目录

[勝天王般若波羅蜜經卷第一 3](#_Toc29890343)

[通達品第一 3](#_Toc29890344)

[勝天王般若波羅蜜經顯相品第二 5](#_Toc29890345)

[勝天王般若波羅蜜經卷第二 8](#_Toc29890346)

[法界品第三 8](#_Toc29890347)

[勝天王般若波羅蜜經念處品第四 10](#_Toc29890348)

[勝天王般若波羅蜜經卷第三 14](#_Toc29890349)

[法性品第五 14](#_Toc29890350)

[勝天王般若波羅蜜經卷第四 18](#_Toc29890351)

[平等品第六 18](#_Toc29890352)

[勝天王般若波羅蜜經現相品第七 19](#_Toc29890353)

[勝天王般若波羅蜜經卷第五 22](#_Toc29890354)

[無所得品第八 22](#_Toc29890355)

[勝天王般若波羅蜜經證勸品第九 24](#_Toc29890356)

[勝天王般若波羅蜜經卷第六 27](#_Toc29890357)

[述德品第十 27](#_Toc29890358)

[勝天王般若波羅蜜經現化品第十一 29](#_Toc29890359)

[勝天王般若波羅蜜經陀羅尼品第十二 30](#_Toc29890360)

[勝天王般若波羅蜜經卷第七 32](#_Toc29890361)

[勸誡品第十三 32](#_Toc29890362)

[勝天王般若波羅蜜經二行品第十四 33](#_Toc29890363)

[勝天王般若波羅蜜經讚歎品第十五 34](#_Toc29890364)

[勝天王般若波羅蜜經付囑品第十六 35](#_Toc29890365)

[央掘魔羅經卷第一 37](#_Toc29890366)

[央掘魔羅經卷第二 52](#_Toc29890367)

[央掘魔羅經卷第三 65](#_Toc29890368)

[央掘魔羅經卷第四 71](#_Toc29890369)

[佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第一 77](#_Toc29890370)

[佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第二 81](#_Toc29890371)

[佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第三 88](#_Toc29890372)

[佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第四 97](#_Toc29890373)

[佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第五 101](#_Toc29890374)

[佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第六 109](#_Toc29890375)

[大薩遮尼乾子所說經卷第一 114](#_Toc29890376)

[序品第一 114](#_Toc29890377)

[大薩遮尼乾子所說經問疑品第二 115](#_Toc29890378)

[大薩遮尼乾子所說經一乘品第三之一 116](#_Toc29890379)

[大薩遮尼乾子所說經卷第二 120](#_Toc29890380)

[一乘品第三之二 120](#_Toc29890381)

[◎大薩遮尼乾子所說經詣嚴熾王品第四 125](#_Toc29890382)

[大薩遮尼乾子所說經卷第三 127](#_Toc29890383)

[◎王論品第五之一 127](#_Toc29890384)

[大薩遮尼乾子所說經卷第四 130](#_Toc29890385)

[王論品第五之二 130](#_Toc29890386)

[大薩遮尼乾子所說經卷第五 134](#_Toc29890387)

[王論品第五之三 134](#_Toc29890388)

[大薩遮尼乾子所說經請食品第六 135](#_Toc29890389)

[大薩遮尼乾子所說經問罪過品第七 136](#_Toc29890390)

[大薩遮尼乾子所說經卷第六 140](#_Toc29890391)

[如來無過功德品第八之一 140](#_Toc29890392)

[大薩遮尼乾子所說經卷第七 147](#_Toc29890393)

[如來無過功德品第八之二 147](#_Toc29890394)

[大薩遮尼乾子所說經卷第八 151](#_Toc29890395)

[如來無過功德品第八之三 151](#_Toc29890396)

[大薩遮尼乾子所說經卷第九 155](#_Toc29890397)

[如來無過功德品第八之四 155](#_Toc29890398)

[大薩遮尼乾子所說經詣如來品第九 157](#_Toc29890399)

[大薩遮尼乾子所說經說法品第十之一 158](#_Toc29890400)

[大薩遮尼乾子所說經卷第十 159](#_Toc29890401)

[說法品第十之二 159](#_Toc29890402)

[大薩遮尼乾子所說經授記品第十一 159](#_Toc29890403)

[大薩遮尼乾子所說經信功德品第十二 162](#_Toc29890404)

勝天王般若波羅蜜經卷第一

陳優禪尼國王子月婆首那譯

通達品第一

如是我聞：

一時婆伽婆在王舍大城耆闍崛山，與大比丘眾四萬二千人俱——皆是阿羅漢，諸漏永盡所作已辦，捨諸重擔逮得己利，盡諸有結心善解脫，善得自在猶如大龍；唯阿難在學地須陀洹果——其名曰：淨命阿若憍陳如、摩訶迦葉、憍梵波提、薄拘羅、離波多、畢陵伽婆蹉、大智舍利弗、摩訶目乾連、須菩提、富樓那彌多羅尼子、阿尼樓陀、摩訶迦栴延、優波離、羅睺羅，如是等四萬二千人俱。菩薩摩訶薩七萬二千人俱——悉已通達甚深法性，調順易化，善行平等，一切眾生真善知識，得無礙陀羅尼，能轉不退法輪，已曾供養無量諸佛，從他佛土為法來集一生補處，護持法藏不斷三寶種，法王真子紹佛轉法輪，通達如來甚深境界，雖現世間世法不染——其名曰：寶相菩薩、寶掌菩薩、寶印菩薩、寶冠菩薩、寶髻菩薩、寶積菩薩、寶海菩薩、寶焰菩薩、寶幢菩薩、金剛藏菩薩、金藏菩薩、寶藏菩薩、德藏菩薩、淨藏菩薩、如來藏菩薩、智藏菩薩、日藏菩薩、定藏菩薩、蓮華藏菩薩、解脫月菩薩、普賢菩薩、觀世音菩薩、觀月菩薩、普音菩薩、普眼菩薩、蓮華眼菩薩、廣眼菩薩、普行菩薩、普戒菩薩、智意菩薩、蓮花意菩薩、勝意菩薩、上意菩薩、金剛意菩薩、師子遊戲菩薩、師子吼菩薩、大音王菩薩、妙音菩薩、無染菩薩、月光菩薩、日光菩薩、智光菩薩、智德菩薩、賢德菩薩、華德菩薩、文殊師利菩薩。十六賢士，跋陀婆羅菩薩為上首；賢劫菩薩，彌勒菩薩為上首；四天王天，四王為上首；三十三天，帝釋為上首；夜摩諸天，須夜摩王為上首；兜率陀天，𦙽兜率陀王為上首；化樂天，善化王為上首；他化自在天，自在王為上首；諸梵天，大梵王為上首；首陀婆娑天，摩醯首羅為上首。復有諸阿修羅王：娑利阿修羅王、羅睺阿修羅王，如是等無量百千諸大阿修羅王。復有諸龍王——阿耨大池龍王、摩那斯龍王、娑伽羅龍王、婆修吉龍王、德叉迦龍王——各將眷屬無量百千，耆闍崛山縱廣四十由旬，地及虛空靡有間隙。天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，一心合掌恭敬如來。

爾時世尊，百千大眾前後圍遶，供養恭敬、尊重讚歎。如來面門放大光明，遍照十方無量世界，還至佛所，右遶三匝從面門入。

東方去此過十恒河沙佛世界，有佛國土名曰莊嚴，佛號普光如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，今現在世，為諸菩薩摩訶薩說一乘正法。彼佛國土尚無聲聞、辟支佛名，況復修其法者。諸菩薩眾皆不退轉阿耨多羅三藐三菩提，其土眾生不因飲食，但資禪定。日月星光皆悉不現，唯佛光明照曜其國。無諸山陵，地平如掌。有一菩薩名曰離障，與百千菩薩至其佛所，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「世尊！以何因緣，有斯光明照此國土？」

時普光如來告離障菩薩摩訶薩言：「善男子！西方去此過十恒河沙世界，有佛國土名曰娑婆，佛號釋迦牟尼如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，今欲為諸菩薩說摩訶般若波羅蜜，以是因緣放此光明。」

時離障菩薩白彼佛言：「我今欲往娑婆世界，禮敬供養釋迦如來，聽受正法。」

彼佛告言：「善男子！今正是時。」

爾時離障菩薩蒙佛聽許，即與無量菩薩眷屬來娑婆世界，至耆闍崛山，頂禮佛足，右遶三匝退坐一面。

南方去此過十恒河沙世界，有佛國土名清淨華，佛名日光，十號具足，菩薩名日藏。西方去此過十恒河沙世界，國名寶華，佛名功德光明，十號具足，菩薩名功德藏。北方去此過十恒河沙世界，國名清淨，佛號自在王，菩薩名廣聞。東南方去此過十恒河沙世界，國名火焰，佛號甘露王，菩薩名不退轉。西南方去此過十恒河沙世界，國名功德清淨，佛號智炬，菩薩名大慧。西北方去此過十恒河沙世界，國名悅意，佛號妙音王，菩薩名功德聚。東北方去此過十恒河沙世界，國名慧莊嚴，佛名智上，菩薩名常喜。上方去此過十恒河沙世界，國名不動，佛號金剛相，菩薩名寶幢。下方去此過十恒河沙世界，國名月光明，佛號金剛寶莊嚴王，菩薩名寶信。皆亦如是。

爾時眾中有一天王，名鉢婆羅，即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「世尊！我今欲問，若蒙佛許乃敢陳疑。」

爾時，佛告勝天王言：「大王！如來、應供、正遍知，隨所疑問，當為解說。」

爾時，勝天王歡喜踊躍，得未曾有，即白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修學一法通達一切法？」

佛告勝天王言：「大王！善哉，善哉！快問。諦聽，諦聽！善思念之。如王所問，當分別釋。」

「善哉，世尊！唯然願聞。」

佛告勝天王言：「大王！菩薩摩訶薩修學一法通達一切法者，所謂般若波羅蜜。菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜，則能通達檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜、優波憍舍羅波羅蜜、尼坻波羅蜜、婆羅波羅蜜、闍那波羅蜜。

「大王！云何菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行檀波羅蜜？菩薩摩訶薩以清淨心無所希望，為他說法不求名利但令滅苦，不見我說、不見聽者，無二無別，自性離故，是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行法檀波羅蜜。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行無畏檀波羅蜜——觀諸眾生猶如父母兄弟親戚，令一切眾咸親附我。何以故？無始世來流轉六道皆為親戚。若有眾生在怖畏難，菩薩摩訶薩尚以身命而救拔之，況應加惱？不見我施無畏、不見受者，無二無別，自性離故。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行資生檀波羅蜜——隨諸眾生資養之物，種種布施令受十善，不見我施善及他受施，無二無別，自性離故。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行不望報檀波羅蜜——凡行施時不望果報，菩薩法爾自應布施，不見我行、不見施報，無二無別，自性離故。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行大悲檀波羅蜜——見諸眾生貧窮老疾無救濟者，起大悲心而發誓願：『我得阿耨多羅三藐三菩提，為諸眾生作歸依處。』以少善根迴向菩提，為眾生故，亦不分別我能救濟及受救者，無二無別，自性離故。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行恭敬檀波羅蜜——隨他所須，菩薩摩訶薩身自取物，不令彼勌，敬心授與，不見我能敬、不見彼受敬，無二無別，自性離故。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行尊重檀波羅蜜——於諸眾生，悉起師僧及父母想，以尊重心合掌恭敬，若無財物惠以善言，不見我能尊重、他可重者，無二無別，自性離故。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行供養檀波羅蜜——若見寺塔，則應香華燈油掃灑供養，若見尊像毀壞正法缺損，則應治葺，若見眾僧四事供養，不見我能供養、彼可供者，無二無別，自性離故。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行無依止檀波羅蜜——不作是念：『以此布施，願得生天或求天王，願得生人若求人王。』乃至阿耨多羅三藐三菩提亦不希取，無所得故，是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達檀那波羅蜜。

「大王！菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行尸羅波羅蜜，作是思惟：『佛阿含教及毘尼中說波羅提木叉，菩薩摩訶薩應學，不見戒相及我能持，不著戒，不著見、不著我。』菩薩摩訶薩學般若波羅蜜，作是思惟：『阿耨多羅三藐三菩提不止以持戒得，應當遍學菩薩戒行，戒性清涼寂靜不生，自性離故。』菩薩摩訶薩學般若波羅蜜，作是思惟：『云何持戒能斷煩惱？煩惱三種：貪、恚、愚癡；又各三品，謂上、中、下。須知對治——貪欲重者修不淨觀，具足觀身三十六物；瞋恚多者修慈悲觀；多愚癡者修因緣觀。不見能觀及所觀法，無二無別，自性離故。』菩薩摩訶薩學般若波羅蜜，復作是念：『云何菩薩摩訶薩離不正思惟？菩薩摩訶薩不生是心：「我行寂靜行、離行、空；諸餘沙門婆羅門在喧撓中，不樂空行。」見不二別，知自性離，即滅邪念。』菩薩摩訶薩學般若波羅蜜，雖知諸法離而深畏罪業，如佛所說應持淨戒，修習功德乃至般若波羅蜜，少不善法不與共居，世尊所說：『譬如毒藥，多少皆害。』菩薩摩訶薩學般若波羅蜜，常生怖畏，信行相應。菩薩摩訶薩於空曠處獨行無侶，或有沙門婆羅門等，齎持金、銀、琉璃、真珠、瑪瑙、虎珀、珊瑚、車𤦲、白玉以寄菩薩，不起貪著，無有取心，作是思惟：『世尊所說：「寧自割身取肉而食，於他之財不與弗取。」』菩薩摩訶薩學般若波羅蜜持戒堅固，若魔及魔眷屬以妙色形逼試菩薩，心不動搖，作是思惟：『世尊所說：「一切諸法，如夢幻化。」無二無別，自性離故。』菩薩摩訶薩學般若波羅蜜，雖懃持戒，不求生人若作人王，不求生天若作天王，身離三失，無口四過，意免三愆。如此持戒，不見我能持、不見戒相，無二無別，自性離故。是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達尸羅波羅蜜。

「大王！菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行羼提波羅蜜。菩薩摩訶薩於其內心常能生忍，憂悲苦惱皆悉不隨；亦學外忍，若他打罵終不生瞋；亦學法忍，如世尊說：『甚深實性，無人無法，不生、寂靜即是涅槃。』聞如此說，心不驚怖，作是思惟：『不學是法，云何能得阿耨多羅三藐三菩提？』深觀三毒，如是貪瞋於何處起？何因緣生？何因緣滅？作是觀察，不見有生及可生法，不見能滅及所滅法。如是忍心相續不斷，於六時中無有間隙，不擇境界——父母國王我則須忍，餘可以威即便加惡。菩薩行忍不為報恩、名利、仁義、慚耻、怖畏，菩薩摩訶薩法應行忍，若人加害撾打罵辱，心不傾動。菩薩摩訶薩若作國王王等，有貧賤人罵詈耻辱，不示威刑，云：『我是王，法應治剪。』即作是念：『我於往昔諸世尊前發大誓願：「一切眾生我皆濟拔，令得阿耨多羅三藐三菩提。」今若起瞋則違本誓。譬如良醫發如是誓：「世間盲𪾼我悉治愈。」若自失明，豈療他疾？如是菩薩為除眾生無明黑暗，自起瞋恚安能救彼？』不見我能忍、不見可忍，無二無別，自性離故。是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達羼提波羅蜜。

「大王！菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行毘梨耶波羅蜜，未滅令滅，未度令度，未脫令脫，未安令安，未學令學。菩薩如是行精進時，有諸惡魔為作留難，謂菩薩言：『善男子！莫修此法，空受勤苦。何以故？我往昔時曾修此法，未滅令滅，未度令度，未脫令脫，未安令安，未學令學，空受勤苦都無實利。我從昔來多見菩薩，修學此行並皆退轉。汝可迴心，以取聲聞、辟支佛乘而自滅度。』菩薩摩訶薩即便覺知，告言惡魔：『汝復道去，我心如金剛，非汝能壞。汝若作障礙，自得長夜苦。』魔即不現。若餘菩薩修五波羅蜜，未得般若波羅蜜者，菩薩摩訶薩如是精進，設百千劫亦能超過，況復聲聞、辟支佛乘。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，成就佛法，眾惡悉離。雖行精進，不疾不遲而發大願：『使我得身與世尊等，眉間白毫、頂上肉髻，佛轉法輪，我亦如是。』譬如真金、眾寶瑩飾則為嚴淨，菩薩精進亦復如是，遠離垢穢——所謂嬾惰、懈怠、疲極、不自覺知、不正思惟，離此垢穢，即獲清淨智慧功德而共莊嚴，身不疲勞，心無厭怠，障道惡法一切不善皆悉滅除，其有助道向涅槃法悉令增長，少惡不起何況其多。假使十方恒沙世界，滿中大火如阿鼻獄，此世界外有一眾生可度脫者，菩薩摩訶薩能從中過，況多眾生。可作是念：『無上菩提不易可得。』菩薩修行如救頭燃，百千萬劫如此重擔難可荷負。作是思惟：『過現諸佛皆修此行，成阿耨多羅三藐三菩提。我亦如是正應修習，寧百千劫處地獄中使眾生度，終不棄捨速取涅槃。』如是精進，心不自高、於他不下，不見我能行及所行法，無二無別，自性離故。是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達毘梨耶波羅蜜。

「大王。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行禪波羅蜜深種善根，於大乘中世世生生多習妙行，近善知識；不生貧賤，常在婆羅門、剎利大姓；正信三寶；增長善法。因宿善根，作如是念：『眾生長夜流轉六道，苦輪不息皆由貪愛。』菩薩摩訶薩起厭離心，知從虛妄分別而有，修多羅中方便種種說欲過患，如槊、如𥍽、如刀、如蛇、如泡，臭穢不淨，無常。云何智人貪著此法？即剃鬚髮出家修道。未見令見，未得令得，未證令證。聞說受持，若世諦、第一義諦，如實修行，如法觀察，所謂正見、正分別、正精進、正語、正業、正命、正念、正定。遠離喧雜，不求名聞，供養恭敬，身心精進常無休息。思惟此心多行何境，若善、若惡、無記境界。若行善境，則勤精進增長善根，三十七品以治諸惡不善之法。惡不善者，貪、恚、愚癡。貪欲三品，謂上、中、下。其上品者，若聞欲名，遍身戰動。心踊歡悅，不觀欲過、厭離不生、無慚無愧。何謂無慚？經遊獨行，恒思欲境，心心相續，唯見妙好不知過患。若其父母及餘尊長呵彼所欲，於所尊前不覺起諍，是名無慚。此人命終當生惡趣。中品欲者，若離境界不恒生心。下品欲者，但共言笑欲情即歇。瞋亦三品。上品瞋者，憤恚若發，心惛目亂，或造五逆、若謗正法，及大重罪五逆之惡，於百分中不及其一。中品瞋者，以瞋恚故而造諸惡，即生悔心。下品瞋者，心無嫌恨，但口呵毀，隨生悔過。癡亦如是。雖作是觀，知一切法如幻、夢、響、乾闥婆城，虛妄不實，顛倒故見。滅外境界，內心寂靜，不見我能行及所行法，無二無別，自性離故。是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達禪波羅蜜。

「大王！菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行般若波羅蜜，正智觀色、受、想、行、識，不見色生、不見色集、不見色滅，受、想、行、識亦復如是。何以故？自性皆空，無有真實，但虛名字。而行般若波羅蜜化諸眾生，終不為說無業果報。一切諸法如夢、如幻，無我、無人、無眾生、無壽者、無養育，而說有業果報。菩薩摩訶薩如是修行般若波羅蜜，惡魔不能得便。何以故？近善知識，成助菩提離世間法。於諸如來甚深正法，歡喜讚歎。若天、若魔、沙門、婆羅門，除佛正智無及菩薩。不見我能行及所行法，無二無別，自性離故。是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達般若波羅蜜。

「大王！菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行優波憍舍羅波羅蜜，菩薩摩訶薩善巧迴向阿耨多羅三藐三菩提，若見華果，日夜六時供養諸佛及菩薩眾，以此善根迴向菩提；華樹果樹亦復如是。若聞如來修多羅中說甚深義，信樂受持，為眾生說，以此善根迴向菩提。若見如來塔廟、形像，香華供養，令諸眾生離破戒香，獲得如來清淨戒香；掃灑塗地，令諸眾生威儀齊整；華蓋覆罩，令諸眾生皆離惱熱。入僧伽藍，願諸眾生悉入涅槃；若出伽藍，願諸眾生出魔境界。開伽藍門，作如是願：『以出世智，為諸眾生啟未開門。』若見關(ɡuān)閉，願為眾生關閉惡趣及以三有。坐時念言：『願諸眾生坐菩提座。』若右脇臥，願諸眾生皆得涅槃。起時念言：『願諸眾生起離諸惑。』若洗腳足，願諸眾生遠離塵垢。禮佛旋塔，願諸眾生成天人師。若有外道邪見難化，即自念言：『我為彼師，必不肯信。且作同學，或為弟子。』雖處彼眾，戒行，多聞勝諸外道，因爾降伏，尊重為師，言必信受。毀其邪法，為說涅槃，令入正教，精修梵行，禪定三昧得諸神通。見多欲者，化為女人第一端正，令彼愛著，倐忽之頃示現無常，色變膖脹爛壞臭處，使其增惡，起厭離心。即復本形，為菩薩像而為說法，令發阿耨多羅三藐三菩提心，成無上果。見大乘人離善知識，學二乘道不得其果，唐失大乘，觀彼根性，即為說法入無上道。未發心者化令發心，已發心者教使堅固。見持戒人犯少輕罪，不解懺悔，懈退憂愁不復修道，即為說法對治懺除，令道勝進。菩薩摩訶薩少欲知足，唯求法利，為眾生說供養如來，成就六波羅蜜說法供養，是為檀波羅蜜；行不違言，是尸波羅蜜；若天、若魔不能壞亂，是羼提波羅蜜；心心相續不覺疲倦，是毘梨耶波羅蜜；專心一念不緣異境，是禪波羅蜜；說法供養不見我、我所，是般若波羅蜜。不見我能行及所行法，無二無別，自性離故。是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達方便波羅蜜。

「大王！菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行尼坻波羅蜜，菩薩發願不為有樂出離三界求二乘道，作大願言：『一切眾生、眾生所攝皆入涅槃，然後我身乃成正覺。未發心者即令發心，已發心者令其修行，已修行者令得菩提。得菩提者請轉法輪，乃至分身舍利起塔供養。』復作願言：『若有世界，諸佛成道，悉無天魔。願自智慧發無上心，不由外緣。又願我身常在世間，一切眾生悉令成就。願新發意諸菩薩等，若聞如來說甚深法，心不驚怖。無邊佛道，無邊佛境，無邊大悲，願諸眾生皆悉通達。又願我身常生穢國，不生淨土。何以故？譬如病人乃須醫藥，無疾不須。不見我能行及所行法，無二無別，自性離故。』是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達願波羅蜜。

「大王！菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行婆羅波羅蜜，菩薩摩訶薩能伏天魔，摧諸外道，具足功德、智慧、力故；一切佛法，無不修行、無不證見；以神通力，用一毛髮能舉閻浮提，乃至四天下、三千大千世界，乃至無量百千世界；能於空中取種種寶，施諸眾生；十方無量無邊世界，諸佛說法無不聞持。不見我能行及所行法，無二無別，自性離故。是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達力波羅蜜。

「大王！菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行闍那波羅蜜，菩薩摩訶薩觀五陰，生不見實生，滅非實滅，作是思惟：『此五陰，空、無我、無人、無眾生、無壽者、無養育。凡夫眾生虛妄著我。五陰非我，陰中無我，我非五陰，我中無陰。凡夫愚惑不如實知，流轉生死如旋火輪。一切諸法，自性本空，無生無滅，緣合謂生、緣散為滅。自性非無是故不生，自性非有是故無滅。菩薩摩訶薩，一切境界，無有一法不通達者，修行如是智波羅蜜，二乘外道不能掩蔽，以智觀察，從初發心至入涅槃，皆悉明了。能以一法知一切境，一切境界即是一法。何以故？如如一故。不見我能修及所修法，無二無別，自性離故。』是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜通達智波羅蜜。」

勝天王般若波羅蜜經顯相品第二

爾時，勝天王即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，頭面作禮，而白佛言：「世尊！是般若波羅蜜甚深。何者是般若波羅蜜相？」

佛告勝天王言：「如地、水、火、風相，般若波羅蜜相亦復如是。」

「世尊！云何地相？」

佛言：「普遍廣大，難可度量，是為地相。般若波羅蜜相亦復如是。何以故？如如普遍廣大，難思量故。大王！一切藥草皆依地生；一切善法皆依般若波羅蜜生。又如土地，增之不喜、減之不瞋，離我、我所，無二相故；般若波羅蜜亦復如是，讚歎不增、毀呰不減，離我、我所，無二相故。世間行來，舉足下足悉依於地；若求善道趣向涅槃，應當依是般若波羅蜜。又如大地出種種寶；般若波羅蜜亦復如是，生出世間種種功德。又如大地，蟲蟻蚊虻種種諸苦不能傾動；般若波羅蜜亦復如是，離我、我所，不可傾動。又如大地，若聞師子、龍象之聲，終無驚怖；般若波羅蜜亦復如是，天魔、外道不能恐懼。何以故？不見有人、不見有法，自性空故。

「又如水大從高赴下；一切善法皆向般若波羅蜜。又如水大，能潤草木，得生華果；般若波羅蜜亦復如是，潤諸三昧，生助道法，成一切智樹，得佛法果，利益眾生。又如水大漬草木根，能使傾拔，隨流而去；般若波羅蜜亦復如是，一切諸見煩惱習氣，根本悉滅永不復生。又如水大，性本清淨無垢不濁；般若波羅蜜亦復如是，體無煩惱故名清淨，離諸惑故名為無垢，一相非異故名不濁。如人夏熱，遇水清涼；熱惱眾生，聞般若波羅蜜亦即清涼。如人患渴，得水乃止；求出世法，得般若波羅蜜，思願亦止。又如水泉甚深難入；般若波羅蜜亦復如是，諸佛境界甚深難入。又如坑坎之處，水悉平等；般若波羅蜜亦復如是，一切聲聞、辟支佛及諸凡夫，皆悉平等。又如水能洗地悉得清淨；菩薩摩訶薩通達般若波羅蜜，離諸煩惱即得清淨。何以故？自性清淨，離諸惑故。

「又如火大能燒一切樹木藥草，不作是念：『我能燒物。』般若波羅蜜亦復如是，能滅一切煩惱習氣，亦不作念：『我能除滅。』又譬如火，悉能成熟一切諸物；般若波羅蜜亦能成就一切佛法。又譬如火，悉能乾竭一切濕物；般若波羅蜜亦復如是，竭諸漏流，永不復起。假使火聚在雪山頂，若一由旬至十由旬，皆悉能照，而無是念：『我能照遠。』般若波羅蜜亦復如是，皆悉能照聲聞、緣覺及以菩薩，亦不作念：『我能照彼。』又如禽獸，夜見火光恐怖遠避；薄福凡夫及以二乘，若聞般若波羅蜜，恐懼捨離。般若波羅蜜聞名尚難，況復修學。如夜遠行，迷失道路，若見火光即生歡喜，知有聚落疾往投趣，至則安隱永無怖畏；生死曠野有福德人，若聞般若波羅蜜，生大歡喜歸趣受持，永離煩惱心得安樂。如世間火，貴賤共同；般若波羅蜜亦復如是，凡聖等有。又如婆羅門、剎利咸供養火；諸佛菩薩咸皆供養般若波羅蜜。又如小火，能燒三千大千世界；般若波羅蜜亦復如是，若聞一句，則能焚燒無量煩惱。

「大王！般若波羅蜜，離垢無著，寂靜無邊，無邊智慧，等達法性，猶如虛空性無所住，離相境界，過諸覺觀，心、心數法無有分別，無生無滅，自性離故。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，世間希有；利益眾生，猶如日月，一切受用。又譬如月能除熱惱；般若波羅蜜亦復如是，能除一切煩惱熱毒。又譬如月，世間樂見；般若波羅蜜亦復如是，一切聖人之所樂見。又如初月日日增長；菩薩摩訶薩親近般若波羅蜜，從初發心乃至菩提，漸次增長，如黑分月日日漸盡。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜，煩惱結使次第滅盡。如世間月，婆羅門，剎利咸所讚歎；若善男子、善女人親近般若波羅蜜，一切世間天、人、阿修羅皆所讚歎。如月遊行遍四天下；般若波羅蜜亦復如是，若色、若心無處不遍。如世間月，常自莊嚴；般若波羅蜜亦復如是，性自莊嚴。何以故？不生不滅，性本清淨，遍一切法，自性離故。如世間日破一切暗，而不作念：『我能破暗。』般若波羅蜜亦復如是，能破無始一切煩惱，亦不作念：『我破煩惱。』又譬如日開敷蓮華，而不作念：『我開蓮花。』般若波羅蜜亦復如是，能開菩薩，亦無是念。又譬如日遍照十方，不作是念：『我能遍照。』般若波羅蜜亦復如是，能照無邊，而無照相。又如見東方赤，則知日出不久；若聞般若波羅蜜，當知去佛不遠。如閻浮提人，若見日出生大歡喜；若世間中有般若波羅蜜名字，一切聖人皆大歡喜。又如日出，月及星宿光悉不現；菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，二乘、外道德亦不現。又如日出，方見坑坎高下之處；菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，世間乃知邪正之道。何以故？般若波羅蜜自相平等，不生不滅，性是離故。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，多修空行，無所住著，修道離障，遠惡知識，親近諸佛，心心相續念佛不斷，通達平等隨順法界，神通遊戲十方國土，於其本處都不動搖，見諸佛法猶如現前。雖處世間世法不染，猶如蓮花生在淤泥。菩薩摩訶薩雖處生死，以般若波羅蜜方便力故而不染著。何以故？般若波羅蜜，不生不滅，自相平等，不見不著，性是離故。又如蓮華不停水滴；菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，一不善法不得暫住。又如蓮華所在悉香；菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，若在城邑聚落，人間天上悉具戒香。又如蓮華體性清淨，婆羅門、剎利長者居士之所愛重；菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，天龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，菩薩，諸佛咸所愛敬。又如蓮華始欲敷啟，能悅眾心；菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，面門常笑，曾無嚬蹙，能悅眾生。又如世人，夢見蓮花亦是吉相；一切人、天，乃至夢中聞見菩薩行般若波羅蜜，亦是吉祥，況當真見。又如蓮華初始生時，若人、非人之所愛護；菩薩摩訶薩始學般若波羅蜜，諸佛、菩薩、釋梵諸天之所衛護。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，興如是心，如理通達諸波羅蜜，滿足佛法，教化眾生，坐菩提樹，成就阿耨多羅三藐三菩提，轉正法輪——世間沙門、婆羅門、天、魔、釋、梵所不能轉——化度十方無邊世界一切眾生，平等濟拔於生死海，皆悉安置般若波羅蜜中。無歸無依無救護者，為作救護；欲見佛者，即為示之；作師子吼；神通遊戲；歎佛功德；令眾渴仰。其心清淨而不轉移，意無諂曲遠離邪念，所謂不念聲聞、辟支佛法，盡諸垢穢無復煩惱，身無偽行離邪威儀，口無巧言如實而說，受恩常感輕恩重報，心不懷憾口恒軟語。如是修習清淨之心，不見能污、不見可染，無二無別，自性離故。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，能信如來三種清淨，作是思惟：『修多羅說，如來法身、寂靜身、無等等身、無量身、不共身、金剛身。』於此決定，心無疑惑。是名能信如來身淨。復次思惟：『修多羅說，如來口淨，如為凡夫受作佛記，亦為菩薩授記成佛。』信如是言，不相違背。何以故？如來永離一切過失，無諸垢穢，無有煩惱，寂靜清淨。若天、若魔、沙門、婆羅門、若梵，能得如來口業失者，無有是處。是名能信如來口淨。復次，修多羅說，如來意淨。諸佛世尊心所思事，若聲聞、辟支佛、菩薩，一切天、人，無能知者。何以故？如來之心甚深難入，非諸覺觀，離思量境，無有邊量，同虛空界。如是信知，心不疑惑。是名能信如來意淨。復次，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，作是思惟：『如佛所說，菩薩摩訶薩為諸眾生，不怖不疲，荷負重擔。』其心堅固曾無退轉，次第修習諸波羅蜜，成就佛法無有障礙，無邊無等不共之法，所言決定，其性勇猛，成就如來廣大之事。菩薩摩訶薩於是事中，不疑不惑，深心信受。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，作是思惟：『菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，坐道場時，能得無礙清淨天眼、天耳、他心智、宿命智、漏盡智，於一念中通達三世平等智。』如實觀察一切世間，如是眾生具身惡行、口惡行、意惡行，毀謗聖人，邪見造邪業，身壞命終當墮惡道。如是眾生具身善行、口善行、意善行，不謗聖人，正見正業，身壞命終當生善道。如實觀察眾生界已，作如是念：『我昔發願行菩薩道，自覺覺他，此願應滿。』菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，於如是事不疑不惑，如實信受。

「大王！菩薩成佛所名為覺處，自覺名正覺，成就眾生名正遍覺。

「大王！如是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，信知如來出興於世。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，聞說一乘即便信受。何以故？諸佛所說真實不虛，種種餘乘皆佛乘出。如閻浮提，種種城邑聚落別名，並屬此洲；如是諸乘種種名說，皆屬佛乘。復作是念：『如來世尊善巧方便，種種說法皆實不虛。何以故？世尊說法隨眾根性，是故分別說有三乘，其實一道。』菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，復作是念：『如來說法深遠音聲，真實不虛。何以故？釋梵天等以少功德，尚復能有深遠音聲，何況如來無量億劫積習功德。』菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，作如是念：『如來說法不違眾根，若上中下，皆使成就。眾生各謂獨為我說，諸佛本來無說無示。』菩薩摩訶薩於如此事不疑信解。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，得心微細，作是思惟：『世間熾然大火之聚，所謂貪欲火，瞋恚烟，愚癡暗。云何當令一切眾生皆得出離？若能通達諸法平等，名為出離。如實知法猶如幻相，善觀因緣而不分別。』菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，作是思惟：『諸法無本而有業報，諸佛菩薩凡所發言，我知其意，既知意已即思量義，思量義已即見真實，見真實已濟度眾生。』

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，善巧方便為眾說法，所謂一切諸法皆悉無我、無眾生、無養育、無人、無作者、無覺者、無生者、無見者，空無所有，非自在性，虛妄分別因和合生。

「大王！若說諸法皆悉無我乃至無見者，為稱理說空無所有，乃至生緣亦復如是。

「大王！夫其說法隨順法相，是名稱理。不違法相，與法相應，得入平等，顯現義理，名巧說法。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，得無礙辯才，所謂無著辯才、無盡辯才、相續辯才、不斷辯才、不怯弱辯才、不驚怖辯才、不共辯才、天人所重辯才、無邊辯才。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，得清淨辯才，所謂不嘶喝辯才、不迷亂辯才、不怖畏辯才、不高慢辯才、義具足辯才、味具足辯才、不拙澁辯才、應時節辯才。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，離大眾威德畏故不嘶喝，堅住不怯智故不迷亂，菩薩處眾如師子王故無怖畏，離諸煩惱故不高慢，不說無義通達法相故義具足，善解書論文字世智故味具足，無量劫來習巧便語故不拙澁。如是說法，隨順四時，春如春說，秋冬亦爾。應前說者不中後說，應後說者不前中說，應中說者不前後說，善知時故。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，所得辯才令眾歡喜，所謂愛語，面門常笑不曾嚬蹙，發辭有義，能稱如實，所說決定，不欺侮人，種種樂說。以柔軟言令眾歡喜，顏色寬和使他親附，隨義而說聞者悟解，稱法相說為利益故，平等為說心無偏黨，作決定說無虛妄言，種種樂說隨眾根性，令得歡喜。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，成大威德。何以故？非器不聞故。」

爾時，勝天王即白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，其心平等，云何不為非器者說？」

佛告勝天王言：「大王！般若波羅蜜性自平等，不見器、不見非器，不見能說及以所說。眾生虛妄，見說不說。何以故？般若波羅蜜，不生不滅，無相分別，猶如虛空一切遍滿；眾生亦爾，不生不滅；聲聞、辟支佛、菩薩及佛亦復如是。無名字法，假立名字，云是眾生，云是般若，云有能說，云有所說，云有聽者，第一義中同是一相，所謂無相。菩薩摩訶薩行是甚深般若波羅蜜，威德重故，非器不聞。

「大王！般若波羅蜜不為非器眾生說，不為外道說，不為不尊重者說，不為不正信者說，不為求法貿易者說，不為貪利養者說，不為嫉妬者說，不為盲聾瘂者說。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，心無慳悋，不祕深法，非於眾生無大慈悲，不捨眾生。眾生宿世善根，得見如來及聞正法。諸佛如來本無說心為此為彼，但障重者，雖復在近而不見聞。」

爾時，勝天王白佛言：「世尊！何等眾生堪聞諸佛菩薩說法？」

佛告勝天王言：「大王！具正信者，諸佛菩薩即為說法。根性純熟堪為法器，於過去佛曾種善根，心無諂曲，威儀齊整，不求名利，親近善友。利根性人，說文知義，為法精進，不違佛旨。

「大王！諸佛菩薩為如是等眾生說法。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，能作法師，善巧說法。云何巧說說法。為利益佛法，而說佛法竟不可見；雖說波羅蜜，而波羅蜜竟不可得；雖說菩提，而說菩提竟不可得；雖斷煩惱，而說煩惱竟不可得；雖為涅槃，而說涅槃竟不可得；雖為須陀洹向、須陀洹果乃至阿羅漢向、阿羅漢果，而四果向竟不可得；雖為辟支佛果，而辟支佛果竟不可得；斷除我見，而說我見竟不可得；說有業報；而說業報竟不可得。何以故？名字所得，非是實法。法非名字，非言境界，法非可議，非心所量。名字非法，法非名字，但以世諦虛妄假名有說，無名字法說為名字。名字是空，空無所有，無所有者非第一義，非第一義即是虛妄凡夫之法。大王！是名菩薩摩訶薩善巧說法。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力得無礙辯才，隨眾生根性說是甚深般若波羅蜜。」

勝天王般若波羅蜜經卷第一

勝天王般若波羅蜜經卷第二

陳優禪尼國王子月婆首那譯

法界品第三

爾時，勝天王即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達甚深法界？」

爾時，佛讚勝天王言：「善哉，大王！諦聽，諦聽！善思念之。」

勝天王白佛言：「世尊！唯然願聞。」

佛告勝天王言：「大王！菩薩摩訶薩有般若故，近善知識，勤修精進，離諸障惑，心得清淨，恭敬尊重，樂習空行，遠離諸見，修如實道，能達法界。

「大王！菩薩摩訶薩有般若故，近善知識。歡喜恭敬猶如佛想，以親近故不得懈怠，滅一切惡諸不善法，生長善根。既滅煩惱，遠離障法，即得身、口、意業清淨。由清淨故即生敬重，以敬重心修習空行，修空行故遠離諸見，離諸見故修行正道，修正道故能見法界。」

勝天王白佛：「世尊！何等為法界？」

佛告勝天王言：「大王！即是如實。」

「世尊！云何如實？」

「大王！即不變異。」

「世尊！云何不異？」

「大王！所謂如如。」

「世尊！云何如如？」

「大王！此可智知，非言能說。何以故？過諸文字，離語境界、口境界故。無諸戲論，無此無彼，離相無相遠離思量，過覺觀境無想無相，過二境界，過諸凡夫，離凡境界，過諸魔事，能離障惑，非識所知，住無處所。寂靜聖智，後無分別智慧境界，無我、我所求不可得，無取無捨，無染無穢，清淨離垢，最勝第一，性常不變。若佛出世及不出世，性相常住。大王！是為法界。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，修此法界百種苦行，令諸眾生皆悉通達。大王！是名般若波羅蜜如如實際，無分別相，不可思議界，真空，一切智一切種智不二界。」

爾時，勝天王白佛言：「世尊！云何能證至此法界？」

佛告勝天王言：「大王！以出世般若波羅蜜證，後無分別智至。」

勝天王白佛言：「世尊！證與至有何差別？」

佛告勝天王言：「大王！以般若波羅蜜如實見名為證，以智通達名為至。」

勝天王白佛言：「世尊！如佛所說，聞思修慧，通達般若波羅蜜，非是出世後無分別智。」

佛告勝天王言：「不爾，大王！何以故？般若波羅蜜甚深微妙，聞慧麁淺不能得見，第一義故思不能量，出世法故修不能行。

「大王！般若波羅蜜如是甚深，凡夫、二乘所不能見。何以故？譬如生盲不見眾色，七日嬰兒不見日輪，尚不能見，況復修行。

「大王！譬如夏熱，有人西行在於曠野，復有一人從西往東，問前人言：『我今熱渴，何處有水、清涼樹蔭？』彼人答言：『善男子！從此東行則有二路，一左一右，當從右路，有清泉水及樹蔭涼。』

「大王！於意云何？雖聞此名，思惟往趣，能除熱渴得水味不？」

「不也，世尊！此人至彼，入池洗浴、飲水，息樹，方離熱渴，得知水味。」

佛言：「如是，如是！大王！不可以三慧通達真實般若波羅蜜。

「大王！所言曠野，即是生死；人謂眾生；熱名煩惱，渴是貪愛；東來人者即是菩薩；其右路者薩婆若道——菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，善知生死及出世路；清冷水者所謂般若波羅蜜；樹蔭涼者即是大悲。菩薩摩訶薩行二法故，遠離凡夫及二乘道。

「大王！如是甚深般若波羅蜜，無形無相，種種巧說，令諸眾生得入其中。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如實知力空，無畏空，不共法空，戒聚空，定聚、慧聚、解脫聚、解脫知見聚空，空空，第一義空，而空相不可得。不取空相，不起空見，不執空相，不依止空。如是不取著故，於空不墮。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，遠離諸相，不見內外相，離戲論相，離分別相，離求覓相，離貪著相，離境界相，離攀緣相，離能知所知相。」

勝天王白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩般若波羅蜜，如是觀無相；諸佛世尊復云何觀？」

佛告勝天王言：「大王！諸佛境界不可思議。何以故？離境界故。一切眾生思量佛境，心則狂亂，不知此彼。何以故？同虛空性，不可思量，求不可得，離覺觀境。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，尚不見有凡夫境界可得思量，況佛境界。亦不依止一切諸願，雖行布施不著施報，持戒、忍辱、精進、定、慧亦復如是，一切功德乃至涅槃亦不依著。何以故？離我、我所，無二無別，自性離故。」說是般若波羅蜜法門時，三千大千世界六種震動，須彌山王、目真隣陀山、鐵圍山、大鐵圍山、寶山、黑山、大黑山，皆悉震動。無量百千億諸菩薩摩訶薩，脫上分衣為佛敷座，高如須彌。無量百千釋梵護世諸天王等，合掌恭敬，散諸妙華——曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華、白蓮華、赤蓮華、紅蓮華、青蓮華——耆闍崛山縱廣四十由旬，積華遍滿至于佛膝。無量天子作諸天樂，不鼓自鳴，空中歎言：「再覩佛興世，再見轉法輪。善哉！閻浮提一切眾生，勤修功德，多種善根，得聞如是甚深般若波羅蜜，況復來世有能信者，如是眾生悉行諸佛如來境界。」復有無量百千諸大龍王，即以神力普興大雲，降注香雨灑耆闍崛山及三千大千世界，諸聽法者唯覺香潤不見霑濡。無量龍女，悉於佛前合掌讚歎。無量乾闥婆，以妙音樂而供養佛，其夜叉眾散諸妙華。十方無量無邊國土諸佛世尊，皆放眉間白毫光明，照此娑婆世界耆闍崛山，其三千大千世界幽暗之處，日月不照，悉蒙光明。照世界已，還至佛所，右遶三匝，從佛頂入。無量百千婆羅門、剎利、居士長者，以塗香、末香、幡、華、幢、蓋而供養佛。爾時，眾中七十二億菩薩摩訶薩得無生法忍，無量百千萬億眾生得遠塵垢法眼淨，無量百千萬億眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時，勝天王白佛言：「世尊！般若波羅蜜離文字、無語言，云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜為眾生說法？」

佛告勝天王言：「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是說法：為修習佛法故，而說佛法畢竟不可得；為成熟諸波羅蜜，而波羅蜜畢竟不可得；為清淨菩提，而菩提畢竟不可得；為涅槃離欲滅，而涅槃離欲滅畢竟不可得；為須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果、而須陀洹乃至阿羅漢畢竟不可得；為辟支佛，而辟支佛畢竟不可得；為斷除我、取，而我及取畢竟不可得。菩薩摩訶薩如是行甚深般若波羅蜜，心不分別一切諸相，我能分別及所分別悉不可得，隨順般若波羅蜜不違生死，雖在生死不逆般若波羅蜜隨順法相。」

勝天王白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何隨順法相、不違世諦？」

佛告勝天王言：「大王！菩薩摩訶薩隨順甚深般若波羅蜜，不遠離色、受、想、行、識，不遠離欲界、色界、無色界，不遠離法，而不著般若波羅蜜，不遠離道。何以故？具巧方便故。」

勝天王白佛言：「世尊！何者是菩薩摩訶薩善巧方便？」

佛告勝天王言：「大王！所謂無量菩薩摩訶薩具慈、悲、喜、捨，不捨眾生，常能利益。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，具無邊慈、無分別慈、法慈、不息慈、不惱慈、利益慈、平等慈、遍益慈、出世慈，成就如是等大慈。」

「世尊！云何大悲？」

佛言：「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，眾生苦惱無歸依處，即為濟拔發菩提心、勤求正法，既自得已為眾生說——其慳貪者，教行布施；無戒、破戒，教令持戒；惡性之人，教行忍辱；懶惰懈怠，教令精進；散亂之人，教行禪定；愚癡之人，教行般若。為度眾生，雖遭苦惱，終不捨離菩提之心。是名大悲。」

「世尊！云何大喜？」

佛言：「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，作是思惟：『三界熾然，我已出離，故生歡喜；久相繫著生死之繩，我已割斷，故生歡喜；種種覺觀及諸取相於生死海，我已得出，故生歡喜；無始竪立我慢之幢，我今已摧，故生歡喜；以金剛智，壞煩惱山永不復立，故生歡喜；我自安隱，又令他安，愚癡黑暗貪愛繫縛久寐世間，今始得覺，故生歡喜；我今已離一切惡趣，又拔眾生令出惡道，眾生久於生死迷亂不知出道，我今濟拔開示正路，悉令得至薩婆若城，故生歡喜。』是名大喜。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，眼所見色，不著不離而起捨心；耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法亦爾。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，成就如是四無量心。」

爾時，勝天王白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為度眾生示現諸相？」

佛告勝天王言：「大王！般若波羅蜜相不可得，菩薩摩訶薩相亦不可得，但方便力教化眾生，示現處胎乃至涅槃。何以故？諸天計常，謂無墮落；菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力破此執故，示現處胎，因令彼天起無常念，世間最勝最高無等不著五欲，欲不能污，尚有墮落，況復餘天。是故咸應勿復放逸，勤加精進，一心修道。譬如見日尚有隱沒，則知螢火不得久住。

「大王！復有放逸諸天，貪著樂故，不修正法。雖與菩薩同在天宮，不往禮拜，不諮受法，而作是意：『今且遊戲，明詣菩薩。』各相謂言：『菩薩與我常共在此，修行何晚？』菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，勤修精進，如救頭然，破彼放逸，示現墮落。如是示現，有二因緣：一、令諸天離放逸故，二、令眾生咸得見故。

「大王！世間復有下劣眾生，不堪見佛成無上道及轉法輪。菩薩摩訶薩為此眾生，是故示現嬰兒童子，後宮遊戲——菩薩若作餘像說法，後宮女人則不信樂，是故示現嬰兒童子。

「大王！有高行者常能離俗，菩薩摩訶薩為化彼故，示現出家。

「大王！復有天、人作如是念：『若以端坐受人天樂而得聖道。』菩薩摩訶薩為化此故，示現苦行，亦為降伏諸外道故，示現苦行。

「大王！復有天、人長夜發願：『菩薩摩訶薩行詣道場，我等諸天常獻供養。』菩薩為化此眾生故，示詣道場，一切人眾皆悉獲得菩提因緣。

「大王！復有天、人作如是念：『惡魔、外道障礙正法，願得菩薩坐於道場，降伏惡魔及諸外道，正信之人悉令見法。』菩薩摩訶薩既成道已，三千大千世界，於虛空中種種音聲而讚歎曰：『佛日出世，螢火隱沒。』此等天人悉發是言：『願我來世皆得阿耨多羅三藐三菩提，如今菩薩摩訶薩。』為是眾生現坐道場。

「大王！又有天、人作如是言：『願見大師成就一切智、無師智、自然智，不求出離，根性純熟，是深法器。』為是眾生示現三轉十二種法輪。

「大王！復有天、人樂聞涅槃，菩薩為化彼眾生故，示現涅槃。

「大王！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜，能現如是種種之相。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不生難處。何以故？無福德人不聞般若波羅蜜名字故。又復常離一切惡業，佛所說戒悉不毀犯，心無嫉妬，已於過去無數佛所，多種善根具足功德，智慧方便成就大願，心樂寂靜勤行精進。

「大王！菩薩摩訶薩無有惡業牽墮地獄，性行十善故；菩薩摩訶薩無有破戒牽墮畜生；性持戒故；菩薩摩訶薩無有嫉妬，不牽墮餓鬼，不生邪見家，常值善知識。何以故？已於過去無數佛所深種善根，是故生處皆悉正見。菩薩受生，諸根不缺，成佛法器。何以故？於過去世供養諸佛，聽聞正法，禮敬大眾，是故根具相貌端圓，成佛法器。

「大王！菩薩不生邊地，鈍根愚癡不知善惡，語言義趣非佛法器，不識沙門、婆羅門。何以故？菩薩受生必在中國，利根智慧，言辭辯了，善知語義，是佛法器，善知沙門及婆羅門。何以故？菩薩摩訶薩宿世智慧力故。

「大王！菩薩不生長壽天，不見諸佛、不利眾生故。菩薩所以生在欲界，示現出世利益眾生。何以故？善方便故。

「大王！菩薩不生空世界中，此處無佛，不聞正法，不供養僧。何以故？菩薩生處必具三寶，宿願強故。菩薩若聞惡世界名，即生厭離，修行寂靜，心不懈怠，以一切善滅諸惡法。

「大王！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜，以是因緣不生難處。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，乃至夢中尚不忘失菩提之心，況復覺時。何以故？一切菩薩生於此心，即是阿耨多羅三藐三菩提心，若無此心則無有佛，無佛無法，無法無僧；由此心故，得有三寶及以天人。菩薩摩訶薩常離諂曲，質直柔和，其心清淨，不疑佛法，欲聽受者，不祕深義。離法嫉妬，遠三塗業，於初中後無有異相。行不違言，護持大乘。見同學者則生恭敬，勸他修習，讚歎大乘；於說法師常生佛想，近善知識遠離惡友。

「大王！菩薩摩訶薩修般若波羅蜜，如是成就菩提之心，因由此心得宿命智。何以故？已曾供養無量諸佛，護持正法，修清淨戒，遠離惡業，障礙永無，心常歡喜，心勤修學，心不散亂，心智不失。何以故？大王！若菩薩摩訶薩已曾供養無量諸佛，則尊重正法，由重法故廣為人說，為護正法不惜身命，身、口、意業三種清淨、業清淨已得離障礙、離障礙故心常歡喜、心歡喜故則勤精進、心性正直念智具足、由念智故知過去生一十百千乃至無數。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是了知過去生處。既了宿命，近善知識，由善知識，於諸佛所不失三事，謂見、聞、念，常聽正法。供養僧寶無空過時，諸佛菩薩所恒恭敬禮拜尊重，行住坐臥不離多聞。

「大王！持淨戒者，耳根常聞般若波羅蜜名字，恒勤修習助道之法，曾不遠離三解脫門，修四無量，常聞薩婆若名。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以是因緣近善知識。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，乃至夢中不近惡友，何況覺時。何以故？菩薩摩訶薩不與破戒人共住，邪見人、無威儀人、邪命人、無義語人、懶惰人、樂住生死人、背菩提人、樂俗務人，不與共住。大王！菩薩摩訶薩行如是法離惡知識。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，能得如來清淨之身，所謂平等身、清淨身、無盡身、善修得身、法身、不可覺知身、不思議身、寂靜身、虛空等身、智身。」

勝天王白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩在何位中，能得如來十種之身？」

佛告勝天王言：「菩薩初地得平等身。何以故？離諸邪曲，通達法性，見平等故。於第二地得清淨身。何以故？清淨戒故。住第三地得無盡身。何以故？離瞋恚故。第四地中得善修身。何以故？常勤精進修佛法故。住第五地則得法身。何以故？見諸諦理故。住第六地得離覺觀身。何以故？觀因緣理，非覺觀所知故。住第七地得不思議身。何以故？具足方便故。於第八地得寂靜身。何以故？離一切戲論，無煩惱故。住第九地得等虛空身。何以故？身相不可量，遍一切處故。住第十地則得智身。何以故？成就一切種智故。」

勝天王白佛言：「如來之身與菩薩身，無差別乎？」

佛告勝天王言：「身無差別，但功德異。」

勝天王言：「其義云何？」

「大王！佛、菩薩身，無有差別。何以故？一切諸法同一性相，功德差別。」

「世尊！云何功德而有差別？」

佛言：「大王！今當為王譬喻顯了。譬如寶珠，若有裝飾或不裝飾，其珠何異？佛與菩薩功德有差，法身無別。何以故？如來功德一切圓滿，盡于十方，遍眾生界，清淨離垢，障礙永無；菩薩之身，功德未滿，有餘障故。譬如初月十五日，月虧盈有異，月性無差。此等諸身皆悉堅固，猶如金剛不可破壞。何以故？三毒不破，世法不染，惡趣人間苦不能逼，悉已遠離生老病死，能伏外道，過魔境界，不向聲聞、辟支佛乘，以是因緣不可破壞。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，善能將導一切世間天、人、阿修羅。譬如有人善為將導，若國王等長者居士，意咸用之；菩薩亦爾，聲聞、緣覺、菩薩、諸佛，咸同用為將導。又如善將導者，世間國王、婆羅門、長者居士咸共尊重；菩薩亦爾，天、龍、夜叉，有學無學之所供養。又如曠野險難怖畏，行人疲倦，遇善將導，能令安隱；菩薩亦爾，以方便力，於彼生死煩惱賊難，將導眾生安隱得出。又如貧人，依富長者方出險難；梵志、尼乾及餘外道，於生死中依行般若波羅蜜菩薩，爾乃出離。又如大富長者無量貲財，為一切人之所受用；行般若波羅蜜菩薩亦復如是，於生死中六道眾生之所受用。又如大富長者欲過險難必要多伴，飲食資糧皆悉具足，爾乃得過；菩薩亦爾，欲出世間，以功德智慧攝一切眾生，度生死難至薩婆若。又如人遠行多齎寶物，為得利故；菩薩亦爾，從生死海至薩婆若，廣修功德智慧，為得一切智故。又如世人求財無厭；菩薩樂法亦無厭心。又如將導，四事勝他，所謂財富、最勝、位高、語用；菩薩亦爾，富功德位、最勝法、自在、無異言。又如人善導至於大城；菩薩亦爾，善能將導至薩婆若城。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，善知行路、不可行路，邪正安善，有水無水，相貌曲直，出離之道，皆悉通達。

「大王！菩薩摩訶薩知不倒路，凡所示道，不違眾根。為大乘人示無上道，不說聲聞、辟支佛路；為小乘人示聲聞道，不說大乘；辟支佛根示緣覺路，不說薩婆若道；為著我見說無我道；著法眾生為說空道；著二邊者為說中道；為散亂者說奢摩他、毘婆舍那，不說散亂；戲論眾生示如如道，不說言語；著生死者示涅槃道，不說世間；為迷塗者而說正道。大王！是名菩薩知邪正路。」

勝天王般若波羅蜜經念處品第四

爾時，勝天王即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，能如是知路非路者，心緣何住？」

佛告勝天王言：「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，心正不亂。何以故？善念身、念受、念心、念法。菩薩摩訶薩凡所遊行城邑聚落，聞利養名，如佛戒說煩惱繫縛，善自憶念。

「大王！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜念身？與身相應惡不善法，以如實智，悉遠離之。觀身過失，始自足底乃至頭頂，此身無我、無常、敗壞，但以筋脈共相連持，腥臊臭穢，色惡可惡，所不喜見。如是觀己，身中貪欲悉不復生，不起身我。以是因緣，相應善法皆悉隨順。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜念受？作是思惟：『諸受皆苦。顛倒眾生妄起樂相，凡夫愚癡以苦為樂，聖人但說一切皆苦。勤修精進，為斷滅故，亦教餘人修學此法。』作是觀已，恒自念受，不隨受行，修行斷受亦令他學。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜念心？作是思惟：『此心無常而謂常住，於苦謂樂，無我謂我，不淨謂淨，數動不住，速疾轉易，結使根本諸惡趣門，煩惱因緣壞滅善道，是不可信貪瞋癡主。一切法中心為上首，若善知心，悉解眾法。種種世間皆由心造，心不自見。若善若惡，悉由心起。心性迴轉如旋火輪，易轉如馬，能燒如火，暴起如水。』作如是觀，於念不動，不隨心行，令心隨己，若能伏心則伏眾法。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜念法？惡不善法能如實知，所謂貪欲、瞋恚、愚癡及餘煩惱，而修對治，貪欲對治、瞋恚對治、愚癡對治。如是知已，即迴起念不行彼法，亦令他離。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜於境起念？若見色、聲、香、味、觸，作是思惟：『云何於彼不真實法而生貪愛？此乃凡夫愚癡所著，即是不善。如世尊說，愛即生著，著即迷惑，迷故不知善法惡法，以是因緣生於惡趣。』菩薩摩訶薩自不漏失，不著境界，令他亦爾。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜阿蘭若念，作是思惟：『阿蘭若者，是無諍人之所住處，寂靜住處，於此處中，天、龍、夜叉、他心智人，悉能知我心、心數法，不應於此起邪思惟。』即得捨離，於法正憶，勤修行之。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，作是思惟：『城邑聚落，非出家人所可行處，則不應往，所謂酤(ɡū)酒、婬女、王城、博弈歌舞之處。』悉遠離之。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，聞利養名，起正憶念，作是思惟：『為生施福故受此財，不由貪愛受，不出內生長子息，不言我財，一切貧窮普皆周給，如是行者人所讚歎，終不計我及以我所。』復作是念：『人皆稱我惠施名聞，世間無常須臾磨滅，云何智人，無常、無實、不恒、無主，隨彼而行，起我、我所？』

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，於佛世尊所說念戒，作是思惟：『過去諸佛皆學此戒，成無上道，得至涅槃；當來諸佛、現在亦爾。』如是知已，精進勤修。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為化眾生及以自身，少欲知足，著糞掃衣，心常清潔，信力堅固，寧失身命於戒不犯，心離高慢，遊行城邑不恥弊衣，遠離懈怠常修精進，所作未辦終不中息，於糞掃衣，不見過患、朽故弊壞，終無輕鄙，但取其德——夫離欲者乃服此衣，如來所讚，息慳貪著。亦不自讚我能服此，於他不服終無毀言。如此行人，諸天禮敬，佛所讚歎，菩薩護持，婆羅門、剎利皆悉禮敬。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是修清淨行。」

爾時，勝天王白佛言：「世尊！高行菩薩能行般若波羅蜜，何用著糞掃衣？」

佛告勝天王言：「諸大菩薩將護世人。何以故？世間眾生樂見不同。大王！於意云何？菩薩高行何如世尊？」

勝天王言：「百千萬億恒河沙分，算數譬喻不及其一。何以故？如來世尊是大法王，一切種智，無有一法而不照了。」

「大王！於意云何？諸佛如來於四天下，天、龍、夜叉、人非人中示現苦行，及以讚歎頭陀功德，此何所為？」

王言：「世尊！為欲教化可度眾生，及初發意諸菩薩等，未斷煩惱為說對治。」

佛言：「如是，如是！大王！高行菩薩著糞掃衣，亦復如是。是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，多有方便利益眾生。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，示現世間但畜三衣。何以故？心知足故，更不多求，即是少欲，不求索故無所積聚，既不積聚則無喪失，無喪失故則不生苦，苦不生故即離諸惱，離諸惱故則無所著，無所著故是為漏盡。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，利益眾生故，入城邑聚落持鉢乞食。何以故？菩薩摩訶薩大悲熏心，如實觀察貧苦眾生，令得富樂，受彼供養。若入邑聚，威儀齊整，心正不亂，善攝諸根前視六尺，雙犁軛施供養。何以故？信施難銷，為生福故。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，但一坐食而不移動。何以故？一坐道場，魔來惱亂亦不移動；出世禪定、般若、闍那，空一切法，如實聖道、實際如如、一切種智，於此諸法悉不移動。何以故？薩婆若法是一坐得，是故行一坐食。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力如是示現乞食。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，學阿蘭若行，所謂常修梵行，於諸根中不起過失，深樂多聞，力堪修行，離我怖畏，不計著身，常行寂靜。菩薩摩訶薩正法中出家，持三輪淨戒，善知法相，如來所說，為少壯老三種人戒，悉能了達。不隨外緣自心思量，呵毀世法，讚歎出世。調伏諸根，不緣惡境，於阿蘭若居無難處，聚落乞食不遠不近，有清泉水盥(ɡuàn)洗便易，林木華果，無惡禽獸，巖穴寂靜空閑罕人，而為居止。所曾聞法，日夜三時勤加讀誦，聲不過高亦不太下，心不緣外，一念誦持常在胸臆。若婆羅門、剎利來至阿蘭若處，當喚令坐。彼或不肯，慇懃加勸。觀此眾生，隨其根性即為說法，令得歡喜信受修行。如是具足善巧方便，即離我心，以無我故，於阿蘭若不生怖畏，離怖畏故樂行寂靜。菩薩摩訶薩如是以方便力示阿蘭若行。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，善能觀行，作是思惟：『世間之中，一切飲食清淨香潔，身火所觸即成不淨爛壞臭處。一切凡夫愚癡無智，愛著此身及以飲食。若依聖智如實觀察，即生穢惡，不可樂著。』

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，作是思惟：『多行瞋恚則起惡業，我今當離；直心趣道，真實思惟，非徒口說。』

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，作是思惟：『若法有生即是因緣，法之因緣又從緣起，云何智人，於此虛妄因緣生法而作罪失？』菩薩身中，有障善法即自斷除，若不能斷他障善法，心即生捨不起無明。云何名障善法？不恭敬佛、法、僧、淨戒；不敬同學；老少幼小自高降彼；趣向五欲背捨涅槃，而起我見、眾生見、命見、人見；執空起斷見，執有起常見；遠離賢聖，親近凡夫；捨持戒人，依破禁者；親附惡友，遠善知識；聞甚深法即生毀謗；威儀不整，口無辯說，煩惱覆心，具足諂曲；貪著利養，生五種慢：一、姓貴，二、種族，三、見勝，四、國土，五、徒眾；見惡則助；遇善而捨；讚歎女人、童稚、外道；不樂阿蘭若行，不解節食，不親近師；雖復讀誦，不知時節，若見善法，亦復不生少尊重心；見惡不怖，如象無鉤(ɡōu)、馬無轡勒，放逸不制；喜起瞋忿，不生慈心；見苦不悲，遇病不視，於死不怖；在火聚中不求免出，應作不作，不能量忖；難思而察，非望而求；不出謂出，非路謂路，未得謂得，遠大善法；毀呰大乘，讚歎小道；毀大乘人，讚彼小學；多樂鬪亂，惡口麤言；心無慈悲，令他怖畏；出言麤鄙，語無一實；樂著戲論而不捨離。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是等事名障善法。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，滅諸戲論，修習空行，作是思惟：『所觀境界皆悉空無，能觀之心亦復如是，無能、所觀二種之異，諸法一相所謂無相。』如是思惟，遣內外相，不見身，不見心，不見法，次第相續修奢摩他、毘婆舍那，毘婆舍那如實見法，奢摩他者一心不亂。菩薩如是修觀行已，即得淨戒，戒清淨故行亦如是。是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀行清淨。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，護持如來正法之藏，聽受正法，為守護故不為利養，為三寶種不斷故不為恭敬，為擁護大乘行故不為名聞，為無歸依眾生令得濟拔與安樂故，無慧眼者令得慧眼，修小乘人示聲聞道，欲行大乘示現大道。如是聽法為無上智，終不為得下劣之乘。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，善知毘尼，所謂毘尼及毘尼行，毘尼甚深，毘尼微細，淨與不淨，有失無失波羅提木叉，聲聞毘尼、菩薩毘尼。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是等毘尼皆悉善知。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，善知一切威儀戒行，善學聲聞戒、辟支佛戒、菩薩戒，既修戒行。若見威儀不稱眾者，即應遠離，非處不行；若有沙門戒行威儀，則應親近。若婆羅門異學餘行勸修毘尼，如是戒行修之真實，心無巧偽嫉妬即滅，自行布施亦勸他行，讚歎布施，見他布施心生隨喜，不作是念：『唯當施我，勿與他人。』但應思惟：『一切眾生多有所乏，飢寒困苦，願其得財，現世安樂。以聞法故，後世安樂。我今應當精進修道，與諸眾生同得出世。』是名菩薩無嫉妬心，於諸眾生皆得平等，若行布施普為眾生。戒、忍、精進、禪定、般若，乃至一切種智，無二心修。何以故？所修之法與眾生共，念為境界，令速成道，於生死火，自既出離亦使他出。譬如長者而有六子，並皆幼稚，愛念無偏。長者在外其宅火起。大王！於意云何？長者作念：『於此六子，先後救不？』」「不也，世尊！何以故？其父於子心平等故。」

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，亦復如是。凡夫貪著，處在六道生死火宅，不知出離。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以平等心，種種方便誘化令出，皆悉安置寂靜界中。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，於法亦等。所謂以法供養如來，種種供具供養如來，如實修行供養如來，利益安樂一切眾生，守護一切眾生善法，隨順眾生善能教化，行菩薩道行不違言，心無疲倦求阿耨多羅三藐三菩提，若能如是乃得名為供養諸佛，不以資生而為供養。何以故？大王！法是佛身，若供養法即供養佛。大王！諸佛世尊，皆從如實修行而來，悉為利益安樂眾生，護其善法隨順眾生，若不爾者違本誓願。懈怠懶惰，不能成就菩提之心。何以故？菩薩摩訶薩，阿耨多羅三藐三菩提與眾生共，若無眾生，菩薩云何能得菩提？

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以法供養如來名真供養。如是供養，拔除我慢，遠離俗務，剃落鬚髮，於其父母兄弟親戚，不復相關(ɡuān)猶如已死，形狀衣服相貌異常，執持鉢器遊入城郭，至其親里若旃陀羅家，下意乞食，作是思念：『我命屬他，由彼食活，以是因緣能除我慢。』復作念言：『我今應取師僧尊長及同學意，令彼歡喜，昔未聞法為得聞故。』若見他人瞋恚鬪諍，即應忍辱下意避之。大王！菩薩摩訶薩。如是行般若波羅蜜拔除我慢。

「大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，生堅正信。何以故？多諸功德宿世所種，善根力強具足善因，正見成就不信外道，內心清淨不依餘師，心行調直遠離諂曲，諸根聰利具足般若，離諸蓋障其心清淨，遠惡知識親近善友，尋求善言不生懈怠，所聞說法知佛功德。」

勝天王白佛言：「世尊！唯願大慈，哀愍為說如來功德大威神力。」

佛告勝天王言：「大王！諦聽，諦聽！善思念之，我當為王宣說如來神德少分。」

「善哉，世尊！唯然願聞。」

佛言：「大王！如來具足無邊大慈，遍照眾生、眾生所攝，乃至十方盡虛空界亦皆遍照，不可測量。如來大悲，聲聞、緣覺、菩薩所無。何以故？不共法故。十方世界，無一眾生大悲不照。復次，如來說法無盡，普為十方一切眾生，一劫百劫千劫若無量劫，種種因緣說法無盡。若眾生界種種言辭，一切句義諮問如來，一彈指頃，一一眾生各為分別，無能壞者。復次，如來即是無礙禪定境界，假使一切世界眾生，皆住十地，入諸三昧百千億劫觀如來定，不能測量。復次，如來身無邊量。何以故？隨所樂見，能於一念示現種種。如來又有清淨天眼，一切世界，無量眾生，一一眾生一一世界，如是一切世界中事，如來悉見，如觀掌中阿摩勒果，諸天人眼所不能見。如來復有清淨天耳，一切眾生，隨其種類音聲不同，如來悉聞解了其義。如來復有淨他心智，一切世界，有諸眾生，作業思想若所得報，如來世尊行立坐臥，於一念頃皆悉了知。何以故？如來常定，無散亂故。

「大王！諸佛如來無有失念，心不散亂，根無異緣。何以故？離煩惱習，最為清淨，寂靜無垢。有煩惱者，其心散亂則異攀緣。如來世尊無漏離垢，得一切法自在平等，常在三昧三摩跋提故。大王！如來以一威儀三昧，遊行乃至涅槃，無有天人能得知者，況復如來於無量劫修習無量無邊萬億三昧。何以故？如來不可量、不可思、不可觀故。」

爾時,勝天王白佛言：「世尊！我聞如來三阿僧祇劫修行成佛，云何而說無量劫修？」

佛言：「不也，大王！何以故？菩薩摩訶薩修阿耨多羅三藐三菩提，無量功力之所能辦，非爾許劫時，始得入法平等理，稱為成佛。」

勝天王白佛言：「世尊！善哉，善哉！一切眾生常行諸善，遠離障業，喜樂佛果，修菩薩行。世尊！若有眾生得聞如來大神通力，心生歡喜，信受讚歎，當知是人不久得成此神通器，況復有人受持、讀誦、書寫、宣說，如是人等，不可思量。」

佛言：「如是，大王，此等眾生，如來擁護，已種善根，過去供養無數諸佛，乃能得聞如來世尊大神通力。是善男女，心不疑惑，於七日中，澡浴清淨著新潔衣，香華供養，一心正憶，爾時如來即為現身，便得見佛。其供養具或有闕少，但一心念，於命將盡，見佛在前。」

勝天王白佛言：「世尊！頗有眾生聞說如來神通功德，不起信心而謗毀不？」

佛言：「有是眾生，若聞如來神通法門，即起瞋毒不善之心，於說法師惡知識想，此人捨壽，生泥梨中。若聞如來大神通力能生信受，於說法師善知識想，即得人、天乃至成佛。」

爾時，世尊出廣長舌相，自覆面門，次至頭頂，次覆遍身，次覆師子座，次覆菩薩眾，次覆聲聞眾，然後乃覆釋梵護世一切大眾，還收舌相，告大眾言：「如來世尊有是舌相，豈當妄語？汝等大眾皆應信受，長夜安樂。」

說是法時，眾中八萬四千菩薩得無生法忍，無量百千眾生得遠塵離垢法眼淨，無量無邊眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。

勝天王般若波羅蜜經卷第二

勝天王般若波羅蜜經卷第三

陳優禪尼國王子月婆首那譯

法性品第五

爾時，勝天王即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「希有世尊！如來、應供、正遍知，快說微妙大神通力。諸佛如來因何得此？唯願世尊分別解說。」

佛告勝天王言：「大王！諸佛如來所行甚深，不可思議，得果亦爾。」

勝天王白佛言：「世尊！諸佛如來行何等法，名為甚深不可思議？」

佛告勝天王言：「大王！諸佛如來，法性、因果不可思議，功德及法、利益眾生亦復如是。」

勝天王白佛言：「世尊！云何法性不可思議？」

佛言：「大王！在諸眾生陰界入中無始相續，所不能染。法性體淨，一切心識不能緣起，諸餘覺觀不能分別，邪念思惟亦不能緣。法離邪念，無明不起，是故不從十二緣生，名為無相，則非作法，無生無滅，無邊無盡，自相常住。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，能知法性清淨，如是無染無著，遠離垢穢，從諸煩惱超得解脫，此性即是諸佛法本，功德智慧因之而生，體性明淨不可思量。

「大王！我今喻說，汝善諦聽。」

王言：「世尊！唯然願聞。」

佛告勝天王言：「譬如無價如意寶珠，裝飾瑩治，皎潔可愛，體圓極淨，無有垢濁。墮在淤泥已經多時，有人撿得取而守護，不令墮落。法性亦爾，雖在煩惱不為所染，後復顯現。大王！諸佛如來悉知眾生自性清淨，客塵煩惱之所覆蔽，不入自性。是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，應作是念：『我當勇猛勤修精進，為諸眾生說是甚深般若波羅蜜，除其煩惱。一切眾生皆有性淨，是故於彼勿生下劣，應當尊重。彼即我師，如法恭敬。』菩薩摩訶薩作如是心，即生般若闍那大悲。大王！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，能入阿鞞跋致地。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，復作是念：『此諸煩惱，無力無能，自體虛妄，與淨相違。何以故？背薩婆若故。清淨法性為諸法本，自性無本，虛妄煩惱皆從邪念顛倒而生。』大王！譬如四大依虛空立，空更無依。煩惱亦爾，依此法性，法性無依。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如實觀知，不起違逆，以隨順故煩惱不生。大王！菩薩摩訶薩觀察煩惱，不生染著。若自染著，云何說法令他出離？是故菩薩斷滅著心，如實說教，解眾生縛。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，復作是念：『若生死中，有一煩惱利益眾生，我則攝受。』菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，復作是念：『如昔諸佛行般若波羅蜜，應如是行。何以故？諸佛如來昔在因地，亦如是學，成菩提故。』以此二緣，是故菩薩種種方便知此法性。

「大王！如是法性，無量無邊，為諸煩惱之所隱覆，隨生死流沈沒六道長夜輪轉，隨眾生故名眾生性。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，起厭離心，除五塵欲，修無上道，是時此性名為出離，過一切苦，故名寂靜，為究竟法。一切世間之所樂求，一切種智常住微妙，因此法性能得自在，受法王位。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，初中上位觀察法性，一切平等，本來寂靜，悉無罣礙，猶如眾色不能滿空。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如實而知諸佛所說一切眾行，如量修行。法性功德不可具說，無有二相，過一異境，平等一相，覺觀不行。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，能除二相：人相、法相。一切凡夫為執所縛，不識不見不得法性。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，則能通達如此法性，若在眾生，無二無別。何以故？如如不異故。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，依此法性修諸善根，來入三有，利益眾生，雖現無常而非真實。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如實見法性故。具足方便大悲願力，不捨眾生；二乘凡夫無有如此大悲本願，是故不見圓淨法性。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是觀法性，一切聖人無能修者無所修法，無能行者無所行法，無心無心法，無業無果報，無苦無樂，如是觀者名得平等。不異遠離，隨順廣大，無我我所，無高無下，真實無盡，常住明淨。何以故？一切聖法由此成就，因是性故顯現聖人。

「大王！諸佛如來無邊功德不共之法，從此性生，由是性出。大王！一切聖人戒定慧品，從此性生；諸佛菩薩般若波羅蜜，從此性出。是性寂靜過諸名相，性是真實則離顛倒，性不變異故稱為如，聖智境界名第一義。非有非無，非常非斷，非生死非涅槃，非染非淨，離一離異，無名無相。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，復作是念：『法性離相，一切法離相，無二無別。何以故？一切法離相，即法性離相；法性離相，一切眾生離相，同法界離相；法界離相，一切法離相。如是離相，求不可得。法性如如，眾生如如，同一無二；眾生如如，法性如如，同一無二；法性如如，一切法如如，無二無別；一切法如如，諸佛如如，無二無別。法性如如，過去、未來、現在如如，不相違逆；過去如如，未來如如，亦不相違。過去、未來、現在如如，即是陰、界、入如如；陰、界、入如如，即是染淨如如；染淨如如，即是生死涅槃如如；生死涅槃如如，即是一切法如如。』

「大王！所言如者，名為不異、無變、不生、無諍、真實，以無諍故，說名如如。如實知見諸法不生，諸法雖生如如不動，如如雖生，一切諸法如如不生，是名法身清淨不變，猶如虛空無等等，一切三界無有一法所能及者，遍眾生身無與似者。清淨離垢，本來不染，自性明淨，自性不生，自性不起。在心意識非心意識性，即是空、無相、無願，遍虛空界諸眾生處，一切平等，無邊無量，不異不別。非色，不離色；非受、想、行、識，不離受、想、行、識；非地大、水、火、風大，不離地大、水、火、風大。無生離生，雖逆生死不順涅槃，眼不能見、耳不能聞、鼻不能嗅、舌不能甞、身不能覺、意不能知，不在心意識，不離心意識。大王！是名法性。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，通達此法，修行清淨。三千大千世界，若閻浮提城邑聚落，菩薩悉能示現色身。所現身者，非色非相而現色相，非六根境而化眾生常無休息，為說此身無常、無我、苦、不淨法，了知眾生有寂靜性，能為示現無量種身，善巧方便令彼受化。知一切身，無有作者亦無受者，猶如木石，而為眾生說清淨行。

「大王！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，通達法性即得自在，無有移動而起智業遊戲神通，種種示現安住自在，而能示現種種威儀自在，能趣一切種智，皆悉通達一切諸法。

「大王！般若波羅蜜如是自在，是無盡相，遍一切處無色現色。自在遍觀諸眾生心，見如實心性；自在憶念，無邊數劫相續不斷；自在變化，住解脫相；自在盡漏，為眾生故不證漏盡；自在出世，是聖智境；自在甚深，聲聞；緣覺所不能測；自在堅牢，魔不能壞，能至道場，成就佛法最為第一；自在隨順轉大法輪；自在調化一切眾生；自在受位得法自在。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如實通達甚深法性，得是自在。菩薩摩訶薩修是自在，即得諸禪解脫三昧三摩跋提，不繫欲界、色、無色界。何以故？遠離一切虛妄分別、煩惱繫縛、顛倒執相。若其受生，於生自在無有繫縛，若欲現滅亦復自在。隨其生處，恒攝大乘成就佛法，而於十方推求佛法竟不可得。一切諸法同一佛法，非常非斷。何以故？推求此法不可得故。以如實理求不可得，是法不可說有說無，說亦無名相，過此境界。若離名相即是平等，若法平等即無執著，無可著者是法真實。若著真實即是虛妄，以不著故即非虛妄。無所滯著心即無礙，無礙即無障，無障即無諍，無諍即同虛空。是法不繫欲界、不繫色界、不繫無色界，若一切處無所繫屬，是法無色、無相、無形，若法無色、無相、無形，是法應如是知，隨彼境界而離能知亦離所知。何以故？是中無有少法可覺、少法能覺。是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜通達平等。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，觀大慈、大悲、大喜、大捨，不見我、不見眾生，不見命、不見人，雖行布施而調伏心；離戒相心而淨持戒；以無盡心修行忍辱；離心精進；以寂靜心修習禪定，心無所緣；修行般若心念四處；以平等心修習正勤；離戲論心修諸神足；分別眾生觀察諸根，離愆失心修諸根、力；以分別心觀察覺分；無功用心修習正道。心無所著而有淨信，自然智慧憶念諸法，平等智心修諸三昧，不分別心觀般若波羅蜜，以止息心修奢摩他，無所見心修毘婆舍那，無所念心而修念佛，通達法界平等之心而修念法，無所住心而修念僧。本心清淨，教化眾生，不起分別法界之心攝一切法，如虛空心淨佛國土，無所得心得無生法忍，無進退心得阿鞞跋致，遠離相心不見有相，三界平等心莊嚴道場，心能覺知一切諸法，轉於法輪不見聽說示現涅槃，而知生死本性平等。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是觀諸法，不見能觀、不見所觀，即時能得遊戲自在。何以故？自心清淨能見一切眾生淨故。

「大王！譬如虛空遍滿一切，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，心亦如是。」

說此法時，眾中八萬四千人、天發阿耨多羅三藐三菩提心，三萬二千菩薩得無生法忍，八萬四千眾生得遠塵離垢法眼淨，一萬二千比丘皆得漏盡。

佛告勝天王言：「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，心得清淨，深大如海，功德智慧不可測量。菩薩摩訶薩能現出世諸功德寶，眾生用之，乃至菩提無有盡竭。菩薩功德亦復不滅，猶如大海多出眾寶。菩薩智慧甚深難入，聲聞、緣覺無能涉者，亦如大海小獸不入。菩薩智慧廣大無邊。何以故？無著無住、無色無相。菩薩智慧，從初至後次第轉深，初菩提心，後薩婆若，菩薩法爾，不與煩惱及惡知識而共止住。世間智慧若入菩薩智慧之中，一相一味，所謂無相薩婆若無分別味。菩薩摩訶薩觀一切法，不見法增、不見法減。何以故？通達平等深法性故。菩薩摩訶薩大慈悲力不違本願，一切聖人之所依處，為諸眾生永劫說法無有窮盡。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，通達如是甚深法性。

「大王！菩薩摩訶薩善能通達世諦眾法，雖說諸色而非實有，推求此色終不取著，受、想、行、識亦復如是；雖說地大而非真實，推求地大終不取著，水、火、風、空、識亦復如是；雖說眼入而非真實，推求眼入終不取著，耳、鼻、舌、身、意亦復如是；雖復說我而非真實，推求覓我終不取著，眾生、命、養育、人、作者、壽者、知者、見者亦復如是；雖說世間而非真實，推求世間終不取著；雖說世法而非真實，推求世法終不取著；雖說佛法而非真實，推求佛法終不取著；雖說菩提而非真實，推求菩提終不取著。

「大王！凡有言說，名為世諦，此非真實；若無世諦，第一義諦則不可說。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，通達世諦、不違第一義諦，即通達之。知法無生、無滅、無壞，無此無彼，悉離語言文字戲論。

「大王！第一義者離言寂靜，聖智境界無變壞法，若佛出世若不出世，性相常住。是名菩薩通達第一義諦。」

爾時，勝天王白佛言：「世尊！若一切諸法不生不滅，自性空離，云何有佛出世及轉法輪？云何菩薩於無生法而見有生？」

佛告勝天王言：「大王！法不滅，故不生。何以故？性不變異故。但以世諦因緣見有生滅，皆是虛妄，非真實有。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，善巧方便見因緣法，即知世諦悉空無有，不見堅實，似有如影，如炎、響、幻，不安搖動，從因緣生。菩薩摩訶薩以般若波羅蜜觀諸法空，乃至從因緣生，作是思惟：『此等諸法，今見有生、有住、有滅，何因緣生？何因緣滅？』即作是知，無明因緣故生諸行，依行生識，識生名色，名色生六入，六入生觸，觸生受故凡夫起愛，渴愛生取，以因取故則相續有，由有故生，生則有老，老故有死、憂悲苦惱。是故修行為斷無明，無明若斷，餘十一分則亦復滅。譬如人身，若斷命根餘根靡用。

「大王！邪見外道為求解脫，但欲斷死，不知斷生。若法不生則無有滅。譬如有人塊擲師子，師子逐人而塊自息；菩薩亦爾，但斷其生而死自滅。犬唯逐塊不知逐人，塊終不息；外道亦爾，不知斷生，終不離死。大王！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，善知因緣諸法生滅。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，知緣生法空無實有，不起我慢。若生婆羅門、剎利、居士長者之家，不起二慢——尊貴、豪富；若生貧賤，自知宿業不甚清淨，得報下劣，心起厭離，即求出家。作是思惟：『如我此身雜業所得，更修淨業令自清淨，使他亦爾。自既求度亦復度他，自求脫離亦解他縛。』以是因緣，即生精進不墮懈怠，障道惡法皆為斷除，助道善法悉應增長，勤修精進。作是思惟：『我負重擔，應當自滅一切煩惱，度脫眾生不得懈怠。』菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，親近師僧——多聞、寡聞，有知、無知，持戒、破戒——但生佛想；恭敬同學。思惟：『我今依師學習，修善未滿悉令滿足，煩惱未盡斷之令盡，擁護善法捨離不善，一切種智憐愍世間，大悲福田寂靜天人，師是我大師，善得吉利，一切天人皆事法王以為大師。』菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，作是思惟：『佛說淨戒，設為身命亦不毀犯。如世尊說，隨順佛教即供養佛。』若婆羅門、剎利、居士、長者，種種飲食信心施與，如法受用，不令彼人空失果報，食者施者俱得利益。婆羅門剎利居士長者。以沙門名而召菩薩作福田想，菩薩應當如理如量修行正法，即令顯現沙門功德、福田功德。菩薩如是自行化他不曾休廢。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是修行，則能隨順一切世間。見瞋恚者生下劣心，見高慢人起無我想，見邪曲人起正直想，見妄語人起如實言，於惡口人常說愛語，見剛強者示現柔和，見慘毒人則行慈忍，見邪法人則生大慈，見苦眾生則起大悲，見慳嫉人則行布施。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是隨順世智，生淨佛國。何以故？持戒無缺，離諸雜穢修平等心，於眾生所具大善根不著名利，清淨之信無所望報，勤行精進不生懈怠，修諸禪定離散亂法，以微妙慧而習多聞。諸根不缺，具足利智，常修大慈，遠離瞋惱。以是因緣生淨佛國。」

爾時，勝天王白佛言：「世尊！如佛所說，修戒等法生佛國土，為修行一行亦生？」

佛告勝天王言：「大王！若有菩薩摩訶薩，於前所說種種法中，淨修一行即修眾法，如是一行得生淨土。何以故？一一行中具眾行故。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是行生淨土，不為胎污。何以故？菩薩摩訶薩造作佛像、修葺伽藍，如來塔前香泥塗地、燒香供養，或以香湯浴洗佛像，於伽藍內掃灑泥塗。菩薩摩訶薩供養瞻省父母之身，師僧同學及諸沙門，以平等心皆悉供養，迴此善根為一切眾生，迴向阿耨多羅三藐三菩提，令得清淨。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，即得離俗。何以故？心無取著，不染朋黨，背諸境界，遠離愛緣，境界不染。世尊說戒如實修行，少欲知足隨宜四事，趣足過時心常怖畏，樂寂靜離。

「大王！如是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不著俗法即得淨命，無偽威儀口意欺詐。於施主前，終不詐偽現身威儀，安祥徐步視前六尺，若背檀越即便縱誕；於施主前，不為利養下聲細語軟美之言順彼意語，若背檀越則便自縱。見他行施，口言不用、心實欲須，如是名為內心熱惱，口現少欲、心貪利養。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，悉無此偽離求利相。若見檀越，不得發言：『三衣弊壞、鉢器闕無，或須湯藥。』於施主前，不得發言：『某甲檀越施我此物，彼人謂我持戒、多聞、大悲、心淨。』雖爾讚歎，我無此德，唯當修行報施主恩。菩薩摩訶薩，不應如是自讚毀他，隨順白衣而求利養。若施餘人，勿生瞋惱，不作諂曲而以取財，不詐親善害他取物，不為他人戲弄取財。檀越擬施，或讚歎人，若說法者，或擬大眾，或復未擬，或施未決，菩薩不得入中取分。若受施財，不應執著此是我有此是我物，即當迴施沙門、師僧、父母及餘貧乏，平等受用。若財物盡，不以生憂，少日不得心無苦惱。

「大王！菩薩摩訶薩，受施、迴與二俱清淨。行清淨故，心不疲勞。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為利眾生久處生死而不厭患，若有魔事眾苦逼切心無退轉，若人欲行二乘之道，即為說法不憚疲勞，菩薩自修助菩提法無有厭倦。

「大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是精進，則能隨順佛正教行。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，離諸放逸，心常謹慎，善攝自身，不作諸惡不善之法，口意亦爾。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，雖處現在，恒懼未來，一切諸惡不善之法斷之不生。言必附理，常說法教，非法不言悉棄穢業，純修淨行不毀佛教，遠離煩惱不淨之法，是名擁護如來正教，一切諸惡不善之法悉斷離之。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是隨順佛清淨教，視諸眾生，面門先笑曾無嚬蹙。所以然者？心離穢濁，諸根清淨不染離垢，心不瞋恚內無恨結。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，即得多聞，觀察生死能如實知，欲火熾然，瞋火焚燒，愚癡之火常所迷亂。亦如實知，有為無常，一切行苦，諸法無我，世間眾生耽著戲論，一切法中唯有涅槃乃為寂靜。若聞他說，即思惟義，傳以授人，發大慈悲，起堅固意；若不聞法則無思修。是故聞慧猶如字本，一切智慧因之而生。既得多聞則護正法。

「大王！未來末世正法滅時，其有眾生樂勤修行，不值法炬，無人為說甚深之法。爾時菩薩即為演暢甚深妙法，所謂般若波羅蜜，令諸眾生得戒、定、慧，又讚之言：『善男子！如是末世正法滅時，汝等能發菩薩之心，求阿耨多羅三藐三菩提，利益眾生。此般若波羅蜜，三世諸佛之所行者。汝若勤修，則去阿耨多羅三藐三菩提不遠。何以故？般若波羅蜜不離菩提。譬如有人種穀已秀，當知收穫必在不久。菩薩亦爾，求阿耨多羅三藐三菩提，得聞般若波羅蜜，當知決定去佛不遠。』

「大王！若善男子、善女人，捨離般若波羅蜜，更依餘法求阿耨多羅三藐三菩提，無有是處。猶如王子捨其父王，更就餘人求為太子，決不可得。菩薩亦爾，求薩婆若必因般若波羅蜜得。譬如犢子，若欲須乳必依其母，若就餘牛則不可得。

「大王！菩薩摩訶薩親近般若波羅蜜，常為法王子相莊嚴身，以好為華嚴飾身相，諸根不缺。如來行處常所遊行，所行之道隨佛如來所覺而覺，救護世間苦惱眾生，善能通達佛所說教，常修梵行，守護如來薩婆若城。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為法王子，釋梵護世之所尊重。何以故？行菩薩道阿鞞跋致，一切諸魔所不能動，安住佛法，通達一切空平等理，不信外緣。如是安住佛法智慧，不與聲聞、辟支佛共，超過世間，住無生法忍。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，能如實知一切眾生心，貪欲、瞋、癡上中下品，亦如實知善心、堅固心。如實知已，各各為說諸對治法，如是則能善化眾生。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，若有眾生應見佛身受化度者，菩薩摩訶薩即現佛身而為說法；應以菩薩身化度者，現菩薩身；應以辟支佛身而受化者，即現辟支佛身；應以聲聞身受教化者，即現聲聞身；應以帝釋、梵王、婆羅門、剎利、長者、居士身受教化者，皆為示現而度脫之。大王！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜教化眾生。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，心性慈和，正直軟善，無諸諂曲、嫉妬、垢穢，心常清淨。言語不麤，遠離惡口，多行忍辱親狎眾生。

「大王！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，則在處安樂。所以然者？具足正見及清淨見、清淨之行，所行境界與心相應，若心相違惡不善法，如是境界及染穢處斯則不行。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，見同學人心生歡喜，若財若法與他共用。唯行一道，所謂佛道。唯佛為師，不尊餘人。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是在處安樂，具諸攝法而攝眾生，以利益施、安樂施、無盡施攝取眾生，利益語、有義語、如法語、不異語攝取眾生，以財利益平等、身利益平等、命利益平等、資具利益平等攝取眾生。

「大王！利益施者即是法施，安樂施者即資生施，無盡施者即示現道，利益語者令彼生善，有義語者令彼見理，如法語者隨順佛教，不異語者說如實法。財利益平等者，可食、可噉、可飲、可嗽、可舐，及衣服等。身利益平等者，如以攝衛利益己身，令他亦爾。命利益平等者，真珠、琉璃、珊瑚、瑪瑙名為外命。資具利益平等者，象馬車乘一切淨財。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，自行與他皆悉共同。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，受生端正，常能修習寂靜威儀、不偽威儀、清淨威儀，人所樂見，內外溫善，觀者無厭能悅人意，一切眾生之所愛重，其有見者皆發善心，瞋恚者見心即得解。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是端正則堪依止，守護眾生令煩惱滅，能將眾生出離生死無邊曠野，能度眾生世間險難，為無眷屬而作親友，為煩惱疾而作良醫，無救護者為之救護，無歸依者為作歸依，無明眾生為作法炬。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為諸眾生而作依止，治諸疾病如藥樹王。譬如善見大樹，根莖枝葉華果色香味觸，悉為眾生療治眾病。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，亦復如是。從初發心為諸眾生治種種疾、諸煩惱病，菩薩摩訶薩功德智慧，有疾病者見聞皆差。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，常與功德相應，隨力所堪供養三寶，若有疾病即施湯藥，若見飢渴即施食飲，若見寒凍即施衣服。師僧和上盡心承奉，同學法人合掌恭敬。造立伽藍，布施田園。時時隨有捨與眾僧，下使隷役如法料理。聞有名德沙門、婆羅門、修道行者，時時往詣。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，能生諸善，有巧方便教化眾生。於此佛國身不移動，而遊無量諸佛世界諮問正法；於此佛國身不移動，而遊無量諸佛世界聽受正法；於此佛土身不移動，示現無量諸佛國土供養如來；於此佛土身不移動；而遊無量諸佛世界，成就無上菩提資糧；於此佛土身不移動，而遊無量諸佛世界，若有菩薩成佛道者，供養恭敬；於此佛土身不移動；無量世界示現成道；於此佛土身不移動，無量佛國現轉法輪；於此佛土身不動移，無量佛國示現涅槃；於此佛土身不移動，無量佛國應得度者，為示化身皆悉令見，亦無分別有所作意。」

爾時，勝天王白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩作種種化無分別心？」

佛告勝天王言：「大王！譬如日月照四天下而無分別，我照天下為作光明，眾生業報自感日月光照天下，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，雖現化身而無分別。何以故？眾生各有宿世善業。菩薩摩訶薩，昔從因地修行發願為度眾生，以此願力，隨其所念，皆悉應現無分別心。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是方便善巧教化，速向阿耨多羅三藐三菩提。何以故？菩薩摩訶薩，行檀具足，持戒清淨——無穿、缺、雜，戒聚清淨，過諸聲、聞辟支佛境——具足忍辱、精進、禪定、般若、方便、願、力、智，如來世尊不共功德，一切具足，已過聲聞、辟支佛地。

「大王！菩薩初地乃至十地，行般若波羅蜜，修如是行，得阿耨多羅三藐三菩提。」

說是法門時，眾中二萬天子得遠塵離垢法眼淨；三萬菩薩摩訶薩得無生法忍；八萬四千天人發阿耨多羅三藐三菩提心；無量百千億乾闥婆、緊那羅皆悉合掌，讚歎如來，遶耆闍崛山；無量百千億夜叉眾，雨諸蓮華，遶耆闍崛山。十方無量恒河沙世界，菩薩來集，讚歎如來：「世尊！快說甚深般若波羅蜜，為諸菩薩。世尊！因此般若波羅蜜，得有人、天，須陀洹向、須陀洹果，乃至阿羅漢向、阿羅漢果，辟支佛道，菩薩十地、十波羅蜜，如來十力、四無所畏、十八不共法、一切種智，皆從般若波羅蜜中出。世尊！譬如世間一切眾生悉依虛空，而空無依。般若波羅蜜亦復如是，一切法本而自無依。願令我等於未來世，為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜，如今佛說。」又以種種香華散如來上。

爾時，耆闍崛山天神及餘集者空中讚言：「我等憶念過去之世，無量諸佛於此耆闍崛山中說是般若波羅蜜法，亦如今日。」

爾時，勝天王白佛言：「世尊！空中諸天云何得知如來境界，久遠世佛說是般若波羅蜜事？」

佛言：「大王！此諸天等，皆住不可思議解脫，是故能知過去遠事。大王！我昔為菩薩時，亦經生彼天神之道，見無量佛成道說法乃至涅槃，我常讚歎合掌禮拜。何以故？彼天神道壽命長故。」

爾時，眾中有一天子，名曰光德，即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，白佛言：「世尊！諸佛菩薩應遊淨土，娑婆世界是不清淨，云何世尊出現此土？」

爾時，佛告光德天子：「諸佛如來所居之處無有穢土。」於是世尊，即以神力現此三千大千世界，地平如掌，琉璃所成，無諸山陵堆阜荊蕀，處處寶聚，香華軟草，流泉浴池八功德水，七寶階砌，樹木華果咸說菩薩不退法輪；無有凡夫，唯見十方諸大菩薩；不聞餘音，唯聞般若波羅蜜聲。處處蓮華大如車輪，青紅赤白，一一華中皆有菩薩結加趺坐。即見如來於大眾中，為諸菩薩說甚深法，無量百千釋梵護世前後圍遶，供養恭敬尊重讚歎：「希有世尊！希有世尊！所說無虛，真實不二。如世尊說，諸佛住處實無穢土，眾生薄福而見不淨。世尊！若有善男子、善女人，得聞般若波羅蜜名字，甚為希有，況復書寫受持讀誦為他演說。」

佛言：「若善男子、善女人，無量百千劫以無礙心施他財物，若復有人以淨信心書寫此經傳受與人，功德多彼。何以故？財施有竭，法施無盡。何以故？施財但能得世間果，若人若天昔已曾得，得已墮落今還復得。若以法施，昔來未得今始能得，所謂涅槃。若三千大千世界一切眾生，有人教化悉令安住十善道中，若善男子、善女人，以淨信心受持讀誦般若波羅蜜，為他人說，功德勝彼。何以故？一切善法皆從般若波羅蜜生故。若三千大千世界一切眾生，有人教化皆得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果、辟支佛道，若復有人信心受持讀誦書寫般若波羅蜜，功德勝彼。何以故？聲聞、辟支佛法皆從般若波羅蜜中生，一切菩薩摩訶薩法皆從般若波羅蜜中生，因此般若波羅蜜故有佛出世。般若波羅蜜所在之處，當知即是菩提道場、轉法輪處，應念：『此處即我大師，如來、應供、正遍知處在此中。』何以故？一切諸佛皆從般若波羅蜜生故。若人供養如來形像，不如供養般若波羅蜜。何以故？三世諸佛皆因般若波羅蜜生故。」

勝天王般若波羅蜜經卷第三

勝天王般若波羅蜜經卷第四

陳優禪尼國王子月婆首那譯

平等品第六

爾時，勝天王即從坐起，偏袒右肩右膝著地，向佛合掌頭面作禮，而白佛言：「世尊！如佛所說法性平等。何者是平等？等何法故名為平等？」

佛告勝天王言：「大王！等觀諸法不生不滅，自性寂靜，名為平等。一切煩惱虛妄分別，不生不滅，自性寂靜，名為平等。名相妄想不生不滅，自性寂靜，名為平等。滅諸顛倒，不起攀緣，名為平等。能緣心滅，無明、有愛即皆寂靜，癡愛滅故，不起我、我所，名為平等。我、我所滅，名色寂靜，名為平等。名色滅故，邊見不生，名為平等。滅斷常故，身見寂靜，名為平等。

「大王！能取所取一切煩惱障善法者，依身見生，菩薩摩訶薩能滅身見，一切諸使皆悉寂靜，作願亦息。譬如大樹拔除根株，枝條枯死，如人無首，命根即絕。一切煩惱亦復如是，若斷身見餘使自滅。大王！若人能觀諸法無我，則取可取皆悉寂靜。」

勝天王白佛言：「世尊！云何生我見障真實理？」

佛告勝天王言：「大王！於五陰身妄執有我，即生我見。真實之法，自性平等，無能所執，我見相違是故為障。大王！如是我見，不在內、不在外、不在內外，若無所住，名為寂靜，即是平等。遠離我見，通達平等，名真實空觀。空、無相、無願，自性寂靜，不生不滅，不取不著，遠離我見，名為平等。

「大王！所言我者，無來無去，無有真實，虛妄分別。法從妄有，亦是虛妄。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，觀如是法，遠離虛妄，是故名為寂靜平等。大王，能取可取則名為燃，離名寂靜；惑障為燃，離為寂靜。菩薩摩訶薩善巧方便行般若波羅蜜，能如實知，諸煩惱滅，為增善法，斷除煩惱，不見可生、不見可滅，名為平等。修波羅蜜，遠離魔障，不見可修、不見可離，名為平等。菩薩常緣助菩提法，不起聲聞、辟支佛心，於助菩提聲聞、緣覺，不見異相，名為平等。緣薩婆若，心不休息常修空行，以大悲力不捨眾生，名為平等。

「大王！菩薩摩訶薩具足方便行般若波羅蜜，即得心緣自在，心緣無相而修菩提，不見無相及菩提異，名為平等。心緣無願不捨三界，不見無願及三界異，名為平等。觀身不淨，心住清淨；觀行無常，心住生死而不厭離；觀眾生苦，住涅槃樂；觀法無我，於諸眾生起大悲心——常為眾生說不淨藥，不見貪病；常說大慈，不見瞋忿；常說因緣，不見愚癡等集病者；說無常樂，不見等病及無常異。如是菩薩摩訶薩以方便力行般若波羅蜜，於一切法心緣自在，緣離欲法，為化聲聞；緣離瞋法，化辟支佛；緣離癡法，為化菩薩；緣一切色，願得佛色無所得故；心緣眾聲，願得如來微妙音聲；心緣眾香，願得如來清淨戒香；心緣諸味，願得如來味中第一大丈夫相；心緣諸觸，願得如來柔軟手掌；心緣諸法，願得如來寂靜之心；心緣布施，為得成就相好之身；心緣尸羅，為得清淨佛之國土；心緣忍辱，願得如來大梵音聲淨光明身；心緣精進，為度眾生；心緣禪定，為得成就諸大神通；心緣般若，為斷一切諸見煩惱；心緣大慈，平等無礙，令諸眾生皆得安樂；心緣大悲，為護正法；心緣大喜，為得說法悅樂眾生；心緣大捨，不見眾生煩惱結使。

「大王！菩薩摩訶薩以方便力行般若波羅蜜，不見二事，名平等行。心緣四攝，為教化眾生；緣嫉妬過，為捨資財；緣破戒失，為住淨戒；緣瞋恚失，為得忍辱；緣懶惰失，為成佛力；緣散亂失，為得如來寂靜禪定；緣麤智失，為成如來無礙智慧；心緣聲聞及辟支佛，為欲成就無上大乘；心緣惡趣，為欲濟拔一切眾生；心緣諸天，知一切法悉有敗壞；緣諸眾生，知無堅實；心緣念佛，為得成就禪定助道；心緣念法，為得通達諸祕密藏；心緣念僧，為得不退；心緣念捨，為無愛著；心緣念戒，為得淨戒；心緣念天，為成佛道，諸天讚歎；心緣自身，為得佛身；心緣自口，為得佛口；心緣自意，為得如來平等之心；心緣有為，為成佛智；心緣無為，為得寂靜。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，無有一心一行空過不向薩婆若者。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，遍緣諸法而能不著，名憂波憍舍羅，觀見諸法，無不趣向菩提之者。大王！譬如三千大千世界大地，出生諸物，人無不用。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，所緣境界，無不利益趣向菩提。譬如眾色，無有不因四大成者。如是菩薩所緣境界，無有一法不向菩提。何以故？菩薩摩訶薩修習諸行，皆因外緣而得成立。如因慳嫉人，成就菩薩檀波羅蜜；因不知恩人，成就菩薩尸波羅蜜；如因惡性瞋恚眾生，成就菩薩忍波羅蜜；因懶惰者，成就菩薩毘梨耶波羅蜜；因散亂人，成就菩薩禪波羅蜜；因諸癡鈍，成就菩薩般若波羅蜜。

若有眾生損惱菩薩，菩薩因此不起瞋心；菩薩若見修行善法向菩提者，生己身想，猶我子心。菩薩摩訶薩，若人讚歎不生歡喜，毀不瞋恚；見苦眾生則起大悲，若見受樂則生大喜；若因難化佷戾眾生，菩薩則發奢摩他心；因信行者，菩薩即得知恩智慧；若見眾生外惡緣強、善因弱者，菩薩則起擁護之心；菩薩若見因力強者，種種方便令其受教；菩薩若見智慧開悟解義眾生，則為此人說甚深法；若有智人，菩薩則為次第說法；著文字者，為說句義；若已先學奢摩他者，菩薩為說毘婆舍那；若有先學毘婆舍那，則應為彼說諸三昧；若著持戒，為說地獄，持戒不著則不說之；若著聞者，為說思修；著三昧者，說入般若；樂阿蘭若，即應為說心遠離法；若有樂聞佛功德者，為說聖智；為貪欲者，說不淨法；為瞋恚人，說慈悲法；為愚癡者，說緣生法；為等集者，說種種法——或說不淨，或說慈悲，或說因緣；

調化眾生，為說淨戒、禪定、智慧；應入佛乘而受化者，為次第說諸波羅蜜；應以抑挫而受化者，先折其辭然後說法；種種語言而受化者，即應為說因緣、譬喻令其得解；應以深法而受化者，即應為說般若波羅蜜及方便力，無人、無我、無諸法相；著見眾生，為說空法；多覺觀者，為說無相；樂著有為，則說無願；著陰眾生，為說如幻；著界眾生，說無所有；著入眾生，為說如夢；著欲界者，為說熾然；若著色界，為說行苦；著無色界，說行無常；難化眾生，為讚聖種；易化眾生，說諸禪定及無量心；若聞生天而受化者，則為說樂；因聲聞法而受化者，為說諸諦；辟支佛法而受化者，為說因緣；以菩薩法而受化者，為說淨心及大悲法；修行菩薩，則應為說功德智慧；阿鞞跋致諸菩薩等，則應為說清淨佛國；一生補處，則應為說莊嚴道場；應以佛說而受化者，則為相續次第而說。

「大王！菩薩摩訶薩行清淨般若波羅蜜，以方便力得諸自在，說法利益無有空過。」

說是菩薩自在法門時，眾中三萬天人發阿耨多羅三藐三菩提心，五千菩薩得無生法忍。

爾時，世尊欣然微笑——諸佛法爾，若微笑時，面門即放諸大光明，青、黃、赤、白、紫、頗梨色，遍照無量無邊世界，上至阿迦尼吒，還歸佛所，右繞三匝，從佛頂入。

爾時，大智舍利弗即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「世尊！諸佛如來無大因緣，則不現此希有瑞相。世尊今者放是光明，遍照十方無量世界，為何因緣？願世尊說。」

爾時，佛告舍利弗言：「善男子！此勝天王，過去無量無邊阿僧祇劫，於諸佛所修行眾波羅蜜，為諸菩薩護持如是般若波羅蜜，未來之世過無量百千阿僧祇劫，成就無上菩提資糧，然後得阿耨多羅三藐三菩提，佛號功德莊嚴如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，國名嚴淨，劫名清淨。其土豐饒，人民安樂，純菩薩眾。彼國悉以七寶莊嚴，所謂金、銀、琉璃、頗梨、馬瑙、車𤦲、真珠，七寶間錯以成其地，平坦如掌，香華軟草而嚴飾之，無諸山陵堆阜荊棘。幡華幢蓋，種種莊嚴，城名難伏，七寶羅網彌覆其上，角懸金鈴。日夜六時，諸天空中自作天樂，散眾天香及天妙華。其土人民受樂歡喜，勝他化天。人天往來不相隔礙，無三惡道。彼土眾生唯求佛智，無二乘名。其佛世尊，為諸高行菩薩摩訶薩說清淨法，無量無邊菩薩眷屬，無有破戒、邪命、著見、盲瞎、聾瘂、𤹪背裸形、諸根缺者，皆悉具足二十八相莊嚴其身。佛壽八小劫。人天之眾無中夭者。善男子！彼佛世尊有如是等無量功德，若欲說法，先放光明照曜國土，其諸菩薩遇斯光者，即知世尊將欲說法，我等今者宜應往聽。爾時，諸天為彼世尊，敷師子座高百由旬，種種嚴飾無量供養。世尊坐上為眾說法，彼諸菩薩聰明利根，一聞悟解無我、我所。飲食資糧，應念即得。」

說是勝天王授記法門時，眾中五萬天人發阿耨多羅三藐三菩提心，皆願未來生彼國土。

爾時，勝天王聞佛世尊為其授記，心大歡喜，得未曾有，踊在虛空高七多羅樹。爾時，三千大千世界六種震動，諸天伎樂不鼓自鳴，散眾天華以供養佛及勝天王。時勝天王從空中下，頭面禮佛，退坐一面。

勝天王般若波羅蜜經現相品第七

爾時，大智舍利弗白勝天王言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，通達法性，即應坐道場、轉法輪，何因緣故，先修苦行降伏惡魔？」

爾時，勝天王答舍利弗言：「善男子！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，實無苦行。為伏外道故示現之，而彼天魔實不能壞，是欲界主故示降伏化諸眾生。

「舍利弗！外道自謂苦行第一，是故菩薩示現苦行，能超過彼。舍利弗！或有眾生但見菩薩屈一膝立，或見菩薩舉兩手立，或見菩薩視日而立，或見菩薩五熱炙身，或見菩薩倒身而立；或見菩薩臥棘刺床，或臥牛糞，或坐方石，或復臥地，或見臥板，或臥杵上，或臥塵土；或著板衣，或著莣衣，或著草衣，或樹皮衣，或復裸形，或著茅衣；或面向日隨日而轉；或食稗子，或見食麥，或食草根雜諸樹葉，食果食華，或食薯蕷，或見食芋，或見食藕；或六日一食，或見食豆，或食大豆，或食炒穀(ɡǔ)，或見食麻，或見食米；或見飲水而以度日；或見菩薩食一𤁷蘇而以度日，或一𤁷蜜，或一𤁷乳；或無所食，或見眠熟。

「舍利弗！菩薩摩訶薩示現如是種種苦行，六年之中一事不虧。菩薩實無如是苦行，眾生見有，以諸眾生應以苦行而得度脫，為是等故菩薩示之，有六十那由他人安住三乘。

「舍利弗！復有天、人，宿世善根深樂大乘，則見菩薩坐七寶臺，身心不動，面門喜笑，入三昧定。如是六年方從定起。舍利弗！復有眾生深樂大乘，欲聽聞者，則見菩薩端坐說法。舍利弗！此是菩薩摩訶薩以方便力行般若波羅蜜，大悲化度一切眾生，能降天魔、伏諸外道。菩薩摩訶薩既經六年從定而起，隨順世法，詣尼連禪河，洗浴出已於河邊立，有牧牛女搆百乳牛，以飲一牛，搆此牛乳，用以作糜奉獻菩薩。復有六億天、龍、夜叉、乾闥婆，各持飲食而來奉獻，作如是言：『大士！受我供養。正士！受我供養。』菩薩悉受，而彼牛女、天、龍、夜叉各不相見，一一天等各見菩薩獨受其食。舍利弗！是等眾生因見受供而得悟道，是故菩薩為示現之，而此菩薩實不洗浴及受供養。

「舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力示現行詣道場。時有地居天子，名曰妙地，與諸天神掃此大地，散眾妙華，種種香水而用灑之。三千大千世界須彌山下諸天之眾，四天王天雨諸天華，三十三天及夜摩天，空中讚歎作諸伎樂，兜率陀天珊兜率陀王，以七寶網彌覆世界，四角皆懸閻浮檀金鈴，悉雨眾寶供養菩薩。化樂諸天善化王，以閻浮檀金羅網彌覆世界，作諸伎樂，雨種種華供養菩薩。他化自在諸天子，與諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、伽樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，各各施設種種供養。自在天子與娑婆世界主大梵天王，既見菩薩行詣道場，即告一切諸梵天言：『善男子！汝等當知，如此菩薩摩訶薩，堅固大身而自莊嚴，不違本誓心無厭怠，一切菩薩行悉滿足，通達教化無量眾生，菩薩諸地皆得自在；於諸眾生，其心清淨善知根性；通達如來甚深密藏，過諸魔事，一切善根不隨外緣，無量諸佛之所擁護，能為眾生開解脫門，大將導師摧伏諸魔，大千世界獨為勇猛，善施法藥為大醫王，解脫灌頂受法王位放智慧光，世間八法所不能染如大蓮華，通達一切諸陀羅尼，甚深如海，安住不動如須彌山，智慧清淨無有垢穢，如摩尼珠，於一切法而得自在清淨梵行。善男子！菩薩摩訶薩修般若波羅蜜，以方便力行詣道場，欲降惡魔，坐菩提樹，為成就十力，四無畏，十八不共法，轉大法輪，作師子吼，以法布施，令諸眾生皆悉飽滿；為欲清淨眾生法眼，無上正法降伏外道；欲示諸佛本願成就，於一切法而得自在。善男子！汝等可往供養菩薩。』

「舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力示現行詣道場，足下即現千輻輪相微妙光明。一切地獄、畜生、餓鬼遇斯光明，皆悉離苦而得安樂。及照龍宮時，有加梨加龍王遇此光明，即告諸龍：『此金色光來照龍宮，悉令汝等身心安樂。我於過去曾見此相，有佛出興；今此光明如昔不異，當知必有佛出世間。可辦種種燒香、塗香、末香，金、銀、真珠、車𤦲、馬瑙、珊瑚、白玉，幡華幢蓋，作諸音樂，往詣菩薩宮中，好物悉齎供養。』時加梨加龍王與諸眷屬，普興大雲降注香雨，往詣菩薩，作諸伎樂施設供養，右繞菩薩而讚歎言：『金色光明令人喜悅，決定最勝，佛出無疑。種種雜寶莊嚴大地，凡是因地生諸草木悉變成寶，江河皆靜無風浪聲，推如此瑞，佛出無疑。釋梵日月光明不現，惡趣清淨，佛出無疑。譬如有人少失父母，年既長大忽然還得，心甚歡喜；一切世間覩佛興出，亦復如是。我等已曾供養過去諸佛世尊，今值法王人中師子，則我受生為不空過。』

「舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力取草敷坐，於菩提樹右繞七匝，正念端坐。下劣眾生見如此相。舍利弗！復有高行諸大菩薩，見八萬四千天子敷八萬四千大師子座——眾寶合成，七寶羅網彌覆其上，四角金鈴處處皆有，幡華幢蓋繒綵羅列。爾時菩薩遍此八萬四千座上，一一皆坐，而諸天子自不相見，各謂菩薩獨坐我座，成阿耨多羅三藐三菩提。以是因緣，心生歡喜，得未曾有，皆證阿鞞跋致。

「舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力即放眉間白毫相光明，照諸魔宮，三千大千世界一切魔宮皆失光明。時諸魔等各作是念：『以何因緣，我等諸宮光明不現。詎非菩薩坐於道場證阿耨多羅三藐三菩提乎？』即共觀察，方見菩薩端坐道場菩提樹下。時諸惡魔，於自宮殿聚集魔軍無量千億，種種諸色、種種眾形、種種相貌、種種頭面，持種種仗、種種幢幡，種種音聲，若有聞者，耳鼻口中並皆流血。菩薩爾時以大悲力，令魔軍眾不得出聲。舍利弗！是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜方便之力。

「舍利弗！菩薩行般若波羅蜜，以方便力，無量億劫行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、慈悲喜捨、念處、正勤、神足、根、力、覺、道、奢摩他、毘婆舍那、三明解脫，身金色右臂，從頂自摩乃至遍身，作如是言：『眾生苦惱，我欲濟拔而起大悲。』爾時，魔王及諸眷屬，聞菩薩言即皆倒仆。菩薩摩訶薩以大悲力，令諸魔眾聞空中聲言：『汝等可歸依持戒力仙，能施無畏，救護一切眾生。』魔及眷屬聞此聲已，猶伏在地，作如是言：『唯願正士大士救濟我命！』舍利弗！爾時菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力放大光明，其有遇者皆離怖畏。魔及眷屬見是神力，恐怖歡喜二事交懷。

「舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，或有眾生見是降魔，亦復有人不見此事；或有眾生但見菩薩敷草而坐，或見菩薩處大師子寶臺而坐，或見菩薩在地而坐，或見空中自然而有師子之座菩薩安坐；或有眾生見阿說他樹為菩提樹，或見波利質多羅樹，或見眾寶合成為菩提樹；或有眾生見菩提樹高七多羅樹，或有眾生見菩提樹高八萬四千由旬、師子之座高四萬二千由旬；或有眾生遙見菩薩遊戲空中，或見菩薩坐菩提樹。舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力，示現如是種種神變化度眾生。

「舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力現坐道場。十方恒河沙世界，無量無邊菩薩摩訶薩，皆悉來集住虛空中，出是聲言，安慰菩薩安樂歡喜：『善哉！速疾勇猛精進，大吉祥，勿生怖懼。心如金剛，遊戲神通利益眾生。』一念之頃，一切智現。舍利弗！菩薩摩訶薩坐道場時，魔來為亂亦不生瞋，一剎那心與般若波羅蜜相應，所知見覺無不通達。舍利弗！時十方恒河沙世界諸佛如來，異口同聲讚言：『善哉，大士！通達自然智、無礙智、平等智、無師智，大悲莊嚴。』

「舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力能作如是種種示現。或有眾生，見此菩薩今始成道，或見菩薩久遠成道；或見一世界四天王獻鉢，或見十方恒河沙世界四天王獻鉢。舍利弗！菩薩爾時度眾生故，即受眾鉢，重疊掌中合而為一。其諸天王各不相見，皆謂世尊獨用我鉢。舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力示現此事。」說是法門時，眾中三萬菩薩摩訶薩得無生法忍；三萬六千菩薩皆不退轉阿耨多羅三藐三菩提；八萬人、天得遠塵離垢法眼淨；無量無邊眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。

「舍利弗！復有六萬天子先來獻供，過去願力：『若菩薩成道，必願先受我等供養。』爾時，菩薩摩訶薩以般若波羅蜜方便力故，示現欲轉法輪。娑婆世界主尸棄梵王，與六十八萬梵天，來世尊所，頭面作禮，右繞七匝而發是言：『唯願大悲，轉無上法輪！唯願大悲，轉無上法輪！』爾時，即現大師子座高四萬二千由旬，種種莊嚴堅固安隱。十方無量釋提桓因，悉為如來敷師子座，亦復如是。爾時菩薩以神通力，一一諸天各見菩薩坐其座上而轉法輪。菩薩摩訶薩既坐此座，十方無量無邊世界，皆悉震動放大光明，即入無邊境界三昧。十方恒河沙世界一切眾生三惡道苦，即得安樂悉離三毒，各各相於猶如母子，無復惡心。時此三千大千世界，靡有間隙，如一毛孔。天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、伽樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，悉滿其中。若有眾生應以苦法而受化者，聞佛說苦；應以無我、空、寂靜、離、無常，皆亦如是；應以如幻法而受化者，聞說如幻，應以如夢、水中月、如影、如響，皆亦如是；應以空、無相、無願而受化者，即聞佛說空、無相、無願法；或聞如來說一切法從因緣生；或聞說諸陰，或聞說諸界，或聞說諸入；或聞說苦聲，或聞說集聲，或聞說道聲；或聞說念處，或聞說正勤，或聞說神足，或聞說根，或聞說力，或聞說覺，或聞說道，或聞說奢摩他，或聞說毘婆舍那，或聞說辟支佛法，或聞說大乘法。舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力示現種種轉法輪，令無量眾生隨其根性歡喜利益。」

爾時，舍利弗白勝天王言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力，甚深境界難知、難思量、難入。」

爾時，勝天王答舍利弗言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜功德勝事，我今所說百分不及一，百千萬億分乃至算數譬喻亦不及一，唯有如來乃能盡說。我今所說其少分者，皆承如來威神之力。何以故？諸佛境界，一生補處菩薩摩訶薩尚不能盡，況餘菩薩。舍利弗！諸佛境界寂靜無說，後無分別智之所能了。舍利弗！菩薩摩訶薩欲入諸佛境界，應學般若波羅蜜，首楞嚴三昧、如幻三昧、金剛喻三昧、金剛三昧、不動意三昧、遍通達三昧、不緣境界三昧、師子自在三昧、三昧王三昧、功德莊嚴三昧、寂靜意三昧、超出三昧、無著三昧、意莊嚴王三昧、無等等三昧、等覺三昧、正覺三昧、悅意三昧、歡喜三昧、清淨三昧、火焰三昧、光明三昧、難勝三昧、常現前三昧、不相近三昧、無生三昧、通達三昧、最勝三昧、過魔界三昧、一切智意三昧、幢相三昧、大悲三昧、歡喜三昧、愛念三昧、不見法三昧。

「舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力，通達如是等無量無邊百千億恒河沙數諸三昧已，乃能得入諸佛境界。其心安隱，恐怖悉無，如師子王不畏禽狩。何以故？菩薩摩訶薩修如是等諸三昧已，有所經遊悉無怖畏，不見其前有一怨敵。何以故？舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力，心無所緣亦無所住。譬如有人生無色界，八萬四千劫中唯是一識，無有住處亦無所緣；菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，心無住處亦無所緣。何以故？心不行，無行處；心無想，無想處；心不緣，無緣處；心不著，無著處；心不亂，無亂處；心無高下，心不隨順，又不違逆，不喜不憂；無分別，離分別；離奢摩他、毘婆舍那，心不隨智。心不自住亦不住他，不依眼住，不依耳、鼻、舌、身、意住；不依色住，不依聲、香、味、觸、法住。心不在內亦不在外，心不緣法，心不緣智，不住過去、未來、現在。

「舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不取一法。於一切法知見無礙，心行淨故，見一切法皆悉無垢，不取見相，見不分別，離諸戲論。舍利弗！菩薩摩訶薩般若波羅蜜，不與肉眼相應，不與天眼相應，慧眼、法眼、佛眼悉不相應；不與天耳相應，不與他心智相應，不與宿命智相應，不與神通智相應，不與漏盡智相應。舍利弗！是般若波羅蜜，不與一切法相應、非不相應。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力，於一切法得平等智，能觀一切眾生心行，一切染淨皆如實知，於十力、四無畏、十八不共法、佛一切智，咸不失念。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以無功用心，通達一切法，無心意識，常在寂靜三昧之中，不捨三昧教化眾生，施作佛事無有休息，於諸佛法得無礙智，心無染著。

「舍利弗！譬如化佛更化作佛，彼所化者無心意識，無身、身業，無口、口業，無心、心業，而能施作一切佛事利益眾生。何以故？佛神力故。舍利弗！菩薩摩訶薩從般若波羅蜜所化，亦復如是，無身、身業，無口、口業，無意、意業，以無功用心，常作佛事利益眾生。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，通達一切法猶如幻相，心無分別；而諸眾生恒聞說法。舍利弗！菩薩摩訶薩如是智慧，不住有為、不住無為，不住諸陰，不住界、入，不住內外，不住善法及不善法，不住世間及出世間，不染不淨，不住有漏、不住無漏，不住過去、未來、現在，不住數緣滅、不住非數緣滅。舍利弗！是菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，心無所住而能通達一切諸法，以無礙智無功用力為眾生說，常在寂靜，而教化事無有休息。舍利弗！菩薩摩訶薩宿願強故，無功用心為人說法。

「舍利弗！菩薩摩訶薩以般若波羅蜜方便力故，無諸怖畏。何以故？執金剛神常守護故，若行若立、若坐若臥，恒不遠之。舍利弗！菩薩摩訶薩聞說深般若波羅蜜，心不驚不怖、不疑不悔，當知是人已得授記。何以故？信受般若波羅蜜，近佛境界故。以此一心則能通達一切佛法，達佛法故利益眾生，不見眾生與佛法異。何以故？理無二故。」

勝天王般若波羅蜜經卷第四

勝天王般若波羅蜜經卷第五

陳優禪尼國王子月婆首那譯

無所得品第八

爾時，眾中有一菩薩摩訶薩，名須真胝，白勝天王言：「如來為大王授記乎？」

勝天王答善思惟菩薩言：「善男子！我授記如夢相。」

又問：「大王！如此授記當得何法？」

答曰：「善男子！佛授我記，竟無所得。」

又問：「無所得者為是何法？」答曰：「不得眾生、壽者、人、養育，陰，界，入悉無所得。若善不善，若染若淨，若有漏若無漏，若世間若出世間，若有為若無為，若生死若涅槃，悉無所得。」又問：「若無所得，用受記為？」

答曰：「善男子！無所得故則得受記。」

又問：「若如大王所說義者，則有二智：一、無所得，二、得受記。」

答曰：「若有二者則無授記。何以故？佛智無二。諸佛世尊以不二智受菩薩記。」

又問：「若智不二，云何而有授記、得記？」答曰：「得記、授記，其際不二。」

又問：「不二際者，云何有記？」

答曰：「通達不二際即是受記。」

又問：「大王住何際中而得授記？」

答曰：「住我際得授記，住眾生際、壽命際、人際得授記。」

又問：「我際當於何求？」答曰：「當於如來解脫際求。」

又問：「如來解脫際復於何求？」

答曰：「當於無明有愛際求。」

又問：「無明有愛當於何求？」

答曰：「當於畢竟不生際求。」

又問：「畢竟不生際當於何求？」

答曰：「當於無知際求。」

又問：「無知者為無所知，云何於此際求？」

答曰：「若有所知，求不可得，以無知故於此際求。」

又問：「此際無言，云何可求？」

答曰：「以言語斷，是故可求。」

又問：「云何言語斷？」答曰：「諸法依義不依語。」

又問：「云何依義？」答曰：「不見義相。」

又問：「云何不見？」

答曰：「不生分別義是可依，我為能依，無此二事故名通達。」

又問：「若不見義，此何所求？」

答曰：「不見不取，故名為求。」

又問：「若法可求，即是有求。」

答曰：「不爾！夫求法者是無所求。何以故？若是可求則為非法。」

又問：「何者是法？」

答曰：「法無文字亦離言語。」

又問：「離文言中，何者是法？」

答曰：「文言性離，心行處滅，是名為法。一切諸法皆不可說，其不可說亦不可說。善男子！若有所說，即是虛妄，中無實法。」

又問：「諸佛菩薩常有言說，皆虛妄乎？」

答曰：「諸佛菩薩從始至終不說一字，云何虛妄？」

又問：「若有所說，云何過咎？」

答曰：「謂言語過。」

又問：「言語何咎？」

答曰：「謂思量過。」

又問：「何法無咎？」

答曰：「無說所說，不見二相，是則無咎。」

又問：「過何為本？」

答曰：「能執為本。」

又問：「執何為本？」

答曰：「著心為本。」

又問：「著何為本？」

答曰：「虛妄分別。」

又問：「虛妄分別以何為本？」

答曰：「攀緣為本。」

又問：「何所攀緣？」

答曰：「緣色、聲、香、味、觸、法。」

又問：「云何不緣？」

答曰：「若離愛、取則無所緣。以是義故，如來常說諸法平等。」

說此法門時，眾中五千比丘得遠塵離垢法眼淨，一萬二千菩薩得無生法忍，無量無邊眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時，勝天王即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「世尊！善男子、善女人，聞是般若波羅蜜，云何未發阿耨多羅三藐三菩提心者即能發心，皆悉成就得不退轉，行常勝進而無墮落？」

佛告勝天王言：「大王！諦聽，善思念之，當為王說。善男子、善女人，聞般若波羅蜜，行得勝進，無有退墮。」勝天王言：「善哉，世尊！唯然願聞。」

佛告勝天王言：「大王！若善男子、善女人，聞般若波羅蜜，以清淨意發阿耨多羅三藐三菩提心，具足正信、親近賢聖、樂聞正法，遠離嫉妬，無有慳悋，常修寂靜，好行布施，心無隔礙恒離穢濁，正信業果，心不疑惑知黑白報，設為身命，不應作者終不為之。大王！善男子、善女人，如是行般若波羅蜜，則遠離殺生、不與取、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪、瞋、邪見，心常繫念此十善法。

「大王！善男子、善女人行般若波羅蜜，以方便力，若見沙門、婆羅門，正行精進戒品清潔，多聞解義常起正念，心性調伏寂靜不散，口恒愛語遠離諸惡不善之法，修習眾善，不自矜高於他不下，不作惡口及無義語，不捨念處其心調直，能斷有流，善拔毒箭，捨離重擔，超出有難已度後有。大王！善男子、善女人行般若波羅蜜，若見如是菩薩摩訶薩，則應親近依止是人為善知識。菩薩摩訶薩以方便力而為說法：『善男子！施得大富，持戒生天，聽法大智。』又復告言：『此是布施，此是施報；此是嫉妬，是嫉妬報；此是忍辱，是忍辱報；此是精進，是精進報；此是禪定，是禪定報；此是般若，是般若報；此是愚癡，是愚癡報；是身善業，身善業報；是身惡業，身惡業報；是口善業，口善業報，是口惡業，口惡業報；是意善業，意善業報；是意惡業，意惡業報。諸善男子、善女人，此法應作，此不應作，若如是修致長夜樂，不如是作得長夜苦。』

「大王！善男子、善女人，以方便力親近善知識，得聞如是次第說法。菩薩摩訶薩若知彼人是法器者，則應為說甚深般若波羅蜜，所謂空、無相、無願、無作，無生無滅，無我、無眾生、無命、無人，而說甚深因緣法——因此法彼法生，此法滅彼法滅——所謂無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入、六入緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死憂悲苦惱；無明滅則行滅、行滅則識滅、識滅則名色滅、名色滅則六入滅、六入滅則觸滅、觸滅則受滅、受滅則愛滅、愛滅則取滅、取滅則有滅、有滅則生滅、生滅則老死憂悲苦惱滅。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力作如是說，於真實中無有一法可生可滅。何以故？世間諸法皆因緣生，無我、作者，因緣和合，無一實法受生滅者；虛妄分別，於三界中但有假名，隨業煩惱而受果報。若以般若波羅蜜如實觀察一切諸法，無生無滅，無作、受者，若法無作是亦無行，則於諸法心無所著，謂不著色、受、想、行、識，不著眼色識，不著意法識。大王！菩薩摩訶薩作如是說，一切諸法自性空離，不取不著。善男子、善女人，因如是說則無退失。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，樂見諸佛，樂聞正法，不墮卑賤，在所生處不離見佛，聽受正法，供養眾僧，面見諸佛，勇猛精進志求正法，不著有為，妻子、僕隷、生生所資，悉不貪著不染諸欲。常依正教憶念諸佛，離俗出家如聞修行，轉為他說心無求望，見聽法眾常生大慈，一切眾生而起大悲，多聞廣學不惜身命，少欲知足常樂遠離，但採義理不滯言辭，說法修行不為自身，唯化眾生得無上樂——所謂佛智。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是修行，遠離放逸攝護諸根，若眼見色不著色相，如實觀察此色過患，耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法亦爾。若縱諸根名為放逸，若能攝護名不放逸。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，調伏自心、將護他意，名不放逸；遠離貪欲，心順善法，覺觀瞋癡不善根本，身惡口惡及以邪念，一切不善皆悉遠離名不放逸。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，心常正念，名不放逸。

「大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，一切諸法信為其首，正信之人不生惡趣，心不行惡，聖人所讚。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如法修行，在在生處常得值佛，遠離二乘安住正道，得大自在成就大事——如來正智。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，欲求安樂，當勤隨順薩婆若路。

「大王！今此大眾得聞深般若波羅蜜，已於過去無量百千萬劫，供養諸佛，修習善根，是故應當勤加精進，勿令退失。大王！若天若人，能制諸根不著五欲，遠離世間常修出世，三業清淨習助道法，名不放逸。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，正信具足心不放逸，勤修精進令得勝法，名不放逸。大王！菩薩摩訶薩欲具正信，心不放逸，精進正念，當學般若波羅蜜。因是念智，能速成就阿耨多羅三藐三菩提法。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，具足正信，心不放逸，勤修精進即得正念，用是念智知有知無。云何有無？若修正行得正解脫，是名為有；若修邪行得正解脫，是名為無。眼、耳、鼻、舌、身、意，世諦為有；真實中無。菩薩摩訶薩勤修精進能得菩提，是名為有；懶惰菩薩得菩提者，是名為無。若說五陰皆從虛妄顛倒而生，是名為有；若謂世法不從因緣自然生者，是名為無。色是無常、苦、敗壞法，是名為有；若言常樂、非敗壞法，是名為無。受、想、行、識亦復如是。無明緣行，是名為有；若離無明而行生者，是名為無。行緣識乃至生緣老死憂悲苦惱皆亦如是。施得大富，是名為有；施得貧窮，是名為無。清淨持戒得生善道，是名為有；若生惡趣，是名為無。乃至般若波羅蜜能得成聖，是名為有；修行般若波羅蜜作凡夫者，是名為無。若修多聞能得大智，是名為有；得愚癡者，是名為無。若修正念能得出離，是名為有；不得為無。若行邪念不得出離，是名為有；得者為無。無我、我所能得解脫，是名為有；有我、我所而得解脫，是名為無。若言虛空遍一切處，是名為有；五陰中我，是名為無。如實修智能得解脫，是名為有；若著邪智而得解脫，是名為無。若離我見、眾生見、壽者見、人見能得空智，是名為有，著我、眾生、壽者、人見能得空智，是名為無。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是知世有無，能修平等，了知諸法因緣而生，世諦故有不起常見，知因緣法本性自空不生斷見，於諸佛教如實通達。

「大王。諸佛如來略為菩薩說是四法：世間沙門、婆羅門及長壽天心皆著常，為破此執說行無常；有諸天、人多貪著樂，為破此計說一切苦；外道邪見著身中我，為破此執而說無我；又復為破增上慢人，是故而說涅槃寂靜。說無常者，令其志求究竟之法；為說苦者，令離願求；說無我者，為顯空門；說寂靜者，令達無相。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是修學，於諸善法終無退墮，速成阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時勝天王白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，修何等行擁護正法？」

佛告勝天王言：「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，行不違言，敬重尊長隨順正法，心行調直諸根寂靜，遠離眾惡不善之法，修習善根，名護正法。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，修身業慈悲、口業慈悲、意業慈悲，不求名利，持戒清白遠離諸見，名護正法。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不隨愛行、不隨瞋行、不隨癡行、不隨畏行，名護正法。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，修習慚愧，名護正法。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，說法修行悉如所聞，名護正法。大王！三世諸佛為護正法，是故擁護天王、人王，令法久住，說是陀羅尼：

「『多姪他　阿吼羅(理我反，下悉同)吼羅婆(蒲我反，下悉同)底(都履反，下悉同)厚羅拏(弩假反，下悉同)莎臼茶(杜假反)　柘柘柘柘柘　禰(寧履反，下悉同)富拏簉多(覩餓反，下悉同)叉多　叉延多叉也莎摩(暮舸反，下悉同)　奢摩禰柯羅甌樓甌樓婆底杞(枯履反)羅婆底金(季侵反)　阿毘(彭履反)奢底禰莎羅禰𥝟闍𥝟𥝟摩底　阿婆柂禰婆柂跋多跋多羺莎履裒多羺悉蜜履底　提婆多羺悉蜜履底』

「若龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，一切眾生皆得安隱。大王！此大神呪，三世諸佛為護正法，擁護天王、人王，宜應誦持，怨賊惡難魔障正法皆悉消滅。諸佛如來為令正法久住世故，護天、人王，使其護法。」

說是般若波羅蜜神呪法門時，一切天宮、大地、諸山、大海皆悉震動，眾中八萬眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時，勝天王以七寶網彌覆佛上，而白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，修何等法，於阿耨多羅三藐三菩提心不移動？」

佛告勝天王言：「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，修無礙大慈、無厭大悲，成辦大事。勤加精進學空三昧、修平等智，以方便力則能通達清淨大智，明了如實三世平等無有障礙，履三世佛所行之道。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，修如是法於阿耨多羅三藐三菩提心不移動。」

勝天王白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何行般若波羅蜜，聞佛不思議事，不怖不畏、不驚不悔？」

佛告勝天王言：「大王！菩薩宜應具足般若、具足闍那，近善知識，樂聞深法，了知諸法皆悉如幻，悟世非常，心不住著猶如虛空，知一切法生必有滅。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜！修如是法，聞佛不思議事，不怖不畏、不驚不悔。」

勝天王白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，於一切處而得自在？」佛告勝天王言：「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，修五神通，具足無礙諸解脫門、四禪、四無量心、方便般若波羅蜜，於一切處而得自在。」

勝天王白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，得何等門？」

佛告勝天王言：「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，得闍那門，能入眾生諸根利鈍；得般若門，分別句義；得陀羅尼門，總知一切語言音聲；得無礙門，說法不盡。大王！是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜得是諸門。」

勝天王白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，得何等力？」

佛告勝天王言：「大王！得寂靜力，成就大悲故；得精進力，成就阿鞞跋致故；得多聞力，成就大智故；得信樂力，成就解脫故；得修行力，成就出離故；得忍辱力，愛護眾生故；得菩提心力，斷除我見故；得大悲力，教化眾生故；得無生忍力，成就十力故。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，成就如是等力。」

說是法門時，眾中五百菩薩得無生法忍，八千天子得阿鞞跋致，一萬二千天子得遠塵離垢法眼淨，四萬人天發阿耨多羅三藐三菩提心。

勝天王般若波羅蜜經證勸品第九

爾時，佛告勝天王言：「過去之世阿僧祇阿僧祇劫，不可數不可思量，此時有佛，名功德寶王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，國名寶莊嚴，劫名善觀。時世豐樂無諸疾惱，人天往來不相隔礙，地平如掌，無有山陵堆阜荊蕀；生諸細草，柔軟青紺如孔雀毛，長可四寸，下足則靡、舉步隨昇；種種名花，須摩那花、薝蔔伽花，及餘軟草皆悉周遍。不寒不熱，四時調和。純青琉璃以成其地。世界眾生，心性柔和，善伏三毒，不隨之行。時功德寶王佛，有聲聞眾一萬二千那由他人，菩薩摩訶薩眾六十二億人，時人壽命三十六億那由他歲，無復中夭。有一國土名無垢莊嚴，其城南北廣一百二十八由旬，東西八十由旬，十千園苑以為嚴飾，十千小國周遍圍繞。轉輪聖王名曰治世，七寶具足王四天下，已曾供養無量諸佛，深種善根，不退阿耨多羅三藐三菩提心。有四園苑，妙花莊嚴功德悅意，孔雀遊戲四時適樂。城壁厚十六由旬，門堞樓觀悉用七寶。有四大池皆廣半由旬，七寶為岸，閻浮檀金以成階道，底布金沙，池中之水具八功德，生寶蓮華，鳧、鴈、鵝、鶴、鴛鴦、猩猩遊戲其中。岸列諸樹——白檀、赤檀、尸梨沙等——上有鸚鵡、舍利、迦鳥翔集遊戲。王之內宮七十千人，相貌端正承事寶女，咸悉發心向阿耨多羅三藐三菩提。王有千子，大力勇健能摧怨敵，具二十八大丈夫相莊嚴其身，悉已發心向阿耨多羅三藐三菩提。

「爾時功德寶王如來，與無量天、龍、夜叉、揵闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，前後圍繞，入無垢莊嚴大城。治世聖王即與七寶千子、宮人奉迎世尊，施設種種微妙供養。

「爾時，世尊及諸大眾，受供養已，還歸本處。王與七寶千子、內人，出城奉送亦即還宮。時治世王忽自歎曰：『人身無常，富貴如夢，諸根不缺正信甚難，值佛聞法如優曇華。』時彼千子知其父王戀仰世尊，樂聞正法，即為營造牛頭栴檀七寶莊嚴妙臺——其香一兩直閻浮提——此臺東西廣十由旬，南北十三由旬，四角大柱眾寶莊嚴。一千寶輪諸子將送奉獻聖王。時王受已而讚歎曰：『善哉，諸子！我欲詣佛聽受正法。』

「爾時，千子於此臺中造師子座，安處聖王及諸宮人，其臺四邊懸繒幡蓋，覆七寶網角垂金鈴，種種諸華——薝蔔伽華、須摩那華、優鉢羅華、拘勿頭華、分陀利華、迦摩羅華——而散臺上。燒無價香，泥香塗之，末香以散。爾時，千子共捧此臺，人各一輪，飛騰虛空猶如鵝王，往詣佛所安詳不搖，至地徐下即到佛前。頭頂禮足，右遶世尊及諸大眾凡七匝已，退立一面。爾時，聖王及諸宮人從寶臺下，王脫寶冠，各脫革屣，至世尊前頂禮佛足，右繞世尊及諸大眾凡七匝已，退坐一面。

「爾時，寶莊嚴王佛即告之言：『聖王！今來聽正法乎？』

「爾時，治世聖王即從座起，齊整衣服，頭頂禮足，而白佛言：『世尊！所說正法，何者是乎？』

「爾時，世尊讚治世王言：『善哉，善哉！能為利益無量天人作是深問。如來、應供、正遍知當為大王分別解說。』

「治世聖王即白佛言：『世尊！唯然願聞。』

「爾時，佛告治世聖王言：『大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，通達一切法，名為正法。所謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，空，無相，無願，通達平等，名為正法。』

「治世聖王白佛言：『世尊！菩薩摩訶薩云何行般若波羅蜜，於大乘中恒得勝進而不退墮？』

「佛告治世聖王言：『大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，因正信故而得勝進。何者正信？知一切法，不生不滅自性寂靜，常能親近正行之人，不應作法終不造作，心離散亂聽受正法，不見說者不見我聽，勤修精進令得神通，身心輕舉教化眾生，不見我有神通能化、眾生受化。何以故？大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不見我、不見眾生，二處平等，則得勝進而不退墮。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，攝護諸根不令取著，一切資生起無常想，知法寂靜，命如假借。大王！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，於大乘中心不放逸。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜！於其夢中尚不忘失菩提之心！教化眾生令修佛道！一切善根迴向阿耨多羅三藐三菩提！見佛神力歡喜讚歎。大王！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，則能速成阿耨多羅三藐三菩提。是故，大王！當勤精進，莫生放逸。菩薩摩訶薩欲求法者，勿著五欲。大王！一切凡夫於欲無厭，得聖智者則能捨棄。人身無常壽命短促。是故，大王！應離世間求出世道。大王今者供養如來所得善根，應作如是四種迴向：自在無盡、法無盡、智無盡、辯才無盡。此四迴向，與般若波羅蜜同，皆悉無盡。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，應淨身、口、意戒。何以故？為聞思修故，以方便力教化眾生，以般若力降伏諸魔，願力成就行不違言。』

「爾時，治世轉輪聖王聞佛所說甚深般若波羅蜜，心生歡喜，得未曾有。即取寶冠，自解纓絡，供養如來，捨四天下皆以奉佛，作如是願：『常修梵行，學此甚深般若波羅蜜，以決定心趣向阿耨多羅三藐三菩提。』王宮女人聞佛說法，皆生歡喜，發菩提心，脫上分衣及寶纓絡，供養如來。治世聖王即捨寶臺以奉上佛，而求出家。

「爾時，功德莊嚴王佛讚治世轉輪聖王言：『善哉，善哉！大王！今日所行，不違昔願。大王善修布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，過去諸佛已修此法得成佛道，未來諸佛亦修此法當得成佛。』

「爾時，治世聖王白佛言：『世尊！菩薩摩訶薩修行布施，為與般若波羅蜜異不？』

「佛告治世聖王言：『大王！夫布施者，若無般若波羅蜜，但名為檀，非波羅蜜。以般若波羅蜜故，乃得名為檀波羅蜜。持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，亦復如是。何以故？般若波羅蜜性平等故，功德莊嚴故。』

「佛說是法時，治世聖王得無生法忍。」

佛告勝天王言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，應如彼王。爾時治世轉輪聖王，即然燈佛是；其王千子，賢劫千佛是。」

爾時，勝天王白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，修學速成阿耨多羅三藐三菩提道？」佛告勝天王言：「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，修習大慈，於諸眾生不起惱心，具足勤行諸波羅蜜，及以四攝、四無量心助菩提法，修學神通了達優波憍舍羅，一切善法無不修滿，如是行者則能速成阿耨多羅三藐三菩提。大王！菩提道者，所謂信心、清淨心、離諂曲心、行平等心、施無畏心，令諸眾生咸悉親附，勤行布施果報不盡，堅持淨戒而無障礙，修行忍辱離諸瞋惱，勤加精進修行則易，以有禪定不起散亂，具足般若能善通達，有大悲故終無退轉，有大喜故能悅彼心，修行大捨不起分別，無三毒故離諸棘刺，不著色、聲、香、味、觸故滅諸戲論，無煩惱故遠離怨敵，捨二乘念其心廣大，具一切智能出眾寶。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是學者，速成阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，勝天王白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，現何色貌教化眾生？」

佛告勝天王言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，示現色形無有定相。何以故？隨諸眾生心之所樂，即見菩薩色貌如是，或現金色、或現銀色，或頗梨色、或琉璃色、或馬瑙色、或車𤦲色、或真珠色、青色、黃色、赤色、白色，或日月色、火色、焰色，帝釋色、梵王色，霜色，雌黃色，朱色，薝蔔伽色、須摩那色、婆利師迦色、波頭摩色、拘勿頭色、分陀利色、功德天色、鵝色、孔雀色、珊瑚色、如意珠色、虛空色；天見是天，人見是人。大王！十方恒河沙世界中，一切眾生色形相貌，菩薩摩訶薩悉現如是。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不捨一眾生故，遍能攝取。何以故？一切眾生心各不同，是故菩薩種種示現。何以故？菩薩摩訶薩過去世中有大願力，隨諸眾生心所樂見而受化者，即為示現所欲見身。大王！如淨明鏡本無影像，隨諸外色若好若醜種種悉現，亦不分別我體明淨、能現眾色。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無功用心隨眾生樂，種種示現悉令悅彼，而不分別我能現身。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，於一座中隨諸聽眾，或見菩薩說法、或見佛說法、或見辟支佛說法、或見聲聞說法，或見帝釋、或見梵王、或見摩醯首羅、或見圍紐天、或見四天王、或見轉輪聖王，或見沙門、或見婆羅門、或見剎利、或見毘舍首陀、或見居士、或見長者，或見坐寶臺中、或見坐蓮華上、或見行在地上、或見飛騰虛空，或見說法、或入三昧。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為度眾生，無一形相及一威儀不示現者。大王！般若波羅蜜無形無相，猶如虛空遍一切處，譬如虛空無諸戲論，般若波羅蜜亦復如是，過諸語言。又如虛空世所受用，般若波羅蜜亦復如是，一切凡聖之所受用。又如虛空無有分別，般若波羅蜜亦復如是，無分別心。譬如虛空容受眾色，般若波羅蜜亦能容受一切佛法。譬如虛空能現眾色，般若波羅蜜亦復能現一切佛法。譬如空中，一切草木眾藥華果依之增長，般若波羅蜜亦復如是，一切善根依之增長。譬如虛空非常無常、非言語法，般若波羅蜜亦復如是，非常無常，悉離言語。大王！世間沙門、婆羅門，若釋若梵，無能思量般若波羅蜜者。大王！般若波羅蜜無有一法可為譬喻，若善男子、善女人，信受般若波羅蜜者，所獲功德不可思量。若此功德有色形者，空界不容。何以故？般若波羅蜜出生世間及出世間一切善法，若人若天，若天、人王，若須陀洹向、須陀洹果，乃至阿羅漢向、阿羅漢果，辟支佛道，菩薩十地，十波羅蜜，諸佛阿耨多羅三藐三菩提，一切種智，十力、四無畏、十八不共法，皆從般若波羅蜜生。」

說是法門時，眾中五萬菩薩摩訶薩得不退轉，一萬五千天子得無生法忍，一萬二千天人得遠塵離垢得法眼淨，恒河沙數眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。諸天空中作眾伎樂不鼓自鳴，散眾天華供養如來般若波羅蜜，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，散種種華及諸寶物，供養世尊般若波羅蜜，異口同音一時讚曰：「善哉，善哉！世尊！快說般若波羅蜜。」

勝天王般若波羅蜜經卷第五

勝天王般若波羅蜜經卷第六

陳優禪尼國王子月婆首那譯

述德品第十

爾時，文殊師利菩薩摩訶薩即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩於幾劫數行般若波羅蜜，供養幾佛，而能如是對揚如來，說甚深般若波羅蜜如勝天王？」

爾時，佛告文殊師利菩薩摩訶薩：「善男子！如此之事不可思量。若非無數百千億劫修習眾行種善根者，則不聞是般若波羅蜜名。善男子！十方恒河沙世界中，諸恒河沙數尚可知，是菩薩摩訶薩幾劫行般若波羅蜜，供養幾佛，數不可知。文殊師利！過去無量無邊阿僧祇不可思議劫，爾時有佛，名曰多聞如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，國名日光，劫名增上。時多聞佛，為諸菩薩摩訶薩說清淨法門：『諸善男子！勤修精進，莫顧身命。』時，彼會中有一菩薩摩訶薩，名曰進力，即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：『世尊所說：「勤修精進，莫顧身命。」如我解佛所說義者，菩薩摩訶薩應當懈怠，爾乃速成阿耨多羅三藐三菩提。何以故？菩薩摩訶薩若勤精進，是則不能久住生死，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，斷伏煩惱，久住生死，終無自度速證涅槃不化眾生。世尊！菩薩摩訶薩處生死中用之為樂，不以涅槃而為樂也。何以故？世尊！菩薩摩訶薩利眾生事以之為樂，隨彼所樂即用方便，說種種法令得安樂；若證漏盡，不能利益一切眾生。世尊！是故菩薩觀察生死，起大悲心，不捨眾生，成就本願。世尊！菩薩摩訶薩具方便力久住生死，得見無量無邊諸佛，及聞無量無邊正法，教化無量無邊眾生，是故菩薩摩訶薩不厭生死、不樂涅槃。世尊！菩薩摩訶薩若觀生死而起驚怖則墮非道，不能利益一切眾生、通達如來甚深境界。云何非道？所謂貪樂聲聞、辟支佛地，於諸眾生無大悲心。何以故？聲聞、辟支佛道，即非菩薩摩訶薩道。何以故？聲聞、緣覺怖畏生死求速出離，功德智慧則不具足，以是義故非菩薩道。』

「爾時，多聞世尊讚進力菩薩摩訶薩言：『善哉，善哉！善男子！如汝所說。菩薩摩訶薩應修自行，勿習非道。』

「進力菩薩白佛言：『世尊！何者是菩薩摩訶薩自所行道？』

「爾時，多聞世尊告進力菩薩摩訶薩言：『善男子！菩薩摩訶薩成就一切功德智慧，以大悲力不捨眾生，遠離聲聞、辟支佛地，得無生智不捨三有，心無求望而增善根，方便修行諸波羅蜜，以智慧力無分別心生諸善根，成就盡智無量功德。無一法生方便現生，無一眾生方便教化，知一切法皆自性離，觀諸佛國猶如虛空，而以方便嚴淨佛土。知一切佛法身無像，方便示現相好莊嚴，隨諸眾生心所須欲即能應與。菩薩身心常寂靜離，而為眾生種種說法，亦以方便遠離喧撓，修諸禪定知自性空，悉能通達甚深智慧，而以方便為他說法。不證聲聞、辟支佛果，求佛解脫不捨菩薩一切道行。善男子！是名菩薩摩訶薩道。』

「文殊師利！進力菩薩從多聞世尊聞說菩薩所行境界，得未曾有，即白佛言：『希有世尊！如我解佛所說義者，菩薩摩訶薩具足方便，一切諸法無非其道。世尊！譬如虛空悉能容受一切眾色；如是菩薩具足方便所行之道攝一切法。又如虛空，樹木藥草果樹香樹因之增長，如是諸物，不染虛空亦不能淨，不能令瞋亦不令喜；如是菩薩摩訶薩有方便般若波羅蜜，緣一切法皆悉是道——若凡夫法、若學人法、辟支佛法、若菩薩法、若如來法。何以故？菩薩摩訶薩悉通達故。又譬如火，若遇樹木竹草必無退還，是等草木皆利益火發其光明；諸法亦爾，悉是菩薩摩訶薩道。譬如金剛自體堅密，刀不能斫、火不能燒、水不能爛、毒不能害；菩薩摩訶薩方便智慧，聲聞、緣覺及諸外道，一切煩惱所不能壞。世尊！如清水珠，若在濁水即為之清；菩薩摩訶薩般若波羅蜜珠，能使一切眾生煩惱悉得清淨。世尊！譬如妙藥珠寶，毒不共居，能消眾毒；菩薩摩訶薩行般若波羅蜜方便，不與一切煩惱共俱，悉能斷滅。世尊！以是因緣，一切諸法皆是菩薩摩訶薩道。』

「文殊師利！進力菩薩說是法門時，眾中八千菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心，二百菩薩得無生法忍。文殊師利！過去多聞佛所進力菩薩，今勝天王是。」

爾時，文殊師利菩薩白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，得堅固力擁護正法？」

佛告文殊師利菩薩言：「善男子！菩薩摩訶薩寧棄身命不捨正法，於他卑恭不起憍慢，無勢力人之所恥辱其心能忍，飢渴眾生即便惠施最勝飲食，在厄難者施其無畏，於諸疾病如法療治，貧窮眾生令豐財寶，諸佛塔廟白灰泥塗，惡事則掩、光揚善事，苦惱眾生則施安樂。文殊師利！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，修如是行，得堅固力擁護正法。」

文殊師利菩薩白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，云何能調伏心？」

佛告文殊師利菩薩言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不濫他事先思後行，心性調直離諂曲行，不自矜高意常柔軟。文殊師利！菩薩摩訶薩如是行者能調伏心。」

文殊師利菩薩白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，修是等行，當生何道？」

佛告文殊師利菩薩言：「菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜者，或生天中、或生人中。若生天中，則為帝釋，值佛出世；或大梵王、娑婆國主，值佛出世。若生人中，作轉輪聖王、長者、居士，值佛出世。文殊師利！菩薩摩訶薩調伏心行得如是生。」

文殊師利菩薩白佛言：「世尊！正信流出何法？」

佛告文殊師利菩薩：「正信流出得善知識。」

「世尊！布施流出何法？」

佛言：「流出大富。」

「世尊！多聞流出何法？」

佛言：「流出般若波羅蜜。」

「世尊！持戒流出何法？」

佛言：「流出一切善道。」

「世尊！忍辱流出何法？」

佛言：「流出容受眾生。」

「世尊！精進流出何法？」

佛言：「能成就一切佛法。」

「世尊！思惟流出何法？」

佛言：「流出寂靜。」

「世尊！般若流出何法？」

佛言：「般若流出離一切煩惱。」

「世尊！聽法流出何法？」

佛言：「流出遠離疑網。」

「世尊！如法問流出何法？」

佛言：「出決定智。」

「世尊！住寂靜流出何法？」

佛言：「流出禪定及諸神通。」

「世尊！正修流出何法？」

佛言：「流出厭離道。」

「世尊！無常聲流出何法？」

佛言：「流出無所攝護。」

「世尊！苦聲流出何法？」

佛言：「流出無生。」

「世尊！無我聲流出何法？」

佛言：「流出滅我、我所。」

「世尊！空聲流出何法？」

佛言：「流出寂靜。」

「世尊！正念流出何法？佛言。流出聖正見。世尊。聖心離流出何法。」

佛言：「流出三昧神通。」

「世尊！聖道流出何法？」

佛言：「流出聖果。」

「世尊！信樂流出何法？」

佛言：「流出成就諸解脫。」

「世尊！佛生流出何法？」

佛言：「流出一切助菩提法。」

爾時，勝天王白佛言：「世尊！云何佛生？」

佛告勝天王言：「如發菩提心。」

「世尊！云何發菩提心？」

佛言：「大王！如生大悲。」

「世尊！云何生大悲？」

佛言：「不捨一切眾生。」

「世尊！云何不捨一切眾生？」

佛言：「如不捨三寶。」

「世尊！誰不捨三寶？」

佛言：「無煩惱者。」

爾時，勝天王白佛言：「希有世尊！希有修伽陀！諸佛世尊如是祕密甚深微妙，常說一切法空、無生無滅、寂靜，不破所修善惡果報，遠離斷常。世尊！於世界中頗有眾生聞如是法，不起正信敬重之心，生毀謗不？世尊！是等眾生過去之世，因由善業得受人身，親近惡知識故，不信如是甚深之法，則為孤負過去善業；諸佛世尊恩德深重，假使自割身肉出血供養如來，亦不能報。以佛恩故，我等今日增長善根，得大法樂，住大自在。世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜！應知佛恩！近善知識！當學佛行令得佛果。」

說是法時，眾中二萬五千菩薩得無生法忍，四萬五千人、天發阿耨多羅三藐三菩提心，一萬二千天子得遠塵離垢法眼淨。

勝天王般若波羅蜜經現化品第十一

爾時，善思惟菩薩摩訶薩白勝天王言：「如來所造化佛，更能化不？」

爾時，勝天王答善思惟菩薩言：「今對世尊以為明證，佛所化佛更能化作恒河沙數無量化佛種種色相，神通說法，利益眾生。善男子！諸佛宿世願力清淨，故能如是。」

善思惟菩薩白勝天王言：「大王！善說甚深之法，諸佛宿世願力清淨。唯願大王！請佛神力，令此般若波羅蜜久住世間無有隱沒。」

勝天王答善思惟菩薩言：「善男子！般若波羅蜜，一切諸佛之所護持。何以故？文字所說般若波羅蜜，如是文字不生不滅無有隱沒，字所顯義亦不生不盡無有隱沒。善男子！諸佛如來甚深般若波羅蜜亦不隱沒。何以故？法不生故。若法無生，此則無滅，即是如來祕密之教。若佛出世、若佛不出，性相常住，是名法界，亦曰如如，名不異際。隨順因緣而不違逆，是為正法，其性常住無有隱沒。」

善思惟菩薩白勝天王言：「大王！能護正法是何等人？」

勝天王答善思惟菩薩言：「善男子！若不違逆一切法者，名護正法。何以故？無有諍論，不違道理，名護正法。」

又問：「云何不違道理？」

答曰：「若順文字，不違道理，無所諍論，名護正法。何以故？世間凡夫皆著諸見，順道理者則常說空，是故世間而起諍論。如是凡夫愛重有法，順道理者於此則輕；世間說有常樂我淨，順道理者說無常、苦、不淨、無我，是故世間而生諍論。善男子！一切凡夫順世間流，順道理者逆世間流，是故世間則生諍論。一切凡夫著陰界入，順道理者說一切法悉無所著，是故世間而起諍論。善男子！隨順世者不行道理，順道理者與世相違。」

善思惟菩薩白勝天王言：「大王！今者取何等法？」

勝天王答善思惟菩薩言：「我不取人、不取法。」

又問：「云何不取？」

答曰：「我離、眾生離、法離，是離悉不可得。過去、未來、現在離，離不可得。諸佛離、諸佛不離，佛國土離、國土不離，法離、法不離。善男子！如是之行，名順道理，無取、不取。」

爾時，善思惟菩薩讚勝天王言：「善哉，大士！善哉，正士！能說如是甚深般若波羅蜜，無取無著，無名無字，滅諸戲論，離能分別及所思惟。」

爾時，眾中有一天子，名曰賢德，即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「世尊！如勝天王所說無分別者，為是何法？」

佛告賢德天子言：「無分別法即是寂靜。何以故？取、可取無，離我、我所，不起不息，是名無分別法。善男子！菩薩摩訶薩如是觀者，能護正法，不見能護及以所護。」

說此法時，眾中十千比丘心得解脫，一千天子得遠塵離垢法眼淨。

爾時，善思惟菩薩白勝天王言：「何等辯才能如是說甚深之法？」

勝天王答善思惟菩薩言：「善男子！一切煩惱習性無者，所得辯才能如是說，過言語道、不可名宣第一義智，如是辯才能作此說。」

爾時善思惟菩薩問賢德天子言：「善男子！云何無生法中以辯才說？」

爾時賢德天子答善思惟菩薩言：「菩薩摩訶薩不住無生無滅法中，則無辯才說甚深法。何以故？遠離戲論，不見所緣不見能緣，心無所住是故能說。不住人、法，不住此彼，唯住清淨第一義諦，是故能說。」

爾時善思惟菩薩即白佛言：「世尊！賢德天子甚為希有，乃能通達甚深之法，辯才無盡。」

佛告善思惟菩薩言：「善男子！此賢德天子，從妙喜世界不動佛所而來至此娑婆世界，聽受甚深般若波羅蜜。」佛復告善思惟菩薩言：「賢德天子，已於過去無量百千億劫修習陀羅尼門，窮劫說法亦無終盡。」

善思惟菩薩白佛言：「世尊！何等陀羅尼？」佛言：「善男子！名眾法不入陀羅尼。善男子！此陀羅尼過諸文字，言不能入，心不能量，內外眾法皆不可得。善男子！無有少法能入此者，故名眾法不入陀羅尼。何以故？此法平等，無有高下亦無出入，無一文字從外來入，亦無一字從此法出，又無一字住此法中，亦無文字共相見者，亦不分別法與非法。是諸文字，說亦不減、不說無增，從本以來，無起造者、無壞滅者。善男子！如文字，心亦如是；如心，一切法亦如是。何以故？法離言語亦離思量，本無生滅故無出入，是名眾法不入陀羅尼。若能通達此法門者，辯才無盡。何以故？通達不斷無盡法故。善男子！能入虛空者，則能入此陀羅尼門。善男子！菩薩摩訶薩能通達此陀羅尼門，心得清淨，身、口亦爾；所行附理，般若堅固，一切眾魔無有能亂，一切外道不敢視瞻，一切煩惱莫之能壞；身力成就，心離怯弱，所說無盡，能宣甚深一切聖諦，智慧多聞猶如大海，安住三昧喻須彌山，處眾無畏如師子王，世法不染猶彼蓮華，利益眾生譬之大地，洗諸垢穢喻如大水，成熟世間以方大火；清涼平等，能悅眾心類之如月，能破諸暗譬其以日，摧煩惱怨名為勇健，心性調伏猶如大龍，能震法雷大雲為喻，普雨眾法譬之大雨，為諸眾生除煩惱病猶彼良醫，以法治世譬如國王，能護眾生及護正法等四天王，於人天中財富最勝猶如帝釋；心得自在，譬大梵王自在王領娑婆世界，身得無礙如伽婁羅鳥，教示眾生如世間父；能出法寶，類毘沙門王能出眾寶，功德智慧之所莊嚴，眾生見者無不利益，諸佛世尊之所稱讚，一切天眾咸擁護之。善男子！菩薩摩訶薩得是眾法不入陀羅尼門，種種自在利益眾生，方便說法而不窮盡，心無疲倦不求名利，法施平等無有嫉妬，持戒清淨於身口意永無愆失，忍辱清淨離諸瞋惱，精進清淨所作辦立，禪定清淨善調伏心，般若清淨悉無疑滯，具四無量猶如梵王，行諸三昧、三摩跋提，世間最勝修無上道，具諸功德一切智慧，受灌頂位。」

說是陀羅尼法門時，眾中六萬四千菩薩得不退轉，三萬菩薩得無生法忍，二萬人天得遠塵離垢法眼淨，無量無邊人、天發阿耨多羅三藐三菩提心。

勝天王般若波羅蜜經陀羅尼品第十二

爾時，文殊師利菩薩摩訶薩即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「希有世尊！如來所說菩薩摩訶薩得是眾法不入陀羅尼，所成功德無量無邊。」

爾時，佛告文殊師利菩薩言：「善男子！如是功德，假使如來百千年說亦復不盡。」

爾時，眾中有一菩薩摩訶薩，名寂靜意，白文殊師利菩薩言：「菩薩摩訶薩得是陀羅尼，為佛世尊之所讚嘆，如此之人善得大利，自行化彼皆悉不空。」

爾時文殊師利菩薩答寂靜意菩薩摩訶薩言：「善男子！第一義中無法可讚，無色無相，無色相者有何可讚？無可讚故，於何歡喜？」

寂靜意菩薩白文殊師利菩薩言：「如我聞佛修多羅中說：『一切法無我、我所，無能令喜、無能令瞋，此法平等，菩薩應學。』譬如大地住在水上，若鑿井池即得用水，其不鑿者無由致之；如是聖智境界遍一切法，若有勤修般若方便即便得之，其不修者云何能得？是故菩薩欲求菩提，不得懈怠，勤修精進，如是之法則在現前。善男子！如生盲人不能見色，如是煩惱盲諸眾生不能見法。如人有眼，無外光明，不能見色；行人如是，雖有智慧，無善知識，不能見法。如有天眼，不假外明自能見色；菩薩摩訶薩入法流者，自然勝進。如在胎者，日日增長而不自見；菩薩摩訶薩勤行精進，亦不自見眾行增長，而能成就一切佛法。譬如雪山，有藥樹王不枯不析；菩薩摩訶薩勤修精進，一切眾行不退不失。譬如轉輪聖王出現於世則具七寶；菩薩摩訶薩發菩提心具七法寶，所謂布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧及方便力。又如轉輪聖王遊四天下，於諸眾生其心平等；菩薩摩訶薩以四攝法利益眾生，亦復如是。又如轉輪聖王所在之處則無諍訟；菩薩摩訶薩如實說法亦無諍論。譬如三千大千世界初成，即有須彌山王及以大海；菩薩亦爾，若發阿耨多羅三藐三菩提心，即有般若及以大悲。譬如日出，其高山者先照光明；菩薩摩訶薩得般若炬，高行菩薩善根熟者先照其光。譬如大地荷負一切，華果樹木草藥皆悉平等；菩薩摩訶薩得是陀羅尼門，於諸眾生其心平等。」

爾時，世尊讚寂靜意菩薩摩訶薩言：「善男子！如汝所說。善男子！菩薩摩訶薩得是陀羅尼門，凡有所說，一文一字無非佛語。善男子！此所說法，離色、聲、香、味、觸。何以故？非世法故。無盡無邊，能入一切，身心輕利，假使百千佛前說者亦不怯弱。何以故？此菩薩摩訶薩得佛住持力故，心無所著——不著我、不著眾生、不著法——即得清淨法界、清淨如來、清淨實際；得法無盡、字無盡、說無盡。即生歡喜，得般若故，得闍那故，無疑網故。」

說是陀羅尼法門時，眾中八千菩薩得此眾法不入陀羅尼，一萬二千菩薩得不退轉，五千菩薩得無生法忍，一萬六千天子得遠塵離垢法眼淨，無量無邊眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時，世尊告寂靜意菩薩言：「此陀羅尼能伏眾魔，破諸外道及憎嫉法人，滅煩惱火，然般若燈，擁護法師令至涅槃，調伏自心善化外眾，美身威儀見者歡喜，為正行人平等說法，如實觀察眾生根性，不前不後。」

說是法時，三千大千世界諸須彌山及以大海皆悉震動，諸天雨華——曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華、優鉢羅華、拘物頭華、分陀利華、迦摩羅華——諸天空中作眾音樂，不鼓自鳴。

爾時，世尊告寂靜意菩薩言：「善男子！過去之世，無量無邊不可數不可數劫，有佛出世，名曰寶月如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，國名無毀，劫名歡喜。聲聞弟子三十二億，菩薩摩訶薩無復數量。是佛成道，無有苦行及降天魔。時彼眾中有一菩薩，名寶功德，辯才巧妙種種說法。爾時，大眾請佛住世，勿入涅槃。時寶功德菩薩告大眾言：『如來世尊無生無滅，何用勸請勿入涅槃。若虛空入涅槃，如來乃入涅槃；若實際、真如、法界、不思議界入涅槃，如來乃入涅槃。何以故？如來之法，無成無壞、無染無淨，非世出世、有為無為，非斷非常。假令一口而有十舌，是一一舌復生百舌，是一一舌復生千舌，亦不能說如來成壞。』

「寶功德菩薩說此法時，八萬六千菩薩得不退轉，七千菩薩得無邊功德陀羅尼、悅意陀羅尼、無礙陀羅尼、歡喜陀羅尼、大悲陀羅尼、月愛陀羅尼、月光陀羅尼、日愛陀羅尼、日光陀羅尼、須彌山陀羅尼、大海陀羅尼、德王陀羅尼，三萬六千人天得遠塵離垢法眼淨。」

佛告寂靜意菩薩言：「爾時寶功德菩薩豈異人乎？即汝身是。以此因緣，汝能說是陀羅尼門。」

爾時，文殊師利菩薩而說偈言：

總持如妙藥，能療眾惑病，

猶彼天甘露，得者永不死。

爾時，功德華王菩薩而說偈言：

總持無文字，文字顯總持，

般若大悲力，離言文字說。

爾時，珊兜率陀天王即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「世尊！諸佛如來不可思議，諸佛說法亦不可思議，諸大菩薩所行所說亦不可思議。我等諸天宿世之中善根深厚，得值如來聞說是法。」即以種種天諸寶華、天華、天香，散佛如來以為供養。

爾時，世尊告珊兜率陀天王言：「大王！凡欲供養佛如來者，當修三法。所謂發阿耨多羅三藐三菩提心、護持正法、如聞修行。大王！若有修行此三法者，是人名為供養如來。大王！假使如來壽命一劫，住世說此供養福報不能窮盡。是故，大王！若欲供養佛如來者，具此三法乃名供養。大王！若有護持如來一四句偈，是人則為擁護過去、現在、未來諸佛阿耨多羅三藐三菩提。何以故？諸佛如來皆從法生，法供養者名真供養，一切資財所不能及；法供養者，諸供養中最為第一。」

爾時，世尊告珊兜率陀天王言：「我念過去無量無邊阿僧祇阿僧祇劫數行菩薩道時，聞虛空中諸天說偈：

天人遠離大寶藏，王賊水火所去失，

百千萬劫法難聞，得聞不持不施等。

道心為本化眾生，如實修行心寂靜，

自利利他平等心，如是修行供養佛。

「大王！我於往昔初聞此偈，即為他說，有八千人發阿耨多羅三藐三菩提心。是故，大王！以法供養最為第一。何以故？一切諸佛從法生故。」

勝天王般若波羅蜜經卷第六

勝天王般若波羅蜜經卷第七

陳優禪尼國王子月婆首那譯

勸誡品第十三

爾時，文殊師利菩薩即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「世尊！如來所說甚深般若波羅蜜，於未來世末代之中，頗有眾生能信受不？若善男子、善女人，聞是修多羅生信不謗，如此等人成何功德？」

佛告文殊師利菩薩言：「未來末世有善男子、善女人，無量佛所修持淨戒、禪定、般若，是佛真子，能信此修多羅，所致功德不可稱計，最善勝法從般若生。淨心信受，我今為汝略以譬說。文殊師利！閻浮提洲縱廣七千由旬，北廣南狹，其中人面亦似地形。洲內遍滿須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛等，密如竹麻甘蔗荻林，中無少空及以間缺。若有善男子、善女人，四事供養，畢聖人壽；或復七寶遍滿此洲積至梵天，一一聖人各施爾許，畢是善男子、善女人壽，日夜三十牟尤多相續不斷。文殊師利！於意云何？此人以是因緣，功德多不？」

文殊師利菩薩白佛言：「甚多，婆伽婆！甚多，修伽陀！」

佛告文殊師利菩薩：「若善男子、善女人，不謗此修多羅，功德勝彼，百分不及一，千分、百千萬分不及一，乃至算數譬喻所不能及。文殊師利！瞿耶尼洲縱廣八千由旬，形如半月人面亦爾。洲內遍滿須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，密如竹麻甘蔗荻林，中無少空及以間缺。若有善男子、善女人，四事供養，畢聖人壽，至涅槃後舍利起塔；或復七寶遍滿此洲積至梵天，一一聖人各施爾許，畢是善男子、善女人壽，日夜三十牟尤多相續不斷。文殊師利！於意云何？此人以是因緣，得福多不？」

文殊師利菩薩白佛言：「甚多，婆伽婆！甚多，修伽陀！」

佛告文殊師利菩薩：「若善男子、善女人，信此修多羅，功德勝彼，百分不及一，千分、百千萬分不及一，乃至算數譬喻所不能及。文殊師利！弗于逮洲縱廣九千由旬，形如滿月人面亦爾。洲內遍滿須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，密如竹麻甘蔗荻林，中無少空及以間缺。若有善男子、善女人，四事供養，畢聖人壽；或復七寶遍滿此洲積至梵天，一一聖人各施爾許，畢是善男子、善女人壽，日夜三十牟尤多相續不斷。文殊師利！於意云何？此人以是因緣，得福多不？」

文殊師利菩薩白佛言：「甚多，婆伽婆！甚多，修伽陀！」

「文殊師利！欝單越洲辟方十千由旬，人面亦方。洲內遍滿須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，密如竹麻甘蔗荻林，中無少空及以間缺。若善男子、善女人，四事供養，畢聖人壽；或復七寶遍滿此洲積至梵天，一一聖人各施爾許，畢是善男子、善女人壽，日夜三十牟尤多相續不斷。文殊師利！於意云何？此人以是因緣，得福多不？」

文殊師利菩薩白佛言：「甚多，婆伽婆！甚多，修伽陀！」

佛告文殊師利菩薩：「若善男子、善女人，受持讀誦此修多羅，功德勝彼，百分不及一，千分、百千萬分不及一，乃至算數譬喻所不能及。文殊師利！娑婆世界悉為微塵，爾許聖人。若有善男子、善女人，四事供養，畢聖人壽；爾許塵數三千大千世界，滿中七寶積至阿迦尼吒天，一一聖人各施爾許，畢是善男子、善女人壽。文殊師利！於意云何？功德多不？」

文殊師利菩薩白佛言：「世尊！前之福德已不可思議，況此功德！」

佛告文殊師利菩薩：「若善男子、善女人，流通此修多羅、為他宣說，功德勝彼，百分不及一，千分、百千萬分不及一，乃至算數譬喻所不能及。文殊師利！如此功德，若不迴向阿耨多羅三藐三菩提者，爾許微塵數劫作他化自在天王，爾許劫數作化樂天王，爾許劫數作兜率陀天王，爾許數劫作夜摩天王，爾許數劫作天帝釋；況復轉輪聖王。迴向薩婆若故，能得成就般若波羅蜜、阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利！閻浮提中遍滿須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，密如竹麻甘蔗荻林。若有惡人，皆悉殺害爾許賢聖。文殊師利！於意云何？是人以此因緣，得罪多不？」

文殊師利菩薩白佛言：「世尊！殺一聖人，尚於一劫墮阿鼻地獄；何況爾許！其罪甚多，不可稱計。」

佛告文殊師利菩薩言：「有人謗此修多羅者，其罪重彼，百分不及一，千分，百千萬分不及其一，乃至算數譬喻亦不能及。文殊師利！瞿耶尼中遍滿須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，密如竹麻甘蔗荻林。若有惡人，皆悉殺害。文殊師利！於意云何？此人以是因緣，得罪多不？」

文殊師利菩薩白佛言：「世尊！此罪不可聞、不可聞，是人無有出阿鼻地獄期。」

佛告文殊師利菩薩言：「有人不信此修多羅，其罪重彼，百分不及一，千分、百千萬分不及一，乃至算數譬喻所不能及。文殊師利！若四天下悉為微塵，爾許塵數諸佛如來，若有惡人皆悉殺害奪二種財——滅法財、破世財。文殊師利！於意云何？是人得罪多不？」

文殊師利菩薩白佛言：「世尊！此罪不可聞、不可計、不可思量。」

佛告文殊師利菩薩：「若復有人，障礙此修多羅、毀謗不信，其罪重彼，百分不及一，千分、百千萬分不及一，乃至算數譬喻所不能及。假使三千大千世界，一切眾生悉成阿耨多羅三藐三菩提已，如此惡人猶故不出阿鼻地獄。文殊師利！如是惡人，無一世界阿鼻地獄不經入者；況餘地獄、畜生、餓鬼！何以故？毀壞三世諸佛母故。假使如前微塵數劫得離三塗，若生人中得阿薩闍病。又經爾許微塵數劫，得無舌報、若無手報各經爾劫。文殊師利！我若住世一劫、若減一劫，以佛神力說是惡人所得罪報，不能究盡。文殊師利！若求現在、未來世樂，勿得於此修多羅中毀謗不信、作大障礙。」

勝天王般若波羅蜜經二行品第十四

爾時，佛告文殊師利菩薩言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，宜應成就前後般若波羅蜜。何以故？菩薩摩訶薩有二種行：成就般若、教化眾生。」

文殊師利菩薩白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩教化眾生？」

佛告文殊師利菩薩言：「從初般若乃至後際，離功用心說法無盡，中不間隙，為脫三有惡趣之報，安諸眾生令住善道、得三聖果。文殊師利！是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜教化眾生。文殊師利！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，成就無邊無為，是名菩薩摩訶薩自行。何以故？成就一切德故。」

文殊師利菩薩白佛言：「世尊！何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應？」

佛告文殊師利菩薩言：「一切種智，真實之法遠離思量，微妙無相道理甚深，不可得見、難以通達，常住寂靜清涼遍滿，無有分別無著無礙，隨順道理不可取執，大寂極靜，一切法中最為無上，無與等者。文殊師利！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，修此等法，與薩婆若相應。」

文殊師利菩薩白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩於何境界行般若波羅蜜？」

佛告文殊師利菩薩言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，甚深境界、廣大境界、功德境界。文殊師利！甚深境界者，體是無為，不可相離、不著二邊，脫離諸障，自性清淨，不可思量、不可數知，不與聲聞、辟支佛共。文殊師利！廣大境者，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，諸佛如來一切功德，般若波羅蜜、摩訶迦樓那二法為體，離分別相，無功用心，利益眾生皆稱彼意，無時暫捨。文殊師利！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，與一切功德相應，三十二相、八十種好、佛威神力，悉能示現種種相貌，隨諸眾生根欲性行，或昇兜率、或從彼下，或現處胎，或現初生，或現童子，或園遊戲，或現出家，或現苦行，或詣菩提樹，或現成佛，或現轉法輪，或現涅槃。如是種種，為諸眾生盡竭生死。文殊師利！是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜境界。」

文殊師利菩薩白佛言：「希有世尊！如此甚深般若波羅蜜、諸佛境界，不可思議。」

佛告文殊師利菩薩言：「如是，如是！如汝所說。般若波羅蜜是不共法，不可思議。何以故？一切凡夫、聲聞、緣覺不能通達，非其境界故。除佛如來，更無得者。何以故？如如之理，義甚深故；自在不動，無漏界攝；教化眾生，利益圓滿。是以名為諸佛境界。過諸語言，第一義攝。無有覺觀分別思量，絕諸譬類。一切法中最為上品，不住生死，不住涅槃。文殊師利！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，凡有五事不可思議：一者自性，二者方處，三者住，四者一異，五者利益。文殊師利！云何自性不可思議？色即是如，求不可得；離色有如，求不可得。受、想、行、識，亦復如是。地大即如，求不可得；離地求如，亦不可得。水、火、風大，一切皆爾。眼入即如，求不可得；離眼求如，亦不可得。耳、鼻、舌、身、意一切皆爾。有法是如，求不可得；無法是如，亦不可得。若在欲界，不可思議；若離欲界，亦不可思議。色、無色界，一切皆爾。若在東方，不可思議；若離東方，不可思議。南、西、北方，四維、上下，一切皆爾。安樂住不可思議，寂靜住不可思議，有心住不可思議，無心住不可思議。三世如來同在一處，自性清淨無漏法界。若一若異不可思議，智慧、神力同一法界。般若方便二相平等，能為眾生無量利益，不可宣說過言語境，而能隨順眾生根性，作種種說種種示現，三十二相、八十種好，隨眾生意如是現之。」

文殊師利菩薩白佛言：「世尊！何等名為三十二相、八十種好？」佛告文殊師利菩薩言：如來相好，無窮無邊說不可盡，隨順世法，是以略說三十二相、八十種好。一、足下平滿；二、行步平正；三、足下輪相，悉具轂(ɡǔ)輞千輻莊嚴；四、手指纖長軟直，節骨不現；五、身大方正；六、手足指網縵合，猶如鵝王；七、手掌如紅蓮華；八、踝骨不現；九、㖶尼鹿王腨；十、身軟直；十一、陰馬藏；十二、身分滿足，如尼拘盧陀樹；十三、身毛右旋；十四、一孔一毛皮膚細滑，不受塵垢；十五、身金色；十六、圓光一丈；十七、七處滿；十八、師子臆；十九、兩臂平正腋下滿；二十、兩臂圓直，如象王鼻。立垂過膝；二十一、口四十齒，齊密相連，白如珂雪；二十二、上下四牙，狀如初月；二十三、師子額；二十四、頭團圓；二十五、咽喉具足千脈；二十六、胸骨如那羅延；二十七、頂骨自然踊起；二十八、舌相廣長，如蓮華葉；二十九、音聲如梵王天鼓。三十、眼目青色，如優鉢羅華；三十一、眼睫紺焰，猶如牛王；三十二、眉間白毫。文殊師利！是名三十二相。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，悉能成就如是功德。

「文殊師利！云何名為八十種好？一、無能見頂；二、頂骨堅實；三、額廣平正；四、眉高而長，形如初月，紺琉璃色；五、目廣長；六、鼻高圓直而孔不現；七；耳厚廣長，埵輪成就；八；身堅實，如那羅延；九、身分不可壞；十、身節堅密；十一、合身迴顧猶如象王；十二、身有光明。十三、身調直；十四、常少不老；十五、身恒潤澤；十六、身自將衛，不待他人；十七、身分滿足；十八、識滿足；十九、容儀具足；二十、威德遠震；二十一、一切向，不背他；二十二、住處安隱，不危動；二十三、面門如量，不大不長；二十四、面廣而平；二十五、面圓淨如滿月；二十六、無顇容；二十七、進止如象王；二十八、容儀如師子王；二十九、行步如鵝王；三十、頭如摩陀那果；三十一、身色光悅；三十二、足趺厚；三十三、爪如赤銅葉；三十四、行時印文現地；三十五、指文莊嚴；三十六、指文明了不暗；三十七、手文明直；三十八、手文長；三十九、手文不斷；四十、手足如意；四十一、手足紅白，色如蓮華；四十二、孔門相具；四十三、行步不減；四十四、行步不過；四十五、行步安平；四十六、臍深厚，狀如盤蛇，團圓右轉；四十七、毛色青紅，如孔雀項；四十八、毛色潤淨；四十九、身毛右靡；五十、口出無上香，身、毛皆爾；五十一、脣色赤潤，如頻婆果；五十二、脣潤相稱；五十三、舌形薄；五十四、一切樂觀；五十五、隨眾生意，和悅與語；五十六、於一切處無非善言；五十七、若見人，先與語；五十八、音聲不高不下，隨眾生樂；五十九、說法隨眾生語言；六十、說法不著；六十一、等觀眾生；六十二、先觀後作；六十三、發一音，答眾聲；六十四、說法次第，皆有因緣；六十五、無有眾生能見相盡；六十六、觀者無厭；六十七、具足一切音聲；六十八、顯現善色；六十九、剛強之人見則調伏，恐怖者見即得安隱；七十、音聲明淨；七十一、身不傾動；七十二、身分大；七十三、身長；七十四、身不染；七十五、光遍身各一丈；七十六、光照身而行；七十七、身清淨；七十八、光色潤澤猶如青珠；七十九、手足滿；八十、手足德字。」

勝天王般若波羅蜜經讚歎品第十五

爾時，文殊師利菩薩即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「世尊！如來功德，希有無等，不可思議，三世諸佛同一無別。若見如來，或聞功德，此等眾生亦不可思議。我等今日，重見世尊轉大法輪，歡喜踊躍，得未曾有。」

爾時文殊師利菩薩，即昇虛空高七多羅樹，合掌讚曰：

一切眾生，唯佛大尊，尚無等者，

況當有勝。人法二空，理無等等，

唯佛如來，等無等等。煩惱習氣，

永盡無餘，所知之法，皆悉明了。

若智若說，無及佛者，大千世界，

唯佛獨尊。十力無畏，決定不虛，

若釋若梵，所不能得。世尊大恩。

於諸眾生。此事難思。無能及者。

無量善巧，種種方便，以為眾生，

令得利益。

爾時，眾中有一天子，名蘇樓波(陳言妙色)，即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，說偈讚云：

世間或說等佛者，如是之言名口過；

若說法王最極尊，此非虛妄為實語。

人天之儔正問難，無有能折我大師，

善逝降魔及外道，將導世間至解脫。

清淨四辯無窮說，甘露妙藥施眾生，

遍觀諸法智無礙，一切念中不減失。

大悲平等視眾生，清淨之心世不染，

善能了知根欲性，隨所樂聞而應說。

煩惱差別非一種，為示無量對治門，

巧說因緣無如佛，專以利益眾生故。

值佛聞法不得道，是等眾生度極難，

如來大名應渴仰，得見世尊無限益。

佛智能令心清淨，既聞正教出生死，

聞佛名號大吉祥，憶念世尊恒喜樂。

發心詣佛生慧解，如教勤修成種智，

戒品清淨故無垢，禪定第一心澄明。

智惠最勝故難動，法海清淨如甘露，

一切眾生喜放逸，諸佛如來離世間。

等慈眾生如一子，恩德深厚無能報，

先說破諸結賊法，久摧天魔幻化軍，

世尊已說三有過，廣示涅槃無量德。

爾時，眾中有一天子，名蘇那摩(陳言善名)，即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，說偈讚云：

如來世尊行大悲，設可度智與他者，

尚令調達最前得，況復其餘眾生類。

我今不愜為空過，修治正行報佛恩，

有人已證無漏滅，是於佛恩未為報；

若能修行佛正教，乃得名為真佛子。

佛久勤苦為眾生，無上大恩罕能報，

大慈開顯真實法，令人修行兼化他。

若佛如來不出世，一切眾生受大苦，

無復善道唯惡趣，但聞三塗苦惱聲。

六道受苦無免脫，煩惱繫縛眾生故，

世尊能解他毒結，飜為大悲之所縈。

佛是世間大福田，依教正修離惡道，

若違佛教不修行，是人永無生善趣。

有人於佛起惡心，或復不樂聞深法，

是等眾生甚可悲，決定永當處黑暗。

如佛世尊自知智，其等如來乃能了，

佛智非我所量測，頭面敬禮十方尊。

無畏、智、力、不共法，唯佛世尊獨圓備，

相好莊嚴微妙音，觀者無厭超眾色，

三種開敷不暫息，清淨佛華我今禮。

唯佛善知無上道，出離一切諸險難，

佛為無上最第一，頭面敬禮兩足尊。

佛以功德正法水，洗諸垢穢悉無餘，

世尊本來內外淨，我今頂禮真淨身。

爾時，娑婆世界主大梵天即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，以偈讚云：

功德智慧佛具足，利益眾生不暫休，

常雨甘露令眾飽，我今頂禮能利他。

世間最勝可敬者，此人猶故恭敬佛，

諸惡斯盡眾善備，我今頂禮無等尊，

靡有一行不修學，為欲救拔眾生故，

令度生死得安樂，我今頂禮救世師。

敬禮微妙金色身！敬禮所說甘露法！

敬禮清淨無垢智！敬禮一切功德林！

爾時，世尊告大梵天言：「善哉，善哉！如大梵天所讚世尊，此事真實。何以故？諸佛如來於無量劫，修習種種功德智慧，是故得果無不備足。何以故？具足檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，身清淨、口清淨、意清淨，以是清淨，故能通達如如實際。諸佛世尊住此實際，所言不虛。」

爾時，大梵天即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「唯願世尊！以住持力，令此般若波羅蜜久在世間。」

佛告大梵天言：「十方三世諸佛住持力，咸皆擁護是般若波羅蜜。世間若天、若魔、沙門、婆羅門，無有能壞作障礙者。何以故？我念過去世，有佛名寶月如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，國名不毀，劫名讚歎。是佛眾中，有二比丘而為法師，善能說法：一名智盛，二名實與。是二比丘，隨佛轉法輪正經一劫，三千大千世界百億諸魔，悉皆受化發菩提心。」

爾時，扇多意菩薩摩訶薩即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「世尊！寶月如來為猶在世？已入涅槃？」

佛告扇多意菩薩言：「善男子！東方去此過十百千億諸佛世界，有一世界名曰不毀，佛壽十千劫。彼佛國土說般若波羅蜜，無有天魔及諸外道能為障礙，皆悉發心向阿耨多羅三藐三菩提。智盛比丘即文殊師利菩薩是，實與比丘即勝天王是。此等二人，善巧方便種種擁護，令般若波羅蜜久久住世。十方佛土說般若波羅蜜，此之二人即來聽受；猶我今日放大光明，尋光來集。」

勝天王般若波羅蜜經付囑品第十六

爾時，世尊告阿難言：「汝可受持此般若波羅蜜修多羅。」

爾時，阿難即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，白佛言：「世尊！云何受持？」

佛告阿難言：「受持此修多羅，有十種法。何等為十？一者書寫，二者供養，三者流傳，四者諦聽，五者自讀，六者憶持，七者廣說，八者口誦，九者思惟，十者修行。阿難！此十種法，能受持此修多羅。阿難！譬如大地，一切樹林花藥皆依而生；一切善法，皆依般若波羅蜜生。阿難！譬如轉輪聖王，若在世間，七寶常現；般若波羅蜜亦復如是，此修多羅，若在世間，則三寶種常不斷絕。」

爾時，大眾一時咸同觀如來面，異口共音俱發聲言：「諸善男子！如來滅後，誰能荷負世尊如是之大重擔，無量無邊阿僧祇劫，所可修習阿耨多羅三藐三菩提？」

爾時眾中有一萬二千菩薩摩訶薩，為護持法故，即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，說偈讚云：

我等捨身命，不求未來報，

護持甚深法，世尊之所說。

爾時，眾中五百天子，賢王為上首，即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，說偈讚云：

為度諸眾生，成就大悲願，

護持甚深法，世尊之所說。

爾時，釋提桓因、尸棄大梵、毘沙門天王，即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，說偈讚云：

般若微妙藥，能治一切病，

我等頂戴持，世尊之所說。

爾時，執金剛神即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，說偈讚云：

法本無名字，佛以名字說，

世尊大悲教，我等頂戴持。

爾時，世尊告尸棄梵天言：「梵天！佛有三事最為無上。何等為三？一者、能發阿耨多羅三藐三菩提心，二者、護持正法，三者、如聞修行。梵天！如此三法最為無上。若復有人能修行者，此人名為供養如來。佛若在世一劫、若減一劫，說彼功德不能究盡。梵天！若護持如來一四句偈，是人功德尚不可量；況復般若波羅蜜，三世佛母。何以故？梵天！諸佛如來皆從般若波羅蜜生。以法供養，即是供養諸佛如來，不以貲財而為供養；法供養者，諸供養中最為第一。梵天！有人護持如來正法，當知此人二世安樂。是故，梵天！應須護持甚深修多羅。梵天！梵天以擁護法故，得見賢劫千佛，悉為請主。梵天！於此穢土護持正法須臾之間，勝在淨土過一劫、若一劫，是故宜應勤加精進擁護正法。」

爾時，世尊復告釋提桓因言：「憍尸迦！所在之處有此般若波羅蜜修多羅，當知即是如來得菩提處、轉法輪處、示涅槃處。何以故？憍尸迦！一切菩薩、一切善法、一切諸佛，皆從此修多羅生。憍尸迦！若有法師流通此修多羅處，此地即是如來所行，於彼法師當生善知識心、尊重之心，猶如佛心。見是法師，恭敬歡喜、尊重讚歎。憍尸迦！若我住世一劫、若減一劫，說是流通此修多羅法師功德不能究盡。憍尸迦！若此法師所行之處，善男子、善女人宜應刺血灑地令塵不起，如是供養未足為多。何以故？如來法輪難受持故。」

爾時，釋提桓因白佛言：「世尊！未來世中說是修多羅處，我及眷屬擁護彼地及說法者，若見彼有修多羅處，即生前四種處心。」

爾時，世尊讚天帝釋言：「善哉，善哉！憍尸迦！以此修多羅付囑憍尸迦，未來末世擁護流通。」

爾時，釋提桓因白佛言：「世尊！我等諸天得生善道，皆悉由此修多羅故；求阿耨多羅三藐三菩提，亦復由此修多羅故。我當不顧身命擁護正法。」

佛言：「憍尸迦！如聞修行。善哉，善哉！」

佛說是修多羅已，勝天王及十方諸大菩薩眾，一切聲聞眾，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，聞佛所說，信受奉行。

勝天王般若波羅蜜經卷第七

央掘魔羅經卷第一

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞：

一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時，世尊與無量菩薩摩訶薩俱，及四部眾、無量諸天、龍神、夜叉，乾闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、毘舍遮、負多伽那阿磋羅檀那婆王，日月天子、阿修羅及諸羅剎，護世主、四天王、魔天等俱。爾時，世尊廣說妙法度脫眾生，名曰執劍大方廣經。初中後善，究竟顯示善義、善味，純一清淨，具足清白梵行之相。說斯經已，舍衛城北去城不遠，彼處有村村名薩那，有一貧窮婆羅門女名跋陀羅，女生一子，名一切世間現，少失其父，厥年十二，色、力、人相具足第一，聰明辯慧微言善說。復有異村名頗羅呵私，有一舊住婆羅門師，名摩尼跋陀羅，善能通達四毘陀經。時，世間現從其受學，謙順恭敬盡心供養，諸根純熟所受奉持。

爾時，彼師暫受王請，留世間現守舍而去。婆羅門婦年少端正，見世間現即生染心，忽忘儀軌前執其衣。時，世間現白彼婦言：「仁今便為是我之母，如何尊處而行非法？」內懷愧悚捨衣遠避。爾時，彼婦欲心熾盛泣淚念言：「彼見斷絕不隨我意，若不見從要斷其命，不使是人更餘婚娶。」即以指爪自畫其體，婬亂彌熾自燒成病，行女人諂莊嚴其身，以繩自繫足不離地。時，摩尼跋陀事畢還家，見婦自懸以刀截繩，高聲大叫而問之言：「誰為此事？」時，婦答言：「是世間現欲行非法，強見陵逼作如是事。」

摩尼跋陀先知其人有大德力，即思惟言：「彼初生日，一切剎利所有刀劍悉自拔出，利劍卷屈墜落于地，令諸剎利皆大恐怖。其生之日有如此異，當知是人有大德力。」思惟是已，語世間現：「汝是惡人毀辱所尊，汝今非復真婆羅門，當殺千人可得除罪。」世間現稟性恭順，尊重師教即白師言：「嗚呼和上！殺害千人非我所應。」師即謂言：「汝是惡人，不樂生天作婆羅門耶？」答言和上：「善哉奉命！即殺千人，還禮師足。」師聞見已生希有心：「汝大惡人故不死耶？」復作念言：「今當令死。」而告之言：「殺一一人，一一取指，殺千人已取指作鬘冠首而還，然後得成婆羅門耳。」以是因緣名央掘魔羅，即白師言：「善哉和上！受教。」即殺千人少一。

爾時，央掘魔母念子當飢，自持四種美食送往與之。子見母已作是思惟：「當令我母得生天上。」即便執劍欲前斷命。

去舍衛國十由旬少一丈，於彼有樹名阿輸迦。爾時，世尊以一切智，如是知時如鴈王來。央掘魔羅見世尊來，執劍疾往作是念言：「我今復當殺是沙門瞿曇。」爾時，世尊示現避去。時，央掘魔羅而說偈言：

住住大沙門，白淨王太子，

我是央掘魔，今當稅一指。

住住大沙門，無貪染衣士，

我是央掘魔，今當稅一指。

住住大沙門，毀形剃髮士，

我是央掘魔，今當稅一指。

住住大沙門，知足持鉢士，

我是央掘魔，今當稅一指。

住住大沙門，無畏師子遊，

我是央掘魔，今當稅一指。

住住大沙門，雄健猛虎步，

我是央掘魔，今當稅一指。

住住大沙門，儀雅鵝王趍，

我是央掘魔，今當稅一指。

住住大沙門，安詳龍象行，

我是央掘魔，今當稅一指。

住住大沙門，明朗日初出，

我是央掘魔，今當稅一指。

住住大沙門，明朗盛滿月，

我是央掘魔，今當稅一指。

住住大沙門，莊嚴真金山，

我是央掘魔，今當稅一指。

住住大沙門，千葉蓮花眼，

我是央掘魔，今當稅一指。

住住大沙門，素齒白蓮華，

我是央掘魔，今當稅一指。

住住大沙門，善說真言舌，

我是央掘魔，今當稅一指。

住住大沙門，眉間白毫相，

我是央掘魔，今當稅一指。

住住大沙門，光澤紺青髮，

我是央掘魔，今當稅一指。

住住大沙門，過膝𦟛長臂，

我是央掘魔，今當稅一指。

住住大沙門，離欲馬王藏，

我是央掘魔，今當稅一指。

住住大沙門，膝骨密不現，

我是央掘魔，今當稅一指。

住住大沙門，手足赤銅甲，

我是央掘魔，今當稅一指。

住住大沙門，輕舉躡虛足，

我是央掘魔，今當稅一指。

住住大沙門，迦陵頻伽聲，

我是央掘魔，今當稅一指。

住住大沙門，憍吉羅妙音，

我是央掘魔，今當稅一指。

住住大沙門，百億勝光曜，

我是央掘魔，今當稅一指。

住住大沙門，諸根善調伏，

我是央掘魔，今當稅一指。

住住大沙門，十力悉具足，

我是央掘魔，今當稅一指。

住住大沙門，善持四真諦，

我是央掘魔，今當稅一指。

住住大沙門，說八道饒益，

我是央掘魔，今當稅一指。

住住大沙門，三十二相具，

我是央掘魔，今當稅一指。

住住大沙門，八十種妙好，

我是央掘魔，今當稅一指。

住住大沙門，永滅諸愛欲，

我是央掘魔，今當稅一指。

住住大沙門，莫令我起瞋，

我是央掘魔，今當稅一指。

住住大沙門，未曾見奇特，

我是央掘魔，今當稅一指。

住住大沙門，修羅因陀羅，

及與諸羅剎，降是三憍慢。

汝是何等人，如是極疾行，

及我未下刀，知時宜速住。

住住大沙門，不聞我名耶，

我是央掘魔，今當速輸指。

住住大沙門，其諸眾生類，

若有聞我名，一切皆怖死，

何況面見我，而得全身命？

住住大沙門，汝是誰速說，

為天為風耶？於我前疾去。

住住大沙門，我今已疲乏，

終不能及汝，今當稅一指。

住住大沙門，汝善持淨戒，

宜速輸一指，莫度我境界。

爾時，世尊猶如鵝王，庠行七步師子顧視，為央掘魔羅而說偈言：

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住無生際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住於實際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住無作際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住無為際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住無老際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住無病際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住不死際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住無染際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住無漏際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住無罪際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住於諦際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住於法際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住如法際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住寂靜際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住安隱際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住無憂際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住離憂際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住無塵際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住離塵際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住無羸際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住無災際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住無惱際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住無患際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住離患際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住無有際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住無量際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住無上際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住最勝際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住於恒際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住等高際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住於上際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住不壞際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住不崩際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住無邊際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住不可見，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住深法際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住難見際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住微細法，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住滿法際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住極難見，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住無定法，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住無諍際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住無分別，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住於無際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住解脫際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住寂靜際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住寂止際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住上止際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住無斷際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住彼岸際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住美妙際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住離虛偽，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住破宅際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住伏慢際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住伏幻際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住伏癡際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住於捨際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住法界際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住無入際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住純善際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住出世際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住無動際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住殿堂際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住不悔際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住休息際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住究竟際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住三毒斷，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住煩惱斷，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住有餘斷，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住三毒盡，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住於滅際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住於捨際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住覆護際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住依怙際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住趣向際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住洲渚際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住容受際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住伏慳嫉，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住離渴際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住捨一切，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住離一切，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住一切止，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住斷道際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住空樂際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住結斷際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住愛盡際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住離欲滅，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

我住涅槃際，而汝不覺知；

汝央掘魔羅，我是等正覺，

今當輸汝稅，無上善法水，

汝今當速飲，永除生死渴。

住住央掘魔，汝當住淨戒，

我是等正覺，輸汝慧劍稅，

汝當捨利刀，疾來歸明智，

莫隨惡師慧，非法謂為法，

應甞至藥味，然後深自覺，

一切畏杖痛，莫不愛壽命。

取己可為譬，勿殺勿教殺，

如他己不異，如己他亦然；

取己可為譬，勿殺勿教殺，

莫作羅剎形，人血常塗身；

人血塗利劍，不宜恒在手，

速捨首指鬘，離是二生業；

二生非法求，是則惡羅剎，

羔羊於母所，猶尚知孝養；

哀哉汝可愍，為惡師所誤，

揮手奮利劍，而欲害所生。

汝今所造業，惡逆過禽獸，

殺害甚羅剎，兇暴踰修羅；

永入弊魔黨，長與人類分，

咄哉惡逆者，母恩世難報；

懷任十二月，將護盡胎養，

既生常鞠育，長夜忍苦穢；

今且觀汝母，血淚盈目流，

忘身愛念汝，躬自持食來；

風吹髮蓬亂，塵土坌污身，

手足悉龜坼，眾苦集朽形；

久受飢渴惱，寒暑亦備經，

逼切心狂亂，愁毒恒怨嗟。

爾時，彼母見佛世尊與央掘魔羅往反苦論，子心降伏縱身垂臂，念其子故說偈白佛：

久失寶藏今還得，塵穢壞眼今明淨，

哀哉我子心迷亂，常以人血自塗身。

極利刀劍恒在手，多殺人眾成屍聚，

當令此子隨順我，今敬稽首等正覺，

多人見罵難聽聞，汝子如是切責我。

爾時，世尊告央掘魔羅：「此樹下者是汝之母，生育之恩深重難報，云何欲害令其生天？央掘魔羅！非法謂法，如春時焰渴鹿迷惑，汝亦如是，隨惡師教而生迷惑，若諸眾生非法謂法，命終當墮無擇地獄。央掘魔羅！汝今疾來歸依如來。央掘魔羅！莫怖莫畏。如來大慈是無畏處，等視眾生如羅睺羅，救療眾疾無依作依；如來安隱是穌息處，諸無親者為作親善，諸貧乞者為作寶藏，失佛道者示無上道；為諸恐怖而作覆護，為諸漂溺而作舟梁。汝當疾捨利劍出家學道，頂禮母足悔過自洗，至誠啟請求聽出家，濟度汝母離三有苦。今輸稅汝出家具足，汝今當飲甘露法水，汝久遊惡道迷亂疲倦，今當休息。汝是稅主我亦稅主，為守道王於一切眾生常受其稅，令得超渡生死有海。」

爾時，央掘魔羅即捨利劍，如一歲嬰兒捉火即放，振手啼泣；時，央掘魔羅捨鬘振手發聲呼叫，亦復如是。如人熟眠蛇卒齧脚，即時驚起振手遠擲；央掘魔羅速捨指鬘，亦復如是。爾時，央掘魔羅如離非人所持，自知慚愧，血出遍身淚流如雨。譬如有人為蛇所螫，良醫為呪令作蛇行；央掘魔羅宛轉腹行三十九旋，亦復如是。然後進前頂禮佛足，而說偈言：

奇哉正覺第一慈，調御人師為我來，

令我得度無知海，愚癡闇冥濤波惑。

奇哉正覺無上悲，調御人師為我來，

度我生死曠野難，種種煩惱棘刺林。

奇哉正覺第一喜，調御人師為我來，

令我得度諸迷惑，邪見虎狼禽獸難。

奇哉正覺第一捨，調御人師為我來，

令我得度無擇獄，永離熾然無量苦。

無依怙者為作依，無親厚者為作親，

集眾惡業趣大苦，今為我來作歸依。

爾時，世尊告央掘魔羅：「汝今可起，速往母所，至誠悔過求聽出家。」爾時，央掘魔羅從佛足起往至母所，圍旋多匝五體投地，至誠懺悔悲感大叫，即向其母而說偈言：

嗚呼慈母我大過，集諸惡業成罪積，

隨惡師教行暴害，殺人一千唯少一；

我於今日歸依母，亦復歸依佛世尊，

我今稽首禮母足，唯願哀愍聽出家。

爾時，彼母說偈答言：

我今已聽汝，出家為後世，

我亦求如來，出家受具足。

奇哉難思議，如來無有譬，

佛今度我子，普哀諸世間。

如來妙色身，功德無倫匹，

我今少稱歎，最勝天中天。

爾時，世尊以偈答言：

善哉善女人，當得無間樂，

今可聽汝子，於我前出家。

汝今年衰老，出家時已過，

但當深信樂，以法自穌息。

汝今且小待，波斯匿王至。

爾時，天帝釋將諸天眾、婇女眷屬，放身光明照舍衛國，見央掘魔羅與佛相抗，力屈心變摧伏歸悔，發大歡喜而說偈言：

奇哉十力雄，調御無與等，

降伏央掘魔，常血塗身過，

檀那因陀羅，阿修羅羅剎，

兇暴夜叉鬼，及餘諸惡人，

那伽緊那羅，大力迦樓羅，

彼聞央掘魔，恐怖皆閉目，

何況人中王，見而不恐怖。

彼初出生時，龍神咸振懼，

一切諸剎利，鎧解刀劍落，

何況人中王，見而不恐懼。

如是兇惡業，如來悉調伏，

佛力不思議，智慧境亦然。

奇哉央掘魔！善住無染戒，

梵行甚清淨，猶如真金山。

奇哉我今日，快得善法利！

我今當施與，央掘魔羅衣，

唯願為我受，世尊哀愍故，

今施央掘魔，沙門隨法服，

是大乞士王，世尊善觀察。

爾時，帝釋白央掘魔羅言：「唯願大士！受此天衣以為法服。」時，央掘魔羅謂帝釋言：「汝是何等蚊蚋小蟲！我豈當受不信之施？汝是何等貪欲之驢！未度生死眾苦長流，自性羸形何能施衣？當知汝是自性羸形，何能施人無價之衣？譬如國王有千力士，未見怨時便已躃地，何能與彼敵國大王千力士戰？如是我受無價衣者，何能降伏億煩惱魔及自性魔？我當斷除無量煩惱如佛所歎，十二頭陀沙門行法我應當學，汝非天王無異生盲。汝天帝釋！不知差別，何等名為兇暴惡業？汝是蚊蚋，安能知我是兇惡人耶？嗚呼帝釋！汝知央掘魔羅是兇惡人，又能解知佛法正義，何等沙門初始出家習無價衣耶？汝都不知出家淨法。嗚呼帝釋！汝是如來正法外人，如來長子上座迦葉，有摩尼等八萬寶庫及餘寶藏其數無量，并餘種種無價寶衣棄之如唾，出家學道行沙門法，受行十二頭陀苦行，何故不習無價之衣為放逸耶？上座迦葉棄捨種種甘饍之食，捨肉味食，受持修行不食肉法，家家乞食不惡惡想，始終常一苦樂無變，其所乞處有種種人，或言無者，或罵辱者，答言：『安樂。』然後捨去心不傾動。若言有者，不生貪喜。答言：『安樂。』受之而去心不傾動。若以大財施眾僧者，於未來世眾僧受用，一一寶藏無有窮盡，以何等故不奉施僧？而自分付餓鬼、貧窮孤獨乞匂。帝釋！沙門法者不多積聚，乃至鹽油亦不受畜，是沙門法；奴婢田宅、若賣若買諸不淨物，非沙門法，是在家法；若施若受諸不淨物，悉皆如是。汝大愚癡聚！如是等輩今當調伏，如治稊稗害善苗者，我之所殺作指鬘者，彼等悉是壞法眾生，無有一人是比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷者。」

爾時，帝釋謂央掘魔羅：「不害相者是則為法，如來等視一切眾生如羅睺羅，云何聽許調伏惡人？」

央掘魔羅言：「害與不害差別之相，汝云何知？如幻士方便他所不知。如是菩薩知幻境界，汝佛法外人，云何能知害與不害各有二種？有聲聞不害，有菩薩不害。汝小蚊蚋，云何能知二種不害？汝之境界及菩薩境界差別之相，猶如蚊翼覆於虛空。譬如沙門非人所持，爾時，大眾應守護不？」

帝釋答言：「應當守護。」

問言：「若因護死，誰應得罪？」

帝釋答言：「淨除害心無得罪者。」

央掘魔羅言：「如是調伏諸惡象類，若令彼死，守護之人無得罪者，當得無量殊勝功德。如是，害不害相差別難知，是名菩薩不害。」問言：「譬如良醫療治病人以鉤鉤舌，彼若死者，醫有罪不？」

答言：「無也。彼良醫者多所饒益，除有害心。」

問言：「如是調伏諸惡象類，若令彼死為有罪不？」

答言：「無也。當得無量殊勝功德，除有害心。」

問言：「譬如弟子從師受學，因教而死，師有罪不？」

答言：「無也。除有害心。」

問言：「如是威德眾生、明顯眾生，惡象類者見之而死，有遮罪不？」

答言：「無也。除有害心。」

「是故，帝釋！汝不知善業惡業差別之相，不知沙門非沙門差別之相，諸惡象類壞正法者應當調伏，如上座迦葉等八十大聲聞，乃至億耳，一切皆捨諸大寶藏，出家學道，於正法中少欲知足，比丘何須習無價衣？是等一切剃髮除慢，孤遊持鉢乞食活命著壞色衣，如是比丘云何放逸？常為寒暑饑渴所逼，足蹈塵土恒如野鹿，不越小戒如犛牛愛尾，守護不捨如烏伏子，如折牙象無復形好，彼復何須習無價衣？汝正法外人慎勿復語，如彼外道旃陀羅輩，畢竟不入二生眾中，汝亦如是，是正法外旃陀羅也，汝小蚊蚋默然無聲。」

央掘魔羅經卷第一

央掘魔羅經卷第二

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

爾時，娑婆世界主梵天王，放大光明照舍衛國，一心合掌頂禮佛足，供養如來及央掘魔羅已，而說偈言：

奇哉我今見大戰，如二雄猛師子鬪，

奇哉調御天人師，如來善調央掘魔。

譬如毒蛇見呪師，吹氣放毒不怖畏，

師即調伏令寂靜，三界大師亦如是。

調伏兇惡央掘魔，我今稽首三界醫，

大神通力不思議，我今稽首自在王。

大天所建甚奇特，以法建立央掘魔，

所為最勝無可譬，是故名曰無譬尊。

央掘魔今為勝業，住戒調伏極寂靜，

身心安隱無所畏，猶如自性真金色，

純淨極妙閻浮金。唯願如來哀受施，

令央掘魔服天衣，當令我得大菩提，

彼服此衣護梵行，究竟清淨心不動。

爾時，央掘魔羅謂梵王言：「汝是何人多言、兩舌言：『央掘魔羅習近我衣久持梵行。』而見毀辱，汝是惡梵非梵梵像。汝蚊蚋來所言：『梵者。』梵有何義？云何名為世間梵業？我豈服習蚊蚋之衣而修梵行？我亦不作傭作之人，我亦不能隨他所欲，我亦不為負債之人，如申頭羅(申頭羅者外國幻人作飛人戲，令空中來去往返至速)速往速反。汝小蚊蚋亦復如是，往受梵樂還來墮此，不知菩薩受生真實功德，非法為法，如汝等輩不覺生死迷惑輪轉。嗚呼梵天！汝真知善惡？言央掘魔羅大作惡業，汝蚊蚋惡梵為何所知？應當修學菩薩所行。」

爾時，梵王答央掘魔羅言：「汝現殺人一千少一，今猶見汝強梁不息，乃至鵰鷲不敢近。汝此非強梁者，何處更有真強梁耶？此非惡魔者，何處更有真惡魔耶？央掘魔羅！汝莫放逸，所作惡業方便除滅。善哉如來！真為大悲，乃能度此央掘魔羅等兇暴眾生。」

爾時，央掘魔羅謂梵王言：「惡梵蚊蚋汝將何去？汝復當於何處迷轉？不知善惡眾生死墮惡道。譬如有人行至叢林，夜見樹上有螢火蟲驚怖而還，語城中人言：『彼林被燒。』時有眾人俱往視之，見是螢火知非林燒。今汝惡梵亦復如是，唱言：『我癡。』而自欺誑及欺餘人，汝及餘人後自當知是幻積聚。譬如癡人行至叢林見無憂樹華，謂呼是火，恐怖而歸，還入城中告眾人言：『彼林被燒。』眾人往見知非是火。汝小蚊蚋亦復如是，汝及餘人後自當知善及不善，亦自當知是幻積聚，莫復更出此不實言，汝當默然勿學妄語。」

爾時，護世四王來詣佛所，大供養佛及央掘魔。設供養已，即向如來及央掘魔羅，而說偈言：

奇哉甚希有！世雄今大戰，

問答第一義，慧光除癡冥。

奇哉善調御，無上天人師，

是故無量力，號名為如來。

第一鉢曇摩，清淨柔軟足，

塵水所不污，是故稽首禮。

我今歸依佛，一心請所願，

當令央掘魔，受用我等鉢。

央掘魔今好，猶如空中月，

央掘魔莊嚴，淨戒光圓滿。

爾時，央掘魔羅謂四天王言：「汝是何等蚊蚋小蟲？護世護世而自貢高，唱言：『我當施汝天鉢。』而見毀辱。汝等且待觀我難事，須臾自見執持瓦器，何用如是放逸鉢為？而以護世高自稱舉，名護世者，謂能調伏諸惡象類，非護世間護真實法，名為護世。譬如有人聞俱耆羅聲，又見其形，尋復見烏而生迷惑，作是說言：『俱耆羅俱耆羅。』汝等如是，非法為法守護非法，如彼見烏謂俱耆羅。汝應護法莫護世間。蚊蚋四王且各默然。」

爾時，惡魔波旬來詣佛所，供養佛已却住一面，向央掘魔羅而說偈言：

汝今速出家，欺誑入我城，

我亦不念汝，且令出泥犁。

爾時，央掘魔羅以偈答曰：

遠去賊狗魔，蚊蚋無畏說，

及未被五繫，波旬宜速去，

莫令我須臾，左脚蹴弊狗。

若空無我時，自恣遊宮殿，

如金翅鳥王，處在須彌頂，

下觀大海中，諸龍共遊戲。

菩薩金翅王，遊戲泥犁上，

快飲解脫水，俯觀苦眾生。

賊狗魔默然，諦聽甘露法，

然後還天上，隨意恣所欲。

爾時，摩醯首羅神為如來及央掘魔羅，設大供養已却住一面，欣敬交至以偈歎言：

我今禮尊足，欣敬說伽陀，

如來妙色身，譬如優鉢羅。

齒白拘牟頭，目淨千葉華，

智慧無染污，淨踰分陀利。

奇哉央掘魔！殊勝甚希有，

住在凡夫地，而能降伏魔，

當速成正覺，普救諸世間。

爾時，央掘魔羅以偈答言：

汝是何卑趣？妄稱摩醯羅，

假名為自在，非真自在王。

汝今云何知，我住凡夫地？

長牙毘舍遮，宜速答所問。

形色尚醜陋，猶如癩病人，

而為諸世間，廣說治癩方；

自病不能救，安能療他疾？

今汝小蚊蚋，癡惑亦復然。

不知自趣性，云何知他心？

而言央掘魔，住在凡夫地。

汝不應灌頂，副他自在王，

無知且默然，須臾自當見。

爾時，如來所依坐樹，其樹有神，見央掘魔羅心生敬信，以偈歎言：

疾來央掘魔，勇慧堅固士，

今請服法衣，供施汝初飯，

施汝及如來，當得第一果。

爾時，央掘魔羅以偈答言：

如來未曾食，聲聞亦復然，

汝今為施誰？速說決所疑。

爾時，樹神以偈難言：

如來常飯食，聲聞亦復然，

堅固欲出家，不應作妄語，

應當捨虛偽，諂曲非清淨。

若人越一法，是即為妄語，

不度於他世，無惡而不造。

爾時，央掘魔羅以偈答言：

汝是卑下姓，今欲何所說？

汝且自觀察，女人佛所毀，

世間誰妄語？誰為真實說？

誰世間貪食？誰世間病死？

如來悉具足，大我實功德，

眾生不能知，是則為妄語。

不食而言食，是則為妄語，

彼尚無出家，況復受具足？

不知隱覆說，是則為妄語，

彼尚無出家，況復受具足？

我不越一法，而汝越無量，

速向天中天，悔除虛妄語。

爾時，樹神以偈難言：

汝以何因緣，說我是卑趣？

未離毘舍遮，何能知男女？

爾時，央掘魔羅以偈答言：

譬如轉輪王，珍寶莊嚴座，

臭狗暫臥上，還至不淨處。

汝以卑陋性，暫遊方便法，

還復處女身，縱心五欲樂。

汝今應方便，速捨女狗身，

莫取男女相，當修空寂法，

修習空法已，疾得男子性。

爾時，尊者舍利弗、大目犍連，猶如鵝王，以神通力乘虛而來，來至佛所頂禮佛足却住一面，見央掘魔羅心生隨喜。時大目連以偈歎言：

超哉勇慧士，善修殊勝業，

宜速隨佛去，出家修淨戒。

與諸梵行者，乘虛至祇園，

願佛時哀許，出家受具足。

普令諸世間，一切共瞻仰，

陵虛猶鵝王，明淨如滿月。

爾時，央掘魔羅以偈問曰：

云何世神通？云何神通本？

神力第一尊，速說斷我疑。

爾時，大目犍連以偈答言：

若人修淨捨，常施履屣乘，

比丘持淨戒，遠離不習近，

如是二因緣，疾獲神通力。

爾時，央掘魔羅復說偈言：

嗚呼大目連，修習蚊蚋行，

不能分別知，第一真實通，

蚊蚋乘虛來，無知宜默然。

常行自他利，願速安眾生，

如是修方便，疾獲上神通。

安慰說法者，或時遭苦難，

捨身為救護，疾獲上神通。

我今當速行，廣度諸群生，

至于祇陀林，當得大神通。

如是無限量，所謂摩訶衍，

無量復無邊，所謂諸如來。

爾時，央掘魔羅說此偈已，即復說偈問舍利弗言：

云何舍利弗，世間大智慧，

智慧從何生？速說決所疑。

爾時，舍利弗，以偈答言：

善護持五戒，能成大智慧，

命終更受身，智慧常俱生，

名聞遠流布，智慧不傾動。

爾時，央掘魔羅復說偈言：

佛說常不滅，從是生大慧，

佛說大智慧，從是說法生。

嗚呼舍利弗，修習蚊蚋行，

不能分別知，真實智慧義，

陋哉蚊蚋慧，無知宜默然。

爾時，尊者阿難來詣佛所，頂禮佛足却住一面，見央掘魔羅心生隨喜，以偈歎言：

善哉央掘魔！已修殊勝業，

我今發隨喜，速通九部經。

爾時，央掘魔羅以偈問言：

如來稱歎汝，多聞最第一。

云何世多聞，多聞從何生？

爾時，阿難以偈答言：

誦習九部經，離慳為人說，

從是獲多聞，總持不思議。

爾時，央掘魔羅復說偈言：

歎說諸如來，畢竟常不滅，

是名為世間，第一最多聞。

嗚呼阿難陀，修習蚊蚋行，

不能分別知，多聞所入聞，

陋哉蚊蚋持，無知宜默然。

爾時，尊者羅睺羅來詣佛所，頂禮佛足却住一面，見央掘魔羅心生隨喜，以偈歎言：

善哉央掘魔！已修勝功德，

我今發隨喜，敬戒速受持。

爾時，央掘魔羅以偈問言：

如來稱歎汝，恭敬戒第一。

云何為世間，恭敬於淨戒？

汝是佛愛子，速說決我疑。

爾時，羅睺羅以偈答言：

一切佛所說，專心恭敬持，

是則為世間，第一恭敬戒。

爾時，央掘魔羅復說偈言：

若說諸如來，世間第一常，

是名為世間，最上恭敬戒。

嗚呼羅睺羅！修習蚊蚋行，

不能知第一，真實恭敬戒，

陋哉蚊蚋敬，無知宜默然。

爾時，尊者阿那律來詣佛所，頂禮佛足却住一面，見央掘魔羅心生隨喜，以偈歎言：

奇哉央掘魔！善修殊勝業，

我今發隨喜，不久得天眼。

爾時，央掘魔羅以偈問言：

如來稱歎汝，天眼最第一。

云何世天眼，天眼云何生？

汝今當速說，決斷我所疑。

爾時，阿那律以偈答言：

常好施燈明，說法開化人，

由是獲天眼，洞視無障礙。

爾時，央掘魔羅復說偈言：

如來深法藏，精勤方便說，

顯示不隱覆，究竟最勝眼。

嗚呼阿那律，修習蚊蚋行，

不能知出生，天眼勝方便，

陋哉蚊蚋眼，無知宜默然。

爾時，尊者沙門陀娑來詣佛所，頂禮佛足却住一面，見央掘魔羅心生隨喜，以偈歎言：

奇哉央掘魔！善修殊勝業，

我今發隨喜，宜應修忍辱。

爾時，央掘魔羅以偈問言：

云何為世間，成就第一忍？

云何生忍辱？速說決所疑。

爾時，沙門陀娑以偈答言：

栴檀塗右臂，利刀斬左手，

等心不傾動，能生最上忍，

是則名世間，堪忍上調伏。

爾時，央掘魔羅復說偈言：

若說如來藏，顯示諸世間，

無知惡邪見，捨我須無我，

言是佛正法，聞彼說不怖。

離慢捨身命，廣說如來藏，

是名為世間，堪忍上調伏。

嗚呼沙門陀！修習蚊蚋行，

不能知出生，最上忍方便。

蚊蚋亦堪耐，饑渴寒熱苦，

陋哉蚊蚋忍，無知宜默然。

爾時，尊者滿願子來詣佛所，頂禮佛足却住一面，見央掘魔羅心大歡喜，以偈歎言：

善哉修勝業，我今發隨喜，

為一切眾生，安慰演說法。

爾時，央掘魔羅以偈問言：

如來稱歎汝，說法中第一。

云何說法者？云何為知義？

唯願說法上，時為決所疑。

爾時，滿願子以偈答言：

諸佛及聲聞，聖所不得法，

正覺善通達，廣為眾生說。

「此說有何義？謂過去一切諸佛，於一切法中極方便求，不得眾生界及我人壽命，現在未來一切諸佛及三世一切聲聞緣覺，於一切法中極方便求亦悉不得，我亦如是為眾生說，離眾生界我人壽命，說無我法說空法，如是說法。」

爾時，央掘魔羅謂滿願子言：「嗚呼滿願！修蚊蚋行不知說法。哀哉蚊蚋無知默然，不知如來隱覆之說，謂法無我，墮愚癡燈如蛾投火。諸佛如來所不得者，謂過去一切諸佛世尊，於一切眾生所極方便求無如來藏不可得；現在一切諸佛世尊，於一切眾生所極方便求無我性不可得；未來一切諸佛世尊，於一切眾生所極方便求無自性不可得；三世一切聲聞緣覺，於一切眾生所極方便求無如來藏亦不可得。此是如來偈之正義。

「復次，諸佛如來所不得者，謂過去一切諸佛世尊，於一切法極方便求世間之我，如拇指粳米麻麥芥子，青黃赤白方圓長短，如是等比種種相貌。或言：『在心，或臍上下。』或言：『頭目及諸身分。』或言：『遍身猶如津液。』如是無量種種妄想，如世俗修我，亦言：『常住安樂蘇息。』如是比我一切諸佛及聲聞緣覺，悉皆不得正覺彼法為眾生說，此是如來偈之正義，非如汝向妄想所說。

「復次，諸佛如來所不得者，謂過去一切諸佛世尊，極方便求如來之藏作不可得，如來性是無作，於一切眾生中無量相好清淨莊嚴；現在一切諸佛世尊，極方便求如來之藏作不可得，如來性是無作，於一切眾生中無量相好清淨莊嚴；未來一切諸佛世尊，極方便求如來之藏作不可得，無作是如來性，於一切眾生中無量相好清淨莊嚴。三世一切聲聞緣覺，有如來藏而眼不見，應說因緣。如羅睺羅敬重戒故，極視淨水見蟲不了，為是蟲、為非蟲、為是微塵耶？久久諦觀漸見細蟲。十地菩薩亦復如是，於自身中觀察自性，起如是如是無量諸性種種異見，如來之藏如是難入，安慰說者亦復甚難，謂於惡世極熾然時，不惜身命而為眾生說如來藏，是故我說諸菩薩摩訶薩人中之雄即是如來。如阿那律天眼第一，真實明見空中鳥跡，與肉眼者俱共遊行，彼肉眼者所不能見，信阿那律知有鳥跡，肉眼愚夫聲聞緣覺，信佛經說有如來藏，云何能見佛境界性？聲聞緣覺尚由他信，云何生盲凡夫而能自知不從他受？

「我聞先佛稱說此地，於劫初時有四種味，彼時眾生食四味者于今食土，以久習故今猶不捨。曾於過去諸如來所修如來藏者，亦復如是，久修習故，今猶信樂長夜修習報如來恩。又於未來說法者所聞如來藏，聞已信樂，如彼食土，非餘眾生，彼信樂者，是如來子報如來恩。譬如鷍鳥從久遠來無有慚愧不報恩養，以宿習故今猶不捨。彼諸眾生亦復如是，過去世時無有慚愧，已無慚愧，今無慚愧、當無慚愧，聞如來藏不生信樂，已不信樂，今不信樂、當不信樂。譬如猨猴形極醜陋，常多驚怖其心躁動如水涌波，以宿習故今猶不息。彼諸眾生亦復如是，去來現在心常輕躁，聞如來藏不生信樂，如鵄鵂鳥晝盲夜見好闇惡明。彼諸眾生亦復如是，好邪惡正不樂見佛及如來藏，去來現在不生信樂，如彼鵄鵂好闇惡明。如人長夜修習邪見，染諸外道不正之說，以宿習故今猶不捨。彼諸眾生亦復如是，久習無我隱覆之教，如彼凡愚染諸邪說，去來現在不解密教，聞如來藏不生信樂非餘眾生。若人過去曾值諸佛，供養奉事聞如來藏，於彈指頃蹔得聽受，緣是善業諸根純熟，所生殊勝富貴自在，是諸眾生今猶純熟，所生殊勝富貴自在。由彼往昔曾值諸佛蹔得聽聞如來藏故，於未來世聞如來藏，當復信樂如說修行，諸根純熟富貴自在，色力具足智慧明達，梵音清淨莫不愛樂，或作轉輪聖王，或為王子，或為大臣，賢德具足離諸慢恣，降伏睡眠精勤修學無諸放逸，及餘功德悉皆成就；或為釋梵護世四王，斯由曾聞如來之藏功德所致，身常安隱無病無惱，壽命延長人所愛敬，具足聽聞如來常住大般涅槃甘露之法，堅固安隱久住世間，隨順世間而共娛樂。知諸如來不從欲生，廣為世間開示演說，以此智慧功德利益，在所生處子孫眾多父母長壽，常受人天一切快樂，族姓殊勝悉皆具足，斯由聞知一切眾生悉有如來常住藏故。未來現在天上人中，一切快樂常得具足，由聞如來常住藏故。若彼眾生去來現在，於五趣中支節不具，輪轉生死受一切苦，斯由輕慢如來藏故。若諸眾生歷事諸佛親近供養，乃能得聞如來之藏，信樂聽受不起誹謗，若能如實安慰說者，當知是人即是如來。若諸眾生多背諸佛者，聞如來藏則生誹謗，彼諸眾生自燒種子。嗚呼！苦哉！苦哉！不信之人於三世中甚可哀愍。

「諸說法者，應如是說，稱揚如來常住真實。若說法者不如是說，是則棄捨如來之藏，是人不應處師子座，如旃陀羅不應服乘大王御象。一切諸佛極方便求如來之藏生不可得，不生是佛性，於一切眾生所，無量相好清淨莊嚴。一切諸佛極方便求自性不實不可得，真實性是佛性，於一切眾生所，無量相好清淨莊嚴。一切諸佛極方便求自性無常不可得，常性是佛性，於一切眾生所，無量相好清淨莊嚴。一切諸佛極方便求如來之藏無恒不可得，恒性是佛性，於一切眾生所無量相好清淨莊嚴。一切諸佛極方便求如來之藏變易不可得，不變易性是佛性，於一切眾生所無量相好清淨莊嚴。一切諸佛極方便求如來之藏不寂靜不可得，寂靜性是佛性，於一切眾生所無量相好清淨莊嚴。一切諸佛極方便求如來之藏壞不可得，不壞性是佛性，於一切眾生所無量相好清淨莊嚴。一切諸佛極方便求如來之藏破不可得，不破性是佛性，於一切眾生所無量相好清淨莊嚴。一切諸佛極方便求如來之藏病不可得，無病性是佛性，於一切眾生所無量相好清淨莊嚴。一切諸佛極方便求如來之藏老死不可得，不老死性是佛性，於一切眾生所無量相好清淨莊嚴，一切諸佛極方便求如來之藏垢不可得，無垢性是佛性，於一切眾生所無量相好清淨莊嚴。如油雜水不可得，如是無量煩惱覆如來性，佛性雜煩惱者無有是處，而是佛性煩惱中住。如瓶中燈瓶破則現，瓶者謂煩惱，燈者謂如來藏，說如來藏者，或是如來或是菩薩或是聲聞，能演說者隨其所堪，或有煩惱或無煩惱，滿願當知。我說是人即是正覺，能破受者億煩惱瓶，然後則能自見其性，猶如掌中見阿摩勒果。譬如日月密雲所覆光明不現，雲翳既除光明顯照。如來之藏亦復如是，煩惱所覆性不明顯，出離煩惱大明普照，佛性明淨猶如日月。哀哉滿願，修蚊蚋行不知說法，宜嘿疾去。」

爾時，孫陀羅難陀來詣佛所，稽首佛足却住一面，見央掘魔羅心生隨喜，以偈歎言：

善哉央掘魔！已修殊勝業，

宜應方便求，如來妙色身。

爾時，央掘魔羅以偈問言：

世尊稱歎汝，端政最第一。

云何為世間，端政最殊特？

何因得端政？時說決所疑。

爾時，孫陀羅難陀以偈答言：

澡手合十指，頂禮佛舍利，

常供養病人，從是致端政。

爾時，央掘魔羅復說偈言：

佛身無筋骨，云何有舍利？

如來離舍利，勝方便法身。

如來不思議，未信令信樂，

故以巧方便，示現有舍利，

方便留舍利，是則諸佛法。

世間從本來，供養梵自在，

天子及天女，種種諸形像，

以彼非歸依，建立舍利塔。

若有諸眾生，解知是方便，

因此方便智，獲致端政色。

非如汝先說，妄想端政因。

嗚呼孫陀羅，不知妙色門，

蚊蚋色具足，無知宜默然。

爾時，尊者優波離來詣佛所，稽首佛足却住一面，見央掘魔羅心生隨喜，以偈歎言：

奇哉央掘魔！已修殊勝業，

我今發隨喜，汝當修淨律。

爾時，央掘魔羅以偈問言：

如來稱歎汝，持律中第一。

云何善持律？速說決所疑。

爾時，優波離，以偈答言：

一切惡莫作，諸善悉奉行，

方便修淨心，是則善持律。

爾時，央掘魔羅復說偈言：

壞法毀禁戒，非律惡比丘，

應當奪六物，一切資生具，

逼迫加罰黜，方便令調伏，

梵行所應用，斯非破戒物。

譬如大國王，所寶護身刀，

若在屠膾舍，法應強奪取，

帝王所珍器，不應屬惡人。

如是梵行者，所應受畜物，

不屬壞法人，是故還攝取，

是則名世間，第一善持律。

不犯突吉羅，亦非非威儀，

如是持律者，具足如來教。

如來視一切，猶如羅睺羅，

嗚呼優波離，修習蚊蚋行，

不解善持律，無知宜默然。

爾時，文殊師利法王子來詣佛所，稽首佛足却住一面，見央掘魔羅心生隨喜，以偈歎言：

善哉央掘魔！已修殊勝業，

今當修大空，諸法無所有。

爾時，央掘魔羅以偈問言：

文殊法王子！汝見空第一。

云何為世間，善見空寂法？

空空有何義？時說決所疑。

爾時，文殊師利以偈答言：

諸佛如虛空，虛空無有相，

諸佛如虛空，虛空無生相，

諸佛如虛空，虛空無色相。

法猶如虛空，如來妙法身，

智慧如虛空，如來大智身。

如來無礙智，不執不可觸，

解脫如虛空，虛空無有相。

解脫則如來，空寂無所有。

汝央掘魔羅，云何能了知？

爾時，央掘魔羅復說偈言：

譬如有愚夫，見雹生妄想，

謂是琉璃珠，取已執持歸，

置之瓶器中，守護如真寶，

不久悉融消，空想默然住。

於餘真琉璃，亦復作空想，

文殊亦如是，修習極空寂，

常作空思惟，破壞一切法，

解脫實不空，而作極空想。

猶如見雹消，濫壞餘真實，

汝今亦如是，濫起極空想。

見於空法已，不空亦謂空，

有異法是空，有異法不空。

一切諸煩惱，譬如彼雨雹，

一切不善壞，猶如雹融消。

如真琉璃寶，謂如來常住，

如真琉璃寶，謂是佛解脫。

虛空色是佛，非色是二乘，

解脫色是佛，非色是二乘，

云何極空相，而言真解脫？

文殊宜諦思，莫不分別想。

譬如空聚落，川竭瓶無水，

非無彼諸器，中虛故名空。

如來真解脫，不空亦如是，

出離一切過，故說解脫空。

如來實不空，離一切煩惱，

及諸天人陰，是故說名空。

嗚呼蚊蚋行，不知真空義，

外道亦修空，尼乾宜默然。

爾時，文殊師利以偈問言：

汝央掘魔羅！以何因緣故？

恐迫聲聞眾，輕蔑諸佛子，

縱意肄兇暴，虓譀如猛虎，

誰是蚊蚋行，出是惡音聲？

爾時，央掘魔羅以偈答曰：

譬如貧怯士，遊行曠野中，

卒聞猛虎氣，恐怖急馳走。

聲聞緣覺人，不知摩訶衍，

趣聞菩薩香，恐怖亦如是。

譬如師子王，處在山巖中，

遊步縱鳴吼，餘獸悉恐怖。

如是人中雄，菩薩師子吼，

一切聲聞眾，及諸緣覺獸，

長夜習無我，迷於隱覆教。

設我野干鳴，一切莫能報，

況復能聽聞，無等師子吼？

爾時，文殊師利以偈問言：

汝是小蚊蚋，興造諸惡行，

如汝是菩薩，何處更有魔？

嗚呼世間人，不能自覺知，

不自省己過，但見他人惡。

汝央掘魔羅！為作幾許罪？

爾時，央掘魔羅以偈答言：

嗚呼今世人，二人壞正法，

謂說唯極空，或復說有我。

如是二種人，傾覆佛正法，

嗚呼汝文殊，不知惡非惡。

不知菩薩行，蚊蚋師子異，

奇哉我能知，無畏諸菩薩。

文殊今諦聽，佛歎菩薩行。

譬如善幻師，造作諸幻業，

斷截食眾生，以示諸大眾。

諸佛及菩薩，所作皆如幻，

示現變自身，若生若涅槃。

或於疾疫劫，施身令服食，

或見作火劫，大地悉洞然，

眾生有常想，示令知無常。

或於刀兵劫，示現加師旅，

殘賊斷眾命，其數不可量，

而實無惱害，猶如幻所作。

一切三千界，令入芥子中，

而無一眾生，惱逼不安隱，

四海須彌山，同入一毛孔，

一切無惱逼，現已還本處。

或以一足指，震動十方界，

而不惱眾生，是則諸佛法。

或為梵釋主，護世四天王，

無量眾像類，安慰諸群生。

王子若大臣，聚落商人主，

長者及居士，和合安眾生，

或為諸天人，轉化眾邪見，

現生一切生，故名為本生。

譬如造幻師，見殺幻眾生，

曾不起悲歎，嗚呼是大惡，

以彼工幻師，解是幻性故。

我今亦如是，現殺化眾生，

為調諸毀法，而實無所傷。

如彼佛世尊，化現刀兵劫，

我今亦如是，善修菩薩行。

嗚呼汝文殊！修習蚊蚋行，

而不志龍象，世雄大智慧。

爾時，世尊以一切智一切見，向文殊師利，以偈歎言：

如央掘魔說，菩薩行如是，

當知彼非凡，為度眾生故。

彼則大菩薩，雄猛如汝等，

善哉汝文殊！當知彼功德。

佛說是已，以偈歎言：

善哉巧方便，殊勝人中雄，

安慰眾生故，現大精進力。

我今當演說，欲成阿羅漢，

如是諸功德，善業及精進，

令一切眾生，究竟永安樂。

爾時，舍利弗白佛言：「世尊！唯願哀愍一切眾生，為我演說，將欲疾成阿羅漢者，以何功德。何業。何精進，饒益安樂一切眾生？」

爾時，世尊以偈答言：

父母和合時，子來入母胎，

父母心歡喜，得隨順功德。

異精進光澤，世間極豐壤，

王得極快樂，母致殊勝夢。

子生家巨富，怨敵悉慈心，

七歲入學堂，師徒無違諍，

僕使皆歡喜，各勤修家業。

至年滿二十，六畜悉無諍，

相視如父母，香乳皆盈溢。

大哉賢明子，無貪瞋嫉慢，

諂曲及虛偽，過言加惱害。

小兒不威儀，眾惡不善業，

慈孝供二親，諸尊及師保。

若見諸耆長，合掌致恭敬，

懷納諸中年，幼則同遊戲。

施敬善周急，子愛諸苦人，

誡惡知慚愧，常慕修正法。

不習戲幻術，常樂見諸佛，

務誦諸經律，善學諸明處。

遠酒離博弈，恭敬諸最勝，

眠食知止足，不樂諸不淨。

天人所愛念，一切悉欣敬，

如是大功德，無量不可譬。

是將成正覺，功德業精進。

舍利弗當知，是央掘魔羅，

有如是像類，當疾成正覺。

云何如是人，當復有諸惡，

彼更有無量，奇特諸功德。

雄傑如文殊，超絕非常類，

視一切眾生，猶如一子想。

當知央掘魔！菩薩摩訶薩，

誓度諸未度，世間是我有，

若欲發勝願，普濟諸世間，

而作不善行，則無有是處。

爾時，世尊復說偈言：

現作日月天，梵王眾生主，

地水火風空，如是無量德，

菩薩人中雄，以此度眾生。

爾時，大目犍連以偈歎言：

奇哉央掘魔！如是大功德，

暫見佛世尊，超度一切有。

爾時，央掘魔羅以偈答言：

云何大目連，頗有諸眾生，

不見佛世尊，能知正法耶？

爾時，大目犍連，以偈答言：

如佛世尊說，病人有三種，

云何名為三？邪正定不定。

云何為邪定？謂佛不能化。

云何為正定？謂大迦葉等。

如來未出世，依佛入實法。

爾時，央掘魔羅復說偈言：

汝莫作是說，上座大迦葉，

如來未出世，能入真實法。

所以然者何？如來常住世，

若人依正法，佛常住其舍。

譬如雨河流，無雨亦水流，

智者巧方便，應當善觀察。

無雨河水流，終無有是處，

當知上有雨，是故流不絕。

如是大目連，世間出世間，

一切諸勝法，斯皆從佛流，

是故大迦葉，依佛得出家。

爾時，大目連以偈問言：

若有諸如來，常住於世間，

我及餘眾生，何故此不見？

爾時，央掘魔羅以偈答言：

但令迦葉知，猶如餘處雨，

是故世無佛，眾生不自度，

面覩諸如來，然後得解脫。

譬如有士夫，入於闇室禪，

日月光來照，而彼不覩見。

如是大目連，莫言世無佛，

一切諸如來，常住於世間，

濟度諸群生，出家受具足。

是故唯邪正，無有不定聚。

爾時，大目連以偈問言：

世間有五戒，佛出世亦然。

爾時，央掘魔羅以偈答言：

乃至世間有，隨順戒威儀，

世間出世間，當知皆佛說。

爾時，大目連以偈問言：

云何世間病，分別說三種？

或有醫治差，或不得醫差，

或復有病人，雖得醫不差，

是故諸病人，分別有三種。

爾時，央掘魔羅以偈答言：

是義則不然，不應說三種，

可治不可治，唯二無有三。

若作三分別，亦是聲聞乘，

若諸聲聞乘，佛說蚊蚋乘，

以彼無知故，分別有三種。

所言邪定者，謂彼一闡提，

正定謂如來，菩薩及二乘。

目連應當知，二種甚希有，

所謂佛世尊，及與一闡提。

如來最上處，於上更無餘，

第一極卑鄙，所謂一闡提。

譬如大菩薩，滿十波羅蜜，

闡提亦如是，具足十惡行。

菩薩捨身施，頭目血髓腦，

積骨踰須彌，過是不可數。

闡提亦如是，具足惡行施，

生於餓鬼趣，貪欲極熾然，

念念貪欲心，眾多女人應，

亦生眾多子，長夜不得樂，

飢渴苦所逼，還自食其子。

復有餘餓鬼，變作婆羅門，

宿世惡業緣，來從索子食，

即施恣所欲，或復自食身，

如是一闡提，惡行得滿足。

是故佛世尊，無上處希有，

極下處希有，所謂一闡提。

邪定是闡提，正定是如來，

住地諸菩薩，及聲聞緣覺。

爾時，世尊向央掘魔羅，而說偈言：

汝來央掘魔，出家受三歸。

爾時，央掘魔羅以偈答言：

此乘是大乘，說名無礙智，

一乘一歸依，佛第一義依。

佛法是一義，如來妙法身，

僧者說如來，如來即是僧。

法及比丘僧，二是方便依，

如來非方便，是第一義依。

是故我今日，歸依於如來，

於諸歸依中，如來真實依。

如欲食興蕖，應當取真實，

捨真食虛偽，自他無利益，

如是愚癡人，千醫莫能救。

如是捨一依，修習方便依，

是則群癡眾，千佛不能救。

爾時，世尊告央掘魔羅：「汝當受持童真淨戒。」(童真是沙彌別名；戒，梵本云式叉。式叉，宋言學亦言隨順無違)

爾時，央掘魔羅以偈問言：

云何為童真？云何具足戒？

云何真沙門？云何為福田？

爾時，世尊默然而住。

央掘魔羅復說偈言：

若不知一依，是第一義依，

不能知二依，方便所建立，

當知如是人，是世間童真。

未受具足戒，云何是沙門？

不知一歸依，云何淨歸依？

若不知如來，是第一義依，

不清淨歸依，云何為沙門？

不知真實依，云何為福田？

於是二歸依，真實及方便，

不善知差別，是則世童真。

爾時，世尊告央掘魔羅：「汝當受持不殺生戒。」

央掘魔羅以偈答言：

我今定不能，受持不殺戒，

我當常受持，斷絕眾生命。

所言眾生者，無量諸煩惱，

若能常害彼，是名持殺戒。

爾時，世尊復告之言：「汝當受持不妄語戒。」

央掘魔羅以偈答言：

我今定不能，受持不妄語，

常於一切法，受持妄說句，

受持虛妄說，是則諸佛法。

所言為妄者，一切諸法空，

復有虛妄法，聲聞及緣覺。

菩薩之所行，隨順世間事。

復有虛妄法，我出於世間，

受持具足戒，得成阿羅漢。

我受諸飲食，建立他施事，

或往來經行，九道流諸漏。

我受用革屣，楊枝及服藥，

飢渴或睡眠，剪爪剃鬚髮。

身中種種患，隨病服諸藥，

我當般涅槃，如薪盡火滅。

如是等一切，諸餘虛偽法，

乃至我方便，周行於世間，

常於爾所時，不淨此妄語。

今說實及諦，目連宜善聽。

若實若諦者，所謂如來藏，

第一義常身，佛不思議身，

第一不變易，恒身亦復然，

第一義靜身，妙法身真實，

如是不思議，彼身云何現？

是故偽法生，則是諸佛教，

離一切虛偽，是故說名佛。

譬如牧牛人，犢子若死時，

取皮覆餘犢，悅母令歡喜。

如來亦如是，隨順世間行。

若於聾人中，示現作聾像，

而為彼說法，如彼牧牛者，

眾生作是念，如來同世間。

如彼牧牛者，無量諸像類，

種種巧方便，引導諸群生。

若彼牧牛人，示餘真犢子，

彼乳則不下，是故設方便。

如來亦如是，若現自性身，

一切諸世間，其誰堪任見？

故以巧方便，示現隨世間，

普令得解脫，是則諸佛法。

是故我從今，常行虛偽事，

乃至殺眾生，一切虛妄際，

不受離虛妄，則我戒清淨。

爾時，世尊告央掘魔羅：「汝今當受不飲酒戒。」

央掘魔羅以偈答言：

我今亦不能，受持不飲酒。

常受飲酒戒，長夜恒縱逸，

由是大叫呼，宛轉遍五道，

一向極快樂，是則名為酒。

從彼大乘生，無上佛藏酒，

是酒我今飲，自足勸眾生。

常住不變易，歡喜歎善哉，

八聲大宣唱，酣醉無終極。

爾時，世尊告央掘魔羅：「汝今當受不婬淨戒。」

央掘魔羅以偈答言：

我今亦不能，受持不婬戒。

我當常受持，貪著他所愛，

恒遊婬女舍，與彼相娛樂。

三昧樂為妻，真諦法為子，

慈悲心為女，以空為舍宅，

無量波羅蜜，以為高廣床，

侍衛諸煩惱，隱覆說為食，

總持為園苑，七覺華莊嚴，

法語為林樹，解脫智為菓，

是等名世間，第一勝娛樂，

慧者自性法，非是愚境界。

爾時，世尊告央掘魔羅：「汝今當受離不與取戒。」

央掘魔羅以偈答言：

我今亦不能，受持不盜戒。

常受不與取，劫盜他財物，

不與者菩提，無有授與者，

不與而自取，故我不與取。

佛坐菩提樹，不得亦不失，

此是自性法，最勝無有上。

爾時，佛告央掘魔羅：「汝今當受不歌舞戒。」

央掘魔羅以偈答言：

我常習舞樂，歌乾闥婆偈，

宣示如來藏，嗟歎稱善哉。

於彼諸佛所，聞如來常住，

恒以妙音誦，大乘修多羅。

猶如緊那羅，乾闥婆伎樂，

無量眾妙音，供養諸經卷。

若彼諸眾生，常興是供養，

諸佛悉受記，未來同一號。

央掘魔羅經卷第二

央掘魔羅經卷第三

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

爾時，佛告央掘魔羅：「云何為一學？」

央掘魔羅以偈答言：(學，梵本云式叉。式叉譯言隨順無違亦云學，即今所謂戒也)

一切眾生命，皆由飲食住，

是則聲聞乘，斯非摩訶衍，

所謂摩訶衍，離食常堅固。

云何名為一？謂一切眾生，

皆以如來藏，畢竟恒安住。

云何名為二？所謂名與色，

是則聲聞乘，斯非摩訶衍。

名及色異種，聲聞緣覺乘，

解脫唯有名，不說有妙色。

一切諸如來，解脫有妙色，

猶如於掌中，觀察菴羅果。

云何名為三？所謂三種受，

是則聲聞乘，斯非摩訶衍。

如來第一常，聞無常生受，

若聞法僧滅，是二俱受生，

是名摩訶衍，所說三受義。

云何名為四？所謂四聖諦，

是則聲聞乘，斯非摩訶衍。

一切諸如來，第一畢竟常，

是則大乘諦，非苦是真諦。

一切諸如來，第一畢竟恒，

是則大乘諦，非集是真諦。

一切諸如來，第一不變易，

是則大乘諦，非滅是真諦。

一切諸如來，第一畢竟靜，

是則大乘諦，非道是真諦。

是大乘四諦，非苦事是諦，

若苦事是諦，四趣應有諦，

謂地獄畜生，餓鬼阿修羅。

云何名為五？所謂彼五根，

是則聲聞乘，斯非摩訶衍。

所謂彼眼根，於諸如來常，

決定分別見，具足無減損。

所謂彼耳根，於諸如來常，

決定分明聞，具足無減損。

所謂彼鼻根，於諸如來常，

決定分明齅，具足無減損。

所謂彼舌根，於諸如來常，

決定分明嘗，具足無減損。

所謂彼身根，於諸如來常，

決定分明觸，具足無減損。

云何名為六？所謂六入處，

是則聲聞乘，斯非摩訶衍。

所謂眼入處，於諸如來常，

明見來入門，具足無減損。

所謂耳入處，於諸如來常，

明聞來入門，具足無減損。

所謂鼻入處，於諸如來常，

明齅來入門，具足無減損。

所謂舌入處，於諸如來常，

明嘗來入門，具足無減損。

所謂身入處，於諸如來常，

明觸來入門，具足無減損。

所謂意入處，明說如來藏，

不起違逆心，淨信來入門。

云何名為七？所謂七覺分，

是則聲聞乘，斯非摩訶衍。

大乘七覺分，猶如優曇鉢，

於如來常住，七覺妙花開。

云何名為八？所謂八聖道，

是則聲聞乘，斯非摩訶衍。

大乘八聖道，聞說如來常，

經耳因緣力，終到涅槃城。

如來常及恒，第一不變易，

清淨極寂靜，正覺妙法身。

甚深如來藏，畢竟無衰老，

是則摩訶衍，具足八聖道。

云何名為九？所謂九部經，

是則聲聞乘，斯非摩訶衍。

摩訶衍一乘，如來無礙智。

云何名為十？所謂十種力，

是則聲聞乘，斯非摩訶衍。

大乘無量力，故佛不思議，

方便隱覆說，無量修多羅。

云何為一道？一乘及一歸，

一諦與一依，一界亦一生，

一色謂如來，是故說一乘，

唯一究竟乘，餘悉是方便。

爾時，世尊歎言：「善哉善哉！央掘魔羅！汝來比丘。」即成沙門，威儀具足如舊比丘。

爾時，央掘魔羅稽首佛足白佛言：「世尊！我今已來尋聲即得阿羅漢果。」

佛又告言：「汝來祇陀林廣度眾生也。」爾時，世尊猶如鴈王，與央掘魔羅、舍利弗、大目連、文殊師利等大眾翼從，如盛滿月眾星圍繞，從無憂樹下上昇虛空，去地七多羅樹，至舍衛城四十牛鳴。爾時，央掘魔羅母，與諸天、龍、夜叉、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽，興大供養到祇陀林。爾時，世尊猶如鴈王，入祇陀林給孤獨園昇師子座，三千大千世界地平如掌，生柔軟草如安樂國。

爾時，一切諸方諸大菩薩，悉皆欲來見央掘魔羅，諸佛即遣而告之曰：「汝等應去。今釋迦牟尼佛興大法戰，降大師子度無量眾，今於祇樹給孤獨園，當為大眾說無上法。汝等佛子！應往聽受并復瞻覩央掘魔羅。」彼諸菩薩從諸方來者，皆雨蓮華大如車輪，此諸眾生聞蓮華香悉離煩惱。

爾時，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、緊那羅、摩睺羅伽及諸天女，設天供養雨種種寶，一心同聲而說偈言：

我今稽首禮，四八大人相，

無量諸功德，如淨蓮花敷。

眉間白毫相，明淨踰月光，

我今稽首禮，牟尼上妙色。

勝慈安慰德，如淨蓮花敷，

眉間白毫相，明淨踰月光。

我今稽首禮，第一常住身，

最勝牟尼主，無上天人尊。

安慰眾生上，如淨蓮花敷，

眉間白毫相，明淨踰月光。

我今稽首禮，第一恒功德，

最勝牟尼主，無上天人尊。

安慰眾生上，如淨蓮花敷，

眉間白毫相，明淨踰月光。

我今稽首禮，不變易功德，

最勝牟尼主，無上天人尊。

安慰眾生上，如淨蓮花敷，

眉間白毫相，明淨踰月光。

我今稽首禮，寂靜殊勝德，

最勝牟尼主，無上天人尊。

安慰眾生上，如淨蓮花敷，

眉間白毫相，明淨踰月光。

南無央掘魔，忍辱修淨戒，

及諸無量德，是故稽首禮。

南無央掘魔，執持一乘道，

大乘慈功德，是故稽首禮。

南無央掘魔，持無量身口，

持無量祕密，是故稽首禮。

南無央掘魔，持無量慧光，

說無量隱覆，是故稽首禮。

南無央掘魔，執持無量幻，

降伏無量魔，是故稽首禮。

南無央掘魔，持無量涅槃，

順世無量生，是故稽首禮。

爾時，央掘魔羅白佛言：「世尊！世尊說言：『我住無生際。』此說有何義？云何世尊住無生際住解脫地，而復住此？誰能信者？願說因緣。」

佛告央掘魔羅：「汝今當與文殊師利俱，至北方過一恒河沙剎，有國名無量樂，佛名無量慧功德積聚地自在王如來、應供、等正覺，在世教化，汝等俱往問彼佛言：『釋迦牟尼如來，云何住無生際，而復住於娑婆世界？』」

爾時，文殊師利、央掘魔羅俱白佛言：「唯然受教。」猶如鴈王乘神通力，往詣北方無量樂國，至無量慧功德積聚地自在王如來所，頂禮佛足白言：「世尊！我等二人為釋迦牟尼世尊所使，從娑婆世界來詣此土，啟問世尊：『云何釋迦牟尼如來，住無生際住解脫地，不般涅槃而住於彼？』」

爾時，彼佛告二人言：「善男子！釋迦牟尼如來即是我身。汝等還去，語彼佛言：『無量慧佛遣我等還。云彼如來當為汝說。』」

爾時，文殊師利等，猶如鴈王從彼而來，頂禮佛足合掌恭敬白言：「世尊奇哉！如來無量，如來無量身，如來無量德，我等二人今見如來奇特功德，彼無量慧自在王如來作是說言：『我即彼佛，當為汝說。』唯願世尊！哀愍敷演，云何住無生際而復住此？」

佛告文殊師利等言：「我云何住無量樂世界，為無量慧功德積聚地自在王佛，而復住此？莫作是說，住無生際，云何住彼而復住此？如來身無邊，所為亦無邊，如來不可稱，所為亦不可稱，如來身無量，所為亦無量。央掘魔羅！云何而生不生之身？以如是義諮問如來，如來今當為汝解說。」

爾時，央掘魔羅白佛言：「善哉世尊！唯願為說，哀愍安樂一切眾生。」

佛告央掘魔羅：「我於無量百千億劫，具足修行十波羅蜜攝取眾生，無量眾生未發菩提心者開化令發，我於無量阿僧祇劫，具足修行無量波羅蜜諸善根故，生不生身。」

爾時，央掘魔羅復白佛言：「世尊！云何如來身住實際而復生耶？」

佛告央掘魔羅：「汝與文殊師利俱，至北方過二恒河沙剎，有國名不實電光鬘，佛名毘樓遮那如來、應供、等正覺，在世教化。汝與文殊師利俱往問言：『釋迦牟尼佛云何住於實際而住娑婆世界？』」爾時，二人受教即行，猶如鴈王陵虛而去，往詣不實電光鬘剎毘樓遮那佛所，稽首禮足，具以上事諮問彼佛。廣說如上，文殊師利央掘魔羅復白佛言：「世尊！唯願為說，云何如來住於實際？」

佛告文殊師利等言：「我於無量百千億劫，具足修行十波羅蜜攝取眾生，建立令住未曾有樂，我從彼無量百千億劫阿僧祇波羅蜜，生實際身。」

爾時，央掘魔羅復白佛言：「世尊！云何如來住無為際？」

佛告央掘魔羅：「汝與文殊師利俱，至北方過三恒河沙剎，有國名意取，佛名無量意如來、應供、等正覺，在世教化。汝往問言：『云何釋迦牟尼佛住無為際？』如上廣說。北方去此過四恒河沙剎，有國名眾色莊嚴，佛名最勝降伏，餘如上說。北方去此過五恒河沙剎，有國名深塵，佛名深上，餘如上說。北方去此過六恒河沙剎，有國名風，佛名如風，餘如上說。北方去此過七恒河沙剎，有國名金剛意，佛名金剛上，餘如上說。北方去此過八恒河沙剎，有國名離垢光，佛名離垢上，餘如上說。北方去此過九恒河沙剎，有國名月主，佛名月上，餘如上說。北方去此過十恒河沙剎，有國名日初出，佛名日初出，餘如上說。

「東方去此過一恒河沙剎，有國名善味，佛名善味上，餘如上說。東方去此過二恒河沙剎，有國名槃頭耆婆，佛名槃頭耆婆光，餘如上說。東方去此過三恒河沙剎，有國名鬘熏，佛名鬘香，餘如上說。東方去此過四恒河沙剎，有國名多摩羅鉢多羅，佛名多摩羅鉢多羅清涼香，餘如上說。東方去此過五恒河沙剎，有國名月主，佛名月藏，餘如上說。東方去此過六恒河沙剎，有國名沈香主，佛名沈香上，餘如上說。東方去此過七恒河沙剎，有國名末香熏，佛名末香，餘如上說。東方去此過八恒河沙剎，有國名明照，佛名光明，餘如上說。東方去此過九恒河沙剎，有國名海主，佛名海德，餘如上說，東方去此過十恒河沙剎，有國名龍主，佛名龍藏，餘如上說。

「南方去此過一恒河沙剎，有國名朱沙，佛名朱沙光，餘如上說。南方去此過二恒河沙剎，有國名大雲，佛名大雲藏，餘如上說。南方去此過三恒河沙剎，有國名電鬘，佛名電得，餘如上說。南方去此過四恒河沙剎，有國名金剛慧，佛名金剛藏，餘如上說。南方去此過五恒河沙剎，有國名輪轉，佛名持輪轉，餘如上說。南方去此過六恒河沙剎，有國名寶地，佛名寶地持，餘如上說。南方去此過七恒河沙剎，有國名虛空慧，佛名虛空等，餘如上說。南方去此過八恒河沙剎，有國名調伏，佛名調伏上，餘如上說。南方去此過九恒河沙剎，有國名勝鬘，佛名勝藏，餘如上說。南方去此過十恒河沙剎，有國名師子慧，佛名師子藏，餘如上說。

「西方去此過一恒河沙剎，有國名恬，佛名恬味，餘如上說。西方去此過二恒河沙剎，有國名恒鬘，佛名恒德，餘如上說。西方去此過三恒河沙剎，有國名普賢，佛名普賢慧，餘如上說。西方去此過四恒河沙剎，有國名華鬘，佛名華鬘上，餘如上說。西方去此過五恒河沙剎，有國名無邊，佛名無邊華鬘，餘如上說。西方去此過六恒河沙剎，有國名賢主，佛名賢藏，餘如上說。西方去此過七恒河沙剎，有國名眼，佛名眼王，餘如上說。西方去此過八恒河沙剎，有國名幢主，佛名幢藏，餘如上說。西方去此過九恒河沙剎，有國名鼓音，佛名鼓自在，餘如上說。西方去此過十恒河沙剎，有國名樂見，佛名樂見上，餘如上說。

「西北方去此過一恒河沙剎，有國名歡喜進，佛名歡喜進，餘如上說。西北方去此過二恒河沙剎，有國名嚴飾，佛名嚴飾藏，餘如上說。西北方去此過三恒河沙剎，有國名因慧，佛名因慧藏，餘如上說。西北方去此過四恒河沙剎，有國名行意樂，佛名行意樂上，餘如上說。西北方去此過五恒河沙剎，有國名眾生聚，佛名眾生上，餘如上說。西北方去此過六恒河沙剎，有國名聰明，佛名明上，餘如上說。西北方去此過七恒河沙剎，有國名意樂，佛名意樂聲，餘如上說。西北方去此過八恒河沙剎，有國名無量，佛名無量壽，餘如上說。西北方去此過九恒河沙剎，有國名住，佛名安住上，餘如上說。西北方去此過十恒河沙剎，有國名水，佛名水味上，餘如上說。

「東北方去此過一恒河沙剎，有國名寶主，佛名寶幢，餘如上說。東北方去此過二恒河沙剎，有國名摩尼陀，佛名摩尼清涼藏，餘如上說。東北方去此過三恒河沙剎，有國名寶慧，佛名寶慧上，餘如上說。東北方去此過四恒河沙剎，有國名金色，佛名金色光音，餘如上說。東北方去此過五恒河沙剎，有國名網，佛名網光，餘如上說。東北方去此過六恒河沙剎，有國名金主，佛名閻浮檀上，餘如上說。東北方去此過七恒河沙剎，有國名網，佛名網光，餘如上說。東北方去此過八恒河沙剎，有國名淨水，佛名水王，餘如上說。東北方去此過九恒河沙剎，有國名玉洲，佛名玉藏，餘如上說。東北方去此過十恒河沙剎，有國名寶洲，佛名寶地，餘如上說。

「東南方去此過一恒河沙剎，有國名金剛積，佛名金剛慧，餘如上說。東南方去此過二恒河沙剎，有國名一切覺，佛名一切覺慧幢，餘如上說。東南方去此過三恒河沙剎，有國名悉檀主，佛名悉檀義勝，餘如上說。東南方去此過四恒河沙剎，有國名無垢，佛名無垢琉璃，餘如上說。東南方去此過五恒河沙剎，有國名不那味，佛名不那聚，餘如上說。東南方去此過六恒河沙剎，有國名香味，佛名香嚴，餘如上說。東南方去此過七恒河沙剎，有國名香主，佛名香藏，餘如上說。東南方去此過八恒河沙剎，有國名直行，佛名直勝，餘如上說。東南方去此過九恒河沙剎，有國名無價，佛名無價上，餘如上說。東南方去此過十恒河沙剎，有國名無邊周羅，佛名無邊王，餘如上說。

「西南方去此過一恒河沙剎，有國名無量光，佛名無量壽，餘如上說。西南方去此過二恒河沙剎，有國名無量眼，佛名無量自在，餘如上說。西南方去此過三恒河沙剎，有國名火炎，佛名火炎光，餘如上說。西南方去此過四恒河沙剎，有國名壞闇，佛名壞闇王，餘如上說。西南方去此過五恒河沙剎，有國名調伏主，佛名調伏藏，餘如上說。西南方去此過六恒河沙剎，有國名無生，佛名無生自在，餘如上說。西南方去此過七恒河沙剎，有國名香主，佛名香象遊戲，餘如上說。西南方去此過八恒河沙剎，有國名香篋，佛名香篋王，餘如上說。西南方去此過九恒河沙剎，有國名樂讚，佛名龍樂，餘如上說。西南方去此過十恒河沙剎，有國名勝鬘，佛名勝調伏上，餘如上說。

「上方去此過一恒河沙剎，有國名忍見，佛名一切世間樂見高顯王神力嚴淨大誓莊嚴地自在王一切光明積聚門，餘如上說。上方去此過二恒河沙剎，有國名分陀利，佛名妙法分陀利，餘如上說。上方去此過三恒河沙剎，有國名水笑華，佛名笑華王，餘如上說。上方去此過四恒河沙剎，有國名無憂，佛名離一切憂，餘如上說。上方去此過五恒河沙剎，有國名青蓮華，佛名寶華勝，餘如上說。上方去此過六恒河沙剎，有國名波頭摩主，佛名波頭摩藏，餘如上說。上方去此過七恒河沙剎，有國名鳩牟陀，佛名鳩牟陀藏，餘如上說。上方去此過八恒河沙剎，有國名竹，佛名竹香，餘如上說。上方去此過九恒河沙剎，有國名拘迦尼，佛名一切勝王，餘如上說。上方去此過十恒河沙剎，有國名功德河，佛名一切世間河王自在，餘如上說。

「下方去此過一恒河沙剎，有國名師子積聚，佛名師子遊戲，餘如上說。下方去此過二恒河沙剎，有國名師子窟，佛名師子吼，餘如上說。下方去此過三恒河沙剎，有國名忍作，佛名忍作華，餘如上說。下方去此過四恒河沙剎，有國名勝，佛名一切生勝，餘如上說。下方去此過五恒河沙剎，有國名無礙積聚，佛號大乘遊戲王，餘如上說。下方去此過六恒河沙剎，有國名頻陀，佛名頻陀山頂，餘如上說。下方去此過七恒河沙剎，有國名尊重難見，佛名一切恭敬王，餘如上說。下方去此過八恒河沙剎，有國名持慧，佛名持慧王，餘如上說。下方去此過九恒河沙剎，有國名地慧，佛名地慧王，餘如上說。下方去此十恒河沙剎，有國名常歡喜王，佛名斷一切疑，在世教化，汝等當往問彼佛言：『云何釋迦牟尼佛住廣說莊嚴際，而住娑婆世界不般涅槃？』汝央掘魔羅與文殊師利俱往詣彼問如是義，彼決一切疑如來當為汝說，以能決斷一切疑故名斷一切疑佛。」

爾時，文殊師利與央掘魔羅俱白佛言：「世尊！善哉善哉！唯然受教。」頂禮佛足，猶如鴈王淩虛而去，至常歡喜王剎，禮斷一切疑如來足，却坐一面白彼佛言：「我等從娑婆世界釋迦牟尼佛所，普詣十方各十世界諸如來所，問如是義：『云何釋迦牟尼佛，住娑婆世界不般涅槃解脫之際？』彼諸如來悉答我言：『釋迦牟尼佛即我等身，彼佛自當決汝所疑。』釋迦牟尼佛，復遣我來至世尊所言：『斷一切疑如來當為汝說。』是故我今諮問所疑：『云何釋迦牟尼佛住娑婆世界而不般涅槃？』」

彼佛答言：「汝等還去，彼佛自當決斷汝等一切所疑。如是無量釋迦牟尼如來所使。」爾時，二人俱發聲言：「善哉善哉！唯然受教。」禮彼佛足奉辭而還，至釋迦牟尼佛所，稽首作禮如是歎言：「奇哉世尊！釋迦牟尼如來持無量阿僧祇身，悉告我言：『汝等還去，釋迦牟尼佛當決汝疑，彼佛世尊即是我身。』」

爾時，世尊告文殊等言：「彼諸如來告汝等言：『我即是彼如來身耶？』」

文殊等言：「如是。世尊！一切如來皆作是說。」

爾時，世尊告文殊等言：「彼諸如來世界云何？」

文殊等言：「彼諸世界，無諸沙礫平如澄水，柔軟樂觸猶如綿纊，如安樂國無諸五濁，亦無女人聲聞緣覺，唯有一乘無有餘乘。」

佛告文殊等言：「若善男子善女人，稱彼一切諸佛名號，若讀若書若聞乃至戲笑言說，或順他人或欲自顯，若有一切恐怖事至悉皆消滅，一切諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等，不能惱亂，聞則擁護閉四趣門，我說未發心者得菩提因，況清淨心若讀若誦若書若聞？央掘魔羅！如來復有奇特大威德力方廣惣持大修多羅說，八十億佛皆是一佛即是我身，如是廣說，如是無量佛剎，如是無量如來，如是如來色身無量無邊，如來成就如是無量功德，云何當有若無常、若疾病？如來常住無邊之身。我今當復廣說有根本，有因有緣，一切佛一切因，悉皆不樂生此世界，以此眾生不可治故。以是義故，我於此世界治不可治眾生，數數捨身故生不生身(次應實際身、無作身)。

「我於無量阿僧祇劫，為護法故捨恒河沙身，一一身若傷若打若壞故，生此不壞無為之身。我於無量阿僧祇劫眾多住處，精進捨身恒河沙數，一一身住無量劫精進苦行故，生不老身。我於無量阿僧祇劫，生疾疫劫為作良藥，一一身趣恒河沙劫故，生無病身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，為斷無量眾生飢餓之病，施大乘味故，生不死身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，除無量眾生煩惱垢污，為諸難事示如來藏故，生無染污身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，為除無量餓鬼飢渴之病，以一乘味令其飽滿故，生無漏身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，於一切眾生等心愛念，如父如母如子如兄如弟故，生無罪身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，無量眾生、諸天及人不實語者，安立大乘諦故，生諦常身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，無量眾生、諸天及人諸非法眾，安立出世間法故，生此法身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，無量眾生諸天及人隨邪見者，安立正見故，生此第一寂靜之身。

「我於無量阿僧祇劫恒河沙生，無量眾生、諸天及人有恐怖者，安立無畏故，生安隱身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，無量眾生、諸天及人多憂惱者，安立無憂惱法故，生此無憂離憂之身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，一切天人樂他婬者，安立大尸羅威儀故，生此無塵離塵之身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，無量眾生惡像類者，攝令清淨安立正法故，生此無羸離羸法身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，無量眾生諸天及人諸貧窮者，施財法二藏安立菩提故，生無災法身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，無量眾生、諸天及人隨愛欲者，安立離欲故，生此無量無惱之身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，拂除無量眾生、諸天及人一切煩惱，如除蛇毒故，生此無患離患法身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，與無量眾生、諸天及人，結法親屬，世間親厚無過法親故，生無作法明顯妙身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，為無量眾生、諸天及人，如法演說清淨如來藏法故，生此無所有身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，安立一切諸天世人，令住如來希有秘密故，生希有身。

「我於無量阿僧祇劫恒河沙生，以佛成就無量眾生諸天及人故，生無量無邊尊勝之身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，為度無量眾生，於處處雜姓示現受生故，生此高身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，令無量眾生度一切有，安立菩提故，生無上身。我於無量阿僧，祇劫恒河沙生，現隨世間支節不具，令無量眾生安立菩提故，生無上法身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，不隱恒性如來之藏，為一切眾生安慰說故，生此恒身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，護持淨戒，見天女魔女及世間女不起染心故，生不危脆身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，一切世間尊長女人所不起染心故，生不崩墜身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，為無量眾生、諸天及人，除諸病患故，生此無邊無比之身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，令無量眾生乃至畜生安立深法故，生深遠身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，為一切天人說如來藏如虛空鳥跡，令佛性顯現故，生不可見身。

「我於無量阿僧祇劫恒河沙生，轉無量眾生、諸天及人執無我見，示以難見如來藏故，生一切眾生難見之身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，令一切天人不害眾生安立正法故，生微細身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，令一切天人生法樂故，生圓滿身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，普示天人如來之藏，如今所見文殊師利故，生不難見身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，解一切眾生縛安立解脫故，生極難見身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，天人惡趣一切諸有，普於中住，悉令安立真實解脫故，生無分身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，令一切天人淨持五戒故，生無筋骨身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，善發大願度一切眾生故，生一切處解脫之身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，拔一切眾生諸惡見箭安立真實法故，生此寂靜不變易身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，等視一切眾生如羅睺羅，亦令他等故，生寂止身。

「我於無量阿僧祇劫恒河沙生，自修知足令他知足故，生上止身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，為諸聲聞說離食知足故，生斷一切求波羅蜜身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，捨離一切魚肉美食，亦教眾生令捨離故，生美妙身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，令無量眾生諸天及人吐一切煩惱故，生離虛偽身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，無量眾生惡像類者，壞其住處驅出人眾，猶如火雹故，生破宅身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，無量眾生迷惑四倒，飲以法味故，生離慢梵身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，無量眾生如來之藏寂靜恒道，離亂過惡極令正真故，生寂靜捨身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，無量眾生無我佛語者，建立有我如指指月故，生捨離身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，無量般涅槃般涅槃，而不般涅槃般涅槃故，生如法法身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，盡無量眾生際，極方便求如來藏垢，不可得故，生此界身。一切眾生悉有此界。

「我於無量阿僧祇劫恒河沙生，演說大乘無礙智，無我我所真實門故，生無入處身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，成就無量眾生令畏煩惱故，生善出世間上上之身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，為一切眾生而作歸趣，無依作依無親作親故，生如萬流趣大海身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，以無畏心說如來藏經故，生安住身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，捨上宮殿轉輪王位無量快樂入山學道故，生宮殿身安樂不動。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，離慢緩眾如避栴陀羅，於淨戒者乃至不同水器故，生不悔身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，輕無量眾生煩惱重擔故，生休息身照然明顯。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，毀呰在家如處牢獄故，生一切眾生所求之身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，令無量眾生斷貪恚癡故，生無病無畏無我所身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，令無量眾生、諸天及人，毀呰女人娛樂煩惱猶如毒蛇故，生此滅身。

「我於無量阿僧祇劫恒河沙生，於燈光如來所修菩薩行聞自受記，隨順於如不謗經故，生舍宅身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，聞如來藏，一切眾生斷諸煩惱便得成佛，因其信樂覆護眾生故，生覆護身。我為菩薩時，無量阿僧祇劫恒河沙生，作忍辱仙人行四無量故，生一切眾生依怙之身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，常為無量諸天世人，演說大乘一乘無上乘無礙之智，極大照明一切眾生所趣向乘，彼聞說已，以是大乘破阿僧祇惡故，生趣向身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，讚歎界安隱界一切眾生第一界無垢如來藏，無合會故，生無合會身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，令無量眾生、諸天及人入白淨解脫天舍宅故，生虛曠無限容受勝身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，無量眾生若男若女，作父母兄弟姊妹想故，生一切處無上父身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，於飢饉劫以無量身施彼食故，生一切處離飢渴病身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，為無量眾生，毀呰一闡提惡令生怖畏故，生此捨離一切有身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，示現無量方便身法身勝藥樹身，不增不善因故，生一切無行寂止之身。

「我於無量阿僧祇劫恒河沙生，度無量眾生令滅煩惱，示其自性，如於掌中視菴羅果故，生斷道身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，為無量眾生毀呰一切有，如四毒蛇、如空瓶故，生離津溜筋脈之身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生，為無量眾生，滅一切有無量煩惱，離欲滅盡涅槃故，生涅槃不動快樂之身。央掘魔羅！我於無量阿僧祇劫，一切無際處住而復住此。央掘魔羅！涅槃即是解脫，解脫即是如來。」

央掘魔羅經卷第三

央掘魔羅經卷第四

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

爾時，央掘魔羅白佛言：「世尊！奇哉如來！哀愍一切眾生，為第一難事。」

佛告央掘魔羅：「非是如來為第一難事，更有第一難事。謂於未來正法住世餘八十年，安慰說此摩訶衍經常恒不變如來之藏，是為甚難。若有眾生持諸同類，是亦甚難。若有眾生聞說如來常恒不變如來之藏，隨順如實，是亦甚難。」

央掘魔羅白佛言：「世尊！何如為難？」

佛告央掘魔羅：「譬如大地荷四重擔。何等為四？一者大水，二者大山，三者草木，四者眾生。如是大地荷此四擔。」

央掘魔羅白佛言：「如是。世尊！」

佛告央掘魔羅：「非是大地荷四重擔。所以者何？餘復更有荷重擔者。」

央掘魔羅白佛言：「誰耶？世尊！」

佛告央掘魔羅：「正法住世餘八十年，菩薩摩訶薩為一切眾生，演說如來常恒不變如來之藏，當荷四擔。何等為四？謂兇惡像類常欲加害，而不顧存亡棄捨身命，要說如來常恒不變如來之藏，是名初擔，重於一切眾山積聚。兇惡像類非優婆塞，以一闡提而毀罵之，聞悉能忍，是第二擔，重於一切大水積聚。無緣得為國王大臣大力勇將及其眷屬說如來藏，唯為下劣形殘貧乞堪忍演說，是第三擔，重於一切眾生大聚。窮守邊地多惱之處，衣食湯藥眾具麁弊，一切苦觸無一可樂，男悉邪謗女人少信，城郭丘聚豐樂之處不得止住，是第四擔，重於一切草木積聚。若能荷此四重擔者，是名能荷大擔菩薩摩訶薩。若菩薩摩訶薩，於正法欲滅餘八十年，棄捨身命，演說如來常恒不變如來之藏，是為甚難；若能維持彼諸眾生，是亦甚難；彼諸眾生聞說如來常恒不變如來之藏，能起信樂，是亦甚難。

「復次，央掘魔羅！非是如來為第一難事，今當更說復有難事。譬如士夫其壽無量，過無量百千億歲，以一毛端渧大海水，復過是數，以一毛渧乃至將竭餘如牛跡，為甚難不？」

央掘魔羅言：「甚難，世尊！不可稱說。」

佛告央掘魔羅：「此不為難，更有甚難。」

央掘魔羅言：「誰耶？世尊！」

佛告央掘魔羅：「正法住世餘八十年，若有菩薩摩訶薩，棄捨身命，演說如來常恒不變如來之藏，是為甚難。

「復次，央掘魔羅！非是如來為第一難事，更有難事。央掘魔羅！譬如士夫擔須彌山王及大地大海經百億歲，此為大力第一難不？」

央掘魔羅白佛言：「如是如來境界，非彼聲聞緣覺所及。」

佛告央掘魔羅：「彼非大力非為甚難，若以大海一塵為百千億分，百千億劫持一塵去，乃至將竭餘如牛跡；復能擔負須彌山王大地河海，百千億劫，而彼不能於正法住世餘八十年時，演說如來常恒不變如來之藏，唯有菩薩人中之雄，能說如來常恒不變如來之藏護持正法，我說此人第一甚難。

「復次，央掘魔羅！譬如士夫能以水滅三千大千世界熾然盛火，如是士夫為甚難不？」

央掘魔羅白佛言：「世尊！滅一天下火尚為極難，況復三千大千世界？是為甚難。」

佛言：「如是。央掘魔羅！未來世中持戒眾減、犯戒眾增，正法住世餘八十年，菩薩摩訶薩棄捨身命奴婢牛羊非法財物，種種清淨宣說正法，演說如來常恒不變如來之藏，此何士夫？」

央掘魔羅白佛言：「唯佛能知，非聲聞緣覺。爾時，護持世間淨法猶尚為難，何況出世間上上如來常恒不變如來之藏？如彼士夫能以水滅三千大千世界熾然盛火，極為甚難。若於未來正法住世餘八十年，菩薩摩訶薩棄捨身命，演說如來常恒不變如來之藏，當知彼人即是如來。」

佛告央掘魔羅：「善哉善哉！善男子！我亦如是說，一切如來說彼士夫所為難事不得邊際。

「復次，善男子！譬如百川入于大海，別流不現，如是士夫所得智慧，一切士夫來入其中，悉皆不現。

「復次，善男子！譬如大海不受死屍，如是士夫無諸戲行家愛家病雜亂非法，謗如來藏者不與同止，如是士夫極為甚難，維持彼眾及聽法者，是亦甚難。」

央掘魔羅白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩，成就幾相名非新學？」

佛告央掘魔羅言：「善男子！菩薩摩訶薩成就八相非為新學。何等為八？一者知法，二者知思量持，三者供養父母，四者知師恩，五者厭諸惡見，六者離一切相輕慢、不調伏、不善不淨之物，七者不思欲乃至夢中亦不起想，八者敬重於戒。如是菩薩摩訶薩成就八相，非為新學。

「復次，菩薩摩訶薩成就八相，非為新學。何等為八？一者說摩訶衍，二者分明演說如來之藏而不厭捨，三者不貪財物，四者慈悲喜捨忍，五者視一切眾生猶如一子，六者近善知識，七者離惡知識，八者世利知足。菩薩成就如是八相，非為新學。

「復次，菩薩成就八相，非為新學。何等為八？一者安慰知量美說，二者不嬉戲，三者煩惱微薄忍，四者聞一切經忍，五者降伏睡眠，六者不嬾惰，七者精勤不放逸，八者常樂求戒。菩薩成就如是八相，非為新學。

「復次，菩薩成就八相，非為新學。何等為八？一者真實，二者鮮淨樂習淨事，三者光澤，四者端政，五者遠離女人，六者遠離親族，七者聞惡恐怖彼彼惱亂身毛皆竪，八者愍念眾生。菩薩成就如是八相，非為新學。

「復次，菩薩成就八相，非為新學。何等為八？一者善知佛說魔說差別，二者恭敬知經者，三者知律非律差別二隱覆，四者善知如來隱覆之說，五者知如來祕密，六者善知隨順世聞事，七者善知如來常恒不變，八者善知菩薩惡非惡事，善知時方自能。菩薩成就如是八相，非為新學。

「成就如是四十相身念法，是菩薩非為新學。若無四十功德，若半減半，當知善男子善女人不住摩訶衍，亦不入諸菩薩數。是故菩薩行則為甚難。彼何等勝功德？謂無欲想乃至夢中亦不起心，當知是人有一切覺支殊勝功德。」

爾時，文殊師利語央掘魔羅言：「如來藏者有何義？若一切眾生悉有如來藏者，一切眾生皆當作佛，一切眾生皆當殺、盜、邪婬、妄語、飲酒等不善業跡。何以故？一切眾生悉有佛性，當一時得度。若有佛性者，當作逆罪及一闡提。若有我者我界，當度一切有。是故世間，無有我無有界，一切法無我是諸佛教。」

佛告文殊師利：「一切眾生有如來藏，為無量煩惱覆，如瓶中燈。復次，文殊師利！譬如有一調伏子，迦葉如來為授記言：『却後七年當為轉輪聖王正法治化，我亦却後七日當般涅槃。』時調伏子聞授記已歡喜踊躍，作是念言：『一切智記我當得轉輪聖王，我今不疑。』即白母言：『與我魚肉乳酪麻豆種種美食，我當有力。』彼并食雜食肉故，不能自活非時而死。云何文殊師利！彼佛為妄語耶？為非一切智耶？為彼實無轉輪聖王善根果報耶？」

文殊師利白佛言：「世尊！彼本惡業故致此死。」

佛告文殊師利：「勿作是說，彼非時死耳，非本惡業報也。文殊師利！彼佛不知先惡業報而記之耶？無先惡業今自作過以致失命耳。如是文殊師利！若男子女人作是念言：『我身中有如來之藏，自當得度，我當作惡。』若如是作惡者，為佛性得度耶？不得度耶？如上所說彼調伏子，實有王性而不得度。所以者何？以多放逸故。佛性不度亦復如是，以彼眾生多放逸故。一切眾生為無佛性耶？實有佛性如轉輪王報。為佛妄語耶？眾生妄語作諸放逸，以聞法放逸故，自過惡故不得成佛。」

文殊師利白佛言：「世尊！一切眾生無本業耶？」

佛告文殊師利：「彼有本業，但少聞此經，無量阿僧祇罪皆悉除滅。所以者何？如來無量阿僧祇劫發大誓言：『一切眾生未度令度，未脫令脫。』以此誓願善根，如來慧日光明所照，無量阿僧祇罪皆悉除滅。復次，文殊師利！譬如一切雲霧覆過，日未出時皆悉障蔽一切世間，日光少出一切世間闇障悉滅。如是阿僧祇大罪積聚，乃至此經日未出時，一切眾生輪迴生死；此經日出，阿僧祇惡大闇積聚一彈指頃，於如來常恒不變如來之藏，若戲笑說若隨順他，此及道外，若波羅夷無間惡業，阿僧祇罪須臾悉滅。所以者何？若聞釋迦牟尼如來名號，雖未發心已是菩薩。所以者何？以如來勝願一切世間是我有故，諸未度者當令得度，化以正法悉令覺悟。是故文殊師利！聞如來名者皆為菩薩，非但自能速除煩惱，亦復當得我所得身。文殊師利！如我偈說：

我已稱說道，憂悲毒刺拔，

汝等應當作，如來之所說。

「我說道者，說何等道？道有二種，謂聲聞道及菩薩道。彼聲聞道者，謂八聖道；菩薩道者，謂一切眾生皆有如來藏。我次第斷諸煩惱得佛性，不動快樂甚可愛樂，若不斷者恒輪轉生死。『我已稱說道，憂悲毒刺拔』，憂悲者謂煩惱義，拔刺者謂如來。我斷除無量煩惱，為大醫王，汝等當從我受，我當示汝如來之藏。『汝等應當作』者，隱覆說義。『如來之所說』者，此生欺誑汝欺誑汝。佛出世間如優曇鉢華，得信猶如恒沙金粟，亦如盲龜值浮木孔，如是遇如來、應供、等正覺如來藏經，不以生死壽果欺誑汝等，自度一切有及一切煩惱病，是故言『如來之所說』。

精勤諸善法，折伏諸惡心，

修福遲緩者，意樂著諸惡。

「此偈我為聲聞說。又如來藏者極為難得，世間無有如是難得，譬類如來之藏，當疾觀察，如是如是意樂著諸惡者，比丘自性淨心，心習惡知識過，五垢為首，眾多煩惱前後圍繞。云何五垢為本，諸煩惱圍繞？所謂貪欲、瞋恚、睡眠、掉、疑。此五垢壞心，欲淨除五垢本及諸煩惱者，當勤方便自性清淨心力，當勤方便及未謗修多羅未成一闡提，當勤方便修習自度。以是義故，說彼心無量客塵煩惱，應當疾疾拔其根本。

意法前行，意勝法生，意法淨信。

若說若作，快樂自追，如影隨形。

「我為聲聞乘說。此偈意者，謂如來藏義若自性清淨意，是如來藏勝一切法，一切法是如來藏，所作及淨信意法，斷一切煩惱故，見我界故。若自淨信有如來藏，然後若說若作，得成佛時若說若作，度一切世間如人見影，見如來藏亦復如是，是故說如影隨形。

意法前行，意勝意生，意法為惡。

若說若作，眾苦自追，如輪隨跡。

「(謂一轅兩輪，二牛牽之故輪隨跡。)

「此偈說煩惱義。意法惡者，為無量煩惱所覆造作諸惡，故名為惡。不知自性心如來藏，入無量煩惱義，如是躁濁不息故，若說若作，一切眾苦常隨不絕。如輪隨跡者，諸惡積聚生死輪迴，轉一切眾生於三惡趣中，如輪隨跡，是故說於福遲緩者心樂於惡法。

「復次，文殊師利！如知乳有酥故，方便鑽求，而不鑽水，以無酥故。如是文殊師利！眾生知有如來藏故，精勤持戒淨修梵行。復次，文殊師利！如知山有金故，鑿山求金，而不鑿樹，以無金故。如是，文殊師利！眾生知有如來藏故，精勤持戒淨修梵行，言：『我必當得成佛道。』復次，文殊師利！若無如來藏者空修梵行，如窮劫鑽水終不得酥。」

文殊師利白佛言：「世尊！梵行有何義？何故如來捨五欲樂？」

央掘魔羅謂文殊師利言：「無量天人常知墮法，故離諸欲想。」

佛告央掘魔羅：「勿作是說。一切眾生有如來藏，一切男子皆為兄弟，一切女人皆為姊妹。」

央掘魔羅白佛言：「世尊！云何淨飯王、摩耶夫人，兄弟姊妹而作父母？」

佛告央掘魔羅：「是方便示現度脫眾生，若不如是則不能度。譬如大王有二千力士，二人方便現相折伏，以悅王心娛樂眾人，唯彼自知餘無能覺。佛亦如是，示因父母現同人事，然後得度無量眾生，令出生死無邊大海，而彼眾生莫能知者。譬如伎兒於大眾中，種種變現以悅眾心。諸佛世尊亦復如是，種種變現以度眾生，而彼眾生莫能知者。譬如幻師於大眾中，自斷身分以悅眾人，而實於身無所傷損。諸佛世尊亦復如是，如彼幻師種種變現以度眾生。文殊師利！如來一切智知一切，觀察世間一切眾生，無始已來無非父母兄弟姊妹，昇降無常迭為尊卑，如彼伎兒數數轉變，是故如來淨修梵行。

「復次，文殊師利！彼此自界共相娛樂，如何受樂？自餘身分，云何不得，不成界報？當知是樂是大苦聚，女有佛藏男亦如是。云何一性而自染著？以一性故，是故如來淨修梵行，住於自地不退轉地得如來地。」

文殊師利白佛言：「世尊！何故如來，不以一切梵行建立優婆塞、優婆夷？何故世尊！說比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷正法因故，如堂四柱？而今優婆塞、優婆夷現有大惡，何故建立於正法律中？」

佛告文殊師利：「此異想名世俗想，如來視一切眾生如羅睺羅，常欲安立令住佛地無此階漸，佛想異此俗想，異此名非問論。」

文殊師利白佛言：「世尊！以一切眾生界是一界故，諸佛離殺生耶？」

佛言：「如是。世間殺生如人自殺，殺自界故。」

文殊師利白佛言：「世尊！何故視一切眾生如羅睺羅，而復教人調伏殺罰有自界諸惡像類者？」

佛告文殊師利：「善男子！莫作是說。如來如是視一切眾生如羅睺羅。譬如士夫常日再食，愛樂法故日唯一食則殺八萬戶蟲，如是者應名殺生，而非殺生不淨。復次，文殊師利！無邊欲樂聖所背捨，聖人為害欲故自害，若如是者，聖人則有自害過惡，謂愛欲心盛至他所言：『我起欲心願見教誡令生慚愧，我存亡無在，則方便自害。』如是者為害自界耶？」

文殊師利白佛言：「不也。世尊！彼乃因是功德增積。」

佛告文殊師利：「如是。文殊師利！何故諸聖自害？以是煩惱毒蛇因故，而況他身？佛所說法，諸惡像類壞正法者，如自煩惱盛而教誡彼為作諸難，則為供養自界，如自求畢竟樂，棄捨欲樂衣食命樂，如自害身而調伏彼，是名善知如來之藏。」

文殊師利白佛言：「世尊！因如來藏故，諸佛不食肉耶？」

佛言：「如是。一切眾生無始生死生生輪轉，無非父母兄弟姊妹，猶如伎兒變易無常，自肉他肉則是一肉，是故諸佛悉不食肉。復次，文殊師利！一切眾生界我界即是一界，所宅之肉即是一肉，是故諸佛悉不食肉。」

文殊師利白佛言：「世尊！珂貝蠟蜜皮革繒綿，非自界肉耶？」

佛告文殊師利：「勿作是語。如來遠離一切世間，如來不食，若言習近世間物者，無有是處。若習近者是方便法，若物展轉來者則可習近，若物所出處不可習近，若展轉來離殺者手則可習近。」

文殊師利白佛言：「今此城中有一皮師能作革屣，有人買施，是展轉來，佛當受不？復次，世尊！若自死牛，牛主從旃陀羅取皮，持付皮師使作革屣，施持戒人，此展轉來可習近不？」

佛告文殊師利：「若自死牛，牛主持皮用作革屣，施持戒人，為應受不？若不受者是比丘法，若受者非悲，然不破戒。」

文殊師利白佛言：「世尊！亦不得用不淨水熟食，比丘不應受，若如是者如是現。」

佛告文殊師利：「此名世間想。若有優婆塞者，以淨水作食而不得作用；若無優婆塞者，諸佛其如之何？陸蟲水蟲虛空亦蟲，若如是者於淨宗為惡，世間云何得修淨宗？此名非問論。」

文殊師利白佛言：「世尊！世間久來亦自立不食肉。」

佛告文殊師利：「若世間有隨順佛語者，當知皆是佛語。」

文殊師利白佛言：「世尊！世間亦說有解脫，然彼解脫非解脫，唯佛法是解脫；亦有出家而非出家，唯有佛法是出家。世尊！世間亦說我不食肉，彼等無我亦無不食肉，唯世尊法中，有我決定不食肉。」

佛告文殊師利：「汝欲聞世間建立外道因不？當為汝說。」

文殊師利白佛言：「唯然世尊！願樂欲聞。」

佛告文殊師利：「乃往過去無量阿僧祇劫時世有佛，名拘孫陀跋陀羅，出興于世在此城中。時彼世界無諸沙礫，無外道名唯一大乘，彼諸眾生一向快樂。爾時，如來久住於世乃般涅槃，般涅槃後正法久住，法欲滅時持戒者減，非法者增。有一阿蘭若比丘名曰佛慧，有一善人施無價衣，比丘愍彼即為受之。比丘受已示諸獵師，諸獵師眾見此好衣生劫盜心，即於其夜將是比丘至深山中，壞身裸形懸手繫樹。爾時，其夜有採花婆羅門，至阿蘭若處，見虎恐怖向山馳走，見彼比丘壞身裸形懸手繫樹，見已驚歎：『嗚呼沙門！先著袈裟而今裸形，必知袈裟非解脫因，自懸苦行是真學道。』彼人豈當捨離善法，當知分明是解脫道因，壞正法故即捨衣拔髮作裸形沙門，裸形沙門從是而起。爾時，比丘自得解縛已，即取樹皮赤石塗染以自障蔽，結草作拂用拂蚊蟲。更有採花婆羅門見已念言：『是比丘捨先好衣，著如是衣、捉如是拂。彼人豈當捨離善法，當知分明是解脫道。』即學彼法，出家婆羅門從是而起。時彼比丘暮入水浴，因洗頭瘡，即取水衣以覆瘡上，取牧牛人所棄弊衣以自覆身。時，有樵者見已念言：『是比丘先著袈裟而今悉捨，必知袈裟非解脫因，故被髮弊衣日夜三浴修習苦行。彼人豈當捨離善法，當知分明是解脫道。』即學彼法，苦行婆羅門從是而起。比丘浴已身體多瘡蠅蜂唼食，即以白灰處處塗瘡，以水衣覆身。時，有見者謂言是道。即學彼法，灰塗婆羅門從是而起。時彼比丘然火炙瘡，瘡轉苦痛不能堪忍，投巖自害。時，有見者作是念言：『是比丘先著好衣今乃如是。彼人豈當捨離善法，當知投巖是解脫道。』投巖事火從是而起。如是九十六種，皆因是比丘種種形類，起諸妄想各自生見。譬如有國一一相視而起麁想，麁想生已各各相殺，九十六種道各生異想，亦復如是。猶如鹿渴於炎水想追逐乏死。正法滅時，因彼比丘非法法想亦復如是。如是文殊師利！世間一切所作之上，尸羅威儀種種所作，一切悉是如來化現，法滅盡時如是事生，若如是者正法則滅。如是，文殊師利！於真實我世間如是，如是邪見諸異妄想，謂解脫如是，謂我如是出世間者，亦不知如來隱覆之教，謂言無我是佛所說，彼隨說思量如外道因起。彼諸世間隨順愚癡，出世間者亦復迷失隱覆說智。是故如來說一乘中道離於二邊，我真實、佛真實、法真實、僧真實，是故說中道名摩訶衍。」

爾時，央掘魔羅白佛言：「世尊！眾生不知中道，妄想說餘中道。」

佛告央掘魔羅：「少有眾生聞此經信，未來眾生多謗此經。」

央掘魔羅白佛言：「世尊！唯願為說，何方幾所眾生誹謗此經？幾一闡提，何方有能廣為眾生安慰說者？唯願如來哀愍為說。」

佛告央掘魔羅：「未來世中，中國當有九十八百千億眾生謗毀此經，七十億眾生作一闡提；東方九十八千億眾生謗毀此經，六十億眾生作一闡提；西方九十八百億眾生謗毀此經，五十億眾生作一闡提；南方九十八億眾生謗毀此經，四十億眾生作一闡提。罽賓國中有我餘法，婆樓迦車國餘名不滅，頻陀山國亦復如是。罽賓比丘半半行摩訶衍，半半樂摩訶衍說摩訶衍。南方當有行堅固道、行如來行，離八大事，說如來常恒不變如來之藏，菩薩摩訶薩、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，行堅固道任荷我法。」

爾時，文殊師利白佛言：「世尊！奇哉佛法，當住南方。」

佛告文殊師利：「如是如是，我法當住南方少時。如汝等苦行菩薩摩訶薩不惜身命，安慰一切眾生故，說如來常恒不變如來之藏，如一切諸佛，悉皆不樂至此世界荷負三千大千世界無量眾生，而我獨能於此度脫。我菩薩摩訶薩正法欲滅餘八十年，爾時，不樂任持正法，亦復如是。如汝等文殊師利！正法欲滅餘八十年，當於爾時，任荷正法，一切閻浮提及諸洲間不惜身命，演說如來常恒不變如來之藏，彼時眾生或信或不信。彼諸菩薩作是念言：『若斷截我身作種種分，我當由此得常住身。』如汝文殊師利等無量菩薩摩訶薩，於彼南方任荷正法，第一最難，是故我常讚歎南方最後說法。由彼菩薩威德力故，一切閻浮提及諸洲間，彼諸眾生聞名迴向，或因慚愧或因恐怖故。譬如有王聞餘王法而自治國，罽賓國及伽樓迦車城，慚愧恐怖故，說摩訶衍祕密之藏，亦復如是，然不說如來常恒不變如來之藏。文殊師利！譬如放火草中，唯燒中間不燒邊際。我初生地堅固道滅，餘法住於南方邊際，諸菩薩於彼任荷正法，亦復如是，當知彼中則有如來。」

爾時，釋提桓因與三十三天諸眷屬俱，稽首佛足興大供養已，白佛言：「世尊！我等當共護持此經，願見付授，唯願哀愍一切眾生說此經名。」

佛告天帝釋言：「憍尸迦！此經名為『央掘魔羅』，如是受持。憍尸迦！此經難得如優曇鉢華。」

時帝釋長子名阿毘漫柔，頂禮佛足白佛言：「世尊！如我父王與阿修羅戰時，告馭者言：『汝當莊嚴伏阿修羅車。』馭者白王：『願勿憂慮。我要先死然後及王，今當畢命堅意決戰，餘人亦當捨身盡力。』如是，世尊！於未來世正法欲滅八十年時，菩薩摩訶薩說如來常恒不變如來之藏。復作是念：『我說法時多有眾生不能堪忍，我當不說。』爾時，莫令諸善男子聞彼諸難生退轉心，當知善馭莊嚴法乘如如來藏，如來常恒寂靜不變廣宣世間，彼善男子說如來常恒不變如來之藏。我於爾時，當作比丘棄捨身命而為作護。」爾時，眾多帝釋子，若男若女及餘諸天，頂禮佛足而發誓言：「我當作比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，棄捨身命而為作護。」

時佛歎言：「善哉善哉！善男子！汝等皆是求正法者，我亦當為諸樂法者而作覆護，我亦常當於彼前行如善馭者，汝等常當堅固知恩，於如來常處、恒處、寂靜處、不變易處如來藏處，當廣宣說。」

爾時，波斯匿王具四種兵告諸大臣言：「今有人像羅剎殺害多人一千少一，以指為鬘以血塗身，勇健驍捷縱暴此境，今去此城減四十牛鳴，或能害我及諸臣子以充其數，今當共行剪除殺鬼。今此城中一切男女欲求取者悉不敢出，一切鳥獸聞其惡名亦所不至。汝等今當宣令內外：『波斯匿王今興四兵，罰彼羅剎央掘魔羅，一切皆當持器仗來，若能與彼盡力共戰，若傷不傷隨功賞賜，象馬珍寶城邑土田，隨其所欲悉當與之。』」聞彼惡名莫不震慴，如是宣唱無一應命。唯王左右不得自在，抑逼威顏俛仰祗順。時諸妃后啼泣上諫：「寧失國位願勿自征。」即召太卜問其吉凶：「今當能制央掘魔羅不？」卜筮咸曰：「彼今當滅。」雖聞是語王猶不信，將四種兵往詣佛所稽首佛足，有怖畏色額上流汗却坐一面。

爾時，世尊一切智知一切，知而故問：「大王！今日何故流汗？」

王白佛言：「今有羅剎名央掘魔羅，殺害人民一千少一，以指作鬘以血塗身，恐其不息與我共戰，舉國人民悉皆怖畏，杜門不出事業斯廢，一切鳥獸悉不敢近，嚴此四兵欲往罰之。」

佛告王曰：「今大王欲罰彼耶？」

王白佛言：「今唯一心取信佛足。」

佛告大王：「若央掘魔羅來至此者，王當云何？」

爾時，四兵悉大恐怖，唯王不畏，恃佛威德故。王白佛言：「若彼來者如是為一。」

爾時，世尊指示王言：「此即常勝央掘魔羅。」王見央掘魔羅瞪矚不眴，觀其形相赤眼雄姿，心驚毛竪如非人所持，勇猛心退刀劍自落，漸近如來師子之座，一心至誠歸依如來，當視我等如羅睺羅。于時四兵倍增惶怖，迷亂顛沛奔馳逃竄。

爾時，世尊放安慰眾生無畏光明，照彼眾生令身安樂。爾時，波斯匿王內外眷屬城邑人民，咸作是念：「今央掘魔羅為世尊所伏。」

波斯匿王作是歎言：「奇哉世尊！真為第一調御之軛，真為無上天人之師，如是兇暴大惡業者，乃能方便安立正法。」

爾時，世尊說偈歎言：

「人前放逸，後止不犯，是照世間，如月雲消。

「若菩薩摩訶薩，先現放逸後現功德，是照世間如月雲消，度無量眾生現如來功德。大王！當知彼非惡人，是則菩薩善方便耳。」

王白佛言：「以何義故言非惡人？先辱師婦，受行惡師毘舍遮行。」

佛告大王：「彼不辱師婦，彼亦非師，現為彼師及婦色像變易其心，習樂師法言常清淨。大王當知！是大奇特，譬如龍象衝擊非驢所堪。如是大王！如來人中大龍象王，隱覆言教秘密說耳，聲聞緣覺皆所不堪，唯佛與佛乃能堪任。大王！南方去此過六十二恒河沙剎有國，名一切寶莊嚴，佛名一切世間樂見上大精進如來、應供、等正覺，在世教化，無有聲聞緣覺之乘，純一大乘無餘乘名。彼諸眾生無有老病及不可意苦，純一快樂，壽命無量，光明無量，純一妙色，一切世間無可為譬，故國名一切寶莊嚴，佛名一切世間樂見上大精進。王當隨喜合掌恭敬，彼如來者豈異人乎？央掘魔羅即是彼佛，諸佛境界不可思議。」

爾時，波斯匿王語諸占師：「汝等一切悉皆妄語，汝速遠去勿復妄說。」

爾時，諸天世人及諸龍神，聲聞菩薩波斯匿王，一切城邑聚落人民，承佛威神悉皆來集，稽首敬禮央掘魔羅足，一心同聲說偈歎言：

南無如來無邊身，南無方便央掘魔，

我今頂禮聖足下，懺悔天尊柔軟足。

我今懺悔如來尊，央掘魔羅二生身，

為我等故來至此，現佛色像勝光焰，

照諸眾生堪能說，我數懺謝無量身，

無依作依等正覺，無親怙者為作親。

奇哉二佛出于世，未曾有法行世間，

猶如火中生蓮華，世間希有見二佛。

爾時，世尊告波斯匿王言：「北方去此過四十二恒河沙剎，有國名常喜，佛名歡喜藏摩尼寶積如來、應供、等正覺，在世教化。彼土無有聲聞緣覺，純一大乘無餘乘名，亦無老病眾苦之名，純一快樂，壽命無量，光明無量，無有譬類，故國名常喜。佛名歡喜藏摩尼寶積如來、應供、等正覺，王當隨喜合掌恭敬。彼如來者豈異人乎？文殊師利即是彼佛。若有眾生向央掘魔羅、文殊師利恭敬作禮，若復聞是二人名者，見歡喜國如見自家，聞彼名故常閉四趣，或以戲笑或隨順他，或為名利，此及外道，或犯重禁五無間罪，亦閉四趣。若善男子善女人為二名所護者，若今現在及未來世，曠野嶮難諸恐怖處皆悉蒙護，於一切處恐怖悉滅，若天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、毘舍闍眾，悉不能干。」

爾時，世尊告波斯匿王：「如來所說有如是大威德，菩薩所行有如是大威德，文殊師利及央掘魔羅，有如是大威德，於此二龍發隨喜心，能起菩薩無量之行。大王！汝當給養央掘魔母，勿得遺忘。此央掘魔羅母，是我方便之所守護。」

爾時，央掘魔羅母，身昇虛空高七多羅樹，而說偈言：

如來所變化，眾生悉不知，

如來所作幻，眾幻中之王，

大身方便身，是則為如來。

說此偈已即沒不現。爾時，波斯匿王白佛言：「世尊！此為幻耶？」

佛告大王：「此是化母，如化母所說，菩薩行亦如是。」

爾時，央掘魔羅師摩尼跋陀羅，身昇虛空高七多羅樹，而說偈言：

譬如野干獸，常與師子遊，

雖久相習近，其聲不相類，

聞彼聲怖死，況能師子吼？

我如彼小獸，雖久為彼師，

不能堪任發，人雄無畏聲，

若彼非方便，我則必當死。

我如野干獸，豈堪受彼供，

我行愚癡法，菩薩悉遠離，

於一切眾生，等視如一子。

佛化無量幻，眾生不能知，

設化百千億，婆羅門師長，

眾生悉不知，唯佛知佛幻，

當知佛世尊，一切幻中王。

爾時，彼師摩尼跋陀羅婦，而說偈言：

嗚呼諸眾生，不知佛功德，

謂實旃遮女，不知如來化，

示現作我身，幻化亦如是。

大王應當知，佛身不思議，

彼諸旃陀羅，尚不得近王，

恐怖常畏死，何況對言說。

此人彼亦人，不敢相習近，

況復諸天人，親近轉佛心。

無量天龍神，常供養如來，

惡心向佛者，彼即斷其命。

佛以巧方便，示現種種幻，

制未來眾生，無量諸非法，

佛幻為大幻，如來方便身。

說是語已即沒不現。爾時，波斯匿王聞見如是諸希有事，歡喜踊躍白佛言：「世尊！為是幻耶？」

佛言：「大王！如彼師及師婦、央掘魔羅母，彼三人者悉是我幻。我示幻化不可思議，因我教化央掘魔羅，度無量眾生。」

時波斯匿王白佛言：「世尊！我當七日修行大施，央掘魔羅如來在福田方今為福田。」

佛告王言：「如是如是。」

爾時，諸天龍神共說偈言：

南無幻化王，具足大精進，

如來方便身，方便相具足，

方便般涅槃，示現捨舍利。

如來無邊身，智慧亦無邊，

無邊善名稱，無邊明力士，

如來無邊身，密迹無有邊，

言說亦無邊，隱覆亦無邊，

無邊照世間，光明亦無邊。

功德過數量，無稱不可量，

虛空無礙智，如來虛空身。

安慰文殊事，及與我等類，

為央掘魔羅，故佛世尊來。

若來及不來，非我等所知，

如來視一切，猶如羅睺羅。

爾時，世尊說是經已，諸天、龍神、聲聞、菩薩及波斯匿王一切眾會，皆慕央掘魔羅行及文殊師利菩薩行，願生彼國，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，踊躍歡喜。

央掘魔羅經卷第四

佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第一

宋涼州沙門智嚴譯

如是我聞：

一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍，與大比丘眾千二百五十人俱。爾時世尊於夜後分入無垢光三昧，文殊師利法王子於夜後分入遍照三昧，彌勒菩薩摩訶薩於夜後分入遍炬三昧。爾時尊者舍利弗，於夜後分明相出時，佛神力故從自房出詣文殊師利房。爾時尊者舍利弗，欲入文殊師利房時，遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞，聞大音樂歌頌之聲，彼諸蓮花出大光明，遍照祇洹及舍衛國，乃至三千大千世界。

爾時尊者舍利弗，便不復見文殊師利房，而自見身在文殊師利前立，見文殊師利結加趺坐而入三昧；即便彈指不能令寤，高聲謦咳亦不能寤。爾時尊者舍利弗，見文殊師利如此神力，自見其身處大海水，欲從其所，以神足力，乘虛還詣本所住房，而不能去。

爾時尊者舍利弗，即於文殊師利前結加趺坐，一心瞻仰目不暫眴。時文殊師利與舍利弗東行，過一恒河沙世界到一佛土，其世界名說不退轉音聲，佛號華光開敷遍身如來，即見彼佛身諸毛孔皆出蓮花，其花遍滿一萬由旬，皆出光明遍照三千大千世界，其華開敷有百千葉，金剛為根，光網為莖，阿牟茶馬瑙為鬚，閻浮那提寶為臺；其花臺上有菩薩坐，已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉，得陀羅尼具五神通逮得諸忍，以三十二相而自嚴身，身真金色。

爾時華光開敷遍身如來，臍中出一蓮花，光色嚴淨有百千葉，金剛為根，青琉璃為莖，因陀羅網寶為鬚，優勒迦娑羅栴檀寶王為臺，其花明淨塵垢不污，空無坐者。爾時文殊師利，往蓮花臺上結加趺坐，即與花俱上昇虛空乃至有頂，還至佛所右遶三匝頭頂禮敬，還坐花上一心合掌瞻仰世尊。爾時花光開敷遍身如來，知而故問文殊師利：「從何所來？」文殊師利白花光開敷遍身如來言：「我從娑婆世界來。」

爾時彼佛有二侍菩薩摩訶薩，一名美音，二名妙音，已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉，從蓮華臺下整衣服右膝著地，一心合掌白佛言：「娑婆世界去此近遠？」爾時花光開敷遍身如來告二菩薩摩訶薩言：「善男子！娑婆世界今在西方，過恒河沙佛土，文殊師利從彼土來。」時二菩薩復白佛言：「娑婆世界現在說法佛名何等？」佛言：「彼佛名釋迦牟尼，今現在說法。」復白佛言：「彼佛世尊為說何法？」佛言：「釋迦牟尼佛說三乘法。」復白佛言：「云何名三乘？」佛言：「三乘者所謂：聲聞乘、辟支佛乘、佛乘。」時二菩薩白佛言：「諸佛說法皆不等耶？」佛言：「諸佛說法皆悉平等。」時二菩薩白佛言：「云何平等？」佛言：「一切諸佛皆說廣博嚴淨不退轉輪法，是故平等。」時二菩薩白佛言：「何故釋迦文佛說三乘法？」佛言：「娑婆世界眾生，心樂小法不堪大乘，諸佛如來以方便力說三乘法；釋迦文佛出五濁世，彼諸眾生不能堪受大乘之法，以方便故分別說三。」時二菩薩白佛言：「釋迦文佛於娑婆世界說法甚難。」佛言：「如是！如是！彼佛說法實為甚難。」

時二菩薩白佛言：「我等今者獲大善利不生彼國。」佛言：「善男子！莫作是言，應速悔過。」時二菩薩白佛言：「世尊！我聞彼國說法甚難，乃無一念樂生彼國。何故悔過？」佛言：「速捨此語，應當悔過。所以者何？若於此土二十億百千那由他劫種諸善根，不如彼佛世界，以一食頃說諸波羅蜜，教一眾生，受三自歸，奉持五戒，遠離聲聞心，如是菩薩所行甚難；何況以出家正法發菩提心而作饒益，如是菩薩倍為甚難功德無量。所以者何？娑婆世界多穢惡故。」時二菩薩白佛言：「娑婆世界有何穢惡？」佛告美音、妙音：「娑婆世界穢惡之事，以我神口盡汝壽量說不可盡。所以者何？彼土眾生煩惱厚重，多行貪欲、瞋恚、愚癡，無量無邊諸不善法，我以佛智乃能具知。」

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

爾時花光開敷遍身如來，聞二菩薩作如是言，又籌量觀察深心所行，復以佛法誡勅安慰告言：「善男子！汝今欲往娑婆世界，見釋迦牟尼佛，并諸菩薩及餘眾生者，當生尊重心、憐愍心、饒益心。所以者何？彼諸菩薩，於甚深法不生怖畏，亦不誹謗，能奉三世諸佛教戒，以無著心種諸善根，不為果報勤行諸波羅蜜。此諸菩薩摩訶薩等，以本願故生彼佛土，為守護諸佛法城塹故，亦欲遍學一切佛法故。汝等今欲往彼見耶？」

時二菩薩白佛言：「世尊！若承佛神力及三世諸佛威勢護助，願欲往見。」

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

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

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

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

爾時文殊師利，頂禮花光開敷遍身如來，右遶三匝尊重恭敬，與彼菩薩并尊者舍利弗，受佛教已一心瞻仰漸漸却退，以如幻花而用散佛，以眾花鬘聚、塗香末香聚、諸幢幡蓋聚，皆是先佛威神之力，能生歡喜踊躍欣樂，以供養佛，以供養法，為令眾生得解脫故。供養佛已，猶如壯士屈伸臂頃，於彼佛前忽然不現，在東方恒河沙佛前自然而現，皆悉如上說廣博嚴淨不退轉輪法。

彼佛世界無有女人，亦無聲聞、辟支佛乘，世界莊嚴皆如蓮華開敷遍身如來佛土，菩薩莊嚴充滿其國亦復如是。彼國諸佛臍中皆出一大蓮花，文殊師利而坐其上，恭敬供養現諸神變皆亦如上。南、西、北方、四維、上、下亦復如是，一一方面恒河沙諸佛如來，文殊師利而現其前，彼諸世尊，皆說廣博嚴淨不退轉輪法。亦遣侍者菩薩摩訶薩，此諸菩薩下蓮花臺，一心念佛合掌恭敬諮問彼佛：「云何名三乘？」亦欲因文殊師利威神力往娑婆世界見釋迦牟尼佛聽受法教。文殊師利皆悉安慰，十方世界諸菩薩摩訶薩：「我當共汝至娑婆世界，見釋迦牟尼佛。」如是時間於此娑婆世界閻浮提中夜猶未曉。

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

爾時佛精舍邊迴旋蓮華中有一蓮華，忽然而來至祇陀林處中而住。尊者阿難見是事已便作此念：「我今應往為佛世尊敷置法座。所以者何？今有此瑞必說大法。」爾時阿難為佛世尊敷置法座，當爾之時，大地六變震動，乃至十方恒沙世界皆亦震動——動、遍動、等遍動，起、遍起、等遍起，震、遍震、等遍震，搖、遍搖、等遍搖，踊、遍踊、等遍踊，吼、遍吼、等遍吼。是時天雨優鉢羅華、波頭摩花、拘物頭華、分陀利花，如是等花遍滿三千大千世界，華果諸樹自然而現。

時比丘僧欲出祇陀園門而不能出，見祇陀林大水盈滿，其水澄清無諸擾濁，房舍園林悉皆不現，唯見大光遍照祇洹，集在房門而作是言：「今現此瑞必說大法。」

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

時文殊師利法王子，知釋迦牟尼佛已昇法座，與諸菩薩摩訶薩，從地踊出住於佛前，與無量阿僧祇百千萬億那由他菩薩摩訶薩，遶釋迦牟尼佛滿百千匝，持百千萬種種色花。其花有不可思議百千萬葉，皆生歡喜踊躍欣樂以散佛上，所散諸花遍滿三千大千世界。復以優迦娑羅細末栴檀而散佛上，復以種種花香，其香亦有百千種色，常出戒香、忍香、精進香、禪香、慧香、智方便香、神通香、六波羅蜜香、無所著香、具諸道品方便之香，其栴檀香，能生歡喜踊躍欣樂，其香光明，皆是十方諸佛神力之所守護，為供養釋迦牟尼佛故，發大精進、勇猛精進、超勝精進、堅固精進、無等等精進，供養釋迦牟尼佛。

爾時文殊師利與諸菩薩摩訶薩，便莊嚴此土，化作八楞摩尼寶樹八觚分明；亦有種種寶樹莊嚴，寶蓋幢幡以摩尼寶網，及諸鈴網而嚴飾之；變此大地成摩尼寶，於其地上造諸堂閣，窓牖都欄妙寶牆壁；大小諸河，泉源花池，優鉢羅花、波頭摩花、芬陀利花、摩尼寶花，充滿其中；以甘露水，其水八味流注池中；有種種鳥遊集其上；作是變現為令眾生心歡喜故，為得佛智故，發大堪忍故，發菩薩心故，現如是等無量神變。是諸佛力，亦是文殊師利法王子力，亦是釋迦牟尼佛本願之力。爾時文殊師利及諸菩薩摩訶薩，作是神變已住於佛前。

爾時世尊放從法生光，遍照文殊師利及諸菩薩摩訶薩身。為令坐故，佛便微笑身出蓮華，其花有百千種色出，無量百千不可思議光，金剛為根，因陀羅寶為鬚，優勒迦娑羅栴檀寶王為臺，在虛空中。諸菩薩摩訶薩，於其華上結加趺坐。釋迦牟尼佛，於自臍中放一光明，其光名曰照諸眾生最勝金剛王，即此光中有億那由他蓮花，其花亦出若干種色，其色寂靜無量無邊過於日光，清淨香潔遍照十方。其蓮花中自然變成微妙花帳，而是花帳諸佛所護，從法性生安隱寂靜，順解脫門空、無相、無作，不生不滅相應，踰過三世平等眼所見。文殊師利安坐花帳身相顯現，一心合掌正念觀佛，所謂佛能通達一切諸法，能生金剛三昧，於一切法無所得三昧。

爾時世尊，知文殊師利及十方諸佛所使菩薩摩訶薩，樂求法者專向一乘，已於先佛種諸善根，為文殊師利之所守護無怯弱心，勤修精進求佛菩提，如是等眾安隱坐已。爾時世尊告阿難：「汝往遍告祇陀林中諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，使集聽法。」

時尊者阿難詣諸比丘房而告之言：「諸大德！世尊今勅汝等來集聽法。」諸比丘言：「大德阿難！我等先見此瑞，不能得往。」阿難言：「以何事故而不能往？」諸比丘言：「我等見祇陀林中大水盈滿，其水澄清無諸擾濁，大光遍照，房舍園林悉不復現，以是事故不能得往。」

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

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

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

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

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

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

爾時世尊，熙怡微笑，是時有無量閻浮那提金色蓮花，從地踊出，各百千葉，尸利迦寶為根，因陀羅尼寶為鬚，赤真珠為臺，七寶為莖，大如車輪；諸來會者，在於佛前皆坐其上。與文殊師利諸來菩薩摩訶薩，三十二相而自莊嚴身真金色，入於三昧身出光明。爾時文殊師利，及諸菩薩摩訶薩，諸來四眾，蓮花臺上曲躬恭敬，一心合掌瞻仰世尊。時文殊師利白佛言：「世尊！今此四眾虛空諸天皆已坐定，唯願如來等正覺，說廣博嚴淨不退轉輪法，今此會眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、百千諸天，皆生須陀洹果想、斯陀含果想、阿那含果想、阿羅漢果想、聲聞乘想、辟支佛乘想。唯願世尊，為除此眾如是諸想，以何因緣，世尊說須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、聲聞乘、辟支佛乘？」世尊默然。

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

佛告舍利弗：「此是文殊師利所請法瑞。」

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

爾時世尊告阿難言：「此是文殊師利所請廣博嚴淨不退轉輪法瑞。」

爾時世尊即為阿難，而說偈言：

佛乘無有上，清淨無濁穢；

文殊無畏者，今問如此事。

是乘無分別，無漏無戲論；

文殊無畏者，今問如此事。

此乘無所有，畢竟無所生；

是處不可著，文殊今已問。

是中終不說，出生於諸果；

諸佛導世者，說此微密語。

菩提無音聲，亦無來去相；

文殊無畏者，今問如此事。

雖說諸音聲，其性不可得；

文殊所問法，無音聲文字。

音聲猶如風，無性無住處；

文殊所問法，遠離諸音聲。

阿難今善聽，文殊所問法；

諸佛微密語，宣說菩提空。

諸佛菩提法，皆悉空寂相；

無有諸方所，亦無有住處。

菩提如虛空，無生亦無滅；

亦無來去相，唯佛能顯示。

猶如虛空中，無有諸相貌；

文殊今問此，妙淨菩提法。

去來今諸佛，等說此菩提；

非是可見法，亦無能見者。

如此法性相，以音聲顯現；

法界與菩提，二俱不相見。

淨檀波羅蜜，尸羅亦復然；

能淨忍辱者，顯現佛菩提。

能淨於精進，禪定亦復然；

淨慧淨智者，能顯見菩提。

能淨於方便，到神通彼岸；

無依無猗者，以聲說菩提。

我說三乘法，諸果差別名；

隨其所樂聞，分別而為說。

五濁世眾生，其心多怯弱；

畏佛智慧故，不趣佛菩提。

成就第四果，名曰阿羅漢；

從聲得悟者，是名為聲聞。

我說縛解相，因緣各差別，

曉了此諸緣，能現見諸法；

便名阿羅漢，亦號辟支佛，

通達無生法，是名為菩薩。

空三昧無作，無相無所有；

從此解脫門，能入於涅槃。

於前中後際，終不生染著；

已離於方所，是故名無為。

阿難汝當知，文殊問甚深；

能解微密語，不分別諸果。

文殊住一乘，不分別諸法；

以是故問佛，諸果相所以？

三世皆平等，空寂無性相；

遠離語音聲，不分別菩提。

文殊所教化，諸來大菩薩；

二十恒河沙，其數不減少。

今來詣我所，欲聞菩薩行；

亦欲聽三乘，種種差別相。

文殊無畏者，為除彼疑心；

是故今問我，果相及乘相。

此是佛威神，亦是本願力；

為拔苦眾生，分別說三乘。

文殊無畏者，慇懃勸請我；

唯願大法王，說菩薩所行。

百千億諸天，供養佛世尊；

皆著諸果相，願除此疑心。

今此四部眾，比丘等來集；

著諸果音聲，不解微密語。

為除彼疑故，文殊今問我；

以是眾因緣，諸菩薩來集。

廣博嚴淨經卷第一

佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第二

宋涼州沙門智嚴譯

◎爾時阿難白佛言：「文殊師利法王子問佛世尊廣博嚴淨不退轉輪法耶？」

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

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

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

爾時世尊說是語已而便默然。時尊者阿難問文殊師利言：「以何因緣故如來默然？」

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

爾時世尊所住精舍，一萬蓮華迴旋圍遶者，皆發此言：「唯願世尊說廣博嚴淨不退轉輪法。所以者何？我等曾於此處聞九十二億百千那由他諸佛皆說此法。」

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

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

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

佛告阿難：「如是，如是！諸佛世尊所說之法皆有時證。」

阿難白佛言：「誰是證耶？」

佛告阿難：「法是我證，諸佛如來以法為證而有所說。」

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

佛告阿難：「菩薩摩訶薩，令無量無邊阿僧祇眾生信佛知見，信佛知見已，不著色不著受、想、行、識，以不著色不著受、想、行、識故，是菩薩摩訶薩名為堅法。復次，阿難！菩薩摩訶薩，信諸佛所說法皆悉空寂，信此法者，是菩薩摩訶薩名為堅信。復次，阿難！菩薩摩訶薩，信於佛智，便作是念：『我等亦當成就此智，亦不見此智。』是故阿難！菩薩摩訶薩名為堅信。復次，阿難！菩薩摩訶薩，於五欲樂不生欣樂成就信力，是故菩薩摩訶薩名為堅信。復次，阿難！菩薩摩訶薩作是念：『如佛世尊，以不可思議法施諸眾生，我亦應學以不可思議法施諸眾生。』如是菩薩摩訶薩名為堅信。復次，阿難！菩薩摩訶薩心生歡喜捨一切物，乃至自身尚以布施，何況餘物，信行此施而不倚著，於一切處不生慳悋；以此因緣迴向菩提，亦不起菩提見，是菩薩摩訶薩名為堅信。復次，阿難！菩薩摩訶薩信心清淨無有怯弱，於佛、法、僧心得淳淨，守護六情無所願求，無信眾生，於佛、法、僧令生信樂，已生信樂心不放逸，發菩提心不著心相，信知六界與法界等。云何信知？所謂此界以諸音聲文字故說，實不可得。信知諸行是無常、苦、空、無我之法，亦信無漏聖戒非戲論法具諸三昧，信一切眾生即是滅界，眾生之相即是滅相，以無依心見諸眾生即是法界，而於此法不見法界。所以者何？法界即是眾生無心之界。菩薩摩訶薩如是信者名為堅信。一切眾生無有住處。所以者何？自性空故。亦復不見眾生形相，見諸眾生同涅槃相。所以者何？眾生界空，是故即見是涅槃相。若有能信如是法者，令多眾生得如是信。是故阿難！菩薩摩訶薩名為堅信。」

爾時世尊欲重宣此義，而說偈言：

能令諸眾生，信向佛知見；

心不生染著，是名為堅信。

信諸佛說法，其性相皆空；

能信解此法，是名為堅信。

信諸佛知見，是不可思議；

發心而勤求，我應得是智。

不生信樂心，貪求五欲樂；

是信力成就，是名為堅信。

信諸牟尼尊，以法施眾生；

我亦應隨學，是名為堅信。

信能行布施，乃至捨自身；

亦不生施想，是名為堅信。

信能施一切，不生慳悋心；

盡迴向菩提，是名為堅信。

信向於諸佛，其心無穢濁；

亦信無心法，是名為堅信。

能守護六情，亦不復願求；

已信解此法，是名為堅信。

諸不信眾生，以信而建立；

令隨順佛法，是名為堅信。

以此信向心，盡迴向菩提；

而不得心相，是名為堅信。

知六界平等，即與法界同；

以音聲分別，不得諸界性。

信諸行無常，苦空無有我；

成就是信力，是名為堅信。

信無漏聖戒，非是論戲法；

具戒三昧者，是名為堅信。

信諸眾生界，即是滅界性；

能信如是相，是名信中信。

眾生無依性，即是諸法界；

如此諸法界，其性難思議。

若能如是信，隨順彼法相；

此無畏菩薩，是名為堅信。

信諸眾生身，畢竟無所住；

其性本空無，是故無處所。

眾生是涅槃，其性即空故；

以是義顯示，寂靜涅槃相。

若能如是信，名無畏菩薩；

如是諸眾生，皆名為堅信。

阿難善受持，亦如是宣說；

若有如是信，是名為堅信。

如是等諸法，餘無量無邊；

佛為諸菩薩，說是差別相。

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

爾時世尊，即說偈言：

皆共和合一心聽，我說佛子諸功德；

布施持戒及精進，忍辱禪定智慧身。

信向樂求如是法，不信者信佛淨智；

有如是信名菩薩，導化世間無厭惓。

信解諸法無分別，其性空寂佛所說；

若能善解如是法，是名菩薩堅信者。

信佛知見無有量，發心欲求如是智；

無上大人所有智，我當何時得此智。

不信欲樂是淨法，不為欲因行惡業；

以信力故樂求法，有此勝信名菩薩。

信諸如來以法施，我亦應當如是學；

佛所說法隨順行，有此勝信名菩薩。

信能捨此上餚饍，象馬金寶及奴婢；

男女眷屬所愛妻，大小村城及國土。

亦以手足支節施，破骨出髓無所畏；

耳鼻眼目及以頭，有此勝信名菩薩。

信知此身內無主，是故能以惠施他；

亦復能以妙法施，以是因緣求佛智。

信能捨此無我身，見來求者心歡喜；

如是眾生我善友，為菩提捨危脆身。

信如是法菩提因，以清淨心化世間；

聞法不疑佛知見，有此勝信名菩薩。

知眼無常及耳鼻，舌身及意亦復然；

知是虛偽不牢固，為菩提因悉能捨。

見苦眾生無信手，化令住信能信施；

自住慈心愍世間，皆令信佛最上智。

見著六塵行惡者，化令迴心趣佛智；

不得此心菩提因，能信菩提無心相。

見諸眾生界無智，不知六界是平等；

此法皆同法界相，以音聲說不可得。

見諸眾生在生死，無常計常癡冥中；

教信諸行是無常，令信解空無有我。

見諸眾生行惡戒，教令信佛無上戒；

自淨戒定諸功德，有此勝信名菩薩。

見諸眾生多懶墮，教令信佛大精進；

知精進力自調伏，能持此信名菩薩。

見愚眾生計壽命，教信陰身無有壽；

了知滅界同法界，若知此法是勝信。

分析此身無去住，雖復異世業不亡；

所造善惡諸業因，終不遠離此法性。

見眾生性無依法，此界亦同諸眾生；

法界平等不思議，無畏菩薩如是信。

佛說此信無有二，勤修善行知諸法；

亦為他說如是信，而不染著於三有。

信如是等眾生性，無有決定常住處；

空不可取無相法，能信是法名菩薩。

是諸眾生如空定，亦不寂靜涅槃界；

不可說有諸性相，知是法者名持信。

見諸眾生信邊法，以寂靜法而導之；

故於三界得高稱，亦名持信勝菩薩。

若有如是妙勝信，發無畏心樂求法；

我法若有黠慧人，廣向時眾而宣說。

已說堅信諸功德，及餘種種差別相；

不著三界清淨心，憐愍眾生良福田。

長夜布施自調伏，住清淨戒修忍辱；

精進修定及智慧，行菩薩行心調伏。

以諸相應方便智，導眾生到安隱處；

能令不墮諸惡趣，有如是智名菩薩。

以真淨心動世界，震起波踊有六種；

光照華上坐菩薩，皆說寂靜空無法。

東方國土及南方，西方北方亦復然；

上方下方及四維，皆同說此寂靜法。

寧捨身命不疑佛，亦教他人信佛智；

若諸眾生有是信，佛及行者能證知。

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

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

於諸佛正法，而無所退轉；

能持如是法，是名為堅法。

未曾有毀犯，不思議法界；

能逮如是法，是名為堅法。

久發心受持，諸佛所說法；

心無有怯弱，是名為堅法。

於一切法性，正趣而勤求；

不生染著心，是名為堅法。

不著亦不住，亦能教示他；

能持如是法，是名為堅法。

調柔易共住，宣說寂靜法；

不動彼法性，是名為持法。

了知諸法體，而無有性相；

於此法決定，是名為持法。

亦未曾毀損，常住真妙身；

當知此身者，即以法為體。

此身無終始，諸法之所成；

於此無增減，是名為持法。

佛為諸菩薩，宣說諸法相；

能得如是法，是名為持法。

此界性自空，於法無染著；

能持如是法，是名為持法。

觀察一切法，性空不可見；

以不見法故，亦復無所持。

以無所持故，能顯示法界；

無性相音聲，其體無所有。

遠離諸思想，心亦不可得；

以不得心故，名不可思議。

已遠離心想，宣示寂靜法；

無音聲境界，名不可思議。

能持如是法，亦復無所信；

不依無所信，不依無所有。

佛為諸菩薩，宣說如是法；

不合亦不散，亦無種種相。

若說於此行，得住於性地；

已住於性地，即名性地人。

住性地菩薩，畢竟無所依；

能持如是法，是名為持法。

以是故阿難！菩薩摩訶薩，

於法無所得，即名為持法。

若有諸眾生，佛道生遠想；

以方便力故，令到究竟處。

如是法及餘，為諸菩薩說；

以微妙方便，顯示佛知見。

持法大明人，唯佛能證知；

及修行此法，無畏諸菩薩。

不可思議智，說持法差別；

法非法清淨，安住是法中。

「如是，阿難！如來正等覺，以方便力故為聲聞人，說菩薩摩訶薩名為堅法。

「復次，阿難！云何如來說菩薩摩訶薩名為八人？阿難當知！菩薩摩訶薩，已過八邪修八解脫不著八正，過凡夫法而無所作，逮平等道過凡夫法，勤求菩提不得菩提；離諸邪見而修正見逮平等道；離自身相，雖未得佛身而求菩提；離眾生想，而修佛想逮平等想；離眾生摷窟法求無摷窟法，於諸法中而無所住。所以者何？不見有法而可住者；過世間法開通聖法已逮滅界，亦不得世間及出世間法，遠離有無是法非法，善能觀察斷常二邊；觀去來現在心相，乃至菩提心相亦不可得。所以者何？已逮眾生心相平等法故；是以毒不能害火不能燒刀不傷身。所以者何？已能遠離諸境界故。雖未得佛行，已於諸趣無有決定。所以者何？菩提離諸趣故。菩提趣者安靜無為，菩提性空無有處所，是以刀不傷身名不可害，其乘速疾名不可害。所以者何？速達此乘無有罣礙，以是事故刀不傷身。亦有遍緣眾生慈菩提行慈，一切眾生界不可得，無所行慈一切法空慈，趣寂靜界慈，離瞋恚慈，行智明慈，能照菩提，眾生界不可得慈，遍緣眾生故刀不能傷，知欲、色、無色界皆悉平等，亦知法界平等如菩提無種種相。不可知不可著，無戲論無垢穢，安隱寂靜離諸音聲，菩薩摩訶薩能了知是界，於諸趣中所有言說音聲皆能了知。所以者何？以於無來去法界中得無住法忍故。善知一切眾生言音，而為解說寂滅之法，不作是念：『我於是時為此眾生說法。』已遠離我想諸音聲故，知諸法寂靜故，於諸法中不取其相，不可得故，不著言說故，是菩薩摩訶薩名為八人。」

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

已過於八難，正住八解脫；

不著八正見，是名為八人。

已過凡夫法，而不住正道；

處中離二邊，是名為八人。

已過凡夫法，而離求菩提；

不得菩提相，是名為八人。

遠離諸邪見，能修行正見；

逮得平等道，是名為八人。

遠離自身相，而不住菩提；

雖未得佛身，是名為八人。

除去眾生想，能修行佛想；

已逮平等相，是名為八人。

離眾生摷窟，求無摷窟法；

不住於諸法，是名為八人。

已過世間法，而開通聖法；

成就於滅界，是名為八人。

諸佛所說法，及餘世間法；

不得此法相，是名為八人。

見有是一邊，見無第二邊；

能捨如是見，是名為八人。

觀察中道法，及與斷常邊；

知是平等想，是名為八人。

不得過去心，及與未來心；

現在心不住，是名為八人。

所說最初心，能生菩提者；

此心不可得，云何得菩提？

若能逮得此，不得菩提心；

故毒火不能，傷害壞其身。

其趣雖不定，遍修如是行；

逮無去來法，故名不可害。

菩提無趣相，以音聲故說；

善解音聲相，故名不可害。

去相不可得，來相亦復爾；

音聲說去來，故名速疾乘。

是故名安隱，亦名為空無；

亦名速疾乘，亦名不可害。

如是速疾乘，菩薩應通達；

無能罣礙者，是故名不害。

設以利刃刀，不能傷其身；

不見於身相，故刀不能害。

遍緣眾生慈，及以菩提慈；

行菩提慈故，不為刀所害。

無行無眾生，不得眾生界；

寂靜無生慈，遍緣眾生慈。

遠離瞋恚慈，及行智明慈；

能照菩提慈，遍緣諸眾生。

解刀是空法，善修於身相；

未得菩提道，不為刀所害。

已逮寂靜界，遠離諸惡趣；

惡業不能障，不為刀所害。

遠離於無明，已證知明法；

逮得菩提照，是名為八人。

能知欲色界，無色界是空；

皆悉是平等，是名為八人。

界與菩提等，無有種種相；

無智無分別，清淨無戲論。

已逮此平等，菩薩無所依；

所說諸音聲，能遍至諸趣。

來去諸音聲，皆歸於法界；

於無住法中，得此最上忍。

善解眾生音，為說寂滅法；

不生如是心，我為彼說法。

已過音聲法，不取種種相；

知諸法寂滅，是名為八人。

已過諸音聲，通達音聲界；

不著音聲者，故名為八人。

阿難！以是事，是名為八人；

雖作如是說，其實不可得。

「如是，阿難！如來等正覺，以方便力為聲聞人，說菩薩摩訶薩名為八人。

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

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

不思議佛道，名為須陀洹；

若有住此道，必流入菩提。

此道如虛空，不依一切法；

無緣無所住，所有不可得。

菩薩堅精進，能逮如是法；

諸佛導世者，無上出要道。

不染著此道，亦復不住中；

以此道推求，不見一切法。

此道無動搖，亦復無住中；

不懈怠如佛，不逆無所畏。

所說生死相，佛想亦復然；

能於此平等，知是須陀洹。

諸結及與障，能覆佛道者；

皆悉能遠離，是名須陀洹。

能斷於身見，而生於佛見；

開悟諸邪見，善修對治想。

善修自身想，知我想過患；

是名須陀洹，不著於佛道。

設生此猶豫，我不得菩提；

即得無染著，而求於佛道。

亦不選擇戒，不願佛尸羅；

已斷於戒想，不分別尸羅。

永斷於三結，不住於三界；

已逮得佛道，善修眾生想。

以無所緣道，而求於菩提；

已逮寂靜道，佛無垢菩提。

好樂行布施，和顏無嚬蹙；

不惜於身命，為無戲論道。

為苦惱眾生，一切皆能捨；

令過須陀洹，妙勝果之上。

遠離諸有想，善通達無相；

以是故無有，惡名諸怖畏。

所說法非法，二俱能遠離；

於中不染著，無有惡名畏。

若入大眾時，其心無所畏；

宣說寂滅法，已淨菩提道。

若起眾生想，能生其真實；

以是故無垢，遠離一切畏。

已離一切怖，乃至無所畏；

已得寂靜道，安隱無有上。

知惡趣平等，而不生怖畏；

此道現在前，無有吾我想。

菩薩如是法，名為須陀洹；

為樂小法者，而作如是說。

以微妙方便，宣說於佛法；

於道放逸者，令入如是法。

諸佛之導師，捨方便而說；

為諸久行人，求最勝道者。

以是故阿難！我說須陀洹；

黠慧諸眾生，能解了是事。

以是故阿難！我說須陀洹；

不黠慧眾生，謬分別是事。

凡小無智心，不解微密語；

愚心起諍訟，不解微妙義。

滿足多百法，乃名須陀洹；

以須陀洹名，顯示諸佛法。

「如是，阿難！如來等正覺，以方便力為聲聞人，說菩薩摩訶薩名須陀洹。

◎

廣博嚴淨經卷第二

佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第三

宋涼州沙門智嚴譯

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

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

隨學諸佛智，其智無有上；

以求佛智故，是名斯陀含。

所說眾因緣，能生於菩提；

為如是緣故，是故來此間。

所說無處禪，能燒諸煩惱；

以是故來此，為生此禪故。

先所未得法，一切智所行；

我亦欲求故，而來於此間。

不動諸眾生，法界亦如是；

為不移動故，是故來此間。

苦惱無黠慧，愁憂諸眾生；

欲令如是眾，住佛無量智。

諸根力覺道，解脫及與禪；

自覺覺他故，而求於佛智。

能趣向道場，先佛所行法；

為求此法故，是故來此間。

為求如是智，不思議佛眼；

求如是眼故，而來於此間。

諸佛導世師，所行巧方便；

為求如是智，諸智中最勝。

諸所可用智，能知諸法如；

此智不可得，云何求諸法？

願令多眾生，安住無上智；

亦欲令他知，故來於此間。

來已見眾生，其界不思議；

是以斯陀含，來此求眾生。

以求眾生界，眾生不可得；

是故雖來求，亦復不可知。

不知諸眾生，及以眾生界；

若能知此界，知眾生差別。

觀察一切法，觀已無所見；

安住於定心，而求諸佛法。

若有此淨智，無垢性清淨；

亦不得此智，而知於所知。

以如是眾生，能逮得此智；

名無依菩薩，是故來此間。

阿難！以是事，名為斯陀含；

無黠慧眾生，謬分別是事。

阿難！以是事，名為斯陀含；

勤精進眾生，乃能知是事。

慧者解微密，於深法決定；

能解如是義，速能生菩提。

「如是阿難！如來等正覺，以方便力為聲聞人，說菩薩摩訶薩名斯陀含。

「復次，阿難！云何如來說菩薩摩訶薩名阿那含？阿難當知！菩薩摩訶薩，已過分行得佛所行，遠離一切諸所行法，知無來去法，於諸法中無所依無所住，是故不來此間。所以者何？亦不見法來去相故。已過凡夫離凡夫想，亦離佛想過無所住法，無有因緣能使來者。所以者何？已逮寂靜界故。諸佛導世者，說凡夫禪不往生，彼離諸難處永斷愛欲，不貪摶食永離食想，逮得菩提示諸邪見無所貪著。知六十二見性同涅槃離諸蓋想，離諸法中所有過患清淨無垢，制伏憍慢拔無明箭。已害愛結無復喜愛，燒諸煩惱離一切想，拔憂惱箭離慢大慢，善知諸音逮得照明，乘不可思議佛乘，得菩薩摩訶薩性。離欲污泥得先佛所藏，最勝智藏無增無減，得一切眾生乘中最上佛乘。離有無想斷一切疑，菩薩摩訶薩成就如是等法，不來此間名阿那含。復次，阿難！菩薩摩訶薩有緣眾生令住菩提。云何而住？所謂眾生即是菩提，菩提即是眾生，能覺眾生想。所以者何？已了知性空故。知眾生界是不可思議界故，是故能覺此想，能知眾生界即是虛空界，虛空界空故遠離眾生界，虛空界離虛空性無所止住，虛空界虛空性空，以如是法令諸眾生迴向菩提。所以者何？知眾生是虛空界。眾生界皆入虛空界。所以者何？眾生性諸法性各各相入。所以者何？以不可得故。以不可得故不來此間，是故數名阿那含。一切諸法中無有數相，諸佛已過數相。阿難！以是事故，菩薩摩訶薩名阿那含。」

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

已離不復來，更不修分行；

已離分行故，是名阿那含。

善知來去相，不依一切法；

不得少處所，而可來此間。

諸佛導世師，所說凡夫禪；

更不往彼間，是名阿那含。

諸法無來相，去相不可得；

逮無來去相，是名阿那含。

其人更不復，趣向三惡道；

已逮諸佛法，是名阿那含。

永斷一切欲，不貪於摶食；

已逮菩提道，是名阿那含。

所說諸見處，凡有六十二；

更不住見處，故名阿那含。

諸法無性相，已離於性相；

如實了知故，更不來此間。

說涅槃寂靜，能燒諸煩惱；

能遠離諸相，故不來此間。

已斷諸難處，能遠離塵垢；

到安隱涅槃，是名阿那含。

已降伏惡魔，及其諸眷屬；

不為彼所動，是名阿那含。

已拔無明箭，亦害諸愛結；

已覺知喜愛，是名阿那含。

能燒諸煩惱，亦離諸有想；

決定勝妙果，是名阿那含。

已拔憂惱箭，除去諸憍慢；

善知五陰相，是名阿那含。

已逮諸照明，不思議佛乘；

遠離欲污泥，是名阿那含。

已得大智藏，先佛之所藏；

諸藏中最勝，是名阿那含。

已安住無上，諸佛之大乘；

永斷諸疑心，是名阿那含。

有緣諸眾生，皆令住菩提；

為彼住菩提，而不來此間。

能知諸空界，眾生界難思；

已離如是想，是名阿那含。

能知眾生界，及以法界空；

不得諸眾生，是名阿那含。

其心更不求，取著諸有相；

已到無相處，是名阿那含。

阿難！以是事，是名阿那含；

以無所住法，而住佛法中。

「是故阿難！如來等正覺，以方便力為聲聞人，說菩薩摩訶薩名阿那含。

「復次，阿難！云何如來說菩薩摩訶薩名阿羅漢？阿難當知！菩薩摩訶薩，離諸分行應行佛行，拔濟一切眾生行破諸煩惱，應為煩惱所苦眾生解煩惱縛，而不得眾生亦不得煩惱縛，應作是事名阿羅漢。捨有所得住無所得，知一切空，此空亦空，通達無相，以離諸相離一切想，知眾生想是過患法，能捨無智達無心法，曉了空法應逮菩提，應生不可思議佛菩提，以是事故名阿羅漢。應宣說法，如三世佛已說今說當說，其所說法皆悉寂靜，無有戲論清淨無穢，通達是事故名阿羅漢。應令眾生住於菩提，知一切法及與菩提是無所有而不可取，應修佛慈不著眾生慈，以如是慈遍緣眾生，而不得眾生，已逮眾生不可得慈，故名阿羅漢。應說諸法利益眾生，而不起法非法想，於諸法中，應常在先，是名阿羅漢。應為眾生說根、力、覺、道，而於此法不染不著，故名阿羅漢。應令眾生知清淨菩提，令彼眾生起如是菩提，故名阿羅漢。應於世間眾生利養而不貪著，應為眾生說不貪著利養法，說此法故名阿羅漢。應往諸佛世界，應見諸佛如佛見佛，見如是佛世界已，應當發心求如是世界，所謂不可思議世界，不可量世界，無等等世界，無邊世界，無戲論世界，不可說世界，空世界，無相世界，無作世界，不退轉世界，離女人世界，離婬欲世界，無煩惱世界，佛無礙辯世界，菩薩世界，無障礙世界，無染世界，降魔世界，無怨敵世界，無畢竟涅槃世界，此諸世界，於一切世界中上，應求如是世界，故名阿羅漢。未生諸法應生起，故名阿羅漢。於欲不染於可瞋法不生瞋，故名阿羅漢。於無上滅集智速通達故，名阿羅漢。以阿羅漢故名為菩提，以菩提故名阿羅漢。菩提不動，以眾生界不動故，應令百千萬億眾生住菩提道，住菩提道故名阿羅漢。一切眾生及與菩提，從無分別生，應以是平等法教諸眾生，此平等法，於一切法中無與等者，此平等菩提從無分別生，應知如是法，知是法已，為眾生說無有增減，成就無增減法故名阿羅漢。應說如是離音聲法，故名阿羅漢。應解如是多眾生著，所謂眾生不可得著，眾生斷常著，眾生身見著，不能過著，見諸法不生不滅無為無作著，不壞色著，不壞受、想、識、行著，離凡夫法著，建立諸佛法著，須陀洹果想著，斯陀含果想著，阿那含果想著，阿羅漢果想著，辟支佛果想著，如來等正覺想著，菩提心想著，為菩提故行施著，為菩提故護戒著，取瞋恚想行忍著，取懈怠想行精進著，取亂心想生禪定著，取惡慧想修智慧著，於父母妻子男女眷屬兄弟姊妹所愛諸親著，欲見愛念諸親著，樂談說著，煩惱法出要法作二見著，貪利養著，見在家出家著，見卑勝法著，離凡夫法著，緣佛法著，見下上法著，具足諸相方便著，生佛世界想著，應除眾生如是著故名阿羅漢。亦不分別是眾生是涅槃法、是眾生非涅槃法，是眾生能生法、是眾生不能生法，是眾生行菩提、是眾生不能行菩提，是眾生持戒、是眾生毀戒，是眾生多福、是眾生少福，不起如是二見名阿羅漢。亦不分別是眾生是福田、是眾生非福田，是眾生精進、是眾生不精進，是眾生凡小、是眾生智明，此是女人、此是男子、此是非男非女，此是法、此是非法，不起如是二見名阿羅漢。亦不分別是眾生於菩提退轉、是眾生於菩提不退轉，是眾生於菩提得自在、是眾生於菩提不得自在，是眾生近菩提、是眾生遠菩提，發如此心，我當得菩提入無餘涅槃，略說能除眾生一切著故名阿羅漢。阿難！阿羅漢如是除眾生著已，亦為眾生說眾生實性，說如是法故，菩薩摩訶薩名阿羅漢。」

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

已能捨一切，所有諸分行；

能捨分行故，是名阿羅漢。

能斷諸煩惱，及苦眾生結；

皆令得解脫，是名阿羅漢。

遠離有所得，住無所得法；

知一切法空，是名阿羅漢。

已能知解空，亦通達無相；

遠離一切相，是名阿羅漢。

應行最勝行，諸佛之所行；

度脫諸眾生，生死大險難。

已離一切相，知眾生想過；

能捨諸想故，是名阿羅漢。

捨諸無知想，通達無心法；

已知空法故，是名阿羅漢。

應逮得諸佛，不思議菩提；

應勤行精進，是名阿羅漢。

應宣說諸法，清淨無戲論；

令眾生住道，是名阿羅漢。

應以遍緣慈，令眾生安樂；

而不得眾生，是名阿羅漢。

應宣說諸法，於眾最第一；

無法非法想，是名阿羅漢。

應為諸眾生，說根力覺道；

不染著此法，是名阿羅漢。

應令他眾生，覺了清淨法；

亦能生菩提，是名阿羅漢。

應不生貪著，世所有利養；

不貪利養故，是名阿羅漢。

應往詣諸佛，嚴淨妙世界；

諸佛所住處，為眾生說法。

應當發是心，求此嚴淨界；

應求是界故，是名阿羅漢。

於欲無所染，瞋處不生瞋；

知菩提平等，是名阿羅漢。

已於滅集智，通達寂滅相；

以菩提道故，是名阿羅漢。

於諸眾生界，不移動眾生；

令多億眾生，皆住菩提道。

眾生及菩提，從無分別生；

能知此平等，是名阿羅漢。

一切法等中，此法等最上；

此等及菩提，從無分別生。

知已為他說，而無有增減；

亦從此法生，故名阿羅漢。

應為此眾生，說無音聲法；

解脫多眾生，而無有動者。

眾生不可得，及斷常二邊；

為除諸邪見，令得脫眾苦。

著諸法生滅，無為無作相；

諸苦惱眾生，以相而分別。

不毀壞於色，於受亦復然；

想行及與識，令離此諸著。

於此凡夫法，而見有移動；

住佛法不住，皆令得解脫。

住於諸果想，緣覺想亦然；

為眾生說法，令離佛想著。

著於菩提心，著施亦復然；

著於戒忍者，為說無著法。

取於懈怠想，分別行精進；

定心與亂想，惡慧及妙慧。

不分別此法，知無種種相；

應當如是說，是名阿羅漢。

堅著於我想，聲聞多分別；

為除分別故，應為彼說法。

父母及妻子，無慧故貪著；

此道非菩提，是生死所行。

此是我兄弟，姊妹愛念心；

除彼貪愛著，是名阿羅漢。

故作巧談說，發他喜勇心；

生意欲得見，先舊諸所親。

若得相見時，展轉生愛著；

無智顛倒故，屬魔不自在。

遠離諸利養，知利養過患；

應為諸眾生，說諸利養過。

此是煩惱法，此是出要法；

不著此二見，是名阿羅漢。

貪著於利養，而不能自解；

能除彼著故，是名阿羅漢。

此是在家法，此是出家法；

凡小起分別，應為解彼著。

於一切法中，而見有卑勝；

著是器非器，應解如是著。

遠離凡夫法，而緣於佛法；

應為彼說法，離得不得著。

大小非堅法，如是甚眾多；

當應為解著，眾生如是相。

能生諸相好，其事亦眾多；

唯有調柔者，能除彼想著。

諸佛妙世界，興起修淨心；

著彼世界想，應當為除却。

涅槃非涅槃，能生不能生；

此行菩提道，此不求菩提；

惡戒及善戒，有福及無福；

愚智諸眾生，而作種種相。

如是諸眾生，多有種種想；

為除此想故，應為彼說法。

此是良福田，此非良福田；

分別愚智法，其事亦眾多。

取著於女想，亦復分別男；

是聖是非聖，分別起二見。

眾生無慧心，起於此二見；

著此二見者，應當為除斷。

退轉不退轉，有記及無記；

此近於菩提，此不近菩提。

已逮於菩提，畢竟般涅槃；

行如是諸相，分別於涅槃。

唯有調柔者，除眾生是想；

是名阿羅漢，亦名除想者。

此是菩薩法，說名阿羅漢；

若見此本緣，知是阿羅漢。

「如是阿難！如來等正覺，以方便力為聲聞人，說菩薩摩訶薩名阿羅漢。

「復次，阿難！云何如來說菩薩摩訶薩名為聲聞？阿難當知！菩薩摩訶薩以佛法聲、不可思議法聲、寂靜菩提法聲、無戲論法聲、無垢清淨法聲，令無量無邊不可計眾生聞故，名為聲聞。復以涅槃是無比法安樂法聲，念處、正勤、神足、根、力、覺、道法聲，令多眾生速能勤求，名為聲聞。說此身空非堅固法，堅固不可得，凡夫愚小貪著此身，為解說聲；又說眼入所見虛妄，應生佛眼不可思議法眼，以此眼故令多眾生無愚惑聲；又說諸法無生相聲，名為聲聞。又說音聲其喻如響，不應於聲而生染著，無有聞者亦無說者，於香不生嗅想，無有嗅香者，如人夢中嗅眾多香，實無有香亦無嗅者，以顛倒故起嗅香想，此香猶如夢法，而不可信亦無牢固，說是法聲名為聲聞。復說舌入猶如肉段，不能知味，如此肉段，猶如聚沫實無所有，如是味想不可思議，味界無心，離諸心法不應生心，知心是不住相，說如是法聲令眾生聞，名為聲聞。又於此法了了現見，如其所見能宣說聲，又說是身空無性相，以無相故不生亦無所生，為多眾生說是菩提法聲，名為聲聞。復說意入空無所有亦無自性，其猶如幻不生不滅，說是法聲名為聲聞。又說不可思議法施，此法能得菩提，菩提不可思議，法施亦不可思議，能生不可思議菩提法。所以者何？如其種子果實亦然，此中無果，以音聲故說果。復說財施下劣法施最勝，除却慳心，無所分別不生施想，猶如幻師於所幻事無所分別，如是以無所分別心，而行布施能生菩提，說是法聲名為聲聞。此聲離一切說息諸煩惱，過諸言說離諸染著，以是音聲為諸眾生宣說佛法。所以者何？此音聲一切音中最上。以是音聲宣說佛法，此聲不可破壞亦無所依，從無二無別生，如其所生說無二無別佛法。是故阿難！菩薩摩訶薩，以如是法聲令眾生聞，名為聲聞。」

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

以不可思議，最上佛法聲；

令多眾生聞，菩薩名聲聞。

能為多眾生，說菩提寂滅；

清淨無戲論，是名為聲聞。

宣說涅槃樂，其樂無有比；

亦說寂滅相，是名為聲聞。

說念處正勤，根力及覺道；

速生此法故，是名為聲聞。

宣說此身空，牢固不可得；

為諸凡小者，顯說是身相。

又說於眼入，所見皆虛妄；

無智諸眾生，於此生染惑。

應生於佛眼，難思平等眼；

於無生法中，亦不生惑著。

知聲猶如響，解耳亦復然；

此中無聞者，亦復無說者。

以無聞說故，不應生染著；

宣示諸眾生，是名為聲聞。

如人於夢中，嗅種種諸香；

但依顛倒起，而實無所有。

應如是知鼻，不能嗅彼香；

為顛倒眾生，菩薩宣說是。

說舌是空無，肉段不知味；

若肉能知味，手觸時應知。

宣說如是想，味想多過患；

當知此味界，是不可思議。

菩薩無所依，能現見了了；

宣說現見法，是名為聲聞。

宣說如是身，空無有性相；

空無性相故，不生無所生。

菩提亦如是，不生無所生；

為多眾生說，故名為聲聞。

說意入性相，其實無所有；

說無所有法，故名為聲聞。

宣說布施法，法施難思議；

此施能出生，無上佛菩提。

財施是下劣，法施為最勝；

能除慳貪心，得至菩提果。

離諸宣說聲，息諸煩惱聲；

離諸染著聲，無垢清淨聲。

最上微妙聲，其聲性寂靜；

以此寂靜聲，說難思佛法。

此聲不可壞，亦復無所依；

說無二無別，故名為聲聞。

以如是音聲，宣諸佛所說；

隨音聲而說，而求菩提道。

常為他宣說，嚴淨佛世界；

無上道世師，諸佛所住處。

說此三千界，如虛空而住；

如空諸眾生，皆同涅槃相。

所說四十四，令眾生差別；

皆悉如虛空，不思無分別。

此界亦如是，莫生堅固想；

此中無生死，無煩惱可滅。

生中無法生，亦無有眾生；

此皆寂靜故，無有見生者。

恒為眾生說，晝夜不斷絕；

而不生是念，我為眾生說。

聲聞如是知，亦為眾生說；

無聞能聞故，是名為聲聞。

其心意勇猛，宣說最上法；

若能知此法，亦知諸法如。

聲聞說如是，無染無有漏；

亦為多眾生，說無染著法。

若知無染界，清淨無戲論；

於諸佛法中，欲觀不能見。

諸佛所說法，遠則不可見；

近亦復無有，而能得見者。

聲聞說是法，令多眾生信；

安住是法中，故名為聲聞。

阿難以是事，我說是聲聞；

當知是聲聞，是無依菩薩。

「是故阿難！如來等正覺，以方便力為聲聞人，說菩薩摩訶薩名為聲聞。

「復次，阿難！云何如來說菩薩摩訶薩名辟支佛？阿難當知！菩薩摩訶薩，於一切法現見了了，以現見了了故能知聖法，而於諸法不增不減，覺一切法無有增減，現見了了名辟支佛。覺知一切不可思議法，覺知一切眾生等同涅槃，而不可得不生不滅，不生不滅故即是實際，照涅槃際，眾生際，一切諸法無所有際，稱名字際，不可言說際，不依言說，不可以言說說。所以者何？言說法空不得自在，言說不能知眾生際及以法際，現見了了覺知此際名辟支佛。現見色陰，以言說故名為色陰，而此色陰無有言說，離言說故，但以言說名為色陰，此中無我我所。所以者何？言說說者此二皆空，不得自在不生不滅，言說無知，云何能說此是色陰，受、想、行、識？亦應如是了了現見，現見識陰，以言說故名為識陰，而此識陰無有言說，離言說故，但以言說名為識陰，此中無我我所。所以者何？言說說者此二皆空，不得自在不生不滅。言說無知，云何能說此是識陰？於此五陰言說諸緣了了現見，名辟支佛。所以者何？此陰言說諸緣，此緣無緣非緣能知。阿難！是菩薩摩訶薩名辟支佛。」

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

現見一切法，知聖法亦然；

無諍不可壞，畢竟無有相。

現見一切法，其性相自空；

若知自性相，畢竟無所有。

已逮此現見，與彼法無異；

是名為正覺，難思辟支佛。

眾生如涅槃，其始不可得；

無始無終際，是名為實際。

眾生如涅槃，畢竟無有生；

若法無有生，說名為涅槃。

眾生如涅槃，亦有諸照用；

照用無有我，故名為涅槃。

眾生如涅槃，立種種名字；

不生亦不滅，以言說故說。

言說性是空，言說無所知；

以無所知故，眾生是涅槃。

言說不自在，無我無有心；

以言說無性，畢竟無所有。

言說不依際，亦復無所住；

言說所說者，難思眾生際。

眾生際涅槃，不思議實際；

安隱無戲論，最勝歸依處。

猶如電光際，即是眾生際；

無緣無處所，不思議實際。

一切法邊際，無有眾名字；

以名字名故，其際不可得。

實際不可名，亦無能知者；

眾生際無我，當知此際空。

言說不依際，言說無所宣；

若能了知此，無有眾生際。

言不自在空，言不知諸際；

言說所言者，難思眾生際。

如是等諸際，自然能覺知；

是名為正覺，難思辟支佛。

現見於色陰，以名字故說；

此陰無言說，常離言說故。

遠離於所知，所知名計壽；

能知此所知，而無有住處。

所說名色陰，色陰無有我；

言不自在空，畢竟無生滅。

所言言說性，畢竟無所有；

以無所有故，能說色陰名。

受想亦如是，行識亦復然；

以無有言說，說是五陰名。

此陰不可說，亦復不可斷；

不生亦不滅，無處非無常。

非煩惱出要，非報亦非業；

非取亦非捨，非戲論寂滅。

亦非奢摩他，非毘婆奢那；

非多欲知足，非懈怠精進。

非掉亦非悔，亦無有增減；

不得所生法，而可以為戒。

不修無分別，宣說無分別；

無怖無有諍，無縛亦無解。

以此入言說，言說無所入；

言說及諸法，無言說而說。

自能逮現見，說法無窮已；

依如是三昧，不著諸言說。

有此現見智，知言說平等；

如言說諸法，以無言說說。

已逮此現見，更不復隨他；

是名為正覺，難思辟支佛。

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

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

現見於無明，畢竟不能生；

猶如水中影，終始無所有。

明見一切法，而無動搖相；

若見法如是，是故名為明。

明性如虛空，一切法皆爾；

若得此現見，是名辟支佛。

如說此身行，而不在於內；

亦不在於外，此身行不生。

身行如芭蕉，畢竟無堅固；

不生亦不滅，其性如虛空。

無畏諸菩薩，若得此現見；

是名為正覺，難思辟支佛。

了知一切法，其性常如幻；

亦能深信解，識無所有性。

觀察如此識，所行而虛妄；

以有此知故，能知識性空。

已知智非知，一切處無染；

若知如是法，識則同於幻。

如說諸名色，無受不可說；

而知其性相，畢竟無所有。

能說諸入性，而無有取相；

能如是知入，此是性空故。

觸性無不在，住於諸入中；

觀察此觸時，如幻無所有。

觸性本自空，分別故能知；

而此諸觸性，住處無方所。

若能現見觸，智者能遠離；

有慧遠離觸，是名辟支佛。

能知受相空，受亦無自性；

如泡不牢固，畢竟無所有。

已斷一切愛，通達無愛法；

已到愛盡處，是名辟支佛。

知取無所取，亦知是虛無；

不生無所有，如熱時炎水。

本來諸有想，及本有生想；

若知此性想，畢竟無所有。

已離一切老，更不復受死；

而於一切處，不復更受身。

已逮此現見，而無有所依；

以辟支佛名，宣說諸菩薩。

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

爾時尊者阿難，便說偈言：

自在導世師，不可說而說；

於空中作結，即空而解之。

佛有大方便，說無著法者；

於不可說法，而能分別說。

廣博嚴淨不退轉輪經卷第三

佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第四

宋涼州沙門智嚴譯

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

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

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

諸佛導世者，微密語難知；

為發大莊嚴，無異菩薩說。

懈怠無智者，不能解密語；

應當勤精進，為解密語故。

如幻炎夢見，如電亦如響；

以言說顯現，如是等諸法。

如是知諸佛，所說微密語；

能以如是慧，照淨微密智。

不應如是知，菩提可宣說；

應如是覺知，無言說故空。

空不能知空，空不分別空；

斷一切分別，顯示如是空。

虛空無所歸，亦無有取捨；

以無取捨故，是故知法空。

佛告阿難：「若如是知有為法皆悉如夢，而不放逸者，不生疑惑。」

說是法時，五億比丘生堅信想者，即從坐起整其衣服，偏袒右肩右膝著地，一心合掌皆共和合，住於佛前，而說偈言：

今日牟尼尊，除我等疑心；

得解微密義，以信求菩提。

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

今蒙菩提照，除我等疑冥；

得解微密義，堅法求菩提。

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

先住八地心，今日皆除捨；

得解微密義，八人求菩提。

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

今於佛法中，得斷諸疑網；

解佛微密語，宣說須陀洹。

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

我等本深著，志樂斯陀含；

今皆得離著，寂滅無戲論。

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

今遭救世尊，遠離諸戲論；

得菩提光照，永拔諸果想。

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

我已離煩惱，通達無異法；

知諸乘平等，皆悉如幻法。

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

離縛牟尼尊，止我等虛說；

密說聲聞義，我今皆通達。

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

我等今現見，辟支佛所行；

解佛微密義，難思辟支佛。

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

今知平等法，永斷女身分；

佛無有異言，必成人中尊。

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

我等心無垢，如淨毘琉璃；

為修佛法故，今日當出家。

爾時虛空中，有六十億那由他諸天，以天曼陀羅華而散佛上，散已住立，而說偈言：

本有諸乘想，亦有諸果想；

今日悉除捨，必當成菩提。

◎

爾時有百千阿羅漢，舍利弗，大目揵連，須菩提，阿泥盧頭，離婆多，劫賓那等，即從坐起整衣服，偏袒右肩，右膝著地，一心合掌，皆共和合，住於佛前而白佛言：「世尊！我等今日志願滿足，能降伏魔摧諸怨敵，具足成就五無間業，我等今日滿足成就五欲功德，我等今日邪見具足遠離正見，我等今日害多百千眾生之命，我等今日已逮菩提，即於今日無餘涅槃而般涅槃。」爾時世尊默無所說。

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

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

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

尊者阿難問文殊師利言：「此諸大德比丘，皆是不退轉菩薩耶？」

文殊師利言：「如是，如是！此諸大德比丘皆是菩薩，已於菩提得不退轉。」

阿難請文殊師利言：「願說諸大德比丘微密語義。」

文殊師利言：「無明能生生死，是故名母，斷無明故名為害母。父名不正思惟及以喜愛，彼以永斷名為害父。以諸法不可壞，方便壞眾多想，亦壞諸行名為壞僧。應壞凡夫法名阿羅漢，以不滅方便滅羅漢想名殺羅漢，以不滅方便滅如來想名出佛身血，如是等想已斷已害畢竟無餘。阿難！以是事故，諸大德比丘作如是語：『我等今日具足成就五無間業。』所以者何？於此法中不聚、不散、不減、不滿，是故名為五無間業滿足成就。阿難當知！彼作是說：『我等今日滿足成就五欲功德』者，彼諸比丘於此五欲，了知如夢、如幻、如熱時炎、如影、如響，彼於此智滿足成就，而於五欲無增無減。所以者何？能知此法畢竟而無所有。以無所有故能如實知，而於彼法得如是忍，故名滿足成就五欲功德。阿難！以是事故，彼諸比丘作如是說：『我等今日滿足成就五欲功德。』阿難當知！彼作是說：『我等今日滿足成就邪見遠離正見』者，彼諸比丘知諸法邪、見諸法邪。阿難！邪名有為諸法皆是虛妄，此虛妄法猶若虛空不增不減，亦不住方亦無所屬。所以者何？離自性故。彼知是法皆悉平等，以平等故正見亦等，彼已遠離如是等想。所以者何？若有等想有不等想，彼諸比丘無有等想及不等想。所以者何？諸佛之法離一切想，彼於佛法通達無生，不得無生法。是故阿難！彼諸大德比丘作如是語：『我等今日具足成就邪見遠離正見。』阿難當知！彼作是說：『我等今日害多百千眾生命』者，阿難！彼諸比丘令此時會百千眾生諸天及人，知有為法皆悉如幻、如影、如響，知此法故，離眾生想、離壽想、人想，離一切法想，以一切法不可種方便種菩提善根。諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，從諸比丘聞此密語，亦得離眾生想、壽想、人想，不數數死。所以者何？若著眾生想、壽想、人想則數數死，彼已遠離如是法故畢竟不生。是故阿難！彼諸比丘作如是說：『我等今日害多百千眾生命根。』阿難當知！彼作是說：『我等今日已逮菩提，於無餘涅槃而般涅槃』者，阿難！彼諸比丘，令此大眾百千萬億那由他諸天及人，即於今日得離煩惱得逮菩提。所以者何？此諸大眾皆發阿耨多羅三藐三菩提心，而於今日聞說金剛句法，皆得無生法忍得見菩提，以是事故而作是說：『我等今日逮得菩提，我等今日於無餘涅槃而般涅槃』者，彼不斷煩惱不修佛法無餘煩惱。是故阿難！彼諸比丘作如是說：『我等今日已逮菩提，於無餘涅槃界而般涅槃。』言今日者，阿難當知！即於此日不生亦無所生，故名今日。(天竺正音不生與今日音同也)是故阿難！求菩薩乘若善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者，於一切法應當漸損，以不可得法發菩提心，於一切法是名為出離菩提想，於一切法是名為入無餘涅槃而般涅槃。阿難！求菩薩乘族姓子，不應深著日想，不應以日而生晝想。阿難！愚小之人以日為晝想，無黠慧故。所以者何？若令此晝是真實、是堅牢、是常住者，應有積聚不應過去，唯應有晝不應有夜。阿難當知！有晝夜想者此是凡小。是故阿難！求菩薩乘族姓子有深心者，為善知識所護，不應生晝夜想。所以者何？求離一切想是菩提道故。」

爾時文殊師利法王子，欲重宣此義，而說偈言：

無明名為母，能生生死故；

已拔其根本，是故名為害。

不正觀思惟，喜愛名為父；

彼皆如實知，畢竟無所有。

以知無所有，而害其根本；

不緣無所有，是故名為害。

所說羅漢法，及與凡夫法；

彼已以智壞，是故名為害。

所有眾多相，已知其性相；

以不可壞法，壞相名壞僧。

本來所分別，如來諸法想；

彼已斷遠離，知其不生滅。

此想次第起，思量知是空；

如所說平等，彼已能證知。

所說欲功德，其名有五種；

遠離此諸想，知想皆如幻。

是諸比丘等，於欲無增減；

於導世師前，而作如是說。

知欲性皆空，猶如夢所見；

畢竟無所生，於此智得滿。

以邪智知法，虛偽不牢固；

邪名為虛妄，於此智得滿。

有為法虛妄，而無有遠近；

無知無近遠，如五指摩空。

彼說諸正見，皆見是平等；

如諸法平等，知見等亦然。

凡小多分別，眾生想故死；

若不得眾生，亦無有死想。

有緣諸眾生，除其計壽想；

知計壽過患，除其如是想。

遠離眾生想，及與計壽想；

彼作如是說，害多眾生命。

已遠離死想，達無分別法；

知不壞菩提，不增無果報。

死生不可聚，覺了清淨法；

一切法無諍，不生常寂滅。

不應分別晝，亦不分別夜；

於不來去法，而求於菩提。

凡小恒分別，以日用為晝；

欲求菩提者，莫作是分別。

彼以是密語，宣說如是法；

以知此法故，能作如是說。

文殊師利法王子說此偈已，爾時會中百千眾生已拔疑箭，無復疑惑逮大照明，於諸法中得無生法忍，各自脫身所著上服，以奉文殊師利法王子，皆作是言：「願使我等於未來世，說是妙法覺悟眾生，如今文殊師利法王子覺悟眾生。」

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

爾時阿難白佛言：「世尊！今此百千眾生所有疑箭，非是世尊所拔斷耶？」

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

阿難白佛言：「是諸眾生皆於菩提不退轉耶？」

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

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

佛告阿難：「是處難信，樂小法者，懶惰、懈怠、不勤精進、貪著飲食、貪著欲染，親近樂行欲染法者，好喜談說無益之語，亂心失念不具威儀，心意躁擾不攝諸根，輕躁嬉戲愚佷多語，如是眾生信是法難。阿難！著增上慢不能護身貪著身命，遠閑居處捨多聞法，破戒憍慢毀法竊法，不尊重法毀滅正法，貧窮法財喜樂非法，誹謗正法樂行非法，不知恩報恩，不敬佛法僧。阿難！如是眾生信是法難。慳心堅著惡戒瞋心，不解佛法，成就惡慧貧窮智慧，惡友所護遠離善友，不為般若波羅蜜所護，不為諸陀羅尼經王所護，起有得見，深重利養貪著衣鉢，於衣鉢物極生重心，不尊重和上、阿闍梨，於初夜後夜不勤行方便。阿難！如是眾生信是法難。殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、說非時語，貪、瞋、邪見、親近邪見，修行廣布邪方便法，無慚無悔朋黨交遊，獨行無伴離沙門法，行非沙門法，不信空無相無作無為不生不滅一切諸法非破壞相。阿難當知！如是眾生信是法難。」爾時世尊說是語已，即便默然。

爾時阿難承佛威神問文殊師利法王子言：「文殊師利！世尊何故默無所說？」

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

尊者阿難問文殊師利言：「來世眾生少有信解如是法不？」

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

阿難請文殊師利言：「惟願為此少信解眾生敷演此義。」

文殊師利言：「此事問佛，佛當演說。」爾時阿難，即便問佛。

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

爾時世尊還攝舌相告阿難言：「汝頗曾見不實語人有是廣長舌相不耶？」

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

爾時世尊告阿難言：「今此四眾諸來會者，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，聞說此法者，皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉，漸次修行，當得阿耨多羅三藐三菩提，即於此處宣說是法無有增減，如我今日等無有異。」

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

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

阿難白佛言：「世尊！云何諸佛世尊聞不虛耶？」

佛告阿難：「汝不知耶？」

阿難白佛言：「世尊！實所未知，唯願說之，云何如來聞不虛耶？」

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

阿難白佛：「若有畜生聞釋迦牟尼佛名者，皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉耶？」

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

阿難白佛言：「世尊！其子甚小。」

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

爾時阿難白佛言：「世尊！為是諸佛本願之力？為是諸佛法應爾耶？」

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

阿難白佛：「若諸佛法等，以何緣故立誓願耶？」

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

爾時阿難白佛言：「甚奇世尊！成就如此希有之法，復以此法利益眾生。」

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

◎

廣博嚴淨經卷第四

佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第五

宋涼州沙門智嚴譯

◎爾時阿難白佛言：「世尊！甚為希有，魔王波旬，聞說此經不作留難。」佛告阿難：「以不聞故不作留難。所以者何？文殊師利法王子，以神力隱蔽令不得聞故無留難。」

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

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

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

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

爾時波旬聞是語已，歡喜踊躍作如是言：「我今當為眾生作諸留難，令於此法不信不解生於疑惑，生疑惑故當屬於我，我得自在。」爾時波旬復白佛言：「唯願世尊，重安慰我令我歡喜而得還去。佛自說言：『若有眾生聞我名者，皆於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉。』從今已往更莫復說。所以者何？若有眾生聞此語已，勤行精進求佛菩提。」

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

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

今日兩足尊，說此微妙音；

佛無有二言，今我大歡喜。

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

說此降伏遣魔法時，大地六種震動。阿難白佛言：「世尊！以何因緣大地震動？」

佛告阿難：「說此降伏遣魔法時，六萬四千菩薩，於諸法中得無生法忍。」

阿難白佛言：「世尊！今此會中頗有疑惑是法者不？」

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

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

爾時世尊，便說偈言：

菩提無住相，亦無能住者；

是故說眾生，無住菩提者。

菩提與眾生，無二無有異；

是故說眾生，無住菩提者。

亦無有眾生，能離眾生界；

無所有不生，畢竟不可得。

難思眾生界，其性本自空；

假令一切智，不見其離想。

我所說諸陰，無眾生能離；

此陰與眾生，無異常寂滅。

已知陰是空，而不離其性；

說其體是一，不可取而離。

已能知諸陰，不取不可離；

無我無自性，畢竟無所依。

諸陰如虛空，陰所行亦爾；

行無所行故，說陰如虛空。

如說虛空界，非生非能生；

陰性亦如是，無有能離者。

身見自性相，無法而可得；

以不可得故，我說不可離。

疑無有自性，畢竟不可得；

以不得疑故，眾生無能離。

無有諸眾生，能持選擇戒；

見取諸眾生，亦復不可得。

計有得法者，眾生不可得；

有得法無心，不離於自性。

如所說諸見，凡有六十二；

如是等諸見，皆如水中影。

已知此諸見，皆如水中影；

無我無所有，自性不可得。

過去未來想，及與現在想；

此想無所有，亦如水中影。

此想無有我，眾生不可得；

以不得眾生，是故不可離。

殺害諸眾生，必趣嶮惡處；

安置涅槃中，無有能動者。

眾生若可得，可有離動相；

眾生無有實，故說不可離。

菩提名不與，未曾有與者；

雖勤作方便，而無動離者。

不行施眾生，教行勝法施；

雖勤作方便，而無動離者。

亦不得眾生，依倚婬欲者；

欲中無有邪，可與非邪合。

妄語諸眾生，有緣者應化；

雖勤作方便，而無動離者。

兩舌與惡口，及以非時言；

如是等言說，如響令人惑。

此法無處所，亦不可染著；

此諸聲如響，知其無所依。

本所有無明，深計著於我；

以知我真實，無能動離者。

亦能知瞋恚，畢竟無有相；

菩提無相故，無能動離者。

若能知邪見，是名為正見；

以過著見法，無能動離者。

不教諸眾生，而以女色施；

賢聖所禁制，是施有過患。

邪見所持戒，聖道所捐棄；

智者不應教，以此求聖法。

外道所稱讚，種種諸忍相；

此忍非正道，令人到涅槃。

外道所稱讚，五熱精進法；

不能至菩提，智者應捨離。

外道諸禪定，盡行諸有想；

非諸佛所讚，是以不教他。

不用世俗慧，教化諸眾生；

此慧不能得，不思議佛慧。

於清淨眾生，成就無畏者；

我說於是眾，不行四攝法。

深敬念佛者，不教離是著；

佛有無染智，亦無諸障礙。

深敬念法者，不教離是著；

離欲最勝法，云何而可離？

不著眾生想，而發菩提心；

菩提不可著，云何而得離？

父母及兄弟，姊妹男女想；

此想皆如幻，云何而可離？

此想一切處，無法無所有；

無法無有故，云何而可離？

晝想及夜想，半月一月想；

此想無真實，如熱時炎水。

施想與戒想，忍辱精進想；

此想非真想，云何以想離？

定想及慧想，菩提心之想；

力無畏諸根，是想皆虛誑。

諸覺及道想，佛想與法想；

皆從無知起，云何離此想？

分別諸僧想，此想亦眾多；

從分別起故，我說不可離。

不著菩提想，及一切智想；

此想遠諸佛，不思議菩提。

以是故我說，波旬無智人；

不離此諸想，而遠求菩提。

諸法及菩提，皆悉知如如；

宣說不離義，去魔憂惱心。

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

不思議佛道，今我以證知；

佛是導世師，除斷我疑心。

以逮大照明，安住佛法中；

諸方明淨故，得見一億佛。

亦得見其法，知色等不生；

遭遇救世師，得淨如是智。

亦得見一億，諸佛嚴淨土；

無上導世師，皆悉住其中。

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

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

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

阿難白佛言：「其所得福可以方喻知不？」

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

阿難白佛言：「世尊！甚多甚多，不可限量難以喻知。」

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

爾時虛空中有三善男子求菩薩乘，自然而現漸漸而來，各各執持千大蓮花，其花高廣踰須彌山，有百千萬億葉，出百千萬億光色。爾時尊者阿難及諸時會，皆共遙見三善男子求菩薩乘者，漸漸而來，見已生希有心。爾時阿難白佛言：「世尊！此善男子為從何來？」

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

阿難白佛：「彼世界佛名號何等？」

佛告阿難：「彼佛名華高須彌山王如來等正覺，今現在說法。」

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

爾時第一善男子求菩薩乘者白佛言：「世尊！若作是說：『我是如來。』此言便是正說。所以者何？我於此法不生疑惑故。」爾時第二善男子求菩薩乘者白佛言：「世尊！若作是說：『我是世尊。』此言便是正說。所以者何？我於此法不生疑惑故。」爾時第三善男子求菩薩乘者白佛言：「世尊！若作是說：『我是佛。』此言便是正說。所以者何？我於此法不生疑惑故。」◎

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

爾時阿難白佛言：「世尊！此諸菩薩名字何等？乃能作是大師子吼。」

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

阿難白佛言：「世尊！今此會中有百千眾生，心皆擾動作是念：『無有二佛並出世間，以何緣故彼作是說？』唯願如來敷演其義，令此大眾心不擾動，所種善根增益明淨。世尊！如人澡浴嚴治髮爪膚色鮮淨，復以赤栴檀水更浴其身，膚色鮮淨倍勝於前。世尊！是諸眾生亦復如是，若聞說是語義，所種善根增益，明淨倍勝於前。」

爾時世尊，即說偈言：

皆共一心聽，我說是語義；

何故名如來，世尊及佛耶？

能知過去如，亦知未來如；

見一切法如，是故名如來。

如先昔諸佛，行不思議施；

我亦行此施，是故作是說。

如先昔諸佛，求無依倚道；

我亦如是求，是故名如來。

不住一切法，求寂靜菩提；

亦不得菩提，是故名如來。

如昔諸菩薩，勤苦行忍辱；

我亦行是忍，能到忍彼岸。

如我昔精進，勤求於菩提；

彼亦勤精進，是故名如來。

彼已能通達，諸法平等相；

亦不生心念，是故名如來。

不念一切法，其性常平等；

知此平等已，而無差別心。

已能通達此，如如平等定；

通達此定故，是故名如來。

所說一切法，各自有性相；

已知此性相，畢竟常寂然。

知相名為慧，知虛名為智；

若能知眾生，名到慧彼岸。

如先昔智者，智慧到彼岸；

亦不得此慧，到彼岸寂然。

彼亦得此慧，而到於彼岸；

不得此慧故，是故名如來。

不得菩提如，其性相難議；

不得一切法，是故名如來。

已能逮無著，不著如如來；

不著一切法，通無著道故。

如先導世師，能知見正道；

此道真實相，未曾有始終。

彼亦如是修，最勝無上道；

此道無始終，性空無所有。

知道無始終，諸法皆平等；

亦知如平等，是故名如來。

道如菩提如，及與不住如；

知如如虛空，是故名如來。

我所說諸法，其如常平等；

若能見此如，應當求菩提。

阿難以是事，彼作如是說；

如說能修行，彼亦如是行。

若能行是行，能作如是說；

知是不退轉，無畏諸菩薩。

阿難應當知，無畏諸菩薩；

能作如是說，自言是如來。

阿難白佛言：「世尊！以何因緣，得何等法，名世尊耶？」

爾時世尊，便說偈言：

皆共一心聽，於百千億劫；

求如是菩提，無量難思議。

為諸眾生故，求如是菩提；

未曾有怖畏，是故名世尊。

不畏於生死，正住生死中；

化度諸眾生，是故名世尊。

云何不怖畏？云何住生死？

云何度眾生？云何名世尊？

生死無有法，而可破壞者；

不牢不破壞，以此度眾生。

是名不怖畏，是名住生死，

是名度眾生，是名為世尊。

知諸法虛空，而無怯弱心，

宣說諸法相，而無所怖畏。

已斷諸怖畏，遠離諸難處；

不畏難處故，度難處眾生。

度多億眾生，過生死嶮難；

亦不得生死，及所度眾生。

安置諸眾生，寂靜涅槃岸；

亦不得眾生，是名為世尊。

恒為諸眾生，說如虛空法；

未曾生怖畏，是名為世尊。

法性無差別，說有種種名；

平等如菩提，菩提不可得。

教導諸眾生，令趣向菩提；

雖教如是法，未曾有所說。

不可說而說，度脫多眾生；

無畏無所取，是故名世尊。

遠離一切想，能修菩提相；

已過一切想，是名為世尊。

已能滅諸想，煩惱無有餘；

以是故得稱，名之為世尊。

以慧觀諸法，知諸法平等；

常不求少法，是故名世尊。

不重於名譽，亦不求名譽；

恒為諸眾生，說離名譽法。

菩提離名譽，彼亦如是求；

若有重名譽，是名遠菩提。

是聲猶如響，分別故多種；

橫生諸分別，我有如是名。

不著一切聲，亦不依倚名；

無戲論菩提，是名為世尊。

知如是諸法，名之為世尊；

亦不得菩提，是故名世尊。

知如是諸法，而無有所著；

求如是菩提，解脫無有漏。

阿難！以是事，及諸餘因緣；

菩薩摩訶薩，自言是世尊。

阿難白佛言：「世尊！以何因緣，得何等法，名為佛耶？」

爾時世尊，便說偈言：

覺知一切法，此法無所有；

已覺無有法，是故名為佛。

覺了諸煩惱，不令得自在；

以智離煩惱，是故名為佛。

能覺此身空，此身無所屬；

此身不牢固，牢固不可得。

愚於不牢身，而生堅牢想；

彼如實覺知，是故名為佛。

覺無明無智，自性無所有；

已得於明智，是故名為佛。

所有過去想，覺知是無想；

知想無相故，更不隨此相。

修未來諸想，現在想亦然；

已修一切想，是故名為佛。

覺知色前際，未曾有生起；

凡小雖分別，不能令色生。

覺受無根本，根本不可得；

於一切法中，亦無有受者。

知想猶如幻，其性無所有；

於一切法中，不為想所累。

知行不能作，種種諸身相；

身空行亦空，是故無所作。

知行及與身，猶如芭蕉樹；

如實能覺知，是故名為佛。

觀識之實性，亦不在身內；

亦不在身外，而可有是識。

於一切法中，識性不可得；

而於此身中，無形無處所。

能如是知識，識性無所有；

無想猶如幻，未曾見識生。

於一切法中，無有見識者；

一切眾生性，未曾有作者。

眾生無作者，諸法畢竟然；

若法若眾生，無有來去相。

覺一切諸法，畢竟無有相；

無分別戲論，是故名為佛。

如諸佛不住，佛正法大乘；

不住一切法，是故名為佛。

如如諸法如，諸佛不住如；

佛如菩提如，是竟不可得。

為求菩提故，應發如是心；

能覺此心相，少法不可得。

為求菩提故，應發如是心；

此心菩提等，亦覺知如幻。

阿難！以是事，彼作如是說；

自言我是佛，如佛導世師。

以佛之名聲，說如是等法；

若有住此法，盡應求菩提。

若有知此法，是則近菩提；

於一切法中，不生諸疑惑。

於諸法無疑，必為世間上；

已知此法故，能解密語義。

爾時世尊，說如來世尊佛名已，是時會中百千眾生白佛言：「世尊！我等無復疑網逮大照明，得解菩薩摩訶薩名為如來、世尊、佛義，以一切法不可得故，於諸法中逮得法忍。如來今者猶如父母矜接我等，不令我等心有擾動，亦得覺知不擾動法，猶如虛空不可擾動。所以者何？我等今者覺一切法，猶如虛空無擾動故。」爾時會中百千眾生，頭面禮佛右遶三匝，去佛不遠默然而坐。

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

眾生多果想，能解彼果想；

離果得具足，故禮世間智。

眾生貪著果，行種種果名；

唯佛能除解，故禮世間智。

宣說果平等，而以覺悟他；

說果是假名，故禮世間智。

宣說平等法，住平等法中；

覺一切法等，故禮世間智。

眾生得果想，除此有得心；

唯佛能除斷，故禮世間智。

具知果寂滅，不住種種果；

諸佛善密語，故禮世間智。

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

爾時會中有菩薩摩訶薩，名蓮華德藏，即從坐起，以花散佛，說此偈言：

眾生多有想，能解此有心；

離怖無所取，故禮牟尼尊。

於諸有寂靜，說無所有法；

遠離一切有，故禮牟尼尊。

知有是空無，其性無有我；

以遠離有畏，故禮牟尼尊。

遠離諸憂慼，能拔憂慼者；

永斷諸繫縛，故禮牟尼尊。

爾時蓮華德藏菩薩摩訶薩，說此偈已，讚歎世尊，復更說偈，而白佛言：

於後惡世中，若有聞此經；

不生怖畏者，皆應合掌禮。

爾時無垢意菩薩摩訶薩，即於佛前，而說偈言：

若有聞此經，不生疑惑者；

於一切時中，應以眾花散。

爾時廣思惟菩薩摩訶薩，即於佛前，而說偈言：

此經中廣說，無量諸佛法；

眾生聞是法，不疑惑者少。

貪著於己身，生種種身想；

得聞如是經，云是顛倒說。

當知屬於魔，為魔所抑持；

無智聞此經，返更生疑惑。

爾時青蓮華目菩薩摩訶薩，即於佛前，而說偈言：

若有聞此經，不生疑惑者；

猶如世間眼，亦名施眼者。

爾時樂供養塔菩薩摩訶薩，即於佛前，而說偈言：

若有聞此經，深生信樂者；

此人處世間，猶如最上塔。

爾時渴仰意菩薩摩訶薩，即於佛前，而說偈言：

雖在生死中，應數生渴仰；

不著一切法，能不疑此經。

爾時樂以衣施菩薩摩訶薩，即於佛前，而說偈言：

應以多億衣，細軟而平正；

以供覆其身，不疑此法者。

爾時樂以食施菩薩摩訶薩，即於佛前，而說偈言：

所說諸餚饍，味中最上者；

應以供其人，不疑此法者。

爾時悲念樂見眾生菩薩摩訶薩，即於佛前，而說偈言：

悲念諸眾生，應數數涕泣；

而於此經中，無有信樂意。

若人少時間，疑惑於此經；

當知地獄來，還趣向地獄。

親近惡知識，不解是深法；

無明網所覆，不向此妙趣。

破戒自纏裹，惡意好求短；

貪著於利養，能誹謗是經。

不勤求菩提，懈怠不精進；

惡慧樂小法，不信解是經。

貪利養眾生，計我隨愛欲；

深著於三世，不能信是經。

愚佷惡心性，染愛盲無智；

好樂多談說，而不信是經。

好選擇衣服，貪味嗜飲食；

少於白法者，能誹謗是經。

著果諸眾生，好說著果法；

解佛微密語，如是者甚難。

過去先昔佛，無上導世師；

盡能供養者，能信解是經。

爾時遠離惡法菩薩摩訶薩，即於佛前，而說偈言：

愚心貪著果，能誹謗是經；

應遠離是人，猶如臭糞穢。

亦如爛死屍，行者皆遠避；

謗此經眾生，皆應常遠離。

猶如劫村賊，住大曠野中；

聞者皆馳走，恐為我作難。

應如是馳走，遠離是惡賊；

瞋恚懷惡意，誹謗是經者。

廣博嚴淨經卷第五

佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第六

宋涼州沙門智嚴譯

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

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

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

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

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

若以閻浮提，滿中七寶施；

奉諸佛如來，慈悲導世者。

亦如恒河沙，數等諸世界；

滿中諸珍寶，以奉上諸佛。

若有聞此經，能信能解者；

亦不生疑惑，其福勝於彼。

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

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

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

若滿百劫中，以種種餚饍；

以供導世師，未名供養佛。

若能持此經，是名供養佛；

諸佛敬法故，是無上恭敬。

若滿百劫中，以種種衣散；

救世大精進，未名供養佛。

若能持此經，是最勝供養；

是名供養佛，勝前以衣施。

若滿百劫中，以種種華散；

救世大精進，未名供養佛。

欲以最勝供，供養諸佛者；

應當持此經，不染著諸果。

此供是大供，諸供中最上；

若能持此經，而不計於我。

若滿百劫中，堅固守淨戒；

若不持此經，彼皆無名稱。

若能持此經，此戒有名稱；

於諸戒中上，勝先行戒施。

雖有純淨戒，無量難思議；

應當常勤求，受持如是經。

如此經中說，善修戒行者；

不名為惡戒，亦不名破戒。

若持此經戒，名持菩提戒；

持菩提定戒，具足無作戒。

如是等諸戒，皆於此經說；

若能持此經，具足一切戒。

若人滿百劫，能行大忍辱；

眾生惡口罵，其心皆能忍。

若截其手足，其身不擾動；

未曾起惡心，瞋恨於他人。

行如是忍辱，如忍辱仙人；

雖經百劫中，其忍不為上。

若有聞此經，信解能堪忍；

是忍名為上，是忍名賢善。

是忍名最勝，是忍無有上；

若能持此經，而無所染著。

欲求無染著，諸佛無上智；

不應生染著，速受持此經。

若滿百劫中，常立不坐臥；

除却諸睡眠，勤行大精進。

智者勤精進，流布如是經；

是人到無畏，勝彼大精進。

若滿百劫中，能起五神通；

不得聞此經，其智不為上。

若能持是經，通達無依義；

於諸神通中，是神通最上。

若滿百劫中，修行諸智慧；

此慧是世間，分別世間法。

若不學此經，不名為明慧；

若能學是經，是名堅固慧。

若有聞此經，信樂無有上；

是人名為慧，亦名通達者。

欲以如是慧，能知諸法如；

應宣說此經，當得如是慧。

慧者所行法，皆此經中說；

應當勤精進，受持於此經。

爾時阿難，即於佛前，而說偈言：

應往一由旬，乃至百由旬；

聽受如是經，能捨離諸果。

設有大火坑，縱廣一由旬；

智者從中往，聽受如是經。

欲得諸聖戒，於諸戒中上；

應流布是經，能淨於戒身。

欲得諸聖禪，於諸禪中上；

應流布是經，燒一切煩惱。

欲得諸聖慧，於諸慧中上；

應流布是經，能淨諸法界。

欲往詣諸方，嚴淨諸世界；

其界名喜樂，應流布是經。

欲見阿閦佛，諸牟尼中尊；

應當持是經，廣為眾生說。

若欲淨菩薩，種種之所行；

應流布是經，得往安樂界。

得見彌陀佛，光明不可議；

應流布是經，諸佛之所說。

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

爾時會中有一童女，名曰師子，與五百童女俱即從坐起，偏袒右肩右膝著地，一心合掌白佛言：「若有女人，受持此經讀誦通利有何功德？」

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

師子白佛言：「世尊！何等煩惱能受女身？」

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

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

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

師子白佛言：「不也。世尊。所以者何？火性壞人形色。」

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

爾時師子及五百童女白佛言：「世尊！我等於燃燈佛所受持是經！如是展轉至于今日。」

爾時阿難白佛言：「世尊！是師子童女，未盡女身分耶？」

佛告阿難：「於意云何，汝謂師子是女人耶？」

阿難白佛言：「如是，世尊！」

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

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

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

爾時諸比丘尼，聞佛所說歡喜踊躍，各各脫身所著欝多羅僧，以散佛上，而說偈言：

佛無有二語，必成男子身；

說我等作佛，我志願滿足。

爾時會中有五千居士婦，從諸比丘尼聞是偈已，即從坐起偏袒右肩右膝著地，一心合掌白佛言：「世尊！我等今者受持是經，讀誦通利為他解說。所以者何？我等今者欲得遠離不自在身，視人顏色猶如婢妾，女人之身雖生王家長養，令大娉與他王不得自在，盡其形壽奉事其夫，懷妊十月受種種苦，以是事故，我等從今勤加精進，受持是經為他解說。受一食法奉持齋戒，脇不觸地，乃至奪命，誓不與夫携手親近，要當受持讀誦是經。」

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

爾時阿難白佛言：「世尊！此諸姊等所生之處，世界何名佛號何等？」

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

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

我等獲善利，得遠離女身；

佛無有二語，所說皆真實。

永棄如是身，卑陋女人相；

但誑無智人，不能如實知。

更不如婢妾，屬他不自在；

亦不復十月，懷妊受眾苦。

終不復更受，處胎諸惡法；

已得離胎智，此智無有上。

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

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

佛告釋提桓因：「憍尸迦！汝若如是，終不更與阿修羅戰。」

爾時文殊師利法王子，欲令百千眾生所有善根轉明淨故，白佛言：「世尊！如來昔者從我聞說是經發菩提心。」

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

爾時阿難白佛言：「世尊！以何因緣大地震動，散眾天華積至于膝。」

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

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

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

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

佛告阿難：「如是，如是！所以者何？我未曾見諸餘世間，天人、魔梵、沙門、婆羅門、人及非人，於未來世能說是經，令他聞者無有是處。阿難！能於今日積聚法財，於未來世隨意受用。譬如居士若居士子，其家大富多饒財寶，金、銀、琉璃、真珠、摩尼，珂貝、璧玉倉庫盈溢，奴婢、僮僕、象、馬、牛、羊如是眾多，往至餘方遊戲觀看，其人後時還至財所得受用不？」

阿難白佛言：「世尊！自在受用，是其財故。」

「如是阿難！若於我前得聞此經，於未來世亦復得聞，受持讀誦如是經典，而設供養猶如今日。阿難！我以佛眼見有信解受持是經讀誦通利為他解說，乃至書寫經卷如今，阿難！而供養者，亦見誹謗不信受者。」

爾時阿難白佛言：「世尊！若有眾生不信解是經而誹謗者，其人罪報當生何處？」

佛告阿難：「且止！不須問也。」

阿難白佛言：「世尊！惟願說之，為不信此法眾生生信樂故。」

佛告阿難：「其人罪報生處，與五無間業等。阿難！於意云何？假使有人於一日中，悉斷三千大千世界眾生命根，其人生處罪報云何？」

阿難白佛言：「甚惡。世尊！」

佛告阿難：「其人罪報亦與彼等。阿難！於意云何？假使有人，若壞若燒恒河沙諸佛般泥洹後所起塔廟，得罪多不？」

阿難白佛言：「甚多。世尊！眼不應視，耳不應聞。」

佛告阿難：「其人生處罪報云何？」

阿難白佛言：「世尊！甚惡甚重。」

佛告阿難：「其人罪報亦與彼等。阿難！於意云何？假使有人，壞亂過去、未來、現在諸佛正法。其罪云何？」

阿難白佛言：「甚重。世尊！」

佛告阿難：「其人罪報亦與彼等。」

阿難白佛言：「世尊！若有毀呰誹謗令眾生遠離是經。其罪云何？」

佛告阿難：「於意云何？三千大千世界眾生，皆行十善求阿耨多羅三藐三菩提，假使有人毀壞其眼。其罪多不？」

阿難白佛言：「甚多。世尊！當於百千萬億那由他劫，在地獄中受諸苦惱。」

佛告阿難：「我今語汝，若有眾生毀謗此經，乃至一人令遠離者，當知此罪亦與彼等。」

阿難白佛言：「世尊！若有菩薩，欲求阿耨多羅三藐三菩提，於此經中雖有疑心而不誹謗。其罪云何？」

佛告阿難：「若生疑心則逆諸佛而有罪過，經一億劫遠離菩提。」

阿難白佛言：「世尊！若有眾生誹謗是經，令多眾生而遠離者，所受罪身大小云何？」

佛告阿難：「且止！不須問此罪身大小。」

阿難白佛言：「世尊！惟願說之，令此四眾來世眾生慚愧怖畏。」

佛告阿難：「其人罪身長一萬由旬，受無量苦。」

阿難白佛言：「其人不能護口，所受舌報大小云何？」

佛告阿難：「其罪人舌，縱廣一千由旬，五百鐵犁光焰熾燃以耕其舌。復有五百鐵丸，光焰熾燃雨其舌上，以其前世不護口故。」

爾時四眾皆生怖懼身毛皆竪，涕泣流淚舉身投地，皆共同聲作如是言：「世尊！我等今者為彼族姓子、族姓女發露懺悔，願令遠離如是罪身不受眾苦。」會中復有涕泣流淚作如是言：「世尊！我等若於此生，若前百千萬億那由他生，曾起疑心作是眾苦因緣者，我等今於如來等正覺前，及餘百千萬億不可限量諸佛世尊前，發露懺悔。諸佛如來願以佛眼見知我等，我等今者所有罪業，皆悉發露不敢覆藏，我等愚小，無知無覺無有方便，惟願諸佛，以憐愍故受我等悔。」

佛告諸善男子：「善哉，善哉！汝等今於我前不覆藏罪發露懺悔，於我法中便為增益。」

阿難白佛言：「世尊！今此會中生疑心者，皆受如是地獄苦耶？」

佛告阿難：「今此會中生疑心者，以悔過故其罪甚少。」

阿難白佛言：「彼人受罪為多少耶？」

佛告阿難：「其人欲命終時，身上一一諸毛孔中受無量苦亦不經久。所以者何？以於我前及餘無量無邊諸佛世尊悔過罪故。阿難！是故諸族姓子、族姓女，不欲受如是罪身，如是罪舌，如是眾苦者，應當信解是經莫生疑惑。阿難！若有善男子、善女人，不欲捨佛、捨法、捨比丘僧，不欲捨過去、當來、現在諸佛正法者，應受持是經讀誦通利為他解說，書寫經卷而供養之。」

阿難白佛言：「世尊！如來今者說《不退轉輪經》，以何緣故作如是說『若不捨僧』？不捨何僧？」

佛告阿難：「僧者所謂不退轉者說名為僧，為不退轉法來集會者亦名為僧。」

阿難白佛言：「退轉菩薩不在僧數中耶？」

佛告阿難：「若有深發菩提心不見此心者，皆入不退轉僧中。」

阿難白佛言：「希有世尊，諸佛成就大方便力，以方便故說如是法。」

爾時釋提桓因，以天曼陀羅華而散佛上，白佛言：「世尊！願令一切眾生皆成就如是方便。」

佛告釋提桓因：「憍尸迦！若有信解是經者，皆當成就如是方便演說諸法，如我今者等無有異。」

爾時有百千諸天，以天曼陀羅花而散佛上，作是言：「願令一切眾生逮得是經。」

爾時阿難白佛言：「世尊！惟願如來，憐愍未來眾生守護是經。」

爾時佛告阿難：「若善男子、善女人，在大海中應聞是經，是善男子、善女人皆悉得聞。所以者何？先佛如來已守護故。」

阿難白佛言：「世尊！先佛如來雖守護是經，如來今者憐愍眾生當守護是經。」

爾時大地六變震動，即於佛前有閻浮那提金色天華自然而現，其華有百千萬億葉，出大光明遍照十方恒河沙諸佛世界。是時四眾皆見十方恒河沙世界諸佛世尊，是諸佛前，亦有閻浮那提金色天華，有百千萬億葉自然而現，出大光明遍照十方。爾時釋提桓因，即自化身作居士形，持種種花與諸四眾作如是言：「諸仁！今者可以此花散如來上，亦用供養是經法故。」是時四眾即取其花散如來上。佛神力故所散之花，於諸佛上變成花蓋。

是時四眾白佛言：「世尊！以何緣故大地震動？是大蓮花於諸佛前自然而現，乃至東方恒河沙諸佛世界，南、西、北方、四維、上、下恒河沙諸佛世界亦復如是。」

佛告四眾：「若先有此相，當知諸佛已守護是經。」

爾時阿難白佛言：「世尊！如來今者已守護是經耶？」

佛告阿難：「如是，如是！我已守護。」

阿難白佛言：「唯佛世尊守護是經，餘世界佛亦守護是經耶？」

佛告阿難：「十方恒河沙諸佛世尊亦守護是經。」

阿難白佛言：「世尊！當何名是經？云何受持？」

佛告阿難：「此經名『不著諸果』，亦名『遠離諸果』，亦名『說堅信、堅法、八人、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、聲聞、辟支佛密義』，亦名『降伏遣魔』，亦名『與六波羅蜜相應』。所以者何？若善男子、善女人，信解是經受持讀誦，乃至書寫經卷而供養者，便具足修行六波羅蜜。」

阿難白佛言：「世尊！云何信解是經受持讀誦，具足修行六波羅蜜耶？」

佛告阿難：「若善男子、善女人，信解是經名檀波羅蜜，不生疑惑名尸波羅蜜，堪任此法名羼提波羅蜜，心無怯弱名精進波羅蜜，心不擾動名禪波羅蜜，不分別一切法名般若波羅蜜。是故阿難！此經名『六波羅蜜相應』，亦名『一切諸佛正說』，亦名『廣大不退轉輪』，亦名『廣博嚴淨不退轉輪』。阿難！如是等名汝當受持。」

阿難白佛言：「世尊！聞此經名，尚應聽受，何況具聞初、中、後說。」

佛告阿難：「如是，如是！如汝所言。」

阿難白佛言：「世尊！若有得聞此經名者，能却幾劫生死罪耶？」

佛告阿難：「若有得聞《廣博嚴淨不退轉輪經》名者，聞已信解。阿難當知！是諸眾生，得却百千劫生死。」

阿難白佛言：「世尊！若有眾生，得聞是經，能信解已發菩提心者，逮得何法？」

佛告阿難：「如是眾生已逮受記，當得阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時四眾，各各自見其所坐前有大蓮華自然而現，其華開敷有百千葉，亦有百千萬億光色。是時四眾心生歡喜踊躍無量，即取是華以散佛上，作如是言：「願使我等於未來世宣說是經，猶如世尊等無有異。」

爾時世尊即便微笑。當爾之時，一切音樂不鼓自鳴，一切眾香自然芬熏，百千萬億虛空諸天，於虛空中作大音樂，復有百千萬億諸天，於虛空中雨天細末栴檀種種天香，天阿迦樓香，細末多摩羅香，復雨天閻浮那提金粟銀粟天摩尼寶，復雨曼陀羅華，摩訶曼陀羅華，波樓沙華，摩訶波樓沙華，曼殊沙華，摩訶曼殊沙華，迦迦羅華，摩訶迦迦羅華，樓遮摩那華，摩訶樓遮摩那華，輸婆摩那華，摩訶輸婆摩那華，天優鉢羅華，拘物頭華，芬陀利華，如是眾華，而散佛上。種種天香，種種天鬘，乃至諸天所有珍寶皆悉雨之，虛空諸天現身在地，而作音樂以供養佛，世間諸人各各脫身所著上服而散佛上。復有諸人，脫手足瓔珞咽胸瓔珞所著天冠華鬘而散佛上。復有諸人，以金銀天冠，眾寶天冠，眾華天冠，栴檀天冠散佛上者。復有諸人歡喜踊躍稱慶無量。當爾之時，牛馬歡悅出和柔聲，虛空眾鳥出和雅音，地獄畜生離苦獲安，餓鬼充足離飢渴苦，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆悉歡喜踊躍無量。是時眾生皆得慈心，慈心相向無有忿恨。

爾時阿難白佛言：「世尊！以何因緣世尊微笑？諸佛如來不以無緣而笑。」

爾時世尊告阿難言：「今此四眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，今於我前得聞此經，及未來世得聞經者，皆於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉，後成佛時宣說是經無有增減，如我今日等無有異。」

佛說是經時，有無量無邊不可思議不可限量百千萬億那由他天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉。佛說是經已，文殊師利法王子，無邊無量諸菩薩摩訶薩，尊者阿難諸大聲聞，及諸四眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷。天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，及諸世間聞佛所說，皆大歡喜。

廣博嚴淨經卷第六

大薩遮尼乾子所說經卷第一

元魏天竺三藏菩提留支譯

序品第一

歸命大智海毘盧遮那佛(外國本一切經首皆有此句)。

如是我聞：

一時婆伽婆在欝闍延城，王名嚴熾，住王園中，其園所有殊勝莊嚴不可稱計，所謂：娑羅樹、多羅樹、多摩羅樹、迦尼迦羅樹、尼拘律樹、波羅叉樹、欝曇鉢華樹、婆師迦華樹、陀㝹尼迦華樹、阿提目多伽華樹、瞻蔔華樹、阿輸迦華樹、波吒羅華樹，如是無量百千眾妙樹林莊嚴。復有種種異相之水，所謂：泉水海水、直流水、曲流水、多羅迦水、池水、從上注下水、從下涌上水，如是無量百千妙相眾水莊嚴。復有種種眾妙雜華，所謂：優波羅華、鉢頭摩華、拘牟頭華、分陀利華、他羅華、摩訶他羅華、盧遮華、摩訶盧遮華，如是無量百千妙華以為莊嚴。復有種種妙音聲鳥，所謂：鵝鳥、崑崙遮鳥、拘只羅鳥、鉤那羅鳥、具多鳥、崛多鳥、鸚鵡鳥、鸜鵒鳥、耆婆耆婆鳥、迦陵頻伽鳥，有如是等無量百千眾妙聲鳥以為莊嚴。復有種種妙色眾蜂，飛在虛空，迭相連接，猶如羅網遍覆於上以為莊嚴。復有種種眾雜色草，柔軟香潔，無量百千異種文色莊嚴其地。

如是眾妙莊嚴園中，與大比丘眾七十二百千萬等諸大眾俱，其名曰：慧命舍利弗、大目揵連、摩訶迦葉、阿㝹樓陀、須菩提、摩訶迦栴延、摩訶劫賓那、離波多、難陀、那提迦葉、伽耶迦葉、富樓那彌多羅尼子、憍範波提、般他迦、周羅般他迦、陀𩦠摩羅子、佉陀林純陀、摩訶拘絺羅、羅睺羅、慧命阿難等，七十二百千萬億諸大眾中而為上首。一切皆修如實法界境界諸行，一切皆入法界實性，一切皆得無障無礙虛空境界殊勝妙行，一切皆得無所著行，一切皆離煩惱諸垢一切結使，一切皆入如來法性光明照處，一切皆證同一法性平等大慧，一切皆得現諸如來一切智門，一切皆得常不休息大菩提道，一切皆得轉不退轉大菩提道，一切皆得證不退轉大菩提心，一切皆到第一彼岸般若智見，一切皆得究竟彼岸方便智慧。

復有摩訶波闍波提比丘尼、耶輸陀羅比丘尼等八千比丘尼，於百千萬億比丘尼中而為上首。一切皆悉具足善集諸妙白法，一切善入一切智道，一切皆近一切智智，一切皆入無所有性，一切能觀諸法無相，一切善信法際無際，一切皆得無障解脫，一切皆得隨諸有緣，可化眾生示佛色身。

諸菩薩摩訶薩七十二百千萬億諸大眾俱，其名曰：大速行菩薩、大速行住持菩薩、大奮迅菩薩、大奮迅王菩薩、大精進奮迅菩薩、大勇奮迅菩薩、現大勇勢奮迅菩薩、大力奮迅菩薩、大眾自在菩薩、大香象菩薩、大月菩薩、善月菩薩、月功德菩薩、寶月菩薩、月光普照菩薩、法無垢月菩薩、月普照菩薩、月名稱菩薩、放月光明菩薩、滿月菩薩、範聲菩薩、範自在吼聲菩薩、地吼聲菩薩、法界吼聲菩薩、驚怖一切魔宮吼聲菩薩、出法鼓聲菩薩、普識聲菩薩、無分別離分別聲菩薩、師子吼地勇聲菩薩、閉塞一切聲菩薩、普藏菩薩、功德藏菩薩、普照藏菩薩、寶藏菩薩、月藏菩薩、日藏菩薩、日光藏菩薩、波頭摩藏菩薩、福德藏菩薩、智勝藏菩薩、大慧菩薩、勝慧菩薩、名稱慧菩薩、快慧菩薩、上慧菩薩、增長慧菩薩、無邊慧菩薩、廣慧菩薩、佛慧菩薩、無盡慧菩薩、彌留山燈明菩薩、燃大燈明菩薩、法燈明菩薩、遍十方燈明菩薩、普照菩薩、普滅一切闇燈明菩薩、普照諸趣燈明菩薩、常放大光燈明菩薩、月光燈明菩薩、日光燈明菩薩、離惡道菩薩、降魔菩薩、大降魔菩薩、希生菩薩、難降菩薩、難量菩薩、難知智菩薩、竭惡道菩薩、大勢至菩薩、觀世自在菩薩、彌勒菩薩、文殊師利法王子菩薩等，七十二百千萬眾而為上首。如是諸菩薩摩訶薩等，一切皆得一生補處，一切皆得諸陀羅尼，一切皆得諸三昧海，一切皆得無邊樂說無礙辯才，一切皆得無畏說法，一切皆到第一彼岸功德叢林如意自在，一切皆得大神通道奮迅自在到諸佛國，一切皆得無礙自在身心解脫，一切皆得無障無礙畢竟知見，一切皆得普現佛身遊諸十方無佛國土，一切皆得如實正智轉大法輪無過無謬，一切皆得隨順十方堪聞眾生而為說法，一切皆得陀羅尼門說無非法，一切皆得無取無捨如實法界，一切皆得能說諸法空義無礙，一切皆能師子吼吼，一切皆能降伏外道，一切皆能摧魔怨敵，一切皆得菩薩神通諸勝妙行，一切皆得離諸怨憎，一切皆得地水火風平等大心，一切皆得入諸如來深密之處，一切皆得為諸眾生住持佛事，一切皆得諸佛如來所共讚歎稱譽隨喜說其勝行，一切皆能具足住持無邊際劫，一切皆能住持如來所說法輪，一切皆得放大法寶勝妙光明，一切皆得說不可盡勝行功德，一切皆得於諸世間具足自在，一切皆得具足成就過去諸願，一切皆得諸佛如來信行境界，一切皆得過去所修善行具足，一切皆得具足清淨佛無垢智，一切皆得常不休息勇猛精進供養一切諸佛如來，一切皆得勇猛發起畢定取於不退轉地，一切皆得大悲現前，一切皆得自性清淨深心解脫，一切皆得離諸疑悔戒取煩惱，一切皆得過去諸佛神力所加。

復有無量諸優婆塞、諸優婆夷。復有三千大千世界具大威德、具大威德上下殊勝諸天天王、諸龍龍王、諸夜叉夜叉王、諸乾闥婆乾闥婆王、諸阿修羅阿修羅王、諸迦樓羅迦樓羅王、諸緊那羅緊那羅王、諸摩睺羅伽摩睺羅伽王、人及人王，彼時一切諸大眾等，各有百千萬億眷屬俱集會坐。

爾時世尊為諸無量百千萬億諸大眾等恭敬圍繞，處在百千萬福莊嚴功德勝藏師子座上結加趺坐。如來妙色身光威德，其相殊特，照曜顯現，蓋諸一切天龍八部。譬如須彌山王涌出大海，威光殊勝，照曜顯現，蓋諸小山；如來世尊大須彌王處在百千萬福莊嚴師子妙座，威光殊特，照曜顯現，蓋諸大眾，亦復如是。譬如初月，光輪漸長至月滿足，其光殊勝，照曜顯現，映奪一切星宿諸光；如來、世尊處在百千萬福莊嚴師子妙座，威光殊特，照曜顯現，映諸一切天人大眾，亦復如是。譬如虛空清淨無垢，離諸一切雲翳塵染，其中日輪放大光明，其光殊勝，照曜顯現，映奪一切諸虫螢火所有光明皆悉不現；如來日輪處在百千萬福莊嚴師子妙座，威光殊特，照曜顯現，映蔽一切釋提桓因、諸梵天王、四天王等光明不現，亦復如是。譬如闇夜在大山頂然大火輪，光明殊勝，照曜顯現，一切皆見；如來山火處在百千萬福莊嚴師子妙座，光明殊特，照曜顯現，有緣皆見，亦復如是。譬如師子諸獸之王在於深山，威力殊勝，照曜顯現，降伏一切諸虫獸等；如來師子諸法之王處在百千萬福莊嚴師子妙座，威光殊特，照曜顯現，降伏一切外道、異見諸眾生等，亦復如是。譬如離垢八楞摩尼如意寶珠置在高幢，放大光明，隨眾生願，雨令滿足，其光殊勝，照曜顯現，遍照十方；如來摩尼處在百千萬福莊嚴師子妙座，大智慧明，威光殊特，照曜顯現，遍照十方，滿眾生願，亦復如是。譬如自在轉輪聖王威德殊勝，照曜顯現，悉能降伏遍四天下，一切無有能敵對者；如來世尊轉法輪王處在百千萬福莊嚴師子妙座，威光殊特，照曜顯現，降伏一切諸魔怨敵，亦復如是。譬如釋提桓因以帝釋寶摩尼瓔珞繫在頸上，處善法堂諸天眾中，威德殊勝，照曜顯現，降伏一切諸天大眾；如來帝釋處在百千萬福莊嚴師子妙座，威光殊特，照曜顯現，蓋諸天人，亦復如是。

大薩遮尼乾子所說經問疑品第二

爾時，聖者文殊師利法王子菩薩見諸無量大眾雲集，見佛、世尊現大勝妙希有之相，作是思惟：「今者世尊為何事故先現此相？我有疑事今應當問。何以故？如來、世尊處在百千萬福莊嚴師子妙座，威光殊特，照曜顯現，如是無量大眾集會，難可值遇。」作是念已，即從坐起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，即以偈頌讚歎如來而說偈言：

世尊十力雄，天人諸世間，

三界無與等，何有能過者。

譬如須彌王，出大海小山，

深固不傾動，諸天蒙安隱；

如來須彌王，過聖生死海，

諸功德住持，安住不可動，

功德須彌身，顯出諸世間，

一切依如來，安隱住涅槃。

譬如空無障，滿月獨明照，

一切星宿光，隱沒不能現；

如來十力淨，智慧月明朗，

神通弟子眾，亦如星宿光。

譬如日光輪，照曜諸世間，

除滅一切闇，諸小光不現；

如來智日輪，照除世間闇，

諸梵王等光，隱沒不能現。

譬如夜然火，置在高山頂，

以體明淨故，十方闇皆見；

如來大明火，智慧山高顯，

照煩惱闇界，法性令開現。

譬如師子王，雄猛蓋諸獸，

不現威怒相，一切獸降伏；

如來師子王，無畏力具足，

慈心諸外道，自然皆降伏。

譬如摩尼珠，放光照世間，

隨諸眾生願，一切雨滿足；

如來摩尼珠，智慧幢照遠，

能雨大法雨，滿足眾生願。

譬如轉輪王，具足七寶福，

遊諸四天下，怨對生親友；

如來轉輪王，具足十力寶，

攝諸四魔眾，皆歸如來道。

譬如帝釋王，三十三天主，

布正善法堂，諸天歡喜受；

如來天帝釋，三界大法王，

慈心觀諸趣，坐涅槃法堂，

興大慈悲雲，雨甘露法雨，

天人歡喜受，修行無上道。

爾時聖者文殊師利法王子菩薩說諸偈頌讚歎佛已，合掌白佛言：「世尊！如來乃能為諸大眾說菩薩行方便境界奮迅法門，以聞此經，諸有信樂無上大乘善根眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心，及信小乘狹劣眾生亦發無上菩提之心，已發無上大心眾生而能增長菩提之念，諸狹劣行小見眾生能發大行，退道眾生而能進取大菩提道，以取菩提勝道眾生能入如來智慧莊嚴深密法中。」

爾時世尊告文殊師利法王子菩薩言：「文殊師利！諸佛、如來、應、正遍知所有難信、難知、難覺、難識、難量、難入深密之法，一切天、人不知如來依何意說。文殊師利！如此甚深微妙之法，若有眾生行惡行者，不知此法、不識此法；諸破戒者，不知此法、不識此法；樂小行者，不信此法；破壞心者，不信此法；為惡知識所攝持者，不入此法；諸善知識所不攝者，不入此法；不為諸佛住持眾生，不聞此法——除諸如來加力持者，能聞此法、能信此法，無有是處。」

爾時世尊重宣此義而說偈言：

美妙聲法子，能問我此事，

汝今至心聽，我當為汝說。

眾生無明覆，唯有信小心，

聞此大乘法，不信故不說。

若於無量世，過去諸佛所，

修行諸善行，善根具成熟，

如是諸眾生，常被如來加，

聞說生歡喜，乃能諦信受。

若為惡知識，毒蛇之所螫，

離於善知識，不聞甘露法，

於諸勝法中，起於放逸心，

墮大邪見坑，聞說不生信。

眾生心狹劣，不堪受大法，

聞退生不信，起於誹謗心，

長夜墮惡道，永不聞佛法，

為彼起悲心，故我不速說。

爾時聖者文殊師利法王子菩薩白佛言：「世尊！此會大眾皆善清淨，善行諸行，善能供養諸佛、如來，善能將護諸善知識，善能修集清淨信眼，善入大智信諸境界，善具清淨深心、直心。此會大眾一切善能觀諸境界，能知此法、能識此法。善哉，世尊！唯願為我及時會大眾樂聞之心善說此法。」而說偈言：

此會諸眾生，已於無量劫，

一切諸佛所，種善根滿足。

如是眾生等，能入佛境界，

為滿法器故，願佛今速說。

一切皆瞻仰，天人師面門，

恭敬合掌觀，渴仰目不捨。

願世尊愍此，渴仰眾生心，

雨大妙法雨，令生善法牙。

我今請如來，無上大法王，

願開甘露門，轉最勝法輪。

是諸眾生等，若聞佛所說，

能行無上道，究竟涅槃法。

大薩遮尼乾子所說經一乘品第三之一

爾時聖者文殊師利法王子菩薩如是問已，佛告文殊師利：「善哉，善哉！法王子！善哉，文殊師利！汝今善能問於如來、應、正遍知菩薩所行甚深法門。何以故？文殊師利！汝見諸法實義現前無有疑惑，究竟到於智波羅蜜第一彼岸，為欲利益無量眾生，令入菩薩無上道故，問如是法。文殊師利！汝能復為未來眾生然大明燈滅諸闇故，問如是法。善哉，善哉！文殊師利！汝今諦聽，我當為汝說菩薩行方便境界奮迅法門。」

文殊師利白佛言：「善哉，世尊！願樂欲聞。」時諸一切菩薩大眾一心同聲俱白佛言：「善哉，世尊！願樂欲聞。」

爾時世尊欲說此法，告諸大眾：「諸善男子！若有善男子、善女人等，畢竟成就十二法者，乃能發於阿耨多羅三藐三菩提心。何等十二？一者、自性信大乘法，為離小乘狹劣心故，發菩提心；二者、自性成就大悲，為欲具足諸白法故，發菩提心；三者、直心本行堅固，為厭生死向彼岸故，發菩提心；四者、善集一切功德，為欲修滿諸願行故，發菩提心；五者、能善供養諸佛，為欲善起諸白法故，發菩提心；六者、身口意業清淨，為離一切諸惡行故，發菩提心；七者、遠離諸惡知識，為欲親近善知識故，發菩提心；八者、聞法如說修行，為不虛妄誑眾生故，發菩提心；九者、為欲利益一切，畜諸資生，不貪不慳故，發菩提心；十者、以得諸佛加護，為離一切諸魔加故，發菩提心；十一者、於諸眾生常起大悲，能捨內外一切諸物，為離慳嫉故，發菩提心；十二者、具法行力，為能成就諸功德故，發菩提心。善男子！是名十二妙法。若善男子、善女人成就此十二法者，乃能發於阿耨多羅三藐三菩提心。」

「善男子！復有十二種勝法菩薩成就，名發阿耨多羅三藐三菩提心。何等十二？一者、安隱心——為與一切眾生樂故，發菩提心；二者、愍念心——他惡來加，能忍將護，不生異相故，發菩提心；三者、大悲心——為荷眾生大重擔故，發菩提心；四者、大慈心——為拔一切惡道苦故，發菩提心；五者、清淨心——能於餘乘不生願樂故，發菩提心；六者、無染心——為離一切煩惱濁故，發菩提心；七者、光明心——為求無上自性清淨光明照故，發菩提心；八者、幻心——能知諸法究竟無物故，發菩提心；九者、無物心——能知一切無所有故，發菩提心；十者、堅固心——於諸法中不可動故，發菩提心；十一者、不退心——能證諸法究竟盡故，發菩提心；十二者、度諸眾生不生厭心——如說修行故，發菩提心。」

爾時世尊重說偈言：

諸善男子等，若有諸眾生，

欲修諸白法，成就無垢法，

能於怨親中，悲潤心平等，

如是諸菩薩，名發菩提心。

若有眾生等，已於無量劫，

將護惡知識，供養善知識，

護持菩提門，起諸大願行，

如是諸菩薩，名發菩提心。

若有諸眾生，憶念過去世，

無量億劫事，堅固如山王，

精進心無惓，常行不休息，

如是諸菩薩，名發菩提心。

若有眾生等，捨離諸惡法，

具足悲愍心，安隱心成就，

念示諸眾生，一切善業道，

如是諸菩薩，名發菩提心。

若有眾生等，見諸勝智者，

念於大菩提，無上勝功德，

欲於餘乘中，心淨無點穢，

如是諸菩薩，名發菩提心。

菩薩得淨心，離虛妄分別，

觀世間涅槃，平等無差別，

雖行化眾生，如見鏡中像，

如是發心者，是實菩提心。

已離煩惱過，一切諸塵勞，

清淨如虛空，不為垢所染，

諸相永寂滅，出離言語道，

是名滿足修，清淨菩提心。

如是諸菩薩，不久坐道場，

得大陀羅尼，無上勝辯才，

具足三十二，八十相好身，

能住一切佛，本性功德中。

「復次，文殊師利！菩薩摩訶薩能住如是勝功德中，有十二種布施妙行，能大利益，疾到菩提，菩薩應行檀波羅蜜。何等十二？一者、布施能速增長無上菩提功德利故，菩薩應行檀波羅蜜；二者、布施生處富足，手中常出無盡寶故，菩薩應行檀波羅蜜；三者、布施隨願得生釋梵天王、諸大家故，菩薩應行檀波羅蜜；四者、布施能離一切慳貪心過，棄捨諸有不生願樂故，菩薩應行檀波羅蜜；五者、布施能捨世間貪染縛故，菩薩應行檀波羅蜜；六者、布施出餓鬼門、離諸惡趣故，菩薩應行檀波羅蜜；七者、布施離諸世間多人共物，能得菩提不共物故，菩薩應行檀波羅蜜；八者、布施能稱眾生歡喜心故，菩薩應行檀波羅蜜；九者、布施能捨內外、行佛行故，菩薩應行檀波羅蜜；十者、布施於諸一切所愛事中，能離縛著垢害心故，菩薩應行檀波羅蜜；十一者、布施行能滿足無上檀波羅蜜故，菩薩應行檀波羅蜜；十二者、布施行能隨如來教、所願成就故，菩薩應行檀波羅蜜。善男子！是名菩薩摩訶薩十二種修行檀波羅蜜得大利益，迴向阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時世尊即以偈頌讚歎檀波羅蜜，重說偈言：

欲求無上道，修行諸功德，

破於慳貪心，布施最第一。

佛子行捨心，見來乞求者，

能生歡喜心，一切無悋惜。

國城及妻子，乃至天王位，

身肉及手足，頭目諸膸腦，

清淨無垢眼，施已心歡喜，

如是行捨心，名檀波羅蜜。

一切諸如來，滿足諸功德，

具勝涅槃道，皆由布施故。

是故諸佛子，欲求無上道，

常當修捨心，行檀波羅蜜。

施能得菩提，不住於世間，

是故諸菩薩，常當行捨心。

施能斷貧窮，富足七淨財，

慳嫉妬心盡，清淨佛菩提。

布施能滿足，成就十自在，

是故諸如來，讚歎行施福。

菩薩見是利，為成波羅蜜，

是故修捨心，常施一切物。

「善男子！菩薩復有十二種持戒得大利益，菩薩應行尸波羅蜜。何等十二？一者、持戒能攝一切諸善根故，菩薩應行尸波羅蜜；二者、持戒入菩薩道故，菩薩應行尸波羅蜜；三者、持戒解脫一切煩惱縛故，菩薩應行尸波羅蜜；四者、持戒能過一切諸惡道故，菩薩應行尸波羅蜜；五者、持戒能拔惡道苦眾生故，菩薩應行尸波羅蜜；六者、持戒身口意業不為諸佛如來訶故，菩薩應行尸波羅蜜；七者、持戒諸佛如來常讚歎故，菩薩應行尸波羅蜜；八者、持戒能入諸有不放逸故，菩薩應行尸波羅蜜；九者、持戒即施眾生無怖畏故，菩薩應行尸波羅蜜；十者、持戒成就身口意業善故，菩薩應行尸波羅蜜；十一者、持戒能得於諸法中隨順自在故，菩薩應行尸波羅蜜；十二者、持戒成就第一彼岸功德波羅蜜業故，菩薩應行尸波羅蜜。善男子！是名菩薩摩訶薩十二種修行尸波羅蜜，得大利益，迴向阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時世尊即以偈頌讚歎尸波羅蜜，重說偈言：

欲離諸生死，安隱到涅槃，

一切如來說，持戒最第一。

戒如清涼池，能生諸善花，

亦如猛熾火，能燒諸惡草。

戒善持行者，如鳥飛虛空，

不懼墮生死，諸趣惡道中。

惡道大毒龍，無明諸羅剎，

見持淨戒者，恭敬捨害心。

一切諸如來，安隱住涅槃，

斷諸惡趣道，皆由持戒故。

是故諸佛子，欲求無上道，

堅固諸善本，持戒波羅蜜。

菩薩應思惟，善住戒品中，

解脫煩惱縛，閉諸惡趣門。

若欲持淨戒，應當如犛牛，

為護一毛故，守死不惜命。

如是護諸業，是名持戒人，

如來常讚歎，所求皆成就。

能持淨戒者，有如是功德，

是故諸菩薩，常當持淨戒。

身口意業淨，諸惡皆不行，

是能到菩提，一切智現前。

持戒不放逸，諸善皆堅固，

法中得自在，能淨諸佛戒。

菩薩持淨戒，視物無怨親，

等心諸群生，見者無怖心。

我住於彼處，常修不放逸，

是故今得離，一切諸惡趣。

到第一彼岸，如實功德地，

是故諸菩薩，常當持淨戒。

菩薩若欲求，菩提佛功德，

持戒如犛牛，常念不放逸。

如是諸菩薩，是名為智者，

能速到彼岸，住佛果菩提。

「善男子！菩薩如是修行諸法已，復有十三種觀修行羼提波羅蜜得大利益，菩薩應行忍波羅蜜。何等十三？一者、忍行堪忍諸惱，能證一切諸法空故，菩薩應行忍波羅蜜；二者、忍行不見有我為他害故，菩薩應行忍波羅蜜；三者、忍行不見眾生有怨親故，菩薩應行忍波羅蜜；四者、忍行不見自他身可損故，菩薩應行忍波羅蜜；五者、忍行聞毀讚歎心常不動故，菩薩應行忍波羅蜜；六者、忍行能斷煩惱諸結使故，菩薩應行忍波羅蜜；七者、忍行能斷瞋恨諸結使故，菩薩應行忍波羅蜜；八者、忍行能成三十二相、八十種好故，菩薩應行忍波羅蜜；九者、忍行能離惡道生梵天故，菩薩應行忍波羅蜜；十者、忍行能過一切損害境界故，菩薩應行忍波羅蜜；十一者、忍行能得盡智、無生智故，菩薩應行忍波羅蜜；十二者、忍行能降一切惡魔諸境界故，菩薩應行忍波羅蜜；十三者、忍行能見如來無量功德莊嚴身故，菩薩應行忍波羅蜜。善男子！是名菩薩十三種觀修羼提波羅蜜得大利益，迴向阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時世尊即以偈頌讚歎忍辱波羅蜜，重說偈言：

若欲為眾生，作諸歸依處，

令生無畏心，忍辱最第一。

能行忍辱者，見者皆歡喜，

怨家捨毒心，皆生親友想。

一切諸如來，成就平等心，

眾生所歸依，皆由行忍故。

是故諸佛子，欲求無上道，

為物作依止，當堅固忍辱。

菩薩若欲住，一切佛菩提，

當觀諸法空，眾生不可得，

如是行忍行，能具佛功德，

是故諸菩薩，常應修忍辱。

菩薩若修忍，當遠離二邊，

不見自他身，能有損益者。

如來大慈悲，讚歎如是觀，

是故諸菩薩，常應修忍辱。

若欲得盡智，滅諸使煩惱，

不怯弱修忍，常無分別心，

如是觀諸法，成忍波羅蜜，

是故諸菩薩，常應修忍辱。

菩薩欲莊嚴，如來相好身，

復生梵世界，出離諸魔道，

樂行忍辱行，一切皆成就，

是故諸菩薩，應堅固忍辱。

忍辱力最上，諸行無過者，

一切諸功德，住在忍行中。

四魔力難敵，忍力能除滅，

是故諸菩薩，常應修忍辱。

大薩遮尼乾子所說經卷第一

大薩遮尼乾子所說經卷第二

元魏天竺三藏菩提留支譯

一乘品第三之二

「善男子！菩薩復有十二種發勇猛心，修行毘梨耶波羅蜜得大利益，菩薩應行精進波羅蜜。何等十二？一者、精進能速覺知諸佛法海故，菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜；二者、精進能速往詣諸佛所故，菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜；三者、精進能遍十方供養恭敬一切佛故，菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜；四者、精進所作之業能稱一切諸佛意故，菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜；五者、精進能勤化度一切眾生不生厭足故，菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜；六者、精進能置眾生諸佛法中趣解脫門故，菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜；七者、精進速能令諸一切眾生離諸愚癡故，菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜；八者、精進速能悉與一切眾生諸佛智慧故，菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜；九者、精進速能清淨諸佛國土故，菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜；十者、精進行能建立盡未來際一切劫數，為諸眾生行菩薩行不生疲惓心故，菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜；十一者、精進行能於一念中遍諸佛國種諸善根故，菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜；十二者、精進行能遍詣一切諸佛國土成無上道、轉大法輪故，菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜。善男子！是名菩薩十二種發勇猛心，修行毘梨耶波羅蜜得大利益，迴向阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時世尊即以偈頌讚歎精進波羅蜜，重說偈言：

若欲為眾生，修行菩薩行，

速成無上道，精進最第一。

如來無量劫，所行諸苦行，

一切皆能忍，不生怯弱故。

是故諸佛子，欲速成佛道，

常當勤修行，精進波羅蜜。

菩薩行精進，能速到勝處，

過諸百千國，供養觀諸佛。

菩薩求大樂，為拔眾生苦，

修行菩薩道，堅固不轉退，

能為諸眾生，無量百千劫，

受苦無懈怠，皆由精進故。

願我常精進，清淨佛國土，

次願能覺知，一切諸佛法，

能遍諸佛國，轉大妙法輪。

願諸眾生類，一切皆覺知，

悉入大乘中，離餘乘魔界，

滿足諸大願，速到無畏地，

菩薩精進故，能於一念時，

覺大菩提法，開示涅槃門，

化作無量身，遍滿十方國。

為利益眾生，示如是勝事。

「善男子！菩薩復有十二種觀，行禪波羅蜜得大利益，菩薩應修禪波羅蜜。何等十二？一者、禪定能滅一切諸煩惱染，菩薩應修禪波羅蜜，常無分別心故；二者、禪定心住寂靜，念不散亂，菩薩應修禪波羅蜜，不取諸境界故；三者、禪定心無所著能滿諸行，菩薩應修禪波羅蜜，能過三界故；四者、禪定能出世間不著諸有，菩薩應修禪波羅蜜，過世間故；五者、禪定能觀勝法心無疲惓，菩薩應修禪波羅蜜，不以為足故；六者、禪定柔軟自在，不隨禪生，菩薩應修禪波羅蜜，自在轉諸禪故；七者、禪定得無相心不見諸物，菩薩應修禪波羅蜜，以離諸相故；八者、禪定心淨能照無量境界，菩薩應修禪波羅蜜，以過有量諸三昧等呵責過故；九者、禪定能滅觀心、不見能觀，菩薩應修禪波羅蜜，以得寂靜心故；十者、禪定證柔軟心、滅諸覺觀，菩薩應修禪波羅蜜，以得調伏心故；十一者、禪定心能寂滅一觀諸根不動，菩薩應修禪波羅蜜，以得降伏不善根故；十二者、禪定心能於諸法中有大方便，菩薩應修禪波羅蜜，以能不捨大菩提心故。何以故？以諸菩薩住禪波羅蜜故，不起憍慢心；住禪波羅蜜故，不起邪見心；住禪波羅蜜故，不起憎愛心。是故諸菩薩能降一切學諸禪定聲聞、辟支佛、外道、梵行入禪三昧者。善男子！是名菩薩十二種修行禪波羅蜜得大利益，迴向阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時世尊即以偈頌讚歎禪波羅蜜，而說偈言：

欲修無漏智，出離欲淤泥，

滅除諸業障，禪定最第一。

禪定難思議，是諸佛境界，

二乘諸凡夫，三昧不能知。

大地諸山海，劫火能燒除，

若心住禪定，安隱無損害。

如來智慧日，無漏摩尼珠，

不從餘處生，禪定海中出，

是故諸佛子，求佛大智寶，

當除散亂心，念禪波羅蜜。

諸菩薩禪定，寂滅諸煩惱，

是故智者說，勝修餘禪者。

深心常寂滅，不樂諸境界，

能攝諸亂心，住勝涅槃處。

菩薩修禪定，三界無所住，

是故不依止，彼非依止處。

菩薩禪能過，世間出世間，

是故三昧勝，勝世間二乘。

菩薩禪柔軟，隨意無罣礙，

是故能迴轉，生於欲界中。

菩薩所修禪，勝餘一切觀，

諸禪非究竟，故佛說勝者。

菩薩禪無量，從於勝境生，

離諸眾生相，及離諸垢法，

是故諸菩薩，所修禪定勝，

降修餘禪者，及諸少分禪。

菩薩一向觀，清淨諸境界，

如是所修禪，從慧方便生，

正智為根本，不起邪見心，

是故菩薩禪，無有可譏嫌。

菩薩入禪定，不住有無中，

以觀實境故，能離有無相，

如是勝智禪，不同餘境界，

羅漢辟支佛，智慧悉迷悶。

「善男子！菩薩復有十二種觀，修行般若波羅蜜得大利益，菩薩應修慧波羅蜜。何等十二？一者、般若遠離諸垢能發光明，菩薩應修慧波羅蜜，以能離諸黑闇法故；二者、般若悉能覺了諸闇障礙，菩薩應修慧波羅蜜，以能照除煩惱稠林故；三者、般若能放一切智慧光明，菩薩應修慧波羅蜜，以離一切諸無智故；四者、般若如犁耕地除諸草穢，菩薩應修慧波羅蜜，以能拔諸無明根本故；五者、般若如利鐵鉤隨意琢斫，菩薩應修慧波羅蜜，以能鉤斷諸愛網故；六者、般若如金剛杵不為一切諸物所壞，菩薩應修慧波羅蜜，以能破碎煩惱山故；七者、般若如大日輪離諸雲翳，菩薩應修慧波羅蜜，以能乾竭一切煩惱諸淤泥故；八者、般若如大火聚燒諸穢草，菩薩應修慧波羅蜜，以能焚燒業煩惱樹故；九者、般若如摩尼珠能照一切，菩薩應修慧波羅蜜，以無闇心不迷諸法故；十者、般若能住寂滅究竟實際，菩薩應修慧波羅蜜，以無所有故；十一者、般若能滅有相心無分別，菩薩應修慧波羅蜜，以無相故；十二者、般若能成無願心無求樂，菩薩應修慧波羅蜜，以過三界故。善男子！是名菩薩十二種修行般若波羅蜜得大利益。」

爾時世尊即以偈頌讚歎般若波羅蜜，而說偈言：

究竟斷有種，安隱入涅槃，

諸波羅蜜中，智慧最第一。

譬如世間燈，能破一切闇，

亦如高幢火，世間最勝觀。

一切諸如來，出離諸有流，

降伏四魔眾，智慧為猛將。

諸佛子若欲，自利利眾生，

常當勤修行，般若波羅蜜。

譬如犁耕地，能除諸荒穢，

智滅疑愛草，如犁耕淨地。

帝釋金剛杵，滅惡阿修羅，

智碎煩惱山，能壞亦如是。

一切諸如來，說於智慧力，

猶如夏中日，亦如世間燈，

能竭煩惱海，照除無明闇，

以體出世間，無漏火明故。

智慧能割截，無明癡闇樹，

猶如快利刀，剪除諸細草。

智如摩尼珠，平等照世間，

如空無分別，不住有涅槃。

智慧心自在，決定於一切，

能斷諸疑悔，及斷所有問，

說世間惡報，及顯涅槃果，

普示諸眾生，如闇示明燈。

諸佛明月眼，現見諸法相，

諸菩薩同彼，無垢智修行。

如人夜執燈，去處皆明了，

生死黑闇中，慧明能度彼。

「善男子！菩薩復有十二種境界，修方便行得大利益，是故菩薩應修方便波羅蜜。何等十二？一者、方便不離涅槃清淨境界，而現世間垢濁境界故，菩薩應修方便波羅蜜；二者、方便不離一處寂靜境界，而現世間憒閙境界故，菩薩應修方便波羅蜜；三者、方便不離禪定甚深境界，而現世間王宮境界故，菩薩應修方便波羅蜜；四者、方便不離清淨無功用境界，而現世間功用境界故，菩薩應修方便波羅蜜；五者、方便不離無生真實境界，而現世間生此退彼、退此生彼諸境界故，菩薩應修方便波羅蜜；六者、方便能過一切四魔境界，而現世間降魔境界故，菩薩應修方便波羅蜜；七者、方便不離一切聖人境界，而現世間凡夫境界故，菩薩應修方便波羅蜜；八者、方便不離能出世間境界，而住世間諸有境界故，菩薩應修方便波羅蜜；九者、方便不離一切智慧境界，而現世間無智境界故，菩薩應修方便波羅蜜；十者、方便不離菩薩實際境界，而現聲聞、緣覺境界故，菩薩應修方便波羅蜜；十一者、方便力能善知一切諸法無相，而能示現三十二相、八十種好，教化眾生故，菩薩應修方便波羅蜜；十二者、方便力能入諸一切平等境界，而能示現諸魔境界故，菩薩應住方便波羅蜜。善男子！是名菩薩十二種住方便波羅蜜得大利益。」

爾時世尊即以偈頌讚歎方便波羅蜜，而說偈言：

一切諸菩薩，行諸波羅蜜，

若無方便者，不能到彼岸。

自利亦利他，住世間涅槃，

如是無淨染，皆由方便故。

一切諸如來，所行諸境界，

二乘不思議，斯由方便力。

是故諸佛子，欲行如來事，

常當勤修行，方便波羅蜜。

菩薩常清淨，方便利眾生，

實無諸欲垢，示現行染行。

涅槃池中浴，方便現諸有，

是名諸菩薩，不住於二邊。

身口意常住，第一義寂靜，

為利益眾生，方便同世間。

如蜂入華林，不專採一華，

菩薩方便行，一切諸境界。

或現種種相，殊妙莊嚴身，

遍諸宮女中，行於放逸行。

或現在地獄，救諸苦眾生，

雖現如是相，常不捨禪定。

不捨諸三昧，而現散亂中，

示現行損害，是名方便力。

菩薩已能離，一切有為行，

於諸有無中，亦無分別心，

雖現行諸染，不生妄欲火，

方便中示現，分別有為相。

菩薩於諸有，不生亦無退，

示現生退事，方便智力故。

棄捨魔業處，住佛境界中，

智慧不怯弱，示現諸魔事。

菩薩大悲力，奮迅方便智，

住聖無上處，而現凡夫事。

以入諸法相，知諸法體空，

常處於涅槃，而不捨世間。

諸法自體空，寂靜及無相，

為利益眾生，相好莊嚴身。

無癡現無智，無瞋現無慈，

而能益眾生，是名為方便。

菩薩摩訶薩，住彼如是處，

是名示聖人，種種諸方便。

「復次，諸善男子！如來、應、正遍知更有方便，汝等應知。何以故？諸善男子！諸佛、如來有十二種勝妙功德，猶如醍醐，於諸味中最為勝上、清淨、第一，能淨一切諸佛國土，如來於中成阿耨多羅三藐三菩提。何等十二？一者、示現劫濁；二者、示現時濁；三者、示現眾生濁；四者、示現煩惱濁；五者、示現命濁；六者、示現三乘差別濁；七者、示現不淨佛國土濁；八者、示現難化眾生濁；九者、示現說種種煩惱濁；十者、示現外道亂濁；十一者、示現魔濁；十二者、示現魔業濁。善男子！一切諸佛所有國土皆是出世功德莊嚴具足清淨，無有諸濁。如此過者，皆是諸佛方便力現，為利眾生，汝等應知。」

爾時聖者文殊師利法王子菩薩白佛言：「世尊！如來、應、正遍知說此十二最上功德清淨佛國，如來當於何等國土成阿耨多羅三藐三菩提？」

佛告文殊師利：「一者、彼佛國土眾生畢竟能成勝清淨劫，離諸劫濁具足功德，如是淨土，如來於中成阿耨多羅三藐三菩提；二者、彼佛國土眾生畢竟能成最勝妙時，諸佛法行不失時節，如是淨土，如來於中成阿耨多羅三藐三菩提；三者、彼佛國土眾生畢竟能成最勝法器、受佛正法，如是淨土，如來於中成阿耨多羅三藐三菩提；四者、彼佛國土眾生畢竟能成淨妙智海，清淨一切諸煩惱垢，如是淨土，如來於中成阿耨多羅三藐三菩提；五者、彼佛國土眾生畢竟能成柔軟之心，其中常有調伏眾生，如是淨土，如來於中成阿耨多羅三藐三菩提；六者、彼佛國土眾生畢竟能成最勝妙乘，能以一乘究竟取於無上涅槃，如是淨土，如來於中成阿耨多羅三藐三菩提；七者、彼佛國土眾生畢竟能成勝器世間，無有餘相，如是淨土，如來於中成阿耨多羅三藐三菩提；八者、彼佛國土眾生畢竟能成如來正教，無諸一切外道邪法，如是淨土，如來於中成阿耨多羅三藐三菩提；九者、彼佛國土眾生畢竟能成直心、正心，無有諂曲，如是淨土，如來於中成阿耨多羅三藐三菩提；十者、彼佛國土眾生畢竟能成無垢功德，成就一切清淨白法，如是淨土，如來於中成阿耨多羅三藐三菩提；十一者、彼佛國土所有眾生畢竟能成諸聖人法，其中常有勝福田眾，如是淨土，如來於中成阿耨多羅三藐三菩提；十二者、彼佛國土所有眾生，畢竟能成勝妙道場，過去諸佛於中成道，如是淨土，如來於中成阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利！是名十二種最勝功德能淨佛土。如是淨土，如來於中成阿耨多羅三藐三菩提。」

「文殊師利！我佛國土無有聲聞、辟支佛等差別之說。何以故？諸佛、如來離於種種取相過故。文殊師利！如來若為一種眾生說於大乘，一種眾生說緣覺乘，一種眾生說聲聞乘，如是說者，是如來成不清淨心；是如來成不平等心；是如來成鬪諍過心；是如來成無有平等慈悲之心；是如來成諸相過心；是如來成於諸法中生慳悋心。文殊師利！我為眾生說於何等何等之法，彼一切法隨順菩提、隨順大乘，取一切智，畢竟究竟能到一處，謂能到於一切智處。文殊師利！是故我土無乘差別。」

爾時聖者文殊師利法王子菩薩白佛言：「世尊！若無三乘差別性者，何故如來為諸眾生說三乘法，而言此是聲聞學乘，而言此是緣覺學乘，而言此是菩薩學乘？」

佛告文殊師利：「諸佛如來說三乘者，示地差別，非乘差別；諸佛如來說三乘者，說法相差別，非乘差別；諸佛如來說三乘者，說人差別，非乘差別；諸佛如來說三乘者，示少功德，知多功德，而佛法中無乘差別。何以故？以法界性無差別故。文殊師利！諸佛、如來說三乘者，令諸眾生悉入如來諸佛法門，令諸眾生漸入如來大乘法門，如學諸伎，次第修習。

「文殊師利！譬如射師於射智中，究竟到射第一彼岸，能以種種無量方便教諸弟子，如己知見一切究竟。文殊師利！如來射師亦復如是，於諸法中，皆悉究竟到於彼岸，即以如來一切智智分別而說，示諸眾生三乘差別，如世射師教諸弟子。

「文殊師利！譬如少火所有災炎，漸漸增長能遍世界，乃至成於劫燒大火。文殊師利！如來智火亦復如是，即彼一智光明之性，次第增長成就如來一切知見大智光明，能燒一切諸染煩惱。

「文殊師利！譬如諸大須彌山王無分別心，眾生到者皆同一色，所謂金色。文殊師利！如來、世尊無上大智須彌山王亦復如是，於諸眾生無有分別。若有眾生入佛法者，彼諸眾生皆成一色，所謂一切種智妙色。

「文殊師利！譬如因陀羅淨妙清色摩尼寶珠，置在一切器世間中，彼摩尼寶所有境界，彼境界中一切諸色種種諸相，摩尼珠力皆同一色，所謂青色。文殊師利！如來、世尊無上青色摩尼寶珠亦復如是，智慧光明照眾生者皆同一色，所謂一切種智之色。

「文殊師利！譬如大海無量百千河㵎水入，入已一切皆同一味，所謂鹽味，以常住故。文殊師利！大海水者，名為如來一切智慧；種種河㵎水皆入者，名為聲聞、緣覺、菩薩；入已一切同鹽味者，名為一乘；常住者，名無分別一切種智。文殊師利！依此義故，汝應當知無乘差別。

「文殊師利！是故佛說地差別者，示諸眾生三乘作業漸次令入；說法相差別者，示現眾生如來種智漸次令入；說少功德、知多功德者，示諸眾生三人差別，示現如來奮迅方便無礙辯才。文殊師利！諸佛、如來說三乘者，依世諦說。文殊師利！諸佛、如來說一乘者，依第一義說。第一義者，唯是一乘，更無第二故。

「文殊師利！我佛國土所有外道——僧佉、毘世師、遮梨迦尼乾子等，皆是諸佛、如來方便，皆是如來神力住持，世間能見。何以故？以諸如來善除一切諸惡對故。文殊師利！諸佛、如來名為善逝，有怨對者無有是處。文殊師利！譬如世間轉輪聖王成就少分善根功德，斷絕善根非究竟法，具足一切貪、瞋、癡等諸結煩惱，不離三有，不離一切諸使煩惱，不離一切垢染煩惱。彼轉輪王畢竟無有一切怨對，畢竟無有一切敵對。何以故？文殊師利！以轉輪王無怨刺故。文殊師利！何況如來成就一切功德智慧，得不斷絕大慈悲心，行於無漏虛空法界，滿足七覺諸善功德，畢竟成就不忘失法，能轉無上大妙法輪，畢竟成就無上菩提，而有棘刺諸魔、怨刺外道敵對，無有是處。文殊師利！我佛國土所有僧佉、毘世師、遮梨迦尼乾子等，皆是如來住持力故，方便示現。文殊師利！此諸外道善男子等，雖行種種諸異學相，皆同佛法，一橋梁度，更無餘濟故。

「文殊師利！一切禽獸無有能於師子王前立出聲者。文殊師利！如來師子大丈夫王具足十力、四無所畏，一切外道尼乾子等，無一敢於如來境中與佛、世尊諍法是非，作師子吼者，無有是處，除諸如來方便力者。

「文殊師利！譬如日輪出能放大光明羅網，一切諸虫螢火光明皆悉休息，一切摩尼諸火光明亦不能現。文殊師利！如來出世，放大智慧日輪光明，一切外道尼乾子虫螢火智慧諸光明等皆悉閉塞不能顯現。

「文殊師利！譬如鐵王名阿塞件陀，彼所在處，一切凡鐵皆不敢住。何以故？以獨相故，不共凡鐵同在一處。文殊師利！如來鐵王亦復如是，隨何國土出世之處，一切凡鐵諸外道等，皆不得生。何以故？以佛如來獨相出世故。

「文殊師利！譬如何等何等處所有如意寶摩尼王出，彼處不生偽琉璃珠。文殊師利！如來如意大智寶王，隨何國土出現於世，彼處一切諸外道等，皆不得生。

「文殊師利！譬如何等寶性中出閻浮檀金，彼處不出諸銅鐵等。文殊師利！如來寶性亦復如是，隨何國土出現於世，彼處不生諸外道等。文殊師利！依此義故，汝應當知，隨何國土如來出世，彼處不生諸外道等。何以故？文殊師利！我佛國土有諸外道尼乾子等，皆是如來住持力故，為欲示現不可思議方便境界。何以故？此諸一切諸外道等，皆是住於不可思議解脫門故，皆是大智究竟般若波羅蜜門故，一切皆得大方便力奮迅自在故，一切皆得不捨佛法僧等念故，一切皆到第一彼岸，以大神力教化眾生故，一切皆得如來加力教化眾生故。」

說此一乘門時，八千天子依聲聞行，聞一乘已，發阿耨多羅三藐三菩提心；五百比丘得住一乘平等大智燈明三昧；千二百萬菩薩得無生忍。此三千大千世界六種震動，諸天在於虛空界中，悉皆雨天優鉢羅華、鉢頭摩華、拘牟頭華、分陀利華，雨天栴檀諸末香等，一切盈滿如來足下。無量百千諸天子等，住虛空中，作諸百千種種伎樂，俱出妙聲供養如來，雨天衣雨，擊諸天鼓，而作是言：「我於世間未曾聞此希有上妙最勝法門。」復白佛言：「世尊！願此法門究竟住於閻浮提中，作大饒益一切眾生。」八千比丘尼各各脫身所著上衣奉獻如來。

爾時世尊而說偈言：

文殊汝當知，諸佛勝方便，

我出有法時，方便示時濁。

一切時有法，畢竟常清淨，

隨眾生受法，故現眾生濁。

諸佛勝智人，出於妙劫中，

國土常清淨，是故說無濁。

我於無量劫，具足修苦行，

清淨諸業障，得勝智功德，

能於無量劫，壽命常無盡，

除佛方便力，是故無命濁。

眾生起常想，故我示無常，

以無數劫命，示行短壽相。

如來勝功德，無量劫所修，

薄福怯眾生，聞生驚怖心，

為此眾生故，分別差別說，

究竟皆成佛，更無有餘乘。

我為化眾生，分別說餘道，

漸化令入一，故無三差別。

譬如善射師，快能知刀箭，

為教諸弟子，一藝種種說。

如來亦如是，為成就眾生，

而於一法中，種種差別說。

我於諸眾生，無有差別心，

以器不同故，所說有分別。

若無平等心，人說我慳嫉，

自取最上乘，與眾生下法。

上因陀羅寶，隨處青光色，

普照物皆同，而寶無分別。

佛無上智寶，光明照世間，

同一菩提色，離諸分別心。

譬如微少火，增長成大明，

諸羅漢少智，增長成佛慧。

一切諸眾生，往詣須彌處，

依須彌光力，一切同一色。

如是諸眾生，住佛須彌法，

如來法力故，同一佛色身。

譬如蜜蜂[口*(隹/乃)]，集諸種種物，

置在一器中，和合成一味。

佛說三亦爾，為熟眾生根，

說諸種種法，成佛菩提味。

譬如轉輪王，出無怨敵對，

我法王出時，亦無外道刺。

譬如日輪出，餘光皆閉塞，

佛日輪出已，外道自除滅。

隨生鐵王處，不生餘凡鐵，

隨佛所生處，不生諸外道，

隨生妙金處，不生餘銅鐵，

隨佛成道處，自然無外道。

譬如摩尼寶，不共穢雜住，

是故出生處，無偽琉璃珠。

如來摩尼珠，出處亦如是，

不雜諸外道，同時一國土。

外道大神通，皆自在菩薩，

汝當知方便，示現如是相。

一切諸菩薩，聞諸外道等，

具足方便力，皆發歡喜心，

各各生尊重，奉獻恭敬意，

散華供養佛，種種妙香薰。

於彼說法時，大地六種動，

虛空出聲言，希有未曾聞，

無量諸天子，空中合掌讚，

同聲言善哉，善哉修伽陀。

◎大薩遮尼乾子所說經詣嚴熾王品第四

爾時南方國大薩遮尼乾子與八十八千萬尼乾子俱，遊行諸國教化眾生，次第到於欝闍延城。復有無量百千諸眾，或歌或舞，吹脣唱嘯，作百千萬種種伎樂，前後侍從大薩遮尼乾子詣欝闍延城。爾時國主嚴熾大王聞大薩遮尼乾子眾，從南大國與無量眾詣欝闍延。聞如是已，即生尊重大薩遮尼乾子心。生尊重心已，為欲迎大薩遮尼乾子，以大王力、王神通力、王奮迅力與諸大臣及諸王子、受學師長、合家眷屬、國大長者、諸小城邑聚落土主、象、馬、車、步四部大眾前後導從，恭敬圍遶，椎鍾鳴鼓，作百千種無量伎樂，打百千種諸妙聲鼓，吹百千種諸妙聲䗍，建百千萬種種雜色繒蓋幢幡，散百千萬種種妙華：優波羅華、鉢頭摩華、拘牟頭華、分陀利華、阿輸迦華、薄拘羅華、鞞羅迦華、阿提目多伽華，遍布道路，金瓶、銀瓶盛百千種諸雜妙花，以百千種諸寶香爐燒無價香，置前而行，詣薩遮尼乾子處。

時大薩遮尼乾子遙見嚴熾王與大眾來，薩遮尼乾子見已下道，在一樹下敷座而坐。時嚴熾王遙見薩遮在樹下坐，即下象輿，步詣薩遮尼乾子所，坐摩尼寶百千巧妙無價莊嚴如意寶床。

時大薩遮尼乾子問訊於王，作如是言：「善來，大王！王今善種無上最勝希有功德，福多不少。何以故？以王能降天尊、貴重、自在之心，屈意卑下來詣沙門問訊起居。大王！於汝所治國內無諸盜賊、亡命群黨亂人民不？無有諸官殘暴侵食諸人民不？無諸異業奸偽憍詐、欺誑世間諸人民不？無諸反叛嬈亂國土諸人民不？無諸偷劫相竊盜不？所在邊國諸官禁司無欺大王、不行王命不？大王！汝所治化國內所有沙門、修淨行人安樂住不？衣服、飲食、房舍、臥具、疾病、湯藥資生所須一切之物不乏不少不？汝國人民皆得善心，尊重、供養諸沙門、眾淨行人不？大王！汝今所治國內無諸屠獵、羅網河嶽、焚燒山澤、放鷹走狗、鉤刺魚鼈、彈射禽獸、作諸坑陷、毒箭機撥行殺害不？大王！汝今一國之主制命自在，教令善惡，無敢違者。汝登王位所設教令無不善不？國內人民所行善惡汝悉知不？能行善者汝勸進不？行不善者汝勸捨不？大王！汝身不起惡念加害一切二足、四足、多足、無足諸眾生不？何以故？大王！當知一切眾生有識之類，寶重身命，無不畏死，至於業對百年壽終，莫問老少無一引分言應去者。何以故？愛命重故，何況加害而不生惱，命終之後更相怨嫉，與怨相報無有窮已。是故大王！汝當遠離殺生之罪，捨離刀杖，無起害心。大王！汝今應當遠離偷盜之罪，捨自資生，當生知足，於他資生無起欲心。大王！汝今應當遠離邪婬之罪，自妻知足，他妻無求，無起邪心。大王！汝今應當遠離妄語之罪，常作實語，出言成法，無發虛言。大王！汝今應當遠離兩舌之罪，無破壞語，於已破者當念和合，無起壞心。大王！汝今應當遠離惡口之罪，常作愛語、柔軟妙語，無起麁語。大王！汝今應當遠離綺語之罪，常決定語、憶念語，無不正語。大王！汝今應當遠離貪欲之罪，於他受用無希望心，於他所護無生奪心，生歡喜心。大王！汝今應當遠離瞋恚之罪，常生慈心，清淨心業，無起恨心。」

「大王！汝今應當遠離邪見之罪，見自業果，隨順聖人而生正見，無起異見。何以故？殺生之罪能令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼，若生人中得二種果報：一者、短命；二者、多病。偷盜之罪亦令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼，若生人中得二種果報：一者、貧窮；二者、共財，不得自在。邪婬之罪亦令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼，若生人中得二種果報：一者、婦不受語；二者、自妻為他侵奪。妄語之罪亦令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼，若生人中得二種果報：一者、常為他人所謗；二者、常為他人所誑。兩舌之罪亦令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼，若生人中得二種果報：一者、得破壞眷屬；二者、得弊惡眷屬。惡口之罪亦令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼，若生人中得二種果報：一者、不聞善名；二者、常起鬪諍。綺語之罪亦令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼，若生人中得二種果報：一者、得不敬重語；二者、言無定實，不為他樂。貪欲之罪亦令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼，若生人中得二種果報：一者、不知足；二者、常生貪心。瞋恚之罪亦令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼，若生人中得二種果報：一者、無安隱心；二者、常念損害無有慈心。邪見之罪亦令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼，若生人中得二種果報：一者、常生邪見家；二者、心常諂曲。

「大王當知！如是無量無邊苦聚，皆由十不善業集因緣故。是故大王！汝莫放逸輕作惡業，當觀諸法有為無常，一切世間無可保者，人命無常住少時間，勿生常想。大王當觀！劫初已來天尊王位、土地人民皆就無常，無一在者，當知此身甚為危脆，如焰、如響、如影、如電、如水中月、如鏡中像、如水聚沫、如水上泡、如芭蕉實、如琢石火、如夢所見、如山谷中瀑水卒起遍滿溝㵎，須臾過盡還就枯竭。大王當知！身命非實，無常亦爾，俄爾零落，就未來世不可免脫。是故大王！莫恃現在，當畏未來。大王當知！善惡果報共相追逐，如聲發響、如影隨形，無能免者，亦如連鎖不可斷絕，莫輕作業自招重苦。」

爾時大薩遮尼乾子重說偈言：

大王汝今當，莫作放逸行，

若不捨諸惡，死必入地獄。

以作惡行者，定入泥犁故，

攝心不放逸，生天帝釋處。

一切諸眾生，無不愛壽命，

王若求長生，不應行殺害。

大王知世人，辛苦集財寶，

常憂不活命，不應起侵奪。

以不侵奪故，生處常富足，

若故侵損他，常生貧窮家。

節己莫婬他，自妻生足心，

是故妻愛己，不為他人侵。

莫說虛妄言，常念依實語，

實語生帝釋，妄語生餓鬼。

常念離兩舌，和合破壞人，

眷屬常雍穆，退此生梵天。

出言莫麁獷，說令他樂聞，

善語生天上，常聞美妙音。

念離諸綺語，善思美妙言，

報生天帝釋，諸天欽受教。

若欲自利益，莫令侵惱他，

生貪來世報，錢財資五家。

若不修慈悲，能行瞋害心，

雖行諸善行，死入於泥犁。

大王汝今當，應捨瞋恚癡，

常慈念眾生，莫行諸怒害。

王當捨邪見，堅固正見心，

常持清淨法，天中受樂身。

比丘修梵行，汝當常供養，

是故捨惡道，受樂於天上。

爾時大薩遮尼乾子問訊王已，為嚴熾王說不放逸十善業道相應法已，默然而住。

◎

大薩遮尼乾子所說經卷第二

大薩遮尼乾子所說經卷第三

元魏天竺三藏菩提留支譯

◎王論品第五之一

爾時國主嚴熾王聞大薩遮尼乾子所說正法，歡喜信受，即時問訊大薩遮尼乾子言：「大師仁慈而能遠涉遊化眾生，道路多難，不審大師，四大調和，氣力安不？眾生易化不？諸弟子眾如說行不？幸蒙大師不恥我國，今得奉見聞說正法，我心歡喜，如見慈母、如饑得食、如渴得水、如裸得衣、如貧得寶、如熱得涼、如寒得火、如盲得視、如聾得聽、如囚得赦、如賤得貴、如迷得返、如學逢師，我心歡喜，亦復如是。」復作是言：「大師當知！我從向來心自思念：『正法難聞、良師難遇、人身難得、諸根難具、正見難生、信心難發、合會難俱、自在難逢、太平難值，如是諸難我皆免離。』今遇大師，如入大海欲採珍寶，得大寶渚。我有所疑悉欲請問，惟願大師賜決所疑！」

時大薩遮尼乾子告嚴熾王言：「隨王所疑今悉可問，我當為王分別解說，除決所疑，令王開解。」

爾時嚴熾王見大薩遮尼乾子聽許問已，心生歡喜而發問言：「大師！何等生法？何等住持？於何法上而有此名？」

薩遮尼乾子言：「大王當知！所言生者，謂諸眾生；言住持者，謂器世間；言眾生者，謂五取陰聚，名為眾生。以何等法名五取陰？謂：色取陰聚、受取陰聚、想取陰聚、行取陰聚、識取陰聚。大王當知！依此五法，說名眾生，說器世間。說眾生者，謂攝四生：卵生、胎生、濕生、化生；說器世間者，謂攝虛空、地、水、火、風。」

王言：「大師！誰能護此一切眾生？誰能護持此器世間？」

答言：「大王！皆是眾生自業果報，及王國主力能護持。」

王復問言：「大師！云何自業果報能護眾生？」

答言：「大王！有諸眾生自業增上果報力故，而生勝處。而彼眾生於一切物無悋護心，不生彼我、自他之心，一切所須資生之物，不加功力隨念具足，盡其命住安隱快樂，離麁病苦、寒熱、饑渴種種痛惱，亦無惡心迭相加害，亦無欺誑虛妄之心，聚落、城邑七寶莊嚴，常行勝樂妙觸境界，滿足千歲壽盡捨身，而生天上善道受樂。如此所謂北欝單越業護眾生。大王當知！復有眾生依於自業果報力故，生勝妙處，身有光明，飛騰虛空，處禪悅樂，以為美食，不入胎生，壽命無量，住世長遠，如此所謂劫初眾生。大王當知！復有眾生依自業報過去功德勝因力故生世間中，而知敬心尊重父母及家尊長，并諸沙門淨行人等，以為福田，常行善行，作所應作，畏於惡行，常受善持五戒、八戒，而作布施集諸福德。此謂劫初第二時中善根眾生。大王當知！爾時眾生善根滿足，不起諸惡，是故世間未立王法，如是名為自業果報能護眾生。」

王言：「大師！如是業護我已知竟。云何名為國主王力能護眾生？」

答言：「大王！諸王眾生是眾生主，而彼主力能護眾生。」

王言：「大師！彼諸王等何故名王？」

答言：「大王！王者民之父母，以能依法攝護眾生令安樂故，名之為王。大王當知！王之養民當如赤子，推乾去濕不待其言。何以故？大王當知！王者得立，以民為國；民心不安，國將危矣。是故王者，常當憂民如念赤子，不離於心。當知國內人民苦樂，以時安行，知水、知旱，知風、知雨，知熟、不熟，知豐、知儉，知有、知無，知憂、知喜，知老、知少，知病、不病，知諸獄訟、知有罪、知無罪、知輕、知重，於諸王子大臣諸官知有功者、知無功者，如是知者名不離心。大王當知！王於國內如是知已，以力將護，所應與者，及時給與；所應取者，念當籌量；役使知時，不奪民利；禁肅貪暴，民得安樂——是名攝護，名之為王。

「大王當知！王有四種：一者、轉輪王；二者、少分王；三者、次少分王；四者、邊地王。轉輪王者，有一種轉輪王，謂灌頂剎利，統四邊畔，獨尊最勝護法法王，彼轉輪王七寶具足。何等七寶？一者、夫人寶；二者、摩尼寶；三者、輪寶；四者、象寶；五者、馬寶；六者、大臣寶；七者、主藏寶。彼轉輪王如是七寶具足成就，遍行大地無有敵對、無有怨刺、無有諸惱、無諸刀仗。依於正法，平等無偏，安慰降伏。」

王言：「大師！云何名為轉輪聖王統四邊畔？」

答言：「大王！以王四天下得自在故。」

王言：「大師！云何名為獨尊最勝？」

答言：「大王！所出教令無違逆故。」

王言：「大師！云何護法？」

答言：「大王！修十善法，不令邪法殺生等壞，名為護法。」

王言：「大師！云何法王？」

答言：「大王！轉輪聖王以十善道化四天下，悉令受持離十惡業、行十善道，具足成就，名為法王。」

王言：「大師！彼轉輪王依何因得第一夫人寶？云何成就？」

答言：「大王！轉輪聖王依離瞋心不善業故，得夫人寶與己相對，受最勝樂，名為成就。」

「云何名為受最勝樂？」

「大王當知！彼轉輪王夫人身中，常出無價栴檀妙香，口中常出優鉢羅華無價之香，身體柔軟如迦陵伽鳥——迦陵伽鳥在大海渚，彼諸眾生若有觸彼迦陵伽鳥者，即得遠離身諸疲勞，亦離饑渴并諸憂惱，受最第一無極快樂——轉輪聖王見彼夫人所受快樂亦復如是。

「大王當知！彼夫人身寒時能暖、熱時能涼，世間無人手能觸彼夫人身者。何以故？以離貪心不善業道，依善根因故，一切眾生觀察敬重，如母、如女、如姊妹故，而彼夫人於轉輪王生三種心，何等為三：一者、心常尊奉於王不生異心；二者、心常恭敬於王；三者、心常念轉輪王。何以故？以王能離貪心垢故。

「復次，大王！轉輪聖王夫人寶者，離於女人五種惡法。何等為五？一者、離於女人無志輕躁之心；二者、離貪餘男子心；三者、離於慳嫉妬心；四者、離於非處起貪顛倒之心；五者、轉輪聖王命盡彼亦俱盡。

「復次，大王！彼夫人寶有五種功德。何等為五？一者、知念不違王心；二者、能生千子具足；三者、自然姓尊豪貴；四者、能令住處具足一切資生；五者、若王與諸女人受欲樂時，不起嫉妬、瞋恨、惡心。

「復次，大王！彼轉輪王夫人成就三種功德。何等為三？一者、離惡口；二者、離邪見；三者、若王餘行不在五欲境界不能動心。大王當知！轉輪聖王夫人捨身，生於天上。何以故？以離貪嫉故，如是名為轉輪聖王夫人功德，令王受於最勝上樂。」

王言：「大師！轉輪聖王依何因得彼摩尼寶？」

答言：「大王！轉輪聖王依離瞋心不善業故，得彼第二摩尼珠寶，得受最勝光明資生無上樂故。」

「云何最勝？」

「大王當知！轉輪聖王摩尼珠寶有八種功德。何等為八？第一功德者，彼摩尼寶於夜黑闇放大光明，如秋滿月，光明能照一百由旬，至於夏日眾生患熱，以摩尼寶放光觸身，得清涼故。第二功德者，轉輪聖王若行曠野無水之處，眾生饑渴時，摩尼寶即放八味具功德水，充足饑渴。第三功德者，轉輪聖王有所須者，一切皆從摩尼寶出。第四功德者，彼摩尼寶有八楞相，一一楞中出種種光，謂青、黃、赤、白、頗梨、紅、紫。第五功德者，彼摩尼寶在所，能令一百由旬所有眾生，皆離病苦常得定心，所作善業無空過者。第六功德者，彼摩尼寶所住境界，無諸惡龍能放毒氣，雹風、惡雨傷害眾生。第七功德者，一切山川、溪谷、溝㵎、泉水乾竭悉令還復，樹林、草木、華果枯悴能令滋茂，鉢頭摩等池水華林一切具足。第八功德者，彼摩尼寶所在之處，人民無有疾疫諸毒非時死者，至於畜生：虎、狼、師子、蛇、鼠、貓、狸、鷹、鷂之類相食噉者，不起害心。

「復次，大王！轉輪聖王千子滿足，身體洪壯，勇猛雄傑，降伏世間，隨順王命，能護大法，隨順法行，心能慈愍一切眾生，是名轉輪聖王摩尼寶用，令王得受最上勝樂。」

王言：「大師！轉輪聖王依何因得第三輪寶？」

答言：「大王！轉輪聖王依離瞋心不善業故，得彼輪寶，所住之處自然降伏，得大勝樂。」

王言：「大師！云何名為得大勝樂？」

「大王當知！轉輪聖王所有輪寶具足，能有五種功德。何等為五？一功德者，彼輪寶體純閻浮檀金，具足千輻廣五由旬，顯現世間如第二日輪。二功德者，彼輪寶去飛騰虛空無能障礙，一日能行八千由旬。三功德者，隨順轉輪王心中念欲，詣四天王行四天下——南閻浮提、西拘耶尼、北欝單越、東弗波提——時彼輪寶隨王念處，即飛虛空，在前而去，依彼輪力，四兵象馬及車步等，一切悉皆飛騰而去。四功德者，所有不伏轉輪王者，王若心念，而彼輪寶隨所念處即飛而去，悉令降伏。五功德者，彼輪寶勢無有敵對，一切小王見者降伏，以轉輪王依法修行離瞋心故，是名轉輪聖王輪寶之用，令王受於最勝大樂。」

王言：「大師！轉輪聖王依何因得第四象寶？」

答言：「大王！轉輪聖王依離瞋心不善業故，得於象寶，受於第一最勝乘樂。」王言：「大師！云何名為最勝乘樂？」

「大王當知！彼大象寶猶如良馬，調伏柔軟，隨自在用，降伏他國。七支善住，所謂四足、首及陰、尾，是七種支善住大力，力能堪敵凡象千數，白如凝雪。譬如帝釋伊羅鉢羅象，一切凡象無能現前來嗅香者。大王！彼象能於三處有自在用，所謂虛空、水中、陸地。大王！彼象能速疾行，一日三匝行閻浮提。

「大王當知！彼轉輪王乘象王者，彼時象王與王心同，隨王念處即從而去，行步平正猶如鵝王，不疾不遲、不曲不戾，凡人中行不令驚怖，乃至女人有摩觸者，心不瞋嬈。至鬪戰時，極能現大兇害之相，不可侵近。行、住、坐、臥、眠、食、拘繫，一絲能掣牽挽去住，隨順無違，是名轉輪聖王象寶之用，令王受於最勝乘樂。」

王言：「大師！轉輪聖王依何因得第五馬寶？」

答言：「大王！轉輪聖王依離瞋心不善業故，得彼馬寶，受最迅疾第一乘樂。」

王言：「大師！云何迅疾？」

「大王當知！彼馬寶者，色白如彼拘牟頭華，天旋輪文遍滿身相，不大、不小、不高、不下，身體正足，心性柔軟，善能調伏，如帝釋王婆羅何馬隨意去住，一日三遍行閻浮提，無疲勞想。大王當知！如是名為轉輪聖王馬寶之用，令王受於第一迅疾上勝乘樂。」

王言：「大師！轉輪聖王依何因得第六大臣寶？」

答言：「大王！轉輪聖王依離瞋心，得大臣寶，令王閑遊，得受第一無事勝樂。」

王言：「大師！云何無事第一勝樂？」

「大王當知！彼大臣者，代王理政一如王心，憂國忘身，不營私務，念護百姓，如養雙目，隨王所念，如念即辦，不礙不著，修行正道，離於非法，隨時隨處不行惱害，正依王命行十善法，不違善行，不違如法，不違如法義，皆能具足。大王當知！如是名為轉輪聖王大臣寶用，令王得受第一勝樂。」

王言：「大師！轉輪聖王依何因得第七主藏寶？」

答言：「大王！轉輪聖王依離瞋心不善業故，得主藏寶，滿王願心安隱受樂。」

王言：「大師！云何滿足安隱受樂？」

「大王當知！彼主藏寶有大功德，一切諸山、深㵎、幽谷、曠野、川澤、丘陵、堆埠、坑坎高下不平之處，能以金剛寶、因陀羅寶、摩羅迦多寶、馬瑙寶等一切珍寶以用填滿，而寶不盡，何況金、銀、琉璃、頗梨不在數者。彼主藏寶心常歡喜，無諂曲相，無異心相，不生他惱，一切見者心皆歡喜。大王當知！如是名為轉輪聖王主藏寶用，令王滿足一切願樂。

「大王當知！轉輪聖王具足如是七寶用故，王四天下及諸龍王、二種天王——謂四天下、三十三天——共天帝釋分座而坐，以依離一瞋恨、惡心、不善業道，得如是等七寶具足，受用勝樂，何況具足行十善道！

「大王當知！轉輪聖王復有七種名為軟寶，所有功德少前七寶。何等為七？一者、劍寶；二者、皮寶；三者、床寶；四者、園寶；五者、屋舍寶；六者、衣寶；七者、足所用寶。」

王言：「大師！云何轉輪聖王第一劍寶，有何等用？」

「大王當知！彼劍寶者，轉輪聖王所王國內，若有心念違王命者，時彼劍寶即從虛空飛往詣彼，彼諸小王見即降伏，拜問劍寶，而彼劍寶不起殺心害一眾生，是名轉輪聖王劍寶功德，一切國土不加刀仗，自然隨順。」

「大師！云何轉輪聖王第二皮寶？」

「大王當知！彼轉輪王所有皮寶者，海龍王皮出大海中，大海商主所持奉獻轉輪聖王。彼皮寶身廣五由旬、長十由旬，體淨鮮潔，光曜白日，火燒不焦，水漬不爛，猛風摧岳，吹不能動，體含溫涼，能却寒熱，隨王去處皮寶亦去，而彼皮寶隨轉輪王所有士眾，滿十由旬遍覆其上，能作屋舍，充足一切人眾所居，而彼人眾各得別屋，不相防礙，是名皮寶功德之用。」

「大師！云何轉輪聖王第三床寶？」「大王當知！彼轉輪王所有床寶，立能平正安隱不動，不高不下、不廣不狹、不長不短、不坤不垤、不堅不軟、不澁不滑，柔軟得所。若王入禪坐彼床寶，即入解脫禪定三昧；若王欲起貪、瞋、癡心，坐彼床寶即時俱滅；女人見王坐寶床者，即皆得離貪、瞋、癡心，是名床寶功德之用。」

「大師！云何轉輪聖王第四園寶？」

「大王當知！彼轉輪王若欲入於禪定之時，入彼園中即得定心；若王欲受五欲樂時，入彼園中，依王所行善業功德，諸天界中所有可樂，華果、諸鳥、泉水、流水、池水、河水、妓樂、歌舞、戲樂之具，於彼天中自然隱沒，現於王前。時轉輪王亦如諸天受諸欲樂，是名園寶功德之用。」

「大師！云何轉輪聖王第五舍寶？」

「大王當知！彼轉輪王若入彼屋，欲見日月彼諸星宿，即彼屋內一切悉見；彼天宮殿所有種種殊異珍翫，悉見無礙；彼諸天中所作妓樂，屋中悉聞；即離憂惱一切疲勞，於睡眠中極受快樂。於其睡中，夢見種種希妙瑞相。寒時暖風，柔軟香美；熱時涼風，清冷適悅，受快觸樂。夜二分眠，第三分起，遠離睡眠，起受法樂，第四分中說法教化，是名舍寶功德之用。」

「大師！云何轉輪聖王第六衣寶？」

「大王當知！彼轉輪王所有衣寶，無如世間絹布絲縷，縱橫文章第一柔軟，一切塵垢不能點污，著彼寶衣，即離寒熱、饑渴、病瘦、憂惱、疲極。大王當知！而彼衣寶，火不能燒，刀不能割，水不能爛，是名衣寶功德之用。」

「大師！云何轉輪聖王足所用寶？」

「大王當知！轉輪聖王足所用寶者，所謂鞾等，若王著者，涉水不沒，如行陸地；入火不燒，如清涼池。王欲遊行，步受戲樂，雖復遠行百千由旬，不覺疲極，是名足寶功德之用。

「大王！是名轉輪聖王七種軟寶，是十善中少分習氣功德果報，非正具足十善業道。」

王言：「大師！云何名為遍行大地無有敵對？云何名為無有諸刺？云何名為無有諸惱？云何名為無有刀仗？云何名為依於正法？云何平等？云何名為安慰降伏？」

答言：「大王！遍行大地無敵對者，以遍大地得自在故。無諸刺者，以無惡對怨敵刺故。無諸惱者，不以強力威逼人故。無刀仗者，離於刀仗不行損害故。依正法者，以離非法貪瞋癡，使行於正法，化愚闇故。平等者，等慈眾生，如念一子不偏護故。安慰降伏者，餘王眾生各各住處，不移不奪安隱住故。何以故？大王當知！轉輪聖王王四天下，彼時彼處所有城邑，有諸小王。彼諸小王迎轉輪王，而作是言：『大王當知！此諸大地如是安隱、如是滿足、如是大豐、如是大樂、如是無病，衣服、飲食自然而得，無諸苦惱，多諸眾生、人民、象馬，一切滿足，皆是大天聖王所有，隨王受用。我等隨順大王教命，無敢違逆。』時轉輪王告諸王言：『汝諸王等，各安汝國，我來為汝，不為國土。汝等當依正法行化，莫依邪法，依平等心，莫依偏心。汝等國內，若邪法起速除滅者，是順我命，名受汝國；若不除滅，我當與汝極大重罪。』大王當知！如是名為轉輪聖王護諸眾生。諸小王者，謂少分王、次少分王、邊地王，彼二種王隨順轉輪聖王教令。大王當知！如是名為大地國主王化眾生。」

王言：「大師！諸餘小王依何等法，治國養民得為如法？」

答言：「大王！諸小王等，依王論法，以道治國，護諸眾生，除轉輪王。何以故？轉輪聖王出在世時，彼時眾生離諸不善惡貪法心，離顛倒貪心，離邪見心，彼彼諸國無有非法屠獵師等。何以故？依法王法，明識罪福，心不迷悶，不疑於法，動則合理，不生過非故。大王當知！如是名為轉輪聖王依自業力功德護持於彼世，時諸小王論一切不行。」

大薩遮尼乾子所說經卷第三

大薩遮尼乾子所說經卷第四

元魏天竺三藏菩提留支譯

王論品第五之二

王言：「大師！於何時中，諸小王等行王論法？」

答言：「大王！於末世時，轉輪聖王隱沒不現，正法不行，邪法競興，眾生心惡起三種過：一者、樂於非法貪心；二者、起於顛倒貪心；三者、邪法羅網纏心。彼諸小王自無智慧，退失明解，是故聖人說諸小王治國論法，為行正法護世眾生。」

王言：「大師！云何名為樂於非法貪心？」

答言：「大王！於十不善惡業道中生於樂心，是名樂於非法貪心。」

「云何名為顛倒貪心？」

「自己手力得諸資生，依時節得、依正法得、依如法得，不生足心，更求他財，如是名為顛倒貪心。」

王言：「大師！云何名為邪法羅網之所纏心？」

答言：「大王！於諸外道非義論中起義論想；於無益論生利益想；於非法中生是法想；於末世時，非是智者所作論中以為正論，生於信心，熏修邪見，以為福德，是名邪法羅網纏心。」

王言：「大師！以何等法名為王論，令諸小王依彼論法治國理民，是名如法能護眾生？」

答言：「大王！離諸顛倒貪欲之心；離諸顛倒瞋恚之心；離諸顛倒愚癡之心，依對治、依實體、依差別、依利益。依對治、依實體者，對所治法，所謂名為不貪善根、不瞋善根、不癡善根。云何能起所治法、能治法？所治法者，謂：放逸心及無慈心；能治法者，謂：行法行王，不放逸心、大慈悲心，知身無常、資生無常，善自觀身，見諸過失，能如實知，如是遠離受用資生，行法行王，雖得自在不行非法，如是名為不放逸心。

「大王當知！依王論法，不應得物，得不應取；所應得者，非時不敢取。若依時節應得之物，於貧窮人不逼惱取。至於儉難、賊難、返逆難、相害難——如此難時，當起慈心不避危害，護諸眾生。於貧窮者施與衣食、於惡行者教以善法，是名慈心。大王當知！依此二法，是則名為行法行王，正護眾生，不放逸心、大慈悲心。」

王言：「大師！行法行王有慈悲心，云何而能治彼惡行諸眾生等？」

答言：「大王！彼法行王若欲治彼惡行眾生，先起慈心，智慧觀察，思惟五法，然後當治。何等為五？一者、依實非不實；二者、依時非不時；三者、依義非無義；四者、依柔軟語非麁獷語；五者、依慈心非瞋心。」

王言：「大師！云何依實非不實？」

答言：「大王！如法詰問，取其自言，依實過治，不依不實，是名依實非不實。」

王言：「大師！云何依時非不時？」

答言：「大王！王有力時，彼違王命，應治其罪；若王無力，應止不治，是名依時非不時。」

王言：「大師！云何依義非無義？」

答言：「大王！當問前人，何心起罪？若從惡心，應如法治；若非惡心，不應治罪，是名依義非無義。」

王言：「大師！云何柔軟非麁獷語？」

答言：「大王！知此眾生所犯王法，但應呵責不合餘治，應如其過正說不隱，善說苦言。如是呵責、非不呵責，是名軟語、非麁獷語。」

王言：「大師！云何慈心非瞋心？」

答言：「大王！智者知此非但呵責，斷此罪過，除却斷命，不得割截手、腳、眼、耳、鼻、舌，依於大慈大悲之心，聽繫閉牢獄，枷鎖打縛，種種呵責，奪取資生，驅擯他方，為令改悔，非常惡心捨此眾生，是名慈心，非瞋心。」

王言：「大師！行法行王，云何如是苦他眾生，繫閉打縛，驅擯他方，而復說言有慈悲心？二法相違。云何名為行法行王？」

爾時大薩遮尼乾子告言：「大王！如此之義，我今為汝說於譬喻。大王當知！譬如父母於惡行子，為念子故，欲令改悔，方便苦治，除不斷命、不壞諸根，餘打罵等隨心苦治，不名捨心、不名惡心、不名惱心，以念子重，為令改悔更不作故；而彼父母不名非法，名為念子，不失慈心。大王當知！行法行王，治諸一切惡行眾生，亦復如是，慈心重故，為令改悔，除却斷命，不壞諸根，生大慈心，起大悲心，繫閉、打縛、惡口、呵罵，奪其資生，驅擯他方，為令改悔，捨惡從善，亦令其餘念惡眾生不作非法，非常惡心捨此眾生，亦不故心為惱眾生而行苦切，如是名為行法行王，以慈悲心行惡口等治罪眾生，不名非法、不失慈心。是故二行名雖有返，而不相違。」

王言：「大師！何等是惡行眾生？」

答言：「大王！惡行眾生略說有五，如是應知。何等為五？一者、於王無利益眾生；二者、迭共作無利益眾生；三者、起逆眾生；四者、邪行眾生；五者、邪命眾生。

「大王當知！於王無利益眾生有十一種。何等為十一？一者、返逆眾生；二者、教他返眾生；三者、與王毒藥眾生；四者、奪王資生眾生；五者、破王所應作事眾生；六者、侵奪王妻宮女眾生；七者、違王命眾生；八者、出王密語眾生；九者、覘伺國土眾生；十者、罵王眾生；十一者、毀呰王眾生，如是等。大王當知！是名於王無利益眾生。

「大王當知！迭共作無利益眾生者，有十種。何等為十？一者、迭共相殺眾生；二者、迭相劫奪眾生；三者、迭相侵妻眾生；四者、虛妄證他眾生；五者、虛妄誑他眾生；六者、壞他親友眾生；七者、惡口罵他眾生，八者、惡業斗秤欺誑損他眾生；九者、迭相毀呰眾生；十者、迭相焚燒眾生。大王當知！如是等名迭共作無利益眾生。

「大王當知！返逆眾生者，謂諸邊地、城邑、小王、聚落主等，不臣根本大王教命，如是名為返逆眾生。」

「大王當知！邪行眾生者，謂無戒眾生。何等無戒？所謂：具足諸惡律儀，屠兒、獵師，畜養猪、羊、鷄、犬、鵝、鴨、猫、狸、鷹、鷂，釣射魚鼈，造諸羅網、火坑、毒箭，劫奪虫獸，斷害他命，自恣作惡，如是名為邪行眾生。

「大王當知！邪命眾生者，所謂出家剃除鬚髮，斷諸資生修無著行，著諸種種異相衣服，不護禁戒起種種見，行諸異行種種方便，求諸利養非法活命，各各不能自法中住，如是名為邪命眾生。」

王言：「大師！行法行王，云何治彼五種眾生？」

答言：「大王！行法行王，治彼罪人不斷其命，不行割截眼、耳、鼻、舌、手、足身根，有三種治法。何等三法？一者、呵責以為治罪；二者、奪其所有資生以為治罪；三者、牢獄、繫閉、枷鎖、打縛、呵罵、驅擯以為治罪。隨彼五種作惡眾生，上中下罪三種法治，是名行法行王治彼五種作惡眾生。」

王言：「大師！行法行王，云何治彼於王作無利益眾生？」

答言：「大王！如是罪人除不斷命、不壞諸根，得繫閉、牢獄、枷鎖、打縛，奪其資生、驅擯他處以為治罪。大王當知！如是名為行法行王治彼於王作無利益眾生之罪。」

王言：「大師！行法行王云何治彼迭共作無利益眾生？」

答言：「大王！除不斷命、不壞諸根，得繫閉牢獄、枷鎖、打縛，不得全奪所有資生，六分之中奪其一分，驅擯他處。大王當知！如是名為行法行王治彼迭共作無利益眾生之罪。」王言：「大師！行法行王云何治彼起逆眾生？」

答言：「大王！行法行王先以善言如法開示，若聞王命即捨逆心，請罪王所者，王放大恩恕其重罪，依其國土王領之處，不減、不奪亦不驅出。何以故？為令知王有三種事故。何等三事？一者、有信；二者、有恩；三者、大力。未降伏者為令降伏，已降伏者令不更作，欲返逆者令不敢起。大王當知！彼有罪人得免其罪，還伏王位，人民安隱，彼如法王，得福無量，善名流布。若彼罪人聞大王命不肯伏罪，當加重治，不得斷命，不壞諸根，盡奪資生、國土、人民，驅擯他處。何以故？為餘眾生不起逆故。大王當知！如是名為行法行王治彼起逆眾生之罪。」

王言：「大師！行法行王云何治彼邪行眾生？」

答言：「大王！如是惡人不得斷命，不壞諸根，不得驅擯，不得奪其資生之物，惟呵責治罪，而作是言：『若汝更作如是如是事者，與汝重罪。』是名行法行王治彼邪行眾生之罪。」

王言：「大師！行法行王云何治彼邪命眾生？」

答言：「大王！應當隨順如法僧眾。大王當知！若彼比丘破戒邪見，不依正法如實修行，邪命自活者，僧當和合，喚令現前，取其自言。彼若自引所作是罪，隨犯輕重當如法治。若彼比丘拒違僧命，不從師友善知識語，惱亂眾僧不得修道者，若彼國主是法王者，僧當往語令王教勅，順從僧命。爾時行法行王先應喚彼破戒比丘，善言勸喻，令順僧命，若其不從，當集二眾現前對實。若得其罪，助如法眾，治彼比丘，不得斷命，不得割壞一切諸根，不得囚閉，不得枷鎖，不得撾打，不得脫袈裟，不得奪其資生之物，得呵責，得驅擯。

「大王當知！若有二眾朋黨諍訟，依破戒、依邪見、依顛倒邪行、依種種邪命，起種種異諍、種種異說、種種異語。行法行王若自知法、若自知義，應當如法斷彼諍事。若彼國王闇鈍無知，不自知法、不自知義、不知正法、不知邪法、不知如法眾、不知非法眾、不知如法語、不知非法語，爾時彼王應問國內大德沙門知法、知義、有大智慧、常行正法利益眾生、善知斷諍、能如法語者，問其正法知犯非犯。如是知已，然後如法為滅彼諍。大王當知！如是名為行法行王治彼邪命眾生之罪。」

王言：「大師！若彼國王闇鈍無智，國內多諸沙門、婆羅門，所行各異，互相是非，各各自言：『我是沙門修正道者，能利眾生，我是福田應受供者。』如是各各互相是非。云何得知是真沙門、非真沙門，是正道、是邪道，是如法語、非法語？」

「大王當知！有大沙門釋迦子出家為道，得神通證，有大名稱如來、應、正遍知，彼諸弟子比丘、比丘尼於彼瞿曇法中住者，是真沙門，能行正道利益眾生，是福田者，能知正法，是如法語者。大王當知！除彼沙門瞿曇法外，餘諸一切婆羅門等，是名邪道，非實沙門，非法語者，不應取語。何以故？大王當知！彼無正法，云何能得如法之語？」

王言：「大師！若彼國王闇鈍無智，不知王論，不行正法，自在作惡，是國王罪誰應當治？」

答言：「大王！彼王自身自罪自治。」

王言：「大師！云何自身而自治罪？」

答言：「大王！彼王當依二法自治。何等二法？一者、依自力；二者、依外力。依自力者，彼王應當如是思惟：『我今所行為是放逸、為非放逸，為有慈心、為無慈心，為是應作、為不應作，為是善業、為是惡業。』若知所作是不應作、是惡業者，即止不作，生慚愧心，悔過自責，畏惡名稱，畏墮惡道，當依二法護惜自身。何等二法：一者、放逸；二者、無慈悲心。如是名為依自智力自罪自治。若王無智不能如是自思惟者，應於國內處處推求有大智慧、善知王論、常行正法、能如實語諸沙門等，王應自往彼沙門所，若不自往，當遣大臣、王子、貴人、人所重者，詣彼沙門宣王渴仰尊重之心，將至王所。若彼來者，王應迎送、禮拜、問訊，盡恭敬心、盡尊重心問沙門言：『何等善行？何等惡行？行何等法能有利益？行何等法無有利益？我心闇鈍，無有智慧，願為我說。』時彼沙門應當為王廣說過去行法行王所行之法、諸王論法，以柔軟語語彼王言：『如是如是法應當奉行，有大利益，謂十善法，不殺生等；如是如是法不應行，無有利益，謂十惡法，如殺生等；如是如是等是行法行王所行之法，王今不知，應捨十惡等惡行法，應行十善等善行法。』聞已受持，如法改悔，若能如是，名依外力自罪自治。」

王言：「大師！行法行王云何護器世間？」

答言：「大王！行法行王不焚燒、不破壞、不澆灌，是名護器世間行。何以故？一切皆是作不善業。是故行法行王不應焚燒、破壞、澆灌。城邑、聚落、山林、川澤、園觀、宮殿、莊嚴樓閣，一切行路及諸橋梁、自然窟宅，一切穀、豆、麻、麥、花果、草木、叢林，不應焚燒、不應破壞、不應澆灌、不應斫伐。何以故？以彼諸物皆共有命畜生等有，無不用者，而彼眾生無有罪過，不應損其所受用物，令生苦惱。又彼一切外樹林等，諸善淨天、一切鬼神皆悉共有，於中受用，屋舍、宮殿、莊嚴樓觀諸天共住；又彼園池、屋舍、宮殿、莊嚴樓觀，一切水陸有命諸虫悉皆共用，所謂雀、鼠、鷄、狗、鳩、鴿、鸚、鵡、象、馬、牛、羊、猫、狸、蛇、蝎、鵝、鴨、魚、鼈、乃至一切微細諸虫所共受用。行法行王與諸眾生共依止此器世間活，不應破壞，如是名為行法行王護器世間安樂眾生。」

王言：「大師！行法行王無量諸天侍從護王，天力自在能護於人，云何而言人能護天？」

答言：「大王！行法行王能與彼天正命淨食，所謂為說如來正教、甘露法門、禪定解脫、十善道等，令其得離諸惡道苦，以是為護；除諸不善殺生鬼等。何以故？攝在惡命自活眾生分故。是故行法行王即身能集無量功德，資益現在、未來，復能集諸善果。大王當知！行法行王不應焚燒、破壞、除滅如來塔廟，及諸沙門淨行人等房舍、窟宅、資生之物，園觀、樓閣、樹林、華果亦不應取，亦不應貸，除欲為利佛法僧者。」

王言：「大師！行法行王所有臣佐、宰官、禁司，不憂國計但求利己，或從私忿以害公政，或受貨財以抂治道，增長百姓迭相欺亂，以強陵弱、以貴輕賤，以富欺貧、以曲抂直，富者獲申、貧者受屈，諂侫宰政、忠賢隱退，或時在朝懼危自默，或行求財貨用安己，百姓貧苦不堪充濟，厭苦思亂不聞王命，斯由臣吏不行忠節，欺上亂下，冒受王祿，如是之人攝在何等眾生數中？」

答言：「大王！如是惡人攝在劫奪眾生數中，上品治罪。何以故？大王當知！以其受王名官重祿，捨公念私，不存公政，禍亂之生莫不由之，此是國之最大惡賊。王是法王，不得斷命，是故攝在劫奪數中，上品治罪。」

王言：「大師！行法行王國內若有不孝眾生，不念父母生養之恩，捨背父母，與妻子居，所有衣食、病瘦、醫藥念給妻子，不與父母。父母衰老，出入無力，曾不生憂，親近扶侍，於其妻子晝夜不離。得一美味，不敢自噉，持與妻子；或偷父母所有財寶，私共妻子歡樂食噉。父母善言，不肯隨順；妻子惡語，信用無捨。或為妻子呵罵父母，或共親族母女、姊妹、尊卑、上下行於婬欲，無慚愧心。如是眾生，攝在何等眾生數中？」

答言：「大王！如是惡人，攝在劫奪眾生數中，上品治罪。何以故？大王當知！父母恩重，至心孝養猶不能報，何況棄捨、違逆教命？是名世間最大劫賊。」

王言：「大師！行法行王國內有人放逸無慈，於其妻子、奴婢、眷屬能行不忍，非法驅使、非時驅使，不應作者強逼令作，至於打罵，無過能行，衣食不充，眠臥無所，喚不及應、走則嫌遲，出言常罵如似怨家。如是之人攝在何等眾生分中？」

答言：「大王！攝在邪行眾生分中，中品治罪。何以故？大王當知！居家資生奴婢共報有其半分，自分衣食恣意著噉，奴婢之分護惜不與，設令給與不依時節，應多與少常令不足，是名世間最大邪行。」

王言：「大師！行法行王國內有人於佛法僧作不利益，焚燒、破壞塔寺、形像及諸經書，惡言毀呰，言：『造作者，無有福利；其供養者，虛損現在，無益未來。』或嫌塔寺及諸形像妨礙處所，破壞、除滅，送置餘處。或破沙門淨行人等房舍窟宅，或取佛物、法物、僧物、園林、田宅、象馬、車牛、驢騾、駱駝、奴婢、僮僕、衣服、飲食、金銀、琉璃、車𤦲、馬瑙一切珍寶。或捉沙門策役、驅使，責其發調，罷令還俗。或時輕心，弄諸沙門；欲為戲笑，不備時供；虛誑請喚，不與飲食；設與飲食，不及時節，與非法食。或時輕賤、毀呰、罵詈、惡言、誹謗。或以杖木、土塊、瓦石及自手捲打諸沙門，或捉刀槊、弓箭、鉾戟斫射傷害，或推水中、或推火中、或推山𡼏、坑陷之中，或放象、馬、虎、狼、師子、惡狗毒獸傷害其身。如是惡人攝在何等眾生分中？」

答言：「大王！如是惡人攝在惡逆眾生分中，上品治罪。何以故？以作根本極重罪故。」

王言：「大師！何者根本罪？」

答言：「大王！有五種罪，名為根本。何等為五？一者、破壞塔寺，焚燒經像，或取佛物、法物、僧物，若教人作、見作助喜，是名第一根本重罪。若謗聲聞、辟支佛法及大乘法，毀呰留難、隱蔽覆藏，是名第二根本重罪。若有沙門信心出家，剃除鬚髮，身著染衣，或有持戒、或不持戒，繫閉牢獄、枷鎖打縛，策役驅使、責諸發調，或脫袈裟逼令還俗，或斷其命，是名第三根本重罪。於五逆中若作一業，是名第四根本重罪。謗無一切善惡業報，長夜常行十不善業，不畏後世，自作教人堅住不捨，是名第五根本重罪。大王當知！若犯如是根本重罪而不自悔，決定燒滅一切善根，趣大地獄，受無間苦。大王當知！以王國內行此不善極重業故，梵行羅漢、諸仙聖人出國而去，諸天悲泣，一切善鬼、大力諸神不護其國，大臣相殺，輔相爭競，四方逆賊一時俱起，天王不下，龍王隱伏，水旱不調，風雨失時。諸龍皆去，泉流河池悉皆枯涸，草木焦然，五穀不熟；人民饑餓，劫賊縱橫；迭相食噉，白骨滿野；疫毒疫病，死亡無數。時諸人民不知自思所作是過，而怨諸天訴諸鬼神，是故行法行王為救此苦行治罪法。」

王言：「大師！行法行王若無染心、無惡心者，何故不得慈心斷命、割截諸根？」

答言：「大王！行法行王以無染心、無惡心故，不能得起如是心念：斷眾生命、割截諸根。何以故？彼法行王見彼眾生至於死時，依自業過生瞋恨心，死已命斷生惡道中，惡心隨逐，長夜不斷，是故行法行王不行斷命、不壞諸根。何以故？此事難故。若斷其命、割截諸根，一作已後不可收故，繫閉、枷鎖、打縛、呵罵等非永棄捨，是故佛聽。行法行王為護眾生，若斷其命、割截諸根，不名滿足護眾生者。大王當知！斷眾生命、割截諸根最是世間大怖畏事故，佛不聽行法行王作如是事。」

王言：「大師！行法行王國內人民所應輸王課調物者，為是王物、為是他物？」

答言：「大王！非王自物、亦非他物。何以故？他自手力能作能得，是故非王自己有物；非他物者，以王能護彼眾生故，是故非是一向他物。彼眾生等立如是法，是故輸王，王應得分，非是他物。」

王言：「大師！行法行王若有人民應輸王物而不輸王，彼民為是偷盜王物、為非偷盜？」

答言：「大王！非偷王物。彼民貪惜，欺王不輸，得無量罪。何以故？以應輸物不輸王故。」

王言：「大師！於王國內合輸物者而不肯輸，然王即行鞭杖打責，若取彼物，為是劫奪、為非劫奪？」

答言：「大王！非是劫奪。何以故？大王當知！以王有力能護其難，彼由王護得安自業，應輸王物，故非劫奪。」

王言：「大師！若貧窮人應輸王物，以無物故，強加鞭打而責其物，為是劫奪、為非劫奪？」

答言：「大王！有人邊是劫奪，有人邊非劫奪。有人邊非劫奪者，彼人若是窳墮懈怠，不勤家業，非法邪婬、樗蒱、棊博如是等戲，輸他財物致貧窮者，如是人邊，行法行王，鞭打徵責，乃至他邊貸物輸王，王非劫奪。何以故？王作是念：『為令彼人更不敢作非法之事，損失財物故。』如是王、民二俱有益。王得益者，庫藏滿足；民得益者，資生成就。又，得無罪故。」

王言：「大師！何等人邊，王是劫奪？」

「大王當知！王雖合得，若知彼人所有家業為賊劫奪，詐親人奪，非法王奪，失火焚燒，暴風、疾雨、飛沙、雹石壞其家業，或時住處不得安隱，人民走散失沒家生，或有虫、螟、雀、鼠、鸚、鵡噉傷五穀，或時復值天旱不熟、水澇不收，如是等緣，家業不立資生壞盡，於此人邊應當默然不應徵責，若取此物名為劫奪。何以故？以不慈愍此貧窮人，不名具足護眾生故。大王當知！我為此事說一譬喻，智者於中以喻得解。譬如有人欲以飲食供養沙門淨行人等，備具種種一切美味，其家忽然失火焚燒、風吹水漂、賊所劫奪，飲食都盡，或為不淨惡物所污，不任食噉。諸沙門等食時既至，到施主家見其損失，反助憂苦乞食來與，何心敢責施主飲食。然彼施主，不與飲食亦無有罪。大王當知！行法行王亦復如是。王雖合得，彼人不與，不犯王法，不合打責，如是行法行王在世治化民常願樂。」

大薩遮尼乾子所說經卷第四

大薩遮尼乾子所說經卷第五

元魏天竺三藏菩提留支譯

王論品第五之三

王言：「大師！如是不放逸行法行王成就幾法，得名行法行王？」

答言：「大王！成就十法，而得名為行法行王。何等為十？一者、自性成就；二者、眷屬有禮；三者、智慧成就；四者、常勤精進；五者、尊重法；六者、猛利；七者、恩厚；八者、善解世間所行法；九者、能忍諸苦；十者、不取顛倒法。

「大王當知！自性成就王者，有於二種功德成就：一者、王子、大臣、長者、居士、城邑聚落所有人民，皆愛重王；二者、無諸一切疾病。

「大王當知！眷屬有禮王者，亦有二種功德成就：一者、於王所作事中，即各競辦，不須王憂；二者、謹慎不犯王法。

「大王當知！智慧成就王者，亦有二種功德成就：一者、善知方便，依法善護眾生；二者、於欲所作之事自智能知，不依他作。

「大王當知！常勤精進王者，亦有二種功德成就：一者、一切庫藏滿足；二者、無諸一切怨賊，歡喜安住。

「大王當知！尊重法王者，亦有二種功德成就：一者、常行一切善法無有休息；二者、能化惡行眾生。

「大王當知！猛利王者，亦有二種功德成就：一者、於心所欲求事速能滿足；二者、發心所欲作事，不久思惟即成如法。

「大王當知！恩厚王者，亦有二種功德成就：一者、所有眷屬樂王；二者、大臣、一切人民皆信重王。

「大王當知！善解世間所行法王者，亦有二種功德成就：一者、能知惡行眾生、善行眾生；二者、王應民邊得物不令有失。

「大王當知！能忍諸苦王者，亦有二種功德成就：一者、於王所欲行事能滿成就；二者、不畏諸苦惱事。

「大王當知！不取顛倒法王者，亦有二種功德成就：一者、自能進趣勝道；二者、常不離善知識。

「大王當知！成就如是十種功德者，名為成就行法行王。」

王言：「大師！成就如是十種功德，而得名為行法行王者，若其國內有逆賊主，具四種兵，與法行王鬪諍國土，及外國王來相侵奪，欲與大鬪，集四部兵一切現前，行法行王云何與彼而共鬪戰？」

答言：「大王！行法行王當應思惟，於三時中出三方便，入陣鬪戰。何等三時？謂初入時、中入時、後入時。大王當知！初欲入時作方便者，行法行王若見逆王，爾時復作三種思惟：一者、思惟此返逆王所有兵馬為與我等，為當勝我？若與我等共鬪戰者，俱損無益；若其勝我，彼活我死。如是念已，應覓逆王所有親友及善知識，當令和解滅此鬪諍。二者、行法行王，見彼逆王與己平等及勝己力者，心自思惟，不應與戰，當與其物求滅鬪諍。三者、若見逆王多有士眾、眷屬、朋黨、象馬車步四兵力勝，行法行王士眾雖少，能以方便現大勇健難敵之相，令彼逆王生驚畏心以滅鬪諍，如是名為於初時中思惟三種方便之用。

「大王當知！若以親友與物驚怖，如此三事，不能滅彼鬪諍事者，行法行王爾時復起三種思惟入陣鬪戰。何等三種：一者、思惟此返逆王無慈悲心，自殺眾生，餘人殺者亦不遮護，我今不令如此相殺，此是初心護諸眾生。二者、思惟當以方便降伏逆王，士、馬、兵眾不與鬪戰。三者、思惟當以方便活繫、縛取不作殺害。生此三種慈悲心已，然後莊嚴四種兵眾，分布士馬唱說號令，簡選兵眾分作三品，於上品中有上、中、下，以上品中下勇猛者列在於前，次列第二中品健者，次列上品最健兵馬分在兩廂，令護步眾不生畏心。行法行王處在軍中，與最上品象馬車步猛健眾俱，如是入鬪。何以故？有五種事能令大軍競進不退。何等為五？一者、慚愧王；二者、畏王；三者、取王意；四者、令眾背後無畏；五者、令念報國王恩，如力如分，不生退轉，能勇戰鬪。大王當知！行法行王設是方便入陣鬪戰，爾時雖復殺害眾生，而彼王得輕微少罪，非決定受，懺悔能滅。何以故？彼法行王為欲入戰，先生三種慈悲心故，雖作此惡得罪輕微，非決定受。

「大王當知！彼法行王為令眾生，為護沙門、護沙門法，為護妻子、族姓、知識，能捨自身及資生物，作如是業，因此事故，彼法行王得無量福。大王當知！若為護國、養活人民，興兵鬪戰，彼時國王應當先發如上三心，勅令主將一依王教，如是鬪者有福無罪。」

王言：「大師！行法行王生幾種心，常能如是護諸眾生？」

答言：「大王！行法行王於諸眾生生八種心。何等八種？一者、念諸一切眾生如念子想；二者、念於惡行眾生如病子想；三者、常念受苦眾生生大慈心；四者、念受勝樂眾生生歡喜心；五者、念於怨家眾生生護過想；六者、能於親友眾生生覆護想；七者、能於資生之中生如藥想；八者、能於自身生無我想。

「大王當知！念諸眾生如念子想者，起二種心：一者、能如父母念子遮護諸惡；二者、常於一切眾生不捨慈心。

「大王當知！念惡行眾生如病子想者，起二種心：一者、能忍如世病人罵諸良師，良師不生瞋恨之心；二者、為斷一切過失行如是心。

「大王當知！念受苦眾生生大慈心者，起二種心：一者、能於諸急難中救免其苦；二者、能與勝安隱樂。

「大王當知！於受樂眾生生歡喜心者，起二種心：一者、能於他財物中、他資生中不生貪心；二者、於他富貴勝樂不生嫉心。

「大王當知！於怨家眾生生護過想者，起二種心：一者、常念斷彼過因遠離怨家；二者、能於怨家眾生生親友心，何況其餘非怨家者。

「大王當知！於親友眾生生覆護想者，起二種心：一者、念令親友堅固；二者、念令一切眾生不生怨憎。

「大王當知！於資生中生藥想者，起二種心：一者、有欲不行邪婬；二者、能於色香味中隨世受用不生貪著。

「大王當知！於自身中無我想者，起二種心：一者、往詣沙門大智人邊問法；二者、聞法如說修行。

「大王當知！行法行王常念思惟如是八法故，不求資生，而世間人自然奉獻珍奇異物國內無者，庫藏盈溢；而諸世間非法惡王，鞭打百姓逼惱索者，了無其一。大王當知！行法行王行此八法者，於所作業，歲時日月、星宿、節朔常與吉會。一切非人、諸惡邪鬼欲覓其便，無能得者。於其國內風雨以時，五穀豐熟，人民飽足無飢渴想，一切諸虫、雀鼠、龍雹能與世間作無利者，悉皆息滅。若有怨賊在其國內，一切即依自業罪過受諸苦惱，依自業盡、依自業滅。

「大王當知！行法行王若能如是護諸眾生、護器世間者，不負一切世間眾生、諸善行人、智慧人、聖人，一切眾生無能呵責者。何以故？無罪過故。大王當知！如是善行王若命終時，當生天上，受彼諸天妙境界樂。」而說偈言：

重法不放逸，常念利眾生，

眷屬有禮法，善能知他行，

自身常清淨，離諸無益業，

彼王勝世間，名行法行王。

貌重言常和，於善勤精進，

善能知世間，一切諸伎藝。

以常不懈怠，方便護世間，

眾生得安樂，無有苦惱者。

常樂利益他，將護一切心，

出口說愛語，安隱決定言。

知過有功德，知勝知不如，

如是王能共，眾生受安樂。

於他平等心，能捨物解義，

諸臣及眷屬，一切愛樂王。

具足善眾集，常有大勢力，

如是正法王，能久住王位。

慈心離殺生，布施斷偷盜，

正欲防邪婬，實言止妄語，

和合除兩舌，軟語遮惡口，

正說治綺語，淨命對飲酒，

淨心捨三毒，受妙天王位，

大王應當知，常善護諸戒。

大薩遮尼乾子所說經請食品第六

爾時嚴熾王聞大薩遮尼乾子所說法已，心大歡喜，即語薩遮尼乾子言：「大師仁慈不遺我國，今此曠野不可停止，願降神德，將諸大眾與我俱詣宮內寢息。何以故？我今心念欲為大師及諸大眾設於時供。」

薩遮尼乾子言：「善哉，善哉！善哉，大王！欲與我食，今正是時。何以故？大王當知！我從遠來，道路疲極，常多飢渴，日時已至，我受王請。」

時嚴熾王聞大薩遮尼乾子受其請已，心大歡喜，即以薩遮尼乾子及諸大眾置在於前，王與四兵導從前後俱入王宮。入已，王請薩遮尼乾子坐王七寶莊嚴間錯無價寶床，餘諸一切尼乾子眾隨所應坐，悉皆令坐。薩遮尼乾子受坐已，嚴熾王即生至心、恭敬心、尊重心、希有心，自手供給薩遮尼乾子及諸大眾百味飲食，極令飽足，恣意令取豐滿盈溢。薩遮尼乾子食已，嚴熾王即以價直百千萬億上下衣服，奉施薩遮尼乾子，餘弟子眾所應得者，悉皆施與上下衣服。

爾時薩遮尼乾子食食訖已，攝諸鉢器，澡漱清淨，即語嚴熾王言：「大王當知！王今至心奉施沙門飲食、衣服，福不可量。今且略說十五功德。何等十五？一者、閉塞慳貪之心；二者、能開布施心手；三者、能滅無布施福邪見之心；四者、能生果報不亡正見之心；五者、隨順善知識人；六者、遠離下無智人；七者、能開諸善道門；八者、能閉諸惡趣門；九者、能種善根種子；十者、能拔不善根栽；十一者、能漸薄一切諸煩惱結；十二者、能增長一切諸善根分；十三者、能飽足一切諸持戒人；十四者、能應為自身所作已作；十五者、能為利益他應作已作。何以故？大王當知！能施布施得大富，施好色食，後得妙色，觀者無厭；施好香食，後得名稱世間普聞；施美味食，後得資生過諸世間種種勝妙；施樂觸食，後得手腳細滑、柔軟；施能至心，後得一切世人親愛、恭敬、供養；自手布施，得多僮僕圍遶給侍；依時節施，隨心所須應時即得；以愛物施，後得勝妙資生境界；不損害施，後得資生堅固，不壞、不疲勞；施安坐，受報眷屬常愛；與飲食者，後得大力自在無礙；與衣裳者，得好妙色世間敬愛；施燈明者，得明淨眼，無諸病壞；施伎樂者，得耳不聾，常聞妙聲；施諸乘者，常得安樂，輦輿隨身；施湯藥者，得無疾病，形色肥鮮；施屋舍者，離諸恐怖，得安隱樂；布施法者，後得不死甘露法藥；離殺生者，後得長壽，命不中夭；離劫盜者，後得大富，資生無盡；離邪婬者，後得好妻，他不能奪；離妄語者，後得實報，不被他謗；離兩舌者，後得和合，眷屬無諍；離惡口者，後得常聞，勝妙音聲；離綺語者，有所言說他人受用；離貪心者，得不增上厚重貪心；離瞋心者，得不增上厚重瞋心；離邪見者，得不增上厚重癡心；離憍慢者，生豪貴家，得人尊敬；離瞋心者，得身端正，見者愛樂；離嫉心者，得大威力，所願皆成；離慳心者，生處富足，資生無乏；離非處婬者，得勝諸根，具丈夫相。大王當知！施飲食者，即是與命與色與力與樂與辯。大王當知！施主愛眾生，智者讚歎，名聞十方，入諸大眾心不怯弱；若命終已，生上天中受妙境界，於最後身得無上道。」

爾時薩遮尼乾子而說偈言：

至心持戒人，能生歡喜心，

時食施沙門，來世得七福。

得勝色命力，樂辯才樂說，

生天善道中，終得至涅槃。

所為事布施，畢竟得彼事，

為求樂布施，後畢得安樂。

施福最勝樂，所求者畢成，

當生天人中，及色無色界。

智慧聖施主，若修精進行，

畢竟盡諸苦，得上勝智慧。

以作無量福，天魔魔眷屬，

行惡不善者，不能作障難。

以故常布施，求三種勝事，

善道及富貴，能證無上道。

大薩遮尼乾子所說經問罪過品第七

爾時，嚴熾王即生是心：「薩遮尼乾子所說法者，皆是隨順如來正法，作是思惟。我今當問薩遮尼乾子，於如來所有尊重心不？」爾時嚴熾王作是念已，即移座處，更敷下座，恭敬而坐，問薩遮尼乾子言：「大師當知！我有少疑，今欲請問，為見聽不？」

爾時薩遮尼乾子答言：「大王！隨汝所問，我當為汝分別解說，令得開解。」

時嚴熾王聞大薩遮尼乾子聽其問已，即作是言：「大師！世間頗有眾生於眾生界中聰明大智、利根黠慧有罪過不？」

答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」

王言：「大師！如是眾生今者誰是？」

答言：「大王！此能雨婆羅門聰明大智，利根黠慧，善知星宿，善知祭祀種種諸天，善知呪術，善知事火，善知天文日月八星，善知天雨石雹災害，善知地動吉凶變異，善知日月運蝕殃災，善知年歲國土豐儉，善知世間安隱破壞，彼婆羅門而有罪過。」

王言：「大師！彼能雨婆羅門罪過云何？」

答言：「大王！此能雨婆羅門常多婬欲，喜侵他妻。大王當知！黠慧之人不應侵他妻。何以故？大王當知！侵他妻者，現在未來多受苦惱，一切天人之所呵責。」而說偈言：

自妻不生足，好婬他婦女，

是人無慚愧，常被世呵責。

現在未來世，受苦及打縛，

捨身生地獄，受苦常無樂。

王言：「大師！世間頗更有諸眾生聰明大智、利根黠慧有罪過不？」

答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」

王言：「大師！如是眾生今者誰是？」

答言：「大王！此頗羅墮婆羅門，聰明大智、利根黠慧，知法知禮而有罪過。」

王言：「大師！彼頗羅墮婆羅門罪過云何？」

答言：「大王！此頗羅墮婆羅門常多睡眠。大王當知！黠慧之人不應睡眠。何以故？大王當知！多睡眠人退失諸行，失於世間出世間法，妨礙智慧離諸煩惱。」而說偈言：

若人多睡眠，懈怠妨有得，

未得者不得，已得者退失。

若欲得勝道，除睡疑放逸，

精進策諸念，離惡功德集。

王言：「大師！世間頗更有諸眾生聰明大智、利根黠慧有罪過不？」

答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」

王言：「大師！如此眾生今者誰是？」

答言：「大王！此黑王子聰明大智、利根黠慧，有大威力而有罪過。」

王言：「大師！彼黑王子罪過云何？」

答言：「大王！此黑王子多諸嫉妬。大王當知！黠慧之人不應嫉妬。何以故？大王當知！若有人得生富貴家，資財豐足，不肯布施，懷嫉妬心，如是之人，於資生中不取堅固，彼人空手命終即去生餓鬼中，生彼處已，受諸種種飢餓苦惱。」而說偈言：

惜財不布施，藏積恐人知，

捨身空手去，餓鬼中受苦。

飢渴寒熱等，憂悲常煎煮，

智者不聚積，為破慳貪故。

王言：「大師！世間頗更有諸眾生聰明大智、利根黠慧有罪過不？」

答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」

王言：「大師！如此眾生今者誰是？」

答言：「大王！此勝仙王子聰明大智、利根黠慧，有大威力而不怯弱，好行布施有大威德，而有罪過。」

王言：「大師！彼勝仙王子罪過云何？」

答言：「大王！此勝仙王子多作殺生。大王當知！有黠慧者不應殺生。何以故？大王當知！殺生之罪得短命報，命終生於地獄、畜生、餓鬼之中。」而說偈言：

殺生無善報，短命多諸疾，

來世生惡道，具受種種苦。

欲離諸苦惱，未來求勝樂，

應當護他身，如愛自己命。

王言：「大師！世間頗更有諸眾生聰明大智、利根黠慧有罪過不？」

答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」

王言：「大師！如是眾生今者誰是？」

答言：「大王！此無畏王子聰明大智、利根黠慧，而有罪過。」

王言：「大師！彼無畏王子罪過云何？」

答言：「大王！此無畏王子慈心太過。大王當知！黠慧之人不應慈心太過。何以故？大王當知！若王、王子慈心太過者，彼王、王子國內多有群賊亂民，不可遮護，多有讐難。」而說偈言：

若王及王子，慈悲心太過，

長賊多欺誑，民怖王命危。

王應思此過，籌量行慈悲，

念世間受苦，捨離太過心。

王言：「大師！世間頗更有諸眾生聰明大智、利根黠慧有罪過不？」

答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」

王言：「大師！如是眾生今者誰是？」

答言：「大王！此天力王子聰明大智、利根黠慧，而有罪過。」

王言：「大師！彼天力王子罪過云何？」

答言：「大王！此天力王子飲酒太過。大王當知！黠慧之人不應飲酒太過。何以故？大王當知！飲酒太過，忘失諸事，障修大道，失於世間、出世間利。」而說偈言：

飲酒多放逸，現世常愚癡，

忘失一切事，常被智者呵。

來世常闇鈍，多失諸功德，

是故黠慧人，離諸飲酒失。

王言：「大師！世間頗更有諸眾生聰明大智、利根黠慧有罪過不？」

答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」

王言：「大師！如是眾生今者誰是？」

答言：「大王！此婆藪天王子聰明大智、利根黠慧，有大威力，心不怯弱，常好布施，有大威德，而有罪過。」

王言：「大師！彼婆藪天王子罪過云何？」

答言：「大王！此婆藪天王子了達諸事而行事太遲。大王當知！有黠慧人不應行事太遲。何以故？大王當知！行事太遲者，不及時節，多失諸利，令鬪諍事堅固難滅。是故大王！黠慧之人有所作事，不失時節，不應太遲。」而說偈言：

行事太遲人，多失所作業，

未得者不得，已得者便失。

應捨遲行事，慕速及時節，

過時不得利，是故多所失。

王言：「大師！世間頗更有諸眾生聰明大智、利根黠慧有罪過不？」

答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」

王言：「大師！如是眾生今者誰是？」

答言：「大王！此大仙王子聰明大智、利根黠慧，有大威力，而有罪過。」

王言：「大師！彼大仙王子罪過云何？」

答言：「大王！此大仙王子貪心太過，為顛倒覆心，常奪他財。大王當知！黠慧之人不應過貪。何以故？大王當知！過貪之人不為一切眾生親附，捨此身命即生地獄。」而說偈言：

貪人多積聚，得不生厭足，

無明顛倒心，常念侵損他，

現在多怨憎，捨身墮惡道。

是故有智者，應當念知足。

王言：「大師！世間頗更有諸眾生聰明大智、利根黠慧有罪過不？」

答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」

王言：「大師！如是眾生今者誰是？」

答言：「大王！此大天王子聰明大智、利根黠慧，有大威力，而有罪過。」

王言：「大師！彼大天王子罪過云何？」

答言：「大王！此大天王子輕躁、戲笑，放逸太過。大王當知！黠慧之人不應輕躁放逸太過。何以故？大王當知！放逸太過者，能障奢摩他、毘婆舍那法，此戲笑之罪是惡道因。」而說偈言：

戲笑垢染心，心不住三昧，

為智者所呵，行善不解脫。

欲得速利益，應離諸放逸，

現世無安隱，失名稱功德。

王言：「大師！世間頗更有諸眾生聰明大智、利根黠慧有罪過不？」

答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」

王言：「大師！如是眾生今者誰是？」

答言：「大王！此憍薩羅國波斯匿王聰明大智、利根黠慧，而有罪過。」

王言：「大師！彼波斯匿王罪過云何？」

答言：「大王！此波斯匿王噉食太過。大王當知！黠慧之人不應噉食太過。何以故？大王當知！噉食太過者，體難迴動，嬾惰懈怠，所食難消，遠離現在、未來二世善法利益。」而說偈言：

噉食太過人，身重多懈怠，

現在未來世，於身失大利。

睡眠自受苦，亦惱於他人，

迷悶難寤寤，應時籌量食。

王言：「大師！世間頗更有諸眾生聰明大智、利根黠慧有罪過不？」

答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」

王言：「大師！如是眾生今者誰是？」

答言：「大王！此眾生者即王身是，大王亦甚聰明大智、利根黠慧，有大威力，心不怯弱，好喜布施，威德具足，亦有罪過。」

王言：「大師！我之所有罪過云何？」

答言：「大王！大王之罪太極暴惡，大王太嚴、大王太忽、大王太䩕、大王太卒。大王當知！黠慧之人不應太惡。何以故？大王當知！若王、王子性太惡者，彼為一切多人不用、多人不愛、多人不憙，乃至父母亦不憙見，何況餘人大臣、王子、長者、居士等，是故大王，黠慧之人不應太惡。大王當知！有黠慧人所欲作事，應當安詳，不應太卒。」而說偈言：

若王行惡行，瞋心不見事，

動則怖眾生，乃至父母畏，

何況餘非親，而當有念愛？

大王應當知，智者捨瞋恚。

爾時嚴熾王在坐對面，聞大薩遮尼乾子毀呰自身，心生不忍、瞋心、恚心、懊惱心、無歡喜心、生毒害心即作是言：「薩遮尼乾子！汝今云何於大眾中說我過惡，毀呰於我。我從昔來，無人敢正看我面者，汝今毀我罪應合死。」作是語已，以瞋恚心告諸臣言：「汝當捉此說不愛語、愚癡沙門，斷其命根。」

爾時薩遮尼乾子驚怖毛竪。語嚴熾王言：「大王！汝今莫速卒作如是惡事，不饒益我！我有善言，願王暫時施我無畏，聽我所說。」

王言：「沙門！與汝無畏，所欲說者，汝當速說。」

薩遮尼乾子言：「大王當知！我亦有罪。」

王言：「沙門！何者汝罪。」

薩遮尼乾子言：「大王當知！我罪過者，由太實語、不虛語、稱事語，以我如是大惡人前、可畏人前、急性人前、無慈悲人前、卒作事人前，如是惡行人前說如實語。大王當知！黠慧之人不應一切時、一切處常說實語。何以故？有不饒益故。大王當知！黠慧之人應當善觀可與語人、不可與語人，應當善知可語時、非語時，應當善知可語處、非語處，然後說語。何以故？大王當知！實語人者，世人不愛，世人不喜，智者不讚歎，世間癡人瞋。」而說偈言：

智者不知時，卒隨意說實，

彼人智者呵，何況無智者。

智者一切處，亦不皆實語，

是實憍尸迦，實語入惡道。

爾時嚴熾王聞薩遮尼乾子說自身過，即便開解，心生歡喜，白薩遮尼乾子言：「大師！師無罪過，由我太卒。今聞師教，如闇得燈、如盲得眼，常當受持。我今懺悔，願師於我莫捨實語。」而說偈言：

我實愚癡闇，不識知識語，

是故生惡心，出如是惡口。

我今聖人前，懺悔如是罪，

願愍諸眾生，令我罪除滅。

大薩遮尼乾子所說經卷第五

大薩遮尼乾子所說經卷第六

元魏天竺三藏菩提留支譯

如來無過功德品第八之一

爾時嚴熾王聞薩遮尼乾子所說，得歡喜已，更問所疑，作如是言：「大師！今此眾生界中、眾生聚中，頗更有人聰明大智、利根黠慧、知法非法無過失不？」

答言：「大王！有此眾生無諸過失。」

王言：「大師！今者誰是？」

答言：「大王！此沙門瞿曇釋家子。生釋王家，出家為道。大王當知！如我有四圍陀經中說，彼釋種沙門瞿曇無有過失。所謂生在大家不可譏嫌。何以故？以是轉輪王家生故。種姓豪貴不可譏嫌。何以故？以甘蔗姓種家生故。福德莊嚴不可譏嫌。何以故？以三十二相、八十種好莊嚴身故。具足實事不可譏嫌。何以故？以具持戒、十力、四無所畏、十八不共法畢竟成就故。是故知彼沙門瞿曇無有過失。

「大王當知！彼釋種子沙門瞿曇，若不捨家出家為道者，當作轉輪聖王王四天下，當行法行而為法王。具足七寶——輪寶、象寶、馬寶、如意寶、夫人寶、大臣寶、主藏寶，千子具足——勇猛雄傑有丈夫相，身諸威德無可嫌毀，力能降伏他諸軍眾，具足成就轉輪王相，於四天下而得自在，無與等者。於此大地無諸怨刺、無諸惱害、無有刀杖，依法降伏，行於平等自在而住。而彼王子沙門瞿曇不樂如是世間之樂，捨家出家，勇猛精進行大苦行，日食一麻或食一米，心不懈怠六年苦行，成等正覺，坐於道場菩提樹下，降諸魔力，一心念於相應智慧，所有應知、所有應得、所有應見、所有應覺、所有應證，彼諸一切所應得法，不從師學，自智即能如實覺知，是故知彼沙門瞿曇一切世間天、人、魔、梵、沙門、婆羅門等無與等者，何況有勝彼沙門瞿曇無等等、無勝等，是故彼無一切過失。何以故？以彼沙門瞿曇家姓無等、形色無等、智慧無等，是故無過失。」重說偈言：

家色生姓勝，諸相百福勝，

八十種妙好，莊嚴佛自身。

六年修苦行，坐於菩提樹，

降伏諸魔眾，逮得一切智。

是諸天人師，常念利世間，

慈悲心平等，救苦無怨親。

波羅㮏城說，四諦相應法，

無我命眾生，是故無過失。

爾時嚴熾王語大薩遮尼乾子言：「大師！應說何者是如來三十二大丈夫相，以是三十二相莊嚴身故，得大丈夫師子王名？」

爾時大薩遮尼乾子告嚴熾王言：「大王！今當一心諦聽，當為汝說！」

王言：「大師！願樂欲聞。」

薩遮尼乾子言：「大王當知！沙門瞿曇三十二相者：一者、沙門瞿曇足下平滿，蹈地善住；二者、沙門瞿曇足下具足千輻輪相；三者、沙門瞿曇手腳柔軟，如天劫貝；四者、沙門瞿曇諸指纖長；五者、沙門瞿曇指皆網縵；六者、沙門瞿曇足跟圓滿；七者、沙門瞿曇足趺上隆；八者、沙門瞿曇鹿王踹相；九者、沙門瞿曇身相端嚴；十者、沙門瞿曇馬王陰藏；十一者、沙門瞿曇一孔一毛不相雜亂；十二者、沙門瞿曇髮如青妙淨琉璃色；十三者、沙門瞿曇身毛上靡；十四者、沙門瞿曇皮如金色；十五者、沙門瞿曇皮膚細軟；十六者、沙門瞿曇七處平滿；十七者、沙門瞿曇兩肩圓厚；十八者、沙門瞿曇兩肩高峻圓如金山；十九者、沙門瞿曇身體廣長；二十者、沙門瞿曇身圓正直如尼拘樹王；二十一者、沙門瞿曇頰如師子；二十二者、沙門瞿曇四十齒滿；二十三者、沙門瞿曇齒間明密；二十四者、沙門瞿曇齒方齊平；二十五者、沙門瞿曇齒白如雪；二十六者、沙門瞿曇舌得上味；二十七者、沙門瞿曇舌能覆面；二十八者、沙門瞿曇聲如梵聲；二十九者、沙門瞿曇眼如牛王上下俱瞬；三十者、沙門瞿曇目相鮮明如青蓮華葉；三十一者、沙門瞿曇額上毫相功德滿足；三十二者、沙門瞿曇頭相高顯無見頂者。大王當知！此沙門瞿曇三十二相，沙門瞿曇以此三十二相莊嚴身故，說名大丈夫師子王。」而說偈言：

頂高相微妙，最勝莊嚴身，

髮如青琉璃，色淨輪右旋，

眼瞬如牛王，青蓮華葉形，

是故瞿曇身，皆歎不可嫌。

瞿曇微妙聲，過諸梵世音，

如彼迦陵伽，眾鳥悉非倫。

舌能覆面門，淨如蓮花葉，

妙相過群生，是故世無及。

舌根得上味，諸味無差別，

速成妙相人，故佛無過失。

瞿曇齒功德，一切無與等，

明淨如珂雪，齊平無差跌。

頰相稱上廣，方如師子王，

脣色眾歎美，喻如頻婆果。

兩肩相高顯，前後俱團圓，

神光曜眾目，峻美如金山。

瞿曇身諸相，三十二莊嚴，

上下體圓滿，如尼拘樹王。

瞿曇身廣長，善住不可嫌，

智者常渴仰，樂觀無厭心。

瞿曇功德體，七處俱滿足，

皮色常暉鮮，如閻浮檀金。

身毛細柔軟，塵垢無能染，

生則輪右旋，相著俱上靡。

髮淨色青美，厚滿不偏布，

是故瞿曇相，過諸世間姿。

瞿曇身正直，坐立無委曲，

馬王陰藏相，亦如大龍王。

脛如鹿王踹，麁細上下均，

是故智者觀，無有疲厭心。

手足指網縵，內外常鮮明，

甲如赤銅葉，指如銅擆形。

足趺上豐高，體滿如珂圓，

腳跟相端嚴，圓滿無高下。

諸指皆纖長，屈申相柔軟，

足下平善住，蹈地常安隱。

此是瞿曇福，功德諸相山，

依此功德聚，顯成瞿曇身。

如是功德身，過天人世間，

如彼淨滿月，顯於眾星中。

瞿曇丈夫相，功德莊嚴身，

大悲自在現，能利諸世間。

法身淨無垢，無量諸功德，

如是諸妙相，唯瞿曇境界。

王言：「大師！何者如來八十種好？百福功德以是相好莊嚴身故，名為如來百福莊嚴功德相身。」

答言：「大王！我今為成此事說喻。大王當知！若三千大千世界所攝四生眾生，謂：卵生、胎生、濕生、化生，此等眾生假使一時得於人身，得人身已，彼一一眾生皆修十善，成就轉輪聖王福德。彼諸眾生所修成就轉輪聖王福德之聚，彼一一福德更增百倍，始得成就沙門瞿曇一毛孔中下相功德；如是一毛孔中功德，餘一一毛孔所有功德亦復如是。大王當知！如是一切毛孔功德更增百倍，始得成就沙門瞿曇身中所有一好功德；如是一好功德，餘一一好功德亦復如是。

「大王當知！如是一切諸好功德更增百倍，始得成就沙門瞿曇身中所有大丈夫相一相功德；如是一相功德，餘一一相功德亦復如是。大王當知！如是三十二相功德更增百倍，始得成就沙門瞿曇眉間白毫一相功德。如是眉間白毫功德，更增百倍，始得成就沙門瞿曇丈夫相中一頂相功德。大王當知！如是頂相功德，更增百千萬億倍，始得成就沙門瞿曇丈夫相中一法䗍聲功德，沙門瞿曇以此法䗍聲功德故，所有眾生界，眾生所攝，彼一一眾生言音不同，一時各各作百千種種種異問，彼一一眾生所問之事，餘不重問，能以一念相應智慧，以一音答爾所眾生，能令一時各得其解。大王當知！沙門瞿曇以此功德莊嚴身故，名為成就大丈夫相，是故瞿曇成就百福功德身相，是故瞿曇成就梵王法䗍妙聲。」而說偈言：

瞿曇功德身，百福相住持，

導濟諸群生，故號天人師。

見聞及受物，其福不可量，

瞿曇出世間，饒益諸眾生。

眾生界差別，隨類各異問，

瞿曇一念智，一音答令解。

瞿曇現世間，能以梵音聲，

轉最上法輪，令天人苦盡。

爾時嚴熾王問薩遮尼乾子而說偈言：

大師向說名，如來諸小相，

願為諸眾生，及我分別說。

爾時薩遮尼乾子答嚴熾王言：「大王！汝能為諸眾生顯發如來功德小相多有利益，汝今諦聽，我當一一分別顯說沙門瞿曇八十種好。依彼諸好，廣宣瞿曇諸功德相，如秋滿月現眾星中。何等八十？一者、沙門瞿曇頭相端嚴上下相稱；二者、沙門瞿曇頭相滿美如摩陀羅樹果；三者、沙門瞿曇髮長弱美如委黑絲；四者、沙門瞿曇髮縷條理不相雜亂；五者、沙門瞿曇髮毛婉轉䗍文右旋；六者、沙門瞿曇髮色光澤如青瑠璃；七者、沙門瞿曇眉長皎潔如月初生；八者、沙門瞿曇眼相長廣如青蓮華葉；九者、沙門瞿曇耳埵輪成如似垂露；十者、沙門瞿曇鼻脩高直孔相不現；十一者、沙門瞿曇口氣香潔嗅者無厭；十二者、沙門瞿曇舌色光赤如赤銅鍱；十三者、沙門瞿曇舌相細滑薄利柔軟；十四者、沙門瞿曇脣色紅赤如頻婆果；十五者、沙門瞿曇牙白纖利光曜面門；十六者、沙門瞿曇面色華艷光如明鏡；十七者、沙門瞿曇面貌上下廣狹相稱；十八者、沙門瞿曇面貌豐美如似滿月；十九者、沙門瞿曇面貌端正，殊特可美；二十者、沙門瞿曇身體常淨，塵垢不染；二十一者、沙門瞿曇身體淨軟如練春華；二十二者、沙門瞿曇洪身正直如帝釋幢；二十三者、沙門瞿曇身諸文相福德超絕；二十四者、沙門瞿曇身體柔潤如塗膏澤；二十五者、沙門瞿曇身相麁細如尼拘樹王𦟛圓得所；二十六者、沙門瞿曇身諸相好無能嫌者；二十七者、沙門瞿曇身力無敵如那羅延；二十八者、沙門瞿曇威儀容止進退有法；二十九者、沙門瞿曇身諸相好，一切眾生樂觀無厭；三十者、沙門瞿曇身諸形相，惡眾生見生歡喜心；三十一者、沙門瞿曇行步容儀，眾生見者觀無厭足；三十二者、沙門瞿曇迴身顧視如大象王；三十三者、沙門瞿曇身動威相如師子王；三十四者、沙門瞿曇身相凝重無輕舉相；三十五者、沙門瞿曇身相廣大不可度量；三十六者、沙門瞿曇身相廣長無短小相；三十七者、沙門瞿曇光輪遍身周匝一丈；三十八者、沙門瞿曇身諸光相照曜十方；三十九者、沙門瞿曇身相尊重見者歸伏；四十者、沙門瞿曇皮膚細密常有光澤；四十一者、沙門瞿曇皮膚平滿無老皺相；四十二者、沙門瞿曇身色光明曜，眾生目不能正觀；四十三者、沙門瞿曇身色光明晝夜無異；四十四者、沙門瞿曇身諸毛孔常出妙香；四十五者、沙門瞿曇形貌威德過諸世間；四十六者、沙門瞿曇身諸筋脈深隱不現；四十七者、沙門瞿曇骨節相連如似鉤鎖；四十八者、沙門瞿曇身毛細軟一一右旋；四十九者、沙門瞿曇毛色光曜如閻浮檀金；五十者、沙門瞿曇手足赤白如蔙花色；五十一者、沙門瞿曇手足鮮淨常有潤澤；五十二者、沙門瞿曇十指纖長𦟛圓可美；五十三者、沙門瞿曇踝相不現平無高下；五十四者、沙門瞿曇踹骨堅長上下滿好；五十五者、沙門瞿曇手足圓滿無有高下；五十六者、沙門瞿曇手指柔軟內外受握；五十七者、沙門瞿曇手所有文細現深隱；五十八者、沙門瞿曇手所有文正直分明；五十九者、沙門瞿曇手所有文文不中斷；六十者、沙門瞿曇指甲薄潤如赤銅色；六十一者、沙門瞿曇立不傾斜平正得所；六十二者、沙門瞿曇住立安隱無能動者；六十三者、沙門瞿曇身動威勢如師子王；六十四者、沙門瞿曇迴身顧視如大象王；六十五者、沙門瞿曇行步平正無有傾曲；六十六者、沙門瞿曇行步安詳如似象王；六十七者、沙門瞿曇動足去步如白鵝王；六十八者、沙門瞿曇行不履地輪相炳著；六十九者、沙門瞿曇九孔門滿相皆具足；七十者、沙門瞿曇腹小不現；七十一者、沙門瞿曇臍孔深圓；七十二者、沙門瞿曇聲響調和麁細俱美；七十三者、沙門瞿曇妙聲遠徹隨聞無障；七十四者、沙門瞿曇所有言音隨眾生意，聞皆和悅；七十五者、沙門瞿曇語隨方音不增不減；七十六者、沙門瞿曇說法應機無有差謬；七十七者、沙門瞿曇語能隨俗方音為說；七十八者、沙門瞿曇一音說法，令諸異類一時俱解；七十九者、沙門瞿曇隨有因緣次第說法；八十者、沙門瞿曇胸有萬字示功德相。大王當知！是名沙門瞿曇八十種好莊嚴成就功德相身，一切聲聞、辟支佛，諸天、魔、梵、沙門、婆羅門及諸外道莫能有者，是故我言無有過失。」而說偈言：

地主聽我說，如來八十好，

以是諸相好，莊嚴瞿曇身。

瞿曇甲圓好，形如半竹筒，

美艷赤銅色，光澤如油塗。

指間肉平滿，次第均無差，

手文齊正直，深細相分明。

脈深無異相，脣色如頻婆，

腳善住無差，是故常安隱。

踝骨隱不現，高下難分別，

手中相明顯，示現諸功德。

舌相妙柔軟，如天新華綿，

薄如赤銅葉，光色常暉鮮。

諸節皆深隱，妙相甚難見，

兩手過雙膝，天人皆讚歎。

妙聲甚深遠，猶如大龍王，

如天中雨雷，聲微妙最勝。

瞿曇滿月身，實相淨相應，

妙形善端美，上下俱𦟛圓。

永盡惡身相，滿足諸功德，

膺滿如師子，一一好差別。

手足善光澤，皮如金色鮮，

如是諸功德，一一不可嫌。

身相次第好，離諸麁澁觸，

臍輪相圓正，孔深無窪曲。

一切諸身分，功德所集成，

諸行皆清淨，光明離闇濁。

如是功德身，善備不可嫌，

以是諸世間，樂觀無厭足。

起如大龍王，奮迅動重淵，

步如牛王相，威如師子轉。

身相甚柔軟，骨節不相違，

趨進如鵝王，不疾亦不遲。

腹相小不現，脇柔軟肋平，

毛右旋熠燿，光色如流電。

行步及去來，諸相甚端妍，

離隨瞋恚愛，成就諸好因。

瞿曇無諸惡，萬相表吉祥，

離於黃黑等，不好諸黶相。

眉如月初生，色如金精黑，

淨眼無妬眼，廣眼曜如星。

面門方圓好，妙聲吐和音，

諸相過群生，離諸煩惱纏。

眉相甚妍美，鼻高如懸筒，

雙目相廣長，如青蓮花葉。

眉齊不相離，相滿圓如規，

齒高次第利，二牙光面門。

身毛無參差，咽頸離高下，

是故瞿曇相，天人無等者。

頭圓如傘蓋，缺骨頂夷平，

皮額俱不皺，如珂體圓實。

瞿曇毛細滑，不亂亦不散，

宛轉輪右旋，常出諸妙音。

瞿曇毛鮮潔，塵垢不能染，

如彼淨琉璃，不為淤泥點。

瞿曇毛滿足，一一次第住，

如多楞祇草，齊細不相繞。

瞿曇毛細軟，如蜂王腹毛，

離病衰老相，髮甲不變白。

瞿曇胸相滿，亦如師子坐，

如魚如高幢，亦如金剛鉤。

如似立金瓮，如畫還復旋，

如鉢頭摩花，如珂功德天。

如結加趺坐，一一諸節中，

力如那羅延，是故過世間。

瞿曇胸萬字，具足千輻輪，

手腳相不異，千輻輪無差。

人主此正是，瞿曇諸小相，

二乘及外道，天人皆無等。

「大王當知！沙門瞿曇成就如是諸相好身，一切眾生無如此者，是故我言沙門瞿曇無有過失。

「大王當知！沙門瞿曇究竟成就大慈心力，能大饒益一切眾生，無有害心，彼大慈心無礙故、無障故、常行故、自然照故，遍至一切世間境界，入諸眾生煩惱使故。大王當知！譬如淨水摩尼寶珠，自體淨故，而能清淨一切濁水。大王當知！沙門瞿曇大慈心水亦復如是，自身清淨，復能清淨一切眾生煩惱淤泥、諸見濁水。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是大慈，是故我言無有過失。」而說偈言：

瞿曇大慈悲，遍觀十方界，

一切眾生心，無時能捨離，

故名佛世尊，成就大慈心，

是故一切智，無有諸過失。

如彼能淨水，如意摩尼珠，

以體明淨故，能清諸濁水。

瞿曇亦如是，自性離諸垢，

能以慈心水，淨眾生濁心。

「大王當知！沙門瞿曇於諸眾生畢竟成就三十二種大悲觀心。何等三十二？一者、沙門瞿曇見諸眾生墜墮癡闇大黑處故，起大悲心；二者、沙門瞿曇見諸眾生墜墮無明所纏窟故，起大悲心；三者、沙門瞿曇見諸眾生墜墮世間大險處故，起大悲心；四者、沙門瞿曇見諸眾生離寂靜處、墮世間故，起大悲心；五者、沙門瞿曇見諸眾生墮大瀑水，隨漂流故，起大悲心；六者、沙門瞿曇見諸眾生墮在顛倒險難大苦處故，起大悲心；七者、沙門瞿曇見諸眾生墮在惡道、離聖道故，起大悲心；八者、沙門瞿曇見諸眾生為大煩惱能縛所縛，常為種種煩惱羅網所纏裹故，起大悲心；九者、沙門瞿曇見諸眾生於諸境界常不可足、不可滿故，起大悲心；十者、沙門瞿曇見諸眾生屬諸愛主不自在故，起大悲心；十一者、沙門瞿曇見諸眾生常為老死大苦劫害、不生厭故，起大悲心；十二者、沙門瞿曇見諸眾生不離諸疹，為諸一切種種病苦所逼惱故，起大悲心；十三者、沙門瞿曇見諸眾生三火常然、晝夜常燒常不滅故，起大悲心；十四者、沙門瞿曇見諸眾生下業所纏，增長世間諸苦惱故，起大悲心；十五者、沙門瞿曇見諸眾生常懷驚怖、無安隱心故，起大悲心；十六者、沙門瞿曇見諸眾生少利所纏忘大過故，起大悲心；十七者、沙門瞿曇見諸眾生為諸種種放逸所醉，無始睡蛇常睡在心，在曠野道常為五陰怨家逐故，起大悲心；十八者、沙門瞿曇見諸眾生常為諸蓋劫善財故，起大悲心；十九者、沙門瞿曇見諸眾生無明覆眼，常曀不見善知識故，起大悲心；二十者、沙門瞿曇見諸眾生常為種種事亂其心，猶如亂絲無理者故，起大悲心；二十一者、沙門瞿曇見諸眾生常在憒閙、離寂靜故，起大悲心；二十二者、沙門瞿曇見諸眾生常在難處、離無難故，起大悲心；二十三者、沙門瞿曇見諸眾生云何云何邪見纏故，起大悲心；二十四者、沙門瞿曇見諸眾生隨逐貪餌依止種種邪見使故，起大悲心；二十五者、沙門瞿曇見諸眾生長夜執在想倒心倒，無常法中生於常想，於苦法中生於樂想，不淨法中生於淨想，無我法中生我想故，起大悲心；二十六者、沙門瞿曇見諸眾生無始世來，常負生死諸惡重擔，受大苦惱不疲厭故，起大悲心；二十七者、沙門瞿曇見諸眾生依止世間，羸薄少力非堅固中謂堅固故，起大悲心；二十八者、沙門瞿曇見諸眾生為染所染，常在無量諸垢中故，起大悲心；二十九者、沙門瞿曇見諸眾生為有貪縛、不厭捨故，起大悲心；三十者、沙門瞿曇見諸眾生為諸供養恭敬降伏，常求資生諸供養故，起大悲心；三十一者、沙門瞿曇見諸眾生常為種種境界纏心生憂惱故，起大悲心；三十二者、沙門瞿曇見諸眾生墜墮憍慢我慢地故，起大悲心。大王當知！是名沙門瞿曇於諸眾生畢竟成就三十二種大悲觀心，是故我言無有過失。」而說偈言：

瞿曇見眾生，閉在世間獄，

輪迴遍諸趣，常受一切苦，

癡闇覆其心，不知生厭離，

是故無上尊，常起大悲心。

瞿曇見眾生，樂著諸世間，

四流河所漂，隨順不得返，

常沒生死海，不知求出離，

是故十力者，常起大悲心。

瞿曇見眾生，墜墮大險中，

入於非正道，無有能救者，

是故瞿曇觀，起於大悲心，

置於佛菩提，最勝無畏處。

瞿曇見眾生，縛在牢獄中，

與愛作僮僕，策使諸境界，

宛轉老死海，不覺亦不知，

是故十力者，常起大悲心。

瞿曇見眾生，熾然三種火，

常在諸惡趣，種種苦所害，

怖畏諸惡道，無有依止處，

是故十力者，常起大悲心。

瞿曇見眾生，樂著於諸有，

放逸心自在，貪著諸境界，

常被種種害，而不生怖畏，

是故十力者，常起大悲心。

瞿曇見眾生，無明黑所覆，

種種曀所障，不離一切蓋，

諸見亂如絲，無有能解者，

是故十力者，常起大悲心。

瞿曇見眾生，墮在八邪見，

為愛久住處，以是常縛心，

如是諸難中，樂不生厭離，

是故十力者，常起大悲心。

瞿曇見眾生，起於顛倒心，

於苦不淨中，而生樂淨想，

無常無我中，而反我常實，

是故十力者，常起大悲心。

瞿曇見眾生，依止羸薄力，

常為重擔押，無心生厭離，

起於堅固想，染著不能捨，

是故十力者，常起大悲心。

瞿曇見眾生，在有貪海中，

利養覆心故，常求愛境界，

貪心如野火，熾然不知足，

是故十力者，常起大悲心。

瞿曇見眾生，具造諸苦業，

常為諸憂悲，苦惱之所逼，

為拔彼眾生，種種諸惱害，

是故十力者，常起大悲心。

瞿曇恒觀彼，一切眾生界，

常起大悲心，是故無過失，

「大王當知！沙門瞿曇畢竟成就三念處。」

王言：「大師！何者如來三念處？」

答言：「大王！一者、無喜心；二者、無瞋心；三者、無瞋無喜心。」

王言：「大師！云何無喜心？」

答言：「大王！無喜心者，沙門瞿曇在眾說法，若有眾生，身正恭敬，攝耳不散，隨順受教，如說修行。沙門瞿曇，不以為喜，不生踊悅，不生踊躍。何以故？沙門瞿曇捨心平等，安住一心故。」

王言：「大師！云何無瞋心？」

答言：「大王！沙門瞿曇在眾說法，若有眾生，身不恭敬，耳不專聽，違背聖教，不如說行。沙門瞿曇不生瞋心，亦復不起不忍之心，亦復不生非可信心，亦不生彼違我教心。何以故？沙門瞿曇捨心平等，安住一心故。」

王言：「大師！云何不喜不瞋心？」

答言：「大王！沙門瞿曇在眾說法，於其眾中，身正恭敬，攝耳不散，隨順受教，如說修行；有不恭敬，失耳境界，違背聖教，不如說行。沙門瞿曇於此二人，不生喜心、踊悅心、踊躍心；不生瞋心，亦復不起不忍之心，亦復不生不可信心，亦不念彼違我教心。何以故？沙門瞿曇捨心平等，安住一心故。大王當知！沙門瞿曇依三念處不染心住，是故我言無有過失。」而說偈言：

瞿曇說法中，一心正受者，

常住正念故，不起歡喜心。

瞿曇說法中，不正心諦受，

常住正念故，亦不起瞋心。

瞿曇說法中，受不受二分，

常住平等故，不瞋亦不喜。

「大王當知！沙門瞿曇畢竟成就三不護業。」

王言：「大師！何者如來三不護業？」

答言：「大王！一者、身業不護；二者、口業不護；三者、意業不護。」

王言：「大師！云何身業不護？」

答言：「大王！沙門瞿曇身行清淨。沙門瞿曇無有諸行不清淨者，是故沙門瞿曇不作心念：『我身業不清淨，恐畏他知，作心防護。』何以故？沙門瞿曇無有身行不清淨故，是名第一身業不護。」

王言：「大師！云何口業不護？」

答言：「大王！沙門瞿曇口業清淨。沙門瞿曇無有口業不清淨者，是故沙門瞿曇不作心念：『我口業不清淨，恐畏他知，作心防護。』何以故？沙門瞿曇無有口業不清淨故，是名第二口業不護。」

王言：「大師！云何意業不護？」

答言：「大王！沙門瞿曇意業清淨。沙門瞿曇無有意業不清淨者，是故沙門瞿曇不作心念：『我意業不清淨，恐畏他知，作心防護。』何以故？沙門瞿曇無有意業不清淨故，是名第三意業不護。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就三不護業，是故我言無有過失。」而說偈言：

瞿曇三種業，離妄及無記，

是故常清淨，出諸護境界。

為諸弟子眾，平等心說法，

有過者能除，無過者便攝。

「大王當知！沙門瞿曇畢竟成就一切種智清淨。」

王言：「大師！何者如來一切種智清淨？」

答言：「大王！沙門瞿曇一切種智清淨，有四種：一者、身一切種智清淨；二者、觀一切種智清淨；三者、心一切種智清淨；四者、智一切種智清淨。」

王言：「大師！云何如來身一切種智清淨？」

答言：「大王！沙門瞿曇身一切種智清淨者，離諸煩惱一切習氣皆滅無餘，隨意所欲取捨生退，於一切處身得自在，是名身一切種智清淨。」

王言：「大師！云何如來觀一切種智清淨？」

答言：「大王！沙門瞿曇觀一切種智清淨者，於應化身離一切煩惱及煩惱習氣，皆滅無餘，迴轉現沒，一切觀中而得自在，是名觀一切種智清淨。」

王言：「大師！云何如來心一切種智清淨？」

答言：「大王！沙門瞿曇心一切種智清淨者，一切煩惱、煩惱習氣及心所染，皆悉遠離心得自在，聚集一切善根滿足，是名心一切種智清淨。」

王言：「大師！云何如來智一切種智清淨？」

答言：「大王！沙門瞿曇智一切種智清淨者，一切無明分及諸煩惱、煩惱習氣皆滅無餘，一切法中得無障礙自在，是名智一切種智清淨。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是一切種智清淨，是故我言無有過失。」而說偈言：

瞿曇一切智，依止四淨法，

是故見無垢，智慧身自在。

瞿曇清淨慧，具足四種智，

煩惱習氣滅，是故無過失。

大薩遮尼乾子所說經卷第六

大薩遮尼乾子所說經卷第七

元魏天竺三藏菩提留支譯

如來無過功德品第八之二

王言：「大師！何者如來自在？」

答言：「大王！沙門瞿曇有十自在：一者、命自在；二者、心自在；三者、物自在；四者、業自在；五者、生自在；六者、如意自在；七者、信自在；八者、願自在；九者、智自在；十者、法自在。

「大王當知！得上甘露，名命自在；能知一切惟是一心，名心自在；於虛空中攬成珍寶，名物自在；遠離一切煩惱及習無明諸使，名業自在；於深禪定、解脫三昧、三摩拔提隨意迴轉，名生自在；於一切行自然而行，名如意自在；於諸入中得自在觀，名信自在；即生心時現前成就一切諸事，名願自在；身、口、意業以智為本，名智自在；現住平等真如法界無垢實際，名法自在。

「大王當知！遠離殺生無瞋害心，是命自在因；於受樂眾生無障礙大慈，於受苦眾生無障礙大悲，是心自在因；平等心捨一切事物求大菩提，是物自在因；三業所作清淨無染，是業自在因；以菩提心攝諸善根，是生自在因；捨諸一切供養、恭敬、禮拜、讚歎，象、馬車乘施與眾生，是如意自在因；常說三寶教化眾生，是信自在因；稱諸一切眾生所求應時給與，是願自在因；常行法施不為利養、名聞、恭敬，是智自在因；常為眾生說諸如來及諸眾生真如平等，法身為體非飲食身，是法自在因。

「大王當知！得命自在故，對治一切生死怖畏；得心自在故，對治一切煩惱怖畏；得物自在故，對治一切貧窮怖畏；得業自在故，對治一切惡道怖畏；得生自在故，對治一切生縛怖畏；得如意自在故，對治一切追求怖畏；得信自在故，對治一切謗法怖畏；得願自在故，對治一切心念縛怖畏；得智自在故，對治一切疑刺怖畏；得法自在故，對治一切大眾怖畏。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是自在，是故我言無有過失。」而說偈言：

瞿曇修正行，為利諸群生，

是故諸法中，一切得自在。

念護諸眾生，不行殺盜心，

是故於財命，生處常自在。

常行禪法施，永斷諸惡因，

心業無障礙，生處常自在。

常念菩提本，不惱眾生心，

讚歎三寶福，廣利諸眾生。

三業依智行，心常住法界，

生處意信願，智法常自在。

「大王當知！沙門瞿曇畢竟成就三十七品菩提分法，所謂：四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八正道。沙門瞿曇成就如是清淨道法，是故我言無有過失。」

王言：「大師！何者如來四念處？」

答言：「大王！沙門瞿曇四念處者：一者、身念處；二者、受念處；三者、心念處；四者、法念處。

「大王當知！沙門瞿曇身念處者，謂觀內身、外身、內外身，於此身中作二種觀：一者、不淨觀；二者、淨觀。不淨觀者，觀身不淨，穢惡充滿，誑諸凡夫故；淨觀者，作是思惟：『我今因此不淨身故，得淨佛身、得淨法身、淨功德身，一切眾生所樂見身。』作是觀已，能淨二行：一者、無常；二者、常。云何無常？觀身無常，畢定當死，如是觀已，不為身故造諸惡業、邪命自活，當為此身修三堅法：一、修身堅，二、修命堅，三、修財堅。如是觀已，遠離一切身、口、意曲，行正直心。云何為常？觀無常已，得於常身，因無常故，得功德身；因無常故，不斷佛種、法種、僧種。何以故？修身念處，觀察一切眾生之身，畢竟成就諸佛法身，以有法身故，作是觀故，得平等心、無分別心，不起諸漏，所謂欲漏、有漏、無明漏，不見有我及我所，住如實際，成一切智，是名身念處。

「大王當知！沙門瞿曇受念處者，謂觀內受、外受、內外受，於是受中，作二種觀：謂常、無常，起慈悲心觀諸眾生。若受樂時生於貪心；若受苦時生於瞋心；若受不苦不樂受時生於癡心。作是思惟：『有受皆苦。畢竟樂者，斷一切受，即是常樂。』隨所受生，常生一切慈心、悲心。若自、若他受樂受時，遠離染心，生於慈心；若受苦時，觀三惡道，遠離瞋心，生於悲心；若受不苦不樂受時，離無明心，生於捨心。觀一切受無常、苦、無我。見受樂者，即知是苦；見受苦者，如癰如瘡；見受不苦不樂受者，是不寂靜。觀於樂受，即知無常；觀於苦受，即知是空；觀不苦不樂受，即知無我。如是觀者，名受念處。

「大王當知！沙門瞿曇心念處者，謂觀內心、外心、內外心，於是心中，作二種觀：謂常、無常。常觀者，觀於自身菩提之性，不忘不失，正念不亂，如是觀心，又觀所發菩提之心，是心性者，生已即滅，念念不住，不在內入，不在外入，不在內外入，不在陰中，不在界中，作是思惟：『如是心緣為異、不異？若心異緣，則一時中有於二心；若心即緣，不應復能觀於自心，亦如指端不能自觸，心亦如是。』作是觀已，見心無住無常變異，即知是心，非從緣生，非不緣生，非常非斷，非內非外，非有非無；菩提之心亦復如是，是心非色，不可覩見，如幻如化，無所罣礙。自觀心已，觀諸一切眾生心性，如自心性、如自心相，一切眾生心性、心相亦復如是；知自心空，一切眾生心空亦爾；觀自心平等，觀諸眾生心性平等亦復如是。是名心念處。

「大王當知！沙門瞿曇法念處者，謂觀內法、外法、內外法，於是法中作二種觀，謂常、無常。常以佛眼見一切法，至坐道場未曾中失。觀諸法時，不見一法，乃至一切微細諸相；離空、無相、無願、無作、無生、無滅、無物，不見一切法，乃至微細相。不入十二緣者，見法非法，無非是法。云何為法？謂無我、無眾生、無壽命、無人，是名為法。云何非法？謂我見、眾生見、命見、人見、斷見、常見、有見、無見，是名非法。沙門瞿曇觀一切法是法非法。何以故？觀空、無相、無願，是名一切法是法；我慢憍慢、我及我所、攝取諸見，是名一切法非法。作如是觀諸法性已，不見有法非菩提因、非出道因，悉是出法，若不如是求諸法者，是名滅法。出者從緣，滅者從緣，如是觀時，觀於三行，所謂惡行、善行、不動行。於三行中，常行福行，行十善法，為淨三業：淨身業者，為求諸佛三十二相、八十種好，他不能害故；淨口業者，有所說法眾生樂聞故；淨心業者，於諸眾生其心平等，常入禪定故。如是方便觀法念處，離諸一切障菩提垢，不著常見，不著斷見，行中道見。如是中道，世間智慧所不能見，不可宣說、不可顯示，無有相貌，無色、無處、無取、無捨，清淨寂靜，不可眼見，乃至不可觸，亦無至處，不在世間，不出世間，不可宣說，非多非少，非常非斷，非相非非相，非覺非非覺，非虛非實，非此非彼，非有非無，非有為非無為，非行非非行，非生非死，非涅槃非作法，是名中道。不以肉眼、天眼、慧眼觀法念處。何以故？如是三眼，無相貌故。是故觀法以法眼觀，而心不著、不失諸法，是名法念處。

「大王當知！修四念處得四種離法：觀身不淨，出離淨倒；觀受是苦，出離樂倒；觀心無常，出離常倒；觀法無我，出離我倒。又觀身念處，離於揣食；觀受念處，離於觸食；觀心念處，離於識食；觀法念處，離於思食。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是念處，是故我言，無有過失。」

王言：「大師！云何如來四正勤法？」

答言：「大王！沙門瞿曇四正勤者，謂四種精進：遮二種惡法、集二種善法。沙門瞿曇善性成就，心住善法，未生惡法及已生惡，不以精進令滅，未生善法已生善法，不以精進令生。何以故？沙門瞿曇於無量世常修善性，一切惡法自然不生，一切善法自然滿足。惡法者，謂非戒聚伴、非定聚伴、非慧聚伴，於四念處觀時，諸懈怠心、五蓋煩惱覆障心眼，離於信等五種善根，是諸惡法未生不生，已生即滅，勤精進故；善法者，謂信等善根，未生令生，已生增廣，勤精進故，是名四正勤法。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是四正勤法，是故我言，無有過失。」

王言：「大師！何者如來四如意分？」

答言：「大王！沙門瞿曇四如意分者：一者、欲如意；二者、精進如意；三者、心如意；四者、思惟如意。如是四法，慈、悲、喜、捨而為根本。是四無量心常親近，常親近故，心得調柔。心調柔故，得入初禪、第二禪、第三禪、第四禪。入諸禪故，身得輕軟。成就如是身輕心柔，入如意分。善入如意分已，即生神通——若欲、若精進、若心、若思惟。欲者，專向彼法；精進者，成就彼法；心者，觀察彼法；思惟者，彼法方便成就。如是如意分已，能得神通，欲者莊嚴，精進者成就，心者正住，思惟者善能分別。沙門瞿曇得四如意，隨其所解，如其所作，心得自在，隨意所往，善作諸業，畢竟成就一切本行，如風行空無所罣礙。得四自在：一者、命自在；二者、身自在；三者、法自在；四者、神力自在。命自在者，為調眾生，隨所生處，若天若人，於短命中能現長壽，於長壽中能現短壽，是名命自在。身自在者，以自在故，隨心作身，隨心作色，示現威儀，為眾生故，若欲與諸一切眾生同其身相，悉皆能作，是名身自在。法自在者，能知一切出世之法，示諸眾生世間之事，善知甚深十二因緣，得無礙辯，能隨種種眾生言說，令住正信，是名法自在。神力自在者，能令四大海水合作一海，不來不去、無有動相；能令三千大千世界諸須彌山合為一山，不來不去、無有增損、如本不異，於四天王、三十三天無所妨礙；欲令三千大千世界悉作金銀七寶莊嚴，栴檀花香隨現能作，是名神力自在。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是四如意分，是故我言，無有過失。大王當知！沙門瞿曇成就如是四如意分已，能入一切禪定、解脫、神通、無礙、四無量心。」

王言：「大師！何者如來禪定？」

答言：「大王！沙門瞿曇有九次第定，入三摩拔提：一者、初禪；二者、二禪；三者、三禪；四者、四禪；五者、空處；六者、識處；七者、不用處；八者、非有想非無想處；九者、入滅盡處。」

「大王當知！沙門瞿曇離諸欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪行。離諸欲惡者，謂初禪所對諸愛染法，遠離彼法，名離諸欲。離諸惡不善法者，謂因貪、瞋、癡起殺生等十不善業，是名不善法。遠離彼法，是名初禪。有覺者，謂共覺故。何者是覺？依何境界隨順初禪？是覺多種，謂知覺、思惟、觀集、定等，是名為覺。何者是觀？即彼隨順初禪覺行，思惟觀受，欲定知覺，是名為觀。依於厭行，共彼有覺有觀而成初禪；依於厭行，共彼有喜有樂而成初禪行，是名有喜有樂入初禪行。行者，所謂受持、念護、喜樂、知等，是名為行。

「大王當知！沙門瞿曇住初禪中，得無生法忍，增上欲心，是故入初禪求無生法忍。為求轉勝無生忍故，於初禪中生不堅固想，起上欲心捨彼初禪求第二禪。為欲入彼第二禪故，離彼初禪有覺有觀心，滅於彼心、離於彼心、淨於彼心、寂靜彼心。內淨、心一處、無覺無觀、定生喜樂，入第二禪行。內淨者，謂對治彼障第二禪法，寂靜彼法清淨無濁，是名內淨。心一處者，謂滅彼初禪一切覺觀，寂靜一味猶如大海，一切諸水入皆一味，所謂鹽味。入第二禪，滅彼初禪一切覺觀，寂靜一味無覺無觀，如是名得無覺無觀三昧。依彼三昧生喜，謂於佛法僧中生於喜心。依彼喜心，諸善功德自然滿足。

「為欲令彼無生法忍轉轉增勝、轉轉光明、轉轉勝妙、轉轉柔軟，得上欲心，於彼第二禪中不住、不樂，更求勝上第三禪行。生如是心，知彼喜心障第三禪及無生法忍，是故離喜，行捨憶念，安慧身受樂，是樂聖人亦說亦捨，依彼二禪無生法忍勝上欲心，離彼喜樂，入三禪行，得三昧樂。

「厭於彼喜，生如是心：『此無喜樂，是無常樂、是盡滅法，非常、非恒、非真實樂、非究竟樂。』如是知已，轉更復起勝無生忍增上欲心。依彼勝忍增上欲心，不樂苦樂、遠離苦樂，先滅憂喜，不苦不樂，捨念清淨，入第四禪行，得第四禪三摩拔提。柔軟心、自在心、寂靜心、光明心、正直心，捨彼一切所有樂事與諸眾生，與彼眾生安隱樂時，即時得彼勝無生忍光明現前，得彼勝忍光明現前故，令行速疾，於第四禪勝妙樂中，不生樂心。

「遠離彼樂捨念清淨，惟見無邊虛空現前，過一切色相，滅一切有對相，不念種種相，知無邊虛空，即入無邊虛空行。如是觀色，略有二種：一者、四大；二者、依四大。四大者，謂地、水、火、風；依四大者，謂色、香、味、觸。如是廣有八種色相，離彼色相，無彼色相，滅彼一切諸色相，名過一切色相。隨何等法有其色相，彼法必有所對礙相，滅彼一切所有對相，不念、不行種種異相，而能過彼種種異相，而不念彼種種異相故，惟見虛空相，是故知無邊虛空，即入無邊虛空行。是故說言，過一切色相。

「入彼無邊虛空三昧已，生如是心：『虛空無邊，虛空無際，虛空無岸，隨何等法，以無邊等故，彼法無有前際、中際、後際。』如是觀一切法無前、中、後際，入如是三昧，即於一切眾生起大慈心，即捨一切法，得平等智而現在前。」

「爾時於彼無生忍中，始得勝進光明現前，過一切無邊虛空相，現前知無邊識相，入無邊識處行。生如是心：『是無邊虛空相，惟是識想分別。』得如是心，知一切法惟是識相，是識無量，入如是三昧，得無生法忍，非究竟成就無生法忍。過一切無邊識相處現前，知無所有處，入無所有少處行。無所有者，無彼所有貪瞋癡等分別之心，種種分別虛妄分別，一切世間有為之法，皆從虛妄分別心生，無彼所有故，言無所有。少者，如向所說，法中少相、細相、微相等，名少相；無彼少相故，言無少；過彼一切麁細想故，言無所有無所少。住是三昧，得於轉勝無生法忍光明現前。

「為得彼勝無生法忍，而不樂彼無所有無少三昧，生勝欲心，轉求增上三昧勝行。生如是心：『是無所有無少行相，亦是細相虛妄分別故。』次觀非想非非想。何等是非想非非想？非想者是空，非非想者從因緣生。爾時非想非非想三昧現前，過一切無所有處少相，入非想非非想處三昧。行住於彼處，生如是心：『彼非想非非想處，無所可樂遠離彼法。』即證諸法不生不滅三昧現前。知一切法不生不滅，見一切法自性寂滅、不行不住。爾時名得勝上清淨無生法忍。是名九種次第入三摩拔提。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是定法，是故我言，無有過失。」

王言：「大師！何者如來解脫之相？」

答言：「大王！沙門瞿曇解脫有八種：一者、有色見色；二者、內有色相見外色；三者、信淨；四者、過一切色相，滅一切有對相，不念一切別異相，知無邊虛空，即入無邊虛空行；五者、過一切虛空無邊相，知無邊識，即入無邊識行；六者、過一切無邊識相，知無所有少，即入無所有處行；七者、過一切無所有處，知非有想非無想安隱，即入非有想非無想處行；八者、過一切非有想非無想行，滅一切受想，入滅盡定行。是名八解脫。有色見色者，有色者，皆是因緣生法；見空無壽者，能如是見，得脫於縛，名為解脫。內有色相見外色者，見空無壽者，皆是因緣生法，能如是見，得脫於縛，名為解脫。信淨者，若分別淨不淨相，名為邪見，以信淨故，得脫於縛，名為解脫。過一切色相，滅一切有對相，不念別異相，知無邊虛空，即入無邊虛空行者，無量虛空，虛空能如是知，得脫於縛，名為解脫。過一切虛空無邊相，知無邊識，即入無邊識行者，無量識無邊識，此無邊識即是空，能如是知，得脫於縛，名為解脫。過無邊識，知無所有少，即入無所有行者，所有者，名貪、瞋、癡煩惱，入無所有行者，滅彼煩惱，能如是知，得脫於縛，名為解脫。過無所有，知非有想非無想安隱，即入非有想非無想行者，非有想者，性空寂靜，非無想者，以依因緣而有，能如是見，得脫於縛，名為解脫。過一切非有想非無想，滅一切受想，入滅盡定行者，如是見：想如陽焰，受如泡；想即是受，受即是想。無知者、無壽者，能如是見，得脫於縛，名為解脫。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是解脫，是故我言，無有過失。」

王言：「大師！何者如來神通智行？」

答言：「大王！沙門瞿曇神通行有六種：一者、天眼通；二者、天耳通；三者、他心通；四者、宿命通；五者、如意通；六者、漏盡通。

「大王當知！沙門瞿曇所有天眼，過諸一切天龍八部、聲聞、緣覺所有天眼，一切悉能明見十方功德智慧所成，悉見十方所有形色光明諸像，若麁、若細、若近、若遠，一切悉見明了分別，其中所有一切眾生遍諸趣中生死相續，若業業果、分別諸根悉知無餘，於十方界諸佛如來所有莊嚴淨妙國土亦見，其中菩薩、聲聞、五道眾生所修行業悉見無餘。何以故？是眼清淨，見無礙故；是眼不污，不著色故；是眼解脫，遠離諸見煩惱縛故；是眼清淨，性明了故；是眼無依，離所緣故；是眼不發，斷煩惱故；是眼無垢，斷諸惡故；是眼無瞖，斷疑網故；是眼不起，斷障礙故；是眼無貪瞋恚愚癡，能斷一切諸結使故；是眼得明，照了法故；是眼念知，不行識故；是眼無上，究竟聖道故；是眼無礙，平等照眾生故；是眼無染，性清淨故。何以故？沙門瞿曇住大悲心，善分別義，無有諍訟；隨見聞說，捨諸不善；趣於道場，心無障礙。見慳貪者，能以財施；見犯戒者，勸攝諸根；見瞋恚者，勸忍不諍；見懈怠者，勸勤精進；見散亂者，示禪定樂；見愚癡者，教修智慧。故得天眼清淨無障，是名天眼神通智行。

「大王當知！沙門瞿曇所有天耳，盡十方界，其中所有一切諸聲，天、龍、鬼神、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人聲，悉能分別；及知諸佛說法之聲，菩薩、聲聞、緣覺之聲；一切耳根所能對聲，乃至地獄、畜生、餓鬼、蚊、虻、蠅、蚤所有諸聲，悉皆能聞；若諸眾生心有所緣，善惡無記所出音聲，一切解了；悉聞過去未來諸聲，皆盡本際。何以故？沙門瞿曇安住大悲，能聞諸聲無有障礙，斷諸煩惱習氣滅故，是名天耳神通智行。

「大王當知！沙門瞿曇所有他心神通智行，所有眾生、眾生所攝，如其心念。所謂善心、不善心、無記心、順煩惱心、背煩惱心、聲聞心、辟支佛心、菩薩心、佛心、天心、龍心、夜叉心、乾闥婆心、阿修羅心、迦樓羅心、緊那羅心、摩睺羅伽心、人非人心、地獄心、畜生心、餓鬼心、閻羅處眾生心、過去心、未來心悉分別知。何以故？沙門瞿曇安住大悲，能知他心無礙無障，無諸煩惱故，斷諸習氣故，照一切法故，能如是解，是名他心神通智行。

「大王當知！沙門瞿曇所有宿命神通智行，念知過去一生、二生，乃至十生、百生、千生、無量百生、無量千生、無量百千生，及天地成壞、無量世界成、無量世界壞、無量成壞世界、無量成壞劫，知諸眾生於是中生、如是種姓、如是名字、如是色像、如是壽命、如是受苦、如是受樂、如是住處、如是衣服、飲食，於是中死還是中生、於彼中死還彼中生、死此生彼、死彼生此，盡過去際悉知無餘。又知過去盡過去際所有諸佛，如是眷屬、父母、妻子、兄弟、姊妹，從初發心出家求道，修集願行，供養諸佛，教化調伏一切眾生，坐菩提樹成等正覺，如是名號、如是住處、如是勝坐、如是聲聞、如是侍者、如是天、如是人、如是大眾、如是外道、如是說法、如是度眾生、如是壽命、如是滅度、如是正法住、如是像法住，悉能念知。何以故？安住大悲，善解作業故；是智無惱，安住禪定故；是智無畏，善攝智慧故：是智自然，不從他求現得善知故；是智正憶，畢竟不失故；是智功德，究竟大乘故；是智善根，從波羅蜜生到彼岸故。是名知宿命神通智行。

大薩遮尼乾子所說經卷第七

大薩遮尼乾子所說經卷第八

元魏天竺三藏菩提留支譯

如來無過功德品第八之三

「大王當知！沙門瞿曇如意神通智行者，為欲調伏邪見剛強難化眾生，令從正法，是故沙門瞿曇能示種種神通教化，若色相、若勢力、若變化。色相者，謂示佛色像、菩薩色像、緣覺色像、聲聞色像，釋提桓因、梵天王、四天王色像，轉輪聖王色像，及餘種種乃至畜生色像，隨諸眾生應見受化，悉能示現，而為說法。若有眾生恃身強力而起憍慢、瞋恚、貢高，為欲調伏如是眾生，示現大力如那羅延，以須彌山置一指端，擲著他方無量世界，或時斷取三千大千世界下至水際，以一手舉高至有頂，住經一劫，現如是力，令彼憍慢自大眾生貢高心息，而為說法。變化者，以變化力能變大海如牛跡水，大海不減牛跡不大，變牛跡水能成大海。若劫將盡火災起時，應見水者即變為水，應見風者即變為風；水災起時，應見火者即變為火，應見風者即變為風；風災起時，應見水者即變為水，應見火者即變為火——作如是等種種變化，示諸眾生令生歡喜，而為說法。何以故？是神通力，信欲、精進、禪定、智慧諸法所攝，調伏柔和，心得自在，善修集故，是名如意神通。

「大王當知！沙門瞿曇漏盡通智行者，諸漏已盡遠離一切煩惱習氣，所謂欲漏、有漏、見漏、無明漏，不同一切聲聞、辟支佛等所得漏盡。何以故？一切聲聞、辟支佛等得漏盡已，一切生處而有障礙，不具自在教化眾生，是故有礙；沙門瞿曇無有障礙，是名漏盡智通。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是神通智行，是故我言，無有過失。」

王言：「大師！云何如來四無礙智？」

答言：「大王！四無礙智者：一者、法無礙；二者、義無礙；三者、辭無礙；四者、樂說無礙。大王當知！沙門瞿曇法無礙者，謂觀眾生初發心行、多欲心行、少欲心行，及善法惡法、世間法出世間法、可作法不可作法、有漏法無漏法、有為法無為法、黑法白法、生死法涅槃法，菩提平等法性平等，如實而知，隨所應聞，而為演說，是名法無礙智。

「大王當知！沙門瞿曇義無礙者，於諸法中知第一義智，是無我智、無眾生智、無人智、無壽命智，知於過去無有罣礙智、知於未來無有邊智、知於現在一切種智，知諸諦智：是苦不和合智、知集不作智、知滅自性智、知道能到智，知諸眾生心行隨入智，皆如實知，隨所應聞，而能為說，是名義無礙智。

「大王當知！沙門瞿曇辭無礙智者，悉能了知一切音聲語言，所謂知諸天、龍、鬼神、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，人非人等，所有音聲、語言、文字悉能了知，隨所應聞種類差別，一一能同方音差別，說法說義，是名辭無礙智。

「大王當知！沙門瞿曇樂說無礙智者，隨所應聞隨所來問，一切語言及諸文字，口所分別正直而答，心無厭怠，所謂一切禪定三摩跋提辯說三乘，隨諸眾生一切心行，如應而答，言辭美妙說無罣礙，猶如流水不可窮盡，是名樂說無礙智。大王當知！沙門瞿曇，成就如是四無礙智，是故我言，無有過失。」

王言：「大師！何者如來四無量心？」

答言：「大王！四無量者，所謂慈心無量、悲心無量、喜心無量、捨心無量。

「大王當知！沙門瞿曇有十種無量大慈之心：一者、平等大慈，不選擇一切眾生故；二者、饒益大慈，能開天人善道涅槃、閉諸惡趣故；三者、救護大慈，畢竟能度一切眾生生死險難故；四者、哀愍大慈，不捨一切眾生長養諸根故；五者、解脫大慈，滅諸眾生煩惱熱故；六者、出生菩提大慈，示諸眾生無上涅槃大菩提故；七者、於諸眾生無礙大慈，放大光明，普照一切眾生界故；八者、虛空等大慈，救護一切諸眾生故；九者、法緣大慈，覺悟一切諸眾生等知真實法故；十者、無緣大慈，證離生死實法性故。大王當知！是名慈心無量。

「大王當知！沙門瞿曇有十種無量大悲之心：一者、不共大悲，性大悲故；二者、不厭大悲，代一切眾生受大苦故；三者、入一切惡道大悲，處在生死度眾生故；四者、於諸天人受生大悲，示現諸法悉無常故；五者、不捨一切邪定眾生大悲，於無量劫起大誓心莊嚴成就故；六者、不著己樂大悲，為與一切眾生樂故；七者、不求報大悲，自心清淨故；八者、除滅一切眾生倒心大悲，說實法故；九者、說真法性大悲，知諸法界自性清淨故；十者、說空空無所有大悲，不為諸客塵煩惱染故。大王當知！是名悲心無量。

「大王當知！沙門瞿曇有十種無量大喜之心：一者大喜，慶諸眾生發菩提心故；二者大喜，念諸眾生捨諸有故；三者大喜，於犯戒者不生惡心，教化成就故；四者大喜，於諸一切諍訟眾生，悉令和合得無上智故；五者大喜，為諸眾生常護正法故；六者大喜，遠離世間出世間故；七者大喜，令諸眾生不著一切資生之具，常樂正法故；八者大喜，不共一切難摧伏故；九者大喜，不壞法界，令諸眾生常樂禪定、解脫、三昧，相續不斷故；十者大喜，令諸眾生專求寂靜，除滅亂心得無上慧，遠離邪見滿足諸願故。是名喜心無量。

「大王當知！沙門瞿曇有十種無量大捨之心：一者大捨，一切眾生恭敬供養，心不加喜，一切眾生輕慢毀辱，不生惱故；二者大捨，常行世間，不為世間八法所染故；三者大捨，知器知時，於器非器心行平等故；四者大捨，不與眾生聲聞、辟支佛學無學法故；五者大捨，遠離一切煩惱習氣故；六者大捨，不歎修行二乘菩提厭生死故；七者大捨，遠離世間涅槃語、非離欲語、戲笑語、惱他語、聲聞緣覺乃至一切障菩提語故；八者大捨，若有眾生待時受化，如來於中，暫時放捨故；九者大捨，若有眾生應受佛化，隨彼應見種種色像，即能現故；十者大捨，遠離二法，無上無下，無取無捨，無虛無實，觀察平等，安住真實，得淨忍故，是名捨心無量。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是四無量心，是故我言，無有過失。」

王言：「大師！何者如來五根之相？」

答言：「大王！五根相者，所謂信根、精進根、念根、定根、慧根。

「大王當知！沙門瞿曇信根者，信於四法。何等四法？一者、於生死中，行施正見，信於業報，乃至奪命終不作惡故；二者、信菩薩行，不隨諸見，專求菩提，不求餘乘故；三者、信解諸法同空、無相、無願，同第一義，同於了義甚深因緣，無我、無人、無眾生，無有分別故；四者、信一切佛十力、四無畏、十八不共法。如是信已，除諸疑網，集一切佛法，是名信根。

「大王當知！沙門瞿曇精進根者，若法信根所攝，是法即為精進根修，是名精進根。若法精進根所攝，是法終不忘失，是名念根；若法念根所攝，是法不忘不失，一心不亂，是名定根；若法定根所攝，是慧所觀，是慧體性，內自照了，不從他知，自住正行，是名慧根。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是五根，是故我言，無有過失。」

王言：「大師！何者如來五力之相？」

答言：「大王！五力相者，所謂信力、精進力、念力、定力、慧力。大王當知！沙門瞿曇信力者，是信一向不可沮壞，乃至天魔變為佛身，示現出入禪定解脫，不能傾動，是名信力。於諸善法得堅固門，如所得力修諸禪定，諸天及人所不能壞，如本所願皆悉成就，是名精進力。所住諸法，不為煩惱之所破壞。何以故？是正念力能摧伏故，如是念力無能壞者，是名念力。遠離憒閙常樂獨行，雖有所說言語音聲不礙初禪；善住覺觀，不礙二禪；心生歡喜，不礙三禪；雖樂教化一切眾生，不捨佛法，而亦不礙第四禪心。行四禪時，諸妨定法無所障礙，不捨諸定，亦不隨定，而能自在處處受生，是名定力。知世間法、出世間法，無有一法能壞是智，在在生處一切伎藝，不從師受悉自然知，一切世間外道苦行，為化眾生悉能受行是出世間法，能過世間者，慧力所成，是名慧力。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是五力，是故我言，無有過失。」

王言：「大師！何者如來七覺分相？」

答言：「大王！七覺分者，所謂念覺分、擇法覺分、精進覺分、喜覺分、猗覺分、定覺分、捨覺分。大王當知！沙門瞿曇念覺分者，能觀諸法、能分別法，亦能觀察諸法自相。云何自相？觀一切法自性皆空，念如是等一切覺了，名念覺分。若能分別曉了八萬四千法聚，如所了法，了義是了義、不了義是不了義、世諦是世諦、第一義諦是第一義諦、假名是假名，正了無疑，分別選擇如是等法，是名擇法覺分。若念法、擇法、喜法、倚法、定法、捨法，以智攝取，精進勇猛，欲不退轉，勤修進趣，不捨本意行於正道，是名精進覺分。於所修行無量清淨勝樂法中，心生悅豫無有懈怠，是喜踊躍，能除身心所有煩惱，是名喜覺分。若除身心諸煩惱垢，離於諸蓋，入定境界，令心正住，是名倚覺分。如所入定悉能覺了，非不入定是覺了法；又了諸見煩惱結縛，其心平等，一切諸法無別異相，能如是覺，是名定覺分。若法憂喜其心不沒，亦復不為世法所牽，無高無下，正住不動，無有諸漏，無喜無著，無諸障礙，隨順真諦，正直正道，是名捨覺分。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是七覺分，是故我言，無有過失。」

王言：「大師！何者如來八正道分？」

答言：「大王！八聖道分者，所謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。大王當知！沙門瞿曇正見者，若見出世，不起我人、眾生、壽命、養育、士夫、斷見、常見、有見、無見，亦復不起善以不善無記等見，乃至不起生死涅槃二相之見，是名正見。若能起彼貪欲、瞋、癡諸煩惱等，是名不正，不起是事，惟思戒、定、智慧、解脫、解脫知見，能如是思、住戒聚中，名正思惟。凡所有說，不令自身及以他身而有損惱，成就如是善好語言，起於正道，是名正語。若業是黑有黑報，白有白報；若業黑白有黑白報，終不敢作；若業非黑非白，有非黑非白報。若業能盡業，是業必作，是名正業。修行聖種頭陀威儀，不動不轉無諸奸諂，不為世間利養所牽，見他得利心不生熱，於己利養常知止足，如是正行聖人所讚，是名正命。若精進向邪，非聖所讚，所謂貪欲、瞋恚、愚癡煩惱，是正精進終不為之；若法能入正諦聖道寂滅涅槃，是正精進。若念不失，不動於法，正直不曲，見生死過，進求涅槃，繫心不忘，不失正道，是名正念。若定不亂，於一切法住是定時，成正決定，是名正定。大王當知！住是三昧者，為一切眾生得解脫故，成正決定，是名正定。是八聖道，悉是過去、未來、現在諸佛所行，是名聖道。大王當知！沙門瞿曇具足成就如是三十七助菩提法，依此法故，沙門瞿曇名為如來、應、正遍知，是故我言，無有過失。」而說偈言：

瞿曇四念處，及以四正勤，

禪定諸三昧，於中得自在。

惟瞿曇究竟，更無第二人，

是故說瞿曇，無有諸過失。

瞿曇如意道，最勝無有比，

修諸四無礙，具足到彼岸。

大聖能善解，解脫器差別，

是故如實知，能淨諸眾生。

梵行得自在，慈悲及喜捨，

得正見寂靜，是故無過失。

八聖正道水，清淨無垢濁，

洗諸罪眾生，服七覺寶衣。

將置彼不動，無畏涅槃處，

是故說瞿曇，無有諸過失。

瞿曇如牛王，獨勝過諸群，

眾聖皆尊仰，世間無等倫。

離諸一切惡，具足諸功德，

常念利世間，是故無過失。

「大王當知！沙門瞿曇畢竟成就十種智力！」

王言：「大師！何者是如來十種智力？」

答言：「大王！十力者，所謂知是處非處智力、知業集智力、知性智力、知信智力、知根智力、知至處道智力、知定智力、知宿命智力、知天眼智力、知漏盡智力。

「大王當知！沙門瞿曇知是處非處智力者，決定了知因果中智，知從是因能生是果，不生是果；知行不善定得苦報，不生樂報；修行善因定得樂果，不生苦果；是處者有是報，非處者無是報。是名知是處非處智力。

「大王當知！沙門瞿曇知業集智力者，如實能知過去、未來、現在諸業所得果報，知處知事、知因知果，或謂過去事滅皆無，沙門瞿曇說於過去，雖無現相，是業能得未來世報。若有作業，是聲聞因，是辟支佛因，是菩薩因，是如來因，沙門瞿曇悉能了知，是名知業集智力。

「大王當知！沙門瞿曇知欲力者，如實能知一切眾生種種欲樂，知是眾生樂於五欲，知是眾生樂於修道，知是眾生住邪定聚，知是眾生住正定聚，知是眾生住不定聚，知是眾生樂聲聞道，知是眾生樂辟支佛道，知是眾生樂無上道。如是知已，隨宜說法，廣度一切諸眾生等。是名知欲智力。

「大王當知！沙門瞿曇知性力者，如實能知一切眾生無量種性：有漏種性、無漏種性、世間性、出世間性、常性、無常性、法界性、無差別性，又知眾生所樂習成難改之性，從性起欲，知其所樂，及知所起善性、不善性，起聲聞性、辟支佛性、無上菩提性，皆如實知，隨宜說法。是名知性智力。

「大王當知！沙門瞿曇知根力者，如實能知一切眾生諸根差別，知有漏根、無漏根、利根、鈍根，知增、知減，能知貪欲、瞋恚、愚癡，有無量種各有輕重，悉如實知。知有根能增長生死，知有根能損減生死，知善根、不善根，知非善非不善根，知眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根，男根、女根、命根，苦根、樂根、憂根、喜根、捨根，信根、精進根、念根、定根、慧根，未知欲知根，知根、知已根，知眼根因乃至意根因，知耳根因作眼根緣，知鼻根因作舌根緣，知舌根因作身根緣，知戒莊嚴能修於施，知施莊嚴能修於戒，能知誰可說施說戒，乃至智慧亦復如是。能知誰可為說四念處乃至八正道分，知誰可為說聲聞乘、辟支佛乘、無上佛乘，知緣覺根，學聲聞乘；知正覺根，學聲聞乘、辟支佛乘；知下根人能修上根、上根之人修於下根；知眾生根未可調者，則生捨心，可調伏者，為說正法，知根熟不熟相、不熟熟相、不熟不熟相、熟有熟相，知生死根，知解脫根，知莊嚴根，知具足根，如是知已，而為說法。是名知根智力。

「大王當知！沙門瞿曇知至處道力者，如實能知行是道者墮於地獄乃至生天，行是道者得至涅槃，是業皆從根欲性生，知有漏業故生於五道，無漏業故得至涅槃，如是能知正定聚、邪定聚及不定聚，知於因力及果報力，知過去世福德因緣，知現在世莊嚴因緣，難調易調，略說廣解，廣說略解，知是眾生能得解脫，知是眾生不得解脫，知不定者，遇善知識住正定聚，不得善友則無解脫。如是知已，隨所應聞而為說法。是名能知至處道力。

「大王當知！沙門瞿曇知禪定力者，如實能知禪定、解脫、三昧、三摩拔提，知垢、知淨、知住、知增，知諸眾生以是因緣貪樂生死，以是因緣貪樂涅槃。云何名因？云何名緣？知諸眾生思惟不善是生死因緣，因不善思惟故生長無明，是故不善為因，無明為緣，因無明故則生於行，是故無明為因，諸行為緣，如是乃至因生則有老死等苦，是故生則為因，老死為緣；煩惱為因，諸業為緣；諸見為因，愛結為緣；煩惱為因，五蓋為緣；是名為因，是名為緣，而諸眾生，以是因緣貪樂生死。何因緣故貪樂涅槃？有二因、二法，令諸眾生樂於涅槃：一者、憙樂聽法；二者、樂正思惟。復有二法：一者、舍摩他；二者、毘婆舍那。又知說法因緣得聲聞三昧、緣覺三昧、菩薩三昧。如是知已，而為說法。是名知定智力。

「大王當知！沙門瞿曇知宿命智力者，如實能知自身過去一切生處，有色、無色，種性、名字，飲食、色貌、形相、苦樂、壽命、長短，念他有滅生於他有，如知自身知他亦爾。知是眾生所有業因，是諸眾生造是業因，得他有身。知諸眾生心及因緣，如是滅已次第生心，悉知三世無有始終，勸諸眾生，觀諸過去所作善惡果報苦樂。如是知已，隨所應聞而為說法。是名知宿命智力。

「大王當知！沙門瞿曇知天眼智力者，如實知見一切眾生生滅墮落，若受善色、若受惡色、若生善有、若生惡有，知諸業因皆悉明了，知是眾生身、口、意惡，誹謗聖人增長邪見，以惡業故，捨此身已，即墮地獄；知是眾生身、口、意善，不謗聖人增長正見，以是業緣捨此身已，即生善有。能見十方諸佛世界無有邊際，猶如虛空無有限量，悉見眾生生時滅時，見諸世界成時壞時，亦知眾生發菩提心、生時滅時，見一切佛始成正覺、轉正法輪、入涅槃時，見諸聲聞證解脫已取涅槃時，見諸緣覺以神通力報諸眾生信施恩時。如是等事，一切五通聲聞、緣覺及諸菩薩，所不能見，沙門瞿曇天眼，成就如是功德，以天眼故，觀諸眾生，誰應為佛之所化度，誰復應為聲聞、緣覺之所化度。如是見已，隨應度者，示現其身而為說法。是名知天眼智力。

「大王當知！沙門瞿曇知漏盡力者，諸漏已盡畢竟解脫，是故唱言：『我生已盡，梵行已立，所作已辦，更無後有。』佛漏盡智清淨微妙。言清淨者，無習氣故，聲聞之智有邊有量。何以故？有習氣故。辟支佛智亦有邊量。何以故？無大悲故。佛漏盡智無量無邊。何以故？知一切行故、具足成就一切智故、永斷一切諸習氣故，攝取大慈、大悲莊嚴四無所畏，於一切法無取相習，一切世間所不能勝，行住坐臥無諸過失，猶如虛空清淨無礙，不雜烟雲。佛漏盡智亦復如是，不雜一切煩惱習故，能為一切眾生說法，令彼聞者斷諸煩惱，是名知漏盡智力。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是十種智力，以是莊嚴故，名如來、應、正遍知，是故我言，無有過失。」而說偈言：

是處及非處，諸佛如實知，

大尊實語者，是故無過失。

於諸過去世，聖照無障礙，

未來及現在，智慧不迷沒，

業及業果報，所有果因智，

皆能如實知，是故名為佛。

世人無量性，種種如實知，

於性中善解，是名無等人。

世間種種信，及無量信者，

如實智慧知，是故不異語。

如實知下根，及知中根者，

如實知根熟，於根得自在。

生一切處道，世尊如實知，

力通根禪定，覺分解脫者。

知染及清淨，差別如實解，

如來無有障，以離諸障故。

過去無量生，種種知力見，

自身及他身，智者如實知。

佛淨眼無垢，過天人世間，

依彼清淨眼，見眾生生退。

知諸漏盡智，及知於解脫，

所有無漏界，聖人如實知。

是力無等等，佛世尊自在，

於一心中現，而心無分別。

不取亦不捨，自然而現前，

如輪依本業，自然而迴轉。

一念如實知，眾生諸心念，

於心及眾生，不起二種相。

於一切法中，具足諸功德，

是故說瞿曇，自在無過失。

大薩遮尼乾子所說經卷第八

大薩遮尼乾子所說經卷第九

元魏天竺三藏菩提留支譯

如來無過功德品第八之四

「大王當知！沙門瞿曇畢竟成就四無所畏。」

王言：「大師！何者如來四無所畏？」

答言：「大王！所謂一切智無畏、漏盡無畏、障道無畏、盡苦道無畏。

「大王當知！一切智無畏者，沙門瞿曇悉以覺知一切諸法。若諸世間天、人、魔、梵、沙門、婆羅門作如是言：『沙門瞿曇不能覺知一切諸法。』如實說者，無有是處。何以故？沙門瞿曇悉能覺知一切諸法，是故名為平等正覺。所謂凡夫法、聖人法、聲聞法、緣覺法、佛法、菩薩法、學法、無學法、世間法、出世間法、善法、不善法、有漏法、無漏法、有為法、無為法，覺如是法，故名正覺。言平等者，見空平等，法真實故；無相平等，壞諸相故；無願平等，不著三界故；不生平等，無生性故；無行平等，無行性故；無出平等，無出性故；無至處平等，無至處性故；真實平等，無三世故；解脫平等，無無明性故；涅槃平等，無生死性故。是故沙門瞿曇悉能覺知一切諸法，至無畏處。以大悲心在大眾中，作師子吼，轉梵法輪。一切世間天、人、魔、梵、沙門、婆羅門未曾有能如法轉者，是名一切智無畏。

「大王當知！漏盡無畏者，沙門瞿曇諸漏已盡，是故唱言：『我漏已盡。』若諸世間天、人、魔、梵、沙門、婆羅門作如是言：『沙門瞿曇諸漏未盡。』如實說者，無有是處。何以故？沙門瞿曇諸漏已盡，於欲漏、有漏、無明漏、見漏，心得解脫，諸習氣滅。是故沙門瞿曇諸漏已盡至無畏處，在大眾中作師子吼，轉梵法輪。一切世間天、人、魔、梵、沙門、婆羅門未曾有能如是轉者，是名漏盡無畏。

「大王當知！障道無畏者，沙門瞿曇知諸欲法能障聖道，是故說言：『欲能障道。』若諸世間天、人、魔、梵、沙門、婆羅門作如是言：『是諸欲法不能障道。』如實說者，無有是處。何以故！沙門瞿曇如實覺知障道法故。障道法者，謂十不善業能障聖道。沙門瞿曇！能如實知至無畏處，在大眾中作師子吼，轉梵法輪。一切世間天、人、魔、梵、沙門、婆羅門未曾有能如法轉者，是名說障道無畏。

「大王當知！盡苦道無畏者，沙門瞿曇說言：『修習聖道能盡苦際，得無上解脫。』若諸世間天、人、魔、梵、沙門、婆羅門作如是言：『修習聖道不能畢竟盡諸苦際。』如實說者，無有是處。何以故？沙門瞿曇已證無上解脫、盡諸苦故。云何名為真實聖道？所謂一乘；復有二種，謂舍摩陀、毘婆舍那。復有三種，謂空三昧，無相、無願三昧；復有七法，謂四念處乃至八聖道。是名畢竟真實聖道。畢竟道者，無增無減、無取無捨、無執無放、非正非邪、非一非二，是名真實畢竟正道。沙門瞿曇如實能知至無畏處，在大眾中作師子吼，轉梵法輪。一切世間天、人、魔、梵、沙門、婆羅門未曾有能如法轉者，是名盡苦道無畏。

「大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是四無畏智，能師子吼，是故我言，無有過失。」而說偈言：

瞿曇如師子，處眾無畏說，

世間無與等，何況有勝者。

瞿曇證諸法，如實不虛妄，

以是實見故，出師子王說。

若有能說言，瞿曇說不正，

瞿曇不能見，無有如是處。

以不見相者，在於天人中，

自在師子吼，出妙無畏聲。

瞿曇漏已盡，已得無漏身，

過天人世間，是故言無等。

瞿曇為眾生，說諸障道法，

一切皆如實，故不虛妄說。

瞿曇說進取，自證如是說，

修行彼法者，無有諸障礙。

瞿曇如是知，至勝無畏處，

得無畏妙樂，瞿曇安隱住。

轉梵正法輪，餘未曾轉彼，

世人不能轉，除兩足尊者。

「大王當知！沙門瞿曇畢竟成就不共之法。」

王言：「大師！何者如來不共之法？」

答言：「大王！沙門瞿曇不共法者，所謂：無有一切過名不共法。何以故？沙門瞿曇身業無失故。無一切過名不共法。何以故？沙門瞿曇口業無失故。無一切妄名不共法。何以故？沙門瞿曇意業無失故。無種種相名不共法。何以故？沙門瞿曇若得供養不生高心、若得毀辱不生下心故。無不定心名不共法。何以故？沙門瞿曇若行、若住、若坐、若臥、若語、若默常在定故。無不住心捨心名不共法。何以故？沙門瞿曇修身故、修戒故、修心故、修慧故、斷癡故，是名聖捨。欲無休息名不共法。何以故？沙門瞿曇大慈、大悲說法度人，安住寂靜無增減故。精進無休息名不共法。何以故？沙門瞿曇為一切眾生於無量劫受大苦惱，不生疲厭故。念無休息名不共法。何以故？沙門瞿曇初得道時，遍觀一切去來現在眾生之心，後為說法不須更觀，不失先念故。智慧無休息名不共法。何以故？沙門瞿曇於三世中憶念不忘故。解脫無休息名不共法。何以故？沙門瞿曇不從師學、自然覺悟，不同二乘從他聞故，因緣生故。解脫知見無休息名不共法。何以故？沙門瞿曇得無礙智，知一切義、一切字、一切句，於一句法無量劫說義無窮盡故。一切身業智為本智展轉名不共法。何以故？沙門瞿曇所有身業隨智行故。一切口業智為本智展轉名不共法。何以故？沙門瞿曇所有口業隨智行故。一切意業智為本智展轉名不共法。何以故？沙門瞿曇所有意業隨智行故。知過去世無障無礙名不共法。何以故？沙門瞿曇具宿命明故。知未來世無障無礙名不共法。何以故？沙門瞿曇得天眼明故。知現在世無障無礙名不共法。何以故？沙門瞿曇得漏盡明故。無見頂者名不共法。何以故？沙門瞿曇無邊身故。無能勝者名不共法。何以故？沙門瞿曇過諸天人、聲聞、辟支佛故。眾生各各見在己前名不共法。何以故？沙門瞿曇身不可思議故。所有言說聞者生善名不共法。何以故？沙門瞿曇成就一切諸功德故。說法之音隨受者聞名不共法。何以故？沙門瞿曇善知餘者聞無益故。出言清淨名不共法。何以故？沙門瞿曇口常不說非義語故。出口所說麁言、軟語聞者歡喜名不共法。何以故？沙門瞿曇其心平等離怨親故。所說言音聞者無厭名不共法。何以故？沙門瞿曇說微妙故。處眾無畏名不共法。何以故？沙門瞿曇清淨一切諸智障故。於眾言說不生怯弱名不共法。何以故？沙門瞿曇畢竟成就四無畏故。隨意言說名不共法。何以故？沙門瞿曇善知一切眾生心故。弟子寂靜名不共法。何以故？沙門瞿曇所有徒眾隨順受教故。見者離惱、除諸不善名不共法。何以故？沙門瞿曇常願其身如藥樹王故。觀者無厭名不共法。何以故？沙門瞿曇能令見者覺一切法故。動身迴顧如大象王名不共法。何以故？沙門瞿曇視如龍王威儀清淨故。在於四眾能師子吼名不共法。何以故？沙門瞿曇具足十力善決眾疑故。常受上供名不共法。何以故？沙門瞿曇無上福田故。功德無盡名不共法。何以故？沙門瞿曇所修諸行不求果報故。一切天、人、魔王、梵眾無能壞者名不共法。何以故？一一節中有那羅延力故。所記之事無有虛謬名不共法。何以故？善知一切諸根使故。知一切行名不共法。何以故？沙門瞿曇覺一切法故。所有智慧無有疑濁名不共法。何以故？沙門瞿曇善知三世智清淨故。煩惱習盡名不共法。何以故？沙門瞿曇善能清淨煩惱因故。於諸世間天、人、魔、梵、沙門、婆羅門眾中而為師首名不共法。何以故？沙門瞿曇通達一切諸法相故。所得法身名不共法。何以故？沙門瞿曇壽命無盡故。見聞親近得大利益名不共法。何以故？沙門瞿曇成就善法三業不空故。出身血者犯於逆罪名不共法。何以故？沙門瞿曇成就無上勝善根故。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是不共法，是故我言，無有過失。」而說偈言：

瞿曇無過失，亦無一切習，

諸念皆清淨，是智者無過。

一切無異相，而心不忘失，

捨心非無作，諸欲皆不減。

精進無懈怠，有念不曾忘，

慧解脫不退，正見無失減。

智慧不可動，身口業亦爾，

以智為根本，如是常展轉。

常智無過失，過去世亦爾，

未來及現在，諸處無障礙。

瞿曇是智者，如是諸功德，

更有餘勝法，地主不可數。

王言：「大師！如來成就如是功德莊嚴之身，為是常也？為無常也？如是功德，為有盡也？為無盡也？」

答言：「大王！沙門瞿曇住是功德，盡生死際，最後邊身，是常住身，非無常也。大王當知！勿觀瞿曇同無常也。」

王言：「大師！如是常身當云何觀？」

答言：「大王！如自觀己法性之身，觀於瞿曇法身亦爾。是身為色，不可如色見故；是身為心，不可如心知故；是身為炬，性不闇故；是身勇健，降眾惡故；是身為力，無降伏故；是身無違，性平等故；是身為空，離見聞故；是身無相，離覺觀故；是身無願，出三界故；是身一相，無異相故；是身如虛空，無相似故；是身非生，從緣生故；是身非滅，本不生故；是身非住，非三世故；是身非方，不離方故；是身非眾生，不離一切眾生故。大王當知！如是觀者，名觀常身，名見法身。大王當知！如是觀者，名為正觀。若他觀者，名為邪觀。」

王言：「大師！云何非生而從緣生？」

「大王當知！法身非生，從緣生故。」

王言：「大師！云何從緣生？」

「大王當知！從緣生者，從無量功德智慧生、從戒生、從定生、從慧生、從解脫生、從解脫知見生、從慈悲喜捨生、從布施生、從持戒生、從忍辱生、從精進生、從禪定生、從智慧生、從解脫三昧生、從諸方便波羅蜜生、從六通生、從三明生、從四無礙生、從十力四無所畏十八不共法生、從斷一切不善法集一切善法生、從實慧生、從不放逸生。大王當知！從如是無量清淨功德法生。瞿曇身功德無盡故，法身無盡。」

王言：「大師！生法有盡，云何有生而無有盡？」

答言：「大王！本不生故，而無有盡。」

王言：「大師！何者本不生故？」

答言：「大王！法身非生，以本有故，以緣生故，名之為生。」

王言：「大師！如是緣者，無量無邊。若欲行者，以何為本？從何為始？」

答言：「大王！一切功德助道之行，舉要言之，以戒為本，持戒為始。若不持戒，乃至不得疥野干身，何況當得功德之身？大王當知！以戒淨故，不斷佛種，成等正覺；不斷法種，分別法性；不斷僧種，修無為道。以持淨戒相續不斷故，功德無盡。」

王言：「大師！一切戒善皆無有盡？亦有盡也？」

答言：「大王！非一切盡，亦非不盡。何以故？相續斷故有盡，不斷故無盡。」

王言：「大師！何者相續斷？何者相續不斷？」

答言：「大王！淨戒相續，不中斷故，功德無盡。何以故？凡夫戒者，在所受生，斷故有盡；人中十善所得果報，斷故有盡；欲界諸天福報功德，斷故有盡；色界諸天禪無量心，斷故有盡；無色諸天取入諸定，斷故有盡；一切聲聞學、無學戒，入涅槃際，斷故有盡；辟支佛戒無大悲心，斷故有盡。諸菩薩戒到於菩提，成大悲故，功德無盡。何以故？於是戒中，出生一切凡夫、二乘所有諸戒，如種無盡故，果亦無盡，是故菩提種不可盡。」

王言：「大師！如此法身，當依何法作如是觀？」

答言：「大王！當依一切眾生煩惱身觀，當依貪欲、瞋恚、愚癡眾生中觀，當依四顛倒見眾生中觀，當依陰、界、諸入中觀，當依地獄、畜生、餓鬼乃至阿修羅等諸身中觀。何以故？此身即是如來藏故。大王當知！一切煩惱諸垢藏中，有如來性湛然滿足，如石中金、如木中火、如地下水、如乳中酪、如麻中油、如子中牙、如藏中寶、如摸中像、如孕中胎、如雲中日，是故我言：『煩惱身中有如來藏。』」

爾時薩遮尼乾子重說偈言：

瞿曇法性身，妙色常湛然，

清淨常寂滅，其相如虛空。

如是法性身，眾生等無差，

此境界甚深，二乘不能知。

爾時嚴熾王聞大薩遮尼乾子說於如來不可思議功德法身，生歡喜心、生踊悅心、生踊躍心、生無量歡喜心、生無量信敬心、生無量愛念心、生無量慶悅心。於大薩遮尼乾子所，復生不可思議者心，生不可量者心、生可尊者心、生可尊重者心、生可恭敬者心、生善知菩提道者心、生一切智者心、生到彼岸者心、生寤寐者心、生與念者心、生住不可思議解脫菩薩心。生如是等不可思議種種心已，以價直百千萬阿僧祇瓔珞及不可量上價妙衣，持用奉施薩遮尼乾子，復作是言：「善哉，善哉！薩遮大師！能說如是勝大方便巧妙法門。」復作是言：「薩遮大師！師所說法，善巧隨順一切智智，此法能到一切智地；師所說法，能度一切諸世間流；師所說法，能洗一切諸煩惱垢；師所說法，能破一切諸嫉妬門；師所說法，能拔一切諸惡道苦；師所說法，能善方便壞散一切大憍慢山；師所說法，悉能乾竭一切世間愛欲大海；師所說法，能照一切無智稠林；師所說法，能不失時不失受時。」

爾時薩遮尼乾子告嚴熾王言：「如是，如是！大王！諸菩薩摩訶薩無有威儀不化眾生，無有一法不能隨順大乘法門，無有一法不能到於一切智地，無有一法不能斷於一切煩惱，無有一法不示世間一切過失，無有一法不示涅槃無上功德，無有一法不示菩薩無上勝行。大王當知！諸菩薩摩訶薩所行一切行皆為自利，亦為他利，彼二俱利。」

薩遮尼乾子說此法門時，嚴熾王得大堅固不退轉菩提之心，王十六子所得名為歡喜踊躍境界信心，八千天子得名觀佛莊嚴三昧。時嚴熾王所有眷屬及大薩遮尼乾子諸眷屬等十三千人發阿耨多羅三藐三菩提心。彼諸眾生各各脫身所著上衣，持用奉施薩遮尼乾子，而作是言：「我今善得無上大利，以我得見薩遮善男子故，得聞說此一切智慧勝妙法門。」

大薩遮尼乾子所說經詣如來品第九

爾時嚴熾王及諸眷屬作是言：「薩遮善男子！師今應往詣如來所見佛、世尊，禮拜如來、供養如來。何以故？今佛世尊在我園中，為諸大眾說微妙法。」

薩遮尼乾子言：「善哉，大王！欲見如來今正是時，可共國內城邑小王、諸聚落主、大臣王子、長者居士及王夫人、後宮婇女并王大力臣如是等眾，一時同心俱往佛所。」

爾時嚴熾王勅令國內一切城邑乃至聚落主等，各將所領及家眷屬，悉共莊嚴，俱詣佛所；若其不往如來所者，當斷其命。爾時國內所有一切善男子、善女人及童男、童女等聞王教令，欲與薩遮大師俱往佛所親覲供養，心生歡喜，各各莊嚴綵飾綺妙，備諸一切種種香華、塗香、末香、華鬘、幡蓋，執諸種種一切伎樂，出欝闍延城，在於大路待嚴熾王。爾時嚴熾王駕七寶繩交絡輦輿，以諸無量金瓶、銀瓶插種種華俠在兩廂。王興大力，現大王勢，作大王神通，作大王奮迅，象馬車步，作大王戲樂，竪諸種種幢幡、華蓋，打八千種諸妙聲鼓，種種歌舞，與大薩遮尼乾子、大臣、王子，與王大力夫人、宮人及諸小王、長者、居士乃至守門、守宮人等九萬八千萬人前後圍繞，俱往園中詣如來所。到佛所已，頂禮佛足，繞佛三匝。薩遮尼乾子與諸眷屬頂禮佛足，繞佛無量百千匝已，却坐一面，一心合掌，觀佛不捨，默然而住。

大薩遮尼乾子所說經說法品第十之一

爾時慧命舍利弗見大薩遮尼乾子在佛前坐，一心合掌，觀佛不捨，默然而住，作是思惟：「此薩遮尼乾子為何事故來詣佛所？」作是念已，語大薩遮尼乾子言：「汝為何事來詣佛所？為見佛也？為聞法乎？」

爾時薩遮尼乾子語慧命舍利弗言：「大德舍利弗！我今來詣佛世尊所，不為見佛，不為聞法。大德舍利弗！我今不為一切法故來詣佛所。何以故？大德舍利弗！非見色故，名見如來；非見受、想、行、識故，名見如來；非見地性故，名見如來；非見水性、火性、風性故，名見如來；非見我故，名見如來；非見眾生故，名見如來；非見壽命故，名見如來；非見人故，名見如來；非見作者故，名見如來；非見我所故，名見如來；非見所見事故，名見如來；非見相故，名見如來；非見無相故，名見如來。何以故？大德舍利弗！不見一切相，名見如來；不執著見，名見如來；不見物故，名見如來；如實見故，名見如來；見實際非際故，名見如來；厭眼厭色故，名見如來；不見耳不聞聲故，名見如來；不見鼻不嗅香故，名見如來；不見舌不知味故，名見如來；不見身不見觸故，名見如來；不見意法不分別意法故，名見如來。」

舍利弗言：「薩遮大德！若如是相見不見如來者，云何名見佛、世尊也？」

薩遮尼乾子答言：「大德舍利弗！非見家故，名見如來；非見姓故，名見如來；非相故，名見如來；非非相故，名見如來；非法故，名見如來；非非法故，名見如來；非實故，名見如來；非非實故，名見如來；非觀故，名見如來；非非觀故，名見如來；非念故，名見如來；非非念故，名見如來；非分別故，名見如來；非非分別故，名見如來；非有為故，名見如來；非無為故，名見如來；非有物故，名見如來；非無物故，名見如來；非和合故，名見如來；非別離故，名見如來；非色故，名見如來；非受想行識故，名見如來；非取故，名見如來；非不取故，名見如來；非生故，名見如來；非不生故，名見如來。」

爾時慧命舍利弗語大薩遮尼乾子言：「薩遮大德！若如是見，名見如來者。薩遮大德！云何而見佛、世尊也？」

薩遮尼乾子答言：「大德舍利弗！我非見色見如來，亦不離色見如來，我不滅壞色名見如來；如是非見受想行識，名見如來，不離受想行識名見如來，我不滅壞受想行識，名見如來；我不見如來世間所攝，亦不見如來出世間攝；我不見如來為陰所攝，不見如來為界所攝，不見如來為入所攝；我見如來離諸一切音聲言語。我今如是見於如來，如是不見、非不見、不知不分別、不起不示、不生不增長、不取不捨、不戲論、不作相、不作非不作、不作物非不作物、不受不護、非作心見、非自然見、非觀見、非不觀見、非可語見、非不可語見。離一切言語、名字、章句、音聲，名見如來。何以故？以不可如是相見故。大德舍利弗！諸菩薩摩訶薩如是見佛，我亦如是見於如來。」

舍利弗言：「薩遮大德！若能如是見如來者，如來說法，大德云何而得聞也？」

答言：「大德舍利弗！我若起法相、非法相，應聞如來所說之法。何以故？大德舍利弗！諸菩薩摩訶薩於諸一切名字、章句、言語之音，聞說法聲，而不作心法相、非法相。何以故？以離一切諸法相故。」

舍利弗言：「薩遮大德！汝來佛所，非為法來也？」

答言：「大德舍利弗！我不為法、非不為法，來詣佛所。何以故？大德舍利弗！夫為法者，不為一切法名為為法。大德舍利弗！若有人言為法來者，彼人不著此法，名為佛；不見此法，名為法；不著生，名為僧。夫為法者，不為知苦、不為離集、不為修道、不為證滅、不為過欲界、不為過色界、不為過無色界、不為得涅槃。大德舍利弗！汝依此法，應知我今不為法故，來詣佛所。」

爾時慧命舍利弗告大薩遮尼乾子言：「薩遮大德！今依何法作如是說？」

答言：「大德舍利弗！我今都不依於一法作如是說。何以故？法界中無依，法界中依不可得，法界中無依亦不可得。何以故？以不見二故。」

舍利弗言：「薩遮大德！汝今不依六道去來也？」

答言：「大德舍利弗！我若見彼六道相者，應有去來。我若有生，亦應受生，有退應退，有去應去。大德舍利弗！一切法不動、不轉、不去、不退、不生。」

舍利弗言：「薩遮尼乾子！若如是者，如來何故說言比丘汝生老死亦退亦生？」

答言：「大德舍利弗！如來依著六道眾生，作如是說，為欲拔彼依止六道，是故如來作如是說。大德舍利弗！於佛法中不去、不來、不退、不生。」

舍利弗言：「善哉，善哉！薩遮大德！如薩遮大德所說，是大乘行者，知義知字者。」

薩遮尼乾子言：「大德舍利弗！汝知何者為義？何者為字？」

舍利弗言：「善男子！我不欲說，我欲聞說。大德當說何者為義？何者為字？」

爾時薩遮尼乾子告舍利弗言：「大德舍利弗！所言義者，名不可說；說不可說，名之為字。所言義者，名不可語；說彼語者，名之為字；所言義者，名不可名；說彼名者，名之為字。所言義者，不可動、不可知、不可戲論、不可分別、不可生、不可聚、非物非實、無我非起、非可取、非可依，遠離一切依言語名字。所言字者，思惟數稱量觀察令他解，名之為字。所言義者，為義無礙。所言字者，名法無礙、辭無礙、樂說無礙。大德舍利弗！是名略說義、略說字。」

爾時世尊告薩遮尼乾子言：「善哉，善哉！薩遮！快者善哉！若有善男子欲說法者，應如是說！如汝所說，說此法門。」爾時眾中，三千天子聞大薩遮尼乾子樂說辯才得無生法忍，二十千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。

大薩遮尼乾子所說經卷第九

大薩遮尼乾子所說經卷第十

元魏天竺三藏菩提留支譯

說法品第十之二

爾時慧命大目揵連白佛言：「世尊！此薩遮尼乾子現此外道相，教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心？」

佛告目連：「目連！汝今問我此事，天人聞說，皆悉迷沒，除諸菩薩摩訶薩眾。目連！我今說其少分，令眾生入。薩遮善男子以種種形、種種色、種種威儀教化眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心。目連！如須彌山微塵數等眾生住外道法中，薩遮善男子行外道法，教化令發阿耨多羅三藐三菩提心。四天下微塵數等眾生住遮羅伽外道法中，薩遮善男子行遮羅伽法，教化令發阿耨多羅三藐三菩提心。八萬四千恒河沙等眾生住波利婆闍外道法中，薩遮善男子行波利婆闍外道法，教化令發阿耨多羅三藐三菩提心。十恒河沙等眾生樂聲聞行，薩遮善男子現聲聞行，教化令住聲聞菩提，後發阿耨多羅三藐三菩提心。過是聲聞數等身，現行辟支佛形，教化令發阿耨多羅三藐三菩提心。無數眾生，薩遮善男子行菩薩道，教化令發阿耨多羅三藐三菩提心。應見帝釋身而受化者，即現帝釋身教化眾生；應見梵王身而受化者，即現梵王身教化眾生；應見轉輪王身而受化者，即現轉輪王身教化眾生；應見四天王身而受化者，即現四天王身教化眾生；應見緊那羅身而受化者，即現緊那羅身教化眾生；應見阿修羅身而受化者，即現阿修羅身教化眾生；應見迦樓羅身而受化者，即現迦樓羅身教化眾生；應見摩睺羅伽身而受化者，即現摩睺羅伽身教化眾生；應見人身而受化者，即現人身教化眾生；應見女身而受化者，即現女身教化眾生；應見童男、童女身而受化者，即現童男、童女身教化眾生；應見地天身而受化者，即現地天身教化眾生；應見同生天身而受化者，即現同生天身教化眾生；應見聖人身而受化者，即現聖人身教化眾生；應見摩那婆身而受化者，即現摩那婆身教化眾生；應見比丘、比丘尼身而受化者，即現比丘、比丘尼身教化眾生；應見優婆塞、優婆夷身而受化者，即現優婆塞優婆夷身教化眾生。目連！薩遮善男子現如是等一切種種無量身相，教化如是無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。」

目連白佛言：「世尊！薩遮善男子供養幾所諸佛？」

佛告目連：「目連！地界、水界、火界、風界、虛空分界等悉可量數，而薩遮善男子以種種身所供養佛，不可量數。」

大薩遮尼乾子所說經授記品第十一

爾時大德摩訶迦葉告薩遮善男子言：「善男子！汝已供養無量諸佛，具足成就無量無邊諸功德聚，何故不成阿耨多羅三藐三菩提？」

薩遮答言：「大德迦葉！我若有見，此是菩提、此是證者，我應得阿耨多羅三藐三菩提。」

迦葉言：「薩遮善男子！無量無邊菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心，可不已成阿耨多羅三藐三菩提，當成阿耨多羅三藐三菩提，現成阿耨多羅三藐三菩提也？」

薩遮答言：「大德迦葉！汝今所言無量無邊諸眾生等，成阿耨多羅三藐三菩提者，此是憍慢眾生之數。何以故？大德迦葉！於第一義中，菩提不可得，菩薩不可得。何以故？大德迦葉！言菩提者，名為無為，菩提者離一切數，菩提者非色法，菩提者不可見，菩提者非青、非黃、非赤、非白、非紅、非黑、非頗梨色，無色、無形、無相、無表，過一切相，無依離一切依，無物離一切物，無相離一切相，不可言，不可說，不可見、不可和合知、不可別異知，非闇、非明，無形、無相、無可觀，非言語、離言語，不可觸、不可知、不可聞，非音聲、非口道，無擁、無礙、無縛、無脫，非瞋、非癡，不可以一切事示現不可說。大德迦葉！菩提體如是相，彼不可以身證，不可以心知。何以故？大德迦葉！是身無知，如草木；是身無覺，如石壁；是身無識，如鏡像，是故不可以身得菩提。大德迦葉！心亦不可見、不可示，是故不以心得菩提。大德迦葉！眾生不可見，無眾生故，是故不得阿耨多羅三藐三菩提。大德迦葉！一切諸法若如是者，云何迦葉而作是言：『汝已供養無量諸佛，滿足無量無邊功德，何故不成阿耨多羅三藐三菩提？』」

爾時會中諸菩薩摩訶薩、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、釋提桓因、四天王、梵天王等一切大眾作如是念：「如來世尊！應除我等疑惑心故，隨我心信，應與薩遮善男子授阿耨多羅三藐三菩提記。於幾所時，當成阿耨多羅三藐三菩提？於何等劫、何等世界、何等國、何等姓、何等家、何等眷屬、云何出家、何等樹下成阿耨多羅三藐三菩提？成阿耨多羅三藐三菩提已，佛名何等，幾時住世，幾眾集會？」

爾時世尊知彼眾會諸菩薩摩訶薩、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、釋提桓因、四天王、梵天王等心之所念，諸覺觀已，告文殊師利法王子言：「文殊師利！此薩遮善男子過此賢劫，復過無量無數劫已，當成阿耨多羅三藐三菩提。佛名實慧幢王，世界名善觀名稱，彼世界中無諸怨敵。文殊師利！彼善觀名稱世界，莊嚴希有、殊特、極妙、可樂。其地七寶間錯莊嚴，城郭周匝七寶牆障百千萬重，其中復有七百千萬重大香水海，周匝圍遶；七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠，以為門闕；十百千萬閻浮檀金，以為羅網遍覆世界；十百千萬摩尼寶，間錯其闕；懸十百千萬師子愛摩尼寶，遍諸宮殿以為嚴飾；十百千萬師子幢摩尼寶，莊嚴街道；十百千萬火幢摩尼寶，日夜常然普照世界；十百千萬七寶和鈴，常出妙聲遍諸世界；竪十百千萬摩尼寶高幢，普遍世界；懸十百千萬金幡，置在高幢。

「文殊師利！彼善觀名稱世界，地平如掌，寶樹普覆，諸草柔軟——右旋婉轉，如善巧畫、如孔雀項毛其觸柔軟、如迦陵伽鳥遍覆世界——十百千萬妙莊嚴園，普遍世界，一一園中，十百千萬諸大寶池普遍莊嚴，一一池皆八道側方，八楞摩尼寶以為間錯，閻浮檀金沙遍布其底，一一池中皆各滿足八味香水，七寶鉢頭摩花以覆水上。昆崙遮鳥、耆婆耆婆鳥常出妙聲遍諸世界。

「文殊師利！彼善觀世界有八千萬城邑聚落，遍滿國土以為莊嚴。一大城中，有十百千萬小城以為莊嚴，一切城邑皆亦如是。一一城邑、一一聚落滿百千萬男子、女人、童男、童女。

「文殊師利！彼善觀名稱世界中，有一四天下，名曰見者歡喜世界。諸四天下，此最勝妙。人民熾盛安隱快樂，實慧幢王如來、應、正遍知彼世界中出現於世。

「文殊師利！彼實慧幢王如來生在婆羅門家，母名速行，如我現世母名摩耶；父名梵才，如我現世父名白淨王；兒名名稱，如我現世子羅睺羅；妻名大慧，如我現世釋種瞿夷；乳母名大稱，如我現世摩訶波闍波提瞿曇彌；奉侍人名常隨順，如我現世闡陀迦；馬名大速，如我現世馬王揵陟。實慧幢王如來乘彼大速踰城出家，如我現世所乘揵陟馬王出家。彼佛道場名曰法尚，實慧幢王如來於彼道場成阿耨多羅三藐三菩提，如我現在寂滅道場。彼道場樹有八十萬百千萬億樹以為眷屬。

「文殊師利！實慧幢王如來於彼劫中出世之時，無諸魔怨及魔眷屬。

「文殊師利！彼實慧幢王如來成阿耨多羅三藐三菩提時，彼世界中所有眾生，一切執持種種華香、塗香、末香、散香，作諸種種伎樂歌舞，一時往詣法尚道場；乃至阿迦尼吒天一切天眾作諸種種天妙伎樂，集彼道場；一切夜叉眾作諸伎樂，集彼道場。彼世界中所有一切乾闥婆眾、一切阿修羅眾、一切迦樓羅眾、一切緊那羅眾、一切摩睺羅伽眾各作百千萬種伎樂，與其眷屬集會道場。東方、南方、西方、北方、四維上下、無量無邊世界菩薩俱來集會。

「文殊師利！實慧幢王如來初成正覺，為彼時會所集大眾，說此菩薩行方便境界奮迅大法門，有無量百千萬億那由他修多羅以為眷屬。

「文殊師利！彼實慧幢王如來說此法門時，恒河沙等眾生得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。

「文殊師利！彼實慧幢王如來出世，不說三乘教化之法。何以故？彼佛國土無諸聲聞、辟支佛人，彼世界中所有眾生皆信一乘，皆信菩薩上妙勝行。

「文殊師利！彼實慧幢王如來初集會時，有諸無量恒河沙等不退菩薩而來集會；第二會時，有八十億百千萬那由他一生補處菩薩而來集會；第三會時，有六十頻婆羅菩薩而來集會。

「文殊師利！次於後時，無量無邊眾生得不退轉阿耨多羅三藐三菩提心。

「文殊師利！彼實慧幢王如來得阿耨多羅三藐三菩提已，六十小劫住世說法，後入涅槃。佛涅槃後，正法住世，八十萬億百千億那由他劫，正法流行，教化眾生。人眾多少、所得利益，如佛在世所度不異。

「文殊師利！彼實慧幢王如來臨涅槃時，與大幢王菩薩授記，然後入般涅槃。作如是言：『大幢王菩薩次我後成阿耨多羅三藐三菩提，名大莊嚴如來、應、正遍知。』」

爾時大眾欲知眾中何者是彼大幢王菩薩，次彼實慧幢王如來後成阿耨多羅三藐三菩提？何者名大莊嚴如來、應、正遍知？

爾時世尊知彼時眾覺觀心念，知心念已，告文殊師利法王子言：「文殊師利！此薩遮善男子坐前坐者，名實喜摩那婆，於一切弟子眾中最為第一。此摩那婆於彼時中，成大莊嚴如來、應、正遍知。彼佛世界莊嚴勝妙，如實慧幢王如來世界不異。」

爾時會中，聞說彼佛國土勝妙功德莊嚴。彼六十百千萬億那由他菩薩，願生彼國，作如是言：「此實慧幢王如來成佛之時，願我往生彼佛國土。」爾時世尊即與授記，皆當往生彼佛國土。

八十千萬尼乾子眾一時同聲白言：「世尊！我亦願往生彼佛國！」世尊亦即皆與授記：「汝善男子！一切皆當生彼佛國。」

八千萬億那由他天子虛空界中作如是言：「世尊！我等亦願實慧幢王如來得菩提時，俱往生彼善觀名稱世界，得見彼佛不可思議功德莊嚴清淨國土。」

時佛即告彼諸天子：「諸善男子！汝等皆當生彼善觀名稱世界，供養彼佛。諸天子！汝等亦當在彼善觀名稱世界，皆成阿耨多羅三藐三菩提，種種名字、壽命住世、劫數多少如彼實慧幢王如來住世不異。」

彼時三千大千世界六種振動，大地涌出百千萬億鉢頭摩花，閻浮檀金為葉，大青因陀羅摩尼寶以為其臺，瑪瑙日光寶為鬚，大毘琉璃摩尼寶以為其莖。彼諸一切鉢頭摩花，一一花上，見有無量百千萬億諸菩薩眾結跏趺坐，三十二相、八十種好莊嚴其身，一切皆共歸命如來。彼諸菩薩各以種種寶雲羅網，奉施如來作如是言：「世尊！我等種種世界來詣佛所，為聞佛說不可思議示現菩薩功德法門，為見如來，禮拜如來，供養如來，為見薩遮大善男子，為欲見此大會所有諸菩薩眾。」

如來說此妙法門時，於不可思議佛國土中，無量無邊諸來菩薩皆得不退阿耨多羅三藐三菩提。

爾時世尊欲重宣此義而說偈言：

一心攝諸根，聽我說妙法，

如來無妄語，諸佛不虛說。

薩遮及大眾，未來無量世，

過不可數劫，無刺淨劫中，

爾乃得成佛，號寶慧幢王。

時世無垢害，故名無刺劫，

時彼佛世界，號善觀名稱，

具足諸功德，天人皆歎仰。

國界諸莊嚴，一切皆殊妙，

門闕諸樓閣，百千諸寶成，

閻浮金羅網，遍覆相映發，

光明常普照，晝夜無差別。

懸諸百千寶，建立師子幢，

寶鈴出妙聲，說於如實法，

無垢寶垣牆，過諸天宮殿，

泉流諸池水，具足八美味。

鉢頭摩諸花，拘迦那陀等，

鮮明滿諸池，不雜諸塵垢。

彼世界住處，四天下中最，

具足妙莊嚴，是故名樂見。

彼處如來生，婆羅門出家，

母名曰速行，父字名梵才，

子名曰妙稱，如我羅睺羅，

彼夫人大慧，如我今瞿夷，

乳母大名稱，如我波闍提，

給侍名隨順，亦名闡尼迦，

如我闡尼迦，恭敬隨我心，

第一最勝馬，字名曰大速，

彼能出如來，如我乘揵陟。

彼佛菩提樹，字名曰法尚，

勝樹為眷屬，八十百千萬。

彼樹下法王，字名實惠佛，

坐彼道樹下，成於大菩提。

無諸魔眷屬，亦無諸魔業，

彼佛國土中，無有諸怨刺。

無量諸天人，俱集彼淨土，

各執妙花鬘，百千諸伎樂，

各以恭敬心，俱詣如來所。

如來知彼心，為說諸妙法，

無量修多羅，以為諸眷屬。

彼佛初集時，聞此法門者，

過恒沙塵眾，不退之菩提。

彼無聲聞乘，及無辟支佛，

諸勇猛菩薩，充滿彼淨土。

第二時會中，有諸菩薩眾，

八十那由他，一生住補處。

第三會所集，諸大勝菩薩，

六十頻婆羅，住於如實處。

彼如來住世，壽命六十劫，

時佛滅度後，法燈住世間。

舍利廣流布，八十億萬千，

那由他劫住，利益諸眾生。

彼佛記大幢，然後入涅槃，

佛名大莊嚴，名稱顯世間。

彼世界莊嚴，不異實慧佛，

於彼國土中，成無垢菩提。

汝等當信我，智慧如虛空，

無盡性常住，遍處無障礙。

悉能見未來，未有當有事，

何況過去劫，曾有而不記。

我住第一義，如實智慧中，

出言無虛妄，亦不令他說。

我今說真實，美妙甘露法，

是故汝大眾，聞應諦信受。

大眾聞佛說，皆生歡喜心，

彼佛成道時，咸願生彼國。

世尊悉記彼，無量諸眾生，

彼佛出於世，汝等皆往生。

汝等彼世界，教化諸眾生，

即彼成菩提，世界亦不異。

說此法門時，大地六種動，

蓮花中菩薩，合掌向佛言。

善哉佛世尊，不可得思議，

為諸無量眾，善說此法門。

我等諸大眾，無量世界來，

皆為欲聞此，最上妙法輪。

大薩遮尼乾子所說經信功德品第十二

爾時會中一切大眾皆大歡喜踊躍，各各脫身所著上衣，奉施如來而作是言：「如來、世尊！今於世間第二轉法輪。如來昔於波羅捺城初轉法輪，今復於此欝闍延城第二轉法輪。」復作是言：「世尊！我等願常不離聞此妙寶法門，願常不離薩遮善男子。」

時虛空中諸天伎樂、妙鼓出聲，天雨憂鉢羅花、鉢頭摩花、拘牟頭花、分陀利花、婆師迦花等滿佛足下。天於空中，滿天寶衣如雲而下，而作是言：「若有善男子、善女人有能受持、讀誦、書寫、為人解說此妙法門，彼人決定已得無量無邊功德。」

爾時文殊師利法王子菩薩白佛言：「世尊！善男子、善女人有能受持、讀誦、書寫、廣為人說此妙法門，成就幾許功德？」

佛告文殊師利法王子言：「文殊師利！若有善男子、善女人數此三千大千世界眾生，若有色、若無色，若有想、若無想，於眾生界中所有眾生，佛智慧知彼諸一切所有眾生，一時俱生得於人身。得人身已，彼共俱修波羅蜜行，一時俱成阿耨多羅三藐三菩提，彼諸佛等一劫住世。有善男子、善女人滿足一劫，供養爾所諸佛、如來，禮拜、恭敬、尊重、讚歎，具足一切諸勝供養，乃至一切花香伎樂。文殊師利！於意云何，彼善男子、善女人得福多不？」

文殊師利言：「甚多，婆伽婆！甚多，修伽陀！彼善男子、善女人所得功德無量無邊，不可量、不可數、不可知、不可說。」

佛告文殊師利：「若有善男子、善女人，受持、讀誦、書寫、流布、為人廣說此菩薩行方便功德法門，所得功德過彼善男子、善女人供養諸佛功德，無量無邊，不可稱數，不可挍量。」

文殊師利白佛言：「世尊！希有婆伽婆，希有修伽陀！如來為欲安樂一切諸眾生故，說此法門。」復作是言：「世尊！此妙法門於閻浮提幾時住世？」

佛告文殊師利：「我涅槃時，有八大國王，為欲流布我舍利故，彼時八國分為八分，置八函中，人取一函，各還本國，立大塔廟尊重供養。

「爾時阿闍世王於我舍利所得一分，於金疊上書此修多羅，并與舍利一時俱置七寶函中。於王舍大城外，掘地作坑。於中立塔，莊嚴殊妙。以舍利函置彼塔中，懸百千萬阿僧祇寶蓋、幢幡，散諸無價一切香花，七寶香甕盛滿香油，然大燈炷，滿一百年住持不滅。

「文殊師利！我入涅槃一百年後，有阿輸迦王於毛梨家生，出現於世，作轉輪王王閻浮提而得自在，得具足力，善能降伏剛強眾生。彼王爾時，必觀察我，能憶念我，護持我法，於我身上得尊重心。

「文殊師利！彼阿輸迦王有一比丘，名淨自在，王子中生，出家求道。阿輸迦王以為門師，有大神通力、有大威德力，護諸佛法、護大方廣。阿輸迦王深心尊重淨自在比丘故，不令餘處，常在王家身自供養。

「文殊師利！阿輸迦王為欲流布我身舍利，饒益一切諸眾生故，欲出地下舍利寶函，與諸無量大臣、王子、長者、居士眷屬圍遶，設大莊嚴顯大王力，執持香花、塗香、末香、散香，作百千種諸妙伎樂，詣王舍大城，設諸一切勝妙供養，無量無邊不可稱數，掘出地中舍利寶函。出已七日，以一切香、一切花、一切花鬘、一切散香、一切塗香、一切伎樂供養恭敬。滿七日已，於閻浮提種種國土，非前後時，於一日、一時、一須臾間遍閻浮提，一時建立八萬四千佛舍利塔。爾時淨自在比丘於彼舍利函中取此法門在於北廂大國土中廣宣流布。

「文殊師利！彼淨自在比丘雖加流布，而此法門受持者少，多人不知、多人不覺、多人不攝、多人不受，希有人能受持、讀誦此法門者。何以故？此是勝法，眾生薄福，不應聞故。

「文殊師利！此妙法門，人多祕掌，置經函中諸庫藏中。何以故？以無法器不應得種無上善根故。何以故？文殊師利！此妙法門難信、難行、難量故。文殊師利！凡所有人宿無善根，曾聞大乘生疑毀謗，是故聞此無上法門，不能生信、不能得入。文殊師利！後末世中法欲滅時，聞此法門，能生信者、能推求者、能解入者。文殊師利！汝知此人已曾供養過去無量無邊諸佛，善行諸行乃能信入此大乘門。

「文殊師利！若有善男子、善女人於後末世聞此經名，聞能生信，受持、讀誦、書寫、解說，書已尊重供養經卷。彼諸眾生應自念知，已於過去，曾見無量恒沙諸佛，供養恭敬恒沙諸佛。文殊師利！彼諸眾生亦見我身在此園中說此法門，亦見此諸大會之眾。」

爾時世尊告阿難言：「阿難！汝當受持、讀誦此妙法門，為諸眾生而廣宣說。當觀眾生有大乘根堪信受者，乃可為說，不得率爾不觀而說。何以故？薄福眾生聞生不信，得罪無量故。阿難！此法門者，名為如來真實功德、名為如來祕密之藏、名為如來純淨妙藏、名為如來法印之藏、名為如來心所護藏、名為如來現實信藏。是故，阿難！汝當祕掌，莫卒宣說，除諸佛子菩薩摩訶薩等。何以故？彼善男子於諸佛所深種善根，能護法藏，能利自己，亦能利他，應為彼說。」

阿難言：「世尊！我已受此淨妙法門。世尊！今此法門，名為何等？云何奉持？」佛告阿難：「此妙法門名為『菩薩行方便境界奮迅法門』、名為『如來深祕密藏』、名為『如來具足功德』、名為『如來甚深境界』、名為『一乘』、名為『文殊師利所說經』、名為『薩遮尼乾子授記經』、名為『薩遮尼乾子所說經』，汝今應當如是奉持。」

如來說此法門時，三十億那由他眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，六十千菩薩得無生忍，無量無邊眾生畢竟不退阿耨多羅三藐三菩提心。

佛說此經已，慧命阿難，文殊師利法王子菩薩，及諸一切菩薩摩訶薩，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，釋提桓因、四天王、梵天王，天、人、阿脩羅等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

大薩遮尼乾子經卷第十