諸佛要集經卷上

西晉月氏三藏竺法護譯　能

聞如是一時佛遊摩竭國奈蘗樹間於其鄉土北有山名因沙舊晉言帝樹石室與大比丘衆俱比丘五千菩薩二萬皆不退轉不起法忍身口意定悠攝三世獨步三界開化衆生應病與藥各令得所文殊師利彌勒菩薩等復有諸天八萬四千悉志佛道尒時四部各往詣佛雖欲聽經不能專精厭所講法各各怨怨多所務求追逐五濁以為事業佛心念言衆人患厭所宣道教不肯復來諮受法言不見如来不聞正典不入心耳心不思惟不能修立佛自念言吾欲示現如像燕處不自現形到他佛土與諸佛俱宣講諸佛之要集佛復觀之諸佛世尊會於何方輙覩東方去是八万四千億諸佛世界國名普光佛號天王如来至真等正覺現在說法諸佛會彼

佛告阿難如来當入因沙舊室燕坐三月諸天龍神阿須倫迦留羅真陁羅摩休勒人與非人若有来者解喻其意勿令入室阿難白佛大聖垂恩有尊巍巍神妙諸天其威洞徹身形微妙心意叵見往来周旋不能將護難既弱劣無神足力離大德鎧神變所為不及目連大目連者如来咨嗟神足第一飛到十方無所罣导獨可委付護於後事佛告阿難勿有此言如来至真不須人護今佛觀察天上世間諸魔梵天沙門梵志諸天人民阿須倫無能作威動移如来無上至真之所建立也汝且默然如来在衆能自將護不須衛者又若阿難若有毀除土毀除女薰土薰女諸天龍神阿須倫迦留羅真陁羅摩休勒人若非人来到尒所如来至真如来在燕坐汝當為說如是道教法難可遇了義亦然人身難得經道希有如来興世劫數時出能信如来所宣經典出家為道見善師友能從禀受精進愛樂亦復難遭若復覩明經比丘講清淨法此不可得心好放施若遭衆祐

授於供養受能淨畢是亦難遇僕孝順反復報恩又勤學問尊持經戒死死不毀是亦難值若復有人愍哀衆生是謂賢聖諦生而發無上正真道意適發心已尋能奉順隨佛之教究竟菩薩是最難矣佛告阿難如来燕坐四部之衆諸天龍神阿須倫等人與非人来到尒所欲聽經法當為宣傳如是法教佛復語阿難汝承佛教為宣如斯如来至真無數方便隨時化人棄捐非法迷惑邪見汝等承命修正真教阿難於彼何謂邪見謂礼他人娭偽之術順於諸天奉事鬼神枯骨朽木山樹江河泉原流石神天地日月東西南北北斗社君蟒虵鳥狩麋鹿鮫龍承事若干殊異魍魎是謂邪見復次阿難計受吾我着人壽命断滅計常是謂邪見舉要言之當復為汝說微邪見若族姓子及族姓女自起妄想欲得聲聞緣覺之乘若復得佛當取滅度是悉為邪見復次阿難如来至真在於燕處當為解說如斯法要汝等學人常當慕法義樂於法樂以法為上

念修清淨好於篤信多所歡悅慙愧恭恪戰戰恐畏在於三界不疑解脫慈悲喜護行四等心所經歷處常能應時忍辱和雅謙遜下意但歸於義不取嚴飾唯歸於慧不取識着唯歸妙經不取綺餙唯歸正法不取於人教令遵修深妙法忍所言解度謂三脫門勤奉空行不計吾我修於無相棄捐悕望遵行無願消除所擅當為衆生說十二因緣一切諸法從因緣起設無因緣則無所起亦無所滅當審諦觀十二因緣起察其根原而奉行之彼若不諦觀十二因緣而致此難當去何觀阿難當知十二牽連悉無所生無所生者不起法忍若不生念是為審諦觀十二因緣當復分別賢聖正行為衆說法何謂聖諦所行誠信其聖諦者若以心聽計於聖諦無誠無欺無誠無欺者以是之故名曰聖諦真諦　之義是謂誠信而無所生其真諦者實為真正為離欲諦為信解諦無言辭諦無所行諦不造苦諦無所有諦無應不應無舉無下

諦則為一諦無有罪諦不滅度諦則無為諦假使阿難解一切法不起不滅悉無所住無異衆生是謂賢聖諦以故如来說此如法賢明弟子行於無為欲曉了慧令苦不起至無所生是謂苦諦若遭惱患在於苦痛不習諸行断於因緣因緣已断是日棄於習諦矣若能永滅盡一切苦長無所生是謂盡諦何謂道諦若修道誼不為二業善不善法入一品明求如是路是則名曰為三脫門諸過去佛及與弟子由此道路至無所至而取滅度是為名曰八賢聖路一日正見二日正念三日正言四日正業五日正活六日正方便七日正意八日正定以此護意因說平等性以平等則於諸法不懷堅想此乃名曰還入徑路又復阿難說法若茲汝等精勤歸四意止為諸衆會斑宣解說三十七品道行之法使立法教何謂於彼三十七品若住順義悉達自然假文字耳若等文字如来以此建立諸法是諸文字亦自然空不生不懷若有說者不說

亦等不增不減所以文字以等故等假使阿難比丘等知文字是道品法所住順義又復阿難如来在燕若有天龍鬼神犍沓恕人非人来當為講說三世平等何謂為三過去已滅當来不現現在無住隨在顛到是亦本淨一切諸法亦復悉空無有三世亦無所住過去已空當来亦空現在亦空亦如空空無空亦空如三世空人空亦如是三世空名曰平等入於一義無有若干若為說法能除三界乃為安耳何謂能除三界若有比丘應時思惟而觀察之欲界色界無色界者心想所生其思想者亦無所有其無所有了三界已無想而想無進無殆無所建立亦不擔願不思不念皆捨心念得三脫門慇懃專精而修明證奉三脫門空無相願何謂三脫得至明證不捨平等暢於諸法無作不作知一切法皆當歸盡不入於禪意不墮落不計有一亦無若干是三脫門而得明證又復阿難當為說法使去五陰何謂為五色痛想行識是為

五陰若受此者則為盛陰不受無陰假使修行處於閑居當作此觀如来常說色如聚沫痛痒如泡想如野馬行如芭蕉心識如幻佛光喻日慧日虛空親說言教告修行者當作此觀如来所講可入義者吾不解了不即啓解欲界如聚沫是亦空耳色界亦無無色無處不著三界其不猗者則無處所聚沫無我無人壽命以是之故一切諸法無人衆生悉如聚沫水泡野馬芭蕉識如幻化亦空不著三界若遊諸法不著三界無有處所則無所猗其幻化者不復處當我人壽命其了實者亦無我人壽命之本其觀五陰如是無處則無五陰又復阿難當復說法分別消除內外六入具分別之何謂內外六入如来常說其吾我空所以者何悉本淨故眼耳鼻口身意亦空本淨無身假使本淨空無諸入則無色聲香味細滑法處設無眼耳鼻口身意無因緣識無內外六入何謂外六入於一切法悉無所受亦無所捨從思想生外諸六入不習

諸入則無處所佛語阿難如来燕坐若有人来當為解說如此法義佛建威神顯其變化若有應器當應度者悉聞此法其餘衆人覩不見聞覩佛默然口無所說講是法時五千比丘漏盡意解四万二千天子遠塵離垢諸法眼淨三百比丘尼得阿羅漢七千衆人得離愛欲

尒時世尊教阿難已復告阿難汝詣石室當為如来布其座席唯用菊草如来座上三月燕處阿難白佛當施牀檐布令細濡用菊草為佛告阿難且止且止諸過去佛如来至真等正覺皆用菊草以為座席不以柔濡文飾重座為佳快也修順道法乃為大安阿難受教即從坐起捨於衆會出外求草應時無數百千億天各取柔濡天上好草着阿難前阿難即取持詣石室為佛敷設菊草之座敷這竟已應時無數百千億天各取天衣敷者草上所敷衣具其數甚多設著天下不能悉受佛之威神變所敷衣高四寸耳佛從座起入帝樹石室無量

妓樂不鼓自鳴天雨衆華大千世界積至于膝佛這燕坐三昧正受化其石室皆如水精三千世界諸有衆生德本純淑悉見如来坐於石室猶如明鏡見其面像佛演右掌百千億光其光普照三千大千世界日月之光悉為覆蔽當尒之時一切衆生除淫怒癡不懷自大貢高嫉妬亦無勞倦鬪訟之患慈心相向如父如母如兄如弟如子如身等無有異世尊三昧其行永定無住無業自然如空行無望想三千大千世界六反震動應時佛土見佛威神神力變化二万二千天子皆發無上正真道意各取天華散於石室以供養佛繞室三帀忽然不現天所散花悉覆山間化為佛寺其香普周三千世界莫不聞勲佛便變身詣於天王如来至真等正覺所至普光世界尒時十方江河沙等刹土諸佛因五濁世衆生難化故皆現詣天王佛所亦如能仁如来至真彼土若斯嬈怒癡戚自大憍慢反逆不孝諛諂邪念志在下度所以者何本土

衆生不往見佛不肯啓受既有所聞不聽不入不思奉行以故詣佛善權方便而坐燕室更化變形詣普光界天王佛所講說分別諸佛要集何謂佛要集諸佛世尊所載衆行以備無所復進軍後究竟愍愛衆生故名諸佛要集經典之義如来至真滅度之後當為衆生發去覆蓋諸佛大聖則是法主德過須弥智超江海道越虛空不可為喻用一切愚人懈怠放逸不順法教復受經典鄙等何故懈廢迷荒纏綿陰蓋不免三趣諸佛世尊見此義故合要集法于時於彼普光世界不可計會無數諸佛悉共集會其土何故而謂普光彼土純真無有聲聞緣覺之名皆諸菩薩充滿備悉其土菩薩各各自有金色光明相好嚴身光燿普照靡不通遍故謂普光何謂諸佛要集則如真諦遵崇諸法何謂諸法何謂為崇何謂為遵一切諸法悉為一法此諸法者亦無有法亦無非法亦不可說所以者何其無法者則無所生亦無所起

而為說法不久長存以假言耳內有六入外亦六入五陰諸種及與諸入是謂一切所有以假言耳分別章句一切諸法如真諦觀則無五陰四種諸入無有斷滅亦無有常無有堅固是故言曰諸法無言一切諸法本淨則空無有其名其命所說亦無所有一切諸法及與名号皆亦自然悉無所有是諸佛要集何謂為崇謂崇澹泊悉無所生崇於無欲崇於真諦崇於無本而崇法界崇於本際諸法悉空崇此真諦一切諸法皆無所住無所習行無行不行威儀礼節不取當來無我所無諸所受業則無君主亦無被服不可覩見為究竟盡故不可盡假有文辭其無盡者則無所生其為本淨謂志澹泊亦無所生捨離所生及無所生已所崇者無聲無寂無能墮落亦無還著除諸勸助則無有底亦不無底不起不生講宣平等亦無想念無近無遠亦無足跡故謂為崇是所崇者謂入法城一切諸法假有号耳無來無往無得無不得無有將

往亦無還返不正不邪不聞不見無念無知不恐不懼無愛無處無寂不寂不厭不細不長不短不中不彼不來不藏不得因緣不安不危悉不曉了亦無所行無所興廢亦無蠲除不令發起不養不眠不思不想不達不念無有限節所念無量無守無護無所乎來不度彼岸不有處不無處不斷滅不計常不失不得無去來今無慧無不慧不衆不寡無音不言亦不所入無恐無字亦不入文不動不撓不遠不近無礼無不礼不布名稱亦無吾我無人壽命不戒不犯不忍不諍不進不殆不可所不無所非不清非無清非空非無空不身不無身不謙名号等如空空無畢無不畢不教化不願不離不作無不作以無殃疊亦不除罪無想無不想不動不捨施亦不受之初不與之不調不寂不滅不等不使灰盡不塵不離塵不墮不落不染無不染不忘不念亦不愁亦不憂感無思無不思無應無不應無雙無隻不遊不在不此際不彼岸不

彼不此不臨岸不陸地無底無中不住度無能度者不動跡不志願不退轉不合會不斷不壞不還合不相比不着不脫不取無不取不虛空無不空光明無底不愛壽命無人教常當講說捨諸處所是入法城其不入者著菩薩字說無著法不見住處斯曰為崇是佛要集

何謂為遵諸法常住住於法界其能奉行如是法者是謂為遵何謂為法所名法者不念於法無所除毀不壞希無不望設無所望以想報若不想報則除一切望想不造多不為少不起不斷不念過去不想見當來不住現在如是行者等於三世則無言說不用住故而致衆生是謂為法是故如来演此言教佛興不興相住如故法界亦然法界住者法界寂然以何等故名曰為法致寂然者以純淑翁因此故曰諸法寂然何謂無純計是我所自謂有身因緣諸見名色思想處所言辯識知依猗所謂名号心思稱量觀察本末意所專惟受諸五陰

四大諸入我當勸助開化三界以當棄捐婬怒癡名奉修道教證三脫門致於道迹往来不還至羅漢道吾當思念修四意止意斷神足根力覺意至於八道三十七品照明四事滅盡塵勞是為聲聞名曰不純於彼何謂為寂然者行菩薩乘發大心言我當成佛務求道慧於此所行我當布施捨于慳貪施以法財淨其禁戒斷於衆缺謹慎守行建立忍辱刈其瞋恚為柔濡行當修精進推懈怠垢遵修勤力處於閑居修於正受教化為師還得一心從三昧起念般若波羅蜜奉行其義智度無極開化衆生以求佛道一切諸佛由般若生還成佛道降伏衆魔則轉法輪度脫人民以佛無為而令滅度究竟佛慧學諸佛事宣暢如来十力之業佛十八法諸力根本四無所畏分別辯才多所暢達善薩所說建立應念出入進退是為處所一切望想諸所受取敢可施行有無此法是謂純淑寂然之無其寂然者斯謂為法是則名曰諸佛要集佛

言次復所言諸佛要集則是初發菩
薩心者言教之謂何謂初發菩薩心
者謂無從生所以者何於一切心而無
有心其無心者則無所生無所生者
是初發心因得還致無所從生法忍
又若初發菩薩心者堅固其意於此
菩薩當發其心猶如金剛何謂發心
如金剛者菩薩發心有十事行為若
金剛何謂為十一日遊於無量生死
之難二日一切所有施無所恡三日
常有等心加於衆生四日我皆當度
一切衆生以佛滅度而滅度之五日
度衆生已亦無有人至滅度者解一
切法無所生故六日分別曉了一切
諸法七日常加精進無所遺漏八日
其慧普入靡所不達九日具一切智
了入一門十日諸所愛重無有增減
不以貪惜斷諸所著是為菩薩發心
十事心如金剛是佛要集
佛言菩薩復有發心皆於三界不起
衆想不起無想又佛要集謂當奉行
六度無極何謂為六有俗檀波羅蜜
沒於世俗不應度世亦有度世檀波

羅蜜不墮於俗持戒忍辱精進一心
般若波羅蜜亦復如是或有行俗般
若波羅蜜不應度世或有行度世般
若波羅蜜不墮於俗何謂為俗檀波
羅蜜不應度世於是菩薩廣有所施
供給沙門外與梵志貧窮乞匄不安
已者飢者与食渴者与漿車乘為馬
牀卧衣被金銀珎寶妻子男女國邑
墟聚外諸所有若干種物無所愛惜
悉能慧捨作是施已計於吾我猗其
所施今我出養彼人受之我為施主
無所貪惜以從佛教行檀波羅蜜令
所施者以發施心願及一切衆生之
類還此勸助令我所施當使衆生永
得安隱作是施者有三著身何謂為
三一計吾我二計他人三計望想施
是為俗檀波羅蜜不應度世何者尒
乎纏綿在俗不得度故何謂度世檀
波羅蜜不墮於俗能淨三品何謂為
三一於是菩薩若布施時不得吾我
二不見受者而有所取三有所施未
曾望想而求還報也是謂為三有菩
薩施以用勸助一切衆生若施衆生

不覩受者而有所取則用勸助於無
上正真之道彼不察見所取食法是則
名曰度世檀波羅蜜所以者何得度
世故何謂在俗謂五盛陰
之所覆蓋能捨此五則曰度世其無
吾我無所想念無所猗悉無所著是
曰度世若已受戒謂他毀禁不應法
行若復開化若干弟子因我得度我
當成佛救濟衆生自計有身不解本
無是俗尸波羅蜜不應度世雖已持
戒不計吾我不見他人毀法乱禁悉
等齊之不捨生死不猗無為雖度衆
生悉了無本忍辱精進一心智慧亦
復如是無所著者則應度世有所著
者則墮於俗又諸世間書疏術祝章
句笔計五經六藝王者典籍神仙之
業所學智慧而有怖望是為墮俗般
若波羅蜜若於俗間所有希望不以
為慧曉空無相不願之法平等三世
無去来今等於三塗解法身一不在
生死不住滅度開化一切普無所住
是為度世般若波羅蜜是佛要集說
此語時天王佛國七鄉衢菩薩悉逮

得無所從生法忍三千大千世界六反震動天雨衆華其大光明普照十方又佛要集者謂菩薩地所入之處何謂為地所云入者於一切法悉無所入諸法無來亦無有去一切諸法亦無所失不念道地亦無所想修治其地不見處所何謂修治其地菩薩修學第一住者有十事法何謂為十一日清和其性二日愍哀衆諸有形三日等心欲濟衆生四日好喜布施救諸窮乏五日親近善友諮啓不還六日習求經典開化所疑七日數念捨家不慕居業八日志求佛身達之無形九日開闡法施以亦不及十日蠲除自大常奉誠信是為初發意菩薩所行十法又菩薩行二住常當慇懃奉行八法何謂為八一日奉戒清淨而無沾汙二日常修孝順念報恩德三日得住勢力忍辱為本四日遵修恭恪常懷悅豫五日不捨一切衆生之類六日行無極哀未曾忘捨七日奉敬師長視如世尊八日精進務求諸度無極是為八

菩薩行三住有五法何謂為五一日求於博聞而不猒足二日開闡顯施離衣食法三日所興德本勸助佛土四日患厭無量生死之難五日住於耆耻常懷慙愧是為五

菩薩行四住復有十法何謂為十一日習在閑居志常寂靜二日知其限節心在志止足三日棄捐調戲諂藝四日常慎禁戒未曾毀犯五日厭五所欲處調和地六日而發其心永至成就七日一切所有皆能慧施心無所着八日其心常勇不懷怯弱九日一切所有無所愛惜十日所集德本以施衆生是為十菩薩學五住復有十法何謂為十一日捨於家業二日遠比丘尼三日棄捐種姓慳嫉之念四日離於憒鬧衆會之黨五日而釋瞋恚鬪訟之本六日不自歎身不毀他人七日除於十惡憍慢之意八日常刈四倒不順之教九日翦於貪婬瞋恚愚癡十日去於罣㝵望想之著是為十

菩薩學六住者當具六法諸度無極

不習六事何謂為六一日其心靜然不求聲聞二日其心明了不慕緣覺三日其心不捨一切衆生四日見七求者不懷怯弱五日未曾修行愁慼之法六日不慕高處綺飾之座是為六菩薩學七住捨二十事何謂二十一不計身二不計人三不計壽四不計命五不計斷六不計常七不望想八不計報應見九不見名與色十不猗於五陰十一不貪於四大十二不依於表入十三不著於三界十四而要不親近十五永安無所著十六於無界無所作十七尚不著佛乃至究竟十八未曾順從六十二見十九悉解諸法不誹謗空二十日悉知無本不怖望道以行此法具二十事何謂二十曉了空行明於無想分別無願淨修三塲常懷愍哀慈於衆生不計衆生等觀諸法明解正門無從生法忍無起聖慧宣一品義蠲除衆念去諸望想捨諸邪見滅塵勞穢寂然觀地其心調和志不懷害不染結著是為二十

第八菩薩當行四法何謂四一心入
衆生以神通慧而開化之二見佛土
空所觀覩者令還究竟三稽首佛身
咨受不及四既見佛身觀而審諦是
為四復有四法一具足曉了衆生根
本隨其所好而為示之二嚴淨佛土
懇懃精學如幻三昧三從其衆生好
喜應脫而濟度之四察於衆生所生
所生五趣逐而解之是為四
第九菩薩當分別學善願之本從其
所擅輒得成就識別諸天龍鬼神犍
沓和阿須倫迦留羅真陁羅摩休勒
人與非人所說言辭則以辯才隨其
音聲響而為說法從在胎中悉曉了
知及生墮地種姓眷屬在家出家坐
佛樹下莊嚴道場一切功勳具足佛
法靡不周悉第十菩薩則當名之如
來至真若入此住處其地者乃謂諸
佛之道地也号佛要集又佛要集等
於文字所說亦等入於文字所說室
門何謂文字所說室門一切諸法悉
為室門以何謂室令當來法無所生
故諸法欲門除所著故其門者宣暢

諸法究竟本末其行門者一切諸法
無放無捨不沒不生其名門者一切
諸法已離号字其名本淨無還無失
其輕門者悉度諸法輕慢之戒及恩
愛根報應因緣之所由生其順門者
宣暢諸法調定降伏其縛門者解一
切法令興寂寞其焰門者燒除諸法
令甚清淨其六門者於一切法無有
罣导無著無脫所趣門者斷除諸法
所歸音響不捨無本其如門者曉了
無本不進不動其隨門者從一切法
而發起之其處門者於一切法亦無
所處不懷憂慼其作門者不見諸法
所造種姓其等門者於一切法奉修
平等而不退轉其垢門者計於諸法
以離垢穢本未無疵其受門者攝取
諸法而不可得志於深妙於六事入
及一切法意得永寂其岸門者一切
諸法令度彼岸不見彼此度與未度
其生門者不得諸法生老病死其思
門者一切諸法悉為寂淨不念不捨
無著其門者法界常住則以隨時興
顯諸經其寂門者一切諸法皆在澹

泊靜寞之地而無患難其虛門者一
切諸法皆如虛空無本末無住其盡
門者諸法悉盡而不退轉悉亦永滅
其住門者諸法無動無能搖者其慧
門者因從其慧無所習行悉無能知
亦無不知無思無見其斯門者一切
諸法無應不應亦無合散曠其言辭
其闡門者雖遊諸法蠲除諸户其蓋
門者於一切法去諸覆蓋使如空無
棄捐六衰其念門者而於諸法消化
所生不念不忘其已門者諸法皆由
因空而生恐懼緣生衆苦其旦門者
於一切法捨離斷滅有常之計其數
門者悉於諸法不舉所生諸所有數
無高無下其立門者一切法住住無
所住除諸所處其無門者雖在諸法
無來無去不立不坐不遊不寐無應
不應其具門者存於諸法具足無六
無度無度無所周遍猶如虛空其陰
門者皆於諸法解知五陰起無所起
其響門者解一切法無有音聲所謂
無響永離文辭其羞門者了於諸法
雖處放逸而無馳騁其固門者明知

諸法解散堅強永令滅度其消門者
悉達諸法了其邊際而無處所無有
終退亦無有生猶如世尊計於文字
無能堪任倍加言辭亦無所有亦復
無名文字無言亦不談語不執所向
無書無讀所以然者虛無實故諸法
如是由此而有是入惣持計於無者
宣暢入空其能入此近菩薩行於諸
文字解無瘡病不為文字之所繫著
分別諸法所由次第還得聖慧音聲
所由假使菩薩入此文字室印門迹
若聞若受執念懷抱為他人說心不
墮落則能蠲除二十衆結一其志強
而不怯弱二意念常存不為恍惚三
能獨步無所忌難四其心堅強不懷
羸劣五志在耆耻慙愧不還六意能
覺了靡不通達七智慧巍巍莫不蒙
曜八辯才之辭無一滯身九致惣持
所聞悉持未曾忘失十除疑網無有
猶豫十一通達不懷沉吟十二所在遊
居在於衆人不懷增減十三言辭柔
和無不稽賴十四若聞麁言不以憂
慼十五性不卒暴而常安詳十六所

住明了分別音響十七了五陰品四
大諸入報應因緣十八剖判諸法靡
不通達曉了諸法知人心念而為說
法十九知處非處限與無限曉了智
慧明解善權隨時開化二十識別
進退出入之事威儀禮節解了耆耻
執堅牢劒所可遊入興發無上正真
之道說此文字室印之門若聞若受
奉持諷誦這得聞之致十功勲一世世
所生不受女身二棄捐衆難八不閑
處三所在遊居常得閑暇不懷怠怠
四常值佛世這見世尊彼生悅豫五
其心亘然供養大聖六如來見心為
說經典七聞其所說輙則奉行八尋
便逮得立不退轉九曉了空慧逮無
從生十疾成無上正真之道是佛要集
又所可宣佛要集者等於三世嚴淨
三塲逮無所生了真諦法解于三界
暢婬怒癡自然無樂無斷無常無處
無住其三乘者歸于一門通達諸法
而無所淨入無等倫無行無步無想
無比又計佛者未曾覺成逮寂正覺
不決諸法不知不得佛不逮慧亦不

無慧不合塵勞亦無瞋恨亦不取證
不得不导亦無所行不住平等佛不
得道亦無所失無法無衆佛不得佛
不想菩薩不解不縛一切衆生本甚
清淨佛不見法不聞不念亦無所教
尊無所說亦無言辭解諸佛者乃知
無言初不演音於當來世亦無所宣
不教人說無慧不慧佛非衆祐亦非
淨畢衆祐之德佛不飲食不施人食
佛無有身亦無形體莫觀如來有色
身也無相無好無有經典及與法界
佛不出現亦不常存未曾滅度亦無
所滅所以者何一切諸法永滅度故
佛不獨立不處大衆無能見佛亦無
聞者無有供養計諸佛法無有若干
亦復非一佛不得道不求處所不轉
法輪亦不退還佛如假号計如佛者
音聲亦如過去當來音響無異去來
平等其平等者則無偏黨其無偏黨
彼無無量其無無量彼無終亡其無
終亡不行醫藥是佛要集所以宣傳
佛所講者欲以愍傷度衆生故佛無
要集亦不分別亦不講論要集之義

天王如来講說於此佛諸要集經典
義時普光世界万二千菩薩皆悉逮
得無所從生法忍時諸菩薩都不自
見若干億佛但覩一佛天王如来於
是文殊師利住忍世界心自念言今
日十方各恒沙等諸佛世尊悉来集
會東方佛土天王佛所普共斑宣佛
要集法吾寧可往詣彼世界奉見諸
佛咨受經典吾常周行至於十方稽
首諸佛聽所說法於今悉集會一佛
土是時難值希未曾有如是比像無
上聖土顯出於世不可再遇難可見
聞文殊師利報弥勒曰可共俱往詣
天王佛普光剎土無央數佛百千億
載悉會乎彼俱同斑宣佛要集法當
共聽受并見諸佛所以者何諸大聖
尊皆會一處難可值遇弥勒菩薩荅
文殊師利曰仁者欲往便可進路吾
不行也所以者何諸佛會者道得魏
魏不可攀喻身不能見亦不堪任覩
形聞音又文殊師利莫以像色觀諸
如来佛者法身法身亘見無聞無養
文殊問曰卿不供養於如来乎弥勒

荅曰吾不供養所以者何如来至真
不可供養無本如来則無二故文殊
又謂所言無二為何謂乎弥勒荅曰
其無二者謂無所着不可稱載無有
若干所言無二不造二業何謂二業
言此塵勞是懷瞋恨興如来肇生滅
之見此為奉戒是為毀禁妄想彼此
斯謂為二此為聲聞是為緣覺斯平
等覺妄想如是則為造二斯為聲聞
為緣覺為佛懷如此想則曰為二當
除此法奉行其法證明其法此為二
分別其慧其不解慧假使文殊念持
二慧志在進退上至討佛則造二業
我於一刼若復過刼講說諸二所演
辯才而無窮極所以者何計諸二者
而無有二敢可斑宣皆入一義一切諸
法皆無若干
文殊荅曰卿身今者墮大顛倒一切
諸法悉無所生強為分別若干種辭
反咨嗟身我於一刼若復過刼辯無
窮盡弥勒荅曰因其文字言有所着
察一切法實無所生相不可動時文
殊師利謂餘菩薩諸族姓子俱共往

至天王佛所見諸如来聽受所說辯
積菩薩報文殊曰如来至真不可得
見何因仁者而發此教當共往見如
来乎如来何在而欲見耶曾聞佛說
如来至真無去無来今計三世法皆
悉全無故不可見向者文殊有此發
言往見如来以何等眼觀如来乎宾
眼見耶為用天眼若以宾眼宾眼無
見所以者何肉眼空故空無所見若
以天眼計於天眼無有想念不以想
念可見如来文殊告曰如族姓子今
者所念無有如来亦無經典無見無
養如辯積意所趣云言寧可講說分
別言辭諸佛如来衆生往来供養奉
事悉假文字字自然空以故平等此之
謂也如来無言無本無轉悉自然空
謂此二事悉平等矣如来無言無本
無轉其堪任者可共俱進不肯者已
吾當獨往
無形而現形亦不住於色欲以開化衆
現身而有教佛者無色會亦不着有為
皆度一切數導師故現身
諸佛要集經卷上

諸佛要集經卷上

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　三一頁中二行「月氏三藏」，資作「三藏」；磧、普、南、徑、清作「三藏法師」。卷下同。

一　三一頁中二行末字「譯」，磧作「初譯」。

一　三一頁中四行第八字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「名曰」。

一　三一頁中四行第一二字至五行第三字「晉言帝樹石室」，普、麗作夾註；徑、清作夾註「此言帝樹石室」。

一　三一頁中一〇行第四字「部」，資、磧、普、南、徑、清作「部弟子」。

一　三一頁中一一行「務求」，磧、普、南、徑、清作「慕求」，下同。

一　三一頁中一四行第八字「典」，資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一　三一頁中一六行第九字「他」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「他方」。

一　三一頁下二行「休勒人」，資、磧、普、南、徑、清作「睺勒人」；麗作「休勒人」，下同。

一　三一頁下一一行末字「民」，資、磧、普、南、徑、清作「民及」。

一　三一頁下一五行「毀除土毀除女薫士薫女」，資、磧、普、南、徑、清作「毀除女」。

一　三一頁下一七行第一一至一二字作「比丘比丘尼清信士清信女」。

一　三一頁下一九行第三字「然」，資、磧、普、南、徑、清作「如來」，資、磧、普、南、徑、清作「難」。

一　三一頁下二〇行「經典」，資、磧、普、南、徑、清作「經法」，下同。

一　三一頁下二一行第一〇字「稟」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「啟」。

一　三一頁下二二行第八字「覩」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「蒙覩」。

一　三一頁下末行第九字「放」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一　三二頁上一行首字「授」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一　三二頁上二行末字「死」，磧、普、南、徑、清作「至」。

一　三二頁上五行第一二字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是則」。

一　三二頁上一二行末字「順」，資、磧、普、南、徑、清作「敬」。

一　三二頁上一四行「原流」，資作「流」；磧、普、南、徑、清作「源」；麗作「原」。

一　三二頁上一八行第一二字「微」，資、磧、普、南、徑、清作「彼」。

一　三二頁上二〇行第八字「復」，資、磧、普、南、徑、清作「欲」。

一　三二頁上二一行第三字「爲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三二頁上末行第二字「常」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三二頁上末行第四字「募」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「慕」。

一　三二頁中八行第一三字「相」，麗

作「想」。

一三二頁中九行首字「捐」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「捐」。

一三二頁中一〇行「十二因緣」，資作「十二緣」。

一三二頁中一二行「十二因緣」，資、磧、普、南、徑、清作「十二緣」。

一三二頁中一三行及一六行「十二因緣」，資、磧、南、清作「十二緣」。

一三二頁中一九行第六字「無」，資、磧、普、南、徑、清無。

一三二頁中二二行第三字「解」，資、磧、普、南、徑、清作「脫」。

一三二頁中末行首字「苦」，資、磧、普、南、徑、清作「業」。

一三二頁下四行「此如」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「如此」。

一三二頁下六行第一二字及七行第一三字「習」，磧、普、南、徑、清作「集」。

一三二頁下七行「日棄」，資、磧、普、南、徑、清作「曰棄」，麗作「曰棄捨」。

一三二頁下一〇行第九字「明」，徑、清作「門」。

一三二頁下一二行第二字「由」，磧作「曰」。

一三二頁下一四行第一三字「活」，資、磧、普、南、徑、清作「治」。

一三二頁下一七行「望想」，麗作「妄想」。

一三二頁下一八行第六字「茲」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一三二頁下末行第八字「懷」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「壞」。

一三三頁上六行第八字「隨」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「墮」。

一三三頁上六行第一一字「到」，資、磧、普、南、徑、清作「倒」。

一三三頁上九行第一〇字「如」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「輭」；麗作「濡」，下同。

一三三頁下一四行末字「文」，磧、普、南、徑、清作「服」。

一三三頁下一六行第一二字「衆」，資、磧、普、南、徑、清作「聚」。

一三三頁中四行第一一字「喻」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「踰」。

一三三頁中四行末字「日」，磧、普、南、徑、清、麗作「越」。

一三三頁中五行第三字「親」，資、磧、普、南、徑、清作「親自」。

一三三頁中五行第一二字「作」，資無。

一三三頁中一一行第九字「化」，資、磧、普、南、徑、清作「化其幻」。

一三三頁中二一行第一三字「外」，資、磧、普、南、徑、清無。

一三三頁下四行第九字「覩」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「都」。

一三三頁下七行首字「諸」，磧、普、南、徑、清、麗作「得」。

一三三頁上一二行第六字「濡」，資、磧、普、南、徑、清作「輭」；麗作

一　三三頁下一九行第一三字至二〇行首字「這竟已」，資、磧、普、南、徑、清作「設適竟」。

一　三三頁下二〇行第九字「天」，資、磧、普、南、徑、清作「天人」。

一　三三頁下末行「帝樹」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一　三四頁上二行第六字「這」，資、磧、普、南、徑、清作「適」，下同。

一　三四頁上八行第四字「懷」，徑、清作「壞」。

一　三四頁上九行第一一字、第一三字及一〇行首字「如」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三四頁上一二行及次頁中一三行「望想」，麗作「妄想」。

一　三四頁上一六行第九字「間」，麗作「澗」。

一　三四頁上一七行第一一字「勳」，資、磧、普、南、徑、清作「香」；麗作「薰」。

一　三四頁上末行「志在下度」，資、磧、普、南、徑、清作「志僞不等」。

一　三四頁中二行第一一字「詣」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　三四頁中三行末字「界」，資、磧、普、南、徑、清作「世界」。

一　三四頁中五行第三字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「諸佛」。

一　三四頁中六行「愍愛」，資、磧、普、南、徑、清作「愛愍」。

一　三四頁中九行第七字「主」，資、磧、普、南、徑、清作「王」。

一　三四頁中一〇行末字「人」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三四頁中一一行第一三字「鄙」，麗作「彼」。

一　三四頁下一四行「所無」，資、磧、普、南、徑、清作「無所」。

一　三四頁下一五行「覩見」，資、磧、普、南、徑、清作「見覩」。

一　三四頁下二〇行第七字及次頁上一〇行第一一字、末字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一　三五頁上一二行第一一字「布」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「希」。

一　三五頁上一四行第七字「可」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三五頁上一四行第一三字「不」，麗無。

一　三五頁上一六行「空空」，資、磧、普、南、徑、清作「虛空」。

一　三五頁上一六行第九字及第一二字「畢」，資、磧、普、南、徑、清作「卑」。

一　三五頁上一九行第三字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「授」。

一　三五頁中二行首字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「往」。

一　三五頁中五行第一二字「教」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「無教」。

一　三五頁中七行末字「日」，資、磧、普、南、徑、清作「謂」；麗作「曰」。

一　三五頁中一一行末字至一二行首字「壞希」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「懷希望」。

一　三五頁中一二行第四字「望」，磧、普、南、徑、清作「希望」。

一　三五頁中一二行第九字「以」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「亦無」。

一　三五頁中一四行第一〇字「見」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三五頁中末行第九字「專」，資、磧、普、南、徑、清作「思」。

一　三五頁下四行第七字「意」，資、磧、普、南、徑、清作「志」。

一　三五頁下四行第九字「神」，資、磧、普、南、徑、清作「四神」。

一　三五頁下一一行第九字「推」，資、磧、普、南、徑、清作「除」。

一　三五頁下一二行第二字「力」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「仂」。

一　三五頁下一三行首字「還」，資、磧、普、南、徑、清作「逮」，下同。

一　三五頁下一五行第九字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「若波羅蜜」。

一　三五頁下一八行「宣暢」，資、磧、普、南、徑、清作「宣揚」。

一　三五頁下二一行末字至二二行首字「有無」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「無有」。

一　三六頁上一行「次復」，資、磧、普、南、徑、清作「復次」。

一　三六頁上六行「若初發」，資、磧、普、南、徑、清作「初發意」。

一　三六頁上六行第一二字「意」，資、磧、普、南、徑、清作「志」。

一　三六頁中六行第六字「與」，磧、普、南、徑、清、麗作「學」。

一　三六頁中一一行「出養」，資、磧、普、南、徑、清作「所出供養」。

一　三六頁中一三行第五字「發」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「反」。

一　三六頁中一四行第六字「令」，資、磧、普、南、徑、清作「今」。

一　三六頁中一六行、二二行、次頁中二一行、下二一行「望想」，麗作「妄想」。

一　三六頁下一行第二字「覩」，資、磧、普、南、徑、清作「見」。

一　三六頁下四行「何謂在故」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　三六頁下六行第七字「無」，資、磧、普、南、徑、清作「心無」；麗作「亦無」。

一　三六頁下一三行及次頁下第一五行「無本」，資、磧、普、南、徑、清作「本無」。

一　三六頁下一五行「術祝」，資、磧、普、南、徑、清作「術呪」；麗作「呪術」。

一　三六頁下一八行「所有」，資、磧、普、南、徑、清作「有所」。

一　三七頁上一七行第八字「爲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三七頁上一八行第四字「沾」，磧、普、南、徑、清作「點」。

一　三七頁上末行第八字「八」，資、磧、普、南、徑、清作「八法」。

一　三七頁中五行第九字「五」，資、磧、普、南、徑、清作「五法」。

一　三七頁中八行第四字「志」，資、

一　三七頁中九行第四字「慎」，資、磧、普、南、徑、清作「順」。
一　三七頁中一三行第一二字「集」，資、磧、普、南、徑、清作「習」。
一　三七頁中一四行第七字及二二行末字「十」，資、磧、普、南、徑、清作「十法」。
一　三七頁下一行第一三字及次頁下一行第二字「靜」，資、磧、普、南、徑、清作「靖」。
一　三七頁下六行首字「六」，資、磧、普、南、徑、清作「六法」。
一　三七頁下一二行首字「要」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「惡」。
一　三七頁下一三行第二字「界」，磧、普、南、徑、清作「異」。
一　三七頁下一三行第八字「尚」，資、磧、普、南、徑、清作「常」。
一　三七頁下一七行第一〇字「想」，磧、普、南、徑、清作「相」。
一　三七頁下一九行第八字「正」，磧、普、南、徑、清、麗作「止」。
一　三七頁下一〇字「無」，資、磧、普、南、徑、清作「無所」。
一　三八頁上一一字「四」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「爲四」。
一　三八頁上一一行第一二字「一」，資、磧、普、南、徑、清作「一曰」。
一　三八頁上四行第一一字「而」，資作「如」。
一　三八頁上九行「所生」，諸本無。
一　三八頁上一四行第二字「聲」，諸本無。
一　三八頁上二〇行末字至二一行首字「室門」，石、麗作「空門」，下同。
一　三八頁上二二行第七字「室」，石、麗作「空」；資、磧、普、南、徑、清作「室門」。
一　三八頁上末行第一〇字「其」，諸本作「其度」。
一　三八頁中三行第一二字「還」，石作「逮」，下同。
一　三八頁中四行第一二字「戒」，石、麗作「惑」。
一　三八頁中五行第一二字「順」，資作「慎」。
一　三八頁中六行「宣暢」，資、磧、普、南、徑、清作「宣揚」。
一　三八頁中七行第八字「焰」，諸本作「焚」。
一　三八頁中八行第二字「甚」，資、磧、普、南、徑、清作「其」。
一　三八頁中八行第六字「六」，磧、普、南、徑、清作「大」；麗作「焰」。
一　三八頁中九行第七字「所」，諸本作「其」。
一　三八頁中一〇行及一一行「無本」，石、磧、麗作「元本」。
一　三八頁中一六行第六字「末」，資、磧、普、南、徑、清作「末」。
一　三八頁中二一行第一〇字「淨」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「靜」。
一　三八頁中二二行「其門」，諸本作「不著其法門」。
一　三八頁下六行第一〇字「斯」，徑、

清作「斷」。

一　三八頁下八行第一二字「户」，磧、普、南、徑、清作「垢」。

一　三八頁下九行第一二字「如」，麗作「知」。

一　三八頁下一〇行第四字「襄」，諸本作「事」。

一　三八頁下一二行第四字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「起」。

一　三八頁下一二行第一二字「旦」，諸本作「去」。

一　三八頁下一三行第四字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「諸法」。

一　三八頁下一九行第三字「無」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「不」。

一　三八頁下末行第八字「軀」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「騁」。

一　三八頁下末行「明知」，資、磧、普、南、徑、清作「知於」。

一　三九頁上三行第二字「退」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「始」。

一　三九頁上四行第六字「加」，資、磧、普、南、徑、清作「加於」。

一　三九頁上六行「然者」，資、磧、普、南、徑、清作「者何」。

一　三九頁上八行「宣暢入」，資、磧、普、南、徑、清作「暢入於」。

一　三九頁上一一行第一一字及同頁中八行第七字「室」，麗作「空」。

一　三九頁上一九行第一〇字「除」，資、磧、普、南、徑、清作「除諸」。

一　三九頁上二二行第五字「頼」，資、磧、普、南、徑、清作「首」。

一　三九頁中九行第五字「這」，石作「適」，下同。

一　三九頁中一〇行第五字「女」，資、磧、普、南、徑、清作「女人」。

一　三九頁中一二行第一〇字「彼」，磧、普、南、徑、清、麗作「便」。

一　三九頁中一七行「所可」，資、磧、普、南、徑、清作「問何謂」。

一　三九頁中一八行第一二字「于」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「了」。

一　三九頁中二一行第四字「淨」，石、麗作「諍」；資、磧、普、南、徑、清作「爭」。

一　三九頁中二一行末字及同頁下四行第二字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一　四〇頁上一行「佛諸」，資、磧、普、南、徑、清作「諸佛」。

一　四〇頁上六行「恒沙」，資、磧、普、南、徑、清作「江河沙」。

一　四〇頁上九行第二字「咨」，資、磧、普、南、徑、清作「恣」。

一　四〇頁上一二行第三字「土」，資、磧、普、南、徑、清作「士」。

一　四〇頁上一三行「彌勒」，資、磧、普、南、徑、清作「彌勒菩薩」。

一　四〇頁上一五行第四字「乎」，資、磧、普、南、徑、清作「于」。

一　四〇頁上一五行第七字「同」，資、磧、普、南、徑、清作「共」。

一　四〇頁上一六行「大聖」，資、磧、普、南、徑、清作「佛世」。

一　四〇頁上二一行「像色」，資、磧、

普、南、徑、清作「色像」。

一　四〇頁上末行「文殊」，資、磧、普、南、徑、清作「文殊師利」，下同。

一　四〇頁中二行「無本」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「本無」。

一　四〇頁中六行第一一字「來」，諸本作「是」。

一　四〇頁中七行「妄想」，資、磧、普、南、徑、清作「望想」。

一　四〇頁中二〇行第一三字「辯」，資、磧、普、南、徑、清作「辯才」。

一　四〇頁下三行第一一字「共」，資、磧、普、南、徑、清作「共俱」。

一　四〇頁下五行第七字「無」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四〇頁下六行第二字「全」，諸本作「空」。

一　四〇頁下六行末字「發」，諸本作「教」。

一　四〇頁下一三行第一二字「講」，石、麗作「稱」。

諸佛要集經卷下

西晉月氏三藏竺法護譯　能

於是文殊師利飢虛於法而無厭倦獨已無侶佛神所制使彼衆會無一從者文殊師利如伸臂頃須臾之間從忍世界忽然不現至普光土天王佛所於時文殊皆繞三千大千世界至于七匝稽首諸佛却住一面尒時天王如来右面有一女人名曰離意結跏趺坐以普月離垢光明三昧正受時天王佛心自念言文殊師利諸佛所歎深奥忍辱行於空慧無能逮者虛靜寂寞以為功勲今從忍界興心念来墮大顛倒極受吾我而有所趣當退立之鐵圍山頂由是之故令講無極深妙之法當為將来諸菩薩衆顯大光明所以者何諸佛之法不可思議巍巍無量深不可逮文殊師利博聞第一道慧超殊如十方空尚令住於鐵圍山頂尒乃能發起一切衆生天王如来告文殊曰来至於此欲何所觀文殊白日唯然世尊我在忍界心自念言諸佛興世甚難得值講說經典亦復難遇十方諸佛不可稱數億百千載悉来集會普光世界宣要集法吾當往詣見諸如来聽所說法以法故舉詣此佛土天王如来即如其像三昧正受而現神足移文殊師利自然立於鐵圍山頂不自覺知誰為舉著於此山頂於彼自念今何變恠吾在大衆巍巍難量威神殊絶處諸大聖嚴淨道場忽至于此住鐵圍頂難之所為尋即知之天王如来之所興變文殊師利復自念言此何瑞應而有此變於大衆會自然住斯離意女人坐於天王如来之右不徙彼女獨移吾身又彼女人將無德本純淑無侶深入法忍揔持無底踰於我乎所以者何不遣彼女反遷我矣文殊復言今顯神足威神變化無極聖慧示其道力還於衆會即如其像三昧正受而現神足發意之頃越于東方恒沙佛土不能捨遠彼佛世界大如毛氂況入佛會未之有也於時文殊復至十方無量世界作其威勢道力之變不能還復入諸佛會所以者何諸佛威神之所建立文殊師利普至十方無央數億百千姹土尋復還住鐵圍山頂自思惟言諸佛世尊所立聖旨威神無量道慧高遠不可攀踰吾之神足所不能及不可作力與講神足所以者何諸佛說法終不虛妄獨步十方而無儔疋悉是我身之不及耳至使不得聽受說法諸如來法未曾相枉諸佛等心向於衆生寧可於此鐵圍山頂修四意止定意正受文殊師利又心念言何謂意止謂無有意不念諸法諸法無處亦非無住以何無住無處所故是誰為究暢本末遣諸法乎所可住處亦無所住是為住處是四意止住無所住所謂無意亦無所念文殊師利遵修於是四意止時四万二千諸天子等往到其所稽首足下雨諸天華香供養文殊遷住一面時有天子名光明幢問文殊曰向者何定修何道行這興起乎文殊荅曰天子於今反問我言以何等定而遵修行今乃興起所行定

者諸佛大聖所不得處聲聞亦然以是定意而遵修行因斯所行使諸衆生婬怒癡俱吾奉此行時光明幢天子問曰其行何類諸佛大聖所不得處荅曰行空無相無願諸佛大聖所不得處天子又問諸佛大聖所不得處天子又問諸佛大聖所不得於今仁者修此行乎文殊荅曰假使有行吾當行之向者所行永無所行何者然乎一切諸法悉澹泊故向天子問以何等定而遵修行修四意止天子又問何謂意止一切諸法無意無念天子又問假使無意無有念者何有行乎文殊荅曰無意無念為第一行其惟此行為平等行其行平等則無偏黨其無偏黨則無五趣其無五趣不見癡本其無癡本不生慧明不生明者則無所起其無所起則無所壞其無所壞則無律儀其無律儀則無所成其無所成則無所壞其無所壞是則名曰本末清淨是賢聖行永離塵勞又問文殊所謂塵勞為何謂乎文殊荅曰其識退轉樂于佛慧是謂塵勞受于思想而計有身

有所依猗而興思惟憍慢自大有所依慕怖望誓願投計稱量畫度遠近思惟觀察念應不應除去貢高而計斷滅心念有常於無所受受止宿處而歸所見取於所有受無所有乃至放逸思惟調戲稱量其心欲至平等計如是行賢聖法律皆為塵勞時光明幢天子讚曰善哉善哉文殊師利快說斯言乃能以此四意止行文殊師利尋告之曰無得妄想於諸名色悉無所生亦無所成復無現在亦無言辭假隨時說諸法無住亦無不住反稱善哉又問天子不說意止則不可說亦無能講令辭所趣所以者何一切諸法悉無所說欲宣諸法不可分別未曾有教各各隨時而開化之時光明幢問文殊曰向者所說順從一切愚癡凡夫所住處所行婬怒癡住於此行而復興起愚癡凡夫為住何所行婬怒癡文殊荅曰愚癡凡夫住無所有行婬怒癡立在法界處於本際而住無本所以者何天子當知法界所在不可分別亦不可說無本本際亦

復若茲天子又問所言本際為何謂乎文殊荅曰衆生之原名曰本際天子又問衆生之原為何謂乎文殊荅曰生死之本為衆生原天子又問於彼何謂為生死本文殊荅曰虛空之本為生死原由如天子虛空之界本際無斷無有邊岸不長不短不麁不細不廣不狹無遠無近無方無圓其虛空者假有号耳亦復無名一切諸法亦復若斯猶如虛空但假有名亦如虛空不生不壽不病不老亦復不死亦無往生無有妄想不懷瞋恨亦無所失亦無不失悉無所著不懷憂慼一切諸法皆為歸趣此一本際亦無所歸無有計數天子當知一切諸法無進無退無合無散不可惣當無處所故是故天子一切諸法悉無處所無所志願無將不將無有科律是為一切諸法悉等而無偏黨故曰無本本無如是說是語時諸天子衆皆悉逮得無所從生法忍時諸天子住於法空則行恭恪便雨天華供養散於文殊師利文殊師利威神所感諸

華皆住於虛空中無執持者猶如根
生文殊師利告光明幢於天子意所
志云何今此諸華依因何住天子荅
曰無所依住文殊告曰是故天子當
知諸法住無所住如虛空住如空無
動不墮不搖無念無想所以者何一
切諸法等如虛空是故無動不墮不
搖時光明幢白文殊曰仁者神足魏
魏乃尒不可稱限發意之頃至於十
方無央數億百千載土尋即復還文
殊荅曰諸佛不得神足變化威神無
量諸聲聞等亦不能及所以者何道
慧無際尚不得聞安能逮耶一切愚
癡凡夫之士所逮神足一切諸佛諸
菩薩衆及諸聲聞於無央數阿僧祇
劫所不能得亦無逮者亦無當得一
切愚癡凡夫之士獨能得耳為何所
得得我人壽及命意識斷滅計常得
婬怒癡諸佛世尊所不得者所謂得
者道所不興無所生者而反使生是
故天子一切愚癡凡夫之士所可得
者諸佛菩薩弟子緣覺所不能逮諸
佛說是諸佛要集時各還本處於是

天王如來心自念言吾可現應使文
殊師利還詣此乎時天王佛則捨神
足從其右掌演紫金光其明照於文
殊師利繞之七帀於文殊師利頂上
不現文殊師利尋即知之天王如來
念欲相見文殊因告光明幢日當往
俱至天王如來稽首作礼咨受所問
深妙之義令說法門天子荅曰善哉
行矣宜知是時文殊師利發意之頃
光明幢俱鐵圍山頂忽然不見尋住
天王如來之前稽首足下右繞三帀
退住一面叉手恭立十方世界諸天
子等亦復如是也文殊師利白天王
佛若善男子及善女人俱殖德本修
深妙法不當懷疑成已法器一切蒙
恩所以者何見諸大聖踰於龍象又
諸大聖既共會焉吾在於外不得預
數離於如是輩深妙法義其離意女
身續獨存專坐於斯而不動移不見
退去如我見遣咨嗟如此無極微妙
經典之要我反徒住鐵圍山頂吾自
憶念一旦食頃遍至東方不可計會
恒沙佛土稽首諸佛聽所演法執持

在心啓問諸佛解決所疑未曾識念
而見發遣處他佛土諸佛世尊察我
志操尚復相勸頒宣經道於今大聖
反徒我著鐵圍山頂因此興發無極
法教多所歡悅咸共渴仰飢虛道化
若干法教其心兀兀欲覩如來而發
念言以何等故獨徒吾身捨於衆會
其離意女安然不出復更念言如來
至真所演經教不見侵狂心非不受
是我不及彼所說法非其器故以故
相移住於此耳獨不徒女天王如來
報文殊曰諸佛世尊所宣經道仁者
於彼靡不應受又諸佛世尊道慧玄
殊不可攀逮以是之故不可如常一
等如意演諸佛要集又文殊師利向
者從忍世界發起來時心自念言今
普光界講佛要集經典之義我當往
至稽首諸佛聽所演法當令之時墮
大艱難在無極倒不順思想從彼剎
來欲得見佛聽所說法則以三事自
著罣导懷抱此意至斯佛土何謂為
三一得已身二得諸佛三遠諸法文
殊當知不可倒行致諸菩薩無导慧

行於文殊意所趣云何從古以來頗有能覩見如來乎如來寧可復觀察耶文殊白佛唯然世尊真諦觀法無有諸佛及與諸法一切諸法悉無所生如來無見不可覩佛所以者何一切諸法悉無所見時佛復問文殊師利以何等眼通暢之行欲見如來以何等耳清徹諸義欲聽如來所說經典文殊師利嘿然無言於時彼會餘菩薩衆各心念言文殊師利實不堪任荅報如來所問法義所以者何如來向者有所難問嘿而無言天王如來知諸菩薩心之所念告諸菩薩止族姓子莫觀文殊想言不及所以者何解深法忍權慧悉備靡不通達智踰虛空嘿然不言以報如來諸菩薩問唯諾世尊以何等意究暢慧義發遣此問世尊告曰是族姓子文殊師利心自念言設我報說有此眼耳有所見聞則計有常若復說言無眼無耳則墮斷滅其行斷滅及計有常不曉了法其如法者彼無斷滅不計常矣其不斷滅不計有常則無所生其無

所生則無言舜以故文殊見所難問默然無言則為荅佛說是語時六百菩薩達得無所從生法忍

尒時世尊告文殊師利仁以三事著於畢寻以故相遣住鐵圍山頂又仁復問以何因緣離意女身獨存不出是離意女普月離垢光明三昧而正受矣心永無念諸佛來至若不來耶為說經法若不說乎永無佛想亦不想法無彼我想蠲除一切諸念妄想女住此定普聞十方無央數姟百千億載現在佛土諸佛說法而無所著所可聽受為他人說有此女身不從此剎到他佛土在諸剎土無剎土想處於諸佛無諸佛想聞所說法無經典想無吾我想無他人想猶月宮殿未曾動移下於人間光明普照靡不見者月之所照不念遠近亦無想念我當照某若不照也此女如是住三昧定現於無量無際世界度脫開化無數衆生所可顯現諸佛國土不想衆生等說經典佛於一劫復過一劫咨嗟歎此離意女德不能盡暢得其邊際

其女功勲不可思議巍巍若斯文殊白佛其此佛土諸菩薩衆億百千姟諸佛會時從諸菩薩著他界乎如我見遣耶佛言且默文殊師利無得稱限如來聖慧亦勿平相如來變化之所建立所以者何此文殊師利三千大千世界充倫諸佛猶如甘蔗竹蘆稻麻叢林諸如來集其數若斯於此剎土諸菩薩衆天龍鬼神揵沓和阿須倫迦留羅真陁羅摩休勒人與非人無一見者唯見於吾一如來身亦復不聞諸佛說法但見吾身頌宣道化文殊且觀如來至真之所建立神足變化不可稱限其身微妙諸佛充滿三千大千世界靡不周遍諸菩薩衆則以道眼見一如來豈況餘人欲得見乎未之有也諸天龍神揵沓和等及人非人遊此三千大千世界周旋往來立坐卧寐寂寞澹泊威儀禮節所行齊整亦不妨導諸如來身無有限蔽是故文殊當造斯觀諸如來等則為法身無有色像佛身無漏諸漏已盡亦無有身觀之無類無生無起無

見無聞無意無處亦如虛空無有諸漏無因緣根無像無見不可捉持欲觀虛空而不可見無有五眼何謂五眼一曰天眼二曰肉眼三曰慧眼四曰法眼五曰佛眼其虛空者假有名耳其如來身亦復如是無漏無色亦無見者無有根也無見如來佛無五眼如來至真假有名矣則無所應文殊觀此諸如來衆神足變化身如虛空而反隨時示現色身三十二相八十種好文殊師利向者所見諸如來身悉是諸佛威神建立之所感動所以者何用仁者故當願無極深妙法教時彼佛土諸會菩薩異口同音舉聲讚曰至未曾有驚悸悅豫諸佛世尊威神變化巍巍若此十方如來皆來會斯充滿佛土吾等菩薩不見一佛不憶形響誰來誰去何所解說分別經誼但共見此一如來尊唯願大聖令觀大乘無極聖慧一一人故恒邊汚刼地獄見炙行菩薩道宜忍此患不當違捨如是比慧

文殊師利問天王佛今此女子發無

上正真道心以來久如所行寂寞樸願高遠定意若斯佛言發無上正真道意以來不可計也勤力懷信常無放逸施戒忍精進一心智慧具足佛道所行已備隨諸佛教於過去佛殖衆德本供養無數億百千姟諸大聖尊文殊師利今此女子從三昧起仁可問之發道意來為能久如當見發遣於是文殊師利聞佛教詔即從坐起到其女所至心彈指聲揚大音欲令女起其女寂靜三昧不興文殊師利即如其像變無限身益高彈指其彈指聲聞於十方無數世界女亦寂靜不從定起於時文殊即如色像三昧正受現大神足三千大千世界所有衆生世間人民諸天龍鬼神揵沓等億百千姟一切妓樂不鼓自鳴及復亦化琴瑟箏笛万種之妓俱時同作演柔軟音清明和雅悲哀之聲其樂各各宣無數響徹聞十方無量世界不能令女從三昧起時於十方今現在佛邊諸侍者各各問佛今日何故諸大樂音無數無量清和之聲聞

諸佛土其音柔軟悲哀之曲莫不歡然於時諸佛各謂侍者有族姓子普光世界天王如來其土有女名曰離意在佛右面普月離垢光明三昧而正受矣有菩薩名文殊師利被大德鎧過不退轉欲令此女從三昧覺故感動如此諸世間人天龍鬼神揵沓愁等若干妓樂億百千姟俱自然作諸化妓樂亦復如是不鼓自鳴欲令斯女從三昧起不能使興以是之故諸大音樂普遍世間侍者白佛至未曾有不可逮及此女三昧寂然巍巍不可稱限如是比像若干種樂清和之曲女續三昧而不興焉諸佛告曰如諸族姓子之所言也此女三昧不可思議說是語時十方無量不可計會衆生之類皆發無上正真道意各歌頌言願令我等逮得如是寂定三昧如今此女獲致神足無極變化聖通徹暢如文殊師利時文殊師利復如其像三昧正受變三千大千世界須弥山王雪山黑山目鄰山大目鄰山鐵圍大鐵圍山展轉相搏不能自

安辟如勇士以大勢力兩掌相拍亦如大雷其音暢逸無不聞者須彌鐵圍諸山如是展轉相振各各崩落諸山蹔地其形可畏斯聲甚悲又彼大聲聞於無量無際世界其女三昧亦不移興

時文殊師利不近彼女以權方便兩手牽女欲令起坐乃動下方恒河沙等諸佛刹土不能移女大如毛髮亦不能令從三昧興加復興顯一切勢力欲舉彼女恒河沙等諸佛刹土皆拔反仰不能令女從三昧興文殊師利截斷其女所坐地處舉著右掌掉擲梵天復在梵天天上地坐不能令女從三昧起於時文殊復從梵天舉其女身著其右掌過於東方恒河沙佛土南方西方北方四維上下各恒河沙等諸佛刹土亦復如是十方刹土衆音妓樂悲鳴諸山崩落音聲可畏雨諸天華其響暢逸無可為喻不能令女從三昧興於時文殊舉女投擲遍於十方不能令覺還安故處又手前白天王如來唯然大聖諸菩薩

行至未曾有不可逮及思惟稱量吾能令變處虛空諸器起立周旋行來談語於今顯現無極神足變化感動諸大聲音崩毀須彌鐵圍諸山拔諸佛土移十方界永不能使從三昧起吾當讚恭為女作礼及復餘學大士之衆諸族姓子若族姓女初發無上正真道意者以成未成甫欲學者慕樂如斯無極大慧亦當歸之所以者何菩薩所行不可攀俞文殊師利舉聲意女至於十方諸佛刹土周旋往來所感動聲不能令女從三昧興當尒之時開化十方無數衆生令發道意不可限人成衆德本天王如來報文殊曰誠如所云菩薩大士所被德鎧不可思議一切聲聞若與緣覺所不及知況復凡處所能逮乎猶如三千大千世界咸為大鼓別異世界鼓大亦如其鼓乃尒廣長無量時彼忽有大丈夫現其身高大如三千世界舉一大拊如千世界於是女前撾此大鼓異是一刹若復過刹不能令女耳聞音聲況復欲使從三昧興未

之有也文殊欲知此女三昧寂定靜安終不興移道慧如是威德無限文殊問佛誰能堪任感動此女從三昧興佛報文殊唯有如來能令興起復有菩薩名棄諸陰蓋亦能使興佛這發意此族姓子名德之勳三千大千世界六反震動天王佛邊有一菩薩名曰燈明王為佛侍者前問佛言今何因緣地大震動佛告侍者向者這歎棄諸陰蓋菩薩名故三千大千世界為大震動又及他方諸佛刹土諸如來等所在方面歎斯名者其地亦復六反震動時會菩薩皆懷飢虛欲得見棄諸陰蓋菩薩所在文殊師利亦復俱然文殊師利見諸菩薩心之所念亦自歎樂欲令女興白天王佛善哉世尊願垂威光一切會者悉懷渴仰咸欲得見棄諸陰蓋菩薩大士如來普愍唯願神足無極道聖使族姓子詣斯佛土講演深法諸菩薩聞因當習學至真之誼并使女從三昧興開亦不及尒時燈明王菩薩大士問天王佛其族姓子為在何方何佛刹

土其土如來所号為何其佛報曰下方過此恒河沙等諸佛刹土界名錦幢其佛名曰師子鷹鳥頂吼如來至真等正覺現在說法彼之佛土純諸菩薩彼大德鎧不可思議具足充滿於其佛土如來恒宣不退轉輪棄諸陰蓋菩薩大士遊於彼國天王如來自在其座右足大指演金色光其光名曰請諸菩薩這放此明照下方恒河沙等諸佛刹土其明則曜棄諸陰蓋菩薩之身繞之七帀於頂上沒棄諸陰蓋菩薩自念今何以故柔軟清和無極光明繞吾七帀沒其頂乎尋即知之天王如來快欲相見時便往詣師子鷹鳥頂吼如來所稽首足下白其佛言欲詣上方普光世界天王佛所令彼如來欲得相見佛言往族姓子宜知是時師子鷹鳥頂吼如來邊有菩薩名衆告義為佛侍者前白佛言我等欲見普光世界及天王如來師子鷹鳥頂吼至真正覺悅可之尋時演出眉間相光照於上方恒河沙等諸佛刹土通普光界悉共遍見天王

如來諸菩薩衆眷屬圍繞而為說經佛身獨顯如紫金山其佛光明踰日月明猶明眼者對觀人面悉了了分明一切衆會見天王佛亦復若斯及諸菩薩時棄諸陰蓋菩薩與五十万菩薩沒彼佛土發意之須至普光界天王佛所棄諸陰蓋與諸菩薩偏出右肩札天王佛頭面自歸繞之三帀退住虛空時諸菩薩解了諸身三昧正受棄諸陰蓋即如其像而見瑞應顯示神足空中散花其墮如雨其華皆散天王如來前後左右此華暢音說微妙義師子鷹鳥頂吼如來至真敬問無量聖體康寧進止輕利勢力安耶時彼衆會怪未曾有誰之威神令此衆華出柔軟音宣傳意敬文殊師利問天王佛唯然世尊誰之聖言雨此衆花演微妙音佛報文殊棄諸陰蓋菩薩威變又問世尊今為所在佛言在上空中解了諸身三昧正受又問諸菩薩衆何以不現佛言棄諸陰蓋菩薩威神使不得現文殊師利心自念言吾當以是三昧正受求諸菩

薩為在何所棄諸陰蓋菩薩即知便沒形而謂文殊於意云何唯有是一解了諸身三昧定乎莫造斯觀解了諸身三昧定數不可稱限向者三昧如大海中別一滴耳我身諸定三昧坐興不可稱載仁者造來所未聞名文殊師利復自念言寧可思察吾本往世所修妙行緣是必得成此三昧尋如所念即如其像一彈指頃具諸三昧時天王佛告衆菩薩諸族姓子皆共觀斯精進之業而致超踰殊持之義諸餘菩薩億百千劫勤行積德乃逮此定今者文殊一彈指頃輙悉具之文殊師利白天王佛唯願當現此諸菩薩衆會族姓咸欲見之棄諸陰蓋與諸菩薩稽首佛足尋沒其身問文殊曰寧相見乎荅曰不見天王如來告棄諸陰蓋菩薩敢來衆會咸欲相見當自現身及諸菩薩尋即受教與諸正士菩薩之等從三昧興稽首佛足繞之三帀退在一面如本所誓化作蓮華而坐其上於是文殊師利謂棄諸陰蓋菩薩感

此女子令三昧起荅曰且止虛空界者無有三昧亦不興起又虛空者不可動揺向者文殊而發此言感令是女從三昧起當以其名從定起耶若以色乎為以識也計色自然不為三昧亦不正受亦不興起其識自然不為正受亦不興起一切諸法亦無本淨亦不正受無所興起令我當起何所法乎假使文殊諸法三昧吾當令興永無正受當何所興所以者何一切諸法悉無興立亦無存亡天王如來告棄諸陰蓋汝挨姓子感此女人從三昧起白佛我不堪任於如來前興顯已功我身宜當覆藏至真如來應當感此女人從三昧興正使我任能令此女從三昧起如來至真普了諸法慧無罣礙隨時說法靡不通暢應當令女從三昧起見佛道神莫不忻悅皆發大意時天王佛以興定意三昧正受這定意已應時於彼三千大千世界諸天龍神及世間人諸菩薩衆三昧正受者及與彼女皆從定起這從坐起十方尋時六反震動感皆

踊上住虛空中當尒之時無數百千諸天來會女住虛空食雨青蓮紅黃白蓮華供養如來於時文殊問離意女至未曾有寂然之行所得三昧不可及逮其女報曰文殊且止勿懷妄想寂三昧定永無逮得所以者何諸佛世尊所修道慧無所得也其有得者則有所失諸法澹泊默然寂靜其寂靜者無所復寂又其寂靜亦不三昧無有正受亦不興起文殊荅曰誠如女辭女之永定甚為殊特設無微妙不遠三昧則有所得興發曠大無極音聲而不起耶女又問曰其法界者寧有三昧復興起耶文殊荅曰不也女又問曰其不三昧可令起耶寧有色像比類貌耶文殊報曰設無形像比類貌者誰三昧乎其女荅曰諸法本淨為三昧也不復定意亦無所興是故諸法悉如呼響辭如諸天及世間人若干種樂寧能演出各妙音不曰如姊言又問其虛空界豈有此念念是妓樂暢若干種悲和音耶荅曰不也是故文殊一切諸法等如虛空誰聞彼

音若有耳識乃得聞聲文殊問曰女無耳耶何不聞乎女默無言文殊復問如是至三女默不報女又荅曰不為不聞又問何故默然其女荅曰常無所得離意女子復問文殊猶如文殊大亂風起而普流布入大樹裏無能見者為何像類風無想念樹無所思風不念是我入大樹而動揺之樹亦不念風入我體菩薩如是恒常奉行摩訶般若波羅蜜慧悉除諸想不自念言我三昧定亦復不念從三昧起所以者何一切諸法悉本淨故文殊師利曰姊宜當從虛空來下住如來前乃說此事其女荅曰我立已行不用他行文殊又問何謂已行其女荅曰一切衆生皆因虛空所以者何衆生之類悉依虛空周旋往來衆生居業衣被飲食諸所興造不離虛空是故衆生自然遊空一切諸法虛空見印時女即從虛空來下退在一面蓮華上坐不札如來亦不占謝文殊師利問於離意女甚慠慢不懷恭恪不札如來默然坐乎其女荅曰審如來

言實無恭恪所以者何不有所作亦不無作於意去何其本無者寧可札乎荅曰不也其女報曰以是之故佛不可札所以者何計於本無及如來尊無有二也當等觀之又問文殊見如來乎文殊荅曰等觀之耳又問以何等觀文殊荅曰無本等故以是等觀以無形像是故等觀吾之正觀

平等如是其女又問如是等觀為見何等荅曰如是觀者為無所見女又問為以肉眼無所見乎荅曰不以肉眼亦不天眼所以者何眼無所生亦無所起猶如幻化不有不無亦不無亦不當說有無之行文殊師利問其女曰於今何故不轉女身其女荅曰文殊且止勿懷妄想仁有意觀達諸法者有男女乎荅曰無也又問計於色者有男女乎荅曰無也痛想行識有男女乎荅曰無也地水火風有男女乎荅曰無也虛空曠然無有邊際不見處所有男女乎荅曰無也又問文殊所說文字本末有處所得男女乎荅曰無也其女報曰向者何故而發此

言於今何故不轉女身假使我已自得女處見於男女則捨女像當受男形我不得女不見男子何因捨女成男子形計於諸法無合無散無本本際空靜虛空無合無散一切諸法悉如虛空當以何因轉於女像成男子乎所以者何是為如來之所頌宣第一法教又問女曰眼無男女耳鼻口身意亦無男女假使諸法無男女者無合無散則無男女

文殊師利又問女曰汝發道意為幾何乎其女荅曰如幻師化神識所存吾發道意遠近亦然所以者何一切諸法悉如幻化向者文殊發此問言女發道意為幾何乎如是所悟非問之理所以者何無所生者不可令生亦不可怨心之處所其無處所彼無所生亦無所滅文殊又問設以此者所遵何所應順智慧其女荅曰無閒無言是應智慧又復問曰何謂應順其女荅曰其無所生則為應順又復問女得法忍來為幾何乎荅曰無也又問女為逮得無所從生法忍乎荅曰不

也又問何故荅曰其無所生則無所得以是之故不得法忍亦不逮成無所從生法忍文殊又問女覩何義被弘誓鎧發道心乎其女荅曰一切衆生無滅度故是故菩薩發於道心修弘誓鎧又問何故荅曰一切衆生及與諸法極滅度故去何文殊諸過去佛平等正覺不度衆生當來現在亦無所度所以者何一切衆生從虛無出文殊又問佛以何因興現世間乎荅曰欲使無造無所作故興於世所以者何遵修斯者無作不作文殊又問何故出家受具足戒為比丘乎其女荅曰欲得具足五逆業故又問誰當信汝如是言辭荅曰其不生令無所起無所懷者乃信此耳又問以何信樂荅曰以無所說謂之信樂又問其不樂脫有何結導荅曰其不樂脫脫為結導文殊荅曰至未曾有難及難及所演辯才而無罣導其女荅曰且止文殊勿造反行今處諸導闇蔽衆前何因咨嗟無導之義又問無說乎荅曰無說是故我身無罣導說又

問虛空迥然有辯才乎文殊又問所言辯才為何謂乎其女荅曰無所生者乃謂辯才又問何謂無生荅曰無生者謂遵修行順奉法界本際無本是謂修行又問文殊其不修行是遵修行又問何謂不修行荅曰於三界行而無所行存於三界而無所處是所行者悉無所著文殊又問女當久如成寂正覺其女荅曰如天王佛成寂正覺吾亦如斯於仁者意所趣云何道可成乎得處所耶文殊師利則時默然其女重謂文殊師利宜當時說不應然耶文殊荅曰道無言說以是之故不知云何於時文殊白天王佛至未曾有天中之天此女惠明不可思議殊異之德無以為喻今所宣暢魏魏如是發道意來其以久如後當亦如成寂正覺剎土云何佛号何類佛言在仁之前九十六億百千姟阿僧祇劫遵修道行過若干劫文殊於後乃發道意文殊又問此女本從於何佛所發道意乎佛言從寶成如來興發道意寶成如來國土德淨不可稱

限假使咨嗟恒邊沙劫不能究盡剎土之善功勳之快因從彼佛而發道意又問是女彼世之時為女人耶荅曰不也尊時此女作轉輪王名曰無數文殊當知此非女人亦非男子所以者何已遠曉了如幻三昧所欲能現隨時顯化又文殊師利此女當更如三千大千世界地塵花實上塵更若干數百千阿僧祇劫當得無上正真之道成寂正覺号曰普光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為佛世尊在大功勳佛土之中亦如寶成如來至真土地所有嚴淨功勳此女亦然等無有異於時棄諸陰蓋菩薩白天王佛文殊師利多所饒益乃念過去當來諸法文殊荅曰誠如仁言所可饒益不可窮盡由以法界不可盡故天王如來謂文殊師利仁者莫與棄諸陰蓋菩薩大士俱講辯才所以者何此族姓子所得辯才不可思議棄諸陰蓋所逮三昧正受若所興立仁者不及其三昧名号字云何時彼會中新學菩

薩各心念言棄諸陰蓋不可逮及普無等侶行如來慧天王如來知諸新學心之所念告善調菩薩族姓子合三千大千世界人民為一勇猛令如文殊計此衆生亦如斯不能逮及三昧百倍千倍万倍億倍於百千劫不逮此女所獲三昧定者文殊師利不及知其名号假使三千大千世界遊居衆生令得定慧如離意女皆不能逮棄諸陰蓋菩薩大士所得三昧定力聖慧百千億倍無以為喻不能察知棄諸陰蓋菩薩之力之所興發正使十方一切衆生悉得定慧如棄諸陰蓋菩薩聖慧不及如來舉足下足舉動進止之所開化如來聖慧不可思議巍巍如是不可攀喻時佛歎此諸佛慧德七万二千人悉發無上正真道意異口同音各舉歎曰令我等身逮得聖慧亦當如斯彼時世尊告善調菩薩是離意女本勸文殊令發道意如文殊等東方世界如恒沙等南方西方北方四維上下亦復如是悉女所化又族姓子集

諸陰蓋菩薩大士勸離意女使發道意八難上下各恒沙等亦復如是所開化者如離意女等無老特令我於此得成佛道亦轉法輪本因族姓子亦勸化吾使發道意乃至往久遠過去世時須彌幡等佛在世教化如我等類在於十方各恒沙等如来現在其滅度者不可稱限皆見開化這說此語三千大千世界六反震動雙箧樂器不鼓自鳴飛鳥禽獸相向悲鳴自慶鳥獸得值佛聖地獄餓鬼悉得解脫心中悅豫如寘覩明婦女珠環相振作聲當尒之時莫不欣慶說是法時普光世界九十二載諸天及人皆得無所從生法忍於是世界承佛威神悉聞斯法咸共勸助代其悅豫欣慶無量彌勒菩薩亦受此法蓋加恭敬於斯佛土聞是法者六十四億諸天及人皆發無上正真道意又七万人僉復逮得無所從生法忍萬四千比丘意解漏盡五百比丘尼心亦解脫二十六載世間人民遠塵離垢諸法眼淨

於是釋迦文佛告弥勒菩薩仁當受此經典之要於後末世少有信者雖以相付使得廣布弥勒白佛雖當受之如聖所教不敢違命此經典者若於後世所流布處若受持者德不可量若有菩薩供養過去諸滅度佛又現十方無極聖尊及諸發意建志學道方當學者悉令長存一切聲聞并與緣覺及其菩薩若有一人於當来世悉供養此諸如来衆一切施安過去當来今現在佛等奉無異福寧多不弥勒白佛多矣世尊吾聞此喻其心怳然不識所趣其數浩浩不可稱載福無限量

佛言若有菩薩受是經典持諷誦讀為他人說得一反聞而悅信者福多於彼供養諸佛佛語弥勒我今現在若滅度後假使女人聞離意女名德之稱棄諸陰蓋菩薩之号天王如来并此經典因聞斯經名德變化竟是一世轉女人身得為男子疾成無上正真之道為叀正覺未成佛頃世世所生常值佛世棄捐八難諸懷不閑常識宿命逮得惣持三十二相莊嚴其身所在遊居不更胞胎常得化生所以者何諸大正士威神廣大不可稱計若有女人得聞其名然後亦當逮得如此功勲佛說如是弥勒菩薩諸天人民阿須倫聞佛所說莫不歡喜稽首礼佛

諸佛要集經卷下

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

諸佛要集經卷下

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 四八頁上二行「三藏」，石無。

一 四八頁上七行「文殊」，資、磧、普、南、徑、清作「文殊師利」，下同。

一 四八頁上一二行第五字「奥」，資、磧、普、南、徑、清作「入」。

一　四八頁上一三行第二字「虛」，資、磧、普、南、徑、清作「空」。

一　四八頁上一五行末字「令」，資作「今」。

一　四八頁上一九行末字「尚」，資、磧、普、南、徑、清作「常」。

一　四八頁上二〇行第一〇字「能」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八頁上末行第七字「白」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八頁中二行「經典」，資、磧、普、南、徑、清作「經法」下同。

一　四八頁中四行首字「宣」，資、磧、普、南、徑、清作「宣佛」。

一　四八頁中八行第五字「著」，資、普作「者」。

一　四八頁中一一行首字「圍」，資、磧、普、南、徑、清作「圍山」。

一　四八頁中一三行末字「斯」，資、磧、普、南、徑、清作「此」。

一　四八頁中一五行第五字「吾」，資、磧、普、南、徑、清作「我」。

一　四八頁中一九行第八字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「復」。

一　四八頁中二一行「恒沙」，資、磧、普、南、徑、清作「江沙」，下同。

一　四八頁下六行首字「喻」，磧、普、南、徑、清作「踰」。

一　四八頁下一四行第一〇字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「如是」。

一　四八頁下一七行第一三字「於」，石無。

一　四八頁下一九行第八字「諸」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八頁下二〇行第二字「遷」，石作「還」。

一　四八頁下二一行第三字及次頁中一七行第六字「曰」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八頁下二一行第一二字「這」，石、徑、清作「適」，下同。

一　四九頁上一七行第三字「明」，石、磧、普、南、徑、清作「慧明」。

一　四九頁上一八行第二及第六字「壞」，石、磧、普、南、徑、清作「懷」。

一　四九頁中七行第四字「賢」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一　四九頁中一二行首字「假」，資、磧、普、南、徑、清作「假使」。

一　四九頁中一三行第四字「問」，資、磧、普、南、徑、清作「復」。

一　四九頁中一六行末字至一七行第二字「光明幢」，資、磧、普、南、徑、清作「光明幢天子」，下同。

一　四九頁下六行第六字「由」，資、磧、普、南、徑、清作「猶」。

一　四九頁下七行第七字「岸」，磧、南、徑、清作「崖」。

一　四九頁下八行「無遠無近」，資、磧、普、南、徑、清作「不遠不近」。

一　四九頁下一〇行第一〇字「但」，石作「俱」。

一　四九頁下一三行第五字「無」，資、磧、普、南、徑、清作「無所」。

一　四九頁下一六行「恕當」，資、磧、

普、南、徑、清作「怒常」。

一　四九頁下一七行第三字「故」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四九頁下二〇行末字至二一行首字「皆悉」，資、磧、普、南、徑、清作「悉皆」。

一　四九頁下二二行第三字「空」，資、磧、普、南、徑、清作「忍」。

一　四九頁下二二行末字「散」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五〇頁上八行第九字及同頁下一二行第四字「曰」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五〇頁上一〇行第八字「載」，資、磧、普、南、徑、清作「佛」。

一　五〇頁上二二行末字「諸」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五〇頁中一〇行第四字「俱」，石、資、磧、普、南、徑、清作「俱從」。

一　五〇頁中一一行第一二字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「現」。

一　五〇頁中一〇行末字「住」，石、徑、清作「往」。

一　五〇頁中一三行第七字「也」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五〇頁中一六行「踰於」，資、磧、普、南、徑、清作「德踰」。

一　五〇頁中一八行第三字「於」，資無。

一　五〇頁中一八行第六字「輩」，磧、普、南、徑、清無。

一　五〇頁中末行「恒沙」，資、磧、普、南、徑、清作「江河沙」，下同。

一　五〇頁下六行「兀兀」，石、資、磧、普、南、徑、清作「元元」。

一　五一頁上二二行「不計」，資作「及計有」；磧、普、南、徑、清作「不計有」。

一　五一頁中二行第二字「然」，資、磧、普、南、徑、清作「而」。

一　五一頁中三行第三字「逮」，資、磧、普、南、徑、清作「尋」。

一　五一頁中一二行首字「載」，資作「萬」。

一　五一頁中一三行第八字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「又」。

一　五一頁中一八行第一一字「無」，資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一　五一頁中一九行第三字「某」，資、磧、普、南、徑、清作「其」。

一　五一頁下七行第六字「備」，資、磧、普、南、徑、清作「滿」。

一　五一頁下七行「甘蔗竹蘆」，資、磧、普、南、徑、清作「竹蘆甘蔗」。

一　五一頁下二一行第二字「蔽」，石、資、磧、普、南、徑、清作「齊」。

一　五二頁上一行第七字「處」，資作「虛」。

一　五二頁上二行第五字及七行第六字「根」，石、資、磧、普、南、徑、清作「貌」。

一　五二頁上四行「一曰天眼二曰肉眼」，磧、普、南、徑、清作「一曰肉眼二曰天眼」。

一　五二頁上九行「神足」，磧、普作「禪定」。

一　五二頁上二〇行第三字「覩」，資、磧、普、南、徑、清作「見」。

一　五二頁中一行第四字「道」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五二頁中三行第一〇字「力」，資、磧、普、南、徑、清作「仂」。

一　五二頁中四行第六字「精」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五二頁中五行第三字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「作」。

一　五二頁中一〇行第九字「磬」，資作「聲」。

一　五二頁中一六行第一〇字「鬼」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五二頁中一八行「亦化」，資、磧、普、南、徑、清作「化作」。

一　五二頁下一行末字「歡」，資、磧、普、南、徑、清作「欣」。

一　五二頁下五行第四字「有」，石、資、普、南、徑、清作「有一」。

一　五二頁下一〇行首字「斯」，資、磧、普、南、徑、清作「此」。

一　五二頁下一五行「諸族姓」，資、磧、普、南、徑、清作「族」。

一　五三頁上二行「其音」，資、磧、普、南、徑、清作「音聲」。

一　五三頁上四行第八字「斯」，資、磧、普、南、徑、清作「其」。

一　五三頁上八行及一一行「恒河」，資、磧、普、南、徑、清作「江河」。

一　五三頁上一三行末字「掉」，資、磧、普、南、徑、清作「挑」。

一　五三頁上一五行第五字「起」，資、磧、普、南、徑、清作「興」。

一　五三頁上一六行第一三字「河」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　五三頁上一七行第四字第六字「方」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五三頁中二行第四字「處」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五三頁中四行「諸大聲音」，資、磧、普、南、徑、清作「揚大音聲」。

一　五三頁中七行第七字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五三頁中七行第一三字「發」，石作「發意」。

一　五三頁中一〇行第一〇字「俞」，石、資、普、南、徑、清作「喻」，磧作「踰」。

一　五三頁中一五行第四字「曰」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五三頁中二一行「一大」，資作「大一」。

一　五三頁下五行第一三字「這」，資、磧、普、南、徑、清作「適」，下同。

一　五三頁下六行首字「意」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五三頁下八行第二字「燈」，石作「焰」。

一　五三頁下一四行首字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「見於」。

一　五三頁下二一行第一〇字「女」，資、磧、普、南、徑、清作「此女」。

一　五三頁下二二行第五字「尒」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　五四頁上三行第二字「名」，資、

一　五四頁上六行首字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「刹」。

一　五四頁上九行第九字「照」，資、磧、普、南、徑、清作「照於」。

一　五四頁上一四行第六字「快」，資作「說」。

一　五四頁上一九行第八字「佛」，資無。

一　五四頁上二一行「頂吼」，資、磧、普、南、徑、清作「頂吼如來」。

一　五四頁上二一行第一〇字「悅」，資、磧、普、南、清作「則悅」。

一　五四頁中四行第一一字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一　五四頁中七行第三字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「土」。

一　五四頁中一〇行「而見」，資作「面現」；磧、普、南、徑、清作「而現」。

一　五四頁中一一行「其墮如」，石作「斯墮而」；資、磧、普、南、徑、清作「斯墮如」。

一　五四頁中一三行末字「真」，資、磧、普、南、徑、清作「真正覺」。

一　五四頁中二〇行第五字「空」，資、磧、普、南、徑、清作「虛空」。

一　五四頁下一行末字「便」，資、磧、普、南、徑、清作「輒便」。

一　五四頁下一一行第一二字「持」，石、資、磧、普、徑、清作「特」。

一　五四頁下一八行第八字「敢」，磧、普、南、徑、清作「取」。

一　五五頁上五行第六字「也」，資、磧、普、南、徑、清作「耶」。

一　五五頁上六行第六字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一　五五頁上八行第一二字「起」，資、磧、普、南、徑、清作「興」。

一　五五頁上二二行第五字「蓋」，資、磧、普、南、徑、清作「蓋菩薩」。

一　五五頁上二四行第九字「感」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五五頁上九行第四字「大」，資、磧、普、南、徑、清作「道」。

一　五五頁上二二行第八字「與」，資、磧、普、南、徑、清作「興」。

一　五五頁中二〇行第五字「空」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五五頁中三行第三字「華」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一　五五頁中三行第九字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「及逮」，資、磧、普、南、徑、清作「逮及」。

一　五五頁中六行「三昧定」，資、磧、普、南、徑、清作「定三昧」。

一　五五頁中九行「又其」，石作「其大」。

一　五五頁中二〇行第九字「各」，石、磧、普、南、徑、清作「若」。

一　五五頁中二一行第一二字「念」，資、磧、普、南、徑、清作「今」。

一　五五頁下二行第四字「何」，資、磧、普、南、徑、清作「何以」。

一　五五頁下五行第七字「子」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五五頁下九行「風入我體」，資、磧、普、南、徑、清作「入我體裏」。

一五五頁下一一行首字「念」，徑作「想」。

一五五頁下一五行第六字「又」，資、磧、普、南、徑、清無。次頁下一〇行第三字、一二行末字、五七頁上二一行第九字、同頁中七行第二字同。

一五五頁下二一行第一〇字「占」，資、磧、普、南、徑、清作「瞻」。

一五五頁下二二行第三字「於」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五五頁下二二行第六字「女」，資、磧、普、南、徑、清作「女女」。

一五六頁上一行第三字「無」，資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一五六頁上二行第三字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「所作」。

一五六頁上二行第六字「云」，資作「如」。

一五六頁上一〇行第一三字「女」，資、磧、普、南、徑、清作「其女」。

一五六頁上一六行「妄想」，資、磧、普、南、徑、清作「望想」。

一五六頁上一六行第八字「意」，石、磧、普、南、徑、清作「慧」。

一五六頁上一七行第一〇字「計」，資、磧、普、南、徑、清作「諸計」。

一五六頁中八行「問女」，資作「如來」；磧、普、南、徑、清作「問如來」。

一五六頁中一四行末字及次頁上八行第一二字「女」，資、磧、普、南、徑、清作「汝」。

一五六頁中一七行第三字「恕」，磧、普、南、徑、清作「知」。

一五六頁中一八行「以此」，資、磧、普、南、徑、清作「如是」。

一五六頁中一九行第一三字「聞」，資、磧、普、南、徑、清作「問」。

一五六頁中二一行末字「問」，資、磧、普、南、徑、清作「問曰」。

一五六頁下一五行第三字「汝」，資、磧、普、南、徑、清作「女」。

一五六頁下一五行「其不」，資作「其」；磧、普、南、徑、清作「不」。

一五六頁下一六行第五字「懷」，資、徑、清作「壞」。

一五六頁下一六行第九字「此」，資、磧、南、徑、清作「此言」。

一五六頁下一七行第八字「說」，資作「脫」。

一五六頁下一八行第四字、末字及一九行首字「脫」，磧、普、南、徑、清作「說」。

一五六頁下一九行「答曰至」，資、磧、普、南、徑、清作「曰」。

一五七頁上三行第一〇字及末字「無」，資、磧、普、南、徑、清作「無所」。

一五七頁上六行第七字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「不遵」。

一五七頁上一二行第一三字「當」，資、磧、普、南、徑、清作「當知」。

一五七頁上一三行「然耶」，石作「然也」；資作「嘿」；磧、普、南、徑、清作「嘿也」。

一　五七頁上一五行首字「佛」，石作「如是」。

一　五七頁上一八行第八字「刹」，資、磧、普、南、徑、清作「佛」。

一　五七頁中九行第一二字「之」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五七頁中一五行第二字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一　五七頁中一八行第四字「以」，石作「此」。

一　五七頁下二行「如來」，資、磧、普、南、徑、清作「如是」。

一　五七頁下二行第一三字「諸」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五七頁下五行第七字「亦」，資、磧、普、南、徑、清作「皆亦」。

一　五七頁下一一行首字「得」，資、磧、普、作「無」；南、徑、清作「致」。

一　五七頁下一六行第一三字「喻」，徑、清作「踰」。

一　五七頁下一九行首字「令」，石作「今」。

一　五七頁下一九行第一二字「斯」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一　五八頁上二行及七行「恒沙」，資、磧、普、南、徑、清作「恒河沙」。

一　五八頁上五行第一〇字「至」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五八頁上六行第七字「等」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五八頁上二一行末字「亦」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五八頁上二二行「二十六載」，資、磧、普、南、徑、清作「二千六百」。

一　五八頁中三行第四字「使」，資、磧、普、南、徑、清作「便」。

一　五八頁中六行第二字「若」，徑作「彼」。

一　五八頁中七行首字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「見」。

一　五八頁中一〇行第九字「衆」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五八頁中一四行首字「載」，資、磧、普、南、徑、清作「計」。

一　五八頁下三行第五字「大」，石作「天」。

一　五八頁下七行「稽首禮佛」，石、磧、普、南、徑、清作「稽首作禮」；資無。