

大眾閱藏經典彙編（5.5 版）
CBETA2018 版

第八十一冊：法華部類（一）

大眾閱藏經典彙編（5.5 版）彙編說明

佛教經典分經律論三藏，佛陀一生言教就保存在經藏中，閱藏讀經仿佛得預法會，親聆聖音，是學習佛法最直接的途徑，具足無量功德。能遍閱三藏，把一代聖教盡數熏入八識田中，直至成佛永為道種，更是古今眾多佛子的畢生心願。但人們往往以為閱藏是一項高不可攀的工程，要棲身藏經樓、多年足不出戶方能成功，廣大普通佛子只能望洋興嘆。大眾閱藏的目標是通過合理規劃及輔助工作降低閱藏難度，讓普通人也能閱藏，也能讀完大藏經、讀懂大藏經！

《大正藏》收入從印度傳來的經律論三藏 1692 部，其中有居士不能閱讀的聲聞律藏 72 部、未受灌頂者不能閱讀的密教經 618 部，又有很多佛經有重複翻譯。把不能閱讀和重複翻譯的暫時擱置，則只需要讀經藏 338 部，居士可讀律藏 83 部，雜藏 40 部，論藏 133 部。經“365 壇法界普供養閱藏祈福大法會”數千人集體測試，1 年就可以通閱 338 部經藏和 83 部律藏，而且每天只需讀 5 小時左右。讀完不成問題。

不僅能讀完，還要能讀懂。為了能讀懂，我們對全部經藏作了詳細分類並按從易到難、由淺入深排序。先讀比較容易懂的事緣經，再讀人天乘，再讀聲聞乘經，再讀初機大乘經，最後讀講般若、深密等法義的大乘深經。在家可讀戒律分為居士戒和菩薩戒，居士戒適合在人天乘經之後讀，菩薩戒適合在初機大乘經之後讀。《大寶積經》和《大集經》本身包含多部佛經，為最大限度減少重複、增進理解，勘同和分類深入到了其中每一部經。

本版彙編（5.5 版）按從易到難、由淺入深的順序把全部經藏和居士可讀律藏編成 100 冊。順次讀下來，前一多半都能讀懂，難懂的是部分大乘深經。對這部分做更細緻的分類和排序，也可讓人多懂一些。大眾閱藏官網網址：<http://www.yuezang.org>；

本彙編採用 CBETA 2018 版電子佛典。CBETA 為中華電子佛典協會（Chinese Buddhist Electronic Text Association）的簡稱，成立於 1998 年，免費提供電子佛典資料庫供各界作非營利性使用，其發佈的電子佛典資料庫可在網路上下載。編輯過程中我們也做了一些校勘，有修改處在頁底加校勘記說明。

佛經安置須知

- 一、經典應恭敬放在清淨高處以及其他書籍的上面，不可隨意扔放床上、座椅上等不淨處。
- 二、凡經書等法寶閱畢，可輾轉流通，贈送其他道友，不可任意燒毀或丟棄。
- 三、如手捧或裝于口袋攜帶時，不得低於腰部，不可挾腋下。
- 四、不得口吹經上灰塵，應以專用淨布拭去。
- 五、不可在經典所在的地方，有種種污穢行為。

讀誦佛經須知

- 一、經典乃三世諸佛之師，如來法身舍利，亦當作真佛看，不可作紙墨等看。禮誦持念，種種修持，皆當以誠敬為主。
- 二、不可躺著看經書，以口水沾指翻經頁，不可以汙手觸經。
- 三、經書上不可塗寫。不得一邊散心雜話，一邊看經書。
- 四、中斷不看時，應夾放紙條、書簽做記號。不可折頁、折角，或經書面朝下作“人”字形擱置。

保甯勇禪師示看經警策文

夫看經之法後學須知：當淨三業。若三業無虧，則百福俱集。三業者，身、口、意業也。

- （一）端身正坐，如對聖容，則身業淨也。
- （二）口無雜言，斷諸嬉笑，則口業淨也。
- （三）意不散亂，屏息萬緣，則意業淨也。

內心既寂，外境俱捐。方契悟於真源，庶研窮于法理，可謂水澄珠瑩，雲散月明。義海湧于胸襟，智岳凝於耳目。輒莫容易，實非小緣。心法雙忘，自他俱利。若能如是，真報佛恩。

閱藏儀軌

零、閱藏準備：

- 一、關閉手機，淨手等
- 二、準備經本、法器等
- 三、焚香後，靜坐 5 分鐘清淨身口意三業準備閱藏

壹、前行：

一、頂禮三寶（三拜/三問訊）

二、淨三業真言

唵，娑嚩，婆嚩林馱，娑嚩達摩娑嚩，婆嚩林度憾。（三遍）

三、發願（三遍）

稽首禮諸佛 及法比丘僧 我今為自利 亦利諸有情
與諸善同修 正聞大藏經 傳承三聖學 令正法久住

四、稱佛號 南無本師釋迦牟尼佛（三稱）

五、開經偈 無上甚深微妙法 百千萬劫難遭遇 我今見聞得受持 願解如來真實義

貳、正行：深入經藏 慎勿放逸

叁、結行：

一、補闕真言 南謨喝啰怛那，哆啰夜耶。佉啰佉啰。俱住俱住。摩啰摩啰。虎啰，吽。賀賀，蘇怛拏，吽。潑抹拏，娑婆訶。（三遍）

二、七佛滅罪真言 離婆離婆帝。求訶求訶帝。陀羅尼帝。尼訶囉帝。毗黎你帝。摩訶伽帝。真陵乾帝。娑婆訶。（三遍）

三、回向 閱藏功德殊勝行 無邊勝福皆回向 普願沉溺諸眾生 速往無量光佛刹 十方三世一切佛 一切菩薩摩訶薩 摩訶般若波羅蜜

祈願 佛日增輝 法輪常轉 僧寶紹隆 國道遐昌

祈願 一切善業 三寶加被 順緣具足 廣度群生

四、三皈依 自皈依佛 當願眾生 體解大道 發無上心

自皈依法 當願眾生 深入經藏 智慧如海

自皈依僧 當願眾生 統理大眾 一切無礙 和南聖眾

五、禮謝三寶（三拜/三問訊）

（注：此閱藏儀軌可以根據需要增加香贊、別回向等）

目 录

仁王護國般若波羅蜜多經卷上.....	1
序品第一.....	1
仁王護國般若波羅蜜多經觀如來品第二.....	2
仁王護國般若波羅蜜多經菩薩行品第三.....	5
仁王護國般若波羅蜜多經二諦品第四.....	12
仁王護國般若波羅蜜多經卷下.....	15
護國品第五.....	15
仁王護國般若波羅蜜多經不思議品第六.....	17
仁王護國般若波羅蜜多經奉持品第七.....	18
仁王護國般若波羅蜜多經囑累品第八.....	26
佛說不增不減經.....	29
入法界體性經.....	34
大法鼓經卷上.....	44
大法鼓經卷下.....	58
大寶積經卷第二十八.....	72
大乘十法會第九.....	72
大寶積經卷第二十九.....	92
文殊師利普門會第十.....	92
大威燈光仙人問疑經.....	105
佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第一.....	118
佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第二.....	129
佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第三.....	145

佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第四.....	165
佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第五.....	177
佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第六.....	195
大薩遮尼乾子所說經卷第一.....	209
序品第一.....	209
大薩遮尼乾子所說經問疑品第二.....	213
大薩遮尼乾子所說經一乘品第三之一.....	216
大薩遮尼乾子所說經卷第二.....	224
一乘品第三之二.....	224
◎大薩遮尼乾子所說經詣嚴熾王品第四.....	238
大薩遮尼乾子所說經卷第三.....	244
◎王論品第五之一.....	244
大薩遮尼乾子所說經卷第四.....	254
王論品第五之二.....	254
大薩遮尼乾子所說經卷第五.....	266
王論品第五之三.....	266
大薩遮尼乾子所說經請食品第六.....	270
大薩遮尼乾子所說經問罪過品第七.....	273
大薩遮尼乾子所說經卷第六.....	281
如來無過功德品第八之一.....	281
大薩遮尼乾子所說經卷第七.....	299
如來無過功德品第八之二.....	299

大薩遮尼乾子所說經卷第八.....	310
如來無過功德品第八之三.....	310
大薩遮尼乾子所說經卷第九.....	322
如來無過功德品第八之四.....	322
大薩遮尼乾子所說經詣如來品第九.....	331
大薩遮尼乾子所說經說法品第十之一.....	331
大薩遮尼乾子所說經卷第十.....	336
說法品第十之二.....	336
大薩遮尼乾子所說經授記品第十一.....	337
大薩遮尼乾子所說經信功德品第十二.....	344

仁王護國般若波羅蜜多經卷上

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

序品第一

如是我聞：

一時，佛住王舍城鷲峰山中，與大比丘眾千八百人俱——皆阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，心善解脫、慧善解脫，九智十智所作已辦，三假實觀三空門觀，有為功德、無為功德皆悉成就；復有比丘尼眾八百人俱，皆阿羅漢；復有無量無數菩薩摩訶薩——實智平等永斷惑障，方便善巧起大行願，以四攝法饒益有情，四無量心普覆一切，三明鑒達得五神通，修習無邊菩提分法，工巧技藝超諸世間，深入緣生，空、無相願，出入滅定示現難量，摧伏魔怨雙照二諦，法眼普見知眾生根，四無礙解演說無畏，十力妙智雷震法音，近無等等金剛三昧，如是功德皆悉具足；復有無量優婆塞眾、優婆夷眾，皆見聖諦；復有無量修七賢行、念處、正勤、神足、根、力，八勝處、十徧處，十六心行趣諦現觀；復有十六大國王——波斯匿王等，各與若干千萬眷屬俱；復有六欲天王——釋提桓因等，與其眷屬無量天子俱；色四靜慮諸大梵王，亦與眷屬無量天子俱；諸趣變化無量有情——阿脩羅等，若干眷屬俱。復有變現十方淨土，而現百億師子之座，佛坐其上廣宣法要。——一座前各現一花，是百億花眾寶嚴飾。於諸花上，——復有無量化佛、無量菩薩，四眾八部悉皆無量。其中諸佛各各宣說般若波羅蜜多，展轉流徧十方恒沙諸佛國土。有如是等諸來大眾，各禮佛足退坐一面。

爾時世尊，初年月八日，入大寂靜妙三摩地，身諸毛孔放大

光明，普照十方恒沙佛土。是時，欲界無量諸天雨眾妙花，色界諸天亦雨天花，眾色間錯甚可愛樂。時無色界雨諸香花，香如須彌、華如車輪，如雲而下遍覆大眾，普佛世界六種震動。

爾時大眾自相謂言：「大覺世尊前已為我等，說摩訶般若波羅蜜多、金剛般若波羅蜜多、天王問般若波羅蜜多、小品等，無量無數般若波羅蜜多。今日如來放大光明，斯作何事？」

時室羅筏國波斯匿王作是思惟：「今佛現是希有之相，必雨法雨，普皆利樂。」即問寶蓋、無垢稱等諸優婆塞，舍利弗、須菩提等諸大聲聞，彌勒、師子吼等諸菩薩摩訶薩言：「如來所現，是何瑞相？」時諸大眾無能答者。波斯匿王等，承佛神力廣作音樂，欲、色諸天各奏無量天諸伎樂，聲遍三千大千世界。

爾時，世尊復放無量阿僧祇光，其明雜色，一一光中現寶蓮華，其華千葉皆作金色，上有化佛宣說法要。是佛光明普於十方恒河沙等諸佛國土，有緣斯現。彼他方佛國中，東方普光菩薩摩訶薩、東南方蓮華手菩薩摩訶薩、南方離憂菩薩摩訶薩、西南方光明菩薩摩訶薩、西方行慧菩薩摩訶薩、西北方寶勝菩薩摩訶薩、北方勝受菩薩摩訶薩、東北方離塵菩薩摩訶薩、上方喜受菩薩摩訶薩、下方蓮華勝菩薩摩訶薩，各與無量百千俱胝菩薩摩訶薩皆來至此，持種種香、散種種華，作無量音樂供養如來，頂禮佛足，默然退坐，合掌恭敬，一心觀佛。

仁王護國般若波羅蜜多經觀如來品第二

爾時世尊從三昧起，坐師子座，告大眾言：「吾知十六諸國王等咸作是念：『世尊大慈，普皆利樂。我等諸王，云何護國？』善男子！吾今先為諸菩薩摩訶薩，說護佛果、護十地行。汝等皆應諦聽諦聽，善思念之。」

是時大眾——波斯匿王等，聞佛語已，咸共讚言：「善哉，善哉！」即散無量諸妙寶花，於虛空中變成寶蓋，覆諸大眾靡不周遍。時波斯匿王即從座起，頂禮佛足，合掌長跪而白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩，云何護佛果？云何護十地行？」

佛告波斯匿王言：「護佛果者，諸菩薩摩訶薩應如是住，教化一切卵生、胎生、濕生、化生，不觀色相，不觀色如，受、想、行、識，我人知見、常樂淨倒、四攝、六度、二諦四諦、力無畏等一切諸行，乃至菩薩、如來亦復如是，不觀相、不觀如。所以者何？以諸法性即真實故，無來無去、無生無滅，同真際、等法性，無二無別猶如虛空，蘊、處、界相無我我所。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。」

波斯匿王白佛言：「世尊！若菩薩、眾生性無二者，菩薩以何相而化眾生耶？」

佛言：「大王！色、受、想、行、識常樂我淨，法性不住色、不住非色。受、想、行、識常樂我淨，亦不住淨，不住非淨。何以故？以諸法性悉皆空故，由世諦故，由三假故。一切有情蘊、處、界法，造福、非福、不動行等，因果皆有：三乘賢聖所脩諸行，乃至佛果，皆名為有：六十二見亦名為有。大王！若著名相分別諸法，六趣、四生、三乘行果，即是不見諸法實性。」

波斯匿王白佛言：「諸法實性，清淨平等，非有非無，智云何照？」

佛言：「大王！智照實性，非有非無。所以者何？法性空故。是即色、受、想、行、識，十二處，十八界；士夫六界，十二因緣；二諦，四諦，一切皆空。是諸法等，即生即滅，即有即空，剎那剎那亦復如是。何以故？一念中有九十剎那，一剎那經九百生滅，諸有為法悉皆空故。以甚深般若波羅蜜多，照見諸法，一切皆空：內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、

無為空、無始空、畢竟空、散空、本性空、自相空。一切法空：般若波羅蜜多空、因空、佛果空，空空故空。諸有為法，法集故有、受集故有、名集故有、因集故有、果集故有、六趣故有、十地故有、佛果故有，一切皆有。

「善男子！若菩薩住於法相，有我相、人相，有情知見，為住世間即非菩薩。所以者何？一切諸法悉皆空故。若於諸法而得不動，不生不滅，無相無無相，不應起見。何以故？一切法皆如也。諸佛、法、僧亦如也。聖智現前最初一念，具足八萬四千波羅蜜多，名歡喜地；障盡解脫，運載名乘；動相滅時，名金剛定；體相平等，名一切智智。

「大王！此般若波羅蜜多文字章句，百佛、千佛、百千萬億一切諸佛而共同說。若有人於恒河沙三千大千世界，滿中七寶以用布施，大千世界一切有情皆得阿羅漢果；不如有人於此經中乃至起於一念淨信，何況有能受持、讀誦、解一句者。所以者何？文字性離，無文字相，非法非非法。般若空故，菩薩亦空。何以故？於十地中，地地皆有始生、住生及以終生，此三十生悉皆是空；一切智智亦復皆空。

「大王！若菩薩見境、見智、見說、見受，即非聖見，是愚夫見。有情果報三界虛妄——欲界分別所造諸業，色四靜慮定所作業，無色四空定所起業——三有業果一切皆空，三界根本無明亦空。聖位諸地無漏生滅，於三界中餘無明習，變易果報亦復皆空。等覺菩薩得金剛定，二死因果空，一切智亦空。佛無上覺種智圓滿，擇非擇滅真淨法界，性相平等應用亦空。

「善男子！若有修習般若波羅蜜多，說者、聽者，譬如幻士，無說、無聽。法同法性，猶如虛空，一切法皆如也。

「大王！菩薩摩訶薩護佛果為若此。」

爾時世尊告波斯匿王言：「汝以何相而觀如來？」

波斯匿王言：「觀身實相，觀佛亦然——無前際、無後際、無中際，不住三際不離三際；不住五蘊不離五蘊；不住四大不離四大；不住六處不離六處；不住三界不離三界；不住方不離方；明無明等非一非異；非此非彼；非淨非穢；非有為非無為；無自相無他相；無名無相；無強無弱；無示無說；非施非慳；非戒非犯；非忍非恚；非進非怠；非定非亂；非智非愚；非來非去；非入非出；非福田非不福田；非相非無相；非取非捨；非大非小；非見非聞非覺非知；心行處滅，言語道斷；同真際、等法性——我以此相而觀如來。」

佛言：「善男子！如汝所說。諸佛如來力、無畏等恒沙功德，諸不共法悉皆如是。修般若波羅蜜多者應如是觀，若他觀者名為邪觀。」

說是法時，無量大眾得法眼淨。

仁王護國般若波羅蜜多經菩薩行品第三

爾時，波斯匿王白佛言：「世尊！護十地行菩薩摩訶薩，應云何修行？云何化眾生？復以何相而住觀察？」

佛告大王：「諸菩薩摩訶薩依五忍法以為修行，所謂：伏忍、信忍、順忍、無生忍——皆上中下，於寂滅忍而有上下，名為菩薩修行般若波羅蜜多。善男子！初伏忍位，起習種性，修十住行。初發心相，有恒河沙眾生，見佛法僧，發於十信，所謂：信心、念心、精進心、慧心、定心、不退心、戒心、願心、護法心、迴向心。具此十心而能少分化諸眾生，超過二乘一切善地，是為菩薩初長養心，為聖胎故。」

「復次，性種性菩薩修行十種波羅蜜多，起十對治，所謂：觀察身、受、心、法，不淨、諸苦、無常、無我；治貪、瞋、癡

三不善根，起施、慈、慧三種善根；觀察三世過去因忍、現在因果忍、未來果忍。此位菩薩廣利眾生，超過我見、人見、眾生等想，外道倒想所不能壞。

「復次，道種性菩薩修十迴向，起十忍心，謂觀五蘊——色、受、想、行、識，得戒忍、定忍、慧忍、解脫忍、解脫知見忍；觀三界因果，得空忍、無想忍、無願忍；觀二諦假實諸法無常得無常忍，一切法空得無生忍。此位菩薩作轉輪王，能廣化利一切眾生。

「復次，信忍菩薩，謂：歡喜地、離垢地、發光地，能斷三障色煩惱縛；行四攝法——布施、愛語、利行、同事；修四無量——慈無量心、悲無量心、喜無量心、捨無量心；具四弘願——斷諸纏蓋，常化眾生，修佛知見，成無上覺；住三脫門——空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。此是菩薩摩訶薩從初發心至一切智諸行根本，利益安樂一切眾生。

「復次，順忍菩薩，謂：焰慧地、難勝地、現前地，能斷三障，心煩惱縛，能於一身遍往十方億佛刹土，現不可說神通變化，利樂眾生。

「復次，無生忍菩薩，謂：遠行地、不動地、善慧地，能斷三障色心習氣，而能示現不可說身，隨類饒益一切眾生。

「復次，寂滅忍者，佛與菩薩同依此忍，金剛喻定住下忍位名為菩薩，至於上忍名一切智。觀勝義諦，斷無明相，是為等覺；一相無相，平等無二，為第十一一切智地。非有非無，湛然清淨，無來無去，常住不變，同真際、等法性，無緣大悲常化眾生，乘一切智乘來化三界。

「善男子！諸眾生類一切煩惱——業異熟果二十二根——不出三界，諸佛示導；應、化、法身亦不離此。若有說言：『於三界外，別更有一眾生界。』者，即是外道大有經說。

「大王！我常語諸眾生：『但斷三界無明盡者，即名為佛。』自性清淨，名本覺性，即是諸佛一切智智；由此得為眾生之本，亦是諸佛菩薩行本，是為菩薩本所修行五忍法中十四忍也。」

佛言：「大王！汝先問言：『菩薩云何化眾生？』者，菩薩摩訶薩應如是化——從初一地至後一地，自所行處及佛行處，一切知見故——若菩薩摩訶薩住百佛刹，作瞻部洲轉輪聖王，修百法明門，以檀波羅蜜多住平等心，化四天下一切眾生；若菩薩摩訶薩住千佛刹，作忉利天王，修千法明門，說十善道化一切眾生；若菩薩摩訶薩住萬佛刹，作夜摩天王，修萬法明門，依四禪定化一切眾生；若菩薩摩訶薩住億佛刹，作覩史多天王，修億法明門，行菩提分法化一切眾生；若菩薩摩訶薩住百億佛刹，作化樂天王，修百億法明門，二諦四諦化一切眾生；若菩薩摩訶薩住千億佛刹，作他化自在天王，修千億法明門，十二因緣智化一切眾生；若菩薩摩訶薩住萬億佛刹，作初禪梵王，修萬億法明門，方便善巧智化一切眾生；若菩薩摩訶薩住百萬微塵數佛刹，作二禪梵王，修百萬微塵數法明門，雙照平等神通願智化一切眾生；若菩薩摩訶薩住百萬億阿僧祇微塵數佛刹，作三禪梵王，修百萬億阿僧祇微塵數法明門，以四無礙智化一切眾生；若菩薩摩訶薩住不可說不可說佛刹，作第四禪大梵天王，為三界王，修不可說不可說法明門，得理盡三昧，同佛行處，盡三界原，普利眾生，如佛境界，是為菩薩摩訶薩現諸王身化導之事。十方如來亦復如是，證無上覺，常遍法界，利樂眾生。」

爾時，一切大眾即從座起，散不可說花，焚不可說香，供養、恭敬、稱讚如來。時波斯匿王即於佛前以偈讚曰：

「世尊導師金剛體，	心行寂滅轉法輪，
八辯圓音為開演，	時眾得道百萬億。
天人俱修出離行，	能習一切菩薩道，

五忍功德妙法門，
三賢十聖忍中行，
佛法眾海三寶藏，
十善菩薩發大心，
中下品善粟散王，
習種銅輪二天下，
道種堅德轉輪王，
伏忍聖胎三十人，
三世諸佛於中學，
一切菩薩行根本，
若得信心必不退，
化利自他悉平等，
歡喜菩薩轉輪王，
權化有情遊百國，
入理般若名為住，
初住一心具眾德，
離垢菩薩忉利王，
戒足清淨悉圓滿，
無相無緣真實性，
發光菩薩夜摩王，
善能通達三摩地，
歡喜離垢與發光，
具觀一切身口業，
焰慧菩薩大精進，
實智寂滅方便智，
難勝菩薩得平等，
空空諦觀無二相，

十四菩薩能諦了。
唯佛一人能盡原，
無量功德於中攝。
長別三界苦輪海，
上品十善鐵輪王，
銀輪三天性種性，
七寶金輪四天下，
十住十行十迴向，
無不由此伏忍生，
是故發心信心難。
進入無生初地道，
是名菩薩初發心。
初照二諦平等理，
檀施清淨利群生。
住生德行名為地，
於勝義中而不動。
現形六趣千國土，
永離誤犯諸過失。
無體無生無二照，
應形往萬諸佛刹。
隱顯自在具三明，
能滅色縛諸煩惱，
法性清淨照皆圓，
覩史天王遊億刹，
達無生理照空有，
化樂天王百億國。
垂形六趣摩不周，

現前菩薩自在王，
勝義智光能遍滿，
焰慧難勝現前地，
空慧寂然無緣觀，
遠行菩薩初禪王，
方便善巧悉平等，
進入不動法流地，
常觀勝義照無二，
順道法愛無明習，
不動菩薩二禪王，
能於百萬微塵刹，
悉知三世無量劫，
善慧菩薩三禪王，
常在無為空寂行，
法雲菩薩四禪王，
始入金剛一切了，
寂滅忍中下忍觀，
不動善慧法雲地，
無明習相識俱轉，
正覺無相遍法界，
寂照無為真解脫，
湛然不動常安隱，
三賢十聖住果報，
一切有情皆暫住，
如來三業德無量，
法王無上人中樹，
口常說法非無義，
照見緣生相無二，
往千億土化眾生。
能斷三障迷心惑，
還照心空無量境。
住於無相無生忍，
常萬億土化群生。
永無分段超諸有，
二十一生空寂行，
遠行大士獨能斷。
得變易身常自在，
隨其形類化眾生，
於第一義而不動。
能於千恒一時現，
恒沙佛藏一念了。
於億恒土化群生，
二十九生永已度，
一轉妙覺無等等。
除前所有無明習，
二諦理圓無不盡。
三十生盡智圓明，
大悲應現無與等，
光明遍照無所照，
唯佛一人居淨土。
登金剛原常不動，
隨諸眾生等憐 lián 愍。
普蔭大眾無量光，
心智寂滅無緣照。

人中師子為演說， 甚深句義未曾有，
塵沙刹土悉震動， 大眾歡喜皆蒙益，
世尊善說十四王， 是故我今頭面禮。」

爾時，百萬億恒河沙大眾，聞佛世尊及波斯匿王說十四忍無量功德，獲大法利，聞法悟解，得無生忍，入於正位。

爾時，世尊告大眾言：「是波斯匿王，已於過去十千劫龍光王佛法中為四地菩薩，我為八地菩薩；今於我前大師子吼。如是，如是！如汝所說。得真實義不可思議，唯佛與佛乃知斯事。

「善男子！此十四忍，諸佛法身、諸菩薩行，不可思議，不可稱量。何以故？一切諸佛，皆於般若波羅蜜多中生、般若波羅蜜多中化、般若波羅蜜多中滅；而實諸佛，生無所生、化無所化、滅無所滅。第一無二，非相非無相，無自無他，無來無去，如虛空故。

「善男子！一切眾生，性無生滅，由諸法集幻化而有，蘊、處、界相無合無散，法同法性，寂然空故。一切眾生，自性清淨，所作諸行無縛無解，非因非果非不因果；諸苦受行煩惱，所知我相、人相，知見受者，一切空故。法境界空，空、無相、無作，不順顛倒不順幻化，無六趣相，無四生相，無聖人相，無三寶相，如虛空故。

「善男子！甚深般若，無知無見，不行不緣，不捨不受，正住觀察而無照相，行斯道者如虛空故。法相如是，有所得心、無所得心皆不可得。是以般若，非即五蘊非離五蘊，非即眾生非離眾生，非即境界非離境界，非即行解非離行解，如是等相不可思量。是故一切菩薩摩訶薩所修諸行，未至究竟而於中行，一切諸佛知如幻化，得無住相而於中化，故十四忍不可思量。

「善男子！汝今所說此功德藏，有大利益一切眾生。假使無量恒河沙數十地菩薩說是功德，百千億分如海一滴，三世諸佛如

實能知，一切賢聖悉皆稱讚，是故我今略述所說少分功德。

「善男子！此十四忍，十方世界過去、現在一切菩薩之所修行，一切諸佛之所顯示，未來諸佛、菩薩摩訶薩亦復如是。若佛、菩薩不由此門得一切智者，無有是處。何以故？諸佛、菩薩無異路故。

「善男子！若人聞此住忍、行忍、迴向忍、歡喜忍、離垢忍、發光忍、焰慧忍、難勝忍、現前忍、遠行忍、不動忍、善慧忍、法雲忍、正覺忍、能起一念清淨信者，是人超過百劫、千劫、無量無邊恒河沙劫一切苦難，不生惡趣，不久當得阿耨多羅三藐三菩提。是時十億同名虛空藏菩薩摩訶薩，與無量無數諸來大眾，歡喜踊躍承佛威神，普見十方恒沙諸佛，各於道場說十四忍，如我世尊所說無異，各各歡喜，如說修行般若波羅蜜多。」

爾時，世尊告波斯匿王：「汝先問云：『復以何相而住觀察？』菩薩摩訶薩應如是觀：以幻化身而見幻化，正住平等無有彼我。如是觀察化利眾生，然諸有情於久遠劫，初剎那識異於木石，生得染淨，各自能為無量無數染淨識本。從初剎那不可說劫，乃至金剛終一剎那，有不可說不可說識，生諸有情色、心二法——色名色蘊，心名四蘊——皆積聚性，隱覆真實。

「大王！此一色法生無量色——眼得為色，耳得為聲，鼻得為香，舌得為味，身得為觸；堅持名地，津潤名水，煖性名火，輕動名風；生五識處，名五色根。如是展轉一色一心，生不可說無量色心，皆如幻故。

「善男子！有情之受，依世俗立，若有若無。但生有情妄想憶念，作業受果皆名世諦。三界六趣一切有情，婆羅門、刹帝利、毘舍、首陀，我人知見，色法心法如夢所見。

「善男子！一切諸名，皆假施設。佛未出前，世諦幻法，無名無義亦無體相；無三界名、善惡果報六趣名字；諸佛出現，為

有情故，說於三界、六趣、染淨無量名字。如是一切如呼聲響，諸法相續念念不住，剎那剎那非一非異，速起速滅非斷非常，諸有為法如陽焰故，諸法相待，所謂色界、眼界、眼識界，乃至法界、意界、意識界，猶如電光不定相待，有無一異，如第二月，諸法緣成；蘊、處、界法如水上泡，諸法因成。一切有情，俱時因果、異時因果，三世善惡如空中雲。

「善男子！菩薩摩訶薩住無分別，無彼此相，無自他相，常行化利無化利相。是故應知，愚夫垢識，染著虛妄為相所縛；菩薩照見，知如幻士，無有體相但如空花，是為菩薩摩訶薩住利自他如實觀察。」

說是法時，會中無量人、天大眾，有得伏忍、空無生忍，一地、二地乃至十地，無量菩薩得一生補處。

仁王護國般若波羅蜜多經二諦品第四

爾時，波斯匿王白佛言：「世尊！勝義諦中有世俗諦不？若言無者，智不應二；若言有者，智不應一。一二之義，其事云何？」

佛言：「大王！汝於過去龍光王佛法中已問此義，我今無說，汝今無聽，無說無聽是即名為一義二義。汝今諦聽，當為汝說。」

爾時，世尊即說偈言：

「無相勝義諦，	體非自他作，
因緣如幻有，	亦非自他作。
法性本無性。	勝義諦空如。
諸有幻有法。	三假集假有。
無無諦實無，	寂滅勝義空，
諸法因緣有，	有無義如是，
有無本自二，	譬如牛二角，

照解見無二，	二諦常不即。
解心見無二，	求二不可得，
非謂二諦一，	一亦不可得，
於解常自一，	於諦常自二，
了達此一二，	真入勝義諦。
世諦幻化起，	譬如虛空花，
如影如毛輪，	因緣故幻有。
幻化見幻化，	愚夫名幻諦，
幻師見幻法，	諦幻悉皆無。
若了如是法，	即解一二義，
遍於一切法，	應作如是觀。

「大王！菩薩摩訶薩住勝義諦化諸有情，佛及有情一而無二。何以故？有情、菩提此二皆空。以有情空得置菩提空，以菩提空得置有情空，以一切法空空故空。何以故？般若無相，二諦皆空，謂從無明至一切智，無自相無他相，於第一義見無所見，若有修行亦不取著，若不修行亦不取著，非行非不行亦不取著，於一切法皆不取著。菩薩未成佛，以菩提為煩惱；菩薩成佛時，以煩惱為菩提。何以故？於第一義而無二故，諸佛如來與一切法悉皆如故。」

波斯匿王白佛言：「十方諸佛、一切菩薩，云何不離文字而行實相？」

佛言：「大王！文字者，謂契經、應頌、記別、諷誦、自說、緣起、譬喻、本事、本生、方廣、希有、論議，所有宣說音聲，語言，文字，章句，一切皆如，無非實相；若取文字相者，即非實相。」

「大王！修實相者，如文字修。實相即是諸佛智母，一切有情根本智母，此即名為一切智體。諸佛未成佛，與當佛為智母；

諸佛已成佛，即為一切智。未得為性，已得為智。三乘般若，不生不滅，自性常住。一切有情，此為覺性。若菩薩不著文字、不離文字，無文字相非無文字，能如是修不見修相，是即名為修文字者，而能得於般若真性，是為般若波羅蜜多。

「大王！菩薩摩訶薩護佛果、護十地行、護化有情，為若此也。」

波斯匿王白佛言：「真性是一，有情品類根行無量，法門為一、為無量耶？」

佛言：「大王！法門非一亦非無量。何以故？由諸有情色法、心法，五取蘊相、我人知見，種種根行品類無邊，法門隨根亦有無量。此諸法性，非相非無相而非無量。若菩薩隨諸有情見一見二，是即不見一二之義——了知一二非一非二，即勝義諦；取著一二若有若無，即世俗諦——是故法門非一非二。」

「大王！一切諸佛說般若波羅蜜多，我今說般若波羅蜜多無二無別。汝等大眾，受持、讀誦、如說修行，即為受持諸佛之法。」

「大王！此般若波羅蜜多功德無量，若有恒河沙不可說諸佛，是一一佛教化無量不可說有情，是一一有情皆得成佛，是諸佛等復教化無量不可說有情亦皆成佛，是諸佛等所說般若波羅蜜多，有無量不可說那庾多億偈，說不可盡。於諸偈中而取一偈分為千分，復於千分而說一分，句義功德尚無窮盡，何況如是無量句義所有功德。若有人能於此經中起一念淨信，是人即超百劫、千劫、百千萬劫生死苦難，何況書寫、受持、讀誦、為人解說所得功德，即與十方一切諸佛等無有異。當知此人，諸佛護念，不久當成阿耨多羅三藐三菩提。」

說是法時，有十億人得三空忍，百萬億人得大空忍，無量菩薩得住十地。

仁王護國般若波羅蜜多經卷上

仁王護國般若波羅蜜多經卷下

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯

護國品第五

爾時，世尊告波斯匿王等諸大國王：「諦聽，諦聽！我為汝等說護國法。一切國土若欲亂時，有諸災難，賊來破壞。汝等諸王，應當受持，讀誦此般若波羅蜜多，嚴飾道場，置百佛像、百菩薩像、百師子座，請百法師解說此經。於諸座前燃種種燈，燒種種香，散諸雜花，廣大供養衣服、臥具、飲食、湯藥、房舍、床座一切供事；每日二時講讀此經。若王、大臣，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，聽受、讀誦、如法修行，災難即滅。

「大王！諸國土中有無量鬼神，一一復有無量眷屬，若聞是經，護汝國土。若國欲亂，鬼神先亂；鬼神亂故，即萬人亂——當有賊起，百姓喪亡；國王、太子、王子、百官互相是非。天地變怪，日月眾星失時失度，大火、大水及大風等，是諸難起，皆應受持、講說此般若波羅蜜多。若於是經受持、讀誦，一切所求官位富饒，男女慧解行來隨意，人天果報皆得滿足，疾疫厄難即得除愈，杻械枷鎖 suǒ 撿繫 xì 其身皆得解脫，破四重戒、作五逆罪及毀諸戒無量過咎悉得消滅。

「大王！往昔過去釋提桓因為頂生王，領四軍眾來上天宮欲滅帝釋。時彼天主即依過去諸佛教法，敷百高座，請百法師講讀般若波羅蜜多經。頂生即退，天眾安樂。

「大王！昔天羅國王，有一太子名曰斑足，登王位時，有外道師名為善施，與王灌頂，乃令斑足取千王頭，以祀 sì 塚 zhǒng 間摩訶迦羅大黑天神。自登王位，已得九百九十九王，唯少一王。

北行萬里，乃得一王名曰普明。其普明王白斑足言：『願聽一日禮敬三寶、飯食沙門。』斑足聞已即便許之。其王乃依過去諸佛所說教法，敷百高座，請百法師，一日二時講說般若波羅蜜多八千億偈。時彼眾中第一法師，為普明王而說偈言：

「『劫火洞然，大千俱壞，須彌巨海，磨滅無餘。
梵釋天龍，諸有情等，尚皆殄 tiǎn 滅，何況此身。
生老病死，憂悲苦惱，怨親逼迫，能與願違，
愛欲結使，自作瘡疣。三界無安。國有何樂？
有為不實，從因緣起，盛衰電轉，暫有即無。
諸界趣生，隨業緣現，如影如響，一切皆空。
識由業漂，乘四大起，無明愛縛，我我所生。
識隨業遷 qiān，身即無主；應知國土，幻化亦然。』

「爾時法師說此偈已，時普明王聞法悟解，證空三昧，王諸眷屬得法眼空。其王即便詣天羅國，諸王眾中而作是言：『仁等！今者就命時到。悉應誦持過去諸佛所說般若波羅蜜多偈。』諸王聞已亦皆悟解，得空三昧，各各誦持。時斑足王問諸王言：『汝等今者皆誦何法？』

「爾時普明即以上偈答斑足王，王聞是法亦證空定，歡喜踊躍告諸王言：『我為外道邪師所誤，非汝等咎；汝各還國，當請法師解說般若波羅蜜多。』時斑足王以國付弟，出家為道，得無生法忍。

「大王！過去復有五千國王常誦此經，現生獲報；汝等十六諸大國王，修護國法，應當如是受持、讀誦、解說此經；若未來世諸國王等，為欲護國護自身者，亦應如是受持、讀誦、解說此經。」

說是法時，無量人眾得不退轉，阿修羅等得生天上，無量無數欲、色諸天得無生忍。

仁王護國般若波羅蜜多經不思議品第六

爾時十六國王及諸大眾，聞佛說此般若波羅蜜多甚深句義，歡喜踊躍，散百萬億眾寶蓮花，於虛空中成寶花座；十方諸佛無量大眾，共坐此座，說般若波羅蜜多。是諸大眾持十千金蓮華，散釋迦牟尼佛上，合成花輪蓋諸大眾；復散八萬四千芬陀利花，於虛空中成白雲臺，臺中光明王佛與十方諸佛、無量大眾，演說般若波羅蜜多。是諸大眾，持曼陀羅花，散釋迦牟尼佛及諸眾會；復散曼殊沙花，於虛空中變作金剛寶城，城中師子奮 fèn 迅王佛共十方諸佛、大菩薩眾，演說勝義般若波羅蜜多。復散無量天諸妙花，於虛空中成寶雲蓋，遍覆三千大千世界，是花蓋中雨恒河沙花，從空而下。

時波斯匿王及諸大眾，見是事已歎未曾有，合掌向佛而作是言：「願過去、現在、未來諸佛，常說般若波羅蜜多；願諸眾生常得見聞，如我今日等無有異。」

佛言：「大王！如汝所說。此般若波羅蜜多，是諸佛母、諸菩薩母，不共功德神通生處，諸佛同說能多利益，是故汝等常應受持。」

爾時，世尊為諸大眾現不可思議神通變化——一花入無量花，無量花入一花；一佛土入無量佛土，無量佛土入一佛土；一塵剎土入無量塵剎土，無量塵剎土入一塵剎土；無量大海入一毛孔；無量須彌入芥子中；一佛身入無量眾生身，無量眾生身入一佛身；大復現小，小復現大；淨復現穢，穢復現淨；佛身不可思議，眾生身不可思議，乃至世界不可思議。

當佛現此神變之時，十千女人現轉女身得神通三昧，無量天人得無生法忍，無量阿修羅等成菩薩道，恒河沙菩薩現身成佛。

仁王護國般若波羅蜜多經奉持品第七

爾時，波斯匿王覩佛神變——見千花臺上遍照如來，千華葉上千化身佛，千花葉中無量諸佛，各說般若波羅蜜多——白佛言：「世尊！如是無量般若波羅蜜多，不可識識、不可智知。云何諸善男子於此經中，明了覺解、為人演說？」

佛言：「大王！汝今諦聽！從初習忍至金剛定，如法修行十三觀門，皆為法師依持建立。汝等大眾，應當如佛而供養之，百千萬億天妙香花而以奉上。

「善男子！其法師者習種性菩薩，若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷修十住行，見佛、法、僧發菩提心，於諸眾生利樂悲愍，自觀己身六界諸根，一切無常、苦、空、無我，了知業行生死涅槃，能利自他饒益安樂——聞讚佛毀佛心定不動，聞有佛無佛心定不退；三業無失，起六和敬，方便善巧調伏眾生，勤學十智神通化利，下品修習八萬四千波羅蜜多。

「善男子！習忍以前經十千劫，行十善行有退有進，譬如輕毛隨風東西。若至忍位，入正定聚，不作五逆、不謗正法，知我法相悉皆空故，住解脫位。於一阿僧祇劫修習此忍，能起勝行。

「復次，性種性菩薩，住無分別，修十慧觀，捨財命故，持淨戒故，心謙下故，利自他故，生死無亂故，無相甚深故，達有如幻故，不求果報故，得無礙解故，念念示現佛神力故，對治四倒、三不善根、三世惑業、十顛倒故，我人知見念念虛偽，了達名假、受假、法假皆不可得，無自他相，住真實觀。中品修習八萬四千波羅蜜多，於二阿僧祇劫行諸勝行，得堅忍位。

「復次，道種性菩薩，住堅忍中觀諸法性，得無生滅，四無量心能破諸闇，常見諸佛廣興供養，常學諸佛住迴向心，所修善

根皆如實際，能於三昧廣作佛事，現種種身行四攝法，住無分別化利眾生，智慧明了甚深觀察，一切行願普皆修習，能為法師調御有情，善觀五蘊三界二諦，無自他相得如實性。雖常修勝義而受生三界。何以故？業習果報未壞盡故，於人天中順道生故。上品修習八萬四千波羅蜜多，三阿僧祇劫修二利行，廣大饒益，得善調伏諸三摩地，住勝觀察，修出離行，能證平等聖人地故。

「復次，歡喜地菩薩摩訶薩，超愚夫地生如來家，住平等忍。初無相智照勝義諦，一相平等非相無相，斷諸無明滅三界貪，未來無量生死永不生故，大悲為首起諸大願，於方便智念念修習無量勝行——非證非不證，一切遍學故；非住非不住，向一切智故；行於生死，魔不動故；離我我所，無怖畏故；無自他相，常化眾生故；自在願力，生諸淨土故。善男子！此初覺智，非如非智，非有非無，無有二相方便妙用，非倒非住，非動非靜，二利自在，如水與波非一非異，智起諸波羅蜜多，亦非一異。於四阿僧祇劫，滿足修習百萬行願，此地菩薩無三界業習，更不造新。由隨智力，以願生故。念念常行檀波羅蜜多，布施、愛語、利行、同事，廣大清淨，善能安住饒益眾生。

「復次，離垢地菩薩摩訶薩，四無量心最勝寂滅，斷瞋等習修一切行，所謂遠離殺害、不與不取，心無染欲，得真實語、得和合語、得柔軟語、得調伏語，常行捨心、常起慈心、住正直心，寂靜純善，離破戒垢，行大慈觀念念現前。於五阿僧祇劫，具足清淨戒波羅蜜多，志意勇猛永離諸染。

「復次，發光地菩薩摩訶薩，住無分別，滅無明闇，於無相忍而得三明，悉知三世無來無去；依四靜慮、四無色定，無分別智次第隨順，具足勝定，得五神通——現身大小隱顯自在，天眼清淨悉見諸趣，天耳清淨悉聞眾聲，以他心智知眾生心，宿住能知無量差別。於六阿僧祇劫，行一切忍波羅蜜多，得大總持利益

安樂。

「復次，焰慧地菩薩摩訶薩，修行順忍，無所攝受，永斷微細身邊見故，修習無邊菩提分法——念處、正勤、神足、根、力、覺道具足，為欲成就力、無所畏、不共佛法。於七阿僧祇劫，修習無量精進波羅蜜多，遠離懈怠，普利眾生。

「復次，難勝地菩薩摩訶薩，以四無畏隨順真如，清淨平等無差別相，斷隨小乘樂求涅槃，集諸功德具觀諸諦——此苦聖諦，集、滅、道諦；世俗、勝義。觀無量諦，為利眾生，習諸技藝——文字、醫方、讚詠、戲笑、工巧、呪術、外道異論，吉凶占相——無錯謬，但於眾生不為損惱，為利益故咸悉開示，漸令安住無上菩提，知諸地中出道障道。於八阿僧祇劫，常修三昧，開發諸行。

「復次，現前地菩薩摩訶薩，得上順忍，住三脫門，能盡三界集因集業，羶現行相，大悲增上。觀諸生死無明闇覆、業集識種、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生老死等，皆由著我無明業果，非有非無，一相無相而不二故。於九阿僧祇劫，行百萬空、無相、無願三昧，得一切般若波羅蜜多無邊光照。

「復次，遠行地菩薩摩訶薩，修無生忍，證法無別，斷諸業果細現行相，住於滅定，起殊勝行，雖常寂滅，廣化眾生——示入聲聞，常隨佛智；示同外道，示作魔王，隨順世間而常出世。於十阿僧祇劫，行百萬三昧，善巧方便廣宣法藏，一切莊嚴皆得圓滿。

「復次，不動地菩薩摩訶薩，住無生忍，體無增減，斷諸功用，心心寂滅，無身心相猶如虛空。此菩薩，佛心、菩提心、涅槃心，悉皆不起，由本願故諸佛加持，能一念頃而起智業雙照平等，以十力智遍不可說大千世界，隨諸眾生普皆利樂。於千阿僧祇劫，滿足百萬大願，心心趣入一切種、一切智智。

「復次，善慧地菩薩摩訶薩，住上無生忍，滅心心相，證智

自在，斷無礙障，具大神通，修力、無畏，善能守護諸佛法藏，得無礙解、法義、詞、辯，演說正法無斷無盡，一剎那頃於不可說諸世界中，隨諸眾生所有問難，一音解釋普令歡喜。於萬阿僧祇劫，能現百萬恒河沙等諸佛神力，無盡法藏利益圓滿。

「復次，法雲地菩薩摩訶薩，無量智慧思惟觀察，從發信心，經百萬阿僧祇劫，廣集無量助道法，增長無邊大福智，證業自在，斷神通障，於一念頃能遍十方百萬億阿僧祇世界微塵數國土，悉知一切眾生心行上中下根，為說三乘，普令修習波羅蜜多。入佛行處、力、無所畏，隨順如來寂滅轉依。

「善男子！從初習忍至金剛定，皆名為伏一切煩惱無相信忍，照勝義諦，滅諸煩惱，生解脫智，漸漸伏滅。以生滅心得無生滅，此心若滅即無明滅；金剛定前所有知見，皆不名見，唯佛頓解具一切智，所有知見而得名見。

「善男子！金剛三昧現在前時，而亦未能等無等等，譬如有人登大高臺，普觀一切無不斯了。若解脫位，一相無相，無生無滅，同真際、等法性，滿功德藏，住如來位。

「善男子！如是諸菩薩摩訶薩，受持，解說，皆往十方諸佛剎土，利安有情，通達實相；如我今日等無有異。

「善男子！十方法界一切如來，皆依此門而得成佛；若言越此得成佛者，是魔所說，非是佛說。是故汝等應如是知，如是見，如是信解。」

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

「彼伏忍菩薩，	於佛法長養，
堅固三十心，	名為不退轉。
初證平等性，	而生諸佛家，
由初得覺悟，	名為歡喜地。
遠離於染污，	瞋等種種垢，

具戒德清淨，	名為離垢地。
滅壞無明闇，	而得諸禪定，
照曜由慧光，	名為發光地。
清淨菩提分，	遠離身邊見，
智慧焰熾然，	名為焰慧地。
如實知諸諦，	世間諸伎藝，
種種利群生，	名為難勝地。
觀察緣生法，	無明至老死，
能證彼甚深，	名為現前地。
方便三摩地，	示現無量身，
善巧應群生，	名為遠行地。
住於無相海，	一切佛加持，
自在破魔軍，	名為不動地。
得四無礙解，	一音演一切，
聞者悉歡喜，	名為善慧地。
智慧如密雲，	遍滿於法界，
普灑甘露法，	名為法雲地。
滿足無漏界，	常淨解脫身，
寂滅不思議，	名為一切智。」

佛告波斯匿王：「我滅度後，法欲滅時，一切有情造惡業故，令諸國土種種災起。諸國王等，為護自身、太子、王子、后妃、眷屬、百官、百姓、一切國土，即當受持此般若波羅蜜多，皆得安樂。我以是經付囑國王，不付比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷。所以者何？無王威力，不能建立，是故汝等常當受持、讀誦、解說。

「大王！吾今所化大千世界，百億須彌，百億日月，一一須彌有四天下。此瞻部洲，十六大國、五百中國、十萬小國，是諸

國中若七難起，一切國王為除難故，受持、解說此般若波羅蜜多，七難即滅，國土安樂。」

波斯匿王言：「云何七難？」

佛言：「一者，日月失度。日色改變——白色、赤色、黃色、黑色，或二三四五日並 bìng 照；月色改變——赤色、黃色；日月薄蝕，或有重輪——一二三四五重輪現。二者，星辰失度。彗星、木星、火星、金星、水星、土等諸星，各各為變，或時晝出。三者，龍火、鬼火、人火、樹火，大火四起焚燒萬物。四者，時節改變，寒暑不恒。冬雨雷電，夏霜冰雪，雨土石山及以砂 shā 礫 lì，非時降雹，雨赤黑水，江河汎 fàn 漲，流石浮山。五者，暴風數起，昏蔽日月，發屋拔樹，飛沙走石。六者，天地亢陽，陂 bēi 池竭涸 hé，草木枯死，百穀 gǔ 不成。七者，四方賊來侵國內外，兵戈競起百姓喪亡。大王！我今略說如是諸難。其有日晝不現、月夜不現；天種種災，無雲雨雪；地種種災，崩裂震動，或復血流；鬼神出現，鳥獸怪異。如是災難無量無邊，一一災起，皆須受持、讀誦、解說此般若波羅蜜多。」

爾時，十六國王聞佛所說，皆悉驚怖。波斯匿王白佛言：「世尊！何故天地有是災難？」

佛言：「大王！由瞻部洲大小國邑一切人民，不孝父母，不敬師長；沙門、婆羅門、國王、大臣不行正法，由此諸惡有是難興。」

「大王！般若波羅蜜多，能出生一切諸佛法、一切菩薩解脫法、一切國王無上法、一切有情出離法，如摩尼寶體具眾德，能鎮毒龍諸惡鬼神，能遂人心所求滿足，能應輪王名如意珠，能令難陀、跋難陀等諸大龍王降霖甘雨潤澤草木，若於闇夜置高幢上，光照天地明如日出。此般若波羅蜜多亦復如是，汝等諸王應作寶幢及以幡蓋，燒香散花廣大供養，寶函盛經置於寶案，若欲行時常導其前，所在住處作七寶帳，眾寶為座置經於上，種種供養如

事父母；亦如諸天奉事帝釋。

「大王！我見諸國一切人王，皆由過去侍五百佛恭敬供養，得為帝王；一切聖人得道果者，來生其國，作大利益。若王福盡、無道之時，聖人捨去，災難競起。

「大王！若未來世，有諸國王建立正法、護三寶者，我令五方菩薩摩訶薩眾往護其國。

「東方金剛手菩薩摩訶薩，手持金剛杵，放青色光，與四俱胝菩薩往護其國。

「南方金剛寶菩薩摩訶薩，手持金剛摩尼，放日色光，與四俱胝菩薩往護其國。

「西方金剛利菩薩摩訶薩，手持金剛劍，放金色光，與四俱胝菩薩往護其國。

「北方金剛藥叉菩薩摩訶薩，手持金剛鈴，放瑠璃色光，與四俱胝藥叉往護其國。

「中方金剛波羅蜜多菩薩摩訶薩，手持金剛輪，放五色光，與四俱胝菩薩往護其國。

「是五菩薩摩訶薩，各與如是無量大眾，於汝國中作大利益；當立形像而供養之。」

爾時，金剛手菩薩摩訶薩等，即從座起頂禮佛足，却住一面而白佛言：「世尊！我等本願，承佛神力，十方世界一切國土，若有此經受持、讀誦、解說之處，我當各與如是眷屬，於一念頃即至其所，守護正法、建立正法，令其國界無諸災難，刀兵疾疫一切皆除。世尊！我有陀羅尼，能加持擁護，是一切佛本所修行速疾之門。若人得聞一經於耳，所有罪障悉皆消滅，況復誦習而令通利，以法威力，當令國界永無眾難。」

即於佛前，異口同音說陀羅尼曰：

「娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)夜野(一) 娜莫(引)阿哩夜(二

合)吠(無蓋反)略者娜(引)野(二) 怛他(引)孽多(引)夜囉訶(二合)諦(三) 三藐三沒馱(引)野(四) 娜莫阿(引)哩野(二合)(五) 三滿多跋捺囉(二合、引)野(六) 冒地薩怛嚩(二合、引)野(七) 摩訶薩怛嚩(二合、引)野(八) 摩賀迦(引)嚕拈迦(引)野(九) 怛儼野(二合)他(引)(十) 枳穰(二合)娜鉢囉(二合)儼(引)閉(十一) 惡乞叉(二合)野句勢(十二) 鉢囉(二合)底婆(引)娜嚩底(十三) 薩嚩沒馱(引)嚩路枳諦(十四) 瑜誡跋哩儼澁跋(二合)寧(十五) 儼避(引)囉努囉嚩誡(引)係(十六) 底哩野(三合)特嚩(二合)(十七) 跋哩儼澁跋(二合)寧(十八) 冒地質多散惹娜儼(十九) 薩嚩(引)毘嚩迦毘(引)色訖諦(二合)(二十) 達磨娑(引)誡囉三步諦(二十一) 阿慕伽室囉(二合)嚩儼(二十二) 摩賀三滿多跋捺囉(二合)步彌(二十三) 涅(奴逸反)哩野(二合)諦(二十四) 尾野(二合)羯囉(二合)拏(二十五) 跋哩鉢囉(二合)跋儼(二十六) 薩嚩悉馱(二十七) 娜麼塞訖哩(三合)諦(二十八) 薩嚩冒地薩怛嚩(二合)(二十九) 散惹娜儼(三十) 婆誡嚩底(丁以反)(上同)(三十一) 沒馱(引)麼諦(三十二) 阿囉儼迦囉儼(三十三) 阿囉拏迦囉儼(三十四) 摩賀鉢囉(二合)枳穰(二合)(三十五) 播囉弭諦娑嚩(二合)賀(三十六)」

爾時，世尊聞是說已，讚金剛手等諸菩薩言：「善哉，善哉！若有誦持此陀羅尼者，我及十方諸佛悉常加護，諸惡神鬼敬之如佛，不久當得阿耨多羅三藐三菩提。

「大王！吾以此經付囑汝等：毘舍離國、憍薩羅國、室羅筏國、摩伽陀國、波羅痾 niè 斯國、迦毘羅國、拘尸那國、憍睒 shǎn 彌國、般遮羅國、波吒羅國、末土羅國、烏尸尼國、奔吒跋 bá 多國、提婆跋多國、迦尸國瞻波國，如是一切諸國王等，皆應受持般若波羅蜜多。」

時諸大眾、阿修羅等，聞佛所說諸災難事，身毛皆豎，高聲唱言：「願我未來不生彼國。」

時十六王，即捨王位修出家道，具八勝處、十一切處，得伏忍、信忍、無生法忍。

爾時，一切天人大眾、阿修羅等，散曼陀羅花、曼殊沙花、婆師迦花、蘇 sū 曼那花以供養佛，隨其種性得三脫門——生空、法空、菩提分法。無量無數菩薩摩訶薩，散拘勿頭花、波頭摩花而供養佛，無量三昧悉皆現前，得住順忍、無生法忍。無量無數菩薩摩訶薩，得恒河沙諸三昧門，真俗平等，具無礙解，常起大悲，於百萬億阿僧祇佛剎微塵數世界，廣利眾生，現身成佛。

仁王護國般若波羅蜜多經囑累品第八

佛告波斯匿王：「今誡汝等！吾滅度後，正法欲滅，後五十年、後五百年、後五千年，無佛、法、僧。此經、三寶，付諸國王建立守護，令我四部諸弟子等，受持、讀誦，解其義理，廣為眾生宣說法要，令其修習出離生死。

「大王！後五濁世，一切國王、王子、大臣，自恃高貴，破滅吾教，明作制法，制我弟子比丘、比丘尼，不聽出家、修行正道，亦復不聽造佛塔像；白衣高座、比丘地立、與兵奴法等無有異。當知爾時，法滅不久。

「大王！破國因緣，皆汝自作。恃己威力，制四部眾，不聽修福，諸惡比丘受別請法，知識比丘共為一心，互相親善齋會求福；是外道法，都非我教。百姓疾疫，無量苦難。當知爾時國土破滅。

「大王！法末世時，國王，大臣，四部弟子，各作非法，橫與佛教作諸過咎，非法非律繫 xì 縛比丘，如彼獄囚。當知爾時，法滅不久。

「大王！我滅度後，四部弟子，一切國王、王子、百官，乃

是任持護三寶者，而自破滅，如師子身中虫，自食師子肉，非外道也。壞我法者得大過咎——正法衰薄，民無正行，諸惡漸增，其壽日減，無復孝子，六親不和，天龍不祐，惡鬼惡龍日來侵害，災怪相繼為禍縱橫，當墮地獄、傍生、餓鬼，若得為人，貧窮下賤諸根不具——如影隨形、如響應聲，如人夜書，火滅字存，毀法果報亦復如是。

「大王！未來世中，一切國王、王子、大臣，與我弟子橫立記籍，設官典主大小僧統，非理役使。當知爾時，佛法不久。

「大王！未來世中，一切國王、四部弟子，當依十方一切諸佛常所行道，建立流通。而惡比丘為求名利，不依我法，於國王前自說過患，作破法緣。其王不別，信受此語，橫立制法，不依佛戒。當知爾時，法滅不久。

「大王！未來世中，國王、大臣、四部弟子，自作破法、破國因緣，身自受之，非佛法咎。天龍捨去，五濁轉增，若具說者窮劫不盡。」

爾時，十六大國王聞說未來如是諸誠，悲啼號泣，聲動三千，天地昏闇，光明不現。時諸王等，各各至心受持佛語，不制四部出家學道，當如佛教。

爾時，恒河沙等無量大眾皆共歎言：「當爾之時，世間空虛是無佛世。」

爾時，波斯匿王白佛言：「世尊！當何名此經？我等云何奉持？」

佛告大王：「此經名為『仁王護國般若波羅蜜多』，亦得名為『甘露法藥』，若有服行能愈諸疾。

「大王！般若波羅蜜多所有功德，猶如虛空不可測量，若有受持、讀誦之者，所獲功德，能護仁王及諸眾生，猶如垣 yuán 牆，亦如城壁，是故汝等應當受持。」

佛說是經已，彌勒、師子吼等無量菩薩摩訶薩，舍利弗、須菩提等無量聲聞，欲界、色界無量天人，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，阿脩羅等，一切大眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

仁王護國般若波羅蜜多經卷下

佛說不增不減經

元魏北印度三藏菩提流支譯

如是我聞：一時，婆伽婆住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾千二百五十人俱，諸菩薩摩訶薩無量無邊不可稱計。

爾時慧命舍利弗，於大眾中即從坐起，前至佛所，到已頂禮佛足，退坐一面，合掌白佛言：“世尊！一切眾生從無始世來，周旋六道，往來三界，於四生中輪迴生死，受苦無窮。世尊！此眾生聚、眾生海，為有增減？為無增減？此義深隱，我未能解。若人問我，當云何答？”

爾時世尊告舍利弗：“善哉，善哉！舍利弗！汝為安隱一切眾生，安樂一切眾生，憐愍一切眾生，利益一切眾生，饒益安樂一切眾生、諸天人故，乃能問我是甚深義。舍利弗！汝若不問如來、應供、正遍知如是義者，有多過咎。所以者何？於現在世及未來世，諸天人等一切眾生，長受衰惱損害之事，永失一切利益安樂。舍利弗！大邪見者，所謂見眾生界增、見眾生界減。舍利弗！此大邪見諸眾生等，以是見故，生盲無目，是故長夜妄行邪道，以是因緣，於現在世墮諸惡趣。舍利弗！大險難者，所謂取眾生界增堅著妄執、取眾生界減堅著妄執。舍利弗！此諸眾生堅著妄執，是故長夜妄行邪道，以是因緣，於未來世墮諸惡趣。

“舍利弗！一切愚癡凡夫，不如實知一法界故、不如實見一法界故，起邪見心，謂眾生界增、眾生界減。舍利弗！如來在世，我諸弟子不起此見。若我滅後，過五百歲，多有眾生愚無智慧，於佛法中雖除鬚髮、服三法衣現沙門像，然其內無沙門德行。如是等輩，實非沙門自謂沙門，非佛弟子謂佛弟子，而自說言：‘我是沙門，真佛弟子。’如是等人，起增減見。何以故？此諸眾生以依如來不了義經，無慧眼故、遠離如實空見故，不如實知如來所證初發心故、不如實知修集無量菩提功德行故、不如實知如來

所得無量法故、不如實知如來無量力故、不如實知如來無量境界故、不信如來無量行處故、不如實知如來不思議無量法自在故、不如實知如來不思議無量方便故、不能如實分別如來無量差別境界故、不能善入如來不可思議大悲故、不如實知如來大涅槃故。

“舍利弗！愚癡凡夫無聞慧故，聞如來涅槃起斷見、滅見，以起斷想及滅想故，謂眾生界滅，成大邪見極重惡業。復次舍利弗！此諸眾生依於滅見復起三見，此三種見與彼滅見不相捨離猶如羅網。何謂三見？一者斷見，謂畢竟盡；二者滅見，謂即涅槃；三者無涅槃見，謂此涅槃畢竟空寂。舍利弗！此三種見，如是縛、如是執、如是觸；以是三見力因緣故，展轉復生二種邪見，此二種見與彼三見不相捨離猶如羅網。何謂二見？一者無欲見，二者畢竟無涅槃見。

“舍利弗！依無欲見復起二見，此二種見與無欲見不相捨離猶如羅網。何謂二見？一者戒取見，二者於不淨中起淨顛倒見。

“舍利弗！依畢竟無涅槃見，復起六種見，此六種見與無涅槃見不相捨離猶如羅網。何謂六見？一者世間有始見，二者世間有終見，三者眾生幻化所作見，四者無苦無樂見，五者無眾生事見，六者無聖諦見。

“復次舍利弗！此諸眾生依於增見，復起二見，此二種見與彼增見不相捨離猶如羅網。何謂二見？一者涅槃始生見，二者無因無緣忽然而有見。舍利弗！此二種見，令諸眾生，於善法中無願欲心、勤精進心。舍利弗，是諸眾生，以起如是二種見故，正使七佛如來、應、正遍知次第出世為其說法，於善法中若生欲心、勤精進心，無有是處。

“舍利弗！此二種見乃是無明諸惑根本，所謂涅槃始生見，無因無緣忽然而有見。

“舍利弗！此二種見，乃是極惡根本大患之法。

“舍利弗！依此二見起一切見，此一切見與彼二見不相捨離猶如羅網。一切見者，所謂若內若外，若麤cū若細，若中種種諸見。

“所謂增見、減見，舍利弗！此二種見依止一界，同一界合一界。一切愚癡凡夫，不如實知彼一界故、不如實見彼一界故，起於極惡大邪見心，謂眾生界增、謂眾生界減。”

爾時，慧命舍利弗白佛言：“世尊！何者是一界？而言一切愚癡凡夫，不如實知彼一界故、不如實見彼一界故，起於極惡大邪見心，謂眾生界增、謂眾生界減。”

舍利弗言：“善哉世尊！此義甚深，我未能解。唯願如來為我解說，令得解了。”

爾時世尊告慧命舍利弗：“此甚深義，乃是如來智慧境界，亦是如來心所行處。舍利弗！如是深義，一切聲聞、緣覺智慧所不能知、所不能見，不能觀察，何況一切愚癡凡夫而能測量？唯有諸佛如來智慧，乃能觀察知見此義。舍利弗！一切聲聞、緣覺所有智慧，於此義中唯可仰信，不能如實知見觀察。舍利弗！甚深義者即是第一義諦，第一義諦者即是眾生界，眾生界者即是如來藏，如來藏者即是法身。舍利弗！如我所說法身義者，過於恒沙，不離不脫、不斷不異不思議佛法如來功德智慧。

“舍利弗！如世間燈，所有明色及觸，不離不脫。又如摩尼寶珠，所有明色形相，不離不脫。舍利弗！如來所說法身之義亦復如是，過於恒沙不離不脫、不斷不異、不思議佛法、如來功德智慧。

“舍利弗！此法身者，是不生不滅法，非過去際、非未來際，離二邊故。舍利弗！非過去際者離生時故，非未來際者離滅時故。舍利弗！如來法身常，以不異法故、以不盡法故。舍利弗！如來法身恒，以常可歸依故、以未來際平等故。舍利弗！如來法身清

涼，以不二法故、以無分別法故。舍利弗！如來法身不變，以非滅法故、以非作法故。

“舍利弗！即此法身，過於恒沙無邊煩惱所纏，從無始世來隨順世間，波浪漂流，往來生死，名為眾生。舍利弗！即此法身，厭離世間生死苦惱，棄捨一切諸有欲求，行十波羅蜜，攝八萬四千法門，修菩提行，名為菩薩。

“復次舍利弗！即此法身，離一切世間煩惱、使、纏，過一切苦。離一切煩惱垢得淨得清淨，住於彼岸清淨法中，到一切眾生所願之地，於一切境界中究竟通達，更無勝者；離一切障、離一切礙，於一切法中得自在力，名為如來、應、正遍知。是故舍利弗！不離眾生界有法身，不離法身有眾生界；眾生界即法身，法身即眾生界。舍利弗！此二法者，義一名異。

“復次舍利弗！如我上說，眾生界中亦三種法，皆真實如，不異不差。何謂三法？一者如來藏本際相應體及清淨法，二者如來藏本際不相應體及煩惱纏不清淨法，三者如來藏未來際平等恒及有法。

“舍利弗當知，如來藏本際相應體及清淨法者，此法如實不虛妄，不離不脫智慧清淨，真如、法界、不思議法，無始本際來，有此清淨相應法體。舍利弗，我依此清淨真如、法界，為眾生故，說為不可思議法自性清淨心。

“舍利弗當知，如來藏本際不相應體及煩惱纏不清淨法者，此本際來離脫、不相應、煩惱所纏不清淨法，唯有如來菩提智之所能斷。舍利弗！我依此煩惱所纏、不相應、不思議法界，為眾生故，說為客塵煩惱所染自性清淨心不可思議法。

“舍利弗當知，如來藏未來際平等恒及有法者，即是一切諸法根本，備bèi一切法、具一切法，於世法中不離不脫真實一切法，住持一切法、攝一切法。舍利弗！我依此不生不滅、常恒清涼、

不變歸依、不可思議清淨法界，說名眾生。所以者何？言眾生者，即是不生不滅、常恒清涼、不變歸依、不可思議清淨法界等異名，以是義故，我依彼法說名眾生。

“舍利弗！此三種法皆真實如，不異不差。於此真實如、不異不差法中，畢竟不起極惡不善二種邪見。何以故？以如實見故。所謂減見、增見——舍利弗！——此二邪見，諸佛如來畢竟遠離，諸佛如來之所呵責。

“舍利弗！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，若起一見、若起二見，諸佛如來非彼世尊，如是等人非我弟子。舍利弗！此人以起二見因緣故，從冥míng入冥、從闇àn入闇，我說是等，名一闍chǎn提。是故舍利弗！汝今應學此法，化彼眾生，令離二見，住正道中。舍利弗！如是等法，汝亦應學，離彼二見，住正道中。”

佛說此經已，慧命舍利弗，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，菩薩摩訶薩，及諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等一切大眾，皆大歡喜，信受奉行。

佛說不增不減經

入法界體性經

隋天竺三藏闍那崛多譯

爾時，婆伽婆在王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾五百人俱。

爾時，文殊師利童子於夜初分來詣佛所。到已，在佛別門而立。是時，如來住於三昧。

爾時，世尊從三昧起，見文殊師利童子住別門外，見已告言：“文殊師利！汝來，汝來，入內莫住於外。”

爾時，文殊師利童子聞佛告已，白佛言：“善哉！世尊。”即詣佛所。到已，頂禮佛足，却住一面。

爾時，世尊告文殊師利童子：“汝可就坐。”

時文殊師利童子言：“善哉！世尊，唯然受教。”向佛合掌，却坐一面。

於時，文殊師利童子白佛言：“世尊！今者世尊住何三昧而從起耶？”

佛告文殊師利：“有三昧名曰寶積，然我於時行此三昧，而從彼起。”

文殊師利復白佛言：“以何因緣名此三昧為寶積耶？”

佛告文殊師利：“譬如大摩尼寶，善磨瑩已安置淨處，隨彼地方，出諸珍寶不可窮盡。如是文殊師利！我住此三昧，觀於東方，見無量阿僧祇世界現在諸佛、如來、阿羅呵、三藐三佛陀，如是南、西、北方，四維、上下，如是十方無量阿僧祇世界，我皆現見，是諸如來住此三昧為眾說法。文殊師利！我住此三昧，不見一法然非法界。文殊師利！又此三昧，名實際印。若有純直男子、女人，行此印者辯才不斷。”

文殊師利言：“世尊！我有辯才，修伽陀！我知辯才。”

佛言：“文殊師利！汝云何知辯才？”

文殊師利言：“世尊！譬如彼摩尼寶不依餘處，還依實¹際而住。如是世尊！一切諸法更無所住，惟依實際而住。”

佛復告文殊師利：“汝知實際乎？”

文殊師利言：“如是世尊！我知實際。”

佛言：“文殊師利！何謂實際？”

文殊師利言：“世尊！有所際，彼即實際，所有凡夫際，彼即實際；若業若果報，一切諸法悉是實際。世尊！若如是信者，即是實信。世尊！若顛倒信者，即是正信；若行非行，彼即正行。所以者何？正、不正者，但有言說，不可得也。”

佛言：“文殊師利！行者是何義？”

文殊師利言：“世尊！行者是見實際義。”

佛言：“文殊師利！修道是何義？”

文殊師利言：“世尊！修道者思惟證義。”

佛言：“文殊師利！汝云何為初行男子、女人說法？”

文殊師利言：“世尊！我於彼諸善男子、善女人所，教發我見，即是為其說法。世尊！我不滅貪欲諸患而為說法。所以者何？此等諸法，本性無生、無滅故。世尊！若能滅實際，即能滅我見所生際。世尊！我為初行善男子、善女人如是說法，不受佛法，不著凡夫法，於諸法不舉、不捨。世尊！我為初發意男子、女人，當如是說法。”

文殊師利言：“世尊亦為教化眾生時，云何說法？”

佛言：“文殊師利！我不壞色生，亦不壞色不生故說法；如是受、想、行、識亦不壞不生故說法。文殊師利！我不壞欲、瞋、癡等而為說法。文殊師利！我為諸教化者，當令知不思議法，我為說法；以如是故，我成阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利！我無所壞諸法，已得成無上菩提，亦無有生，得成無上菩提。文殊師

¹實：底本為“寶”，根據【宋】【元】【明】本及文義改。

利！所言佛者，即是法界，於彼諸力、無畏，亦是法界。文殊師利！我不見法界有其分數。我於法界中，不見此是凡夫法，此是阿羅漢法、辟支佛法及諸佛法。其法界無有勝異，亦無壞亂。文殊師利！譬如恒河、若閻摩那、若可羅跋提河，如是等大河入於大海，其水不可別異。如是文殊師利！如是種種名字諸法，入於法界中無有名字差別。文殊師利！譬如種種諸穀gǔ聚中不可說別，是法界中亦無別名——有此有彼，是染是淨，凡夫、聖人及諸佛法——如是名字不可示現。如是法界如我今說，如是法界無違逆，如是信樂。何以故？文殊師利！其逆順界、法界無二相故，無來無去，不可見故，無其起處。”

佛說如是法已，文殊師利復白佛言：“世尊！我亦不見法界向惡道，亦不見向人天道，亦不向涅槃。”

佛復告文殊師利：“若有人來問汝：‘云何現在有於六道？’如是問者，汝云何答？”

文殊師利言：“世尊！如是問者，我當解說。世尊！譬如有人睡眠作夢，或見地獄道，或見畜生道，或見閻摩羅人，或見阿修羅身，或見天處，或見人等。世尊！彼人所見夢事，諸道各各別異。又人問者，隨意而說，然實無彼諸眾生等。如是世尊！我雖說諸道各別，然其法界實無差別。世尊！如彼問者，我當為其如實解說，彼此無故。世尊！若行聲聞乘取涅槃者，不可為說實義。世尊！彼等即今現在，亦不可為其分別，但說名字。何以故？取法界邊際故。世尊！譬如大海有七種寶，若珂kē玉、珊瑚、金、銀、生色等，可以相別此是其寶。於法界中，不可知其別異之相。何以故？世尊！法界不生、不滅，其法界無染、無淨，其法界無濁、無亂，其法界中無可滅者，亦無生者。”

爾時世尊知而故問文殊師利言：“汝知法界耶？”

“如是世尊！我知法界即是我界。”

佛復問文殊師利：“汝知世間耶？”

文殊師利言：“世尊！如幻化人所作處，是世間處。世尊！世間者但有名字，無實物可見，說名世間行。世尊！然我不離法界見於世間。何以故？無世間故。如世尊問言：世間何處行者？所謂色性不生、不滅，彼行亦不生、不滅，如是受、想、行、識，此識性不生、不滅，如是行亦無生、無滅。世尊！如是一相所謂無相。”

佛復問言：“文殊師利！汝豈不作是念？若現在如來、阿羅訶、三藐三佛陀，當滅度耶？”

文殊師利答言：“世尊！豈可法界有已修集未修集也？法界既無修集，云何得有滅不現耶？”

佛言：“文殊師利！於汝意云何？過去諸佛，如恒伽沙等已滅度，汝豈不信耶？”

文殊師利言：“世尊！我信諸如來皆已涅槃，見彼出處故。”

佛言：“文殊師利！於汝意云何？欲使諸凡夫死已更生也？”

文殊師利言：“世尊！我尚不見有凡夫，何有更生耶？”

佛問文殊師利言：“汝於佛前樂聽法也？”

文殊師利言：“世尊！我亦不見樂不樂相。”

佛言：“文殊師利！汝豈不樂法界耶？”

文殊師利答言：“世尊！我不見有一法非法界者，更何所樂？”

佛言：“文殊師利！若慢者聞汝說，生大恐怖。”

文殊師利言：“世尊！若慢者生怖，實際亦生恐怖，其實際不恐怖故，即一切諸法皆無恐怖，以無修作故，此是金剛句。”

佛言：“文殊師利！何故名此為金剛句？”

文殊師利言：“世尊！諸法性不壞，是故名金剛句。世尊！如來不思議句，是諸法不思議，是金剛句。”

佛言：“文殊師利！何故復名此為金剛句？”

文殊師利言：“世尊！諸法無思故，是金剛句。世尊！諸法是菩提，是金剛句。”

佛言：“文殊師利！何故復名此為金剛句？”

文殊師利言：“世尊！一切法無所有，但有名字言說，諸法無此、無彼，皆無所有。此彼無所有者，即是如；若是如者、則是真實；若是實者，彼則是菩提；是故得名為金剛句。”

文殊師利言：“世尊！一切諸法是如來境界，是金剛句。”

佛言：“文殊師利！何故名此為金剛句？”

文殊師利言：“世尊！諸法自性本來寂靜故，是金剛句。”

佛告文殊師利：“汝可喚阿難陀比丘來，令受持此法本句。”

文殊師利言：“世尊！我於中不見有一法可說、可聽。世尊！我實不見一字有其說處，何有多句而可持乎？”

佛言：“善哉，善哉！文殊師利！汝善說此語。文殊師利！我見東方無量阿僧祇世界中，諸如來、阿羅呵、三藐三佛陀亦說此法本。”

爾時，長老舍利弗從自住處出，往詣文殊師利童子住處，到已，不見文殊師利，即詣佛所。到已，在佛別門外邊而住。

爾時，世尊告文殊師利童子言：“文殊師利！是舍利弗比丘今在門外，為欲聽法，汝令使入。”

文殊師利言：“世尊！若彼舍利弗際、若法界際，世尊！此二際豈有在內、在外、若中間二耶？”

佛言：“不也。”

文殊師利言：“世尊！言實際者，亦非實際，如是際非際，無內無外，不來不去。世尊！長老舍利弗際，即是實際，舍利弗界，即是法界。世尊！然此法界，無出無入，不來不去，其長老舍利弗，從何處來，當入何所？”

佛言：“文殊師利！若我在內，共諸聲聞語論，汝在於外而不聽入，汝意豈不生苦惱想耶？”

文殊師利言：“不也。世尊！何以故？世尊！凡所說法不離法界，如來說法即是法界，法界即是如來。說、法界如。法界、言說界，無二別、無所有，名者、說者，此等皆不離法界。世尊！以是義故，我不苦惱。世尊！若我恒河沙劫等不來至世尊說法所，我時不生愛樂，亦無憂惱。何以故？若有二者即生憂惱，法界無二故無惱耶。”

爾時，世尊告長老舍利弗言：“舍利弗！汝來入聽文殊師利辯才耶？”

舍利弗言：“唯然。世尊！我甚樂聞，今在室外，欲聽世尊及文殊師利童子所說。”

爾時，文殊師利白佛言：“世尊！令長老舍利弗得入聽法。”

爾時，世尊告長老舍利弗言：“舍利弗！汝來前入。”

舍利弗言：“善哉！世尊！”即前入室頂禮佛足，退坐一面。

爾時，文殊師利言：“長老舍利弗！汝見何義故而來此耶？”

舍利弗言：“文殊師利！我欲聽法故來此耳。此處應有最勝法義，以有文殊師利與世尊共處，各有論說必有妙美，當有甚深最勝法義。”

時文殊師利言：“如是，如是。舍利弗！我說甚深最勝法。”

舍利弗言：“文殊師利！此說法以何義為甚深最勝？”

文殊師利言：“舍利弗！此法難知，以無器故。凡所說，無所發起。此所說法不為發起故，凡夫亦不為發起，阿羅漢法亦不為發起，如來法起發此說法，以無所依、無能依故，發此說法，是故說法平等平等，無有住處。畢竟寂靜，說諸法故，此無所住，故稱最勝。”

舍利弗言：“文殊師利！以何義故作如是說，阿羅漢漏盡非受此法器？”

文殊師利言：“長老舍利弗！阿羅漢者惟盡欲、瞋、癡chī等麤cū惑故，彼何能作器？舍利弗！以是義故我作如是言，阿羅漢漏盡非此法器。”

舍利弗言：“文殊師利！以斯義故，我今求汝，從一遊處至一遊處，從室至室，從窟至窟，我故求汝，為法樂處，辯才欲聽法故。文殊師利！我聽世尊及汝說法，無有厭足。”

時，文殊師利言：“大德舍利弗！汝不知足聽法耶？”

舍利弗言：“文殊師利！我不厭聽法。”

文殊師利言：“大德舍利弗！豈可法界取說法耶？”

舍利弗言：“不也！”

文殊師利言：“大德舍利弗！既無厭聽法，然法界共大德界，無二無別，其法界不取說法，若取則可知足，既不取是故不知足。”

舍利弗言：“文殊師利！除諸如來，何有聽法如是也？”

文殊師利言：“大德舍利弗！汝言涅槃法，是舍利弗耶？”

舍利弗言：“文殊師利！我有信。”

文殊師利言：“汝云何信？”

舍利弗言：“諸法本性成就故，我無涅槃。”

文殊師利又問：“舍利弗！汝信無死法耶？”

舍利弗言：“文殊師利！我有信。”

文殊師利言：“汝云何信？”

舍利弗言：“夫法界者，不死不生，我信如是。”

文殊師利又問：“大德舍利弗！汝信無智具足漏盡阿羅漢耶？”

舍利弗言：“我有信。”

文殊師利言：“汝云何信？”

舍利弗言：“無智、智平等故，具足漏盡阿羅漢。何以故？非但智離無智，無智亦離無智，盡法更無智，無分別故，離智是漏盡阿羅漢。”

文殊師利問大德舍利弗言：“汝信漏盡阿羅漢解脫法耶？”

舍利弗言：“文殊師利！我實有信。”

文殊師利言：“汝云何信？”

舍利弗言：“彼諸法離諸法，然不取諸法，我如是信。”

文殊師利問大德舍利弗言：“汝信前世諸如來、阿羅呵、三藐三佛陀滅度而不得涅槃耶？”

舍利弗言：“我信。”

文殊又問：“汝云何信？”

舍利弗言：“文殊師利！彼不思議界無生無沒者，我如是信。”

文殊師利問大德舍利弗言：“汝信諸佛是一佛耶？”

舍利弗言：“我信。”文殊師利言：“汝云何信？”

舍利弗言：“文殊師利！法界不可分別，我如是信。”

文殊師利問大德舍利弗：“汝信諸佛剎即是一佛剎耶？”

舍利弗言：“我有信。”

文殊師利又問：“汝云何信？”

舍利弗言：“文殊師利！是諸佛剎依如無盡，剎亦無盡，我如是信。”

文殊師利問舍利弗：“汝信諸法無可證、無可滅，無可思念、不可修作耶？”

舍利弗言：“文殊師利！我有信。”

文殊師利言：“汝云何信？”

舍利弗言：“文殊師利！自體不自知自體，本性不捨本性，自體亦不證，亦無思念，不相違背，不生不滅，不取不捨，善住彼際，我如是信。”

文殊師利問言：“舍利弗！汝信有為界於法界中無有法生，亦無有滅，亦無積聚耶？”

舍利弗言：“我有信。”

文殊又問：“汝云何信？”

舍利弗言：“文殊師利！彼諸法性不可得知若生若滅、若積聚住者，我如是信。”

文殊師利言：“大德舍利弗！汝信有般若法界，於中亦有阿羅漢名字耶？”

舍利弗言：“我有信。”

文殊師利言：“汝云何信？”

舍利弗言：“文殊師利！厭行般若法界，是阿羅漢界。然法界體離非欲、瞋、癡體，其阿羅漢豈能離法界也？我如是信。”

文殊師利言：“大德舍利弗！汝信諸法皆是佛境界忍耶？”

舍利弗言：“我實有信。”

文殊師利問言：“汝云何信？”

舍利弗言：“文殊師利！世尊本性覺、自性離故，我如是信。”

爾時文殊師利言：“善哉，善哉！大德舍利弗！如汝所有境界，為我解釋，我如是問，汝如是答，是故我知有爾許行也。”

爾時，世尊告長老舍利弗言：“舍利弗！若有善男子、善女人受持此法本句，若為他解釋、若讀若誦，然彼人等速得辯才。”

舍利弗言：“如是，婆伽婆！如是，修伽陀！大德世尊所說。世尊！然彼眾生於前世時，已曾供養諸佛世尊，已為彼善男子、善女人安立於此法印，彼等眾生當得大覺。”

爾時，長老舍利弗白佛言：“世尊！此法本有何名字？我等云何奉持？”

佛告長老舍利弗言：“舍利弗！我此法本名《文殊師利童子所問佛為解說》，如是受持；亦名《入法界》，如是受持；亦名《實際》，如是受持。舍利弗！彼善男子、善女人等，恭敬當如勝寶，若受持此法本，若讀、若誦、若思惟、如行，當得無生法忍；若為生他善根若少讀誦已，而能為他多說法義，當得不斷辯才。”

佛說此經時，文殊師利童子及餘菩薩摩訶薩，上坐舍利弗及餘諸比丘，并諸天眾、犍闥婆、人、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜。

入法界體性經

大法鼓經卷上

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞：

一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾五百人俱，復有百千大菩薩眾，復有眾多天、龍、夜叉、健闥婆眾，復有百千諸優婆塞、優婆夷眾，復有娑婆世界主、梵天王、及天帝釋、四天王眾，復有十方世界無量比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷諸菩薩俱。

爾時，如來於彼四眾說如是法：「有有則有苦樂、無有則無苦樂，是故離苦樂則是涅槃第一之樂。」

彼五百聲聞比丘——一切皆是阿羅漢，諸漏已盡，無復煩惱；心得自在，譬如大龍，心得好解脫慧、得好解脫；所作已辦，已捨重擔；逮得己利，盡諸有結，正智心解脫——得一切心自在第一波羅蜜。有無量學人皆得須陀洹、斯陀含、阿那含果。有成就有漏法無量比丘眾、有成就無量阿僧祇功德菩薩摩訶薩徒十方來，算數譬喻所不能及，亦非一切聲聞緣覺之所能知。除文殊師利菩薩，及大力菩薩、觀世音菩薩、彌勒菩薩摩訶薩，如是上首菩薩摩訶薩，無量阿僧祇眾，譬如大地所生草木，從諸方來諸菩薩眾亦復如是，不可稱數。

復有差摩比丘尼與比丘尼眾俱、毘舍佉鹿子母、及末利夫人，各與無量大眷屬俱；須達長者、與諸優婆塞俱。

爾時，世尊於大眾中說有非有法門。

爾時，波斯匿王從臥而起，作是思惟：「我今應往至世尊所。」念已即行，擊鼓吹貝，往詣佛所。

爾時，世尊知而故問：「阿難！以何等故，有鼓貝聲？」

阿難白佛言：「波斯匿王來詣佛所，是其擊鼓吹貝之聲。」

佛告阿難：「汝今亦應擊大法鼓，我今當說大法鼓經。」

阿難白佛言：「世尊！是大法鼓經名，我未曾聞。以何等故，名大法鼓經？」

佛告阿難：「汝何由知？是諸來會大菩薩等悉不能知此大法鼓經六字名號，何況於汝而得聞知？」

阿難白佛言：「世尊！未曾有也。此法名號真實難知。」

「如是，阿難！實爾不異。阿難！此大法鼓經，世間希有，如優曇鉢華。」

阿難白佛言：「非一切諸佛有此法耶？」

佛告阿難：「三世諸佛悉有此法。」

阿難白佛言：「若然者，彼諸菩薩人中之雄，何故悉來普集於此？彼諸如來何故自於其國不演說耶？」

佛告阿難：「如有一阿練比丘隱居山窟。至時入村，方欲乞食，道見人獸諸雜死屍 shī。見已生厭，斷食而還：『嗚呼苦哉！吾亦當然。』彼於異時，心得快樂，作是思惟：『我當更往觀察死屍，令增厭離。』復向聚落求見死屍，修不淨想。見已觀察，得阿羅漢果。如是他方諸佛不說無常苦空不淨。所以者何？諸佛國土法應如是。彼諸如來為諸菩薩作如是說：『奇哉難行！釋迦牟尼世尊於五濁國土出興于世，為苦惱眾生種種方便說大法鼓經。是故，諸善男子當如是學。』彼諸菩薩咸欲見我，恭敬禮拜，故來會此。既來會已，或得初住、乃至十住。是故，大法鼓經甚難值遇；是故，十方大菩薩眾為聞法故普皆來集。」

阿難白佛言：「善哉善哉！一切善來，彼悉得此難得經法。」

佛告阿難：「如是深經，非一切共。是故不應說言：『一切善來。』」

阿難白佛言：「何故彼非一切善來？」

佛告阿難：「此經典者，是諸如來祕密法藏，甚深微妙，難解難信。是故，阿難！不應說言：『一切善來。』」

阿難白佛言：「非如波斯匿王臨陣鬪 dòu 時擊大戰鼓，其聞聲者一切箭落耶？」

佛告阿難：「波斯匿王擊鼓戰時，非彼一切聞鼓聲喜。有怯弱者，聞而恐怖，若死近死。如是，阿難！此大法鼓經名，是二乘之人不信法門。是故，阿難！譬如彼王至鬪戰時擊王大鼓；此大法鼓——諸佛祕密——佛出世時，爾乃演說。」

爾時，世尊告大迦葉：「此諸比丘清淨純一，真實強力離諸糟糠，堪任聞此大法鼓經不？」

迦葉白佛言：「若有比丘犯戒違律，是大目連之所呵責。有如是比，我不同行，況復世尊？今此會眾，如栴檀林，清淨純一。」

佛告迦葉：「今此會眾雖復一切清淨純一，然於隱覆之說有不善解。」

迦葉白佛言：「云何名為隱覆之說？」

佛告迦葉：「隱覆說者，謂言如來畢竟涅槃，而實如來常住不滅，般涅槃者非毀壞法。此修多羅離覆清淨，明顯音聲，百千因緣，分別開示。是故，迦葉！當更觀察此諸大眾。」

時大迦葉即復觀察彼諸來者云何而來。時剎那頃，下信眾生、及聲聞緣覺、初業菩薩自惟不堪，生退捨心。譬如王家力士眾中，有名千力士者，從座而起，擊鼓唱言：「誰能堪任與我鬪 dòu 力？」其不堪者，默然而住，心自念言：「我不堪任與彼鬪力，或能傷損以致失命。」於彼眾中無敢敵者，乃名勇健難伏力士，建大勝幡。如是下劣眾生、及聲聞緣覺、初業菩薩作是念言：「我不堪任聽受，如來已般涅槃，而復說言常住不滅。於大眾中聞所未聞。」從坐而去。所以者何？彼人長夜於般涅槃修習空見，聞離隱覆清淨經故，從坐而去。

彼十方來聲聞、緣覺、初業菩薩——百千萬億阿僧祇分——餘一分住，謂彼菩薩摩訶薩信解法身常住不變者，爾乃安住受持

一切如來藏經，亦能解說安慰世間解知一切隱覆之說。善觀一切了義不了義經，悉能降伏毀禁眾生，尊敬承順清淨有德，於摩訶衍得大淨信，不於二乘起奇特想。除如是等方廣大經，不說餘經，唯說如來常住及有如來藏，而不捨空，亦非身見空，空彼一切有為自性。

佛告迦葉：「汝更問大眾：『咸欲得聞此大法鼓方廣一乘，所謂大乘難信經不？』如是至三。」

迦葉白佛言：「善哉，世尊！」即從坐起，偏袒右肩，右膝著地，頂禮佛足。右遶三匝已，告諸大眾：「咸欲聞此大法鼓經不？如來今當普為汝等演說一乘——所謂大乘，過一切聲聞緣覺境界。」如是三說，彼悉答言：「願樂欲聞。唯大迦葉！我等悉為聞法故來。善哉哀愍，當為我說大法鼓經。」

迦葉復言：「汝等云何信？」

彼即答言：「譬如士夫年甫二十有百歲子。若佛如是說者，我等亦當如是隨信。況說正法而不信受？所以者何？如來如說而行。如來淨眼圓照無閼ài，以佛眼觀知我等心。」

迦葉嘆言：「善哉，善哉！諸賢汝等！堪任聽大法鼓經，若持若說。」

佛告迦葉：「譬如士夫年甫二十有百歲子，大法鼓經亦復如是。所以者何？如來涅槃而復常住，一切無我而復說我。」

彼即白言：「唯佛能知。如世尊所說，我等如是受持。」

迦葉白佛：「唯願世尊說大法鼓經、擊大法鼓、吹大法蠡 luó。」

佛言：「善哉，善哉！迦葉！汝今聽說大法鼓經。」

迦葉白佛言：「唯然受教。何以故？是我境界故。是故如來大見敬待。云何為敬？曾告我言：『汝來共坐。』以是因緣，我應知恩。」

佛言：「善哉，迦葉！以是義故，我敬待汝。迦葉！譬如波斯

匿王善養四兵，若鬪 dòu 戰時，擊大戰鼓、吹大戰蚤 luó，對敵堅住。緣斯恩養，戰無遺力，能勝怨敵，國境安寧。如是，比丘！我般涅槃後，摩訶迦葉當護持此大法鼓經。以是義故，我分半坐。是故彼當行我所行，於我滅後，堪任廣宣大法鼓經。」

迦葉白佛言：「我是世尊口生長子。」

佛告比丘：「譬如波斯匿王教諸王子學諸明處，彼於後世堪紹王種。如是，比丘！於我滅後，迦葉比丘護持此經亦復如是。」

「復次，迦葉！如波斯匿王多與諸王共為怨敵，更相攻伐。於彼彼時，其諸戰士——象馬車步四種兵眾——聞大鼓聲，心不恐怖，堅持甲仗。時王恩卹 xù，多所賜賚 lài。及當戰時，加賜珍寶及以城邑。若能剋敵，冠以素繒，封以為王。如是，迦葉！我諸聲聞、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷如戒隨學波羅提木叉成就，善住律儀，如來則與人天安樂。其有大功降四魔者，以四真諦解脫素繒，而冠其首。若有增上信解、求佛藏大我常住法身者，如來爾時以薩婆若水而灌其頂，以大乘素繒而冠其首。大迦葉！我今亦復如是，以大乘素繒用冠汝首，汝於未來無量佛所當護持此經。迦葉當知，汝於我滅後堪任護持如是經典。」

迦葉白佛言：「當如尊教。」

復白佛言：「我從今日及滅度後，常當護持、廣說此經。」

佛告迦葉：「善哉，善哉！今當為汝說大法鼓經。」

時虛空中諸天龍眾同聲嘆言：「善哉，善哉！迦葉！今日諸天大雨天華、諸龍王眾雨甘露水及細末香，安慰悅樂一切眾生，應為世尊之所建立為法長子。」

時天龍眾同聲說偈：

「王於舍衛城， 伐鼓吹戰蚤；
法王祇洹林， 擊于大法鼓。」

佛告迦葉：「汝今當以問難之桴 fú 擊大法鼓，如來法王當為汝

說，天中之天當決汝疑。」

爾時，世尊告大迦葉：「有比丘名信大方廣，若有四眾聞其名者，貪恚癡箭悉皆拔出。所以者何？迦葉！譬如波斯匿王有耆婆子，名曰上藥。若波斯匿王與敵國戰時，告上藥言：『汝今速持能為眾生拔箭藥來。』爾時上藥即持消毒藥，王以塗戰鼓，若塗、若熏、若打。若彼眾生被毒箭者，聞其鼓聲，若一由旬、若二由旬，箭悉拔出。如是，迦葉！若有聞信方廣比丘名者，貪恚癡箭悉皆拔出。所以者何？彼因此經增廣正法，以彼現法成就故，得此大果。大迦葉！汝當觀彼無心凡鼓，以無心藥，若塗、若熏、若打，有如是力，饒益眾生；況復聞彼菩薩摩訶薩信方廣比丘名，而不能除眾生三毒？」

迦葉白佛言：「若聞菩薩名者，能除眾生三種毒箭，況稱世尊名號功德、言南無釋迦牟尼？若稱歎釋迦牟尼名號功德，能拔眾生三種毒箭，況復聞此大法鼓經，安慰演說若偈若句？況復廣說，而不能拔三種毒箭？」

佛告迦葉：「如我先說，淨戒比丘隨心所欲，以本願故。一切諸佛皆有是法，所謂不作不起不滅大法鼓經。是故，迦葉！汝於來世亦當如我。所以者何？若有四眾聞汝名者，三種毒箭悉得拔出。是故，迦葉！汝今當問大法鼓經，於我滅後，久於世間護持宣布。」

迦葉白佛言：「善哉，世尊！今當為我說大法鼓經。」

佛告迦葉：「汝於大法鼓經應少諮問。」

爾時迦葉即白佛言：「善哉，世尊！當請所疑。如世尊所說，若有有則有苦樂、無有則無苦樂，此有何義？」

佛告迦葉：「若無有者，謂般涅槃第一之樂，是故離苦樂得般涅槃第一之樂。若苦、若樂，彼則是有。若無有者，則無苦樂。是故欲得般涅槃者，當求斷有。」

爾時世尊欲重宣此義，而說偈言：

「一切有無常， 亦無不變異，
彼有有苦樂， 無有無苦樂。
不為無苦樂， 為則有苦樂，
莫樂諸有為， 亦勿更習近。
若人得安樂， 還復墜於苦；
若不到涅槃， 不住安樂處。」

爾時迦葉以偈答言：

「眾生不為有， 涅槃第一樂，
彼則名字樂， 無有受樂者。」

爾時世尊復說偈言：

「常解脫非名， 妙色湛然住，
非聲聞緣覺、 菩薩之境界。」

迦葉白佛言：「世尊！云何言色而復常住？」

佛告迦葉：「今當說譬。譬如士夫從南方摩頭邏來。有人問彼：『汝從何來？』士夫答言：『從摩頭邏來。』即復問言：『摩頭邏為在何方？』時彼士夫即指南方。迦葉！非為彼人於此得信耶？所以者何？以是士夫自見彼來故。如是，迦葉！以我見故，汝當信我。」

爾時世尊即說偈言：

「譬如有士夫， 以手指虛空，
我今亦如是， 名字說解脫。
譬如彼士夫， 遠自南方來，
今我亦如是， 從彼涅槃出。」

「然彼，迦葉！若見義者，則不須因緣；若不見義，則須因緣。如是，迦葉！諸佛世尊常以無量因緣顯示解脫。」

迦葉白佛言：「云何為因？」

佛告迦葉：「因者是事。」

迦葉白佛言：「云何為緣？」

佛告迦葉：「緣者是依。」

迦葉白佛言：「願更顯示，其譬云何？」

佛告迦葉：「如由父母而生其子，母則是因，父則是緣。是故，父母因緣生子。如是說因緣生法，是名為成。」

迦葉白佛言：「成者有何義？」

佛告迦葉：「成者，世間成。」

迦葉白佛言：「云何世間？」

佛告迦葉：「眾生和合施設。」

迦葉白佛言：「云何眾生？」

佛告迦葉：「法集施設。」

迦葉白佛言：「云何為法？」

佛告迦葉：「非法亦法，法亦非法。法者復有二種。何等為二？有為及無為、色及非色，更無第三法。」

迦葉白佛言：「法何像類？」

佛告迦葉：「法者，非色。」

迦葉白佛言：「非法何類？」

佛告迦葉：「非法者，亦非色。」

迦葉白佛言：「若法、非法非色無相，云何是法？云何非法？」

佛告迦葉：「法者是涅槃，非法者是有。」

迦葉白佛言：「若法、非法非色無相者，彼慧者云何知？何所知？何故知彼相耶？」

佛告迦葉：「眾生生生死中，習種種福德，清淨善根，是其正行。若彼行如是法，一切淨相生；若行此法者，是法眾生。眾生生生死中，行種種非福惡不善業。若彼行如是非法，一切惡不淨相生；若行此非法者，是非法眾生。」

迦葉白佛言：「世尊！云何眾生？」

佛告迦葉：「眾生者，四界攝施設，謂內地界、水界、火界、風界，及入處五根，乃至十三緣起支(《無盡意經》中云：『從不正思惟生無明。』故十三支)，受、想、思，心意識——是名眾生法。迦葉當知，是名一切法。」

迦葉白佛言：「是中何等法是眾生？」

佛告迦葉：「是中非一法名為眾生。所以者何？迦葉！譬如波斯匿王鼓，何等為鼓？」

迦葉白佛言：「所言鼓者，皮、木、及桴，此三法和合，是名為鼓。」

佛告迦葉：「如是和合施設，名為眾生。」

迦葉白佛言：「聲鼓者，非鼓耶？」

佛告迦葉：「離聲鼓者，鼓亦有聲，以風動故。」

迦葉白佛言：「鼓者，為是法、為是非法耶？」

佛告迦葉：「鼓者，非法非非法。」

迦葉白佛言：「名為何等？」

佛告迦葉：「非法非非法者，名為無記。」

迦葉白佛言：「有無記法者，世間應有三法。」

佛告迦葉：「無記相者，如非男、非女。非男、非女，名為不男，彼亦如是。」

迦葉白佛言：「如世尊說，父母和合而生其子。若父母無眾生種子者，不為父母因緣。」

佛告迦葉：「彼無眾生種子者，名為涅槃。大常不男，亦復如是。所以者何？譬如波斯匿王與敵國戰時，彼諸戰士，食丈夫祿。不勇猛者，不名丈夫。如是，無眾生種子者，不名父母。常不男者，亦復如是。」

迦葉白佛言：「世尊！善法、不善法、無記法，何者善法？何

者不善法？何者無記法？」

佛告迦葉：「樂受是善法、苦受是不善法、不苦不樂受是無記法，此三法眾生常觸。樂受者，謂天人五欲功德。苦受者，謂地獄、畜生、餓鬼、阿修羅。不苦不樂受者，謂白癰等。」

迦葉白佛言：「此則不然。」

佛告迦葉：「從樂生苦、從苦生苦，彼為無記。」

迦葉白佛言：「其譬如何？」

佛告迦葉：「因食生病，食則是樂、病則是苦。彼白癰等，名為無記。」

迦葉白佛言：「若苦樂名無記者，父、母、子亦無記。」

佛告迦葉：「此則不然。」

迦葉白佛言：「其譬如何？」

佛告迦葉：「如非想非非想等天，乃至無想，則恒住于法；善亦如是。」

迦葉白佛言：「世尊！如佛所說，受、想是眾生。是故，非想非非想處，應非眾生。」

佛告迦葉：「彼有行分。我說此眾生法者，除無想天。」

迦葉白佛言：「眾生為是色、為非色耶？」

佛告迦葉：「眾生亦非色、亦非非色，然成就彼法名為眾生。」

迦葉白佛言：「若如是，非眾生成就法，更有異眾生者，不應有無色天。若然者，無二法：世間色及無色。」

佛告迦葉：「法亦非色，非法亦非色。」

迦葉白佛言：「云何為法與解脫俱？為非法與解脫俱？無色天亦有解脫。」

佛告迦葉：「不然，唯有為法、無為法。是故，無色天是有為數，解脫是無為，無色天有色性耳。」

迦葉白佛言：「世尊！一切有為是色，非色是無為。無色天有

色者，是佛境界，非我等境界。」

佛告迦葉：「善哉，善哉！是我境界，非汝等境界。如是諸佛世尊到解脫者，彼悉有色，解脫亦有色。」

佛告迦葉：「云何無色天？天處所作汝知不？迦葉！云何有色天？名無色數不？」

迦葉白佛言：「非我等境界。」

佛告迦葉：「如是，諸佛世尊到解脫者皆有色，汝當觀察。」

迦葉白佛言：「世尊！若如是得解脫者，復應受苦樂。」

佛告迦葉：「如有病眾生，服藥離病已，還復病耶？」

迦葉白佛言：「若有業者，則必有病。」

佛告迦葉：「無業者，彼有病耶？」

迦葉白佛言：「不也。世尊！」

佛告迦葉：「如是，離苦樂是解脫。當知苦樂是病，如丈夫是得涅槃者。」

迦葉白佛言：「若離苦樂是解脫者，無業病盡耶？」

佛告迦葉：「世間樂者，彼則是苦。於彼出離，如是業盡得解脫。」

迦葉白佛言：「不復終盡耶？」

佛告迦葉：「譬虛空如海，虛空如海耶？虛空無譬，解脫無譬亦復如是。如無色天有色而不可知，亦不可知似此似彼。如是住、如是遊戲，非是聲聞緣覺境界；解脫亦如是。」

迦葉白佛言：「世尊！一切眾生誰之所作？」

佛告迦葉：「眾生自作。」

迦葉白佛言：「此義云何？」

佛告迦葉：「作福者佛，作惡者眾生。」

迦葉白佛言：「最初眾生誰之所作？」

佛告迦葉：「非想非非想等無色天，誰之所作？云何活？云何

住？」

迦葉白佛言：「於彼諸業所不能知，然唯業作。如是，眾生生死黑及涅槃白，誰之所作？」

佛告迦葉：「業之所作，業起無量法，善起無量法。」

迦葉白佛言：「何者業起？何者善起？」

佛告迦葉：「業起者有，善起者解脫。」

迦葉白佛言：「無生處云何善起？」

佛告迦葉：「如如不異。」

迦葉白佛言：「若善起者，云何到無生處？」

佛告迦葉：「行善業。」

迦葉白佛言：「誰之所教？」

佛告迦葉：「無始佛教。」

迦葉白佛言：「一切無始，佛誰化？誰教？」

佛告迦葉：「無始者，非一切聲聞緣覺思量所知。若有士夫出於世間，智慧多聞如舍利弗，長夜思惟終不能知。佛之無始誰最為先，乃至涅槃、中間，亦不能知。復次，迦葉！如大目連以神通力求最初佛世界，無始終不能得。如是一切聲聞緣覺、十地菩薩——如彌勒等——悉不能知。如佛元起難可得知，眾生元起亦復如是。」

迦葉白佛言：「是故，世尊！無有作者，無有受者。」

佛告迦葉：「因是作者、受者。」

迦葉白佛言：「世間為有盡耶？為無盡乎？」

佛告迦葉：「世間未曾盡、無所盡、無盡時。」

佛告迦葉：「如以一毛滴 dī 大海水，能令盡不？」

迦葉白佛言：「唯然能盡。」

佛告迦葉：「乃往過去無量阿僧祇大劫時，有佛名雞羅婆，出興於世，廣說法教。爾時城中有離車童子，名一切世間樂見，作

轉輪聖王，正法治化。王與百千大眷屬俱往詣佛所，頂禮佛足，右遶三匝，供養畢已，而白佛言：『我當久如得菩薩道？』佛告大王：『轉輪聖王即是菩薩，更無有異。所以者何？無有餘人作帝釋梵王及轉輪聖王。若菩薩者，即是釋梵轉輪聖王，先作眾多帝釋梵王，然後乃作轉輪聖王正法治化。汝已曾作恒沙阿僧祇帝釋梵王，今作轉輪聖王。』時王白言：『帝釋梵王何所像類？』佛告大王：『釋梵天王亦如汝今首著天冠，而彼端嚴則不及汝；如佛色像端嚴殊特，非聲聞緣覺菩薩所及。如佛端嚴，汝亦如是。』

「迦葉！爾時聖王復問佛言：『我於久如當得成佛？』佛言：『大王！凡得佛者，時大久遠。所以者何？假令大王捨其福德，還為凡人。而以一毛滂 dī 大海水，乃至將竭，餘如牛跡，當有如來出興于世，名曰燈光如來、應供、等正覺。時有國王名地自在，燈光如來為王授記當得作佛。汝於爾時當為彼王第一長子，亦俱授記。時彼如來當如是說：「大王！汝此長子從昔暨今，大海將盡，生為汝子。於其中間，不為小王，或為釋梵轉輪聖王正法治化。汝此長子勇猛精進如是。」地自在！菩提難得，以是因緣故說此譬。地自在！汝此長子有六萬姝女——端正姝好，瓔珞莊嚴，狀如天女——棄之如唾。知欲無常，危脆不堅。「我當出家。」作是語已，信家非家，捨家學道。是故，彼佛記此童子：「當來有佛，名釋迦牟尼，世界名忍。汝童子名一切世間樂見離車童子，佛涅槃後，正法欲滅餘八十年作比丘，持佛名宣揚此經，不顧身命。百年壽終，生安樂國，得大神力，住第八地，一身住兜率天，一身住安樂國，復化一身問阿逸多佛此修多羅。』」時地自在王聞子授記，歡喜踊躍：『今日如來記說我子，得八住地。』時彼童子聞授記聲，勤加精進。」

迦葉白佛言：「是故，世尊！毛滂 dī 大海猶尚可盡。」

佛告迦葉：「此義云何？」

迦葉白佛言：「世尊！譬如商人計數金錢置一器中，其子啼時授與一錢，彼器中錢日日損減。如是，菩薩摩訶薩於大海水涘涘損減悉能知之，亦知餘在，況復世尊於眾生大聚盡而不知？但諸眾生無有減盡，一切聲聞緣覺所不能知，唯佛世尊乃能知耳。」

佛告迦葉：「善哉，善哉！如汝所說，眾生大聚無有盡時。」

迦葉白佛言：「眾生般涅槃者，為有盡耶？為無盡耶？」

佛告迦葉：「眾生無有盡也。」

迦葉白佛言：「云何眾生不盡？」

佛告迦葉：「若眾生盡者，應有損減，此修多羅則為無義。是故，迦葉！諸佛世尊般涅槃者，悉皆常住。以是義故，諸佛世尊般涅槃者，然不磨滅。」

迦葉白佛言：「云何諸佛般涅槃不畢竟滅？」

佛告迦葉：「如是，如是！舍壞則為虛空；如是，如是！諸佛涅槃即是解脫。」

大法鼓經卷上

大法鼓經卷下

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

爾時世尊告大迦葉：「譬如有王能行布施，彼王國中多出伏藏。所以者何？以彼國王種種周給貧苦眾生，是故伏藏自然發出。如是，迦葉！大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故，得此甚深離非法經——謂空無相無作相應經——復得如是如來常住及有如來藏經。

「迦葉！如鬱 yù 單越，自然之食，眾共取之，無有損減。所以者何？以彼盡壽，無我所想及慳貪想。如是，迦葉！此閻浮提比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷得此深經，書持讀誦，究竟通利，廣為人說，終不疲厭、不疑、不謗，以佛神力，常得自然如意供養，乃至菩提無乏無盡，除定報業。

「如持戒比丘不緩持戒，終身天神隨侍供養。若彼能於如是深經乃至不起一念謗想，當得如來藏如來常住，常見諸佛親近供養。如轉輪聖王，凡所遊行七寶常隨。如是安慰說者所住之處，如是比經常與彼俱。如轉輪聖王所住之處，七寶隨住不住餘處，其非真實住於餘處。如是安慰說者現在所住，如是比經悉從他方來至其所，諸不了義空相應經於餘處住。如是安慰說者所住至方，此經常隨；如轉輪聖王所遊之處，諸餘眾生隨順王者，作如是念：『彼王所住我亦應去。』如是安慰說者所住之處，如是比經亦復常隨。如轉輪聖王出於世時，七寶隨出。如是安慰說者出于世間，如是比經亦隨出現。如轉輪聖王所有七寶，若失一寶，彼王尋求，必至寶所。如是安慰說者，為聞此經，處處尋求，要至經所。

「復次，如轉輪聖王不出世時，諸餘小王力轉輪王，和合諸王各現於世。如是，諸方無人演說此深經處，餘雜說者說諸雜經——所謂正不正雜經——彼諸眾生亦如是隨學。彼隨學時，聞此如來藏如來常住究竟深經，心生疑惑。於安慰說者生患害心，輕賤嗤笑，不生愛念，罵辱不忍，作如是說：『此將文筆，魔之所

說。』謂為毀法，悉棄捨去各還本處，更相破壞犯戒邪見，終不能得如是比經。所以者何？安慰說者所住之處，此經隨住故。

「爾時，世間多有眾生見聞摩訶衍經而生誹謗。莫生恐懼。所以者何？五濁世時，正法損減，多有眾生謗摩訶衍。如七家村中必出茶夷尼鬼。如是，比經所行之處，七人眾中必有謗者。

「迦葉！譬如同戒之人相見歡喜。彼亦如是，各各毀戒，於說法眾中聞是經時，更相瞻視，作戲笑言：『何者眾生界？何者為常？』瞻彼顏色作是思惟：『彼是我伴。』更相慈愍。如是作已，守性而住、守性而去。如婆羅門長者種性，生子習惡，父母訓誡，曾不改悔。捨家而去，隨逐惡友，鬪 dòu 諸鳥獸，以為戲樂。如是展轉，乃至他國，要結同類，共為非法，是為同行。不樂此經者亦復如是，見他誦說而反戲笑。所以者何？爾時眾生並 bìng 多懈怠，持戒寬緩，為法留難，彼諸同行相隨誹謗。」

迦葉白佛言：「嗚呼！真是惡時。」

佛告迦葉：「至於爾時安慰說者，當如之何？迦葉！譬如城邑邊近路之田，為諸人眾象馬侵食。彼時田主使一人監視，監視之人不勤守護，復更增足二、三、四、五、若十、二十、乃至百人。守者逾多，取者彌眾。最後一人作是思惟：『如此守視非一切護，當善方便令無侵害。』即取田苗手自惠施，彼生感愧田苗得全。迦葉！若能如是善方便者，於我滅後能護此經。」

迦葉白佛言：「世尊！我終不能攝彼惡人，寧以兩肩荷負須彌至百千劫，不能堪忍聽彼惡人犯戒、滅法、謗法、污法，如是諸惡非法音聲。世尊！我寧屬他為其僕使，不能堪忍聽彼惡人犯戒、背法、遠法、壞法，如是諸惡非法音聲。世尊！我寧頂戴大地山海經百千劫，不能堪忍聽彼惡人犯戒滅法，自高毀他，如是諸惡非法音聲。世尊！我寧恒受聾盲瘖啞，不能堪忍聽彼惡人毀犯淨戒，為利出家受他信施，如是諸惡非法音聲。世尊！我寧捨身疾

般涅槃，不能堪忍聽彼惡人犯毀淨戒，蜚聲之行而身行諂曲、口言虛妄，如是諸惡非法音聲。」

佛告迦葉：「汝般涅槃是聲聞般涅槃，非為究竟。」

迦葉白佛：「言若聲聞緣覺般涅槃非究竟者，世尊何故說有三乘——聲聞乘、辟支佛乘、佛乘？世尊云何已般涅槃復般涅槃耶？」

佛告迦葉：「聲聞以聲聞般涅槃而般涅槃，非為究竟；辟支佛以辟支佛般涅槃而般涅槃，亦非究竟；乃至得一切種功德一切種智大乘般涅槃，然後究竟無異究竟。」

迦葉白佛言：「世尊！此義云何？」

佛告迦葉：「譬如從乳出酪、酪出生酥、生酥出熟酥、熟酥出醍醐。凡夫邪見如初生乳，乳血共雜；受三歸者猶如純乳；隨信行等及初發心菩薩住解行地，猶如成酪；七種學人及七地住菩薩猶如生酥；意生身阿羅漢、辟支佛、得自在力及九住十住菩薩猶如熟酥；如來、應供、等正覺猶如醍醐。」

迦葉白佛言：「世尊！如來云何說有三乘？」

佛告迦葉：「譬如導師勇猛雄傑 jié，將諸親屬及餘人眾，從其所住欲至他方。經由曠野嶮難惡道，作是思惟：『此眾疲乏，將恐退還。』為令諸人得止息故，於其前路化作大城，遙以指示語諸大眾：『前有大城，當速至彼。』諸眾悉見漸近彼城，各相謂言：『是我息處。』即共入城休息快樂，樂於中住不欲前進。爾時，導師作是思惟：『此諸大眾得此小樂便以為足，羸 léi 劣休懈無前進意。』爾時導師即滅化城。彼諸大眾見城滅已，白導師言：『此為何等？為幻為夢？為真實耶？』導師聞已，即告大眾：『向者大城為止息故，我化作耳。更有餘城，今所應往，宜速至彼快樂安隱。』大眾答言：『唯然受教。何緣樂此鄙陋小處？當共前進安樂大城。』導師告言：『善哉當行。』即共前進。復告大眾：『所往大城先相已現，汝當觀察，彼前大城極甚豐樂。』以漸前行見彼大城。爾

時導師告諸大眾：『諸仁當知此是大城。』時諸大眾遙見大城安隱豐樂，心得歡喜，各共相視生希有心：『此城為實？為復虛妄？』導師答言：『此城真實，一切奇特，安隱豐樂。』即告彼眾：『入此大城，此則第一究竟大城，過此處已更無餘城。』彼諸大眾俱入城已，生希有心，心得歡喜，歎彼導師：『善哉，善哉！真實大智，大悲方便，哀愍我等。』

「迦葉當知，彼初化城謂聲聞緣覺乘清淨智慧，空無相無作解脫之智；真實大城是如來解脫。是故，如來開示三乘，現二涅槃，又說一乘。」

佛告迦葉：「若有說言無此經者，非我弟子，我非彼師。」

迦葉白佛言：「世尊！諸摩訶衍經多說空義。」

佛告迦葉：「一切空經是有餘說，唯有此經是無上說，非有餘說。復次，迦葉！如波斯匿王常十一月設大施會，先食餓鬼、孤獨、貧乞，次施沙門及婆羅門，甘饍眾味隨其所欲。諸佛世尊亦復如是，隨順眾生種種欲樂，而為演說種種經法。若有眾生懈怠犯戒，不勤修習，捨如來藏常住妙典，好樂修學種種空經，或隨句字說、或增異句字。所以者何？彼如是言：『一切佛經皆說無我。』而彼不知空無我義，彼無慧人趣向滅盡。然空無我說亦是佛語。所以者何？無量塵垢諸煩惱藏常空涅槃，如是涅槃是一切句；彼常住安樂是佛所得大般涅槃句。」

迦葉白佛言：「世尊！云何離於斷常？」

佛告迦葉：「乃至眾生輪迴生死，我不自在，是故我為說無我義。然諸佛所得大般涅槃常住安樂，以是義故，壞彼斷常。」

迦葉白佛言：「世尊！再轉無我轉我久矣。」

佛告迦葉：「為破世間我，故說無我義。若不如是說者，云何令彼受大師法？佛說無我，彼諸眾生生奇特想，聞所未聞，來詣佛所，然後以百千因緣令入佛法。入佛法已，信心增長，勤修精

進善學空法，然後為說常住安樂有色解脫。復次，或有世俗說有是解脫，為壞彼故，說言解脫悉無所有。若不如是說，云何令彼受大師法？是故百千因緣為說解脫，滅盡無我。然後，我復見彼眾生見畢竟滅以為解脫，彼無慧人趣向滅盡，然後我復百千因緣說解脫是有。」

迦葉白佛言：「世尊！得解脫自在者，當知眾生必應有常。譬如見煙必知有火，若有我者必有解脫。若說有我，則為已說解脫有色，非世俗身見，亦非說斷常。」

迦葉復白佛言：「世尊！云何如來不般涅槃示般涅槃、不生示生？」

佛告迦葉：「為壞眾生計常想故，如來不般涅槃示般涅槃、不生示生。所以者何？眾生謂佛尚有終沒不得自在，何況我等有我我所？譬如有王為隣國所執，繫_{xì}縛枷鎖，作是思惟：『我今復是王、是主耶？我今非王非主。何緣乃致如是諸難？由放逸故。』如是，眾生乃至生死輪迴，我不自在；不自在故，說無我義。譬如有人為賊所逐，舉刀欲害，作是思惟：『我今無力當得免此死難，以不如是生老病死種種眾苦成就眾生思想，願作帝釋梵王。』如來為壞彼思想故，示現有死。如來是天中之天，若般涅槃悉磨滅者，世間應滅；若不滅者，則常住安樂。常住安樂，則必有我，如煙有火。若復無我而有我者，世間應滿實有我非；無我亦不壞，若實無我，我則不成。」

迦葉白佛言：「世尊！有者何耶？」

佛告迦葉：「有者，二十五有眾生行；非有者，無思之物。若非有是眾生者，應從他來。設有思之物壞者，眾生當滅；若非有是眾生者，則應充滿。以眾生不生不壞故，不滅不滿。」

迦葉白佛言：「世尊！若有我者，云何生彼煩惱諸垢？」

佛告迦葉：「善哉，善哉！應以是問，問於如來。譬如金師見

彼金性，作是思惟：『如此金性何由生垢？今當推尋生垢之本。』
彼人云何為得本不？」

迦葉白言：「不也。世尊！」

佛告迦葉：「若盡壽思惟尋初因相，乃至無始得本際不？既不得本，亦不得金。若巧方便，精勤不懈，除彼金垢，爾乃得金。」

佛告迦葉：「如是我者，生客煩惱。欲見我者，作是思惟：『今當推尋我及垢本。』彼人云何為得本不？」

迦葉白佛言：「不也。世尊！」

佛告迦葉：「若勤方便除煩惱垢，爾乃得我。謂聞如是比經深心信樂，不緩不急，善巧方便，專精三業。以是因緣，爾乃得我。」

迦葉復白佛言：「世尊！若有我者，何故不見？」

佛告迦葉：「今當說譬。譬如初學，學五字句，界成句偈。欲先知義，然後乃學。當得知不？要當先學，然後乃知。彼善學已，然後師教界成句義，引譬示之，彼能聽受。緣師得解界成句義故，則能信樂。如是，我今為煩惱藏所覆眾生說言：『善男子！如來藏如是如是。』彼便欲見。當得見不？」

迦葉白言：「不也。世尊！」

佛告迦葉：「如彼不知界成句義，當緣師信。如是，迦葉當知，如來是誠實語者，以誠實語說有眾生。汝後當知，如彼學成。

「今當為汝更說譬喻，如四種眾生界隱覆譬喻，所謂膚 fū 翳 yì 覆眼、重雲隱月、如人穿井、瓶中燈焰，當知此四有佛藏因緣。

「一切眾生悉有佛性，無量相好，莊嚴照明，以彼性故，一切眾生得般涅槃。如彼眼翳是可治病，未遇良醫，其日常冥；既遇良醫，疾得見色。如是，無量煩惱藏翳障如來性，乃至未遇諸佛聲聞緣覺，計我、非我、我所為我；若遇諸佛聲聞緣覺，乃知真我，如治病愈，其目開明。翳者謂諸煩惱，眼者謂如來性。

「如雲覆月，月不明淨；諸煩惱藏覆如來性，性不明淨。若

離一切煩惱雲覆，如來之性淨如滿月。

「如人穿井，若得乾土知水尚遠；得濕土溼知水漸近；若得水者，則為究竟。如是，值遇諸佛聲聞緣覺，修習善行，掘煩惱土，得如來性水。

「如瓶中燈焰，其明不現，於眾生無用；若壞去瓶，其光普照 zhào。如是，諸煩惱瓶覆如來藏燈，相好莊嚴則不明淨，於眾生無用；若離一切諸煩惱藏，彼如來性煩惱永盡，相好照明施作佛事，如破瓶燈眾生受用。

「如此四種譬喻因緣，如我有眾生界。當知一切眾生，皆亦如是，彼眾生界無邊明淨。」

迦葉白佛言：「世尊！若一切眾生有如來藏一性一乘者，如來何故說有三乘——聲聞乘、緣覺乘、佛乘？」

佛告迦葉：「今當說譬。如巨富長者，唯有一子，隨乳母行，於大眾中亡失所在。長者臨終作是思惟：『我唯一子久已亡失，更無餘子、父母、親屬，若我一旦終沒之後，一切財物悉取去。』於思惟頃，本所失子遊行乞求，到其本家，而不自知是其父舍。所以者何？幼少失故。父見識之，而不言子。所以者何？慮怖走故。多與財物，而語之言：『我無子息，為我作子，勿復餘行。』彼子答言：『不堪住此。所以者何？住此常苦，如被繫 xì 縛。』長者謂言：『汝欲何作？』子復答言：『寧除眾穢，放牧田作。』長者念言：『此子薄福，我當知時，且隨彼意。』即令除糞。其子久後見大長者五欲自娛，心生欣樂，作是思惟：『願大長者時見哀納，多賜財寶，以我為子。』作是念已，不勤作務。長者見已，作是思惟：『如是不久，必為我子。』是時長者尋告之曰：『汝今云何起異心想，不勤作務？』彼即答言：『願欲作子，生如是心。』長者言：『善。我是汝父，汝是我子。我實汝父，而汝不知，所有庫藏悉以付汝。』於大眾中唱如是言：『此是我子，我失來久，今遇

還家，而不自知。我命為子，而復不肯，今日自求，為我作子。』

「迦葉！如彼長者方便誘引志意下劣子，先令除糞，然後付財。於大眾中唱如是言：『此本我子，亡失來久，今幸自來，為我作子。』迦葉！如是不樂一乘者，為說三乘。所以者何？此是如來善巧方便。是諸聲聞悉是我子，如除糞者今始自知。」

迦葉白佛言：「嗚呼異哉！是聲聞乘，何鄙之甚？實是佛子，而不識父。」

佛告迦葉：「應如是學。若汝不堪呵責毀罵，則應捨離。彼後熟時，汝當知之。」

「復次，迦葉！聲聞、大乘常相違反——世俗、無漏，愚癡、黠慧。」

「復次，迦葉！若謗此經者，應當攝取。所以者何？彼以謗故，捨身當墮無邊黑闇。哀愍彼故，當設方便，以大乘法而成熟之。若不可治者，當墮地獄；若有信者，彼自當信；其餘眾生應以攝事攝令解脫。」

「復次，迦葉！若有士夫初得熱病，不應與藥及餘眾治。所以者何？時未至故。要待時至，然後乃治，二處不知是則敗醫。是故病熟，然後應治；若未熟者，要待時至。如是，眾生謗此經者，過患熟時，深自悔責：『嗚呼苦哉！我之所作，今始覺知。』至於爾時，應以攝事而救攝之。」

「復次，迦葉！如有士夫，度大曠野，聞合群鳥鳴。時彼士夫思是鳥聲，謂有劫賊，異道而去，入空澤中，至虎狼處，為虎所食。如是，迦葉！彼當來世比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，於有我無我聲，畏有我聲，入於大空斷見，修習無我，於如是如來藏諸佛常住甚深經典不生信樂。」

「復次，迦葉！汝所問我為阿難說：『有有有苦樂，無有無苦樂。』汝今諦聽。迦葉！如來者，非有、非眾生，亦不壞。」

迦葉白佛言：「云何？世尊！」

佛告迦葉：「如雪山下有出淨光摩尼寶性。有人善知摩尼寶相，見相則知，即取持去。如鍊金法消除滓穢，離垢清淨，隨所著處，本垢不污。所以者何？譬如士夫持燈而行，隨所至處闇冥悉除，燈光特明。彼摩尼寶亦復如是，如鍊真金塵垢不污，星月光照則雨淨水，日光所照尋即出火。如是，迦葉！如來、應供、等正覺出興于世，永離一切生老病死，煩惱習垢一切悉滅，常大照明，如彼明珠，一切不污；如淨蓮華，塵水不著。

「復次，迦葉！如來如是如是時、如是如是像類出於世間，隨其所應，示現凡身，不為彼彼凡品生處垢穢所染，亦復不受世間苦樂。樂者人天五欲功德，彼即是苦，唯有解脫，究竟常樂。」

迦葉白佛言：「善哉，善哉！世尊！我自惟省，今始出家受具足戒，得比丘分成阿羅漢。當於如來知恩報恩——以如來昔日分我半坐；今日復於四大眾中，以大乘法水而灌我頂。」

爾時，眾中有持比丘色像儀式者、或持優婆塞色像儀式者、或持非優婆塞色像儀式者，傾側低仰，一切皆是魔之所為。

爾時，阿難白佛言：「世尊！今此大眾離諸糟糠，堅固真實，如栴檀林。如是眾中，彼云何住？」

佛告阿難：「問大迦葉。」

阿難言：「唯。善哉當問。」即問迦葉：「於此眾中，彼云何住？」

迦葉答言：「彼愚癡人是魔眷屬，與魔俱來。是故，阿難！我先說言：『不能堪任於如來滅後善巧方便護持正法，如善守田。』是故先言：『寧負大地』，廣說如上。爾時世尊即告我言：『於我滅後，汝當堪忍護持正法，至于法盡。』我時白佛：『我當堪能四十年中護持正法。』時佛責言：『何以懈怠，不能護法至於法盡也？』」

佛告迦葉：「汝且求魔。若能得者，堪任護法。」

迦葉即以天眼觀察而不能見。如舍衛國有一野人亡失其子，於大眾中求子不得，疲乏而歸。迦葉天眼於大眾中求魔不得，亦復如是。即白佛言：「我不堪任求覓惡魔。」

如是八十諸大聲聞皆曰：「不堪。」

復令賢護等五百菩薩——除一菩薩名一切世間樂見——推覓惡魔，亦復不得。

爾時，世尊復告迦葉：「汝不堪任法欲滅時餘八十年護持正法。南方菩薩當能護持，汝當於賢護菩薩五百眾中最後求之。」

迦葉答言：「善哉當求，求得一切世間樂見離車童子。世尊！一切世間樂見離車童子，則是其人。」

佛告迦葉：「汝往勸請，令覓惡魔。」

爾時，迦葉即與八十諸大聲聞及賢護等五百菩薩，俱共勸請一切世間樂見離車童子：「汝童子！世尊所舉，堪覓惡魔。」

爾時，童子於大眾中白迦葉言：「我今堪任推覓惡魔。然有八十諸大聲聞、賢護等五百菩薩摩訶薩，及文殊師利、觀世音、得大勢、滅諸惡趣、彌勒菩薩等，何故不覓，令我覓耶？宜令彼先，然後及我。」

迦葉謂言：「降伏惡魔為無福耶？」

答言：「迦葉！汝知有福，宜自為之；我今不能。」

爾時迦葉以此白佛。佛告迦葉：「此童子語為何所說？」

迦葉白佛：「童子說言：『先諸大德，然後及我。我是俗人，性復下劣。是諸大德、八十聲聞、及賢護等五百上首，彼悉在先，然後次我。』」

時諸聲聞及賢護等一切推覓，悉不能得——如彼野人求子不獲——皆曰：「不堪。」於一面立。

爾時，世尊復告迦葉：「汝今聞此大法鼓經，於我滅後四十年中，當善護持如今正法，當擊大法鼓、吹大法蠶 luó、設大法會、

建大法幢。然後，一切世間樂見離車童子於正法欲滅餘八十年，當以五繫 xì 縛彼惡魔及其眷屬如縛小兔，廣當宣唱大法鼓經、當擊大法鼓、吹大法蜚、設大法會、建大法幢。」

迦葉白佛言：「當於何時？」

佛告迦葉：「正法欲滅餘八十年。」

迦葉白佛言：「世尊！欲見惡魔。」

佛告童子：「速以惡魔示諸大眾。」

爾時，童子瞻仰世尊，即指示言：「觀此惡魔，從異方來，如諸菩薩作比丘像，於眾中坐。」

大眾悉見，見被五繫 xì。

魔言：「童子！我於此經不復作礙。」如是三說。

爾時，世尊告一切世間樂見離車童子等菩薩眾言：「摩訶迦葉已能於我滅度之後四十年中護持正法，汝等誰能於我滅後最後護法？」如是三說，無能堪者。

佛告大眾：「汝等勿得起輕劣想。我此眾中多有弟子，於我滅後能護正法、說此經者。賢護等五百菩薩最後一人——一切世間樂見離車童子——於我滅後，當擊大法鼓、吹大法蜚、設大法會、建大法幢。」

爾時童子即放弊魔。

時諸大眾語童子言：「汝已授記。」

爾時，世尊復告大迦葉言：「今汝迦葉！如守田夫無善方便，不能堪任護持此經。今此童子聞此經已，能善誦讀，現前護持，為人演說，常能示現為凡夫身，住於七地。正法欲滅餘八十年，在於南方文荼羅國大波利村善方便河邊迦耶梨姓中生。當作比丘持我名，如善方便守護田苗，於我慢緩懈怠眾中離俗出家，以四攝法而攝彼眾。得此深經，誦讀通利，令僧清淨，捨先所受本不淨物。為說大法鼓經，第二為說大乘空經，第三為說眾生界如來

常住大法鼓經，擊大法鼓、吹大法蠶 luó、設大法會、建大法幢。當於我前被弘誓鎧，盡百年壽常雨法雨，演說此經。滿百年已，現大神力示般涅槃，說如是記：『釋迦牟尼佛今來至此，悉當瞻仰，恭敬禮拜。』如是，如來常住安樂，諸仁當觀真實常樂，如我所說。」

爾時，空中十方諸佛皆悉現身說如是言：「如是，如是！如汝所說，一切皆當信其善說。」

迦葉白佛言：「世尊！菩薩成就幾德能見如來常住不壞法身，臨命終時現大神力？」

佛告迦葉：「菩薩摩訶薩成就八功德者，能現前見如來常住不壞法身。何等為八？一者、說此深經心不懈怠。二者、說彼三乘三種之說亦不懈倦。三者、所應化者終不棄捨。四者、若僧壞者和合一味。五者、終不親近比丘尼、女人、黃門。六者、遠離親近國王及大力者。七者、常樂禪定。八者、思惟觀察不淨無我。是為成就八種功德。復有四事。何等為四？一者、善能持法。二者、常自欣慶：『善哉！我今所作快樂大善。』三者、能自歸依，作是思惟：『我得善利。』四者、於如來常住決定無疑，日夜常念如來功德。以是因緣，現前得見常住法身現大神力，然後命終。

「迦葉！如是善男子、善女人，隨所住處城邑聚落，我為是等示現法身而說是言：『善男子！善女人！如來常住。汝從今日常應受持讀誦此經，為人解說，作如是語：「當知如來常住安樂，正心悌望勿為諂曲；當知世尊如是常住，淨悌望者我當現身。」』汝大迦葉當信、當審，若不如是修行法者，何由見我？云何能得神通示現？如我為聲聞乘說，比丘能捨一法者，我為保任得阿那含果。謂彼所行功德成就亦復如是。如我先說持戒比丘，終身天神常隨供事，是故汝等勿貪利養，當修厭離住身念處。

「復次，迦葉！持我名比丘常令僧淨。」

迦葉白佛言：「世尊！此為云何？」

佛告迦葉：「行攝取時，滿足犯戒貪烏之眾，如彼巧便守護四法。賢護等五百菩薩先不堪任，是等今者猶故不堪於我滅後最後護法。持我名比丘行攝法時，攝諸寬縱懈怠比丘，習近供養，與其經卷，消息將護。如養牛法，知可伏時，然後調伏。若攝取調伏而不改者，則便棄捨，不令毒箭塗傷善淨。彼復當作如是思惟：『莫令淨行比丘因彼犯戒。彼說非法、行惡行者，不應致敬共同法集布薩自恣羯磨僧事，悉不應同。』如王摧敵，彼亦如是。如是方便調伏彼已，於百年中常雨法雨、擊大法鼓、吹大法螺 luó、設大法會、建大法幢、示大神力，命終涅槃。過千佛已六十二劫，經百千緣覺及八如來般涅槃後，乃成佛道，名智積光明如來、應供、等正覺。彼時持我名比丘者，即是一切世間樂見離車童子，當於此土成等正覺。

「迦葉當知，無上菩提，如是難得。迦葉！為是凡人所能得不？」

迦葉白佛言：「不也，世尊！」

佛告迦葉：「一佛國土一佛施作佛事，第二、第三亦復如是。如一芥子中有眾多世界，周旋往返而不自知。誰持來去？誰安我此？隨所應知，隨順為作。如是，或有知我者、或不知者。此一世界耆闍崛山中，有釋迦牟尼佛，即於此中有阿逸多佛；於此世界或現劫燒、或現說法，如是奇特，甚為希有。復有何等最上奇特？謂一切世間樂見童子不於凡俗家生，其所生家悉是菩薩。迦葉當知，彼供養給侍者，悉皆歡喜，宗親愛念，皆作是言：『我種姓中有如是人生。』此諸人等，一切皆是我之所遣。迦葉當知，彼菩薩摩訶薩，若餘四眾為作眷屬，悉聞說此大法鼓經，一切皆當得無上菩提。

「迦葉！我於過去久遠世時，在毘舍離城作轉輪王，名難提

斯那。爾時，毘舍離城如四天王下閻浮提、如忍世界，其餘天下亦復如是，如是三千大千世界。我時壽命不可思議。我作如是轉輪聖王，行阿僧祇殊勝布施及諸功德，持戒清淨修諸善行，合集如是無量福德。若善男子、善女人聞說一乘大法鼓經，戲笑而往，乃至一念，所得功德勝前福業，不可稱記，算數譬喻所不能計。如有呪王名曰焰焰 zhào，一說此呪，四月善護。迦葉當知，世間凡呪勢力如是，何況一讀大法鼓經而力不能盡壽為護？是故，有能供養此經者，是諸眾生為無上菩提作決定因，乃至究竟菩提不離是經。」

時諸大眾同聲唱言：「善哉，善哉！甚奇，世尊！今此童子當為持佛名比丘，若般涅槃者，祇洹林神無所依怙。所以者何？彼從南方來至佛所而般涅槃。」

佛告大眾：「彼亦不來，我自往彼，示現其身，先遣此經，然後乃往。所以者何？若此經不往至彼手中，則彼生退心。若彼有眾生應調伏者，我與大眾往住其前。彼見我已，當即還往迎，便般涅槃，隨其所欲度眾生處而般涅槃。」

「爾時，天帝釋子，名阿毘曼儒，當乘神通而來至此。彼雖幼少，真心清淨信樂大乘，唯獨一人無有儔 chóu 匹。於天人中持此大乘甚深經典，是故彼為說解脫因，得授佛記。時諸大眾同聲說偈：『奇哉一切，世間樂見。

為比丘像，擊大法鼓，護持佛法，令得久住。

般涅槃後，世間虛空；彼滅度後，無與等者。

如是比丘，世間難得，能為世間，說究竟道。』」

爾時迦葉、阿難、賢護菩薩等無量大眾聞佛所說，歡喜奉行。

大法鼓經卷下

大寶積經卷第二十八

元魏三藏法師佛陀扇多譯

大乘十法會第九

如是我聞：

一時婆伽婆住王舍大城耆闍崛山中，與大比丘眾五百大阿羅漢俱，菩薩摩訶薩無量無邊。

爾時會中有一菩薩摩訶薩，名淨無垢寶月王光，即從坐起整服右肩，右膝踟跪蓮花臺上，至如來所合掌向佛，白言：「世尊！行大乘住大乘比丘，云何行大乘？云何住大乘？世尊！以何義故，此大乘名為大乘？復以何義名為住大乘？」

爾時世尊告淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！淨無垢寶月王光。善男子！汝善能問此甚深義。諦聽諦聽，善思念之，我今為汝分別解說。」

時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩聞佛聽許，即白佛言：「唯然世尊！頂受聖教。」

佛言：「善男子！菩薩摩訶薩成就十法，是行大乘、是住大乘。何等為十？一者信成就，二者行成就，三者性成就，四者樂菩提心，五者樂法，六者觀正法行，七者行法慎法，八者捨慢大慢，九者善解如來祕密之教，十者心不憚求聲聞緣覺乘。」

時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩信成就？」

佛言：「善男子！菩薩摩訶薩行不諂行，得柔軟行，彼菩薩信諸如來正真正覺無上菩提；信諸如來於一念中說三世事；信如來藏不老不死無量無邊、不生不滅不常不斷；信諸佛實際法界一切智一切智人所知力、無所畏、不共佛法；信諸如來無見頂相；信諸如來三十二相八十種好莊嚴其身、身有圓光；信聲聞所說、緣

覺所說、菩薩所說，及信所有善言說者；信此世過世；信正行者住正行者，若有沙門若婆羅門；信善業果甚可愛樂微妙最勝，所謂若天天主、若人人主；信不善果不可愛樂苦惱無量，或在地獄、或在餓鬼、或在畜生。彼菩薩如是信已得離三法：一疑、二惑、三不決定。善男子！菩薩摩訶薩成就如是信，名為信成就。」

爾時世尊為顯此義，偈重說言：

「信為增上乘，	信者是佛子，
是故有智者，	應常親近信。
信是世間最，	信者無窮乏，
是故有智者，	應常親近信。
若不信之人，	不生諸白法，
猶如燒種子，	不生根牙等。

「善男子！云何菩薩摩訶薩行成就？善男子！菩薩摩訶薩行成就故，剃除鬚髮被正法服，捨家出家。既出家已，修學菩薩戒行等事，修學聲聞戒行等事，修學緣覺戒行等事。修菩薩如是學已，身口意等惡業悉滅。

「何者名為身不善業？所謂殺生、偷盜、邪淫，瓦石刀杖欺擲他人、傷手足等，若來若去行欺凌事。善男子，如是等名身不善業。

「善男子！何者名為口不善業？所謂妄言、綺語、兩舌、惡口，不善言說，誹謗正法甚深經典，說諸和上阿闍梨等住正法者所有過短，如是等名口不善業。

「善男子！何者名為意不善業？所謂妬恚邪見，增上妬恚，樂利樂稱樂親愛等，家慢色慢、恃少壯慢、恃無病慢、恃壽命慢、恃多聞慢、恃修行慢，欲覺、害覺、瞋惱覺等，及國土覺、衣服等覺，著處著乘著敷具等，著飲著食及著兒女、犁牛耕種諸所作等，憂奴憂婢憂諸作者、穀 gǔ 帛 bó 庫藏諸財物等。彼菩薩如是著

已，於向所說種種事中若失一事，其心則生憂悲苦惱。彼菩薩以愛潤心，是故生於後有牙心。善男子！略說意業猶如輪轉，如是名為意不善業。

「彼菩薩離身等業，於和上所起於尊想，於阿闍梨起和上想，於餘若老若少起止恭敬。彼菩薩在於獨處作是思惟：『我不應爾——我已起度一切眾生、救一切眾生心，令一切眾生住正定行中。』彼菩薩作是思惟：『我今自身不調諸根、不勤修行、不覆諸根、不調諸根。』彼菩薩作是思惟：『今我已作如是修行，是諸眾生既見我已，心即調伏隨順我教，諸佛歡喜，及諸天、龍、乾闥婆等悉皆歡喜。』善男子！如是等行名菩薩慚。

「彼菩薩作是思惟：『勿令若道若俗於我若身若口若意等業諸威儀中訶責我者，所謂毀壞戒行，或作見行、或作行行、或行邪命。』彼行菩薩如是慚已，日夜繫心觀察戒行。觀戒行已，無諸憂悔離諸障礙。菩薩如是正修行已，於諸如來正法之中而修諸行。善男子！如是等行名菩薩愧。

「善男子！菩薩摩訶薩成就如是行，名為行成就。」

爾時世尊為顯此義，偈重說言：

「行為增上乘， 諸佛緣覺等，
是故智者修， 彼等微妙事。
菩薩大名稱， 無畏行成就，
是故證菩提， 諸佛本所說。

「善男子！云何菩薩摩訶薩性成就？善男子！菩薩摩訶薩性自少欲少瞋少癡，不憝 lìn 不澁 sè 不麤 cū 獷、不我慢不卒 cù 暴，調和柔軟善言軟語易共同止。彼菩薩於一切上勝供養如心行施，所有諸事衣服飲食分捨與他，如是施已即生歡喜遍滿身心，如是乃至捨上身分。善男子！彼菩薩行如是行，若見如來、若見聲聞，見已即生歡喜之心。善男子！菩薩摩訶薩成就如是法，名為性成

就。」爾時世尊為顯此義，偈重說言：

「相煙即知火， 見鴛鴦知水，
異相知菩薩， 菩薩大智慧。
不澁不惱眾， 捨諸諂曲行，
善信眾生故， 是名菩薩性。

「善男子！云何菩薩摩訶薩樂菩提心？

「善男子！菩薩摩訶薩以有菩提相故發菩提心，未發菩提心時或諸如來或諸聲聞勸發菩提心。善男子！此是菩薩初發菩提心相。

「善男子！彼菩薩聞有菩提、聞菩提心有大功德、聞發阿耨多羅三藐三菩提心，此是菩薩第二發菩提心相。

「善男子！彼菩薩見諸眾生，無主無親、無救無護、無能度之令至彼岸，菩薩即為彼諸眾生起慈悲心而作是言：『我當於彼無主無親、無救無護諸眾生等而作救護。』為彼因緣故發阿耨多羅三藐三菩提心，此是菩薩第三發菩提心相。

「善男子！彼菩薩以見如來相具足身，生歡喜心、生勇悅心，心生歡喜，以是因緣故發阿耨多羅三藐三菩提心，此是菩薩第四發菩提心相。

「善男子！彼菩薩為彼眾生令得利益安隱樂故，修行布施、持戒、忍辱、修行、精進、禪定、般若。善男子！云何菩薩修行布施？善男子！菩薩作是思惟：『我當云何行於布施？』即生念言：『須食施食、須飲施飲、須床敷者施與床敷、須衣服者施與衣服，指環臂釧若寶冠等所須之物皆施與之。』善男子！菩薩乃至割自身肉施於眾生，如是行施願取阿耨多羅三藐三菩提，而不取著受者財物、不住事等，是名菩薩修行布施。

「善男子！菩薩云何修持於戒？善男子！彼菩薩先自調順身業、調順口業、調順意業，菩薩所有自身惡業一切捨離、所有口

惡業一切捨離、所有意惡業一切捨離，持戒不缺不漏不雜。菩薩如是持禁戒已，迴向阿耨多羅三藐三菩提，而心終不取著於戒，是名菩薩修持於戒。

「善男子！云何菩薩修行忍辱？善男子！菩薩為聞若道若俗，乃至毀罵聞說其惡，若打繫閉若截手足，皆能忍受，為彼前人起忍辱心。菩薩如是修行忍已，迴向阿耨多羅三藐三菩提，不以彼忍而起慢心，是名菩薩修行忍辱。

「善男子！菩薩云何修行精進？善男子！菩薩作是思惟：『如虛空界無量無邊，眾生界亦無量無邊，唯我一人獨無等侶，令入無餘涅槃界中。』如是菩薩為彼因緣發精進行初持自身，持身行已觀受心法，如是正觀受心法已行持心行，菩薩既行持心行已次復修行見法等行。菩薩如是持心意已，為令未生惡不善法斷不生故起欲勤精進，為令未生善法生故起欲勤精進。菩薩如是次復修行初如意足，如是修行第二第三乃至第四如意足分。修如是行不起慢心，是名菩薩修行精進。

「善男子！菩薩云何修行禪定？善男子！菩薩不著欲故、不著滅故、不著離欲故、不著自身故、不著他身故、不著色受想行識、不著欲界、不著色界、不著空、不著無相無願、不著此世界、不著未來世界而行布施。不依止施、不依止戒、不依止忍、不依止精進、不依止禪，如是修行禪定，迴向阿耨多羅三藐三菩提而不分別，是名菩薩修行禪定。

「善男子！菩薩云何修行般若？善男子！菩薩常作如是思惟而化眾生，化眾生已復作是念：『我化無量無邊眾生界令入無餘涅槃界中，而無一眾生入涅槃界者。何以故？如佛所說，一切諸法無我、無眾生、無命、無養育、無富伽羅。』如是修慧而以彼慧迴向阿耨多羅三藐三菩提，作如是願，而於智慧不生分別，是名菩薩修行般若。善男子！菩薩摩訶薩如是發菩提心，名為菩薩樂

菩提心。」

爾時世尊為顯此義，偈重說言：

「猶如真寶珠， 光明不捨離，
又如鑛中金， 治已轉增明。
如是菩提性， 轉明菩提心，
二邊清淨已， 魔所不得便。

「善男子！云何菩薩摩訶薩樂法？善男子！菩薩摩訶薩性自樂法喜法潤法，若見沙門、若婆羅門如法人已，隨所有物而以奉上，若飲食等一切施與，乃至合掌生恭敬心，生恭敬已從彼聞於未曾聞法，菩薩如是求正法已如實修行。菩薩於彼持法法器，生於尊想、生和上想阿闍梨想，起如是意：『我從昔來久失導師，今忽遇之。』生**導師想**。又作是念：『我常縛在世間牢獄，無解無救無推訪者，今忽遇之。』生**推覓想**。又作是念：『我久遠來睡於世間愚癡盲目，忽於今者令我目開。』即起**覺想、起開示想**。又作是念：『我久遠來沒深泥中無拔濟者，今忽遇之。』生**拔濟想**。又作是念：『我久遠來失於導師引導眾生，今忽遇之。』起**導師想**。又作是念：『我久遠來閉在世間，貧苦難處無救接者，今忽遇之。』是故即生**救接者想**。又作是念：『我久遠來遇難愈病，無有良醫能療治者，今忽遇之。』起**良醫想**。又作是念：『我久遠來為貪欲火之所燒然未蒙雲雨，今忽遇之。』是故即起**大雲雨想**。菩薩如是為彼因緣，忍寒熱等諸苦惱事，及諸眾生能惱人者，若蚊虻等皆能忍之，亦能忍受飢渴等事。見樂眾生不生著心，彼菩薩作如是念：『我雖得受世間快樂，若我得聞一句法已能成聞慧。』生**聞慧想**。菩薩以是樂法因緣，故行布施不生憂愁，乃至無有憂苦等事。菩薩如是遠離一切憂苦等事，起如是心：『我為得聞如來所說一句法故，乃至入於阿鼻地獄，壽命一劫、若百千劫無疲倦。無疲倦已，然修行一切種智，若有未得佛正法者，能令得之。』善男子！

菩薩摩訶薩如是樂法，名為菩薩樂法。」

爾時世尊為顯此義，偈重說言：

「大智求法者， 所謂諸菩薩，
求法無厭足， 以恭敬心故。
當求於正法， 是名菩薩相，
聞已常憶持， 復如法修行。

「善男子！云何菩薩摩訶薩觀正法行？善男子！菩薩摩訶薩作如是觀，一切法如幻，誑凡夫故；愚癡覆心，無正慧故；

「一切法虛妄如夢，以唯念故；一切法如水中月，非有事故；

「一切法如鏡中像，無眾生故；一切法如響，空聲生故；

「一切法生滅，因緣成故；一切法不生，真如性故；

「一切法不滅，以無生故；一切法無作，以無作者故；

「一切法如虛空，以無染故；一切法寂靜，體性無染故；

「一切法離垢，離一切垢故；一切法永滅，以本滅煩惱故；

「一切法無色，不可見故；一切法離心意意識，以無身故；

「一切法無住，滅一切阿梨耶故；

「一切法無求，離此彼親愛故；

「一切法無著，離一切煩惱境界故；

「一切法如蛇，以無方便呪術力故；

「一切法如芭蕉，以不實故；

「一切法如水沫，性無力故。

「善男子！菩薩摩訶薩如是觀正法行，名為菩薩觀正法行。」

爾時世尊為顯此義，偈重說言：

「一切法如幻， 覆眾生心故，
虛妄猶如夢， 應如是受持。
諸法如水月， 以影像起故，
諸法如鏡像， 智何不覺知？

「善男子！云何菩薩摩訶薩觀法順法？善男子！菩薩摩訶薩觀色無常，而不以滅色故證於法界，以如實智於法界中所有諸法如實覺知諸法相已，善記善修彼法界中所有諸相，有所說者修者記者，自然如是入法界行。如是乃至受想行識以如實觀，正觀察已而不滅識、不厭離識證入法界。所有法界一切諸法，以實智慧如實證知，彼諸法中有諸名字，善說善知善修善記，以善知故、以善修故、以善記故，自然如是入法界行。如知無常，如是知苦、無我、不淨亦復如是。觀色無常如實善知，於彼色中不復生於恐怖之想。何以故？如實知色虛妄生故，**如是菩薩如實善知**。受想行識悉皆無常、皆苦無我及不淨等，於彼識中不復生於恐怖之想。何以故？如實知識是虛妄故。**菩薩如是如實善知**。

「善男子！譬如善巧幻師幻師弟子，幻作種種四兵等事，所謂象兵、馬兵、車兵、步兵，智者見已不生恐怖。何以故？善知虛妄幻所作，誑惑眾生而示現之。善男子！菩薩如是觀色無常，觀無常已於中不生恐怖之想。何以故？如實知色虛妄生故，**菩薩如是如實善知**。受想行識悉皆無常，觀無常已則於識中不生恐怖。何以故？如實知識虛妄生故，**菩薩如是如實善知**。善男子！菩薩如是觀法順法。」

爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！云何菩薩觀色無常，而不離色說於法界、證於法界、習學法界，一切諸法以智慧力如實證知？」

爾時世尊告淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「善男子！為汝問故我今說喻。善男子！譬如世間有智之人持諸毒藥。持毒藥已，或煎或熬、或合餘藥。合餘藥已，為財利故而銜賣之而不自食。何以故？彼人思惟：『勿令我身由此因緣而致斷命。』善男子！菩薩摩訶薩心順向涅槃、心潤向涅槃、心潤流涅槃、心正取涅槃，菩薩摩訶薩而不證涅槃。何以故？菩薩思惟：『勿令我身由此因緣

退轉菩提。』復次善男子！我更說喻。善男子！譬如有人奉事於火。彼事火已，尊重敬順善將護之，而不生於如是之心：『我供養火，尊重讚歎善將護故，二手捉之。』何以故？彼人作念：『勿令我身由此因緣身苦心惱。』善男子！菩薩摩訶薩雖心順向涅槃、心潤向涅槃、心潤向涅槃流、心正取向涅槃、順向涅槃岸，而彼菩薩不證涅槃。何以故？菩薩思惟：『勿令我身以此因緣退菩提智。』』

爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！如我解佛所說法義，菩薩應當常住世間。」

佛言：「善男子！如是如是！菩薩常應住於世間。」

時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！云何菩薩住於世間，而不為世間法之所染？」

佛言：「善男子！我今為汝以譬喻說。善男子！譬如有人善解方便捉諸禽獸，以呪力故共毒蛇戲捉諸毒蛇，若含若磨種種弄之，而終不以弄蛇因緣被害命終。何以故？以有善巧呪術力故。善男子！菩薩摩訶薩住於世間行世間法，以有善巧大智方便呪術力故，共諸煩惱惡毒藥戲、弄煩惱蛇，而不為彼煩惱因緣退於菩提。何以故？菩薩成就善巧方便智慧力故。」

爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！甚奇世尊、奇哉善逝、最難有世尊、最難有善逝。世尊！是諸菩薩摩訶薩雖心向涅槃而不證涅槃，雖在世間而不為世法之所染污。世尊！我今歸依諸菩薩。世尊！若有善男子善女人得聞如此菩薩行已生歡喜心者，彼人過去種諸善根。何以故？若聞此法門乃至一彈指頃生希有心，世尊！彼諸善男子善女人已為如來之所記也。何以故？聞此法門至心諦聽故。」

佛言：「善男子！如是如是！」

說此法門時，五百比丘得無漏心。得無漏心已從座而起，整

服右肩，右膝著地合掌向佛，白言：「世尊！世尊諸菩薩可以正恭敬善逝，可以禮敬諸菩薩。」

佛言：「諸比丘！如是如是。善男子！菩薩摩訶薩如是觀法順法，名為菩薩觀法順法。」爾時世尊為顯此義，偈重說言：

「應敬大智慧， 應敬大無畏，
應敬正服者， 應敬佛所生，
以方便力故， 智慧善巧故，
超過聲聞地， 菩薩大智慧。
善知諸陰虛， 生滅不定故，
見世間火然， 是故不證滅。」

「善男子！如是名為菩薩摩訶薩觀法順法。」

「善男子！云何菩薩摩訶薩離慢、大慢？善男子！所言慢者生如是心：『我今所有，若家若姓若色，及以種種金銀珍寶諸寶藏等，象兵馬兵車兵步兵，不劣他人。』若人如是起憍慢心，是名為慢，以其不生恭敬心故。善男子！何者大慢？善男子！若有菩薩作如是念：『唯我若家若姓若色，若金銀寶藏，象兵馬兵車兵步兵，勝於他人。』是故不生恭敬之心，是名大慢。善男子！如是憍慢及以大慢！菩薩摩訶薩悉已捨離。善男子！菩薩摩訶薩如是離慢離於大慢。」爾時世尊為顯此義，偈重說言：

「離慢離大慢， 常行慈悲心，
以彼潤心故， 於世不放逸。
雖行乞食事， 諸菩薩大事，
說義利益事， 若諸天及人。」

「善男子！云何菩薩摩訶薩善解如來祕密之教？善男子！菩薩摩訶薩於諸經中所有隱覆甚深密義，於彼說中如實善知。善男子！何等是為如來密教？

「善男子！我記聲聞得阿耨多羅三藐三菩提者，此不應爾。」

「如言阿難我患背痛，此不應爾。

「語諸比丘我今老弊，汝可為我推覓侍者，此不應爾。

「語目連言，汝可往問耆婆醫王，我所有患當服何藥，此不應爾。

「善男子！如來處處逐諸外道論義掬 jué 勝，此不應爾。

「善男子！佉陀羅刺刺如來足，此不應爾。

「善男子！如來又說提婆達多是我宿怨，常相隨逐求覓我便，此不應爾。

「善男子！如來昔日入舍衛城，於奢犁耶婆羅門村周遍乞食空鉢而出，此不應爾。

「善男子！旃遮摩那毘孫陀梨木器合腹以謗如來！亦不應爾。

「善男子！如來昔在毘蘭多國受毘蘭若婆羅門請，三月安居而食麥 mài 者，此不應爾。」

爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！此向所說當云何取？世尊！何故記諸聲聞得阿耨多羅三藐三菩提？」

佛言：「善男子！我記聲聞得阿耨多羅三藐三菩提者，以見聲聞有佛性故。」

時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！此諸聲聞斷諸有漏離於三有，生分已斷而有性故，為如來授阿耨多羅三藐三菩提記者，此事云何？」

佛言：「善男子！我今為汝說於譬喻。善男子！譬如灌頂轉輪聖王具足千子，隨最大者授其王位。然彼輪王以子根鈍，應初教者而中教之，應中教者而後教之，一切工巧呪術等事。然是王子以根鈍故，應初學者而中學之，應中學者而後學之。善男子！於意云何？彼輪王子如是學已，豈可非是王正子耶？」

時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「不也，世尊！不爾，善逝！是真王子。」

佛言：「善男子！菩薩摩訶薩亦復如是，以根鈍故，應初學者而中學之，應中學者而後學之，如是依觀眾生五陰滅諸煩惱，煩惱滅已然後得成阿耨多羅三藐三菩提。善男子！於意云何？彼諸聲聞以此因緣得成正覺，豈可得言聲聞不得成正覺耶？」

時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「如是世尊！我曾不見若人若天、若魔若梵，是等眾中而有能說聲聞不得成正覺者。若有能說無有是處，除一闍 chǎn 提。」

爾時如來告淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「善男子！我今為汝更說譬喻。善男子！利根菩薩住第十地，除二無我坐道場者。為除故坐？不除坐耶？」

時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「世尊！已除故坐，世尊！已除故坐，善逝！」

佛言：「善男子！彼利根者以此因緣，豈可不得成正覺耶？」

時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「得成，世尊！得成，善逝！」

爾時如來告淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「善男子！此處亦如是。」

爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「世尊！如來何故昔告阿難我患背痛？」

佛言：「善男子！我觀後世，憐 lián 愍眾生作如是說，言我背痛，令諸病者作如是知，佛金剛身尚有背痛，何況我等及其餘者。以是事故我說此言。而諸愚人如實取之，謂佛有病有背痛等，則便自壞亦令他壞。」

如來復告淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「善男子！我於昔日告比丘言，我今老弊，汝可為我推覓侍者。善男子！我說此言亦為憐愍念後世故，作如是說。為令後世聲聞弟子，年老朽弊應須給侍，故說此言，我今老弊須覓侍者。令未來世如是知己不生退轉，以是義故我說此言，我今老弊汝可為我推覓侍者。而諸愚人

如實取之，如來老弊故須侍者。

「善男子！云何當知？佛告目連，令到耆婆大醫王所問服藥法。善男子！此亦是我憐愍後世故作是說。有諸聲聞假藥將身，彼當憶我佛金剛身猶尚服藥，何況我等及其餘者。以是事故我說此言，汝到耆婆大醫王所問服藥法。而諸愚人如實取之，謂如來身是病患身。善男子！如來昔告目連比丘，令彼目連問耆婆藥。耆婆無容故不正答，唯作是言，但當服蘇 sū但當服蘇。然是如來示業果報，令諸弟子聞當憶知而不退還。」

「善男子！如來處處逐諸外道尼乾子等捫勝論義。此事云何？善男子！我觀後世愍念眾生故作是事，令彼眾生作如是知，諸佛如來正真正覺尚有怨家，何況我等及其餘者。而諸愚人如實取之，謂佛如來實有怨家。善男子！轉輪聖王以少福故尚無怨家，何故如來成就無量無邊功德。」

「善男子，佉陀羅刺刺如來足，是事云何？善男子！如來示現業果報故，令未來世作如是知，如來成就無量功德而有業報，何況我等及其餘者。以是因緣令彼息惡，復為因緣我作是說，有是業報。而諸愚人如實取之，佉陀羅刺刺如來足。」

時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「世尊！提婆達多是佛宿怨覓如來便。」

佛言：「善男子！若無提婆善知識者，終不得知如來具有無量功德。善男子！提婆達多是善知識，共我爭勝現作怨家，得顯如來無量功德。善男子！提婆達多善友知識，在於宮內語阿闍世王令害如來，時王故放護財象王令滅如來。善男子！如來見象即調伏之。爾時無量無邊眾生見象調伏生奇特心，即生正信歸依三寶，所謂佛寶法寶僧寶，顯三寶故。善男子！如此之事應如是知。提婆達多是善知識，久來隨逐示現怨家。而諸愚人如實取之，作如是言，提婆達多是害佛者是怨家者。善男子！乃至過去五百世中

所生之處，提婆達多是善知識，示怨家事悉是示現顯諸菩薩，及顯如來無量功德。而諸愚人如實取之，提婆達多是害佛者是怨家者。以是不善取義因緣墮三塗中，所謂地獄、餓鬼、畜生諸苦惱處。何以故？善男子！提婆達多善知識者，善修無量諸勝功德，善修善根，親近諸佛宿殖德本，心向大乘、順向大乘、向大乘彼岸，近於阿耨多羅三藐三菩提。善男子！彼壞心故，於未來世生於地獄、餓鬼、畜生諸惡道中。」

爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「世尊！如來昔日入舍衛城，於奢犁耶婆羅門村周遍乞食空鉢而出，此事云何？」

「善男子！我此所作，亦為愍念後世眾生故示是事，令未來世作如是知，如來具足無量功德尚空鉢出，何況我等及其餘者。善男子！復有說言，是魔波旬勸於婆羅門長者居士令其不肯供養如來。此亦不爾。何以故？善男子！魔王無力能勸長者令不供養如來食故。善男子！此事不應如是取之。何以故？魔王無力而能遮障如來供養，乃是如來勸持魔王令語長者婆羅門等而不供養。善男子！如來已滅一切障礙，成就無量諸勝功德，而有能障如來供養，無有是處。如來無有實業果報，為彼眾生令得道故，如來示現如是方便善巧諸事。善男子！如來若斷一食 cān 食已，令諸聲聞及魔波旬、天龍八部及諸天子作如是念：『無令眷屬生憂苦心為彼諸事。』是故如來日夜示現如是等事，令發一念不善之心，乃是如來斷於諸有，如前示現後亦如是。令未來世作如是知，如來斷有尚有此事，何況我等及其餘者。現此事時，七萬天眾於如來所起清淨心。如來爾時知其心已種種說法，彼聞法已得法眼淨。善男子！我觀後世故示是事，如來無有如是業報。」

爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「世尊！旃遮摩那毘孫陀梨木器合腹以謗世尊，此事云何？」

佛言：「善男子！此亦不爾。如來成就無量功德，無業報患。

善男子！乃是如來威神之力，能令旃遮摩那毘孫陀梨等置過無量恒河等世界之外。而被謗者乃是如來以方便力示業果報。我諸弟子以薄福故，既得出家在我法中，以被謗故則退我法。以不思量如來言教作如是說，我等今者已被謗故，不應得在佛正法中。令彼諸人聞教憶念，諸佛如來具足成就一切白法、滅諸惡法，尚有如是惡對被謗，何況我等及其餘者。如是知己不復退還修淨梵行。善男子！旃遮摩那毘孫陀梨等起於惡心，以佛力故令夢開悟，我實謗佛、我若捨身必墮三惡。善男子！如來若知可防護者必防護之，是故示現如此之事。善男子！無一眾生如來捨者，故現此事。」

爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「世尊！如來昔在毘蘭多國，受毘蘭若婆羅門請，而食麥 mǎi 者，此事云何？」

佛言：「善男子！我亦愍念後世眾生故現是事。如來實知諸婆羅門居士等請而不供養，而受其請彼處安居。何以故？善男子！彼安居處有五百馬，所有食麥施與眾僧令至三月。善男子！彼馬悉是大菩薩也，宿殖德本而值惡友，造諸惡業生畜生中。善男子！彼五百馬有調馬者，是日藏菩薩，以願力故生在彼處。善男子！是日藏菩薩勸五百馬發菩提心，為令得脫故生彼處。善男子！以彼善調馬主力故，彼五百馬皆憶宿命，得菩提心還得本心。善男子！如來愍念彼五百馬，故受彼請彼處安居，調馬人麥與如來食，五百馬麥諸弟子食。善男子！彼調馬者以馬音聲調五百馬，皆令懺悔勸其發心，復令彼馬於佛法中、於三寶所起敬重心。善男子！過三月已，彼五百馬捨身生於三十三天。彼在畜生尚得是利，如來爾時為彼說法，令得阿耨多羅三藐三菩提記。善男子！彼處所有調五百馬防護馬者，如來記彼，當得成就自調伏心緣覺之道。善男子！世間無有是可食物，如來食之而有不作微妙味者。善男子！假使如來食於土塊 kuài 瓦石等物，而無不退微妙味食。善男子！如來所食皆作上味，無有世間三千大千世界之中所食之物而

可比者。何以故？以如來得味中上味、得食上味、得大丈夫諸相好等。善男子！汝今應當如是正取如來所食，悉微妙味無有可比。善男子！阿難比丘憐 lián 愍我故而作是言：『云何如來生轉輪聖王家，捨王位出家而能食麥？』如來善知阿難心已，故與一麥告言：『阿難！汝當知之，此是何味？』阿難食已生奇特心，即語我言：『世尊！我生在王家、長養王家，而未曾得如是上味。』善男子！阿難比丘以彼食味身心得安，七日不食。善男子！以是事故，當知如來無有業報。然彼居士婆羅門，請諸有德清淨比丘不供養者，諸比丘等受請往彼而不供養示現業報。善男子！汝應當觀如來神力，彼婆羅門請佛及僧而不供養，如來記彼不墮惡道。善男子！共佛受請彼處安居五百比丘，於中乃有四十比丘，多有貪心、不能觀察不淨行故，若得稱意微妙食者悉皆退轉。食馬麥故不生欲心，過七日已得阿羅漢果。善男子！如來善巧知眾生心，故受彼請為度彼故。

「善男子！菩薩摩訶薩善巧成就如是甚深祕密法教示現之事，若如是知，名為善解如來密教。」爾時世尊為顯此義，偈重說言：

「善知漸法門， 及以頓所說，
內心善巧知， 諸菩薩示現。
善巧知祕密， 遠離諸疑惑，
善知諸佛說， 所有祕密教。」

爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩不求聲聞緣覺乘？」

佛言：「善男子！菩薩摩訶薩在於地獄、餓鬼、畜生諸惡道中，雖在彼處受極重苦不可具說，而心不求聲聞緣覺乘，亦無心求得解脫，不念少欲、不念少作、不行少欲、不行少作事。善男子！菩薩於彼善業眾生而與同事，然是菩薩於彼眾生善勸化之，令其修行發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子，菩薩摩訶薩成就如是法

故，不求聲聞緣覺菩提。」爾時世尊為顯此義，偈重說言：

「常化諸眾生， 心不生疲倦，
於無上菩提， 堅固不退轉。
其心不可動， 猶如妙山王，
修行慈悲心， 不求二乘道。」

爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！如來已說菩薩成就如是等法，是故名為行大乘、住大乘。而如來不說以何義故，此大乘名為大乘？」

爾時世尊告淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「我今問汝，隨汝意說。善男子！於意云何？轉輪聖王所行之道，具四兵眾所行處道，以何而說？」

時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「世尊！是名王道、是名大道，是無畏道、是無礙道、是勝一切諸國王道。」

佛語淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「善男子！諸佛如來真正覺所行之道，彼乘名為大乘、名為上乘、名為妙乘、名為勝乘、名無上乘、名無上上乘、名無等乘、名不惡乘、名為無等等乘。善男子！以是義故名為大乘。」

時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言：「善哉世尊！善哉善逝！善哉世尊！快說如是大乘名義。」

如來說是十法法門時，魔波旬作是念言：「今日沙門瞿曇過我境界。若我具備四種兵眾惱彼瞿曇，令其不得說此法門。」時魔波旬作是念已，即具四兵至王舍城耆闍崛山。時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩遙見波旬具四兵眾，為惱如來令不得說此法門故欲來至此。時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩即現神通，現神通已令魔波旬至王舍城四衢道頭唱如是言：「汝王舍城諸人民等，當知今日沙門瞿曇在王舍城耆闍崛山，為諸四眾具說正法，初中後善文義俱深，淳備具足清淨梵行。汝等諸人可往詣彼沙門瞿曇聽其說法，

令汝長夜成大安樂諸利益事。」

爾時王舍大城之中，諸婆羅門、刹利長者及居士等被魔勸已，手執香花塗香、末香燒香、寶幢寶蓋，出王舍城至耆闍崛山到如來所，頂禮佛足，尊重讚歎却坐一面。時魔波旬亦具四兵從王舍城出，至耆闍崛山到如來所，化作曼陀羅華散如來已，與四兵眾却坐一面。時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩知魔波旬坐一面已，即語魔言：「汝魔波旬！以何因緣將四兵眾惱亂如來，并障如來說此法門？汝今應當於如來所生慚愧心起懺悔心，無令汝於長夜得無利益成大苦報。」

時魔波旬聞淨無垢寶月王光菩薩語已，即合十指爪掌拄地禮如來足，於如來所生慚愧心，起懺悔心而作是言：「我於今者甚畏如來。甚奇善逝！唯願大慈受我懺悔。我甚愚癡無有智慧，無善巧智不自惜身，而於如來起於惡心，復欲令此法門絕滅。善哉世尊！重受我懺。」

佛言：「波卑椽！善哉善哉！長養善根。若我法中有善男子若善女人，起心懺悔以求清淨。善哉波卑椽！」

時魔波旬至佛所立，白言：「世尊！如來諸經皆斷惡語不善語耶？」

如來答言：「如是如是。」

魔波旬言：「云何如來法王法主得法自在，而語稱我言波卑椽，如是喚我？」

佛言：「波卑椽！我今為汝說於譬喻。善男子！譬如長者居士財富無窮，唯有一子甚愛念之，不用離目以命繫子。然彼一子諸根不調甚惡諂曲，長者居士愛念心故以杖打之，或瓦或石欲令此子息彼事故。善男子！於汝意云何？是長者居士搗 zhuā 打其子有惡心不？」

魔波旬言：「不也，世尊！欲令成就愛念子故，作如是事。」

佛言：「波旬當知，如來正真正覺善知眾生心性根欲，是故觀察，應以惡言而得度者即說惡言，應以默然無所言說而得度者即為默然，應以驅遣而得度者即驅遣之，應以說法而得度者即為說之，應以攝受而得度者即攝受之，應見色身而得度者即現色身令彼見之，應聞聲香若得味觸而得度者即為現聲而為說法，至香味觸現令得度。」

時魔波旬歡喜踊躍，復合十指爪掌頂禮佛足，白言：「世尊！隨所有處，若村若城若在王都，說此法門，我為聽受此法門故，當往其所護此法門，亦為護彼持法法器。世尊！我至彼時必有眾相，諸眾寂定離睡眠蓋，復令諸方上勝法器而來問法，若讀若誦若受持者，身心俱安不起慢心隨說此法。若廣說者、若略說者，於如來所生歡喜心。又復如來於諸眾生起歡喜心，彼諸眾生心歡喜已，善根增長惡法消滅。」

時大眾中有諸外道尼乾子等，聞魔波旬如是懺悔，心大歡喜踊躍無量，得無生忍。

爾時尊者阿難白佛言：「世尊！以何因緣說此法時，此諸外道得無生忍？」

佛言：「阿難！乃往過去過無量劫，此王舍城耆闍崛山，爾時有佛，名上力足正真正覺，在此說法。佛說法已，有諸外道來向佛所欲惱如來，復欲障說此法門故來至佛所。既聞法已心生歡喜，即言：『世尊！快說此法。』於如來所生奇特心。以是因緣六十劫中，不墮地獄、餓鬼、畜生，唯生人、天所生之處憶念彼佛，雖憶念佛而無善友。阿難！於意云何？彼諸外道尼乾子等，豈異人乎？今此眾中諸外道是。何以故？此諸善男子當爾之時具足惡見故，欲惱如來并障此法。彼既聞法生大歡喜，以是因緣今蒙佛記，是諸外道當得阿耨多羅三藐三菩提，何況於今得無生忍。」

說此法門時，萬二千眾生遠塵離垢得法眼淨，二萬眾生發阿

耨多羅三藐三菩提心。爾時尊者阿難白佛言：「世尊！若有善男子若善女人，於此法門起一念信功德無量，況復讀誦受持擁護、廣為人說。」

佛言：「阿難！若有善男子善女人，勸無餘眾生界令發阿耨多羅三藐三菩提心；若復有善男子善女人，於此法門起一念信，若讀若誦廣為他說，此人得福過前說者。何以故？阿難！以此法門是一切智智道處。阿難！若有男子女人聞此法門，及見持此法門法師，若起惡心得罪過前。」

爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「若有男子女人謗此經者，如來已說得罪過前。」佛告淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言：「若男子女人，一時挑却一切眾生所有眼目；若復有男子女人，於此法門及持法者起一惡心，得罪過彼。何以故？阿難！以此法門名為光明，能施一切眾生慧目。」

尊者阿難白佛言：「世尊！此法門不應於不信男子女人前說。何以故？須護眾生故。世尊！我見如是謗法業緣，生於地獄、餓鬼、畜生惡道中故。」

佛言：「阿難！應說此法門，不應不說。何以故？以此名為彼者因故，令修行已得阿耨多羅三藐三菩提故。」

阿難白佛言：「世尊！當以何名名此法門？云何奉持？」

佛言：「阿難！阿難當知，以說十法是故名為『十法法門』，如是受持，亦名『淨無垢寶月王光菩薩所問』，如是受持。」

佛說此法門時，尊者阿難、淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩，并眾會中諸大菩薩，及聲聞眾、天龍八部，聞佛所說，皆大歡喜，頂受奉行。

大寶積經卷第二十八

大寶積經卷第二十九

大唐三藏菩提流志奉 詔譯

文殊師利普門會第十

如是我聞：

一時佛在王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾八百人俱，菩薩摩訶薩四萬二千。時有菩薩名無垢藏，與九萬二千諸菩薩眾，恭敬圍遶從空而來。

爾時世尊即告大眾：「彼諸菩薩，為遍清淨行世界普花如來勸發，來此娑婆世界，令於我所聽受普入不思議法門；其諸菩薩亦當集會。」說是語已，無量無邊他方此界諸菩薩眾，悉來集會耆闍崛山，頂禮佛足却住一面。

爾時無垢藏菩薩手持七寶千葉蓮花，至如來所頭面禮足，白佛言：「世尊！遍清淨行世界普花如來，以是寶花奉上世尊。致問無量，少病少惱、起居輕利、安樂行不？」作是語已，即昇虛空結加趺坐。

爾時文殊師利菩薩摩訶薩，於大眾中即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「我念過去久遠世時，曾於普燈佛所聞說普入不思議法門。我於爾時即便獲得八千四百億那由他三昧，又能了知七十七萬億那由他三昧。善哉世尊！願垂哀愍為諸菩薩說此法門。」

爾時佛告文殊師利：「汝今諦聽，善思念之，當為汝說。」

文殊師利言：「唯然世尊！願樂欲聞。」

佛言：「若諸菩薩欲學此法，應當修習諸三昧門。所謂色相三昧、聲相三昧、香相三昧、味相三昧、觸相三昧、眼界三昧、女相三昧、男相三昧、童男相三昧、童女相三昧、天相三昧、龍相三昧、夜叉相三昧、乾闥婆相三昧、阿修羅相三昧、迦樓羅相三

昧、緊那羅相三昧、摩睺羅伽相三昧、地獄相三昧、畜生相三昧、閻魔羅界三昧、貪相三昧、瞋相三昧、癡相三昧、不善法三昧、善法三昧、有為三昧、無為三昧。文殊師利！若諸菩薩於如是等一切三昧善通達者，是則已為修學此法。文殊師利！云何名為色相三昧？即說頌曰：

「觀色如聚沫， 中無有堅實，
 不可執持故， 是名色三昧。」

「復次文殊師利！云何名為聲相三昧？即說頌曰：

「觀聲如谷響， 其性不可得，
 諸法亦如是， 無相無差別，
 了知皆寂靜， 是名聲三昧。」

「復次文殊師利！云何名為香相三昧？即說頌曰：

「假令百千劫， 常嗅種種香，
 如海納眾流， 而無有厭足。
 其香若是實， 則應可滿足，
 但有假名字， 其實不可取。
 以不可取故， 鼻亦無所有，
 了知性空寂， 是名香三昧。」

「復次文殊師利！云何名為味相三昧？即說頌曰：

「舌根之所受， 鹹醋等諸味，
 皆從眾緣生， 其性無所有。
 若能如是知， 因緣和合起，
 了此不思議， 是名味三昧。」

「復次文殊師利！云何名為觸相三昧？即說頌曰：

「觸但有名字， 其性不可得，
 細滑等諸法， 皆是從緣生。
 若能知觸性， 因緣和合起，

畢竟無所有， 是名觸三昧。

「復次文殊師利！云何名為意界三昧？即說頌曰：

「設集三千界， 無量諸眾生，
一心共思求， 意界不可得。
不在於內外， 亦不可聚集，
但以於假名， 說有種種相。
猶如於幻化， 無住無處所，
了知彼性空， 是名意三昧。」

「復次文殊師利！云何名為女相三昧？即說頌曰：

「四大假為女， 其中無所有，
凡夫迷惑心， 執取以為實。
女人如幻化， 愚者不能了，
妄見女相故， 生於染著心。
譬如幻化女， 而非實女人，
無智者迷惑， 便生於欲想。
如是了知己， 一切女無相，
此相皆寂靜， 是名女三昧。」

「復次文殊師利！云何名為男相三昧？即說頌曰：

「自謂是男子， 見彼為女人，
由斯分別心， 而生於欲想。
欲心本無有， 心相不可得，
由妄分別故， 於身起男想。
是中實無男， 我說如陽焰，
知男相寂靜， 是名男三昧。」

「復次文殊師利！云何名為童男相三昧？即說頌曰：

「如樹無根枝， 花則不可得，
以花無有故， 其果亦不生。」

由無彼女人， 童男亦非有，
隨於分別者， 假說如是名。
了知彼女人， 及童男非有，
能如是觀察， 是童男三昧。

「復次文殊師利！云何名為童女相三昧？即說頌曰：

「如斷多羅樹， 畢竟不復生，
何有智慧人， 於中求果實？
若有能了知， 諸法無生者，
不應起分別， 童女為能生。
又如焦穀 gǔ 種， 其牙本不生，
女人亦復然， 是童女三昧。

「復次文殊師利！云何名為天相三昧？即說頌曰：

「因清淨信心， 及以眾善業，
受諸天勝報， 端正殊妙身。
珍寶諸宮殿， 非由造作成，
曼陀羅妙花， 亦無種植者。
如是不思議， 皆因業力起，
能現種種相， 猶若淨琉璃。
如是殊妙身， 及諸宮殿等，
皆從虛妄生， 是名天三昧。

「復次文殊師利！云何名為龍相三昧？即說頌曰：

「受此諸龍身， 由不修於忍，
興澍大雲雨， 遍滿閻浮提。
不從前後際， 亦不在中間，
而能生此水， 復歸於大海。
如是諸龍等， 積習性差別，
起於種種業， 業亦無有生。

一切非真實， 愚者謂為有，
能如是了知， 是名龍三昧。

「復次文殊師利！云何名為夜叉相三昧？即說頌曰：

「是大夜叉身， 從於自心起，
是中無有實， 妄生於恐怖，
亦無有怖心， 而生於怖畏。
觀法非實故， 無相無所得，
空無寂靜處， 現此夜叉相，
如是知虛妄， 是夜叉三昧。

「復次文殊師利！云何名為乾闥婆相三昧？即說頌曰：

「彼實無所趣， 名言假施設，
了知趣非趣， 乾闥婆三昧。

「復次文殊師利！云何名為阿修羅相三昧？即說頌曰：

「修羅相所印， 其相本無生，
無生故無滅， 阿修羅三昧。

「復次文殊師利！云何名為迦樓羅相三昧？即說頌曰：

「無身以為身， 名字假施設，
名相無所有， 迦樓羅三昧。

「復次文殊師利！云何名為緊那羅相三昧？即說頌曰：

「法無作而作， 說為緊那羅，
了知此不生， 緊那羅三昧。

「復次文殊師利！云何名為摩睺羅伽相三昧？即說頌曰：

「彼由於名字， 隨世而安立，
是中無有法， 而妄起分別。
了知此分別， 自性無所有，
彼相寂靜故， 摩睺羅伽三昧。

「復次文殊師利！云何名為地獄相三昧？即說頌曰：

「地獄空無相，其性極清淨，
是中無作者，從自分別生。
我坐道場時，了此無生相，
無相無生故，其性如虛空，
此相皆寂靜，是地獄三昧。

「復次文殊師利！云何名為畜生相三昧？即說頌曰：

「如雲現眾色，是中無有實，
能令無智人，於此生迷惑，
於彼畜生趣，而受種種身。
猶如虛空雲，現於諸色像，
了知業如幻，不生迷惑心，
彼相本寂靜，是畜生三昧。

「復次文殊師利！云何名為閻魔羅界三昧？即說頌曰：

「造作純黑業，及以雜業者，
流轉閻羅界，受於種種苦。
實無閻羅界，亦無流轉者，
自性本無生，諸苦猶如夢，
若能如是觀，閻羅界三昧。

「復次文殊師利！云何名為貪相三昧？即說頌曰：

「貪從分別生，分別亦非有，
無生亦無相，住處不可得。
貪性如虛空，亦無有建立，
凡夫妄分別，由斯貪染生。
法性本無染，清淨如虛空，
十方遍推求，其性不可得。
不了性空故，見貪生怖畏，
無畏生畏想，於何得安樂？

譬如愚癡人，	怖畏於虛空，
驚懼而馳走，	避空不欲見。
虛空遍一切，	於何而得離？
愚夫迷惑故，	顛倒分別生。
貪本無自性，	妄生厭離心，
如人欲避空，	終無能脫者；
諸法性自離，	猶如於涅槃。
三世一切佛，	了知貪性空，
住此境界中，	未曾有捨離；
於貪怖畏者，	思惟求解脫。
如是貪自性，	究竟常清淨，
我證菩提時，	了達皆平等。
若執貪為有，	於彼當捨離，
由妄分別故，	而言捨離貪。
此唯分別心，	實無有捨離，
其性不可得，	亦無有滅壞，
平等實際中，	無解脫分別。
若於貪解脫，	於空亦解脫，
虛空及與貪，	無盡無差別；
若見差別者，	我說令捨離。
貪實無有生，	妄起生分別，
彼貪本性空，	但有假名字，
不應以此名，	而生於執著。
了貪無染故，	是則畢竟空，
不由滅壞貪，	而得於解脫。
貪法與佛法，	平等即涅槃，
智者應當知，	了貪寂靜已，

入於寂靜界， 是名貪三昧。

「復次文殊師利！云何名為瞋相三昧？即說頌曰：

「以虛妄因緣， 而起於瞋恚，
無我執為我， 及由麤惡聲，
起猛利瞋心， 猶如於惡毒，
音聲及瞋恚， 究竟無所有。
如鑽木出火， 要假眾緣力，
若緣不和合， 火終不得生。
是不悅意聲， 畢竟無所有，
知聲性空故， 瞋亦不復生。
瞋不在於聲， 亦不身中住，
因緣和合起， 離緣終不生。
如因乳等緣， 和合生酥酪，
瞋自性無起， 因於麤惡聲。
愚者不能了， 熱惱自燒然，
應當如是知， 究竟無所有。
瞋性本寂靜， 但有於假名，
瞋恚即實際， 以依真如起，
了知如法界， 是名瞋三昧。

「復次文殊師利！云何名為癡相三昧？即說頌曰：

「無明體性空， 本自無生起，
是中無少法， 而可說為癡。
凡夫於無癡， 而妄生癡想，
於無著生著， 猶若結虛空。
奇哉愚癡人， 不應作而作，
諸法皆非有， 雜染分別生。
如欲取虛空， 安置於一處，

設經千萬劫，	終無有積聚。
愚夫從本來，	經不思議劫，
所起於癡結，	而無少分增。
如彼取虛空，	終無有增減，
多劫集於癡，	增減亦如是。
又如於橐籥，	受風無際限，
愚癡著欲樂，	無有厭足時。
是癡無所有，	無根無住處，
以根非有故，	亦無癡可盡。
以癡無盡故，	邊際不可得，
是故諸眾生，	我不能令盡。
設我一日中，	能度三千界，
所有諸眾生，	皆令入涅槃，
復經不思議，	無量千萬劫，
日日如是化，	眾生界不盡。
癡界眾生界，	是二俱無相，
彼皆如幻化，	故不能令盡。
癡性與佛性，	平等無差別，
若分別於佛，	彼則住愚癡。
癡及一切智，	性皆不可得，
然彼諸眾生，	皆與癡平等。
眾生不思議，	癡亦不思議，
以不思議故，	不應取分別。
如是思惟心，	思量不可得，
癡亦不可量，	以無邊際故。
既無有邊際，	從何而得生，
自性無生故，	相亦不可得。

了癡無有相，觀佛亦復然，
應當如是知，一切法無二。
癡性本寂靜，但有於假名，
我證菩提時，亦了癡平等，
能作如是觀，是名癡三昧。

「復次文殊師利！云何名為不善三昧？即說頌曰：

「知彼貪瞋癡，種種諸煩惱，
所有諸行相，虛妄無真實，
能如是觀察，是不善三昧。

「復次文殊師利！云何名為善法三昧？即說頌曰：

「汝等應當知，諸善意樂者，
心行各差別，皆同於一行。
以一出離相，了知於一切，
皆悉寂靜故，是名善三昧。

「復次文殊師利！云何名有為三昧？即說頌曰：

「汝等應當知，一切有為法，
非是所造作，亦無可稱量。
我了知諸行，性無有積集，
一切皆寂靜，名有為三昧。

「復次文殊師利！云何名無為三昧？即說頌曰：

「無為性寂靜，於中無所著，
亦復無出離，但有假名字。
為執著眾生，而說彼名字，
能如是了知，名無為三昧。」

爾時世尊說如是等不可思議微妙偈時，九萬二千菩薩得無生法忍，三萬六千比丘而於諸漏心得解脫；七十二萬億那由他諸天及六千比丘尼、一百八十萬優婆塞、二千二百優婆夷等，皆發阿

耨多羅三藐三菩提心。

爾時文殊師利菩薩復白佛言：「唯願世尊！為諸菩薩演說種種三昧名字，令其聞者諸根通利，而於諸法得智慧明，不為一切邪見眾生之所摧伏，亦令證得四無礙辯，於一文字而能了知種種文字，於諸文字了一文字。復以無邊辯才，為諸眾生善說法要，亦令證得甚深法忍，於一刹那了一切行。是一切行，各各復有無邊行相皆能了知。」

佛言：「文殊師利！有三昧名無邊離垢，若菩薩得此三昧，能現一切諸清淨色。復有三昧名可畏面，得此三昧有大威光映蔽日月。復有三昧名出焰光，得此三昧能蔽一切釋梵威光。復有三昧名為出離，得此三昧令諸眾生出離一切貪恚愚癡。復有三昧名無礙光，得此三昧則能照曜一切佛刹。復有三昧名無忘失，得此三昧能持諸佛所說教法，亦能為他敷演斯義。復有三昧名曰雷音，得此三昧善能顯示一切言音上至梵世。復有三昧名為喜樂，得此三昧令諸眾生喜樂滿足。復有三昧名喜無厭，得此三昧其見聞者無有厭足。復有三昧名專一境難思功德，得此三昧而能示現一切神變。復有三昧名解一切眾生語言，得此三昧善能宣說一切語言，於一字中說一切字，了一切字同於一字。復有三昧名超一切陀羅尼王，得此三昧能善了知諸陀羅尼。復有三昧名為一切辯才莊嚴，得此三昧善能分別一切文字種種言音。復有三昧名為積集一切善法，得此三昧能令眾生悉聞佛聲法聲僧聲、聲聞聲緣覺聲、菩薩聲波羅蜜聲，如是菩薩住三昧時，令諸眾生聞聲不絕。」

爾時文殊師利白佛言：「唯願世尊！加威護念，令我獲得無礙辯才，說此法門殊勝功德。」

佛言：「善哉！隨汝所願。」

文殊師利復白佛言：「若有菩薩於此法門受持讀誦無疑惑者，當知是人於現身中，決定獲得四種辯才，所謂捷疾辯才、廣大辯

才、甚深辯才、無盡辯才，於諸眾生心常護念，隨所修行欲毀壞者，皆能覺悟令無毀壞。」

爾時世尊讚文殊師利菩薩言：「善哉善哉！汝於斯義能善分別，如布施者獲大財富，持禁戒者決定生天。若能受持此經典者，現得辯才必無虛妄。如日光出能除諸暝，亦如菩薩坐菩提座成等正覺決定無疑，受持讀誦是經典者，現得辯才亦復如是。文殊師利！若復有人於現身中欲求辯才，當於此經心生信樂，受持讀誦廣為人說，勿生疑惑。」

爾時無垢藏菩薩白佛言：「世尊！若諸菩薩，佛涅槃後於此法門心無疑惑，受持讀誦為他廣說，我當攝受加其辯才。」

爾時天魔波旬愁憂苦惱悲涕流淚來詣佛所，而白佛言：「如來昔證無上菩提，我於爾時已懷憂惱。復於今者說此法門，倍生大苦如中毒箭。若諸眾生聞是經典，決定當於阿耨多羅三藐三菩提無有退轉入般涅槃，令我境界皆悉空虛。如來、應、正等覺能令一切諸苦眾生咸得安樂，願垂哀愍與大慈悲，不於此經加威護念，令我安隱憂苦皆除。」

爾時世尊告波旬言：「勿懷憂惱。我於此法不作加護，諸眾生等亦不涅槃。」

天魔波旬聞是語已，歡喜踊躍憂惱悉除，即於佛前忽然不現。

爾時文殊師利菩薩前白佛言：「如來今者有何密意，告波旬言我於此法不作加護？」

佛言：「文殊師利！以無加護加護此法，是故為彼說如是言。以一切法平等實際，皆歸真如同於法界，離諸言說不二相故，無有加護。以我如是誠實之言無有虛妄，能令此經於閻浮提廣行流布。」

爾時世尊說是語已，告阿難言：「此經名為『普入不思議法門』，若能受持如是經典，則為受持八萬四千法門等無差別。何以故？

我於此經善通達已，方能為彼諸眾生等演說八萬四千法門。是故阿難！汝於此法當善護持，讀誦流通無令忘失。」

佛說是經已，文殊師利菩薩、無垢藏菩薩、尊者阿難，及諸世間天、人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

大寶積經卷第二十九

大威燈光仙人問疑經

隋天竺三藏闍那崛多等譯

如是我聞：

一時婆伽婆在伽耶城，成道未久，與諸比丘一切眾俱，其中或有得於一果及以二果，三、四果者，隨其得果，所有功德皆悉明淨。復有九十九億諸菩薩眾及二十八億諸天眾等，復有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷無量眾數，及六萬力士、十二億等諸尼乾子，復有八萬四千五通仙人，復有五百諸外道等——皆悉以灰塗於身體，露現胸臆，肉盡脂消，唯餘皮骨，偃yǔ僂lǚ曲背，結髮自裹guǒ，披樹皮衣，手執瓶罐，處處尋求語言論義。

爾時，世尊如須彌山處黑山內，光明照耀，威德絕倫；如來世尊亦復如是，於諸仙中為最第一；又如六牙清淨白象獨自在於白羊群內、如月夜朗映蔽眾螢、如曼陀花生蘆lú葦wěi町tīng、如金翅鳥處在鳥群；世尊於彼諸仙眾中亦復如是，威德照明倍復殊勝。

爾時，世尊即便入於寶捨三昧，現無量神通，普放淨光，遍身明耀，於身左右迭相交繞。又於自身出無量億諸化佛身，一一化身復出無量億諸化佛。復自身中出無量億諸菩薩身、無量帝釋身、無量梵王身、無量四天王身、無量百千阿羅漢身，無量百千比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身，無量大轉輪王身、無量小轉輪王身、無量粟sù散諸小王身，無量東海洲中邊地人身、無量南天竺zhú等所有諸地一切人身，無量刹利大姓、諸婆羅門等大富長者一切人身：如是等種種形類、種種服飾、種種言說，所有一切諸天界分，一切皆從如來身出。

爾時，一切大眾各懷疑心，迭共相觀。時諸菩薩皆大歡喜，雨諸珍寶供養之具乃至瓔珞，供養如來。

爾時，世尊現是瑞已，還從寶捨三昧起。從三昧起已，如師子王頻申顧gù視，普觀十方。觀十方已，即時見彼十方世界一切所有諸佛刹土及此娑婆大千世界，以佛眼觀，分明顯現猶如掌中。

如此釋迦如來放大神通種種變現，十方一切諸佛亦復如是現化佛身，從化佛身示化佛身，彼諸如來所有化佛皆來雲集世尊大會。復有無量恒河沙等諸菩薩眾、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷——過諸譬喻——各執種種供養之具，隨其所應堪供養者，來詣佛所。復有天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等一切大眾，隨其住處皆見如來神通力已，從彼而來赴此海會。

爾時，十方諸來菩薩各以無上供養之具供養如來。設供養已，各以六波羅蜜之所成就師子高座，隨其身量稱座而坐；乃至人非人等各稱身座，復座而坐。

釋迦如來所教化者上至阿迦尼吒zhā天，下至阿鼻地獄，所有化類皆悉而還。還已，當於是時以佛力故，皆見十方諸佛世界猶如一會。所有十方一切諸佛所教化者，一切皆從釋迦如來諸毛孔入；釋迦如來所教化者，皆從彼佛身諸毛孔入。

現如是已，當爾之時，於彼眾中有一菩薩名曰勝分，從坐而起，進止庠序，容貌端嚴，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛而說偈言：

“佛世甚希有， 為眾故顯現，
 此事未曾有， 覆蔽一切魔。
迭共相觀面， 唱言：‘希有事！
我等何故來？’出言：‘我破壞、
我等輩可憐， 唯首骸hái骨消。
我等既羸léi瘦， 枯老復失樂，
無言字神通， 覆翳yì我道刺。’

大神通佛子， 今自顯佛法，
此眾生疑心， 復生大歡喜，
此會皆出言： ‘我等願作佛。’
文殊在眾中， 佛子眾圍繞，
文殊侍多佛， 來顯說神通。
為何法現相？ 今佛說何法？
咸生是疑心， 願為我眾說。”

爾時，彼眾中以魔力故，有一仙人名威燈光，即白勝分菩薩言：“童子！汝且默然，我今發問。若是沙門能決於我心所疑者，乃可得名為薩婆若；若不能決我疑心者，云何得名一切智也？如是神變，若幻作者、摩醯xī首羅、那羅延等所說呪咀，凡世間人用是法故，亦能成就諸如是等無量之事。豈足為奇？”

作是語時，如來世尊熙xī怡yí微笑。既微笑已，普觀諸仙一切大眾。觀察眾已，即告威燈光大仙人言：“汝威燈光！今正是時，恣zì汝所問，如我智力為汝解說。”

爾時，威燈光大仙人即問佛言：“瞿曇沙門！先與我說眾生體者從何處生？幾jǐ龕cū？幾細？眾生內體性者，為一搩zhé耶？一尺耶？一指耶？乃至若大麥mài、小麥、大豆、小豆等分耶？乃至芥子許眾生內體性耶？”

作是問已，爾時世尊即讚威燈光大仙人言：“善哉，善哉！汝威燈光快問是義，如六萬劫壽命者。”

爾時，世尊作是語時，諸仙人等皆大驚怪，作是念言：“我等與彼大仙久居共在一處，猶尚未知大威燈光壽命算數，今是瞿曇云何速得如是覺知？”

爾時，世尊即復告於彼威燈光大仙人言：“汝大仙人！諦聽諦受，善思念之，吾當為汝具足善說。汝問我言：‘眾生體者從

何處生？’大仙當知：實無言說、無有字句可說。眾生有所從來，但以無明、行等諸因緣故起彼眾生，乃至生、老、病、死等諸因緣故起彼眾生。大仙！復有因緣能起眾生，所謂以母為因、以父為緣，得生眾生。復次，父母和合以之為因，邪念妄想起諸業風，吹識種子置胎藏中，即是彼緣。復次，苦聖諦，集、滅、道聖諦，是眾生也。復次，五陰分、十八界和合故，是眾生也。復次，大仙！不離眾生有業、不離業有眾生，眾生是業、業是眾生。汝當知之：眾生界者，不增、不減。”

大仙人言：“瞿曇！若眾生界不增、不減者，何故眾生捨垢身已得自在身？”

佛言：“汝大仙人！如汝所言是大不可。何以故？若自在得自在者，應不墮落，常在自在中；若自在身不得自在者，云何名得自在也？大仙人！譬如螢火蟲作是心念：‘我光明焰悉能遍照於閻浮提。’假使螢火蟲實能放光遍照閻浮提者，終亦不能使無伏心者得名真自在。復次，大仙！若自在得自在者，應盡jìn諸煩惱垢；不自在故，應長諸煩惱。若諸煩惱垢與自在等共有者，是故眾生界無有增減而可見也。”

時大仙人復言：“瞿曇！汝可不作盡諸煩惱耶？”

佛言：“汝大仙人！我亦不作盡諸煩惱、亦復不增諸煩惱。”

大仙人言：“今汝瞿曇若如是者，亦不應言：‘我得自在。’”

佛言：“大仙！如是，如是。大仙當知：我亦不言‘我得自在’。何以故？我無實故，亦不自在。”

大仙人言：“汝瞿曇且置是語。瞿曇！如汝前言，父母和合得眾生生者，何故多人共和合，少有眾生而得生耶？此義云何？”

佛言：“大仙！我今為汝所引譬喻，隨汝所能為我解說。汝大仙人！如有一子中多有樹生，復一樹中有無邊枝，一一枝中復

無量花，是一一花應各結果，何故有結、有不結者？若已結者，皆應成熟中作種子，何故復有熟、不熟者？此義云何？”

大仙人言：“瞿曇！由風吹故，有結、不結。若已結者，墮落不熟，不任為種。”

佛告大仙人：“以業風自轉吹業眾生，果墮落故，少有眾生而得生耶。大仙人！汝當知之：若在胎中，或為蟲食、或為業風轉為碎失。汝當知之：樹災zāi墮落少不足言，所有眾生為災墮落多不可說。復次，大仙人！以邪心故起眾生界，若諸眾生能有幾許心想轉者，還復爾數受後有生。是故，我言邪心故，起眾生界。”

爾時，大仙人言：“瞿曇！如是如是，如我所問，汝已答我，此義得成。瞿曇！更復為我解說何以故有劫燒盡也？”

佛言：“大仙人！汝當知之：無作故，名為法界。若劫盡時大地不燒者，法界便有二種：少有分是無常、少有分是常。若如是者，是諸如來則亦不成為實語者。若一切無常，無為法中不可思量者，是故如來得名一切智。”

爾時，大仙人聞是語已，迴首顧語自諸弟子言：“汝知之不？此瞿曇者，真成是於一切智也。”

爾時，世尊復更重告大仙人言：“若劫盡時一切大地不被燒者，不得分別此是初時、此是末時，亦復不知好醜chǒu業果、善惡等報。汝當知之：此劫燒時焚蕩盡者，是諸如來大方便力之所為也。所有眾生若能聞信劫當燒盡、洞皆燃者，爾數眾生諸如來邊受諸攝受。汝當知之：如大蟒蛇身分所有眼、耳、口、鼻，以毒力故，悉能攝受一切飛走雜類眾生。應知如來亦復如是，以布施、愛語、利行、同事法‘毒力’故，悉能攝受調伏一切諸眾生也。大仙人！又如有人以其金鋌dìng置在火中——不以瞋恨置於火中，以不熟故欲令成熟——為欲成就真實物故、為令價大得多財故，置金火中連椎chuī交打、柔軟清淨。如是，一切諸眾生輩

莫不皆因諸佛如來放劫盡燒而得調伏。如是劫盡大地燒時，實無眾生受苦惱者。”

大仙人言：“世尊！希有。可得劫盡火焚燒然大地壞時，無一眾生受苦惱者？”

佛言：“不也。大仙人！諸佛如來不令一眾生受逼切惱。何以故？大仙人！譬如十方微細雨滂dī，彼諸雨滂dī寧為多不？”

大仙人言：“甚多。世尊！”

佛言：“大仙人！諸佛如來、十地菩薩倍多於彼。當爾劫盡大地燒時，於上虛空中以慈悲智慧身手解救眾生，不令有苦而觸身也。所以者何？以彼諸佛如來、一切菩薩，妙身廣大、相好端嚴，眾生見者無不歡喜，生正信心，唱如是言：‘我等願於未來世中皆得成就如是除拔，還得成就如是形色、如是相好端嚴yán之身。’當於是時，又有心解脫已，得阿羅漢果者；或有厭離心生，得須陀洹果、斯陀含、阿那含果證者；或復有得無生法忍者、有得不退轉地者；有得生於四天王天上者，有得生於忉利天上、夜摩天上、兜率天上、化樂天上、他化自在天上者，略說乃至有得生於阿迦膩nì吒zhā天上者。

“當於是時，所有一切大轉輪聖王、小轉輪王，及諸方域粟sù散小王、大仙人等，乃至刹利大家、大婆羅門、大富長者，如是次第以見如來妙色之身。復見己身於大恐怖生死海中得解脫故，生大踊躍歡喜之心，於如來邊起知恩心、起報恩心。於如來邊聽受法已，各各皆於十業道中作不放逸行，以是方便力因緣故，於十惡道中速得捨離。

“當於是時，所得十地大菩薩者，以此菩薩眼道所及照了之處大地微塵，彼等微塵雖復甚多，而彼時節諸眾生界，乃至知於煩惱體性污染不淨，從於無為涅槃道中入彼無餘涅槃道者，倍多

於彼。汝今當知：諸佛如來為如是等大利益故，方便顯示劫燒盡也。”

爾時，一切大仙人等聞是語已，生驚怪心：“嗚呼奇哉，甚大希有！大德釋子向者喚我為大仙人、發我壽命，我時雖聞如是之事，猶謂非真一切智也；今以世間難中之難具足施已，我今始知釋子真是一切智也。我於今者以於真實名號稱之。”

爾時，一切大仙人等即發是言：“大功德聚者！無邊大智者！知一切智者！我見眾生持業yè星流各各別異，何處得成真實聚集？唯願世尊為我解說，令得開悟。”

爾時，世尊即告大仙人言：“汝大仙人！當知無有時、方、亦無處所令得眾生真聚集也。大仙人！惟平等中眾生得聚集、一乘道中眾生得聚集、菩薩地中眾生得聚集、無餘涅槃界中眾生得聚集。

“汝今當知：如有眾流、河泉、渠瀆dú，一切川源皆歸大海，入大海已得一味住，謂一鹹xián味無差別也。

“大仙！汝今當知：所有眾生界若得漏盡者，一切彼處於解脫味中會一味住。

“汝今當知：我雖說言煩惱平等中眾生得聚集者，亦非聚集也。所以者何？譬如大風旋起，吹諸蚊蟲一切聚集；若風定已，各各星散。如是，諸類一切眾生各各皆為業風縛故，或墮地獄中彼輩得聚集；業風縛故，或時餓鬼中彼輩得聚集；或在畜生中，彼輩得聚集；如是等。”

仙人復言：“一切識一切智者！願為我說：若有如是如是等輩已於先世俱人中生，共同聚集，今日現在云何可知？乃至一切——若在畜生、若在餓鬼——已於先世曾聚集者，云何可知？願為解說。”

佛言：“大仙人！所有眾生，若先世時共地獄中曾聚集者，於現在世若相見時，心不歡喜、生瞋結恨，或時頭痛、或復失禁大小便利，當知是輩已於先世地獄之中曾聚集相。若有如此相貌現時，應當覺知：‘彼與我身決定已曾於地獄中一處居來。’”

時大仙人復白佛言：“一切能人證大寂者！一切智者！更為我說：若先世中曾在畜生共千萬身一處來者，云何可知？”

佛告大仙人：“若彼等輩生人中者，各相見時結成瞋怨，常覓mì其便：‘我當何處覓得其便？’是名相貌在畜生中一處同居多身之相，應知：‘決定我已共彼在畜生中一處居來。’

“若餓鬼中一處居來者，常樂臭穢，復多貪食息，設欲與他，心不去離，生慳貪著；或復見彼富貴勢力，心生嫉妬dù，常復欲得彼人財物。見是相時，決定知彼與我同在餓鬼之中一處居來。

“若有先世同在人中共一處者，於現世中若相見時更生欲心。”

爾時，威燈光大仙人復白佛言：“若先世時共在天中同一處者，今世人中若相見時云何可知？”

佛言：“大仙人！若有先世共天中生，現在人中若相見時，各以眼道遠相攝取，共相眷愛。若有是相，決定天中共聚集來。若以如是相觀察者，得知眾生聚集相也。”

爾時，大仙人聞是語已，歡喜踊躍，生希有心，即白佛言：“世尊！我今始知彼眾生輩成實可言大虛誑也，云何迷沒不求修學薩婆若也？”

爾時，世尊更復重告大仙人言：“汝向問我內眾生體有幾微細者，大仙人！若有眾生體可得者，彼眾生體可得作分微細、長短。汝今當知：譬如有人從生盲瞽gǔ，復有一人問彼人言：‘人者！白色為似何者？’於汝意云何？彼既不見，可得說言此色如是、如是色也？”

仙人答言：“彼人既不明瞭見色，何敢如此決定判也？”

佛言：“如是，如是。大仙人！是諸凡夫人，如似生盲者，不見眾生體，不可言道：‘如是眾生微細內體、長短、麤cū澁sè。’

“復次，大仙人！眼非眾生，耳、鼻、舌、身、意等亦非眾生，有為陰分亦非眾生，十八界、十二因緣亦非眾生，眾生名字亦不可得，亦非內空、外空、內外空得名眾生也。所以者何？大仙當知：眼即假名，暫時不相合故；耳、鼻、舌、身、意等假名，暫時不相合；五陰法假名，暫時不相合；三十六種不淨之物一切假名，暫時不相合。如是等無有眾生而可得也，亦非色等諸塵chén共相和合故有。眾生色等諸塵各各別異、分張離散，彼等諸法亦非眾生。非命、非養育，無主、無人亦無有我，皆不可得。

“復次，大仙人！若有眾生者，是諸如來則不應說四種四諦法；以實無有眾生性故，是故一切諸佛如來得是諸法，如是隨順、如是修行，得如來身。”

爾時，威燈光大仙人為欲求得一切智故，發大弘誓，作如是言：“世尊！設我今者，有大火坑，盡其劫際應處其中；復有大山猶如須彌，其山巖yán峻，高遠峙zhì立，乃至上到阿迦尼吒天，於彼時中，我身在上自墜而下；復有大火，其聚猶如劫盡時火，如是等火猛焰熾chì然，五熱炙zhì身。其日長遠，一日時分等於一劫。如此劫時，以三十日持作一月、滿十二月以為一年，如是時節盡彼劫際，修此苦行，歡喜甘受，終不因是暫捨精進，而不求於一切智也。”

爾時，威燈光大仙人作是語時，於大會中所有一切五通仙人皆悉從坐恭敬而起，合掌向佛作如是言：“世尊！我等諸仙從今已去皆各勇猛勤力精進，所欲求於阿耨多羅三藐三菩提。”

是諸仙輩作此言已，爾時世尊即從眉間放諸光明，其光名曰無能降伏者；十方一切諸佛世尊眉間白毫放諸光明亦復如是。當於是時，以佛光明力因緣故，是諸大地六種震動，所謂動、遍動、等遍動，踊yǒng、遍踊、等遍踊，覺、遍覺、等遍覺，起、遍起、等遍起，震、遍震、等遍震，吼、遍吼、等遍吼；東踊西沒、西踊東沒、南踊北沒、北踊南沒、中踊邊沒、邊踊中沒，乃至上下踊沒亦復如是。

爾時，十方諸佛世尊於虛空中，在於釋迦如來佛上雨種種華、種種妙香、種種天樂，隨心所愛令眾見聞。

復有乾闥婆王并及無量諸天眾等，皆悉作於五種音樂以樂如來，復於一切諸樂音中出於種種讚歎之聲歌詠如來。是諸天香又有微風徐徐而動，吹是香氣飄àì颺dài垂布，於如來前遍覆虛空。

復有十方諸來菩薩摩訶薩等一切大眾，踊躍歡喜，各於佛上雨種種花、種種瓔珞、種種珍寶、種種雜香、種種花鬘、種種塗香、種種末香、種種衣服、種種幡蓋，諸如是等無量無邊供養之具，供養如來。

復有餘方無量無邊諸天眾等，皆大歡喜，亦於空中雨天上妙曼陀羅花及於摩訶曼陀羅花，諸如是等供養之具，以供如來。

時諸大眾生希有心，復以自己所著種種殊勝衣服普散佛上供養如來。

爾時，無能降伏大光明焰，上至阿迦尼吒天、下至阿鼻地獄，遍照十方一切諸佛大會之眾，圍繞一切彼諸如來。作圍繞已，是大光明從彼而來還至世尊頂上而入。

爾時，長老須菩提即從坐起，前至佛所，頂禮佛足。禮佛足已，右膝著地，長跪合掌，以偈頌曰：

“無有不因今釋迦， 放妙光明遍諸刹，
願佛怜愍我等故， 大眾因說除疑心，

以觀世尊現威容， 或更懷疑、或歡喜，
是中或復舉一手， 踊躍讚歎佛世尊。
帝釋、梵眾、四天王，充遍虛空歎佛德，
雨天香、花、瓔珞具，樂器不鼓出妙聲。”

爾時，世尊即告長老須菩提言：“汝今見是此威燈光大仙人不？”

須菩提言：“唯然。世尊！我已見之，真正行者我已見之。”

爾時，世尊復更重告須菩提言：“須菩提！汝今當知：是威燈光大仙人者，於未來世過是賢劫千佛世已，復更有劫還名為賢，剎名月主，於彼界中當得作佛，號毘婆尸如來、應供、正遍知，十號具足。

“須菩提！汝當知之：彼毘婆尸如來出現於世之時，其有得聞是佛名者無不獲利，猶如意珠隨心願滿。

“復次，須菩提！汝當知之：今此會中八萬四千諸仙人輩聞是法本已，悉皆獲得不退轉地，當於彌勒下生之時，一切滿足十地願行，過三千劫已，當得作佛，號曰威燈如來、至真、等正覺；今此大會之中，復有無量億諸菩薩眾聞是法本已，皆得首楞嚴三昧、上上智威三昧、如來受位三昧、如幻化三昧、四大難降伏三昧、意王三昧、海藏三昧、調伏莊嚴三昧、真心藏三昧、清淨三昧，如是等；復有億恒河沙等諸天之眾，皆得住於無生法忍；無量百千比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，皆悉得於阿羅漢果；恒河沙數天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等未發心者，皆得發於阿耨多羅三藐三菩提心。

“須菩提！汝今當知：我見是等大利益故，放是光明。”

爾時，世尊復出舌相遍覆面門，彼舌相中出種種色、種種光明，所謂青、黃、赤、白、紫紺gàn琉璃、紅縹piǎo金色、頗梨色等。是光明曜遍到十方無量無邊諸世界已，還從如來足下而入。

爾時，無盡意菩薩從坐而起，偏袒右肩，右膝著地，長跪合掌而白佛言：“世尊！如來無有無因緣故現於舌相，惟願世尊為我等說，何因何緣出現舌相，放是光明？”

佛告無盡意菩薩言：“善男子！我為無信諸眾生等出是舌相，如來世尊終不以此舌根相故作妄語也。”

爾時，無盡意菩薩復白佛言：“世尊！若未來世諸善男子及善女人，於此經中若以一句、若以一偈為他顯說，其福幾jǐ何？惟願說之。”

佛言：“善男子！所有十方諸佛剎中諸佛世尊眼所見者，彼等一切資生樂具悉以供養十方一切諸佛世尊，乃至入於大般涅槃，般涅槃後，復以一切種種寶物起舍利塔；若復有人於此真如法本之中乃至一句及以一偈，分別為他而顯說者，所得福德乃多於彼。復次，善男子！若有說是法本之時，能於是中讚言善哉快哉之者，當知彼人一切諸佛皆共讚歎。若有供養是經典者，當知彼人即是供養於我身也。”

爾時，世尊普觀大眾。觀大眾已，即告之言：“諸善男子！若此經典所在之處，如是地分一切諸佛皆共憶念。諸善男子！當知是經於未來世閻浮提內諸眾生邊為大良藥。若人能於是經典中若自轉讀、若教人讀，一遍、二遍及三遍者，當知是人自請如來轉妙法輪。若有善男子於是經典若自抄寫、若教人抄，當知彼人即是受持一切諸佛甚深法藏，常得歡喜，速獲安樂，於未來世當得作佛。若有善男子、善女人應墮地獄者，終不聞是微妙經典。諸善男子及善女人若得聞是妙經典者，捨是身已，必得生於清淨國土。

“復次，善男子、善女人等得聞是經，聞已歡喜，信樂受持，廣為他人讀誦、解說，當知彼人速得菩提，畢定不久六根具足、五眼清淨，臨命終時不忘正念。復當得彼無量無邊百千三昧陀羅尼門，所謂入於一切諸佛三昧、普照奮fèn迅三昧、總持藏三昧、髻jì珠印三昧、灌頂位三昧、觀印三昧；復得無字愜qiè陀羅尼、一切法無能降伏陀羅尼、決疑陀羅尼、真如決義陀羅尼，如是等無量無邊百千陀羅尼；復得五神通，於生死處正念不亂。”

爾時，世尊即告文殊尸利菩薩摩訶薩言：“善男子！汝已供養無量無邊百千諸佛故，我以此法付囑於汝，汝當來世廣為他說如是法本。文殊尸利！於汝意云何？汝已過去於諸佛所種種供養、種種恭敬、種種奉迎，是諸福德可得邊際、可得思量不？”

文殊尸利言：“不也。世尊！”

佛言：“文殊尸利！若汝於未來世於此娑婆世界五濁世中廣宣流布如是法本，所得福德倍多於彼。文殊尸利！汝於過去諸世尊所，雖復以於種種衣服、四事供養，常令豐fēng足，而汝未曾於是法本為他人故方便顯說。以如是故，於彼佛邊猶多過咎jiù。若汝於彼過去佛邊乃至一佛未曾供養，但能於是深妙法本為他廣說，當知即是於一切佛、諸世尊所具足供養，無有過咎。”

佛說是經時，文殊尸利諸菩薩等，及威燈光一切仙人并餘眷屬，天龍八部、諸鬼神等，一切大眾聞佛所說，歡喜奉行。

大威燈光仙人問疑經

佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第一

宋涼州沙門智嚴譯

如是我聞：

一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍，與大比丘眾千二百五十人俱。爾時世尊於夜後分入無垢光三昧，文殊師利法王子於夜後分入遍照三昧，彌勒菩薩摩訶薩於夜後分入遍炬三昧。

爾時尊者舍利弗，於夜後分明相出時，佛神力故從自房出詣文殊師利房。爾時尊者舍利弗，欲入文殊師利房時，遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞，聞大音樂歌頌之聲，彼諸蓮花出大光明，遍照祇洹及舍衛國，乃至三千大千世界。爾時尊者舍利弗，便不復見文殊師利房，而自見身在文殊師利前立，見文殊師利結加趺坐而入三昧；即便彈指不能令寤，高聲警 qǐng 咳亦不能寤。爾時尊者舍利弗，見文殊師利如此神力，自見其身處大海水，欲從其所，以神足力，乘虛還詣本所住房，而不能去。

爾時尊者舍利弗，即於文殊師利前結加趺坐，一心瞻仰目不暫眴 shùn。時文殊師利與舍利弗東行，過一恒河沙世界到一佛土，其世界名說不退轉音聲，佛號華光開敷遍身如來，即見彼佛身諸毛孔皆出蓮花，其花遍滿一萬由旬，皆出光明遍照三千大千世界，其華開敷有百千葉，金剛為根，光網為莖，阿牟茶毘羅為鬚，閻浮那提寶為臺；其花臺上有菩薩坐，已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉，得陀羅尼具五神通逮得諸忍，以三十二相而自嚴身，身真金色。爾時華光開敷遍身如來，臍 qí 中出一蓮花，光色嚴淨有百千葉，金剛為根，青琉璃為莖，因陀羅網寶為鬚，優勒迦娑羅栴檀寶王為臺，其花明淨塵垢不污，空無坐者。爾時文殊師利，往蓮花臺上結加趺坐，即與花俱上昇虛空乃至有頂，還至佛所右邊三匝頭頂禮敬，還坐花上一心合掌瞻仰世尊。爾時花光開敷遍身如來，知而故問文殊師利：「從何所來？」文殊師利白花光開敷遍

身如來言：「我從娑婆世界來。」

爾時彼佛有二侍菩薩摩訶薩，一名美音，二名妙音，已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉，從蓮華臺下整衣服右膝著地，一心合掌白佛言：「娑婆世界去此近遠？」

爾時花光開敷遍身如來告二菩薩摩訶薩言：「善男子！娑婆世界今在西方，過恒河沙佛土，文殊師利從彼土來。」

時二菩薩復白佛言：「娑婆世界現在說法佛名何等？」

佛言：「彼佛名釋迦牟尼，今現在說法。」

復白佛言：「彼佛世尊為說何法？」

佛言：「釋迦牟尼佛說三乘法。」

復白佛言：「云何名三乘？」

佛言：「三乘者所謂：聲聞乘、辟支佛乘、佛乘。」

時二菩薩白佛言：「諸佛說法皆不等耶？」

佛言：「諸佛說法皆悉平等。」

時二菩薩白佛言：「云何平等？」

佛言：「一切諸佛皆說廣博嚴淨不退轉輪法，是故平等。」

時二菩薩白佛言：「何故釋迦文佛說三乘法？」

佛言：「娑婆世界眾生，心樂小法不堪大乘，諸佛如來以方便力說三乘法；釋迦文佛出五濁世，彼諸眾生不能堪受大乘之法，以方便故分別說三。」

時二菩薩白佛言：「釋迦文佛於娑婆世界說法甚難。」

佛言：「如是！如是！彼佛說法實為甚難。」

時二菩薩白佛言：「我等今者獲大善利不生彼國。」

佛言：「善男子！莫作是言，應速悔過。」

時二菩薩白佛言：「世尊！我聞彼國說法甚難，乃無一念樂生彼國。何故悔過？」

佛言：「速捨此語，應當悔過。所以者何？若於此土二十億百

千那由他劫種諸善根，不如彼佛世界，以一食頃說諸波羅蜜，教一眾生，受三自歸，奉持五戒，遠離聲聞心，如是菩薩所行甚難；何況以出家正法發菩提心而作饒益，如是菩薩倍為甚難功德無量。所以者何？娑婆世界多穢惡故。」

時二菩薩白佛言：「娑婆世界有何穢惡？」

佛告美音、妙音：「娑婆世界穢惡之事，以我神口盡汝壽量說不可盡。所以者何？彼土眾生煩惱厚重，多行貪欲、瞋恚、愚癡，無量無邊諸不善法，我以佛智乃能具知。」

時二菩薩，即三讚歎：「善哉，善哉！釋迦牟尼！善哉，善哉！釋迦師子！善哉，善哉！釋迦仙王！」作是歎已，一心合掌懺悔：「先來諸不善心，若離貪欲、瞋恚、愚癡，無量無邊諸不善法；若曾發心求聲聞、辟支佛，今悉懺悔。」亦欲明淨求佛智心順解脫心，為得佛智故，為一切眾生故，以無著善根相應心，持七寶花，其花皆出百千光色，有百千葉，金剛為根，因陀羅寶網為鬚，優勒迦娑羅栴檀寶王為臺，以一切諸寶王為莖，其花明淨塵垢不污，可以眼識識，不可以手觸，猶如幻化果報，從三昧正觀生，於虛空中遙散釋迦文佛上；所散之花，於虛空中變成花鬘、華雲、華蓋、寶鬘、寶雲、寶蓋、繒鬘、繒雲、繒蓋，供養釋迦牟尼佛。復以百千種色花鬘、末香、塗香、細末、栴檀，遙散釋迦牟尼佛上而以供養。即於彼處五體投地，頂禮釋迦牟尼佛足，作如是言：「南無釋迦牟尼佛及娑婆世界諸菩薩摩訶薩，發大莊嚴成就大精進力諸先舊 jiù 者，能持正法有大威力，能利益一切眾生而作照明，正求一乘，能守護三世佛法城塹 qiàn，不斷佛種住娑婆世界者。」作如是言：「我今應往彼土見釋迦牟尼佛，并諸菩薩摩訶薩及餘眾生。」

爾時花光開敷遍身如來，聞二菩薩作如是言，又籌量觀察深心所行，復以佛法誠勅安慰告言：「善男子！汝今欲往娑婆世界，

見釋迦牟尼佛，并諸菩薩及餘眾生者，當生尊重心、憐愍心、饒益心。所以者何？彼諸菩薩，於甚深法不生怖畏，亦不誹謗，能奉三世諸佛教戒，以無著心種諸善根，不為果報勤行諸波羅蜜。此諸菩薩摩訶薩等，以本願故生彼佛土，為守護諸佛法城塹故，亦欲遍學一切佛法故。汝等今欲往彼見耶？」

時二菩薩白佛言：「世尊！若承佛神力及三世諸佛威勢護助，願欲往見。」

爾時華光開敷遍身如來告，美音、妙音菩薩摩訶薩：「今欲往者，當與文殊師利法王子俱往。善男子當共汝往。」

爾時美音、妙音菩薩摩訶薩，語文殊師利法王子言：「我今因仁者力，欲往娑婆世界，見釋迦如來并諸菩薩及餘眾生。」

文殊師利言：「善男子！我今欲往十方世界，多供養恭敬尊重讚歎禮拜諸佛，為令一切眾生入佛菩提得佛智故。」

時二菩薩語文殊師利言：「我今亦共仁者至十方世界，多供養恭敬尊重讚歎禮拜諸佛。如仁者為一切眾生入佛菩提得佛智故，我亦隨學。」

爾時文殊師利，頂禮花光開敷遍身如來，右邊三匝尊重恭敬，與彼菩薩并尊者舍利弗，受佛教已一心瞻仰漸漸却退，以如幻花而用散佛，以眾花鬘聚、塗香末香聚、諸幢幡蓋聚，皆是先佛威神之力，能生歡喜踊躍欣樂，以供養佛，以供養法，為令眾生得解脫故。供養佛已，猶如壯士屈伸臂頃，於彼佛前忽然不現，在東方恒河沙佛前自然而現，皆悉如上說廣博嚴淨不退轉輪法。彼佛世界無有女人，亦無聲聞、辟支佛乘，世界莊嚴皆如蓮華開敷遍身如來佛土，菩薩莊嚴充滿其國亦復如是。彼國諸佛臍 qí 中皆出一大蓮花，文殊師利而坐其上，恭敬供養現諸神變皆亦如上。南、西、北方、四維、上、下亦復如是，一一方面恒河沙諸佛如來，文殊師利而現其前，彼諸世尊，皆說廣博嚴淨不退轉輪法。

亦遣侍者菩薩摩訶薩，此諸菩薩下蓮花臺，一心念佛合掌恭敬諮問彼佛：「云何名三乘？」亦欲因文殊師利威神力往娑婆世界見釋迦牟尼佛聽受法教。文殊師利皆悉安慰，十方世界諸菩薩摩訶薩：「我當共汝至娑婆世界，見釋迦牟尼佛。」如是時間於此娑婆世界閻浮提中夜猶未曉。

爾時尊者阿難從房門孔有光來入，即從床起出自房時，見有光明照祇陀林日猶未出，見祇陀林大水盈滿，其水澄清無諸擾濁，房舍園林悉皆不現便作是念：「今日必說未曾有法，故現斯瑞。」爾時尊者阿難，舉足入水不沒不濕，心生歡喜詣佛精舍，見一萬蓮花迴旋圍遶世尊精舍，聞大音樂歌頌之聲，彼諸蓮花出大光明，照祇陀林及舍衛國，乃至三千大千世界。佛威神故乃令阿難，心生歡喜，右膝著地一心合掌頂禮世尊，如是時間天已明了。

爾時佛精舍邊迴旋蓮華中有一蓮華，忽然而來至祇陀林處中而住。尊者阿難見是事已便作此念：「我今應往為佛世尊敷置法座。所以者何？今有此瑞必說大法。」爾時阿難為佛世尊敷置法座，當爾之時，大地六變震動，乃至十方恒沙世界皆亦震動——動、遍動、等遍動，起、遍起、等遍起，震、遍震、等遍震，搖、遍搖、等遍搖，踊、遍踊、等遍踊，吼、遍吼、等遍吼。是時天雨優鉢羅華、波頭摩花、拘物頭華、分陀利花，如是等花遍滿三千大千世界，華果諸樹自然而現。時比丘僧欲出祇陀園門而不能出，見祇陀林大水盈滿，其水澄清無諸擾濁，房舍園林悉皆不現，唯見大光遍照祇洹，集在房門而作是言：「今現此瑞必說大法。」

爾時世尊從三昧安祥而起，出自精舍，昇所敷座。當爾之時，釋迦牟尼佛及十方佛放大光網，其光皆有百千種色照明正法，令諸眾生歡喜故。爾時文殊師利，遊諸佛土皆與二菩薩俱，所經佛土皆悉禮拜供養諸佛尊重讚歎，為眾生故，為得佛智故，為攝眾生受教化故，現不可思議神變之事，隨其所樂而為說法。

時文殊師利法王子，知釋迦牟尼佛已昇法座，與諸菩薩摩訶薩，從地踊出住於佛前，與無量阿僧祇百千萬億那由他菩薩摩訶薩，遶釋迦牟尼佛滿百千匝，持百千萬種種色花。其花有不可思議百千萬葉，皆生歡喜踊躍欣樂以散佛上，所散諸花遍滿三千大千世界。復以優迦娑羅細末栴檀而散佛上，復以種種花香，其香亦有百千種色，常出戒香、忍香、精進香、禪香、慧香、智方便香、神通香、六波羅蜜香、無所著香、具諸道品方便之香，其栴檀香，能生歡喜踊躍欣樂，其香光明，皆是十方諸佛神力之所守護，為供養釋迦牟尼佛故，發大精進、勇猛精進、超勝精進、堅固精進、無等等精進，供養釋迦牟尼佛。爾時文殊師利與諸菩薩摩訶薩，便莊嚴此土，化作八楞摩尼寶樹八觚分明；亦有種種寶樹莊嚴，寶蓋幢幡以摩尼寶網，及諸鈴網而嚴飾之；變此大地成摩尼寶，於其地上造諸堂閣，窓 chuāng 牖 yǒu 都欄妙寶牆壁；大小諸河，泉源花池，優鉢羅花、波頭摩花、芬陀利花、摩尼寶花，充滿其中；以甘露水，其水八味流注池中；有種種鳥遊集其上；作是變現為令眾生心歡喜故，為得佛智故，發大堪忍故，發菩薩心故，現如是等無量神變。是諸佛力，亦是文殊師利法王子力，亦是釋迦牟尼佛本願之力。爾時文殊師利及諸菩薩摩訶薩，作是神變已住於佛前。

爾時世尊放從法生光，遍照文殊師利及諸菩薩摩訶薩身。為令坐故，佛便微笑身出蓮華，其花有百千種色出，無量百千不可思議光，金剛為根，因陀羅寶為鬚，優勒迦娑羅栴檀寶王為臺，在虛空中。諸菩薩摩訶薩，於其華上結加趺坐。釋迦牟尼佛，於自臍 qí 中放一光明，其光名曰照諸眾生最勝金剛王，即此光中有億那由他蓮花，其花亦出若干種色，其色寂靜無量無邊過於日光，清淨香潔 jié 遍照十方。其蓮花中自然變成微妙花帳，而是花帳諸佛所護，從法性生安隱寂靜，順解脫門空、無相、無作，不生不

滅相應，踰過三世平等眼所見。文殊師利安坐花帳身相顯現，一心合掌正念觀佛，所謂佛能通達一切諸法，能生金剛三昧，於一切法無所得三昧。爾時世尊，知文殊師利及十方諸佛所使菩薩摩訶薩，樂求法者專向一乘，已於先佛種諸善根，為文殊師利之所守護無怯弱心，勤修精進求佛菩提，如是等眾安隱坐已。

爾時世尊告阿難：「汝往遍告祇陀林中諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，使集聽法。」

時尊者阿難詣諸比丘房而告之言：「諸大德！世尊今勅汝等來集聽法。」

諸比丘言：「大德阿難！我等先見此瑞，不能得往。」

阿難言：「以何事故而不能往？」

諸比丘言：「我等見祇陀林中大水盈滿，其水澄清無諸擾濁，大光遍照，房舍園林悉不復現，以是事故不能得往。」

時尊者阿難，還至佛所白佛言：「彼諸比丘不能得來。所以者何？彼作是言：『我等見是祇陀林中大水盈滿，其水澄清無諸擾濁，大光遍照，房舍園林悉不復現，以是事故不能得來。』」

佛告阿難：「彼諸比丘，於非水中而作水想，不但於非水中而作水想，亦於非色中而作色想，非受、想、行、識中作受、想、行、識想，非堅信作堅信想，非堅法作堅法想，非八人作八人想，非須陀洹果作須陀洹果想，非斯陀含果作斯陀含果想，非阿那含果作阿那含果想，非阿羅漢果作阿羅漢果想，非聲聞乘以聲聞乘想，非辟支佛乘以辟支佛乘想。阿難！汝往重告諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷來集聽法，此法皆是汝等昔所未聞。」

時尊者阿難，復往諸比丘所而告之言：「諸大德！世尊告勅汝等來集聽法。」如是音聲遍舍衛國，諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷普聞此聲。時尊者阿難，知四部眾聞此語已，還至佛所而白佛言：「我以遍告四眾來集聽法。」

爾時世尊告大目犍連：「汝速往詣三千大千世界，遍告諸菩薩摩訶薩發大莊嚴者，及諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、捷闍婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人與非人，敬信佛法僧久種善根者，集祇陀林聽受正法；此法汝等昔所未聞，天人、阿修羅及餘世間所不能轉，唯於先佛所久種善根，樂求大乘、最勝乘、第一乘、無上乘、無等等乘菩薩摩訶薩，發大莊嚴勤行此法者能受能轉。」

時尊者大目犍連受佛教已，即於佛前忽然不現，猶如壯士屈伸臂頃，遍至三千大千世界，菩薩摩訶薩，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、捷闍婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人與非人，敬佛、法、僧久種善根者，而告之言：「世尊告勅！汝等來集聽法。」爾時大目犍連，承佛威力及己神足，還至佛所白佛言：「諸聽法眾皆悉已集。」爾時四眾普來集會，縱廣一千由旬；在上諸天及餘眾生，住虛空中者，縱廣五千由旬。

爾時文殊師利法王子白佛言：「世尊！今此四眾諸來集者，一心合掌頂禮如來，供養恭敬，世尊威德未敢就坐，唯願世尊，垂哀聽坐。」

爾時世尊熙怡微笑，是時有無量閻浮那提金色蓮花從地踊出，各百千葉，尸利迦寶為根，因陀羅尼寶為鬚，赤真珠為臺，七寶為莖，大如車輪；諸來會者在於佛前皆坐其上。與文殊師利諸來菩薩摩訶薩，三十二相而自莊嚴身真金色，入於三昧身出光明。

爾時文殊師利，及諸菩薩摩訶薩，諸來四眾，蓮花臺上曲躬恭敬，一心合掌瞻仰世尊。時文殊師利白佛言：「世尊！今此四眾虛空諸天皆已坐定，**唯願如來等正覺，說廣博嚴淨不退轉輪法**，今此會眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、百千諸天，皆生須陀洹果想、斯陀含果想、阿那含果想、阿羅漢果想、聲聞乘想、辟支佛乘想。唯願世尊，為除此眾如是諸想，以何因緣，世尊說須

陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、聲聞乘、辟支佛乘？」
世尊默然。

時尊者舍利弗白佛言：「世尊！我夜後分明相出時，從自房出詣文殊師利房，欲入房時遙見佛精舍邊，有十千蓮花迴旋圍遶，聞大音樂歌頌之聲，彼諸蓮花出大光明，照祇陀林及舍衛國，乃至三千大千世界，如是之相是何先瑞？」

佛告舍利弗：「此是文殊師利所請法瑞。」

爾時阿難白佛言：「世尊！我夜後分房門孔中有光來入，即從床起出自房時，見有光明照祇陀林猶如日出，見祇陀林大水盈滿，其水澄清無諸擾濁，房舍園林悉皆不現，如是之相是何先瑞？」

爾時世尊告阿難言：「此是文殊師利所請廣博嚴淨不退轉輪法瑞。」爾時世尊即為阿難，而說偈言：

「佛乘無有上，	清淨無濁穢；
文殊無畏者，	今問如此事。
是乘無分別，	無漏無戲論；
文殊無畏者，	今問如此事。
此乘無所有，	畢竟無所生；
是處不可著，	文殊今已問。
是中終不說，	出生於諸果；
諸佛導世者，	說此微密語。
菩提無音聲，	亦無來去相；
文殊無畏者，	今問如此事。
雖說諸音聲，	其性不可得；
文殊所問法，	無音聲文字。
音聲猶如風，	無性無住處；
文殊所問法，	遠離諸音聲。
阿難今善聽，	文殊所問法；
諸佛微密語，	宣說菩提空。

諸佛菩提法，	皆悉空寂相；
無有諸方所，	亦無有住處。
菩提如虛空，	無生亦無滅；
亦無來去相，	唯佛能顯示。
猶如虛空中，	無有諸相貌；
文殊今問此，	妙淨菩提法。
去來今諸佛，	等說此菩提；
非是可見法，	亦無能見者。
如此法性相，	以音聲顯現；
法界與菩提，	二俱不相見。
淨檀波羅蜜，	尸羅亦復然；
能淨忍辱者，	顯現佛菩提。
能淨於精進，	禪定亦復然；
淨慧淨智者，	能顯見菩提。
能淨於方便，	到神通彼岸；
無依無猗者，	以聲說菩提。
我說三乘法，	諸果差別名；
隨其所樂聞，	分別而為說。
五濁世眾生，	其心多怯弱；
畏佛智慧故，	不趣佛菩提。
成就第四果，	名曰阿羅漢；
從聲得悟者，	是名為聲聞。
我說縛解相，	因緣各差別，
曉了此諸緣，	能現見諸法；
便名阿羅漢，	亦號辟支佛，
通達無生法，	是名為菩薩。
空三昧無作，	無相無所有；
從此解脫門，	能入於涅槃。

於前中後際，終不生染著；
已離於方所，是故名無為。
阿難汝當知，文殊問甚深；
能解微密語，不分別諸果。
文殊住一乘，不分別諸法；
以是故問佛，諸果相所以？
三世皆平等，空寂無性相；
遠離語音聲，不分別菩提。
文殊所教化，諸來大菩薩；
二十恒河沙，其數不減少。
今來詣我所，欲聞菩薩行；
亦欲聽三乘，種種差別相。
文殊無畏者，為除彼疑心；
是故今問我，果相及乘相。
此是佛威神，亦是本願力；
為拔苦眾生，分別說三乘。
文殊無畏者，慍懃勸請我；
唯願大法王，說菩薩所行。
百千億諸天，供養佛世尊；
皆著諸果相，願除此疑心。
今此四部眾，比丘等來集；
著諸果音聲，不解微密語。
為除彼疑故，文殊今問我；
以是眾因緣，諸菩薩來集。」◎

廣博嚴淨經卷第一

佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第二

宋涼州沙門智嚴譯

◎爾時阿難白佛言：「文殊師利法王子問佛世尊廣博嚴淨不退轉輪法耶？」

佛言：「阿難！如是，如是！文殊師利法王子問我廣博嚴淨不退轉輪法。所以者何？諸佛世尊，皆轉廣博嚴淨不退轉輪法。」

阿難白佛言：「以何因緣，世尊說堅信、堅法、八人、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、聲聞、辟支佛耶？世尊！彼之所行是菩薩法耶？」

佛告阿難：「如是，如是！彼所行者是菩薩法。所以者何？五濁眾生心樂小法不求大乘，是故諸佛以方便力隨眾生性而為說法，以諸眾生多樂小法不堪大乘，如來以方便力觀其深心，令發道意入佛智慧。阿難！如來以如是方便度諸眾生到安隱處，無為無作離心數法，皆悉平等永滅苦樂，無有方所亦無住處，安隱寂靜無餘涅槃。」

爾時世尊說是語已而便默然。時尊者阿難問文殊師利言：「以何因緣故如來默然？」

文殊師利言：「尊者阿難！以諸眾生聞說是法少能信者，是故默然。世尊說微密之語，唯我能了，今四部眾咸生此疑：『以何緣故，世尊說堅信法乃至聲聞、辟支佛耶？』今此百千萬億那由他諸天，亦有百千萬億那由他諸菩薩摩訶薩，皆生疑心：『世尊何故說堅信、堅法乃至聲聞、辟支佛乘？』以佛默然而不說此難信法故，諸河泉源小大諸水湛然不流，空中諸鳥停住不飛，日月不行，一切燈炬無復光照，一切眾生無有威光。所以者何？世尊默然而不解說難信法故。」

爾時世尊所住精舍，一萬蓮華迴旋圍遶者，皆發此言：「唯願世尊說廣博嚴淨不退轉輪法。所以者何？我等曾於此處聞九十二

億百千那由他諸佛皆說此法。」

是時尊者舍利弗白佛言：「世尊！願說廣博嚴淨不退轉輪法。所以者何？我夜後分與文殊師利法王子，至東方恒河沙佛土，是諸如來皆說此法；南、西、北方、四維、上、下，無量無邊不可計數諸佛世尊皆宣此法。」

時虛空中有八十萬五千那由他諸天，白佛言：「世尊！願說廣博嚴淨不退轉輪法。所以者何？我等曾於此處，聞九十二億百千那由他諸佛皆說此法。」

爾時尊者阿難白佛言：「世尊！以何因緣說堅信、堅法乃至聲聞、辟支佛？今此四眾咸皆默然，乃至無有聲 qīng 咳之聲，今此會中百千萬億眾生皆生疑惑：『世尊何故說堅信、堅法乃至聲聞、辟支佛乘？』唯願世尊，拔此大眾心中疑箭，此諸大眾是佛時證。」

佛告阿難：「如是，如是！諸佛世尊所說之法皆有時證。」

阿難白佛言：「誰是證耶？」

佛告阿難：「法是我證，諸佛如來以法為證而有所說。」

佛告阿難：「諦聽！諦聽！善思念之！吾當為汝分別解說，菩薩摩訶薩名曰堅信，乃至名曰辟支佛乘。」時尊者阿難，諸大聲聞，皆悉一心聽佛所說。

佛告阿難：「菩薩摩訶薩，令無量無邊阿僧祇眾生信佛知見，信佛知見已，不著色不著受、想、行、識，以不著色不著受、想、行、識故，是菩薩摩訶薩名為堅法。」

「復次，阿難！菩薩摩訶薩，信諸佛所說法皆悉空寂，信此法者，是菩薩摩訶薩名為堅信。」

「復次，阿難！菩薩摩訶薩，信於佛智，便作是念：『我等亦當成就此智，亦不見此智。』是故阿難！菩薩摩訶薩名為堅信。」

「復次，阿難！菩薩摩訶薩，於五欲樂不生欣樂成就信力，是故菩薩摩訶薩名為堅信。」

「復次，阿難！菩薩摩訶薩作是念：『如佛世尊，以不可思議法施諸眾生，我亦應學以不可思議法施諸眾生。』如是菩薩摩訶薩名為堅信。

「復次，阿難！菩薩摩訶薩心生歡喜捨一切物，乃至自身尚以布施，何況餘物，信行此施而不倚著，於一切處不生慳悋；以此因緣迴向菩提，亦不起菩提見，是菩薩摩訶薩名為堅信。

「復次，阿難！菩薩摩訶薩信心清淨無有怯弱，於佛、法、僧心得淳淨，守護六情無所願求，無信眾生，於佛、法、僧令生信樂，已生信樂心不放逸，發菩提心不著心相，信知六界與法界等。云何信知？所謂此界以諸音聲文字故說，實不可得。信知諸行是無常、苦、空、無我之法，亦信無漏聖戒非戲論法具諸三昧，信一切眾生即是滅界，眾生之相即是滅相，以無依心見諸眾生即是法界，而於此法不見法界。所以者何？法界即是眾生無心之界。菩薩摩訶薩如是信者名為堅信。

「一切眾生無有住處。所以者何？自性空故。亦復不見眾生形相，見諸眾生同涅槃相。所以者何？眾生界空，是故即見是涅槃相。若有能信如是法者，令多眾生得如是信。是故阿難！菩薩摩訶薩名為堅信。」

爾時世尊欲重宣此義，而說偈言：

「能令諸眾生，	信向佛知見；
心不生染著，	是名為堅信。
信諸佛說法，	其性相皆空；
能信解此法，	是名為堅信。
信諸佛知見，	是不可思議；
發心而勤求，	我應得是智。
不生信樂心，	貪求五欲樂；
是信力成就，	是名為堅信。

信諸牟尼尊，	以法施眾生；
我亦應隨學，	是名為堅信。
信能行布施，	乃至捨自身；
亦不生施想，	是名為堅信。
信能施一切，	不生慳悋心；
盡迴向菩提，	是名為堅信。
信向於諸佛，	其心無穢濁；
亦信無心法，	是名為堅信。
能守護六情，	亦不復願求；
已信解此法，	是名為堅信。
諸不信眾生，	以信而建立；
令隨順佛法，	是名為堅信。
以此信向心，	盡迴向菩提；
而不得心相，	是名為堅信。
知六界平等，	即與法界同；
以音聲分別，	不得諸界性。
信諸行無常，	苦空無有我；
成就是信力，	是名為堅信。
信無漏聖戒，	非是論戲法；
具戒三昧者，	是名為堅信。
信諸眾生界，	即是滅界性；
能信如是相，	是名信中信。
眾生無依性，	即是諸法界；
如此諸法界，	其性難思議。
若能如是信，	隨順彼法相；
此無畏菩薩，	是名為堅信。
信諸眾生身，	畢竟無所住；

其性本空無，	是故無處所。
眾生是涅槃，	其性即空故；
以是義顯示，	寂靜涅槃相。
若能如是信，	名無畏菩薩；
如是諸眾生，	皆名為堅信。
阿難善受持，	亦如是宣說；
若有如是信，	是名為堅信。
如是等諸法，	餘無量無邊；
佛為諸菩薩，	說是差別相。

「如是，阿難！如來、應、正等覺，以方便力為聲聞人說菩薩摩訶薩名為堅信。復次，阿難，今當為樂此法眾生，復以偈頌說菩薩摩訶薩名堅信義。」

爾時世尊，即說偈言：

「皆共和合一心聽，	我說佛子諸功德；
布施持戒及精進，	忍辱禪定智慧身。
信向樂求如是法，	不信者信佛淨智；
有如是信名菩薩，	導化世間無厭倦。
信解諸法無分別，	其性空寂佛所說；
若能善解如是法，	是名菩薩堅信者。
信佛知見無有量，	發心欲求如是智；
無上大人所有智，	我當何時得此智。
不信欲樂是淨法，	不為欲因行惡業；
以信力故樂求法，	有此勝信名菩薩。
信諸如來以法施，	我亦應當如是學；
佛所說法隨順行，	有此勝信名菩薩。
信能捨此上餽饈，	象馬金寶及奴婢；
男女眷屬所愛妻，	大小村城及國土。

亦以手足支節施，
耳鼻眼目及以頭，
信知此身內無主，
亦復能以妙法施，
信能捨此無我身，
如是眾生我善友，
信如是法菩提因，
聞法不疑佛知見，
知眼無常及耳鼻，
知是虛偽不牢固，
見苦眾生無信手，
自住慈心愍世間，
見著六塵行惡者，
不得此心菩提因，
見諸眾生界無智，
此法皆同法界相，
見諸眾生在生死，
教信諸行是無常，
見諸眾生行惡戒，
自淨戒定諸功德，
見諸眾生多懶墮，
知精進力自調伏，
見愚眾生計壽命，
了知滅界同法界，
分析此身無去住，
所造善惡諸業因，
見眾生性無依法，

破骨出髓無所畏；
有此勝信名菩薩。
是故能以惠施他；
以是因緣求佛智。
見來求者心歡喜；
為菩提捨危脆身。
以清淨心化世間；
有此勝信名菩薩。
舌身及意亦復然；
為菩提因悉能捨。
化令住信能信施；
皆令信佛最上智。
化令迴心趣佛智；
能信菩提無心相。
不知六界是平等；
以音聲說不可得。
無常計常癡冥中；
令信解空無有我。
教令信佛無上戒；
有此勝信名菩薩。
教令信佛大精進；
能持此信名菩薩。
教信陰身無有壽；
若知此法是勝信。
雖復異世業不亡；
終不遠離此法性。
此界亦同諸眾生；

法界平等不思議，	無畏菩薩如是信。
佛說此信無有二，	勤修善行知諸法；
亦為他說如是信，	而不染著於三有。
信如是等眾生性，	無有決定常住處；
空不可取無相法，	能信是法名菩薩。
是諸眾生如空定，	亦不寂靜涅槃界；
不可說有諸性相，	知是法者名持信。
見諸眾生信邊法，	以寂靜法而導之；
故於三界得高稱，	亦名持信勝菩薩。
若有如是妙勝信，	發無畏心樂求法；
我法若有點慧人，	廣向時眾而宣說。
已說堅信諸功德，	及餘種種差別相；
不著三界清淨心，	憐愍眾生良福田。
長夜布施自調伏，	住清淨戒修忍辱；
精進修定及智慧，	行菩薩行心調伏。
以諸相應方便智，	導眾生到安隱處；
能令不墮諸惡趣，	有如是智名菩薩。
以真淨心動世界，	震起波踊有六種；
光照華上坐菩薩，	皆說寂靜空無法。
東方國土及南方，	西方北方亦復然；
上方下方及四維，	皆同說此寂靜法。
寧捨身命不疑佛，	亦教他人信佛智；
若諸眾生有是信，	佛及行者能證知。◎

◎「復次，阿難！云何如來說菩薩摩訶薩名為堅法？阿難當知！菩薩摩訶薩，於佛正法終不退轉，受持佛法為他宣說終不毀犯，於不可思議真如法界，應當逮得如是等法，堅心受持而無怯弱；能觀諸法真實之相不生染著故，而於此法無所受持，於法非

法亦不生著，應如是持樂求諸法；求已能受，受已能持，持已能說，歡喜調柔易可共住，常樂宣說寂靜之法，不動法界能逮諸法真實之相；於諸法中善得調伏，亦不毀損常住妙身，如此之身常住故妙；應知此身無始無終無聚無散，應如是知；如佛世尊，為諸菩薩分別解說，於此法中亦應逮得，見一切法清淨無垢，善解諸法無可著處；諸法性虛不可得見，以不見故無所受持；宣說法界無相無性，無有言說亦無所有無有思想，遠離思想心不可得，其性寂靜離諸音聲，無有言說非境界法；常樂受持宣說是法，而於是法心無所依，以如是等無所有法，種種差別為菩薩摩訶薩說，而於此法不作合散無種種相，如其所說皆已逮得，已得此法名為性地；性地菩薩摩訶薩，乃至於少法中不生來去想，已能受持不來去法，而於此法不生增減亦無聚散，若能受持不增不減不聚不散，如是等法是名堅法。菩薩摩訶薩於諸法性得無所得，以於此法性無所得故，是菩薩摩訶薩名為堅法。」

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

「於諸佛正法，	而無所退轉；
能持如是法，	是名為堅法。
未曾有毀犯，	不思議法界；
能逮如是法，	是名為堅法。
久發心受持，	諸佛所說法；
心無有怯弱，	是名為堅法。
於一切法性，	正趣而勤求；
不生染著心，	是名為堅法。
不著亦不住，	亦能教示他；
能持如是法，	是名為堅法。
調柔易共住，	宣說寂靜法；
不動彼法性，	是名為持法。

了知諸法體，
於此法決定，
亦未曾毀損，
當知此身者，
此身無終始，
於此無增減，
佛為諸菩薩，
能得如是法，
此界性自空，
能持如是法，
觀察一切法，
以不見法故，
以無所持故，
無性相音聲，
遠離諸思想，
以不得心故，
已遠離心想，
無音聲境界，
能持如是法，
不依無所信，
佛為諸菩薩，
不合亦不散，
若說於此行，
已住於性地，
住性地菩薩，
能持如是法，
以是故阿難！

而無有性相；
是名為持法。
常住真妙身；
即以法為體。
諸法之所成；
是名為持法。
宣說諸法相；
是名為持法。
於法無染著；
是名為持法。
性空不可見；
亦復無所持。
能顯示法界；
其體無所有。
心亦不可得；
名不可思議。
宣示寂靜法；
名不可思議。
亦復無所信；
不依無所有。
宣說如是法；
亦無種種相。
得住於性地；
即名性地人。
畢竟無所依；
是名為持法。
菩薩摩訶薩，

於法無所得，	即名為持法。
若有諸眾生，	佛道生遠想；
以方便力故，	令到究竟處。
如是法及餘，	為諸菩薩說；
以微妙方便，	顯示佛知見。
持法大明人，	唯佛能證知；
及修行此法，	無畏諸菩薩。
不可思議智，	說持法差別；
法非法清淨，	安住是法中。

「如是，阿難！如來正等覺，以方便力故為聲聞人，說菩薩摩訶薩名為堅法。

「復次，阿難！云何如來說菩薩摩訶薩名為八人？阿難當知！菩薩摩訶薩，已過八邪修八解脫不著八正，過凡夫法而無所作，逮平等道過凡夫法，勤求菩提不得菩提；離諸邪見而修正見逮平等道；離自身相，雖未得佛身而求菩提；離眾生想，而修佛想逮平等想；離眾生操窟法求無操窟法，於諸法中而無所住。所以者何？不見有法而可住者；過世間法開通聖法已逮滅界，亦不得世間及出世間法，遠離有無是法非法，善能觀察斷常二邊；觀去來現在心相，乃至菩提心相亦不可得。所以者何？已逮眾生心相平等法故；是以毒不能害火不能燒刀不傷身。所以者何？已能遠離諸境界故。雖未得佛行，已於諸趣無有決定。所以者何？菩提離諸趣故。菩提趣者安靜無為，菩提性空無有處所，是以刀不傷身名不可害，其乘速疾名不可害。所以者何？速達此乘無有罣礙，以是事故刀不傷身。亦有遍緣眾生慈菩提行慈，一切眾生界不可得，無所行慈一切法空慈，趣寂靜界慈，離瞋恚慈，行智明慈，能照菩提，眾生界不可得慈，遍緣眾生故刀不能傷，知欲、色、無色界皆悉平等，亦知法界平等如菩提無種種相。不可知不可著，

無戲論無垢穢，安隱寂靜離諸音聲，菩薩摩訶薩能了知是界，於諸趣中所有言說音聲皆能了知。所以者何？以於無來去法界中得無住法忍故。善知一切眾生言音，而為解說寂滅之法，不作是念：『我於是時為此眾生說法。』已遠離我想諸音聲故，知諸法寂靜故，於諸法中不取其相，不可得故，不著言說故，是菩薩摩訶薩名為八人。」

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

「已過於八難，	正住八解脫；
不著八正見，	是名為八人。
已過凡夫法，	而不住正道；
處中離二邊，	是名為八人。
已過凡夫法，	而離求菩提；
不得菩提相，	是名為八人。
遠離諸邪見，	能修行正見；
逮得平等道，	是名為八人。
遠離自身相，	而不住菩提；
雖未得佛身，	是名為八人。
除去眾生想，	能修行佛想；
已逮平等相，	是名為八人。
離眾生揶揄，	求無揶揄法；
不住於諸法，	是名為八人。
已過世間法，	而開通聖法；
成就於滅界，	是名為八人。
諸佛所說法，	及餘世間法；
不得此法相，	是名為八人。
見有是一邊，	見無第二邊；
能捨如是見，	是名為八人。

觀察中道法，	及與斷常邊；
知是平等想，	是名為八人。
不得過去心，	及與未來心；
現在心不住，	是名為八人。
所說最初心，	能生菩提者；
此心不可得，	云何得菩提？
若能逮得此，	不得菩提心；
故毒火不能，	傷害壞其身。
其趣雖不定，	遍修如是行；
逮無去來法，	故名不可害。
菩提無趣相，	以音聲故說；
善解音聲相，	故名不可害。
去相不可得，	來相亦復爾；
音聲說去來，	故名速疾乘。
是故名安隱，	亦名為空無；
亦名速疾乘，	亦名不可害。
如是速疾乘，	菩薩應通達；
無能罣礙者，	是故名不害。
設以利刃刀，	不能傷其身；
不見於身相，	故刀不能害。
遍緣眾生慈，	及以菩提慈；
行菩提慈故，	不為刀所害。
無行無眾生，	不得眾生界；
寂靜無生慈，	遍緣眾生慈。
遠離瞋恚慈，	及行智明慈；
能照菩提慈，	遍緣諸眾生。
解刀是空法，	善修於身相；

未得菩提道，	不為刀所害。
已逮寂靜界，	遠離諸惡趣；
惡業不能障，	不為刀所害。
遠離於無明，	已證知明法；
逮得菩提照，	是名為八人。
能知欲色界，	無色界是空；
皆悉是平等，	是名為八人。
界與菩提等，	無有種種相；
無智無分別，	清淨無戲論。
已逮此平等，	菩薩無所依；
所說諸音聲，	能遍至諸趣。
來去諸音聲，	皆歸於法界；
於無住法中，	得此最上忍。
善解眾生音，	為說寂滅法；
不生如是心，	我為彼說法。
已過音聲法，	不取種種相；
知諸法寂滅，	是名為八人。
已過諸音聲，	通達音聲界；
不著音聲者，	故名為八人。
阿難！以是事，	是名為八人；
雖作如是說，	其實不可得。

「如是，阿難！如來等正覺，以方便力為聲聞人，說菩薩摩訶薩名為八人。

「復次，阿難！云何如來說菩薩摩訶薩名須陀洹？阿難當知！不可思議佛道名須陀洹。菩薩摩訶薩住無所住近於佛道，不受諸法，無所依倚亦無所緣；不住諸法畢竟無生。菩薩摩訶薩為得是道故，堅固精進、堅固思惟無有懈怠；終不違逆心無所依，諸佛

所乘無上最勝出要之道，不著此道亦不住中，以如是道推求諸法；雖復推求而無所得，而於彼道不動不住；於道想、生死想、佛想能生平等，於結障法平等、諸法平等、諸佛平等，遠離身見能生佛見開悟諸見，修對治想已過我想。阿難！以是事故，菩薩摩訶薩名須陀洹。不著佛道逮無染道，不疑佛菩提，不選擇戒，乃至不見佛戒；以不見故，不選擇戒不分別戒，永斷三結不住三界，已逮佛道離眾生想，無所依止離依止法，專求佛道得安隱寂靜道。不惜身命，以歡喜心能捨一切物，顏貌和悅無有嚙蹙；為菩提故而行布施，無有少物而不能捨；為濟苦眾生故，令到涅槃故，為修有相法故，得無相法故，離眾生想入眾無畏，說寂靜法淨菩提道；無所怖畏乃至無有死畏。所以者何？以逮得寂靜法，遠離塵垢安住佛道，善修惡趣諸平等想無戲論道。阿難！以是事故，菩薩摩訶薩名須陀洹。」

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

「不思議佛道，	名為須陀洹；
若有住此道，	必流入菩提。
此道如虛空，	不依一切法；
無緣無所住，	所有不可得。
菩薩堅精進，	能逮如是法；
諸佛導世者，	無上出要道。
不染著此道，	亦復不住中；
以此道推求，	不見一切法。
此道無動搖，	亦復無住中；
不懈怠如佛，	不逆無所畏。
所說生死相，	佛想亦復然；
能於此平等，	知是須陀洹。
諸結及與障，	能覆佛道者；

皆悉能遠離，	是名須陀洹。
能斷於身見，	而生於佛見；
開悟諸邪見，	善修對治想。
善修自身想，	知我想過患；
是名須陀洹，	不著於佛道。
設生此猶豫，	我不得菩提；
即得無染著，	而求於佛道。
亦不選擇戒，	不願佛尸羅；
已斷於戒想，	不分別尸羅。
永斷於三結，	不住於三界；
已逮得佛道，	善修眾生想。
以無所緣道，	而求於菩提；
已逮寂靜道，	佛無垢菩提。
好樂行布施，	和顏無嚙蹙；
不惜於身命，	為無戲論道。
為苦惱眾生，	一切皆能捨；
令過須陀洹，	妙勝果之上。
遠離諸有想，	善通達無相；
以是故無有，	惡名諸怖畏。
所說法非法，	二俱能遠離；
於中不染著，	無有惡名畏。
若入大眾時，	其心無所畏；
宣說寂滅法，	已淨菩提道。
若起眾生想，	能生其真實；
以是故無垢，	遠離一切畏。
已離一切怖，	乃至無所畏；
已得寂靜道，	安隱無有上。

知惡趣平等，	而不生怖畏；
此道現在前，	無有吾我想。
菩薩如是法，	名為須陀洹；
為樂小法者，	而作如是說。
以微妙方便，	宣說於佛法；
於道放逸者，	令入如是法。
諸佛之導師，	捨方便而說；
為諸久行人，	求最勝道者。
以是故阿難！	我說須陀洹；
黠慧諸眾生，	能解了是事。
以是故阿難！	我說須陀洹；
不黠慧眾生，	謬分別是事。
凡小無智心，	不解微密語；
愚心起諍訟，	不解微妙義。
滿足多百法，	乃名須陀洹；
以須陀洹名，	顯示諸佛法。

「如是，阿難！如來等正覺，以方便力為聲聞人，說菩薩摩訶薩名須陀洹。◎

廣博嚴淨經卷第二

佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第三

宋涼州沙門智嚴譯

◎「復次，阿難！云何如來說菩薩摩訶薩名斯陀含？阿難當知！菩薩摩訶薩，隨學佛智解了菩提不從緣生，為無緣智故而求佛智；以眾因緣求無處所禪，而求佛智得燒煩惱法，燒諸煩惱得佛平等法，求未得法如諸佛、阿羅訶、三藐三佛陀；雖度眾生而不動眾生求、不動眾生界。有諸眾生慧心微薄，愁憂苦惱不解法界，欲令此眾住於智故而求佛智，於根、力、覺、道、解脫三昧，先自覺悟覺悟眾生，而求佛智所可用智能至道場。為得此智，而求佛智佛眼，是不可思議無障礙眼，恒以此眼利益世間。為求是智眼故，求智中勝智所可用智，知一切法如如亦不可得，此智所可用智，令一切眾生住是智中，所謂不住一切法智，以是事故而來此間。來已見眾生界，是不可思議界，求是界已不得此界，眾生從何而生？不知眾生生處。從眾生界有差別名，觀察法界眾生界時，不見是差別相，見眾生界盡入法界，見法界是平等道、佛法道，是眾生不可得道、眾生平等智道。為求是無比智故，此智清淨離塵垢，不得此智不可以此智求，知此智是無所知智。菩薩摩訶薩以此智故而有差別，未得此智，為求此智而來此間。阿難！以是事故，菩薩摩訶薩名斯陀含。」

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

「隨學諸佛智，	其智無有上；
以求佛智故，	是名斯陀含。
所說眾因緣，	能生於菩提；
為如是緣故，	是故來此間。
所說無處禪，	能燒諸煩惱；
以是故來此，	為生此禪故。
先所未得法，	一切智所行；

我亦欲求故，	而來於此間。
不動諸眾生，	法界亦如是；
為不移動故，	是故來此間。
苦惱無黠慧，	愁憂諸眾生；
欲令如是眾，	住佛無量智。
諸根力覺道，	解脫及與禪；
自覺覺他故，	而求於佛智。
能趣向道場，	先佛所行法；
為求此法故，	是故來此間。
為求如是智，	不思議佛眼；
求如是眼故，	而來於此間。
諸佛導世師，	所行巧方便；
為求如是智，	諸智中最勝。
諸所可用智，	能知諸法如；
此智不可得，	云何求諸法？
願令多眾生，	安住無上智；
亦欲令他知，	故來於此間。
來已見眾生，	其界不思議；
是以斯陀含，	來此求眾生。
以求眾生界，	眾生不可得；
是故雖來求，	亦復不可知。
不知諸眾生，	及以眾生界；
若能知此界，	知眾生差別。
觀察一切法，	觀已無所見；
安住於定心，	而求諸佛法。
若有此淨智，	無垢性清淨；
亦不得此智，	而知於所知。

以如是眾生， 能逮得此智；
名無依菩薩， 是故來此間。
阿難！以是事， 名為斯陀含；
無黠慧眾生， 謬分別是事。
阿難！以是事， 名為斯陀含；
勤精進眾生， 乃能知是事。
慧者解微密， 於深法決定；
能解如是義， 速能生菩提。

「如是阿難！如來等正覺，以方便力為聲聞人，說菩薩摩訶薩名斯陀含。

「復次，阿難！云何如來說菩薩摩訶薩名阿那含？阿難當知！菩薩摩訶薩，已過分行得佛所行，遠離一切諸所行法，知無來去法，於諸法中無所依無所住，是故不來此間。所以者何？亦不見法來去相故。已過凡夫離凡夫想，亦離佛想過無所住法，無有因緣能使來者。所以者何？已逮寂靜界故。諸佛導世者，說凡夫禪不往生，彼離諸難處永斷愛欲，不貪搏 tuán 食永離食想，逮得菩提提示諸邪見無所貪著。知六十二見性同涅槃離諸蓋想，離諸法中所有過患清淨無垢，制伏憍慢拔無明箭。已害愛結無復喜愛，燒諸煩惱離一切想，拔憂惱箭離慢大慢，善知諸音逮得照明，乘不可思議佛乘，得菩薩摩訶薩性。離欲污泥得先佛所藏，最勝智藏無增無減，得一切眾生乘中最上佛乘。離有無想斷一切疑，菩薩摩訶薩成就如是等法，不來此間名阿那含。

「復次，阿難！菩薩摩訶薩有緣眾生令住菩提。云何而住？所謂眾生即是菩提，菩提即是眾生，能覺眾生想。所以者何？已了知性空故。知眾生界是不可思議界故，是故能覺此想，能知眾生界即是虛空界，虛空界空故遠離眾生界，虛空界離虛空性無所止住，虛空界虛空性空，以如是法令諸眾生迴向菩提。所以者何？

知眾生是虛空界。眾生界皆入虛空界。所以者何？眾生性諸法性各各相入。所以者何？以不可得故。以不可得故不來此間，是故數名阿那含。一切諸法中無有數相，諸佛已過數相。阿難！以是事故，菩薩摩訶薩名阿那含。」

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

「已離不復來，	更不修分行；
已離分行故，	是名阿那含。
善知來去相，	不依一切法；
不得少處所，	而可來此間。
諸佛導世師，	所說凡夫禪；
更不往彼間，	是名阿那含。
諸法無來相，	去相不可得；
逮無來去相，	是名阿那含。
其人更不復，	趣向三惡道；
已逮諸佛法，	是名阿那含。
永斷一切欲，	不貪於搏 tuán 食；
已逮菩提道，	是名阿那含。
所說諸見處，	凡有六十二；
更不住見處，	故名阿那含。
諸法無性相，	已離於性相；
如實了知故，	更不來此間。
說涅槃寂靜，	能燒諸煩惱；
能遠離諸相，	故不來此間。
已斷諸難處，	能遠離塵垢；
到安隱涅槃，	是名阿那含。
已降伏惡魔，	及其諸眷屬；
不為彼所動，	是名阿那含。

已拔無明箭，	亦害諸愛結；
已覺知喜愛，	是名阿那含。
能燒諸煩惱，	亦離諸有想；
決定勝妙果，	是名阿那含。
已拔憂惱箭，	除去諸憍慢；
善知五陰相，	是名阿那含。
已逮諸照明，	不思議佛乘；
遠離欲污泥，	是名阿那含。
已得大智藏，	先佛之所藏；
諸藏中最勝，	是名阿那含。
已安住無上，	諸佛之大乘；
永斷諸疑心，	是名阿那含。
有緣諸眾生，	皆令住菩提；
為彼住菩提，	而不來此間。
能知諸空界，	眾生界難思；
已離如是想，	是名阿那含。
能知眾生界，	及以法界空；
不得諸眾生，	是名阿那含。
其心更不求，	取著諸有相；
已到無相處，	是名阿那含。
阿難！以是事，	是名阿那含；
以無所住法，	而住佛法中。

「是故阿難！如來等正覺，以方便力為聲聞人，說菩薩摩訶薩名阿那含。

「復次，阿難！云何如來說菩薩摩訶薩名阿羅漢？阿難當知！菩薩摩訶薩，離諸分行應行佛行，拔濟一切眾生行破諸煩惱，應為煩惱所苦眾生解煩惱縛，而不得眾生亦不得煩惱縛，應作是事

名阿羅漢。

「捨有所得住無所得，知一切空，此空亦空，通達無相，以離諸相離一切想，知眾生想是過患法，能捨無智達無心法，曉了空法應逮菩提，應生不可思議佛菩提，以是事故名阿羅漢。

「應宣說法，如三世佛已說今說當說，其所說法皆悉寂靜，無有戲論清淨無穢，通達是事故名阿羅漢。應令眾生住於菩提，知一切法及與菩提是無所有而不可取，應修佛慈不著眾生慈，以如是慈遍緣眾生，而不得眾生，已逮眾生不可得慈，故名阿羅漢。應說諸法利益眾生，而不起法非法想，於諸法中，應常在先，是名阿羅漢。應為眾生說根、力、覺、道，而於此法不染不著，故名阿羅漢。應令眾生知清淨菩提，令彼眾生起如是菩提，故名阿羅漢。應於世間眾生利養而不貪著，應為眾生說不貪著利養法，說此法故名阿羅漢。

「應往諸佛世界，應見諸佛如佛見佛，見如是佛世界已，應當發心求如是世界，所謂不可思議世界，不可量世界，無等等世界，無邊世界，無戲論世界，不可說世界，空世界，無相世界，無作世界，不退轉世界，離女人世界，離婬欲世界，無煩惱世界，佛無礙辯世界，菩薩世界，無障礙世界，無染世界，降魔世界，無怨敵世界，無畢竟涅槃世界，此諸世界，於一切世界中上，應求如是世界，故名阿羅漢。

「未生諸法應生起，故名阿羅漢。於欲不染於可瞋法不生瞋，故名阿羅漢。於無上滅集智速通達故，名阿羅漢。以阿羅漢故名為菩提，以菩提故名阿羅漢。菩提不動，以眾生界不動故，應令百千萬億眾生住菩提道，住菩提道故名阿羅漢。一切眾生及與菩提，從無分別生，應以是平等法教諸眾生，此平等法，於一切法中無與等者，此平等菩提從無分別生，應知如是法，知是法已，為眾生說無有增減，成就無增減法故名阿羅漢。應說如是離音聲

法，故名阿羅漢。

「應解如是多眾生著，所謂眾生不可得著，眾生斷常著，眾生身見著，不能過著，見諸法不生不滅無為無作著，不壞色著，不壞受、想、識、行著，離凡夫法著，建立諸佛法著，須陀洹果想著，斯陀含果想著，阿那含果想著，阿羅漢果想著，辟支佛果想著，如來等正覺想著，菩提心想著，為菩提故行施著，為菩提故護戒著，取瞋恚想行忍著，取懈怠想行精進著，取亂心想生禪定著，取惡慧想修智慧著，於父母妻子男女眷屬兄弟姊妹所愛諸親著，欲見愛念諸親著，樂談說著，煩惱法出要法作二見著，貪利養著，見在家出家著，見卑勝法著，離凡夫法著，緣佛法著，見下上法著，具足諸相方便著，生佛世界想著，應除眾生如是著故名阿羅漢。亦不分別是眾生是涅槃法、是眾生非涅槃法，是眾生能生法、是眾生不能生法，是眾生行菩提、是眾生不能行菩提，是眾生持戒、是眾生毀戒，是眾生多福、是眾生少福，不起如是二見名阿羅漢。亦不分別是眾生是福田、是眾生非福田，是眾生精進、是眾生不精進，是眾生凡小、是眾生智明，此是女人、此是男子、此是非男非女，此是法、此是非法，不起如是二見名阿羅漢。亦不分別是眾生於菩提退轉、是眾生於菩提不退轉，是眾生於菩提得自在、是眾生於菩提不得自在，是眾生近菩提、是眾生遠菩提，發如此心，我當得菩提入無餘涅槃，略說能除眾生一切著故名阿羅漢。阿難！阿羅漢如是除眾生著已，亦為眾生說眾生實性，說如是法故，菩薩摩訶薩名阿羅漢。」

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

「已能捨一切，	所有諸分行；
能捨分行故，	是名阿羅漢。
能斷諸煩惱，	及苦眾生結；
皆令得解脫，	是名阿羅漢。

遠離有所得，	住無所得法；
知一切法空，	是名阿羅漢。
已能知解空，	亦通達無相；
遠離一切相，	是名阿羅漢。
應行最勝行，	諸佛之所行；
度脫諸眾生，	生死大險難。
已離一切相，	知眾生想過；
能捨諸想故，	是名阿羅漢。
捨諸無知想，	通達無心法；
已知空法故，	是名阿羅漢。
應逮得諸佛，	不思議菩提；
應勤行精進，	是名阿羅漢。
應宣說諸法，	清淨無戲論；
令眾生住道，	是名阿羅漢。
應以遍緣慈，	令眾生安樂；
而不得眾生，	是名阿羅漢。
應宣說諸法，	於眾最第一；
無法非法想，	是名阿羅漢。
應為諸眾生，	說根力覺道；
不染著此法，	是名阿羅漢。
應令他眾生，	覺了清淨法；
亦能生菩提，	是名阿羅漢。
應不生貪著，	世所有利養；
不貪利養故，	是名阿羅漢。
應往詣諸佛，	嚴淨妙世界；
諸佛所住處，	為眾生說法。
應當發是心，	求此嚴淨界；

應求是界故，	是名阿羅漢。
於欲無所染，	瞋處不生瞋；
知菩提平等，	是名阿羅漢。
已於滅集智，	通達寂滅相；
以菩提道故，	是名阿羅漢。
於諸眾生界，	不移動眾生；
令多億眾生，	皆住菩提道。
眾生及菩提，	從無分別生；
能知此平等，	是名阿羅漢。
一切法等中，	此法等最上；
此等及菩提，	從無分別生。
知己為他說，	而無有增減；
亦從此法生，	故名阿羅漢。
應為此眾生，	說無音聲法；
解脫多眾生，	而無有動者。
眾生不可得，	及斷常二邊；
為除諸邪見，	令得脫眾苦。
著諸法生滅，	無為無作相；
諸苦惱眾生，	以相而分別。
不毀壞於色，	於受亦復然；
想行及與識，	令離此諸著。
於此凡夫法，	而見有移動；
住佛法不住，	皆令得解脫。
住於諸果想，	緣覺想亦然；
為眾生說法，	令離佛想著。
著於菩提心，	著施亦復然；
著於戒忍者，	為說無著法。

取於懈怠想，	分別行精進；
定心與亂想，	惡慧及妙慧。
不分別此法，	知無種種相；
應當如是說，	是名阿羅漢。
堅著於我想，	聲聞多分別；
為除分別故，	應為彼說法。
父母及妻子，	無慧故貪著；
此道非菩提，	是生死所行。
此是我兄弟，	姊妹愛念心；
除彼貪愛著，	是名阿羅漢。
故作巧談說，	發他喜勇心；
生意欲得見，	先舊諸所親。
若得相見時，	展轉生愛著；
無智顛倒故，	屬魔不自在。
遠離諸利養，	知利養過患；
應為諸眾生，	說諸利養過。
此是煩惱法，	此是出要法；
不著此二見，	是名阿羅漢。
貪著於利養，	而不能自解；
能除彼著故，	是名阿羅漢。
此是在家法，	此是出家法；
凡小起分別，	應為解彼著。
於一切法中，	而見有卑勝；
著是器非器，	應解如是著。
遠離凡夫法，	而緣於佛法；
應為彼說法，	離得不得著。
大小非堅法，	如是甚眾多；

當應為解著，	眾生如是相。
能生諸相好，	其事亦眾多；
唯有調柔者，	能除彼想著。
諸佛妙世界，	興起修淨心；
著彼世界想，	應當為除却。
涅槃非涅槃，	能生不能生；
此行菩提道，	此不求菩提；
惡戒及善戒，	有福及無福；
愚智諸眾生，	而作種種相。
如是諸眾生，	多有種種想；
為除此想故，	應為彼說法。
此是良福田，	此非良福田；
分別愚智法，	其事亦眾多。
取著於女想，	亦復分別男；
是聖是非聖，	分別起二見。
眾生無慧心，	起於此二見；
著此二見者，	應當為除斷。
退轉不退轉，	有記及無記；
此近於菩提，	此不近菩提。
已逮於菩提，	畢竟般涅槃；
行如是諸相，	分別於涅槃。
唯有調柔者，	除眾生是想；
是名阿羅漢，	亦名除想者。
此是菩薩法，	說名阿羅漢；
若見此本緣，	知是阿羅漢。

「如是阿難！如來等正覺，以方便力為聲聞人，說菩薩摩訶薩名阿羅漢。

「復次，阿難！云何如來說菩薩摩訶薩名為聲聞？阿難當知！菩薩摩訶薩以佛法聲、不可思議法聲、寂靜菩提法聲、無戲論法聲、無垢清淨法聲，令無量無邊不可計眾生聞故，名為聲聞。

「復以涅槃是無比法安樂法聲，念處、正勤、神足、根、力、覺、道法聲，令多眾生速能勤求，名為聲聞。

「說此身空非堅固法，堅固不可得，凡夫愚小貪著此身，為解說聲；又說眼入所見虛妄，應生佛眼不可思議法眼，以此眼故令多眾生無愚惑聲；又說諸法無生相聲，名為聲聞。

「又說音聲其喻如響，不應於聲而生染著，無有聞者亦無說者，於香不生嗅想，無有嗅香者，如人夢中嗅眾多香，實無有香亦無嗅者，以顛倒故起嗅香想，此香猶如夢法，而不可信亦無牢固，說是法聲名為聲聞。

「復說舌入猶如肉段，不能知味，如此肉段，猶如聚沫實無所有，如是味想不可思議，味界無心，離諸心法不應生心，知心是不住相，說如是法聲令眾生聞，名為聲聞。

「又於此法了了現見，如其所見能宣說聲，又說是身空無性相，以無相故不生亦無所生，為多眾生說是菩提法聲，名為聲聞。

「復說意入空無所有亦無自性，其猶如幻不生不滅，說是法聲名為聲聞。

「又說不可思議法施，此法能得菩提，菩提不可思議，法施亦不可思議，能生不可思議菩提法。所以者何？如其種子果實亦然，此中無果，以音聲故說果。復說財施下劣法施最勝，除却慳心，無所分別不生施想，猶如幻師於所幻事無所分別，如是以無所分別心，而行布施能生菩提，說是法聲名為聲聞。

「此聲離一切說息諸煩惱，過諸言說離諸染著，以是音聲為諸眾生宣說佛法。所以者何？此音聲一切音中最上。以是音聲宣說佛法，此聲不可破壞亦無所依，從無二無別生，如其所生說無

二無別佛法。是故阿難！菩薩摩訶薩，以如是法聲令眾生聞，名為聲聞。」

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

「以不可思議，	最上佛法聲；
令多眾生聞，	菩薩名聲聞。
能為多眾生，	說菩提寂滅；
清淨無戲論，	是名為聲聞。
宣說涅槃樂，	其樂無有比；
亦說寂滅相，	是名為聲聞。
說念處正勤，	根力及覺道；
速生此法故，	是名為聲聞。
宣說此身空，	牢固不可得；
為諸凡小者，	顯說是身相。
又說於眼入，	所見皆虛妄；
無智諸眾生，	於此生染惑。
應生於佛眼，	難思平等眼；
於無生法中，	亦不生惑著。
知聲猶如響，	解耳亦復然；
此中無聞者，	亦復無說者。
以無聞說故，	不應生染著；
宣示諸眾生，	是名為聲聞。
如人於夢中，	嗅種種諸香；
但依顛倒起，	而實無所有。
應如是知鼻，	不能嗅彼香；
為顛倒眾生，	菩薩宣說是。
說舌是空無，	肉段不知味；
若肉能知味，	手觸時應知。

宣說如是想，	味想多過患；
當知此味界，	是不可思議。
菩薩無所依，	能現見了了；
宣說現見法，	是名為聲聞。
宣說如是身，	空無有性相；
空無性相故，	不生無所生。
菩提亦如是，	不生無所生；
為多眾生說，	故名為聲聞。
說意入性相，	其實無所有；
說無所有法，	故名為聲聞。
宣說布施法，	法施難思議；
此施能出生，	無上佛菩提。
財施是下劣，	法施為最勝；
能除慳貪心，	得至菩提果。
離諸宣說聲，	息諸煩惱聲；
離諸染著聲，	無垢清淨聲。
最上微妙聲，	其聲性寂靜；
以此寂靜聲，	說難思佛法。
此聲不可壞，	亦復無所依；
說無二無別，	故名為聲聞。
以如是音聲，	宣諸佛所說；
隨音聲而說，	而求菩提道。
常為他宣說，	嚴淨佛世界；
無上道世師，	諸佛所住處。
說此三千界，	如虛空而住；
如空諸眾生，	皆同涅槃相。
所說四十四，	令眾生差別；

皆悉如虛空，	不思無分別。
此界亦如是，	莫生堅固想；
此中無生死，	無煩惱可滅。
生中無法生，	亦無有眾生；
此皆寂靜故，	無有見生者。
恒為眾生說，	晝夜不斷絕；
而不生是念，	我為眾生說。
聲聞如是知，	亦為眾生說；
無聞能聞故，	是名為聲聞。
其心意勇猛，	宣說最上法；
若能知此法，	亦知諸法如。
聲聞說如是，	無染無有漏；
亦為多眾生，	說無染著法。
若知無染界，	清淨無戲論；
於諸佛法中，	欲觀不能見。
諸佛所說法，	遠則不可見；
近亦復無有，	而能得見者。
聲聞說是法，	令多眾生信；
安住是法中，	故名為聲聞。
阿難以是事，	我說是聲聞；
當知是聲聞，	是無依菩薩。

「是故阿難！如來等正覺以方便力為聲聞人，說菩薩摩訶薩名為聲聞。

「復次，阿難！云何如來說菩薩摩訶薩名辟支佛？阿難當知！菩薩摩訶薩，於一切法現見了了，以現見了了故能知聖法，而於諸法不增不減，覺一切法無有增減，現見了了名辟支佛。覺知一切不可思議法，覺知一切眾生等同涅槃，而不可得不生不滅，不

生不滅故即是實際，照涅槃際，眾生際，一切諸法無所有際，稱名字際，不可言說際，不依言說，不可以言說說。所以者何？言說法空不得自在，言說不能知眾生際及以法際，現見了了覺知此際名辟支佛。現見色陰，以言說故名為色陰，而此色陰無有言說，離言說故，但以言說名為色陰，此中無我我所。所以者何？言說說者此二皆空，不得自在不生不滅，言說無知，云何能說此是色陰，受、想、行、識？亦應如是了了現見，現見識陰，以言說故名為識陰，而此識陰無有言說，離言說故，但以言說名為識陰，此中無我我所。所以者何？言說說者此二皆空，不得自在不生不滅。言說無知，云何能說此是識陰？於此五陰言說諸緣了了現見，名辟支佛。所以者何？此陰言說諸緣，此緣無緣非緣能知。阿難！是菩薩摩訶薩名辟支佛。」

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

「現見一切法，	知聖法亦然；
無諍不可壞，	畢竟無有相。
現見一切法，	其性相自空；
若知自性相，	畢竟無所有。
已逮此現見，	與彼法無異；
是名為正覺，	難思辟支佛。
眾生如涅槃，	其始不可得；
無始無終際，	是名為實際。
眾生如涅槃，	畢竟無有生；
若法無有生，	說名為涅槃。
眾生如涅槃，	亦有諸照用；
照用無有我，	故名為涅槃。
眾生如涅槃，	立種種名字；
不生亦不滅，	以言說故說。

言說性是空，	言說無所知；
以無所知故，	眾生是涅槃。
言說不自在，	無我無有心；
以言說無性，	畢竟無所有。
言說不依際，	亦復無所住；
言說所說者，	難思眾生際。
眾生際涅槃，	不思議實際；
安隱無戲論，	最勝歸依處。
猶如電光際，	即是眾生際；
無緣無處所，	不思議實際。
一切法邊際，	無有眾名字；
以名字名故，	其際不可得。
實際不可名，	亦無能知者；
眾生際無我，	當知此際空。
言說不依際，	言說無所宣；
若能了知此，	無有眾生際。
言不自在空，	言不知諸際；
言說所言者，	難思眾生際。
如是等諸際，	自然能覺知；
是名為正覺，	難思辟支佛。
現見於色陰，	以名字故說；
此陰無言說，	常離言說故。
遠離於所知，	所知名計壽；
能知此所知，	而無有住處。
所說名色陰，	色陰無有我；
言不自在空，	畢竟無生滅。
所言言說性，	畢竟無所有；

以無所有故，	能說色陰名。
受想亦如是，	行識亦復然；
以無有言說，	說是五陰名。
此陰不可說，	亦復不可斷；
不生亦不滅，	無處非無常。
非煩惱出要，	非報亦非業；
非取亦非捨，	非戲論寂滅。
亦非奢摩他，	非毘婆奢那；
非多欲知足，	非懈怠精進。
非掉亦非悔，	亦無有增減；
不得所生法，	而可以為戒。
不修無分別，	宣說無分別；
無怖無有諍，	無縛亦無解。
以此入言說，	言說無所入；
言說及諸法，	無言說而說。
自能逮現見，	說法無窮已；
依如是三昧，	不著諸言說。
有此現見智，	知言說平等；
如言說諸法，	以無言說說。
已逮此現見，	更不復隨他；
是名為正覺，	難思辟支佛。

「復次，阿難！菩薩摩訶薩，現見無明及行非生想，知識自性，知名色自性，知六入自性，知觸自性，知受自性，知愛自性，知取自性，知有自性，知生自性，知老死自性，於此法中了了現知名辟支佛。」

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

「現見於無明， 畢竟不能生；

猶如水中影，	終始無所有。
明見一切法，	而無動搖相；
若見法如是，	是故名為明。
明性如虛空，	一切法皆爾；
若得此現見，	是名辟支佛。
如說此身行，	而不在於內；
亦不在於外，	此身行不生。
身行如芭蕉，	畢竟無堅固；
不生亦不滅，	其性如虛空。
無畏諸菩薩，	若得此現見；
是名為正覺，	難思辟支佛。
了知一切法，	其性常如幻；
亦能深信解，	識無所有性。
觀察如此識，	所行而虛妄；
以有此知故，	能知識性空。
已知智非知，	一切處無染；
若知如是法，	識則同於幻。
如說諸名色，	無受不可說；
而知其性相，	畢竟無所有。
能說諸入性，	而無有取相；
能如是知入，	此是性空故。
觸性無不在，	住於諸入中；
觀察此觸時，	如幻無所有。
觸性本自空，	分別故能知；
而此諸觸性，	住處無方所。
若能現見觸，	智者能遠離；
有慧遠離觸，	是名辟支佛。

能知受相空， 受亦無自性；◎
如泡不牢固， 畢竟無所有。
已斷一切愛， 通達無愛法；
已到愛盡處， 是名辟支佛。
知取無所取， 亦知是虛無；
不生無所有， 如熱時炎水。
本來諸有想， 及本有生想；
若知此性想， 畢竟無所有。
已離一切老， 更不復受死；
而於一切處， 不復更受身。
已逮此現見， 而無有所依；
以辟支佛名， 宣說諸菩薩。

「如是阿難！如來等正覺，以方便力為聲聞人，說菩薩摩訶薩名為辟支佛。如是阿難！諸佛如來，說菩薩摩訶薩名為堅信、堅法、八人、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、聲聞、辟支佛。」

爾時尊者阿難，便說偈言：

「自在導世師， 不可說而說；
於空中作結， 即空而解之。
佛有大方便， 說無著法者；
於不可說法， 而能分別說。」

廣博嚴淨不退轉輪經卷第三

佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第四

宋涼州沙門智嚴譯

爾時阿難白佛言：「世尊！一切世間必生疑惑不能解了，如來等正覺，以何緣故說堅信、堅法乃至辟支佛耶？」

爾時世尊告阿難言：「阿難當知！若有眾生於先佛所造眾善行，能解如來密語不生疑惑。所以者何？能知如來密語，如幻、如熱時炎、如夢所見、如影、如響。阿難！若如是知密語者不生疑惑。是故阿難！菩薩摩訶薩，於如來等正覺密語應如是知。若有勤行精進不得精進，勤修智慧不得智慧者，不生疑惑。」

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

「諸佛導世者，	微密語難知；
為發大莊嚴，	無異菩薩說。
懈怠無智者，	不能解密語；
應當勤精進，	為解密語故。
如幻炎夢見，	如電亦如響；
以言說顯現，	如是等諸法。
如是知諸佛，	所說微密語；
能以如是慧，	照淨微密智。
不應如是知，	菩提可宣說；
應如是覺知，	無言說故空。
空不能知空，	空不分別空；
斷一切分別，	顯示如是空。
虛空無所歸，	亦無有取捨；
以無取捨故，	是故知法空。」

佛告阿難：「若如是知有為法皆悉如夢，而不放逸者，不生疑惑。」

說是法時，五億比丘生堅信想者，即從坐起整其衣服，偏袒

右肩右膝著地，一心合掌皆共和合，住於佛前，而說偈言：

「今日牟尼尊， 除我等疑心；
得解微密義， 以信求菩提。」

復有五億比丘生堅法想者，從諸比丘聞此偈已，即從坐起，乃至合掌，住於佛前，而說偈言：

「今蒙菩提照， 除我等疑冥；
得解微密義， 堅法求菩提。」

復有十億比丘生八人想者，從諸比丘聞此偈已，即從坐起，乃至和合，住於佛前，而說偈言：

「先住八地心， 今日皆除捨；
得解微密義， 八人求菩提。」

復有十一億比丘生須陀洹想者，從諸比丘聞此偈已，即從坐起，乃至和合，住於佛前，而說偈言：

「今於佛法中， 得斷諸疑網；
解佛微密語， 宣說須陀洹。」

復有二萬五千比丘生斯陀含想者，從諸比丘聞此偈已，即從坐起，乃至和合，住於佛前，而說偈言：

「我等本深著， 志樂斯陀含；
今皆得離著， 寂滅無戲論。」

復有五百億比丘生阿那含想者，從諸比丘聞此偈已，即從坐起，乃至和合，住於佛前，而說偈言：

「今遭救世尊， 遠離諸戲論；
得菩提光照， 永拔諸果想。」

復有三萬五千億得四禪比丘生阿羅漢想者，從諸比丘聞此偈已，即從坐起，乃至和合，住於佛前，而說偈言：

「我已離煩惱， 通達無異法；
知諸乘平等， 皆悉如幻法。」

復有二萬比丘生聲聞想者，從諸比丘聞說偈已，即從坐起，乃至和合，住於佛前，而說偈言：

「離縛牟尼尊， 止我等虛說；
密說聲聞義， 我今皆通達。」

復有五千比丘生辟支佛想者，從諸比丘聞此偈已，即從坐起，乃至和合，住於佛前，而說偈言：

「我等今現見， 辟支佛所行；
解佛微密義， 難思辟支佛。」

復有一萬比丘尼生須陀洹果想，斯陀含果想，阿那含果想，阿羅漢果想者，從諸比丘聞說偈已，即從坐起，乃至和合，住於佛前，而說偈言：

「今知平等法， 永斷女身分；
佛無有異言， 必成人中尊。」

復有八萬八千優婆塞，生須陀洹果想，斯陀含果想，阿那含果想者，從諸比丘聞此偈已，即從坐起，乃至和合，住於佛前，而說偈言：

「我等心無垢， 如淨毘琉璃；
為修佛法故， 今日當出家。」

爾時虛空中，有六十億那由他諸天，以天曼陀羅華而散佛上，散已住立，而說偈言：

「本有諸乘想， 亦有諸果想；
今日悉除捨， 必當成菩提。」

◎

爾時有百千阿羅漢，舍利弗，大目犍連，須菩提，阿泥盧頭，離婆多，劫賓那等，即從坐起整衣服，偏袒右肩，右膝著地，一心合掌，皆共和合，住於佛前而白佛言：「世尊！我等今日志願滿足，能降伏魔摧諸怨敵，具足成就五無間業，我等今日滿足成就

五欲功德，我等今日邪見具足遠離正見，我等今日害多百千眾生之命，我等今日已逮菩提，即於今日無餘涅槃而般涅槃。」

爾時世尊默無所說。

爾時會中有百千眾生皆生疑惑：「我等今者如在闇àn 中，云何諸大羅漢作如是語？何況凡夫，以疑惑故不能從此至彼從彼至此，坐不能立立不能坐。」

爾時尊者阿難知此百千眾生心之所疑，亦以佛神力故，問文殊師利法王子言：「今此大眾百千眾生，聞諸大德比丘作如是語皆生疑惑，世尊默然而無所說，願文殊師利說其因緣，此諸大德比丘，以何因緣說此密語？」

爾時文殊師利法王子語尊者阿難言：「阿難當知！此是不退轉菩薩地事，唯有不退轉菩薩，乃能證知此諸大德比丘密語。」

尊者阿難問文殊師利言：「此諸大德比丘，皆是不退轉菩薩耶？」

文殊師利言：「如是，如是！此諸大德比丘皆是菩薩，已於菩提得不退轉。」

阿難請文殊師利言：「願說諸大德比丘微密語義。」

文殊師利言：「無明能生生死，是故名母，斷無明故名為害母。父名不正思惟及以喜愛，彼以永斷名為害父。以諸法不可壞，方便壞眾多想，亦壞諸行名為壞僧。應壞凡夫法名阿羅漢，以不滅方便滅羅漢想名殺羅漢，以不滅方便滅如來想名出佛身血，如是等想已斷已害畢竟無餘。阿難！**以是事故**，諸大德比丘作如是語：『我等今日具足成就五無間業。』所以者何？於此法中不聚、不散、不滅、不滿，是故名為五無間業滿足成就。」

「阿難當知！彼作是說：『我等今日滿足成就五欲功德』者，彼諸比丘於此五欲，了知如夢、如幻、如熱時炎、如影、如響，彼於此智滿足成就，而於五欲無增無減。所以者何？能知此法畢

竟而無所有。以無所有故能如實知，而於彼法得如是忍，故名滿足成就五欲功德。阿難！**以是事故**，彼諸比丘作如是說：『我等今日滿足成就五欲功德。』

「阿難當知！彼作是說：『我等今日滿足成就邪見遠離正見』者，彼諸比丘知諸法邪、見諸法邪。阿難！邪名有為諸法皆是虛妄，此虛妄法猶若虛空不增不減，亦不住方亦無所屬。所以者何？離自性故。彼知是法皆悉平等，以平等故正見亦等，彼已遠離如是等想。所以者何？若有等想有不等想，彼諸比丘無有等想及不等想。所以者何？諸佛之法離一切想，彼於佛法通達無生，不得無生法。**是故阿難**！彼諸大德比丘作如是語：『我等今日具足成就邪見遠離正見。』

「阿難當知！彼作是說：『我等今日害多百千眾生命』者，阿難！彼諸比丘令此時會百千眾生諸天及人，知有為法皆悉如幻、如影、如響，知此法故，離眾生想、離壽想、人想，離一切法想，以一切法不可種方便種菩提善根。諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，從諸比丘聞此密語，亦得離眾生想、壽想、人想，不數數死。所以者何？若著眾生想、壽想、人想則數數死，彼已遠離如是法故畢竟不生。**是故阿難**！彼諸比丘作如是說：『我等今日害多百千眾生命根。』

「阿難當知！彼作是說：『我等今日已逮菩提，於無餘涅槃而般涅槃』者，阿難！彼諸比丘，令此大眾百千萬億那由他諸天及人，即於今日得離煩惱得逮菩提。所以者何？此諸大眾皆發阿耨多羅三藐三菩提心，而於今日聞說金剛句法，皆得無生法忍得見菩提，以是事故而作是說：『我等今日逮得菩提，我等今日於無餘涅槃而般涅槃』者，彼不斷煩惱不修佛法無餘煩惱。**是故阿難**！彼諸比丘作如是說：『我等今日已逮菩提，於無餘涅槃界而般涅槃。』言今日者，阿難當知！即於此日不生亦無所生，故名今日。(天竺

正音不生與今日音同也)是故阿難！求菩薩乘若善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者，於一切法應當漸損，以不可得法發菩提心，於一切法是名為出離菩提想，於一切法是名為入無餘涅槃而般涅槃。阿難！求菩薩乘族姓子，不應深著日想，不應以日而生晝想。阿難！愚小之人以日為晝想，無點慧故。所以者何？若令此晝是真實、是堅牢、是常住者，應有積聚不應過去，唯應有晝不應有夜。阿難當知！有晝夜想者此是凡小。是故阿難！求菩薩乘族姓子有深心者，為善知識所護，不應生晝夜想。所以者何？求離一切想是菩提道故。」

爾時文殊師利法王子，欲重宣此義，而說偈言：

「無明名為母，	能生生死故；
已拔其根本，	是故名為害。
不正觀思惟，	喜愛名為父；
彼皆如實知，	畢竟無所有。
以知無所有，	而害其根本；
不緣無所有，	是故名為害。
所說羅漢法，	及與凡夫法；
彼已以智壞，	是故名為害。
所有眾多相，	已知其性相；
以不可壞法，	壞相名壞僧。
本來所分別，	如來諸法想；
彼已斷遠離，	知其不生滅。
此想次第起，	思量知是空；
如所說平等，	彼已能證知。
所說欲功德，	其名有五種；
遠離此諸想，	知想皆如幻。
是諸比丘等，	於欲無增減；

於導世師前，而作如是說。
知欲性皆空，猶如夢所見；
畢竟無所生，於此智得滿。
以邪智知法，虛偽不牢固；
邪名為虛妄，於此智得滿。
有為法虛妄，而無有遠近；
無知無近遠，如五指摩空。
彼說諸正見，皆見是平等；
如諸法平等，知見等亦然。
凡小多分別，眾生想故死；
若不得眾生，亦無有死想。
有緣諸眾生，除其計壽想；
知計壽過患，除其如是想。
遠離眾生想，及與計壽想；
彼作如是說，害多眾生命。
已遠離死想，達無分別法；
知不壞菩提，不增無果報。
死生不可聚，覺了清淨法；
一切法無諍，不生常寂滅。
不應分別晝，亦不分別夜；
於不來去法，而求於菩提。
凡小恒分別，以日用為晝；
欲求菩提者，莫作是分別。
彼以是密語，宣說如是法；
以知此法故，能作如是說。」

文殊師利法王子說此偈已，爾時會中百千眾生已拔疑箭，無復疑惑逮大照明，於諸法中得無生法忍，各自脫身所著上服，以

奉文殊師利法王子，皆作是言：「願使我等於未來世，說是妙法覺悟眾生，如今文殊師利法王子覺悟眾生。」

爾時世尊告文殊師利言：「善哉，善哉！文殊師利！除眾生疑照明佛法，法應如是。」

爾時阿難白佛言：「世尊！今此百千眾生所有疑箭，非是世尊所拔斷耶？」

佛告阿難：「今此百千眾生，皆是文殊師利本所教化成就菩提，聞彼說法皆能信解。」

阿難白佛言：「是諸眾生皆於菩提不退轉耶？」

佛告阿難：「如是，如是！是諸眾生已於菩提而不退轉。所以者何？為文殊師利善知識所護念故。」

爾時阿難白佛言：「世尊！此諸比丘，生堅信想，生堅法想，生八人想，生須陀洹想，生斯陀含想，生阿那含想，生阿羅漢想，生聲聞想，生辟支佛想者，皆於菩提不退轉耶？」

佛告阿難：「是處難信，樂小法者，懶惰、懈怠、不勤精進、貪著飲食、貪著欲染，親近樂行欲染法者，好喜談說無益之語，亂心失念不具威儀，心意躁擾不攝諸根，輕躁嬉戲愚佞 hěn 多語，如是眾生信是法難。阿難！著增上慢不能護身貪著身命，遠閑居處捨多聞法，破戒憍慢毀法竊法，不尊重法毀滅正法，貧窮法財喜樂非法，誹謗正法樂行非法，不知恩報恩，不敬佛法僧。阿難！如是眾生信是法難。慳心堅著惡戒瞋心，不解佛法，成就惡慧貧窮智慧，惡友所護遠離善友，不為般若波羅蜜所護，不為諸陀羅尼經王所護，起有得見，深重利養貪著衣鉢，於衣鉢物極生重心，不尊重和上、阿闍梨，於初夜後夜不勤行方便。阿難！如是眾生信是法難。殺生、偷盜、邪淫、妄語、兩舌、惡口、說非時語，貪、瞋、邪見、親近邪見，修行廣布邪方便法，無慚無悔朋黨交遊，獨行無伴離沙門法，行非沙門法，不信空無相無作無為不生

不滅一切諸法非破壞相。阿難當知！如是眾生信是法難。」

爾時世尊說是語已，即便默然。

爾時阿難承佛威神問文殊師利法王子言：「文殊師利！世尊何故默無所說？」

文殊師利言：「將來惡世眾生，成就如是惡不善法，不能信解如是深法，以是事故世尊默然。」

尊者阿難問文殊師利言：「來世眾生少有信解如是法不？」

文殊師利言：「來世眾生信此法者甚少，猶如眾生不識珍寶者多、識者甚少。所以者何？非其智力所及。阿難！眾生亦爾，聞說此法信解者少；設有信解如是法者，不為國土城村人民所敬，國土人民咸共輕賤而遠離之。所以者何？此人先世作法留難業因緣故，今受此報。」

阿難請文殊師利言：「惟願為此少信解眾生敷演此義。」

文殊師利言：「此事問佛，佛當演說。」爾時阿難，即便問佛。

爾時世尊，四面顧視，即出舌相，遍覆三千大千世界，於其舌相復放光明，遍照十方恒河沙世界，皆令周遍。時四部眾，佛神力故，皆見十方恒河沙諸佛世界諸佛世尊，皆說是法悉得聞知，聞是法已皆共和合勸請世尊：「唯願如來宣說此法莫令斷絕。世尊！今十方諸世界中，無量無邊不可限量諸佛世尊宣說是法，我等悉得見聞，其所說法無有增減，如今世尊等無有異。」

爾時世尊還攝舌相告阿難言：「汝頗曾見不實語人有是廣長舌相不耶？」

阿難白佛言：「無也。世尊！此是世尊誠實說于戒定忍辱，憐愍愍益慈悲喜捨，一切智果所得舌相。是故世尊！唯願為此少信眾生族姓男女敷演此義，因是事故，諸不信者以此證知，皆令得信。」

爾時世尊告阿難言：「今此四眾諸來會者，比丘、比丘尼、優

婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，聞說此法者，皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉，漸次修行，當得阿耨多羅三藐三菩提，即於此處宣說是法無有增減，如我今日等無有異。」

爾時四眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆大歡喜踊躍無量；其中或有以衣散佛者，或以華者，或以諸鬘，所謂須曼那鬘，金鬘銀鬘，毘琉璃鬘，頗梨鬘，車渠鬘，馬瑙鬘，象瑙鬘，日光寶鬘，雜七寶鬘，以如是等鬘，而散佛上。諸天以曼陀羅華，摩訶曼陀羅華，波流沙華，摩訶波流沙華，曼殊沙華，摩訶曼殊沙華，迦迦勒鞞華，摩訶迦迦勒鞞華，盧遮摩禰華，摩訶盧遮摩禰華，輪娑摩禰華，摩訶輪娑摩禰華，如是等諸華而散佛上。復以天優鉢羅華，波頭摩華，拘物頭華，分陀利華，而散佛上。於虛空中作天伎樂，種種歌頌讚歎佛德。諸龍王等皆雨真珠散於佛上。一切女人即脫身上妙好瓔珞以散佛上，脫身上服用奉佛，即整衣服右膝著地，一心合掌住於佛前，皆共和合而作是言：「諸佛如來，言無有二智無障礙，記說我等必當作佛。」

爾時世尊告阿難言：「如是阿難！是諸女人必於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。所以者何？諸佛世尊，永斷愚癡、貪欲、瞋恚及諸憍慢塵垢黑闇一切染著，燒燃煩惱永盡無餘，成就精進成就諸力，威德尊嚴神足自在光明照曜，眷屬成就尊貴威勢，色族姓處皆悉具足，相好具足光明具足到安隱處，如釋如梵如欲界中尊，威儀具足、戒行具足、觀察具足。天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆共尊重恭敬讚歎不染世法，永捨一切諸有為法，成就解脫諸佛之法見聞不虛。」

阿難白佛言：「世尊！云何諸佛世尊聞不虛耶？」

佛告阿難：「汝不知耶？」

阿難白佛言：「世尊！實所未知，唯願說之，云何如來聞不虛耶？」

佛告阿難：「一心善聽，吾今解說。阿難當知！若有眾生，已聞、今聞、當聞釋迦牟尼佛名者，是諸眾生，皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。所以者何？諸佛菩提無虛妄故，亦無貪欲及以瞋恚。阿難！何況今日現於我前能以一華散我上者；若有眾生，我泥洹後形像舍利，能持一華以供養者，如是眾生亦於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。」

阿難白佛：「若有畜生聞釋迦牟尼佛名者，皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉耶？」

佛告阿難：「若有畜生聞釋迦牟尼佛名者，是諸眾生皆種阿耨多羅三藐三菩提種子因緣。所以者何？諸佛如來，其有聞者聞必不虛，是故諸佛如來言無有二。阿難！譬如尼拘陀樹枝葉茂盛，能蔭百人至五百人。阿難！於意云何？其樹種子為大小耶？」

阿難白佛言：「世尊！其子甚小。」

佛告阿難：「是尼拘陀樹種子雖小，得地、水、火、風、虛空眾緣故，而得生長漸次廣大。如是阿難！彼諸眾生種菩提種子漸次增長，當成阿耨多羅三藐三菩提，而不可腐敗不可敗壞。所以者何？以不住一切法作種子故，而不腐敗亦無毀壞。」

爾時阿難白佛言：「世尊！為是諸佛本願之力？為是諸佛法應爾耶？」

佛告阿難：「是我本願，若有聞我名者，必不退轉阿耨多羅三藐三菩提，亦是諸佛法應如是。所以者何？一切諸佛法皆等故。」

阿難白佛：「若諸佛法等，以何緣故立誓願耶？」

佛告阿難：「諸佛世尊宣說法時，會中諸菩薩摩訶薩，聞佛說法即立誓願：『使我將來成佛說法，見聞不虛亦復如是。』」

爾時阿難白佛言：「甚奇世尊！成就如此希有之法，復以此法

利益眾生。」

佛告阿難：「如是，如是！如汝所說。我為利益諸眾生故，遍諸佛土供養諸佛不惜身命，捨一切物無有慳悋，勤修精進積集難得，無所依倚菩提之道，於一切法而無所取，以攝眾生。」◎

廣博嚴淨經卷第四

佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第五

宋涼州沙門智嚴譯

◎爾時阿難白佛言：「世尊！甚為希有，魔王波旬，聞說此經不作留難。」

佛告阿難：「以不聞故不作留難。所以者何？文殊師利法王子，以神力隱蔽令不得聞故無留難。」

爾時文殊師利法王子還攝神力，惡魔波旬即於夢中聞說新異不退轉法輪，亦聞稱釋迦牟尼佛名，即便驚悟，愁憂恐怖身毛皆豎，即從床上自投於地，作如是言：「先所降伏今不伏我，先所領土今不屬我。」愁憂苦惱發聲啼哭，以愁憂苦惱發聲啼哭故，身形老瘦猶如百歲老人。爾時惡魔波旬將四種兵及三千大千世界所有魔天來詣佛所；猶如菩薩坐道樹時，魔嚴兵眾來詣佛所亦復如是。爾時惡魔波旬，身形老劣如百歲人，頭低脊腰 lǚ 行步遲 chí 重，喘息短氣舉身戰掉，扶杖而行來詣佛所。當魔波旬來詣佛時，於虛空中所將眷屬四種兵眾，聞說不退轉法輪，亦聞釋迦牟尼佛名。時四種兵及諸眷屬，自然而住不能得前，生如是念：「我等不復隨從波旬。」爾時波旬單獨羸 léi 老，白佛言：「乃至不留一人扶接我者，本降伏者今不伏我，先所領土今不屬我。世尊憐愍一切眾生，我今亦在眾生數中而不垂愍，乃至不留一人授我水者。」

爾時世尊告波旬言：「眾生界多是無盡法。波旬當知！假令日日恒河沙等諸佛出世，一一諸佛於日日中度恒河沙眾生令般涅槃，而眾生界猶不可盡。」

時魔波旬復白佛言：「眾生界雖不可盡，如我今者單獨羸老，在道行時若其顛蹙 bì，乃至無有扶接我者。唯願世尊，安慰我意，令我歡喜速得還去。」

佛告波旬：「且安意去，若有眾生，不信不解不退法者，是諸眾生皆屬於汝，是汝眷屬汝得自在，一切皆是扶接汝者。」

爾時波旬聞是語已，歡喜踊躍作如是言：「我今當為眾生作諸留難，令於此法不信不解生於疑惑，生疑惑故當屬於我，我得自在。」

爾時波旬復白佛言：「唯願世尊，重安慰我令我歡喜而得還去。佛自說言：『若有眾生聞我名者，皆於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉。』從今已往更莫復說。所以者何？若有眾生聞此語已，勤行精進求佛菩提。」

爾時世尊告波旬言：「汝安意去！我當令諸眾生乃至無有住菩提者，亦復無有出眾生界者，無有眾生離色陰者，離受、想、行、識陰者。波旬且安意去！我常令諸眾生，無有離身見者，離戒取、見取者，離有所得者，離六十二見者，離過去、未來、現在想者，離殺生者，離不與取、邪淫者，離妄語、綺語、惡口、兩舌者，離貪恚、邪見者。波旬且安意去！我不教眾生而行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，亦不教眾生行四攝法，不令眾生離眾生想，離堅著想，離父母想，離兄弟、姊妹、男女想，離晝夜想，離半月、一月、一年想，離布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧想，菩提心想，力、無畏想，根、力、覺、道想，佛、法、僧想，障菩提想，一切種智想。波旬汝且安意去！我當令眾生於一切法無遠離想。」

爾時波旬歡喜踊躍拔愁憂箭，即於是處還復本形，以諸天花而散佛上，遶佛三匝住於佛前，而說偈言：

「今日兩足尊， 說此微妙音；
佛無有二言， 今我大歡喜。」

時魔波旬說此偈已，歡喜安意漸離佛去，還本天宮皆共和合，受五欲樂以自娛樂，更不復生留難之心。

說此降伏遣魔法時，大地六種震動。阿難白佛言：「世尊！以何因緣大地震動？」

佛告阿難：「說此降伏遣魔法時，六萬四千菩薩，於諸法中得無生法忍。」

阿難白佛言：「世尊！今此會中頗有疑惑是法者不？」

佛告阿難：「今此會中有十億眾生，皆生疑惑心意迷悶，作如是說：『為是何語，將非我等錯謬聞耶？』以是事故不知時方，亦不自知從何所來欲至何所，以疑惑故各不相見。」

阿難白佛：「唯願世尊，以慈悲心為此眾生速作照明，莫令此眾懷疑惑故墮於惡趣。以何因緣而作是說：『惡魔波旬且安意去！我不令眾生住於菩提，乃至波旬且安意去！我不令眾生於一切法無遠離想。』唯願世尊！為此眾生速作照明，亦令將來眾生逮照明故，受持此法而不忘失，願分別說。」

爾時世尊，便說偈言：

「菩提無住相，	亦無能住者；
是故說眾生，	無住菩提者。
菩提與眾生，	無二無有異；
是故說眾生，	無住菩提者。
亦無有眾生，	能離眾生界；
無所有不生，	畢竟不可得。
難思眾生界，	其性本自空；
假令一切智，	不見其離想。
我所說諸陰，	無眾生能離；
此陰與眾生，	無異常寂滅。
已知陰是空，	而不離其性；
說其體是一，	不可取而離。
已能知諸陰，	不取不可離；
無我無自性，	畢竟無所依。
諸陰如虛空，	陰所行亦爾；

行無所行故，	說陰如虛空。
如說虛空界，	非生非能生；
陰性亦如是，	無有能離者。
身見自性相，	無法而可得；
以不可得故，	我說不可離。
疑無有自性，	畢竟不可得；
以不得疑故，	眾生無能離。
無有諸眾生，	能持選擇戒；
見取諸眾生，	亦復不可得。
計有得法者，	眾生不可得；
有得法無心，	不離於自性。
如所說諸見，	凡有六十二；
如是等諸見，	皆如水中影。
已知此諸見，	皆如水中影；
無我無所有，	自性不可得。
過去未來想，	及與現在想；
此想無所有，	亦如水中影。
此想無有我，	眾生不可得；
以不得眾生，	是故不可離。
殺害諸眾生，	必趣嶮惡處；
安置涅槃中，	無有能動者。
眾生若可得，	可有離動相；
眾生無有實，	故說不可離。
菩提名不與，	未曾有與者；
雖勤作方便，	而無動離者。
不行施眾生，	教行勝法施；
雖勤作方便，	而無動離者。

亦不得眾生，	依倚姪欲者；
欲中無有邪，	可與非邪合。
妄語諸眾生，	有緣者應化；
雖勤作方便，	而無動離者。
兩舌與惡口，	及以非時言；
如是等言說，	如響令人惑。
此法無處所，	亦不可染著；
此諸聲如響，	知其無所依。
本所有無明，	深計著於我；
以知我真實，	無能動離者。
亦能知瞋恚，	畢竟無有相；
菩提無相故，	無能動離者。
若能知邪見，	是名為正見；
以過著見法，	無能動離者。
不教諸眾生，	而以女色施；
賢聖所禁制，	是施有過患。
邪見所持戒，	聖道所捐棄；
智者不應教，	以此求聖法。
外道所稱讚，	種種諸忍相；
此忍非正道，	令人到涅槃。
外道所稱讚，	五熱精進法；
不能至菩提，	智者應捨離。
外道諸禪定，	盡行諸有想；
非諸佛所讚，	是以不教他。
不用世俗慧，	教化諸眾生；
此慧不能得，	不思議佛慧。
於清淨眾生，	成就無畏者；

我說於是眾，
深敬念佛者，
佛有無染智，
深敬念法者，
離欲最勝法，
不著眾生想，
菩提不可著，
父母及兄弟，
此想皆如幻，
此想一切處，
無法無有故，
晝想及夜想，
此想無真實，
施想與戒想，
此想非真想，
定想及慧想，
力無畏諸根，
諸覺及道想，
皆從無知起，
分別諸僧想，
從分別起故，
不著菩提想，
此想遠諸佛，
以是故我說，
不離此諸想，
諸法及菩提，
宣說不離義，
不行四攝法。
不教離是著；
亦無諸障礙。
不教離是著；
云何而可離？
而發菩提心；
云何而得離？
姊妹男女想；
云何而可離？
無法無所有；
云何而可離？
半月一月想；
如熱時炎水。
忍辱精進想；
云何以想離？
菩提心之想；
是想皆虛誑。
佛想與法想；
云何離此想？
此想亦眾多；
我說不可離。
及一切智想；
不思議菩提。
波旬無智人；
而遠求菩提。
皆悉知如如；
去魔憂惱心。」

世尊決定說此降伏遣魔法時，會中十億眾生，拔猶豫箭無復疑惑，逮大照明，於諸法中得無生法忍。會中十億眾生皆共和合，住於佛前，而說偈言：

「不思議佛道， 今我以證知；
佛是導世師， 除斷我疑心。
以逮大照明， 安住佛法中；
諸方明淨故， 得見一億佛。
亦得見其法， 知色等不生；
遭遇救世師， 得淨如是智。
亦得見一億， 諸佛嚴淨土；
無上導世師， 皆悉住其中。」

爾時十億眾生說此偈已，脫身所著上妙之服，為供養法歡喜奉佛，作如是言：「願令此法流布，一切眾生皆得耳聞。」

爾時阿難白佛言：「世尊！若有眾生，聞是降伏遣魔法者，能信能解不生疑惑，是善男子、善女人得幾所福？」

佛告阿難：「若善男子、善女人，聞此降伏遣魔法，一經耳能信能解不疑惑者，功德甚多不可限量。」

阿難白佛言：「其所得福可以方喻知不？」

佛告阿難：「若善男子、善女人，於日初分供養百千諸佛，於日中分供養百千諸佛，於日後分供養百千諸佛，尊重讚歎，以上妙房舍一切所須皆悉充足，經百千劫，是善男子、善女人，所得功德寧為多不？」

阿難白佛言：「世尊！甚多甚多，不可限量難以喻知。」

佛告阿難：「若善男子、善女人，聞此降伏遣魔法，一經耳能信能解不疑惑者，其福勝彼。」

爾時虛空中有三善男子求菩薩乘，自然而現漸漸而來，各各執持千大蓮花，其花高廣踰須彌山，有百千萬億葉，出百千萬億

光色。爾時尊者阿難及諸時會，皆共遙見三善男子求菩薩乘者，漸漸而來，見已生希有心。爾時阿難白佛言：「世尊！此善男子為從何來？」

佛告阿難：「東方過恒河沙佛土有世界，名花高須彌山，此善男子，於彼世界，聞說此法及上因緣，以是故來。」

阿難白佛：「彼世界佛名號何等？」

佛告阿難：「彼佛名華高須彌山王如來等正覺，今現在說法。」

爾時三善男子求菩薩乘者，前詣釋迦牟尼佛，頭面禮足右遶三匝，右膝著地一心合掌，以所執華而散佛上，作如是言：「世尊！我等今於此法，能信能解不生疑惑。所以者何？我等於此法中，無有疑惑猶如如來。」

爾時第一善男子求菩薩乘者白佛言：「世尊！若作是說：『我是如來。』此言便是正說。所以者何？我於此法不生疑惑故。」

爾時第二善男子求菩薩乘者白佛言：「世尊！若作是說：『我是世尊。』此言便是正說。所以者何？我於此法不生疑惑故。」

爾時第三善男子求菩薩乘者白佛言：「世尊！若作是說：『我是佛。』此言便是正說。所以者何？我於此法不生疑惑故。」◎

◎爾時會中百千眾生，心皆擾動不安本坐，作是念：「無有二佛並 bìng 出世間，今此善男子，以何等故發如是言？」作是念已，展轉相語：「且共默然。世尊在座，自當解說此諸菩薩如是語義。」

爾時阿難白佛言：「世尊！此諸菩薩名字何等？乃能作是大師子吼。」

佛告阿難：「其一菩薩名樂求如來音聲，第二菩薩名樂求世尊音聲，第三菩薩名樂求佛音聲。阿難當知！以是緣故，彼菩薩摩訶薩作如是說。」

阿難白佛言：「世尊！今此會中有百千眾生，心皆擾動作是念：『無有二佛並 bìng 出世間，以何緣故彼作是說？』唯願如來敷演

其義，令此大眾心不擾動，所種善根增益明淨。世尊！如人澡浴嚴治髮爪膚 fū 色鮮淨，復以赤栴檀水更浴其身，膚色鮮淨倍勝於前。世尊！是諸眾生亦復如是，若聞說是語義，所種善根增益，明淨倍勝於前。」

爾時世尊，即說偈言：

「皆共一心聽，	我說是語義；
何故名如來，	世尊及佛耶？
能知過去如，	亦知未來如；
見一切法如，	是故名如來。
如先昔諸佛，	行不思議施；
我亦行此施，	是故作是說。
如先昔諸佛，	求無依倚道；
我亦如是求，	是故名如來。
不住一切法，	求寂靜菩提；
亦不得菩提，	是故名如來。
如昔諸菩薩，	勤苦行忍辱；
我亦行是忍，	能到忍彼岸。
如我昔精進，	勤求於菩提；
彼亦勤精進，	是故名如來。
彼已能通達，	諸法平等相；
亦不生心念，	是故名如來。
不念一切法，	其性常平等；
知此平等已，	而無差別心。
已能通達此，	如如平等定；
通達此定故，	是故名如來。
所說一切法，	各自有性相；
已知此性相，	畢竟常寂然。

知相名為慧，	知虛名為智；
若能知眾生，	名到慧彼岸。
如先昔智者，	智慧到彼岸；
亦不得此慧，	到彼岸寂然。
彼亦得此慧，	而到於彼岸；
不得此慧故，	是故名如來。
不得菩提如，	其性相難議；
不得一切法，	是故名如來。
已能逮無著，	不著如如來；
不著一切法，	通無著道故。
如先導世師，	能知見正道；
此道真實相，	未曾有始終。
彼亦如是修，	最勝無上道；
此道無始終，	性空無所有。
知道無始終，	諸法皆平等；
亦知如平等，	是故名如來。
道如菩提如，	及與不住如；
知如如虛空，	是故名如來。
我所說諸法，	其如常平等；
若能見此如，	應當求菩提。
阿難以是事，	彼作如是說；
如說能修行，	彼亦如是行。
若能行是行，	能作如是說；
知是不退轉，	無畏諸菩薩。
阿難應當知，	無畏諸菩薩；
能作如是說，	自言是如來。」

阿難白佛言：「世尊！以何因緣，得何等法，名世尊耶？」

爾時世尊，便說偈言：

「皆共一心聽，	於百千億劫；
求如是菩提，	無量難思議。
為諸眾生故，	求如是菩提；
未曾有怖畏，	是故名世尊。
不畏於生死，	正住生死中；
化度諸眾生，	是故名世尊。
云何不怖畏？	云何住生死？
云何度眾生？	云何名世尊？
生死無有法，	而可破壞者；
不牢不破壞，	以此度眾生。
是名不怖畏，	是名住生死，
是名度眾生，	是名為世尊。
知諸法虛空，	而無怯弱心，
宣說諸法相，	而無所怖畏。
已斷諸怖畏，	遠離諸難處；
不畏難處故，	度難處眾生。
度多億眾生，	過生死嶮難；
亦不得生死，	及所度眾生。
安置諸眾生，	寂靜涅槃岸；
亦不得眾生，	是名為世尊。
恒為諸眾生，	說如虛空法；
未曾生怖畏，	是名為世尊。
法性無差別，	說有種種名；
平等如菩提，	菩提不可得。
教導諸眾生，	令趣向菩提；
雖教如是法，	未曾有所說。

不可說而說，	度脫多眾生；
無畏無所取，	是故名世尊。
遠離一切想，	能修菩提相；
已過一切想，	是名為世尊。
已能滅諸想，	煩惱無有餘；
以是故得稱，	名之為世尊。
以慧觀諸法，	知諸法平等；
常不求少法，	是故名世尊。
不重於名譽，	亦不求名譽；
恒為諸眾生，	說離名譽法。
菩提離名譽，	彼亦如是求；
若有重名譽，	是名遠菩提。
是聲猶如響，	分別故多種；
橫生諸分別，	我有如是名。
不著一切聲，	亦不依倚名；
無戲論菩提，	是名為世尊。
知如是諸法，	名之為世尊；
亦不得菩提，	是故名世尊。
知如是諸法，	而無有所著；
求如是菩提，	解脫無有漏。
阿難！以是事，	及諸餘因緣；
菩薩摩訶薩，	自言是世尊。」

阿難白佛言：「世尊！以何因緣，得何等法，名為佛耶？」

爾時世尊，便說偈言：

「覺知一切法，	此法無所有；
已覺無有法，	是故名為佛。
覺了諸煩惱，	不令得自在；

以智離煩惱，	是故名為佛。
能覺此身空，	此身無所屬；
此身不牢固，	牢固不可得。
愚於不牢身，	而生堅牢想；
彼如實覺知，	是故名為佛。
覺無明無智，	自性無所有；
已得於明智，	是故名為佛。
所有過去想，	覺知是無想；
知想無相故，	更不隨此相。
修未來諸想，	現在想亦然；
已修一切想，	是故名為佛。
覺知色前際，	未曾有生起；
凡小雖分別，	不能令色生。
覺受無根本，	根本不可得；
於一切法中，	亦無有受者。
知想猶如幻，	其性無所有；
於一切法中，	不為想所累。
知行不能作，	種種諸身相；
身空行亦空，	是故無所作。
知行及與身，	猶如芭蕉樹；
如實能覺知，	是故名為佛。
觀識之實性，	亦不在身內；
亦不在身外，	而可有是識。
於一切法中，	識性不可得；
而於此身中，	無形無處所。
能如是知識，	識性無所有；
無想猶如幻，	未曾見識生。

於一切法中，	無有見識者；
一切眾生性，	未曾有作者。
眾生無作者，	諸法畢竟然；
若法若眾生，	無有來去相。
覺一切諸法，	畢竟無有相；
無分別戲論，	是故名為佛。
如諸佛不住，	佛正法大乘；
不住一切法，	是故名為佛。
如如諸法如，	諸佛不住如；
佛如菩提如，	是竟不可得。
為求菩提故，	應發如是心；
能覺此心相，	少法不可得。
為求菩提故，	應發如是心；
此心菩提等，	亦覺知如幻。
阿難！以是事，	彼作如是說；
自言我是佛，	如佛導世師。
以佛之名聲，	說如是等法；
若有住此法，	盡應求菩提。
若有知此法，	是則近菩提；
於一切法中，	不生諸疑惑。
於諸法無疑，	必為世間上；
已知此法故，	能解密語義。」

爾時世尊說如來世尊佛名已，是時會中百千眾生白佛言：「世尊！我等無復疑網逮大照明，得解菩薩摩訶薩名為如來、世尊、佛義，以一切法不可得故，於諸法中逮得法忍。如來今者猶如父母矜接我等，不令我等心有擾動，亦得覺知不擾動法，猶如虛空不可擾動。所以者何？我等今者覺一切法，猶如虛空無擾動故。」

爾時會中百千眾生，頭面禮佛右遶三匝，去佛不遠默然而坐。

爾時會中有菩薩摩訶薩，名常笑諸根清淨，即從坐起，以種種華而散佛上，即說偈言：

「眾生多果想，	能解彼果想；
離果得具足，	故禮世間智。
眾生貪著果，	行種種果名；
唯佛能除解，	故禮世間智。
宣說果平等，	而以覺悟他；
說果是假名，	故禮世間智。
宣說平等法，	住平等法中；
覺一切法等，	故禮世間智。
眾生得果想，	除此有得心；
唯佛能除斷，	故禮世間智。
具知果寂滅，	不住種種果；
諸佛善密語，	故禮世間智。」

爾時常笑諸根清淨菩薩摩訶薩，說是偈已，讚歎世尊，頭面禮足右遶三匝，去佛不遠一心觀佛，目不暫眴 shùn 歡喜而住。

爾時會中有菩薩摩訶薩，名蓮華德藏，即從坐起，以花散佛，說此偈言：

「眾生多有想，	能解此有心；
離怖無所取，	故禮牟尼尊。
於諸有寂靜，	說無所有法；
遠離一切有，	故禮牟尼尊。
知有是空無，	其性無有我；
以遠離有畏，	故禮牟尼尊。
遠離諸憂惑，	能拔憂惑者；
永斷諸繫縛，	故禮牟尼尊。」

爾時蓮華德藏菩薩摩訶薩，說此偈已，讚歎世尊，復更說偈，而白佛言：

「於後惡世中， 若有聞此經；
不生怖畏者， 皆應合掌禮。」

爾時無垢意菩薩摩訶薩，即於佛前，而說偈言：

「若有聞此經， 不生疑惑者；
於一切時中， 應以眾花散。」

爾時廣思惟菩薩摩訶薩，即於佛前，而說偈言：

「此經中廣說， 無量諸佛法；
眾生聞是法， 不疑惑者少。
貪著於己身， 生種種身想；
得聞如是經， 云是顛倒說。
當知屬於魔， 為魔所抑持；
無智聞此經， 返更生疑惑。」

爾時青蓮華目菩薩摩訶薩，即於佛前，而說偈言：

「若有聞此經， 不生疑惑者；
猶如世間眼， 亦名施眼者。」

爾時樂供養塔菩薩摩訶薩，即於佛前，而說偈言：

「若有聞此經， 深生信樂者；
此人處世間， 猶如最上塔。」

爾時渴仰意菩薩摩訶薩，即於佛前，而說偈言：

「雖在生死中， 應數生渴仰；
不著一切法， 能不疑此經。」

爾時樂以衣施菩薩摩訶薩，即於佛前，而說偈言：

「應以多億衣， 細軟而平正；
以供覆其身， 不疑此法者。」

爾時樂以食施菩薩摩訶薩，即於佛前，而說偈言：

「所說諸餽饋， 味中最上者；
應以供其人， 不疑此法者。」

爾時悲念樂見眾生菩薩摩訶薩，即於佛前，而說偈言：

「悲念諸眾生， 應數數涕泣；
而於此經中， 無有信樂意。
若人少時間， 疑惑於此經；
當知地獄來， 還趣向地獄。
親近惡知識， 不解是深法；
無明網所覆， 不向此妙趣。
破戒自纏裹， 惡意好求短；
貪著於利養， 能誹謗是經。
不勤求菩提， 懈怠不精進；
惡慧樂小法， 不信解是經。
貪利養眾生， 計我隨愛欲；
深著於三世， 不能信是經。
愚恨 hěn 惡心性， 染愛盲無智；
好樂多談說， 而不信是經。
好選擇衣服， 貪味嗜飲食；
少於白法者， 能誹謗是經。
著果諸眾生， 好說著果法；
解佛微密語， 如是者甚難。
過去先昔佛， 無上導世師；
盡能供養者， 能信解是經。」

爾時遠離惡法菩薩摩訶薩，即於佛前，而說偈言：

「愚心貪著果， 能誹謗是經；
應遠離是人， 猶如臭糞穢。
亦如爛死屍， 行者皆遠避；

謗此經眾生，皆應常遠離。
猶如劫村賊，住大曠野中；
聞者皆馳走，恐為我作難。
應如是馳走，遠離是惡賊；
瞋恚懷惡意，誹謗是經者。」◎

廣博嚴淨經卷第五

佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第六

宋涼州沙門智嚴譯

◎爾時阿難白佛言：「世尊！甚為希有，是諸菩薩摩訶薩，決定善說菩提之法。世尊！為是自三昧力，為是佛威神力，為是此經三昧力，能作是說耶？」

佛告阿難：「是諸善男子，曾於六十億那由他諸佛所，聞說是經無有增減，如我今者說微密語，等無有異。彼不以三昧力故能作是說。所以者何？彼於此經現見通達故。」

爾時阿難白佛言：「世尊！若有聞此經能信能解不生疑惑者。世尊！是善男子、善女人得幾所福？」

佛告阿難：「若善男子、善女人，欲求阿耨多羅三藐三菩提，以滿閻浮提七寶施諸如來，若有善男子、善女人，得聞是經信解不疑，阿難當知！其所得福甚多甚多。阿難！置閻浮提，假使以恒河沙世界滿中七寶施諸如來，若有得聞此經信解不疑，其福勝彼。」爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

「若以閻浮提， 滿中七寶施；
 奉諸佛如來， 慈悲導世者。
 亦如恒河沙， 數等諸世界；
 滿中諸珍寶， 以奉上諸佛。
 若有聞此經， 能信能解者；
 亦不生疑惑， 其福勝於彼。」

爾時阿難白佛言：「世尊！若有善男子善女人得聞是經能信能解，能信解已，復能受持讀誦通利，是善男子善女人得幾所福？」

佛告阿難：「若善男子、善女人，求阿耨多羅三藐三菩提，遠離是經，於百劫中，行檀波羅蜜奉施諸佛，如是於百劫中，護戒、忍辱、精進、禪定，起五神通修行智慧，以遠離此經故，不如善男、善女，得聞是經信解不疑，受持讀誦悉令通利，其福勝彼。」

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

「若滿百劫中，	以種種餽饈；
以供導世師，	未名供養佛。
若能持此經，	是名供養佛；
諸佛敬法故，	是無上恭敬。
若滿百劫中，	以種種衣散；
救世大精進，	未名供養佛。
若能持此經，	是最勝供養；
是名供養佛，	勝前以衣施。
若滿百劫中，	以種種華散；
救世大精進，	未名供養佛。
欲以最勝供，	供養諸佛者；
應當持此經，	不染著諸果。
此供是大供，	諸供中最上；
若能持此經，	而不計於我。
若滿百劫中，	堅固守淨戒；
若不持此經，	彼皆無名稱。
若能持此經，	此戒有名稱；
於諸戒中上，	勝先行戒施。
雖有純淨戒，	無量難思議；
應當常勤求，	受持如是經。
如此經中說，	善修戒行者；
不名為惡戒，	亦不名破戒。
若持此經戒，	名持菩提戒；
持菩提定戒，	具足無作戒。
如是等諸戒，	皆於此經說；
若能持此經，	具足一切戒。

若人滿百劫，	能行大忍辱；
眾生惡口罵，	其心皆能忍。
若截其手足，	其身不擾動；
未曾起惡心，	瞋恨於他人。
行如是忍辱，	如忍辱仙人；
雖經百劫中，	其忍不為上。
若有聞此經，	信解能堪忍；
是忍名為上，	是忍名賢善。
是忍名最勝，	是忍無有上；
若能持此經，	而無所染著。
欲求無染著，	諸佛無上智；
不應生染著，	速受持此經。
若滿百劫中，	常立不坐臥；
除却諸睡眠，	勤行大精進。
智者勤精進，	流布如是經；
是人到無畏，	勝彼大精進。
若滿百劫中，	能起五神通；
不得聞此經，	其智不為上。
若能持是經，	通達無依義；
於諸神通中，	是神通最上。
若滿百劫中，	修行諸智慧；
此慧是世間，	分別世間法。
若不學此經，	不名為明慧；
若能學是經，	是名堅固慧。
若有聞此經，	信樂無有上；
是人名為慧，	亦名通達者。
欲以如是慧，	能知諸法如；

應宣說此經， 當得如是慧。
慧者所行法， 皆此經中說；
應當勤精進， 受持於此經。」

爾時阿難，即於佛前，而說偈言：

「應往一由旬， 乃至百由旬；
聽受如是經， 能捨離諸果。
設有大火坑， 縱廣一由旬；
智者從中往， 聽受如是經。
欲得諸聖戒， 於諸戒中上；
應流布是經， 能淨於戒身。
欲得諸聖禪， 於諸禪中上；
應流布是經， 燒一切煩惱。
欲得諸聖慧， 於諸慧中上；
應流布是經， 能淨諸法界。
欲往詣諸方， 嚴淨諸世界；
其界名喜樂， 應流布是經。
欲見阿閼佛， 諸牟尼中尊；
應當持是經， 廣為眾生說。
若欲淨菩薩， 種種之所行；
應流布是經， 得往安樂界。
得見彌陀佛， 光明不可議；
應流布是經， 諸佛之所說。」

爾時世尊告阿難言：「善哉，善哉！如汝所言。所以者何？若善男子、善女人，以不散心讀誦此經為他解說，欲見諸佛即皆得見，若以散亂心讀誦此經為他解說，其人命欲終時，眼見百千諸佛。所以者何？一切諸佛皆守護是善男子、善女人故。」

爾時會中有一童女名曰師子，與五百童女俱即從坐起，偏袒

右肩右膝著地，一心合掌白佛言：「若有女人，受持此經讀誦通利有何功德？」

爾時世尊告師子言：「若有女人，欲求阿耨多羅三藐三菩提，受持是經讀誦通利，當知是身最是後邊。所以者何？若有女人，以不散亂心受持是經讀誦通利，所有煩惱受女人身者不現在前。」

師子白佛言：「世尊！何等煩惱能受女身？」

佛告師子：「凡諸女人見他女人形容端正，以金、銀、珍寶種種珠璣，嚴飾其身受眾快樂，見已生愛著心，不能如實觀察此身，但是糞聚臭穢不淨，假以綵色眾香塗熏，惑愚者眼便生染著，起諸煩惱故受女身。復次，師子！女人之性多諸慳嫉，言說時異，心思時異，現前語異，屏處語異，為氣味故，有諸女人不為正法，瞋恚所弊睡眠所蓋樂喜談說，以是緣故不能受持此經。又於晝夜多染污心少出要心，成就如是諸惱心故，恒受女身不能令止。是故師子！若女人欲不起煩惱不受女身者，應當受持讀誦此經為他解說。所以者何？此經能除女人諸煩惱故。」

師子復白佛言：「世尊！若有女人，不為離女身受持此經讀誦通利者，當受女身不？」

佛告師子：「若有女人，雖不為離女身，受持此經讀誦通利，當知此身最是後邊，除其神足現女身者。師子！譬如有人投大火聚，而作是言：『莫燒我身燒我膚 fū 色。』於意云何？是人所語得稱意不？」

師子白佛言：「不也。世尊。所以者何？火性壞人形色。」

佛告師子：「此經亦爾，燒諸煩惱令無有餘。是故師子！若有女人，欲不受女身，欲速得一切佛法，欲得見無量無邊諸佛，欲得無礙辯才，欲以慈心遍緣一切眾生者，應受持此經讀誦通利為他解說。」

爾時師子及五百童女白佛言：「世尊！我等於燃燈佛所受持是

經！如是展轉至于今日。」

爾時阿難白佛言：「世尊！是師子童女，未盡女身分耶？」

佛告阿難：「於意云何，汝謂師子是女人耶？」

阿難白佛言：「如是，世尊！」

佛告阿難：「莫作是言。所以者何？是師子及五百童女，以神通力現為女身，憐愍饒益未來世中諸女人故。所以者何？一切男子不得隨意入諸家中。是故阿難！師子童女，以神通力現受女身，而此女人，無女人法，無男子法，無非男非女法。所以者何？女人法、男子法、非男非女法不可得故。阿難！是師子於此法中不得一切法，成就法忍逮大照明。是故阿難！一切女人應當隨學，如師子童女受持是經讀誦通利為他解說。」

爾時會中有五千比丘尼即從坐起偏袒右肩右膝著地，一心合掌白佛言：「世尊！我從今日受持是經讀誦通利為他解說。所以者何？我不願樂更受女身。受持是經，若不究竟讀誦通利，終不坐臥亦不睡眠。」

佛告諸比丘尼：「善哉，善哉！作如是言。發大莊嚴而自莊嚴，以大精進而自精進。所以者何？汝等不樂女身樂求佛法，是故汝等倍加精進，堅心受持讀誦是經，悉令通利為他解說，當知汝等所受女身最是後邊。」

爾時諸比丘尼，聞佛所說歡喜踊躍，各各脫身所著鬱 yù 多羅僧，以散佛上，而說偈言：

「佛無有二語， 必成男子身；
說我等作佛， 我志願滿足。」

爾時會中有五千居士婦從諸比丘尼聞是偈已，即從坐起偏袒右肩右膝著地，一心合掌白佛言：「世尊！我等今者受持是經，讀誦通利為他解說。所以者何？我等今者欲得遠離不自在身，視人顏色猶如婢妾，女人之身雖生王家長養，令大娉 pìn 與他王不得

自在，盡其形壽奉事其夫，懷妊十月受種種苦，以是事故，我等從今勤加精進，受持是經為他解說。受一食法奉持齋戒，脇 xié 不觸地，乃至奪命，誓不與夫携手親近，要當受持讀誦是經。」

爾時世尊告諸居士婦言：「善哉，善哉！諸善女人，快說此言。汝等從今更不屬他，常得自在，不視他顏色，無懷妊苦，不更處胎，生無婬欲無女人處諸佛世界。」

爾時阿難白佛言：「世尊！此諸姊等所生之處，世界何名佛號何等？」

佛告阿難：「世界名眾寶華光，佛號放眾寶摩尼王光如來等正覺，今現在說法，此諸女人當生彼國。諸居士婦，受持是經故得見彼佛。」

爾時諸居士婦，聞說是已，皆生歡喜，踊躍無量，即解頸十千真珠瓔珞，持用散佛，即於佛前，而說偈言：

「我等獲善利，	得遠離女身；
佛無有二語，	所說皆真實。
永棄如是身，	卑陋女人相；
但誑無智人，	不能如實知。
更不如婢妾，	屬他不自在；
亦不復十月，	懷妊受眾苦。
終不復更受，	處胎諸惡法；
已得離胎智，	此智無有上。」

爾時諸居士婦說此偈已，頭面禮佛右遶三匝，去佛不遠皆共就坐，一心觀佛目不暫瞬。

爾時釋提桓因以天拘藪 sǒu 摩花而散佛上，作如是言：「世尊！我當受持是經讀誦通利為他解說。」

佛告釋提桓因：「憍尸迦！汝若如是，終不更與阿修羅戰。」

爾時文殊師利法王子欲令百千眾生所有善根轉明淨故，白佛

言：「世尊！如來昔者從我聞說是經發菩提心。」

佛告文殊師利：「以是事故，汝於百千萬億那由他菩薩眾中，最為明照，於十方世界開悟眾生，如日光明。」即時大地震動，天雨眾華，遶佛世尊積至于膝。

爾時阿難白佛言：「世尊！以何因緣大地震動，散眾天華積至于膝？」

佛告阿難：「今百千萬億那由他諸天，從文殊師利聞說此言，歡喜踊躍散眾天華，皆發是言：『我等當受持讀誦是經為他解說，如文殊師利法王子快說是言，我等亦當隨學；如文殊師利照明世間，我等亦當如是照明。』說此語時，皆得憶念是經如現在前，是故心生歡喜踊躍無量，復聞我從文殊師利得聞此經。阿難！是故大地震動天雨眾華。」

爾時阿難白佛言：「世尊！此經成就諸大功德，此經成就未曾有功德，非是成就少善根眾生得聞此經。」

佛告阿難：「如是，如是！如汝所言。若善男子、善女人，供養無量百千諸佛乃聞是經，聞已信解受持讀誦為他解說。阿難！此善男子，在天人中當知如塔，若有受持讀誦是經者，其所住方面便有明正法人。復次，阿難！若有受持是經讀誦通利為他解說，乃至書寫經卷而供養者，當知是人離諸惡趣，已能降伏惡魔波旬，建立法幢能行法施，燃大法炬破無明闇，吹大法蠶 luó 趣向道場，擊大法鼓開甘露門降大法雨，充足一切樂求法者。開諸法藏諸佛所聚出大法財，知一切法遠離諸想，所謂色、受、想、行、識想，眼、耳、鼻、舌、身、意想，色、聲、香、味、觸、法想，遠離一切諸法想，乃至佛、法、僧想。阿難！若有從我聞此經者，受持讀誦，當知是人便是我子，從佛口生從法身生。是故阿難！若有眾生，欲食如來食，欲坐道場欲說正法，如我今者，應受持是經讀誦通利為他解說，乃至書寫經卷受持供養。」

爾時阿難白佛言：「世尊！未來世中受持是經讀誦通利為他解說，乃至書寫經卷而供養者，皆是今日受持讀誦是經者耶？」

佛告阿難：「如是，如是！所以者何？我未曾見諸餘世間，天人、魔梵、沙門、婆羅門、人及非人，於未來世能說是經，令他聞者無有是處。阿難！能於今日積聚法財，於未來世隨意受用。譬如居士若居士子，其家大富多饒財寶，金、銀、琉璃、真珠、摩尼，珂貝、璧玉倉庫盈溢，奴婢、僮僕、象、馬、牛、羊如是眾多，往至餘方遊戲觀看，其人後時還至財所得受用不？」

阿難白佛言：「世尊！自在受用，是其財故。」

「如是阿難！若於我前得聞此經，於未來世亦復得聞，受持讀誦如是經典，而設供養猶如今日。阿難！我以佛眼見有信解受持是經讀誦通利為他解說，乃至書寫經卷如今，阿難！而供養者，亦見誹謗不信受者。」

爾時阿難白佛言：「世尊！若有眾生不信解是經而誹謗者，其人罪報當生何處？」

佛告阿難：「且止！不須問也。」

阿難白佛言：「世尊！惟願說之，為不信此法眾生信樂故。」

佛告阿難：「其人罪報生處，與五無間業等。阿難！於意云何？假使有人於一日中，悉斷三千大千世界眾生命根，其人生處罪報云何？」

阿難白佛言：「甚惡。世尊！」

佛告阿難：「其人罪報亦與彼等。阿難！於意云何？假使有人，若壞若燒恒河沙諸佛般泥洹後所起塔廟，得罪多不？」

阿難白佛言：「甚多。世尊！眼不應視，耳不應聞。」

佛告阿難：「其人生處罪報云何？」

阿難白佛言：「世尊！甚惡甚重。」

佛告阿難：「其人罪報亦與彼等。阿難！於意云何？假使有人，

壞亂過去、未來、現在諸佛正法。其罪云何？」

阿難白佛言：「甚重。世尊！」

佛告阿難：「其人罪報亦與彼等。」

阿難白佛言：「世尊！若有毀訾誹謗令眾生遠離是經。其罪云何？」

佛告阿難：「於意云何？三千大千世界眾生，皆行十善求阿耨多羅三藐三菩提，假使有人毀壞其眼。其罪多不？」

阿難白佛言：「甚多。世尊！當於百千萬億那由他劫，在地獄中受諸苦惱。」

佛告阿難：「我今語汝，若有眾生毀謗此經，乃至一人令遠離者，當知此罪亦與彼等。」

阿難白佛言：「世尊！若有菩薩，欲求阿耨多羅三藐三菩提，於此經中雖有疑心而不誹謗。其罪云何？」

佛告阿難：「若生疑心則逆諸佛而有罪過，經一億劫遠離菩提。」

阿難白佛言：「世尊！若有眾生誹謗是經，令多眾生而遠離者，所受罪身大小云何？」

佛告阿難：「且止！不須問此罪身大小。」

阿難白佛言：「世尊！惟願說之，令此四眾來世眾生慚愧怖畏。」

佛告阿難：「其人罪身長一萬由旬，受無量苦。」

阿難白佛言：「其人不能護口，所受舌報大小云何？」

佛告阿難：「其罪人舌，縱廣一千由旬，五百鐵犁光焰熾燃以耕其舌。復有五百鐵丸，光焰熾燃雨其舌上，以其前世不護口故。」

爾時四眾皆生怖懼身毛皆豎，涕泣流淚舉身投地，皆共同聲作如是言：「世尊！我等今者為彼族姓子、族姓女發露懺悔，願令遠離如是罪身不受眾苦。」會中復有涕泣流淚作如是言：「世尊！我等若於此生，若前百千萬億那由他生，曾起疑心作是眾苦因緣者，我等今於如來等正覺前，及餘百千萬億不可限量諸佛世尊前，

發露懺悔。諸佛如來願以佛眼見知我等，我等今者所有罪業，皆悉發露不敢覆藏，我等愚小，無知無覺無有方便，惟願諸佛，以憐愍故受我等悔。」

佛告諸善男子：「善哉，善哉！汝等今於我前不覆藏罪發露懺悔，於我法中便為增益。」

阿難白佛言：「世尊！今此會中生疑心者，皆受如是地獄苦耶？」

佛告阿難：「今此會中生疑心者，以悔過故其罪甚少。」

阿難白佛言：「彼人受罪為多少耶？」

佛告阿難：「其人欲命終時，身上一一諸毛孔中受無量苦亦不經久。所以者何？以於我前及餘無量無邊諸佛世尊悔過罪故。阿難！是故諸族姓子、族姓女，不欲受如是罪身，如是罪舌，如是眾苦者，應當信解是經莫生疑惑。阿難！若有善男子、善女人，不欲捨佛、捨法、捨比丘僧，不欲捨過去、當來、現在諸佛正法者，應受持是經讀誦通利為他解說，書寫經卷而供養之。」

阿難白佛言：「世尊！如來今者說《不退轉輪經》，以何緣故作如是說『若不捨僧』？不捨何僧？」

佛告阿難：「僧者所謂不退轉者說名為僧，為不退轉法來集會者亦名為僧。」

阿難白佛言：「退轉菩薩不在僧數中耶？」

佛告阿難：「若有深發菩提心不見此心者，皆入不退轉僧中。」

阿難白佛言：「希有世尊，諸佛成就大方便力，以方便故說如是法。」

爾時釋提桓因，以天曼陀羅華而散佛上，白佛言：「世尊！願令一切眾生皆成就如是方便。」

佛告釋提桓因：「憍尸迦！若有信解是經者，皆當成就如是方便演說諸法，如我今者等無有異。」

爾時有百千諸天，以天曼陀羅花而散佛上，作是言：「願令一切眾生逮得是經。」

爾時阿難白佛言：「世尊！惟願如來，憐愍未來眾生守護是經。」

爾時佛告阿難：「若善男子、善女人，在大海中應聞是經，是善男子、善女人皆悉得聞。所以者何？先佛如來已守護故。」

阿難白佛言：「世尊！先佛如來雖守護是經，如來今者憐愍眾生當守護是經。」

爾時大地六變震動，即於佛前有閻浮那提金色天華自然而現，其華有百千萬億葉，出大光明遍照十方恒河沙諸佛世界。是時四眾皆見十方恒河沙世界諸佛世尊，是諸佛前，亦有閻浮那提金色天華，有百千萬億葉自然而現，出大光明遍照十方。爾時釋提桓因，即自化身作居士形，持種種花與諸四眾作如是言：「諸仁！今者可以此花散如來上，亦用供養是經法故。」是時四眾即取其花散如來上。佛神力故所散之花，於諸佛上變成花蓋。

是時四眾白佛言：「世尊！以何緣故大地震動？是大蓮花於諸佛前自然而現，乃至東方恒河沙諸佛世界，南、西、北方、四維、上、下恒河沙諸佛世界亦復如是。」

佛告四眾：「若先有此相，當知諸佛已守護是經。」

爾時阿難白佛言：「世尊！如來今者已守護是經耶？」

佛告阿難：「如是，如是！我已守護。」

阿難白佛言：「唯佛世尊守護是經，餘世界佛亦守護是經耶？」

佛告阿難：「十方恒河沙諸佛世尊亦守護是經。」

阿難白佛言：「世尊！當何名是經？云何受持？」

佛告阿難：「此經名『不著諸果』，亦名『遠離諸果』，亦名『說堅信、堅法、八人、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、聲聞、辟支佛密義』，亦名『降伏遣魔』，亦名『與六波羅蜜相應』。所以者何？若善男子、善女人，信解是經受持讀誦，乃至書寫經卷而

供養者，便具足修行六波羅蜜。」

阿難白佛言：「世尊！云何信解是經受持讀誦，具足修行六波羅蜜耶？」

佛告阿難：「若善男子、善女人，信解是經名檀波羅蜜，不生疑惑名尸波羅蜜，堪任此法名羼 chàn 提波羅蜜，心無怯弱名精進波羅蜜，心不擾動名禪波羅蜜，不分別一切法名般若波羅蜜。是故阿難！此經名『六波羅蜜相應』，亦名『一切諸佛正說』，亦名『廣大不退轉輪』，亦名『廣博嚴淨不退轉輪』。阿難！如是等名汝當受持。」

阿難白佛言：「世尊！聞此經名，尚應聽受，何況具聞初、中、後說。」

佛告阿難：「如是，如是！如汝所言。」

阿難白佛言：「世尊！若有得聞此經名者，能却幾劫生死罪耶？」

佛告阿難：「若有得聞《廣博嚴淨不退轉輪經》名者，聞已信解。阿難當知！是諸眾生，得却百千劫生死。」

阿難白佛言：「世尊！若有眾生，得聞是經，能信解已發菩提心者，逮得何法？」

佛告阿難：「如是眾生已逮受記，當得阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時四眾，各各自見其所坐前有大蓮華自然而現，其華開敷有百千葉，亦有百千萬億光色。是時四眾心生歡喜踊躍無量，即取是華以散佛上，作如是言：「願使我等於未來世宣說是經，猶如世尊等無有異。」

爾時世尊即便微笑。當爾之時，一切音樂不鼓自鳴，一切眾香自然芬熏，百千萬億虛空諸天，於虛空中作大音樂，復有百千萬億諸天，於虛空中雨天細末栴檀種種天香，天阿迦樓香，細末多摩羅香，復雨天閻浮那提金粟銀粟天摩尼寶，復雨曼陀羅華，

摩訶曼陀羅華，波樓沙華，摩訶波樓沙華，曼殊沙華，摩訶曼殊沙華，迦迦羅華，摩訶迦迦羅華，樓遮摩那華，摩訶樓遮摩那華，輸婆摩那華，摩訶輸婆摩那華，天優鉢羅華，拘物頭華，芬陀利華，如是眾華，而散佛上。種種天香，種種天鬘，乃至諸天所有珍寶皆悉雨之，虛空諸天現身在地，而作音樂以供養佛，世間諸人各各脫身所著上服而散佛上。復有諸人，脫手足瓔珞咽胸瓔珞所著天冠華鬘而散佛上。復有諸人，以金銀天冠，眾寶天冠，眾華天冠，栴檀天冠散佛上者。復有諸人歡喜踊躍稱慶無量。當爾之時，牛馬歡悅出和柔聲，虛空眾鳥出和雅音，地獄畜生離苦獲安，餓鬼充足離飢渴苦，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆悉歡喜踊躍無量。是時眾生皆得慈心，慈心相向無有忿恨。

爾時阿難白佛言：「世尊！以何因緣世尊微笑？諸佛如來不以無緣而笑。」

爾時世尊告阿難言：「今此四眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，今於我前得聞此經，及未來世得聞經者，皆於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉，後成佛時宣說是經無有增減，如我今日等無有異。」

佛說是經時，有無量無邊不可思議不可限量百千萬億那由他天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉。佛說是經已，文殊師利法王子，無邊無量諸菩薩摩訶薩，尊者阿難諸大聲聞，及諸四眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷。天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，及諸世間聞佛所說，皆大歡喜。

廣博嚴淨經卷第六

大薩遮尼乾子所說經卷第一

元魏天竺三藏菩提留支譯

序品第一

歸命大智海毘盧遮那佛(外國本一切經首皆有此句)。

如是我聞：

一時婆伽婆在鬱 yù 闍延城，王名嚴熾，住王園中，其園所有殊勝莊嚴不可稱計，所謂：娑羅樹、多羅樹、多摩羅樹、迦尼迦羅樹、尼拘律樹、波羅叉樹、鬱曇鉢華樹、婆師迦華樹、陀菟 nuó 尼迦華樹、阿提目多伽華樹、瞻蔔華樹、阿輸迦華樹、波吒羅華樹，如是無量百千眾妙樹林莊嚴。復有種種異相之水，所謂：泉水海水、直流水、曲流水、多羅迦水、池水、從上注下水、從下涌上水，如是無量百千妙相眾水莊嚴。復有種種眾妙雜華，所謂：優波羅華、鉢頭摩華、拘牟頭華、分陀利華、他羅華、摩訶他羅華、盧遮華、摩訶盧遮華，如是無量百千妙華以為莊嚴。復有種種妙音聲鳥，所謂：鵝鳥、毘崙遮鳥、拘只羅鳥、鉤 gōu 那羅鳥、具多鳥、崛多鳥、鸚鵡鳥、鸚 qú 鴿 yù 鳥、耆婆耆婆鳥、迦陵頻伽鳥，有如是等無量百千眾妙聲鳥以為莊嚴。復有種種妙色眾蜂，飛在虛空，迭相連接，猶如羅網遍覆於上以為莊嚴。復有種種眾雜色草，柔軟香潔 jié，無量百千異種文色莊嚴其地。

如是眾妙莊嚴園中，與大比丘眾七十二百千萬等諸大眾俱，其名曰：慧命舍利弗、大目犍連、摩訶迦葉、阿菟 nuó 樓陀、須菩提、摩訶迦旃延、摩訶劫賓那、離波多、難陀、那提迦葉、伽耶迦葉、富樓那彌多羅尼子、憍範波提、般他迦、周羅般他迦、陀驪 bàn 摩羅子、佉陀林純陀、摩訶拘絺羅、羅睺羅、慧命阿難等，七十二百千萬億諸大眾中而為上首。一切皆修如實法界境界諸行，

一切皆入法界實性，一切皆得無障無礙虛空境界殊勝妙行，一切皆得無所著行，一切皆離煩惱諸垢一切結使，一切皆入如來法性光明照處，一切皆證同一法性平等大慧，一切皆得現諸如來一切智門，一切皆得常不休息大菩提道，一切皆得轉不退轉大菩提道，一切皆得證不退轉大菩提心，一切皆到第一彼岸般若智見，一切皆得究竟彼岸方便智慧。

復有摩訶波闍波提比丘尼、耶輸陀羅比丘尼等八千比丘尼，於百千萬億比丘尼中而為上首。一切皆悉具足善集諸妙白法，一切善入一切智道，一切皆近一切智智，一切皆入無所有性，一切能觀諸法無相，一切善信法際無際，一切皆得無障解脫，一切皆得隨諸有緣，可化眾生示佛色身。

諸菩薩摩訶薩七十二百千萬億諸大眾俱，其名曰：大速行菩薩、大速行住持菩薩、大奮 fèn 迅菩薩、大奮迅王菩薩、大精進奮迅菩薩、大勇奮迅菩薩、現大勇勢奮迅菩薩、大力奮迅菩薩、大眾自在菩薩、大香象菩薩、大月菩薩、善月菩薩、月功德菩薩、寶月菩薩、月光普照菩薩、法無垢月菩薩、月普照菩薩、月名稱菩薩、放月光明菩薩、滿月菩薩、範聲菩薩、範自在吼聲菩薩、地吼聲菩薩、法界吼聲菩薩、驚怖一切魔宮吼聲菩薩、出法鼓聲菩薩、普識聲菩薩、無分別離分別聲菩薩、師子吼地勇聲菩薩、閉塞一切聲菩薩、普藏菩薩、功德藏菩薩、普照藏菩薩、寶藏菩薩、月藏菩薩、日藏菩薩、日光藏菩薩、波頭摩藏菩薩、福德藏菩薩、智勝藏菩薩、大慧菩薩、勝慧菩薩、名稱慧菩薩、快慧菩薩、上慧菩薩、增長慧菩薩、無邊慧菩薩、廣慧菩薩、佛慧菩薩、無盡慧菩薩、彌留山燈明菩薩、燃大燈明菩薩、法燈明菩薩、遍十方燈明菩薩、普照菩薩、普滅一切闇燈明菩薩、普照諸趣燈明菩薩、常放大光燈明菩薩、月光燈明菩薩、日光燈明菩薩、離惡道菩薩、降魔菩薩、大降魔菩薩、希生菩薩、難降菩薩、難量菩

薩、難知智菩薩、竭惡道菩薩、大勢至菩薩、觀世自在菩薩、彌勒菩薩、文殊師利法王子菩薩等，七十二百千萬眾而為上首。如是諸菩薩摩訶薩等，一切皆得一生補處，一切皆得諸陀羅尼，一切皆得諸三昧海，一切皆得無邊樂說無礙辯才，一切皆得無畏說法，一切皆到第一彼岸功德叢 cōng 林如意自在，一切皆得大神通道奮 fèn 迅自在到諸佛國，一切皆得無礙自在身心解脫，一切皆得無障無礙畢竟知見，一切皆得普現佛身遊諸十方無佛國土，一切皆得如實正智轉大法輪無過無謬，一切皆得隨順十方堪聞眾生而為說法，一切皆得陀羅尼門說無非法，一切皆得無取無捨如實法界，一切皆得能說諸法空義無礙，一切皆能師子吼吼，一切皆能降伏外道，一切皆能摧魔怨敵，一切皆得菩薩神通諸勝妙行，一切皆得離諸怨憎，一切皆得地水火風平等大心，一切皆得入諸如來深密之處，一切皆得為諸眾生住持佛事，一切皆得諸佛如來所共讚歎稱譽隨喜說其勝行，一切皆能具足住持無邊際劫，一切皆能住持如來所說法輪，一切皆得放大法寶勝妙光明，一切皆得說不可盡勝行功德，一切皆得於諸世間具足自在，一切皆得具足成就過去諸願，一切皆得諸佛如來信行境界，一切皆得過去所修善行具足，一切皆得具足清淨佛無垢智，一切皆得常不休息勇猛精進供養一切諸佛如來，一切皆得勇猛發起畢定取於不退轉地，一切皆得大悲現前，一切皆得自性清淨深心解脫，一切皆得離諸疑悔戒取煩惱，一切皆得過去諸佛神力所加。

復有無量諸優婆塞、諸優婆夷。復有三千大千世界具大威德、具大威德上下殊勝諸天天王、諸龍龍王、諸夜叉夜叉王、諸乾闥婆乾闥婆王、諸阿修羅阿修羅王、諸迦樓羅迦樓羅王、諸緊那羅緊那羅王、諸摩睺羅伽摩睺羅伽王、人及人王，彼時一切諸大眾等，各有百千萬億眷屬俱集會坐。

爾時世尊為諸無量百千萬億諸大眾等恭敬圍繞，處在百千萬

福莊嚴功德勝藏師子座上結加趺坐。如來妙色身光威德，其相殊特，照曜顯現，蓋諸一切天龍八部。

譬如須彌山王涌出大海，威光殊勝，照曜顯現，蓋諸小山；如來世尊大須彌王處在百千萬福莊嚴師子妙座，威光殊特，照曜顯現，蓋諸大眾，亦復如是。

譬如初月，光輪漸長至月滿足，其光殊勝，照曜顯現，映奪一切星宿諸光；如來、世尊處在百千萬福莊嚴師子妙座，威光殊特，照曜顯現，映諸一切天人大眾，亦復如是。

譬如虛空清淨無垢，離諸一切雲翳塵染，其中日輪放大光明，其光殊勝，照曜顯現，映奪一切諸虫螢火所有光明皆悉不現；如來日輪處在百千萬福莊嚴師子妙座，威光殊特，照曜顯現，映蔽一切釋提桓因、諸梵天王、四天王等光明不現，亦復如是。

譬如闇夜在大山頂然大火輪，光明殊勝，照曜顯現，一切皆見；如來山火處在百千萬福莊嚴師子妙座，光明殊特，照曜顯現，有緣皆見，亦復如是。

譬如師子諸獸之王在於深山，威力殊勝，照曜顯現，降伏一切諸虫獸等；如來師子諸法之王處在百千萬福莊嚴師子妙座，威光殊特，照曜顯現，降伏一切外道、異見諸眾生等，亦復如是。

譬如離垢八楞摩尼如意寶珠置在高幢，放大光明，隨眾生願，雨令滿足，其光殊勝，照曜顯現，遍照十方；如來摩尼處在百千萬福莊嚴師子妙座，大智慧明，威光殊特，照曜顯現，遍照十方，滿眾生願，亦復如是。

譬如自在轉輪聖王威德殊勝，照曜顯現，悉能降伏遍四天下，一切無有能敵對者；如來世尊轉法輪王處在百千萬福莊嚴師子妙座，威光殊特，照曜顯現，降伏一切諸魔怨敵，亦復如是。

譬如釋提桓因以帝釋寶摩尼瓔珞繫在頸上，處善法堂諸天眾中，威德殊勝，照曜顯現，降伏一切諸天大眾；如來帝釋處在百

千萬福莊嚴師子妙座，威光殊特，照曜顯現，蓋諸天人亦復如是。

大薩遮尼乾子所說經問疑品第二

爾時，聖者文殊師利法王子菩薩見諸無量大眾雲集，見佛、世尊現大勝妙希有之相，作是思惟：「今者世尊為何事故先現此相？我有疑事今應當問。何以故？如來、世尊處在百千萬福莊嚴師子妙座，威光殊特，照曜顯現，如是無量大眾集會，難可值遇。」作是念已，即從坐起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，即以偈頌讚歎如來而說偈言：

「世尊十力雄，	天人諸世間，
三界無與等，	何有能過者。
譬如須彌王，	出大海小山，
深固不傾動，	諸天蒙安隱；
如來須彌王，	過聖生死海，
諸功德住持，	安住不可動，
功德須彌身，	顯出諸世間，
一切依如來，	安隱住涅槃。
譬如空無障，	滿月獨明照，
一切星宿光，	隱沒不能現；
如來十力淨，	智慧月明朗，
神通弟子眾，	亦如星宿光。
譬如日光輪，	照曜諸世間，
除滅一切闇，	諸小光不現；
如來智日輪，	照除世間闇，
諸梵王等光，	隱沒不能現。
譬如夜然火，	置在高山頂，

以體明淨故，	十方闍皆見；
如來大明火，	智慧山高顯，
照煩惱闍界，	法性令開現。
譬如師子王，	雄猛蓋諸獸，
不現威怒相，	一切獸降伏；
如來師子王，	無畏力具足，
慈心諸外道，	自然皆降伏。
譬如摩尼珠，	放光照世間，
隨諸眾生願，	一切雨滿足；
如來摩尼珠，	智慧幢照遠，
能雨大法雨，	滿足眾生願。
譬如轉輪王，	具足七寶福，
遊諸四天下，	怨對生親友；
如來轉輪王，	具足十力寶，
攝諸四魔眾，	皆歸如來道。
譬如帝釋王，	三十三天主，
布正善法堂，	諸天歡喜受；
如來天帝釋，	三界大法王，
慈心觀諸趣，	坐涅槃法堂，
興大慈悲雲，	雨甘露法雨，
天人歡喜受，	修行無上道。」

爾時聖者文殊師利法王子菩薩說諸偈頌讚歎佛已，合掌白佛言：「世尊！如來乃能為諸大眾說菩薩行方便境界奮 fèn 迅法門，以聞此經，諸有信樂無上大乘善根眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心，及信小乘狹 xiá 劣眾生亦發無上菩提之心，已發無上大心眾生而能增長菩提之念，諸狹劣行小見眾生能發大行，退道眾生而能進取大菩提道，以取菩提勝道眾生能入如來智慧莊嚴深密法中。」

爾時世尊告文殊師利法王子菩薩言：「文殊師利！諸佛、如來、應、正遍知所有難信、難知、難覺、難識、難量、難入深密之法，一切天、人不知如來依何意說。文殊師利！如此甚深微妙之法，若有眾生行惡行者，不知此法、不識此法；諸破戒者，不知此法、不識此法；樂小行者，不信此法；破壞心者，不信此法；為惡知識所攝持者，不入此法；諸善知識所不攝者，不入此法；不為諸佛住持眾生，不聞此法——除諸如來加力持者，能聞此法、能信此法，無有是處。」爾時世尊重宣此義而說偈言：

「美妙聲法子，	能問我此事，
汝今至心聽，	我當為汝說。
眾生無明覆，	唯有信小心，
聞此大乘法，	不信故不說。
若於無量世，	過去諸佛所，
修行諸善行，	善根具成熟，
如是諸眾生，	常被如來加，
聞說生歡喜，	乃能諦信受。
若為惡知識，	毒蛇之所螫，
離於善知識，	不聞甘露法，
於諸勝法中，	起於放逸心，
墮大邪見坑，	聞說不生信。
眾生心狹劣，	不堪受大法，
聞退生不信，	起於誹謗心，
長夜墮惡道，	永不聞佛法，
為彼起悲心，	故我不速說。」

爾時聖者文殊師利法王子菩薩白佛言：「世尊！此會大眾皆善清淨，善行諸行，善能供養諸佛、如來，善能將護諸善知識，善能修集清淨信眼，善入大智信諸境界，善具清淨深心、直心。此

會大眾一切善能觀諸境界，能知此法、能識此法。善哉，世尊！
唯願為我及時會大眾樂聞之心善說此法。」而說偈言：

「此會諸眾生，	已於無量劫，
一切諸佛所，	種善根滿足。
如是眾生等，	能入佛境界，
為滿法器故，	願佛今速說。
一切皆瞻仰，	天人師面門，
恭敬合掌觀，	渴仰目不捨。
願世尊愍此，	渴仰眾生心，
雨大妙法雨，	令生善法牙。
我今請如來，	無上大法王，
願開甘露門，	轉最勝法輪。
是諸眾生等，	若聞佛所說，
能行無上道，	究竟涅槃法。」

大薩遮尼乾子所說經一乘品第三之一

爾時聖者文殊師利法王子菩薩如是問已，佛告文殊師利：「善哉，善哉！法王子！善哉，文殊師利！汝今善能問於如來、應、正遍知菩薩所行甚深法門。何以故？文殊師利！汝見諸法實義現前無有疑惑，究竟到於智波羅蜜第一彼岸，為欲利益無量眾生，令入菩薩無上道故，問如是法。文殊師利！汝能復為未來眾生然大明燈滅諸闇故，問如是法。善哉，善哉！文殊師利！汝今諦聽，我當為汝說菩薩行方便境界奮迅法門。」

文殊師利白佛言：「善哉，世尊！願樂欲聞。」

時諸一切菩薩大眾一心同聲俱白佛言：「善哉，世尊！願樂欲聞。」

爾時世尊欲說此法，告諸大眾：「諸善男子！若有善男子、善女人等，畢竟成就十二法者，乃能發於阿耨多羅三藐三菩提心。何等十二？一者、自性信大乘法，為離小乘狹 xiá 劣心故，發菩提心；二者、自性成就大悲，為欲具足諸白法故，發菩提心；三者、直心本行堅固，為厭生死向彼岸故，發菩提心；四者、善集一切功德，為欲修滿諸願行故，發菩提心；五者、能善供養諸佛，為欲善起諸白法故，發菩提心；六者、身口意業清淨，為離一切諸惡行故，發菩提心；七者、遠離諸惡知識，為欲親近善知識故，發菩提心；八者、聞法如說修行，為不虛妄誑眾生故，發菩提心；九者、為欲利益一切，畜諸資生，不貪不慳故，發菩提心；十者、以得諸佛加護，為離一切諸魔加故，發菩提心；十一者、於諸眾生常起大悲，能捨內外一切諸物，為離慳嫉故，發菩提心；十二者、具法行力，為能成就諸功德故，發菩提心。善男子！是名十二妙法。若善男子、善女人成就此十二法者，乃能發於阿耨多羅三藐三菩提心。」

「善男子！復有十二種勝法菩薩成就，名發阿耨多羅三藐三菩提心。何等十二？一者、安隱心——為與一切眾生樂故，發菩提心；二者、愍念心——他惡來加，能忍將護，不生異相故，發菩提心；三者、大悲心——為荷眾生大重擔故，發菩提心；四者、大慈心——為拔一切惡道苦故，發菩提心；五者、清淨心——能於餘乘不生願樂故，發菩提心；六者、無染心——為離一切煩惱濁故，發菩提心；七者、光明心——為求無上自性清淨光明照故，發菩提心；八者、幻心——能知諸法究竟無物故，發菩提心；九者、無物心——能知一切無所有故，發菩提心；十者、堅固心——於諸法中不可動故，發菩提心；十一者、不退心——能證諸法究竟盡故，發菩提心；十二者、度諸眾生不生厭心——如說修行故，發菩提心。」爾時世尊重說偈言：

「諸善男子等，	若有諸眾生，
欲修諸白法，	成就無垢法，
能於怨親中，	悲潤心平等，
如是諸菩薩，	名發菩提心。
若有眾生等，	已於無量劫，
將護惡知識，	供養善知識，
護持菩提門，	起諸大願行，
如是諸菩薩，	名發菩提心。
若有諸眾生，	憶念過去世，
無量億劫事，	堅固如山王，
精進心無倦，	常行不休息，
如是諸菩薩，	名發菩提心。
若有眾生等，	捨離諸惡法，
具足悲愍心，	安隱心成就，
念示諸眾生，	一切善業道，
如是諸菩薩，	名發菩提心。
若有眾生等，	見諸勝智者，
念於大菩提，	無上勝功德，
欲於餘乘中，	心淨無點穢，
如是諸菩薩，	名發菩提心。
菩薩得淨心，	離虛妄分別，
觀世間涅槃，	平等無差別，
雖行化眾生，	如見鏡中像，
如是發心者，	是實菩提心。
已離煩惱過，	一切諸塵勞，
清淨如虛空，	不為垢所染，
諸相永寂滅，	出離言語道，

是名滿足修， 清淨菩提心。
如是諸菩薩， 不久坐道場，
得大陀羅尼， 無上勝辯才，
具足三十二， 八十相好身，
能住一切佛， 本性功德中。

「復次，文殊師利！菩薩摩訶薩能住如是勝功德中，有十二種布施妙行，能大利益，疾到菩提，菩薩應行檀波羅蜜。何等十二？一者、布施能速增長無上菩提功德利故，菩薩應行檀波羅蜜；二者、布施生處富足，手中常出無盡寶故，菩薩應行檀波羅蜜；三者、布施隨願得生釋梵天王、諸大家故，菩薩應行檀波羅蜜；四者、布施能離一切慳貪心過，棄捨諸有不生願樂故，菩薩應行檀波羅蜜；五者、布施能捨世間貪染縛故，菩薩應行檀波羅蜜；六者、布施出餓鬼門、離諸惡趣故，菩薩應行檀波羅蜜；七者、布施離諸世間多人共物，能得菩提不共物故，菩薩應行檀波羅蜜；八者、布施能稱眾生歡喜心故，菩薩應行檀波羅蜜；九者、布施能捨內外、行佛行故，菩薩應行檀波羅蜜；十者、布施於諸一切所愛事中，能離縛著垢害心故，菩薩應行檀波羅蜜；十一者、布施行能滿足無上檀波羅蜜故，菩薩應行檀波羅蜜；十二者、布施行能隨如來教、所願成就故，菩薩應行檀波羅蜜。善男子！是名菩薩摩訶薩十二種修行檀波羅蜜得大利益，迴向阿耨多羅三藐三菩提。」爾時世尊即以偈頌讚歎檀波羅蜜，重說偈言：

「欲求無上道， 修行諸功德，
破於慳貪心， 布施最第一。
佛子行捨心， 見來乞求者，
能生歡喜心， 一切無悋惜。
國城及妻子， 乃至天王位，
身肉及手足， 頭目諸髓腦，

清淨無垢眼，	施已心歡喜，
如是行捨心，	名檀波羅蜜。
一切諸如來，	滿足諸功德，
具勝涅槃道，	皆由布施故。
是故諸佛子，	欲求無上道，
常當修捨心，	行檀波羅蜜。
施能得菩提，	不住於世間，
是故諸菩薩，	常當行捨心。
施能斷貧窮，	富足七淨財，
慳嫉妬心盡，	清淨佛菩提。
布施能滿足，	成就十自在，
是故諸如來，	讚歎行施福。
菩薩見是利，	為成波羅蜜，
是故修捨心，	常施一切物。

「善男子！菩薩復有十二種持戒得大利益，菩薩應行尸波羅蜜。何等十二？一者、持戒能攝一切諸善根故，菩薩應行尸波羅蜜；二者、持戒入菩薩道故，菩薩應行尸波羅蜜；三者、持戒解脫一切煩惱縛故，菩薩應行尸波羅蜜；四者、持戒能過一切諸惡道故，菩薩應行尸波羅蜜；五者、持戒能拔惡道苦眾生故，菩薩應行尸波羅蜜；六者、持戒身口意業不為諸佛如來訶故，菩薩應行尸波羅蜜；七者、持戒諸佛如來常讚歎故，菩薩應行尸波羅蜜；八者、持戒能入諸有不放逸故，菩薩應行尸波羅蜜；九者、持戒即施眾生無怖畏故，菩薩應行尸波羅蜜；十者、持戒成就身口意業善故，菩薩應行尸波羅蜜；十一者、持戒能得於諸法中隨順自在故，菩薩應行尸波羅蜜；十二者、持戒成就第一彼岸功德波羅蜜業故，菩薩應行尸波羅蜜。善男子！是名菩薩摩訶薩十二種修行尸波羅蜜，得大利益，迴向阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時世尊即以偈頌讚歎尸波羅蜜，重說偈言：

「欲離諸生死，	安隱到涅槃，
一切如來說，	持戒最第一。
戒如清涼池，	能生諸善花，
亦如猛熾 chī 火，	能燒諸惡草。
戒善持行者，	如鳥飛虛空，
不懼墮生死，	諸趣惡道中。
惡道大毒龍，	無明諸羅刹，
見持淨戒者，	恭敬捨害心。
一切諸如來，	安隱住涅槃，
斷諸惡趣道，	皆由持戒故。
是故諸佛子，	欲求無上道，
堅固諸善本，	持戒波羅蜜。
菩薩應思惟，	善住戒品中，
解脫煩惱縛，	閉諸惡趣門。
若欲持淨戒，	應當如犛 máo 牛，
為護一毛故，	守死不惜命。
如是護諸業，	是名持戒人，
如來常讚歎，	所求皆成就。
能持淨戒者，	有如是功德，
是故諸菩薩，	常當持淨戒。
身口意業淨，	諸惡皆不行，
是能到菩提，	一切智現前。
持戒不放逸，	諸善皆堅固，
法中得自在，	能淨諸佛戒。
菩薩持淨戒，	視物無怨親，
等心諸群生，	見者無怖心。

我住於彼處， 常修不放逸，
是故今得離， 一切諸惡趣。
到第一彼岸， 如實功德地，
是故諸菩薩， 常當持淨戒。
菩薩若欲求， 菩提佛功德，
持戒如犍牛， 常念不放逸。
如是諸菩薩， 是名為智者，
能速到彼岸， 住佛果菩提。

「善男子！菩薩如是修行諸法已，復有十三種觀修羼提波羅蜜得大利益，菩薩應行忍波羅蜜。何等十三？一者、忍行堪忍諸惱，能證一切諸法空故，菩薩應行忍波羅蜜；二者、忍行不見有我為他害故，菩薩應行忍波羅蜜；三者、忍行不見眾生有怨親故，菩薩應行忍波羅蜜；四者、忍行不見自他身可損故，菩薩應行忍波羅蜜；五者、忍行聞毀讚歎心常不動故，菩薩應行忍波羅蜜；六者、忍行能斷煩惱諸結使故，菩薩應行忍波羅蜜；七者、忍行能斷瞋恨諸結使故，菩薩應行忍波羅蜜；八者、忍行能成三十二相、八十種好故，菩薩應行忍波羅蜜；九者、忍行能離惡道生梵天故，菩薩應行忍波羅蜜；十者、忍行能過一切損害境界故，菩薩應行忍波羅蜜；十一者、忍行能得盡智、無生智故，菩薩應行忍波羅蜜；十二者、忍行能降一切惡魔諸境界故，菩薩應行忍波羅蜜；十三者、忍行能見如來無量功德莊嚴身故，菩薩應行忍波羅蜜。善男子！是名菩薩十三種觀修羼提波羅蜜得大利益，迴向阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時世尊即以偈頌讚歎忍辱波羅蜜，重說偈言：

「若欲為眾生， 作諸歸依處，
令生無畏心， 忍辱最第一。
能行忍辱者， 見者皆歡喜，

怨家捨毒心，皆生親友想。
一切諸如來，成就平等心，
眾生所歸依，皆由行忍故。
是故諸佛子，欲求無上道，
為物作依止，當堅固忍辱。
菩薩若欲住，一切佛菩提，
當觀諸法空，眾生不可得，
如是行忍行，能具佛功德，
是故諸菩薩，常應修忍辱。
菩薩若修忍，當遠離二邊，
不見自他身，能有損益者。
如來大慈悲，讚歎如是觀，
是故諸菩薩，常應修忍辱。
若欲得盡智，滅諸使煩惱，
不怯弱修忍，常無分別心，
如是觀諸法，成忍波羅蜜，
是故諸菩薩，常應修忍辱。
菩薩欲莊嚴，如來相好身，
復生梵世界，出離諸魔道，
樂行忍辱行，一切皆成就，
是故諸菩薩，應堅固忍辱。
忍辱力最上，諸行無過者，
一切諸功德，住在忍行中。
四魔力難敵，忍力能除滅，
是故諸菩薩，常應修忍辱。

大薩遮尼乾子所說經卷第一

大薩遮尼乾子所說經卷第二

元魏天竺三藏菩提留支譯

一乘品第三之二

「善男子！菩薩復有十二種發勇猛心，修行毘梨耶波羅蜜得大利益，菩薩應行精進波羅蜜。何等十二？一者、精進能速覺知諸佛法海故，菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜；二者、精進能速往詣諸佛所故，菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜；三者、精進能遍十方供養恭敬一切佛故，菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜；四者、精進所作之業能稱一切諸佛意故，菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜；五者、精進能勤化度一切眾生不生厭足故，菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜；六者、精進能置眾生諸佛法中趣解脫門故，菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜；七者、精進速能令諸一切眾生離諸愚癡故，菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜；八者、精進速能悉與一切眾生諸佛智慧故，菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜；九者、精進速能清淨諸佛國土故，菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜；十者、精進行能建立盡未來際一切劫數，為諸眾生行菩薩行不生疲倦心故，菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜；十一者、精進行能於一念中遍諸佛國種諸善根故，菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜；十二者、精進行能遍詣一切諸佛國土成無上道、轉大法輪故，菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜。善男子！是名菩薩十二種發勇猛心，修行毘梨耶波羅蜜得大利益，迴向阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時世尊即以偈頌讚歎精進波羅蜜，重說偈言：

「若欲為眾生， 修行菩薩行，
速成無上道， 精進最第一。
如來無量劫， 所行諸苦行，

一切皆能忍，	不生怯弱故。
是故諸佛子，	欲速成佛道，
常當勤修行，	精進波羅蜜。
菩薩行精進，	能速到勝處，
過諸百千國，	供養觀諸佛。
菩薩求大樂，	為拔眾生苦，
修行菩薩道，	堅固不轉退，
能為諸眾生，	無量百千劫，
受苦無懈怠，	皆由精進故。
願我常精進，	清淨佛國土，
次願能覺知，	一切諸佛法，
能遍諸佛國，	轉大妙法輪。
願諸眾生類，	一切皆覺知，
悉入大乘中，	離餘乘魔界，
滿足諸大願，	速到無畏地，
菩薩精進故，	能於一念時，
覺大菩提法，	開示涅槃門，
化作無量身，	遍滿十方國。
為利益眾生，	示如是勝事。

「善男子！菩薩復有十二種觀，行禪波羅蜜得大利益，菩薩應修禪波羅蜜。何等十二？一者、禪定能滅一切諸煩惱染，菩薩應修禪波羅蜜，常無分別心故；二者、禪定心住寂靜，念不散亂，菩薩應修禪波羅蜜，不取諸境界故；三者、禪定心無所著能滿諸行，菩薩應修禪波羅蜜，能過三界故；四者、禪定能出世間不著諸有，菩薩應修禪波羅蜜，過世間故；五者、禪定能觀勝法心無疲倦，菩薩應修禪波羅蜜，不以為足故；六者、禪定柔軟自在，不隨禪生，菩薩應修禪波羅蜜，自在轉諸禪故；七者、禪定得無

相心不見諸物，菩薩應修禪波羅蜜，以離諸相故；八者、禪定心淨能照無量境界，菩薩應修禪波羅蜜，以過有量諸三昧等呵責過故；九者、禪定能滅觀心、不見能觀，菩薩應修禪波羅蜜，以得寂靜心故；十者、禪定證柔軟心、滅諸覺觀，菩薩應修禪波羅蜜，以得調伏心故；十一者、禪定心能寂滅一觀諸根不動，菩薩應修禪波羅蜜，以得降伏不善根故；十二者、禪定心能於諸法中有大方便，菩薩應修禪波羅蜜，以能不捨大菩提心故。何以故？以諸菩薩住禪波羅蜜故，不起憍慢心；住禪波羅蜜故，不起邪見心；住禪波羅蜜故，不起憎愛心。是故諸菩薩能降一切學諸禪定聲聞、辟支佛、外道、梵行入禪三昧者。善男子！是名菩薩十二種修行禪波羅蜜得大利益，迴向阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時世尊即以偈頌讚歎禪波羅蜜，而說偈言：

「欲修無漏智，	出離欲淤泥，
滅除諸業障，	禪定最第一。
禪定難思議，	是諸佛境界，
二乘諸凡夫，	三昧不能知。
大地諸山海，	劫火能燒除，
若心住禪定，	安隱無損害。
如來智慧日，	無漏摩尼珠，
不從餘處生，	禪定海中出，
是故諸佛子，	求佛大智寶，
當除散亂心，	念禪波羅蜜。
諸菩薩禪定，	寂滅諸煩惱，
是故智者說，	勝修餘禪者。
深心常寂滅，	不樂諸境界，
能攝諸亂心，	住勝涅槃處。
菩薩修禪定，	三界無所住，

是故不依止，	彼非依止處。
菩薩禪能過，	世間出世間，
是故三昧勝，	勝世間二乘。
菩薩禪柔軟，	隨意無罣礙，
是故能迴轉，	生於欲界中。
菩薩所修禪，	勝餘一切觀，
諸禪非究竟，	故佛說勝者。
菩薩禪無量，	從於勝境生，
離諸眾生相，	及離諸垢法，
是故諸菩薩，	所修禪定勝，
降修餘禪者，	及諸少分禪。
菩薩一向觀，	清淨諸境界，
如是所修禪，	從慧方便生，
正智為根本，	不起邪見心，
是故菩薩禪，	無有可譏嫌。
菩薩入禪定，	不住有無中，
以觀實境故，	能離有無相，
如是勝智禪，	不同餘境界，
羅漢辟支佛，	智慧悉迷悶。

「善男子！菩薩復有十二種觀，修行般若波羅蜜得大利益，菩薩應修慧波羅蜜。何等十二？一者、般若遠離諸垢能發光明，菩薩應修慧波羅蜜，以能離諸黑闇法故；二者、般若悉能覺了諸闇障礙，菩薩應修慧波羅蜜，以能照除煩惱稠林故；三者、般若能放一切智慧光明，菩薩應修慧波羅蜜，以離一切諸無智故；四者、般若如犁耕地除諸草穢，菩薩應修慧波羅蜜，以能拔諸無明根本故；五者、般若如利鐵鉤 gōu 隨意琢斫 zhuó，菩薩應修慧波羅蜜，以能鉤斷諸愛網故；六者、般若如金剛杵不為一切諸物所

壞，菩薩應修慧波羅蜜，以能破碎煩惱山故；七者、般若如大日輪離諸雲翳，菩薩應修慧波羅蜜，以能乾竭一切煩惱諸淤泥故；八者、般若如大火聚燒諸穢草，菩薩應修慧波羅蜜，以能焚燒業煩惱樹故；九者、般若如摩尼珠能照一切，菩薩應修慧波羅蜜，以無闇心不迷諸法故；十者、般若能住寂滅究竟實際，菩薩應修慧波羅蜜，以無所有故；十一者、般若能滅有相心無分別，菩薩應修慧波羅蜜，以無相故；十二者、般若能成無願心無求樂，菩薩應修慧波羅蜜，以過三界故。善男子！是名菩薩十二種修行般若波羅蜜得大利益。」

爾時世尊即以偈頌讚歎般若波羅蜜，而說偈言：

「究竟斷有種，	安隱入涅槃，
諸波羅蜜中，	智慧最第一。
譬如世間燈，	能破一切闇，
亦如高幢火，	世間最勝觀。
一切諸如來，	出離諸有流，
降伏四魔眾，	智慧為猛將。
諸佛子若欲，	自利利眾生，
常當勤修行，	般若波羅蜜。
譬如犁耕地，	能除諸荒穢，
智滅疑愛草，	如犁耕淨地。
帝釋金剛杵，	滅惡阿修羅，
智碎煩惱山，	能壞亦如是。
一切諸如來，	說於智慧力，
猶如夏中日，	亦如世間燈，
能竭煩惱海，	照除無明闇，
以體出世間，	無漏火明故。
智慧能割截，	無明癡闇樹，

猶如快利刀，	剪除諸細草。
智如摩尼珠，	平等照世間，
如空無分別，	不住有涅槃。
智慧心自在，	決定於一切，
能斷諸疑悔，	及斷所有問，
說世間惡報，	及顯涅槃果，
普示諸眾生，	如闇示明燈。
諸佛明月眼，	現見諸法相，
諸菩薩同彼，	無垢智修行。
如人夜執燈，	去處皆明了，
生死黑闇中，	慧明能度彼。

「善男子！菩薩復有十二種境界，修方便行得大利益，是故菩薩應修方便波羅蜜。何等十二？一者、方便不離涅槃清淨境界，而現世間垢濁境界故，菩薩應修方便波羅蜜；二者、方便不離一處寂靜境界，而現世間憤鬧境界故，菩薩應修方便波羅蜜；三者、方便不離禪定甚深境界，而現世間王宮境界故，菩薩應修方便波羅蜜；四者、方便不離清淨無功用境界，而現世間功用境界故，菩薩應修方便波羅蜜；五者、方便不離無生真實境界，而現世間生此退彼、退此生彼諸境界故，菩薩應修方便波羅蜜；六者、方便能過一切四魔境界，而現世間降魔境界故，菩薩應修方便波羅蜜；七者、方便不離一切聖人境界，而現世間凡夫境界故，菩薩應修方便波羅蜜；八者、方便不離能出世間境界，而住世間諸有境界故，菩薩應修方便波羅蜜；九者、方便不離一切智慧境界，而現世間無智境界故，菩薩應修方便波羅蜜；十者、方便不離菩薩實際境界，而現聲聞、緣覺境界故，菩薩應修方便波羅蜜；十一者、方便力能善知一切諸法無相，而能示現三十二相、八十種好，教化眾生故，菩薩應修方便波羅蜜；十二者、方便力能入諸

一切平等境界，而能示現諸魔境界故，菩薩應住方便波羅蜜。善男子！是名菩薩十二種住方便波羅蜜得大利益。」

爾時世尊即以偈頌讚歎方便波羅蜜，而說偈言：

「一切諸菩薩，	行諸波羅蜜，
若無方便者，	不能到彼岸。
自利亦利他，	住世間涅槃，
如是無淨染，	皆由方便故。
一切諸如來，	所行諸境界，
二乘不思議，	斯由方便力。
是故諸佛子，	欲行如來事，
常當勤修行，	方便波羅蜜。
菩薩常清淨，	方便利眾生，
實無諸欲垢，	示現行染行。
涅槃池中浴，	方便現諸有，
是名諸菩薩，	不住於二邊。
身口意常住，	第一義寂靜，
為利益眾生，	方便同世間。
如蜂入華林，	不專採一華，
菩薩方便行，	一切諸境界。
或現種種相，	殊妙莊嚴身，
遍諸宮女中，	行於放逸行。
或現在地獄，	救諸苦眾生，
雖現如是相，	常不捨禪定。
不捨諸三昧，	而現散亂中，
示現行損害，	是名方便力。
菩薩已能離，	一切有為行，
於諸有無中，	亦無分別心，

雖現行諸染，	不生妄欲火，
方便中示現，	分別有為相。
菩薩於諸有，	不生亦無退，
示現生退事，	方便智力故。
棄捨魔業處，	住佛境界中，
智慧不怯弱，	示現諸魔事。
菩薩大悲力，	奮迅方便智，
住聖無上處，	而現凡夫事。
以入諸法相，	知諸法體空，
常處於涅槃，	而不捨世間。
諸法自體空，	寂靜及無相，
為利益眾生，	相好莊嚴身。
無癡現無智，	無瞋現無慈，
而能益眾生，	是名為方便。
菩薩摩訶薩，	住彼如是處，
是名示聖人，	種種諸方便。

「復次，諸善男子！如來、應、正遍知更有方便，汝等應知。何以故？諸善男子！諸佛、如來有十二種勝妙功德，猶如醍醐，於諸味中最為勝上、清淨、第一，能淨一切諸佛國土，如來於中成阿耨多羅三藐三菩提。何等十二？一者、示現劫濁；二者、示現時濁；三者、示現眾生濁；四者、示現煩惱濁；五者、示現命濁；六者、示現三乘差別濁；七者、示現不淨佛國土濁；八者、示現難化眾生濁；九者、示現說種種煩惱濁；十者、示現外道亂濁；十一者、示現魔濁；十二者、示現魔業濁。善男子！一切諸佛所有國土皆是出世功德莊嚴具足清淨，無有諸濁。如此過者，皆是諸佛方便力現，為利眾生，汝等應知。」

爾時聖者文殊師利法王子菩薩白佛言：「世尊！如來、應、正

遍知說此十二最上功德清淨佛國，如來當於何等國土成阿耨多羅三藐三菩提？」

佛告文殊師利：「一者、彼佛國土眾生畢竟能成勝清淨劫，離諸劫濁具足功德，如是淨土，如來於中成阿耨多羅三藐三菩提；

「二者、彼佛國土眾生畢竟能成最勝妙時，諸佛法行不失時節，如是淨土，如來於中成阿耨多羅三藐三菩提；

「三者、彼佛國土眾生畢竟能成最勝法器、受佛正法，如是淨土，如來於中成阿耨多羅三藐三菩提；

「四者、彼佛國土眾生畢竟能成淨妙智海，清淨一切諸煩惱垢，如是淨土，如來於中成阿耨多羅三藐三菩提；

「五者、彼佛國土眾生畢竟能成柔軟之心，其中常有調伏眾生，如是淨土，如來於中成阿耨多羅三藐三菩提；

「六者、彼佛國土眾生畢竟能成最勝妙乘，能以一乘究竟取於無上涅槃，如是淨土，如來於中成阿耨多羅三藐三菩提；

「七者、彼佛國土眾生畢竟能成勝器世間，無有餘相，如是淨土，如來於中成阿耨多羅三藐三菩提；

「八者、彼佛國土眾生畢竟能成如來正教，無諸一切外道邪法，如是淨土，如來於中成阿耨多羅三藐三菩提；

「九者、彼佛國土眾生畢竟能成直心、正心，無有諂曲，如是淨土，如來於中成阿耨多羅三藐三菩提；

「十者、彼佛國土眾生畢竟能成無垢功德，成就一切清淨白法，如是淨土，如來於中成阿耨多羅三藐三菩提；

「十一者、彼佛國土所有眾生畢竟能成諸聖人法，其中常有勝福田眾，如是淨土，如來於中成阿耨多羅三藐三菩提；

「十二者、彼佛國土所有眾生，畢竟能成勝妙道場，過去諸佛於中成道，如是淨土，如來於中成阿耨多羅三藐三菩提。

「文殊師利！是名十二種最勝功德能淨佛土。如是淨土，如

來於中成阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利！我佛國土無有聲聞、辟支佛等差別之說。何以故？諸佛、如來離於種種取相過故。文殊師利！如來若為一種眾生說於大乘，一種眾生說緣覺乘，一種眾生說聲聞乘，如是說者，是如來成不清淨心；是如來成不平等心；是如來成鬪 dòu 諍過心；是如來成無有平等慈悲之心；是如來成諸相過心；是如來成於諸法中生慳悋心。文殊師利！我為眾生說於何等何等之法，彼一切法隨順菩提、隨順大乘，取一切智，畢竟究竟能到一處，謂能到於一切智處。文殊師利！是故我土無乘差別。」

爾時聖者文殊師利法王子菩薩白佛言：「世尊！若無三乘差別性者，何故如來為諸眾生說三乘法，而言此是聲聞學乘，而言此是緣覺學乘，而言此是菩薩學乘？」

佛告文殊師利：「諸佛如來說三乘者，示地差別，非乘差別；諸佛如來說三乘者，說法相差別，非乘差別；諸佛如來說三乘者，說人差別，非乘差別；諸佛如來說三乘者，示少功德，知多功德，而佛法中無乘差別。何以故？以法界性無差別故。文殊師利！諸佛、如來說三乘者，令諸眾生悉入如來諸佛法門，令諸眾生漸入如來大乘法門，如學諸伎，次第修習。

「文殊師利！譬如射師於射智中，究竟到射第一彼岸，能以種種無量方便教諸弟子，如已知見一切究竟。文殊師利！如來射師亦復如是，於諸法中，皆悉究竟到於彼岸，即以如來一切智智分別而說，示諸眾生三乘差別，如世射師教諸弟子。

「文殊師利！譬如少火所有災炎，漸漸增長能遍世界，乃至成於劫燒大火。文殊師利！如來智火亦復如是，即彼一智光明之性，次第增長成就如來一切知見大智光明，能燒一切諸染煩惱。

「文殊師利！譬如諸大須彌山王無分別心，眾生到者皆同一色，所謂金色。文殊師利！如來、世尊無上大智須彌山王亦復如

是，於諸眾生無有分別。若有眾生入佛法者，彼諸眾生皆成一色，所謂一切種智妙色。

「文殊師利！譬如因陀羅淨妙清色摩尼寶珠，置在一切器世間中，彼摩尼寶所有境界，彼境界中一切諸色種種諸相，摩尼珠力皆同一色，所謂青色。文殊師利！如來、世尊無上青色摩尼寶珠亦復如是，智慧光明照眾生者皆同一色，所謂一切種智之色。

「文殊師利！譬如大海無量百千河澗 jiàn 水入，入已一切皆同一味，所謂鹽 yán 味，以常住故。文殊師利！大海水者，名為如來一切智慧；種種河澗水皆入者，名為聲聞、緣覺、菩薩；入已一切同鹽味者，名為一乘；常住者，名無分別一切種智。文殊師利！依此義故，汝應當知無乘差別。

「文殊師利！是故佛說地差別者，示諸眾生三乘作業漸次令入；說法相差別者，示現眾生如來種智漸次令入；說少功德、知多功德者，示諸眾生三人差別，示現如來奮 fèn 迅方便無礙辯才。文殊師利！諸佛、如來說三乘者，依世諦說。文殊師利！諸佛、如來說一乘者，依第一義說。第一義者，唯是一乘，更無第二故。

「文殊師利！我佛國土所有外道——僧佉、毘世師、遮梨迦尼乾子等，皆是諸佛、如來方便，皆是如來神力住持，世間能見。何以故？以諸如來善除一切諸惡對故。文殊師利！諸佛、如來名為善逝，有怨對者無有是處。文殊師利！譬如世間轉輪聖王成就少分善根功德，斷絕善根非究竟法，具足一切貪、瞋、癡等諸結煩惱，不離三有，不離一切諸使煩惱，不離一切垢染煩惱。彼轉輪王畢竟無有一切怨對，畢竟無有一切敵對。何以故？文殊師利！以轉輪王無怨刺故。文殊師利！何況如來成就一切功德智慧，得不斷絕大慈悲心，行於無漏虛空法界，滿足七覺諸善功德，畢竟成就不忘失法，能轉無上大妙法輪，畢竟成就無上菩提，而有棘刺諸魔、怨刺外道敵對，無有是處。文殊師利！我佛國土所有僧

佉、毘世師、遮梨迦尼乾子等，皆是如來住持力故，方便示現。文殊師利！此諸外道善男子等，雖行種種諸異學相，皆同佛法，一橋梁度，更無餘濟故。

「文殊師利！一切禽獸無有能於師子王前立出聲者。文殊師利！如來師子大丈夫王具足十力、四無所畏，一切外道尼乾子等，無一敢於如來境中與佛、世尊諍法是非，作師子吼者，無有是處，除諸如來方便力者。

「文殊師利！譬如日輪出能放大光明羅網，一切諸虫螢火光明皆悉休息，一切摩尼諸火光明亦不能現。文殊師利！如來出世，放大智慧日輪光明，一切外道尼乾子虫螢火智慧諸光明等皆悉閉塞不能顯現。

「文殊師利！譬如鐵王名阿塞件陀，彼所在處，一切凡鐵皆不敢住。何以故？以獨相故，不共凡鐵同在一處。文殊師利！如來鐵王亦復如是，隨何國土出世之處，一切凡鐵諸外道等，皆不得生。何以故？以佛如來獨相出世故。

「文殊師利！譬如何等何等處所有如意寶摩尼王出，彼處不生偽琉璃珠。文殊師利！如來如意大智寶王，隨何國土出現於世，彼處一切諸外道等，皆不得生。

「文殊師利！譬如何等寶性中出閻浮檀金，彼處不出諸銅鐵等。文殊師利！如來寶性亦復如是，隨何國土出現於世，彼處不生諸外道等。文殊師利！依此義故，汝應當知，隨何國土如來出世，彼處不生諸外道等。何以故？文殊師利！我佛國土有諸外道尼乾子等，皆是如來住持力故，為欲示現不可思議方便境界。何以故？此諸一切諸外道等，皆是住於不可思議解脫門故，皆是大智究竟般若波羅蜜門故，一切皆得大方便力奮 fèn 迅自在故，一切皆得不捨佛法僧等念故，一切皆到第一彼岸，以大神力教化眾生故，一切皆得如來加力教化眾生故。」

說此一乘門時，八千天子依聲聞行，聞一乘已，發阿耨多羅三藐三菩提心；五百比丘得住一乘平等大智燈明三昧；千二百萬菩薩得無生忍。此三千大千世界六種震動，諸天在於虛空界中，悉皆雨天優鉢羅華、鉢頭摩華、拘牟頭華、分陀利華，雨天栴檀諸末香等，一切盈滿如來足下。無量百千諸天子等，住虛空中，作諸百千種種伎樂，俱出妙聲供養如來，雨天衣雨，擊諸天鼓，而作是言：「我於世間未曾聞此希有上妙最勝法門。」復白佛言：「世尊！願此法門究竟住於閻浮提中，作大饒益一切眾生。」八千比丘尼各各脫身所著上衣奉獻 xiàn 如來。

爾時世尊而說偈言：

「文殊汝當知，	諸佛勝方便，
我出有法時，	方便示時濁。
一切時有法，	畢竟常清淨，
隨眾生受法，	故現眾生濁。
諸佛勝智人，	出於妙劫中，
國土常清淨，	是故說無濁。
我於無量劫，	具足修苦行，
清淨諸業障，	得勝智功德，
能於無量劫，	壽命常無盡，
除佛方便力，	是故無命濁。
眾生起常想，	故我示無常，
以無數劫命，	示行短壽相。
如來勝功德，	無量劫所修，
薄福怯眾生，	聞生驚怖心，
為此眾生故，	分別差別說，
究竟皆成佛，	更無有餘乘。
我為化眾生，	分別說餘道，

漸化令入一，
譬如善射師，
為教諸弟子，
如來亦如是，
而於一法中，
我於諸眾生，
以器不同故，
若無平等心，
自取最上乘，
上因陀羅寶，
普照物皆同，
佛無上智寶，
同一菩提色，
譬如微少火，
諸羅漢少智，
一切諸眾生，
依須彌光力，
如是諸眾生，
如來法力故，
譬如蜜蜂 zuǐ，
置在一器中，
佛說三亦爾，
說諸種種法，
譬如轉輪王，
我法王出時，
譬如日輪出，
佛日輪出已，
故無三差別。
快能知刀箭，
一藝種種說。
為成就眾生，
種種差別說。
無有差別心，
所說有分別。
人說我慳嫉，
與眾生下法。
隨處青光色，
而寶無分別。
光明照世間，
離諸分別心。
增長成大明，
增長成佛慧。
往詣須彌處，
一切同一色。
住佛須彌法，
同一佛色身。
集諸種種物，
和合成一味。
為熟眾生根，
成佛菩提味。
出無怨敵對，
亦無外道刺。
餘光皆閉塞，
外道自除滅。

隨生鐵王處，	不生餘凡鐵，
隨佛所生處，	不生諸外道，
隨生妙金處，	不生餘銅鐵，
隨佛成道處，	自然無外道。
譬如摩尼寶，	不共穢雜住，
是故出生處，	無偽琉璃珠。
如來摩尼珠，	出處亦如是，
不雜諸外道，	同時一國土。
外道大神通，	皆自在菩薩，
汝當知方便，	示現如是相。
一切諸菩薩，	聞諸外道等，
具足方便力，	皆發歡喜心，
各各生尊重，	奉獻恭敬意，
散華供養佛，	種種妙香薰。
於彼說法時，	大地六種動，
虛空出聲言，	希有未曾聞，
無量諸天子，	空中合掌讚，
同聲言善哉，	善哉修伽陀。」◎

◎大薩遮尼乾子所說經詣嚴熾王品第四

爾時南方國大薩遮尼乾子與八十八千萬尼乾子俱，遊行諸國教化眾生，次第到於鬱 yù 闍延城。復有無量百千諸眾，或歌或舞，吹脣 chún 唱嘯，作百千萬種種伎樂，前後侍從大薩遮尼乾子詣鬱闍延城。

爾時國主嚴熾大王聞大薩遮尼乾子眾，從南大國與無量眾詣鬱闍延。聞如是已，即生尊重大薩遮尼乾子心。生尊重心已，為

欲迎大薩遮尼乾子，以大王力、王神通力、王奮 fèn 迅力與諸大臣及諸王子、受學師長、合家眷屬、國大長者、諸小城邑聚落土主、象、馬、車、步四部大眾前後導從，恭敬圍遶，椎鍾鳴鼓，作百千種無量伎樂，打百千種諸妙聲鼓，吹百千種諸妙聲蠶 luó，建百千萬種種雜色繒 zēng 蓋幢幡，散百千萬種種妙華：優波羅華、鉢頭摩華、拘牟頭華、分陀利華、阿輸迦華、薄拘羅華、鞞羅迦華、阿提目多伽華，遍布道路，金瓶、銀瓶盛百千種諸雜妙花，以百千種諸寶香爐燒無價香，置前而行，詣薩遮尼乾子處。

時大薩遮尼乾子遙見嚴熾王與大眾來，薩遮尼乾子見已下道，在一樹下敷座而坐。時嚴熾王遙見薩遮在樹下坐，即下象輿 yú，步詣薩遮尼乾子所，坐摩尼寶百千巧妙無價莊嚴如意寶床。

時大薩遮尼乾子問訊於王，作如是言：「善來，大王！王今善種無上最勝希有功德，福多不少。何以故？以王能降天尊、貴重、自在之心，屈意卑下來詣沙門問訊起居。大王！於汝所治國內無諸盜賊、亡命群黨亂人民不？無有諸官殘暴侵食諸人民不？無諸異業奸偽僞詐、欺誑世間諸人民不？無諸反叛嬖 rǎo 亂國土諸人民不？無諸偷劫相竊 qiè 盜不？所在邊國諸官禁司無欺大王、不行王命不？大王！汝所治化國內所有沙門、修淨行人安樂住不？衣服、飲食、房舍、臥具、疾病、湯藥資生所須一切之物不乏不少不？汝國人民皆得善心，尊重供養諸沙門、眾淨行人不？大王！汝今所治國內無諸屠獵 liè、羅網河嶽 yuè、焚燒山澤、放鷹走狗、鉤 gōu 刺魚鼈 biē、彈射禽獸、作諸坑陷、毒箭機撥 bō 行殺害不？大王！汝今一國之主制命自在，教令善惡，無敢違者。汝登王位所設教令無不善不？國內人民所行善惡汝悉知不？能行善者汝勸進不？行不善者汝勸捨不？

「大王！汝身不起惡念加害一切二足、四足、多足、無足諸眾生不？何以故？大王！當知一切眾生有識之類，寶重身命，無

不畏死，至於業對百年壽終，莫問老少無一引分言應去者。何以故？愛命重故，何況加害而不生惱，命終之後更相怨嫉，與怨相報無有窮已。是故大王！汝當遠離殺生之罪，捨離刀杖，無起害心。

「大王！汝今應當遠離偷盜之罪，捨自資生，當生知足，於他資生無起欲心。

「大王！汝今應當遠離邪淫之罪，自妻知足，他妻無求，無起邪心。

「大王！汝今應當遠離妄語之罪，常作實語，出言成法，無發虛言。

「大王！汝今應當遠離兩舌之罪，無破壞語，於已破者當念和合，無起壞心。

「大王！汝今應當遠離惡口之罪，常作愛語、柔軟妙語，無起麁語。

「大王！汝今應當遠離綺語之罪，常決定語、憶念語，無不正語。

「大王！汝今應當遠離貪欲之罪，於他受用無希望心，於他所護無生奪心，生歡喜心。

「大王！汝今應當遠離瞋恚之罪，常生慈心，清淨心業，無起恨心。」

「大王！汝今應當遠離邪見之罪，見自業果，隨順聖人而生正見，無起異見。

「何以故？殺生之罪能令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼，若生人中得二種果報：一者、短命；二者、多病。

「偷盜之罪亦令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼，若生人中得二種果報：一者、貧窮；二者、共財，不得自在。

「邪淫之罪亦令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼，若生人中得二

種果報：一者、婦不受語；二者、自妻為他侵奪。

「妄語之罪亦令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼，若生人中得二種果報：一者、常為他人所謗；二者、常為他人所誑。

「兩舌之罪亦令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼，若生人中得二種果報：一者、得破壞眷屬；二者、得弊惡眷屬。

「惡口之罪亦令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼，若生人中得二種果報：一者、不聞善名；二者、常起鬪 dòu 諍。

「綺語之罪亦令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼，若生人中得二種果報：一者、得不敬重語；二者、言無定實，不為他樂。

「貪欲之罪亦令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼，若生人中得二種果報：一者、不知足；二者、常生貪心。

「瞋恚之罪亦令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼，若生人中得二種果報：一者、無安隱心；二者、常念損害無有慈心。

「邪見之罪亦令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼，若生人中得二種果報：一者、常生邪見家；二者、心常諂曲。

「大王當知！如是無量無邊苦聚，皆由十不善業集因緣故。是故大王！汝莫放逸輕作惡業，當觀諸法有為無常，一切世間無可保者，人命無常住少時間，勿生常想。大王當觀！劫初已來天尊王位、土地人民皆就無常，無一在者，當知此身甚為危脆，如焰、如響、如影、如電、如水中月、如鏡中像、如水聚沫、如水上泡、如芭蕉實、如琢石火、如夢所見、如山谷中瀑水卒 cù 起遍滿溝 gōu 澗 jiàn，須臾過盡還就枯竭。大王當知！身命非實，無常亦爾，俄爾零落，就未來世不可免脫。是故大王！莫恃現在，當畏未來。大王當知！善惡果報共相追逐，如聲發響、如影隨形，無能免者，亦如連鎖不可斷絕，莫輕作業自招重苦。」

爾時大薩遮尼乾子重說偈言：

「大王汝今當， 莫作放逸行，

若不捨諸惡，	死必入地獄。
以作惡行者，	定入泥犁故，
攝心不放逸，	生天帝釋處。
一切諸眾生，	無不愛壽命，
王若求長生，	不應行殺害。
大王知世人，	辛苦集財寶，
常憂不活命，	不應起侵奪。
以不侵奪故，	生處常富足，
若故侵損他，	常生貧窮家。
節己莫婬他，	自妻生足心，
是故妻愛己，	不為他人侵。
莫說虛妄言，	常念依實語，
實語生帝釋，	妄語生餓鬼。
常念離兩舌，	和合破壞人，
眷屬常雍穆，	退此生梵天。
出言莫麁 <small>cū</small> 獷 <small>guǎng</small> ，	說令他樂聞，
善語生天上，	常聞美妙音。
念離諸綺語，	善思美妙言，
報生天帝釋，	諸天欽受教。
若欲自利益，	莫令侵惱他，
生貪來世報，	錢財資五家。
若不修慈悲，	能行瞋害心，
雖行諸善行，	死入於泥犁。
大王汝今當，	應捨瞋恚癡，
常慈念眾生，	莫行諸怒害。
王當捨邪見，	堅固正見心，
常持清淨法，	天中受樂身。

比丘修梵行， 汝當常供養，
是故捨惡道， 受樂於天上。」

爾時大薩遮尼乾子問訊王已，為嚴熾王說不放逸十善業道相應法已，默然而住。◎

大薩遮尼乾子所說經卷第二

大薩遮尼乾子所說經卷第三

元魏天竺三藏菩提留支譯

◎王論品第五之一

爾時國主嚴熾王聞大薩遮尼乾子所說正法，歡喜信受，即時問訊大薩遮尼乾子言：「大師仁慈而能遠涉遊化眾生，道路多難，不審大師，四大調和，氣力安不？眾生易化不？諸弟子眾如說行不？幸蒙大師不恥我國，今得奉見聞說正法，我心歡喜，如見慈母、如饑得食、如渴得水、如裸得衣、如貧得寶、如熱得涼、如寒得火、如盲得視、如聾得聽、如囚得赦、如賤得貴、如迷得返、如學逢師，我心歡喜，亦復如是。」復作是言：「大師當知！我從向來心自思念：『正法難聞、良師難遇、人身難得、諸根難具、正見難生、信心難發、合會難俱、自在難逢、太平難值，如是諸難我皆免離。』今遇大師，如入大海欲採珍寶，得大寶渚。我有所疑悉欲請問，惟願大師賜決所疑！」

時大薩遮尼乾子告嚴熾王言：「隨王所疑今悉可問，我當為王分別解說，除決所疑，令王開解。」

爾時嚴熾王見大薩遮尼乾子聽許問已，心生歡喜而發問言：「大師！何等生法？何等住持？於何法上而有此名？」

薩遮尼乾子言：「大王當知！所言生者，謂諸眾生；言住持者，謂器世間；言眾生者，謂五取陰聚，名為眾生。以何等法名五取陰？謂：色取陰聚、受取陰聚、想取陰聚、行取陰聚、識取陰聚。大王當知！依此五法，說名眾生，說器世間。說眾生者，謂攝四生：卵生、胎生、濕生、化生；說器世間者，謂攝虛空、地、水、火、風。」

王言：「大師！誰能護此一切眾生？誰能護持此器世間？」

答言：「大王！皆是眾生自業果報，及王國主力能護持。」

王復問言：「大師！云何自業果報能護眾生？」

答言：「大王！有諸眾生自業增上果報力故，而生勝處。而彼眾生於一切物無悋護心，不生彼我、自他之心，一切所須資生之物，不加功力隨念具足，盡其命住安隱快樂，離龜病苦、寒熱、饑渴種種痛惱，亦無惡心迭相加害，亦無欺誑虛妄之心，聚落、城邑七寶莊嚴，常行勝樂妙觸境界，滿足千歲壽盡捨身，而生天上善道受樂。如此所謂北鬱 yù 單越業護眾生。大王當知！復有眾生依於自業果報力故，生勝妙處，身有光明，飛騰虛空，處禪悅樂，以為美食，不入胎生，壽命無量，住世長遠，如此所謂劫初眾生。大王當知！復有眾生依自業報過去功德勝因力故生世間中，而知敬心尊重父母及家尊長，并諸沙門淨行人等，以為福田，常行善行，作所應作，畏於惡行，常受善持五戒、八戒，而作布施集諸福德。此謂劫初第二時中善根眾生。大王當知！爾時眾生善根滿足，不起諸惡，是故世間未立王法，如是名為自業果報能護眾生。」

王言：「大師！如是業護我已知竟。云何名為國主王力能護眾生？」

答言：「大王！諸王眾生是眾生主，而彼主力能護眾生。」

王言：「大師！彼諸王等何故名王？」

答言：「大王！王者民之父母，以能依法攝護眾生令安樂故，名之為王。大王當知！王之養民當如赤子，推乾去濕不待其言。何以故？大王當知！王者得立，以民為國；民心不安，國將危矣。是故王者，常當憂民如念赤子，不離於心。當知國內人民苦樂，以時安行，知水、知旱，知風、知雨，知熟、不熟，知豐、知儉，知有、知無，知憂、知喜，知老、知少，知病、不病，知諸獄訟、知有罪、知無罪、知輕、知重，於諸王子大臣諸官知有功者、知無功者，如是知者名不離心。大王當知！王於國內如是知己，以

力將護，所應與者，及時給與；所應取者，念當籌量；役使知時，不奪民利；禁肅貪暴，民得安樂——是名攝護，名之為王。大王當知！王有四種：一者、轉輪王；二者、少分王；三者、次少分王；四者、邊地王。轉輪王者，有一種轉輪王，謂灌頂刹利，統四邊畔，獨尊最勝護法法王，彼轉輪王七寶具足。何等七寶？一者、夫人寶；二者、摩尼寶；三者、輪寶；四者、象寶；五者、馬寶；六者、大臣寶；七者、主藏寶。彼轉輪王如是七寶具足成就，遍行大地無有敵對、無有怨刺、無有諸惱、無諸刀仗。依於正法，平等無偏，安慰降伏。」

王言：「大師！云何名為轉輪聖王統四邊畔？」

答言：「大王！以王 wàng 四天下得自在故。」

王言：「大師！云何名為獨尊最勝？」

答言：「大王！所出教令無違逆故。」

王言：「大師！云何護法？」

答言：「大王！修十善法，不令邪法殺生等壞，名為護法。」

王言：「大師！云何法王？」

答言：「大王！轉輪聖王以十善道化四天下，悉令受持離十惡業、行十善道，具足成就，名為法王。」

王言：「大師！彼轉輪王依何因得第一夫人寶？云何成就？」

答言：「大王！轉輪聖王依離瞋心不善業故，得夫人寶與己相對，受最勝樂，名為成就。」

「云何名為受最勝樂？」

「大王當知！彼轉輪王夫人身中，常出無價栴檀妙香，口中常出優鉢羅華無價之香，身體柔軟如迦陵伽鳥——迦陵伽鳥在大海渚，彼諸眾生若有觸彼迦陵伽鳥者，即得遠離身諸疲勞，亦離饑渴并諸憂惱，受最第一無極快樂——轉輪聖王見彼夫人所受快樂亦復如是。大王當知！彼夫人身寒時能暖、熱時能涼，世間無

人手能觸彼夫人身者。何以故？以離貪心不善業道，依善根因故，一切眾生觀察敬重，如母、如女、如姊妹故，而彼夫人於轉輪王生三種心，何等為三：一者、心常尊奉於王不生異心；二者、心常恭敬於王；三者、心常念轉輪王。何以故？以王能離貪心垢故。

「復次，大王！轉輪聖王夫人寶者，離於女人五種惡法。何等為五？一者、離於女人無志輕躁之心；二者、離貪餘男子心；三者、離於慳嫉妬心；四者、離於非處起貪顛倒之心；五者、轉輪聖王命盡彼亦俱盡。

「復次，大王！彼夫人寶有五種功德。何等為五？一者、知念不違王心；二者、能生千子具足；三者、自然姓尊豪貴；四者、能令住處具足一切資生；五者、若王與諸女人受欲樂時，不起嫉妬、瞋恨、惡心。

「復次，大王！彼轉輪王夫人成就三種功德。何等為三？一者、離惡口；二者、離邪見；三者、若王餘行不在五欲境界不能動心。大王當知！轉輪聖王夫人捨身，生於天上。何以故？以離貪嫉故，如是名為轉輪聖王夫人功德，令王受於最勝上樂。」

王言：「大師！轉輪聖王依何因得彼摩尼寶？」

答言：「大王！轉輪聖王依離瞋心不善業故，得彼第二摩尼珠寶，得受最勝光明資生無上樂故。」

「云何最勝？」

「大王當知！轉輪聖王摩尼珠寶有八種功德。何等為八？第一功德者，彼摩尼寶於夜黑闇放大光明，如秋滿月，光明能照一百由旬，至於夏日眾生患熱，以摩尼寶放光觸身，得清涼故。第二功德者，轉輪聖王若行曠野無水之處，眾生饑渴時，摩尼寶即放八味具功德水，充足饑渴。第三功德者，轉輪聖王有所須者，一切皆從摩尼寶出。第四功德者，彼摩尼寶有八楞相，一一楞中出種種光，謂青、黃、赤、白、頗梨、紅、紫。第五功德者，彼

摩尼寶在所，能令一百由旬所有眾生，皆離病苦常得定心，所作善業無空過者。第六功德者，彼摩尼寶所住境界，無諸惡龍能放毒氣，雹風、惡雨傷害眾生。第七功德者，一切山川、溪谷、溝 gōu 澗 jiàn、泉水乾竭悉令還復，樹林、草木、華果枯悴能令滋茂，鉢頭摩等池水華林一切具足。第八功德者，彼摩尼寶所在之處，人民無有疾疫諸毒非時死者，至於畜生：虎、狼、師子、蛇、鼠、貓、狸、鷹、鷂 yào 之類相食噉 dàn 者，不起害心。

「復次，大王！轉輪聖王千子滿足，身體洪壯，勇猛雄傑 jié，降伏世間，隨順王命，能護大法，隨順法行，心能慈愍一切眾生，是名轉輪聖王摩尼寶用，令王得受最上勝樂。」

王言：「大師！轉輪聖王依何因得第三輪寶？」

答言：「大王！轉輪聖王依離瞋心不善業故，得彼輪寶，所住之處自然降伏，得大勝樂。」

王言：「大師！云何名為得大勝樂？」

「大王當知！轉輪聖王所有輪寶具足，能有五種功德。何等為五？一功德者，彼輪寶體純閻浮檀金，具足千輻廣五由旬，顯現世間如第二日輪。二功德者，彼輪寶去飛騰虛空無能障礙，一日能行八千由旬。三功德者，隨順轉輪王心中念欲，詣四天王行四天下——南閻浮提、西拘耶尼、北鬱 yù 單越、東弗波提——時彼輪寶隨王念處，即飛虛空，在前而去，依彼輪力，四兵象馬及車步等，一切悉皆飛騰而去。四功德者，所有不伏轉輪王者，王若心念，而彼輪寶隨所念處即飛而去，悉令降伏。五功德者，彼輪寶勢無有敵對，一切小王見者降伏，以轉輪王依法修行離瞋心故，是名轉輪聖王輪寶之用，令王受於最勝大樂。」

王言：「大師！轉輪聖王依何因得第四象寶？」

答言：「大王！轉輪聖王依離瞋心不善業故，得於象寶，受於第一最勝乘樂。」

王言：「大師！云何名為最勝乘樂？」

「大王當知！彼大象寶猶如良馬，調伏柔軟，隨自在用，降伏他國。七支善住，所謂四足、首及陰、尾，是七種支善住大力，力能堪敵凡象千數，白如凝雪。譬如帝釋伊羅鉢羅象，一切凡象無能現前來嗅香者。大王！彼象能於三處有自在用，所謂虛空、水中、陸 lù 地。大王！彼象能速疾行，一日三匝行閻浮提。大王當知！彼轉輪王乘象王者，彼時象王與王心同，隨王念處即從而去，行步平正猶如鵝王，不疾不遲 chí、不曲不戾 lì，凡人中行不令驚怖，乃至女人有摩觸者，心不瞋嬌 rǎo。至鬪 dòu 戰時，極能現大兇害之相，不可侵近。行、住、坐、臥、眠、食、拘繫 xì，一絲能掣牽挽去住，隨順無違，是名轉輪聖王象寶之用，令王受於最勝乘樂。」

王言：「大師！轉輪聖王依何因得第五馬寶？」

答言：「大王！轉輪聖王依離瞋心不善業故，得彼馬寶，受最迅疾第一乘樂。」

王言：「大師！云何迅疾？」

「大王當知！彼馬寶者，色白如彼拘牟頭華，天旋輪文遍滿身相，不大、不小、不高、不下，身體正足，心性柔軟，善能調伏，如帝釋王婆羅何馬隨意去住，一日三遍行閻浮提，無疲勞想。大王當知！如是名為轉輪聖王馬寶之用，令王受於第一迅疾上勝乘樂。」

王言：「大師！轉輪聖王依何因得第六大臣寶？」

答言：「大王！轉輪聖王依離瞋心，得大臣寶，令王閑遊，得受第一無事勝樂。」

王言：「大師！云何無事第一勝樂？」

「大王當知！彼大臣者，代王理政一如王心，憂國忘身，不營私務，念護百姓，如養雙目，隨王所念，如念即辦，不礙不著，

修行正道，離於非法，隨時隨處不行惱害，正依王命行十善法，不違善行，不違如法，不違如法義，皆能具足。大王當知！如是名為轉輪聖王大臣寶用，令王得受第一勝樂。」

王言：「大師！轉輪聖王依何因得第七主藏寶？」

答言：「大王！轉輪聖王依離瞋心不善業故，得主藏寶，滿王願心安隱受樂。」

王言：「大師！云何滿足安隱受樂？」

「大王當知！彼主藏寶有大功德，一切諸山、深澗 jiàn、幽谷、曠野、川澤、丘陵、堆埠、坑坎高下不平之處，能以金剛寶、因陀羅寶、摩羅迦多寶、馬瑙寶等一切珍寶以用填滿，而寶不盡，何況金、銀、琉璃、頗梨不在數者。彼主藏寶心常歡喜，無諂曲相，無異心相，不生他惱，一切見者心皆歡喜。大王當知！如是名為轉輪聖王主藏寶用，令王滿足一切願樂。」

「大王當知！轉輪聖王具足如是七寶用故，王 wàng 四天下及諸龍王、二種天王——謂四天下、三十三天——共天帝釋分座而坐，以依離一瞋恨、惡心、不善業道，得如是等七寶具足，受用勝樂，何況具足行十善道！」

「大王當知！轉輪聖王復有七種名為軟寶，所有功德少前七寶。何等為七？一者、劍寶；二者、皮寶；三者、床寶；四者、園寶；五者、屋舍寶；六者、衣寶；七者、足所用寶。」

王言：「大師！云何轉輪聖王第一劍寶，有何等用？」

「大王當知！彼劍寶者，轉輪聖王所王國內，若有心念違王命者，時彼劍寶即從虛空飛往詣彼，彼諸小王見即降伏，拜問劍寶，而彼劍寶不起殺心害一眾生，是名轉輪聖王劍寶功德，一切國土不加刀仗，自然隨順。」

「大師！云何轉輪聖王第二皮寶？」

「大王當知！彼轉輪王所有皮寶者，海龍王皮出大海中，大

海商主所持奉獻 xiàn 轉輪聖王。彼皮寶身廣五由旬、長十由旬，體淨鮮潔 jié，光曜白日，火燒不焦，水漬 zì 不爛，猛風摧岳，吹不能動，體含溫涼，能却寒熱，隨王去處皮寶亦去，而彼皮寶隨轉輪王所有士眾，滿十由旬遍覆其上，能作屋舍，充足一切人眾所居，而彼人眾各得別屋，不相防礙，是名皮寶功德之用。」

「大師！云何轉輪聖王第三床寶？」

「大王當知！彼轉輪王所有床寶，立能平正安隱不動，不高不下、不廣不狹 xiá、不長不短、不坤不埤、不堅不軟、不澁 sè 不滑，柔軟得所。若王入禪坐彼床寶，即入解脫禪定三昧；若王欲起貪、瞋、癡心，坐彼床寶即時俱滅；女人見王坐寶床者，即皆得離貪、瞋、癡心，是名床寶功德之用。」

「大師！云何轉輪聖王第四園寶？」

「大王當知！彼轉輪王若欲入於禪定之時，入彼園中即得定心；若王欲受五欲樂時，入彼園中，依王所行善業功德，諸天界中所有可樂，華果、諸鳥、泉水、流水、池水、河水、妓樂、歌舞、戲樂之具，於彼天中自然隱沒，現於王前。時轉輪王亦如諸天受諸欲樂，是名園寶功德之用。」

「大師！云何轉輪聖王第五舍寶？」

「大王當知！彼轉輪王若入彼屋，欲見日月彼諸星宿，即彼屋內一切悉見；彼天宮殿所有種種殊異珍翫 wán，悉見無礙；彼諸天中所作妓樂，屋中悉聞；即離憂惱一切疲勞，於睡眠中極受快樂。於其睡中，夢見種種希妙瑞相。寒時暖風，柔軟香美；熱時涼風，清冷適悅，受快觸樂。夜二分眠，第三分起，遠離睡眠，起受法樂，第四分中說法教化，是名舍寶功德之用。」

「大師！云何轉輪聖王第六衣寶？」

「大王當知！彼轉輪王所有衣寶，無如世間絹布絲縷，縱橫文章第一柔軟，一切塵垢不能點污，著彼寶衣，即離寒熱、饑渴、

病瘦、憂惱、疲極。大王當知！而彼衣寶，火不能燒，刀不能割，水不能爛，是名衣寶功德之用。」

「大師！云何轉輪聖王足所用寶？」

「大王當知！轉輪聖王足所用寶者，所謂鞞 xūē等，若王著者，涉水不沒，如行陸 lù地；入火不燒，如清涼池。王欲遊行，步受戲樂，雖復遠行百千由旬，不覺疲極，是名足寶功德之用。」

「大王！是名轉輪聖王七種軟寶，是十善中少分習氣功德果報，非正具足十善業道。」

王言：「大師！云何名為遍行大地無有敵對？云何名為無有諸刺？云何名為無有諸惱？云何名為無有刀仗？云何名為依於正法？云何平等？云何名為安慰降伏？」

答言：「大王！遍行大地無敵對者，以遍大地得自在故。

「無諸刺者，以無惡對怨敵刺故。

「無諸惱者，不以強力威逼人故。

「無刀仗者，離於刀仗不行損害故。

「依正法者，以離非法貪瞋癡，使行於正法，化愚闇故。

「平等者，等慈眾生，如念一子不偏護故。

「安慰降伏者，餘王眾生各各住處，不移不奪安隱住故。何以故？大王當知！轉輪聖王王 wàng 四天下，彼時彼處所有城邑，有諸小王。彼諸小王迎轉輪王，而作是言：『大王當知！此諸大地如是安隱、如是滿足、如是大豐、如是大樂、如是無病，衣服、飲食自然而得，無諸苦惱，多諸眾生、人民、象馬，一切滿足，皆是大天聖王所有，隨王受用。我等隨順大王教命，無敢違逆。』時轉輪王告諸王言：『汝諸王等，各安汝國，我來為汝，不為國土。汝等當依正法行化，莫依邪法，依平等心，莫依偏心。汝等國內，若邪法起速除滅者，是順我命，名受汝國；若不除滅，我當與汝

極大重罪。』大王當知！如是名為轉輪聖王護諸眾生。諸小王者，謂少分王、次少分王、邊地王，彼二種王隨順轉輪聖王教令。大王當知！如是名為大地國主王化眾生。」

王言：「大師！諸餘小王依何等法，治國養民得為如法？」

答言：「大王！諸小王等，依王論法，以道治國，護諸眾生，除轉輪王。何以故？轉輪聖王出在世時，彼時眾生離諸不善惡貪法心，離顛倒貪心，離邪見心，彼彼諸國無有非法屠獵 liè 師等。何以故？依法王法，明識罪福，心不迷悶，不疑於法，動則合理，不生過非故。大王當知！如是名為轉輪聖王依自業力功德護持於彼世，時諸小王論一切不行。」

大薩遮尼乾子所說經卷第三

大薩遮尼乾子所說經卷第四

元魏天竺三藏菩提留支譯

王論品第五之二

王言：「大師！於何時中，諸小王等行王論法？」

答言：「大王！於末世時，轉輪聖王隱沒不現，正法不行，邪法競興，眾生心惡起三種過：一者、樂於非法貪心；二者、起於顛倒貪心；三者、邪法羅網纏心。彼諸小王自無智慧，退失明解，是故聖人說諸小王治國論法，為行正法護世眾生。」

王言：「大師！云何名為樂於非法貪心？」

答言：「大王！於十不善惡業道中生於樂心，是名樂於非法貪心。」

「云何名為顛倒貪心？」

「自己手力得諸資生，依時節得、依正法得、依如法得，不生足心，更求他財，如是名為顛倒貪心。」

王言：「大師！云何名為邪法羅網之所纏心？」

答言：「大王！於諸外道非義論中起義論想；於無益論生利益想；於非法中生是法想；於末世時，非是智者所作論中以為正論，生於信心，熏修邪見，以為福德，是名邪法羅網纏心。」

王言：「大師！以何等法名為王論，令諸小王依彼論法治國理民，是名如法能護眾生？」

答言：「大王！離諸顛倒貪欲之心；離諸顛倒瞋恚之心；離諸顛倒愚癡之心，依對治、依實體、依差別、依利益。依對治、依實體者，對所治法，所謂名為不貪善根、不瞋善根、不癡善根。云何能起所治法、能治法？所治法者，謂：放逸心及無慈心；能治法者，謂：行法行王，不放逸心、大慈悲心，知身無常、資生無常，善自觀身，見諸過失，能如實知，如是遠離受用資生，行

法行王，雖得自在不行非法，如是名為不放逸心。大王當知！依王論法，不應得物，得不應取；所應得者，非時不敢取。若依時節應得之物，於貧窮人不逼惱取。至於儉難、賊難、返逆難、相害難——如此難時，當起慈心不避危害，護諸眾生。於貧窮者施與衣食、於惡行者教以善法，是名慈心。大王當知！依此二法，是則名為行法行王，正護眾生，不放逸心、大慈悲心。」

王言：「大師！行法行王有慈悲心，云何而能治彼惡行諸眾生等？」

答言：「大王！彼法行王若欲治彼惡行眾生，先起慈心，智慧觀察，思惟五法，然後當治。何等為五？一者、依實非不實；二者、依時非不時；三者、依義非無義；四者、依柔軟語非麤 *cū* 獷 *guǎng* 語；五者、依慈心非瞋心。」

王言：「大師！云何依實非不實？」

答言：「大王！如法詰 *jié* 問，取其自言，依實過治，不依不實，是名依實非不實。」

王言：「大師！云何依時非不時？」

答言：「大王！王有力時，彼違王命，應治其罪；若王無力，應止不治，是名依時非不時。」

王言：「大師！云何依義非無義？」

答言：「大王！當問前人，何心起罪？若從惡心，應如法治；若非惡心，不應治罪，是名依義非無義。」

王言：「大師！云何柔軟非麤獷語？」

答言：「大王！知此眾生所犯王法，但應呵責不合餘治，應如其過正說不隱，善說苦言。如是呵責、非不呵責，是名軟語、非麤獷語。」

王言：「大師！云何慈心非瞋心？」

答言：「大王！智者知此非但呵責，斷此罪過，除却斷命，不

得割截手、腳、眼、耳、鼻、舌，依於大慈大悲之心，聽繫閉牢獄，枷鎖打縛，種種呵責，奪取資生，驅擯 bìn 他方，為令改悔，非常惡心捨此眾生，是名慈心，非瞋心。」

王言：「大師！行法行王，云何如是苦他眾生，繫閉打縛，驅擯他方，而復說言有慈悲心？二法相違。云何名為行法行王？」

爾時大薩遮尼乾子告言：「大王！如此之義，我今為汝說於譬喻。大王當知！譬如父母於惡行子，為念子故，欲令改悔，方便苦治，除不斷命、不壞諸根，餘打罵等隨心苦治，不名捨心、不名惡心、不名惱心，以念子重，為令改悔更不作故；而彼父母不名非法，名為念子，不失慈心。大王當知！行法行王，治諸一切惡行眾生，亦復如是，慈心重故，為令改悔，除却斷命，不壞諸根，生大慈心，起大悲心，繫閉、打縛、惡口、呵罵，奪其資生，驅擯他方，為令改悔，捨惡從善，亦令其餘念惡眾生不作非法，非常惡心捨此眾生，亦不故心為惱眾生而行苦切，如是名為行法行王，以慈悲心行惡口等治罪眾生，不名非法、不失慈心。是故二行名雖有返，而不相違。」

王言：「大師！何等是惡行眾生？」

答言：「大王！惡行眾生略說有五，如是應知。何等為五？一者、於王無利益眾生；二者、迭共作無利益眾生；三者、起逆眾生；四者、邪行眾生；五者、邪命眾生。」

「大王當知！於王無利益眾生有十一種。何等為十一？一者、返逆眾生；二者、教他返眾生；三者、與王毒藥眾生；四者、奪王資生眾生；五者、破王所應作事眾生；六者、侵奪王妻宮女眾生；七者、違王命眾生；八者、出王密語眾生；九者、覬伺國土眾生；十者、罵王眾生；十一者、毀咎王眾生，如是等。大王當知！是名於王無利益眾生。」

「大王當知！迭共作無利益眾生者有十種。何等為十？一者、

迭共相殺眾生；二者、迭相劫奪眾生；三者、迭相侵妻眾生；四者、虛妄證他眾生；五者、虛妄誑他眾生；六者、壞他親友眾生；七者、惡口罵他眾生，八者、惡業斗秤欺誑損他眾生；九者、迭相毀訾眾生；十者、迭相焚燒眾生。大王當知！如是等名迭共作無利益眾生。

「大王當知！返逆眾生者，謂諸邊地、城邑、小王、聚落主等，不臣根本大王教命，如是名為返逆眾生。」

「大王當知！邪行眾生者，謂無戒眾生。何等無戒？所謂：具足諸惡律儀，屠兒、獵 liè 師，畜養猪、羊、鷄 jī、犬、鵝、鴨、猫、狸、鷹、鷂 yào，釣射魚鼈 biē，造諸羅網、火坑、毒箭，劫奪虫獸，斷害他命，自恣作惡，如是名為邪行眾生。

「大王當知！邪命眾生者，所謂出家剃除鬚髮，斷諸資生修無著行，著諸種種異相衣服，不護禁戒起種種見，行諸異行種種方便，求諸利養非法活命，各各不能自法中住，如是名為邪命眾生。」

王言：「大師！行法行王，云何治彼五種眾生？」

答言：「大王！行法行王，治彼罪人不斷其命，不行割截眼、耳、鼻、舌、手、足身根，有三種治法。何等三法？一者、呵責以為治罪；二者、奪其所有資生以為治罪；三者、牢獄、繫閉、枷鎖、打縛、呵罵、驅擯 bìn 以為治罪。隨彼五種作惡眾生，上中下罪三種法治，是名行法行王治彼五種作惡眾生。」

王言：「大師！行法行王，云何治彼於王作無利益眾生？」

答言：「大王！如是罪人除不斷命、不壞諸根，得繫閉、牢獄、枷鎖、打縛，奪其資生、驅擯他處以為治罪。大王當知！如是名為行法行王治彼於王作無利益眾生之罪。」

王言：「大師！行法行王云何治彼迭共作無利益眾生？」

答言：「大王！除不斷命、不壞諸根，得繫閉牢獄、枷鎖、打

縛，不得全奪所有資生，六分之中奪其一分，驅擯 bìn 他處。大王當知！如是名為行法行王治彼迭共作無利益眾生之罪。」

王言：「大師！行法行王云何治彼起逆眾生？」

答言：「大王！行法行王先以善言如法開示，若聞王命即捨逆心，請罪王所者，王放大恩恕其重罪，依其國土王領之處，不減、不奪亦不驅出。何以故？為令知王有三種事故。何等三事？一者、有信；二者、有恩；三者、大力。未降伏者為令降伏，已降伏者令不更作，欲返逆者令不敢起。大王當知！彼有罪人得免其罪，還伏王位，人民安隱，彼如法王，得福無量，善名流布。若彼罪人聞大王命不肯伏罪，當加重治，不得斷命，不壞諸根，盡奪資生、國土、人民，驅擯他處。何以故？為餘眾生不起逆故。大王當知！如是名為行法行王治彼起逆眾生之罪。」

王言：「大師！行法行王云何治彼邪行眾生？」

答言：「大王！如是惡人不得斷命，不壞諸根，不得驅擯，不得奪其資生之物，惟呵責治罪，而作是言：『若汝更作如是如是事者，與汝重罪。』是名行法行王治彼邪行眾生之罪。」

王言：「大師！行法行王云何治彼邪命眾生？」

答言：「大王！應當隨順如法僧眾。大王當知！若彼比丘破戒邪見，不依正法如實修行，邪命自活者，僧當和合，喚令現前，取其自言。彼若自引所作是罪，隨犯輕重當如法治。若彼比丘拒違僧命，不從師友善知識語，惱亂眾僧不得修道者，若彼國主是法王者，僧當往語令王教勅，順從僧命。爾時行法行王先應喚彼破戒比丘，善言勸喻，令順僧命，若其不從，當集二眾現前對實。若得其罪，助如法眾，治彼比丘，不得斷命，不得割壞一切諸根，不得囚閉，不得枷鎖，不得撻 zhuā 打，不得脫袈裟，不得奪其資生之物，得呵責，得驅擯。大王當知！若有二眾朋黨諍訟，依破戒、依邪見、依顛倒邪行、依種種邪命，起種種異諍、種種異說、

種種異語。行法行王若自知法、若自知義，應當如法斷彼諍事。若彼國王闇鈍無知，不自知法、不自知義、不知正法、不知邪法、不知如法眾、不知非法眾、不知如法語、不知非法語，爾時彼王應問國內大德沙門知法、知義、有大智慧、常行正法利益眾生、善知斷諍、能如法語者，問其正法知犯非犯。如是知己，然後如法為滅彼諍。大王當知！如是名為行法行王治彼邪命眾生之罪。」

王言：「大師！若彼國王闇鈍無智，國內多諸沙門、婆羅門，所行各異，互相是非，各各自言：『我是沙門修正道者，能利眾生，我是福田應受供者。』如是各各互相是非。云何得知是真沙門、非真沙門，是正道、是邪道，是如法語、非法語？」

「大王當知！有大沙門釋迦子出家為道，得神通證，有大名稱如來、應、正遍知，彼諸弟子比丘、比丘尼於彼瞿曇法中住者，是真沙門，能行正道利益眾生，是福田者，能知正法，是如法語者。大王當知！除彼沙門瞿曇法外，餘諸一切婆羅門等，是名邪道，非實沙門，非法語者，不應取語。何以故？大王當知！彼無正法，云何能得如法之語？」

王言：「大師！若彼國王闇鈍無智，不知王論，不行正法，自在作惡，是國王罪誰應當治？」

答言：「大王！彼王自身自罪自治。」

王言：「大師！云何自身而自治罪？」

答言：「大王！彼王當依二法自治。何等二法？一者、依自力；二者、依外力。依自力者，彼王應當如是思惟：『我今所行為是放逸、為非放逸，為有慈心、為無慈心，為是應作、為不應作，為是善業、為是惡業。』若知所作是不應作、是惡業者，即止不作，生慚愧心，悔過自責，畏惡名稱，畏墮惡道，當依二法護惜自身。何等二法：一者、放逸；二者、無慈悲心。如是名為依自智力自

罪自治。若王無智不能如是自思惟者，應於國內處處推求有大智慧、善知王論、常行正法、能如實語諸沙門等，王應自往彼沙門所，若不自往，當遣大臣、王子、貴人、人所重者，詣彼沙門宣王渴仰尊重之心，將至王所。若彼來者，王應迎送、禮拜、問訊，盡恭敬心、盡尊重心問沙門言：『何等善行？何等惡行？行何等法能有利益？行何等法無有利益？我心闇鈍，無有智慧，願為我說。』時彼沙門應當為王廣說過去行法行王所行之法、諸王論法，以柔軟語語彼王言：『如是如是法應當奉行，有大利益，謂十善法，不殺生等；如是如是法不應行，無有利益，謂十惡法，如殺生等；如是如是等是行法行王所行之法，王今不知，應捨十惡等惡行法，應行十善等善行法。』聞已受持，如法改悔，若能如是，名依外力自罪自治。」

王言：「大師！行法行王云何護器世間？」

答言：「大王！行法行王不焚燒、不破壞、不澆灌，是名護器世間行。何以故？一切皆是作不善業。是故行法行王不應焚燒、破壞、澆灌。城邑、聚落、山林、川澤、園觀、宮殿、莊嚴樓閣，一切行路及諸橋梁、自然窟宅，一切穀 gǔ、豆、麻、麥 mài、花果、草木、叢 cóng 林，不應焚燒、不應破壞、不應澆灌、不應斫伐。何以故？以彼諸物皆共有命畜生等有，無不用者，而彼眾生無有罪過，不應損其所受用物，令生苦惱。又彼一切外樹林等，諸善淨天、一切鬼神皆悉共有，於中受用，屋舍、宮殿、莊嚴樓觀諸天共住；又彼園池、屋舍、宮殿、莊嚴樓觀，一切水陸 lù 有命諸虫悉皆共用，所謂雀、鼠、鷄 jī、狗、鳩、鵠、鸚、鵒、象、馬、牛、羊、貓、狸、蛇、蝎、鵝、鴨、魚、鼈 biē、乃至一切微細諸虫所共受用。行法行王與諸眾生共依止此器世間活，不應破壞，如是名為行法行王護器世間安樂眾生。」

王言：「大師！行法行王無量諸天侍從護王，天力自在能護於

人，云何而言人能護天？」

答言：「大王！行法行王能與彼天正命淨食，所謂為說如來正教、甘露法門、禪定解脫、十善道等，令其得離諸惡道苦，以是為護；除諸不善殺生鬼等。何以故？攝在惡命自活眾生分故。是故行法行王即身能集無量功德，資益現在、未來，復能集諸善果。大王當知！行法行王不應焚燒、破壞、除滅如來塔廟，及諸沙門淨行人等房舍、窟宅、資生之物，園觀、樓閣、樹林、華果亦不應取，亦不應貸，除欲為利佛法僧者。」

王言：「大師！行法行王所有臣佐、宰官、禁司，不憂國計但求利己，或從私忿以害公政，或受貨財以枉治道，增長百姓迭相欺亂，以強陵弱、以貴輕賤，以富欺貧、以曲枉直，富者獲申、貧者受屈，諂佞宰政、忠賢隱退，或時在朝懼危自默，或行求財貨用安己，百姓貧苦不堪充濟，厭苦思亂不聞王命，斯由臣吏不行忠節，欺上亂下，冒受王祿，如是之人攝在何等眾生數中？」

答言：「大王！如是惡人攝在劫奪眾生數中，上品治罪。何以故？大王當知！以其受王名官重祿，捨公念私，不存公政，禍亂之生莫不由之，此是國之最大惡賊。王是法王，不得斷命，是故攝在劫奪數中，上品治罪。」

王言：「大師！行法行王國內若有不孝眾生，不念父母生養之恩，捨背父母，與妻子居，所有衣食、病瘦、醫藥念給妻子，不與父母。父母衰老，出入無力，曾不生憂，親近扶侍，於其妻子晝夜不離。得一美味不敢自噉 dǎn，持與妻子；或偷父母所有財寶，私共妻子歡樂食噉。父母善言，不肯隨順；妻子惡語，信用無捨。或為妻子呵罵父母，或共親族母女、姊妹、尊卑、上下行於姪欲，無慚愧心。如是眾生，攝在何等眾生數中？」

答言：「大王！如是惡人，攝在劫奪眾生數中，上品治罪。何以故？大王當知！父母恩重，至心孝養猶不能報，何況棄捨、違

逆教命？是名世間最大劫賊。」

王言：「大師！行法行王國內有人放逸無慈，於其妻子、奴婢、眷屬能行不忍，非法驅使、非時驅使，不應作者強逼令作，至於打罵，無過能行，衣食不充，眠臥無所，喚不及應、走則嫌遲 chī，出言常罵如似怨家。如是之人攝在何等眾生分中？」

答言：「大王！攝在邪行眾生分中，中品治罪。何以故？大王當知！居家資生奴婢共報有其半分，自分衣食恣意著噉 dàn，奴婢之分護惜不與，設令給與不依時節，應多與少常令不足，是名世間最大邪行。」

王言：「大師！行法行王國內有人於佛法僧作不利益，焚燒、破壞塔寺、形像及諸經書，惡言毀訾 zǐ，言：『造作者，無有福利；其供養者，虛損現在，無益未來。』或嫌塔寺及諸形像妨礙處所，破壞、除滅，送置餘處。或破沙門淨行人等房舍窟宅，或取佛物、法物、僧物、園林、田宅、象馬、車牛、驢騾、駱駝、奴婢、僮僕、衣服、飲食、金銀、琉璃、車渠、馬瑙一切珍寶。或捉沙門策役、驅使，責其發調，罷 bà 令還俗。或時輕心，弄諸沙門；欲為戲笑，不備 bèi 時供；虛誑請喚，不與飲食；設與飲食，不及時節，與非法食。或時輕賤、毀訾、罵詈 lì、惡言、誹謗。或以杖木、土塊 kuài、瓦石及自手捲打諸沙門，或捉刀槊 shuò、弓箭、鉞 máo 戟 jǐ 斫 zhuó 射傷害，或推水中、或推火中、或推山嶠 jiàn、坑陷之中，或放象、馬、虎、狼、師子、惡狗毒獸傷害其身。如是惡人攝在何等眾生分中？」

答言：「大王！如是惡人攝在惡逆眾生分中，上品治罪。何以故？以作根本極重罪故。」

王言：「大師！何者根本罪？」

答言：「大王！有五種罪，名為根本。何等為五？一者、破壞塔寺，焚燒經像，或取佛物、法物、僧物，若教人作、見作助喜，

是名第一根本重罪。若謗聲聞、辟支佛法及大乘法，毀些留難、隱蔽覆藏，是名第二根本重罪。若有沙門信心出家，剃除鬚髮，身著染衣，或有持戒、或不持戒，繫閉牢獄、枷鎖打縛，策役驅使、責諸發調，或脫袈裟逼令還俗，或斷其命，是名第三根本重罪。於五逆中若作一業，是名第四根本重罪。謗無一切善惡業報，長夜常行十不善業，不畏後世，自作教人堅住不捨，是名第五根本重罪。大王當知！若犯如是根本重罪而不自悔，決定燒滅一切善根，趣大地獄，受無間苦。大王當知！以王國內行此不善極重業故，梵行羅漢、諸仙聖人出國而去，諸天悲泣，一切善鬼、大力諸神不護其國，大臣相殺，輔相爭競，四方逆賊一時俱起，天王不下，龍王隱伏，水旱不調，風雨失時。諸龍皆去，泉流河池悉皆枯涸，草木焦然，五穀 gǔ 不熟；人民饑餓，劫賊縱橫；迭相食噉 dàn，白骨滿野；疫毒疫病，死亡無數。時諸人民不知自思所作是過，而怨諸天訴諸鬼神，是故行法行王為救此苦行治罪法。」

王言：「大師！行法行王若無染心、無惡心者，何故不得慈心斷命、割截諸根？」

答言：「大王！行法行王以無染心、無惡心故，不能得起如是心念：斷眾生命、割截諸根。何以故？彼法行王見彼眾生至於死時，依自業過生瞋恨心，死已命斷生惡道中，惡心隨逐，長夜不斷，是故行法行王不行斷命、不壞諸根。何以故？此事難故。若斷其命、割截諸根，一作已後不可收故，繫閉、枷鎖、打縛、呵罵等非永棄捨，是故佛聽。行法行王為護眾生，若斷其命、割截諸根，不名滿足護眾生者。大王當知！斷眾生命、割截諸根最是世間大怖畏事故，佛不聽行法行王作如是事。」

王言：「大師！行法行王國內人民所應輸王課調物者，為是王物、為是他物？」

答言：「大王！非王自物、亦非他物。何以故？他自手力能作

能得，是故非王自己有物；非他物者，以王能護彼眾生故，是故非是一向他物。彼眾生等立如是法，是故輸王，王應得分，非是他物。」

王言：「大師！行法行王若有人民應輸王物而不輸王，彼民為是偷盜王物、為非偷盜？」

答言：「大王！非偷王物。彼民貪惜，欺王不輸，得無量罪。何以故？以應輸物不輸王故。」

王言：「大師！於王國內合輸物者而不肯輸，然王即行鞭杖打責，若取彼物，為是劫奪、為非劫奪？」

答言：「大王！非是劫奪。何以故？大王當知！以王有力能護其難，彼由王護得安自業，應輸王物，故非劫奪。」

王言：「大師！若貧窮人應輸王物，以無物故，強加鞭打而責其物，為是劫奪、為非劫奪？」

答言：「大王！有人邊是劫奪，有人邊非劫奪。有人邊非劫奪者，彼人若是窳 yǔ 墮懈怠，不勤家業，非法邪淫、樗 chū 蒲 pú、碁 qí 博如是等戲，輸他財物致貧窮者，如是人邊，行法行王，鞭打徵 zhēng 責，乃至他邊貸物輸王，王非劫奪。何以故？王作是念：『為令彼人更不敢作非法之事，損失財物故。』如是王、民二俱有益。王得益者，庫藏滿足；民得益者，資生成就。又，得無罪故。」

王言：「大師！何等人邊，王是劫奪？」

「大王當知！王雖合得，若知彼人所有家業為賊劫奪，詐親人奪，非法王奪，失火焚燒，暴風、疾雨、飛沙、雹石壞其家業，或時住處不得安隱，人民走散失沒家生，或有虫、螟 míng、雀、鼠、鸚鵡啖傷五穀 gǔ，或時復值天旱不熟、水澇不收，如是等緣，家業不立資生壞盡，於此人邊應當默然不應徵 zhēng 責，若取此物名為劫奪。何以故？以不慈愍此貧窮人，不名具足護眾生故。」

大王當知！我為此事說一譬喻，智者於中以喻得解。譬如有人欲以飲食供養沙門淨行人等，備具種種一切美味，其家忽然失火焚燒、風吹水漂、賊所劫奪，飲食都盡，或為不淨惡物所污，不任食噉。諸沙門等食時既至，到施主家見其損失，反助憂苦乞食來與，何心敢責施主飲食。然彼施主，不與飲食亦無有罪。大王當知！行法行王亦復如是。王雖合得，彼人不與，不犯王法，不合打責，如是行法行王在世治化民常願樂。」

大薩遮尼乾子所說經卷第四

大薩遮尼乾子所說經卷第五

元魏天竺三藏菩提留支譯

王論品第五之三

王言：「大師！如是不放逸行法行王成就幾法，得名行法行王？」

答言：「大王！成就十法，而得名為行法行王。何等為十？一者、自性成就；二者、眷屬有禮；三者、智慧成就；四者、常勤精進；五者、尊重法；六者、猛利；七者、恩厚；八者、善解世間所行法；九者、能忍諸苦；十者、不取顛倒法。

「大王當知！自性成就王者，有於二種功德成就：一者、王子、大臣、長者、居士、城邑聚落所有人民，皆愛重王；二者、無諸一切疾病。

「大王當知！眷屬有禮王者，亦有二種功德成就：一者、於王所作事中，即各競辦，不須王憂；二者、謹慎不犯王法。

「大王當知！智慧成就王者，亦有二種功德成就：一者、善知方便，依法善護眾生；二者、於欲所作之事自智能知，不依他作。

「大王當知！常勤精進王者，亦有二種功德成就：一者、一切庫藏滿足；二者、無諸一切怨賊，歡喜安住。

「大王當知！尊重法王者，亦有二種功德成就：一者、常行一切善法無有休息；二者、能化惡行眾生。

「大王當知！猛利王者，亦有二種功德成就：一者、於心所欲求事速能滿足；二者、發心所欲作事，不久思惟即成如法。

「大王當知！恩厚王者，亦有二種功德成就：一者、所有眷屬樂王；二者、大臣、一切人民皆信重王。

「大王當知！善解世間所行法王者，亦有二種功德成就：一

者、能知惡行眾生、善行眾生；二者、王應民邊得物不令有失。

「大王當知！能忍諸苦王者，亦有二種功德成就：一者、於王所欲行事能滿成就；二者、不畏諸苦惱事。

「大王當知！不取顛倒法王者，亦有二種功德成就：一者、自能進趣勝道；二者、常不離善知識。

「大王當知！成就如是十種功德者，名為成就行法行王。」

王言：「大師！成就如是十種功德，而得名為行法行王者，若其國內有逆賊主，具四種兵，與法行王鬪 dòu 爭國土，及外國王來相侵奪 duó，欲與大鬪，集四部兵一切現前，行法行王云何與彼而共鬪戰？」

答言：「大王！行法行王當應思惟，於三時中出三方便，入陣鬪戰。何等三時？謂初入時、中入時、後入時。大王當知！初欲入時作方便者，行法行王若見逆王，爾時復作三種思惟：一者、思惟此返逆王所有兵馬為與我等，為當勝我？若與我等共鬪戰者，俱損無益；若其勝我，彼活我死。如是念已，應覓逆王所有親友及善知識，當令和解滅此鬪爭。二者、行法行王，見彼逆王與己平等及勝己力者，心自思惟，不應與戰，當與其物求滅鬪爭。三者、若見逆王多有士眾、眷屬、朋黨、象馬車步四兵力勝，行法行王士眾雖少，能以方便現大勇健難敵之相，令彼逆王生驚畏心以滅鬪爭，如是名為於初時中思惟三種方便之用。

「大王當知！若以親友與物驚怖，如此三事，不能滅彼鬪爭事者，行法行王爾時復起三種思惟入陣鬪戰。何等三種：一者、思惟此返逆王無慈悲心，自殺眾生，餘人殺者亦不遮護，我今不令如此相殺，此是初心護諸眾生。二者、思惟當以方便降伏逆王，士、馬、兵眾不與鬪戰。三者、思惟當以方便活繫、縛取不作殺害。生此三種慈悲心已，然後莊嚴四種兵眾，分布士馬唱說號令，簡選兵眾分作三品，於上品中有上、中、下，以上品中下勇猛者

列在於前，次列第二中品健者，次列上品最健兵馬分在兩廂，令護步眾不生畏心。行法行王處在軍中，與最上品象馬車步猛健眾俱，如是入鬪 dòu。何以故？有五種事能令大軍競進不退。何等為五？一者、慚愧王；二者、畏王；三者、取王意；四者、令眾背後無畏；五者、令念報國王恩，如力如分，不生退轉，能勇戰鬪。大王當知！行法行王設是方便入陣鬪戰，爾時雖復殺害眾生，而彼王得輕微少罪，非決定受，懺悔能滅。何以故？彼法行王為欲入戰，先生三種慈悲心故，雖作此惡得罪輕微，非決定受。大王當知！彼法行王為令眾生，為護沙門、護沙門法，為護妻子、族姓、知識，能捨自身及資生物，作如是業，因此事故，彼法行王得無量福。大王當知！若為護國、養活人民，興兵鬪戰，彼時國王應當先發如上三心，勅令主將一依王教，如是鬪者有福無罪。」

王言：「大師！行法行王生幾種心，常能如是護諸眾生？」

答言：「大王！行法行王於諸眾生生八種心。何等八種？一者、念諸一切眾生如念子想；二者、念於惡行眾生生如病子想；三者、常念受苦眾生生大慈心；四者、念受勝樂眾生生歡喜心；五者、念於怨家眾生生護過想；六者、能於親友眾生生覆護想；七者、能於資生之中生如藥想；八者、能於自身生無我想。

「大王當知！念諸眾生如念子想者，起二種心：一者、能如父母念子遮護諸惡；二者、常於一切眾生不捨慈心。

「大王當知！念惡行眾生生如病子想者，起二種心：一者、能忍如世病人罵諸良師，良師不生瞋恨之心；二者、為斷一切過失行如是心。

「大王當知！念受苦眾生生大慈心者，起二種心：一者、能於諸急難中救免其苦；二者、能與勝安隱樂。

「大王當知！於受樂眾生生歡喜心者，起二種心：一者、能於他財物中、他資生中不生貪心；二者、於他富貴勝樂不生嫉心。

「大王當知！於怨家眾生生護過想者，起二種心：一者、常念斷彼過因遠離怨家；二者、能於怨家眾生生親友心，何況其餘非怨家者。

「大王當知！於親友眾生生覆護想者，起二種心：一者、念令親友堅固；二者、念令一切眾生不生怨憎。

「大王當知！於資生中生藥想者，起二種心：一者、有欲不行邪婬；二者、能於色香味中隨世受用不生貪著。

「大王當知！於自身中無我想者，起二種心：一者、往詣沙門大智人邊問法；二者、聞法如說修行。

「大王當知！行法行王常念思惟如是八法故，不求資生，而世間人自然奉獻 xiàn 珍奇異物國內無者，庫藏盈溢；而諸世間非法惡王，鞭打百姓逼惱索者，了無其一。大王當知！行法行王行此八法者，於所作業，歲時日月、星宿、節朔常與吉會。一切非人、諸惡邪鬼欲覓其便，無能得者。於其國內風雨以時，五穀 gǔ 豐 fēng 熟，人民飽足無飢渴想，一切諸虫、雀鼠、龍鼉能與世間作無利者，悉皆息滅。若有怨賊在其國內，一切即依自業罪過受諸苦惱，依自業盡、依自業滅。

「大王當知！行法行王若能如是護諸眾生、護器世間者，不負一切世間眾生、諸善行人、智慧人、聖人，一切眾生無能呵責者。何以故？無罪過故。大王當知！如是善行王若命終時，當生天上，受彼諸天妙境界樂。」而說偈言：

「重法不放逸，	常念利眾生，
眷屬有禮法，	善能知他行，
自身常清淨，	離諸無益業，
彼王勝世間，	名行法行王。
貌重言常和，	於善勤精進，
善能知世間，	一切諸伎藝。

以常不懈怠，	方便護世間，
眾生得安樂，	無有苦惱者。
常樂利益他，	將護一切心，
出口說愛語，	安隱決定言。
知過有功德，	知勝知不如，
如是王能共，	眾生受安樂。
於他平等心，	能捨物解義，
諸臣及眷屬，	一切愛樂王。
具足善眾集，	常有大勢力，
如是正法王，	能久住王位。
慈心離殺生，	布施斷偷盜，
正欲防邪淫，	實言止妄語，
和合除兩舌，	軟語遮惡口，
正說治綺語，	淨命對飲酒，
淨心捨三毒，	受妙天王位，
大王應當知，	常善護諸戒。」

大薩遮尼乾子所說經請食品第六

爾時嚴熾王聞大薩遮尼乾子所說法已，心大歡喜，即語薩遮尼乾子言：「大師仁慈不遺我國，今此曠野不可停止，願降神德，將諸大眾與我俱詣宮內寢息。何以故？我今心念欲為大師及諸大眾設於時供。」

薩遮尼乾子言：「善哉，善哉！善哉，大王！欲與我食，今正是時。何以故？大王當知！我從遠來，道路疲極，常多飢渴，日時已至，我受王請。」

時嚴熾王聞大薩遮尼乾子受其請已，心大歡喜，即以薩遮尼

乾子及諸大眾置在於前，王與四兵導從前後俱入王宮。入已，王請薩遮尼乾子坐王七寶莊嚴間錯無價寶床，餘諸一切尼乾子眾隨所應坐，悉皆令坐。薩遮尼乾子受坐已，嚴熾王即生至心、恭敬心、尊重心、希有心，自手供給薩遮尼乾子及諸大眾百味飲食，極令飽足，恣意令取豐滿盈溢。薩遮尼乾子食已，嚴熾王即以價直百千萬億上下衣服，奉施薩遮尼乾子，餘弟子眾所應得者，悉皆施與上下衣服。

爾時薩遮尼乾子食訖已，攝諸鉢器，澡漱清淨，即語嚴熾王言：「大王當知！王今至心奉施沙門飲食、衣服，福不可量。今且略說十五功德。何等十五？一者、閉塞慳貪之心；二者、能開布施心手；三者、能滅無布施福邪見之心；四者、能生果報不亡正見之心；五者、隨順善知識人；六者、遠離下無智人；七者、能開諸善道門；八者、能閉諸惡趣門；九者、能種善根種子；十者、能拔不善根栽；十一者、能漸薄一切諸煩惱結；十二者、能增長一切諸善根分；十三者、能飽足一切諸持戒人；十四者、能應為自身所作已作；十五者、能為利益他應作已作。何以故？

「大王當知！能施布施得大富，施好色食，後得妙色，觀者無厭；

「施好香食，後得名稱世間普聞；

「施美味食，後得資生過諸世間種種勝妙；

「施樂觸食，後得手腳細滑、柔軟；

「施能至心，後得一切世人親愛、恭敬、供養；

「自手布施，得多僮僕圍遶給侍；

「依時節施，隨心所須應時即得；

「以愛物施，後得勝妙資生境界；

「不損害施，後得資生堅固，不壞、不疲勞；

「施安坐，受報眷屬常愛；

「與飲食者，後得大力自在無礙；
「與衣裳者，得好妙色世間敬愛；
「施燈明者，得明淨眼，無諸病壞；
「施伎樂者，得耳不聾，常聞妙聲；
「施諸乘者，常得安樂，輦輿 yú 隨身；
「施湯藥者，得無疾病，形色肥鮮；
「施屋舍者，離諸恐怖，得安隱樂；
「布施法者，後得不死甘露法藥；
「離殺生者，後得長壽，命不中夭；
「離劫盜者，後得大富，資生無盡；
「離邪淫者，後得好妻，他不能奪；
「離妄語者，後得實報，不被他謗；
「離兩舌者，後得和合，眷屬無諍；
「離惡口者，後得常聞，勝妙音聲；
「離綺語者，有所言說他人受用；
「離貪心者，得不增上厚重貪心；
「離瞋心者，得不增上厚重瞋心；
「離邪見者，得不增上厚重癡心；
「離憍慢者，生豪貴家，得人尊敬；
「離瞋心者，得身端正，見者愛樂；
「離嫉心者，得大威力，所願皆成；
「離慳心者，生處富足，資生無乏；
「離非處淫者，得勝諸根，具丈夫相。

「大王當知！施飲食者，即是與命與色與力與樂與辯。大王當知！施主愛眾生，智者讚歎，名聞十方，入諸大眾心不怯弱；若命終已，生上天中受妙境界，於最後身得無上道。」

爾時薩遮尼乾子而說偈言：

「至心持戒人， 能生歡喜心，
時食施沙門， 來世得七福。
得勝色命力， 樂辯才樂說，
生天善道中， 終得至涅槃。
所為事布施， 畢竟得彼事，
為求樂布施， 後畢得安樂。
施福最勝樂， 所求者畢成，
當生天人中， 及色無色界。
智慧聖施主， 若修精進行，
畢竟盡諸苦， 得上勝智慧。
以作無量福， 天魔魔眷屬，
行惡不善者， 不能作障難。
以故常布施， 求三種勝事，
善道及富貴， 能證無上道。」

大薩遮尼乾子所說經問罪過品第七

爾時，嚴熾王即生是心：「薩遮尼乾子所說法者，皆是隨順如來正法，作是思惟。我今當問薩遮尼乾子，於如來所有尊重心不？」
爾時嚴熾王作是念已，即移座處，更敷下座，恭敬而坐，問薩遮尼乾子言：「大師當知！我有少疑，今欲請問，為見聽不？」

爾時薩遮尼乾子答言：「大王！隨汝所問，我當為汝分別解說，令得開解。」

時嚴熾王聞大薩遮尼乾子聽其問已，即作是言：「大師！世間頗有眾生於眾生界中聰明大智、利根黠慧有罪過不？」

答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」

王言：「大師！如是眾生今者誰是？」

答言：「大王！此能雨婆羅門聰明大智，利根黠慧，善知星宿，善知祭祀種種諸天，善知呪術，善知事火，善知天文日月八星，善知天雨石雹災害，善知地動吉凶變異，善知日月運蝕殃災，善知年歲國土豐儉，善知世間安隱破壞，彼婆羅門而有罪過。」

王言：「大師！彼能雨婆羅門罪過云何？」

答言：「大王！此能雨婆羅門常多婬欲，喜侵他妻。大王當知！黠慧之人不應侵他妻。何以故？大王當知！侵他妻者，現在未來多受苦惱，一切天人之所呵責。」而說偈言：

「自妻不生足， 好婬他婦女，
是人無慚愧， 常被世呵責。
現在未來世， 受苦及打縛，
捨身生地獄， 受苦常無樂。」

王言：「大師！世間頗更有諸眾生聰明大智、利根黠慧有罪過不？」

答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」

王言：「大師！如是眾生今者誰是？」

答言：「大王！此頗羅墮婆羅門，聰明大智、利根黠慧，知法知禮而有罪過。」

王言：「大師！彼頗羅墮婆羅門罪過云何？」

答言：「大王！此頗羅墮婆羅門常多睡眠。大王當知！黠慧之人不應睡眠。何以故？大王當知！多睡眠人退失諸行，失於世間出世間法，妨礙智慧離諸煩惱。」而說偈言：

「若人多睡眠， 懈怠妨有得，
未得者不得， 已得者退失。
若欲得勝道， 除睡疑放逸，
精進策諸念， 離惡功德集。」

王言：「大師！世間頗更有諸眾生聰明大智、利根黠慧有罪過

不？」

答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」

王言：「大師！如此眾生今者誰是？」

答言：「大王！**此黑王子**聰明大智、利根黠慧，有大威力而有罪過。」

王言：「大師！彼黑王子罪過云何？」

答言：「大王！此黑王子多諸嫉妬。大王當知！黠慧之人不應嫉妬。何以故？大王當知！若有人得生富貴家，資財豐足，不肯布施，懷嫉妬心，如是之人，於資生中不取堅固，彼人空手命終即去生餓鬼中，生彼處已，受諸種種飢餓苦惱。」而說偈言：

「惜財不布施， 藏積恐人知，
捨身空手去， 餓鬼中受苦。
飢渴寒熱等， 憂悲常煎煮，
智者不聚積， 為破慳貪故。」

王言：「大師！世間頗更有諸眾生聰明大智、利根黠慧有罪過不？」

答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」

王言：「大師！如此眾生今者誰是？」

答言：「大王！**此勝仙王子**聰明大智、利根黠慧，有大威力而不怯弱，好行布施有大威德，而有罪過。」

王言：「大師！彼勝仙王子罪過云何？」

答言：「大王！此勝仙王子多作殺生。大王當知！有黠慧者不應殺生。何以故？大王當知！殺生之罪得短命報，命終生於地獄、畜生、餓鬼之中。」而說偈言：

「殺生無善報， 短命多諸疾，
來世生惡道， 具受種種苦。
欲離諸苦惱， 未來求勝樂，

應當護他身， 如愛自己命。」

王言：「大師！世間頗更有諸眾生聰明大智、利根黠慧有罪過不？」

答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」

王言：「大師！如是眾生今者誰是？」

答言：「大王！**此無畏王子**聰明大智、利根黠慧，而有罪過。」

王言：「大師！彼無畏王子罪過云何？」

答言：「大王！此無畏王子慈心太過。大王當知！黠慧之人不應慈心太過。何以故？大王當知！若王、王子慈心太過者，彼王、王子國內多有群賊亂民，不可遮護，多有讐 **chóu** 難。」而說偈言：

「若王及王子， 慈悲心太過，
長賊多欺誑， 民怖王命危。
王應思此過， 籌量行慈悲，
念世間受苦， 捨離太過心。」

王言：「大師！世間頗更有諸眾生聰明大智、利根黠慧有罪過不？」

答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」

王言：「大師！如是眾生今者誰是？」

答言：「大王！**此天力王子**聰明大智、利根黠慧，而有罪過。」

王言：「大師！彼天力王子罪過云何？」

答言：「大王！此天力王子飲酒太過。大王當知！黠慧之人不應飲酒太過。何以故？大王當知！飲酒太過，忘失諸事，障修大道，失於世間、出世間利。」而說偈言：

「飲酒多放逸， 現世常愚癡，
忘失一切事， 常被智者呵。
來世常闇鈍， 多失諸功德，
是故黠慧人， 離諸飲酒失。」

王言：「大師！世間頗更有諸眾生聰明大智、利根黠慧有罪過不？」

答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」

王言：「大師！如是眾生今者誰是？」

答言：「大王！此婆藪 sǒu 天王子聰明大智、利根黠慧，有大威力，心不怯弱，常好布施，有大威德，而有罪過。」

王言：「大師！彼婆藪天王子罪過云何？」

答言：「大王！此婆藪天王子了達諸事而行事太遲 chí。大王當知！有黠慧人不應行事太遲。何以故？大王當知！行事太遲者，不及時節，多失諸利，令鬪 dòu 爭事堅固難滅。是故大王！黠慧之人有所作事，不失時節，不應太遲。」而說偈言：

「行事太遲人， 多失所作業，
未得者不得， 已得者便失。
應捨遲行事， 慕速及時節，
過時不得利， 是故多所失。」

王言：「大師！世間頗更有諸眾生聰明大智、利根黠慧有罪過不？」

答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」

王言：「大師！如是眾生今者誰是？」

答言：「大王！此大仙王子聰明大智、利根黠慧，有大威力，而有罪過。」

王言：「大師！彼大仙王子罪過云何？」

答言：「大王！此大仙王子貪心太過，為顛倒覆心，常奪他財。大王當知！黠慧之人不應過貪。何以故？大王當知！過貪之人不為一切眾生親附，捨此身命即生地獄。」而說偈言：

「貪人多積聚， 得不生厭足，
無明顛倒心， 常念侵損他，

現在多怨憎，捨身墮惡道。

是故有智者，應當念知足。」

王言：「大師！世間頗更有諸眾生聰明大智、利根黠慧有罪過不？」

答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」

王言：「大師！如是眾生今者誰是？」

答言：「大王！此大天王子聰明大智、利根黠慧，有大威力，而有罪過。」

王言：「大師！彼大天王子罪過云何？」

答言：「大王！此大天王子輕躁、戲笑，放逸太過。大王當知！黠慧之人不應輕躁放逸太過。何以故？大王當知！放逸太過者，能障奢摩他、毘婆舍那法，此戲笑之罪是惡道因。」而說偈言：

「戲笑垢染心，心不住三昧，
為智者所呵，行善不解脫。
欲得速利益，應離諸放逸，
現世無安隱，失名稱功德。」

王言：「大師！世間頗更有諸眾生聰明大智、利根黠慧有罪過不？」

答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」

王言：「大師！如是眾生今者誰是？」

答言：「大王！此憍薩羅國波斯匿王聰明大智、利根黠慧，而有罪過。」

王言：「大師！彼波斯匿王罪過云何？」

答言：「大王！此波斯匿王噉食太過。大王當知！黠慧之人不應噉食太過。何以故？大王當知！噉食太過者，體難迴動，懶惰懈怠，所食難消，遠離現在、未來二世善法利益。」而說偈言：

「噉食太過人，身重多懈怠，

現在未來世， 於身失大利。
睡眠自受苦， 亦惱於他人，
迷悶難寤寤， 應時籌量食。」

王言：「大師！世間頗更有諸眾生聰明大智、利根黠慧有罪過不？」

答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」

王言：「大師！如是眾生今者誰是？」

答言：「大王！此眾生者即王身是，大王亦甚聰明大智、利根黠慧，有大威力，心不怯弱，好喜布施，威德具足，亦有罪過。」

王言：「大師！我之所有罪過云何？」

答言：「大王！大王之罪太極暴惡，大王太嚴、大王太忽、大王太鞫 yìng、大王太卒 cù。大王當知！黠慧之人不應太惡。何以故？大王當知！若王、王子性太惡者，彼為一切多人不用、多人不愛、多人不喜，乃至父母亦不喜見，何況餘人大臣、王子、長者、居士等，是故大王，黠慧之人不應太惡。大王當知！有黠慧人所欲作事，應當安詳，不應太卒 cù。」而說偈言：

「若王行惡行， 瞋心不見事，
動則怖眾生， 乃至父母畏，
何況餘非親， 而當有念愛？
大王應當知， 智者捨瞋恚。」

爾時嚴熾王在坐對面，聞大薩遮尼乾子毀訾自身，心生不忍、瞋心、恚心、懊惱心、無歡喜心、生毒害心即作是言：「薩遮尼乾子！汝今云何於大眾中說我過惡，毀訾於我。我從昔來，無人敢正看我面者，汝今毀我罪應合死。」作是語已，以瞋恚心告諸臣言：「汝當捉此說不愛語、愚癡沙門，斷其命根。」

爾時薩遮尼乾子驚怖毛豎。語嚴熾王言：「大王！汝今莫速卒 cù作如是惡事，不饒益我！我有善言，願王暫時施我無畏，聽我

所說。」

王言：「沙門！與汝無畏，所欲說者，汝當速說。」

薩遮尼乾子言：「大王當知！我亦有罪。」

王言：「沙門！何者汝罪。」

薩遮尼乾子言：「大王當知！我罪過者，由太實語、不虛語、稱事語，以我如是大惡人前、可畏人前、急性人前、無慈悲人前、卒 cù 作事人前，如是惡行人前說如實語。大王當知！黠慧之人不應一切時、一切處常說實語。何以故？有不饒益故。大王當知！黠慧之人應當善觀可與語人、不可與語人，應當善知可語時、非語時，應當善知可語處、非語處，然後說語。何以故？大王當知！實語人者，世人不愛，世人不喜，智者不讚歎，世間癡人瞋。」而說偈言：

「智者不知時， 卒隨意說實，
 彼人智者呵， 何況無智者。
 智者一切處， 亦不皆實語，
 是實憍尸迦， 實語入惡道。」

爾時嚴熾王聞薩遮尼乾子說自身過，即便開解，心生歡喜，白薩遮尼乾子言：「大師！師無罪過，由我太卒 cù。今聞師教，如闇得燈、如盲得眼，常當受持。我今懺悔，願師於我莫捨實語。」而說偈言：

「我實愚癡闇， 不識知識語，
 是故生惡心， 出如是惡口。
 我今聖人前， 懺悔如是罪，
 願愍諸眾生， 令我罪除滅。」

大薩遮尼乾子所說經卷第五

大薩遮尼乾子所說經卷第六

元魏天竺三藏菩提留支譯

如來無過功德品第八之一

爾時嚴熾王聞薩遮尼乾子所說，得歡喜已，更問所疑，作如是言：「大師！今此眾生界中、眾生聚中，頗更有人聰明大智、利根黠慧、知法非法無過失不？」

答言：「大王！有此眾生無諸過失。」

王言：「大師！今者誰是？」

答言：「大王！此沙門瞿曇釋家子。生釋王家，出家為道。大王當知！如我有四圍陀經中說，彼釋種沙門瞿曇無有過失。所謂生在大家不可譏嫌。何以故？以是轉輪王家生故。種姓豪貴不可譏嫌。何以故？以甘蔗姓種家生故。福德莊嚴不可譏嫌。何以故？以三十二相、八十種好莊嚴身故。具足實事不可譏嫌。何以故？以具持戒、十力、四無所畏、十八不共法畢竟成就故。是故知彼沙門瞿曇無有過失。」

「大王當知！彼釋種子沙門瞿曇，若不捨家出家為道者，當作轉輪聖王王 wàng 四天下，當行法行而為法王。具足七寶——輪寶、象寶、馬寶、如意寶、夫人寶、大臣寶、主藏寶，千子具足——勇猛雄傑 jié 有丈夫相，身諸威德無可嫌毀，力能降伏他諸軍眾，具足成就轉輪王相，於四天下而得自在，無與等者。於此大地無諸怨刺、無諸惱害、無有刀杖，依法降伏，行於平等自在而住。而彼王子沙門瞿曇不樂如是世間之樂，捨家出家，勇猛精進行大苦行，日食一麻或食一米，心不懈怠六年苦行，成等正覺，坐於道場菩提樹下，降諸魔力，一心念於相應智慧，所有應知、所有應得、所有應見、所有應覺、所有應證，彼諸一切所應得法，不從師學，自智即能如實覺知，是故知彼沙門瞿曇一切世間天、

人、魔、梵、沙門、婆羅門等無與等者，何況有勝彼沙門瞿曇無等等、無勝等，是故彼無一切過失。何以故？以彼沙門瞿曇家姓無等、形色無等、智慧無等，是故無過失。」重說偈言：

「家色生姓勝， 諸相百福勝，
八十種妙好， 莊嚴佛自身。
六年修苦行， 坐於菩提樹，
降伏諸魔眾， 逮得一切智。
是諸天人師， 常念利世間，
慈悲心平等， 救苦無怨親。
波羅捺城說， 四諦相應法，
無我命眾生， 是故無過失。」

爾時嚴熾王語大薩遮尼乾子言：「大師！應說何者是如來三十二大丈夫相，以是三十二相莊嚴身故，得大丈夫師子王名？」

爾時大薩遮尼乾子告嚴熾王言：「大王！今當一心諦聽，當為汝說！」

王言：「大師！願樂欲聞。」

薩遮尼乾子言：「大王當知！沙門瞿曇三十二相者：一者、沙門瞿曇足下平滿，蹈地善住；二者、沙門瞿曇足下具足千輻輪相；三者、沙門瞿曇手腳柔軟，如天劫貝；四者、沙門瞿曇諸指纖 xiān 長；五者、沙門瞿曇指皆網縵；六者、沙門瞿曇足跟圓滿；七者、沙門瞿曇足趺上隆；八者、沙門瞿曇鹿王踰 shuàn 相；九者、沙門瞿曇身相端嚴；十者、沙門瞿曇馬王陰藏；十一者、沙門瞿曇一孔一毛不相雜亂；十二者、沙門瞿曇髮如青妙淨琉璃色；十三者、沙門瞿曇身毛上靡；十四者、沙門瞿曇皮如金色；十五者、沙門瞿曇皮膚 fū 細軟；十六者、沙門瞿曇七處平滿；十七者、沙門瞿曇兩肩圓厚；十八者、沙門瞿曇兩肩高峻圓如金山；十九者、沙門瞿曇身體 tǐ 廣長；二十者、沙門瞿曇身圓正直如尼拘樹王；

二十一者、沙門瞿曇頰如師子；二十二者、沙門瞿曇四十齒滿；二十三者、沙門瞿曇齒間明密；二十四者、沙門瞿曇齒方齊平；二十五者、沙門瞿曇齒白如雪；二十六者、沙門瞿曇舌得上味；二十七者、沙門瞿曇舌能覆面；二十八者、沙門瞿曇聲如梵聲；二十九者、沙門瞿曇眼如牛王上下俱瞬；三十者、沙門瞿曇目相鮮明如青蓮華葉；三十一者、沙門瞿曇額上毫相功德滿足；三十二者、沙門瞿曇頭相高顯無見頂者。大王當知！此沙門瞿曇三十二相，沙門瞿曇以此三十二相莊嚴身故，說名大丈夫師子王。」而說偈言：

「頂高相微妙，	最勝莊嚴身，
髮如青琉璃，	色淨輪右旋，
眼瞬如牛王，	青蓮華葉形，
是故瞿曇身，	皆歎不可嫌。
瞿曇微妙聲，	過諸梵世音，
如彼迦陵伽，	眾鳥悉非倫。
舌能覆面門，	淨如蓮花葉，
妙相過群生，	是故世無及。
舌根得上味，	諸味無差別，
速成妙相人，	故佛無過失。
瞿曇齒功德，	一切無與等，
明淨如珂雪，	齊平無差跌。
頰相稱上廣，	方如師子王，
脣色眾歎美，	喻如頻婆果。
兩肩相高顯，	前後俱團 <small>tuán</small> 圓，
神光曜眾目，	峻美如金山。
瞿曇身諸相，	三十二莊嚴，
上下體圓滿，	如尼拘樹王。

瞿曇身廣長，善住不可嫌，
智者常渴仰，樂觀無厭心。
瞿曇功德體，七處俱滿足，
皮色常暉鮮，如閻浮檀金。
身毛細柔軟，塵垢無能染，
生則輪右旋，相著俱上靡。
髮淨色青美，厚滿不偏布，
是故瞿曇相，過諸世間姿。
瞿曇身正直，坐立無委曲，
馬王陰藏相，亦如大龍王。
脰如鹿王踰 shuàn，麤細上下均，
是故智者觀，無有疲厭心。
手足指網縵，內外常鮮明，
甲如赤銅葉，指如銅槌 zhù 形。
足趺上豐高，體滿如珂圓，
腳跟相端嚴，圓滿無高下。
諸指皆纖長，屈伸相柔軟，
足下平善住，蹈地常安隱。
此是瞿曇福，功德諸相山，
依此功德聚，顯成瞿曇身。
如是功德身，過天人世間，
如彼淨滿月，顯於眾星中。
瞿曇丈夫相，功德莊嚴身，
大悲自在現，能利諸世間。
法身淨無垢，無量諸功德，
如是諸妙相，唯瞿曇境界。」

王言：「大師！何者如來八十種好？百福功德以是相好莊嚴身

故，名為如來百福莊嚴功德相身。」

答言：「大王！我今為成此事說喻。大王當知！若三千大千世界所攝四生眾生，謂：卵生、胎生、濕生、化生，此等眾生假使一時得於人身，得人身已，彼一一眾生皆修十善，成就轉輪聖王福德。彼諸眾生所修成就轉輪聖王福德之聚，彼一一福德更增百倍，始得成就沙門瞿曇一毛孔中下相功德；如是一毛孔中功德，餘一一毛孔所有功德亦復如是。大王當知！如是一切毛孔功德更增百倍，始得成就沙門瞿曇身中所有一好功德；如是一好功德，餘一一好功德亦復如是。大王當知！如是一切諸好功德更增百倍，始得成就沙門瞿曇身中所有大丈夫相一相功德；如是一相功德，餘一一相功德亦復如是。大王當知！如是三十二相功德更增百倍，始得成就沙門瞿曇眉間白毫一相功德。如是眉間白毫功德，更增百倍，始得成就沙門瞿曇丈夫相中一頂相功德。大王當知！如是頂相功德，更增百千萬億倍，始得成就沙門瞿曇丈夫相中一法蜚luó聲功德，沙門瞿曇以此法蜚聲功德故，所有眾生界，眾生所攝，彼一一眾生言音不同，一時各各作百千種種異問，彼一一眾生所問之事，餘不重問，能以一念相應智慧，以一音答爾所眾生，能令一時各得其解。大王當知！沙門瞿曇以此功德莊嚴身故，名為成就大丈夫相，是故瞿曇成就百福功德身相，是故瞿曇成就梵王法蜚妙聲。」而說偈言：

「瞿曇功德身，	百福相住持，
導濟諸群生，	故號天人師。
見聞及受物，	其福不可量，
瞿曇出世間，	饒益諸眾生。
眾生界差別，	隨類各異問，
瞿曇一念智，	一音答令解。
瞿曇現世間，	能以梵音聲，

轉最上法輪， 令天人苦盡。」

爾時嚴熾王問薩遮尼乾子而說偈言：

「大師向說名， 如來諸小相，
願為諸眾生， 及我分別說。」

爾時薩遮尼乾子答嚴熾王言：「大王！汝能為諸眾生顯發如來功德小相多有利益，汝今諦聽，我當一一分別顯說沙門瞿曇八十種好。依彼諸好，廣宣瞿曇諸功德相，如秋滿月現眾星中。何等八十？一者、沙門瞿曇頭相端嚴上下相稱；二者、沙門瞿曇頭相滿美如摩陀羅樹果；三者、沙門瞿曇髮長弱美如委黑絲；四者、沙門瞿曇髮縷條理不相雜亂；五者、沙門瞿曇髮毛婉轉蜚 luó 文右旋；六者、沙門瞿曇髮色光澤如青瑠璃；七者、沙門瞿曇眉長皎潔 jié 如月初生；八者、沙門瞿曇眼相長廣如青蓮華葉；九者、沙門瞿曇耳埵輪成如似垂露；十者、沙門瞿曇鼻脩 xiū 高直孔相不現；十一者、沙門瞿曇口氣香潔嗅者無厭；十二者、沙門瞿曇舌色光赤如赤銅鑠；十三者、沙門瞿曇舌相細滑薄利柔軟；十四者、沙門瞿曇脣色紅赤如頻婆果；十五者、沙門瞿曇牙白纖 xiān 利光曜面門；十六者、沙門瞿曇面色華艷 yàn 光如明鏡；十七者、沙門瞿曇面貌上下廣狹相稱；十八者、沙門瞿曇面貌豐 fēng 美如似滿月；十九者、沙門瞿曇面貌端正，殊特可美；二十者、沙門瞿曇身體常淨，塵垢不染；二十一者、沙門瞿曇身體淨軟如練春華；二十二者、沙門瞿曇洪身正直如帝釋幢；二十三者、沙門瞿曇身諸文相福德超絕；二十四者、沙門瞿曇身體柔潤如塗膏澤；二十五者、沙門瞿曇身相麤 cū 細如尼拘樹王牖 chōng 圓得所；二十六者、沙門瞿曇身諸相好無能嫌者；二十七者、沙門瞿曇身力無敵如那羅延；二十八者、沙門瞿曇威儀容止進退有法；二十九者、沙門瞿曇身諸相好，一切眾生樂觀無厭；三十者、沙門瞿曇身諸形相，惡眾生見生歡喜心；三十一者、沙門瞿曇行步容儀，眾生

見者觀無厭足；三十二者、沙門瞿曇迴身顧 gù 視如大象王；三十三者、沙門瞿曇身動威相如師子王；三十四者、沙門瞿曇身相凝重無輕舉相；三十五者、沙門瞿曇身相廣大不可度量；三十六者、沙門瞿曇身相廣長無短小相；三十七者、沙門瞿曇光輪遍身周匝一丈；三十八者、沙門瞿曇身諸光相照曜十方；三十九者、沙門瞿曇身相尊重見者歸伏；四十者、沙門瞿曇皮膚 fū 細密常有光澤；四十一者、沙門瞿曇皮膚平滿無老皺 zhòu 相；四十二者、沙門瞿曇身色光明，曜眾生目不能正觀；四十三者、沙門瞿曇身色光明晝夜無異；四十四者、沙門瞿曇身諸毛孔常出妙香；四十五者、沙門瞿曇形貌威德過諸世間；四十六者、沙門瞿曇身諸筋脈深隱不現；四十七者、沙門瞿曇骨節相連如似鉤 gōu 鎖；四十八者、沙門瞿曇身毛細軟一一右旋；四十九者、沙門瞿曇毛色光曜如閻浮檀金；五十者、沙門瞿曇手足赤白如旛 xuàn 花色；五十一者、沙門瞿曇手足鮮淨常有潤澤；五十二者、沙門瞿曇十指纖 xiān 長臄 chōng 圓可美；五十三者、沙門瞿曇踝相不現平無高下；五十四者、沙門瞿曇踰 shuàn 骨堅長上下滿好；五十五者、沙門瞿曇手足圓滿無有高下；五十六者、沙門瞿曇手指柔軟內外受握；五十七者、沙門瞿曇手所有文細現深隱；五十八者、沙門瞿曇手所有文正直分明；五十九者、沙門瞿曇手所有文文不中斷；六十者、沙門瞿曇指甲薄潤如赤銅色；六十一者、沙門瞿曇立不傾斜平正得所；六十二者、沙門瞿曇住立安隱無能動者；六十三者、沙門瞿曇身動威勢如師子王；六十四者、沙門瞿曇迴身顧視如大象王；六十五者、沙門瞿曇行步平正無有傾曲；六十六者、沙門瞿曇行步安詳如象王；六十七者、沙門瞿曇動足去步如白鵝王；六十八者、沙門瞿曇行不履地輪相炳著；六十九者、沙門瞿曇九孔門滿相皆具足；七十者、沙門瞿曇腹小不現；七十一者、沙門瞿曇臍 qí 孔深圓；七十二者、沙門瞿曇聲響調和麤 cū 細俱美；七十三

者、沙門瞿曇妙聲遠徹隨聞無障；七十四者、沙門瞿曇所有言音隨眾生意，聞皆和悅；七十五者、沙門瞿曇語隨方音不增不減；七十六者、沙門瞿曇說法應機 jī 無有差謬 miù；七十七者、沙門瞿曇語能隨俗方音為說；七十八者、沙門瞿曇一音說法，令諸異類一時俱解；七十九者、沙門瞿曇隨有因緣次第說法；八十者、沙門瞿曇胸有萬字示功德相。大王當知！是名沙門瞿曇八十種好莊嚴成就功德相身，一切聲聞、辟支佛，諸天、魔、梵、沙門、婆羅門及諸外道莫能有者，是故我言無有過失。」而說偈言：

「地主聽我說，	如來八十好，
以是諸相好，	莊嚴瞿曇身。
瞿曇甲圓好，	形如半竹筒，
美艷 yàn 赤銅色，	光澤如油塗。
指間肉平滿，	次第均無差，
手文齊正直，	深細相分明。
脈 mài 深無異相，	脣 chún 色如頻婆，
腳善住無差，	是故常安隱。
踝骨隱不現，	高下難分別，
手中相明顯，	示現諸功德。
舌相妙柔軟，	如天新華綿，
薄如赤銅葉，	光色常暉鮮。
諸節皆深隱，	妙相甚難見，
兩手過雙膝，	天人皆讚歎。
妙聲甚深遠，	猶如大龍王，
如天中雨雷，	聲微妙最勝。
瞿曇滿月身，	實相淨相應，
妙形善端美，	上下俱臚 chōng 圓。
永盡惡身相，	滿足諸功德，

膺滿如師子，一一好差別。
手足善光澤，皮如金色鮮，
如是諸功德，一一不可嫌。
身相次第好，離諸龕 cū 澁 sè 觸，
臍 qí 輪相圓正，孔深無窪 wā 曲。
一切諸身分，功德所集成，
諸行皆清淨，光明離闇濁。
如是功德身，善備 bèi 不可嫌，
以是諸世間，樂觀無厭足。
起如大龍王，奮 fèn 迅動重淵，
步如牛王相，威如師子轉。
身相甚柔軟，骨節不相違，
趨 qū 進如鵝王，不疾亦不遲 chí。
腹相小不現，脇 xié 柔軟肋平，
毛右旋熠 yì 燿 yào，光色如流電。
行步及去來，諸相甚端妍 yán，
離隨瞋恚愛，成就諸好因。
瞿曇無諸惡，萬相表吉祥，
離於黃黑等，不好諸醜 yǎn 相。
眉如月初生，色如金精黑，
淨眼無妬眼，廣眼曜如星。
面門方圓好，妙聲吐和音，
諸相過群生，離諸煩惱纏。
眉相甚妍美，鼻高如懸筒，
雙目相廣長，如青蓮花葉。
眉齊不相離，相滿圓如規，
齒高次第利，二牙光面門。

身毛無參差， 咽頸離高下，
是故瞿曇相， 天人無等者。
頭圓如傘蓋， 缺骨頂夷平，
皮額俱不皺 zhòu，如珂體圓實。
瞿曇毛細滑， 不亂亦不散，
宛轉輪右旋， 常出諸妙音。
瞿曇毛鮮潔 jié，塵垢不能染，
如彼淨琉璃， 不為淤泥點。
瞿曇毛滿足， 一一次第住，
如多楞祇草， 齊細不相繞。
瞿曇毛細軟， 如蜂王腹毛，
離病衰老相， 髮甲不變白。
瞿曇胸相滿， 亦如師子坐，
如魚如高幢， 亦如金剛鉤 gōu。
如似立金瓮 wèng，如畫還復旋，
如鉢頭摩花， 如珂功德天。
如結加趺坐， 一一諸節中，
力如那羅延， 是故過世間。
瞿曇胸萬字， 具足千輻輪，
手腳相不異， 千輻輪無差。
人主此正是， 瞿曇諸小相，
二乘及外道， 天人皆無等。

「大王當知！沙門瞿曇成就如是諸相好身，一切眾生無如此者，是故我言沙門瞿曇無有過失。」

「大王當知！沙門瞿曇究竟成就大慈心力，能大饒益一切眾生，無有害心，彼大慈心無礙故、無障故、常行故、自然照故，遍至一切世間境界，入諸眾生煩惱使故。大王當知！譬如淨水摩

尼寶珠，自體淨故，而能清淨一切濁水。大王當知！沙門瞿曇大慈心水亦復如是，自身清淨，復能清淨一切眾生煩惱淤泥、諸見濁水。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是大慈，是故我言無有過失。」而說偈言：

「瞿曇大慈悲， 遍觀十方界，
一切眾生心， 無時能捨離，
故名佛世尊， 成就大慈心，
是故一切智， 無有諸過失。
如彼能淨水， 如意摩尼珠，
以體明淨故， 能清諸濁水。
瞿曇亦如是， 自性離諸垢，
能以慈心水， 淨眾生濁心。」

「大王當知！沙門瞿曇於諸眾生畢竟成就三十二種大悲觀心。何等三十二？

「一者、沙門瞿曇見諸眾生墜墮癡闇大黑處故，起大悲心；
「二者、沙門瞿曇見諸眾生墜墮無明所纏窟故，起大悲心；
「三者、沙門瞿曇見諸眾生墜墮世間大險處故，起大悲心；
「四者、沙門瞿曇見諸眾生離寂靜處、墮世間故，起大悲心；
「五者、沙門瞿曇見諸眾生墮大瀑水，隨漂流故，起大悲心；
「六者、沙門瞿曇見諸眾生墮在顛倒險難大苦處故，起大悲心；

「七者、沙門瞿曇見諸眾生墮在惡道、離聖道故，起大悲心；
「八者、沙門瞿曇見諸眾生為大煩惱能縛所縛，常為種種煩惱羅網所纏裹故，起大悲心；

「九者、沙門瞿曇見諸眾生於諸境界常不可足、不可滿故，起大悲心；

「十者、沙門瞿曇見諸眾生屬諸愛主不自在故，起大悲心；

「十一者、沙門瞿曇見諸眾生常為老死大苦劫害、不生厭故，起大悲心；

「十二者、沙門瞿曇見諸眾生不離諸疹，為諸一切種種病苦所逼惱故，起大悲心；

「十三者、沙門瞿曇見諸眾生三火常然、晝夜常燒常不滅故，起大悲心；

「十四者、沙門瞿曇見諸眾生下業所纏，增長世間諸苦惱故，起大悲心；

「十五者、沙門瞿曇見諸眾生常懷驚怖、無安隱心故，起大悲心；

「十六者、沙門瞿曇見諸眾生少利所纏忘大過故，起大悲心；

「十七者、沙門瞿曇見諸眾生為諸種種放逸所醉，無始睡蛇常睡在心，在曠野道常為五陰怨家逐故，起大悲心；

「十八者、沙門瞿曇見諸眾生常為諸蓋劫善財故，起大悲心；

「十九者、沙門瞿曇見諸眾生無明覆眼，常瞠 yì 不見善知識故，起大悲心；

「二十者、沙門瞿曇見諸眾生常為種種事亂其心，猶如亂絲無理者故，起大悲心；

「二十一者、沙門瞿曇見諸眾生常在憤鬧、離寂靜故，起大悲心；

「二十二者、沙門瞿曇見諸眾生常在難處、離無難故，起大悲心；

「二十三者、沙門瞿曇見諸眾生云何云何邪見纏故，起大悲心；

「二十四者、沙門瞿曇見諸眾生隨逐貪餌依止種種邪見使故，起大悲心；

「二十五者、沙門瞿曇見諸眾生長夜執在想倒心倒，無常法

中生於常想，於苦法中生於樂想，不淨法中生於淨想，無我法中生我想故，起大悲心；

「二十六者、沙門瞿曇見諸眾生無始世來，常負生死諸惡重擔，受大苦惱不疲厭故，起大悲心；

「二十七者、沙門瞿曇見諸眾生依止世間，羸 léi 薄少力非堅固中謂堅固故，起大悲心；

「二十八者、沙門瞿曇見諸眾生為染所染，常在無量諸垢中故，起大悲心；

「二十九者、沙門瞿曇見諸眾生為有貪縛、不厭捨故，起大悲心；

「三十者、沙門瞿曇見諸眾生為諸供養恭敬降伏，常求資生諸供養故，起大悲心；

「三十一者、沙門瞿曇見諸眾生常為種種境界纏心生憂惱故，起大悲心；

「三十二者、沙門瞿曇見諸眾生墜墮憍慢我慢地故，起大悲心。

「大王當知！是名沙門瞿曇於諸眾生畢竟成就三十二種大悲觀心，是故我言無有過失。」而說偈言：

「瞿曇見眾生，	閉在世間獄，
輪迴遍諸趣，	常受一切苦，
癡闇覆其心，	不知生厭離，
是故無上尊，	常起大悲心。
瞿曇見眾生，	樂著諸世間，
四流河所漂，	隨順不得返，
常沒生死海，	不知求出離，
是故十力者，	常起大悲心。
瞿曇見眾生，	墜墮大險中，

入於非正道，	無有能救者，
是故瞿曇觀，	起於大悲心，
置於佛菩提，	最勝無畏處。
瞿曇見眾生，	縛在牢獄中，
與愛作僮僕，	策使諸境界，
宛轉老死海，	不覺亦不知，
是故十力者，	常起大悲心。
瞿曇見眾生，	熾然三種火，
常在諸惡趣，	種種苦所害，
怖畏諸惡道，	無有依止處，
是故十力者，	常起大悲心。
瞿曇見眾生，	樂著於諸有，
放逸心自在，	貪著諸境界，
常被種種害，	而不生怖畏，
是故十力者，	常起大悲心。
瞿曇見眾生，	無明黑所覆，
種種瞋所障，	不離一切蓋，
諸見亂如絲，	無有能解者，
是故十力者，	常起大悲心。
瞿曇見眾生，	墮在八邪見，
為愛久住處，	以是常縛心，
如是諸難中，	樂不生厭離，
是故十力者，	常起大悲心。
瞿曇見眾生，	起於顛倒心，
於苦不淨中，	而生樂淨想，
無常無我中，	而反我常實，
是故十力者，	常起大悲心。

瞿曇見眾生，依止羸 léi 薄力，
常為重擔押，無心生厭離，
起於堅固想，染著不能捨，
是故十力者，常起大悲心。
瞿曇見眾生，在有貪海中，
利養覆心故，常求愛境界，
貪心如野火，熾然不知足，
是故十力者，常起大悲心。
瞿曇見眾生，具造諸苦業，
常為諸憂悲，苦惱之所逼，
為拔彼眾生，種種諸惱害，
是故十力者，常起大悲心。
瞿曇恒觀彼，一切眾生界，
常起大悲心，是故無過失，

「大王當知！沙門瞿曇畢竟成就三念處。」

王言：「大師！何者如來三念處？」

答言：「大王！一者、無喜心；二者、無瞋心；三者、無瞋無喜心。」

王言：「大師！云何無喜心？」

答言：「大王！無喜心者，沙門瞿曇在眾說法，若有眾生，身正恭敬，攝耳不散，隨順受教，如說修行。沙門瞿曇，不以為喜，不生踊悅，不生踊躍。何以故？沙門瞿曇捨心平等，安住一心故。」

王言：「大師！云何無瞋心？」

答言：「大王！沙門瞿曇在眾說法，若有眾生，身不恭敬，耳不專聽，違背聖教，不如說行。沙門瞿曇不生瞋心，亦復不起不忍之心，亦復不生非可信心，亦不生彼違我教心。何以故？沙門瞿曇捨心平等，安住一心故。」

王言：「大師！云何不喜不瞋心？」

答言：「大王！沙門瞿曇在眾說法，於其眾中，身正恭敬，攝耳不散，隨順受教，如說修行；有不恭敬，失耳境界，違背聖教，不如說行。沙門瞿曇於此二人，不生喜心、踊悅心、踊躍心；不生瞋心，亦復不起不忍之心，亦復不生不可信心，亦不念彼違我教心。何以故？沙門瞿曇捨心平等，安住一心故。大王當知！沙門瞿曇依三念處不染心住，是故我言無有過失。」而說偈言：

「瞿曇說法中， 一心正受者，
常住正念故， 不起歡喜心。
瞿曇說法中， 不正心諦受，
常住正念故， 亦不起瞋心。
瞿曇說法中， 受不受二分，
常住平等故， 不瞋亦不喜。

「大王當知！沙門瞿曇畢竟成就三不護業。」

王言：「大師！何者如來三不護業？」

答言：「大王！一者、身業不護；二者、口業不護；三者、意業不護。」

王言：「大師！云何身業不護？」

答言：「大王！沙門瞿曇身行清淨。沙門瞿曇無有諸行不清淨者，是故沙門瞿曇不作心念：『我身業不清淨，恐畏他知，作心防護。』何以故？沙門瞿曇無有身行不清淨故，是名第一身業不護。」

王言：「大師！云何口業不護？」

答言：「大王！沙門瞿曇口業清淨。沙門瞿曇無有口業不清淨者，是故沙門瞿曇不作心念：『我口業不清淨，恐畏他知，作心防護。』何以故？沙門瞿曇無有口業不清淨故，是名第二口業不護。」

王言：「大師！云何意業不護？」

答言：「大王！沙門瞿曇意業清淨。沙門瞿曇無有意業不清淨

者，是故沙門瞿曇不作心念：『我意業不清淨，恐畏他知，作心防護。』何以故？沙門瞿曇無有意業不清淨故，是名第三意業不護。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就三不護業，是故我言無有過失。」而說偈言：

「瞿曇三種業， 離妄及無記，
是故常清淨， 出諸護境界。
為諸弟子眾， 平等心說法，
有過者能除， 無過者便攝。」

「大王當知！沙門瞿曇畢竟成就一切種智清淨。」

王言：「大師！何者如來一切種智清淨？」

答言：「大王！沙門瞿曇一切種智清淨，有四種：一者、身一切種智清淨；二者、觀一切種智清淨；三者、心一切種智清淨；四者、智一切種智清淨。」

王言：「大師！云何如來身一切種智清淨？」

答言：「大王！沙門瞿曇身一切種智清淨者，離諸煩惱一切習氣皆滅無餘，隨意所欲取捨生退，於一切處身得自在，是名身一切種智清淨。」

王言：「大師！云何如來觀一切種智清淨？」

答言：「大王！沙門瞿曇觀一切種智清淨者，於應化身離一切煩惱及煩惱習氣，皆滅無餘，迴轉現沒，一切觀中而得自在，是名觀一切種智清淨。」

王言：「大師！云何如來心一切種智清淨？」

答言：「大王！沙門瞿曇心一切種智清淨者，一切煩惱、煩惱習氣及心所染，皆悉遠離心得自在，聚集一切善根滿足，是名心一切種智清淨。」

王言：「大師！云何如來智一切種智清淨？」

答言：「大王！沙門瞿曇智一切種智清淨者，一切無明分及諸

煩惱、煩惱習氣皆滅無餘，一切法中得無障礙自在，是名智一切種智清淨。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是一切種智清淨，是故我言無有過失。」而說偈言：

「瞿曇一切智，	依止四淨法，
是故見無垢，	智慧身自在。
瞿曇清淨慧，	具足四種智，
煩惱習氣滅，	是故無過失。」

大薩遮尼乾子所說經卷第六

大薩遮尼乾子所說經卷第七

元魏天竺三藏菩提留支譯

如來無過功德品第八之二

王言：「大師！何者如來自在？」

答言：「大王！沙門瞿曇有十自在：一者、命自在；二者、心自在；三者、物自在；四者、業自在；五者、生自在；六者、如意自在；七者、信自在；八者、願自在；九者、智自在；十者、法自在。

「大王當知！得上甘露，名命自在；能知一切惟是一心，名心自在；於虛空中攬成珍寶，名物自在；遠離一切煩惱及習無明諸使，名業自在；於深禪定、解脫三昧、三摩拔提隨意迴轉，名生自在；於一切行自然而行，名如意自在；於諸入中得自在觀，名信自在；即生心時現前成就一切諸事，名願自在；身、口、意業以智為本，名智自在；現住平等真如法界無垢實際，名法自在。

「大王當知！遠離殺生無瞋害心，是命自在因；於受樂眾生無障礙大慈，於受苦眾生無障礙大悲，是心自在因；平等心捨一切事物求大菩提，是物自在因；三業所作清淨無染，是業自在因；以菩提心攝諸善根，是生自在因；捨諸一切供養、恭敬、禮拜、讚歎，象、馬車乘施與眾生，是如意自在因；常說三寶教化眾生，是信自在因；稱諸一切眾生所求應時給與，是願自在因；常行法施不為利養、名聞、恭敬，是智自在因；常為眾生說諸如來及諸眾生真如平等，法身為體非飲食身，是法自在因。

「大王當知！得命自在故，對治一切生死怖畏；得心自在故，對治一切煩惱怖畏；得物自在故，對治一切貧窮怖畏；得業自在故，對治一切惡道怖畏；得生自在故，對治一切生縛怖畏；得如意自在故，對治一切追求怖畏；得信自在故，對治一切謗法怖畏；

得願自在故，對治一切心念縛怖畏；得智自在故，對治一切疑刺怖畏；得法自在故，對治一切大眾怖畏。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是自在，是故我言無有過失。」而說偈言：

「瞿曇修正行，	為利諸群生，
是故諸法中，	一切得自在。
念護諸眾生，	不行殺盜心，
是故於財命，	生處常自在。
常行禪法施，	永斷諸惡因，
心業無障礙，	生處常自在。
常念菩提本，	不惱眾生心，
讚歎三寶福，	廣利諸眾生。
三業依智行，	心常住法界，
生處意信願，	智法常自在。

「大王當知！沙門瞿曇畢竟成就三十七品菩提分法，所謂：四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八正道。沙門瞿曇成就如是清淨道法，是故我言無有過失。」

王言：「大師！何者如來四念處？」

答言：「大王！沙門瞿曇四念處者：一者、身念處；二者、受念處；三者、心念處；四者、法念處。」

「大王當知！沙門瞿曇身念處者，謂觀內身、外身、內外身，於此身中作二種觀：一者、不淨觀；二者、淨觀。不淨觀者，觀身不淨，穢惡充滿，誑諸凡夫故；淨觀者，作是思惟：『我今因此不淨身故，得淨佛身、得淨法身、淨功德身，一切眾生所樂見身。』作是觀已，能淨二行：一者、無常；二者、常。云何無常？觀身無常，畢定當死，如是觀已，不為身故造諸惡業、邪命自活，當為此身修三堅法：一、修身堅，二、修命堅，三、修財堅。如是觀已，遠離一切身、口、意曲，行正直心。云何為常？觀無常已，

得於常身，因無常故，得功德身；因無常故，不斷佛種、法種、僧種。何以故？修身念處，觀察一切眾生之身，畢竟成就諸佛法身，以有法身故，作是觀故，得平等心、無分別心，不起諸漏，所謂欲漏、有漏、無明漏，不見有我及我所，住如實際，成一切智，是名身念處。

「大王當知！沙門瞿曇**受念處者**，謂觀內受、外受、內外受，於是受中，作二種觀：謂常、無常，起慈悲心觀諸眾生。若受樂時生於貪心；若受苦時生於瞋心；若受不苦不樂受時生於癡心。作是思惟：『有受皆苦。畢竟樂者，斷一切受，即是常樂。』隨所受生，常生一切慈心、悲心。若自、若他受樂受時，遠離染心，生於慈心；若受苦時，觀三惡道，遠離瞋心，生於悲心；若受不苦不樂受時，離無明心，生於捨心。觀一切受無常、苦、無我。見受樂者，即知是苦；見受苦者，如癰 yōng 如瘡 chuāng；見受不苦不樂受者，是不寂靜。觀於樂受，即知無常；觀於苦受，即知是空；觀不苦不樂受，即知無我。如是觀者，名受念處。

「大王當知！沙門瞿曇**心念處者**，謂觀內心、外心、內外心，於是心中，作二種觀：謂常、無常。常觀者，觀於自身菩提之性，不忘不失，正念不亂，如是觀心，又觀所發菩提之心，是心性者，生已即滅，念念不住，不在內入，不在外入，不在內外入，不在陰中，不在界中，作是思惟：『如是心緣為異、不異？若心異緣，則一時中有於二心；若心即緣，不應復能觀於自心，亦如指端不能自觸，心亦如是。』作是觀已，見心無住無常變異，即知是心，非從緣生，非不緣生，非常非斷，非內非外，非有非無；菩提之心亦復如是，是心非色，不可覩見，如幻如化，無所罣礙。自觀心已，觀諸一切眾生心性，如自心性、如自心相，一切眾生心性、心相亦復如是；知自心空，一切眾生心空亦爾；觀自心平等，觀諸眾生心性平等亦復如是。是名心念處。

「大王當知！沙門瞿曇**法念處者**，謂觀內法、外法、內外法，於是法中作二種觀，謂常、無常。常以佛眼見一切法，至坐道場未曾中失。觀諸法時，不見一法，乃至一切微細諸相；離空、無相、無願、無作、無生、無滅、無物，不見一切法，乃至微細相。不入十二緣者，見法非法，無非是法。云何為法？謂無我、無眾生、無壽命、無人，是名為法。云何非法？謂我見、眾生見、命見、人見、斷見、常見、有見、無見，是名非法。沙門瞿曇觀一切法是法非法。何以故？觀空、無相、無願，是名一切法是法；我慢憍慢、我及我所、攝取諸見，是名一切法非法。作如是觀諸法性已，不見有法非菩提因、非出道因，悉是出法，若不如是求諸法者，是名滅法。出者從緣，滅者從緣，如是觀時，觀於三行，所謂惡行、善行、不動行。於三行中，常行福行，行十善法，為淨三業：淨身業者，為求諸佛三十二相、八十種好，他不能害故；淨口業者，有所說法眾生樂聞故；淨心業者，於諸眾生其心平等，常入禪定故。如是方便觀法念處，離諸一切障菩提垢，不著常見，不著斷見，行中道見。如是中道，世間智慧所不能見，不可宣說、不可顯示，無有相貌，無色、無處、無取、無捨，清淨寂靜，不可眼見，乃至不可觸，亦無至處，不在世間，不出世間，不可宣說，非多非少，非常非斷，非相非非相，非覺非非覺，非虛非實，非此非彼，非有非無，非有為非無為，非行非非行，非生非死，非涅槃非作法，是名中道。不以肉眼、天眼、慧眼觀法念處。何以故？如是三眼，無相貌故。是故觀法以法眼觀，而心不著、不失諸法，是名法念處。

「大王當知！修四念處得四種離法：觀身不淨，出離淨倒；觀受是苦，出離樂倒；觀心無常，出離常倒；觀法無我，出離我倒。又觀身念處，離於揣 tuán 食；觀受念處，離於觸食；觀心念處，離於識食；觀法念處，離於思食。大王當知！沙門瞿曇畢竟

成就如是念處，是故我言，無有過失。」

王言：「大師！云何如來四正勤法？」

答言：「大王！沙門瞿曇四正勤者，謂四種精進：遮二種惡法、集二種善法。沙門瞿曇善性成就，心住善法，未生惡法及已生惡，不以精進令滅，未生善法已生善法，不以精進令生。何以故？沙門瞿曇於無量世常修善性，一切惡法自然不生，一切善法自然滿足。惡法者，謂非戒聚伴、非定聚伴、非慧聚伴，於四念處觀時，諸懈怠心、五蓋煩惱覆障心眼，離於信等五種善根，是諸惡法未生不生，已生即滅，勤精進故；善法者，謂信等善根，未生令生，已生增廣，勤精進故，是名四正勤法。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是四正勤法，是故我言，無有過失。」

王言：「大師！何者如來四如意分？」

答言：「大王！沙門瞿曇四如意分者：一者、欲如意；二者、精進如意；三者、心如意；四者、思惟如意。如是四法，慈、悲、喜、捨而為根本。是四無量心常親近，常親近故，心得調柔。心調柔故，得入初禪、第二禪、第三禪、第四禪。入諸禪故，身得輕軟。成就如是身輕心柔，入如意分。善入如意分已，即生神通——若欲、若精進、若心、若思惟。欲者，專向彼法；精進者，成就彼法；心者，觀察彼法；思惟者，彼法方便成就。如是如意分已，能得神通，欲者莊嚴，精進者成就，心者正住，思惟者善能分別。沙門瞿曇得四如意，隨其所解，如其所作，心得自在，隨意所往，善作諸業，畢竟成就一切本行，如風行空無所罣礙。得四自在：一者、命自在；二者、身自在；三者、法自在；四者、神力自在。命自在者，為調眾生，隨所生處，若天若人，於短命中能現長壽，於長壽中能現短壽，是名命自在。身自在者，以自在故，隨心作身，隨心作色，示現威儀，為眾生故，若欲與諸一切眾生同其身相，悉皆能作，是名身自在。法自在者，能知一切

出世之法，示諸眾生世間之事，善知甚深十二因緣，得無礙辯，能隨種種眾生言說，令住正信，是名法自在。神力自在者，能令四大海水合作一海，不來不去、無有動相；能令三千大千世界諸須彌山合為一山，不來不去、無有增損、如本不異，於四天王、三十三天無所妨礙；欲令三千大千世界悉作金銀七寶莊嚴，栴檀花香隨現能作，是名神力自在。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是四如意分，是故我言，無有過失。大王當知！沙門瞿曇成就如是四如意分已，能入一切禪定、解脫、神通、無礙、四無量心。」

王言：「大師！何者如來禪定？」

答言：「大王！沙門瞿曇有九次第定，入三摩拔提：一者、初禪；二者、二禪；三者、三禪；四者、四禪；五者、空處；六者、識處；七者、不用處；八者、非有想非無想處；九者、入滅盡處。」

「大王當知！沙門瞿曇離諸欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪行。離諸欲惡者，謂初禪所對諸愛染法，遠離彼法，名離諸欲。離諸惡不善法者，謂因貪、瞋、癡起殺生等十不善業，是名不善法。遠離彼法，是名初禪。有覺者，謂共覺故。何者是覺？依何境界隨順初禪？是覺多種，謂知覺、思惟、觀集、定等，是名為覺。何者是觀？即彼隨順初禪覺行，思惟觀受，欲定知覺，是名為觀。依於厭行，共彼有覺有觀而成初禪；依於厭行，共彼有喜有樂而成初禪行，是名有喜有樂入初禪行。行者，所謂受持、念護、喜樂、知等，是名為行。」

「大王當知！沙門瞿曇住初禪中，得無生法忍，增上欲心，是故入初禪求無生法忍。為求轉勝無生忍故，於初禪中生不堅固想，起上欲心捨彼初禪求第二禪。為欲入彼第二禪故，離彼初禪有覺有觀心，滅於彼心、離於彼心、淨於彼心、寂靜彼心。內淨、心一處、無覺無觀、定生喜樂，入第二禪行。內淨者，謂對治彼障第二禪法，寂靜彼法清淨無濁，是名內淨。心一處者，謂滅彼

初禪一切覺觀，寂靜一味猶如大海，一切諸水入皆一味，所謂鹽 yán 味。入第二禪，滅彼初禪一切覺觀，寂靜一味無覺無觀，如是名得無覺無觀三昧。依彼三昧生喜，謂於佛法僧中生於喜心。依彼喜心，諸善功德自然滿足。

「為欲令彼無生法忍轉轉增勝、轉轉光明、轉轉勝妙、轉轉柔軟，得上欲心，於彼第二禪中不住、不樂，更求勝上第三禪行。生如是心，知彼喜心障第三禪及無生法忍，是故離喜，行捨憶念，安慧身受樂，是樂聖人亦說亦捨，依彼二禪無生法忍勝上欲心，離彼喜樂，入三禪行，得三昧樂。

「厭於彼喜，生如是心：『此無喜樂，是無常樂、是盡滅法，非常、非恒、非真實樂、非究竟樂。』如是知己，轉更復起勝無生忍增上欲心。依彼勝忍增上欲心，不樂苦樂、遠離苦樂，先滅憂喜，不苦不樂，捨念清淨，入第四禪行，得第四禪三摩拔提。柔軟心、自在心、寂靜心、光明心、正直心，捨彼一切所有樂事與諸眾生，與彼眾生安隱樂時，即時得彼勝無生忍光明現前，得彼勝忍光明現前故，令行速疾，於第四禪勝妙樂中，不生樂心。

「遠離彼樂捨念清淨，惟見無邊虛空現前，過一切色相，滅一切有對相，不念種種相，知無邊虛空，即入無邊虛空行。如是觀色，略有二種：一者、四大；二者、依四大。四大者，謂地、水、火、風；依四大者，謂色、香、味、觸。如是廣有八種色相，離彼色相，無彼色相，滅彼一切諸色相，名過一切色相。隨何等法有其色相，彼法必有所對礙相，滅彼一切所有對相，不念、不行種種異相，而能過彼種種異相，而不念彼種種異相故，惟見虛空相，是故知無邊虛空，即入無邊虛空行。是故說言，過一切色相。

「入彼無邊虛空三昧已，生如是心：『虛空無邊，虛空無際，虛空無岸，隨何等法，以無邊等故，彼法無有前際、中際、後際。』

如是觀一切法無前、中、後際，入如是三昧，即於一切眾生起大慈心，即捨一切法，得平等智而現在前。」爾時於彼無生忍中，始得勝進光明現前，過一切無邊虛空相，現前知無邊識相，入無邊識處行。生如是心：『是無邊虛空相，惟是識想分別。』得如是心，知一切法惟是識相，是識無量，入如是三昧，得無生法忍，非究竟成就無生法忍。

「過一切無邊識相處現前，知無所有處，入無所有少處行。無所有者，無彼所有貪瞋癡等分別之心，種種分別虛妄分別，一切世間有為之法，皆從虛妄分別心生，無彼所有故，言無所有。少者，如向所說，法中少相、細相、微相等，名少相；無彼少相故，言無少；過彼一切麤細想故，言無所有無所少。住是三昧，得於轉勝無生法忍光明現前。

「為得彼勝無生法忍，而不樂彼無所有無少三昧，生勝欲心，轉求增上三昧勝行。生如是心：『是無所有無少行相，亦是細相虛妄分別故。』次觀非想非非想。何等是非想非非想？非想者是空，非非想者從因緣生。爾時非想非非想三昧現前，過一切無所有處少相，入非想非非想處三昧。行住於彼處，生如是心：『彼非想非非想處，無所可樂遠離彼法。』即證諸法不生不滅三昧現前。知一切法不生不滅，見一切法自性寂滅、不行不住。爾時名得勝上清淨無生法忍。是名九種次第入三摩拔提。

「大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是定法，是故我言，無有過失。」

王言：「大師！何者如來解脫之相？」

答言：「大王！沙門瞿曇解脫有八種：一者、有色見色；二者、內有色相見外色；三者、信淨；四者、過一切色相，滅一切有對相，不念一切別異相，知無邊虛空，即入無邊虛空行；五者、過一切虛空無邊相，知無邊識，即入無邊識行；六者、過一切無邊

識相，知無所有少，即入無所有處行；七者、過一切無所有處，知非有想非無想安隱，即入非有想非無想處行；八者、過一切非有想非無想行，滅一切受想，入滅盡定行。**是名八解脫。**

「有色見色者，有色者，皆是因緣生法；見空無壽者，能如是見，得脫於縛，名為解脫。

「內有色相見外色者，見空無壽者，皆是因緣生法，能如是見，得脫於縛，名為解脫。

「信淨者，若分別淨不淨相，名為邪見，以信淨故，得脫於縛，名為解脫。

「過一切色相，滅一切有對相，不念別異相，知無邊虛空，即入無邊虛空行者，無量虛空，虛空能如是知，得脫於縛，名為解脫。

「過一切虛空無邊相，知無邊識，即入無邊識行者，無量識無邊識，此無邊識即是空，能如是知，得脫於縛，名為解脫。

「過無邊識，知無所有少，即入無所有行者，所有者，名貪、瞋、癡煩惱，入無所有行者，滅彼煩惱，能如是知，得脫於縛，名為解脫。

「過無所有，知非有想非無想安隱，即入非有想非無想行者，非有想者，性空寂靜，非無想者，以依因緣而有，能如是見，得脫於縛，名為解脫。

「過一切非有想非無想，滅一切受想，入滅盡定行者，如是見：想如陽焰，受如泡；想即是受，受即是想。無知者、無壽者，能如是見，得脫於縛，名為解脫。

「大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是解脫，是故我言，無有過失。」

王言：「大師！何者如來神通智行？」

答言：「大王！沙門瞿曇神通行有六種：一者、天眼通；二者、

天耳通；三者、他心通；四者、宿命通；五者、如意通；六者、漏盡通。

「大王當知！沙門瞿曇所有**天眼**，過諸一切天龍八部、聲聞、緣覺所有天眼，一切悉能明見十方功德智慧所成，悉見十方所有形色光明諸像，若麤、若細、若近、若遠，一切悉見明了分別，其中所有一切眾生遍諸趣中生死相續，若業業果、分別諸根悉知無餘，於十方界諸佛如來所有莊嚴淨妙國土亦見，其中菩薩、聲聞、五道眾生所修行業悉見無餘。何以故？是眼清淨，見無礙故；是眼不污，不著色故；是眼解脫，遠離諸見煩惱縛故；是眼清淨，性明了故；是眼無依，離所緣故；是眼不發，斷煩惱故；是眼無垢，斷諸惡故；是眼無瞽，斷疑網故；是眼不起，斷障礙故；是眼無貪瞋恚愚癡，能斷一切諸結使故；是眼得明，照了法故；是眼念知，不行識故；是眼無上，究竟聖道故；是眼無礙，平等照眾生故；是眼無染，性清淨故。何以故？沙門瞿曇住大悲心，善分別義，無有諍訟；隨見聞說，捨諸不善；趣於道場，心無障礙。見慳貪者，能以財施；見犯戒者，勸攝諸根；見瞋恚者，勸忍不諍；見懈怠者，勸勤精進；見散亂者，示禪定樂；見愚癡者，教修智慧。故得天眼清淨無障，是名天眼神通智行。

「大王當知！沙門瞿曇所有**天耳**，盡十方界，其中所有一切諸聲，天、龍、鬼神、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人聲，悉能分別；及知諸佛說法之聲，菩薩、聲聞、緣覺之聲；一切耳根所能對聲，乃至地獄、畜生、餓鬼、蚊、虻、蠅、蚤所有諸聲，悉皆能聞；若諸眾生心有所緣，善惡無記所出音聲，一切解了；悉聞過去未來諸聲，皆盡本際。何以故？沙門瞿曇安住大悲，能聞諸聲無有障礙，斷諸煩惱習氣滅故，是名天耳神通智行。

「大王當知！沙門瞿曇所有**他心神通智行**，所有眾生、眾生

所攝，如其心念。所謂善心、不善心、無記心、順煩惱心、背煩惱心、聲聞心、辟支佛心、菩薩心、佛心、天心、龍心、夜叉心、乾闥婆心、阿修羅心、迦樓羅心、緊那羅心、摩睺羅伽心、人非人心、地獄心、畜生心、餓鬼心、閻羅處眾生心、過去心、未來心悉分別知。何以故？沙門瞿曇安住大悲，能知他心無礙無障，無諸煩惱故，斷諸習氣故，照一切法故，能如是解，是名他心神通智行。

「大王當知！沙門瞿曇所有**宿命神通智行**，念知過去一生、二生，乃至十生、百生、千生、無量百生、無量千生、無量百千生，及天地成壞、無量世界成、無量世界壞、無量成壞世界、無量成壞劫，知諸眾生於是中生、如是種姓、如是名字、如是色像、如是壽命、如是受苦、如是受樂、如是住處、如是衣服、飲食，於是中死還是中生、於彼中死還彼中生、死此生彼、死彼生此，盡過去際悉知無餘。又知過去盡過去際所有諸佛，如是眷屬、父母、妻子、兄弟、姊妹，從初發心出家求道，修集願行，供養諸佛，教化調伏一切眾生，坐菩提樹成等正覺，如是名號、如是住處、如是勝坐、如是聲聞、如是侍者、如是天、如是人、如是大眾、如是外道、如是說法、如是度眾生、如是壽命、如是滅度、如是正法住、如是像法住，悉能念知。何以故？安住大悲，善解作業故；是智無惱，安住禪定故；是智無畏，善攝智慧故；是智自然，不從他求現得善知故；是智正憶，畢竟不失故；是智功德，究竟大乘故；是智善根，從波羅蜜生到彼岸故。是名知宿命神通智行。

大薩遮尼乾子所說經卷第七

大薩遮尼乾子所說經卷第八

元魏天竺三藏菩提留支譯

如來無過功德品第八之三

「大王當知！沙門瞿曇**如意神通智行者**，為欲調伏邪見剛強難化眾生，令從正法，是故沙門瞿曇能示種種神通教化，若色相、若勢力、若變化。色相者，謂示佛色像、菩薩色像、緣覺色像、聲聞色像，釋提桓因、梵天王、四天王色像，轉輪聖王色像，及餘種種乃至畜生色像，隨諸眾生應見受化，悉能示現，而為說法。若有眾生恃身強力而起憍慢、瞋恚、貢高，為欲調伏如是眾生，示現大力如那羅延，以須彌山置一指端，擲著他方無量世界，或時斷取三千大千世界下至水際，以一手舉高至有頂，住經一劫，現如是力，令彼憍慢自大眾生貢高心息，而為說法。變化者，以變化力能變大海如牛跡水，大海不減牛跡不大，變牛跡水能成大海。若劫將盡火災起時，應見水者即變為水，應見風者即變為風；水災起時，應見火者即變為火，應見風者即變為風；風災起時，應見水者即變為水，應見火者即變為火——作如是等種種變化，示諸眾生令生歡喜，而為說法。何以故？是神通力，信欲、精進、禪定、智慧諸法所攝，調伏柔和，心得自在，善修集故，是名如意神通。

「大王當知！沙門瞿曇**漏盡通智行者**，諸漏已盡遠離一切煩惱習氣，所謂欲漏、有漏、見漏、無明漏，不同一切聲聞、辟支佛等所得漏盡。何以故？一切聲聞、辟支佛等得漏盡已，一切生處而有障礙，不具自在教化眾生，是故有礙；沙門瞿曇無有障礙，是名漏盡智通。

「大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是神通智行，是故我言，無有過失。」

王言：「大師！云何如來四無礙智？」

答言：「大王！四無礙智者：一者、法無礙；二者、義無礙；三者、辭無礙；四者、樂說無礙。大王當知！沙門瞿曇法無礙者，謂觀眾生初發心行、多欲心行、少欲心行，及善法惡法、世間法出世間法、可作法不可作法、有漏法無漏法、有為法無為法、黑法白法、生死法涅槃法，菩提平等法性平等，如實而知，隨所應聞，而為演說，是名法無礙智。

「大王當知！沙門瞿曇義無礙者，於諸法中知第一義智，是無我智、無眾生智、無人智、無壽命智，知於過去無有罣礙智、知於未來無有邊智、知於現在一切種智，知諸諦智：是苦不和合智、知集不作智、知滅自性智、知道能到智，知諸眾生心行隨入智，皆如實知，隨所應聞，而能為說，是名義無礙智。

「大王當知！沙門瞿曇辭無礙智者，悉能了知一切音聲語言，所謂知諸天、龍、鬼神、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，人非人等，所有音聲、語言、文字悉能了知，隨所應聞種類差別，一一能同方音差別，說法說義，是名辭無礙智。

「大王當知！沙門瞿曇樂說無礙智者，隨所應聞隨所來問，一切語言及諸文字，口所分別正直而答，心無厭怠，所謂一切禪定三摩跋提辯說三乘，隨諸眾生一切心行，如應而答，言辭美妙說無罣礙，猶如流水不可窮盡，是名樂說無礙智。

「大王當知！沙門瞿曇，成就如是四無礙智，是故我言，無有過失。」

王言：「大師！何者如來四無量心？」

答言：「大王！四無量者，所謂慈心無量、悲心無量、喜心無量、捨心無量。

「大王當知！沙門瞿曇有十種無量大慈之心：一者、平等大慈，不選擇一切眾生故；二者、饒益大慈，能開天人善道涅槃、

閉諸惡趣故；三者、救護大慈，畢竟能度一切眾生生死險難故；四者、哀愍大慈，不捨一切眾生長養諸根故；五者、解脫大慈，滅諸眾生煩惱熱故；六者、出生菩提大慈，示諸眾生無上涅槃大菩提故；七者、於諸眾生無礙大慈，放大光明，普照一切眾生界故；八者、虛空等大慈，救護一切諸眾生故；九者、法緣大慈，覺悟一切諸眾生等知真實法故；十者、無緣大慈，證離生死實法性故。大王當知！是名慈心無量。

「大王當知！沙門瞿曇有十種無量大悲之心：一者、不共大悲，性大悲故；二者、不厭大悲，代一切眾生受大苦故；三者、入一切惡道大悲，處在生死度眾生故；四者、於諸天人受生大悲，示現諸法悉無常故；五者、不捨一切邪定眾生大悲，於無量劫起大誓心莊嚴成就故；六者、不著己樂大悲，為與一切眾生樂故；七者、不求報大悲，自心清淨故；八者、除滅一切眾生倒心大悲，說實法故；九者、說真法性大悲，知諸法界自性清淨故；十者、說空空無所有大悲，不為諸客塵煩惱染故。大王當知！是名悲心無量。

「大王當知！沙門瞿曇有十種無量大喜之心：一者大喜，慶諸眾生發菩提心故；二者大喜，念諸眾生捨諸有故；三者大喜，於犯戒者不生惡心，教化成就故；四者大喜，於諸一切諍訟眾生，悉令和合得無上智故；五者大喜，為諸眾生常護正法故；六者大喜，遠離世間出世間故；七者大喜，令諸眾生不著一切資生之具，常樂正法故；八者大喜，不共一切難摧伏故；九者大喜，不壞法界，令諸眾生常樂禪定、解脫、三昧，相續不斷故；十者大喜，令諸眾生專求寂靜，除滅亂心得無上慧，遠離邪見滿足諸願故。是名喜心無量。

「大王當知！沙門瞿曇有十種無量大捨之心：一者大捨，一切眾生恭敬供養，心不加喜，一切眾生輕慢毀辱，不生惱故；二

者大捨，常行世間，不為世間八法所染故；三者大捨，知器知時，於器非器心行平等故；四者大捨，不與眾生聲聞、辟支佛學無學法故；五者大捨，遠離一切煩惱習氣故；六者大捨，不歎修行二乘菩提厭生死故；七者大捨，遠離世間涅槃語、非離欲語、戲笑語、惱他語、聲聞緣覺乃至一切障菩提語故；八者大捨，若有眾生待時受化，如來於中，暫時放捨故；九者大捨，若有眾生應受佛化，隨彼應見種種色像，即能現故；十者大捨，遠離二法，無上無下，無取無捨，無虛無實，觀察平等，安住真實，得淨忍故，是名捨心無量。

「大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是四無量心，是故我言，無有過失。」

王言：「大師！何者如來五根之相？」

答言：「大王！五根相者，所謂信根、精進根、念根、定根、慧根。大王當知！沙門瞿曇信根者，信於四法。何等四法？一者、於生死中，行施正見，信於業報，乃至奪命終不作惡故；二者、信菩薩行，不隨諸見，專求菩提，不求餘乘故；三者、信解諸法同空、無相、無願，同第一義，同於了義甚深因緣，無我、無人、無眾生，無有分別故；四者、信一切佛十力、四無畏、十八不共法。如是信已，除諸疑網，集一切佛法，是名信根。大王當知！沙門瞿曇精進根者，若法信根所攝，是法即為精進根修，是名精進根。若法精進根所攝，是法終不忘失，是名念根；若法念根所攝，是法不忘不失，一心不亂，是名定根；若法定根所攝，是慧所觀，是慧體性，內自照了，不從他知，自住正行，是名慧根。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是五根，是故我言，無有過失。」

王言：「大師！何者如來五力之相？」

答言：「大王！五力相者，所謂信力、精進力、念力、定力、慧力。大王當知！沙門瞿曇信力者，是信一向不可沮壞，乃至天

魔變為佛身，示現出入禪定解脫，不能傾動，是名信力。於諸善法得堅固門，如所得力修諸禪定，諸天及人所不能壞，如本所願皆悉成就，是名精進力。所住諸法，不為煩惱之所破壞。何以故？是正念力能摧伏故，如是念力無能壞者，是名念力。遠離憒鬧常樂獨行，雖有所說言語音聲不礙初禪；善住覺觀，不礙二禪；心生歡喜，不礙三禪；雖樂教化一切眾生，不捨佛法，而亦不礙第四禪心。行四禪時，諸妨定法無所障礙，不捨諸定，亦不隨定，而能自在處處受生，是名定力。知世間法、出世間法，無有一法能壞是智，在在生處一切伎藝，不從師受悉自然知，一切世間外道苦行，為化眾生悉能受行是出世間法，能過世間者，慧力所成，是名慧力。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是五力，是故我言，無有過失。」

王言：「大師！何者如來七覺分相？」

答言：「大王！七覺分者，所謂念覺分、擇法覺分、精進覺分、喜覺分、猗覺分、定覺分、捨覺分。」

「大王當知！沙門瞿曇念覺分者，能觀諸法、能分別法，亦能觀察諸法自相。云何自相？觀一切法自性皆空，念如是等一切覺了，名念覺分。」

「若能分別曉了八萬四千法聚，如所了法，了義是了義、不了義是不了義、世諦是世諦、第一義諦是第一義諦、假名是假名，正了無疑，分別選擇如是等法，是名擇法覺分。」

「若念法、擇法、喜法、猗法、定法、捨法，以智攝取，精進勇猛，欲不退轉，勤修進趣，不捨本意行於正道，是名精進覺分。」

「於所修行無量清淨勝樂法中，心生悅豫無有懈怠，是喜踊躍，能除身心所有煩惱，是名喜覺分。」

「若除身心諸煩惱垢，離於諸蓋，入定境界，令心正住，是

名倚覺分。

「如所入定悉能覺了，非不入定是覺了法；又了諸見煩惱結縛，其心平等，一切諸法無別異相，能如是覺，是名定覺分。

「若法憂喜其心不沒，亦復不為世法所牽，無高無下，正住不動，無有諸漏，無喜無著，無諸障礙，隨順真諦，正直正道，是名捨覺分。

「大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是七覺分，是故我言，無有過失。」

王言：「大師！何者如來八正道分？」

答言：「大王！八聖道分者，所謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。大王當知！沙門瞿曇正見者，若見出世，不起我人、眾生、壽命、養育、士夫、斷見、常見、有見、無見，亦復不起善以不善無記等見，乃至不起生死涅槃二相之見，是名正見。

「若能起彼貪欲、瞋、癡諸煩惱等，是名不正，不起是事，惟思戒、定、智慧、解脫、解脫知見，能如是思、住戒聚中，名正思惟。

「凡所有說，不令自身及以他身而有損惱，成就如是善好語言，起於正道，是名正語。

「若業是黑有黑報，白有白報；若業黑白有黑白報，終不敢作；若業非黑非白，有非黑非白報。若業能盡業，是業必作，是名正業。

「修行聖種頭陀威儀，不動不轉無諸奸諂，不為世間利養所牽，見他得利心不生熱，於己利養常知止足，如是正行聖人所讚，是名正命。

「若精進向邪，非聖所讚，所謂貪欲、瞋恚、愚癡煩惱，是正精進終不為之；若法能入正諦聖道寂滅涅槃，是正精進。

「若念不失，不動於法，正直不曲，見生死過，進求涅槃，繫心不忘，不失正道，是名正念。

「若定不亂，於一切法住是定時，成正決定，是名正定。大王當知！住是三昧者，為一切眾生得解脫故，成正決定，是名正定。

「是八聖道，悉是過去、未來、現在諸佛所行，是名聖道。

「大王當知！沙門瞿曇具足成就如是三十七助菩提法，依此法故，沙門瞿曇名為如來、應、正遍知，是故我言，無有過失。」而說偈言：

「瞿曇四念處，	及以四正勤，
禪定諸三昧，	於中得自在。
惟瞿曇究竟，	更無第二人，
是故說瞿曇，	無有諸過失。
瞿曇如意道，	最勝無有比，
修諸四無礙，	具足到彼岸。
大聖能善解，	解脫器差別，
是故如實知，	能淨諸眾生。
梵行得自在，	慈悲及喜捨，
得正見寂靜，	是故無過失。
八聖正道水，	清淨無垢濁，
洗諸罪眾生，	服七覺寶衣。
將置彼不動，	無畏涅槃處，
是故說瞿曇，	無有諸過失。
瞿曇如牛王，	獨勝過諸群，
眾聖皆尊仰，	世間無等倫。
離諸一切惡，	具足諸功德，
常念利世間，	是故無過失。

「大王當知！沙門瞿曇畢竟成就十種智力！」

王言：「大師！何者是如來十種智力？」

答言：「大王！十力者，所謂知是處非處智力、知業集智力、知性智力、知信智力、知根智力、知至處道智力、知定智力、知宿命智力、知天眼智力、知漏盡智力。

「大王當知！沙門瞿曇知是處非處智力者，決定了知因果中智，知從是因能生是果，不生是果；知行不善定得苦報，不生樂報；修行善因定得樂果，不生苦果；是處者有是報，非處者無是報。是名知是處非處智力。

「大王當知！沙門瞿曇知業集智力者，如實能知過去、未來、現在諸業所得果報，知處知事、知因知果，或謂過去事滅皆無，沙門瞿曇說於過去，雖無現相，是業能得未來世報。若有作業，是聲聞因，是辟支佛因，是菩薩因，是如來因，沙門瞿曇悉能了知，是名知業集智力。

「大王當知！沙門瞿曇知欲力者，如實能知一切眾生種種欲樂，知是眾生樂於五欲，知是眾生樂於修道，知是眾生住邪定聚，知是眾生住正定聚，知是眾生住不定聚，知是眾生樂聲聞道，知是眾生樂辟支佛道，知是眾生樂無上道。如是知己，隨宜說法，廣度一切諸眾生等。是名知欲智力。

「大王當知！沙門瞿曇知性力者，如實能知一切眾生無量種性：有漏種性、無漏種性、世間性、出世間性、常性、無常性、法界性、無差別性，又知眾生所樂習成難改之性，從性起欲，知其所樂，及知所起善性、不善性，起聲聞性、辟支佛性、無上菩提性，皆如實知，隨宜說法。是名知性智力。

「大王當知！沙門瞿曇知根力者，如實能知一切眾生諸根差別，知有漏根、無漏根、利根、鈍根，知增、知減，能知貪欲、瞋恚、愚癡，有無量種各有輕重，悉如實知。知有根能增長生死，

知有根能損滅生死，知善根、不善根，知非善非不善根，知眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根，男根、女根、命根，苦根、樂根、憂根、喜根、捨根，信根、精進根、念根、定根、慧根，未知欲知根，知根、知己根，知眼根因乃至意根因，知耳根因作眼根緣，知鼻根因作舌根緣，知舌根因作身根緣，知戒莊嚴能修於施，知施莊嚴能修於戒，能知誰可說施說戒，乃至智慧亦復如是。能知誰可為說四念處乃至八正道分，知誰可為說聲聞乘、辟支佛乘、無上佛乘，知緣覺根，學聲聞乘；知正覺根，學聲聞乘、辟支佛乘；知下根人能修上根、上根之人修於下根；知眾生根未可調者，則生捨心，可調伏者，為說正法，知根熟不熟相、不熟熟相、不熟不熟相、熟有熟相，知生死根，知解脫根，知莊嚴根，知具足根，如是知己，而為說法。是名知根智力。

「大王當知！沙門瞿曇知**至處道力**者，如實能知行是道者墮於地獄乃至生天，行是道者得至涅槃，是業皆從根欲性生，知有漏業故生於五道，無漏業故得至涅槃，如是能知正定聚、邪定聚及不定聚，知於因力及果報力，知過去世福德因緣，知現在世莊嚴因緣，難調易調，略說廣解，廣說略解，知是眾生能得解脫，知是眾生不得解脫，知不定者，遇善知識住正定聚，不得善友則無解脫。如是知己，隨所應聞而為說法。是名能知至處道力。

「大王當知！沙門瞿曇知**禪定力**者，如實能知禪定、解脫、三昧、三摩拔提，知垢、知淨、知住、知增，知諸眾生以是因緣貪樂生死，以是因緣貪樂涅槃。云何名因？云何名緣？知諸眾生思惟不善是生死因緣，因不善思惟故生長無明，是故不善為因，無明為緣，因無明故則生於行，是故無明為因，諸行為緣，如是乃至因生則有老死等苦，是故生則為因，老死為緣；煩惱為因，諸業為緣；諸見為因，愛結為緣；煩惱為因，五蓋為緣；是名為因，是名為緣，而諸眾生，以是因緣貪樂生死。何因緣故貪樂涅

槃？有二因、二法，令諸眾生樂於涅槃：一者、喜樂聽法；二者、樂正思惟。復有二法：一者、舍摩他；二者、毘婆舍那。又知說法因緣得聲聞三昧、緣覺三昧、菩薩三昧。如是知己，而為說法。是名知定智力。

「大王當知！沙門瞿曇知**宿命智力**者，如實能知自身過去一切生處，有色、無色，種性、名字，飲食、色貌、形相、苦樂、壽命、長短，念他有滅生於他有，如知自身知他亦爾。知是眾生所有業因，是諸眾生造是業因，得他有身。知諸眾生心及因緣，如是滅已次第生心，悉知三世無有始終，勸諸眾生，觀諸過去所作善惡果報苦樂。如是知己，隨所應聞而為說法。是名知宿命智力。

「大王當知！沙門瞿曇知**天眼智力**者，如實知見一切眾生生滅墮落，若受善色、若受惡色、若生善有、若生惡有，知諸業因皆悉明了，知是眾生身、口、意惡，誹謗聖人增長邪見，以惡業故，捨此身已，即墮地獄；知是眾生身、口、意善，不謗聖人增長正見，以是業緣捨此身已，即生善有。能見十方諸佛世界無有邊際，猶如虛空無有限量，悉見眾生生時滅時，見諸世界成時壞時，亦知眾生發菩提心、生時滅時，見一切佛始成正覺、轉正法輪、入涅槃時，見諸聲聞證解脫已取涅槃時，見諸緣覺以神通力報諸眾生信施恩時。如是等事，一切五通聲聞、緣覺及諸菩薩，所不能見，沙門瞿曇天眼，成就如是功德，以天眼故，觀諸眾生，誰應為佛之所化度，誰復應為聲聞、緣覺之所化度。如是見已，隨應度者，示現其身而為說法。是名知天眼智力。

「大王當知！沙門瞿曇知**漏盡力**者，諸漏已盡畢竟解脫，是故唱言：『我生已盡，梵行已立，所作已辦，更無後有。』佛漏盡智清淨微妙。言清淨者，無習氣故，聲聞之智有邊有量。何以故？有習氣故。辟支佛智亦有邊量。何以故？無大悲故。佛漏盡智無

量無邊。何以故？知一切行故、具足成就一切智故、永斷一切諸習氣故，攝取大慈、大悲莊嚴四無所畏，於一切法無取相習，一切世間所不能勝，行住坐臥無諸過失，猶如虛空清淨無礙，不雜烟雲。佛漏盡智亦復如是，不雜一切煩惱習故，能為一切眾生說法，令彼聞者斷諸煩惱，是名知漏盡智力。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是十種智力，以是莊嚴故，名如來、應、正遍知，是故我言，無有過失。」而說偈言：

「是處及非處，	諸佛如實知，
大尊實語者，	是故無過失。
於諸過去世，	聖照無障礙，
未來及現在，	智慧不迷沒，
業及業果報，	所有果因智，
皆能如實知，	是故名為佛。
世人無量性，	種種如實知，
於性中善解，	是名無等人。
世間種種信，	及無量信者，
如實智慧知，	是故不異語。
如實知下根，	及知中根者，
如實知根熟，	於根得自在。
生一切處道，	世尊如實知，
力通根禪定，	覺分解脫者。
知染及清淨，	差別如實解，
如來無有障，	以離諸障故。
過去無量生，	種種知力見，
自身及他身，	智者如實知。
佛淨眼無垢，	過天人世間，
依彼清淨眼，	見眾生退。

知諸漏盡智，	及知於解脫，
所有無漏界，	聖人如實知。
是力無等等，	佛世尊自在，
於一心中現，	而心無分別。
不取亦不捨，	自然而現前，
如輪依本業，	自然而迴轉。
一念如實知，	眾生諸心念，
於心及眾生，	不起二種相。
於一切法中，	具足諸功德，
是故說瞿曇，	自在無過失。

大薩遮尼乾子所說經卷第八

大薩遮尼乾子所說經卷第九

元魏天竺三藏菩提留支譯

如來無過功德品第八之四

「大王當知！沙門瞿曇畢竟成就四無所畏。」

王言：「大師！何者如來四無所畏？」

答言：「大王！所謂一切智無畏、漏盡無畏、障道無畏、盡苦道無畏。」

「大王當知！一切智無畏者，沙門瞿曇悉以覺知一切諸法。若諸世間天、人、魔、梵、沙門、婆羅門作如是言：『沙門瞿曇不能覺知一切諸法。』如實說者，無有是處。何以故？沙門瞿曇悉能覺知一切諸法，是故名為平等正覺。所謂凡夫法、聖人法、聲聞法、緣覺法、佛法、菩薩法、學法、無學法、世間法、出世間法、善法、不善法、有漏法、無漏法、有為法、無為法，覺如是法，故名正覺。言平等者，見空平等，法真實故；無相平等，壞諸相故；無願平等，不著三界故；不生平等，無生性故；無行平等，無行性故；無出平等，無出性故；無至處平等，無至處性故；真實平等，無三世故；解脫平等，無無明性故；涅槃平等，無生死性故。是故沙門瞿曇悉能覺知一切諸法，至無畏處。以大悲心在大眾中，作師子吼，轉梵法輪。一切世間天、人、魔、梵、沙門、婆羅門未曾有能如法轉者，是名一切智無畏。」

「大王當知！漏盡無畏者，沙門瞿曇諸漏已盡，是故唱言：『我漏已盡。』若諸世間天、人、魔、梵、沙門、婆羅門作如是言：『沙門瞿曇諸漏未盡。』如實說者，無有是處。何以故？沙門瞿曇諸漏已盡，於欲漏、有漏、無明漏、見漏，心得解脫，諸習氣滅。是故沙門瞿曇諸漏已盡至無畏處，在大眾中作師子吼，轉梵法輪。一切世間天、人、魔、梵、沙門、婆羅門未曾有能如是轉者，是

名漏盡無畏。

「大王當知！**障道無畏者**，沙門瞿曇知諸欲法能障聖道，是故說言：『欲能障道。』若諸世間天、人、魔、梵、沙門、婆羅門作如是言：『是諸欲法不能障道。』如實說者，無有是處。何以故！沙門瞿曇如實覺知障道法故。障道法者，謂十不善業能障聖道。沙門瞿曇！能如實知至無畏處，在大眾中作師子吼，轉梵法輪。一切世間天、人、魔、梵、沙門、婆羅門未曾有能如法轉者，是名說障道無畏。」

「大王當知！**盡苦道無畏者**，沙門瞿曇說言：『修習聖道能盡苦際，得無上解脫。』若諸世間天、人、魔、梵、沙門、婆羅門作如是言：『修習聖道不能畢竟盡諸苦際。』如實說者，無有是處。何以故？沙門瞿曇已證無上解脫、盡諸苦故。云何名為真實聖道？所謂一乘；復有二種，謂舍摩陀、毘婆舍那。復有三種，謂空三昧，無相、無願三昧；復有七法，謂四念處乃至八聖道。是名畢竟真實聖道。畢竟道者，無增無減、無取無捨、無執無放、非正非邪、非一非二，是名真實畢竟正道。沙門瞿曇如實能知至無畏處，在大眾中作師子吼，轉梵法輪。一切世間天、人、魔、梵、沙門、婆羅門未曾有能如法轉者，是名盡苦道無畏。」

「大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是四無畏智，能師子吼，是故我言，無有過失。」而說偈言：

「瞿曇如師子，	處眾無畏說，
世間無與等，	何況有勝者。
瞿曇證諸法，	如實不虛妄，
以是實見故，	出師子王說。
若有能說言，	瞿曇說不正，
瞿曇不能見，	無有如是處。
以不見相者，	在於天人中，

自在師子吼， 出妙無畏聲。
瞿曇漏已盡， 已得無漏身，
過天人世間， 是故言無等。
瞿曇為眾生， 說諸障道法，
一切皆如實， 故不虛妄說。
瞿曇說進取， 自證如是說，
修行彼法者， 無有諸障礙。
瞿曇如是知， 至勝無畏處，
得無畏妙樂， 瞿曇安隱住。
轉梵正法輪， 餘未曾轉彼，
世人不能轉， 除兩足尊者。

「大王當知！沙門瞿曇畢竟成就不共之法。」

王言：「大師！何者如來不共之法？」

答言：「大王！沙門瞿曇不共法者，所謂：無有一切過名不共法。何以故？沙門瞿曇身業無失故。

「無一切過名不共法。何以故？沙門瞿曇口業無失故。

「無一切妄名不共法。何以故？沙門瞿曇意業無失故。

「無種種相名不共法。何以故？沙門瞿曇若得供養不生高心、若得毀辱不生下心故。

「無不定心名不共法。何以故？沙門瞿曇若行、若住、若坐、若臥、若語、若默常在定故。

「無不住心捨心名不共法。何以故？沙門瞿曇修身故、修戒故、修心故、修慧故、斷癡故，是名聖捨。

「欲無休息名不共法。何以故？沙門瞿曇大慈、大悲說法度人，安住寂靜無增減故。

「精進無休息名不共法。何以故？沙門瞿曇為一切眾生於無量劫受大苦惱，不生疲厭故。

「念無休息名不共法。何以故？沙門瞿曇初得道時，遍觀一切去來現在眾生之心，後為說法不須更觀，不失先念故。

「智慧無休息名不共法。何以故？沙門瞿曇於三世中憶念不忘故。

「解脫無休息名不共法。何以故？沙門瞿曇不從師學、自然覺悟，不同二乘從他聞故，因緣生故。

「解脫知見無休息名不共法。何以故？沙門瞿曇得無礙智，知一切義、一切字、一切句，於一句法無量劫說義無窮盡故。

「一切身業智為本智展轉名不共法。何以故？沙門瞿曇所有身業隨智行故。

「一切口業智為本智展轉名不共法。何以故？沙門瞿曇所有口業隨智行故。

「一切意業智為本智展轉名不共法。何以故？沙門瞿曇所有意業隨智行故。

「知過去世無障無礙名不共法。何以故？沙門瞿曇具宿命明故。

「知未來世無障無礙名不共法。何以故？沙門瞿曇得天眼明故。

「知現在世無障無礙名不共法。何以故？沙門瞿曇得漏盡明故。

「無見頂者名不共法。何以故？沙門瞿曇無邊身故。

「無能勝者名不共法。何以故？沙門瞿曇過諸天人、聲聞、辟支佛故。

「眾生各各見在己前名不共法。何以故？沙門瞿曇身不可思議故。

「所有言說聞者生善名不共法。何以故？沙門瞿曇成就一切諸功德故。

「說法之音隨受者聞名不共法。何以故？沙門瞿曇善知餘者聞無益故。

「出言清淨名不共法。何以故？沙門瞿曇口常不說非義語故。

「出口所說麁言、軟語聞者歡喜名不共法。何以故？沙門瞿曇其心平等離怨親故。

「所說言音聞者無厭名不共法。何以故？沙門瞿曇說微妙故。

「處眾無畏名不共法。何以故？沙門瞿曇清淨一切諸智障故。

「於眾言說不生怯弱名不共法。何以故？沙門瞿曇畢竟成就四無畏故。

「隨意言說名不共法。何以故？沙門瞿曇善知一切眾生心故。

「弟子寂靜名不共法。何以故？沙門瞿曇所有徒眾隨順受教故。

「見者離惱、除諸不善名不共法。何以故？沙門瞿曇常願其身如藥樹王故。

「觀者無厭名不共法。何以故？沙門瞿曇能令見者覺一切法故。

「動身迴顧如大象王名不共法。何以故？沙門瞿曇視如龍王威儀清淨故。

「在於四眾能師子吼名不共法。何以故？沙門瞿曇具足十力善決眾疑故。

「常受上供名不共法。何以故？沙門瞿曇無上福田故。

「功德無盡名不共法。何以故？沙門瞿曇所修諸行不求果報故。

「一切天、人、魔王、梵眾無能壞者名不共法。何以故？一一節中有那羅延力故。

「所記之事無有虛謬名不共法。何以故？善知一切諸根使故。

「知一切行名不共法。何以故？沙門瞿曇覺一切法故。

「所有智慧無有疑濁名不共法。何以故？沙門瞿曇善知三世智清淨故。

「煩惱習盡名不共法。何以故？沙門瞿曇善能清淨煩惱因故。

「於諸世間天、人、魔、梵、沙門、婆羅門眾中而為師首名不共法。何以故？沙門瞿曇通達一切諸法相故。

「所得法身名不共法。何以故？沙門瞿曇壽命無盡故。

「見聞親近得大利益名不共法。何以故？沙門瞿曇成就善法三業不空故。

「出身血者犯於逆罪名不共法。何以故？沙門瞿曇成就無上勝善根故。

「大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是不共法，是故我言，無有過失。」而說偈言：

「瞿曇無過失，	亦無一切習，
諸念皆清淨，	是智者無過。
一切無異相，	而心不忘失，
捨心非無作，	諸欲皆不減。
精進無懈怠，	有念不曾忘，
慧解脫不退，	正見無失減。
智慧不可動，	身口業亦爾，
以智為根本，	如是常展轉。
常智無過失，	過去世亦爾，
未來及現在，	諸處無障礙。
瞿曇是智者，	如是諸功德，
更有餘勝法，	地主不可數。」

王言：「大師！如來成就如是功德莊嚴之身，為是常也？為無常也？如是功德，為有盡也？為無盡也？」

答言：「大王！沙門瞿曇住是功德，盡生死際，最後邊身，是

常住身，非無常也。大王當知！勿觀瞿曇同無常也。」

王言：「大師！如是常身當云何觀？」

答言：「大王！如自觀己法性之身，觀於瞿曇法身亦爾。是身為色，不可如色見故；是身為心，不可如心知故；是身為炬，性不闇故；是身勇健，降眾惡故；是身為力，無降伏故；是身無違，性平等故；是身為空，離見聞故；是身無相，離覺觀故；是身無願，出三界故；是身一相，無異相故；是身如虛空，無相似故；是身非生，從緣生故；是身非滅，本不生故；是身非住，非三世故；是身非方，不離方故；是身非眾生，不離一切眾生故。大王當知！如是觀者，名觀常身，名見法身。大王當知！如是觀者，名為正觀。若他觀者，名為邪觀。」

王言：「大師！云何非生而從緣生？」

「大王當知！法身非生，從緣生故。」

王言：「大師！云何從緣生？」

「大王當知！從緣生者，從無量功德智慧生、從戒生、從定生、從慧生、從解脫生、從解脫知見生、從慈悲喜捨生、從布施生、從持戒生、從忍辱生、從精進生、從禪定生、從智慧生、從解脫三昧生、從諸方便波羅蜜生、從六通生、從三明生、從四無礙生、從十力四無所畏十八不共法生、從斷一切不善法集一切善法生、從實慧生、從不放逸生。大王當知！從如是無量清淨功德法生。瞿曇身功德無盡故，法身無盡。」

王言：「大師！生法有盡，云何有生而無有盡？」

答言：「大王！本不生故，而無有盡。」

王言：「大師！何者本不生故？」

答言：「大王！法身非生，以本有故，以緣生故，名之為生。」

王言：「大師！如是緣者，無量無邊。若欲行者，以何為本？從何為始？」

答言：「大王！一切功德助道之行，舉要言之，以戒為本，持戒為始。若不持戒，乃至不得疥野干身，何況當得功德之身？大王當知！以戒淨故，不斷佛種，成等正覺；不斷法種，分別法性；不斷僧種，修無為道。以持淨戒相續不斷故，功德無盡。」

王言：「大師！一切戒善皆無有盡？亦有盡也？」

答言：「大王！非一切盡，亦非不盡。何以故？相續斷故有盡，不斷故無盡。」

王言：「大師！何者相續斷？何者相續不斷？」

答言：「大王！淨戒相續，不中斷故，功德無盡。何以故？凡夫戒者，在所受生，斷故有盡；人中十善所得果報，斷故有盡；欲界諸天福報功德，斷故有盡；色界諸天禪無量心，斷故有盡；無色諸天取入諸定，斷故有盡；一切聲聞學、無學戒，入涅槃際，斷故有盡；辟支佛戒無大悲心，斷故有盡。諸菩薩戒到於菩提，成大悲故，功德無盡。何以故？於是戒中，出生一切凡夫、二乘所有諸戒，如種無盡故，果亦無盡，是故菩提種不可盡。」

王言：「大師！如此法身，當依何法作如是觀？」

答言：「大王！當依一切眾生煩惱身觀，當依貪欲、瞋恚、愚癡眾生中觀，當依四顛倒見眾生中觀，當依陰、界、諸入中觀，當依地獄、畜生、餓鬼乃至阿修羅等諸身中觀。何以故？此身即是如來藏故。大王當知！一切煩惱諸垢藏中，有如來性湛然滿足，如石中金、如木中火、如地下水、如乳中酪、如麻中油、如子中牙、如藏中寶、如摸中像、如孕中胎、如雲中日，是故我言：『煩惱身中有如來藏。』」

爾時薩遮尼乾子重說偈言：

「瞿曇法性身，	妙色常湛然，
清淨常寂滅，	其相如虛空。
如是法性身，	眾生等無差，

此境界甚深，二乘不能知。」

爾時嚴熾王聞大薩遮尼乾子說於如來不可思議功德法身，生歡喜心、生踊悅心、生踊躍心、生無量歡喜心、生無量信敬心、生無量愛念心、生無量慶悅心。於大薩遮尼乾子所，復生不可思議者心，生不可量者心、生可尊者心、生可尊重者心、生可恭敬者心、生善知菩提道者心、生一切智者心、生到彼岸者心、生寤寐者心、生與念者心、生住不可思議解脫菩薩心。生如是等不可思議種種心已，以價直百千萬阿僧祇瓔珞及不可量上價妙衣，持用奉施薩遮尼乾子，復作是言：「善哉，善哉！薩遮大師！能說如是勝大方便巧妙法門。」復作是言：「薩遮大師！師所說法，善巧隨順一切智智，此法能到一切智地；師所說法，能度一切諸世間流；師所說法，能洗一切諸煩惱垢；師所說法，能破一切諸嫉妬門；師所說法，能拔一切諸惡道苦；師所說法，能善方便壞散一切大憍慢山；師所說法，悉能乾竭一切世間愛欲大海；師所說法，能照一切無智稠林；師所說法，能不失時不失受時。」

爾時薩遮尼乾子告嚴熾王言：「如是，如是！大王！諸菩薩摩訶薩無有威儀不化眾生，無有一法不能隨順大乘法門，無有一法不能到於一切智地，無有一法不能斷於一切煩惱，無有一法不示世間一切過失，無有一法不示涅槃無上功德，無有一法不示菩薩無上勝行。大王當知！諸菩薩摩訶薩所行一切行皆為自利，亦為他利，彼二俱利。」

薩遮尼乾子說此法門時，嚴熾王得大堅固不退轉菩提之心，王十六子所得名為歡喜踊躍境界信心，八千天子得名觀佛莊嚴三昧。時嚴熾王所有眷屬及大薩遮尼乾子諸眷屬等十三千人發阿耨多羅三藐三菩提心。彼諸眾生各各脫身所著上衣，持用奉施薩遮尼乾子，而作是言：「我今善得無上大利，以我得見薩遮善男子故，得聞說此一切智慧勝妙法門。」

大薩遮尼乾子所說經詣如來品第九

爾時嚴熾王及諸眷屬作是言：「薩遮善男子！師今應往詣如來所見佛、世尊，禮拜如來、供養如來。何以故？今佛世尊在我園中，為諸大眾說微妙法。」

薩遮尼乾子言：「善哉，大王！欲見如來今正是時，可共國內城邑小王、諸聚落主、大臣王子、長者居士及王夫人、後宮嫔女并王大力臣如是等眾，一時同心俱往佛所。」

爾時嚴熾王勅令國內一切城邑乃至聚落主等，各將所領及家眷屬，悉共莊嚴，俱詣佛所；若其不往如來所者，當斷其命。爾時國內所有一切善男子、善女人及童男、童女等聞王教令，欲與薩遮大師俱往佛所親覲供養，心生歡喜，各各莊嚴綵飾綺妙，備諸一切種種香華、塗香、末香、華鬘、幡蓋，執諸種種一切伎樂，出鬱 yù 闍延城，在於大路待嚴熾王。爾時嚴熾王駕七寶繩交絡輦輿 yú，以諸無量金瓶、銀瓶插種種華夾在兩廂。王與大力，現大王勢，作大王神通，作大王奮迅，象馬車步，作大王戲樂，豎諸種種幢幡、華蓋，打八千種諸妙聲鼓，種種歌舞，與大薩遮尼乾子、大臣、王子，與王大力夫人、宮人及諸小王、長者、居士乃至守門、守宮人等九萬八千萬人前後圍繞，俱往園中詣如來所。到佛所已，頂禮佛足，繞佛三匝。薩遮尼乾子與諸眷屬頂禮佛足，繞佛無量百千匝已，却坐一面，一心合掌，觀佛不捨，默然而住。

大薩遮尼乾子所說經說法品第十之一

爾時慧命舍利弗見大薩遮尼乾子在佛前坐，一心合掌，觀佛不捨，默然而住，作是思惟：「此薩遮尼乾子為何事故來詣佛所？」作是念已，語大薩遮尼乾子言：「汝為何事來詣佛所？為見佛也？」

為聞法乎？」

爾時薩遮尼乾子語慧命舍利弗言：「大德舍利弗！我今來詣佛世尊所，不為見佛，不為聞法。大德舍利弗！我今不為一切法故來詣佛所。何以故？大德舍利弗！非見色故，名見如來；非見受、想、行、識故，名見如來；非見地性故，名見如來；非見水性、火性、風性故，名見如來；非見我故，名見如來；非見眾生故，名見如來；非見壽命故，名見如來；非見人故，名見如來；非見作者故，名見如來；非見我所故，名見如來；非見所見事故，名見如來；非見相故，名見如來；非見無相故，名見如來。何以故？大德舍利弗！不見一切相，名見如來；不執著見，名見如來；不見物故，名見如來；如實見故，名見如來；見實際非際故，名見如來；厭眼厭色故，名見如來；不見耳不聞聲故，名見如來；不見鼻不嗅香故，名見如來；不見舌不知味故，名見如來；不見身不見觸故，名見如來；不見意法不分別意法故，名見如來。」

舍利弗言：「薩遮大德！若如是相見不見如來者，云何名見佛、世尊也？」

薩遮尼乾子答言：「大德舍利弗！非見家故，名見如來；非見姓故，名見如來；非相故，名見如來；非非相故，名見如來；非法故，名見如來；非非法故，名見如來；非實故，名見如來；非非實故，名見如來；非觀故，名見如來；非非觀故，名見如來；非念故，名見如來；非非念故，名見如來；非分別故，名見如來；非非分別故，名見如來；非有為故，名見如來；非無為故，名見如來；非有物故，名見如來；非無物故，名見如來；非和合故，名見如來；非別離故，名見如來；非色故，名見如來；非受想行識故，名見如來；非取故，名見如來；非不取故，名見如來；非生故，名見如來；非不生故，名見如來。」

爾時慧命舍利弗語大薩遮尼乾子言：「薩遮大德！若如是見，

名見如來者。薩遮大德！云何而見佛、世尊也？」

薩遮尼乾子答言：「大德舍利弗！我非見色見如來，亦不離色見如來，我不滅壞色名見如來；如是非見受想行識，名見如來，不離受想行識名見如來，我不滅壞受想行識，名見如來；我不見如來世間所攝，亦不見如來出世間攝；我不見如來為陰所攝，不見如來為界所攝，不見如來為入所攝；我見如來離諸一切音聲音語。我今如是見於如來，如是不見、非不見、不知不分別、不起不示、不生不增長、不取不捨、不戲論、不作相、不作非不作、不作物非不作物、不受不護、非作心見、非自然見、非觀見、非不觀見、非可語見、非不可語見。離一切言語、名字、章句、音聲，名見如來。何以故？以不可如是相見故。大德舍利弗！諸菩薩摩訶薩如是見佛，我亦如是見於如來。」

舍利弗言：「薩遮大德！若能如是見如來者，如來說法，大德云何而得聞也？」

答言：「大德舍利弗！我若起法相、非法相，應聞如來所說之法。何以故？大德舍利弗！諸菩薩摩訶薩於諸一切名字、章句、言語之音，聞說法聲，而不作心法相、非法相。何以故？以離一切諸法相故。」

舍利弗言：「薩遮大德！汝來佛所，非為法來也？」

答言：「大德舍利弗！我不為法、非不為法，來詣佛所。何以故？大德舍利弗！夫為法者，不為一切法名為為法。大德舍利弗！若有人言為法來者，彼人不著此法，名為佛；不見此法，名為法；不著生，名為僧。夫為法者，不為知苦、不為離集、不為修道、不為證滅、不為過欲界、不為過色界、不為過無色界、不為得涅槃。大德舍利弗！汝依此法，應知我今不為法故，來詣佛所。」

爾時慧命舍利弗告大薩遮尼乾子言：「薩遮大德！今依何法作如是說？」

答言：「大德舍利弗！我今都不依於一法作如是說。何以故？法界中無依，法界中依不可得，法界中無依亦不可得。何以故？以不見二故。」

舍利弗言：「薩遮大德！汝今不依六道去來也？」

答言：「大德舍利弗！我若見彼六道相者，應有去來。我若有生，亦應受生，有退應退，有去應去。大德舍利弗！一切法不動、不轉、不去、不退、不生。」

舍利弗言：「薩遮尼乾子！若如是者，如來何故說言比丘汝生老死亦退亦生？」

答言：「大德舍利弗！如來依著六道眾生，作如是說，為欲拔彼依止六道，是故如來作如是說。大德舍利弗！於佛法中不去、不來、不退、不生。」

舍利弗言：「善哉，善哉！薩遮大德！如薩遮大德所說，是大乘行者，知義知字者。」

薩遮尼乾子言：「大德舍利弗！汝知何者為義？何者為字？」

舍利弗言：「善男子！我不欲說，我欲聞說。大德當說何者為義？何者為字？」

爾時薩遮尼乾子告舍利弗言：「大德舍利弗！所言義者，名不可說；說不可說，名之為字。所言義者，名不可語；說彼語者，名之為字；所言義者，名不可名；說彼名者，名之為字。所言義者，不可動、不可知、不可戲論、不可分別、不可生、不可聚、非物非實、無我非起、非可取、非可依，遠離一切依言語名字。所言字者，思惟數稱量觀察令他解，名之為字。所言義者，為義無礙。所言字者，名法無礙、辭無礙、樂說無礙。大德舍利弗！是名略說義、略說字。」

爾時世尊告薩遮尼乾子言：「善哉，善哉！薩遮！快者善哉！若有善男子欲說法者，應如是說！如汝所說，說此法門。」

爾時眾中，三千天子聞大薩遮尼乾子樂說辯才得無生法忍，
二十千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。

大薩遮尼乾子所說經卷第九

大薩遮尼乾子所說經卷第十

元魏天竺三藏菩提留支譯

說法品第十之二

爾時慧命大目犍連白佛言：「世尊！此薩遮尼乾子現此外道相，教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心？」

佛告目連：「目連！汝今問我此事，天人聞說，皆悉迷沒，除諸菩薩摩訶薩眾。目連！我今說其少分，令眾生入。薩遮善男子以種種形、種種色、種種威儀教化眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心。目連！如須彌山微塵數等眾生住外道法中，薩遮善男子行外道法，教化令發阿耨多羅三藐三菩提心。

「四天下微塵數等眾生住遮羅伽外道法中，薩遮善男子行遮羅伽法，教化令發阿耨多羅三藐三菩提心。

「八萬四千恒河沙等眾生住波利婆闍外道法中，薩遮善男子行波利婆闍外道法，教化令發阿耨多羅三藐三菩提心。

「十恒河沙等眾生樂聲聞行，薩遮善男子現聲聞行，教化令住聲聞菩提，後發阿耨多羅三藐三菩提心。過是聲聞數等身，現行辟支佛形，教化令發阿耨多羅三藐三菩提心。

「無數眾生，薩遮善男子行菩薩道，教化令發阿耨多羅三藐三菩提心。應見帝釋身而受化者，即現帝釋身教化眾生；應見梵王身而受化者，即現梵王身教化眾生；應見轉輪王身而受化者，即現轉輪王身教化眾生；應見四天王身而受化者，即現四天王身教化眾生；應見緊那羅身而受化者，即現緊那羅身教化眾生；應見阿修羅身而受化者，即現阿修羅身教化眾生；應見迦樓羅身而受化者，即現迦樓羅身教化眾生；應見摩睺羅伽身而受化者，即現摩睺羅伽身教化眾生；應見人身而受化者，即現人身教化眾生；應見女身而受化者，即現女身教化眾生；應見童男、童女身而受

化者，即現童男、童女身教化眾生；應見地天身而受化者，即現地天身教化眾生；應見同生天身而受化者，即現同生天身教化眾生；應見聖人身而受化者，即現聖人身教化眾生；應見摩那婆身而受化者，即現摩那婆身教化眾生；應見比丘、比丘尼身而受化者，即現比丘、比丘尼身教化眾生；應見優婆塞、優婆夷身而受化者，即現優婆塞優婆夷身教化眾生。目連！薩遮善男子現如是等一切種種無量身相，教化如是無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。」

目連白佛言：「世尊！薩遮善男子供養幾所諸佛？」

佛告目連：「目連！地界、水界、火界、風界、虛空分界等悉可量數，而薩遮善男子以種種身所供養佛，不可量數。」

大薩遮尼乾子所說經授記品第十一

爾時大德摩訶迦葉告薩遮善男子言：「善男子！汝已供養無量諸佛，具足成就無量無邊諸功德聚，何故不成阿耨多羅三藐三菩提？」

薩遮答言：「大德迦葉！我若有見，此是菩提、此是證者，我應得阿耨多羅三藐三菩提。」

迦葉言：「薩遮善男子！無量無邊菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心，可不已成阿耨多羅三藐三菩提，當成阿耨多羅三藐三菩提，現成阿耨多羅三藐三菩提也？」

薩遮答言：「大德迦葉！汝今所言無量無邊諸眾生等，成阿耨多羅三藐三菩提者，此是憍慢眾生之數。何以故？大德迦葉！於第一義中，菩提不可得，菩薩不可得。何以故？大德迦葉！言菩提者，名為無為，菩提者離一切數，菩提者非色法，菩提者不可見，菩提者非青、非黃、非赤、非白、非紅、非黑、非頗梨色，

無色、無形、無相、無表，過一切相，無依離一切依，無物離一切物，無相離一切相，不可言，不可說，不可見、不可和合知、不可別異知，非闇、非明，無形、無相、無可觀，非言語、離言語，不可觸、不可知、不可聞，非音聲、非口道，無擁、無礙、無縛、無脫，非瞋、非癡，不可以一切事示現不可說。大德迦葉！菩提體如是相，彼不可以身證，不可以心知。何以故？大德迦葉！是身無知，如草木；是身無覺，如石壁；是身無識，如鏡像，是故不可以身得菩提。大德迦葉！心亦不可見、不可示，是故不以心得菩提。大德迦葉！眾生不可見，無眾生故，是故不得阿耨多羅三藐三菩提。大德迦葉！一切諸法若如是者，云何迦葉而作是言：『汝已供養無量諸佛，滿足無量無邊功德，何故不成阿耨多羅三藐三菩提？』

爾時會中諸菩薩摩訶薩、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、釋提桓因、四天王、梵天王等一切大眾作如是念：「如來世尊！應除我等疑惑心故，隨我心信，應與薩遮善男子授阿耨多羅三藐三菩提記。於幾所時，當成阿耨多羅三藐三菩提？於何等劫、何等世界、何等國、何等姓、何等家、何等眷屬、云何出家、何等樹下成阿耨多羅三藐三菩提？成阿耨多羅三藐三菩提已，佛名何等，幾時住世，幾眾集會？」

爾時世尊知彼眾會諸菩薩摩訶薩、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、釋提桓因、四天王、梵天王等心之所念，諸覺觀已，告文殊師利法王子言：「文殊師利！此薩遮善男子過此賢劫，復過無量無數劫已，當成阿耨多羅三藐三菩提。佛名實慧幢王，世界名善觀名稱，彼世界中無諸怨敵。文殊師利！彼善觀名稱世界，莊嚴希有、殊特、極妙、可樂。其地七寶間錯莊嚴，城郭周匝七寶牆障百千萬重，其中復有七百千萬重大香水海，周匝圍遶；七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠，以為門闕；十百千萬閻浮檀金，以為羅

網遍覆世界；十百千萬摩尼寶，間錯其闕；懸十百千萬師子愛摩尼寶，遍諸宮殿以為嚴飾；十百千萬師子幢摩尼寶，莊嚴街道；十百千萬火幢摩尼寶，日夜常然普照世界；十百千萬七寶和鈴，常出妙聲遍諸世界；豎十百千萬摩尼寶高幢，普遍世界；懸十百千萬金幡，置在高幢。

「文殊師利！彼善觀名稱世界，地平如掌，寶樹普覆，諸草柔軟——右旋婉轉，如善巧畫、如孔雀項毛其觸柔軟、如迦陵伽鳥遍覆世界——十百千萬妙莊嚴園，普遍世界，一一園中，十百千萬諸大寶池普遍莊嚴，一一池皆八道側方，八楞摩尼寶以為間錯，閻浮檀金沙遍布其底，一一池中皆各滿足八味香水，七寶鉢頭摩花以覆水上。昆崙遮鳥、耆婆耆婆鳥常出妙聲遍諸世界。文殊師利！彼善觀世界有八千萬城邑聚落，遍滿國土以為莊嚴。一大城中，有十百千萬小城以為莊嚴，一切城邑皆亦如是。一一城邑、一一聚落滿百千萬男子、女人、童男、童女。文殊師利！彼善觀名稱世界中，有一四天下，名曰見者歡喜世界。諸四天下，此最勝妙。人民熾盛安隱快樂，實慧幢王如來、應、正遍知彼世界中出現於世。

「文殊師利！彼實慧幢王如來生在婆羅門家，母名速行，如我現世母名摩耶；父名梵才，如我現世父名白淨王；兒名名稱，如我現世子羅睺羅；妻名大慧，如我現世釋種瞿夷；乳母名大稱，如我現世摩訶波闍波提瞿曇彌；奉侍人名常隨順，如我現世闍 chǎn 陀迦；馬名大速，如我現世馬王捷陟。實慧幢王如來乘彼大速踰城出家，如我現世所乘捷陟馬王出家。彼佛道場名曰法尚，實慧幢王如來於彼道場成阿耨多羅三藐三菩提，如我現在寂滅道場。彼道場樹有八十萬百千萬億樹以為眷屬。文殊師利！實慧幢王如來於彼劫中出世之時，無諸魔怨及魔眷屬。

「文殊師利！彼實慧幢王如來成阿耨多羅三藐三菩提時，彼

世界中所有眾生，一切執持種種華香、塗香、末香、散香，作諸種種伎樂歌舞，一時往詣法尚道場；乃至阿迦尼吒天一切天眾作諸種種天妙伎樂，集彼道場；一切夜叉眾作諸伎樂，集彼道場。彼世界中所有一切乾闥婆眾、一切阿修羅眾、一切迦樓羅眾、一切緊那羅眾、一切摩睺羅伽眾各作百千萬種伎樂，與其眷屬集會道場。東方、南方、西方、北方、四維上下、無量無邊世界菩薩俱來集會。文殊師利！實慧幢王如來初成正覺，為彼時會所集大眾，說此菩薩行方便境界奮 fèn 迅大法門，有無量百千萬億那由他修多羅以為眷屬。文殊師利！彼實慧幢王如來說此法門時，恒河沙等眾生得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。

「文殊師利！彼實慧幢王如來出世，不說三乘教化之法。何以故？彼佛國土無諸聲聞、辟支佛人，彼世界中所有眾生皆信一乘，皆信菩薩上妙勝行。文殊師利！彼實慧幢王如來初集會時，有諸無量恒河沙等不退菩薩而來集會；第二會時，有八十億百千萬那由他一生補處菩薩而來集會；第三會時，有六十頻婆羅菩薩而來集會。文殊師利！次於後時，無量無邊眾生得不退轉阿耨多羅三藐三菩提心。

「文殊師利！彼實慧幢王如來得阿耨多羅三藐三菩提已，六十小劫住世說法，後入涅槃。佛涅槃後，正法住世，八十萬億百千億那由他劫，正法流行，教化眾生。人眾多少、所得利益，如佛在世所度不異。

「文殊師利！彼實慧幢王如來臨涅槃時，與大幢王菩薩授記，然後入般涅槃。作如是言：『大幢王菩薩次我後成阿耨多羅三藐三菩提，名大莊嚴如來、應、正遍知。』」

爾時大眾欲知眾中何者是彼大幢王菩薩，次彼實慧幢王如來後成阿耨多羅三藐三菩提？何者名大莊嚴如來、應、正遍知？

爾時世尊知彼時眾覺觀心念，知心念已，告文殊師利法王子

言：「文殊師利！此薩遮善男子坐前坐者，名實喜摩那婆，於一切弟子眾中最為第一。此摩那婆於彼時中，成大莊嚴如來、應、正遍知。彼佛世界莊嚴勝妙，如實慧幢王如來世界不異。」

爾時會中，聞說彼佛國土勝妙功德莊嚴。彼六十百千萬億那由他菩薩，願生彼國，作如是言：「此實慧幢王如來成佛之時，願我往生彼佛國土。」爾時世尊即與授記，皆當往生彼佛國土。

八十千萬尼乾子眾一時同聲白言：「世尊！我亦願往生彼佛國！」世尊亦即皆與授記：「汝善男子！一切皆當生彼佛國。」

八千萬億那由他天子虛空界中作如是言：「世尊！我等亦願實慧幢王如來得菩提時，俱往生彼善觀名稱世界，得見彼佛不可思議功德莊嚴清淨國土。」

時佛即告彼諸天子：「諸善男子！汝等皆當生彼善觀名稱世界，供養彼佛。諸天子！汝等亦當在彼善觀名稱世界，皆成阿耨多羅三藐三菩提，種種名字、壽命住世、劫數多少如彼實慧幢王如來住世不異。」

彼時三千大千世界六種振動，大地涌出百千萬億鉢頭摩花，閻浮檀金為葉，大青因陀羅摩尼寶以為其臺，瑪瑙日光寶為鬚，大毘琉璃摩尼寶以為其莖。彼諸一切鉢頭摩花，一一花上，見有無量百千萬億諸菩薩眾結跏趺坐，三十二相、八十種好莊嚴其身，一切皆共歸命如來。彼諸菩薩各以種種寶雲羅網，奉施如來作如是言：「世尊！我等種種世界來詣佛所，為聞佛說不可思議示現菩薩功德法門，為見如來，禮拜如來，供養如來，為見薩遮大善男子，為欲見此大會所有諸菩薩眾。」

如來說此妙法門時，於不可思議佛國土中，無量無邊諸來菩薩皆得不退阿耨多羅三藐三菩提。

爾時世尊欲重宣此義而說偈言：

「一心攝諸根， 聽我說妙法，

如來無妄語，
薩遮及大眾，
過不可數劫，
爾乃得成佛，
時世無垢害，
時彼佛世界，
具足諸功德，
國界諸莊嚴，
門闕諸樓閣，
閻浮金羅網，
光明常普照，
懸諸百千寶，
寶鈴出妙聲，
無垢寶垣牆，
泉流諸池水，
鉢頭摩諸花，
鮮明滿諸池，
彼世界住處，
具足妙莊嚴，
彼處如來生，
母名曰速行，
子名曰妙稱，
彼夫人大慧，
乳母大名稱，
給侍名隨順，
如我闍尼迦，
第一最勝馬，
諸佛不虛說。
未來無量世，
無刺淨劫中，
號寶慧幢王。
故名無刺劫，
號善觀名稱，
天人皆歎仰。
一切皆殊妙，
百千諸寶成，
遍覆相映發，
晝夜無差別。
建立師子幢，
說於如實法，
過諸天宮殿，
具足八美味。
拘迦那陀等，
不雜諸塵垢。
四天下中最，
是故名樂見。
婆羅門出家，
父字名梵才，
如我羅睺羅，
如我今瞿夷，
如我波闍提，
亦名闍 chǎn 尼迦，
恭敬隨我心，
字名曰大速，

彼能出如來，	如我乘捷陟。
彼佛菩提樹，	字名曰法尚，
勝樹為眷屬，	八十百千萬。
彼樹下法王，	字名實惠佛，
坐彼道樹下，	成於大菩提。
無諸魔眷屬，	亦無諸魔業，
彼佛國土中，	無有諸怨刺。
無量諸天人，	俱集彼淨土，
各執妙花鬘，	百千諸伎樂，
各以恭敬心，	俱詣如來所。
如來知彼心，	為說諸妙法，
無量修多羅，	以為諸眷屬。
彼佛初集時，	聞此法門者，
過恒沙塵眾，	不退之菩提。
彼無聲聞乘，	及無辟支佛，
諸勇猛菩薩，	充滿彼淨土。
第二時會中，	有諸菩薩眾，
八十那由他，	一生住補處。
第三會所集，	諸大勝菩薩，
六十頻婆羅，	住於如實處。
彼如來住世，	壽命六十劫，
時佛滅度後，	法燈住世間。
舍利廣流布，	八十億萬千，
那由他劫住，	利益諸眾生。
彼佛記大幢，	然後入涅槃，
佛名大莊嚴，	名稱顯世間。
彼世界莊嚴，	不異實慧佛，

於彼國土中，	成無垢菩提。
汝等當信我，	智慧如虛空，
無盡性常住，	遍處無障礙。
悉能見未來，	未有當有事，
何況過去劫，	曾有而不記。
我住第一義，	如實智慧中，
出言無虛妄，	亦不令他說。
我今說真實，	美妙甘露法，
是故汝大眾，	聞應諦信受。
大眾聞佛說，	皆生歡喜心，
彼佛成道時，	咸願生彼國。
世尊悉記彼，	無量諸眾生，
彼佛出於世，	汝等皆往生。
汝等彼世界，	教化諸眾生，
即彼成菩提，	世界亦不異。
說此法門時，	大地六種動，
蓮花中菩薩，	合掌向佛言。
善哉佛世尊，	不可得思議，
為諸無量眾，	善說此法門。
我等諸大眾，	無量世界來，
皆為欲聞此，	最上妙法輪。」

大薩遮尼乾子所說經信功德品第十二

爾時會中一切大眾皆大歡喜踊躍，各各脫身所著上衣，奉施如來而作是言：「如來、世尊！今於世間第二轉法輪。如來昔於波羅捺城初轉法輪，今復於此鬱 yù 闍延城第二轉法輪。」復作是言：

「世尊！我等願常不離聞此妙寶法門，願常不離薩遮善男子。」

時虛空中諸天伎樂、妙鼓出聲，天雨憂鉢羅花、鉢頭摩花、拘牟頭花、分陀利花、婆師迦花等滿佛足下。天於空中，滿天寶衣如雲而下，而作是言：「若有善男子、善女人有能受持、讀誦、書寫、為人解說此妙法門，彼人決定已得無量無邊功德。」

爾時文殊師利法王子菩薩白佛言：「世尊！善男子、善女人有能受持、讀誦、書寫、廣為人說此妙法門，成就幾許功德？」

佛告文殊師利法王子言：「文殊師利！若有善男子、善女人數此三千大千世界眾生，若有色、若無色，若有想、若無想，於眾生界中所有眾生，佛智慧知彼諸一切所有眾生，一時俱生得於人身。得人身已，彼共俱修波羅蜜行，一時俱成阿耨多羅三藐三菩提，彼諸佛等一劫住世。有善男子、善女人滿足一劫，供養爾所諸佛、如來，禮拜、恭敬、尊重、讚歎，具足一切諸勝供養，乃至一切花香伎樂。文殊師利！於意云何，彼善男子、善女人得福多不？」

文殊師利言：「甚多，婆伽婆！甚多，修伽陀！彼善男子、善女人所得功德無量無邊，不可量、不可數、不可知、不可說。」

佛告文殊師利：「若有善男子、善女人，受持、讀誦、書寫、流布、為人廣說此菩薩行方便功德法門，所得功德過彼善男子、善女人供養諸佛功德，無量無邊，不可稱數，不可校量。」

文殊師利白佛言：「世尊！希有婆伽婆，希有修伽陀！如來為欲安樂一切諸眾生故，說此法門。」復作是言：「世尊！此妙法門於閻浮提幾時住世？」

佛告文殊師利：「我涅槃時，有八大國王，為欲流布我舍利故，彼時八國分為八分，置八函中，人取一函，各還本國，立大塔廟尊重供養。爾時阿闍世王於我舍利所得一分，於金疊 dié 上書此修多羅，并與舍利一時俱置七寶函中。於王舍大城外，掘地作坑。

於中立塔，莊嚴殊妙。以舍利函置彼塔中，懸百千萬阿僧祇寶蓋、幢幡，散諸無價一切香花，七寶香甕 wèng 盛滿香油，然大燈炷，滿一百年住持不滅。

「文殊師利！我入涅槃一百年後，有**阿輸迦王**於毛梨家生，出現於世，作轉輪王王閻浮提而得自在，得具足力，善能降伏剛強眾生。彼王爾時，必觀察我，能憶念我，護持我法，於我身上得尊重心。文殊師利！**彼阿輸迦王有一比丘名淨自在**，王子中生，出家求道。阿輸迦王以為門師，有大神通力、有大威德力，護諸佛法、護大方廣。阿輸迦王深心尊重淨自在比丘故，不令餘處，常在王家身自供養。

「文殊師利！阿輸迦王為欲流布我身舍利，饒益一切諸眾生故，欲出地下舍利寶函，與諸無量大臣、王子、長者、居士眷屬圍遶，設大莊嚴顯大王力，執持香花、塗香、末香、散香，作百千種諸妙伎樂，詣王舍大城，設諸一切勝妙供養，無量無邊不可稱數，掘出地中舍利寶函。出已七日，以一切香、一切花、一切花鬘、一切散香、一切塗香、一切伎樂供養恭敬。滿七日已，於閻浮提種種國土，非前後時，於一日、一時、一須臾間遍閻浮提，一時建立八萬四千佛舍利塔。**爾時淨自在比丘於彼舍利函中取此法門在於北廂大國土中廣宣流布**。文殊師利！彼淨自在比丘雖加流布，而此法門受持者少，多人不知、多人不覺、多人不攝、多人不受，希有人能受持、讀誦此法門者。何以故？此是勝法，眾生薄福，不應聞故。

「文殊師利！此妙法門，人多祕掌，置經函中諸庫藏中。何以故？以無法器不應得種無上善根故。何以故？文殊師利！此妙法門難信、難行、難量故。文殊師利！凡所有人宿無善根，曾聞大乘生疑毀謗，是故聞此無上法門不能生信、不能得入。文殊師利！後末世中法欲滅時，聞此法門，能生信者、能推求者、能解

入者。文殊師利！汝知此人已曾供養過去無量無邊諸佛，善行諸行乃能信入此大乘門。文殊師利！若有善男子、善女人於後末世聞此經名，聞能生信，受持、讀誦、書寫、解說，書已尊重供養經卷。彼諸眾生應自念知，已於過去，曾見無量恒沙諸佛，供養恭敬恒沙諸佛。文殊師利！彼諸眾生亦見我身在此園中說此法門，亦見此諸大會之眾。」

爾時世尊告阿難言：「阿難！汝當受持、讀誦此妙法門，為諸眾生而廣宣說。當觀眾生有大乘根堪信受者，乃可為說，不得率爾不觀而說。何以故？薄福眾生聞生不信，得罪無量故。阿難！此法門者，名為如來真實功德、名為如來祕密之藏、名為如來純淨妙藏、名為如來法印之藏、名為如來心所護藏、名為如來現實信藏。是故，阿難！汝當祕掌，莫卒 cù 宣說，除諸佛子菩薩摩訶薩等。何以故？彼善男子於諸佛所深種善根，能護法藏，能利自己，亦能利他，應為彼說。」

阿難言：「世尊！我已受此淨妙法門。世尊！今此法門，名為何等？云何奉持？」佛告阿難：「此妙法門名為『菩薩行方便境界奮 fèn 迅法門』、名為『如來深祕密藏』、名為『如來具足功德』、名為『如來甚深境界』、名為『一乘』、名為『文殊師利所說經』、名為『薩遮尼乾子授記經』、名為『薩遮尼乾子所說經』，汝今應當如是奉持。」

如來說此法門時，三十億那由他眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，六十千菩薩得無生忍，無量無邊眾生畢竟不退阿耨多羅三藐三菩提心。

佛說此經已，慧命阿難，文殊師利法王子菩薩，及諸一切菩薩摩訶薩，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，釋提桓因、四天王、梵天王，天、人、阿脩羅等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

大薩遮尼乾子經卷第十

恭敬法宝 开智慧眼 深入经藏 智慧如海

愿以此功德
消除宿现业
增长诸福慧
圆成胜善根
所有刀兵劫
及与饥谨等
悉皆尽灭除
人各习礼让
一切助印者
展转流通者
现眷咸安乐
先亡获超升
风雨常调顺
人民悉康宁
法界诸含识
同证无上道

普为助印及读诵受持辗转
流通各佛经者回向偈

