趙城縣廣勝寺

佛說如來獨證自誓三昧經　傷

西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊於句潭弥國大藂樹間交露精舍所止道場名曰獨證自誓三昧初始得佛光景甚明自然靈瑞寶蓮華座其花清香明徹十方華有千葉一一葉上有化菩薩接侍庠序玄處虛空各從其位五體投地各繞千帀當前恭立俱發洪音歎未曾有唯然世尊我等自於本剎見有化靈瑞之樹其樹初生光照恒沙諸佛國土樹出洪音其聲清淨哀雅慈和暢入衆心聞者踊躍具足平等興大乘行六度无極三十七品備悉佛事尒時恒沙世界一一如来各遣菩薩宣揚道教光顯大乘告其菩薩曰汝等從此佛度如恒沙等剎有佛土名曰沙呵漢言忍界其佛名能仁如来無所著至真過四道不受平等覺以法律神足佛言教作佛事一一如来手執千葉蓮華授其菩薩而告之曰汝持吾名致敬无量欣承正士功成志就道體備足降神五濁為衆重任超次趣第在弥勒前弘慈六度普濟群生興居輕利道教勝常今贈此華成法供養願使一切普會道場彼諸菩薩承佛威神各從其剎忽然不現潛定寂靜入觀三昧須臾之間俱到忍界各離其坐端嚴恭立歸崇聖化五體投地退繞七帀却住本位神足玄處虛空各從其位五體投地退繞七帀却住本位神音前白佛言我等世尊本土如来致敬无量欣承功成志就道體備足降神五濁為衆重任超次趣第在弥勒前弘慈六度普濟群生興居輕利道教勝常今贈此華成法供養願使一切普會道場佛言善哉正士欣承彼諸如来慧教不惓三昧通暢法身空淨智明弘備此彼等一敬歌所聞光慶無量尒時能仁如来手受此華尒然而笑光從口出普照十方恒沙无量諸佛世界便以此華等散恒沙無量諸佛恒沙无量諸佛亦以光明普洞通徹恒沙世界一一衆生蒙佛慈光皆得慧觀達識宿命展轉相照下

地獄三惡八難天堂人中盡蒙慈光
皆得解脫百千衆生盡同一意普發
無上正真道心其光尋還繞身三帀
滅於頂上尒時恒沙等諸佛盡通相
見諸佛威神普使衆生普得見佛現
變畢竟廓如常故於時坐中有菩薩
名曰賢儒即於佛前以偈歎曰
妙哉大聖化　愍哀群萌類從無央數劫
積功累德行　一一功德行　有若千百千
百福成一相　願礼三界尊　妙哉大聖化
慈慧无有邊　道教清且貴　釋師天中天
大智高無上　法船濟群生　聖慧淨无量
願礼無上尊　妙哉大聖化　慈光潤恒沙
愚冥永已除　迷悟及濁清　惠澤隨時宜
善權接群黎　法橋度一切　願礼三界尊
於是聖師告賢儒曰諸佛法笑有三
因緣何謂為三薩云若智深遠微妙
明暢三世達衆生原三乘趣向各有
本行根信具足或有菩薩志在弘誓
被大德鎧為衆重任斷所趣向為世
橋梁專擢六度不捨一切道住漸著
勇猛精進布施無想戒忍護行禪定
不乱慧智清明向不退轉是等賢儒

佛眼悉見一一授決非但一佛授其人
決十方現在諸佛皆授其決是一因
緣復次賢儒若有菩薩向阿惟頞積
殖德本具足聖慧供養恒沙無量諸
佛一一受法決決相明明淨佛土等
潤群生普同一行招来諸佛賢聖大
仁於四駅流為大法船竭六欲海枯
十二門入五道淨五眼凝神玄寂處
兜術宮集諸菩薩達士正士淨三界
行講不退輪十方現在諸佛於八部
衆皆共嗟歎如此菩薩稱揚其德言
當降神作佛不久十方衆生普得解
脫是二因緣復次賢儒若有菩薩於
兜術宮畢彼天壽當下降神便入究
竟廣現三昧淨居諸天普觀三千大
千之剎國邑寛大衆生軟和剎利梵
志長者居士何城何邑百億之中有
道有德清淨淳淑仁和慈慧轉輪聖
王正處天笠議集降神諸天異從現
居宮中侍女宿衛現學盡俗觀四非
常淨居天子勸進出家入山研精坐
貝多樹去髮自撿作比丘象脩先佛
法以法為師淨居為證一夜三達降

魔官屬具足佛事靈瑞之樹普出恒
沙諸佛世界一一如来於其剎土八
部衆中嗟歎坐樹菩薩功德如此各
各遣其土菩薩往贈華致敬讃揚大
乘如此賢儒十方現在諸佛皆共知
之善慶衆生普會道場是三因緣是
等菩薩来者皆是如来本因緣人因
此說法皆當逮得無所從生或向童
真或向了生向阿惟頞者故如来一
一授決分明具足當知正士佛不忘
笑說是語時七十億郡術菩薩得童
真位六十億郡術菩薩得了生位三
十億郡術菩薩得阿惟頞百千億比丘
得阿羅漢九十億郡術人皆得道迹
三界諸天普得法眼於是聖師而作
頌曰
法界一切空　色身清淨真　捻持度无極
三昧無有因　佛界亦不空　慧淨亦不有
哀世表微笑　正士宜速受
於是座中有眼見光賢菩薩即起正
衣服偏露右辟下右膝長跪叉手前
白聖師願有所問唯聖師以无量慧
照釋未聞荅曰善哉忠汝所問今當

為汝具敷大要眼見光賢菩薩曰何謂正士出家具足道證至薩云若於是聖師告曰正士善聽著意諸佛出家要有起發端坐思閑玄靜通微夫專精念道分有所感應感者淨居天子梵王自在便勑帝釋化四非常老病死象因此說證離欲苦難念道清淨當處山澤研精行禪此意方興四王已下給侍所當詣貝多樹憶念先佛出家之法以法為師天梵為證信根內固宿習六度三十七品具足佛事忽然自悟帝釋便下剃刀授手於是菩薩左手執髮右手持刀心自念言刈習苦垢植无著根斷不退流通泥洹原發意已来常得去家堅固之志心無懈惓深不退轉信證具足意思分明刀未近髮忽便自墮內髻自然補處菩薩心念先佛出家去髮應有袈裟法服撿心方興此念淨居天子即授淨素天繒自然袈裟菩薩受已被之於體法服齊正於是恒沙无量世界諸佛盡通相見各送袈裟授與菩薩菩薩即受彼此諸佛普現威

神盡令諸佛所送袈裟合成一服名曰薩披佛頭震越此衣今在梵天所以端坐六年以畢宿緣六年後夜戒證方現何謂戒證志在閑寂山澤受法神真操遠持戒行道不惜壽命棄捐身體齊等万物不求利養守空行寂常觀淨法慈悲喜護四等四恩具无蓋哀明釋四禪無瑕无穢無黠念不從他人法於佛法中得涅洹道是為真戒沙門佛告正士禁戒無形不著三界无識無吾无我無人无命無意无名無種无化無數无作無所從来无所從去無形无滅無身无犯無口无言無心无念無世事无計無事无所住亦無有戒无有惑無所念无敗壞是名禁戒佛禁戒无瑕穢亦無著戒者无瞋無恚安定清淨就度世道如是為持戒不受身形不受壽命亦不樂五道悉曉人於佛法中是為持戒亦不在中亦不在邊亦不著亦不轉辟如虛空中風是為持戒菩薩正士初生樹下淨始戒證棄欲苦本捨分散意意无起想不動想不微想

不我想不彼想不中想不彼此想不中外想無道想无俗想無滅想滅无想無无無想想无無无想盡無盡想如是正士樹下立證淨本千八百戒此數始訖金剛之座忽然從地列而出第六魔宮而大傾動三界諸天不安本位皆共俱下詣貝多樹供侍所當恒沙世界忽有洪音洪音之中云坐樹菩薩是夜啓證衆生各各皆聞皆見如是正士是為菩薩具足戒證成薩云若三達六通三十七品十八不共十力四無所畏一切普具三千世界六反震動功德降魔光明普照沙世界衆生蒙此慈光一時得安普發無上正真道意佛說是時八百比丘得阿羅漢三万天人皆得法眼三千人得阿那含賢儒正士等逮无所從生

於是聖師告賢儒曰昔吾一時遊句潭弥國尒時天魔部黨忽興眷屬来入大衆作異被服與衆同處動共諍訟更相誹謗兩頭謳合生死比丘不閑道體恚心忿惱各自離群馳散羅

漢真人各之山林尒時賢佛夏三月已過歲暮已至當鉢和蘭十四日夜明星出時惟勑阿難鳴揵椎布草蓐惟與阿難共受歲尒時淨居天子於虛空中白佛世尊今比丘衆各共分散今佛受歲何其獨自佛告天子昔吾出家以汝為證詣貝多樹汝復為證今我受歲汝復為證於閻浮利回周三千無量世界多薩阿竭成薩云若凡從得佛至于泥曰汝為三證明體具足當知天子多薩阿竭道慧神通獨步三界由復須證而況一切凡為道者可無師乎又告淨居末世多人志在清白道心貞明不樂世俗隱處山林審有去家堅固之志若无師友當如摩訶迦葉出家之法遠欲欲捨為證遠俗俗捨為證遠名譽譽捨為證遠形法忘形為證遠內外求捨求為證如是等天子摩訶迦葉以此五證便下鬚髮被袈裟師自然法淨感十方諸佛求哀自陳仰惟三界諸天自陳如此此三證分明便成比丘專行十二頭陁一一堅固無起想證

尒時迦葉即於樹下具五神通末後見佛六通即備如是天子末世比丘善思此法莫自貢高求名毀衆以望供養亦不可以苟有此法背衆不師於師此法謂都無比丘衆可為師者慕行此法若有僧者當求僧為證佛法衆此三寶等於如来故多薩阿竭稱明律比丘僧衆以為上頭當知天子比丘僧中畢有三乘說是語時淨居天子及八部衆聞經歡喜作礼而去

佛說如来獨證自誓三昧經

佛說如來獨證自誓三昧經

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　三三五頁中一行及卷末經名，磧、普、南、徑、清作「如來獨證自誓三昧」。

一　三三五頁中二行譯者，石作「西晉三藏竺法護譯」；資、磧、普、南、徑、清作「西晉三藏法護譯」。

一　三三五頁中七行「接侍」，資、磧、普、徑、清、麗作「接侍」；南作「護持」。

一　三三五頁中一七行第五字「佛」，石、資、磧、普、南、徑、清作「佛土」；麗作「佛二」。

一　三三五頁中一七行末字「土」，麗作「上」。

一　三三五頁中一八行「漢言忍界」，石、磧、普、南、麗作夾註；徑作夾註「此言忍戒」；清作夾註「此言忍界」。

一　三三五頁下九行第一〇字、三三七頁上二一行第九字「正」，資、磧、普、南、徑、清作「整」。

一　三三五頁下一一行第五字「承」，磧、普、南、徑、清作「承正士」。

一　三三五頁下一六行第七字、三三七頁上一六行第五字「惓」，石、磧、南、徑、清作「倦」。

一　三三五頁下一七行第一一字「歌」，

麗作「嘉」。

一　三三五頁下末行第一三字「照」，諸本作「照照」。

一　三三六頁上八行「數劫」，資、磧、普、南、徑、清作「劫數」。

一　三三六頁上一二行第二字「智」，石作「聖」。

一　三三六頁上一四行末字「宜」，南、徑、清作「宣」。

一　三三六頁上一八行第一一字「趣」，石作「趍」，下同。

一　三三六頁上一九行第一二字、三三八頁上一四行第二字「在」，石、磧、普、南、徑、清作「存」。

一　三三六頁上二一行第四字「擢」，磧、普、南、徑、清作「櫂」。

一　三三六頁中五行「受法」，石、資、磧、普、南、徑、清作「授決」；麗作「受決」。

一　三三六頁中六行第二字「群」，資、磧、普、南、徑、清作「衆」。

一　三三六頁中七行第四字「駃」，資、磧、普、南、徑、清作「駛」。

一　三三六頁中一八行第七字「淑」，石作「寂」。

一　三三六頁中二二行第一一字、三三七頁上七行第三字「象」，諸本作作「像」。

一　三三六頁下一行第二字「官」，石、磧、普、南、徑、清作「宮」。

一　三三六頁下一〇行末字「忘」，諸本作「妄」。

一　三三六頁下二〇行第六字、三三七頁上一行第七字「眼」，磧、普、南、徑、清作「明」。

一　三三六頁下二〇行第一二字「即」，資、磧、普、南、徑、清作「即從座」。

一　三三七頁上四行第一三字「微」，徑作「徹」。

一　三三七頁上五行第五字「分」，石、資、磧、普、南、徑、清作「必」。

一　三三七頁中二行第三字「披」，磧、南、徑、清作「波」；普作「坡」。

一　三三七頁中一三行第九字「滅」，資、磧、普、南、徑、清作「識」。

一　三三七頁中一八行第七字「惑」，資、磧、普、南、徑、清作「我」。

一　三三七頁中二二行第四字「生」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「坐」。

一　三三七頁下五行第一三字「列」，諸本作「裂」。

一　三三八頁上三行第一一字「搥」，磧、普、南、徑、清作「椎」。

一　三三八頁上八行「回周」，資、磧、普、南、徑、清作「周回」。

一　三三八頁上一〇行第八字「曰」，石作「越」；資、磧、普、南、徑、清作「洹」。

一　三三八頁上一四行第七字「貞」，磧、普、南、徑、清作「真」。

一　三三八頁中八行第一一字「頭」，資、磧、普、南、徑、清作「首」。

一　三三八頁中八行末字「子」，麗作「下」。