

菩薩若言我修智慧。如法分別。是名菩薩如說而作。善男子。菩薩若言。我當壞破一切惡法。即便修集一切善法。是名菩薩如說而作。善男子。能莊嚴者名為如說。能畢竟者名為如作。能發心者名為如說。能至心者名為如作。能發心者名為如說。不退心者名為如作。至心聽法名為如說。聞已如住名為如作。能淨口者名為如說。能淨身者名為如作。初受戒者名為如說。至心護持名為如作。發菩提心名為如說。行菩薩道是名如作。得住忍地名為如說。住不退地名為如作。得一生身名為如說。得後邊身名為如作。趣菩提樹名為如說。得菩提果名為如作。善男子。是名菩薩如法而說。如說而作。說是法時。五百菩薩住無生忍地。爾時會中有一菩薩名曰蓮華。白佛言。世尊。如佛所說。如說如作不可思議。如佛所住。即是如說。即是如作。善男子。汝於是事能了知。不已知世尊。若知正法。是真實者。名如法住。山王菩薩言。世尊。無所住法。名如法住。何以故。見一切法。無有覺故。以無覺故。不見一法。名之為覺。若無一法。云何有住。若如是見。名如法住。福德王菩薩言。世尊。若隨心者。非如法住。若有菩薩觀意如幻。名為無住。若無住者。名如法住。然燈菩薩言。世尊。無有貪心。名如法住。云何貪心。謂於法中有損有益。若無貪心。名如法住。日子菩薩言。世尊。若有菩薩有所著者。是名為動。若於法中心無所著。是名無動。若無有動。名如法住。勇健菩薩言。世

尊。一切世間皆隨心行。若知心行。名如法住。樂見菩薩言。世尊。如佛所說。因受受苦。若不受。諸受則斷。若能不取。諸取則斷。雖不受。取不捨。眾生名如法住。香像王菩薩言。世尊。一切眾生悉有重擔。所謂五陰。若有能知五陰真實。為壞陰見。棄捐重擔。而於諸法亦無擔想。名如法住。持世菩薩言。世尊。若行世間。非如法住。若正莊嚴。名如法住。正莊嚴者。見一切法等。如虛空。堅意菩薩言。世尊。若有菩薩不生於生。不滅於滅。亦復不見生滅之性。名如法住。光明遍照高貴德王菩薩言。若能知見真實涅槃。見法是滅。及無生滅。一切眾生悉有佛性。為趣菩提。而修莊嚴。名如法住。光無礙菩薩言。世尊。若有行處。即是魔業。非如法住。若無行處。則壞魔業。若壞魔業。名如法住。淨進菩薩言。世尊。若作念言。我當得法。為是得法。勤行精進。如是精進。是空精進。若能觀察諸法不定。以是不定。勤修精進。名如法住。過三惡道菩薩言。世尊。一切諸法。無作無變。無覺無觀。無覺觀者。名為心性。若見眾生。心性本淨。名如法住。不可思惟菩薩言。世尊。知諸眾生一切心性。不作心想。名不可思惟。而思惟也。若能於是不思惟中。而思惟者。名如法住。樂寂靜菩薩言。世尊。若有菩薩淨諸心界。是則能離一切諸漏。若能遠離一切漏者。是名正行。若正行者。名如法住。商主菩薩言。世尊。菩薩若有清淨善法。福德莊嚴。智慧莊嚴。觀二莊嚴平等無二。以功德等觀智慧等。以智慧等觀功德等。無差別者。名如法

住。維摩詰菩薩言。世尊。不觀於二。名如法住。若於法界不壞。不別名。如法住。依義菩薩言。世尊。若有菩薩。依於正義。不依於字。為正義。故受持讀誦。廣說八萬四千法聚。無失無動。名如法住。淨意菩薩言。世尊。若有菩薩發菩提心。至心擁護。是菩提心。修菩提時。知諸法性。夫法性者。非處非非處。名如法住。畢竟淨意菩薩言。世尊。若有菩薩。遠離垢穢。如浣去垢。能令煩惱不污。其心名畢竟淨。其心淨已。隨菩提行。名如法住。海慧菩薩言。世尊。若有親近惡知識者。非如法住。不修聖法。非如法住。若近惡友。則行魔業。墮於魔處。世尊。若有欲離一切魔業。諸魔行處。諸惡法者。當近善友。佛言。善男子。汝今真知魔業。行不已。知世尊。善男子。汝今當為無量菩薩大眾而說。世尊。夫魔業者。即是眼色。若人見色。生貪著心。即是魔業。乃至意法。亦復如是。復次世尊。菩薩修行檀波羅蜜時。不愛之物。持用惠施。所愛財貨。貪恪不捨。愛者則施。患者不與。分別受者。及以財物。若有分別。如是二者。是名魔業。復次世尊。菩薩修行尸波羅蜜時。護持禁戒。近持戒者。讚歎己身。毀訾破戒。是名魔業。復次世尊。菩薩修行忍波羅蜜時。於大力者。能生忍辱。於少力者。不能生忍。見大力者。軟語謙下。見小力者。麁語輕蔑。是名魔業。復次世尊。菩薩修行進波羅蜜時。說聲聞乘。說緣覺乘。說菩薩乘。修菩提時。輕慢聲聞。辟支佛。乘口不宣說。樂於世行。不樂供養恭敬三寶。所謂華香幡蓋伎樂。尊重讚歎。不求多

聞見多聞者不能親近。是名魔業。復次世尊。菩薩修行禪波羅蜜時。獲得禪定不能調伏。一切眾生。心生悔厭。貪著禪樂。呵說法者。不樂講論。讚歎寂靜。貪著禪味。呵毀二界。愛無色身壽命。極長不見諸佛。不聞正法。遠離善友。不知方便。受捨修捨。是名魔業。復次世尊。菩薩修行般若波羅蜜時。知於因果。不以四攝攝取眾生。而調伏之。不知眾生上中下根。是名魔業。復次世尊。菩薩若樂空閑寂靜。樂寂靜。已受寂靜樂。不樂聽法。說法問疑。以寂靜故。煩惱不起。以不起故。不知知想。不離離想。不證證想。不修修想。不得實義。是名魔業。復次世尊。菩薩若有修集多聞。好語樂語。微妙之語。軟語喜語。若為衣食臥具利養。而演說法。若有信解。能至心聽。而不為說。若有放逸。致供養者。便為說之。可為說者。而不為說。不可說者。反為說之。是名魔業。復次世尊。若有菩薩說法之時。祕藏深義。有諸天人。得他心智。知己不悅。即作是念。我為如來真正法來。不為世間淺近語來。是人欲毀如來正法。不能增長。若人有毀佛正法者。我不樂見。聞其所說。即便捨去。是名魔業。復次世尊。若有菩薩於惡知識。作善友想。惡知識者。不以四攝攝取眾生。不修多聞。不化眾生。不說出法。樂說世語。不知法。不知時。不知義。是名魔業。復次世尊。惡知識者。不能開示。分別解說。聲聞緣覺。菩薩佛法。不化眾生。令修慈悲。遠離八難。修行施戒。柔軟語言。親近平等。教忍無力。說言佛道。甚為難得。無量世中。勤苦乃獲。

是名惡友。名為魔業。復次世尊。菩薩若有憍慢之心。以憍慢故。不能供養佛法。眾僧師長。和上父母。長宿同學。同師。若見勝己。不能親近。聽法問疑。是故雖聞。聞已便失。見己下者。親近愛念。是故惡法。漸漸增長。惡法增故。遠離善法。世尊。譬如大海。漸漸深故。一切諸流。悉共歸之。菩薩壞慢。亦復如是。漸漸增長。一切善法。菩薩若不壞憍慢者。是名魔業。世尊。譬如有人。高原陸地。種瞻波樹。水常行處。復作坻塘。地既高燥。又不得水。漸漸枯黃。不能增長。世尊。菩薩摩訶薩。亦復如是。憍慢增故。不親善友。不聞正法。雖聞復失。復次世尊。菩薩摩訶薩。身色具足。端正自在。多有眷屬。福德莊嚴。未能具足。智慧莊嚴。以是因緣。生於憍慢。以憍慢故。若有菩薩。具智莊嚴。思惟正法。身體羸瘠。見己輕慢。不能供養。以是因緣。復增憍慢。無明放逸。不調魔業。如是菩薩。為色生慢。是名魔業。爾時世尊。告海慧菩薩言。善哉善哉。善男子。善能分別宣說魔業。善男子。至心諦聽。吾今當說壞魔業道。善男子。一切諸法。其性空寂。若知諸法。其性空已。亦知一切眾生。皆空。既知空已。而修慈心。調伏自身。是名菩薩。破壞魔業。若觀諸法。性是無相。而為眾生。修集慈心。是名菩薩。破壞魔業。若觀諸法。性是無願。為諸眾生。至心求有。既求有已。隨而調伏。是名菩薩。能壞魔業。觀一切法。性是無貪。眾生之性。亦復無貪。為調伏貪。而攝取之。是名菩薩。能壞魔業。若觀諸法。性是無恚。眾生之性。亦復無恚。為調伏恚。而攝

取之。是名菩薩。能壞魔業。若觀諸法。性是無癡。眾生之性。亦復無癡。為調伏癡。而攝取之。是名菩薩。能壞魔業。觀諸法。性無生無滅。壞生滅。故宣說正法。是名菩薩。能壞魔業。觀一切法。性是平等。雖說三乘。不捨大乘。是名菩薩。能壞魔業。若不貪著。心意識等。亦能遠離一切因緣。為諸眾生。得解脫。故修法莊嚴。雖過諸行。終不捨離。菩薩所行。是名菩薩。能壞魔業。說是法時。天魔波旬。莊嚴四兵。來趣寶坊。如先趣向菩提樹時。如來見已。告海慧言。汝說魔業。我說壞魔。以是因緣。魔王波旬。莊嚴四兵。而來至此。欲設何計。以當禦之。海慧菩薩言。世尊。我今欲持魔王波旬。及其眷屬。置莊嚴國。我身當住魔所住處。爾時舍利弗言。善男子。莊嚴世界。去此遠近。佛號何等。舍利弗。在此東方。過於十一恒河沙等世界。其土有佛。號破疑淨光。今現在世。為諸菩薩。說淨菩薩行。彼國三千大千世界。有一億魔。一一魔王。有十千億人。兵眷屬。其佛初坐菩提樹時。如是諸魔。悉共莊嚴。至菩薩所。爾時菩薩。先為諸魔。講宣正典。令其得住。不退轉地。然後乃成阿耨多羅三藐三菩提。轉正法輪。彼佛世尊。其大弟子。及侍使者。亦悉是魔。如是等魔。悉能教化。調伏眾生。是故我今取魔波旬。安置彼土。為欲壞其所行魔業。莊嚴如來。無上正法。時魔波旬。聞是語已。心生恐怖。四望顧視。欲求退處。四方障礙。不得從意。復欲滅身。亦不能得。方計不立。倍復生懷。白佛言。世尊。唯願大慈。少見救護。佛言。波旬。我於此

事不得自在。汝當歸向海慧菩薩。求哀懺悔。時魔波旬即向海慧合掌而言。善男子。我從今日不敢復作如是魔業。唯願仁者聽我懺悔。海慧菩薩言。我於汝所都無瞋心。菩薩之法常應忍辱一切眾生。波旬。汝可往彼禮觀彼佛。汝身當得無量利益。爾時菩薩即以右手摩其頂上。作如是言。若諸菩薩於諸法中無貪悋者。以我神通令汝必至彼佛世界。言已。波旬即至彼土。既至彼土。見佛敬禮。却住一面。彼諸菩薩白佛言。世尊。何等國土有如是等不淨之人。而來至此。佛言。善男子。西方過十二恒河沙等諸佛世界。彼有世界名曰娑婆。佛號釋迦牟尼。為過數量諸菩薩等說大集經。彼有菩薩名曰海慧。說魔業時。是魔莊嚴四種兵眾。來至會所。海慧菩薩以神通力移來至此。彼世界中諸菩薩等語波旬言。善男子。汝今宜發阿耨多羅三藐三菩提心。遠離魔業。我當與汝共為同學。時魔波旬聞是語已。即發阿耨多羅三藐三菩提心。時諸菩薩即請波旬昇師子座。問波旬言。承彼如來為諸大眾說大集經。斯有何事。惟仁說之。時魔波旬以海慧菩薩神通力故。宣說所聞。乃至不失一句一字。彼諸菩薩即白佛言。我等願樂欲見彼佛釋迦牟尼及眾菩薩。彼佛即告諸菩薩言。且待須臾。自當得見此寶坊中諸菩薩等。復白佛言。世尊。我等欲見魔王波旬。於彼世界為何所作。爾時世尊觀此彼界眾生心已。告海慧菩薩言。善男子。汝今當以此佛世界示彼菩薩。爾時海慧菩薩即於

十指放大光明。其光即過十二恒河沙等諸佛世界。遍照彼土。此間大眾悉見彼土佛及菩薩。魔王波旬處師子座。說大集經。時諸菩薩即從座起。向彼如來頭面敬禮。散種種華。而以供養。所散諸華。當彼佛上。變成華臺。彼諸菩薩見是華臺。即白佛言。世尊。如是華臺從何處來。佛言。善男子。娑婆世界諸菩薩眾所散供養。諸菩薩言。世尊。云何令我得見彼土娑婆世界。佛言。善男子。汝等今當敬禮是光。至心念持。自當得見彼佛世界。時彼菩薩如佛所言。敬禮光明。至心念持。即得見此娑婆世界。見已。即起禮釋迦牟尼佛。以諸香華遙供養之。又見三千大千世界淨水澄滿。猶如大海。彼所散華。至此世界大寶坊中。當如來上。變成寶蓋。時魔波旬白彼佛言。世尊。我當云何還彼世界。佛言。善男子。若欲還者。應當至心念於海慧。時魔波旬至心念於海慧菩薩。念已。即得還此世界。時舍利弗見魔波旬。即作是言。波旬。汝得見彼佛世界不。波旬言。舍利弗。我已見之。及見彼土清淨菩薩所住之處。舍利弗言。汝於彼土作魔業不。大德。我至彼土。至心勤求。無上菩提。何緣復得造作魔業。若有至心求菩提。時見魔業者。是人則得勤修精進。此界大眾見魔波旬還來至此。六萬眾。生十千魔眾。同共發阿耨多羅三藐三菩提心。作是言。願我等輩所受身形。如彼菩薩身形無異。海慧菩薩言。世尊。為阿耨多羅三藐三菩提。多有怨敵。善哉。世尊。為護法。故建立神通。以通力故。是經當得久住於

世。佛言。善男子。我今所立善願神通。為諸眾生種於善根。爾時世尊告四天王。汝等當知。若我弟子比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。受持讀誦書寫廣說如是等經。汝等四王當深護助。無為欲樂。而作放逸。吾今出世。為壞放逸護正法故。而說呪曰。所謂。三咩^{羊鳴音}。三摩三咩^音。沫頓禰^音。婆羅跋提^音。陀禰^音。陀那跋提^音。投彌陀那跋提^音。阿婆散提^音。阿摩隸^音。毘摩隸^音。閻毘羅提^音。迦羅提^音。迦羅那^音。阿梨^音。阿羅跋提^音。阿隸婆散提^音。涅伽日尼^音。阿跋^音。毘^音。沫提^音。摩呼沫提^音。摩羅夷提^音。毘首提^音。毘首提跋提^音。尼薩隸^音。莫罕泥^音。此呪依龍藏之編號。善男子。是名四天王呪。若有法師受持是經。當誦是呪。誦已。修慈緣念十方。至心念於四天王等。爾時四王當示其夢。或自往護。時四天王白佛言。世尊。我等四王聞是呪已。即與眷屬至法師所。擁護侍衛。若是法師所須資生。我當方便令其得之。遠離病苦。身受安樂。爾時世尊告海慧菩薩。善男子。汝今至心聽帝釋呪。所謂。閻耶。閻耶末坻。阿跋坻。跋坻。摩拘隸。斯陀跋坻。輸泥。羶帝羯隸。檀提曇摩尼。多迦隸。又耶。又耶目佉。阿跋蒂。那涅伽蒂。那莎坻。莎坻散提。來憍尸迦。阿修羅壞諸天。則勝諸天。勝故佛法增長。憍尸迦。欲受安樂。當護正法。善男子。是名釋呪。善男子。若有法師欲說法時。當先洗浴令身淨潔。持妙香華。正東而禮。一心憶念十方諸佛。慈心普及一切眾生。然後乃昇師子法座。誦如是呪。而作是言。憍尸迦。來。四

天王來。為諸大眾除却障礙消滅煩惱。爾時帝釋及四天王。念法師故即便共來。是故大眾樂聞說法。善男子。汝今復聽十方諸魔及眷屬。所謂奢咩。奢摩跋坻。奢摩密嘴。阿浮隸。摩羅焮坻。曹岷隸。婆羅綈。迦由犁。坻祁跋坻。阿慮迦尼。比舍茶尼。尼末坻。阿跋持。區區隸。伽羅薩尼。憂目企。奢蜜坻。波羅目企。槃檀那涅伽熙坻。奢摩纏。如是呪者。力能繫縛一切論師。一切魔眾。是名佛印。不可破壞。壞魔眷屬怨善男子。若有法師受持讀誦如是等呪。昇師子座。專念諸佛。慈及眾生。自於己身生醫師想。於所說法。生良藥想。於聽法者。生疾苦想。於如來所生善友想。於正法中生常恒想。若能如是說正法時。其處四邊各一由旬。魔不能到。時魔波旬。白佛言。世尊。若佛弟子有能讀誦如是神呪。其身清淨。我當擁護。不作魔業。我以海慧神通力。故捨於魔業。隨有國土城邑村落。說是法處。我當化身親往聽受。佛言。善哉善哉。波旬。汝若能得如是心者。則壞魔業。亦當獲得如是等法。善男子。復當至心聽梵天呪。所謂迷多伽隸。迦樓那伽隸。無經多伽隸。憂比叉伽隸。佛陀伽隸。曇摩伽隸。僧伽伽隸。蘇羯多毘闍耶。摩訶毘檀尼。毘獸提目爾。尼波隸陀耶。烏闍跋坻。烏闍嚴彌。捺檀尼。曇摩波坻。吒跋尼。薩遮坻。優波跋坻。毘獸坻。莎折多優波舍彌。烏盧迦耶。梵摩。毘盧迦耶。梵摩。

淨持戒。讀誦是呪。請召梵天。梵天汝來。擁護如是大眾。令其至心樂聽正法。念於三寶。轉正法輪。護持法城。若有法師能調諸根。至心淨護。身口意等。勤修戒忍。精進多聞。發菩提心。修四無量。昇於法座。誦如是呪。誦是呪已。梵天王等。與諸眷屬。悉來集會。是講法所。爾時梵王。白佛言。世尊。若有法師讀誦是呪。我在初禪聞是呪已。當捨定樂。而往其所。當施八法。何等為八。一者施念。持所聞故。二者施慧。思惟深法故。三者施解。分別深義故。四者施樂說。無礙為壞疑心故。五者施辭。無礙為解一切眾生語故。六者施無所畏。為眾無勝故。七者施法光明。為不謬說故。八者施其不謬授記。世尊。我等亦能廣宣是法。善男子。我涅槃後。如是等天。當護正法。海慧菩薩言。世尊。如來正覺涅槃之後。若有信者。應以此法付囑其人。令得久住。爾時世尊眉間白毫放。大光明。遍照三千大千世界。如來化身充滿其中。三十二相八十種好。具足莊嚴。數如三千大千世界。一切卉木莖節枝葉。是諸化佛。同作是言。十方諸佛釋迦如來。同願正法久住於世。何以故。雖有一切惡魔眷屬。不能破壞。如是等法。大地可壞。大海可焦。須彌山王可碎。如塵。眾生諸心可合。是一。虛空可畫。四大可轉。諸佛誓願不可變易。爾時世尊即告阿難。汝當受持如是等經。讀誦廣說。海慧菩薩言。世尊。今此會中。多有無量諸大菩薩。如來何緣。顧命阿難。令受持之。時諸大眾咸有疑心。海慧阿難。誰念心多。爾時世尊知眾會。

疑。告大迦葉。三千大千世界眾生數為多。不甚多。世尊。迦葉。假使如是無量眾生。悉得人。身常問如來。如來所說不可窮盡。無有障礙。善男子。如天降雨。無有障礙。一切眾流。歸集大海。而是大海。無增無減。海慧菩薩。所可受持。十方佛法。亦復如是。迦葉。假使三千大千世界所有眾生。具足總持。如阿難等。欲比海慧所受持法。百分千分。百千萬分。不及其一。說是語時。百千眾生。發阿耨多羅三藐三菩提心。以妙華香。貢上供養。海慧菩薩。爾時蓮華菩薩。白佛言。世尊。若有人能信順受持。讀誦書寫。解說其義。供養恭敬。如是經者。得幾所福。爾時世尊即說偈言。

若滿三千大千界 七寶奉施十方佛
不如信順是經典 受持讀誦福多彼
四法所成諸功德 佛說無量無邊數
發菩提心常法施 如法而住修集悲
佛說四法無邊量 智者聞已不怖畏
虛空之性眾生界 如來正智菩提心
說如是等法寶聚時 十方所來諸菩薩等 以
妙香花種種伎樂供養於佛 尊重讚歎作如
是言。世尊。若有人能受持讀誦書寫解說如
是等經。所得功德不可稱量。十方諸佛說不
能盡。何以故。世尊。眾生若聞如是等經。無有
不發阿耨多羅三藐三菩提心者。是故此經
名大寶聚。爾時一切大眾人天。一切聲聞及
阿難等。諸迦樓羅乾闥婆等。及世間人。聞經
歡喜信受奉行。

大方等大集經卷第十一

① 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 嘴 正藏內文為嘴字。頁下注為嘴字。應是正藏之內文誤植。龍藏麗藏皆為嘴字。從之

大方等大集經卷第十二

北涼天竺三藏曇無讖譯

無言菩薩品第六

爾時世尊故在欲色二界中間大寶坊中與諸大眾圍繞說法時王舍城師子將軍家產一子當其生時虛空之中多有諸天作如是言童子當應念法思惟於法凡所發言莫說世事常當頌宣出世之法常當守口慎言少語莫於世事起諸覺觀當依於義莫依文字爾時童子聞是語已不復涕泣無嬰兒相乃至七日期貌和悅見人歡喜日未曾眴是時有人語其父母是兒不祥不應畜養何以故瘡無聲故父母答言是兒雖復瘡不出聲然其身根具足無缺當知是兒必有福德非是不祥薄福之人因為立字字曰無言時無言童子漸漸長大如八歲兒所遊方面人所樂見隨有說法轉法輪處樂往聽受口無所宣爾時無言童子以佛神力與其父母眷屬宗親往寶坊所到已見佛心生歡喜禮敬供養右繞三匝合掌而立并見十方諸來菩薩生大喜心爾時舍利弗白佛言世尊師子將軍所生之子身根具足而不能語是何惡業因緣所致佛告舍利弗汝今不應作如是語輕是童子何以故是人即是大菩薩也已於無量無邊佛所種諸善根不退轉於菩提之道是兒生時多有諸天來誡勅之善哉童子當念正法思惟正法無得宣說世間之事常當頌宣出世之義常當守口慎言少語莫於世事起

諸覺觀當依於義莫依文字舍利弗如是童子從天教誨是故無語默然思惟獲得四禪舍利弗無言菩薩示如是身則能調伏無量眾生是故默然無所宣說舍利弗我今說是大集經典無言菩薩當於此中能大利益無量眾生時無言菩薩以己願力神通道力令諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽比丘比丘尼優婆塞優婆夷各自見其右手之中有大蓮華猶如車輪色香具足微妙第一人所樂見一一華臺有一菩薩結加趺坐三十二相八十種好莊嚴其身爾時無言菩薩現如是等大神通已低頭合掌作如是言南無佛陀南無佛陀諸蓮花臺中一切菩薩亦復如是同作是言南無佛陀南無佛陀發是言已十恒河沙等世界大地六種震動虛空諸天以妙香華種種伎樂供養於佛爾時無言以佛神力及己願力與諸菩薩踊在虛空高七多羅樹正向於佛而說偈言

如來無色示現色 亦復於色無染著
若有眾生入佛法 云何當知真實色
非色聚中有如來 亦不離色有如來
如來已離諸色聚 哀愍眾生故示色
如來哀愍眾生故 以諸相好莊嚴色
實無色相為眾說 是故如來難思議
如來正法無文字 離文字已無有聲
無有文字無可說 甚深寂靜無有覺
如佛先在菩提樹 所覺諸法亦如是
此法無字無音聲 亦無造作無可說
如是諸法無相貌 亦以遠離一切相

一切諸法若無相 如來云何而演說
如來具足大慈悲 是故憐愍為利益
不可說法而演說 亦知真實不可說
如來了知不可說 亦知音聲性空寂
真實了知一切義 是故名佛真實覺
所說之法名世諦 如來真實覺知之
世諦不出無有性 不可造作無有期
真實無有色相貌 為眾故示種種色
知法無法無上尊 為眾生故而演說
我初生時受天語 是故默然無所說
至心念法思惟法 是故不見色與聲
若得入於深法界 爾時則無色聲等
若能遠離於心業 即得遠離於口業
無有言說即是語 雖復言說亦無語
語亦非作亦非說 言語本性寂靜故
我今至心念菩提 亦復至心修其道
我今說是無上語 亦當定得真實道
我心不得菩提道 口及口行亦不得
無上菩提即是空 其性本來常寂靜
如菩提性聲亦爾 不見不取法性故
我聲如是不可見 所求菩提亦如是
為菩提故有修行 是行亦無所至處
是行如是無至處 是故菩提處非處
六波羅蜜如菩提 一切善法亦如是
一切語言無語言 於無語中能說語
若有惠施妙音聲 惠施之主及財物
如是等施即菩提 一切皆悉不可說
若是布施可口說 菩提體亦應可說
菩提之性如虛空 一切音聲亦如是

若有有心能真實知	知已亦能宣說聲
隨知是聲何處滅	即是菩提真實相
若能遠身口意業	一切煩惱亦復然
即是一切波羅蜜	如來所說實法性
惠施不在菩提中	菩提不在惠施中
如是二法即音聲	亦無所住無至處
若有能知如是等	即是真實大菩薩
若於施時不生慢	即是無上大施主
護持禁戒即是聲	無有形色無至處
諸法不生及不滅	即是無上持戒相
如是禁戒無能作	亦復無身口意業
若不出滅不造作	云何可說是禁戒
為流布故出音聲	眾生立名名禁戒
如諸禁戒聲亦爾	如是二法俱無漏
口之所說為戒故	而說種種諸莊嚴
音聲實無諸莊嚴	真實知之無所有
身業口業及心業	能迴此戒向菩提
禁戒音聲及菩提	如是二法如虛空
若有能作如是知	是人即行戒行處
即能得到戒彼岸	彼處甚深難得見
說忍音聲即是空	空性無處無造作
忍辱與空是二法	無有差別如虛空
忍辱之聲非色作	不可覩見無處所
若有修集平等心	即是忍之真實相
忍辱雖復念滅	而與色身常共行
一切文字皆無漏	眾生立名名忍辱
若有能調身口意	即是無上之忍辱
若有能忍忍辱者	是亦即是無上忍
若有眾生碎其身	節節壞末如胡麻

觀身猶如乾草木	是則名之為身忍
若聞惡口罵詈時	其心不動如法住
觀察音聲如虛空	即是無上之口忍
若能通達煩惱因	遠離一切諸煩惱
是則名之為心忍	不為一切煩惱污
如忍即是菩提性	身口意業亦如是
若能迴是向菩提	是則名為得菩提
若有眾生勤精進	上中下等及麤細
於無量劫修集之	無所獲得無畢竟
若不獲得精進者	是故菩提名無得
若能不得一切法	即是無上勤精進
若有如是精進者	不增不減如虛空
如是即是菩薩	勤行精進無所畏
一切諸禪無有聚	無有造作無至處
若有思惟一切法	即是真禪波羅蜜
遠離一切諸惡色	惡身惡口亦復然
能焦一切諸煩惱	即是真禪波羅蜜
若能觀心真實性	一切法中亦不見
若能無心遠離心	即是真禪波羅蜜
若能觀心及菩提	即是無上真實見
若有如是真實見	獲得菩提不為難
若能知見無文字	一切諸法無生滅
若作如是觀見者	是即名為大智慧
雖復口說於智慧	智慧亦不住口聲
若知口聲實無聲	即是智慧之真性
若法無有此彼住	中間亦復無住處
一切法性無住處	即是無上大智慧
無有文字無有行	無有相貌無有性
無有取捨等二相	是名無上大智者

若觀一切波羅蜜 其性平等如虛空
 是即名為無平等 能觀一切法平等
 若能平等一切法 亦能觀於眾生等
 悉能等觀一切佛 所得智慧無平等
 若諸菩薩有智者 能觀如是無等法
 即得無上菩提果 猶如先佛之所得
 無言菩薩說是偈時，萬二千那由他眾生發
 阿耨多羅三藐三菩提心，六萬菩薩得無生
 忍，時華臺中諸菩薩等，悉從座起，頭面禮佛，
 以妙蓮華恭敬供養，無言菩薩，口宣是言，我
 是知恩，我今報恩，時舍利弗言，世尊，如是菩
 薩，何因緣故發如是言，我是知恩，我今報恩，
 佛言，舍利弗，如是菩薩，皆悉因於無言菩薩
 發菩提心，是故說言，我是知恩，我今報恩，今
 復因於無言菩薩，聽受如是大集經典，并來
 覩見供養於我，爾時無言菩薩，白佛言，世尊，
 我有所疑，今欲啟請，唯願如來哀愍聽許，佛
 言，善男子，隨意致問，當為汝說，時舍利弗語
 無言菩薩，仁者，若無言語，云何得問，大德，一
 切諸法皆悉無言，無說，何以故，一切眾
 生性無言，故以覺觀，故而有聲，出，若無覺觀
 云何有聲，云何可說，云何有字，大德，夫覺觀
 中無字，無聲，離於覺觀，亦無聲字，覺觀之體
 即非覺觀，我作文字，亦不覺觀，我因覺觀有
 大功德，若能觀於如是深法，是則名為十二
 因緣，若從緣生，即是空寂，則無定相，若有如
 是真實知者，即是真實知於法性，大德，諸法
 悉從因緣和合，而和合中實無作者，生者，出
 者，是故諸法無主，無音，無聲，無心，無有覺觀

非無覺觀。何以故。顛倒因緣而有出滅。是故若有問者。聽者及解說者。不合不散。一相無相。大德。夫問難者。即是大悲。我有大悲。是故問佛。如是問者。即是悲問。非口問也。夫口問者是聲聞問。聲聞者。聲故名聲聞。菩薩慈悲。故無口問。舍利弗言。善男子。若一切法性無定者。一切眾生性亦無定。若無定者。菩薩為誰而修悲心。大德。若諸眾生有定性者。一切菩薩終不修悲。一切眾生實非眾生。以顛倒故作眾生想。是故菩薩修集悲心。為壞顛倒。宣說無我。大德。菩薩摩訶薩。不為壞有而說正法。不為壞我壽命士夫。而修慈悲。宣說正法。為知真實深法界。故而宣說法。真法界者。即空三昧。無相無願。舍利弗言。善哉善哉。善男子。我亦如是。真實了知。所以相問。試汝智耳。為令佛法增長。故問。為欲利益眾生。故問。爾時無言菩薩。白佛言。世尊。如經中說。有二因緣。能生正見。所謂聞聲及善思惟。唯願哀愍。為諸菩薩。廣宣說之。云何聞聲及善思惟。生於正見。佛言。善男子。至心諦聽。吾當為汝分別解說。善男子。為菩提心而聽法者。即是聞聲。至心憶念菩提之心。是善思惟。觀菩提心。是名正見。復次善男子。為菩提道而聽法者。是名聞聲。不遠離道。是善思惟。如法而住。是名正見。為調伏心而聽法者。是名聞聲。遠離惡心。是善思惟。獲得善心。是名正見。為嚴善法而聽法者。是名聞聲。修集莊嚴。是善思惟。願向菩提。是名正見。為聽善法。是名聞聲。增長善法。名善思惟。願向菩提。是名正見。為

聽惠施。是名聞聲。能捨一切。是善思惟。不求果報。是名正見。為聽戒聚。是名聞聲。至心護戒。名善思惟。願向菩提。是名正見。為聽法忍。是名聞聲。打罵不報。是善思惟。願向菩提。是名正見。為聽精進。是名聞聲。破壞懈怠。是善思惟。願向菩提。是名正見。為聽三昧。是名聞聲。能淨身心。是善思惟。願向菩提。是名正見。為聽智聚。是名聞聲。聞已正觀。是善思惟。願向菩提。是名正見。聽四攝法。是名聞聲。攝取眾生。是善思惟。知是攝法。無取無作。空無所有。是名正見。聽五通法。是名聞聲。得身心輕。名善思惟。願向菩提。是名正見。聽四無礙。是名聞聲。修集無礙。是善思惟。願向菩提。是名正見。聽四依法。是名聞聲。勤修四依。名善思惟。願向菩提。是名正見。聽三十七品。是名聞聲。若聞演說四念。則是念處。說於捨離。謂四正勤。處說於定。聚謂四如意。說無所畏。謂諸根處。說無能壞。謂諸力處。說離煩惱。謂七覺分。說真知法。謂八正道。是善思惟。不著斷常。以如是道。願向菩提。是名正見。聽四諦法。是名聞聲。知苦離集。證滅修道。是善思惟。見如是法。不生不滅。是名正見。聽三解脫。是名聞聲。信空三昧。不畏無相。不疑無願。是善思惟。以如是法。願向菩提。名為正見。修空三昧。調心明見。修集無相。為除覺觀。修集無願。為求諸有。是名正見。聽發心法。是名聞聲。修菩提道。是善思惟。其心不退。是名正見。得善知識。是名聞聲。供養親近。名善思惟。受其教誨。是名正見。聽於法界。是名聞聲。觀於法界。是善

思惟。如法而住。是名正見。見佛世尊。名為聞聲。念諸菩薩。名善思惟。得畢竟道。是名正見。初聽八萬四千法聚。是名聞聲。觀諸眾生。如是行處。是名思惟。調伏八萬四千諸根。是名正見。善男子。隨何因緣。能生善法。是名聞聲。聞已不離諸善。因緣名善思惟。以如是法。願向菩提。是名正見。善男子。如是二法。無有差別。謂善思惟。及以正見。何以故。一切諸法。平等無二。是善思惟。能觀平等。是正見。故無增減者。即是正見。無取捨者。即是正見。無作作者。即是正見。無覺觀者。即是正見。無念念處。即是正見。無作無思。即是正見。無一無二。即是正見。一門一味。一乘一行。其性是一。無諸煩惱。憍慢等結。無聞無說。無垢無淨。法界之性。不可分別。如不動三世平等。無我我所。無有眾生壽命士夫。無字無聲。不可宣說。不知不見。一切法中。得知足心。遠離諸相。斷一切喜覺觀。屋宅。乃至讚佛。不生佛相。若入定時。觀如是等甚深法界。名善思惟。從定起已。為諸眾生。宣說如是甚深法界。是名正見。說是法時。十千菩薩。得是正見。爾時舍利弗。語無言菩薩言。善男子。從誰聞法。而得正見。無言菩薩言。大德。若有不得。去來現在。菩提心者。我從彼聞。而得正見。觀三世等一切法。等於一切法。不生覺觀。其心不住。有為無為。遠離一切眾生之相。而為眾生。修諸苦行。亦復遠離二種之相。一眾生相。二者心相。遠離二節。知實法性。實法性者。無有有。通達一切諸佛深法。不生憍慢。自言我

知大德我從是人聽受正法是人亦不宣說一字亦令一切而樂聞之知法真實不可宣說為眾生故而宣說之出於世間不為世汚畢竟修集無有能知修與不修我從是人聞受正法住於法性於眾生性不生分別觀眾生性法性空性皆悉平等我於如是人邊聞法是人而坐菩提樹下不起不行不眠不臥不睡不寤而得菩提得菩提已終不作相言得菩提一切眾生亦不知彼獲得菩提無得乃得故無得相大德夫正法者無有光明無光明者即無處所無處所者即是無身無身者即是無畏無畏者即是不出不出者即是不生不生者即是不滅不滅者即是不著不著者即是不動不動者即是不變不變者即無缺無闇無缺無闇即無覺觀無覺觀者即是無世無世者即是無器無器者即是無貪無貪者即是性淨性淨者不合煩惱不合煩惱者即不顛倒不顛倒者即是平等平等者即是真實真實者不生不滅不生不滅者名從因緣從因緣者即不去來不去來者即無境界無境界者即是無句無句者即是不狂不狂者即是無聞無聞者即是無作無作者即是無住無住者即是無字無字者即是無相無相者即是過於心意識句過心意識即是寂靜寂靜者即是無熱無熱者即是無瞋無瞋者即畢竟畢竟者即是無有無有者即是涅槃是名為法大德即是正法即是說法即是聞法即是正見大德夫正見者不見於身身行病行不見於見不生貪著不覺不觀

是名佛法聖見正見復次大德觀無明愛與解脫等無有差別是名正見如是見已不著不取是名聖見復次大德觀貪恚癡空無相願平等無二不見於相見無相相是名聖見不觀一二等一切法名聖正見復次大德若能觀我及眾生等眾生等故如來平等如來等故佛法平等佛法等故聖眾平等聖眾等故大慈平等慈平等故虛空平等以不住住如是平等名聖正見大德如一切法聲亦如是如聲即是聖見即是正見大德聖正見者亦無生出若無生出從誰聽法舍利弗言如我解仁所說義者一切諸法無所語言大德如是如是一切諸法實無言語善男子若言如來成就功德如是言中得何等罪大德若如是說當知是人有大過咎何以故如來功德不決定故所以者何無福無罪故名如來若觀如來有功德者是名為欲夫有欲者即是大欲有欲大欲即是過咎善男子云何得名無過咎耶大德如第五大如第七情如十九界無出無入無生無滅無有造作無心意識乃名無過若有知見遠離證修是名罪過若有諸界是名罪過若無諸界是名無過爾時佛讚無言菩薩言善哉善哉善男子如汝所說即是善說說是法時萬二千菩薩得無生法忍無言菩薩復白佛言世尊如佛所說菩薩摩訶薩有四種力所謂信力進力念力慧力唯願如來廣分別說云何名為菩薩四力佛言善男子至心諦聽吾亦當說若有菩薩於佛正法深信順解不作疑心是名信

力若勤精進求於佛法不休不息不生疑悔是名進力若有菩薩求於善法得已不失念菩提心所作善根願向菩提是名念力若有菩薩內自思惟不隨他語了知法性是名慧力復次善男子若有信心親近聖人是名信力若能供養如是聖人是名進力至心聽受聖人之言是名念力聞聖法已如法而住是名慧力復次善男子信業果者是名信力既生信已不作諸惡是名進力過去善業現世猶增是名念力若知諸法有因有果是名慧力復次善男子若信心法不可說者有名信力若因此信能調伏心是名進力若能至心是名念力觀法如幻是名慧力復次善男子若見法空是名信力若斷邪見是名進力若見內外悉皆空寂不生怖畏是名念力若能觀見第一義空是名慧力復次善男子若能觀見無相無願是名信力為他演說無相無願是名進力至心觀察無相無願是名念力了知是法不可宣說是名慧力復次善男子能一切施不求果報是名信力施已不悔亦不休息常行不絕是名進力施時至心念於菩提發願迴向是名念力不觀財物受者施者及以果報是名慧力復次善男子若有受持清淨禁戒不求果報是名信力不生煩惱毀壞禁戒是名進力如是淨戒至心護持願向菩提是名念力觀身口意如水中月響幻炎等是名慧力復次善男子若有修行忍辱之法不求其果是名信力若有打罵能忍受之是名進力為忍辱故修集慈悲及不放逸願向菩

提是名念力。觀身口意都無所忍是名慧力。復次善男子。若有了知勤精進。故得阿耨多羅三藐三菩提。非懈怠。得是名信力。若能調伏一切眾生。護持聽受供養正法。能為眾生趨走。給使能淨佛土。是名進力。能令眾生遠離懈怠。勤修精進。願向菩提。是名念力。若修精進不增不減。是名慧力。復次善男子。若樂寂靜。離說世事。是名信力。若住空寂。獲得四禪及八解脫。是名進力。若於諸禪無有退失。是名念力。若觀諸禪無常苦無我。是名慧力。復次善男子。若聞一切諸波羅蜜三十七助菩提之法。信不生疑。是名信力。聞已轉為眾生演說。是名進力。心善思惟。是名念力。如法而住。是名慧力。復次善男子。為諸眾生修集慈心。是名信力。憐愍眾生。令其離苦。是名進力。觀察法已。心得大喜。是名念力。於怨親中。其心平等。修集大捨。是名慧力。復次善男子。觀察是身無量眾惡之所成就。誑惑凡夫。猶如幻相。是名信力。受死苦時。專心繫念佛法。僧寶。不惜身命。是名進力。亦不生於諸惡之心。聲聞心。辟支佛心。貪心。瞋心。癡心。妬心。慳心。毀戒心。是名念力。若觀法界分別法界。觀無礙智。亦知過去未來。現在是名慧力。復次善男子。喜者名信。不退轉者名為精進。不狂亂者名為念力。了了知者名為慧力。復次善男子。以信力故。能有所作。以進力故事得畢竟。以念力故。無所漏失。以慧力故。能如法說。復次善男子。觀疑網。故名為信力。遠離疑。故名為進力。更不生疑。是名念力。說能壞疑。是

名慧力。復次善男子。信佛法者是名信力。為菩提故而修行之。是名進力。得順忍。故是名念力。得無生忍。是名慧力。善男子。信根信力。無有差別。進根進力。念根念力。慧根慧力。亦復如是。說是法時。百千菩薩得無生忍地。四萬二千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。是時會中有一菩薩名曰蓮華。語無言菩薩言。善男子。汝向問佛。佛即為汝分別解說。汝心喜耶。無言菩薩言。善男子。我亦不問不聽一法。云何生喜。蓮華菩薩言。善男子。汝於佛所不聽法耶。無言菩薩言。諸佛如來都無所說。我云何聽。何以故。我非法器。故蓮華菩薩言。汝今若非是法器者。是何等器。無言菩薩言。善男子。我身今者尚非法器。況復餘器。蓮華菩薩言。汝若非是真正法器者。云何當得阿耨多羅三藐三菩提。無言菩薩言。善男子。阿耨多羅三藐三菩提亦非是器。善男子。若離佛法有菩提者。當知有器。一切佛法即是菩提。菩提即是佛法。善男子。是故我若遠離煩惱。不見佛法。不見菩提。煩惱菩提。及以佛法。無有差別。若煩惱中見菩提者。即是如見。若離煩惱見菩提者。是名倒見。蓮華菩薩言。善男子。云何名倒見。見我壽命。丈夫摩訶離。是之外別有貪欲。瞋恚愚癡。是名倒見。一切法性。及菩提性。無有差別。無作無受。我性眾生。壽命。丈夫摩訶離。即是貪欲。瞋恚愚癡。如是等法。即是菩提。是名如見。即四大中及四大造求於菩提。不餘處求。云何名求。求時不見一切諸物。不見者。即是無處。無處者。即是無住。

無住者。即是一切諸法之性。一切諸法若無性者。即是實相。實相者。非常非斷。名畢竟節。若有能見如是等節。當知是人。不流不散。不流不散。即無生滅。即是涅槃。即是實知一切諸法。若如是等得涅槃者。即是聖句。入於涅槃。是故如來於經中說。自不調伏。能調伏他。自不解脫。能解脫他。自不寂靜。能寂靜他。自不涅槃。令他涅槃。無有是處。若自調伏。令他調伏。若自解脫。令他解脫。若自寂靜。令他寂靜。若自涅槃。令他涅槃。斯有是處。善男子。菩薩摩訶薩。修菩提道。解了一切眾生所行。於諸法相。及以法界。不生分別。修行一切善法之時。亦不見有諸魔徒眾。雖求佛法。不見求者。雖調眾生。不見我人。雖行諸法。煩惱不污。雖順世法。世法不染。負五陰擔。亦無住處。遠離諸界。不動法界。修解脫法門。不退善法。明見三界。不雜煩惱。行檀波羅蜜。不生憍慢。乃至般若波羅蜜。亦復如是。隨一切行。實不行於一切諸行。若能修行如是等行。當知即是行菩提道。於菩提道。及菩提行。不生分別。若行如是菩提道。行於諸法中。不見有我。無貪無瞋。無親無怨。無有障礙。若無障礙。即無為行。若無為行。即是真實大菩薩也。蓮華菩薩言。善男子。何因緣。故名為菩薩。善男子。能覺眾生所不覺者。故名菩薩。能寤無明睡眠眾。生故名菩薩。演說隨順菩提之法。故名菩薩。能令眾生深樂寂靜。是名菩薩。增長佛語。豎正法幢。護念聖眾。於菩提心。無有動轉。不住聲聞辟支佛心。終不捨離至誠之心。發願畢

竟能度未度能解未解。為無依者而作歸依。能滅未滅能調煩惱不脫煩惱。觀生死過亦求諸有。修空三昧不捨眾生。修集無想不捨菩提。修集無願深樂諸有。雖樂佛法於貪無貪。知有為法多諸罪咎。而其內心不捨有為。雖離諸闇不得大明。得大智慧以為器。深樂惠施嚴施瓔珞。淨佛世界具足淨戒。具足誓願具足忍辱。能調一切不忍眾生。勤修精進求無壞身。能壞欲界樂受下身。雖受諸有其心不悔。善知方便常自調伏求於菩提。為諸眾生修習慈心。為壞眾苦修集悲心。為調不調修習喜心。非畢竟捨修集捨心。通達了解甚深義。非諸聲聞緣覺境界。依於義法了義經智。不依世法。亦為眾生而作依止。為諸眾生莊嚴身口。如說而作莊嚴於心。為諸眾生莊嚴神通。利益眾生猶如大地。能淨一切猶如大水。燒諸煩惱猶如熾火。於法無礙猶如猛風。於法平等猶如虛空。得陀羅尼持一切門。樂說無礙令眾喜聞。至心念佛為淨心故。能大法施段食施故。正命自活威儀清淨。修無諍三昧深樂寂靜。樂調眾生離說世語。見樂世者呵嘖教誨。具七種財其心柔軟。樂行惠施堅固不退。眷屬不壞親近善友。知恩報恩觀過去業。隨眾生意能壞疑心。觀察生死多諸過咎。所作至心解一切語。修集大乘不疑三乘。眾生樂見隨問而答。得無礙智諸佛所念。時節語不多語。光明清涼猶如秋月。善法具足猶如滿月。眾生樂見猶如明月。增長善法猶如初月。一味甘甜如月一味。

觀一切法如水中月。清淨無垢如月無翳。易共語言諸根具足。於一切法猶如橋梁。能度眾生於四跋水。為諸眾生營作佛事。其心初不動菩薩界。以如是義故名菩薩。爾時蓮華菩薩白佛言。世尊。無言菩薩作如是說。當知不久得阿耨多羅三藐三菩提。轉於無上法寶之輪。若有能信受持如是無言菩薩所說法者。亦復當得如是功德。佛言。善哉善哉。善男子。如汝所說。無言菩薩得慧燈三昧。是故若欲於無量劫說一句義不可窮盡。蓮華菩薩言。世尊。唯願如來垂矜哀愍。增長眾生諸善法故。莊嚴無上大集經故。少為大眾開示。如是慧燈三昧。若有智慧菩薩聞已。亦當獲得如是三昧。得已亦當疾得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。善男子。至心諦聽。吾當為汝少分別說。言慧燈者。即是智燈。智燈者。即是破闇。無闇者。即是破疑。破疑者。即是慧燈。慧燈者。即是諸法無二相也。善男子。了了智。不疑智。不失智。不挽智。不隨智。無闇智。聖智。猛利智。捷疾智。分別智。廣大智。純一智。種種智。過去智。未來智。現在智。三世平等智。三界智。三解脫門智。三慧智。三寶智。三乘智。三眼智。三垢智。三滓智。三聚智。心意識智。陰入界智。因緣和合智。見畢竟智。如法界智。自相智。第一義智。方便智。一切聲語智。一切字智。無礙智。不壞智。能說法智。知下中上根智。無作無受智。一切呪智。一切醫智。一切世事智。莊嚴陀羅尼智。日月三昧智。入三昧智。聖智。聖三昧智。金剛三昧智。無諍三昧智。心等三昧智。壞

魔三昧智。日光三昧智。無想三昧智。寶幢三昧智。一切法門三昧智。一切法器三昧智。無邊光三昧智。福德三昧智。無住三昧智。樂見三昧智。善見三昧智。無盡器三昧智。畢竟盡智。一切智。無動智。那羅延三昧智。一切見智。如是等六萬三昧門智。我於往昔見燃燈佛。即得如是諸三昧門。如是諸三昧門。一切悉是慧燈三昧之所攝持。善男子。譬如日出能為四事。一者有大光明。二者除滅闇冥。三者示種種色。四者令諸眾生得造事業。菩薩摩訶薩住是三昧亦復如是。能為四事。一者破壞一切煩惱闇冥。二者出大慧光。三者示諸眾生種種諸行。四者開示眾生道非道等。善男子。譬如淨寶之珠置之高幢。其明遍照四由延所施諸眾生所須之物。而珠體相無有增減。慧燈三昧亦復如是。住是三昧菩薩摩訶薩永斷一切煩惱習氣。淨戒淨定淨慧淨身心淨於方便淨陀羅尼。修集大悲放大光明。遍照無量諸佛世界。隨眾生意而作事業。菩薩雖作如是諸事。而其相性無有增減。善男子。譬如虛空容受佛土。無有障礙。亦不障礙。一切雨滄風火水災。一切眾生無量無邊。善男子。慧燈三昧亦復如是。住是三昧諸菩薩等。為諸眾生說一切法。無有障礙。方便教化一切眾生。為因力者演說方便。令其解脫調伏成熟。為邪定者方便演說令壞邪定。無善子者令種善子。無法器者令作法器。為法器者分別演說阿耨多羅三藐三菩提。求聲聞人方便說法。令其獲得四沙門果。求緣覺

人方便教誨，令其獲得辟支佛道，復為方便說法，漸進令其悉發阿耨多羅三藐三菩提心，住不退地，通達八萬四千法聚，為壞眾生疑網，心故種種開示分別解說，解說一事於無量劫不可窮盡，雖作如是無量之事，而是三昧亦無增減，善男子，譬如一燈力能顯示種種諸色，慧燈三昧亦復如是，於一心中能於無量諸佛世界示種種色，而是三昧無有傾動，是故四念處中法念為頂，四正勤中未生善法能生善法，名之為頂，四如意中身心寂靜名之為頂，五根五力中慧根慧力名之為頂，七覺分中擇法為頂，八正道中正見為頂，一切外道所有舍摩他毘婆舍那名之為頂，四真諦中滅諦為頂，四依之中依義為頂，四無礙智義無礙智名之為頂，六神通中漏盡為頂，四無量心悲心為頂，修梵行中智慧為頂，諸波羅蜜中般若為頂，一切方便知眾生心名之為頂，一切諸力處非處力名之為頂，諸無畏中初名為頂，不共法中無礙為頂，三十二相無見頂相名之為頂，八十種好不空說法名之為頂，莊嚴口中解一切語名之為頂，莊嚴心中破慢為頂，一切法中智慧為頂，是名慧燈三昧，說是經時，蓮華菩薩及萬菩薩得是三昧，三千大千世界大地六種震動，一切大眾以妙華香種種伎樂供養於佛，尊重讚歎，時會菩薩各作是言，世尊，我等昔來未曾聞是三昧名字，況得聞其廣說分別，我今皆得如是三昧，是故報恩設此供養，若有聞是三昧名字，即能獲得大利益事，不失

無上菩提之心，佛言，善哉善哉，善男子，如汝所說，若有眾生已於無量無邊佛所，殖諸善本，親近善友，然後乃得聞是三昧，爾時世尊說是法時，於其臍中出一菩薩身，真金色，三十二相八十種好，放大光明，除佛光明餘無及者，是時菩薩敬禮佛足，右繞七匝，長跪合掌，而白佛言，世尊，慧憍如來致意無量，問訊世尊，起居輕利，身無病患，大眾安不，我今此界有六萬億諸菩薩等，欲往聽受大集妙典，并欲覲見無言菩薩，及以十方諸來菩薩，并復欲聞慧燈三昧，善哉善哉，釋迦牟尼，幸為開示，令諸往者悉得慧燈三昧，還來此土，時舍利弗言，世尊，慧憍如來住何方面，去此遠近世界何名，而是菩薩復名何等，是六萬億諸菩薩等，住在何處，舍利弗，其佛世界去此東方過一恒河沙等恒河沙世界，世界名曰金剛堅根，佛號慧憍，舍利弗，何因緣故，世界名曰為金剛堅根，舍利弗，彼佛世界地悉金剛，其佛願力故致如是，其佛身體眾生菩薩身悉金剛，是故世界得如是名，此菩薩者名金剛臍，是人能於一念之頃，破壞一切金剛諸山，直至無量諸佛世界，示現諸佛臍中而出，以佛神力及已願力，是故名為金剛臍也，舍利弗，汝向所問如是，菩薩住何處者，汝今當問彼金剛臍，自當答汝，爾時舍利弗即問金剛臍言，善男子，汝言六萬億菩薩者，住在何處，金剛臍言，如來說汝智慧第一，當以聖智觀是菩薩所住之處，時舍利弗即以聖智觀之，不見，語金剛臍，善男子，我盡聖智不見

大德，汝之同學阿尼樓陀，天眼第一，當令觀之，住在何處，爾時阿尼樓陀以天眼觀三千大千世界，亦不能見，語舍利弗，我以天眼都不能見，金剛臍菩薩言，大德，汝之同學若不能見，不名天眼，應名肉眼，舍利弗言，善男子，汝之天眼其義云何，大德，我之天眼，汝諸聲聞所不見色，我能見之，舍利弗言，善男子，何等色法，我不能見而汝得見，大德，汝今得見金剛堅根世界，慧憍如來及菩薩不，不也，善男子，我唯聞名不能得見，大德，如是佛土如來菩薩及諸眾生，我之天眼，悉能得見，是名菩薩清淨天眼，如是天眼，一切聲聞辟支佛等之所無有，說是法時，求聲聞者六萬眾，生捨離本志，發阿耨多羅三藐三菩提心，各作是言，願我獲得無礙佛眼，不用聲聞辟支佛等障礙之眼，爾時金剛臍菩薩即入三昧，以佛神通及已力故，令一切眾悉見六萬億諸菩薩等在佛身內坐蓮華臺，至心專念聽佛所說，然不逼觸如來之身，而如來身無增無減，無有障礙，時諸大眾見是事已，供養禮敬歡喜讚歎，如來之事不可思議，復作是言，如來之身智慧三昧，一切悉皆不可思議，何以故，是六萬億諸菩薩等，悉住身內無障礙故，金剛臍菩薩觀諸大眾作如是言，諸大眾汝等不知，如來之身如虛空也，是無邊身，無障礙身，廣身，法身，無相貌身，無量身耶，諸善男子，如來若欲內一切物，所謂國土城邑村屯聚落山河樹木置身中者，亦無障礙，是故如來不可思議，善男子，十方世界無量淨土無

量菩薩來詣如來。聽大集經成就妙色。具二十八大人之相。如來亦內置其身內。何以故此土眾生梵釋諸王。若其見者生愧耻。故是故不令得見一人。爾時世尊功德力故。及金剛臍菩薩力故。悉令大眾見如是等六萬億菩薩。悉從如來一毛孔出。出已禮佛右邊七匝。却坐一面。爾時金剛臍菩薩白佛言。世尊。何因緣故。無言菩薩名無言也。佛言。善男子。汝自諮問。無言菩薩。自當答之。金剛臍菩薩即問。無言菩薩。善男子。何因緣故。字無言耶。無言菩薩默然而住。二問三問亦復如是。金剛臍言。善男子。何故不答。無言菩薩言。我求言辭都不可得。是故默然。無所宣說。善男子。若求言辭不可得者。云何有是不得之言。善男子。我答一切佛語世語。云何名為答佛語耶。善男子。我以念力受持一切諸佛所說不忘不失。然都不見音聲字句。為流布故而宣說之。亦為眾生壞是聲字。及以文句而宣說法。云何名為答世語耶。解諸眾生種種言音。隨其所言而為說法。善男子。汝能如是隨順說法。為久近耶。善男子。我從除滅覺觀已來。能作是說。善男子。何因緣故作如是說。善男子。若無覺觀。聲云何出。以是因緣。作如是說。善男子。夫音聲者。不在身心。何以故。身如草木。心如幻化。眾因緣故。有聲而出。若從緣出。即是無常。若無常者。即是無定。無常無定。即是空無。夫音聲者。猶如虛空。不可覩見。不可宣說。如虛空一切諸法。亦復如是。若聲無者。聲所

了法亦復是無。是聲空故。一切法空。聲寂靜。故諸法寂靜。聲不可見。一切諸法亦不可見。聲不出生。一切諸法亦不出生。若不出生。即無去來。若無去來。即是甚深。十二因緣。甚深因緣。無作無屬。若無作屬。即無生出。無生無出。即是無句。若無句者。即是不生。眼色及識。乃至法識。無有生老病死等苦。日月光明。親怨之想。斷一切行難可覩見。不近不遠。金剛臍言。善男子。如是等說。是何等說。善男子。如是即是畢竟不出。善男子。何等名為畢竟不出。善男子。不近不遠。是畢竟不出。善男子。何等名為不近不遠。善男子。即是虛空。若見諸法。如虛空者是名平等。善男子。以何義故名一切法如虛空耶。善男子。過去之法。無有終竟。未來現在亦無終竟。三世無終。即是實相。即是無二。二者所謂眼色耳聲鼻香舌味身觸心法。是名為二。若有二者。即是可說。若無二者。即不可說。不可說者。即是無識。無心無意。以是義故。不可宣說。夫可說者。即是二法。不可說者。即是無二。善男子。誰作是二。善男子。夫無二者。不可作二。二亦不可作於無二。若堅牢者。不可作脆。脆亦不可作於堅固。生死之法。不作無二。涅槃之法。不得作二。正見之性。不作邪見。邪見之性。不作正見。金剛臍菩薩白佛言。世尊。無言菩薩。凡所解說。似得如是。慧燈三昧。佛言。善哉善哉。善男子。汝謂無言不得慧燈三昧耶。爾時金剛堅根世界。慧憍如來。諸菩薩等。語無言菩薩言。善男子。汝住何地。能作是答。無言菩薩言。善男子。如

佛所說。菩薩摩訶薩。若住戒地。能如是答。善男子。善哉善哉。唯願解說。如是戒地。善男子。若無身住。心住。意住。內住。外住。及內外住。即是住戒。善男子。若無相。無命。無作。無行。即是住戒。若有菩薩。住如是戒。即是無住。若無住者。終不念。我能出聲。有所演說。善男子。如汝所問。住在何地。能如是答者。我住法性實相法界。能如是答。若如是知法真實者。則無覺觀。若無覺觀。云何有說。諸菩薩言。善男子。如是說時。為何所說。善男子。如是說時。即說二法。一者滅盡。二者不出。一者過去。二者未來。現在不住。故不可說。善男子。過去之法。不可作相。未來現在亦復如是。若使有人於三世法。而作相者。即是顛倒。是故一切諸法之義。不可宣說。一切法義。身口意等。所不能說。何以故。無業。無作。無有色貌。無有口業。無有覺觀。猶如響相。如佛化故。善男子。諸佛菩薩。凡所言說。皆逆世語。是故一切諸佛菩薩。不可思議。諸佛菩薩。所有智慧。不可思議。不可窮盡。不動法界。爾時一切菩薩摩訶薩。同聲讚歎。無言菩薩。善哉善哉。善能分別。如是法門。令我等輩。得大利益。并得覩見。如是無量諸大菩薩。金剛臍語。無言菩薩言。善男子。我欲與汝俱。還金剛堅根世界。覩見供養慧憍如來。無言菩薩言。善男子。金剛堅根世界。即是此間娑婆世界。慧憍佛者。即是釋迦牟尼如來。我何用往彼佛世界。金剛臍言。善男子。此佛世界。地非金剛。云何而言。即彼世界。無言菩薩言。善男子。汝之神通。能壞無量金剛

之山直過無礙。汝今試壞此土微塵。如其壞者。然後乃知汝名金剛。爾時無言。即便入於金剛三昧。悉變此土一切山林草木微塵。皆為金剛。時金剛臍盡其神通。乃至不能破一微塵。時金剛臍白佛言。世尊。我之神力能壞一切世界金剛及諸山壁。以何因緣。今於此土。乃至不能壞。是一微塵。為是如來神通之力。為是無言道德力耶。佛言。善男子。是無言菩薩入金剛三昧。三昧力故。令此三千大千世界一切所有悉為金剛。若欲復使無量世界為金剛者。其力亦能。金剛臍菩薩言。世尊。菩薩摩訶薩。具足幾法。能得如是金剛三昧。佛言。善男子。菩薩摩訶薩。具足四法。則能獲得如是三昧。何等為四。一者。至心念於菩提。二者。所作善法畢竟。三者。至心莊嚴善法。願向菩提。四者。能觀十二因緣。是名為四。復有四法。一者。成就神通。二者。修三脫門。三者。持戒精進。常觀法界。知一切法無有根本。無有覺觀。不可宣說。四者。知義知時。知實知一切法。皆悉平等。是名為四。復有四法。一者。從大悲心求大智慧。二者。從善方便求三十七助菩提法。三者。從大慈心觀諸眾生一切平等。四者。從捨心觀四真諦。復有四法。所謂身口意業及菩提心。不可沮壞。悉如金剛。善男子。菩薩摩訶薩。具足成就如是等法。則能獲得金剛三昧。說是法時。六萬億菩薩一切悉得金剛三昧。爾時無言。啟白其父師子將軍尊者。佛出世間。即是具足無量功德。大功德。聚即是如來。佛出世時。無量眾生得大利益。

大利益者。即是涅槃。夫涅槃者。常不變易。尊者何故不發阿耨多羅三藐三菩提心。其父答言。吾初生時。已發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時亦有無量諸天來勸。如汝無異。如是事者。唯佛證知。師子將軍所將眷屬滿五百人。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時無言。菩薩讚其眷屬善哉善哉。善能莊嚴菩提之心。諸眷屬言。云何名為莊嚴菩提心。無言菩薩言。有四十事。莊嚴菩提心。何等四十。所謂信佛不疑。不動法界。供養聖眾。親近善友。於諸菩薩。作醫王想。於諸眾生。其心平等。供養恭敬諸師。和上父母。有德順受其語。護法求法。至心聽法。既受持已。為人廣說。供養恭敬護法之人。為他說法。不生食想。破壞憍慢。知恩報恩。常善思惟。如法而住。能施難施。至心護戒。精進勤修一切善法。具足成就功德。莊嚴心無嫉妬。護諸眾生。防制煩惱。調伏其心。及以施心。調諸眾生。能斷煩惱。知足寂靜。修淨梵行。不斷聖種。世法不污。供養恭敬說法之人。隨順世間。遠離懈怠。無有放逸。不求下乘。菩提之心。初不動轉。處在生死心不厭悔。遠離一切不善之法。具足一切純善妙法。莊嚴梵行。是名四十。爾時師子將軍言。汝當時時示現其身。為令我等不退。無上菩提之心。無言菩薩言。尊者。具足十法。常得親近諸佛菩薩。何等為十。所謂自捨己樂。以施眾生。修集忍辱。護無力者。常勸眾生修集善法。化導一切趣向菩提。願諸眾生先得阿耨多羅三藐三菩提。我當供養聽其所說。受持擁護。然

後我當成無上道。知實法性。不惜身命。為護法故。聞深法界。不生恐怖。觀無菩提。無有得者。觀已平等。一切眾生亦復平等。以眾生等觀法亦等。以法平等。觀虛空等。觀生死苦亦不捨離。見生死過心無悔恨。具足如是諸善法者。常得親近諸佛菩薩。說是法時。師子將軍及諸眷屬得柔順忍。爾時世尊告阿難言。阿難。汝當受持讀誦書寫如是經典。何以故。是經典中。分別演說一切法相。亦令無量無邊眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。阿難。若有能於無量佛所植諸善本。是人乃能信受。是經。持讀誦寫廣分別義。受是經者。有三事。一者。定發阿耨多羅三藐三菩提心。二者。得不退心。三者。能護正法。爾時大眾聞是語已。有七那由他菩薩。即從座起。白佛言。世尊。我等能於如來滅後。受持是經。讀誦書寫。無言菩薩言。世尊。如來世尊。得何等法。而令是等受持守護。善男子。若能護是持法之人。即是護法。所謂書寫讀誦解說文字。文字可說法。不可說。善男子。有二種人能守護法。一者。如法而住。二者。誦是文字。若無文字。法不可說。爾時一切大眾及師子將軍所將眷屬。諸天世人。聞是法已。心大歡喜。信受奉行。

大方等大集經卷第十二

北涼天竺三藏曇無讖譯

不可說菩薩品第七

一切諸梵行故不修眾生因緣慈故不修諸法因緣悲故不修二相因緣喜故不修內外因緣捨故遠離一切世間行故捨棄世間諸梵行故是故常為一切諸梵之所供養世尊以是因緣菩薩之戒不可宣說菩薩戒者終不自誑亦不誑佛何以故自即無性無性即無無即無出無出即是無有因緣無因緣者即是無字無字者即是不可言說若有菩薩能如是學即不自誑云何名為不誑諸佛如來覺了一切諸法非法非非法若非法非非法者即是平等如是平等不可宣說若有菩薩作如是學是名不誑諸佛如來復次自者即是無我無有我所知亦無我無有所若能如是修集學者亦是無我無有所若能如是思惟觀者即不自誑又如來者能隨於如隨於如者即隨眾生隨眾生者即是隨順一切諸法隨一切法即是不出滅不住若法不出不滅不住即是無為是故說言無為之法有二種相所謂無出無滅無住以是義故名為無為無為即聖聖名無怨如來遠離一切怨故故名為聖怨者所謂無明如來永離一切無明是故不為一切怨讎之所侵害凡夫之人具無明故是故常為怨讐所害如來世尊能觀怨界及智慧界知煩惱界及寂靜界知生死界及涅槃界知眾生界及法界了知魔界及以佛界觀於色界及以眼界耳界聲界鼻界香界舌界味界身界觸界意界法界知無明界及智慧界皆悉平等即是佛界不可說界生死涅槃二界平等即是佛界不

可說界名色界知名色界皆悉平等即是佛界不可說界知六入界六神通界皆悉平等即是佛界不可說界觸界滅界皆悉平等即是佛界不可說界受界滅界皆悉平等即是佛界不可說界取界滅界皆悉平等即是佛界不可說界有界滅界皆悉平等即是佛界不可說界生界滅界皆悉平等即是佛界不可說界老病死界及以滅界皆悉平等即是佛界不可說界世尊菩薩若能作如是等觀即得入於一切諸界菩薩若入如是等界見有貪者不生瞋恚見斷貪者亦不生愛見有瞋者不生悲心見斷瞋者不生愛心見有癡者不生悲心見斷癡者不生愛心何以故菩薩摩訶薩於如是等三種界中了了知故如是菩薩了知三聚世尊菩薩若欲作是學者不誑如來何以故知諸如來所覺諸法而是菩薩隨順學故是故菩薩不誑如來

爾時眾中有一菩薩名無所畏問不可說菩薩言善男子菩薩摩訶薩云何而學名誑如來不可說菩薩言善男子若有菩薩自作是言我是持戒彼是破戒如是菩薩名誑如來我是施者彼是慳貪我是修忍彼是瞋恚我是精進彼是懈怠我是定者彼是亂者我是智慧彼是愚癡我是知足少欲之人樂於寂靜易養易滿乞食糞衣唯畜三衣不處眾中多聞淨語所言柔軟眾生樂受具念智慧淨諸威儀及以口業具四攝法慈悲喜捨真語實語如說而作知魔境界知已遠離常能修

學六波羅蜜能善說法為諸眾生發大誓願能化眾生不令放逸若作如是自讚己身毀皆他者是名菩薩誑於如來復次善男子菩薩若言我能觀察如是等法遠離修滅是亦名為誑於如來何以故諸佛出世及不出世法性常住以常住故一切法界不可知見不可遠離不可修滅菩薩若說我及我所是亦名為誑於如來何以故無二相故若有說言我已得證我能遠離是亦名為誑於如來何以故性清淨故若言我有四念處者是亦名為誑於如來何以故如來覺了一切諸法無有念故若言我有四正勤者是亦名為誑於如來何以故如來覺了一切諸法本性離故若言我有四如意分是亦名為誑於如來何以故如來覺了一切諸法無分別故若言我具根力覺道是亦名為誑於如來何以故如來世尊性無為故若有說言我異道異是亦名為誑於如來何以故身即是道故若言無明異於有愛是亦名為誑於如來何以故無明與愛即是智慧即解脫故若言三毒異三解脫門是亦名為誑於如來何以故空無相願即是貪欲瞋恚癡故若言四倒異四果者是亦名為誑於如來何以故四倒即是四道果故若言八邪異於八正是亦名為誑於如來何以故為壞八邪修八正故若言眾生九居止處異九次第是亦名為誑於如來何以故無二性故若有說言十善異於無學十法是亦名為誑於如來何以故一切諸法無修學故善男子菩薩若學如是等法是名為誑

諸佛如來善男子一切眾生及一眾生無二無別何以故性無我故言一眾生一切諸法無二無別若言一法一切法界無二無別一佛世尊一切法界無二無別言一佛界一切佛界無二無別言一福田一切福田無二無別一切福田及以虛空無二無別一切聖人遠離煩惱一切凡夫無二無別本性清淨一眾生心一切眾生心無二無別本性清淨一界一切界一入一切入一眾生行一切眾生行無二無別若言諸法乃至無有一念暫住不造眾惡不著善法不生憍慢於不得中不作得想於不證中不作證想知於生死及以涅槃無作無受知諸煩惱無有根本無生無長隨於戒戒心戒慧戒遠離煩惱不捨眾生淨檀波羅蜜無戒於戒淨尸波羅蜜無人於人及無有我淨羸提波羅蜜無作於作淨毘梨耶波羅蜜無淨於淨淨禪波羅蜜無行於行淨般若波羅蜜無盡無生獲得忍辱得無記心而受記前不入正位亦不退轉一生不生兜率陀天不從天下而處母胎於一切法心無所住亦不自說我已過於生老病死不行七步亦不自言我是世間無上之尊不處中宮娒女娛樂不習世間技藝之事示現老人為壞貪身示現病苦為壞貪壽示現死相為壞貪欲及我我所示現沙門為令眾生不求釋梵人天之身勤求出世無上之法踰出宮城示現出離三界繫縛及示悲果前後顧視示無瞋愛三十二相莊嚴其身為示眾生良祐福田剷除周羅棄捨瓔珞遣馬捷陟放

闍陀還示現遠離一切煩惱現剃髮示不貪著於一切法受著袈裟示調眾生從鬱陀伽阿羅邏邊諮問受法示現破壞自高之心六年苦行為壞外道現受飲食示隨世法現受稟草示於知足坐草蓐上示壞憍慢諸天龍神讚歎戴仰示現功德莊嚴果報降伏魔怨示勇猛力右手指地示往福力大地震動示報恩故獲得無上菩提之道示現了知一切法相觀諸法等名之為佛佛之智慧無能勝者以是義故名為如來了知見善不善法名薩婆若真實語故名天人師不出諸法名轉法輪無轉無說故名轉說無入之入名為法入無門之門名為法門無作之作名為法作無禪之禪名為正禪無脫之脫名正解脫一切法性無繫無縛若是滅法即是過去即是不生是名佛出無出之出即名佛出若有菩薩能作是學是名不誑諸佛如來爾時世尊讚不可說菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子善能分別如來出世若有能信如是佛出是人一法微相若不覺者乃能了知如來出世何以故無出之出即是佛出無作無作者無受無受者無漏無漏者無諍無見無入無轉無生無滅無有菩提無諂無誑無無心意識無眼無二無有眼行乃至意行無說無教是名佛出爾時無畏菩薩白佛言世尊如佛所說如來出世及不可說所說佛出誰當信之爾時寶女語無畏言法兄如來出世不可思議難可莊嚴難可證得若人懈怠心不真正虛偽諂曲憍慢喜瞋嫉妬慳貪不知

恩義受恩不報三戒不淨貪著三界三垢所污不敬三寶不修三脫麁獷惡口樂說無義不知慚愧為利養故外現細行自誑誑他貪於供養諸根不調樂求聲聞辟支佛乘心不真實寡聞愚癡無念喜忘不知方便不修慈悲喜捨之心常行魔界貪著於人眾生壽命說無因果無業行緣其心放逸樂為惡行捨離頭陀樂行世法自讚己身毀皆他身貪於身命色等五法樂於睡眠喜聞世法不知時節親近惡友不能修行四攝之法法兄如是等人不知佛出不信佛出無畏菩薩言寶女汝今已得遠離如是惡法不耶寶女言法兄我已遠離如是惡法云何遠離如不貪節云何貪節猶如貪節云何貪節如真實節云何實節如我見節云何我見如過去節云何過去如無明節云何無明如貪愛節云何無明貪愛等節猶如智慧解脫等節云何智慧解脫等節猶如幻節無畏菩薩言寶女幻者非心非意智慧解脫即是心意法兄一切眾生心意智慧及以解脫悉皆如幻無畏菩薩言寶女如不可說菩薩所說汝能信不寶女言法兄不可說者終無所說如其說者非不可說若不可說有所說者云何得名不可說耶即應是說以不可說實無所說是故名為何可說也若不可說實無所說我於今者為何所聞若無所聞何所信耶無畏菩薩言寶女是不可說實有所說今有證知所謂大眾一切大眾皆悉得聞是不可說之所宣說寶女言法兄此大眾中若有言我聞不可說之所

說者即是虛妄何以故是不可說實無所說云何大眾而言聞耶無畏菩薩言寶女汝於今者信佛語不法兄若有世間無信之人即是佛也何以故信者即是貪欲瞋恚如來無有貪欲瞋恚是故無信若無信者即是無證法兄空無相願真實無證是故如來亦無有證法兄法界實性無作無為虛空等法真實無證是故如來亦無有證無畏菩薩言寶女以何為證寶女言法兄若有不見無量佛法如是之人可以為證無畏菩薩言寶女此舍利弗目捷連等是證信不寶女言法兄如是如是是證是信何以故聲聞人戒則有邊際如來之戒無有邊際定慧解脫解脫知見亦復如是爾時舍利弗語寶女言寶女聲聞亦有了解脫門如來亦有了解脫門汝今何故以聲聞人而為證信不以如來寶女言大德如阿耨達池有八味水雨閻浮提雨已一切草木叢林悉得增長如是雨水有差別不舍利弗言不也寶女大德如阿耨達池水本一味德人用之則有種種微妙甘味薄德之人用其味則一麁惡不美大德如來聲聞三解脫亦復如是是故如來聲聞之人則有差別而法界性實無差別爾時世尊讚寶女言善哉善哉寶女善能分別宣說是義寶女說是法時天與人三萬二千發阿耨多羅三藐三菩提心寶女復語舍利弗言大德譬如大海其水一味多有諸寶亦有水精下價之珠法界亦爾雖復平等諸佛學之得無價寶聲聞學之得下價寶大德如須彌山上有諸天人

多受快樂或復有天少受快樂而須彌山實無差別法界亦爾雖復無差如來處之受無量樂聲聞處之受有量樂大德如轉輪王雖有千子皆亦不得稱紹尊位聲聞之人亦復如是雖有智慧不名為佛大德如然燈器金則黃光銅則赤光其色雖異燈無差別法界亦爾諸佛然之智光無邊聲聞然之智光有邊而法界性實無差別大德如轉輪王入城邑時一切悉知薄福之人入城邑時乃至親厚猶不覺知如來世尊入法界時亦復如是一切天人皆悉覺知障覆一切外道異學勝諸聲聞辟支佛等聲聞之人入法界時聲聞猶尚不覺不知況復餘人大德譬如山間有師子吼瞿枳羅鳥迦陵頻伽孔雀等聲人聲牛聲驢聲馬聲響隨聲發而是響者實無差別隨聲發故響則不同如來聲聞三解脫門亦復如是如來能壞一切魔眾能勝一切外道邪見能知一切眾生心念能知眾生種種所行能調聲聞辟支佛等能出諸佛如來音聲聲聞之人雖同法界則不能同作如是等事大德譬如甘蔗其味雖一出白石蜜為福德人出黑石蜜為薄福德人法界亦爾菩薩摩訶薩則得大智甘露之味不雜聲聞辟支佛味聲聞唯得有邊智味大德譬如三千大千世界多有大海為利無量無邊眾生亦有小河利少眾生法界亦爾大德如日月星宿俱遊虛空而星宿明不及日月是虛空性實無差別法界亦爾如來聲聞雖俱遊止智慧光明實不同等而法界性亦無差別大德譬

如二人同學一業一則工巧多得利益一則疎拙獲利無幾如來聲聞法界亦爾大德如一疊華無有差別巧方便故得上價衣拙方便故得下價衣法界一性亦復如是如來乃以智慧方便大慈大悲業因緣故得大寂靜無價智慧聲聞之人得下智慧而不清淨大德如大海中有羅睺羅阿修羅王亦有其餘眾生之類唯阿修羅王能得其底餘則不得法界亦爾如來則得畢竟智慧聲聞不得大德譬如大地生千葉華及七葉華諸天世人見千葉華悉生歡喜如來聲聞法界亦爾諸天世人見佛歡喜心生愛樂非聲聞也大德以是義故如來智慧無量無邊聲聞智慧有量有邊而法界性實無差別無畏菩薩語寶女言是不可說菩薩摩訶薩定是汝師能以妙法調伏於汝寶女答言善男子不可說菩薩無所調伏何以故如是菩薩不見自他及以此彼如其爾者何所調伏善男子若有一覺一切魔界及自境界如是之人則能調伏復次善男子若能知見一切諸法不見有我及以我所如是之人則能調伏復次善男子若有能自勤修苦行亦勸他勤修苦行已心不生高如是之人則能調伏復次善男子如諸菩薩為眾生故在大生死即得解脫不行涅槃如是之人則能調伏是名第一實義調伏爾時世尊告無畏菩薩言善男子是寶女者真實從彼不可說菩薩而得調伏以調伏故未來當得阿耨多羅三藐三菩提是時寶女復白佛言世尊菩薩摩訶薩實無調伏若

調伏者即是大悲。悲能調伏非是人也。聲聞之人則須調伏。何以故。無大悲故。世尊。如菴羅果樹上熟者。其味甘。美人所貪嗜。若生鬱者。其味則苦。人所薄賤。如來智慧亦復如是。從大悲生。是故自調。不由於他。無畏菩薩語寶女言。汝亦能報。是不可說菩薩。恩不寶女言。善男子。我若知恩。何得不報。若有眾生不能修行。菩提道者。如是之人。則不能報。寶女云。何名為修菩提道。寶女言。善男子。三十二業名菩提行。何等三十二。終不退失菩提之心。不貪聲聞。辟支佛心。至心修行。無有諂曲。凡所修行。無有障礙。為眾生行。心無厭悔。雖行生死。離貪恚心。於諸眾生。其心平等。悉能教化。而調伏之。以四攝法。而攝取之。為眾得樂。修大慈心。為苦眾生。修行大悲。如說而行。精進堅固。終不欺誑。一切眾生。所修莊嚴。為助菩提。不求一切世間之樂。心不貪著。世間利養。不為身故。造作眾惡。不貪壽命。不見他過。其心調伏。淨三種戒。莊嚴修集。相好之業。常念出家。報往善業。常樂寂靜。多聞無厭。智慧能利自身。他身。凡所說法。無有食想。能捨一切。不求果報。淨於戒聚。不生憍慢。終不自讚。所有功德。為他人故。勤修忍辱。為淨土故。勤行精進。為知方便。求一切智。永斷一切煩惱。習氣。為得神通。護持正法。親近善友。善心思惟。遠離魔業。如法而住。得無生滅。微妙智慧。善男子。若有不能行。如是法。當知是人不能報恩。亦復不能知如來恩。善男子。有二種人。必死不治。畢竟不能知恩報恩。一者聲聞。

二者緣覺。善男子。譬如有人墜墮深坑。是人不能自利。利他。聲聞緣覺亦復如是。墮解脫坑。不能自利。及以利他。爾時無畏菩薩即脫己身。所著上衣。以報寶女說法之恩。爾時寶女不肯受之。無畏菩薩言。我為法故。唯願受之。善男子。法離於貪。是故不應說法。而受法者。無取。是故不應取供養物。法者無貪。是故不應貪供養物。法者無我。及以我所。是故不應以我所物。而為供養。法者清淨。是故不應以不淨物。而為供養。法無身心。身心行者。非供養也。法非意識。意識者。非供養也。法無牽挽。有牽挽者。非供養也。法非有無。是故有法。非供養也。法非諸有。是故有想。非供養也。法非覺觀。有覺觀者。非供養也。法無增減。有增減者。非供養也。法無高下。有高下者。非供養也。法不可說。不可聽聞。無有名字。捨一切聲。遠離聖道。是故不可以衣供養。法無境界。非眼境界。至意境界。無有屋宅。是故不應以衣供養。法者即是十二因緣。非常非斷。是故不應以衣供養。法無障礙。不顛不倒。不可量度。無我眾生。士夫壽命。不生不滅。不出無為。是故不應以衣供養。無畏菩薩言。寶女。如來世尊。亦受如是法之供養。善男子。如來雖受法之供養。如法界性。而不分別。寶女云。何名為分別法界。善男子。若言法異。法供養異。受施者異。施者亦異。是則名為分別法界。若不分別法。及供養受者。施者。是則不名分別法界。無畏菩薩言。寶女。如其法界。無分別者。云何說言分別法界。不分別耶。寶女言。善男

子。法界之性。雖無分別。而諸眾生。心顛倒。故生於分別。善男子。如有器。故名為完破。若有作業。有所取者。則名為破。名為分別。善男子。如器雖壞。器中虛空。終不可壞。法界之性。亦復如是。爾時世尊讚寶女言。善哉善哉。若有人能成就是法。如是之人。堪受三千大千世界。人天供養。佛說是已。大眾諸人。各各脫身。烏多羅僧。奉上寶女。爾時不可說菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。凡可說者。即是世間。不可說者。即是出世。可宣說者。即是愛心。不可說者。即是離愛。可宣說者。是世間行。不可說者。是出世行。世尊。出世之義。無所造作。無所作者。即無諍訟。無諍訟者。即沙門法。沙門法者。即出世法。出世法者。即無罪過。無罪過者。即是不取不生。不滅。不生不滅。即是出世。出世之法。不可宣說。不可顯示。以是義故。一切諸法。不可宣說。爾時眾中。有一天子。名曰勝意。語不可說菩薩言。善男子。若一切法。不可說者。眾生云何。而得言說。不可說言。善男子。汝寧知響有言說不。勝意言。善男子。響者。皆從因緣而有。善男子。是響之因為。定在內。為定在外。天子言。善男子。如是因者。不定在內。不定在外。天子。一切眾生。強作二想。而有所說。諸法之性。實不可說。天子言。善男子。若不可說。云何如來。宣說八萬四千法聚。令諸聲聞。受持讀誦。天子。如來世尊。實無所說。無所說者。即是如來。天子。汝知何等。為如來也。將不謂色。受想行識。是如來乎。將不說佛。是去來現在。有為無為。陰界諸入。三界所攝。是因是果。

是和合耶。或想非想亦想非想非非想耶。不也善男子。天子。若如是等。非如來者。云何可說。若不可說。云何而言。如來世尊演說八萬四千法聚。是故八萬四千法聚實不可說。聲聞受者亦不可說。不可說者即是正義。若無說即是真實。若可說者則為不定。若不可說則為可證。若可說者不可為證。何以故。以顛倒故。爾時勝意天子白佛言。世尊。是不可說菩薩所說誰當信之。爾時不可說菩薩。以神通力化作比丘。作如是言。我今深信。是不可說菩薩所說。何以故。我如如來亦如法界。如來諸陰不可宣說。我陰亦爾。不可宣說。如來界入不可宣說。我之界入亦不可說。如來菩提我之菩提亦爾。等無差別。如來了知諸眾生界。我亦了知諸眾生界。如來轉於無上法輪。我亦如是轉於法輪。如來入於無上涅槃。我亦如是入於涅槃。天子言。比丘。汝今將非魔所造耶。而說是言。等於如來。比丘言。天子。若有人言我異佛異。當知是人即魔弟子。若有說言。以我平等觀法平等。法平等。故眾生平等。眾生平等。如來平等。如是之人。即真實知能過魔界。時化比丘說是語時。五百比丘漏盡解脫。八千菩薩成就忍辱。即以香華供養比丘。舍利弗言。諸善男子。何故供養是化比丘。諸菩薩言。大德。誰作是化。諸善男子。汝今不知。是不可說之所化乎。諸菩薩言。大德。譬如如來復化如來。有人供養為供養誰。諸善男子。是人即是供養如來。大德。若有供養是化比丘。即是供養不可說菩薩。舍

利弗言。善男子。是不可說菩薩摩訶薩。設何供養任供養之。大德。若有智人無有聲行。無字無色無名無作。無所宣說。無自無他。無法非法。無淨無穢。如是供養。乃任供養。時化比丘語舍利弗言。大德。汝意將無謂我今者異於汝耶。舍利弗言。不也。比丘。何以故。如來常說。一切諸法皆悉如幻。如來如說。我亦如信。大德。若有人能供養如來。即是供養化無異也。時舍利弗語不可說菩薩言。善男子。誰入是化。今作是說。大德。如鏡中像。其誰在中。而有像現。善男子。無在中者。直以清淨四大因緣。故有像現。大德。化亦如是。法性淨。故能作此說。善男子。若爾者。一切眾生何故不能如是宣說。大德。鏡之背後。俱不離鏡。像何不現。善男子。鏡背四大不清淨。故大德。眾生亦爾。不能清淨法界。性故不能宣說。善男子。汝先後語義不相應。何以故。汝常說言。一切法界性自清淨。今云何說法界不淨。大德。若不爾者。汝云何因阿濕比丘得法眼淨。善男子。我但因其開導。除滅客煩惱。故名法眼淨。實無所得。善男子。若有人言。我得虛空。是義不然。何以故。虛空之性。常自清淨。若常清淨。云何可得。客雲覆故。眾生不見。除客雲。故名之為見。法界之性亦復如是。是故我實不得法眼。善男子。汝今云何作如是等。不相應說。言法界性或淨不淨。不可說菩薩言。大德。汝之所說及我所說者。皆是諸佛如來境界。非是我等之所知見。舍利弗言。善男子。若言是說是佛境界。非我所知。云何復言法界之性。無有

分別。若有分別。當知法界則有無量。不可說言。大德。法界性一實非無量。舍利弗言。善男子。如其法界性是一者。云何說言是佛境界。非我所知。若法界一。以何因緣。一切眾生。不名如來。大德。汝欲分別眾生。如來有異相也。善男子。如汝先說。我不欲令眾生如來有別異相。大德。汝意定謂有無生耶。善男子。有所謂法界。大德。汝意復謂有邪正耶。不也。善男子。邪正聚者。即是顛倒。大德。汝謂有法不生。生耶。不也。善男子。若是不生。畢竟不生。大德。汝意謂是不生之法。有分別耶。不也。善男子。大德。如其不者。何故說言一切眾生非如來耶。若如是者。誰是眾生。誰是如來。善男子。我已先解如是之義。為顯智慧。故作此問。善男子。若有不解。汝意所說。是諸眾生當墮地獄。何以故。以生誹謗故。不可說菩薩言。大德。如是法者。無人能誹無人能受。何以故。若有誹受。當知是人亦當獲得如是等法。大德。如大力士。弱劣之人。不能生疑。我法亦爾。若有不於無量佛邊種善根者。終不能疑。不能受持。善男子。如我解汝所說義者。有人信順如是法語。勝無量劫行檀波羅蜜。尸波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。世間般若波羅蜜。爾時世尊讚舍利弗言。善哉善哉。如汝所說。若有信解如是語者。當知是人已於無量阿僧祇劫。修行如是六波羅蜜。若不能信。是語者。則不能得受佛記。成阿耨多羅三藐三菩提。若能信者。則得受記。成阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。我念往昔無量劫

中修六波羅蜜。以不能信如是語。故不得受記。不成阿耨多羅三藐三菩提。其後信已。即得受記。成阿耨多羅三藐三菩提。是故當知。若有人能信解是語。即得受記。成阿耨多羅三藐三菩提。不可說菩薩白佛言。世尊。以何等分而得受記。若過去分得受記者。是義不然。何以故。是滅法故。若未來分得受記者。是亦不然。何以故。以未生故。若現在分得受記者。是亦不然。何以故。不可說故。若是三分無受記者。云何說言菩薩受記。佛言。善男子。若有菩薩摩訶薩。信不可說。知不可說。說不可說。於不可說不生怖畏。知不可說及色二法。無有差別。受想行識眼乃至意。佛法僧寶生死解脫。法界不可說亦復如是。是名菩薩得忍辱分。得無生分。得無出分。得無取分。得無污分。得無有分。得無作分。具足成就如是等分。於一切法不生二相。二心二意二分二緣。若有菩薩能如是觀。是名不去不來不住。以不住故。故無所作。無所作故。無所願求。無願求故。不斷不常。若無斷常即是中道。中道即是十二因緣。十二因緣無作無求。以是義故名為甚深。無有作者。無有受者。以是義故復名甚深。不生而生不出而出。以是義故復名甚深。譬如熾火從因緣生。無有作者。無有受者。是火滅已。無有去處。無有來處。一切諸法亦復如是。無有作者。無有受者。善男子。若有菩薩能如是知。當知是人則得受記。爾時世尊說是法時。八千菩薩得無生法忍。得是忍已。上昇虛空。七多羅樹。合掌恭敬而說偈言。

若能觀是色陰分是人即獲平等智若觀受想行識陰能諦了知不可說若欲觀察入界等無聲無字無有節不可說分三世分實性真相悉平等貪欲瞋恚及愚癡生死涅槃無差別一切法義不可說無作無受如火性滅已不知去來處諸法皆從因緣生若法不生而不滅即是甚深十二緣本無有生而今生無有造作無受者亦復非有而非無亦不在內非在外是法本無而今有若是有法三世攝若是內法外中無一切諸法亦如是一切眾生心本性凡夫不知心性故若諸煩惱能污心諸客煩惱障覆故如其心性本淨者	及不可說無二相猶如先佛之所得亦復如是無有二即得受記如先佛及一切法無二相是故諸法不可說即是一分無差別如是觀名義菩薩空無相願悉平等佛法僧寶亦無二無有生滅如虛空從緣而生非緣滅一切諸法亦如是因緣斷故名為滅亦復不常而不斷更不從緣而出生本無有出而今出無有諸因及果報非有彼此二種相即是甚深十二緣已有之法後還無當知性相如前說外法之性內中無是名第一真空義清淨無穢如虛空說客煩惱之所染終不可淨如垢膩說言凡夫心不淨一切眾生應解脫
---	---

以客煩惱障覆故心不能生次第心一切諸心從緣生若能知見如是心是人即得心自在猶如幻師所作幻如心眾生亦復然若有能得如是忍若知如是不生貪一切眾生諸心性猶如幻物無真性心能了知諸眾生心者非色不可見如眾生性一切法如來學得真法性一切凡夫不知見無明所覆迷於實法界之性如虛空如來修集大慈悲猶如世間六種味眾生雖說陰入界遠離一切顛倒故如來覺了一切法若能觀察如是法若有無量諸菩薩是人即為無量佛若能捨內外物能調一切諸眾生	是故不得於解脫心不能見次第心是故次第心不斷猶如虛空及幻相亦能了知次第心無量世業師亦爾若知即得心自在猶如幻法無因緣不由因緣得解脫如來攝為三世攝眾生之心亦復然眾生亦能了於心如心眾生亦復然無為之性不可說是故名為無礙智流轉無量生死中不知如爾及法界一切世間不能說無字法中而演說各各不能自覺知而不能了其性相猶如虛空及以幻是則名為淨智慧是人即得無生忍獲得如是忍辱者授其無上菩提記乃至不惜於身命是人即為佛授記
---	--

若能清淨諸眾生 既清淨已不生慢
說諸眾生悉清淨 以是因緣得受記
若知諸法念滅 為眾生故修忍辱
復能演說眾生忍 因是忍故得受記
遠離惡法勤精進 為修善法不休息
若能演說勤精進 因精進故得受記
一切諸法本性淨 平等無差如虛空
若能演說是平等 因三昧故得受記
若能知法不可說 說時不生於怖畏
能以方便化眾生 因是智故得受記
爾時魔王將四種兵車兵馬兵象兵步兵來
至佛所。魔自化身作比丘像。語不可說。菩薩
言。善男子。魔王波旬今將四兵來至佛所。汝
今欲設何等方便。不可說言。彼若來者。我當
令其發阿耨多羅三藐三菩提心。比丘言。善
男子。彼魔波旬都無善心。云何能令發菩提
心。不可說言。我當調伏令得善心。得善心已。
以是因緣發阿耨多羅三藐三菩提心。云何
調伏。我當往彼他化自在王其境界。彼當屬
我。既屬我已。我當隨意而調伏之。爾時波旬
聞是語已。心生憂怖。即欲退還。而不能得。復
作是念。我於今者。既不被縛。又不得解。亦復
不能作神通力。時魔即聞空中聲曰。是不可
說神通之力。魔王波旬即時便前向不可說
禮拜懺悔。而作是言。我今捨離一切魔業。不
可說言。波旬。誰繫縛汝。波旬答言。善男子。我
無繫放而不能行。不可說言。善男子。如汝今
者。不繫不放而不能行。一切眾生亦復如是。
無繫無放而不能行。何以故。無明愛等顛倒

繫縛不得解脫。波旬。汝今若欲壞繫縛者。應
當速發阿耨多羅三藐三菩提心。波旬答言。
善男子。一切眾生成就幾法。能發無上菩提
心耶。波旬。眾生成就十六種法。能發阿耨多
羅三藐三菩提心。何等十六。所謂常修上心
。瑩磨諸根。勤修諸善。莊嚴功德。至心持戒。不
生悔厭。修集大悲。憐愍眾生。信佛世尊。有大
慈悲。為諸眾生受行諸苦。能壞眾生所有苦
惱。調伏諸根。具足正念。心無所畏。不求諸有。
樂求佛智。不樂二乘。受樂無慢。受苦無悔。恭
敬智慧。破壞憍慢。知恩報恩。具足身力。護持
正法。不斷三寶。是名十六。善男子。若有眾生
具如是法。當知是人能發阿耨多羅三藐三
菩提心。波旬言。善男子。眾生若具如是等法。
能發阿耨多羅三藐三菩提心者。我今實無
如是等法。云何能發無上道心。不可說言。波
旬。譬如種樹為華果實。初雖未有。當知其後
必得不疑。眾生若為向菩提心行。亦復如是。
雖未現有。漸漸當得。是十六法。波旬言。善哉。
善哉。善男子。如汝所說。說是法時。天與人眾
三萬二千發阿耨多羅三藐三菩提心。波旬
言。善男子。云何名為向菩提心行。善男子。有
三十二法。向菩提心而得增長。何等三十二。
一者至心。二者定心。三者淨心。四者欲心。五
者不放逸心。六者修集善法。七者莊嚴趣向
無上菩提。八者能以四攝攝取眾生。九者樂
行方便。十者調伏眾生。十一者能熟眾生。十
二者能知因緣。十三者勤行精進。十四者親
近善友。十五者具足信心。十六者具足信心

故便生歡喜。十七者供養恭敬師長。和有
德之人。十八者能瞻病苦。十九者能善思惟。
二十者如法而住。二十一者為護法故。不惜
身命。二十二者成就總持。二十三具足念
心。二十四者能說深法。二十五者具足智慧。
二十六者具足諸力。二十七者願於菩提。二
十八者不捨眾生。二十九者修集慈悲喜捨
之心。三十者遊於生死心不生悔。三十一者
為受身故。莊嚴福德。為發淨願。莊嚴智慧。三
十二者知一切法不可宣說。是名三十二。菩
薩若能增長是法。必得阿耨多羅三藐三菩
提。善男子。譬如秋夜初月增長。亦明亦淨。眾
生未發菩提之心。具足如是三十二法。亦復
如是。善男子。菩薩若能具足如是三十二法。
得妙色相。常為天人之所供養。能捨一切不
求果報。發大誓願。淨於三世。持戒完淨。不
漏不破。修於忍辱。得從聞善。無生法忍。莊嚴善
法。身心寂靜。不貪善根。終不修集愛味。諸禪
亦不修習。緣眾生慈。唯修法緣。無緣之慈。修
集大悲。作他所作。知恩報恩。不捨眾生。樂聽
正法。如聞而說。演說法時。無有食想。能調自
他。離貪恚心。以四攝法。攝取眾生。修行福智
。二種莊嚴。毘婆舍那。及舍摩他。具足念心。淨
諸威儀。成就獲得四無礙智。身口意業。從於
智慧。其心堅固。無有退轉。常能利益一切眾
生。波旬。為諸眾生入佛法故。示有文字音聲
演說。第一義中。都無如是文字聲說。是則名
為一切法性。一切法性。不可說。波旬言。善
男子。若一切法不可說者。菩薩云何發大誓

願向於菩提不可說言。波旬譬如虛空其性無邊。是中寧可作井池不也。善男子。波旬若一切法性無不可說者。終不可證不可宣說。波旬言云。何名為發菩提心。不可說言。了知貪性則名發心。若復了知瞋癡慳妬陰入諸界。無明行識名色六入。乃至生老病死大苦是名發心。波旬言。一切諸法有何等性。波旬。一切諸法無出是性。波旬言云。何無出。夫無出者即無魔迹。魔迹即是我及我所。離我我所是名無出。覺觀因緣行想聚取。說想非想生滅善惡。有漏無漏。有為無為。世及出世。即是魔迹。若無如是即是無出。說是法時。八千菩薩得無生忍。虛空之中出如是聲。善哉善哉。波旬。說是法時。八千菩薩得無生忍。波旬言。善男子。菩薩具足何等法。故得無生忍。空中聲曰。修集具足六波羅蜜得無生忍。爾時不可說菩薩。白佛言。世尊。唯願如來為諸菩薩說不可說。佛言。善男子。若有菩薩行檀波羅蜜時。觀身如幻。觀受如夢。觀於菩提猶如虛空。行施之時不見一法。是名檀波羅蜜。不可宣說。若有菩薩觀戒地毀戒及地。觀諸眾生無有我性。觀於法性。是名持戒不毀破戒。具足戒已不發三眼。一持戒眼。二破戒眼。三菩薩眼。雖復持戒不求一法。不見菩提。去來現在。是名尸波羅蜜。不可宣說。善男子。若有菩薩觀諸眾生不生不出而修於忍。觀於菩提。眾生諸法皆悉空寂。眾空中無瞋喜心。亦復不覺一法。怨相而修於忍。亦復不覺遠離一法。而修於忍。是名羸提波羅蜜。不

可宣說。善男子。若有菩薩勤行精進。都不見有身口意等。一法是生。一法是滅。而修精進。不壞法界。為度眾生而修莊嚴。於空無我不生錯亂。為欲具足一切佛法而行莊嚴。聞說佛法即是無法。於是事中不生恐怖。清淨莊嚴。如來世界。雖復莊嚴。觀之如空。亦不莊嚴。轉於法輪。何以故。一切法性不可說。故是名毘梨耶波羅蜜。不可宣說。善男子。若有菩薩修禪波羅蜜。修已不見過去心性。淨本性已不見住處。亦復不見貪恚癡心上中下心。及無貪恚。愚癡慧心亦不分別。何以故。如貪恚癡性。無貪恚癡亦復如是。如是觀已。亦入禪定。亦不能作平等平等。亦不能以不平等法。而作平等。亦能了知陰界諸入。善惡淨穢。有漏無漏。世間出世間。生死涅槃對治等法。是名禪波羅蜜。不可宣說。善男子。云何名為不可宣說。般若波羅蜜。若無慧行。無我我所。眾生壽命士夫。常斷有無等見。欲界色界及無色界。是名無行。無有諍訟。無去無來。是則名為隨於慧行。離無明闇及惡邪見。觀如是法。即真實觀。善男子。火災起時。一切燒盡。無有因緣。唯除虛空。菩薩行是不可宣說。般若波羅蜜時。亦復如是。無有因緣。見一切法本性盡滅。以方便故。為諸眾生宣說涅槃。亦知眾生無有名字。以方便故。宣說名字。以慧力。故知過去未來。說於出滅。雖復了知無有身心。以方便故。說於身心。雖知諸法不可宣說。為眾生故。方便而說。雖知無施及以受者。以方便故。說說受。雖知諸法本性清淨。以方便

故說有禁戒。雖知諸法本無瞋性。以方便故。修集忍辱。雖知無修無有遠離。以方便故。修精進。雖知諸法本性寂靜。以方便故。修禪定。雖知無有生。死涅槃。以方便故。修集智慧。雖知諸法本性自滅。以方便故。說於涅槃。即是般若。夫般若者。無聲名字。不可宣說。不可見聞。無心無識。不取不捨。非我我所。非有處所。形質規矩。不高不下。非色非見。非對非作。非覺非想。無有住處。非去來現在。非色聲香味觸法意。非明非闇。非是虛空。非內非外。非作非有。非肥非瘦。非增非減。本性清淨。非貪恚癡。亦非狂亂。無有邊際。不可稱量。是名般若波羅蜜。不可宣說。說是法時。魔王波旬於繫得脫。心生歡喜。即作是言。如我今聞不可說法。而得解脫。若有善男子善女人。聞是法者。亦當如我。於顛倒中而得解脫。一切眾魔不得其便。爾時會中。萬二千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。是時阿難白佛言。世尊。如是正法名字何等。云何奉持。佛告阿難。是經名為大方等大集。亦復名為不可說法。亦復名入一切佛法。斷一切佛所有名字。若有人能頂戴受持如是等法。即能獲得阿耨多羅三藐三菩提。爾時空中多設伎樂香華。供養大方等大集經卷第十三

大方等大集經卷第十四

虛空藏品第八之一所問品第一

爾時婆伽婆遊如來行處妙寶莊嚴堂上。如來威神大功德莊嚴眾相具足。因於本行佛地得報。菩薩宮宅稱無量讚。如來神力之所建立。入無礙智行處。生勝喜悅。思念進智分別巧說。眾德具足。來世所歎。世尊正覺善轉法輪。善能調順無量眾生。於諸法中皆得自在。知諸眾生心所趣向。善能分別一切諸根彼岸。善斷結習。永盡無餘。所施佛事自然成辦。與大比丘眾六百萬人俱。其心調柔結習已斷。皆是如來法王之子。行甚深法。善能解了無所有法。殊妙端正威儀具足。是大福田。正住如來所教法中。復與大菩薩僧俱。度一切諸行。不捨菩薩所行。得無生忍。於諸眾生不捨大悲。過諸世間而順世法。勤化眾生。亦能善入如來行地。又復不離菩薩行地。其名曰普明菩薩。摩訶薩。無礙明菩薩。於一切法自在。王菩薩。無礙行處菩薩。分別辯覺菩薩。淨無量網明燈王菩薩。不染行處菩薩。壞魔界放光明菩薩。如是等不可計阿僧祇不可思不可稱不可量。無齊限不可說菩薩摩訶薩俱。爾時世尊說諸菩薩出要之行。名無礙法門。莊嚴菩薩道。成就佛法諸力無畏。得知諸法自在。入陀羅尼印門。入分別諸辨門。入大神通門。入說不退轉輪諸乘平等門。入一相法界無分別門。入說隨眾生根所解差別門。入堅法分別壞諸魔界善順思惟門。入斷諸結及見無礙智慧門。入無等願方便智門。入諸佛等智門。入諸法無滯礙如實分別門。入無

變異平等法門。入甚深十二因緣門。入功德智慧莊嚴佛身口意堅固思進念慧無盡門。入四聖諦門。為調伏聲聞故。入遠離身心行門。為調伏辟支佛故。入授一切智記門。為調伏菩薩故。入諸法自在門。為顯佛功德故。所謂開示解說顯現令解。教讀施設次序開張。分別令易隨順正說。爾時世尊如是善分別大法方便時。於此三千大千世界一切諸色像。若鐵圍山大鐵圍山。須彌山王及諸黑山。四天下及閻浮提。聚落城邑舍宅。大海江河。泉源陂池。藥草樹木及諸叢林。諸龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等宮殿。地神宮殿。虛空中諸神宮殿。四天王天。三十三天。夜摩天。兜率陀天。化樂天。他化自在天。及梵天宮殿。上至阿迦膩吒天宮殿。一切大地及欲界色身眾生。悉皆隱蔽眼所不見。喻如劫盡火災起後。大地焦盡大水未出。當爾之時。乃無一色與眼作對。爾時三千大千世界亦復如是。亦無少色是欲色界所攝。唯除妙寶莊嚴堂中所見色像。爾時於妙寶莊嚴堂中。虛空中無所依著。自然成無量百千那由他寶臺。微妙莊嚴世所樂見。喻如大妙莊嚴世界。一寶莊嚴佛土菩薩所住寶臺。此諸寶臺亦復如是。見諸大眾坐寶臺中。於妙寶莊嚴堂內。自然踊出淨妙真金師子之座。高十千由旬。此師子座出妙淨光明。普照此三千大千世界。映諸菩薩光明。令不明顯。爾時大眾歡喜踊躍。心悅豫歎。未曾有。合掌向佛作如是言。今者如來必說大法現此瑞

應。爾時舍利弗承佛威神。從寶臺起更整衣服。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。而白佛言。世尊。是何瑞相。有如是等生勝喜悅現大神變。世尊。此諸大眾皆生疑惑。願如來說何因何緣。現此未曾有事。爾時佛告舍利弗。東方去此過八佛世界微塵數等佛土。有世界名大莊嚴。彼國有佛號一寶莊嚴。如來應供。正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。今現在說法。以何因緣。世界名大莊嚴。若廣說彼世界莊嚴事者。一劫不盡。是故彼土名大莊嚴。何因緣故。彼佛名為一寶莊嚴。舍利弗。彼如來因一寶說法。所謂無上大乘之寶。是故彼佛名一寶莊嚴。彼佛與諸菩薩眾各昇師子座。踊在空中。高八十八億多摩樹。為諸菩薩說虛空印法門。何謂虛空印法門。如一切法以虛空為門。無住處故。一切法無住處。門無形相故。一切法無形相。門過諸行處故。一切法無行處。門內外淨故。一切法淨。門性無染故。一切法無染。門自性寂靜故。一切法寂靜。門心意識本無故。一切法本無。門離物非物故。一切法無物。門無教相故。一切法無教。門無形段故。一切法無形段。門離因緣境界故。一切法無因緣境界。門寂滅相故。一切法寂滅。門離二相故。一切法無二門。捨別異故。一切法無別異。門入一相故。一切法一相。門自相淨故。一切法自相淨。門過三世故。一切法過三世。門不離平等故。一切法不離平等。門。幻化相非相故。一切法幻化相。門體不實故。一切法無體。門無作相故。

一切法無作門身心遠離故一切法遠離門
 離相無相故一切法無相門相不動故一切
 法不動相門無依處故一切法無依處門住
 無際故一切法無際門無樸窟故一切法無
 樸窟門無我無我所故一切法無我無我所
 門無主故一切法無主門性無我故一切法
 無我門內清淨故舍利弗彼一寶莊嚴如來
 為諸菩薩廣說如是虛空印法門彼如來說
 是法時無量阿僧祇諸菩薩解知諸法性與
 虛空等於諸法中得無生忍舍利弗彼大莊
 嚴刹土一寶莊嚴佛所有一菩薩摩訶薩名
 虛空藏以大莊嚴而自莊嚴於諸不思議願
 最為殊勝得一切功德中之威德無礙知見
 不可思議菩薩功德以自莊嚴以諸相好莊
 嚴其身以善說法隨所應度莊嚴其口不退
 於定莊嚴其心以諸總持莊嚴其念入諸微
 細法莊嚴其意順觀法性莊嚴於進以堅固
 誓莊嚴淳至以必成辦莊嚴所作以從一地
 至一地莊嚴畢竟捨諸所有莊嚴於施以淨
 心善語莊嚴於戒於諸眾生心無有礙莊嚴
 忍辱眾事備足莊嚴精進入定遊戲神通莊
 嚴於禪善知煩惱習莊嚴般若為救護眾生
 莊嚴於慈住不捨眾生莊嚴於悲心無猶豫
 莊嚴於喜離於憎愛莊嚴於捨遊戲諸定莊
 嚴神通得無盡寶手莊嚴功德分別諸眾生
 心行莊嚴於智教眾生善法莊嚴於覺得慧
 明淨莊嚴慧明得義法辭應莊嚴諸辯壞魔
 外道莊嚴諸無畏得佛無量功德而自莊嚴
 常以諸毛孔說法莊嚴於法見諸佛法明莊

嚴自明能照諸佛國莊嚴光明說不錯謬莊
 嚴所記神通隨所樂說莊嚴教授神通到四
 神足彼岸莊嚴變化神通入佛密處莊嚴諸
 如來護持自悟正智莊嚴法自在如說而行
 無能壞者莊嚴一切善法堅固彼虛空藏菩
 薩成就如是等無量功德與十二億菩薩摩
 訶薩俱發意欲來詣此娑婆世界見我禮拜
 供養恭敬圍遶亦為此大普集經分別少法
 門分故又為此十方諸來會菩薩生大法明
 故又為增益開大乘法故又為受持如來法
 故又為無量眾生善根出生故又為以善法
 調伏諸魔外道故又為示現菩薩師子遊戲
 神通故彼虛空藏菩薩欲來至此是其瑞應
 爾時世尊說此事已即時虛空藏菩薩與十
 二億菩薩摩訶薩恭敬圍遶詣一寶莊嚴佛
 所白佛言世尊我欲詣娑婆世界見釋迦牟
 尼佛禮拜供養彼佛報言欲往隨意宜知是
 時即頂禮一寶莊嚴如來足下已右遶七匝
 承佛遊戲無作神足於彼大莊嚴國土忽然
 不現以一念頃與諸菩薩眾俱來至此娑婆
 世界寶莊嚴堂妙寶臺上爾時虛空藏菩薩
 雨妙華香供養世尊及此大寶集經所謂曼
 陀羅華摩訶曼陀羅華波利質多羅華摩訶
 波利質多羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華盧
 遮那華摩訶盧遮那華水陸諸華大如車輪
 百葉千葉百千葉皆出光明香氣普薰妙香
 適意開敷鮮淨雜色光耀眼所樂見雨如是
 等種種無量妙華滿妙寶堂中高一多羅樹
 作諸天樂其音皆出無量百千法門之聲與

檀波羅蜜相應聲尸羅屬提毘梨耶禪那般
 若波羅蜜相應聲與四無量相應聲與四攝
 法相應聲與助道法相應聲與三脫門相應
 聲與四聖諦相應聲與十二因緣相應聲
 爾時虛空藏菩薩供養世尊頂禮佛足遶七
 匝已在一面立白佛言世尊彼一寶莊嚴如
 來應正遍知致問無量少病少惱起居輕利
 安樂行不彼一寶莊嚴如來又言有十二億
 菩薩與虛空藏菩薩俱往至彼娑婆世界願
 世尊說如是如是法使諸菩薩得自然智亦
 使成就大法光明已還來至此所以者何以
 世尊昔來已曾化此善男子等發菩提心爾
 時虛空藏菩薩當世尊頂上化作大寶蓋廣
 十千由旬以青琉璃為軒真珊瑚寶為子以
 琉璃及閻浮檀金為斗垂雜妙真珠縵網瓔
 珞寶鈴和鳴其蓋光明普照十方與諸妙華
 互相綺錯爾時虛空藏菩薩於如來不思議
 功德深生敬重合掌向佛以偈讚言
 法義智慧最勝尊 本淨無垢無所著
 喻如虛空無染汚 我禮不動聖足下
 行無與等無涯底 現法嚴身最殊勝
 佛真法身如虛空 普生大悲而濟度
 人中師子能示現 百福莊嚴世尊身
 斷諸言語無音響 離諸言說無戲論
 雖知如是而現說 無性眾生令悅豫
 眾心非心得此心 能知非心幻化心
 善知眾生心行性 而能不住彼我心
 示現威儀濟眾生 善逝身無作不作
 佛知眾生隨所樂 即能示現如是形

①記說 ②斗 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 ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃 㟄 㟅 㟆 㟇 㟈 㟉 㟊 㟋 㟌 㟍 㟎 㟏 㟐 㟑 㟒 㟓 㟔 㟕 㟖 㟗 㟘 㟙 㟚 㟛 㟜 㟝 㟞 㟟 㟠 㟡 㟢 㟣 㟤 㟥 㟦 㟧 㟨 㟩 㟪 㟫 㟬 㟭 㟮 㟯 㟰 㟱 㟲 㟳 㟴 㟵 㟶 㟷 㟸 㟹 㟺 㟻 㟼 㟽 㟾 㟿 㠀 㠁 㠂 㠃 㠄 㠅 㠆 㠇 㠈 㠉 㠊 㠋 㠌 㠍 㠎 㠏 㠐 㠑 㠒 㠓 㠔 㠕 㠖 㠗 㠘 㠙 㠚 㠛 㠜 㠝 㠞 㠟 㠠 㠡 㠢 㠣 㠤 㠥 㠦 㠧 㠨 㠩 㠪 㠫 㠬 㠭 㠮 㠯 㠰 㠱 㠲 㠳 㠴 㠵 㠶 㠷 㠸 㠹 㠺 㠻 㠼 㠽 㠾 㠿 㡀 㡁 㡂 㡃 㡄 㡅 㡆 㡇 㡈 㡉 㡊 㡋 㡌 㡍 㡎 㡏 㡐 㡑 㡒 㡓 㡔 㡕 㡖 㡗 㡘 㡙 㡚 㡛 㡜 㡝 㡞 㡟 㡠 㡡 㡢 㡣 㡤 㡥 㡦 㡧 㡨 㡩 㡪 㡫 㡬 㡭 㡮 㡯 㡰 㡱 㡲 㡳 㡴 㡵 㡶 㡷 㡸 㡹 㡺 㡻 㡼 㡽 㡾 㡿 㢀 㢁 㢂 㢃 㢄 㢅 㢆 㢇 㢈 㢉 㢊 㢋 㢌 㢍 㢎 㢏 㢐 㢑 㢒 㢓 㢔 㢕 㢖 㢗 㢘 㢙 㢚 㢛 㢜 㢝 㢞 㢟 㢠 㢡 㢢 㢣 㢤 㢥 㢦 㢧 㢨 㢩 㢪 㢫 㢬 㢭 㢮 㢯 㢰 㢱 㢲 㢳 㢴 㢵 㢶 㢷 㢸 㢹 㢺 㢻 㢼 㢽 㢾 㢿 㣀 㣁 㣂 㣃 㣄 㣅 㣆 㣇 㣈 㣉 㣊 㣋 㣌 㣍 㣎 㣏 㣐 㣑 㣒 㣓 㣔 㣕 㣖 㣗 㣘 㣙 㣚 㣛 㣜 㣝 㣞 㣟 㣠 㣡 㣢 㣣 㣤 㣥 㣦 㣧 㣨 㣩 㣪 㣫 㣬 㣭 㣮 㣯 㣰 㣱 㣲 㣳 㣴 㣵 㣶 㣷 㣸 㣹 㣺 㣻 㣼 㣽 㣾 㣿 㤀 㤁 㤂 㤃 㤄 㤅 㤆 㤇 㤈 㤉 㤊 㤋 㤌 㤍 㤎 㤏 㤐 㤑 㤒 㤓 㤔 㤕 㤖 㤗 㤘 㤙 㤚 㤛 㤜 㤝 㤞 㤟 㤠 㤡 㤢 㤣 㤤 㤥 㤦 㤧 㤨 㤩 㤪 㤫 㤬 㤭 㤮 㤯 㤰 㤱 㤲 㤳 㤴 㤵 㤶 㤷 㤸 㤹 㤺 㤻 㤼 㤽 㤾 㤿 㥀 㥁 㥂 㥃 㥄 㥅 㥆 㥇 㥈 㥉 㥊 㥋 㥌 㥍 㥎 㥏 㥐 㥑 㥒 㥓 㥔 㥕 㥖 㥗 㥘 㥙 㥚 㥛 㥜 㥝 㥞 㥟 㥠 㥡 㥢 㥣 㥤 㥥 㥦 㥧 㥨 㥩 㥪 㥫 㥬 㥭 㥮 㥯 㥰 㥱 㥲 㥳 㥴 㥵 㥶 㥷 㥸 㥹 㥺 㥻 㥼 㥽 㥾 㥿 㦀 㦁 㦂 㦃 㦄 㦅 㦆 㦇 㦈 㦉 㦊 㦋 㦌 㦍 㦎 㦏 㦐 㦑 㦒 㦓 㦔 㦕 㦖 㦗 㦘 㦙 㦚 㦛 㦜 㦝 㦞 㦟 㦠 㦡 㦢 㦣 㦤 㦥 㦦 㦧 㦨 㦩 㦪 㦫 㦬 㦭 㦮 㦯 㦰 㦱 㦲 㦳 㦴 㦵 㦶 㦷 㦸 㦹 㦺 㦻 㦼 㦽 㦾 㦿 㧀 㧁 㧂 㧃 㧄 㧅 㧆 㧇 㧈 㧉 㧊 㧋 㧌 㧍 㧎 㧏 㧐 㧑 㧒 㧓 㧔 㧕 㧖 㧗 㧘 㧙 㧚 㧛 㧜 㧝 㧞 㧟 㧠 㧡 㧢 㧣 㧤 㧥 㧦 㧧 㧨 㧩 㧪 㧫 㧬 㧭 㧮 㧯 㧰 㧱 㧲 㧳 㧴 㧵 㧶 㧷 㧸 㧹 㧺 㧻 㧼 㧽 㧾 㧿 㨀 㨁 㨂 㨃 㨄 㨅 㨆 㨇 㨈 㨉 㨊 㨋 㨌 㨍 㨎 㨏 㨐 㨑 㨒 㨓 㨔 㨕 㨖 㨗 㨘 㨙 㨚 㨛 㨜 㨝 㨞 㨟 㨠 㨡 㨢 㨣 㨤 㨥 㨦 㨧 㨨 㨩 㨪 㨫 㨬 㨭 㨮 㨯 㨰 㨱 㨲 㨳 㨴 㨵 㨶 㨷 㨸 㨹 㨺 㨻 㨼 㨽 㨾 㨿 㩀 㩁 㩂 㩃 㩄 㩅 㩆 㩇 㩈 㩉 㩊 㩋 㩌 㩍 㩎 㩏 㩐 㩑 㩒 㩓 㩔 㩕 㩖 㩗 㩘 㩙 㩚 㩛 㩜 㩝 㩞 㩟 㩠 㩡 㩢 㩣 㩤 㩥 㩦 㩧 㩨 㩩 㩪 㩫 㩬 㩭 㩮 㩯 㩰 㩱 㩲 㩳 㩴 㩵 㩶 㩷 㩸 㩹 㩺 㩻 㩼 㩽 㩾 㩿 㪀 㪁 㪂 㪃 㪄 㪅 㪆 㪇 㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐 㪑 㪒 㪓 㪔 㪕 㪖 㪗 㪘 㪙 㪚 㪛 㪜 㪝 㪞 㪟 㪠 㪡 㪢 㪣 㪤 㪥 㪦 㪧 㪨 㪩 㪪 㪫 㪬 㪭 㪮 㪯 㪰 㪱 㪲 㪳 㪴 㪵 㪶 㪷 㪸 㪹 㪺 㪻 㪼 㪽 㪾 㪿 㫀 㫁 㫂 㫃 㫄 㫅 㫆 㫇 㫈 㫉 㫊 㫋 㫌 㫍 㫎 㫏 㫐 㫑 㫒 㫓 㫔 㫕 㫖 㫗 㫘 㫙 㫚 㫛 㫜 㫝 㫞 㫟 㫠 㫡 㫢 㫣 㫤 㫥 㫦 㫧 㫨 㫩 㫪 㫫 㫬 㫭 㫮 㫯 㫰 㫱 㫲 㫳 㫴 㫵 㫶 㫷 㫸 㫹 㫺 㫻 㫼 㫽 㫾 㫿 㬀 㬁 㬂 㬃 㬄 㬅 㬆 㬇 㬈 㬉 㬊 㬋 㬌 㬍 㬎 㬏 㬐 㬑 㬒 㬓 㬔 㬕 㬖 㬗 㬘 㬙 㬚 㬛 㬜 㬝 㬞 㬟 㬠 㬡 㬢 㬣 㬤 㬥 㬦 㬧 㬨 㬩 㬪 㬫 㬬 㬭 㬮 㬯 㬰 㬱 㬲 㬳 㬴 㬵 㬶 㬷 㬸 㬹 㬺 㬻 㬼 㬽 㬾 㬿 㭀 㭁 㭂 㭃 㭄 㭅 㭆 㭇 㭈 㭉 㭊 㭋 㭌 㭍 㭎 㭏 㭐 㭑 㭒 㭓 㭔 㭕 㭖 㭗 㭘 㭙 㭚 㭛 㭜 㭝 㭞 㭟 㭠 㭡 㭢 㭣 㭤 㭥 㭦 㭧 㭨 㭩 㭪 㭫 㭬 㭭 㭮 㭯 㭰 㭱 㭲 㭳 㭴 㭵 㭶 㭷 㭸 㭹 㭺 㭻 㭼 㭽 㭾 㭿 㮀 㮁 㮂 㮃 㮄 㮅 㮆 㮇 㮈 㮉 㮊 㮋 㮌 㮍 㮎 㮏 㮐 㮑 㮒 㮓 㮔 㮕 㮖 㮗 㮘 㮙 㮚 㮛 㮜 㮝 㮞 㮟 㮠 㮡 㮢 㮣 㮤 㮥 㮦 㮧 㮨 㮩 㮪 㮫 㮬 㮭 㮮 㮯 㮰 㮱 㮲 㮳 㮴 㮵 㮶 㮷 㮸 㮹 㮺 㮻 㮼 㮽 㮾 㮿 㯀 㯁 㯂 㯃 㯄 㯅 㯆 㯇 㯈 㯉 㯊 㯋 㯌 㯍 㯎 㯏 㯐 㯑 㯒 㯓 㯔 㯕 㯖 㯗 㯘 㯙 㯚 㯛 㯜 㯝 㯞 㯟 㯠 㯡 㯢 㯣 㯤 㯥 㯦 㯧 㯨 㯩 㯪 㯫 㯬 㯭 㯮 㯯 㯰 㯱 㯲 㯳 㯴 㯵 㯶 㯷 㯸 㯹 㯺 㯻 㯼 㯽 㯾 㯿 㰀 㰁 㰂 㰃 㰄 㰅 㰆 㰇 㰈 㰉 㰊 㰋 㰌 㰍 㰎 㰏 㰐 㰑 㰒 㰓 㰔 㰕 㰖 㰗 㰘 㰙 㰚 㰛 㰜 㰝 㰞 㰟 㰠 㰡 㰢 㰣 㰤 㰥 㰦 㰧 㰨 㰩 㰪 㰫 㰬 㰭 㰮 㰯 㰰 㰱 㰲 㰳 㰴 㰵 㰶 㰷 㰸 㰹 㰺 㰻 㰼 㰽 㰾 㰿 㱀 㱁 㱂 㱃 㱄 㱅 㱆 㱇 㱈 㱉 㱊 㱋 㱌 㱍 㱎 㱏 㱐 㱑 㱒 㱓 㱔 㱕 㱖 㱗 㱘 㱙 㱚 㱛 㱜 㱝 㱞 㱟 㱠 㱡 㱢 㱣 㱤 㱥 㱦 㱧 㱨 㱩 㱪 㱫 㱬 㱭 㱮 㱯 㱰 㱱 㱲 㱳 㱴 㱵 㱶 㱷 㱸 㱹 㱺 㱻 㱼 㱽 㱾 㱿 㲀 㲁 㲂 㲃 㲄 㲅 㲆 㲇 㲈 㲉 㲊 㲋 㲌 㲍 㲎 㲏 㲐 㲑 㲒 㲓 㲔 㲕 㲖 㲗 㲘 㲙 㲚 㲛 㲜 㲝 㲞 㲟 㲠 㲡 㲢 㲣 㲤 㲥 㲦 㲧 㲨 㲩 㲪 㲫 㲬 㲭 㲮 㲯 㲰 㲱 㲲 㲳 㲴 㲵 㲶 㲷 㲸 㲹 㲺 㲻 㲼 㲽 㲾 㲿 㳀 㳁 㳂 㳃 㳄 㳅 㳆 㳇 㳈 㳉 㳊 㳋 㳌 㳍 㳎 㳏 㳐 㳑 㳒 㳓 㳔 㳕 㳖 㳗 㳘 㳙 㳚 㳛 㳜 㳝 㳞 㳟 㳠 㳡 㳢 㳣 㳤 㳥 㳦 㳧 㳨 㳩 㳪 㳫 㳬 㳭 㳮 㳯 㳰 㳱 㳲 㳳 㳴 㳵 㳶 㳷 㳸 㳹 㳺 㳻 㳼 㳽 㳾 㳿 㴀 㴁 㴂 㴃 㴄 㴅 㴆 㴇 㴈 㴉 㴊 㴋 㴌 㴍 㴎 㴏 㴐 㴑 㴒 㴓 㴔 㴕 㴖 㴗 㴘 㴙 㴚 㴛 㴜 㴝 㴞 㴟 㴠 㴡 㴢 㴣 㴤 㴥 㴦 㴧 㴨 㴩 㴪 㴫 㴬 㴭 㴮 㴯 㴰 㴱 㴲 㴳 㴴 㴵 㴶 㴷 㴸 㴹 㴺 㴻 㴼 㴽 㴾 㴿 㵀 㵁 㵂 㵃 㵄 㵅 㵆 㵇 㵈 㵉 㵊 㵋 㵌 㵍 㵎 㵏 㵐 㵑 㵒 㵓 㵔 㵕 㵖 㵗 㵘 㵙 㵚 㵛 㵜 㵝 㵞 㵟 㵠 㵡 㵢 㵣 㵤 㵥 㵦 㵧 㵨 㵩 㵪 㵫 㵬 㵭 㵮 㵯 㵰 㵱 㵲 㵳 㵴 㵵 㵶 㵷 㵸 㵹 㵺 㵻 㵼 㵽 㵾 㵿 㶀 㶁 㶂 㶃 㶄 㶅 㶆 㶇 㶈 㶉 㶊 㶋 㶌 㶍 㶎 㶏 㶐 㶑 㶒 㶓 㶔 㶕 㶖 㶗 㶘 㶙 㶚 㶛 㶜 㶝 㶞 㶟 㶠 㶡 㶢 㶣 㶤 㶥 㶦 㶧 㶨 㶩 㶪 㶫 㶬 㶭 㶮 㶯 㶰 㶱 㶲 㶳 㶴 㶵 㶶 㶷 㶸 㶹 㶺 㶻 㶼 㶽 㶾 㶿 㷀 㷁 㷂 㷃 㷄 㷅 㷆 㷇 㷈 㷉 㷊 㷋 㷌 㷍 㷎 㷏 㷐 㷑 㷒 㷓 㷔 㷕 㷖 㷗 㷘 㷙 㷚 㷛 㷜 㷝 㷞 㷟 㷠 㷡 㷢 㷣 㷤 㷥 㷦 㷧 㷨 㷩 㷪 㷫 㷬 㷭 㷮 㷯 㷰 㷱 㷲 㷳 㷴 㷵 㷶 㷷 㷸 㷹 㷺 㷻 㷼 㷽 㷾 㷿 㸀 㸁 㸂

世尊於法不計我能知以何法受教大眾渴仰瞻世尊世尊無心於示現此等諸法從緣生世尊善知如是法去離二邊不著中此等諸法無作者法無眾生命及人如實分別無眾生昔行多劫不思議所為妙行今已成一切諸法上中下智者所知知不著陰入諸界如幻化眾生虛偽性如夢世人假稱名得道如道無得輪無轉故能度眾於四流善能安慰苦惱者眾生無生無涅槃道及眾生猶如幻如虛空中不見色諸法離色及色相作諸妙喻以讚佛佛德如空無差別故禮淨尊淨他者如佛功德世尊知能知眾生無我者

不生憶想著於法而隨所悟應時說世所希有最無比然能令諸大眾悅虛無寂寞非真實得至清涼泥洹道知虛非真無自性善說業報非斷常寂靜無名如虛空而安多眾至甘露求進勢力勝菩提至無至義覺無餘悉知平等常無異是故世尊定不亂三界皆如水中月以智分別說是法實無有得無得相如輪無轉無度者自度度彼繫顛倒自滅滅彼至無為眾生本淨不可得自覺此際覺多眾一切群生色亦爾能知此色則得離執見而讚是其毀無所限量是讚佛無緣無心入微心如如功德我今禮知諸法際離欲者

見法身者則見佛 即為供養十方佛虛空藏菩薩說此偈已即時妙寶莊嚴堂及虛空中諸寶臺六變振動一切大眾心淨悅豫踊躍歡喜歎未曾有皆言虛空藏菩薩善能說此妙偈若有善男子善女人能行此法者乃至夢中不見有法以漸皆當得師子吼如虛空藏菩薩爾時虛空藏菩薩以如斯妙偈讚如來已白佛言世尊欲少所問唯願聽許若聽問者爾乃敢問所以者何世尊有無量知見能知眾生諸根有淳熟未淳熟者世尊明達去諸闇冥故世尊了義善說分別諸句義故世尊知時不過限故世尊所記不謬如說不錯故世尊知時隨諸眾生行說法故世尊善遊戲通達諸神足故世尊善觀體眾生心行故世尊最無染於諸法中得自在故世尊自悟覺了諸法故世尊正御邪趣眾生教令入正故世尊是大醫王能令無始世界眾病永斷故世尊大力成就佛十力故世尊無畏成就四無畏故世尊無勝成就十八不共法故世尊大慈行救一切眾生心無礙故世尊大悲行知見無我拔一切眾生苦故世尊大喜行於禪解脫定入定到彼岸故世尊大捨行斷一切憎愛心如虛空故世尊得平等覺了諸佛法無礙故世尊無憎愛心畢竟清淨毀譽不動故世尊無稀智慧滿足於利養讚歎無欲求故世尊一切知見一切佛行處到彼岸故我知見世尊有如是等無量無邊功德成就是故我欲於法門中少有所問虛空藏菩薩作是語已爾時世尊告虛空

藏菩薩言善男子我當聽汝問隨汝欲問恣汝所問吾當隨汝所問悅可爾心爾時功德光明王菩薩問虛空藏菩薩言善男子汝為誰故欲問如來即時虛空藏菩薩以偈報功德光明王菩薩言
一切等心諸眾生 平等能至彼岸者
遊戲無垢悲心中 我為是等問世尊
能到正見無垢穢 已無猶豫斷彼疑
自得了達利眾生 我為是等問世尊
知我無我無與等 為眾發心不著眾
能脫眾生計我見 我為是等問世尊
能護威儀慎所行 其心清淨如虛空
堅固不動如須彌 我為是等問世尊
進心無涯慧無等 勇健能害煩惱怨
已結已斷斷彼結 我為是等問世尊
樂施威儀調伏心 常住聞進戒忍力
禪定諸通勝慧明 我為是等問世尊
樂空無相無願法 而現受形處生死
無生無終達甘露 我為是等問世尊
知見甚深無崖際 聲聞緣覺所不及
而知一切眾生行 我為是等問世尊
善能了達樂正行 於法非法繫已斷
常處正定心不亂 我為是等問世尊
不斷佛種諸賢士 能護正法及與僧
多聞三世諸佛讚 我為是等問世尊
爾時虛空藏菩薩以此妙偈答功德光明王菩薩已白佛言世尊云何菩薩行檀波羅蜜與虛空等云何行尸波羅蜜摩提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜與虛空

薩持戒無惱亦復如是。喻如虛空無有高下。菩薩持戒無高無下亦復如是。喻如虛空無有樸窟。菩薩持戒而無所依亦復如是。喻如虛空無生無滅畢竟無變。菩薩持戒無生無滅畢竟無變亦復如是。喻如虛空悉能容受一切眾生。菩薩持戒普能運載亦復如是。為利益眾生能護正戒。善男子。如水中月無持戒破戒。菩薩亦復如是。了知一切諸法猶如月影無持戒破戒。是為菩薩行尸波羅蜜與虛空等。善男子。菩薩成就四法。行屬提波羅蜜與虛空等。何等為四。善男子。若菩薩他罵不報。以分別無我想故。他打不報。以無彼想故。他瞋不報。以離有想故。他怨不報。以去離二見故。是謂菩薩成就四法。行屬提波羅蜜與虛空等。善男子。菩薩成就八法。能淨屬提波羅蜜。何等為八。善男子。菩薩善淨內純。至修屬提波羅蜜。善淨外不悵望。修屬提波羅蜜。於上中下畢竟無障礙。修屬提波羅蜜。隨順法性無所染著。修屬提波羅蜜。離一切諸見。應空。修屬提波羅蜜。斷一切諸覺。應無相。修屬提波羅蜜。捨一切諸願。應無願。修屬提波羅蜜。除一切諸行。應無行。修屬提波羅蜜。是謂菩薩摩訶薩成就八法。能淨屬提波羅蜜。善男子。喻如虛空無憎無愛。菩薩修屬提波羅蜜。無憎無愛亦復如是。喻如虛空無有變易。菩薩畢竟心無變易。修屬提波羅蜜亦復如是。善男子。喻如虛空無有虧損。菩薩畢竟修屬提波羅蜜。心無虧損亦復如是。喻如虛空無生無起。菩薩修屬提波羅蜜。心無生

起亦復如是。喻如虛空無有戲論。菩薩修屬提波羅蜜。心無戲論亦復如是。喻知虛空不望恩報。菩薩修屬提波羅蜜。於一切眾生不望果報亦復如是。喻如虛空無漏無繫。菩薩修屬提波羅蜜。離一切漏不繫三界亦復如是。善男子。菩薩行屬提波羅蜜時不作是念。彼來罵我我能忍受。亦不見罵者受罵者及所罵法。不作是觀。不作是戲論。言彼空我亦空。亦不作是思惟。音聲如響何由而出。亦復不作是觀。我是彼非。又復不作是見。彼無常我亦無常。亦復不作是念。彼愚我智。亦不作是想。我等應行忍辱。善男子。譬如有人求娑羅枝。為娑羅枝故。齎持利斧入娑羅林中。至一大樹下。斫其一枝。餘枝不作是念。彼已被斫。不斫我等。其被斫者亦不作是念。我已斫。斫餘者不斫。二俱無想不生憎愛。善男子。菩薩摩訶薩行屬提波羅蜜時。觀知一切法性如草木墻壁瓦石等。而示現割截身體。為教化眾生故。無憎無愛無憶想分別。善男子。是為菩薩行屬提波羅蜜與虛空等。

善男子。云何菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜與虛空等。善男子。菩薩成就四法。行毘梨耶波羅蜜與虛空等。何謂為四。善男子。若菩薩勤求一切善法。而知一切法自性不成就。以一切最勝供具。給侍供養諸佛世尊。然不見如來及所供侍之法。善能受持一切諸佛所說妙法。亦不見文字而可受持。亦能成就無量眾生。見眾生性即是泥洹。畢竟無生無起。善男子。是為菩薩成就四法。行毘梨耶波羅蜜與虛空等。善男子。若菩薩成就八法。能淨身故發勤精進。知身如影不著於身。為淨口故發勤精進。知口語如響不著於口。為淨意故發勤精進。知意如幻無所分別。不著於意。為具足諸波羅蜜故發勤精進。知諸法無自性。因緣所攝不可戲論。為得助菩提分法故發勤精進。覺了一切法真實性。故無所礙著。為淨一切佛土故發勤精進。知諸國土如虛空。故不恃所淨。為得一切陀羅尼故發勤精進。知一切佛法無念無非念。故不作二相。為成等故而壞法性。善男子。是為菩薩成就八法。能淨毘梨耶波羅蜜。善男子。喻如虛空無有疲倦。菩薩於無量劫發勤精進。無有疲厭亦復如是。喻如虛空悉能容受一切諸色。然此虛空無有覆障。菩薩為容受一切眾生發勤精進。平等無礙亦得如是。喻如虛空能生一切藥草叢林。然此虛空無有住處。菩薩為增益一切眾生諸善根故發勤精進。無所依著。無有住處亦復如是。喻如虛空至一切處。然無有去。菩薩發勤精進。為至一切法故。而無至無不至亦復如是。喻如虛空非色。而於中見種種色。菩薩為一乘故發勤精進。而為成就純至故。示諸乘差別亦復如是。喻如虛空本性清淨。不為客塵所污。菩薩發勤精進。本性清淨。為眾生故現受生死。不為塵累所染。亦復如是。喻如虛空性是常法。無有無常。菩薩究竟為不斷三寶故。發勤精進亦復如

是。喻如虛空無始無終不取不捨。菩薩發勤精進無始無終不取不捨。亦復如是。善男子。精進有二種。始發精進。終成精進。菩薩以始發精進習成一切善法。以終成精進分別一切法。不得自性。唯所集善根。見是平等。所見平等。亦非平等。善男子。喻如工匠刻作木人身相備具。所作事業皆能成辦。於作不作不生二想。菩薩為成就莊嚴本願。故發勤精進。修一切業。於作不作不生二想。去離二邊。亦復如是。善男子。是為菩薩行毘梨耶波羅蜜。與虛空等。善男子。云何菩薩摩訶薩行禪波羅蜜。與虛空等。善男子。若菩薩成就四法。行禪波羅蜜。與虛空等。何等為四。善男子。若菩薩專其內心。亦不見內心。遮緣外界諸心。亦不見外心行處。以己心平等。故知一切眾生心平等。亦不依二法心及平等思惟。法界定性無攝無亂。知一切法性無有戲論。是為菩薩成就四法。行禪波羅蜜。與虛空等。善男子。若菩薩成就八法。能淨禪波羅蜜。何等為八。善男子。若菩薩不依諸陰修禪。不依諸界修禪。不依諸入修禪。不依三界修禪。不依現世修禪。不依後世修禪。不依道修禪。不依果修禪。是為菩薩成就八法。能淨禪波羅蜜。喻如虛空無所依著。菩薩修禪無所依止。亦復如是。喻如虛空無所愛戀。菩薩修禪離諸染著。亦復如是。喻如虛空不著諸見。菩薩修禪捨離諸見。亦復如是。喻如虛空無有諸慢。菩薩修禪離諸憍慢。亦復如是。喻如虛空究竟無滅。菩薩修禪善入法性。究竟不退。亦復如是。

喻如虛空不可破壞。菩薩修禪不壞本際。亦復如是。喻如虛空無有變易。菩薩修禪不變。如如亦復如是。喻如虛空非心離心。菩薩修禪離心意識。亦復如是。善男子。菩薩以平等心修禪。非不平等心。云何心平等。若心不高不下。無求無非。求無作無非。作無分別。無非分別。無行無非。行無取無捨。無闇無明。無知無念。無非知無非念。不一不異。非二非不二。無動無不動。無去無不去。無修無非修。心不緣於一切境界。是謂平等心。以菩薩心平等。故不取於色。去離眼色二法。而修於禪。以心平。故不取聲香味觸法。去離意法二法。而修於禪。善男子。喻如虛空。火災起時不能焚燒。水災起時不為所漂。菩薩不為諸煩惱火之所焚燒。不為諸禪解脫三昧所漂。受生自無定亂。亂心眾生能令得定。自行已淨。不捨精進。與平等。等示現差別。而不見平等。及不平等二相。善能遍觀智慧真性。其心不為愛見所覆。於諸行中行。無所著。與虛空等。善男子。是為菩薩行禪波羅蜜。與虛空等。善男子。云何菩薩行般若波羅蜜。與虛空等。善男子。若菩薩成就四法。行般若波羅蜜。與虛空等。何等為四。善男子。若菩薩以我淨。故知眾生亦淨。以知淨。故知知識亦淨。以義淨。故知文字亦淨。以法界淨。故知一切法亦淨。是為菩薩成就四法。行般若波羅蜜。與虛空等。善男子。若菩薩摩訶薩成就八法。能淨般若波羅蜜。何等為八。善男子。若菩薩精勤欲斷一切不善法。而不著斷見。精勤欲生一切善

法。而不著常見。知一切有為法。皆從緣生。而不動於無生忍法。善分別說一切字句。而常平等。無有言說。善能辨宣一切有為無常苦法。於無我法界寂靜不動。能善分別諸所作業。而知一切法。無業無報。善能分別垢法淨法。而知一切法。性常淨。善能籌量三世諸法。而知諸法。無去來今。是為菩薩成就八法。能淨般若波羅蜜。善男子。喻如虛空。非行無行。菩薩行般若。離一切行。亦復如是。喻如虛空。無能破壞。菩薩行般若。一切諸魔。無能壞者。亦復如是。喻如虛空。性常寂靜。菩薩行般若。覺見寂靜。亦復如是。喻如虛空。性常無我。菩薩行般若。若了知無我。亦復如是。喻如虛空。性非眾生。菩薩行般若。離一切眾生。見亦復如是。喻如虛空。性無有命。菩薩行般若。離一切命。見亦復如是。喻如虛空。性無有人。菩薩行般若。離一切人。見亦復如是。喻如虛空。非物。見亦復如是。善男子。般若。是寂靜。句義。無微覺。故。是不作句義。自相淨。故。是無變句義。無行相。故。是真實句義。不發動。故。是不誑句義。無有異。故。是了達句義。入一相。故。是通達句義。斷習氣。故。是滿足句義。無欲求。故。是通達句義。能正見。故。是第一句義。無所得。故。是平等句義。無高無下。故。是牢固句義。不可壞。故。是不動句義。無所依。故。是金剛句義。不可摧。故。是已度句義。所作辦。故。是真淨句義。本性淨。故。是無闇句義。不恃明。故。是無二句義。不積聚。故。是盡句義。究竟盡。相。故。是無盡句義。無

為相故。是無為句義。離生滅故。是虛空句義。無障礙故。是無所有句義。真清淨故。是無處句義。無行跡故。是無樸窟句義。無所猗故。是智句義。無識別故。是無降伏句義。無群匹故。是無體句義。不受形故。是知見句義。知苦不生故。是斷句義。知集無和合故。是滅句義。究竟無生故。是道句義。無二覺故。是覺句義。覺平等故。是法句義。究竟不變故。善男子。此般若。不從他得。自證知見。如性行故。知一切文字句義。其猶如響。於諸言音。隨應而報。其辯不斷。亦不執著文字言語。菩薩摩訶薩。如是能於一切言說中。善能報答。知諸音聲言說。如響。解不可得故。不生執著。亦不戲論。善男子。是為菩薩行。般若波羅蜜。與虛空等。爾時世尊欲重明此義。而說偈言。

離著而行施

普及適眾性 終已無礙心 亦不生分別

我淨故施淨 施淨故願淨 願淨菩提淨

道淨一切淨 無我我所想 離愛及諸見

捨除彼我相 施心如虛空 去離諸想施

無有望報心 捨嫉妬心結 施心如虛空

空非色無猗 無受想分別 亦無行及識

施時心亦然 如空益一切 始終無窮盡

解法施無盡 利益一切眾 如化人相施

不望所施報 慧者施亦爾 終不望其報

以慧斷結習 方便不捨眾 不見結及眾

如是施如空 知身如鏡像 知聲猶如響

知心如幻化 法性如虛空 不捨勝菩提

不求於二乘 於過去諸佛 常敬慎護戒

不捨本願故 能於諸趣中 善成就本願

攝意護淨戒 如空無悖望 無熱惱高下
無濁無變易 淨戒者亦爾 如空受一切
水月不持戒 護戒者如是 淨戒如虛空
罵打瞋怒等 忍力故不瞋 無我及彼見
以去離二想 內純至善淨 外行亦清淨
純至故無瞋 順如法能忍 離諸見忍空
捨覺而離想 無願無悵望 捨諸行所取
無愛如虛空 不戲不懷恨 無戲不求報
無漏忍著爾 無忍無罵者 彼人聲如響
非是及無常 無如是戲論 彼愚及我智
無生而示生 雖如是分別 猶修無生忍
如斫娑羅枝 餘枝不分別 斷身無分別
此忍淨如空 勤修無所依 供佛無佛想
持法不著文 度眾無眾想 淨身淨法身
淨口無言說 淨心無意行 具諸波羅蜜
具助菩提法 淨土如虛空 成就辯總持
求如是佛法 如空受無倦 故能生叢林
遍至無形色 精進亦如空 常淨如虛空
無始亦無終 人精進亦爾 無始無終成
如機關木人 所作無分別 行者無二想
其進如虛空 知止住內心 攝外境界心
自心彼心等 依止無心禪 諸法性常空
以無漏智知 不依陰界入 亦不依三界
不依於三界 不依界道果 如空常無依
修禪者亦爾 空無愛見慢 修禪者亦爾
空無退壞變 修禪者亦爾 平等寂解脫
智者不緣界 無結無禪等 是故禪如空
我淨眾生淨 智淨識亦淨 義淨文字淨
法淨界亦淨 斷不善及習 大士集諸善

知有無緣生 無生不著滅 善分別文字
說無常苦法 示現受業報 言有垢及淨
知法性常淨 而籌量三世 空無行非行
慧無行亦爾 如空無能壞 無我人壽者
非物非無物 拔斷二邊見 知句假不染
不變真實句 滿足通達句 達義慧等句
等不動牢固 金剛度淨句 明盡無盡句
無為虛空句 處樸識別句 降伏體智句
斷集滅道句 法覺智慧句 如響隨聲應
無盡辯亦爾 說法無所依 此慧淨如空

大方等大集經卷第十五

北涼天竺三藏曇無讖譯

虛空藏菩薩品第八之二

佛復告虛空藏言。善男子。何謂菩薩行功德。與虛空等者。若菩薩聞佛無量法。廣大如虛空。故發薩婆若心。彼作是念。如薩婆若無量。佛無量。自在覺無量。於如是無量中。生無量欲。精進不放逸行。為佛道。故當行無量菩薩所行之法。所以者何。如諸佛無量功德莊嚴身故。我亦為莊嚴其身。應成就無量善根。如諸佛無量功德。莊嚴口莊嚴意。莊嚴道場莊嚴嚴佛土故。我亦當莊嚴口意道場佛土。應成就無量善根。我當教化無量眾生。為成就善根。我於無量生死中。為成就善根。故不生厭倦。諸佛世尊。有無量國土。無量智慧。無量神通。彼諸眾生。無量行。無量心。無量諸根差別。

於生死中受無量苦惱聚起諸煩惱我為入無量諸佛法為捨無量眾生所行諸根生死苦惱聚故成就無量善根菩薩以如是正觀之心所作功德與諸波羅蜜相應與四攝法相應與四無量心相應與助菩提法相應成就眾生受持正法恭敬供養諸佛世尊及淨菩薩所行相應法如是等所作無量功德與虛空等以眾生性無量故佛智慧無量故法界無量故所修亦無量如虛空眾生性佛智慧法界無處不至一切眾生皆得蒙益菩薩所作功德亦復如是至一切處利益眾生以無依著故以願方便力故善男子菩薩能如是行功德與虛空等

善男子云何菩薩行智與虛空等者若菩薩從善知識得聞法已善順思惟所作諸行終不放逸修少境界想已受無量想受無量想已得如是智明得是智明已得陰方便智得界方便智得入方便智得諦方便智得十二因緣方便智知眾生垢亦知垢性知眾生淨亦知淨性所謂眾生有染心如實知有染心無染心如實知無染心有慧心如實知有慧心無慧心如實知無慧心有癡心如實知有癡心無癡心如實知無癡心有諸煩惱心如實知有諸煩惱心無諸煩惱心如實知無諸煩惱心彼菩薩不見有垢心為卑無垢心為勝所以者何以菩薩入不二性清淨法門智故如法性我性亦爾如我性無我性亦爾如無我性諸法亦爾性清淨故若入一切諸法性清淨者則不求諸法有垢有淨亦不見諸

法文字相貌不受不著故亦不見諸法障礙蓋纏及不障礙蓋纏菩薩思惟無量境界離心意識二法名之為智不名為識喻如虛空無心意識菩薩亦復如是離心意識知諸法性與虛空等智行無礙過諸礙故善男子是為菩薩行智與虛空等

善男子云何菩薩成就不離如來所許念佛者菩薩若在阿練若處或在樹下或在曠野或在露處以得定力故能攝心不著諸緣以不散亂心善攝所念以行相觀如來成就三十二相八十隨形好莊嚴其身取一一相貌為成就己身故心向一切智地於如來身憶念放鬢網光明菩薩以得解悌望觀如來身滿一由旬二由旬三四五由旬乃至百由旬若過百由旬以得解悌望觀坐道場或見轉法輪或見現種種威儀說法調伏眾生或見於一佛世界施作佛事或五佛世界或十二三三十四五十五或百佛世界施作佛事乃至百千無量世界施作佛事得解悌望觀自見隨意若聽法若供養給侍諸佛世尊於餘威儀隨意自在菩薩如是觀如來色身已憶念佛功德或觀戒或觀定或觀慧或觀解脫或觀解脫知見或觀力無所畏或觀佛不共法或觀菩薩本行或觀成就佛地普憶念如來成就功德已憶念如來業何等相貌云何造業身造耶口造耶意造耶威儀造耶可見耶不可見耶可說耶不可說耶何國造耶幾種身造耶如是種種憶念勝業成就不可思議諸善根已觀如來法諸佛世尊以法

身故名為如來不以色身彼菩薩不見色是如來不見相是如來不見種性是如來不見陰界諸入是如來不見威儀是如來不見過去未來現在世是如來不見因是如來不見緣是如來不見所以是如來不見和合是如來不見有是如來不見無是如來不見成就

是如來不見敗壞是如來不見彼有如來不見此有如來不見如來在何所不見如來不恃如來不分別如來不得如來喻如虛空無有陰界入名非不利益眾生諸佛世尊無有陰界入名亦非不利益眾生善男子是為菩薩不離如來如來所許念佛善男子云何菩薩不離如來所許念法者若菩薩念法所謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分三脫門四聖諦甚深十二因緣六波羅蜜菩薩所應學藏不退轉輪淨三境是為菩薩所應念法云何應念念捨念欲離念滅念無來無去念無樸窟念無自性念出世間念解達念盡念無生念無取念無漏念無為念涅槃無自性作如是念於諸法中猶有法想所以者何以有想故則有動念有動念故則住顛倒住顛倒者無有念法若離念法非法二想知一切法是無生已斷法想故得無生忍得無所得無所有故善男子是為不離如來所許念法

善男子云何菩薩不離如來所許念僧者僧謂四雙八輩僧中或是阿羅漢向阿羅漢果或是阿那含向阿那含果或是斯陀含向斯陀含果或是須陀洹向須陀洹果是為聲

聞僧復次有僧所謂不退轉菩薩得決定忍上聖正位已離諸相特著戲論次得如來功德無間彼菩薩念如是等大菩薩眾應供養讚歎合掌給侍右遶禮敬是良祐福田是第一僧入聖眾數是僧所應作事皆已成辦是菩薩念僧親近菩薩僧不親近聲聞僧彼菩薩雖憶念僧不取僧數不取有數知僧是無為憶念無行無變異無生無滅作如是憶念不生心行境界善男子是為菩薩不離如如來所許念僧

善男子云何菩薩不離如如來所許念捨者所謂捨財捨法復次有捨身及命捨一切邪道復次有捨不取一切法所以者何有取者則無捨若不取者名為究竟捨究竟捨中則無有求無求者則不望報不望報故謂為真實捨者若菩薩行如是堅固捨隨捨發願若捨時及發願時不見菩提及佛法而專念捨念過去諸菩薩行道時云何行捨我今云何行捨將無不及為智者所譏耶即能一切捨捨已分別所捨誰是捨者捨何等物誰作憶念如是分別已都無所得不見捨者所施物及所憶念是為菩薩不離如如來所許念捨善男子云何菩薩不離如如來所許念戒者若菩薩持戒至解脫處威儀行成就乃至微戒畏如金剛恆修淨命善護持戒菩薩自念戒攝身口是無作相而謹慎奉行修勝正命於薩婆若心終不廢捨純至不動亦終不捨大慈大悲攝取教誨破戒眾生寧捨身命不求餘乘是名為戒菩薩念勝戒不瑕缺戒不

荒穢戒不求戒不染戒無濁戒智者所歎戒菩薩念如是等戒不恃持戒不毀破戒不稱己德不譏彼過終不捨戒亦不依戒亦不住戒雖捨一切諸所恃著而行色行是為菩薩不離如如來所許念戒

善男子云何菩薩不離如如來所許念天者若菩薩念天所謂念欲界天或色界或無色界天念欲界天持戒果報故受適意色聲香味觸以天五欲遊戲娛樂天衣飲食自恣滿足一向受愛喜適意樂菩薩作是念此一切

興盛皆當衰滅是諸天等亦當無常變異由放逸故不造善根先有善業今悉當盡此諸天等雖生天上猶未脫地獄畜生餓鬼之分菩薩作是念已不悌望生欲界天處唯除兜率天宮兜率宮中有一生補處菩薩於一切菩薩行以到彼岸一切諸地一切神通一切諸定一切陀羅尼一切辯才一切菩薩事於一切方便等以度彼岸但憶念如是功德於此天中心生欣仰若欲生天者當願生如是天中菩薩發心言我何時當得如是天身菩薩復念色界諸天此諸天等由諸禪四無量心果報故生彼天處已過欲界欲患一心處定以喜為食一向知受第一樂報菩薩作如是念彼色界諸天受少味故用為歡喜無常有常想苦有樂想無我有我想無涅槃有涅槃想此色界諸天亦有無常變異未脫地獄餓鬼畜生之分是菩薩不願生色界諸天處唯除淨居天即彼入涅槃不還此間者菩薩作是念此是清淨諸天已脫五道流轉生死

是菩薩以如是故生敬重之心亦不願樂求生彼處菩薩復念無色界諸天受無色定果報已過欲界色界心處定寂靜菩薩作是念此無色界諸天離見佛聞法及供養僧此諸天等不知求出無色界法假令久住會當變滅未脫地獄餓鬼畜生之分是故於彼天處亦不願生但作是念我當作天中天如來應供正遍知是菩薩雖念諸天不依欲界色界無色界天處而於三界眾生起大悲心是為菩薩不離如如來所許念天

善男子云何菩薩行諸法平等如涅槃者若菩薩知入諸法平等如涅槃見一切眾生性同涅槃知已入涅槃者無陰界諸入如是菩薩見眾生性同涅槃過諸陰界入見如影如夢無有生有死而現生死凡夫眾生所因結使造煩惱業造煩惱業已受無量苦報菩薩以般若波羅蜜力故善觀結使斷令不生亦不因彼作業而受苦報得至涅槃平等之處名之無為過一切算數智道不捨本願故遊戲大慈已到慧方便彼岸已入佛神通力已能善知分別諸想自己得度未度者自己得解解未解者自己得安未安者自己得涅槃使未得者得於涅槃生死無有二想是為菩薩行諸法平等如涅槃

善男子云何菩薩善分別行相者若菩薩勤精進求勝善法於甚深法門心入籌量清淨通利分布慧明得大智明門以此大智明門力故知一切眾生心行所趣總說一一眾生有八萬四千諸行皆能了知所謂貪欲行

二萬一千。瞋恚行二萬一千。愚癡行二萬一千。等分行二萬一千。是為八萬四千諸行。一眾生皆有是行。若廣說者則有無量行。一行相門中知有八萬四千諸根。一一根門中知有八萬四千種差別解。盡知諸行諸根諸解差別相。知所應修習相。云何知差別相。知此諸行諸根諸解。是貪欲相。是瞋恚相。是愚癡相。是等分相。是滅相。是增相。是住相。是達相。是名知差別相。云何知所應修習相。知諸行諸根諸解無常相。苦相。無我相。空相。寂滅相。離相。如實相。涅槃相。相自空相。相自離相。若能知如是等諸行諸根諸解。如如來成就諸行無障礙智。知一切眾生諸行諸根諸解差別相。菩薩亦次如來智知而不捨菩薩所行。教化眾生無有疲倦。是名善分別行相。善男子。云何菩薩持諸佛法寶藏者。善男子。如來藏無盡亦無量。至一切處悅可一切眾生。如眾生諸行諸根諸解。無量阿僧祇不可思議。不可稱不可量。諸佛法寶藏無量阿僧祇。不可思議不可稱不可量。亦復如是。佛法寶藏文字。假令一切眾生如阿難等。一劫乃至百劫不能受持讀誦。能令通利除義。所以者何。如來一切佛法寶藏。唯有一義。所謂離欲義。寂滅義。涅槃義。若菩薩聞如來法寶藏已。隨力所受。受持讀誦通利。善順正觀。如所受行。菩薩入法藏門。堅持思惟。不依一切相行。則得陀羅尼門三昧門。得陀羅尼門三昧門。已能持。一如來法寶藏文字及義。若二若三若四若五。若十二三十四十五十。若百若

千若百千。乃至無量無邊阿僧祇。不可思議不可稱不可量。無有量過諸量。於一切諸佛法寶藏心不散亂。受持讀誦通利文字及義。廣為人說。依義不依文。淨意成就。所聞說法。乃至一句文義不失。能淨辯門。善能巧說。悅可眾心。為諸佛所歎。亦能降伏諸魔外道。及供養三寶。乃至不見一法異於法性。不壞本際。不動於如。如來所覺了性法。以知一切法性。如如來所覺故。乃至不見一法不入佛法者。所以者何。如來知一切法性如幻無成就故。知一切法性如野馬無所取故。知一切法性如鏡中像不彼此故。知一切法性如夢不真實故。知一切法性如響從緣起故。知一切法性空虛無實故。知一切法性無相無分別故。知一切法性無願無發動故。如來如實知一切法性如是相。菩薩如是知一切法性無生。能持諸佛法寶藏。乃至一切非念非不念。是為菩薩持諸佛法寶藏⁵⁵。善男子。云何菩薩分別眾生從始以來清淨而教化眾生者。若菩薩為教化一切眾生。故修於大慈大悲時。作如是思惟。何等是眾生。作是念言。此諸眾生。但假名字。顛倒虛假。謂為眾生。一切眾生。本際清淨。畢竟無生無起。但因虛妄愚癡。故造種種業。造種種業。已受無量憂悲苦惱。喻如有人夢中劫盜他物。為王者所捉。種種苦治。夢作賊人。虛妄憶想。受諸苦惱。作是念言。我何時當得脫此苦惱。是人夢中實無成就。無所覺知。一切凡夫及一切諸法。皆亦如夢。無有覺知。為顛倒所覆。受無

量妄想憂悲苦惱。亦復如是。菩薩作是念言。是諸眾生。我應令如實覺知諸法。使脫妄想苦惱。於諸眾生中。亦不見眾生性。而不捨大悲教化眾生。是為菩薩分別眾生。從始以來清淨而教化眾生。善男子。云何菩薩善順發行成就佛法者。若菩薩聞甚深微妙於諸世間最勝佛法。發大欲精進。我應成就此甚深微妙於諸世間最勝佛法。如是善思惟分別。是何等法。與何法相應。是何等法。知何法。菩薩作是念言。無有法與法相應者。無有法與法不相應者。無有法知法者。無有法不知法者。此諸法性。鈍性無性。故是一切法。從因緣生。無有定主。而能隨意莊嚴。有種種果報相。諸法無性。故布施是莊嚴寶藏。大富相。布施得大富。不離因故。布施不知大富。大富不能知。施持戒是莊嚴生天相。持戒得生天。不離因故。多聞是莊嚴智慧相。多聞得智慧。不離因故。思惟是莊嚴斷結相。思惟得斷結。不離因故。思惟不能知斷結。斷結不能知。思惟。菩薩如是憶念諸法。無生能莊嚴相。是故布施已。迴向薩婆若。成就檀波羅蜜。行是菩薩檀波羅蜜。則能具足佛法。持戒迴向薩婆若。成就波羅蜜。則能具足佛法。持戒迴向薩婆若。成就波羅蜜。則能具足佛法。修屬提波羅蜜。迴向薩婆若。成就屬提波羅蜜。行是菩薩屬提波羅蜜。則能具足佛法。發毘梨耶迴向薩婆若。成就毘梨耶波羅蜜。行是菩薩毘梨耶迴向薩婆若。成就波羅蜜。則能具足佛法。入禪定迴向薩婆若。成就禪波羅蜜。行是菩薩禪波羅蜜。則能具足佛法。淨般若迴向薩

婆若成就般若波羅蜜，行是菩薩般若波羅蜜，則能具足佛法。菩薩如是善順行時，不見一法無因無緣而生者，亦不著因緣，自善順入一切法，如我無生無起，一切法無生無起，亦復如是。如我空一切法，空亦復如是。如我離一切法，離亦復如是。知一切法入平等如性，非作非不作，是為菩薩善順發行成就佛法。善男子，云何菩薩不退諸通於諸佛法，悉得自在者？若菩薩戒身真淨，心定不動，得大智光明，已成就福德智慧資糧，已到諸波羅蜜彼岸，已成就四攝，已修四梵行，已修欲進念慧定，以善修四神足，故得五神通。諸菩薩本業淨故，勤進不廢捨故，常不散亂行故，善伏結使故，離念聲聞辟支佛心故，受持方便故，攀緣上地諸法故，無我無依行故，是以菩薩不退諸通。是故諸菩薩究竟知諸法無退，知諸法與法性等無有變異，如虛空無變，是為菩薩不退諸通。於諸佛法悉得自在。

緣善得勝智方便，離二邊諸見者。若菩薩知一切緣生法，屬他所攝，屬因緣，屬和合，屬所由，所謂諸法皆從境界緣生，各有所因，各有所依。諸法各各九相分別，譬如外諸藥草叢林及諸樹木等，皆無諸根無記無知，依諸大故，便得增長，各各無相分別，內有諸法亦復如是。依造業增長一切諸法，無我人眾生壽命，亦無作者受者。諸法生時無能生者，滅時無能滅者。菩薩作是念言：是諸緣生法，各無自性，無自性者他不能生，所因亦無性，所緣亦無性，無自性者則無他性。若法無自性，他性者則無生，無能生未生，不可生已生，亦不生。若未生非未生，不生者則究竟無生，無能生，是故一切諸法皆無生無起。但以名字故，假名從因緣生而實無生，亦無斷無常，所以者何？若法有生性者，則當有滅，則是斷見。若無滅者，即有常見。離斷常見故，當知一切諸法皆無有生，是為菩薩於十二因緣善得勝智方便。離二邊諸見，善男子，云何菩薩為如來印所印？如如不分別智方便者？若菩薩於甚深法，得現前知見力，離一切倚著過諸戲論，得無終無始無生法忍，如來盡知諸菩薩所成就根已，以如來印印之，所謂受決定三菩提記，是如來印無錯無謬無諸障礙，無諍競不可沮壞，無能非者，無能發印者，得如來印願行成就智水所灌。菩薩為如是印所印，所謂究竟無生無起印，空印，無相印，無願印，離染印，寂滅印，涅槃印。菩薩智行成就，不壞如性，不變法界，不離本際，於諸法中不見

上中下黑白等差別。菩薩亦見一切眾生為此印之所印，無憶想分別，不捨本大誓願，是為菩薩為如來印所印。如如不分別智方便，善男子，云何菩薩入法界性門，見一切法平等性？若菩薩見諸法界無處不至，無來無去，無生無滅，無相無起，無戲無行。菩薩作如是思惟：此諸法等皆同法界。如法界是離欲界離塵垢界故，是無生界不可作故，是無滅界無滅盡故，是無來界不入根門故，是無去界無所至故，是不可安界無形質故，是無樸窟界無依止故，是真實界三境分斷故。此法界中無眼界無色界無眼識界，如法界一切法界亦如是，是故名一切法入於法界。乃至無意界法界意識界，如法界一切法亦如是，是故名一切法入於法界。是菩薩知一切法入於法界。知地界法界無二無別，水界火界風界法界亦無二無別，欲界法界亦平等無二無別，色界無色界，有為界無為界法界，亦平等無二無別。如是知無心境界及覺，是為菩薩入法界性門，見一切法平等性。善男子，云何菩薩淳至堅固，喻如金剛心，住不動於此大乘者？若菩薩以直心行成就淨，淳至以不退，畢竟不減，勤進以無礙，大慈以無倦，大悲以普至，方便得成就真實觀慧，無礙等法皆悉成就。菩薩見一切眾生有垢有濁，凡愚癡獷拒逆不順，是故菩薩為教化一切群生，故不廢精進，見此生死有無量過患，憂悲苦惱等，不退於來際莊嚴，亦解無量無邊阿僧祇諸佛法，為成就難集難持難滿諸

佛法故種諸善根而能入如來無量法寶藏。眾生性無量故。法性無量故。虛空性無量故。為受持一切如來法寶藏故。不捨精進。聞一切法空無相無願。無作無生無起。解了分別。觀行身證。成就未具足佛法。終不中道證於實際。善入諸禪解脫三昧。亦不厭離欲界而現受生。已離陰界諸入。無形無色無行。而隨眾生性。隨意示現種種形色。而為說法。轉菩薩輪。示大涅槃。亦不捨菩薩行。入如是不思議法門。知一切法無性相。不動不壞不散。於此大乘不退轉。如金剛寶珠能鑑餘寶。餘寶無能鑑此珠者。諸菩薩亦復如是。能以聲聞辟支佛乘度無量無邊眾生。令入涅槃。而自不滅度。亦不退究竟大乘。是為菩薩淳至堅固。猶如金剛。心住不動於此大乘。善男子。云何菩薩自淨其界如諸佛界者。若菩薩知一切法無界無非界。至一切處無至無不至。若菩薩見法發六情。皆知是佛法。亦不見凡夫法。佛法有異。作是念。此一切法皆是佛法。佛法至一切處故。一切諸法及佛法。但假名字。亦非是法。亦非非法。是故我等不應取著。以自界淨。故知諸佛界淨。此法與平等。眼界是佛界。耳鼻舌身意法界是佛界。我不應分別有尊有卑。菩薩如是。至一切法平等界。是為菩薩自淨其界如諸佛界。

善男子。云何菩薩得陀羅尼終不失念者。若菩薩已得成就陀羅尼行。云何陀羅尼行。善男子。陀羅尼行有二十一。何等三十二。修於得法為陀羅尼故。修於欲法。修於尊法。修於向

法。修敬仰法。修於樂法。修求法無厭。修親近。供養多聞智慧者。修於和上阿闍梨所。無憍慢心。尊重給侍。修如來教誨。無所拒逆。修於說法人所。生世尊想。不求其短。修於受持正法。開示解說。修所得法。無所惜。修無悒望。而行法施。修求智慧根。修如所聞法。善順思惟。修於諸法堅固受持。修於梵行。無有休息。修樂遠離行。阿練若行。修心常寂靜。修勤行。修於一切眾生中。生無礙心。修緣生法得隨順忍。修三脫門。正觀心無驚怖。修四聖種。順行不驚疑。修勤受持諸佛法。修為眾生行於大慈。修受持正法。不惜身命。修大智行。不生憍慢。修常教化眾生。而無厭倦。善男子。是為三十二種修陀羅尼行。菩薩修已得如是陀羅尼門。以得是陀羅尼門。故能總持一切諸佛所說。不忘不失。陀羅尼者。所謂於如所聞法。不忘不失。以念而念。以意分別。以進能覺。於諸文字。入無邊崖。於諸言音。隨類善解。言辭辯說。無有滯礙。於不了義經。善能進入。於了義經。進入微覺。於世諦。有分別智。於第一義諦。知無言說。於諸諦。有分別智。於四念處。有不忘智。於四正勤等。無壞智。於四神足。有遊戲智。於諸根門。有差別智。於諸力中。得無勝智。於七覺分。覺一切法如性智。於八聖道。無退沒智。於定法中。得善住心。於慧法中。得遍至智。於明解脫。得隨順智。於諸辯中。得深入智。於諸神通。得生起智。於諸波羅蜜。得分別智。於四攝法。得方便智。於講法處。授不及

智。於諸經義。得無分別智。於諸文字。得無盡智。於一切眾生。得稱足智。隨所受解。得說法智。於一切文字。得所因辯智。於一切垢淨。得如實覺智。於一切法。得無障礙。明智。是為陀羅尼。得陀羅尼平等心者。去離憎愛。能堪受法雨。斷一切結。使熱惱順。諸助道法。是為陀羅尼。菩薩住此陀羅尼。故常行無失。是為菩薩。得陀羅尼終不失念。善男子。云何菩薩得無障礙。如來加持辯者。若菩薩善淨淳至。善護戒眾。拔諸慢根。離彼我想。諸佛世尊。知如是菩薩。是大法器。令持正法。以佛神力。及自善根力。故得捷辯。得疾辯。得無礙辯。得無滯辯。得巧說辯。得甚深辯。得眾音具足辯。得善莊嚴辯。得無減辯。得無畏辯。得妙偈讚辯。得快說修多羅辯。得善說譬喻。本緣辯。得無壞勝辯。得分別句。無盡辯。得圓足辯。得威德無違辯。得說法。不唐捐。辯得斷眾疑。辯得利應。辯得分別文字。不錯謬。辯得悅可。眾辯。得問答方便。辯。得以法降伏一切外道。辯。已成就如是等二十四辯。此諸辯。修行二十四種。因故能得成就。何等二十四。善男子。若菩薩不違逆師長。教故能得捷辯。不諂曲。故能得疾辯。捨離煩惱。故得無礙辯。無我行。故得無滯辯。離兩舌。故得巧說辯。入因緣法。無際。故得甚深辯。行種種施。故得眾音具足。嚴飾如來塔廟。故得善莊嚴辯。不捨菩提心。故得無減辯。善護誠眾。故得無畏辯。施種種幢幡華蓋寶鈴。故得妙偈讚辯。恭敬供養。給侍諸尊。及師長。故得快說修多羅辯。昔殖修習。無量善