

下若知不。毘陀和。是菩薩三昧者。是諸佛之藏。諸佛之地。是珍寶淵海之泉。是無量功德之鎮益。明哲之經。當作是知。三昧所出。如是從是中出。佛聞經正立於四意止中。何等為四。意止中。一者自觀身。觀他人身。自觀身。觀他人身者。本無身。二者自觀痛痒。觀他人痛痒。自觀痛痒。觀他人痛痒者。本無痛痒。三者自觀意。觀他人意。自觀意。觀他人意者。本無意。四者自觀法。觀他人法。自觀法。觀他人法者。本無法。佛告毘陀和。是三昧誰當信者。獨怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。阿惟越致阿羅漢。乃信之耳。有愚癡迷惑心者。離是現在。佛前立三昧遠。何以故。是法當念佛。當見佛。佛告毘陀和。是菩薩當念佛。當見佛。當聞經不當有著。何以故。佛本無是法。無所因。何以故。本空無所有。各各行自念。是法中無所取。是法無所著。如空等甚清淨。是法人所想了。無所有。無所有。是法假所因者。空寂耳。如泥洹。是法無所有。本無是法。無所從來。亦無所從去。人本無。是法不著者。近有著者。遠。佛告毘陀和。若有守是三昧者。因想入無想中。見佛念。佛守覺。聞經念。法守覺。不得念我。不得著法。何以故。有守覺。毘陀和。有守覺。不見佛。有所著。如毛髮。不得法。施他人。有所希望。為不施。持戒有所希望。為不淨。貪於法。不得泥洹。於經中有諛諂。不得為高明。樂於眾會中。喜於餘道。終不能得一行。於欲中。念雖有瞋恚。不能忍辱。有所憎惡。不得說他人善。求阿羅漢道者。不得於是見。現在佛悉在前立三昧。

中不逮。無所從來。生法樂於中立。有所著。不得空。菩薩終不得慳貪。有懈怠。不得道。有姪。殊不入觀。有所念。不入三昧。佛爾時頌偈言。是等功德不可計。奉戒具足無瑕穢。其心清淨離垢塵。行此三昧得如是。設有持是三昧者。博達眾義常不忘。設有持是三昧者。曉知無量之道法。設有持是三昧者。聞無量佛講說法。設有持是三昧者。諸佛於世行愍哀。假使菩薩欲親見。一心踴躍住正法。其有持是三昧者。逮得人身最第一。若有末後得是經。得其福祐不可限。般舟三昧經卷中

跋陀和菩薩政衣服。長跪叉手白佛言。我欲請佛及比丘僧。明日於舍食。願佛哀受請。佛及比丘僧默然悉受請。跋陀和菩薩知佛已受請。起至摩訶波喻提比丘尼所。白比丘尼言。願受我請。明日與比丘尼俱於舍小飯。摩訶波喻提比丘尼即受請。跋陀和菩薩語羅隣那竭菩薩。舍第諸郡國。其有新來人。悉請會佛所。羅隣那竭菩薩前至佛所。為佛作禮。長跪叉手白佛言。我兄請佛。所有新來人。悉欲請於舍食。願哀受之。跋陀和菩薩。羅隣那竭菩薩。憍曰。兜菩薩。那羅達菩薩。須深菩薩。摩訶須薩和菩薩。因坻達菩薩。和倫調菩薩。悉與宗親俱。前以頭面著佛足。及為比丘僧作禮。作禮已。竟從佛所去。歸到羅閱祇國。至跋陀和菩薩家。共相佐助。作諸飯具。四天王釋提桓因。梵三鉢。皆共疾來。佐助跋陀和菩薩。作眾飯具。爾時跋陀和菩薩宗親。共莊嚴羅閱祇國。持若干種雜繒帳。覆一國中。其街巷市里。皆懸繒幡。舉一國中。悉散華燒香。作百種味飯。具用佛故。比丘僧比丘尼。優婆塞。優婆夷。及諸貧窮乞食者。其飯具適等。何以故。不有偏施於人民。及蜎飛蠕動之類。悉平等。跋陀和與八菩薩。與諸宗親。以飯時俱往詣佛前。以頭面著佛足。却白佛言。飯食具以辦。願佛可行。時佛與比丘僧。皆著衣持鉢。俱詣來會者。皆隨行。佛入羅閱祇國中。到跋陀和菩薩家。跋陀和菩薩作是念。今佛威神。故令我舍極廣大。悉作琉璃表裏。悉相見。城外悉見我舍中。我舍中悉見城外。佛即知跋陀和心所念。佛便放威神。令跋陀和舍極廣大。舉一國中。人民悉見於舍中。佛前入跋陀和菩薩家坐。比丘僧比丘尼。優婆塞。優婆夷。各各異部。悉坐於舍中。跋陀和菩薩見佛比丘

般舟三昧經卷下

後漢月氏三藏支婁迦讖譯

請佛品第十

跋陀和菩薩政衣服。長跪叉手白佛言。我欲請佛及比丘僧。明日於舍食。願佛哀受請。佛及比丘僧默然悉受請。跋陀和菩薩知佛已受請。起至摩訶波喻提比丘尼所。白比丘尼

言。願受我請。明日與比丘尼俱於舍小飯。摩訶波喻提比丘尼即受請。跋陀和菩薩語羅隣那竭菩薩。舍第諸郡國。其有新來人。悉請會佛所。羅隣那竭菩薩前至佛所。為佛作禮。長跪叉手白佛言。我兄請佛。所有新來人。悉欲請於舍食。願哀受之。跋陀和菩薩。羅隣那竭菩薩。憍曰。兜菩薩。那羅達菩薩。須深菩薩。摩訶須薩和菩薩。因坻達菩薩。和倫調菩薩。悉與宗親俱。前以頭面著佛足。及為比丘僧作禮。作禮已。竟從佛所去。歸到羅閱祇國。至跋陀和菩薩家。共相佐助。作諸飯具。四天王釋提桓因。梵三鉢。皆共疾來。佐助跋陀和菩薩。作眾飯具。爾時跋陀和菩薩宗親。共莊嚴羅閱祇國。持若干種雜繒帳。覆一國中。其街巷市里。皆懸繒幡。舉一國中。悉散華燒香。作百種味飯。具用佛故。比丘僧比丘尼。優婆塞。優婆夷。及諸貧窮乞食者。其飯具適等。何以故。不有偏施於人民。及蜎飛蠕動之類。悉平等。跋陀和與八菩薩。與諸宗親。以飯時俱往詣佛前。以頭面著佛足。却白佛言。飯食具以辦。願佛可行。時佛與比丘僧。皆著衣持鉢。俱詣來會者。皆隨行。佛入羅閱祇國中。到跋陀和菩薩家。跋陀和菩薩作是念。今佛威神。故令我舍極廣大。悉作琉璃表裏。悉相見。城外悉見我舍中。我舍中悉見城外。佛即知跋陀和心所念。佛便放威神。令跋陀和舍極廣大。舉一國中。人民悉見於舍中。佛前入跋陀和菩薩家坐。比丘僧比丘尼。優婆塞。優婆夷。各各異部。悉坐於舍中。跋陀和菩薩見佛比丘

僧坐已自供養佛比丘僧若干百種飯手自斟酌佛及比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆已乃飯諸貧窮者悉等與悉各平足皆持佛威神恩使之足跋陀和菩薩見佛諸弟子悉飯已前行澡水畢竟持一小机於佛前坐聽經為跋陀和菩薩及四輩弟子說經莫不歡喜者莫不樂聞者莫不欲聞者佛以經請比丘僧及諸弟子佛起與比丘僧俱去跋陀和菩薩飯已與宗親俱出羅閱祇國到佛所前為佛作禮皆却坐一面及羅隣那竭菩薩橋曰兜菩薩那羅達菩薩須深菩薩摩訶須薩和菩薩因坻達菩薩和倫調菩薩跋陀和菩薩見人眾皆安坐已前問佛菩薩用幾事得見現在佛悉在前立三昧佛告跋陀和菩薩菩薩有五事疾得見現在佛悉在前立三昧學持諦行心不轉何等為五一者樂於深經無有盡時不可得極悉脫於眾災變去以脫諸垢中以去冥入明諸矇矓悉消盡佛告跋陀和是菩薩逮得無所從來生法樂逮得是三昧復次跋陀和不復樂所向生是為二不復樂喜於餘道是為三不復樂於愛欲中是為四自守行無有極是為五菩薩復有五事疾得是三昧何等為五一者布施心不得悔無所貪無所惜從是不得有所悵望施人已後不復恨復次跋陀和菩薩持經布施為他人說經所語者安諦無有疑無所愛惜說佛深語身自行立是中復次跋陀和菩薩不嫉妬所作無有疑却睡臥却五所欲不自說身善亦不說他人惡若有罵者若有刑者亦不得恚

亦不得恨亦不得懈何以故入空行故復次跋陀和菩薩是三昧自學復教他人書是經著好疋素上使久在復次跋陀和菩薩所信多樂敬長老及知識於新學人若得所施當念報恩常有識信受人小施念報大何況於多者菩薩常樂重於經棄捐無反復之意常念有反復如是者得三昧疾佛爾時頌偈言
常愛樂法在深解 於諸習欲不貪生
遊步五道無所著 如是行者得三昧
好喜布施不想報 所惠無著不追念
所與不見有受者 唯欲得解佛深慧
愍傷眾生行布施 其心喜踊不悔恨
常立布施及戒忍 精進一心智慧事
具足六度攝一切 慈悲喜護四等心
善權方便濟眾生 如是行者得三昧
若有興施除慳貪 其心歡踊而授與
既施之後恒欣喜 如是行者得三昧
曉知經法分別句 聞深要義佛所教
講說微妙道德化 如是行者得三昧
其人學誦是三昧 具足解慧為人說
令此經法得永存 如是行者得三昧
常不祕奧佛經法 不望供養乃為講
唯求安隱佛道地 如是行者得三昧
除去所著棄諸蓋 捐去貢高及慢大
不自稱譽說彼短 終不復起吾我想
其有寂定意不起 便能解是道定慧
棄捐諛諂心清淨 用是速逮不起忍
常行至誠無綺飾 其願具足無缺減
殖眾正德無邪行 愛樂法者得道疾

所誦習經常不忘 常護禁戒清淨行
如是行者得佛疾 何況奉是寂三昧
佛告跋陀和菩薩往昔無數劫提和竭羅佛時我於提和竭羅佛所聞是三昧即受持是三昧見十方無央數佛悉從聞經悉受持爾時諸佛悉語我言却後無央數劫汝當作佛名釋迦文佛告跋陀和菩薩我故語汝今自致作佛是三昧若曹當學為知內法第一眾所不能及出眾想去其有於是三昧中立者念得佛道佛爾時頌偈言
憶念我昔定光佛 於時逮得是三昧
即見十方無數佛 聞說尊法深妙義
譬有德人行採寶 所望如願輒得之
菩薩大士亦如是 經中求寶即得佛
跋陀和菩薩白佛當云何守是三昧天中天佛告跋陀和菩薩色不當著不當有所向生當行空是三昧當守何等為三昧當隨是法行復次跋陀和菩薩自觀身無身亦無所觀亦無所見亦無所著本亦無所盲亦無所聾如經中法視住亦無所見亦無所著無所著為守道者於法中無所疑不疑者為見佛見佛者為疑斷諸法無所從來生何以故菩薩有法疑想便為著何等為著有人有壽命有德有陰有人有對有想有根有欲是為著何以故菩薩見諸法無所著是法亦不念亦不見何等為不見譬如愚人學餘道自用有人謂有身菩薩不作是見菩薩何等為見譬如怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛阿惟越致辟支佛阿羅漢所見不喜不憂菩薩如是見亦不

喜亦不憂，守是三昧者，亦不喜亦不憂，譬如虛空，無色無想，清淨無瑕穢，菩薩見諸法如是，眼無所罣礙，見諸法，用是故見諸佛，見諸佛如以明月珠持著琉璃上，如日初出時，如月十五日在眾星中央時，如遮迦越王與諸群臣相隨時，如忉利天王釋提桓因在諸天中央時，如梵天王在眾梵天中央最高坐，如炬火在高山頂燒，如醫王持藥行愈人病，如師子出獨步，如眾野鴈飛行虛空中，前有導如冬月高山上積雪四面皆見，如天地大界金剛山却臭穢，如下水持地，如風持水，諸穢濁悉清淨，如虛空等，如須彌山上忉利天為莊嚴，諸佛如是，佛持戒，佛威神，佛功德，無央數國土悉極明，是菩薩見十方佛如是，聞經悉受得，佛爾時頌偈言

佛無垢穢離塵勞 功德眾竟無所著
尊大神通妙音聲 法鼓導義喻諸音
覺天中天脫諸慧 種種香華以供養
以無數德奉舍利 幡蓋雜香求三昧
聞法普妙學具足 遠離顛倒喻滅度
終不想著於空法 當志解妙無礙慧
清淨如月日出光 譬如梵天立本宮
常清淨心念世尊 意無所著不相空
譬如冬月高山雪 若如國王人中尊
摩尼清淨超眾寶 觀佛相好當如是
如鴈王飛前有導 虛空清淨無穢亂
紫磨金色佛如是 佛子念此供養尊
去諸幽冥除闇愚 即悉速逮淨三昧
捐捨一切諸想求 無垢穢行得定意

無有塵勞釋垢穢 棄去瞋恚無愚癡
其目清淨自然明 念佛功德無罣礙
思佛世尊清淨戒 心無所著不相求
不見吾我及所有 亦不起在諸色相
捨離生死無眾見 棄捨貢高慧清淨
遠除憍慢不自大 聞寂三昧離邪見
其有比丘佛子孫 信比丘尼清信士
除去貪欲清信女 念精進學得是法

無想品第十一

佛告跋陀和菩薩，若有菩薩欲學是三昧疾得是，當先斷色思想，當棄自貢高已，斷思想已，不自貢高已，却當學是三昧不當諍，何等為諍，諍諍於空，是故不當共諍，不當諍諍空，却誦是三昧，佛告跋陀和，若有菩薩學誦是三昧者，有十事於其中立，何等為十，一者其有他人若饋遺鉢震越衣服者不嫉妬，二者悉當愛敬人孝順於長老，三者當有反復念報恩，四者不妄語遠離非法，五者常行乞食不受請，六者當精進經行，七者晝夜不得臥出，八者常欲布施天上天下，無所惜終不悔，九者深入慧中無所著，十者先當敬事善師，視如佛，乃當却誦是三昧，是為十事，當如法作是行者，便得八事，何等為八事，一者於戒清淨至究竟，二者不與餘道從事，出入智慧中，三者於智慧中清淨，無所復貪生，四者眼清淨，不復欲生死，五者高明無所著，六者清淨於精進，自致得佛，七者若有人供養者不用故喜，八者正在阿耨多羅三藐三菩提不復動，是為八事，佛爾時頌偈言

有點慧者不起想 棄捐貢高及自大
常行忍辱無龜漏 爾乃為學是三昧
智者心明不諍空 無想寂定是滅度
不諍謗法莫諍佛 如是行者得三昧
明者於是無憍慢 常念佛恩及法師
堅住淨信志不動 爾時為學是三昧
心不懷嫉遠窺冥 不起狐疑常有信
當行精進不懈怠 如是行者得三昧
比丘學是常分衛 不行就請及聚會
心無所著不畜積 如是行者得三昧
設使手得斯法教 及持奉行此經卷
已具足意得如佛 然後學誦是三昧
住是至德行誠信 設有學誦三昧者
速逮疾得是八法 清淨無垢諸佛教
其清淨戒有究竟 三昧無瑕得等見
以為空淨於生死 住於是法得具足
智慧清淨無有餘 無穢行者亦不著
博聞採智捨唐捐 得行如是為點慧
志精進者無所失 於供養利而不貪
疾得無上成佛道 學如是德為明智

十八不共十種力品第十二

佛言，得是上八事者，便獲佛十八事，何等為十八事，一者用某日得佛，用某日般泥洹，從初得佛日至般泥洹日，佛無難，二者無短，三者無忘，四者無不定時，五者終無生法想，言我所，六者無有不能忍時，七者無有不樂時，八者無有不精進時，九者無有不念時，十者無有不三昧時，十一者無有不知時，十二者無有不能脫見慧時，十三者過去無央數世事無有能

止佛無所罣礙所見慧時。十四者當來無央數世事無有能止佛無所罣礙所見慧時。十五者今現在十方無央數世事無有能止佛無所罣礙所見慧時。十六者身所行事智慧是本常與智慧俱。十七者口所言事智慧是本常與智慧俱。十八者心所念事智慧是本常與智慧俱。是為佛十八事。佛告跋陀和。若有菩薩無所復著。求法悉護。學是三昧者。有十法護。何等為十法護。佛十種力。何等為十種力。一者有限無限悉知。二者過去當來今現在本末悉知。三者棄脫定清淨悉知。四者諸根精進種種各異所念悉知。五者種種所信悉知。六者若干種變無央數事悉知。七者悉曉悉了悉知。八者眼所視無所罣礙悉知。九者本末無極悉知。十者過去當來今現在悉平等無所適著。佛告跋陀和。若有菩薩無所從生。法悉護。是菩薩得佛十種力。佛爾時頌偈言

十八不共正覺法 世尊之力現有十
設使奉行是三昧 疾速逮此終不久

勸助品第十三

佛告跋陀和。是菩薩持有四事。於是三昧中助其歡喜。過去佛時持是三昧助歡喜。學是經者自致阿耨多羅三耶三菩。阿惟三佛。其智悉具足。我助歡喜如是。復次跋陀和。當來諸佛。求菩薩道者。於是三昧中助歡喜。學是三昧者自致阿耨多羅三耶三菩。阿惟三佛。其智悉具足。其皆助歡喜如是。復次跋陀和。今現在十方無央數佛。本求菩薩道時。於是三昧中者助歡喜。學是三昧者自致得阿耨

多羅三耶三菩。阿惟三佛。其智悉具足。其皆助歡喜。福。令其與十方人民。及蜎飛蠕動之類。共得阿耨多羅三耶三菩。阿惟三佛。持是三昧助歡喜功德。令其疾得是三昧。作阿耨多羅三耶三菩。阿惟三佛。得不久。佛告跋陀和。是菩薩功德。於是三昧中四事助歡喜。我於是中說少所譬喻。譬如人壽百歲。墮地行至百歲。無有休息時。其人行使過疾。風周匝四方上下。云何跋陀和。寧有能計其道里者。不。跋陀和言。無有能計其道里者。天中天。獨佛弟子舍利弗。羅阿惟越致菩薩。乃能計之耳。佛告跋陀和。我故語諸菩薩。若有善男子善女人。取是四方上下諸國土。其所行處。滿中珍寶。布施與佛。不如聞是三昧。若有菩薩聞是三昧。於是四事中助歡喜。其福出過布施佛者。百倍千倍。萬倍億倍。若見不。跋陀和。是菩薩助歡喜。其福寧多不用。是故當知之。是菩薩助歡喜。其福甚尊大。佛爾時頌偈言

於是經教中 持有四事歡 過去及當來
現在諸世尊 勸助功德行 度脫諸十方
蜎飛之蠕動 悉逮平等覺 譬如此周匝
四方及上下 人生行百歲 盡壽行不息
欲有計道里 其數難度量 獨佛弟子知
不退轉菩薩 滿中珍寶施 不如聞是法
四事之勸助 其福出彼上 跋陀且觀是
四事之歡喜 布施億萬倍 不與勸化等

師子意佛品第十四

佛爾時告跋陀和。乃去久遠世時。其劫阿僧祇。不可計不可數不可量不可極。阿僧祇。乃

爾時有佛。名私訶摩提。恒薩阿竭阿羅訶三耶三佛。其威神無有與等者。安隱於世間。於經中之尊。天上天下。號曰天中天。於是國土空閑之處。是閻浮利國土。豐熟人民熾盛。樂。是時閻浮利內。廣縱十八萬拘利那術踰旬。是利有大國名跋登加。其國中有六十億人。私訶摩提佛在是國中。有遮迦越王。名惟斯芩王。往到私訶摩提佛所。為佛作禮。却坐一面。時私訶摩提佛。即知其王心所念。便為說是三昧。其王聞是三昧助歡喜。即時珍寶散佛上。其心即念。持是功德。令十方人民皆安隱。時私訶摩提佛。般泥洹後。惟斯芩遮迦越王。其壽終已。後還生王家。作太子。名梵摩達。爾時閻浮提有比丘。高明名珍寶。是時為四部弟子比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。說是三昧。梵摩達太子聞是三昧助歡喜。心踊躍樂喜。聞是經。持珍寶直百億。散是比丘上。復持好衣。供養之。以發意求佛道。時與千人俱。於是比丘所剃頭鬚。作沙門。即於是比丘所從。索學是三昧。與千比丘共承事師。八千歲不休懈。前後一。反得聞是三昧。是比丘輩聞是三昧。四事助歡喜。入高明之智。持是助歡喜功德。却後更見六萬八千佛。輒於一一佛所聞是三昧。自守學。復教他人學。其人持是助歡喜功德。其後得作佛。名坻羅。惟是逮恒薩阿竭阿羅訶三耶三佛。時是千比丘。從得阿耨多羅三耶三菩。阿惟三佛。皆名坻羅。首羅。鬱沈。恒薩阿竭阿羅訶三耶三佛。教不可計。人民皆求佛

④四事。衣服。飲食。臥具。湯藥也。或房舍。衣服。飲食。湯藥也。⑤

道佛告跋陀和何人間是三昧不助歡喜者何人不學者何人不為他人說者何人不守者佛告跋陀和若有菩薩守是三昧者疾速得佛跋陀和若有菩薩在四十里外聞有持是三昧者菩薩聞之便當行求往到其所但得聞知有是三昧常當求之何況乃得聞學者若去百里者若遠四千里聞有持是三昧者當行學到其所但得聞知何況乃得聞學者佛言去人遠者常當自行求何況去人十里二十里聞有持是三昧者不行求學跋陀和若有菩薩聞是三昧欲行至彼聞求是三昧者當承事其師十歲百歲悉具足供養占視是菩薩不得自用當隨其師教常當念師恩佛言我故相為說之若菩薩聞有是三昧處去四千里者欲往到其所設不得聞是三昧者佛言我告若曹其人用精進行求故終不復失佛道會自致作佛見不跋陀和菩薩聞是三昧念欲求不離其得利甚尊佛爾時頌偈言

我念過去有如來 人中尊號私訶末
爾時有王典主人 至於彼佛聞三昧
至意點慧聽此經 心悅無量奉持法
即以珍寶散其上 供師子意人中尊
心念如是而歎言 我身於此當來世
奉行佛教不敢缺 亦當逮得是三昧
用是福願壽終後 輒復來還生王家
爾時見尊大比丘 號曰珍寶智博達
應時從聞是三昧 踊躍歡喜即受持
供以好物若干億 珍寶妙衣用道故
即與千人除鬚髮 來志樂求是三昧

同時具足八千歲 常隨比丘不捨離
一反得聞不復二 是三昧者譬如海
執持經卷諷誦說 其所生處聞三昧
用積累是功德故 當見諸佛大神通
其所具足八萬歲 所見諸佛輒供養
曾值諸佛六萬億 加復供養六千尊
聞所說法大歡喜 然後得見師子佛
蒙此功德生王家 見佛號曰堅精進
化無數億諸人民 度脫一切生死惱
諷誦學是法以後 便復見佛名堅勇
天上世間誦其稱 聞三昧聲得作佛
何況受持誦說者 於眾世界無所著
廣宣分流是三昧 未曾疑忘於佛道
此三昧經真佛語 設聞遠方有是經
用道法故往聽受 一心諷誦不忘捨
假使往求不得聞 其功德福不可盡
無能稱量其德義 何況聞已即受持
設有欲求是三昧 當念往時彼梵達
教習奉行莫退轉 比丘得經當如是

至誠佛品第十五

佛言乃往昔時復有佛名薩遮那摩怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛時有比丘名和輪其佛般泥洹後是比丘持是三昧我爾時作國王刹利種於夢中聞是三昧覺已便行求持是三昧比丘即從作沙門欲得於是比丘所一反聞是三昧承事師三萬六千歲魔事數起不得一反聞佛告比丘比丘尼優婆塞優婆夷我故語若曹若曹當疾取是三昧無得忘失善承事其師持是三昧至一劫若百劫若干劫莫得

有懈倦趣當得是三昧守善師不離若飲食資用衣被床臥千萬珍寶用上師供養於師無所愛惜設無有者當行乞食給師趣當得是三昧莫厭佛言置是所供養者此不足言耳常當自割其肌供養於善師常不愛惜身何況其餘當承事善師如奴事大夫求是三昧者當知是得是三昧已當堅持常當念師恩佛言是三昧難得值正使求是三昧至百億劫但欲得聞其名聲不能得聞何況得學者轉復行教人正使如恒邊沙佛刹滿其中珍寶持用布施其福寧多不如書是三昧持經卷者其福極不可計佛爾時頌偈言

我自識念往世時 其數具足六萬歲
常隨法師不捨離 初不得聞是三昧
有佛號曰其至誠 時知比丘名和輪
彼佛世尊泥洹後 比丘常持是三昧
我時為王君子種 夢中逮聞是三昧
和輪比丘有斯經 王當從受此定意
從夢覺已即往求 輒見比丘持三昧
即除鬚髮作沙門 學八千歲一時聞
其數具足八萬歲 供養奉事此比丘
時魔因緣數興起 初未曾得一反聞
是故比丘比丘尼 及清信士清信女
持是經法囑汝等 聞是三昧疾受行
常敬習持是法師 具足一劫無得懈
勿難千億用道故 當得聞是法三昧
衣服床臥若干億 比丘家家行乞食
以用供養於法師 精進如是得三昧
燈火飲食所當得 金銀珍寶供養具

尚當自割其肌肉 以用供養況飲食
 明者得法疾持行 受學經卷有反復
 是三昧者難得值 億那術劫常當求
 所周旋處聞是法 當普宣視諸學者
 假使億千那術劫 求是三昧難得聞
 設令世界如恒沙 滿中珍寶用布施
 若有受是一偈說 敬誦功德過於彼

佛印品第十六

佛於是語跋陀和若有菩薩聞是三昧聞者
 當助歡喜當學得學者持佛威神使得學當
 好書是三昧著素上當得佛印印當善供養
 何等為佛印所識不當行無所貪無所求無
 所想無所著無所願無所向往無所礙無所
 生無所有無所取無所顧無所往無所礙無
 所有無所結所有盡所欲盡無所從生無所
 滅無所壞無所敗道要道本是印中阿羅漢
 辟支佛不能壞不能敗不能缺愚癡者便疑
 是印是印是為佛印佛言今我說是三昧時
 千八百億諸天阿須輪鬼神龍人民皆得須
 陀洹道八百比丘皆得阿羅漢道五百比丘
 尼皆得阿羅漢道萬菩薩皆逮得是三昧皆
 逮得無所從生法樂於中立萬二千菩薩不
 復還佛語舍利弗羅摩目犍連比丘阿難跋
 陀和菩薩羅隣那竭菩薩憍日兜菩薩那羅
 達菩薩須深菩薩摩訶須薩和菩薩因坻達
 菩薩和輪調菩薩佛言我從無央數劫求佛
 道以來今以得作佛持是經囑累若曹學誦
 持守無得忘失若有跋陀和菩薩學是三昧
 者當具足安諦學其欲聞者當具聞為他人

說者當具說佛說經已跋陀和菩薩等舍利
 弗羅摩目犍連比丘阿難等諸天阿須輪龍
 鬼神人民皆大歡喜前為佛作禮而去
 般舟三昧經卷下

拔陂菩薩經

No. 419 [Nos. 416-418]

僧祐錄云安公古典是般舟三昧經初異譯

聞如是佛在羅悅祇竹園多烏樹下與眾弟
 子五百比丘俱皆是阿羅漢所著盡無餘結
 所作滿所求具皆已下重擔悉至所願已斷
 於故胎從政化度皆悉度八禪除一凡比丘
 爾時拔陂菩薩與五百菩薩俱皆白衣身受
 五戒皆從如來欲受正法拔陂菩薩便起前
 到佛所為佛作禮却坐一面諸菩薩及諸比
 丘悉以頭面禮佛皆坐一面佛爾時便取神
 足定意使諸比丘在他郡國者皆來會是竹
 園悉為佛作禮爾時過十餘萬眾比丘皆來
 會竹園佛復取神足定意使大德比丘尼等
 從三萬餘比丘尼皆來會竹園為佛作禮悉
 坐一面佛復取神足定意使羅檀迦簍菩薩
 從惟舍大國及迦休頭菩薩從占波大國及
 那達頭菩薩從波羅奈大國及須深無菩薩
 從迦惟羅衛大國及大大導眾菩薩及給孤
 獨迦羅越從舍衛大國及尊達菩薩從拘邏
 大國及謾論調菩薩從沙號大國各從二萬
 八千人皆會竹園悉以頭面禮佛足悉坐一
 面爾時阿闍世王與過十萬眾人俱來到佛
 所皆以頭面禮佛悉坐一面爾時第一四天

王及忉利天王及梵天王與無央數天眾悉
 來到佛所為佛作禮悉坐一面及諸遍淨天
 無央數眾悉來到佛所作禮皆住一面及四
 阿須倫王從無央數阿須倫眾皆來到佛所
 作禮竟悉住一面及難頭和難龍王及沙迦
 羅龍王及摩奈師龍王及阿耨達龍王及伊
 羅鉢龍王共與無央數眾龍俱來到佛所作
 禮竟悉住一面爾時是三千日月間無有空
 無人者皆大神妙天龍神及人非人從下并
 梵天拔陂菩薩便起坐整衣服右膝著地向
 佛叉手便言今欲有所問願佛演說解我所
 難佛因言拔陂恣意所問如來今我悉能解
 汝所問知汝意生滅形象拔陂菩薩便言云
 何得菩薩定意所聞如海多藏所聞無有餘
 疑不忘生念亦不退亦不懈惰於無上之道
 至德正覺為佛轉生不落無法處常識所從
 來生未嘗離本願見如來至便臥夢亦不離
 正得形常端正可愛見者喜生於豪貴家常
 持堅彊意自裏所學疾所知不忘廣計慮意
 堅固慚羞具了理奇可多行慈常有默覺所
 對多威神常精進不中悔傳放義常入法常
 入止常入觀常入禪常入定空不入相無形
 地法不恐不懼常樂說法常樂受法意所願
 生不復違其本願本德多力本意多力本因
 緣彊五根彊所作常彊呵止惡常彊所觀常
 彊於解所願常彊難勝量譬如海譬如月自
 具淨滿譬如日稍盡陰冥譬如火能現色譬
 如虛空難可塗污無所著意已空譬如明珠
 悉達正法譬如石安住不動譬如根難搖動

譬如^次猶及溥軟其意無所痛。譬如蜚鳥意以低伏。譬如乞兒不起。樂在縣國樂山谷。譬如麋鹿亦猴猿不親愛俗人。亦有學者常導眾復牽眾。無瞋恚在諸人不復化。悉諸魔隨次解度。諸法無教導自意解。於覺法在禪堅不緣邪。有大慈力難可憐。所念常深不離正行。無能計其所得所念。得聞法數依墮淚。所忌常太。一切具佛所行。思願眾來欲採無數善念。願取海清淨信。增願淨潔。妬嫉瞋恚斷常願明在。一切知至光內歡喜。行願以斷不信忌。為黠所洒。滿無數天願行。一切莊飾世斷綺可。便淨好行戒淨具。為能斷弟子因緣覺地。心所求願堅不轉。所作竟成所求常無造於天人道善法行不廢事。悉於菩薩成滿具度不憂喜。一切於異學不傾邪。一切敬樂諸佛。悉見法光耀無能化壞。常悉會面於諸佛。譬如作幻人一切法非我。譬如化人未來於後法。譬如夢人過去當來現在事。譬如有光一切世悉見身。如雙日亦不行。亦無所止。因緣法。譬如景於生死。以住無胎。已斷胎想。過不取法。行遠棄已。憂法器。菩薩意已無數。一切於世一切無能轉不墮。次近無所著。一切佛國界已度符節門。一切足解散善法。自上如法器。一切於諸佛。一切為如來所拜。以佛神住衣毛不動。能力如師子獨吼。常見敬一切。能飽滿世眾不亂誤。一切為諸佛所持。知如時覺行化。棄所疑。無彼受法。一切三世無不照知。一切黠慧說無窮。常行慈以得哀。不留事說。經明不慧棄住。悉於諸人不兩隨身。

意同生直。心為世眼。三界明。悉三界無能輕易者。行非我。世所有展轉止。行不求眾。樂獨行。信憶誠信。法不取不棄。一切知演教。彼勸人住大學門。已至無恐怖。善說如來正法。一切卷句。常行求見者莫不喜。悉眾所從。大樂得喜。在如來足下斷蓮。當樂善說一切佛法。樂行問不仇意著。於行於眾止所受恐怖斷。起力言行一切度轉。常直取所住不動。一切羸彼助說法。坐師子座。數數有悉諸佛所知。一切在世無所墮。悉說行在入知常尊法。悉依諸佛行。常願法不倦解待愚。如來善交無處所行。在十方世常好行一切。為人棄罪成福。默為日增。已得入法門。譬如天法身無形。故常擊內人。為菩薩一切不斷諸佛諸行。不住止欲。具菩薩棄已被人鎧。雖多怨嫉欲勝一切。於佛數數願。如來十種力地。一切想去已為知悉。了工校計。知世聚散。一切行入生死。棄無所住亦不亂。已度於法海為藏寶。遍行於世一切已遠世。已習行大變化佛力。足致無比。聚一意願見諸佛棄。不用一切世所生。生異界。如來有住在者。正覺無所著。遙見佛及其國界。聞其法。見其比丘僧。亦不五達。亦不六達。菩薩亦不從是世致彼聽視。猶故住是世耳。遙見正覺。亦聞明法。亦悉受行。譬如今面受奉行。令正等。使吾無疑。亦使如是。諸菩薩無懈怠。常面見佛善聽法。至夢傾意不為邪。佛便謂拔破菩薩言。善哉善哉。拔破。是為哀眾辭。求眾之安。愍念三世。見義見樂見安。於人天能以如是義問如來。先亦自

有德。於過去佛已施眾善福。已待遇眾佛。坐法義座。願法無所願。援奉受梵行。少欲約可於無食。喜具戒起諸菩薩。常勸成菩薩。常願尊菩薩。常願菩薩意大。願菩薩盛。願菩薩得其所求。常慈有大。依一切等心。於人制意度無極。見佛常度理。如來語求佛意。譬如和夷鐵。無稱量。悉人意。所常善知覺於面行。是汝德。拔破。吾已意具知。雖爾者有現在佛定。名為常住止。是定為定意。堅不墮。不失意。下耳根眾不他怠。唯如來為我解說。是定意。為眾學作先。使眾人得安。願愍是世。為人天世及諸菩薩大願者。皆當以是見光自照。佛便告菩薩。拔破言。常行一法。常作莫厭。奉行如上多益。作莫減。如作車成便乘。便可隨常所求。已具淨。已諦念。已具堅。本力作一切善法。自致踰過。便以有。何等為一法。見在佛定意。名為止定住者。所謂因緣。佛意作念。意不邪冥不亂。已默得持精進。不跌無形有待。遇常興空厚。睡臥為劇。怨且遠避眾會。身常隱。避惡知識。莫親。隨善政友。可法道。直根莫妄。占近。厭欲少食。不願貪。好法衣。不願壽長。隨本命。慧身無所愛。不顧其親屬。本所生國。速棄去。已親慈心。已得哀意。已住喜意。已行護心。諸蓋。已棄諸禪。已習色想。已分別陰。想不取諸入。不受諸大。不宥意。已不亂生。受不住不淨。已得一切舍向。一切脫人。一切於人如己身。一切人皆非我。一切法無所取。從戒無所願。常習欲定。多聞欲樂戒。陰不漏。毀定。陰不動。墮於法無所復疑。與佛無諍。於法無所棄。於

僧不誹謗，僞惡言以斷止，待遇於有道過者，常遠離世音無樂，不用過世音，常用愛樂畜生音，遠棄辟六堅法，已習五度脫，常當習十惡作足已棄，十善作足，親習於九嬈，能自解於八無勢，悉違捨八精進，常已習九想行，已行八大人念，為已得諸禪，莫取愛，莫以聞自大理可綺，下耳聽常重法，常欲法，色想已別，自想身無所取，想人已悉捨，雖生不為可陰想，已分別所有，已不住常求，欲泥洹願，不用生死行，於生死恐懼想，於諸陰想如怨，於四大如蛇，於諸入已想空，想三界無所住，見泥洹而獨樂，世作不復用，捨世隨佛，令於人無諍，一切於世無所親，一切諸佛常得面，有是身如夢見向脫，常淨潔善作，常為求一切諸想，分別計三堅定，常著念一切諸佛，依怙著善本，常思願一切諸佛，自在欲定，不自願佛身相等，一切法不分別計世，知義不與諍，從受有能次第，隨如來住地，利得忍辱，已下入法身空身，為已知人身，不生不滅，泥洹身，常以觀點慧眼，已為淨，一切法非我，願佛意不墮不踰，一切於佛一其行，不念知欲求到，為無數識申直意，於佛乘不為彼，隨佛智遇善友如見尊，一切於諸菩薩無異意，悉反魔所作，一切世所有如幻，一切諸佛如光照見，如來常行求菩薩意度無極，悉等等億誠信見諸佛一切等善法，拔陂是為現在佛面住定意，亦用是法定意為具來，何等定意，具將是法來，所謂現在，現在佛面住定意為何等，拔陂若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷，於戒常

具足，常獨處不與眾，便起意念言，阿彌陀佛為在何方，常在說法，如其所聞，便生念在西方，阿彌陀佛如來正覺所治也，去是佛國當過百千億佛界，名須摩提國，眾菩薩所聚，聽尊說法，已不亂意，常當念是國地，拔陂譬如人臥夢見聚銀若金及眾寶，親友知識極愛親屬，常樂欲見不厭，便與共戲樂，至意親密談，至寤尚識其所見，如事為人說，便為墮淚念識其想，拔陂亦如是，菩薩白衣者若學者，聞阿彌陀佛所在國，常當念其方，無毀漏於戒，於戒陰莫用亂意，淨心念一日一夜至七日七夜，如是七日七夜畢，念便可見阿彌陀佛，或在夢中如來阿彌陀佛，如來當面自見，譬如上頭夢男子，自想為住在空，不想夜亦不想晝，其眼根不為壁牆所遮，不為陰冥所蔽，拔陂菩薩亦爾，作意行如是，如是於佛界中間，雖有須彌山，有遮迦謗摩呵遮迦謗山，及餘黑山，不能遮其眼視，亦不能遮其意，菩薩亦未得天眼，視見阿彌陀佛，亦不得天耳，聽聞阿彌陀佛說經，亦未得神足，得往到阿彌陀佛國，菩薩亦不從是下世往生彼，但自故住是世，見阿彌陀佛如來，亦聞其說法，如聞奉行，菩薩便從是定意，寤如所聞法，便為人廣說，拔陂譬如人從隨沙離聞有好女字，須聞復有第二男子，聞有好女字，阿凡和利，復有第三男子，聞有好女名為蓮華色，從聞展轉著污轉自作貪，是諸男子皆未見好女，但遙聞數數起意念，便有姪起，從臥便夢見便往到女處，是故羅閱祇城中男子如是

起意，如是便見與共會合，便亂習姪法，曉竟便寤，故識如問如知，拔陂為汝說如是，從是因緣如是，法說從是不還受別，於無上覺道，我復為其說，當來於後久遠，當名為善寤，如來無所著正覺，其人但得恣意見想，如是正見如是菩薩，拔陂亦如是，住在是世間，彼有阿彌陀佛，已聞數數念，便見如來阿彌陀佛，見在佛面，見住上定意，見便難問如來，從何法會菩薩得生，是世阿彌陀佛便為諸菩薩說言，常念佛意善習不捨，常行幻作，便得生是佛國，何等常念佛念如來法不忘，今是如來無所著正覺，身有三十二大人相，紫磨金色身，如淨明月水精珠身，譬如眾寶所瓔珞，在眾弟子中獨說法，如是為其誠說，何以無所壞故，何所不壞敗者，地水火風神天梵王，是皆不亡色痛想行識，如有念如來，因緣如空，空便為已得，是為念佛意，菩薩常寤已捨其定，拔陂汝用是便到彼所，從到便說是事，從有是如是法說，可使受別不復還墮，於無上得正覺，拔陂亦汝及摩呵迦葉，及因陀達菩薩，及須深天子，亦及餘，於是定意有得者，拔陂過去久遠有一男子，於曠野澤中便大飢復渴，於澤中便得臥，夢得好飯食極意飽食，所飢渴便飽，適寤自意身飽滿，便自計是法，譬如夢食，其如是觀便忍受別，於佛法菩薩亦如是，居家或學聞佛所在方，常至意當念其方，常願欲見佛，莫取想於胎亦莫想自有身，常住空想，有想當想念佛，從以空想便以住，以能想念佛，淨如琉璃寶中尊，如是念

便見如來。拔陂。譬如人從本生國到他方。久還念本所生國遊戲所見樂。臥便夢還。故國。便遊戲生想。如故所到處。於國中恣意戲。寤便為親近。及知識左右侍人。說言。我往如是。我見如是。我所到所作到如是。拔陂。菩薩亦如是。居家及學問佛所在方。常當念其方。願常欲見佛。如是念菩薩。會見如來淨如琉璃寶中尊。拔陂。譬如觀汚露比丘。取半壞敗色著其前。便見已青黑亦見壞亦見空。隨如烟。但見白骨在前。是骨從何來。誰持著。是誰所作。是皆意所作耳。拔陂。菩薩亦如是。持佛不歸他。住在是定意。所向方便願見佛。其方有佛者。即見如來身。何以故。以倚著定。故復已持佛。故住在是定。以佛威神。復已定力。自復以宿功德。作三令。悉見如來。拔陂。譬如人年尚少。樂自拭淨器。受麻油。淨器受清水。新磨鏡。若於水精器。自觀其身。悉於是中見其形。拔陂。汝寧謂是人形。入油水鏡。水精器不。若已在其中耶。對言。如來不。我謂內不可得。及麻油水鏡。水精。悉見影住其前。亦不從光中來。亦不從身中出。佛言。善哉善哉。拔陂。實如是。以淨色已分別。諸菩薩欲見佛。易無難見。即能問得。問能對。所聞內喜。其復內爾。是諸佛從何來。我到何所。是皆無從來。知如來無從去。云其自身。其復生意爾。但意行是三界耳。我欲觀天意。即見天。以意作佛。亦以意見。但是我意。為佛如來。但意見。及我身意也。以意見佛。意不能見。意不能知。意。想為無智。不。想意為泥洹。是法無堅。皆從自

可起。自可悉空。求自可亦無有。拔陂。菩薩亦如是。住在其定。拔陂。有四法。菩薩疾得是定。何等為四。一為無央信。二為精進無能逮。三為黠不受彼教。四為親善友。拔陂。是為四法。菩薩用疾得是定。復有四法。菩薩疾得是定。常求見佛。常願聞法。計無所住。求佛意不忘。菩薩用是四法。疾得是定。復有四法。何等為四。不樂俗言。不樂有人識。不欲世樂。不到睡臥試。但除大小便及飯食時。及經行。不識會四輩及餘眾。常以法布施轉增。不樂好色。及待過利。是為四法。菩薩疾得是定。復有四法。疾得是定。常作佛形像。次畫作其好。常持是定意。亦以意樂。是定住久長止。亦書受奉行。是定起。棄綺可意。無綺可法。便住無上獨尊道。常營護如來教。令諦不忘。是為四法。菩薩用疾得是定。佛爾時知是義。便說偈言

當生信於尊令

莫畏法所空說

行精進斷截臥

滿三月當坐行

常說法尊所言

偏教令演其功

莫樂著見待遇

無所著得是法

紫磨色相百福

常作念佛在前

歡喜光一切照

形極好如金珠

過去佛及未來

常當念叉手住

亦見在人天尊

悉恭敬善法念

常待遇於德王

以華香散其形

與飲食常淨心

求是定當阿難

鼓吹增及琴瑟

常作樂無量象

造喜悅無數喜

常願求無極定

常造作無比形

好分別相具好

金色身禮清淨
所念法常念作
偕事聚壞散棄
莫生嬈於有形
且當觀欲善苦
生意喜於說法
莫綺可棄貪慳
如是令善可待
無數佛悉所教
欲願定是何難
淨潔戒聞欲求
於是定得不久
行慈心具依護
求是定得不久
相侍尊常禮尊
於法說莫疾弄
所生滅如來說
所求定莫為難

拔陂。菩薩當於說法比丘恭敬。常當禮遇。具作待如尊。於是定便為進。拔陂。菩薩有於說經比丘亂意。有念嫉怨恨。無清淨心。拔陂。眾非義所載。令許。菩薩得是定意。至德尊滿道。義終無是。拔陂。譬如有眼男子。淨夜無雲霧。於夜半時仰頭視上。便見無數星宿。拔陂。菩薩亦如是。受護佛法者。觀於意。在東方見無數佛。無數百無數千。無數萬無數億百千。求見甚易。眼精所觀見。拔陂。譬如來正覺眼。一切知一切見。菩薩亦如是。於是見在佛住正定意。從幻聞具行。從精進無偕具行。布施具行。戒度具行。忍辱具行。禪意具行。點度定具行。得脫點具行。度無上點具行。佛爾時解是義。說偈言

有眼觀上視空

於淨月中夜起

見無數億千里

雖曉明意在識

定意爾菩薩得

見無數千佛國

從定寤意故識

亦於眾說國好

定眼淨次覺視

無蔽障觀十方

勝可愛為覺眼

是定淨用見尊

尊無時想觀世

觀十方三世尊

斷毒淨無胎相 願聽善學上德
 亦聽法快甚涼 可疾念空止要
 我是法願與俱 安樂眾願為佛
 如無量菩薩色 見佛國億萬數
 菩薩爾得定後 見無央諸尊形
 有意學遍慈仁 從我聞悉持行
 是定爾菩薩得 無數百法不持
 信羞慚生想愛 悉遠棄世所可
 何不^①作世法施 從是得淨止地

拔^②破菩薩得定意當起定意生精進譬如船
 滿中諸寶已度大海粗及此岸船近於岸邊
 沒於是閻浮提人當大舉聲稱怨當復悲哭
 我曹已貧眾不見好寶拔^③破於是定意可聞
 已遠不復書不讀不諷不行亦不求義比丘
 比丘尼及優婆塞優婆夷其國處悉諸天世
 皆大出聲稱怨當復悲哭我曹悉已空貧眾
 不見是法施世已有是深妙定意親佛所教
 佛所稱譽佛所尊說聞已不書取亦不諷受
 亦不讀復不行亦不住樂聽綺滿害智不欲
 具聞不取多智雖聞不欲亦不樂取是定拔
 破譬如愚人少點若有人來以梅檀授與之
 癡人生不淨想點人便為其說^④是梅檀極好
 香何為於是生不淨想何不嗅之聞其好香
 何不視之見其好色便自挾其鼻不欲聞香
 故閉其眼故不欲視香色說是定時亦如是
 無戒者不樂欲遠不樂受已習無慧痛亡其
 智到禪便猗著胎歸胎是輩聞是定意亦不
 信亦不用亦不隨亦不生內喜復出聲言於
 眾便作願善哉今學光明尚能爾今世有高

比丘譬如阿難是經譬如爐中火去眾於屏
 處更說非諦是經欲聞巧亂耳是非佛所說
 拔^⑤破譬如賈人到愚冥人邊出絕好摩尼珠
 以視癡人是癡人問主是珠價直幾所其主
 言如是珠於夜作光以寶滿其明處則是珠
 於賈子曹便笑戲謝^⑥珠主便度量摩尼珠復
 言貨主是珠博一牛寶則當是其價耳拔^⑦破
 亦如是於後有是菩薩定如有比丘能持信
 堅多欲學直於奉行慚於疑欲求度多聞有
 點深念行慈得哀是定自在處說如是定為
 可久住有癡者於前過勝未嘗有行未嘗有
 福德自大多嫉用利自取欲作世名少聞本
 無善學是曹輩聞是定亦不持亦不信亦不
 行亦不樂受復出聲言甚可怪是曹比丘何
 一不慚是比丘何一不解聞是曹世巧言雅
 辭強說言是佛所道拔^⑧破我已故為若重說
 令汝明解及天人世拔^⑨破若有人以是重三
 千日月滿中七寶施與諸佛如來正覺不聞
 是定者若有菩薩聞是定意已聞復言是福
 獨多佛爾時解是義便說偈言

一切是重三千 悉施與滿中寶
 願作佛如是行 常於世無雙二
 其能有得此經 善定意佛所尊
 聞便信受奉行 及福快獨極尊
 佞調意常自是 收意邪無定根
 常求會惡知識 轉相教不信是
 漏無戒惡法具 自可足堅住癡
 轉相躑謂可脫 敢壞敗勝所教
 是經非佛所說 法王亦無是言

敢出是惡聲說 惡作具不檢意
 有當見大雄尊 二世將光無量
 是義出為是輩 是皆為持法學
 已聞是深妙經 聞便受內生喜
 是曹輩可莫疑 不憂後不為佛
 有戒具清淨行 有信悉直無邪
 口說法如海流 我所說為是賢
 拔^⑩破菩薩經

自在王菩薩經卷上

No. 420 [No. 421]

姚秦三藏鳩摩羅什譯

如是我聞一時佛在舍衛城祇陀樹林給孤
 獨園與大比丘眾二萬人俱菩薩摩訶薩皆
 是一生補處其名曰彌勒菩薩得大勢菩薩
 師子意菩薩師子相菩薩大相菩薩如是上
 首一萬人俱爾時世尊大眾圍繞恭敬為發
 大乘意眾生演說經典爾時眾中有菩薩名
 自在王從坐而起偏袒右肩右膝著地合掌
 白佛言世尊欲有所問若蒙聽許乃敢發言
 佛告自在王諸有所問佛無不聽隨意所問
 當為汝說令汝得解自在王菩薩得蒙聽許
 喜悅無量白佛言世尊云何菩薩摩訶薩於
 大乘法中得自在行而能為人演說此法以
 自在力摧伏諸魔增上慢者及諸外道有所
 見得諸貪著者令住大乘具足大願成就戒
 行得阿耨多羅三藐三菩提佛告自在王菩
 薩善哉善哉汝能問佛是義當為汝說一心
 諦聽善思念之諸菩薩云何能令眾生得住

①當 ②稱 ③爐中火 ④虞中大 ⑤博 ⑥薄 ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

大乘具足大願成就戒行得阿耨多羅三藐三菩提自在王菩薩受教而聽佛告自在王菩薩摩訶薩有四自在法以是法故能自在行令諸眾生得住大乘何等四一者戒自在二者神通自在三者智自在四者慧自在戒自在者菩薩摩訶薩行具足戒不毀不缺不穿不濁不有所得不悔不訶不有熱惱智所稱讚隨順道戒教眾生戒護法戒歡悅戒不依生處戒住定戒隨慧戒信解深法戒不退神通戒空無相無作戒寂滅戒攝佛法戒說佛法戒不捨一切眾生戒慈護戒大悲根本戒信淨戒不轉儀式戒頭陀細行戒隨順福田戒畢竟淨戒不斷佛種戒護法種戒示聖眾戒安住菩提心戒助六波羅蜜戒修四念處戒修四正勤四如意足五根五力七菩提分八聖道分戒能生一切助菩提法戒自在王若菩薩摩訶薩能持如是戒戒則具足所願皆得若菩薩持如是淨戒者三千大千世界劫盡燒時願欲滅火言火當滅火即為滅欲令三千大千世界皆變為水欲令三千大千世界普雨眾華欲令三千大千世界皆為珍寶欲令如恒河沙世界諸須彌山合為一山欲令如恒河沙世界大海合為一海即皆如意無不成者持戒力故所願皆得所為神力無不稱意菩薩安立如是戒中得如是自在力持淨戒故深願畢成得阿耨多羅三藐三菩提自在王乃往古世過無量阿僧祇劫有佛名淨明光王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

爾時有菩薩比丘名金剛齊得持戒力行淨戒故常在閑處林中經行欲具佛法故修習正行修正行已作如是念不得一切法是則名戒不貪一切法是則名戒滅一切結是則名戒觀身如鏡中像是則名戒於諸言辭如呼聲響是則名戒觀心如幻是則名戒善不善法無二無別是則名戒為貪欲故觀身不淨是則名戒為瞋恚故生於慈心是則名戒以智慧破癡網是則名戒不得貪恚本是則名戒於法無觀無想分別是則名戒無我見無眾生見無壽者見無人見無常見無滅見是則名戒於一切法不作不起是則名戒心無所畏是則名戒不依三界是則名戒信無生法是則名戒信解無生法忍是則名戒不貪利養是則名戒於諸法空心不驚畏壞離諸相蠲除諸願是則名戒心無所念是則名戒不自高不輕彼是則名戒不著諸入是則名戒不起五欲是則名戒了知諸陰同於法陰是則名戒了知諸性同於法性是則名戒樂無諍訟是則名戒於善法中不捨勤行是則名戒知一切法必寂滅相而以身證是則名戒自在王金剛齊比丘如是安住於戒修習聖法正念無倒時有魔子名曰障礙見金剛齊比丘如是持戒修習聖法正念無倒與八萬四千諸魔及其眷屬貴鉀持兵來到其所自隱其身觀是比丘心在何行千歲隨逐乃至不見一念心散可得惱壞於是魔子及與眷屬現其魔身執持刀鉞在比丘前欲以相怖比丘見魔大眾兵仗欲以相怖作是

誓言若我戒淨習於聖法正行不倒以是緣故魔眾兵仗皆當變成青黃赤白雜色蓮華須曼那華婆梨師華奇妙名華以為瓔珞是時魔子與其眷屬形色儀法皆如我身自在王金剛齊比丘說是語時魔眾兵仗即皆變成妙色之華殊妙香潔以為瓔珞一切諸魔皆自見身如此比丘剗除鬚髮著染袈裟魔子見比丘現大神力怪未曾有發希有心與其眷屬俱禮其足作如是言汝得何法乃有是力比丘言此力不從有所得生亦不依於身口意及一切法生是力不以住相故生以無住處故魔言比丘我於千歲求汝心行不能知處比丘言汝若以恒河沙劫求之亦不能得何以故是心不在內不在外不在中汝寧能得幻化人心所行處不答言幻化之人尚無有心況心行處比丘言如來說一切法空皆如幻化此中亦無心無思魔言若不得心不得思云何有來去有言說比丘言幻人去來言說我去來言說亦如是魔言汝以是進行住於持戒修習聖法為何所趣比丘言趣無所趣魔言云何趣無所趣比丘言是中無先去無今去無當去無所趣者即是無作脫門汝問以是進行安於戒修習聖法何所趣者我不趣色生不趣色滅不趣色住不趣受想行識生不趣受想行識滅不趣受想行識住於一切法亦不趣生亦不趣滅亦不趣住是名正趣魔子正趣者名不取色不取受想行識無所見法是我所趣我所趣者不取色不取受想行識我所趣者是諸聖所趣魔言比丘於是法中

云何有趣。比丘言。諸凡夫法及諸佛法。同是一法無二無別。學法阿羅漢法。辟支佛法。佛法。同是一法無二無別。若過去法。若未來法。若現在法。同是一法無二無別。無出無生。以等相故。不捨如是諸法等相者。欲以是法示眾生故。而為說法。如是趣者。名為正趣。魔子。夫正趣者。不趣欲界。不趣色界。不趣無色界。住等法者。於法實相不動不退。是名正趣。如如趣。一切法趣亦如是。如法性趣。一切法趣亦如是。如實際趣。一切法趣亦如是。求如是趣者。亦不念不著諸趣。是名正趣。魔子。語金剛齊比丘。汝以是正行為得何法。答言。我以是正行得離諸法分別。以是無念無分別。故具足等相。汝問得何法者。是正行中無有得相。無增上慢。以是正行於法無所得。正行者。即是無行義。魔子。問金剛齊比丘。汝以此戒當得何法。答言。我以此戒當得阿耨多羅三藐三菩提。乃至小法不可得。故魔子言。云何得菩提。比丘言。色等則是得菩提。受想行識等則是得菩提。一切法等則是得菩提。魔子言。如是菩提於何處求。比丘言。當於我見性中求。魔子言。云何而求。比丘言。求時不起菩提見。魔子言。比丘汝師是誰。誰所教誨。辯乃如是。比丘言。不壞我見性而得菩提。是則我師。不在垢不在淨。是則我師。若識不在有為不在無為。是則我師。若不從他聞於諸法。不住不捨。能度諸流。是則我師。若遍知一切法。而不至一切法。是則我師。若一切所說音聲言辭。於不可說諸法相中。而不動轉。是則我師。

若一切法不生不起不出。而能轉聖法輪。是則我師。不住此岸不在彼岸不在中流。是則我師。若一切法不生不生。是則我師。若一切法不滅故滅。是則我師。我隨如是師教。故辯如是。魔子言。如來以何而轉法輪。答言。如來於色不轉。不還。色如。色法。色空。色無相。色無作。色滅。色離。色無生。色相。色性。亦不轉。不還。受想行識。不轉。不還。識如。識法。識空。識無相。識無作。識滅。識離。識無生。識相。識性。亦不轉。不還。如來以是一切法不轉。故轉於法輪。如是法輪。若轉若不轉。於無量法性終不出過。若能解此轉法輪者。是人則能轉於法輪。爾時魔子及其眷屬。皆為金剛齊比丘作弟子。發是言。我從今日歸依於師。比丘言。汝莫歸依我。當歸依淨明光王佛。我所說者是佛所教。魔子言。可共詣佛。時金剛齊比丘。與魔子及八萬四千魔眾。俱詣淨明光王佛所。頭面禮佛足。合掌恭敬。在一面立。淨明光王佛。因其淨戒及聖法行。為說如是法。皆得不退。於阿耨多羅三藐三菩提。自在王。彼時金剛齊比丘。豈異人乎。汝身是也。障礙魔子者。持地菩薩。是自在王。是名菩薩摩訶薩。戒自在。菩薩得是戒自在者。能示眾生不思議願力。教化無量眾生於阿耨多羅三藐三菩提。亦能自降魔怨。疾成阿耨多羅三藐三菩提。

眼自在。菩薩以是無礙眼根。見十方無量阿僧祇佛土。為一佛土。何以故。空相無別異。故而諸佛土彼此雖別。而不合不異。又見諸佛大眾圍遶。皆為一佛。以法性不壞相故。以見一佛淨故。見一切佛淨。以一切佛淨故。見自身淨。自身淨故。見一切法淨。於自身淨諸淨之中。不生二相。又見諸佛弟子。不異見佛淨。菩薩以見弟子正見見佛。以見佛正見見弟子。又菩薩於十方無量阿僧祇世界。所有眾生。若地獄若畜生若餓鬼。若人若天。除無色界。即以天眼。悉皆能見生死所趣善惡之處。又知眾生行業及報。菩薩雖見眾生不取眾生相。何以故。信無我際故。雖見行業及報。而知一切法無業無報。菩薩以是天眼見一切色。皆無色相。信一切法無所有故。知諸形色皆是虛妄。本來不生。故是名菩薩天眼。菩薩得是天眼智力故。隨所能見。或見有數色。或見無數色。或無所不見。菩薩雖在百千萬種眾生之中。而能入於禪定。背捨三昧。乃至不見有一眾生。何以故。菩薩達諸法無我如故。是菩薩於色界諸天淨妙形前。為現其身。令諸天子見。而是菩薩亦見諸天身。菩薩又能令諸天見其身。而諸天不自見身。或令諸天自見其身。而不見菩薩身。自在王。是名菩薩天眼自在。自在王。何謂菩薩摩訶薩。天耳自在。若菩薩得是天耳。於十方無量阿僧祇世界。所有諸聲。天聲。夜叉乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽人。非人聲。悉皆得聞。聞是聲時。於諸聲中。無所分別。信一切聲。是不可說相。又

聞是聲不生我相眾生相及音聲相達一切聲本來不可說相信知是聲無有住時菩薩耳性耳識性無有礙故聞是聲時解其實義者一切聲不可說是滅相故以是實義而依於義不依於聲一切法無生相故又聞十方無量阿僧祇現在諸佛之所說法而無有礙如所聞能持持已不忘何以故菩薩乃至無有一句不知而滅菩薩有所聞法若有漏若無漏若有為若無為若世法若出世法若善若不善若有罪若無罪若聲聞乘若辟支佛乘若佛乘能令是法入一性味謂離自性雖有所聞不著六塵雖復聞法不住諸相菩薩貴法依法不依非法何等為法法名離染法名無相法名無為法名無歸處法名無生無起無得法名無比於是法中以相分別取捨戲論是名非法自在王菩薩依於義不依語不離語入義心聽法云何名入義心不墮空義見無相義見無作義見是名入義心菩薩以是入義心聽法依於義是義不可得不可得亦不可得又自在王菩薩若能如是聽諸佛法依了義經不依不了義經了義經者一切諸經皆是了義以依義故一切法不可說故菩薩如是名為依了義經若人於一切經不能如是依義是名不了義何故名不了是人不了義故行塵垢道常為所牽為誰所牽為聲所牽了義者不隨於聲何以故其義不可說故菩薩知一切法離諸邊非了相自在王依如是義趣法者一切諸經皆是了義不如是依者一切諸經皆是不了義又自在王

菩薩於諸佛所聽受法時依於智不依識何以故菩薩知識虛妄如幻離相無性無色無形無對不可識如是知識相即名為智不名為識菩薩依智故不隨識知他識亦不是識是故不著識如故說智如自在王依智菩薩不住於識能知他識而為說法又自在王菩薩說法時雖說眾生名而依於法不依眾生何以故若於我法中實有眾生者終無淨無解是故自在王一切法畢竟無我無眾生如來以世法故說有眾生諸法實無眾生是故菩薩依於法不依眾生法者即是法性義法性者是不生性義不生者是畢竟不起不作義義者是不可說義何以故以語說法法不在語中是故以語示義有所示說皆非語非說有所分別有所說者即非佛法無分別無所說即是佛法是故言無說是佛法若人欲入佛法應如是入而以語言若說眾生若說法不應生見若有二者不名佛語無二無分別即是佛語若有言聲即非佛法若有論說亦非佛法若無言聲亦無論說是名佛法是故自在王若菩薩入佛法中則得如是天耳以一切聲隨諸法實相行能得阿耨多羅三藐三菩提自在王是名菩薩天耳自在自在王何謂菩薩摩訶薩他心智自在若菩薩得他心智自在者以己心知他心所至之處為眾說法先觀眾心知是眾生有何深心何行何因何相隨而為說菩薩自心淨故入一切眾生心淨自在王譬如明鏡照諸形色相貌長短大小麤細隨其本形皆有像現不

增不減鏡無分別以明淨故能示諸像菩薩亦如是以自心淨法性照明故眾生所起心數法皆能得知而無所礙若是眾中有多欲者能知其心亦見離欲相何以故心相非染故若眾中有多患多癡有能知其心亦見離患離癡相何以故心相非患非癡故若眾中有樂聲聞乘者知其行道法性不作小若眾中有樂辟支佛道者知其行道法性不作中若眾中有樂大乘者知其行道法性不作大菩薩隨知眾生心性而為說法不取心相雖知諸乘而為說法不壞法性不壞法性故不壞一切性而知眾生所行菩薩自以心觀他心自心他心無違無順亦知眾生心相續生又知心性即是法性自在王是名菩薩他心智自在以是自在故於天上人中無不知識自在王何謂菩薩摩訶薩宿命智自在若菩薩得宿命智自在以念力強故定根利故憶本所生自身他身恒沙劫事而為他說我於彼處如是種類姓名壽命受如是苦樂又知眾生宿世所種善根有因力者有緣力者是人其聲聞因是人其辟支佛因是人其大乘因知其先世所因如是隨其所應而為說法菩薩得是宿命智故自知本生於諸佛所種諸善根若先世有善根而不迴向阿耨多羅三藐三菩提者今當以是善根迴向菩薩雖知宿命亦知先世法無有來者不見法從先世至今世亦不見今世至後世知一切法無所從來亦無所去又念先際不生先見亦不生後際中見邊見知一切法無邊無中菩

薩雖念眾生宿命，亦知先際色離相，知先際受想行識離相，先際五陰離相，即是後際五陰離相，後際離相，即是現在離相，菩薩知先際一切法性空，知現在一切法性空，知後際一切法性空，自在王，菩薩如是知宿命時善根增長，先世罪業因緣滅盡，何以故？菩薩達一切法相無新無故，成如是智已，信解一切有為法皆空如夢，自在王，譬如夢中見生死苦樂，菩薩信解一切有為法亦如是，如是信解者，往來生死心不疲倦，於眾生中而悲心，於一切法生假作相，菩薩作是念，如我若干千萬億劫生死往來，皆虛妄無所有一切眾生亦如是，生死往來虛妄不實，實名不起四大，四大是虛妄法，自在王，菩薩見宿命時諸有為法皆是虛妄，何以故？菩薩念先世轉輪王樂，皆悉無常變異之相，念帝釋樂，亦皆無常變異之相，亦見諸佛嚴淨世界，聲聞眾嚴淨，菩薩眾嚴淨，所用諸物嚴淨，亦念諸佛色身具足而轉法輪，皆悉無常變異之相，如是念時，於有為法無所貪惜，何以故？菩薩作是念，如是淨土諸佛色身無常滅盡，況我所著，即入無我無我所法中，依於無常變異之相，作如是念，諸有為法皆悉無常，眾生於此而生常想，即於眾生生大悲心，於一切法生放捨想，自在王，是為菩薩宿命智自在，菩薩得是自在，信一切法無常，而為成眾生故，受身為不受故，受為不取故，取但為教化一切眾生故，自在王，何謂菩薩摩訶薩如意足自在，若菩薩心自在故，從聖相生如意足，欲力

進力斷行信解力，菩薩得是信解如意足，非作非起，若欲普至恒沙世界，一念之頃皆能得至，彼諸眾生皆見其來，而自於先本處不動，彼見說法，而於此處說法不絕，自在王，是名菩薩如意足自在，菩薩以是如意足自在力，若有眾生應以如意足度者，以如意足度之，若諸天人著常相者，示其劫燒，是諸眾生見三千大千世界皆燒盡，而是世界無所損滅，若有眾生慢心自大，則作執金剛神，執火焰金剛杵，而以示之，令生恐懼，除其慢心，自歸禮敬，若有眾生樂轉輪王形者，以轉輪王身而為說法，若有眾生樂釋提桓因形者，以釋提桓因身而為說法，若有眾生樂梵天王形者，以梵天王身而為說法，若有眾生樂魔王形者，以魔王身而為說法，若有眾生樂見佛身者，則現佛身而為說法，菩薩或為眾生住於空中結跏趺坐，身放光明而為說法，或有眾生樂嚴淨世界者，則為莊嚴三千大千世界，懸繒幡蓋，豎諸幢幡，以寶羅網遍覆其上，燒諸名香，作眾伎樂，然後說法，或為眾生現三千大千世界，為一海水，青紅赤白種種蓮華遍覆其上，於其水中現師子坐，身處其上而為說法，或為眾生自現其身，坐須彌山頂而為說法，聲至梵天，或為眾生不現其身，但以音聲而為說法，或為眾生現乾闥婆身，以眾樂音而為說法，或為眾生現龍王身，起雲雷震放大電光，又霖大雨而為說法，或有眾生飢渴逼切，則與天食，身得充滿，具足悅樂而為說法，若有地獄眾生苦惱逼迫，而

以神力滅地獄火，以天精氣令其毛孔皆得安樂而為說法，若有盲者如意神力，以天眼與令得開明而為說法，若有聾者如意神力，與其耳根，令得聞聲而為說法，若有種種病，自以神力令其除愈而為說法，若有犯罪送死處，如意神力化人代之，令得免罪，心得安樂而為說法，若有眾生則足斬手，刳截耳鼻，形殘醜陋，常自愧恥而心退沒，如意神力皆令完具而為說法，若有眾生在於胎中，藏血屎尿不淨之處，如意神力化作寶臺樓閣，令處其中，成其意識而為說法，若其始生諸根未成，如意神力令其具足，堪任聽受而為說法，自在王，是名菩薩成如意足，以如是等種種不思議神力，而為說法，菩薩如意神力故，為度奉事日月眾生，以三千大千世界置其右掌，擲他方無量世界，令諸人眾皆見其去，而此世界本處不動，又以恒河沙世界入一毛孔，舉至梵天，擲置他方無量世界，令諸眾生無去來想，若恒河沙無量世界，劫盡火燒，能一吹令滅，或以兩手障蔽日月，身出光明，照諸世界而為說法，自在王，是菩薩或坐諸佛前，若欲供養佛，以一掬華如須彌山散佛身上，華至半身，又三千大千世界一切草木皆成為炬，遍滿世界，火落如雨，自在王，是菩薩隨諸眾生所貴形色，皆悉為現，若釋若梵，若聲聞形，若辟支佛形，是名菩薩神通自在，謂天眼見無礙故，得天耳聞無障故，得他心智達一切心，心法故，證宿命智憶過去無量阿僧祇劫，故得如意足於一切形色隨

①成其 ②心 ③亦成 ④心 ⑤心

意示現故自在王神通自在者能以一切佛事示諸眾生亦能了達分別眾生諸根利鈍能以聲聞乘度眾生辟支佛乘度眾生大乘度眾生故於生死中眾所知識成眾生故眾所知識於善法中出家行道故眾所知識以方便力故眾所知識檀波羅蜜迴向故眾所知識尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜蜜禪波羅蜜般若波羅蜜迴向故眾所知識降伏諸魔令種善根故名為神通自在又自在王菩薩得是神通自在故色身之力名聞稱讚家姓財物眷屬人民普皆殊勝眾所知識是故名為神通自在又自在王菩薩得是神通自在故眾所知識謂諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅緊那羅迦樓羅摩睺羅伽人非人帝釋梵王諸護世者諸佛正遍知者皆所知識是故說名多知識自在王菩薩以是神通不退本誓而能示現一切眾事

自在王何謂菩薩摩訶薩智自在謂陰智性智入智因緣智諦智自在王何謂陰智色前際空後際空中亦空受想行識前際空後際空中亦空五陰畢竟空是名陰智自在王何謂性智地性是法性水性是法性火性是法性風性是法性何以故四性入於法性皆為一性謂之空性空性法性同一無性此中無地性無水性無火性無風性何以故不壞性是法性無二性是法性無生性是法性無垢性是法性無淨性是法性如法性壽性眾生性生死性涅槃性亦如是如涅槃性欲性色性無色性有為性無為性亦如是如是性智

不隨他得是名性智自在王何謂入智眼從本來不生不起無有作者耳鼻舌身意從本已來不生不起無有作者自在王眼無有主是中無有見者耳無有主是中無有聽者鼻無有主是中無有嗅者舌無有主是中無有嘗者身無有主是中無有覺者意無有主是中無有識者自在王眼性不能見色耳性不能聽聲鼻性不能嗅香舌性不能知味身性不能覺觸意性不能識法何以故眼無所作與草木土石無異耳鼻舌身意亦無所作與草木土石無異自在王眼不染不離耳鼻舌身意不染不離何以故眼從本來是離相耳鼻舌身意從本已來是離相自在王若能如是知一切入則能離欲是名入智自在王菩薩如是知諸陰性入不生不起以畢竟滅滅已而受生退沒雖受陰性入而不捨陰性入智是名智自在謂知陰性入知陰性入相而不能捨現於三界而不住諸結示有生滅而不生不滅是名智自在自在王何謂緣智無明緣行無明不作是念我起行緣識行不作是念我起識識緣名色識不作是念我起名色名色緣六入名色不作是念我起六入六入緣觸六入不作是念我起觸觸緣受觸不作是念我起受受緣愛受不作是念我起愛愛緣取愛不作是念我起取取緣有取不作是念我起有有緣生有不作是念我起生緣老死生不作是念我起老死老死緣憂悲苦惱老死不作是念我起憂悲苦惱自在王若菩薩能如是觀十二緣者不墮諸見若

斷見若常見菩薩作是念法屬眾緣推求眾緣則不可得即於十二緣而得真智何謂真智知十二緣生法同於無生無生同空無相無作空無相無作同眾緣生法如來所用平等得一切法是法同十二緣生法十二緣生法無有法生是故說應見十二緣生無生十二緣無生智即是十二緣生智自在王明無明無二知如是者則知緣生法行非行無二知如是者則知緣生法識非識無二知如是者則知緣生法名色非名色無二知如是者則知緣生法六入非六入無二知如是者則知緣生法觸非觸無二知如是者則知緣生法受非受無二知如是者則知緣生法愛非愛無二知如是者則知緣生法取非取無二知如是者則知緣生法有非有無二知如是者則知緣生法生非生無二知如是者則知緣生法老死非老死無二知如是者則知緣生法從緣生者無有是處從緣生則是無我則是空也從緣生者則是無來無去從緣生者則非真實從緣生者則無一相從緣生者則無所行如是知者是名緣生智見緣生法者不見無明不見行不見識不見名色不見六入不見觸不見受不見愛不見取不見有不見生不見老死若不見如是法者是名見緣生法若見緣生法是名見法云何見法見離染法云何離染行者於一切法離染見故名為離染是故說見離染法云何為見不為增不為減如是見如不動不著如是見如不壞法性亦不見合如與法性不壞不合如是

見者不毀實際。如是見者亦不見。非以肉眼見。非以天眼見。非以慧眼見。何以故。肉眼無作無作故。不見。天眼作起相。故不見。無為法。慧眼無分別相。無分別故。不見。自在王。若菩薩能如是見。一切法則能見。佛不以色故見。不以受想行識故見。不以諸相故見。不以法故見。不以戒故見。不以定慧解脫知見。故見。不以過去故見。不以未來現在故見。如是見者是名見佛。

自在王菩薩白佛言。世尊。頗有所緣。菩薩見如是諸法。而能見佛耶。佛言。何以故。色是盡相。性無生。故能見色。如是。是名見如來。受想行色是盡相。性無生。故能見識。如是。是名見如來。戒是無為。無起相。能見戒。如是。是名見如來。定慧解脫知見等。亦如是。是名見如來。自在王。我於過去燃燈佛時。得見佛清淨。我於爾時。見緣生法。故見法。以見法。故見如來。自在王言。於燃燈佛已前。云何見諸佛。佛言。以色身相見。故見。不以不二法身見。故見。今為汝說。我從初發心。未曾見佛。何以故。不以色相見。故名為見佛。是故自在王。若菩薩欲得見佛。應如我見燃燈佛。以諸法一相故。云何一相。如我身燃燈佛身亦如是。如燃燈佛身。我身亦爾。一身故。以身二不分別入一法相。是名見緣生法。以見緣生法。名為見法。以見法。故名為見佛。若菩薩能於一切念中。證滅而不實滅。生死不可得。而以方便智。故示。是名菩薩智自在。

自在王菩薩經卷上

自在王菩薩經卷下

姚秦三藏鳩摩羅什譯

自在王。何謂菩薩摩訶薩。諦智。求聲聞者。以諦法證聲聞解脫。菩薩得此諦。而不證解脫。是名自在。求辟支佛者。以諦法證辟支佛解脫。菩薩得此諦。而不證解脫。是名自在。諦智者。苦諦虛妄知見。云何知見苦虛妄不實。得時故為苦。以顛倒故有。若菩薩知苦無生。無起。是名知見苦諦。云何斷集諸法。隨集斷。云何為集。集平等故。斷亦如是。無所從來。故集無所去。故斷。是名諸法性。是中無有實法。生已當斷。隨所愛使。故有集。若斷愛使。是名斷集。云何苦滅諦。畢竟滅苦集。而無法可壞。故是名苦滅。一切諸緣相滅。故一切法如是滅。相於此中不生。不滅。名為滅諦。云何道諦。隨以何道求。一切法不得。若善若不善。若有漏若無漏。若有為若無為。是名道諦。是道平等。不分別一切法。故。是道寂滅。離諸結熱。故。是道安樂。離一切憂惱。故。是道無漏。一切漏盡。故。是道一切有所得者。所不能行。正行禪定者。易修行。故。是道諸佛所不捨。是道無相斷。一切相。故。以如是道。不墮於二。是名道諦。若菩薩以如是門。知四諦者。是名諦智。若菩薩先無所貪。是名諦智自在。又自在王。菩薩知聲聞乘。不於中住。知辟支佛乘。不於中住。知佛乘。不於中住。是名諦智自在。又自在王。若以一心知一切眾生心。以一心性。知一切心性。而於心智

不作二行。是名智自在。又有智自在。知見過去世無礙。心不至過去世。知見未來世無礙。心不至未來世。知見現在世無礙。心不至現在世。不於過去未來現在世而生戲論。又有智自在。知一切有為法盡滅。而不盡諸善根。知法無生。而以攝法攝集眾生。是名智自在。又不從他知一切法畢竟滅相。以是智力。而自不滅教化眾生。是名智自在。自在王。菩薩於此。若欲得智自在。力而自在者。應隨智行。不隨意行。云何意行。所有意業皆是意行。所有識業皆是意行。所有心業皆是意行。所有著心起諸善根。皆是意行。墮見行施。墮相持戒。依我行。忍皆是意行。我是菩薩。則是意行。我發菩提。亦是意行。我不斷佛種。不斷法種。不斷僧種。亦是意行。我為利眾生。故發心。亦是意行。我當度未度者。解未解者。安未安者。滅未滅者。皆是意行。我是施主。我是持戒。我是行忍。我是行進。我是行定。我是行智。皆是意行。我是行慈者。行悲者。行喜者。行捨者。皆是意行。我是少欲。知足。離行者。不雜行者。頭陀行者。阿蘭若者。細行者。如是分別。皆是意行。我是空行者。我是無相行者。我是無作行者。如是分別。皆是意行。我是諦語者。實語者。如說行者。皆是意行。我是過諸魔業。離四魔者。我斷一切見得忍。如是分別。皆是意行。我當得阿耨多羅三藐三菩提。轉法輪度眾生。當於無餘涅槃。而般涅槃。如是分別。皆是意行。自在王。云何菩薩智業。隨無心意識行處。是名智業。菩薩常作智業。不起意業。云何菩薩智業。菩薩

①無作(○)宮(○)作(○)正(○) ②清淨(○)宮(○)淨(○)正(○) ③我身亦爾(○)宮(○)亦如是(○)正(○) ④身二不分(○)元(○)明(○)不二不(○)正(○) ⑤顛倒(○)宮(○)倒(○)正(○)

智業有二種。何等二。一者成眾生。二者受持正法。云何成眾生。菩薩隨以所知能成眾生。云何受持正法。若不受一切法。是名受持正法。若受持色。非受持正法。受持受想行識。非受持正法。若受諸入諸性。非受持正法。若受善不善法。非受持正法。若受罪不罪。有漏無漏。有為無為。世法出世法。非受持正法。若受施相。非受持正法。若受戒忍進定智。非受持正法。何以故。所可取緣皆是非法。非善。非受持正法。何以故。如來所得法是法無相無礙。若取緣相。非受持正法。如是菩薩業中智。是名智業。以如是智而作智業。不盡於智。是名智自在。

自在王。何謂菩薩摩訶薩。慧自在。菩薩得慧自在。能知諸法解釋章句。得四無礙智力。故謂無礙智。法無礙智。辭無礙智。樂說無礙智。云何義無礙智。若菩薩於諸語中。依義不依語。義者於一切法正智。云何正智。謂不可說義。是此義在語中。更無異聲。從本已來。離諸相故。是名為義。不應離語。依於義。語中平等相。即是義。能如是知。名義無礙智。又達一切法義。亦名義無礙智。云何法無礙智。菩薩依於法。不依非法。依於法者。不見非法。何以故。知一切法離相。但有名故。又法無礙者。雖說三乘不壞法性。何以故。法性是一性。謂無相。是菩薩以語說法。即知語同響相。有所說法。信解皆同法性。於智於語。而無所礙。是名法無礙智。云何辭無礙智。知諸天言辭。知龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人言辭。知帝釋梵天王護世者言辭。

知一言二言多言略言廣言。男言女言。非男言非女言。過去言未來言現在言。隨以方便言辭。令其得解。自以淨妙言辭。亦不輕毀他語。何以故。知一切法無有言辭。菩薩作是念。以言辭說法。令其得解。是法於言辭中。不可得。言辭於法中。亦不可得。從本已來。無有言辭。若有言辭。不應以善言辭說不善法。是故當知。言辭能示善惡。又辭無礙者。即以眾生言辭。而使行法。何以故。法不行法。能如是行一切法。以言辭說。此行使彼得解。是名辭無礙智。云何樂說無礙智。若菩薩於一切文字。皆能樂說。於一切音聲。亦能樂說。一切名字。亦能樂說。是名樂說。云何為樂。菩薩若說法時。樂法樂實樂諦。若信樂修多羅者。為說修多羅。信樂岐夜伽陀。弊迦蘭奈。謳陀那。禰陀那。阿波陀那。伊提郁多伽。闍陀伽。裴佛略。阿浮陀達摩者。皆為說之。信樂過去者。為說本事。一切眾生所樂諸根。皆隨所樂。而為說法。樂信根者。因信根為說法。樂進根者。因進根為說法。樂念根者。因念根為說法。樂定根者。因定根為說法。樂慧根者。因慧根為說法。如是諸根。皆因而為說法。婬欲多者。分別有二萬一千。佛知有八萬四千根。如來因此諸根。皆能樂說。菩薩次能樂說。瞋恚多者。分別有二萬一千。佛知有八萬四千根。如來因此諸根。皆能樂說。菩薩次能樂說。愚癡多者。分別有二萬一千。佛知有八萬四千根。如來因此諸根。皆能樂說。菩薩次能樂說。雜分者。分別有二萬一千。佛知有八萬四千根。如來因此

諸根。皆能樂說。菩薩次能樂說。自在王。是名樂說無礙智。於此義。無閼法。無礙辭。無礙樂說。無礙。皆以慧為本。慧所住處。慧之所攝。菩薩以慧力。故用四自在。及餘自在。皆得自在。世尊。慧以何為本。為住何處。何處所攝。自在王。慧以多聞為本。住多聞處。多聞所攝。世尊。多聞以何為本。為住何處。何處所攝。自在王。攝。世尊。善知識以何為本。為住何處。何處所攝。自在王。善知識以何為本。為住何處。何處所攝。自在王。深心以何為本。為住何處。何處所攝。自在王。深心以何為本。為住何處。何處所攝。世尊。質直以何為本。為住何處。何處所攝。自在王。質直以何為本。為住何處。何處所攝。世尊。大悲以何為本。為住何處。何處所攝。自在王。大悲以何為本。為住何處。何處所攝。自在王。大悲以何為本。為住何處。何處所攝。何以故。自在王。菩薩為度一切眾生。生大悲心。生一切智心。是名菩薩慧自在。又慧自在。菩薩以慧自在。故因一法門。若一劫若減一劫。種種異辭。廣說諸法。於實相中。無所違失。菩薩或欲不現其身。為眾生說法。或從身毛孔。演出法音。隨眾生所行。而為說法。菩薩或欲現其身。為眾生說法。一切外道論師。不能窮盡。又外道仙人所作。若曼哆邏呪術。經。韋陀若語論。若鉢追。若諸神通。若諸智門。若日月五星經。若夢經。若地動經。若陀魔陀咒術。若鳥語經。若鳥獸經。若龍乾闥婆夜叉

入身經³³若王相經若豐樂飢饉相經若諸違遊戲經如是世界經書智慧伎藝文章算數色相音樂歌舞箏篪箏笛如音曲折菩薩轉身自然在心皆能通了以慧力故皆能得知皆能示現皆能達知菩薩雖知如是方術不惱眾生亦不以是為淨妙道自在王慧自在菩薩與百千萬諸梵王共住共坐自現其身與共語論亦不著梵王光明德相而諸梵王迎送菩薩生尊敬心如是皆於一切天宮現自在力而亦不著但生無常苦空無我想依無生法依度一切眾生之心自在王是名菩薩慧自在又自在王慧自在菩薩如魔所有天宮復令殊勝自現其身勝魔所有百千萬倍令諸魔等生渴愛心生貪著心以此自嚴破魔慢心令住阿耨多羅三藐三菩提然後說法自在王慧是菩薩遍行法若施若受若以施迴向而於此處必應用慧若自持戒教他持戒以持戒迴向而於此處亦應用慧若修行忍若教他忍以忍迴向而於此處亦應用慧若自行進教他行進以進迴向而於此處亦應用慧若自行禪若教他禪以禪迴向而於此處亦應用慧若讀諸經若為他說法若如所聞以慧正念一切行立坐臥一切儀法一切捨心皆應用慧慧力菩薩則是一切善法力者慧增上菩薩於一切法得增上自在慧自在菩薩於一切法能自在行執慧力菩薩知佛能拒魔軍有慧菩薩自在隨行諸法而不用力如人仰射其箭還時不須弓力菩薩亦如是慧力故遣自在智入諸善法坐道場

時得是智力以是力故以右手動十方世界破大魔軍得佛十力以是十力一切天人無能伏者自在王是戒自在神通自在智自在慧自在若人不種善根不能得聞如斯經典自在王若人得聞是經心歡悅者當知是人得四自在以是自在現自在力何以故自在王是諸自在一切聲聞辟支佛之所無有爾時自在王菩薩聞佛所說心大喜悅合掌禮敬瞻仰尊顏目不暫捨作如是言世尊佛今以是四自在力一切眾生亦當得是四自在力佛以神力使自在王菩薩以種種好色香華滿其衣³⁴以散佛上及諸菩薩蒙華散者皆成金色三十二相以嚴其身空中百千萬億諸天同聲嘆言若有眾生信受如是四自在力發阿耨多羅三藐三菩提心者是諸眾生以佛莊嚴而以自嚴何以故是四自在皆隨一切智心世尊若佛本不發阿耨多羅三藐三菩提心者是諸眾生云何得聞如是不可思議諸自在經諸天子歎曰佛告自在王菩薩我念過世於燃燈佛前第七十佛號普淨光王如來亦廣說此四自在法時有菩薩名智行足亦以此法問佛佛說此法時八千菩薩得此四自在及無生法忍三萬二千人發阿耨多羅三藐三菩提心自在王我於爾時初聞此四自在聞已受持至燃燈佛時乃得具足是故自在王若於今世若我滅後有人一心求佛道者受持是經當知是人疾得無生法忍說此自在王經時三萬二千人發阿耨多羅三藐三菩提心諸天子供奉佛故作百

千伎樂雨於天華以佛神力從眾伎樂出如是音若有眾生聞此自在王經信解受持當知是人諸根明利樂於佛法其智廣博為善知識所護深種善根於諸眾生行大悲道爾時自在王菩薩白佛言世尊佛有十力四無所畏十八不共法菩薩亦有十力四無所畏十八不共法不佛告自在王有阿鞞跋致菩薩已久習行得無生法忍住第八地欲入九地為般若波羅蜜方便所護如是菩薩則能具成菩薩十力四無所畏十八不共法自在王云何菩薩十力為薩婆若故發深堅心力具慈心故不捨一切眾生力不求一切利養故捨一切世界飾好故具大悲力信一切佛法故能成是法故心不退沒故具大進力行念安慧故不壞儀法故住不動定力離二邊故順緣生法故斷一切見不別戲論故具般若波羅蜜力成眾生故受無量生死故習善德無厭足故信解有為法如夢故於生死中無疲倦力觀諸法相故無我無人無眾生故信解不生不起法故信樂無生法論故無生法忍力入空無相無作法故觀諸脫門故得聲聞辟支佛乘解知見故得脫門力於深法中不隨他智故觀一切眾生心所行故具無礙智力自在王是名菩薩十力自在王何謂菩薩四無所畏得陀羅尼故一切所聞能持故常不忘念故於大眾中說法無所畏隨一切眾生所信解而為說法如隨病合藥知見一切眾生諸根隨應說法於大眾中而無所畏是菩薩眾中說法無所疑難無有東方南方

西方北方有來問我我不能答，乃至無有微畏之相，恣於眾生之所問難，隨問為答而無所畏，善能斷疑故，於大眾中說法而無所畏，自在王，是名菩薩四無所畏，自在王，何謂菩薩十八不共法，菩薩從生已來，自能行施無有教言，汝當行施樂行捨心，若魔作佛形來語之言，汝行於施當墮地獄，菩薩若生慳悔之心，無有是處，樂捨一切分布施與，以是行施為阿耨多羅三藐三菩提，不求果報利益眾生故，是為菩薩初不共法，自在王，菩薩自能持戒無有教者，雖不值佛而亦不從他人受戒，善能護持一切諸戒，常樂持戒，謂雖在家如戒所說盡能奉持，若其出家戒經所說不須教導皆能履行，乃至不為壽命諸緣而捨於戒，所持諸戒皆順菩提，為斷眾生破戒法故，是為菩薩二不共法，自在王，若貧窮下賤及旃陀羅工巧之人，瞋恚加惡苦言罵辱，節節支解，菩薩爾時其心不動，於此眾生慈心普潤，有力能報而不加害，但依於法，我以佛法緣故忍受此苦，亦願是人心得善淨發大莊嚴，是為菩薩三不共法，自在王，菩薩雖遭急難，猶故進行不懈不息，而終不生退沒之心，若見聲聞入於涅槃，見世苦惱而於聲聞滅度法中心不貪樂，若見辟支佛滅度，又見生死苦惱，於辟支佛涅槃法中心不貪樂，若見諸佛已成大利，佛法具足入於涅槃，自見其身未得具足六波羅蜜及諸佛法，於此法中心亦不沒而勤行進，我當於此大乘涅槃而取滅度，是為菩薩四不共法，自在王，菩

薩若作轉輪王，若作帝釋，若作魔王，百千侍女作天伎樂，具受欲樂，而於禪定及無量心皆現在前，常樂捨離憒鬧之處，於生死中生大恐畏，想於五欲中生大不淨想，於五陰中生怨讐想，於四大中生毒蛇想，於諸入中生空聚想，於已眷屬生怨賊想，於宮宅侍女中如在死尸間想，但求行法，但求見佛，但念欲度一切眾生，於伎樂之聲出禪定法音，或時魔障其聲，先世善根力故，而於空中得聞佛音，法音僧音，聞此音已棄捨世界自在之樂，出家入林，是為菩薩五不共法，自在王，菩薩於世禪定之中不生堅想，以智分別離於諸見，依法依義，此不共法，乃至夢中不生我見，不生法見，菩薩不為諸結見纏所使，離諸疑悔，乃至惡魔不能障蔽，令其疑悔離於正法，菩薩為成眾生故，或破威儀而於其中無有疑悔，自在王，是為菩薩六不共法，自在王，菩薩從生已來自得身淨，離於殺生不以手足刀杖瓦石有所惱害，常捨刀杖資生豐足無所乏少，一把之草不與不取，珍寶滿地不生貪心，飢窮死困不以邪命而自活也，常修梵行，至於心想不念五欲離諸欲惱，不以五欲之緣而行非法，以智為首成善身業，是為菩薩七不共法，自在王，菩薩淨於口業，真語實語，言行相應不自欺身，不誑諸佛，諸天龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等，菩薩不行兩舌，眷屬親愛終始不離，菩薩不行惡口，常行愛語軟語和柔語，不惡語不麁語，有理語安樂語，先意語和悅語，菩

薩於諸惡口麁言，侵剋苦語，人不喜聞，自惱惱他，如是諸語終不出口，菩薩不為無義語，有則言有，無則言無，深心淨故，口業皆淨，自在王，菩薩得此不共法故，世世所生常得如是隨法語口，能以是語，不淨之人令其得淨，已淨人者令起禮敬，供奉之心，以是深心不共法故，得實語口，諸有所說皆實無虛，是為菩薩八不共法，自在王，菩薩已心自在，得自在行，不貪他物，不恚惱眾生，行於正見，於菩薩心無等等心，終不忘失，菩薩常離一切諂曲不直之心，晝夜常行善淨慈心，是為菩薩九不共法，自在王，菩薩所生之處，一切經書呪術醫方算數，為最為上，不須師教，自能知之，皆悉了達，亦於世法出世法中，得不隨他慧，又不承望聽採他語，常為諸天世人之所瞻仰，有所言說皆悉隨學，是為菩薩十不共法，自在王，菩薩或為眾生療治諸病，不求利養，以大悲為首，療治病時發心願言，當令眾生得出世法滅諸苦惱，令至涅槃，是為菩薩十一不共法，自在王，菩薩不求不願轉輪王位釋梵天王之處，而自得之，何以故，菩薩不為身色端嚴故行道，不為世界眷屬榮位名聞稱讚故行道，如是之福不求而得，是為菩薩十二不共法，自在王，菩薩住尊貴處，長壽諸天，曾見佛者常來擁護，如是勸發應作是行，行是業者能至菩提，是則退法是則進法，如是行者，諸根隨順阿耨多羅三藐三菩提，是諸天神常以如是隨宜勸發，令不違失阿耨多羅三藐三菩提，是為菩薩十三不共法，自在王，

若有凶暴瞋恚惡人見此菩薩身口心業不能加惡心得善淨若或有人惱此菩薩忍受不報令其心淨得住於法若有眾生侵害菩薩不令以此墮於惡道何以故菩薩本來已得具足不共善淨之願若有眾生以身口意侵害惱我今不以此墮於惡道菩薩淨持戒故隨願皆得是為菩薩十四不共法自在王或有眾生慳貪不信不見業行不依果報不識佛法僧於諸沙門婆羅門心不善淨不能敬禮聽受其語心不尊重不生希有之想是諸眾生見此菩薩身口意行儀法語論心即得淨禮敬隨順便生尊重希有之心何以故菩薩得不共法故是為菩薩十五不共法自在王若一切諸天龍神夜叉乾闥婆諸仙人婆羅門等世之大師見此菩薩生師尊想於此諸人名稱最勝又諸天龍神夜叉乾闥婆仙人婆羅門等世界之師詣此菩薩曲躬禮敬供給使令諸師弟子亦皆禮敬尊重迎送心念知勝得是信心是為菩薩十六不共法自在王菩薩所在國界聚落城邑能修善法離不善法能化眾生護正法者而生其中得正見父母所生之處常為師長禮敬尊重國界之中眾生命終無墮惡道何以故菩薩以善法攝眾生令行福故命終之後皆生人天是為菩薩十七不共法自在王菩薩隨順一切助道之法諸明神通皆具足故一切諸魔不能得便是為菩薩十八不共法自在王何故名為不共法菩薩隨順一切佛法故諸聲聞辟支佛初發意者之所無有而況凡夫

爾時自在王菩薩白佛言希有世尊世尊今者與諸菩薩大智法明無量法光如我解佛所說義者若有菩薩得聞此經不樂餘經若人聞此經受持讀誦已為受持一切佛法若人受持此經已為他人說則為能以佛之正法以成眾生若人正習此經則為正習一切佛法若人於此經中得忍名為順忍若人於此經中如所說行則為隨順一切法行世尊若有菩薩不離此經當知是人已得諸明神通為坐道場佛告自在王如汝所說若人不離此經當知是人得諸明神通為坐道場自在王過去然燈佛前威德佛提沙佛弗沙佛光明佛前有佛號天王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其佛世界嚴淨豐樂天人充滿其土平正琉璃為地閻浮檀金以為蓮華遍覆其土柔軟細滑譬如天衣是時世人身身長短資生所有園林池觀皆如兜率天上所須飲食應念即至與天無異唯有名別其三千世界佛為法王是故其佛號為天王如轉輪王坐於正座以法化民無不承順天王如來亦復如是坐師子法座為一切天人演說於法大眾坐處東西八萬四千由旬南北亦爾八萬四千由旬天王如來說法之時音聲遍滿三千大千世界其諸天人盡敬尊重讚歎行無上法以為法供其土眾生無有樂下法者唯樂佛法無有聲聞辟支佛名況發心行者唯有菩薩以為眷屬無有女人亦不聞有姪欲之名皆於蓮華結加趺坐自然化生唯樂三

法何等為三一者樂見佛二者樂聞法三者樂觀於法好喜離行其諸人眾修習經法常不放逸福慧具足壽命無量阿僧祇劫命終生天謂到他佛土若有菩薩命欲終時上昇於空高七多羅樹唱大音言我於此土今當退沒時眾坐菩薩聞此聲已皆共集會試其法忍作如是言何等法退何等法生時是菩薩於大眾中而作是言此中無法若退若生如來得阿耨多羅三藐三菩提時知一切法無退無生何以故色不退不生受想行識不退不生更無異法必定可得若我若眾生若壽命退者生者如來得阿耨多羅三藐三菩提時知一切法皆空無相空無相法不退不生諸法離際不作際不起際無生際佛以為證如是諸際亦不退不生退名眾緣離生名眾緣合而是諸緣亦不退不生是菩薩於大眾中說是法已然後乃退其身滅已無灰無烟即生他方現在佛前是天王佛及諸菩薩不著袈裟皆著自生淨妙天衣亦無結惑世人調順皆得無生法忍不為眾生廣說諸法而諸眾生其根明利小發即悟若天王佛為諸菩薩演說法時其諸天人普皆能知或得法忍或得陀羅尼或得樂說無礙或得諸三昧自在王是天王佛其大名聞普流十方於一切天人之中廣說此四自在經七萬二千菩薩得受阿耨多羅三藐三菩提時有菩薩名曰淨光不得受記作如是念今諸菩薩得受記者持戒儀式行道念慧方便神力陀羅尼三昧不勝於我以何緣故今得受

記而我不得時天王佛知其心念告淨光言善男子於未來世當有佛出號曰然燈彼佛當與汝受記時淨光菩薩聞佛語已心大喜悅上昇於空作如是言若然燈佛過恒沙劫而後乃出當知我已得受阿耨多羅三藐三菩提記何以故諸佛所言皆無虛妄諸佛皆是真實語者在王於意云何彼時淨光菩薩豈異人乎則我身是我從是來得值光明佛我從彼佛得聞是法聞已受持得光印三昧從是已後復值弗沙佛我從彼佛得聞是法聞已受持得眾明三昧從是已後復值提沙佛得聞是法聞已受持得照明三昧從是已後復值威德佛我從彼佛得聞是法聞已受持得順法忍從是已後復值然燈佛我從彼佛得無生法忍證此四自在謂戒自在神通自在智自在慧自在自在王以是緣故若於今世若我滅後善男子善女人求菩薩乘者得聞是經聞已受持當知是等皆疾得為菩提真智得此四自在能轉法輪於佛無上正法之中當得慧光說是經時萬六千菩薩得無生法忍萬二千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心三千大千世界六種震動百千萬諸天喜而唱言在在處處有說是經當知此中則為是佛若有眾生得聞此經當知此人善根深厚爾時慧命阿難白佛言世尊當何名此經云何受持佛告阿難此經名為四自在神力當奉持之佛說此已自在王菩薩及阿難一切天人聞佛所說歡喜受持自在王菩薩經卷下

奮迅王問經翻譯之記

No. 421 [No. 420]

一初菩薩功行普修依德立名字號平等隨所顯發稱謂不同說法問論多依自字故奮迅王問奮迅法如來為說四種奮迅其有人能具此奮迅則於一切皆能奮迅魏尚書令儀同高公今欲以此四種奮迅於一切處普奮迅故置能譯人在宅上面出此四種奮迅法門沙門曇林瞿曇流支興和四年歲次壬戌月建在申朔次乙丑甲午之日啟夾創筆凡有一萬八千三百四十一字

奮迅王問經卷上

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

如是我聞一時婆伽婆住舍婆提城祇陀樹林給孤獨園與大比丘眾二萬人俱菩薩摩訶薩一萬人一生當得阿耨多羅三藐三菩提彌勒菩薩大勢菩薩師子意菩薩師子幢菩薩大幢菩薩等而為上首爾時眾中有一菩薩摩訶薩名奮迅王在大會坐爾時世尊無量百千眷屬圍遶恭敬供養而為說法謂大乘者之所修行爾時奮迅王菩薩摩訶薩從坐而起整服右肩右膝著地合掌向佛頭面禮足白言世尊我於今者欲以少法問於如來應正遍知唯願世尊為我解說佛告奮迅王菩薩摩訶薩言奮迅王恣汝所問我為汝說奮迅王汝若問者隨汝心意彼彼所問如是如是我為汝說令汝心喜奮迅王菩薩言如是世尊願樂欲聞奮迅王菩薩既蒙聽許心大歡喜白佛言世尊云何諸菩薩摩訶薩大乘奮迅復為眾生說此大乘以彼奮迅破一切魔一切慢人一切諍人一切分別

喜樂見人令住大乘大願滿足戒行成就得阿耨多羅三藐三菩提
佛告奮迅王菩薩摩訶薩言善哉善哉奮迅王善哉奮迅王汝今善能問於如來如是之義當善憶念汝奮迅王諦聽諦聽善思念之我今為汝分別解說如菩薩如大乘奮迅復為眾生說此大乘以彼奮迅破一切魔一切慢人一切分別喜樂見人令住大乘大願滿足戒行成就得阿耨多羅三藐三菩提

奮迅王菩薩言如是世尊願樂欲聞佛告奮迅王菩薩摩訶薩言奮迅王有四種奮迅何等為四一者戒奮迅二者通奮迅三者智奮迅四者慧奮迅奮迅王此是菩薩四種奮迅奮迅王何者戒奮迅此菩薩戒具足謂不缺戒不穿戒不雜戒不分別戒不悔戒不毀戒不熱戒善護戒智讚戒順道戒成就他法戒護一切法戒喜愛戒不依一切有道生戒安住奢摩他戒隨順毘婆舍那戒深法解脫戒不退通戒空無相無願戒清淨寂靜戒說佛法僧戒不捨一切眾生戒慈護心戒大悲根戒信清淨戒不分別威儀戒頭陀功德戒福德田戒畢竟淨戒不斷如來種戒護法種戒見聖僧戒善住菩提心戒六波羅蜜住戒修行念處正勤神足根力菩提八聖道戒生一切菩提分法戒奮迅王菩薩如是戒具足已大願成就彼云何願戒具菩薩劫盡燒時火滿三千大千世界若如是願此火寂滅火即寂滅若欲令水滿此三千大千世界水即充滿欲令華滿即隨意滿欲令寶滿即時滿中一切珍寶又若

欲令恒河沙等諸世界中須彌山王。彼一切山為一山者。即為一山。奮迅王。菩薩如是戒具足已。若欲令彼恒河沙等諸世界中所有大海。彼一切海為一海者。即為一海。彼住戒力隨心所願皆悉成就。一切所念無不隨意。奮迅王。住戒菩薩如是奮迅。若人住戒隨願成就。所謂阿耨多羅三藐三菩提。

奮迅王。過去久遠過阿僧祇阿僧祇劫。無量大劫不可思議。彼時有佛號曰光明無垢光王。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。出現於世。奮迅王。彼時光明無垢光王。如來法中。有一菩薩名金剛齊。安住戒力善清淨戒。彼金剛齊阿蘭若處。經行精進。樂修聖法。欲滿佛法。彼金剛齊如是觀察。若不分別一切法者。乃得名戒。若不喜樂一切物者。乃得名戒。若能寂滅一切煩惱。乃得名戒。若身鏡像平等知者。乃得名戒。若於語言響聲平等。乃得名戒。若觀心法如幻無異。乃得名戒。若善不善二法不二。乃得名戒。若不淨觀除滅貪欲。乃得名戒。若慈悲觀除滅瞋恚。乃得名戒。若以智慧滅除愚癡。乃得名戒。若不分別貪欲瞋癡。乃得名戒。若分別見一切諸法。不分別者。乃得名戒。若非我見非眾生見。亦非命見。富伽羅見。亦非常見。乃得名戒。若一切法不和合行。乃得名戒。若於一切心不驚怖。乃得名戒。若於三界心不依止。乃得名戒。若信諸法一切不生。乃得名戒。若心信解不生法忍。乃得名戒。若不悌望財利供養。乃得名戒。若不畏空。乃得名戒。若

修無相。乃得名戒。若離願求。乃得名戒。若於戒聚心不取戒。乃得名戒。若不自恃戒。聚自高陵。蔑他人。乃得名戒。若於諸入不讚嘆者。乃得名戒。若於境界不行不著。乃得名戒。若於五陰法陰平等。乃得名戒。若於界中法界平等。乃得名戒。若不諍訟。乃得名戒。若不休息一切善法。乃得名戒。若畢竟知一切諸法皆悉寂滅。知寂滅已。身則正行。乃得名戒。奮迅王。爾時金剛齊菩薩。以如是法住戒成就。修行聖法。勤行精進。不離正觀。魔子名遮。見比丘。以如是法住戒成就。修行聖法。勤行精進。不離正觀。如是經行。將諸軍眾八萬四千。一切著。自隱其身。到比丘所。而求其便。經一千年。隨比丘行。彼魔如是於一千年。而彼比丘無有一念亂心。可得彼魔如是伺其心亂。若得亂心。則與障礙。怖畏。惱亂。爾時遮魔。并其軍眾。經一千年。求便不得。復自現身。皆執刀槩。種種器仗。在比丘面前。怖嚇。欲令驚畏。彼金剛齊菩薩比丘。見魔軍眾。手執刀槩。種種器仗。怖嚇之已。即作誓言。我今真實於此法中。正觀修行。清淨戒聚。此事若實。諸魔眷屬。手執刀槩。種種器仗。一切變為憂鉢羅華。鉢頭摩華。拘物頭華。分陀利華。瞻婆迦華。蘇摩那華。婆師迦華。種種華鬘。此天魔身一切軍眾。如我形色。正住威儀。奮迅王。金剛齊菩薩比丘。作是誓已。一切魔軍。所執刀槩。種種器仗。即時變成種種妙色。無量種色。雜色華鬘。有善妙香。見聞心愛。可喜殊特。一切魔身。色相形服。如比丘。一切皆如出家舉動。身

著袈裟。剃除鬚髮。自他皆見。奮迅王。爾時遮魔。見比丘。勝神通已。生希有心。并諸軍眾。禮彼比丘。金剛齊足。問言。大仙。汝得何法住神通力。能如是耶。奮迅王。時金剛齊菩薩比丘。答遮魔言。大仙。當知。如是法者。非有得住。以一切法不可得故。大仙。當知。身口意等皆無依止。此無依止。是我所住。以一切法無依止住。大仙。當知。如是住者。非有相住。非無相住。如是名住。如是住者。非有法住。無住無處。故名為住。爾時遮魔。語金剛齊菩薩比丘。作如是言。我一千年。觀汝心行。常求汝便。而不能得。時金剛齊菩薩比丘。語言。大仙。假使汝於恒河沙劫。求我心行。亦不能得。何以故。心不在內。亦不在外。不在二處。不在中間。又復大仙。幻人心行。汝得不耶。魔言。比丘。不可得也。彼幻人者。無心無思。何處可得。菩薩比丘。答言。大仙。如來常說一切諸法。皆如幻相。無心可得。無思可得。魔言。比丘。若汝無心無思可得。汝云何行。若去若來。又復云何有所言說。菩薩比丘。答言。大仙。如幻人行。若來若去。有所言說。我如是行。如是去來。如是言說。魔言。比丘。若如是者。汝勤精進。安住持戒。修行聖法。如是發行。何所怖求。比丘。答言。無發無行。無處怖求。魔言。云何無發無行。無處怖求。比丘。答言。如是處者。無有人去。無有人來。無人當去。大仙。當知。無發無行。名為無願。又復大仙。若汝問言。汝勤精進。安住持戒。修行聖法。如是發行。何所怖求。如是問者。汝今當聽。我此求者。非色生求。非色滅求。非色處求。如是非受

非想非行。非識生求。非識滅求。非識處求。至一切法。亦非生求。亦非滅求。亦非處求。大仙當知。若彼正處。非色所攝。如是非受。非想非行。非識所攝。是我求處。我求彼處。若不可見。是我求處。若彼正處。非色所攝。如是非受。非想非行。非識所攝。如是我求處。而我不見。彼我求處。大仙當知。如聖人求我如是求。

魔言比丘。彼聖人處云何而求。菩薩比丘答言。大仙。若凡夫法若佛法。此一切法平等不二。若學法若無學法若佛法。此一切法平等不二。若緣覺法若佛法。此一切法平等不二。若過去法若未來法若現在法。此一切法平等不二。不生平等是故平等。不出平等是故平等。不滅平等是故平等。若人不捨如是平等。彼修平等。是故能為眾生說法。大仙當知。如是正處。我如是求。大仙當知。如是正處。非欲界處。非色界處。非無色界處。若人如是住平等者。如法不動。非行不行。非他令行。大仙當知。此名正處。如彼發行一切諸法。如是發行。如法界發行。一切諸法。如是發行。如實際發行。一切諸法。如是發行。若如是求。彼人如是不見行處。心不喜樂。故名正處。

爾時遮魔語金剛齊菩薩比丘。作如是言。此正修行為何所得。比丘答言。我此正修得無所得。無無所得。平等滿足。又汝問言。得何法者。若有所得。非正修行。以離慢故名正修行。正修行者。無所得法。言正修者。則無所修。爾時遮魔問金剛齊菩薩比丘。作如是言。此戒具足為何所求。比丘答言。我住此戒為求。

阿耨多羅三藐三菩提。覺得不滅法。得不生法。魔言。菩提為何所覺。比丘答言。色平等覺。是菩提覺。受想行識。悉平等覺。一切諸法。悉平等覺。是菩提覺。魔言。比丘。彼菩提者。於何處求。答言。大仙。言菩提者。身見中求。魔又問言。云何而求。比丘答言。菩提非起身見。非起如求身見。菩提亦爾。我如是求。

爾時遮魔問金剛齊菩薩比丘。作如是言。汝師是誰。何人教汝。如是辯才。答言。大仙。不瞋自身。得菩提者。彼是我師。若不住染。不住淨者。彼是我師。若何等人。識不住常。不住無常。彼是我師。若有人來。從其聞法。謂不住法。不分別法。如是聞。已得度癡海。彼是我師。若智能知一切諸法。非次第知。彼是我師。若能遍知一切言語。非次第知。而不分別。彼是我師。若一切法不生。不出轉。聖法輪。彼是我師。若非彼住。亦非此住。非中間住。彼是我師。若說一切諸法。不生而自生者。彼是我師。若說一切諸法。不滅而自滅者。彼是我師。我於彼師。得如是辯。魔言。比丘。云何如來轉於法輪。比丘答言。非是色轉。非色真如。非是色法。非是色空。非色無相。非色無願。非色寂靜。非是色離。非色不生。非色本性。非色自體。非自體轉。非是不轉。如是次第。受想行識。非轉。不轉。識如識法。識空。無相。無願。寂靜。識離。不生。本性。自體。非轉。不轉。如來法輪。如是而轉。一切法輪。是則輪轉。彼法輪轉。若或不轉。無量法界。報際。不捨。彼法輪轉。若人能知。於是人。彼輪則轉。

爾時遮魔并諸軍眾。與金剛齊菩薩比丘。以

為弟子。作如是言。今我等眾。歸依仁者。彼比丘言。勿歸依我。汝當歸依光明無垢光王。如來。此所說法。是彼佛法。彼言。去來當共相隨。至如來所。時金剛齊菩薩比丘。即與遮魔八萬四千諸魔眾。俱往詣世尊。光明無垢光王佛所。到佛所。已頭面禮足。合掌向佛。住在一面。時彼如來。為彼魔眾。說此住戒次第。乃至修行聖法。如法而說。如是諸魔。一切不退。阿耨多羅三藐三菩提。

奮迅王。汝意云何。彼金剛齊菩薩比丘。豈異人乎。莫作異觀。何以故。汝身即是彼金剛齊菩薩比丘。持地菩薩。是彼遮魔。奮迅王。此是菩薩戒。奮迅。菩薩得是戒。奮迅。已不可思議。勝願亦現。成熟無量眾生。菩提。破壞魔怨。速得阿耨多羅三藐三菩提。覺。

奮迅王。何者菩薩通奮迅。云何名為通奮迅。耶。奮迅王。彼有五種。何等為五。一者天眼。二者天耳。三者知心。四者念宿命。五者神通。奮迅王。何者菩薩天眼通奮迅。若有眼根。壁所不障。樹木山林。須彌輪山。世界中山。不能作障。彼無障眼。能見十方無量無數諸佛世界。如一世界。於有物處。視若虛空。彼此世界。皆悉不障。平等一見。彼佛世界。諸佛世尊。諸聲聞眾。之所圍遶。一切皆見。一切佛。一佛。信解一切法界。不壞修故。若見一佛。一切佛。皆悉清淨。見一切佛。一佛。清淨。如是。若以見佛。清淨。自入清淨。彼若以是自入清淨。則一切法。皆見清淨。自見清淨。法見清淨。二相不取。若彼世尊。諸聲聞見。見佛清淨。見諸聲聞。則不異見。彼見

聲聞即是見佛。彼見佛者即見聲聞。若彼無量無邊世界所有眾生。眾生所攝。若地獄身。若畜生身。若餓鬼身。若人天身。若阿修羅。若欲界行。除無色界。彼一切見。若退若生。若滅若增。如是眾生業報皆知。知見眾生及知業報。而實不生眾生之想。以知眾生皆無我故。雖知業報無業報想。入一切法無業報故。彼人天眼見一切色。而於色相不取應知。以一切色皆無體故。一切色相知不實故。以一切色本際空故。彼人天眼以何因緣能如是見。以智力故能如是見。如彼所見亦如是見。隨自心欲一切不見。若心悵望見一切色。隨心即見。非有少色眼所不見。彼人則於無量百千諸眾生中。能修禪定解脫三昧三摩跋提。而彼眾生眼所不見。何以故。如是菩薩以知真如法。無我故。彼人悵望若色界天。微細之身。善妙之身。光明之身。不相似身。現於彼天。示菩薩身。能令彼天見菩薩身。如是菩薩見彼天身。若欲令天見菩薩身。及自見身即能令見。若欲令天自見其身。不見菩薩。彼即自見不見菩薩。若欲令天見菩薩身。不見自身。即見菩薩。不見自身。奮迅王。菩薩成就如是天眼。奮迅王。何者菩薩天耳通奮迅。彼菩薩成就天耳。乃至無量無邊世界所有諸聲。天聲。龍聲。夜叉聲。乾闥婆聲。阿修羅聲。迦樓羅聲。緊那羅聲。摩睺羅迦人非人聲。如是等聲。一切皆聞。雖聞彼聲。不取自相及眾生相。不取聲相。而知一切音聲之相。雖聞音聲於聲聲處。信解不實。前聲後聲皆悉無聲。如是通達彼聲。

無處。無處信解。耳根識界則無障礙。聞彼聲。已知彼聲義。何者聲義。謂一切聲不可分別。不可說者。則是聲義。寂靜義者。一切聲義。彼菩薩者。順行此義。聞一切聲不生依止。以一切法悉不生故。若於十方無數世界。於今現在。現命現住諸佛世尊。彼一切佛有所說法。而彼菩薩天耳悉聞無障無礙。不取聲處而聞一切說法音聲。聞已受持無所忘失。云何不忘。若彼菩薩得一句者。可得有忘。以彼菩薩不得一句。是故無忘。彼菩薩聞有漏法。聞無漏法。若聞常法。聞無常法。聞世間法。出世間法。善不善法。增法減法。若聲聞法。若緣覺法。若大乘法。彼一切法一體一味。如是順行。謂聞法已得離欲味。聞一切法一切境界不取不著。又復聞法一切相中不住不著。一切法中隨順而行。於非法中不隨順行。何者為法。何者非法。法名離欲法。名無相法。名無為。法名無處。不可譬喻。無塵無得不生不出。此名為法。若如是法。憶念分別。心想觀察。戲論取捨。此名非法。奮迅王。彼菩薩唯取於義。而不取語。不為取語聽法。聞法。為取義。故是以聽法。云何取義。若見空義。不取不著。若無相義。不取不著。若無願義。不取不著。是名取義。彼若取義而聽於法。於所取義不生分別。於不分別亦不分別。如是菩薩於諸佛所。如是聽法。又奮迅王。彼菩薩隨順了義。修多羅義。不隨不了。修多羅義。彼了義者。其義云何。以彼一切修多羅義。皆是了義。修多羅義皆隨順說。無異義。故一切了義。修多羅義不可說。故如是了義修。

多羅義。彼隨順行。若於了義修多羅義。不隨順者。則非了義。以何因緣非了義耶。若不了義。修多羅義。於彼了義。修多羅義。不相隨順。與彼了義。則不相應。以何因緣而不相應。不隨順。故離彼法行。所隨順者。謂聲隨順。如是了義。修多羅者。非聲隨順。何以故。以彼了義。不可說。故彼無處著。如是菩薩善知一切不了義法。皆如了義。奮迅王。此義如是隨順了義。修多羅義。如是隨順一切了義。修多羅義。又奮迅王。彼菩薩從佛世尊。聽聞法已。唯取於智。而不取識。何以故。以識知故。以如幻。故不可取。故無自體。故以無色。故不可見。故無障礙。故若如是。知則是智。知是故。菩薩唯取於智。而不取識。識為他知。如是知。識於識。於智皆不貪著。以識真如。說智真如。奮迅王。若菩薩唯取於智。不取識者。不為眾生說於識法。此天耳通奮迅。得已。得此智界。又奮迅王。彼菩薩富伽羅。語相應法說。唯取於法。而不取人。何以故。奮迅王。若實有人。眾生畢竟於佛法中。不可清淨。不可解脫。奮迅王。若如是者。一切諸法。畢竟無人。佛依世間。是故說人。而實諸法。一切無人。如是菩薩唯取於法。而不取人。奮迅王。法名法界。此法界者。名不生界。奮迅王。不生界者。名不出界。奮迅王。所言名者。以不可說。是故名。何以故。依彼彼名。知彼彼法。彼彼法中。名不可得。若不可得。隨人情。故強說言語。一切言語。皆隨俗說。若我知語。彼是佛語。若起意相。非是佛語。佛語無意。以無。

同自在王菩薩經卷上863中13:以語說法不在語中。是故以語示義。有所示說皆非語非說。有所分別有所說者即非佛法。無分別無所說即是佛法。是~

此神通調御眾生。若彼眾生或天或人。生常想者。示劫盡燒。彼見三千大千世界皆悉燒燃。而彼世界實無燒壞。若慢眾生。手中金剛。示其夜叉。示金剛炎。令大怖畏。彼憍慢者。破壞慢心。即時向禮。若有眾生信轉輪王。彼即為現輪王形。服而為說法。若有眾生信帝釋王。彼即為現帝釋王色。而為說法。若有眾生信於梵王。彼即為現梵王形色。而為說法。若有眾生信於魔王。彼即為現魔王形色。而為說法。若有眾生信如來者。彼即為現如來形色。而為說法。若有眾生應見菩薩虛空中住。加跣而坐。身出光明。即住空中。身放光明。而為說法。若有眾生於大勝事。生信解者。即示三千大千世界。幡蓋莊嚴。幡鬘莊嚴。幢幡莊嚴。鈴鬘具足。香薰等樂。百千種樂。示如是已。然後說法。若有眾生應見三千大千世界。合為一海。憂鉢羅華。拘物頭華。分陀利華。遍覆水上。於蓮華上。有師子座。坐彼座上。而說法者。彼即示現而為說法。若有眾生應見菩薩住須彌頂。梵聲說者。彼即示現而為說法。若有眾生應不見身。唯聞菩薩大聲說者。彼即示現而為說法。若有眾生應見龍身。乾闥婆身。菩薩即現歌相應聲。而為說法。若有眾生應見龍輪雷聲。電聲。及雨墮者。彼即示現而為說法。若有眾生飢渴疲倦。以天飲食具足與之。令身飽滿。一切樂足。乃為說法。若地獄中。一一眾生常受大苦。以神通力滅地獄火。與力令人一切毛根。彼得樂已。乃為說法。若盲眾生離眼眾生。以神通力與其天眼。令得眼

根。乃為說法。若聾眾生離於耳根。以神通力令得耳根。乃為說法。若有種種病患眾生。以神通力為除眾病。令離病已。乃為說法。若有眾生臨欲被殺。將欲斷命。以神通力設諸方便。偷劫彼人。令不得罪。或與財物救贖命已。乃為說法。若有眾生身分下劣。根闕不具。或有小姓怖畏羞慚。身心下劣。以神通力令其身分一切具足。暫時示現。令身勝已。乃為說法。若有眾生藏中蠱瘕。生來頑鈍。臥在屎尿。先為療治。以神通力示寶莊嚴宮殿。坐已。乃為說法。令其心意智慧。生已。乃為說法。若有未生已。生眾生。根未淳熟。以神通力令根熟已。乃為說法。奮迅王。彼時菩薩成就如是神通力已。又復更有不可思議神通說法。若有眾生信解日月入法律者。以神通力。三千大千諸世界中。所有日月。置手掌中。擲過無量無邊世界。一切眾生所應度者。皆見日月空中而去。然其日月本處不動。又復能以恒河沙等諸佛世界。置一毛頭。擲著梵世。然後復擲無量無邊世界之外。然諸眾生不覺不知。若來若去。無往返想。又彼菩薩以一口氣。能令無量恒河沙等諸佛世界。劫燒火滅。又彼菩薩一加跣坐。即時令身到恒河沙諸佛世界。又彼菩薩能以兩手覆日覆月。以自光明遍照世界。而為說法。奮迅王。彼菩薩於如來前加跣而坐。起心希望供養如來。即時能以須彌山等種種妙華。散如來身。令一切華。暎覆如來。唯見半身。若化三千大千世界一切樹林。以為燈明。如前供養。隨意即能。天若雨時。能令

見火。示現己身。一切眾生皆悉遍見。隨彼眾生若干信解。見何等色。或以自身示帝釋身。或示梵身。或聲聞身。或緣覺身。奮迅王。此是菩薩神通奮迅。所謂天眼見不障礙。清淨天耳聞不障礙。一切眾生知心行智。阿僧祇劫而能憶念。一切神通悉能示現。名通奮迅。奮迅王。所言通者。云何名通。遍見一切諸佛業通。知他一切眾生根通。勝聲聞乘所有法律。勝緣覺乘法。毘尼通。大乘律通。坐退出通。於諸眾生淳熟智通。正知出行通。善方便通。布施願通。戒忍精進禪慧願通。壞魔攝魔善根成就。是故名通。復次奮迅王。菩薩得通。他所識知色青等。威德名稱。力姓種族財眾圍遶。是故名通。復次奮迅王。菩薩得通。天龍夜叉乾闥婆阿修羅伽樓羅緊那羅摩睺羅伽人。與非人。帝釋天王轉輪聖王梵世界主阿羅漢人。正遍知者。一切皆知。是故名通。奮迅王。此菩薩通。菩薩以通不退本願。能示他人一切諸法。奮迅王。何者智奮迅。奮迅王。智奮迅者。所謂陰智。界智。入智。因緣智。實諦智。奮迅王。何者陰智。謂知色空。色前際空。色後際空。色中際空。受想行識皆亦如是。識前際空。識後際空。識中際空。此五陰空。謂畢竟空。知此陰空。故名陰智。奮迅王。何者界智。地界法界。水界法界。火界法界。風界法界。何以故。以此四界法界。一界。所謂空界。復法界。此非地界。亦非水界。亦非火界。亦非風界。何以故。不異界法界。不二界法界。不生界法界。不染界法界。善淨界法界。如法界。如我界。如眾生界。如命界。如富伽羅界。如生死

界。如涅槃界。彼界欲界。彼界色界。彼界無色界。彼界有為界。彼界無為界。故名涅槃界。如若法界智。如是色界智。不異因緣智。故名界智。奮迅王。何者入智。奮迅王。眼之本性不生不出。無造作者。奮迅王。如是耳鼻舌身意性。不生不出。無造作者。奮迅王。彼眼無主故無見者。彼耳無主故無聞者。彼鼻無主故無嗅者。彼舌無主故無嘗者。彼身無主故無覺者。彼意無主故無知者。奮迅王。眼不見色。耳不聞聲。鼻不嗅香。舌不嘗味。身不覺觸。意不知法。何以故。眼者無覺。如草如木如壁如塊。如是耳鼻舌身意等。一切無覺。如草如木如壁如塊。奮迅王。眼者無染亦無不染。如是耳鼻舌身性。離染故。如是耳鼻舌身意等。本性如是。性離染故。奮迅王。若一切入。如是知已。心得離欲。故名入智。若如是知。陰界入等。不生不出。如是畢竟入涅槃已。攝取生退。陰界入等。如陰界入而亦不捨。此智奮迅。知陰界入若相若體。彼一切捨。猶行三界而不染著。亦現生死而無生死。此智奮迅。

奮迅王。何者因緣智。無明緣行。無明不念我能生行。行緣於識。行亦不念我能生識。識緣於名色。識亦不念我生名色。名色緣於六入。名色不念我生六入。六入緣於觸。六入不念我能生觸。觸緣於受。觸亦不念我能生受。受緣於愛。愛亦不念我能生愛。愛緣於取。取亦不念我能生取。取緣於有。取亦不念我能生有。有緣於生。有亦不念我能生有。生緣於老死。生亦不

念我生老死。奮迅王。菩薩如是觀察。因緣則無諸見。無有斷見。無有常見。彼如是知一切諸法。皆因緣得。因緣智。云何得智。因緣不生。得。彼於因緣得。因緣智。云何得智。因緣不生。此二平等。如是平等。空無相願。十二因緣。皆悉平等。若以平等。如是所覺。一切諸法。因緣平等。如是因緣。則非因緣。彼因緣中。無少法生。故名因緣。若知不生。亦是因緣。名因緣智。明與無明。此法不二。若知此者。名因緣智。行與非行。此法不二。若知此者。名因緣智。識與非識。此法不二。若知此者。名因緣智。名色非名色。此法不二。若知此者。名因緣智。六入非六入。此法不二。若知此者。名因緣智。六入非六入。不二。如是觸非觸。不二。受非受。不二。愛非愛。不二。取非取。不二。有非有。不二。生非生。不二。老死非老死。不二。若知此者。名因緣智。如因緣處。如彼因緣。皆空無我。如彼因緣。不來不去。如彼因緣。虛妄不實。如彼因緣。無取可取。如是因緣。無行無相。若如是知。名因緣智。若見因緣。不見無明。亦不見行。亦不見識。不見名色。不見六入。亦不見觸。亦不見受。亦不見愛。亦不見取。亦不見有。亦不見生。不見老死。若如是見。彼見因緣。若見因緣。彼則見法。見何者法。見離欲法。離何等欲。一切法中。種種見欲。離如是欲。故名離欲。彼所見法。不增不減。如是所見。則是真如。不得不染。如是所見。則是法界。不壞不成。如是所見。實際不穿。如是所見。雖見不見。如是所見。非肉眼見。非天眼見。非慧眼見。何以故。肉眼不覺。以其不覺。是故不

見。天眼有為。以有為。故不見。無為。是故不見。慧眼不見。以不分別。不分別。故亦不能見。奮迅王。菩薩如是見一切法。則見如來。非是色見。非受非想非行非識。非相等見。非法界見。非戒定慧。非解脫見。亦非解脫。知見法見。非過去見。非未來見。非現在見。若如是見。則見如來。奮迅王問經卷上。

奮迅王問經卷下

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

爾時奮迅王菩薩白佛言。世尊。若有法者。可有見法。若有見法。可見如來。佛言。何以故。奮迅王。色相不生。本性不生。如是見色。則見如來。如是受想行識之相。皆悉不生。本性不生。如是見識。則見如來。戒有為相。而是無為。如是見戒。則見如來。三昧平等。則清淨見。如是我於燃燈佛所得清淨見。我於彼佛得見因緣。以見因緣。即得見法。以見法。故即見如來。奮迅王菩薩白佛言。世尊。燃燈佛來。所有如來。彼云何見。佛言。奮迅王。皆以色相分別而見。非見法身。奮迅王。我為汝說。汝今應知。我從初發菩提心來。更不見佛。惟除燃燈。何以故。非見色相。淨見如來。奮迅王。菩薩如是欲見佛者。應如我見燃燈。如來。以一法故。云何一法。如我之身。彼燃燈身。亦復如是。如燃燈身。我身亦爾。一身一法。證法不二。不分別。證是因緣智。若見因緣。彼則見法。以見法。故則見如來。若於一切有心生處。皆悉證滅。不

入涅槃不得生死方便智說此是奮迅

彼實諦智何者是耶聲聞之人何者實時則觸解脫如是實時菩薩亦得不觸解脫此是奮迅緣覺之人何者實時則觸解脫如是實時菩薩亦得不觸解脫此是奮迅實諦智者所謂知苦非諦非實何者為智謂不實智以是無窮顛倒生故知苦不生畢竟不生若如是知苦不生者此名苦智云何斷集如彼集法如是斷集云何名集集故名集平等斷集若未來集於未來斷此法法爾非少有法若生若斷愛使集有彼斷愛使故名斷愛何者苦滅若彼苦集性畢竟滅無法失滅是故名滅若滅一切攀緣相者義不相應有何法生有何法滅何者為道所謂有道若善不善若漏無漏若垢無垢有為無為皆不可得此名為道平等名道以一切法皆真實故寂靜名道以一切熱皆悉離故安隱名道不離一切善方便故無漏名道諸漏盡故不行名道分別見人不能行故易行名道正修行者所能行故不捨名道過去如來所不捨故離相名道以能斷除一切疑故若於此道不入二者此得名道若解如是四諦之義名實諦智若此四諦聲聞乘願緣覺乘願於二乘願不生悵望是乃得名實智奮迅又奮迅王智奮迅者知聲聞乘不取不住知緣覺乘不取不住是智奮迅又奮迅王智奮迅者若以一心遍知一切眾生之心以一心體遍知一切眾生心體若心若智二心不轉是智奮迅又奮迅王智奮迅者知見過去無障無礙而於過去心亦不轉知見

未來無障無礙未來過去心亦不轉知見現在無障無礙而於過去未來現在心不戲論是智奮迅又奮迅王智奮迅者若盡智知而善根行不盡亦知無生智知集亦知是智奮迅又奮迅王智奮迅者若一切法畢竟寂滅知一切法非他因緣以智力故不取涅槃以為成熟諸眾生故此是菩薩智奮迅也

如是奮迅王菩薩欲以此智奮迅而奮迅者應當善作智所作業勿作慢業何者慢業諸有心行皆是慢業諸樂善行諸墮見施皆是慢業諸墮想戒皆是慢業諸依自他而行忍者皆是慢業諸有起心分別精進皆是慢業諸分別身般若亦爾皆是慢業諸起我慢皆是慢業我菩薩者此是慢業我菩薩住此是慢業我能不斷佛種法種眾僧種者此是慢業我於眾生利益行者此是慢業未度眾生我令得度未解脫者我令解脫未安慰者我能安慰未涅槃者我令涅槃此是慢業我行布施我持戒我忍我行精進我禪我慧此是慢業我行慈心我行悲心我行喜心我行捨心此是慢業我行少欲我行知足我遠離行我不染行此是慢業我頭陀行空閑正行憶念分別此是慢業我行空行我無相行我無願行此是慢業我能實語我能真語我如說行憶念分別此是慢業我過魔業過四魔羅斷一切見我修行忍憶念分別此心意業諸如是等此中略說我菩提覺我轉法輪我令眾生得解脫已然後乃入無餘涅槃憶念分別

此心意業奮迅王諸有心行起心作說皆是慢業奮迅王何者智業於如是處非是心意識轉行彼是智業菩薩如是常作智業菩薩云何常作智業所謂菩薩常作二業二者所謂成熟眾生攝取正法云何菩薩成熟眾生謂自智知成熟眾生自智知者自住離慢如是自知隨於何處自離住知非意非識菩薩如是非意非識菩薩如是成熟眾生

云何菩薩攝取正法菩薩若於一切諸法皆不攝者此是菩薩攝取正法非色攝者是攝正法如是次第非界攝者是攝正法非入攝者是攝正法非善法攝不善法攝是攝正法非淨不淨非漏無漏有為無為非世間法出世間法非如是攝是攝正法非施相攝是攝正法非戒非忍精進禪攝是攝正法何以故諸攀緣生皆有相生非法非律非攝正法何以故無相無礙如來正覺彼不可得相攀緣攝菩薩若知如是業者是則名智若以是智作智所作彼非盡智

奮迅王何者慧奮迅謂為法分以句分析取四無礙何等為四一者義無礙二者法無礙三者辭無礙四者樂說無礙義無礙者於一切字惟取於義而不取字所言義者正知一切諸法之義又復義者不可說義於種種字皆悉不忘知前後聲此名為義非取語故得隨順義若能如是語義平等則隨順義若如是知名義無礙於一切義皆無礙故名義無礙法無礙者謂法隨順不順非法隨順法者不念

非法何以故彼一切法離名字智法無礙者若乘若法不異法說於法界相不壞法界何以故法界一相所謂無相彼於何者說法言語聞彼語已響聲平等隨順信解信說法語法界平等隨世俗知而不取著以是諸義名法無礙辭無礙者謂知字語若龍夜叉若乾闥婆若阿修羅若迦樓羅若緊那羅摩睺羅伽人非人等諸字語智釋提桓因梵世界主諸字語智一語多語略語廣語女語男語若內官語若過去語若未來語若現在語一切皆知如法字語若以字語令他人眾生自意知解如是而說自語他語彼此不障亦不取著何以故知一切法無字無語彼如是念何者字語若說何法彼如是法字語中無故不可得亦不可說又彼字語於法中無故不可得亦不可說說字語字語無聲若當真實有此言辭善法言辭惡法言辭則不可得應知此辭不在於法辭無礙者於一切法皆不障礙諸法不行何以故法不行故一切諸法畢竟不行如是知已而為他說教他令知名辭無礙何者名為樂說無礙若一切語皆悉樂說於一切聲皆悉樂說於一切名皆悉樂說云何樂說於義樂說於法樂說於真樂說於實樂說若有眾生於修多羅語聲信解為彼眾生修多羅語響聲樂說若於祇夜語聲信解則為祇夜響聲樂說如是伽他和伽羅那若憂陀那若尼陀那阿波陀那伊帝目多伽若闍多迦若裴不略阿浮陀達摩語聲信解為裴不略阿浮陀達摩響聲樂說若於前修語聲信解則為

前修響聲樂說一切眾生諸根樂說謂於信者信根樂說於精進者進根樂說於有念者念根樂說於有定者定根樂說於有慧者慧根樂說如是廣說一切諸根二萬一千菩薩樂說欲行者根八萬四千如來所知彼一切根如來樂說菩薩隨順相似樂說彼一切根二萬一千瞋行者根八萬四千如來所知彼一切根如來樂說菩薩隨順相似樂說彼一切根二萬一千癡行者根八萬四千如來所知彼一切根如來樂說菩薩隨順相似樂說彼一切根二萬一千等行者根八萬四千如來所知彼一切根如來樂說菩薩隨順相似樂說彼一切根二萬一千如是名為樂說無礙

奮迅王彼義無礙法無礙辭無礙樂說無礙如是一切以慧為根依慧而住隨慧而行菩薩依慧此等及餘種種奮迅而皆奮迅又奮迅王慧何為根慧依何住慧隨何行奮迅王聞為慧根慧依聞住慧隨聞行又奮迅王聞何為根聞依何住聞隨何行奮迅王善知識者則是聞根聞者則依善知識住聞者隨順善知識行又奮迅王彼善知識以何為根依何而住隨順何行奮迅王彼善知識敬重為根依敬重住隨敬重行又奮迅王如是敬重以何為根依何而住隨順何行奮迅王如是敬重深心為根依深心住隨深心行又奮迅王如是深心以何為根依何而住隨順何行奮迅王如是深心不諂為根依不諂住隨不諂行又奮迅王如是不諂以何為根依何而住隨順何行奮迅王如是不諂大悲為根依

大悲住隨大悲行又奮迅王如是大悲以何為根依何而住隨順何行奮迅王一切眾生是大悲根即依一切眾生而住隨順一切眾生而行何以故奮迅王菩薩為令一切眾生得解脫故發起大悲一切智心

奮迅王此慧奮迅菩薩發此一法門已若於一劫若餘殘劫異異法說無法妨礙欲令眾生不見其身而為說法隨意即能欲令自身一切毛根皆出法聲隨意即能如彼眾生深心修行而為說法辯才樂說如彼眾生身色示現而為說法他來鬪諍不能破壞若諸外道五通所知呪讀智論若鞞陀智種種語論月日星智知陰陽智或有夢相或時地動陀毘羅呪種種方術若烏語等以呪術力能令鹿等輪聚不行呪龍夜叉乾闥婆等或有王相餘人身相豐相儉相星行戲相一切皆知復知世間種種伎能若書若印若數若算一切解知歌聲樂聲打鈸等聲節脈處等一切皆知彼婆羅門外道之人如是一切下劣種姓不得為說彼菩薩如是一切皆悉現得智慧菩薩此一切法能示他人如是一切皆悉善解如是菩薩善知呪毒知呪毒處知種種論如是一切菩薩悉知而不惱亂一切眾生不信此等以為正道

奮迅王菩薩如是有慧奮迅千萬梵俱坐住語言迭互相見色色相示語語相示如是菩薩青等諸色威德光明勝彼諸梵於彼梵處心不悕望如是諸梵到菩薩所心生敬重如是一切天宮殿中示現自在菩薩於彼不生

稀望不生貪樂。生無常想。苦無我想。菩薩如是隨順一切眾生解脫。奮迅王。此慧奮迅。

奮迅王。又彼菩薩以慧奮迅。於魔世界化作宮殿。勝彼魔宮過百千倍。令彼諸魔於勝宮殿。稀望貪著。生貪著已。心則離慢。既離慢已。令住阿耨多羅三藐三菩提。然後乃為說無常法。奮迅王。彼慧菩薩一切處行。如是應知。以是慧故。若施若受。若發願等一切應知。以是慧故。若自護戒。令他持戒。以是持戒。願取菩提。應如是知。以是慧故。若自修忍。令他修忍。以是修忍。願取菩提。應如是知。以是慧故。若自精進。令他精進。以是精進。願取菩提。應如是知。以是慧故。若自入禪三摩跋提。令他入禪三摩跋提。以是入禪三摩跋提。願取菩提。應如是知。以是慧故。若自攝法。若為他說。如聞觀察。應如是知。以是慧故。一切行來。一切威儀。一切放捨。應如是知。有慧菩薩。以慧力故。則能具得一切善力。有慧菩薩。慧自在。故得一切財。有慧菩薩。慧奮迅。故於一切法。得勝奮迅。有慧菩薩。執慧力故。得佛相似莊嚴莊嚴。有慧菩薩。於一切法。皆隨順行。而無功用。奮迅王。譬如世人。放箭向上。奮其勢力。自然向下。乃至到地。而無功用。奮迅王。有慧菩薩。亦復如是。以慧勢力。能放願箭。而無功用。自然如是。墮在一切善法之地。謂道場地。示現慧力。復有何力。以慧力故。右手能動。恒河沙等諸佛世界。以慧力故。勝魔眷屬。勝魔莊嚴。乃至獲得菩提。所攝如來十力。何者。為力。他不能勝。所謂天人阿修羅等一切世間。

所不能壞。奮迅王。此是戒通智慧奮迅。奮迅王。如是戒通智慧奮迅。若有不種善根眾。生耳所不聞。奮迅王。若人得聞此法門。已心歡喜者。如是之人。於此奮迅。則能奮迅。何以故。如是奮迅。一切聲聞緣覺所無。

如奮迅王菩薩所問。世尊說已。奮迅王。聞心生歡喜。合掌向佛。一心瞻仰。目不暫捨。而作是言。一切眾生。以如是等四種奮迅。而為奮迅。猶如如來。應正遍知之所奮迅。爾時世尊。於奮迅王菩薩面前。出種種色微妙色華。種種妙香。葉相盛華。時彼菩薩。即取彼華。用散如來。并眾會中一切菩薩。如是散已。彼眾會中華所著者。一切悉為金相莊嚴。舉眾皆見。

於虛空中。百千諸天。如是見已。一切同聲說言。世尊。若有信解。如是奮迅。既信解已。能發阿耨多羅三藐三菩提心者。如是之人。以佛莊嚴。而自莊嚴。何以故。以如是等一切奮迅。悉皆隨順一切智心。又復世尊。若有未發菩提心者。何處當得聞如是等不可思議奮迅法門。

爾時世尊。讚彼空中諸天子言。善哉善哉。讚善哉。已告奮迅王大菩薩言。奮迅王。我念過去。然燈如來。次前復有第七如來。名普無垢淨光。明王。彼佛如來。廣說如是奮迅法門。時有菩薩。名具境界。以此法門。問彼如來。如來既說此法門已。八千眾生。得此奮迅。又復更得無生法忍。會中眾生。三萬二千。一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心。我於爾時。得此奮迅。次後復於。然燈佛所。菩提滿足。如是奮迅王。我涅槃已。若有能聽此法門者。彼人為取菩提之心。必

定速得無生法忍。說此奮迅法門之時。會中眾生。三萬二千諸天及人。一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心。彼諸天子。雨種種華。百千天樂。供養如來。以佛力故。彼樂音中。出妙聲言。若有眾生。勝信解心。諸根猛利。信解佛法。慧行成就。善知識攝。宿種善根。大悲憐愍。一切眾生。爾乃得聞如是法門。聞已。信解受持。讀誦。

爾時奮迅王菩薩。白佛言。世尊。如來十力。四無所畏。四無礙智。如是十八不共佛法。世尊。所有如是十力。菩薩有不。此四無畏。菩薩有不。如是十八不共之法。菩薩有不。佛言。皆有奮迅王。一切菩薩。於八地中。作業成就。乃得九地。謂具辯才。得不退忍。攝善方便。慧波羅蜜。奮迅王。菩薩如是具足十力。四無所畏。成就十八不共之法。乃得九地。

奮迅王。何者菩薩十菩薩力。一者發起一切智心。堅固深心。大慈滿足。不捨一切諸眾生力。二者不求一切財利。供養名聞。一切世間希有之事。不貪樂力。三者滿足大悲之心。一切佛法。清淨信解。法究竟力。四者勤心。不生懈怠。增上精進。不離憶念。威儀行力。五者不動安住。三昧遠離。二邊順因緣法。一切見行。皆寂靜力。六者菩薩。一切分別及不分別。戲論疑網。皆悉滅故。滿足般若波羅蜜力。七者成熟一切眾生。無量生死。攝取未足。攝取世間一切善根。世間生死信解。如夢。於生死中。不疲倦力。八者菩薩。觀察法性。本無眾生。本性無命。無富伽羅。信解諸法。不生不出。能於輪法。信解不生。一切輪法。不生忍力。九者入

空無相無願觀解脫門。於聲聞乘於緣覺乘。解脫知見解脫門力。十者菩薩於甚深法而能自知。觀察一切眾生心行。知無障礙滿足之力。奮迅王。此是菩薩十菩薩力。

奮迅王。何者菩薩四無所畏。一者菩薩一切聞持得陀羅尼。憶念不忘。不畏大眾而為說法。二者菩薩信解諸法。則得忍力。不生不出。信解法。已得無生忍。得法忍。已入空無相無願之法。不畏大眾而為說法。三者菩薩於聲聞乘觀解脫門。辟支佛乘信解知見。信一切入亦信解脫。如諸眾生病藥所須。如是而知一切眾生諸根成熟。亦如是知。如應說法。菩薩如是不畏大眾而為說法。四者菩薩離大眾畏。爾時無心。東西南北。若有人來難問我者。我不能答。不畏不能不見畏相。菩薩如是一切眾生若有問難。皆悉能答。如彼問難相應說。答無所怖畏。能斷眾生一切疑心。不畏大眾而為說法。奮迅王。此是菩薩四無所畏。奮迅王。何者菩薩十八不共菩薩之法。奮迅王。所謂菩薩無有人教。而捨財物以用布施。又復初生即能起心捨財布施。又若魔王作佛身來說如是言。若人布施則入地獄。而彼菩薩不生慳嫉。又復菩薩一切自物皆用捨施。施心轉勝。如是布施是菩提因。不望果報。皆願迴與一切眾生。奮迅王。此是最初菩薩不共法。

捨戒學。一切戒學隨順菩提。願斷一切眾生破戒。奮迅王。此是第二菩薩不共法。奮迅王。又復菩薩一切眾生罵詈毀辱。割其身分。不生瞋心。若貧窮人。若梅茶羅。若逼迦婆。若工作師種種罵辱。而菩薩心亦不生瞋。於彼眾生慈心普覆。有大勢力能加其惡而不作惡。如是菩薩為隨順法。如是眾生乃是菩薩佛法因緣。如是菩薩於彼眾生。令心寂靜。為作饒益。著忍辱鎧起勇猛力。奮迅王。此是第三菩薩不共法。奮迅王。又復菩薩設多哀惱。而勤精進。頭陀不捨。不生劣心。見聲聞乘入於涅槃。見生死苦而心不求聲聞涅槃。見緣覺乘入於涅槃。見生死苦心亦不求緣覺涅槃。見佛世尊一切義成一切佛法。所作已辦。入於涅槃。自未有力。知諸眾生未滿佛法。而心不劣起精進心。我亦如佛入於涅槃。奮迅王。此是第四菩薩不共法。

奮迅王。又復菩薩若轉輪王。若帝釋王。若魔自在。婦女圍遶。有天歌樂。一切妙樂皆悉具足。於中入禪修習無量。而心樂於離欲之法。不隨異語。於生死中心大怖畏。於姪欲法。生不淨想。於諸陰中生於怨想。於諸界中生毒蛇想。於諸入中生塚墓想。心常樂求攝取正法。希望見佛親近供養。亦常不毀一切眾生。能令伎樂弦歌等中出禪分聲。魔既聞已。遮則聲滅。以彼菩薩前善根力。於虛空中即出佛聲。法聲僧聲。又彼菩薩棄捨國土富樂自在。入於山林。奮迅王。此是第五菩薩不共法。

奮迅王。又復菩薩一切世間諸禪定中。不生堅想。有點慧行。遠離使見取義取法。如是菩薩乃至夢中。不生自見。不生他見。不生法見。此不共法。若有自見。則有使見。以無自見。則離疑網。魔王波旬不能令其生於疑見。若有疑見。則離於法。菩薩如是成熟眾生。饒益眾生。不顧自惑。無有疑心。奮迅王。此是第六菩薩不共法。

奮迅王。又復菩薩離一切生無有功用。身業清淨。遠離殺生。於諸眾生施與無畏。若手若塊。若杖。若刀。不加眾生。遠離刀杖。手不執持。自財知足。於他所有。至一把草。不與不取。設寶滿地。不生貪心。寧失身命。終不邪命而取財利衣服飲食。常行梵行。乃至不生欲食之心。菩薩如是離欲鬪諍及諸煩惱。不行姪欲。因緣惡法。是彼菩薩不共法處。先思量已。身業成就。奮迅王。此是第七菩薩不共法。

奮迅王。又復菩薩清淨口業。實語真語。如說而行。不誑如來天龍夜叉。若乾闥婆。若阿修羅。若迦樓羅人。非人所。口不惡言。不壞眷屬。自眷屬愛。不惡口語。愛語軟語。不麁獷語。作相應語。作利益語。常於先語。面狀笑語。如是菩薩所有惡語。惡口說語。他不愛語。自他熱語。一切不說。不違心語。若無言無。若有言。如是淨語。深心淨信。得不共法。一切生處。常得如法法相應語。以如是語。能令一切不淨心人。心得清淨。心清淨者。則能供養。彼以深心不共法故。常得實語。有所言說。如語不異。隨其所說。一切皆爾。奮迅王。此是第八菩薩不共法。

奮迅王。又復菩薩自心自在。不貪不瞋。正見

不邪。如是菩薩菩提之心無與等心。不忘不失。遠離一切諂心。曲心。濁心。亂心。晝夜常行清淨慈心。奮迅王。此是第九菩薩不共法。

奮迅王。又復菩薩即於生時具足世智。若呪若誦。若醫若藥。書印數算一切皆知。一切師術皆悉現知。一切伎能諸論善知。於世間法出世間法。不因他知。自智成就。不觀他面。一切天人觀察菩薩有如是心。若菩薩說我聞修學。奮迅王。此是第十菩薩不共法。

奮迅王。又復菩薩若以種種利益眾生。能為他人療治病患。不求財利。供養名稱。大悲為首。療治世間。然後令住出世間法。如是菩薩心常憶念。如是惡界苦惱眾生。以何方便。何時何法令彼得脫。既得脫已。畢竟斷滅一切煩惱。所謂斷除一切苦惱。令住涅槃。畢竟之樂。奮迅王。此是第十一菩薩不共法。

奮迅王。又復菩薩心不憚願。帝釋天王。若梵天王。若轉輪王。統王國土。而亦得之。彼菩薩如是不求帝釋天王。梵世界。轉輪聖王。統王國土。雖不憚望。自然而得。又彼菩薩不為色。故求於梵行。不求身色。不求國土。不求眷屬。不求財富。不求名聞。不求色相。如是梵行。雖不憚望。具足而得。奮迅王。此是第十二菩薩不共法。

奮迅王。又復菩薩住好國土。富樂之處。不知念佛。而有諸天。曾見佛者。教令憶念。先呵責已。如是教言。此法應作。此不應作。若作此業。則得菩提。當如是願。汝如是作。如是行。已調伏諸根。未來當得阿耨多羅三藐三菩提。彼天如是教令憶念。於菩提道不越不捨。奮迅

王。此第十三菩薩不共法。

奮迅王。又復菩薩何等惡人多惡多瞋垢心。眾生於菩薩所不能加惡。菩薩於彼亦不報惡。彼大惡人多瞋心人。若身若口。若心意惡。若見菩薩心即清淨。何以故。菩薩於彼不報其惡。置彼惡者住正法中。令心清淨。彼雖作惡。以菩薩力不入惡道。何以故。以彼菩薩本來。如是不共法。戒清淨滿足。有如是心。若有眾生。若以身業。若以口業。若以意業。於我起惡。願彼眾生不入惡道。以有戒故。隨願成就。奮迅王。此是第十四菩薩不共法。

奮迅王。又復菩薩。若有眾生不信慳貪邪見。懈怠不信業報。離佛法僧。若於沙門若婆羅門。心不清淨。見則不禮。亦不供養。不生敬重。亦復不生希有之心。如是眾生。若見菩薩。即住威儀。若聞語說。心即清淨。起迎禮拜。供養恭敬。生希有心。何以故。以彼菩薩之勢力故。奮迅王。此是第十五菩薩不共法。

奮迅王。又復菩薩。若有天龍。若有夜叉。若乾闥婆。若有仙人。若婆羅門。於菩薩所。生於師想。諸世間中。為師首者。皆師菩薩。以通力故。能令世間天龍。夜叉。若乾闥婆。若諸仙人。若婆羅門。皆來歸敬。彼既來已。歸菩薩語。禮拜菩薩。供養恭敬。是等皆悉。先為歸首。既見菩薩。即便禮拜恭敬尊重。生尊勝想。深生敬信。奮迅王。此是第十六菩薩不共法。

奮迅王。又復菩薩。隨生何處。於何種姓。若村若城。或人集處。彼處眾生善法增長。斷不善法。成熟眾生。攝取正法。生正見家。父母正信。

正行正入。隨何方處。何處人中。菩薩生彼師中最勝。彼處眾人供養恭敬。無一眾生入惡道者。如彼菩薩善根所攝。彼處眾生死則生天。若生人中。奮迅王。此第十七菩薩不共法。奮迅王。又復菩薩隨順一切菩提分法。勝通滿足。一切諸魔不能得便。奮迅王。此第十八菩薩不共法。奮迅王。不共法者。云何不共。一切佛法隨順正行。故名不共法。

爾時奮迅王。菩薩白佛言。世尊。希有世尊。如來乃能與諸菩薩大法光明。能作無量殊勝光明。如我解佛所說法義。若有菩薩聞此法門。一經於耳。得清淨心。餘修多羅。則不能爾。若得聞已。受持讀誦。彼人則攝一切佛法。若人能於此法門正觀察者。則為已修一切佛法。於此法門所有法忍。得隨順忍。若有能行此法門者。一切佛法皆已修行。應如是知。又復世尊。若人不離此法門者。彼則得通。如是菩薩既得通已。當住道場。佛言。如是如是。奮迅王。如汝所說。若人不離此法門者。彼則得通。如是菩薩既得通已。當住道場。奮迅王。過去往世。然燈如來。前復久遠。有佛號曰波多婆。那次前又遠。復有如來號曰提沙。次前又遠。復有如來號曰弗沙。次前久遠。復有如來號波除大。次前久遠。復有如來至佛世尊。號曰天王。出現於世。爾時於彼天王如來佛之世界。一切充足安隱豐樂。天人熾盛。地平如掌。以毘琉璃閻浮檀金鉢頭摩華種種間錯。其地柔軟。觸力猶如迦遮隣提。人民安樂如兜率陀。所須飲食隨念速至。身色形相戲樂之處。

及諸宮殿與天不異。惟天與人二名不同。

彼三千界中更無有王。唯有如來故名天王。譬如轉輪聖王坐饒益座。以法治世。非是非法。天王如來亦復如是。坐於法座。師子座上。為諸天人如應說法。欲說法時。東西南北縱廣八萬四千由旬。大眾充滿。爾時如來說法。音聲遍三千界。彼諸天人供養恭敬。禮拜如來。尊重如來。所謂無上佛法供養。彼無下劣信解眾生。惟信佛法。如是彼處無有聲聞緣覺之名。豈有乘處。況復有行。惟有清淨大菩薩眾圍遶世尊。彼處清淨無有女人。耳初不聞欲行之名。彼諸眾生皆悉化生。於蓮華中結加趺坐。如是化生。彼諸天人受三種樂。何等為三。見如來樂。及聞法樂。觀察正法離欲之樂。彼諸天人心不放逸。具足財富。迭互說法。常勤精進。壽命長遠。無量無數。業盡退時。不生餘道。生佛世界。如是菩薩臨欲退時。上昇虛空。高七多羅。出聲說言。我今於此佛世界退。無量菩薩聞彼聲已。皆共和合而來集會。觀彼菩薩示於法忍。作如是言。於何法退。於何法生。彼退菩薩於彼菩薩集會眾中。說如是言。大仙當知。非有少法若退若生。如來所覺一切諸法皆無有退。皆無有生。非色有退。非色有生。非受非想非行非識。有退有生。第一義中無我無命。亦無眾生無富伽羅。無人非人。若退若生。世尊正覺。一切法空。無相無願。彼空無相無願法中。無退無生。如來世尊證離欲際。證無為際。證不生際。非不生際。有退有生。無退因緣是故不退。無生因緣不

相和合。是故不生。如是因緣無有和合。無退無生。如是菩薩為菩薩眾說此法已。然後乃退。彼退菩薩如是退已。無身無皮無塊。無可知見。退已復到餘佛世界。現見如來。

天王如來并諸菩薩。不著袈裟。皆著清淨妙好天衣。彼不學戒而悉調順。一切皆得無生法忍。為菩薩眾不廣說法。何以故。彼眾一切少聞多解。以利根故。若彼如來為諸菩薩眾會說法。既說法已。彼處彼處。乃至彼佛世界之中。若人若天。一切皆知。彼彼眾生有得忍者。或有獲得陀羅尼者。或有眾生得辯才者。得三昧者。時彼如來名聞十方。

奮迅王。天王如來為諸天人。廣演分別如是法門。有諸菩薩七萬二千。皆得授記。彼有菩薩名曰無垢清淨光明。不得授記。有如是念。此諸菩薩威儀無礙。憶念意行。若慧若通。得陀羅尼。及得三昧。不勝於我。皆得授記。若彼得記。我何因緣不得授記。天王如來知彼菩薩心所念已。而語之言。汝未來世當得授記。善男子。於未來世。然燈如來。應正遍知。為汝授記。無垢清淨光明菩薩。聞是語已。心生歡喜。上昇虛空。說如是言。若未來世。恒河沙劫。然燈如來。出現於世。我到彼時。得一切智。如來真語。如來實語。不異語故。

奮迅王。汝意云何。彼時無垢清淨光明大菩薩者。豈異人乎。莫作異觀。何以故。我是彼時無垢清淨光明菩薩。奮迅王。次後如來名波除大。我於爾時供養彼佛。彼佛為我說此法門。我既聞已。受持讀誦。爾時獲得光印三昧。

次後如來名曰弗沙。我於爾時供養彼佛。聞此法門。受持讀誦。爾時獲得光明三昧。次後供養堤沙如來。聞此法門。受持讀誦。復得毘盧遮那三昧。次後供養波多般那如來。世尊。聞此法門。受持讀誦。得柔順忍。次後供養然燈如來。爾時我得無生法忍。我時得此四種奮迅。謂戒奮迅。通奮迅。智奮迅。慧奮迅。奮迅王。此門如是應當善知。若有何人。若善男子。若善女人。行菩薩行。今於我所聞此法門。受持讀誦。一切速疾得通。菩薩得此奮迅。得奮迅已。轉大法輪。於此無上光明法中。得智光明。如來說此法門之時。會中一萬六千菩薩。一切得忍。復有一萬二千眾生發菩提心。三千大千世界震動。百千諸天皆讚嘆言。若此法門所在之處。則為有佛。若有深種善根眾生。乃能得聞如是法門。

爾時慧命阿難陀。白佛言。世尊。當以何名。此法門。如是法門云何受持。佛言。阿難。此法門者。名四奮迅神通法門。如是受持。世尊說已。奮迅王。菩薩慧命阿難陀。并諸天人。及乾闥婆。阿修羅等。聞如來說歡喜讚嘆。奮迅王問經卷下。

大集譬喻王經卷上

No. 422

隋天竺三藏闍那崛多譯

復次說此法時。命者奢利弗。從座而起。一肩優多羅僧伽作已。右膝著地。合掌白言。大德世尊。我欲少問。願佛聽許。如我所問。賜為解

說如是言已。佛告命者奢利弗言。奢利弗。隨汝所欲。當問如來阿羅訶三藐三佛陀。其所問者。我為汝說。令心歡喜。如是語已。命者奢利弗言。大德世尊。此閻浮洲。若有雨時。於何處雨。當名善雨。如是語已。佛告命者奢利弗言。甚善。奢利弗。汝以妙辯善思念。如是義。欲問如來。汝欲利益多眾生。故欲令多人得安樂。故憐愍世間利益安樂諸天人。故亦為現在未來發菩薩乘諸善家子善家女等。令生精進力。故奢利弗。善聽善念。我為汝說。奢利弗言。如是世尊。我今樂聞。佛告奢利弗言。奢利弗。閻浮洲人所有甘蔗蒲桃大麥小麥胡麻稻粟小豆大豆江豆畢豆迦茶訶利那豆似大豆。此土無。如是等田及餘苗稼。於彼處雨名為善雨。何以故。若於彼處成就諸味。閻浮洲人得用活命。是故於彼處雨名為善雨。奢利弗復言。世尊。善家子善家女。若欲法施於何處。與名為善與。佛告奢利弗言。奢利弗。我說法施若於諸處。普法施時名為善與。奢利弗。我今復說。若法施時與諸菩薩摩訶薩。於法施中名為勝上善與。何以故。彼善家子為諸眾生求法。是故施彼法時名為勝上善與。奢利弗。譬如於大海雨。非不有果。非無受用。如是奢利弗。若於菩薩摩訶薩所與法施時。非不有果。非無受用。何以故。彼善家子為諸眾生求法。故奢利弗。譬如有人磨拭摩尼寶時。若勤用力名為善作。何以故。奢利弗。磨拭摩尼寶時與作百千水精珠等。如是奢利弗。於諸菩薩摩訶薩所。若作力者名為善作。何以故。彼

善家子為諸眾生。當求阿耨多羅三藐三菩提。發行無上菩提。故奢利弗。譬如大海無處不得下。無處不得入。何以故。大海漸深。大海漸下。是故無處不得下。無處不得入。如是奢利弗。菩薩摩訶薩。於般若波羅蜜巧方便中。修菩薩行。亦無有法而不能說。奢利弗。譬如一滴水池。種優鉢鉢羅華葉。出生。雖同一池。其華外葉。不如是妙。不得如是稱讚貴重。然彼內華。則為男子女人稱讚貴重。如是奢利弗。聲聞獨覺同一法界證已。不得如是稱讚貴重。然彼如來阿羅訶三藐三佛陀。則為世間天人阿修羅等稱讚貴重。是故奢利弗。見是義故。善家子善家女。應發是心。莫同一法界證。而得聲聞獨覺名字。不得如是稱讚貴重。如彼如來阿羅訶三藐三佛陀。我等今者。應發阿耨多羅三藐三菩提心。當得如是稱讚貴重。如彼如來阿羅訶三藐三佛陀。奢利弗。譬如沈水樹。若栴檀樹。其葉不得稱讚貴重。如自體香。如是奢利弗。同一法界證已。聲聞獨覺智慧不得具足。如真實香。然彼如來阿羅訶三藐三佛陀。真香具足。奢利弗。見是義故。善家子善家女。所有善根。皆應迴向阿耨多羅三藐三菩提。奢利弗。我說彼等由善友滿。於阿耨多羅三藐三菩提中。歡喜愛者。教彼勤行。令歡喜愛。何以故。奢利弗。我昔亦由善友攝。故今成阿耨多羅三藐三菩提。奢利弗。如有一人欲取珍寶。更第二人亦欲取寶。彼者前人示第二人向寶洲道。所出寶處。我說是人無有慳悋。如是奢利弗。若示遍智

寶洲道者。我說是人亦無慳悋。奢利弗。如大價寶直多百千。出大海中。寶在海時。無人磨拭。至閻浮洲。乃有磨拭。如是奢利弗。若有欲見如來者。發阿耨多羅三藐三菩提心。各各見佛勝功德已。彼即廣行。當成聲聞。彼廣行已。當成獨覺。彼廣行已。當成阿耨多羅三藐三菩提。餘諸善根。由值善友。皆成廣大。奢利弗。見是義故。善家子善家女。應求善友親近承事。既承事已。須修多業。不久當成阿耨多羅三藐三菩提。何以故。我昔亦由善友攝。故今成阿耨多羅三藐三菩提。奢利弗。如摩尼寶。若磨拭時。細末流下。然其細末。不得如是稱讚貴重。如彼摩尼大寶。則為國王若王大臣及餘智人。能別寶者。稱讚貴重。如是奢利弗。聲聞獨覺。雖同一法界證。不得如是稱讚貴重。然彼如來阿羅訶三藐三佛陀。則為世間諸天及人。若乾闥婆阿修羅等。稱讚貴重。奢利弗。譬如有人自將金搏詣金師所。若金師弟子所。到已。告言。汝取此金。為我作釧。我著脚上。時彼金師。若彼弟子。告言。丈夫。我以此金。為作瓔珞。隨汝頂戴。若頸若手繫已。多有百千人眾。見生歡喜。讚歎於汝。奢利弗。時彼愚人。不用金師利益善語。報金師言。汝但為我作於脚釧。如是奢利弗。善家子善家女。若如來所。若聲聞所。作勝上施法時。或有善友來至其所。告言。丈夫。汝今作此勝上施法。是不順善。所謂以此勝上施法。而於有量法中。迴向。若聲聞地。若獨覺地。汝今作此勝上施法。所有善根。堪能迴向阿耨多羅三藐三