

文殊師利答言。天子。菩薩法亦不住亦不住。是故天子。菩薩得為導師。天子復問文殊師利。云何菩薩得知一事了無數事。文殊師利答言。天子。菩薩於無思想而不動搖。是故菩薩得知一事了無數事。天子復問文殊師利。菩薩寧能有要現入三品不。何等為三。等於正要。入於不要。入於邪要。文殊師利答言。天子。菩薩於正要入佛法。於不要入聲聞辟支佛地。於邪要入度一切。天子復問文殊師利。菩薩寧有住於閑復住於憊不。文殊師利答言。天子。菩薩有閑務。天子復問。何以正爾。何故得入於憊。答言。以諸憊故而住。示現。育養眾生而令得閑。所以者何。瞻視一切。故天子。聲聞解脫自為身故。所以者何。是為得閑。菩薩不於是中而示現。復次。有憊者皆來得道。菩薩而往示現。天子復問文殊師利。仁者。今得閑耶。而憊乎。文殊師利答言。天子。吾亦不憊。亦復不閑。天子復問文殊師利。何故如是乎。文殊師利答言。天子。吾未有所至亦無所得。不閑於閑。亦不須臾亦不一時。以生死為拘。天子復問文殊師利。說是法言為降伏魔場已。文殊師利答言。實爾。天子。如仁者所云。說是法言為降伏魔場。何以故爾。天子。如是法言不識五陰。亦不於愛欲有所棄。亦不於解脫有所起。亦不近於解脫降伏於異道。何以故爾。天子。一切異道行不在其中。為堅立法英。所以者何。無冥皆悉明。故為轉法輪。為斷一切諸所見已。天子復問文殊師利。說是法言為有幾人得知法世。文殊師利答言。

天子。無世為不冥。是則法世之所作。天子復問文殊師利。世人聞是法言而得解脫。甚哉難值。文殊師利答言。天子。其不厭於世縛者。乃信是法。無不解脫。天子復問文殊師利。厭於世縛。為何所是。文殊師利答言。遠婬怒癡。棄於愛欲。覺知苦者。而欲求脫。是則厭於世間縛。天子復問文殊師利。誰復不厭世間縛者。文殊師利答言。天子。等於婬怒癡。等於愛欲。等於解脫。是故不厭世間縛。於是眾會聞說法言。莫不踊躍。皆得歡喜。爾時。雨於天華。及栴檀香。諸天亦復持衣。祴盛花香。散於佛上。及文殊師利上。鼓樂絃歌。來供養佛。億百千諸天。以柔濡聲讚歎於佛。復於虛空。奮振衣服。喜踊加倍。僥倖乃聞是法。爾時。眾會一切人民。見是變化。皆以華香及與衣服。散於世尊。及文殊師利童子。上。便說是言。世尊。聞是法言。而不信解者。為不值見佛。云是法言。非佛所說者。為非除鬚髮及持大戒者。亦不諷誦。復不信樂。亦非沙門婆羅門。而不隨。是輩無四德。亦無名字。所以者何。用恐畏。故聞是有信。菩薩摩訶薩。最上菩薩。種種功德者。為盡生死。底斷絕諸惡道。於過去當來。今現在。佛世尊所。得持是法。而堅住。聞是法。因是皆當解脫。有受持諷誦。廣為一切。解說其義者。是為持戒清淨。而完具。是為值見佛。是為轉法輪。是為沙門。是為婆羅門。是為除鬚髮。是為受大戒。是為有所得。是為有名字。爾時。世尊於眾會中。讚言。善哉善哉。於是佛語。彌勒言。受持是法。當諷誦讀。廣為一切說。

之。說是經時。十二那術人眾。遠塵離垢。諸法眼生。八千比丘。漏盡意解。三萬菩薩。發阿耨多羅三藐三菩提心。五萬菩薩。得無所從。生法忍。佛語彌勒。仁者。得佛時。一切菩薩。及諸會者。皆當逮得奉持是法。其聞受持。是深經者。彌勒皆當授與其決。爾時。世尊語賢者阿難。書持諷受。是法言品。廣為一切說之。阿難白佛言。唯。受持之。阿難問佛。是名何經。云何奉行之。佛言。是經名須真天子所問。是名文殊師利童子所報。是名斷一切諸法狐疑。是名一切諸佛法。普入方便慧。分別照明。教授之。持當持審持。持而諦持。說是法言時。三千大千不可計。剎土六反震動。佛說經已。文殊師利童子。須真天子。彌勒菩薩等。賢者阿難。及大眾會諸天人民。及憊沓和。阿須輪。阿須輪人民。皆大歡喜。前為佛作禮而去。佛說須真天子經卷第四。

佛說魔逆經

No. 589

西晉三藏竺法護譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘眾俱。千二百五十。摩訶菩薩不可計。及欲行天諸色行。天淨居天人。彼時。世尊與無央數眾會眷屬。周匝圍繞。而說經法。有一天子名曰大光。在於座中。翼從文殊師利而侍衛焉。於是大光白文殊師利。所謂言。諸菩薩眾有魔事者。何謂魔事。文殊答曰。有所興業。而有所作。則為魔事。若使志願有所受。

取而有所奪則為魔事。假令所欲思想諸著識念求望則為魔事。復次仁者。倚著菩薩志欲至道則為魔事。心倚布施持戒忍辱精進一心。而依智慧則為魔事。識念布施妄想持戒。受於忍辱放逸精進。及倚禪定專惟智慧。則為魔事。復次仁者。心樂閑居行得於觀。則為魔事。若使想念止足獨處節限名德。則為魔事。若行空無。依無相願。修無放逸。住於如來所說言教。則為魔事。假使仁者。思想識念有所受取。志在所應見聞。念知分別經典。皆為魔事。大光問文殊曰。其魔事者。為住何所。文殊答曰。住於精進。又問。以何等故。住於精進。文殊答曰。其精進者。乃為諸魔求其便耳。若懈怠者。彼魔波旬當奈之何。又問。何謂菩薩精進而不應者。文殊答曰。假使計言我身精進。則為不應。所以者何。己身精進。計有所應。則依倚世仁者。欲知為精進者。等遵所修此之謂也。以等精進。則曰平等無所應進。已無所應。則無放逸。假使仁者。眼無所進。不行於色。是則名曰平等精進。耳無所進。不行於音聲。鼻無所進。不行於香。舌無所進。不行於味。身無所進。不行於細滑。意無所進。不行於諸法。是則名曰平等精進。復次仁者。假使不行一切塵勞。而以斷除眾生愛欲垢穢。是則名曰菩薩所行平等精進。若於三界而無所行。救濟三界。倚著眾生諸惱之患。是為菩薩平等精進。行於布施無所想念。修以四恩攝諸慳貪。行於禁戒而無想念。攝諸犯惡眾生之類。行於忍辱而無所想。攝諸瞋恚人民之眾。行於

精進無所想念。攝諸懈怠。行於禪定無所想念。攝諸亂意。行於智慧無所想念。攝諸惡智。是為菩薩平等精進。文殊師利復謂大光。其有曉了空無慧行。不想空無。是為思念。精進行空遊於諸見。悉察諸見。而無所見。觀諸邪見。不離空無。是為行空。所謂空者。諸見則空。以空之故。故曰空空。由是空空。故曰為空。因是空。故諸法皆空。假使曉了此慧明者。而不自大。是謂菩薩平等精進。復次天子。修行於此無所想著。不念無想。皆與一切眾念俱遊。不捨眾念。不有所念。所念無想。不想所念。等於諸想。及一切念。若能曉了一切想念。設於此慧。不以知慧而憍慢者。無所逸樂。是為菩薩精進之行。文殊師利復謂大光。其行無願隨心所生。有所志慕。心無所著。不行所願。其趣所生。已離諸見。及眾駛水。捨於二事。不計有身。亦無吾我。而等除去。終始生沒。其有能行如是精進。是為菩薩平等精進。文殊師利復謂大光。菩薩修業。常以平等。其於智慧聖明之達。無所修行。曉了善權。將攝一切眾德之本。分別慧者。無我無人。無壽無命。則以善權精進。開化一切眾生。聖明達者。於一切法無不應。無淨不淨。曉善權者。精進攝於一切正法。進智慧者。悉了於一切不壞法界。了善權者。供養奉事。無央數佛。達智慧者。進聖無為。曉善權者。宣暢一切文字之教。種種別異。智慧聖者。修行佛身。了無穿漏。解善權者。三十有二大人之相。而自莊嚴。智慧聖者。使諸生死而無所生。解善權者。則為所念。常向

眾生。智慧聖者。修行於空。無相無願。曉善權者。願宣斷除六十二見。眾想之著。志有所求。智慧聖者。勤助精進。至於六通。解善權者。神通變化。多所救濟。智慧聖者。精進不見諸種。陰入眾衰之難。解善權者。執持將護。諸種陰入。智慧聖者。遵修泥洹。本性清淨。解善權者。為諸眾生。開化導示。無上正真。所當修行。智慧聖者。謂得慧眼。所觀無極。解善權者。逮致天眼。化諸著者。智慧聖者。不得諸法。所行精進。解善權者。敷演文字。而講說法。智慧聖者。分別諸法義之所趣。解善權者。宣暢如應。辯才之慧。智慧聖者。曉了諸根。各各別異。心念不同。解善權者。究盡眾人。如應說法。智慧聖者。識達八萬四千諸行。解善權者。能為一切。願宣指示。八萬四千諸品法藏。是為菩薩平等之業。精進行也。文殊師利分別說此平等精進。示眾會時。八千天子。尋發無上正真道意。五百天子。逮得無所從生法忍。世尊即讚文殊師利曰。善哉善哉。仁快說此諸菩薩眾平等之行。於是大光白文殊曰。如來讚仁。寧踊躍乎。文殊答曰。卿意云何。假使化人讚於化者。又其化者。寧踊躍乎。答曰。不也。其化人者。無所係著。亦無所受。報曰。如是一切諸法。自然之相。悉如幻化。如來之相。亦復如此。吾當何因而踊躍乎。譬如呼響。於善惡聲。無所是在。亦無所受。一切諸法。亦復如是。猶如呼響。本悉清淨。如來文殊其淨亦如。吾當何因而踊躍乎。大光又問。何故如來讚於仁者。文殊答曰。其有願宣無所立慧。乃為如來所見。

嗟歎於諸言說不懷憂感亦無增減於諸眾生無眾生想於一切法無諸法想若志泥洹修治生死曉了魔事解佛道業以於魔事覺了真諦分別佛法及與魔事不畏魔事不依佛法如是行者則為如來之所嗟歎又問文殊仁為奉行如此法乎所以如來而嗟歎之答曰其平等者終無偏黨又問其平等者不與偏乎答曰所謂平等等於諸逆亦等吾我等諸四大亦等住見吾所等者亦復若茲如諸種等四顛倒等吾等亦如如等不順反戾之事及欲所得吾等亦如如等生死等及與本際如等行原等生死本及泥洹本以用泥洹本等之故因此故曰本際平等如本際等故吾我等已等吾我亦等無明恩愛之本如等無明恩愛之本亦等明徹解脫之本若以平等明脫之本亦等貪婬瞋恚愚癡以等三垢亦復等於空無相願已等三脫亦等有為之本以等有為本亦等無為本以等於無為之本文殊所等其亦若茲是故大光以此平等諸法皆等其以說者今所頒宣方當演說而見嗟歎一切此法皆悉平等猶如虛空虛空正等而無偏黨虛空無數亦無所為若有趣斯方欲習入是故如來讚歎于彼大光又問寧可宣暢善哉之法無善哉法乎

首歸誠而不藏匿則為善哉隱蔽殃釁而不發露則非善哉自見身惡能改除者則為善哉假使志求他人瑕闕則非善哉若行返復而知恩好心不懷害孝順行仁則為善哉無有返復心常懷害欲危返復不奉孝順不知報恩則非善哉聞佛道教尋能遵修乃為善哉若聞經典不肯敬順則非善哉奉行禁戒未曾缺漏乃為善哉若受於戒失不順從則非善哉常處閑靜其心寂寞乃為善哉設慕憤間自放恣者則非善哉在於閑居捨身壽命而不戀恨乃為善哉假使貪愛己身壽命則非善哉修四賢聖止足知節乃為善哉不知進退多所志求慕樂惡事則非善哉為人羸劣能忍辱者乃為善哉若以害心向於眾人則非善哉諸所欲度能自節限則為善哉為人舒緩不能謹勅則非善哉所可歸命未曾忘捨乃為善哉本有所歸遺棄不念則非善哉曉了威儀禮節之正所行至誠所作如言心口相應乃為善哉欺詐迷惑一切世間則非善哉將護正法不違雅典乃為善哉誹謗經道違失正理則非善哉假使所聞不謗經典雖不師受頒宣道教無所希冀乃為善哉愛惜經法自稱為師若說經法常懷妄想則非善哉執權方便開化眾生乃為善哉不護眾生無權方便不行四恩則非善哉若能遵修六度無極慇懃慕求乃為善哉若復棄捐六度無極則非善哉造行慧業自致聖道乃為善哉貢高自恣為憍慢業則非善哉行牢強慈愍傷眾生乃為善哉趣爾行慈所愍

不弘則非善哉奉行十善不違大猷乃為善哉翫習自恣行十惡事則非善哉若能棄捐一切眾惡乃為善哉順從諸惡非法之事則非善哉大光欲知出家顛倒不順行者則非善哉好樂空無相無願具足成就乃為善哉強上高床師子之座而演雜句世間之談隨俗同塵則非善哉若得菩薩篋藏之典修習遵行昇師子座頒演道教乃為善哉毀於禁戒受信施食則非善哉奉順戒法清淨鮮潔應服一切供養之利乃為善哉貢高自大憎妬經法則非善哉謙下恭順不懷慢恣嗟歎人德乃為善哉嫉妬菩薩憎其高行則非善哉見諸菩薩敬之如佛乃為善哉是為大光如佛所說其行法者則為非遠不至大慧皆非善哉其有順從如來教者乃為善哉大光又問以何等故讚法善哉法在善哉非善哉乎文殊答曰吾於諸法不行善哉亦復不行非善哉也所以者何一切諸法悉無所合亦無吾我又問文殊仁者不與善法合乎文殊答曰吾則不與善法俱合亦復不與惡法共合所以者何計極著者謂有為矣其無著者謂無為矣計無常者亦是為有為自計有身不計有吾我文殊答曰假使吾計有為身是我所則墮恐懼又問文殊師利仁者不畏於有為乎報曰假使見於有為究竟成就永存無滅盡者我乃恐懼又問文殊仁者不見有為之事而成就乎答曰吾尚不見無為之事而在成就況當復覩有為之事而成就也又問

文殊。仁為有為若無為乎。答曰。仁者。吾不有為亦不無為。所以者何。設使有為則與愚癡凡夫同塵。假使無為則與聲聞緣覺同等。又問。文殊。設使仁者亦不有為復不無為。今我云何執持此教。答曰。譬如化人之所興為。欲持法者亦當如彼。於天子意所志云何。如來神識為住何所。立在色乎。答曰。非也。為復立在痛癢思想生死識乎。報曰。非也。又問。住三界乎。答曰。非也。住在有為若無為乎。答曰。非也。又問。如來神識為何所住。報曰。文殊。如來神識永無所住。答曰。如來神識設無所住。卿當執持如彼所住。又問。文殊。仁者則為是如來乎。答曰。天子。其無本者。無來無去無所周旋。吾所由來亦復如是。以是之故。吾為如來所來亦如。如佛所來。吾亦如之。以是之故。吾為如來。如來來住。吾住亦如。以是之故。吾為如來。如來無本。文殊師利亦復無本。故曰。無本。以是之故。吾為如來。又問。文殊。其無本者。當從何求。答曰。天子。其無本者。當於六十二見中求。又問。六十二見當於何求。答曰。當於如來解脫中求。不懷瞋法而求之矣。又問。如來解脫不懷瞋法。當於何求。答曰。當於眾生志行中求。又問。眾生志行當於何求。答曰。當於如來聖慧中求。又問。如來聖慧當於何求。答曰。當於眾生諸根各異分別原際。而於中求。又問。文殊師利。今者所說。吾不能了。其不解者不能分別。則當愕然。答曰。如來之慧。無能分別。又問。何故。答曰。如來慧者。無所罣礙。亦無想念。不可逮得。無有言辭。亦無所行。無

心意識離於言教。以是之故。無能知者。不可分別。又問。文殊。設如來慧不可分別。諸聲聞眾云何曉了。何因菩薩而得住於不退轉地。答曰。天子。如來至真善權方便。因時頒宣文字之說。又其慧者。無有文字。譬如不從水中而生火矣。鑽木求火。及照陽燄。乃出火耳。如來若此。威神聖旨。道慧無邊。廣分別說。本無之慧。無有能知。如來聖慧。如來聖慧。燒諸愚癡。闇昧草木。令不復生。彼則何謂。燒諸愚癡。闇昧草木。一切分別眾行之心。演道品法。六波羅蜜。諸度無極。又問。文殊。無有草木不生。瑕穢亦無瘡病。云何說之。答曰。所暢說者。無緣起分。所言無毀無合無散。所頒宣者。不說生死無泥洹教。無所蠲除。亦無所斷。不有造證。無所遵修。無得無歸。此所言者。乃為寂寞堅要之辭。天子。報曰。難及難及。至未曾有。文殊師利。今所說者。微妙巍巍。無極之慧。超異如是。而魔波旬不來至此。欲廢亂之行。於逆乎。適說是語。須臾未久。時魔波旬在於虛空。興大雲雨。警揚大音。其音普聞。一切眾會。時眾會者。各心念言。此何等聲流溢。乃爾。爾時世尊告文殊師利。仁。寧見魔所興亂乎。答曰。唯然。天中天。文殊師利。即如其像。三昧思惟。令魔波旬自然見縛。尋便墮地。喚呼稱怨。恚恨罵詈。文殊師利。今當枉械鎖縛我身。文殊答曰。咄。魔波旬。復有繫縛。堅固難解。踰過於此。今者所被。如卿不覺。何謂堅縛。謂言。吾我顛倒。恩愛諸邪見縛。因緣繫縛。卿常為此枷鎖所縛。不自覺知。魔又啟曰。唯見原赦。使得

解脫。文殊師利曰。汝當興造行作佛事。我能令卿從繫得解。魔即對曰。我於佛法無所妨。廢亦無所壞。已當何因興作佛事。文殊答曰。波旬欲知興作佛事修行。乃為菩薩智慧變化。假使如來興作佛事不足為難。魔作佛事。斯乃為奇。於是文殊師利。即如其像。三昧思惟。使魔波旬變作佛像。三十二相莊嚴其身。坐師子床。智慧辯才。所說如佛。而宣此言。所欲問者。一切眾生諸所狐疑。自恣所啟。當為發遣。時大迦葉問魔波旬。比丘修行以何為縛。魔尋答曰。計我禪定而志寂然。則是有想無想品第。想空為要。毀眾見。想想於要。想興於眾念。御無願想。懷諸所願。為泥洹想。而樂無為。毀生死想。是為迦葉修行。比丘之繫縛也。所以者何。迦葉當知。不當毀壞諸所往見。因而行空也。所謂空者。諸見皆空。不當毀念。求於無想。所以者何。敢可所念。悉為無想。不當毀願。而求無願。其所願者。悉亦無願。不當毀生死。而求泥洹。曉了生死。不可得處。則為泥洹。迦葉當知。其行泥洹不起思想。當於眾著令無所起。毀壞滅盡。泥洹本淨。無所起生。乃為無為。說是語時。五百比丘。心逮清淨。時須菩提問諸比丘。誰為開化諸賢者等。五百人曰。其無所得。不成正覺。開化吾等。又問。云何開化。答曰。不來不去。曉了如是。不起不滅。其慧常住。說是語時。二百比丘。逮清淨眼。時須菩提問魔波旬。何謂比丘。為最眾祐。魔即對曰。若無所受。亦無畢淨。而從篤信。愛樂佛法。受飲食饌。如須菩提。若有比丘。不受不捨。

其施與者觀彼比丘猶如幻化其受施者意念如影無有生者亦無受者心無所著無心不起彼則於世為最眾祐時舍利弗問魔波旬何謂三昧而不穢亂波旬答曰於三昧盡如無所盡悉令都盡其無生者不令興起燒盡眾欲本末清淨悉無所生令不復愚無所更歷一切諸法曉了清淨平等正受遵修寂滅察諸所更滅盡三昧而以正受無觀不觀亦無所見如是三昧乃無穢亂大目犍連問魔波旬何謂比丘心得自在波旬答曰假使比丘曉了一切究暢人心及與諸法悉解脫相宣說諸法悉解脫相無所依倚所懷來心亦無所解亦無所懷心無色欲見一切色心無所住曉了諸法亦無處所心不可護曉於諸法亦不可持心不知心心者自然則為清淨諸法亦然自然清淨法界清淨得不動轉以他因緣現在目前備六神通四神足念而自娛樂比丘如是心乃自在那耨文陀尼弗問魔波旬何謂比丘說法清淨波旬答曰假使比丘見一切法皆度無極而悉遍見眾心各異悉無所著一切所念則無同像旨分別說曉了一切音聲言說談語論議如山呼響觀諸講法亦如幻人身所識知如水中月別諸塵勞思想眾念所從起立無受法者亦無捨者得入三昧若頒宣法等獲超度則以逮知四分別辯才心無所冀讚言善哉不懷狐疑淨其己心則能清淨一切人心曉了本淨鮮潔無垢解知塵勞悉瑕疵矣見諸陰魔悉為閑靜其死魔者住無終始其天魔者皆除

一切倚著之教一切眾生心淨如是如是比丘乃為清淨普見道法演布經典耆年優波離問魔波旬何謂比丘奉持法律波旬答曰其能曉了一切諸法悉被開化識知眾罪本際寂寞教授猶豫若見誹謗不以狐疑亦不懷結彼於諸法未曾生心而有所御常能化度諸有逆者何況小小犯禁戒乎體解塵勞靡所不別諸客塵勞不以堅要懷思想也說眾愛欲無內無外不處兩間曉了塵勞由從無覺不懷愛欲亦不勸化至於無欲亦無所起計於塵欲猶如雲雨觀於聖慧曉了頒宣所可說者如風散雲悉無所住有塵勞者如水中月緣想念起欲現面像由於闇冥當得智慧以為明照欲如明鏡見其面像其色如鬼羅刹之形其順念者觀無所見求捨塵欲不益眾穢則以空慧無相無願無所越度其有曉了愛欲如是設復有著於愛欲者則於眾生不興慈哀眾生無我而無有身亦不望想於諸吾我如是觀者審諦持律其尊弟子五百人等各各自問己身所知時魔波旬各各分別而發遣之於是諸天眾中有一天子名曰須深問魔波旬文殊師利屬者講說諸魔事業仁豈堪任重復義理何謂菩薩之魔事時魔答曰天子當知菩薩魔事則有二十何謂二十恐畏生死欲得解脫遵修翫習於佛正法稽首歸命而有妄想則為魔事業一觀於空無而察眾生則為魔業二觀於無為而厭有為善德之本則為魔業三禪定正受不求一心而已退轉則為魔業四若頒宣法不

為聽者興發大哀則為魔業五求諸禁戒有德眾祐瞋恨毀戒則為魔業六暢演聲聞緣一覺事諮問大乘不別巨細則為魔業七啟受深說憎道雜言則為魔業八求度無極自號菩薩則為魔業九諮嗟寂滅澹怕之事所化眾生無權方便則為魔業十積眾德本不親道心則為魔業十一慙勤遵修寂觀之事所觀察者見有眾生則為魔業十二求盡塵欲使無有餘度生死岸惡畏愛欲則為魔業十三修行智慧常樂猗求依於大哀則為魔業十四無權方便而已皆見一切德本則為魔業十五不進志求菩薩篋藏慕於世俗方類之言以此為務則為魔業十六各分部博聞師教而有去就則為魔業十七設使得為富樂饒財豪貴大威而貪著之不奉博聞則為魔業十八設為尊豪君子長者釋梵之位不習大法則為魔業十九不與菩薩法師相從藉受所聞反與聲聞緣覺相習樂共談言不欲聞法自恣放逸所遊塘揆則為魔業二十是為二十菩薩魔事於時世尊讚魔波旬善哉善哉快說於斯菩薩魔事假使有人論此法事聽省奉行不從魔教其人則逮佛大道法講說經典獲致二十事何謂二十大慈一大哀二不厭生死三常見善友四所生之處輒遭佛世五得有啟受諸度無極六以諸菩薩用為眷屬七逮得總持八具足辯才九五通之慧十所未遇法而得聞之十一世世所生常懷道心十二當得出家而為沙門十三致閑不憍十四究竟博聞十五善權智慧十六開化眾引導以四恩十七將護正法十八常行質直而無

諛諂^九一切所珍而不愛惜。不懷害心向於眾生^十。是為二十逮得經典至佛大道。

於是須深天子問魔波旬。快哉善利。乃為如來之所嗟歎。時魔波旬曰。吾身不用快哉善利。譬如男子鬼神著之。當可所說。計實不是其人。所語鬼神所言也。如是仁者。今吾所說。文殊師利之所發動。不當宣傳言是我說。天子問曰。今仁變成佛身。不以歡乎。又復相好莊嚴其身。坐師子床。講說經法。不以樂耶。魔復報曰。卿等見我相好嚴身。我還自覩枷鎖繫縛。天子告曰。波旬自歸悔過。伏罪文殊師利。文殊師利威神原赦波旬。波旬答曰。不當首悔學於大乘菩薩大士。所以者何。行菩薩者不見缺漏瑕穢之界。興瞋恚者設懷怨恨。乃當對悔稽首自歸。天子又問。菩薩忍辱為何等類。其魔報曰。菩薩忍辱有十二事。何謂十二。志性忍辱而無瑕疵^一。其意忍辱心不懷害^二。忍辱無諂不欺眾^三。忍辱慙窮哀傷一切貧於智慧不及道者^四。修忍辱事所行如言則不退轉^五。其空忍者離於一切猶豫邪見^六。專惟法忍導御諸法^七。深妙忍者不計吾我^八。柔順法忍而從歸趣眾賢聖慧^九。真諦忍者不亂緣起^十。不錯亂忍順從一切眾生之心^{十一}。意不起忍。因便逮得無所從生法。忍^{十二}。是為菩薩十二事。於是須深天子問魔波旬。卿若尋說此二十事。至十二忍。寧踊躍乎。答曰。歡喜須深。即啟文殊師利。仁者原赦魔波旬罪。文殊問魔。誰為繫汝。報曰。不知誰為縛我。答曰。波旬。卿不被縛。自想為縛。一

切愚癡凡夫之士。其亦若茲。心本悉淨。無所思念。志在想著。不知無常。計有常想。苦為樂想。無身計身。不淨淨想。無色色想。無痛癢思想。生死識。而想五陰。如今波旬惡畏繫縛。何因得脫。又曰。今我不復得解脫乎。答曰。如是波旬。已得脫者。不復更脫。何因得脫。由緣從於虛偽之想。而致繫縛。蠲除此穢名曰解脫。於是文殊師利捨所建立威神感動。令魔波旬即復如故。時大迦葉謂魔波旬。波旬以為興作佛事。其魔答曰。文殊師利境界所感。不當觀之。是我所為。須深天子問文殊曰。其佛事者。當於何求。答曰。當於眾生愛欲之中求。於佛事。又問。文殊。何故說此。答曰。以於眾生塵勞之故。受於愛欲。設無愛欲。不興佛事。譬如無疾。則不用醫。如是行者。假使眾生無有愛欲。則不用佛。又問。以何所生。佛興於世。答曰。起生老病終沒之患。故佛興出。所以者何。三界有是生老病死。故佛現世。又問。文殊。如來得道。興顯何法。滅除何所。答曰。天子。如來得道。法無所起。亦無所滅。所以者何。佛興出世。則無所生。亦無所失。所謂言佛興出者。假有此辭。隨俗現身。自然本淨。則云平等。無所生者。又問。文殊。何謂菩薩建立志性。答曰。於一切法。無所得者。不墮諸見。六十二疑繫縛羅網。又問。何謂本淨。答曰。於內外法。無所著。又問。何謂菩薩為布施主。答曰。捨身塵勞。不捨一切眾生愛欲。又問。何謂禁戒具足。答曰。分別曉了寂然之界。蠲除一切眾生諸惡。不捨道心。又問。何謂備悉忍辱。答曰。究盡諸

法見一切法。除去眾生結恨。厭穢瞋恚之難。而不違捨一切智通至德之鎧。又問。何謂究竟精進。答曰。菩薩所因可精進者。悉見諸法。至於無上正真之道。刈除眾生懈怠之穢。遵修精進。天子復問。文殊師利。何謂究竟於禪定。已。答曰。見一切法本悉清淨平等正受。一切眾生因有所著而興生矣。又問。何謂菩薩成就智慧。答曰。於諸所行不得所行。蠲除一切放逸之事。刈去眾生沈吟邪見。遵修聖達。是為菩薩成就智慧。又問。何謂行慈。答曰。見一切法永悉滅度。又問。何謂為哀。答曰。曉了諸法無有作者。亦無報應。又問。何謂為喜。答曰。若於諸法無所興樂。亦不無行。又問。何謂為護。答曰。於一切法不造二事。又問。何謂菩薩至誠真諦。答曰。分別一切諸法。猶如幻化。於諸所生而無所生。悉無所有。又問。何謂大士。答曰。觀諸眾生而無眾生。又問。何謂尊人。答曰。觀一切法不可受持而不恐懼。又問。文殊。何謂菩薩被大德鎧。答曰。觀一切法等如虛空。不捨僧那。又問。何謂為仁和乎。答曰。行於大哀。不遠眾。生亦不親近。開化塵勞恩愛之著。又問。何謂所止宿安。答曰。不以身口及與心念。煩擾他人。不得吾我及與他人。又問。何謂順教。答曰。如所聞法。能奉行。所言真諦。又問。何謂眾人之所歸伏。答曰。能隨五趣眾。生言教。不壞其辭。將順己心。因化一切無所違失。又問。何謂具足知恥。答曰。能內自寂。遊行於外。化導眾生。又問。何謂為信。答曰。遊諸罣礙而無所著。又問。何謂菩薩行牢強慈。

法見一切法。除去眾生結恨。厭穢瞋恚之難。而不違捨一切智通至德之鎧。又問。何謂究竟精進。答曰。菩薩所因可精進者。悉見諸法。至於無上正真之道。刈除眾生懈怠之穢。遵修精進。天子復問。文殊師利。何謂究竟於禪定。已。答曰。見一切法本悉清淨平等正受。一切眾生因有所著而興生矣。又問。何謂菩薩成就智慧。答曰。於諸所行不得所行。蠲除一切放逸之事。刈去眾生沈吟邪見。遵修聖達。是為菩薩成就智慧。又問。何謂行慈。答曰。見一切法永悉滅度。又問。何謂為哀。答曰。曉了諸法無有作者。亦無報應。又問。何謂為喜。答曰。若於諸法無所興樂。亦不無行。又問。何謂為護。答曰。於一切法不造二事。又問。何謂菩薩至誠真諦。答曰。分別一切諸法。猶如幻化。於諸所生而無所生。悉無所有。又問。何謂大士。答曰。觀諸眾生而無眾生。又問。何謂尊人。答曰。觀一切法不可受持而不恐懼。又問。文殊。何謂菩薩被大德鎧。答曰。觀一切法等如虛空。不捨僧那。又問。何謂為仁和乎。答曰。行於大哀。不遠眾。生亦不親近。開化塵勞恩愛之著。又問。何謂所止宿安。答曰。不以身口及與心念。煩擾他人。不得吾我及與他人。又問。何謂順教。答曰。如所聞法。能奉行。所言真諦。又問。何謂眾人之所歸伏。答曰。能隨五趣眾。生言教。不壞其辭。將順己心。因化一切無所違失。又問。何謂具足知恥。答曰。能內自寂。遊行於外。化導眾生。又問。何謂為信。答曰。遊諸罣礙而無所著。又問。何謂菩薩行牢強慈。

①瑕②龜③瞋④具名僧那僧涅。舊譯僧那為弘誓。大誓。僧涅為自誓。皆謂菩薩之四弘誓。即自誓四弘誓謂之僧那僧涅。或言僧那為鎧。僧涅為著。著鎧也。

答曰。順從佛教無所毀壞。又問。何謂反復。答曰。所造德本未曾違失。常樂如應。又問。何謂知節。答曰。志遊一切塵勞之欲。已不樂欲。又問。何謂知足。答曰。慕智慧聖不樂諸法。又問。何謂滿足。答曰。假使滿足度世智慧。於諸世法無所犯負。又問。何謂分別。答曰。不見一切塵勞之欲。斷除眾生諸垢瑕穢。又問。何謂菩薩而得自在。答曰。見諸所生身無所成。於慧自在不從塵欲。又問。何謂博聞。答曰。不應聞者而不聽之。又問。何謂得至靜然。答曰。見諸所作而無所有。亦無所捨。不御諸法。亦無所念。又問。何謂住行。答曰。不於空行分別教化。觀察眾生其心所行。不起吾我及他人想。又問。何謂總持備悉辯才。答曰。一切所聞悉能執持。分別眾生根原所歸。於諸音聲而無所著。是為天子。菩薩總持逮得辯才。於是大光菩薩問文殊師利。誰當啟受如斯言教。文殊答曰。為善知識所見將護。及往宿世微妙具足善德之本所見養育。乃能曉了此義說耳。又問。何所欣樂志性如何。答曰。愛樂深奧志性柔和不懷自大。又問。何謂比丘不懷自大。答曰。假使比丘不自見身。自然志求專一大乘。了身自然。而於自然不貪己身。不住於二。如是比丘不懷自大。求捨無明無冥恩愛。不志明脫明脫自然。曉了無明因愛癡冥皆悉無本。是為比丘不懷自大。文殊復謂其天子曰。假使比丘離於貪姪。解欲本際離欲清淨。解於貪欲行無本際。離瞋恚本。曉瞋恚本離於瞋恚。本悉清淨。本末鮮明。離愚癡本。了於

愚癡。捨於愚冥。本悉清淨。曉了愚癡無有根原。如是比丘不懷自大。文殊師利復謂天子。假使比丘不了眾苦。不斷於習而不造證。於諸所習不行徑路。曉了眾苦而無所生。入于四諦。設使於苦無所生者。則無有習。已無有習。則無盡滅。設使於苦無所生者。則於彼人無行徑路。爾時魔波旬心懷憂感。泣淚如雨。而說此言。若此經典所流布處。諸魔波旬不得其便。設有受持斷絕魔事。魔說此語。則便沒去。於是大光問文殊師利曰。如今仁者所可講說。吾等觀察義之所歸。假使有人不懷自大。不復具學出家之福。不畏所行精進之業。若聞此法而懷恐懼。亦不敢受。不以如來為聖師矣。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。聞是法言而歡喜樂。則當觀之得解脫也。佛言如是。如爾所說。菩薩由此得忍受決。因斯所忍得生聲聞緣覺之地。又問。唯然世尊。今此經典當名何等。云何奉行。佛言。名曰魔逆降化波旬。當奉持之。佛說如是。文殊師利大光天子。一切眾會。天龍鬼神。捷沓愁阿須輪世間人。聞經歡喜作禮而退。

佛說魔逆經一卷

此羔幽魔逆經。法護譯者。按開元錄。是單譯經。而丹鄉二本。雖始終無異。宋本與彼文義全別。則必有一是一非。未知孰是真魔逆經耶。今檢宋經。全是後念。幽中文殊師利悔過經耳。宋藏錯亂名魔逆經。重編於此。故今去宋取鄉為真魔逆經焉。後賢若疑今所去經是何等者。請見念函文殊師利悔過經。即全是爾

佛說四天王經

No. 590

宋涼州沙門智嚴共寶雲譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸弟子。慎爾心念。無愛六欲。欸情去垢。無求為首。內以清淨外當盡孝。以四等心奉養所生。晨入尊廟。稽首悔過。朝稟暮誦。思經妙義。以佛重戒。治心穢病。齋肅靜處。數息禪定。反流盡源。以求道真。

壽命猶電。恍惚即滅。齋日責心。慎身守口。諸天齋日。伺人善惡。須彌山上。即第二忉利天。天帝名因。福德巍巍。典主四天。四天神王。即因四鎮王也。各理一方。常以月八日遣使者下。案行天下。伺察帝王臣民。龍鬼蜎蜚。蚊行蠕動之類。心念口言。身行善惡。十四日遣太子下。十五日四天王自下。二十三日使者復下。二十九日太子復下。三十日四王復自下。四王下者。日月五星二十八宿。其中諸天。僉然俱下。四王命曰。勤伺眾生。施行吉凶。若於斯日。歸佛歸法。歸比丘僧。清心守齋。布施貧乏。持戒忍辱。精進禪定。翫經散說。開化盲冥。孝順二親。奉事三尊。稽首受法。行四等心。慈育眾生者。具分別之。以啟帝釋。若多修德。精進不怠。釋及輔臣。三十三人。僉然俱喜。釋勅伺命。增壽益算。遣諸善神。營護其身。隨戒多少。若持一戒。令五神護之。五戒具者。令二十五神營衛門戶。殃疫眾邪。陰謀消滅。夜無惡夢。縣官盜賊。水火災變。終而不害。禳禍滅怪。唯斯四等五戒六齋。猶如大水而滅小

火豈有不滅者乎。臨其壽終，迎其魂神，上生天上。七寶宮殿，無願不得。若有不濟眾生之命，穢濁盜竊，姪犯他妻，兩舌惡罵，妄言綺語，厭禱呪詛，嫉妬毒癡，逆道不孝，違佛違法，謗比丘僧，善惡反論，有斯行者，四王以聞，帝釋及諸天，僉然不悅，善神不復營護之。即令日月無光，星宿失度，風雨違時，以現世人，欲其改往修來，洗心齋肅，首過三尊，四等養親，忠于帝王，慈心諫諍，盡誠無欺，反前修來，捐穢濁之操，就清淨之道。若有改邪行，就正真者，帝釋及四王，靡不歡喜。日月即清明，星宿有常，風雨順時，毒氣消歇，天降甘露，地出澤泉，水穀滋味，食之少病，華色奕奕，壽命益長，生不更牢獄，死得上生天上，福德所願，自然飛行，存亡自在，項有日光，食自消化，無有便利之患，身中香潔，口氣芬芳。今日月星宿，即諸天宮宅也。七寶殿堂，懸處虛空，在意所志，壽終下生，侯王之家，顏容煒燁，見者心歡，逢佛值法，賢聖相連，力行不與罪會，必得泥洹，斯皆五戒十善，檢情執欲，六齋使然。

拘留秦佛時，人壽六萬歲，民性無為，護彼猶養己平等，無二。彼佛去世，正教衰薄，民無正行，以漸為惡，其壽日減，至于百歲，吾善逝後，民違佛教，無復孝子，伺命減算，壽日有減，天神不祐，凶疫惡鬼，日來侵害，災怪首尾，願與意違，非禍縱橫，生罹王法之囹圄，死入地獄，餓鬼畜生，若出為人，必為下賤，善惡追身，猶如五穀，隨其所種，獲其果實，亦如夜書火滅，字存，身死名滅，殃福不朽，慎護爾心，攝身守

口。五戒十善，可從得道。吾今得佛，積行所致。諸比丘聞經，皆大歡喜，稽首禮佛而去。佛說四天王經。

商主天子所問經

隋北印度三藏闍那崛多譯

No. 591

爾時婆伽婆住王舍大城耆闍崛山，與大比丘眾千二百五十人俱，復有大菩薩眾，所謂彌勒菩薩、文殊師利法王子、菩薩摩訶薩，諸眾首等，出過數量，種種諸方，及與非方，諸佛剎土俱來集會。

爾時商主天子與無量諸天百千大眾，前後圍繞來詣佛所，到佛所已，頂禮佛足，右繞三匝，以種種供具供養如來，為聽法故，在佛世尊、文殊師利童真菩薩法王子前。

爾時商主天子向佛合掌而白佛言：唯願世尊，請文殊師利童真菩薩法王子，令說法要。今此眾中有諸天子、文殊師利童真菩薩法王子，久成熟者，是等若聽文殊師利童真菩薩智辯才，已當發阿耨多羅三藐三菩提心，發是心已，於佛法中得不退轉。佛告文殊師利：善男子，汝為商主天子及餘諸天辯說法要。爾時文殊師利法王子受佛教已，告商主天子言：汝當一心諦聽，諦受善思念之。吾當為汝分別解說。如諸菩薩摩訶薩入一切智智，於一切法達到彼岸，速疾滿足六波羅蜜，於一切智當得修行。天子，凡諸菩薩摩訶薩智者，所謂知苦智、荷擔無為智、習智、

修集善根智、滅智、出生智、道智、非道智、因智、不失智、果智、攝證諸事緣智、聚集斷智、實智、佛智、自在智、因緣生智、阿波陀那示現智、陰智、除欲染智、界智、破法界智、入智、觀空聚智、施智、時不過智、戒智、成熟破戒眾生智、忍智、精進智、善作諸事業智、禪智、迴轉禪智、智、慧智、見知智、方便智、成熟眾生智、慈智、眾生乘智、悲智、不疲倦智、欣智、樂法愛歡欣智、捨智、成就諸佛法智、度眾生智、觀察智、常承事智、非處令住智、正勤智、正覺智、神足智、不造作諸行觀察智、信根力智、超越一切智智、精進根力智、一切諸煩惱不被逼迫智、念根力智、不忘失一切諸法智、三昧根力智、一切法平等智、根力智、諸根勝智、菩提分智、證道智、過諸非道智、攀緣智、盡智、諸善根無盡智、無生智、得諸法無生忍智、念佛智、自身成就智、念法智、轉法智、念僧智、入阿毘跋僧平等智、念施智、不捨諸眾生智、念尸羅智、具足諸願智、念無智、不造諸惡智、不念法智、諸慈覺智、滿足智、具足諸事不厭智、諸眾生藥智、如法承事方便智、處非處智、非處不作智、十力智、順諸聲聞緣覺乘智、無畏智、作障礙無障礙諸法覺智、過去身不著智、無住識智、未來身無著智、諸法不行智、現在身不著智、不定不住智、身為最上智、諸眾生智、令度智、口為先智、諸眾生音分別智、意為先智、知諸眾生心行所發智、不錯謬智、覺諸眾生錯謬智、樂不樂智、滅鬪諍智、正念不忘失智、亂心眾生令安住智、攝三摩提智、攝懈怠眾生不共諸佛

法智所化眾生覺時智方便智般若智天子。此是諸菩薩摩訶薩智以如是等智故當得諸佛無礙大智。

爾時商主天子語文殊師利菩薩言希有希有文殊師利諸菩薩摩訶薩智於諸三界最為殊特不可以小莊嚴而得成就文殊師利若能如是生智慧者是大神通唯然文殊師利云何菩薩能具莊嚴答言若諸眾生涅槃本性聞已不怖又復問言文殊師利以何因緣名為菩薩又復問言文殊師利以何因緣名為摩訶薩又復問言文殊師利以何因緣名為最勝薩埵又復問言文殊師利以何義故名最勝薩埵又復問言文殊師利以何義名淨薩埵答言天子不與煩惱共住為諸眾生滅煩惱故發精進故故名淨薩埵又復問言文殊師利以何義故名極淨薩埵答言天子令諸眾生行淨道故以是義故名極淨薩埵又復問言文殊師利以何義故名為導師答言天子住是道已能令無量阿僧祇眾生得成熟故故名導師又復問言文殊師利復以何義名調伏大師答言天子調伏眾生畢竟無諍故名調伏大師又復問言文殊師利云何菩薩成就勇健答言天子調伏眾魔怨敵等難然後受有成熟眾生故名菩薩成就勇健又復問言文殊師利云何菩薩令他歡欣答言天子於先發誓得滿足已不依聲聞緣覺等乘如是菩薩令他歡欣又復問言文殊

師利云何菩薩得為最上答言天子當以聖智方便善巧成熟眾生現了攝受於正法中如是菩薩得為最上又復問言文殊師利云何菩薩得為轉法答言天子依佛攝言一切眾生而不能轉如是菩薩得為轉法又復問言文殊師利云何菩薩當轉調伏答言天子菩薩持戒住戒滅諸眾生所有疑網如是菩薩名轉調伏又復問言文殊師利云何菩薩當得轉義答言天子如所聞行真實與他如是菩薩名為轉義又復問言文殊師利云何菩薩為諸眾生成就利益答言天子所修諸善迴施眾生如是菩薩成就利益又復問言文殊師利云何菩薩能作直心答言天子若自有犯而不覆藏如是菩薩當得直心又復問言文殊師利云何菩薩當作正心答言天子其有眾生有欲瞋癡而不瞋責如是菩薩名為正心又復問言文殊師利云何菩薩當作不諂答言天子如所言如所作如是菩薩當得不諂又復問言文殊師利云何菩薩而不作幻答言天子如心所念口亦如是如是菩薩得名不幻又復問言文殊師利云何菩薩得無慢心答言天子向諸眾生曲躬合掌亦不犯惡如是菩薩得無慢心又復問言文殊師利云何菩薩作大施主答言天子若能成就菩提大捨況復餘物如是菩薩名大施主又復問言文殊師利云何菩薩得名持戒答言天子若見破戒乃至為命不捨菩提心如是菩薩得名持戒又復問言文殊師利云何菩薩成就忍辱答言天子若受逼迫不逼

迫他如是菩薩成就忍辱又復問言文殊師利云何菩薩發勤精進答言天子若簡諸法無法可得如是菩薩名為發勤精進又復問言文殊師利云何菩薩得名禪定答言天子若能還現欲界中生如是菩薩名得禪定又復問言文殊師利云何菩薩成就般若答言天子若不作般若事如是菩薩成就般若又復問言文殊師利云何菩薩當行慈心答言天子若能觀察眾生界空如是菩薩名行慈心又復問言文殊師利云何菩薩當行悲心答言天子若知諸法及與菩提猶如虛空而不捨精進如是菩薩名成就悲心又復問言文殊師利云何菩薩當行喜心答言天子若得默然及與寂靜意求諸法而不知足如是菩薩名為知足又復問言文殊師利云何菩薩能行捨心答言天子若不被世界所沒行於世間救世間故如是菩薩能成捨心又復問言文殊師利云何菩薩得清淨身答言天子若以如幻化身示現眾生平等之身如是菩薩能得淨身又復問言文殊師利云何菩薩得清淨口答言天子若能為諸眾生具足音聲演說法要而無過患如是菩薩能清淨口業又復問言文殊師利云何菩薩能清淨心答言天子若知諸心皆是一心如是菩薩名得淨心又復問言文殊師利云何菩薩能得天眼答言天子見諸色形當離諸色常觀諸色遠離諸色如是菩薩名得天眼又復問言文殊師利云何菩薩名得天耳答言天子若聞諸聲當觀諸聲遠離聲相如是菩薩名

得天耳。又復問言。文殊師利。云何菩薩能知他心。答言。天子。若知心行。流注生滅。如是菩薩能知他心。又復問言。文殊師利。云何菩薩能知宿命。答言。天子。若念本際。即是實際。而不增長。如是菩薩能知宿命。又復問言。文殊師利。云何菩薩能得神通。答言。天子。若示諸幻。而能不為幻業所染。如是菩薩名得神通。又復問言。文殊師利。云何菩薩得為廣大。答言。天子。當化無邊眾生。如是菩薩名得廣大。又復問言。文殊師利。云何菩薩當名獨行。答言。天子。若不與諸根共住。如是菩薩名為獨行。又復問言。文殊師利。云何菩薩能作調伏。答言。天子。若得不動不瞋法。故如是菩薩名得調伏。又復問言。文殊師利。云何菩薩能得寂靜。答言。天子。若在煩惱。不為諸惡煩惱所燒。為諸眾生滅煩惱。故而演說法。如是菩薩名得寂靜。又復問言。文殊師利。云何菩薩能得信心。答言。天子。若以佛身破時。而不能破。如是菩薩當得信心。又復問言。文殊師利。云何菩薩作巧方便。答言。天子。若見菩提與眾生共。如是菩薩名巧方便。

爾時文殊師利說此法時。是大眾中有一萬二千眾生發菩提心。有五百菩薩得無生法忍。爾時世尊讚文殊師利童真菩薩言。文殊師利。善哉善哉。為諸菩薩善說此法。如是如是。能為彼等善勝丈夫。說如是等諸大功德。自餘復有無量阿僧祇。

爾時商主天子復問文殊師利童真菩薩言。文殊師利。汝於昔供養幾所佛。得如是辯答。

言。天子。譬如化人心思滅相。又復問言。文殊師利。化無心思。況復非化。答言。天子。諸佛如來體相如是。彼如是相供養承事。又復問言。文殊師利。汝於幾時行檀那波羅蜜。答言。天子。若為如來之所變化。又復問言。我向問汝。汝於幾時行檀那波羅蜜。汝今云何作如是答。答言。天子。彼無可答。我答如是。文殊又言。化相如是。當云何答。我於許時行檀那波羅蜜。又復問言。文殊師利。如我惟忖。汝寧慳耶。答言。天子。我實為慳。又復問言。以何因緣作如是說。答言。天子。若心不捨。是則名慳。又復問言。文殊師利。云何不捨而得名慳。文殊師利言。天子。我常不捨諸佛法眾。而亦不捨一切眾生。以是義故。說我為慳。又復問言。如我惟忖。文殊所說。汝於今者。此亦破戒。答言。天子。我亦破戒。又復問言。文殊師利。以何因緣作如是說。答言。天子。若人破戒。彼豈不墮三惡道耶。天子答言。實如聖教。文殊師利言。天子。我故思惟。墮於惡道成熟眾生。以是義故。稱我破戒。又復問言。文殊師利。汝寧不有瞋恚心耶。文殊師利言。如是。天子。又復問言。以何因緣作如是說。文殊師利言。寧不以瞋心。是無愛耶。答言。如是。文殊師利言。是故天子。我於煩惱聲聞緣覺。無有愛念。以是義故。我有瞋心。又復問言。文殊師利。汝今寧有懈怠心也。答言。如是。又復問言。文殊師利。以何因緣作如是說。答言。天子。夫懈怠者。不以身口意發修諸行。我今如是。亦不廢行。亦不欲行。不捨不取。以是義故。我名懈怠。又復問言。文

殊師利。汝寧復有散亂心耶。答言。如是。又復問言。以何因緣作如是說。答言。天子。夫懈怠者。無有處住。彼亦說言。是散亂心。天子。我於聖中心得解脫。成熟一切諸眾生。故無有住處。以是義故。稱我散亂。又復問言。文殊師利。汝於今者。豈無智也。答言。如是。天子。又復問言。文殊師利。以何義故作如是說。答言。天子。汝豈不以無智慧故。不畏生死。不怖煩惱。共迷惑眾生。同處娛樂。答言。如是。文殊師利。文殊又言。天子。我於生死諸煩惱中。不畏不怖。共迷惑眾生。一處安住。同彼娛樂。為成熟。故是故稱我無有智慧。又復問言。文殊師利。汝於今者。豈可非是世間福田也。答言。天子。殺害福田故。又復問言。文殊師利。以何義故作如是說。答言。天子。夫應殺者是欲恚癡。若能殺彼。是則大福田也。又復問言。文殊師利。世間眾生。聞汝所說。多生恐怖。答言。天子。若實際恐怖。是即世間亦生恐怖。所以者何。一切世間。不離實際。住於實際。又復問言。文殊師利。若復有人毀汝所說。彼將何去。答言。天子。當向涅槃。又復問言。文殊師利。以何因緣作如是說。答言。天子。一切無有不毀語言。而能得至聖解脫中者。所以者何。其聖道中。無有名字章句語言。可說可示。若不信者。彼等當不解脫。又復問言。文殊師利。以何因緣作如是說。答言。天子。不可已得解脫。復得解脫。又復問言。文殊師利。謗正法者。彼豈不墮地獄中耶。答言。天子。夫解脫者。一切無塵。又復問言。文殊師利。汝所說法。皆無所助。答言。天子。

同寶積經87卷470中29:若說佛身是色相法。終不信受不為所壞 說

於空無相無願不可有助。又復問言。文殊師利。夫空行者當何所行。答言。天子。空行者即為一切眾生慈行。所以者何。夫空者不離一切諸眾生故。又復問言。文殊師利。云何菩薩於諸眾生至於邊際。答言。天子。若見諸法從因緣生。亦復不墮斷常見中。以是義故。菩薩名至眾生邊際。又復問言。文殊師利。何界是眾生界也。答言。天子。法界是眾生界也。又復問言。文殊師利。法界復是何界也。答言。天子。虛空性界是法界也。又復問言。文殊師利。其虛空界復是何界也。答言。天子。超越一切境界是虛空界也。又復問言。文殊師利。其佛境界何境界也。答言。天子。其眼境界是佛境界。然其佛界亦復非眼色識境界。耳境界即是佛界。然其佛界亦復非耳聲識境界。其鼻境界是佛境界。然其佛界亦復非鼻香識境界。其舌境界是佛境界。然其佛界亦復非舌味識境界。身境界是佛境界。然其佛界亦復非身觸識境界。意境界是佛境界。然其佛界亦復非意法識境界。色境界是佛境界。然其佛界亦復非是色境界也。受境界是佛境界。然其佛界亦非受界。想境界是佛境界。然其佛界不觀境界。諸行境界是佛境界。然其佛界亦復不可造作境界。諸識境界是佛境界。然其佛界亦復非是了知境界。無明境界是佛境界。然其佛界亦復非是因緣境界。乃至老死境界是佛境界。然其佛界亦復不受彼處境界。欲行境界是佛境界。然其佛界亦復非是欲行境界。色界境界是佛境界。然其佛界

亦復非是色行境界。無色境界是佛境界。然其佛界亦復非是見界境界。有為境界是佛境界。然其佛界亦復不離三相境界。天子。此是諸佛境界。所有境界入一切境界。無邊境界是佛境界。天子。菩薩摩訶薩入此境界已。行於利益一切眾生境界之中。亦復不生魔境。於中應當覺知。彼魔境界及佛境界平等無二。不作異界。天子。此是菩薩大智神通。若能超越平等境界。以平等境成就眾生。天子。是中何者平等。何者是不平等。一切法空平等故。等。菩薩若不入空平等者。彼人住不平等。然彼菩薩成熟彼等。於空法中亦不移動。一切諸法無相故等。菩薩若不入無相平等者。彼人住不平等。菩薩成就彼等。於無相法中亦不移動。一切諸法無作故平等。菩薩若不入無作平等者。彼人住不平等。菩薩成熟彼等。於無願法中亦不移動。一切諸法無作故平等。菩薩若不入無作平等者。彼人住不平等。菩薩成熟彼等。於無作法中亦不移動。一切諸法不生不出平等故平等。離欲獨行平等故平等。無物可滅涅槃平等故平等。菩薩若不入此平等者。彼人住不平等。菩薩成熟彼等亦不於彼涅槃法中移動。天子。如是平等不平等行。菩薩入者。是則名為行菩薩行。爾時商主天子復白文殊師利作如是言。文殊師利。汝今當說。云何為菩薩行也。文殊師利答言。天子。菩薩行不可思議。又復問言。云何菩薩行不可思議。答言。天子。欲不可思議

故。菩薩行亦不離欲行。瞋恚行不可思議。故。菩薩行亦不離恚行。愚癡行不可思議。故。菩薩行亦作般若行。不嫉妬行是菩薩行。亦不念施行。遠離破戒行是菩薩行。亦不念戒行。不瞋恚行是菩薩行。亦不念忍行。不懈怠行是菩薩行。亦不念精進行。不亂行是菩薩行。亦不念般若行。不惱行是菩薩行。亦不念離惱行。無慈行是菩薩行。內物施故。無悲行是菩薩行。施男女妻子故。不樂行是菩薩行。諸欲功德不厭故。常不瞋行是菩薩行。聚集諸善根故。不棄捨行是菩薩行。捨身命故。不惜行是菩薩行。憎愛捨故。不恐怖行是菩薩行。不近生死煩惱行故。大重任行是菩薩行。一切眾生荷重擔故。不逼迫行是菩薩行。往昔立誓度彼故。不悔行是菩薩行。無後悔故。最上行是菩薩行。一切上最勝上故。金剛鎧行是菩薩行。善立誓願不缺減故。自心滅行是菩薩行。一切眾生心滅故。不失行是菩薩行。作業不失故。不起分別行是菩薩行。一切眾生平等心故。勇健行是菩薩行。降伏怨敵故。不雜行是菩薩行。親友禪定更隨順故。歡喜行是菩薩行。於一切惡者令歡喜故。歡喜踊躍行是菩薩行。見佛聞法承事尊者歡喜故。莊嚴行是菩薩行。身口心意佛刹莊嚴故。不被降伏行是菩薩行。平等益助故。不毀謗行是菩薩行。智者讚歎故。不逼迫行是菩薩行。正觀諸煩惱故。善丈夫行是菩薩行。擔負重任至彼岸故。饒益行是菩薩行。堅固精進不懈退故。法

行是菩薩行。助道諸法善修習故。知恩報恩。行是菩薩行。不斷諸佛種性故。珍寶行是菩薩行。歎說三寶故。智慧方便行是菩薩行。不斷諸攝故。說此菩薩行時。五百菩薩入菩薩行。得無生法忍。

爾時商主天子復白文殊師利菩薩言。文殊師利。汝善說此諸菩薩行。若有菩薩不離此行。即為彼等。而作授記。爾時佛告商主天子言。如是如是。天子。如汝所說。天子。我於往昔不離此行。然燈如來。即授我阿耨多羅三藐三菩提記。我於爾時。即得無生法忍。天子。此是諸佛菩薩大智通行。

爾時商主天子白佛言。世尊。無生者是何謂也。於何法邊。於何法中。得無生也。答言。天子。夫無生者。本自不生。邊際之相。是無生義。彼於先不生後。亦不生。然彼無生。本無生處。然彼先來無處。可出。後亦不出。自性本來無處。出生。以是義故。先無處生。彼於後時。亦無處生。自性本來無處。出生。彼於先來。不可造作。是故於後。亦不可作。自性本來。不可作故。彼於先無有。是故於後。亦復無有。究竟無有。彼於先來。不入富伽羅數。是故於後。亦不入數。本性空故。彼於先無相。可說。可示。是故於後。亦無有相。可說。可示。然彼諸法。本無有相也。若人如是覺者。亦不發心。破執覺知。以是義故。言無生也。云何名忍。如是無生。如是堪忍。一切眾生。故名忍也。如是無生。如是於一切剎忍。故名忍也。如此無生。於一切學。無學。辟支佛。能忍。故名忍也。如此無生。於一切佛法。

一切菩薩行。一切諸佛。能忍。故名忍也。如此無生。如是能忍。一切諸法。故名忍也。然彼無者。何故名無。無無故。無空空故。無無相。無相。無相。故無。如空無相。空相。故無。若法是無。即不自在。若無自在。是則無欲。若無欲者。則是真性。若是真性。即名無性。一切法。無空。無自在。遠離虛妄。若於一切法中。如是忍者。是名為忍。是忍亦無。以忍無故。故無我也。如是平等。菩薩當得授記。證無生法忍。然彼忍法。不可得知。於中得者。謂何義也。若我也。若忍也。二得也。是名得也。若眾生也。若命也。若養育富伽羅也。若忍也。若一切知。是名得也。何者。無得。自性真忍。忍彼真性。於是義中。不取能所。二能證入。是名無得。略說陰界諸入。於一切法。所有本性。是名空性。若空性者。彼即無為。如無為性。凡所作者。亦如是性。若於本性。不見能所。如是證知。是名無得。天子。如是能忍。具足成就。菩薩摩訶薩。乃至阿僧祇劫。行此忍行。此是菩薩大智通行。說此忍時。三千大千世界。六種震動。一切世間。光明遍滿。百千音樂。不鼓自鳴。雨大華雲。四萬眾生。發阿耨多羅三藐三菩提心。九萬六千眾生。得隨順忍。以佛神力。及以法力。故令此一切世界。猶如往昔。然燈如來。入蓮華城時。如本顯現。爾時世尊。即便微笑。如諸佛法。無量百千種種。色光。從佛口出。所謂青黃赤白紫頗梨色。至於無量。無邊世界。遍照彼已。還來圍遶。世尊三匝。還入佛頂。爾時慧命阿難。即從坐起。整理衣服。右膝著地。向佛合掌。在於佛前。如

法合義問世尊言

我問世尊。無比德。我問世尊。莊嚴光。我問已捨煩惱翳。我問世尊。絕魔力。我問世尊。降外道。我問世尊。因現微笑。我問世尊。尊十力。我問世尊。尊色殊特。我問世尊。尊何故現微笑。善行能作。大歡喜。我問智池。智慧樹。得於智慧。教勅世。示現無邊。智慧法。世尊。何故今微笑。三界名稱。已流布。三明增長。拔三垢。度於三脫。三界主。今作微笑。有何因。為勝醫師。老死極。尊手足。輪羅網。指。勝那羅延。金剛體。牟尼。為說。放光。因。誰。今於。中清淨行。誰。於今日。滿諸忍。誰。當正信。諸佛德。以是。牟尼。今微笑。非。不因。尊無比身。善行。導師。示現光。善哉。願演。佛音聲。眾生。若聞。生歡喜。爾時阿難。作是語。已。佛告慧命阿難。言。阿難。說此法本。修多羅時。於是。眾中。有七萬二千。眾生。發阿耨多羅三藐三菩提心。復有三萬二千。菩薩。得無生法忍。阿難。汝見是。商主天子。以不。報言。我見。婆伽婆。我見。修伽陀。佛復。告阿難。言。阿難。此。商主天子。往昔。已曾。供養。過算數。佛。承事。尊重。問義。勸請。復。勸。無量。眾。生。行於。阿耨多羅三藐三菩提。令。所。應。住。阿。難。此。商主天子。過二。阿僧祇劫。已。當。證。阿耨多羅三藐三菩提。號曰。功德。王。光明。如來。阿。羅訶。三藐三佛。陀。明。行。足。善。逝。世。間。解。無。上。士。調。御。丈。夫。天。人。師。佛。陀。婆。伽。婆。出。現。於。世。

其世界名曰清淨。劫名無垢。阿難。彼清淨世界七寶所成。所謂金銀琉璃頗梨馬腦虎珀赤真珠。時彼佛剎平正如掌。八步莊嚴寶網垂覆。彼佛剎中無有聲聞辟支佛名。亦無外道遮羅迦波梨婆闍迦。亦無眾魔。亦復無有造五逆者。亦無誹謗佛法者。彼佛剎土遠離八難。隨心所念飲食即生。亦無破戒患苦名聲。彼等眾生受樂果報。猶如他化自在天。彼諸眾生身皆金色。具足三十二相。多住阿耨多羅三藐三菩提。是故彼世界名為清淨。彼功德王光明世尊多陀阿伽多阿羅呵三藐三佛陀。壽命一千四十劫。彼佛國土諸菩薩眾以願力故。於其中間隨心捨壽。時彼如來有六十二億大菩薩眾。阿難。今有菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心。及得無生法忍者。彼等一切皆得往生清淨佛剎。於彼功德王光明如來剎中。時彼如來皆授彼等阿耨多羅三藐三菩提記。爾時眾中有一天子名曰觀息。在眾中坐。以天曼陀羅花散如來上。作如是言。世尊。若彼功德王光明世尊當證阿耨多羅三藐三菩提時。願我於彼清淨世界作轉輪聖王。供養彼佛及菩薩眾。願我於彼佛後即成阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊告慧命阿難言。阿難。此觀息天於彼世尊功德王光明如來證阿耨多羅三藐三菩提時。彼世界中作轉輪聖王名曰善見。以無量無邊種種供具供彼如來。具足圓滿助菩提法。彼世尊後出現於世。證阿耨多羅三藐三菩提。名曰普光明如來阿羅呵三藐三佛陀。阿難。彼

善見王灌太子頂已。於一時間。彼佛教中。信心捨家出家學道。時彼如來臨般涅槃。授彼菩薩記已。然後入般涅槃。作如是言。此善見菩薩。次於我後。當證阿耨多羅三藐三菩提。爾時慧命舍利弗告商主天子言。天子。如來已授汝記。答言。尊者舍利弗。佛授我記。猶如如來所作。化人得授記法。如今如如。於未來世。還此如如。然此如如。不增不減。爾時世尊告慧命阿難言。阿難。汝受此法本持說讀誦。應加修習。為他廣說。為眾人廣利益。故為眾人受安樂。故為現在未來諸菩薩摩訶薩利益安樂。廣攝受故。

爾時慧命阿難白佛言。世尊。我已受此法本。世尊。此法本名為何等。我等云何奉持。佛告阿難。此法本名曰神通優波提捨。應如是持。此法本文殊師利童真菩薩所說。如是受持。亦名商主天子所問。如是受持。佛說此經已。慧命阿難并餘比丘。商主天子及餘無量無邊阿僧祇。拘致那由他諸天子。文殊師利菩薩。并餘無量阿僧祇種種十方世界之所集會。諸菩薩摩訶薩。及一切諸天龍夜叉乾闥婆人及非人阿修羅等。聞佛所說歡喜奉行。商主天子所問經。

天請問經
No. 592
大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

如是我聞。一時薄伽梵在室羅筏國。住誓多林。給孤獨園。時有一天。顏容殊妙。過於夜分

來詣佛所。頂禮佛足。却住一面。是天威光甚大。赫奕周遍。照曜誓多園林。爾時彼天以妙伽他而請佛曰。云何利刀劍。云何礮毒藥。

爾時世尊亦以伽他告彼天曰。飢言利刀劍。貪欲礮毒藥。瞋恚熾盛火。無明極重暗。

天復請曰。何人名得利。何人名失利。何者堅鉀胄。何者利刀杖。何者名得利。何者名失利。何者名得利。何者名失利。何者名得利。何者名失利。

世尊告曰。忍為堅鉀胄。慧為利刀杖。云何為盜賊。云何智者財。誰於天世間。說名能劫盜。邪思為盜賊。尸羅智者財。

天復請曰。誰為最安樂。誰為大富貴。誰為最安樂。誰為大富貴。誰為最安樂。誰為大富貴。誰為最安樂。誰為大富貴。

世尊告曰。少欲最安樂。知足大富貴。持戒恒端嚴。破戒常醜陋。誰為善眷屬。誰為惡心怨。云何極重苦。云何第一樂。

天復請曰。福為善眷屬。罪為惡心怨。地獄極重苦。無生第一樂。何者愛非宜。何者宜非愛。何者極熱病。誰是大良醫。諸欲愛非宜。解脫宜非愛。貪為極熱病。佛是大良醫。

世尊告曰。誰能覆世間。世間誰所魅。誰令捨親友。誰復障生天。無智覆世間。世間癡所魅。

世尊告曰。誰令捨親友。誰復障生天。無智覆世間。世間癡所魅。

天復請曰 慳貪捨親友 染著障生天
何物火不燒 風亦不能碎

非水所能爛 能浮持世間 誰能與王賊

勇猛相抗敵 不為人非人 之所來侵奪

世尊告曰 福非火所燒 風亦不能碎

福非水所爛 能浮持世間 福能與王賊

勇猛相抗敵 不為人非人 之所來侵奪

天復請曰 我今猶有疑 請佛為除斷

世尊告曰 今世往後世 誰極自欺誑

若多有珍財 而不能修福

今世往後世 彼極自欺誑

爾時彼天聞佛世尊說是經已歡喜踴躍歎

未曾有頂禮佛足即於佛前欬然不現

天請問經

佛為勝光天子說王法經

No. 593

大唐沙門釋義淨奉 詔譯

如是我聞。一時薄伽梵在室羅伐城。逝多林
給孤獨園。與大苾芻眾百千人俱。皆是大阿
羅漢。諸漏已盡。復與無量菩薩摩訶薩俱。人
中大龍。一生補處。爾時世尊在一樹下。於勝
妙座加趺而坐。於大眾中。普為人天。演說自
證微妙之法。所謂初中後善。文義巧妙。純一
圓滿。清淨鮮白。梵行之相。爾時憍薩羅國王
勝光天子。嚴駕侍從。出室羅伐。往逝多林。欲
禮世尊。恭敬供養。承事親近。既至林所。下車
整衣。詣大師處。遙見如來。坐於樹下。為眾說
法。顏貌端正。調伏諸根。意樂寂靜。住增上定。

人中龍象如師子王。亦如牛王如善智馬。人
中最上如白蓮華如池湛寂。如妙高山安處
大海。具三十二相八十種好。如妙金幢形色
充遍。亦如白日千光晃耀。如盛月輪眾星圍
遶。時王見已。生大歡喜。身毛遍豎。得未曾有。
灌頂大王有五盛事。所謂如意髻珠。白蓋。白
拂。寶履。寶劍。悉皆棄捨。著常人服。從以大臣
安詳正念。諸根寂靜。偏露右肩。整理衣服。曲
躬合掌。至世尊所。禮佛雙足。布上妙華。燒眾
名香。為供養已。右繞三匝。退坐一面。

時勝光王從座而起。如常威儀。合掌向佛。作
如是言。惟願大師開悟於我。善教於我。為國
主法。令於現在恒受安樂。命終之後。當生天
上。乃至菩提。善心相續。佛告大王。善哉善哉。
當一心聽。甚為希有。孰能致問。求勝資糧。當
順法行。蠲除惡事。何以故。大王。若王大臣。捨
其善法。行惡法者。於現世中。人所輕鄙。不敢
親附。咸生疑惑。常見惡夢。多有怨家。後生懊
悔。命終之後。墮地獄中。大王。若王大臣。遠離
惡法。修善法者。於現世中。人所欣仰。皆來親
附。不生疑惑。常見好夢。能除怨敵。無復追悔。
命終之後。得生天上。乃至菩提。證真常樂。大
王。譬如父母憐愛諸子。常願安隱。令無惱害。
遮其惡行。勤修善業。大王。為天子者。亦復如
是。於諸臣佐。乃至國人。僕使之類。咸以四攝
而恩育之。布施愛語。利行同事。時彼人王。能
於國界。廣作如是。大饒益已。成就二種利益
之事。云何為二。王如父母愛念。無差。國人如
子。並懷忠孝。

復次大王。作天子者。情懷恩恕。薄為賦斂。省
其徭役。設官分職。不務繁多。黜罰惡人。賞進
賢善。不忠良者。當速遠離。順古聖王。勿行刑
戮。何以故。生人道者。勝緣所感。若斷其命。定
招惡報。大王。常當一心恭敬。三寶。莫生邪見。
我涅槃後。法付國王。大臣輔相。當為擁護。勿
致衰損。然正法炬轉正法輪。盡未來際。常令
不絕。若能如是。依教行者。則令國中。龍王歡
喜。風調雨順。諸天慶悅。豐樂安隱。災橫皆除。
率土太平。王身快樂。永保勝位。福力延長。無
復憂惱。增益壽命。現在名稱。遍滿十方。外國
諸王。咸共讚歎。某國天子。仁讓忠孝。以法教
化。拯恤黔黎。於諸國中。最為第一。我等今者。
咸當歸伏。此大法王。捨身之後。得生天上。受
勝妙樂。乃至菩提。

復次大王。一切諸法。體性空虛。無常滅壞。譬
如有人。於夜夢中。見好園圃。山河人眾。茂林
清泉。堂舍樓閣。皆可愛樂。及其睡覺。一無所
見。大王。當知。所紹王位。及以壽命。諸有勝樂。
自在尊貴。五欲歡娛。象馬車步。父母兄弟。男
女妃后。所有國人。乃至臣妾。金銀珍寶。衣服
飲食。及諸庫藏。命終之際。悉皆棄捨。此等眾
事。皆是無常滅壞之法。事難保守。體是動搖。
終歸離散。可怖畏處。能生苦惱。無我我所。亦
無主宰。常應觀察。勿為放逸。

復次大王。譬如大樹。初生葉華。次當結實。果
既熟已。漸當墮落。青葉次黃。後悉零墜。終至
皆盡。唯有空樹。其樹乾枯。有大火至。熾然猛
焰。不久燒盡。復次大王。譬如日月。有大威力。

具大光明能令黑闇悉皆除盡此亦不久終歸磨滅大王如是當觀無常無我滅壞之事應生怖懼而作國王當以法化勿行非法常修眾善不隨惡行復次大王譬如四面各有大山從四方來堅固一段無有空缺上陵大虛下磨地界於中所有草木叢林及諸生類無一飛走能得免者無有壯夫而為拒敵亦無能以呪藥財物可令迴去大王人間四山亦復如是謂老病死及以失勢大王老若來時令人衰悴疾病若至能生苦惱死期現前必當命斷勢若失時滅其威力

復次大王如師子王駿疾多力爪牙鋒利入鹿群中隨意取食無能為礙此諸獸類被他所憐無有自在大王當知一切眾生被死箭射無有豪強無歸無護命欲斷時骨節離解血肉乾燥口不能言手足撩亂勢力都盡涎唾便利遍污其身眼等六根悉皆閉塞喉中氣逆飲食不通念念之間後識將盡無始時來生老病死苦海流轉隨業而去即於此時命根將斷隨所作業皆悉現前琰摩使人甚可怖畏黑闇長夜無能違逆出入之息溘然而盡獨行無侶所向惶惶捨此人間趣於後世將墜大坑入深闇處惟涉險道無復資糧業風所吹不知前路爾時厄難無別歸依於此時中隨業受報大王有陀羅尼名曰勝幡若人先時曾受持者於生死中能為善伴共相救護大王善聽我今為說呪曰
南謨釋迦牟尼 怛他揭多也 阿羅喝帝 三藐三勃陀也 怛姪他唵 苦謚苦謚 薩婆

波跋鉢羅苦末泥去 莎訶

佛告大王此陀羅尼諸佛所說於日日中清淨澡漱常誦七遍有大威神能為救濟如遭極寒遇炎火聚如大熱時得清冷水盛夏尋路逢好樹陰如渴遇清泉如飢得美食如病蒙呪藥又復遇良醫如怯怖人得強壯伴大王如有福之人臨欲死時有好瑞相而為導引大王於此時中唯有善法共相護念為作歸依惟此陀羅尼善能救濟是故大王常當日誦此神呪能得消除一切罪障復能生長無量福因當善觀察無常滅壞究竟空無於死門中生大恐怖以善化世莫行惡法常修福業起大慈悲何以故然於此身常所愛護供以名厨上妙飲食隨時偃息無憂自在雖受如是殊勝之樂終歸不免臨死之際飢火來逼乏食而死復次大王所著衣服皆是微妙迦尸白疊錦綺綾羅涼燠順時任情受樂終歸不免臨死之際委臥床席迴轉隨人垢膩縈身衾裳霑體能令見者生可惡心復次大王平生之日澡浴嚴身塗香末香種種莊飾熏香遍馥頂繫花鬘設受如此上妙樂具終歸不免漸將變壞復本形狀臭穢現前澡沐塗香並皆虛設復次大王多處內宮嫖女圍繞管絃代發歌舞隨情以樂送時不聞憂事終歸不免死苦來迫懷怖而終
復次大王所居宮殿種種莊嚴戶牖疎通寒溫適節暢情終日受樂通宵室燎明燈多諸嫖女疎籠散馥名花遍布七寶莊校所臥之床氈褥重敷并安偃枕恣意而臥無復憂勞

及其業盡終歸不免身亡之後送往寒林置之空野屍骸爛潰膿血橫流骨肉分張人皆鄙賤被諸狐狼鴉梟鷲之所食悲哉此身卒至於此

復次大王嘉晨令節嚴駕出城往詣芳林縱情遊賞象馬車步前後陪隨意樂乘騎無不遂念諸臣侍從雉扇嚴儀幟帳高懸復持金蓋鼓樂並奏鈴鐸和鳴人皆敬奉如天帝釋若福命盡琰摩使來收錄精神將至王所隨分判斷無能免者惟有殘骸置之於地父母妻子及以國人咸共悲號椎胸懊惱靈輿送殯詣彼屍林或燒或埋或沈於水飛禽走獸魚鼈龍鼉聞其肉氣爭來食之類悉皆如是終為無常之所滅壞體難保信念念遷移諸煩惱身無可愛樂誰有智者不生厭離是故大王當觀如是身為患本無常所隨鎮被死王之所驅逼知是事已當為法王不應恣情起貪瞋癡行於惡事何以故大王我不說有愚癡凡夫於五欲境界香味觸恒多積聚常樂親近如是之人能生厭足大王誰於欲境能發厭心謂賢聖人起勝智慧現在前時方生厭足漸當遠離證妙涅槃
爾時勝光天子聞佛為說安隱自身長保國位利益含識名聞十方當得生天受勝妙樂深心喜慶得未曾有合掌恭敬一心瞻仰白佛言世尊如來大慈為說如是微妙法義我今頂戴常願流通舉國諸人皆令誦習佛言善哉善哉大王前世修因今受勝報得為天

子所願隨心。當如說行。勿為放逸。時勝光天子及諸大眾。皆大歡喜。信受奉行。禮佛而去。佛為勝光天子說王法經。

佛說大自在天子因地經

No. 594

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者大目乾連。於其食時著衣持鉢。以精進力運大神通。放無數光。其光金色。遍照虛空。復以神力變化其身。或大或小。或一或多。如火光炎往崑崙山。山峯如雪。其山頂內。以金銀瑠璃真珠碼瑙珊瑚摩尼種種諸寶。莊嚴其地。有諸宮殿。一切珍寶。殊妙莊嚴。於其中間。有大自在宮。廣二由旬。高五由旬。光明照耀。有六十大神。恒常守護。百千天女。圍繞四邊。作七種妓樂。於宮四方。而有七殿。廣一俱盧舍。各以七寶。而用嚴飾。復於四邊。各有浴池。甘露之水。清淨彌滿。於其池中。生白蓮華。俱母椶花。如天白日。金銀摩尼莊嚴其上。彼大自在天子。與烏摩天后。於師子座上。同座而坐。彼諸天眾。恒來圍繞。恭敬供養。其天忽聞琴樂之聲。音韻微妙。聞已。愛著令心迷亂。爾時尊者大目乾連。雖聞其樂。以無畏善根調伏其心。無所愛著。如妙高山。出于大海。安住不動。行精進妙行。受一切世間眾所供養。身相端嚴。威儀具足。手持鉢器。烏摩天后忽然見已。心生疑惑。告天子言。此是何人。

身被法服。端嚴寂靜。調伏諸根。威儀具足。圓光照曜。如日初出。安然不動。如妙高山。天間言已。觀察尊者。而復告言。天后。汝知識耶。天后答言。我昔未見。今亦不知。大自在天白言。此是大福德離欲佛弟子。能破諸過。教化眾生。與作安樂。因為乞食而來至此。烏摩天后聞是語已。而白天曰。彼師云何。具何色相。有何道德。威力及未曾有法。我願樂聞。自在天曰。彼人之師。於三無數劫。求大菩提。廣修福力。於其世間。難作能作。行檀波羅蜜。施於飲食。衣服。臥具。醫藥。金銀珍寶。奴婢車乘。城邑聚落。及大寶藏。國王之位。亦曾施諸婆羅門妻子男女。於彼心中。無其毫塵之許。貪惜煩惱。亦無貪愛之名。又為悲愍眾生。故捨頭目髓腦。鼻舌身肉。而無毫塵之許。痛苦之想。亦無虛假之名。行真實施。為求菩提。大威力果。具足檀波羅蜜。又於三無數劫。為對種種境界相。故行戒波羅蜜。堅守禁戒。以持戒威德。常得天人供養。復為冤親。不等違順。情差行忍辱波羅蜜。以八正道。調伏其心。歡喜忍辱。令心平等。復為上中下三品眾生。愍念饒益。利樂彼故。行精進波羅蜜。於晝夜中。策勤修進。復恐心意散亂。妄緣退。故行禪波羅蜜。令心決定。寂靜輕安。復為出生智慧。讀誦分別微妙經典。行般若波羅蜜。如三無數劫。行六波羅蜜。求一切智智。今得佛位。圓滿降伏一切魔王。證寂滅理。色心微妙。具三十二相八十種好。金色莊嚴。圓光如日。三界無等。出輪迴難安樂解脫。時大自在天。說是語已。烏

摩天后。聞復歡喜。布施等行。所得大果。今聞可解。復問。於汝天。自前因修何行業。願賜歡喜。為我略說。時大自在天。而復白言。汝今諦聽。而為汝說。天后。我於過去無數俱胝劫。於大牟尼佛所。布施供養。修福持戒。薰習智慧。過是已來。獲自在報。於八生身中。得八種自在。我曾生生。布施持戒。苦行。求主宰。自在欲樂解脫。乃至究竟寂滅安樂。亦然。是故布施智慧觀察。一心守護。修行不斷。說是語已。大自在天。於其宮內。以其金鉢。滿盛百味殊妙香飯。詣目連前。志心奉上。目連尊者。即受鉢飯。騰空欲迴。大自在天。具宿命智。告目連曰。尊者。大目乾連。汝今暫住。諦聽我言。極久遠時。佛乃方出。我念過去生中。於此大地。為其主宰。能生滅世間。為三界師。無人等我。汝聽此言。一心往彼香醉山中。時大目乾連。運神通力。騰空而往。香醉山中。彼山一面。有聖跡池。名曰天水。於此池中。即便洗浴。既洗浴已。坐香醉山上。開其金鉢。其飯殊妙。色香具足。變成天食。目連食已。忽有天女。奉上淨水。目連受已。於身五分。而皆結淨。坐彼山上。繫意專心。入定作觀。思惟自在天言。極久遠時。佛乃方出。經於千生。不能得知。百千生中。亦不能知。經俱胝百千生中。亦不能知。從禪定起。往摩呬印捺囉山。入定思惟。亦不能知。復入摩呬印捺囉山。王窟。入定思惟。亦不能知。從此遍歷七十諸山。禪觀思惟。亦莫能知。又往三十二洲。寂坐思惟。亦不能知。目連曰。彼大自在天。智慧所生。言意諸小聲。聞辟支佛。亦非能知。

而乃一心告長老舍利弗尊者諦聽我於崑崙山頂見大自在天而白我言極久遠時佛乃出世我於此意終不能知汝今尊者具大智慧深鑒精微其天降雨經三年三月知其點數四大海水知其滴數四大洲人知其心行如是大智佛子於此言意應可了知唯願慈悲略為顯示時長老舍利弗聞是語已即入禪定經百千俱胝生思惟此事而不能知

爾時長老迦葉白舍利弗曰大自在天所言之法其意甚深微妙難測若汝得其佛力方乃了知若以自力思惟如持寸草量須彌山時大迦葉而自思惟若電影之間刹那之頃觀過去久遠之事如在掌中唯佛大智乃能知之於是大迦葉發無垢清淨之聲告大目連曰若大自在天自行儀則人間天上無人了知唯三界無等一切智智即可證知何以故謂佛世尊於百千俱胝恒河沙數世界所有過去現在一切眾生上中下品根宜心行皆悉了知如觀掌內如是名為一切智智是時長老目乾連舍利弗大迦葉同詣佛所旋繞世尊五體投地一心敬禮退坐一面爾時世尊知彼心念願示微笑時大目乾連讚佛功德佛面端嚴如金蓮開慈顏適悅福相深厚牙齒齊密身體殊妙放大光明青黃赤白普照世間山川幽谷無不朗然設使百千俱胝日月團聚光明亦不能及宣清涼法味三界普霑一切眾生無不蒙益如是讚已恭敬作禮白言世尊我於一時持其鉢器往大自在宮於彼乞食時大自在天見我持鉢

如法施食而告我言極久遠時佛乃方出我於此言終不通達佛具一切智世間所有那與多俱胝恒河沙世界眾生心行差別皆悉了知如視掌內其舌廣長上覆面輪唯願牟尼為決疑意爾時世尊以微妙梵音告大目乾連汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說彼於過去八萬四千劫前彼時有佛正等正覺出現世間名功德海有一大城亦名功德海彼有婆羅門名曰寂靜有其二子一名商迦二名魯支漸次成長聰明多智俱厭生死作禮父母而白父言我欲入山於彼修道父母不從汝不得去復白父言須去修道如是三白即離父母入於山谷於其山間草菴而住去菴十一步外有老婆羅門修仙人之法復有一人亦相隣近而自修行忽因節日四人聚會而復相問各自愛樂所求之事魯支問老婆羅門曰汝修何行求何果報老婆羅門曰我所修者求梵天身上千歲問隣近修行者汝修何行求何果報彼自答云我求三界之主天上千歲商迦大仙而自告言我求天上千歲世間愛敬魯支仙人具大智慧而白彼言汝等三人所求成就得世間果報我今所求為彼世間有色無色二足四足多足無足上中下等輪迴眾生皆令解脫如是後時佛從天上與無數百千俱胝那與多釋梵人天凡聖之眾隨從圍繞其佛安處金蓮之座身著紅衣面如滿月放吉祥光青黃赤白降臨大地照諸有情令心清淨彼前四人修行者來詣佛所時老婆羅門以白吉

祥草花供養於佛作禮旋繞而發願言以此善為梵世主五面端嚴與無數眾生施願圓滿次一仙人以一鐵片用供養佛復用香油塗佛足上而發願言以此善得那羅延天身為三界主宰次商迦仙人然燈三盞施三條針志心供養而發願言獻此三燈三針願具三眼得三股叉於生生中恒行施願為世間主宰得八自在成就欲樂心識聰利爾時魯支頭髻殊妙髮長赤色遂解頭髻布於道路告世尊言願佛慈悲踏我髮過佛之兩足於三界中得未曾有千幅網輓有幢印幡印金剛杵印如是印相紋同綺畫妙善莊嚴佛遂踏過而發願言以此善當得成佛救諸輪迴一切眾生如是四人各發願後其老婆羅門所修眾善獲梵王身具五頭面為三界主用吉祥花布施感手持天拂若次修行者所修善根得無邊福獲那羅延天身施鐵供養感手持輪寶名曰妙現能破一切修羅第三商迦仙人若施三燈感面生三目施於三針感得三股叉若旋繞世尊得世間愛敬八種自在為其主宰能生滅世間第四魯支者布髮供養以願力故當得離欲出過三界成一切智智號天中天爾時世尊欲重宣此義而說頌曰最上吉祥花施已復旋繞當得梵王身稱為索詞主五面相莊嚴手持於天拂施鐵獲功德得那羅延天手持妙現輪能破於修羅燃彼三盞燈三針同供養面感三目生手執三股叉魯支大仙人布髮而供養以此妙善因

當得成佛果 自在天憶念 過去無數劫 彼等修行因 其後當作佛 出現於世間 聲聞不能知 唯佛無上覺 曉了能分別 爾時世尊告目連曰 彼大自在天所生此身 甚為希有 彼從梵天下降人間時 寒林中有 餓女鬼名曰幻化 彼與鬼交鬼即有娠 彼即 託生在鬼腹內 後乃生身面有三目 身有光 明 其母見已怕怖而走 以彼福故光照寒林 一切鬼眾 是時鬼眾見光如日 心生疑懼而 即問曰 汝是何人 彼即答云 我是大自在天 名曰自生 鬼眾聞已恭敬禮拜 而乃讚言 勝 力精進色相殊妙 復有天人及彼梵天俱來 瞻仰 天人之眾見彼梵天具其五頭 內一醜 惡 眾懷驚恐心生熱惱 告大自在天 可能為 我截去彼頭 大自在天告天眾曰 若截彼頭 令我獲得殺梵天罪 天眾復言 如有過罪我 等分受 時大自在天許之 言得尋即自變為 大鷹身 以其手爪摘去一頭 是故大自在天 於其手中持梵天頭 一切天人婆羅門眾普 遍皆知 佛說是語 時長老 大目乾連等 一心 聽受 皆大歡喜

佛說大自在天因地經

佛說嗟鞞曩法天子受三歸依獲免惡道經

No. 595

西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏
傳教大師賜紫沙門臣法天奉 詔譯

如是我聞 一時世尊在舍衛國祇樹林給孤

獨園與大苾芻眾俱 是時有一天子名嗟鞞曩法 天報將盡 唯餘七日 而乃先現五衰之相 身無威德 垢穢旋生 頭上花鬘咸悉萎萃 諸身分中臭氣而出 兩腋之下悉皆汗流 時嗟鞞曩法由是之故 不樂本座 宛轉於地 悲哀啼泣 而作是言 苦哉苦哉 曼那吉爾池 苦哉 苦哉 洗浴之池 苦哉 苦哉 寶車與麁惡 歡喜雜林等 如是諸園苑不復更遊 戲 苦哉 苦哉 跛里耶多羅迦花 永不採摘 雜寶柔軟之地 永不履踐 苦哉 苦哉 苦哉 地永不履踐 苦哉 苦哉 天眾妓女端嚴殊妙 常所侍衛 今相捨離 是時有餘天子見斯事 已 往帝釋所 白言 天主 彼嗟鞞曩法五衰現前 命餘七日 宛轉在地 悲哀啼泣 作如是言 苦哉 苦哉 曼那吉爾洗浴等池 苦哉 苦哉 寶車及麁惡 歡喜雜林等 如是諸園苑不復更遊 戲 苦哉 苦哉 跛里耶多羅迦花 永不採摘 雜寶柔軟之地 永不履踐 苦哉 苦哉 天眾妓女端嚴殊妙 常所侍衛 今相捨離 天主我見是已 心甚傷切 故來告白

爾時帝釋 天主 心悲愍故 往嗟鞞曩法所而告之言 天子 云何而汝賢者 宛轉於地 悲哀啼泣 說諸苦事 傷動見者 時嗟鞞曩法忽聞是語 從地而起 整服肅容 合掌而立 白帝釋言 天主 我今壽命唯餘七日 命終之後 墮閻浮提王舍大城 以宿業故而受猪身 天主 既受彼身 於多年中 食噉糞穢 我觀此苦 是故愁憂 爾時帝釋 天主 聞是語已 心甚悲愍 告嗟鞞曩法 天子 言 賢者 汝可誠心 歸命三寶 應作是言 歸依佛 兩足尊 歸依法 離欲尊 歸依僧

眾中尊 時彼嗟鞞曩法天子 以死怖故 畏傍生故 白帝釋言 憍尸迦 我今歸依佛 兩足尊 歸依法 離欲尊 歸依僧 眾中尊 時彼天子受三歸已 心不間斷 以至命終 諸天之法 下智有見不能觀上 時帝釋 天主 觀彼天子 生於何處 為生南閻浮提王舍大城 受猪身耶 為不受猪身 盡彼天眼 觀之不見 又觀傍生 鬼界亦復不見 又觀娑訶世界 人間亦復不見 乃至四大王眾天 及忉利天 盡彼觀察 都不能見 爾時帝釋 天主 既不見已 心生疑慮 於是帝釋 往祇樹林 詣世尊所 頂禮佛足 退坐一面 白佛言 世尊 彼嗟鞞曩法 天子 五衰現前 命在七日 宛轉在地 悲哀啼泣 說諸苦事 傷動見者 我時到彼 見此事已 而問之言 云何賢者 悲啼懊惱 憔悴若此 時嗟鞞曩法 而告我言 我今壽命 唯餘七日 命終之後 墮閻浮提 生王舍城 而受猪身 於多年中 以諸糞穢 而為食噉 我聞此說 心極悲愍 乃告之言 今汝賢者 欲脫斯苦 當歸命三寶 作如是言 歸依佛 兩足尊 歸依法 離欲尊 歸依僧 眾中尊 時嗟鞞曩法 以死怖故 畏傍生故 而白我言 我今歸依佛 兩足尊 歸依法 離欲尊 歸依僧 眾中尊 時嗟鞞曩法 受三歸竟 而後命終 世尊 我今不知 彼嗟鞞曩法 託生何處

爾時世尊 以正遍知 告帝釋言 憍尸迦 今嗟鞞曩法 天子 已生覩史多天 受五欲樂 爾時帝釋 天主 聞佛語已 歡喜踊躍 心意快然 諸根圓滿 即於佛前 說伽陀曰 若歸依於佛 彼不墮惡道 棄捨人身已

當獲得天身 若歸依於法 彼不墮惡道
棄捨人身已 當獲得天身 若歸依於僧
彼不墮惡道 棄捨人身已 當獲得天身
復說伽陀曰

誠心歸命佛 彼人當所得 若晝若夜中
佛心常憶念 誠心歸命法 彼人當所得
若晝若夜中 法力常加持 誠心歸命僧
彼人當所得 若晝若夜中 僧威常覆護
爾時帝釋天主說伽陀已。世尊印言。如是如
是 歸命佛法僧
定不墮惡道 棄捨人身已 當獲得天身
爾時世尊說伽陀曰

若佛陀二字 得到於舌上 同彼歸命等
不虛過一生 若達磨二字 得到於舌上
同彼歸命等 不虛過一生 若僧伽二字
得到於舌上 同彼歸命等 不虛過一生
又說偈言

佛法僧名若不知 彼人最下故不獲
輪迴宛轉而久處 如迦尸花住虛空
佛說是經已。諸苾芻眾。天帝釋等。一切大眾
歡喜信受。作禮而退

佛說嗟轍曩法天子受三歸獲免惡道經

佛說天王太子辟羅經

No. 596

僧祐錄云關中異經今附秦錄

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。天
王太子名曰辟羅。飛從天來。下至佛所。五體
投地稽首足下。却又手住問佛言。普世之人

皆求衣食。七寶諸樂。官爵國土。寧有實行求
人不乎。世尊歎曰。大哉問也。亦有國土珍寶
諸欲行求索人。辟羅又曰。可意之願行求人
者。其義云何。世尊即曰。凡有二行。行善有福
行惡有殃。殃福追人。猶影隨形。辟羅言。善哉
善哉。實如佛教。惟我前世處世為王。念命無
常。意欲布施。群臣普會。王曰。吾欲作大鼓。令
其音震聞百里。能有為之者乎。眾臣僉曰。臣
等無能為者。有一臣名曰匡。上常忠於上。慈
濟國民。前對曰。臣能為之。當須資費。王曰。大
善。即開藏付之。因輦寶於王宮門。鳴鼓令之。
今天仁之王。施無蓋慈。欲濟黎民之窮乏。供
道士之衣食。若有乏者。悉詣宮門。四國乏者。
襁負相扶。填國塞路。仰天歎曰。人民窮者。今
得活哉。一歲之後。王有詔曰。鼓成未乎。對曰
已成。王言。何故不聞其聲。臣白言。願明王勞
屈聖體。出臨國內。聽佛法鼓聲。震十方。王即
嚴駕出行國中。其民比肩。王曰。民多乎。對曰。
王前勅臣。令作大鼓。使聞百里。欲以揚德聲。
于四遠。臣念枯木死皮。不能揚王之德譽。臣
所受寶。供沙門梵志之衣食。以濟國民之窮
乏也。布告之來。四隣歸潤。猶飢子之慕慈母。
王問民曰。爾從來乎。民稽首曰。百里來者。二
百里。萬里外來者。咸曰。明王大潤。四國欣澤。
是以去舊土之所生。慕潤澤。以自濟也。王曰。
善哉。吾著矣。國之不安。猶身有病。吾救之以
藥。臣飼之以糜粥。王曰。黎民所求。恣之。無啟
聞矣。王後壽終。魂靈上生天上。作天妙王。天
上壽盡。下生世間。位為飛行皇帝。安所出入

七寶飛行導從⁵³。今復上天。為天王太子。
所以然者。自身持戒。覆濟眾生之所致也。奉
佛教。戒正身心。行。無不獲其福者矣。佛告辟
羅。凡人作行。譬若影之隨身。響之應聲。無不
報答矣。辟羅歡喜。作禮而去

佛說天王太子辟羅經

龍王兄弟經

No. 597

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇洹阿難那低阿
藍。時有無央數比丘。僧皆阿羅漢也。阿難那
低至佛所作禮。却坐。佛言。人當布施持戒。忍
辱精進。禪定智慧。阿難那低聞之。歡喜。即起
白佛。明且請佛及比丘僧。降德到舍。設齋食。
佛默然。阿難那低繞佛三匝而去。佛告比丘
僧。且日當上天。投日中下。會阿難那低舍。佛
如伸臂頃。即住虛空中。羅漢名須檀。正衣服
於虛空中。長跪白佛。我恒上下未嘗冥如今
日也。佛言。有兩龍王。瞋恚作變。吐氣為雲。故
也。復有羅漢名愛波。白佛。欲行止之。佛言。此
龍大有威神。汝行者必當與惡意。出水沒殺
天下人民。摩訶目捷。連復正衣服。長跪虛空
中間。佛。今日以冥。不復見。須彌山帝釋宮殿
下。已質樹子。佛言。有兩龍王。一名難頭。二名
和難。大瞋恚言。何等沙門。欲飛過摩我頭上。
龍身繞須彌山七匝。以頭覆其上。吐氣出霧。
故冥。目連白佛。欲往訶止之。佛言。大善。目連
繞佛三匝而行。釋提桓因。從八萬八千玉女

佛說海龍王經卷第一

No. 598

西晉月氏國三藏竺法護譯

行品第一

於後園相娛樂。目連先過其所。天帝迎之。稽首作禮。相問訊。已乃到龍所。兩龍見之大怒。便變化出煙。須臾復出火。目連以佛意亦變化出烟。必繞兩龍三重。稍前身入兩龍身中。右目入左目出。左目入右目出。右耳入左耳出。左耳入右耳出。復入右鼻。左鼻出。入左鼻。右鼻出。飛入其口中。兩龍謂目連在其腹中也。目連亦復作龍身。繞兩龍十四重。以頭覆須彌及兩龍。兩龍於下。悚慄。延動須彌山。以尾搏扇海水。百獸震怖。佛遙告目連。此龍今當能出水。沒壞天下。汝且須止。目連言。我從佛聞知此法。我有四神足。當信持行之。我能取是兩龍及須彌山。著掌中。跳過他方天下。亦能取剗磨須彌山。令碎如塵。復能磨須彌山及下地。令萬民不覺之。兩龍恐懼。稽首目連。復沙門身。兩龍化作人。為目連作禮。悔過。目連將至佛所。兩龍言。我迷狂惑。不知尊神。觸犯雷震。哀原其罪。便受五戒而去。阿難那低到精舍。索佛及比丘僧。了不見一人。便長跪白佛。飯具以嚴辦。佛可自屈。佛即下到其舍。飯已。阿難那低言。我求佛不見。佛從何所來。佛言。目連與兩龍王共諍。適從天上來。下問誰勝者。佛言。目連。阿難那低言。善哉善哉。此龍持戒堅強。失之毫數。罪至於龍威神尊重。目連迺伏之乎。我從今日始。請佛及比丘僧。宣揚目連功德。佛呪願。迦羅越阿難那低。汝前後飯食得道人。善鬼神當擁護汝家。皆令安隱。阿難那低作禮而去。

聞如是。一時佛遊王舍城靈鷲山。與大比丘眾俱。比丘八千。菩薩萬二千。一切大聖十方來會。眾德具足。得諸總持。無所不博。辯才至真。決一切疑。入大神通。分割慧義。諸度無極。濟於彼岸。究暢開士。定意正受。諸佛諮嗟。普遊殊域。神足飛行。降化眾魔。分別諸法。知如本諦。覩見一切眾生之原。積累道品。於世八法而無所著。以大慈哀嚴身口意。被無極鎧。過大精進。於無數劫而不厭倦。為師子吼。開化外道。以不退轉印。如印之曉。了諸佛深要法藏。其名曰。山光菩薩。惠山菩薩。大明菩薩。總持山剛菩薩。山鎧王菩薩。山頂菩薩。山幢菩薩。山王菩薩。石磨王菩薩。雷音菩薩。雨王菩薩。寶雨菩薩。寶英菩薩。寶首菩薩。寶藏菩薩。寶明菩薩。寶幢菩薩。寶頂菩薩。寶印手菩薩。寶暢菩薩。寶嚴菩薩。寶水菩薩。寶光菩薩。寶鎧菩薩。寶現菩薩。寶造菩薩。樂嚴法菩薩。淨王菩薩。嚴頂相菩薩。金光飾菩薩。寶髻菩薩。天冠菩薩。千光菩薩。原嶮菩薩。照昧菩薩。月辯菩薩。發意轉法輪菩薩。金光淨菩薩。常施無畏菩薩。萬二千菩薩。德皆如是。是賢劫中。大士彌勒。軟首等六十大聖。不可思議。解縛等十六正士。帝釋。四天王。與忉利天人俱。焰天。兜術天。不憍樂天。化自在天。魔子。導師。梵天王。梵淨天王。善梵天王。梵具足天王。大

神妙天。淨居天。離垢光天。乃至一善天。燕居。無善神王。各與眷屬六萬。山樹神王。四萬二千。力士神王。一名持華。三萬二千。與香音神俱。無焚龍王。與七萬二千諸龍俱。四方金翅鳥王。及餘一切諸大尊神。天龍鬼神。無善神。鳳凰神王。山樹神王。甜柔神等。各與眷屬來詣佛所。稽首畢。一面住。比丘比丘尼清信士。清信女。前為佛作禮。各坐一面。彼時佛與若干百千之眾。營從圍遶。佛處諸天。嚴淨師子高廣之座。為四部眾。而普說法。佛在眾中。如安明山王。現于大海。德超諸天。世無雙比。光明巍巍。靡所不照。如來威變。應時空中。化有寶蓋。眾珍雜瑋。遍覆四方。無數百千垂珠瓔珞。青黃赤白。無垢寶珠。照虛空。珠光從珠出其色。無量不可稱計。雨諸香華。華至于膝。虛空之中。出大雷音。雨眾名香。於是賢者大目犍連。承佛聖旨。前問佛言。今所感動。未曾見聞。此何瑞應。佛告目連。今海龍王欲來見佛。故先現瑞。佛語未竟。尋時龍王。與七十二億娑女。八十四億眷屬。皆齎香華。幢幡寶蓋。百千伎樂。往詣佛所。前稽首畢。遶佛七匝。各以所持用散佛上。伎樂供養。與中宮眷屬俱住佛前。以偈讚曰

慈施愍傷俗
示現與世眼 雖生於世俗 無著如蓮華
施俗之安隱 在世照三世 解法如日光
稽首世最上 十力超施戒 自調成眷屬
燒除塵勞冥 御眾如調馬 施與七大財
恩慈加眾生 為一切父母 稽首最福田
眉間相光曜 如日白雪光 梵天人在上

①持龍(龍)-乘(乘) ②毫(毫)-豪(豪) ③導師(師)-道師(道) ④被(被)-彼(彼)

無能見其頂 佛面出大光 蒙光獲安隱
普照百千國 至于無擇獄 柔軟言無極
解決眾疑結 音遍天世間 清淨無垢穢
除姪怒癡冥 照以智慧光 施安令歡喜
為示現解脫 無礙達三世 求比無等倫
知人群萌行 了善惡所趣 觀察人根原
一時咸能觀 開心令解脫 稽首諸慧上
百千億諸魔 詣樹求佛便 至德願威神
降化伏邪心 不瞋不厭倦 導以慈哀力
供養世之尊 孰敢懈慢者 觀法無所有
譬之如虛空 猶電霧泡沫 幻化及野馬
本空緣相與 計之無吾我 照示生死法
是故莫不供 所以無數劫 勤行億那術
供養億萬姪 不可計諸佛 布施及戒忍
精進禪智慧 尊願已具足 稽首大聖雄

於是海龍王說此偈讚佛已前白佛言願欲
有所問儻肯聽者乃敢宣陳佛言在汝所問
若有疑者如來當為具發遣之龍王見聽喜
踊問曰何謂菩薩除諸惡趣何謂菩薩超出
諸難何謂菩薩生天上人間何謂菩薩不離
諸佛何謂菩薩得值善友何謂菩薩常在安
隱何謂菩薩常懷篤信何謂菩薩多所悅護
何謂菩薩濟眾因緣何謂菩薩長益善法何
謂菩薩喜造德本何謂菩薩常樂於義何謂
菩薩不著五陰何謂菩薩常好於法何謂菩
薩樂於法樂何謂菩薩所聞無厭何謂菩薩
請益觀義何謂菩薩聞能奉行何謂菩薩具
出家德何謂菩薩離居順戒何謂菩薩棄於
重擔何謂菩薩常處樹下何謂菩薩樂處閑

居何謂菩薩而獨燕處何謂菩薩離諸諛諂
何謂菩薩具出家慧何謂菩薩入深要法何
謂菩薩觀法如幻何謂菩薩不墮滅見何謂
菩薩不墮常見何謂菩薩超因緣法何謂菩
薩離諸邪見何謂菩薩神通自樂何謂菩薩
而得六通何謂菩薩而得慧通何謂菩薩漏
盡神通何謂菩薩現無盡慧何謂菩薩所見
無礙何謂菩薩曉了眾生心之所行何謂菩
薩行無厭足何謂菩薩分別所受教化之言
何謂菩薩降伏魔怨何謂菩薩離諸恐懼何
謂菩薩御退轉者何謂菩薩得不退轉何謂
菩薩逮不起忍何謂菩薩過於諸淨何謂菩
薩諸行清淨何謂菩薩世尊授決佛言善哉
善哉海龍王乃問如來如此之義諦聽諦聽
善思念之龍王曰唯然世尊願樂欲聞

佛言菩薩有四事棄諸惡趣何等為四菩薩
無害心於眾生常護十德不說人短亦不輕
慢自省己過不訟彼穢是為四復有四事超
出諸難何等為四常歎三寶佛法聖眾有樂
法者而不嫉亂不造人疑有猶豫者悉開導
之是為四復有四事生天上人間何等四不
捨道心又教他人亦不毀戒心願清淨為人
說經而發大哀是為四事復有八事不離諸
佛何等八常念諸佛供養如來嗟歎世尊作
佛像形勸化眾生使見如來其所向方聞佛
之名願生彼國志不怯弱常樂微妙佛之正
慧是為八事復有四事得值善友何謂四不
慢無諂常加恭敬柔和順言而不自大常受
言教是為四復有三事常在隱處何等三不

剛不鞫而不諛諂除諸貪嫉見人得供代其
歡喜是為三復有五事常懷篤信何等五
樂脫力積功德力入報應力遵道心力將御
法力是為五復有二事多所悅護何等二不
捨歡喜不在瞋恨是為二復有二十事護眾
因緣何等二十常信佛教不著他緣所作自
護他作他受法法相應法法相照善惡報應
無亂不順心無想念無我無人都無所有亦
無往來無所歸趣除因緣報由罪福安危將
護諸緣諸佛世尊皆由清淨而成道德除眾
惡事以故吾等修行善本是為二十復有二
事長益善法何等二知於三品行無放逸是
為二復有二事何等二喜造德本亦不想報
是為二復有五事常樂於義何等五不著色
聲香味識是為五復有五事常好於法何等
為五不貪色痛志得智慧擁護一切是為五
復有六事常樂於法何等六樂於五根不樂
五欲常樂法會不樂世談樂講說經不樂衣
食常樂觀法不樂不淨樂遵修法不樂文字
樂於佛法不樂聲聞緣覺法是為六復有八
事樂於法樂何等八樂講佛道不樂卑賤樂
度無極不樂聲聞緣覺道樂讚四恩不樂非
法樂大慈哀不樂世事樂說大道不樂終始
樂講深法緣起之本不樂常無常我人壽命
樂空無想無願真諦之法不樂調戲離放逸
想樂嚴佛國不樂觀滅是為八

復有五事所聞無厭何等五博聞智慧利於
明達聞無厭足普聽不懈決諸狐疑聞無厭
足因聞覺了塵勞悲恨故無厭足因聞斷欲

而除一切眾生垢著故無厭足。因聞勇猛決一切疑故無厭足。是為五。復有二事觀義求聞不倦。何等二。興於賢聖正見之行。得無礙辯總持之要。是為二。復有十事聞能奉行。何等十。利知厭足在於閑居。身口心寂進止安詳。所聞觀淨。獨處少事不樂眾鬧。初夜後夜常觀精進。敬重善友志懷羞恥。常以大哀護於一切。等賢聖禪至德具足。以惠救護天上世間。是為十。復有五事具出家德。何等五。所作已成不復忘失。滅除塵結。其心當捨一切諸著。諸佛世尊不訟其短。已得解脫。見諸縛者為說脫法。是為五。復有五出家順戒。何等五。救順禁法救濟毀戒。順諸所聞救濟。勤聞順所定意救濟亂心。順所智慧救濟惡智。順所度知立於眾人安隱無為。是為五。復有五棄。何等五。棄於重擔而除五陰。斷恩愛結及諸所習。常以寂定捨於寂滅。入于道德奉行八道。入於聖諦立一切人於正諦法。是為五。復有四法常處樹下。何等四。不惜身命奉行一切諸德善法。發神通慧。行寂然事。天人欣悅。是為四。復有四事樂處閑居。何等四。發大哀以處閑居。諸佛所歎。欲救眾生無偏邪行。坐成佛時莊嚴自身不為塵勞。學餘菩薩究竟之行。積閑居德。入於郡國縣邑聚落。為眾說法。是為四。復有三事而習燕坐。最尊無上功德微妙。為賢聖行。何等三。不習憎愛亦無所慕。自在離欲心無縛著。行步自由。等心一切疾得定意。是為三。復有三事離諸諛諂。其心質直而無悲恨。已住於行眾結便斷。是為

三。復有八事具出家德。何等八。賢聖知足在於獨處。得知限節。逮諸博聞。棄恨忍辱。不捨道心。行四意止。專精定意。而應智慧。一切所興以行為要。是為八。復有十事入深要法。何等十。見身自然。諸法自然。身入於淨。一切法淨。見已無吾。諸法無我。自觀身空。不疑諸法空。己身無聲。諸法如響。察身寂寞。諸法靜默。我者審諦。觀諸法諦。我志深妙。見諸法奧。己身無聞。諸法如響。吾無所受。見一切法無可取者。是為十。復有十事。諸法如幻。興誑詐相。諸法如夢。所見無實。諸法如野馬。起顛倒想。見不諦故。諸法如影。所作因緣無以為樂。諸法如水月。捉不可得。其相離行。諸法如響。本末悉空。諸法如電。晃現隨滅。諸法如畫。離姪怒癡。諸法本淨。不為客垢之所沾污。諸法如虛空。適起尋滅。無有處所。是為十。復有二事不墮滅見。何等為二。隨時之慧。入於罪福。了別諸佛聖智之明。是為二。復有二事不墮常見。何等為二。一切說無常慧。適起便滅。意無永存。是為二。復有四事超因緣法。何等為四。無點之習。入生死習。無點已滅。生死便除。不墮滅見。不住常觀。是為四。復有四事離諸邪見。何等四。曉空慧不見彼我。解無相不見壽命。了無願不見三處。分別緣起離常無常。是為四。復有六事以諸神通而自娛樂。何等六。不以惡眼視於眾生。得天眼淨。聞惡聲音則能忍辱。逮天耳淨。其心不亂。覩他心淨。殖眾德本。則識過事。如口所語。身行亦爾。獲神足淨。修行諸敬。不欺法師。盡諸漏淨。是為六。復

有六事得六通。何等六。以然燈故。得天眼淨。施諸音樂。得天耳淨。施無怖望。了眾生心。殖眾德本。知過去事。却諸陰蓋。決眾狐疑。逮神足淨。以法布施。盡諸漏淨。是為六。復有六事而得通慧。何等六。適見如來。得天眼淨。合會說法。得天耳淨。制伏其心。見眾生意。常習六念。得識宿命。棄諸貪濁。逮成神足。輕舉能飛。遵修諸法。得盡諸漏。是為六。

佛復告龍王。以有神通而自娛樂。聲聞緣覺及外道神仙。天龍鬼神。無善神。鳳凰神王。山神王。甜柔神。人與非人。所有天眼。計菩薩眼。最上無極清淨明徹。除如來眼。菩薩之眼。無所不見。天人光色。諸法之本。無所罣礙。又聲聞緣覺。及天龍神人。與非人。計菩薩耳。最上無極清淨明徹。除如來耳。菩薩之耳。無所不聞。天人音聲。諸法之講。無所罣礙。聞諸音聲。知三達事。皆了一切眾生之心。所行造念。因緣報應。往來之想。淨不淨。著不著。若干種心。若逆心。若順心。縛心。解心。依心。不依心。惑心。定心。有處心。無處心。若興衰心。已曉了之。悉見人根。如應說法。以識宿命。知彼我本。終始所起。無所不達。至誠不虛。神足無猗。無所不現。是為菩薩五神通。又心自在。所作具足。是為娛樂。示現佛身。而般泥洹。不永滅度。何謂菩薩漏盡神通。菩薩超越聲聞緣覺所得解脫。猗於佛慧。曉了眾生一切本淨。不盡諸漏。而不取證。為一切人讚諸漏盡。是為六神通。復有四事見無盡慧。何等四。遵修慧德。致此五通。行大慈大哀。知四解行。奉善權慧。逮四

無礙。定意正受空無相無願致三十七道品之法。是為四。佛復告龍王。何謂所見無礙。諸有塵勞除一切垢。所有罣礙現生死本。導御泥洹。現聲聞緣覺乘化至道場。隨勸習俗示人行寂。是謂無礙。復有無礙現一切數至無所有。現滅諸數逮無所著。雖在有數諸行之事。於無數法無所罣礙。彼無陰蓋得至無為。於有為法亦無罣礙。是謂菩薩現無礙。慧復有四事。曉了眾生心之所行。隨習俗慧正受明了。識意所為善權方便。於諸法自在。是為四。復有五事。行無厭足。何等為五。已獲大安令眾生安。大哀堅強視一切人如己骨髓。隨人所行而示現行。立於極上奇特之德。是為五。復有六事。分別所受教化之言。何等六。逮得總持。心立寂然。入審諦淨心入諸慧。辯才無著無止。方便之慧次第解脫。是為六。復有八事。降伏魔怨。何等八。曉了五陰。譬如幻離貪見塵而行空事。知一切法皆無所生。隨其所生如開導之。不捨道意堅強精進。不捨佛道不畏三界。離於所有觀於人物。求審諦慧觀無常相。積德不厭合集智慧。不樂聲聞緣覺之智。是為八。復有十事。離諸恐懼行菩薩事。何等十。行於布施以莊嚴想。立于禁戒斷諸惡趣。遊於忍辱諸根不亂。堅強精進。種善不倦。修行禪定。其心不荒。成于智慧而離塵勞。善權方便。曉了無邊聖智之願。得分別事。解知法義。辯才隨順。逮得總持。決除眾生諸所狐疑。得住佛住護一切法。是為十。復有八事。御退轉者。何等八。言行相應。自省己過

不說彼闕。寧失身命。不造輕重。獲利不喜。無利不感。心不懷害。誘導一切興眾。祐意等敷。禁戒不捨。師法安悅。眾人不求。安一切所愛。施而不悔。是為八。復有五事。得不退轉。於無上正真道。何等五。善權方便。成諸度無疑。入深妙法。了審諦義。神通無礙。見眾生根。分別諸慧。行無所著。行不可盡。遊於緣起。不盡一切諸漏之證。是為五。復有三事。逮不起忍。何等三。察人清淨。而無吾我。法淨寂寞。慧淨無著。是為三。復有三事。過諸清淨。過去清淨。諸法常盡。當來清淨。法無所起。今現清淨。法無所住。是為三。復有三事。身行清淨。功德熾盛。口言清淨。智慧巍巍。意念清淨。定而不轉。是為三。復有四事。為佛世尊所見授決。何等四。情性和順。奉遵于法。具足諸行。觀清白行。逮得慧力。解一切心。了諸法本。淨不起不滅。所由不亂。佛告龍王。是為四法。菩薩所行。為佛世尊所見授決。

分別品第一

佛說是已。十二億百千諸天龍神香音神人。與非人。皆發無上正真道意。七萬二千菩薩。得不起法忍。百四十萬眾得法眼。淨遠塵離垢。八千比丘漏盡意解。五千天子得離愛欲。三千大千世界。六返震動。其大光明普照世界。空中自然而雨天華。諸天在上。鼓百千伎樂。共歎頌曰。今者如來所說經法。為再轉法輪。在波羅奈所轉法輪。今說斯經。復加增倍。所以者何。於此經者。為無央數不可計人。開導利義。若人聞此德本。不忘何況受持。能奉行

善得人身。快見如來諦聞此法。聞此法已。便發無上正真道者。閉塞惡趣。開天人迹。當觀此。比如獲滅度。於是世尊讚諸天子曰。善哉。善哉。快說此言。聞斯經法。歡喜信者。佛所建立開化大乘。是等之類。逮如來慧。不退轉。印而以印之。終不餘趣。順至佛道。超諸苦難。於是龍王聞說斯經。欣然喜踊。善心生焉。有摩尼珠名曰立海清淨寶嚴。普明價直三千大千世界。以奉世尊。其珠之光。覆蔽日月之明。一切眾會。得未曾有。禮佛而住。同音而歎。佛興難值。既興於世。乃現若茲。未曾有法。時海龍王獻寶珠已。而白佛言。以是德本。逮得無礙。佛身光明。令其光明普照十方諸佛國土。若人蒙光除諸塵勞。如今如來眉間光明。令我如是。獨却眾冥。逮平等覺。其人邪者。令立正道。

六度品第二

海龍王白佛。何謂菩薩。獨却眾冥。佛語龍王。菩薩智慧殊異。手執慧燈。分明智慧。智慧最勝。持智慧劍。有所興造。皆以智慧建立智慧。而以布施持戒忍辱精進。禪思智慧。建立智慧。修行於戒忍辱精進。一心普觀。諸法建立智慧。開化眾生。菩薩何謂建立智慧。而行布施。等於布施。布施已。等等於我。吾我已。等等於人。已等於人。諸法得等。諸法已。等等得諸佛等。雖有所施。不捨是等。既所施者。不隨塵勞。而以施時。捨一切塵。亦復如是。捨一切生。則一切施。離諸住見。棄諸所有。是為菩薩建立智慧。而以施彼。何謂菩薩建立智慧。而奉禁戒。見身意。寂斯護禁戒。不倚身口意。不

倚今世後世亦無內外不倚陰蓋四大諸入不倚覺意不倚滅度於一切法亦無所倚則為護戒不以戒戲亦不放逸是為菩薩建立慧戒彼行忍辱亦不得我亦不得人亦不得我不住吾所不住我所我淨人淨我淨人淨見一切法淨是為行忍彼雖行忍於法無作於法不起不滅彼雖行忍於諸法無寂不寂彼雖行忍見人空寂而無吾我亦不恐怖彼雖行忍亦不得身口意彼雖壞身段節解之自觀其身如草木牆壁則為忍辱彼聞惡言罵言自在言不可取言清淨言無處所曉了所言則為忍辱彼雖亂心心無所結本無之心各各無實須與滅盡以觀如此則為忍辱是為菩薩建立慧忍彼修精進長諸善法觀其法界不增不減等御法界察一切法不見諸法立成就者觀猗世者由從不實顛倒而興彼以清淨智慧之明觀一切法不隨諸法不捨諸法不觀諸法之所積聚不見去來何所從來何所從去曉了諸法遵法如是分別苦諦顛倒之事為人說法修行精進彼諸眾生無實無諦若人無得一切諸法亦不可得所以者何人不離法法不離人如人自然吾我自然吾我自然諸法自然諸法自然佛法自然其以如是求諸佛法如自然者解自然已便逮佛法其有求者若已求者甫當求者彼求此已求無所得是為菩薩建立智慧精進之行彼於禪定而以正受不壞平等亦不成就彼於禪定而以正受諸法無思亦無所捨亦不合會於諸境界行無著禪立諸禪

法於諸法等亦無錯亂非身非心思惟禪定志性無所應行不以禪行等於本無而以正受於本淨法而致平等一切人則致平等諸法本淨等無有色不以三昧所行如應心而不住內亦不起遊外識無所住度於一切墮顛倒者超外五通聲聞緣覺禪定正受彼以禪定出智慧上除塵勞見彼以禪定志願于道開化眾生是則如來常一禪定至于滅度是為菩薩建立慧定彼觀諸法以慧眼察亦非肉眼亦不天眼觀諸法已見諸法寂觀諸法默諸法寂寞無行無處諸法澹然無所成就普觀諸法皆已如是如是觀者是為法觀法觀如是不見諸法之所歸趣其有見法而不觀者不以見法而成觀也無求無曉不知不見是為見法無我無人無壽無命是為見法假使菩薩觀法如此見人顛倒益於眾生而發大哀法淨如是眾人猗著於是菩薩發弘大志欲度群萌是群萌者常無萌類是為菩薩建立慧法

無盡藏品第四

佛告龍王何謂菩薩建立智慧為人說法不見有人人者無我無人非身人者寂寞人無所有人者本淨人者音聲人者名耳人空無相無願人非有數人而審諦人無所生人不起為人說法講人清淨不懷吾我無壽無命不滅自然不滅所有隨人本行而為說法何況眾生本淨自然無我自然無形自然則人自然設人自然以此自然諸法自然設諸法自然一切佛法亦復自然是謂一切諸法

悉為佛法一切諸法但假名耳因號有名設說諸法則講非法所以者何如法所言非法亦然如呼法音則非法音所以者何諸法法界及與本淨不可言說亦無所得法界本淨亦無所持一切法界諸法本淨壞一切法何所成就是為諸佛法為說經法以是因緣寂寞如是不有諸佛法聲之化識也佛法無教而不可處有為無為所以者何不離有為無為而以解脫寧有異法可計數乎龍王答曰不也世尊諸法無數如來無數佛言如是如是如仁所言諸法無數如來無數則無有二於龍王意云何無數之言有處所乎答曰不也世尊佛言何以故當知當作斯觀佛法無處無言如佛法無言無處一切諸法無處無言亦復如是龍王觀視如來大哀巍巍若茲開化眾生令立堅固又一切法無處無教說因緣教是法有漏是法無漏是有世是度世事有著無著有數無數有為無為塵勞瞋恨習是捨是凡法聖法學法不學法聲聞法緣覺法菩薩法佛法佛言龍王如來如是為人說法講其處所亦不見法無諸法想譬如有人虛空無色無見欲以諸色畫於虛空而作天像及諸人像象馬步乘彼人畫是寧難不乎答曰甚難甚難至未曾有天中之天佛言龍王如來所為甚難於彼諸法無色無取而不可見亦無文字亦無所得而為一切講說言教示現文字設以方便此乃甚難其有信人如是像法是等諸人多所成辦若有受此深妙義者不為諸魔之所得便憶念我過世

龍王更見供事無央數佛，恒輒捨家淨修梵行。彼如來等未曾為吾說深妙法，應病如講，布施持戒學道之法，聽聞忍辱仁和之教，燕居靜處，止足功德，所以者何？行德未了，了行德已，從大殊曜如來，即得聞斯深妙之法，應時逮成柔順法忍，以是之故，當知此義當作是觀。聞是深法功德具足，從過去正覺受此深經，無想無名眾穢因緣，無我無人無壽無命，信樂受持諷誦為他人說，其福甚多。若有菩薩愍傷一切欲令安隱，使三千大千世界一一眾生皆得所安，諸天人人民合集此德，施與一人，於龍王意云何？菩薩寧為眾生加無極安，不乎答曰：甚多甚多。天中天，佛言：其有菩薩施諸眾生若干安隱，若為人說一句無常、苦、空、非身之義，空無相無願，無我無人無壽無命，不生不起之事，則是施安福難稱量。所以者何？有為之安，眾生皆更無為之安，未曾歷也。彼其以此深妙之法而暢音聲，於無為安以為服食，是故菩薩欲自立義具世人願。當學深妙之法，若有菩薩所在會坐，捨深妙法說雜句飾，則為斷絕正法之化。所以者何？是深妙法布閻浮利而不沒盡，人所聽受樂於法者不足言耳。非人最多，假使法師藏深妙法讀雜句者，不樂深法，天則不歡悅，是族姓子隨世所樂而說俗事，嗚呼痛哉！此眾會中無說法者，心懷悵感而退捨去。時海龍王白世尊曰：布施持戒學道之法是俗事耶？棄家出學淨修梵行非佛法耶？世尊答曰：諸佛興已起無起法，於三界行有所救護，皆是

俗事，非是佛語。彼則何謂四禪、四等心、四無色定、五通十善之行，布施持戒忍辱精進，一心智慧，書疏校計，經卷體醫方藥，巧工技術，身想衣食財物，所愛禪定在三界行，皆是俗事，非為佛言。佛告龍王：佛興於世間，未曾所聞，非常之苦，非我之寂，除於苦義，斷乎習義，證於盡義，遵修道義，入乎空義，度於無想，導御無願，於諸眾行不生不起義，意止意斷，根力神足，覺意觀八寂路，求真諦本淨，如無所起，陰種諸入為空寂義，所由諸義不壞，諸法不壞，非法解一切法不生不長，皆無所起，不計有常無常，由因緣起得無所生，還於本淨而離色欲，現無數法入於道法，在於道法無想，不想無應不應，捨於一切念淨不淨，想無舉無下，陰幽冥門自然如空，得平等行，於想等想無想，於想離想，均於一想離一切想，無所觀見，寂然諸所見，現諸顛倒一切平等，謂得果跡皆音聲耳。彼無所得亦無不得，不受不捨，佛語龍王：是所先說諸法之御，所得不可稱說。至於聲聞獲聲聞乘，至於緣覺獲緣覺乘，菩薩逮得不起法忍，成於如來無上正真道為最正覺。斯謂佛言，是所言者，隨習俗教，皆是佛法教於真諦，佛道無文，佛言無言，佛教無跡，佛教無想，佛教無歎，佛教無化，佛教無正，佛教無名，佛教無思，佛無心意識，亦無所念，是謂佛教，而不可說亦無言教，不可指現，佛語龍王：如是比教乃為佛言，如來不以文義說法，無文字教而為說法，是故無文則為佛教，佛所說法不有所逮，滅一切得佛

所說法，是故無得為佛所言。佛所說經曾無言教，寂滅言教，以故言曰無教。佛所說法無取法，無猗法，無放逸法，不想法，無起法，無壞法，無究竟法，無所得法，無所志法，無所念法，無所行法，無分別法，無有想法，無所至法，無所推法。佛語龍王：如來為人說法，未曾有行有所證也。吾之所言一切本淨，法無形色，是故龍王：諸法無像是名佛言，又復何謂號為佛言？解一切音無所不達，故曰佛言。察去來今無所罣礙，故曰佛言。覺了眾言，故曰佛言。報答諸問，故曰佛言。一切所說因緣，有言無所不博，故曰佛言。覺諸所說如呼聲響，故曰佛言。無字無說，故曰佛言。諸所字說亦皆佛言。所以者何？是諸文字去來今佛所說，今佛所說者，已說之者，當來說者，以是之故。一切文字諸所言教皆名佛言。入如此比，曉了眾慧，是謂菩薩分別道義，故曰文字言說皆號佛言。不壞法界志一味慧，是謂菩薩分別經本，故曰文字言說皆號佛言。其有如應順于法慧，是謂菩薩分別順寂，故曰文字言說皆號佛言。其有說慧無處無著，是謂菩薩分別曉了，是故龍王：一切諸法莫不歸此，分別四義。菩薩解四義者，文字言說諸所歸趣，身有所在，莫不誘進，皆入佛教，是故無著本無所住。於百千劫有所言說，無能制者，所以者何？是名曰無盡之藏，總持門也。假使菩薩逮斯持者，說無盡句善順於教，棄去來瑕，如應無猗莊嚴，百千真妙之句，忍於本淨，將護不亂，尊卑之義，曉了平等，光曜所有塵勞瞋恚，入

一切行而順解脫。八萬四千諸根尋如所應。善講本性而為說法。不盡八難音聲諸法。亦無有盡。及譬喻慧三世無盡。及報應果願可盡耶。經典順普可盡耶。心之所入可盡耶。因緣愚跡可盡耶。順在愛欲可盡耶。發于所持可盡耶。說乘所處可盡耶。分別法處可盡耶。深妙雜句可盡耶。至於究竟可盡耶。逆順之言可盡耶。名字之訓可盡耶。歎佛法眾可盡耶。說正諦可盡耶。佛道法品可盡耶。罪福所應可盡耶。講度無極可盡耶。佛語龍王。是名曰所說無盡。故號無盡法藏為總持門也。

佛說海龍王經卷第一

佛說海龍王經卷第二

西晉月氏國三藏竺法護譯

總持品第五

佛告龍王。有四事法無盡之教。無盡之藏。為總持也。何等四。分別無盡。慧無盡。明智無盡。總持辯才無盡。是為四。復有四事難攝無盡之藏。為總持也。何等四。其性難攝。道心難攝。入法難攝。入眾生行難攝。是為四。復有四堅固要無盡之藏。為總持也。何等四。所願堅固。奉行堅固。立忍堅固。度於因緣所造堅固。是為四。復有四所說無盡之藏。為總持也。何等四。講諸至誠。講諸緣起。講諸眾生行。講諸乘本無慧。是為四。復有四光無盡之藏。為總持也。何等四。照于法界。照于智慧。照于慧明。照于如應之所說法。是為四。復有四上曜無盡之

藏為總持也。何等四。精進為上。禁戒修行勤力為上。求積功德為上。合集求慧為上。是為四。復有四無窮無盡之藏。為總持也。何等四。求諸度無極而無窮極。不厭生死而無窮極。開化度人而無窮極。求諸通慧而無窮極。是為四。復有四無厭無盡之藏。為總持也。何等四。佛前聽經而無厭足。為人說經而無厭足。求諸德本而無厭足。供養如來而無厭足。是為四。復有四無能勝者無盡之藏。為總持也。何等四。一切塵勞亦無能勝。一切諸魔亦不能勝。諸外異道亦不能勝。一切怨敵亦不能勝。是為四。復有四無習無盡之藏。為總持也。何等四。不習聲聞緣覺之乘。不習一切供養之利。不習一切諸所著求。不習一切諸凡夫行。是為四。復有四無得無盡之藏。為總持也。何等四。不得所生。不得開化惡戒之人。不得說經在於有為。為上大乘。不得乞求。是為四。復有四力無盡之藏。為總持。何等四。忍力。忍於一切所作眾惡。慧力。蠲除一切眾生疑結。神通力。見一切眾生心之所念。善權力。為一切人如應說法。是為四。復有四無盡之藏。為總持。何等四。不自侵欺而斷三寶。是則大藏。入於無量之法。是則大藏。得一切心隨其所志。是則大藏。慧等如空。是則大藏。是為四。復有四無極無盡之藏。為總持。何等四。博聞無極。智慧無極。所願無極。順眾生說法無極。是為四。菩薩復有四事不自侵至無盡之藏。為總持。何等四。說法不自侵。說至誠不自侵。順法行不自侵。得至道極不自侵。是謂四

復有四事得無所畏。無盡之藏。為總持。何等四。不畏惡趣。不畏眾會。不畏決疑。不畏失佛道。是為四。無盡之藏。為總持也。

佛告龍王。是無盡藏。總持說德無量。入無極慧集菩薩行。所可由慧光曜莊嚴菩薩所求。菩薩財寶所入法藏。入總持門。分別言教。嚴身口意。得淨諸國。合集自在。護念正道。入眾生敷慧化導。正法力精進。具諸度無極。嚴淨道場。逮諸佛法。是謂無盡之藏。總持。其有文名字號之數。及法諸數。遊于正法。皆來歸斯。無盡之藏。為總持也。菩薩入斯於諸文字。無所分別。諸法清白。不壞本淨。故樂一切法。不侵樂法。故究竟諸法。所志諸法。亦無侵欺。故一切眼法。不侵諸法。明故。諸法假號。不侵會法。故。以逮諸法。不侵行精進。故。諸法調定。於柔順法。無所侵。故。諸法說之。無侵光曜。焚燒諸法。於無起法。而無侵。故。信一切法。於所好法。亦無侵。故。說一切法。於諸言教。無所侵。故。諸法本無於無趣法。而無侵。故。諸法審諦。等三世法。亦無侵。故。諸法常住於不動法。亦不侵。故。諸法有哀隨本。所樂而為現法。故。諸法悉等說。無差特。故。諸法求跡。示現諸法。至平等。故。諸法所至。示現入深道門。故。諸法至力。現諸上法。故。諸法愚冥。為現智明。故。懷來諸法。示現諸法。無所亡失。故。總持諸法。示現諸法。為無盡。故。諸法寂然現。懼怕。故。諸法虛空。而為示現。廣普之法。故。諸法無明現。癡本。故。諸法悉住現。所立處。故。諸法入慧現。離癡法。故。諸法入也。而為示現。分別諸法。故。諸法離有

而為示現離所有法故諸法有難而為示現

諸法瑕穢故諸法常念而為示現宿命事故

諸法有緣示現諸法而有侵故諸法入志而

為示現寂諸亂故諸法極重而為示現無所

動法故諸法住處而為示現眾法界處故諸

法導師而為示現審諦之法故諸法致果而

為示現志無所念故諸法唯陰而為示現蠲

除五陰諸法苦患故諸法生死示現諸法無

塵故諸法寂空示現諸法無所猗故諸法如

固示現諸法斷眾固故諸法寂滅示現諸法

斷因緣故佛語龍王是名曰文字緣會無盡

藏總持菩薩得是分別一切文字所興譬如

文字而不可盡諸法所說不可盡亦復如是

譬如文字亦不從身出不從心出諸法如是不

可知處不住在身不住在心譬如文字無所

依倚而求解說塵勞之事亦無所淨菩薩已

得無盡藏總持雖說塵勞不著塵垢究竟本

淨譬如文字不合在身然為他人有所解說

諸法如是有所發起教心清淨如文字有所

說時無所至湊無所言時不處在內諸法如

是假使說時無所至到設不說時不積在內

如文字無色無見而現在外諸色如是無色

無見由心因緣而有退轉如文字虛自在寂

寞悉以恍惚無作字者諸法如是虛靜寂寞

莫有造作如文字不出染汚瞋恚愚癡又因

文字而有音教諸法如是出染汚貪駭之

惑由從想念起姪怒癡如文字因諸貪緣說

得果證文字無得亦無有證諸法如是因其

法無不因字諸行如是所有諸法皆由佛道

總持身品第六

佛語龍王菩薩已住無盡藏而以文字求於

佛道總持文字力也歸趣文字身也滅盡像

色也入法門頂也觀瞻額也慧眼也天耳

耳也說名字鼻也制亂意眉間闕庭也攝一

切心面也解喻一切可眾生心舌根也調定其

心齒也師子觀奮迅髭也藏匿空語唇也觀

一切法咽也勉出眾生令其歡悅肩也端正

所謂脾也察諸法等腹也入於深門臍也入

左右路掌也合會諸法臂也十善之句為善

救護指也清淨法銅爪也來致虛無之念脇

也次第講法脊也說不侵時無所為度尻也

具足寂觀顛也趣審諦法膝也曉知一切踰

也心意寂然足跌也遊到十方足心也次第說

諦步也知羞慚恥衣也法鬘莊嚴傳飾也法

華若干臥具也說種種法枕也不瞋不諍塗

香也所行如應無所不了雜香也入深戒說

香也於諸法自在眷屬也嗟歎梵跡則親友

也得安隱眾知識也斷諸結縛開化眾人則

親暱也曉了諸事家室也其心清淨母也一

切巧便無所依信慧父也諸通慧心從等也

施度無極漿食也戒度無極泰安也忍度無

極莊嚴也精進度無極作善剋辦也一心度

無極飽滿也智度無極隨時順也善權度無

極二句合義也道品身支黨也講說至誠未

曾侵欺一切世間尊豪自由於法自恣佛語

龍王是為無盡之藏總持無色像身也其有

宮如天帝釋在須彌頂威神巍巍如梵天尊

豪自在如燕居阿須輪難可制持如海無邊

功德超殊如寶大山天所娛樂如父母獨有

一子愛重無極如月盛滿眾星獨明莫不稽

首如世尊為天世人奮大光明如日出光曜

柔和如孔雀在林樹間放妙音聲如師子在

巖窟中服美飲食如龍心意調和以時澍雨

如轉輪王大法化國如眾龍舞動發雷電如

龍王已得自在降大法雨如天帝釋撫化一

切諸外異道如勇猛將摧伏嚴敵除諸勞垢

降納眾魔如水消火如風靡草心計如地開

化明者順化眾生如火焚草皆忍苦樂如乳

母養長者子療治眾病持心堅強具眾人願

如意珠王總持諸寶佛語龍王其有菩薩住

無盡之藏總持門者則可謂入佛之道場如

大海含受眾寶諸珍苑府無盡之藏總持如

是包弘諸法道寶篋藏如無數香篋令無量

人恣意所欲菩薩已住無盡之藏總持門者

以真妙言開化一切令各得所是總持者入

一切聲此土名道心者彼無盡世界佛一寶

蓋如來國曰目前此名諸通慧者彼超得度

世界導龍如來佛國曰普達此名施度無極

者彼寂定世界吉祥如來佛國曰精氣此名

戒度無極者彼無憂世界離憂如來佛國曰

多安此名忍度無極者彼無垢世界離垢如

來佛國曰無盡句此名進度無極者彼普明

世界無垢光如來佛國曰上度此名專度無

極者彼道御世界堅要如來佛國曰寂行此

曰清淨。此名善權方便者。彼尊調世界離垢。辟如來佛國。曰隨習俗宜。此名慈哀喜護者。彼豐盛世界吉祥義。如來佛國曰憐傷仁攝。彼我二寂。此名苦習盡道者。彼無悅世界首寂。如來佛國曰本原由根根盡歸本。此名四意止者。他方世界曰無止。此名四意斷者。彼曰上勝。此名神足者。彼曰超步。此名五根者。彼曰悅原。此名五力。彼曰堅強。此名覺意。彼曰無冥。此名八由。彼曰所度。此名分別。彼曰目見。此名護仰。彼曰隨順。此名法施。彼曰善攝。此名寂觀。彼曰定察。此名脫門。彼曰離癡。此名功德。彼曰嚴辦。此名智慧。彼曰了便。此名棄家。彼曰修行。此名具戒。彼曰無犯。此名安隱。無為。彼曰寂滅度。此名曰歎佛無量。彼曰佛眼放光。佛語龍王。計諸佛國音聲言訓。若干種教菩薩若逮無盡之藏。皆知一切諸佛之土。所說音聲文字所誨。佛以一劫若過一劫。讚歎有為言說章句之教。十方所出。不能究竟。諸佛國土音聲義也。佛說是無盡之藏。總持門時。六萬菩薩皆得總持。八千菩薩得不起法忍。三萬二千人皆發無上正真道意。

總持門品第七

爾時佛告龍王。菩薩以是離諸幽冥之路。趣諸通慧。往古不可計無央數劫。不可思議。彼時有佛號曰梵首天王。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。號佛世尊。世界曰集異德。劫名淨除。彼時集異德世界豐盛安隱。五穀自然快樂無極。天人繁熾。如我此土百億四域合為一佛國。則

為彼土一大四域。如是之比百億須彌山。此梵首天王如來集異德世界。廣大無邊。乃如茲乎。其世界如金剛光明摩尼之寶。自然常普大明。以寶交絡。周匝覆蓋。蓋懸繒幢。幡百千伎樂於虛空中。不鼓自鳴。其伎樂音普聞。佛土。彼伎樂音不出。姪怒癡欲之音聲也。唯演寂然。懼怕法樂歡喜之音。諸天人民聞樂音者。則逮一心寂定。安隱晏然。不為塵勞之所危害也。其土平等如柔軟衣。無有惡趣音聲。誨也。天人清淨皆解微妙志于大乘。少求聲聞緣覺之乘。心有所念。衣食室宇。所欲隨意。悉自然至。天人一等。無有窮厄匱乏者也。衣服飲食如兜術天上。其國所有等無差特。其如來壽命滿六十七萬二千歲。其土人民壽亦復如是。無中天者。佛土菩薩七十二那術。聲聞甚少。爾時有轉輪聖王號無盡福。主十六四天下。其無盡福王有八十四那術夫人。如天玉女。有四太后。一名離垢。二曰無垢光。三曰清淨。四曰淨句。子有八萬四千皆大猛勇。身相有八端正姝好。皆志大乘。彼時無盡福王處於大城名曰具樂。其城東西長二千四百四十里。南北亦爾。梵首天王如來興於彼國。無盡福王建立精舍。殖大林樹。名上香光園。佛所遊止。城之中央造王宮殿。七寶合成。城中有八萬四千街巷。八萬四千欄楯。一街巷有八萬四千家。其大城壁七重。七重欄楯。七重行樹。七重交路。繞城有萬遊觀園。其塹七重。滿八味水。生青蓮紅蓮黃蓮白蓮。皆有美香。鴛鴦鳧雁相隨而鳴。其城如是。

名等無量不可思議。王供養佛奉進所安。眾事具足無所乏少。於百千歲不可稱限。率其中宮子孫親族友黨眷屬國中人民。往詣上香光叢林見梵首天王如來。稽首佛足。退住一面。佛告王曰。有四事為大國王君子聖主。猶得自在。與眾不同。增益善法。何等為四。立於篤信。數詣賢聖。樂欣請益。求德慕義。以法自娛。常觀無常。苦空非身之法。觀世所有。有為之穢。皆歸離別。自攝其心。入無放逸。覺察欲樂無所饒羨。不以毀斷宿世福德。不廢道心。務志妙慧。是為四事。大國聖主。猶得自在。與眾不同。無盡福王曰。世尊。曰。菩薩有幾法。而得自在。佛告王曰。菩薩有八法。而得自在。何謂為八。得五神通。以自娛樂。未曾有退無所罣礙。并除瞋恨。而無害心。具暢聖慧。攝于道明。所作已辦。現得叡達。誠信神足。拔諸所有。以智慧聖捨離一切邪見。塵垢。得四解明。佛所建立。無著不住。具足力處。逮于無盡福海印。三昧能悅眾生。攝御一切諸佛之教。以成總持。其心清淨。所聞不忘。應如所欲。而為說法。入一義味。住於本際。不計吾我不起法忍。是為八事。菩薩而得自在。佛告王曰。又有總持名曰寶事。菩薩逮得此總持者。於法自在。時佛為王說寶事總持之慧。滿百千歲。普分別義。王捨國事。一切眾緣。專精一心。及與眷屬聽受道化。於百千歲。未曾想欲。無瞋恨意。不含想害。不顧妻子國土眷屬。一切所有。永不以計。唯願法樂立志佛道。大慈清淨等心。一切而行大哀。被大德鎧。而聽受法。如是。

① 日 龍 台 宮 知 日 佛 日 正 龍 ② 衣 龍 龍 知 依 正 ③ 須 龍 龍 龍 順 正 ④ 羨 龍 羨 正 龍 龍 羨 江 夏 地 與 羨 異 江 夏 郡 沙 羨 晉 灼 日 音 夷 龍

之比具百千歲受佛誨已。因此實事總持之要。所作則辦。越七百萬劫終始之患。積十萬劫除諸罪殃。見億百千佛從受德本。於恒沙等作天帝釋。若為梵天轉輪聖王。積功累德。以清淨心志御諸法。用心不亂。聞百千佛受法不忘。時王諸子皆悉逮得柔順法忍。中宮嫖女八萬四千。普發道意為菩薩學。八萬四千人逮得法忍。九十那術諸天人。民皆發無上正真道意。三十六那術學聲聞。乘得法眼淨。萬六千比丘漏盡意解。無盡福王棄國捐王。不慕天上世間諸樂。唯志無上正真之道。因家之信出家為道。而作沙門。諸子亦然。皆作沙門。時國人見王棄國。六萬人悉為沙門。中宮嫖女四大夫人亦為沙門。佛教清淨普蒙安隱。殖諸德本。眾行具足。

佛言龍王。爾時無盡福王轉輪聖帝。非是餘人。則爾身是也。爾時轉輪聖王諸子。今此會中諸菩薩大士是也。時彼梵首天王如來。為王無盡福所說寶事總持。則今佛所說無盡藏總持是。佛語龍王。今如來以無著慧觀察人本。而為說法。從無央數百千億那術諸佛。聞無盡藏總持。以此數聞之故。今乃如斯志念強勇。獨步無礙。辯才難及。志懷智慧。若有菩薩聞是無盡總持之名。其有說者。皆當逮得無著辯才。所以者何。由是總持後當來世。是離垢總持所流布處。皆是如來之所建立。八萬四千法藏。是總持門為首面也。八萬四千行皆來歸於總持。八萬四千三昧皆從總持。八萬四千總持無盡之藏。總持為本原。

佛語龍王。假使菩薩無住無著。於四解義則降大法雨。皆來依倚。此無盡之藏。此無盡之藏。總持所入正句次第順章。諸天龍神香音神無善神。鳳凰神甜柔神。皆共營護。緣應意。隨順意。欣樂跡。直意。越度。無盡句次第。曜面。光目。光英。志造。淨意。行步入。勇力。濟冥。所持為上。寂門。入寂。滅塵。離居。居善。隨順。離次。無所至。所住。無所住。至處。無至處。要御。速慧。智根。轉本根。月光。日轉。焰。光善。離垢。無垢。淨諸垢。覺所建立。諸天祐。護諸魅。告乘。梵知。化。釋。諮。嗟。四天護。眾聖愛。仙人歸。諸姓修行。解牢獄縛。天人所攝。捨諸塵勞。破壞眾魔。降伏外道。攝欲明智。開化自大。不犯法師。不亂眾會。悅可樂法。護於法音。不斷三寶。慈愍眾生。讚慕德義。六十二事。

佛告龍王。是諸法句為護無盡之藏總持。其有法師受是章句六十二事。若諷誦者。得三十二無所畏。何謂三十二。博聞無畏。諮嗟他人處處無畏。言無缺短。如應無畏。棄捐鄭重。而無所畏。隨音所入。辯才無畏。無所罣礙。其心無畏。奉受道心。其志無畏。歡悅眾人行步無畏。速決狐疑。覺意無畏。觀察眾。人無闕無畏。言行相應。無缺無畏。戒禁清淨。心面無畏。忍辱清淨。堅強無畏。於審諦願而不轉還。所處無畏。心不謬亂。辯慧無畏。能悅眾會。智慧無畏。知深妙法。降化無畏。離於調戲。師子無畏。伏諸外道。無受無畏。無衣食悅。無瑕無畏。降伏眾賊。令住正見。無愆無畏。智者不毀導。

御無畏。不亂眾經說等無畏。隨時而教。無諂無畏。言行相應。離慢無畏。見一切人。謙順無畏。無盡句本行修善。發遣所問。無畏。開化一切。無量法教。隨眾無畏。己身淨故。降魔無畏。除諸塵勞。大慈無畏。心不懷害。大哀無畏。將護眾生。智慧無畏。以法治國。

佛語龍王。菩薩聞是無盡之藏總持。歡喜信。便得三十二無畏。假使不斷。是三十二無畏。稍稍漸成。如來四無所畏。佛之所有。無所畏。諸天人前。為師子吼。恣聽一切。所可欲問。都無有人。能來窮極。如來之智。亦不敢斷。佛所說。是故菩薩欲致。是無所畏者。當學行無盡藏總持。何所是總持所學行。無眼行。無色行。無眼色。識行。無耳行。無聲行。無耳聲。識行。無鼻行。無香行。無鼻香。識行。無舌行。無味行。無舌味。識行。無身行。無細滑行。無身細滑。識行。無心行。無法行。無心法。識行。無色行。無色生。無色滅行。無色處行。無痛想行。識行。無識生行。無識滅行。無識處行。一切無行。是應總持行。復次龍王。其行色。空心。不空色。是應總持行。痛想行。識。其行。識。空心。不空識。是應總持行。復次其無想色行。不念無想行。是應總持行。痛想行。識。亦復如是。其無想識行。不念無想識行。是應總持行。復次其不斷色行。於色行。無行。不色生行。不色起行。不色寂行。色如諦行。色如本淨行。亦不念色。如諦本淨行。是應總持行。痛想行。識。亦復如是。其不斷識行。於識行。無行。不識生行。不識起行。不識寂行。識如諦行。識如本淨行。亦不念識。如諦本

淨行。是應總持行。復次於種由法界行。不想法界行。不想法界諸入本淨空行。不想本淨空。是應總持行。若一切法緣起之行。不想緣起。是應總持行。不著諸法行。不猗不著行。是應總持行。諸法如本無行。不壞諸法本無之行。若於諸法住本際行。不念本際住諸法行。是應總持行。復次其知貪欲行。不於法界想念貪欲行。是應總持行。其知瞋恚行。不於法界想瞋恚行。是應總持行。其知愚癡行。不於法界想愚癡行。是應總持行。其等分行。不於等分行於法界有所壞行。若於八萬四千諸所修行。入于法界無若干行。是應總持行。若行若合行。於行合行而無所行。亦無不行。所以者何。其行無量亦無所度亦無所想。是故彼行為平等行。於平等行亦無所毀亦不有為亦不無為。亦不受亦無不受。無處無住。故曰平等行。菩薩行如是。則得無盡藏總持之門也。於是世尊則說頌曰

其人心意則清淨 普入經卷度無極
 悉解眾人之音聲 得總持時乃如是
 觀知群萌心所行 善惡所念及中間
 分別本性所造興 則為說法隨所應
 悉了因緣之報應 令不覩常及無常
 皆以棄捐墮邊際 分別總持隨順化
 明解文字之方便 知無央數之音響
 曉了義理微妙好 得總持者乃如是
 逮得天眼無垢污 天耳清淨亦如是
 無量智慧知眾行 念億千劫去來事
 獲四神足亦如是 至無量國須臾頃

供無數億諸導師 若千億魔至百千 清淨之人無塵埃 譬如蓮華無著水 常以解脫諸有無 持最色相而勇猛 進止安詳行無缺 天帝釋梵及護世 其心不以憍慢說 口言柔軟如梵音 溫潤流利言得時 在於眾中無所畏 降伏一切眾虜人 其諛諂人難調化 聞彼聖明所說法 入於本淨寂法界 以故所說無窮已 人之本性法界淨 解知本無人本無 所盡無盡不可知 覺了知是趣寂寞 斯諸文字不處身 文字本性空寂寞 計總持者不著字 以知文字所趣然 無意無想亦無心 又復解知去法慧 以入分別四句義 究暢音聲順所聽 聞所講法則總持 不能覩知境界行 講說經法無數千 不猗世法亦如是 等心一切如虛空 眾人觀仰無厭足 愍傷群萌故遊世 皆以恭敬稽首禮 得總持時亦如是 為眾人說可其心 所可教化無所覆 為師子吼妙無難 得淨總持為如是 興于憍傲而自大 即棄貢高稽首禮 以達義歸解諸法 分別文字知法律 曉眾生淨亦如是 所說經法無罣礙 無盡之事無能盡 則說無住億經卷 亦不在意不住心 譬如山中呼聲響 無音無言無說聲 假使所說無罣礙 設有所說無所念 講順說經隨所應 曉了義理明識法 故講無著不可量

翫習本原承其慧 故說深要若干法 所解之慧了逆順 有趣頂法度無極 方便所有諸怯弱 以用救攝諸卒暴 明識所作為解說 得總持者乃如是 其身口意皆已寂 分別諸慧不著古 所言無厭除瞋恨 得住總持為勇猛 其所總持心執御 意之所入住法慧 其有聞者未曾忘 順如聽采等經典 其總持義法不亂 計法行之無所入 以法等故曰平等 如應平等順清淨

分別名品第八

佛說此章句偈時。海龍王眷屬萬三千龍皆發無上正真道意。則更啟曰。廣宣此言。唯然世尊。我等亦當逮是無盡之藏總持也。當為一切眾生之類廣說經法。爾時賢者舍利弗。白佛言。至未曾有。世尊。乃令諸龍發無上正真道意。人反不能發大道也。佛告舍利弗。是萬三千龍。迦葉佛時皆作沙門。從迦葉如來一反聞菩薩行。同時歡喜讚曰。善哉善哉。說大乘事不可思議。與族黨知友俱行分衛。貪利不慎不護禁戒。以是之故壽終之後墮於龍中。彼時從迦葉佛聞大乘教。讚迦葉佛。因由報應德本之緣。今聞吾說。諮嗟大乘。講無盡藏總持。皆發無上正真道意。舍利弗。觀是至心之奇特。今吾授決。恒沙等劫供養諸佛。積累道品。自致得成無上正真道。號曰慧上智。上法上梵上。得成佛時。以是四事。號世界曰無垢藏。劫名大欣。皆同一劫得成無上正真道。最正覺。猶如賢劫當興千佛。

授決品第九

於是海龍王白佛言。我從初劫住止大海。從拘樓秦如來興於世來。大海之中諸龍妻子眷屬甚少。今海龍眾妻子眷屬繁裔弘多。設欲計技不可窮盡。唯然世尊。如此云何。有何變怪。佛告龍王。其於佛法出家奉律行戒。不具現戒成就。違戒犯行。不捨直見。不墮地獄。如斯之類。壽終已後。皆生龍中。佛語龍王。拘樓秦佛時。九十八億居家出家。違其禁戒。皆生龍中。拘那含牟尼佛時。八十億居家出家。毀戒恣心。壽終之後。皆生龍中。迦葉佛時。六十四億居家出家。犯戒。壽終之後。皆生龍中。於我世中。九百九十億居家出家。若干鬪諍。習若干行。誹謗經戒。壽終之後。皆生龍中。今有生者。佛語龍王。以是之故。仁在大海中。諸龍妻子眷屬不可稱計。我般泥洹後。多有惡比丘。惡優婆塞。違失禁戒。當生龍中。或墮地獄。海龍王白佛言。於今棄家為道。犯戒比丘。墮龍中者。有何殊特。佛言。棄家學行。於今犯戒。比丘墮龍中者。行於方便。不能清淨。又有至心信於佛法。以至心力。龍中壽終。生天上人間。當見賢劫所興諸佛。皆當見之。假使不以解脫者。悉於拔陀劫中般泥洹。除志大乘者。龍王且觀。佛教廣大因緣。出家之奇特。棄諸惡法。得超異類。爾時有龍王子。號曰威首。前白佛言。至未曾有。世尊。龍近如來。難值難聞。雖有所毀。作眾罪殃。發一善意。心念佛法。終不失德。緣是之行。至得滅度。今我願發無上正真道意。用佛世尊。難值難聞。令菩薩行無

有違缺。至于道場。莫使心中忘失德本。大慈大哀。大喜大護。所生之處。常見諸佛。得聞經法。供養眾僧。開化眾生。爾時世尊告威首龍王子曰。善哉善哉。仁者之問。乃發救護一切之心。今汝至心。興無極哀。而起道意。緣彼德本。如來嗟歎。七日七月。若至一年。為功德福。而不可盡。所植善行。乃如是也。佛見威首龍王子心之所念。即時欣笑。諸佛笑法。無央數。色色各異。光從口出。照不可計。諸佛世界。遶身三匝。還從頂入。爾時賢者阿難。以偈讚佛。

百福功德莊嚴身 體諸相好三十二

清淨無垢如月光 今之所笑何感欣

靜無塵埃離三垢 如百葉華行無倦

天人龍神所奉敬 安住今者何因笑

善哉平等齒普淨 十力威曜面香潔

以除生死之根原 今者世尊笑何感

心如虛空無瑕穢 意等善友及怨家

持志如地無憎愛 唯願世尊笑何欣

音聲所講喻梵天 猶雷哀鸞微妙響

所說柔軟莫不歡 唯願世尊歎因緣

心於聖慧無所著 知三世人意所行

解眾人根得喜悅 導師今笑為何感

以為成醫王 療治眾生病 能施究竟安

世尊笑何緣 護德為我說 諸天人民聞

皆當懷喜踊 即志諸通慧

佛告賢者阿難。寧見威首龍王子住於佛前。至意發無上正真道意不。阿難對曰。唯然已見。佛言。是威首龍王子。過八百不可計會。無央數劫。當得作佛。號慧見如來。至真等正覺。

世界名淨住。劫日明察。是龍王子至誠奉行菩薩之道。見無央數諸如來。供養奉事。常修梵行。開化度脫。無量眾生。使立三乘。慧見如來。淨住世界。豐熟安隱。五穀平賤。快樂難量。天人充滿。猶如炎天。被服飲食。其佛當壽百萬歲。賢聖眾僧。聲聞有六十億。菩薩百二十萬億。慧見如來。其有覲者。皆得慈行三昧。慧見如來說經。聲聞行者。若始見佛。則得道跡。再見得往來。三見得不還。四見得無所著。志菩薩乘者。適覲慧見如來。得柔順忍。再見獲神通。三見得總持辯才。四見得不起法忍。淨住世界。無毀戒者。意淨無邪。皆住正見。壽終之後。無有惡趣。悉生天上。清淨佛土。時威首龍王子。聞佛授決。歡喜踊躍。善心生焉。奉百千珠。瓔珞散佛上。而又十指以偈讚曰。

人尊無垢如月光 威神無量眾所奉

其力無限總持世 願稽首禮無邊慧

慈哀之聖不可限 叡智無瑕不可議

禁戒廣普住正定 稽首人尊如虛空

無量無限億劫數 所行究竟無不入

以故曉知諸眾生 心性所歸諸根本

若人覲觀尊顏容 一心察之無厭足

不為塵埃之所惑 愛欲之穢皆滅盡

哀鸞拘夷諸鬼神 梵天之音亦如是

聲聞十方甚微妙 如來之音超於彼

譬若如日墜於地 海水當竭須彌壞

虛空尚裂地反覆 世尊所說終無異

世尊至誠以諦說 授我之別大聖慧

吾無狐疑結網除 得佛自在為眾祐

十方無量億萬國 滿中珍寶供導師
假使有人發道心 前所植德不及此
供養正覺德第一 若人志發尊佛道
則為報恩諸十力 用不斷此導師命
龍王子說此偈讚佛已十千人皆發無上正
真道意悉說是言慧見如來逮得最正覺時
吾等同心共生淨住世界奉彼如來正法之
教又供養之佛滅度後次補其處得最正覺
佛皆授決悉當令生淨住世界
佛說海龍王經卷第二

佛說海龍王經卷第三

西晉月氏國三藏竺法護譯

請佛品第十

爾時海龍王白世尊曰唯佛加哀諸天龍神
及無量人令致安隱至于大海詣我宮中屈
神小食所以者何大海之中有龍鬼神香音
神及餘無數眾生之類見如來已皆殖德本
悉當往會因聞法音除斷無底生死之源吾
等龍宮并蒙其恩天上帝間緣得度脫如來
普現佛大道心令我等身近道品法佛愍龍
王默受其請及無量人悉當廣殖眾德之本
時海龍王見佛就請歡喜踊躍稽首佛足右
繞三匝與眷屬俱忽然不現還在大海聚會
龍民而告之曰吾明日請佛佛垂矜許汝等
同心當俱供養海龍王又告燕居無善神誑
惑縛補離垢錦等曰諸仁當知如來降神當
詣此海乎宜用身故率諸眷屬來集吾宮獻

饌世尊又勅龍王名曰主度王歎無量王離
垢王焰光王戲樂王清淨王妙曜意王現諸
難王及餘龍王百千之眾悉當來會至吾宮
裏奉觀如來又勅龍子威首曰仁者致敬宣
吾命於無焚龍王命諸海宮供養如來至真
等正覺即時受教又勅龍王子強威詣安明
山頂請歡喜龍王迦歡喜龍王及天帝釋使
諸仁者令詣大海集吾宮內供養如來時強
威即時受教宣令如是時海龍王化作大殿
以紺琉璃紫磨黃金而雜技成則建幢幡造
金交露寶珠瓔珞七寶為欄楯而極廣大若
干種香而以熏之散眾色華紛紛如雪於大
殿上化立師子之座高四百八十里皆以眾
寶而合成敷無數百千天繒以為綰紉諸菩
薩及比丘眾所坐師子座各各嚴麗階級殊
別饌具兼重若干種味寂然飲食供設以具
爾時龍王明旦修敬住安明山十二之坎與
眷屬俱遙請世尊以偈頌曰 殊特慧無量
於法得自在 明知成眾事 如空聖無限
離垢眼清淨 於世為最上 日時今已到
唯加哀自屈 清淨音如梵 柔軟聲和仁
響雷如哀鸞 為眾現甘露 除若干塵冥
為眾最上醫 人中寶願來 今正是其時
心調柔寂寞 志軟常安和 自度濟眾生
願救諸人民 開化眾黎庶 使越彼四瀆
造安度彼岸 惟屈今是時 調仁樂布施
學道戒清淨 忍辱力最上 已獲大精進
滅除禪脫門 智慧普無量 言誨如月明
住聖時已到 智跡方別路 邪徑永已斷

七覺意根力 化現以四諦 平等四意止
四神足意定 總得普通達 時到宜屈神
三十二相明 英妙百功德 為存德義者
示現大福田 尊稱為眾祐 如春萌滋茂
唯愍傷加慈 大哀自屈神 志如須彌山
心等譬如地 除愛及瞋冥 所說如演空
人尊不自卑 未曾有貢高 歸於空脫門
屈神今正時 知義尋分別 曉了隨順要
究暢解經法 心行常如斯 顯進人本性
觀察諸慧義 稽首最勝足 時到屈神臨
爾時世尊遙聞龍王啟白時到告諸比丘著
衣持鉢當詣大海開化眾生就龍宮食比丘
應曰唯然於時世尊與諸菩薩比丘眾俱眷
屬圍繞踊在虛空身放大光明而雨天華百
千伎樂相和而鳴集于海邊至欣樂園有思
夷華名曰意樂佛住止彼時海龍王往詣佛
所稽首佛足陳敬已畢却住一面龍王自念
吾欲化作寶階從海邊至海底令佛及比丘
眾及諸菩薩由是下海至我宮中如昔世尊
化作寶階從忉利天至閻浮利適設此念便
從海邊化作三寶階金銀琉璃下至其宮甚
微妙好於是世尊以威神力化大海水令不復
現使海生類不以為患佛身放光照于大海
普至三千大千世界其海居類身蒙此光皆
懷慈愍柔仁之心不相嫉害相視如父如母
如兄如弟如子無異於時欲行天人色行天人
侍從世尊欲聽道化猶欲觀龍王莊嚴宮殿
時佛與諸菩薩及大聲聞諸天龍神香音神
無善神鳳凰神山神甜柔神釋梵四天王從

欣樂園思夷華樹欲詣龍宮。佛昇寶階涉於中階。諸菩薩眾住于右階。諸大聲聞住在左階。時六十億釋而在前導。六十億梵天皆在虛空。各執寶蓋。六十億天皆在佛後。而雨天花。六十億諸欲天人作諸伎樂而供養佛。六十億魔眾皆於佛前香汁灑地。六十億龍后在虛空中各現半身。手執珠瓔垂散佛上。六十億山神皆鼓伎樂歌佛功德。六十億香音神手執華蓋以用奉佛。六十億無善神各持若干百千種衣以覆佛上。無焚龍王與億百千眷屬在於虛空。皆以華香雜香擣香。作眾伎樂莊嚴諸龍。及諸天華以供養佛。如是比類六萬龍王皆供養佛。欲見世尊勸海龍王安樂世界無量壽如來佛土。菩薩號光世音大勢至大士。與無央數億諸菩薩俱。為佛世尊示現莊嚴。諸所有供養。皆令前所嚴供隱蔽不現。無能知者。焰氣世界難逮如來佛土。菩薩號法英法道大士。妙樂世界無怒如來佛土。菩薩號香首眾香首大士。照明世界月辯如來佛土。菩薩號師子師子音大士。不眴世界善目如來佛土。菩薩號導御諸法自在大士。光曜世界普世如來佛土。菩薩號寶場寶焰大士。樂御世界寶首如來佛土。菩薩號慧步慧見大士。光察世界普觀如來佛土。菩薩號雨王法王大士。愛見世界尊自在王如來佛土。菩薩號退魔后魔王大士。取要言之。如是十方各各無央數億諸菩薩。皆來勸樂海中龍王。欲見如來供養奉事。於是世尊以大道力諸佛感動威德所鑒。以佛弘威勸化

無戲供養諸佛放大光明。徹照十方無量世界。以佛洪音大師子吼而講言。化諸天百千皆作音樂而雨天華。滅諸惡趣施於一切安隱之具。有三昧名曰立於大哀歡悅群萌。以佛三昧正受已。所作莊嚴光飾大海不可思議。佛從寶階降神海宮。自然音樂普聞十方無量世界。佛之威神如來所感。皆見能仁如來下于大海。彼時億百千玉女魔妻。無善神鳳凰山神甜柔神。群神婦女皆以伎樂而行迎佛。調諸音樂而歌頌佛德。施上戒清淨忍力慈心尊。精進勤御義。禮樂禪脫門。心淨光慧智。嚴明奮威神。現在示解脫。故來除垢塵。施以甘露安。道御罄眾穢。無盡德如空。慧海願降海。所說具足要。講歎度無極。施眼明清淨。一切人中上。歎頌深義句。愍人光無倫。等祠所宣普。降伏諸異道。施以法無慳。講經淨恣塵。讚歎實慧光。道財敷演珍。見諦莫不受。正觀斷結著。不動如山根。願稽首導師。諸天金翅鳥。須倫真陀羅。迦留鳩垣師。願稽首足下。尊相三十二。無比妙善現。體柔紫金色。爪足下安平。妙響如哀鸞。其聲踰梵天。大音超三千。稽首柔軟音。根調心寂寞。猶如月電光。言誠常平等。願稽首樂法。已度老病苦。救一切令脫。得勝伏眾魔。滅除生現盡。無著蠲塵勞。為諸天所敬。歸尊普救護。導師開化眾。

十德六度品第十一

於是王女及諸龍后。無善神鳳凰山神甜

柔神后共讚佛已。一切同等。皆發無上正真道意。脫身瓔珞用散佛上。佛與眾俱降于大海。到其海城詣海龍王莊嚴大殿坐師子座。時諸菩薩及比丘眾。各各次坐其座。於時海龍王與中宮眷屬俱見佛坐已。手自斟酌寂然飲食。無央數味供養佛及比丘僧。飲食畢訖行澡水竟。坐佛前聽經。及諸天龍神香音神無善神鳳凰山神甜柔神。釋梵四天王。及十方諸來會菩薩。於是佛見眾會坐定。從身放光。光名善度脫法柔和。悉照大海諸居之類。上中下品。普自見佛歡喜踊躍。願樂聞法。各以恭敬遙稽首佛。爾時世尊告海龍王。猗世間者作若干緣。心行不同。罪福各異。以是之故。所生殊別。龍王且觀眾會及大海。若干種類形貌不同。是諸形貌皆心所畫。又心無色而不可見。一切諸法誑詐如是。因惑與相都無有主。隨其所作。各各自受。譬如畫師本無造像。諸法如是而不可議。自然如幻化相。皆心所作。明者見諸法。因惑與相則當奉行。諸善德者。其解惑相與成諸法。陰種諸入當歡喜。悅得好端正。龍王且觀如來之身。以百千福而得合成。超於眾會。普現巍巍。其百千德由得自在。而使梵釋覆蔽不現。觀如來身目不敢視。當其威光。察諸大士色身相好莊嚴具足。皆以善德技飾其體。佛語龍王。仁所嚴淨。皆因福成。諸釋梵天龍鬼神香音神無善神鳳凰山神甜柔神。所有莊嚴皆因福生。今此大海若干種身。善惡大小廣狹好醜。強羸細微皆自從心而已。獲之。為若干貌。悉身

①鑿(音)宮(知)監(正) ②惑(音)興(宮)或(興)正 ③陰(音)龍(元)明(知)陰(正) ④且(音)宮(知)具(正)

口意之所作為是故龍王自護身行救濟罪福當作是學汝等以護身行救濟罪福奉行諸善得成佛道滅棄邪見不住有常無常之見當求眾祐已殖供養因供養故當為諸天世人所敬佛語龍王菩薩有一法皆斷一切惡趣眾難何等為一專察妙法云何正諦入於法樂多觀善法不聽諸惡眾邪之想已斷惡法奉行眾善在在所生與佛菩薩賢善性俱佛言何等善事已立德根天人之安不為聲聞緣覺之本立道本者志無上正真道何謂立本謂行十事何謂十身不殺盜淫口不妄言兩舌惡口綺語意不嫉恚癡是謂立本佛語龍王人不殺生得十善寂法何謂十常施安隱於一切人常樂慈心斷瞋恨心所生之處常無疾病常種長命為非人所護臥安寤歡未曾惡夢不懷怨結不畏惡趣壽終之後得生安處人不殺生得斯寂法以不殺生善本之德願志無上正真之道若成佛時而得自在於壽命也佛告龍王人不盜竊得五信法何等五得大富無有縣官水火盜賊怨家惡子能竊取者眾所愛敬到處寂然所至無難患畏永除以不取之福志存慧施殖眾德本志願無上正真之道以依如來無見之慧成最正覺使立神通佛語龍王人不犯邪淫得四明智所歎之德何等四攝護諸根離諸調戲一切世間悉共稱歎已離邪淫無敢輕眇其妻室者以是德本志願無上正真之道得大人相陰馬之藏佛語龍王人不妄語諸天世人以八法歎何謂八得面清淨語言

中當一切世人所見任信自成其證天人所敬心懷至誠而無邪想心意清淨而無諛諂多所歡悅無患厭者能受禁誨無有僞言生天上人間獨見任信無有疑者以至誠言善德之本志願無上正真之道因此所行常得至誠佛語龍王人不兩舌得五不別離何等五身不別離無散亂者眷屬不散不做他人得信無壞見於緣報他無壞法以行為要得親友和用無欺故以是德本求最正覺得成如來眷屬無亂一切眾魔及與怨敵終不能壞如來眷屬佛語龍王人不惡口得八清淨言辭之報壽終之後得生天上何等八所說如諦所言柔軟所言如應所言和順所言能受所言光曜所言眾人莫不承樂所言眾所不譏因是德本志願無上正真之道得成如來音聲超梵佛語龍王人不綺語得三正行何等為三常為眾明諸等敬愛心常專一入于至誠不以多言於天上人間常得大尊不為雜碎以是德本志願無上正真之道為佛所授決得成如來所言無異佛語龍王人不嫉妬得五威神何等五身口意明諸根具足得極財富而以自恣降伏諸冤樂於飲食美味生活之業福德巍巍為諸國王所見恭敬而蒙覆蓋如己所有微妙之寶致差特家功德宿本不嫉他財因是德本志願無上正真之道成等世尊三界所奉佛語龍王人不瞋恚得八心歡喜法何等為八無害樂諦滅除瞋恚樂於誠實心不樂諍心樂質直安祥而和等於聖賢常懷慈心愍傷具足見人安悅端正

殊好眾人所敬生於梵天不以為難心以方便哀和之故是為八因是八德本志願無上正真道意得為如來至真等正覺觀無厭者佛語龍王人不邪見得十法德何等十志性真實得人善友信善惡之報若已沒命不傷犯人念行佛道心無有異不事天神志懷質朴捨於諛諂神呪之術與諸天人以為朋友不與地獄餓鬼畜生而作伴侶與眾特異功德巍巍聖道為上離於邪見離於貪身離於惡見都無罣礙於聖平等須臾之間生天上人間是為十德法已離邪見得本志願無上正真之道近得諸佛法速速神通成為如來佛語龍王菩薩離於殺生而行布施常得大富長壽無極行菩薩道一切外怨莫能當者已離盜竊而布施者既饒財寶人不敢取行菩薩道無能妨廢合聚一切功德之法離於邪淫而布施者後常大富妻無逸態在於人間無敢犯者其家女人而不色視離於妄語而布施者常大富有不被誹謗以下劣人皆蒙擁護行菩薩道言行相應所願堅強離於兩舌而布施者常大富有眷屬不別行菩薩道則得菩薩一切眷屬質直等性已離惡口而布施者常大富有所言人受行菩薩道入於眾會莫不欣樂離於綺語而布施者常大富有所言輒行行菩薩道斷一切疑離於嫉妬而布施者常大富有喜好衣食床臥具足行菩薩道已所喜者而以加施得大尊豪離瞋恚心而布施者常大富有威耀端正所言說者眾人愛樂行菩薩道心無加害諸根