目录

[佛說孛經抄 2](#_Toc29889739)

[佛說分別善惡所起經 7](#_Toc29889740)

[佛說身毛喜豎經卷上 16](#_Toc29889741)

[佛說身毛喜豎經卷中 18](#_Toc29889742)

[佛說身毛喜豎經卷下 20](#_Toc29889743)

[佛說寶網經 22](#_Toc29889744)

[阿閦佛國經卷上 33](#_Toc29889745)

[發意受慧品第一 33](#_Toc29889746)

[阿閦佛剎善快品第二 35](#_Toc29889747)

[阿閦佛國經卷下 38](#_Toc29889748)

[◎諸菩薩學成品第四 38](#_Toc29889749)

[◎阿閦佛國經佛般泥洹品第五 39](#_Toc29889750)

[佛說無量壽經卷上 43](#_Toc29889751)

[佛說無量壽經卷下 49](#_Toc29889752)

[藥師琉璃光七佛本願功德經卷上 55](#_Toc29889753)

[藥師琉璃光七佛本願功德經卷下 59](#_Toc29889754)

[虛空藏菩薩經 63](#_Toc29889755)

[大集譬喻王經卷上 69](#_Toc29889756)

[大集譬喻王經卷下 73](#_Toc29889757)

[佛說未曾有因緣經卷上 77](#_Toc29889758)

[佛說未曾有因緣經卷下 82](#_Toc29889759)

[大方廣如來祕密藏經卷上 87](#_Toc29889760)

[大方廣如來祕密藏經卷下 92](#_Toc29889761)

[優婆夷淨行法門經卷上 96](#_Toc29889762)

[修行品第一 96](#_Toc29889763)

[優婆夷淨行法門經修學品第二 98](#_Toc29889764)

[優婆夷淨行法門經卷下 102](#_Toc29889765)

[修學品第二之餘 102](#_Toc29889766)

[優婆夷淨行法門經瑞應品第三 106](#_Toc29889767)

佛說孛經抄

吳月支國居士支謙譯

聞如是：

一時佛在舍衛國。大子名祇，有園田八十頃，去城不遠。其地平正，多眾果樹，處處皆有流泉、浴池。其池清淨，無有蚑、蜂、蚊、虻、蠅、蚤。居士須達身奉事佛，受持五戒——不殺，不盜，不婬，不欺，不飲酒——見諦溝港，常好布施，賑救貧窮，人呼為給孤獨氏。須達欲為佛起精舍，周遍行地，唯祇園好，因從請買。太子祇言：「能以黃金布地令間無空者，便持相與。」須達曰：「諾。聽隨買數。」祇曰：「我戲言耳。」訟之紛紛，國老諫曰：「已許價決，不宜復悔。」遂聽與之。

須達默念：「何藏金足？」祇謂其悔：「嫌貴自止。」曰：「不貴也。自念當出何藏金耳。」即時使人象負金出，隨集布地，須臾滿四十頃。祇感念：「佛必有大道，故使斯人輕寶乃爾。」教齊是止，勿復出金：「園地屬卿，我自欲以樹木獻佛。」因相可這，便立精舍。已，各上佛。佛與千二百五十沙門俱止其中。是故名祇樹給孤獨園也。

其王名卑先匿，舉宮中及人民皆共事佛，奉諸沙門衣、食、床臥、疾藥所宜。世無佛時，諸道皆興，譬如昏夜，炬燭為明。天下有佛，眾邪皆歇，喻若日出，火無復光。國中本共事五百異道人，異道眾邪是時皆廢。諸異道人乃共嫉妬，謀欲毀佛，以望敬事。其女弟子名酸陀利，曰：「師莫愁也。我能令人不復敬佛，事師如故。便從今始，欲日日莊嚴，往來佛邊、諸沙門所。至一月後，可默殺我，埋祇樹間，佯行求索。眾人當言：『數見此女往來精舍。』即詣王告，乞吏搜索，啼哭出尸。道其婬亂，無戒行意。國人聞是，必當捨佛，來事諸師。」諸師曰：「善。」

女如其言，往來一月。師使四人共殺，埋之。分布求已，詣闕告言：「生亡一女。眾人悉見日日往來諸沙門所。乞吏搜求。」王即勅外部吏與行，諸師乃佯徘徊再三過，出尸輿載，遍行啼哭曰：「沙門之法，戒當清淨，反婬人婦。恐事發覺，殺而藏之，有何道哉！」

國人聞此，多有信者。惟得道之人知諂偽耳。

佛於是乃勅諸沙門：「且勿入城。七日之後，事情當露。」至八日旦，佛使阿難巷至說曰：「妄語讒人，天令口臭，詐誣清白，死入地獄，癡虐自怨，長夜受苦。」國人聞是語，皆相謂曰：「沙門必清淨，故佛說此語耳。」王使人微密伺之，見異道家竊相勞賀，共賜四人。異道人法，知經多者得分多。一人頑闇，得分獨少，怒曰：「當反汝事。自共殺人，而詐誣佛，反與我少！」伺人得之，牽將上聞，到以實對，即收謀者。

王與群臣俱出詣佛。給孤獨氏、諸清信士及國人民無數皆行詣佛。到已，作禮畢，各一面坐。王叉手，白佛言：「間聞此謗，莫不罔然。唯佛至真，清淨無量。不識其故，何緣有此？」

佛告王曰：「誹謗之生，皆由貪、嫉，而此久有，非這今也。」

王曰：「願欲聞之。」

佛言：「我宿命無數世時，我為菩薩道，常行慈心，欲度脫萬姓。時有蒱隣奈國，廣博嚴好，人民熾盛。中有梵志，姓瞿曇氏，才明高遠，國中第一。有三子，其小子者，端正無比，父甚奇之，為設大會，請諸道人、中外親戚，抱兒示之。眾師相曰：『是兒好道，有聖人相，必為國師。』因名為孛。孛幼好學，才藝過人，悉通眾經及天下道術九十六種。死生所趣、山崩地動、災異禍福、醫方鎮厭無所不知；能却婬心，消伏蠱道；武略備有，而性慈仁。

「瞿曇沒後，二兄嫉之，數求分異，曰：『孛幼好學，事師消費，與分當少。』母憐念之，數曉二子，二子不止。孛見兄意盛，自念：『人生皆為貪苦。我若不去者，兄終不息。』因自報母，求行學道。母便聽之。孛即去，近明師作沙門。於山中自得四意止：一慈眾生，如母愛子；二悲世間，欲令解脫；三解道意，心常歡喜；四為能護一切不犯。復得四意，諸佛所譽：一制貪婬，二除恚怒，三去癡念，四得樂不喜，逢苦不憂。又絕五欲：目不貪色，耳不貪聲，鼻不貪香，舌不貪味，身不貪細滑。能以智慧方便之道順化天下，使行十善，孝順父母，敬事師長。諸疑惑者，令信道德，知死有生，作善獲福，為惡受殃，行道得道。見憂厄者，為解免之。疾病者，為施醫藥。服孛教者，死皆生天。其有郡國水旱災異，孛至即平，毒害悉除。

「時有大國，安樂饒人。王名藍達，所任四臣專行邪諂、婬盜、奸欺，侵奪無厭。民被其毒，王不覺知。孛愍傷之，往到城外，從道人沙陀寄止七日乃入城，欲乞食。王於觀上，見孛年少，儀容端政，行步有異，心甚愛敬，即出問訊。王曰：『願道人留意。我有精舍，近在城外，可於中止，當給所須。』孛曰：『諾。』王喜曰：『意欲相屈，明日已去，日日於宮食。』孛曰：『善。』王還向夫人說：『孛非恒人。汝明日當見之。』夫人心喜。床下有犬，犬名賓祇，聞之亦喜。

「明旦，孛來入宮，王與夫人迎為作禮，與施金床、𣰽毺、㲩𣰆。孛欲就坐，犬前舐足。王自起行澡水，敬意奉食。已而俱出，到外精舍。孛為王說治國政法。王大喜歡，因請孛留，令與四臣共治國事。四臣愚怯，不習戰陣，自知貪濁，常恐王聞。一臣曰：『人死神滅，不復更生。』一臣曰：『貧、富、苦、樂皆天所為。』一臣曰：『作善無福，為惡無殃。』一臣自恃知占星宿，然皆侫諂，不為忠政。

「孛性聰明、高才、勇健、仁義、恭敬、信順、寡言，言常含笑，不傷人意，清淨無欲，節色，少事。其政不煩，豫知災異，能役使鬼神，却起死人。愛民如子，教之以道——不得訩𨠕、遊獵、畋漁、彈射鳥獸，殺、盜、婬、欺、讒罵、侫嫉、諍怒、妖疑——皆化使善。其為政後，國界安寧，風雨時節，五穀豐熟；眾官承法，不復擾民；孛體無為，獨貴奉佛，沙門四道，朝暮誦習。及其姊子亦賢有志，常師仰孛。國好學者，多依附之。王無復憂，一以委孛。

「四臣畏忌，不得縱撗，興嫉妬意，謀欲治孛，共合財寶，人一億數，伺王出時，以上夫人，而自陳曰：『臣等至意，奉家所有及身妻子，當為奴婢。欲白一事，願蒙聽省！』夫人貪得，受其好寶，答謝四臣曰：『便說之。』四臣對曰：『王所奉孛，被服麁陋，似乞人耳。見住過重，不念國恩，日導夫人惡，教王遠房室。竊念夫人，宜及少壯，當有立子。念若失時，則絕國嗣。願熟思惟！不除孛者，恐後有悔。』夫人恚曰：『王信此人，不知其惡。各且還歸。今自憂之，比令明日使不見孛也。』

「夫人遣四臣出，即以梔子黃面，亂頭却臥。須臾王還，內妓白王：『夫人不樂。』王素重之，入問再三，夫人不應。王即怒曰：『何人有罪，應誅戮者！汝欲使我罪誰那爾？』夫人垂泣曰：『王會不用我言耳。』王曰：『便說。不違汝也。』夫人即白：『王旦這出，孛來謂我：「今王老耄，不能聽政。國中吏民皆伏從我。可以圖之，共此樂也。」今反為此乞人所謀，故我愁耳。』王聞是語，譬若人噎，既不能咽，亦不得吐，不用恐悔，用之恐亂，念：『孛助我已十二年，常以忠政，憂國除患，遠近賴之。此國之寶，不可治也。』王曰：『今治孛者，後必大亂。為萬民故，且共忍之。』夫人便自擲床下，舉聲哭曰：『不治孛者，我當自刺，自投樓下，不能見也！』王復曉曰：『汝亦知法。此非小事，起共議之。』夫人還坐。王曰：『道人之法，不可以刀杖加之，當以漸遣，稍減其養。明日來者，勿復作禮，擎捲而已；與施木床於殿下坐；炊惡廝米，盛以瓦器。如是慚愧，極自當去。』王說此時，賓祇不悅。

「夫人明旦，即以王教，具勅內厨。孛來入宮，賓祇於床下嘊喍吠之。孛見狗吠，夫人擎捲及所施設，即知有謀，自念：『我欲無害於人，人反害我。如是當避入深山耳。小怨成大，不可輕也。彼以陰謀，我宜慎之。凡人身羸，行正為強。今我自有食鉢、水瓶、革蓰、繖蓋、漉水之囊，斯足用矣。』孛食已，攝物欲去。王驚起曰：『是何疾也！顧謂夫人乃使我失聖人之意。』即前牽孛，問欲何之。

「孛答曰：『為王治國十二年矣，未曾見賓祇嘊喍如今也。是必有謀，故欲去耳。』王曰：『實有。今見孛意，覺微甚明。願自勅厲，當誅惡人！不須去也。』

「孛曰：『王前意厚，而今已薄。及我無過，宜以時去。夫盛有衰，合會有離。善惡無常，禍福自追。結友不固，不可與親。親而不節，久必泄瀆。如取泉水，掘深則濁。近賢成智，習愚益惑。數見生慢，踈則成怨。善友接者，往來以時，親如有敬，久而益厚。不善友者，假求不副，巧言利辭，苟合無信。接我以禮，當以敬報；待我以慢，當即遠避。有相親愛，迴相憎者，愛時可附，憎不可近。敬以親善，戒以遠惡，善惡無別，非安之道。人無過失，不可妄侵。惡人事已，不可納前；人欲踈已，不可強親；恩愛已離，不可追思。鳥宿枝折，知更求栖，去就有宜，何必守常。朽枝不可攀，亂意不可犯。人欲相惡，相見不懽，唱而不和，可知為薄。人欲相善，緩急相赴，言以忠告，可知為厚。善者不親，惡者不踈。先敬後慢，賢愚不別，不去何須。夫人初拜，今但擎捲。若我不去，將見罵逐。初施金座，今設木床；初盛寶器，今用瓦甌；初飯粳糧，今惡廝米。我不去者，且飯委地。知識相遇，主人視之，一宿如金，再宿如銀，三宿如銅。證現如此，不去何待。』

「王曰：『國豐，民寧，孛之力也。今棄去者，後將荒壞。』

「孛曰：『天下有四自壞：樹繁花果，還折其枝；虺蛇含毒，反賊其軀；輔相不賢，害及國家；人為不善，死入地獄。是為四自壞。經曰：

「『惡從心生，　反以自賊，　如鐵生垢，消毀其形。』

「王曰：『國無良輔，實須恃孛。若欲相委，是必危殆。』孛曰：『凡人有四自危：保任他家，為人證佐，媒嫁人妻，聽用邪言；是為四自危。經曰：

「『愚人作行，　為身招患，　快心放意，後致重殃。』

「王曰：『我師友孛，常在不輕，當原不及，莫相捐去。』

孛曰：『友有四品，不可不知。有友如花，有友如稱，有友如山，有友如地。何謂如花？好時插頭，萎時捐之；見富貴附，貧賤則棄。是花友也。何謂如稱？物重頭低，物輕則仰；有與則敬，無與則慢。是稱友也。何謂如山？譬如金山，鳥獸集之，毛羽蒙光；貴能榮人，富樂同歡。是山友也。何謂如地？百穀財寶，一切仰之，施給養護，恩厚不薄。是地友也。』

「王曰：『今我自知，志思淺薄，聽用邪言，使孛去也。』

孛曰：『明者有四不用：邪偽之友，佞諂之臣，妖㜸之妻，不孝之子；是為四不用。經曰：

「『邪友壞人，　佞臣亂朝，　㜸婦破家，惡子危親。』

「王曰：『相與愛厚，宜念舊好，不可孤棄也。』

孛曰：『有十事知愛厚：遠別不忘，相見喜歡，美味相呼，過言忍之，聞善加歡，見惡忠諫，難為能為，不相傳私，急事為解，貧賤不棄；是為十愛厚。經曰：

「『化惡從善，切磋以法，忠正誨勵，義合友道。』

「王曰：『四臣之惡，乃使孛恚，不復喜我。』

孛曰：『有八事知不相喜：相見色變，眄睞邪視，與語不應，說是言非，聞衰快之，聞盛不喜，毀人之善，成人之惡；是為八事。經曰：

「『平鬪殺人，尚有可原；懷毒陰謀，是意難親。』

「王曰：『是我頑弊，不別明闇。惡人所誤，遂失聖意。』

孛曰：『有十事知人為明：別賢愚，識貴賤，知貧富，適難易，明廢立，審所任，入國知俗，窮知所歸，博聞多識，達於宿命；是為十事。經曰：

「『緩急別友，　戰鬪見勇，　論議知明，穀貴識仁。』

「王曰：『自我得孛，中外怗安。今日相捨，永無所恃。』孛曰：『有八事可以怗安：得父財，有善業，所學成，友賢善，婦貞良，子孝慈，奴婢順，能遠惡；是為八事。經曰：

「『生而有財，　得友賢快，　諸惡無犯，有福祐快。』

「王曰：『聖人之言，誠無不快。』孛曰：『有八事快：與賢從事，得諮聖人，性體仁和，事業日新，忿能自禁，慮能防患，道法相親，友不相欺；是為八事。經曰：

「『有佛興快，　演經道快，　眾聚和快，和則常安。』

「王曰：『孛常易諫，今何難留？』孛曰：『有十不諫：慳貪，好色，朦籠，急暴，抵突，疲極，憍恣，喜鬪，專愚，小人；是為十。經曰：

「『法語專愚，　如與聾談，　難化之人，不可諫曉。』

「王曰：『如我憍恣，不能遠色。孛得無為，不復與我語乎？』

孛曰：『人不與語，有十事：慠慢，魯鈍，憂怖，喜預，羞慚，吃𠯄，仇恨，凍餓，事務，禪思；是為十事。經曰：

能行說之可，不能勿空語，

虛偽無誠信，明哲所不顧。

「王曰：『惡婦美姿，巧於辭令。如有外妷，卒何用知？』

孛曰：『有十事可卒知：頭亂髻傾，色變流汗，高聲言笑，視瞻不端，受彼寶飾，𨶳看垣牆，坐不安所，數至隣里，好出野遊，喜通婬女；是為十事。經曰：

「『婦女難信，　利口惑人，　是以高士，　遠而不親。』

「王曰：『人情所近，親信婦人，不知其惡。』

孛曰：『人有十事，不可親信：主君所厚，婦人所親，怙身強健，恃有財產，大水漬處，故屋危牆，蛟龍所居，辜較縣官，宿惡之人，毒害之虫；是為十。經曰：

「『謂酒不醉，　謂醉不亂，　君厚婦愛，皆難保信。』

「王曰：『如孛所語，愛習生惡，是可嫉也。』

孛曰：『可嫉有五：麁口傷人，讒賊喜鬪，焦嘵不媚，嫉妬呪詛，兩舌面欺；是為五。經曰：

「『施勞於人，　而欲蒙祐，　殃及其軀， 自遘廣怨。』

「王曰：『何所施行，人所愛敬？』

孛曰：『愛敬有五：柔和能忍，謹而有信，敏而少口，言行相副，交久益厚；是為五。經曰：

「『知愛身者，慎護所守，　志尚高遠， 學正不昧。』

「王曰：『何者為人所慢？』

孛曰：『見慢有五：鬢長而慢，衣服不淨，空無志思，婬態無禮，調戲不節；是為五。經曰：

「『攝意從正，如馬調御，無憍慢習，天人所敬。』

「王曰：『願孛留意，共還精舍！』

孛曰：『有十不延於堂：惡師，邪友，蔑聖，反論，婬妷，嗜酒，急弊長者，無反復子，婦女不節，婢妾莊飾；是為十。經曰：

「『遠避惡人，　婬荒勿友，　從事賢者，以成明德。』

「王曰：『孛在，我樂，四方無事。今日去者，國中必嗟。』

孛曰：『有八事可以安樂：順事師長，率民以孝，謙虛下下，仁和其性，救危赴急，恕己愛人，薄賦節用，赦恨念舊；是為八事。經曰：

「『修諸德本，慮而後行，　唯濟人命，終身安樂。』

「王曰：『吾常念孛，豈有忘時！』

孛曰：『智者有十二念：雞鳴念悔過作福，早起念拜親禮尊，臨事念當備豫，所止念避危害，言語念當至誠，見過念以忠告，貧者念哀給護，有財念行布施，飲食念以時節，食人念以平均，御眾念用恩賜，軍具念時繕治；是為十二。經曰：

「『修治所務，慮其備豫，事業日新，終不失時。』

「王曰：『安得大賢，使留孛乎？』

孛曰：『大賢有十：行學聞高遠，不犯經戒，敬佛三寶，受善不忘，制慾怒癡，習四等心，好行恩德，不擾眾生，能化不義，善惡不亂；是為十行。經曰：

「『明人難值，　而不比有，其所生處，族親蒙慶。』

「王曰：『我過重矣！畜養惡人，使孛恚去。』

孛曰：『大惡有十五：好殺，劫盜，婬妷，詐欺，諂諛，虛飾，侫讒，誣善，貪濁，放恣，酗𨠕，妬賢，毀道，害聖，不計殃罪；是為十五。經曰：

「『奸虐饕餮，怨譖良人，行已不正，死墮惡道。』

「王曰：『曉孛不止，使我慚愧。』

孛曰：『有十可愧：君不曉政，臣子無禮，受恩不報，過不能改，兩夫一妻，未嫁懷妊，習不成就，如人杖兵不能戰鬪，慳人觀布施，奴婢不能使；是為十。經曰：

「『世儻有人，能知慚愧，是易誘進，如策良馬。』

「王曰：『吾始念曰：知有道者，為難屈也。』

孛曰：『有十二難：任使專愚難，怯弱御勇難，仇恨共會難，寡聞論議難，貧窮負債難，軍無師將難，事君終身難，學道不信難，惡望生天難，生值佛時難，得聞佛法難，受行成就難；是為十二。經曰：

「『人命難得，　值佛時難，　法難得聞，聞能行難。』

「王曰：『今與孛談，益我有智。』

孛曰：『略說其要，人所當知有四十五事：修其室宅，和其家內；親於九族，信於朋友；學從明師，事必成好；才高智遠，宜守以善；富貴行恩，治產宜慎；有財當廣方業；子幼勿付財；相善與交，苟合莫信；財在縣官，當早憂出；賣買交易，以誠勿欺；凡所投止，必先行視；所往當知貴賤；入國當親善人；客宜依豪，無與強諍；故富可求復；素貧勿大望；寶物莫示人；匿事莫語婦；為君當敬賢；厚勇取忠信；清者可治國；趣事能立功；教化之紀，孝順為本；師徒之義，貴和以敬；欲多弟子，當務義誨；為醫當有効驗，術淺不宜施用；病瘦當隨醫教；飲食取節；便身知識；美食當共；博戲莫財命抵；所施、假貸，當手自付；證佐從正，勿枉無過；諫怒以順，避惡以忍；人無貴賤，性和為好；道以守戒，清淨為上；天下大道，無過泥洹。泥洹道者，無生、老、病、死、飢、渴、寒、熱，不畏水火、怨家、盜賊，亦無恩愛、貪欲、眾惡，憂患悉滅，故曰滅度。王當自愛，我今欲退。』

「王曰：『孛欲去者，寧復有異誡乎？』

孛曰：『譬如大水所蕩突處，雖百歲後，不當於中立城郭也。其水必復，順故而來。宿惡之人，雖欲行善，故不當信。本心未滅，或復為非，不可不戒。人所欲為，譬如穿池，鑿之不止，必得泉水。事皆有漸，智者見微，能濟其命。如人健泅，截流度也。』

「王曰：『前後所說，我皆貫心。舉國士女，靡不歡喜。舊惡低伏，無敢言者。願聞其言。儻遭異人，何知其明？』

孛曰：『明者問對，種種別異言無不善，師法本正，以此知之。明人之性，仁柔謹懿，溫雅智博。眾善所仰，無有疑也。觀其言行，心口相應；省其坐起，動靜不妄；察其出處，被服施為，可足知之。與明智談，宜得其意。得其意難，如把刃持毒，不可不慎也。』

「王曰：『欲事明者，不失其意，為之奈何？』

孛曰：『敬而勿輕，聞受必行。明者識真，體道無為。知來、今、往古，一歸空無。人物如化，少壯有老，強健則衰，生者必死，富貴無常。是故安當念危，盛存無常。善者加愛，不善黜遠。雖有仇恨，不為施惡。柔而難犯，弱而難勝。明人如是，不可慢也。』

「王曰：『盡心愛敬，以事明智，寧有福乎？』

孛曰：『智者法聖以行其仁，樂開愚朦成人之智；治國則以惠施為善；修道則以導人為正；國家急難則能分解；進退知時無所怨尤；恩廣施大不望其報；事之得福終身無患。王其勿疑。治政之法不可失道。勸民學善，益國最厚。』

「王曰：『誰能留孛？我心愁慘，忽忽如狂！』垂泣向孛，懺悔解過。

「孛曰：『如人不能泅，不當入深水。欲報仇者，不當豫嬈。親厚中諍，後更相謝。雖知和解善，不如本無諍也。善不能賞，反聽讒言。我如飛鳥，止無常處。道貴清虛，不宜人間。如野火行，傍樹為焦；激水破船；毒虫害人。與智從事，不當擾也。草木殊性，鳥獸類分。白鶴自白，鸕鷀自黑。我與彼異，無欲於世。如田家翁生習山藪，與之好衣，為無益也。天下有樹，其名反戾，主自種之，不得食實。他人竊取，果則為出。今王如是，善安國者，而見驅逐；佞偽敗政，反留食祿。賓客久留，主人厭之。我宜退矣。』

「王曰：『人命至重，願垂憶念！今欲自力，事孛勝前。』

「孛曰：『王雖言之，猶不得施夫人意惡。我不宜留。天下家家皆有炊食。沙門所以持鉢乞者，自樂除貪，全戒無為，遠罪咎也。』

「王曰：『今孛既去，莫便斷絕。願時一來，使我不恨。』

「孛曰：『如俱健者，猶復相見。且欲入山，以修其志。夫近而相念惡，不如遠而相念善。智者以譬喻自解，請說一事。譬如有人以蜜塗刀，狗得舐之，以傷其舌。坐貪小甜，不知瘡痛。四臣如是，但美其口，心如利刀。王甚戒之。自今以後若有驚恐，常念孛者，眾畏必除。』

「孛復言曰：『鵄梟樂塚，群鼠糞居，百鳥栖樹，鶴處污池，物各有性，志欲不同。我好無為，如王樂國。器雖麁弊，不可便棄，各有所貯。愚賤不肖，亦不可棄，各有所用。王當識此。我猶知人，言意所趣。如鳥集樹，先後下枝。間關趣上，見賓祇吠，以知中外有謀。意欲厭故，更受新也。』孛曰：『請退。』

「即起出城。王與夫人啼泣送之。人民大小，莫不號怨。王行具問孛：『誰可信者？』孛曰：『我姊子賢善，可與諮議。時時共出，巡行國中，觀民謠俗，可知消息。』王曰：『受教。』即與傍臣人民為孛作禮，於是別去。

「孛去之後，四臣縱橫於外，以佞辯為政。夫人於內，以妖蠱事王。王意迷惑，不復憂國，奢婬好樂，晝夜耽荒。眾官群寮發調、受取，無有道理。正平市買，不復雇直。強者陵弱，轉相抄奪，至相殺傷，不畏法禁。良民之子掠為奴婢。六親相失，迸竄苟活。災異相屬，王不能知。風雨不時，所種不收。國虛民窮，飢餓滿道，歌詠怨聲感動鬼神。人民愁怖，亡去略盡，號泣而行，莫不思孛。孛如鶬鷹，臨眾鳥上，壓伏奸人，慈育民物，如天帝釋。

「孛姊子道人後適他郡，見國荒亂，聚落毀壞，人民單索，還為王說：『大臣不政，放縱劫盜，掠殺無辜，殘虐無道。人怨，神怒，天屢降災。遠近皆知，而王不覺。今不早圖，且無復民。』

「王乃驚曰：『果如孛戒。我所任者，如狼在羊中。知民當散，如犇車逸馬。道人既告，何以教之？』

「道人曰：『孛去，國亂，皆由奸臣。王宜更計，國尚可復。願一循行，目見、耳聞，當知其實。』

「王即與道人私出，案行國界。見數十童女，年皆五六十，衣服弊壞，呼嗟而行。道人問曰：『諸女年大，何以不嫁？』答曰：『當使王家窮困，如我快也！』道人曰：『汝言非也。王者位尊，何能憂汝？』女曰：『不然。王治不政，使國飢荒。夜則困於盜賊，晝則窮於胥吏。衣食不供，誰當嫁娶我也！』

「王復前行。見諸老母衣不蓋形，身羸目瞑，啼哭而行。道人問曰：『皆有何憂？』答曰：『當使國王窮、盲如我，快耶！』道人曰：『是言非也。老自目瞑，王有何過？』諸母曰：『我夜為盜所劫，晝為吏所奪。窮行採薪，觸犯毒螫，使我如此。非王惡耶？』

「王復前行。見一女人跪搆牛乳，為牛所踏，躄地罵曰：『當踏王婦，如我快也！』道人問曰：『牛自踏汝，王家何過？』答曰：『王治不政，使國荒亂，盜賊不禁，令我善牛見奪，為弊牛所踏。非王惡耶？』道人言：『汝自無德，不能搆牛。』女曰：『不然。若王家善，孛自當留，國不亂也。』

「王復前行。見烏啄蝦蟇，蝦蟇罵曰：『當使惡王見噉，如我快也！』道人曰：『汝自為烏所噉，王當護汝耶？』答曰：『不望護也。王無恩澤，政治不平，祭祀廢絕，天旱水竭，故使我身烏見噉耳。』蝦蟇喚曰：『知為政者，棄一惡人以成一家；棄一惡家以成一鄉。不知政者，民物失所，天下怨訟。』

「道人曰：『百姓無罪，呼嗟感天。神使蝦蟇降語如此。王自具見，宜退惡人。改往修來，與民更始。如種善地，雨澤以時，何憂不熟！』王曰：『今當任誰？』道人言：『宜急請孛。孛仁聖、知時，反國必安。』

「王還，即遣使者入山請孛，言：『若孛不還者，當向叩頭道：「我自知怨負萬民，憂不能食，須待孛到。」孛素慈仁，憂念十方。知我國荒，想必來也。』

「使者受命，往到孛所，稽首白言：『大王慇懃致敬無量。自知罪過深重，違失聖意，使國荒亂，百姓窮困，涕泣思孛，不能飲食。願垂愍念，一來相見也！』

「孛哀人民故，隨使者還。道見死獼猴，故剝取其皮，欲以生語。國人聞孛來，皆出界迎。孛到城外，止故精舍。

「王出相見，作禮問訊畢，一面坐，叉手謝孛言：『空頑不及，虐負萬民。請自悔勵，幸遂原之！』孛曰：『甚善。』

「四臣過，耳語。孛曰：『卿等無過，何不公談？』四臣恚曰：『凡為沙門，欲望天福，人皆稱善，不當殺獼猴取其皮也！』孛曰：『卿等自迷惑，不別真偽耳。是非、好惡天悉知之。苦樂有本，不可強力。為惡罪追，雖久不解。作善福隨，終不敗亡。禍福在己，愚謂之遠。以我剝皮而殺獼猴，難此似是。卿曹默默，為奸不止，相教事耶！言命在天，謂善無益，為惡無殃。禍福之報，自然如響，響應隨聲，非從天墮。卿等作惡，豈不自識？雖欲誣之，自然不聽。此非諫我，為自中耳。卿一人言：「人死神滅，不復生」者，是聖語耶？從意出乎！自欲為惡，反言：「作善無福，為惡無殃。」夫天之明象，日、月、星辰列現於上，誰為之者？』四臣默然。

「孛復曰：『天地之間，一由罪福。人作善惡，如影隨形。死者棄身，其行不亡。譬如種穀，種敗於下，根生莖葉，實出於上，作行不斷。譬如燈燭展轉然之，故炷雖消，火續不滅。行有罪福，如人夜書，火滅字存。魂神隨行，轉生不斷。卿曹意志，自以為高。如人殺親，可無罪乎？』

「四臣答言：『夫蔭其枝者，不摘其葉。何況殺親而當無罪！』

「孛曰：『然卿難我似是。吾取死皮，而尚訊之。卿曹所為，法當云何？卿一人言：「人死神滅，不復生。」一人言：「苦樂在天。」一人言：「作善無福，為惡無殃。」一人自怙知占星宿，外陽為善，內陰為奸。譬如偽金，其中純銅。貌飾美辭，心行讒賊。如狼在羊中，主不能覺。天下惡人亦稱為道。被髮臥地，道說經戒，專行諂欺，貪利欲得。愚人信伏，如雨掩塵。群妖相厭，如水流溢，不時入海，多所傷敗。惟有聖人能濟天下，化惡授善，莫不蒙祐。若善無福，惡無殃者，古聖何故造制經典，授王利劍？夫行有報，其法自然，善者受福，惡者受殃。天之所疾，禍無久遲，陰德雖隱，後無不障。故國立王，王政法天，任賢使能賞善伐奸，各隨其行，如響應聲。人死神去，隨行往生，如車輪轉，不得離地。信哉罪福，不可誣也。人行至誠，鬼神助之。惡雖不覺，終必受殃，故當戒慎，遠惡知慚。若皆為善，稟氣當同。不善者多，或有不平，或壽不壽，多病少病，醜陋端正，貧富貴賤，賢愚不均，至有盲、聾、瘖、瘂、跛蹇、隆殘，百病皆由宿命行惡所致。其受百福，人所樂者，則是故世行善使然。積德忠政，故有日、月、星辰，有天，有人、帝王、豪貴，是明證也。何可言無？宜熟思之，勿謂不然。』孛說是時，王與臣民無不解悅。

「孛復曰：『古昔有王，名為狗獵。池中生甜魚，甘而少骨。王使一人監護，令日獻八魚。其監亦日竊食八魚。王覺魚減，更立八監，使共守護。八監又各日竊八魚。守之者多，魚為之盡。今王如是，所任不少，為亂益甚。譬如人摘生果，既亡其種，食之無味。王欲為治，不用賢人，既失其民，後又無福。治國不正，則使天下有諍奪之心。如人治產，不勤用心，則財日耗。國有勇武習戰陣者，不足其意，則弱其國。為王不敬道德，不事高明，生則賢者不歸，死則神不生天。掠殺無辜，使天下怨訟，則天降災，身失令名。治國以法，為政得忠，敬長愛少，孝順奉善，現世安吉，死得生天。譬如牛行，其道直正，餘牛皆從。尊貴有道，率下以正，遠近伏化，則致太平。為君當明，探古達今，動靜知時，剛柔得理，惠下利民，有施平均。如是則世世豪貴，後可得泥洹之道。』眾坐皆喜，稱善無量。

「王即避坐，稽首白言：『今孛所語，譬如疾風吹却雲雨。幸卒慈念，垂化如前。』孛即起行，隨王入宮。四臣愚癡，於是見廢。孛復治國，恩潤滂流，風雨時節，五穀豐熟，人民歡喜，四方雲集，上下和樂，遂致太平。」

佛言：「時孛者，今我身是也。姊子道人，則阿難是。時王藍達，今卑先匿是。時夫人，則好首是。時犬賓祇者，車匿是。時四大臣，則今四道人殺好首者是。時語蝦蟇者，今得羅漢漚陀耶是。我為菩薩，世世行善，勤苦積德無央數劫。為萬民故，今自致得佛，所願皆得。諸值我時聞經法者，宜各精進，為善勿懈。」

佛說是已，有三億人得踐道迹，皆受五戒，歡喜奉行。

佛說孛經抄

佛說分別善惡所起經

後漢安息國三藏安世高譯

佛在舍衛國祇洹阿難邠坻阿藍。時佛傷哀諸所有生死之類故，結出讖微，分別善惡，都有五道——人作善惡有多少，瞋恚有薄厚，天道無親，常與善人——何謂五道？一謂天道，二謂人道，三謂餓鬼道，四謂畜生道，五謂泥犁、太山地獄道。人不求度世道者，生死憂苦不斷絕，往來五道，不得解脫。賢者黠人厭於憂苦，見師則承事，不見則思師教誡。師教人去惡就善，示人度世之道。父母養育，老病死亡一世耳，佛度人，萬世不極。賢明智者宜熟思惟之。

佛告諸弟子：「皆聽！我為汝陳說善惡之禍福。」諸弟子皆長跪叉手言：「諾！受教。」

佛言：「人於世間慈心不殺生，從不殺得五福。何等五？一者，壽命增長；二者，身安隱；三者，不為兵刃、虎狼、毒蟲所傷害；四者，得生天，天上壽無極；五者，從天上來下生世間，則長壽。今見有百歲者，皆故世宿命不殺所致。樂死不如苦生，如是分明，慎莫犯殺。」

佛言：「人於世間不取他人財物，道中不拾遺，心不貪利，從是得五善。何等五？一者，財物日增；二者，不亡遺；三者，無所畏；四者，得生天，天上多珍寶；五者，從天上來下生世間，保守其財產，縣官、盜賊不敢侵犯取其財。今現有保財至老者，皆故世宿命不敢取他人財物所致也。亡無多少，令人憂惱。亡遺不如保在，如是分明，慎莫取他人財物！」

佛言：「人於世間不犯他人婦女，不念邪僻，從是得五善。何等五？一者，不亡費；二者，不畏縣官；三者，不畏人；四者，得上天，天上玉女作婦；五者，從天上來下生世間，多端正婦。今尊者見有若干婦端正好色，皆故世宿命不犯他人婦女所致也。見在分明，慎莫犯他人婦女！」

佛言：「人於世間不兩舌讒人，不惡口罵人，不妄言綺語，從是得五善。何等五？一者，語言皆信；二者，為人所愛；三者，口氣香好；四者，得上天，為諸天所敬；五者，從天上來下，生世間為人好口齒，他人不敢以惡語污之。今見有從生至老不被口謗者，皆故世宿命護口善言所致也。如是分明，慎莫妄讒人！」

佛言：「人於世間不飲酒醉，從不醉得五善。何等五？一者，傳言上事，進見長吏，語言不謬誤，亦仕宦如意；二者，家事修治，常有餘財；三者，假借求利疾得，亦為人所敬愛；四者，得上天，亦為諸天所尊重；五者，從天上來下，生世間潔白自喜，黠慧曉事，皆從故世宿命不飲酒所致。慎莫飲酒！」

佛言：「人於世間不持刀杖恐人，不以手足加痛於人，不鬪亂別離人，己所不欲，不施於人，從是得五善。何等五？一者，身體強健；二者，臥起常安隱；三者，為諸天、龍、鬼神所護視；四者，得上天，天上樂無極；五者，從天上來下生世間，身體完具無疾病。今見有從生至老無有疾病者，是皆故世宿命不加痛於人所致。如是分明，慎莫加惡於人！」

佛言：「人於世間和心不瞋恚，見賢者敬之，愚者忍之，從是得五善。何等五？一者，為人所稱譽；二者，人見之皆歡喜；三者，身自安隱亦潤澤好；四者，得上天，天上端正淨潔；五者，從天上來下生世間，為人善性，端正姝好。今見有好人萬人之選，皆故世宿命和心善性忍辱所致也。不瞋恚，如是分明，慎莫瞋恚於人！」

佛言：「人於世間孝順父母，敬事長老，恭執謙卑，先跪後起，後言先止，常教惡人為善，從是得五善。何等五？一者，為人所敬愛；二者，人皆道其善；三者，自意歡喜；四者，得上天，為諸天所敬愛；五者，從天上來下生世間，為眾人所媚愛。今見有善心孝順，為眾人所媚愛者，皆是故世宿命孝順、敬事長老所致。如是分明，可作孝順事於長老！」

佛言：「人於世間用諫曉事，善心好意，敬事尊老，禮節兼備，從是得五善。何等五？一者，仕宦得好職；二者，在官疾遷，賣買得利；三者，百姓見之皆歡喜；四者，得上天諸天見之皆歡喜；五者，從天上來下生世間，為王侯公卿作子，皆故世宿命行禮作福所致。如是分明，慎莫憍慢於人！」

佛言：「人於世間不慳貪，好喜布施，愛視諸家親屬貧窮者，若乞匃兒，飲食常當使飽，衣亦當完好，從是得五善。何等五？一者，財產日增；二者，為諸天下人所稱譽；三者，為州、郡、國所尊敬；四者，得上天，天上所侍；五者，從天上來下生世間，大富樂為眾人所敬，皆故世宿命布施行善所致。如是分明者，亦可行德布施！」

佛言：「人於世間，有明經賢者，若沙門道士，喜往問度世之道，心不嫉妬、貪愛高遠賢者，從是得五善。何等五？一者，得黠；二者，多聞，亦多知多見；三者，多敬難之；四者，得上天，天上識所學；五者，從天上來下生世間，即明經曉道，為國家所敬重，亦為人所歸仰。今見有明經曉道者，此皆故世宿命作道行德所致也。如是分明，亦可行道德！」

佛說經已，諸弟子皆歡喜，前為佛作禮。

佛言：「聽說作惡得惡！」諸弟子皆叉手言：「諾！受佛教！」

佛言：「人於世間喜殺生無慈之心，從是得五惡。何等五？一者，壽命短；二者，多驚怖；三者，多仇怨；四者，萬分已後，魂魄入太山地獄中——太山地獄中，毒痛考治，燒炙烝煮，斫刺屠剝，押腸破骨，欲生不得——犯殺罪大，久久乃出；五者，從獄中來出生為人，常當短命，或胎傷而死，或墮地而死，或數十百日而死，年數十歲而死者。今見有短命人，若形瘢瘡，身體不完，跛蹇禿傴，或盲聾、瘖瘂、鼽鼻塞壅，或無手足，孔竅不通，皆由故世宿命屠殺、射獵、羅網、捕魚，殘殺蚊虻、龜鼈、蚤虱所致。如是分明，慎莫犯殺！」

佛言：「人於世間偷盜劫人，強取他人財物，求利不以道理，欺詐取財物，輕秤、小斗、短尺欺人，若以重秤、大斗、長尺侵人，道中拾遺取非其財，負債借貸不歸，觝觸以行互人，從是得五惡。何等五？一者，財物日耗減；二者，王法所疾，覺知當辜，少有脫者；三者，若身未甞安歸，常懷恐怖，亦自欺身；四者，死後魂魄入太山地獄中——太山地獄中，考治數千萬毒——隨所作受罪；五者從獄中來出，隨所負輕重償債，或有作奴婢償者，或作牛、馬、騾、驢、駱駝償者，或作猪、羊、鵝、鴨、鷄、犬償者，諸禽獸、魚鼈之屬，皆是負債者。經言：『債不腐朽』所謂也！今見有下賤畜生之屬，皆由故世宿命貪利，強取人財物所致也。畜生勤苦如是，見在分明，慎莫取他人財物！」

佛言：「人於世間婬妷犯他人婦女，從是得五惡。何等五？一者，家室不和，夫婦數鬪，數亡錢財；二者，畏縣官，常與捶杖從事，王法所疾，身當備辜，多死少生；三者，自欺身，常恐畏人；四者，入太山地獄中——太山地獄中，鐵柱正赤身常抱之，坐犯他人婦女故得是殃——如是數千萬歲，形乃竟；五者，從獄中來，出生為鷄、鳧、鳥、鴨、人，魂魄無形，所著為名。今見有鷄鳧婬妷，不避母子，亦無節度。亦有犬、馬之貞，狗貞於夫，畜生之屬皆有信足，而鷄鳧婬妷，獨無止足，皆從故世宿命婬妷犯他人婦女，受是鷄鳧身，當為人所噉食。如是懃苦，不可數說。如是分明，慎莫犯他人婦女！」

佛言：「人於世間喜兩舌讒人，喜惡口、妄言、綺語，自貢高，誹謗聖道、嫉賢妬能、啤呰高才，從是得五惡。何等五？一者，多怨憎；二者，自欺身，亦從是人皆不信；三者，數逢非禍；四者，入太山地獄中——太山地獄中，有鬼從人項拔其舌，若以燒鐵鉤其舌斷，若以燒鐵𥍫𥎆刺其咽，欲死不得，欲生不得，不能語言——如是數千萬歲；五者，從地獄中來出，為人惡口，齒或免缺，彌筋蹇吃重言，或瘖瘂不能言語。今見有是曹人，皆故世宿命兩舌讒人，誹謗聖道所致也。如是分明，亦可慎惡口！」

佛言：「人於世間喜飲酒醉，得三十六失。何等三十六失？一者，人飲酒醉，使子不敬父母，臣不敬君，君臣、父子無有上下；二者，語言多亂誤；三者，醉便兩舌多口；四者，人有伏匿隱私之事，醉便道之；五者，醉便罵天溺社，不避忌諱；六者，便臥道中，不能復歸，或亡所持什物；七者，醉便不能自正；八者，醉便低仰橫行，或墮溝坑；九者，醉便躄頓，復起破傷面目；十者，所賣買謬誤妄觸觝；十一者，醉便失事，不憂治生；十二者，所有財物耗減；十三者，醉便不念妻子飢寒；十四者，醉便嚾罵不避王法；十五者，醉便解衣脫褌袴，裸形而走；十六者，醉便妄入人家中，牽人婦女，語言干亂，其過無狀；十七者，人過其傍，欲與共鬪；十八者，蹋地喚呼，驚動四隣；十九者，醉便妄殺蟲豸；二十者，醉便撾捶舍中付物破碎之；二十一者，醉便家室視之如醉囚，語言衝口而出；二十二者，朋黨惡人；二十三者，踈遠賢善；二十四者，醉臥覺時，身體如疾病；二十五者，醉便吐逆，如惡露出，妻子自憎其所狀；二十六者，醉便意欲前蕩，象狼無所避；二十七者，醉便不敬明經賢者，不敬道士，不敬沙門；二十八者，醉便婬妷，無所畏避；二十九者，醉便如狂人，人見之皆走；三十者，醉便如死人，無所復識知；三十一者，醉或得疱面，或得酒病，正萎黃熟；三十二者，天龍鬼神，皆以酒為惡；三十三者，親厚知識日遠之；三十四者，醉便蹲踞視長吏，或得鞭搒合兩目；三十五者，萬分之後，當入太山地獄，常銷銅入口焦腹中過下去，如是求生難得、求死難得千萬歲；三十六者，從地獄中來出，生為人常愚癡，無所識知。今見有愚癡、無所識知人，皆從故世宿命喜嗜酒所致。如是分明，亦可慎酒！酒有三十六失，人飲酒皆犯三十六失。」

佛言：「人於世間喜持杖恐人，以手足加痛於人，喜鬪亂別離人，己所不喜強持與人，從是得五惡。何等五？一者，自欺身，亦為人所患毒；二者，身為恐怖；三者，又數病疾；四者，入太山地獄中，隨所作受罪，久久萬歲；五者，從獄來出，生為人多病身不離杖。今見有多病者，皆故世宿命喜加痛疾之所致也，多病不如強健。如是分明，慎莫加惡於人！」

佛言：「人於世間常喜瞋恚不和調，見賢者亦恚，見愚者亦恚之，不別善惡，但欲瞋恚而已，從是得五惡。何等五？一者，為自燒身；二者，亦自亂意；三者，臥起不安隱，或憂恚自殺；四者，入太山地獄中，毒痛考治數千萬歲；五者，從太山地獄中出，生為人面目常惡，色萎黑黃熟。今見有惡色人，皆從故世宿命喜瞋恚所致，面醜惡色，不如端正好色。如是分明，慎莫瞋恚！」

佛言：「人於世間不孝父母，不敬長老，見他人有孝父母、敬事長老者，常瞋恚之，不喜作善，從是得五惡。何等五？一者，常得惡夢；二者，為人所憎；三者，惡名聞；四者，入太山地獄中，考治數千萬歲；五者，從地獄中來出，生為人弊性不媚，為眾人所憎。今見有不媚急性，為眾人所憎者，皆從故世宿命不孝父母、不敬長老所致也。如是分明，慎莫憍慢！可孝順、敬事長老。」

佛言：「人於世間不孝尊老，無有禮節，輕易憍慢，自用自強，從是得五惡。何等五？一者，失亡職位；二者，自欺身；三者，不為人所敬；四者，入太山地獄中，考治數千萬歲；五者，從獄中來，出生為人，當作下賤醜惡，為人所輕易。今見有下賤人，皆從故世宿命憍慢、不敬尊老所致也。如是分明，慎莫憍慢！」

佛言：「人於世間得財產，慳貪不肯布施，不愛視諸家貧窮者，不給與之，不供事沙門明經道士，不匃不與乞兒，若病人食飲不敢自飽，衣被不敢自完，從是得五惡。何等五？一者，自欺身，亦為人所不敬；二者，人皆呼守錢奴；三者，恒荷慚愧；四者，墮餓鬼，勤苦不可言，或千歲百歲，不能得水飲，遙望見江湖若谿谷水，走往欲飲之，水便化作銷銅、若膿血不可飲，如是勤苦不可縷說；五者，從餓鬼中來出，生為人當貧窮凍餓，從人乞匃，脊骨相支柱，乞匃不能得，人當唾罵之。今見有貧窮乞人，皆從故世宿命慳貪不肯布施所致也。如是分明，慎莫慳貪！」

佛言：「人於世間有明經賢者，若沙門道人，不喜往問度世之道，嫉妬高才，誹謗賢者，從是得五惡。何等五？一者，不慧；二者，少知；三者，不為人所敬；四者，入太山地獄——入太山地獄中，考治數千萬歲；五者，從獄中來出，生為人愚癡無所識知，與畜生同例。今見有愚癡不別白黑者，皆從先世宿命不喜道德，嫉妬高遠所致也。如是分明，慎可行道！」

佛言：「人求壽得壽，不求壽不得壽；求病得病，不求病不得病；求端正好色，得端正好色；求醜惡色，得醜惡色；求媚得媚，不求媚不得媚；求下賤得下賤，求富得富，求貧得貧；求明經曉道得明經曉道，求愚癡得愚癡。人作善得善，若干福得上天，若為人得尊貴，亦得端正。若人作惡得惡若干罪，或入太山地獄中，或墮餓鬼中，或墮畜生中；設得作人，當作下賤貧窮，無所識知，亦復醜惡色。如人種苦得苦實，種甜得甜實。長實譬如種五穀，種稻得稻、種豆得豆，如人作善得善、作惡得惡矣！」

傳遠踈通戒於太察，篤信守一戒於壅蔽，

勇猛剛毅戒於暴亂，仁愛溫良戒於不斷，

廣心浩大戒於狐疑，沈清安舒戒於後時，

刻削溢急戒於剽疾，多人長辭戒於無實。

賢者且守戒，行之有三善，

見敬多求愚，壽盡受天身。

住戒行已盡，已慧制意行，

行至必當至，悉斷所當受。

從戒可滅痛，三世戒在上，

制使邪毒龍，不犯有戒人。

善哉有戒尊，以信可為伴，

是道非凡言，故名戒有尊。

戒尊善可怙，身終不見燒，

既臥於夜安，已夢復歡然。

為眾所見敬，力善自為身，

法見自為尊，捨世為天王。

我是世獨尊，我已脫世患，

悉是人天世，猶我校魔兵。

惟佛歷勤苦，畢劫不可數，

往來五道中，未能具䌤縷，

姦匿序厥得，號呼見視短。

今日禮佛者，一心皆叉手，

從禮得上天，人中得長壽。

佛尊覺第一，已現慧具足，

當前禮法眾，恩德若江海。

是以吾演說，佛之聖典籍，

從本起因緣，所行有善惡。

廣採以撰立，隨經義要趣，

集敘如佛指，所作殃福事。

佛已自覺法，梵釋來下請，

尊乃刪說經，至要難見聞。

苦從苦因緣，苦盡乃為尊，

如應八道成，苦滅是為淨。

從行有苦果，人雄之所演，

是本為從心，勞行從是有。

眾勞除愈者，是行之妙要，

故為次第說，誠如大聖尊。

是故著經典，令世觀摸法，

合應正無疑，智者所宜取。

亦非神所化，令禍福無緣，

亦非性自然，又非時可傳。

在天豈無緣，時與性亦然，

殊勝與不勝，其實非無行。

從癡致有勞，斯勞從行致，

已作脫復過，聽此非一輩。

鈔綴經妙旨，及律之雜要，

足知世所由，部部各分明。

神化解疑結，以經現世間，

善行有福報，當可不識此。

已作不義行，其死墮惡道，

即時見閻王，王哀便繫束

嬰兒老病死，諫以當就罰，

知有五使者，何為不修德？

身口意所行，唯戒施為上，

爾獨何志念，而能不為善？

是時有罪人，聞王以法諫，

自揆無良操，入怖而對曰

但以親惡友，聞凡非法言，

坐以貪濁故，不能修德善。

王曰人難得，幸得奚不善，

為性何難悟，冤造泥犁行。

汝本興斯惡，則非父母為，

非沙門道士，非君非我教。

愚癡快心意，作此不善業，

自身之所為，今當受其報。

造以五使者，忠正之言誨，

然後閻法王，默而不與語。

爾乃錄罪人，置於閻界中，

掔將入地獄，見惡甚惶懅。

始入黑繩獄，大小並喚呼，

次入阿鼻摩，熾火燒其形。

蹈棘跂熱土，徑涉沸灰水，

鐵獄凡十六，自到刀葉樹。

為人犯惡故，令有此泥犁，

故列其本行，次現所應受，

至于千億歲，生生而輒殺。

由是結怨多，賊害賢人雄，

生妄挐無過，離敗人朋友，

常喜讒惡人，死入黑繩獄。

有持多詐便，指治酷虐人，

後更山機迮，擣之以鐵杵。

為人好殺生，馬牛鹿羊豕，

鷄犬及諸蟲，亦更山機迮。

癡貪懷怯弱，苟以毒害彼，

求財不用法，鐵輪轢其軀。

恃量以力教，伏彼無力者，

喜施惱於人，常為象所蹋。

今生惱父母，沙門婆羅門，

嬈故令欝毒，後身被熱炙。

或邁擊父母，仁賢奉道者，

及他所當敬，後世更煮治。

迫脅從受取，證入無辜民，

然後身長燒，喚呼獨痛呻。

侵人以益己，受寄而直抵，

後燒在火室，大呼無誰救。

非法言是法，是法言非法，

篾毀誰無聖，後生阿鼻獄。

學居廟堂淨，而為過失行，

由是令謗賢，從是入深獄。

棄捐正善業，從邪樂得生，

後身沒溷中，啖溷蟲為食。

放火燔草野，以害諸虫豸，

後入積薪獄，燒之如野火。

陰賊親厚者，軀為利刀刺，

啄鳥鐵耳狗，宛轉共食之。

若有壞法橋，謗訕至德者，

墮獄蹈踐越，履刀刃之道。

犯人婦女者，巨軀有百足，

容貌似美女，與友便攫之。

好樂於婬妷，放意於人婦，

斯常與苦會，身攀抱刺樹。

若為諸巧便，殺水所生蟲，

殺後墮沸湯，灰河之中生。

借貸不歸者，身常被鐵鉤，

剛鐵燒烔然，洋銅以飲之。

懷恨意忿怒，果敢為非法，

見人窮苦喜，死為閻獄鬼。

生作不善行，死即入地獄，

其痛不可數，一切但有苦。

如是已具說，地獄種所行，

聽解畜生事，餓鬼及鬼神。

身意各有三，口四為不善，

躁擾心速變，死墮畜生中。

若多婬欲態，後生為癡蟲，

鴈鴿鳩鴛鴦，孔雀亦蜚蛾。

喜縛撾捶者，後世多受惱，

自為象馬牛，瞋恚死成蛇。

憍傲常慢人，後生為猛獸，

輕易者後世，為猪犬狐驢。

常內懷嫉妬，心亦不一住，

後世為獼猴，強面目成鳥。

慳貪而邪誑，多行盜賊人，

死後為猫犲，虎狼肉食獸。

布施多瞋怒，持心不質直，

然後墮龍中，乃有大神力。

廣施有恚心，輕人而自大，

後作迦留鳥，致有大威猛。

身自食甘美，以惡施與人，

死為溷餓鬼，常食臭中蟲。

好調嬈老小，乞兒與病人，

後為臊餓鬼，食產乳惡露。

雖與心慳悔，恒自懼不足，

後為黑餓鬼，從下掣得食。

謂施為無福，未甞肯少施，

後為鄙餓鬼，主食人所吐。

不與追謗施，食麁外自舉，

後為竇餓鬼，恒食人欬唾。

自有既不與，常望求於人，

後為窮餓鬼，所欲不能得。

喜陰識彼短，治人以望財，

後為弊餓鬼，主食死人肝。

麁言以惱彼，中傷說人短，

後為焦餓鬼，常吞食火烟。

勸訟好會鬪，酷虐恐熱人，

後為焰火鬼，食於蜚蛾蟲。

禁止人布施，身亦不自與，

後為大身鬼，其口若針鼻。

擁財以遺子，不食亦不施，

其死屬閻界，子祭乃得食。

生為隘𨽁長，侵人以行患，

為鬼形醜大，所欲終不得。

語言常欺調，不與不持戒，

歡娛行急促，終生鬼神中。

殺蟲以為餌，鉤生蒙其利，

取殺而食之，後世為魅魍。

布施望其後，不誠多忿怒，

後成臼注鬼，顏貌極醜惡。

既以恚且貪，好施而嗜酒，

喜於鼓樂舞，死為守地神。

於家內外親，無惡亦無嫉，

後為有力神，乘雲風而行。

布施屋室乘，亦與諸美味，

為神在所之，廬舍隨其飛。

好欲而懈怠，喜以華香施，

後為天伎人，遊戲自恣心。

於是畜生行，餓鬼及鬼神，

悉已為總說，又復聽善因。

至於為所行，亦有若干比，

其應非一種，今為如事說。

天人阿須羅，欲求長壽者，

內意當自省，無害一切生。

若以不施勞，不縛捶嬈彼，

恒發安群生，為人則無病。

不殺好恩德，意固不復動，

終不害一切，為人常仁賢。

未甞有少施，頗受於幾微，

然後身極苦，求少得或不。

好取他人財，而以為惠施，

後雖得財富，猶速亡失之。

不妄取非物，亦都無所與，

恒自勤苦求，後傳世得財。

既不取彼物，常自樂布施，

累世有財富，得利甚弘廣。

自好持戒齋，後生必明智，

愛法得譽安，足賢意端正。

子善供養父，既亡屢祭祀，

亦以敬施天，後所之得食。

好施飯食者，後生得命色，

有力辯達富，無病常安隱。

好施衣被者，失慚好容色，

心善人樂見，快樂得所欲。

施與屋舍者，後世所止安，

宮舘諸所居，事事嚴具足。

施井設義漿，沐浴蓮華池，

後世得不得，所欲一切富。

今世好布施，履屣船車橋，

象馬亦諸乘，後世得天乘。

無怒人愛見，一切所歸仰，

後生高長子，其施園樹者。

好以奴婢施，加以恭敬意，

後得於姓譽，侍使無所乏。

先祖大布施，子孫繼不絕，

後生巨億富，輒得父餘財。

好稱布施德，有意不能與，

後雖墮人倫，生於貧狹家。

謗施謂無益，但為哀故與，

雖無布施意，猶生富財家。

心常樂智慧，然而不布施，

後常得聰明，生於貧窶家。

常好喜布施，而不學智慧，

於智不敏達，生於大富家。

設兼行施智，亦兼受其福，

設兩不兼行，亦兩無所得。

施與望姓譽，未施若已施，

若後欲施者，斯為食惱苦。

布施雖無信，然猶得財產，

若樂彼施財，後意頗有喜。

布施如有信，後世常富財，

多貨能得尊，其意甚歡悅。

如侍敬有德，善意供養施，

後得財可意，既得最殊勝。

常以輕易意，施與修德者，

然後雖得財，安時不得食。

布施欲安人，不行詖陷人，

然得所愛敬，親屬靡不敬。

施與恣所有，修德無所諍，

後獲所愛喜，法德利具足。

施與有黠眼，不諂求非物，

福祚傳子孫，累世常保財。

慧人行布施，用時不勞彼，

雖少不失時，食福時自恣。

修身以自守，不好犯人婦，

後得所愛欲，貞良有戒德。

婦人有非時，智士能自絕，

後為人無怨，受性大清淨。

若修清淨行，所行無論議，

後生有威譽，為天所供養。

去離於醉酒，修行常清淨，

後識不迷惛，得利內明慧。

為身若人故，終而不妄語，

後生身中適，莫得說其短。

友諍輒和解，不好妄傳說，

後親不別離，身常為人雄。

恒以柔軟言，忠至入人心，

後語工可眾，聞者莫不愛。

集會坐論議，如事言得中，

後世得辯和，語時人樂聽。

一切彼所有，其心不念取，

後世心中安，終無忘遺憂。

已知事事思，眾善之報應，

為人都近善，食福果甚多。

常欲利成就，望譽天上安，

知生不常久，心必思修德。

好惡信在行，人倫之大利，

種雜故得雜，在白不白中。

少壯或長老，自在作行時，

然後如時得，苦樂各應本。

暫行若長行，所為善不善，

中作中時得，長作乃長得。

師友忠恕言，今世後世厚，

怱蔑不承用，後生常聾聵。

詐為欺慢者，後生傴短陋，

瘖瘂或惡色，族姓莫欲見。

不親老則愚，事有道則利，

不慢後尊貴，憍慢則卑賤。

布施後則富，無與意則貧，

瞋恚得惡色，不怒後好色。

好姦不男女，欲犯不可婬，

騬割諸畜生，後生為黃門。

思婬若熾火，身根心口犯，

專行求女人，後生為黃門。

說布施善道，來勸已樂從，

等心視憎愛，後生有三眼。

喜以好衣服，施與有德者，

後世常好雅，光潤色若金。

視人如赤子，護老病亦然，

後常值聖人，皦若星中月。

不干奉齋戒，兼身產乳婦，

後得伎女樂，犯者有干謗。

禮敬汎愛眾，後軟手足掌，

保貨安不動，得敬如大山。

不問訊使伶，無求但好施，

後得食具足，有財聚若海。

有德蒙上天，法善眾歸仰，

後豪尊歡樂，生為帝王種。

身口恒習善，布施用和顏，

後富莫能嫉，受樂生北方。

陰以善報讎，終不妄施惡，

口諍而心柔，後為阿修羅。

如有見善道，具足以睹正，

後得生天上，曜若日之光。

善孝事父母，後生貴姓家，

不諍不好怒，食福忉利天。

無所與言諍，亦不參鬪訟，

守善心修德，後生豔天上。

多聞安思惟，好利而求脫，

念善德以善，後生兜術天。

守戒常禪思，依法無所恃，

亦勸彼令然，生不驕樂天。

自守好最施，不逆不自稱，

平均愛有道，生彼尼密天。

鞭杖繩之惱，不以加群生，

安慰一切人，食福於梵天。

心慈口言善，念安人若己，

有求而輒與，生彼迦夷天。

念行常如齋，不願世喜樂，

定意立安靜，生阿波蘇天。

定心棄愛女，除三習一樂，

能歡思正止，得生遍淨天。

苦樂計非常，身所行則知，

見識最清淨，生墮苛頗天。

曉了不淨想，多行有王處，

棄習而無想，生無有想天。

無倚有微倚，恢廓行四業，

念禪自清定，生五淨天中。

柔軟意殊勝，心正性中和，

廣博修天業，生阿迦膩天。

解色猗無常，樂求無邊志，

所識意無際，思惟得出生。

已離諸情識，無甫所向生，

有念亦已過，欲無想而想。

雖決猶復生，報現有平行，

智士自觀察，知善行可作。

是法有特異，故為人具說，

非天非時種，所受從自作。

生非常可觀，慧不思望倚，

凡往生善處，皆為由行倚。

若已解非身，無為生死空，

寂放滅苦辛，是樂最第一。

佛說分別善惡所起經

佛說身毛喜豎經卷上

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門

臣惟淨等奉　詔譯

如是我聞：

一時世尊在毘舍離國最勝大城最勝林中，與苾芻眾俱。時彼城中有長者子，名曰善星，捨離佛法，其來未久，以多種緣，謗佛法僧，而作是言：「沙門瞿曇！尚無人中最上之法，況聖知見最勝所證，入於論難。彼為聲聞，宣說諸法，所求所修，以自辯才及不正智，而為所證，其所說法，豈能出要盡苦邊際？」

爾時尊者舍利子，於其食時著衣持鉢，入毘舍離大城，次第乞食，聞彼城中善星長者子以多種緣謗佛法僧。時尊者舍利子既行乞已，還復本處，飯食事訖，收攝衣鉢，洗雙足已，往詣佛所，頭面著地，禮世尊足，退坐一面，而白佛言：「世尊！我於今日，入毘舍離大城乞食，聞彼城中善星長者子，以多種緣謗佛法僧，而作是言：『沙門瞿曇！尚無人中最上之法，況聖知見最勝所證，入於論難。彼為聲聞，宣說諸法，所求所修，以自辯才及不正智，而為所證，其所說法，豈能出要盡苦邊際？』世尊！彼長者子，捨離佛法，其來未久，斯何等故，發如是言？」

爾時佛告尊者舍利子言：「汝今當知，彼善星長者子，是大麁惡，覆藏自罪，以覆藏故，謗佛法僧，乃發是言。舍利子！如汝所聞，彼長者子出非義語而為誹謗，即作是言：『沙門瞿曇！彼為聲聞所說諸法，豈能出要盡苦邊際者？』汝當善聽，我今為汝略說其事。舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，十號具足。彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故乃發是言：『沙門瞿曇！尚無人中最上之法，況聖知見最勝所證，入於論難。彼為聲聞，宣說諸法，所求所修，以自辯才及不正智，而為所證。』由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄，如墜重擔。又如聲聞苾芻，戒定慧學，皆悉具足，少用勤力，智獲果證，不以為難；彼墮惡趣，亦復如是！

「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，於阿蘭若處棲止坐臥，遠離闤闠種種憒閙，人所應用房舍坐臥諸緣具等，亦悉棄置。彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。

「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，離欲離罪息不善法，有尋有伺，離生喜樂，證初禪定。彼長者子，於如是事雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。

「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，止息尋伺，內外清淨，心一境性，無尋無伺，定生喜樂，證二禪定。彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。

「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，離於喜貪，如實正知，修捨念行，身受妙樂，離於貪想，如聖所觀，捨念之行，離喜妙樂，證三禪定。彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃出是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。

「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，苦樂悉斷，離先所有悅意、惱意二種之法，除苦樂想，捨念清淨，證四禪定。彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。

「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，過諸色想，離想對礙，於種種想，而不作意，緣無邊空，以為行相，證空無邊處定。彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。餘之所證，九次第定，亦復如是！

「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，於處非處以自智力悉如實知。如來成就如是智力，彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。

「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，一切所行所至之道，悉以正智如實了知。如來成就如是智力，彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。

「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，於種種界無數世界，悉以正智如實了知。如來成就如是智力，彼長者子於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。

「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，於諸有情，所有無數種種信解，悉以正智稱量，如實一一了知。如來成就如是智力，彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言，及彼所見，相續謗故，速墮地獄。

「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，於諸有情，差別諸根，悉以正智稱量，如實一一了知。如來成就如是智力，彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。

「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，於諸有情，積集諸業，及其壽量，悉以正智稱量，如實一一了知。如來成就如是智力，彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。

「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，一切禪定，解脫三摩地、三摩鉢底，染淨所起，悉以正智，如實了知。如來成就如是智力，彼長者子，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。

「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，以淨天眼過於人眼，能觀世間一切有情生滅好醜，若貴若賤，隨業所受。若諸有情，於身口意，造不善業，毀訾賢聖，起於邪見，因斯積集邪見業故，身壞命終，墮在惡趣，生地獄中；若諸有情，於身口意，造眾善業，不毀賢聖，起於正見，因斯積集正見業故，身壞命終，生於善趣天界之中。即以天眼及以正智，悉見悉知。如來成就如是智力，彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。

「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，種種宿住隨念智力，所謂能知一生二生、三四五生，若十、二十，乃至百生、千生、百千生，無數百千生。於諸生中，若成若壞，諸有一切成壞劫事，昔如是姓、如是名字、如是種族、如是色相、如是飲食、如是壽量、如是苦樂，此滅彼生、彼滅此生。如是等事，悉以正智，如實思念，一一了知。如來成就如是智力，彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。

「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，諸漏已盡，非漏隨增，心善解脫、慧善解脫。於如是法，以自通力，成就所證。舍利子！如來圓滿如是十力，彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。

「又舍利子！彼長者子，於我法中不具信種。所有如來、應供、正等正覺，成就四無所畏而悉能知聖所行處，於大眾中，作師子吼，轉大梵輪，餘諸沙門、婆羅門，若魔若梵，悉不能轉。何等為四？一者、如來、應供、正等正覺，證一切智，此法彼法，無所不知，於大眾中，作如是言：『我得安樂無恐無畏，如實了知聖所行處，作師子吼，轉大梵輪，餘不能轉，我不見有一切沙門、婆羅門、及天人、魔、梵與我等者。』二者、如來、應供、正等正覺，諸漏已盡，於大眾中，作如是言：『我得安樂無恐無畏，如實了知聖所行處，作師子吼，轉大梵輪，餘不能轉，我不見有一切沙門、婆羅門及天人、魔、梵與我等者。』三者、如來、應供、正等正覺，為隨法行諸聲聞人，宣說所修隨法所行，如先廣說，最上所證，於大眾中，作如是言：『我說貪欲是障道法，我得安樂無恐無畏，如實了知聖所行處，作師子吼，轉大梵輪餘不能轉，我不見有一切沙門、婆羅門、及天人、魔、梵與我等者。』四者、如來、應供、正等正覺，為諸聲聞說正道法，而能出要盡苦邊際，於大眾中，作如是說：『我得安樂無恐無畏，如實了知聖所行處，作師子吼，轉大梵輪，餘不能轉，我不見有一切沙門、婆羅門及天、人、魔、梵與我等者。』

「舍利子！如來圓滿如是四無所畏，彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。

「又舍利子！世有八眾。何等為八？一、剎帝利眾，二、婆羅門眾，三、長者眾，四、沙門眾，五、四大王天眾，六、忉利天眾，七、魔眾，八、梵天眾。

「舍利子！我昔曾往無數百千剎帝利會中，隨彼眾會何等色相，我亦同彼現其形相；隨彼眾會光明分量，我亦同彼具其光相。彼眾或以自教說法，我亦先當同其所說，然後我說勝彼之法。我雖如是所說，彼眾亦悉不能知解，以是緣故，彼眾疑念：『適所說法，為沙門邪？婆羅門邪？天、人、魔、梵之所說邪？』我時復為說最上法，示教利喜。如其所應示教利喜已，我於爾時，隱身不現。我雖如是隱其身相，彼眾亦悉不能知覺，復起疑念：『適所隱者，為沙門邪？婆羅門邪？或天、人、魔、梵邪？』舍利子！我時現自身相，與彼同等，彼眾尚猶不能見我，況復超勝我？時所說最上法者，所謂最勝神通知見。

「又舍利子！我昔曾往無數百千婆羅門會中，隨彼眾會何等色相，我亦同彼現其形相；隨彼眾會光明分量，我亦同彼具其光相。彼眾或以自教說法，我亦先當同其所說，然後我說勝彼之法。我雖如是所說，彼眾亦悉不能知解，以是緣故，彼眾疑念：『適所說法，為沙門邪？婆羅門邪？天、人、魔、梵之所說邪？』我時復為說最上法，示教利喜。如其所應示教利喜已，我於爾時，隱身不現。我雖如是隱其身相，彼眾亦悉不能知覺，復起疑念：『適所隱者，為沙門邪？婆羅門邪？或天、人、魔、梵邪？』舍利子！我時現自身相與彼同等，彼眾尚猶不能見我，況復超勝我？時所說最上法者，所謂最勝神通知見，餘之長者、沙門、四大王天、忉利天及魔眾會，亦復如是！

「又舍利子！我昔曾往無數百千梵天會中，隨彼眾會何等色相，我亦同彼現其形相；隨彼眾會光明分量，我亦同彼具其光相。彼眾或以自教說法，我亦先當同其所說，然後我說勝彼之法。我雖如是所說，彼眾亦悉不能知解，以是緣故，彼眾疑念：『適所說法，為沙門邪？婆羅門邪？天、人、魔、梵之所說邪？』我時復為說最上法，示教利喜。如其所應示教利喜已，我於爾時，隱身不現。我雖如是隱其身相，彼眾亦悉不能知覺，復起疑念：『適所隱者，為沙門邪？婆羅門邪？或天、人、魔、梵邪？』舍利子！我時現自身相與彼同等，彼眾尚猶不能見我，況復超勝我？時所說最上法者，所謂最勝神通知見。

「舍利子！彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。

「又舍利子！其有地獄所行之道、所趣業因，乃至有情所受報應，我悉如實一一了知；又復畜生所行之道、所趣業因，乃至有情所受報應，悉如實知；又復餓鬼所行之道、所趣業因，乃至有情所受報應，悉如實知；所有阿修羅道、人所行道、天所行道所趣業因，乃至彼彼有情所受報應，悉如實知。舍利子！至于涅槃所行聖道，及涅槃法，乃至有情證涅槃果，悉如實知。舍利子！彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言，而為誹謗。由彼心言及彼所見，相續謗故，速墮地獄。

佛說身毛喜豎經卷上

佛說身毛喜豎經卷中

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門

臣惟淨等奉　詔譯

「復次舍利子！所有地獄之道及地獄因，乃至有情所受報應，我悉能知，今復少以譬喻略明斯義。舍利子！譬如世間有大火聚，高等人量，或踰人量，其火熾盛，後當息滅，煙焰暖氣，而悉銷盡。或有一人，於盛夏時炎暑之月，物景熾然，酷熱可畏，其人自遠而來，加復疲困，飢渴所逼，但隨道徑，詣火滅處，欲求憩止。其傍有一明目之人，見彼炎熱極困苦者奔馳道徑而求憩止。時明目人，竊作是念：『彼大火聚，高等人量，或踰人量，其火方息，非清涼地，是人往彼，或坐或臥，轉增熱惱，甚不適意，必受極苦。』作是念時，彼人前往，果如所念，受極苦惱。舍利子！有一類人，墮地獄者，亦復如是！彼人若心若意，我悉能知，由其不知正道所行，身壞命終，墮於惡趣，生地獄中，甚不適意，受極苦惱，如來以淨天眼過於人眼，諦觀斯事。舍利子！是故如來於地獄道及地獄因，乃至有情所受報應，而悉能知。

「又舍利子！彼畜生道及畜生因，乃至有情所受報應，我悉能知。舍利子！譬如世間有穢惡聚，高等人量，或踰人量，穢惡之物，周匝充滿。或有一人，於盛夏時炎暑之月，物景熾然，酷熱可畏，其人自遠而來，加復疲困，飢渴所逼，但隨道徑，詣穢惡處，欲求憩止。其傍有一明目之人，見彼炎熱極困苦者，奔馳道徑而求憩止。時明目人，竊作是念：『彼穢惡聚，高等人量，或踰人量，是人往彼，非清涼地，轉增熱惱，甚不光澤，不可愛樂，必受極苦。』作是念時，其人前往，或坐或臥，果如所念，甚不光澤，不可愛樂。舍利子！有一類人，墮畜生者，亦復如是！彼人若心若意，我悉能知，由其不知正道所行，身壞命終，墮於惡趣，生畜生中，甚不光澤，不可愛樂，復不適意，受極苦惱，如來以淨天眼過於人眼，諦觀斯事。舍利子！是故如來於畜生道及畜生因，乃至有情所受報應，而悉能知。

「又舍利子！彼餓鬼道及餓鬼因，乃至有情所受報應，我悉能知。舍利子！譬如有樹，高等人量，或踰人量，枯朽乾悴，枝葉凋墜。時有一人，於盛夏時炎暑之月，物景熾然，酷熱可畏，其人自遠而來，加復疲困，飢渴所逼，但隨道徑詣枯樹下欲求憩止。其傍有一明目之人，見彼人往枯樹之下而求憩止，竊作是念：『此人往彼，非清涼地，轉受其苦。』作是念時，其人前往，或坐或臥，果如所念，轉受其苦。舍利子！有一類人，墮餓鬼者，亦復如是！彼人若心若意，我悉能知，由其不知正道所行，身壞命終，墮於惡趣，生餓鬼中，轉受其苦，如來以淨天眼過於人眼，諦觀斯事。舍利子！是故如來於餓鬼道及餓鬼因，乃至有情所受報應，而悉能知。

「又舍利子！彼阿修羅道阿修羅因，乃至有情所受報應，我悉能知。舍利子！譬如有樹蟻聚其下，高等人量，或踰人量。或有一人，於盛夏時炎暑之月，物景熾然，酷熱可畏，其人自遠而來，加復疲困，飢渴所逼，但隨道徑，詣彼樹下，欲求憩止。其傍有一明目之人，見彼人往蟻樹之下而求憩止，竊作是念：『此人往彼，非安隱地，轉受其苦。』作是念時，其人前往，或坐或臥，果如所念，轉受其苦。舍利子！有一類人，墮阿修羅趣者，亦復如是！彼人若心若意，我悉能知，由其不知正道所行，身壞命終，墮於惡趣阿修羅中，轉受其苦，如來以淨天眼過於人眼，諦觀斯事。舍利子！是故如來於阿修羅道及阿修羅因，乃至有情所受報應，而悉能知。

「又舍利子！所有人道及人趣因，乃至有情所受報應，我悉能知。舍利子！譬如有樹，高等人量，或踰人量，盤根莖幹，而悉廣大，然其枝葉，而不相等，或處踈隙、或處欝密，敷蔭于下，亦悉差別。或有一人，於盛夏時，炎暑之月物景熾然，酷熱可畏。其人自遠而來，加復疲困，飢渴所逼，但隨道徑，詣彼樹下，欲求憩止。其傍有一明目之人，見彼人往大樹之下而求憩止，竊作是念：『此人往彼大樹之下，或坐或臥，亦苦亦樂，間雜所受。』作是念時，其人前往，或坐或臥，果如所念，苦樂雜受。舍利子！一類有情，生人趣者，亦復如是！彼人若心若意，我悉能知，由其不知聖所行道，身壞命終，生人趣中，苦樂雜受，如來以淨天眼過於人眼，諦觀斯事。舍利子！是故如來於彼人道及人趣因，乃至有情所受報應，而悉能知。

「又舍利子！所有天道及天趣因，乃至有情所受報應，我悉能知。

「舍利子！譬如有一高廣樓閣，周匝污墁，重複堅密，中無空隙，戶扉窓牖，而悉扃閉，使彼風日不能侵映。於其中間，敷設于座，以赤繒帛，而為茵縟，次第增累，厚十六重，又於其上，覆以白繒。或有一人，於盛夏時炎暑之月，物景熾然，酷熱可畏，其人自遠而來，加復疲困，飢渴所逼，隨路而進，欲登其上，以求憩止。其傍有一明目之人，見彼人來欲登其上而求憩止，竊作是念：『此人若或登其樓閣，窓戶蔭閉，茵縟重厚，甚可愛樂，而復適意，必受其樂。』作是念時，其人前往，登于重閣，或坐或臥，果如所念，受於快樂。舍利子！有一類人，生天界者亦復如是！彼人若心若意，我悉能知，由其不知聖所行道，身壞命終，生於善趣天界之中，適悅快樂，如來以淨天眼過於人眼，諦觀斯事。舍利子！是故如來！於彼天道及天趣因，乃至有情所受報應，而悉能知。

「又舍利子！所有涅槃聖道及涅槃因，有情所證涅槃果法，我悉能知。舍利子！譬如世間城邑不遠，有天池沼，方面四等，其水清淨，澄湛可愛，周匝皆是菴摩羅樹、贍部之樹、頗拏娑樹、婆咩羅樹、俱嚩播泥嚩多樹、龍鬚樹等，遍覆四面，觸其水者，身支勝益。或有一人，於盛夏時炎暑之月，物景熾然，酷熱可畏，其人自遠而來，加復疲困，飢渴所逼，恒隨道路，詣彼池沼，欲飲其水，沐浴其身，滌除炎熱疲困之苦。其傍有一明目之人，見彼人來詣池沼處，竊作是念：『此人遠來，疲困所苦，若詣彼池，飲其水已，沐浴其身，息除炎熱疲困之苦，後當隨意詣樹影間，或坐或臥，隨其所欲，得安隱樂。』作是念時，彼人前往，果如所念。舍利子！有一類人證涅槃者，亦復如是！彼人若心若意，我悉能知，由其履踐聖所行道，修涅槃因得涅槃果，諸漏已盡，非漏隨增，心善解脫，慧善解脫，以自神力，證如是法。如來諦觀斯事，見彼有情，漏盡解脫，證法得樂：我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。舍利子！是故如來！於涅槃道及涅槃法，乃至有情證涅槃果，而悉能知。

「舍利子！彼長者子，於如是事，雖知雖見，以不信故，乃發是言：『沙門瞿曇！尚無人中最上之法，況聖知見最勝所證，入於論難，彼為聲聞，宣說諸法，所求所修，以自辯才及不正智，而為所證，其所說法，豈能出要，盡苦邊際？』舍利子！由彼心言及彼所見相續謗故，速墮地獄，如墜重擔。又如聲聞苾芻，戒定慧學皆悉具足，少用勤力，智獲果證，不以為難，彼墮惡趣，亦復如是！

「復次舍利子！世有一類婆羅門者，作事火法，計為清淨，彼相謂言：『某甲某甲人，作事火法，而得清淨。』舍利子！彼事火法，極不清淨，非我往昔曾不修習，雖歷所修，終無勝利，以無始來，久遠世中，不出生死。而剎帝利、婆羅門及長者等，大族之中，隨見所行，求之少分,人中上法,尚不能得，況聖知見最勝所證。何以故？彼所計者，於其聖慧，不能了知，復不覺悟。由於聖慧不覺了故，何能出要盡苦邊際？舍利子！若於聖慧，如實覺了，即能閉三有門，盡生死道，後不復生。

「又舍利子！世有一類婆羅門者，以作福施會，計為清淨，彼相謂言：『某甲某甲人，作福施會，而得清淨。』舍利子！彼福施會，極不清淨，非我往昔曾不修習，雖歷所修，終無勝利，以無始來久遠世中不出生死。而剎帝利、婆羅門長者大族，隨見所行，多種作法，所謂：殺馬祀天、殺人祀天、殺象祀天、殺羊祀天，設法受食作無遮會。以眾色蓮華作清淨事；以白蓮華作清淨事；以物投火作祀天法、作帝釋天法、作月天法，及出金寶作施會等。如是所修，求之少分,人中上法,尚不能得，況聖知見最勝所證。何以故？彼於聖慧，不能了知，復不覺悟。由於聖慧，不覺了故，何能出要，盡苦邊際？舍利子！若於聖慧，如實覺了，即能閉三有門，盡生死道，後不復生。

「又舍利子！世有一類婆羅門者，以自教中所有呪法，計為清淨，彼相謂言：『某甲某甲人，以其呪法，而得清淨。』舍利子！彼呪法者，極不清淨，非我往昔曾不修習，雖歷所修，終無勝利，以無始來久遠世中不出生死。而剎帝利、婆羅門長者大族隨見所行，求之少分，人中上法，尚不能得，況聖知見最勝所證。何以故？彼於聖慧，不能了知，復不覺悟。由於聖慧，不覺了故，何能出要，盡苦邊際？舍利子！若於聖慧，如實覺了，即能閉三有門，盡生死道，後不復生。

「又舍利子！世有一類婆羅門者，在輪迴中，受生死身，計為清淨，彼相謂言：『某甲某甲人，在輪迴中，受生死身，而得清淨。』舍利子！輪迴生死，極不清淨，非我往昔不歷生死，以無始來久遠世中，不能出離，除五淨居天。舍利子！淨居天中一生彼已，不復還來人間受生，即於彼天趣證涅槃。舍利子！未出生死者，求之少分人中上法尚不能得，況聖知見最勝所證。何以故？彼所計者，於其聖慧，不能了知，復不覺悟。由於聖慧，不覺了故，何能出要，盡苦邊際？舍利子！若於聖慧，如實覺了，即能閉三有門，盡生死道後不復生。

「又舍利子！世有一類婆羅門者，以六趣處，計為清淨，彼相謂言：『某甲某甲人，往六趣處，而得清淨。』舍利子！而彼六趣極不清淨，非我往昔曾所不歷，以無始來久遠世中，六趣輪轉，除五淨居天。舍利子！淨居天中一生彼已，不復還來人間受生，即於彼天，趣證涅槃。舍利子！未離諸趣者，求之少分人中上法尚不能得，況聖知見，最勝所證。何以故？彼所計者，於其聖慧，不能了知，復不覺悟。由於聖慧，不覺了故，何能出要，盡苦邊際？舍利子！若於聖慧，如實覺了，即能閉三有門盡生死道，後不復生。

「又舍利子！世有一類婆羅門者，以所生處，計為清淨，彼相謂言：『某甲某甲人，生於某處，而得清淨。』舍利子！彼所生處，極不清淨，非我往昔不歷所生，以無始來久遠世中，不出生死，除五淨居天。舍利子！淨居天中一生彼已，不復還來人間受生，即於彼天趣證涅槃。舍利子！未離所生者，求之少分人中上法尚不能得，況聖知見最勝所證。何以故？彼所計者，於其聖慧，不能了知，復不覺悟。由於聖慧，不覺了故，何能出要，盡苦邊際？舍利子！若於聖慧，如實覺了，即能閉三有門盡生死道，後不復生。

「又舍利子！世有一類婆羅門者，以自種子，計為清淨，彼相謂言：『某甲某甲人，依自種子，而得清淨。』舍利子！彼之種子極不清淨，非我往昔不依種生，以無始來久遠世中不出生死，除五淨居天。舍利子！淨居天中一生彼已，不復還來人間受生，即於彼天趣證涅槃。舍利子！未出生死者，求之少分人中上法尚不能得，況聖知見最勝所證。何以故？彼所計者，於其聖慧，不能了知，復不覺悟。由於聖慧，不覺了故，何能出要，盡苦邊際？舍利子！若於聖慧如實覺了，即能閉三有門盡生死道，後不復生。

「又舍利子！世有一類婆羅門者，作如是言：『若修四種之法，得具足者，是為梵行清淨。』舍利子！彼修四法，以為梵行，得清淨者，我悉能知；我於是中，皆得最上。何等為四？一者、彼能修行，我亦同彼最上修行。二者、彼能厭離，我亦同彼最上厭離。三者、彼能苦切逼身，我亦同彼最上苦切逼身。四者、彼能寂靜，我亦同彼最上寂靜。

「舍利子！云何同彼最上修行？謂彼外道，或常舉手，我亦同之；或不坐床席；或常蹲踞；或食穢氣麁糲飲食；或不定止一處隨意旋轉；或剃髮留髭；或臥棘刺之上；或臥版木之上；或空舍中住；或定住一處；或一日三浴，乃至種種苦逼其身，我亦一一隨彼所行。是為同彼最上修行。

「云何同彼最上厭離？舍利子！謂彼外道，或離服裸形舉手受食，我亦隨行；或不受醜面人食；不受顰蹙面人之食；不食兩臼中間之食；不食兩杵中間之食；不食兩杖中間之食；不食兩壁中間之食；不受懷妊人食；不受執炮者食；不與二人同一器食。若處或有乞匂之人在於門首，即不食之；若處或有犬在門首，亦不食之；若處或有蠅蟲旋復，亦不食之。不受無言人食；不受多言人食；若人言去不受彼食；若人言來不受彼食；若因諍訟所成之食，而亦不受。或唯受其一家之食；或復二三至七家食；或一飡一咽、或復二三至七飡咽；或一日一食；或復二三；或復七日；或復半月至于一月乃一食之。於所食中不食於麨，亦不食飯；不食小豆；不飲華果所造之酒；不飲米所造酒；不食於肉；不食乳酪及以酥油，亦不食蜜及蜜所造之果或不飲漿；不食多種爆炙之食，唯飲洗稻之水，以為資養。或食穢稻；或食茅草或食棘樹之果；或食生米；或食牛糞；或食樹根枝葉果實；或復專詣曠野之中，採彼多種根莖枝葉種子等食。舍利子！彼如是行，我亦隨行。是為我修最上厭離。

佛說身毛喜豎經卷中

佛說身毛喜豎經卷下

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門

臣惟淨等奉　詔譯

「復次舍利子！云何同彼最上苦切逼身？謂我身支塵土坌污，初則微少漸增後積。譬如鼎訥迦樹枝葉，塵坌從微漸增，後積成大；我之身分亦復如是！舍利子！我雖塵垢坌污增積，然於晝夜未甞念言：『嗚呼何故！今我此身塵垢所合，誰當為我之所拂除？』舍利子！此即是為同彼最上苦切逼身。

「又舍利子！云何同彼最上寂靜？謂於曠野寂靜之處，坐臥居止，遠離喧繁一切憒閙，棄置所應受用之具，獨處閑寂隨所應住。舍利子！我時如是同其所行，或牧牛人；或畜養人；或採薪人；或治園人；或行路人。是等見已，我即奔馳極深隱處，勿復令見。譬如野鹿，或見如上牧放等人，奔深隱處，而遠避之，怖彼所見。我居曠野，遠離憒閙亦復如是！此即是為同彼所行最上寂靜。

「舍利子！雖如是行，求之少分人中上法尚不能得，況聖知見最勝所證。何以故？彼於聖慧，不能了知，復不覺悟。由於聖慧，不覺了故，何能出要，盡苦邊際？舍利子！若於聖慧，如實覺了，即能閉三有門，盡生死道，後不復生。

「又舍利子！世有一類婆羅門者，作如是言：『我於冬分月初八夜，遇雪飛時，於其曠野孤逈之所，或近河側，裸露其身，於深雪中，一向而臥，過于夜分。如是所行，計為清淨。』舍利子！我知是事，亦同彼行，乃於冬分月初八夜，遇雪飛時，於其曠野孤逈之所，或近河側，裸露其身，於深雪中，一向而臥，過于夜分。舍利子！雖如是行，求之少分人中上法尚不能得，況聖知見最勝所證。何以故？彼於聖慧，不能了知，復不覺悟。由於聖慧，不覺了故，何能出要，盡苦邊際？舍利子！若於聖慧，如實覺了，即能閉三有門，盡生死道，後不復生。

「又舍利子！世有一類婆羅門者，作如是言：『我於冬分月初八夜，遇雪飛時，詣于深水，量過項處，住是水中，經於夜分。如是所行，計為清淨。』舍利子！我知是事，亦同彼行，乃於冬分月初八夜，遇雪飛時，詣于深水，量過項處，住是水中，經於夜分。舍利子！雖如是行，求之少分人中上法尚不能得，況聖知見最勝所證？廣說乃至，盡生死道，後不復生。

「又舍利子！世有一類婆羅門者，作如是言：『我當盛夏炎暑之月，酷熱可畏，日正中時，住於沙中，其沙深積，量過于膝。我於爾時，裸露其身，翹立一足，日光所照，隨日而轉。如是所行，計為清淨。』舍利子！我知是事，亦同彼行，乃於盛夏炎暑之月，酷熱可畏，日正中時，過于膝量，深沙之中，裸露其身，翹立一足，為日所照，隨日而轉。舍利子！是時若男若女，一切人眾，知是事已，咸悉奔詣接踵駢隘，以求瞻覩，眾所評議，我心自調，得其所樂，不念熱惱，不起懈意。舍利子！雖如是行，求之少分人中上法尚不能得，況聖知見最勝所證？廣說乃至，盡生死道，後不復生。

「又舍利子！世有一類婆羅門者，作如是言：『我以艱苦而求，難所得食，計為清淨。』舍利子！我知是事，亦同彼行。何等是為難所求食？謂我專詣曠野之中群牛聚處，於彼求乞犢子之乳，隨其所得而用食之，此即是為難所求食。舍利子！雖如是行，求之少分人中上法尚不能得，況聖知見最勝所證？廣說乃至，盡生死道，後不復生。

「又舍利子！世有一類婆羅門者，但食其麥，計為清淨，作如是言：『若但食麥，如是修行，而得清淨。』彼取麥已，或碎其末；或[泳-永+陶]其水；或以多種治事而食，為其資養。舍利子！我知是事，亦同彼行。何等是我取麥為食？舍利子！我唯取其一粒而食，無復加二。後於異時，由食麥故，身支肥重，或復滋澤，亦我不起是念，復過其量，取麥食之，亦唯一粒，無復加二。舍利子！我以一麥食故，而極羸瘦，身分上下，如迦羅迦鳥及阿娑多鳥。又復足腨枯細，人所惡觀，如駝、如羊其足無異；又於項背，露現其骨，或窊、或凸猶如累石，高下不等；又如露地空閑草舍，兩面透徹，椓木踈離，中復開敞，互可窺視。我之兩脇，骨節踈露，中復開敞，亦可互見。又如暑月，日光炎熾所曝之水，至夕有人，於其水中，覆觀星宿，極深極遠，微微映現。我之兩目，瘦極深遠，似有所見，亦復如是！又如苦瓠，青未成熟，人所斷取，而彼枝葉，尋即萎悴，漸次枯弱，後乃乾合。我之身分，自頭至足，亦復如是！初即憔悴，漸次羸弱，後極消瘦，肌骨相合。舍利子！我初身體，強自攝持，攀附荊棘，而為倚仗，力所不任，欲起還坐，支節解散，頭頸低垂，劣不能語，其猶瘂羊。我雖如是，而乃堅固，內攝其心，外策其體，善自調息，復欲舉身，還為塵土之所坌污，以其塵土所積污故，我之身毛，銷磨悉盡。舍利子！彼時周匝城邑聚落，若男若女，而悉奔馳，競共瞻覩，咸作是言：『苦哉苦哉！沙門瞿曇！身體銷瘦，加復青黑，昔日形貌，妙善端嚴，亦有威光，今何隱沒？苦切修練，容質若斯！』舍利子！雖如是行，求之少分人中上法尚不能得，況聖知見最勝所證？廣說乃至，盡生死道，後不復生。

「又舍利子！世有一類婆羅門者，但食其米，計為清淨，作如是言：『若但食米，如是修行，而得清淨。』彼取米已，或碎其末；或[泳-永+陶]其水；或以多種治事而食，為其資養。舍利子！我知是事，亦同彼行。何等是我取米為食？舍利子！我唯取其一粒而食，無復加二。後於異時，由食米故，身支肥重，或復滋澤，我亦不起是念，復過其量，取米食之，亦唯一粒，無復加二，舍利子！我當如是修苦行。時有諸人民，來作是言：『昔日形貌，妙善端嚴，亦有威光，今何隱沒？苦切修練，容質若斯！』舍利子！雖如是行，求之少分人中上法尚不能得，況聖知見最勝所證？廣說乃至，盡生死道，後不復生。

「又舍利子！世有一類婆羅門者，但食其麻，計為清淨，作如是言：『若但食麻，如是修行，而得清淨。』彼取麻已，或碎其末；或[泳-永+陶]其水；或以多種治事而食，為其資養。舍利子！我知是事，亦同彼行。何等是我取麻為食？舍利子！我唯取其一粒而食，無復加二。後於異時，由食麻故，身支肥重，或復滋澤，我亦不起是念，復過其量，取麻食之，亦唯一粒，無復加二，我當如是修苦行。時有諸人民，來作是言：『昔日形貌，妙善端嚴，亦有威光，今何隱沒？苦切修練，容質若斯！』舍利子！雖如是行，求之少分人中上法尚不能得，況聖知見最勝所證？廣說乃至，盡生死道，後不復生。

「又舍利子！世有一類婆羅門者，不食一切，計為清淨，作如是言：『若於一切所食之物，悉不食者，如是修行，而得清淨。』舍利子！我知是事，亦同彼行，我於一切所食之物，悉不食之，由不食故，身極羸瘦，如是廣說，苦行修行。乃至人眾，來作是言：『苦哉苦哉！沙門瞿曇！儀容疙瘦，如莽虞鳥，昔日形貌，妙善端嚴，亦有威光，今何隱沒？苦切修練，容質若斯！』舍利子！我於爾時，竊作是念：『世諸沙門、婆羅門等，歷諸極苦，加復殘毀，逼迫其身，皆為己行，以求清淨。我於是中，亦隨所行，正使碎身，如其塵末，都無勝利。乃至過去未來世中，及今現在一切沙門、婆羅門等，歷諸極苦，加復殘毀，逼迫其身，皆為己行，以求清淨。我於是中，悉隨所行，正使碎身，如其塵末，都無勝利。我今不復如是苦切，逼迫其身。彼求人中少分上法尚不能得，況聖知見最勝所證？故知此道非正覺道，我不復修。』

「舍利子！我時又念：『初出家後，我往釋種園中閻浮樹下，安詳而坐，日影不轉蔭覆清涼。我於爾時，離諸欲染不善之法，有尋有伺，離生喜樂，證初禪定，此為正道。如實覺了，我於處處，勤歷諸道，此正道外，無復餘道，而為真實。是故我今寧假如是一切不食，身體羸瘦，加復疲倦，而自殘毀，以取其道？我今應可隨以所食而用食之。』作是念時，有一外道，所奉苦行仙聖，知我之念，來詣我所，而相謂言：『聖者瞿曇！汝之苦行，勿宜退轉。我於身毛孔中，當出威光，助佐於汝，令汝身支自然滋益。』舍利子！我時復作是念：『我所不食一切之物，國邑聚落，一切人眾，咸悉聞知（沙門瞿曇！苦行修行，一切不食，身體羸瘦）。今時或謂，有苦行仙聖，身出威光，助佐滋益。彼彼人眾，豈非以我為妄語邪？故我怖彼妄語，厭謗仙聖之言，止而不受。』

「舍利子！我時作是念已，乃漸增廣隨用食之，或綠豆汁、或黃豆汁、或赤豆汁，以資其命。如是漸次隨用食故，身力勢分漸漸而生。力勢生已先詣龍河，次泥連河，到已徐緩沐浴其身，潔淨清涼。漸次行至一聚落中，有一女人，名曰善生，即以乳糜而奉於我。我既食已，乃詣邪嚩悉迦仙人住處，求吉祥草，得已執持，漸次往詣大菩提樹，到已右繞其樹三匝，於彼樹下，內外周布吉祥之草，而為其座。

「舍利子！我時於上結加趺坐，端身正念，離諸欲染不善之法，有尋有伺，離生喜樂，證初禪定。次當止息尋伺，內心清淨，住一境性，無尋無伺，定生喜樂，證二禪定。次當離於喜貪住捨念行，如實正知，身受妙樂，如聖所觀，捨念之行，離喜妙樂，證三禪定。次當苦樂，悉斷如先，所起悅意惱意，而悉離著，不苦不樂，捨念清淨，證四禪定。

「舍利子！我時次第，住三摩呬多心，清淨潔白，離隨煩惱軟品之業，安住不動，**於初夜分，如實證得，天眼智明**，心善開曉。舍利子！我所證得，天眼清淨，過於人眼，觀見世間一切有情，生滅、好醜、若貴、若賤，隨業所受皆如實知。若諸有情，於身口意，造不善業，毀謗賢聖，起於邪見，由彼積集邪見業故，身壞命終，墮在惡趣，生地獄中。若諸有情，於身口意，造眾善業，不謗賢聖，起於正見，由彼積集正見業故，身壞命終，生於善趣天界之中。我於如是等事，以淨天眼，而悉知見。

「又舍利子！我時次第，住三摩呬多心，清淨潔白，離隨煩惱軟品之業，安住不動，**於中夜分，如實證得，宿命智明**，心善開曉。舍利子！我所證得，宿命之智，能知過去種種之事，所謂：一生二生、三四五生，若十、二十，乃至百生、千生、百千生，無數百千生。如是無數生中，若成若壞成壞劫事，昔如是姓；如是名字；如是種族；如是色相；如是飲食；如是壽量、苦樂等事；此滅彼生，彼滅此生。如是無數種事，我以宿命智力，如實思念。

「又舍利子！我時次第住三摩呬多心，清淨潔白，離隨煩惱軟品之業，安住不動，**於後夜分，如實證得，漏盡智明**，心善開曉。次第於其明星現時，吉祥歡喜，人中大龍、人中師子、人中大仙、人中勇猛、人中眾色蓮華、人中白蓮華、人中最上、人中無上善調御者、人中調御士，於一切處，知所應知，得所應得，覺所應覺，證所應證。如是一切，於剎那間，起相應心，以如實智，成正覺道。

「復次舍利子！我知世間有沙門、婆羅門，作如是言：『若人幼少，顏貌光澤，頂髮黝潤，志氣壯盛，心力具全。年正二十，或過二十，是人能於正慧，隨轉修行。若復有人，年壽耆耄，心力衰微，將欲謝世，是人不能於其正慧隨轉修行。』舍利子！我今耆耄，年將八十，俯期謝世。譬如朽故車輪，以雜繩索，而用繫縛，強使運轉，我亦如是！舍利子！汝可周行，從國至國，從邑至邑，觀察諸有聲聞弟子，於如來身及神通力勝慧辯才。此之五事，皆悉減少。舍利子！若人頂以火盆，從國至國、從邑至邑，如是周行，未足為難；若於勝慧辯才，不令減少，是則為難。

「又舍利子！若或有人，雖遇如來大師出世，於苦法、樂法、非苦樂法，悉以淨心宣說正語，是人返以為妄失法。舍利子！不應以佛正語為妄失法。何以故？如來大師出現世間，於苦樂法、非苦樂法，悉以淨心，宣說正語，是無妄失法。

「舍利子！如賢劫中，有四如來，出現世間。如是四佛聲聞弟子，次第至今壽命百歲，彼彼所有念行慧壽，皆悉具足。譬如力士持挽硬弓端直而射，悉獲中的。舍利子！前三如來聲聞弟子，亦復如是。念行慧壽，皆悉具足，彼彼皆能於日日中，親近請問諸法之義。舍利子！今我法中，聲聞弟子，一能請問，而無有載。又復一聞我說，不能於中審解所說文句義理，況復末世餘諸弟子？若時飲食，嗜著其味，睡眠疲倦，運動憩止，大小便事，諸所施作，時悉妨廢。舍利子！前之三佛聲聞弟子，壽量長遠，今壽百歲，極為迅速。舍利子！過百歲時，勝慧辯才，有所減失。舍利子！彼時聲聞弟子，以如來大師出世所說正語，為妄失法。舍利子！彼不應以佛說正語而為妄失。何以故？如來大師出現世間，於苦樂法、非苦樂法，悉以淨心所說正語，是無妄失法。」

爾時會中有一尊者，名曰龍護。去佛不遠，執孔雀扇，侍佛之側。時即置扇，前詣佛所，合掌頂禮，而白佛言：「我今得聞此正法已，身毛悚豎，生大歡喜。世尊！此經何名？我等云何奉持？」

佛言：「龍護！今此正法，名『身毛喜豎』。如是名字，汝當受持。」

佛說是經已，毘舍離國最勝大城最勝林中，諸苾芻眾，聞佛所說，歡喜信受。

佛說身毛喜豎經卷下

佛說寶網經

西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是：

一時，佛遊維耶離獼猴水邊交路精舍，與大比丘眾俱，比丘六萬皆阿羅漢；菩薩三十億悉一生補處，慈氏菩薩等二生補處、三生補處，四生、五生、十生補處，十八生、二十生、三十生、四十生補處，五十生、百生補處，舉要言之，上至千生而補佛處；有九十億諸天之眾，欲行天人、色行天子、四天王天、帝釋梵天王、須深天子、月光天子、日光天子、勝英天子、作樂天子，此諸天子及餘天人九十九億；無勞龍王、沙竭龍王，和倫龍王、摩奈斯龍王、難頭和難祇龍王、文隣龍王、大悅龍王；燕居阿須倫王，與諸阿須倫民皆來集會，稽首佛足分部而坐。

爾時，維耶離大城中，師子將軍，有子號無量力。時無量力有童子仁賢，號曰寶網，曾已供養不可稱計百千諸佛，為無量世之大庭燎執持法教，厥年八歲。時適寢寐，於夢中見兜率天人從天宮下，宣揚其香音，而歎頌曰：

佛身現在導眾生，其光照曜三千界，

顏容殊妙曠無厭，體色紫金百福會。

若干月光加億數，不比精明聖智容，

其殿現光巨姟數，令斯月宮遍東方。

南方如是西亦然，造宮北方為若茲，

如是諸殿照巨億，其數各如江河沙。

無比世護諸毛孔，所演光明曜巍巍，

能仁一一諸相好，所出暉曜照無量。

一一導師所奮威，以用開化諸眾生，

猶復越於江河數，普能現說三十六。

於是童子寶網，於夜夢覺，啟白其父：「夜諸天人下兜術宮，以偈相語而歌頌曰，讚佛功德。今欲求索，緣見自歸如來至真。」

童子寶網因時以頌，而讚歎曰：

開寤眾生善導師，無念世父志廣大，

大人當知供養佛，導師興世甚希有。

如靈瑞花難可遇，其色煌煌軟微妙，

香氣流布無耗損，如是尊花難得值。

我身今日，啟於大人，願以相施，

歡喜之心，其從世護，光明之教。

常當奉敬，現真諦慧。其無量力，

懷歡悅心，尋時即告，犁車童子、

師子將軍供養大聖，童子我往，

惟從命耳！若種六億，修精進業，

供養導師，於釋師子，慇懃自歸。

最上尊勢，皆隨天帝，其眼有千；

又梵天王，尊位自在；其導師者，

天魔之子，與諸天子，那術億數，

一切皆樂，遊維耶離。床榻具足，

滿億千數，紫磨金色，像明月珠，

七寶挍成，亦甚巍巍，一一分部，

其數億千。床悉如是，布在右面，

跱立幡幢，常為歡樂。一一床座，

具足微妙，其幢超絕，有億殊勝，

諸幢幡者，各在左右。於閣如是，

眾好最勝，明月珠寶，卓然周遍，

一一寶珠，其價億數，而以垂挍。

於諸幢幡，跱竪立之，上法甚高，

其幡丁尾，紫金交絡。其幡如是，

不離黃金。諸樹皆悉，滿億眾千，

眾座安然，羅在後面。其此諸座，

堅固殊勝，所設安定，猶如門閫。

其床榻上，寶蓋光晃，紫磨金色，

周匝垂幡。白銀琉璃，水精亦然，

車𤦲之胎，及與馬瑙，阿文珍藏，

并及真珠，其赤栴檀，若干種寶，

一一在前，具足百千，交路周匝，

莊飾寶蓋。其於地上，亦設微帳，

以上妙金，而合成之，水精琉璃，

白銀如珍，成就車𤦲，及以馬瑙。

在於地上，一一施設，一一寶瓶，

究竟百千。燒香滿中，以為供養，

奉上導師，名稱遠聞。於維耶離，

上虛空中，以紫磨金，而為寶繩，

一一寶繩，甚微妙好，連諸寶幢，

其數億千。計彼寶瓔，億姟無數，

一一紫金，以為繩連。若來觀者，

甚以為好，諸國中民，維耶離城。

從下上去，四丈九尺，維耶離城，

皆布衣服，赤栴檀香，而用熏之。

各遣其衣，珠璣瓔珞，紫金雜廁，

有七萬億。其鈴千種，皆在左右，

羅諸香鑪，有七萬億。以用供養，

佛釋師子，其大莊嚴，所作如此。

童子寶網，國中所設，以欣然心，

啟於父母我往詣佛，欲請至聖。

尋即時出，於彼城門，行到最勝，

大聖人所，稽首足下，自歸德海。

童子即退，却住一面。

於是童子寶網，出維耶離大城，行詣佛所。恭肅敬意，稽首足下，還坐一面。

佛知其意，則隨時宜，所應當解，而為說法，欣然大悅。童子寶網見佛勸助開化說法，益以踊躍，即從坐起，偏出右肩，右膝著地，和顏悅色，前白佛言：「唯願世尊垂愍，明日受請及與聖眾。」

佛已受請，默然不應，許可童子。於時，佛愍哀寶網；寶網見佛默然，便從坐起，繞佛三匝，作禮而去。

童子寶網與天帝釋梵迹天王、須深天子入維耶離城，施百味饌，奉若干品種種美食，即於夜時辦諸座具，莊嚴校飾維耶離城，懸諸幢幡散花燒香。所設已辦，往詣佛所，稽首足下，却住一面，叉手白佛：「大聖見愍，時至食辦，從尊所宜。」

時佛明旦著衣持鉢，與無央百千聖眾，上虛空中，去地四丈九尺，神足經行，欲得前入維耶離城。

適欲入城，如來應時六反震動，三千大千諸佛世界，顯現十八無數億姟百千眾變。到維耶離，時無央數億百千姟諸天悉來，雨諸天花青蓮，諸紅、黃、白眾花，諸天意花，蜜花香、末香、雜香，持其明月珠雜紫磨金，眾珍琦異七寶天華，奉散佛上同音歌頌，鼓無央數億百千姟伎樂樂佛，空中雷音徹聞十方，雨天栴檀，眾寶瓔珞校飾上下。盲者得目，聾者得聽，瘂者能言，病者得愈，跛者能行，狂者得正，亂者得定，僂者得申，其被毒者毒皆消歇。箜篌樂器不鼓自鳴，婦女珠環相掁玲玲，飛鳥禽獸相和悲鳴，眾人集觀莫不喜驚。

於時世尊適已入城，諸天於上下諸寶蓋執在虛空，佛即往到童子寶網家前坐其舍，與四部眾比丘、比丘尼、清信士女，悉在其中，次第而坐。

童子寶網見佛弟子所坐已定，手自斟酌百種飲食、若干種味殊異餚饌，供養世尊及與聖眾四部弟子，等無差特。飯食畢訖，行澡水竟，取三法衣，其價無數億百千姟，貢上大聖、比丘、比丘尼，亦復俱得三品法衣，其價施佛等無差特。各各賜遺清信士女，一具體衣。所以者何？皆是世尊聖恩所化故使其然。

童子寶網供養佛竟，別自歇飢。安身已訖，更取獨座於佛前，却坐一面，白佛言：「欲有所問，若見聽者乃敢自陳。」

佛告寶網：「在所欲問。諸有疑者，如來、至真當解結網，令心坦然。」

童子問佛：「唯然，大聖！豈有諸佛往世修行，所願合成現在者乎？學菩薩道諸族姓子、族姓女，學菩薩乘，得聞其名，心中開解而不懷疑，成不退轉，當得無上正真道也。姿體端正顏色無比，財富無窮，戒不缺漏，智慧具足心識宿命，不懷貪嫉無所妄想，所在之處常以和安，與諸菩薩以為眷屬，離於一切諸聲聞眾，便得啟受所說功德。不可稱計億百千姟，諸佛正覺之所欽愛，飽滿眾生久遠飢虛，驚動諸魔咸來自歸，修治嚴淨諸佛國土，雪除眾生心性翳垢，而為頒宣清白之法，諸天神明悉共擁護，菩薩大士咸俱念之，如來、至真之所建立，未曾違遠諸佛世尊，而皆備悉諸菩薩行，而皆具足八萬四千諸種事業，眾究竟音其聲如梵普徹佛界，莫不聞焉咸受其命。」

於時，佛告童子寶網：「善哉！善哉！所問辯才，甚為微妙，多所憂念，多所安隱，愍傷諸天及十方人，能質如來如斯義乎！童子諦聽！善思念之！當為汝說分別其義。」

童子寶網與諸大眾受教而聽。

佛言：「童子！當知東方去此有佛世界名曰解君，猶族姓子江河沙等其中沙數若干佛土，從下水基轉至上界三十三天，有諸埃塵周遍其中。時有一士夫自然出彼，一一皆數諸世界塵，過越若干億百千姟諸佛剎土乃著一塵。」

佛言：「童子！是比類，次如前數諸佛剎土復著一塵，長遠久逈無限無量不可稱計，虛空不容此諸塵數，稍稍舉移悉令使盡，於童子意所志云何？寧能有人思惟計數稱量下算，於彼士夫所移塵數所著處乎遠近多少？」

答曰：「無能知者，天中之天！假使有人欲分別識說此譬喻、曉了其義，尚不能達識其譬喻，安知數乎？」

佛語童子：「彼時士夫所移諸塵，一一著處是諸佛界，下至水際上至上界三十三天，滿其中塵國土若干。於時復有第二人出，取彼一塵，過如前人所計塵數，而越若干不可稱載億百千姟諸佛剎土乃著一塵。」

佛言：「族姓子！以是比類，所過東方長遠無際，復取一塵過如前數，復著一塵。以是比像，其人所越，天所不覆、地不能載，不可計量億百千姟諸佛剎土，爾乃得至解君世界。彼有佛名寶光月殿，號妙尊音王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師、佛、世尊，於今現在。族姓子及族姓女學菩薩乘，聞彼佛名不懷猶豫，信佛道眼斯可聞名，所生之處作轉輪王。若佛興世常與相見，覩無央數諸佛至真咸供養之，淨修梵行獲致神通，進退獨步總持自在，得觀如來覩江河沙等平等正覺，棄捨生死超若干億劫亦如江河沙，心常安靜未曾忽忘，恒志無上正真之道，無有塵埃不近眾塵，由得自在身如鉤鏁，住在一處具足四事，體如紫金，以三十二大人相莊嚴其身，逮八部音聲喻梵天，棄捐八難常得閑靜。」

於時，世尊觀此義已，則說頌曰：

其聞世吼名，心不懷狐疑，

篤信佛法明，則為真眾祐。

常為轉輪王，輒值見諸佛，

適遇尋供養，無量不可議。

恒遵修梵行，神通而獨步，

執轉諸總持，致覩諸佛路。

常得覲諸佛，猶如江河沙，

超越諸生死，億劫亦若干。

以志佛道故，心未曾忽忘，

其宣世吼名，為眾請宣傳。

成轉輪聖王，立一處自由，

致體紫金色，其相三十二。

若有聞佛號，聲音喻梵天，

棄捐八難處，五體歸禮敬。

不障塞佛道，未曾懷瞋恨，

其聞佛名者，不懷猶豫故。

若奉最勝號，夙夜具七日，

彼眼致清淨，逮見無量佛，

未捨於肉眼，而普見清淨，

覩無數諸佛，猶如江河沙。

佛告童子：「若有菩薩聞彼佛名，及與凡夫慇懃精思，而遙自歸咸能供養，悉聞十方諸佛所說，目皆覩見僉信樂之。前世宿命曾所供養無央數佛，適能得聞諸如來名，輒皆識念本所遊歷，為說往世本末名號，志所誓願見他眾生根原所從來。究竟佛道心懷悅豫，亘如日出永無塵翳，所覩極曠，棄除八難鬪諍之事，其心和雅常懷閑靜。若有篤信於佛道者，和合離別未曾怵惕，正使往世犯諸罪釁，應在惡趣燒炙劫數，小遇頭痛眾殃消除。火不能災、風不能中，國主王者不能加害。聞如來名未曾生盲，目不痛瞎，不聾不瘂，聞佛名故不僂不跛。諸龍、鬼神及阿須倫、餓鬼𧞣鬼、人與非人不能犯觸，諸魅、暴鬼、神龍、地祇莫不愛樂。假使執持諸佛名者，功德如是，不可稱計。」

佛於是而作頌曰：

目皆見諸佛，咸能供養之，

聞所說輒受，其人僉信樂。

宿命所更歷，供養無數佛，

適聞彼佛名，一切悉識念，

其本之名號，為眾人說之。

復覩他眾生，能究竟佛道，

興發歡喜心，棄捐諸八難，

刈去諸諍訟，所生常閑靜。

假使信名者，世護正真主，

其心不懷結，雪棄憒閙事。

設犯無擇罪，受殃若干劫，

一時遇頭痛，諸釁永畢除。

不為火所災，在風不見中，

彼聞如來名，王不能加害。

未曾為生盲，不聾亦不瘂，

其奉最勝號，手脚不缺減。

鬼神揵沓和，餓鬼厭惡神，

若聞如來稱，人毒呪不行。

諸魅若羅剎，諸天若干龍，

奉此最勝名，皆共愛敬之。

佛復告童子：「假使有聞彼佛名者，疾逮三昧決諸狐疑不著音響，志無所生勞勳億千。所以然者，聞佛名故。若值佛名坦然無疑，則能奉持越無數劫，其於末世信樂此法功德如是。若聞導師滅度後名，善宣法訓執持講說，若能誦懷於人中尊所演經典，修淨致尊備諸佛行，臨壽終時其心不亂，尋能覩見億姟諸佛，聞所說法皆能受持。已自修立開化眾生，聞不求短而悉化之令住佛道，其人設奉諸佛名者，為應供養諸佛大聖。并信吾身從佛之教，常自歸命，永得解脫不趣地獄。其信佛慧則歸吾身，其誹謗者是魔官屬，斯在五趣所遊眾生，世尊悉濟，令立一乘。以一毛孔，如來、至真則能演出江河沙光明，度脫眾生。」

佛於是作頌：

不疑音聲句，疾逮得三昧，

興暢億功勳，聞佛名所致。

於後末世時，奉持此經道，

聞諸世吼名，其心不猶豫。

滅度諸正覺，若頒宣法教，

聞眾導師名，奉持能分別。

則為具奉行，諸佛所演法，

能致尊嚴淨，眾聖所應宜。

臨欲壽終時，尋見億姟佛，

輒能皆啟受，諸佛所說法。

已能逮立行，并化億眾生，

所聞不虛耗，普建諸佛道，

則為悉奉持，一切諸佛教。

信吾真聖目，亦供養諸佛，

歸命諸最勝，永度諸惡趣。

其信佛慧者，此人從吾教，

若好佛道法，為隨大聖教；

設誹謗正法，皆是魔官屬。

如五趣眾生，所有體毛孔，

濟危如是數，入之一乘道。

佛告童子：「如來、至真以一毛孔用演江河沙等光明威神，若有信此，於一世中覩見億數諸佛世尊。若復聞此法王所說不懷結網，亦當成佛，如我今也。若復隨順講斯經典，於最後世希有信者，如江河沙數士夫世界，如此悉遍照，佛土如是無思議。設能計是一切諸數，滿中珍寶施於如來，加聞佛名心懷欣豫，當逮此慧不可思議。數數思念諸導師尊，其功德福不可稱計。又佛光明照於十方，其身巍巍如寶合成。加聞佛名不懷狐疑，尋時逮得無所從生，口氣馥芬名香遠聞，宣持佛名其功德如是不可稱量。」

佛於是而作頌曰：

從一毛孔中，世吼聖威神，

演出其光明，猶如江河沙。

假使有信此，諸佛無量光，

一世所覺了，逮見億載佛。

若聞斯經者，法王所歎詠，

省之不懷疑，當逮如我今。

其有如應時，聞說斯經者，

然後末世時，為人分別說。

猶如江河沙，讚士夫所由，

以一光明曜，照若干佛土。

一切皆共計，佛土無思議，

滿中紫磨金，親自奉世護。

若聞諸佛名，心中懷坦然，

不如歎佛名，是福最無限。

常能數數念，至真等正覺，

無能歎究暢，計數其功德。

其身所演光，如寶甚煌煌，

設聞諸佛名，不造立沈吟。

逮成於法忍，口氣香馥芬，

如天栴檀香，悉由宣佛名。

佛告童子寶網：「假使人聞佛身毛孔所演光明，其暉遠照開導眾生心中悅豫，在所生處得侍諸佛不離在側，亦如阿難今來侍佛，猶如子孫親里骨肉。奉行佛道以見世明，歡喜無量所致，恭恪不可稱限。見諸佛已，具足奉事，獲福如是。孰聞佛名而不敬承？惟魔官屬迷惑外道能不信耳。童子！適見佛尋自歸命是經法者，末世歸之。執在身手，心思口誦，曾見過佛說是尊經義，能慇懃供養者，斯經卷歸彼人，自然在手。法王所詠、所建立，誓願至誠，後世必獲。若以一心奉無數佛，不如信此經典之要，福不可量，勝供諸佛，容貌端正勇猛無畏，功德殊異，財富無數，志意堅強，三十二相莊嚴吉祥莫不宣暢。」

佛於是而作頌曰：

佛身諸毛孔，若有人聞者，

佛名及明曜，能導化眾生。

世世所生處，常為佛侍者，

如阿難侍吾，聞法輒受持。

為子若親屬，奉修菩薩道，

當見世光明，歡喜無有量。

得見最勝味，愛敬不可稱，

具足承事之，常致妙道慧。

誰聞導師名，而不敬承者？

惟有魔官屬，外道不篤信。

長者子寶網，覩佛尋奉養，

然後末世時，經法歸彼掌。

本聞佛講說，分別此尊經，

若供養自歸，自然歸彼手。

法王之所說，當受斯妙卷，

建立斯正願，後世自然獲。

若一心供事，不可計諸佛，

其有信是經，功德過於彼。

顏貌常端正，功勳無所畏，

財富意堅強，相好自莊嚴。

佛告童子：「若族姓子及族姓女，今聞此經於後末世得值此法，持諷誦讀為人演說者，見百千佛所轉法輪咸悉供養。然後末世不疑道目，前世所奉無數諸佛，聞佛名篤信明目，護於正法順諸佛教，聞其名號造佛形像。愚癡、闇塞人聞世尊名懷毒誹謗，億百千劫盲冥無目，於無數劫鬪亂眾生誹謗此經，其罪過彼，以故說是。後世值者，無得懷疑不信佛慧，香華、雜香勤心供養，奉上衣服，從聞經者，恭恪如是安隱庠序。寶網童子衣食奉上如來、至真，心不離之，滅度之後，諸天神靈，住於虛空而雨天花，供養聞此經，好喜愛樂者，一心無猶豫。」

佛於是而作頌曰：

若於後末世，得聞此經典，

受持而諷誦，為他人說者，

供養百千佛，諸轉法輪者。

然其後末世，不疑佛教故，

往古無數劫，奉養諸護世。

假使復有人，聞此諸佛名，

信樂順正法，從諸佛教化，

聞斯經法者，當作佛形像。

愚癡懷闇塞，誹謗是佛名，

盲冥無眼目，億劫獲此殃。

若住無數劫，鬪亂別離人，

設誹謗此經，其罪過於彼，

然後將來世，以故說斯義。

無得懷猶豫，疑佛無上慧，

名香種種花，雜香好衣服，

聞如是經卷，當慇懃供養。

安和諸飲食，其童子寶網，

柔軟妙供具，數奉上如來。

爾時諸天人，謦揚大音聲，

諸天雨眾花，遙散聞此經。

佛告童子寶網：「此經典者多所安隱，猶如困疾值得良醫療治其病，風寒熱氣無不除愈。菩薩如是，聞彼佛名慇懃精進，婬怒癡病皆得消盡。」

時，無央數諸天人眾，來集空中雨栴檀香，梵天億數及與童子，聞此經名并如來號，歡喜踊躍善心生焉。口所宣說，咨嗟無上：「我等末世當為比丘，志強無畏，當以此經在於郡國、城郭、縣邑頒宣斯經當隨佛教。假使遠在億百千里，當往啟受，不以逈邈而為患難。當請諸天人、龍神、阿須倫、健沓惒、加留羅、真陀羅、摩睺勒、人非人等，為說經義飽滿道法。」

諸天悅豫空中散花其墮如雨，各讚歎言：「法王一音普告佛土，為顯無為愍傷眾生，周遍佛土如江河沙，十方亦然。童子寶網覆諸佛國，若見大雄無有懈惓，世尊顧眄為分別說，莫疑佛法如來無量。佛眼無限普施安隱，佛慧無際達知三世，無所不通諸法中王，輪世五陰無有堅要，四大亦然。勿著音響、色、痛痒陰、想、生死陰，曉了是者知無有要也，其有思惟如來所說，疾得總持志不迷荒，諸法本淨空無吾我，無所悕望無有疇疋，如來如是。」

於是而作頌曰：

諸天無央數，億千住虛空，

而雨栴檀香，億載梵亦散。

聞此寶網經，讚勸助如來，

心歡喜欣然，口宣無上義。

我於後末世，為勇猛比丘，

詣城郭縣邑，當為說此經。

當諦順佛教，平等覺吉祥，

故到億喻旬，頒宣是言教，

請會諸天人，諸龍真陀羅，

諸人及非人，飽滿以法施，

諸天人歡喜，其心和悅安，

於彼雨眾花，同音俱咨嗟。

普遍諸佛土，法王之境界，

釋師子人尊，一毛光所照，

導人興愍哀，世尊一出舌，

蒙覆億佛土，亦如江河沙；

十方亦如茲，各照億佛土。

大雄即告曰於童子寶網，

緣犁車國人，及六十等侶，

於彼侍世尊，顧眄而告言

無得疑佛法，如來不可量。

無能限佛眼，施安一切和，

佛慧無央數，普流於三世。

世尊靡不達，皆解諸經典，

五陰無堅固，人中導所說。

四大之所變，無得著音響，

當解於色陰，痛痒諸想念，

生死猗眾識，無有真要者。

別五陰如是，順如如來命，

速得逮總持，心未曾忽忘。

諸法皆本淨，虛無無吾我，

無諍無所念，此從如來教。

佛告童子：「南方去此如前譬喻，過倍此數一切諸塵，更復越彼七十二億百千姟不可計會諸佛剎土計倍，復有世界名雜種寶錦，彼有佛，名樹根花王，現在說法。若族姓子及族姓女，聞彼佛名為如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師、佛、世尊，所演經法初中竟善。

「若族姓子及族姓女，聞彼佛名，不懷疑結信吾道眼，則於現世至德具足逮受五法。何謂為五？一曰、盡除吾我，所生之處常值佛世；二曰、獲極尊勢轉輪聖王；三曰、逮總持法執御經典誠信百千；四曰、成三十二大人之相，至得佛道眾行備悉；五曰、逮得五通無所蔽礙。是為五。

「復有五事逮得神通。何謂為五？一曰、徹視，見於十方麁細大小，學無學聲聞緣覺，上至世尊與眾超越；二曰、耳能徹聽，聞萬億地獄餓鬼燒炙、飢渴，畜生之惱，天上世間安隱苦樂，或惡或好，十方諸佛所說經典，皆悉聞之；三曰、身能飛行遍諸佛國，如日現水，雖現往來而無周旋；四曰、能知一切眾生心念善惡好醜，有志無志有漏無漏，有心無心慕俗樂道，而悉知之；五曰、自知宿命，并見眾生無數劫事古世所生，過去當來今現在事，靡所不通悉識念之。」

佛於是頌曰：

其有讚歎，人中大聖，聞不懷疑，

常能曉了，此則疾獲，逮致五通。

敬是尊經，佛所說者，顏容端正，

體如紫金，當為尊主，轉輪聖王。

身如鉤鏁，則為功德，建立威儀，

而得自在。其福興盛，具足千子，

勇猛英雄，遊步無勝。面貌殊妙，

相好飾姿，彼功德勳，如天帝王。

若為國王，婇女滿千，身如天金，

心性第一。本所遊居，及當來處，

見此王者，觀之無厭，所可造行，

不以為患。諸有臣下，一切尊豪，

來就見者，不以懈惓。如是成就，

第一大德，諸天來歸，所願難勝。

世間人民，及諸龍王，咸為眾生，

善立國界，悉能更立，於佛道處。

其國最安，豐熟平等，當為世間，

自然之佛。僉至其所，奉敬第一，

從始至終，道無放逸。何所知者，

聞佛之名，豈懷狐疑，愛敬所知。

於法第一，布其威曜，咨是尊經，

佛之所說。惟本前世，從佛受法，

疾致寂滅，遵修正行。但有諸佛，

開導眾生，所行見敬，眾義備足。

其信樂者，謂是童子，清淨尊豪，

是王財業。童子謙卑，承事於佛，

聞斯名者，第一無疑。

佛告童子：「西方去此過於前喻三倍塵數，復越彼剎十二阿僧祇百千億姟佛土，有世界名勝月明，其佛號造王神通㷿花如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師、佛、世尊，現在說法。若族姓子及族姓女學菩薩乘，聞彼佛名，不懷狐疑篤信於道，自所宣說所生之處，致演光明三昧正定，尋復隨逮十阿僧祇億百千姟諸三昧門，入於六十不可計會億百千姟諸總持門，如海總持寶藏總持，然後不失諸定意法。臨壽終時，目見十方各十億姟諸佛正覺，十方諸佛所說法者，皆能啟受不失道教，至成佛道，越五百劫生死之難，住於斯學如是不久，尋即成無上正真之道為最正覺。」

佛於是頌曰：

聞人中尊名，為世護聖明，

棄捐諸生死，具足五百劫。

臨其壽終時，各見百億佛，

輒稽首歸命，咨受所聞法。

其所聽經者，億劫未曾忘，

奉修尊妙行，悉聞如來名，

所生百千世，服寶三昧定。

興發億功勳，用聞佛名故，

逮六十億定，載數不可計。

因奉導師號，奉事供養故，

是故諸勇猛，遵修佛道行。

化無數千人，建立尊上道，

其曉了佛法，未曾習塵欲，

喻眾生所行，為造其名號。

其聞此名者，為一切廣說，

未曾墮八難，易遇諸閑靜。

以除諸危厄，佛今所可說，

其人常自在，值微妙佛世。

童子設識解，如如來所明，

聞其名號者，悉照此眾生，

即當以此經，為他人宣暢。

世正覺若斯，世護多所救，

其聞斯名者，調和而啟受。

旋為他人說，彼則護佛法，

其護佛法者，善宣正道因，

以聞此經典，為人剖判故。

佛復告童子：「北方去此如前譬喻復加三分，越彼佛土六十無限億百千姟諸佛境土，其世界名曰決了寶網，其佛號月殿清淨如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師、佛、世尊，現在說法。若族姓子及族姓女學菩薩乘，聞彼佛名，信樂不疑，敬喜道眼之所頒宣，所生之處常當逮致寶幢三昧，觀見十方各十江沙諸佛國土，亦越若干百千億姟生死之難，立在初學疾逮無上正真之道為最正覺。若有女人聞彼佛名，不懷狐疑有信吾言，所生之處轉女人身得男子形，勸化無數百千眾生，令致無上正真之道。解其音響，得不退轉疾成正覺，當為一切講說經典，令致三乘聲聞緣覺菩薩大道。」

佛於是頌曰：

假使得聞兩足名，其心悅豫不沈吟，

則能棄捐非法憂，正行億數如江河，

得見諸佛其亦然，奉事供養不可計。

於一世中無崖底，所可供養極美具，

其能奉修尊佛道，其人如是有殊特。

若有咨嗟眾聖明，聞之未曾懷猶豫，

若有女人得聞此，諸佛名號不躊躇，

則能疾轉女人身，得為男子光普照。

其明遍曜靡不周，往詣無量諸佛土，

皆見世間眾所行，然後成佛常無憂。

若能得聞諸佛名，其神足力超如是，

如來聖眾如大龍，何況發意求佛道。

奉敬正覺離垢塵，若聞其號速宣傳，

其明所照喻日光，致三昧定善宣暢，

若能遵行尊佛道，其德殊異為若此。

眾生無量不可議，諸聖所勸尊佛道，

猶如月殿妙巍巍，住在虛空演眾曜，

其能奉持如來號，威德眾好亦如是。

何所知者聞佛名，而懷狐疑猶豫者，

若能至誠行此法，慇懃遵修最尊道。

常能勤行無上義，其人不致諍訟事，

以無極行奉聖尊，適聞其名尋歸命。

佛告童子：「下方去此過於前喻九十九倍，復越於彼，如九十九不可計會億百千姟諸佛剎土，有世界名尊幢君，其佛號善寂月音王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師、佛、世尊，所說經典上中下善，獨步三界、救濟三世，令志大道無上正真。

「若族姓子及族姓女學菩薩乘，聞彼佛名心不懷疑，信我道眼之所解說，所生之處得普光三昧。臨壽終時，具足逮見億百千姟佛現住其前，十方各然，十方諸佛為說經典，聞則受持，抱在心懷未曾忽忘，至成佛道不可計會十倍功勳億百千姟，致不可計無崖底載諸三昧定，不中失定，至成佛道無所蔽礙，十方諸佛皆共建立。在於新學，越九十九億百千劫生死之難，菩薩疾近無上正真之道，不以劫數生死為礙，如日晃出天下大明。」

於是世尊觀此義已，即說頌曰：

聞遊世間尊上號，為大神仙億無極，

得見諸佛億百千，當自奉事斯殊勝。

以能供養諸如來，為善導師廣開化，

普能照曜於三世，然後成佛無憂患。

於一世中所承事，如江河沙無數尊，

尋致三昧光遍照，然後成佛無憂念。

以致覺意廣無厭，遇諸法王轉法輪，

建立眾生無三惡，滅生死火如水澆。

天人之尊為福田，人中法導德殊勝，

人民見之懷喜悅，棄捐於斯諸八難。

明智逮值獨閑靜，逮得人身常聰聖，

遊無量世乃遇佛，若有頒宣安住名。

造立誓願若百千，而得聞此世明導，

以安和成大覺眼，亦當獲致柔順忍。

如我錠光所得決，見佛以花散其上，

智者得忍亦如斯，說超異願億佛名。

其演光明臨壽終，聞其名號無不宣，

唯有外道虛偽術，以坐其人翳道教。

假使有聞說斯經，親自所覩如來宣，

斯黨後世能受持，復為他人分別說。

佛告童子：「上方去是過如前喻倍恒邊沙，有世界名善分別，其佛號無數精進願首如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師、佛、世尊，現在說法。頒宣道教開化十方，六通六度皆使蒙恩，唯學菩薩不斷佛種。若善男子及善女人學菩薩乘，聞彼佛名，不懷結網信吾道眼，世世所生未曾懈怠。不習貪欲、不戀父母、不著妻子兄弟姊妹、不慕親屬中外種姓、不貪親友交識所知，世世所在身未曾離，三十二相莊嚴其體，少婬怒癡身無疾病，不多憂慮安隱無量，至成佛已，常逮得不可稱計億百千姟功勳之德。」

佛於是頌曰：

未曾見憂慼，父母及親屬，

其聞諸佛名，不懷疑結故。

其世光明曜，今現在上方，

威神照三界，為眾說經法。

若能聞名號，為他人說者，

以三十二相，而常莊嚴身。

智慧無損耗，修行菩薩道，

奉敬歸諸佛，用宣名所致。

所在常奉敬，不可議億佛，

其行佛道者，未曾有所著。

所獲功勳德，稱揚不可盡，

以聞是名故，能為他人說。

然後將來世，若得值此號，

無得懷狐疑，佛慧無上蓋。

其見平等覺，供養無央數，

然後將來世，是經歸身手。

寶網得見佛，菩薩無所畏，

適聞此經已，未曾懷猶豫，

無得疑佛道，如來不可限。

前世已曾行，修無數億劫，

施以身手足，耳鼻及頭目，

妻子國邑城，惠與不懷恨，

然後將來世，得聞此經者，

能為他人說，則成最眾祐。

其欲解了義，諸佛之所行，

無得懷沈吟，世護所教誨。

是故聞此經，調心習止足，

諷誦學斯典，數數當經行，

常講具精進，滿足備三月，

轉得總持決，善執念諸法。

於是童子寶網，聞佛所宣真諦之義，心懷悅豫，以金縷織成衣其價無數奉上如來。如來應時即如其像三昧正受，佛身一切諸有毛孔悉演光明，照於東方不可稱計無際世界；其在東方一切佛土，皆悉遙見此佛國土，其彼眾會集在道場，亦復皆覩於此佛剎。

當爾之時，九十九億百千兆載諸四部眾，皆各各見諸佛世尊。佛告童子寶網：「仁今乃見東方去此不可思議無能稱計無際世界諸佛世尊，浩浩甚多無以為喻？」

童子白曰：「已見。世尊！」

佛告童子：「譬如三千大千世界諸天人名一一身號，建立精進不可計會，其諸佛名復過於彼不可稱載，或名吉祥，善寂亦然；或名月響，月殿亦然；或名清淨，花光亦然；或有名號過神通王，如一名號，其若干名亦各如是。」

對曰：「已見。天中之天！」

「東西南北、四維上下，亦復如是，如仁今者所見佛數。仁者！更轉輪王若干反數。」

時童子寶網，歡喜踊躍善心生焉。

時地大動，一切眾生皆得安隱，其大光明無所不照，勸發德本。無央數億百千兆姟諸天之眾住虛空中，散花燒香供養如來。釋梵諸天各各侍從，無數兆載諸天營從，雨赤栴檀、青蓮、芙蓉、黃白蓮花，或有諸天垂散無數諸寶瓔珞，不可稱計數億百千姟世間人民，自來投身歸佛足下，悲喜交集淚流于面，承佛威神識念無數億百千姟宿世所更，遙覩無底兆載神足變化。

於是天人歎頌曰：

其無央數億，諸天普周遍，

柔軟妙花香，下散世光明。

億載天帝釋，僉住虛空中，

紫磨金色花，以奉兩足尊。

億百千梵天，手執赤栴檀，

以散光明曜，舉聲而嗟歎。

無數諸天樂，在上而自鳴，

所演辭尊妙，顯離垢光明。

諸天蓮花有百千，住在虛空讚導師，

諸華若干天香蓋，為人中尊億幢幡。

各擁百千寶瓔珞，散明月珠奉歎佛，

其心歡悅供最尊，勝無等倫威無量。

人民具足百千億，自歸最勝不可量，

頭面著地而自歸，識億姟宿無以喻。

於時世光明，則為扣法鼓，

應時告於彼，名聞巨億土。

無限不可量，億數人民會，

佛則建立之，尊慧人中上。

上妙堅固寶，栴檀無能勝，

自然彼床座，童子懷踊躍。

巍巍微妙寶，寶網即受持，

化是無數千，以奉兩足尊。

一心所思惟，其價直千界，

光明億百千，所出明月珠。

一心悉如是，寶網演威曜，

其明所可照，遍其維耶離。

以此奉供養，世護聖明主，

寶蓋三萬六，用上兩足尊。

若干種寶蓋，諸佛身形現，

紫磨金色成，團如尼拘類，

所貢上寶蓋，周匝垂真珠，

一一其寶蓋，二萬有五千，

如是獻世尊，須臾間悉辦。

以黃金衣服，賜遺諸菩薩，

莊嚴於佛道，具足普周遍，

二萬五千人，諸億百千眾，

眾菩薩億黨，無能計數者。

無央數億姟，其載數如是，

悉從東方來，南方西亦然，

北方上下方，四隅亦如是，

一切諸世界，目悉遙覩之。

世護諸聖主，其色紫磨金，

世尊住於彼，晃晃奮光明，

諸菩薩等類，各從本土來。

童子寶網者。供養此學士，

當爾集會時，所敬不可議。

世尊勸安將，人上世師子，

於諸天龍神，人民高位者，

如今住佛前，一心而奉敬，

往世亦如是，供如江河沙。

其聞此佛經，童子寶網行，

其三昧正定，不退轉至佛。

所得功德報，不可稱限量，

持斯經典者，福無以為喻。

十方諸佛土，尚可知其數，

水火及風種，地可盡極知。

若持此經者，嗟歎說其限，

不能盡究福，功德之多少。

比丘比丘尼，及清信士女，

諸天摩睺勒，聞是經典者，

眾生悉集會，不能稱其德，

血脈不損耗，入火火為冷。

七日專惟是，奉修佛道行，

亦供養菩薩，奉經當如是。

其欲一毛釐，執持千世界，

擎之以手掌，億劫不捨置，

若於後末世，以如是像經。

廣為他人說，疾成尊覺道，

能為他人說，是為未曾有。

佛道不可限，譬喻難遍數，

然於後末世，外道異學人，

聞佛師子吼，必當共諍訟。

其有奉敬佛，世護演光明，

於後將來世，聞經甚謙恭。

佛告童子：「若有佛剎中三品眾生，共和同心志於佛慧。設復有人供養此等，無央數劫如江河沙，以貢上佛一心無二，造立精舍極令廣大如大千界，以天栴檀而合成之。一精舍裏興造講堂計有億數，一一講堂施億千榻、一一床上重布好衣柔軟。百億紫磨金寶以為床榻，使大神聖住在世間，以此床榻而供養之。竟恒沙劫滅度之後，為一一佛各起塔廟，亦如江河沙不可計億；為一一佛所起塔廟七寶合成，大如三千大千世界，極高巍巍極於上界三十三天；一一塔廟所供養蓋，數如江河沙，億百千姟諸真珠貫垂著四面，億千繒幡跱立諸幢，亦如江河沙，眾寶校飾鼓諸伎樂。一一塔廟竪天上柱，諸柱羅列億百千姟，而見供養所設如是。一佛世界所興塔廟幢蓋香花，如是奉事江河沙劫。若聞是經一偈之頌，不懷猶豫頒宣咨嗟，一安住名號福過於彼，并供養吾為天中天，能持奉行不毀禁戒。

「若有明者聞三昧名，得見諸佛如江河沙，亦能恭敬消息承事，諸兩足聖威神無極，講說經典常無放逸，無數億劫未曾忘失。

「其有曾見過去世吼為說尊經殊異道王，是等末世聞之乃悅，宿從世尊更已啟受，棄捐結網瑕穢之垢，除諸惡行如糞不淨出於貪欲，名曰有目，習樂閑居常無馳騁。其人本在維耶離城，以曾聞佛說是經時，自歸如來及見寶網，於後末世乃持是經，如我所教為弟子說。其行尊妙功德茂盛，愍傷眾生開度諸流，於後末世乃持是經，供養諸佛不可稱計，是等之類於後末世乃持佛法。

「若億千劫淨修梵行在於世間，行不可計積累功德，於後末世聞此經者，福超於彼無能限量，啟受經典精思無底，遊諸佛土不可計會。見諸正覺講無限法，見阿彌陀、阿閦如來，其欲覩此諸人中導離垢光㷿、師子月英，然後末世當持此經。若復欲見彌勒如來、無垢大聖師子英如來，如光明尊，亦復如是。然後末世當持佛法，順如是比尊妙經典。今者如來為寶網說，自於後世當奉行之，無得住立放逸之地，不毀禁戒常無放逸，於後世時當奉行之。仁壽終時，當速往生上方世界無量光明最勝佛土，世界名曰為寶君主，彼壽終已，當久逮尋見彌勒正覺。」

佛說如是，童子寶網，四萬億菩薩彌勒菩薩等，六十億阿羅漢，九十億諸天、世人、阿須倫，聞佛所說，莫不歡喜，作禮而退。

佛說寶網經

阿閦佛國經卷上

後漢月支國三藏支婁迦讖譯

發意受慧品第一

聞如是：

一時佛在羅閱祇耆闍崛山中，與大比丘眾比丘千二百五十人俱，皆阿羅漢也——生死已斷，無復有結，悉壞牢獄，已得自在意、已善解智慧，為度諸天、龍王皆為之伏，所作已辦，諸當為者已脫重擔，便得所有，用正慧解，意得自在，所度無極——獨阿難未也。

爾時，賢者舍利弗起，長跪叉手而白佛言：「善哉，天中天！昔者諸菩薩求無上正真道者行德號發意便得至號。是諸菩薩以儀哀念安隱諸天及世間人，為作安諦、多所安隱，於眾人民以儀故哀念安定，以大身於世間無蓋哀傷諸天及人。今現在及過去諸菩薩摩訶薩為現光明乃至法之明為作照明，令至佛光明而無有名。若有求菩薩道者，當如昔者諸菩薩摩訶薩所願及行明照并僧那令入德號，以聞者當如是學奉行之。學如是者，即為成阿惟越致及無上正真道也。」

佛言：「善哉，賢者舍利弗！所問甚善。汝乃問過去諸菩薩摩訶薩所願及行照明并僧那令至所號，念諸當來菩薩令受取之。諦聽是，舍利弗！善思念之，為汝解說過去諸菩薩摩訶薩所施行。」

舍利弗言：「唯然，世尊！願樂欲聞。」

佛告舍利弗：「有世界名阿比羅提，其佛名大目，於彼為諸菩薩摩訶薩說法及六度無極之行。」

爾時，賢者舍利弗心念言：「我欲問如來、天中天：何所是阿比羅提世界及大目如來、無所著、等正覺為諸菩薩摩訶薩說法及六度無極之行者乎？」

時佛即知賢者舍利弗心所念，告舍利弗言：「東方去是千佛剎，有世界名阿比羅提，其佛名大目如來、無所著、等正覺，為諸菩薩說法及六度無極之行者乎。

「時有比丘從坐起，正衣服，右膝著地，向大目如來叉手，白大目如來言：『唯，天中天！我欲如菩薩結願，學所當學者。』

「如是，舍利弗！其大目如來告其比丘言：『如結願學諸菩薩道者甚亦難。所以者何？菩薩於一切人民及蜎飛、蠕動之類不得有瞋恚。』

「如是，舍利弗！其比丘白大目如來言：『天中天！我從今以往發無上正真道意，以意勸助而不離之，用願無上正真道也，當令無諛諂，所語至誠、所言無異。

「『唯，天中天！我發是薩芸若意，審如是願為無上正真道者，若於一切人民、蜎飛、蠕動之類起是瞋恚，第一意若發弟子緣一覺意、第二唯意念婬欲、第三若發意念睡眠念眾想由譽、第四發意念狐疑、第五乃至成最正覺，我為欺是諸佛、世尊——諸不可計無央數、不可思議無量世界中諸佛、天中天今現在說法者。

「『唯，天中天！我發是薩芸若意，審如是願為無上正真道者，若我發意念殺生者，第一若發意念盜取他人財物、第二若發意念非梵行者、第三若發意念妄言、第四若發意念悔恨、第五乃至成最正覺，我為欺是諸佛、世尊——諸不可計無央數、不可思議無量世界中諸佛、天中天今現在說法者。

「『唯，天中天！我發是薩芸若意，審如是願為無上正真道者，若我發意念罵詈，第一若發意念惡口、第二愚癡、第三若發意念綺語、第四若發意念邪見、第五乃至成最正覺，我為欺是諸佛、世尊——諸不可計無央數、不可思議無量世界中諸佛、天中天今現在說法者。』」

佛語舍利弗：「其比丘如是為，以被是大僧那僧涅——菩薩摩訶薩初發是意，乃於一切人民、蜎飛、蠕動之類意無瞋怒、亦無恚恨也。

「舍利弗！爾時，其菩薩摩訶薩用無瞋恚故名之為阿閦，用無瞋恚故住阿閦地。其大目如來、無所著、等正覺亦歡樂作是名、四天王亦歡樂為是名、天帝釋及梵三鉢亦歡樂作是名。」

佛語舍利弗：「其阿閦菩薩摩訶薩白大目如來、無所著、等正覺言：『唯，天中天！我發是薩芸若意，審如是不離願、為無上正真道者，不奉行如今所語、常不捨得律行迹、不發薩芸若意而欲念成佛者，世世不常作沙門、世世不常著補納之衣、世世作沙門以三法衣不具，乃至成最正覺，我為欺是諸佛、世尊——諸不可計無央數、不可思議無量世界中諸佛、天中天今現在說法者。

「『唯，天中天！我發薩芸若意，審如是願為無上正真道者，世世不常為人說法、世世不常作法師、世世所說事不有無所罣礙高明之行、世世不有無量高明之智、世世作沙門不常行分衛，乃至成最正覺，我為欺是諸佛、世尊——諸不可計無央數、不可思議無量世界中諸佛、天中天今現在說法者。

「『唯，天中天！我發是薩芸若意，審如是願為無上正真道者，世世作沙門已不常在樹下坐、世世不常精進行三事。何等三？一者、經行，二者、坐，三者、住。世世若發意念罪本、妄語欺人、誹謗讒言、世世為女人說法及食飲因緣、若起想著笑為說法者，乃至成最正覺，我為欺是諸佛、世尊——諸不可計無央數、不可思議無量世界中諸佛、天中天今現在說法者。

「『唯，天中天！我發是薩芸若意，審如是願為無上正真道者，世世若舉手說法、世世見餘菩薩不發佛心、世世若發意念供養外異道人、捨諸如來、世世若在坐上聽法，乃至成最正覺，我為欺是諸佛、世尊——諸不可計無央數、不可思議無量世界中諸佛、天中天今現在說法者。

「『唯，天中天！我發是薩芸若意，審如是願為無上正真道者，世世若發意念：「我當布施與某、不布施與某。」世世若發意念：「我當於某處立福施、於某處不立福施。」世世若發意念：「我常持法施與某、不持法施與某。」世世見孤窮用其人故不分身命，乃至成最正覺，我為欺是諸佛、世尊——諸不可計無央數、不可思議無量世界中諸佛、天中天今現在說法者。

「『唯，天中天！我發是薩芸若意，審如是願為無上正真道者，我世世於諸菩薩所意無有異，至無上正真最正覺也。』」

佛語舍利弗：「爾時，其比丘如是，如來、無所著、等正覺為作保任。若如來為作保任者，諸天、阿須倫、世間人民亦為作保任。爾時，大目如來為作保任，時諸天、阿須倫、世間人民亦為作保任。」

佛言：「若復有比丘菩薩摩訶薩以是色像僧那求無上正真道者，皆當成無上正真道最正覺也。」

佛語舍利弗：「其阿閦菩薩白大目如來、無所著等正覺：『唯，天中天！我發是薩芸若意，審如是願為無上正真道者，令我成最正覺時，其剎所有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷若有罪惡者及讒罪惡者，我為欺是諸佛、世尊——諸不可計無央數、不可思議無量世界中諸佛、天中天今現在說法者。

「『復次，天中天！我當修行乃至成無上正真道最正覺，令我佛剎諸弟子一切皆無有罪惡者，我當修佛道至令佛剎嚴淨。

「『唯，天中天！我發是薩芸若意，審如是願為無上正真道者，我若於夢中失精，乃至成最正覺，我為欺是諸佛、世尊——諸不可計無央數、不可思議無量世界中諸佛、天中天今現在說法者。

「『復次，天中天！我當修行乃至成無上正真道最正覺，令我佛剎中諸菩薩出家為道者於夢中不失精。

「『唯，天中天！我發是薩芸若意，審如是願為無上正真道者，世間母人有諸惡露，我成最正覺時我佛剎中母人有諸惡露者，我為欺是諸佛、世尊——諸不可計無央數、不可思議無量世界中諸佛、天中天今現在說法者。』

「是為菩薩法事如意所念行，佛亦為如應說法。」

佛語舍利弗：「爾時，有一比丘謂阿閦菩薩摩訶薩乃作是結願：『若使不退轉者，當以右指案地令大震動。』

「爾時，阿閦菩薩應時承佛威神、自蒙高明力乃令地六反震動。阿閦菩薩摩訶薩所感動，如語無有異也。」

佛語舍利弗：「若有菩薩欲成無上正真道最正覺者，當學阿閦菩薩摩訶薩行。菩薩摩訶薩以學阿閦菩薩行者，不久亦當即取佛剎土，當復成無上正真道最正覺也。」

爾時，賢者舍利弗問佛言：「天中天！阿閦菩薩摩訶薩初發意時，有幾何天在會中？」

佛告舍利弗：「阿閦菩薩初發意學時，三千大千世界中四天王天、帝釋及憋魔、梵三鉢一切皆向阿閦菩薩叉手說是語：『昔所不聞是僧那。』

「諸天聞以便說言：『阿閦菩薩成無上正真道，若有人生其佛剎者，是人福德不小也。』」

賢者舍利弗白佛言：「未曾聞餘菩薩摩訶薩以是色像學僧那，我亦不見亦不聞如阿閦菩薩摩訶薩及天中天為作如是之名。」

佛言：「如是也。舍利弗！少有菩薩摩訶薩以是色像學僧那及無上正真道如阿閦菩薩摩訶薩。於是，舍利弗！陂陀劫中，諸菩薩摩訶薩其德不及阿閦菩薩摩訶薩之功德也。」

佛語舍利弗：「爾時，其大目如來、無所著、等正覺授阿閦菩薩無上正真道決：『汝為當來佛，號阿閦如來、無所著、等正覺，成慧之行而為師父，安定世間無上大人，為法之御，天上天下尊，佛、天中天。亦如提洹竭佛授我決。』」

時佛語舍利弗：「大目如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道決時，其三千大千世界皆為大明；譬我亦如是，授無上正真道決時，其三千大千世界皆為大明。

「復次，舍利弗！其阿閦菩薩摩訶薩成無上正真道最正覺、得薩芸若慧時，其三千大千世界六反震動；譬我亦如是，成無上正真道、得薩芸慧時，三千大千世界為六反震動。

「復次，舍利弗！阿閦菩薩摩訶薩授無上正真道決時，是三千大千世界中諸藥、樹木一切皆自曲低向阿閦菩薩作禮；譬我亦如是，成無上正真道最正覺、得薩芸若慧時，是三千大千世界諸藥、樹木一切皆自曲低向我作禮。

「復次，舍利弗！其大目如來、無所著、等正覺授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道決時，其三千大千世界中諸天、龍、鬼神、揵沓惒、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒一切皆向阿閦菩薩叉手而作禮；譬我亦如是，成無上正真道最正覺、得薩芸若慧時，三千大千世界諸天、龍、鬼神、揵陀羅、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩睺勒皆向我叉手作禮。

「復次，舍利弗！其大目如來、無所著、等正覺授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道決時，遍三千大千世界諸妊身女人皆安隱產、盲者得視、聾者得聽；譬我亦如是，成無上正真道最正覺、得薩芸若慧時，是三千大千世界諸妊身女人皆安隱產、盲者得視、聾者得聽。

「復次，舍利弗！大目如來、無所著、等正覺授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道決時，遍三千大千世界中人非人皆燒香；譬我亦如是，成無上正真道最正覺、得薩芸若慧時，遍三千大千世界中人非人皆燒香。」

賢者舍利弗白佛言：「阿閦菩薩摩訶薩乃有是無極之德。」

佛告舍利弗：「阿閦菩薩摩訶薩不但有功德，不獨大目如來授其決，如是不可稱說無央數功德得度無極。

「復次，舍利弗！大目如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道決時，諸天、阿須倫、世間人其意皆安隱，悉得其時；譬我亦如是，成無上正真道最正覺、得薩芸若慧時，諸天、阿脩羅、世間人意皆得安隱，悉得其時。

「復次，舍利弗！其大目如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道決時，和夷羅、鬼神常隨後護之：譬我亦如是，成無上正真道最正覺、得薩芸若慧時，和夷羅、鬼神常隨我後行。

「復次，舍利弗！大目如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道最正覺、得薩芸若慧時，諸天、阿脩羅、世間人，以天華、天香供養之；譬我亦如是，成無上正真道最正覺、得薩芸若慧時，諸天、阿脩羅、世間人，以天華、天香來供養。

「復次，舍利弗！大目如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道決時，二十億人及三十億諸天發無上正真道意，大目如來、無所著等正覺皆授其決。

「復次，舍利弗！大目如來、無所著、等正覺授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道決時，其地大動，自然生優鉢華、蓮華、拘文華、分陀利華布其地；譬我亦如是，成無上正真道最正覺、得薩芸若慧時，大地自然生優鉢華、蓮華、拘文華、分陀利華布其地。

「復次，舍利弗！大目如來、無所著、等正覺授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道決時，若干百天人、若干千天人、若干百千諸天人住於虛空，以天衣用散阿閦菩薩上，即說是言：『菩薩摩訶薩當度，成無上正真道最正覺也。』

「復次，舍利弗！大目如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道決，爾時諸天、阿須羅、世間人民相愛劇父母哀其子；譬我亦如是，成無上正真道最正覺時，諸天、阿脩羅、世間人民相愛劇父母哀其子也。

「復次，舍利弗！大目如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道決時，其三千大千世界中諸天及人民，承佛威神皆聞授阿閦菩薩決。

「如是，舍利弗！昔授菩薩決時，其此國中人民一心布施，為福德快飲食，若有求索者已所喜而施與。譬我亦如是，成無上正真道最正覺時，是三千大千世界中諸天及人民皆承佛威神聞授決時。如是，舍利弗！昔此國中人民一心布施，為福德快飲食，若有求索者已所喜而施與。

「復次，舍利弗！其大目如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正覺道決時，諸欲界天悉鼓天伎樂供養。

「舍利弗！是阿閦菩薩摩訶薩授決時之功德行。」

賢者舍利弗白佛言：「難及，天中天！如來、無所著、正覺誠諦說之——不可思議諸佛佛之境界、不可思議諸神神之境界、不可思議諸龍龍之境界。不可思議諸龍之境界——乃從阿閦菩薩摩訶薩初發意學受得此功德。天中天！是阿閦菩薩摩訶薩授決時亦不可思議。」

是時賢者阿難謂賢者舍利弗：「阿閦菩薩摩訶薩初發意學僧那及得號如是也？」

舍利弗謂阿難言：「是皆有因緣所致，阿閦菩薩摩訶薩初發意學僧那及德號，今佛當廣解說之。」

時佛告舍利弗言：「阿閦菩薩初發是意時可令虛空有異，我所結願不可使有異，被僧那僧涅乃如是。」

佛語舍利弗：「如阿閦菩薩摩訶薩所被僧那僧涅，寶英菩薩摩訶薩亦從阿閦菩薩學行。舍利弗！無央數菩薩不能及知阿閦菩薩所被僧那僧涅甚堅積累德行乃如是。

「舍利弗！其阿閦菩薩以成無上正真道也，最正覺，今現在阿比羅提世界。

「阿閦如來、無所著、等正覺行菩薩道時，世世人求手足、及頭、目、肌肉，終不逆人意也。

「舍利弗！阿閦如來從初發意至成無上正真道最正覺，不中有頭痛，亦無風氣、上隔之病。舍利弗！是阿閦如來、無所著、等正覺昔行菩薩道時甚難及、未曾有之法。

「阿閦如來昔行菩薩道時，世世見如來，一切常奉梵行，世世亦作，是名阿閦菩薩從一佛剎復遊一佛剎，所至到處目常見諸天中天生於彼。」

佛言：「舍利弗！譬如轉輪王得天下，所從一觀復至一觀足未曾蹈地，所至常以五樂自娛，得自在至盡壽。如是，舍利弗！阿閦如來行菩薩道行，世世常自見如來、無所著、等正覺、常修梵行，於彼所說法時一切皆行度無極，少有行弟子道。彼所行度無極為說法——有立於佛道者便勸助為現正，令歡喜踊躍，皆令修無上正真道——便發是大尊意：『彼說法時，諸所德本以願持作無上正真道。我持是德本願無上正真道成最正覺時說法，令我佛剎中諸菩薩摩訶薩，佛說法時承佛威神皆受、諷誦、持之。諷誦已，是諸菩薩摩訶薩從一佛剎復遊一佛剎，意常樂諸佛、天中天，至成無上正真道最正覺。我亦如是，從一佛剎復遊一佛剎，即住於兜術天得一生補處之法。』」

佛復語舍利弗：「如是，諸菩薩摩訶薩從兜術天自以神力下入母腹中，從右脇生。菩薩生墮地時，地為大動，以修行有是應。菩薩在母腹中時都無有臭處、亦無惡露、亦無不可意。」

時佛語舍利弗：「譬如神通比丘若入絞露精舍，於虛空中遊行周匝，虛空中行於絞露精舍無所觸礙。如是，舍利弗！菩薩入母腹中時，如在虛空中遊觀周匝，無所觸礙、亦無臭處。其阿閦如來昔行菩薩道時如是；我亦如是，行無上正真道時一切皆破壞魔事，我如是成無上正真道最正覺。

「阿閦佛剎求菩薩道及弟子道者皆破壞諸惡、降伏眾魔，一切皆盡，其佛剎人民不復作魔事：『我當修是佛道至得出家學道。』」

佛語舍利弗：「阿閦如來、無所著、等正覺昔行菩薩道聽說法時，其身不生疲極、意亦不念疲極。舍利弗！阿閦如來昔求菩薩道，聽說法時：『如是好法，令我佛剎中諸菩薩摩訶薩好法如是。』」

阿閦佛剎善快品第二

賢者舍利弗白佛言：「天中天！是阿閦如來、無所著、等正覺昔行德號時以成號阿閦如來。甚善。天中天！願佛當復廣說其佛剎之善快。所以者何？若有求菩薩道者，聞知彼佛剎之善快及阿閦如來所現行教授；若復有求弟子道未得度者，聞彼佛剎之善快及阿閦如來所現教授恭敬清淨之行。」

佛言：「善哉，善哉。舍利弗！所問甚善，汝問佛義快乃如是念阿閦佛剎之善快。

「阿閦如來成無上正真道最正覺、得薩芸若慧時，其三千大千世界皆為大明，地六反震動。

「阿閦如來成最正覺時，其三千大千世界中諸人民，七日不食飲、亦不妄食飲、亦不妄諛諂、身亦無疲極之想。如是也，俱想念安隱好，喜相愛敬，歡喜意以得時念。爾時，諸人民、諸欲天皆棄穢濁思想。所以者何？用阿閦如來昔時願所致得是德號，其三千大千世界一切人民叉手向阿閦如來。其佛剎如是，無央數佛剎不及是阿閦佛剎之善快。

「舍利弗！是為阿閦如來昔行菩薩道之所願而有持。諸菩薩摩訶薩所願有持者，佛佛剎便善快。」

佛語舍利弗：「我昔行菩薩道時，如所願今自然得之。阿閦如來成無上正真道最正覺時，其三千大千世界諸人民得天眼者、未得天眼者皆見其光明。舍利弗！是為阿閦如來昔行菩薩道時所願而有持。」

佛復語舍利弗：「阿閦如來成無上正真道最正覺往詣佛樹時，諸憋魔不能發念，何況當復能往嬈薩芸若慧？舍利弗！是為阿閦如來昔行菩薩道時所願而有持。

「復次，舍利弗！阿閦如來成無上正真道最正覺、得薩芸若慧時，無央數那術億百千諸天人於虛空住，以天華、天栴檀、雜香、天搗香、伎樂供養，散阿閦佛上。供養已，其天華、天香、天搗香、天栴檀香、天雜香悉於虛空中合住，化成圓華蓋。舍利弗！是為阿閦如來昔行菩薩道時所願而有持。

「阿閦如來光明皆照明三千大千世界常明，阿閦如來光明悉蔽日、月之光明，及一切諸天光明皆令滅，使人民不復見日、月之明。舍利弗！是為阿閦如來昔行菩薩道時所願而有持。」

賢者舍利弗白佛言：「天中天！阿閦如來、無所著、等正覺昔行菩薩道時，以被是大僧那僧涅乃作是願？」

佛言：「昔行菩薩道時，若干百千人、不可復計無央數人積累德本，於無上正真道持是積累德本，願作佛道及淨其佛剎，如所願欲嚴其佛剎即亦具足其願。

「復次，舍利弗！阿閦佛樹以七寶作之，高四十里，周匝二十里，其枝葉旁行四十里，其枝下垂，其欄楯繞樹，周匝五百六十里，阿閦如來於其樹下得薩芸若慧。」

佛語舍利弗：「如世間巧人鼓百種音樂，其聲不如阿閦佛剎中梯陛樹木之音聲——風適起吹梯陛，樹木相叩作悲聲。」

佛語舍利弗：「聽說阿閦如來、無所著、等正覺剎中之淨快，諦聽，善思念之，今當為汝說之。」

賢者舍利弗言：「唯然，世尊！願樂欲聞。」

佛言：「阿閦如來剎中無有三惡道。何等為三？一者、泥犁，二者、禽獸，三者、薜荔。一切人皆行善事。

「其地平正，生樹木無有高下，無有山陵嵠谷、亦無有礫石崩山。其地，行足蹈其上即減，這舉足便還復如故。譬如綩綖枕頭，枕其上即為減，這舉頭便還復如故；其地如是。

「其佛剎無有三病。何等為三？一者、風，二者、寒，三者、氣。

「其佛剎人一切皆無有惡色者、亦無有醜者，其婬、怒、癡薄，其佛剎人民皆悉無有牢獄拘閉之事，一切皆無有眾邪異道。

「其剎中樹木常有花實，人民皆從樹取五色衣被，眾共用著之，其衣被甚姝好，無敗色者。」

佛語舍利弗：「人民所著衣香譬如天華之香，其飯食香美如天樹香，無有絕時。

「諸人民著無央數種種衣被，其佛剎人民隨所念食即自然在前。譬如，舍利弗！忉利天人隨所念食即自然在前。如是，其剎人民隨所念欲得何食即自然在前，人民無有貪於飲食者。

「復次，舍利弗！其佛剎人民所臥起處以七寶為交露精舍，滿無有空缺處。

「其浴池中有八味水，人民眾共用之，其水轉相灌注，諸人民終不失善法行。

「譬如，舍利弗！玉女寶過踰凡女人不及，其德如天女。如是，舍利弗！其佛剎女人德欲比玉女寶者，玉女寶不及其佛剎女人百倍、千倍、萬倍、億倍、巨億萬倍不與等。

「人民以七寶為床，上布好綩綖，悉福德致自然為生。

「舍利弗！是阿閦如來、無所著、等正覺昔行菩薩道時所願而有持，阿閦佛以福德所致成佛剎如是比。」

佛復語舍利弗言：「其剎中人民飯食勝於天人飯食，其食色、香、味亦勝天人所食。

「其剎中無有王，但有法王——佛、天中天。」

佛言：「舍利弗！譬如欝單越天下人民無有王治；如是，舍利弗！阿閦如來、無所著、等正覺佛剎無有王，但有阿閦如來、天中天——法王。

「譬如忉利天帝釋於坐這發念，諸天便來受其教。舍利弗！是為阿閦如來佛剎之善快。

「其剎人民不從婬欲之事。所以者何？用是阿閦如來真人法御天中天所致。

「舍利弗！是為阿閦如來昔行菩薩道時願所致令佛剎善快。」

爾時，有異比丘聞說彼佛剎之功德，即於中起婬欲意，前白佛言：「天中天！我願欲往生彼佛剎。」

佛便告其比丘言：「癡人！汝不得生彼佛剎。所以者何？不以立婬欲亂意者得生彼佛剎，用餘善行、法清淨行得生彼佛剎。」

佛語舍利弗：「阿閦如來佛剎有八味水，是諸人民所為悉共用之，人民意念欲令自然浴池有八味水滿其中，用人民故即自然有浴池有八味水滿其中；意念欲令水轉流行便轉流行、意欲令滅不現即滅不現。

「其佛剎亦不大寒、亦不大熱，風徐起甚香快。是風用諸天、龍、人民故，隨所念風便起——若一人念欲令風起自吹，風即獨吹之；意念不欲令風起，風便不起——風起時不動人身，風隨人所念起。舍利弗！是為阿閦如來佛剎之善快如昔時所願。」

佛語舍利弗：「阿閦如來佛剎，女人意欲得珠璣、瓔珞者便於樹上取著之，欲得衣被者亦從樹上取衣之。舍利弗！其佛剎女人無有女人之態，如我剎中女人之態也。舍利弗！我剎女人態云何？我剎女人惡色醜、惡舌、嫉妬於法、意著邪事。我剎女人有是諸態，彼佛剎女人無有是態。所以者何？用阿閦如來昔時願所致。」

佛復語舍利弗：「阿閦佛剎，女人妊身產時，身不疲極、意不念疲極，但念安隱，亦無有苦。其女人一切亦無有諸苦，亦無有臭處惡露。舍利弗！是為阿閦如來昔時願所致得是善法，其佛剎無有能及者。

「舍利弗！阿閦佛剎人民無有治生者、亦無有販賣往來者，人民但共同快樂，安定寂行。其佛剎人不著愛欲、婬妷，以因緣自然愛樂。其剎風起吹梯陛樹便作悲音聲。舍利弗！極好五音聲不及阿閦佛剎風吹梯陛樹木之音聲也。舍利弗！是為阿閦如來昔行佛道時所願而有持。」

佛語舍利弗：「若有菩薩摩訶薩欲取嚴淨佛剎者，當如阿閦佛昔行菩薩道時所願嚴淨取其剎。」

佛復語舍利弗：「阿閦佛剎無有日、月光明所照，亦無有窈冥之處、亦無有罣礙。所以者何？用阿閦如來、無所著、等正覺光明皆照三千大千世界常明。譬如絞露精舍堅閉門，風不得入，好細塗以白堊禪者，阿閦如來佛剎諸弟子眾不可復計。」

佛語舍利弗：「我都不見持計者與挍計巨能計數其眾會者也。以脫重擔，離於牢獄，遠於波頭犁、阿羅羅犁、阿比舍犁、阿優陀犁，如是，舍利弗！眾會不可計數諸善男子，是弟子智慧無央數不可計眾，在須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢道也。若懈怠者，得須陀洹為七生、七死；於是說法時，其人為不得上持為七生、七死。

「阿閦如來說法時，第一說法作須陀洹道證、第二說法作斯陀含道證、第三說法作阿那含道證、第四說法作阿羅漢道證者。其佛剎謂是善男子為懈怠，用不一坐聽法作阿羅漢道證故。

「其剎須陀洹不復七上下生死，便於人間坐禪得三昧；須陀洹即於彼自以威神力作阿羅漢道證；其剎斯陀含不復往還世間，以棄眾苦便於彼得三昧，斯陀含便於其剎自以威神力作阿羅漢道證；其剎阿那含不復上生波羅尼蜜和耶越天，便於彼自以威神力作阿羅漢道證；其剎阿羅漢不上下，便於彼至無餘泥洹界般泥洹。其剎說沙門四道，如是至令得道住。」

佛言：「舍利弗！若善男子、善女人於法自在者不復失學住、亦不失學餘事，如是於不學地便般泥洹也——無所學地謂是阿羅漢地。舍利弗！是為阿閦如來、無所著、等正覺剎諸弟子學成，無有麁立在上好要處者，謂是阿閦如來剎弟子眾阿羅漢也——生死已斷，所作而辦，所當為者以脫重擔，便得所有，盡壞勤苦牢獄之事，以中正解，復知八維無禪。阿羅漢行八維無禪，舍利弗！是為阿閦如來剎弟子之善行，是為阿羅漢之功德所為福行。

「其剎以三寶為梯陛——一者、金，二者、銀，三者、琉璃——從忉利天下至閻浮利地。其忉利天欲至阿閦如來所時從是梯陛下，忉利天人樂供養於天下人民，言：『如我天上所有欲比天下人民者，天上所有大不如天下，及復有阿閦如來、無所著、等正覺也。』」

佛語舍利弗：「忉利天人樂供養天下人民，天下人若上至忉利天者便不樂供養忉利天人。所以者何？我天下佛說經，如我天下所有，於是天上無也，不如我天下所有，我天下樂供養有佛。

「忉利天見天下人民，天下人遙見忉利天宮殿，譬如此剎天下人遙見日、月、星辰殿舍。如是，舍利弗！其佛剎天下人遙見諸天宮殿如是及欲行天，承佛威神所致，是為阿閦如來佛剎所有善快。」

佛復語舍利弗：「阿閦如來佛剎三千大千世界皆說法，四輩弟子滿三千大千世界無空缺。阿閦佛剎弟子意不念：『今日當於何食？今日誰當與我食？』亦不行家家乞。時到，飯食便辦，滿鉢自然在前，即取食。食已，鉢便自然去，其剎飯食如是。諸弟子不復行求衣鉢也，亦不裁衣、亦不縫衣、亦不浣衣、亦不染衣、亦不作衣、亦不教人作，以佛威神所致，同共安樂自然生。

「阿閦如來不為諸弟子說罪事——如我為諸弟子說十四句法——阿閦如來不為諸弟子說如是之法。所以者何？其剎無有行惡者。

「阿閦佛不復授諸弟子戒。所以者何？其佛剎人無有短命者、亦無蔽惡人、無有穢濁劫、亦無有諸結、無有穢濁，見其剎以除諸惡、穢濁。」

佛復語舍利弗：「阿閦佛說法時，諸弟子便度於習欲。所以者何？已棄於惡道故，其剎眾弟子終無有貢高、憍慢。不如此剎諸弟子於精舍行律，其剎弟子無有作是行者也。所以者何？舍利弗！用其人民善本具故，所說法、悔過各得其所。其剎不說五逆之事，一切皆斷諸逆已。諸弟子不貪飲食、亦不貪衣鉢、亦不貪眾欲、亦不貪著也，為說善事。所以者何？用少欲知止足故。

「舍利弗！阿閦佛不復授諸弟子戒——如我於此授諸弟子戒。所以者何？其剎無有惡者，是諸弟子但以苦、空、非常、非身，以是為戒。其剎亦無有受戒事，譬如是剎正士於我法中剃除鬚髮、少欲而受我戒。所以者何？其阿閦佛剎諸弟子得自在聚會，無有怨仇。

「舍利弗！阿閦佛剎諸弟子不共作行便獨行道，不樂共行，但行諸善。其剎無有過精進者，亦不可見懈怠者。舍利弗！是為阿閦如來佛剎出家諸弟子之德行。」

佛語舍利弗：「阿閦如來為諸弟子說法時，弟子不左右顧視，一心聽經——中有住聽經者，身不知罷極；中有坐聽經者，身亦不知罷極、意亦不念罷極也。

「阿閦如來於虛空中說法時，諸弟子悉聽之，是時得神足比丘、未得神足比丘——承佛威神——皆於虛空中行而聽法。是諸弟子於虛空中以三品作行。何等三？一者、住，二者、經，三者、坐。

「中有坐般泥洹波藍坐居而般泥洹者，諸弟子皆般泥洹，時地即為大動，般泥洹已，諸天、人民共供養之；中有阿羅漢身中自出火還燒身而般泥洹；中有阿羅漢般泥洹時，自以功德行如疾風；中有譬如五色雲氣於空中行便不復知處；中有弟子自以功德便沒去，不復知處，般泥洹如是；中有般泥洹時於虛空身中放水，其水不墮地便滅不現。其剎如是清淨，令身滅不現；其剎如是清淨，令身滅不現而般泥洹。諸弟子般泥洹如是也，舍利弗！是為阿閦如來、無所著、等正覺昔行菩薩道時所願而有持成無上正真道，諸弟子以是三品般泥洹。

「復次，舍利弗！阿閦如來佛剎諸弟子——無央數不可計諸弟子——少有不具足四解之事者，多有得四解事具足者；諸弟子少有不得四神足安隱行者，多有得四禪足安隱行者。舍利弗！是為阿閦如來佛剎諸弟子所成德行。」

賢者舍利弗白佛言：「阿閦如來、無所著、等正覺佛剎，諸弟子所行皆無極也。」

阿閦佛國經卷上

阿閦佛國經卷下

後漢月支國三藏支婁迦讖譯

◎諸菩薩學成品第四

爾時，賢者舍利弗心念言：「佛已說弟子所學成，願佛當復說諸菩薩所學成。所以者何？皆當學成是諸菩薩所照光明。」

時佛即知賢者舍利弗心所念，即告舍利弗：「其阿閦如來、無所著、等正覺佛剎有若干百菩薩、若干千菩薩、若干億菩薩、若干億百千菩薩大會如是。」

佛語舍利弗：「諸菩薩摩訶薩於阿閦佛所下鬚髮皆承佛威神，悉受法語、諷誦、持之。如我於是所說法由為薄少耳，阿閦佛所說法無央數不可復計，比我所說法百倍、千倍、萬倍、億萬倍不在計中。舍利弗！是為阿閦如來昔行菩薩道時所願：『我成無上正真道最正覺時，令我佛剎諸菩薩，我說法時令諸菩薩皆承佛威神悉受、諷誦、持之。』」

佛復語舍利弗：「爾時，諸菩薩摩訶薩皆承佛威神，受所說法、諷誦、持。是諸菩薩摩訶薩自生意念欲從其剎至他方世界俱至諸如來所聽所說法，為諸佛、世尊作禮、諷誦之、復重問意解，為諸佛作禮、諷誦已、重問意解已，便復還至阿閦如來所。」

佛語舍利弗：「是陂陀劫中當有千佛，甫始四佛過。菩薩摩訶薩欲見是諸佛者，當願生阿閦佛剎。

「若有善男子、善女人於是世界、若他方世界終亡往生阿閦佛剎者，甫當生者即當得住弟子緣一覺地。所以者何？其有因緣見如來者及眾僧，為以斷弊魔羅網去，得近弟子緣一覺及佛地，當得無上正真道最正覺，其人為以成如來、為以見諸菩薩摩訶薩之事。

「菩薩生阿閦佛剎者，其行皆住清淨，為行諸法、為在諸法士、為以住於法、為佛道不可動轉，復當堅住阿惟越致。」

佛語舍利弗：「若善男子、善女人於是世界、若他方世界終亡往其剎者等輩得入諸佛住。

「其菩薩為得覺意入無恐懼覺意，菩薩合會於智慧度無極，在所各同義，見世尊知所住。

「其佛剎諸菩薩摩訶薩，在家者止高樓上、出家為道者不在舍止。」

佛告舍利弗：「阿閦佛說法時，諸菩薩摩訶薩承佛威神皆受法語、諷誦、持之。其不出家菩薩摩訶薩不面見佛所說時，在所坐處承佛威神皆亦聞法語，聞已即受、諷誦、持之；其出家菩薩摩訶薩身自面見佛說法時，及所行至坐處亦承佛威神皆聞，聞已即受、諷誦、持；是菩薩摩訶薩終亡已後俱持法語，所至生諸佛剎續念之。舍利弗！是為阿閦佛之善快。所以者何？如昔所願，自然得之。」

佛語舍利弗：「若有一世菩薩摩訶薩欲見若干百佛、若干千佛、若干萬佛、若干億那術百千佛，當願生阿閦佛剎。菩薩已生阿閦佛剎者，便見若干百佛、若干千佛、若干億萬佛、若干億那術百千佛，當於其剎種諸德本，當為無央數百千人、無央數百千億人、無央數億那術百千人說法，亦當令種德本。」

佛言：「舍利弗！若菩薩摩訶薩於是陂陀劫中皆供養諸所佛、天中天，衣被、飯食、床臥具、病瘦醫藥供養已，便出家學道，悉於是諸佛、天中天下鬚髮為沙門；若復有菩薩摩訶薩不知於阿閦佛剎一世合會行度無極得福多？」

佛言：「舍利弗！是福德善本行具足，百倍、千倍、萬倍、巨億萬倍不與等。舍利弗！是為阿閦佛剎之善快。」

佛語舍利弗：「若一世菩薩於是世界、他方世界終亡生阿閦佛剎者，甫當生者皆得阿惟越致。所以者何？其佛剎無有憋魔事在前立，憋魔亦不嬈人。」

佛言：「舍利弗！譬如人呪力語呪毒呪蛇，除其毒便放捨，其力不可勝，救無央數人恐畏。其蛇亦不恐人、亦不嬈觸人，如是，其人但以前世禪三昧行故，自以功德得滅於蛇毒。如是，舍利弗！阿閦佛昔求菩薩道時行願德本如是乃得佛道，消除於憋魔毒不復嬈人。

「阿閦佛成無上正真道最正覺時，憋魔不能復來嬈、亦不能復嬈諸菩薩摩訶薩及凡人，一切皆不復嬈。

「三千大千世界中人如是先坐三昧寂定，以自威神生和耶越致天。於彼以前世因緣行廣普，亦於和耶越致天以因緣三昧、以自威神寂寞、以是比於彼說法。

「炎天聞之，聞已便得信歡喜，來供養諸弟子。炎天言：『乃作是無所著、知止足、空閑處作行。』其剎諸魔教人出家學道，不復嬈人。舍利弗！是阿閦佛剎德之善快——夜初鼓時，先哀念人民，欲令度脫諸菩薩及學弟子并凡人安隱寂寞行。」

賢者舍利弗白佛言：「唯，天中天！若善男子、善女人以七寶滿三千大千世界持用布施得生阿閦佛剎者，其人不當惜也，便當布施。所以者何？其人不復墮弟子緣一覺道。所以者何？其人即為立不退轉地，從一佛剎復至一佛剎目常悉見諸佛，皆悉諷誦佛道行，當成無上正真道最正覺，常當見若干百佛、若干千佛、若干億那術百千佛，於彼積德本。」

舍利弗白佛言：「天中天！以是故，善男子、善女人以七寶滿三千大千世界布施得生阿閦佛剎者，其人當歡喜與，便安隱至其佛剎。」

佛言：「如是，舍利弗！菩薩摩訶薩為安隱得生阿閦佛剎。譬如出金地，無有礫石、亦無草木，中有紫磨金，人便取其金於火中試消合，以作諸物著之。如是，舍利弗！阿閦佛剎諸菩薩摩訶薩清淨微妙住清淨共會，是諸菩薩摩訶薩行也。

「其有生阿閦佛剎者，甫當生者皆一種類，道行悉等，諸菩薩當成如來。其人以過諸弟子緣一覺地是謂為一類道，無有眾邪異道。菩薩欲得一類者，當願生阿閦佛剎。

「舍利弗！是菩薩摩訶薩為成阿惟越致，阿閦佛為受決，以我不欲遣菩薩摩訶薩至阿閦佛所。譬如，舍利弗！轉輪王遣使者至諸小王所使持王寶物來。於是，聞王遣使者令諸小王來便愁憂涕泣，用王寶物故。夫人、婇女及太子聞以寶物故皆畏王，便往至大王所居城垣堅止，頓其中得安隱，不復恐見怨家、穀貴苦。

「如是，舍利弗！我不欲遣諸菩薩至阿閦佛所，譬如彼王以寶物故令諸夫人、婇女及太子同等愁憂。視求菩薩道人當如大王城所有寶處太子，為無有恐難。觀阿閦佛剎當如大王，憋魔見求菩薩道者，如是不復嬈亂。

「譬如王，邊臣難當。如是，舍利弗！魔及魔天官屬不能當如來、無所著、等正覺。譬如孤寡恐懼之人畏對家，便往至城中即安，對家人無奈之何。所以者何？是人已離於對人，得安隱處故。

「如是，舍利弗！諸菩薩摩訶薩生阿閦佛剎者，為以斷魔及魔天之道，其三千大千世界憋魔及魔天不復嬈求菩薩道及弟子道人及阿閦佛剎，魔及魔天不復起魔事、亦不復嬈。

「復次，舍利弗！若有菩薩往生阿閦佛剎者，甫當生者，其人不復為魔天之所嬈也。所以者何？阿閦佛昔行菩薩道便作是願德本：『令我成無上正真道最正覺，使我佛剎諸魔及魔天無有起魔事嬈亂者。譬如人飲毒，復飲除毒藥，其飲食便消，其毒不行。』以等願故，如是，舍利弗！阿閦佛昔時作是願德本，乃至其佛剎諸魔及魔天子不復起事嬈亂，其佛剎所有德等乃如是。」

爾時，賢者舍利弗心念言：「願欲見其佛剎及阿閦佛并諸弟子等。」

於是，佛即知舍利弗心所念，即令如其像三昧正受神足行，承佛所致，賢者舍利弗於其座中見阿閦佛剎及弟子等。

爾時，佛告舍利弗言：「汝寧見阿閦佛及諸弟子并佛剎不？」

對曰：「唯然見之。天中天！」

「云何，舍利弗！汝意所知，寧復有勝阿閦佛剎諸天及人不？」

舍利弗白佛言：「天中天！我不復知有城郭能勝者也。其剎諸天及人民無有邪道，但有正道耳，極相娛樂。所以者何？我見其佛剎皆以天物快飲食、相娛樂，阿閦佛在中央，遍為諸弟子說法。

「譬如，天中天！人在大海中央，不見東方山樹木之際，亦不見南、西、北方樹木之際。如是，天中天！阿閦佛剎諸弟子不可得東方涯、亦復不可得南、西、北方之涯。如是思惟聞法，身亦不動搖；天中天！於是思惟定，身便不動搖。阿閦佛剎諸弟子聽法，身不動搖坐定；如是聽法，身亦不動搖。

「若善男子、善女人於是三千大千世界滿七寶持施與布施已得生阿閦佛剎者，當歡喜與，其人便得安隱生阿閦佛剎菩薩摩訶薩。所以者何？其人如是得為阿惟越致。譬如，天中天！有人持王書及糧食，以王印封書往至他國。其人行至他國縣邑中，道無有殺者、亦無有能嬈者，獨自往還無他。」

佛言：「如是也，舍利弗！菩薩摩訶薩生阿閦佛剎，甫當生者——於是世界、若他方世界終亡生阿閦佛剎者——皆得阿惟越致，便見無上正真道，從一佛剎復遊一佛剎，皆諷誦佛道事，常樂於佛、天中天，至成無上正真道最正覺。」

舍利弗白佛言：「天中天！是間須陀洹道菩薩摩訶薩生阿閦佛剎者，是適等耳。所以者何？須陀洹以斷截惡道住於道迹。如是，天中天！若有菩薩摩訶薩生阿閦佛剎者，甫當生者，是人皆現斷惡道，不復在弟子緣一覺地，從一佛剎復遊一佛剎，當樂於佛、天中天及弟子，至成無上正真道最正覺也。」

佛言：「如是，舍利弗！若有菩薩摩訶薩於是世界、若他方世界終亡生阿閦佛剎者，為以現過弟子緣一覺地，從一佛剎復遊一佛剎，皆諷誦諸佛道事、皆面見諸如來，至成無上正真之道最正覺。譬如，舍利弗！須陀洹度脫異道、惡法，得道無有異。如是，舍利弗！若有菩薩摩訶薩於是世界、若他方世界終亡往生阿閦佛剎者，甫當生者，其皆不復離無上正真道，從一佛剎復遊一佛剎，皆諷誦諸佛道事，常樂於佛、天中天無上正真道，至成無上正真道最正覺。」

賢者舍利弗白佛言：「天中天！是間斯陀含住往來地，菩薩摩訶薩生阿閦佛剎者是這等耳？天中天！是間阿那含住不復還地，菩薩摩訶薩生阿閦佛剎者是這等耳？天中天！是間阿羅漢住無所著地，菩薩摩訶薩生阿閦佛剎者是這等耳？」

佛告賢者舍利弗言：「莫得說是語。所以者何？是間菩薩摩訶薩受無上正真道決，菩薩生阿閦佛剎者是這等耳。

「復次，舍利弗！是間菩薩摩訶薩坐於佛樹下，菩薩生阿閦佛剎者是這等耳。所以者何？舍利弗！菩薩摩訶薩為現如來，憋魔不復能動搖，過弟子緣一覺地，從一佛剎復遊一佛剎，常皆隨諸佛之教令，至成無上正真道最正覺。」

爾時，阿難心念言：「我欲試須菩提知報我何等言。」

賢者阿難問賢者須菩提言：「唯，須菩提！為見阿閦佛及諸弟子等并其佛剎不？」

須菩提謂阿難言：「汝上向視。」

阿難答言：「仁者須菩提！我已上向視，上皆是虛空。」

須菩提謂阿難言：「如仁者上向見空，觀阿閦佛及諸弟子等并其佛剎當如是。」

爾時，賢者舍利弗問言：「如屬天中天所說：是間菩薩摩訶薩受決，菩薩生阿閦佛剎者是這等耳。天中天！以何故等而等？」

佛告舍利弗言：「用法等故而等。」

◎阿閦佛國經佛般泥洹品第五

爾時，賢者舍利弗心念言：「佛已說阿閦佛昔者行菩薩道時德號、復說佛剎之善快、亦復說諸弟子及諸菩薩所學成願，佛當復說阿閦佛摩訶般泥洹時有何感應。天中天！」

於是，佛即知舍利弗心所念，便告舍利弗言：「阿閦佛摩訶般泥洹是日，一切三千大千世界諸郡國變化作化人而說法——所可說者，如前所說法——時人民復行阿羅漢道，不復上下便令住阿羅漢道。

「阿閦佛般泥洹時，有菩薩摩訶薩名眾香手，當授是眾香手菩薩決，號曰羞洹那洹波頭摩(漢言金色蓮華)如來、無所著、等正覺。

「復次，舍利弗！其金色蓮華佛之剎所有善快，亦當如阿閦佛剎之善快所有安諦，金色蓮華佛所有眾弟子亦當如阿閦佛。

「復次，舍利弗！阿閦佛摩訶般泥洹時，當大動搖皆悉遍三千大千世界，聲上聞阿漸貨羅天乃復至聞阿迦尼吒天；阿閦佛般泥洹時當有是瑞應。

「復次，舍利弗！阿閦佛剎諸好藥、樹木皆曲向阿閦佛般泥洹所作禮。

「阿閦佛摩訶般泥洹時，諸天及人民持華香、雜香、搗香供養散其身上，供養已，其諸天人民華香、雜香、搗香及餘寶上至虛空四十里成圓華蓋。

「阿閦佛摩訶般泥洹時，其三千大千世界諸天、龍、鬼神、揵陀羅、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒皆向。

「阿閦佛摩訶般泥洹時，是人民及諸天——以佛威神所致——悉見阿閦佛摩訶般泥洹時。

「復次，舍利弗！阿閦佛摩訶般泥洹時，諸天及人民晝夜常愁憂言：『阿閦佛般泥洹大疾為己亡。』人民娛樂不復得樂所欲，意愁憂言：『阿閦佛般泥洹大疾亡失人民安隱。』意愁憂言：『亡天下眼。』」

佛語舍利弗：「若有菩薩摩訶薩於是世界、若他方世界終亡生阿閦佛剎者，甫當生者，其人皆為以受決，從一方復至一方共等輩遊行、若干百千等輩共遊行，菩薩摩訶薩當見若干百千如來、當見無數佛、當見無數薩芸若。

「若有菩薩摩訶薩於是世界、若他方世界終亡生阿閦佛剎者，甫當生者，其人亦與眾等俱遊行，以佛威神所致薩芸若故為阿惟越致。

「菩薩摩訶薩聞是阿閦佛德號法經，皆為離魔羅網。

「復次，舍利弗！阿閦佛摩訶般泥洹時，至法行在者、諸菩薩摩訶薩生阿閦佛剎者，亦當與等輩遊行，求索阿閦佛昔時願，然後當生阿閦佛剎。菩薩摩訶薩便當諷誦八百門，諷誦已皆當諷誦諸法，便有上微妙阿閦佛剎。諸菩薩摩訶薩得念行住八百門：『我當生阿閦佛剎。』亦當諷誦八百門，諷誦已皆當復諷誦諸法，見上妙句，如是諦受之菩薩摩訶薩。

「阿閦佛現在及般泥洹時說法等無異，佛剎等如來所示現——從阿惟越致至成無上正真道最正覺。

「復次，舍利弗！阿閦佛身中自出火，還燒身已便作金色，即碎若芥子不復還復，訖已便自然生。譬如，舍利弗！有樹名坻彌羅，若髮段段斷已不復見，自然生。如是，舍利弗！阿閦佛摩訶般泥洹時，身破碎不復見，還自然生。

「復次，舍利弗！阿閦佛摩訶般泥洹時，其身骨坐處見自然。譬如有山，碎破其山不復見，自然還其處。如是，舍利弗！阿閦佛摩訶般泥洹時，其骨自破碎，其身骨不復見，還自然。時一切三千大千世界人民皆供養其身，以七寶作塔，其三千大千世界當以七寶塔及葉金色蓮華而莊嚴。

「復次，舍利弗！阿閦佛剎諸菩薩摩訶薩當作禮，有瑞應乃如是，自然諸寶於其處在前住。

「其有菩薩摩訶薩往生阿閦佛剎者，甫當生者，當見佛意無亂；命過時，一切諸天人當供養其身。諸天及人民願發起是供養其身，菩薩摩訶薩自以功德稍於虛空疾行，都不復知其處。譬如，舍利弗！持草木著火中熏烟而行，其烟上於虛空中，亦於虛空中而行、亦於虛空中都滅，不知所至處；其佛剎諸菩薩摩訶薩法身如是。

「復次，舍利弗！阿閦佛剎菩薩摩訶薩壽命盡、臨壽終時，見餘菩薩摩訶薩他方世界坐佛樹下時，是諸菩薩摩訶薩臨壽終時瑞應，復見餘菩薩入母腹中時，亦復見餘菩薩摩訶薩從母右脇生出時，行七步時，見在婇女中相娛樂時，見餘菩薩摩訶薩出家學道時，見餘菩薩坐佛樹下降伏魔得薩芸若慧時，見他方世界諸佛、天中天轉法輪時。」

佛言：「舍利弗！阿閦佛剎菩薩臨壽終時，以是比有自然瑞應。

「復次，舍利弗！阿閦佛摩訶般泥洹時，佛所說法當住至若干百千劫。」

賢者舍利弗問佛言：「天中天！以何等數佛所說法住至百千劫？」

佛告舍利弗言：「二十小劫為一劫，是為數佛所說法住百千劫。

「復次，舍利弗！其法滅盡時，一切三千大千世界當大照明、其地當大動。其法不是憋魔及魔天之所滅，亦不是天中天弟子所滅。諸比丘稍樂寂往還是，稍寂共往還已俱行，不復大聽聞法；不聽聞已，亦不大承用、復不得大精進，法師比丘於法教亦寂。說法少，以是故法稍滅盡，稍稍不見。」

爾時，賢者舍利弗問佛言：「云何，天中天！菩薩摩訶薩用何等德行故得生阿閦佛剎？」

佛告舍利弗：「是菩薩摩訶薩當學阿閦佛昔求菩薩道時行，當發如是意願：『令我生阿閦佛剎。』菩薩摩訶薩用是行故得生彼佛剎。

「復次，舍利弗！菩薩行布施度無極，積累德本，持願無上正真道，得在阿閦佛邊；菩薩摩訶薩用是行故得生彼佛剎。菩薩行誡度無極，持願無上正真道，得在阿閦佛邊；菩薩摩訶薩用是行故得生彼佛剎。菩薩行忍辱度無極，持願無上正真道，得在阿閦佛邊；菩薩摩訶薩用是行故得生彼佛剎。菩薩行精進度無極，持願無上正真道，得在阿閦佛邊；菩薩摩訶薩用是行故得生阿閦佛剎。菩薩行一心度無極，持願無上正真道，得在阿閦佛邊；菩薩摩訶薩用是行故得生彼佛剎。菩薩行智慧度無極，持願無上正真道，得在阿閦佛邊；菩薩摩訶薩用是故得生彼佛剎。

「復次，舍利弗！『阿閦佛光明皆炎照三千大千世界，我當願見是，見已令我成無上正真道最正覺，當復自炎照其佛剎。』菩薩摩訶薩用是行故得生阿閦佛剎。

「『我當見阿閦佛剎無央數不可計諸弟子見已，我亦當作如是行，令我成無上正真道最正覺時，使有無央數諸弟子。』菩薩摩訶薩用是行故得生阿閦佛剎。

「『阿閦佛剎有若干百菩薩、若干千菩薩、若干百千菩薩，我當見是諸尊菩薩寂寞觀行，我當學之。當於處處曉了知之，我當與同學等無差特，當與是一等類俱在一處。欲具大慈大悲，用佛故、沙門義故，無辟支佛義、無有弟子之行、無有弟子意、無有緣一覺意，諦住於空、無有惡道法，於諸佛名等、諸如來名等、薩芸若名等、於諸法名等、於眾僧名等，常念諸名等，如諸菩薩摩訶薩。』

「若有善男子、善女人聞名得生阿閦佛剎，何況合會諸度無極善本持願阿閦佛剎？合會眾善本已，便成無上正真道最正覺，何況合會諸度無極眾善本便得生阿閦佛剎？菩薩摩訶薩用是行故，得生阿閦佛剎。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲生阿閦佛剎者，當念東方不可計諸佛、天中天善法品等因緣，諸佛、天中天所可說法，念其無有等者。『令我成無上正真道最正覺，當復說法如是。如諸佛、天中天念其眾弟子因緣等，我何時成無上正真道最正覺亦當有無央數不可計諸弟子眾。』

「舍利弗！若有善男子、善女人當念三事，當曉了念是三大事。

「若善男子、善女人以念是三大事合會德本，為一切眾生作迹念持願、作無上正真道，用一切眾生故願三事。

「善男子、善女人、菩薩摩訶薩願無上正真道，不可限一切眾生，若有人來以器欲限取虛空，來已謂言：『善男子！持善本與我共分之。』」

佛言：「舍利弗！若使善本有色者，一切眾生便可以器滿限取，虛空不可竟，是善本以器取如是，舍利弗！願善本於無上正真道，是亦不可以器取，如是謂為薩芸若善本。

「若有念三事善本便轉得三寶；若有菩薩摩訶薩念是三事善本願皆見善法；菩薩行三事善本願降伏眾魔及官屬，所向欲念生何佛剎即得生其佛剎——南方、西方、北方、上方、下方亦如是、四維亦如是。

「若有菩薩摩訶薩念是三事善本積累以持作勸助，勸助已持願向阿閦佛剎，其人即得生其佛剎。」

佛告舍利弗：「若干百佛剎、若干千佛剎、若干百千佛剎，如是佛剎之善快，諸佛剎之善快空耳，阿閦佛剎亦如是。

「『我當見其佛剎之善快，見是以我亦當取。如是比佛剎之善快，當勸助若干百菩薩、若干千菩薩、若干百千菩薩，為現正令歡喜踊躍，上及阿閦世尊等。』菩薩摩訶薩用是行故，得生阿閦佛剎。

「若有菩薩摩訶薩專發是意向阿閦佛，若使不行者，如是為欺，專發是意便得生阿閦佛剎。

「譬如有城中，無市、無有園、浴池及萬物，亦無有象馬，亦無有往來中者。云何，舍利弗！其城寧有疆王在其中止不？是城德為最下，如是為快不？

「彊王在大城，其城有善德萬物，如是城為最上也。

「如是，舍利弗！於是我三千大千世界佛剎力之善快，如我佛剎為下耳，是不為上好也，是間我佛剎所有之善快如是。舍利弗！若菩薩欲淨其佛剎之善快者、欲取者，當如是清淨取之，如阿閦佛昔行菩薩道時所取清淨佛剎之善快。

「復次，舍利弗！於是成無上正真道最正覺，令人民在須陀洹道、斯陀含、阿那含、阿羅漢道，復教令在辟支佛道。我所教授諸弟子及餘弟子皆共合會，當令在阿閦佛剎諸弟子眾邊百倍、千倍、萬倍、億百千倍、巨億萬倍不與等，但說解脫者無有異。我諸弟子及彌勒佛所有諸弟子及復餘弟子皆復共合會，當令在阿閦佛剎諸弟子眾邊是亦百倍、千倍、萬倍、億萬倍不與等。所以者何？阿閦佛一一說法時，人民得道者不可復計。」

佛言：「舍利弗！置我諸弟子、復置彌勒佛諸弟子，於陂陀劫中諸佛、天中天所有諸弟子及餘得道弟子復共合會，當令在阿閦佛剎諸弟子眾邊百倍、千倍、萬倍、億萬倍、巨億萬倍不與等，但說解脫者無異人。」

爾時，賢者舍利弗白佛言：「如天中天所說、如我所知，當觀其佛剎為阿羅漢剎、不為凡夫之剎也。所以者何？彼阿羅漢甚眾多。」

佛言：「如是，舍利弗！彼剎阿羅漢——生死已盡者——甚眾多。三千大千世界中所有星宿不可計、亦不可知多少，阿閦佛一一說法時得阿羅漢者不可計。如是，舍利弗！一一聚會時不可計無央數人得阿羅漢道。三千大千世界中星宿可知數。阿閦佛剎是諸天人民以天眼見光明，用積累德本，阿閦佛剎三千大千世界，是諸人民——善男子、善女人——晝夜往至阿閦佛所。若有聞是德號法經，聞已即受、持、諷誦者，舍利弗！是善男子、善女人前世為皆已聞見阿閦佛昔求菩薩道時。所以者何？若有聞是德號法經，即有信者。

「是阿閦佛德號法經，十方等世界佛剎求菩薩道及求弟子道之人悉受、諷誦、持說之。他方佛剎諸阿惟越致菩薩摩訶薩住及餘菩薩，亦說阿閦佛所結願，及生阿閦佛剎者、甫當生者——東方亦如是，南方、西方、北方、上方、下方等十方亦如是。

「一切諸佛剎求菩薩道人皆受是德號法經、諷誦、持說之，阿惟越致菩薩摩訶薩住，復有成無上正真道最正覺；及餘菩薩亦如是說阿閦佛所結願，及生其佛剎者、甫當生者。

「如是，舍利弗！阿閦佛阿比羅提世界住，炎照十方等諸求菩薩道之人。

「若有善男子、善女人諷誦《阿閦佛德號法經》，聞已即持、諷誦、願生阿閦佛剎者，臨壽終時，阿閦佛即念其人。所以者何？儻憋魔得其便即轉所願，如來故念之，其善男子、善女人不復轉，會當得所願及無上正真道。若有他異因緣，無能嬈害者。如是，火、刀、毒、水，是亦不行；若復有撾捶者，是亦不向；亦不畏人非人——其人如是等見護，便生阿閦佛剎。」

佛言：「譬如，舍利弗！日宮殿遠住，遙炎照天下人；如是，阿閦佛遠住，炎照他方世界諸住菩薩摩訶薩。

「譬如得天眼比丘遠住，遙見色之光；如是，舍利弗！阿閦佛遠住，遙見他方世界諸住菩薩摩訶薩，見其顏色、形類。

「譬如神通比丘遠住，知他人意所念；如是，舍利弗！阿閦佛遠住，遙知他方世界諸住菩薩摩訶薩意。

「譬如神通比丘遠住，遙以天耳聞聲；如是，舍利弗！阿閦佛遠住，遙聞他方世界諸菩薩摩訶薩語及生其剎者——是善男子、善女人阿閦佛知其名字及種姓。

「若有受是德號法經、諷誦、持者，舍利弗！是人為見阿閦佛，當知是人臨壽終時，阿閦佛即為其人。」

賢者舍利弗白佛言：「難及，天中天！諸佛、世尊諦囑累諸菩薩摩訶薩。」

佛言：「如是，舍利弗！諸佛、天中天諦囑累諸菩薩摩訶薩。所以者何？菩薩諦受囑累者，便為諦受一切眾生已。譬如轉輪王，若有第一、第二、第三、第四、第五、第十、第二十，不可計諸倉，中有稻米、大麥、小麥及種種穀，穀貴時便出令穀賤。如是，舍利弗！菩薩如來記竟，菩薩摩訶薩未成最正覺時，譬如穀貴；已成無上正真道最正覺，便安隱說法如穀賤。是故，諸佛、天中天諦囑累諸菩薩摩訶薩。」

佛言：「舍利弗！若有菩薩摩訶薩聞是《阿閦佛德號法經》，聞已即受、諷誦、持，雖不願生阿閦佛剎者，當知是菩薩摩訶薩為比阿惟越致。

「若有菩薩摩訶薩受是《阿閦佛德號法經》，持已受、諷誦，為若干百人、若干億百千那術人解說之，當令若干億那術百千人積累德本。是人如所積德本，其菩薩是德本不可計；是菩薩摩訶薩德本眾多，已便坐無上正真道。」

佛言：「舍利弗！若有菩薩摩訶薩欲疾成無上正真道最正覺者，當受是德號法經、當持、諷誦；受持諷誦已，為若干百、若干千、若干百千人解說之，便念如所說事，即得大智慧、其罪即畢；以得是大智慧、其罪畢已，其人自以功德便盡生死之道。」

佛告舍利弗：「若有善男子、善女人求弟子道者，聞是《阿閦佛德號法經》便當受持、當諷誦；受持諷誦已，為若干百人、若干千人、若干百千人解之。若有善男子、善女人受是法經，自以功德即自取阿羅漢證。」

佛言：「舍利弗！若有善男子、善女人專持說是德號法經，是人如是便捨等正覺，自以功德取阿羅漢證。」

佛語舍利弗：「是《阿閦佛德號法經》終不至癡人手中，當至黠人手中。」

佛言：「舍利弗！是善男子、善女人是德號法經至其手中者，為見如來已。譬如，舍利弗！種種諸寶其價甚重，從大海採來者，云何，舍利弗！從大海採種種寶，當先至誰手中？」

舍利弗言：「天中天！當先至國王、若太子、左右手中。」

佛言：「如是，舍利弗！是《阿閦佛德號法經》當先至菩薩手中及阿惟越致。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩聞是《阿閦佛德號法經》便受、持、諷誦，諷誦已，即當專成無上正真道最正覺。」

賢者舍利弗白佛言：「是《阿閦佛德號法經》，薄德之人終不得聞、受、持、諷誦。所以者何？天中天！不能得阿惟越致故。」

佛告賢者舍利弗：「審如是。若有善男子、善女人持金銀滿是天下以布施，願言：『我持是使聞《阿閦佛德號法經》。』薄德之人終不得聞是經，亦不得受、持、諷誦。菩薩摩訶薩聞《阿閦佛德號法經》者，為成阿惟越致行；聞已，受持、諷誦，是故專得無上正真道行。」

佛語舍利弗：「二生補處、三生補處等正覺求弟子道人所不能及。若有聞《阿閦佛德號法經》，受持、諷誦，為若干百人、若干千人、若干百千人說之，譬如，舍利弗！轉輪王以福德自然生七寶。如是，舍利弗！阿閦佛昔願所致，我為說是德號法經。若有菩薩摩訶薩說是德號法經，若復有菩薩摩訶薩聞是經，甫當聞者亦福德所致。」

佛語舍利弗：「《阿閦佛德號法經》於是陂陀劫中所有諸佛、天中天皆當說是經，如是令無缺減安諦，亦如我所說。若有菩薩摩訶薩欲疾成無上正真道最正覺者，當受是《阿閦佛德號法經》，當持、諷誦、說之、當令廣普。

「若是德號法經在郡國、縣邑，有善男子、善女人受持諷誦，其菩薩摩訶薩有是經為護郡國、縣邑。

「其有受是德號法經當持、諷誦，復出家學道離罪，菩薩摩訶薩當令居家學道者知之。所以者何？善男子、善女人黨不能究竟是德號法經。」

佛語舍利弗：「若遠郡國、縣邑有行是經，菩薩摩訶薩當往至彼，當受是經、諷誦、持說。善男子、善女人雖不諷誦，但有是經卷當設供養之；若不得經卷者，便當寫之——若使其人不與是經卷持歸寫者，菩薩便就其家寫之；若使善男子、善女人言自餓寫者，自餓寫之；若言經行寫，當經行寫之；若言住寫，當住寫之；若言坐寫，當坐寫之。」

阿閦佛國經卷下

佛說無量壽經卷上

曹魏天竺三藏康僧鎧譯

我聞如是：

一時佛住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾萬二千人俱，一切大聖神通已達，其名曰：尊者了本際、尊者正願、尊者正語、尊者大號、尊者仁賢、尊者離垢、尊者名聞、尊者善實、尊者具足、尊者牛王、尊者優樓頻䗍迦葉、尊者伽耶迦葉、尊者那提迦葉、尊者摩訶迦葉、尊者舍利弗、尊者大目揵連、尊者劫賓那、尊者大住、尊者大淨志、尊者摩訶周那、尊者滿願子、尊者離障閡、尊者流灌、尊者堅伏、尊者面王、尊者果乘、尊者仁性、尊者喜樂、尊者善來、尊者羅云、尊者阿難，皆如斯等上首者也。

又與大乘眾菩薩俱，普賢菩薩、妙德菩薩、慈氏菩薩等，此賢劫中一切菩薩。

又賢護等十六正士：善思議菩薩、信慧菩薩、空無菩薩、神通華菩薩、光英菩薩、慧上菩薩、智幢菩薩、寂根菩薩、願慧菩薩、香象菩薩、寶英菩薩、中住菩薩、制行菩薩、解脫菩薩，皆遵普賢大士之德，具諸菩薩無量行願，安住一切功德之法，遊步十方，行權方便，入佛法藏，究竟彼岸，於無量世界現成等覺。

處兜率天弘宣正法，捨彼天宮降神母胎，從右脇生，現行七步。光明顯曜，普照十方無量佛土，六種振動，舉聲自稱：「吾當於世為無上尊，釋梵奉侍，天、人歸仰。」示現算計、文藝、射御，博綜道術，貫練群籍，遊於後園講武試藝。現處宮中色味之間，見老、病、死，悟世非常，棄國財位，入山學道，服乘、白馬、寶冠、瓔珞，遣之令還。捨珍妙衣而著法服，剃除鬚髮，端坐樹下。勤苦六年，行如所應。現五濁剎隨順群生，示有塵垢沐浴金流。天按樹枝得攀出池，靈禽翼從往詣道場，吉祥感徵表章功祚。哀受施草，敷佛樹下，加趺而坐，奮大光明使魔知之。魔率官屬而來逼試，制以智力皆令降伏，得微妙法成最正覺。釋梵祈勸請轉法輪，以佛遊步、佛吼而吼，扣法鼓、吹法螺、執法劍、建法幢、震法雷、曜法電、澍法雨、演法施，常以法音覺諸世間，光明普照無量佛土。一切世界六種震動，總攝魔界、動魔宮殿，眾魔懾怖莫不歸伏。摑裂邪網，消滅諸見，散諸塵勞，壞諸欲塹。嚴護法城，開闡法門；洗濯垢污，顯明清白；光融佛法，宣流正化。入國分衛獲諸豐饍，貯功德、示福田、欲宣法、現欣笑，以諸法藥救療三苦。顯現道意無量功德，授菩薩記成等正覺，示現滅度拯濟無極。消除諸漏，殖眾德本，具足功德微妙難量。遊諸佛國，普現道教，其所修行清淨無穢。

譬如幻師現眾異像，為男、為女無所不變，本學明了在意所為。此諸菩薩亦復如是，學一切法貫綜縷練，所住安諦靡不感化，無數佛土皆悉普現，未曾慢恣、愍傷眾生。如是之法一切具足，菩薩經典究暢要妙，名稱普至導御十方，無量諸佛咸共護念。佛所住者皆已得住、大聖所立而皆已立，如來道化各能宣布，為諸菩薩而作大師。以甚深禪慧開導眾人，通諸法性，達眾生相，明了諸國，供養諸佛。化現其身猶如電光，善學無畏曉了幻法。壞裂魔網，解諸纏縛。超越聲聞、緣覺之地，得空無相、無願三昧。善立方便，顯示三乘。於此中下而現滅度，亦無所作、亦無所有，不起、不滅得平等法。具足成就無量總持百千三昧，諸根智慧廣普寂定，深入菩薩法藏，得佛華嚴三昧。宣揚演說一切經典，住深定門，悉覩現在無量諸佛，一念之頃無不周遍。濟諸劇難諸閑不閑，分別顯示真實之際，得諸如來辯才之智。入眾言音，開化一切，超過世間諸所有法。心常諦住度世之道，於一切萬物隨意自在。為眾生類作不請之友，荷負群生為之重任。受持如來甚深法藏，護佛種性常使不絕。興大悲、愍眾生，演慈辯、授法眼、杜三趣、開善門，以不請之法施諸黎庶，猶如孝子愛敬父母。於諸眾生視之若己，一切善本皆度彼岸，悉獲諸佛無量功德，智慧聖明不可思議。

如是菩薩無量大士不可稱計，一時來會。

爾時，世尊諸根悅豫，姿色清淨，光顏巍巍。

尊者阿難承佛聖旨，即從座起，偏袒右肩，長跪合掌而白佛言：「今日世尊諸根悅豫，姿色清淨，光顏巍巍，如明鏡淨影暢表裏，威容顯耀超絕無量，未曾瞻覩殊妙如今。唯然，大聖！我心念言：『今日世尊住奇特法、今日世雄住佛所住、今日世眼住導師行、今日世英住最勝道、今日天尊行如來德。去來現在佛佛相念，得無今佛念諸佛耶？何故威神光光乃爾？』」

於是世尊告阿難曰：「云何，阿難！諸天教汝來問佛耶？自以慧見問威顏乎？」

阿難白佛：「無有諸天來教我者，自以所見問斯義耳。」

佛言：「善哉，阿難！所問甚快。發深智慧真妙辯才，愍念眾生問斯慧義。如來以無盡大悲矜哀三界，所以出興於世，光闡道教，普令群萌獲真法利。無量億劫難值難見，猶靈瑞華時時乃出。今所問者多所饒益，開化一切諸天人民。

「阿難！當知如來正覺其智難量，多所導御，慧見無礙，無能遏之力，能住壽命億百千劫無數無量，復過於此。諸根悅豫不以毀損，姿色不變光顏無異。所以者何？如來定慧究暢無極，於一切法而得自在。

「阿難諦聽，今為汝說。」

對曰：「唯然，願樂欲聞。」

佛告阿難：「乃往過去久遠無量不可思議無央數劫，錠光如來興出於世，教化度脫無量眾生，皆令得道乃取滅度。次有如來名曰光遠、次名月光、次名栴檀香、次名善山王、次名須彌天冠、次名須彌等曜、次名月色、次名正念、次名離垢、次名無著、次名龍天、次名夜光、次名安明頂、次名不動地、次名琉璃妙華、次名琉璃金色、次名金藏、次名炎光、次名炎根、次名地種、次名月像、次名日音、次名解脫華、次名莊嚴光明、次名海覺神通、次名水光、次名大香、次名離塵垢、次名捨厭意、次名寶炎、次名妙頂、次名勇立、次名功德持慧、次名蔽日月光、次名日月琉璃光、次名無上琉璃光、次名最上首、次名菩提華、次名月明、次名日光、次名華色王、次名水月光、次名除癡冥、次名度蓋行、次名淨信、次名善宿、次名威神、次名法慧、次名鸞音、次名師子音、次名龍音、次名處世，如此諸佛皆悉已過。

「爾時，次有佛名世自在王如來、應供、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。時有國王，聞佛說法心懷悅豫，尋發無上正真道意，棄國、捐王，行作沙門，號曰法藏，高才勇哲與世超異。詣世自在王如來所，稽首佛足，右遶三匝，長跪合掌以頌讚曰：

光顏巍巍，威神無極，如是炎明，

無與等者。日月摩尼，珠光炎耀，

皆悉隱蔽，猶如聚墨。如來容顏，

超世無倫，正覺大音，響流十方。

戒聞精進，三昧智慧，威德無侶，

殊勝希有。深諦善念，諸佛法海，

窮深盡奧，究其崖底。無明、欲、怒，

世尊永無，人雄師子，神德無量。

功德廣大，智慧深妙，光明威相，

震動大千。願我作佛，齊聖法王，

過度生死，靡不解脫。布施、調意、

戒、忍、精進，如是三昧，智慧為上。

吾誓得佛，普行此願，一切恐懼，

為作大安。假令有佛，百千億萬，

無量大聖，數如恒沙，供養一切，

斯等諸佛，不如求道，堅正不却。

譬如恒沙，諸佛世界，復不可計，

無數剎土，光明悉照，遍此諸國，

如是精進，威神難量。令我作佛，

國土第一，其眾奇妙，道場超絕。

國如泥洹，而無等雙，我當愍哀，

度脫一切。十方來生，心悅清淨，

已到我國，快樂安隱。幸佛信明，

是我真證，發願於彼，力精所欲。

十方世尊，智慧無礙，常令此尊，

知我心行。假令身止，諸苦毒中，

我行精進，忍終不悔。

佛告阿難：「法藏比丘說此頌已而白佛言：『唯然，世尊！我發無上正覺之心，願佛為我廣宣經法，我當修行，攝取佛國清淨莊嚴無量妙土，令我於世速成正覺，拔諸生死勤苦之本。』」

佛語阿難：「時世自在王佛告法藏比丘：『如所修行莊嚴佛土，汝自當知。』

「比丘白佛：『斯義弘深，非我境界。唯願世尊廣為敷演諸佛如來淨土之行。我聞此已，當如說修行成滿所願。』

「爾時，世自在王佛知其高明志願深廣，即為法藏比丘而說經言：『譬如大海，一人斗量，經歷劫數尚可窮底，得其妙寶。人有至心，精進求道不止，會當剋果，何願不得？』

「於是，世自在王佛即為廣說二百一十億諸佛剎土天人之善惡、國土之粗妙，應其心願悉現與之。

「時彼比丘聞佛所說嚴淨國土，皆悉覩見。超發無上殊勝之願，其心寂靜，志無所著，一切世間無能及者。具足五劫，思惟攝取莊嚴佛國清淨之行。」

阿難白佛：「彼佛國土壽量幾何？」

佛言：「其佛壽命四十二劫。

「時法藏比丘攝取二百一十億諸佛妙土清淨之行。如是修已，詣彼佛所，稽首禮足，遶佛三匝，合掌而住，白言：『世尊！我已攝取莊嚴佛土清淨之行。』

「佛告比丘：『汝今可說，宜知是時。發起悅可一切大眾。菩薩聞已，修行此法，緣致滿足無量大願。』

「比丘白佛：『唯垂聽察，如我所願，當具說之。

「『設我得佛，國有地獄、餓鬼、畜生者，不取正覺。

「『設我得佛，國中人天壽終之後復更三惡道者，不取正覺。

「『設我得佛，國中人天不悉真金色者，不取正覺。

「『設我得佛，國中人天形色不同有好醜者，不取正覺。

「『設我得佛，國中人天不悉識宿命，下至知百千億那由他諸劫事者，不取正覺。

「『設我得佛，國中人天不得天眼，下至見百千億那由他諸佛國者，不取正覺。

「『設我得佛，國中人天不得天耳，下至聞百千億那由他諸佛所說不悉受持者，不取正覺。

「『設我得佛，國中人天不得見他心智，下至知百千億那由他諸佛國中眾生心念者，不取正覺。

「『設我得佛，國中人天不得神足於一念頃，下至不能超過百千億那由他諸佛國者，不取正覺。

「『設我得佛，國中人天若起想念貪計身者，不取正覺。

「『設我得佛，國中人天不住定聚必至滅度者，不取正覺。

「『設我得佛，光明有能限量，下至不照百千億那由他諸佛國者，不取正覺。

「『設我得佛，壽命有能限量，下至百千億那由他劫者，不取正覺。

「『設我得佛，國中聲聞有能計量，乃至三千大千世界眾生緣覺於百千劫悉共計挍知其數者，不取正覺。

「『設我得佛，國中人天壽命無能限量——除其本願脩短自在——若不爾者，不取正覺。

「『設我得佛，國中人天乃至聞有不善名者，不取正覺。

「『設我得佛，十方世界無量諸佛不悉咨嗟稱我名者，不取正覺。

「『設我得佛，十方眾生至心信樂欲生我國，乃至十念，若不生者，不取正覺，唯除五逆、誹謗正法。

「『設我得佛，十方眾生發菩提心修諸功德，至心發願欲生我國，臨壽終時，假令不與大眾圍遶現其人前者，不取正覺。

「『設我得佛，十方眾生聞我名號、係念我國，殖諸德本、至心迴向欲生我國，不果遂者，不取正覺。

「『設我得佛，國中人天不悉成滿三十二大人相者，不取正覺。

「『設我得佛，他方佛土諸菩薩眾來生我國，究竟必至一生補處——除其本願自在所化，為眾生故，被弘誓鎧，積累德本度脫一切；遊諸佛國修菩薩行，供養十方諸佛如來；開化恒沙無量眾生，使立無上正真之道；超出常倫諸地之行，現前修習普賢之德——若不爾者，不取正覺。

「『設我得佛，國中菩薩承佛神力供養諸佛，一食之頃不能遍至無量無數億那由他諸佛國者，不取正覺。

「『設我得佛，國中菩薩在諸佛前現其德本，諸所求欲供養之具若不如意者，不取正覺。

「『設我得佛，國中菩薩不能演說一切智者，不取正覺。

「『設我得佛，國中菩薩不得金剛那羅延身者，不取正覺。

「『設我得佛，國中人、天、一切萬物嚴淨光麗，形色殊特，窮微極妙，無能稱量。其諸眾生乃至逮得天眼，有能明了辨其名數者，不取正覺。

「『設我得佛，國中菩薩乃至少功德者，不能知見其道場樹無量光色高四百萬里者，不取正覺。

「『設我得佛，國中菩薩若受讀經法，諷誦持說而不得辯才智慧者，不取正覺。

「『設我得佛，國中菩薩智慧辯才若可限量者，不取正覺。

「『設我得佛，國土清淨，皆悉照見十方一切無量無數不可思議諸佛世界，猶如明鏡覩其面像；若不爾者，不取正覺。

「『設我得佛，自地以上至于虛空，宮殿、樓觀、池流、華樹——國土所有一切萬物——皆以無量雜寶百千種香而共合成，嚴飾奇妙超諸人天，其香普薰十方世界，菩薩聞者皆修佛行；若不爾者，不取正覺。

「『設我得佛，十方無量不可思議諸佛世界眾生之類，蒙我光明觸其體者，身心柔軟超過人天；若不爾者，不取正覺。

「『設我得佛，十方無量不可思議諸佛世界眾生之類，聞我名字不得菩薩無生法忍、諸深總持者，不取正覺。

「『設我得佛，十方無量不可思議諸佛世界，其有女人聞我名字，歡喜信樂，發菩提心，厭惡女身，壽終之後復為女像者，不取正覺。

「『設我得佛，十方無量不可思議諸佛世界，諸菩薩眾聞我名字，壽終之後常修梵行至成佛道；若不爾者，不取正覺。

「『設我得佛，十方無量不可思議諸佛世界，諸天人民聞我名字，五體投地稽首作禮，歡喜信樂修菩薩行，諸天世人莫不致敬；若不爾者，不取正覺。

「『設我得佛，國中人天欲得衣服隨念即至，如佛所讚應法妙服自然在身；若有裁縫、染治、浣濯者，不取正覺。

「『設我得佛，國中人天所受快樂不如漏盡比丘者，不取正覺。

「『設我得佛，國中菩薩隨意欲見十方無量嚴淨佛土，應時如願，於寶樹中皆悉照見，猶如明鏡覩其面像；若不爾者，不取正覺。

「『設我得佛，他方國土諸菩薩眾聞我名字，至于得佛，諸根缺陋不具足者，不取正覺。

「『設我得佛，他方國土諸菩薩眾聞我名字，皆悉逮得清淨解脫三昧，住是三昧一發意頃，供養無量不可思議諸佛世尊而不失定意；若不爾者，不取正覺。

「『設我得佛，他方國土諸菩薩眾聞我名字，壽終之後生尊貴家；若不爾者，不取正覺。

「『設我得佛，他方國土諸菩薩眾聞我名字，歡喜踊躍，修菩薩行，具足德本；若不爾者，不取正覺。

「『設我得佛，他方國土諸菩薩眾聞我名字，皆悉逮得普等三昧，住是三昧至于成佛，常見無量不可思議一切如來；若不爾者，不取正覺。

「『設我得佛，國中菩薩隨其志願，所欲聞法自然得聞；若不爾者，不取正覺。

「『設我得佛，他方國土諸菩薩眾聞我名字，不即得至不退轉者，不取正覺。

「『設我得佛，他方國土諸菩薩眾聞我名字，不即得至第一、第二、第三法忍，於諸佛法不能即得不退轉者，不取正覺。』」

佛告阿難：「爾時，法藏比丘說此願已，而說頌曰：

我建超世願，必至無上道，

斯願不滿足，誓不成等覺。

我於無量劫，不為大施主，

普濟諸貧苦，誓不成等覺。

我至成佛道，名聲超十方，

究竟靡不聞，誓不成等覺。

離欲深正念，淨慧修梵行，

志求無上道，為諸天人師。

神力演大光，普照無際土，

消除三垢冥，明濟眾厄難。

開彼智慧眼，滅此昏盲闇，

閉塞諸惡道，通達善趣門。

功祚成滿足，威曜朗十方，

日月戢重暉，天光隱不現。

為眾開法藏，廣施功德寶，

常於大眾中，說法師子吼。

供養一切佛，具足眾德本，

願慧悉成滿，得為三界雄。

如佛無量智，通達靡不遍，

願我功德力，等此最勝尊。

斯願若剋果，大千應感動，

虛空諸天人，當雨珍妙華。

佛語阿難：「法藏比丘說此頌已，應時普地六種震動，天雨妙華以散其上，自然音樂空中讚言：『決定必成無上正覺。』於是法藏比丘具足修滿如是大願，誠諦不虛，超出世間深樂寂滅。

「阿難！法藏比丘於彼佛所諸天、魔、梵、龍神八部大眾之中發斯弘誓，建此願已，一向專志莊嚴妙土。所修佛國開廓廣大，超勝獨妙，建立常然，無衰、無變。於不可思議兆載永劫積殖菩薩無量德行，不生欲覺、瞋覺、害覺，不起欲想、瞋想、害想，不著色、聲、香、味、觸之法。忍力成就，不計眾苦。少欲知足，無染恚癡，三昧常寂，智慧無礙。無有虛偽諂曲之心，和顏軟語先意承問，勇猛精進志願無惓，專求清白之法。以慧利群生，恭敬三寶，奉事師長；以大莊嚴具足眾行，令諸眾生功德成就。住空、無相、無願之法，無作、無起，觀法如化。遠離麁言、自害、害彼、彼此俱害，修習善語，自利、利人、彼我兼利。棄國、捐王，絕去財色。自行六波羅蜜，教人令行。

「無央數劫積功累德，隨其生處在意所欲，無量寶藏自然發應，教化安立無數眾生。住於無上正真之道，或為長者、居士、豪姓、尊貴，或為剎利國君、轉輪聖帝，或為六欲天主乃至梵王。常以四事供養恭敬一切諸佛，如是功德不可稱說。口氣香潔如優鉢羅華，身諸毛孔出栴檀香，其香普熏無量世界；容色端正，相好殊妙，其手常出無盡之寶，衣服、飲食珍妙華香，諸蓋幢幡莊嚴之具。如是等事超諸人天，於一切法而得自在。」

阿難白佛：「法藏菩薩為已成佛而取滅度、為未成佛？為今現在？」

佛告阿難：「法藏菩薩今已成佛，現在西方，去此十萬億剎，其佛世界名曰安樂。」

阿難又問：「其佛成道已來為經幾時？」

佛言：「成佛已來凡歷十劫。其佛國土自然七寶——金、銀、琉璃、珊瑚、琥珀、車𤦲、瑪瑙——合成為地，恢廓曠蕩不可限極。悉相雜廁，轉相入間，光赫焜耀，微妙奇麗，清淨莊嚴超踰十方一切世界眾寶中精，其寶猶如第六天寶。又其國土無須彌山及金剛圍一切諸山，亦無大海、小海、溪渠、井谷。佛神力故，欲見則見。亦無地獄、餓鬼、畜生諸難之趣。亦無四時——春、秋、冬、夏——不寒、不熱，常和調適。」

爾時，阿難白佛言：「世尊！若彼國土無須彌山，其四天王及忉利天依何而住？」

佛語阿難：「第三炎天乃至色究竟天皆依何住？」

阿難白佛：「行業果報不可思議。」

佛語阿難：「行業果報不可思議，諸佛世界亦不可思議。其諸眾生功德善力住行業之地，故能爾耳。」

阿難白佛：「我不疑此法，但為將來眾生欲除其疑惑，故問斯義。」

佛告阿難：「無量壽佛威神光明最尊第一，諸佛光明所不能及。或有佛光照百佛世界、或千佛世界，取要言之，乃照東方恒沙佛剎，南、西、北方四維，上、下亦復如是。或有佛光照于七尺，或照一由旬，二、三、四、五由旬，如是轉倍乃至照一佛剎。是故，無量壽佛號無量光佛、無邊光佛、無礙光佛、無對光佛、炎王光佛、清淨光佛、歡喜光佛、智慧光佛、不斷光佛、難思光佛、無稱光佛、超日月光佛。

「其有眾生遇斯光者，三垢消滅，身意柔軟，歡喜踊躍，善心生焉。若在三塗勤苦之處，見此光明，皆得休息，無復苦惱；壽終之後皆蒙解脫。

「無量壽佛光明顯赫照曜十方諸佛國土，莫不聞知。不但我今稱其光明，一切諸佛、聲聞、緣覺、諸菩薩眾咸共歎譽，亦復如是。若有眾生聞其光明威神功德，日夜稱說至心不斷，隨意所願得生其國，為諸菩薩、聲聞大眾所共歎譽稱其功德；至其然後得佛道時，普為十方諸佛菩薩歎其光明亦如今也。」

佛言：「我說無量壽佛光明威神巍巍殊妙，晝夜一劫尚不能盡。」

佛語阿難：「無量壽佛壽命長久不可稱計，汝寧知乎？假使十方世界無量眾生皆得人身，悉令成就聲聞、緣覺，都共集會禪思一心，竭其智力於百千萬劫悉共推算，計其壽命長遠劫數，不能窮盡知其限極。聲聞、菩薩、天、人之眾，壽命長短亦復如是，非算數譬喻所能知也。又聲聞、菩薩其數難量不可稱說，神智洞達威力自在，能於掌中持一切世界。」

佛語阿難：「彼佛初會，聲聞眾數不可稱計，菩薩亦然。能如大目揵連百千萬億無量無數，於阿僧祇那由他劫乃至滅度悉共計挍，不能究了多少之數。譬如大海深廣無量，假使有人析其一毛以為百分，以一分毛沾取一渧。於意云何？其所渧者於彼大海，何所為多？」

阿難白佛：「彼所渧水比於大海多少之量，非巧歷算數、言辭譬類所能知也。」

佛語阿難：「如目連等於百千萬億那由他劫計彼初會聲聞菩薩，所知數者猶如一渧，其所不知如大海水。

「又其國土，七寶諸樹周滿世界——金樹、銀樹、琉璃樹、頗梨樹、珊瑚樹、瑪瑙樹、車𤦲樹——或有二寶、三寶乃至七寶轉共合成。或有金樹，銀葉、華、果；或有銀樹，金葉、華、果；或琉璃樹，頗梨為葉，華、果亦然；或水精樹，琉璃為葉，華、果亦然；或珊瑚樹，瑪瑙為葉，華、果亦然；或瑪瑙樹，琉璃為葉，華、果亦然；或車𤦲樹，眾寶為葉，華、果亦然。或有寶樹，紫金為本、白銀為莖、琉璃為枝、水精為條、珊瑚為葉、瑪瑙為華、車𤦲為實；或有寶樹，白銀為本、琉璃為莖、水精為枝、珊瑚為條、瑪瑙為葉、車𤦲為華、紫金為實；或有寶樹，琉璃為本、水精為莖、珊瑚為枝、瑪瑙為條、車𤦲為葉、紫金為華、白銀為實；或有寶樹，水精為本、珊瑚為莖、瑪瑙為枝、車𤦲為條、紫金為葉、白銀為華、琉璃為實；或有寶樹，珊瑚為本、瑪瑙為莖、車𤦲為枝、紫金為條、白銀為葉、琉璃為華、水精為實；或有寶樹，瑪瑙為本、車𤦲為莖、紫金為枝、白銀為條、琉璃為葉、水精為華、珊瑚為實；或有寶樹，車𤦲為本、紫金為莖、白銀為枝、琉璃為條、水精為葉、珊瑚為華、瑪瑙為實。行行相值、莖莖相望、枝枝相準、葉葉相向、華華相順、實實相當，榮色光曜不可勝視。清風時發，出五音聲，微妙宮商自然相和。

「又無量壽佛其道場樹，高四百萬里，其本周圍五千由旬，枝葉四布二十萬里。一切眾寶自然合成，以月光摩尼持海輪寶——眾寶之王——而莊嚴之。周匝條間垂寶瓔珞，百千萬色種種異變，無量光炎照曜無極。珍妙寶網羅覆其上，一切莊嚴隨應而現。微風徐動出妙法音，普流十方一切佛國。其聞音者得深法忍，住不退轉至成佛道，不遭苦患；目覩其色、耳聞其音、鼻知其香、舌甞其味、身觸其光、心以法緣，一切皆得甚深法忍，住不退轉至成佛道，六根清徹無諸惱患。

「阿難！若彼國人天見此樹者，得三法忍：一者、音響忍，二者、柔順忍，三者、無生法忍。此皆無量壽佛威神力故、本願力故、滿足願故、明了願故、堅固願故、究竟願故。」

佛告阿難：「世間帝王有百千音樂，自轉輪聖王乃至第六天上，伎樂音聲展轉相勝千億萬倍；第六天上萬種樂音，不如無量壽國諸七寶樹一種音聲千億倍也。亦有自然萬種伎樂，又其樂聲無非法音，清暢哀亮，微妙和雅，十方世界音聲之中最為第一。

「又，講堂、精舍、宮殿、樓觀皆七寶莊嚴，自然化成，復以真珠、明月摩尼眾寶以為交露，覆蓋其上。內、外、左、右有諸浴池，或十由旬，或二十、三十，乃至百千由旬，縱廣深淺各皆一等，八功德水湛然盈滿，清淨香潔味如甘露。黃金池者底白銀沙，白銀池者底黃金沙，水精池者底琉璃沙，琉璃池者底水精沙，珊瑚池者底琥珀沙，琥珀池者底珊瑚沙，車𤦲池者底瑪瑙沙，瑪瑙池者底車𤦲沙，白玉池者底紫金沙，紫金池者底白玉沙，或二寶、三寶乃至七寶轉共合成。其池岸上有栴檀樹，華葉垂布，香氣普熏。天優鉢羅華、鉢曇摩華、拘物頭華、分陀利華，雜色光茂彌覆水上。

「彼諸菩薩及聲聞眾若入寶池，意欲令水沒足，水即沒足；欲令至膝，即至于膝；欲令至腰，水即至腰；欲令至頸，水即至頸；欲令灌身，自然灌身；欲令還復，水輒還復。調和冷煖自然隨意，開神悅體蕩除心垢，清明澄潔淨若無形。寶沙映徹無深不照，微瀾迴流轉相灌注，安詳徐逝不遲不疾。波揚無量自然妙聲，隨其所應莫不聞者，或聞佛聲，或聞法聲，或聞僧聲，或寂靜聲、空無我聲、大慈悲聲、波羅蜜聲，或十力無畏不共法聲、諸通慧聲、無所作聲、不起滅聲、無生忍聲，乃至甘露灌頂眾妙法聲。如是等聲，稱其所聞歡喜無量，隨順清淨離欲寂滅真實之義、隨順三寶力無所畏不共之法、隨順通慧菩薩聲聞所行之道。無有三塗苦難之名，但有自然快樂之音，是故其國名曰極樂。

「阿難！彼佛國土諸往生者，具足如是清淨色身、諸妙音聲、神通功德，所處宮殿、衣服、飲食、眾妙華香莊嚴之具，猶第六天自然之物。若欲食時，七寶應器自然在前，金、銀、琉璃、車𤦲、瑪瑙、珊瑚、虎珀、明月真珠如是眾鉢隨意而至，百味飲食自然盈滿。雖有此食實無食者，但見色、聞香，意以為食，自然飽足，身心柔軟，無所味著。事已化去，時至復現。

「彼佛國土清淨安隱，微妙快樂，次於無為泥洹之道。其諸聲聞、菩薩、人、天，智慧高明，神通洞達。咸同一類，形無異狀，但因順餘方，故有人、天之名。顏貌端正，超世希有，容色微妙，非天、非人，皆受自然虛無之身、無極之體。」

佛告阿難：「譬如世間貧窮乞人在帝王邊，形貌容狀寧可類乎？」

阿難白佛：「假令此人在帝王邊，羸陋醜惡無以為喻，百千萬億不可計倍。所以然者？貧窮乞人底極廝下，衣不蔽形，食趣支命，飢寒困苦，人理殆盡。皆坐前世不殖德本，積財不施、富有益慳，但欲唐得、貪求無厭，不信修善、犯惡山積。如是壽終，財寶消散，苦身積聚為之憂惱，於己無益，徒為他有。無善可怙，無德可恃，是故，死墮惡趣，受此長苦。罪畢得出生為下賤，愚鄙斯極示同人類。所以世間帝王人中獨尊，皆由宿世積德所致，慈惠博施，仁愛兼濟，履信修善，無所違諍。是以壽終，福應得昇善道，上生天上享茲福樂。積善餘慶今得為人，遇生王家自然尊貴，儀容端正眾所敬事，妙衣珍膳隨心服御。宿福所追，故能致此。」

佛告阿難：「汝言是也。計如帝王，雖人中尊貴，形色端正，比之轉輪聖王，甚為鄙陋，猶彼乞人在帝王邊。轉輪聖王威相殊妙天下第一，比忉利天王，又復醜惡不得相喻萬億倍也。假令天帝比第六天王，百千億倍不相類也。設第六天王比無量壽佛國菩薩、聲聞，光顏容色不相及逮，百千萬億不可計倍。」

佛告阿難：「無量壽國其諸天人，衣服、飲食、華香、瓔珞、諸蓋幢幡、微妙音聲，所居舍宅、宮殿、樓閣，稱其形色、高下、大小，或一寶、二寶，乃至無量眾寶，隨意所欲，應念即至。又，以眾寶妙衣遍布其地，一切人天踐之而行。無量寶網彌覆佛上，皆以金縷、真珠、百千雜寶、奇妙珍異莊嚴絞飾，周匝四面垂以寶鈴，光色晃曜盡極嚴麗。自然德風徐起微動，其風調和，不寒、不暑；溫涼柔軟，不遲、不疾；吹諸羅網及眾寶樹，演發無量微妙法音，流布萬種溫雅德香。其有聞者，塵勞垢習自然不起，風觸其身皆得快樂，譬如比丘得滅盡三昧。

「又，風吹散華遍滿佛土，隨色次第而不雜亂，柔軟光澤馨香芬烈，足履其上陷下四寸，隨舉足已還復如故。華用已訖地輒開裂，以次化沒清淨無遺，隨其時節風吹散華，如是六反。

「又眾寶蓮華周滿世界，一一寶華百千億葉，其葉光明無量種色，青色青光、白色白光、玄黃、朱紫光色亦然，煒燁煥爛，明曜日月。一一華中出三十六百千億光；一一光中出三十六百千億佛，身色紫金，相好殊特；一一諸佛又放百千光明，普為十方說微妙法；如是諸佛各各安立無量眾生於佛正道。」

無量壽經卷上

佛說無量壽經卷下

曹魏天竺三藏康僧鎧譯

佛告阿難：「其有眾生生彼國者，皆悉住於正定之聚。所以者何？彼佛國中無諸邪聚及不定之聚，十方恒沙諸佛如來皆共讚歎無量壽佛威神功德不可思議。諸有眾生聞其名號信心歡喜，乃至一念，至心迴向願生彼國，即得往生住不退轉，唯除五逆、誹謗正法。」

佛告阿難：「十方世界諸天人民，其有至心願生彼國，凡有三輩。其上輩者，捨家棄欲而作沙門，發菩提心，一向專念無量壽佛，修諸功德願生彼國。此等眾生臨壽終時，無量壽佛與諸大眾現其人前，即隨彼佛往生其國，便於七寶華中自然化生，住不退轉，智慧勇猛，神通自在。是故，阿難！其有眾生欲於今世見無量壽佛，應發無上菩提之心，修行功德，願生彼國。」

佛語阿難：「其中輩者，十方世界諸天人民，其有至心願生彼國，雖不能行作沙門大修功德，當發無上菩提之心，一向專念無量壽佛。多少修善、奉持齋戒、起立塔像、飯食沙門、懸繒然燈、散華燒香，以此迴向願生彼國。其人臨終，無量壽佛化現其身——光明相好，具如真佛——與諸大眾現其人前，即隨化佛往生其國，住不退轉，功德智慧次如上輩者也。」

佛語阿難：「其下輩者，十方世界諸天人民，其有至心欲生彼國，假使不能作諸功德，當發無上菩提之心，一向專意乃至十念，念無量壽佛，願生其國。若聞深法歡喜信樂，不生疑惑，乃至一念念於彼佛，以至誠心願生其國。此人臨終夢見彼佛，亦得往生，功德智慧次如中輩者也。」

佛告阿難：「無量壽佛威神無極，十方世界無量無邊不可思議諸佛如來莫不稱歎。於彼東方恒沙佛國，無量無數諸菩薩眾，皆悉往詣無量壽佛所恭敬供養，及諸菩薩、聲聞大眾聽受經法，宣布道化；南、西、北方、四維，上、下亦復如是。」

爾時，世尊而說頌曰：

東方諸佛國，其數如恒沙，

彼土諸菩薩，往覲無量覺；

南、西、北四維，上、下亦復然。

彼土菩薩眾，往覲無量覺，

一切諸菩薩，各齎天妙華，

寶香無價衣，供養無量覺；

咸然奏天樂，暢發和雅音，

歌歎最勝尊，供養無量覺。

究達神通慧，遊入深法門，

具足功德藏，妙智無等倫。

慧日照世間，消除生死雲，

恭敬遶三匝，稽首無上尊。

見彼嚴淨土，微妙難思議，

因發無量心，願我國亦然。

應時無量尊，動容發欣笑，

口出無數光，遍照十方國。

迴光圍遶身，三匝從頂入，

一切天、人眾，踊躍皆歡喜。

大士觀世音，整服稽首問，

白佛何緣笑？唯然願說意。

梵聲猶雷震，八音暢妙響

當授菩薩記，今說仁諦聽。

十方來正士，吾悉知彼願，

志求嚴淨土，受決當作佛；

覺了一切法，猶如夢幻響，

滿足諸妙願，必成如是剎。

知法如電影，究竟菩薩道，

具諸功德本，受決當作佛；

通達諸法門，一切空無我，

專求淨佛土，必成如是剎。

諸佛告菩薩令覲安養佛，

聞法樂受行，疾得清淨處。

至彼嚴淨土，便速得神通，

必於無量尊，受記成等覺。

其佛本願力，聞名欲往生，

皆悉到彼國，自致不退轉。

菩薩興志願，願己國無異，

普念度一切，名顯達十方。

奉事億如來，飛化遍諸剎，

恭敬歡喜去，還到安養國。

若人無善本，不得聞此經；

清淨有戒者，乃獲聞正法。

曾更見世尊，則能信此事，

謙敬聞奉行，踊躍大歡喜。

憍慢弊懈怠，難以信此法；

宿世見諸佛，樂聽如是教。

聲聞或菩薩，莫能究聖心，

譬如從生盲，欲行開導人。

如來智慧海，深廣無崖底，

二乘非所測，唯佛獨明了。

假使一切人，具足皆得道，

淨慧如本空，億劫思佛智，

窮力極講說，盡壽猶不知。

佛慧無邊際，如是致清淨，

壽命甚難得，佛世亦難值。

人有信慧難，若聞精進求，

聞法能不忘，見敬得大慶，

則我善親友，是故當發意。

設滿世界火，必過要聞法，

會當成佛道，廣濟生死流。

佛告阿難：「彼國菩薩皆當究竟一生補處——除其本願為眾生故——以弘誓功德而自莊嚴，普欲度脫一切眾生。阿難！彼佛國中諸聲聞眾身光一尋，菩薩光明照百由旬。有二菩薩最尊第一，威神光明普照三千大千世界。」

阿難白佛：「彼二菩薩其號云何？」

佛言：「一名觀世音，二名大勢至。是二菩薩於此國土修菩薩行，命終轉化生彼佛國。阿難！其有眾生生彼國者，皆悉具足三十二相，智慧成滿，深入諸法，究暢要妙，神通無礙，諸根明利。其鈍根者成就二忍，其利根者得阿僧祇無生法忍。又彼菩薩乃至成佛不更惡趣，神通自在常識宿命，除生他方五濁惡世，示現同彼如我國也。」

佛語阿難：「彼國菩薩承佛威神，一食之頃往詣十方無量世界，恭敬供養諸佛世尊，隨心所念，華香、伎樂、繒蓋、幢幡，無數無量供養之具自然化生，應念即至，珍妙殊特非世所有。轉以奉散諸佛、菩薩、聲聞大眾，在虛空中化成華蓋，光色晃耀，香氣普熏。其華周圓四百里者，如是轉倍，乃覆三千大千世界，隨其前後以次化沒。其諸菩薩僉然欣悅，於虛空中共奏天樂，以微妙音歌歎佛德，聽受經法歡喜無量。供養佛已、未食之前，忽然輕舉還其本國。」

佛語阿難：「無量壽佛為諸聲聞、菩薩大眾頒宣法時，都悉集會七寶講堂，廣宣道教，演暢妙法，莫不歡喜，心解得道。即時四方自然風起，普吹寶樹出五音聲，雨無量妙華隨風周遍，自然供養如是不絕。一切諸天皆齎天上百千華香、萬種伎樂供養其佛及諸菩薩、聲聞大眾，普散華香、奏諸音樂，前後來往更相開避。當斯之時，熙然快樂不可勝言。」

佛告阿難：「生彼佛國諸菩薩等，所可講說常宣正法，隨順智慧無違無失。於其國土所有萬物，無我所心、無染著心，去來進止情無所係，隨意自在無所適莫，無彼、無我，無競、無訟。於諸眾生得大慈悲饒益之心、柔軟調伏無忿恨心、離蓋清淨無厭怠心、等心、勝心、深心、定心、愛法樂法喜法之心、滅諸煩惱離惡趣心，究竟一切菩薩所行，具足成就無量功德，得深禪定諸通明慧，遊志七覺修心佛法，肉眼清徹靡不分了、天眼通達無量無限、法眼觀察究竟諸道、慧眼見真能度彼岸、佛眼具足覺了法性。以無礙智為人演說，等觀三界空無所有，志求佛法具諸辯才，除滅眾生煩惱之患。從如來生，解法如如，善知習滅，音聲方便。不欣世語，樂在正論，修諸善本，志崇佛道。知一切法皆悉寂滅，生身煩惱二餘俱盡。聞甚深法心不疑懼，常能修行其大悲者。深遠微妙靡不覆載，究竟一乘至于彼岸。決斷疑網，慧由心出，於佛教法該羅無外。智慧如大海、三昧如山王，慧光明淨超踰日月，清白之法具足圓滿。

「猶如雪山，照諸功德等一淨故；猶如大地，淨穢好惡無異心故；猶如淨水，洗除塵勞諸垢染故；猶如火王，燒滅一切煩惱薪故；猶如大風，行諸世界無障閡故；猶如虛空，於一切有無所著故；猶如蓮華，於諸世間無染污故；猶如大乘，運載群萌出生死故；猶如重雲，震大法雷覺未覺故；猶如大雨，雨甘露法潤眾生故；如金剛山，眾魔外道不能動故；如梵天王，於諸善法最上首故；如尼拘類樹，普覆一切故；如優曇鉢華，希有難遇故；如金翅鳥，威伏外道故；如眾遊禽，無所藏積故；猶如牛王，無能勝故；猶如象王，善調伏故；如師子王，無所畏故。

「曠若虛空，大慈等故；摧滅嫉心，不望勝故。專樂求法，心無厭足；常欲廣說，志無疲倦。擊法鼓、建法幢、曜慧日、除癡闇、修六和敬、常行法施，志勇精進，心不退弱。為世燈明、最勝福田，常為師導等無憎愛。唯樂正道無餘欣慼，拔諸欲刺以安群生，功德殊勝莫不尊敬，滅三垢障遊諸神通。因力、緣力、意力、願力、方便之力、常力、善力、定力、慧力、多聞之力、施戒、忍辱、精進、禪定、智慧之力、正念止觀諸通明力、如法調伏諸眾生力，如是等力一切具足。身色相好，功德、辯才具足莊嚴，無與等者。恭敬供養無量諸佛，常為諸佛所共稱歎。究竟菩薩諸波羅蜜，修空無相無願三昧、不生不滅諸三昧門，遠離聲聞緣覺之地。

「阿難！彼諸菩薩成就如是無量功德，我但為汝略言之耳；若廣說者，百千萬劫不能窮盡。」

佛告彌勒菩薩、諸天、人等：「無量壽國聲聞、菩薩功德智慧不可稱說，又其國土微妙安樂清淨若此，何不力為善，念道之自然，著於無上下，洞達無邊際？宜各勤精進，努力自求之，必得超絕去，往生安養國。橫截五惡趣，惡趣自然閉；昇道無窮極，易往而無人。其國不逆違，自然之所牽，何不棄世事，勤行求道德，可獲極長生，壽樂無有極？

「然世人薄俗，共諍不急之事。於此劇惡極苦之中，勤身營務以自給濟。無尊、無卑，無貧、無富，少、長、男、女共憂錢財，有無同然，憂思適等。屏營愁苦，累念積慮，為心走使，無有安時——有田憂田、有宅憂宅，牛、馬、六畜、奴婢、錢財、衣、食、什物，復共憂之——重思累息，憂念愁怖，橫為非常、水、火、盜賊、怨家、債主焚漂劫奪，消散磨滅，憂毒忪忪，無有解時。結憤心中不離憂惱，心堅意固適無縱捨，或坐摧碎身亡命終，棄捐之去莫誰隨者。

「尊貴、豪富亦有斯患，憂懼萬端，勤苦若此，結眾寒熱與痛共俱。貧窮下劣困乏常無，無田亦憂欲有田、無宅亦憂欲有宅，無牛、馬、六畜、奴婢、錢財、衣、食、什物亦憂欲有之。適有一復少一、有是少是，思有齊等；適欲具有便復糜散。如是憂苦當復求索，不能時得思想無益，身心俱勞，坐起不安，憂念相隨，勤苦若此，亦結眾寒熱與痛共俱。或時坐之終身夭命，不肯為善、行道、進德，壽終身死當獨遠去，有所趣向善惡之道，莫能知者。

「世間人民，父子、兄弟、夫婦、家室、中外親屬，當相敬愛，無相憎嫉；有無相通，無得貪惜；言色常和，莫相違戾。或時心諍有所恚怒，今世恨意微相憎嫉，後世轉劇至成大怨。所以者何？世間之事更相患害，雖不即時應急相破，然含毒畜怒結憤精神，自然剋識不得相離，皆當對生更相報復。人在世間愛欲之中，獨生、獨死，獨去、獨來，當行至趣苦樂之地，身自當之無有代者。善惡變化、殃福異處，宿豫嚴待，當獨趣入。遠到他所莫能見者，善惡自然追行所生。窈窈冥冥別離久長，道路不同會見無期，甚難甚難復得相值。何不棄眾事，各曼強健時，努力勤修善，精進願度世，可得極長生？如何不求道，安所須待，欲何樂乎？

「如是，世人不信作善得善、為道得道，不信人死更生、惠施得福，善惡之事都不信之，謂之不然終無有是。但坐此故，且自見之，更相瞻視，先後同然。轉相承受父餘教令，先人祖父素不為善、不識道德，身愚神闇，心塞意閉。死生之趣、善惡之道，自不能見，無有語者；吉凶禍福，競各作之，無一怪也。生死常道轉相嗣立，或父哭子、或子哭父，兄弟、夫婦更相哭泣，顛倒上下無常根本，皆當過去不可常保。教語開導，信之者少，是以生死流轉無有休止。

「如此之人，曚冥抵突，不信經法，心無遠慮，各欲快意；癡惑於愛欲，不達於道德；迷沒於瞋怒，貪狼於財色。坐之不得道，當更惡趣苦，生死無窮已，哀哉甚可傷。或時室家，父子、兄弟、夫婦，一死一生更相哀愍，恩愛、思慕、憂念結縛，心意痛著迭相顧戀，窮日卒歲無有解已。教語道德心不開明，思想恩好不離情欲。惛曚閉塞，愚惑所覆，不能深思熟計、心自端政、專精行道、決斷世事，便旋至竟年壽終盡不能得道，無可奈何。

「總猥憒擾皆貪愛欲，惑道者眾、悟之者寡，世間怱怱，無可聊賴。尊卑、上下、貧富、貴賤，勤苦怱務各懷殺毒，惡氣窈冥為妄興事，違逆天地不從人心，自然非惡先隨與之。恣聽所為待其罪極，其壽未盡便頓奪之。下入惡道，累世懟苦展轉其中，數千億劫無有出期。痛不可言，甚可哀愍。」

佛告彌勒菩薩、諸天人等：「我今語汝世間之事，人用是故，坐不得道。當熟思計遠離眾惡，擇其善者勤而行之。愛欲榮華不可常保，皆當別離無可樂者。曼佛在世當勤精進，其有至願生安樂國者，可得智慧明達、功德殊勝；勿得隨心所欲，虧負經戒在人後也。儻有疑意不解經者，可具問佛，當為說之。」

彌勒菩薩長跪白言：「佛威神尊重，所說快善，聽佛經者貫心思之。世人實爾如佛所言，今佛慈愍顯示大道，耳目開明長得度脫，聞佛所說莫不歡喜。諸天、人民、蠕動之類，皆蒙慈恩解脫憂苦。佛語教誡甚深甚善，智慧明見八方、上下、去來今事，莫不究暢。今我眾等所以蒙得度脫，皆佛前世求道之時謙苦所致。恩德普覆，福祿巍巍，光明徹照達空無極；開入泥洹，教授典攬威制消化，感動十方無窮無極。佛為法王尊超眾聖，普為一切天人之師，隨心所願皆令得道。今得值佛，復聞無量壽聲，靡不歡喜，心得開明。」

佛告彌勒：「汝言是也。若有慈敬於佛者，實為大善。天下久久乃復有佛，今我於此世作佛，演說經法，宣布道教，斷諸疑網；拔愛欲之本,杜眾惡之源。遊步三界無所拘閡,典攬智慧眾道之要，執持綱維昭然分明，開示五趣度未度者，決正生死泥洹之道。

「彌勒當知，汝從無數劫來修菩薩行，欲度眾生，其已久遠，從汝得道至于泥洹不可稱數。汝及十方諸天、人民一切四眾，永劫已來展轉五道，憂畏勤苦不可具言，乃至今世生死不絕，與佛相值聽受經法，又復得聞無量壽佛。快哉甚善，吾助爾喜。

「汝今亦可自厭生、死、老、病、痛苦、惡露、不淨、無可樂者，宜自決斷。端身正行，益作諸善；修己潔體，洗除心垢；言行忠信，表裏相應；人能自度，轉相拯濟；精明求願，積累善本。雖一世勤苦須臾之間，後生無量壽佛國快樂無極，長與道德合明，永拔生死根本，無復貪恚、愚癡、苦惱之患。欲壽一劫、百劫、千億萬劫，自在隨意皆可得之，無為自然次於泥洹之道。汝等宜各精進求心所願，無得疑惑中悔自為過咎，生彼邊地七寶宮殿，五百歲中受諸厄也。」

彌勒白佛：「受佛重誨，專精修學，如教奉行，不敢有疑。」

佛告彌勒：「汝等能於此世端心正意，不作眾惡，甚為至德，十方世界最無倫匹。所以者何？諸佛國土天人之類自然作善，不大為惡，易可開化。今我於此世間作佛，處於五惡、五痛、五燒之中，為最劇苦。教化群生令捨五惡、令去五痛、令離五燒；降化其意令持五善，獲其福德度世長壽泥洹之道。」

佛言：「何等為五惡？何等五痛？何等五燒？何等消化五惡、令持五善，獲其福德度世長壽泥洹之道？

「其一惡者，諸天、人民、蠕動之類。欲為眾惡莫不皆然。強者伏弱轉相剋賊，殘害殺戮迭相吞噬，不知修善惡逆無道，後受殃罰自然趣向。神明記識犯者不赦，故有貧窮、下賤、乞丐、孤獨、聾盲、瘖啞、愚癡、憋惡，至有尫狂不逮之屬。又有尊貴、豪富、高才、明達皆由宿世慈孝、修善積德所致。世有常道、王法、牢獄不肯畏慎，為惡入罪受其殃罰，求望解脫難得免出。世間有此目前現事，壽終後世尤深尤劇，入其幽冥轉生受身。譬如王法痛苦極刑，故有自然三塗無量苦惱，轉貿其身、改形易道，所受壽命或長或短，魂神精識自然趣之。當獨值向相從共生，更相報復無有止已，殃惡未盡不得相離，展轉其中無有出期，難得解脫痛不可言。天地之間自然有是，雖不即時卒暴應至，善惡之道會當歸之。是為一大惡、一痛、一燒，勤苦如是。

「譬如大火焚燒人身，人能於中一心制意、端身正行，獨作諸善、不為眾惡者，身獨度脫，獲其福德度世上天泥洹之道，是為一大善也。」

佛言：「其二惡者，世間人民——父子、兄弟、室家、夫婦——都無義理，不順法度。奢婬憍縱，各欲快意，任心自恣，更相欺惑。心口各異、言念無實、佞諂不忠、巧言諛媚、嫉賢謗善，陷入怨枉。主上不明任用臣下、臣下自在機偽多端，踐度能行知其形勢。在位不正為其所欺，妄損忠良不當天心。臣欺其君、子欺其父，兄弟、夫婦、中外知識更相欺誑，各懷貪欲、瞋恚、愚癡，欲自厚己、欲貪多有，尊卑、上下心俱同然。破家亡身不顧前後，親屬內外坐之滅族。或時室家、知識、鄉黨、市里、愚民、野人轉共從事，更相剝害，忿成怨結。富有慳惜不肯施與，愛保貪重心勞身苦，如是至竟無所恃怙，獨來獨去無一隨者。善惡、禍福追命所生，或在樂處、或入苦毒，然後乃悔，當復何及？世間人民心愚少智，見善憎謗不思慕及，但欲為惡妄作非法，常懷盜心悕望他利，消散磨盡而復求索。邪心不正，懼人有色，不豫思計，事至乃悔。今世現有王法牢獄，隨罪趣向受其殃罰。因其前世不信道德、不修善本，今復為惡，天神剋識別其名籍，壽終神逝下入惡道，故有自然三塗無量苦惱。展轉其中，世世累劫無有出期，難得解脫痛不可言，是為二大惡、二痛、二燒，勤苦如是。

「譬如大火焚燒人身，人能於中一心制意、端身正行，獨作諸善、不為眾惡者，身獨度脫，獲其福德度世上天泥洹之道，是為二大善也。」

佛言：「其三惡者，世間人民相因寄生，共居天地之間，處年壽命無能幾何。上有賢明長者、尊貴豪富，下有貧窮㒋賤、尫劣愚夫，中有不善之人常懷邪惡，但念婬妷，煩滿胸中，愛欲交亂坐起不安，貪意守惜但欲唐得。眄睞細色邪態外逸，自妻厭憎私妄出入，費損家財事為非法，交結聚會興師相伐，攻劫殺戮強奪不道。惡心在外不自修業，盜竊趣得欲擊成事，恐勢迫脅歸給妻子，恣心快意極身作樂。或於親屬不避尊卑，家室中外患而苦之，亦復不畏王法禁令。如是之惡著於人鬼，日月照見、神明記識，故有自然三塗無量苦惱。展轉其中，世世累劫無有出期，難得解脫痛不可言，是為三大惡、三痛、三燒，勤苦如是。

「譬如大火焚燒人身，人能於中一心制意、端身正行，獨作諸善、不為眾惡者，身獨度脫，獲其福德度世上天泥洹之道，是為三大善也。」

佛言：「其四惡者，世間人民不念修善，轉相教令共為眾惡。兩舌、惡口、妄言、綺語、讒賊、鬪亂，憎嫉善人、敗壞賢明，於傍快喜。不孝二親、輕慢師長，朋友無信，難得誠實。尊貴自大謂己有道，橫行威勢侵易於人，不能自知，為惡無恥，自以強健欲人敬難，不畏天地、神明、日月，不肯作善，難可降化。自用偃蹇謂可常爾，無所憂懼，常懷憍慢。如是眾惡，天神記識，賴其前世頗作福德，小善扶接營護助之；今世為惡福德盡滅，諸善神鬼各去離之，身獨空立無所復依。壽命終盡諸惡所歸，自然迫促共趣奪之。又其名籍記在神明，殃咎牽引當往趣向，罪報自然無從捨離。但得前行入於火鑊，身心摧碎、精神痛苦，當斯之時悔復何及？天道自然，不得蹉跌，故有自然三塗無量苦惱。展轉其中，世世累劫無有出期，難得解脫痛不可言，是為四大惡、四痛、四燒，勤苦如是。

「譬如大火焚燒人身，人能於中一心制意、端身正行，獨作諸善、不為眾惡，身獨度脫，獲其福德度世上天泥洹之道，是為四大善也。」

佛言：「其五惡者，世間人民徙倚懈惰，不肯作善、治身修業，家室眷屬飢寒困苦。父母教誨瞋目怒應，言令不和違戾反逆譬如怨家，不如無子。取與無節，眾共患厭，負恩違義，無有報償之心。貧窮困乏不能復得，辜較縱奪放恣遊散，串數唐得用自賑給。耽酒嗜美、飲食無度，肆心蕩逸、魯扈抵突，不識人情強欲抑制。見人有善憎嫉惡之，無義、無禮，無所顧錄。自用職當不可諫曉，六親眷屬所資有無不能憂念。不惟父母之恩、不存師友之義，心常念惡、口常言惡、身常行惡，曾無一善。不信先聖諸佛經法、不信行道可得度世、不信死後神明更生、不信作善得善為惡得惡。欲殺真人，鬪亂眾僧，欲害父母、兄弟、眷屬，六親憎惡願令其死。

「如是世人心意俱然，愚癡曚昧而自以智慧，不知生所從來、死所趣向。不仁、不順，逆惡天地，而於其中悕望僥倖，欲求長生，會當歸死。慈心教誨令其念善，開示生死善惡之趣自然有是，而不信之；苦心與語無益其人，心中閉塞意不開解。大命將終悔懼交至，不豫修善臨窮方悔，悔之於後將何及乎？天地之間五道分明，恢廓窈冥浩浩茫茫，善惡報應禍福相承，身自當之無誰代者。

「數之自然應其所行，殃咎追命無得縱捨。善人行善，從樂入樂、從明入明；惡人行惡，從苦入苦、從冥入冥。誰能知者？獨佛知耳。教語開示，信用者少，生死不休，惡道不絕。如是，世人難可具盡，故有自然三塗無量苦惱。展轉其中，世世累劫無有出期，難得解脫，痛不可言，是為五大惡、五痛、五燒，勤苦如是。

「譬如大火焚燒人身，人能於中一心制意、端身正念，言行相副、所作至誠，所語如語、心口不轉，獨作諸善、不為眾惡者，身獨度脫，獲其福德度世上天泥洹之道，是為五大善也。」

佛告彌勒：「吾語汝等，是世五惡勤苦若此，五痛、五燒展轉相生，但作眾惡不修善本，皆悉自然入諸惡趣。或其今世先被殃病，求死不得、求生不得，罪惡所招示眾見之。身死隨行入三惡道，苦毒無量自相燋然。至其久後共作怨結，從小微起遂成大惡，皆由貪著財色、不能施慧，癡欲所迫、隨心思想，煩惱結縛無有解已，厚己諍利無所省錄。富貴榮華當時快意，不能忍辱不務修善，威勢無幾隨以磨滅，身生勞苦久後大劇。天道施張自然糺舉，綱紀羅網上下相應，焭焭忪忪當入其中。古今有是，痛哉可傷！」

佛語彌勒：「世間如是，佛皆哀之。以威神力摧滅眾惡，悉令就善棄捐所思，奉持經戒、受行道法，無所違失，終得度世泥洹之道。」

佛言：「汝今諸天人民及後世人，得佛經語當熟思之，能於其中端心正行，主上為善、率化其下，轉相勅令各自端守，尊聖敬善、仁慈博愛。佛語教誨無敢虧負，當求度世拔斷生死眾惡之本，永離三塗無量憂畏苦痛之道。汝等於是廣殖德本，布恩施慧，勿犯道禁，忍辱、精進、一心、智慧轉相教化。

「為德立善，正心正意，齋戒清淨一日一夜，勝在無量壽國為善百歲。所以者何？彼佛國土無為自然，皆積眾善，無毛髮之惡，於此修善十日十夜，勝於他方諸佛國中為善千歲。所以者何？他方佛國為善者多、為惡者少，福德自然，無造惡之地。唯此間多惡無有自然，勤苦求欲轉相欺殆，心勞形困飲苦食毒，如是怱務未甞寧息。吾哀汝等天人之類，苦心誨喻教令修善，隨器開導授與經法，莫不承用，在意所願皆令得道。佛所遊履，國邑丘聚靡不蒙化，天下和順，日月清明，風雨以時，災厲不起，國豐民安，兵戈無用，崇德興仁，務修禮讓。」

佛言：「我哀愍汝等諸天人民，甚於父母念子。今吾於此世作佛，降化五惡、消除五痛、絕滅五燒，以善攻惡，拔生死之苦，令獲五德，昇無為之安。吾去世後經道漸滅，人民諂偽復為眾惡，五燒、五痛還如前法，久後轉劇不可悉說，我但為汝略言之耳。」

佛告彌勒：「汝等各善思之，轉相教誡，如佛經法，無得犯也。」

於是，彌勒菩薩合掌白言：「佛所說甚善。世人實爾，如來普慈哀愍悉令度脫，受佛重誨不敢違失。」

佛告阿難：「汝起更整衣服，合掌恭敬，禮無量壽佛。十方國土諸佛如來，常共稱揚讚歎彼佛，無著無閡。」

於是，阿難起整衣服，正身西向，恭敬合掌，五體投地禮無量壽佛。白言：「世尊！願見彼佛安樂國土及諸菩薩聲聞大眾。」

說是語已，即時無量壽佛放大光明，普照一切諸佛世界，金剛圍山、須彌山王、大小諸山，一切所有皆同一色。譬如劫水彌滿世界，其中萬物沈沒不現，滉瀁浩汗唯見大水；彼佛光明亦復如是，聲聞、菩薩一切光明皆悉隱蔽，唯見佛光明耀顯赫。

爾時，阿難即見無量壽佛，威德巍巍如須彌山王，高出一切諸世界上，相好光明靡不照耀。此會四眾一時悉見，彼見此土亦復如是。

爾時，佛告阿難及慈氏菩薩：「汝見彼國，從地已上至淨居天，其中所有微妙嚴淨自然之物，為悉見不？」

阿難對曰：「唯然，已見。」

「汝寧復聞無量壽佛大音宣布一切世界化眾生不？」

阿難對曰：「唯然，已聞。」

「彼國人民乘百千由旬七寶宮殿無所障閡，遍至十方供養諸佛，汝復見不？」

對曰：「已見。」

「彼國人民有胎生者，汝復見不？」

對曰：「已見。」

「其胎生者所處宮殿，或百由旬或五百由旬，各於其中受諸快樂，如忉利天，亦皆自然。」

爾時，慈氏菩薩白佛言：「世尊！何因何緣彼國人民胎生化生？」

佛告慈氏：「若有眾生以疑惑心修諸功德，願生彼國，不了佛智、不思議智、不可稱智、大乘廣智、無等無倫最上勝智，於此諸智疑惑不信；然猶信罪福，修習善本，願生其國。此諸眾生生彼宮殿，壽五百歲，常不見佛、不聞經法、不見菩薩聲聞聖眾，是故於彼國土謂之胎生。若有眾生明信佛智乃至勝智，作諸功德信心迴向，此諸眾生於七寶華中自然化生，加趺而坐，須臾之頃，身相光明，智慧功德如諸菩薩具足成就。

「復次，慈氏！他方諸大菩薩發心欲見無量壽佛，恭敬供養及諸菩薩聲聞之眾。彼菩薩等命終得生無量壽國，於七寶華中自然化生。彌勒當知，彼化生者智慧勝故。其胎生者皆無智慧，於五百歲中常不見佛、不聞經法、不見菩薩諸聲聞眾，無由供養於佛、不知菩薩法式、不得修習功德，當知此人宿世之時無有智慧，疑惑所致。」

佛告彌勒：「譬如轉輪聖王別有宮室，七寶莊飾，張設床帳，懸諸繒幡。若有諸小王子得罪於王，輒內彼宮中，繫以金鎖，供給飲食、衣服、床蓐、華香、伎樂，如轉輪王無所乏少。於意云何？此諸王子寧樂彼處不？」

對曰：「不也，但種種方便求諸大力欲自勉出。」

佛告彌勒：「此諸眾生亦復如是。以疑惑佛智生彼宮殿，無有刑罰乃至一念惡事，但於五百歲中不見三寶，不得供養修諸善本。以此為苦，雖有餘樂猶不樂彼處。若此眾生識其本罪，深自悔責求離彼處，即得如意，往詣無量壽佛所恭敬供養，亦得遍至無量無數諸如來所修諸功德。彌勒當知，其有菩薩生疑惑者，為失大利。是故，應當明信諸佛無上智慧。」

彌勒菩薩白佛言：「世尊！於此世界有幾所不退菩薩生彼佛國？」

佛告彌勒：「於此世界有六十七億不退菩薩往生彼國。一一菩薩已曾供養無數諸佛，次如彌勒者也；諸小行菩薩及修習少功德者不可稱計，皆當往生。」

佛告彌勒：「不但我剎諸菩薩等往生彼國，他方佛土亦復如是。其第一佛名曰遠照，彼有百八十億菩薩皆當往生。其第二佛名曰寶藏，彼有九十億菩薩皆當往生。其第三佛名曰無量音，彼有二百二十億菩薩皆當往生。其第四佛名曰甘露味，彼有二百五十億菩薩皆當往生。其第五佛名曰龍勝，彼有十四億菩薩皆當往生。其第六佛名曰勝力，彼有萬四千菩薩皆當往生。其第七佛名曰師子，彼有五百億菩薩皆當往生。其第八佛名曰離垢光，彼有八十億菩薩皆當往生。其第九佛名曰德首，彼有六十億菩薩皆當往生。其第十佛名曰妙德山，彼有六十億菩薩皆當往生。其第十一佛名曰人王，彼有十億菩薩皆當往生。其第十二佛名曰無上華，彼有無數不可稱計諸菩薩眾——皆不退轉，智慧勇猛，已曾供養無量諸佛，於七日中即能攝取百千億劫大士所修堅固之法——斯等菩薩皆當往生。其第十三佛名曰無畏，彼有七百九十億大菩薩眾、諸小菩薩及比丘等不可稱計皆當往生。」

佛語彌勒：「不但此十四佛國中諸菩薩等當往生也，十方世界無量佛國其往生者亦復如是，甚多無數。我但說十方諸佛名號及菩薩、比丘生彼國者，晝夜一劫尚未能竟，我今為汝略說之耳。」

佛語彌勒：「其有得聞彼佛名號，歡喜踊躍，乃至一念，當知此人為得大利，則是具足無上功德。是故，彌勒！設有大火充滿三千大千世界，要當過此。聞是經法，歡喜信樂，受持讀誦，如說修行。所以者何？多有菩薩欲聞此經而不能得。若有眾生聞此經者，於無上道終不退轉，是故應當專心信受持誦說行。吾今為諸眾生說此經法，令見無量壽佛及其國土一切所有，所當為者皆可求之，無得以我滅度之後復生疑惑。當來之世經道滅盡，我以慈悲哀愍特留此經止住百歲，其有眾生值斯經者，隨意所願皆可得度。」

佛語彌勒：「如來興世難值難見、諸佛經道難得難聞；菩薩勝法諸波羅蜜得聞亦難；遇善知識、聞法能行此亦為難；若聞斯經信樂受持，難中之難無過此難。是故我法，如是作、如是說、如是教，應當信順，如法修行。」

爾時，世尊說此經法，無量眾生皆發無上正覺之心，萬二千那由他人得清淨法眼，二十二億諸天人民得阿那含，八十萬比丘漏盡意解，四十億菩薩得不退轉，以弘誓功德而自莊嚴，於將來世當成正覺。爾時，三千大千世界六種震動，大光普照十方國土，百千音樂自然而作，無量妙華芬芬而降。

佛說經已，彌勒菩薩及十方來諸菩薩眾，長老阿難、諸大聲聞，一切大眾，聞佛所說靡不歡喜。

無量壽經卷下

藥師琉璃光七佛本願功德經卷上

大唐三藏沙門義淨於佛光內寺譯

如是我聞：

一時，薄伽梵遊化諸國，至廣嚴城，在樂音樹下，與大苾芻眾八千人俱，菩薩摩訶薩三萬六千，其名曰：曼殊室利菩薩、觀自在菩薩、慈氏菩薩、善現菩薩、大慧菩薩、明慧菩薩、山峯菩薩、辯峯菩薩、持妙高峯菩薩、不空超越菩薩、微妙音菩薩、常思惟菩薩、執金剛菩薩，如是等諸大菩薩而為上首，及諸國王、大臣、婆羅門、居士、天龍八部，人、非人等，無量大眾恭敬圍遶，而為說法，初、中、後善，文義巧妙，純一圓滿，清淨鮮白，梵行之相，示教利喜，皆令具足微妙行願，趣大菩提。

爾時，曼殊室利法王子菩薩摩訶薩，承佛威神，從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，而白佛言：「世尊！今有無量人天大眾，為聽法故，皆已雲集。惟佛世尊，從初發意，乃至於今，所有無量塵沙數劫諸佛剎土，無不知見。願為我等及未來世像法眾生，慈悲演說諸佛名號、本願功德、國土莊嚴、善巧方便差別之相，令諸聞者，業障消除，乃至菩提，得不退轉。」

爾時，世尊讚曼殊室利菩薩言：「善哉！善哉！曼殊室利！汝以大悲愍念無量業障有情，種種疾病、憂悲苦惱，得安樂故，勸請我說諸佛名號、本願功德、國土莊嚴。此由如來威神之力，令發斯問。汝今諦聽，極善思惟，當為汝說。」

曼殊室利言：「惟願為說，我等樂聞。」

佛告曼殊室利：「東方去此，過四弶伽河沙佛土，有世界名曰無勝，佛號善名稱吉祥王如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、世尊，有無量億眾，不退菩薩之所圍遶，安住七寶勝妙莊嚴師子之座，現在說法。曼殊室利！彼佛國土清淨嚴飾，縱廣正等百千踰繕那，以贍部金而為其地，平正柔軟，氣如天香；無諸惡趣及女人名，亦無瓦礫、沙石、棘刺；寶樹行列，花果滋繁；多有浴池，皆以金銀、真珠、雜寶而為砌飾。曼殊室利！彼國菩薩皆於七寶蓮花化生。是故，淨信善男子、善女人，皆當願生彼佛國土。

「曼殊室利！彼佛如來、應、正等覺，從初發心行菩薩道時，發八大願。云何為八？

「第一大願：願我來世得無上菩提時，若有眾生，為諸病苦逼切其身，熱病、諸瘧、蠱道、厭魅、起屍鬼等之所惱害；若能至心稱我名者，由是力故，所有病苦悉皆消滅，乃至證得無上菩提。

「第二大願：願我來世得菩提時，若有眾生，盲聾、瘖瘂、白癩、瘨狂，眾病所困；若能至心稱我名者，由是力故，諸根具足，眾病消滅，乃至菩提。

「第三大願：願我來世得菩提時，若有眾生，為貪、瞋、癡之所纏逼，造無間罪及諸惡行，誹謗正法，不修眾善，當墮地獄，受諸苦痛；若能至心稱我名者，由是力故，令無間罪及諸業障，悉皆消滅，無有眾生墮惡趣者，常受人天殊勝安樂，乃至菩提。

「第四大願：願我來世得菩提時，若有眾生，少乏衣食、瓔珞、臥具、財貨、珍寶、香花、伎樂；若能至心稱我名者，由是力故，所乏資生皆得充足，乃至菩提。

「第五大願：願我來世得菩提時，若有眾生，或被枷鎖繫縛其身，及以鞭撻，受諸苦惱；若能至心稱我名者，由是力故，所有苦楚皆得解脫，乃至菩提。

「第六大願：願我來世得菩提時，若有眾生，於險難處，為諸惡獸，熊羆、師子、虎豹、豺狼、蚖蛇、蝮蠍之所侵惱，欲斷其命，發聲大叫，受大苦時；若能至心稱我名者，由是力故，所有恐怖皆得解脫，諸惡獸等悉起慈心，常得安樂，乃至菩提。

「第七大願：願我來世得菩提時，若有眾生，鬪諍言訟，因生憂惱；若能至心稱我名者，由是力故，鬪訟解散，慈心相向，乃至菩提。

「第八大願：願我來世得菩提時，若有眾生，入於江海，遭大惡風吹其船舫，無有洲渚而作歸依，極生憂怖；若能至心稱我名者，由是力故，皆得隨心，至安隱處，受諸快樂，乃至菩提。

「曼殊室利！是謂彼佛、如來、應、正等覺，行菩薩道時，所發八種微妙大願。又彼世尊，從初發心，常以定力成就眾生、供養諸佛、嚴淨佛土，菩薩眷屬悉皆圓滿。此之福德，不可思議，一切聲聞及諸獨覺，縱經多劫，說不能盡，唯除如來、補處菩薩。曼殊室利！若有淨信男子、女人，若王、大臣、長者、居士，心悕福德，斷諸煩惱，稱彼佛名，讀斯經典，於彼如來至心尊重，恭敬供養，所有一切罪惡業障及諸病苦，悉皆消滅，諸有願求，無不隨意，得不退轉，乃至菩提。

「復次，曼殊室利！東方去此，過五殑伽河沙佛土，有世界名曰妙寶，佛號寶月智嚴光音自在王如來、應、正等覺，有無量億菩薩圍繞，現在說法，皆演大乘微妙深義。

「曼殊室利！彼佛如來，從初發心行菩薩道時，發八大願。云何為八？

「第一大願：願我來世得菩提時，若有眾生，為營農業及商賈事，令心擾亂，廢修菩提、殊勝善法，於生死中不能出離，各各備受無邊苦惱；若能至心稱我名者，由是力故，衣服、飲食、資生之具，金銀、珍寶，隨願充足，所有善根皆得增長，亦不捨離菩提之心，諸惡道苦咸蒙解脫，乃至菩提。

「第二大願：願我來世得菩提時，於十方界，所有眾生，若為寒熱、飢渴逼身，受大苦惱；若能至心稱我名者，由是力故，先世罪業悉皆消滅，捨諸苦惱，受人天樂，乃至菩提。

「第三大願：願我來世得菩提時，於十方界，若有女人，貪婬煩惱常覆其心，相續有娠，深可厭惡，臨當產時，受大苦惱；若我名字暫經其耳，或復稱念，由是力故，眾苦皆除，捨此身已，常為男子，乃至菩提。

「第四大願：願我來世得菩提時，若有眾生，或與父母、兄弟、姊妹、妻子、眷屬及諸親友，行險難處，為賊所侵，受諸苦惱；暫聞我名，或復稱念，由是力故，解脫眾難，乃至菩提。

「第五大願：願我來世得菩提時，若有眾生，行於闇夜，作諸事業，被惡鬼神之所惱亂，極生憂苦；暫聞我名，或復稱念，由是力故，從闇遇明，諸惡鬼神起慈悲意，乃至菩提。

「第六大願：願我來世得菩提時，若有眾生，行鄙惡事，不信三寶，智慧尠少，不修善法，根、力、覺、道、念、定、總持，皆不修習；若能至心稱我名者，由是力故，智慧漸增，三十七品悉皆修學，深信三寶，乃至菩提。

「第七大願：願我來世得菩提時，若有眾生，意樂鄙劣，於二乘道，修行而住，棄背無上勝妙菩提；若能至心稱我名者，捨二乘見，於無上覺得不退轉，乃至菩提。

「第八大願：願我來世得菩提時，若有眾生，見劫將盡，火欲起時，生大憂怖，苦惱悲泣，由彼前身惡業力故，受斯眾苦，無所歸依；若能至心稱我名者，所有憂苦悉皆消滅，受清涼樂，從此命終，於我佛土蓮華化生，常修善法，乃至菩提。

「曼殊室利！是為彼佛、如來、應、正等覺，行菩薩道時，所發八種微妙大願。又彼如來所居佛土，廣博嚴淨，地平如掌；天妙香樹而為行列，天花遍覆，天樂常鳴，天妙鈴鐸隨處懸布，天寶莊嚴師子之座，天寶砌飾諸妙浴池；其地柔軟，無諸瓦礫，亦無女人及諸煩惱，皆是不退諸菩薩眾，蓮花化生；若起念時，飲食、衣服及諸資具隨意現前，是故名為妙寶世界。

「曼殊室利！若有淨信男子、女人、國王、王子、大臣、輔相、中宮、婇女，晝夜六時，慇重至心，恭敬供養彼佛世尊，及稱名號，并造形像，香花、音樂、燒香、末香、塗香而為奉獻，清淨嚴潔，於七日中，持八戒齋，於諸眾生起慈悲意，願生彼土；彼佛世尊及諸菩薩，護念是人，一切罪業悉皆消滅，無上菩提得不退轉，於貪、恚、癡漸得微薄，無諸病苦，增益壽命，隨有悕求，悉皆如意，鬪諍怨家咸生歡喜，捨此身已，往彼剎土，蓮花化生，當生之時，念、定、總持，悉皆明了。曼殊室利！如是當知，彼佛名號無量功德，若得聞者，所願皆成。

「復次，曼殊室利！東方去此，過六殑伽河沙佛土，有世界名曰圓滿香積，佛號金色寶光妙行成就如來、應、正等覺，有無量億萬菩薩圍遶，現在說法。

「曼殊室利！彼佛如來，從初發心行菩薩道時，發四大願。云何為四？

「第一大願：願我來世得菩提時，若有眾生，造作種種屠害之業，斷諸生命，由斯惡業，受地獄苦，設得為人，短壽多病，或遭水火、刀毒所傷，當受死苦；若聞我名，至心稱念，由是力故，所有惡業悉皆消滅，無病、長壽、不遭橫死，乃至菩提。

「第二大願：願我來世得菩提時，若有眾生，作諸惡業，盜他財物，當墮惡趣，設得為人，生貧窮家，乏少衣食，常受諸苦；若聞我名，至心稱念，由是力故，所有惡業悉皆消滅，衣服、飲食無所乏少，乃至菩提。

「第三大願：願我來世得菩提時，若有眾生，更相凌慢，共為讐隙；若聞我名，至心稱念，由是力故，各起慈心，猶如父母，乃至菩提。

「第四大願：願我來世得菩提時，若有眾生，貪欲、瞋恚、愚癡所纏，若出家在家男女七眾，毀犯如來所制學處，造諸惡業，當墮地獄，受諸苦報；若聞我名，至心稱念，由是力故，所有惡業悉皆消滅，斷諸煩惱，敬奉尸羅，於身、語、心，善能防護，永不退轉，乃至菩提。

「曼殊室利！是為彼佛、如來、應、正等覺，行菩薩道時，所發四種微妙大願。曼殊室利！又彼如來所居佛土，廣博嚴淨，地平如掌，皆以寶成；常有香氣，如妙栴檀，復以香樹而為行列，天妙珠瓔、摩尼等寶處處垂下；多有浴池，天寶嚴飾，香水盈滿，眾德皆具，於其四邊，懸妙繒綵；街衢八道，隨處莊嚴；所有眾生，無諸煩惱及憂悲苦，亦無女人，多是住地諸菩薩眾；勝妙音樂，不鼓自鳴，演說大乘微妙深法，若有眾生聞此音者，得不退轉無上菩提。

「曼殊室利！彼佛如來由昔願力，善巧方便成就佛土，圓滿莊嚴，坐菩提座，作如是念：『於未來世，若有眾生，為貪、瞋、癡之所纏繞，眾病所逼，怨家得便，或時橫死，復由惡業，墮地獄中，受大劇苦。』彼佛見此苦惱眾生，為除業障，說此神呪，令彼受持，於現世中得大利益，遠離眾苦，住菩提故。即說呪曰：

「『呾姪他悉[日*弟]悉[日*弟] 蘇悉[日*弟]　謨折儞木剎儞　目帝毘目帝　菴末麗毘末麗　忙揭例呬㘓若揭鞞曷喇呾娜　揭鞞　薩婆頞他　娑但儞末捺細　莫訶末捺細　頞　跋囉蚶摩　瞿俠佉　跋囉蚶摩柱俠帝　薩婆頞剃數　阿鉢囉匝帝薩跋呾囉　阿鉢[口*剎]底𠿒帝　折覩殺　瑟㮹勃陀俱胝　婆俠帝　納摩娑婆　呾他揭多喃　莎訶』」

爾時，世尊說此大力大明呪時，眾中所有諸大菩薩、四大天王、釋梵王等讚言：「善哉！善哉！大悲世尊！能說如是過去如來大力神呪，為欲饒益無量眾生，竭煩惱海，登涅槃岸，除去疾病，所願皆滿。」

佛告大眾：「若有淨信男子、女人、國王、王子、大臣、輔相、中宮、婇女，情悕福德，於此神呪起敬信心，若讀、若誦、若為他人演說其義，於諸含識起大悲心，晝夜六時，香華燈燭，殷重供養，清淨澡浴，持八戒齋，至誠念誦，所有極重無邊業障，悉皆消滅，於現身中離諸煩惱，命欲終時諸佛護念，即於彼國蓮花化生。

「復次，曼殊室利！東方去此，過七殑伽河沙佛土，有世界名曰無憂，佛號無憂最勝吉祥如來、應、正等覺，今現在彼，為眾說法。又彼如來所居佛土，廣博嚴淨，地平如掌，皆以寶成，細滑柔軟，常有香氣；無憂苦聲，離諸煩惱，亦無惡趣及女人名；處處皆有金砌浴池，香水盈滿；寶樹行列，花果滋茂；勝妙音樂，不鼓自鳴，譬如西方極樂世界無量壽國功德莊嚴。

「曼殊室利！彼佛世尊行菩薩道時，發四大願。云何為四？

「第一大願：願我來世得菩提時，若有眾生，常為憂苦之所纏逼；若聞我名，至心稱念，由是力故，所有憂悲及諸苦惱，悉皆消滅，長壽安隱，乃至菩提。

「第二大願：願我來世得菩提時，若有眾生，造諸惡業，生在無間黑闇之處，大地獄中受諸苦惱；由彼前身聞我名字，我於爾時，身出光明，照受苦者，由是力故，彼見光時，所有業障悉皆消滅，解脫眾苦，生人天中，隨意受樂，乃至菩提。

「第三大願：願我來世得菩提時，若有眾生，造諸惡業，殺盜邪婬，於其現身受刀杖苦，當墮惡趣，設得人身，短壽多病，生貧賤家，衣服飲食，悉皆乏少，常受寒熱、飢渴等苦，身無光色，所感眷屬，皆不賢良；若聞我名，至心稱念，由是力故，隨所願求，飲食、衣服悉皆充足，如彼諸天，身光可愛，得善眷屬，乃至菩提。

「第四大願：願我來世得菩提時，若有眾生，常為藥叉諸惡鬼神之所嬈亂，奪其精氣，受諸苦惱；若聞我名，至心稱念，由是力故，諸藥叉等悉皆退散，各起慈心，解脫眾苦，乃至菩提。

「曼殊室利！是為彼佛、如來、應、正等覺，所發四種微妙大願。若有眾生，聞彼佛名，晝夜六時，稱名禮敬，至心供養，於眾生處起慈悲心，業障消滅，解脫憂苦，無病長壽，得宿命智，於諸佛土，蓮花化生，常為諸天之所衛護。曼殊室利！稱彼佛名，能生如是無量福業，而彼佛土願力莊嚴、殊勝功德，聲聞、獨覺所不能知，唯除如來、應、正等覺。

「復次，曼殊室利！東方去此，過八殑伽河沙佛土，有世界名曰法幢，佛號法海雷音如來、應、正等覺，今現說法。曼殊室利！彼佛世尊所居國土，清淨無穢，其地平正，頗梨所成，常有光明，香氣芬馥；以帝青寶而為城郭，有八街道砌以金銀，樓閣殿堂、飛甍戶牖、欄楯莊飾，皆眾寶成；天香寶樹隨處行列，於其枝上，挂以天繒，復有寶鈴處處垂下，微風吹動，出妙音聲，演暢無常、苦、空、無我，眾生聞者，捨離欲纏，習氣漸除，證甚深定；天妙香花，繽紛而下；於其四面，有八浴池，底布金沙，香水彌滿。曼殊室利！於彼佛土無諸惡趣，亦無女人，蓮花化生，無復煩惱。

「彼佛如來行菩薩道時，發四大願。云何為四？

「第一大願：願我來世得菩提時，若有眾生，生邪見家，於佛、法、僧不生淨信，遠離無上菩提之心；若聞我名，至心稱念，由是力故，無明、邪慧日夜消滅，於三寶所深生正信，不復退轉，乃至菩提。

「第二大願：願我來世得菩提時，若有眾生，生在邊地，由近惡友，造眾罪業，不修善品，三寶名字曾不經耳，命終之後墮三惡趣；彼諸眾生，暫聞我名者，由是力故，業障消除，遇善知識，不墮惡趣，乃至菩提。

「第三大願：願我來世得菩提時，若有眾生，衣服、飲食、臥具、醫藥，資生所須，悉皆乏少，由此因緣，生大憂苦，為求覓故，造眾惡業；若聞我名，至心稱念，由是力故，有所乏少，隨念皆得，乃至菩提。

「第四大願：願我來世得菩提時，若有眾生，由先惡業，共相鬪諍，作不饒益，弓箭刀杖，互為傷損；若聞我名，至心稱念，由是力故，各起慈心，不相損害，不善之念尚自不生，況於前人欲斷其命？常行喜捨，乃至菩提。

「曼殊室利！是為彼佛、如來、應、正等覺，行菩薩道時，所發四種微妙大願。若有淨信男子、女人，聞彼佛名，至心禮敬、慇懃供養、受持念誦，業障消滅，得不退轉菩提之心，具宿命智，所生之處常得見佛，無病長壽，命終之後生彼國中，衣服、飲食、資生之具，隨念皆至，無所乏少。曼殊室利！彼佛世尊具足如是無量功德，是故眾生常當憶念，勿令忘失。

「復次，曼殊室利！東方去此，過九殑伽河沙佛土，有世界名曰善住寶海，佛號法海勝慧遊戲神通如來、應、正等覺，現在說法。

「曼殊室利！彼佛如來行菩薩道時，發四大願。云何為四？

「第一大願：願我來世得菩提時，若有眾生，造眾惡業，種植耕耘，損諸生命，或復興易，欺誑他人，戰陣兵戈，常為殺害；若聞我名，至心稱念，由是力故，資生之具，不假營求，隨心滿足，常修眾善，乃至菩提。

「第二大願：願我來世得菩提時，若有眾生，造十惡業，殺生等罪，由此因緣，當墮地獄；若聞我名，至心稱念，於十善道皆得成就，不墮惡趣，乃至菩提。

「第三大願：願我來世得菩提時，若有眾生，不得自在，繫屬於他，或被禁繫，杻械枷鎖，鞭杖苦楚，乃至極刑；若聞我名，至心稱念，由是力故，所有厄難皆得解脫，乃至菩提。

「第四大願：願我來世得菩提時，若有眾生，造眾惡業，不信三寶，隨虛妄見，棄背正理，愛樂邪徒，謗毀佛經，言非聖說，外道典籍，恭敬受持，自作教人，俱生迷惑，當墮地獄，無有出期，設得為人，生八難處，遠離正道，盲無慧目；如是之人，若聞我名，至心稱念，由是力故，臨命終時，正念現前，解脫眾難，常生中國，受勝妙樂，乃至菩提。

「曼殊室利！是為彼佛、如來、應、正等覺，行菩薩道時，所發四種微妙大願。曼殊室利！彼佛國土，功德莊嚴，與上妙寶如來世界等無有異。

「復次，曼殊室利！東方去此，過十殑伽河沙佛土，有世界名淨琉璃，佛號藥師琉璃光如來、應、正等覺。

「曼殊室利！彼佛世尊，從初發心行菩薩道時，發十二大願。云何十二？

「第一大願：願我來世得菩提時，自身光明照無邊界，三十二相、八十隨好，莊嚴其身，令諸有情如我無異。

「第二大願：願我來世得菩提時，身如琉璃，內外清徹，光明廣大，遍滿諸方，焰網莊嚴，過於日月，鐵圍中間，幽冥之處，互得相見，或於此界，闇夜遊行，斯等眾生見我光明，悉蒙開曉，隨作眾事。

「第三大願：願我來世得菩提時，以無量無邊智慧方便，令諸有情所受用物，皆得無盡。

「第四大願：願我來世得菩提時，若諸有情，行邪道者，悉令遊履菩提正路，若行聲聞、獨覺乘者，亦令安住大乘法中。

「第五大願：願我來世得菩提時，若諸有情，於我法中修行梵行，一切皆令得不缺戒，善防三業，無有毀犯、墮惡趣者。設有毀犯，聞我名已，專念受持，至心發露，還得清淨，乃至菩提。

「第六大願：願我來世得菩提時，若諸有情，諸根不具、醜陋頑痹、聾盲瘖瘂、攣躄背僂、白癩瘨狂，種種病苦之所纏逼；若聞我名，至心稱念，皆得端嚴，眾病除愈。

「第七大願：願我來世得菩提時，若諸有情，貧窮困苦，無有歸趣，眾病所逼，無藥無醫；暫聞我名，眾病消散，眷屬增盛，資財無乏，身心安樂，乃至菩提。

「第八大願：願我來世得菩提時，若有女人，為女眾苦之所逼切，極生厭離，願捨女身；若聞我名，至心稱念，即於現身，轉成男子，具丈夫相，乃至菩提。

「第九大願：願我來世得菩提時，令諸有情出魔羂網，復有種種邪見之徒，皆當攝受，令生正見，漸令修習諸菩薩行，乃至菩提。

「第十大願：願我來世得菩提時，若諸有情，王法所拘，幽禁牢獄，枷鎖鞭撻，乃至極刑，復有眾多苦楚之事，逼切憂惱，無暫樂時；若聞我名，以我福德威神力故，皆得解脫一切憂苦，乃至菩提。

「第十一大願：願我來世得菩提時，若諸有情，飢火所惱，為求食故，造諸惡業；若聞我名，至心稱念，我當先以上妙飲食，隨意飽滿，後以法味，令住勝樂，乃至菩提。

「第十二大願：願我來世得菩提時，若諸有情，身無衣服，蚊虻、寒熱之所逼惱；若聞我名，至心稱念，隨其所好，即得種種上妙衣服、寶莊嚴具、伎樂香華，皆令滿足，離諸苦惱，乃至菩提。

「曼殊室利！是為藥師瑠璃光如來、應、正等覺，行菩薩道時，所發十二微妙上願。」

藥師琉璃光七佛本願功德經卷上

藥師琉璃光七佛本願功德經卷下

大唐三藏法師義淨於佛光內寺譯

爾時，佛告曼殊室利：「彼藥師琉璃光如來，行菩薩道時，所發大願，及彼佛土功德莊嚴，我於一劫、若過一劫，說不能盡。然彼佛土純一清淨，無諸欲染，亦無女人及三惡趣、苦惱之聲，以淨琉璃而為其地，城闕、宮殿，及諸廊宇、軒窓、羅網，皆七寶成，亦如西方極樂世界功德莊嚴。於彼國中，有二菩薩，一名日光遍照，二名月光遍照，於彼無量菩薩眾中而為上首，能持彼佛正法寶藏。是故，曼殊室利！若有淨信男子、女人，應當願生彼佛世界。

「復次，曼殊室利！若有眾生，不識善惡，惟懷貪惜，不知惠施及施果報，愚癡少智，無有信心；多畜珍財，勤勞守護，見乞者來，心生不喜；設不獲已，行惠施時，如割身肉，深生悋惜。復有無量慳貪有情，積集資財，然於自身，尚不能用，況當供給父母、妻子、奴婢、僕使及來乞者？彼諸有情，從此命終，生餓鬼中，或傍生趣。由昔人間曾聞藥師琉璃光如來名故，雖在惡趣，還得憶念彼如來名，即於彼沒，生在人中，得宿命智，念畏惡趣苦，不樂欲樂，好行惠施，讚歎施者，所有財物無慳悋心，漸次尚能以頭目、手足、血肉、身分施來求者，況餘財物？

「復次，曼殊室利！若復有人，歸依世尊，受諸學處，而破壞戒威儀，及壞正見；諸有持戒正見，不求多聞，於佛所說契經深義不能解了；雖有多聞，而懷憍慢，由慢心故，自是非他，嫌謗正法，為魔伴黨。如是愚人，自行邪見，復令無量百千俱胝有情墮大險坑。此諸有情，墮於地獄、傍生、鬼趣，若曾聞此藥師琉璃光如來名號，由彼如來本願威力，於地獄中憶佛名號，從彼命盡，還生人間。正見精進，意樂調善，捨俗出家，於佛法中受持學處，無有毀犯，正見多聞，解甚深義，離於憍慢，不謗正法，不為魔伴，漸次修行諸菩薩行，乃至菩提。

「復次，曼殊室利！若諸有情，慳貪嫉妬，造諸惡業，自讚毀他，命終當墮三惡趣中，無量千歲受諸劇苦；從彼終已，來生人間，或作牛、馬、駝、驢之屬，恒被鞭撻，飢渴纏心，身常負重，困苦疲極；若得為人，生居下賤、奴婢、僕使，被他驅役，恒不自在。由昔人中曾聞藥師琉璃光如來名號，彼善根力，今復憶念，至心歸依，以佛神力，眾苦解脫，諸根聰利，智慧多聞，恒求勝法，常遇善友，永斷魔羂，破無明㲉，竭煩惱河，解脫一切生老病死、憂悲苦惱，乃至菩提。

「復次，曼殊室利！若諸有情，好憙乖離，更相鬪訟，惱亂自他，以身語意造諸惡業，展轉常為不饒益事，互相謀害；告召山林、樹塚等神，殺諸眾生，取其血肉，祭祀藥叉、羅剎神等，書怨人名，或作形像，以惡呪術而呪詛之，厭魅、蠱道、呪起死屍，令斷彼命，及壞其身。是諸有情，若得聞此藥師琉璃光如來名號，彼諸惡緣悉不能害，一切展轉皆起慈悲，利益安樂，無損惱意，及嫌恨心，於自所有，常生喜足。

「復次，曼殊室利！若有四眾，苾芻、苾芻尼、近事男、近事女，及餘淨信男子、女人，若能受持八支齋戒，或經一年，或復三月，受持學處，以此善根，願生西方極樂世界，見無量壽佛。若聞藥師琉璃光如來名號，臨命終時，有八菩薩，乘神通來示其去處，即於彼界種種雜色眾寶花中自然化生。或有因此生於天上，雖生天中，而昔善根亦不窮盡，不復更生諸餘惡趣。天上壽盡，還生人間，或為輪王，統攝四洲，威德自在，勸化無量百千有情，於十善道令其修習；或生剎帝利、婆羅門、居士、貴族，多饒財寶，倉庫盈溢，形相端嚴，眷屬隆盛，聰明智慧，勇健威猛，有大身力。若是女人，得聞藥師琉璃光如來名號，至心受持，於後不復更受女身。

「復次，曼殊室利！彼藥師琉璃光如來得菩提時，由本願力，觀諸有情，遇眾病苦，瘦瘧、乾消、黃熱等病，或被厭魅、蠱道所中，或復短命，或時橫死，欲令是等病苦消除，所求願滿。時，彼世尊入三摩地，名曰滅除一切眾生苦惱，既入定已，於肉髻中出大光明，光中演說大陀羅尼呪曰：

「『南謨薄伽伐帝　鞞殺社寠嚕　薜琉璃鉢喇婆　曷囉闍也　呾他揭多也　阿囉𠿒帝　三藐三勃陀也呾姪他唵　鞞殺逝鞞殺逝　鞞殺社三沒揭帝　莎訶』

「爾時，光中說此呪已，大地震動，放大光明，一切眾生，病苦皆除，受安隱樂。曼殊室利！若見男子、女人，有病苦者，應當一心為彼病人清淨澡漱，或食、或藥、或無蟲水，呪一百八遍，與彼服食，所有病苦悉皆消滅。若有所求，至心念誦，皆得如意，無病延年，命終之後，生彼世界，得不退轉，乃至菩提。是故，曼殊室利！若有男子、女人，於彼藥師琉璃光如來，至心慇重、恭敬供養者，常持此呪，勿令廢忘。

「復次，曼殊室利！若有淨信男子、女人，得聞如上七佛、如來、應、正等覺所有名號，聞已誦持，晨嚼齒木，澡漱清淨，以諸香花、末香、燒香、塗香，作眾伎樂，供養形像；於此經典，若自書，若教人書，一心受持，聽聞其義；於彼法師，應修供養，一切所有資身之具，悉皆施與，勿令乏少。如是便蒙諸佛護念，所求願滿，乃至菩提。」

爾時，曼殊室利童子白佛言：「世尊！我於末法之時，誓以種種方便，令諸淨信男子、女人，得聞七佛如來名號，乃至睡中亦以佛名令其覺悟。世尊！若於此經，受持讀誦，或復為他演說開示，若自書，若教人書，恭敬尊重，以種種華香、塗香、末香、燒香、華鬘、瓔珞、幡蓋、伎樂而為供養，以五色繒綵，而裹𧙍之，灑掃淨處，置高座上。

「是時，四大天王與其眷屬，及餘無量百千天眾，皆詣其所，供養守護。世尊！若此經寶流行之處，及受持者，以彼七佛如來本願功德，及聞名號威神之力，當知是處無復橫死，亦復不為諸惡鬼神奪其精氣，設已奪者，還得如故，身心安樂。」

佛告曼殊室利：「如是！如是！如汝所說。曼殊室利！若有淨信男子、女人，欲供養彼七如來者，應先敬造七佛形像，安在清淨上妙之座，散花、燒香，以諸幢幡，莊嚴其處；七日七夜，受八戒齋，食清淨食，澡浴身體，著新淨衣；心無垢濁，亦無恚害，於諸有情常起利樂、慈悲喜捨、平等之心；鼓樂絃歌，稱讚功德，右繞佛像；念彼如來所有本願，讀誦此經，思惟其義，演說開示。隨其所願，求長壽得長壽，求富饒得富饒，求官位得官位，求男女得男女，一切皆遂。若復有人，忽得惡夢，見諸惡相，或怪鳥來集，或於其家，百怪出現，此人若以上妙資具，恭敬供養彼諸佛者，惡夢、惡相、諸不吉祥，悉皆隱沒，不能為患。或有水火、刀毒、懸崖、險道、惡象、師子、虎狼、熊羆、蛇蠍、蜈蚣如是等怖，若能至心憶念彼佛，恭敬供養，一切怖畏皆得解脫。若他國侵擾，盜賊反亂，憶念恭敬彼如來者，所有怨敵悉皆退散。

「復次，曼殊室利！若有淨信男子、女人等，乃至盡形，不事餘天，惟當一心歸佛、法、僧，受持禁戒，若五戒、十戒、菩薩二十四戒、苾芻二百五十戒、苾芻尼五百戒，於諸戒中，或有毀犯，怖墮惡趣，若能專念彼佛名號、恭敬供養者，必定不生三惡趣中。或有女人，臨當產時，受於極苦，若能至心稱名，禮讚恭敬，供養七佛如來，眾苦皆除，所生之子顏貌端正，見者歡喜，利根聰明，少病安樂，無有非人奪其精氣。」

爾時，世尊告阿難言：「如我稱揚彼七如來名號功德，此是諸佛甚深境界，難可了知，汝勿生疑。」

阿難白言：「世尊！我於如來所說契經深義，不生疑惑。所以者何？一切如來身、語、意業，皆無虛妄。世尊！此日月輪，可令墮落；妙高山王，可使傾動；諸佛所言，終無有異。世尊！然有眾生，信根不具，聞說諸佛甚深境界，作是思惟：『云何但念七佛名號，便獲爾所功德、勝利？』由此不信，便生誹謗。彼於長夜，失大利樂，墮諸惡趣。」

佛告阿難：「彼諸有情，若得耳聞諸佛名號，墮惡趣者，無有是處，唯除定業不可轉者。阿難！此是諸佛甚深境界，難可信解。汝能信受，當知皆是如來威力。阿難！一切聲聞及獨覺等，皆不能知，唯除一生補處菩薩。阿難！人身難得；於三寶中信敬、尊重，亦難可得；得聞七佛如來名號，復難於是。阿難！彼諸如來無量菩薩行、無量巧方便、無量廣大願，如是行願、善巧方便，我若一劫、若過一劫，說不能盡。」

爾時，眾中有一菩薩摩訶薩，名曰救脫，即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，白言：「世尊！於後末世像法起時，若有眾生，為諸病苦之所逼惱，身形羸瘦，不能飲食，喉脣乾燥，目視皆暗，死相現前，父母、親屬、朋友、知識，啼泣圍繞。身臥本處，見彼琰魔法王之使，引其神識，將至王所。然諸有情，有俱生神，隨其所作善惡之業，悉皆記錄，授與彼王，王即依法問其所作，隨彼罪福，而處斷之。是時，病人親屬、知識，若能為彼歸依諸佛，種種莊嚴，如法供養。而彼神識，或經七日，或二七日，乃至七七日，如從夢覺，復本精神，皆自憶知善、不善業所得果報，由自證見業報不虛，乃至命難亦不造惡。是故，淨信男子、女人，皆應受持七佛名號，隨力所能，恭敬供養。」

爾時，具壽阿難問救脫菩薩曰：「善男子！恭敬供養彼七如來，其法云何？」

救脫菩薩言：「大德！若有病人及餘災厄，欲令脫者，當為其人七日七夜持八戒齋；應以飲食，及餘資具，隨其所有，供佛及僧；晝夜六時，恭敬禮拜七佛如來，讀誦此經四十九遍；然四十九燈，造彼如來形像七軀，一一像前各置七燈，其七燈狀圓若車輪，乃至四十九夜，光明不絕；造雜綵幡四十九首，并一長幡四十九尺；放四十九生。如是即能離災厄難，不為諸橫、惡鬼所持。大德阿難！是為供養如來法式。若有於此七佛之中，隨其一佛稱名供養者，皆得如是無量功德，所求願滿，何況盡能具足供養？

「復次，大德阿難！若剎帝利灌頂王等，災難起時，所謂：人眾疾疫難、他國侵逼難、自界叛逆難、星宿變怪難、日月薄蝕難、非時風雨難、過時不雨難，彼剎帝利灌頂王等，爾時當於一切有情起慈悲心，放大恩赦，脫諸幽厄、苦惱眾生，如前法式，供養諸佛。由此善根及彼如來本願力故，令其國界即得安隱，風雨順時，穀稼成熟，國內眾生無病安樂，又無暴惡藥叉等神共相惱亂，一切惡相悉皆隱沒。而剎帝利灌頂王等，皆得增益壽命、色力，無病自在。

「大德阿難！若帝后妃主、儲君王子、大臣輔相、宮中婇女、百官黎庶，為病所苦，及餘厄難，亦應敬造七佛形像，讀誦此經，然燈造幡，放諸生命，至誠供養，燒香散花，即得病苦銷除，解脫眾難。」

爾時，具壽阿難問救脫菩薩言：「善男子！云何已盡之命而可增益？」

救脫菩薩言：「大德！仁豈不聞如來說有九橫死耶？由是世尊為說呪藥，隨事救療，然燈造幡，修諸福業，以修福故，得延壽命。」

阿難問言：「九橫云何？」

救脫菩薩言：「一者，若諸有情，得病雖輕，然無醫藥及看病者，設復遇醫，不授其藥，實不應死，而便橫死；又信世間邪魔外道、妖㜸之師，妄說禍福，便生恐動，心不自正，卜問吉凶，殺諸眾生，求神解奏，呼召魍魎，請福祈恩，欲冀延年，終不能得，愚迷倒見，遂令橫死，入於地獄，無有出期。二者，橫為王法之所誅戮。三者，畋獵嬉戲，耽婬嗜酒，放逸無度，橫為非人奪其精氣。四者，橫為火焚。五者，橫為水溺。六者，橫為種種惡獸所噉。七者，橫墮山崖。八者，橫為毒藥、厭禱、呪詛、起屍鬼等之所中害。九者，飢渴所困，不得飲食，而便橫死。是為如來略說橫死有此九種，其餘復有無量諸橫，難可具說。

「復次，阿難！彼琰魔王，簿錄世間所有名籍。若諸有情，不孝、五逆、毀辱三寶、壞君臣法、破於禁戒，琰魔法王隨罪輕重，考而罰之。是故，我今勸諸有情，然燈造幡，放生修福，令度苦厄，不遭眾難。」

爾時，眾中有十二藥叉大將，俱在會坐。其名曰：

宮毘羅大將，跋折羅大將，

迷企羅大將，頞羅大將，

末儞羅大將，娑儞羅大將，

因陀羅大將，波夷羅大將，

薄呼羅大將，真達羅大將，

朱杜羅大將，毘羯羅大將。

此十二藥叉大將，一一各有七千藥叉以為眷屬，同時舉聲，白佛言：「世尊！我等今者，蒙佛威力，得聞七佛如來名號，於諸惡趣無復怖畏。我等相率，皆同一心，乃至盡形，歸佛、法、僧，誓當荷負一切有情，為作義利，饒益安樂。隨於何處城邑、聚落、空閑林中，若有此經流布讀誦，或復受持七佛名號，恭敬供養者，我等眷屬衛護是人，令脫眾難，所有願求悉令滿足。或有疾厄，求度脫者，亦應讀誦此經，以五色縷，結我名字，得如願已，然後解結。」

爾時，世尊讚諸藥叉大將言：「善哉！善哉！大藥叉將！汝等念報七佛如來恩德者，常應如是利益、安樂一切有情。」

爾時，會中有多天眾，智慧尠少，作如是念：「云何過是殑伽河沙諸佛世界現在如來，暫聞名者，便獲無邊殊勝功德？」

爾時，釋迦牟尼如來，知諸天眾心之所念，即入警召一切如來甚深妙定。纔入定已，一切三千大千世界六種震動，雨天妙花及天香末。彼七如來見是相已，各從其國來至索訶世界，與釋迦如來共相問訊。

時，佛世尊由其先世本願力故，各各自於天寶莊嚴師子座上隨處安坐，諸菩薩眾，天龍八部，人、非人等，國王、王子、中宮、妃主，并諸大臣、婆羅門、長者、居士，前後圍遶而為說法。

時，諸天眾見彼如來皆已雲集，生大希有，疑惑便除。時，諸大眾，歎未曾有，同聲讚言：「善哉！善哉！釋迦如來！饒益我等，為除疑念，令彼如來皆至於此。」時，諸大眾各隨自力，以妙香華、及眾瓔珞、諸天伎樂供養如來，右遶七匝，合掌禮敬，讚言：「希有！希有！諸佛如來甚深境界不可思議，由先願力，善巧方便，共現如是奇異之相。」爾時，大眾各各發願，願諸眾生皆得如是如來勝定。

爾時，曼殊室利即從座起，合掌恭敬，遶佛七匝，禮雙足已，白言：「世尊！善哉！善哉！如來定力不可思議，由本願力，方便善巧，成就眾生。惟願為說大力神呪，能令來世薄福眾生，病惱所纏、日月星辰所有厄難、疫病怨惡、及行險道、遭諸恐怖，為作歸依，令得安隱。彼諸眾生，於此神呪，若自書、教人書，受持讀誦，廣為他說，常蒙諸佛之所護念，佛自現身，令願滿足，不墮惡趣，亦無橫死。」

時，諸如來讚曼殊室利言：「善哉！善哉！此是我等威神之力，令汝勸請，哀愍眾生，離諸苦難，為說神呪。汝應諦聽，善思念之，我當為說。曼殊室利！有大神呪名曰如來定力琉璃光，若有男子、女人，書寫、讀誦，恭敬供養，於諸含識起大悲心，所有願求皆得滿足，諸佛現身而為護念，離眾障惱，當生佛國。」

時七如來以一音聲，即說呪曰：

「但姪他　具謎具謎𧫦尼謎膩呬(上)　末底末底　馺䫂怛他揭多三摩地頞帝末帝波例　波跛輸但儞　薩婆波跛那世也　㪍睇勃圖　唱答謎隖謎矩謎　佛鐸器怛羅　鉢里輸但儞曇謎昵曇謎　謎嚕謎嚕　謎嚧尸朅囇薩婆哥羅　蜜栗覩(丁庾)　尼婆𡃤儞　勃提蘇勃睇　佛陀陀頞泥娜曷𠸪叉覩謎　薩婆提婆　三謎頞漢㘓覩謎薩婆佛陀菩提薩埵　苫謎苫謎　鉢喇苦謎曼　覩謎　薩婆伊底隖波達婆薩婆毘何大也　薩婆薩埵難者晡㘓泥晡㘓泥(去)晡㘓也謎　薩婆阿舍　薜琉璃也　鉢唎底婆細　薩婆波跛　著楊羯囇莎訶」

爾時，七佛說此呪時，光明普照，大地震動，種種神變，一時俱現。時，諸大眾見此事已，各各隨力，以天香花、塗香、末香奉上彼佛，咸唱善哉，右遶七匝。

彼佛世尊同聲唱言：「汝等一切人天大眾，應如是知：若有善男子、善女人，若王、王子、妃后、大臣、寮庶之類，若於此呪，受持、讀誦、聽聞、演說，以妙香花供養經卷，著新淨衣，在清淨處，持八戒齋，於諸含識常生慈愍，如是供養，得無量福。若復有人，有所祈願，應當造此七佛形像，可於靜處，以諸香華、懸繒幡蓋、上妙飲食、及諸伎樂，而為供養，并復供養菩薩諸天，在佛像前端坐誦呪，於七日中持八戒齋，誦滿一千八遍，彼諸如來及諸菩薩悉皆護念，執金剛菩薩并諸釋梵四天王等，亦來擁衛此人，所有五無間罪，一切業障悉皆消滅，無病延年，亦無橫死及諸疾疫，他方賊盜欲來侵境，鬪諍戰陣，言訟讐隙，飢儉旱澇，如是等怖，一切皆除，共起慈心猶如父母，有所願求，無不遂意。」

爾時，執金剛菩薩、釋梵四天王從座而起，合掌恭敬，禮釋迦牟尼佛足，白言：「世尊！我等大眾，皆已得聞諸佛本願殊勝功德，及見諸佛慈悲至此，令我眾生親承供養。世尊！若於其處，有此經典，及七佛名、陀羅尼法，流通供養，乃至書寫，我等悉皆承佛威力，即往其處擁護於彼。國王大臣、城邑聚落、男子女人，勿令眾苦及諸疾病之所惱亂，常得安隱，財食豐足。我等即是報諸佛恩。世尊！我等親於佛前，自立要誓：若有淨信男子、女人，憶念我者，應誦此呪。」即說呪曰：

「但姪他　惡寠莫寠　呾羅寠　麼麼寠具曬　訶呼(去)　醯(去)　末囉末囉末囉　緊樹曬布曬　莎訶

「若有淨信男子、女人、國王、王子、大臣、輔相、中宮、婇女，誦七佛名及此神呪，讀誦書寫，恭敬供養，現世皆得無病長壽，離眾苦惱，不墮三途，得不退轉，乃至菩提。彼諸佛土，隨意受生，常見諸佛，得宿命智，念定總持，無不具足。若患鬼瘧等病，當書此呪，繫之肘後，病若差已，置清淨處。」

爾時，執金剛菩薩詣七佛所，右遶三匝，各申禮敬，白言：「世尊！惟願慈悲，護念於我，我今為欲饒益未來男子、女人，持是經者，我更為說陀羅尼呪。」

時，彼七佛讚執金剛言：「善哉！善哉！執金剛！我加護汝，可說神呪，為護未來持經之人，令無眾惱，所求滿足。」

時，執金剛菩薩即說呪曰：

「南麼馺多喃　三藐三佛陀喃　南麼薩婆跋折囉達囉喃呾姪他　唵跋折曬　跋折曬　莫訶跋折曬　跋折囉波捨　陀𡃤儞三麼三麼　三曼䫂　阿鉢𡃤底𠿒多　跋折曬　苫麼苫麼　鉢囉苫曼覩謎　薩婆毘阿大也　矩嚕矩嚕　薩婆羯麼　阿伐𡃤拏儞叉也　三麼也末奴三末囉薄伽畔跋折囉波儞薩婆舍謎鉢哩　脯𡃤也　莎訶

「世尊！若復有人，持七佛名，憶念彼佛本願功德，并持此呪，讀誦演說，我令彼人所願滿足，無所乏少。若欲見我，問善惡者，應當書寫此經，造七佛像，并執金剛菩薩像，皆於像身，安佛舍利，於此像前，如上所說，種種供養，禮拜旋繞。於眾生處起慈悲心，受八戒齋，日別三時，澡浴清淨，三時衣別，從白月八日至十五日，每日誦呪一百八遍，心無散亂。我於夢中即自現身，共為言說，隨所求者，皆令滿足。」

時，大會中有諸菩薩，皆悉唱言：「善哉！善哉！執金剛！陀羅尼不可思議，實為善說。」

時，七如來作如是語：「我等護汝所說神呪，為欲饒益一切眾生，皆得安樂，所求願滿，不令此呪隱沒於世。」

爾時，七佛告諸菩薩、釋梵四天王曰：「我今以此神呪，付屬汝等，并此經卷，於未來世，後五百歲，法欲滅時，汝等皆應護持是經，此經威力、利益甚多，能除眾罪，善願皆遂。勿於薄福眾生，誹謗正法、毀賢聖者，授與斯經，令法速滅。」

爾時，東方七佛世尊，見此大眾，所作已辦，機緣滿足，無復疑心，各還本土，於其座上，忽然不現。

爾時，具壽阿難陀即從座起，禮佛雙足，右膝著地，合掌恭敬，而白佛言：「世尊！當何名此經？我等云何受持？」佛告阿難陀：「此經名為『七佛如來應正等覺本願功德殊勝莊嚴』，亦名『曼殊室利所問』，亦名『藥師瑠璃光如來本願功德』，亦名『執金剛菩薩發願要期』，亦名『淨除一切業障』，亦名『所有願求皆得圓滿』，亦名『十二大將發願護持』，如是名字，汝當奉持。」

時，薄伽梵說是經已，諸大菩薩及聲聞眾，天、龍、藥叉、健闥婆、阿蘇羅、揭路茶、緊那羅、莫呼洛伽，人、非人等，一切大眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

藥師琉璃光七佛本願功德經卷下

虛空藏菩薩經

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍譯

如是我聞：

一時佛住佉羅底翅山，依牟尼仙所住之處，與無量大比丘眾，復與無量無邊阿僧祇恒河沙數菩薩摩訶薩俱，皆從他方異佛剎來。爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經。

爾時西方過八十恒河沙世界，有一佛剎，名一切香集依，其中眾生成就五濁。彼國有佛，名勝華敷藏如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，彼佛今正為諸大眾轉妙法輪。彼有菩薩摩訶薩名虛空藏，已從彼佛聞深妙法得諸禪定。時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩，身昇虛空往詣東方，又復遙見東方世界有大光明，即便往詣勝華敷藏佛所，頭面禮足，遶百千匝，胡跪合掌而白佛言：「世尊！我見他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩，身昇虛空往詣東方，又復遙見東方世界有大光明。以何因緣而有斯事？唯願為我具解說之。」

時勝華敷藏佛告虛空藏菩薩言：「善男子！東方去此過八十恒河沙世界，有一佛剎名曰娑婆，其中眾生成就五濁。彼國有佛，名釋迦牟尼如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，今者在於佉羅底翅山，依牟尼仙所住之處，為令法流不斷絕故；為令三寶常住世故；為降諸魔建法幢故；為閉生死開般涅槃故；為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故；欲令十方諸佛剎土一切菩薩從歡喜地乃至補處，住不共法不隨他信，善於方便具無礙辯，如此大士悉雲集故，是以彼佛放斯光明。其諸菩薩見此光已，乘虛而往至彼惡世，為諸眾生說破惡業障陀羅尼。彼佛國土亦具五濁，與此世界等無有異。汝今應往娑婆世界，禮拜供養聽受正法，并為彼國諸惡眾生說破惡業障陀羅尼。」

時虛空藏菩薩摩訶薩聞佛語已歡喜踊躍，與八十億菩薩同時發聲而白佛言：「世尊！我今渴仰欲見彼佛，今當承佛威神詣娑婆世界釋迦牟尼佛所，禮覲供養聽受正法，亦為彼國諸惡眾生說破惡業障陀羅尼。」

時勝華敷藏佛答虛空藏菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！汝自知時。」

時虛空藏菩薩摩訶薩即與八十億菩薩俱頂禮佛足，身昇虛空詣娑婆世界。

爾時西方有如意寶珠光現，以無量釋迦毘楞伽寶而為圍遶。其珠光明，蔽於一切人天八部、聲聞、菩薩、日月星辰地水火風界所有光明，皆不復現。時會大眾唯覩佛光及以珠光無量無邊不可思議不可言說，無復餘色唯見虛空。爾時如來光相照曜，時會大眾各不自見亦不見他，一切諸色悉滅無餘不與眼對，不得自身色相形貌，及於所觸無彼無此亦無中間，隨所視方皆悉如是。亦復不見日月星宿地界水界火界風界，悉皆無有與眼對者。耳不聞聲、鼻不嗅香、舌不知味、身不覺觸，諸心數法亦無所緣，於我我所無復起相，亦無六入分別之想，不得諸大諸來大眾，唯見佛光及以珠光，其珠純以無量釋迦毘楞伽寶而為圍遶。

於其會中諸大菩薩，位登十住得首楞嚴三昧及一生補處者，見此相已身心安隱不驚不怖。所以者何？緣解法相自性真實，及以於如第一義空故。其餘菩薩及聲聞眾，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、鳩槃茶、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那、人非人等，見此相已驚怖迷悶其心擾亂，各不相見亦無問處，心自思惟：「不知何緣有此異相？亦復不知是誰神力？」

爾時眾中有一菩薩摩訶薩名曰梵頂，稽首佛足，長跪合掌而說偈言：

一切法自性，眾生無知者，

繫著於色陰，六情所愚惑，

不見於一陰，推尋求色陰，

於佛法生疑。今會有此人，

願說決定法，為斷諸疑網，

使知彼此岸，逮得虛空忍，

勇健入三昧，身相不可說，

如意大寶珠，常在其頂上，

釋迦毘楞伽，而以圍遶之。

此會諸大士，位皆十地者，

得首楞嚴定，及一生補處，

斯等諸菩薩，悉皆遙見之。

覩此瑞相已，必知勝士來，

禮覲無上尊，因說深妙法，

安慰怖眾生，歸依天人師，

勇猛所行處，教化熟眾生。

爾時世尊而說偈言：

善哉如汝說，定者所行處，

身相不可見，修慧能推求。

此是虛空藏，常所行止處，

無依無戲論，三昧力示現。

眾生著二見，常為所迷惑，

以彼迷惑故，不知彼此岸。

欲離於二見，修不可說行，

速疾得究竟，滿足於諸地。

「復次善男子！初發心菩薩摩訶薩，初可說相及攀緣相修六波羅蜜，乃至知於地水火風虛空及識生滅之相如實之性。復知諸法不可言說，無有自性無生無滅，無有攀緣不動不搖空無所有。一切諸法如是修行，離斷常見不生怖畏，於一切法不起觸想，心無攀緣空無所有，如是修行速疾具足六波羅蜜，更不復住斷常見中。」當於如來說此語時，一切大眾見聞覺知如本色像，而於境界不取其相。

爾時世尊即申右手指於西方，而作此言：「如斯光瑞，是虛空藏菩薩摩訶薩欲來之相。是菩薩具諸三昧猶如大海，住菩薩戒如須彌山，忍辱之心猶如金剛，精進勇猛猶如疾風，智如虛空慧如恒沙。諸菩薩中如大勝幢，向般涅槃之大導師、善根之地。是貧窮者吉祥之瓶、入闇者日、失道者月、是怖畏者所歸依處、煩惱焦熱甘露之水、善根者杖、般涅槃橋、生天者梯、度生死船、由曠路乘、誹謗惡口熱惱者蓋，降諸外道猶如師子、能淨諸見猶如雨水、破煩惱怨猶如霹靂，毀戒者藥，生善根牙猶若春澤、莊嚴菩薩猶如華鬘、顯善惡行猶如明鏡、無慚愧者上妙衣服、三苦病者之大良醫、是熱渴者明月之珠、疲極者床。具諸三昧猶如日珠、趣菩提路大牛之車、遊禪定者清涼華池、助菩提鬘波羅蜜果，是十地中如意摩尼，是求首楞嚴者波利質多羅樹。伐惡見刀，斷煩惱習猶如金剛。降伏諸魔，生諸功德智慧寶藏，依於一切諸佛功德。是諸緣覺所依窟宅，是聲聞眼、生天者眼，行邪道者正直之路、是畜生歸、餓鬼之怙、是地獄救。一切眾生無上福田，三世諸佛第一輔臣，能護法城，已具莊嚴十八不共諸佛祕藏，滿足成就佛之智慧，一切人天所應供養，唯除如來餘無及者。汝等大眾皆應深心恭敬奉迎虛空藏菩薩摩訶薩，隨力所能，應以妙寶幢幡傘蓋、華香瓔珞末香塗香、衣服臥具、歌唄讚歎、平治道路種種莊嚴，尊重供養。汝等大眾皆亦應成如是功德器。」

爾時大眾，有從座起向虛空藏菩薩所現瑞方，踊躍歡喜顏貌怡悅，端目專注俱共奉迎。餘菩薩摩訶薩及大聲聞，天主、龍主、夜叉主、乾闥婆主、阿修羅主、迦樓羅主、緊那羅主、摩睺羅伽主、五通仙人主各作是念：「我等當辦何等最上最妙供具而以供養彼大士耶？」

爾時虛空藏菩薩摩訶薩，即以神力變娑婆世界，除眾穢惡，及諸丘山瓦礫荊棘坑坎堆阜曠野險隘，風塵雲霧皆悉澄霽，七寶為地平坦如掌，無量眾寶以為林樹，枝葉花果皆以寶成，名華軟草亦復如是，香氣芬烈普熏世界。娑婆界中一切眾生無諸苦患，盲聾瘖瘂癃殘百疾一時除愈，其怨惡者咸生慈心，地獄餓鬼諸楚痛聲皆悉休息，飲食衣服莊嚴之具自然豐足。其諸眾生，妙色端正支節具足威德第一，除諸結使心得寂靜，於諸善根深生欣樂，以清淨信安住三寶。一切大眾兩手皆有如意摩尼，於其珠內出大光明遍照世界并奏天樂，雨種種寶雜色寶衣，又雨種種妙莊嚴具，寶鬘寶蓋、種種寶器、種種天衣、金鏁瓔珞真珠瓔珞、青紅赤白雜色蓮華，雨沈水香牛頭栴檀遍滿世界。其路兩邊有七寶臺如帝釋殿。又其臺中綵女盈滿，顏貌端嚴猶如魔后，作天伎樂出五音聲。又於佛上有天七寶，大梵王蓋懸處虛空供養如來。其蓋周圓百千踰闍那，復以寶網羅覆其上，真珠毦帶垂飾四面，蓋中演出種種樂音，清妙和雅超絕人天。一切大地草木叢林華果枝葉皆出妙聲，宣暢大乘六波羅蜜諸地行法。聞其聲者，於無上道皆不退轉，亦有逮得無生忍者。

爾時大眾見虛空藏菩薩摩訶薩神變奇特，心生歡喜歎未曾有，各作是念：「此菩薩摩訶薩既現如斯大神通力，不久必來至此世界。我等今者當設何座以供待之？」當於眾會作此念時，即於佛前有寶蓮華從地踊出，白銀為莖、黃金為葉、金剛為臺、琉璃為實、馬瑙為鬚、梵色寶珠以為鬚本、頗梨為蘂，其華縱廣百踰闍那，有八十億諸寶蓮華周匝圍遶。爾時虛空藏菩薩忽然在彼寶蓮華上結加趺坐，又見頂上如意寶珠，以無量釋迦毘楞伽寶而為圍遶；其八十億菩薩各各坐餘寶蓮華上。

爾時彌勒菩薩摩訶薩即便說偈問藥王菩薩摩訶薩言：

我自從昔來，見諸菩薩眾，

有來覲世尊，先圍遶恭敬，

頭面接足禮，然後退就坐。

云何此大士，現斯神通力，

不修菩薩儀，而坐寶蓮華？

爾時藥王菩薩摩訶薩以偈答曰：

此大智慧士，善住深妙法，

不依妄想心，而來見世尊。

爾時彌勒菩薩摩訶薩復以偈問：

若不見眾生，及以諸法相，

其心常安住，諸法真實際，

云何而示現，自在神通力？

唯願為演說，除我此疑惑。

爾時藥王菩薩摩訶薩復以偈答：

今此大士夫，勇健入方便，

為熟眾生故，現此神通力。

若不住實際，愚惑諸凡夫，

明智開俗諦，為入真諦故。

爾時世尊告藥王菩薩摩訶薩：「善哉善哉！善男子！如汝所說。一切凡夫眾生，不能思量一須陀洹解脫行處；一切眾生得須陀洹，不能思量一斯陀含解脫行處；一切眾生得斯陀含，不能思量一阿那含解脫行處；一切眾生得阿那含，不能思量一阿羅漢解脫行處；一切眾生得阿羅漢，不能思量一辟支佛解脫行處；一切眾生成辟支佛，不能思量一與般若波羅蜜相應菩薩摩訶薩方便行處成熟眾生；一切眾生得般若波羅蜜相應菩薩摩訶薩方便行處成熟眾生，不能測量乃至得無生法忍菩薩摩訶薩舉足下足方便行處及解第一義諦成熟眾生；一切眾生得無生法忍菩薩摩訶薩方便行處及解第一義諦成熟眾生，不能測量得四辯才菩薩摩訶薩舉足下足方便行處及解第一義諦成就眾生；一切眾生得四辯才菩薩摩訶薩方便行處及解第一義諦成熟眾生，不能測量住般若波羅蜜究竟首楞嚴三昧菩薩摩訶薩舉足下足方便行處及解第一義諦成熟眾生。

「善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，已無量劫得無生忍具無礙辯，究竟滿足首楞嚴定，住最上地決定堅固終無傾動，善知眾生深心所行應覩神變莊嚴之事，又復應見虛空藏菩薩摩訶薩欲來瑞相，又有見虛空藏菩薩摩訶薩得離欲地住地入地，故示入無邊空處三昧，於西方沒而來現此。時諸眾生怖畏惑亂入於俗諦，現大莊嚴，為欲成熟諸眾生故。又善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，若現第一義諦無生莊嚴，諸天及人乃至八地菩薩皆當迷悶，無能見其境界行相，善入如是深妙功德。

「善男子！虛空藏菩薩摩訶薩，巧方便慧深入一切諸佛法海，離諸疑惑不依他故，智慧善巧於諸菩薩摩訶薩中最上幢王。

「善男子！虛空藏菩薩，是一切眾生生天般涅槃大明導主，能斷一切煩惱心患，善治身毒及四大病。若有眾生起惡邪見，輪迴迷沒生死曠野，無善方便不知生天、般涅槃路。若有眾生稱虛空藏菩薩摩訶薩名，至心歸命，燒堅黑沈水及多伽羅香，恭敬禮拜時，虛空藏菩薩觀此眾生心心善根。若見眾生諸見煩惱之所惑亂，若見過去善根種子心所行業，於佛法僧布施持戒忍辱精進禪定智慧及餘功德，隨所堪能。時虛空藏菩薩摩訶薩觀彼眾生，隨所應見，於其夢中現種種形，即以方便而為說法。

「善男子！若有眾生應於寤覺見虛空藏菩薩摩訶薩，即於目前見種種形，即以方便開正直道，破諸眾生惡業邪見惡願惡歸惡處惡取，如是計著悉令解脫，身口意業無諸邪曲，趣正直道正業正見正願正歸正處正取，常獲親近諸善知識，速疾捨離臭結煩惱，永免三塗八難之苦，常行善業得自在力，乃至漸漸入深法忍。若諸眾生種種身病，及心狂亂聾盲瘖瘂、手足拘躃諸根不具，稱虛空藏菩薩摩訶薩名，至心歸命，燒堅黑沈水及多伽羅香，恭敬禮拜，或從乞藥或願除愈。時虛空藏菩薩摩訶薩即隨其願，或現梵天像、或現釋提桓因像、或現毘沙門像、或現四天王像、或現焰摩天像、或現兜率陀天像、或現自在天像、或現大自在天像、或現婆羅門像、或現剎利像、或現長者像、或現居士像、或現大臣官屬像、或現童男童女像、或現父母親屬像、或現執金剛像，或現天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人像，現如是等種種諸像，在於夢者及寤者前為說病相，并為分別諸藥對治：『病狀如此應服此藥，若如是病宜服彼藥。』諸眾生等既聞說已，各隨所應而合諸藥，若自無者菩薩悉與。是諸眾生或有一服二服三服眾病皆愈，或有但見所現之身病即除者。如是善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩具大慈悲，若有眾生貧窮困苦欲求大富，欲多誦習欲樂多聞，欲求解脫、欲求離欲、欲求禪定、欲求名稱、欲得第一、欲求善巧、欲得自在、欲得端正、欲求好色、欲得妙聲、欲求好香、欲得上味、欲求好觸、欲得飲食、欲求勇健、欲得種姓高貴、欲願生男欲願求女、欲得眷屬、欲求福德、欲得成就六波羅蜜、欲得巧言、欲求覆護一切眾生、欲得免脫一切牢獄、欲斷一切諸惡律儀，有施心者願建立之，乃至智慧亦復如是。欲得長壽、欲願多財得已能用、欲令慳者能行布施、其毀禁者令堅持戒、若瞋恚者令修忍辱、其懈怠者使住精進、散亂心者教修禪定、其愚癡者令修智慧、不定乘者勸學聲聞、著我眾生教緣覺乘。若有眾生離大慈悲，自惜己身捨諸眾生，願離此心生大慈悲，不自護身攝取眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！時虛空藏菩薩摩訶薩，知彼心已即現方便，令此眾生捨離先心起大慈悲，不護己身不捨眾生，發菩提心住四梵行。若有眾生樂大慈悲，欲求救濟一切眾生，欲願安住阿耨多羅三藐三菩提，於阿練若處若在林中若於露地，燒堅黑沈水多伽羅香，合掌恭敬向於十方，五體投地至心歸命。虛空藏菩薩摩訶薩而便說此陀羅尼呪：

「『阿蜜栗舍阿蜜栗舍　迦樓尼迦　遮羅遮羅毘(薄履反，下皆同)遮羅珊(素干反)遮羅　迦樓尼迦羅母羅母　母樓(力斗反，下同)鞞(步倪反，下皆同)迦陀履摩目佉(去佐反)浮樓闍婆(步可反)奈迦樓尼迦真多摩尼富羅耶迦樓尼迦薩埵(都果反，下同)舍迷(莫隷反吳音讀)他跛夜　阿若(而夜反)陀梨踣(怖得反，下同)鈐(巨耽反，下皆同)踣鈐羅底(都履反，下同)毘鞞迦鈐臺(徒履反)栗致毘鞞迦鈐迦樓尼迦否(方久反)梨夜鬪磨磨(武佐反)阿奢(始迦反)薩埵跛履　波迦夜阿輸迦(居佐反)伽(巨左反)底　娑婆呵』

「善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，或現天像或示人像、或麞鹿像或為鳥像、或不現形，隨彼所應以諸方便而為說法，化度無量那由他百千眾生，令住聲聞乘、辟支佛乘及住大乘。又於少時建立眾生，住於大乘得阿鞞跋致，乃至令得諸深三昧及陀羅尼滿足十地者。善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩具大慈悲，若人思量乃可能知虛空邊際，無能測量虛空藏菩薩摩訶薩智慧方便大慈大悲及三昧力成熟眾生之邊際者。善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，成就如是不可思議功德智慧。善男子！若有眾生心無諂曲亦不幻偽，其心純至順入正流，所見真實，不譏彼闕不自矜高，不卑他人離諸嫉妬，不自顯異矯惑眾人，心本具足。善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，憐愍此等諸眾生故，以方便智勇猛精進修善方便，除滅此等諸眾生罪，令發阿耨多羅三藐三菩提心，一切善根皆悉迴向無上菩提，得不退轉、獲大勢力及精進力。為欲滿足六波羅蜜故。常勤修習大慈大悲，乃至究竟得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，成就如是不可思議功德，勇猛成就一切眾生。」

爾時彌勒菩薩摩訶薩即從座起，頂禮佛足而白佛言：「世尊！虛空藏菩薩摩訶薩，以何因緣，獨其頂上有此殊妙如意寶珠，以無量釋迦毘楞伽寶而為圍遶，光明顯曜蔽於眾色，不與諸餘菩薩摩訶薩等？」

爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩言：「是虛空藏菩薩摩訶薩具大慈悲，能拔眾生危厄險難。若有眾生犯根本罪應墮惡趣，一切善根皆已燒然，虛空藏菩薩摩訶薩，是大無明邪見黑暗清淨朗日；是滅根本罪者之大良師；能拔疑箭，破善法器能令完全。善男子！若有眾生犯波羅夷，斷善根栽趣向地獄，無所歸依智者所棄，悉能濟拔開示真路，能洒眾生臭惡煩惱令離惡趣，是昇人天解脫者梯。若有眾生貪愚惑亂能令覺悟，瞋恚害心及以癡暗，謗無因果，放逸不信不畏未來，貪求無厭極懷嫉妬，具十惡業日夜增長。如此眾生，是虛空藏菩薩摩訶薩，能除如上諸重罪業，安處人天解脫之處猶如大車。善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，是諸天世人所應尊重奉迎供養。」

爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！云何名為犯根本罪波羅夷耶？若有眾生犯斯罪者，善根燒然墮於惡趣離安隱處，永失一切天人之樂。是虛空藏菩薩摩訶薩，能令此等諸惡眾生。還得具足人天福樂。」

爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩：「善男子！若灌頂剎利王有自在力，犯五根本罪，先所修習皆悉燒然，失安隱處，遠人天樂墮於惡趣。何等名為五根本罪？善男子！所謂灌頂剎利王領國土有自在力，取兜婆物及四方僧物，或教人取，是則名犯初根本罪。復次善男子！灌頂剎利王領國土有自在力，毀謗正法，捨聲聞乘、辟支佛乘、捨無上乘，又制他人不令修學，是名第二犯根本罪。復次善男子！灌頂剎利王領國土有自在力，若復有人以如來故，剃除鬚髮身被法服，持戒毀戒有戒無戒，脫其袈裟逼令還俗，或加杖捶或復繫縛，或截手足乃至斷命，自作使他造如此惡，是名第三犯根本罪。復次善男子！灌頂剎利王領國土有自在力，作五逆罪。何等為五？一者殺母；二者害父；三者殺阿羅漢；四者破和合僧；五者出佛身血。如是五無間罪若犯一者，是則名為犯根本罪，是名第四犯根本罪。復次善男子！灌頂剎利王領國土有自在力，謗無因果不畏未來，造十惡業道，亦教他人令行十惡，是名第五犯根本罪。善男子！是名灌頂剎利五根本罪。若犯一者，此則名為犯波羅夷，先所修習一切善根皆悉燒然，離安隱處失人天樂墮於惡趣。善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，為此人故起大慈悲現生邊地，隨所應見現種種形，或沙門像、婆羅門像、剎利長者居士等像，而為其說一切種智甚深大乘未曾有法諸陀羅尼及忍辱地，以如是等種種妙法而引導之。灌頂剎利既聞法已，心生慚愧極懷怖懼，向說法者發露懺悔，先所犯罪誓不更作，安住布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，勤修慈悲，生人天樂般涅槃樂。

「復次善男子！**大臣**亦有五根本罪犯波羅夷。若有犯者，先所修習一切善根皆悉燒然，墮於惡趣離安隱處，永失一切天人之樂。何等為五？謂彼大臣統理國土，依倚王力取兜婆物及四方僧物，或教人取，是則名犯初根本罪。復次善男子！若彼大臣統理國土依倚王力，破壞村邑城郭國土，或教人破，是名第二犯根本罪。復次善男子！若彼大臣統理國土依倚王力，毀謗正法，捨聲聞乘、辟支佛乘、捨無上乘，亦制他人不令修學，是名第三犯根本罪。復次善男子！若彼大臣統理國土依倚王力，若見有人以如來故，剃除鬚髮身被法服，持戒毀戒有戒無戒，脫其袈裟逼令還俗，或加杖捶或復繫縛，或截手足乃至斷命，自作使他造如此惡，是名第四犯根本罪。復次善男子！若彼大臣統理國土依倚王力，作五逆罪。何等為五？一者殺母；二者害父；三者殺阿羅漢；四者破和合僧；五者出佛身血。如是五無間罪若犯一者，是則名為犯根本罪，是名第五犯根本罪。善男子！是名大臣五根本罪。若犯一者，此則名為犯波羅夷，先所修習一切善根皆悉燒然，離安隱處失人天樂墮於惡趣。善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，為此人故起大慈悲現生邊地，隨所應見現種種形，或沙門像、婆羅門像、剎利長者居士等像，而為其說一切種智甚深大乘未曾有法諸陀羅尼及忍辱地，以如是等種種妙法而引導之。彼時大臣既聞法已，心生慚愧極懷怖懼，向說法者發露懺悔，先所犯罪誓不更作，安住布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，勤修慈悲，生人天樂般涅槃樂。

「復次善男子！**聲聞**亦有五根本罪犯波羅夷。若有犯者，先所修習一切善根皆悉燒然，墮於惡趣離安隱處失人天樂。何等為五？謂殺生、偷盜、淫泆、妄語、出佛身血。善男子！是名聲聞五根本罪。若犯一者，此則名為犯波羅夷，先所修習一切善根皆悉燒然，離安隱處失人天樂墮於惡趣。善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，為此人故起大慈悲現生邊地，隨所應見現種種形，或沙門像、婆羅門像、剎利長者居士等像，而為其說一切種智甚深大乘未曾有法諸陀羅尼及忍辱地，以如是等種種妙法而引導之。時彼聲聞既聞法已，心生慚愧極懷恐怖，向說法者發露懺悔，先所犯罪誓不更作，安住布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，勤修慈悲，生人天樂般涅槃樂。

「復次善男子！**初發心菩薩**趣向大乘，有八根本罪犯波羅夷，先所修習一切善根皆悉燒然，墮於惡趣離安隱處失人天樂，亦失大乘境界之樂，久在生死離善知識。何等為八？謂彼菩薩宿業因緣生五濁世，有餘善根近善知識，歸趣甚深大乘之法，發無上心智慧微淺。是初發心菩薩，又從他聞甚深空法讀誦受持，復於少智愚癡人前讀誦解說，餘人聞已驚疑怖畏，於阿耨多羅三藐三菩提心生退沒樂聲聞乘，**是名初發心菩薩犯於第一根本重罪，**先所修習一切善根皆悉燒然，墮於惡趣離安隱處，失人天樂及以大乘境界之樂，壞菩提心。是故菩薩，宜應先知眾生善根及了彼心，隨其所堪次第說法，如入大海漸漸至深。善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，隨其所應以種種形現生其土而為說法，令生慚愧，於所犯罪發露懺悔，不墮惡趣增進善根，長養阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！又有初發心菩薩犯根本罪，畏墮惡趣，聞虛空藏菩薩摩訶薩名，至心願見，欲發露懺悔所犯罪故，於初夜後分燒堅黑沈水及多伽羅香，至心合掌稱虛空藏菩薩摩訶薩名。善男子！時虛空藏菩薩摩訶薩，隨其所應現種種形，或現自身、或聲聞身、或剎利身婆羅門身，乃至童男童女等身，在彼犯罪初發心菩薩前，教令發露懺悔除罪。以善巧方便，開示甚深無上正真大乘之行三昧總持忍辱之地，捨諸惡趣，得不退轉阿耨多羅三藐三菩提心，精勤修行六波羅蜜，得力堅固猶如金剛，乃至自得阿耨多羅三藐三菩提。又善男子！虛空藏菩薩摩訶薩，若不現身在其人前教發露者，是初發心菩薩應於後夜合掌至心而向東方，燒堅黑沈水及多伽羅香，請明星言：『明星明星成大慈悲，汝今初出照閻浮提，大悲護我，可為我白虛空藏菩薩摩訶薩，願於夢中示我方便，發露懺悔犯根本罪，令得大乘方便智眼。』善男子！彼初發心菩薩即於夢中明相出時，虛空藏菩薩摩訶薩隨其所應而為現身，以諸方便令彼初發心菩薩發露懺悔先所犯罪，示方便智令彼菩薩深懷驚怖，於阿耨多羅三藐三菩提心得不忘三昧堅住大乘，疾得滿足六波羅蜜，不久成就一切種智。

「復次善男子！初發心菩薩語餘人言：『汝今不能樂於大乘，亦不能行六波羅蜜，終不能得阿耨多羅三藐三菩提。不如早發聲聞辟支佛心，速盡生死入般涅槃。』餘如上說。**是名初發心菩薩犯於第二根本重罪。**

「復次善男子！初發心菩薩語餘人言：『汝今何用受學波羅提木叉律儀？當速發阿耨多羅三藐三菩提心，受持讀誦大乘經典，先所造作身口意業諸不善行當得清淨，不受未來諸惡果報。』餘如上說。**是名初發心菩薩犯於第三根本重罪。**

「復次善男子！初發心菩薩語餘人言：『汝今不應聽受讀誦聲聞經典，汝當覆蔽聲聞經典，聲聞法中無大果報，不能斷除結使煩惱。汝當聽受讀誦清淨大乘甚深經典，又能消除諸不善業，疾得阿耨多羅三藐三菩提。』作此說已有信受者，二人俱名犯根本罪。餘如上說。**是名初發心菩薩犯於第四根本重罪。**

「復次善男子！初發心菩薩欺妄兩舌，希求名稱利養恭敬，讚大乘經為他解說，而語人言：『我是善解摩訶衍者。』為貪利故，見他解說大乘經典得供養者，憎毀輕疾而自貢高，虛誑妄語得過人法。作此行者離安隱處犯波羅夷，於大乘中為犯最重根本罪也。善男子！譬如有人欲趣寶洲乘船入海，而於中路自壞其船，沒溺而死不自濟命，豈能得寶？如初發心菩薩亦復如是，乘正信船入於大乘深廣法海，始得入海自壞信船失智慧命。如是愚癡初發心菩薩，以嫉妬故虛誑妄語得過人法，而犯大乘重根本罪。餘如上說。**是名初發心菩薩犯於第五根本重罪。**

「復次善男子！未來世中初發心菩薩語在家出家初發心菩薩言：『修多羅中甚深空義，及以三昧諸陀羅尼忍辱之地種種莊嚴，是大明智諸菩薩等所可觀行，受持讀誦大乘經典，又能為他分別演說。我自解了以慈悲故為汝等說，汝等亦當隨所說行，於深妙法而得知見。』彼初發心菩薩不作是言我讀誦思惟從他聞解，而言自得，皆是貪求利養因緣而自衒賣，違負三世諸佛菩薩及眾賢聖，犯於大乘最深重罪，失人天路。尚不能得聲聞辟支佛乘，何由漸進到於大乘？善男子！譬如有人將導眾人遊行曠野，經過叢林極大飢渴。見彼林中有諸美果而棄捨之，取於毒果食已命終。善男子！彼人猶尚不能自濟，況復兼能度於餘人？彼初發心菩薩亦復如是，人身難得今已得之，遇善知識發大乘心，而貪利養輕自衒賣，犯重根本罪，違負三世諸佛菩薩，為諸賢聖之所棄捨，墮於惡趣。是故婆羅門、剎利、毘舍、首陀羅，不應親近此惡菩薩，若親近者亦皆得罪。餘如上說。**是名初發心菩薩犯於第六根本重罪。**

「復次善男子！未來惡世初發心菩薩造作諸雜旃陀羅行，謂剎利旃陀羅、婆羅門旃陀羅、大臣旃陀羅、大將軍旃陀羅、毘舍旃陀羅、首陀羅旃陀羅。何等名為旃陀羅義？彼謂造作諸惡心業。此惡比丘自言智慧、自恃財寶行於布施、放逸憍慢、瞋嫌憎嫉餘善比丘共相鬪諍。恃王臣力、取善比丘物以奉大臣、大臣得已傳以上王；佛法僧物亦復如是。善男子！王與大臣及惡比丘犯根本罪。餘如上說。**是名初發心菩薩犯於第七根本重罪。**

「復次善男子！未來惡世初發心菩薩造作諸雜旃陀羅行，謂剎利旃陀羅、婆羅門旃陀羅、大臣旃陀羅、大將軍旃陀羅、毘舍旃陀羅、首陀羅旃陀羅。此惡比丘恃怙國王及大臣力，自言智慧，自恃財寶行於布施，輕戲毀辱諸善比丘鬪諍惱亂，法說非法、非法說法，捨正經律顛倒義論，斷學般若離慈悲心，不信如來所說經典巧方便戒、違法立制，令諸清淨善行比丘廢於坐禪讀誦經典，無苦惱者生其苦惱，有苦惱者復令增長。恒懷惡心壞善威儀，行住坐臥無復時節毀禁破戒，實非沙門自言沙門，實非梵行自稱梵行，不解經典為他解說，邀致四眾供養恭敬。善男子！王與大臣及惡比丘犯根本罪。餘如上說。**是名初發心菩薩犯於第八根本重罪。**

「善男子！彼善比丘坐禪、誦經，皆是佛法出要正因，是上福田，又是忍辱三昧法器，能說妙法成就眾生，破無明黑暗開世間眼，濟拔眾生煩惱業惡。若彼惱亂，故犯重罪。是善男子犯八根本重罪者，未能深入於佛正法，以功德智慧極微少故。善男子！是初發心菩薩犯此八根本重罪已，先所修習一切善根皆悉燒然，犯波羅夷離安隱處，失人天樂及以大乘境界之樂，壞菩提心墮於惡趣，輪迴生死離善知識。善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，現種種形示生其土，或現剎利形、或現婆羅門形、或現聲聞形、或現辟支佛形，乃至童男童女等形，在彼犯罪初發心菩薩前而為說法，令生慚愧極大驚怖，又教發露懺悔除罪。以善巧便開示甚深無上正真大乘之行三昧總持忍辱之地，捨諸惡趣，得不退轉阿耨多羅三藐三菩提心，精進修行六波羅蜜，得力堅固猶如金剛，乃至疾得無上菩提。又善男子！虛空藏菩薩摩訶薩，若不現身在其人前教發露者，是初發心菩薩應於後夜合掌至心而向東方，燒堅黑沈水及多伽羅香，請明星言：『明星明星成大慈悲。汝今初出照閻浮提，大悲護我，可為我白虛空藏菩薩摩訶薩，願於夢中示我方便，發露懺悔犯根本罪，令得大乘方便智眼。』善男子！彼初發心菩薩即於夢中明相出時，虛空藏菩薩摩訶薩隨其所應而為現身，以諸方便令彼初發心菩薩於所犯罪深懷驚怖，示方便智令彼菩薩發露懺悔，於阿耨多羅三藐三菩提心得不忘三昧堅住大乘，疾得滿足六波羅蜜，不久成就一切種智。善男子！彼虛空藏菩薩摩訶薩勇猛饒益一切眾生故，其頂上得有如此如意寶珠，復以無量百千釋迦毘楞伽寶而為圍遶，不與一切諸菩薩等。善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，成就如斯不可思議方便智慧。復次善男子！若有眾生聞虛空藏菩薩摩訶薩名，或造形像、或設供養，是人現世無諸災患，水不能漂、火不能燒、刀不能傷、毒不能中，人及非人無能為害，亦無囹圄盜賊怨家諸惡疾病飢渴之苦，隨壽長短必無夭橫。臨命終時，眼不見色、耳不聞聲、鼻不聞香、舌不知味、身不覺觸、手足諸根不能為用，唯餘微識及身溫暖。時虛空藏菩薩摩訶薩，隨彼眾生所事之神而現其身，或轉輪聖王身、或提頭賴吒身、或毘沙門身、或毘樓勒迦身、或毘樓博叉身、或餘天身，或龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等身，在其人前而說偈言：

「『四聖諦義，智者應觀，若解了者，能離生死。』

「善男子！時彼眾生於命臨終，既見其昔所事之神，又聞為說如此要偈，既終之後不墮惡趣，因斯力故速免生死。又善男子！若有眾生心樂佛法，虛空藏菩薩摩訶薩於其臨終而現佛形，為說偈言：

「『佛智真實，度生死海，速求佛智，得盡諸苦。』

「善男子！時彼眾生得見佛身，又聞此偈，至心觀察，歡喜踊躍不能自勝，命終之後得生淨國，永不更在五濁世界，常獲親近彼佛如來，又聞妙法，不久當得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，隨彼眾生臨終之時，應聞妙法及應見僧亦皆普示。善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，成就如此不可思議方便智慧。

「復次善男子！種種眾生欲得三昧自在之力，應於後夜淨自洗浴著新潔衣，燒堅黑沉水及多伽羅香，於一切眾生起慈悲心，向於東方至心合掌，稱虛空藏菩薩名，而作是言：『憶持大智虛空藏得大慈悲，唯願施我不忘三昧。』即便說此陀羅尼言：

「『毆(於后反)漏母漏諾踦(去支反)博叉(楚垢反)底(都履反，下皆同)隷(吳音讀之，下同)娑勿陀邏婆(步可反)䫂([duǒ](http://www.zdic.net/z/pyjs/?py=duo3))(都可反)隷奈夜奈夜』

「『摩訶迦樓尼迦　阿㝹(奴后反)播閻(市鹽反)婆(薄賀反，下閻婆皆同)悉寐(莫履反，下皆同)栗底　西伽(巨左反)羅閻婆悉寐栗底跋(薄葛反)闍邏闍婆悉寐栗底盧舍悉寐栗底　阿婆(步可反)遮奈悉寐栗底　浮侈(邪賀反)俱致悉寐栗底　娑婆呵』

「善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，即令彼人得於三昧自在之力。

「復次善男子！若有眾生樂欲讀誦種種書論欲伏眾生，所謂彼論或是佛說、或菩薩說、或聲聞說、或世人說。是人應於後夜淨自洗浴著新潔衣，燒堅黑沈水及多伽羅香，於一切眾生起慈悲心，向於東方至心合掌，稱虛空藏菩薩摩訶薩名，而便誦此陀羅尼呪：

「『阿禰(奴履反)邏闍鞞(步倪反，下皆同)鈐(巨耽反)浮娑闍鞞耶婆奈闍鞞　博廁(初器反)娑迷(莫隸反，吳音讀之)波吒(張伽反)邏闍鞞　他奈婆邏鞞　薩(始達反)多羅伽(已佐反)邏泥(奴帝反)休磨(武佐反，下皆同)休磨　摩訶伽樓尼迦　娑婆呵』

「善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，即令彼人得於憶持不忘之力。

「善男子！若有眾生欲入大海、欲為商賈、欲服湯藥而求力驗、欲脫繫縛、欲脫枷鏁、欲求免脫輸送財物，若愛別離、若怨憎會、欲避水火、欲避盜賊、欲避師子、欲避虎狼毒蛇之難、欲免疾病飢渴之患、欲求尊位，有如是等諸所求欲，稱虛空藏菩薩摩訶薩名，恭敬供養虛空藏菩薩摩訶薩，皆令滿願。

「復次善男子！若有王子貪樂王位，欲希灌頂得自在力，應於後夜淨自洗浴著新潔衣，燒堅黑沈水及多伽羅香，於一切眾生起慈悲心，向於東方至心合掌，稱虛空藏菩薩摩訶薩名，而便誦此陀羅尼呪：

「『阿禰(奴履反)邏闍鞞(步倪反，下皆同)鈐(巨耽反)浮沙闍鞞耶婆奈闍鞞　博廁(初器反)娑迷(莫隸反，吳音讀之)波吒(張伽反)邏闍鞞　他奈婆邏鞞　薩(始達反)多邏伽(已佐反)邏泥(奴帝反)休磨(武佐反，下同)休磨摩訶迦樓尼迦　娑婆呵』

「善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，皆令彼人得滿所願。

「復次善男子！若有婆羅門眾，願樂欲得大婆羅門處，復有眾生求長者處、或居士處、或工巧處、或多聞處、或威力處、或思惟處、或解脫處，應於後夜淨自洗浴著新潔衣，燒堅黑沈水及多伽羅香，於一切眾生起慈悲心，向於東方至心合掌，稱虛空藏菩薩摩訶薩名，而作是言：『唯願施我大慈悲力，令我所求疾得滿足。』時虛空藏菩薩摩訶薩以淨天耳聞彼請已，隨其所應現種種形而為說法，令彼所願皆得滿足。善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，成就如是不可思議方便智慧，久已得入佛功德海。善男子！大海之水乃可有人能知滴數，無能測量虛空藏菩薩摩訶薩巧方便智成就眾生之限數也。又善男子！虛空之量尚可得知，無有能知虛空藏菩薩摩訶薩所可成熟種種眾生及其變化，或作佛形、或菩薩形、辟支佛形、或聲聞形、婆羅門形、或童男童女形，乃至人非人等形，各隨所應或令目覩或使夢見。若有眾生臨命終時，唯除最後極微一息，先造惡業燒諸善根當墮惡趣。是虛空藏菩薩摩訶薩，皆能拔濟令得安立天人之路，如斯等事之邊際者。善男子！是虛空藏菩薩摩訶薩，成就如此不可思議巧方便者，佛功德海久已得入。善男子！以此緣故，頂上得有如意寶珠，以百千釋迦毘楞伽寶而為圍遶，有大光明。」

當於如來說此法時，一切大眾咸生奇特歎未曾有，皆悉合掌，向虛空藏菩薩摩訶薩。時虛空藏菩薩摩訶薩即從座起，偏袒右肩，長跪合掌而白佛言：「世尊！今此世界具於五濁眾生愚暗。云何世尊能於其中施作佛事？」

爾時世尊告虛空藏菩薩摩訶薩言：「善男子！汝見虛空，無有貪欲無瞋無癡自性清淨，風塵暗障以為不淨。既澄朗已，即見日月星辰，及知剎那羅婆時數。善男子！如來久於第一義空已得自在，見一切法無有貪欲瞋恚愚癡，無縛無解自性清淨，但以眾生客塵煩惱之所覆障不能覺悟。如來慈悲，為此等故方便說法，而為除斷客塵煩惱，開其智眼使見如來淨日照明，現在獲覩甚深妙法，四念處法乃至八聖道法，令諸眾生建立安住，又令疾發阿耨多羅三藐三菩提心，得大慈悲，乃至具足十八不共法，成一切種智。善男子！如來出世則能成熟諸菩薩眾，及以緣覺聲聞之眾。善男子！今是虛空為倚於眼？為倚眼識？為倚眼觸而得住耶？」

虛空藏菩薩摩訶薩白佛言：「不也。世尊！」

佛言：「善男子！為是內起眼觸之緣生彼三受而倚空耶？」

虛空藏菩薩白佛言：「不也。世尊！」

佛言：「善男子！耳鼻舌身意亦復如是。」佛言：「善男子！眾生今者為倚於空？為是虛空倚於眾生？」

虛空藏菩薩白佛言：「世尊！各各相倚互作境界，又復各各不為境界。一切諸法皆悉空寂，一切諸法皆悉虛假，一切諸法皆依於如及以實際。世尊！猶如虛空無壞無成、無憶想分別、無動無搖無愛無憎、無牙無種子、無果無業無報、離於文字。世尊！一切諸法亦復如是。菩薩若知此者，是名善知諸法之性得無生忍。」爾時虛空藏菩薩摩訶薩即說陀羅尼言：

「阿㝹(奴侯反)柰阿婢(夫者反)婆(薄賀反)邏闍(市夜反)摩(莫可反)㝹(奴后反)叉夜　視柰視柰　闍柰毘(夫尼反)磨(武佐反，下皆同)牟尼呵羅阿柰夜　頗邏(力可反，下同)臼呵(乎賀反)揭(巨謁反)婆禰(奴履反)婆(薄賀反)藪毘(薄履反，下同)毘柰夜　藪舍舍婆　舍柰磨舍柰䫂(都可反，下皆同)他(吐賀反)磨柰末兜梵(扶豔反)毘沙(所賀反)舍磨支䫂奈枳(已紙反)黎舍菴(於甘反)復(扶豆反)僧輸沙(踈馬反)泥(奴帝反)娑婆呵」

爾時世尊告虛空藏菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！汝今說此無盡降伏師子奮迅陀羅尼。一切眾生臨命終時最後神識，有重煩惱障及重惡業，此陀羅尼悉能燒然，令得往生清淨佛國。善男子！汝今善能以此成熟無量眾生，又能成熟無量佛剎村園城邑一切眾生，又隨所應現種種形，又隨其根說種種法，或為演說大乘經典開深法門。若沙門旃陀羅、婆羅門旃陀羅、剎利旃陀羅、毘舍旃陀羅、首陀羅旃陀羅，此諸人等所犯重罪，以因汝故悉得燒然，今於善法建立增長。」爾時世尊而說偈言：

眾生諸貪諍，皆因諸根起，

若能攝諸根，疾得於解脫。

爾時如來說此經已，有十千人天得無生法忍，無量人天得諸三昧，又無量人天得陀羅尼，又無量人天逮得忍辱，又無量人天於十地中各得增進。

爾時世尊告阿難及彌勒菩薩摩訶薩言：「汝等應當恭敬奉持此經。」爾時阿難及彌勒菩薩即從座起，偏袒右肩，長跪合掌白佛言：「世尊！此妙經典我已受持。當何名此經？」佛言：「善男子！此經名『懺悔盡一切罪陀羅尼經』，亦名『不可思議方便智救濟一切眾生經』，亦名『能滿一切眾生所願如如意寶珠經』，亦名『虛空藏菩薩經』。如是奉持。阿難當知，若有善男子善女人，久發阿耨多羅三藐三菩提心，於無量百千阿僧祇劫，修行六波羅蜜，於十方世界一切佛所種種供養，乃至滿無量阿僧祇恒河沙劫。不如有人讀誦書寫為人解說虛空藏菩薩經，及持名號，比前功德，百分千分百千萬億分不及其一，算數譬類所不能知。」

爾時阿難及彌勒菩薩白佛言：「世尊！我當如是奉持。」

時諸大眾，聞佛所說，歡喜踊躍，以諸供具供養於佛。

虛空藏菩薩經

大集譬喻王經卷上

隋天竺三藏闍那崛多譯

復次說此法時，命者奢利弗，從座而起，一肩優多羅僧伽作已，右膝著地，合掌白言：「大德世尊！我欲少問，願佛聽許，如我所問，賜為解說。」如是語已，佛告命者奢利弗言：「奢利弗！隨汝所欲，當問如來阿羅訶三藐三佛陀；其所問者，我為汝說，令心歡喜。」如是語已，命者奢利弗言：「大德世尊！此閻浮洲若有雨時，於何處雨當名善雨？」如是語已，佛告命者奢利弗言：「甚善奢利弗！汝以妙辯善思念如是義，欲問如來，汝欲利益多眾生故，欲令多人得安樂故，憐愍世間、利益安樂諸天人故，亦為現在未來發菩薩乘諸善家子善家女等，令生精進力故。奢利弗！善聽善念！我為汝說。」奢利弗言：「如是世尊！我今樂聞。」

佛告奢利弗言：「奢利弗！閻浮洲人，所有甘蔗蒲桃、大麥小麥、胡麻稻粟、小豆大豆、江豆畢豆、迦荼訶利那豆(似大豆，此土無)，如是等田及餘苗稼，於彼處雨名為善雨。何以故？若於彼處成就諸味，閻浮洲人得用活命，是故於彼處雨，名為善雨。」

奢利弗復言：「世尊！善家子善家女，若欲法施，於何處與名為善與？」

佛告奢利弗言：「奢利弗！我說法施，若於諸處普法施時，名為善與。奢利弗！我今復說，若法施時與諸菩薩摩訶薩，於法施中名為勝上善與。何以故？彼善家子為諸眾生求法，是故施彼法時，名為勝上善與。奢利弗！譬如於大海雨，非不有果、非無受用。如是奢利弗！若於菩薩摩訶薩所，與法施時，非不有果、非無受用。何以故？彼善家子為諸眾生求法故。奢利弗！譬如有人磨拭摩尼寶時，若勤用力，名為善作。何以故？奢利弗！磨拭摩尼寶時，與作百千水精珠等。如是奢利弗！於諸菩薩摩訶薩所，若作力者，名為善作。何以故？彼善家子為諸眾生，當求阿耨多羅三藐三菩提，發行無上菩提故。奢利弗！譬如大海，無處不得下、無處不得入。何以故？大海漸深、大海漸下，是故無處不得下、無處不得入。如是奢利弗！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜巧方便中修菩薩行，亦無有法而不能說。奢利弗！譬如一滴水池種優鉢羅華葉出生，雖同一池，其華外葉不如是妙，不得如是稱讚貴重，然彼內華則為男子女人稱讚貴重。如是奢利弗！聲聞獨覺同一法界證已，不得如是稱讚貴重，然彼如來、阿羅訶、三藐三佛陀，則為世間天、人、阿修羅等稱讚貴重。是故奢利弗！見是義故，善家子善家女應發是心：『莫同一法界證而得聲聞獨覺名字，不得如是稱讚貴重，如彼如來、阿羅訶、三藐三佛陀，我等今者應發阿耨多羅三藐三菩提心，當得如是稱讚貴重，如彼如來、阿羅訶、三藐三佛陀。』奢利弗！譬如若沈水樹、若栴檀樹，其葉不得稱讚貴重如自體香。如是奢利弗！同一法界證已，聲聞獨覺智慧，不得具足如真實香，然彼如來、阿羅訶、三藐三佛陀，真香具足。奢利弗！見是義故，善家子善家女所有善根，皆應迴向阿耨多羅三藐三菩提。

「奢利弗！我說彼等由善友滿，於阿耨多羅三藐三菩提中歡喜愛者，教彼勤行令歡喜愛。何以故？奢利弗！我昔亦由善友攝故，今成阿耨多羅三藐三菩提。奢利弗！如有一人欲取珍寶，更第二人亦欲取寶，彼者前人示第二人向寶洲道所出寶處，我說是人無有慳悋。如是奢利弗！若示遍智寶洲道者，我說是人亦無慳悋。奢利弗！如大價寶直多百千，出大海中，寶在海時無人磨拭，至閻浮洲乃有磨拭。如是奢利弗！若有欲見如來者，發阿耨多羅三藐三菩提心，各各見佛勝功德已，彼即廣行當成聲聞，彼廣行已當成獨覺，彼廣行已當成阿耨多羅三藐三菩提，餘諸善根由值善友皆成廣大。奢利弗！見是義故，善家子善家女應求善友親近承事，既承事已須修多業，不久當成阿耨多羅三藐三菩提。何以故？我昔亦由善友攝故，今成阿耨多羅三藐三菩提。

「奢利弗！如摩尼寶，若磨拭時細末流下，然其細末，不得如是稱讚貴重，如彼摩尼大寶，則為國王若王大臣及餘智人能別寶者，稱讚貴重。如是奢利弗！聲聞獨覺雖同一法界證，不得如是稱讚貴重，然彼如來、阿羅訶、三藐三佛陀，則為世間諸天及人、若乾闥婆、阿修羅等，稱讚貴重。奢利弗！譬如有人，自將金摶詣金師所、若金師弟子所，到已告言：『汝取此金為我作釧，我著脚上。』時彼金師若彼弟子，告言丈夫：『我以此金為作瓔珞，隨汝頂戴若頸若手，繫已，多有百千人眾見生歡喜，讚歎於汝。』奢利弗！時彼愚人不用金師利益善語，報金師言：『汝但為我作於脚釧。』如是奢利弗！善家子善家女，若如來所、若聲聞所，作勝上施法時，或有善友來至其所，告言：『丈夫！汝今作此勝上施法，是不順善。所謂以此勝上施法，而於有量法中迴向若聲聞地若獨覺地。汝今作此勝上施法，所有善根，堪能迴向阿耨多羅三藐三菩提。』奢利弗！於世間出世間法中，諸佛世尊最是第一巧勝智慧。奢利弗！是故諸佛世尊，讚歎阿耨多羅三藐三菩提。何以故？此是無上迴向，所謂阿耨多羅三藐三菩提。奢利弗！見是義故，善家子善家女所有善根，皆應迴向阿耨多羅三藐三菩提。

「奢利弗！如有二人，於中一人善作金色劫波娑縷，同一樹生，所作細衣價直百千。一人欲作僕使麁衣，到織師所，告言：『丈夫！我此金色劫波娑縷善料理訖，同一樹生，為我好織。』織師報言：『丈夫！我當與汝作衣價直百千，何用麁衣？』彼人不納織師善語，報織師言：『但為我作僕使麁衣。』如是奢利弗！雖同一法、同一善根，或有攀緣聲聞地者，或有攀緣獨覺地者，或有住於無上道者。奢利弗！於中若有攀緣聲聞獨覺地者，應當語言：『汝此善根是如來因。』若求無上佛菩提者，應亦語言：『汝此施法所有善根，當同一聚迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是迴向，以彼善根施諸眾生，作無盡心當攝取之，因此善根願諸眾生，當得具足不可思智不可稱智，三界最勝無上智等，如彼如來、阿羅訶、三藐三佛陀。』奢利弗！見是義故，善家子善家女，應種善根於阿耨多羅三藐三菩提。

「奢利弗！譬如國王第一夫人產生八子，於諸子中惟有一子具足王相，得紹王位以水灌頂，餘諸王子復悉圍遶依法奉事。奢利弗！於意云何，非彼母腹而有過失，令餘王子不得灌頂大王位耶？」

奢利弗言：「不也。大德世尊！何以故？彼餘王子，自於往昔不作王業、不種善根，以是因緣，彼餘王子悉不得紹灌頂王位。」

佛言：「如是。奢利弗！同證一法界已，如來、阿羅訶、三藐三佛陀得名法王，餘諸善家子等，得聲聞名，非此法界有過失耶？」

奢利弗言：「不也。世尊！非此法界有其過失，然由彼等於往昔時所作善根不能迴向無上菩提，不行此道，亦不發願，不作勝上善根，又不願求遍知利益，是故今但生聲聞事。彼等亦不行如來行，又無如來功德，不具神通，如諸如來、阿羅訶、三藐三佛陀。」

「奢利弗！以是義故，善家子善家女，所作善根皆應迴向無上菩提。奢利弗！譬如波利質多羅俱毘陀羅樹，有時初生三十三天皆大歡喜，作如是言：『此樹既生三十三天，不應久空。』如是奢利弗！有時善家子善家女，發無上菩提心，彼時所有正信三寶天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、伽留茶、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，心生忻躍，云此道場不應久空，菩薩摩訶薩得成無上菩提。

「奢利弗！譬如彼波利質多羅俱毘陀羅樹，三十三天見葉出時不讚不重，若見華時心生忻躍。如是奢利弗！聲聞獨覺證一法界，諸天世人不讚不重，若見如來、阿羅訶、三藐三佛陀，心生欣躍。何以故？如來、阿羅訶、三藐三佛陀，具諸善根及三十二大丈夫相，所有光明勝於日月，能照無量諸佛剎土憐愍眾生。

「奢利弗！譬如彼波利質多羅俱毘陀羅樹，若增長時，三十三天，應知此樹不久當有多葉，百千俱致那由多葉，乃至無量阿僧祇葉以覆其上。如是奢利弗！彼初發心菩薩摩訶薩，生時長時應知當有百千俱致那由多等聲聞，乃至無量無邊阿僧祇諸聲聞眾，圍繞在前，多有聲聞獨覺出現。奢利弗！譬如須彌山王，有別峯處高百踰闍那，或高二百踰闍那，乃至七百踰闍那，此等別峯不得言是大須彌山。如是奢利弗！從如來智出生聲聞，亦不得言其智具足如諸如來、阿羅訶、三藐三佛陀，彼亦不具足如來十力、四無畏智、無礙智等；然其如來、阿羅訶、三藐三佛陀，則具諸力、無畏、無礙智等。奢利弗！譬如須彌山王住處，應知即有多天子眾，百千俱致那由多等，乃至無量無邊諸天子眾，出現於彼在其山頂，受天福報心甚愛樂，天欲遊處隨意即遊。如是奢利弗！彼初發心菩薩摩訶薩，生時長時，善根迴向無上菩提，應知當有多聲聞眾，百千俱致那由多等，乃至無量無邊諸聲聞眾出現於世，諸聖行處隨意即遊。

「奢利弗！譬如須彌山王住處，即有四畔俱時而住終無先後。如是奢利弗！菩薩摩訶薩善根迴向無上菩提，爾時即有佛性佛地佛智佛功德等俱時出生，亦無先後。奢利弗！譬如須彌山王住處，若分分斷，比於餘山猶為高大。如是奢利弗！彼初發心菩薩摩訶薩，善根迴向無上菩提，若即以比諸餘善根，足為最上高大住持。奢利弗！譬如須彌山王有金色邊，若諸鳥獸至其邊者，皆同一色所謂金色，即與師子獸王同色。奢利弗！雖與師子獸王同一金色，然其力勢功德名稱，彼悉不共師子王等，亦復不如師子獸王遊戲頻申無畏吼聲。如是奢利弗！聲聞獨覺雖與如來同於一味謂解脫味，不得即共如來、阿羅訶、三藐三佛陀等，彼無如來如是功德、諸力、無畏、師子吼聲；然其如來則具方便智慧諸法，此方便智，聲聞獨覺尚皆不聞，況能出生？如來功德、如來遊戲、如來雷聲，如來以師子吼而吼高出諸世。奢利弗！如諸鳥獸與師子王雖同一色，而餘功德悉不共等，不得名為師子獸王。如是奢利弗！聲聞獨覺雖與如來同解脫味，而亦不共如來齊等，以彼不得功德名稱，不得如來無上上名及如來體，又亦不得無上菩提、諸力、無畏、無礙智等；以是諸力、無畏、無礙智等具足故，名如來阿羅訶三藐三佛陀。奢利弗！見是義故，善家子善家女所作善根，皆當迴向無上菩提。

「奢利弗！譬如四天王天普於須彌山邊而住，三十三天住於山頂。奢利弗！於意云何？須彌山上豈不容受四天王天，而彼四王不住頂耶？」

奢利弗言：「不也。世尊！須彌山上非是不容四天王天，而彼不住，但彼往昔不種山上受用福報，以其不作如是業故，不得住於須彌山頂。」

「如是奢利弗！我此法體亦無過失，而不容受諸聲聞等，令其不得十方世界智，以彼往昔所作善根，不知迴向無上菩提，亦不發願修如是行，不發最上遍智智心，是故今作聲聞，不得遊於如來行處，又無如來功德，亦不具足諸力、無畏、無礙智等；以佛具足是智故，名如來、阿羅訶、三藐三佛陀。奢利弗！譬如大海不停死屍。如是奢利弗！阿鞞跋致菩薩摩訶薩，不共慳居。奢利弗！譬如大海潮不過時。如是奢利弗！阿鞞跋致菩薩摩訶薩，若乞士來終不過時。奢利弗！譬如有人若取滴水於大海中，皆是一味所謂醎味。如是奢利弗！菩薩摩訶薩若以種種百千諸門所作善根迴向無上菩提，皆成一味謂遍智味。奢利弗！譬如金性出金(謂金鑛也)，隨種種意作諸瓔珞，轉得種種瓔珞名字。如是奢利弗！以一佛智轉成多種百千瓔珞，所謂出生眾生善根。

「奢利弗！如王作錢，若已印有文者得名為錢，若未印無文者不得錢名。如是奢利弗！菩薩摩訶薩未得無生法忍，諸佛世尊未授阿耨多羅三藐三菩提記，若得無生法忍已，諸佛世尊然後記言：『汝善家子！於未來世，當得如來、阿羅訶、三藐三佛陀。』奢利弗！譬如外道仙人有天眼者，若見有人初住脇胎未記色類，以其未成男女相故，後時若成男女相已，外道仙人方以天眼，記言當生是男是女。如是奢利弗！菩薩未得無生法忍，諸佛世尊未授阿耨多羅三藐三菩提記。若彼後得無生法忍，諸佛世尊方與其記：『汝善家子！於未來世，當得如來、阿羅訶、三藐三佛陀。』

「奢利弗！譬如日輪出時不作是念：『我光當照此閻浮洲。』但使日輪共光出時，於閻浮洲必作照明，令閻浮洲所有諸人顯明諸色。如是奢利弗！菩薩摩訶薩若得遍智智時，亦不作念：『我當照明三千大千世界。』奢利弗！菩薩摩訶薩行是法行、坐是地分，具是生相、具是善根，彼當如是覺智。以是覺智，彼菩薩摩訶薩必自照明三千大千世界。奢利弗！譬如二人皆欲得寶入於寶洲，於中一人取無價寶，其第二人取有價寶。於時智人言：『丈夫！此處有無價寶，汝可取之。此寶多價，國王大臣若城邑人及餘智人別識寶者，皆共稱讚貴重為上。』此人不用彼人語故取有價寶。如是奢利弗！此佛教法亦似寶洲，有人到已即作無價念行具足，謂遍智智寶相應念，遠離聲聞獨覺等念。復有第二人，以聲聞獨覺相應念行。奢利弗！同一法界證已，如來、阿羅訶、三藐三佛陀在法王數；復有自餘諸善家子，成聲聞已在聲聞數；得遍智者在普見數，如如來、阿羅訶、三藐三佛陀。

「奢利弗！譬如如意寶珠，隨到誰手彼即自在，無有一寶而不得者。如是奢利弗！菩薩摩訶薩，無有一眾生所而不與作寶事，無有一眾生所而不教作善根乃至無為涅槃。奢利弗！譬如作摩尼人、若作摩尼弟子，隨所有寶外畔濁惡，若磨拭已光色勝上。知色勝已，彼作珠人若彼弟子，當得多種百千財聚而用活命。如是奢利弗！菩薩摩訶薩，隨於他心令生善根，如彼善根皆以自心方便智攝，以此善根成諸佛法。奢利弗！如摩尼寶，若未淨時須好覆藏。何以故？彼摩尼寶是無價故。如是奢利弗！彼初發心菩薩摩訶薩初發心時，諸天及人、若乾闥婆、阿修羅世當須守護。何以故？彼善丈夫為諸天、人、阿脩羅世，發阿耨多羅三藐三菩提心。奢利弗！如摩尼寶雖未磨拭，當知即為國王大臣、若城邑人及餘智人別識寶者稱讚貴重。如是奢利弗，彼初發心菩薩摩訶薩，當知亦為諸佛世尊菩薩聲聞稱讚貴重。奢利弗！譬如有人若見佛時，當須如是生希有心：『彼如來、阿羅訶、三藐三佛陀時時出世，我今可發阿耨多羅三藐三菩提心，豐正法業，以此正法教諸眾生善根聚集，彼諸善根，皆當迴向阿耨多羅三藐三菩提。』彼迴向時，若有無信比丘、比丘尼、優波塞、迦優波斯迦，若摩羅波卑，若摩羅身天來到其所說大乘過，令其捨離令不樂欲。奢利弗！於意云何？彼等豈不為多眾生百千俱致那由多等，乃至無量無邊阿僧祇諸眾生等，作無義利、作不安隱，令苦令墮耶？」

奢利弗言：「如是。大德婆伽婆！如是。大德修伽多！何以故？為諸眾生作無義利、作不安隱，令苦令墮，所謂於發大乘諸善家子善家女所說大乘過，令不樂欲阿耨多羅三藐三菩提，令退令離。」

佛言：「奢利弗！若欲不捨如來、阿羅訶、三藐三佛陀者，應求阿耨多羅三藐三菩提。是故奢利弗！諸發大乘善家子善家女，於阿耨多羅三藐三菩提，應當樂欲，莫退莫離。何以故？我說不捨如來、阿羅訶、三藐三佛陀者，謂發大乘善家子善家女，於阿耨多羅三藐三菩提，樂欲不離不退者。是奢利弗！譬如飢饉惡世，所種不生，如在石上種。時若王、若王大臣、若剎帝利、若剎帝利大臣、若婆羅門、若婆羅門大家、若長者、若長者婦、若長者大家，在於城邑為眾人故，集種種穀而作大倉。時眾人等皆詣倉所，取種種穀將歸而食。時有一人到彼倉處放火燒之。奢利弗！於意云何？是不善人，豈不於多百千俱致那由多等，乃至無量無邊阿僧祇諸眾生所，作無義利、作不安隱，令苦令墮耶？所謂是不善人，於彼倉處放火燒壞，不令受用。」

奢利弗言：「如是。世尊！」

佛言：「奢利弗！如是如是，正法欲滅，於時有人聞如來、阿羅訶、三藐三佛陀或時出世，彼人聞已於眾生所而生大悲，生大悲已，發阿耨多羅三藐三菩提心。於時若有不善人出，於發大乘諸善家子善家女所說大乘過，令不樂欲阿耨多羅三藐三菩提，令退令離。奢利弗！於意云何？是不善人，乃與無量無邊阿僧祇諸眾生等，作無義利、作不安隱，令苦令墮，所謂於發大乘諸善家子善家女所說大乘過，令不樂欲阿耨多羅三藐三菩提，令退令離。」

奢利弗言：「如是。世尊！」

「奢利弗！譬如商主多將商人在道而去，逢大險河多有流水。時有一人語第二人作如是言：『丈夫！當作方便計挍用力求船。』其第二人語彼人言：『我正住此，不能求船。』於時彼人有志有力，勤作方便求船將來置於河邊，乃有無量無邊阿僧祇眾生，得從此岸度至彼岸，既得度已於彼岸住；其第二人嬾墮無智少力薄福，仍住本處不能度河。更有餘人來到河所亦欲求度，見彼懶墮無智少力薄福人已，語云：『丈夫！汝何不度？』時懶墮人作如是言：『共我伴者方便用力，求得船來置於河邊，已令百千那由多俱致眾生得從此岸度至彼岸。』時彼餘人語是人言：『奇懶墮人，何不學伴，而墮此處受無量苦？』如是奢利弗！我見二人行布施時，一人語彼第二人言：『丈夫！汝可相應善作方便計挍用力，聚集善根於阿耨多羅三藐三菩提。』第二人言：『我不取阿耨多羅三藐三菩提，但欲到阿羅漢。若欲到阿羅漢者，亦須相應方便計挍用力，當得出生初第耶那，如是出生第二第三第四第耶那，虛空無邊處、識無邊處、無所有無邊處、非想非非想處三摩跋帝，於其中間即便命終，乘此得生非想非非想天，身當得長壽久住，乃至八萬四千劫限而住。』爾時彼人證覺阿耨多羅三藐三菩提，覺已為多眾生百千那由多俱致，乃至為無量無邊阿僧祇眾生說法，說法已於後以無餘涅槃而取涅槃。時第二人，乘此仍在彼非想非非想天住。」如是語已，命者奢利弗言：「如是。大德婆伽婆！如是。大德脩伽多！實如如來所說。世尊！當知彼人是其嬾墮，若樂初第耶那乃至非想非非想天，樂著彼處，即樂著已更不能與上人法合，不作方便計挍用力，不近善友隨順承事，不如實觀三解脫門，當知是懶墮人。世尊！彼菩薩摩訶薩大勤精進，聲聞少信是其懶墮。世尊！見是義故，善家子善家女所有善根，皆當迴向阿耨多羅三藐三菩提。」

「奢利弗！譬如有摩尼寶具多功能，將問作摩尼寶人言：『此摩尼寶有何功能？』問已，彼隨所知如是為說，於中若多知者說多，若少知者說少。如是奢利弗！同證一法界已，乃有轉生聲聞智者，彼等隨勝功德而知，隨勝功德而說，隨其所問還如是答，依有限智，以昔有限發願故。然如來、阿羅訶、三藐三佛陀有無限智，以昔無限發願故，有無限無礙智，無限六波羅蜜，善巧方便成熟眾生。何以故？如來、阿羅訶、三藐三佛陀，昔行菩薩道時集無邊願，以是無邊功德法莊嚴故證於遍智。奢利弗！譬如波利質多羅俱毘陀羅樹，初生小華其有香氣，彼閻浮洲諸生華香，若穌摩那、若婆梨師、若占波迦，自餘諸生華香，彼皆不及波利質多羅俱毘陀羅樹初生諸小華香。如是奢利弗！其諸聲聞獨覺所有善根，若名聞、若香、若威德、若力，皆不及彼初發菩提心菩薩摩訶薩，何況入行、何況不退、何況一生補處、何況至灌頂時、何況住普賢菩薩行、何況在勝道場、何況如來阿羅訶三藐三佛陀，所有香、所有威德、所有力，具足此力所謂諸佛世尊。奢利弗！譬如此閻浮洲，所有流泉浴池、泊河小河大河等皆入大海，然其大海亦不厭足。如是奢利弗！菩薩摩訶薩於陀那波羅蜜而不厭足，如是尸羅波羅蜜、羼帝波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、弟耶那波羅蜜、般若波羅蜜、方便遍智，所有善根亦不厭足。奢利弗！譬如此閻浮洲，所有流泉浴池泊河小河大河等，大海之內悉能含受。如是奢利弗！所有天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、伽留荼、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，乃至所有眾生界等，菩薩摩訶薩悉能含受，與甘露味令彼等喜。

「奢利弗！譬如大那伽那(大力士神)所著鎧甲，閻浮洲人皆不能著。如是奢利弗！菩薩摩訶薩於佛法中所著鎧甲，為諸眾生著彼鎧甲，其諸聲聞獨覺不能著彼鎧甲。如是奢利弗！從初發心乃至坐勝道場，不捨菩薩摩訶薩如是鎧甲行菩薩行。奢利弗！初發大乘善家子善家女，應如是學，相應用力勤修於業，則當速成阿耨多羅三藐三菩提。奢利弗！如雪山王南畔所有諸樹，具足諸華諸果諸香，彼等諸樹，閻浮洲人皆不得用。如是奢利弗！聲聞獨覺雖有無漏戒、定、智、解脫、解脫知見善根，彼等眾生皆不得用。如諸菩薩摩訶薩戒、定、智、解脫、解脫知見善根，諸眾生等皆當得用。奢利弗！是故菩薩摩訶薩應著如是鎧甲，所有戒、定、智、解脫、解脫知見善根，彼諸眾生皆當得用。若諸眾生不得用者，我無如是善根戒、定、智、解脫、解脫知見。

「奢利弗！譬如恒伽大河所流行時，彼流行處潤此大地令其津澤，又彼流行逼地而去，凡諸塵土草木葉等，彼流行時悉攝將去。如是奢利弗！菩薩摩訶薩於閻浮洲行住坐臥，如是等處攝諸眾生，令其善根皆得潤澤。又復行住坐臥，逼切諸無智行、欲瞋癡行及顛倒行，皆攝受已行住坐臥。奢利弗！若發大乘善家子善家女，聞此上說，雖多懶墮必須發大精進。奢利弗！譬如恒伽大河，有處流時作聲大聲，有處少聲有處無聲。如是奢利弗！得無生忍菩薩摩訶薩，有處示現出生善根，有處自身示現隨順承事善友，有處自身為他而作善友，隨眾生器所堪，如是自身示現。奢利弗！譬如鏡輪若未善磨不善淨時，見其形像即不善淨；若彼鏡輪善磨淨時，然後分明見其形像。如是奢利弗！初業菩薩摩訶薩，如見自善根即承事善友，如承事善友然後增長佛法。

「奢利弗！譬如恒伽大河增長滿時，於其兩岸草木枝葉皆漂將去，乃至於四大海。如是奢利弗！菩薩摩訶薩應著如是鎧甲，所有此岸助墮黑事，行於諸見險道，我皆將去乃至到無餘涅槃界。奢利弗！譬如恒伽大河有時增長多沫，於中有多樹等，根莖葉果拔已將去，於中復有第二大樹，猶生而住。後時第二年中，恒伽大河更長過前，前者大樹更及諸木拔已將去。如是奢利弗！若有善家子善家女，承事善友發阿耨多羅三藐三菩提心已，而為惡友力故、以昔業行力故，受五欲福娛樂受樂皆共隨行，於後必須承事善友，乃至當得無生法忍。何以故？於諸佛所種諸善根終不虛棄，彼等必當出世作佛，號遍智者、號普見者。

「奢利弗！譬如有時劫燒，彼時三千大千世界皆大熾然，而作光明同一熾然，若燒若壞無墨無影。如是奢利弗！菩薩摩訶薩應著如是鎧甲，無一眾生可見，於彼眾生界中，所有眾生皆不知者，我於彼等當令作不退法。奢利弗！譬如彼大焰聚然時，所有諸毒諸藥，彼等皆同被燒。如是奢利弗！菩薩摩訶薩應著如是鎧甲，若有乘眾生、若無乘眾生，我於彼等皆當平等說法，如彼願、如彼信，彼諸眾生種種信行，當速令度，不作二相。何以故？諸法無二不作二相，諸法無我於如不知。

「奢利弗！譬如彼大焰聚然時有焰，乃至光音天有焰，不能至爾許遠處。如是奢利弗！同一法界證已聲聞獨覺，雖平等入，而於十方世界智慧不轉，如彼如來、阿羅訶、三藐三佛陀，法界證已具無量智。奢利弗！譬如彼大火聚，十方世界不來不去，而燒三千大千世界，彼火亦非無因。如是奢利弗！彼諸佛智，十方世界不來不去亦不共聚，如來、阿羅訶、三藐三佛陀具足智者，如實知十方世界諸眾生心行，彼智亦非無因，最上遍智當如是見。

「奢利弗！譬如日輪出時，當知蔽諸螢火而作照曜。如是奢利弗！初發心菩薩生時長時，當知蔽諸具足分智聲聞獨覺光明而作照曜。何以故？彼作善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，是故具無邊光。奢利弗！譬如日輪出時，當知蔽諸星宿色光而作照曜，諸處星光皆不復見。如是奢利弗！菩薩摩訶薩從兜率天下時，多有百千俱致那由多諸天來閻浮洲，出如是聲、告如是聲、說如是聲：『汝諸人輩，此菩薩摩訶薩，今從兜率天宮捨身。』爾時此閻浮洲所有獨覺大智具者，皆聞聲已發心向於涅槃。何以故？最勝福田菩薩摩訶薩，從兜率天下時，有如是自在力，何況生時、何況行七步時、何況初出言時——我於世間最大最勝，我當必盡生老病死——何況出時、何況至道場時、何況證阿耨多羅三藐三菩提時，是故如來於諸眾生，可云最勝最上、最大最妙、無上無上上。奢利弗！見是義故，善家子善家女所作善根，皆當迴向阿耨多羅三藐三菩提。

「奢利弗！譬如大地所有種子，彼等牙生有種種名，同一地塵而有諸相。如是奢利弗！於一法界證已，種種界眾生出種種名，而不破法界。是故奢利弗！菩薩摩訶薩應著如是鎧甲，當於彼時，我證一法界已，種種界眾生種種名字以智當說，以是若干大智，而亦不壞法界，法界亦不作二，法界亦無增減可知。奢利弗！見是義故，菩薩摩訶薩當思如是法行，雖恒伽河沙數諸佛滅度，法界亦無增減可知；現在十方世界所有諸佛世尊具無礙智，所有聲聞具於少智，法界亦無增減可知；虛空界極法界相應，如是當知，法界為極，佛法相應亦如是知。是故奢利弗！菩薩摩訶薩此深法中當以智觀，覺無我法。

「奢利弗！譬如虛空界無與相似者，如是奢利弗！法界亦無與相似者。是故奢利弗，菩薩摩訶薩於此深法當以智觀。奢利弗！譬如有人於大海中取諸滴水，彼皆一味所謂鹽味。如是奢利弗！於一法界出生聲聞。何以故？法界一而無二。是故奢利弗！菩薩摩訶薩此深法中深處應當以智分別，於此法中般若波羅蜜當隨順行，非在餘處廣說譬喻，於無我法當思當觀當求當合，當生欲心當發精進作業用力。善家子善家女，此深法中當以智觀覺無我法。奢利弗！譬如大海有魚身長百踰闍那者，乃至身長七百踰闍那者，彼諸魚身雖復增長七百踰闍那，大海亦無增減可見，然彼七百踰闍那魚身死時，大海亦無增減可見。如是奢利弗！菩薩摩訶薩當如是學，雖有恒伽河沙數等諸佛世尊滅度，而法界亦無增減可見；復有無量聲聞滅度，法界亦無增減可見。此雖一味謂解脫味，而諸聲聞不能轉生是智，如諸如來、阿羅訶、三藐三佛陀。

「奢利弗！譬如轉輪王有諸寶出，彼等諸寶餘處不生，唯於宮內出生諸寶。何以故？彼轉輪王昔作轉輪王業，以作業故唯於宮內出生諸寶。如是奢利弗！淨心菩薩摩訶薩，淨心發阿耨多羅三藐三菩提，若欲施他，隨其所欲彼則出生。何以故？以彼先世善淨心故。

大集譬喻王經卷上

大集譬喻王經卷下

隋天竺三藏闍那崛多譯

「奢利弗！譬如有人入寶性中(謂出寶處)，問先入者言：『丈夫！諸寶何似何相？』於先入者報彼人言：『丈夫！汝癡，云何名入寶性？自見諸寶復問此寶。』如是奢利弗！若善家子善家女作如是問，法界何似？法界何相？奢利弗！於時諸菩薩摩訶薩應著如是鎧甲，我今當示眾生如此法界，為說令住。奢利弗！寶性者，所謂法界。入寶性丈夫問寶者，所謂愚凡夫輩。於先入寶性丈夫者，所謂如來、阿羅訶、三藐三佛陀。奢利弗！譬如大海不作是念：『我出有價諸摩尼寶，或出無價諸摩尼寶。』如是奢利弗！法界亦不作是念：『有知我已出有限智，或有出無邊智。』奢利弗！但於法界定隨所知得有限智，又於法界定隨所知得無邊智。

「奢利弗！譬如未竟一日即知若干剎那，若干羅婆、若干瓶、若干筩，皆知一日有若干殘。如是奢利弗！未竟出生苦集滅道。是故奢利弗！菩薩摩訶薩，當知此是證信我說菩薩乘，善家子善家女未到菩提。奢利弗！譬如水聚下大地，彼不令虛空多。如是奢利弗！雖恒伽河沙等諸佛世尊已入涅槃，而法界不見增減；無邊諸聲聞眾滅度，而法界亦不見增減。是故奢利弗！菩薩摩訶薩應著如是鎧甲，所有眾生界不見增減，法界亦不見增減，我等作如是師子吼，乃至覺阿耨多羅三藐三菩提。奢利弗！譬如無有是處我分別說，有人至海龍王邊，作如是言：『我欲得破毛端為百分，以一分毛出一滴水。』時海龍王語彼人言：『丈夫！汝欲百分破於毛端，以一分毛出一滴水，我不捨大海。』如是奢利弗！於無邊眾生界，教授作力令喜大喜，彼作是言：『我等不堪發阿耨多羅三藐三菩提。』而我於法亦不作分。

「奢利弗！譬如春後夏月熱時，有人往詣恒伽大河欲飲其水，而有一人障不聽飲。奢利弗！於意云何？彼人於彼無主大水聚中而作障礙，得是順不？」

答言：「不也。世尊！」

佛言：「如是奢利弗，無攝法界、無攝諸佛法中，有發大乘善家子善家女信解渴仰，而有眾生說大乘過令離令斷。奢利弗！於意云何，彼人順不？」

答言：「不也。婆伽婆！不也。修伽多！」

佛言：「是故奢利弗！善家子善家女聞是說已，應當速發阿耨多羅三藐三菩提，生欲精進相應用力。善家子善家女，此深法中當以智觀覺無我法。奢利弗！譬如此大地中有地分所，於閻浮洲諸人無用。彼何者是？所謂坑坎、缺崖棘刺、高峻廢處。如是奢利弗！眾生界中有諸眾生，於諸眾生亦無所用。彼何者是？所謂發聲聞乘獨覺乘者，彼等於諸眾生則無所用。奢利弗！譬如有大地分，閻浮洲人得有用處。彼何者是？所謂具足園林華池，若有出金銀處，彼等閻浮洲人得有受用。如是奢利弗！眾生界中有諸眾生，於諸眾生得有所用，而彼等少。彼何者是？所謂若發阿耨多羅三藐三菩提，彼等為諸眾生而作歸依，畢竟作樂故。

「奢利弗！譬如大海中有無價諸摩尼寶，而閻浮洲諸人不得受用。如是奢利弗！雖諸阿羅漢聲聞有無邊善根戒、定、智、解脫、解脫知見，而彼等於諸眾生則無所用。如諸菩薩摩訶薩所有善根戒、定、智、解脫、解脫知見，彼等為諸眾生受用。是故奢利弗！菩薩摩訶薩應著如是鎧甲，若不為諸眾生受用、畢竟能作樂者，非我善根。奢利弗！譬如尼瞿陀子其形雖小，而生時長時多引多覆。如是奢利弗！其初發心菩薩摩訶薩善根生時長時，當知他諸善根皆所不及，最上而住。是故奢利弗！發菩薩乘善家子善家女，雖小善根不可輕賤，莫言不增長耶。何以故？發大乘人善根若增長時，當知作無量阿僧祇。奢利弗！譬如有人大富多財多受用具，多有貝玉珊瑚金銀等，所謂若剎帝利大家子、若婆羅門大家子、若長者大家子，彼等出街市時，誰欲看者看，誰欲至者至，誰欲問者問。爾時所有諸寶大摩尼寶，直多百千，欲看者看，欲至者至，欲問者問，何以故？彼等心大，於此賣買。如是奢利弗！菩薩摩訶薩，於諸佛法此大乘中，欲問者問，欲說者說。何以故？彼等信大，如是言說不斷，欲至者至，欲問者問，欲看者看，欲說者說。

「奢利弗！譬如所有大摩尼寶，其價乃大直多百千。奢利弗！於意云何？彼大價摩尼寶，頗與水精得共居不？」

答言：「不也。婆伽婆！不也。脩伽多！何以故？世尊！其摩尼寶，自與摩尼寶居，不共水精等，亦不可為喻。」

佛言：「如是奢利弗！菩薩乘善家子善家女，與發大乘眾生，應當共居共行共遊，親近承順給侍善事共脩多業，彼於其間發覺令憶，以如是故即隨當學。奢利弗！譬如有人欲學於射，彼當憶念親近射師。何以故？彼學此處，當須其間發覺令憶而慰喻之，如是取弓、如是作拳、如是把弓、如是放箭，以其射師發覺令憶及慰喻故，彼即隨學當得成就。如是奢利弗！彼發大乘諸善家子善家女，應當親近如來、阿羅訶、三藐三佛陀，隨順供養，於發大乘諸善家子善家女所，應當共居共行共遊共念，彼發大乘諸善家子善家女，親近隨順供養已，彼應其間發覺令憶，復當慰喻，彼於其間發覺令憶及慰喻時，即隨當學，此是陀那波羅蜜、此是尸羅波羅蜜、此是羼帝波羅蜜、此是毘梨耶波羅蜜、此是弟耶那波羅蜜、此是般若波羅蜜、此是方便波羅蜜，如是當學，普遍種智，所有善根，彼應其間發覺令憶復當慰喻，彼即隨當學而得成就。

「奢利弗！譬如轉輪王，於閻浮洲中所去遊處，閻浮洲人不驚不怖不傷不損，多捨金銀令住十善業道，作如是行。其轉輪王行時，多有百千俱致那由多眾生，悲泣憶念轉輪王功德。如是奢利弗！菩薩摩訶薩，於諸佛剎行時遊時，彼應當學諸佛勝德，在在行處順法界行，彼去遊處，令諸眾生不驚不怖不傷不損，多捨金銀，令諸眾生住於十善業道，於十善業道上上令生，當如是行至無漏地，當如是作所有行處，彼諸人等當學當念，此是我善友行，於諸善法攝者、作力者、作覺者、說甚深處者、攝我等者，所行去處。奢利弗！菩薩摩訶薩，應學如是勝上功德。

「奢利弗！譬如彼轉輪王所去遊處次第行處，彼時多有百千俱致那由多無量眾生歡喜欲得彼來，何以故？彼以善法教諸眾生，彼以善法攝諸眾生。如是奢利弗！菩薩摩訶薩應著如是鎧甲，我所去處次第行處，於種種方諸佛剎中，彼時多有百千俱致那由多眾生歡喜欲得彼來。何以故？彼當教諸眾生善法，又有種種善巧方便當攝眾生。

「奢利弗！譬如彼大價摩尼寶直多百千，彼欲求時從何處得？當於賣處。如是奢利弗！菩薩摩訶薩，隨其方便見諸眾生堪為成器，彼處彼處而作方便教以善根，後當與取種種善巧方便求已，教諸眾生合善法中，勸於菩提心中。奢利弗！譬如若諸王子、若王大臣諸子，聚集坐已共作是議，如是當取王位，當制王法，當持王位，當宣王教。如是奢利弗！諸菩薩摩訶薩，熾盛修諸善根，承事多百千俱致那由多諸佛種諸善根，善修於慈常能普念，行於大悲喜菩提心，念道場故而行於捨，彼如是等大信者，欲作師子吼者、欲澍法雨者、欲擊法鼓者、欲吹法螺者，欲竪法幢者、欲安法船者、欲度諸墮四流眾生者、無量劫欲著鎧甲者、欲著大慈大悲大喜大捨牢鎧甲者、欲轉無上法輪者、欲降伏魔羅及眷屬者、欲著不思鎧甲者、欲著無比鎧甲者、欲著諸三界最勝最上鎧甲者，如是等類諸善家子，一處集坐共作是議，我等應當攝諸眾生於彼無漏諸善根中，我等應當令諸眾生迴向涅槃界，我等應當蘇息諸眾生於無為涅槃界中。

「奢利弗！譬如若諸王子、若王大臣諸子聚集坐時，餘下賤人不得至於彼處。如是奢利弗！諸菩薩摩訶薩聚集坐時，餘少分智具足諸眾生等，不能見示如是境界，如諸菩薩摩訶薩示現。奢利弗！譬如大海有眾生身大如蟣子，復有眾生身大百踰闍那，復有眾生身乃至七百踰闍那。奢利弗！於汝意云何？豈彼大海不容彼等小身眾生，若彼大身諸眾生耶？」

答言：「不也。婆伽婆！不也。脩伽多！非是大海不容。世尊！由造業故，彼諸眾生成於小身；由造業故，彼諸眾生成於大身。」

佛言：如是奢利弗！以發願力故，諸聲聞少智，然如來、阿羅訶、三藐三佛陀，有不可量阿僧祇不可思不可稱無邊不可說智。何以故？彼昔行菩薩行，有不可量阿僧祇不可思不可稱無邊不可說願，以造彼業成就乃至到無礙智最勝功德。奢利弗！譬如大海有諸眾生，與摩尼寶不相近合，不知彼名，何況受用。如是奢利弗！有諸善家子等於此法律中生，於彼法海具足遊者，其諸聲聞獨覺猶不知彼三摩地名，何況具足諸三摩地而欲當行；以具足三摩地，故名如來、阿羅訶、三藐三佛陀。

「奢利弗！譬如射師作手作法，所放箭處彼處不虛。如是奢利弗！有善方便菩薩摩訶薩，以善方便攝取，般若波羅蜜具足，彼若發心當即不虛，無不攝取，無不迴向阿耨多羅三藐三菩提。彼菩提心即不入欲瞋癡，非欲所染、非瞋所惡、非癡所迷。彼若發菩提心，即不入色乃至不入識，不入我乃至不入受，非眼界非色界，不入眼識界，乃至非意界非法界，不入意識界。彼若發菩提心即離欲瞋癡，若無欲瞋癡即有大慈大悲大喜大捨，若有大慈大悲大喜大捨即不可得，若不可得即無生滅，若無生滅即無斷常，若無斷常是名發菩提心，虛空界極法界究竟，虛空界業合方便智，是名發菩提心。

「奢利弗！譬如寶樹生時長時非無諸寶功能。如是奢利弗！菩薩摩訶薩以諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，共攝大慈大悲大喜大捨。奢利弗！以是義故，當知菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心猶如寶樹。奢利弗！譬如此三千大千世界所有諸樹諸草枝葉，彼等皆為燈炷，此三千大千世界所有諸須彌山王，輪山、大輪山王，目真隣陀山、大目真隣陀山王，餘諸黑山及諸石山，彼等皆為燈器，此三千大千世界所有流泉陂池泊河小河大河大海，彼等皆為油滿，若有聲聞乘獨覺乘善家子善家女，在如來、阿羅訶、三藐三佛陀前然彼諸燈。奢利弗！於意云何？彼善家子善家女，彼因緣故福德多不？」

答言：「甚多。大德婆伽婆！甚多。大德脩伽多！」

佛言：「奢利弗！於意云何？若發大乘善家子善家女，乃至施一燈，彼因緣故何者福多？」如是語已，奢利弗言：「世尊！發大乘者乃至施一燈，福德是多，非聲聞乘獨覺乘以無邊阿僧祇無量燈施。」如是語已，佛言：「奢利弗！甚善甚善。奢利弗！如是如是，如汝所說。何以故？若諸菩薩摩訶薩陀那波羅蜜，即諸眾生陀那波羅蜜。若諸菩薩陀那波羅蜜，彼諸眾生即得飲食衣服瓔珞乘等受用眾具。若諸菩薩陀那波羅蜜，彼諸眾生即得長者財穀倉庫等受用眾具，亦得田宅園林殿堂城邑聚落國土王都等受用眾具。奢利弗！略說諸菩薩尸羅、羼帝、毘梨耶、第耶那、般若。彼破尸羅眾生，乃至無智眾生，當得智慧。何以故？彼初發心如散種子，當如是見，彼修行已猶如種子增長，不退轉地如成枝葉，一生補處猶如出華，彼如來地猶如成果，隨眾生欲如是聚果，如來涅槃當如是見。奢利弗！以是義故，當知由初發心如來出生，由於如來出諸眾生所有樂具，亦由如來出諸聲聞獨覺。奢利弗！以是義故，善家子善家女所有善根，皆當迴向阿耨多羅三藐三菩提。

「奢利弗！譬如月輪出時，此閻浮洲所有流泉陂池泊河小河大河，彼處皆見月輪，而彼月天子於自宮不動，彼之月輪不近一處，而於諸處現月輪影。如是奢利弗！住十地菩薩摩訶薩，多諸佛剎，乃至多百千俱致那由多佛剎，自身示現彼諸佛剎所有村城聚落國土王都諸處。菩薩摩訶薩自身示現，有處示現陀那波羅蜜，或復捨頭手足眼耳、或捨皮肉筋骨髓心、或捨子女妻妾宅舍村城聚落國土王都、或現無罪法祀大會，須食與食，須飲與飲，如是乃至騎乘衣服鬘香塗香床座倚枕燈明等，示現捨時，為攝慳惜眾生故，乃至為捨五受聚故。有處示現尸羅波羅蜜，不缺不穿不斑不雜，亦如犛牛護尾，為攝破戒眾生故，乃至令住三解脫門故。有處示現羼帝波羅蜜，若截手足及以挑眼自無瞋恚，為攝高慢瞋毒眾生耽富貴者故，乃至令住無生法忍故。有處示現毘梨耶波羅蜜，為懈怠眾生熾然精進故，厭離自樂令諸眾生住樂故，為攝懈怠小精進眾生令住精進故，乃至令住十地故。有處示現弟耶那波羅蜜，遊戲弟耶那解脫三摩地三摩鉢帝，為攝失念不正知無三摩地心亂心眾生故，乃至令住金剛三摩地故。有處示現般若波羅蜜，說難度深佛法故，處非處地非地，如眾生行為說法故。如是奢利弗！住十地菩薩摩訶薩，巧攝方便般若波羅蜜具足，如所欲得如是能作，如諸眾生信諸波羅蜜，如是為諸眾生示現諸波羅蜜，如諸眾生信色，如是為諸眾生示現於色，如信法本，如是為諸眾生說法，令彼眾生當得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。

「奢利弗！譬如有樹能與諸欲，若有眾生欲得諸寶來到其邊，令彼眾生所欲得滿，若食若衣若瓔珞。若其眾生所須諸寶，金銀毘瑠璃、頗梨赤真珠、馬碯車𤦲，如彼眾生有所須欲，諸寶即生。彼與眾生諸所欲樹，若割若破若斫，不見其樹割處破處及斫損處，轉更增長出種種寶。如是奢利弗！住十地菩薩摩訶薩，有處示現陀那波羅蜜，有處示現尸羅、羼帝、毘梨耶、弟耶那、般若波羅蜜，巧方便為首，有處示現生四天王天、三十三天、須夜摩天、兜率多天、化樂天、他化自在天、諸魔羅身天，乃至諸梵身天、梵光天、梵眾天、梵輔天、大梵天、光天、少光天、無量光天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無熱天、善見天、善現天，乃至生阿迦尼吒天，示現自身說法。有處示現有想無想眾生，乃至非想非非想天，有處示現此閻浮洲作轉輪王身，為眾生說法。有處示現轉輪王四分中一分王形色，有處示現力轉輪王形色。有處示現剎帝利、長者、大臣、王臣、小男小女、婦女丈夫、沙門、婆羅門、尼楗、梵志、天、龍、夜叉、楗闥婆、阿脩羅、伽留茶、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，乃至依城者形色。有處示現聲聞獨覺形色。有處示現下兜率宮、或入母胎、或出生、或梵釋捧接、或行七步、或口出言：『我是世間尊勝，當窮生死。』或詣學堂、或入天祠、或處宮內、或在閻浮樹下、或身出家、或至道場、或降魔羅軍眾、或證無上菩提、或轉法輪、或為四眾八部說法、或現涅槃，或一全身、或如芥子，或熾正法、或現法滅。

「奢利弗！略說如諸眾生所信說法者，是諸菩薩摩訶薩自身示現，為成熟諸眾生故。如諸眾生信諸法本，是諸菩薩摩訶薩，為諸眾生說於法本，令彼諸眾生等得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。奢利弗！譬如幻師、若幻師弟子，住四大道示種種幻，所謂象馬車步。奢利弗！於意云何？彼四分兵來處去處，十方諸世界中可得知不？」

答言：「不也。婆伽婆！不也。脩伽多！彼幻來去不可得知，而彼幻非無因。」

佛言：「如是奢利弗！彼佛智若來若去，十方諸世界中亦不可知，如來、阿羅訶、三藐三佛陀以是智具足故，十方諸世界中諸眾生所有心行皆如實知，而彼智非無因，彼智最上當如是見。奢利弗！譬如有人被捉咽喉，則諸處根皆當被捉。如是奢利弗！若善家子善家女，以遍智心菩提心中入諸佛法，請諸眾生、攝諸眾生、持諸眾生。奢利弗！譬如有人壽命百歲，將一滴水來與如來、阿羅訶、三藐三佛陀，作如是言：『世尊！我寄此一滴水，願為持之，莫雜餘水。』如來取已擲恒伽大河中，擲已彼一滴水向於大海。時彼壽百歲人，過歲還來作如是言：『世尊！與我前所寄一滴之水，不令雜餘水者。』奢利弗！如來、阿羅訶、三藐三佛陀，有如是智，謂不思智、無比智、出三界智，如來、阿羅訶、三藐三佛陀具是智已，從大海出彼前所寄一滴之水不雜餘水，還與彼人。如是奢利弗！如來、阿羅訶、三藐三佛陀，非一佛剎中說法，亦非二三四五，乃至非千佛剎中說法，種種善巧方便教化眾生。何以故？如來、阿羅訶、三藐三佛陀，不可量阿僧祇不可稱不可說無量千佛剎中說法，種種善巧方便教化眾生。

「奢利弗！譬如春後夏月正熾熱時，有一丈夫乃與大眾欲過曠野，彼於行時遠見焰動，彼人慰喻彼大眾言：『汝等但來，有水可飲。』爾時彼人令彼大眾望水不絕，速出曠野便得蘇息，不損不傷安隱無畏至自境界。如是奢利弗！如來、阿羅訶、三藐三佛陀，令諸聲聞欲入阿羅漢果為其說法，如阿羅漢所作相應精勤用力，彼既作已便獲其利。奢利弗！若信是法，彼即信無塵法；若信無塵法，彼即信如來、阿羅訶、三藐三佛陀；若信如來、阿羅訶、三藐三佛陀，彼即於無塵法解脫；若於無塵法解脫，彼即解脫生老病死憂悲苦惱。奢利弗！譬如漏盡阿羅漢，在阿蘭拏山遠險之處誦時，彼處有響，彼時更有異人聞已，即得阿羅漢果。奢利弗！於意云何？彼人是誰調伏？」

答言：「世尊！是阿羅漢。」

佛言：「奢利弗！於意云何？彼漏盡阿羅漢，豈作如是念言：『我若誦時，當有眾生得調伏耶？』」

答言：「不也。婆伽婆！不也。脩伽多！」

佛言：「奢利弗！於意云何？彼響從內、從外、從內外出？莫作是見。若諸眾生所出音辭當如是信，若有是說彼亦隨我。奢利弗！譬如丈夫婦女於睡夢中，乃見如來與聲聞眾圍繞說法。奢利弗！於意云何，如來聲聞其實來不？」

答言：「不也。婆伽婆！不也。脩伽多！」

佛言：「如是奢利弗！若人現見我聲聞眾圍繞說法，當信如夢，彼即現前見我及以法僧。奢利弗！譬如大海非無有寶而不取寶。何以故？彼於先世不曾作取寶業，是故彼摩尼寶黑不識不取。若人曾作摩尼寶業，彼即得入寶洲，入寶洲已取摩尼寶。如是奢利弗！非無法界，而不覺阿耨多羅三藐三菩提。奢利弗！但彼先世於佛境界，不作善根亦不發起，是故今入聲聞，彼等不行如來行處，亦無如來功德，不具如來力、無畏等及無礙智；如來、阿羅訶、三藐三佛陀，則具如來力、無畏等及無礙智。奢利弗！譬如丈夫婦女執鏡自看面輪，見自面相便生喜躍。如是奢利弗！無聞凡夫不知影喻法本故，馳走流轉而生愛樂。是故奢利弗！菩薩摩訶薩應著如是鎧甲，我今為諸眾生說法，令於流轉當知當斷。奢利弗！菩薩摩訶薩當信諸法空虛不牢，如是當行。

「奢利弗！譬如如來、阿羅訶、三藐三佛陀有所作化，彼化生時無所生、滅時無所滅，於佛境界若問若答，此非二法，如來所化生時無所生、滅時無所滅。如是奢利弗！得無生法忍菩薩摩訶薩覺諸法無生，覺已不得一法，若生時生無處法生、若滅時滅亦無有為無為。何以故？菩薩摩訶薩覺諸法無二故。奢利弗！譬如沫搏無有牢固，彼無牢固當隨順知。如是奢利弗！諸法無牢固，諸法是空，當隨順知，諸法如海，本性無有二相。奢利弗！譬如水泡從因緣生，以一一因不能得生。如是奢利弗！凡有眾生因不正念欲取於生，彼皆虛無空不牢固，彼諸眾生於實際中不如實知，不見不入不覺。我為彼等眾生，昔著如是鎧甲，云何令彼諸眾生等當見實際？我應為說流轉輪迴。

「奢利弗！譬如鳥行虛空無法障礙。如是奢利弗，菩薩乘善家子善家女等，於諸法無礙際、無塵際、無二際，信於遍智，我說是菩薩乘善家子善家女等，決定阿耨多羅三藐三菩提。奢利弗！譬如神通比丘行虛空時，雖見其行不見步跡。如是奢利弗！見菩薩行，而不能說彼法及善根迴向處。何以故？奢利弗！我所覺法不可言說，彼法諸天、龍、夜叉、揵闥婆、阿脩羅、伽留荼、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等不能成就，唯除諸菩薩摩訶薩於諸世界最勝具足上智着大鎧甲。何以故？彼菩薩摩訶薩，諸天等世皆不能及。奢利弗！譬如手足能作諸事。如是奢利弗！於此法本當如是見。奢利弗！譬如有人能以一指示現五指。於意云何，彼難作不？」

奢利弗言：「甚難。婆伽婆！甚難。脩伽多！」佛言：「奢利弗！我此說難，如虛空等法界，虛空等法覺已，為他解說此難於彼，我說希有。何以故？奢利弗！彼菩薩摩訶薩，虛空等法覺已，不作戲論而能增長。如是奢利弗！所有善根菩薩摩訶薩，當覺阿耨多羅三藐三菩提，彼諸善根皆是虛無空不牢固，阿耨多羅三藐三菩提示現已，彼諸善根乃不欺誑，覺阿耨多羅三藐三菩提。是故奢利弗！菩薩摩訶薩應著如是鎧甲，我信諸法是不牢固，若不入此忍者，不能成就八人法、須陀洹法、斯陀含法、阿那含法、阿羅漢法，何況覺阿耨多羅三藐三菩提，唯除諸菩薩摩訶薩於諸三界最勝具足上智。奢利弗！是故菩薩摩訶薩應近善友承事供養。何者善友？所謂示教行六波羅蜜。若以餘教，彼非善友。若菩薩摩訶薩，如是言、如是教，如是應學諸波羅蜜，如是應學諸菩薩法，當知彼名菩薩摩訶薩真實善友。奢利弗！譬如以一滴穌擲大海中，於意云何？此為多不？」

奢利弗言：「不也。婆伽婆！不也。脩伽多！於彼水中還是一滴。」

佛言：「如是如是。奢利弗！諸聲聞獨覺戒、定、智、解脫、解脫知見少攝，不能為諸眾生而作利益。奢利弗！譬如以一滴油擲華池中，彼則遍滿不知其油滴法。如是奢利弗！諸菩薩摩訶薩戒、定、智、解脫、解脫知見，乃至諸有善根，為諸眾生當得受用，乃至究竟涅槃。奢利弗！譬如有一丈夫於大海中，破百分毛取一滴水。於意云何？彼一滴水比於大海水聚，何者為多？」

奢利弗言：「世尊！假使取百踰闍那，猶當是少，何況彼人破百分毛取一滴水。」

佛言：「奢利弗！如是諸聲聞獨覺智如一滴水，諸菩薩摩訶薩知見如大海水聚。諸菩薩摩訶薩具足是知見故，能成熟諸眾生，乃至將到無餘涅槃界。」

佛說此讚諸菩薩摩訶薩功德法本時，無量阿僧祇無邊諸眾生等發阿耨多羅三藐三菩提心，無量阿僧祇無邊諸菩薩摩訶薩善根熾然增長勸行成就，無量阿僧祇無邊天人等世遠塵離垢，於諸法中得法眼淨。

佛說此經時，尊者奢利弗，及餘諸比丘、比丘尼、優波塞、迦優波斯迦，天、人、楗闥婆、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜。

大集譬喻王經卷下

佛說未曾有因緣經卷上

蕭齊沙門釋曇景譯

如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告目犍連：「汝今往彼迦毘羅城，問訊我父閱頭檀王并我姨母波闍波提，及三叔父斛飯王等，因復慰喻羅睺羅母耶輸陀羅，令割恩愛放羅睺羅，令作沙彌修習聖道。所以者何？母子恩愛，歡樂須臾，死墮地獄，母之與子各不相知，窈窈冥冥，永相離別，受苦萬端，後悔無及；羅睺得道，當還度母，永絕生老病死根本，得至涅槃，如我今也。」

目連受命，即入禪定，譬如力士屈伸臂頃到迦毘羅城淨飯王所，而白王言：「世尊慇懃，致問無量，起居輕利、氣力安不？」及大夫人波闍波提，并三叔父斛飯王等，問訊起居，亦復如是。

時耶輸陀羅聞佛遣使來至王所，未知意趣，即遣青衣，令參消息。青衣還白：「世尊遣使，取羅睺羅，度為沙彌。」耶輸陀羅聞是消息，將羅睺羅登上高樓，約勅監官，關閉門閤，悉令堅牢。

時大目連，既到宮門，不能得入，又無人通，即以神力飛上高樓，至耶輸陀羅坐前而立。耶輸陀羅見目連來，憂喜交集，迫不得已，即起恭敬，禮拜問訊：「冒涉遠途，得無勞也？」勅為敷座，請目連坐。問目連曰：「世尊無恙，教化眾生，不勞神也？遣上人來，欲何所為？」

目連白曰：「太子羅睺年已九歲，應令出家修學聖道。所以者何？母子恩愛，少時如意，一旦命終，墮三惡道，恩愛離別，窈窈冥冥，母不知子、子不知母；羅睺得道，當還度母，永度生老病死憂患，得至涅槃，如佛今也。」

耶輸陀羅答目連曰：「釋迦如來為太子時，娶我為妻，奉事太子如事天神曾無一失，共為夫婦未滿三年，捨五欲樂，騰越宮城逃至王田。王身往迎，違戾不從，乃遣車匿白馬令還，自要道成，誓願當歸。披鹿皮衣，譬如狂人，隱居山澤，勤苦六年，得佛還國，都不見親，忘忽恩舊，劇於路人，遠離父母，寄居他邦，使我母子守孤抱窮，無有生賴，唯死是從。人命至重，不能自刑，懷毒抱恨，強存性命，雖居人類，不如畜生，禍中之禍，豈有是哉？今復遣使，欲求我子為其眷屬，何酷如之？太子成道，自言慈悲；慈悲之道，應安樂眾生，今反離別人之母子。苦中之甚，莫若恩愛離別之苦，以是推之，何慈之有？」白目連曰：「還向世尊宣我所陳。」

時大目連更以方便種種因緣，隨宜諫喻，反覆再三。耶輸陀羅，絕無聽意，辭退還到淨飯王所，具宣上事。

王聞是已，令喚夫人波闍波提，王告夫人：「我子悉達遣目連來迎取羅雲，欲令入道修學聖法。耶輸陀羅，女人愚癡未解法要，心堅意固纏著恩愛，情無縱捨。卿可往彼重諫謝之，令其心悟。」

時大夫人即便將侍從五百青衣，往至耶輸陀羅所住宮中，種種方便隨宜諫喻，反覆再三。耶輸陀羅，猶故不聽，白夫人曰：「我在家時，八國諸王競來見求，父母不許。所以者何？釋迦太子才藝過人，是故父母以我配之。太子爾時知不住世出家學道，何故慇懃苦求我耶？夫人娶婦正為恩好，聚集歡樂萬世相承，子孫相續紹繼宗嗣，世之正禮太子既去，復求羅睺欲令出家，永絕國嗣，有何義哉？」爾時皇后，聞是語已，默然無言，不知所云。

爾時世尊即遣化人空中告言：「耶輸陀羅！汝頗憶念往古世時誓願事不？釋迦如來當爾之時為菩薩道，以五百銀錢從汝買得五莖蓮華，上定光佛。時汝求我，世世所生共為夫妻。我不欲受，即語汝言：『我為菩薩，累劫行願，一切布施，不逆人意。汝能爾者，聽為我妻。』汝立誓言：『世世所生，國城妻子及與我身，隨君施與，誓無悔心。』而今何故愛惜羅睺，不令出家學聖道耶？」耶輸陀羅聞是語已，霍然還識宿業因緣，往事明了如昨所見，愛子之情自然消歇，遣喚目連懺悔辭謝，捉羅睺手付囑目連。與子離別，涕淚交流。

爾時羅睺見母愁苦，長跪合掌，辭謝母言：「願母莫愁，羅睺今往定省世尊；尋爾當還，與母相見。」

時淨飯王為欲安慰耶輸陀羅令其喜故，即時召集國中豪族而告之言：「金輪王子，今當往彼舍婆提國，從佛世尊出家學道。煩卿人人各遣一子，隨從我孫。」咸皆：「唯然。奉大王命。」即時合集有五十人，隨從羅睺往到佛所，頭面作禮。

佛使阿難剃羅睺頭及其五十諸公王子，悉令出家。命舍利弗為其和上，大目犍連作阿闍梨，授十戒法，便為沙彌。羅睺幼稚，習樂傲慢，耽著嬉戲，不樂聽法。佛數告勅，恒不從用，非可如何。

爾時，舍衛國波斯匿王聞佛子羅睺出家為沙彌，與其群臣、夫人、太子、後宮采女、婆羅門、居士，恭敬圍繞，於其晨朝來詣佛所，禮拜問訊，并看佛子羅睺沙彌，各一面坐，佛為說法。王及群臣憍傲習樂，不堪苦坐聽佛說法，辭退欲還。爾時世尊知王始悟、信根未立，將欲開悟王及群臣，為利益故，告阿難曰：「汝可往召沙彌羅雲及其眷屬，悉皆令集聽佛說法。」阿難往召，須臾皆集。

佛告王曰：「且待須臾，聽我說法。」

王叉手曰：「今我此身習樂來久，不堪苦坐，願佛垂恕。」

佛告王曰：「此不為苦。所以者何？前身種福，今為人王，常處深宮五欲恣意，出入導從脚不觸地，何名為苦？三界之苦莫若地獄、畜生、餓鬼、諸難等苦，如此諸苦前已曾說。」

佛告羅雲：「佛世難值，法難得聞，人命難保，得道亦難。子今既得人身、值佛在世，何故懈怠不聽法耶？」

羅雲白佛：「佛法精妙，小兒意麁，安能聽受世尊法也？前已數聞，尋復忘失，徒勞精神無所一獲。及今少年，且放情肆意，至年大時，自當小差堪任受法。」

佛告羅雲：「萬物無常，身亦難保，汝能保命至年大不？」

「唯然世尊！羅雲不能；佛豈不能保子命耶？」

佛語羅雲：「我尚不能自保，豈保汝也？」

羅雲白佛：「徒勞聽法，既不得道，聞法之功何益於人？」

佛告羅雲：「聽法之功，雖於今身不能得道，五道受身多所利益。如我前說，波若智慧，亦名甘露，亦名良藥，亦名橋梁，亦名大船，汝不聞乎？」

羅雲白佛：「唯然。世尊！」

時波斯匿王長跪合掌，白天尊曰：「如佛所說，波若智慧有四種名，其義云何？願佛哀愍，為我說之。」

佛告王言：「欲得聞者，著心諦聽，吾今說之。」

佛言：「憶念過去無數劫時，毘摩大國徙陀山中有一野干，有師子王追逐欲食，野干惶怖奔走墮一丘井，不能得出經於三日，開心分死而說偈言：

禍哉今日苦所逼，便當沒命於丘井，

一切萬物皆無常，恨不以身餧師子。

嗚呼奈何罪厄身，貪惜軀命無功死，

無功而死尚可恨，況復臭身污人水。

南無懺悔十方佛，表知我心淨無已，

前世所造三業罪，願於今身償令畢。

眾罪畢了三業淨，其心不動念真實，

從是世世遭明師，如法修行速成佛。

時天帝釋聞佛名，肅然毛竪念古佛，

自惟孤露無師導，耽著五欲自沈沒，

不能得出恩愛獄，思惟感切目下淚，

即與諸天八萬眾，飛下詣井欲問訊。

乃見野干在井底，兩手攀土不能出，

天帝復自思念言，聖人應現無方術，

今我雖見野干形，斯必菩薩非凡器。

今當請問除我疑，并令諸天得聞法。

「天帝曰：

不聞聖教曠大久，常處幽冥無師導，

仁者向說非凡語，願為諸天宣法教。

於時野干仰答曰，汝為天帝無教訓，

不知時宜甚癡傲，法師在下自處上，

都不修敬問法要，法水清淨能濟人，

云何欲得懷貢高。天帝聞是大慚愧，

給侍諸天愕甚可悼。帝釋即時告諸天。

慎莫以此為驚怪，是我頑弊行不稱，

必當因是聞法要。即時垂下天寶衣，

接取野干出於上，叉手辭謝說不是，

叩頭懺悔願垂亮，諸天實爾如尊誨，

纏綿五欲致迷荒，皆由不遇善師導，

為說苦樂常無常。諸天為設甘露食，

野干得食生活望，非意禍中致斯福，

心懷踊躍慶無量。

「於是野干，心自念言：『畜生道中，醜弊困厄，無過野干；智慧力故，乃致如是。』復作是念：『刑殘之命，本非所愛，所以稱慶、大歡喜者，為通化耳。此諸癡天，皆蒙帝釋先有波若一豪之分，共相隨來，皆欲聞法。』而自歎言：『奇哉奇哉！何慰如之，今當通化，成我功德？』復作是念：『今日之恩，莫不由我，先師和上，慈哀教授，智慧方便功德力乎？南無我師，南無我師，南無波若，南無波若。雖復失行生惡趣中，猶識宿命知其業緣。波若之力，能感諸天降神來下，接濟供養復得通化，展我微心。』時天帝釋告諸天曰：『如師言者，定欲說法。我等今來快得善利，今當人人叩頭丹誠請令說法。』咸然唯諾，即各修敬，偏袒右肩，圍遶野干，長跪合掌，異口同音而說頌曰：

善哉善哉！和上野干，唯願說法，

開化天人。天人幽冥，五欲所纏，

恒恐福盡，無常所遷，死墮惡道，

求拔良難，從久遠來，數萬憶年。

今始一遇，良祐福田，唯垂慈哀，

宣示法言，天人得福，眾生亦然，

願與和上，永劫相連，至成佛道，

常作因緣。明人難值，故立誓言。

「於是野干見諸天人慇懃勸請，樂欲聞法，益加欣踊告天帝曰：『憶念我昔，曾見世人欲聞法者，先敷高座莊嚴清淨，方請法師登座說法。所以者何？經法貴重，敬之得福，不宜輕心，自虧福也。』諸天聞已，咸然唯諾，脫天寶衣積為高座，須臾之間莊嚴校飾清淨第一。野干昇座，告天帝曰：『吾今說法，正當為二大因緣故。何等為二？一者說法，開化天人，福無量故；二者為報施食恩故，豈得不說。』天帝白曰：『免井厄難，得全身命，功德應大。尊者云何說法報恩，不及此耶？所以者何？一切天下，皆樂生求安、無欲死者。以是因緣，全命之功豈得不大？』野干答曰：『死生之宜，各有其人，有人貪生，有人樂死。何人貪生？其人生世愚癡幽冥，不知死已後世更生，違佛遠法，不遭明師，殺盜婬欺，唯惡是從。如是之人，貪生畏死。何人樂死？遭遇明師，奉事三寶，改惡修善，孝養父母，敬事師長，和順妻子、奴婢、眷屬，謙敬於人。如斯之人，惡生樂死。所以者何？善人死者，福應生天受五欲樂；惡人死者，應入地獄受無量苦。善人樂死，如囚出獄；惡人畏死，如囚入獄。』

「天帝問曰：『如尊所誨，全其軀命無功夫者，誠如所言。其餘二功，施食、施法，有何功德？唯願說之，開化盲冥。』野干答曰：『布施飲食濟一日之命，施珍寶物濟一世之福，增益生死繫縛因緣。說法教化名為法施，能令眾生出世間道。出世間道者，凡有三種：一者羅漢、二者辟支佛、三者佛道。此三乘人，皆從聞法如說修行。有諸眾生，免三惡道、受人天福樂，皆由聞法。是故佛說，以法布施功德無量。』

「天帝白言：『師今此身，為是業報、應化身乎？』野干答言：『是罪業報，非應化也。』天人聞已，肅然驚怖，悲哀傷心，垂淚滿目，更起修敬，白野干曰：『我意謂是菩薩聖人應現濟物，而今方聞罪業果報。未知其故，惟垂哀愍，說其因緣。』

「野干答曰：『欲聞者善，吾今說之。憶念故世，生波羅捺波頭摩城，為貧家子，名阿逸多，剎利種姓。幼懷聰朗，好學是欲。至年十二，追隨明師，在於深山，辛苦奉事，研精習學，翹勤不懈；師亦晨夜切磋教授不失時節，經五十年，九十六種經書記論、醫方呪術、占相吉凶、災異禍福，靡所不達。高才智德，名聞四遠。時阿逸多伏自惟曰：「今日之濟，莫不由我尊師和上教化之恩，其功難報。家既貧乏，無為供養，唯當賣身以報師恩。」作是念已，長跪白師：「弟子今者欲自賣身以報師恩。」其師答曰：「山居道士，乞食自存，正無所乏。子今何為，毀賣貴身，欲供我也？子今成就智慧辯才，當轉教化天下人民，為法燈明教化之功，豈不足報我之恩也？幸可不須餘舉動也。」時阿逸多既是智人，不違師教，留住山中乞食自存。

「『如是不久，國王崩亡，群臣集議，宣令國界，諸名學士，普召使集，令共講論，誰得勝者，當立為王。時阿逸多應召來集，與諸學士五百餘人，七日之中共捔試議，無有勝者。群臣歡喜，召婆羅門，拜阿逸多紹為國王。時阿逸多見是事已，憂喜交集而作是念：「若作王者，恐有憍溢，貪求快意，為民致患，死入地獄，受苦因緣；若不為者，家貧無祿，無以供養報師重恩。」思計反覆，「聽當受之，為報師恩并養父母。」思惟是已，寧受王位。受正位已，即遣忠臣，嚴駕寶車，幢幡曲蓋，香花伎樂，百種飲食，就山迎師，還國供養。別立宮舍，七寶廁填彫文刻鏤眾綵雜飾，床臥被褥、飲食醫藥、花果園林、流泉浴池，莊校嚴好，以供養師。阿逸多王與國臣民、夫人、采女，日日從師受十善法，經一百年。

「『爾時邊境有二小國——其二小國王，共相怨疾，私立兵馬共相誅罰，經於多年各不相得——其一國者，名安陀羅；一國名曰摩羅婆耶。安陀羅王召諸群臣集共議言：「當作何方令得彼國？」諸臣答言：「阿逸多王出生寒賤，雖居王位寒意猶存，從昔已來奉持十善，不犯外色，雖有宮女，其年並宿。如臣計者，檢括國中不問豪賤選擇名女，足一百人，年少端政堪適意者，莊嚴香潔。遣忠良者齎持重寶并諸采女，往貢獻之。若其納者，當從王請，強兵百萬，助往攻之，無往不伏。」即隨其計，名女、寶物一時悉辦，遣忠良臣往奉獻之。阿逸多王得諸美女及珍寶物，甚大歡喜，問使者言：「彼王奉我如斯好物，欲望何報？」使者白王：「摩羅婆國是大王所統，彼王頑嚚，不知化度，婬亂無道，不理國政，民被其毒，視之若怨。特從大王請兵百萬，助往伏之。奉獻之誠，其正在此。」王曰甚善，即令揀銳強兵百萬，以送與之。安陀羅王自揀國中得百萬人，一時相助，鳴鼓往伐。百日之中，鬪戰傷殺，人死過半，方得勝彼。摩羅婆王悉被刑斬，及其宗族數千萬人一時傾沒。

「『阿逸多王既得諸女，意迷情惑忘失本志，奢婬著樂不理國政，眾官群僚相與作亂，良民之子略為奴婢，風雨不時，飢餓滿道，異方怨敵，遂來侵掠。阿逸多王從是失國，遂致亡沒。從是死已生地獄中，身被楚毒，緣前學問智慧力故，即識宿命，心自悔責，改惡修善。須臾之間地獄命終，生餓鬼中。復識宿命，即復悔過，修念十善。須臾之間，餓鬼中死，生畜生中，受野干身。智慧力故，復識宿命，改往修來，奉持十善，復教餘眾生令行十善。近逢師子，當時怖懼墮丘井中，開心分死，冀得生天離苦受樂。由汝接我，違失本願，方經辛苦，何時當免？是故我說，汝濟我命，無功夫也。』

「天帝難曰：『如尊語者，善人求死，是事不然。何以故？師在井底，若不入衣則不得出，若不得出自不得生。今所緣得生，由師入衣。是故當知，非不欲生。云何說言不貪生耶？』野干答曰：『吾今所以入衣之意，正為三事大因緣故。何謂為三？一者入衣，不違天帝本志願故。夫人違志，不果所願，則致大苦，施人苦惱。在在所生，所願不果，所求不得，所向不偶，自致苦惱。為是等故，非為生也。二者入衣，見諸天意，欲得聞法，欲為諸天，宣通正法，不悋法故。如當不說則為悋法，悋法之罪，世世所生，聾盲瘖啞，諸根閉塞，生於邊地，癡騃無智；雖生好處，情頑闇鈍，所學不成；學不成故，自致苦惱。為是等故，非為生也。譬如世人，因其前世布施修善，福德因緣今生為人，所願從心富有財物。貧者求乞，慳心悋惜不肯施與，慳貪果報生餓鬼中，常患飢渴，裸形無衣，冬時寒凍身體破裂，暑時大熱無依蔭處，如是苦惱，數千萬歲。餓鬼罪畢，生畜生中，食草飲水，癡無所知，或食泥上，污露不淨，慳貪罪故，受報如是。悋法之愆，亦如此焉。三者入衣，正為宣傳通法化耳，利益天人令開悟故，名為法施，功德無量。為是等故，非求生也。』

「天帝問曰：『教化功德，其福云何？唯願說之。』野干答曰：『宣傳正化，能令眾生知死有生，作善獲福、為惡受殃、修道得道。緣是功德，轉身所生智慧明了，常識宿命。若生天上，為諸天師。若生世間，為金輪王，常以十善，教化天下。若為人王，治以正法，常識宿命。識宿命故，心不放逸。人居尊寵，受五欲樂，多有魔事來相沮壞，令人意惑造起惡業。雖復失行，受惡報時，智慧力故，速得免苦。生天福樂，智慧光明，漸漸增長，成菩薩行，至無生忍。是故佛說，教化之功，其福無量。』

「天帝喜曰：『善哉善哉！誠如尊教。我等諸天今日始知財施、法施功德因緣差別之相。其財施者，譬如寸燈明小室中。其法施者，猶若日光照四天下，隨所行處，能除闇冥。所以者何？日性自明，故能照物。和上今者亦復如是，本修習故智慧明了，復以慧明除眾生闇。』

「於時天帝說是語已，八萬諸天咸然起立，正服修敬，長跪合掌白野干曰：『願尊垂愍授十善法，多所饒益利安眾生，亦令和上功德轉增。』答曰：『善哉，宜知是時。』告天帝曰：『受戒之法，先當懺悔，淨身口意。何謂身業？殺、盜、邪婬。何謂口業？妄言、兩舌、惡口、綺語。何謂意業？嫉妬、瞋恚、憍慢邪見，是為十事。禁身口意業，不犯眾惡，名為十善。恣身口意，造眾惡業，名為十惡。一心丹誠悔除十惡，十惡滅故身口意淨，三業淨故名為十善。』

「天帝問曰：『十善之功，果報云何？』野干答曰：『曾聞佛說，人行十善，十善果報生六欲天，七寶宮殿，五欲自然，百味飲食，壽命無量，父母妻子六親眷屬，端政淨潔，歡喜快樂。假令諸天持十善者，天上福盡還生天中，福報轉勝，不同世人十善報也。所以者何？世人修善，心道三戒難可護持。不瞋戒者，先須方便行於慈心，然後能得成不瞋戒也。世人行慈難得久停，如刀斫水隨破隨合。持不瞋戒，亦復如是。嫉妬戒者，發有時節。云何時節？見他得利、見他使樂、見他端政、見他勇健、見他聰明、見他修福，以要言之，一切勝事，爾時其心方生嫉妬。是故當知，嫉妬之心，發起有時。其憍慢心起亦有時，見愚癡者心起憍慢，見醜陋人、見不淨人、見貧窮人，以要言之，聾盲跛瘻、諸根不具、夷蠻胡虜，憍慢之心見時方起。是故當知，不憍慢戒，發起有時。是故世人心戒難持，雖復強持，乍得乍忘。是故世人，十善果報雖受天福，不如諸天十善功德，光明、神力、食祿、相好，巍巍第一；識宿命事，皆亦如是。是故當知，天人修行十善果報，勝於世人。』

「天帝白曰：『如尊所說，人行十善，心道三戒難為護持，天人亦爾，嫉妬、瞋恚、憍慢邪見，如是等心未曾不有，云何福報勝世人耶？』野干答曰：『天人雖有，不同世人。所以者何？天人福德，苦少樂多，煩惱心輕；世人薄福，樂少苦多，煩惱心重。』

「天帝白曰：『諸天昔來，習樂心麁，猶若猨猴，今持十善，後脫廢忘。虧犯之時，當云何也？』野干答曰：『曾聞師說，人行十善，若有犯失行惡業者，當就賢明福德之人，隨所犯事發露懺悔，更從受之。如是行者，不失戒也。所以者何？十善戒者，譬如穀苗，煩惱如草，草與正苗互共相妨，欲長苗故當除草穢，穀苗淨故收實必多，穀實多故終無飢乏。』

「爾時天帝及八萬諸天聞是事已，甚大歡喜，不復憂慮福盡無常受惡趣報，伏自惟曰：『行善功德雖無苦報，然有生死不免無常，兼有他化自在天王，見人修福心懷嫉妬為作留難，忘失善道令造惡業，惡業因緣應受苦報。』白野干曰：『修何功德常得不死，不令魔王所惑亂也？』野干答曰：『曾聞師說，發菩提心，修菩薩業，魔王波旬不能沮壞，心不惑故，在在所生智慧明了，慧明了故常識宿命，識宿命故不起惡業，心清淨故得無生法忍，無生忍故於道不退，遠離生死憂惱苦患。』

「天帝白曰：『修菩薩道，應行何法？』野干答曰：『曾聞師說，求佛道者從元而起，先當廣學諸法因緣，解因緣故信心堅固，信根力故能起精進，精進力故不起一切惡業因緣，純善之心無放逸故智慧成就，智慧力故總攝一切三十七品助菩提道。』

「天帝問曰：『如尊教者，三十七品其義弘深，非是麁懷卒能得了，云何得入菩薩道行？』野干答曰：『曾聞師說，修菩薩道者先以方便調伏諸根。何謂方便？謂六波羅蜜、四無量心，是名方便調伏諸根。』

「天帝白曰：『六波羅蜜，其義云何？唯願說之。』野干答曰：『第一布施，破慳貪心，無遺惜故。二者守善，不行惡故。三者遭逢惡事心能堪忍，不懷報故。四者精進修行道業，不懈退故。五者收攝其心，不邪念故。六者修習智慧，照除煩惱無明闇故。是則名為六波羅蜜。六波羅蜜方便之力，調伏諸根。復有四事，調伏諸根。何謂為四？一者慈心，二者悲心，三者喜心，四者捨心。是為四事，名無量心。』

「天帝問曰：『云何行慈？』野干答曰：『見苦厄人，當起慈心，為作救護，皆令得所。何謂為悲？見諸眾生，無明愛故造生死業，五道受苦不能自免，是故我今不應懈怠，當勤精進修習智慧速成佛道，得佛道已，當以智慧光明照除眾生無明黑闇，令見大明免眾苦縛；雖未成佛，凡所施為一切善業，迴施眾生令得安樂，眾生有罪我當代受。是名悲心。何謂為喜？若見世人修行善業求三乘果，勸助隨喜；見受樂人，心亦隨喜；見端政人、見勇健人、見富貴人、見智慧人、見慈心人、見孝順人，以要言之，一切善人勸助隨喜。是為喜心。何謂為捨？凡所施為一切功德，行恩於人不望現報、不望生報、不望後報。是名為捨。成就四事，名四無量心。眾生無量故，慈心無量；眾生無量故，悲亦無量；眾生無量故，喜亦無量；眾生無量故，捨亦無量。是故名為四無量心。連前六度，名十波羅蜜。十波羅蜜總攝一切菩薩道行。』

「時天帝釋聞野干說十善行法功德因緣，復聞菩薩行菩提道因緣義趣，疑網結解，歡喜踊躍充遍其身，即與八萬侍從諸天，更起修敬，叉手合掌白野干曰：『弟子今日，八萬諸天一心同時發菩提心。如和上說菩薩道行，當具奉行。唯願和上，隨喜聽許。』野干答曰：『宜知是時，斯則是其本心所望。』

「於是天帝白野干曰：『和上飲食，法用云何？唯願教示，當設供養。』野干答曰：『其所食法，不中人聞。何以故？罪業因緣，所食之物極是不淨，形似畜生，不異餓鬼，幸可不須問其所食物。』天帝白曰：『和上飲食，好亦當示，惡亦當語，弟子今當隨所便宜施設供養。』野干答曰：『常食師子虎狼屎尿，及食塚間死人骸骨、弊衣皮革，脫不能得如斯之食，飢窮所逼亦食泥土。罪苦果報，從生至死雖食不淨，未曾充飽。』

「時天帝釋及諸天眾，聞野干說飲食之相，悲哀感結，涕淚傷心，白野干曰：『弟子現欲施設供養，如師言者，所願不果，非可如何。今還天宮，當作何方報師重恩？』野干答曰：『汝等今者從我聞法，還於天上展轉教化開悟諸天，不問男女乃至一人令信受行，非但報我亦報一切諸佛之恩，隨所教化而自增長諸天福德，何況教化開悟多人，功報無量。』諸天起立，白野干曰：『弟子之徒今還天宮，未審和上何時當捨此罪報身得生天堂共相見也？』野干答曰：『限至七日，當捨罪身生兜率天，汝等便可願生彼天。何以故？兜率天中多有菩薩說法教化，為諸天人求佛道故。』

「天帝白曰：『如尊教者，弟子眷屬於忉利天福盡命終，皆應生彼兜率陀天，與師相見奉持教授，誓如今也。』說是語已，以天花香散野干上，於是別去。

「諸天去已，於時野干不離本坐，一心專念十善行法，不行求食。七日命終生兜率天，為天王子，復識宿命，復以十善教化諸天。」

佛告王曰：「爾時野干，即我身是。時天帝釋，舍利弗是。時阿逸多教授大師憂波達者，彌勒是也。八萬諸天者，今娑婆國土八萬菩薩不退者是。」

佛言：「大王！憶念往昔從初發意修菩提行乃至無生，於其中間，常與彌勒、舍利弗等為求法故勤加精進，不顧軀命追逐明師，親近奉侍，研精學問，成就智慧。智慧力故，於五道中隨所生處，教化成就無量眾生令得度苦。至今成佛，皆由波若智慧方便，斷除一切結習因緣，成等正覺。復以智慧，於娑婆國土教化眾生，度三有苦。是故我說波若智慧，有四名義。」

時波斯匿王及其眷屬，聞佛說已，心意開解，更起作禮，歡喜踊躍，倚立合掌而白佛言：「世尊！今來見佛，快得善利，聽佛說法，不知疲懈。所以者何？世尊先說，四真諦法、十二因緣，出世間道，情根鈍故慌慌不解，以不解故身體疲懈。今聞佛說菩薩行法，雖未全解，心甚愛樂，渴仰欲聞，情無厭足。弟子今欲發菩提心求無上道，唯願世尊哀愍聽許，教示菩薩所行法度，當如說行。」

佛告王曰：「菩薩法行，如上所說，身口意業十善道行，十波羅蜜總攝一切助佛道法，汝能行乎？」

王曰：「如世尊說，十善行法，心道三法難得護持。當云何受，令不漏失？」

佛告王曰：「世人心麁，譬如猨猴，為諸煩惱風所動轉，是故欲行十善道者不得遲久，欲修十善當限三時。何謂三時？從晨至食，名為上時；經一食頃，名為中時；行百步時，名為下時。受十善法，隨其所堪，於一時中將護其心，堅持三戒無令漏失，是則名為修行十善。」

王曰：「如世尊說，限三時持十善行者，其功蓋微，云何生福？」

佛告王曰：「人修十善，時節雖促，功報彌廣。何以故？心道三戒難守護故，雖少時持，果報無量。譬如有人於百年中積聚薪草，以火焚之須臾滅盡。是故當知，少時修善，能滅無量惡業重罪。又如攢火，加勤用力須臾得火，火之功力能燒天下草木叢林，須盡乃息。大王當知，人修十善亦復如是，須臾之功能滅無量惡業重罪，能令行者起菩提芽，萌芽成故漸漸增長至成佛果。」

王聞是已更起作禮，甚大欣慶得未曾有，白世尊曰：「弟子今者大得善利。所以者何？聞世尊說，修十善道功德因緣，能令眾生成菩提芽。弟子今者志樂菩提，當勤修行，心不退却。」

佛說是時，隨從王者群臣吏民、後宮夫人，四部弟子，天、龍、鬼神、人非人等，五千餘人，皆發無上菩提道意。

爾時波斯匿王國大夫人，出入行來常使四人，名扇提羅(扇提羅者漢言石女，無男女根故名石女)，最大筋力，令此四人擔皇后輿。皇后所乘七寶輦輿，留在祇洹精舍門外，勅諸黃門令守護之。黃門轉令四扇提羅守夫人輿，其身自往佛邊聽法。扇提羅等各於輿下睡眠不識。

時有凶人，偷取夫人珍寶輦輿一摩尼珠。爾時黃門，暫出看輿，不見寶珠，心中惶怖，懼夫人責，問石女言：「使汝守輿，何故偷珠？」各各答言：「實不偷也。」黃門大怒，鞭打石女，苦痛徹骨。時有一石女，自審不偷橫受楚毒，奔走逃突入精舍中，稱怨大喚，眾皆聞之莫知所由。

佛語阿難：「汝可出往彼黃門所，無令橫鞭無過之人。何以故？此四石女者，乃是皇后前世之師，自無過罪何以橫鞭，自造後世惡業因緣？」

是時皇后聞佛此語，即起恭敬，合掌白佛：「如世尊說，四擔輿石女，乃是皇后前世時師。迷意不解，惟願世尊，說其因緣，令諸會眾普得聞知。」

佛告皇后：「喚石女來，於世尊前驗其虛實。」

皇后奉命，即遣黃門攝之將來。時四石女，見佛叩頭啼哭，長跪合掌，白世尊曰：「實不偷珠，有何因緣橫羅此罪，鞭打楚痛，身體破壞。」

世尊告言：「罪業因緣，自身所造，非父母為，非從天墮。人行善惡，受苦樂報，如響應聲。貪現前利，心行邪諂，不知後世累劫受殃。夫惡從心生，反以自賊，如鐵生垢，消毀其形。」

王叉手白佛：「前後說法，皆有因緣，今四石女，先世本末有何因緣？願佛為說，開悟盲冥多所利益，眾人蒙祐。」◎

◎佛告王曰：「欲聞者善，著心諦聽，吾今說之。」

佛說未曾有因緣經卷上

佛說未曾有因緣經卷下

蕭齊沙門釋曇景譯

佛復惟曰：「今我法中有諸比丘，言行不同、心口相違，或為利養、錢財、飲食，或為名譽、要集眷屬，或有厭惡王法役使出家為道，都無有心向三脫門，度三有苦。以不淨心貪受信施，不知後世彌劫受殃償其宿債。為是等故，豈得不說。」

佛告王曰：「憶念過去無數劫時，有一大國名裴扇闍，有一女人名曰提違，婆羅門種，夫喪守寡，其家大富，都無兒息又無父母，守孤抱窮無所恃怙。婆羅門法，若不如意，便生自燒身。諸婆羅門時時共往到提違所，教化之曰：『今身之厄，莫不由汝前身罪故。何謂為罪？不敬奉事諸婆羅門，又不孝順父母、夫婿，復無慈心養育兒子；有是罪故，致令今身抱孤守厄。汝今若不修福滅罪，後世轉劇墮地獄中，當爾之時悔無所及。』

「提違問曰：『當作何福，得滅罪耶？』婆羅門曰：『滅罪二種：其罪輕者，手自髠頭香湯洗浴，入天廟中，懺悔辭謝那羅延天，請婆羅門足一百人，施設飲食；設飲食已，以乳牛百頭從犢子者嚫婆羅門，然後罪滅。所以者何？諸婆羅門修淨梵行，不食酒肉五辛葱蒜，唯仰牛乳以為食資，令施主檀越滅罪生福，世世所生所願從心。汝今罪重，應以家中一切所有諸珍寶物，布施五百大婆羅門；諸婆羅門得布施已，當為呪願，令汝後生常得大富。欲滅罪者，於恒水邊積薪自燒，諸婆羅門當復呪願，令汝前身所造一切輕重過罪一時滅盡，後世更生無復餘殃，父母兄弟夫婿兒子壽命無量、快樂無極。』於是提違便許可之，決定開心，當自燒身。便勅家奴將十乘車入山伐樵，規以自燒。

「爾時國中有一道人，名鉢底婆(齊言辯才)，精進持戒、多聞智慧，常以慈心教化天下，令改邪就正捨惡修善。傳聞提違欲自燒身，心生憐愍，往詣其所問提違言：『辦具薪火，欲何所為？』提違答言：『欲自燒身滅除殃罪。』辯才答曰：『先身罪業，隨逐精神、不與身合，徒苦燒身安能滅罪？夫人禍福隨心而起，心念善故受報亦善，心念惡故受惡果報，心念苦樂受報亦爾。如人餓死則作餓鬼，苦惱死者受苦惱報，歡喜死者受歡喜報，安隱快樂，果報亦爾。汝今云何於苦惱中，求欲滅罪、望善報也？幸可不須，於理不通。

「『復次提違，如困病人為苦所逼，若有惡人來至其所，呵罵病人、以手摶耳。於意云何？爾時病人，寧有善心，無忿惱不？』提違答言：『其人困病，未見人時常懷忿惱，況被摶耳而當無忿。』

「辯才告曰：『汝今如是，先身罪故，守窮抱厄常懷憂惱，復欲燒身欲離憂惱，當可得不？如困病人，得人呵罵，尚增苦惱百千萬倍；況自燒身，猛炎起時身體焦爛，氣息未絕、心未壞故，當爾之時身心被煮，神識未離，故受苦毒煩悶心惱，從是命終生地獄中，地獄苦惱尤轉增劇百千萬倍，求免甚難，況欲燒身求離苦也。復次提違！譬如車牛厭患車故欲使車壞，前車若壞續得後車扼其項領，罪未畢故。人亦如是，縱令燒壞百千萬身，罪業因緣相續不滅。如阿鼻獄燒諸罪人，一日之中八萬過死、八萬更生，過一劫已其罪方畢。況復汝今，一過燒身欲求滅罪，何有得理？』

「爾時辯才種種因緣為說正法，提違女人心開意解，改志易操燒身意息，白辯才言：『當設何意，令得滅罪？』辯才答言：『前心作惡如雲覆月，後心起善如炬消闇。汝今幸有欲滅罪意，自有方便，我能令汝不費一錢，乃至不經毫分之苦，滅除殃罪、現世安隱，後更生處善願從心。』

「提違聞已心大歡喜，憂怖即除，如重罪囚蒙赦欲出，即起修敬，禮拜問訊，即勅婢使，為敷高座，𣰽毺㲩𣰆，錦繡綩綖，嚴飾第一，散花燒香，勸請辯才令登高座。辯才受請，即昇高座。提違女人即率家內奴婢眷屬五百餘人，圍繞辯才，叩頭恭敬，合掌而立。

「提違女人白辯才言：『尊向所說滅罪事由，雖懷欣慶，猶有微疑。惟願為說除罪之法，當如法行。』辯才答曰：『起罪之由，出身口意，身業不善，殺、盜、邪婬；口業不善，妄言、兩舌、惡口、綺語；意業不善，嫉妬、瞋恚、憍慢邪見；是為十惡，受惡果報。今當一心丹誠懺悔，若於過去、若於今身有如是罪，今悉懺悔，出罪滅罪。當自立誓，從今已往不敢復犯。并為我等先人父母夫婿兄弟，所有過罪，我今一心代其懺悔。我弟子提違，以今懺悔、改惡修善福德因緣，施與一切受苦眾生，令其得樂。眾生有罪，我當代受。復立誓言，緣我今日改邪就正、悔罪修福，從是因緣，捨身受身至成佛道，常遭明師、遇善知識，壽無量命，常與父母夫婿兒子六親眷屬常相保守，不經苦患，莫如今也。』於是辯才告提違言：『悔過滅罪法皆如是。』

「於是提違及其眷屬，於辯才前長跪合掌，白辯才言：『弟子之徒奉尊教誨，如法懺已，願尊更賜餘善法教，當勤奉行，增本功德。』辯才告曰：『今當誠心歸佛、歸法、歸比丘僧，如是三說；今當盡形受十善道。「我弟子某甲，從今盡形，不殺、不盜、不邪婬，是身善業；不妄言、兩舌，不惡口、綺語，是口善業；不嫉妬、瞋恚、憍慢邪見，是意善業。」是則名為十善戒法。』

「爾時辯才，教授提違十善法已，提違眷屬歡喜踊躍，盡心奉行。提違女人為設種種百味飲食及諸珍寶，長跪叉手白辯才言：『願尊留神，垂愍教化。今當為尊造立宮室，隨所便宜，終身奉事。』辯才答曰：『汝今以能捨邪就正、淨修十善，為正法子；復以十善教化天下，則為已報師徒重恩。汝已得度，我不宜留。吾今復當往化餘處。』

「爾時提違知師不住，運輦庫藏諸珍寶物以奉上師，冀得留意。辯才不受，辭退便去。於是提違心自念言：『今日之濟，莫不由我尊師和上開悟成就。教授重恩，苦請不留，又復不受珍寶之物，當如之何？』悲感傷心，涕淚交流，叩頭辭謝於是別去。

「辯才去後，提違女人與其眷屬五百餘人，常以十善法展轉相化，經於多時。爾時國中，忽遇穀貴，人民飢餓。時有五比丘懶惰懈怠，不修學問經書義理，又不專行持戒精進，世人輕慢不供養之，貧窮困苦無復生理。五人議曰：『夫人生計，隨時形宜，人命至重，何宜守死？』各共乞索，辦具繩床於曠野中，掃灑淨潔、華幡莊嚴，依次而坐，外形似禪，內思邪濁。世人見之謂是聖人，齎持供養百種飲食，雲集供養；於是五人飽足有餘。爾時提違聞是事已，遣人訪覓，信還報曰：『有五聖人獨坐山澤，世人雲集如事天神。』提違歡喜而自慶言：『我願果矣。』明旦即勅嚴駕寶車、香華伎樂，詣五比丘。提違到已，禮拜問訊，施設供養。飲食畢已，提違眷屬恭敬合掌，白比丘曰：

尊德至重，無上福田，眾生蒙祐，

不宜自輕。弟子愚意，欲請尊靈，

臨顧貧舍，展釋微誠。唯願慈哀，

濟度群生。弟子亦有，清淨園林，

流泉浴池，嚴飾光榮。

「提違眷屬叩頭再三，時五比丘知其意至，便許可之。

「提違歡喜，辭還家中，即遣使人莊嚴寶車，迎五比丘還家供養。提違女人有好園林，去舍不遠，其園縱廣足滿十頃，流泉浴池、奇雜花果、鵁鶄鴛鴦，清淨嚴好。於其園中，造立堂舍，眾寶莊校。其堂舍中敷置床席、眾妙臥具，香潔第一，令五比丘止住其中。提違女人終身奉事，隨時便宜，飲食湯藥供給使令，不失時節。時五比丘，既被主人恩厚供養，安隱快樂而自慶言：『何忽如之？夫人生世，種種方宜，求覓財利以救貧乏，雖得如意，不如我等，都不勞身而食福祿，此豈不由智慧力乎？』其五比丘察見主人慇懃意重，而共議言：『雖得主人隨宜供給，日富歲貧不能濟人歲寒富樂，我等今宜更施方便求覓錢財，充為後時受五欲樂。』作是論已，更相易代，差遣一人遊諸聚落，宣語諸人唱如是言：『彼四比丘，閑居寂靜，護持禁戒，斷絕酒肉，不食葱蒜，稱於梵行，修禪止觀，證無漏業，不久修行成阿羅漢，則為天下無上福田。』眾人聞已，齎持種種錢財飲食，運集來詣恭敬供養，如是多年。

「提違女人直心敬信，隨宜供養，歡喜無厭。壽盡命終，生化樂天。其五比丘，專行巧偽，邪濁心故，福盡命終，生地獄中，八千億劫受大苦報。地獄罪畢，受餓鬼形、魑魅魍魎，如是展轉，經八千劫。餓鬼罪畢，受六畜身，償其主人先世供養——業報因緣，或作駱駝驢騾牛馬，隨其主人所受福處，常以筋力報償主人——如是展轉，復八千世。畜生罪畢，雖獲人身，諸根闇鈍，無男女根，名為石女。自爾以來八千世中，常以筋力報償主人，於今不息。」

佛告王曰：「爾時提違者，皇后是也。爾時辯才者，目連是也。時五比丘，即今皇后隨從擔輿扇提羅等五人是也。」

王白佛言：「如世尊說，五人起因；今者唯見擔輿四人，其餘一人為何所在？」

佛告王曰：「其一人者常在宮內，修治廁溷除糞者是。」

皇后聞已，肅然毛竪，心懷怖懼，更起禮佛，倚立合掌而白佛言：「如世尊說，扇提羅等是我前世因緣師者，實懷憂怖，恐犯逆罪。所以者何？夫人師者應修恭敬，頂戴禮拜是其宜也，而反使擔車輿隨從不異牛馬，以是因緣，甚懷怖懼。願佛垂哀，聽我懺悔。」

佛告之曰：「皇后福德，自無過罪，何故疑懼？眾生殊性，業行不同，善者受福、惡自受殃。皇后本時，直心清淨信樂修福，福德因緣，自爾以來世世所生，常遭明師、信受教悔，從善入善、從祿入祿。至於今日，食福自然，值佛出世，前身福德，因緣力故。復聞正法，如說修行。以是因緣，無罪咎也。其扇提羅五人因緣，由其本時，邪濁侫諂、無有慈心，受汝供養，罪業因緣，償其宿債。」

皇后白曰：「今聞佛說本業因緣，弟子疑解，更無憂懼也。此扇提羅，罪業果報何當畢也？弟子今者放扇提羅，不敢驅使，隨意東西。唯願世尊，說法開悟，令其心解，改惡修善，速得免苦。」

佛告之曰：「今欲令我開化其者，喚彼宮內除糞者來。」

皇后即時遣使令喚扇提羅來。使者受命，須臾將來。扇提羅等五人聚集，於佛前立。世尊大慈，先以善言慰勞之曰：「汝等諸子，體氣康和，安隱快樂，無苦惱不？」

五人怒曰：「佛不知時。所以者何？晝夜勤苦，鞭杖使役，不暇得息，有何樂哉？佛豈不知如是事乎，而反問人快樂以不？」

佛告五人：「今身之苦，皆由前世邪濁諂曲，懷不善心，受人供養，罪業因緣，展轉所生，至於今身，償罪因緣，猶故未畢。汝若欲求免惡果報者，今應至心丹誠悔過，改惡修善；從是因緣，可得免苦。」

扇提羅等聞佛語已，忿怒隆盛，反背向佛，不欲聽聞。佛以神力，令一化佛對其前立，方便慰喻，勸令懺悔。扇提羅等又反面向東。復有化佛，對前而立。復反向西，復有化佛。四維上下，皆有佛對。扇提羅等見佛圍遶，五人即時稱怨大喚而作是言：「我等今者是弊惡罪人，佛今何為苦見逼耶？」爾時世尊還攝化佛，為一佛身。

佛告大眾：「國王、太后、諸比丘等，汝等見是扇提羅不？」咸言唯然。「汝等當知，眾生罪業，有二種障：一者業障，二者煩惱障。其罪輕者，有煩惱障；重罪業障。扇提羅等具有二障，重罪障故，不得受化，非可如何。」

爾時皇后見扇提羅不受佛化，哀感傷心，語五人曰：「自今以後，永解因緣，隨意東西，無憂快樂。」

扇提羅等長跪涕淚，白皇后言：「我等五人奉事大家，有何等愆，非意今日被驅棄捐？若有不稱，惟願弘恕，使役如前。」於是皇后辭讓再三，扇提羅等不欲離去。

皇后白佛：「弟子至意放扇提羅，不肯欲離，當如之何？」

佛告之曰：「扇提羅等償債未畢，因緣繫縛不令得去，非可如何。且順其意，復其事業，償因緣畢自當得脫。」

佛告王曰：「夫人修福，謙虛敬重，直心清淨，行於道業，功德無量；火不能燒、水不能漂、偷劫盜賊不能得便、國王強力不能動轉。如今皇后受天福也。人行惡心，貪現前利，如扇提羅，歷世受殃於今不息，雖遇聖化如風過耳，罪業力故反生怨嫉，窈窈冥冥，何時當免？」

爾時世尊慈悲心故告諸比丘：「如我前說，人身難得，值佛時難，法難得聞，終壽亦難。汝等諸子，前身微善，得生人道，遇佛在世，聞法信受，割斷恩愛，離別父母兄弟妻子六親眷屬，出家為道；如囚免獄，應捨惡從善，中表相應，言行無異，少欲知足，不貪世榮，忍飢耐渴，志在無為，研精學問，棄捐眾惡，莊嚴智慧，修無漏業出生死海，復以智慧順化天下使行十善，是則名為自度度人，應菩薩業。」

爾時會中有諸比丘聞佛說已，自忖所行，身口意業不稱道法，五百餘人即起修敬，叩頭懺悔，叉手合掌而白佛言：「如世尊教，三不善業，我等悉有。今於佛前，發露懺悔。惟願天尊，表察其誠。從今以往，誓不為非，當如法行。願佛證知。」

佛言：「諸子！三界聖尊、眾生之父，子今悔惡修善，甚是所欣，當隨喜爾。」

復有五百麁行比丘聞說是已，即起修敬，叩頭向佛白言：「世尊！我等不堪修出家道。所以者何？從昔以來，為利養故行於邪濁、有虛無實，受人供養，負債滋多。為是等故，實懷憂懼。今欲捨道還歸俗緣，願佛垂聽。」

佛告比丘：「善哉善哉！吾助爾喜。所以者何？夫人入行，如把刃持毒，不能堪者不如不為。何以故？執持不勤，反為害故。汝等今者，信於業報，有慚愧心；慚愧因故，除滅過罪，增長善根。彌勒菩薩後成佛時，初會說法當得上度。」又告比丘：「寧割身肉以用供口，不以邪心受人施也。甚難甚難！慎之慎之！」

爾時佛子羅睺羅等五十沙彌，聞佛說彼扇提羅等禍所由起因緣本末，甚大憂懼，即各修敬，頭面禮佛，叉手合掌白言：「世尊！今聞說此扇提羅等宿業因緣受苦果報，甚懷怖懼。所以者何？和上舍利弗大智福德，為國中豪族所見知識，眾人競共雲集供養，餉致最上甘珍美味。小兒愚癡無有福德，食人如是妙甘飲食，後世當復償其因緣，受苦果報如扇提羅，是故我等實懷憂慮。彼諸長德五百比丘，尚不能堪，退道還俗，而況小兒無智慧者。願佛垂哀，賜聽我屬捨道還家，冀免罪酬、不經苦厄。」

爾時世尊告羅睺羅：「汝今畏罪，欲得還家求離苦者，是事不然。何以故？如有二人乏食飢餓，忽遇主人為設種種肥濃美味，其人飢餓，貪食過飽。然此二人，一者有智，二者愚癡。有智之人，自知食過，身體沈重嚬呻欠呿，恐致苦患，即詣明醫，謙虛下意叩頭求救，請除苦患。良醫即賜摩檀提藥，令其服之，其人即吐腹中宿食。吐宿食已，令近暖火，禁節消息。其人因是，得免禍患，終保年壽，安隱快樂。其無智者不知食過，謂是鬼魅，消費家財、橫殺生命祠祭鬼神欲求濟命，唐費功夫。腹中宿食遂成生風，生氣轉筋絞切心痛，因是死亡生地獄中，累世受苦由無智焉。」

佛言：「汝羅睺羅！畏罪還家，如彼無智愚癡人也。夫人求福欲離罪者，當謙虛精勤，親近明師，修習智慧，悔惡罪業，改往修來。從是漸漸智慧成就，慧成就故消滅眾罪。如我前說日光威力能除眾冥，人修智慧亦復如是。緣汝先有善根因緣遭值我時，舍利弗等如彼明醫能濟苦患而得不死，子今何為捨明入暗？」

沙彌羅睺白言：「世尊！諸佛智慧猶如大海，羅睺等心猶如毫末，豈能受持如來智慧？」

佛告羅睺：「如天雨渧，後不及前，雖不相及能滿大器。修學智慧亦復如是，從小微起終成大器，成大器已轉成餘器，如是展轉滿無量器，是則名為自利利人，自利利人名為大士，如我今也。」

羅睺羅等聞佛說已，心開意解無復憂慮，如世尊教，當具奉行，不敢疑也。

爾時會中國王太子名曰祇陀，聞佛所說十善道法，因緣果報無有窮盡，長跪叉手白天尊曰：「佛昔令我受持五戒，今欲還捨受十善法。所以者何？五戒法中，酒戒難持，畏得罪故。」

世尊告曰：「汝飲酒時，為何惡耶？」

祇陀白佛：「國中豪強時時相率齎持酒食，共相娛樂以致歡樂，自無惡也。何以故？得酒念戒，無放逸故，是故飲酒不行惡也。」佛言：「善哉善哉！祇陀汝今已得智慧方便；若世間人能如汝者，終身飲酒有何惡哉？如是行者，乃應生福，無有罪也。夫人行善凡有二種：一者有漏，二者無漏。有漏善者，常受人天快樂果報；無漏善者，度生死苦涅槃果報。若人飲酒，不起惡業歡喜心故，不起煩惱；善心因緣，受善果報。汝持五戒何有失乎？飲酒念戒，益增其福。先持五戒，今受十善，功德倍勝十善報也。」

時波斯匿王白言：「世尊！如佛所說，心歡喜時不起惡業，名有漏善者，是事不然。何以故？人飲酒時心則歡喜，歡喜心故不起煩惱，無煩惱故不行惱害，不害物故三業清淨，清淨之道即無漏業。世尊憶念，我昔遊行獵戲忘將厨宰，於深山中覺飢欲食，左右答言：『王朝去時，不被命勅令將厨宰，即時無食。』我聞是語已，走馬還宮，教令索食。王家厨監名修迦羅。修迦羅言：『即無現食，今方當作。』我時飢逼，忿不思惟，瞋怒迷荒，教勅傍臣斬殺厨監。臣被王教即共議言：『簡括國中唯此一人忠良直事，今若殺者，更無有能為王監厨稱王意者。』時末利夫人，聞王教勅殺修迦羅，情甚愛惜；知王飢乏，即令辦具好肉美酒，沐浴名香、莊嚴身體，將諸伎女往至我所。我見夫人莊束嚴麗，將從妓女、好酒肉來，瞋心即歇。何以故？末利夫人持佛五戒，斷酒不飲，我心常恨。今日忽然將酒肉來共相娛樂，展釋情故，即與夫人飲酒食肉，作眾伎樂歡喜娛樂，恚心即滅。夫人知我忘失怒意，即遣黃門輒傳我命，令語外臣莫殺厨監。即奉教旨。我至明旦深自悔責，愁憂不樂顏色憔悴。夫人問我：『何故憂愁，為何患耶？』我言：『吾因昨日為飢火所逼，瞋恚心故殺修迦羅。自計國中更無有人堪監我厨如修迦羅者，為是之故悔恨愁耳。』夫人笑曰：『其人猶在，願王莫愁。』我重問曰：『為實如是，為戲言耶？』答言：『實在，非虛言也。』我令左右喚厨監來，使者往召須臾將來，我大歡喜，憂恨即除。」

王白佛言：「末利夫人持佛五戒、月行六齋，一日之中，終身五戒以犯飲酒、妄語二戒，八齋戒中頓犯六戒。此事云何？所犯戒罪，輕耶重耶？」

世尊答曰：「如此犯戒，得大功德，無有罪也。何以故？為利益故。如我前說，夫人修善凡有二種：一有漏善，二無漏善。末利夫人所犯戒者，入有漏善；不犯戒者，名無漏善。依語義者，破戒修善，名有漏善；依義語者，凡心所起善，皆無漏業。」

王白佛言：「如世尊說，末利夫人飲酒破戒，不起惡心，而有功德、無罪報者，一切人民亦復皆然。何以故？我念近昔舍衛城中，有諸豪族剎利王公因小諍競乃致大怨，各各結謀興兵相罰，兩家並是國中豪種，復是親戚，非可執錄，紛紜鬪戰不從理諫，深為憂之。復自念言：『昔太子時，先王大臣名提違羅，恃其門宗富貴豪強，而見輕慢、形調戲弄，劇於畜生。當時忿恚，情實不分，意欲誅滅，力所不堪；訴向父王，復不聽省。懷毒抱恨，非可如何。以是因緣，飲食損常，懊惱愁悴。爾時太后見我愁苦，種種諫曉，愁故不息。於是太后愛子情重，便遣使人求覓好酒勸我令飲。即白母言：「先祖相承，事那羅延天、奉婆羅門。今若飲酒，懼恐天怒，為婆羅門之所嘖罰。」

太后當時懼子致命，於夜靜時關閉宮門，不令異人黃門婢使而得知者，太后語言：「夫天神者，有慈悲心救一切苦，婆羅門者皆應如是。子今愁毒，唐自失命，天神豈能救子命耶？寧當服藥，消散憂患，得全身命。諸婆羅門未得天眼，安能知子隱密事也？」逼迫再三，俛仰從之。既飲酒已，忘失愁恨。太后見子還復顏色，心即歡喜，召集宮女作唱伎樂，三七日中受五欲樂，所追忿恨從是得息。』思惟是已，即勅忠臣令辦好酒及諸甘饍，又使宣令國中豪族群臣士民，悉皆令集欲有所論國中大事、諸臣諍競。兩徒眷屬各有五百應召來集，於王殿上莊嚴太樂。王勅忠臣辦琉璃椀受三升許，諸寶椀中盛滿好酒。我於眾前先喫一椀。王曰：『今論國中大事，想無異心坐此會也。今當人人辦此一椀甘露良藥，然後論事。』咸言：『唯諾，奉大王命。』並勅伎官作唱太樂，諸人得酒並聞音樂，心中歡樂，忘失仇恨，沛然無憂。王復持椀白諸君曰：『士夫修德，歷世相承，遵奉聖教，不應差違。諸君何為因於小事忿諍如之？若不忍者，恐亡國嗣。是故重諫，幸息諍事。』諸臣白曰：『敬奉重命，不敢違也。』因是和平。」

王白佛言：「諸人起諍不因於酒，然因得酒，息忿諍心而得太平。此豈非是酒之功也？

「復次世尊！察見世間窮貧小人、奴客婢使、夷蠻之人，或因節日、或於酒店聚會飲酒，歡樂心故，不須人教各各起舞；未得酒時，都無是事。是故當知，人因飲酒則致歡樂，心歡樂時不起惡念，不起惡念則是善心，善心因緣應受善報。

「復次世尊！獼猴得酒尚能起舞，況於世人？如世尊說，施善善報、施惡惡報。如世間人，緣前布施福德因緣，今致大富。貧者從乞慳惜不與，慳貪因緣，受餓鬼報。或有世人，若男若女受形端正，男人好者為女所愛，女人好者男情所樂。若有強力，制斷男女不令會合，不得合故則致憂苦。此之殃罪，當歸何處？末利夫人，皆由前身以好施人故，今得好報。世尊云何令持五戒、月行六齋？六齋之日，不得莊嚴香華服飾，又復不聽作唱伎樂，又復不聽附近夫婿愛好之姿，竟何所施，徒亡其功，豈非苦也？」

佛告王曰：「大王所難，非不如是。末利夫人在年少時，若我不勅令受戒法修智慧者，云何當有今日之德也？以能得度，復度王身，如斯之功，復歸誰也？末利夫人受我教故如說而行，故使今日成就智慧方便解脫。復次大王！譬如世人家有一子，欲令成故，及其幼年將詣學堂，與師令教文藝書疏、人望禮儀，學堂之法皆有制令，呵嘖杖罰、禁節飲食、不得睡眠，出入行來不失節度，有違犯者隨罪輕重計而行罰。兒畏杖故專心就學，至年大時，高才博聞靡所不知，復以所知轉教餘人。末利夫人奉齋持戒，亦復如是。

「復次大王！如富樓那，妬嫉心故，割斷恩愛，辭別父母，捨離妻子，入山習學。被服草衣，忍寒耐苦，自立誓言：『要當諷誦九十六種經書記論悉令通達，不爾不還與父母相見。』足二十年一切通達，還王舍城，頭戴炬火、以銅鍱腹，陌上而行而自唱言：『我一切智。』來至我所而謂我言：『儞瞿曇沙門，竟何所知？』我言癡人，而說頌曰：

若多少有聞，自大以憍人，

是如盲執燭，照彼不自明。

「時富樓那聞是語已霍然心悟，捨炬解腹，五體投地慚愧悔過，皆由多聞智慧諸根利故。未起之頃，斷三界漏、得羅漢道智慧之力。譬如調象隨鉤而轉。大王當知，夫習學者皆由禁制攝五情根，然後通達無所罣礙，名無礙智，無礙智者具四辯也。今富樓那具四辯才，皆由慊苦勤學所得。是故我說，夫慧解者有七德才。何謂為七？第一信才，二精進才，第三戒才，四慚愧才，第五聞才，六為捨才，七定慧才；是為七才。末利夫人具此七才。大王當知，末利夫人雖為女身，高才智博非同凡人，皆由少來慎身口意，一心專念修習智慧。智慧力故名為解脫，復以智慧解悟天下。」

爾時世尊因羅睺沙彌，為諸大眾而說頌曰：

聞為金翼鳥，威勢武力強，

聞為行寶藏，所在相利益，

聞為大橋梁，濟度眾苦厄，

聞為大船師，濟渡生死海。

多聞令志明，以明智慧增，

智則博解義，見聞行法安。

多聞能除憂，能以定為歡，

善解甘露法，從是得泥洹。

聞為知律法，解疑亦見正，

從聞捨非法，行到不死處。

仙人敬事聞，諸天亦復然，

撿心不放逸，積聞成聖智。

慧能散憂患，亦除非邪衰，

欲求安隱吉，當奉事明者。

盲從是得眼，如暗中得燭，

開導世間人，如明將無目。

是故應捨癡，離慢豪富樂，

務學事明者，是名積聚德。

爾時世尊說是偈已，復告王曰：「王今福德，聰朗博義，皆由前世親覲明師，慊苦奉侍，習學所致；因緣果報，今為人王，智慧明達，隨宜撫接，世間難有。是故我說，般若智慧有四種義。是故當知，求三乘人當學般若，欲離三惡八難苦患、欲受人天快樂果報，以要言之，求一切福德，皆應修學智慧方便。如我前說阿逸多王，勤苦習學智慧力故，雖復失行生惡趣中，常識宿命；識宿命故，改惡修善，速得解脫，感致諸天濟接供養，以智慧力為諸天師。以是因緣，我說般若有四種義。」

爾時波斯匿王聞佛所說智慧方便功德因緣，甚大歡喜。太子祇陀、夫人、太后、群臣士民，一切大眾莫不解悟，各各修敬為佛作禮，復座如故。王叉手曰：「如佛所言，世人修善凡有二種：一有漏善，二無漏善。有漏無漏，二義歸一，世尊！云何說差別耶？」

佛告王曰：「人有二品：一者利根，二者鈍根。為鈍根人，說二種善；利根之人，不說二也。所以者何？眾源泉流，終歸一海。鈍根之人諸根暗塞，是故為說分別法耳。」

爾時國王太子祇陀白佛：「世尊！十善戒法，有差別也？同一義耶？妄語戒義，一耶？多耶？若一義者終不可持，若差品者願佛說之。」

佛告之曰：「妄語有二：一重、二輕。何謂為重？若受戒人不修智慧，愚癡無智，不能教化興隆佛法，為是之故人所輕慢，不得供養貧窮困苦，為供養故外現精進、內行邪濁，展轉相教宣向諸人：『比丘苦行精進，得禪境界。』或言見佛、見龍、見鬼。如是之人名大妄語，犯是罪者墮阿鼻獄。又復妄語能令殺人破壞人家，復有妄語違失期契令他瞋恨，如是名為下妄語也。行如是者名為犯戒，墮小地獄。其餘調戲，及諸私理匿禁之事，或有言無、或無言有，不犯戒也。」

太子祇陀聞說是已，即於佛前受十善道法，白佛言：「世尊！弟子今日疑悔已除，發三菩提心，願佛證知。」

佛言：「善哉！甚大隨喜，宜知是時。」

王白佛言：「如佛所說，十方賢聖明達眾生因緣果報者，我父先王奉事外道，隨持禁戒，絕於酒肉五辛葱蒜，供養梵天、日月水火；常行布施，求梵天福，年年常用千頭乳牛施婆羅門，計四十年，四萬頭牛。諸婆羅門，食其乳、酪、生酥、熟酥、醍醐等味。如斯功德，生何天也？願佛垂哀分別教示，令諸行者普得聞知。」

佛告王曰：「前王果報，今在地獄。所以者何？不值善時、不遇善友、無善方便，雖修功德不得免罪。布施之功不亡失也，罪後畢時方當受福。大王當知，夫人修福不與罪合，不共合故要須方便令得滅罪。何謂方便？謂善知識。何謂善友？謂正見人是為善友，常以正教調伏其心。何謂正教？謂觀無常、苦、空、無我，十二因緣纏著生死，修四真諦見苦、斷習、證滅、修道，行六波羅蜜，四無量心，是為方便調伏諸根，根調伏故定慧成就，慧成就故其心正直，心正直故能起精進，精進心故能起戒慎，戒慎究竟定慧明了。慧明了故遊諸萬行通達無礙，行無礙故名為解脫，解脫心者即涅槃也；是則名為善知識也。大王當知，明師善導是大因緣不可輕也。大王今者遭賢遇聖，皆由前世因緣果報，聞法信解，復能解人。是故我說，明人難值而不比有，其所生處族親蒙慶。是故當修般若智慧。」

王白佛言：「聞世尊說智慧方便，皆已貫心。如世尊說，禍福不同。我先帝大王，有何惡業受苦報耶？」

佛告王曰：「先帝大王有六種罪。何謂六種？一者傲慢妬弊，事無麁細便起鞭罰，不忍辱故。二者貪愛寶貨，斷事不平，致令天下懷怨恨故。三者遊獵嬉戲，苦困人民，傷害眾生所愛命故。四者禁閉宮女，不得從意，受大苦故。五者耽著女色，得新厭舊，撫接不平，致怨恨故。六者畏婆羅門，偷食酒肉五辛葱蒜，恐被呵責，行詐偽故。是為六事，罪業因緣，生地獄中。」

王白佛言：「若如是者，佛未出時，弟子亦有如斯之罪，當如之何？修十善行，令得成就無滯礙也？」

佛告王曰：「如我先說，日光出時眾冥悉滅，有餘暗不？」

王曰：「燈火之光，尚能滅暗，況日光明，威勢力也？」

「今王福德，聞佛說法，成就智慧，喻若日光滅一切暗，無餘罪也。」

王白佛言：「我父所事婆羅門師，精進智慧、修習苦行，為求福故不惜身命，或有投巖、五熱炙身，或斷飲食求生梵天，或大積薪生自燒身，或有翹脚張口向日，或於高樹以繩繫脚而自倒懸，或臥刺棘、抱石磓胸，有如是等種種苦行。苦行之功，福德因緣，歸何所耶？」

佛答之曰：「如吾前說，行苦苦報，行樂樂報。汝不聞乎？」

王言：「世尊制諸弟子，令持禁戒，非為苦耶？夫人飢時不即得食，煩惱橫起，忿怒隆盛，不自覺識，起瞋懷害殺修迦羅，如斯之事累世受苦，豈非惡也？」

佛告王曰：「吾前所以制中前食者，為諸比丘捨外道法，於我法中出家為道。先習苦行，飢餓心故，得諸弟子肥美飲食，貪食過飽，食不消故，則致眾病。是故制食，非為飢苦求福德也。又節食者，見諸比丘縱橫乞食無有晝夜、食無時節，為諸外道之所譏責而作是言：『瞿曇沙門自言道精，何以不如外道法也？』是故節食，非於飢苦而求福也。以要言之，所制禁戒，正為癡人無方便慧，非為智人知時宜也。如我前說，般若智慧即是解脫，智者所受，聖所行處。」

王聞是已，益加歡喜，更起恭敬為佛作禮；一切大眾皆亦如是。

波斯匿王長跪合掌白世尊曰：「今此大眾，聞佛所說，疑網結解，猶如日光消除暗冥，得見大明。如此之功，其恩難報。諸弟子等，當以何方施設供養，報今世尊斯重恩耶？」

佛告王曰：「及諸會眾，甘露法教，其功難報。假令有人，於恒沙劫，盡心奉事佛法聖眾，衣食臥具、疾病醫藥。於意云何，其福多不？」

王曰：「甚多，不可稱量。」

佛告王曰：「甘露法者，精妙難量，濟無麁細，非天世人福德之力所能報也。唯有一事，能報佛恩。何謂為一？常以慈心，以其所解一切善法，展轉開化乃至一人，令其信心成就智慧，展轉教化無有窮盡，譬如一燈燃無量燈。如是行者，乃名為報師徒重恩。大王當知，欲報師徒解脫恩者，還以智慧解脫眾生，如是行者則為供養三世諸佛，非但供養報一師也。」

王叉手白：「宣傳聖教開悟群生，令行正見修習聖道，其福云何？唯願垂哀，開導眾生。」

佛告王曰：「若善男子善女人，從師聞法一句一義，展轉教化乃至一人，未信令信、未解令解，如是功德無量無邊，非是凡夫所能知也。大王！假使有人於千歲中，飲食醫藥、上妙衣服，供養恭敬佛法聖眾，其福多不？」

王言：「甚多，不可稱量。」

佛言：「大王！善男子善女人，從師聞說諸佛正教，展轉教化乃至一人，令其信解，其所得福復過於彼，千萬億倍不及其一。何以故？法化之功，應無量故。」

佛告阿難：「如此法教，精勤宣化一切人民，其福無量。阿難！我今以此無上妙法，付囑於汝，宣布教化過度眾生，則為供養一切諸佛。」

阿難叉手白世尊曰：「佛囑此經，當何名之？」

佛告阿難：「此經教者，名『未曾有說因緣經』，當勤修行。」

爾時波斯匿王、祇陀太子、夫人、後宮，四部弟子，釋梵諸天、八部龍神，八十萬人聞佛所說，皆大歡喜，各各發心向三脫門，禮佛辭退，如法奉行。

佛說未曾有因緣經卷下

大方廣如來祕密藏經卷上

失譯人名附三秦錄

如是我聞：

一時佛住王舍城祇闍崛山，與大比丘僧八千人俱；菩薩摩訶薩三萬二千——眾所知識，得陀羅尼無礙辯才，得無生法忍，降伏魔怨，一切法中快得自在；善能種種神通變化；善知一切禪定三昧入出自在，為諸眾生作不請友，永離蓋纏；善能了知諸眾生根；善知依止於了義法，淨修六度到於彼岸，遊戲五通，教化眾生心無厭倦，無量無邊百千萬億那由他劫久修諸行，已曾供養無量諸佛；善為諸佛之所護持，護正法城不斷佛種，常以聖德悅樂一切，轉妙法輪；善能往來無邊佛土奉覲諸佛，大師子吼、治大法船、擊大法鼓、吹大法䗍；善集一切福德莊嚴，相好嚴身，念慧堅進；善知慚愧，法喜自娛，具足成就大慈大悲，隱蔽日月所有光明，利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂，是世八法所不能污，不高不下；善斷愛恚，常與方便智慧相應，隨眾生根善開化之，救無救者，有所為作善觀察之，身口意業無諸過患；善能集於定慧莊嚴，其心調柔猶如大龍，如大師子降伏外道；善能進趣大丈夫行，離諸怖畏；善能決斷諸眾生疑；善能勸請無量諸佛轉於法輪；善住大願永離二見，常勤度脫一切眾生；善知垢淨所起因緣；善修正念，不起聲聞、緣覺之念，不捨一切智寶之心，其心清淨猶如虛空，其身柔軟，心無染污志意無壞，隨所至處心無染著，妙音和軟，有所言說顯露易解，其言清白說無染法句，常觀他德，勇猛無侶，志欲道場——其名曰：山剛菩薩、大山菩薩、持山巖菩薩、山積王菩薩、石山王菩薩、大進菩薩、信進菩薩、極進菩薩、喜手菩薩、寶印手菩薩、寶手菩薩、德手菩薩、燈手菩薩、常舉手菩薩、常下手菩薩、常喜根菩薩、常思念菩薩、常勤菩薩、常觀菩薩、法勇王菩薩、淨寶光明威德王菩薩、摩尼光王菩薩、過諸蓋菩薩、總持自在王菩薩、發心轉法輪菩薩、法勇菩薩、淨眾生寶勇菩薩、道分味菩薩、捷辯菩薩、無礙辯菩薩、不動足進菩薩、金剛足進菩薩、金剛志菩薩、虛空藏菩薩、相好積嚴菩薩、壞魔網菩薩、勝志菩薩、導師菩薩、喜見菩薩、賢護等十六大士、彌勒等賢劫菩薩、兜率陀天曼陀羅華香等而為上首，他化自在天王等三萬二千。如是天子！及餘趣向於大乘者，三千大千世界之中，釋梵護世，欲界、色界、淨居諸天，一切來集，恭敬供養禮拜如來！

爾時世尊為於無量百千大眾恭敬圍繞而演說法。是時東方去此佛土七十二億剎，彼有佛土，名曰常出大法之音，其國有佛，號曰寶杖如來、應供、正遍知覺，今者現在。如是常出大法音國，一切江河、池泉諸水、一切樹林、一切眾華、一切諸葉、一切華果、一切臺觀，常出法寶無上法音。彼土眾生常聞如是勝妙法音。是寶杖佛常出大法音國有菩薩，名無量志莊嚴王。是菩薩觀寶杖佛已，猶如壯士屈伸臂頃，沒是常出大法音國，一念之頃而來至此娑婆世界。

時無量志莊嚴王菩薩化作八萬四千寶臺，妙寶所成，四方四柱縱廣正等莊嚴極妙，一一寶臺化作八萬四千寶樹，華果茂盛；一一樹下皆悉化作寶師子座，眾寶廁填，皆悉敷置百千妙衣。是諸座上皆見佛坐，形色相貌如釋迦牟尼！是無量志莊嚴王菩薩現是化已，於虛空中化作寶蓋，縱廣正等百千由旬，垂懸繒綵鈴網莊飾，風吹鈴網出柔和微妙可愛軟音，其音遍告三千大千佛之世界。時此三千大千世界，平坦如掌，生寶蓮華供養如來。時無量志莊嚴王菩薩以八萬四千寶臺而自圍繞來詣佛所。是時大眾，見是化已得未曾有，而作是言：「如今所見，此大士來莊嚴事相，必說大法，及此三千大千世界諸莊嚴事，又上空中垂懸寶蓋於如來上，一切天宮悉皆隱蔽。」是時大德摩訶迦葉承佛神力，從座而起整衣服，偏袒右肩右膝著地，向佛合掌而說偈言：

無垢淨光從空出，隱蔽釋梵諸光明；

及蔽日月珠火光，唯願人尊說此相。

此空中現妙寶蓋，遍覆百千由旬地；

幢幡鈴網以莊嚴，世尊今將雨法雨。

鈴網所出妙聲音，其音遍告此佛界；

有聞音者煩惱息，為何利益說此事？

三千世界平等掌，百千蓮華從地出；

華香適意悅身心，是何威德之所為？

東方遍放金色光，八萬四千妙寶臺；

臺內寶樹師子座，見如導師釋師子！

導師此是何利事？見此事者何增益？

此是何種欲佛知？現此無量諸神變。

爾時佛告摩訶迦葉：「東方去此七十二億佛土，有國名常出大法音，彼中有佛，號曰寶杖，今者現在。彼有菩薩名無量志莊嚴王，來至此土，見我禮拜諮受聽法，為諸菩薩，生大法欲、生大法力、集大法智，欲顯常出大法音國所有功德及寶杖佛所有功德。以此緣故，是無量志莊嚴王菩薩而來至此娑婆世界。一日一夜所利眾生，多於汝等滿此三千大千世界諸大聲聞，法利眾生。假令汝等數如稻、麻、竹葦、甘蔗、叢林，壽命一劫所利眾生，猶尚不等。」

大德迦葉白言：「世尊！閻浮提人若得聞是善丈夫名尚得大利，況有信心復聞說法？」

時無量志莊嚴王菩薩及諸寶臺，住如來前，頂禮佛足。當禮佛時，令是三千大千世界六種震動，百千伎樂不鼓自鳴，一切大眾禮如來足。爾時無量志莊嚴王菩薩，繞佛三匝，及與八萬四千寶臺亦繞三匝，繞三匝已向佛合掌，以偈讚佛：

善能柔軟微妙語，無錯無雜淨無垢；

善名威德慧中勝，我今稽首最勝仙。

多百千億功德滿，施安隱樂滅百苦；

仁大悲喜等三界，而演說法除塵垢。

十方諸佛歎仁德，善逝惡時得菩提；

度惡眾生無疲倦，度一眾生尚為難。

一切諸佛悉平等、智慧通等號人尊；

成佛無等白淨法，示現卑劣調眾生。

尊若悉示佛境界，一切眾生心迷亂；

大悲為利是等故，修彼所行演說法。

人尊智勝眾所樂，常先和顏柔軟語；

算數人天德無等，是故歡喜頂禮尊！

一切智等諸眾生，盡諸法降降外道；

一切智見伏魔怨，稽首百力降諸力。

常樂真實誠諦語，善知如說如所行；

苦樂不動如山王，我今稽首施世樂。

爾時無量志莊嚴王菩薩偈讚佛已，而白佛言：「世尊！寶杖如來問訊世尊：『少病、少惱，起居輕利、安樂行不？』世尊！我今欲少請問如來、應供、正遍覺，若佛聽者，乃敢諮啟？」

佛告無量志莊嚴王菩薩：「善男子！如來常聽，隨所有疑，恣汝所問，吾當隨汝所問，演說悅可汝心。」

「如是世尊！願樂欲聞。」時無量志莊嚴王菩薩白言：「世尊！我從先佛、如來、應供、正遍覺聞，有法名如來祕密藏。若有菩薩住是祕藏，得無盡法，得無盡辯，見佛無盡，善能獲得無盡神通，為諸眾生作實依止。善哉世尊！願為演說如來祕密藏法。」

爾時佛告無量志莊嚴王菩薩：「善哉善哉！善男子！乃能問佛如是之法。善男子！汝已曾於恒河沙佛所殖諸善根、諮受請問。善男子！汝今諦聽，善思念之！吾當少說如來密藏法。」

無量志莊嚴王菩薩即白佛言：「如是。世尊！」受教而聽。

佛言：「善男子！如來密藏法，謂一切智心。發是心已堅固守護，不退不捨無有嬈亂，善好憶念，熾然勸導，顯示教誨，善根先首，喜樂守護，常恒堅造應作之業，為是布施、為是持戒、為是忍辱、為是精進、為是禪定、為是方便。是心為柱，不怯不弱，不羸不壞，無有懶惰，不背不捨，順向是心而覺了之。善業為首，質直無曲，正住端直，無幻無偽；作已無疑，未作者作，如所應作勤修行之，捨不正行勤修正行。善男子！是名如來祕密藏法所入法門。所謂堅固一切智心，好堅守護不棄捨之。

「善男子！何等一切智心堅固？善男子！一切智心堅固有四。何等四？不念餘乘、不禮餘天、不發餘心、志意無轉。是為四。」而說頌曰：

不生念餘乘，禮佛不禮天；

不生餘欲心，不禮外凡夫。

修行是法時，一切智心堅；

非魔及外道，得便如毛髮。

「善男子！復有四法，護一切智心。何等四？不為色醉及財封醉，非眷屬醉及自在醉。是為四。」而說頌曰：

非色財封醉，眷屬及自在；

色財封自在，眷屬不放逸。

觀諸有為法，皆悉是無常；

不放逸離慢，守護菩提心。

斯行法功德，趣菩提不退。

(初偈是行半)

「善男子！復有四法，不退菩提心。何等四？集諸波羅蜜、親近實菩薩、修集大悲心、以四攝法攝諸眾生。是為四。」而說頌曰：

常修六度無滿足，生聞聞已心柔軟；

生於大欲離惡友，親近善友隨所欲。

常修勝道近向者，常修悲心住四攝；

常好堅住菩提心，佛功德聚不難得。

「善男子！菩薩具足四法，不捨一切智心。何等四。信佛功德、修集佛智、見佛神通、不斷佛種。是名為四。」而說頌曰：

信解佛德已，勤修集佛智；

見佛神通已，勤守護佛種。

修行如是法，不捨菩提心；

隨所見諸佛，倍生精進力。

「善男子！菩薩具足四法，終不嬈亂菩提之心。何等四？給侍諸佛面前、從於如來聞法、常歎佛德、依止寂靜緣念於佛。是為四。」而說頌曰：

給侍於如來！好尊重恭敬；

若有所聞法，聞已如說行。

常讚歎如來！信敬愛樂之；

面聞勝法已，智者依於義。

常讚歎功德，調御世所有；

彼常勤依止，正念於諸佛。

數數讚佛德，常勤觀己行；

常樂獨靜處，思念於如來。

善攝如是法，修行心不亂；

斯人有三昧，不忘菩提心。

「善男子！菩薩具足四法，憶菩提心。何等四？我要當為一切眾生良福田、我當說道、我當隨趣如來所趣、我當實知諸眾生行。是為四。」而說偈曰：

我當為世勝福田，趣邪道者示正路；

善逝所趣我當趣，我當常知眾生行。

菩薩大士念此德，常念菩提勝道心；

彼當速疾成法王，得神通智世無等。

「善男子！菩薩具足四法，念一切智心。何等四？專志念意是諸法本、當念法本、發一切智心是世寶塔、當念寶塔。是為四。」而說頌曰：

當專志念意，極好專念意；

此是諸法本，一切世間塔。

常念菩提心，住意好善住；

此是十力本，當為天世塔。

「善男子！菩薩具足四法，然一切智心。何等四？勢力通集不失本行、滿五根力、身心精進而無有我、勤行精進為利益他。是為四。」而說頌曰：

所演說四法，熾然菩提心；

若熾然智慧，得止息煩惱。

勢力及通達，如是勤精進；

安住服是已，莊嚴無懈怠。

斯不失本誓，善安住根力；

身心無疲倦，勤進求實身。

住如是熾然，增長菩提心；

彼智慧如是，猶日月增長。

「善男子！菩薩有四法，勸菩提心。何等四？在大眾中稱揚讚歎菩提之心、令其開解菩提之心、善受教誨隨順師長發清淨心、一切煩惱不得自在。是為四。」而說頌曰：

勸導唱道心，先住此為本；

當有一切智，是名知因者。

是一切智心，清淨常照明；

常住於是中，世間所頂禮。

常出柔軟語，速疾受教誨；

諮問諸師長，一切智勝心。

本性常清淨，守護菩提心；

白淨離煩惱，最勝不相違。

「善男子！菩薩有四法，顯示菩提心。何等四？此是我住處、住是處已開示顯說、知於是心有無量德、亦為他說如是之事。是為四。」而說頌曰：

善住於所住，菩薩住是已；

稱揚如是法，菩提之妙心。

道心德無量，發及稱揚等；

稱揚已便行，稱揚者所得。

「善男子！菩薩有四法，教修菩提心。何等四？謂不麁穬、言說柔軟、無有麁澁、顏色和悅。是為四。」而說偈言：

柔軟解說義，常無有麁穬；

和顏住是法，彼教菩提心。

「善男子！菩薩有四法，菩提之心善根為首。何等四？成滿相好開門大施、修淨佛土行種種施、淨於智慧常伏憍慢、滿足智慧修集多聞。是名為四。」而說頌曰：

常開門大施，彼到相好岸；

善好種種施，斯當有淨土。

常無有憍慢，恒求集佛智；

集聞無滿足，斯有利智慧。

如是勝妙相，方便起道根；

是巧心所轉，集先諸功德。

「善男子！菩薩有四法常喜樂。何等四？喜樂見佛。見餘菩薩勝精進者生於喜樂，作如是言：『我當何時滿足受記？』受於無上菩提道記：『我當何時諸眾生前作諸佛事？』於佛智慧生喜樂心。是為四。」而說頌曰：

我當何時現見佛？彼生喜樂欲見佛；

見餘菩薩勝進者，生喜欲修是精進。

我當何時滿德聚？得授勝記證菩提；

勝智某方作法王，菩薩常生是喜欲。

我何時世作佛事？得神通智到彼岸；

名聞普遍十方供，菩薩常生此喜欲。

「善男子！菩薩有四法不憙。何等四？不憙稱譽不實功德得諸利養；不憙得諸釋梵護世人天富樂；不憙一切聲聞、緣覺；不憙一切外道所得勝供養事。是為四法不憙。」而說頌曰：

不憙名稱大利養，於身命財亦如是！

不憙釋梵及護世，是諸邪有悉無常。

不憙聲聞及緣覺，唯除起何勝乘心；

不憙世禪及外道，不憙身見及邊見。

「善男子！菩薩有四法，護一切智心。何等四？如說如住、如作而說、於諸眾生其心平等、生極欲心謂於善法。是為四。」而說頌曰：

如說如住如作說，等心眾生極欲道；

善住於是四勝法，常護道心不忘失。

「善男子！菩薩有四法，是所應作。何等四？修集多聞、思念多聞、說於所聞、不退寂靜。是為四。」而說頌曰：

斯常勤集於未聞，是常修念思多聞；

是常勤說於多聞，是常勤修為得禪。

「善男子！菩薩有二法，定一切智心而行布施。何等二？專意念定；捨，不望果報。是為二。」而說頌曰：

以歡喜心而施與，施已生喜不望報；

一切悉捨向菩提，定心施已證菩提。

「善男子！菩薩有二法，一切智為首修持淨戒。何等二？於諸眾生無侵害心、毀戒者所生大悲心。是為二。」而說頌曰：

不生毀害心，等施上中下；

倍增生悲心，於惡逆眾生。

「善男子！菩薩有二法，一切智為首修行忍辱。何等二？自捨己樂、施與他樂。是為二。」而說頌曰：

不求於自樂，常為利樂他；

斯有如是忍，佛菩提為道。

「善男子！菩薩有二法，一切智為首修行精進。何等二？菩提心為首、不捨諸眾生。是為二。」而說頌曰：

行一切白淨，上道心為首；

不見我眾生，精進無毀減。

「善男子！菩薩成就二法，一切智為首修行禪定。何等二？方便入禪、本願力出。是為二。」而說頌曰：

勇健者常起，智者行禪定；

降伏諸結使，恒常欲得禪。

本願力持出，當為世導師；

斯有如是德，獲得於禪定。

「善男子！菩薩成就二法，一切智為首有於智慧。何等二？自離諸見、為斷一切眾生見故修行智慧。是為二。」而說頌曰：

彼離於諸見，修利為眾生；

有勝智現前，智安隱行道。

「善男子！菩薩成就四法，有於方便。何等四？慈愍眾生而為作救、大悲真實無有疲倦、喜樂於法生歡喜故、捨離煩惱無有怯弱。是為四。」而說頌曰：

修慈無瞋恚，起悲無疲倦；

以法生歡喜，捨煩惱無難。

「善男子！菩薩有四法無厭。何等四？多聞無厭、集德無滿、阿練兒處無滿、迴向無滿足。是為四。」而說頌曰：

求聞無滿集福爾，阿練兒處無滿足；

福德迴向無滿足，菩薩如是四無厭。

「善男子！菩薩有四法無足。何等四？是菩薩念過去佛作如是念：『是諸佛等皆悉修集最勝菩提，我今云何而不修集？』念未來佛：『我亦入在是等數中。』念現在佛，念是佛時而作是念：『此諸佛等現悉了知一切諸法。』是諸念中無有怯弱。是為四。」而說頌曰：

憶念過去佛，無怯心增長；

彼佛得勝道，我云何不得？

念未來善逝，我在是數中；

無怯倍精進，我定在是數。

念現在導師，本行菩薩時；

我當除諸結，證寂滅菩提。

解了一切法，所住如所欲；

終不生怯心，倍生好勝進。

「善男子！菩薩有四法，不退大乘。何等四？其心如地、其心如水、其心如火、其心如風。是為四。」而說頌曰：

其心如地水，心亦如風火；

作不作同等，不得道不退。

「善男子！菩薩有四法，解知無我。何等四？而是菩薩作如是念：『諸眾生界我當悉知是等心行。』『諸眾生界我當悉知是等諸根而為說法。』『諸眾生界我當除斷一切煩惱而為說法，無量佛智我等覺了，實非我身能覺此法，亦非我心。』『我諸善根能覺此法，無有我者名為菩薩！』是為四。」而說頌曰：

眾生界諸心，所行叵思議；

煩惱妄分別，妄想生是非。

佛智亦如是，無量叵思議；

非我之所能，解了於佛智。

諸結使相違，無色不可見；

我應悉除斷，顯示解脫道。

「善男子！菩薩有四法，無有怯弱。何等四？願諸善根、修方便慧、修信進念力、信無上道。是為四。」而說頌曰：

善喜悅充潤，慧方便眾香；

信精進念力，斯有解脫道。

如是四慧法，持法無有厭；

為厭倦者依，亦為世作救。

大方廣如來祕密藏經卷上

大方廣如來祕密藏經卷下

失譯人名附三秦錄

「善男子！菩薩有四障法，應當覺知。何等四？毀謗正法、祕悋惜法、懷增上慢、修無色定。是為四。」而說頌曰：

菩提心有四，說示名障礙；

菩薩應覺知，應數數遠離。

毀謗於正法，多聞懷悋惜；

增上慢貢高，不善起禪定。

是故護正法，聞已廣流布；

捨慢無貢高，遠離不禪定。

「善男子！菩薩有四法，所造速疾。何等四？所作以智不以憍慢；所有善根迴向菩提不趣下乘；一切諸趣不生染著，若生染著一向專為化於眾生；晝夜三時常修三分，滅過惡業、未來不造。是為四。」而說頌曰：

所造以智不以慢，迴善上道非下乘；

慧者不信於諸有，發心為利諸眾生。

晝日三時夜亦爾！三分悔過滅先惡；

不造眾惡集諸善，慧者如是集善業。

「善男子！菩薩有四法極好。何等四？不自稱舉、不輕於他、遠離諸惡、捨除諸慢。是為四。」而說頌曰：

不自稱舉不輕他，所造諸惡悔不作；

不生憍慢及慢慢，其心端直修善行。

「善男子！菩薩有二法，端直速疾。何等二？若有所問如實而答、先所見事無所覆藏。是為二。」而說頌曰：

如問而演說，不藏先所見；

寧捨於身命，終不說妄語。

正直於是法，是為賢善根；

彼得於質直，疾覺勝菩提。

「善男子！菩薩有二法，無有諂偽。何等二？雖多獲利不欲歎德、不得利養不自稱舉。是為二。」而說頌曰：

雖多獲利養，不歎示己德；

大智所不欲，是不諂者得。

設不得利養，此是我本業；

不欲他有過，勿令彼業熟。

「善男子！菩薩有二法，不望他報。何等二？我應當利一切眾生，非諸眾生而利於我；我當覺知而為菩提。是為二。」而說頌曰：

我應利眾生，我荷擔彼等；

我求無為道，不觀望他報。

我不求有為，我求無為道；

我攝護世間，不望報得道。

「善男子！菩薩有二法，作於不作。何等二？不知恩者而常供給、於知恩者作於重任。是為二。」而說頌曰：

不知恩眾生，於彼不望報；

諸陰、界、入等，皆為作菩提。

「善男子！菩薩有二法，是所應處。何等二？常值諸佛、亦常值遇菩薩乘者。是為二。」而說頌曰：

二種所應處，是處增名稱；

得值諸如來，菩薩所識知。

「善男子！菩薩有二法所不應修。何等二？不與願行聲聞乘者而共同止；不驚畏諸有，獨處宴默。是為二。」而說頌曰：

不與修行者，而共同止住；

不驚畏諸趣，依止宴寂處。

「善男子！是名初入如來密藏根本句也。菩薩若入是初根本句，是菩薩能成就如來祕密藏法。」

世尊說入如來密藏初句法時，六萬眾生及天與人發於無上正真道心，十千菩薩得無生法忍，五百比丘不受諸法、永盡諸漏、心得解脫。

時此三千大千世界，六種震動大光普照，人天伎樂不鼓自鳴，人、天、阿修羅等，同聲三唱作如是言：「其有眾生得聞於是如來密藏法快得善利，若有書寫、受持、讀誦，如說修行，是等眾生皆當不失如是如來祕密藏法。」

爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法已，即作是念：「我今當以何等供具供養如來、應供、正遍覺？」復作是念：「外物易捨、內事難捨，我今當以自身奉供如來世尊！」即昇虛空而說偈言：

我今奉獨覺，以自身供養；

以此無上捨，願令如導師。

財供二足尊，此事不為難；

云何為希有？所謂身供養。

我今供無等，自身奉遍眼；

為世人天供，如大智師子。

爾時無量志莊嚴王菩薩即便放身投如來上。當于爾時，以佛神力，未曾有華——異華異色，甚為鮮淨極妙端嚴——散如來上。是菩薩身又不墜地亦不現空，此諸華等至佛身上，即復還踊住虛空中，成大華蓋覆四天下。是華蓋中垂懸華貫出大光明，是光明中現妙蓮華，是蓮華上有菩薩坐，如無量志莊嚴王。是菩薩等從華臺起，頂禮佛足同聲請言：「唯願世尊！說如來祕密藏法，無令斷絕，及護如來密藏眷屬。」

爾時大德摩訶迦葉生希有心歎未曾有，白言：「世尊！是無量志莊嚴王菩薩以身莊嚴供養如來，以身供養於如來已，現是菩薩諸莊嚴事。世尊！願令一切諸眾生等得於如是莊嚴之身，願使如來常壽住世。世尊！我等今者快得大利，乃得見是善大丈夫聞其說法」。

爾時佛告摩訶迦葉：「汝今見是無量志莊嚴王菩薩不？」

「已見，世尊！」

「迦葉！是善男子！於恒河沙等佛所，恒得諮請如是如來祕密藏法；賢劫諸佛所，亦當請問如是如來祕密藏法。」

爾時大德摩訶迦葉復白佛言：「善哉世尊！唯願敷演，說是如來祕密藏法，如此菩薩所啟請者！」

爾時世尊告大迦葉：「汝今善聽！如來密藏少許法分。何以故？若於一劫演說此法，不可窮盡。」

迦葉白言：「如是。世尊！」爾時迦葉及諸大眾受教而聽。

佛言：「迦葉！於意云何？汝謂我行菩薩道時，所捨手足、頭目、耳鼻、皮肉、骨髓、血及妻子，略說乃至一切財物，處處遍惱於菩薩者，是諸眾生不墮地獄、畜生、餓鬼及諸惡趣。何以故？本菩薩時志意淨故，及大誓願淨戒聚故，於諸眾生大悲純至及堅忍故。以大慈故、大功德法故、牢強精進定向大乘故、自心淨故、大願豐饒故、不嬉自樂故。其有眾生觸嬈菩薩毀罵之者，菩薩德故不墮惡道。迦葉！我今引喻以明斯義。迦葉！猶如病人，良醫授藥，而是病人毀罵是藥及與良醫，先毀已後乃服此藥。迦葉！汝意云何？藥以罵故不為藥耶？病不除耶？」

「不也。世尊！雖復毀罵，不失藥勢而能除病。」

「如是迦葉！菩薩如彼藥及良醫，雖不恭敬種種觸惱，然是菩薩純淨志意無有缺減。迦葉！如大寶珠眾德所成，其性純淨除諸瑕穢。若有人天毀罵是寶而不恭敬。迦葉！於意云何？是大寶珠畏毀罵故失寶力耶？」

「不也。世尊！」

佛言：「迦葉！是淨寶珠猶彼菩薩志意清淨，一切眾生雖不恭敬，所有功德無有折減。迦葉！如大油燈，假令人天而毀罵之，以毀罵故便闇冥耶？」

「不也。世尊！」

佛言：「迦葉！菩薩志意純淨如是，雖復觸惱不失其性。迦葉！以是事故當知眾生雖有觸嬈於菩薩者，不墮惡道。何以故？由是菩薩本願淨故，所願皆成。」

爾時大德摩訶迦葉白言：「世尊！如我解佛所說義趣，若於如來起不善業，是眾生等亦復不畏墮於惡道？」

佛言：「如是迦葉！若有眾生於大悲如來生信敬心、解入進趣，若佛現在、若滅度後，若有奉施如來及塔，若幢幡蓋、華鬘塗香及與末香，若寶、若衣及諸飲食，隨於種種所有諸物；若取、若食，若自取、若教取，迦葉！我說是人無有所犯。迦葉！貧為最苦，不恭敬故、作劫奪故、無畏懼故、不信敬故、不解業故、不慮報故、以貪求故、難調伏故、貪瞋癡故、無慚愧故、兇橫惡故，不思如來有大慈悲，不信如來多利眾生，取如來塔物乃至一線，若自取、若使人取，我說是人不名少犯，我不說彼不墮惡道。迦葉！若有眾生於如來物及佛塔物，若自取、若教人取，如來今者悉知是人、悉見是人，當墮惡趣；又以此緣當得斷結。何以故？是人心行為佛護故。迦葉！若於如來、若如來塔，生心緣念，乃至起於少許悔心，迦葉！是眾生心自當改悔，以緣如來生悔心故，背棄生死一切之罪，結使微緩。迦葉！假有人天墜墮于地，墮大地已還依大地而得起住。如是迦葉！是眾生等於如來所，生不善故墮在惡道，墮惡道已還緣如來速得出離。云何名為緣於如來？於如來所生慇重心」。

爾時大德迦葉白言：「世尊！是人以是惡賊之心，若能生心緣念如來尚得大利，況淨心者？」

佛言：「迦葉！如汝所言，若有眾生起念如來、思憶如來、觀緣如來，是等一切悉皆當得涅槃果證。」

「大德！」迦葉白言：「世尊！如我解知佛所說義，寧於如來起不善業，非於外道邪見者所施作供養。何以故？若如來所起不善業，當有悔心，究竟必得至於涅槃；隨外道見，當墮地獄、餓鬼、畜生。」

佛言：「迦葉！如汝所言。迦葉！設有人天罵赤栴檀，以手打搥速撩棄地。迦葉！於意云何？如是人者有何等香？」

迦葉白言：「而是人者有栴檀香。」

「如是迦葉！若有眾生眼見、耳聞及口宣說於如來者，當知是人有解脫香。迦葉！有人執把於糞污已，以諸伎樂一切眾華而供養之，如是人者有何等香？」

迦葉白言：「世尊！是人唯有糞穢臭惡。」

「如是迦葉！其有親近恭敬供養諸外道者，當知是人亦復如是！有諸見畏，地獄、畜生、餓鬼等畏。迦葉！若善男子、善女人信於如來有大慈悲，慇重敬信除慢不憍，無有貪瞋及與愚癡，意志決定解知業報，質直無諂無有幻偽，於如來所得淨信心，諸根無貪無有諂曲，志意不壞淨信成就，信佛大悲多利眾生，信佛本行信於如來，不捨一切諸眾生等。有如是心有如是意，設乏於食病藥所須，未得道果未入正位，若得所須，能得道果入於正位，若其不得飢渴羸劣，不能修善不得道果。是人若取如來佛物，衣服、飲食、病藥所須自服食之。迦葉！我不說是有惡道果。迦葉！是名如來祕密藏法。應當密持善好守護，不應在彼見著者前開示演說，勿令是人重增所見。

「迦葉！云何為解？謂解如來說一切法。云何為縛？迦葉！所言縛者，所謂貪著。云何為解？謂不貪著，不分別二。迦葉！我今不說是無著者名之為犯。何以故？迦葉！羸劣煩惱從虛妄生。迦葉！若其不實不以生故，名之為實。迦葉！我今引喻為示不實妄想事故。迦葉！猶如人天持芥子火吹令增長，漸燒諸物成大火聚。如是迦葉！愚小凡夫起少不正思惟妄念，堅著諸見隨所妄想，隨是諸處增長結使。迦葉！若有火聚如須彌山無有所依。迦葉！於意云何？而是火者，為當增長，為當漸滅？」

迦葉白言：「是火當滅，更不增長。」

佛言：「迦葉！不實妄想諸煩惱等，若更不起，若更不著、更不妄想、更不嬉樂、更不分別，此當漸滅而不增長。迦葉！以是事故，應當解知羸劣不實妄想煩惱是不真實。迦葉！猶如有人至毒家舍，竟不服毒，自生驚怖受大苦痛發聲大呼：『我今遇毒，我今遇毒。』有善良醫持不實藥，令是病人除不實病得離眾苦。迦葉！於意云何？若是良醫持於實藥與是人者，是人活不？」

「不也。世尊！是人實不服食於毒，自生毒想，須不實藥以療治之。」

佛言：「如是迦葉！諸小凡夫為於不實煩惱所惱，是故如來說不實法。」

爾時迦葉白言：「世尊！如來說法不真實耶？」

佛言：「迦葉！汝所解說，為是真實、為不真實？」

迦葉白言：「我所解說無有真實。何以故？世尊！所有貪欲以不淨對、瞋恚慈對、癡因緣對。世尊！若不淨是實則不能除不實貪欲，亦非貪欲生不淨觀。若愚癡是實，起愚癡已非因緣對，亦非因緣能除愚癡。是故世尊！一切結使及斷結法，二俱不實，無物、無定、無有成就。是故不實諸煩惱等，習近不實便得除去。世尊！結使無去。何以故？若有除去則為有去，若已有去則便有來。是故世尊！一切結使無去無來，是故知諸一切有為，無來無去，名離煩惱。」

佛言：「迦葉！此如來密藏，說一切法本性清淨。」

爾時大德摩訶迦葉白言：「世尊！是十惡道如佛所說，其性無垢本性淨耶？」

佛言：「如是如是。迦葉！何以故？無有自在而犯於殺；無可親信而犯於盜；非無主無護而犯邪婬；非為護他而犯妄語；非為調伏而犯惡口；非為破壞外道邪增(恐慢)而犯兩舌；無隨應器而犯綺語；無麁惡教而犯瞋恚；無有希望增上善根名之為貪；無有將護自在者意少不正言而犯邪見。迦葉！是十惡道若不堅著，我不說彼名之有過。迦葉！是十惡道若不堅著，名為不犯。如是迦葉！一切煩惱若不堅著，我說無犯。迦葉！諸不著者，名曰離見。」

迦葉白言：「世尊！十惡業道何者最重？」

佛言：「迦葉！是十惡業道，殺及邪見，名為最重。迦葉！隨在在處諸惡不善，若不堅住、若不堅執、若不堅著，一切我說名為不犯。迦葉！若少不善，若其堅住、堅執、堅著，一切我說名之為犯。迦葉！五無間罪，若不堅住、堅執、堅著，生於見者，我不說彼名曰為犯，況復餘小不善業道？迦葉！我不以不善法而得菩提；亦不以善法而得菩提。迦葉！若以不善得於菩提，諸小凡夫亦得菩提；若以善法得菩提者，一切被燒草木叢林應還生長。

迦葉！我今問汝，如來云何得於菩提？」

迦葉白言：「佛是法本，世尊是眼，世尊是依，如世尊說當共奉行。」

佛言：「迦葉！解知煩惱從因緣生，名得菩提。迦葉！云何為解知從因緣所生煩惱？解知是無自性起法、是無生法，如是解知名得菩提。迦葉！但假名字名得菩提，而是菩提不以文字言說而得。若無文字、無言無說、無得菩提，是第一義。迦葉！如汝所問：『十惡業道何者為重？』迦葉！如人有父得緣覺道，子斷父命，名殺中重；奪三寶物，名盜中重；若復有人其母出家得羅漢道，共為不淨，是婬中重；若以不實謗毀如來，是妄語中重；若兩舌語壞賢聖僧，是兩舌中重；若罵聖人，是惡口中重；言說壞亂求法之人，是綺語中重；若五逆初業，是瞋恚中重；若欲劫奪持淨戒人物，是貪中重、邪見中重，謂之邊見。迦葉！此十惡道，是為最重。迦葉！如來知是十惡業是為最重。迦葉！若有一人具是十惡，迦葉！是惡眾生若解知如來說因緣法，是中無有眾生、壽命，無人、無丈夫、無我、無年少、無作業者、無受者起者；無知者見者、無福伽羅；無生、無滅、無行，是為盡法，無染無著，無善不善，本性清淨。一切諸法本性常淨，解知信入，迦葉！我不說彼趣向惡道，無惡道果。何以故？迦葉！法無積聚，法無集無惱。迦葉！一切諸法生滅不住，因緣和合而得生起，起已還滅。迦葉！若心生滅，一切結使亦生已滅；若如是解，無犯犯處。迦葉！若犯有住，無有是處。迦葉！如百千歲極大闇室不然燈明，是極闇室無門窓牖，乃至無有如針鼻孔日月珠火，所有光明無能得入。迦葉！若闇室中然火燈明，是闇頗能作如是說：『我百千歲住，今不應去？』」

迦葉白言：「不也。世尊！當然燈時，是闇已去。」

佛言：「如是迦葉！百千萬劫所造業障，信如來語、解知緣法，修觀察行、修於定慧，觀無我、無命、無人、無丈夫等，我說是人名為無犯、無處、無集。迦葉！以是事故，當知羸劣諸煩惱等，智慧燈照勢不能住。

「迦葉！是說如來密藏住處無上，大師子吼轉淨法輪，天、人、魔、梵所不能轉。迦葉！若有眾生信是如來祕密藏法，如是受持如是觀察，彼當如是大師子吼。」

是時大德阿難白言：「世尊！是無量志莊嚴王菩薩自以其身供養如來，當以何身覺菩提道？」

時華臺中諸菩薩等，問阿難言：「於意云何？可以身覺於菩提耶？阿難！勿作斯觀（當以身心覺於菩提）。」

阿難報言：「諸善丈夫！若非身心覺於菩提，當用何等而覺菩提？」

諸菩薩言：「大德阿難！身之實性是菩提實性，菩提實性是心實性，心之實性即是一切法之實性，覺是一切諸實性，故名覺菩提。」

時諸華臺所有菩薩，頂禮佛足說如是言：「世尊！我等若至此大地時，是無量志莊嚴王菩薩乃當得成阿耨多羅三藐三菩提。」

是時阿難白言：「世尊！是諸華臺眾菩薩等，幾時當至於此大地？」

佛告阿難：「是諸菩薩於下方界分恒河沙等諸佛如來所，諮受請問於是如來祕密藏法，聞已解義。」

阿難白言：「世尊！是無量志莊嚴王菩薩，幾時當成阿耨多羅三藐三菩提？」

佛告阿難：「是賢劫中千佛已出當出，阿難！最後如來號名盧志。阿難！盧志如來、應、正遍覺諸聲聞眾，多先諸佛所有聲聞僧。阿難！是盧志如來乃當授是無量志莊嚴王菩薩無上道記，云：『無量志莊嚴王菩薩過九十八劫，當得成佛，號莊嚴王，亦於是界得無上道。』是莊嚴王如來坐此地時，是華臺中諸菩薩等爾乃至地，復當聞此如來密藏法。阿難！爾時是莊嚴王如來世界，名作無量功德莊嚴。阿難！一切欲界諸天宮殿，等彼莊嚴王佛國土中一寶臺耳！是娑婆界，爾時當名妙好色土。阿難！莊嚴王如來壽命百劫，佛滅度後正法住世滿足十劫，純菩薩僧。」

說是莊嚴王如來記已，佛土華蓋便沒不現，無量志莊嚴王菩薩現佛前住。

是時阿難白言：「世尊！護持此法令得久住，於閻浮提增廣流布，令善丈夫能持如來密藏法者，成滿功德手得是法？」

爾時世尊告阿難言：「假令四大變易其性，終不令是善丈夫等不聞是法而取命終。阿難！若有書寫受持讀誦，當知是人即是如來所持。阿難！若有人能右手執持恒沙佛界滿中七寶，左手復持恒沙世界滿中七寶，若晝三時、夜三時持用布施，是人不懈經恒沙劫，阿難！是布施功德；若有書寫、受持、讀誦是經典者，所得功德復過於是！是故阿難！汝今受持、讀誦是經，令諸法器普得聞知，是諸人等則為受持如來祕密藏法。」

佛說此經已，無量志莊嚴王菩薩，大德阿難、大德迦葉，一切大眾，天、人、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜。

大方廣如來祕密藏經卷下

優婆夷淨行法門經卷上

僧祐錄云安公涼土異經附北涼錄

修行品第一

如是我聞：

一時佛住舍衛國彌伽羅母弗婆羅園歡喜殿中，於是毘舍佉母與千五百清信優婆夷來詣佛所，稽首佛足，却住一面。爾時佛告毘舍佉：「何緣晨朝而來至？」

毘舍佉母白佛言：「世尊！已聞如來先所略說甚深難解無上之法，名曰優婆夷淨行。唯願世尊哀愍我等，廣演分別微妙法相，令我等輩聞此法已，當來長夜安隱快樂，天上人中乃至菩提。」

佛語毘舍佉母：「善哉，善哉！善女人！汝於往昔無量劫中常樂聞法，與諸眷屬曾於我所貪求廣說。」

毘舍佉母聞佛所說往昔因緣，歡喜踊躍而白佛言：「世尊！唯願如來為我宣說，令得開解。」

佛告毘舍佉：「諦聽，諦聽！我當為汝分別略說。善女人！過去久遠無量劫中，爾時有國名波羅奈，王號梵與，其王夫人名䟦陀羅。王有一女名曰蓮華，形貌端正，稟性儒賢；聰慧明了，志樂多聞；精勤勇猛，常修善行；於世技藝善能通達，恒為父母之所愛重。

「爾時雪山有一梵志名那羅馱，勤修梵行得五神通，恒為大眾廣說諸法，名聞遠徹流於四方。爾時彼女從善友所，聞讚梵志神通如是，功德難量，常為大眾宣揚妙法，心生歡喜便自念言：『善人難見，法亦難聞，身命難保，是故我今宜應速往禮拜問法。』作是念已，往父母所而自啟曰：『聞人稱歎梵志修行道德巍巍，唯願父母聽許我等往詣梵志，聽受法味！』父母答言：『汝今年幼生長深宮，稟性柔軟，初未曾出，雪山玄遠，路險艱難，汝今云何當能到彼？吾國多有耆舊梵志，神智無二，善能宣說甚深妙法，我當為汝請入宮內，講論道法，恣汝所問，勿須去也！』女又請曰：『波羅奈國耆舊梵志，皆悉尊重推其道術，唯願聽許得聞法要！』王以愛念，不違其願，勉而許之。爾時父王即勅四臣及宮中婇女，莊嚴供養皆使具足，臣白王言：『大王所勅，皆悉已辦。』於是王女心自念言：『我求聽法，今正是時！』便與宮中婇女眷屬千五百人，齎持香華，往詣梵志，而便聽法。」

佛告毘舍佉：「爾時王女者，汝身是也；雪山梵志者即我身是。汝於往昔曾求廣說，今亦如是。我當為汝分別演說淨行法門！」

毘舍佉母白佛言：「善哉，世尊！如來大慈哀愍眾生，願為解說我當修行！」

佛告毘舍佉：「汝等諦聽！我今為汝廣演分別優婆夷淨行法門。如是法者，乃是諸佛之所護念，汝今應當精勤修學。毘舍佉！若善女人捨惡知識，親近善友，應供養者而供養之，是則名為優婆夷淨行。

「宿因所感處好國土，善安置身，亦名淨行。

「供養父母，奉事夫主，瞻視兒息，亦名淨行。

「勿於小罪而生輕想，所應作者次第作之，亦名淨行。

「常樂布施，修習作法，愛念親友，亦名淨行。

「遠離飲酒，不為眾惡，常修愛語，亦名淨行。

「多聞技藝，善學威儀，研尋所聞，不令廢忘，亦名淨行。

「恭敬尊重，少欲知足，受恩能報，亦名淨行。

「不為八法之所動轉，顏貌怡悅，亦名淨行。

「心不憂慼，常得安隱，若能如是一切無退眾務休息，亦名淨行。

「能於善法不生懈怠，疾證無上解脫涅槃，亦名淨行。

「忍辱隨語，樂見沙門，身行正直，猗於大蔭，亦名淨行。

「能以智火燒滅煩惱，具足善法，勇猛無退，亦名淨行。

「不毀謗人，不行杖楚，善護諸根，攝心不亂，亦名淨行。

「直心不貪，常樂靜處，精勤修習，永無退轉，亦名淨行。

「於菩提道進而不退，厭惡三界猶如死屍，深觀如此亦名淨行。

「心常樂捨難捨之身，善能護持難持禁戒，樂修禪定而不散亂，亦名淨行。

「無量眾生於菩提道而生退想，而我能進一切進者，而我不退，行住亦爾，是名淨行。

「一切眾生燒滅善根而我生之，人所樂生我今滅之，生死無極我得其邊，亦名淨行。」

毘舍佉母聞佛所說，歡喜踊躍，得未曾有，而白佛言：「世尊！優婆夷法門復有幾行？」

佛告毘舍佉：「有十行法汝應修學。何謂為十？一者、見慳貪過，樂修行施；二者、見五根過，樂持禁戒；三者、見在家過，樂欲出家；四者、見疑惑過，樂修智慧；五者、見懈怠過，樂勤精進；六者、見瞋恚過，樂行忍辱；七者、見妄語過，而樂忠信；八者、見亂心過，常樂禪定；九者、見罪苦過，而樂慈悲；十者、見苦樂過，樂行捨心。」

爾時世尊欲重宣此義，而說偈言：

從施得大富，能捨所愛身，

離欲樂出家，持戒攝諸根，

修學得智慧，精進斷懈怠，

忍辱除瞋恚，實語不虛妄，

若遇世八法，安住心不動。

心常樂禪定，永無有散亂，

慈悲利眾生，修捨離苦樂。

若能行此法，是名大勇猛，

得度法海岸，而證菩提道。

毘舍佉母聞佛所說，心生歡喜，白佛言：「世尊！初有幾事應當遠離？復有幾法應當親近？」

佛告毘舍佉：「有五十八法，應當修學，亦應遠離。何謂也？謂：離一切不淨之法，親近淨法；應離惡法，親近善法；不應育養，不將養之；不應往處，勿往親近；所應往者，即便應往；不應作者，終不妄作；所應作者，方便應作；非法求得，不應用之；如法而得，應當受用；善調身心，常樂靜處；捨離欺誑，行於正語；厭離懶惰，樂行精進；善攝諸根，不令放逸；先意謙敬，捨於貢高；常行忍辱，不生瞋恚；自不諍訟，善和合眾；捨不覆藏，住於覆地；捨無義語，住於義語；捨於邪命，正命自活；善能量身，受於飲食；不樂多求，住於少欲；捨於剛強，住調柔地；修習軟語，遠離麁言；捨不安樂，住安樂處；捨不同見，共等類住；捨無問處，往諮問處；厭離三界，住不樂三界；捨一切作，住無所作；捨於我見，修學空法。毘舍佉！此五十八初法如是，汝應修行。」

爾時世尊重說偈言：

若一切所學，初後無有餘，

應遠離親近，已作得安樂。

一切法學已，所願皆具足，

捨愛身命故，而證無上道。

若有如是學，於淨行法門，

非聲聞緣覺，亦非證菩薩，

於無量劫中，稱嘆其功德。

佛說偈已，毘舍佉母心大歡喜，更增上問：「世尊！淨行法門復有幾種名為大行？」

佛言：「有三大行，汝應修行。何者名三大行？一者、大信心；二者、大精進；三者、大智慧。」

「世尊！云何大信心？」

佛言：「大信心者，信佛是。佛是婆伽婆、阿羅呵、三藐三佛陀、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，是名大信心。何者大精進？若能於中成精進行，一切惡法棄捨遠離，一切善法應當攝取，於善法中勇猛不息，是名大精進。何者大智慧？若人以智慧眼見生滅法，聖人所度無常苦盡，是名大智慧。是則名為三種大行。」

爾時世尊重說偈言：

共大信心，深著不離，諸行具足，

而求菩提。共大精進，堅固難捨，

勤修已滿，而求菩提。共大智慧，

究竟明了，具波羅蜜，而求菩提。

初法增已，知大名聞，增長盡已，

隨所修行，以此知故，解過人法。

佛說偈已，毘舍佉母心生歡喜，更增上問：「世尊！優婆夷淨行法門，進趣佛地復有幾行？」

佛告毘舍佉：「更有四行而取佛地。何謂為四？一者、翹勤精進；二者、無惑智慧；三者、逝定不退；四者、行慈利益眾生。毘舍佉！以此四法進趣佛地。」

爾時世尊重說偈言：

翹勤樂精進，智慧無迷惑，

逝定不退轉，行慈利眾生，

以此四法故，而證薩婆若。

佛說偈已，毘舍佉母心生歡喜，更增上問：「世尊！復於幾法安住得觀？云何法集無有分散？初合法者復有幾事？」

佛告毘舍佉：「於四法中安住得觀，謂慈、悲、喜、捨。其中法集無有分散，謂得聲聞智、辟支佛智、薩婆若智、佛智。初合法者，有三十二觀法，所謂念佛、念法、念僧、念戒、念施、念天、阿那念、般那念，觀滅想、觀身想、觀寂靜想，觀地、水、火、風想，觀青、黃、赤、白想，觀虛空想、觀識處想、觀膖脹想、觀臭穢想、觀穿漏想、觀爛壞想、觀處處分散想、觀骨肉縱橫想、觀骨濕想、觀白骨色想、觀一切無常想、觀一切法無我想——是名三十二觀法。四無量心是名安住得觀；聲聞智、辟支佛智、薩婆若智、佛智，是名法集無有分散。」

爾時世尊重說偈言：

若以下觀，得聲聞智，善修中觀，

得緣覺智，上觀滿足，得菩提智。

佛說偈已，毘舍佉母心大歡喜，更增上問：「世尊！於不淨法門云何心住，疾離煩惱，通達六門？」

佛告毘舍佉：「有三十二法門，於不淨中心所樂住，疾離煩惱，便通六門。何者三十二法門？謂身中有髮、毛、爪、齒、皮、肉、筋、骨、肪、膏、髓、腦、心、腎、肝、膽、大腸、小腸、脾、肺、肚、胃、膿、血、痰、汗、涕、唾、涎、淚、屎、尿不淨。毘舍佉！是為三十二不淨之觀，令心樂住淨行法門，疾捨煩惱，得通六門。」

爾時世尊重說偈言：

猶如江流，聚入大海，於法門中，

流觀亦爾。善觀麁細，淨以不淨，

無上智法，佛悉通達。

佛說偈已，毘舍佉母心大歡喜，更增上問：「世尊！菩薩於淨行法門有幾戀著，住於世間不得解脫？」

佛告毘舍佉：「淨行法門，前諸菩薩有七縛著，住於世間。何謂為七？一者、若我得度，世間未度，我欲度之；二者、若我得脫，世間未脫，我欲脫之；三者、若我已覺，世間未覺，我欲覺之；四者、若我已調，世間未調，我欲調之；五者、若我已安，世間未安，我欲安之；六者、若我成道，世間未道，我欲導之；七者、若我已得涅槃，世間未得，我欲令其入於涅槃。毘舍佉！是為菩薩七種戀著，住於世間不得解脫。」

爾時世尊重說偈言：

已度度眾生，已脫脫眾生，

已覺覺眾生，已調調眾生，

已安安眾生，已導導眾生，

我已得涅槃，令眾生涅槃。

三界如火宅，貪欲如泥網，

一切滅斷之，而證菩提道。

爾時世尊說此偈已，毘舍佉母心大歡喜，更增上問：「世尊！淨行法門修幾善行一切法滿？」

佛言：「修三善行令一切法滿。何謂為三善行法？一者、身善行；二者、口善行；三者、意善行。此三善行滿，令一切法滿，所謂得布施滿、得持戒滿、得出家滿、得智慧滿、得精進滿、得忍辱滿、得真實滿、得誓願滿、得慈悲喜捨滿、得四思滿、得四定滿、得四神足滿、得五根滿、得五力滿、得七菩提滿、得八正道滿、得九智滿、得十力智滿、得須陀洹道智滿、得須陀洹果智滿、得斯陀含道智滿、得斯陀含果智滿、得阿那含道智滿、得阿那含果智滿、得阿羅漢道智滿、得阿羅漢果智滿、得四智滿。所謂法智、未知智、名字智、他心智滿，得盡智滿、得無生智滿、得雙神力滿、得大慈三昧智滿、得一切智滿、得無礙智滿。毘舍佉！是名修三善行滿，令一切法滿。」

爾時世尊而說偈言：

「修三善行已，一切法皆滿，滿一切法已，而證菩提道。」

佛說偈已，毘舍佉母心大歡喜，更增上問：「世尊！淨行法門有幾大人念？」

佛言：「有八大人念。何謂為八？一者、少欲非不少欲；二者、知足非不知足；三者、寂靜非不寂靜；四者、遠離非不遠離；五者、精進非不精進；六者、禪定非不禪定；七者、智慧非不智慧；八者、無礙非不無礙。毘舍佉！是名八大人念。」

爾時世尊重說偈言：

「善定諸念，念非善法，若毀此念，而生厭離。

善定諸念，念非善法，觀練法相，得進無上。」

優婆夷淨行法門經修學品第二

佛說偈已，毘舍佉母心大歡喜，更增上問：「世尊！初學菩薩於淨行法門，云何修學而得菩提？」

佛言：「初學菩薩有五十修學而得菩提。何者五十？所謂深入法性，不捨不減，不墮不退，修學捨心、修學多聞、修學威儀、修學降伏眾魔、修學光明、修學佛相好、修學禁戒、修學三昧、修學波若、修學大波若、修學善行、修學大善行、修學色相、修學無二語、修學如意足、修學上如意足、修學大如意足、修學妙如意足、修學意行、修學已意行、修學大意行、修學佛所王領、修學自在、修學佛心相、修學滿心相、修學神通、修學大神通、修學真實、修學王領正法令得久住、修學至極處、修學佛剎土、修學佛壽命、修學菩提樹、修學蓮華、修學佛說法、修學大法輪、修學轉法輪、修學善知識、修學不捨眾生、修學手圓滿、修學劫波樹衣、修學師子座、修學右脇臥床、修學佛所食味、修學毘羶闍、修學如來水相。毘舍佉！是為五十學法，初行菩薩應當修學深入，不捨不減，不墮不退，汝應當知！」

爾時世尊而說偈言：

一切行具足，而求寂靜法，

光明照佛剎，為慈眾生故。

引導諸眾生，得度三界難，

一切法無窮，如來已到彼。

爾時世尊說此偈已，毘舍佉母心大歡喜，更增上問：「世尊！如來有幾光明，初學菩薩云何修行？」

佛告毘舍佉：「如來有六種光明。何謂為六？一者、青光；二者、黃光；三者、赤光；四者、白光；五者、紅光；六者、光色照明。毘舍佉！是名如來六種光明。初學菩薩云何修行，得此光明？毘舍佉！菩薩為得青光明故，恒以青華、青塗香末香、青㲲、青寶，而以供養，若入禪定常觀青色，作已而願當來之世願得青光。云何菩薩修學黃光？恒以黃華、黃塗香末香、黃㲲、黃寶，而以供養，若入禪定常觀黃色，作已而願當來之世願得黃光。云何菩薩修學赤光？恒以赤華、赤塗香末香、赤㲲、赤寶，而以供養，若入禪定常觀赤色，作已而願當來之世願得赤光。云何菩薩修學白光？恒以白華、白塗香末香、白㲲、白寶，而以供養，若入禪定常觀白色，作已而願當來之世願得白光。云何菩薩修學紅光？恒以紅華、紅塗香末香、紅㲲、紅寶，而以供養，若入禪定常觀紅色，作已而願當來之世願得紅光。云何菩薩修學光色照明？恒以光明華、光明塗香末香、光明㲲、光明寶，而以供養，若入禪定常觀光明，作已而願當來之世願得光明照曜。毘舍佉！是名菩薩修學如來六種光明。」

爾時世尊而說偈言：

佛光有六種，青色黃色光，

赤白及紅色，光相最照明，

若有智慧人，常當勤修行。

若樂妙色光，應學廣大行，

華香燈供養，恒施無上尊，

修學六種行，所願皆成就。

佛說偈已，毘舍佉母心大歡喜，更增上問：「世尊！大人之相凡有幾種，初學菩薩云何修學？」

佛言：「大人之相有三十二，菩薩所修有二十行，與大人相合，得成二道，無有餘也。何謂二道？若在家者，得作轉輪聖王，王四天下，降伏諸國，七寶隨從：一、金輪寶，二、白象寶，三、白馬寶，四、摩尼寶，五、玉女寶，六、藏臣寶，七、主兵寶，復有千子勇健威猛，能伏怨敵，盡大海際，以法降伏，不用兵仗。若出家者，得成為佛，天上、人中最尊第一，具三十二大人之相。何者三十二相？所謂：身黃金色、圓光一尋猶如融金、梵身方直、項後日光、頂有肉髻、其髮紺青、佛身圓滿如尼俱律樹、眉間毫相如兜羅綿、上下俱眴、目睫紺青、舌能覆面、梵音八種如迦陵頻伽聲、口四十齒、齒白齊密、師子頰、皮膚細薄不受塵垢、一一孔一毛生、紺色細軟、皆起右旋、師子臆、胸有卍字、七合處滿、手足合鞔網、指纖長、手內外握、立手過膝、陰馬藏、脚𦟛直、鹿腨腸、奩底相、千輻輪、足跟長，是名三十二大人之相身。

「毘舍佉！何者二十事修大人相？如來往昔作凡人時，於善法中成就堅固，不易受持，身作善行、口為善行、心念善行，一切布施與眾生共，堅持禁戒，恒住布薩，供養父母、沙門、婆羅門、耆舊宿德、六親眷屬。於諸善法皆悉行已，修集滿足，積聚高廣，生死無量乃至一生補處，如意自在常受天樂，壽命、色力、王位、名聞、色、聲、香、味、觸；受天樂已，下生人間得大人相，成足下平，蹈地皆著，舉足俱上，脚趺隆起猶如龜背。以此相故，若在家者得作轉輪聖王；若出家者得成阿耨多羅三藐三菩提，永斷生死，得常樂涅槃，內外怨家、梵、魔、沙門、婆羅門所不能壞，是名為佛。」

爾時世尊重說偈曰：

於諸法調柔，恒持齋禁戒，

布施心平等，深觀無常法。

一切所行業，堅固心受持，

以此行業故，常生天人中。

受天上樂已，還生於人中，

受世間福報，而得足下平。

蹈地皆悉著，隨蹈地起迎，

若在家出家，皆有如是相。

若梵天魔王，沙門婆羅門，

一切諸怨家，皆悉已降伏。

出家行學道，斷絕生死源，

眾行已滿足，得成無上尊。

「復次，毘舍佉！云何修行千輻輪相？如來往昔作凡人時，荷負眾生，除其恐怖，施無畏樂。凡所布施悉共眾生，積業高廣不可稱計。於此命終，往生天上常受妙樂，如是展轉無量無邊；下生世間，得大人相足下千輻輪，輪相具足如真金輪。得此相已，若在家者，作轉輪聖王，王四天下，七寶隨從，常為沙門、婆羅門、居士、大臣、長者及諸四兵之所圍遶；若出家者，得成為佛，大眾圍繞，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、摩睺羅伽等恭敬尊重。」

爾時世尊重說偈言：

我於無量世，展轉三界中，

荷負眾生樂，為除怖畏處。

善護不休息，以此功德業，

常生人天中，至一生補處。

兩足千輻輪，光曜如金輪，

千行業所感，記成人中尊。

得大眾圍遶，降伏諸魔怨，

若獲剎利種，得成轉輪王。

若出家學道，得成無上尊，

天人阿修羅，摩睺羅伽等，

四足及非人，皆恭敬供養，

名聞滿十方，眾生良福田。

「復次，毘舍佉！云何修行三大人相？如來往昔作凡人時，不害眾生，捨殺生想，不行杖楚，一切器仗悉不畜之，恒生慚愧，修習慈悲。積業高遠不可思議，生死無量乃至一生補處；下生人間得三大人相：一者，足跟長；二者，指纖長；三者，梵身圓直。以此相故，記壽命長，現久住相，亦護壽命，終不中夭；若出家者，得成為佛，壽命長遠，一切世間天、人、沙門、婆羅門無有能害如來壽命。」

爾時世尊而說偈言：

一切畏死怖刀杖，以己為喻勿行杖，

是故遠離不思念，以此善行生天上。

受天果報無量樂，壽盡下生得三相，

指足跟長梵身滿，安置地上如金龜，

柔軟纖長如金杵，身體光曜如須彌，

三相記成天人尊，亦表如來壽命長。

「復次，毘舍佉！云何修行七處滿相？如來往昔無量劫中作凡人時，恒作施主，餚饍、飲食，種種甘果、香美諸漿，勤修布施。積集高廣不可稱計，乃至一生補處，常受天樂；下生世間得七處滿相：肩、頸、臂、脚皆悉圓滿。以此相故，若在家者得作轉輪聖王，世間上味具足而得；若出家者得成為佛，所受飲食於天上、人間味中最上。」

爾時世尊而說偈言：

食噉舐甞無上味，施主恒修如是行，

以此善行無有量，難陀園中受快樂。

業報一生下世間，得大人相七處滿，

手脚柔軟無有比，以此相故得上味，

在家出家皆如是，如來永斷三界漏，

是故得成無上尊。

「復次，毘舍佉！云何修行手足柔軟、合鞔網相？佛於往昔作凡人時，常以四攝攝取眾生：布施、愛語、利益、同事，有所求索，不違眾生。積業高廣乃至一生補處，常受天樂；下生世間得二大人相：一、手足柔軟，二、手足合鞔網。以此相故，若在家者，作轉輪聖王攝四天下；若出家者，得成法王，善攝一切無量眾生——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。」

爾時世尊而說偈言：

修布施愛語，行利益同事，

恒以四攝法，攝眾無有餘。

以此行業故，常生天人中，

下生於世間，得二大人相。

手足悉柔軟，俱有合鞔網，

微妙極細薄，外黃裏紅色。

以此二相故，在家轉輪王，

若以善法化，一切皆順行。

堅受持不犯，歡喜讚聖王，

施恩無有比，慈潤於四方。

若棄捨五欲，出家得成佛，

為眾生說法，聞者悉頂受。

「復次，毘舍佉！云何修行如來脚相𦟛([chōng](http://www.zdic.net/z/pyjs/?py=chong1))直，身毛旋起？」

佛告毘舍佉：「我於往昔作凡人時，恒以善法饒益眾生，常行法施，初未曾說無義之語。以此業故，增長廣大乃至一生補處；下生世間得二大人相：一、脚𦟛直，踝骨不現；二、者毛端旋起。以此相故，若在家者，得作轉輪聖王，人中最尊高妙上勝，於五欲中歡喜快樂，七寶千子隨從侍衛；若捨家業，入山學道，得成為佛，天上、人中最尊最上，無有二者，一切眾生恭敬、尊重。」

爾時世尊而說偈言：

恒以善法，利益眾生，恒以善語，

教導眾生，恒以善力，將侍眾生，

歡喜快樂，恒行法施，無有嫉妬。

以此業故，積行無量，下生人間，

得大人相。一脚𦟛([chōng](http://www.zdic.net/z/pyjs/?py=chong1))直，踝骨不現；

二毛端起，悉皆右旋。若在家者，

作轉輪王，王四天下；若出家者，

得成為佛，天上人中，最尊最上。

「復次，毘舍佉！云何修行鹿膞腸相？如來於昔無量劫中作凡人時，善勤教人一切典籍、威儀、工巧、醫方、呪術，教持禁戒悉皆具足，恒自思惟：『云何令人善解義趣，速得通達，不生疲惓、厭惡之心？』以此業故，勤積高廣乃至一生補處，常受天樂；下生世間得大人相，成鹿膞腸。若在家者，作轉輪聖王，王四天下，一切所須供養之具隨念速得；若出家者，得成為佛，天上、人中所須供養皆悉疾得。」

爾時世尊重說偈言：

諸典悉教學，工巧及呪術，

醫方察眾病，恒自作思念，

云何令速成，於學不疲惓，

展轉教餘人？以此行業故，

積聚不可量，至一生補處，

成大人相好，而得鹿膞腸，

纖好成圓滿，皮細薄柔軟，

毛起皆右旋。以此大人相，

記成人中尊，在家轉輪王，

所求皆速得；若出家作佛，

一切諸供養，隨念悉具足。

「復次，毘舍佉！云何修行皮膚細軟，不受塵垢？佛於往昔作凡人時，若沙門、婆羅門、剎利居士，來至我所，而問我言：『大德！何者名善行？何者名不善？何者應親近？何者應遠離？何者行業得受安樂？何者行業而受苦惱？』我於往昔為人分別，是法應作、是不應作，是法應行、是不應行，是法得快樂、是法不安樂。以此業故，積行無量乃至一生補處，受天福樂；下生人間得大人相，皮膚細軟，不受塵水。譬如蓮華雖在水中，水不能污；如來身相亦復如是。以此相故，若在家者，作轉輪聖王，聰明智慧，於諸世間沙門、婆羅門、剎利居士無有及者；若出家學道，得成為佛，智慧廣大，利疾智慧最上最勝，諸天世人梵、魔、沙門、婆羅門諸有智慧無能及者。」

爾時世尊而說偈言：

佛於無量世，凡人時修行，

若有來問者，勤教令速成，

恒在出家地，善分別義趣。

以此行業故，若天上人中，

常得大智慧，一生下人中，

得皮膚細軟。以此相好故，

成就大智慧。若獲剎利種，

在家轉輪王；若不樂在家，

出家得成佛，獲一切種智，

天上及人中，無有能及者。

優婆夷淨行法門經卷上

優婆夷淨行法門經卷下

僧祐錄云安公涼土異經附北涼錄

修學品第二之餘

「復次，毘舍佉！云何修行身黃金色，光明照耀，猶如金山？如來往昔無量劫中，常樂修善，不瞋不恚，若有眾生惡罵、捶打，悉皆能忍，不生瞋恨；恒自慚愧，生大悲想：『皆是過去先業所報。』常自剋責；復行布施，柔軟氍氀、芻摩、劫貝、憍奢耶衣如是等衣，恒以施人。如是展轉無量世中，積功高大，常受天樂；下生人間，得大人相，身黃金色，於諸金色最上最勝。以此相故，若在家者，作轉輪聖王，王四天下，於四天下，若有柔軟氍氀、敷具、芻摩、劫貝、憍奢耶衣、欽婆羅衣，一切世間柔軟之物，王悉得之；若出家者，得成為佛，人中細軟衣服、臥具、劫貝、芻摩、欽婆羅衣如是等物，如來悉得。」

爾時世尊重說偈言：

不生瞋恚心，恒慚愧剋責，

布施細妙衣，上㲲無價物，

恒施與眾生，施已心歡喜，

踊躍無悋惜。譬如人失火，

出物大歡喜。積業無有量，

生天受快樂，從此生人間，

而得大人相，身體黃金色，

猶如金山王，在家轉輪王，

善護四天下，大得柔軟觸，

一衣直千萬；若學道成佛，

化天人龍神，衣服亦如是。

「復次，毘舍佉！云何修行陰馬藏相？如來於過去無量劫中，作凡人時，常樂修行，善和合眾，若與父母、男女、兄弟、姊妹、親戚、眷屬、善友、知識乃至畜生，若有別離樂和合者，悉隨所樂，善能和合，令其歡喜。以此業故，所積高廣，常生天上，受天福樂；下生人間，如是展轉無量無邊，至一生補處，得陰馬藏。以此相故，記成千子作轉輪王，王四天下，千子勇健，能伏怨敵；若出家者，得成為佛，從法生子過於千萬，勇猛多力，能却魔怨。」

爾時世尊而說偈言：

我於無量世，本作凡人時，

常為和合眾，令得安樂住。

若父母男女，兄弟及姊妹，

親戚諸眷屬，善友知識等，

若離別苦者，善和合安樂。

以此行業故，常生天人中，

受天上快樂，下生於人間，

得陰馬藏相。現成得千子，

勇健無有比，能降伏怨敵，

恒供養父母，令得歡喜樂；

若出家作佛，法子有千萬，

戒定神通力，能摧伏魔怨。

「復次，毘舍佉！云何修行梵身圓滿，如尼俱律樹，立身正直，手得摩膝？如來往昔作凡人時，恒修弘慈，善能觀察善惡麁細、等不等法，此是智慧、此是愚癡，此是精進、此是懈怠，此是瞋恚、此是忍辱，如是分別，隨其等類而教導之。以此業故，展轉無量，天上、人中乃至一生補處；下生人間得二大人相：一者，梵身圓滿，如尼俱律樹；二者，立身正直，手得摩膝。以此相故，若在家者，作轉輪王，王四天下，財富無量，金銀、琉璃、車𤦲、馬瑙、珊瑚、琥珀、真珠等寶，五穀豐熟，庫藏盈溢；若出家者，得成為佛，具足七財：信、戒、施、聞、慧、慚、愧，如來亦有如是等物，無量無邊。」

爾時世尊重說偈言：

我於過去世，善稱量眾生，

選擇分別已，觀察悉平等。

能常別眾生，隨類應施與，

以此行業故，常生天人中。

下生於人間，立身直不曲，

兩手得摩膝，猶如尼俱樹，

從地生方圓，佛身亦如是。

從無量劫來，行業地所生，

二相現財富，令天下太平。

在家受五欲，得成轉輪王；

捨五欲出家，得成無上尊。

「復次，毘舍佉！云何修行三大人相？一者、師子臆；二者、項出日光；三者、肩頸團圓。如來過去作凡人時，恒利益眾生，樂安樂住，信心持戒，多聞慧施，財穀、田宅、奴婢、牛、羊、象、馬、車乘、妻妾、男女侍從、左右眷屬、親戚，令得增長。以此業故，常生天上；下生人間，得三大人相：一者、師子臆；二者、項出日光；三者、肩頸團圓。以此相故，若在家者，作轉輪王，王四天下，法常增長，財物、田宅、五穀豐熟，妻子、眷屬、奴婢、侍從、善友、知識，一切具足無有減少；若出家者，得成為佛，七財具足，四部眷屬亦無減少。」

爾時世尊重說偈言：

信心持戒，多聞慧施，奴婢象馬，

牛羊田宅，妻子眷屬，善友知識，

恒作善念，云何令其，色力安樂，

得大增長？以此業故，常生天上，

下生人間，得大人相。半師子臆，

項出日光，肩頸圓直，三相記成。

若在家者，眷屬妻子，奴婢象馬，

悉皆興盛；若出家者，得成為佛，

眷屬增長，得無減法。

「復次，毘舍佉！云何修行胸有卍字？如來於往昔作凡人時，不惱眾生，不行杖楚，亦不籠繫。以此業故，積行高廣，常生天上；下生人間，得大人相，胸有卍字。若在家者，作轉輪王，無諸疾病，四時調適，不寒不熱；若出家者，得成為佛，亦無諸病，常得調和，不冷不熱，身體輕利，堪入三昧。」

爾時世尊重說偈言：

不籠繫眾生，亦不行杖楚，

不以諸刀杖，加害於眾生。

以此行業故，常生天人中，

受天上快樂，至一生補處。

下生於人間，而得大人相，

胸字有萬數。以此相好故，

無有諸疾病，若在家出家，

常得受快樂。若獲剎利種，

得王四天下；若出家學道，

得成無上尊，純受上妙樂。

「復次，毘舍佉！云何修行，眼下紺色如青蓮華，目𥇒捲起，紺色光明？佛於過去無量劫中作凡人時，恒修善行，不以惡心張眼低目棄視眾生，不以欲心眄睞看之，恒以喜心、離瞋愛癡直視眾生。以此業故，常生天上，受天快樂；下生人間得二大人相：一者，眼下紺青，上下俱眴；二者，目𥇒細軟，捲起纖長，紺色光焰。以此相故，若在家者，作轉輪王，王四天下，一切人民、沙門、婆羅門、剎利居士、妻子、眷屬、群臣、侍人觀視無厭；若出家者，得成為佛，為諸四眾（比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷）、天、人、阿修羅、摩睺羅伽、乾闥婆等一切眾生善心歡喜，瞻仰如來無有厭足。」

爾時世尊而說偈言：

佛於過去世，本作凡人時，

恒修諸善行，不以瞋恚心，

張眼低棄視，亦不以愛染，

欲心看眾生。眼淨離垢濁，

歡喜心直視。以此行業故，

常生天人中，至一生補處，

下生於人間，得眼睫紺色，

目如青蓮華，上下俱眴明。

以此大人相，記聰明智慧，

一切諸眾生，樂視無厭足。

在家轉輪王，成就大智慧，

七寶悉具足，能伏四天下；

出家得成佛，而獲一切智。

「復次，毘舍佉！云何修行頂有肉髻，頭髮紺青？如來於過去世作凡人時，於功德中恒在人前，身、口、意業布施、持戒，月修六齋，供養父母、沙門、婆羅門、親友、眷屬、耆舊宿德，復有善行不可稱計。以此行故，積聚無量，常受天樂，乃至一生補處；下生人間得二大人相：一者、頂有肉髻；二者、頭髮紺青。以此相故，若在家者，作轉輪王，王四天下，為諸人民之所依憑；若出家者，得成為佛，為諸四眾比丘、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、非人等所歸依處。」

爾時世尊而說偈言：

我於過去世，修善中導首，

恒修持梵行，為人所依憑。

命終生天上，受諸天快樂，

下生於人間，得二大人相，

頂上有肉髻，頭髮捲紺青。

在家轉輪王，而王四天下，

以五戒十善，覆護於人民；

若出家學道，得成無上尊，

恒以戒定慧，教授諸眾生，

常為諸天人，龍神夜叉等，

乾闥阿修羅，而作歸依處。

「復次，毘舍佉！云何修行一一毛孔一毛生，眉間白毫如兜羅綿？佛於往昔作凡人時，修不妄語，捨離妄語，恒修實語，護持實語，正心實語，亦不綺語，發言柔軟，隨順眾生。以此業故，常生天上，受天快樂；下生人間得二大人相：一者、一一毛孔一毛生，其毛細軟，皆起右旋，不受塵水；二者、眉間白毫光明鮮澤，如兜羅綿。以此相故，若在家者，作轉輪王，王四天下，一切人民熾盛增長，快樂無極；若出家者，得成為佛，增長比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷四部眷屬，無量無邊，充滿世界。」

爾時世尊而說偈言：

我於過去世，恒修不妄語，

口初未曾說，空誑不實語，

隨順於世間，發言無過失。

以此行業故，常生天人中，

下生於人間，得二大人相，

眉間白毫光，柔軟如兜羅，

毛孔無二生，一一皆右旋。

以此二相故，在家轉輪王，

普王四天下，令人民增長；

若捨家學道，得成大法王，

教授諸天人，令正法增長。

「復次，毘舍佉！云何修行口四十齒，齒白整密？如來於往昔無量劫中，恒修不兩舌，棄捨兩舌，遠離兩舌，從此聞已不向彼說，從彼聞已不向此說，彼此聞已，利益歡喜乃為說之。以此業故，常受天樂；下生人間得二大人相：一者、口四十齒；二者、齒白齊密。以此相故，若在家者，作轉輪王，王四天下，無有盜賊，眷屬清淨，堅固無壞；若出家作佛，得四部眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，堅固受持如來法藏，不為四魔之所能破。」

爾時世尊重說偈言：

如來過去世，修行不兩舌，

不鬪亂眾生，善能和合眾。

行業生天上，受諸天快樂，

下生於人間，得二大人相，

口有四十齒，齒白淨齊密。

若獲剎利種，在家王四地，

王有四兵眾，堅固難沮壞，

剎利婆羅門，常不能動轉；

若出家作佛，四部眾亦爾，

當為諸天人，所恭敬尊重。

「復次，毘舍佉！云何修行廣長舌相，出梵音聲如迦陵頻伽聲？佛於往昔作凡人時，不行麁語，棄捨麁語，遠離麁語；恒修善語、柔軟之語，能入其心；令其樂聞大慈悲語、不捨語、弘恩語，人所愛念。以此業故，勤積高廣，常受天樂；下生人中得二大人相：一者、廣長舌出能覆面；二者、梵音柔軟如迦陵頻伽聲，令人樂聞。以此相故，若在家者，作轉輪王，王四天下，有所言說一切人民皆悉樂聞，歡喜受持；若不樂在家，出家學道，得成為佛，若有所說，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天、龍、夜叉、人、非人等，皆悉頂受歡喜奉行。」

爾時世尊重說偈言：

佛於過去世，恒修行善語，

不瞋亦不恚，不鬪亂麁語。

常修慈悲語，決定正柔軟，

如是一味語，然後乃發言。

以此行業故，得舌廣長相，

梵音清柔軟，如迦陵鳥聲。

以二大人相，在家轉輪王，

若有所言說，人民皆受行；

出家得成佛，能轉無上輪，

若所說妙法，天人阿修羅，

龍神夜叉等，聞者皆奉行。

「復次，毘舍佉！云何修行師子頷？佛於過去世作凡人時，恒修不綺語，棄捨綺語，遠離綺語；應時而語義語、法語、威儀語、常住語、有邊語。以此業故，積功無量，常受天樂；下生人間得大人相師子頷。以此相故，若在家者，作轉輪王，王四天下，一切人民無能伐者；若出家者，得成為佛，天、人、阿修羅、梵、魔、沙門、婆羅門、內外怨家無有能得伐如來者。」

爾時世尊而說偈言：

我於過去世，恒修不綺語，

亦不自稱譽，及以諸雜語，

斷截無義語，常修應時語，

發言令喜樂，利益諸眾生。

以此行業故，常受天人樂，

下生於人間，成就師子頷。

在家轉輪王，威伏四天下，

以此大人相，現無有伐者；

出家得成佛，沙門梵魔王，

天人阿修羅，羅睺緊那羅，

內外諸怨家，無有能伐者。

「復次，毘舍佉！云何修行四牙齊密，白淨光明？佛於往昔作凡人時，捨離惡活，正命自活，亦不行於斗秤欺誑，不以威勢橫取人物，以虛偽物欺誑於人，變形誑、愛誑、觸誑、精進誑如是一切欺誑之法，皆悉斷滅。以此業故，積聚高廣，命終生天，於天人中十處受樂。何謂為十？一者、天壽；二者、天妙色；三者、天樂；四者、天名聞；五者、天王；六者、天色；七者、天聲；八者、天香；九者、天味；十者、天觸。是名為十。受天樂已，下生人間得大人相：一者、齒無大小；二者、牙色白淨。以此相故，若在家者，作轉輪聖王，王四天下，四部兵眾、婆羅門眾、剎利眾、聚落城邑、大臣長者、妃后婇女及諸千子皆悉嚴淨；若出家者，得成為佛，亦有四眾（比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷）、天、人、阿修羅、乾闥婆等，皆亦清淨。」

爾時世尊而說偈言：

我於過去世，捨離諸惡活，

以清淨法利，修正命自活，

能除眾生苦，令其得安樂。

以此行業故，受天十種樂，

常為諸天人，所尊重讚歎。

娛樂快樂已，下生於人間，

積業之所感，得二大人相，

齒無有麁細，牙色光白淨。

若獲剎利種，在家轉輪王，

四兵眾圍遶，清淨無垢穢；

若出家作佛，常為諸四眾，

比丘比丘尼，優婆塞婆夷，

天人阿修羅，龍神夜叉等，

清淨無垢濁，悉恭敬圍遶。

「毘舍佉！是名二十修行得三十二大人之相。以此相故，莊嚴如來微妙之身。

「復次，毘舍佉！佛身復有八十種好。云何名為八十種好？一者、指甲紅赤；二者、指甲隆起；三者、指甲滑淨；四者、指甲滿足；五者、指團圓；六者、指纖直；七者、指間密；八者、指淨潔；九者、手足肥膩；十者、手足裏赤；十一者、手足平等；十二者、手足內滿；十三者、掌文深現；十四者、掌文端直；十五者、掌文纖長；十六、手足潤澤；十七、掌文不亂；十八、踝骨不現；十九、膝頭圓滿；二十、膝次第滿足；二十一、行步齊正；二十二、師子王行；二十三、鵝王行；二十四、龍王行相；二十五、牛王行相；二十六、行不顧視；二十七、行步不亂；二十八、半身正直；二十九、佛身過人；三十、一切滿足；三十一、佛身皆好；三十二、身體平正；三十三、身體滿足；三十四、身體正直；三十五、身體滑澤；三十六、身次第大小；三十七、身體淨潔；三十八、身體柔軟；三十九、身體寂靜；四十、身體緊細；四十一、身體緊密；四十二、身體端嚴；四十三、諸根方正；四十四、身色不黑；四十五、身體無黶；四十六、身毛淨潔；四十七、腹相團圓；四十八、腹無橫文；四十九、身體明淨，見諸色像；五十、臍深；五十一、臍孔團圓；五十二、臍文右旋；五十三、臍孔不凹；五十四、臍口不長；五十五、臍口不短；五十六、臍毛下連；五十七、得龍牙相；五十八、牙不過脣；五十九、四牙團圓；六十、四牙鋒利；六十一、四牙纖長；六十二、四牙齊密；六十三、舌廣柔軟；六十四、舌色赤好；六十五、梵聲深妙；六十六、象王聲；六十七、迦陵頻伽聲；六十八、齒根肉滿；六十九、鼻不下垂；七十、鼻高修長；七十一、鼻孔淨潔；七十二、鼻修方廣；七十三、目好廣大，表裏滑淨；七十四、眼睛黑光；七十五、目睫次第；七十六、眉如半月，圓廓修長；七十七、眉毛黑澤，長短隨次；七十八、眉毛純色，滑淨光明；七十九、耳普垂埵，內外俱淨；八十、頭髮細軟，右旋不亂，次第纖長，一切皆好。毘舍佉！是名如來隨相之好有八十種。」

爾時世尊而說偈言：

長夜受持，一切禁戒，無量苦行，

名大梵志。三十二相，八十隨好，

瓔珞其身，天人中尊。光明赫烈，

照曜無極，青黃赤白，更相入間。

宛轉旋起，遍滿虛空，放大光明，

照無量界。中光照曜，三千世界，

如來常光，照於一尋。若放大光，

日月隱蔽，猶如日出，眾星不現。

若放中光，照於世界，日光如月，

月色如星。萬行所感，得如是身，

為諸眾生，之所樂見，歡喜瞻仰，

無有厭足。

優婆夷淨行法門經瑞應品第三

爾時世尊說此偈已，毘舍佉母歡喜踊躍，而白佛言：「世尊！菩薩處胎初生之時，有幾奇特、微妙之相現於世間？」

佛告毘舍佉：「菩薩生時有十六種奇特瑞相。何謂十六種相？所謂菩薩捨兜率天身，憶念分明而處母胎，是為一未曾有奇特之法。

「菩薩捨天身已處胎之時，自然光明照於世間，世界中間幽冥之處，日月星光所不能照，悉皆大明，其中眾生各得相見，咸作是言：『此中云何忽生眾生，一切世間梵、魔、沙門、婆羅門，所有光明無能及者！』又復三千大千世界六種震動，諸須彌山震動不停，是為二未曾有奇特之法。

「菩薩處胎，有四天子執持威儀，四方侍衛守護菩薩及菩薩母，不令世間人、非人等之所惱害，是為三未曾有奇特之法。

「菩薩處胎，能令其母自然持戒，不殺、盜、婬、妄語、飲酒，是為四未曾有奇特之法。

「菩薩處胎，其母清淨無有欲心，外人見之亦不生染，是為五未曾有奇特之法。

「菩薩處胎，常令其母大得利養，色、香、味、觸自然而至，是為六未曾有奇特之法。

「菩薩處胎，母常安樂，無諸疾病、飢渴、寒熱、疲極之患，菩薩亦然。菩薩胎中母常見之，譬如真摩尼毘琉羅寶，八楞清淨，內外明徹，一切具足，以五色縷而以貫之，明眼之人執在手中，見珠八楞及五色縷，青、黃、赤、白了了分明。菩薩處胎亦復如是，母見其身、頭、目、手、足一切身分，悉皆無有障礙，是為七未曾有奇特之法。

「毘舍佉！菩薩生七日已，其母命終生兜率天，受天快樂，是為八未曾有奇特之法。

「凡人受胎或九月日，或至十月而便產生；菩薩不爾，要滿十月然後乃生，是為九未曾有奇特之法。

「世間女人臨欲產時，身體苦痛，或坐或臥不安其所，然後乃生。菩薩生時其母安樂，無諸疾惱，歡喜遊戲，舉手立生，是為十未曾有奇特之法。

「菩薩出胎天人承接，後為世人之所捧持，是為十一奇特之法。

「世人受已，有四天子捧接、敬受，置於母前，心大歡喜，俱發聲言：『善哉，夫人！生大威德勇健之子。』是為十二奇特之法。

「菩薩初生無有水血及以胎膜諸不淨物，其身清淨如摩尼珠，以加私國㲲而以裹之，不相染著。何以故？彼此淨故。菩薩初生亦復如是，清淨無染如摩尼珠，其母鮮淨亦如彼㲲，是為十三奇特之法。

「菩薩生時，於虛空中自然而有二飛流水：一、冷，二、暖，浴菩薩身，是為十四奇特之法。

「菩薩生已北行七步，爾時空中自然白傘覆菩薩身，行七步已遍觀十方，發師子吼，唱如是言：『一切世間，唯我為上，天、人中尊，我為最大，從此生盡，無復後生！』是為十五奇特之法。

「菩薩生時於三千大千世界，一切眾生蠕動之類皆大歡喜，是為十六奇特之法。

「毘舍佉！是名如來處胎初生有十六種奇特之法。」

爾時世尊，而說偈言：

兜率天命終，下生於人間，

處胎及初生，清淨無所染。

十六種奇特，微妙未曾有，

胎中及生時，不與眾生共。

生時無迷惑，名聞最第一，

現相非一種，佛生瑞如此。

爾時世尊說此偈已，毘舍佉母心大歡喜，更增上問：「世尊！菩薩生時，有幾瑞相一時俱現？」

佛告毘舍佉：「菩薩生時，有三十二瑞相一時俱現。何謂三十二瑞？一者、三千大千世界地大震動，自然大明光照世界；二者、一切樂器自然音樂；三者、不鼓自鳴；四者、一切疾病自然除愈；五者、一切繫縛自然解脫；六者、一切冤家生慈悲心；七者、生盲得眼，能見諸色；八者、生聾得耳，能聞音聲；九者、生跛能行，隨意遊戲；十者、生狂得念，憶想分明；十一者、瘖瘂能言；十二者、乘船漂落還得本處；十三者、地及虛空所有七寶自然光明；十四者、眾川萬流停住不行；十五者、一切飛鳥有翅之屬歡喜而住；十六者、風不動搖，一切寂然；十七者、一切眾生相噉食者皆生慈心；十八者、一切諸天還其宮殿喜笑快樂；十九者、阿鼻地獄猛火自滅；二十者、飢得飽滿；二十一者、一切餓鬼無有渴乏；二十二者、於四天下普興大雲等注大雨；二十三者、月光明曜；二十四者、眾星晝現；二十五者、日盛清明；二十六者、一切華樹即便生華；二十七者、一切果樹自然成果；二十八者、三千大千世界出大天香，無有臭穢；二十九者、菩薩生時即行七步；三十者、虛空白傘自然蔭覆；三十一者、行七步已顧視十方；三十二者、作師子吼。毘舍佉！是名菩薩初生之時三十二法一時俱現。」

毘舍佉母白佛言：「世尊！菩薩生時以何因緣震動三千大千世界？」

佛告毘舍佉：「菩薩生時，地大震動者，菩薩現此生盡，無復煩惱；一切眾生應得道者，煩惱將滅，是故地動。毘舍佉！菩薩生時，自然光明照世界者，菩薩為得三達智故。毘舍佉！菩薩生時，世間樂器自然鳴者，菩薩為得八三昧故。毘舍佉！菩薩生時，不鼓自鳴者，菩薩為欲擊大法鼓故。毘舍佉！菩薩生時，一切繫縛自然解脫者，菩薩為欲度脫一切眾生、老、病、死故。毘舍佉！菩薩生時，一切怨家生慈心者，菩薩為得四無量心故。毘舍佉！菩薩生時，疾病除愈者，菩薩為欲滅除一切煩惱病故。毘舍佉！菩薩生時，盲得眼者，菩薩為得聖智眼故。毘舍佉！菩薩生時，聾得耳者，菩薩為得聖天耳故。毘舍佉！菩薩生時，跛能行者，菩薩為得四神足力故。毘舍佉！菩薩生時，狂得念者，菩薩為得安那般那念故。毘舍佉！菩薩生時，瘂能言者，菩薩為得通達如來所知法故。毘舍佉！菩薩生時，漂船還者，菩薩為得八直正道、開示眾生故。毘舍佉！菩薩生時，地及虛空七寶光明者，菩薩為得四無礙智故。毘舍佉！菩薩生時，眾川萬流住不行者，菩薩為得煩惱四流已停住故。毘舍佉！菩薩生時，一切飛鳥歡喜住者，菩薩為欲破諸邪見故。毘舍佉！菩薩生時，風不動搖者，菩薩為得常樂滅盡三昧故。毘舍佉！菩薩生時，眾生相噉生慈心者，菩薩為得四部眷屬，尊卑、貴賤得和合故。毘舍佉！菩薩生時，諸天還宮喜笑住者，菩薩成佛時，諸善男子及善女人出家學道，得阿羅漢，所作已辦，斷絕三界生死之源，棄捨重擔，無為無欲，常樂靜處，熙怡喜笑，各相謂言：『我等今者已得度脫生、老、病、死，更不受胎，處於生死，清淨無染，猶如水渧在蓮荷上，無所染著。』毘舍佉！菩薩生時，阿鼻地獄猛火滅者，菩薩為欲滅除眾生三毒煩惱熾然火故。毘舍佉！菩薩生時，飢得飽滿者，菩薩為得身念三昧故。毘舍佉！菩薩生時，餓鬼渴乏無渴乏者，菩薩為得解脫水故。毘舍佉！菩薩生時，大雲注雨者，菩薩為欲雨大法雨、普潤眾生故。毘舍佉！菩薩生時，月光曜者，菩薩成佛時，為諸眾生歡喜瞻仰故。毘舍佉！菩薩生時，眾星晝現者，菩薩成佛時，為令聲聞弟子現於世間故。毘舍佉！菩薩生時，日光赫烈者，菩薩為得六通大聲聞故。毘舍佉！菩薩生時，華樹生華者，菩薩為令聲聞弟子得解脫華故。毘舍佉！菩薩生時，果樹生果者，菩薩為令聲聞弟子得四沙門果故。毘舍佉！菩薩生時，大千世界出天香者，菩薩為得如來戒香，遍滿世間故。毘舍佉！菩薩生時，蹈地七步者，菩薩為得七菩提道故。毘舍佉！菩薩行時，白傘蔭覆者，菩薩為得涅槃蔭故。毘舍佉！菩薩行已，示東方者，為諸眾生作導首故。毘舍佉！示南方者，為諸眾生作良福田故。毘舍佉！示西方者，我生已盡是最後身故。毘舍佉！示北方者，於一切眾生我得阿耨多羅三藐三菩提故。毘舍佉！示下方者，為欲破魔兵眾，令其退散故。毘舍佉！示上方者，為諸天、人之所歸依故。毘舍佉！作師子吼者，於天、人中最尊最上，一切眾生無能及者故。」

爾時世尊而說偈言：

世間之導首，無上大聖尊，

生時現瑞相，眾生良福田。

輪轉三界中，此為最後生，

於世間智慧，如來最第一。

破魔兵眾已，應供大名聞，

世間未曾有，天人所歸依。

世尊初生時，三十二瑞應，

微妙奇特相，悉皆一時現。

菩薩從胎生，地六種震動，

自然大光明，遍照於十方。

令眾生毛竪，各各相謂言，

願速得成佛，當雨大法雨。

洗除煩惱垢，令我得解脫，

是故我今者，歸命無上尊。

爾時世尊說此偈已，告毘舍佉：「諸佛如來不可思議，佛所說法不可思議，諸善男子及善女人信佛所說亦不可思議，所得果報亦不可思議。譬如大雨，潤澤一切人、非人等，皆得充足，及諸草木亦得生長。如來法雨亦復如是，普潤一切無量眾生。應得度者，聞此法已皆得道果；若於人、天受果報者，隨其所願皆悉得之。是故汝今應當專心受持此法，於未來世令諸四輩皆得修行。」

說是法時，六萬天人得法眼淨，餘諸天、龍、阿修羅、乾闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等，皆悉奉行。毘舍佉母得法眼淨，所將眷屬千五百人，於佛、法、僧得堅固信，無有退轉，皆大歡喜，作禮而去。

優婆夷淨行法門經卷下