趙城縣廣勝寺

佛說慧印三昧經

吳月氏優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與摩訶比丘僧千二百五十比丘俱菩薩有四十億人皆逮得陁隣尼恚得諸三昧皆逮得空法皆得寂無想法恚逮得不動搖願恚得無所著陁鄰尼行得無央數陁鄰尼門佛尒時便三昧三摩越燿然無色不可見不可得如虛空不可知無所住不可得無吾無作亦無来亦無去亦非住亦非止亦非偶亦非不偶亦非身亦非憂亦非喜亦非心亦非不隨心亦非行所語亦不有是語空亦非著佛尒時作是三昧三摩越便不見佛身亦不可得想佛身佛心意亦不可得想亦不見中衣外衣及與坐亦不見經行時亦非聲尒時三昧威神照三千大千日月於是三千大千佛剎諸日月光明皆為覆蔽不見諸摩尼寶諸踰填寶諸天及天坐諸釋梵所有名香恚為其歇是皆三昧威神力之所蔽隱三千大千剎土但聞是三昧香照於諸佛剎其中人民聚為遮迦恕摩訶遮迦恕及須弥山諸黑山之所覆蔽尒時便有七寶交露覆盖三千大千剎土一切諸佛剎及與竹園耆闍崛山若干種華恚遍布滿其中其地恚平等地為生蓮華其華大如車輪一華者有十万葉其花上恚有七寶盖摩竭提國界地恚為柔軟如天綩綖有東方恒沙邊佛等遣無央數一生補處菩薩令到沙訶樓陁剎土有多陁竭阿羅訶三耶三佛名為釋迦文今現在一切諸佛境界深入多陁竭慧印三昧三摩越若有菩薩積累功德奉行六波羅蜜百劫除漚恕拘舍羅不如一時聞是三昧諸菩薩即受其佛教持神足飛到竹園中前為佛作礼皆却坐蓮花上如是南方恒沙邊佛等亦復遣無央數菩薩西方北方東南方西南方西北方東北方上方下方如是恒沙邊諸佛等各復遣無央數一生補處菩薩令到沙呵樓陁剎土有阿竭阿羅訶三耶

三佛名為釋迦文令現在一切諸佛
境界深入阿竭慧印三昧三摩越若
有菩薩積累功德奉行六波羅蜜百
劫除漚惒拘舍羅不如一時聞是三
昧諸菩薩即受其佛教持神足飛到
竹園中前為佛作礼皆却坐蓮華上
尒時於是三千大千剎土諸比丘僧
及諸菩薩所在遠方皆来會於竹園
在於佛前尒時無央數菩薩及三十
億比丘菩薩皆来會於竹園用三昧
威神故於是三千大千剎土諸釋諸
梵諸摩夷亘天諸遍淨天一切諸龍
王諸鬼神王諸犍陁羅王諸阿須輪
王諸迦留羅王諸真陁羅王諸摩睺
勒王是諸王皆各從無央數官屬来
到佛所前為佛作礼却住一面尒時
於是三千大千剎土諸天及人非人
從下上至二十八天中無空缺皆悉
遍滿尊弟子舍利弗羅摩訶目迦蘭
拘提迦栴延邠耨文陁尼弗羅等即
到文殊師利前問文殊師利言佛向
者三昧三摩越今皆不見不知所至
到處願為吾等說之文殊師利荅舍

利弗羅言仁者智慧而具足何以不
荅各自三昧共推索無央數佛剎知
佛身何如行即時舍利弗羅等各各
自三昧共推索無央數佛剎了不見
佛身亦不知所至到處舍利弗羅等
即從三昧起復前問文殊師利言吾
等以各各三昧推索無央數佛剎亦
不見佛身亦不知所奏願欲聞知惟
為說之文殊師利言賢者舍利弗羅
等不知佛所至到處者悉且安坐佛
須史須自當来還尒時佛從慧印三
昧起便動三千大千佛剎舍利弗羅
等便前白佛言佛住何三昧吾等以
智慧眼推索佛了無有能知其處者
佛語舍利弗羅言佛所至到處非若
阿羅漢辟支佛等所可知獨佛自知
之耳所以者何無念不動不搖故
舍利弗羅佛身有百六十二事難可
得知何等百六十二事非身無作無
起無滅未常有無有比亦無所比亦
無行亦無所至不可知亦無習一切
淨無所有亦不有亦不行亦不住亦
非生亦非受亦非聞亦非見亦非香

亦非味亦非細滑亦無往啓亦無還
荅亦非啓荅亦非心亦非念亦非心
心念離於心心等心無所等無所與
無来無去亦非潤亦非澤淨不復有
亦非恐亦非懼亦非動亦非搖亦無
造亦無成亦非滿亦非不滿亦非見
亦非明亦非不明亦非冥亦非不冥
亦非滅已離滅於滅中淨復淨清淨
於色無所有無愛欲一切非我離於
非我住無所住亦無處亦無從亦非
無從亦非法亦非不法亦非福田亦
非不福田亦非盡亦不可盡無所有
離於無所有遠離於字遠離於嚮遠
離於教遠離於行遠離於念亦非禍
亦非不禍亦非量亦非不量亦非来
亦非去亦非雙亦非不雙亦非猗亦
非不猗亦非相亦非不相無有相能
現相無諸入亦非著離諸著一切人
令得信不受入住於諦諦復諦一切
非我度無所度淨無所淨度厄難為
無所度所說不說二無所等於等無
所等無量等與空等無處等無生等
不可得等所安無所安寂復寂寂明

中復明於行無轉能轉行一切斷諸
所著諸法諦無有二從本來無所有
所覺者已諦覺已度於一切行行所
度無所度亦非是亦非不是亦非長
亦非短亦非圓亦非方亦非身亦非
體亦非入亦無所入亦非世亦非世
所有亦未曾有見者亦未曾有知者
亦非去亦非不去亦非世因緣亦非
不世因緣如是身不可獲亦非有亦
非无亦无有去亦無有来来亦非心念亦
非憂亦非作亦非不作亦非淨亦非
不淨亦非泥洹亦非不泥洹亦非行
亦非不行是為百六十二事
佛告舍利弗羅言佛身如是欲想視
佛身無有能見者所以者何佛身不
可以想見知佛尒時欲曠大慧印三
昧於十方便說偈言
是身亦非身於身已度脫亦無作無有
壞亦無所得一切諸法相雙亦非不雙
欲見諸佛身所處皆如是不是非不是
非憂非不憂不取亦不放不等亦不長
不樂亦不住一切無從生佛身已如是
便能致安隱亦非作不可獲空無有想

亦非色心無有我亦非一於受無所受
於有無所有一切諸正覺其身諦如是
不剛亦不弱無瑕亦不穢不斷亦不連
不有亦不壞亦無所得於多少無所亡
欲見諸佛身一切無塵垢不見亦不聞
非香無細滑不知亦不動辭之若如影
住形於一切曉諸著人心佛已成其身
一切各如是非身亦非體非等亦非諦
非淨非不淨諸根無所有不藏非不藏
辭如水中月欲見諸佛身一切悉如是
身復與身從因緣本自然不生亦不滅
無来亦無往不見於三界然現若如幻
欲見諸佛身不動亦不不搖非聲亦非諍
非默亦非寂非獲未常有不有亦無彼
辭如虛空本自然無所有見佛已如是
晝夜常供養一切及十方億千諸佛剎
上至廿八天滿中諸珎寶悉以供養佛
乃至無數劫不如書是經其福出彼上
辭如恒邊沙復倍無數劫展轉於其中
常等行慈心不如曉了惠解是印三昧
如是無數載其德過彼上若在五道中
展轉無數劫如是若干劫一切能悉忍
不如一時慧解是印三昧其福如芥子

在於須弥邊若人在三界生已便長大
一切悉載之能忍無數劫其身不以勞
不用作勤劇如是悉能忍不如解三昧
辭人生悉遍復多於劫數其百劫中沙
一切以為數不如晝夜力行是印三昧
其福欲辭之不可以比慧其如是智者
常與行相隨於無數劫中辭之如一塵
能諦曉了是慧印三昧者其福欲辭之
若海取一滴莫持色相好想視欲見佛
莫如著有者欲見多陁竭如須菩提所
見者為見佛見佛已如是一切無三千
如是舍利弗羅多陁竭慧印三昧諸
菩薩摩訶薩於十方無所罣导悉使
願欲見諸佛當內至意晝夜行是三
昧便見一切十方諸菩薩無央數行
三昧門住於無所罣导法是為陁隣
尼所猗門從是中成其相從是中成
其好如是行者諸罪蓋悉得除諸魔
事悉已過佛所說皆審諦佛所住及
所語無空缺悉具足身所行無瑕穢
意念所行淨無垢若欲曉佛所行欲
解了一切人意令各得其所欲起願
成佛剎者當行是三昧欲得佛頂中

光明者欲起比丘僧者欲莊嚴其剎土者自在所欲作所欲行當奉行是三昧所以者何辭如一切樂樹在所求索悉具足是三昧亦如是菩薩於三昧中所求索亦悉具足尒時便說偈言

無上慧為慧王　慧能散諸欲著
是尊慧入慧門　是印經無量慧
知根行住智地　智無导智去冥
智消著智諸法　經如日照三界
常等行於三昧　一切著諦所斷
諸三昧慧印將　諸佛者等是種
欲得寶度無極　願福相福神足
志所願從是得　是三昧諸佛樂
王樂國及臣下　寶無上寶如来
婬怒垢悉消除　寶三昧說是經
從我學恭敬意　持淨清除吾我
勇猛者壞生死　持諦法得三昧
慧能說所當說　持是慧智能多
慧能放光明遍　是經者慧之門
等能降盡吾我　六十二諸所疑
到佛門無恐懼　便從是相好具
三尊中佛為尊　獨能說七覺意

為懈怠亦現法　是三昧不可盡
一切法當廣說　入無住陁隣尼
持是法入十方　陁隣尼辭如海
於是中成施與　戒忍辱及精進
禪智慧不可盡　住是經成無極
莫恐懼施罪地　及諸魔與惡道
行三昧無能害　如所願得為佛
菩薩住於是法　以十方為明證
其来者索法器　持是經得法住
過去佛經是母　當来者亦從是
現在佛從是出　行是者為佛子
罪垢除行不轉　過第七住法去
其有住是經者　便具足諸佛寶
說是法時三十恒邊沙等諸菩薩皆
得是三昧六十八鄉術他菩薩諸罪
蓋皆除悉住阿惟越致地皆得不可
盡陁隣尼所入聲六十億天與人從
本已来未常起菩薩意令皆發阿耨
多羅三耶三菩提心聞是三昧皆悉
願樂願樂已後便住阿惟越致地當
為阿耨多羅三耶三菩提佛尒時便
授其決却後三十億百千劫皆當為
佛号名離於恐怖諸菩薩各自起願

便得無所從生法忍然後於其剎土
悉得為佛皆同一字佛尒時三昧遍
視衆會告文殊師利言以是故文殊
師利菩薩欲護我法者當作無所著
住當悔當持當說之常當清淨獨處
不當有所猗文殊師利便從坐起整
衣服以頭面著地為佛作礼白佛言
我能忍護是無所著法於菩薩道無
吾無我不有亦未常有不見亦不聞
不得亦不亡尒時衆會中三十億菩
薩皆叉手起住白佛言我等能忍是
無數阿僧祇劫擁護菩薩行諸菩薩
各以身上衣供養佛便即起願佛語
弥勒菩薩言念若本所願行於後當
持是法於是三十億菩薩中八千菩
薩能持是法耳其餘菩薩者皆剛強
不能持法於後皆當乱我法亦不悔
亦不持弥勒有七事起菩薩意何等
為七事一者起菩薩意二者法欲盡
時護法使不盡起菩薩意三者為十
方人非人起哀起菩薩意四者見菩
薩便起菩薩意五者施與起菩薩意
六者見他人起菩薩意便效起菩薩

意七者聞佛身有三十二相端正人
向讚歎便起菩薩意弥勒是為七事
其可起怛薩阿竭菩薩意其護法使
不盡其哀十方人非人起菩薩意是
三昧輩能護菩薩意疾得阿惟越致
其四輩起菩薩意者為剛強菩薩佛
語弥勒菩薩言五法住疾得阿惟越
致何等為五法一者等心於十方人
非人二者無所適莫於他人財寶三
者其有說經法者沒命從後終不說
其惡四者其有供養衣被若床卧具
病瘦醫藥所當得者適無所慕五者
深入微妙法中是為五法菩薩住知
是阿惟越致菩薩相復有五法菩薩
住為剛強何等為五法一者面目無
好色二者所作皆怯弱三者慳貪四
者諭諂五者口但道空是為五法住
菩薩剛強相也復有五法菩薩住知
是阿惟越致法何等為五法一者無
我二者無人三者不處法有二四者
不著於菩薩五者不持想規佛是為
菩薩五法住疾得阿惟越致佛尒時
便說偈言

不當貢高　妄造非說　不當索人長短　及與嫉妬　如是曹人亦非口語　及與怯弱　在於空閑不能護法　若有行者　能忍微妙不但口言　常樂獨處　如是曹輩　辟若如犀常喜獨處　樂於清淨　能護後法不樂供養　辟如怖禽　樂在深山　如是人者能護尊法　辟如處空及與壽命　何況世間　朽棄軀體　所有珎寶力行精進　於無所著　如是法器能護後法　於後來世　當有是人當自說言　我菩薩行　志意迷乱者於世間　不能奉行　護於明法我念宿命　提恕竭佛　過於尒時八十億劫　尒時有佛　号為光明說是三昧　為一切人　第一大會八十郡術　第二會六　七十郡術　第三會七十三郡術　皆悉逮得阿惟越致　其佛壽命　住世一億項中光明七十踰旬　比丘僧數九十九億　逮得自在　皆阿羅漢尒時有王　典主人民　名為慧上是遮迦越　尒時縱廣

閻浮利地　其里數計　二万踰旬　四天其數　皆悉如是　王有采女　六十億人　其子千人　皆悉具足　其國土名　極樂無猒　王治諸國　二万郡縣　國中人民　各有戲園　常樂安隱　五欒自然　辟如天上　無所不有　尒時尊王　於夢中聞　有佛於世　名為光明　從夢悟起　便到佛所　從諸臣下　六十億乘　尒時從佛　聞是尊經　微妙三昧　諸佛奥藏　便以諸國　奉上與佛　所當供養　無所乏少　一切諸國　為佛供養　立起講堂　用栴檀香　一切講堂　具人供養　所可經行　金薄布地　具足於八　万四千歲　不起王事　但供於佛　不樂睡卧　勤力事尊　亦不起俗　無愛於國　設使有人　說王功德　日月說之　不能究竟　所可供佛　不可稱數　所以者何　悔望三昧　便即獨處　內自思惟　今是三昧　甚深微妙　今我不可　在於飲食　欲得悔望　成是三昧　便即棄國　剃去鬚髮

因入深山　受行正戒　於三千歲
無有休息　行是三昧　未嘗睡眠
佛天中天　中間所道　所可說法
皆悉啓受　其光明佛　般泥曰後
國縣起塔　六十四億　諸塔供養
各五百蓋　七寶交露　及與香華
諸天繒綵　及與帳幔　挂樹燈火
各有八千　約省飲食　以為節度
積累其數　八十万歲　為一切人
說印三昧　未常從人　有所怖望
若人讚歎　不用為喜　何況於世
當有愛欲　若有請者　意常遠離
至心內行　常護後法　七十鄰術
與八十億　於是數中　世世逢佛
如是計數　供養無極　常遇明法
得是三昧　若有起意　護菩薩行
其欲學者　當如我學　不稽財寶
欲解微妙　內行至意　無有虛餳
後來世人　當自說言　我所作業
是菩薩行　欲得供養　非求法者
住在有中　言一切空　亦不曉空
何所是空　內意不除　所行非法
口但說空　住在有中　說菩薩行

我無所疑　時王慧上　阿弥陁是
尒時千子　是劫得佛　今大衆會
於我前者　時皆棄家　悉為比丘
我念宿命　無數佛時　住於名字
常作沙明　佛所說經　皆悉諷誦
奉行空事　猗在有中　如是作行
不可稱數　持想猗住　供養諸佛
供養如是　不得慧行　轉意作行
便向慧門　却後與提　恕竭佛會
斷吾狐疑　便見平等　尒時封拜
得諦要決　當於後世　人中為佛
尒時瓶沙王第一夫人名為拔陁斯
利阿闍世之母也亘那膩者拘隣之
女也瓶沙王第一夫人拔陁斯利便
從坐起前到佛所為佛作礼以雜綵
珠衣及五百七寶華蓋供養於佛便
自說言我於後來世當解是三昧當
持是三昧其有持是法者比丘比丘
尼優婆塞優婆夷我當擁護之衣被
飲食牀卧具病瘦醫藥教一切人餐
菩薩意不誹謗於空法不但口說空
朽身不惜壽命何況世間所有尒時
瓶沙王宮中八千采女及摩竭提國

中六万優婆夷聞是三昧皆發菩薩
意皆悉願樂是三昧然其後世皆當
持是法佛尒時便歎若干種色光色
色各異從口中出青黃赤白遍照無
央數佛刹皆覆蔽日月之明還繞身
三帀便從頂上忽然不現尒時拔陁
斯利便於佛前讚歎佛說偈言
在人中無有上　於行中無所等
今三界無有比　佛威神如盛華
如飛鳥在虛空　若欲笑一切可
所可說皆柔軟　悉飽滿於十方
口所說如蓮花　人中上悉與眼
今所說無不可　聲軟好如梵天
今佛笑當何感
佛尒時為瓶沙王夫人拔陁斯利亘
那膩說偈言
我自念無央數恒邊沙劫　尒時於世有
佛名為福明　教授世間住　壽六十七劫
尒時法王衆　僧復無央數　時有遮迦越
王名為慧剛　王有兩夫人　一名為月明
於欲無所索　諸法無所著　棄家行學道
一億歲護法　如是不可計　於無數諸佛
法欲盡時生　彼護於後法　然後來世世

恒邊沙佛等當復於彼處生護於後法
遮迦越慧剛王於阿閦佛與諸夫人數
皆生於彼國悉已護法壽終後為男子
生須摩訶提見阿弥陀佛八千婇女及
摩竭優婆夷若法欲盡時常當護佛法
壽終後皆得卅二相如佛坐於蓮華到
阿弥陀佛前是諸婇女供養當如慧王
然於後來劫一切無愛欲便於後來劫
一切當為佛教授諸天人為其說正法
是時佛剎中亦無有魔事其剎無愛欲
亦無三惡道常以無央數諸菩薩為僧
亦不聞道有阿羅漢之名若有人欲護
於諸佛法者不求欲得名聞及與壽命
如是行住者疾近為菩薩自在其意願
欲起何剎土若等諸菩薩當起恭敬意
我起恭敬意無所猗護法作是行者便
得去離生死莫於世間作習貪著於欲
我所以於無數劫以妻子捨國及頭目
用索佛法故無行者用供養故壞佛法
使展轉起諍欲得供養故時坐八十億
八萬淚而言若法盡時吾等當護後法
說經動三千剎諸天散花快善哉世間
人乃聞是經一切恒邊沙無數諸佛剎

滿中諸寶悉以供養佛不如一時信
解是印三昧其福欲譬之不可以比慧
不用力及強可得菩薩行聞佛尊正法
便起菩薩意其有起恭敬於是尊經者
作行如是者便疾得為佛
尒時弥勒菩薩白佛言後當有幾人
能受持是三昧者佛語弥勒菩薩言
弥勒若有後来世人持想起功德者
設使我說若使不樂弥勒菩薩白佛
言願佛愍傷一切人故唯為說之若
有諸菩薩諦欲學者菩薩當護其行
令無缺減於阿耨多羅三藐三菩提
心佛說弥勒菩薩言若有菩薩於百
佛已起菩薩意然後壞敗菩薩行若
有菩薩於千佛已起菩薩意然後若
復起菩薩意誹謗方等經亦不解若
於十万佛已起菩薩意然後亦復起菩
薩意不誹謗方等經亦不諷誦讀之
若於百万佛已起菩薩意然後亦復
起菩薩意不誹謗方等經亦不諷誦
讀之若於一億佛已起菩薩意然後
亦復起菩薩意聞方等經書之於其
中不曉了若於十億佛已起菩薩意

然後亦復起菩薩意得方等經書之
諷誦讀之亦不能得法忍亦不能得
是三昧亦不樂是三昧若於八十億
佛聞是三昧持之諷誦讀之已於八
十億佛前皆起菩薩心得方等經持
之書之諷誦讀之得是三昧堅持無
瑕穢奉行之終不為魔所得不為罪
所蓋若於阿僧祇劫中所作諸罪若
頭痛便除其罪若乱意若見誹謗若
見輕易若少得供養於一世皆畢其
宿命罪若供養阿僧祇佛然後終不
怯弱心堅住内曉了若菩薩有悪道
罪然後所生不端正便除其罪若多
病瘦若不為人所敬生於畏賤家生
於見輕易家生於貧窮家生於邊遠
家生於慳貪家生於外道家生與悪
憎不可共會與不解意共會心多憂
念在國國相攻伐處生在郡郡相攻
伐處生在縣縣相攻伐處生在聚聚
相攻伐處生於種姓諸家相攻伐處
生所可處相攻伐處生不見善知識
不數聞法不能得衣被飯食牀卧具
病瘦醫藥既得少少耳所說可於凡

人不可長者亦不能解了其意於功
德不能致得增益數在於譴過中數
為他人所乱不能得所便供養若得
聞法不解若見惡夢於夢中除其宿
罪為罪垢所可摧魔所可作不覺魔
事常与不可共會若有好衣被食飲
一切諸可持與他人若於百佛手自
作功德心無瑕穢尒時皆壞敗以是
故諦復諦內起好心可當忍者一切
僧那僧涅於深微妙法堅住於行行
於後来世人當持是法尒時可意王
菩薩與文殊師利菩薩及六十賢者
留於後世令護後法佛尒時便說偈言
莫行諛諂　猗有所著　當正其意
持慧行住　深行微妙　住不動忍
當作是行　疾求三昧　莫作諂猗
遠離著垢　莫貪諸有　樂於所諍
當行平等　辟如虛空　如是行者
十種力寶　常當堅意　住於菩薩
當學微妙　佛之奧藏　一切諸愛
慧意無欲　已有是行　得寶三昧
常當等心　於諸憎愛　視善知識
如見諸佛　樂於施與　內行平等

有是行者　疾曉三昧　慧經光明
不可盡寶　住是三昧　不可勝數
是經之明　過於日光　故說是經
當入尊慧　辟如日月　諸寶燈明
若如冬月　高山上雪　辟如釋梵
及與四天　是經光明　出於彼上
是經除結　及與意罪　降伏衆魔
便得安隱　神足徹視　得知宿命
曉知一切　人意所欲　我念宿命
無數劫時　愛欲悉盡　一切無餘
時佛讚歎　說是印經　當如我學
疾得不久　若有行者　諦知空虛
內意曉空　其本自然　作是行者
為著於空　持法行者　遠離於空
我涅日後　人當說言　一切諸法
視之若夢　若持諸法　欲有所辟
其意所起　故為是著　空無有生
亦無作者　亦無来者　不見有住
不行是法　著於有中　便自說言
我已知空　得善知識　從其聞法
衣毛竪起　淚出如言　今師實尊
是賢者人　轉後便說　百惡之言
多有畀賤　貧窮之人　堅供養故

便自稱譽　求安名聞　因作沙門
汚乱正教　持法弟子　猗於佛道
便作沙門　作菩薩行　不住菩薩
辟如海邊　遥視彼岸　行不具者
非是菩薩　若在空閑　言我行淨
於其內行　不住清淨　常堅供養
親近厚善　便自說言　我是沙門
若於我道　作沙門者　住於佛法
如水蓮華　於是經中　行之如法
有是行者　能護佛法　今可意王
當受我教　莫作著行　如世間人
遠離世俗　可得佛好　以故囑若
可護後法　辟如那術　剎土中人
取恒邊沙　皆悉種之　一一諸沙
皆成為實　是一實者　成一恒沙
如是計數　千反種之　如是計之
諸恒邊沙　計數如是　過若干剎
舉一沙者　以為計數　以是計數
東方如是　是沙計數　皆令使盡
十方一切　皆悉如是　如是剎數
諸佛滿中　一一諸佛　各數如是
一切諸佛　有万種聲　於無央數
恒邊沙劫　說經功德　無有盡時

若人有行　於是經義　常當內意
住是經法　當諦奉行　如上所說
是經道慧　無有邊福　譬如斧子
在須弥邊　若人從海　取水一滴
說經功德　其譬如是　見經尊故
作無著行

尒時可意王菩薩與文殊師利及六十賢者白佛言法名為法何等為法寧可得知法貌不佛語可意王菩薩與文殊師利及六十賢者法法名善男子無作法之貌也無作者為何等貌也不可得之貌也不可得者為何等貌不可盡之貌也不可盡者為何等貌無所起之貌也無所起者為何等貌也無所滅之貌也無所滅者為何等等貌無所獲之貌也無所獲者為何等等貌無所猗之貌也無所猗者為何何等貌无所處之貌也无所處者為何等貌無所出之貌也無所出者為何等貌不動搖之貌也不動搖者為何等貌離於動搖之貌也離於動搖者為何等貌無心之貌也無心者為何等貌無念之貌也無念者為何等貌無

二之貌也無二者為何等貌平等之貌也平等者為何等貌非有之貌也非有者為何等貌無所住之貌也無所住者為何等貌無所行之貌也無所行者為何等貌無懈怠之貌也無懈怠者為何等貌法無處所之貌也法無處所者為何等貌泥洹之貌也文殊師利白佛言設使是法展轉不相知何所法當盡者令吾等護後法佛語文殊師利菩薩言起法法想者欲得度欲得度者住於法住於法者便處二法處二法者為滅法之行也法亦不滅亦非不滅我今若等護是後法佛尒時便說偈言

已住吾我　便言有世　持想作行
欲脫於世　起是念者　為住二法
是為惑事　非正法行　法無作者
亦無壞者　不可見知　亦無人所
著於有者　因起想行　便自說言
我已忍空　起想念空　是為非法
法無所有　便行有法　一切所起
為無所有　於行寂然　是為法印
於想有動　便即自縛　法本清淨

便起有法　一切諸法　譬若如響
著於有者　便處二法　清淨慧法
慧不得慧　於慧慧中　無有逮者
一切不見　可起習者　癡慧皆空
俱無所有　若使自然　當有所有
便可滅壞　就於泥洹　設使諸法
有所住處　人與非人　皆為泥洹
若人於世　自取自放　是想非想
而求泥洹　自起吾我　一切皆令
所起諸法　亦無識念　愚癡與智
於是二事　語從口出　為無所有
起想行者　便惑其中　壞滅生死
欲求泥洹　心不知心　其本自然
於本自然　亦不知心　一切諸法
自然如夢　能欲起行　持有作諦
起有法者　非是滅行　滅行法者
非是諦法　假令滅行　為是諦者
諸起有法　皆當為佛　佛所覺者
為無所覺　所可說法　為無所說
所可度人　為無所度　佛為諦見
無所起法　設使泥洹　當為是色
佛諸弟子　悉當在中　假令泥洹
為常住法　大衰四等　皆成蠕動

一切人人所能相見於世自号
持我作人諦槐世間無我無人
空無所著是為泥洹偶皆言者
自呼為諦壞敗滅受欲得為道
已不起法便為一法持有行法
處是四諦諸佛所處皆處一法
坐於佛樹何有四諦如是行者
不曉菩薩作行如是壞敗佛法
作沙門者當如其法所可愛欲
不當稽積欲成三昧諦其行者
譬若如犀常樂獨處八十億佛
人中之王行是三昧諸佛悉知
若有尊天已見諦者晝夜擁護
持法之人經不可盡照明一切
入是法藏無端底門其有信行
是三昧者常於夢中與諸佛會
佛尒時告文殊師利菩薩言若有人
欲得菩薩道者菩薩當奉行是三昧
若欲成相若欲成好十種力四無所
畏十八法不共若大哀無所著欲得
自然慧眼若欲成比丘僧若欲成菩
薩若欲成佛剎若欲得慧陁隣尼一
切人所可說聲欲離於世欲知一切

人所可道欲得力欲得曉了三昧當
奉行如上所教即為如佛如將如大
將如將中將為一切上為一切大哀
為怛薩阿竭所可說皆平等無量等
與空等無處等所說等人中上所以
者何我住於是三昧提恕竭佛時我
已得佛道文殊師利白佛言設使提
恕竭佛時得佛道何復為世間佛告
文殊師利菩薩言用三事故在於世
間何等為三一者作佛事二者度十
方人非人三者不違本願我尒時已
得佛道為泥洹已佛便說偈言
行是三昧於無度念疾得為佛
一切十方無央數佛護持法者
便悉得聞無量無底諸經正教
持是經者便得無極陁隣尼門
欲知人聲諸慧三昧當於是經
四諦度脫無所著慧能伏諸有
無起無滅無有處所能致清淨
便逮相好一切功德及十種力
欲解微妙諸深慧法當行是經
欲得解了一切世人墮於冥者
欲諦教人除其婬怒清淨行者

當於是經晝夜勤力作無上行
當樂精進於二十一日奉行印經
莫持懈怠及與安隱欲求是法
常持柔軟無嫉妬意在於空閑
以法施與持戒供養便得其願
等意自守亦一切人以三昧經
莫樂愛欲譬如蓮華不著於水
堅住精進譬如飛鳥在於虛空
行是已後便得無極陁隣尼門
說是經時三千剎土六反震動
諸天億百華香伎樂及與幢幡
繒蓋交露七寶瓔珞金數色華
及摩尼寶水精琉璃以供養佛
一切尊天諸天王女及龍鬼神
阿須倫迦留羅比丘僧優婆塞
諸優婆夷皆大歡喜悉棄捐家
放捨所有妻子諸寶起菩薩意
於一郡術說行菩薩不能究竟
其起菩薩意者皆得阿惟越致
無央數恒邊沙人皆得阿羅漢
十方諸飛來菩薩皆得歡喜去
佛說是經法時阿僧祇人皆發菩薩
意八十郡術人皆得阿惟越致三億六

万菩薩得是三昧無央數人皆得阿羅漢道可從十方諸來菩薩皆得是三昧佛尒時說經已竟可意王菩薩文殊師利及六十賢者瓶沙王夫人跋陁斯利亘那臈諸天人民龍鬼神阿須倫聞經皆大歡喜前為佛作礼而去

佛說慧印三昧經

佛說慧印三昧經

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一八九頁中二行第三字「氏」，磧、普、南、徑、清作「支國」。

一　一八九頁中五行第五字「四」，磧、普、南、徑、清作「三」。

一　一八九頁中七行首字「想」，磧、普、南、徑、清作「相」。

一　一八九頁中七行第一一字「得」，磧、普、南、徑、清作「逮得」。

一　一八九頁中九行第八字「爐」，磧、普、南、徑、清作「霍」。

一　一八九頁中一〇行第三字「得」，磧、普、南、徑、清作「獲」。

一　一八九頁中一六行第一二字「不」，磧、普、南無。

一　一八九頁中一七行第二字「亦」，磧、普、南、徑、清無。

一　一八九頁中一八行第三字「時」，磧、普、南、徑、清無。

一　一八九頁中二一行第三字「填」，磧、普、南、徑、清作「瑱」。

一　一八九頁下六行「其中」，磧、普、南、徑、清無。

一　一八九頁下一〇行「沙邊」，磧、普、南、徑、清、麗作「邊沙」，下同。

一　一八九頁下一二行第四字「陁」，磧、普、南、徑、清作「呵」，下同。

一　一八九頁下一二行第一〇字「耶」，磧、普、南、徑、清作「藐」，下同。

一　一八九頁下一五行末字「漚」，磧、普、南、徑、清作「優」，下同。

一　一八九頁下末行第六字「土」，磧、普、南、徑、清無。

一　一八九頁下末行第八字「阿」，磧、普、南、徑、清作「多呵」，下同。

一　一九〇頁上一行第八字「令」，磧、普、南、徑、清、麗作「今」，下同。

一　一九〇頁上九行第一三字「三」，磧、普、南、徑、清作「四」。

一　一九〇頁上一〇行第一二字「用」，磧、普、南、徑、清、麗作「用是」。

一　一九〇頁上一一行末字「諸」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九〇頁上一四行末字「睺」，磧、普、南、徑、清作「休」。

一　一九〇頁上二〇行第一一字「弗」，磧、普、南、徑、清作「佛」。

一　一九〇頁中二〇行第三字「滅」，麗作「減」。

一　一九〇頁下一行第九字「無」，磧、普、南、徑、清作「非」。

一　一九〇頁下三行首字「心」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九〇頁下三行第一〇字「所」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九〇頁下一二行第六字「非」，磧、普、南、徑、清作「不」。

一　一九〇頁下一三行第一三字「嚮」，磧、普、南、徑、清作「響」。

一　一九〇頁下一四行末字「禍」，磧、普、南、徑、清作「住」。

一　一九〇頁下二〇行首字「非」，磧、普、南、徑、清作「人非」。

一　一九〇頁下末行末字及一九一頁上一行首字「明中」，磧、普、南、徑、清作「中明」。

一　一九一頁上七行第六字「有」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九一頁上一〇行「来来」，磧、普、南、徑、清作「来」。

一　一九一頁上一一行「非心」，磧、普、南、徑、清作「不」。

一　一九一頁上一九行首字「壞」，磧、普、南、徑、清作「懷」。

一　一九一頁上一九行第一〇字「相」，磧、普、南、徑、清作「非」。

一　一九一頁上末行第七字「非」，磧、普、南、徑、清作「無」。

一　一九一頁中八行第三字「各」，磧、普、南、徑、清作「名」。

一　一九一頁中一二行第五字「往」，磧、普、南、徑、清作「住」。

一　一九一頁中一五行第二字「如」，磧、普、南、徑、清作「若」。

一　一九一頁中一六行第三字「常」，磧、普、南、徑、清、麗作「當」。

一　一九一頁中二一行第五字「載」，磧、普、南、徑、清作「戒」。

一　一九一頁中二二行「能悉」，磧、普、南、徑、清作「悉能」。

一　一九一頁下五行第一〇字「力」，磧、普、南、徑、清、麗作「仂」。

一　一九一頁下一〇行第九字「陁」，磧、普、南、徑、清作「呵」，下同。

一　一九一頁下一六行第五字「於」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九一頁上一九行第一〇字「具」，磧作「見」。

一　一九一頁下二一行第二字「念」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九一頁下末行首字「成」，磧、普、南、徑、清作「成其」。

一　一九二頁上四行第一四字「於」，磧、普、南、徑、清、麗作「於是」。

一　一九二頁上五行第一〇字「尒」，磧、普、南、徑、清、麗作「佛爾」。

一　一九二頁上一〇行第五字「諸」，磧、普、南、徑、清、麗作「說」。

一　一九二頁上一一行首字「常」，磧、普、南、徑、清作「當」。

一　一九二頁上一二行第六字「將」，磧、普、南、徑、清作「持」。

一　一九二頁上一七行「淨清」，磧、普、南、徑、清作「清淨」。

一　一九二頁上一八行第三字「者」，磧、普、南、徑、清作「慧」。

一　一九二頁中二行第九字「伍」，磧、

普、南、徑、清作「底」。

一　一九二頁中六行「施罪地」，磧、普、南、徑、清作「於罪垢」。

一　一九二頁中一五行第一〇字「他」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九二頁中一六行第一〇字「地」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九二頁中一八行第五字「常」，磧、普、南、徑、清作「嘗」；麗作「曾」。

一　一九二頁中一八行第一〇字「令」，磧、普、南、徑、清、麗作「今」。

一　一九二頁下二行「三昧」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九二頁下五行第七字「説」，磧、普、南、徑、清作「廣説」。

一　一九二頁下六行末字「整」，磧、普、南、徑、清作「正」。

一　一九二頁下八行第五字「是」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九二頁下一〇行第一三字「億」，普作「意」。

一　一九二頁下二一行第七字「起」，磧、普、南、徑、清作「發」。

一　一九三頁上三行「怛薩阿」，磧、普、南、徑、清作「多呵」。

一　一九三頁上七行第六字「言」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九三頁上一七行第二字「諭」，磧、普、南、徑、清作「諛」。

一　一九三頁中八行第三字「處」，磧、普、南、徑、清、麗作「虛」。

一　一九三頁中一一行第四字「器」，磧作「門」。

一　一九三頁中一一行第八字「法」，磧、普、南、徑、清作「世」。

一　一九三頁中一一行第一一字「来」，磧、普、南、徑、清作「末」。

一　一九三頁中一八行「七十」，磧、普、南、徑、清作「十七」。

一　一九三頁中二〇行「世一」，磧、普、南、徑、清作「三十」。

一　一九三頁中二〇行第一一字「踰」，磧、普、南、徑、清作「由」。

一　一九三頁中二二行第一〇字「主」，徑、清作「領」。

一　一九三頁下八行「夢悟」，磧、普、南、徑、清作「寤即」。

一　一九三頁下一四行第五字「具」，磧、普、南、徑、清作「其」。

一　一九三頁下一八行第一〇字「月」，磧、普、南、徑、清、麗作「日」。

一　一九三頁下末行「便即」，磧、普、南、徑、清作「即便」。

一　一九四頁上一〇行第六字「常」，磧、普、南、徑、清作「曾」。

一　一九四頁中一一行第一〇字「稽」，磧、普、南、徑、清作「畜」，下同。

一　一九四頁中一七行「来世」，磧、普、南、徑、清作「世來」。

一　一九四頁中一七行末字至一八行第四字「當持是三昧」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九四頁中一八行第八字「是」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九四頁中一九行第八字「我」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九四頁下三行第八字「歎」，磧、普、南、徑、清作「笑放」。

一　一九四頁下三行「色光」，磧、普、南、徑、清作「光明」。

一　一九四頁下五行第一〇字「之」，磧、普、南、徑、清作「光」。

一　一九四頁下六行第七字「忽」，磧、普、南、徑、清作「霍」。

一　一九四頁下七行第一〇字「說」，磧、普、南、徑、清、麗作「而說」。

一　一九四頁下一〇行首字「如」，磧、普、南、徑、清作「若」。

一　一九四頁下末行「来世」，磧、普、南、徑、清作「末世」。

一　一九五頁上三行首字「皆」，磧、普、南、徑、清作「共」。

一　一九五頁上四行「摩訶」，磧、普、南、徑、清作「呵摩」。

一　一九五頁上九行第二字「切」，磧、普、南、徑、清作「劫」。

一　一九五頁上一〇行首字「是」，磧、普、南、徑、清作「於」。

一　一九五頁上一七行末字「欲」，磧、普、南、徑、清作「俗」。

一　一九五頁中二行第七字「福」，磧、普、南、徑、清作「德」。

一　一九五頁中四行末字「者」，磧、普、南、徑、清作「法」。

一　一九五頁中九行第六字「使」，磧、普、南、徑、清、麗作「便」。

一　一九五頁中一五行末字「若」，磧、普、南、徑、清作「亦」；麗無。

一　一九五頁下二行第五字「亦」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九五頁下一一行「宿命」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九五頁下一四行第一〇字「於」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九五頁下一六行第一二字及一八行第九字「生」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九五頁下一九行第三字及第一一字「生」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九五頁下二二行第一〇字「飯」，磧、普、南、徑、清作「飲」。

一　一九六頁上一〇行末字「行」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九六頁上一二行第一〇字「及」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九六頁上一五行第六字「行」，磧、普、南、徑、清作「入」。

一　一九六頁上二〇行末字「愛」，麗作「受」。

一　一九六頁中二行第一一字「勝」，磧、普、南、徑、清作「稱」。

一　一九六頁中五行第七字「上」，磧、普、南、徑、清作「之」。

一　一九六頁中五行第一〇字「如」，磧、普、南、徑、清、麗作「若」。

一　一九六頁中一五行第三字「日」，徑、清作「洹」。

一　一九六頁中一八行末字「住」，磧、普、南、徑、清作「往」。

一　一九六頁中二一行第七字「如」，磧、普、南、徑、清作「而」。

一　一九六頁下一六行「計之」，麗作

「轉計」。

一　一九六頁下一九行「沙計」，磧、普、南、徑、清作「計沙」。

一　一九七頁上三行第三字「道」，磧、普、南、徑、清作「尊」。

一　一九七頁上四行第四字「邊」，磧、普、南、徑、清作「頂」。

一　一九七頁上五行第九字「見」，磧、普、南、徑、清作「是」。

一　一九七頁上一〇行第一二字「法」，徑、清無。

一　一九七頁上一一行第五字「法」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一　一九七頁上一五行第二字「也」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九七頁上一八行首字「何」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一　一九七頁中八行第四字「利」，磧、普、南、徑、清作「利菩薩」。

一　一九七頁中一七行「是爲」，徑作「爲是」。

一　一九七頁下五行末字「有」，磧、普、南、徑、清作「者」。

一　一九七頁下八行首字「若」，磧、普、南、徑、清作「著」。

一　一九七頁下末行第二字「常」，磧、普、徑、清作「當」。

一　一九八頁上一行第五字「所」，磧、普、南、徑、清作「三七」。

一　一九八頁上三行第一〇字「皆」，磧作「此」；普、南、徑、清作「比」。

一　一九八頁上四行第八字「受」，徑作「愛」。

一　一九八頁上八行末字「法」，磧、普、南、徑、清作「道」。

一　一九八頁上二〇行「法不共」，磧、普、南、徑、清作「不共法」。

一　一九八頁中四行「怛薩阿」，磧、普、南、徑、清作「多呵」。

一　一九八頁中八行第五字「得」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九八頁中一二行「佛便」，磧、普、南、清、麗作「佛爾時便」；徑作「佛爾時」。

一　一九八頁中一八行第一〇字「伏」，磧、普、南、徑、清作「休」。

一　一九八頁下二行首字「當」，磧、普、南、徑、清作「常」。

一　一九八頁下二行「二十一」，磧、普、南、徑、清作「恭敬」。

一　一九八頁下二一行第九字「得」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九八頁下二二行第四字「經」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九九頁上六行第五字「經」，磧、普、南、徑、清作「經者」。

一　一九九頁上八行「三昧」，磧、普無。