界。一一世界諸菩薩等。既覩光明。各到佛所。頭面禮足。白言世尊。如是無量功德光明。從何處來。誰之所放。彼佛告言。善男子。有佛世界名曰娑婆。彼中有佛號釋迦牟尼。如來應正遍知。於今現在現命現住。為諸菩薩說清淨法。彼有童子菩薩摩訶薩。名文殊師利。放此光明。為集十方諸菩薩故。如是說已。彼諸菩薩摩訶薩等各請其佛。白言世尊。我今欲詣娑婆世

①咏詠 ②唯惟 ③佛彼 ④伎妓 ⑤迷悉

界奉見世尊釋迦牟尼如來應正遍知供養彼佛禮拜親近諮請問答并見童子文殊師利及餘菩薩摩訶薩等佛言便往今正見時時彼十方不可計數阿僧祇耶不可思議無量無邊億那由他有頻婆羅百千菩薩摩訶薩等各禮佛足於其國土忽然不現譬如壯士屈申臂頃一剎那頃一羅婆頃摩多頃各各到此娑婆世界既到此已皆至世尊釋迦牟尼如來住處有雨細末鬚利香者雨塗香者有雨華者雨天優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華芬陀利華阿提目多伽華雨瞻蔔華波吒羅華檀尼師迦梨迦華須摩那華婆利師華曼陀羅華波流沙華摩訶波流沙華栴陀羅華摩訶栴陀羅華雨如是等無量妙華雨如是等無量妙香雨華香已往至世尊釋迦牟尼如來佛所或有菩薩同聲讚歎如來功德讚歎之聲聞於三千大千世界如是讚歎至如來所如是種種各各異法而來集會皆到世尊釋迦牟尼如來佛所到佛所已彼諸菩薩摩訶薩等威德力故令此世界若干地獄若干畜生若干餓鬼所受苦惱皆得休息無一眾生貪欲所惱亦復不為患癡所惱無有嫉妬無幻偽者無諂曲者無憍慢者亦不自是亦不忿恚亦不熱惱一切眾生慈心相向甚有愛念皆悉和順

時彼菩薩億那由他百千之眾皆到世尊釋迦牟尼如來佛所頭面禮足右遶如來有一匠者有二匠者有三匠者有多匠者遶如來已上虛空中去地不遠一多羅樹忽然不現

一切皆入隱一切身菩薩三昧入三昧已隨心所樂出生蓮華有種種色華有無量百千眾葉於華臺上結加趺坐身不動搖爾時長老摩訶迦葉見此希有未曾有法神通之事復見雨華復見雨香復聞樂聲百千種音見大光明復見雨華遍四天下滿此世界積過於膝見佛大會天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人比丘比丘尼優婆塞優婆夷等身皆金色爾時長老摩訶迦葉從座而起整服左肩右膝著地攝身圓坐向佛合掌偈讚請曰

歡喜常快樂 善淨口業說 具十力雄猛 功德有百重 人處天處行 悉無與等者 叵思無稱量 惡意永已盡 百那由他劫 久修施戒等 尊戒絕譬類 無教誡善逝 力忍力善力 復有十力力 無心作功德 願斷我疑網 見苦惱眾生 百劫修苦行 而心不疲倦 已令得歡喜 捨國城妻子 頭目等種種 一切心喜與 願斷我疑網 世尊久已捨 象馬及輦輿 頭衣等種種 捨百那由他 飲食舍等物 捨與牟尼那 施時常歡喜 是故成善逝 割截身體時 忍受無瞋恨 隨問皆能答 巧說忍善力 修行於空法 善思量淨施 功德畢竟持 故我問清淨 貪瞋癡磨滅 見眾生苦惱 貪瞋癡所覆 我想而自纏 悲心愍此故 百劫行到道 示導諸有者 是故我歸依 以智慧增長 彼得行善行 常為諸眾生 說空法令樂 無屈行善因 成善逝世尊

世尊禪清淨 願斷我疑網 修行施戒忍 精進悉已備 禪慧皆具足 常樂修慈心 無等等功德 如海不思議 如海水之深 是故我歸依 世尊於往昔 一鳥來歸依 自割淨身肉 變鬻秤稱之 舉身上秤槃 乃與鳥平等 世尊大慈光 願斷我疑網 亦可墮此地 海水可枯竭 諸天功德舍 日月可墜落 世尊語叵異 爾時長老摩訶迦葉以偈讚歎請如來已白言世尊以何因緣有大光明遍照世界如是妙色昔所未有今見此瑞佛告尊者大迦葉言止止迦葉汝今云何作如是說莫如是問如此之事非是一切聲聞緣覺所能測量一切天人所迷沒處唯是諸佛如來所知尊者大迦葉白佛言世尊如來若說多所利益多人安樂爾時世尊即告尊者大迦葉言汝今諦聽善思念之我為汝說大迦葉言善哉世尊願樂欲聞佛言迦葉文殊師利童子今入普光離垢莊嚴三昧以三昧力放此光明遍照十方不可計數阿僧祇耶不可思議無量無邊恒河沙等諸佛世界普召十方不可計數阿僧祇耶不可思議無量無邊億那由他有頻婆羅百千菩薩皆悉集此娑婆世界彼諸菩薩今者皆悉頂禮我足右遶三匝上虛空中去地不遠一多羅樹坐蓮華座

爾時尊者摩訶迦葉白佛言世尊彼諸菩薩威神之力乃能如是雨華雨香雨末香等百千音樂皆出妙聲佛言如是如是迦葉此諸

①猴-侯②宮③芬-分④迦-加⑤左-右⑥圓-員⑦重-種⑧頭-耳⑨捨-脩⑩忍-思⑪常-眾⑫淨-盡⑬秤-稱⑭稱-秤⑮舉-輿⑯秤-稱⑰太-大

菩薩威力如是。雨華雨香雨末香等。百千音樂皆出妙聲。大迦葉言。不爾世尊。何處有此菩薩可見。佛言。迦葉。彼乃非是聲聞緣覺之所能見。何以故。迦葉。何處大悲菩薩境界。何處大慈何處利益。何處修行布施持戒忍辱精進禪定智慧。菩薩境界非彼聲聞緣覺信行。迦葉當知。此諸菩薩一切皆入隱。一切身菩薩三昧。聲聞緣覺所不能見。唯如來見。如是迦葉。已住此地。菩薩能見。住地菩薩尚不能見。此善男子。唯依信行。何況聲聞緣覺能見。若能見者。無有是處。

爾時長老摩訶迦葉白佛言。世尊。菩薩修行成就幾法。行何善根。成何功德。而能得入隱。一切身菩薩三昧。佛言。迦葉。諸菩薩摩訶薩畢竟成就十種法。故則能得入隱。一切身菩薩三昧。何等為十。一者信行堅固。二者為滿大悲心。常不捨一切眾生。三者捨一切物。四者受持佛法。而不取著。五者不受聲聞緣覺智慧。六者一切所有皆悉能捨。乃至身命何況餘物。七者行不可數。有為諸行。而心不取。彼有為行。八者不可數量。施戒忍進禪慧。滿足波羅蜜行。而不分別。九者起如是心。一切眾生我悉安置於佛法中。令趣菩提。十者不取眾生。不取菩提。迦葉當知。諸菩薩摩訶薩畢竟成就如是十法。則便得入隱。一切身菩薩三昧。爾時長老摩訶迦葉白佛言。世尊。快說此語。世尊。乃能作如是說。世尊。聲聞緣覺不曾一心發如是意。一切眾生我皆令其得阿羅漢。尚不起心置諸眾生。羅漢法中。何況

佛法。佛言如是。如是迦葉。聲聞緣覺皆不能入隱。一切身菩薩三昧。此三昧名尚不能知。何況能得。云何能入。若能入者。無有是處。

爾時長老摩訶迦葉白佛言。世尊。我今欲見彼諸菩薩。何以故。如法正士難可見。故佛言。迦葉。汝覓文殊師利童子。則便得見。彼諸菩薩。彼起三昧。汝乃見之。復次迦葉。汝已獲得一切三昧。攝入三昧。覓彼菩薩摩訶薩等。為在何法專心修行。爾時長老摩訶迦葉。世尊。既聽以佛神力自神力故。即入二萬諸三昧門。入已復起。欲望得見彼諸菩薩。在於何法專心修行。而不能知。非彼菩薩若來若去。是故不知。或非住處。或何所依。或何所作。或何所說。一切不見。一切不知。

爾時長老摩訶迦葉白佛言。世尊。希有世尊。甚奇善逝。世尊。我入二萬諸三昧門。欲望得見彼諸菩薩。在於何法專心修行。而不能見。菩薩如是。尚不可見。何況如來。菩薩未得一切智處。已得如是三昧法門。菩薩摩訶薩未得一切智。猶尚如是。何況已得世尊。其誰智慧。若善男子。若善女人。若聞若見如此之事。而不發於阿耨多羅三藐三菩提心者。何人聞見而不發心。如是世尊。隱一切身菩薩三昧。威神之力。尚不可測。何況復有其餘三昧。佛言。如是如是。迦葉。一切聲聞緣覺之人。尚非境界。況餘眾生。

爾時長老舍利弗。作如是念。佛說我於聲聞弟子。智慧人中。最為第一。若我覓彼菩薩摩訶薩。在於何法專心修行。應能見知。爾時長

老舍利弗。作是念已。以佛神力自神力故。即入三萬諸三昧門。入已復起。欲望得見。彼諸菩薩。在於何法專心修行。而不能見。彼諸菩薩。乃至少相。

爾時長老須菩提。作如是念。我應能見。彼諸菩薩。在於何法專心修行。爾時長老須菩提。作是念已。以佛神力自神力故。即入四萬諸三昧門。入已復起。欲望得見。彼諸菩薩。在於何法專心修行。而不能見。非彼菩薩若來若去。是故不知。或非住處。或在住處。或經行處。非是臥處。非是坐處。一切不見。一切不知。爾時長老須菩提。禮二足尊。而作是言。世尊。如來說我阿蘭若行。最為第一。如是寂靜三昧法門。我已得之。如是世尊。此四天下。四洲世界。我已明了。如一鼓頭。第二世界。我已明了。如二鼓頭。世尊。譬如有人。生便捉杖。如須彌山。我入三昧。彼執杖人。即住我前。一劫打鼓。不曾暫住。更不異作。隨彼打鼓。如是我得爾許三昧。唯我究竟阿蘭若行。若經一劫。彼鼓音聲。不著耳識。何況能起。如是三昧。若彼鼓聲。能起三昧。無有是處。世尊。彼如是法。具足寂靜。我如是法。智慧具足。四萬三昧。入已復起。欲望得見。彼諸菩薩。乃至一人。而不能見。亦復不能。知其住處。如是世尊。菩薩摩訶薩。知如是法。寧為一一眾生利益。恒河沙劫。生大地獄。住地獄中。如是世尊。彼諸菩薩。而不捨離。彼如是法。不可思議。甚深智慧。如是世尊。若我漏心未解脫者。於未來際。常在生死。更不捨離。如是大乘。爾時世尊讚歎尊者須

菩提言善哉善哉汝須菩提以信心故作如是說汝此受陰若不涅槃必得授記汝之善根作恒河沙轉輪王已然後必得阿耨多羅三藐三菩提覺

又須菩提三千大千世界眾生寧為多不須菩提言甚多世尊甚多善逝佛言如是須菩提彼諸眾生皆得智慧如須菩提如舍利弗諸大聲聞之所知見皆共和合乃至一劫若百千劫覓彼菩薩望得見者無力能見何以故非須菩提聲聞緣覺所知境界彼諸菩薩摩訶薩行一切聲聞緣覺不行說此法時會中八萬四千人一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時文殊師利童子作是思惟在他處住無量菩薩億那由他百千之眾我今普召令集此處爾時文殊師利童子既思惟已即時如法現神通行現神通已化作八萬四千蓮華億那由他百千眷屬大如車輪金葉銀莖勝藏羅網毘琉璃鬚彼蓮華中有化菩薩於華臺上結加趺坐金色之身具三十二大人之相具足功德具足妙色具足眾好具足光明時彼蓮華至四王天三十三天夜摩兜率如是化樂他化自在此化蓮華如是遍到一切處去若干處處召此三千大千世界百億須彌四天王天乃至遍召色究竟天彼化蓮華遍至一切欲界天子色界天子若干宮殿出聲普召一切皆聞彼菩薩身遍至三千大千世界說偈召曰 慧日大世尊時乃出世間 佛如優曇華 如是甚難值 雄猛釋師子 出現此世間 依法正說

盡一切苦惱 雖久食天味 恣心五欲樂 復隨惡行去 而於何處受 若干欲受食 而復更增長 有為行眾生 三界悉無樂 已得第一難 所謂佛出難 愚癡著我慢 不知非盡苦 汝等宜速去 見佛聞勝法 莫於佛滅後 心悔何所及 錯入魔土網 大怖畏之處 長夜癡著樂 何時得解脫 唯有聞正法 能生眾生福 速到三十二 大人相佛所 佛能救眾生 餘不可歸依 佛是世間主 大慈不思議 修行不可數 不可思議劫 集無上智慧 成佛釋師子 開示第一法 深寂難可見 何處無眾生 非命非丈夫 一切時常捨 永斷無有餘 除捨一切相 為眾生說法 何處開實際 世間無心行 以彼空無相 亦無願不作 無染無相貌 不生亦不出 不來亦不去 演說法明了 不生亦不盡 無少物可憶 無相貌可見 無思憶念說 無少眾生出 說法如響聲 無響聲可取 人尊解字相 如是而說法 若何處不遍 不得風水火 地不是分別 智慧眼所說 色受想行識 如是等皆空 雖說五陰法 無物可聚積 眼耳鼻舌身 如意自相空 雖復說彼空 而空不可得 色聲香味觸 皆是意所樂 虛妄起此法 無自根本空 如是諸眾生 解佛所說法 欲得脫苦處 應到醫師所 彼化菩薩周遍三千大千世界說此偈時 九十六億欲界諸天色界天子遠塵離垢得法

眼淨十千天子是菩薩乘修行之人一切皆得無生法忍時彼菩薩所召天子不可數量阿僧祇耶百千之眾一剎那頃一羅婆頃摩睺多頃可往世尊釋迦牟尼如來應正遍知往到佛所頭面禮足右遶三匝住在一面以天華香優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華芬陀利華曼陀羅華摩訶曼陀羅華末香塗香用散如來大身諸天上虛空中歌咏讚歎彼時多有若干天人皆悉來至此四天下遍滿世界無有空地如擲杖處所有地處皆悉遍滿爾時大身勝妙天子此四天下世界之中雨華遍滿積過於膝 爾時善住意天子善寂天子慚愧持天子九十六億諸天子俱樂行一切菩薩之道皆共往詣文殊師利童子住處既往到已在於文殊師利童子住處寺外右遶七匝雨天曼陀羅華如雨而下所雨之華遍覆虛空高十由旬成大華網臺形如浮圖有大光明遍照三千大千世界皆悉大明雨天曼陀羅華於文殊師利童子寺所爾時文殊師利童子如法思惟於此三千大千世界上虛空中華網遍覆華網光明遍照三千大千世界皆悉大明爾時文殊師利童子從自寺出隨心所樂有妙寶座即坐其上 爾時善住意天子頭面敬禮文殊師利童子足下餘諸天子一切悉禮文殊師利童子足已爾時文殊師利童子如是思惟何等能與我相隨於世尊前問答論義或說何等不思議句難解句無處所句不戲論句無戲

①加-跡 ②王-天-天王 ③復-有 ④受-愛 ⑤網-羅 ⑥劫-刀 ⑦出-滅 ⑧憶-億 ⑨聚-積 ⑩可往-何處 ⑪芬-分 ⑫用-周 ⑬咏-詠 ⑭拄-杖 ⑮義-議 ⑯無-無 ⑰句-無

論句不可說句甚深句實句無障礙句不破壞句空句無相句無願句真如說句實際句法界句無相似句不取句不捨句佛句法句僧句得智慧滿足句三界平等句一切法無所得句一切法不生說句師子句健句無句句如是說已當有何等堪受法器能聽受者爾時文殊師利童子如是思惟善住意天子已曾供養過去諸佛辯才無礙彼則堪能與我相隨於世尊前問答論議爾時文殊師利童子如是念已語善住意天子善住意天子汝得深忍無礙辯才可世尊前與我相隨問答論議於是善住意天子語文殊師利童子言文殊師利如是我說若彼於我不聽不讀不受不持不思不念不取不捨不覺不知不聞我說不為他說何以故佛道無字無心覺寤唯說名耳如此名者不可修行文殊師利今此地處所說法語此諸天子於仁者邊作意欲聽仁為說不文殊師利答言天子若有念言我聽法者我不為說欲得不取我不為說何以故有我可取可得言聽如是取眾生取命取丈夫如是取者可得言聽若使天子有我慢心取我所若如是者彼說我聽如是取著而說法者有二障礙何者為三一者得我二者得眾生三者得法天子當知若非我慢非我所如是聽法有二圓淨心不分別無所悵望無所憶念彼何者法是三圓淨謂不得我心不分別無所悵望無所憶念不得法器心不分別無所悵望無所憶念無所得法心不分別無所悵望無所憶念天

子當知若如是聽彼平等聽非不平等時善住意天子讚言善哉善哉文殊師利云何名為不退轉耶惟願說之文殊師利言止止天子汝莫分別若使菩薩有退轉者菩提正覺非得菩提天子問言文殊師利何處退轉文殊師利答言天子貪欲退轉瞋恚退轉愚癡退轉有愛退轉無明退轉乃至十二有支退轉因退轉見道退轉名退轉色退轉欲界退轉色界退轉無色界退轉聲聞行退轉緣覺行退轉分別退轉取著退轉體退轉取體退轉斷退轉常退轉取退轉捨退轉我想退轉眾生想退轉命想退轉丈夫想退轉意思退轉障礙退轉顛倒退轉自身退轉自身見退轉自身根本六十二見退轉五蓋退轉五取陰退轉一切內外入退轉界退轉佛想退轉法想退轉僧想退轉我成佛我說法我度眾生我破魔王我得智慧有彼想退轉不分別十力不分別十八不共佛法不分別根無畏不分別想不分別佛世界莊嚴不分別聲聞功德一切分別退轉如是天子若菩薩此處退轉彼不退轉時善住意天子問言何處不退轉文殊師利答言天子佛智慧不退轉空不退轉無相不退轉無願不退轉真如不退轉法界不退轉實際不退轉平等不退轉天子言若文殊師利作如是說若菩薩此法分別不分別無分別不分別退轉以是義故得言退轉曰彼有何法而言退轉曰有無非有非無何法退轉何處退轉文殊師利言若不實取若不正取

若不如取彼則不取不捨無相可作以是義故得言退轉彼法退轉不可說有不可說無何以故若有若無而退轉者彼則有過何以故若有法退轉則墮常邊若無法退轉則墮斷邊如來說法非斷非常不斷不常是佛所說天子若彼真如前不實想不如實知則不斷不常如是天子菩薩退轉說此法時十千天子一切皆得無生法忍爾時善住意天子語文殊師利童子言文殊師利今共仁者到如來所見於如來見如來已禮拜讚歎供養恭敬如法問難文殊師利答言天子汝莫分別取如來行天子問言文殊師利如來何處文殊師利答言天子即此前頭有如來住天子問言若有如來我何不見文殊師利答言天子若汝一切見則見彼如來天子問言文殊師利仁者云何作如是說即此前頭有如來住文殊師利問言天子於意云何今於汝前有何物耶天子答言有虛空界文殊師利言如是如來者即是虛空界何以故以虛空界於一切法悉平等故如是虛空即是如來如是如來即是虛空虛空如來不二不異如是天子欲見如來當如是觀如實際知非有少物可分別取聖善住意天子所問經卷上

聖善住意天子所問經卷中

元魏三藏毘目智仙共般若流支譯

爾時文殊師利童子隨心化作三十二殿四

①議-義 ②可-於 ③寤唯-悟惟 ④仁-人 ⑤悵-希 ⑥惟-唯 ⑦支-分 ⑧想-相 ⑨此下聖本有光明皇后願文

角四柱縱廣正等種種嚴飾甚可愛樂於彼殿中有化床座以天寶物而覆其上。一床座有化菩薩具三十二大人之相爾時文殊師利童子以威神力令此蓮華遍行三千大千世界往如來所圍遶世尊及比丘僧滿三匝已住虛空中光明遍滿世尊眾會四方圍遶爾時蓮華臺中菩薩并化殿上諸化菩薩彼諸菩薩同聲以偈讚如來曰

於恒河沙等 不思議佛所 供養多億佛 熾然勤精進 如是久修行 第一菩薩行 彼甚可喜慶 一切人之上 光明色勝妙 三界最第一 離相牟尼尊 說法令人聽 何處無有人 無命無丈夫 世尊如是知 一切人之主 行布施持戒 是第一律師 忍辱勤精進 如禪定思量 具足深般若 三界不著尊 善知彼岸道 是故我歸依 若憶念知有 世間人之主 法主之世尊 天人來供養 於甚深空法 究竟無有餘 當知如是人 世界之尊主 過去諸如來 有方處人主 常說人空法 無物本無相 此處無眾生 若生若死滅 不來亦不去 一切法相空 化人空中眠 非是真實見 是法善逝說 如化亦如夢 恒沙世界寶 有施與何人 此福感有為 空忍勝於是 劫際如恒沙 供養人中尊 奉香華飲食 為得佛菩提 若聞如是法 無人命丈夫 得彼忍光明 供養如來上 多劫行布施 飲食象馬等 彼非解脫因 以有人想故 彼寂靜人上 令多眾解脫 空性本光明

知解脫莊嚴 佛出世難值 聞法生信難 生世為人難 善哉入佛法 已離於八難 復得於難得 得信善逝法 善思惟得見 常專心聽法 莫如聲取義 恒宿阿蘭若 必得人中雄 近善友法器 遠離惡知識 等心於眾生 莫欺於菩薩 持戒樂多聞 糞掃衣乞食 近樹下精進 隨得食而食 有為皆無常 一相如陽炎 一際知真諦 速得菩提覺 五陰如幻化 內外入空聚 常說如是法 彼處無造作 貪瞋本空無 癡慢分別起 非已今當有 如是知得佛 說此偈時於眾會中二萬二千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心五百比丘不受諸法漏盡心得解脫三百比丘尼遠塵離垢得法眼淨七千優婆塞優婆夷二萬七千天子得離垢法眼三百菩薩得無生法忍於此三千大千世界六種震動動遍動等遍動震遍震等遍震爾時長老舍利弗白佛言世尊是誰威力令此三千大千世界六種震動此蓮花中殿中菩薩善說如是甚深之法放大光明遍照此會如是無量多億天子皆悉來集如是無量多億菩薩皆悉來集佛言舍利弗此是文殊師利童子威神力故得見如是妙色莊嚴何以故舍利弗文殊師利童子與善住意天子今日相隨請問如來破壞魔軍三昧法門如法問難不可思議甚深佛法尊者舍利弗言不爾世尊文殊師利童子未來此會我不曾見佛言舍利弗汝善諦觀如是文殊師利童子今在此處與一切魔一切魔眾

一切魔官作大衰變極大莊嚴來至我所爾時文殊師利童子入壞魔軍三昧法門文殊師利入壞魔軍三昧門時若干三千大千世界百億魔宮毀變欲壞陳朽闇冥無有威光一切魔身皆悉衰變極成老弊各自知見拄杖而去魔之眷屬亦復如是見已宮殿毀變欲壞陳朽闇冥無有威光爾時眾魔皆生怖畏驚恐毛豎心生疑慮作如是念以何因緣我此宮殿毀變欲壞如是陳朽如是闇冥無有威光莫令我身退失此處時彼眾魔生如是心未久之間爾時文殊師利童子即復化作百億天子在於魔前彼化天子語魔波旬作如是言汝莫怖畏非汝有惡非汝有衰非汝欲退今有童子菩薩摩訶薩名文殊師利得不退轉彼今住在破壞魔軍三昧法門是彼菩薩威力所作彼化天子說如是語時魔既聞文殊師利童子名已轉更恐怖一切魔宮皆悉戰動時魔波旬語化天子作如是言願君救我願君救我時化天子語魔波旬作如是言勿怖勿怖汝今往詣釋迦牟尼如來佛所如來大悲於怖畏者能施無畏彼化天子如是說已即於其處忽然不現時魔波旬一切眷屬於一念頃一羅波頃摩多頃百億波旬無量眷屬如老極老拄杖而去何處如來應正遍知往到佛所一切同聲而白佛言救我世尊救我世尊救我善逝救我善逝惟願世尊救我救我惟願善逝救我救我我本妙色今者如是衰變不好世尊我寧聞說億百千佛如來名號而不用聞文殊

①薩提提 ②勲勤 ③主王 ④人彼 ⑤有布 ⑥想相 ⑦知如 ⑧言告 ⑨諦聽 ⑩官宮 ⑪波婆 ⑫限侯 ⑬世 ⑭者世 ⑮者好

師利童子一名。何以故。以我聞此文殊師利童子名字生大怖畏。驚恐。危故。畏退失。故我今如是。恐畏退失。爾時世尊語。魔波旬作如是言。汝今云何。如是說耶。億百千佛。如來名號。不作一切眾生利益。不曾已作。今亦不作。當亦不作。如是文殊師利童子。常作一切眾生利益。已作。今作。當作。利益眾生。熟已。令得解脫。汝今雖聞。億百千佛。如來名號。不生苦惱。不生怖畏。云何而言。文殊師利一童子名。我不用聞。爾時魔波旬白佛言。世尊。我甚恥愧。如是身老。我甚怖畏。世尊。我憶本身。我憶本色。願還如本。少身少色。佛言。波旬。且住。且住。且待須臾。文殊師利童子。菩薩當來至此。汝此色者。非是眞色。宜可除捨。

爾時文殊師利童子起彼三昧。無量百千諸天導從。無量百千諸大菩薩。諸龍夜叉。乾闥婆。阿修羅。伽樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。百千音樂。皆出妙聲。優鉢羅花。鉢頭摩花。拘物頭花。芬陀利花。如雨而下。極大莊嚴。娛樂戲樂。來至佛所。頭面禮足。右遶三匝。却住一面。爾時世尊告彼童子。文殊師利。作如是言。文殊師利。汝入破壞一切魔軍三昧門耶。文殊師利。答如來言。入已。世尊。爾時世尊問童子。言。文殊師利。於何佛所得是三昧。聞此三昧。其已久如。文殊師利童子答言。世尊。未發菩提心時。我從彼佛得聞。如是三昧法門。我此三昧。如是成已。世尊問言。文殊師利。彼佛如來名字。何等說是三昧。汝從彼佛得聞。如是三昧法門。文殊師利答言。世尊。乃往過去

無量無邊不可思議阿僧祇耶阿僧祇劫。有佛出世。號曼陀羅婆花香。如來應正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。彼說如是三昧法門。我從彼佛得聞。如是破壞魔軍三昧法門。世尊問言。文殊師利。此三昧門。云何而得。文殊師利答言。世尊。有二十法。若菩薩摩訶薩。畢竟成就。彼二十法。得此三昧。能壞魔軍。何等二十。世尊所謂。菩薩破壞貪欲。破壞貪心。破壞瞋。患。破壞瞋心。破壞愚癡。破壞癡心。破壞嫉。妬。破壞嫉心。破壞憍慢。破壞慢心。破壞垢。惡。破壞垢。惡。破壞熱惱。破壞熱心。破壞想念。破壞想心。破壞見著。破壞見心。破壞分別。破壞分別心。破壞取著。破壞取心。破壞執著。破壞執心。破壞取相。破壞相心。破壞有法。破壞有心。破壞常法。破壞常心。破壞斷法。破壞斷心。破壞陰法。破壞陰心。破壞界法。破壞界心。破壞入法。破壞入心。破壞三界。破壞三界心。如是二十菩薩。若能畢竟成就。此二十法。得此三昧。復次世尊。有四種法。若菩薩摩訶薩。畢竟成就。彼四種法。得此三昧。何等為四。一者清淨心。二者不諂曲心。三者深心。四者一切施與。如是四法。菩薩若能畢竟成就。此四種法。得此三昧。復有四法。若菩薩摩訶薩。畢竟成就。彼四種法。得此三昧。何等為四。一者不違於信。二者畢竟實語。三者隨順想行。四者不取一切法。是為四法。復有四法。若菩薩摩訶薩。畢竟成就。彼四種法。得此三昧。何等為四。一者親近善知識。二者正念思惟。三者如法修

行。四者不與惡人相隨。是為四法。復有四法。若菩薩摩訶薩。畢竟成就。彼四種法。得此三昧。何等為四。謂不戒。戒。不穿漏戒。不依止戒。不濁戒。等。是為四法。復有四法。若菩薩摩訶薩。畢竟成就。彼四種法。得此三昧。何等為四。一者捨聲聞心。二者不受辟支佛心。三者堪忍住持。四者不捨眾生。是為四法。復有四法。若菩薩摩訶薩。畢竟成就。彼四種法。得此三昧。何等為四。一者修習空法。不取丈夫。二者修習無相。不取於相。三者修習無願。不取願心。四者心不貪著。一切能捨。是為四法。世尊。菩薩摩訶薩。畢竟成就。如是法門。是故得此破壞魔軍三昧法門。如是世尊。彼曼陀羅婆。華香。如來說此三昧門。我從彼佛得聞。如是三昧門。已復有如來號。一切珠寶。蔽日月光。如來應正遍知。我於彼佛。聞此三昧。具足成就。彼佛說此三昧門時。彼眾會中。十千菩薩。皆得成就。此三昧門。

爾時長老舍利弗。白佛言。世尊。希有世尊。今此童子。文殊師利。乃能善得此三昧門。既成就此三昧門。已。令魔波旬。得此衰變。爾時世尊。即告尊者舍利弗。言。於意云何。汝舍利弗。見此三千大千世界。魔波旬。如是變者。勿作是見。何以故。舍利弗。如是十方。恒河沙等。諸佛世界。彼魔波旬。一切皆悉。如是衰變。悉是文殊師利童子。威力所作。爾時世尊。如是說已。復告文殊師利童子。作如是言。文殊師利。止。汝神力。所入三昧。令魔波旬。還復前色。如本具足。爾時文殊師利童子。即止神力。時

①危-跳②憂③優-憂④芬-分⑤(此)⑥壞-懷妬嫉破壞妬心破壞⑦垢-垢⑧垢惡-垢惡⑨依-所⑩波旬-波旬輩⑪波卑旬

魔波旬一切前色，皆悉還復如本具足。

爾時文殊師利童子問魔波旬作如是言：魔波旬，何處波旬眼，何處眼想，何處眼著，何處眼相，何處眼攀緣，何處眼障礙，何處眼憶念，何處眼我，何處眼依止，何處眼喜樂，何處眼戲論，何處眼我所，何處眼護，何處眼修，何處眼取，何處眼捨，何處眼分別，何處眼思量，何處眼決定，何處眼滅，何處眼生，何處眼執，何處眼來，如是等法是汝境界，魔業妨礙，如是至意應如是知，色乃至法應如是知，何處波旬，非眼，非眼想，非眼著，非眼相，非眼攀緣，非眼障礙，非眼憶念，非眼我，非眼依止，非眼喜樂，非眼戲論，非眼我所，非眼護，非眼修，非眼取，非眼捨，非眼分別，非眼思量，非眼決定，非眼滅，非眼生，非眼執，非眼來，如是等法非汝境界，汝於其中無主無力，無自在非自在，如是至意應如是知，色乃至法應如是知，爾時文殊師利童子如法說，彼魔眾中十千魔眾發阿耨多羅三藐三菩提心，魔之眷屬八萬四千遠塵離垢得法眼淨。

爾時長老摩訶迦葉白佛言：世尊，我欲得見文殊師利童子，并彼菩薩摩訶薩，何以故？世尊，如是善人難可得見，爾時世尊語文殊師利童子言：文殊師利，汝現十方諸來菩薩摩訶薩身，此會大眾渴仰欲見，爾時文殊師利童子語諸菩薩，名法菩薩，希有日光菩薩，魔杖菩薩，妙音菩薩，定惡菩薩，寂治菩薩，勝治菩薩，法王吼菩薩，語如是等無量菩薩摩訶薩言，各各現汝童子本身，如汝各各自佛

世界諸菩薩身，文殊師利如是說已，爾時彼諸菩薩等起彼三昧，起三昧已，各示本身一切皆見，彼大眾中有菩薩身等須彌山，有菩薩身八萬由旬，有菩薩身百千由旬，有菩薩身九十、八十、七十、六十、五十、四十三、二十、十、十千由旬，復有菩薩摩訶薩身一千由旬，有菩薩身五百由旬，有菩薩身一百由旬，有菩薩身五十由旬，四十由旬，三十由旬，二十由旬，十由旬者，有五由旬，至一由旬，復有菩薩摩訶薩身，如此娑婆世界眾生二肘半身，自有菩薩示如是身，當爾之時，此處三千大千世界無有空地，如擲杖處，一切悉遍。勝菩薩摩訶薩集，彼諸菩薩摩訶薩等放大光明，遍照十方億千諸佛如來世界。

爾時文殊師利童子從座而起，整服左肩右膝著地，攝身圓坐，向佛合掌，白言：世尊，我問如來應正遍知，一面方處，如是世尊，我於今者欲少問難，願為解說，佛言：文殊師利，如來應正遍知，恣汝所問，文殊師利，隨意問難，我能解說，令汝心喜，爾時文殊師利童子一切眾會至心靜聽，文殊師利言：世尊，所言菩薩摩訶薩者，為何謂耶？以何義故得言菩薩摩訶薩乎？佛告文殊師利童子，作如是言：文殊師利，所言菩薩摩訶薩者，一切法覺，得言菩薩摩訶薩也，文殊師利，一切法者，言語所說，彼菩薩覺，文殊師利，如此菩薩眼覺，耳覺，鼻覺，舌覺，身覺，意覺，文殊師利，如此菩薩何者眼覺，何者耳覺，何者鼻覺，何者舌覺，何者身覺，何者意覺，文殊師利，如此菩薩眼本，性空覺，非有我覺，分別耳鼻舌

身意等本性空覺，非有我覺，分別色聲香味觸法，本性空覺，非有我覺，復次文殊師利，所言菩薩摩訶薩者，五取陰覺，何等法覺，所謂空覺，無相覺，無願覺，無染覺，寂靜覺，遠離覺，無物覺，無體覺，不動覺，不生覺，不來覺，不去覺，無有覺，無主覺，無記覺，無知覺，無見覺，無人知覺，無戲論覺，無我覺，分別起覺，無分別起覺，因緣生覺，如幻覺，如夢覺，如焰覺，如響覺，如芭蕉堅覺，不久堅覺，無物空覺。

復次文殊師利，所言菩薩摩訶薩者，貪瞋癡覺，云何而覺，從分別起，貪瞋癡覺，彼分別空，非有無體，非戲論，非記覺，復次文殊師利，所言菩薩摩訶薩者，謂欲界覺，色界無色界覺，云何而覺，無我行名空遠離覺。

復次文殊師利，所言菩薩摩訶薩者，眾生行覺，云何而覺，謂此眾生欲行瞋行，癡行，平等行，故善知行覺，彼覺覺已，如法說，令彼眾生如如解脫。

復次文殊師利，所言菩薩摩訶薩者，一切眾生覺，云何而覺，一切眾生，唯空有名，不離彼名，更有眾生，一切眾生，即一眾生，彼眾生者，非是眾生，若如是知，不分別者，得言菩薩摩訶薩也，菩薩何等一切法覺，彼覺菩提得言菩薩覺，眼耳空，心不分別，我如是覺，得言菩薩，智慧覺，身覺，意本空，覺已而說，得言菩薩，覺色，聲香味，觸意樂，一切皆空，得言菩薩，覺色，想受行，本性空，覺識如幻，得言菩薩，五陰如夢，一相無相，不取我覺，得言菩薩，內

①杖：伏②彼+（彼）③勝+（勝）④問：聞⑤（性）⑥響：響⑦色界+（覺）⑧唯：惟⑨觸+（法）⑩想受：受想

法不生不戲論。覺有為名說。彼名無物。覺貪欲。悲分別心生。彼不分別。常空無物。癡分別生。分別因生。因見而生。不得彼見。覺三界空。一切無主。非少物行。得言菩薩。未過欲界。分別中起色無色界。一切無主。少行。眾生點慧。皆覺。如是欲行。瞋行。癡行。一切眾生。即一眾生。彼眾生無覺法。無念。一切法生。顛倒心。覺不實相。一切智慧於中生善。乃無一聲。可憶可樂。無障礙。相隨行而行。菩薩如是得言。菩薩。捨自身肉。無所依止。次第覺。知得言。菩薩。得彼岸戒。無念。佛戒。若物不生。則不和合。普慈眾生。眾生不取。覺已利益。故說大慈。住精進處。思有為行。覺世間空。是菩提上禪。有依止。非點慧禪。無處攀緣。是點慧禪。修般若。若刀割煩惱。見觀察。法性非壞。非割。爾時文殊師利童子。白佛言。世尊。菩薩初發菩提心者。云何說言。初發心耶。以何義。故名初發心。佛言。文殊師利。何等菩薩。正觀三界。一切想生。如是得言。初發心者。文殊師利言。世尊。如我解佛所說。義者。貪生。瞋生。愚癡心。生得言。菩薩。初發心者。善住意。天子語。文殊師利童子。言。文殊師利。若使菩薩。初發心時。有貪欲。悲愚癡生者。毛道。凡夫。皆有初心。應名菩薩。何以故。以取貪。悲。愚癡生。故。文殊師利言。不爾。天子。毛道。凡夫。貪欲。悲。愚癡。無力能生。何以故。天子。諸佛。如來。緣覺。聲聞。不退。菩薩。貪。悲。癡。生。天子。問言。文殊師利。以何意。故如是說。耶。如是眾會。不解。仁者。如是言語。皆生疑心。云何。云何。文殊師利。問言。天子。於意。云何。於

虛空中。鳥行動去。彼鳥跡相。得言。有行。不得言。行。天子言。行。文殊師利言。如是。天子。如說。彼相。如是。言語。我如是說。諸佛。如來。緣覺。聲聞。不退。菩薩。貪。悲。癡。生。天子。當知。隨於何處。無依止。生。無處。可取。彼如是。生。於何處。所無。差別。生。天子。於何處。所無。所依止。無處。可取。無差別。生。不平等。生。無跡。無句。不得言。跡。不得言。句。如是。言生。不分別。句。如是。言生。不他。生。句。如是。言生。無物。體。句。如是。言生。無物。說。句。如是。言生。以不來。句。如是。言生。以不。去。句。如是。言生。以不生。句。如是。言生。以微塵。句。如是。言生。以無記。句。如是。言生。以微塵。句。如是。言生。無憶念。句。如是。言生。無物。行。句。如是。言生。不可說。句。如是。言生。不破壞。句。如是。言生。以無字。句。如是。言生。以不執。句。如是。言生。無阿梨。耶。句。如是。言生。以不取。句。如是。言生。以不上。句。如是。言生。天子。當知。初心。菩薩。發菩提心。於如是。法。不憶念。不觀察。不思量。不起。不見。不聞。不知。不取。不捨。不生。不滅。如是。天子。菩薩。摩訶薩。依止。何等。此法。界。此平等。此實際。此方便。貪生。瞋生。愚癡。心。生。眼。依止。生。如是。乃至。意。依止。生。色。無處。取。生。如是。至識。無處。取。生。名。生。色。生。因。生。一切。見。行。生。無明。生。有愛。生。乃至。十二。分。因緣。流。轉。生。五欲。功德。生。三界。處。生。我。我。所。生。自。身。生。自。身。見。生。自。身。根。本。六。十二。見。生。佛。想。法。想。僧。想。生。我。想。他。想。生。地。想。水。想。火。想。風。想。空。想。識。想。生。四。顛。倒。生。五。蓋。生。四。識。住。八。邪。九。惱。十。不。善。業。道。生。天子。當知。如是。乃至。一切。分

別。一切。不分別。一切。分別。不分別。一切。相。一切。戲論。一切。求。一切。取著。一切。喜樂。一切。想。一切。憶念。一切。障礙。菩薩。皆生。天子。如是。法門。如是。應知。天子。若於。此法。不取。無喜樂。無處。取法。如是。言生。爾時。世尊。讚歎。文殊師利。童子。作如是。言。善哉。善哉。文殊師利。如是。菩薩。何處。初發。菩提。之心。文殊師利。汝已。供養。恒河。沙等。諸佛。世尊。能如是。說。爾時。尊者。舍利。弗。白佛。言。世尊。如是。世尊。如此。文殊師利。童子。已說。菩薩。初發。菩提。心。與得。無生。法。忍。此。二心。生。平等。無異。佛言。如是。舍利。弗。如。汝。所說。舍利。弗。燃燈。如來。授我。記。言。汝。於。來世。阿僧。祇劫。當得。作佛。號。釋迦。牟尼。如來。應正。遍知。舍利。弗。我於。爾時。不捨。此心。得。無生。法。忍。如是。舍利。弗。此。初發。心。菩薩。如。文殊師利。童子。所說。爾時。文殊師利。童子。白佛。言。世尊。如我。解佛。所說。義者。一切。菩薩。皆。初發。心。何以。故。如。世尊。說。一切。心。生。皆。是不。生。若。不。生。者。則。彼。菩薩。初發。心。生。如是。言。生。說。此。法。時。二。萬。三。千。菩薩。得。無生。法。忍。五。千。比丘。不。受。諸法。漏。盡。心。得。解脫。六十。億。天子。遠。塵。離。垢。於。諸法。中。得。法。眼。淨。爾時。長老。摩訶。迦葉。白佛。言。世尊。文殊師利。童子。能。作。難。作。文殊師利。童子。說法。如是。能。作。眾。生。利益。文殊師利。言。長老。大迦葉。此。乃。非。我。能。作。難。作。一切。諸法。皆。悉。不。作。無。有。已。作。無。有。今。作。無。有。當。作。長老。大迦葉。我。亦。如。是。非。有。法。作。亦。非。有。作。亦。非。不。作。非。有。眾。生。非。縛。非。解。何以。故。無。物。可。取。乃是。正法。若。大

①以何-何以以 ②不得言-得言不 ③(句如是言) ④(地想) ⑤(生)+水 ⑥(生)+火 ⑦想-相 ⑧此同寶積104卷548頁下12行:彼鳥足跡在虛空中,有發行乎?無發行也?善住意言:非無發行,可參考彼經文

迦葉作如是說。能作難作。汝莫說我能作難作。非我難作。非如來作。非阿羅漢。非辟支佛。長老。大迦葉。正說何人能作難作。毛道。凡夫。是正說。說何以故。長老。大迦葉。若一切佛。皆不已。得今得當得。若一切聲聞。一切緣覺。皆不已。得今得當得。毛道。凡夫。一切皆得。大迦葉言。文殊師利。一切諸佛。不得何法。文殊師利言。長老。大迦葉。一切諸佛。皆不得我。不得眾生。不得壽命。不得丈夫。亦不得斷。亦不得常。亦不得陰。亦不得界。亦不得入。亦不得心。亦不得色。不得欲界。不得色界。不得無色界。不得分別。不得無分別。不得因生。不得顛倒。不得貪瞋癡。不得此世。不得彼世。亦不得我。不得我所。乃至不得一切諸法。長老。大迦葉。●此一切法。悉皆不得不失。不脫。不取。不捨。不近。不遠。如是。法門。摩訶迦葉。應如是知。若一切佛。悉皆不得。毛道。凡夫。一切皆得。如是。難作。若非佛。作非聲聞。作非緣覺。作則是毛道。凡夫人。作。大迦葉言。云何作耶。文殊師利言。斷作。常作。阿梨耶作。憶念欲作。不作。取捨。戲論。分別。隨順。舉下。長老。大迦葉。諸佛。世尊。不作此法。皆不已。作今作。當作。彼凡夫。作如是難作。

爾時。文殊師利。童子。白佛言。世尊。言無生忍。無生忍。者。云何。而說。無生忍。耶。世尊。以何義。故言。無生忍。何法中。忍得。言法忍。菩薩。何法得。無生。法忍。佛言。文殊師利。實無有人。生中。法中。得無生忍。實無得忍。言得忍。者。唯。有言語。何以故。實無所得。彼忍法。故。不得法。

忍。得無所得。不得不失。如是。得言。得無生忍。文殊師利。無生法。忍。者。不生。一切法。忍。不來。一切法。忍。不去。一切法。忍。無生。一切法。忍。不取。一切法。忍。不捨。一切法。忍。無物。一切法。忍。無體實。一切法。忍。無等。一切法。忍。無等等。一切法。忍。無相似。一切法。忍。塵虛空。相似。一切法。忍。不壞。一切法。忍。不斷。一切法。忍。無煩惱。染。一切法。忍。無淨。一切法。忍。空。無相。無願。一切法。忍。離貪。恚。癡。一切法。忍。真。如。法。界。實。際。安。置。一切法。忍。不分別。無分別。無憶念。無戲論。無思量。不作。無力。羸劣。後時。無物。空。迭互。無空。太虛空。如幻。如化。如響。如影。如焰。如芭蕉。堅。如水泡。沫。一切法。忍。此法。忍。者。非法。非非法。唯有名說。如是。名者。無處。無取。本性。自離。如是。言。忍。心。信。解。入。不憶。不疑。不驚。不怖。不畏。身。觸。正。受。行。而。不得。身。文殊師利。此法。如是。得言。菩薩。無生法。忍。又。亦。不。行。一切法。相。文殊師利。童子。言。世尊。所言。忍。者。云何。言。忍。若。不。為。彼。境界。所。傷。彼。得。言。忍。爾時。善住意。天子。問。文殊師利。童子。言。文殊師利。傷。何。等。法。文殊師利。答。言。天子。所謂。傷。眼。何法。傷。眼。所謂。法。者。愛。不。愛。色。如是。耳。聲。鼻。香。舌。味。身。觸。意。法。如是。天子。愛。不。愛。法。傷。意。亦。爾。天子。若。菩薩。眼。見。色。不。取。相。不。取。好。不。分別。無。分別。不。隨。順。不。分別。相。知。本性。空。不。念。不。傷。色。乃至。法。應。如是。知。天子。若。六。入。不。著。不。傷。若。不。傷。不。著。彼。得。言。忍。菩薩。如。是。得。無。生。法。忍。不。分別。法。若。生。不。生。無。漏。不。漏。不。分別。法。若。好。若。惡。有。為。無。為。若。不。分別。

如是。得言。無生法。忍。說。此。法。時。六。萬。二。千。人。發。阿。耨。多。羅。三。藐。三。菩。提。心。萬。二。千。菩。薩。得。無。生。法。忍。爾時。善住意。天子。問。文殊師利。童子。言。文殊師利。地。地。轉。行。地。地。轉。行。者。云何。菩薩。地。地。轉。行。文殊師利。問。言。天子。若。地。地。轉。行。彼。何。人。行。天子。答。言。文殊師利。菩薩。不。見。地。地。轉。行。乃至。不。見。十。地。轉。行。文殊師利。言。不。爾。天子。佛。說。諸。法。皆。如。幻。化。汝。為。信。不。天子。答。言。文殊師利。我。信。是。說。文殊師利。問。言。天子。何等。幻。人。地。地。轉。行。如是。乃至。十。地。轉。行。天子。答。言。文殊師利。化。人。不。有。地。地。轉。行。乃至。不。有。十。地。轉。行。文殊師利。言。如是。天子。若。幻。化。人。有。轉。行。者。彼。我。轉。行。何以。故。如。佛。所。說。一切。諸。法。皆。如。幻。故。是。故。天子。如。是。我。說。地。轉。行。者。不。轉。行。說。非。是。轉。行。何以。故。以。一切。法。不。轉。行。故。非。謂。法。中。法。法。轉。行。非。色。受。轉。行。非。受。色。轉。行。非。想。行。轉。行。非。行。想。轉。行。非。識。色。轉。行。非。色。識。轉。行。如是。乃至。一。切。諸。法。皆。亦。如是。皆。四。種。說。非。眼。耳。轉。行。非。耳。眼。轉。行。非。鼻。舌。轉。行。非。舌。鼻。轉。行。非。身。意。轉。行。非。意。身。轉。行。此。一。切。法。各。各。自。行。自。分。境界。法。鈍。無。欲。無。心。意。行。不。思。不。念。乃至。無。有。計。校。籌。量。如。草。如。壁。如。幻。無。記。非。有。記。作。一。相。無。相。以。是。義。故。彼。非。轉。行。非。來。非。去。天子。當。知。若。菩薩。能。如是。知。如是。菩薩。無。法。轉。行。非。地。分別。非。地。轉。行。見。非。是。地。捨。非。是。退。轉。菩。提。轉。行。非。是。失。滅。何以。故。若。人。見。有。陰。界。入。體。非。彼。轉。行。非。是。失。滅。以。一。切。法。性。本。淨。故。

①非-此-國-宮 ②取-取-國-宮 ③云-言-國-宮 ④(法)-國-宮 ⑤主-生-國-宮 ⑥迭-遞-國-宮 ⑦法-忍-忍-法-國-宮 ⑧相-行-國-宮,打 ⑨不-無-國-宮 ⑩(地)-國-宮
 ⑪無心-心無-國-宮 ⑫此轉行即寶積104卷550頁上段28行:云何菩薩摩訶薩發起勝行。超越轉增入諸地也。可參閱

復次天子。菩薩如是地轉行者。譬如幻師。以幻力作十重宮殿。彼自作已。即自坐上。於意云何。如是彼人有坐處不。天子答言。無處坐也。文殊師利言。如是天子。菩薩十地見有轉行亦復如是。

爾時善住意天子問文殊師利童子言。文殊師利。若有人來依投仁者。欲求出家。而作是言。唯願度我。令得出家。文殊師利云。何為說云。何作法度。令出家。云何授戒。云何戒品。云何教誡。文殊師利答言。天子。若至我所求出家者。我為說言。汝善男子。今者實有出家人心。不汝若實有出家人心者。我當依法度汝出家。何以故。天子。若出家者。或著欲界。或著色界。或著無色界。或著世間五欲功德。九處中行。此善男子。如是取法。何者。九處。天子。若無少處著。彼人心無所得。若心無所得。彼人不求出家。若不求出家。彼人出家人心不生。若出家人心不生。彼人得言不生。若不生者。彼則苦盡。若苦盡者。彼畢竟盡。若畢竟盡。彼無所盡。若無所盡。彼則不盡。若不盡者。彼則是空。天子。彼善男子。我如是說。

復次天子。若至我所求出家者。我為說言。善男子。汝今莫生出家之心。何以故。彼心不可為他所生。勿保此心。復次天子。若至我所求出家者。我為說言。善男子。汝莫除髮。是善出家。若如是者。得言出家。天子問言。文殊師利。以何意。故如是說耶。文殊師利答言。天子。如來說法。不斷不壞。天子問言。何法。不斷不壞。文殊師利答言。天子。色不斷不壞。受想行

識不斷不壞。天子。隨何等人。有如是念。我除髮者。彼住我慢。非我慢行。平等見人。如是得我。彼則得髮。若得髮者。則得眾生。若得眾生。則得斷想。天子。若不得我。則不得他。若不得他。則無我慢。若無我慢。彼我寂滅。若我寂滅。彼無分別。若無分別。則不發動。若不發動。則不戲論。若不戲論。則不捨。若不捨。則不捨。彼則非作。亦非不作。非斷非壞。非有相著。非不相著。不趣不捨。不減不增。不聚不散。無心憶念。不說不答。彼實安住。天子問言。文殊師利。所言實者。是何言語。文殊師利答言。天子。實者。虛空得言其實。非是空盡。不盡不長。或有或無。是故得言。虛空為實。性空是實。真如是實。法界是實。實際是實。若實者。得言不實。何以故。非今實。有非後時。有是故。彼實。

復次天子。若至我所求出家者。我為說言。汝善男子。不取袈裟。不著袈裟。是汝出家。若如是者。得言出家。天子問言。文殊師利。以何意。故如是說耶。文殊師利答言。天子。如來說法。皆悉不取。天子問言。文殊師利。不取何法。文殊師利答言。天子。謂不取色。若常無常。如是不取受。想行識。若常無常。亦不取眼。若常無常。不取色。不取耳。不取聲。不取鼻。不取香。不取舌。不取味。不取身。不取觸。不取意。不取法。不取貪。不取瞋。不取癡。不取顛倒。如是。乃至一切諸法。皆悉不取。天子。一切諸法。不取。不捨。不離不散。天子。若取袈裟。是愚癡念。如是。是彼人。如是。見行。天子。是故。我說。非取袈裟。是淨解脫。何以故。天子。袈裟。是濁。如來世尊。

菩提無濁。天子問言。文殊師利。何法是濁。文殊師利答言。天子。貪欲是濁。瞋恚是濁。愚癡是濁。因濁見濁。名濁色濁。想濁取濁。相濁戲論濁。天子。若正觀察。此不善法。皆悉無濁。若無濁者。乃至無有少物住處。若無住處。得言空處。無乘作者。天子問言。文殊師利。言無乘作。無乘作者。是何言語。而得說言。無乘作耶。文殊師利答言。天子。言無乘作。無乘作者。如此言語。乃至無有少物乘作。如是。得言無有乘作。天子。若有乘作。彼如來說。無有乘作。如是。得言無有乘作。天子問言。文殊師利。未知何法是乘作耶。文殊師利答言。天子。過於平等。過平等已。若法不得。非今時得。非後時得。非今有生。非當有生。彼法虛妄。安住乘作。所謂我者。分別乘作。眾生者。命者。丈夫者。人者。摩那婆者。斷者。常者。分別乘作。陰界入等。分別乘作。佛法眾僧。分別乘作。此持戒人。此破戒人。分別乘作。煩惱染淨。獲得果證。分別乘作。須陀洹。果斯陀含。果阿那含。果阿羅漢。法辟支佛。法分別乘作。空無相無願。明解脫。無欲分別乘作。天子。此如是。法分別乘作。毛道。凡夫。未曾聞。如來分別乘作。心欲得法。妄想計著。彼癡凡夫。分別乘作。彼妄想著。欲得除滅。如來讚說。無有乘作。

爾時善住意天子讚文殊師利童子言。善哉。善哉。文殊師利。善說如是。乘作法門。爾時如來讚歎文殊師利童子。作如是言。善哉。善哉。文殊師利。快說此法。聖善住意天子所問經卷中。

①(或)+著②(不斷)+不③相+想④趣+取⑤瞋+恚⑥(此)+空⑦此下聖本有光明皇后願文 ⑧此轉行即寶積104卷550頁中下段之菩薩超轉。喻如幻師所幻為非真也。此言超轉無故。即所謂萬法皆空業報不空。如是作如是受。

聖善住意天子所問經卷下

元魏三藏毘目智仙共般若流支譯

爾時文殊師利童子復語善住意天子言。天子。若至我所求出家者。我為說言。汝善男子。若不受戒。是汝出家。若如是者。得言出家。天子問言。文殊師利。以何意故如是說耶。文殊師利答言。天子。如佛所說二種受戒。何者是二。謂等受戒。不等受戒。何者。名為不等受戒。謂不等墮。何者。不等。墮。謂著我墮。著眾生墮。著壽命墮。著丈夫墮。著斷常墮。著邪見墮。著貪瞋癡墮。著欲界墮。色無色界。憶念取墮。如是天子。乃至一切不善法墮。惡知識墮。不知出法。取一切法。天子當知。如是名為不等受戒。天子。何者。名為平等受戒。謂平等墮。何者。平等。謂空平等。無相平等。無願平等。天子。若如是證三解脫門。如實而入。則不分別。無所分別。則不退轉。天子。如是。名為平等受戒。復次天子。若修貪欲瞋恚愚癡。若修自身。自身根本六十二見。若修顛倒。若修三惡身口意。行八邪九惱。十不善業道。如是得言正受戒也。天子。譬如一切種子。皆依地生。藥草樹林。依地生長。平等具足。得言具足。如是天子。此佛法中。若正受戒。得言受戒。天子。譬如一切種子。藥草樹林。依大地住。如是天子。正戒具足。何以故。以住戒故。法和合。有。如彼種子。藥草樹林。具足生長。如是得言平等具足。天子。戒依信住。如是一切菩提分法。以依戒故。生長具足。天子。如是過去未來現在

諸佛世尊一切聲聞。以正受戒。是故證得三解脫門。一切戲論皆悉斷滅。天子當知。如是受戒。是正受戒。非不平等。

復次天子。我與彼人。如是出家。如是受戒。汝善男子。當如是學。莫憶念取我。如是學。是汝出家。天子問言。文殊師利。以何意故如是說耶。文殊師利答言。天子。一切諸法。皆悉不取。天子。汝若取戒。三界亦取。天子。於意云何。何者。彼學。天子答言。謂波羅提木叉具足。文殊師利問言。天子。云何波羅提木叉具足。天子答言。具足名得。言身具足。言口具足。言意具足者。如是得言。有波羅提木叉具足。文殊師利問言。天子。於意云何。何處身口意業。不作。不曾已作。今作當作。有何相似可。得說言。若青若黃若白若赤若頗梨色。答言。無也。文殊師利問言。天子。云何得說。天子答言。非是有為。如是而說。若非有為。不能說身口意業。文殊師利問言。天子。於意云何。若非有為。彼可取不。天子答言。文殊師利不可取也。文殊師利言。天子。我意在此。故如是說。莫憶念取我。如是學。天子。若勝戒學。若勝心學。若勝慧學。彼學如際。如是應知。戒無所得。是勝戒學。心無所得。是勝心學。慧無所得。是勝慧學。不分別心。不憶念心。不生勝心。是勝心學。戒學。慧學。應如是知。天子。若心無所得。則戒不憶念。若戒不憶念。則三昧無所得。若三昧無所得。則慧無所得。若慧無所得。則一切疑不有。若一切疑不有。則學不取。若學不取。如是得言。彼學憶念。若學憶念。彼阿那含。

若阿那含。彼則清淨。若清淨者。彼不和合。若不和合。彼則不漏。若不漏者。彼則正行。若如是行。無色相似。若無色相似。彼是虛空。何以故。以彼虛空無形色故。天子。若如是學。彼則不學。若不學者。彼得言學。於何處學。彼無處學。若無處學。如是得言正學而住。於是文殊師利童子復語善住意天子言。天子。我為彼人。如出家法。如受戒法。如是為說。汝善男子。一切三千大千世界。信心檀越。與汝飲食。汝心不念。不生分別。此食難消。此食能消。若如是者。汝是淨戒。天子問言。文殊師利。以何意故如是說耶。文殊師利答言。天子。若取施者。受者財物。如是分別。得言我淨。若取若賞。若淨若有所得。彼人有淨。若心憶念。彼人有淨。若心分別。彼人有淨。天子。若更不取。不賞。不淨。若無所得。若無憶念。若不分別。彼云何淨。何以故。畢竟淨故。天子。若取若賞。若有所得。憶念分別。得淨信食。則是凡夫。非阿羅漢。何以故。凡夫取賞。心有所得。憶念分別。取我分別。此人與我。如是分別。彼得言淨。云何名淨。凡夫人行。取三有生。彼如是淨。天子。阿羅漢者。更無少物。有異身行。不取異身。更不轉生。何處有淨。汝取彼施。取三圓淨。天子當知。何者。名為三圓淨。耶。所謂不。得施者。受者。及以財物。是三圓淨。若如是淨。彼不復淨。天子。我意在此。故如是說。若一切三千大千世界。信心檀越。施汝飲食。不憶念淨。彼世界中。得言福田。彼善出家。爾時文殊師利童子復語善住意天子言。天

①聖本天字以上缺損 ②(墮) ③(名) ④十一元 ⑤(言) + 意 ⑥得說 說得 ⑦若 ⑧似 ⑨(學) ⑩似 ⑪以 ⑫則 ⑬食 ⑭者 ⑮果 ⑯圓 ⑰員 ⑱耶 ⑲取 ⑳得 淨 ㉑同寶積104卷552中27行: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...

子。我於彼人如出家法。如受戒法。如是為說。若汝善男子。不宿阿蘭若。不住聚落。不近聚落。不遠聚落。不住獨處。不乞食行。不請食。不糞掃衣。不長者家取鉢三衣。不露地坐。不少欲。不知足。非常知足。不遠離行。不樹下住。不房中宿。不殘宿食。不食^②蘇蜜。若汝善男子。如是一切頭陀功德聚集。能行如是等法。不憶念行。何以故。此慢心人。如是相行。天子。若如是念。我糞掃衣。我乞食行。我樹下坐。我喜殘食。我喜少欲。我喜知足。我宿阿蘭若。我露地坐。我能頭陀。我為他說。天子。當知非正行法。如是法生。何以故。如此無分別。彼人尚不得我。何況頭陀功德而有所得。若有所得。無有是處。如是天子。若此頭陀功德和合修行。心不憶念。心不分別。我說彼人能說頭陀。何以故。天子。若比丘^③。抖擻貪欲。抖擻瞋恚。抖擻愚癡。抖擻三界。抖擻內外六入。我說彼人能說抖擻。如是抖擻。若不捨不修不著。非是不著。我說彼人能說頭陀。復次天子。如是我為彼出家人。如是受戒。如是說言。汝善男子。若如是知。非知四諦。非修四念處。非修四正勤。非修四如意神足。非修五根。非修五力。非修七覺分。非修八聖道分。非修三十七菩提分法。非證三解脫門。何以故。天子。如是得言。知不生相。不修不證。何以故。非是不生。能證念處。天子。云何而言。不是憶念。不正觀察。一切諸法。得言念處。天子。若比丘。不住欲界。不住色界。不住無色界。如是比丘。得言無住修四念處。云何而修。如是不修。既不

自修不^④。令他修。若如是修得言修者。如是次第。乃至三十七菩提分法。應如是知。天子。何等比丘坐禪。禪師於一切法。悉無所得。彼無憶念。若不憶念。彼則不修。若不修者。彼則不證。天子。以何因緣。唯有名說。謂三十七菩提分法。彼名無物。意慧因緣而生。此名。一相無相。如是而說。或說或不說。皆如是名。諸有識知。皆無所得。此實知見。若有識知。此三十七菩提分法。皆無所得。

法時三千比丘不受諸法。漏盡心得解脫。爾時善住意天子讚歎文殊師利童子。作如是言。善哉善哉。文殊師利。利智。慧人。善說如是甚深空忍。文殊師利。天子。我非利智。一切毛道。凡夫利智。何以故。毛道。凡夫利智。知何者利智。地獄利智。畜生利智。餓鬼利智。閻魔羅王世間利智。三界利智。如是利智。得言利智。不知前際。諸有為行。天子。毛道。凡夫貪欲利智。瞋恚利智。愚癡利智。非是聲聞。非是緣覺。得忍菩薩。如是天子。愚癡利智。如是應知。天子問言。文殊師利。仁戲論不。文殊師利。答言。不也。天子問言。學他語耶。文殊師利。答言。不也。天子問言。唯言語耶。文殊師利。答言。如是如是。天子。我取言語。天子問言。文殊師利。以何意故。如是說耶。文殊師利。答言。天子。若菩薩一字一句不動。彼字不動。句義次第。問道如實而知。不知空。不知離知。無體知。不生如是知。若不知非知。非解非受。非作。是故得言。唯言語句。爾時世尊讚歎文殊師利童子。作如是言。善哉善哉。文殊師利。汝今已得陀羅尼。故能如是說。文殊師利。言。世尊。非我得陀羅尼。何以故。世尊。若愚癡人得陀羅尼。非佛菩薩得陀羅尼。何以故。世尊。愚癡凡夫得陀羅尼。得何等法。所謂得我。得眾生得命得丈夫。得斷得常。得貪瞋癡。得無明有愛。五陰自身。十八界六內入六外入。見分別不分別。無分別不分別。行。如是世尊。愚癡凡夫得陀羅尼。以取

天子問言。文殊師利。言。禪師者。何等比丘得言禪師。文殊師利。答言。天子。此禪師者。於一切法。一行思量。所謂不生。若如是知。得言禪師。乃至無有少法。可取得言禪師。不取何法。所謂不取。此世彼世。不取三界。至一切法。悉皆不取。謂一切法。悉無眾生。如是不取得言禪師。天子。若彼禪師。無少法。取。非取。不取。以是義。故得言禪師。說是法時。會中無量百千眾生。皆生疑心。云何云何。此云何。取云何。不取。如來說言。知三解脫門。得證涅槃。修三十七菩提分法。得證涅槃者。而此文殊師利童子。遮菩提分法。得證涅槃者。此文殊師利童子。所說。共如來語。不相應耶。爾時文殊師利童子。知彼比丘。心生疑已。即問長老舍利弗。言。大德。舍利弗。汝信如來說。汝智慧最第一耶。大德。舍利弗。於何時中。無欲法證。有何法證。大德。豈不證四諦耶。修三十七菩提分法。或證三解脫門。長老舍利弗。言。文殊師利。乃至無有少法。可得。若修若證。若知若得。何以故。以一切法。不取不生。無記空證。不空空證。說此

天子問言。文殊師利。言。禪師者。何等比丘得言禪師。文殊師利。答言。天子。此禪師者。於一切法。一行思量。所謂不生。若如是知。得言禪師。乃至無有少法。可取得言禪師。不取何法。所謂不取。此世彼世。不取三界。至一切法。悉皆不取。謂一切法。悉無眾生。如是不取得言禪師。天子。若彼禪師。無少法。取。非取。不取。以是義。故得言禪師。說是法時。會中無量百千眾生。皆生疑心。云何云何。此云何。取云何。不取。如來說言。知三解脫門。得證涅槃。修三十七菩提分法。得證涅槃者。而此文殊師利童子。遮菩提分法。得證涅槃者。此文殊師利童子。所說。共如來語。不相應耶。爾時文殊師利童子。知彼比丘。心生疑已。即問長老舍利弗。言。大德。舍利弗。汝信如來說。汝智慧最第一耶。大德。舍利弗。於何時中。無欲法證。有何法證。大德。豈不證四諦耶。修三十七菩提分法。或證三解脫門。長老舍利弗。言。文殊師利。乃至無有少法。可得。若修若證。若知若得。何以故。以一切法。不取不生。無記空證。不空空證。說此

天子問言。文殊師利。言。禪師者。何等比丘得言禪師。文殊師利。答言。天子。此禪師者。於一切法。一行思量。所謂不生。若如是知。得言禪師。乃至無有少法。可取得言禪師。不取何法。所謂不取。此世彼世。不取三界。至一切法。悉皆不取。謂一切法。悉無眾生。如是不取得言禪師。天子。若彼禪師。無少法。取。非取。不取。以是義。故得言禪師。說是法時。會中無量百千眾生。皆生疑心。云何云何。此云何。取云何。不取。如來說言。知三解脫門。得證涅槃。修三十七菩提分法。得證涅槃者。而此文殊師利童子。遮菩提分法。得證涅槃者。此文殊師利童子。所說。共如來語。不相應耶。爾時文殊師利童子。知彼比丘。心生疑已。即問長老舍利弗。言。大德。舍利弗。汝信如來說。汝智慧最第一耶。大德。舍利弗。於何時中。無欲法證。有何法證。大德。豈不證四諦耶。修三十七菩提分法。或證三解脫門。長老舍利弗。言。文殊師利。乃至無有少法。可得。若修若證。若知若得。何以故。以一切法。不取不生。無記空證。不空空證。說此

①我+(爾時) ②蘇-酥 ③抖擻-抖擻 ④(令)- ⑤唯-惟 ⑥(言)- ⑦(言)- ⑧師+(名) ⑨共-與 ⑩(此)- ⑪諸-證 ⑫智-知 ⑬此同寶積104卷553頁中13行：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 ⑭此同寶積105卷553頁下段12行：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...

相故分別不分別。無分別不分別行。如是世尊。愚癡之人得陀羅尼。何以故。若法愚癡人得。則非佛得。非聲聞得。非緣覺得。非菩薩得。如是得言。愚癡之人得陀羅尼。何以故。如愚癡人虛妄心取。非佛聲聞緣覺菩薩。

爾時善住意天子語文殊師利童子言。文殊師利。仁者若非得陀羅尼。何故。文殊師利。文殊師利。如是天子。我實憡鈍。何以故。彼憡鈍行無人能知。如來聲聞緣覺菩薩。天子若非憡鈍。彼人則是愚癡凡夫。何以故。以障礙故。愚癡凡夫貪著心行。憡鈍點慧。須陀洹人障礙行。說尚貪心行。何況愚癡凡夫之人。如是天子。如是得言。我是憡鈍。非得陀羅尼。何以故。乃至少物我不得故。

爾時會中五百比丘。聞此法門不能信受。生大怖畏。棄捨而去。自身將墮大地獄中。爾時尊者舍利弗。語文殊師利童子言。文殊師利。應當觀察此會大眾。然後說法。仁說如是甚深法門。此眾會中五百比丘。聞說如是甚深法門。不能信受。生大怖畏。棄捨而去。自身將墮大地獄中。文殊師利言。大德舍利弗。汝莫分別。乃至無有少物可得墮於地獄。何以故。以一切法悉不生故。大德舍利弗。汝語我言。應當觀察此會大眾。然後說法。大德舍利弗。若善男子善女人。依止我見。依眾生見。依壽命見。依丈夫見。雖復供養恒河沙等諸佛。如來應正遍知。及比丘僧。一切樂具。盡其形命。如是供養。若聞我說如是難解甚深法門。一切世間聞不能信。謂空無相。無願。寂靜不滅。

不生。無有眾生壽命丈夫。無我無常苦法。無我捨而不受。速墮地獄。大德舍利弗。若善男子。若善女人。聞此甚深難解之法。捨而不受。生地獄中。從地獄出。依止我見。雖復供養恒河沙等諸佛。如來應正遍知。而不得聞此甚深法。

爾時世尊讚歎文殊師利童子。作如是言。善哉善哉。文殊師利。如是如是。如汝所說。文殊師利。如諸如來出現於世。聞此法門亦復如是。如人證得斯陀含果。聞此法門亦復如是。如人證得阿那含果。聞此法門亦復如是。如人證得阿羅漢法。聞此法門亦復如是。何以故。非依止我得證此法。證此法時無所得故。

爾時世尊即告尊者舍利弗言。舍利弗。此諸比丘。速出地獄。得證涅槃。非彼愚癡凡夫之人心有所得。墮見疑中。供養如來。舍利弗。如是。彼人。以是因緣。當得涅槃。非是餘人。速得解脫。何以故。以不聞此甚深法故。舍利弗。善男子。善女人。若得聞此甚深法門。一經於耳。雖不信受。墮於地獄。而速解脫。非墮疑見非有所得。

爾時善住意天子語文殊師利童子言。文殊師利。仁欲與我同梵行耶。文殊師利童子答言。如是天子。我欲與汝同於梵行。以汝梵行不取梵行。不行梵行。天子問言。文殊師利。以何意故。如是說耶。文殊師利答言。天子。若其取者。彼得言行。若其不取。彼何所作。天子。若得梵行。彼則有行。若無所得。彼何所作。天

子問言。文殊師利。仁此梵行為何所作。文殊師利童子答言。如是天子。我非梵行。何以故。以此梵行。則非梵行。非梵行故。如是得言。我行梵行。天子讚言。善哉善哉。文殊師利。乃能如是。以無障礙辯才樂說。文殊師利言。我有障礙。云何。汝言我無障礙。辯才樂說。何以故。一切有我有所者。皆有分別。諸有分別。皆有障礙。

爾時文殊師利童子復語善住意天子言。天子。若汝天子欲同梵行。汝斷一切諸眾生命。而不捉鐵。不捉刀。塊。不捉杖等。如是我汝同於梵行。天子問言。文殊師利。以何意故。如是說耶。文殊師利問言。天子。所言眾生。言眾生者。汝意云何。天子答言。文殊師利。所言眾生。言眾生者。乃至唯有名字。想取。文殊師利言。如是天子。殺取我想。殺取命想。殺取丈夫想。天子問言。仁以何物殺取命想。文殊師利答言。天子。以慧鐵殺。彼般若鐵。如捉如殺。如捉不知。如割不知。天子應知。彼門若殺我。想殺眾生想。如是名殺一切眾生。如是我汝同於梵行。

爾時文殊師利童子復語善住意天子言。天子。若汝天子十不善業道集行。一切染分平等行。非是淨分平等行。如是我汝同於梵行。天子問言。文殊師利。以何意故。如是說耶。文殊師利答言。天子。若此染分平等。彼平等平等行。如是我汝同於梵行。天子。汝意云何。何者。染分平等。天子答言。不作不貪。文殊師利問言。天子。言淨分者。是何法耶。天子答言。法

①憡-蒙 ②無我-空法 ③(可)+取 ④則非梵行非梵行故 ⑤(汝)+言 ⑥(有)- ⑦(殺)+取 ⑧門-問 ⑨同寶積105卷554頁中:從地獄出速得涅槃。若善男子善女人。雖復供養恒河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。

性法界真如實際三解脫門此是淨分。文殊師利問言。天子。汝復更能遮法界不。答言不也。文殊師利言。如是天子。以此意故我如是說。若汝染分平等非淨分平等行。如是我汝同於梵行。爾時文殊師利童子復語善住意天子言。天子。若汝天子初起始心欲殺人時。汝能頭上於先打者。如是我汝同於梵行。天子問言。文殊師利以何意故如是說耶。文殊師利答言。天子。言殺殺者是何言語。殺何物人。天子當知。殺言語者。殺貪瞋癡我慢嫉妬。幻偽諂曲取相想受。如是名殺。已說殺竟。天子應知。天子。若有禪師生貪欲心。生已能離。能令寂靜能令寂滅。如是得言空無所有。不著不取。如是天子。欲心生滅思量通達。如是此心於何處生於何處滅。於何處樂於何法樂。如是觀察貪無所得。於何處樂彼無所得。於何法樂彼無所得。若無所得彼則不取。若不取者彼則不捨。若不捨者如是彼則不取不捨。如是得言離欲寂滅。如是乃至心如是說。天子當知。如是法殺即生即殺。如是得言初起始心欲殺人時。頭上先打。如是名殺。我意在此故如是說。

爾時文殊師利童子復語善住意天子言。天子。若汝天子於佛不染法僧不染。如是我汝同於梵行。天子問言。文殊師利。以何意故如是說耶。文殊師利問言。天子。所言佛者汝云何解。天子答言。文殊師利。如真如法界如是言佛。文殊師利問言。天子。於意云何。真如法界汝能染不。答言不也。文殊師利言。我意在

此故如是說。若汝天子於佛不染。如是我汝同於梵行。復次天子。所言法者汝云何解。天子答言。文殊師利。是離欲法如是言法。文殊師利問言。天子。於意云何。彼離欲法汝能染不。答言不也。文殊師利言。我意在此故如是說。若汝天子於法不染。如是我汝同於梵行。復次天子。所言僧者汝云何解。天子答言。以無為故如是言僧。聖聲聞僧是無為僧如是言僧。文殊師利問言。天子。於意云何。彼無為僧汝能染不。答言不也。文殊師利言。我意在此故如是說。若汝天子於僧不染。如是我汝同於梵行。天子。若人得佛彼則染佛。若人得法彼則染法。若人得僧彼則染僧。天子。若不得佛如是彼人不染於佛。若不得法如是彼人不染於法。若不得僧如是彼人不染於僧。何以故。以佛法僧非彼人得。以如是故得言不染。復次天子。若人愛佛愛法愛僧。彼人染佛染法染僧。若不得佛彼不愛佛。則不染佛。若不得法彼不愛法。則不染法。若不得僧彼不愛僧。則不染僧。天子。若不染者。此貪欲句。此不合句。此示句。此不實思量句。不實句。不實決定句。不離欲句。是故得言離欲寂滅。天子。我意在此故如是說。若汝天子於佛不染法僧不染。如是我汝同於梵行。

爾時善住意天子語文殊師利童子言。甚為希有。文殊師利。乃能如是說甚深處。我當報恩。文殊師利答言。天子。汝莫報恩。天子問言。我今云何得不報恩。文殊師利答言。天子。汝莫報恩。如是天子。汝莫報恩。即是報恩。天

子問言。文殊師利。仁不報恩。文殊師利答言。天子。如是如是。我不報恩。非我報恩。天子問言。文殊師利以何意故如是說耶。文殊師利答言。天子。愚癡之人作異異法。愚癡之人作異異見。愚癡之人作異異行。以作異異法行見故。得言報恩。天子當知。此非正行善男子也。乃至少作或作不作。是故得言不報恩者。如佛世尊平等說法。謂一切法皆悉不作。亦不可作。心平等不異取不異作。是故得言不報恩者。天子問言。文殊師利。仁住何法如是說也。為住忍說為住法說。文殊師利答言。天子。非忍非法。天子問言。文殊師利。於何處住如是說耶。文殊師利問言。天子。幻化人身。於何處住。天子問言。何處復有幻化人住。文殊師利答言。天子。如真如住。彼幻化人如是而住。天子當知。若如是說何處住。說若如是者。云何問言何忍何法。天子當知。忍唯有名。名無住處。法不移動。亦不分別。又無處所。天子。一切眾生於何處住。於彼處住。佛如是說。何以故。如佛所說。如真如住。一切眾生亦如是住。真如不動。如一切眾生真如。如來真如不二真如。不異真如。爾時善住意天子語文殊師利童子言。文殊師利言。沙門那。沙門那者。是何言語。言沙門那。文殊師利答言。天子。謂非沙門非婆羅門。何以故。天子。若不著欲界不著色界不著無色界。彼名沙門。我如是說。天子。若不漏眼。若不漏耳。若不漏鼻。若不漏舌。若不漏身。若不漏意。彼名沙門。我如是說。天子。若不依止。不依止說。不依止處。不依

處說彼名沙門。我如是說。天子。若無少處去無少處來。不傷無傷彼名沙門。我如是說。如是句說。若非沙門。非婆羅門。

爾時會中有五菩薩得四禪處得五神通。時彼菩薩依三昧坐。依三昧起。未得法忍。時彼菩薩自憶宿世曾殺母來。曾殺父來。殺羅漢來。念彼殘業是故心熱。不能獲得甚深法忍。不能證入亦不存心。依我分別。心憶彼罪不能捨離。是故不得甚深法忍。爾時世尊知彼菩薩心可開曉。以威神力加被文殊師利童子。爾時文殊師利童子承佛神力。從坐而起。整服左肩。右手捉刀。磨令使利。疾走向佛。爾時世尊即語文殊師利童子。作如是言。汝住。汝住。文殊師利。我先被殺極被殺已。何以故。文殊師利。久遠已來。何時有。人生心殺我。若生殺心。即是殺已。當爾之時。彼五菩薩有如是念。一切法如幻。非我非眾生。非命非丈夫。非人。摩那婆。非母。非父。非阿羅漢。非佛法。僧。非有此逆無造逆人。何以故。今此文殊師利童子。點慧深解。細心思量。聰明利智。諸佛所讚得甚深忍。已曾供養過去無量億那由他百千佛來。文殊師利種種供養過去諸佛。自在智慧善能通達一切諸法。如法善說。如實而說。恭敬如來。彼捉利刀。疾走向佛。佛言。住。住。文殊師利。我先被殺極被殺已。若少有法和合聚集。決定名佛。名法。名僧。名母。名父。名阿羅漢。有逆可取。則不可離。當知彼法無體。非有。非如非實。不生不起。空如幻化。是故此法無人得罪。無罪可得。如是如是。思量善

知。彼五菩薩如是知已。即時獲得無生法忍。既得忍已。歡喜踊躍。上虛空中。去地不遠。七多羅樹。而說偈言。一切法如幻。皆從分別起。此非決定有。一切法皆空。心不實分別。愚癡取我想。憶念過去世。作何等惡業。過去曾殺害。父母良福田。殺羅漢比丘。作極重惡業。彼惡業果報。我應受苦惱。今於善人所。聞法除疑悔。心不捨悔恨。憶持大名人。解已覺法界。何處無煩惱。佛善巧方便。方便知牟尼。以何方便利。淨眾生疑悔。諸法空無體。非佛非法僧。父母不可得。非有阿羅漢。非有少法殺。亦無少法墮。諸法平等相。如彼平等住。文殊大智慧。已證如是法。手捉利刀已。疾走向如來。如利刀如佛。彼二無異相。非生亦非實。此中無人殺。說此捉鐵刀法門之時。周遍十方恒河沙等諸佛世界。六種震動。大地極動。世界皆起。時彼十方諸佛世界諸佛世尊皆悉現在。現命現住。彼佛侍者各問其佛。白言。世尊。是誰威力動此大地世界。皆起。彼佛答言。善男子。有佛世界名曰娑婆。彼中有佛號釋迦牟尼。如來應正遍知。為眾說法。彼娑婆世界有童子菩薩摩訶薩。名文殊師利。於菩提道得不退轉。捉利鐵刀。智慧鐵刀。疾走向佛。以為開曉。餘菩薩故有自在力。自知堪能。以是因緣。令地大動。爾時世尊依慧鐵刀。如法說。令不可數眾生。眼淨心解。忍生。欲行菩提。爾時世尊以住持力。住持擁護。此眾會中。初始發

起。微妙善根。虛妄分別種種分別諸眾生等。令彼眾生不見鐵刀。於此所說捉刀法門。不聞不聽。爾時長老舍利弗。語文殊師利童子。言。文殊師利。仁作極惡生死之業。欲殺醫師。此業若熟於何處受。文殊師利言。大德舍利弗。皆作惡業。我從生來不曾如是。不知此行於何處熟。大德舍利弗。何處幻人幻化業熟。我如是熟。何以故。以幻化人。不生分別無虛妄故。大德舍利弗。一切諸法皆如幻化。復次。大德舍利弗。我今問汝。隨汝意答。於意云何。汝有鐵刀。可得。不耶。答言。無也。汝有惡業。可得。不耶。答言。無也。有得。果不。答言。無也。大德舍利弗。若無鐵無業無果報者。何處業熟。爾時尊者舍利弗言。文殊師利。以何意故如是說耶。文殊師利言。乃至無有少業報熟。何以故。以一切法無業無報無業報熟。爾時彼處十方世界諸來菩薩摩訶薩等。白佛言。世尊。惟願世尊。以威神力加被文殊師利童子。令至十方諸佛世界如是說法。如我來至此佛世界。爾時文殊師利童子語彼菩薩摩訶薩言。汝善男子。各各觀察。自佛世界。時彼菩薩摩訶薩等。普往十方各各觀察。自佛世界。各各自聞。自佛世界。文殊師利童子音聲。各見文殊師利童子。住其佛前。為諸大眾說此法門。各各皆有善住意。天子。問此法門。各各皆有諸菩薩集。皆有天子。如是見已。得未曾有。皆悉歎言。希有希有。今此文殊師利童子。此佛世界安住不動。而一切處皆悉普現。一切皆見。爾時文殊師利童子為

起微妙善根。虛妄分別種種分別諸眾生等。令彼眾生不見鐵刀。於此所說捉刀法門。不聞不聽。爾時長老舍利弗。語文殊師利童子。言。文殊師利。仁作極惡生死之業。欲殺醫師。此業若熟於何處受。文殊師利言。大德舍利弗。皆作惡業。我從生來不曾如是。不知此行於何處熟。大德舍利弗。何處幻人幻化業熟。我如是熟。何以故。以幻化人。不生分別無虛妄故。大德舍利弗。一切諸法皆如幻化。復次。大德舍利弗。我今問汝。隨汝意答。於意云何。汝有鐵刀。可得。不耶。答言。無也。汝有惡業。可得。不耶。答言。無也。有得。果不。答言。無也。大德舍利弗。若無鐵無業無果報者。何處業熟。爾時尊者舍利弗言。文殊師利。以何意故如是說耶。文殊師利言。乃至無有少業報熟。何以故。以一切法無業無報無業報熟。爾時彼處十方世界諸來菩薩摩訶薩等。白佛言。世尊。惟願世尊。以威神力加被文殊師利童子。令至十方諸佛世界如是說法。如我來至此佛世界。爾時文殊師利童子語彼菩薩摩訶薩言。汝善男子。各各觀察。自佛世界。時彼菩薩摩訶薩等。普往十方各各觀察。自佛世界。各各自聞。自佛世界。文殊師利童子音聲。各見文殊師利童子。住其佛前。為諸大眾說此法門。各各皆有善住意。天子。問此法門。各各皆有諸菩薩集。皆有天子。如是見已。得未曾有。皆悉歎言。希有希有。今此文殊師利童子。此佛世界安住不動。而一切處皆悉普現。一切皆見。爾時文殊師利童子為

諸佛於此地處說此法門。文殊師利童子菩薩與善住天子相隨問答論義。彌勒菩薩摩訶薩白佛言。世尊。文殊師利童子菩薩與善住意天子相隨聞此法門其已久如。於何佛所聞此法門。佛言。彌勒。過去久遠七阿僧祇百千劫際。有佛出世號曰普華師子遊步勝功德集如來。應正遍知。如是善男子。於彼佛所聞此法門。

說此法時。恒河沙等眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。彼二億人得不退忍。彼二倍人得離垢法眼。世尊既說此法門已。時諸比丘文殊師利童子菩薩善住意天子。并諸天人阿修羅乾闥婆等。聞佛所說皆大歡喜。聖善住意天子所問經卷下。

佛說如幻三昧經卷上

No. 342 [Nos. 310 (36), 341]

西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是。一時佛遊王舍城靈鷲山。與大比丘眾俱。比丘六萬二千。一切聖智神通已達而悉耆年。菩薩四萬二千。溥首童真之等類也。其名曰師子英菩薩。慈氏菩薩。光世音菩薩。得大勢菩薩。辯積菩薩。建立遠菩薩。山頂菩薩。山幢菩薩。無動菩薩。善思議菩薩。所思善思議菩薩。心勇菩薩。心志菩薩。善心菩薩。珠積菩薩。石磨王菩薩。寶掌菩薩。寶印菩薩。常舉手菩薩。常下手菩薩。常精進菩薩。御眾菩薩。篤進菩薩。住言行相應菩薩。超

願菩薩。立報答菩薩。等思菩薩。棄諸惡趣菩薩。度無量菩薩。度無動菩薩。虛空藏菩薩。上意菩薩。持意菩薩。增意菩薩。術詳菩薩。執誦菩薩。月光菩薩。月英菩薩。光英菩薩。光首菩薩。還若千光菩薩。師子步雷音菩薩。辯無礙菩薩。妙辯菩薩。應辯菩薩。度意菩薩。顯日月光菩薩。空無菩薩。質遊菩薩。常笑菩薩。根喜菩薩。除諸蓋菩薩。轉女菩薩。轉男菩薩。轉胎菩薩。被德鎧菩薩。大慧菩薩。光熾菩薩。照明菩薩。無受菩薩。受音王菩薩。深藏菩薩。眾香手菩薩。解縛之等八正士俱。如是等類四萬二千。四天王天帝釋梵忍王。此及餘天六萬人俱。須深天子。善住意天子。大神妙天。善意天。大樂天。如斯之等三萬人俱。皆志大乘。燕居阿須倫與二萬億阿須倫俱。有海龍王與六萬諸龍。俱從海出。此及他方無數天龍鬼神阿須倫迦留羅。真陀羅摩睺勒。不可稱限百千億載。比丘比丘尼。薰土薰女。不可計會皆悉來集。如來垂哀與無數眾眷屬圍繞。而為說法。爾時文殊師利自在其室獨遊宴坐。以空無心離心三昧而為正受。文殊即時從三昧起。適安隱與震動十方無量佛土。文殊師利心自念言。如來至真平等覺者。今為所在。於世求之甚難。得值猶靈瑞華時時而出耳。其所現方難及難當。非心所思。非言所暢。深妙超絕。巍巍無量。佛現於世。終不虛妄。因得聞法。所聽經典。未曾唐舉。猶是眾生滅除苦患。如斯真正。非為無益。吾今寧可詣如來所。應時啟問。隨

其所質。令諸德本一切備悉。假使有人學菩薩乘。令不疑惑深妙佛法。成就道義。悉蔽魔宮。此忍界中眾生之類。其姪怒癡。甚為興盛。離清白法。但行無義。愚戇抵突。心懷慍慢。而無恭恪。所可修業多所違失。捨佛法眾。當令眾生聞如此法。淨智慧眼。于時文殊復更念言。當詣十方諸佛世界。請召無量百千菩薩。使集佛所。聽受經典。其身證明此深法忍。文殊師利以離垢光嚴淨三昧而為正受。適三昧已。尋時東方億江沙等諸佛世界。普為大明潤澤柔軟。離垢顯曜。清淨光照。東西南北四維上下十方佛土。光明所照。悉遍若斯。等無殊特。其於十方幽隱闇冥蔽翳方。城。山石牆壁。樹木華實。鐵圍大鐵圍。目隣山大目隣山。雪山黑山。及須彌山。而悉蒙照。靡不顯曜。無所蔽礙。時於十方諸佛世界。一一江沙億數佛土。諸佛世尊。現在說法。此諸佛邊。一一侍者各問其佛。以何因緣。忽有大光普遍世界。從昔已來。未曾見聞。如此光明潤澤和雅。靡不蒙濟。今佛光明。眾身安隱。令心清徹。皆見拔擢。順時無違。無復犯行。姪怒愚癡。此之瑞應。為誰聖旨之所建立。所演光曜。暉赫若茲。是諸佛世尊。親諸侍者之所啟問。默然不應。其彼世界。天龍神聲阿須倫迦留羅。及金翅鳥。捷沓。翹聲人。非人聲。飛鳥。鹿聲。風雨水聲。大海中聲。歌妓樂聲。斯等之類。蒙佛威神。悉亦寂然。無暢音者。一切諸響。悉

①億。②。③。④。⑤。⑥。⑦。⑧。⑨。⑩。⑪。⑫。⑬。⑭。⑮。⑯。⑰。⑱。⑲。⑳。㉑。㉒。㉓。㉔。㉕。㉖。㉗。㉘。㉙。㉚。㉛。㉜。㉝。㉞。㉟。㊱。㊲。㊳。㊴。㊵。㊶。㊷。㊸。㊹。㊺。㊻。㊼。㊽。㊾。㊿。前頁

為擔怕其諸侍者啟問諸佛如是至三世尊願說多所哀念多所安隱憐愍諸天及世間人為誰威神出是輩聲其大光明普諸佛土于時諸佛億江沙數各從刹土同時一聲各集其音柔軟了了悉從一佛出若干教口之所演如是像音同時報告諸侍者曰諸佛世尊適宣音已一切佛土皆為之動百千妓樂不鼓自鳴諸天人民阿須倫樂亦復如是其音亦演非常苦空非身之聲空無相願虛無恍惚本無之聲本際之聲捨姪怒癡無三界聲如審諦聲施戒忍進禪智之聲常慚愧聲慈悲喜護聲遵修奉行無放逸聲如是若干常宣百千法誼之聲此所講法令不可計無央數人億百千眾立不退轉志於無上正真道意開化聲聞及緣覺法釋梵之位成轉輪王其亦若茲

於是諸佛告諸侍者諸族姓子汝等默然專問是為此非聲聞緣覺之地所能及者諸天世人及阿須倫聞此迷荒如來諮嗟頒宣斯光明德其功德勳不可思議所積功祚無能惟察所學精進智慧之業乃能致此究竟光明若於一劫過劫之餘諮嗟光明不能暢盡得其原際此光明曜所興慈悲巍巍如斯諸佛侍者再三聞此所歎諮嗟益以飢虛重復啟白唯諸大聖以時宣暢多所哀念多所安隱愍傷諸天及十方人并諸菩薩大乘學眾令成德本於時諸佛告眾侍者言族姓子有一刹土名曰忍界於彼有佛名釋迦文如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上

士道法御天人師為佛世尊興於憤亂五濁之世其土眾生姪怒癡盛慢無肅恭棄於淨志清和之德而離慚愧專為誤失眾惡之業如是等類下土之黨諸愚騃子修眾惡行故生彼土逮成無上正真之道為最正覺而說經法彼有菩薩名曰文殊其力廣大聖慧無極精進無比威變若茲勸化開示諸菩薩眾使入高德無極大乘為諸菩薩之父母也曉了隨時解一切法分別章句智慧無礙度于彼岸辯才無際還得總持曉了一切眾生根本從所明識而為流布功勳之德不可思議故往啟問如來至真所當行業使諸菩薩成就德本進諸菩薩令其究暢務念佛法是族姓子文殊師利請諸菩薩故演真妙隨宜時光使諸十方無央數億諸菩薩會當令聽受此佛所說法所以由是顯其光明普遍佛土侍者白問其三昧定名曰何等佛言號離垢光嚴淨文殊師利住斯定意所演巍巍神妙光明遐照如此時諸侍者復白佛言吾等昔來未曾見遇如是比像柔軟清和音聲志願光明妙響緣是之故以無盡哀隨時演光快哉如是道德超殊不思議囉令人踊躍乃如此乎佛言族姓子時時乃奮斯大洪曜會諸菩薩講宣經典開示大道爾時十方無數難計不可思議八方上下面面各各十億江沙諸佛之土各有無量不可思議諸菩薩眾皆詣佛所稽首足下前白佛言唯願大聖此何光明自從昔來未曾見聞此何先應於時諸佛告諸菩薩有族姓子世

界名忍有佛號曰釋迦文如來至真等正覺現在說法彼有菩薩名曰溥首演布如斯光明之曜其光名曰請諸菩薩悉令集會是其瑞應時諸菩薩各白佛言我等欲詣至於忍界奉見能仁如來至真稽首請問諮受所聞亦欲親觀文殊師利及餘菩薩其佛答曰往族姓子今正應時於十方不可思議無數菩薩億百千妓如塵之數猶若壯士屈伸臂頃各從所在諸佛國土忽然不見住於忍界彼有菩薩而雨眾華往詣佛所或雨雜香華鬘塗香青蓮紅黃白華信脫思夷梧桐須蔓柔軟大柔軟普念大普念音華月大月悅樂月華雨如是輩若干種華以供養尊往至佛所或有菩薩以一音響告語三千大千世界諮嗟如來無量功勳往詣佛所或帝釋眷屬或梵營從或四天王輩類或如天龍鬼神犍沓耆等玉女作樂諸眷屬也若干種變殊別各異往詣佛所適到其前此忍世界三千大千諸有地獄餓鬼畜生悉為消除寂寞無患致最歡悅皆諸菩薩威神所感其菩薩眾不可稱載百千億數無能思察計其限者詣釋迦文佛稽首足下繞佛三匝住於虛空則習此意普身三昧而為正受因自然生七尋蓮花其色無量則昇其上結跏趺坐於時耆年大迦葉即從座起偏出右肩右膝著地叉手讚佛而說頌曰

善施於歡悅 功勳諦離垢 十方超眾人 得寂心澹泊 覺了諸所行 尊為無等匹

①擔-淡(元) ②出-土(宮) ③恍惚-悅(喜) ④常-詳(宮) ⑤央-鞅(元) ⑥(聞)-宮 ⑦頒-斑(聖) ⑧(德)-宮 ⑨成-足(宮) ⑩士-士(宮) ⑪經-緣(宮) ⑫威-盛(宮) ⑬務-矜(宮) ⑭(請)-宮 ⑮央-鞅(元) ⑯昔-造(宮) ⑰志-悉(聖) ⑱盡-蓋(聖) ⑲不-無(宮) ⑳時-聖(聖) ㉑道+(也)(宮) ㉒十千(宮) ㉓昔-皆(元) ㉔先-光(元) ㉕時諸-是(宮) ㉖溥-軟(宮) ㉗請-講(宮) ㉘答-各(宮) ㉙於時-時於(宮) ㉚若-如(宮) ㉛見-現(宮)

①聞道顯示我 無量不②思議 善遵行布施
 奉戒億劫劫 所行無等倫 三界無所著
 忍力勢無極 其力凡有十 難逮樂功勳
 為我斷疑網 見眾生③患難 故行若干劫
 所行不厭倦 精進益無量 廣施無所愛
 男女及妻妾 國土之所有 樂施皆能惠
 已斷我狐疑 ④本施象馬乘 頭目不逆人
 衣服億載數 諸所當光飾 能仁授飲食
 常樂於布施 故欲問安住 截身令段段
 離垢不懷恚 忍力捨諸慢 願說此意趣
 修習於空行 意常⑤善思惟 施安樂功勳
 故問滅塵勞 已斷貪欲怒 眾生邪見惱
 盡愚癡⑥瞑冥 不樂吾我想 棄捐諸有處
 修行百千劫 顯道之原際 令我得自歸
 慧神度彼岸 善行所當修 曉了吾我想
 好樂習空法 處人無所著 心善無所⑦猗
 禪定無思議 決疑捨塵垢 往昔修習行
 施戒忍精進 已入禪智慧 行慈無雙比
 奉德無能計 猶如江海水 顏色殊妙好
 願為我救護 其歸命世尊 離垢不棄捐
 若節節解身 等觀體無色 尊志思道術
 悅眾決疑網 如山不可動 安住無戀慕
 若在天行定 不著眾玉女 在在所遊居
 未曾見陰蓋 勝⑧性無變異 口所⑨宣亦然
 德普如虛空 稽首無上尊

世人在中迷荒將無惑亂假使如來答此⑩
 所問一切罔然不知所趣迦葉又問願佛說
 之多所愍傷多所安隱救濟諸天及十方人
 佛告迦葉諦聽善思當為汝說迦葉白佛唯
 諾世尊願樂欲聞佛告迦葉文殊師利有三
 昧名普光離垢嚴淨以此定意而為正受由
 是之故演其光明照於十方億江沙等諸佛
 國土靡不蒙曜十方⑪一一諸佛國土無數
 無量不可思議億百千⑫娑諸菩薩眾為此光
 明所見請召悉來⑬集會於斯忍界故來親
 近詣吾目下繞佛三匝去地七尋於虛空中
 化作若干眾妙蓮華身處其上迦葉白佛因
 是聖旨雨斯眾華百千妓樂不鼓自鳴一切
 眾會現金色乎佛言如是迦葉⑭是菩薩威
 神之所感動迦葉又白唯然大聖我永不見
 諸菩薩眾之所在也佛告迦葉一切聲聞緣
 覺之乘不堪任見所以者何其聲聞眾及緣
 覺乘未曾在彼修如是像無極大哀大慈之
 行現無際誼布施持戒忍辱精進一心智慧
 亦復如是遵修志性無及菩薩此諸菩薩已
 遍入諸三昧正受各現諸身是身像貌聲聞
 緣覺所不能觀唯有如來乃見之耳得是定
 者亦能見矣若有菩薩習此道地存在大乘
 此族姓子尚不能見況聲聞緣覺豈能觀乎
 未有此誼迦葉白佛菩薩有幾事究暢斯行
 用何德本逮得遍入諸身三昧佛告迦葉菩
 薩有十法而得遍入諸身三昧何等為十⑯一
 志性清和所⑰建通達⑱不捨一切眾生之類⑲
 二而不違遠無極大哀⑳常悉曉了眾想之

著宣諸佛法性不卒暴⑳若有所講不
 念輕慢不演聲聞緣覺地缺不慕彼學
 志於大乘⑳一切所有施而不恪放捨
 所愛貪身壽命何況餘事無益已者⑳
 將護無量生死之難心不懷念汲汲懈
 倦⑳所修布施持戒忍辱精進一心智
 慧無限欲具足此諸度無極⑳於度無
 極亦無⑳妄想⑳我當勸立一切眾生令
 存佛法然後乃詣坐佛樹下⑳又計佛
 道無有眾生是為十法菩薩所行逮得
 遍入諸身三昧迦葉白佛至未曾有一
 切聲聞諸緣覺乘所未能發一心行⑳也
 假使眾生一切皆住阿羅漢地尚不能
 及況當逮知諸佛法名此三昧乎安能
 正受未之有也迦葉復白願樂欲見此
 諸菩薩所以者何若得親觀如此像⑳類
 諸正士等為大欣慶佛告迦葉且默須
 待文殊今來當從三昧起諸菩薩等然
 後汝身乃得見之於今迦葉假使興設
 百千方便三昧思求此諸菩薩不能知
 處所可遊居威儀禮節也於⑳時迦葉聞
 說此誼尋承佛威⑳神因已神足專惟定
 力入二萬定而為正受復更興志欲得
 見此諸菩薩所行禮儀為何等類永不
 能見所可遊居不知進退往來周⑳旋住
 立經行何所講說何所開化度眾生耶⑳
 冥然不覩從三昧起復前白佛難及世
 尊甚可驚怪吾時向者入二萬定而為
 正受求諸菩薩不知所存未成普⑳智諸

~ (一)諸-詣 (二)莫-莫 (三)加-迦 (四)肩-臂 (五)善-若 (六)諦-諸 (七)眾-人 (八)開-聞 (九)道-導 (十)思-可 (十一)思-悉 (十二)本-奉 (十三)善-蓋 (十四)冥-暗 (十五)猗-倚 (十六)性-怪 (十七)宣-說 (十八)斯+ (十九) (所)- (二十) (一)- (二十一) (二)- (二十二) (三)- (二十三) (四)- (二十四) (五)- (二十六) (七)- (二十七) (八)- (二十八) (九)- (二十九) (三十)- (三十一) (三十二)- (三十三) (三十四)- (三十五) (三十六)- (三十七) (三十八)- (三十九) (四十)- (四十一) (四十二)- (四十三) (四十四)- (四十五) (四十六)- (四十七) (四十八)- (四十九) (五十)- (五十一) (五十二)- (五十三) (五十四)- (五十五) (五十六)- (五十七) (五十八)- (五十九) (六十)- (六十一) (六十二)- (六十三) (六十四)- (六十五) (六十六)- (六十七) (六十八)- (六十九) (七十)- (七十一) (七十二)- (七十三) (七十四)- (七十五) (七十六)- (七十七) (七十八)- (七十九) (八十)- (八十一) (八十二)- (八十三) (八十四)- (八十五) (八十六)- (八十七) (八十八)- (八十九) (九十)- (九十一) (九十二)- (九十三) (九十四)- (九十五) (九十六)- (九十七) (九十八)- (九十九) (一百)- (一百一) (一百二)- (一百三) (一百四)- (一百五) (一百六)- (一百七) (一百八)- (一百九) (二百)- (二百一) (二百二)- (二百三) (二百四)- (二百五) (二百六)- (二百七) (二百八)- (二百九) (三百)- (三百一) (三百二)- (三百三) (三百四)- (三百五) (三百六)- (三百七) (三百八)- (三百九) (四百)- (四百一) (四百二)- (四百三) (四百四)- (四百五) (四百六)- (四百七) (四百八)- (四百九) (五百)- (五百一) (五百二)- (五百三) (五百四)- (五百五) (五百六)- (五百七) (五百八)- (五百九) (六百)- (六百一) (六百二)- (六百三) (六百四)- (六百五) (六百六)- (六百七) (六百八)- (六百九) (七百)- (七百一) (七百二)- (七百三) (七百四)- (七百五) (七百六)- (七百七) (七百八)- (七百九) (八百)- (八百一) (八百二)- (八百三) (八百四)- (八百五) (八百六)- (八百七) (八百八)- (八百九) (九百)- (九百一) (九百二)- (九百三) (九百四)- (九百五) (九百六)- (九百七) (九百八)- (九百九) (一千)- (一千一) (一千二)- (一千三) (一千四)- (一千五) (一千六)- (一千七) (一千八)- (一千九) (二千)- (二千一) (二千二)- (二千三) (二千四)- (二千五) (二千六)- (二千七) (二千八)- (二千九) (三千)- (三千一) (三千二)- (三千三) (三千四)- (三千五) (三千六)- (三千七) (三千八)- (三千九) (四千)- (四千一) (四千二)- (四千三) (四千四)- (四千五) (四千六)- (四千七) (四千八)- (四千九) (五千)- (五千一) (五千二)- (五千三) (五千四)- (五千五) (五千六)- (五千七) (五千八)- (五千九) (六千)- (六千一) (六千二)- (六千三) (六千四)- (六千五) (六千六)- (六千七) (六千八)- (六千九) (七千)- (七千一) (七千二)- (七千三) (七千四)- (七千五) (七千六)- (七千七) (七千八)- (七千九) (八千)- (八千一) (八千二)- (八千三) (八千四)- (八千五) (八千六)- (八千七) (八千八)- (八千九) (九千)- (九千一) (九千二)- (九千三) (九千四)- (九千五) (九千六)- (九千七) (九千八)- (九千九) (一萬)- (一萬一) (一萬二)- (一萬三) (一萬四)- (一萬五) (一萬六)- (一萬七) (一萬八)- (一萬九) (二萬)- (二萬一) (二萬二)- (二萬三) (二萬四)- (二萬五) (二萬六)- (二萬七) (二萬八)- (二萬九) (三萬)- (三萬一) (三萬二)- (三萬三) (三萬四)- (三萬五) (三萬六)- (三萬七) (三萬八)- (三萬九) (四萬)- (四萬一) (四萬二)- (四萬三) (四萬四)- (四萬五) (四萬六)- (四萬七) (四萬八)- (四萬九) (五萬)- (五萬一) (五萬二)- (五萬三) (五萬四)- (五萬五) (五萬六)- (五萬七) (五萬八)- (五萬九) (六萬)- (六萬一) (六萬二)- (六萬三) (六萬四)- (六萬五) (六萬六)- (六萬七) (六萬八)- (六萬九) (七萬)- (七萬一) (七萬二)- (七萬三) (七萬四)- (七萬五) (七萬六)- (七萬七) (七萬八)- (七萬九) (八萬)- (八萬一) (八萬二)- (八萬三) (八萬四)- (八萬五) (八萬六)- (八萬七) (八萬八)- (八萬九) (九萬)- (九萬一) (九萬二)- (九萬三) (九萬四)- (九萬五) (九萬六)- (九萬七) (九萬八)- (九萬九) (十萬)- (十萬一) (十萬二)- (十萬三) (十萬四)- (十萬五) (十萬六)- (十萬七) (十萬八)- (十萬九) (十一萬)- (十一萬一) (十一萬二)- (十一萬三) (十一萬四)- (十一萬五) (十一萬六)- (十一萬七) (十一萬八)- (十一萬九) (十二萬)- (十二萬一) (十二萬二)- (十二萬三) (十二萬四)- (十二萬五) (十二萬六)- (十二萬七) (十二萬八)- (十二萬九) (十三萬)- (十三萬一) (十三萬二)- (十三萬三) (十三萬四)- (十三萬五) (十三萬六)- (十三萬七) (十三萬八)- (十三萬九) (十四萬)- (十四萬一) (十四萬二)- (十四萬三) (十四萬四)- (十四萬五) (十四萬六)- (十四萬七) (十四萬八)- (十四萬九) (十五萬)- (十五萬一) (十五萬二)- (十五萬三) (十五萬四)- (十五萬五) (十五萬六)- (十五萬七) (十五萬八)- (十五萬九) (十六萬)- (十六萬一) (十六萬二)- (十六萬三) (十六萬四)- (十六萬五) (十六萬六)- (十六萬七) (十六萬八)- (十六萬九) (十七萬)- (十七萬一) (十七萬二)- (十七萬三) (十七萬四)- (十七萬五) (十七萬六)- (十七萬七) (十七萬八)- (十七萬九) (十八萬)- (十八萬一) (十八萬二)- (十八萬三) (十八萬四)- (十八萬五) (十八萬六)- (十八萬七) (十八萬八)- (十八萬九) (十九萬)- (十九萬一) (十九萬二)- (十九萬三) (十九萬四)- (十九萬五) (十九萬六)- (十九萬七) (十九萬八)- (十九萬九) (二十萬)- (二十萬一) (二十萬二)- (二十萬三) (二十萬四)- (二十萬五) (二十萬六)- (二十萬七) (二十萬八)- (二十萬九) (二十一萬)- (二十一萬一) (二十一萬二)- (二十一萬三) (二十一萬四)- (二十一萬五) (二十一萬六)- (二十一萬七) (二十一萬八)- (二十一萬九) (二十二萬)- (二十二萬一) (二十二萬二)- (二十二萬三) (二十二萬四)- (二十二萬五) (二十二萬六)- (二十二萬七) (二十二萬八)- (二十二萬九) (二十三萬)- (二十三萬一) (二十三萬二)- (二十三萬三) (二十三萬四)- (二十三萬五) (二十三萬六)- (二十三萬七) (二十三萬八)- (二十三萬九) (二十四萬)- (二十四萬一) (二十四萬二)- (二十四萬三) (二十四萬四)- (二十四萬五) (二十四萬六)- (二十四萬七) (二十四萬八)- (二十四萬九) (二十五萬)- (二十五萬一) (二十五萬二)- (二十五萬三) (二十五萬四)- (二十五萬五) (二十五萬六)- (二十五萬七) (二十五萬八)- (二十五萬九) (二十六萬)- (二十六萬一) (二十六萬二)- (二十六萬三) (二十六萬四)- (二十六萬五) (二十六萬六)- (二十六萬七) (二十六萬八)- (二十六萬九) (二十七萬)- (二十七萬一) (二十七萬二)- (二十七萬三) (二十七萬四)- (二十七萬五) (二十七萬六)- (二十七萬七) (二十七萬八)- (二十七萬九) (二十八萬)- (二十八萬一) (二十八萬二)- (二十八萬三) (二十八萬四)- (二十八萬五) (二十八萬六)- (二十八萬七) (二十八萬八)- (二十八萬九) (二十九萬)- (二十九萬一) (二十九萬二)- (二十九萬三) (二十九萬四)- (二十九萬五) (二十九萬六)- (二十九萬七) (二十九萬八)- (二十九萬九) (三十萬)- (三十萬一) (三十萬二)- (三十萬三) (三十萬四)- (三十萬五) (三十萬六)- (三十萬七) (三十萬八)- (三十萬九) (三十一萬)- (三十一萬一) (三十一萬二)- (三十一萬三) (三十一萬四)- (三十一萬五) (三十一萬六)- (三十一萬七) (三十一萬八)- (三十一萬九) (三十二萬)- (三十二萬一) (三十二萬二)- (三十二萬三) (三十二萬四)- (三十二萬五) (三十二萬六)- (三十二萬七) (三十二萬八)- (三十二萬九) (三十三萬)- (三十三萬一) (三十三萬二)- (三十三萬三) (三十三萬四)- (三十三萬五) (三十三萬六)- (三十三萬七) (三十三萬八)- (三十三萬九) (三十四萬)- (三十四萬一) (三十四萬二)- (三十四萬三) (三十四萬四)- (三十四萬五) (三十四萬六)- (三十四萬七) (三十四萬八)- (三十四萬九) (三十五萬)- (三十五萬一) (三十五萬二)- (三十五萬三) (三十五萬四)- (三十五萬五) (三十五萬六)- (三十五萬七) (三十五萬八)- (三十五萬九) (三十六萬)- (三十六萬一) (三十六萬二)- (三十六萬三) (三十六萬四)- (三十六萬五) (三十六萬六)- (三十六萬七) (三十六萬八)- (三十六萬九) (三十七萬)- (三十七萬一) (三十七萬二)- (三十七萬三) (三十七萬四)- (三十七萬五) (三十七萬六)- (三十七萬七) (三十七萬八)- (三十七萬九) (三十八萬)- (三十八萬一) (三十八萬二)- (三十八萬三) (三十八萬四)- (三十八萬五) (三十八萬六)- (三十八萬七) (三十八萬八)- (三十八萬九) (三十九萬)- (三十九萬一) (三十九萬二)- (三十九萬三) (三十九萬四)- (三十九萬五) (三十九萬六)- (三十九萬七) (三十九萬八)- (三十九萬九) (四十萬)- (四十萬一) (四十萬二)- (四十萬三) (四十萬四)- (四十萬五) (四十萬六)- (四十萬七) (四十萬八)- (四十萬九) (四十一萬)- (四十一萬一) (四十一萬二)- (四十一萬三) (四十一萬四)- (四十一萬五) (四十一萬六)- (四十一萬七) (四十一萬八)- (四十一萬九) (四十二萬)- (四十二萬一) (四十二萬二)- (四十二萬三) (四十二萬四)- (四十二萬五) (四十二萬六)- (四十二萬七) (四十二萬八)- (四十二萬九) (四十三萬)- (四十三萬一) (四十三萬二)- (四十三萬三) (四十三萬四)- (四十三萬五) (四十三萬六)- (四十三萬七) (四十三萬八)- (四十三萬九) (四十四萬)- (四十四萬一) (四十四萬二)- (四十四萬三) (四十四萬四)- (四十四萬五) (四十四萬六)- (四十四萬七) (四十四萬八)- (四十四萬九) (四十五萬)- (四十五萬一) (四十五萬二)- (四十五萬三) (四十五萬四)- (四十五萬五) (四十五萬六)- (四十五萬七) (四十五萬八)- (四十五萬九) (四十六萬)- (四十六萬一) (四十六萬二)- (四十六萬三) (四十六萬四)- (四十六萬五) (四十六萬六)- (四十六萬七) (四十六萬八)- (四十六萬九) (四十七萬)- (四十七萬一) (四十七萬二)- (四十七萬三) (四十七萬四)- (四十七萬五) (四十七萬六)- (四十七萬七) (四十七萬八)- (四十七萬九) (四十八萬)- (四十八萬一) (四十八萬二)- (四十八萬三) (四十八萬四)- (四十八萬五) (四十八萬六)- (四十八萬七) (四十八萬八)- (四十八萬九) (四十九萬)- (四十九萬一) (四十九萬二)- (四十九萬三) (四十九萬四)- (四十九萬五) (四十九萬六)- (四十九萬七) (四十九萬八)- (四十九萬九) (五十萬)- (五十萬一) (五十萬二)- (五十萬三) (五十萬四)- (五十萬五) (五十萬六)- (五十萬七) (五十萬八)- (五十萬九) (五十一萬)- (五十一萬一) (五十一萬二)- (五十一萬三) (五十一萬四)- (五十一萬五) (五十一萬六)- (五十一萬七) (五十一萬八)- (五十一萬九) (五十二萬)- (五十二萬一) (五十二萬二)- (五十二萬三) (五十二萬四)- (五十二萬五) (五十二萬六)- (五十二萬七) (五十二萬八)- (五十二萬九) (五十三萬)- (五十三萬一) (五十三萬二)- (五十三萬三) (五十三萬四)- (五十三萬五) (五十三萬六)- (五十三萬七) (五十三萬八)- (五十三萬九) (五十四萬)- (五十四萬一) (五十四萬二)- (五十四萬三) (五十四萬四)- (五十四萬五) (五十四萬六)- (五十四萬七) (五十四萬八)- (五十四萬九) (五十五萬)- (五十五萬一) (五十五萬二)- (五十五萬三) (五十五萬四)- (五十五萬五) (五十五萬六)- (五十五萬七) (五十五萬八)- (五十五萬九) (五十六萬)- (五十六萬一) (五十六萬二)- (五十六萬三) (五十六萬四)- (五十六萬五) (五十六萬六)- (五十六萬七) (五十六萬八)- (五十六萬九) (五十七萬)- (五十七萬一) (五十七萬二)- (五十七萬三) (五十七萬四)- (五十七萬五) (五十七萬六)- (五十七萬七) (五十七萬八)- (五十七萬九) (五十八萬)- (五十八萬一) (五十八萬二)- (五十八萬三) (五十八萬四)- (五十八萬五) (五十八萬六)- (五十八萬七) (五十八萬八)- (五十八萬九) (五十九萬)- (五十九萬一) (五十九萬二)- (五十九萬三) (五十九萬四)- (五十九萬五) (五十九萬六)- (五十九萬七) (五十九萬八)- (五十九萬九) (六十萬)- (六十萬一) (六十萬二)- (六十萬三) (六十萬四)- (六十萬五) (六十萬六)- (六十萬七) (六十萬八)- (六十萬九) (六十一萬)- (六十一萬一) (六十一萬二)- (六十一萬三) (六十一萬四)- (六十一萬五) (六十一萬六)- (六十一萬七) (六十一萬八)- (六十一萬九) (六十二萬)- (六十二萬一) (六十二萬二)- (六十二萬三) (六十二萬四)- (六十二萬五) (六十二萬六)- (六十二萬七) (六十二萬八)- (六十二萬九) (六十三萬)- (六十三萬一) (六十三萬二)- (六十三萬三) (六十三萬四)- (六十三萬五) (六十三萬六)- (六十三萬七) (六十三萬八)- (六十三萬九) (六十四萬)- (六十四萬一) (六十四萬二)- (六十四萬三) (六十四萬四)- (六十四萬五) (六十四萬六)- (六十四萬七) (六十四萬八)- (六十四萬九) (六十五萬)- (六十五萬一) (六十五萬二)- (六十五萬三) (六十五萬四)- (六十五萬五) (六十五萬六)- (六十五萬七) (六十五萬八)- (六十五萬九) (六十六萬)- (六十六萬一) (六十六萬二)- (六十六萬三) (六十六萬四)- (六十六萬五) (六十六萬六)- (六十六萬七) (六十六萬八)- (六十六萬九) (六十七萬)- (六十七萬一) (六十七萬二)- (六十七萬三) (六十七萬四)- (六十七萬五) (六十七萬六)- (六十七萬七) (六十七萬八)- (六十七萬九) (六十八萬)- (六十八萬一) (六十八萬二)- (六十八萬三) (六十八萬四)- (六十八萬五) (六十八萬六)- (六十八萬七) (六十八萬八)- (六十八萬九) (六十九萬)- (六十九萬一) (六十九萬二)- (六十九萬三) (六十九萬四)- (六十九萬五) (六十九萬六)- (六十九萬七) (六十九萬八)- (六十九萬九) (七十萬)- (七十萬一) (七十萬二)- (七十萬三) (七十萬四)- (七十萬五) (七十萬六)- (七十萬七) (七十萬八)- (七十萬九) (七十一萬)- (七十一萬一) (七十一萬二)- (七十一萬三) (七十一萬四)- (七十一萬五) (七十一萬六)- (七十一萬七) (七十一萬八)- (七十一萬九) (七十二萬)- (七十二萬一) (七十二萬二)- (七十二萬三) (七十二萬四)- (七十二萬五) (七十二萬六)- (七十二萬七) (七十二萬八)- (七十二萬九) (七十三萬)- (七十三萬一) (七十三萬二)- (七十三萬三) (七十三萬四)- (七十三萬五) (七十三萬六)- (七十三萬七) (七十三萬八)- (七十三萬九) (七十四萬)- (七十四萬一) (七十四萬二)- (七十四萬三) (七十四萬四)- (七十四萬五) (七十四萬六)- (七十四萬七) (七十四萬八)- (七十四萬九) (七十五萬)- (七十五萬一) (七十五萬二)- (七十五萬三) (七十五萬四)- (七十五萬五) (七十五萬六)- (七十五萬七) (七十五萬八)- (七十五萬九) (七十六萬)- (七十六萬一) (七十六萬二)- (七十六萬三) (七十六萬四)- (七十六萬五) (七十六萬六)- (七十六萬七) (七十六萬八)- (七十六萬九) (七十七萬)- (七十七萬一) (七十七萬二)- (七十七萬三) (七十七萬四)- (七十七萬五) (七十七萬六)- (七十七萬七) (七十七萬八)- (七十七萬九) (七十八萬)- (七十八萬一) (七十八萬二)- (七十八萬三) (七十八萬四)- (七十八萬五) (七十八萬六)- (七十八萬七) (七十八萬八)- (七十八萬九) (七十九萬)- (七十九萬一) (七十九萬二)- (七十九萬三) (七十九萬四)- (七十九萬五) (七十九萬六)- (七十九萬七) (七十九萬八)- (七十九萬九) (八十萬)- (八十萬一) (八十萬二)- (八十萬三) (八十萬四)- (八十萬五) (八十萬六)- (八十萬七) (八十萬八)- (八十萬九) (八十一萬)- (八十一萬一) (八十一萬二)- (八十一萬三) (八十一萬四)- (八十一萬五) (八十一萬六)- (八十一萬七) (八十一萬八)- (八十一萬九) (八十二萬)- (八十二萬一) (八十二萬二)- (八十二萬三) (八十二萬四)- (八十二萬五) (八十二萬六)- (八十二萬七) (八十二萬八)- (八十二萬九) (八十三萬)- (八十三萬一) (八十三萬二)- (八十三萬三) (八十三萬四)- (八十三萬五) (八十三萬六)- (八十三萬七) (八十三萬八)- (八十三萬九) (八十四萬)- (八十四萬一) (八十四萬二)- (八十四萬三) (八十四萬四)- (八十四萬五) (八十四萬六)- (八十四萬七) (八十四萬八)- (八十四萬九) (八十五萬)- (八十五萬一) (八十五萬二)- (八十五萬三) (八十五萬四)- (八十五萬五) (八十五萬六)- (八十五萬七) (八十五萬八)- (八十五萬九) (八十六萬)- (八十六萬一) (八十六萬二)- (八十六萬三) (八十六萬四)- (八十六萬五) (八十六萬六)- (八十六萬七) (八十六萬八)- (八十六萬九) (八十七萬)- (八十七萬一) (八十七萬二)- (八十七萬三) (八十七萬四)- (八十七萬五) (八十七萬六)- (八十七萬七) (八十七萬八)- (八十七萬九) (八十八萬)- (八十八萬一) (八十八萬二)- (八十八萬三) (八十八萬四)- (八十八萬五) (八十八萬六)- (八十八萬七) (八十八萬八)- (八十八萬九) (八十九萬)- (八十九萬一) (八十九萬二)- (八十九萬三) (八十九萬四)- (八十九萬五) (八十九萬六)- (八十九萬七) (八十九萬八)- (八十九萬九) (九十萬)- (九十萬一) (九十萬二)- (九十萬三) (九十萬四)- (九十萬五) (九十萬六)- (九十萬七) (九十萬八)- (九十萬九) (九十一萬)- (九十一萬一) (九十一萬二)- (九十一萬三) (九十一萬四)- (九十一萬五) (九十一萬六)- (九十一萬七) (九十一萬八)- (九十一萬九) (九十二萬)- (九十二萬一) (九十二萬二)- (九十二萬三) (九十二萬四)- (九十二萬五) (九十二萬六)- (九十二萬七) (九十二萬八)- (九十二萬九) (九十三萬)- (九十三萬一) (九十三萬二)- (九十三萬三) (九十三萬四)- (九十三萬五) (九十三萬六)- (九十三萬七) (九十三萬八)- (九十三萬九) (九十四萬)- (九十四萬一) (九十四萬二)- (九十四萬三) (九十四萬四)- (九十四萬五) (九十四萬六)- (九十四萬七) (九十四萬八)- (九十四萬九) (九十五萬)- (九十五萬一) (九十五萬二)- (九十五萬三) (九十五萬四)- (九十五萬五) (九十五萬六)- (九十五萬七) (九十五萬八)- (九十五萬九) (九十六萬)- (九十六萬一) (九十六萬二)- (九十六萬三) (九十六萬四)- (九十六萬五) (九十六萬六)- (九十六萬七) (九十六萬八)- (九十六萬九) (九十七萬)- (九十七萬一) (九十七萬二)- (九十七萬三) (九十七萬四)- (九十七萬五) (九十七萬六)- (九十七萬七) (九十七萬八)- (九十七萬九) (九十八萬)- (九十八萬一) (九十八萬二)- (九十八萬三) (九十八萬四)- (九十八萬五) (九十八萬六)- (九十八萬七) (九十八萬八)- (九十八萬九) (九十九萬)- (九十九萬一) (九十九萬二)- (九十九萬三) (九十九萬四)- (九十九萬五) (九十九萬六)- (九十九萬七) (九十九萬八)- (九十九萬九) (一百萬)- (一百萬一) (一百萬二)- (一百萬三) (一百萬四)- (一百萬五) (一百萬六)- (一百萬七) (一百萬八)- (一百萬九) (一百零一萬)- (一百零一萬一) (一百零一萬二)- (一百零一萬三) (一百零一萬四)- (一百零一萬五) (一百零一萬六)- (一百零一萬七) (一百零一萬八)- (一百零一萬九) (一百零二萬)- (一百零二萬一) (一百零二萬二)- (一百零二萬三) (一百零二萬四)- (一百零二萬五) (一百零二萬六)- (一百零二萬七) (一百零二萬八)- (一百零二萬九) (一百零三萬)- (一百零三萬一) (一百零三萬二)- (一百零三萬三) (一百零三萬四)- (一百零三萬五) (一百零三萬六)- (一百零三萬七) (一百零三萬八)- (一百零三萬九) (一百零四萬)- (一百零四萬一) (一百零四萬二)- (一百零四萬三) (一百零四萬四)- (一百零四萬五) (一百零四萬六)- (一百零四萬七) (一百零四萬八)- (一百零四萬九) (一百零五萬)- (一百零五萬一) (一百零五萬二)- (一百零五萬三) (一百零五萬四)- (一百零五萬五) (一百零五萬六)- (一百零五萬七) (一百零五萬八)- (一百零五萬九) (一百零六萬)- (一百零六萬一) (一百零六萬二)- (一百零六萬三) (一百零六萬四)- (一百零六萬五) (一百零六萬六)- (一百零六萬七) (一百零六萬八)- (一百零六萬九) (一百零七萬)- (一百零七萬一) (一百零七萬二)- (一百零七萬三) (一百零七萬四)- (一百零七萬五) (一百零七萬六)- (一百零七萬七) (一百零七萬八)- (一百零七萬九) (一百零八萬)- (一百零八萬一) (一百零八萬二)- (一百零八萬三) (一百零八萬四)- (一百零八萬五) (一百零八萬六)- (一百零八萬七) (一百零八萬八)- (一百零八萬九) (一百零九萬)- (一百零九萬一) (一百零九萬二)- (一百零九萬三) (一百零九萬四)- (一百零九萬五) (一百零九萬六)- (一百零九萬七) (一百零九萬八)- (一百零九萬九) (一百一十萬)- (一百一十萬一) (一百一十萬二)- (一百一十萬三) (一百一十萬四)- (一百一十萬五) (一百一十萬六)- (一百一十萬七) (一百一十萬八)- (一百一十萬九) (一百一十一萬)- (一百一十一萬一) (一百一十一萬二)- (一百一十一萬三) (一百一十一萬四)- (一百一十一萬五) (一百一十一萬六)- (一百一十一萬七) (一百一十一萬八)- (一百一十一萬九) (一百一十二萬)- (一百一十二萬一) (一百一十二萬二)- (一百一十二萬三) (一百一十二萬四)- (一百一十二萬五) (一百一十二萬六)- (一百一十二萬七) (一百一十二萬八)- (一百一十二萬九) (一百一十三萬)- (一百一十三萬一) (一百一十三萬二)- (一百一十三萬三) (一百一十三萬四)- (一百一十三萬五) (一百一十三萬六)- (一百一十三萬七) (一百一十三萬八)- (一百一十三萬九) (一百一十四萬)- (一百一十四萬一) (一百一十四萬二)- (一百一十四萬三) (一百一十四萬四)- (一百一十四萬五) (一百一十四萬六)- (一百一十四萬七) (一百一十四萬八)- (一百一十四萬九) (一百一十五萬)- (一百一十五萬一) (一百一十五萬二)- (一百一十五萬三) (一百一十五萬四)- (一百一十五萬五) (一百一十五萬六)- (一百一十五萬七) (一百一十五萬八)- (一百一十五萬九) (一百一十六萬)- (一百一十六萬一) (一百一十六萬二)- (一百一十六萬三) (一百一十六萬四)- (一百一十六萬五) (一百一十六萬六)- (一百一十六萬七) (一百一十六萬八)- (一百一十六萬九) (一百一十七萬)- (一百一十七萬一) (一百一十七萬二)- (一百一十七萬三) (一百一十七萬四)- (一百一十七萬五) (一百一十七萬六)- (一百一十七萬七) (一百一十七萬八)- (一百一十七萬九) (一百一十八萬)- (一百一十八萬一) (一百一十八萬二)- (一百一十八萬三) (一百一十八萬四)- (一百一十八萬五) (一百一十八萬六)- (一百一十八萬七) (一百一十八萬八)- (一百一十八萬九) (一百一十九萬)- (一百一十九萬一) (一百一十九萬二)- (一百一十九萬三) (一百一十九萬四)- (一百一十九萬五) (一百一十九萬六)- (一百一十九萬七) (一百一十九萬八)- (一百一十九萬九) (一百二十萬)- (一百二十萬一) (一百二十萬二)- (一百二十萬三) (一百二十萬四)- (一百二十萬五) (一百二十萬六)- (一百二十萬七) (一百二十萬八)- (一百二十萬九) (一百二十零一萬)- (一百二十零一萬一) (一百二十零一萬二)- (一百二十零一萬三) (一百二十零一萬四)- (一百二十零一萬五) (一百二十零一萬六)- (一百二十零一萬七) (一百二十零一萬八)- (一百二十零一萬九) (一百二十零二萬)- (一百二十零二萬一) (一百二十零二萬二)- (一百二十零二萬三) (一百二十零二萬四)- (一百二十零二萬五) (一百二十零二萬六)- (一百二十零二萬七) (一百二十零二萬八)- (一百二十零二萬九) (一百二十零三萬)- (一百二十零三萬一) (一百二十零三萬二)- (一百二十零三萬三) (一百二十零三萬四)- (一百二十零三萬五) (一百二十零三萬六)- (一百二十零三萬七) (一百二十零三萬八)- (一百二十零三萬九) (一百二十零四萬)- (一百二十零四萬一) (一百二十零四萬二)- (一百二十零四萬三) (一百二十零四萬四)- (一百二十零四萬五) (一百二十零四萬六)- (一百二十零四萬七) (一百二十零四萬八)- (一百二十零四萬九) (一百二十零五萬)- (一百二十零五萬一) (一百二十零五萬二)- (一百二十零五萬三) (一百二十零五萬四)- (一百二十零五萬五) (一百二十零五萬六)- (一百二十零五萬七) (一百二十零五萬八)- (一百二十零五萬九) (一百二十零六萬)- (一百二十零六萬一) (一百二十零六萬二)- (一百二十零六萬三) (一百二十零六萬四)- (一百二十零六萬五) (一百二十零六萬六)- (一百二十零六萬七) (一百二十零六萬八)- (一百二十零六萬九) (一百二十零七萬)- (一百二十零七萬一) (一百二十零七萬二)- (一百二十零七萬三) (一百二十零七萬四)- (一百二十零七萬五) (一百二十零七萬六)- (一百二十零七萬七) (一百二十零七萬八)- (一百二十零七萬九) (一百二十零八萬)- (一百二十零八萬一) (一百二十零八萬二)- (一百二十零八萬三) (一百二十零八萬四)- (一百二十零八萬五) (一百二十零八萬六)- (一百二十零八萬七) (一百二十零八萬八)- (一百二十零八萬九) (一百二十零九萬)- (一百二十零九萬一) (一百二十零九萬二)- (一百二十零九萬三) (一百二十零九萬四)- (一百二十零九萬五) (一百二十零九萬六)- (一百二十零九萬七) (一百二十零九萬八)- (一百二十零九萬九) (一百二十一萬)- (一百二十一萬一) (一百二十一萬二)- (一百二十一萬三) (一百二十一萬四)- (一百二十一萬五) (一百二十一萬六)- (一百二十一萬七) (一百二十一萬八)- (一百二十一萬九) (一百二十零一萬)- (一百二十零一萬一) (一百二十零一萬二)- (一百二十零一萬三) (一百二十零一萬四)- (一百二十零一萬五) (一百二十零一萬六)- (一百二十零一萬七) (一百二十零一萬八)- (一百二十零一萬九) (一百二十零二萬)- (一百二十零二萬一) (一百二十零二萬二)- (一百二十零二萬三) (一百二十零二萬四)- (一百二十零二萬五) (一百二十零二萬六)- (一百二十零二萬七) (一百二十零二萬八)- (一百二十零二萬九) (一百二十零三萬)- (一百二十零三萬一) (一百二十零三萬二)- (一百二十零三萬三) (一百二十零三萬四)- (一百二十零三萬五) (一百二十零三萬六)- (一百二十零三萬七) (一百二十零三萬八)- (一百二十零三萬九) (一百二十零四萬)- (一百二十零四萬一) (一百二十零四萬二)- (一百二十零四萬三) (一百二十零四萬四)- (一百二十零四萬五) (一百二十零四萬六)- (一百二十零四萬七) (一百二十零四萬八)- (一百二十零四萬九) (一百二十零五萬)- (一百二十零五萬一) (一百二十零五萬二)- (一百二十零五萬三) (一百二十零五萬四)- (一百二十零五萬五) (一百二十零五萬六)- (一百二十零五萬七) (一百二十零五萬八)- (一百二十零五萬九) (一百二十零六萬)- (一百二十零六萬一) (一百二十零六萬二)- (一百二十零六萬三) (一百二十零六萬四)- (一百二十零六萬五) (一百二十零六萬六)- (一百二十零六萬七) (一百二十零六萬八)- (一百二十零六萬九) (一百二十零七萬)- (一百二十零七萬一) (一百二十零七萬二)- (一百二十零七萬三) (一百二十零七萬四)- (一百二十零七萬五) (一百二十零七萬六)- (一百二十零七萬七) (一百二十零七萬八)- (一百二十零七萬九) (一百二十零八萬)- (一百二十零八萬一) (一百二十零八萬二)- (一百二十零八萬三) (一百二十零八萬四)- (一百二十零八萬五) (一百二十零八萬六)- (一百二十零八萬七) (一百二十零八萬八)- (一百二十零八萬九) (一百二十零九萬)- (一百二十零九萬一) (一百二十零九萬二)- (一百二十零九萬三) (一百二十零九萬四)- (一百二十零九萬五) (一百二十零九萬六)- (一百二十零九萬七) (一百二十零九萬八)- (一百二十零九萬九) (一百二十一萬)- (一百二十一萬一) (一百二十一萬二)- (一百二十一萬三) (一百二十一萬四)- (一百二十一萬五) (一百二十一萬六)- (一百二十一萬七) (一百二十一萬八)- (一百二十一萬九) (一百二十零一萬)- (一百二十零一萬一) (一百二十零一萬二)- (一百二十零一萬三) (一百二十零一萬四)- (一百二十零一萬五) (一百二十零一萬六)- (一百二十零一萬七) (一百二十零一萬八)- (一百二十零一萬九) (一百二十零二萬)- (一百二十零二萬一) (一百二十零二萬二)- (一百二十零二萬三) (一百二十零二萬四)- (一百二十零二萬五) (一百二十零二萬六)- (一百二十零二萬七) (一百二十零二萬八)- (一百二十零二萬九) (一百二十零三萬)- (一百二十零三萬一) (一百二十零三萬二)- (一百二十零三萬三) (一百二十零三萬四)- (一百二十零三萬五) (一百二十零三萬六)- (一百二十零三萬七) (一百二十零三萬八)- (一百二十零三萬九) (一百二十零四萬)- (一百二十零四萬一) (一百二十零四萬二)- (一百二十零四萬三) (一百二十零四萬四)- (一百二十零四萬五) (一百二十零四萬六)- (一百二十零四萬七) (一百二十零四萬八)- (一百二十零四萬九) (一百二十零五萬)- (一百二十零五萬一) (一百二十零五萬二)- (一百二十零五萬三) (一百二十零五萬四)- (一百二十零五萬五) (一百二十零五萬六)- (一百二十零五萬七) (一百二十零五萬八)- (一百二十零五萬九) (一百二十零六萬)- (一百二十零六萬一) (一百二十零六萬二)- (一百二十零六萬三) (一百二十零六萬四)- (一百二十零六萬五) (一百二十零六萬六)- (一百二十零六萬七) (一百二十零六萬八)- (一百二十零六萬九) (一百二十零七萬)- (一百二十零七萬一) (一百二十零七萬二)- (一百二十零七萬三) (一百二十零七萬四)- (一百二十零七萬五) (一百二十零七萬六)- (一百二十零七萬七) (一百二十零七萬八)- (一百二十零七萬九) (一百二十零八萬)- (一百二十零八萬一) (一百二十零八萬二)- (一百二十零八萬三) (一百二十零八萬四)- (一百二十零八萬五) (一百二十零八萬六)- (一百二十零八萬七) (一百二十零八萬八)- (一百二十零八萬九) (一百二十零九萬)- (一百二十零九萬一) (一百二十零九萬二)- (一百二十零九萬三) (一百二十零九萬四)- (一百二十零九萬五) (一百二十零九萬六)- (一百二十零九萬七) (一百二十零九萬八)- (一百二十零九萬九) (一百二十一萬)- (一百二十一萬一) (一百二十一萬二)- (一百二十一萬三) (一百二十一萬四)- (一百二十一萬五) (一百二十一萬六)- (一百二十一萬七) (一百二十一萬八)- (一百二十一萬九) (一百二十零一萬)- (一百二十零一萬一) (一百二十零一萬二)- (一百二十零一萬三) (一百二十零一萬四)- (一百二十零一萬五) (一百二十零一萬六)- (一百二十零一萬七) (一百二十零一萬八)- (一百二十零一萬九) (一百二十零二萬)- (一百二十零二萬一) (一百二十零二萬二)- (一百二十零二萬三) (一百二十零二萬四)- (一百

通之慧。何能逮得如斯寂然三昧定意。甫當獲致無上正真最正覺乎。若族姓子族姓女。誰見此變不發無上正真道心。唯天中天。若有菩薩求此。遍入諸身三昧。被戒德鎧以誓自誓。心不當遠斯三昧定。佛告迦葉。如是如是。如汝所云。此三昧者。非諸聲聞緣覺乘地所能及者。況餘凡夫眾生類耶。

於是賢者舍利弗。心自念言。如來所歎於眾智中。稱吾為最尊。我寧可求此諸菩薩所遊居處。為何如乎。時舍利弗入三昧。三昧而為正受。察諸菩薩為何所在。都不能見。亦不能知。影響形像。其所瑞應為何等貌。

尊者須菩提。心自念言。我寧可復求諸菩薩。住在何所。以三昧力。承佛聖旨。入四萬定。奉修正受。欲得見之。而不能覩。不知進退。往來經行。坐立所在。時須菩提從三昧起。前到佛所。投身足下。而自白言。如來歎我行空第一。尚不能逮斯三昧定。政使三千世界。成為大鼓。有丈夫來力勢甚大。取須彌山。我三昧定。而住其前。舉須彌山。以擲大鼓。一劫不休。不能亂之。令心微動。我神通行空。巍巍若茲。鼓聲極高。徹聞十方。一劫不懈。尚無所動。聲不向耳。豈當令吾從三昧起。未有此義。所行空事。殊絕乃爾。而反向者。四萬三昧。周遍定意。心中欲察諸菩薩。眾永不能覩。唯願世尊。本假使知諸菩薩。慧道德超絕。光光若此。一一人故。江河沙劫。在大地獄。而見燒者。忍此苦。患求菩薩道。不捨違遠。巍巍如是。無思議慧。身設不逮。漏盡意解者。於無

數劫能忍。處在生死勞苦。終不遠離。如是。比像無極。大慧。於時佛讚須菩提曰。善哉善哉。誠如卿言。志性溫仁。諮嗟此辭。假使汝今。不以此身。取滅度者。因斯德本。恒邊沙等。為轉輪王治。以正法。當成無上正真之道。為最正覺。又須菩提。三千大千世界。眾生之類。寧多不乎。須菩提言。甚多。甚多天中天。佛言。皆使眾生智慧。備足。如舍利弗。行空第一。如須菩提。如是等類。諸大聲聞。億百千數。不可稱載。若欲得見。此諸菩薩。亦不能覩。所以者何。聲聞緣覺。不能修行。如此法教。如諸菩薩。大士之等。舉動進止。非是小節。劣乘所逮。說是法時。八萬四千諸天人。皆發無上正真道意。三千大千世界。皆大震動。文殊師利。自在其室。心興念言。今諸菩薩。皆來大會。其限無數。億百千。姪。吾當復令諸天之眾。悉來雲集。於是文殊。即如其像。三昧正受。而顯神足。尋如所念。應時。化成八萬四千億百千數寶。紅蓮華。大如車蓋。紫金為葉。白銀為莖。首藏琉璃。及馬瑙寶。而以雜廁。瑰琦諸珍。車渠為子。化諸菩薩。皆坐其上。體紫金。色三十二相。姿豔端正。威神暉赫。又蓮華光。諸化菩薩。照四王天。忉利天。鹽天。兜術天。無憍樂天。化自在天。梵天。大梵天。梵迦夷天。梵滿天。至一善天。普及三千大千世界。欲行天色。行天所。有宮殿。諸菩薩等。坐眾蓮華上。靡不周流十方。悉暢法音。多所開化。此諸菩薩。皆遊告此三千大千世界。而歎頌曰。

諸佛超日月。久遠乃現世。猶如靈瑞花。難值復過。是釋師子人尊。今顯出於世。以時講經典。盡滅一切苦。天上之快樂。安能得久。如復還墮地獄。因更無量惱。若習於貪欲。因愛轉熾盛。三界無安樂。勿志生死淵。智者得開眼。佛世難可遇。放逸不覺了。不能滅眾患。當往見正覺。聽受無上法。人尊滅度已。將無懷憂感。馳騁自恣者。有魔網之難。安能得解脫。迷惑失正路。若人宿有福。可為說此義。佛觀其原際。妙相三十二。餘人不堪任。亦無能將護。唯有佛世雄。其慈無思議。百千劫造行。無量不可議。積累尊聖慧。釋師子巍巍。今講最尊法。其義深難逮。眾生不可得。無壽亦無人。當棄於計常。斷滅亦如之。捨一切諸想。為眾頒宣法。演示真本際。於世無所著。斯空無有想。不興造諸願。無形無所猗。不起無所滅。所來無從來。明眼說法然。無相無所生。本淨無形貌。無見無瑞應。不念有所說。計眾生不生。亦無有死者。人本無所起。亦無有滅度。以音說經法。法無積聚處。因文字號法。導師之所說。其不著風者。亦不依水火。不想念於地。明眼之所歎。色痛痒思想。生死亡亦然。說識亦復空。五陰無處所。其眼耳鼻者。若口并身意。分別本淨空。其空不可得。色聲味眾香。細滑意所樂。從想念而生。想亦空自然。欲界及色界。無色亦如是。分別猶如幻。無實亦無形。正覺為若茲。為人講說法。

①通：遍 ②萬：昧 ③知：聞 ④(如)：影 ⑤以：已 ⑥(萬)：萬 ⑦自：諮 ⑧政：正 ⑨擲：擲 ⑩(神)：神 ⑪心：心 ⑫(說其根)：本 ⑬超：起 ⑭(人故)：人 ⑮江：恒 ⑯者：責 ⑰苦：業 ⑱遠：離 ⑲來：皆 ⑳紅：董 ㉑術：率 ㉒告：造 ㉓天：無 ㉔恩：因 ㉕開眼：閑暇 ㉖壞：懷 ㉗感：戚 ㉘原：源 ㉙之：人 ㉚想：相 ㉛相：想 ㉜音：意

滅除眾苦患 當速詣導師

諸化菩薩於三千大千世界宣此頌已悉得聞之有九十六億欲行天人色行天人遠塵離垢諸法眼淨一萬人皆得離欲二十三天子宿殖德本逮得無所從生法忍當爾之時諸化菩薩所可勸發無央數億百千那術諸天子等尋往詣佛稽首足下繞佛三匝却住一面以天青蓮紅黃白華諸天意華散如來上燒眾名香在於虛空鼓天妓樂時諸天子集會甚多不可稱計周遍圓滿此四方東弗于逮南閻浮提西拘耶尼北鬱單曰中不容間若上投杖而不墮地此諸天人威神尊重志在高節於四方界積眾華香高至于膝時善住意天子名離垢天懷耽天此等三天與九十六億諸天眷屬皆志大乘詣文殊師利住於室外文殊師利自在其室悉取諸華供養如來令大千國虛空之中成華交露此眾華光皆照佛國靡不周至文殊師利志安和雅從三昧興即出其室退住一面因復彈指此彈指聲六反震動三千大千世界即時其地出大高座無央數寶而雜技成不可計衣而布其上又斯高座光威巍巍照於荒域百千由旬蔽諸天子令明暗冥文殊師利便處其坐

時善住意天子見文殊坐稽首足下退住一面一切諸天亦復如之文殊師利心自念言吾當與誰於世尊前難問講議當令通暢不可思議章句應器難解之迹無所有迹無所著迹無所棄迹不可得迹無所說迹深妙之迹真諦之迹誠信之迹無罣礙迹無所壞迹空無之迹無想之迹無所願迹本無之迹於一切法無所住迹頒宣道教無極之迹本際之迹尊上之迹無所入迹法界之迹無形像迹無比類迹證虛空迹無所舉迹無所下迹佛法教迹逮聖眾迹慧具足迹在於三界無儔匹迹遊一切法講無起迹於諸道法無所致迹諸釋梵迹修勇猛迹於一切法無陰蓋迹句無句迹度諸句迹越聲聞器文殊師利復更興念善住意天子於過去佛已造立行殖眾德本入深法忍辯才無礙今當與此在世尊前難問講談於時文殊謂善住意天子曰於今仁者入深法忍欲與仁俱談言說事善住意天子白文殊師利我與仁者共談耳設無有言不演談語不懷報應若不諮問佛法聖眾不聲聞不緣覺不佛道不終始不生死不泥洹不善非不善無罪無不罪無漏無不漏無現世無度世不合不散不啟不發不演文字不可暢意聲文殊師利謂善住意天子吾所講說當如斯耳若使仁者都不以聞亦不好樂不受不誦不念不知亦不分別不取不捨亦無所聽不為他宣不講說法不令眾生成於生死若至滅度所以者何諸佛世尊以無文字逮成無上正真之道為最正覺雖曰有心則無有心不顯吾我其名無處天子又問文殊師利仁者講說當聽受之唯文殊師利以時頒宣令心歡悅諸天子欲聞尊者演法宣于本際文殊師利復謂善住意吾所宣法不令諦聽不

令啟受所以者何其欲聽法則受吾我著人壽命故欲聞法假使天子從顛倒念受於虛偽計吾有我貪身計有便有此念彼說我聽因此猗故有三著礙何謂為三一懷顛倒著於吾我二不順教計有他人三念受法欲有所得是為三礙假使天子不計吾我淨於三場乃謂聽法不想報不思念不思索何謂三場一不得人亦不想報二不有法無所悌望三無吾我無所思慕若使天子聽法如此是為等聽不為邪聞善住意天子讚文殊曰善哉善哉快說斯言所住說者而不退轉文殊答曰且止天子勿得想念菩薩退轉所以者何若有菩薩成最正覺時亦不得道天子又問心不堅者何所退轉文殊答曰姪怒癡轉故曰為轉為報應轉六十二疑邪見所轉無明所轉欲界色界無色界所轉聲聞緣覺土地所轉應與不應眾想所轉為諸受取妄想見轉諸處進退妄見所轉為諸計常斷滅見轉為進不進合散所轉我人壽命之所見轉可意悅樂求慕見轉有常清淨安隱我身顛倒見轉為是諸念罣礙所轉貪身眾習眾觀所轉六十二見諸蓋迷冥貪欲瞋恚睡寤調戲狐疑所轉陰種諸入四大所轉想轉想佛法眾我當成佛故曰退轉吾當說法度脫眾生逮得聖慧由是想轉假使奉修而想十力十八不共諸佛之法亦想

~(宮)聖(聖) 33瘁(瘁) 1導師(道場) 2(法) 3萬+(一千) 4三(二宮) 5殖(植) 6(逮) 7妓(伎) 8圓(填) 9域(城) 10提(利) 11天(人宮) 12志(悉) 13露(絡) 14因(自) 15見(至) 16證(詠) 17儔(疇) 18越(超) 19(辯)才無礙今當與此在世尊前難問講談於時文殊謂善住意天子曰於今仁者入深法忍35字+與 20白(日) 21(我) 22(可) 23意(音) 24于(於) 25(法)不令...聽法十七字 26文殊+(師利) 27不(以) 28轉+(名色所轉) 29受(愛) 30妄(望) 31為是(是為) 32寤(寐)

勇猛常奉行 若得逮聞法 速疾修謹勅
 大音無極聲 已度于彼岸 常當自將養
 精習於閑居 從人中之上 稽顙不違命
 從就善知識 通達法器者 心常棄於非
 偽行惡知識 一切修平順 等心方便隨
 雖在於眾生 慎莫懷妄想 奉承禁戒者
 博聞之徒類 等察於他人 常行而乞食
 數數當調習 親近坐樹下 穢藥以療身
 第一無懷疑 一切諸有為 計是亦無為
 悉亦同等相 譬之若野馬 若能曉了者
 是第一本際 則疾成佛道 為逮無等倫
 佛解了五陰 猶如幻師化 自察其內已
 又觀外所有 安住所分別 是則為空聚
 慎莫懷戀恨 於彼依倚之 其姪怒癡者
 本淨如虛空 駭冥瞋恚事 悉亦從想生
 又計其想念 亦不得所在 諸導師之眾
 所曉了若此 是故有智者 人中為明目
 假使欲究盡 諸佛之道慧 棄捐諸罣礙
 有為之迷惑 此等勇猛士 必成尊佛道
 爾時諸化菩薩說是偈已。彼眾會中諸來聽
 者。二萬二千人皆發無上正真道意。五百比
 丘得無起餘漏盡意解。二百比丘。尼得法
 眼淨。七千優婆塞。七千優婆夷。一萬五千諸
 天子。遠塵離垢。諸法法眼淨。三百菩薩。逮
 無所從生法忍。此三千大千世界六反震
 動。其大光明普照十方。耆年舍利弗。前白佛
 言。唯願大聖。此誰威德。使此三千大千世界
 六反震動。諸化菩薩在交絡閣蓮華上坐。演
 深妙法。其義殊特。斯光普照。諸來會者。無央

數億眾菩薩。集諸天子等不可稱載。
 佛告舍利弗。文殊師利威神所感。悉令集會。
 所以者何。是故文殊啟問。如來毀伏魔場三
 昧之要。具足成就。不可思議。諸佛之法。名寂
 然空行。與善住意。天子俱。舍利弗白佛言。文
 殊師利。不來會乎。何故不現。佛告舍利弗。文
 殊師利。降毀諸魔三昧。正受。蔽魔宮殿。興
 大威變。詣如來所。於是文殊降毀魔場三
 昧。正受。應時三千大千世界百億魔宮。一時
 皆蔽。不樂其處。各各懷懼。時魔波旬自見
 老耄。羸頓少氣。拄杖而行。所有宮人。嫖女
 之等。亦復羸老。又見宮殿而復崩壞。暗暗冥
 冥。不知東西。時魔波旬即懷恐懼。衣毛為豎。
 心自念言。此何變怪。令吾宮殿委頓。乃爾。將
 死罪至。歸命壽終。天地遇災劫被燒耶。
 時魔波旬棄除貢高捨惡思想。時文殊師利
 所化百億天子。在交絡者。住諸魔前。謂魔
 波旬。莫懷恐懼。汝等之身。終無患難。有不退
 轉菩薩。大士名文殊師利。威德殊絕。總攝十
 方。德過須彌。智超江海。慧越虛空。於今。以是
 降毀魔場三昧。正受。是其威神。諸天子等。適
 宣此言。諸魔聞之。益懷恐懼。畏於文殊。諸魔
 宮殿。尋時震動。諸魔波旬。報化菩薩。願見救
 濟。答曰。且安勿懷恐懼。仁等當往。至釋迦文
 佛所。如來至真。有無盡哀暢。無極慈。假使
 眾生有大恐懼。慰沃仁慈。令無所畏。諸化
 菩薩。適說此言。忽沒不現。眾魔忻然。與諸交
 絡。化座菩薩。僉共同心。往詣佛所。羸老拄
 杖。一時發音。前白佛言。唯願大聖。救護我等。

令得濟脫。如此大患。寧得值遇百千億
 佛功德名稱。不為獨一文殊師利所見
 逼迫。所以者何。我等屬者。聞文殊名。尋
 即恐懼。不能自安。畏亡身命。佛告諸魔。
 如仁所言。億百千佛所益眾生。不及文
 殊之所開化。各各勸導。無央數眾。令得
 解脫。所以者何。汝等未聞億百千佛功
 德名號。雖遭惱患。心懷恐懼。因一文殊
 之所興變。所難益甚。諸魔白佛。我等羞
 慚。此羸老身。今從世尊。自歸加哀。願復
 本形。技飾天服。佛告諸魔。且待須臾。文
 殊師利。如是來至。當脫斯等。如此眾難。
 於是文殊安隱庠序。與無央數諸天子
 等。百千那術眷屬。圍繞不可稱計。天龍
 鬼神。阿須倫。迦留羅。真陀羅。摩睺勒。億
 百兆載。無量菩薩。其數無限。前後導從。
 鼓百千樂。雨眾名香。青蓮紅黃白華。清
 淨莊嚴。無極威變。見莫不歡。俱往詣佛
 稽首。足下繞佛三匝。退坐一面。
 於時世尊告文殊曰。仁且正受。以降毀
 魔而三昧矣。文殊白佛。唯當從教。世尊
 又問。以何方宜。而從如來聽受。此定。又
 何久。如成此三昧。文殊白曰。唯然大
 聖。我未發無上正真道意時。聞此定名。
 尋時。則成是三昧矣。又問文殊。所從聞
 是三昧定者。其號何等。如來。文殊白佛。
 乃往過去久遠世時。越過江河沙不可
 計會。阿僧祇劫。爾時有佛。號意華香。如
 來至真等。正覺明行。成為善逝。世間解

~(當)聖(聖) 26世-出(宮)聖(聖) 28善哉-若我(一)宮 27懷-遠(聖) 28開-開(聖) 29誨-訓(一)宮 30懇-勤(應)勤(元)宮,行(勤)明 1于-於(聖) 2習-進(聖) 3而-如(宮) 4
 當-相(聖) 5亦-以(聖) 6逮-逮(建) 7別-身(聖) 8之-人(一)宮 9本-是(聖) 10盡-竟(一)宮 11無-不(一)宮(聖) 12(尼)-宮(聖) 13(法)-一(宮) 14所+(得)一(宮) 15
 集+(會)一(宮) 16現-見(聖) 17諸-眾(一)宮 18諸-詣(聖) 19(各)-聖(聖) 20拄-柱(宮)聖(聖) 21嫖-采(宋)元(宮),綵(聖) 22(暗暗...東西)八字-暗冥不知如是東西(宮) 23
 將-持(聖) 24死-無(一)宮(聖) 25歸-命(命)歸(一)宮(聖) 26在-交絡者-在(虛空)者(宮) 27盡-盡(聖) 28汝-沃(龍)一(宮) 29拄-扶(一)宮 30屬-昔(一)宮 31甚-其(聖) ~

無上士道法御天人師號佛世尊彼時演斯三昧行^①品我身爾時從得聞是降毀魔場三昧慧音佛問文殊何謂三昧慧音其意華香如來所宣文殊白佛菩薩有二十事而用逮得降毀魔場三昧定意何謂二十文殊白佛於是菩薩一毀貪婬滅其欲心二毀瞋恚除瑕穢心三毀愚癡去暗冥心四毀憍慢而捨懷恨五毀瞋怒不懷惱熱六捨眾想及諸邪見七棄多念所生受事及與捨捨八離所有及無所有九越斷滅計常十毀陰種諸入四大十一其心不著三界十二遠聲聞心十三釋緣覺意十四刈嫉妬貪餘十五遠毀戒違禁之難十六斷鬪諍不可之事十七翦懈怠猶豫十八拔諸放逸憤亂之意十九勸^②勉邪智不正之事二十降伏塵勞愛欲結網是二十事菩薩所^③行逮是三昧

文殊白佛菩薩復有四事逮是三昧何謂四一所行立心清^④淨調和二志性柔軟而無諂飾三入深法忍心不起滅四所有施未曾愛^⑤恪是為四復有四法逮是三昧何謂四一行至誠不懷欺詐二習閑居寂寞之行三啟受經典諷誦諸法四究竟諸行棄捐非義是為四菩薩復有四事何謂四一親近善友二限知止足三^⑥精思獨處四不在憒鬧是為四菩薩復有四事^⑦逮是三昧何謂^⑧為四一心不樂聲聞二捨緣覺意三志菩薩道四逮得法忍是為四復有四法逮是三昧何謂為四一修空法不計有人二^⑨尊無想捨眾悵望三無放逸除諸所願四知足悅棄一切有是

為四復有四法逮是三昧何謂為四一周旋無量生死之難二等療一切眾生之類三常一心^⑩唯念應時四無馳騁度于彼岸唯願世尊意華香如來至真等正覺說是三昧行音爾時從彼聞是三昧其佛去後次復有佛號明珠日月光曜因其如來成是三昧說是毀伏魔場三昧時彼眾會中一萬菩薩如是色像感動變化悉得無所從生法忍於舍利弗所志云何於是三千大千世界獨有是變降諸魔乎勿作斯觀所以者何十方一切江河沙等諸佛刹土諸魔波旬求人便者皆遇此難不得自在悉文殊師利之所建立爾時世尊告文殊曰仁當捨置所建威神當使諸魔還復本形天上服飾爾時文殊告諸魔曰諸賢者等實為惡穢此身服乎報曰實爾文殊答曰汝等宜當厭貪欲事不住三界諸魔報曰唯當從命善哉文殊願加威神令我等脫如是形類威儀服飾文殊師利尋捨威變療諸天人及諸^⑪玉女使其形體平^⑫復如故衣被光澤威神巍巍文殊師利告於諸魔諸仁欲知其眼^⑬受^⑭而懷思想眼有所著則為眼根因思想眼言是我所依倚於眼因生於眼眼之所趣^⑮目為心候還護其眼舉眼下身意亦復如是假使有眼而無所著^⑯耳無所聽鼻香口味身^⑰受心法悉無所著非汝部界不同勞侶無力不樂則無魔業亦無影響又復卿等自計吾我隨念有身緣趣此患卿等何因處於眾會欲得寂然未之有也文

殊師利應時於彼為魔眷屬解說經典使一萬魔皆發無上正真道意八萬四千魔遠塵離垢諸^⑱女^⑲得法眼淨其餘眾魔各歸宮殿皆共舉聲悉稱萬歲吾等已脫於大恐懼^⑳◎於是文殊師利告逮法忍諸魔眷屬卿等何故不各歸宮諸魔報曰吾等於今忽然不復見己身宅何況當復見魔宮殿自然常住又問汝等宮殿為在何所諸魔報曰一切諸法無主無念是為諸法之宮殿空無想願諸法恍惚乃為宮殿於彼無往亦無來者耆年^㉑迦葉前白佛言文殊師利彼殿來乎我等欲見所從菩薩所以者何此正士等難可值遇佛告文殊汝當現此十方世界諸來菩薩會忍土者今諸^㉒眾會皆共渴仰欲得見之文殊師利應時告^㉓諸法^㉔倫菩薩法住菩薩若^㉕干辯菩薩得大勢菩薩柔軟音菩薩滅眾惡菩薩寂然菩薩選擇菩薩法王菩薩懷音菩薩悉告^㉖此等諸菩薩眾汝族姓子一切菩薩各當自現其身宮殿各自顯示所處佛土本之形體文殊師利適發此言諸菩薩眾尋時奉命從三昧起各現本體或有菩薩其身高大如須彌山或有菩薩其身高長三百二十萬里或二百八十萬里或二百四十萬里或二百萬里或百六十萬里或百二十萬里或八十萬里或四十萬里或三十六萬里或

~ ① 摩詳宋元宮 ② 佛佛 ③ 受以受己宋定以元明宮 ④ 問明宮 ⑤ 久父宮 ⑥ 白佛 ⑦ 成足 ⑧ 品器 ⑨ 受勉免 ⑩ 行從 ⑪ 淨 ⑫ 恪著 ⑬ 精釋 ⑭ 法 ⑮ 逮 ⑯ 為 ⑰ 尊 ⑱ 尊 ⑲ 唯 ⑳ 玉 ㉑ 復 ㉒ 服 ㉓ 受所 ㉔ 所 ㉕ 受 ㉖ 愛 ㉗ 而 ㉘ 目 ㉙ 自 ㉚ 造 ㉛ 色 ㉜ 耳 ㉝ 更 ㉞ 受 ㉟ 女 ㊱ 宋 ㊲ 得 ㊳ 法 ㊴ 卷 ㊵ 上 終 ㊶ 卷 ㊷ 中 首 ㊸ 大 ㊹ 迦 ㊺ 眾 ㊻ 會 ㊼ 諸 ㊽ 語 ㊾ 倫 ㊿ 輪 ㊽ 干 ㊾ 此 北 明

三十二萬里。或二十八萬里。或二十四萬里。或二十萬里。或十六萬里。或十二萬里。或八萬里。或四萬里。或三萬六千里。或三萬二千里。或二萬八千里。或二萬四千里。或二萬里。或萬六千里。或萬二千里。或八千里。或四千里。或三千六百里。或三千二百里。或二千八百里。或二千四百里。或二千里。或千六百里。或千二百里。或八百里。或七百六十里。或七百二十里。或六百八十里。或六百四十里。或六百二十里。或三百六十里。或三百二十里。或二百八十里。或二百四十里。或二百二十里。或一百六十里。或一百二十里。或八十里。或四里。或四里。或有身長短如此忍界人身無異。諸菩薩等其身如是。高廣長短各各別異。爾時於此三千大千世界諸會充滿。無如毛。釐空缺之處。諸尊神妙高節慧明。菩薩大士卓然有異。功德巍巍無以為喻。其諸菩薩身所演光。徹照十方不可計數百千佛土。

爾時世尊以佛莊嚴三昧正受。適興此定。尋時忍界自然變現不可稱數若干華。蓋以其無限百千妓樂各唱其音。技飾幢幡繒綵無量莊嚴佛土。靡不煌煌如日如月。諸菩薩眾從紫金剎來至此者。觀是佛剎如黃金色。其從白銀佛剎來者。觀現銀色。其從水晶佛剎來者。觀此佛土悉水精色。其從琉璃佛剎來者。觀此忍界悉琉璃色。其從車渠佛剎來者。見此忍土悉車渠色。其從馬瑙佛剎

來者見。是佛土悉馬瑙色。其從名香佛剎來者。見是佛土悉香合成。其從好華佛剎來者。但見諸華。從寶剎來者。但見眾寶。或從七寶。或從六寶。或從五寶。或從四寶。或從三寶。或從二寶。世界來者。詣此忍土。見此佛土長廣短狹眾寶。琦異強劣好醜如本。佛土時諸菩薩各自憶念。住本佛土。是等一切。見釋迦文如來至真形像。被服各如本土諸佛。像貌威儀禮節教授法則飲食等無差。特彼一菩薩不見他菩薩土地莊嚴。但觀本剎。舉聲稱曰。此土紫金。二菩薩曰。此土白銀。各各所遊清淨之行。各自驚喜。怪未曾有。馨揚大音而嗟歎之。諸佛世界難及難及而不可逮。德遍十方永不可逮。文殊師利應時告曰。諸族姓子。此事無奇。所以者何。一切諸佛皆為一佛。一切諸剎皆為一剎。一切眾生悉為一神。一切諸法悉為一法。是一定故。故名曰一。亦非一定。亦非若干。文殊師利舉其要義不以多言。即從座起偏出右肩右膝著地。叉手白佛。願欲所問。若見聽者。乃敢自陳。佛言。恣所欲問。如來當決所懷疑結。令心歡然。文殊則問。何謂菩薩義所歸乎。佛告文殊。曉了諸法。靡不通暢。故曰菩薩。又問。何謂菩薩。曉了諸法。佛言。菩薩曉了眼耳鼻口身心無有障礙。何謂曉了六情事者。曉了於眼則本淨空。耳鼻口身意亦復如是。悉空本淨。不自想念。我曉了之。色聲香味細滑之法。悉空本淨。不想曉了。又文殊師利。若有菩薩了五盛陰。何謂曉了。了空無想無願。

離欲。恍惚寂無所有。歸於澹泊。悉無所生。無來無往。猶如野馬。幻化水月。芭蕉夢中。所見不得久存。而無堅固。虛無無處。若能曉了。如斯義者是謂菩薩。又文殊師利。解姪怒癡。五陰六衰。因想而生。其貪欲者。悉從想生。其想亦空。虛無無形。無有言辭。亦無教化。其姪怒癡於無本法。無能染污。不迷不惑。佛言。文殊師利。菩薩曉了眾生之行。此人多欲。斯人多瞋。此人多癡。其多欲者。恩愛隆崇。猶如五穀草木茂盛。種類布散。不適一處。其多瞋者。怒恨熾盛。如野火燃燒。焚草木。城郭屋宅。靡不被害。其癡多者。暗暗冥冥。如無日明。若其屋中。覆蓋在。覺迷惑窮極。不識東西。菩薩大士。曉了本行。從其心意。聰明暗塞。原際所趣。諸根優劣。而為說法。各令入律。而度脫之。

佛語文殊師利。菩薩曉了一切眾生。云何曉了一切眾生。皆假號耳。若真諦觀。其假號者。亦無處所。其眾生者。悉一神耳。計於眾生。無有眾生。曉了斯義。無想著者。是謂菩薩。於是覺了。悟諸不覺。解度彼岸。是謂菩薩。諸不達者。悉令通暢。故曰菩薩。當所觀者。悉見本末。起滅因緣。根原所趣。靡不周備。前知無窮。却了無極。故曰菩薩。因其假號。隨方俗言。而有此名。於此眾事。而無所著。故曰菩薩。時佛歎頌曰。曉了其眼耳。是空為自然。達者無想念。乃謂為菩薩。曉了鼻口者。本淨無形像。智者不妄想。乃謂為菩薩。智者曉了身。

乃謂為菩薩。智者曉了身。

①釐-釐②蓋-蓋③紫-黃④現-見⑤是-此⑥華佛-華嚴⑦廣短-短廣⑧狹-陝⑨琦-奇⑩佛-剎⑪(特)-⑫(彼)-彼披⑬定-之⑭定-不⑮肩-臂⑯亦復-六彼⑰恍惚-煩惱⑱虛-處亦⑲染-緣⑳恨-恨㉑灸-焚㉒癡-多癡㉓其-在㉔覺-凡㉕入-人㉖語-告㉗(耳)-豐㉘寤-悟㉙智-知

其意如虛空 能分別本淨 菩薩為聰明
 色聲及香味 細滑可意物 若能了如幻
 一切分別空 亦不求妄想 乃曰為菩薩
 若曉了色空 痛痒亦如是 生死之所識
 一切猶若幻 心不懷妄想 乃謂為菩薩
 五陰若如夢 一相無有相 明者不妄想
 乃謂為菩薩 不生無所起 無言則無為
 假名託於號 其名無形類 曉了貪瞋恚
 分別諸想念 其想無真諦 究竟無處所
 想愚亦不真 因作多思念 緣諸邪見起
 正直無所見 常懷貪欲怒 諸法悉平等
 彼無染無穢 法亦無惑妄 識別如是念
 菩薩無貪欲 寂除一切法 乃謂為菩薩
 曉了諸三界 是空無真實 於彼無度者
 乃謂為菩薩 欲界無成就 因顛倒而興
 是色無有^③色 此亦皆虛偽 眾生所作行
 慧者悉曉^④知 貪婬行瞋恚 同歸於愚癡
 一切假名人 人亦不可得 明者成就此
 不妄想眾生 一切是諸法 能知為顛倒
 若識知反覆 斯亦無有想 方便隨諸法
 不著一切礙 若逮無所著 乃曰為解脫
 能施其身肉 不習諸所^⑤猗 覺了如審諦
 乃謂為菩薩 禁戒常清淨 亦不想自大
 佛戒隨順義 無起無所有 我本所修業
 身口及意念 是謂為禁戒 彼無由^⑥著處
 普慈愍眾生 亦不得眾生 知之為恍惚
 因假而有號 其所行精進 滅一切諸苦
 察了三界空 能成最上道 超殊修禪思
 亦復無所著 無住無所得 智者了如是

智慧刀割截 塵勞諸惡見 覩見諸法界
 不斷無所壞 如覺了諸法 應時化群^⑦黎
 菩薩曉如是 乃謂為菩薩
 於是文殊師利復白佛言。唯然大聖。所可言
 謂初發意者。何謂初發為菩薩意也。佛語
 文殊。假使菩薩普念三界是初發意。所發心
 者平等如地。其菩薩者無所起發。亦不想念
 淨與不淨。其所知者無卒無暴。堅住不動。無
 在不在。安無能搖。忍於苦樂。越世八法。無
 所破壞。悉無所為。所可發心。適發意已。皆
 得啟受一切功勳。亦不自念我有名德。是謂
 初發成菩薩意。文殊師利前白佛言。如我聽
 省大聖說義。其有菩薩發婬怒癡。乃初發
 意。時善住意問文殊師利。起婬怒癡。乃應初
 發成菩薩者。一切愚癡。凡夫之士。皆應初發。
 所以者何。斯等之類。起婬怒癡。不去三毒
 也。文殊師利。告善住意天子。愚癡。凡夫不能
 堪任。起婬怒癡。所以者何。謂佛世尊緣覺
 聲聞。諸不退轉菩薩之黨。乃能發是婬怒癡
 耳。凡夫不能。善住意天子報文殊曰。今者所
 說甚可畏。此眾會者。心懷疑網。因聞仁者
 演此義故。不能曉了其心。冥然。文殊師利謂
 善住意天子。於意云何。譬如飛鳥飛行虛空。
 豈畏為^⑧徑。通過有依礙乎。答曰。經過不
 畏虛空也。文殊報曰。如是天子。道無所起。有
 所憎惡。則為不發。無所憎惡。乃為發意。若無
 所著。不懷憎惡。無所依猗。乃謂發耳。所謂為
 發。興無想念。無所生者。是名不發。無自然
 者。乃曰為發。無有句迹。乃曰為發。無去來迹

乃曰為發。空身慧迹。無所念迹。乃曰為
 發。無所受迹。無所逮迹。乃曰為發。無所
 壞迹。無所獲迹。是謂為發。無文字迹。無
 所慕迹。是謂為發。不進不^⑨殆。不雙不隻
 是謂為發。不求救護。亦無^⑩有歸。是謂為
 發。是故天子。名於菩薩為初發心。其於
 是法。不念不依。不思不想。不知不見。不
 聞不識。不受不捨。不起不滅。是故天子。
 名諸菩薩。以是因緣。因此法故。由斯平
 等。如是本際。善權方便。發。婬怒癡。眼
 所依耳鼻口身意。亦復如是。發。色所著
 亦復顯於痛想。行識。不當生色報。應諸
 見無明有愛。當興十二緣起之法。吾諸
 所欲。依猗三界。亦當顯發。所依吾我貪
 身。計已六十二見。亦當顯發。五蓋之患
 四倒八邪十惡之業。令其反原。取要言
 之一切。淨不淨。應不應。眾想言辭。一切
 處所。所受。依猗思想。諸念。戀慕。罣礙。所
 可言。曰發。泥洹想。菩薩大士。皆顯發。此
 是故天子。當作斯觀。其於諸法。有所依
 猗。無所憎愛。是謂為發。文殊師利。說是
 法語。初發意時。此三千大千世界。六反
 震動。萬二千菩薩。得無所從。生法忍。◎
 佛說如幻三昧經卷上

佛說如幻三昧經卷下

西晉月氏國三藏竺法護譯

爾時世尊讚文殊師利曰。善哉善哉。

①安-望宮聖聖 ②痒-癢宮聖聖 ③之-無宮 ④若-如宮聖聖 ⑤無-死聖聖 ⑥不-亦-亦不宮聖聖 ⑦正-直-真正聖聖 ⑧妄-安聖聖 ⑨除-滅宮聖聖 ⑩無-色宮聖聖 ⑪比-皆宮聖聖 ⑫知-了聖聖 ⑬諸-謂宮 ⑭若-善宮 ⑮猗-倚宮聖聖 ⑯居-著宮聖聖 ⑰不-所宮聖聖 ⑱黎-眾聖聖 ⑲謂-名聖聖 ⑳謂-說聖聖 ㉑世-三十聖聖 ㉒(無)-聖聖 ㉓(所)-聖聖 ㉔心-意宮聖聖 ㉕(初)-聖聖 ㉖謂-諸宮聖聖 ㉗(為)-可宮聖聖 ㉘畏+(虛空)宮聖聖 ㉙徑-經宮聖聖 ㉚通-行宮聖聖 ㉛礙-止宮 ㉜經-徑聖聖 ㉝興-與宮 ㉞獲-攬宮聖聖 ㉟殆-怠宮聖聖 ㊱有-所宮聖聖 ㊲吾-諸-五見宮聖聖 ㊳依-作宮聖聖 ㊴諸-計聖聖 ㊵日-因宮聖聖 ㊶不-