

其福出彼精進上。其身於百劫守禪。不如以是法而教一切人。其功德出彼守禪上。若有百劫而行智慧。聞是法解心本清淨。其功德出彼上。諸菩薩皆白佛。吾等悉當奉行。所至到諸佛剎。當以法而化人。佛語諸菩薩。汝所至奉行法教。一切所作如佛無異。所以者何。是法悉解佛事故。一切諸會菩薩悉以花供養。散怛薩阿竭上。遍三千大千剎土。諸菩薩各自說。是法實尊。其釋迦文佛之所說。當久在閻浮利地。而與明文殊師利者常當久住。所以者何。常當從聞深妙之法。諸菩薩言。推身未而報其恩。佛言。若男子女人從人間是法。亦不以身報其恩。欲見怛薩阿竭者。視其男子女人所聞法處。當供養如佛。其有信於是法者。視其人當如見佛。諸菩薩從座起。為釋迦文佛作禮。於是恍惚而不見。各各還其剎土。以是法自於處所。為一切具足解說是慧。其聞是法者無央數人。悉發阿耨多羅三耶三菩提。佛語彌勒菩薩。持是法當誦讀。當為一切廣說其事。當加哀天上天下及一切。彌勒菩薩白佛。我以從過去諸佛所。已聞是法。持誦讀已。今復還聞是法。今亦當廣為一切說法。雖怛薩阿竭般泥洹已後。我在兜術天上。若男子女人欲學是法。我勸助護之。後末世法一切欲盡時。其有聞其處所有是經。當知我之所護。若有魔中道而欲壞敗。我當護之。令不得其便。佛語釋提桓因。當持是法。誦讀決諸狐疑。若阿須倫興師起兵。欲來擊天帝。當念是經。應時得勝。其兵即却。

佛復言。若有郡國縣邑丘聚。其奉事是經。皆當往護。其遭縣官者。若入縣官者。當念是經。行賊中。當念是經。若為賊所拘擊。當念是經。若在曠野。當念是經。若見怨家。若與怨家相得。當念是經。其有至心於法者。無而得其便。佛語阿難。持是法。誦讀。當為一切說解。其法。若有男子女人。從若聞是法。便無狐疑。諸狐疑索盡。則不復為罪所覆。亦不為生死之所覆。亦不中道離法之所覆。一切其有作邪道者。則為不行。終不與魔事而相當。值所以者何。用聞是法。故其已作逆惡者。聞是法。信樂喜。則已無逆惡。亦不受逆之罪。摩訶迦葉白佛。我證知是法。屬文殊師利於阿闍世所食時。說是法。解作逆惡之事。應時得歡喜。信忍。悉為解狐疑。我今說之。其有犯逆者。從是法。忍悉得解脫。亦當如阿闍世。應時摩訶迦葉復言。一切人本悉淨。而自作反。是我所非我所。亦不自知其本淨。悉以曉了本淨者。所作罪則解脫。無有而知。如阿闍世者。是以一切愚人所作。反還自殺身。便因是而得勤苦。便入泥犁。摩訶迦葉言。其奉事信樂是法。吾等證之不復墮惡道。佛言。如汝之所說。一切諸佛菩薩。心無瑕穢。阿難復白佛。惟怛薩阿竭。令後世人見是法。怛薩阿竭。應時從身之相。放光明。照無央數佛剎。諸垣牆樹木。皆有音聲。其法當爾。所以者何。若劫盡火起。其當聞者。會是法。若當聞是法。雖在於海中。會還得聞是法。佛語阿難。如垣牆樹木之所聞聲。審如其言。其已作功德者。已作摩訶衍。

者。後世皆還得聞是法。說是經時。諸天及人九萬六千。悉得須陀洹道。七萬八千人。悉發阿耨多羅三耶三菩提。二千菩薩得無所從。生法樂忍。八千人皆得阿羅漢道。是三千大千剎六反震動。眾冥悉開闢。而悉明。諸欲天子。諸色天子。以若干伎樂而供養之。皆以天華。天香共散之。言。所謂法輪。聞是法者。已為逮法輪轉。諸外道者。聞是法。即而自知。是故因為伏是者。則菩薩印。其得是印者。乃到佛樹下。佛說是經。王阿闍世。諸菩薩。文殊師利。是為本。諸聲聞。舍利弗。摩訶目犍連。阿難等。是其本。諸天。捷陀羅。一切人聞佛所說。前已頭面作禮而去。佛說阿闍世王經卷下。

文殊支利普超三昧經卷上 一名阿闍世王品

No. 627 (Nos. 626, 628, 629)

西晉月氏三藏竺法護譯

正上品第一

聞如是。一時佛遊王舍城靈鷲山。與大比丘眾俱。比丘三萬二千。菩薩八萬四千。一切聖達摩所不明。開士大士神通已暢。已得總持。辯才無礙。得無所著。不起法忍。曉了定行。見眾生心。隨所應度。而為說法。四天王。天帝釋。梵忍天王。及餘無數諸天。龍神。犍沓。和阿須倫。加留羅。真陀羅。摩休勒。人與非人。各百千眾。而俱來會。

爾時軟首童真菩薩。在山一面異處。梁上。與

二十五正士俱而講論法。其名曰龍首菩薩。龍施菩薩。首具菩薩。首藏菩薩。蓮首菩薩。蓮首藏菩薩。持人菩薩。持地菩薩。寶掌菩薩。寶印手菩薩。師子意菩薩。師子步雷音菩薩。虛空藏菩薩。發意轉法輪菩薩。辯諸句菩薩。辯積菩薩。海意菩薩。大山菩薩。喜見菩薩。喜王菩薩。察無垢菩薩。遊無際法行菩薩。超魔見菩薩。無憂施菩薩。諸議告菩薩。是為二十五正士。兜率天上有四天子。俱造軟首童真於後侍焉。其名普華天子。光華天子。美香天子。常進法行天子。復有異天子不可計數。僉然來侍。如斯正士諸天子等。亦悉會坐各各講論。如是之儔迭相謂曰。仁者欲知佛之智慧。弘普無限。不可思議。不可稱量。無能滅度。盡極際者。不可以小意思。原大德。當以何方。便誓戒德。鎧而能逮。茲大乘佛乘。諸通慧乘。不可思乘。斯應道乎。

龍首菩薩曰。積累功德。不以厭足。建立休祚。不可限量。而不毀失戒德之鎧。一切所作。無所悵望。則應大乘諸通慧矣。

龍施菩薩曰。普弘等心調和其志。溫潤其性。柔軟其意。而心仁厚。堅住正願。於諸通慧。戒德鎧化度生死。則應大乘諸通慧矣。

首具菩薩曰。不可計劫。趣斯大乘。戒德鎧於無數劫。不念劫數。則應大乘諸通慧矣。

首藏菩薩曰。其自建立獨安己者。不能逮趣大乘通慧。捨己之安。建立眾生。欲使大安。隨其所便。令無僥冀。而無所起。勸進群黎。立於道法。則應大乘諸通慧矣。

蓮首菩薩曰。族姓子。憶如來所講。假使有人。自不柔順。無有靜寂。不隨律教。而欲調伏。靜寂於他。以律勸人者。未之有也。其自調順。靜寂奉律。乃能化勵。剛強憤亂。抑挫犯禁。則應大乘諸通慧矣。蓮首藏菩薩曰。其同塵勞於世法者。則不度世。其不同塵於世法者。乃能度世。是故菩薩有利無利。若譽若毀。有名無名。若苦若樂。不動不搖。則應大乘諸通慧矣。

持人菩薩曰。不可從他。而致大乘諸通慧也。吾獨一己。而無有侶。以眾生故。誓被德鎧。設護一切。則吾所應將濟救攝。須臾精進。而不懈怠。教化黎庶。無違發學。斯則應大乘諸通慧矣。持地菩薩曰。譬如仁者地之所載。一切眾果百穀藥木。因地而生。地無所置。亦不求報。群庶品類。皆仰地活。地不辭厭。不以為勞。開士大士。亦當如是。發心如地。心無所著。不以喜怒。勸諸黎庶。使趣佛慧。而不想報。則應大乘諸通慧矣。寶掌菩薩曰。仁者當知。被上德鎧。乃至佛慧。無能沮敗。令釋大乘。若於夢中。不志二乘。聲聞緣覺。常以寶心。諸通慧心。為人講宣。於珍寶心。無所貪惜。無所愛恪。勸眾大乘。誓被德鎧。彼所學乘。非無有乘。不增不減。其心如無所歆慕。則應大乘諸通慧矣。

寶印手菩薩曰。觀於群黎。墮墜六趣。而發愍哀。惠施眾生。授以法手。其無信者。為造信手。其少智者。為博聞手。其慳貪者。為惠施手。其犯戒者。為護禁手。其瞋怒者。為忍辱手。其懈怠者。為精進手。其亂意者。為一心手。其邪智者。為智慧手。而隨眾生。離清白法。各各應時。

具設法手。開士殖斯德本之手。印于三寶。何謂三。具立群生於佛智慧。勸助至于寶印之手。成已德本。則寶印手。念一切法。猶如虛空。則寶印手。興立如斯。是則為三。則應大乘諸通慧矣。師子意菩薩曰。仁者當知。被無畏鎧。是為無懼。所誓德鎧。無難鎧。無罣鎧。無怯弱鎧。無懈怠鎧。斯則佛慧。是故行者。不當恐怖。無難無礙。無怯無怠。離諸危懼。衣毛不豎。在於終始。無有瑕穢。亦不希仰泥洹之德。等住苦樂。而無二行。則應大乘諸通慧矣。

師子步雷音菩薩曰。仁者當知。其斯事者。非下才行。則為正士之所建造。其正士者。歸趣平等。離于邪見。其正士者。其心質朴。而無諛諂。其正士者。勞謙柔順。尊師敬聖。其正士者。勸學不倦。所受根究。其正士者。欽悅正治。建立正業。其正士者。若有所欲。損廢穢法。其正士者。若有瞋怒。意無結恨。其正士者。若有愚癡。照除幽冥。其正士者。寂然澹泊。近于定藏。其正士者。具足恩施。惠及貧厄。一切輒濟。其正士者。護身口意。喟而靜寞。其正士者。言行相副。情性質直。其正士者。所志堅強。尚真諦法。其正士者。離於非法。親存正典。其正士者。樂于法樂。護以正法。其正士者。輕忽身命。不釋眾生。其正士者。所立鏗然。善施無羨。其正士者。志純淑法。消化凶偽。其正士者。則以寶藏救濟貧匱。其正士者。則為良藥。療諸疹疾。其正士者。護諸畏懼。令得自歸。其正士者。導諸邪見。至無崖際。其正士者。勉濟勞穢。勸以經典。其正士者。調忍瞋怒。而順所宜。是故建

具設法手。開士殖斯德本之手。印于三寶。何謂三。具立群生於佛智慧。勸助至于寶印之手。成已德本。則寶印手。念一切法。猶如虛空。則寶印手。興立如斯。是則為三。則應大乘諸通慧矣。師子意菩薩曰。仁者當知。被無畏鎧。是為無懼。所誓德鎧。無難鎧。無罣鎧。無怯弱鎧。無懈怠鎧。斯則佛慧。是故行者。不當恐怖。無難無礙。無怯無怠。離諸危懼。衣毛不豎。在於終始。無有瑕穢。亦不希仰泥洹之德。等住苦樂。而無二行。則應大乘諸通慧矣。

師子步雷音菩薩曰。仁者當知。其斯事者。非下才行。則為正士之所建造。其正士者。歸趣平等。離于邪見。其正士者。其心質朴。而無諛諂。其正士者。勞謙柔順。尊師敬聖。其正士者。勸學不倦。所受根究。其正士者。欽悅正治。建立正業。其正士者。若有所欲。損廢穢法。其正士者。若有瞋怒。意無結恨。其正士者。若有愚癡。照除幽冥。其正士者。寂然澹泊。近于定藏。其正士者。具足恩施。惠及貧厄。一切輒濟。其正士者。護身口意。喟而靜寞。其正士者。言行相副。情性質直。其正士者。所志堅強。尚真諦法。其正士者。離於非法。親存正典。其正士者。樂于法樂。護以正法。其正士者。輕忽身命。不釋眾生。其正士者。所立鏗然。善施無羨。其正士者。志純淑法。消化凶偽。其正士者。則以寶藏救濟貧匱。其正士者。則為良藥。療諸疹疾。其正士者。護諸畏懼。令得自歸。其正士者。導諸邪見。至無崖際。其正士者。勉濟勞穢。勸以經典。其正士者。調忍瞋怒。而順所宜。是故建

具設法手。開士殖斯德本之手。印于三寶。何謂三。具立群生於佛智慧。勸助至于寶印之手。成已德本。則寶印手。念一切法。猶如虛空。則寶印手。興立如斯。是則為三。則應大乘諸通慧矣。師子意菩薩曰。仁者當知。被無畏鎧。是為無懼。所誓德鎧。無難鎧。無罣鎧。無怯弱鎧。無懈怠鎧。斯則佛慧。是故行者。不當恐怖。無難無礙。無怯無怠。離諸危懼。衣毛不豎。在於終始。無有瑕穢。亦不希仰泥洹之德。等住苦樂。而無二行。則應大乘諸通慧矣。

① 庶無違 ② 元建 ③ 庶無逮 ④ 庶 ⑤ 庶 ⑥ 元正 ⑦ 庶 ⑧ 羨 ⑨ 羨 ⑩ 羨

立正士之法，則應大乘諸通慧矣。

虛空藏菩薩曰：修以無量虛空之慈，其精進行未曾釋廢大哀之行，諸根悅豫，悉懷踊躍，於諸愛欲，所可娛樂，察如虛空，布施持戒，忍辱精進，一心智慧，等如虛空，則應大乘諸通慧矣。發意轉法輪菩薩曰：發菩薩意，所發意者，不當發意令魔得便，無令如來而不欣樂，使諸天人，所不悅喜，不令德本而有耗減，若欲興建為道意者，隨順誘勸，當令弊魔不得其便，順如來意，天人悅豫，不失己身所造德本，所修如斯，一切發意，則轉法輪，所以者何？其菩薩者，諸所發意，因緣所造而無所生，曉了諸法，永無所起，無所起者，諸佛如來，順如正覺之轉法輪，如是發心，被戒德鎧，則應大乘諸通慧矣。辯諸句菩薩曰：正士當知其道心者，正士普入塵勞，怨害有漏，無漏有為無為，亦入於罪，不罪殃福，亦入於善，亦入不善，亦入世法度世之法，亦入終始無為之為，亦入斷滅有常之計，亦入諸陰衰入之事，亦入地水火風，所以者何？此諸因緣，悉為自然，志性本淨，所在之處，有所言說，一切所講，皆悉為空，而無所有，譬如虛空，無所不入，道心如是一切，普至菩薩喜樂，如是慧者，除棄一切文字，辯才分別眾庶，逮得辯慧，若能入斯一聖達者，則應大乘諸通慧矣。

搖，在諸外徑，亦無所著，若如來言外徑異語等法，察之，不以增減，亦無所亂，見諸辯才一切法盡，於諸盡法，不念自大，亦無所思，菩薩能行如斯慧者，則應大乘諸通慧矣。

海意菩薩曰：菩薩所入當如入海，覺了大道一切聲聞，所不能及，信樂專心於一法味，入若干法，無有若干，觀深妙法，未曾惑亂，於緣起法，不增不減，於諸經典，無有若干，是則名曰不生不起，一切眾生所業起者，不殖德本，福無有盡，所教無邊，當分別了棄捐斷滅，有常之事，不受諸法，不斷諸法，當建立志為無量器，不忘捨法，習諸通慧，亦不釋法，以平等法為眾生說，當習一切諸德善法，如是具足無數佛法，以如是心，被戒德鎧，則應大乘諸通慧矣。大山菩薩曰：仁者當知其此乘者，普超諸世，則謂佛慧，其行所入不可限量，由是之故，超度一切世間志性，已能超度世間所行，其信者過於俗間，已過俗間，其所施者，持戒忍辱，精進一心智慧，亦復如是，悉能超度一切世間之所有慧，其所造福，過於世間所興福祚，則應大乘諸通慧矣。喜見菩薩曰：假使菩薩目所視色，而無所惡，色之自然，其心清淨，耳所聽聞，亦無所惡，音聲自然，其心清淨，鼻香舌味及身更心法，於六情界而無所惡，其六情界自然本寂，其心清淨，其於憎愛心，無所著，其心清淨，觀于眾生，順佛法者，器無不應，又其眾生處邪見者，亦復覩之，在佛法器，其愛己者在於王者，歡喜習俗，有所施與，尋復悔者，等敬若茲，菩薩

大士所行如是，則應大乘諸通慧矣。

喜王菩薩曰：假使有人罵詈誹謗，輕易毀辱，搥捶打撲，於菩薩者，心不懷恨，而加喜悅，以善友想，待遇對者，而能忍辱，現于忍力，其心欣豫，思惟其法，何所是罵誰為罵者，信解內空，不疑外空，自見己身，又覩他人，則歡喜悅，便能惠施，身命支體，頭眼手足，妻子男女，國城丘聚，財穀珍寶，倍復踊躍，寧聞一頌，恬忽世榮，轉輪王位，常樂為人，講說經法，不羨帝釋，思開一人，使發道心，不僥梵天，願見如來，不貪三千大千世界，滿溢珂珍，從生明達，不乏諸根，信樂愛敬，諸道品法，如是悅樂所造行者，則應大乘諸通慧矣。察無圻菩薩曰：假使見一切法度于彼岸，不墮貪身淨諸佛土，覩諸佛國，皆亦清淨，亦無想行，見一切佛，不發色想，見諸群黎，想雖有肉眼，覩罪福淨，具足天眼，得無所壞，雖得慧眼，離諸塵勞，信樂佛眼，具足成就，十八不共諸佛法，已得法眼，具足如來十種之力，假使菩薩所被德鎧，信行如斯，則應大乘諸通慧矣。遊無際法行菩薩曰：族姓子，知一切緣，菩薩所為，則悉歸趣諸通敏慧，所以者何？觀諸所有一切因緣，不住於內，不處於外，不在口言，假使菩薩不住因緣，亦不御趣塵勞之礙，亦不勸導罪福之礙，無報應礙，無諸根礙，無諸法礙，無非慧礙，已度罪福塵垢魔界，則應大乘諸通慧矣。超魔見菩薩曰：惟族姓子，已住吾我自見己身，則便處于魔之事業，已斷吾我不覩所虛，已除所見，則無諸陰，已除諸陰，則不見魔，已

度魔界則尋逮成無礙脫門。菩薩已逮無礙脫門。則應大乘諸通慧矣。

無憂施菩薩曰。仁者當知其犯惡者後懷湯火。其為善業後無憂感。是故菩薩當修善業。其所作者無能說短。所興造者後無所悔。無諸礙蓋。假使眾生愁憂不樂。則為講說離憂之法。菩薩大士如是行者。則應大乘諸通慧矣。諸議告菩薩曰。惟族姓子。其有士夫奉禁戒者。所願必獲。已獲所願。所獲立本由無放逸。立無逸已。具道品法。已能具立道品之法。則諸通慧戒禁之正也。菩薩已住無逸道法。則應大乘諸通慧矣。普花天子曰。譬族姓子。樹花盛時多所饒益於一切人。菩薩以功德本而自莊嚴。猶樹花茂。饒益群黎。如切利天晝度之樹。紛葩茂盛。切利諸天莫不敬仰。菩薩如是。以諸法門而自校飾。諸天龍神。捷沓和世人。阿須倫。靡不宗戴。猶如天上明月之珠。無有瑕穢。眾德具足。開士志性清淨。無瑕德。議顯備。則應大乘諸通慧矣。

光華天子曰。譬族姓子。日出光明。滅除眾冥。終始光現。菩薩如是。具足慧光。慧法施世。為諸愚冥無明眾生。顯示大光。導自然法。其幽闇者不能蔽暉。其光明者則能消冥。導示徑路。已住徑路。菩薩大士。其在邪徑。示現正路。已住正路。則應大乘諸通慧矣。

心華香天子曰。譬族姓子。心華之樹。其香普熏。周四十里。其香無想。菩薩如是。以戒博聞。定慧解度。知見之香。以為芬熏。三千大千世界。以法之香。靡不周遍。一切眾病。香即療愈。

假使菩薩被此法香。則應大乘諸通慧矣。常進法行。天子曰。仁者當知其精進者無懈怠心。是故菩薩修諸德本而不厭倦。常當遵崇志八法行。何等八。六度無極。四等梵行。遊步五通。而以四恩救攝群萌。志三脫門。逮得法忍。勤勉佛慧。開化眾生。令發道意。導權方便。接濟有為。所有諸法。是為八遵崇八法之行。則應大乘諸通慧矣。

於是軟首語諸正士及天子曰。仁者欲知菩薩精進若不精進。至諸通慧。所以者何。其翫習者行在三界。若遵修者謂諸往見。其翫習者是謂為內。亦不翫習。是謂為外。其翫習者謂聲聞地。若遵修者謂緣覺地。其翫習者謂在眾結所行勤勞。若遵修者則謂所著凡夫之法。其翫習者即謂為名。若遵修者則謂為色。其翫習者即謂報應。若遵修者則謂所得。其翫習者即謂我所。若遵修者則謂吾身。其翫習者即謂慳貪。若遵修者則謂布施而不想慢。其翫習者即謂犯戒。若遵修者則謂持戒而不想慢。其翫習者謂瞋怒。若遵修者則謂忍辱而不想慢。其翫習者謂懈怠。若遵修者則謂精進而不想慢。其翫習者謂亂意。若遵修者則謂一心而不想慢。其翫習者謂愚癡。若遵修者則謂智慧而不想慢。其翫習者謂不善本。若遵修者謂等善本而不想慢。其翫習者謂無福根。若遵修者謂殖德本而不想慢。其翫習者謂世俗法。若遵修者謂度世法。而不想慢。其翫習者謂有為法。若遵修者

謂無為法。而不想慢。其翫習者謂為罪。若遵修者謂無罪法。而不想慢。其翫習者謂諸漏。若遵修者則謂無漏。而不想慢。是謂翫習。至於遵修離諸所見。不著不斷。菩薩指趣。則應大乘諸通慧矣。又次仁者。而不得至於諸通慧。何故不至。以何等至。諸通敏慧。諸通慧者。離諸所作。其諸通慧亦無所至。亦無有逮。諸通慧者。又諸通慧亦無色像。亦無痛痒思想。生死識之形貌也。其諸通慧亦無法。則亦無非法。其諸通慧亦無有施。所以者何。諸通慧者。則為施與。又諸通慧無有持戒忍辱精進。一心智慧。所以者何。諸通慧者。則自然聖。諸通慧者。無去來今。所以者何。其諸通慧超度三世。諸通慧者。無眼耳鼻口身心識。所以者何。度諸界故。諸仁。欲知諸通慧者。若有菩薩欲得通慧。住如通慧。當云何住。於一切法而無所住。斯則為住於諸通慧。一切諸法皆非我所。斯諸通慧於一切法無所著。斯諸通慧等。凡夫地。等於佛地。於一切法亦為平等。斯諸通慧。又行菩薩。不當於餘求諸通慧。惟當從此四大界。求自然造行。所以者何。斯自然者。此無所有。斯自然者。則無有形。於是善法名曰我身。於我身者。而無有身。無有善惡。無我無壽。無命無人。假令我身。則無所有。亦復無有。彼則無行。亦無所有。彼所有形。則亦無實。其所見者。亦無所有。亦無有實。其慧見於所有無有。有實無實等。斯諸慧。則諸通慧。軟首童真。說是語時。二千天子。得不起法忍。萬二千人。皆發無上正真道意。

①濟◎◎◎齊◎◎ ①佛說阿闍世王經卷上360下5:菩薩住無所住。何謂住無所住。於三界不以三界作習。不習者是為內。亦不求習者是為外。雖外不墮。

化佛品第一

於是辯積菩薩白軟首曰。且當俱往觀于如來面問大聖。菩薩大士當興何行。軟首尋於其處化作如來。其體形像如能仁佛。軟首童真謂辯積曰。族姓子。如來在斯何不啟問。菩薩大士所設之行。於是辯積問化如來。唯然世尊。菩薩大士當設何行。時佛告曰。如我所設。菩薩亦當修如是行。又問。云何世尊所造立行。其佛答曰。亦不行。施不行。禁戒不行。忍辱不行。精進不行。一心不行。智慧不行。欲界不行。色界不行。無色界。不造身行。不造言行。心無念行。一切無行。亦無因緣。是菩薩行。於族姓子。心趣云何。其化現者。豈有行乎。答曰。天中天。化者無行。報曰。如是。族姓子。菩薩大士當造斯行。辯積菩薩白軟首曰。豈所見佛將無化乎。軟首答曰。仁者不聞一切諸法。化自然乎。幻變之相而不退轉。報曰。如是。諸法實化。自然幻變而不退轉。答曰。今族姓子。何故發言。今現如來將無化乎。一切諸佛及一切法。豈不化耶。又問。誰為化者。答曰。自然業淨而化之耳。又族姓子。菩薩不當住於我人壽命。佛之聖道及凡夫者。而計有住。辯積問化如來。世尊。何學自致得佛。答曰。無所學者。則菩薩學。菩薩所學。無有形像。亦無倫比。亦無所受。亦非不受。亦無想念。亦不離想。亦無所行。無行不行。則菩薩學。無著不著。無慢不慢。亦不調戲。亦不遵修。不離遵修。無想無取。無所遊居。亦無有想。不起不滅。不來不去。無住無化。亦無有形。亦無言詞。普離一切諸所

想行。則菩薩學。其作斯學。是為等學。造斯學者。則無所趣。則無所增。亦無所損。造斯學者。亦無所著。亦無所脫。亦無所染。亦無離塵。亦無結恨。不墮愚冥。如是學者。乃名為學。學如斯者。不詣諸趣。是故族姓子。菩薩大士欲得逮成無上正真道者。學我所學。又問。云何佛學。答曰。如我無戒。亦無所犯。不施不受。不戒不犯。不忍不瞋。不進不怠。不禪不亂。不智不愚。無學非無學。無所不行。而吾無得。亦無所等。無佛無法。亦無我想。亦無人想。亦無壽想。亦無命想。亦無法想。亦無有想。亦無無想。所以者何。一切諸法。悉無所造。一切諸法。以無所造。自然如幻。亦無有相。亦無有二。一切諸法。離諸所樂。一切諸法。而不可見。一切諸法。超度眼句。諸法平等。而無差特。諸法愚冥。亦無所徑。無為無人。故無人言教。故無處所。無有言教。則無所生。其信此者。不念所信。亦不自大。亦不念道。是故族姓子。若有菩薩。如是比類。學佛道者。不恐不懼。不難不畏。乃為菩薩。如族姓子。虛空之畏。不畏於火。不畏於風。不畏於雨。不畏於霧。不畏於塵。不畏於雷。不畏於雲。不畏於電。不畏於雪。所以者何。空者自然。故曰空畏。菩薩如是。於一切法。而無所畏。於一切法。不念苦樂。假使菩薩心等如是。則能成佛。降伏眾魔。則成無上正真之道。為最正覺。亦能導利一切眾生。時化如來說此語。竟。尋即化滅。不知其處。辯積菩薩問軟首曰。今者如來。為所至湊。答曰。從所來處。又問。何所從來。答曰。如所去處。又問軟首。其化現者

無所從來。無所從去。答曰。族姓子。譬如化者。無所從來。無所從去。一切諸法。亦復如是。一切眾生。等無有異。不來不去。又問軟首。一切諸法。為何所趣。答曰。所趣自然。又問。一切眾生。為何所歸。答曰。隨其所作。又問軟首。一切諸法。無作無報。答曰。族姓子。其法界者。無作無報。無往。等御諸法。則為法界。又問。云何言有作。有報。有往。而謂無往。答曰。族姓子。如其所作。如其所報。所往亦然。又問軟首曰。何謂為作。云何報應。何因所往。答曰。如所作者。報應亦如。所往亦然。又問軟首。其如無本者。亦無有作。無有報應。無有往趣。答曰。如族姓子。如無本者。亦無所作。亦無報應。亦無往趣。所作報應。往趣亦然。無來無去。所作報應。所往至處。其如無本。無所歸趣。說是語時。如在世尊。能仁佛前。賢者舍利弗。賢者阿難。及餘大弟子。悉聞斯講。舍利弗。白佛。唯然。如來。怪未曾有。斯諸正士。為大聖人。而師子吼。等同一法。說若干種音聲。言說。與法會同。而無錯謬。誰聞斯者。不發無上正真之道乎。佛告舍利弗。誠如所云。菩薩大學。無罣礙故。今者所說。無所罣礙。如其所種。必獲其果。如其所出。報應亦然。菩薩如是。學無罣礙。從其聖慧。而分別說。如舍利弗。本所學。禁自故。斯慧。辯才亦然。光淨。菩薩問世尊曰。何謂聲聞學。何謂菩薩學。佛言。有限有礙。是聲聞學。無限無礙。是菩薩學。其聲聞學。因其所限。而致罣礙。由是之故。所說有限。致於罣礙。而諸菩薩學。無有限致。無罣礙。由是之故。所說無限。無有罣礙。光

淨菩薩前白佛言。惟天中天。願現感應。使諸正士來至於斯。令此眾會聞所說法。各得其所。無令唐舉。所以者何。軟首童真。所行深奧。所論經法。亦復要妙。爾時世尊。即現瑞應。軟首尋時。與二十五正士及諸天子。往詣佛所。稽首足下。遷住一面。光淨菩薩。謂軟首曰。仁者何故。越如來會。獨於屏處。而論講經。軟首答曰。族姓子。知如來甚尊。而不可當。諸佛大聖。由是之故。一切所說。或懼不可。故在一面。又問軟首。說何所法。可如來乎。軟首答曰。如吾所說。世尊知之。光淨曰。雖爾願說其意。答曰。如吾所及。今當宣現。惟族姓子。如有所說。不違法界。不失本無。不失本際。所說如是。則可如來。又若所說。無所訟理。無所呵叱。無所興為。亦無因緣。無有色像。亦無比類。如是說者。奉順如來。無我同像。無他人形。不等法貌。無非法貌。無終始貌。無泥洹貌。如是說者。為可如來。於是世尊告軟首曰。善哉善哉。快說此言。誠如所云。如是說者。不違如來。又次軟首。假使悉離一切戲樂。而無憤亂。若不本要離諸所想。無有眾想。有所說者。所趣寂然。而不動轉。被一德鎧。定意說法。無能毀敗。其經典者。不見諸法。有所增者。有所減者。如斯所說。則可如來。說是語時。八百菩薩。得不起法忍。

舉鉢品第二

於是不能學辦。不如改求聲聞緣覺。而取滅度。爾時世尊。知諸天子心之所念。以此等倫。堪成無上正真之道。為最正覺。而欲中廢隨。取小乘佛。欲勸化諸天子。故離於道場。在眾會。表化作長者。手擎滿鉢。百種飲食。齎詣佛所。白世尊曰。惟願大聖。加哀受食。佛即取鉢。軟首菩薩。興詣佛所。叉手啟曰。今食盛饌。當念感恩。吾誠信聞。大聖雖食。而不以法惠。及於鄙。惟宜加施。以法相惠。剋復往意。於是賢者舍利弗。心自念言。軟首往古。有何恩德。於世尊所。而言。雖食。顧前法恩。則白佛言。軟首童真。宿有何恩。於大聖乎。而置如來。雖當食者。念前法恩。佛告。且待斯須。自當發遣。如來所知。非爾所及。佛即尋時。捨鉢于地。鉢即下沒。遊諸佛土。諸佛正覺。今現在者。各各見鉢。降其足下。在於下方。過七十二江河沙等諸佛國土。至光明王如來國界。界號炤耀。鉢住於彼。處於虛空。無執持者。自然而立。所往諸佛弟子。眾各前啟。問其世尊。鉢所從來。諸佛各告。說其意故。上方世界。界號為忍。彼有如來名曰能仁。現在說法。能仁如來。故降斯鉢。而欲勸化。諸異菩薩。志退落者。於時世尊告舍利弗。汝行求鉢。察知所在。而赴致來。即時受教。自以智力。承佛聖旨。三昧正受。以一萬定。超萬佛土。遍求索鉢。不知所在。還白佛言。唯然世尊。求之不見。不知所在。於時世尊告大目連。汝今且行求索鉢來。察其所在。為處何方。目連受教。以神足力。承佛聖旨。三昧正受。入八千定。倏忽超過八千佛國。求之不

見。不知所處。還白佛言。輒竭神力。不蒙執鉢。焉能致乎。世尊復告。須菩提曰。汝行求鉢。知其所歸。索齋致來。即亦受教。三昧正受。萬二千定。恍惚超越。萬二千佛土。求不見鉢。不知所止。如是五百諸大聲聞。在於虛空。各現神足。三昧之力。神通聖勢。天眼徹瞻。各行求鉢。不知所在。亦不能得。時須菩提。即前告白。慈氏菩薩曰。仁者高才。一生補處。如來所蒞。當為無上正真道成。最正覺。仁慈恩廣。智慧弘達。眾所不及。獨步三界。而無有侶。當知鉢處。惟能致之。奉齋來耳。幸屈威尊。而舉鉢還。慈氏菩薩。報須菩提曰。誠如所云。受如來慧。當成正覺。今者軟首。所興定意。進止坐起。予所不及。不能曉了。於斯三昧。惟須菩提。雖於來世。吾當成佛。佛菩薩眾。數如江河沙。悉為軟首之所開導。欲知一步舉足。所念不識。所歸是故。仁者。當請軟首。惟斯大士。知鉢處。所止之土。堪任致來。時須菩提。啟世尊曰。願垂恩教。大聖則遣軟首。取鉢。軟首奉命。自思念曰。吾不起座。不離眾會。而舉鉢來。軟首三昧名曰。普超。是諸菩薩。定意正受。於時軟首伸其右掌。而內于地。過踰下方。所經諸佛。無極大聖。一一次第。以手禮之。其手掌中。自然有音。稱能仁如來。至真等正覺。敬問無量。與處輕利。力勢如常。遊居安耶。其手掌一。一毛孔。尋自然出。憶百千。炫光曜之明。一一光明。各各變現。百千蓮花。一一蓮花。各化如來。相好具足。處蓮花上。加趺而坐。一一世尊。各各讚揚。能仁如來。名德功勳。所可遊歷。諸佛之

①本體②當平③正④導⑤當道⑥手⑦當首⑧⑨別三界。不分別諸見。不分別是內是外。不分別是聲聞地。是緣覺地。是愚異生地

土應時諸國六反震動。又諸佛國自然大光摩不周遍。一切佛國各各而現有斯手掌。又諸佛土自然懸繒幢幡眾蓋莫不莊嚴。遍散眾花處處投飾。軟首手掌過七十二江河沙等諸佛國土。禮諸佛竟斯須之間。忽然即至照曜世界光明王佛國。禮畢自然有大音出。稱能仁如來敬問無量。光明王如來有侍菩薩名曰光英。自啟如來。此何手掌殊妙。魏威神難及。而自然出億百千炫光明暉赫。一一光明而各化出億百千炫嚴淨蓮華。一一蓮花如來各坐。諮嗟能仁聖哲之勳。光明王佛告光英曰。有族姓子。上方去此七十二江河沙等諸佛國土。有忍世界。如來至真等正覺號曰能仁。現在說法。彼有大士名曰軟首。被戒德鎧不可思議。一切神通力度無極。自在於座而不移起。延手掌來欲舉鉢。還時光明王佛土諸菩薩眾。皆共渴仰欲得覩見。彼忍世界能仁如來軟首大士。光明王佛悉知眾會意之所見。便放眉頂相光。其光通照七十二江河沙等諸佛國土。上至忍界靡不晃昱。其有眾生被蒙光者。一切獲安無有諸患。如四域皇帝轉輪聖王。諸修行者專精學定。被斯光者悉得道迹。其得禪者悉過三界。獲四證德。其漏盡者得八脫門。禪定羅漢得無著原。其諸菩薩光照身者。普皆逮得日光三昧。如是之比。光明王邊如來佛土菩薩大士。見斯忍界世尊能仁軟首童真一切聲聞比丘聖眾諸菩薩等。光英菩薩覩忍世界諸菩薩眾。尋即淚出便說斯言。自白佛曰。唯然世

尊。如妙水精如意明珠墮不淨中。誠可矜惜。此諸菩薩生忍界者。亦復如是。甚可憐感。光明王佛謂光英曰。勿宣是語。所以者何。在此佛土精修禪行。至于十劫。不如忍界從明晨旦至早食頃。興發慈心。哀念眾生。此之功德最勝無倫。難可逮及。所以者何。斯諸菩薩大士之眾。無有陰蓋塵勞以盡。其於忍界護正法者。德不可量。爾時忍界諸菩薩眾光明照身。則問能仁。天中天曰。唯然世尊。此何光明。孰演出來滅諸塵勞。令無瑕穢。時佛告曰。有族姓子。下方度此七十二江河沙等諸佛國土。而有世界名曰照曜。彼有如來號光明王。現在說法。其光明王如來至真放眉頂光。其光通照七十二江河沙等諸佛國土。而大晃昱。逮照斯土。時諸菩薩及眾聲聞各啟佛曰。唯然世尊。我等欲見照曜世界光明王如來。諸菩薩眾能仁如來放足心千輻輪光。其光普照下方七十二江河沙等諸佛國土。至照曜界靡不周遍。下方世界諸菩薩眾身蒙斯光。皆悉逮得須彌光明三昧。當爾之時。於斯佛土及彼世界。斯土見彼彼土見此。轉相覩達。猶如此土閻浮提人。住於地上。仰瞻日月。下方世界觀諸菩薩能仁如來及忍世界亦復如是。此土人民見於下方。猶如諸天住須彌頂。俯于天下。閻浮提城。斯諸菩薩見光明王如來諸菩薩等。被大德鎧難及難量。於是軟首以右掌至照曜界。彼光明王如來佛土。於虛空中即握取鉢。與無央數億百千炫諸菩薩眾。眷屬圍遶踊出上方。手掌擎鉢所歷

佛國轉來上者。光明蓮花稍便不現。右手執鉢。還忍世界。於大聖前跪而奉授。啟世尊曰。垂恩受之。佛即受鉢。時諸菩薩與軟首掌而俱來者。前詣佛所。稽首于地。各各自宣如來之名。某佛大聖致敬無量。聖體勝常。遊步無限。慧力平康。諸菩薩眾敬問已畢。退坐一面。如佛所教安隱之座。爾時世尊告舍利弗。今且聽斯善思念之。今為若說。乃去往古。吾身造行為菩薩時。則是軟首本所建發。今者所以宣置斯惠。世尊雖食當念疇昔法施之恩。乃曩過去久遠世時。無央數不可計會。億百千劫復踰此數。爾時有佛名莫能勝幢如來。至真等正覺。世界名無別異。莫能勝幢如來。諸聲聞眾八萬四千菩薩大士十二億眾。其佛世尊於五濁世演三乘教。有一比丘而為法師。名曰慧王。明日著衣執持應器。入弘廣國而行分衛。得百味飯若干種食。分衛竟出行於街路。有尊者子名離垢臂。為乳母所抱而行遊戲。時離垢臂遙見比丘。遊行趣之。下乳母抱尋隨比丘。從求飯食。於時比丘與模持蜜搏。幼童即食。知其甘美。遂隨比丘。蜜搏欲盡。顧眄乳母意欲還抱。比丘復授蜜搏。幼童復進。稍稍轉至。莫能勝幢如來之所。稽首足下。則住其前。於時比丘慧王所得分衛食。饋授與幼童。而謂之曰。童子受斯分衛之具。供養如來。尋即受之。已滿佛鉢。食不減損。次與聲聞八萬四千菩薩十二億佛及聖眾皆悉充飽。如是之供。至于七日。飯則如故。亦不損減。於時幼童踊躍

歡喜善心生焉。住世尊前。則而頌曰

佛聖眾飽滿 鉢食不損耗 奉事於眾祐

福田無有疑 世吼食充足 齋齋而不減

獻進于眾祐 不疑道無盡 其饌既不損

供具轉弘多 恭敬等正覺 增長清白法

佛告舍利弗。於時幼童以一鉢食。供養世尊

及聖眾。承佛聖旨。已心清白。具足七日。食不

損耗。慧王比丘教訓幼童。歸命於佛及法聖

眾。令受禁戒。剋心悔過。勸使請問。發無上正

真道意。於時父母求索其子。便詣莫能勝幢

如來所。稽首作禮。退住一面。幼童拜謁。問訊

父母。以偈讚曰

愍哀諸群生 閑暇難得值 親亦宜誓意

且觀正覺身 諸相好莊嚴 慧度於無極

孰不發道意 惟父母見釋 得出棄捐家

順妙智慧教 得學為寂志 父母即答曰

我等好樂道 從爾為明則 亦欲願捨家

佛告舍利弗。於時幼童化其父母及五百人

悉念學法。志於無上正真之道。皆於佛世棄

家為道。時佛教之行菩薩道。六度無極。四等

四恩。分別解空。精進不懈。自致得佛。卿舍利

弗。欲知爾時慧王比丘為法師者。豈異人乎。

勿作斯觀。所以者何。則軟首童真也。其離垢

臂尊者子者。則吾是也。昔往古世軟首童真

以饌見施。供養佛眾。令發無上正真道意。則

是本身初發意原。以是之故而當知之。今者

如來所成聖覺。無極之慧。十種力四無所畏

十八不共無罣礙慧。皆是軟首所勸之恩。所

以者何。因從發意至諸通慧。如佛所蒙。因致

大道。今吾觀親十方世界。不可稱限。不可計

會諸佛國土。今現在者。諸佛世尊。同號能仁。

悉是仁者。軟首所勸。或號咸聖。或號明星。或

名所歡。或名錠光。或謂離漏。或謂妙勝。佛告

舍利弗。今我一劫若過一劫。宣揚演說諸佛

名號。軟首大士所開化者。於今現在。轉于法

輪。不可稱限。何況有行菩薩乘者。或有處於

兜率天者。或有退來入母胞胎而復出生。捨

家為道。或坐佛樹。或處道場。成最正覺。不可

限喻。其有欲說誠諦之事。審實無虛。軟首童

真。則諸菩薩之父母也。愍哀勸化。興顯大道。

所生親者。則當謂於軟首童真。向者軟首宣

揚報恩。今復伸說。雖當食者。施我鉢饌。所食

之餘。吾前世時。先有所施。正謂於斯。爾時千

二百諸天子。欲墮落者。各心念言。當堅其志

恭敬於法。察諸因緣。去諸根原。今者現在。世

尊前所發願。軟首勸化及開餘人。使至于道。

而不退轉於無上正真。吾等云何。而欲墮落。

吾等何故。在如來前。興卑賤意。志崇小節。今

當捨於聲聞緣覺。慇懃志求無上正真道意。

軟首伸掌。示現變化。乃至下方光明王佛所

處國土。而致鉢來。一切普入。又復講說。往古

開化所說經典。下方佛土。此世尊界。不可計

數眾。生之類。即發道心。十方世界。群萌之儔

悉來供養。軟首童真。諸佛世尊。皆遣寶蓋。供

施經典。彼時寶蓋。則覆三千大千佛國。從其

寶蓋。自然出音。誠如能仁尊。如如來所讚稱

揚。悉是軟首之所勸化

文殊師利普超三昧經卷上

文殊師利普超三昧經卷中

西晉月氏三藏竺法護譯

幼童品第四

爾時世尊告舍利弗。假使有人為族姓子。若

族姓女。欲疾滅度。當發無上正真道意。所以

者何。今吾親見。懼終始難。而不肯發。無上正

真道意。志願聲聞。疾欲滅度。續在生死。而有

所慕。然諸菩薩。通達精進。等住於法。逮諸通

慧。為一切智。所以者何。乃往久遠過去。世時

不可計會。不可思議。無央數劫。時有如來號

一切達興。出于世。如來至真等正覺。明行。成

為善逝。世間解。無上士道法。御天人師。為佛

眾祐。佛告舍利弗。其一切達。如來正覺。聲聞

集會有百億眾。其佛壽命。住百千歲。佛有聲

聞。上首弟子。智慧巍巍。名曰超殊。神足飄捷

次名大達。於時如來。興五濁世。明且正服。著

衣持鉢。與諸聖眾。眷屬圍遶。有大國號。名聞

物。入於斯城。而行分衛。其大聲聞。智慧最尊

侍佛之右。神足最上。侍佛之左。智慧博聞。最

殊勝者。隨從佛後。八千菩薩。而在前導。或化

現身。若如帝釋。或如梵天。如四天王。或天子

形。嚴治道路。佛告舍利弗。彼時如來。向欲入

城。見三幼童。眾寶莊校。瓔珞其身。逍遙中路

而共遊戲。時一幼童。遙見如來。晃然顯赫。威

神巍巍。端正無倫。諸相寂定。志性澹泊。獲上

調順。第一靜寔。降伏諸根。如仁賢龍象。如大

淵。渟清澄。無垢。有三十二大人相。八十種好

遍布其體。如日出時。光耀奕奕。與大眾俱。如

星中月時一幼童謂二童曰汝等豈見如來乎是者則為一切之尊無上眾祐為世福田光明灼灼燁燁難當吾等僉然宜供養之其進施者利慶弘大以頌讚曰斯者眾生尊福田無有上當供俱供養施此祚無量

第二幼童曰今我無異花亦無雜澤香斯聖無等倫當何以供養於是一童即脫頸著珠瓔價直百千以頌讚曰當以此供養

無上之福田何所明智者見斯有所悵於時二童効彼童子各各解脫頸著珠瓔以手執持而歌頌曰具供養正覺

度汎湍江波脫無量志意住于平等法爾時一童謂二童曰汝等以斯德本何所志求一童子曰其在世尊傍

右面大聲聞智慧尊第一吾誓願如斯猶如世尊傍左面大聲聞神足超最尊吾誓願如斯

於時二童謂一童曰族姓子以斯德本欲誓何願一童報曰如今者如來至真等正覺普見一切達猶若師子步炤耀大眾會吾身誓若斯三界尊第一度脫諸十方

時一幼童這說此已尋虛空中八千天子俱讚歎曰善哉善哉快說此言今仁發意天上世間悉蒙救護佛告舍利弗時一切達如來正覺邊有侍者名曰海意博聞最尊而告之曰寧見三童各執珠瓔而遊來乎對曰已見天中之天世尊告曰比丘欲知中央幼童建其志性巍巍難量一一步中超越百劫終始

之患其一舉足功德之本當更百臨轉輪聖王受帝釋位亦復如斯昇生梵天為梵天王亦當如是一一舉足功德之本更見百佛時三幼童往詣一切達如來所稽首足下以寶珠瓔散世尊上其發小意為聲聞者所散珠瓔住兩肩上其一童發諸通慧心所散珠瓔在於佛上虛空之中變為交露重閣棚帳四峙周彰莊嚴平等化於其中而為床座如來處之於是一切達如來尋而欣笑侍者啟問唯然世尊以何故笑笑會有意如來告曰海意汝觀於斯二童發聲聞意手執珠瓔散如來乎對曰已見大聖又告比丘欲知二童懼生死難發怯弱意意求救護猶是不發無上正真道意欲得聲聞為尊弟子然後來世皆當得證一者智慧最尊二者神足無雙佛告舍利弗卿意疑乎時中央童發諸通慧者則吾身是願右面童者舍利弗是願左面童者大目捷連是舍利弗觀卿等本時懼生死難雖殖德本不能發無上正真道意心志怯弱欲疾滅度不能超速甫因吾法而得無為今寧觀吾諸通慧耶汝等之友為佛弟子乃得解脫以是之故當作斯觀假使有人欲疾滅度當發無上正真道意所以者何所言超速謂諸通慧莫能過者諦而無欺其乘第一普安一切群生之類則諸通慧也為最微妙特尊無上為無等倫無有疇匹為無雙比無能出過無礙乘一切聲聞緣覺之乘所不能及是則名曰諸通慧乘佛時說斯大乘法典則一萬眾人發無上正真道意應時彼諸大

聲聞賢者舍利弗大目捷連大迦葉離越阿難律和利分禰文陀尼子尊者須菩提等自投于地稽首佛足俱白世尊唯然大聖若族姓子族姓女發大意者當供養之微妙解脫處至真行所以者何正使百千諸佛世尊為吾等說諸通慧行不能堪任無有勢力發通慧心一切慧者無所罣礙殊勝難及寧令吾等犯五逆罪在於無間而不中止不捨於無上正真道意而為聲聞所以者何設犯逆罪墜于地獄受諸苦毒其痛會畢從地獄出而不遠遠無所罣礙諸通慧心計如今者當何所施無所堪諧焚燒正真敗壞根原於茲佛慧無罣礙智非是佛器譬如終沒之士無益親屬吾等如是以聲聞乘而志解脫捨於一切無益眾生譬如此地多所饒潤一切群萌二足四足若多足者如是世尊其發無上正真道意天上天下蒙恩獲度

無吾我品第五

爾時世尊說斯本末向欲竟已王阿闍世乘駟馬將四部兵象車步騎往詣佛所稽首佛足右遶三匝退坐一面白世尊曰唯天中天眾生所住何所依因何緣而興何由得罪佛告王曰已住吾我人壽命者眾生由此而造罪覺依倚貪身與緣顛倒群萌因斯而起災患又問其貪身者根原所在世尊答曰其貪身者無慧為本又問其無慧者何所為本答曰所念邪支則是其本又問所念邪支何所是根答曰虛偽是根又問虛偽何所是根答曰無實諸想是則為根又問無實諸想何所

是根。答曰。謂無所有無覺是根。又問。何謂無有無覺。答曰。謂無生無有是謂無覺。又問。不生不有當何計之。數在何所。答曰。其不生不有。彼無有計。又問。狐疑之事。何因緣起。答曰。其狐疑者。從猶豫起。又問。猶豫為何所是。答曰。賢聖所說誠諦之語。聞則懷疑。斯謂猶豫。又問。何所賢聖何言審諦。世尊答曰。其賢聖者。謂除一切愛欲諸見。其審諦者。知一切法悉無所有。王阿闍世白世尊曰。所謂賢聖無所有者。實為虛偽。世尊安住從已。勞塵而造立之。猗著于世間。諸賢聖所講說者。而心猶豫。獲不可計殃釁之罪。我乎世尊。父無愆咎。無所羈綴。而危其命。貪國土故。或於財寶迷于榮貴。荒於產業。耽利宰民。而圖逆害。持疑怵惕。不能自寧。若在歡會戲樂無娛。若在中宮。嫖女嬉遊。若坐若臥。有所決正。若在獨處。聽省國事。處群僚上。晝夜憂悸。不能捨却。沈吟之結。不飲飲食。雖有美饌。不以為甘。其目昧昧。所覩曹曹。顏貌憔悴。心恒戰灼。所處不安。畏壽終後墜于地獄。仰惟如來。其恐怖者。能使無懼。其盲冥者。惠授眼目。其沈沒者。而拯拔之。遭苦惱者。使獲大安。無所歸者。而受其歸。其無護者。而為救濟。其貧窮者。給施財業。其有病者。消息療治。其墮邪徑。示以正路。其在正路。為興大哀。其心忍勞。不以為患。等恤群黎。其慈堅固。究竟本末。不以苦樂而有動轉。如來所興救度眾生。無所遺漏。不捨一人。私怙世尊。垂恩安慰。除其惶懼。孤無有救。惟為作救。令飢渴者。而得飽滿。今已虛乏。而

欲覽地。惟蒙扶接。今無所歸。願受其歸。今已沈沒。願加拯拔。我身得無墮大地獄。至于無擇。唯然大聖。如應說法。決我狐疑。解散愁結。令無猶豫。使其重罪。而得微輕。於時世尊。而心念曰。王阿闍世。所說聰達。而甚微妙。所入之法。甚為優奧。其餘人者。莫能堪任。為決狐疑。令無餘結。其惟濡首。能雪滯礙。時舍利弗。承佛聖旨。謂王阿闍世。欲辨疑惑。當饌餽。請濡首童真。則當決王虛偽。塵勞狐疑之結。鎮安國土。及與中宮。受王床榻。眾諸供饌。中宮嫖女。及諸侍從。從獲無量福。羅閱祇城。摩竭大國。無數眾生。皆享利議。阿闍世王。即前啟白濡首童真。惟加愍哀。與其營從。受小飡食。濡首答曰。大王且止。已具足供於正法律。未有是記。受于衣服。若食饌。具悌望加哀。王則又曰。當何陳露。呈現丹赤。濡首答曰。假使大王。聞深妙業。殊特真議。不恐不怖。不以畏懼。不以震懼。不難不懼。乃為加哀。正使大王。不思念法。亦非無想。無想不想。如是行者。乃為加哀。縱使大王。不想去心。亦無不想。不念來心。亦無不想。於現在心。亦無所受。乃為加哀。設使大王。不墮邪見。亦不滅除。亦無所見。亦無不見。乃為加哀。王阿闍世。又白濡首曰。今之所說。悉法所載。惟見愍傷。當受其請。濡首答曰。王當知之。法律所載。不以恩施。供養分衛衣食之饌。若使大王。不計有我。不計有人。不計有壽。不計有命。乃為加哀。為受供施。設使大王。不自愛身。不愛他人。悉無所取。乃為加哀。假使大王。不攝斂心。不計因緣。不在陰

種諸入之事。無有內法。無有外法。不受三界不度。三界無善不善。無德不德。不處於世。亦不度世。無罪無福。亦無有漏。亦無不漏。亦不有為。亦不無為。不捨生死。不受滅度。是為加哀。王答曰。唯然。濡首。吾當啟受。如斯法議。以是之故。當就余請。哀垂愍傷。下劣徒類。濡首答曰。王當了之。設使諸法。有所猗者。有所受者。有所得者。有所救護。則不蒙哀。不得至安。如使於法。有所著者。而為想念。有所立處。而為放逸。皆為依著。想念有處。放逸之護。設使大王。究竟望畢。極至永安。乃無有患。如令大王。復有所作。則不荷哀。不至安隱。王阿闍世。又問濡首曰。受何所法。而無有患。至無所有。濡首答曰。若了空者。而無所作。亦無所不作。無想無願。亦無有作。亦無不作。若使大王。有所造立。而為行者。身口意行。則是所作。假使不有所作。亦無所行。以身口意。而無所造。則無所作。是故大王。一切諸法。悉無有相。其無所行。無所有者。則是其相。又問濡首。何謂所行。而無所行。不有所造。亦無不造。不增不減。濡首答曰。假能不念過去。已盡。不念當來。未至。不念現在。而無所起。不想有常。無常。是為無行。亦無不行。其能等色。於諸因緣。而為眾緣。不增不減。又問濡首。塵勞之欲。為是道乎。云何與合。濡首答曰。王意云何。其曰。明者與冥合耶。答曰。不也。日明。這出眾冥。滅滅。王寧別知冥所去處乎。在於何方。積聚何所。答曰。不及。濡首曰。如是大王。興道慧者。塵勞則消。不知塵勞之所湊處。亦無有處。無有方面。以

是之故。當了知之。道與塵勞而不俱合。又等塵勞則名曰道。等於道者塵勞亦等。塵勞與道等無差特。一切諸法亦復平等。假使分別如斯議者。塵勞則道。所以者何。以塵勞故。現有道耳。塵勞無形亦無所有。其求塵勞者則為道也。王又問曰。云何求於塵勞而為道乎。濡首曰。設有所求不越人心。亦不念言。是者塵勞是為道也。以是之故。塵勞為道。其塵勞者亦入於道。王又問曰。云何塵勞而入於道。云何為行。濡首曰。於一切法而無所行。乃為道行。於一切法亦無不行。是為道行。王又問曰。行道如斯。為何歸趣。濡首曰。如是行者。為無所趣。王又問曰。道豈不至泥洹乎。濡首問曰。寧有諸法至滅度乎。答曰。不也。濡首曰。是故大王。至無所至。為賢聖道。又問曰。其賢聖者。為何所處。濡首曰。其賢聖道則無所住。又問曰。其賢聖道不處禁戒博聞定慧乎。濡首曰。賢聖戒者。無有行相。無放逸相。為聖定意。無所著相。為聖定意。無所念相。為聖智慧。王意云何。其無所行。無有放逸。有所處乎。答曰。不也。濡首曰。以是之故。王當知之。無所住者。則賢聖道。王又問曰。族姓子。族姓女。云何向道。濡首曰。假使所求不覩諸法。有常無常。亦無所得。不計諸法。有淨無淨。有空無空。若我無我。若苦若樂。於諸法者。亦無所得。不見諸法。在於終始。若滅度者。如是行者。為向於道。王阿闍世白。濡首曰。以是之故。惟當受請。因斯使余離諸顛倒。令得解脫。分別淨行。與諸眷屬。而就宮食。濡首曰。向者說之。悉無所有。

無有生者。無有善哉。與不善哉。其無所有。無有解脫。其解脫者。則無所有。亦無解脫。亦無脫者。所以者何。一切諸法。皆自然淨。爾時世尊告濡首曰。受阿闍世王請。以此之緣。令無數人。逮得利誼。至安隱度。濡首童真見世尊勸。則言唯諾。當受其請。不敢違失。如來教。故阿闍世王歡喜踊躍。已見受請。善心生焉。稽首佛足。及濡首童真一切聖眾。便退還出。請舍利弗。濡首眷屬。為有幾人。舍利弗答曰。五百人。俱而當往。就王入于城。還於宮中。即夜興設若干食。饌百種之味。施五百榻。無量坐具。而敷其上。莊嚴宮殿。懸繒幡蓋。燒名雜香。而散眾花。及四衢路。普城內外。皆悉掃除。灑以香汁。令國人民男女大小。莊校嚴飾。齎持香花。咸俱奉迎。濡首童真

總持品第六

於是濡首於初夜中。從其室出。而自思念。吾身不宜與少人眷屬。而俱就於王請。今吾且當詣異佛土。請諸菩薩。皆令普聞。講說經法。斷諸狐疑。就阿闍世王宮。而食。濡首童真如勇猛士。屈伸臂頃。忽然不現。斯須超越八萬佛國。至于東方常名閻界。其佛號離聞首。如來至真等正覺。今現在說法。為諸菩薩說清淨典。其佛世界。如來一時等轉六度。無極自然。通達具足。廣宣不退轉法。其佛國土。一切諸樹。若干種花。菓實茂盛。每從其樹。常自然出佛聲法聲。不退轉輪菩薩眾聲。是故世界號常名閻。斯道寶聲。常不斷絕。故曰常名閻。濡首童真詣離聞首佛所。稽首足下。白其

如來。唯然世尊。遣諸菩薩。與余俱往。至于忍界。詣阿闍世宮。而就其請。離聞首如來告諸菩薩曰。諸族姓子。與濡首俱詣忍界。從意所樂。於是會中二萬二千菩薩。大士同時發聲。應唯世尊。我等願與濡首俱詣忍界。於是濡首與二萬二千菩薩。從常名閻國。忽然不現。至於忍界。自處其室。濡首會諸菩薩大士。而於初夜。說總持法。何謂總持。所以總持。統御諸法。一心未嘗忘。所至無亂。其心未嘗有捨廢時。學智慧業。精覈諸法。審諦之義。六分別正慧。得果證者。但文字耳。度至寂然。九條列一切諸法。章句。攬賢聖要。不斷佛教。二不違法。令攝取一切賢聖之眾。四於諸經法。部分典籍。入於一切殊絕智慧。六不著眾會。亦不怯弱。遊步眾會。宣揚經典。無所畏憚。八出諸天音料。簡明智。於天龍神阿須倫。迦留羅真陀羅摩休。勒探暢其音。而為說法。十出釋梵音。一覺了平正。知諸根原。二識練邪見。諸所立處。三總持觀察。一切眾生。根原所趣。四所住等心。五於世八法。而不動轉。六具足一切真正之法。七隨其罪福。報應果證。而為說法。八興發眾生所造志業。九立諸群黎。處于禁戒。十其慧普入。一為諸眾。庶代負重擔。二不以勤勞。而有患厭。三解脫諸法。本性清淨。四以斯本淨。而為人演。五以本淨慧。解說道誼。六慧無罣礙。七習設法。施八其心堅固。未嘗懈倦。九有所說者。無有疑結。十不貪一切供養利入。一而不忘捨諸通慧心。二力勵集眾。眾行基靖。三布施無厭。而每勤助於諸通慧。四禁戒無

厭以斯勸化一切眾生^五。忍辱無厭求佛色像^六。精進無厭積眾德本^七。一心無厭修行專業於此一切而無所生^五。諸族姓子。所謂總持。攝取一切不可思議諸法要誼。持諸法無所行。無行故曰總持。又族姓子。其總持者。攝持諸法。何謂總持諸法。攬執諸法。一切皆空。攬執諸法。一切無想。攬執諸法。一切無願。離諸所行。寂寞無形。悉無所有。亦無所覺。亦無所行。無有處所。亦無所生。亦無所起。亦無所趣。亦不滅盡。無來無往。亦無所壞。亦無所度。亦無所敗。亦無所淨。亦無不淨。亦無所嚴。亦無不嚴。亦無所著。亦無所有。亦無所見。亦無所聞。亦無所忘。亦無所教。亦無有漏。亦無想念。亦不離想。無應不應。亦無顛倒。亦無滿足。無我無人。無壽無命。亦無放逸。亦無所受。亦無所取。亦無殊特。猶如虛空。無有名聞。亦無所獲。無所破壞。亦無有二。審住本際。一切法界。一切諸法。住於無本。是謂總持。又族姓子。一切諸法。譬若如幻。而悉自然。總持諸法。自然如夢。自然如野馬。自然如影。自然如響。自然如化。自然如沫。自然如泡。自然如空。分別諸法。而如此者。是謂總持。

得總持者。亦復如是。於群生類。多所饒益。譬如族姓子。藥草樹木。百穀眾果。皆因地生。假令菩薩。逮得總持。亦復如是。便能興闡一切德本。諸佛之法。譬如族姓子。地之所載。亦無所置。亦不憂感。不動不搖。不以增減。菩薩如是。亦無所置。不以憂感。不增不減。亦不動搖。譬如族姓子。於斯地上。悉受天雨。不以為厭。菩薩如是。逮總持者。悉受一切諸佛典誥^六。及諸菩薩。一切緣覺。聲聞之法。餘正見士。平等行者。沙門梵志。一切眾生。天上世間。聞其說法。不以為厭。聽所說經。不以為倦。譬如族姓子。地之所種。皆以時生。不失其節。亦不違錯。應時滋長。菩薩如是。逮得總持。統攝一切諸功德法。不侵欺人。亦不失時。具足所行。坐於佛樹。處在道場。至諸通慧。譬如族姓子。勇猛高士。在於邦域。而入戰鬥。降伏怨敵。無不歸依。菩薩如是。得總持者。處於道場。坐於佛樹。降伏眾魔。譬如族姓子。檢一切法。有常無常。若微妙者。安隱非我。及計無常。及諸瑕穢。及苦非我。所以者何。惟族姓子。已離二故。則謂總持。譬如族姓子。虛空無不受持。亦非總持。亦無不持。菩薩如是。得總持者。攬攝一切諸法之要。譬如族姓子。一切諸法。及諸邪見。皆悉為空。悉總持之。菩薩如是。得總持者。無所不攬。總持如是。救攝一切諸法之誼。是為族姓子。計總持者。無有盡時。已無有盡。則無放逸。已無放逸。則處中間。已等處者。即無有身。則虛空界。已如虛空。虛空及地。則無有二。濡首童真。

說此言時。五百菩薩得斯總持。

二藏品第七

時濡首童真於中夜。為菩薩大士講三篋藏。菩薩祕典。何謂菩薩篋藏。祕要。觀諸經法。無不歸入於此篋藏。若世俗法度。世法。有為法。無為法。若善法。不善法。有罪無罪法。有漏無漏法。悉來歸趣入菩薩藏。所以者何。菩薩篋藏。經典要者。曉了一切諸法之誼。譬如族姓子。此三千大千世界。百億四天下。大地。百億日月。百億須彌山王。百億大海。悉卷合入三千大千世界。為一佛土。如是族姓子。若凡夫法。及餘學法。若聲聞法。緣覺法。若菩薩法。及與佛法。悉來入歸菩薩篋藏。所以者何。菩薩篋藏。一切攝護。聲聞緣覺。將養大乘。譬如族姓子。其樹根株。堅固盛者。枝葉華實。則為滋茂。又族姓子。設有攝取菩薩篋藏。菩薩大士。則為攝取一切諸乘。將養一切眾德之法。菩薩藏者。名無量器。所以名曰無量器者。譬如大海。受無量水。為包含器。不可計寶。諸龍鬼神。捷沓。悉阿須倫。迦留羅。真陀羅。摩睺勒。及眾生類。在禽獸者。含受此等。為無限器。菩薩藏者。經典祕要。亦復如是。為無限施聞。戒定慧度。知見器。以故名曰菩薩篋藏。譬如含血之類。生大海者。以生於彼。不飲餘水。惟服海水。菩薩如是。行菩薩藏。不於餘法。有所造行。惟常修行諸通慧。誼。以故名曰菩薩篋藏。又族姓子。菩薩有斯三篋要藏。何謂三。一曰聲聞。二曰緣覺。三曰菩薩藏。聲聞藏者。承他音響。而得解脫。緣覺藏者。曉了緣起十二所因。分別

報應因起所盡。菩薩藏者。綜理無量諸法。正誼。自分別覺。又族姓子。其聲聞乘無有三藏。其緣覺者。亦無斯藏。諸所說法。菩薩究練三藏。祕要。因菩薩法。而生三藏。聲聞緣覺無上。正真道。故曰三藏。菩薩說法。勸化眾生。令處三乘。聲聞緣覺無上。正覺。是故菩薩名曰三藏。有斯三藏。無餘藏學。何謂為三。聲聞學。緣覺學。菩薩學。何謂聲聞學。但能炤己身行之相。緣覺學。是謂中學。行大悲者。謂菩薩學。至無量慧。攝取大哀。其聲聞者。不學緣覺之學。亦不曉了。其緣覺者。不學菩薩所學。亦不曉了。又菩薩者。悉學聲聞所遵學者。皆曉了之。不願樂彼。亦不勸助修其所行。學於緣覺所遵學者。悉曉了之。不願樂彼。亦不勸化。使修其乘。又菩薩者。學於菩薩當所學者。悉曉了之。願樂勸修其乘。所行。勸所行已。則說聲聞所行解脫。亦講緣覺所行解脫。分別菩薩所遵解脫。如是族姓子。其有曉了此所學者。是則名曰菩薩。箇藏。如琉璃器。有所盛者。應時一切示自然性。如琉璃色。如是族姓子。菩薩假使入菩薩藏。所可遊居。於諸法者。見一切法。悉為佛法。菩薩假使入菩薩藏。不覩諸法。而有處所。設有覺了諸佛乘者。不見諸法之所像類。其不學於菩薩學者。則見諸法。而有處所。設學菩薩之所學者。不見諸法。而有處所。設學菩薩之所學者。不見諸法。有所住處。其不修行計斯一切。皆為自然。如是族姓子。假使菩薩入菩薩藏。在所行所遊諸法。一切悉見諸佛之法。假使菩薩入菩薩

藏。不見諸法。有所像類。設使曉了諸佛法者。則亦不覩諸法之處。學菩薩學。不見諸法之所歸趣。其不修觀彼。則覩見一切諸法。而有逆順。一切眾生。覩不順者。菩薩皆見諸法。順正。覩於諸法。無有一法。非佛法者。是故名曰菩薩。箇藏。又族姓子。菩薩藏者。說無崖底。文字所演。順而應時。不可計量。所立之處。不可思議。垂顯光明。靡不通達。無有邊際。莫不炤曜。多所利益。悉令歸趣於諸通慧。而令群萌。悉樂無本。假使有學於彼學者。甫當學者。一切悉當入此菩薩箇藏。則至大乘。已欲學者。方當獲者。其不至者。悉使得至。而令普入。如是濡首。為諸菩薩眾會者。在於中夜。說菩薩藏經典。祕要。廣分別演。誼歸所趣。

不退轉輪品第八

濡首童真。復於後夜。為諸菩薩大士。廣宣講說。不退轉輪金剛句跡。何謂不退轉輪。又族姓子。所以名曰不退轉輪者。如今菩薩說經法時。若來聽者。悉獲誼歸。不復迴還。便而講說。不退轉輪。令其信樂。不退轉輪。菩薩行者。不為眾生造若干行。不為諸法修若干行。不於諸國土興若干行。不於諸佛尊若干行。不於諸乘行若干行。一切所至。而悉普見。轉於法輪。不壞法界。是謂乃為轉於法輪。是故名曰不退轉輪。彼所轉輪。而無斷絕。其輪修理。無有二輪。其輪如是。如悲哀輪。其輪所趣。自然之誼。在己所至。其輪所趣。法界場輪。又族姓子。假使菩薩信樂於斯。不退轉輪。則得解脫。己身之患。則為信樂。一切所信。一切所想。如來

所興。悉亦信之。以信得脫。於如來者。無有二脫。亦不說二。如其如來。相好解脫。諸法之相。一切法想。信如來脫。則無有想。已離脫。相則至自然。濟于己身。如是之行。莫能勝者。亦莫能踰於斯慧者。是故名曰不退轉輪。又族姓子。不退轉輪。不退于色。色自然故。痛想行識。亦復如是。識不退轉。識自然故。所以者何。則不退轉。一切諸法。猶如無本。則為法輪。是故名曰不退轉輪。其法輪者。無有邊限。無維無隅。無有斷絕。無常輪故。其法輪者。亦無有門。無有二故。則法輪門。其法輪者。無能轉者。無所轉故。其法輪者。亦無所說。法輪無言故。其法輪者。亦無名稱。無所顯曜。輪無獲故。又復計此。不退轉輪。入於空。無所遊相。故澹泊門者。無來相。故普有所至。為空相。故一切等御。本淨無相。是故名曰不退轉輪。又族姓子。不退轉輪。有所遊行。而有所至。是故名曰不退轉輪。有所放捨。徑有所至。是故名曰不退轉輪。如是濡首。謂諸菩薩。又族姓子。所以名曰金剛句跡。一切諸法。皆悉滅寂。何謂滅寂。一切諸法。又族姓子。已了空者。金剛句跡也。消諸邪疑。六十二故。其無想者。金剛句跡也。斷絕一切諸想念。故其無願者。金剛句跡也。皆度一切五趣。有為。令滅寂。故其法界者。金剛句跡也。超越若干諸疆界。故其無本者。金剛句跡也。致無我滅寂。故離色欲者。金剛句跡也。蠲除貪欲。諸所有故。緣起行者。金剛句跡也。不壞本性。故察無為者。金剛句跡也。見諸法自然。故濡首童真。為諸菩薩。竟於三夜。普分

別法彼諸菩薩皆得親近光明華三昧菩薩設逮於此定者一一毛孔放百千光一一光明化現百千諸佛儀容又斯諸佛天中之天所在佛土現作佛事開導眾生群萌疇類迎逆接納聽受法教

變動品第九

爾時王阿闍世明旦早起詣濡首所而稽首曰供具已辦時至可行賢者大迦葉晨朝夙興著衣持鉢與諸比丘五百人俱欲入舍衛大城分衛於中路念吾行分衛時如大早寧可造見濡首童真這設斯念尋便往至則與濡首言談敘闊演說堅要濡首而謂之曰唯大迦葉晨何所湊答曰欲行分衛故來諮受濡首曰今當就吾食所設饌與眷屬俱吾當與仁分衛之具迦葉答曰俱具已達吾以法故而來至斯不以食饌又曰迦葉惟當受請供受二事大法供養飲食之饌言不釋法亦不失食迦葉答曰鄙等之舉以用法故絕饌不食盡其形壽志在於法所以者何不從他人乃能得致如斯法門如從仁者所說正誼又問今者濡首及諸菩薩為於何食濡首報曰吾等所食及施與者亦不長益亦不耗減不動生死不近泥洹亦不超度凡夫之地亦不證明賢聖之法不越聲聞不捨緣覺吾等當說彼之所請其布施者亦不淨除慧與所識不損而益不至解脫於諸經法亦無所興亦不得法亦無所釋迦葉答曰是為大施無極廣施已入無本之所致也爾時濡首心自念言今日入城寧可如佛感動變化應時以

眾神足變動三昧而為正受這以是定為正受時尋即一切於是三千大千世界普悉等住平若手掌普此佛國其大光明靡不周遍其在地獄遭苦患者即時休息畜生餓鬼諸不安者尋獲安隱眾生之類心悉開解無姪怒癡無慳嫉者亦無諛諂無有瞋恚憍慢之結無所興起亦無熱惱爾時眾生展轉相瞻如父如母觀此三千大千世界六反震動欲行天子色行天子悉來集會供奉溥首鼓樂絃歌倡伎百千雨於天花嚴治途路濡首童真這興斯定從其室宇至于城門自然莊嚴途路平整既廣且長皆以七寶無央數珍若干技飾自然出現不可計寶化為寶塹中生蓮花芙蓉蘅花充滿煒燁塹上化造珠交露帳而起幢幡繒綵花蓋其塹周匝遍有欄楯欄楯左右皆有寶樹而甚高大以諸寶繩展轉連綿繫諸寶樹一一寶樹邊有寶架皆置香爐燒諸名香一一香爐燒諸香者聞四十里諸樹中間化寶浴池有八味水盈滿池中底悉金沙以寶欄楯周匝繞池琉璃為崖悉生青蓮芙蓉蘅華諸寶樹下以寶為地一切寶地列寶香瓶而燒名香一一寶樹五百玉女儼然羅住各各建立布施之德濡首這以斯定三昧正受應時即有為彼異學外道之師示現變化巍巍無量靡不巨然濡首童真則從坐起著衣持鉢而欲發行謂迦葉曰唯大迦葉便可在前吾今尋後所以者何尊大迦葉年即耆宿素修梵行久為沙門未見如來而出家學計於世間所有羅漢皆從仁後

有所啟受以是之故宜當在前吾今在後迦葉答曰計於法律不以年歲而為尊長法律所載智慧為尊神智聖達乃可為尊博聞才辯乃曰為尊諸根明徹乃曰為尊法律所記以斯為尊由是計之濡首童真智慧巍巍博聞普達辯才無礙曉了一切眾生根本以是之故最長弘遠仁為大尊宜當在前余應在後今欲假喻分別此誼迦葉又曰譬師子之子這生未久雖為幼少氣力未成其師子子有所遊步其氣所流野鹿諸獸聞其猛氣皆悉奔走若有大象而有六牙其歲六十又身高大若以革繩繫之三重聞師子子威猛之氣恐怖畏懼跳騰盡力斷三重繫馳走奔突入于山谷谿澗林藪巖樹之間若入大水而自沈沒樹禽樛翳走獸藏竄水居魚鼈潛逃于淵又諸飛鳥翔翹虛空發意菩薩亦復如是假使發意智慧道力未孚成就心猶僑仰習師子步過諸聲聞緣覺之路一切眾魔自在宮殿志懷恐懼不能自安設師子子見餘師子威力猛勢若師子吼聞其音聲不恐不怖亦不懷懼無所畏難益以踊躍衣毛悅澤乘其力勢亦當鳴吼如是濡首大士聞佛師子吼時不恐不怖亦不懷懼無所畏難歡喜踊躍安心生焉吾亦當習猶如今佛師子之吼假使有說平等正真聲聞緣覺如來為尊發意菩薩則是為本斯言至誠平等無邪所以者何由是出生一切諸法而普顯現以故明知濡首為尊其年幼少則是聖長宜當在前吾當從後濡首童真尋在前行菩薩次之

諸聲聞眾乃繼其蹤，濡首這向莊嚴寶路，則雨天花無數，伎樂不鼓自鳴，應時其地六反震動，其大光明靡不灼徹，於時濡首所現變化威神感動，放大光明雨花香熏，諸音樂聲相和而鳴，入王舍城，王阿闍世籌慮，濡首與二萬三千眾菩薩俱，及諸聲聞眷屬圍遶而來進路，即懷恐懼，今吾整設五百人供，來者猥多，安能周遍，當焉所坐以何飼之，心又念言：濡首童真果相疑誤，則發此心，應時濡首威神聖德之所建立，息意天王即自化身金毗鬼神，變微妙體，則謂王阿闍世曰：大王且止，勿以為慮，無用勞悒，濡首童真善權方便，智慧無極，現大功德威靈赫奕，恢闡神力，光祚堂堂，昇路來臻，一人之食能以周遍三千大千世界，眾生疇類悉令充滿，何況於斯二萬三千眷屬來者，以是之故不足勞慮，大王且安勿復加供，一切來者悉當豐足，所以者何，濡首大齋求得無盡眾祐難量，王阿闍世應時踊躍不能自勝，則以弘意念於濡首如佛世尊，王阿闍世與諸群臣中宮官屬齋持花香雜搗澤香衣服之具，幢幡繒蓋伎樂琴瑟箏篪，奉迎濡首稽首禮畢，侍從濡首入城歸宮，濡首與諸眷屬初入城時，城內蒸民各齋，所有以來供養，時於會中有一菩薩名曰普觀，濡首告曰：卿族姓子，使其殿舍包容會者，尋即受教，察其左右而普周觀，阿闍世殿自然寬大，懸繒花蓋，時立幢幡，其地平博，散眾花香，復有菩薩名曰法超，濡首告曰：卿族姓子，嚴辦眾座，應時受教，舉手彈指，於彼殿

館，二萬三千床座自然具足，若干種飾微妙莊嚴，無數座具而敷其上，濡首童真諸菩薩眾悉俱就座，聲聞次之，王見濡首與諸菩薩聲聞坐畢，前自啟白，且待斯須增辦供具，濡首答曰：大王自安，自當備足，勿以為勞，時四天王與其眷屬悉來供侍，濡首童真，又天帝釋良善夫人及餘玉女無央數千，齋持天上栴檀雜香蜜香搗香，以用供散一切菩薩及諸聲聞，時諸菩薩見諸花香及諸玉女，無玉女想，無花香想，梵忍跡天化作梵志摩納之形，手執拂扇，住侍濡首左面，以扇扇之，諸梵天子各執拂扇侍諸菩薩，立而扇焉，無梵龍王不現其身，在於虛空垂貫真珠，從其貫珠出八味水，清涼且美，供給所當，其諸菩薩一切聲聞，其前各各有垂貫珠，而出美水亦給所用，王阿闍世心自念言：是諸菩薩而不齋鉢，當於何食，濡首知王心念，而告之曰：斯諸正士有所遊至，不齋鉢行，所可遊行諸佛國土，這坐欲食鉢自然至，斯諸菩薩本所建立，又彼如來昔所造願，鉢從虛空來在於掌，王阿闍世問濡首曰：是諸菩薩從何佛國來，世界名何，如來正覺號曰何等，濡首答曰：世界名常名聞，如來號離聞首，今現在說法，是諸菩薩從彼而來，就於仁食，欲得聽省王之狐疑，所懷虛妄，時諸菩薩志所建立，如來本願鉢於空中自然飛來，投於無禁八味浴池，洗滌清淨，諸族姓子，二萬三千諸龍采女，各齋香著諸菩薩掌中，時王見茲倍用踊躍，則前稽首，濡首童真，濡首童真而告王曰：可設供

饍，宜知是時，王即受教，則便陳列若干種食，琦妙珍膳，供具悉遍，食不消滅，如是阿闍世本所供施五百人饍，悉令二萬三千皆得飽足，飲食如故，阿闍世王白濡首曰：今饍如故而不消賜，濡首答曰：如今仁者狐疑未盡，疑不盡故，猶斯食饍用不消索，時諸菩薩飯食畢竟，尋以其鉢跳擲空中，鉢處虛無，無所依據，而不墮落，王阿闍世問濡首曰：今斯諸鉢為何所止，濡首答曰：猶如大王狐疑所存，今此諸鉢亦處於彼，時王答曰：鉢無所立，濡首答曰：猶如大王所有狐疑亦無所立，今此諸鉢無所依據，而不墮落，諸法如是悉無所有，亦無所住，以是諸法亦無墮落。

文殊師利普超三昧經卷下

西晉月氏三藏竺法護譯

決疑品第十

於是王阿闍世見諸菩薩及聲聞眾，食訖澡畢，更取卑榻於溥首前坐，欲聽聞法，惟願溥首解我狐疑，溥首答曰：大王所疑，江河沙等諸佛世尊所不能決，時王自省無救無護，從榻而墮，如斷大樹摧折，擗地，大迦葉曰：大王自安，莫懷恐懼，勿以為懼，所以者何，溥首童真被大德鎧，善權方便而設此言，可徐而問，時王即起問溥首曰：向者何說，江河沙等諸佛世尊不能為我而決狐疑，溥首報曰：王意云何，諸佛世尊緣心行乎，答曰：不也，溥首又

問諸佛世尊發心行乎。答曰：不也。又問：諸佛世尊滅心行乎。答曰：不也。又問：諸佛世尊行有為乎。答曰：不也。又問：諸佛世尊行無為乎。答曰：不也。又問：諸佛世尊所教行無為乎。答曰：不也。溥首又曰：王意云何。其諸法者而無有行。無有行者無所歸趣。寧能有人教化於法。決斷之乎。答曰：不也。王當了之。吾以是故而說斯言。王之狐疑。江河沙等。諸佛正覺。所不能決。復次大王。假使有人而自說言。我以塵冥灰烟雲霧。污染虛空。寧堪任乎。答曰：不能污。溥首又問。設令大王。吾取此空洗之。使淨。寧堪任乎。答曰：不能。溥首報曰：如是大王。如來之身。曉了諸法。猶如虛空。成最正覺。自然淨者。無所染污。以是之故。何所有法。而染污者。見逆限乎。豈可決了。若淨除乎。大王等觀於斯法。誼。吾以是故。向者說言。江河沙等。諸佛世尊。所不能決了。復次大王。諸佛世尊。不得內心。而有所住。不得外心。而有所住。所以者何。一切諸法。自然清淨。無有處所。自然淨者。無有處所。無有志願。有所住者。所以者何。得自在哉。諸法自然。故無自然哉。諸法無興立故。無蹉跌哉。諸法無所有故。無所有哉。諸法離形貌故。無形貌哉。諸法虛無故。無蔽礙哉。諸法無教相故。無教化哉。諸法自然。無所有故。離所有哉。諸法釋歸趣故。無歸趣哉。諸法無別離故。無別離哉。諸法無所生故。無所猗哉。諸法自然淨故。心性淨哉。諸法無分如空等故。無倫比哉。諸法無伴黨故。無侶哉。諸法離於二故。無有二哉。諸法澹泊故。無量

哉。諸法無斷絕故。無邊際哉。諸法無崖畔故。無誠諦哉。諸法顛倒。從不誠諦。而有所住故。無顛倒哉。諸法常淨。得安已故。有常哉。諸法無歸嚮故。清淨哉。諸法本淨。因明達故。已自然哉。諸法無我。而顯曜故。安隱哉。諸法無想念故。無猶預哉。諸法內寂然故。無欺妄哉。諸法究竟無誠諦故。靜寔哉。諸法澹泊相故。無吾我哉。諸法除於我故。無穿漏哉。諸法解脫相故。趣寂滅哉。諸法離所念故。無恐懼哉。諸法離若干故。造一等哉。諸法等御脫故。故慌忽哉。諸法不想本際故。無有想哉。諸法無壞閑默緣故。順空哉。諸法離眾見故。無有願哉。諸法離三世故。斷三世哉。諸法無去來今故。無為等哉。諸法究竟無生故。王意云何。彼法無生。亦無所起。亦無所有。無有真諦。豈能有人污染之乎。答曰：不也。溥首曰：彼法寧可決斷不耶。答曰：不也。溥首又曰：一切諸法等如泥洹。如來解此。致最正覺。猶是之故。王狐疑者。不可決斷。是故大王。不可修行有所造立。不從倒心。當修造立真諦之觀。觀於無本。設能察者。則於諸法。而無所受。亦無所曉。不與遊居。若使大王。不與諸法。俱遊居者。斯乃為信。其有信者。乃為寂寞。其寂寞者。乃自然淨。自然淨者。乃無所造。無所造者。一切諸法。則無有主。彼則造忍。一切諸法。無有造者。王當知之。無所造者。則為滅度。計彼諸法。亦無所造。無所破壞。亦無有造。亦無不造。斯謂滅度。假使大王。順此脫者。則平等脫。以等脫者。則於其法。無趣無逮。不增不減。所以者何。於一

切法。無所利誼。亦無所求。諸法無本。其無本者。則無所生。無所生者。則亦無本。其無本者。等無差特。故曰無本。無異。設使大王。解信無本。一切狐疑。自然為斷。又若大王。眼無染污。亦無所淨。眼之自然。為無本故。無本自然。則曰眼矣。耳鼻口身心。亦復如是。心者大王。無有染污。亦無所淨。心之自然。為無本故。無本自然。則曰心矣。王當了之。色無染污。亦無所淨。色者自然。為無本故。無本自然。則曰色矣。痛想行識。亦復如是。識無染污。亦無所淨。識之自然。為無本故。無本自然。則曰識矣。王當了之。一切諸法。無有染污。亦無所淨。諸法自然。為無本故。無本自然。則曰諸法。心無形色。亦不可見。無所危害。無有處所。無有言教。譬如幻。不處於外。不處於內。心者本淨。而自然明。設心淨者。則無染污。亦無所淨。王當解此。其本淨心。不可染污。無有淨者。無有虛妄。亦無所著。無所危害。因無諦想。而有所造。無諦思想。設有所住。凡夫愚駘。猶欲塵勞。彼則何謂。無有誠諦。則而發起。無誠諦想。其無誠者。則不興諦。一切諸法。住不真諦。以存於彼。無誠諦想。譬如大王。喻此虛空。無色。無見。不可執持。亦無所捨。無有言教。吾今欲以塵烟焰雲霧。污染虛空。王答曰：不能。溥首曰：如是大王。心本之淨。自然顯明。則不可以塵烟焰雲霧。蔽礙污之。譬如塵烟焰雲霧。住於虛空。終不染空。而為垢污。如是大王。發吾我相。謂是我所。因鑒緣

結為婬怒癡不污心法。不污心法自然之淨。是故大王仁者。於彼勿懷狐疑。王欲知之。其過去心及當來心。則無形貌。其當來心及過去心亦無形貌。現在心者無所依倚。亦無所有。前心所念不礙後心。後心所念不礙前心。其現在心亦復如是。明知於彼而造斯觀。心無所有亦無不有。過去心者以滅盡。未來心未至。現在無住。覩見諸法當來無住。蠲除諸見無所怪者。為解脫故。清淨想者。諸法離垢。普等于世。普等於明。無所生者。無有言教。及無言教。無處不處。世尊所說寂然之議。其寂然者。計於彼法則無有處。假使有人求處言教。推索諸法。設使大王在於諸法而無所念。則除一切狐疑之結。而於諸法無所決除。所以者何。其狐疑者與法適等。而無差特。故曰法界御於平等。一切諸法及與法界。於此諸法當御於平等。所以者何。一切諸法則入法界。設等法界則等諸法。是故名曰法界平等。一切諸法。其法界者等御諸法。說是語時。王阿闍世得柔順法。忍歡喜踊躍。心獲大安。尋即叉手歎曰。善哉。快說斯言。辯除余疑。溥首答曰。王當知之。斯為大冥狐疑之結也。如王究竟釋一切法。而說斯言。善哉。溥首。快說斯言。辯除疑惑。王又答曰。以為滅盡吾諸陰蓋。假使我身命終沒者。則當至道。溥首答曰。是為大王之甚疑礙。乃欲究竟一切諸法。至於滅度。乃能稀希望於泥洹。究竟泥洹。一切諸法。而復希望於滅度乎。究竟泥洹者。諸法本淨。而無所生。爾時王阿闍世取軟妙衣。價直百

千。即以手持奉上溥首。欲報法恩。而覆其身。溥首童真忽然不現。不見其身。何所歸趣。空中聲曰。如今大王而不覩見溥首之身。觀其狐疑亦當如斯。如見狐疑。見一切諸法亦復如是。如觀諸法所見如是。見無所見。又曰。大王所見身者。以衣與之。次于溥首。有坐菩薩名慧英幢。王阿闍世以衣與之。於時菩薩不肯受衣。而說斯曰。吾不欲脫於所有。亦不瞋恨。亦不滅度。吾亦不近於凡夫法。而受斯衣。亦不從度。凡夫行者。不從學者。亦復不從度。塵法者。不從不學。不從無學。而度法者。不從緣覺。亦復不從度。緣覺者。而受斯衣。吾亦不從。如來所受。亦不從度。如來法者。而有所受。假使大王不行斯法。不捨此法。吾乃從彼而有所受。所當受者。若有施者。俱同一等。而無差特。如此施者。則為清淨。眾祐所說。王阿闍世。則以其衣著慧英幢身。即於座上。忽然不現。已於空中復聞聲曰。其身現者。以衣施之。次有菩薩名信喜寂。王阿闍世以衣施之。其菩薩曰。吾亦不從自見身。如有所受。不從見他。不從見著塵。而有所受。不從離塵。亦不從寂。寂而有所受。不從無寂。不從定意。不從亂志。不從智慧。不從無慧。而有所受。王即以衣著菩薩上。則亦不現。而於空中。如有聲曰。有現身者。以衣施之。次有菩薩名不捨所念。王阿闍世以衣施之。於時菩薩亦不肯受。而說斯曰。吾不從猗身。而有所受。不從猗言。不從猗心。不從猗慧。不從猗誼。不從猗陰。不從猗種。不從猗衰。入不從猗諦。不從猗佛音聲。而

有所受。所以者何。一切諸法皆無所猗。亦無所著。究竟永安。亦無震動。王阿闍世以衣施之。於時菩薩則亦不現。空中有聲。而語王曰。其身現者。以衣施之。次坐菩薩名曰尊志。王阿闍世以衣施之。於時菩薩亦不肯受。而說斯曰。王當知之。吾不從卑脫。而有所受。假使大王發於無上正道心。其心等者。道意則等。信道意等。道已平等。其心亦等。已等道意。諸法則等。已能平等。一切法者。乃從受衣。於一切法不受。不捨亦無所施。脫於諸法。而無有意亦無不意。觀一切法。不見吾我。不計吾我。如是行者。乃從受衣。王阿闍世以衣施之。則便不現。以於空中。而有聲曰。其有現者。以衣與之。次有菩薩名定華王。王阿闍世以衣施之。於時菩薩亦不肯受。而說斯曰。假使大王行諸三昧。不於定意。而有所懷。信解諸法。本淨平等。無有脫者。我乃從彼而受斯衣。王阿闍世以衣著其身上。於時菩薩則亦不現。以於空中。而聞聲曰。其身現者。以衣與之。次坐菩薩名無逮得。王阿闍世以衣施之。時彼菩薩亦不肯受。而說斯曰。假使大王於一切陰。而信得度。文字音聲。一切平等。而不可得。已見諸法。無所得者。則便導利。無所得。不御眾好不導嚴飾。作斯行者。我乃從彼。而有受。王阿闍世以衣擲之。時彼菩薩忽然不現。以於空中。而有聲曰。其身現者。以衣施之。次有菩薩名淨三垢。王阿闍世以衣施之。時彼菩薩亦不肯受。而說斯曰。假使大王不自得身亦無受者。其有施者。亦無稀希望。若如是

者我乃受衣。王阿闍世以衣擲之。則亦不現。以於空中而有聲曰。其身現者以衣與之。次坐菩薩名化諸法王。王阿闍世以衣施之。於時菩薩亦不肯受。假使大王示現聲聞。而般泥洹亦不滅度。示現緣覺。而般泥洹亦不滅度。示現如來。而般泥洹亦不滅度。無終始法。無滅度法。吾乃受衣。王阿闍世以衣擲之。則亦不現。空中聲曰。其有現身以衣與之。王阿闍世以次第以衣施諸菩薩。一一不現。各各說曰。其有現者以衣與之。床榻机案亦空不現。王阿闍世謂賢者大迦葉曰。於今現者當受斯衣。仁者最尊。佛所咨歎。宜當受之。大迦葉曰。吾姪怒癡無除盡也。如今吾身不應受衣。不捨無明不除欲索。不斷苦惱不滅於習。不為盡證。亦不由路。吾不見佛亦不聞法。不御聖眾不釋塵勞。不發思想不離思想。不建立慧亦不離慧。吾眼不淨亦不造慧亦無所滅。其施我者不獲大福亦非無福。吾亦不在於生死法無滅度法。其施我者不能究竟眾祐之德。假使大王能行如斯等護諸誼。我受斯衣。王阿闍世以衣擲之。忽然不現。在於空中而聞聲曰。其身現者以衣與之。王阿闍世次第施衣。則各不現。如是一切諸大弟子。一一恍惚沒不復現。盡五百人。復聞聲曰。王所見身以衣施之。即自念言。菩薩聲聞悉不復現。吾當還與第一之后。則入宮裏而遍觀察。亦不覩見一切姪女。王阿闍世便得親近如斯定意。其目所瞻不見諸色。亦不見男女。不見童子不見童女。不見大小不見牆壁不見

樹木。不見屋宅。不見城郭。續見身想。復聞空中而有聲曰。其身現者以衣與之。王即自著。不見自身。尋則雪除一切色想。復聞聲曰。假使大王不見諸色。形像所有柔軟。安隱觀於狐疑。亦當如見狐疑。觀一切法亦復如此。如無所見者。斯乃為見。離於諸見。設使離見有所見者。則無所見。不離諸見。如是見者能為等觀。設於諸法不有所見。已無所見。則為等觀。於時王阿闍世皆離一切想念。所著從三昧起。尋則還復見眾會者。諸后姪女城郭殿宅亦復如故。王阿闍世白溥首曰。向者眾會為何所湊。又吾在前而不見之。溥首報曰。猶如大王狐疑所湊。其眾會者向在於彼。又問。大王見眾會乎。答曰。已見。溥首問曰。云何見。如見狐疑。觀眾會者亦復如是。又問。以何等見於狐疑乎。答曰。如觀會者。目前所見諸形色者。狐疑亦然。不見內外。又問。大王世尊說曰。其犯逆者不得中止。處無有間。王自知當至地獄乎。王尋答曰。云何溥首。如來至真成正覺時。豈見有法歸因。因乎。斯趣三塗。斯趣天上。斯趣泥洹乎。答曰。不也。大王。溥首察見吾今覺了一切諸法。所覺了法。於諸經法亦無所得。趣於地獄。若生天上。般泥洹者。一切諸法皆悉為如。若分別空之所歸趣。瞻於空者。無趣地獄。不至天上。不歸泥洹。一切諸法無所破壞。一切諸法悉歸法界。其法界者。不歸惡趣。不上於天。不歸泥洹。其逆無間。則謂法界。諸逆之原則謂法界。其本淨者。則謂諸逆。其諸逆者。則謂本淨。是故言曰。諸法本淨。

是故溥首。一切諸法至無所生。由斯自知。不歸惡趣。亦不上天。不升泥洹。溥首答曰。云何大王。亂佛法教。答曰。吾亦不違世尊教命。不詭佛法。所以者何。世尊分別演無我際。說真諦原。已無有我。彼則無人。人無所有。眾生虛無。無有實者。如是計之。則無所造。亦無作者。亦無受者。又問。大王狐疑斷乎。答曰。已究除矣。溥首問曰。云何大王。猶豫絕乎。答曰。永絕。溥首又問。今王云何於眾會中。知王有逆。而言無逆。答曰。不也。又問。云何。答曰。其已逆者。脫於無結。而造證者。彼諸逆者。斯會逆者。其諸逆者。則是菩薩柔順法忍。而令眾人得入。斯忍。不當於彼攬持諸逆。溥首所謂逆者。從彼至斯。無有諸逆。以是之故。不當於彼總攝諸逆。時慧英幢菩薩舉聲歎曰。以為嚴除大王之路。乃能逮得如斯法忍。王則答曰。一切諸法本末悉淨。又一切法究竟閑默。無所染污。以是之故。不可污染。而為作垢。無所著道。斯名曰道。又彼道者。不歸生死。不至泥洹。諸賢聖道。無道御者。無所起道。斯名為道。道無有道。王阿闍世說此言時。逮得明達柔順法忍。於時中宮四十二女。見溥首威神變化。皆發無上正真道意。五百庶民。遠塵離垢。諸法眼淨。時無央數百千人眾。皆來集會。王宮門下。欲得聞法。供養奉事。溥首童真以脚足指而案此地。時王舍城。悉作琉璃。一切城里所居民者。悉見溥首菩薩聲聞。譬如明鏡照其面像。自見其影。溥首童真為諸來者。如應說法。八萬四千人聽經法者。得法眼淨。五百人

①如(●)之(●)而(●) (●)佛說阿闍世王經卷上371下15:如一切有所見。當自見其狐疑。如所見狐疑。見一切諸法亦復如是。

皆發無上正真道意

心本淨品第十一

爾時溥首為王阿闍世及諸眷屬并餘來者無數之眾開化說法即從坐起與比丘眾王阿闍世群臣寮屬及無數人出宮門行行於途路見一男子自害其母住他樹下啼哭懊惱稱叫奈何其人究竟現在應度而自剋責所作無狀而造大逆自危其母當墮地獄雖爾其人當修律行時溥首於比丘眾前化作異化即時往詣害母人所去之不遠而中道住其害母者遙見父母與子共侶父母謂子是者正路其子答曰斯非正路遞互起諍於是化子現懷瞋怒殺化父母其逆罪子遙見化子害化父母啼哭酸毒不能自勝尋即往詣害母人所而謂之曰我殺父母當墮地獄哭言奈何當設何計其害母者而自念言今此來人乃害二親我但危母其人癡冥罪莫大焉我之為逆尚差於彼如彼受罪吾猶覺輕其化人者悲哀酸酷口並宣言吾當往詣能仁佛所其無救者佛為設救其恐懼者慰除所患如佛所教我當奉遵於時化人啼哭進路在其前行而害母者尋隨其後如彼悔過吾亦當爾吾罪微薄彼人甚重化人詣佛稽首于地而白佛言唯然世尊吾造大逆而害二親犯斯大罪佛告化人善哉善哉子為至誠而無所欺言行相副詣如來前說誠諦言而不兩舌亦不自侵當自惟察觀心之法以何所心危二親者用過去心當來心乎現在心耶其過去心即以滅盡其現在心即以

別去無有處所亦無方面不知安在當來心者則亦未至無集聚處未見旋返亦無往還子當知之心亦不立於身之內亦不由外亦無境界不處兩間不得中止察其心者亦無五色青赤黃白黑子當了之心者無色亦不可見亦無所住亦不退轉無有言教不可執持猶若如幻子欲察心不可分別不可解了不可名姪不可究怒不可知癡無姪怒癡子當知心無生死行亦無所作亦無所現亦不現在心者清淨亦無垢染亦無淨者心不在此亦不在彼不在異處猶如虛空亦無等倫亦無色像亦無言教有明智者不當依猗勿得言吾謂是我所莫得造處無得為想莫造畢竟勿有所為無言己身勿云吾我莫念過去所以者何子當知之一切諸法悉無所住猶如虛空子且聽之解如是者佛不謂人於法有脫若染污者不歸惡趣設心清淨而無垢染則無諸趣於時化人即而歎曰得未曾有天中之天如來所因成最正覺了知法界無有作者亦無有受無有生者無滅度者無所依猗願得出家因佛世尊得作沙門受具足戒佛言比丘善來於時化人前作沙門即白佛言唯然世尊吾獲神通今欲滅度佛之威神使彼化人去地四丈九尺於虛空中而取滅度身中出火還自燒體於時逆子見彼化人得作沙門聽受經法聞佛所說心自念言向者彼人自危二親在世尊前而作沙門便得滅度今吾何故不効彼人而作沙門亦當滅度作是念已往詣佛所稽首聖足前白

佛言我亦造逆自危母命佛言善哉善哉子為至誠而無所欺言行相副詣如來前說誠諦之言而不兩舌亦不自侵當自惟察觀心之法以何所心危其親者用過去心當來心乎現在心耶其過去心即以滅盡其現在心即以別去無有處所亦無方面不知安在當來心者則亦未至無集聚處未見旋返亦無往還子當知之心亦不立於身之內亦不由外亦無境界不處兩間不得中止察其心者亦無五色青赤黃白黑子當了之心者無色亦不可見亦無所住亦不退轉無有言教不可執持猶若如幻子欲察心不可分別不可解了不可名姪不可究怒不可知癡無姪怒癡子當知心在生死行亦無所作亦無所現亦不現在心者清淨亦無垢染亦無淨者心不在此亦不在彼不在異處猶如虛空亦無等倫亦無色像亦無言教有明知者不當依猗勿得言吾謂是我所莫得造處無得為想莫造畢竟勿有所為無言己身勿云吾我莫念過去所以者何子當知之一切諸法悉無所住猶如虛無子且聽之解如是者佛不謂人於法有脫若染污者不歸惡趣設心清淨而無垢染則無諸趣於時逆人地獄之火從毛孔出毒痛甚劇而無救護則白佛言我今被燒惟天中天而見救濟歸命大聖於是世尊出金色臂著實人頂上火時即滅無復苦痛見如來身若干相好身痛休息而得安隱又前白佛欲作沙門佛尋聽之即為寂志於時世尊為說四諦其人聞之遠塵離垢得法

眼淨修行法教逮得往還證至得羅漢。又白佛言。欲般泥洹。世尊告曰。隨意所存。於時比丘踊在虛空。去地四丈九尺。身中出火。還自燒體。百千天人於虛空中而來供養。時舍利弗見於彼人受斯律教而得滅度。則驚怪之。前白佛言。誠難及也。天中之天。如來恩施所說法律。乃令逆者得受法教。如是行者。然有殊別。堪救濟者。惟有如來溥首童真。被大德鎧。諸菩薩倫能觀一切群萌。根原隨而度之地。非聲聞緣覺境界。佛言如是。舍利弗。誠如所云。是佛大士法忍菩薩之境界也。又舍利弗。汝等所見想墮地獄。而佛觀之至滅度法。汝等視人應滅度者。世尊省知而墜惡趣。或以知足有德之士。閑居奉戒而三昧定。汝等謂之至滅度法。如來見之反墮地獄。所以者何。汝等之類離於心行。不能遍察眾生心原。群萌所行不可思議。又舍利弗。汝為見此殺母者乎。聞說深法得至無餘。而般泥洹。對曰。惟見。天中天。佛告舍利弗。斯害母者於五百佛殖眾德本。聞深妙法解暢心本清淨顯曜。又如其人入此典誥。受一切法而得解脫。佛言。舍利弗。以是之故。若族姓子族姓女。我滅度後能聞是法誼。即便信樂。又人迷惑而心乖者。隨惡知友而犯罪釁。不失法忍。乃至無餘而得解脫。吾不謂斯等墮惡趣也。有信樂如是。像類深妙之法。所得如是。以斯之故。若茲等倫處於正路。其聞斯典即信樂者。講說平等章句。歎頌廣為他人分別演者。德悉如是。何況奉行修如所教。溥首與諸菩薩大士

迦葉。王阿闍世及無數人往詣佛所。稽首禮足。却坐一面。爾時舍利弗見溥首與諸會者悉坐定已。謂王阿闍世。大王。狐疑寧為斷乎。答曰。唯然。仁者。尋則斷矣。又問。云何斷。答曰。不受不捨。是謂為斷。亦無所得。本末永了。無有垢染。則為斷矣。舍利弗。白世尊曰。王阿闍世所畢幾如餘有幾如。世尊告曰。王之餘殃猶如芥子。所滅之罪如須彌山。入於深法。所說經誼至無生法。舍利弗。又白佛言。王阿闍世當復往歸於惡趣乎。答曰。如忉利天子。在於七寶重閣交露。下閣浮提尋還本處。如是舍利弗。王阿闍世所入地獄名寶陀羅。晉曰。集欲。這入尋出。其身不遭苦惱之患。舍利弗言。難及世尊。王阿闍世諸根明達。乃如斯乎。又能蠲除若干罪釁。如斯重殃地獄之毒。佛告舍利弗。王阿闍世前已供養七十二億諸佛。世尊殖眾德本咸受經典。所聞法者勸無上正真之道。汝豈見溥首乎。對曰。已見。世尊告曰。溥首童真勸阿闍世使發無上正真道意。於難計劫離垢藏如來。無數諸佛於彼劫中。而有二億平等正覺。悉是溥首所可誘勸。使轉法輪長壽久存。設百千世尊終不能為王阿闍世說法決疑。其惟溥首能為斯王決除疑網。所以者何。溥首童真數從諸佛聞是深法。以是故當作斯觀。其有菩薩應所度者。本從發意得其本師為之說法。乃能解耳。王阿闍世從集欲輕地獄出。生於上方。去是五百佛國。其世界曰莊嚴。其佛號寶英如來。至真等正覺。今現說法。當

復重見溥首從聞深經。在於彼土即當逮得不起法忍。彌勒菩薩成正覺時。當復來下還斯忍界。號曰不動菩薩。大士彌勒如來當為眾會宣講。不動菩薩前所興為。又復分別於此經典。敷陳至誼。不動大士能仁佛世作大國王。名阿闍世。從惡友言自害其父。從溥首聞所說經典得柔順法忍。因此除罪令無有餘。彌勒如來緣不動菩薩說此經法。八千菩薩得不起法忍。八萬四千菩薩蠲除無數不可計會罪釁積聚。如是舍利弗。王阿闍世從今已往八百難計會劫修菩薩行開化眾生嚴淨佛土。又舍利弗。王阿闍世所化眾生。為聲聞地若緣覺地。若行大乘。斯等眾生當有罪蓋。無塵垢弊。狐疑悉除。無有猶豫。過於八千不可計劫。當得無上正真之道。為最正覺。劫名喜見。世界曰無造陰。佛號淨界如來。至真等正覺。壽十四劫。諸聲聞眾七十萬人。而為大會。一切智慧解志。八脫門。諸菩薩眾有十二億。皆得智慧度無極善權方便。滅度之後。正法當住一億歲。無造陰世界所有黎庶。至於壽盡無狐疑者。終沒之後。不歸三塗。淨界如來設為群生講說經者。悉去諸垢。無有塵勞。皆得清淨。是故舍利弗。人人相見莫相平相。所以不當相平相者。人根難見。獨有如來能平相人。行如佛者可平相人也。賢者舍利弗及大眾會驚喜踊躍而說斯言。從今日始盡其形壽。不觀他人不敢說人。某趣地獄某當滅度。所以者何。

○華手經2卷123中12:見眾生所行。亦當應觀如來法藏。謂諸眾生有如是行...眾生行者。謂有九萬九千諸根。如來悉知貪欲多有如是根...人死時情識迷悶。形色變異手足癱瘓。縮諸根錯亂支節相離。臨杼氣時。知是諸根應入地獄。如是諸根應墮畜生。如是諸根應生餓鬼。是根應生天上人中。是根應生他方佛土。

群生之行不可思議。時佛說此喻阿闍世決。三萬二千天子發無上正真道意。各誓願曰。淨界世尊成正覺時。吾等當生於彼佛土。不造欲世界。佛即記之。當生彼土。

月首受決品第十一

王阿闍世有一太子名曰月首。厥年八歲。解頸瓔珞。用散佛上。而曰。吾以此德勸助無上正真之道。以斯善本。淨界如來成正覺時。願於彼土為四域主。轉輪聖王。盡其形壽。供養如來。及比丘眾。佛滅度後。奉持舍利。而受經典。然後得成無上正真之道。為最正覺。這散珠瓔便於虛空。則成七寶交露棚閣。四方四植。上下平等。嚴正微妙。於其閣內。安四寶床。敷天繒綵。如來坐之。相好莊嚴。佛時即笑。世尊笑法。則有無數不可計限。百千光色。從其口出。照難思議。無有邊際。諸佛世界。超于梵天魔之宮殿。日月光明。自然蔽暄。煥迴繞身。無央數。匝從頂上入。賢者阿難。即從坐起。偏袒右肩。長跪叉手。以偈讚曰。

度一切智慧	超越眾罪礙	解了群生類
心行之根原	以分別本末	應時而說法
普照世願說	何因而欣笑	眾生在十方
一切處其前	無數億姦眾	一一而難問
能仁之聖師	乃堪決其疑	善哉願解說
愍哀何故欣	其過去諸佛	最勝所住立
又當來世尊	猶如洹河沙	分別知六趣
慧度於無極	所以現欣笑	離垢願決疑
光明超日月	翳魔釋梵宮	通徹諸鐵圍
超照眾山頂	安隱蒸黎元	枯竭眾勤勞

善說除諸垢 何故熙欣笑

於是世尊告阿難曰。寧見月首太子乎。對曰。唯然。已見。佛言。今此月首。而於佛前。殖眾德本。則以勸助無上正真道。稍當漸積。修菩薩行。淨界如來成佛道時。又此太子。生彼佛土。為轉輪王。供養奉事。淨界如來。至真等正覺。盡其形壽。施以所安。滅度之後。供養舍利。將御正法。法滅盡後。即當遷沒。生兜率天。則於其劫。得為無上正真道。成最正覺。號月英。如來至真等正覺。明行。成為善逝。世間解。無上士道法。御天人師。為佛眾祐。國土所有佛之壽命。諸比丘眾。亦如淨界世尊等。無差特也。爾時他方世界。諸來會者。菩薩大士。與溥首俱。至此忍界。聞說斯言。前啟白佛。溥首童真。所可遊至。則當觀之。其土處所。悉為如來。無有空缺。諸佛世尊。不復勞慮。所以者何。唯然世尊。溥首所攝。終無惡趣。不劇不閑。及諸魔事。罪蓋塵穢。其有州域郡國縣邑。丘聚城墉。於斯正典。而流布者。則觀其處。如來遊居。無有虛空。世尊告曰。如是如是。族姓子。誠如所云。今斯經典。所宣布處。則是如來之所遊止。則是如來愍勸垂教。又族姓子。乃昔往古。錠光佛時。吾於彼世。而受得決。所敷髮地。錠光如來。蹈越髮上。散以蓮花。逮得法忍。授吾前曰。後無數劫。當得作佛。號能仁如來。如是族姓子。時錠光佛告諸比丘。汝等不當越踏斯地。所以者何。是者則為天上世間。神寺佛塔。菩薩敷髮其處所者。而逮法忍。誰欲於此而起塔者。彼諸天子。八十億人。同時稱曰。吾等

當起。爾時會中。有一長者。名曰賢天。白世尊曰。吾於斯地。當起塔寺。佛言。可與。族姓子。賢天長者。即於彼處。起七寶塔。莊嚴具足。還詣錠光。而問佛言。予在其地。興七寶塔。福何所趣。錠光如來。尋報之曰。長者。欲知菩薩大士。得不起忍。計其地處。若如車輪。下盡地際。一切眾生。各取土塵。皆如舍利。而供養之。乃復上至三十三天。滿中七寶。以布施佛。若欲比之。起塔寺。福終不相及。塔寺之福。最多難計。長者。於此所殖德本。如我今授摩納之。前當為無上正真之道。若成佛者。亦當立卿於大道。決於族姓子。意念云何。爾時長者。名賢天者。豈異人乎。莫作斯觀。所以者何。此眾會中。有長者子。名曰受行。今吾授決。當於來世。而得佛道。號善見如來。至真等正覺。明行。成為善逝。世間解。無上士道法。御天人師。為佛眾祐。以是之故。族姓子。族姓女。比丘比丘尼。清信士。清信女。若住若坐。書是經典。持誦誦讀。為他人說。則於其處。下盡地際。一切諸塵。悉為眾生。又此土者。悉如舍利。所以者何。得忍菩薩。成就眾德。亦復如是。佛故告汝。愍勸屬累。若族姓子。族姓女。於是三千大千世界。滿中七寶。布施如來。至真等正覺。晝夜各三。而不懈怠。布施隨時。至於一劫。若復過劫。不如受是經典。王阿闍世。除諸狐疑。無有猶豫。淨諸陰蓋。分別一切諸法。平等。若書若讀。受持誦誦。聞之信樂。書著竹帛。匹素經卷。矜莊執翫。令此正法。而得久住。此功德福。過彼甚多。不可稱限。佛言。族姓子。若於百劫。奉持禁戒。

普知止足，乃得閑居志樂不捨，其聞是經而信樂者，其功德福則過於彼守禁戒上。若於百劫而行忍辱，一切眾生罵詈搗捶，以加杖痛而皆忍之。若復有人聞此經要而信樂者，其功德福則便超越彼忍辱上。若於百劫而行精進，供養一切眾生之類，而不愛身及與壽命，不如聞是經歡喜信者。若於百劫而行禪思，有觸燒者而不惑亂，不如聞是經歡喜信者。若於百劫而行智慧，博攬曉了無所不達，設復聞此究竟本淨心暢自然經典之品，而歡喜信受持戒誦誦，其功德福則超越彼能速勸立諸通慧矣。時諸菩薩俱白佛言：唯然世尊，吾等已受於斯經典，在所遊諸佛國者，有所住處便當宣布，所以者何？眾經典者則興佛事，時諸菩薩舉聲歎曰：便復散花遍于三千大千世界，而說斯言，設此經典布閻浮提而住長久，世尊能仁正法顯成，溥首童真當使永存，所以吾等未曾省聞如是像經，假使聞者吾等不能加報佛恩及與溥首當以何等興大供養？若族姓子，從人聞斯經典者，其恩難報，假使有人欲見如來從聞是經，當觀其人如見世尊，設欲供養如來至真等正覺者，便當供養此族姓子。若觀族姓子族姓女，當瞻之如佛世尊，諸菩薩等咨嗟已畢，稽首佛足右繞三匝，於此佛土忽然不現，各各遷還其本國土，各各自住其如來前，如所受法廣為人說，則於佛前一彼土開導教化無數群生，使發無上正真道意。

屬累品第十二

爾時世尊告彌勒曰：仁當受斯正法明典，為無量人而分別說，多所安隱，多所哀念，諸天世人悉當蒙恩，彌勒菩薩而白佛言：唯然世尊，吾則受斯經典教已，亦從過去等正覺所啟受是經，於今現在，面值世尊得聞斯法，唯然大聖，如來現在，吾以此經演令流普，佛滅度後，在兜率天，當為群生分別說此殖眾德本。若族姓子族姓女，然於後世耳聞斯經志大乘者，當知彌勒之所建立，奉持斯經若有弊魔伺求其便，吾等當承世尊聖旨而將護之，使無瑕短。佛告帝釋：當受斯經，阿闍世品斷一切結，所以者何？天阿須倫假使懷恨而戰鬪者，當念斯經典，諸天則勝，阿須倫降，佛言：拘翼，今屬累汝，若斯經典在於州域郡國，縣邑城墉丘聚，則護其土，怨敵讐隙不得其便。若至縣官若在賊中，若逢禽獸若值鬼神，若遇盜賊若遭水火恐懼之難，便當思念於斯經典而說歌頌，若有怨家寇逆惡賊不能得其便，爾時佛告賢者阿難：受斯經典持誦誦讀，所以者何？假使有人從汝求此經典要者，其族姓子若族姓女，斷一切疑，無有猶豫，洗除眾結，永已除了，諸魔罪蓋不能覆蔽，宿之殃孽邪害，礙自然消滅，所以者何？設聞斯經則無狐疑，佛告阿難：吾屬累汝，愍勸戒勅，若犯逆者入斯典要，歡喜欣悅則無有逆，亦無危害而無罪蓋，耆年迦葉白世尊曰：唯然大聖，吾見證明於斯經典，向者就王阿闍世宮分別逆事，王阿闍世尋時逮得不起法忍，疑網即除，我時念言：阿闍世本不曉了一

切諸法，亦不分別諸逆之事，唯然世尊，諸法本淨自然之性，而反思想計有吾我而立，諸見不能理練一切諸逆之本淨也。如阿闍世習近顛倒，虛偽眾想成勤苦患，若究暢此則無眾難，吾從今始說諸群生亦無有罪無惡趣法，其入此者則超絕去，無有終始。佛言：善哉善哉，迦葉，誠如所云，諸佛世尊道義之政，無有塵垢，賢者阿難前白佛言：唯然世尊，建立斯經典，令後末世遊閻浮提，爾時世尊從左右脇放大光明，普照三千大千世界，樹木牆壁普自然出如茲音響，如來則建斯經典已，設此經典在大海中，若劫燒時應聞是經，不得中斷而不聞也。佛告阿難：悉如樹木牆壁所出音聲，誠如所云，斯諸正士殖眾德本，最後世時受是經者，終不中失。佛說是經時，九萬六千天人遠塵離垢，諸法眼淨，六萬八千人悉發無上正真道意，二萬二千菩薩得不起法忍，八千人離諸貪欲，三千大千世界六反震動，應時大音普告天上世間，悉來供養於斯經典，諸天伎樂不鼓自鳴，普告天上世間，悉來散華燒香，雜香搗香，澤香，面悉值斯所轉法輪，如來於此所說經者，悉為降伏眾邪異道，却諸邪行，抑制眾魔，斯如來印則為精修如來之法，諸族姓子，便當分別求此法印，究竟正見。佛說如是，王阿闍世溥首童真彌勒大士，一切菩薩諸大聲聞，舍利弗大迦葉須菩提阿難等，諸天世人阿須倫聞佛所說莫不歡喜。

文殊師利普超三昧經卷下

佛說未曾有正法經卷第一

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚
卿傳教大師臣法天奉 詔譯

如是我聞。一時佛在王舍城鷲峯山中。與大
苾芻眾萬二千五百人俱。是時有菩薩摩訶
薩八萬四千人。從諸佛剎而來集會。是諸菩
薩皆具大智。得大總持。具無礙辯。悉證無生
法忍。入三摩地。總持智門。了諸眾生心所樂
欲。善說法要。如法解脫。復有四大天王。并帝
釋天。娑婆界主。大梵天王。及無量百千天龍
夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅
伽人。非人等。皆來集會。是時有大菩薩名妙
吉祥。在其山側。與二十五大菩薩眾俱。其名
曰龍吉祥菩薩摩訶薩。龍授菩薩摩訶薩。吉
祥生菩薩摩訶薩。吉祥藏菩薩摩訶薩。最上
蓮華吉祥菩薩摩訶薩。蓮華吉祥生菩薩摩
訶薩。持世菩薩摩訶薩。持地菩薩摩訶薩。寶
手菩薩摩訶薩。寶印手菩薩摩訶薩。師子意
菩薩摩訶薩。師子無畏音菩薩摩訶薩。虛空
藏菩薩摩訶薩。平等心轉法輪菩薩摩訶薩。
了別一切句義大辯菩薩摩訶薩。辯積菩薩
摩訶薩。海意菩薩摩訶薩。妙高王菩薩摩訶
薩。愛見菩薩摩訶薩。喜王菩薩摩訶薩。無邊
視菩薩摩訶薩。無邊作行菩薩摩訶薩。破諸
魔菩薩摩訶薩。無憂授菩薩摩訶薩。一切義
成菩薩摩訶薩。

復有四兜率天子。其名曰普開華天子。光明
開華天子。曼陀羅華香天子。精進法行天子。

是諸天子以信樂心故。各與諸眷屬來詣妙
吉祥菩薩所。聽受正法。是時諸大菩薩及天
子眾。既至會已。次第而坐。是時大眾咸作是
言。佛一切智甚深無量廣大無邊。不可思議
無有比倫。最上無勝不可了知。云何菩薩摩
訶薩被精進鎧。而能趣證阿耨多羅三藐三
菩提耶。爾時會中有大菩薩名龍吉祥。謂諸
菩薩言。若有菩薩種諸善根。心無所著。迴向
實際。是名安住諸善根法。被精進鎧。是菩薩
摩訶薩。即能趣證佛一切智。

龍授菩薩言。若菩薩發平等心。調伏心。愛樂
心。適悅心。柔軟心。無分別心。是名堅固被精
進鎧。即能趣證佛一切智。

吉祥生菩薩言。若有菩薩於多劫中。樂欲了
知佛一切智。當於無量劫中被精進鎧。為諸
眾生難行苦行。不自貢高。是能趣證佛一切智。
吉祥藏菩薩言。若諸菩薩起利他心。不著自
樂。不樂禪定。而能普為一切作大利益。以無
量善根。迴向一切眾生。是能趣證佛一切智。
最上蓮華吉祥菩薩言。如佛所說。若諸菩薩
於一切法。無自無他。無顯無密。普能調伏無
諸起作。於一切行而盡能行。是為菩薩住奢
摩他相應之法。自能行已。復能教他。是菩薩
即能趣證佛一切智。

蓮華吉祥生菩薩言。若諸菩薩著世間法。即
不能了知佛一切智。若於世間法無所樂著。
無利無衰無毀無譽。無稱無譏。無苦無樂。即
於諸法無增無減。是謂菩薩出離世間。即能
趣證佛一切智。持世菩薩言。若諸菩薩以諸

勝行。利益一切眾生。而獲自利。不以自他而
生分別。但以善根迴向一切。起大精進。常為
眾生種諸善根。是名菩薩安諸勝行。即能趣
證佛一切智。持地菩薩言。譬如大地能生樹
木。諸藥草等。敷榮結實。悉能成就。乃至萬物
皆因地而有。而彼大地不作是念。我生草木
而成熟之。及於萬物依止而住。一切眾生依
法界地而得生長。不作是念。能生眾生。菩薩
摩訶薩亦復如是。起平等心。猶如大地。長時
利樂一切眾生。不作是念。我能利樂一切眾
生。離其分別。即能趣證佛一切智。

寶手菩薩言。精進鎧者。行諸勝行。廣大無量。
自非具大善根而不能行。若諸菩薩住平等
心。無分別想。乃至夢中於諸眾生不生喜恚。
普令有情被大乘鎧。趣證佛智平等而住。亦
無聲聞緣覺之意。是菩薩即能趣證佛一切
智。寶印手菩薩言。所有眾生界各各令起大
悲心。普施法印。是諸眾生無信者。令生正信。
無聞者。令其多聞。慳貪者。令行布施。毀禁者。
令具戒足。瞋恚者。令行忍辱。懈怠者。令起精
進。散亂者。令住禪定。愚癡者。令具智慧。而令
常修善法。皆使圓滿。具足善根。常行菩薩三
種寶印。何等為三。謂令眾生佛智圓滿。所有
善根。悉能迴向一切眾生。是為第一寶印。自
所作善。普皆利益。成就一切眾生善根。是為
第二寶印。觀有情界。猶若虛空。自性清淨。是
名第三寶印。若菩薩常行是事。無有休息。即
能趣證佛一切智。

師子意菩薩言。若菩薩精進堅固而無所畏。

不能破壞無懈怠心。無驚怖想勇猛不退。於輪迴中捍勞忍苦無怯無懼。而能出離趣證涅槃。於苦樂法平等而住。無有二相。夫如是者是為菩薩被精進鎧。即能趣證佛一切智。

師子無畏音菩薩言。譬如世間有力之士。難屈難伏。所作能辦。是名正士。其正士者。常行正法。離諸罪垢。不生邪見。勤行大行。心常柔軟。無貪惡相。離諸卒暴。是名正士。常發善言。親近善友。以殷重心尊敬師長。順行正道。無所違背。是名正士。離諸貪愛。修正命行。以清淨業。絕其過失。以智慧心斷愚癡見。於自三業安住寂靜。復於他人不生擾撓。不議好惡。長短無毀無譽。是名正士。愍諸貧窮而行惠施。無怨親想。內心質直。外相柔和。離諸邪曲。守真實行。以無上法娛樂其心。寂然堅固。平等而住。是名正士。於諸眾生所有障礙。為其破滅。於身命財而能普施。於勝義法不生慳悋。見諸眾生無福無慧者。而為滅除諸不善法。然後施與妙法寶藏。貧苦眾生常施珍寶。疾病眾生施與醫藥。怖畏眾生施其安樂。無依怙者。為作主宰。墮輪迴者。而為救度。在闇暝者。為作光明。而照導之。在邪道者。示以正道。常以法語教導一切。見其過失。不生恚怒。是名正士。諸菩薩當修是行。即能安住奢摩他相應之法。而能趣證佛一切智。

聖礙持戒忍辱精進禪定智慧皆亦如是。菩薩即能趣證佛一切智。

平等心轉法輪菩薩言。若有菩薩行菩提道。當於諸法不起諸相及分別心。即不為魔之所惱害。常得諸佛之所愛念。諸天龍神常所衛護。所作善根真實無失。若菩薩於法生有相心起分別想。即為魔境界。為魔所動。諸佛不能攝受。諸天不能衛護。若堅固不動。無相無分別者。是菩薩當轉無上法輪。普為一切。何以故。菩薩了諸法無起無作故。菩薩雖起諸心而無所著故。以無相心證佛菩提。乃至轉妙法輪亦復如是。此即名為菩薩摩訶薩。被精進鎧。而能趣證佛一切智。

了別一切句義大辯菩薩言。諸正士當知。一切處是菩提。煩惱是菩提。諸所作是菩提。有為法是菩提。無為法是菩提。有漏法是菩提。無漏法是菩提。有著心是菩提。無著心是菩提。善根是菩提。不善根是菩提。世間法是菩提。出世間法是菩提。輪迴法是菩提。涅槃界是菩提。虛妄是菩提。真實是菩提。蘊處界是菩提。地水火風空是菩提。菩薩摩訶薩。了一切法自性空故。諸有所作皆無自性。於一切義如實了知。譬如虛空遍一切處。菩提之法亦復如是。遍一切處。若菩薩解了諸法當具辯才。而得正智分別句義。即能趣證佛一切智。

辯積菩薩言。若菩薩智慧解脫。諸有所作皆不可取。心無相故。無所增減。不動不搖。於一切語言如理而解。毀謗稱譽亦不能動。所有一切外道語言。一切如來語言。若內若外。若

隱若顯。皆悉平等。無有差別。知一切法皆歸寂滅。心無所著。安固不動。如妙高山。無動轉相。若菩薩智慧解脫。歸寂滅心者。即能趣證佛一切智。海意菩薩言。菩薩大智慧海。萬法所歸平等一味。菩薩多聞總持諸法之性。一味無異。了知諸法本真自性。非無所有。從緣生法。即真實義。種種善根之所從生。應知是法不增不減。本末之性。福利無盡。究竟寂滅。非斷非常。自如實知。復於眾生起無量心。無忘無失。常生尊重。而為顯說。平等宣示。不共之法。廣為眾生種諸善根。是菩薩即能被精進鎧。趣證佛一切智。妙高王菩薩言。諸正士。應知佛一切智。未易可知。難可度量。豈能趣證。所以者何。若諸菩薩超過一切世間眾生。心行超過一切世間眾生。見聞乃至信樂知識。悉能超過世間眾生。而能於布施持戒忍辱精進禪定智慧。所有福聚。踰於須彌者。是菩薩即能趣證佛一切智。

愛見菩薩言。菩薩摩訶薩。於六塵境觀無所觀。乃至緣無所緣。何以故。若色若心本性清淨。故色清淨。故眼無所觀。聲清淨。故耳無所聞。香清淨。故鼻無所嗅。味清淨。故舌無所了。觸清淨。故身無所覺。法清淨。故意無所緣。所以者何。諸根清淨。自性空故。無自無他。無愛無厭。自性平等。觀諸眾生。無有高下。悉皆平等。於諸佛法起決定心。不生疑惑。樂法無厭。得已還施。施無悔悋。漸能圓滿一切佛法。是菩薩摩訶薩。若如是者。即能趣證佛一切智。喜王菩薩言。菩薩摩訶薩。安住布施忍辱之

心若能有人毀罵呵責期剋打擲菩薩於此不生瞋恚心而作歡喜想於諸眾生常為善友無自他相無能毀者無所毀者諸法皆空內空外空我相人相悉皆空故所以常生歡喜心行布施設有求頭目手足妻子眷屬乃至身命無惜無歡喜布施菩薩樂求妙法若聞一偈設有轉輪王位亦不戀著若得一眾生發菩提心者設有帝釋位亦不愛樂若暫聞希有之法設有梵天王位亦不愛樂若得見諸如來設使三千大千世界滿中珍寶棄如瓦礫樂見諸佛歡喜圓滿諸根具足成就菩提分法即能趣證佛一切智

無邊視菩薩言菩薩摩訶薩無我見相觀一切法悉皆清淨不生疑惑即能得見一切諸佛觀諸色無所著無色想見諸眾生不作眾生想乃至觀諸世間一切色像亦復如是肉眼所見一切佛刹皆悉清淨業報清淨故即得天眼具足具大神通而得慧眼具足圓滿不共佛法即得法眼具足離諸煩惱即得佛眼具足是菩薩當得十力具足即能趣證佛一切智無邊作行菩薩言諸佛一切所作皆是菩提所以者何菩提者一切智之所出生無內想無外想亦無中間是故菩薩於一切法而無所著即得煩惱界滅盡無餘無有魔事出魔境界是菩薩即能趣證佛一切智

破諸魔菩薩言若菩薩不起我見即離諸見諸見不生能離魔業即能了悟諸蘊諸蘊皆空我相永滅我相滅已魔無能為魔業既滅諸障解脫遠離諸障即得菩提是名趣證佛

一切智無憂授菩薩言若人造不善業常生憂懼追悔自責若人造諸善業無所憂懼是故菩薩常行善法無有間斷相續現前即不為憂惱毒箭之所傷害即能被精進鎧趣證佛一切智一切義成菩薩言若善男子戒法具足行願具足即能安住戒法根本譬如妙香普熏一切而能離諸過失遠離諸惡乃能圓滿菩提分法菩提分法既圓滿已成一切智由是當知戒足為本菩提分法而得成就菩薩了如是者即能趣證佛一切智

如是諸菩薩各說法已會中有兜率天子名普開華作如是言諸菩薩譬如世間有妙華樹開敷茂盛色香鮮美人多愛樂諸菩薩摩訶薩亦復如是若諸法解脫如華開敷莊嚴一切菩薩摩訶薩共所愛樂又如忉利天宮園生之樹廣大嚴麗華開美盛適悅可樂菩薩摩訶薩若具法解脫開華莊嚴一切菩薩及諸人天共所愛樂亦如最上大摩尼寶淨無瑕翳具如意德菩薩摩訶薩內心清淨無諸垢染具法功德如是即能趣證佛一切智

光明開華天子言諸菩薩如日舒光能破諸闇一切色像而得顯現菩薩摩訶薩亦復如是具智慧光舒妙法炬普照眾生令除癡闇皆悉明徹慧光顯現無諸闇暝而不復為愚盲所覆常履光明道是故菩薩引示一切失道眾生令行正道即能趣證佛一切智

曼陀羅華香天子言諸菩薩曼陀羅華妙香遠聞滿百由旬菩薩摩訶薩具戒定慧亦復如是戒香定香慧香遍於世間普聞一切若

諸眾生聞是香者一切煩惱皆悉銷除是菩薩摩訶薩具足如是法功德香即能趣證佛一切智精進法行天子言若諸菩薩暫時懈怠即不能修進勝行得佛菩提果若精進心不計劫數長時勇猛種諸善根心無厭足常行八種助道之法何等為八一者勸助勝行相應之法二者常修四無量行慈悲喜捨之法三者修習五種智通智慧之法四者常行四攝之法謂布施愛語利行同事五者於三解脫門忍法具足六者廣為他人宣說妙法七者發起無上大菩提心八者作善方便迴向一切攝諸正法菩薩行此八法即能趣證佛一切智

爾時妙吉祥菩薩摩訶薩告諸菩薩及天眾言諸菩薩摩訶薩當於諸法離諸分別即證佛智云何離分別謂不分別三界不分別諸見不分別是內是外不分別是聲聞地是緣覺地是愚異生地亦不分別是輪迴是煩惱是能觀是所觀是因是果是境界非境界是增是減是我見是我所見是慳貪是布施是毀戒是持戒是瞋恚是忍辱是懈怠是精進是散亂是禪定是愚癡是智慧亦不分別是善根能生諸善法是不善根能生諸不善法不分別是世間法是出世間法住平等法不分別是有為是無為不分別是有著心是無著心不分別是有漏是無漏諸菩薩當知是法無所分別住平等相應即能趣證佛一切智

復次諸菩薩摩訶薩諸佛阿耨多羅三藐三菩提本不可得何以故非心所緣非智所知唯佛而證與佛等者一切智亦等於一切智

觀無所有。無所有故。是故於一切智無所著。非色取受。想行識皆不可取。是名一切智。無法相亦無非法相。是名一切智。無檀波羅蜜。可證尸羅波羅蜜。可證。屬提波羅蜜。可證。毘離耶波羅蜜。可證。禪波羅蜜。可證。般若波羅蜜。亦不可證。所以者何。以諸法無所得。是故一切智亦無所得。

復次諸菩薩。一切智非三世可得。過去不可得。現在不可得。未來亦不可得。不著三世故。非眼識所觀。非耳鼻舌身意識所觀。何以故。離諸境界故。諸菩薩摩訶薩成就一切智者。當如是住。所以者何。一切法亦如是住。諸法平等。一切智亦平等。乃至諸佛法。凡夫法皆悉平等。如是一切法平等。是名一切智。菩薩摩訶薩當如是住。應如是學。譬如四大自性皆無。本自有性亦不可得。何以故。自性空故。世間諸善不善法。自性空故。亦不可得。何以故。非分別故。分別既空。是真實義。爾時妙吉祥菩薩說是法時。會中有二天子得無生法忍。萬二天子發阿耨多羅三藐三菩提心。佛說未曾有正法經卷第一

佛說未曾有正法經卷第二

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯

爾時辯積菩薩摩訶薩前白妙吉祥菩薩言。今當共詣佛所。問菩薩摩訶薩當云何住。是時妙吉祥菩薩即於會中不起于座。攝菩薩

形化如來像相好具足。與釋迦牟尼佛等無有異。即告辯積菩薩言。如來在此。汝今當問。爾時辯積菩薩不知化相。謂即如來。前詣佛所而發問言。世尊。菩薩摩訶薩當云何住。化佛答言。如我所作。菩薩應如是住。辯積菩薩言。如佛世尊復云何住。化佛答言。佛世尊者。不行持戒忍辱精進禪定智慧之法。不著欲界色界無色界。不行身業。不發語業。不起意業。如是於一切處無所行。善男子。一切所行皆悉如化。辯積菩薩言。如佛世尊亦幻化相耶。化佛答言。如是如是。菩薩摩訶薩當如是住。辯積菩薩即白佛言。云何世尊亦幻化相耶。化佛答言。不也。善男子。一切諸法皆幻化相。辯積菩薩言。如是如是。諸法性空皆幻化相。云何我佛世尊亦幻化耶。化佛答言。善男子。豈唯此佛是幻化相。所有一切如來皆幻化相。辯積菩薩言。誰為能化者。化佛答言。自業清淨。非有能化及所化者。亦無我無人無眾生無壽命。無士夫無有識。無補特伽羅。無佛無異生等相。辯積菩薩白佛言。世尊。當云何學而得菩提。化佛答言。一切法無所學。菩薩當如是學。諸法無所行。菩薩應如是學。諸法無所畏。菩薩應如是學。諸法無疑惑。菩薩應如是學。諸法無所有。無所緣。無虛妄。無聚集。無所作。無文字。無生無滅。無已有。無今有。非幻化非色像。非智所觀。離一切想。菩薩摩訶薩應如是學。如是學者。是名正學。無所減失。亦無增長。若如是學者。無所遠離。無所戲論。無所樂。無所厭。無喜無恚。無來無去。若如

是學。是名正學。是故善男子。若有樂求阿耨多羅三藐三菩提者。當知無輪迴。無涅槃。無取無捨。無施無慳。無戒無犯。無忍無恚。無勤無惰。無定無亂。無智無愚。非學非無學。非行非不行。無所得。無所證。無菩提。無佛法。無我想。無人想。無眾生想。無壽者想。無補特伽羅想。無法想。亦無非法想。非有想非無想。何以故。諸法如幻化。無二無差別。無動轉相。一切法非色取相。眼不能觀。一切法無分別相。非心所知。諸法性空。無法可行。無菩提可得。是故善男子。諸菩薩摩訶薩當如是行。如是修學。若有善男子。聞是說者。不生驚怖。不生疑惑。是人即能證得阿耨多羅三藐三菩提。復次善男子。譬如虛空不可侵害。火不能焚。風不能轉。水不能注。塵不能空。煙雲雷電皆不能著。虛空無罣礙。故菩薩摩訶薩亦復如是。心無罣礙。不為諸法之所動轉。無樂欲。無厭捨心。若虛空。蘊等諸魔所不能動。是菩薩當證阿耨多羅三藐三菩提。而能普為眾生作大利益。而無窮盡。爾時化佛說是法已。隱而不現。妙吉祥菩薩却復本形。辯積菩薩前白妙吉祥菩薩言。如來世尊從何所來。適當說法。今何所往。妙吉祥告言。本無所來。今亦無去。又問。無來之來。從何所來。答曰。從如是來。辯積菩薩言。如佛所言。一切如來皆幻化相。幻化相者。非所從來。亦無所去耶。妙吉祥言。如是如是。如所化相。無來無去。一切法一切眾生亦如是。辯積菩薩又問言。一切法何所住。妙吉祥菩薩言。諸法無自性。如是住。又問。一

切眾生復云何住。答曰。一切眾生彼彼業報亦如是住。又問。一切眾生業報云何。答曰。諸法無生亦無業報。諸法平等。今如是住。又問。無業報者。彼彼業報云何。答曰。如所作業。如所受報。是為業報。又問。眾生業報性空。當生亦爾。復云何受。答曰。如真實法。無業無報。及無有生。非有非無。是為業報。然眾生業報無亡無失。自業性空。是真實義。妙吉祥菩薩說是法時。釋迦牟尼佛會中。有尊者舍利子。阿難及餘聲聞等。以佛威力。故聞妙吉祥菩薩所說妙法。是時舍利子。即從座起。前白佛言。世尊。希有。彼諸菩薩。各以種種善巧方便。宣說甚深之法。若有聞者。其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心。佛告舍利子。菩薩摩訶薩。以無著心。修學諸行。以無懈心。宣說正法。舍利子。如菩薩所行所得果報。所有智慧及所說法。皆亦如是。如汝舍利子。所行所學。皆聲聞行有所著相。所得智慧亦復如是。爾時有菩薩名光嚴。即從座起。前詣佛所。而白佛言。世尊。云何名聲聞行。佛言。善男子。聲聞行者。於法有所限量。於所修行。不能遠離諸相。樂離生死。趣證涅槃。厭捨眾生。不能濟度。智慧狹劣。無廣大心。所以菩薩觀聲聞行。猶若愚盲。是故菩薩心行。無所著智慧無限礙。而能廣度眾生利益無量。是時光嚴菩薩。復白佛言。世尊。彼妙吉祥菩薩及諸大士。莫於今時而來。此會說妙法耶。我等樂聞。何以故。妙吉祥菩薩證甚深法。入解脫門。以無礙辯善說法要。爾時釋迦牟尼佛。即以神通警覺。令妙吉祥

菩薩來赴法會。是時妙吉祥菩薩與二十五大菩薩及天人眾。咸到釋迦牟尼佛所。各各頭面禮佛。雙足右繞三匝。住於一面。是時光嚴菩薩。即白妙吉祥菩薩言。云何大士離於佛所。異處說法。妙吉祥答言。佛所說法甚深難解。離諸語言。非我能知。光嚴菩薩言。佛所說法甚深難解。如大士者。智慧無量。尚不能知。我等云何當能了解。妙吉祥菩薩言。唯佛與佛而悉通達。非如來者不能信悟。是故我今隨力演說。其所說法。但如法說。於實際法界。非離非不離。如是所說是名說法。於諸語言。於諸戲論。於諸名相。於諸生滅。亦非離非不離。諸法平等。是名說法。諸法無自相無他相。無法相亦無非法相。非輪迴相。非涅槃相。是名說法。爾時釋迦牟尼佛讚妙吉祥菩薩言。善哉善哉。如汝妙吉祥所說是真說法。何以故。諸法離言離一切想。無大法無小法。斷諸分別。非三昧心所觀。所見未有一法。若增若減。如是說法。是名解法。即名見佛。是時釋迦牟尼佛說此法時。會中有八千菩薩。證無生法。忍有二百天子。先發大乘法。心不久。而作是念。佛法甚深難解。難知不能窮盡。而我等終不能解了深義。行諸勝行。趣證無上菩提。不若於聲聞緣覺之果。趣求涅槃。定無疑惑。於是退轉大乘心。爾時世尊。知諸天子心所思念。告諸天子言。汝等勿起懈怠心。退失大乘法。當發阿耨多羅三藐三菩提心。堅固無退。爾時釋迦牟尼佛。為欲度諸天子。故即化一長者。身手持滿鉢。眾味飲食。來入法會。到佛所。已。

所持食奉。上世尊。然後頭面禮世尊。足而作是言。唯願世尊哀愍我。故受我此食。是時世尊隨長者意。而受此食。於是妙吉祥菩薩從座而起。合掌恭敬。前白佛言。世尊。佛所受食無有限量。應遍法界。而無所著。無施者無受者。皆悉平等。如法受食。爾時舍利子心生疑念。施食長者。從何所來。豈非妙吉祥菩薩所化。而作佛事。爾時世尊。知舍利子心之疑念。即告舍利子言。汝舍利子。勿作是念。若來若去。佛自知時。爾時世尊。以所受食。擲鉢置地。其所擲鉢於下方世界。各各佛剎。現說法者。一一佛前鉢皆至彼。諸佛弟子。各發問言。此鉢從何所來。諸佛皆為告言。上方世界。名曰娑婆。有佛世尊。號釋迦牟尼。今現說法。此鉢從彼而來。為欲教化諸菩薩。故其鉢下。過七十二菟伽河沙數佛剎。有世界名光明。佛號光明王。如來應供。正等正覺。現在說法。於彼佛前。虛空中。住時。釋迦牟尼佛。擲是鉢已。即告尊者舍利子言。汝舍利子。當以神力。觀所擲鉢。今在何處。於何所住。是時舍利子。即入十千三摩地門。於其定中。以自智力及佛神通力。於十千佛剎。遍觀此鉢。不見所住。從定出已。而白佛言。世尊。如我所觀。經十千佛剎。不見此鉢所住之處。爾時世尊。即告尊者大目乾連言。汝大目乾連。當以神力。觀所擲鉢。何所而住。是時尊者大目乾連。承佛聖旨。即入八千三摩地門。於其定中。以自通力。於下方世界。經八千佛剎。遍觀此鉢。亦不見所住。從定出已。前白佛言。

世尊。我以自通力於下方世界經八千佛刹。不見此鉢所住之處。

爾時世尊即告尊者須菩提言。汝當以神通力觀所擲鉢。今在何處。於何處住。須菩提承佛聖旨。即入萬二千三摩地門。於其定中經萬二千佛刹。遍觀此鉢不見所住。從定出已。前白佛言。世尊。我以自通力經萬二千佛刹。遍觀此鉢不見所住。如是五百聲聞弟子各各以自神通及天眼力。遍觀此鉢皆不能見。爾時尊者須菩提。前白慈氏菩薩摩訶薩言。仁者受一生記當補佛處。惟願今時入三摩地觀鉢所往示諸大眾。慈氏菩薩告須菩提言。尊者。然我受一生記當得阿耨多羅三藐三菩提。所有妙吉祥菩薩一切三摩地門。名字尚不能知。何況證入。唯妙吉祥菩薩悉能證之。所作所行無不通達。須菩提。諸佛如來所作。今我豈能知耶。是故我今神通智慧未逮於妙吉祥菩薩。而今世尊所擲之鉢。唯妙吉祥可知所住。降茲已往。皆莫能知。是時須菩提。前白佛言。世尊。彼妙吉祥菩薩功德尊勝。自捨如來無能過者。應知世尊所擲之鉢。惟願世尊勅妙吉祥菩薩。以大神通取鉢。赴會示諸大眾。而作佛事。於時世尊即告妙吉祥菩薩言。妙吉祥。汝知此鉢當何所往。復何所住。於是妙吉祥菩薩承佛語已。而作是念。我今不起于座。不離佛會。不隱其身。當取此鉢示諸大眾。作是念已。即入三摩地。於其定中舒其右手。於下方界過一一佛刹。於一一佛前。其手發聲作如是言。我今敬禮諸佛。我

師釋迦牟尼佛問訊世尊。少病少惱。起居輕利。安樂行不。伸問訊已。其手於一一毛孔放百千俱胝光明。一一光明有百千蓮華。一一華上各有如來坐於其上。一一如來各各讚歎釋迦牟尼佛。一一世界皆悉六種震動。現大光明。遍照佛土。復現幢幡傘蓋種種嚴飾之具。而作佛事。如是一一佛刹悉皆如是。度七十二殑伽沙數佛刹已。到光明王佛所。其手發聲致敬問訊。亦復如是。復放百千光明。一一光中有百千蓮華。一一華上皆有佛坐。諸佛各各讚歎釋迦如來。光明交照洞徹無量。爾時光明王佛會中。有菩薩名曰光幢。從座而起。前白光明王如來言。此手何來。現如是相。放此光明。復於光中現如是蓮華。於其華上有諸如來各各讚歎釋迦牟尼佛。是相云何。願佛宣示。爾時光明王如來告光幢菩薩言。上方去此七十二殑伽沙數佛刹。有世界名娑婆。佛號釋迦牟尼。應正等覺。現在說法教化眾生。彼有菩薩名妙吉祥。具大功德。被不思議精進鎧。有大智力。已到彼岸。是菩薩於彼釋迦牟尼佛會中。不起於座。舒其右手。來取其鉢。以是緣故。有斯瑞應。

爾時光明王如來。從於眉間放大光明。普照七十二殑伽沙數佛刹。上至娑婆世界。廣大照曜。而此世界所有眾生。蒙光照者。得大快樂。如轉輪王。所有修菩薩行者。蒙光所照。皆得其果。自行圓滿。所有諸大菩薩。皆得日光三摩地門。所有修聲聞行者。皆得八解脫法門。彼光明王佛刹諸菩薩。承如來光。皆得見此娑

婆世界。釋迦牟尼佛并妙吉祥菩薩諸聲聞眾。圍繞說法。爾時光幢菩薩摩訶薩。見此娑婆世界眾生業濁而生悲泣。即白光明王如來言。世尊。我承佛光明得見彼娑婆世界。而此世界穢惡充滿。諸大菩薩生於彼處。譬如吠瑠璃寶沒於泥中。是事云何。爾時光明王如來告光幢菩薩言。善男子。勿作是言。我此世界諸修菩薩行者。於十劫中修習禪定。而不及彼娑婆世界眾生。發起一念慈悲喜捨之心。便能獲於無量功德。滅除一切煩惱重障。何以故。娑婆世界眾生。猛利。是故諸菩薩生於彼中。為護佛法故。汝今勿應而生悲泣。

爾時釋迦牟尼佛會中諸菩薩眾。蒙光照已。即白佛言。世尊。何緣有此光明。普能照曜。亦令我等生大適悅。諸眾生等滅諸煩惱。釋迦牟尼佛告諸菩薩言。善男子。下方去此七十二殑伽沙佛刹。有世界名曰光明。有佛如來。名光明王。應正等覺。現在說法教化眾生。彼佛眉間放大光明。照此世界。是時諸菩薩復白佛言。世尊。我今欲見彼光明世界。光明王佛及諸菩薩。願佛以神通力令我得見。爾時釋迦牟尼佛現其足下千輻輪相。於其輪中放大光明。下照七十二殑伽沙數世界。至光明王佛刹。廣大照曜。是時諸菩薩眾乘佛光明。皆得見彼光明王佛及諸菩薩已。而能獲妙高燈三摩地法門。於時下方一一佛刹。光明普照。與此娑婆世界。互得相見。迥無障礙。如是下方諸世界。乃至光明王佛刹諸菩薩眾。與此娑婆世界。諸菩薩互相觀見。各

得瞻敬，譬如日光去其闇暝，一切眾生各得相見，亦復如是。是時彼諸菩薩各各發起精進之心，趣求大果。

爾時妙吉祥菩薩舒手至光明王如來前，住虛空中，當取鉢時，有諸佛剎無數百千俱胝，那由他大菩薩眾，恭敬圍繞，隨鉢上至娑婆世界，瑞相光明皆悉漸隱，妙吉祥菩薩置鉢於釋迦牟尼佛前，虛空中住，於是出三摩地，從座而起，前詣佛所，禮世尊足，而白佛言：世尊，我承佛旨，於下方世界取所擲鉢，今在佛前，置虛空中，願佛納受。於是世尊默然而受。是時下方世界諸佛剎中，菩薩之眾隨鉢至者，咸詣釋迦牟尼佛前，禮敬雙足，各各稱彼佛名。某佛如來，正等正覺，問訊世尊，少病少惱，起居輕利，氣力安不，教化眾生無疲勞耶？如是伸敬已畢，世尊安慰，退坐一面。

爾時世尊告舍利子言：汝今諦聽，當為汝說妙吉祥菩薩過去所行，及本因緣。時舍利子受教而聽，佛言：舍利子，過去無數百千俱胝，那由他劫，彼時有佛，號無能勝幢如來，應供正等正覺，出現於世，彼佛世界名不可毀，有八萬四千聲聞之眾，萬二千菩薩眾，彼佛說三乘法教化眾生，是佛亦出五濁惡世，為諸菩薩說六波羅蜜法，舍利子，彼時有苾芻名曰智王，聰慧明達，善說法要，是苾芻食時，著衣持鉢入一王城，次第乞食，其城名曰廣大，得滿鉢，眾味食已，將出彼城，是時城中有長者子，名曰淨臂，在母懷中，見彼苾芻持鉢而過，即詣苾芻前，欲鉢中飲食，是時苾芻見是

童子善根純熟，是大法器，即取鉢中歡喜團而授與之，童子得彼食已，發歡喜心，隨智王苾芻至無能勝幢如來之所，時彼童子即詣佛前，禮世尊足，智王苾芻將所乞食，授其童子，而告之言：汝以此食供養世尊及諸大眾，當令汝得無量福聚，是時童子如苾芻言，即捧其食，添世尊鉢，食猶未盡，然後次第供諸大眾，是會菩薩聲聞咸受其食，悉皆飽滿，食猶未盡，佛告舍利子：淨臂童子既供養已，心大歡喜，即於佛前說伽陀曰：

我以無盡食 供佛及大眾 我今供養已
獲福聚無疑 所施食無盡 佛功德無盡
今供養於佛 必獲無盡福 我以無盡食
供養於世尊 增長諸善根 相續無窮盡

如是以一鉢食，於七日中供養如來及聲聞菩薩之眾，以佛威力，故食猶不盡，是時智王苾芻告彼童子言：汝供養已，當歸依佛，歸依法，歸依僧，受佛戒法，盡形受持，是時童子受苾芻教，歸佛法僧，既歸依已，即生隨喜，發阿耨多羅三藐三菩提心，是時淨臂父母求覓其子，到無能勝幢如來會中，到已禮世尊足，住立一面，淨臂童子見其父母，心生歡喜，問訊起居，於父母前說伽陀曰：

父母今善來 諸佛甚難值 我求大菩提
為一切眾生 當觀佛相好 身放妙光明
諸有智慧者 應求菩提果 我今求出家
願父母聽許 不樂於富樂 以佛難值故

爾時父母即為其子說伽陀曰：
我聽汝出家 趣無上菩提

我以汝因緣 亦當如是學

佛告舍利子，是時淨臂童子蒙其父母聽許出家，時彼父母深生信樂，亦復出家，歸佛法僧，歡喜信受，是時復有五百人同時發阿耨多羅三藐三菩提心，皆悉歸佛出家，佛皆攝受，佛告舍利子：汝今當知，爾時智王苾芻者，豈異人乎？即今妙吉祥菩薩是，淨臂童子者，今我身是，舍利子，我往昔時為長者子，因彼妙吉祥菩薩授我鉢故，令我發大菩提心，又舍利子，我從初發大菩提心，乃至果滿十力無畏，一切功德具無盡智，皆因妙吉祥菩薩起發開導，何以故？我所發心猶如虛空，無有邊際，又舍利子，所有十方無量無數同名釋迦牟尼佛，皆如我於妙吉祥所開發菩提心，又舍利子，過去底沙如來，弗沙如來，然燈如來，尸棄如來，如是諸佛，我於無量劫中稱讚其名，是諸如來亦同我，於妙吉祥菩薩所發起道心，得成正覺，轉妙法輪，又舍利子，所有諸修菩薩行者，初處兜率天，示降生相，出現世間，初生王宮，然後修諸苦行，乃至坐於道場，皆因妙吉祥菩薩教化，示導，舍利子，當知妙吉祥菩薩為諸菩薩母，出生一切諸菩薩故，舍利子，如我所說，皆是真實，如是往昔因緣，應如是知，佛說是語時，十方一切佛剎悉現種種寶蓋，而來供養妙吉祥菩薩，於一蓋中，放大光明，廣照娑婆世界，復於蓋中出妙音聲，作如是言：如釋迦牟尼佛所說，如是如是，往昔從彼妙吉祥菩薩發菩提心。

爾時釋迦牟尼佛會中，先退菩提心者二百

天子見佛世尊及妙吉祥菩薩現如是種種不思議事。及聞佛說本起因緣。各作是念。一切諸佛無上大法不可得聞。何況得見諸佛如來功德如是。我今宜於世尊前捨下劣心。發起無上大菩提意。決趣無上大菩提果。作是念已。即發堅固阿耨多羅三藐三菩提心。不復退轉。

佛說未曾有正法經卷第一

佛說未曾有正法經卷第二

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚

卿傳教大師臣法天奉 詔譯

爾時世尊釋迦牟尼佛復告舍利子言。汝今當發阿耨多羅三藐三菩提心。修諸菩薩行。不應樂著聲聞之果。何以故。舍利子。一切眾生處輪迴中不生怖畏。無由解脫。是故諸菩薩當起大精進。於輪迴中種種化度。令怖生死出於三界。汝若唯樂聲聞之果。不能起大菩提心。救度一切眾生。是故一切眾生若得值遇菩薩。勸令發起精進。即得解脫生死。亦能發阿耨多羅三藐三菩提心。舍利子。過去世時有佛出世。號具足功德如來。應供正等正覺。明行足善逝。世間解無上士調御丈夫。天人師佛世尊。是佛會中有百俱胝聲聞之眾。有八千菩薩眾。其佛壽十萬歲。有二聲聞最為上首。一名出現智慧第一。一名迅疾神通第一。是時具諸功德如來。於其食時。著衣持鉢。與諸大眾前後圍遶。入一王城。其城名曰妙音。次第乞食。佛入城時。智慧聲聞居佛

右側。神通聲聞在佛左側。餘聲聞眾俱從佛後。諸菩薩眾而導其前。復有大梵天王帝釋天主護世四王。及諸天眾圍繞世尊。入彼王城。是時城中有三童子。種種莊嚴於其道側。而共戲劇。是三童子遙見世尊。相好端嚴。威德無量。光明晃曜。猶如金山。儀容尊重。如大龍王。見已歡喜。心生恭敬。第一童子曰。汝等見此佛世尊。不於諸眾生最尊最上。福聚無盡。天上人間咸悉尊敬。是故我等宜共供養。必獲大果。共相議已。第一童子說伽陀曰。

此佛一切眾中尊 天上人間所應供
我等宜伸供養事 獲大果報而不虛

餘二童子說伽陀曰

我伸供養無香華 亦無種種妙供具

但唯有此全身命 當捨供養佛世尊

是時前一童子即脫所著殊妙真珠瓔珞。價直百千兩金。向二童子說伽陀曰。

我今當以此瓔珞 供佛如來大智尊

願我伸其供養已 當獲無上大福聚

是時餘二童子見此童子獻供養已。亦各脫身所著瓔珞。向一童子說伽陀曰。

我以瓔珞伸供養 一切最勝正覺尊

發此誠心供養已 誓願求於佛正法

是時前一童子見此二人亦獻瓔珞。而告之曰。汝等所作福利無量。當於佛法求何等果。

第二童子曰。我願當來得為世尊右邊弟子。而得智慧第一。第三童子曰。我願當來為佛

左邊弟子。而得神通第一。二童子各說所願已。復問第一童子曰。汝善開導為我善友。汝

獻供養何所求耶。答曰。我所願者。願當得阿耨多羅三藐三菩提果。具一切智。放光照曜。使一切眾見者歡喜。發菩提心。如師子王大眾圍遶。如佛今日等。無有異。佛告舍利子。彼三童子如是。各各發誓願時。於虛空中有八千天子。俱發聲音。善哉善哉。汝等善說此語。所希勝果。決定無疑。是三童子各持瓔珞。前詣佛所。爾時佛告舍利子。具諸功德如來。見三童子持諸瓔珞來詣佛所。即告海慧。苾芻言。苾芻。汝見此三童子不。海慧白佛言。世尊。唯然已見。佛言。苾芻。第一童子心所希求。與二童子不同。舉足下足。自在特尊。如轉輪聖王。假使百千梵王帝釋。亦不能及。今來佛所。開發道心。願欲證無上菩提。故是三童子到佛所已。各各頭面禮世尊足。各以瓔珞奉上。世尊佛既受已。其發聲聞心者。所獻瓔珞。住於佛前。其發菩提心者。所獻瓔珞。在於佛上。虛空中住。變成四柱寶臺。四面嚴飾。其上有無量諸佛結跏趺坐。現諸相好。種種莊嚴。殊勝無量。是時具諸功德如來。即入三昧。普觀諸佛如來變化之相。從其面門。出種種色光。所謂青黃赤白紅紫碧綠。光明普照。無邊世界。上至梵天。暎蔽日月。光明皆悉不現。其光照已。右繞三匝。還復世尊頂門而入。是時海慧。苾芻。前白佛言。世尊。有何因緣。放斯光明。惟願世尊示我。令知。佛告苾芻言。汝見此二童子所獻瓔珞於佛前住不。苾芻白佛言。唯然已見。佛言。苾芻。此二童子為求聲聞果故。樂欲趣證自利涅槃。不能發起大菩提心。苾芻。汝見

前一童子所獻瓔珞在於佛上。於虛空中作諸變化。此人為欲趣證無上菩提。利益一切眾生。故彼二童子但樂智慧神通。不能普為利樂。是故所獻供養亦無殊勝之相。當知發大菩提心者。所作福事亦不可量。汝今宜應捨聲聞心。當求阿耨多羅三藐三菩提。佛告舍利子。彼時發大乘心童子。豈異人乎。即我身是。樂智慧者。即汝身是。樂神通者。即日乾連是。汝等聲聞。雖免輪迴。唯樂趣於涅槃。終不能廣利眾生。心等諸佛。同若虛空。無窮無盡。福聚無量。功德無量。超過聲聞緣覺境界。舍利子。汝等速發阿耨多羅三藐三菩提心。是時舍利子。大目乾連。大迦葉。阿泥盧駄。優波離。富樓那。須菩提等。諸大聲聞。異口同音。作如是言。善哉世尊。善能開導。令我等發起大菩提心。世尊。當知善男子善女人。種諸善根。欲求解脫者。應發廣大心。及廣大行願。是人當得見百千諸佛。聽聞正法。世尊。我等自昔已來。智慧狹劣。不敢希求佛無邊智。而今深自剋責。當發大心。譬如有人造諸不善業。已若不悔。過改惡從善。無由免諸苦惱。我等聲聞。唯求自利。若不捨下劣心。求佛智慧。終不能免無餘涅槃。又如臨命終。人心識昏亂。於親愛眷屬。不能顧戀。我等若求自利涅槃。於諸眾生。無心化度。亦復如是。世尊。當知阿耨多羅三藐三菩提。猶如大地。世間一切眾生。依地而住。依地而生。一切善根。依阿耨多羅三藐三菩提。而得生長。亦應如是。爾時會中有一萬人。聞佛說本事因緣。及聞舍利子

說是語已。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時摩伽陀國王。嚴整其駕。來詣佛所。到佛會已。頭面禮足。繞佛三匝。坐於一面。是時彼王向佛合掌。一心恭敬。而白佛言。世尊。一切眾生。因何造業。造業因緣。依何而住。佛言。大王。一切眾生。壽者。乃至補特伽羅。皆依我身。見住顛倒分別。由分別故。起惑造業。以造業故。不得解脫。王復問言。世尊。我身見者。何為根本。佛言。無明為根本。又問。即此無明。孰為根本。佛答曰。不如理作意。是為根本。又問。不如理作意。復何為本。佛答曰。不平等心。是為根本。又問。何謂不平等心。佛言。無始時來。不如實知。名為不平等心。又問。云何名為不如實知。佛言。一切眾生。無始時來。於無計有。是為不如實知。又問。云何於無計有。佛言。分別之法。不生不實。計而為有。又問。若法不生。今何所說。佛言。大王。我身尚空。法無所說。又問。世尊。身若空者。何作何住。佛言。大王。雖有所作。亦無所著。又問。即此無著。當云何說。佛言。無著法者。如實而說。是聖所說。又問。云何名為如實之說。復何名為聖所說。佛言。大王。於一切法。離塵離見。是真實語。名如實說。如實說者。是聖所說。聖所說者。謂善了諸法。本無所生。當如是住。當如是學。是時摩伽陀國王。聞佛說法。心生歡喜。而白佛言。希有世尊。善說此法。實未曾有。如佛世尊。以無漏智。普為利樂。一切眾生。故說真實法。一切眾生。罪業所纏。而不能聽受修行。我亦如是。世尊。應念我昔來不遇善友。以不善心。我亦廣作諸不善業。是

故不能親近世尊。聽聞正法。我於深宮。但樂嬉戲。飲食宴樂。而於晝夜。無暫厭捨。故我不能詣佛。聽聞正法。世尊。我今悔過自責。昔所作惡深。自追想。於晝夜中。未暇安樂。如負罪人。常生驚怖。世尊大慈。為眾生父。無依怙者。為作依怙。無眼目者。為作引導。諸苦惱者。為作安樂。諸失道者。為示正道。諸貧賤者。為施珍寶。其心平等。而無懈倦。普能利樂。無怨親想。世尊。惟願哀愍。救度於我。我念先所造罪。實懷怖懼。猶如臨墜坑人。唯望救拔。我恐墮於惡道之中。願佛救護。滅其罪垢。解寤正法。爾時世尊。知摩伽陀國王。悔昔造惡。深生發露。愛樂大乘。甚深之法。而自思念。妙吉祥菩薩智慧。辯才能為敷演。是時尊者舍利子。承佛威力。知佛心念。即告摩伽陀國王言。大王。當知妙吉祥菩薩。辯才無量。智慧無量。善說法要。必能為王宣說正法。令王開解。獲大安樂。宜伸求請。於王宮中。飯食供養。利益無量。復令王舍城中。一切人民。瞻禮讚歎。見聞隨喜。種諸善根。獲殊勝福。是時摩伽陀國王。如尊者語。即前白妙吉祥菩薩言。菩薩大慈。哀愍我故。就於宮中。飯食供養。惟願今時。哀受我請。是時妙吉祥菩薩。告其王言。我受王請。當如王願。王發勝心。我已受供。樂欲聽法。我當宣說。大王。當於一切法。無所著。為王說法。於一切法。無疑惑。想為王說法。於一切法。不著三世相。為王說法。於一切法。不以聲聞緣覺。涅槃為寂滅。相為王說法。王白妙吉祥菩薩言。善哉。希有。惟願菩薩。哀愍我故。與諸大

眾同受供養。妙吉祥菩薩言。大王。且置是語。如王以飲食衣服供諸大眾。為哀愍故而為供養。斯亦不為利。不為福。夫供養者於法起希有心。無作無我。無眾生。無壽命。無補特伽羅等想。不著自相。不著他相。是為供養。當觀諸法。無取無蘊。處界。無內無外。不在三界。非離三界。亦無善亦無惡。無樂欲。無厭捨。非世間。非出世間。非有漏。非無漏。非有為。非無為。非有煩惱。非離煩惱。非輪迴。非寂滅。若如是者。是為供養。王復白。妙吉祥菩薩言。菩薩哀愍。利樂我故。願受供養。妙吉祥菩薩言。大王。當不求利樂。無所哀愍。是心無所著。無動無轉。無讚無毀。無取無捨。無求利樂。無所哀愍。故。法法平等。而無所得。是名受供。大王。若如此者。是真利樂。王白。妙吉祥言。法本無相。而無動作。我獻供養。亦應如是。妙吉祥言。空性無相。亦無動作。求法者。無想無願。無行無作。亦非無作。何以故。大王。諸法自性。本無所動。亦無有作。眾生自性。本空。三業無所動作。大王當觀一切行。皆悉無作。了一切法。自性空。故。王言。諸行造作。云何名無。妙吉祥言。大王。如過去法已滅。未來法未至。現在無所生。諸行有為。亦復如是。所以不著三世。皆無常。故。法無增亦無減。大王當於諸行如是了知。王言。聖道煩惱。二法平等。不。妙吉祥言。此二平等。亦無增減。大王。日光出時。與暝合乎。王言。不也。日光出時。眾暝皆遣。妙吉祥言。日光出時。而彼眾暝。當歸何處。王言。而彼闇暝。亦無所往。妙吉祥言。煩惱聖道。亦復如是。此二不

相待。亦不增不減。非住非不住。大王。煩惱平等。聖道亦平等。此二平等。故諸法皆平等。大王當知。煩惱性空。亦無所住。以煩惱故而得聖道。得聖道。故無復煩惱。是故此二不增不減。亦無差別。王言。煩惱聖道。從何所生。妙吉祥言。從心所生。心若不生。煩惱無復生。煩惱不生。聖道無復生。是故當知。煩惱如是。觀。聖道亦如是。觀。如是。觀已。則心無所得。王言。聖道之法。歸於涅槃乎。妙吉祥言。不也。諸法無來去。涅槃亦如是。王言。聖道當云何住。妙吉祥言。聖道如是住。王言。聖道得非戒定慧之所住耶。妙吉祥言。諸法無行。無相。離諸戲論。若戒定慧者。是即戲論。有行有相。不應如是住。如是住者。非住非不住。聖道亦如是。王言。所有善男子。善女人。修菩提行者。得聖道乎。菩薩言。修菩提者。無有少法可得。菩提道者。非苦非樂。非我非無我。非常非無常。非淨非穢。無輪迴可厭。亦非涅槃可證。是故一切法皆不可得。聖道之法。亦不可得。王復白。妙吉祥菩薩言。善哉。大士。甚為希有。善說法要。我悉信解。然我誠心。敬辦供養。當以飲食供諸大眾。菩薩今時。赴我所請。妙吉祥言。食無所作。施無所受。施者受者。無二無別。王已誠心。當受王供。爾時。世尊告妙吉祥菩薩言。今正是時。受王所請。當為多人。作大利益。妙吉祥菩薩前白佛言。我今承佛聖旨。已受王請。當與大眾同受供養。

爾時。摩伽陀國王。知妙吉祥菩薩受其請已。心生歡喜。得大安隱。禮敬世尊及妙吉祥菩薩。并諸大眾。然後詣尊者舍利子所。問尊者。妙吉祥菩薩。將受我供。同來菩薩。其數幾何。舍利子言。當與五百大菩薩眾。同赴王會。是時。摩伽陀國王。先還宮中。嚴飾廣殿。令諸給使者。皆精潔其心。備辦種種。上味飲食。羅列幢幡。珍妙寶蓋。散諸妙華。焚種種香。真珠瓔珞。盡其華麗。敷設五百座位。復於王城。令嚴治道路。散華燒香。無諸塵穢。清肅其道。是時。城中人民。聞妙吉祥菩薩。赴王宮中。受王供養。皆生歡喜。一心渴仰。各以香華。伺其道側。爾時。妙吉祥菩薩。於初夜分。作是思惟。我於來晨。赴於王請。同我往者。菩薩眾少。今當往。諸佛刹。請諸大菩薩眾。共赴王宮。莊嚴勝會。我若為王說法。彼諸菩薩。能作證明。作是念已。即於本處。隱身不現。經須臾。間東方。過八萬佛刹。到一世界。名曰常聲。佛號吉祥聲。如來。應供。正等正覺。現在說法。為諸菩薩。說大乘法。彼諸菩薩。皆是不退轉地。其佛刹中有七寶樹。出種種華果。其樹枝葉。常出微妙音聲。所謂讚佛聲。讚法聲。讚不退轉地菩薩之聲。常出如是三寶之聲。是名常聲世界。妙吉祥菩薩。既到彼已。詣吉祥聲如來。前頭面禮足。而白佛言。我自娑婆世界。故來至此。為受摩伽陀國王請。於宮中。飯食供養。為菩薩眾少。故來。請諸大菩薩。上土來。晨與我同。赴王宮。受其供養。令彼一切眾生。咸受其福。惟願世尊。勅諸菩薩。令受我請。

赴摩伽陀國王宮中飲食供養。汝今當往同為佛事。是時諸菩薩如世尊勅。即當奉行。於是妙吉祥菩薩禮辭吉祥聲如來。與八萬大菩薩隱身不現。即還娑婆世界到本住處。是時妙吉祥菩薩與諸菩薩共相坐已。即告諸菩薩言。我有法門名大總持。今為諸大士分別演說。云何名總持法門。所謂樂欲趣證總持法門者。當住正念。心不散亂。離諸癡恚。於一切法智慧通達。行如來道。得辯才門。住於無相入一切法。總持智門。相續聖道。而能任持三寶。有所言論。無有滯礙。善解一切眾生語言。若有論難。而為分別。於大眾中心無怖畏。所有一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人。乃至帝釋梵王。下至傍生異類之屬。種種言音差別。而能隨彼種種言音。而為說法。善知眾生根性利鈍。隨類得解。諸根清淨。離諸邪見。平等安住。總持法門。不著世間八種違順之法。圓滿一切出世善法。為諸眾生說其行業。因緣果報。令其得大安樂。於一切處智慧通達。能令眾生去除重擔。心無憂惱。知法自性。隨根演說。應病之法。令起精進。獲諸善利。菩薩心生歡喜。不望果報。所有善根。但為迴向一切智故。求一切智。普為利樂一切眾生。於六度行。悉能成就。施行圓滿。迴向一切智。戒行圓滿。迴向眾生。令其安樂。忍行圓滿。得佛相好莊嚴具足。精進圓滿。成熟一切善根。禪定圓滿。得相應法。自在無礙。智慧圓滿。通達一切法。於自在離諸過失。諸善男子。如是總持法門。得此

法門已無所忘失。總能任持一切智故。

復次善男子。總持法門復能受持一切法。所謂了一切法。空無相無願。無動無作。離其分別。不生不滅。非斷非常。非有非無。不來不去。非成非壞。非聚非散。非有性非無性。非有想非無想。離其戲論。非我人眾生壽者。補特伽羅。無取無捨。非見非聞。非覺非知。是名受持一切法。復次善男子。又總持法門。謂持一切法。自性空故。如夢所見。如水泡。如陽焰。如虛空等。又能持一切法。苦空無常無我。寂滅等。自性無作。無樂無苦。無得無證。又總持法門。譬如大地能持世間。無大無小。悉能持之。亦不懈倦。菩薩摩訶薩。得總持法門。亦復如是。為眾生故。發菩提心。攝諸善根。不令散失。雖經阿僧祇劫。無暫懈怠。又如大地能育養萬物。得總持菩薩。能化利一切眾生。故。又如大地能生草木。滋養眾生。其得總持菩薩。能生一切善法。利益眾生。又如大地不增不減。任持萬物。無高無下。其得總持菩薩。心亦如是。不增不減。任持眾生。無怨親想。又如大地受其甘雨。終無厭足。其得總持菩薩。愛樂聽受佛菩薩法。曾無厭足。又如大地能持一切種子。依時生長。終無休息。其得總持菩薩。能持一切善法種子。依時生長。亦無休息。又如世間勇猛之士。威力強盛。能伏他軍。其得總持菩薩。具大精進。神通威德。能伏魔軍。又善男子。當知一切法。自性無忘。無所記念。是常無常。是苦是樂。是淨不淨。是我無我。是有情非有情。是壽命非壽命。是補特伽羅。非補特伽羅等。總持法門亦

復如是。亦無記念。諸法離二相故。亦無所忘。又善男子。總持法門如虛空。任持大地。無所持想。總持一切法。無所持相。又如日光。照曜一切相。總持能觀照一切法。又如眾生能持一切煩惱。種終無散失。總持法門能持一切法。亦不散失。又如諸佛菩薩。記心輪能轉一切眾生心意。而無能轉相。總持法門持一切法。亦無能持相。諸善男子。如前所說種種譬喻。無有窮盡。諸法無窮盡。總持法門亦無窮盡。無量無邊如虛空故。是時妙吉祥菩薩說此法時。會中有五百菩薩摩訶薩。得大總持。佛說未曾有正法經卷第二。

佛說未曾有正法經卷第四

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯

爾時妙吉祥菩薩於中夜分。復為諸菩薩宣說菩薩藏法門。告諸菩薩曰。諸大士。當須了知菩薩藏法門。未有一法非菩薩藏攝。所有世間出世間法。有為無為。若善不善。有相無相。有漏無漏等法。皆是菩薩藏故。善男子。譬如三千大千世界。其中有百億四大洲。百億日月。百億須彌山。百億大海。皆不離三千大千世界所攝。菩薩藏法亦復如是。所有凡夫法。聲聞法。緣覺法。乃至諸佛法。亦不離菩薩藏攝。所以者何。聲聞乘緣覺乘諸佛乘。皆同一故。譬如大樹莖幹枝葉繁密茂盛。皆一本故。菩薩藏為本。出生三乘法。無異無別。其量廣大。

不可度量。譬如大海浩無邊際，假使阿修羅王諸藥叉等，乃至諸大力士，欲酌其海終不可知。諸聲聞緣覺一切人天等眾，欲知菩薩藏法不可窮盡。諸有智者欲知菩薩戒定慧法尚不能知，唯入菩薩藏者自所知。故又善男子，譬如大海所居一切眾生，唯飲大海中水，不復知江河之味。修菩薩乘者，唯知菩薩藏法不復樂聲聞緣覺之道。善男子，菩薩藏中強名曰三，謂聲聞、緣覺異故，但聞四諦理趣證涅槃，是名聲聞藏；但樂緣生理趣證涅槃，是名緣覺藏；菩薩藏者證佛一切智故，又善男子，當知聲聞藏緣覺藏菩薩藏平等無異。眾生心所樂欲有三乘學，所以學求聲聞者，智慧狹劣無所容受，怖輪迴苦，於四諦法深所樂欲，趣證涅槃，求安隱故，樂求緣覺者，心有限礙，不能普為眾生，無大悲心，行利他行，證彼涅槃以為究竟。菩薩摩訶薩學菩薩藏其量廣大，非聲聞緣覺之所測度。唯諸菩薩修學其法，悉能了知。又善男子，聲聞緣覺唯樂自乘，修諸善根求二乘果，於菩薩法而不能知。諸菩薩觀聲聞法，於四諦道悉能證知，善能分別而不趣證彼果。觀緣覺法於十二因緣而悉證知，善能分別而不趣證彼果。菩薩圓滿諸行而盡通達，譬如清淨瑠璃寶器內置諸物，咸同一色瑩淨無異。聲聞緣覺之法，入菩薩藏中本無差異，是故諸菩薩摩訶薩入菩薩藏已，見法平等無有差別。無諸佛法相，無菩薩法相，無二乘法相，於一切法無所思念，離諸語言文字無表無示，何以故？無相

故不可觀，無義故不可思。如是學者攝一切智，善男子，是名菩薩藏。如是通達自在無礙。爾時妙吉祥菩薩於後夜分，復為諸菩薩摩訶薩宣說金剛句不退轉法輪，告諸菩薩曰：善男子，若菩薩摩訶薩善說法者，聽聞解了，說者聽者一切皆得不退轉法，其無動轉無所散壞。善男子，不退轉法若乘若乘境界，若佛若法若僧，皆是不退轉輪，何以故？不退轉者即法界故，不離法界之所生故，其輪無轉相，是名轉法輪。無別無二，即法界自性故。善男子，是故修諸菩薩行者應如是知，即得解脫，不退轉輪。菩薩摩訶薩如是了知，如是解脫已，當得如來之果。普能利樂一切眾生，於解脫門無二法可得。如來解脫相，一切法解脫相皆無異故。一切法無解脫相亦無二相，何以故？身非解脫心亦非解脫，一法自性即解脫相故。一切法亦復如是。諸菩薩如是了知，是即不退轉輪。善男子，當知不退轉輪而無所轉，何以故？色與色自性本無所轉故。如是受想行識，識自性亦無所轉。諸法自性皆無所轉，是即不退轉輪。其輪本來無所斷壞，非相非無相，非有所得非無所得，非說非無說，無名無著。復次，空無相無願解脫門，不可得分別之法，從何所得。彼一切相猶如虛空，無所依附。諸法自性無依而住，是名金剛句不退轉輪。善男子，諸法空性不可破壞。彼金剛句離一切見當如是住，空解脫門，彼金剛句離諸分別。當如是住，無相解脫門，彼金剛句離諸疑惑。當如是住，無願解脫門，彼金剛句離諸有著。當

如是住法界，金剛句者離種種法，無我無作無貪無著，自性安住清淨涅槃，是名金剛句。爾時妙吉祥菩薩即於是夜，初中後分為諸菩薩說種種法。已，是諸菩薩皆得此光明華三摩地法門。彼諸菩薩各各舉身，於毛孔中出百千光明，一一光中出百千諸佛。彼一一佛於十方世界，廣為眾生施作佛事。爾時摩伽陀國王嚴備種種飲食，已於其晨朝來詣妙吉祥菩薩所。白菩薩言：今正是時，往受我供。菩薩受請，王即還宮。是時尊者大迦葉，乃於食時著衣持鉢，與五百苾芻欲入王舍大城次第乞食。於其中路心生思念：我今不入此城，當往妙吉祥菩薩所聽受正法。作是念已，即與苾芻眾同詣妙吉祥菩薩所。到已歡喜禮敬，問訊退住一面。爾時妙吉祥菩薩告尊者大迦葉言：迦葉，何故食時持鉢住此？迦葉白言：我欲入王舍大城乞食，故先來此。妙吉祥菩薩言：我當施汝及同來苾芻飲食。迦葉答言不也。菩薩：我今來此為聽法，故非求飲食。妙吉祥言：尊者當知，諸求道者有二種攝養，一者飲食二者妙法。迦葉白言：如是大士，世間有情若離段食非所和合，不能資養色身，何能聽受妙法。妙吉祥菩薩言：尊者當受飲食，我即施汝。其所施已不離輪迴，不證涅槃，非離異生法。非住聖道法，何以故？所施能施無增無減，無法可生無法可滅。無法可學亦無所得，是故我當施汝飲食。迦葉白妙吉祥菩薩言：善哉，菩薩是大施主，如是施者是真布施。