

是同如虛空 無縛亦無解 是慧無有上
 想此是持戒 想此破戒惡 說二俱破戒
 無上戒無二 諸法無有異 戒無增減相
 是見於性者 是護持佛法 若心無著者
 猶如空中鳥 如是知具足 是實沙門法
 若無思想 不思惟一切 無心無我命
 得菩提不難 欲出貪欲者 不為欲所牽
 亦不捨淫欲 是菩提不難 不厭往想著
 於無怖畏際 生死無驚怖 得菩提不難
 爾時世尊說是偈已告文殊師利童子言
 文殊師利 若有菩薩信解此經無有疑惑
 受持讀誦令通利已 為他廣說 是人得於
 二十功德 何等二十 諸天愛護諸龍 當護
 夜叉守護常無亂心 命終生處自識宿命
 命終生處得於五通 命終生處見彌勒菩
 薩 念此經法其心不亂 唯除眠時夢中見
 佛亦見菩薩 信解此經者得於順忍 念此
 經者現世斷瞋 持此經者處毒蛇中得無
 所畏 念此經者得降惡象 念此經者得遍
 照三昧 學此經者得盡一切諸惡業障 說
 此經時得於無量百千法門 是得不失菩
 提之心 是得無量旋陀羅尼 念此經者
 一切魔事未曾得起 亦得生於現在佛前
 得具一切善吉諸願 念此經者無足二足
 三足四足諸毒蟲中 皆得愛護 念此經者
 無非人怖王瞋得護 文殊師利 此是說法
 比丘二十功德 以持此經心無疑惑 讀誦
 通利為他廣說 爾時文殊師利童子白
 佛言 世尊 喻諸藥樹除一切病 世尊 此經

亦爾斷一切病 佛言 如是如是 文殊師利
 善說此語 此經能斷於一切病 何以故 文
 殊師利 本過去世阿僧祇劫 復過阿僧祇
 劫 爾時有佛號師子遊步如來 應供正遍
 知 出現於世 於無量百千大眾之前演說
 此經 文殊師利 爾時眾中有一菩薩名金
 剛幢 從是師子遊步如來 應供正遍知 聞
 此經法心無疑惑 受持於是妙功德 經通
 利解入得勢力故 在於村落城邑王宮 而
 自唱言 我是良醫 時有無量百千眾生種
 種病逼 悉來詣是金剛幢菩薩所 是時金
 剛幢菩薩慈心善解 以此經法陀羅尼章
 句 攝取護持諸眾生等 文殊師利 何等是
 陀羅尼章句
 阿蘭¹波²唵³毘尼那⁴修⁵怛⁶喝⁷修復多⁸
 阿⁹菟¹⁰唵¹¹毘¹²畔¹³那¹⁴醯¹⁵呌¹⁶伽¹⁷留¹⁸他¹⁹摩²⁰移²¹宿
 伽²²阿²³菟²⁴那²⁵折²⁶陀²⁷那²⁸賴²⁹陀³⁰蜜³¹羅³²修³³蜜³⁴囉³⁵素
 囉³⁶醯³⁷陀³⁸薩³⁹婆⁴⁰多⁴¹羅⁴²瞞⁴³伽⁴⁴瞞⁴⁵伽⁴⁶喝⁴⁷吽⁴⁸猶⁴⁹呵⁵⁰
 摩⁵¹仇⁵²摩⁵³伊⁵⁴呵⁵⁵
 以是陀羅尼章句 守護攝取彼諸眾生 除
 種種病 若毒蛇螫 若癩病 若風病 文殊師
 利 是金剛幢菩薩 以此經法 安止眾生 除
 去諸病 文殊師利 汝謂爾時金剛幢菩薩
 豈異人乎 莫作異觀 何以故 我是爾時金
 剛幢菩薩也 我解此經多利眾生 爾時文
 殊師利童子白佛言 世尊 菩薩受持 此陀
 羅尼章句 讀誦通利 當行何 宜 何法則也
 佛言 文殊師利 若有菩薩欲通達此陀羅尼
 章句 當好淨行 不食於肉 不油塗足 不往多

眾 常於眾生起於慈心 莫作非法不淨之
 人而讀此經 亦莫在於不淨處讀 爾時文
 殊師利童子白佛言 世尊 若有菩薩讀此
 經時 不惜身命 佛言 如是如是 文殊師利
 如汝所說 爾時佛告阿難 阿難 汝受持此
 經 此經當來多利眾生 阿難 白佛言 世尊
 如佛所說 我已受持 爾時世尊讚阿難言
 善哉善哉 阿難 汝於來世為眾尊導 彼時
 眾生 讀說此經 如從我受 爾時大德阿
 難 大德舍利弗 文殊師利童子及諸天人
 阿修羅乾闥婆 等 聞佛所說 皆大歡喜
 佛說象腋經

佛昇忉利天為母說法經卷上
 No. 815 [No. 816]
 西晉 月氏三藏竺法護譯

聞如是 一時佛遊於忉利天上 晝度樹下
 無垢白石 愍哀其母度脫之故 正夏三
 月 與大比丘眾俱 比丘八千 皆阿羅漢 諸
 漏已盡 得大神足 威曜無極 生死悉斷 無
 復塵垢 棄捐重擔 所作已辦 逮得已利 心
 即從計致平等忍 心已得解 度於智慧 普
 則正士 於世福地多所祐安 唯除一人 賢
 者阿難 菩薩七萬二千 人一切大 聖
 神通已達 逮得總持辯才無礙 各從他方
 異佛世界皆來集會 爾時世尊 與無央數
 百千之眾眷屬圍遶 而為說經 時於眾會
 有二天子 名曰月氏月上 月氏天子 即從
 坐起 更整衣服 偏袒右肩 叉手長跪 而白

①戒滅 ②相 ③不無 ④是得 ⑤怖畏 ⑥當常 ⑦惡象 ⑧是具 ⑨怛喝 ⑩唵 ⑪畔尼 ⑫喝 ⑬於此 ⑭宜儀 ⑮讀讚 ⑯等 ⑰經一卷 ⑱月氏三藏 ⑲正止 ⑳人 ㉑聖眾 ㉒已 ㉓法華三陀羅尼之一 謂於法門得旋轉自在之力也 嘉祥法華義疏十曰 旋陀羅尼 於法門中圓滿具足 出沒無礙

佛言。吾欲諮問如來至真等正覺。假使聽者乃敢自陳。佛告天子。欲問如來何所義乎。月氏天子以偈頌曰

其於眾生類 興發愍哀心 逮求于佛道 志無垢甘露 自傷己身行 及慈哀群黎 余以斯等故 諮問釋師子 於億劫積行 悉能忍勤苦 一切而布施 志寂然無念 等心於群生 療化已平均 我問此勝義 導利黎庶者 假使見止道 妙相自莊嚴 無垢三十二 英特之福田 逮斯功德者 奉敬乎巨海 今余問大聖 欲了斯義歸 假使無異心 則無有別念 常志求妙慧 人中巍巍尊 而無聲聞意 不慕緣覺事 今余問此義 堅固無過者 有利若無利 等心於毀譽 有名若無名 苦樂不以移 雖處於俗法 則不以動轉 今我問此義 遠離恐懼者 以愛己身事 等念於黎庶 未曾有若干 咸化于三處 而以修慈心 有諂無厭穢 今余問此義 賢將持土地 心恒行精勤 布施戒離邪 其身逮寂然 戒品不永滅 身口意常正 將御順擁護 今問最勝義 處垢而無塵 其忍辱調柔 達已加遵修 能修任苦患 憤擾放逸眾 遊救於一切 而不生瞋恚 因此故問義 欲決諸狐疑 各常力精進 恭順不違義 悉愍傷世間 不為己身施 行道無厭足 如海受眾流 是故問最勝 其德如大海 雖存於三處 不退從諸想 以賢聖之慧 伏除諸垢塵 承禪定妙通 神足自娛樂

今故問此義 普往開化眾 智慧度彼岸 聖達無有際 棄捐眾思想 出家除根株 擔怕得自在 曉了斯法慧 是故今啟問 無極大聖人 所分別神足 解了隨順行 遊億妙佛土 無有國土想 供養億妙佛 無有諸佛想 是故問此義 觀者普受欣 其離欲塵魔 忽化陰身魔 棄捨於死魔 降伏諸天魔 蠲除一切魔 則逮成佛道 是故問斯義 永棄於眾冥 乃震動天地 樹木及山巖 覺了成佛道 無量最勝慧 假使已一心 習於寂定明 是故問此義 諮啟如斯像 曉了一切慧 威耀甚巍巍 假住於佛教 善建立法行 導利于眾聖 靡所不開化 今故問斯義 濟遊三處者 月氏天子又問世尊。唯然大聖。何謂菩薩 得大聖通殊特之行度於彼岸。何謂菩薩 至不可思議善權方便備勸助慧。何謂菩薩 一切諸法以為一議。入於一味所趣同 均。入於一慧平等之說。何謂菩薩奉深禁戒 行無放逸。逮成無上正真之道為最正覺

佛言。善哉善哉。月氏天子。多所哀念。多所安隱。愍傷諸天及十方人。乃能發意啟問。如來如此之義。諸菩薩行佛道正真慧。被大鎧者。建立大乘。度大欲。御大船。轉大法輪。施無極法。恢弘慧典。欲放大雨。欲演普光。慕擊大鼓。志大雷震。樂立巨幢。願吹大珂。執大法。英攬大法典。演無極明。欲照世間。務令大乘永存不斷。願大祀祠。究竟足滿。以此比類無極之德。愍傷群庶。故問

如來。諦聽諦聽。善思念之。吾當為汝分別說之。如諸菩薩大士之行。致大聖通具足深戒。至於無上正真之道。為最正覺。唯然世尊。願樂欲聞。月氏天子與諸大眾受教而聽。佛告天子。菩薩有四法行。得大聖通殊特之行度於彼岸。何謂為四。菩薩大士曉了諸法而應真諦。於一切法無所倚著。等念諸法而無有盡。逮于聖慧而造明證。遊一切法親近眾典。雖在諸法無有脫者。不見異法。何謂諸法而應真諦。如過去空。當來現在亦自然空。天子欲以曉了是空平等三世。空無所想。彼諸有慧分別處所。建立開化解暢道品。便通正業達其義理。是謂曉了而應真諦。何謂於一切法無所倚著。一切諸法住於我所。現有所住。於我非我。則謂菩薩曉了諸法而無吾我。不依倚身。是則名曰無所倚著。假使菩薩於斯諸法身無所著。無所著已不住異法。其於諸法不生不住。爾能於彼無所倚著。已無所倚。供養諸法則於諸法而無所倚。二何謂菩薩曉了一切猶如虛空。其三界者。心之所為。不計斯心無有色像。亦不可觀。無有處所。無有教令。猶如幻化。因其心本而求諸法則不可逮。若以於心不求于心。則無所獲。心不可逮。以不得心一切諸法亦不可得。諸法則無有法無形類想。亦無有影而無所有。及與實諦亦無所觀。無所觀者於一切法心無所入。知一切法無所成。就亦無所生。譬如虛空。猶如天子欲察虛

就亦無所生。譬如虛空。猶如天子欲察虛

1 道-覺 2 余 3 士-十 4 永-失 5 遵-尊 6 度-渡 7 姪-垓 8 已-以 9 假-設 10 議-義 11 義-事 12 (真)- 13 英-瑛 14 足滿-滿足 15 庶-黎 16 (一)+何

空永無有生無所成就。了一切法亦復如是。猶如虛^①空名曰虛無。彼則懼怕。一切諸法亦復如是。但假字耳。彼則寂^②寞。三何謂菩薩於一切法而親近典也。菩薩大士。觀察思惟一切諸法。於斯無知亦無所見。眼不知耳。亦無所見。耳不知眼。亦無所見。鼻不知舌。亦無所見。舌不知鼻。亦無所見。身不知意。亦無所見。意不知身。亦無所見。一切諸法雖有癡^③騃^④。快^⑤眇^⑥。凶暴。見於法界。慧常平等。所行具足。其六情界有所照來。則有所在。計於本者。無有內法。教於外者^⑦。如無外法。教內法者。所見如是。觀若斯者。則無有法。無有起者。亦無有法有所作為。若有住者。觀無所見。佛語天子。是為法界法。無所起亦無所滅。而亦不住。則無所有。假使有念諸法。不住不生。不起無有處所。如是觀者。真諦慧備。無有諸法及與法界。不見解脫。斯一切法親近諸典。是為四法。菩薩大士。得大聖通殊^⑧。特^⑨之行度於彼岸。四何謂聖通。所云通者。於一切法不信他慧。而有諂受。所以言慧於一切法不造二事。所謂無二。彼則無名法不可知。設使天子。具足斯慧。其菩薩者。速逮聖通。以成就願具足所曉。菩薩曉了如是慧者。則淨道眼超天世人。便觀十方無量無限億百千。姪諸佛國土。佛天中天。所有聖眾。悉聞諸佛所說經法。彼佛國土。群萌之類。其心所念。善惡好醜。悉識知之。人民伴黨。行來如是。逮及若斯。自知往古所周旋處。以慧明證

解己本際。他人眾生始無所由。所居止處。悉證明之。從緣說是。佛告天子。菩薩大士。雖未得至一切通慧。聖明之智。巍巍如是。為諸眾生興立佛事。速疾具足一切佛法。逮得無上正真之道。為最正覺。於是世尊。即說頌曰。

假號虛空諦無有實。說有言辭。彼法虛空。其眼未曾觀見於耳。其耳亦不觀見於眼。舌不屬鼻。鼻不屬舌。斯等展轉而不相見。其身未曾察見於意。意亦不察身之形類。各各如是。不能相知。以是之故。斯常懼怕。計著眾惡。諛諂癡騃。諸法之界。常等均平。其內事者。不知於外。若外事者。亦不知內。以是之故。曉法所趣。成就智慧。常不可限。觀見十方億姪諸佛。及諸聲聞。無有罪覺。又彼諸佛。所說經典。無量聖達。清淨之義。悉得逮聞。所演美辭。則能受持。普修平等。便能了知。眾生心念。具足飛到。億萬佛土。識念往古無數世事。億百千劫。如恒河沙。逮成於此。妙五聖通。則得親近安住之慧。彼以佛故。有所顯發。無放逸道。興造利^⑩義。假使聞斯如是空法。生欣踊心。樂微妙樂。魔不能得。彼之瑕短。則能疾成。覺了上道。佛告天子。菩薩大士。有四事法。至不可議。善權方便。何謂為四。菩薩曉了。往返度流之法。猶如己身。若千種痛苦毒之患。觀所^⑪遊起。亦欲蠲除他人之苦。修行精進。勸諸眾生。趣於聖路。令一切法。留存道心。為諸群黎。積累德品。三世亦然。而已勸助一切諸佛。集三世行。勸助德品。所作善本。加施眾生。放捨弘施。有所開化。亦不生心。其不勸進一切。智者心不離脫。亦不見道。心不離道。道不離心。如道之相。身相若斯。以慧平等。於心於道。亦無所倚。順權方便。長益德本。不見法界有所增益。彼於諸法。無所

解己本際。他人眾生始無所由。所居止處。悉證明之。從緣說是。佛告天子。菩薩大士。雖未得至一切通慧。聖明之智。巍巍如是。為諸眾生興立佛事。速疾具足一切佛法。逮得無上正真之道。為最正覺。於是世尊。即說頌曰。

以善權慧方便道明。則具足成於大聖^⑫通。而常遵修深妙禁戒。尋用一義。解一切法。分別真諦。一切經典。其明目者。無所倚著。常觀諸法。猶若虛無。以有所察。宣揚悉空。習近諸法。彼假號法。不見諸法。有解脫者。其不見者。靡所不觀。已得聖通。所見若斯。假使過去法已空者。當來諸法。亦如是空。分別現在。則亦若茲。是乃謂為真諦之見。一切諸法。三界常空。斯明^⑬知者。無念不^⑭念。已無有應。應不應者。其無所畏。為觀真諦。若慧如是。無著方便。講說經法。無有法想。意無所念。則無所著。無所著者。則不動^⑮搖。一切諸法。自然而興。其自然者。本淨無我。曉了諸法。而無吾我。爾乃不起。無他異法。其不生者。不有不來。察計於彼。則無所倚。而^⑯反講說諸法。處所。雖演佛道。不念有我。一切三界心之所由。彼心。則亦不可常觀。無色無^⑰人。猶如幻化。當以斯法。務求於心。彼以此法。求於心已。則知無心。亦無心法。假使已心。求心處所。則便不覩心之本淨。已於諸法。無所著者。雖在黎庶。不隨眾想。一切諸法。無意無成。常分別知。猶如虛空。如觀虛空。不生不有。分別諸法。亦復如是。

以善權慧方便道明。則具足成於大聖^⑫通。而常遵修深妙禁戒。尋用一義。解一切法。分別真諦。一切經典。其明目者。無所倚著。常觀諸法。猶若虛無。以有所察。宣揚悉空。習近諸法。彼假號法。不見諸法。有解脫者。其不見者。靡所不觀。已得聖通。所見若斯。假使過去法已空者。當來諸法。亦如是空。分別現在。則亦若茲。是乃謂為真諦之見。一切諸法。三界常空。斯明^⑬知者。無念不^⑭念。已無有應。應不應者。其無所畏。為觀真諦。若慧如是。無著方便。講說經法。無有法想。意無所念。則無所著。無所著者。則不動^⑮搖。一切諸法。自然而興。其自然者。本淨無我。曉了諸法。而無吾我。爾乃不起。無他異法。其不生者。不有不來。察計於彼。則無所倚。而^⑯反講說諸法。處所。雖演佛道。不念有我。一切三界心之所由。彼心。則亦不可常觀。無色無^⑰人。猶如幻化。當以斯法。務求於心。彼以此法。求於心已。則知無心。亦無心法。假使已心。求心處所。則便不覩心之本淨。已於諸法。無所著者。雖在黎庶。不隨眾想。一切諸法。無意無成。常分別知。猶如虛空。如觀虛空。不生不有。分別諸法。亦復如是。

①空=者②寞=漢③快=快④如=彼⑤特=持⑥通=道⑦知=智⑧念=見⑨搖=搖⑩反=又⑪人=受⑫義=議⑬遊=由

思議，積功累德，未曾厭倦，不以心業求曉了心。彼若布施，則無妄想，奉修禁戒，亦無所失，遵行忍辱，亦無所住，所行精進，亦無所懼，一心禪定，無所依倚，奉行智慧，亦無所習，勸化眾生，亦無所著，以愍哀故，嚴淨佛土，求於聖達，無所起慕，講說經法，亦無所入。如是天子，菩薩所行，所造德本，雖為薄少，善權方便，不可限量，乃至大道，何謂菩薩所造德本，雖為薄少，善權方便，得至無量，乃至大道，菩薩大士，於一切法，念發無量，觀察諸法，無有計限，得邊際者，所以者何？天子欲知一切諸法，則空無^①，想亦無有願，其以空者，則亦無量，假使暢達無量心者，講法雖少，善權方便，廣大無際，所以者何？佛道無量，勤心無限，至無際法，則為諸佛世尊之道。復次天子，菩薩大士，善權方便，勸勉眾生，令入正行，憂群萌類，所樂法者，而勸立之，若施有所救濟，為說經法，復次天子，菩薩大士，不以布施而為審諦，言是我所，持戒忍辱，精進一心，智慧亦復如是，不名我所，又有所施，若持戒者，亦無所念，常順禁戒，具足忍辱，見人所作，是非悉忍，奉行精進，修清白行，一心禪思，曉了方便，觀察智慧，復次天子，菩薩大士，分別所行，所修堅固，與緣覺俱，而開化之，不樂其志，是為四法，菩薩大士，致不可議，善權方便，於是世尊^②即說頌曰：

療盡眾惱熱	愍念於眾生	勤使在道心
思惟一切法	演令人一 ^② 義	一切群生慶
合集於三世	普於諸佛德	悉當勸 ^③ 化之
而悉曉了斯	皆以施眾生	真心而 ^④ 惠施
^⑤ 猶以佛慧故	一切所發心	悉勸助佛道
不失於道心	見諸法悉脫	察心及於道
不見有二事	其相有所存	了心相同等
法等故平等	不二無所有	明知權方便
長益清白法	其種無為益	法界不可議
志求於佛 ^⑥ 道	常以不厭倦	不以心念心
吾長清白 ^⑦ 議	不忘失道心	所作而勸助
布施不望報	護戒無所念	常修行忍辱
不立計有人	恒奉行精進	身口心寂然
禪定無所倚	智慧度無極	開化解眾生
不處於顛倒	嚴淨諸佛土	志性無剛強
常志于佛道	於法無所捨	諮受一切典
故慧不可議	為眾生說法	不著於文字
造行如是者	速成佛無難	心不想於空
不慢無所念	無 ^⑧ 想無所願	不可稱限量
知群黎所行	隨之因開化	自在而布施
說法給所乏		
^⑨ 有施眾生	不言我 ^⑩ 獲	不高於戒
不忽忍辱	不慢精進	不著禪定
而於智慧	無所吝惜	常喜布施
講論眾戒	遵修謙下	恒行勇猛
雖奉禪思	永無所著	興發智慧
而以布施	在於緣覺	聲聞之中
菩薩大士	遊於此黨	假使處中
有所造業	明眼達士	不樂彼行

以能建立 如斯法者 是則名曰
菩薩之行 曉了善權 不可思議
所為^⑪惠施 至無限量
佛告天子，菩薩有四事法，一切諸法以為一議，入於一味，所趣同等，入於一慧，平等之說，何謂為四？菩薩大士，曉了法界，無所破壞，解諸法空，而普遊至，於諸法，議無所同像，平等吾我，及於他人，曉了諸法，悉為懼怕，是為四。曉了是慧，所觀若此，於世俗法及度世法，靡不通達，不造二觀，若罪若福，有礙無礙，若聞不聞，有為無為，於此諸法，不造不觀，不見諸法，有所受者，無凡夫淨也，不察羅漢法，獨解明，不舉不下，分別一議，趣懼怕門，演暢講說，散一切法，而於諸法，不見散壞，修行一忍，永無有二，以入一議，普入諸法，所謂入者，無所從生，是為天子，菩薩大士，得近無上，正真之道，成最正覺，亦不念言，我近若遠，所以者何？不處一議，見異群黎，亦觀觀人，與道別異，又思惟之人，不可得，爾乃是道，於是世尊^⑫即說頌曰：

而於法界	無所破壞	又彼法界
無能散者	計如法界	諸人若斯
但假有字	無有若干	了諸法空
則致響忍	其內若外	有為無為
觀察斯法	悉無所有	分別一議
皆知為空	諸所現法	無所同像
不著己身	及與他人	若不計念
有吾我人	其行未曾	有若干想

①想=相(㊦) ②義=議(㊦) ③化=助(㊦) ④惠=慧(㊦) ⑤明註曰猶南藏作無 ⑥明註曰道南藏作遣 ⑦議=義(㊦)(㊦)(㊦)(㊦) ⑧想=相(㊦)(㊦) ⑨有=布(㊦) ⑩獲=護(㊦) ⑪惠=慧(㊦)(㊦)

修於寂然 志在懼怕 普觀一切
 諸法所存 於一切法 靖默無念
 遊于懼怕 而無所著 講說現在
 及度世事 彼則不興 造盡滅盡
 若福若罪 若聞不聞 不念於法
 不取音聲 不在有為 亦不無為
 常等一觀 不喜二事 不覩諸法
 有所受者 不得凡夫 及阿羅漢
 不說凡夫 癡穢不淨 此則名曰
 阿羅漢法 亦無所舉 不有所下
 分別一議 而悉寂然 曉了諸法
 皆無所壞 亦不毀散 一切法界
 不^①謂忍別 與空異耶 普知諸法
 一切悉空 不著於空 無倚了忍
 以入一議 悉了一切 此無所起
 其本清淨 如是行者 疾成佛道
 速得親近 無量正覺 不計有身
 不念道心 一切諸法 吾我及彼
 悉無所著 得平等覺

佛告天子。菩薩有四事法。奉深禁戒。行無放逸。何謂為四。菩薩大士。而自念言。何謂禁戒。則順觀察。思惟其議。若身行善。口言至誠。心念柔順。是為禁戒。又復念言。何謂身善。何謂言誠。何謂心柔。不犯身事。而不殺生盜竊^②婬^③。是身行善。口不說非妄語。兩舌惡口讒言。是口言誠。心不念非。念餘瞋恚邪見之事。是心念柔。彼諦觀察。而自念言。假使不犯身口心者。不可分別其處。所在青黃赤白紫紅之色。計於眼者。不分

別識。耳鼻口心亦復如是不分別識。所以者何。彼亦不生亦無生者。亦無起者。亦無不起。設不有生無所生者。亦不有起。無所起者。則不堪任分別識法。又更念言。爾時察之。則無所有。亦無有戒。則無所行。已無所行。則不可知。已不可知。不當於彼有所倚著。造此行。已則無所見。當爾之時。不見有戒。已不見戒。勸彼戒者。亦無所見。是為天子。菩薩大士。奉深禁戒。復次天子。若有菩薩。曉不貪身。不處見身。亦不覩見。修於持戒。亦不犯禁。亦無所著。復次天子。菩薩大士。入深法藏^④。在所護禁。威儀禮節。行步進止。安詳順教。是曰為戒。不自見己之所興行。不見他人^⑤之過咎。是故名曰深妙之戒。復次天子。菩薩不犯於戒。亦不毀戒。又不弄戒。其反己者。則以反戒。若不反己。則不反戒。以不反戒。則無所犯。已不犯戒。則不弄戒。便無所度。所以不弄不度戒者。了^⑥一切法。悉度脫故。以度脫者。則無有我。亦不無我。既無有人。何所度者。是為四。於是世尊即說頌曰

其身清淨 言無誤失 心念鮮明
 行無瑕穢 而常自護 謹慎於行
 彼菩薩者 乃謂奉戒 將順奉行
 於斯十善 聰明菩薩 若能護此
 則身口意 無所犯負 斯能名曰
 奉明達戒 其無所造 不起無生
 彼無形色 無有處所 已無像貌
 則無所住 便不可得 何所歸趣

戒不有造 常如無為 則不可以
 眼觀察之 耳無所聞 無鼻無舌
 身不可別 及心所念 設不分別
 於六根者 則達諸趣 無所依倚
 設如是觀 乃清淨戒 未曾逮戒
 有所立處 彼無有戒 無意無^⑤正
 護於禁戒 無吾我想 將養於禁
 亦無戒想 修深要戒 志得自在
 以能分別 所見身者 即不墮落
 六十二疑 其無所見 不覩處所
 雖奉禁戒 不自憍恣 則能順入
 深妙法藏 所行禮節 為不妄想
 善修安詳 將順謹慎 其禁戒者
 無有異著 不倚吾我 亦不依戒
 已無吾我 則無禁戒 不念己身
 及與禁戒 如是乃謂 為法器耳
 無吾我者 不依倚戒 不計身者
 不想念法 無身見者 無有戒心
 不犯戒者 無有脫禁 亦不建立
 於禁戒中 不計有身 則無戒想
 深妙之戒 謂無所犯 假使勇猛
 奉戒如是 彼則未曾 有所毀犯
 如是戒者 聖賢所歎 於一切法
 而無所著 愚駭之夫 住吾我想
 將護禁戒 言我畏慎 則失戒寶
 永無有餘 便不度脫 三界之患
 假使有人 除諸見網 則不見彼
 違失禁戒 其人心計 無有吾我
 順奉禁戒 不墮疑見 便不恐懼

①謂=為 ②婬=洗 ③在=立 ④之+(所) ⑤正=止

墮於惡趣 若使分別 禁戒如是 則不覩見 犯禁戒者 不察吾我不見三世 況當觀察 犯戒毀禁

月氏天子白佛言。得未曾有。天中天。諸佛世尊。道法微妙。無上正真。甚深難及。菩薩所作。第一巍巍。乃能奉修。如此之法。而無所住。亦無所修。除去一切諸所妄想。離吾我念。行無數劫。而不墮落。聲聞緣覺。而中道違失道意。具足佛法。入不缺漏。云何菩薩奉行深法。修微妙典。於真本際。而不取證。世尊告曰。天子聽之。菩薩有四事行深妙法。於真本際。而不取證。何謂為四。菩薩大士。堅固志願。建立要行。具一切智。奉修精進。而不怯弱。所住立者。不捨眾生。而於大哀不斷教法。善權方便。勸眾德本。是為四事。行深妙法。於真本際。而不取證。於是世尊即說頌曰

其明智者 志願堅強 未曾違失 往古所曉 為一切智 精進慇懃 終不處於 興廢異乘 奉行精進 常無放逸 敢所遵修 心不怯弱 亦不捐捨 一切眾生 而普等心 群萌之類 常加愍哀 普世群黎 能忍勤苦 意不轉移 志不欲令 道教斷絕 猶如有人 積無數寶 而善覺了 善權方便 勸一切德 行無厭足 遊趣最要 懷於愍哀 不於中間 滅盡諸漏 其有臬授 於此經典 其菩薩者 名曰勇猛

而常奉修 深妙之法 彼則未曾 倚著本際

月氏天子復白佛言。何謂菩薩奉行深要。佛告天子。於是菩薩未曾破壞。凡夫之法。而普成就於佛道。議亦不謗毀。凡夫之法。亦不覩見。佛法長益。亦不遠離。於凡夫法。亦不求慕。欲得佛道。不與斯行。凡夫法異。佛道異乎。亦不念言。凡夫之法。瑕穢卑賤。佛之道法。為微妙乎。不作斯行。凡夫之法。則為斯漏。佛之道法。無穿漏乎。又復念言。凡夫之法。及與佛法。二者俱法。虛無寂寞。但假號耳。思想致穢。凡夫之法。亦無成就。諸佛之法。亦無具足。凡夫之法。而無有實。亦無自然。諸佛之法。悉無有實。亦無自然。若欲理者。凡夫之法。而無所知。亦無知。不生無生。若觀察者。推其本末。若以空慧。無相之慧。無願之慧。智慧明省。是為佛法。不可別知。佛法所處。觀此本末。彼悉則空。空不見空。亦無所知。亦無所觀。悉為本淨。無明故起。是以天子。法者無法。諸法自然。住立諸法。擔怕。其擔怕法。則無有二。其無二者。則無凡夫。亦無聲聞。亦無緣覺。平等佛道。亦無所教。深妙之行。為菩薩行。菩薩深修。分別正教。無有一法。非佛法也。所以者何。其言法者。習俗為法。無習俗言。有所言者。則無所得。其無所得。則無所興。以無所興。則無形教。一切諸法。悉無形像。假使諸法。無有限數。不離佛法。是故天子。當作斯觀。一切諸法。悉為佛法。無有想行。其念

想行。尋即興廢二事之識。是等之類。以識為行。佛法無漏。亦復於彼。而不想求。於彼生起。聲聞之行。其解了者。法界無塵。亦無寂然。假使於法。而不受法。則無有法。其塵勞法。及寂然法。豈可獲致。塵勞寂然乎。欲作斯求。終不可得。如是天子。假使菩薩。曉了如是。則為名曰深妙之行。其於諸法。及與佛法。無所見者。以無所見。則為離見。其所見者。為無所見。假使菩薩。如是觀者。魔及官屬。不能得便。莫能勝也。

佛昇忉利天為母說法經卷中

西晉月氏三藏竺法護譯

月氏天子復白佛言。唯然世尊。至未曾有。菩薩大士。所行難及。如是像類。觀察諸法。志於所趣。終始沒生。坐起語言。亦無想念。佛言。譬如天子。幻師所化。來往周旋。坐起經行。而出言教。彼無想念。如是天子。其有曉了諸法。如幻。普現五趣。不有所生。彼則無想。其菩薩者。不念於生。亦無所起。用本願故。有所建立。現有所生。天子復問。如尊所教而言。菩薩不念所生。亦不往生。云何大聖。如來至真。愍哀垂念。所生之親。上忉利天。一時三月。如來不為從王后摩耶。而由生乎。佛告天子。菩薩不從王后摩耶。所生。常應如法。天子又問。如來至真。云何生乎。佛言。天子。如來則從智慧度。無極生。設

①深(深)何(何) ②所(所)不(不) ③而(而)於(於)於(於) ④教(教)法(法)教(教) ⑤四(四)事(事)四(四) ⑥廢(廢)發(發) ⑦切(切)功(功) ⑧授(授)受(受) ⑨不(不)無(無)有(有) ⑩(住)立(立) ⑪致(致)到(到) ⑫月(月)氏(氏)三(三)藏(藏)法(法)師(師) ⑬復(復)便(便)

人觀察推其本末。過去當來現在諸佛。誰為母者。則當了^①之。智慧度無極是其母也。所以者何。天子其三十二大人相。非從摩耶而^②所生。學大智慧真諦之誼。乃能致此自然成就。如來之身。其十力者。不從王后摩耶而生。本時奉行智度無極。得十種力。四無所畏。十八不共諸佛之法。亦復不從王后摩耶而生。大慈大悲。無見頂及不虛見。佛眼。佛慧。佛之辯才。知人心念。所從來生。神足善權。如是比類。不可限量。皆因智慧所度無極。所以如來名曰為佛。斯諸功德。悉為不從王后摩耶而生。天子當知。悉從大智度無極。行學此道品。如來因斯致如是像。無量佛法。如來弘德。緣是之故名曰如來。是故天子當作斯觀。如來則從智慧度無極生。不因王后摩耶所生。天子又問。唯然世尊。智度無極。法無有母。亦無所生。亦無所滅。云何世尊。智度無極而生。如來。佛言。天子。因其法故。號曰如來。其彼法者。則無有生。亦無有終。不生不滅。其無有生。無終沒者。不起不滅。斯無色法。則為智度無極所生。以故名曰智度無極。生於如來。其所生者。都無所生。亦不終沒。亦無所起。佛言。天子。其不生不沒。不起不滅。是則名曰智度無極之處所也。智度無極者。如有所生。如有所行。而智度無極者。未曾有。生亦無所行。天子又問。唯然世尊。智慧有想。有分^③。別而依智慧。如有所生。如有所行。佛言。天子。智慧無想。亦無分別。假使智慧

而有所想。有分別者。則為不行智慧之事。所以者何。有所想念。有所見者。則不應行也。設於智慧。無所思想。無所分別。彼能名曰奉行智慧。又問世尊。何謂依行。答曰。天子。其依行者。無所言取。何所依乎。佛語天子。無言取者。則以放捨三界所生。其取言者。則便不離三界所生。是故天子。演此教耳。其無言取。何所依行。而生三界。令有所依。天子又問。云何世尊。為諸聲聞講說經法。度三界乎。佛告天子。吾為聲聞欲界。因緣而說經法。又如來身。不得欲界。於色無色界。為諸聲聞而演經典。如來不得色無色界之所處。亦無所度。而聲聞眾。超度於欲界。佛亦不得色無色界。而聲聞眾。超度過出色無色界。又復天子。不得三界不倚三界。計於空無柔順之法。不^④順欲界。於三界中。而^⑤無所慕。生於三界。亦無所生。不知所趣。天子欲知^⑥。何謂度者。賢聖之教。但假言耳。推於正義。無有度者。無往無反。所以者何。觀一切法。無有度者。譬如虛空。究竟自然。無有生者。亦無所著。無有作者。亦無所有。亦無不有。觀一切法。亦當如斯。於是世尊。說是語時。彼諸天眾。七萬二千^⑦天。遠塵離垢。諸法^⑧眼生。萬六千天子。宿殖德本。悉發無上正真道意。^⑨千菩薩。德本普具。得不起法忍。佛之威神。令其^⑩滅。上自然有華。自昔未有。各取此華。供養如來。應時。彼華普悉。遍布忉利天上。

爾時天帝前白佛言。吾未^⑪會見如此輩華。族姓子等。奉如來者。月氏天子。報天帝釋。拘翼且聽。今所散華。如來上者。眾人未曾見。斯聖尊。所以者何。所因心見。如來者。彼心忽然已過去。滅而不可見。是故拘翼。有所見者。一切諸法。皆為本空。本所不見。拘翼又問天子。今為見如來乎。答曰。見矣。拘翼察之。假使如來。有為。有為。乃當見耳。設使如來。有痛痒思想。生死識者。吾當見之。如來無色。痛痒行識。亦無合會。亦無所有。五陰法。想則無有。想不可色。觀。又復向者。拘翼所云。若見如來乎。如^⑫令如來。見於我身。吾觀如來。亦復如是。又問天子。云何如來。見^⑬爾身乎。天子答曰。如來在前。便可啟問。時天帝釋前白佛言。云何世尊。見於天子。世尊告曰。不以色見。不以痛痒思想。生死識見。不見過去當來現在。亦不以見。凡夫之法。亦復不離。凡夫之法。不見所學。及與不學。亦不學。成究竟諸法。不見羅漢法。不見聲聞。亦不以見。緣覺之地。無緣覺地。佛之所見。為如此也。其作斯觀。則為正觀。其正觀者。則無所見。其無所見。則平等。觀不為邪觀。拘翼欲知。如來所觀。如斯無異。如是觀者。普見一切。名曰一切審觀。是故如來。名曰為佛。如來所興。不壞法界。於意云何。如來所見。如是法者。為見何等。答曰。世尊。如是如來。不見名號。亦無有色。於此所察。則無法數。無所興造。又復問曰。唯然世尊。如佛所見。月氏天子。見如是乎。答曰。拘翼。其有逮。得不起法忍。菩薩行者。於諸

①之=知(元)明 ②所生=生(以) ③別+(乎) ④順=願(元)明 ⑤無=有 ⑥何=所 ⑦天+(子) ⑧眼(元)明=法眼 ⑨(八)+千(元)明 ⑩會=曾 ⑪令=今(元)明 ⑫爾=汝(元)明

法界隨順住者。法不見法則無所有。為自然法。又問世尊。月氏天子得法忍乎。佛告拘翼。汝以自問。月氏天子當為發遣。於是天帝問月氏曰。仁者。為得不起法忍乎。天子答曰。於拘翼意。無所從生。有發起乎。答曰。不也。報曰。設無從生。不有發起。云何速得不起法忍。一切法界悉無所起。此之謂也。其法界者。不起不滅。亦無所得。時天帝釋。心自念言。如今天子有所講說。以為速得不起法忍。以為親近無上正真之道。月氏天子即知帝釋心之所念。報天帝曰。拘翼。欲得法忍者。不為親近無上正真之道。其不有起法忍。乃能親近無上正真之道。又問。天子。何故說此。答曰。有所得者。則墮顛倒。亦無所得。其道心者。無有成覺。不起忍者是。曰。無所從生。其無所起。乃成正覺。又問。天子。道當何求。答曰。拘翼。其道心者。當於己身自然求之。又問。其己身自然之者。當於何求。答曰。其法不生。亦無生者。亦無所生。當於彼求。當造斯求。如求意。不求名稱。而無所求。則無所求。則無所住。時天帝釋。前白佛言。至未曾有。天中之天。月氏天子。深入智慧。巍巍難限。於何終沒。而來生此。於斯沒已。當於何生。月氏天子答曰。帝曰。假使幻士。有所變化。為男為女。為於何沒。而來生此。於是沒已。當復所趣。答曰。化者。無所至。趣。又其化者。無有沒生。所以者何。化者。無想。答曰。拘翼。設使無想。云何如是。斯幻化人。往至于彼。沒來生斯。於

此沒已。當生某處。設有斯念。則非明智人。所。蚩笑。答曰。如是。天子。誠如所云。今者拘翼所發問者。亦復如是。一切諸法。悉為如幻。而問如來。今此天子。於何所沒。而來生此。沒斯何趣。於意云何。如幻所化。寧有去來。豈可得見。沒所生乎。答曰。不也。所因化者。欲有所興。有所造乎。答曰。無有所作。報曰。如是。其曉了一切諸法。皆如幻化。則能示現。去來沒生。彼雖現此。亦無想念。亦無所作。於意云何。其於夢中。觀色。若。聞聲者。鼻所嗅香。口所。嗜味。身遭細滑。心所識法。寧可謂之。實有所有。答曰。不也。天子。報曰。如是。拘翼。其有曉了諸法。如夢如自然者。有所見聞。心於諸法。無所染污。亦不離塵。亦無所求。亦不憂感。如所聞法。悉分別之。為他人說。於諸言聲。亦無所著。時天帝釋。前白佛言。唯然。世尊。月氏天子。不得所生。不沒不生。當以何義。開化眾生。群黎有生。而有終沒。於聲聞之地。不生不沒。不生不沒。非菩薩地。云何菩薩之行。當在生死遊。無央數億百千劫。佛告天帝。其有菩薩。速得成就。不起法忍。不念於生。亦無終沒。猶如羅漢滅度。已來。積於百年。所以者何。觀察菩薩。亦復如是。菩薩者。無吾我想。無他人想。菩薩所行。又復過彼。不念於生。無終沒想。無有吾我他人之想。皆悉滅度。一切諸法。無有本末。假使不了。於是法者。則無所覺。大悲菩薩。設無數劫。億百千。遊於終始。不以懈倦。譬

如男子於四微道。燒大屋宅。無所復慕。行大慈者。亦復如是。不惜身命。在於五樂。棄捐之。去於所樂。欲如遠大火。在於火中。悉能忍之。其身不燒。於意云何。其人所作。為難不乎。答曰。甚難。天中之天。佛言。拘翼。菩薩所。行復過於此。度脫一切諸欲塵垢。而現於生。教化群黎。是故當觀菩薩。大士。超越一切聲聞緣覺。速得無上正真之道。為最正覺。爾時佛告天帝。向者仁問。於何所沒。而得生此。聽佛所說。東方去斯九十一。二億百千佛土。而有世界。名曰積寶。其國有無央數眾寶樹。木枝葉華實。各各別異。經行遊觀。棚閣講堂。悉用七寶。彼國土地。悉紺琉璃。以無央數百千眾寶合成。積寶世界。佛號寶場威神超王。如來至真等正覺。現在說法。其佛國土。無有二乘聲聞緣覺之所。教業。純諸菩薩。具足弘普。周滿佛土。其佛說法。一會時。三十六億菩薩。速得不起法忍。眾適得忍。尋。則躡身在於虛空。四丈九尺。動於三千大千世界。則無央數七寶百千蓮華。自然布地。無不周接。即從虛空。詣他佛土。奉觀異國。如來正覺。稽首歸命。諮問經法。聽所說。誼。其佛興來。以十二劫。晝夜各三講說經法。以。故拘翼。當作斯觀。其佛之界。諸菩薩眾。不可計億。無有損耗。眾寶積聚。佛之國土。無異。聚名。無有山林。谿谷。諸淵。無談語者。無有眾患。羅漢緣覺。無食飲者。所以者何。斯諸菩薩。昔以樂法。悅

①趣=湊 ②(又)= ③蚩=嗤 ④聞聲=聲聞 ⑤嗜=嘗 ⑥已=以 ⑦行=作 ⑧明註曰二南藏作一 ⑨則=即 ⑩誼=義

豫為食。今此天子從積寶世界沒來詣此處。忉利天。故來見佛稽首歸命。諮問經典。為無數人演斯經法。廣解其誼。又復欲令諸餘菩薩。具足興發於斯法忍。佛言。天帝。月氏天子。佛欲釋命。當護正法。受持奉行。如來滅度之後。最於末世。法欲盡時。當住此閻浮提。於彼世時。當授人民。如是。比像深妙之法。優奧無量。精進將養。化不可計。億百千人。住斯法忍。法沒盡後。人間終沒。生兜術天。彌勒菩薩所。啟受於此。諸佛世尊。微妙之道。化於無量百千天子。立無從生。或發無上正真道意。彌勒菩薩成正覺時。住閻浮提十歲。供養彌勒如來。及諸弟子。與二萬人。俱捨家之地。離家為道。行作沙門。啟受經法。盡其形壽。常持正法。佛滅度後。而以此法。將濟群生。悉當復值於斯賢劫。千佛興者。次第供養九百九十六佛。世尊。悉於大聖淨修梵行。過七十五江河沙劫。尋得無上正真之道。為最正覺。號曰。日曜如來。至真等正覺。其佛土名。一切具足。於是。月上天子。謂月氏曰。於斯世尊。授仁者決。當成無上正真之道。而今如來。獨與歡豫。偏見愍念。而授決乎。月氏天子答月。上曰。如來至真。永無所欲。亦無所難。亦無疑結。假使授決。無所希望。若有菩薩。學開士行。以故如來。而授決耳。何因如來。獨當歡豫。偏見愍念。而授決乎。又問。天子。當何以歡豫之信。當於何求。又曰。假使於心。而想心者。計於彼人。無歡信者。無所受取。無

受取者。第一歡豫。計於彼信。其無瑕穢。無歡豫者。乃為信樂。若於言辭。無所言者。乃為信樂。彼則未曾。無歡豫信也。亦無結恨。是故天子。假使有人。求歡豫信。便當修行。無言辭法。所精進行。如無所行。亦無不行。無憂無喜。所以者何。其法界者。亦無有行。亦不不行。不進不怠。月上天子。謂月氏曰。所可名曰。菩薩學者。為何謂乎。月氏答曰。所謂菩薩學者。則無有身。亦不護體。又無有舌。亦不護口。又無有心。亦不護意。是為菩薩第一之學也。所謂學者。其無所受。亦無所行。若無所起。亦無不起。是為菩薩學也。又復問曰。仁者。學斯如來。授決乎。答曰。天子。吾不學此。而見授決。所以者何。學如此者。不得吾我。及我所耶。其不念。知有所學。斯名曰學也。天上世間。不能得短。亦無有失。若有念言。我有所學。則不為趣於正業也。不逮平等。用自謂言。我所學故。又問曰。以何等事。謂逮平等也。答曰。天子。假使行者。不上不下。不處中間。不著所行。不有所作。有所行者。而無所造。是菩薩行。其作斯念。是為尊法。此卑賤法。於斯諸法。曉了平等。不為二念。如是行者。謂逮平等。又問曰。於今仁者。逮何等法。乃為如來所見授決。月氏答曰。亦不蠲除。凡夫之法。亦不逮成。諸佛之法。如來以此授吾之決。吾於是法。無所斷除。又於諸法。亦無所得。故見授決。又問曰。計如是者。愚冥。凡夫。悉當得決。所以者何。亦不蠲除。凡夫之法。斯則名曰

為凡夫矣。焉致佛法。又重問曰。何故解。凡夫法乎。月氏答曰。吾以空義。為諸法界解。佛法耳。其本際者。實無有本也。謂空法界。可滅乎。答曰。不能也。本際無本。豈可獲乎。答曰。不也。是故天子。吾說此言。亦不滅除。凡夫之法。亦不逮成。諸佛之法。如來以此授於吾決。又復問曰。空與法界。本際無本。有言辭乎。答曰。無也。假使空與法界。本際無本。無有言辭。道無言說。於今云何。授仁者決。答曰。天子。今授吾決。猶如空義。諸法之界。本際無本。是為諸法之所歸。誼如法。無法。受決亦如。授別亦如。授別竟者。亦復如是。等覺亦如。逮成無上正真之道。亦復如是。於是。月上天子。前白佛言。唯然世尊。月氏天子。入深智慧。巍巍難及。佛告天子。菩薩以逮成法。忍其法。如是有分。別若發道。誼演經典者。解脫一切法界之事。又其法界。所可講說。亦無言辭。宣暢示眾。所以者何。理於法界。無有言辭。亦無所說。計如法界。人界亦如。如眾生界。佛界亦如。佛界法界。亦如。假使菩薩。入此誼者。則能獨立。不從他受。

佛昇忉利天為母說法經卷中

佛昇忉利天為母說法經卷下

西晉月氏三藏竺法護譯

於是賢者。大目犍連。咸請勸發於無央數。億百千。姪諸天子。眾欲行天人。色行天人。

①尋-逮(因)②日+(月)元③何(信)④知+(吾)元⑤得-知⑥用-因⑦脫-說⑧(境)+界⑨月氏三藏=三藏法師⑩捷=捷⑪姪=孩

各各疾取華香擣香雜香繒幡各往詣佛供養世尊前禮足下却住一面時目捷連還詣大聖稽首于地遷住佛前佛告目連汝聽如來所現神足正覺變化有經名曰如來感動威變善思念之目連應曰受教而聽佛告目連斯三千大千世界百億日月百億四大海百億須彌山王百億四天下是則名曰三千大千世界一佛國土於意云何佛為獨在一閻浮提成正覺乎莫作斯觀所以者何吾普悉遍諸四方面佛之世界順如所應為眾生類講說經法或以成佛或復自現從在胞胎或復示現在兜術天或復現身已滅度矣

佛告目連於此三千大千世界在于東方去此萬二千四大天下四大之域則有世界名曰無垢其佛號曰離垢意如來至真等正覺現在說法斯四大域佛之世界所與眾生姪怒癡薄易可開化少菩薩學及辟支佛乘多諸聲聞又目捷連離垢意如來一一集會說經法時導九十九億諸聲聞等其土所化不別四證如此國土不說須陀洹斯陀含阿那含其彼世界一坐聽經證六神通至八脫門速獲神足踊在虛空四丈九尺身中出火還耶維已而般泥洹忽即燿滅無有烟炭其土如來常說經法未曾休廢救濟群生亦無懈怠諸聲聞等日日滅度亦不販賣估作治產欲得飲食從意應至不傳口教衣食屋宅悉為化生如忉利天皆自然生不由胞胎紫金為

地離垢意如來壽五百歲其土人民亦復如是亦有中天目連欲知彼界如來講說法者豈異人乎勿造斯觀所以者何則吾身是也佛之神足威變所為則非一切聲聞緣覺之所能及也

佛告目連於斯三千大千世界南方去此十八四大域其四大域名曰寶成而以三寶金銀琉璃為地為樹有佛號曰寶體品如來至真等正覺現在說法但演宣示緣覺之法少聲聞乘諸菩薩學亦復薄少及緣覺乘若使彼國土忽終沒者則生他方空佛境界成緣覺道於目連心所憶云何寶體品如來講說經者豈異人乎莫造斯觀所以者何則吾身是如來於彼現威神變講說經法則非一切聲聞緣覺之所及知也

佛告目連於斯三千大千世界西方去此二十二四大域其四域名寶錦悉以七寶金銀琉璃水精珊瑚琥珀車渠瑪瑙合成土地其境樹木眾寶化成經行棚閣欄楯苑囿皆以七寶其浴池中滿八味水清澄且美猶如兜術天上諸天宮殿飲食被服彼界人民亦復如是等無差特又其土地無女人名亦復不從女人人生矣人民之類不與穢濁化生蓮華結加趺坐其土眾生無姪怒癡無貪欲想無瞋恚想無危害想亦無胞胎彼佛號曰寶成如來至真等正覺現在說法其佛所說不講異義但演菩薩法典之藏總持金剛分別三場奉修六度為極之行彼無央數不可思議

眾生之類皆發無上正真道意不可計人得不起法忍授無量人無上正真道慧其界無有二乘之名聲聞緣覺之言行純有大乘無諸情欲一切鮮潔而無穢濁諸菩薩眾充滿世界其佛壽命八萬四千載世人終後不趣地獄餓鬼畜生不墮八難斯諸菩薩若遷神命即便往生清淨佛土現在佛所天龍鬼神阿須輪捷陀羅迦留羅真陀羅摩睺勒心皆同一志一切智諸通之慧不樂異義唯樂佛法天龍鬼神形體被服舉動進止不可分別唯名異耳天龍鬼神及世人民皆同一源無有異流於目連心意之云何寶成如來豈異人乎於彼境界講說經道開發教化一切群黎勿造斯觀也所以者何則吾身是斯即如來神足變化則非聲聞緣覺之所及知也佛告目連於此三千大千世界北方去是計三十六四大諸域其四大域名無恐懼黃金白銀交成其界彼土無有地獄餓鬼畜生之患難也亦無八處之恐懼也人民所行無犯禁戒及與邪見志性禮節調順無卒暴者亦無外道眾邪異學之名聲也佛號無畏如來至真等正覺現在說法其佛始往詣樹下時須摩提等七十二姪諸魔往欲與佛戰又彼如來為菩薩時行無放逸成諸通慧魔便遮往應時如來隨諸魔數化諸佛樹化諸菩薩其數亦爾各各別坐於佛樹下時諸魔怪未曾有何所為審菩薩身者吾等當往妨廢所興壞其道意

①以已◎◎下同 ②速-遮◎◎適◎◎明 ③天-天◎ ④妙-妙◎ ⑤車渠-碑磔◎◎ ⑥瑪瑙-磁碼◎◎ ⑦人民-民人◎◎ ⑧加-伽◎◎ ⑨慧-意◎ ⑩智-知◎◎ ⑪唯-惟◎◎ ⑫源-原◎◎ ⑬化-變◎◎ ⑭耶維又曰荼毘 閻毘 閻維 耶旬等 譯為焚燒 正言閻鼻多 僧死而焚其屍也 ⑰

皆當逮得無上正真之道。於意云何。彼界如來名釋寶光明。豈異人乎。莫造斯觀。所以者何。則吾身是也。以此名號于彼世界。示現說法。如來變動則非一切聲聞緣覺之所能知也。佛告目連。於是三千大千世界。西北方去此五十五四大方域。有四方域。號名香土。以上妙好栴檀雜香為閻浮提土地。有樹名曰普香。一樹者香聞四十里。自然蓮華大如車輪。有無數葉香氣普流極柔軟。好絕細綵衣色不可計。光燿焯焯生高二丈。一蓮華其香之氣遍四天下。香周無量。香為重閣。香為經行。池生蓮華。無有郡縣國邑丘聚村落。惟有高臺無央數。千滿其境界。猶如第六無憍樂天。自然之物。人民之安。飲食遊居等無差特。彼土如來說經法時。惟演清淨諸大人教。捨於聲聞緣覺之事。神通菩薩周遍四方。不可思議諸菩薩眾。逮得法忍。諸菩薩中有菩薩名曰變眾法王。志願高妙。獲威成三忍明。神通辯才巍巍。供養稽首歸命無央數億百千諸佛。變眾法王菩薩大士。勸請世尊演說經典。佛即聽之。宣揚道義。即於佛前從座而興。高四百里。因從毛孔。悉放光明。普照世界。自然化生微妙蓮華。其色像貌。生無央數億百千葉。遍布境界。積四丈九尺。諸天伎樂不鼓自鳴。出八部音法印之聲。一一法印。總八十四億經典之訓。一一經典。攝二萬二千香氣之敏言。從虛空中自然而建。九十六百千億人立不退轉。

當成無上正真之道。皆逮得至不起法忍。諸菩薩眾如是。比像周遍彼土。其境人民。無有盲聾。亦無跛蹇。亦無惡色瑕穢之難。無貧匱者。斯眾菩薩三十二相莊嚴其身。無有異樂。以法為樂。亦不食飲。服志禪定。以為供養。彼無八處及與惡趣。假使壽終。無有別趣。惟歸佛道。佛言。目連。於意云何。釋賢光明如來。則吾身是也。如來于彼變化感動。則非一切聲聞緣覺之所能知也。佛告目連。於是三千大千世界。東北方去此四十二四方大域。有別大界名曰志危。其土人民。姪怒癡盛。弊惡慳貪。手執刀杖。無信嫉妬。犯戒瞋恚。多為徒倚。懈怠慢突。放心恣意。而不安詳。計有吾我。貪人壽命。復無智慧。不知時節。不曉羞慚。志性卒暴。而無恭敬。彼土眾生。顏貌變惡。下劣卑賤。相求長短。欲相危害。熹相罵詈。誹謗相言。風雨不時。邪辭相教。其地堅韌。麤惡之瑕。荆棘污穢。周布土境。斯諸人民。形體顏貌。似水麻。油草。木藍色。衣服醜陋。飲食麤惡。貧窮困厄。土石七凶。人民憍念。是天宮殿人民之黨。若得財寶。悉沒王藏。彼土人民。遭眾罰厄。加之杖痛。一類無差也。佛言。目連。彼土人民。勤苦之患。現在如是。假使命過。終沒之後。悉墮地獄。餓鬼畜生。其佛名曰。心念愍哀。如來至真等正覺。講說經法。現十八變。而演典籍。七百歲中。無有一人受法教者。其佛世尊。不以懈厭。興發大哀。益加演經。其佛若入郡國縣邑。邦域村落。人民

見之。皆共罵詈誹謗。毀辱唾賤。瓦石打之。彼如來尊。欲開化。故亦不退止。時佛復於七百歲中。說經八十四。姪人皆得羅漢。得阿那含。斯陀含。須陀洹。各各亦復八十四。姪。悉於一日。出作沙門。受成就戒。一切學者。及不學者。於三月。竟不樂餘談。一日之中。皆般泥洹。又其如來。續存處世。復有五。人學菩薩乘。宿有餘覺。生彼佛土。遭勤苦惱。佛為說經。目連白佛言。其土菩薩。以何罪。殃生彼土。弊惡之處耶。佛告目連。菩薩以四事。法。生於惡處。受于惱患也。何等四。假使菩薩。慕供養利。不學道法。即生惡處。復次。目連。菩薩。又喜誹謗正法。既自不學。又止他人。令不受持。復次。目連。菩薩。呵折他人。斷不得。共行誹謗之。復次。目連。菩薩。不護身口意者。以是四法。生於惡趣。而受惱患。佛言。在彼世界。講說經者。則吾身是也。如來現變。感動威神。則非一切聲聞緣覺之所能知。目連白佛。如來至真。惟於此三千大千世界。現作佛事。復於餘國。異佛土乎。佛告目連。今爾所見。世尊。示現與聲聞俱。吾又復於斯三千大千世界。百億四大域。隨人所樂。察其本志。各為說法。又佛於斯三千世界。四方大域。以梵天色。像說法。或如來像。而現教化。或現白衣。不著袈裟。或如帝釋。示現說法。或如四王。轉輪聖王。如是一切。行權方便。為說經典。如來于斯三千大千世界。各各隨心之所喜樂。所應度者。眾生之類。而為說法。開化之也。及

① 燿=暉 ② 惟=唯 ③ (尺) ④ 明註曰二千南藏作一 ⑤ 麻=蔴 ⑥ 石=名 ⑦ 土+(乎) ⑧ 于=乎

在他方無量佛土。一切聲聞緣覺之乘。所不能知也。如日月宮而不動移。普悉現于郡國縣邑村落丘聚州域大邦。如來若斯自於佛土而不動搖。則便皆現於無央數諸佛國土。隨從群黎本志所應為說經典。

目連白佛言。今所現佛何所審實。切利天上。閻浮提者。諸天宮中。三千大千域者。在他方異佛世界說法者乎。惟天中天當何因知審真佛者。施何所佛福祐大。巨不可稱限。佛告目連。吾今問爾從意報之。卿意云何。猶如幻師造化人。為男為女何所審實。目連答曰。無有實者。天中天所以者何。幻術術力化有所變。悉無所有不可別知。又問目連。所可故化寧有所辯不乎。曰。辯之。天中之天。佛言。如是一切諸法亦如幻化。不可別知等無差特。亦不有作猶如幻師。任力祝術多所化變。所可化者等無差特。佛亦如是。以智慧聖而普示現諸佛國土。所造平等而無差特。悉為佛事。其有供養斯諸佛者。建立福祐。德量一等。諸佛世尊無有差別。是一切法悉無所生亦無有實。猶如幻化。法異亦無差別。佛言。目連。如來發意之頃。以一毛孔現江河沙等。如來至真三十二相。具足微妙自然顏貌。隨形而化。普為說法。而口宣示以六十音。一切如來曉了眾生心之所行。眾生群黎心之所好。悉知根源。順諸群黎而為說法。有所演說。眾生悉受。則除苦患。斯諸如來皆以三品。感動變化說眾經法。悉以四辯分

別之。慧皆現佛德。於目連意所趣云何。何所如來為第一尊形像威容初最勝耶。化佛者乎。佛所化如來耶。目連答曰。無有尊卑。天中之天。所以者何。有所變動等無差別故也。是故無異。顏貌威容辯才聖達。神足說法有所度脫。不可分別言有差特也。佛言。是故目連。當造斯觀。其有自然化現法者。無有差特不可別知。佛言。目連。設了諸法自然化者。則不分別言。凡夫有異。況佛法乎。所以者何。目連。一切諸法悉本清淨。諸法皆空。人迷惑者。反住眾想。為應不應。從其所喜而為馳騁。其法界者亦無所起。亦無所滅。法界平等。如來善解。其有解斯。悉於閻浮提眾生之類前。化現諸佛形像。相好及諸比丘。而令人民無覺知者。置是。目連。閻浮提人也。正使四方大須彌方域。諸天人民及餘所生群萌伴黨。如來現入一毛孔。於諸人中變化示現。及與聖眾諸人。各各不能相見。不知所入。置是。目連。假使三千大千世界眾生之類。復令稍漸悉得人身。一切群生比丘聖眾人民之黨。如來普現於一毛孔。不能相知為何所入也。置是。目連。正所東方江河沙等諸佛國土。及於十方諸佛世界眾生之類。無量世界一切悉變。逮得人身。如來遍令一切人民及與聖眾入一毛孔。不使眾生知為所入也。置是。十方江河沙等諸佛國土群萌之類。佛言。目連。今佛現在無罣礙眼見諸佛國。能以具足聖達佛眼。引若干變而為

譬喻。於百千劫說諸佛土不能究竟。諸佛國土不可限量。又斯一切群萌之黨。悉令得道。猶如緣覺。不能計數。稱量知限。何況聲聞。惟有如來能知多少。國土所有廣狹大小。遠近深淺。毫毛分寸分了微塵。正使無量無限不可計會。江河沙等三千大千世界。滿其中塵。佛眼無極。以無罣礙聖達皆見。此諸佛國復過于彼。斯諸佛土所有群萌不可限量。人界若斯眾生甚多多於地土。斯諸眾生稍稍漸得為人身。一切悉為轉輪聖王。一一聖王如彼眾生眷屬之數亦復如斯。一切聖王及與官屬。如來悉能各各現入於一毛孔。及與聖眾各不覺知。不知所入也。各見如來一切毛孔。普現佛身。及與聖眾。如來所現威神之變。終不損耗。正使一劫不可計劫。無量無限劫中。現變。如來威聖道德之光。不可稱盡。巍巍神妙。乃如是也。於意云何。諸轉輪王及與七寶。所獲功德。寧增多不乎。答曰。甚多。甚多。天中天。無量安住。佛言。目連。今吾告汝。如彼一切眾生之類。皆為轉輪聖王。與七寶福。悉合集之。不及如來所造成滿一毛之福。德善之慶。超出于彼。無以為喻也。爾時賢者目連白佛言。惟然世尊。我得善利。慧及餘福。佛為法師聖尊。無限神妙。乃爾。威豪無極。明達浩浩。堂堂光輝。無邊不可窮底。又天中天。有所興造。無所損耗。於一切法。靡不暢達。我以違失如是之像。無礙之慧。其有眾生得聞若斯佛之所為。威

①巨=巨(元) ②故=教 ③不有(不) ④德量=得言 ⑤漸+(漸) ⑥劫=切 ⑦輝=暉 ⑧違=遺

聖之變。一心能聞一句義者。則得善利無極之慶。何況信持諷誦讀者。便當具足如斯神足。發興無上正真之道。如是等人當為歸命天中之天。無有恐畏。不當復疑有向惡趣。爾時諸天龍神釋梵四天王。從世尊聞佛所示現感動變化。異口同音而諮嗟曰。南無諸佛。歸命世尊。假使有人能發斯心清淨意者。吾亦歸命為之作禮。興隆大道亦當速獲。若茲變化猶若如來之所感動也。吾等不疑無猶豫結。時天龍神捷陀羅釋梵四王五體投地歸命斯經則以恭敬稽首禮佛。百千伎樂自然為鳴。散天青蓮芙蓉莖華遍切利天。佛說經時七十二垓天人。昔者以來未起道心。今皆發無上正真道意。各自說言。吾於來世於天上世間人民之前。當暢宣顯大師子吼。亦如今日如來所為。興發師子大吼之導。

於斯月氏天白佛言。若有族姓子族姓女。受斯經典持諷誦讀。廣為人說得何福祐。佛言。假令族姓子族姓女。受斯經典持諷誦讀。為他人說。當值三寶而不斷絕。所以者何。其聞經者不發聲聞緣覺之心。惟志無上正真道意。所以者何。有學是經。其人則好微妙之義。諸根明達。靡不信樂。是故天子。當造斯觀。能受奉持諷誦讀其經典者。為護三寶。令不斷絕。於天子意所察云何。其護三寶。使不斷者。設令千佛各壽一劫。寧能歎盡其功德乎。答曰。不能。天中之天。佛言。以故天子。當了知之。若有受持斯

經典者。德不可量也。於斯慈氏菩薩白佛言。是經名曰何等。何因持名。佛告彌勒。是經名曰切利天品。佛現感動威神之變。奉持之。佛言。慈氏。慇懃受持諷誦說者。若為他人分別解義。多所成就。於眾人民若斯像經。流布天下。甚難得值。佛說如是。月氏天子。月上天子。慈氏菩薩賢者目連。諸天龍神阿須輪。世間人民莫不歡喜。作禮而退。佛昇切利天為母說法經卷下

佛說道神足無極變化經卷第一

西晋安息三藏安法欽譯

No.816[No.815]

聞如是。一時佛遊於切利天上。在巴質樹下紺琉璃石。佛坐其上。為母說法。盡夏三月。與大比丘僧眾俱。比丘八千。皆得羅漢。諸垢已盡。神足備具。能在所作。為菩薩七萬二千人。神通已達。皆得陀隣尼。悉知一切人心之所行所欲。自在遍至。諸無央數佛刹。時佛與無央數之眾眷屬圍遶。而為說法。爾時諸天眾中有二天子。一名曰月天子。二名曰月星天子。在眾會中坐。於是月天子從座起。更整衣服。前下右膝。叉手長跪白佛言。願欲說者。今欲所問。佛言。恣所欲問。於是月天子踊躍。即說偈問。佛言。為一切大悲。純厚而得利。立之得至道。甚淨施甘露。既已得自安。滅除諸垢穢。復能安一切。是故願欲問。於無數劫中。所行甚勤苦。悉捨諸所有。布施無厭足。

為一切等心。等憂於眾人。今願用是。故欲問人中尊。其有見佛身。眾好自莊嚴。皆發踊躍意。所得因福田。廣長無邊際。無量過大海。是故今欲問。其德無過者。亦無有異意。復無有異心。三界將中。雄了知一切念。其身所當行。未曾隨他人。是故今欲問。於世之大智。若有德無德。歎譽及毀謗。有名若無名。若苦及與樂。皆知世八事。分別而具了。是故願欲問。已離於諸畏。復護一切人。自身守無異。於是無增減。三界皆悉爾。有慈於他人。不疑無瞋恨。是故願欲問。持行譬如地。布施與持戒。其心甚清淨。寧自沒身命。終不犯於戒。如身口所行。意亦復如是。是故願欲問。過度於世者。忍辱調其意。諸好惡瞋恚。是皆智所造。悉見勤苦處。諸所為皆辦訖。一切皆能忍。是故願欲問。為世作勤苦。未曾自為身。超越於諸議。如駛流入海。是故願欲問。其德知與天。於是諸欲事。三界不復為。一切諸恩愛。皆悉能降伏。禪旬皆已具。神足亦復然。是故願欲問。人中之猛雄。於是大智慧。已度無所樂。劫劫諸惡事。皆悉為捨離。若在空閑。自在知諸法。是故願欲問。神足功德智。滅諸不可行。別於俗而作。不譽慈心想。供養於諸佛。從是到他刹。是故願欲問。愛世人示現。是時魔皆來。悉共大聚會。即以道法力。

①逮-建(宮) ②(佛說)- (宮) ③第一-上(聖) ④(西晋...譯)-十一-字(聖) ⑤琉璃-流離(聖) ⑥盡-索(宮) ⑦央-執(聖)* ⑧(天子)- (宮) ⑨(而)-+座(宮) ⑩利-前(宮) ⑪施-於(宮) ⑫復-覆(聖) ⑬守-等(宮) ⑭沒-歿(宮) ⑮堅-豎(元) ⑯辦-訖(聖) ⑰講-義(宮) ⑱駛-駛(元) ⑲稽-禮(聖)

眾魔皆自壞 於是降魔已 自致道乃成
是故願欲問 其功為最勝 一^①切住於地
金座地^②踊出 即時逮覺道 佛智不可量
便起到他處 皆悉解諸議 是故願欲問
人中之最上 一切智功德 為尊中復尊
已得如佛意 如法說經行 合會為已度
導師為一切 以故問其議 三界皆蒙恩
於是月天子說偈讚佛已 白佛言 世尊 云
何菩薩摩訶薩逮大神通智之^③ 持得最度
無極 云何菩薩得不可思議善權方便 得
知他人心之所議 云何菩薩得知一切法
為一^④行為一味 為一入 為一教說 云何得
智自恣為他人說 云何菩薩得甚深戒 不
有放逸行 自致無上正真道而不離佛 所
問如是 世尊 願為解說之

佛告月天子 善哉善哉 天子 欲習如來業
欲被大僧那僧涅^⑤ 欲入大戰中作大導師
欲度一切 欲作大船 欲轉大法輪 欲作大
布施 欲作大法身 欲作大法雨 欲然大法
火 欲擊大法鼓 欲舉大法幡 欲說大法界
欲放大法聲 欲治大法英 欲現大法智 欲
斷邪見祀祠 欲建立滿大祠 乃欲作如是
狀貌不可計數事 乃為一切故 持是議以
問如來 佛語天子 諦聽諦聽 善思念之 吾
當為汝說之 菩薩摩訶薩得大智至甚深
微戒 自致無上正真之道 成最正覺 如是
天子 聽佛世尊所說 於是月天子 與諸大
眾叉手受教而聽 佛語天子 菩薩有四事
法 逮得第一差別大通之持 何等為四 一

者得知一切法狀貌無所增減 二者求索
一切法 三者一切法無有盡 得定安隱得
學之證 四者不見一切諸法離於法性者
不於餘法界有所悵望 而想視 是為四事
云何天子 知法之狀貌 知過去亦空 當來
亦空 今現在亦空 諸所有亦皆空 如空 如
是天子 長坐三昧 索空各不知處 是名為
悉了知 如是天子 知是處名為分別曉了
曉了諸法 便持轉相教授 是處知處 造立
處分別處 如是處解議處 展轉相傳 是名
曰功德 如是天子 云何得一切法 法亦不
想我我亦不想法 法起則起法住則住 天
子 一切法如是 是我所非我所 悉已無 菩
薩如是者 為轉前 為轉前者 便不復樂起
滅處 所以者何 諸所有 無所有 故 於無所
有於餘法而思惟 雖思惟不於餘法有所
學 亦不有所說 亦不有所住 雖於餘法作
大明 於法亦不為亦不學 如是天子 云何
菩薩得知諸法等如虛空 心 天子 造作三
界 如是天子 心無有形 亦不可見 無住止
處 亦不可知 如幻 是心心法 求心亦不可
得 如是心心法 求心了不可得 是心復不
可知 如是心一切法 亦不可得 復不可得
持法了無所有 視諸所有 審如化如影 如
是知一切法已為過 已過者 一切諸不學
而自知 如是知諸法等如虛空 如是天子
如虛空不可見 亦無有生 亦無有長者 知
一切諸法亦復如是 如是虛空 亦如虛空
寂^⑥而淨 如是諸法亦寂而清淨 如是天子

云何菩薩得知一切諸法法性 如是天子
菩薩作是學 諸法亦不見 亦不可得 眼亦
不見耳 耳亦不知耳 耳亦不見眼 眼亦不
知眼 鼻亦不見舌 舌亦不知舌 舌亦不見
鼻 鼻亦不知鼻 鼻亦不見身 身亦不知身
身亦不見意 意亦不知意 一切諸法若行
若住 法當云何而等知法性為在所 如是
眼見知分別於法 不言是不是 亦不隨 以
是故得知常住處 亦不於法作衰 所以者
何 外亦不入內 亦不受 於衰不衰 當作如
是知如是見 亦不於法有所生有所住 如
是住為悉見 如是天子 是為法性 如是法
性亦不起亦不滅 於是處無所有 然復現
諸法 以住無所生無所起 是止處如是審
諦 如當眼所見智亦爾 亦不於法性亦無
所脫 而興隆而住止 彼諸法^⑦法性以畢^⑧
足 如是天子 是為四事法 菩薩得大神通
智之持得最度無極 如是天子 云何為神
通 云何為智 天子 神通者 於一切諸法要
義悉知 彼一一之智皆^⑨悉了是故天子 名
為神通 於一切諸法而自知我 我名 天子
我者而不^⑩假是為法點 如是天子 菩薩用
是故疾得大神通之持智 於所願而無厭
所以者何 欲滿所願故 如是智 天子 過於
人眼逮得天眼淨 悉見十方不可計無央
數億千萬諸佛剎中 於諸剎中見諸佛世
尊及諸弟子眾 持天耳悉聞諸佛世尊所
說法皆悉聞知 諸佛剎土中一切人民學
不學上中下事皆悉了知 能持神足遍遊

①切=劫 ②踊=涌 ③持=特 ④行=衍 ⑤於=持 ⑥而+(清)元 ⑦鼻=意 ⑧(法)= ⑨足=定 ⑩悉=為 ⑪假=很
⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

到諸佛剎。悉知前世無央數劫中。所更送也索取知一切人意中所念。所從來生本末。皆悉速知。持是智以自證。便能為一切說法。如是智天子。菩薩摩訶薩。速得一切智。佛所一作者皆得住。疾速得諸佛法。成無上正真之道。最正覺。佛爾時便說偈言。

於是大神通。悉為已滿足。善權之所施。見則功德相。如是皆從一。悉了知諸法。甚深淨戒德。亦皆由是致。以如是之故。皆悉知諸法。終不於是行。念有踰過者。一切無所有。其法亦如是。譬之如虛空。法義無差特。於是審諦法。爾乃得見法。不疑於法界。用是曉了知。不以服法故。而悉具足知。分別而曉了。自致得神通。其諸過去法。皆悉為虛空。諸有當來法。亦復無所有。今諸現在法。亦等悉如空。如是所見者。一切皆同等。是三世諸法。皆悉如虛空。亦非是我所。亦不非是我。以自知一生。一切亦復爾。如是諸所見。便為得轉信。於彼如是知。功德不復同。為一切說法。亦不想於法。亦無有悲恨。不言是與非。亦不有所疑。亦復無所覺。其已如是者。便為立諸法。於是諸所習。為皆無有餘。於是無餘法。諸法皆悉爾。亦不於異法。而復有所見。如是亦不生。亦不為復有。於是無所入。亦復無所得。便為速得德。為一切說法。普演於法義。於道無所念。其心於三界。為已甚佳快。心已如是者。為都不可見。無色若如影。

其像亦如是。於法有所求。其心為已止。若有於是法。欲求索其心。法亦不見心。心亦不見法。其於如是心。心而復求心。心已如是者。悉已見諸習。諸法亦如是。無能點法者。諸所有思想。不能作妨礙。一切未成法。我當悉辦之。其法如虛空。常住無增減。譬若如虛空。所生無所有。其已如是者。為見一切法。亦不於虛空。而有所作為。如是名為好。諸法亦如是。眼亦不見耳。耳亦不見眼。舌亦不見鼻。鼻亦不見舌。身亦不見意。意亦不見身。各各在其處。處處不相見。若從他人聞。或自從己知。如是而悉能。為人說法界。法界如是者。乃為悉平等。六衰不知我。我亦不知衰。如是皆悉知。所學諸法事。學已如是者。其慧無有量。為悉見十方。無數億千佛。乃與弟子眾。尊說法悉聞。其有於是法。廣普為人說。於是無量慧。為已甚清淨。善說戒之德。而具足得聞。曉了於諸議。分別為皆滿。皆悉知一切。其心之所念。無數恒邊沙。遊於億剎土。巨億千萬劫。而便於是行。為已速五通。皆悉見了知。安隱無上覺。佛之所住者。便因是前近。其未逮道者。當道求其議。皆為已得住。皆空無所見。便發踊躍意。於是視諸法。一切諸魔眾。無能動其毛。歡喜無過者。無上之最尊。

疾速得正覺。天子復有四事法。菩薩摩訶薩。速得不可。

思議善權方便之功德。何等為四。一者速前世智慧功德。二者其有無所依者。寒凍者苦者。苦痛者愁憂者。若見是輩眾苦毒者。便發意踊躍欲救之。皆教令求佛道。三者以諸法持佛意繫於一切。持前世久遠功德福祐勸助。復持一切過去諸佛福祐功德勸助。皆令解脫憂。苦放赦去離。都持是功德奉上諸勤苦厄難者。四者未曾發意不滿一切願。亦未曾發意漏脫。使人不至道。亦未曾令一切不至道。如我心欲至道道亦迎我心。如是智便迎於心。心便逮道智持遍。想拘舍羅。於功德而增益。不於法界有所壞。於所思議法所學無有厭足。於諸功德亦不厭足。如是作諸功德。倍復無厭足。不於心法有所亡。心於功德亦無所亡。常奉行於布施心清淨無所悒望。常奉持禁戒而不缺減。於忍辱力而不動轉。加於精進而不懈怠。於禪三昧而不亂。於智慧而不愚。常供養於一切而無所貪。以慈報恩而無所憂。思惟所生逮無所生。憂其所說法憂欲令皆度脫。天子菩薩行如是。其有知小福者。以遍想拘舍羅所作無央數不可量。如是天子菩薩於是一切法逮得不可計智。於諸法無所不知無所不了。何以故。天子一切法空無相不願。如是空不可計。心逮得不可計。作小功德持遍想拘舍羅所作無央數不可量。何以故。如是道不可量。心亦如是。如是行不可量。無邊際不可量法。隨無邊際不可量法。

量。無邊際不可量法。隨無邊際不可量法。

①作-住(◎) ②特-別(◎) ③無-不(◎) ④非-罪(◎) ⑤覺-學(◎) ⑥為-已-已(◎) ⑦亦-已(◎) ⑧辦-辯(◎) ⑨乃與-及(◎) ⑩知-為(◎) ⑪萬-方(◎) ⑫因-用(◎) ⑬勸-宋(◎) ⑭苦-若(◎) ⑮道+(道)(◎) ⑯和-和(◎) ⑰而-無(◎) ⑱相(◎) ⑲(是)(◎)

如是諸佛世尊道法，亦復無邊際不可量。復次天子，菩薩以漚沓拘舍羅，於一切行皆悉過上，過上已隨一切人所喜樂，布施者所求者，說法者，以法而度脫之。復次天子，菩薩已如是者，逮得無央數不可計所。行法，則於布施持戒忍辱精進一心智慧皆悉具足，於勤苦人無有輕易之心，於戒無缺減，以戒有所長益為一切人忍辱，若罵詈輕易者皆悉忍之，於精進合會諸善德，於禪逮得諸定，於智慧無所罣礙，復次天子，菩薩以漚沓拘舍羅，於弟子而現行隨其法教化之，自於內無所希望，於辟支佛而現行以其法教化之，於其內無所希望，如是天子，菩薩以是四事法，得不可思議善權慧，佛爾時說偈言：

其苦凡有二 謂我及他人 自滅於我苦
并復能滅彼 憂念一切人 令心了道事
於法心亦爾 皆使解一議 用福一切人
三世勤苦行 諸佛所行福 一切皆勸助
以是功德福 奉上施一切 於諸心所願
疾逮得佛慧 令一切發意 皆學正真道
心不於餘道 而復有所求 心不悵望道
視亦不可見 道相心如是 心相亦俱然
法等如是等 於我亦無我 自知見功德
增益淨功德 於身無所增 法界難思議
常住於道處 是乃為求佛 其心未曾念
豪尊以自益 心恒存於道 精進而不懈
布施而無厭 常堅護於戒 忍辱亦如是
不造立人根 日日行精進 常自念身空

於禪而寂靜 慧能度一切 養育於一切
所^①作如蓮花 施與持清淨 不望於他人
常願求佛慧 諸法具了知 曉習一切法
其慧難思議 為一切說法 而無有^②諸礙
若有應此行 是則為菩薩 皆悉解了空
施少報無量 不想有與無 心未曾放恣
悉知一切行 如所願度脫 布施隨所欲
說法種^③降伏 既施而無悔 於戒不虧缺
忍辱及精進 禪慧不自大 布施與持戒
忍辱及精進 於禪定三昧 慧施而降調
其於聲聞行 及^④與辟支佛 隨所樂度脫
於內而不隨 堅住於是法 菩薩無所著
權慧難思議 疾逮降一切

復次天子，菩薩有四事法，一切法為一味為一入為一說，其智皆解達於眾議，何等為四，如是天子，菩薩於法界得一切智功德，而無所破壞，信一切諸法皆空，亦不於法界言是我作非我作，何以故，是我作亦非，不是我作皆非，所以者何，壞諸不可習便逮得皆知一切法智，天子，是為四事法，菩薩得知一切法為一味為一入為一說，如是智為悉解達眾智議，如是知如是^⑤視若於俗若於道，便以慈轉法教，若有行者行^⑥之，若有恩者恩之，若有住立者立之，便以法住立之，以法大悲而轉之，不於眾法言念是尊者是為卑，亦不於入法亦不於行法，亦不於若干法而有所見，習^⑦知凡人法便復行凡^⑧人法，於凡人法亦無所舉亦無所下，於是一事壞習法亦爾，便廣說一

切法，於諸法界不見有所壞，何以故，為得一忍為忍於空，於忍空而不疑，如一入諸法入亦爾，如無所生入，天子，如是菩薩為親近佛世尊無上正真之道，亦不想念近佛不近佛，何以故，亦不見壞一事，所以者何，亦不見一切人異，亦不見道異，亦不見一切人，亦復不見於道，佛爾時說偈言：

不於法界言是非 不於法界無所壞
法界如是一切如 若不思惟不了義
已信於法一切空 六衰久長與空會
一切法寂得自在 若一處空餘皆爾
於法無見無能^⑨視 亦復無我不可^⑩獲
若我學得如是者 如為審諦曉道意
行應寂^⑪靜遠空藏 止與相隨諸法處
皆知諸法為寂然 於是寂^⑫淨無不可
世最世間法皆知 於是不疑不轉還
不斷於願願來願 聞法常念不懈慢
於無央數不可計 其身所作不自見
展轉五道不見法 凡人羅漢乃能知
凡人所習常念說 如是之事羅漢法
亦復不舉亦不下 寂靜不受爾乃知
一切法數皆悉知 不於法界有所壞
忍辱虛空等無異 諸法虛空皆如是
忍辱如^⑬空無所念 一切諸法入一智
如無從生不生習 如是所行道不^⑭難
如是親近無量道 於是心念無懈倦
若我他人法如是 所求無得則覺道
天子，菩薩復有四事法，於甚深戒行不放逸，何等為四，如是天子，菩薩自思惟，何等

①行-得聖 ②戒-誠聖* ③(有)-○◎ ④(所)+缺○◎ ⑤復-不明 ⑥作-住◎ ⑦諸-蹟◎ ⑧降伏◎ ⑨與-於◎ ⑩視-見◎ ⑪之-知◎ ⑫知-之◎ ⑬(人)-◎ ⑭視-示◎ ⑮獲-護◎ ⑯靜-淨◎ ⑰止-上◎ ⑱淨-靜◎ ⑲空-虛◎ ⑳難-離◎

名為戒。如是自視身所^①行。皆知身所行善口所言善。心所念善。是名曰為戒。云何身所行口所言心所念。不犯身事。不殺不盜不婬。是名為身行善。云何口所言善。不惡口不兩舌不妄^②言不綺語。是為口所言善。云何意所念善。不嫉不恚不邪見。是名為意所念善。如是為自視悉見。用是故。皆具得如身口意所行。不作是事。無有能普說其德者。亦不青黃赤白紅不離色。亦不眼識而可識。如是亦不意識分別而可識。何以故。於是不生無所生。於起無所起。如是不生無所生不起無所起。於是便逮得無能說普演之德。是時心安住而不搖。如是不相逢無能普演。如是無有能普演說。亦不自言我能作是說。作是行者。心亦不可見。如是說心戒亦復不可見迹。如是天子。菩薩逮得甚深戒之德。

復次天子。菩薩逮知離所見身功德。知於所見無所起。若戒若^③惡戒等無所^④作。復次天子。菩薩逮得住入甚深法要。作如是^⑤伺。諸所學事深遠之行皆悉行。於一切諸乘行皆悉行。是名曰為戒。如是行為不自欺亦不欺他人。如是者名曰甚深戒。復次天子。菩薩得不犯戒不虧戒不亡於戒。云何菩薩不犯於戒不虧於戒不亡於戒。天子。能自護者便能護於戒。天子。自知者便能知戒不輕易於戒。於所學無所缺。於戒而不亡。用是故不亡於戒。一切他人法皆悉知。何所是他人。我為在何所。亦不^⑥恨他人。

亦爾。天子。用是故能度脫一切人。天子。是為四法菩薩得甚深戒而不放逸。佛爾時便說偈言

身口意所行 法潔淨復淨 其行勝珍寶
 是戒應菩薩 是十無過上 點持護菩薩
 身口意不虧 是戒為最點 不作亦不生
 於生而^⑦無生 無種無處住 無智云何得
 不會不作戒 眼視不可見 亦非耳鼻口
 非身意所識 不造六情根 所住亦無處
 是戒甚清淨 戒亦無所住 守戒不放逸
 於戒無我想 護戒無戒想 以是得深戒
 於是^⑧見身行 離於諸所見 不隨^⑨望見處
 於戒無想念 如律入深法 諸行皆^⑩辦畢
 滅有便能護 於戒無異想 有我便有戒
 無我亦無戒 是說為恐畏 知我則有戒
 空寂戒無念 寂靜戒無著 空寂戒無時
 寂^⑪戒不思惟 不虧戒無上 於戒不貢高
 戒亦無我想 是則甚深戒 於戒甚勇^⑫悍
 不為不善^⑬哉 一戒具眾行 一切法因得
 戒有想為癡 無戒言守戒 是為滅戒果
 不脫於五道 遠離諸^⑭所見 我所皆不^⑮見
 戒亦無所見 不畏於五道 視不見為見
 不增不善戒 於我而無病 習戒皆悉見^⑯

佛說道神足無極變化經卷第二

西晉安息三藏安法欽譯

於是月天子白佛言。世尊。甚可怪。如來

深微乃如是。是佛世尊無上正真。甚可怪。菩薩所施行。如是名為眼見諸法行。不起自好益身敗道之行。從久遠已斷離身想之行。於無^⑰央數劫行。而不墮聲聞辟支佛地。而不墮落。究竟於道。滿足佛法有幾法行。世尊。菩薩於深法行。不於億百千萬佛而作證。佛語天子。菩薩有四事逮深法行。不於億百千萬佛所而作證。何等為四。如是天子。菩薩堅住於諸要持一切智。出家大吼逮精進而不^⑱弱。為一切故捨諸所有。堅住於施與便逮大悲事。如佛所說所問皆報答。逮得善權方便。於一切功德^⑲已成。復成於餘德。天子。是為四事菩薩於深法行。不於無央數億百千佛所而求證。佛於是說偈言

堅住於所作 其智亦如是 前世所作智
 亦終不放捨 以一切智故 所為而不憂
 一切像色貌 皆悉具了知 所行常精進
 終不為放逸 心亦不懈倦 所行亦如是
 其諸所作為 皆悉憂一切 如是於眾生
 常而有等心 常興大悲意 憂念一切人
 愍傷諸勤苦 皆欲令安隱 願疾得作佛
 斷絕諸苦惱 逮得眾珍寶 其處不可盡
 常以善權慧 教學諸方便 勤^⑳力作功德
 行^㉑是無厭足 所造有究竟 其行常如應
 安之於道次 不悉念居處 以如是法者
 悉皆堅持之 菩薩行是者 諸行皆悉了
 於是甚深法 所行皆備具 於億百千佛
 所作不懈倦

①行+(吾)㉑元+(善)㉒ ②言-語㉓ ③惡-無㉔ ④作-住㉕㉖ ⑤伺㉗㉘㉙ ⑥恨-恨㉚㉛ ⑦無-所㉜ ⑧見-現㉝ ⑨望-妄㉞㉟ ⑩辦-辯㊱㊲ ⑪戒-滅㊳ ⑫悍-捍㊴㊵ ⑬哉-戒㊶㊷ ⑭所-邪㊸ ⑮見-用㊹㊺ ⑯不分卷 ⑰佛說-佛說...一十三字 ⑱佛說-佛說...二十三字 ⑲西晉...譯十字 ⑳央-鞅* ㉑弱-憊(同怒)餓餓 ㉒已成-成已 ㉓天-大 ㉔力-竹 ㉕是-具

爾時月天子問佛言云何菩薩得甚深^①之行。佛告天子。菩薩亦不於凡人法有所望。亦不於佛法有所求。亦不於凡人法有所^②疑。於佛法凡人法等無有異。不於凡人法有所求。於佛法亦無所得。亦無所亡。於凡人亦無異。於佛法亦無異。亦不作是念。不言凡人法不尊。佛法為尊。於凡人法亦無所斷。於佛法亦無所斷。如是生生復生。是名曰凡人法。如是佛法。是二法為空為寂為定。如是為知無處。亦不於凡人法有所求。亦不於佛法有所求。不於凡人法處有所有。亦不於佛法處有所有。如是二者。亦不見凡人。亦不見不凡人。如是知為如眼見。所見者皆空。皆無相。皆亦無願。如是智慧如眼所見。如是智為佛法。亦不於佛有與無。亦不念於是。有所安有所苦。亦不念是好是醜。是皆空。亦如空空。亦不於空而見空。亦不知亦不求。何以故。已習有老有起故。如是天子。法法乎法名法住法滅法寂。於是亦不自見。亦無所見。亦不自知。亦無所知。所以者何。若凡人若弟子。若辟支佛。若三耶三佛。若受決若深行。天子。菩薩不於諸法空佛法空。何以故。如是天子。

惟。如此者為以應從思惟為以起。不復作是智。不於法界有所增。亦不在亦不在。復次^⑤習法智。無能於法有所增減。所以者何。若有愛欲法。無愛欲法。皆覺知。何所是欲。何所為無欲。已了知。於是不復隨。是故天子。菩薩得甚深之行。終不見於法。亦終不於佛法如是視。如是見。如是觀。為不見作是視。天子。菩薩眾魔若魔天。不能壞如是說。天子。佛說如是。

逮般若波羅蜜。便得佛身相三十二大人之相。歸之十種力。四無所畏。佛十八法大慈大悲^⑩。二昧獨行遊步。佛慧知他人^⑪。意皆來歸之。此皆不從摩耶生。是故天子。當知佛慧從般若波羅蜜生。有無央數諸慧之事。不可計。今粗舉其事。皆悉如是。天子復問。諸佛世尊法。皆悉具足。如是如^⑬。如來如者。隨如^⑭得成。如是天子。所見事如是。視佛從般若波羅蜜生。亦不從生。般若波羅蜜不於法有想根。亦無起根。亦無爭除。云何世尊般若波羅蜜所生。答言。天子。如法如來如者。隨所作法。於是法不生。不起不滅。如是天子。不生不起不滅。如是如是。異為智慧。慧從般若波羅蜜生。名曰怛薩阿竭^⑮。從般若波羅蜜所生。如是生為不復生。不起不滅。如是天子。不生不起不滅。菩薩學疾近般若波羅蜜。天子。般若波羅蜜智不可盡。復不可盡。般若波羅蜜復言世尊。是智慧云何。思惟云何。當知是般若波羅蜜不可盡智。復言天子。不於智慧思惟而有智。如是天子。於智慧有思惟有智。是不為智慧。不可盡慧。何以故。天子。心知有勞。終不能得。不可盡知。當令^⑯知。是不為智慧。天子。智慧無思惟智。若智慧有盡。不為智慧。天子復問。云何世尊。不可盡。從何所問。從何所知。答言。天子。是不可盡。不從放恣而等求。復問世尊。是不放恣。為何等類。答言。天子。諸惡行於三界而不捨。亦不離三界中諸惡。已復捨三界

④法乎法音聲。彼善音是善音。於是不可得。如是不可得。於是為無我。如是為無我。於是不說有住不住而去。天子。諸法如是不可數佛法。亦不別。天子。其譬如是。當作是視。諸法佛法常念作是行。復念如是行。於是起無識念。行於無識念。於佛法亦無所

天子白佛言。世尊。菩薩摩訶薩所作甚奇特。具足知是諸慧事。乃如是了知於生死。乃作是求道而不憊倦。如是起滅上下^⑥。可盡。佛言。天子。譬如幻如化。若來若去。若坐。若所求若所說。亦皆無所有。天子。譬如幻如化。欲知一切諸法。悉如是。一切諸所起滅。過去當來。今現在。其劫數亦如是。菩薩亦不念起。亦不念前世所行。天子復問。云何世尊。菩薩若不念有起生處。佛何以^⑦得來上。切利天。到所生。母所盡。夏三月。世尊。不從摩耶生^⑧耶。佛報天子言。如來所生^⑨不用生死法。住如如住。如者不來不去。佛生如是。佛復言。天子。佛從般若波羅蜜生。諸佛世尊皆從般若波羅蜜生。何以故。三十二大人相。不從摩耶生。天子。般若波羅蜜如是學。般若波羅蜜佛母身。三十二大人相。皆從學般若波羅蜜。月天子白佛言。我熟思惟。般若波羅蜜。無所生。無所滅。云何世尊言。般若波羅蜜是諸佛之母乎。佛報言。如天子所言。菩薩當學菩薩所學。

①之法 ②疑-望 ③人-夫 ④法+(法) ⑤習法-法習 ⑥(不)+可 ⑦(如)- ⑧得-復 ⑨耶-那 ⑩不-所 ⑪(三)+三昧 ⑫意-音 ⑬如來-來如 ⑭得-是 ⑮知 ⑯(元) ⑰(如)-如 ⑱怛薩阿竭。梵本云。怛他揭多。但他是如義。揭多是來義。知解義。說義。去義。如諸佛乘如實道來成正覺。今佛亦如是來。故名如來。諸佛如法實相知解。亦如諸法實相為眾生說。諸佛如是安樂。直至涅槃。故名如去。①

諸惡行。如是天子。各隨所為不放恣。其報云何。於三界不起不滅。是其報。復問世尊。頗有弟子。從是^①間遊過三界。為人說法者不。佛言。天子。於欲界能為弟子。說弟子法。不能於欲界有所益。於色界無色界能為弟子。說弟子法。都無所益。以三昧遊三界而說法。不能了佛世尊之所說。亦不見以三昧力遊於欲界。有所說而無色。天子。雖遊欲界。復不能有所^②脫。以三昧力遊於色界無色界。無色界所說而無益於色界。無色界都不能有所脫。雖遊三界。但能自脫身不能益他人。如是天子。雖知三界不戀於三界。坐守空法。亦不習於欲界。不能於色界。亦復不能於無色界。如是不能於三界。亦不生於三界。亦生於三界。所去亦不知處。如是天子。是輩捐身。於是處無能知。亦不見往。亦不見還。何以故。一切諸法於三界不相逢。天子。譬如虛空。不生不可見。無有作者。不復會以過去。如是天子。三界一切諸法。皆如是。說是法時。天^③諸天眾中。七萬二千天子。遠塵離垢。諸法眼淨。萬六千天子。前世已作功德。今復聞說是法。皆發阿耨多羅三耶三菩提心。八千菩薩。得不起法忍。

爾時眾會者。皆承佛威神。皆自見未曾所見。華在其^④上。悉以散佛。應時佛威神。令是華遍滿。切利天上。是時釋提桓因。前白佛言。甚可怪。世尊。是諸族^⑤。姓子所散華。本所不見。爾時月天子^⑥。謂釋提桓因言。拘翼。

世尊亦是未曾可見者。華亦如是。何以故。拘翼。持是心見世尊者。是心為滅盡。不可得見。如是拘翼。其有可見之事。皆前所未曾見。釋提桓因問天子。仁者云何見佛。天子報。如是世尊見我。我見世尊亦復如是。釋提桓因又問。云何見。答言。拘翼。如來如色。如如痛想行^⑦。識如。我^⑧。作是見。如來拘翼。我不以色^⑨。觀如來。亦不以痛想觀如來。亦不以行識見如來。所以者何。色自然不起不滅。痛想行識亦爾。是五陰法之相。是相不相。皆如普照。拘翼。如來如是。不可見。拘翼。復有欲見如來。當如佛見我。我見佛亦爾。復問天子。云何如佛見仁。天子答言。今佛在此。自可問佛。

於是釋提桓因前白佛言。云何。世尊。如來見月天子。佛言。不以色見。亦不痛^⑩。痒思想。生死識見。亦不以前世見。亦不持當來見。亦不現在見。亦不凡入見。亦不於凡人解脫見。亦不於學見。亦不於不學法事見。亦不於阿羅訶見。亦不於阿羅訶法事見。亦不於弟子法見。亦不於辟支佛地見。亦不於佛地見。所見如是。拘翼。如是為見佛。如是見佛。為無所見。如是無所見。是為等見。如是示現。是名為一切示現。審諦示現。如是觀。拘翼。是名為^⑪。如來。如來於法界無所缺減。拘翼。於拘翼意云何。如來如是見。如是觀。為見何等。答言。是名為見佛。世尊。如來是名為得。不於色。如是如來於此。無有能得計數者。復問世尊。如是為見^⑫。佛耶。答言。如

是拘翼。菩薩為逮得無所從生忍。於一切諸法界。皆為等住。亦不離是法。而見法。釋提桓因復白佛言。是月天子。為得無所從生法忍。佛答釋提桓因言。持是事。自以問月天子。當為汝發遣。

於是釋提桓因問月天子。仁者。今為得是無所從生法忍耶。月天子答言。拘翼。頗有無所生^⑬。而起不。釋提桓因言^⑭。不。天子復言。拘翼。設無所生不起者。云何復問得無所從生法忍。天子復言。拘翼。法界無所生。其譬正如此。是故法界亦不起。亦不滅。都不可知。爾時釋提桓因便發是念言。如月天子所說。為已得無所從生法忍。為逮近佛。為逮三耶三^⑮。菩。爾時月天子知釋提桓因心所念。語釋提桓因言。拘翼。無所得忍。者。得三耶三菩提。不難。有不得忍者。去三耶三菩提。大遠。釋提桓因復言。天子。云何作是說。天子報言。拘翼。已得忍者。能作是說。其不得是者。不能近三耶三菩提。阿惟三佛座。得無所從^⑯。生忍。故能說無所從生。如無所生。如是者。道。釋提桓因復問天子。道從何所求。天子答言。拘翼。道於三界。而無我作是求。道。釋提桓因復問。三界無我。云何求。天子答言。如法者不生。不生復不生^⑰。當道作是求。作是求^⑱。已。如是求。不求於求。是者為無所起。

是時釋提桓因白佛言。甚可怪。世尊。月天子所說甚深。乃爾。從^⑲。何所沒。而來生此。於是^⑳。沒。當復生何所。時月天子語釋提桓因。

① 間-聞 ② 脫-說 ③ 諸-眾 ④ 應-上 ⑤ 姓-性 ⑥ 謂-語 ⑦ 識+(如) ⑧ 作-住 ⑨ 觀-見 ⑩ 痒-癢 ⑪ (如)+如 ⑫ 佛耶答-忍於一 ⑬ 而-所 ⑭ 不+(也) ⑮ 菩+(提) ⑯ 生+(法) ⑰ 當道-道當 ⑱ 已-以 ⑲ (何)- ⑳ 沒-歿

言。拘翼如幻師化作男子若女人。從何所沒來生於此。於是沒復生何所。釋提桓因復報天子了。幻與化無起無滅。不可見不可知。是無所有。天子語拘翼言。如是說幻化從無合會來生。滅亦至無合會所。如是幻化。點慧者所不用。亦不近。釋提桓因言。如是天子。如所說。天子報釋提桓因言。拘翼如卿所問。我所答亦爾。如卿諸法如幻化。念欲持是事以問佛。是天子從何所沒而來生此。於是沒當生何所。天子語釋提桓因言。於拘翼意云何。如來化所化如。若去來上下可見。知不。釋提桓因答言。天子。如是不可得見。天子復言。是化寧可有有所作為不。釋提桓因言。能有所作。天子復言。如是拘翼。化一切諸法等如此。若去來上下作是觀。拘翼於是無能有所作。於拘翼意云何。不於是見色聲香味細滑法亦爾。是化人寧能見聞知如是事不。釋提桓因言。天子。不可得見聞知。天子言。如是拘翼。如是一切分數。知諸法亦如是。若見若聞若心念法。亦不染亦不污。亦不於是止。亦不近亦不離。於見於聞於念。如是所語如是法為一切說。為眾所說而無有異。於是釋提桓因白佛言。世尊。是月天子。說無處所不生不起不滅。是天子。不在弟子地。不在菩薩地。見菩薩云何當憶念無央數劫生死之事。育養眾生云何都不可得知。佛語釋提桓因言。拘翼。其有菩薩不起法忍者。亦不念生亦不念起亦不念滅。

欲觀是輩菩薩。當如觀百歲般泥洹阿羅漢。不可得知。何以如是。亦無他人想。亦無我想。復無他人想。復無我想。復如是。拘翼。精進樂勤苦行菩薩所作。亦不念生亦不念滅。亦無他人想。亦無我想。諸法體性本皆泥洹。如是拘翼。一切亦不縛亦不解。不了知是法。是菩薩為是故。為解為示現。思念故為起大悲。是菩薩不疲厭於無央數拘利百千劫。而不懈怠。譬如拘翼有人墮火坑中。有大悲男子。不愛軀體。不惜壽命。捨五所欲及諸所樂。入火坑中。抱是人出。亦自出。復出彼人。於拘翼意云何。是人所作。為難不。釋提桓因言。世尊。是人所作甚難。甚難。佛言。如是拘翼。是何足為難。菩薩所作。又難於此。以脫諸欲發意欲持諸供養之具。以其所有。將護給與一切。如是拘翼。復有過於是者。以是光明之德。照示一切。如是皆過一切弟子及辟支佛上。菩薩摩訶薩。自致阿耨多羅三耶三菩提。惟三佛。復次拘翼。如是說從何所沒來生於此。聽者拘翼。東方於是國分。從是佛剎度九十二那術百千佛國。名羅他。那薩遮。審諸奧藏。世界中以眾寶為樹。其枝葉華實無央數色。其經行處。以無央數寶而校成。其國中所有皆眾寶。以為校莊。無空缺處。其地皆紺琉璃。無央數寶。以相雜廁。復次拘翼。有世界名羅陀那。光祇。寶積。聚。是世拘翼。佛名羅陀那。文陀羅帝耶阿丹竭羅。

油。晉言珍寶。如來無所著等正覺。今現在說法。其佛國中無有母人。亦不聞母人。亦無弟子緣一覺道。純是菩薩滿佛剎中。復次拘翼。是珍寶豪場。出過上聚。如來無所著等正覺。其世尊一一說法。七十二拘利菩薩。皆得不起法忍。菩薩得是忍已。意念若豪名。多。珍寶。上天世大性。一切皆以斷用。是故一切諸佛剎。皆悉為之。動。即時三千大千剎中。若干無央數珍寶。蓮華雜華。色甚鮮好。悉滿其中。以散佛上。皆於佛上。化成華蓋。遍覆佛剎。已。是菩薩。便踊於虛空。飛到他方佛前。而供養禮。事。欲繞問訊。欲聞法。復次拘翼。得法忍菩薩。不樂住一處。便能遍到諸佛剎。不得法忍菩薩。不能到他方。復次拘翼。彼佛世尊。出來十二劫。彼佛所止處。夜常三說法。說法已。七十二拘利菩薩。得不起法忍。如是拘翼。不得不起法忍。菩薩不能到他方剎。得不起法忍者。乃能到他方佛剎。如是菩薩。乃於彼間沒而生。他方剎土。如是拘翼。以是比類。當作是視。如是不可計億佛剎。諸菩薩皆悉爾。拘翼。是彼珍寶積聚剎土中。所有一切皆無有。憂入三惡道。亦無苦智。亦無樂智。亦無所問。亦無所說。亦無勤苦。亦無食飲。何以故。諸菩薩。以法歡喜為食飲。彼土中無羅漢。辟支佛名。如是拘翼。珍寶積聚國土中。是剎中世尊。珍寶豪場。出過上聚。如來至真等正覺。是月天子。從彼佛剎沒來生此。

①報+(言)◎◎◎ ②(了)-◎◎ ③幻-幼◎ ④如-故◎◎ ⑤者-有◎◎◎ ⑥他-陀◎◎◎ ⑦(晉言…藏)八字-◎ ⑧光-先◎◎◎ ⑨(晉言…聚)六字-◎ ⑩(晉言…聚)十字-◎ 聖本作文 ⑪出過-過出◎◎◎ ⑫(珍)-◎◎◎* ⑬名-多◎◎◎ ⑭(丹本多)-◎◎◎ ⑮性-姓◎◎ ⑯事-士◎ ⑰食飲-飲食◎◎◎ ⑱拘利又作俱利。慧琳音義19曰。拘利梵語。即諸經云俱知。數法名此當百萬。俱抵譯為千萬或億。十萬為一洛叉。百洛叉為一俱抵。

初利天。故來欲見佛禮我繞我問訊我。欲有所問故來。因是所問。會無央數千人廣有所知。又會餘菩薩。於不起法忍皆使滿具。拘翼是月天子。故來見佛欲護一切法。欲持於法。佛般泥洹已後。最後法欲盡時。當於是間得道生於人中。持是所說甚深甚深法廣有所照。普以教授滿百千人。於是不起法忍皆樂欲學。久遠最後。法欲盡時。於是盡終生第四兜術天。會於彌勒菩薩所講說諸佛世尊道事。不可計數百千天子。前世初未曾起道意。今聞是說皆發阿耨多羅三耶三菩心。彌勒來下得正覺時。是菩薩承事彌勒佛萬歲。居家常供養彌勒及眾僧。乃後時與四千人俱。以家之信出家為道。便作沙門。作沙門已。於彌勒如來至真等正覺所。盡形壽常持法。彌勒般泥洹後。至於法住常持法。於是賢劫中千佛中少四佛。皆當供養承事爾所佛。於是諸佛世尊所說經。當修梵清淨之行。最後過七恒沙等劫。當於是世作佛。號字月光曜。如來無所著等正覺。所願皆滿。

於是月星天子語是天子言。善哉。今為佛之所授決。當得阿耨多羅三耶三佛。卿本有何等恩。有何等供養。作何等愛敬。喜樂歡喜事。施於佛。乃使如來獨授卿決。是時月天子語月星天子言。如來者亦不以善與人決。亦不有所畏。故與人決。亦不言是人可與。是不可與。菩薩者自學菩薩法。世尊便記其決。卿云何作是問。我仁有何

等恩於佛所。使佛作是敬作是愛作是念作是歡喜作是賜遺。月星天子問月天子言。是歡喜當從何所見。月天子答月星天子言。歡喜從心求。月星天子復言。心不想心。誰作是踊躍者。報言。踊躍不可持。亦不可獲。是上踊躍。如不可獲。踊躍之最也。月天子語月星天子。如是踊躍。於是踊躍有所不可者。不為踊躍。是踊躍於放逸事。而不為。於是踊躍中而常踊躍。不復生廢退意。如是月星天子。當於是法求用。是故得踊躍。於法所作而不放逸。於是求於是不求。亦不離求。何以故。不於法界求。亦不於所求。如是月星天子。

佛說道神足無極變化經卷第二

佛說道神足無極變化經卷第二

西晉安息三藏安法欽譯

於是月星天子語月天子言。如是菩薩學名為學菩薩。復問。何所是菩薩學。報言。天子。菩薩學。於菩薩。於是無身無身行。無口無口行。無意無意行。是為菩薩學。菩薩於身無所學。亦無所獲。亦無所失。亦無所亡。如是天子。菩薩學。復言。天子。如是學。為如來所授決。耶。月天子語月星天子言。不作是學者。世尊不與決。何以故。不念於是學。不念有所說。亦不念我。亦不念有所求。亦不念我有所學。是名為學。語分部於世不合會。其有言。我作是學。為不諦。為非說。不

念言有我。亦不言是諦。亦不言我是菩薩學。復問。若有幾事。天子。得審諦報住。答言。於所願常高舉。而不下。亦不中間。於願常在心。未曾休懈。雖有是而不作。是法為最。是法不如。於是法審諦。覺知是名為住。為審諦住。復問。天子。持何所法。得如來授決。報言。不於凡人法有所捨。亦不於佛法有所得。用是故。如來授決。天子。如是法無所捨。於是法無所得。我以是故。為如來所授決。復問。如是凡人為皆授決。何以故。如者不捨凡人。亦不捨凡人法。於佛法亦無所得。復言。天子。何因緣為凡人法。復言。法空法界亦空。復言。天子。何因緣為佛法。如者。拘利佛亦如。報言。天子。能於虛空界於法界。能有所捨。不報言。天子。不於如如者。於拘利佛。為可有所得。報言。不也。天子。如是天子。次第說。於凡人法。無所捨。於佛法。無所得。用是為如來所授決。復言。云何於空界法界。於如。於拘利佛。從是得決。耶。報言。天子。不爾。復問。云何天子。於空界於法界。於如。於拘利佛。於是不得決。餘諸佛。復從何所得決。報言。怛薩如受決。如空界法界。怛薩拘利佛。如是天子。法乎法。如此。法乎法也。如是授決。是為受決。為得決。已不離阿耨多羅三耶三菩。不離阿惟三佛。於是月星天子。前白佛言。世尊。是月天子。逮得深慧。所說。乃爾。佛言。如是。說法。天子。菩薩。為逮得忍。若求索。若發遣。若於一切諸法界。若說。若有所說。不能於法界

1 法欲-斷法 2 終-沒 3 來下-下來 4 當-常 5 是-時 6 今-令 7 此下聖本有光明皇后願文 8 (佛說) 9 第二-上 10 (佛說) 11 復-從 12 者-是 13 得+(不) 14 也 15 耶-那 16 (拘)+如 17 受-授 18 耶-藐 19 菩+(提)

有所見，不能有所語，亦不能有所傳，何以故？於法界無所語，亦無所說，如是法界如是人界，如是^①人界是為佛力處，如是佛力處一切諸法如是，如是天子，如是菩薩為如法住，如是住不復信餘事，亦不隨餘事，如是者當復因何等令佛有所說？爾時賢者大目犍連於釋提桓因宮紫紺殿上，為諸天子^②眾說法，爾時大目犍連從座起，便彷彿^③伴心念言：如來無所著等正覺，在此閻浮提為已空，閻浮提有無央數人，飢虛欲作功德，不見佛不聞法，於所作為轉減，於是大目犍連作是念已，持天眼遍視閻浮提，便見佛如來無所著等正覺在萍沙宮中，食與大比丘眾千二百五十人俱，是時大目犍連復自見在佛左而坐，自見身形被服坐在佛邊，無有增減，復自思惟，得無世尊還閻浮提，復更視巴質樹下，見佛世尊與無央數諸天子眾圍繞而為說法，見舍利弗坐佛之右，自見目連與諸比丘坐佛之左，復與大比丘俱，於是賢者大目犍連見甚大可怪，諸佛世尊所作為不可思議，諸佛世尊^④為威神為大^⑤，為能為大^⑥，分於閻浮提說法如故而不斷絕，於第二忉利天上為諸天說法，爾時大目犍連復大疑怪，復更諦視，見佛在舍衛祇洹給孤獨園與無央數眾圍繞而為說法，復自見在於會中如其像貌，舍利弗摩訶迦旃延^⑦分禱須菩提離越賢者子劫頻奴一切諸大弟子眾，皆悉見如在舍衛，如在羅閱祇，如在

忉利天，於是大目犍連復重思惟，閻浮提復見迦維羅衛大國尼拘類，見佛從尼拘類^⑧園出入迦維羅衛大國而行分衛，復見比丘形像如目連，於是復見佛在維耶離大國與大比丘眾俱至離垢月童子家，飲食，目連復自見色像貌與大比丘眾俱，於是大目犍連見佛在波羅柰大國從分衛還，自見色像貌亦在其中，復思惟遍視閻浮提，所在處皆^⑨見有佛，若樹下若巖石間，及閻浮提地上佛悉遍滿，皆見佛比丘僧俱圍繞，若千百千所在聚落皆悉遍^⑩見，於是目連重復甚大疑怪，更思惟已，持天眼視鬱單^⑪曰：見佛與比丘僧俱受食，亦自見身在其中，亦見餘弟子復視弗于逮，亦見佛在大^⑫身眾^⑬人中而為說法，於拘耶尼地亦復如是，見佛世尊坐禪無央數千眾，皆見為佛作禮，諸弟子眾亦各隨其色像貌而坐三昧三摩越，亦自見身在其中，於是目連倍復疑怪，復坐思惟，地上諸神，於是復見佛與諸弟子眾，亦復自見在其中，及眾弟子，如是虛空中諸神亦見佛在其中，為虛空中諸無央數百千諸天而為說法，亦自見身與眾弟子在其中，如是第一四王天上，炎天、兜術天、尼摩羅提天、波羅尼^⑭蜜天^⑮、耶拔致天，乃至梵天遍視，復見佛在梵天與無央數百千梵天圍遶而為說法，亦自見身色像貌及一切眾會者，皆悉如大目犍連，神足變化在所作為皆悉爾，自見在中為一切而說法，皆如目

連，復變諸會者，皆如舍利弗比丘，智慧光明於大眾中為師子吼，如是^⑯比各各自以慧力，為說大弟子法，於是^⑰大目犍連驚怖衣毛為豎，甚可怪，踊躍歡喜則生善心，三反自稱譽言，乃爾乃爾，諸佛世尊甚大可怪，無量礙行所作亦甚可怪，大踊所成歡喜踊躍五體投地，讚歎言，南無佛，爾時間大音聲響，忉利天皆為震動，於是無央數百千^⑱天聚會俱到佛所，白佛言^⑲：唯世尊，何因緣有是大音聲感動是地？乃爾所問如是，如來佛言，如是天子，大目^⑲犍連於佛大地踊躍自歸，五體投地感動使爾，佛言，如是天子，是比丘目連當自來問，於是比丘目連起住，疾疾往到佛所，前以頭面著佛足，遶佛三匝，已住佛前，又十指為佛作禮，是時目連於佛前說偈言^⑳：持力不可稱，佛為已逮得，如佛之所行，世尊難思議，垢垢已離三，心意皆已調，天人之中尊，一切所供養，雖有百千日，滿於虛空中，盲者無所見，盲者不蒙光，十力放光明，弟子因所見，一切諸弟子不能及佛明，從胎盲無見，弟子行亦爾，不能知佛慧，亦復不能持，雖有信受是如來之法教，於是無能知，不及尊所行，譬若如大海，欲比牛跡水，其德如須彌，喻之於芥子，如日之光明，寧與螢火等，佛世尊之德，弟子不能及，不可以須彌，方之譬芥子，日月之光明，比之於螢火，比之牛跡水，不可以大海，比之於弟子

①人-天◎ ②子-大◎ ③伴-伴◎ ④為+(大)◎ ⑤(為)-◎ ⑥能為-◎ ⑦分-那◎ ⑧園-國◎ ⑨見-亦◎ ⑩見-皆◎ ⑪日-越◎ ⑫(身)-◎ ⑬(人)-◎ ⑭蜜天◎ ⑮蜜天◎ ⑯比+(丘)◎ ⑰(大)-◎ ⑱天+(子)◎ ⑲唯-惟◎ ⑳持-特◎ * ⑳尼摩羅或云須密陀，此云化樂天亦云樂變化天，波羅尼蜜譯曰他化自在，玄應音義三曰，波羅尼蜜天或云婆舍跋提天，此云他化自在天，①

不可以菩薩 譬若如盲人 以比有目者
 若復有乞人 以比遮迦越^註 譬如月光明
 比之以星宿 如佛世尊德 弟子不能當
 在於人間行 復現須彌頂 所現譬如幻
 一切蒙福祐 不知佛在彼 我憶天下空
 不復得見佛 及與比丘僧 我於此宮舍
 常止^坐在其中 為諸天^二娑女 教誡說法事
 便自以天眼 觀視閻浮利 即見諸百國
 謂之無福地 思惟是天下 便即見世尊
 在於羅閱祇 與弟子共食 在葦沙王家
 處於大宮中 與諸眾會俱 眷屬而圍遶
 在於是見佛 譬^三視氷山雪 自見目連身
 住止在佛左 又見舍利弗 侍在佛之右
 并復及於餘 一切諸弟子 我自^四憶呼佛
 下在閻浮利 還在忉利天 佛故在其處
 於是熟自視 止在忉利天 諦復自思惟
 處在閻浮利 又復見世尊 在於舍衛國
 坐於大眾中 一切廣說法 亦復自見身
 在於大會中 亦見舍利弗 及與諸弟子
 復現於釋種 現行而分衛 見在維耶離
 而行受人食 現^五在波羅柰 行步而出入
 諸有所在處 皆自見其身 現到鬱單曰
 與諸弟子眾 共行而分衛 見到阿耨達
 亦現在於彼 與其弟子眾 皆坐而共食
 又復見世尊 現至拘耶尼 復在弗于逮
 為無數拘利 而為說其義 皆自見目連
 在彼作變化 自現神足力 示人本所行
 於是諸地神 見其所居處 虛空諸神天
 為之理法事 皆悉具示之 ^六觀無上法

在於四^七王天 皆為說正法 於炎天所見
 亦復悉如是 見在兜術天 亦復見魔天
 現於尼摩羅 波耶尼蜜天 悉見諸弟子
 并及與世尊 在於梵天上 所見亦如是
 為諸拘利梵 皆為其說法 於是自見身
 遍在諸梵中 一切餘弟子 其眾皆如是
 前諸過去佛 所行皆如是 經行及與樹
 若^八龕及臥處 於是皆悉見 無數諸法王
 其如是比類 皆如釋師子 我自是在間
 所見甚可怪 其所見法事 雄特無過是
 諸佛之世尊 可怪放光明 乃作是變化
 神足中最尊 在於忉利天 說法不往來
 悉遍閻浮^九提 處處皆悉見 國邑與郡縣
 聚落及餘處 常等讚歎之 為其而說法
 如我之所覩 為皆見世尊 并見諸弟子
 為皆得寂定 大拘路拘路 復及與離越
 迦旃延分禱 及與大迦葉 我皆為已見
 諸佛世尊跡 無數所讚歎 聞之若如海
 於是悉自見 其身皆在中 無央數之^十德
 其場聚如是 如是大音聲 為在須彌頂
 以是禮世尊 其德難思議 恐怖求自歸
 衣毛為之豎 今願持五體 頭面自歸禮
 如是大音聲 普周無不聞 諸是三千界
 皆為大震動 在於須彌頂 廣放大光明
 我亦於是住 皆悉而遍見 我於是驚怖
 疾疾到佛所 時即便往詣 前見人中尊
 而問於是法 恐懼心所怪 皆施行何等
 能作是變應 何所是佛事 惟願為說之
 如是閻浮利 天上亦如此 於東西南北

四面俱^{十一}是 若在於梵天 虛空亦復爾
 我自呼有德 施祐謂為益 自特得道時
 神足為無比 我求甚^{十二}使疾 焦燒道根本
 違失如來行 遠離於佛慧 於是自思念
 是心無解脫 本造當如是 發心求佛道
 今悔無所益 於行為了盡 諸情悉已斷
 於佛法無益 譬如入大海 行採求眾寶
 捨摩尼不取 而更求^{十三}污泥 自察如我智
 并復及餘人 棄於世尊行 而反求弟子
 若疑有懈怠 是行不得佛 精進發道意
 合會諸善德 如是勤苦行 可得過三界
 其能作是行 佛慧可疾得 惟願稽首禮
 歸命諸世尊 其有逮得是 持最尊佛慧
 能現無極變 獨有釋師子 諸有見聞者
 疑惑為永除
 爾時佛讚賢者大目犍連如汝境界能視
 能見復次目連如諸^{十四}佛世尊境界不可思
 惟令一切人及蜎^{十五}飛蠕動皆得辟支佛都
 合會是智共消息不能知不能見何況汝
 一弟子而欲計量知是一處之所作尚不
 能知況佛境界而欲得知耶如是^{十六}目連復
 次當來輩皆共聚會是輩聚會已共坐一
 處視道變化如是如來等正覺變化現道
 神足名為道變化神足變化無極變化法
 言所說目連則言如是世尊賢者大目犍
 連聞佛所說已自見身在蓮華上放身光
 明而在梵天自於其處所語四天下皆聞
 於是目連說偈言
 佛出於世間 甚為難得值 無數億百千

①坐-在(明) ②娑-綵(明) ③視-現(元明) ④憶-意(明) ⑤住-至(元明) ⑥今-令(明) ⑦王天-天王(明) ⑧龕-堪(明) ⑨提-利(明) ⑩德-眾(明) ⑪是-爾(明) ⑫使-駛(明) ⑬污-淤(明) ⑭(佛)- (明) ⑮飛-蜎(明) ⑯目+(捷)- (明) ⑰遮迦越正言斫迦羅(輪)伐粹底(轉)遏羅闍.此譯云轉輪王也⑱

難計拘利劫 譬如優曇鉢 其華甚難值
 如是佛難見 世尊過於是 譬之若尊王
 飛行遮迦越 常而有神足 福德力亦爾
 其子有千人 七寶皆悉具 往到於佛所
 聽受上法言 梵天與帝釋 所欲得自在
 若欲樂天上 復樂於人間 五樂以自娛
 恣心歡喜樂 往到法王所 一切可得願
 若能有棄離 一切諸愛欲 到於泥洹寂
 如服甘露味 其欲遠無極 得最神足力
 當詣世雄所 聽受上法言 若有辟支佛
 及與諸弟子 於是兩足中 佛為最尊上
 降伏於魔王 并及諸官屬 當往到如來
 見於法之主

於是大目犍連發起無央數那術百千
 天子欲界色界、疾疫各以所有天華天香
 天傅飾華天澤香皆持欲往到佛所各持
 是華供養散於佛上以頭面稽首禮佛足
 却住一面於是目犍連以神足力聚會諸
 天眾共在一處已便往到佛所前以頭面
 著佛足皆却住一面佛爾時語目連言目
 連聽我所說道神足變化無極法言於是
 目連受教而聽復次目連三千大千刹土
 百億日月百億大海百億須彌山百億四
 天下是名三千大千世界為一佛刹於目
 連意云何呼一閻浮利謂我於是中得道
 目連莫作是視何以故目連於一切四天
 下隨其所願上中下而為說法知誰當得
 阿惟三佛誰在母腹中誰在兜術天誰復
 般泥洹皆悉知

復次目犍連於是三千大千刹土東方去
 是四天下萬二千四天下其四天下世界
 名無塵有佛號字比羅耶摩提晉言如鏡明無垢今
 現在說法復次目連彼四天下世界人民
 無婬怒癡常親近道法樂聽受奉行彼有
 求菩薩道者少求辟支佛道者求弟子行
 者甚眾多復次目連彼佛如鏡明無垢
 一一所說法九十九億人解弟子乘於彼
 不說沙門之四德不如是聞說沙門之四
 德何等四德須陀洹斯陀含阿那含阿羅
 漢復次目連彼世界人在一坐皆得六通
 之證逮八惟務禪皆自念知為脫於生死
 歡喜踊在虛空中去地七仞坐於虛空便
 般泥洹身中出火還自燒身亦無有骨亦
 不見灰都無所有如是目連彼佛現在說
 法寂然度人寂然般泥洹彼世界無取無
 與若飢渴所念飲食皆自然在前衣被服
 飾譬如忉利天上若起若滅若生不因母
 人胞胎生無有女人因福自然而生其地
 皆作黃金色復次目連彼佛如來國土人
 民壽五百歲有長有短於目連意云何能
 知彼佛如鏡明無垢如來不目連則言不
 知彼土如來則我身是我於彼間以法而
 教導如是目連如是此名為道神足無
 極變化也一切弟子辟支佛皆悉過其上
 復次目連於是三千大千刹土南方去是
 萬八千四天下世界名羅陀那三披晉言寶等
 有其世界有三寶黃金白銀水精彼世界
 佛號羅陀那捷頭晉言寶品如來至真等正覺

今現在而說法如是目連復次彼佛如來
 為辟支佛行者說法彼佛世界少菩薩弟
 子行者於彼刹沒生於空無佛處於彼處
 皆當得辟支佛於目連意云何知彼佛寶
 品如來無所著等正覺不目連言不知天
 中天佛言則我身是我於彼間說法
 以教導人如是名為道神足無極之變化
 也一切弟子及辟支佛去佛甚遠
 復次目連於是三千大千刹土西方去是
 四天下二萬二千四天下其世界名羅陀
 那質多晉言名寶意其世界有七寶黃金白銀
 琉璃水精瑪瑙赤真珠車渠是為七
 寶如是目連彼世界以寶為樹其經行處
 皆寶以寶為交露帳以寶為欄楯皆以雜
 寶而投莊之以寶為浴池中有八味之水
 食飲皆自然念便自然至譬如兜術天上
 諸天被服飲食彼土人民亦如是彼國土
 不聞母人亦不見母人亦無有母苦生者
 亦無男子母人合會者亦無婬泆於欲亦
 不婬泆於財亦不婬泆於懶慢亦不從胞
 胎生彼世界一切人生皆從蓮華藏化生
 於彼目連復次寶意世界佛號寶等有如
 來無所著等正覺於彼說法彼佛如來不
 說餘事純以菩薩蘊藏令一切發三善心
 令不可復計阿僧祇人皆得無所從生法
 忍復不可計阿僧祇人皆受決當為阿耨
 多羅三耶三菩彼佛世界無有弟子緣一
 覺行者皆悉菩薩亦無有恩愛心亦不
 念滿彼四天下彼國如來壽八萬四千歲

①法言-言法 ②主-王 ③捷-捷 ④二-三 ⑤(晉言-垢)七字 ⑥(空)- ⑦飲-飯 ⑧此-比 ⑨極-(之) ⑩(晉言寶等)- ⑪有世界三本宮本俱作本文 ⑫(晉言寶品)- ⑬說-以 ⑭(以)- ⑮(晉言...意)五字 ⑯瑪瑙-碼碼 ⑰車渠- 碑磔 ⑱薩-提 ⑳那述。於此方之一億。玄應音義三曰。那術經文作述或言那由他。正言那庾多。當中國十萬也。光讚經云億那述劫是也

其土人民壽亦如有長有短彼國人壽盡不墮三惡道不生邊地彼國菩薩若於是壽盡倍復生清淨刹土面見諸佛世尊於彼天若天龍捷沓愁其心不念一等無異皆有薩芸若意諸天龍捷沓愁雖有是名悉願同一雖若干智等以無上智若諸天龍捷沓愁若人常服於智如是於目連意云何彼寶等有如來現在說法汝知不目連言不及天中天佛言彼佛則我身是我於彼間以法而教導如是此名為道神足無極之變化也非是羅漢辟支佛所能及

復次目連於是三千大千刹土北方去是四天下世界三萬六千四天下名無恐懼世界其世界有兩寶黃金白銀彼佛世界無泥犁身無畜生身無餓鬼不畏生邊地於彼無有虧戒者於所見亦不毀亦不虧種姓亦不於餘道及尼捷波^②愁而有所信知彼目連無恐懼四天下世界佛號無畏^⑤興如來無所著等正覺於彼說法其佛如來便往到佛樹下到佛樹下已七十二億那術魔往到其所^④是諸魔是時如來現如菩薩求道未逮薩芸若^③是時魔便化作七十二億那術樹是時菩薩亦化作七十二億那術菩薩各坐一一所作樹下是時魔恐怖而大驚怪自念言何所為審是菩薩者欲於是座牽出之是時諸化菩薩語魔化幻如汝諸魔眾一切諸法皆亦如是云何言何所審是菩薩者而欲牽出

之我於是^⑤問禪念思惟如我前後所作福常發阿耨多羅三^⑥耶三^⑦菩心以勸人令發意求菩薩道汝云何無勸助意反欲牽出菩薩禪定思惟若我所作惡事不勸人令求菩薩者自然滅去何須乃欲相牽耶以是故非汝所能牽莫於是而作自侵於是魔復問菩薩言汝作幾所福而發阿耨多羅三耶三菩心復能勸人令索菩薩道報言眾魔譬如恒邊沙一沙為一佛刹滿其中珍寶持是施與持是發道意其所作功德復過於如是復次眾魔如恒邊沙等世界一切人皆滿其中施以所安恭敬承事至千劫中如是功德福祐持用求道魔復問言卿所作功德乃爾其有^⑧索菩薩奪處者其罪云何菩薩報言如所說爾所恒邊沙一切^⑨人若有索^⑩繫是人眼皆出之則作罪如是為多不魔報甚多菩薩報魔言若牽菩薩者其罪甚倍多於是^⑪為牽阿耨多羅三耶三菩爾時魔眾七十一億^⑫那術以是方便見是變化皆發阿耨多羅三耶三菩心是時諸發意菩薩天華天香天^⑬傳飾華天澤香皆舉持散菩薩上天上千種諸伎樂持用供養娛樂菩薩如是音樂聲皆說如是疾疾令三界之導師疾成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛作是讚歎已便見菩薩坐於樹下已得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛於是更有異百千天子心念如是諸魔眾今來到是不復入三惡道亦當得脫便當^⑭為阿耨多羅三耶三菩

心於是無恐懼施言今得佛是故名無恐懼如來何以故名為無恐懼施無恐懼與審如是說是名時諸世界皆聞知佛為得道佛言如是目連彼世無恐懼施如來則我身是我於彼世界以法而教導如是目連如來名為道神足無極之變化也一切弟子緣一覺所不能^⑮持

佛說道神足無極變化經卷第三

佛說道神足無極變化經卷第四

西晋安息三藏安法欽譯

復次目連於是三千大千刹土東南方去是刹八萬四千四天下國土名三^⑯幔陀質^⑰其佛名質多拘^⑱冲怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛^⑲來無所著等正覺^⑳現在說法彼四天下世界盡甚好東西南北十八街巷珍寶滿地柔軟譬如天衣地生柔軟之草高四寸其地所有各各異種眾色^㉑如是皆悉遍行步若下足蹈地草皆柔軟可意足舉則生如故其地皆平如掌目連是遍等世界皆如此有城名^㉒陀鬱沈^㉓其城中人安隱豐饒熾盛大樂東西長三十二俞旬南北廣十二俞旬如是目連彼善尊城人皆共居其中其國人民繁裔多於鴛迦摩竭拘留諸人民數如是目連其幻華如來世尊於善尊城中遊行止頓其中一會說法為師子吼令三十那術人皆得阿羅漢復有三十那術人得阿那含

①悉志 ②愁和 ③興與 ④是諸魔欲作惱亂 ⑤問問 ⑥耶藐 ⑦菩提 ⑧索牽 ⑨人令 ⑩繫刹 ⑪是為 ⑫那 ⑬傳 ⑭為發 ⑮持知 ⑯佛說 ⑰佛說 ⑱慢慢 ⑲晉言遍等 ⑳晉[磧麗]普 ㉑冲虫 ㉒(晉言幻華) ㉓如來乃至覺八字三本並宮本俱作本文 ㉔如好 ㉕(晉言善尊)

復有三十那術人得斯陀含。復有三十那術人得須陀洹。復有三十那術人發辟支佛行。復倍不可計^①數發阿耨多羅三耶三菩^②。提心復異不可計數人皆悉作功德。目連是彼四天下世界。有樹名末頭三^③。被^④此樹^⑤譬如蜜。其華果實常有不乏。其華果實味譬如百味飲食。彼若男子母人欲得一華一果得以食之。安隱飽滿七日不飢不羸。色貌不減身體康強。輕便有氣力。食已訖如服甘露。亦無小便亦不大行亦無^⑥涕唾。彼無田種^⑦殖者。無舉^⑧賈償^⑨債者。其國中皆共食是華果。彼國初不知有貧富。俱等無異。彼世界如來。目連有九十六億那術百千弟子眾。其菩薩眾復倍於弟子^⑩。有園名三曼陀拘冲^⑪。法園^⑫有雜果。諸弟子眾食飲。常在是園中坐。其弟子眾菩薩眾皆坐樹下。若欲食時樹自然動搖。華果落墮。皆在鉢中。食飲飽訖樹不動搖。華果不墮。還如本故。如是目連。彼世界所有事物。過倍於是不可計。目連。彼世界如來則我身是。我於彼世界以法而教導。如是目連。名為如來道神足無極之變化也。一切諸弟子緣一覺所不及知。

奉行法。非法之事皆悉除。盡是諸王各有八萬四千夫人。嫖女。爾時嫖女端正世之最上。一一諸王各有五百太子。一一諸王各有萬二千女。是萬二千女皆端正於世最上。是諸王法無鞭杖亦無兵器。是諸王各各自治在其國。目連。彼容受世界佛號^⑬。波勿多羅陀那賴比怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛^⑭。晉言實放光明^⑮。現在說法。彼如來。目連。得阿耨多羅三耶三^⑯菩時。於彼四天下踊在虛空中。去地七^⑰刀結加趺坐。一加趺坐放大光明。彼時四天下世界皆悉相見。雨於天華。諸音樂器不鼓自鳴。一一樂器出百千音聲。地為六反震動。諸伎^⑱樂音。譬如梵音聲。不可計百千所作功德所致。轉於法輪。一切諸欲垢皆悉盡。無餘泥洹。持菩薩所知為眾說法。彼如來說法。以是四天下世界。八萬諸王及夫人嫖女。諸子諸女。見佛變化已。乃皆發阿耨多羅三耶三菩心。彼國中一切人民。男子。女人。男兒。女兒。皆遠塵離垢。諸法^⑲法眼生。是諸王及夫人。嫖女。諸兒。諸女。從佛求作沙門。是時如來皆悉聽為沙門。為沙門已在在所處。在所處及城郭縣邑聚落。其所至^⑳到處。皆步行不乘車馬。臥起飲食常於寺舍。不復田作種殖。皆食自然。天人來下而悉供養。是時如來再會說法時。一切諸弟子行者皆得斯陀含。菩薩行者皆得歡喜忍。三會說法時。一切人皆得阿那含。菩薩行者皆逮得五通。四會說法時。一切皆得阿羅漢。菩

薩行者皆得不起法忍。夫人嫖女男女皆得不起法忍。爾時夫人嫖女及諸女皆轉女人身。悉得男子不復見女像。時彼如來^㉑皆授決為阿耨多羅三耶三菩。於目連意云何。乃知彼土寶放光明如來無所著等。正覺不。目連言不及天中天。佛言。則我身是。名為如來道神足無極之變化也。是故目連。一切弟子緣一覺所不能及知也。復次目連。於是三千大千刹土西北方。去是五萬五千四天下世界。其世界名捷沓提^㉒。晉言香氣^㉓。世界純以污勒迦^㉔。抄羅梅檀^㉕。其梅檀大如一錢者價。當是世。彼世界有樹三曼陀捷陀^㉖。晉言其香^㉗。彼世界一一樹其香四百里。其土皆生蓮華大如車輪。一華者有不可計百千葉。無央數色。其華柔軟如天綰。純華生高二丈^㉘。華其香遍四天下。香甚香。彼世界四天下梅檀為交露。經行處亦皆梅檀。波曇華來在兩邊。彼世界無城郭縣邑聚落。但有交露帳覆蓋其上。其世界人民食飲。譬如第五尼曼羅天上。復次彼放香普熏世界。佛號捷陀勿賴比^㉙。放光明。如來無所著等正覺。現在說法。彼如來世界純是菩薩行。無有弟子緣一覺行者。其彼世界四天下悉遍滿皆得神足。其菩薩皆得不可思議忍。彼菩薩輩中。有菩薩名薩和曇。無惟屈羅遊^㉚。晉言一切^㉛得不可^㉜思議願事。已得三忍神通為達。其所報答皆悉過上。供養甚多不可計諸佛。復次目連。彼一切法無極積聚菩薩。自念

①數+(人)②(提)③被-披④(晉言此樹)⑤涕-漢⑥殖-植⑦賈-假⑧債-責⑨子⑩之⑪(晉言法園)⑫實-寶⑬(晉言容受)⑭波-彼⑮(晉言…明)六字⑯如來乃至覺八字三本並宮本俱作本文⑰菩+(提)⑱刀-刃⑲樂音-音樂⑳(法)㉑到-則㉒(晉言香氣)㉓抄-抄㉔(晉言…熏)六字㉕華-許㉖(晉言…明)七字㉗-㉘見次頁

今欲問佛。儻肯說者而欲問之。作是念已。便從坐起。放身一一毛之光明照四百里。放身光明遍境界。若一千百二千種華無央數色。色甚鮮好。是華在於虛空去地七刀。心念欲持是供養。應時虛空中。聞柔軟音樂之聲。譬如天樂。是音樂聲皆出八種法印之聲。一一法印之聲。出八萬四千拘利經卷。出七萬二千偈。是時菩薩便踊在虛空中。結加趺坐。會九十六拘利那術百千人。皆住阿惟越致地。皆得無所從生法忍。當為阿耨多羅三耶三菩。如是像色貌菩薩。目連滿彼世界。一切人無有盲者亦無瘖者。亦無跛者亦無聾者。無貧者無醜惡者。彼一切人民皆是菩薩。有三十二大人相。其世界無有他餘異雜行。彼國中亦無飲食者。但以禪歡喜為飲食。其國中無有羗虜夷狄雜類之人。亦無三惡道亦無邊地。亦不於彼間沒而致他方國土生。若有沒滅者便逮得如來。佛言。如是目連。彼世界如來則我身是。我於彼土以法而教導。是名道神足無極之變化也。一切弟子緣一覺所不能及知。

復次目連。於是三千大千剎土東北去是四萬二千四天下世界。其世界名榆末陀那。晉言應時。彼世界人民姪欲甚多。貪姪瞋恚愚癡慳貪。開憤強額諸根習邪。無信嫉妬犯惡多疑。弊惡急性。懶惰懈怠。熹忘慙。無所畏。有吾我人壽命無黠智。譬如野禽畜獸不知慚羞。無有禮節。心意癡狂。彼世界

醜惡面目無色。無所省錄。其處土地但有更相罵詈。六月一雨一歲再雨。五穀不豐。惡行所致。其世界地堅如鐵石。礮嶽不平。譬如蒺藜踏傷人脚。毒惡止上及地。但生荊棘。彼世界所出水。人民飲之。濁惡鹹苦。臭穢不淨。衣被皆用草蓊。貧窮困厄更相看視。轉相作使。彼世界國王。急性常喜瞋恚。其中人民。役使作務甚大勤苦。治生田作。穀粟錢財。王皆奪取。鞭杖暴虐。瘡無不被。殃如是目連。其國界中。現世受殃甚劇。乃爾。如是比類。彼復倍過此。其世界中人命盡。皆墮地獄。餓鬼畜生三惡道中。復次目連。彼四天下世界。如來名振波迦論真陀摩那迦樓。悲憫念如來無所著等正覺。而為說法。彼佛如來。目連現十八大變化。而為說法。七百歲。說法竟七百歲。無有一人解法者。是時世尊亦不厭倦。說法如故。常持大悲。而為解說。如是目連。彼佛世尊。若至聚落郡國縣邑。若散居恒遊行無一處。所到其國人民。罵詈輕易。挽滅唾言持怒作等。其世尊悉忍誘恤。養護欲使度脫。得至泥洹。目連。是時如來於爾所歲中。說法常養護之。說法時有八萬四千那術人。皆得阿羅漢。復八萬四千那術人。得阿那含。復八萬四千那術人。得斯陀含。復八萬四千那術人。得須陀洹。諸大眾一日之中。皆除鬚髮。作沙門。悉受大戒。是時學者不學者。於三月中。前所諸惡。從佛受誨。皆得離之。一時

俱般泥洹。彼佛恒常在。復養護緣一覺及菩薩行者。其所作罪惡。故而生彼國。彼受苦痛。乃爾一時。皆得畢離。於是目連復白佛言。惟世尊。是輩菩薩。作何等罪。生於彼國。佛告目連。菩薩有四事。法往生彼國。何等為四。一者倚菩薩名。而求供養。不能護身口意。以是故得是。用是事。目連。得生彼國。佛言目連。彼佛則我身是。我於彼國。以法教導人。名為如來。權道神足。無極之變化也。弟子緣一覺所不能及知。其如是。目連。如來於是三千大千世界。作佛事。如是目連。如汝輩不盡悉。現所以者何。弟子不能及持。以是故不能悉。現復次目連。於是三千大千世界。百拘利四天下世界。彼如來隨一切意。而為說法。復次有四天下世界。如梵天形像被服。而為說法。彼世界如來不出家除鬚髮。復次有如釋提桓因形體被服。而為說法。或如日天王形體被服。而為說法。或復如遮迦越王形體被服。而為說法。如是比目連。於是三千大千世界中。如一切人之所願。而為說法。如是比無央數。復有異無央數。不可計數。佛剎土。所為一切弟子緣一覺所不能及知。譬如目連。月宮殿日宮殿。日月天各坐其殿。亦復不出。亦復不入。坐

28(晉言...聚)九字(明) 27(法)(元)(國) 28(思)()(國) 1(干)(千)(明) 2(千)()(國) 3(間)(間)(明) 4(住)(作)(明) 5(耶)(藪)(明) 6(瘖)(偃)(明) 7(沒)(沒)(明)* 8(致)(到)(明) 9(北)(方)(明) 10(晉言應時)(明) 11(地)()(明) 12(污)(淤)(明) 13(蒺藜)(礮嶽)(明) 14(瘡)(瘡)(明) 15(晉言...念)六字(明) 16(憐)(隣)(明) 17(滅)(滅)(明) 18(滅)(本字)(搖)(明) 19(倚)(倚)(明) 20(佛言目連)目連佛言(明) 21(現)(見)(明) 22(現)(見)(明)* 23(譬如目連)目連譬如(明) 24(入)(惟)(明) 25(奪)(奪)(古奪字)(明)

照見天下。如是目連。佛世尊亦不從是起。亦不到彼坐。悉見不可計佛刹悉皆示現。隨一切人上中下之所願。皆養護之而為說法。是賢者大目^①捷連白佛言。何所審是佛世尊者。若忉利天。若閻浮利。若天宮。若三千世界。此彼四天下世界。復異世界說法。乃爾所世界何所審是佛者。我曹當云。何知無極大覲之^②議大界之服。云何得知目連所問如是。世尊。佛告大目捷連言。如汝所問能受持不。今為汝說之。目連。譬如幻師化作人。若男子若女人。何所審是男女者。目連白佛言。無有審是者。何以故。是幻術術力之所成。於是無有持。佛語目連。是幻誰之所化。是幻能所作耶。目連白佛言。可作世尊。佛語目連。如是一切諸法如幻化。而無持在所作為。如是目連。幻師所化術力所成。化幻多有所作為。是幻皆等無有持。如是目連。如來以智慧。一切諸刹而等示現。如是皆悉無持。為一切所作而常等。如是為佛事。以是故為大無極達覲。如是等所為之大報。如目連。諸佛世尊皆一等無若干。如是比。目連。諸法常等住。如諸法等住成道亦爾。法界而無持亦不若干。目連。汝熟思惟。如來於廣遠諦尋跡求佛。能化作恒邊沙如來三十二相一等無異。亦能令說法六十眾事所說同聲。是諸如來悉皆知一切人心之所行。是諸如來皆悉知一切人當得解脫者。如解脫印印六情根而為說法。令稍稍得滿智。是諸如

來為一切現說法。以一切聞之皆奉行。等知諸苦^③皆盡。是諸如來有三事變化說法。為四面等說法。是諸如來悉現諸佛事。於目連意云何。乃爾所諸佛。何所審是最^④持者。如來幻。幻如來何者為持。目連白佛言。於是中如來。無有能得知持者。何以故。如怛薩。如怛薩所作而無增減。於怛薩無若干作。若色若像若報答若慧。若神足若說法。若脫一切人。如是如來。於是眾事不能若干說。如是目連。所作如^⑤是。作如是^⑥現。如化幻分。諸法亦爾。是故諸法無有持無若干。如此目連。化幻分知。諸法亦爾。凡人於此不能作若干。乃況諸佛世尊。何以故。目連。一切諸法習於空故。念厭不用欲不欲。若有若無即住其中。能所作如所得。於法界亦不起亦不滅。目連。如法界。如來皆見皆知皆覺。如是目連。如令閻浮利地人滿其中。如來示現示現變化。若作如來若作比丘僧。其人展轉不自知為如來若比丘僧。置是閻浮利中人。目連。滿是四天下。若天若人及蜎蜚蠕動之類。諸可所生者。目連。爾所人皆住佛前。乃爾久遠前世是一切皆住於佛前。皆現如來若比丘展轉不相知。復置是四天下。目連。於是三千大千刹土中。一切蜎蜚蠕動之類。滿其中皆令得人身。得人身已皆令一等。如是目連。得人身。得人身已皆一種類。皆現如來比丘僧展轉不相知。目連。復置是三千大千刹土人民。如是目連。東方恒邊沙刹土。東

方南方西方北方四維上方下方。如是十方一切諸世界。是為甚多不可計界。都普一切皆令得作人身。得作人身已。如是人輩。目連。如來一種類。一一皆使如如來。皆復作比丘僧。如是輩展轉復不能自知。復置目連。十方十恒邊沙佛刹中。目連。如來今坐。於是持佛眼視諸佛刹中。持佛所知。譬如數於百千劫說不能究竟。如是不可計佛刹。於是^⑦間坐見。乃爾所佛刹如怛薩阿竭慧譬喻所說。令一切皆如辟支佛。索不能知。不能數不能稱。不能視。辟支佛^⑧尚皆不能知何況。弟子。以是故。如來皆見知。如是百。如是千。如是百千。如是拘利百千。如是恒迦羅^⑨。如是頻^⑩。如是阿壽。如是阿僧祇。如是不可計數。如是恒邊沙。如是三千大千不可計數國皆悉遍滿中。如是目連。佛言。如是數無所罣礙眼所見。直一而視而不睥睨視。亦不延頸視。持佛眼一而視。遍悉見十方不可計無央數難思議無邊無際刹土中。如是比論佛刹土。其中人民及蜎蜚蠕動之類。如是如是比。一切薩^⑪薩^⑫之界。多於地土之分。如是薩^⑬薩^⑭前初未曾有行。皆令得人身已。皆使作遮^⑮加越王。一一遮加越王。各各坐有官屬。一遮加越王者。其官屬都盧皆如爾所遮加越王。展轉如是。如是目連。都盧爾所遮加越王官屬。為一遮加越王官屬。如此數如是比。皆為如來其像色貌皆一種類。如是因緣一切皆^⑯住前。

①捷-捷(元)明 ②議-義(元)明 ③皆-習(元)明 ④集(元)明 ⑤持-特(元)明 ⑥是-來(元)明 ⑦現(元)明 ⑧見(元)明 ⑨間-間(元)明 ⑩尚(元)明 ⑪常(元)明 ⑫殿-殿(元)明 ⑬加-迦(元)明 ⑭住-(在)(元)明 ⑮恒迦羅又作甄迦羅。薑羯羅等。相當千萬億。俱舍論卷12列舉解脫經所說之六十數。依十進法。薑羯羅位列十六。⑯頻颯又作頻跋羅。頻婆羅等。譯十兆。佛本行集經卷12之夾注記。⑰薩^⑱薩^⑲又作薩多婆。薩埵。薩婆薩埵等。譯為有情。亦指菩薩。即菩提薩埵略稱。⑳

一一遮迦越王及其官屬在前，皆各自見有如來諸比丘僧，諸遮迦越王各自呼，獨有如來謂其餘皆無，各各皆悉，各各自見一如來，謂餘為無，各各皆悉爾，如是諸遮迦越王及其官屬身一一諸毛皆各一如來，一如來皆各有比丘僧，如是^①皆是如來道神足無極之變化，其聞是者，不敢微意念，非是如來無極示現之變化也，若有起念，是真為如來無極示現變化之所為，如是為不可計慧所為事，目連如是，於目連意云何，如我^②令乃爾所人，皆立之於遮迦越王處，如是品福分，如是品福分，皆使得作遮迦越王七寶皆具，如是福分寧多不，目連白佛言，甚多甚多，天中天，使一人得者，其福無能計量，乃爾所人不可計不可限，^③其多安過之安，佛言目連，如是所說當受持熟思惟之，如是諸薩怛薩作遮迦越王所福分，如是福分甚多，不如如來一毛之福，出過是上無央數。

於是目連白佛言，如是為是如來之德，是為如來為大神足為大分為大能，如是世^④尊，我悔無所及，何以故，於諸法神通達而自損，目連^⑤復白佛言，彼諸一切，聞是如來道神足無極之大變化，皆逮得大德，其有聞已，發一心念其中事，欲求解脫，欲學逮滿，欲得是道神足無極之變化者，為發阿耨多羅三^⑥耶三菩心，世尊，如此輩人當頭面禮之，所以者何，如是人得不久，是輩終不復畏墮三惡道，亦不復疑，如是如是議。

亦不願天龍鬼神捷沓，亦不願作梵天，如是世尊，目連於是聞道神足無極變化，起住叉手發聲言，南無佛，世尊，當為聞是輩人作禮，令是人疾速所願，欲發者已發者，皆令是輩人逮得無極如佛無極，令心於是不復轉，不猶豫，不復疑信，爾時諸天龍閱叉捷沓，釋梵護持世者，供養於佛，以及於法言，皆悉願樂，是時百千種諸音樂器不鼓而自鳴，天優鉢羅波曇拘文^⑦芬陀利華，滿於忉利天上，聞是法言品所說時，七^⑧萬二千那術諸天，從本來作功德，皆發阿耨多羅三耶三菩心，皆說是言，我曹於後當來世，當在諸天及世間人前作大師子吼，如今日佛世尊師子之吼。

爾時月天子月星天子前白佛言，世尊，是族姓子，族姓女，於是法言品所說，若受若持，若念若說，於大眾中普廣說之，當得幾所福祐功德，佛語天子，於是三寶，若族姓子族姓女，不斷不忘求逮，以於是法言若自持為他人說，何以故，如天子聞是法，亦不於弟子心有所求，亦不於辟支佛心有所求，心常在阿耨多羅三耶三菩，何以故，持淨解脫，天子，得利諸根，於是法言，為逮為起道起歡喜心，於解脫而不疑，天子，當持是法言而廣說之，不斷三寶而得住，於是法言，若^⑨持若諷誦，若為人說，於天子意云何，不斷三寶而常住，若有於是法若持若說，於天子云何，不斷於三寶而住，供養於千佛衣被飲食床臥具病瘦醫藥所當

得，於百千劫中寧有能計是人所得功德者不，無有能知者，世尊，佛言，如是天子，^⑩於是所說法言，有智黠者，知是福不可計無有數量，若有於是法言，若^⑪持於眾中說其福，過是無能計者，於是彌勒白佛言，世尊，是法言名為何等，當云何持奉行，佛語彌勒，彌勒，是法言名為於忉利天所說持，一名為道神足無極變化持，是屬累以相寄，卿彌勒當審諦持，於大會中審諦具足說之，彌勒如是像經，於閻浮利天下甚難得聞，如是彌勒，如我所說，佛說已皆歡喜，月天子月星天子，彌勒菩薩賢者大目捷連，諸天龍閱叉捷陀羅阿須倫阿須倫，莫不樂聞歡喜，前為佛作禮。

佛說道神^⑫通足無極變化經卷第四

佛說大淨法^⑬門經

2081720818

西晉月支三藏竺法護譯

聞如是，一時佛遊王舍城靈鷲山，與大比丘眾俱，比丘五百，菩薩八千，一切大聖悉得總持辯才無量，其所建立分別聖慧解三脫門，於三世慧無所罣礙，得三昧定不可轉移，^⑭十力無畏一切具足，爾時王舍大城有逸女人，名曰上金光首，端正殊妙，見莫不悅，色像清淨威^⑮耀如華，往古所修德本之報，形體自然紫磨金色，所可遊居臥寐，住立坐起經行，其地變現亦如身像，設著綵帛其服自然轉為金色，無央數人莫

①皆隨②令③其④尊⑤界⑥(復)⑦耶⑧芬⑨萬二乃至大四百八十九字增上寺元本缺 ⑩持特 ⑪於⑫說⑬持⑭待⑮(佛說)⑯(通)⑰門+(品)⑱元 ⑲晉竺 ⑳月支三藏三藏法師 ㉑十力十方 ㉒耀曜

不敬重。見此女者。視之無厭。言辭不麤。柔
和美麗。顏貌光澤。無有憔悴。其於王舍大
城之中。國王太子大臣長者居士諸子。興
貪愛心。志欲得見。隨其所遊。園觀河側里
巷樹間。便就從之。男女大小無央數人。悉
追其後。欲觀之。爾時上金光首在於異
日。與畏間長者子俱。市買好物而相貢上。
供辦美食。至遊觀園。駕駟馬車。幢蓋珍寶。
明月之珠。紫金校飾。布好座具。齎持雜香。
思夷之華。從諸妓人。至遊觀園。而相娛樂。
音聲唱和。鼓樂前導。供養之具。載從其後。
不可計人。逐而觀之。文殊師利者。晉名溥。首筆真。於
時從燕室出。常發大哀。愍傷群生。何所人
者。可以勸化。令發大乘。以三品法。興隆道
慧神足。變化說法。變化教授。變化導利。入
律。時文殊師利。見上金光首。與畏間長者
子俱。侶共載。乘行詣遊觀園。知女往昔本
行根源。宿世有德。吾應化之。當為說法。必
令解達。文殊師利。尋時變身。化為少年。端
正絕妙。顏貌踰天。見者喜悅。莫不欣戴。
姿容威曜。蔽日月光。被服像類。現於人間。
其所被服。照四十里。自現其身。如有所好。
文殊師利。被服嚴訖。觀察逸女所遊之路。
尋在彼路。而於前立。適在前立。其長者子
所乘。及上金光首車馬。被服。尋則覆蔽。遏
不復現。光曜滅盡。猶如聚墨。在明珠邊。上
金光首。遊逸之女。時見文殊師利。顏貌英
妙。猶如天子。身體之明。煒煒難及。肌色悅
澤。被服有異。光曜灼灼。從其身出。適見此

已。則自察。己不以為奇。貪其被服。心自念
言。今欲捨此。長者之子。下車棄去。當與斯
人。共相娛樂。又願吾身。得是衣服。形貌光
像。適念此。己。文殊師利。建立威神。令息意
天王。化作男子。謂彼女曰。且止且止。用為
發是遊逸之心。所以者何。如斯人者。不志
色欲。女曰。何故。息意天王。報言。是者。名為
文殊師利菩薩也。女又問曰。何因作字。正
謂菩薩。為是天子乎。為龍鬼神。捷沓和迦
留羅真陀羅摩休勒。釋梵四天王耶。息意
報曰。女欲知之。非天龍神。亦非釋梵。斯者
名曰。為菩薩矣。又能充足一切人願。見眾
生心有所求。索不逆人意。故謂菩薩也。女
心念言。如今所聞。必當施我。妙好之服。即
下車。往白言。仁者。願以此衣。而見惠施。文
殊師利。答曰。大姊。若能發無上。真正道意。
吾身。爾乃以衣相惠。女言。唯然。何謂為道。
答曰。欲知汝。則為道。女言。云何。文殊師利。
設不廣演。分別誼者。吾不解也。何謂我身
則為道者。爾時上金光首。即說頌曰
軟首願以 衣服相施 乃知仁者
志弘佛道 如天不雨 久遠之旱
若貪惜者 非真菩薩
爾時文殊師利。以偈頌曰
假使女能 發道意者 吾乃當以
衣相惠施 若有堅心 住於道意
天上世間 悉為作禮
上金光首。以偈重問
所謂道者 為何句誼 孰為說者

誰得道者 志趣經業 當何所習
得成佛道 開化未悟
文殊師利。答曰。大姊。欲知有如來至真等
正覺。名釋迦文。今現在說法。演身平等。等
奉行。道於姊心中。所念云何。豈不從己。而
生陰種。諸入事乎。女聞此言。蒙宿德本。所
積善行。逮法光明。尋即啟言。如是如是。誠
如所云。因吾我身。致陰種。諸入耳。姊意云
何。色有所念。有所知乎。女答不也。文殊師
利。報曰。姊亦當知。道無所念。無所分別。以
是之故。色則平等。道亦平等。吾故說此。汝
則為道。姊意云何。痛想行識。為有所念。有
所別乎。女答不也。文殊師利。報曰。道亦無
念。亦無所分別。痛想行識。則亦平等。道亦
平等。故說此言。汝則為道。姊意云何。豈可
見色處內。若外及中間耶。豈青赤黃白黑
紫紅。為在某處某方面乎。女答不也。文殊
師利。報曰。道亦無見。無內無外。亦無中間
紫紅之貌。亦無某處某方面之土。色已平等
道則平等。故說此言。汝則為道。姊意云何。
痛想行識。豈可見。處內外中間。五色之貌
某方面乎。女答不也。文殊師利。報曰。道亦
如是。不處內外中間。五色。無彼無此。亦無
方面也。痛想行識。則亦平等。道亦平等。故
說此言。汝則為道。五陰若幻。虛偽顛倒。因
從斯生。道亦如幻。假音聲耳。幻為平等。五
陰平等。幻已平等。道亦平等。故說此言。汝
則為道。五陰如夢。無有本末。道亦如夢。本
無處所。夢以平等。道亦平等。故說此言。汝

①心之宮 ②晉名溥-晉言溥(㊦)(㊧)。此言濡(㊨) ③天-先(㊩) ④姿容-諮容(㊪) ⑤志-忘(㊫) ⑥捷沓和-捷沓和(㊬) ⑦往-住(㊭) ⑧誼-義(㊮) ⑨軟-濡(㊯)(㊰) ⑩悟-寤(㊱)(㊲) ⑪(所)-(㊳) ⑫土-士(㊴)

則為道。計於五陰猶如野馬。迷惑之業從虛偽興。道如野馬自然之數。亦無有造亦無報應。是故野馬五陰平等。野馬已等道亦平等。故說此言汝則為道。五陰鏡像像無所有。道如鏡像亦無所有。以是鏡像五陰平等。鏡像平等道亦平等。故說此言汝則為道。五陰假名而為行耳。道亦假名而為道耳。五陰平等道亦平等。故說此言汝則是道。

文殊師利謂言。更聽。五陰無造道亦無造。陰無自然。道無自然。陰無所有。道無所生。五陰無常。道曉無常。五陰無安。道解苦義。五陰空無。道曉了空。五陰無我。了無我義。則為道矣。諸陰寂然了。澹泊者。則為道也。諸陰無受。無所受義。則為道矣。諸陰無住。亦無所著。無住無著。則為道矣。諸陰無來。亦無有往。無來無往。則為道矣。有五陰者。計於聖法。為假音聲言。曰賢聖。而於道法言為反矣。其所言辭。而無言辭。五陰悉無本皆清淨。如來如是。悉了本淨。得成正覺。故名曰道。是故五陰本淨。道亦本淨。道以清淨諸法本淨。如今大姊諸陰本淨。諸佛世尊。道亦本淨。一切本淨。亦復自然。眾生五陰本淨。亦然。故說此言汝則為道。已了五陰。則便解道。為諸佛道。又諸佛者。不離五陰。乃成佛道。道不離陰。覺了五陰。乃號為佛。是故大姊。當作此觀。一切眾生。皆處在道。道亦處在一切眾生。道無緣辭。故說此言。汝則為道。彼從吾我而生。四種。何謂

四種。地水火風也。其地種者。無我無人無壽無命。等於地種。道則平等。本無所受。故謂平等。水種亦等。道亦究竟。本末自然。火種平等。道為究竟。本末無瑕。風種平等。道之本末。而無所見。大姊欲知。如地種者。則以此種。如來成道。水火風種。如來種者。亦復如是。以此得道。曉了地種。水火風種。則成為佛。故說此誼。汝則為道。地水火風。諸種無想。於此四大。能無思想。故曰為道。以是之故。說汝是道。

彼因吾我。便則有眼。耳鼻口身意。亦復如是。其眼則空了。眼自然。分別空者。則為道矣。耳鼻口身意。亦復如是。意則為空。解自然。空則為道矣。眼以空者。不知求色。色自然。空者。則不識求。諸法無著。法自然。空則為道矣。眼不受色。道亦如是。眼無有色。六情亦爾。悉無所受。又計道者。則無心法。如是大姊。其眼識界。彼於色界。則無所住。眼識色界。道無所住。耳之識界。鼻之識界。口之識界。身之識界。意之識界。不住法界。道亦不住。心法識界。道無所受。猶是之故。道與眼識界。無有二。耳鼻口身意。識界。道與意識。無有二。故說此言。汝則為道。

復次大姊。分別了眼。則為道矣。眼本空淨。若能解了。自然空者。則為道矣。耳鼻口身意。亦復如是。本自然空。覺了分別。本淨自然。空者。則為道矣。眼自然空。則無所染。亦無結恨。不見侵欺。除姪怒癡。則為道矣。耳

鼻口身意。亦復如是。意則自然。其自然者。則無所染。亦無結恨。不見侵欺。除姪怒癡。則為道矣。眼則無主。則無吾我。亦無所受。道亦無主。則無吾我。亦無所受。耳鼻口身意。亦復如是。則無有主。亦無吾我。亦無所受。道亦無主。則無吾我。亦無所受。又計眼者。無男子法。無女人法。已解了道。無男女法。無男無女。則為道矣。耳鼻口身意。亦無男法。亦無女法。道亦如是。無男無女。如來覺了眼色。無本了。無本者。則為道矣。耳鼻口身意。亦復如是。如來覺了。意則無本。覺了如是。則為道矣。故說此言。汝則為道。復次大姊。其己身者。則無吾我。無我無人。無壽無命。無形無意。無作無受。無見無聞。無取無放。無得無知。道亦無我。無人無壽。無命。無男無女。無身無造。亦無所見。亦復無有色聲香味。細滑之識。制一切法。乃為道耳。今姊身者。愚朴無智。身為現在。猶如草木。牆壁瓦石。其內地種。及外地種。如來則以聖達之慧。了是地種。逮致正覺。故說此言。汝則為道。復次大姊。其心意。識諸思想。念。心使意者。而有此法。無去無來。身無所至。教無所到。亦無津流。亦無筋脈。亦無骨節。髮毛。亦不住腦。亦不住髓。亦不住內。亦不住外。亦不住中。亦無內外。眼亦不住。耳鼻口身意。亦復不住。亦無所住。亦非不住。亦不建立。亦不離立。亦無處所。亦無土地。亦無方面。無色無見。無授無受。無使無教。無餘無著。清淨鮮潔。則為顯耀。其心意識

無餘無著。清淨鮮潔。則為顯耀。其心意識

①澹泊-憺怕(沱)同 ②反(龍)同(龍)-友(正) ③辭-亂(亂) ④諸-識(識) ⑤猶-由(由) ⑥流-液(液) ⑦中-內外(中)

亦無欲著亦無淨者。無有塵倚本際清淨。以是之故。亦無欲著無有淨者。則為顯耀。便無有身。以是之故。亦無欲著無有淨者。如是大姊。陰種諸入自然為道。道亦自然。曉了分別陰種諸入。設於己身能除陰種。諸入事者。則為道矣。所以者何。道無憂感。無所危害。心了此者。即便是道。覺了諸法。一切平等。則為道矣。文殊師利於遊觀園。說此語時。虛空中五百天子。皆發無上正真道意。男女大小。隨逐上金光首者。於彼眾中有二百人。發大道意。六十天與人。遠塵離垢。諸法眼淨。爾時上金光首歡喜。悅豫五體投地。稽首文殊師利足下。歸命佛法。及與聖眾。淨修梵行。奉持五戒。其心質直。乃發無上正真道意。口宣斯言。從仁之教。文殊師利。愍傷一切眾生之類。不斷佛教。其有人發大道意者。亦當如是。道所建立。興設法。施開化。黎庶。又說經法。當為洗除惡穢罪業。使得清淨。一切諸法。乃能寂然而悉。澹泊。隨順。思惟。本悉。無異。自依。貪身為顛倒事。不了平等。而習婬色。欲從身出。眾生因欲。便有塵勞。文殊師利。猶如今者。諸法非法。一切本淨。迷惑致令從因緣會。而有貪欲。我則能成。合集諸法。立於無上正真之道。所以者何。一切塵欲。從其思想。因虛偽起。已能曉了。知虛偽者。則能蠲除虛偽之事。又聞文殊師利。說誼分別所趣塵欲之事。猶如雲霧。自然無實。欲如熾電。即尋消化。欲者如風。察於本末。而無

所倚。欲如虛空。度一切界。欲如水泡。不得久立。欲如鬼變。於其中間。不正之念。欲如熱病恍惚。妄語。欲而無實。從緣想興。欲如繫縛。計吾我故。欲無有形。計著身故。欲如客來。不從本起。欲銜因想。隨眾念故。欲如曉觀。從若干種。而發生故。欲無所生。從貪羨起。欲無所知。從彼我生。欲之所生。為因諸陰。欲界如鍛。因意境興。欲如諸陰。用諸入故。欲如若影。假名色耳。欲不覺了。違正念故。又復文殊師利。計於欲者。若能覺了。疲懈之句。則能知道。所以者何。道無動轉。眾生塵勞。欲如破壞。分別道故。欲者為心。心覺了故。欲如琴瑟。曉了之故。所以者何。有道之誼。不壞欲塵。以能不壞。便順道也。若觀欲者。則為道矣。所以者何。欲入諸界。靡所不至。假使佛乘。無所有者。而無有形。塵勞之欲。亦復如是。無有形像。欲於諸有。而無所有。住無所住。這發起已。尋則便滅。心則自然。塵勞亦然。所以者何。心不可察。誰言能令。心結染癡。假使彼心不可觀者。塵欲如是。亦不可見。無積聚處。無有方面也。菩薩大士。若能曉了。塵勞之法。為貪欲人。開化說法。不以為厭。若教愚惠及等分。人。誘導說法。不以懈倦。設使文殊師利。如我身。欲諸貪欲者。亦復如是。如我瞋恚。及與愚癡。一切瞋恚。愚癡之事。亦復如是。如我塵勞。眾生塵勞。亦復如是。譬如大火。悉燒草木。賢聖慧火。燒除塵勞。譬如日光。照明眾冥。不與冥合。聖慧如是。蠲除塵勞。不

與俱合。譬如風行。不著一切山。與樹木。行智菩薩。亦復如是。不著一切塵勞之欲。譬如劫盡。燒諸有。形不燒。虛空。行慧菩薩。亦復如是。燒諸愛欲。不與一切塵勞俱合。譬如淨水。不與穢合。菩薩如是不與塵俱。譬如虛空。受持於地。智慧如是不與欲雜。譬如大風。壞鐵圍山。菩薩如是。以智慧事。吹散諸欲。譬如有象。名究。焰氣。乳。與水。合則為一類。菩薩如是。以聖智慧。遊除塵勞。化令明哲。合為一慧。譬如須彌。北方天下。與諸親里。不為放逸。在於樹下。而自分別。菩薩如是。智慧之明。見眾人根。而為分別。文殊師利。吾身如今。不畏欲塵。亦無所難。所以者何。我曉欲塵。本悉淨故。又被菩薩大德之鎧。勇猛精進。無所忌難。譬如怯人。求於救者。如此之類。不為勇猛。開士。大士。亦復如是。離於欲者。不為菩薩。譬如有人。為賊所壞。不為猛將。開士如是。壞愛欲者。不為菩薩。譬如人以清水。明珠。著濁河中。尋時即清。不為垢濁之所染污。菩薩如是。在於愛欲塵勞之中。不為瑕穢之所染污。爾時上金光首。嘆說此已。復問文殊師利。何謂菩薩。無有塵勞。答曰。假使菩薩。見於起意。若見滅意。不當謂之為菩薩也。譬如有限。觀總持者。不當謂之獲於無量。如是菩薩。若觀塵勞。意有起滅。非是菩薩。無塵之謂。無塵欲者。不見有塵。不見結恨。無不見。遠離想念。乃謂無塵。設使行者。其心意識。而得自在。一切所有。無泥洹想。所以者

①洗-灑 ②致-假 ③令-合 ④趣-起 ⑤熾-焰 ⑥觀-觀 ⑦觀-觀 ⑧倚-倚 ⑨這-適 ⑩下 ⑪妄語-忘語 ⑫觀-觀 ⑬忌-忌 ⑭等分。謂貪瞋痴三心一齊而起

何心無欲塵想念之緣，便得自恣也。於諸善惡亦復如是。所行無行，有為無為，有形無形，一切知之。生死塵勞有餘之垢，目察於色，耳聽音聲，鼻香，舌味，身更，心法，若得定意志在^①澹泊，於愛欲塵則無垢穢，爾乃名曰無有放逸。號曰無業，而無所習，斯之謂也。無塵勞者，離於有為及無為^②者，乃無^③痲疵，復次大姊，假使菩薩身無塵勞，則能度脫他人欲垢。如來說此為無塵勞，救濟他人塵勞之欲，遵修菩薩乃為精進。女又問言，何謂菩薩現在目前精進者乎？文殊師利答曰：觀於空無而不退轉，眾生邪見則興大哀，觀於無相而不退轉，眾生有相則以愍濟，觀於無願而不退轉，眾生貪願則以愍濟，觀無所行而不退轉，眾生著行則以愍濟，觀無所生而不退轉，眾生生死則以愍濟，觀無所起而不退轉，眾生起滅則以愍濟，觀聲聞乘獲聲聞果使不退轉，觀緣覺乘獲緣覺果使不退轉，觀菩薩乘則以愍哀一切群生，是為菩薩習平等行精進之事。譬如丈夫行入巨海，超進極遠，乃致眾寶，如是大姊，正諦觀察空無相願及無所行，不生不起，聲聞之乘，緣覺之乘，令難進者至不退轉，乃離因緣，又如有人入大戰中，使難進者將護忿諍，令無所害致為難也。如是大姊，其諦觀察三脫門者，不失善權，其難亦爾。

女復問言，何謂菩薩為權方便，文殊師利答曰：權方便者，知其時節不捨恐畏生死

分部泥洹伴黨，權方便者，示恐懼門，謂生死門，泥洹之門，空無之門，所見之門，無相之門，無願之門，彼所想門，無所行門，精進本德^④，遵行之門，無所出門，現世之門，無所立門，陰種諸入無所起門，無所滅門^⑤，無所行門，^⑥澹泊之門，開化眾生，導示之門，法界之門，護正法門，聲聞之門，緣覺之門，說佛道門，度佛道門，若使菩薩見恐懼門者，於一切門而無所著，是則名曰善權方便。取要言之，貪欲門哉，離諸愛故，瞋怒門哉，離於結恨，愚癡門哉，離於不明，塵勞門哉，離於穢濁，諸^⑦趣門哉，無往來故，是為菩薩善權方便。至於一切愚夫行門，所學無學，緣覺菩薩如來之門，其能曉了此諸門者，是則名為善權方便。

爾時世尊在靈鷲山，遊泉水邊，而以經行。賢者阿難侍從俱焉。於是世尊，則以遙讚善哉善哉，文殊師利，是為菩薩奉習平等。現在目前善權方便精進之行，如仁所云等無差特也。於時以此善哉之音，即得普告三千世界，其聲悉周六反震動，則無央數天龍鬼神^⑧，健耆和，阿須倫，迦留羅，真陀羅，摩休勒，人與非人，釋梵四王，聞善哉音，皆受告勅，往詣佛所，稽首足下，退住一面。各白佛言，向者大聖為何所^⑨讚，乃告三千悉見蒙勅，大千世界六反震動，世尊答曰：天子欲知，歎文殊師利有所勸化也。又問：今者所遊，佛言於王舍城東門之下，在中街路，為上金光首廣說經法談論所趣。天

子汝等往求法誼，時天龍神健耆和，阿須倫，迦留羅，真陀羅，摩休勒，人與非人，釋梵四王，一切僉然共詣文殊師利談所，自現半身而雨天花，悉皆周遍王舍大城。於彼世時，諸天見人人見諸天，各自安隱無諍訟者。又王舍城無數千人，各取諸天所散之花，齎詣文殊師利。時阿闍世王與四部兵後宮嫫女大臣百官，從諸小王俱共往詣文殊師利。又諸尊者及長者，子太子群臣，見上金光首威儀耀赫，諸根^⑩澹怕，破壞塵勞，離於顛倒，殊妙之德，而自莊嚴，見已如是不復興發貪欲之想。

爾時文殊師利告上金光首，今者眾人普來集會，以何等故無復染著。前所欲塵，今為安在。女白文殊師利，一切眾生塵勞之欲，則建立志慧脫本際，住於法界無本之處，無本如此而無差特，無生無滅亦無所處。又彼塵欲則為本淨，分別平等。又問女曰：何謂塵欲而為本淨。答曰：無想不想，無應不應，以此塵欲則為本淨。塵從順行而無所起，則為本淨。當知塵欲因客遊來，曉了空慧，與道同居，無相之慧，無願之慧，本淨之明，而俱同居。察此一切悉無所有，譬如蛇虺含毒害人，若有人來而齎良藥，能消毒毒，蛇適^⑪見藥毒^⑫，即滅除。男女大小知毒歇盡，悉共戲弄著^⑬於膝上，無所傷害。亦不螫人。如是人者，本未曾聞法律之時，念於不順所見顛倒，處於塵欲為之所燒，己身貪欲自著顏色，已能觀了色如聚沫。

①澹泊：澹怕②者：離③痲疵：瑕疵④殊：[磧麗]-珠⑤遵：道⑥無：[元明]-典⑦澹泊：澹怕⑧趣：走⑨健耆和：乾耆和⑩讚：[勸]-讚⑪澹怕：澹怕⑫即：尋⑬於：[元明]-械⑭適：這

則知身法猶如幻化。分別戲樂若如於夢。已解愛欲。若如水泡。命如朝露。萬物無常。曉了諸陰。皆同惱患。知身不淨。悉為空無。觀一切法。皆無吾我。正諦思惟。本末悉虛。不毀他人。不自稱譽。亦不自縛。不縛他餘。今我從仁。聞所說法。尋即信樂。便得解脫。是故眼視。無所染著。所以者何。省仁之說。應其所作。而處塵勞。如是計塵。亦無欲垢。誰能見者。

爾時上金光首。白文殊師利。一切大會諸天人。人民將無恐懼。唯為分別如應說法。令諸天人。曉了塵欲。本悉清淨。愍哀一切。使發無上。正真道意。文殊師利。答曰。欲塵本淨。信樂者希。所以者何。用不覺故。覺塵清淨。則成道矣。譬如無生之火。不能燒人。如是當知。無想之念。不行吾我也。如所興火。還自燒己。如是當知。思想之念。塵勞貪欲。造生死身。如木生火。其焰遂盛。如是當知。邪見顛倒。興起塵勞。三界然熾。如火滅後。無復焰光。如是當知。倒見已止。塵則不起。即於三界。不興勞垢。如百千歲。火滅不然。人不疑。恐畏於冷灰。如是當知。雖若干劫。習欲塵穢。已解觀之。無所積聚。如火滅盡。不可施用。慧明澹怕。塵勞不興。如身中火。溫熱雖盛。則無所燒。如是計之。其心本淨。顯耀之明。客塵欲起。終不染污。心之源際也。於是文殊師利。復問其女。又當云何。觀于色身。答曰。猶如水中之月影也。又問。云何觀五陰體。答曰。猶如無化如來之化也。

又問。諸種當云何觀。答曰。猶如②水火二界也。又問。云何觀諸入事乎。答曰。猶如無施。因緣罪福所行也。又問。云何觀此諸會。答曰。而悉照曜。會者心性。又問。云何還觀爾身。答曰。猶如吾之父母。平等定者。而無有二也。又問。云何以觀吾身。答曰。猶如生盲不見諸色。又問。云何曾聽此法乎。答曰。已聞是法。如幻師化化人所聽也。又問。云何汝豈為發無上。正真道乎。答曰。吾則是道。無所志求。又問。云何為奉行於施度。無極乎。答曰。修一切⑤度。捨諸塵勞也。又問。為具足戒度。無極乎。答曰。所具足者。周滿如空也。又問。為奉行於忍辱乎。答曰。所可遵修。一切諸法。無起無生。又問。為慇懃精進行乎。答曰。修行諸法。無所至湊也。又問。以為建立寂度。無極乎。答曰。建於法界。住無所住也。又問。為已具足智度。無極乎。答曰。志無憍慢。心不自大也。又問。為行慈乎。答曰。以為曉了一切。眾生悉無所有。又問。當於何求。大哀菩薩乎。答曰。當於眾生塵勞中求。所以者何。大哀菩薩。欲得制御眾生。塵勞。則發無上。正真道意也。又問。行喜菩薩。當復何求。答曰。己心真實。志性清淨。化諸憂感。是菩薩喜也。又問。菩薩行護云何。具足乎。答曰。眾生所諍。變鬪之事。具足化之。使至安和。又問。何謂為諍。答曰。蠲除無實。虛偽塵勞。志建佛道者也。又問。與誰共諍。答曰。與外眾邪異學。心不同者也。又問。眾邪異學。為何所是。答曰。見他所興。不能忍

辱而自⑥隨者也。又問。菩薩忍辱。何所志趣。答曰。開化一切眾生之故也。所以者何。若不開導。何謂忍辱。化眾生者。無瞋結恨。亦不憂感。則為忍辱。又問。何謂危害。答曰。積累德本。為憂惱事。是為危害。又問。何謂無害乎。答曰。諸界不憂。則為守仁。此謂無害也。又問。何謂菩薩選擇戰鬪。答曰。選擇諸法。無所獲故。又問。云何菩薩降伏眾魔。答曰。無所著故。不滅塵勞。所以者何。菩薩降伏五陰。不與塵俱。以此勝魔。菩薩降塵。不污本淨。究竟本末。曉了諸法。開化眾生。除老死患。告諸天子。文殊師利。菩薩者。則為已離一切之智。諸通慧想也。又問。女言。云何菩薩開化眾生。答曰。專秉善權。修行智慧。又問。云何菩薩建立群生。答曰。建立己心之慧。聖達。菩薩乃能開化一切群生。又問。今⑦女說法。此之眾會。悉善聽受也。答曰。此不為善聽受者也。所以者何。有彼我想。而反勸耳。立於識故也。又問。云何聞法。為善聽者。答曰。設能信己如夢。其說經法。如幻師化。了聽假音。不著其聲。不造解脫。有二事者。是乃名為善聽受法也。又問。云何聽承法理。答曰。文殊師利。歸命法者也。

爾時上金光首。承文殊師利。童真建立威神。亦已本德。所修智慧。於眾會中。如應說法。萬二千人。皆發無上。正真道意。五百天子。宿⑧殖德本。志菩薩乘者。得不起法忍。三萬二千人。與人。遠塵離垢。諸法得法。眼淨。女說法。已心懷欣豫。則自逮得柔順法忍。

女說法。已心懷欣豫。則自逮得柔順法忍。

①唯=惟 ②水火二界=水災三界 ③會=貪 ④已=以 ⑤下同 ⑥度=寂 ⑦隨=修 ⑧女=汝 ⑨了=承 ⑩殖=植

即便投身文殊師利足下自歸。唯願至聖聽我之身得為沙門。加哀濟脫不順之念。眾人所行皆非賢觀也。時文殊師利言。菩薩不以除己髮者為是出家也。所以者何。其能斷滅眾生欲塵。使修精進。乃是菩薩之出家矣。菩薩不以自被袈裟為是出家也。袈裟名者。晉曰去穢。當去眾生姪怒癡垢。令無瑕。毗。常行精進。乃是菩薩之出家矣。菩薩不以自奉禁戒為是出家。謂化眾生令守謹慎。乃是菩薩之出家矣。菩薩不以自處閑居為是出家也。假使五趣隨諸群類。悉能建之立慧閑居。乃是菩薩之出家矣。菩薩不以顏貌形容威儀禮節為是出家也。化諸黎庶勸立慈哀。乃是菩薩之出家矣。菩薩不以興己功德為是出家也。勸顯滋茂一切眾生殖德本者。乃是菩薩之出家矣。菩薩不以濟己志於滅度為是出家也。解脫一切眾生心性令致滅度。乃是菩薩之出家矣。菩薩不以除己塵勞為是出家也。滅去一切眾生塵勞。乃是菩薩之出家矣。菩薩不以偏護己身獨守其心為是出家也。將護一切群萌心志。乃是菩薩之出家矣。菩薩不以自脫己者為是出家也。度脫一切群萌往反。乃是菩薩之出家矣。菩薩不以濟己生死之患為是出家也。度脫一切生死之患。乃是菩薩之出家矣。菩薩不以志樂泥洹為是出家也。具足一切諸佛之法。乃是菩薩之出家矣。加以大哀愍濟眾生。不見他短不說其闕。讚敘彼人篤信

之德。開示信行以施一切。此之謂也。其出家者。依倚他人。為菩薩者。無所依倚。女問文殊師利。何謂出家。依倚他人。則答女曰。其出家者。依倚禁戒。不以緣戒為出家也。女欲知之。志於禪定。意不放逸。出家依慧。不隨惡友。遵修脫門。是為出家。心未解脫。不為出家。又問。何謂菩薩不依他人。答曰。不信異人。則為無倚。亦不消息。察他顏色。有何智慧。從其受明。彼等之人。有何異德。當從獲致。諸通大慧。亦於己身。無所悌求。此即名曰不倚他人。文殊師利說此出家品時。五百菩薩各脫身衣珍寶瓔珞。悉共奉上文殊師利。皆說此言。聞尊所論出家善教。吾等亦當從此正義。尋如是行。具足出家。

於是文殊師利謂上金光首。若當還復上駟馬車。與畏間長者子俱。為開化說此。則是汝出家之行也。時大眾人各心念言。豈離欲者。與有欲人而俱處乎。女尋則知眾人心念。便答大眾。為分別說。離欲菩薩。與有欲人。眾生之類。而俱出生。欲以開化。令清白故。諸人欲知。菩薩離於瞋恚愚癡。便與瞋恚愚癡群黎。而俱遊生。欲以開化。施慈與明。設使菩薩已離塵勞。便與貪欲群萌俱生。開化一切遊逸之類。喻如人者。母子共處。無所染污。菩薩如是。常與一切眾生俱會。無所染污。譬鼓琴人及神呪師。雖習所欲。則無有欲。菩薩如是。處於三界想念之中。如神呪術。無所染著。於時上金光

首。逮得時節。獲致法誼。至於光明。離諸窈冥。覩見塵勞。開示真諦。則前稽首文殊師利足下。繞之三匝。還復上車。則說頌曰。本性為清淨。貪欲不能污。則無有瞋恚。常遵修慈心。亦不有愚冥。起智慧光明。至德以如是。然後乃上車。前隨畏問子。而習為放逸。吾本貪欲意。今者為所湊。諸恐畏難者。財利之貪欲。上車以離此。故舉聲歌頌。譬如純厚陰。降雨潤於地。則蔽日宮殿。使人眼不見。其耀不為冥。亦無奪明者。客雲之所為。令光不顯現。愚者心本淨。客塵亦如是。由想不覺。所覆蔽智慧光。計彼明達者。不為有處所。已蠲除塵勞。則號為智慧。智慧不憍慢。心淨無損減。推之無從來。去亦無所到。從念不順正。則有塵勞欲。已應如法念。便趣無所至。名無有處所。而無有受者。則亦無所生。亦無有滅者。不施無所斷。亦不依他人。快哉此正法。微妙甚清淨。譬如油然燈。照入諸窈冥。計彼闇昧者。不知所歸趣。智慧亦如是。滅除眾愚冥。不覩塵勞處。順念成所來。猶如有良醫。療治於眾病。不令身增減。亦無所忘失。病則是遊客。其疾已滅除。亦無有異習。不知疹去處。薄首亦如是。上軟之音聲。觀眾生厄疾。若干以療治。除垢令清淨。趣之智慧門。有所造變者。非法不為論。今此五陰者。及與諸種大衰。入已顯現。本無有差特。是輩這前時。有毒瞋恚俱

① 眾人-眾生 ② 己髮-鬚髮 ③ 袈裟名者 晉曰去穢 元本明本俱為夾註 就中名者 晉曰明本 作者此言三字 ④ 毗-疵 ⑤ 隨諸-墮落 ⑥ 洹+(者) ⑦ 倚+(也) ⑧ 即-則 ⑨ 倚-依 ⑩ 瓔珞-纓珞 ⑪ 人-仁 ⑫ 趣-起 ⑬ 忘-亡 ⑭ 疾-病 ⑮ 溥-濡 ⑯ 差特-差別

今則無傷害 亦無若干變

於是上金光首在於車上與長者子畏問俱如是比像詣於清淨遊觀之園文殊師利而說經典一切眾會歡喜踊躍其心開解巨然明達咸悉言曰當共俱往奉詣如來聽所說法捨遊觀處至佛精舍

爾時上金光首與長者子畏問俱在遊觀園散花燒香莊嚴寶蓋辦飲食饌作倡妓樂而相娛樂雜和擣香以自芬薰於時彼女觀長者子及來會人意以滿足神通之力自化其身應時終亡顏色變惡猶如死人眼耳鼻口膿血流出身體臃爛不可復視口中臭氣淳淳腥穢一切毛孔惡露皆出其腹潰壞腸胃肝肺脾腎五臟屎尿髓腦悉為流溢青蠅飛集周匝共食時長者子見此女身變狀如是怖懍不安欲求自歸濟脫是患今遭難難無極之恐當從何所免大憂煩各懷二難凡夫之士見眾瑕穢己之罪咎將無帝王阿闍世知危害我命一切眷屬及諸會人悉共驚怖志懷戰慄各各誼言當於何求天龍鬼神若捷沓憩沙門梵志救脫大厄其長者子德本不純已聞文殊師利說經當所施行而不曉了於時文殊師利童真威神所立令園樹木自然聲出讚說頌曰

如今年少見 諸法自然數 三界虛無實如幻師現化 愚癡所迷惑 朽肉之塗覆 愚想彼虛偽 愚者生染汚 譬之如畫瓶中滿盛不淨 而人不分別 戴著頭上行

已知中所有 破壞則悉現 無智亦如是 思想以自汚 開化自然身 明者豈著此 年少莫恐懼 無得畏虛偽 諸法自然爾 世尊之興出 號謂釋師子 講說上妙法 猶如電忽現 雖觀無有實 譬如流河水 欲取上聚沫 亦不成報應 名色亦如是 因有罪福緣 便生報應果 顏貌為所湊 不淨何從來 此法無處所 去亦無方面 自然而化現 彼無有作者 造法無所受 如幻無有形 年幼因生畏 當自觀己體 猶如夢中戲 歡喜而踊躍 如夢已便覺 年少便可往 世尊大聖人 挽拔恐懼根 親屬及知友 不能為仁者 唯有諸世尊 能加施無畏 及法與聖眾 諸天捷沓憩 則離一切難 便獲大利安

爾時長者子聞斯頌已歡喜踊躍善意生矣則以衣被盛女死屍棄叢樹間而捨之去於是世尊欲以開化彼長者子從身放光其明普照摩竭國界爾時年少遙見如來與比丘眾圍遶說法如日出時道路自然現若干變微妙巍巍寶為欄楯而散眾花

其天帝釋則在前立宣歎之曰年少善利為獲福慶乃能發心而懷歡豫欲見如來具足佛身如是比類歸誠諦路欲覩如來之光顏乎故發行也時彼年少聞此勸讚即與天帝俱詣佛所帝釋復以天意之花用與年少言取此花散如來上則便取花供散世尊稽首佛足右繞三匝前住白言今自歸佛及法聖眾以是德本勸助無上正真之道唯然大聖有放逸女上金光首國王所識郡縣州城尊者見知實與戲樂詣遊觀園則於今日顏貌變惡即時壽終捨諸一切宗室眷屬發大恐懼將無國王推理問之佛言且止爾以貪欲而懷恐懼吾當施汝至無畏難歸命佛者不當復懼所由致恐當斷其根又問恐懼何因致之世尊答曰因姪怒癡而致恐懼用是我身僑高自大而覩顛倒與恩愛會計于吾身倚於所有眩愛慳貪招致鬪諍自見其身為縛著故無常常想苦為樂想無身身想空見實想受於五陰以為業故觀四種大求諸衰入悉處所故不察身瑕樂壽命故以是致恐當蠲此意也汝見彼女身壞爛乎對曰已見佛言年少一切諸法皆當別離為勤苦患無有常者愚癡貪之亦不久固如是成就便復散壞罪福報應多危少安色如幻化亦復如夢如野馬現渴者為惑色猶如影行照忽過譬之鏡像因緣所合罪福報應便復滅沒若水中月因成尋敗如響無言緣對致之行若陰影須臾便

① 妓：伎。② 臃：腫。③ 臟：藏。④ 女：(人)。⑤ 狀：異。⑥ 懍：懼。⑦ 難：艱。⑧ 戰慄：顫慄。⑨ 純已：絕又。⑩ 純又：純。⑪ 癡：顛。⑫ 思：想。⑬ 奇：琦。⑭ 久：人。⑮ 電：雷。⑯ 世：佛。⑰ 天：大。⑱ 供散：供養。⑲ 請見後頁。

消猶如^①捲手屈即舒散。悉以本淨自恣而興。譬若如風不可^②護持。虛偽無^③實亦無所著^④。愧惚為^⑤虛。因意造名而共相成。一切諸法如是無主。則當於彼莫樂貪著也。於年少意所趣云何。貪欲之習思想所湊。白世尊曰。愚人凡夫思想端正淨妙恣顏。便起貪欲。於賢聖律法教經誼。觀之瑕穢。無所貪羨。若不思惟正諦真實。則習貪欲。追逐放逸。佛言。善哉。如年少言。貪欲之習。志性若此。當棄邪想心思如順。遵修其業。莫復為也。已離我見觀彼平等。又問。世尊。何謂菩薩。心思諸法常如應順。佛言。年少。若能思惟分別貪欲瞋怒愚癡及諸塵勞。本悉清淨。是則菩薩求佛道也。譬如年少。有形之物為姪怒癡。菩薩如是曉了一切。分別諸法自在所遊。其三毒者則無有本。亦無所住。如無主屋其屋內外澹泊虛空。以離吾我人壽命。便應無^⑥相。所著念者便蠲除矣。以去所著即為無願。志所喜樂。恩愛悉除。無有諸行亦無所造。姪怒癡性本皆清淨。菩薩如是。能悉曉了一切諸法。而得自在。假使菩薩習如應順。遵修法者。諸所發意則為道矣。所以者何。設了己心。則了如心。覺了分別解一切法。則無有色。亦無有影。則無教令自然如幻。其於內外。而相依倚。亦為道矣。為菩薩者無有異道。當所施行自曉了心。所以者何。若能曉了。覺己心者。則能解知一切眾生心之所存。己心寂寞。眾生之心則為澹泊。己心本淨。

眾生之心亦復清淨。己心鮮潔。眾生之心亦復鮮潔。己心離欲。眾生之心則亦離欲。己心無怒。眾生之心則無恚恨。己心無癡。眾生之心則明無癡。己心無塵。眾生之心則無勞穢。若有曉了如此事者。是為覺^⑦。知諸通之慧。一切智矣。如是應順。遵修行者。為菩薩也。近於本淨則^⑧知一切眾生心念。假使復為有所好樂。客想塵勞。依心為垢。則不當厭修行法。觀設使有人曉了是者。客塵勞想則無塵勞。佛說是已。應時長者。子畏問逮得柔順法。忍。上金光首見長者。子以蒙開化順從律教。則與五百玉女眷屬。鼓天琴瑟而作伎樂。往詣佛所稽首足下。右繞三匝。退住佛前。爾時文殊師利謂。畏問長者子。為識此姊不。答曰。已知之矣。又問。云何知乎。於是畏問長者子報文殊師利。而說頌曰。

色者如聚沫 痛痒泡起頃 了想如野馬
吾曉知如是 行虛猶芭蕉 識者譬如幻
名號假客來 吾曉知如是 身駭無可貪
等如草牆壁 其心不可見 吾曉知如是
彼無吾我人 無壽無有命 諸種合為身
吾曉知如是 無有此姪怒 愚癡則無處
清淨無塵勞 吾曉知如是 愚者作迷惑
逆念為顛倒 明達無所染 吾曉知如是
猶如叢樹間 女身之臭穢 彼色為自然
吾曉知如是 本無當來生 終^⑨沒與現在
興起無所有 吾曉知如是 軟首當聽之
誠諦解脫者 則免濟瑕穢 乃為^⑩願進退

不始亦不終 而現於生死 開化立眾生
誰不發道意 如吾貪姪恚 不正諸塵勞
一切法無本 善哉經之要

於是世尊應時而笑。口中則出五色之光。照於無量諸佛國土。還繞三匝。從頂上入。賢者阿難。即從座起。更整衣服。右膝著地。叉手白佛。何因緣笑。諸如來至真等正覺。未曾虛笑。必當有意。佛言。阿難。汝為豈見。上金光首乎。對曰。已見。天中天。佛告阿難。文殊師利。乃往古世。勸化此女。使發道意。今於其所。而還聞法。尋則獲致柔順法。忍。汝復見此長者子不。對曰。唯然。佛告阿難。吾本前世。而勸化之。使發道意。今復從佛。而還聞法。尋即便致柔順法。忍。佛告阿難。上金光首。過九十二百千劫已。當得作佛。號寶光明。如來至真等正覺。明行。成為善逝。世間解。無上士道法。御天人師。世界曰。寶蓋。劫名寶成。爾時國中。飲食衣服所居。屋宅。猶如第二忉利天上。其佛國土。無復異寶。而出生者。則以菩薩為珍寶矣。又彼如來壽命無量。得佛道已。其時畏問長者子。當為菩薩。名德光曜。奉持世尊所演法教。其寶光明。如來未滅度時。授德光耀。菩薩之決。乃般泥洹。是德光曜菩薩開士。吾去之後。當得作佛。號曰^⑪持焰。如來至真等正覺。其佛國土。等無差特。尋適授此族姓子決。應時三千大千世界。六反震動。其大光明。普照世間。於是具足授諸決時。則^⑫八千人。因發無上正真道意。賢者阿難前。

13 致=獻 14 用=因 15 愛=受 16 捲=拳 17 護持=擁持 18 實=在 19 愧惚=恍惚 20 虛=空 21 相=想 22 知=知
23 知=如 24 沒=歿 25 願=巨 26 持=特 27 八千=八十 28