不思議光菩薩所說經　　後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯　　改

如是我聞一時佛在舍衛國祇陁林中給孤窮精舍與大比丘僧千二百五十人俱菩薩摩訶薩五百人衆所知識尒時世尊依舍衛大城時王大臣婆羅門居士及諸眷屬供養恭敬尊重讚歎多諸供養衣服飲食卧具醫藥是如来應供正遍覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊生處成就種性一成就三昧具足智慧具足解脫具足解脫知見具足具足十力四無所畏佛十八不共法演說正法初中後善文義美妙具足清白梵行鮮淨五眼具足所謂肉眼天眼慧眼佛眼法眼善知此世他世所往

于時世尊善降外道尼乾陁若提子等佛法熾盛人天宗敬世尊時到著衣持鉢及比丘僧眷屬圍遶趣入舍衛大城乞食去来進止威儀庠序視瞻容豫屈伸俯仰執持衣鉢皆悉摩

字金色妙身光明照曜猶猛火聚寫珠日月照曜闇夜三十二相莊嚴其身以金色足蹈門閾上當於是時舍衛大城尒現種種未曾有事如偈所說

人仙来入時　釋師子蹈閾　現多希有事
淨心聽我說　盲者得目視　聾者得聞聽
裸者得衣服　狂乱得正意　皆歡喜合掌
觀佛無厭足　衆鼓自然鳴　簫笛自出聲
鴈鵠鳩鴛鴦　俱出妙軟音　失財得寶藏
衆寶物出聲　時地六種動　不信得淨心
勝覺下轉足　淨蓮花承接　觸衆生安樂
命終得生天　女人妊身苦　安樂生妙子
无貪瞋癡惱　父母子俱尒　階陛妙嚴嚴
多億天雨花　衆生無病患　脫一切衆苦
善逝入城時　一切受安樂　各謂我奉食
各謂佛看我　人仙福德力　非我說能盡
尒時世尊於舍衛大城次第乞食至於中路有一空處捐棄嬰兒容貌端嚴極為鮮白自唾右指而此空處多孤狼狗見是嬰兒舐已而去无能逼惱此嬰兒者是福德人久種善根多入住觀生希有心往来觀看空處棄

兒端嚴可愛歡喜樂見於是嬰兒尒
時世尊見多人衆往来空處知而故
問告阿難言汝可往彼看是諸人往
来空處何所作為阿難白言如是世
尊大德阿難即往空處見是嬰兒容
貌端嚴自味右指諦視衆人其目不
瞬阿難見已便還佛所如見而說世
尊此空閑處有棄嬰兒容貌端嚴甚
可敬愛猶如寶像觀視諸人其目不
瞬于時世尊於彼嬰兒起悲愍心觀
本善根知已成熟堪能知我所說法
義又知衆生善根成熟即往嬰兒所
到已於一面住向此嬰兒而說偈言
本所造惡業　今此報應現　棄捐此空處
嬰兒苦如是
尒時嬰兒承佛神力自本善力以偈
報佛
瞿曇猶故有見棄空處想　尊在道場時
不知是想耶
尒時世尊復以偈言
我已知於想　而我永無想　以憐愍汝故
来至此空處
尒時嬰兒復說偈言

若不得衆生　畢竟不可得　尊憐愍於誰
誰所轉悲心
尒時世尊復說偈言
衆生不知是　無我空寂滅　為覺悟彼故
我行林城邑
尒時嬰兒復說偈言
達解空寂滅　覺了空寂滅　猶有衆生想
如来不斷耶
尒時世尊復說偈言
佛悲力如是　覺了空寂已　教化衆生故
導師演說法
尒時嬰兒復說偈言
猶故有顛倒　如来未斷耶　無衆生生想
如是生悲耶
尒時世尊復說偈言
佛之所護持　菩薩生精進　為不達衆生
人尊發莊嚴
尒時嬰兒復說偈言
此是癡莊嚴　若不得於物　若法非是物
何由起莊嚴
尒時世尊復說偈言
此大悲神力　調御世如是　猶不著於物
為衆生說法

尒時嬰兒復說偈言
法無有文字　云何可演說　世間大敗失
非法作法說
尒時世尊復說偈言
我不敗壞世　我不非法說　衆生自倒惑
我解脫彼結
尒時嬰兒復說偈言
結使無根本　亦無有方所　又不在內外
於何脫彼結
尒時世尊復說偈言
從於妄想生　與顛倒共俱　為斷彼妄想
嬰兒我說法
尒時嬰兒復說偈言
心性自常淨　彼中無垢結　正使多妄想
性淨不生垢
尒時世尊復說偈言
如是如汝說　心性自常淨　客煩惱塵結
無慧者生染
尒時嬰兒復說偈言
結無有方所　亦非方所得　云何名為客
願為我演說
尒時世尊復說偈言
猶如空中雲　可觀无真實　結使生如是

雖見无有實
尒時嬰兒復說偈言
法同等如如 其生性即如 法若是真實
非如不可得
尒時世尊復說偈言
一切非如法 等住於如中 覺了是如已
無過無功德
尒時嬰兒復說偈言
若不得衆生 瞿曇和合誰 先觀察法本
從誰有煩惱
尒時世尊復說偈言
過世及未來 及與現在世 佛知覺了了
為衆生說法
尒時嬰兒復說偈言
所演說三世 及說我能知 便為是大傷
則為自稱譽
尒時世尊復說偈言
我不自稱譽 亦不輕慢他 如如等顯現
是故名如来
尒時嬰兒復說偈言
如無有可得 非言說相應 非言以言說
是則非是如
尒時世尊復說偈言

凡夫隨於想 如中生妄想 為斷除我想
如来出於世
尒時嬰兒復說偈言
正覺無出世 善修無生故 於無生法中
佛出不相應
尒時世尊復說偈言
無生現有生 佛出世顯現 此是世諦說
非是第一義
尒時嬰兒復說偈言
猶故有二想 世諦第一義 於一乘道中
瞿曇相違說
尒時世尊復說偈言
我不道相違 我住不相違 為相違衆生
嬰兒如是知
尒時嬰兒復說偈言
悔過於正覺 我上所言說 是佛力持故
我能如是說
尒時世尊復說偈言
嬰兒尒時嬰兒執佛手指從地而起
尒時世尊從於衣裏出金色臂起彼
正陌是時大衆得未曾有於世尊所
我能如是說
尒時世尊復說偈言
倍生敬礼歎言希有如来世尊得成
如是勝妙之法乃能令此極苦厄者

安住是法尒時世尊告嬰兒言汝業
行盡汝可憶念本造善根令此大衆
生希有心現大神力尒時嬰兒上昇
虛空過七多羅樹身放光明此光遍
照三千大千佛之世界以此光故釋
梵護世及餘百千天龍夜叉乾闥婆
阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽見
斯光已来詣佛所到已頂礼佛足以
諸天華散供於佛供養佛已向佛世
尊作如是言菩薩光明不可思議身
出光明普遍照此佛之世界令諸無
量衆生得於不思議利當名此兒不
思議光
尒時釋迦牟尼世尊即可是名此兒
當名不思議光尒時嬰兒不思議光
從空而下住於地已以佛神力自善
根力其形猶如八歲童子尒時釋提
桓因即以天衣施與嬰兒便語之言
嬰兒汝今愍我等故受此天衣勿裸
形住尒時不思議光菩薩嬰兒語釋
提桓因憍尸迦菩薩不以衣服為妙
當被法服以為嚴飾憍尸迦菩薩所
服汝今善聽憍尸迦菩提之心是菩

薩服乃至道場成滿具足一切佛法有慙有愧是菩薩服調伏成就一切衆生置无過中堅誓莊嚴是菩薩服成就辦諸事故質直無為是菩薩服成就斷除幻惑為故勤加修進是菩薩服成滿具足諸善根故志欲喜樂是菩薩服成滿一切諸佛法故除捨憍慢是菩薩服成滿一切諸禪定故欲法聞法是菩薩服成滿般若波羅蜜故不起智慢是菩薩服成滿具足無著智故作於利益是菩薩服悲諸衆生具覺知故捨一切物是菩薩服成滿具足諸相好故護持淨戒是菩薩服成滿願故調和忍辱是菩薩服究竟成滿梵音聲故牢強精進無懈退心是菩薩服成滿出過一切事故得諸禪定解脫三昧是菩薩服成就滿足大通智故不壞智慧是菩薩服成就斷除一切結使諸見障故大方便智是菩薩服成就教化諸衆生故大慈是菩薩服成就救濟諸衆生故大悲是菩薩服成就生死中無疲猒故大喜是菩薩服成就具足於法故大

捨是菩薩服成就捨離愛瞋心故於諸衆生無惱害心是菩薩服成就不惱於自他故敷演說法是菩薩服成就不自譽毀他人故如說修行是菩薩服成就斷除諸結使故憍尸迦應如是知菩薩法服以法莊嚴生不裸形尒時釋提桓因於嬰兒所增加恭敬愛念尊重白言世尊愍我等故令是嬰兒受取此衣尒時世尊告不思議光菩薩嬰兒受帝釋衣于時世尊右手取衣授與嬰兒尒時嬰兒右膝著地以其右手受取是衣受已便著尒時世尊將不思議光菩薩嬰兒於舍衛大城次第乞食是時大衆男女大小長者居士刹利婆羅門王及輔臣見不思議光菩薩嬰兒生希有心亦為見佛礼敬供養悉皆來集尒時世尊次第乞食到不思議光菩薩嬰兒所生母舍尒時不思議光菩薩即入其舍前至母所向所生母而說偈言

母無有過咎　應當自喜慶　是我本惡業
今生在母腹　母是我福田　哀愍所生恩

母勿生耆耻　速往如来所　母今得大利
腹懷姙我故　如是之功德　往問於導師
尒時不思議光菩薩語釋提桓因憍尸迦與我香華衣服所須欲奉上母母當以是供養於佛當發阿耨多羅三藐三菩提心尒時釋提桓因以天曼陁羅華及以天香天諸衣服與彼菩薩尒時不思議光菩薩復向其母而說偈言

受此適意華　天妙曼陁羅　妙香及衣服
奉上供釋仙　非飲食及寶　能報父母恩
引導向正法　便為供二親　供二足尊已
發淨上道心　我長夜常勸　常數數時勸
其母生喜心　畢竟不生耻　往詣人仙所
礼已在前住　華散如来上　奉華及衣服
佛所種善根　即發菩提心　堅住菩提心
問於釋師子　懷姙淨衆生　願說是福報
汝以此善業　不生諸難趣　供多億佛已
當得成為佛

尒時世尊於舍衛大城次第乞食已與不思議光菩薩及諸大衆出王舍大城向祇陁林給孤窮精舍世尊食已淨自澡漱而起就座演說正法尒

時憍薩羅國波斯匿王聞不思議光菩薩嬰兒有大不可思議神通聞已莊嚴四種兵衆向祇陁林給孤窮精舍詣世尊所到已頂礼佛足却坐一面波斯匿王白世尊言大德世尊不思議光菩薩嬰兒為在何處聞有如是不可思議神通之力時佛即示波斯匿王不思議光菩薩嬰兒時王見是不思議光菩薩嬰兒形色端嚴殊特於天無所畏懼戒定慧以自莊嚴如是見已便作是念種何善根修集何福有是妙身尒時不思議光嬰兒承佛神力知憍薩羅國王心之所念向是大王而說偈言

常修慈心淨衆生　無塵穢惡修正念
攝身口意淨梵行　彼有如是淨妙身
遠離惡者不自造　懷長修集无量善
捨離一切惡諍訟　彼有如是淨妙身
恭敬佛法及聖僧　常恒奉施衆妙供
不毀罵他不逼惱　彼有如是淨妙身
調弄呵罵及毀呰　於他人所不生是
歎美讚善不說惡　彼有如是淨妙身
悭貪嫉妬及憍慢　諦觀已行不毀他

彼有如是淨妙身

尒時波斯匿王白世尊言是不思議光菩薩嬰兒成就如是勝妙大法有何業障而生於是婬女腹中捐棄空處佛告大王乃往過去九十一劫尒時有佛号毗婆尸出現於世如来應供正遍覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊大王當知尒時毗婆尸如来法中有二菩薩一名賢天二名饒財賢天菩薩於无上道得不退轉得陁羅尼及無导辯獲無生忍有福德威勢少欲少事常樂獨處達得神通彼時饒財菩薩習學頭陁為賢天菩薩而作給使彼人恒往聚落城邑多諸事務是賢天菩薩呵嘖教誨何故多造是諸事務而不斷除數數呵彼便生瞋忿心不喜以忿恚故毀敗身心敗身心已瞋恚罵言輕婬女兒私通所生從他又得不識其父又不識母況汝當有戒聞定慧彼瞋罵已復不悔過又不捨離結使所纏恒有忿心瞋賢天菩薩時賢天菩薩即便捨棄既捨棄已倍生瞋恚罵詈揚惡以此不善業行因緣身壞命終生婬女胎為彼賢天菩薩所護不生地獄婬女生已恒常棄之為狐狼狗之所餐食大王以是緣故九十一劫常如是死生生常棄為多人衆之所罵言是婬女子被棄空處狐狼狗食大王莫疑何以故彼時饒財瞋罵菩薩即是今此不思議光菩薩是也惡業行盡以善業力淨於結心悅可佛意是人惡道悉皆永盡大王此不思議光菩薩已曾值遇六十四億佛恭敬供養尊重讚歎是諸佛所常修梵行勤進求法此本善力得如是事及神通力大王如是黑白之業終不敗亡是故智者善護身口及以意業寧捨身命不造惡業尒時波斯匿王白言世尊彼賢天菩薩為已得成於一切智為彼修集菩薩行耶佛言大王彼賢天菩薩今者在彼阿閦佛土修菩薩行名曰德藏尒時波斯匿王白言世尊若善男子善女人常應當親於善知識近善知識何以故世尊近善知識恭敬圍繞聽聞善

法聞善法已得於善心已有善心則
修善行造作善業趣向善處得善知
識得善友故不作諸惡修習諸善習
諸善已自无過熱不過熱他若有菩
薩自護護他能得菩提若已住道有
大勢力能有所利佛言善哉大王快
說此言大王菩薩親近於善知識具
滿一切功德善法尒時不思議光菩
薩白言世尊菩薩成就幾法疾得阿
耨多羅三藐三菩提獲淨法忍
佛言嬰兒菩薩成就四法疾得无上
正真之道及淨法忍何等四解因緣
忍遠離斷常解無我人衆生壽命解
了空寂修行於空是為四復有四法
何等四過去寂滅未來無來知現在
不住三世平等是為四復有四法所
謂自淨淨諸衆生淨法淨禪定是為
四復有四法謂寂身寂心寂道寂法
是為四復有四法謂以法觀佛不以
色以離觀法不以我以無為觀僧不
以衆淨於慧眼是為四復有四法所
謂滿足諸波羅蜜不捨四攝法善知
方便說無衆生而行大悲是為四嬰

兒是為菩薩成就四法疾得阿耨多
羅三藐三菩提及深法忍說是法時
不思議光菩薩得無生法忍歡喜踊
躍上昇虛空高七多羅樹時此三千
大千世界六種震動大光普照天雨
衆華百千伎樂不鼓自鳴
尒時世尊知不思議光菩薩心已即
便微笑佛之常法若微笑時種種若
干百千色光從面門出青黃赤白紅
頗梨色是光普照遍於无量無邊世
界隱蔽魔宮及日月光斷除地獄餓
鬼苦已上至梵世還遶佛三匝從頂
相入尒時大德阿難從座而起偏袒
右肩右膝著地合掌向佛說偈問曰
色相甚微妙　雜好莊嚴身　圓光善荅問
以何因緣笑　上戒行无畏　勝定慧莊嚴
亦堅解脫果　以何因緣笑　忍力及十力
忍勇進難動　樂見亦四諦　以何因緣笑
金剛身堅固　那羅延力盡　梵音聲悅意
願演說笑義　梵身天在上　不見如来頂
次第合掌敬　以何因緣笑　樹王下降魔
得無垢淨道　知諸衆生行　願顯何緣笑
轉无上法輪　說無常動地　調人天龍等

大德何故笑　照明除闇冥　無垢遍淨眼
功德如虛空　以何因緣笑
尒時世尊告阿難言汝今見是不思
議光菩薩過去地七多羅樹住虛空不
阿難白言已見世尊阿難是不思議
光菩薩過百千阿僧祇劫當得作佛
亦号不思議光出現於世如来應正
遍覺明行足善逝世間解无上士調
御丈夫天人師佛世尊國名淨潔劫
名無各阿難是淨潔佛土甚為清淨
如此他化自在諸天宮殿彼佛壽命
十二中劫大聲聞衆其數八万諸菩
薩僧三万二千阿難以何因緣故劫
名無各阿難彼時多有百千劫中無
佛出世是不思議光佛於彼劫中家
初成佛淨居諸天歡喜讚歎此劫無
各此劫無各以有如来出現於世故
是故當名此劫無各說是不思議光
菩薩時三万二千衆生發阿耨多羅
三藐三菩提心六万菩薩得无生法
忍五百比丘斷諸結漏心得自在成
阿羅漢尒時佛告阿難汝受此經持
讀誦說於大衆中廣敷演之令我正

法久住在世亦多利益未来菩薩大德阿難白言世尊我已受持世尊此經何名云何受持佛言阿難此經名為除淨業障亦名為神力所持不思議光菩薩所說如是受持阿難若善男子善女人盡其壽命奉諸如来供養恭敬尊重讚歎以雜色花械如須弥燒香末香塗香幢幡寶蓋皆亦如是以用供養復有善男子善女人受持於此不思議光所說經法讀誦通利在大衆中廣為人說如說修行是福多彼阿難若欲法供養如来欲作大智慧光明者應當受持讀誦此經佛說是經已不思議光菩薩大德阿難一切大衆人天龍鬼乾闥婆阿修羅聞佛所說皆大歡喜

不思議光菩薩所說經

不思議光菩薩所說經

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八八二頁中一行末字「經」，麗作「經一卷」。

一　八八二頁中二行譯者，資、徑、清作「姚秦三藏鳩摩羅什譯」；磧、普、南作「姚秦三藏鳩摩羅什第二譯」。

一　八八二頁中一一行「性」，資、磧、普、南、徑、清作「姓生」；麗作「性」。

一　八八二頁中一七行末字「往」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「住」。

一　八八二頁下一〇行「俱出」，資作「佛出」；磧、普、南、徑、清作「出佛」。

一　八八二頁下末行第二字「住」，磧、南、徑、清作「往」。

一　八八三頁上一〇行第七字「彼」，資作「是」。

一　八八三頁上一一行第三字「根」，磧、普、南作「相」。

一　八八三頁上二〇行末字「言」，麗作「答」。

一　八八三頁中五行第三字「林」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「村」。

一　八八三頁中一〇行第一〇字「已」，資、磧、普、南、徑、清作「滅」。

一　八八三頁下二行第一三字「大」，磧、普、南、徑、清作「尊」。

一　八八三頁下二〇行末字「客」，資、麗作「生」。

一　八八四頁上六行「一切」至七行「功德」，資作「我不道相違　我住不相違　爲相違衆生　嬰兒如是知」。

一　八八四頁上一二行第二字「世」，麗作「去」。

一　八八四頁上二二行「是如」，資作「如是」。

一　八八四頁中一三行首字「我」至一四行末字「知」，資作「一切法如是　等住於如中　覺了是如已

無過無功德」。

一　八八四頁中一九行第八字「佛」，資、磧、普、南、經、清作「世尊」。

一　八八四頁下一四行第九字「即」，磧、普、南、經、清作「印」。

一　八八五頁上五行第九字「修」，資、磧、普、南、經、清、麗作「精」。

一　八八五頁上一二行第三字「知」，磧、普、南、經、清作「智」。

一　八八五頁上二二行第七字「生」，磧、普、南、經、清作「於生」。

一　八八五頁中七行「尒時」，經無。

一　八八五頁中一七行「悉皆」，資、磧、普、南、經、清作「皆悉」。

一　八八五頁下一三行第一〇字「勸」，資作「觀」；麗作「勤」。

一　八八六頁上一〇行第八字「戒」，資、磧、普、南、經、清、麗作「具戒」。

一　八八六頁上一五行第九字「塵」，資、磧、普、南、經、清、麗作「麁」。

一　八八六頁上一七行第八字「懷」，資、磧、普、南、經、清、麗作「增」。

一　八八六頁中一二行末字「常」，磧、普作「當」。

一　八八六頁中一六行第三字「嘖」，資、磧、普、南、經、清作「責」。

一　八八六頁中一七行第四字「數」，資、磧、普、南、經、清、麗作「數數」。

一　八八六頁中一九行第二字「輕」，麗作「輕賤」。

一　八八六頁中一九行第一二字「又」，資、磧、普、南、經、清、麗作「人」。

一　八八六頁下四行第六字「餧」，資、磧、普、南、經、清、麗作「噉」。

一　八八六頁下四行第一二字「緣」，資、磧、普、南、經、清作「因」。

一　八八六頁下一〇行第二字「可」，磧、普作「何」。

一　八八六頁下一八行第七字「彼」，資、磧、普、南、經、清、麗作「故」。

一　八八六頁下一八行第九字「集」，磧、普、南、經、清作「習」。

一　八八七頁上一一字「來」，磧、普、南、經、清無。

一　八八七頁上二二行首字「謂」，資、磧、普、南、經、清作「爲」。

一　八八七頁下一二行「十二」，資、磧、普、南、經、清、麗作「二十」。

一　八八八頁上八行第四字「末」，資、磧、普、南、經、清作「株」。

一　八八八頁上一二行第九字「供」，麗作「供供」。

一　八八八頁上一五行第九字「鬼」，資、磧、普、南、經、清作「鬼神」。

一　八八六頁上一六行首字「羅」，麗作「羅等」。

一　八八八頁上末行「所説」，資無。