

佛說無言童子經卷上

西晉月支三藏法師護譯

發

聞如是一時佛遊羅閱祇者聞岷山中與大比丘衆千二百五十人俱摩訶菩薩無央數於時城中師子將軍第一夫人孕有德男天虛空唱大音聲而告之曰童子汝當懷抱道教思惟經典慎莫宣說世之言談曉了方便度世之法少言妙辯捨方俗事當歸正義不取美辭嚴飾之說童子通聞如是音教未曾啼泣亦不出聲初不自現嬰兒之相至于七日顏貌悅豫无有顛頽衆人來觀視之無厭或有人言此兒无聲用為育養父母答曰是非隨宿吾當育之所以者何今觀此兒威容顏貌端正姝妙魏魏難量非是凡庶之所能及實不虛妄於時父母親屬知識見兒無聲因共字之号曰无言

諸受法言寂然靜思亦無所說時彼童子而於異日與其父母五種親屬朋友知識至者聞岷山而詣佛所稽首足下右繞三匝於世尊前叉手而立觀无央數十方世界諸菩薩會億百千族各各處于嚴淨之座心大歡然善意生焉時舍利弗前白佛言唯天中天是無言者師子將軍之子端正姝好威光難量魏魏如此離於言談而无所說其人前世有何餘殃生無有聲又不能言佛告舍利弗止勿得輒惕无言童子所以者何此人則是菩薩大士於過去佛殖衆德本供養無數諸佛正覺稽首足下得不退轉當成无上正真之道初生之時天於虛空宣揚大音童子汝當抱道意思惟經典勿有世談以是之故今此菩薩寂然不言受柔順教於茲八歲一心結舌而無所說以斯擔怕奉行四禪世尊復告舍利弗言其有衆生若能觀无言菩薩慈順道教由此無言以是之故今有大舍當說經法開化導利於无央數不可稱人民之衆

於是無言菩薩即如其象三昧正受而現瑞應令諸聲聞及衆菩薩天龍鬼神捷疾和阿須倫伽留羅真陀羅摩睺勒比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切衆會各於右掌化生蓮華大如車輪其色若干微妙鮮好其香難量見者心歡彼蓮華上則有自然諸化菩薩結加趺坐三十二相莊嚴其身無言菩薩見大神足稽首世尊重自歸命其蓮華上諸坐菩薩叉手卑身亦三自歸無言菩薩口適宣此稽首歸命應時自然恒邊沙等諸佛世界六及震動大音普聞天於空中歎若雷震則雨衆華莖葆樂器不鼓自鳴無言菩薩承佛威神大願所致踊在空中去地四丈九尺大菩薩衆亦復如是无言大士而於中與菩薩異口同音以偈讚佛

無形而現形亦不住於色欲以開化衆現身而有教佛者无色會亦不著有為皆度一切數導師故現身顯相三十二奇好八十種以嚴其身體為衆講說法者則無相亦无有音響無聲不可得

无念寂微妙佛言童子樂上 第六願 段 處在佛樹下
 彼道無言教言辭无所說 其法無形法
 求相不可待 以無相之法 安可有所說
 懲傷於群生 此佛之大恩 分別无所獲
 所說不失時 曉了無所得 解空无所獲
 能如此養者 佛義无名字 有為之言教
 諸佛因所說 彼數無所有 无為無自然
 如无常形色 導師緣見象 此法無所有
 為眾說此經 又始至八歲 口未曾有言
 我初生之時 諸天唱大音 以入惟經典
 其耳不聞聲 如是懷道業 口亦無所說
 无言假有教 辭語無所暢 以言謂有說
 清淨妙光曜 念誓願佛道 志在於大乘
 當宣于尊教 得佛人中上 道心不可獲
 無言无相念 是故曰道空 解結成暉曜
 於是童子謂諸眾會道與言教等無
 有異不可見不可持所可說无能觀
 口說志道人計於道而有所求其所
 處願斯無所有不可得處則无所住
 如是住者道之所立也諸度無極亦
 復如是及餘無數眾德之本說於言
 教亦无所說但是音聲無有言辭又
 說布施者以施當施者惠與有所向

道住一切等口說慙哀施道教亦行佛言童子樂上 第七願 段
 慈其道為自然平均如虛空心所曉
 了有所說計彼一切志為清淨其道
 為普虛端如是身行口言心有所思
 捨施施斯一切塵勞是乃名曰施度
 无極所可勸助亦復如是布施非是
 道之恩惠有計道者不依布施是二
 事者但假聲耳永無所著亦无形像
 假使如是受道教者為善薩行彼乃
 名曰施度無極於布施主則為清淨
 有所惠與不想報故耳聞禁戒不住
 於色則無所生亦无所滅是為戒者
 亦復如是身口心事若無所造志无所
 有而又分別所講說因緣合成口有
 所說因名曰戒如口所說戒亦如是
 此二事者俱无形像諸禁戒禁一切
 假言語無章句計於道者无所言說
 其口所暢及心意以業是禁戒勸助
 道德言戒為道欲曜於戒一切無像
 猶如虛空能曉了此是謂獨步報行
 禁戒所可遊志起絕無侶入平等覺
 查查深妙難及之道於共讚曰
 如言道亦然 無持不可見 所說无所觀

我宣者佛道 普願求於道 所願無所住佛言童子樂上 第八願 段
 无住無處所 道所立亦然 諸度无極感
 及所作眾德 言辭訖音聲 所說無所說
 所可謂布施 所施當所施 方當所感者
 悉住平等道 口所暢布施 敷演於道事
 彼道亦自然 等猶如虛空 若能曉了心
 口之所說者 彼一切清淨 聞淨皆至道
 身口及心念 捨一切塵勞 所勸亦如斯
 是施度无極 布施不歸道 道不倚於施
 此二者假名 無著亦无象 若無所依倚
 其受道若斯 若不希望報 是名曰布施
 而假聞禁戒 不住於形色 不起无所滅
 是為戒之相 不行戒亦亦 身口心無異
 无作無所有 假有言說耳 因緣含有辭
 說号禁戒耳 如吾戒正等 此二事無漏
 諸可禁戒事 一切假於言 道義所獲者
 無言亦无業 口說心所作 禁戒勸助道
 計戒及道教 一切如虛空 若曉了此者
 獨步普入戒 則遊居於道 深妙難解句
 童子又謂諸來會者所可謂言忍辱
 教者亦是言辭解空空義乃為忍辱
 忍如平等三界亦如說忍形類无像
 無見等心於此乃名曰忍若能虛靜

為忍辱根音聲香味因緣合成彼無
 所有但文字耳是故宣暢言忍辱矣
 如來正覺說有三忍身口心念若能
 曉了此忍辱者是曰為忍解斷其身
 節節離散心無瞋恚恩愛及身辭如
 牆壁察身如是為忍辱遠聞惡口所
 暢談若能堪任於諸言辭不味所說
 乃為忍辱若復遊志一切瑕穢其心
 靜然而無憂結意能分別諸文字者
 心乃入於忍辱計如忍道亦如此身
 口意俱同亦乃名曰道宣傳於聖教
 多所勸助者一切精進上妙細微及
 諸中間億劫合集而不可得至於成
 就假使精進不可逮得計於道德亦
 无所獲不得諸法是曰精進所修精
 進設能如是不懷怯弱亦無恐懼是
 謂極上通大精進猛勇菩薩仁義備
 志於是童子重頌曰
 可所謂忍辱口之所宣暢空室義故忍
 如忍等三世說於忍色像不貌不可見
 石心等於斯介乃名曰忍忍類為空靜
 緣合聲香味彼無有文字此乃名曰忍
 講宣此三忍身口及心念若人曉了此

暢乃名曰忍節節解其身而心不懷恚
 身受如牆壁是為身忍辱遠聞有惡言
 不報于罵辭入此音乃忍恚能住所說
 若於諸瑕穢心不懷愛結說能了字空
 是心入忍辱如忍道亦然身口意如是
 此乃名曰道名所而勸助若諸所精進
 寂上中微下合集億劫劫不得便成就
 精進不可得道亦無所獲不逮一切法
 是曰為精進若勤力行此无怯不懷難
 彼則大精進為猛勇菩薩
 童子復謂諸來會者所謂禪思亦不
 有念計於禪者亦無所住弄一切想
 是乃名曰寂度无極則能寂然澹泊
 無言无放逸離諸漏而燒滅一切塵
 是名曰寂度無極心於諸法不遣住
 及於心離心是則名曰寂度無極心
 及禪定常至道意恒以平等觀此眾
 事若能平等於諸所觀无有邪正斯
 謂佛道不為難得無有文字亦无所
 說不可究竟亦無所有无有放逸亦
 不自恣此乃曰智度無極无有此際
 不度彼岸又於此彼而無所住正立
 法界以无所住亦無所著亦无文字無

所頌宣無文字已不復舉假一切思
 想若能啓受於此法者介乃名曰智
 度无極六度無極亦復如是假使有
 人等觀此義則能均乎一切諸法亦
 能等於一切眾生若能同象一切諸
 法則能均乎一切眾生若能平均一
 切眾生則能平等一切諸佛等諸佛
 已則能奉修於一切智是故菩薩勇
 猛無畏猶斯名曰无極智慧若能順
 從此教命者則順法眼不可思議於
 是童子以偈頌曰
 禪行無所思專心不有住斷一切諸想
 名寂度無極寂然而澹泊不逸无諸漏
 弃捐塵勞是寂度無極其心一切法
 未曾遣住无心脱於心寂然度彼岸
 計心及與道觀之悉平等若能察平等
 佛道不難得捨文字無言无本無所有
 不察不自恣乃名為智慧無此不度岸
 不住彼此際正立於法界不住無所著
 文字无班宣不與一切想以是受諸法
 乃名曰智慧諸度無極然所見一同類
 則能等諸法平均於眾生以能等諸法
 則能等眾生亦等於諸法便等一切智

無言童子經卷上 第三疏 跋
是故大智慧 菩薩其勇猛 能隨此教令
法眼不可議

彼諸正士說此章句分別所趣以千
二百人皆發無上正真道意六万菩
薩得无所從生法忍時蓮華上諸坐
菩薩尋即退下稽首佛足及復札於
無言菩薩俱共啓白无言菩薩吾等
以報聖師之恩欽樂正法奉事經典
修行孝順而有及復賢者舍利弗前
白佛言唯然世尊此諸菩薩何故口
宣如來言辭吾等孝順而有及復佛
告舍利弗此諸菩薩志是無言菩薩
大士之所勸發令宣道教演于恩慈
仁義札節无上正真大乘之教開化
未聞令發道意是為孝順而有及復
報師之恩今者故來行供養德亦欲
觀見於此大會奉觀佛聖聽省經典
諮受所聞
於是無言菩薩白世尊曰我欲諮問
如來至真等正覺所懷疑結設見聽
者乃敢自陳世尊即告無言菩薩恣
意所問諸不了者如來一一當為發
遣可悅其心令無餘疑時舍利弗語

無言童子經卷上 第三疏 跋
無言菩薩汝族姓子不能語言去何
欲問如來義乎無言答曰一切語法
悉无文字亦無言辭所以者何一切
衆生皆志自然無諸言教及衆想念
唯舍利弗因心所念口說言辭若无
所思則無所言心所念者悉虚无實
言不可說不可示人亦不可得諮問
行念其想著者悉無所有而无文字
其虚無者亦无想念亦不宣暢文字
之說其諸行念不自想言吾當宣布
文字之說文字不念當行想念暢文
字說唯舍利弗十二緣起深奧難逮
魏魏如是因緣所生彼則自然了無
所有假使自然無所有者彼則无有
速成道者唯舍利弗一切諸法無所
成因緣之事依无所住有所造作因
於緣合是故因緣無所興立唯舍利
弗一切諸法悉无有主而君長亦無
常主無有志念因已思想多所馳騁
從對有念處於衆想顛倒之黨從其
起生彼若有問見難問者所想知一
切此法有想無想悉為一相謂无有
想彼所以問是為菩薩行於大哀唯

無言童子經卷上 第三疏 跋
舍利弗吾以是故興發大哀諮問如
來不以言辭聲音問事倚口言教住
於大哀菩薩所問舍利弗問若族姓
子設無衆生无有人物何因菩薩而
於衆生興大哀乎无言答曰唯舍利
弗設使衆生不求成就至於道者亦
乃菩薩不於衆生興發大哀然而衆
生無有衆生起衆生想是故菩薩處
於衆生興發大哀設說有人則及逆
矣一切五趣猶如幻化嗚呼痛哉諸人
顛倒無有衆生想是故為彼講說經
道使无我本末皆空由是菩薩為諸
衆生興發大哀無所破壞不毀所有
不壞吾我及人壽命故曰菩薩入於
大哀導利衆生見暢審如分別空事
為諸客塵之所露汙所可遊入等一
切色而自觀見本悉清淨是故菩薩
而於衆生興發大哀時舍利弗讚無
言菩薩曰善哉善哉族姓子實如所
去一無有異又從仁賢向者聽者所
講辯才故欲發問當從正士咨受如
是不可思議所班宣法設問所說當
令樊魔不得其便使如來法得久存

立此諸眾會天龍鬼神眷和須倫
加留羅真陀羅摩耶勒等人非人逮
得無量道法光明於是无言菩薩前
白佛言世尊常說修正見者有二因
緣從他聞音思惟其行善哉大聖唯
願如來至真正覺分別宣揚何謂菩
薩承於他音何謂思惟何賢聖之正
見也佛告无言菩薩族姓子諦聽善
思念之今當分別猶如菩薩承他音
聲因而思惟奉頌賢聖之正見善哉
世尊願樂欲聞無言菩薩與大眾會
受教而聽佛言族姓子若有菩薩勸
化眾生入於佛道是為菩薩承於他
音設令其人心不懷亂是為思惟假
使等觀於道意者是為賢聖之正見
也又若聽者柔順道法此承他音若
能奉持佛之道義是為思惟若能奉
行菩薩之道逮得法忍是為賢聖之
正見也

聞順義而不違法是承他音修眾德
本是為思惟所行微妙勸助於道是
為賢聖之正見也專精聽受是承他
音求殊特義是為思惟勸助道意未
曾忘捨是為賢聖之正見也順念如
應勸助道意初不廢退等觀賢聖放
捨一切所可聞念是承他音一切所
有敢可尊敬志能施與無所愛惜是
為思惟不望其報不貪著道至於大
乘是為賢聖之正見也聞於禁戒弘
雅之教此承他音所執戒心無所習
舍是為思惟戒無所行篤信至真勸
助於道是為賢聖之正見也聽省忍
辱仁義大慈此承他音而懷慈傷无
有害心是為思惟究竟閉靜信諸法
盡勸助佛道是為賢聖之正見也聽
省精進則而曠之是承他音其心不
住懈怠垢穢是為思惟無合无散無
所違失慈愍精進以勸助道是為賢
聖之正見也令聞禪定三脫之門三
昧正受此承他音心所為事而不可
得觀察心本是為思惟所修禪定不墮
顛倒勸助佛道是為賢聖之正見也

聽聞智慧身根華實此承他音所聞
法觀察本末之所歸趣是為思惟弃
捐諸流眾崖底源開化之意是為賢
聖之正見示以四恩聽攝所聞了無
所著此承他音未曾放廢四恩之教
是為思惟所可救濟恩及眾生斯平
等義開度立之於一切智是為賢聖
之正見也修四梵行慈悲喜護此承
他音而不壞除慈愛眾類亦無所毀
所可奉行不求名譽是為思惟遵樂
空无為眾生故而修慈哀以法之故
而行歡悅為二報故勸助道德是為
賢聖之正見也設令聽省四分別辯
此承他音觀察諸法威儀禮節是為
思惟從法義等於平均所行具足勸
發道意是為賢聖之正見也若聞所
當奉行微妙導利之事此承他音念
御順行而不迷離是為思惟查句道
跡所由處所宣布佛道是為賢聖之
正見也若能令聞三十七品正覺之
法此承他音修於意止慈不憤乱行
於斷意未曾惑隨不善之心而常順
從德教之志其神足者精進禪定不

無言童子經卷上 第五段 教
 懷怯弱篤信如是明解章句而不退
 還慧能尋對一一觀察心由力不行
 塵勞入覺意法等於道心是為思惟
 假使無意无所思念於四意止不起
 不滅於四意斷柔和身心於四神足
 審如真諦曉了如是所趣若斯執智
 慧刃截斷眾垢情欲不散入于正法
 而於覺意下入等觀无有二事所歸
 徑路勸助道心是為賢聖之正見也
 若使聽聞四聖諦者此承他音五陰
 苦患思愛之難滅盡所習因緣之報
 入於徑路是為思惟雖處諸苦慧無
 所起於諸所習慧无所習於諸所盡
 慧究竟盡由于徑路慧無所著勸發
 大道是為賢聖之正見也若以聽受
 於三脫門此承他音篤信於空不畏
 无相而於無願无所志求是為思惟
 不生空行開化諸見興於無相教導
 一切諸所相行發于無願所生至誠
 是為賢聖之正見也令初發意順從
 大業此承他音修善薩行不捨一切
 是為思惟不退轉地當成正覺是為
 賢聖之正見也得善知識而從其教

無言童子經卷上 第六段 教
 此承他音目見世尊語受聖路是為
 思惟如口所言不違所言身口相應
 是為賢聖之正見也聽所講法等於
 惑乱此承他音觀察諸法義之所歸
 是為思惟奉行法義不失道教是為
 賢聖之正見也親近如來語受所宣
 此承他音識分別道心不捨大猷是
 為思惟受奉行有所開化能使成就
 是為賢聖之正見也設能聽受八万
 四千諸道品法此承他音曉了分別
 八萬四千諸佛之行也是為思惟八
 萬四千眾生之類各異根者如應說
 法是為賢聖之正見也在在所由志
 无所樂發功德心此承他音假使其
 心不捨功德是為思惟以是德心專
 精勸助於一切智是為賢聖之正見
 也此族姓子設隨順念則為長命壽
 不可極無始无終賢聖正見所以者
 何五趣周旋如幻化夢影譬野馬水
 月芭蕉曉了若斯是承他音一切諸
 法悉為平等而無偏邪是為思惟若
 致平等乃為賢聖之正見也名曰思
 惟不舉不下於一切法无應不應無

無言童子經卷上 第七段 教
 進不進無處不處无行不行無念不
 念无想不想無意不意无惟不惟無
 心意教是為名曰不二入法門曉了
 一品无合無散无違無順曉了深念
 本性清淨極為顯曜而當講說无冥
 無明无濁無清无有品第則為法界
 無所破壞而於本際不為動搖入於
 无本處于三世而無所處无我無人
 无壽無命无音無聲等諸文字義無
 所獲无有財業無所單置得諸所盡
 一切所行無有眾念離一切想皆悉
 斷於放逸之事滅除一切諸所惟行
 而無所著捨諸所著魏魏乃至如來
 所歎无為之事列去眾想是為平等
 無有形貌一如應思惟假使行者從
 三昧起則以此法而為眾生及他人
 說便於其所推求斯本如應思惟而
 療治之無所動搖是為名曰立於大
 哀賢聖正見佛說賢聖正見之時一
 萬菩薩尋即逮得賢聖正見於是舍
 利弗謂無言菩薩仁族姓子從何聞
 法乃能與此賢聖正見無言答曰唯
 舍利弗吾所從聞法无所造不從過

無言童子經卷上 第六之狀 父 言
去心得至於道亦不當來亦不現在
平等三世等一切法有所有趣者而
無所歸亦无法亦無所等吾從於
彼而聽聞法不有為不無為無識无
住無心意識於一切法莫有所奉削
止一切衆生之心可悅諸人義無所
獲亦不動搖於无力毒而無者吾正
從彼而聽聞法見生於世者不生不
起一切法若不所與分別無本而无
所說吾正從彼而聽聞法其住法界
等御人界法界人界及虛空界不以
差別平等諸界而無所生不造若干
吾正從彼而聽聞法不處道場不坐
樹下亦不經行亦不得佛不倚於道
不捨於俗不令諸著人民之等作是
念心如來得道亦不得道得於相好
若不得相作證不作證悉從本淨自
然之性唯舍利弗法者无持而不可
捉則無有身以无有身無所成就以
无所成就則無所生以无所生則無
所起以無所起則无終没以無終没
則无所著以無所著則不動搖以不
動搖則無所作以无所作則游駛水

無言童子經卷上 第七之狀 父 言
已游駛水則無所得已无所得身度
彼岸已度彼岸無下不下則无有器
已無有器則无所應已無所應則離
愛欲已離愛欲則无有想已無有想
則断衆乱已断衆乱本性清淨以至
清淨則無有垢已无有垢則无塵勞
已無塵勞則无同像以無同像則住
平等以住本平等則立无動以立無
動則无所求以無所求則如真諦已
如真諦則如審實以如審實則无所
有以無所有則於諸緣而无有緣以
於諸緣無有緣者則度境界以度諸
界所起无起則無所舉以无所舉則
無所下以无所下則無有門以无有
門便離言教以離言教則度識句以
度識句則不復還以不復還則無有
處以无有處則無非處以无非處則
無種稷以无種稷則無根芽以无根
芽則無為超度諸識之跡寂之然以
至寂然究竟澹泊已至澹泊則至无
惟然以無惟然究竟无恨已至無恨
則至了意以至了意不復更興以不
復興則歸平等無為之道是為法唯

無言童子經卷上 第八之狀 父 言
舍利弗法如是比說經如故其正見
者為何像類其正見者等於已身以
等已身則離合會以離合會於諸平
等不見平等觀諸所見若無所想是
舍利弗宣暢法律賢聖正見
無言菩薩謂舍利弗如等无明恩愛
之者亦等慧明解脫之事等於滅度
无作不作是為等致賢聖正見若有
所觀不取異見是為賢聖之正見也
復次念舍利弗若能等於熾怒愚癡
亦等於空無相无願解脫之相則為
一相謂歸无相已能歸此平等事者
是為賢聖之正見也復次處正見者
於諸平等不造二事已無二事不住
相應已無相應不有所住逮得諸法
一切平等而无老特是為賢聖之正
見也復次等無二者則等衆生則等
諸佛則等諸法已等諸法則等國土
已等國土則等虚空其於此等若不
轉移能於此等平等住者修无所處
是為賢聖之正見也是故舍利弗如
法像類聽者亦然正見若茲又舍利
弗昔年為興正見乎從何聞法所見

何類舍利弗答曰如我於今族姓子經云聞所說法察其義歸有所講說皆墮短乏無言答曰如是如是舍利弗敢有言辭皆傾短乏舍利弗又問族姓子如來至真无量福會有所宣暢其所說者豈墮短乏無言答曰如是說者而无所說不墮短乏所以者何如來至真不與名德不當慕於如來上福所以者何其如來者無德無稱若如來義無本如來亦復如是在於无本而不動轉若有不欲如來上德彼所慕者則无平等亦無偏邪於欲无欲有所慕者則墮短乏舍利弗問唯族姓子何謂於法而無短乏无言答曰無大五陰六入不以頂受无所招致志無所行不有言辭无誨不誨而於道法令心意識無所起生是法无短假使有起心意識者則墮短乏若於諸法有作無作則墮短乏設於諸法无作不作乃無短乏復次若於諸法有所分別有所獨除而有所行有所造證則墮短乏若无礙了無除所去亦无所行不有造證乃無短乏做

有所見无所聞說教化獲致識知所趣則墮短乏於一切界而無所行乃无短乏其有親見功德瓊穢則墮短乏設使所行無有瓊穢无有德稱亦無所見乃无短乏時佛嗟嘆無言菩薩善哉善哉族姓子若欲講法當作是說是時萬二千菩薩遠得无所從生法忍

無言菩薩復白佛言我識如來為諸菩薩講說四力一曰信力二曰精進力三曰意力四曰智力唯如來至真正等正覺廣分別說此四品力何謂菩薩篤信精進意智慧力佛告无言菩薩諦聽善念善哉世尊願樂欲聞无言菩薩受教而聽佛言族姓子假使菩薩信諸佛法愛樂順從不懷疑惑亦無猶豫是為信力諸佛精進本求道時志慕此典不以懈廢不懷怯弱亦不退轉是為精進力若攝其志合集德本無所忘失其意不乱不捨道心所可興廢真正之心勸助於道是為意力所修智明於一切法不須他慧而得自在慧無所尋是為智慧力

佛復告無言菩薩信於賢聖獨步三界无所疑難是為信力所施精勤恭敬奉順是為精進力心之所念常思賢聖之所班宣未曾忘捨是為意力若從至聖所聞智慧經典之本則能奉行是為智力復次假使篤信罪福之報而不疑乱是為信力若能勤行不當作而不為之是為精進力念所興業終无腐朽是為意力若能曉了無有罪福報應有能分別一切諸法是為智力

佛復告無言菩薩假使其心清澄無穢能攝其意順道教者是為信力意所啓受而將養之是精進力若令其心常順志一是為意力心觀諸法一切如幻是為智力復次信一切法皆悉為空是為信力所修精進解諸見縛是為精進力於内外空不懷恐怖是為意力觀究竟空本末悉空為智慧力無相无願於一切法无所造行是為信力以此道法而為他人分別說者是精進力設使於此念于諸法所行安詳是為意力昔所講說方當宣

暢令班宣者一切推求水不可得是為慧力一切所有心自當思欲以放捨信布施慶是為信力有所放捨不懷懈倦未曾怯劣大道未曾違捨施與發布施又勸助道意是為慧力不得施者亦無受者不蒙想報是智慧力奉順禁戒成就真正信戒果實是為信力以所精進滅除諸毀戒之心是為精進力若以道心念之不忘所尊禁戒皆以勸助於一切智是為慧力觀身如影言如呼響心如幻化察於禁戒而无所行是為智力成就忍辱信於威勢是為信力所行精進不聽眾想不演危辭欲加於人從邪徑假使令支解割截身肉集忍辱力未曾懷瞋惡心忍辱是為精進力所行忍辱則以勸助於一切智是為慧力無身意識不得身心是智慧力道為精進不為懈怠信於此者而心歡樂興盛篤信是為信力常行精進不捨須臾亦無所著用化眾生長護正典殖眾德奉奉事於佛供養隨順皆為一切眾生之故修治佛土莊嚴清淨

名德之稱是精進力調除一切眾生瞋恚懈怠垢穢以被德體所修精進則以勸助於一切智是為慧力若不懇懇妄想於道不失威儀札節之正選擇精進不得一切諸法處所是智慧力樂於閑居宴靜獨處不慕眾會發興悅力是為信力所行精進修於禪定與發脫門三昧正受是精進力因由所從致禪思者而不動搖是為慧力於彼一心觀於無常苦空非身而不亂禪不輕慢禪不退轉禪曉了善權方謀宜適是為善權方便誘進牽致至於智力聞於一切諸度无極道品之法若能信此是為信力一切所聞執持不忘能為他人嗾歎方便說於彼法若能奉遵若不奉遵自察本末是精進力履於眾生其心不乱遊於愛欲僻如蓮華教化一切是為慧力察三界空猶如泡沫芭蕉野馬影響幻化開示未聞是為智力以清澄心慈向眾生仁靡不周是為信力信於大哀心所興造不以懈怠是精進力心好正典不捨法樂常執奉行是

為慧力心無所著而不懷害不造有二無進不進速得靜觀修行正法是智慧力思惟人身以无央數眾惡瑕穢荒乱眾力不得久存供養於此懼懷地坑因由邪行曉了如此是為信力若速眾沒苦痛之患眾惱並至此則為是死生之義觀察佛法是精進力假使心變在於不善終不聽從心亦不隨聲聞緣覺又心不隨塵欲貪嫉心亦不從毀戒惡智是為慧力若入法慧分別慧句入於宣暢體解之慧過去當來今現在慧是為智力歡樂為信相不退精進相觀為意相曉了為智相行於信力不捨進力不失慧力修智慧力為人說法應病與藥曉了聖導則為篤信度諸聖導而為精進無所復著是名曰意而審曉導則為智慧好喜佛法興于篤信以興篤信即發道意是為信力奉修眾行合集積累道品之法是精進力柔順法忍則為慧力設使速得无所從生法忍是則智力信根為忍則為慧力設使速得無所從生法忍是則智力

信根為信力進根為精進力意根為
二言童子經卷上 第六支 後
 意力禪思伏根大聖達根靡不周至
 是智慧力佛說是時八千菩薩達得無
 所從生法忍四萬二千人皆發无上
 正真道意
 無言童子經卷上

辛丑歲高麗國大藏都監奉
 勅雕造

佛說無言童子經卷上

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 七九七頁上一行「佛說」，諸本（不
 包括石，石無此經）無，下同。
- 一 七九七頁上二行「月支」，諸本無，
 下同。
- 一 七九七頁上四行第六字「衆」，石

無。

- 一 七九七頁上六行第九字「天」，諸
 本作「天於」。
- 一 七九七頁上一一行第四字「音」，
 石作「言」。
- 一 七九七頁上一八行首字「時」，石、
 清作「是」。
- 一 七九七頁中九行第三字「好」，石、
 晉、南、經、清作「妙」。
- 一 七九七頁中一二行第三字「輒」，
 諸本作「輕」。
- 一 七九七頁中一六行第一二字「當」，
 諸本作「當懷」。
- 一 七九七頁中末行第一一字「稱」，
 諸本作「稱計」。
- 一 七九七頁下八行第四字「加」，石、
 清作「跏」。
- 一 七九七頁下九行第五字「見」，諸
 本作「現」。
- 一 七九七頁下一〇行第三字「其」，
 諸本無。
- 一 七九七頁下一七行「中與」，諸本

作「其中與諸」。

- 一 七九八頁上一〇行第一二字「入」，
 清作「思」。
- 一 七九八頁中五行第三字「施」，石、
 晉、南、經、清作「於」。
- 一 七九八頁中一一行第六字「想」，
 諸本作「相」。
- 一 七九八頁中一三行第七字「心」，
 石作「意」。
- 一 七九八頁中二〇行第一〇字「謂」，
 石、清作「為」。
- 一 七九八頁中二一行第六字「志」，
 諸本作「去」。
- 一 七九八頁中末行第一〇字「見」，
 石、晉、南、經、清作「觀」。
- 一 七九八頁上六行第六字「是」，諸
 本作「是是」。
- 一 七九八頁上六行第一二字「惡」，
 諸本作「惡言」。
- 一 七九八頁上一七行「猛勇」，石、清
 作「勇猛」。
- 一 七九八頁上末行「若人晚了此」，

諸本作「於境常不動」。

一 七九九頁中一〇行「猛勇」，諸本作「勇猛」。

一 七九九頁中二一行第六字「曰」，諸本作「名曰」。

一 七九九頁下一八行第一三字「不」，**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「彼」。

一 七九九頁下二〇行第七字「與」，諸本作「興」。

一 七九九頁下末行第七字「等」，**徑**、**清**作「能」。

一 八〇〇頁上二行第四字「可」，諸本作「思」。

一 八〇〇頁上一一行第三字「來」，諸本作「是」。

一 八〇〇頁上一二行第一〇字「是」，諸本作「具」。

一 八〇〇頁中二行第一三字「語」，諸本作「諸」。

一 八〇〇頁中一九行第二字「主」，諸本作「王」。

一 八〇〇頁下一一行第六字「生」，

諸本作「生起衆生」。

一 八〇〇頁下一二行第三字「无」，諸本作「无吾」。

一 八〇〇頁下一六行第七字「露」，諸本作「點」。

一 八〇〇頁下一七行第五字「觀」，諸本作「觀」。

一 八〇一頁上一行第八字「鬼」，**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「鬼神」。

一 八〇一頁上七行第一〇字「何」，諸本作「何謂」。

一 八〇一頁上一〇行第一二字及本頁下四行第四字「見」，諸本作「見也」。

一 八〇一頁下一行第一三字「所」，諸本作「如所」。

一 八〇一頁下三行第一〇字「之」，諸本作「道」。

一 八〇一頁下一五行第三字「從」，諸本作「順從」。

一 八〇一頁下一六行末字「所」，諸本作「所說」。

一 八〇一頁下一八行第六字「迷」，諸本作「遠」。

一 八〇一頁下末行第三字「我」，諸本作「義」。

一 八〇二頁上一二行第一二字「力」，諸本作「法力」。

一 八〇二頁中一行第五字「目」，**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「自」。

一 八〇二頁中八行第四字「受」，諸本作「即受」。

一 八〇二頁中一一行第九字「也」，諸本無。

一 八〇二頁下五行第二字「性」，**資**作「法」。

一 八〇二頁下一五行第五字「一」，諸本無。

一 八〇三頁上一二行第一一字「有」，諸本無。

一 八〇三頁上一五行第一三字「奉」，**資**作「奏」；**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「湊」。

一 八〇三頁上一六行第一〇字「諸」，

〔實〕作「說」。

一 八〇三頁中八行第五字「本」，諸本無。

一 八〇三頁中一三行「起无起」，諸本作「趣無趣」。

一 八〇三頁中一九行第一三字「然」，諸本作「自然」。

一 八〇三頁中二〇行第一三字「至」，〔晉、南、經、清〕無。

一 八〇三頁中末行第一一字「是」，〔碩、晉、南、經、清〕作「是則」。

一 八〇三頁下一〇行第三字「念」，諸本無。

一 八〇三頁下一九行第一三字「若」，諸本作「則」。

一 八〇三頁下二〇行第九字「住」，諸本作「徑」。

一 八〇四頁上四行第五字「願」，諸本作「墮」。

一 八〇四頁上二一行第六字「有」，〔實〕作「無」。

一 八〇四頁上末行「行不有」，〔實〕作

「造證則」。

一 八〇四頁中一行「教化獲」，〔實〕作「行不有」。

一 八〇四頁中二行第一〇字「而」，〔實〕作「而教化獲」。

一 八〇四頁中一二行首字「正」，〔碩、晉、南、經、清〕無。

一 八〇四頁中一八行第四字「志」，諸本作「懋」。

一 八〇四頁中二一行第六字「廢」，諸本作「發」。

一 八〇四頁下八行首字「不」，諸本作「所不」。

一 八〇四頁下一九行第一二字「為」，諸本作「是」。

一 八〇五頁上四行第三字「倦」，諸本作「倦是精進力」。

一 八〇五頁上四行第一二字「違」，諸本作「違令」。

一 八〇五頁上五行首字「與」，〔碩、晉、南、經、清〕作「興」。

一 八〇五頁上八行第一〇字「諸」，

諸本無。

一 八〇五頁上一一行第一一字「如」，〔實〕作「而」。

一 八〇五頁上一四行第八字「欲」，諸本作「妄」。

一 八〇五頁上一四行第一二字「從」，諸本作「使從」。

一 八〇五頁上一五行第二字「使」，諸本無。

一 八〇五頁下四行末字至五行首字「慵悒」，〔實〕作「慵悒」。

一 八〇五頁下六行第四字「衆」，諸本作「沉」。

一 八〇五頁下二二行第一〇字「忍」，至八〇六頁上一行第三字「為」，〔碩、晉、南、經、清〕無。

佛說無言童子經卷下

西晉月支三藏竺法護譯

介時會中有一菩薩名蓮華淨問无
 言菩薩如族姓子屬者興意自問如
 來寧見答解及微妙行如受法漆可
 悅心乎無言答曰唯族姓子吾始以
 來未曾問法亦无所受當以何緣而致
 法漆可漆心耶曰族姓子仁為不曾
 因於如來聽受法乎答曰不也又問
 何故答曰非其器故又問仁於講法
 為非器乎答曰如是又問仁何所器
 答曰吾於諸法之類而為非器無復
 奇異又問族姓子若為非器何因當
 逮无上正真之道成最正覺答曰道
 者非為法器又問察其道者非佛法
 器乎答曰假使其道離佛法者佛法
 非器又其道者不離佛法又計佛法
 則為是道又其道者則為佛法故族
 姓子吾不欲令諸佛道法離於塵勞
 常不志道况樂佛法離於道乎所以
 者何有佛法者不離塵勞又其塵勞
 不離於道覺了欲塵則名曰道吾以

無言童子經卷下 佛說

是故不計我所不別佛道其異意者
 各各計別不當異處而求道也假使
 有人於異處求此等諸異說復有人
 無有異求不以為別又問以何為異
 答曰謂吾我別與道不同是名曰異
 謂四大異我人壽命而心意異姪怒
 癡異是謂為異若能曉了吾我自然
 本末清淨道者自然本末清淨乃謂
 無異我人壽命姪怒愚癡自然清淨
 道亦自然究竟清淨乃謂无異假使
 異者不可求異則當於此四大之身
 於吾我中求一切法如是求者求無
 所得設無所得中造所者无所者者
 則無處所一切諸法悉无所住無有
 本際設无本際則真本際以真本際
 無斷絕際不計當際无有限際無无
 量際一切諸法本際如是若入此際
 則不有念亦不無念不在生死亦不
 滅度究竟滅度了一切法若以此法
 而滅度者則逮寂然諸不滅度令得
 滅度如世尊曰不能調已不寂滅既
 而不隨教不得滅度欲開化人令得
 滅度未之有也其自寂然解脫隨律

善書字經卷下 第三章 禪字

得度無為能度未度此事如言是菩薩行設使欲得至滅度法轉當遵修菩薩之行則能曉了一切諸行達法界相如是行者便能皆見衆德之本目不復觀諸魔官屬輪跡之行當遵修此合集佛法不失三昧如是行者開化衆生宣暢一切諸界度於无我如是行者受一切法皆使塵勞自然悉除如是行者雖行於世不著方俗如是行者執持五陰不住於識如是行者受諸四大立於法界而不動搖如是行者攝於諸入致解脫門如是行者所現諸界而度無極獨步大猷入於三界示現塵勞而无垢穢如是行者施度無極不想无極亦無所住戒忍精進一心智慧慧度无極不想智慧亦無所住如是行者不捨衆行所修審諦究竟清淨如是行者修菩薩行所可遵習道无若干行菩薩者則無有二无有二者乃菩薩修行菩薩道無有吾我及與我所不計有身亦無所受乃菩薩行其修道者无有結滯除諸穢廢乃為菩薩其修道者

善書字經卷下 第四章 慧字

不患危苦覺了分別無會无為乃為菩薩又問何謂正号为菩薩乎答曰為不曉了道義者故因曰菩薩順從道教興發寂然不毀佛教奉持法言將護聖衆而於道心則不動轉心不住於聲聞緣覺不乱淨性而不宣說無稱之弊究竟要普度諸未度安諸不安諸不滅度令得滅度受持塵勞不墮無欲觀於无生所生而審觀於空无將濟群生觀於無相不想著道行於無願隨俗而生求於佛身不為衆欲之所濡滌觀於有為覺了所會亦無所失而不愚顛得世間慧執智兵仗降五陰賊六衰之難開化憍慢施自莊嚴嚴淨佛土戒莊嚴心所願具足被忍辱鎧教授曠志精進堅強能成就已猶如金剛處於憤亂志執禪定而无所著智慧明了而不惡厭所生之穢行權方便所在一切推極道源修于慈心安詳柔和發起衆生行于大悲見於衆生未得度者撫育使安遵修行喜常為无依令護諸根行於護觀不永寂滅修於觀也遵承

善書字經卷下 第五章 慧字

深奧難及之事聲聞緣覺所不能達念本義藏不思世典多所將順一切群生莊嚴其身以相飾姿莊嚴其口言行相應莊嚴其心不捨道意神通娛樂普能示現一切所住持心如地一切衆生之所戴仰洗一切垢辟如火燒旃一切艱難衰入辟若如火心猶若風无有惱熱遊步無寻心如虛空未曾愁想著一切諸法速得持持一切所聞識念不忘辨才具足可悅衆生歡然解釋而為諸佛之所建立能自修心則令清淨順于法界曉了四食不想諸應威儀禮節清修已身威儀禮節徑路清淨為修正業行步進止具足成就而修空行樂於閑居開化衆生而不穢厭於諸聚會樂于禪思不患其意未曾貧賤倍悉一切諸賢聖財修於祠祀伏糞惡心遊曠野者修于堅強其心剛毅不可毀壞遵行仁慈究竟滅度身順天復而不虛盡性宿德本志常隨順報前所由念行思好為衆生故所學精勤選擇舉要勸化無智所修善業无顯顯表

慈能分別行于大哀一切普遊導于
三乘不懷狐疑於一切法衆所瞻察
所問能答靡不戴仰辯才无導莫不
受言本願所立明說和雅所至到處
靡不歡悅所語隨時未曾失節功勳
布施人所欽仰如月盛滿志性柔和
辭無虛獲得對能忍諸根不悖善修
其意等度性未猶如橋梁度脫衆生
於四使水辟如大缸亦如導師將導
一切諸行來者常主救濟一切異學
為衆群黎興立佛事故曰菩薩而不
退轉如是衆行及餘德勳不可思議
具足導慧乃謂菩薩

於是蓮華淨菩薩白佛言唯然世尊
今我觀察無言菩薩智慧辯才宣暢
道教如是不久當成無上正真之道
為最正覺當轉弘廣无上法輪若復
有人得聞無言菩薩所說信樂愛敬
順而不訕不久亦當具足致此功德
之法佛言如是如汝所言誠無有異
无言菩薩速得慧明三昧發意之頃
以一句法於百千劫分別說之義不
可盡蓮華淨菩薩復白佛言善哉世

尊慙傷我等及此衆會宿之本德衆
人雲集為經典故當令莊嚴惟願如
采至真等正覺敷演說此慧明三昧
若有菩薩得聞此教慈當速得慧明
三昧設有受者多所將濟一切群生
疾成無上正真之道為最正覺

佛告蓮華淨菩薩諦聽善思當為善
說慧明三昧善哉世尊願樂欲聞蓮
華淨菩薩受教而聽佛言族姓子所
大慧明聖曜之謂所以名曰慧明聖
曜者何獨除衆覆蔽結垢闇通過諸
導離於穢濁荏若之謂故曰慧明三
昧解法无二所觀明徹無有猶豫慧
无有侶不戴仰人滅衆瑕與平發尋
對分別滅度曉了一慧解暢過去當
來現在三世之慧嚴淨三場明識三
界體三脫門通三達智廣布三寶暢
示三乘淨於三眼毀三垢本明三峻
聚決定未定處取此謂三峻聚也識
暢入於心意識中分別陰種諸入之
事覺了因緣和合報應斷不調定沉
疑邪見解知法界能說本无審如本
除最上第一方便至聖明識一切文

字音響其所入處若崇講說言無所
毀辯才无導莫能制止若敷演法無
能抑者知識一切諸根各異次斷柔
劣中容之原有明無明入於三教執
持所應入於捨持班宣光暉歸趣日
行三昧無量頃三昧分別宣暢金剛
道場三昧如金剛三昧覺无瞋三昧
意勇三昧降除魔場三昧日光明三
昧曜魔不照无境界三昧慧無齊限
入無想念憶英至三昧淳淑親近一
切諸法照明華三昧放无量光入音
三昧了別一切音聲所趣德事三昧
普能示現一切功勳善住三昧知一
切法所立之處光曜三昧等入一切
衆生之心盡尊王三昧分別諸法一
切志盡无住三昧了衆平等无患三
昧一切諸法究竟永無无動三昧不
者諸法鈞鎖三昧開化諸見超表三
昧於一切慧無所蔽導佛言族姓子
如是等類六萬三昧吾於往昔見定
光佛而見授決尋時速得此諸三昧
又計於此六萬三昧門皆來入於慧
明三昧慧明三昧則為元首入於此

中乃致大明

無量壽經卷下 第九經 發字

佛告族姓子如日官殿照於水中顯現未曾興立四事何謂為四滅除一切闇冥蔽導放其光明所照廣遠示現一切諸色形像所當作者皆由是日興業安慧明三昧亦復如是若有菩薩住此定者現昔未有亦興四事何謂為四滅除一切塵勞垢冥照曜無量廣遠智慧察見一切眾生心行像貌諸色隨其所學三乘之行名為指示建立道業

佛告族姓子群如八角大如意珠妙光暉善清淨玄妙無諸瑕垢无有穢惡建於幢首曜四十由旬衆人所志敢有所求皆令得願各各得所不失其僥大如意珠无所愛恠若有菩薩得立於此慧明三昧聖智超絕魏魏如是清淨鮮明若如意珠除諸塵勞結穢衆垢住八清淨微妙禁戒三昧之定智慧解脫度知見品誠諦鮮潔善權方便捨持辯才分別忍辱摩所不暢彼以清淨莫能當明離於瑕與无極大哀以為大幢照曜一切無量

佛土各隨衆生心本所願悉得解釋菩薩如是救濟五趣三處之導皆至大道亦无想念

無量壽經卷下 第十經 發字

佛告族姓子群如虛空虛空無際恚能容受一切佛土執持衆水一切諸火劫燒之時一切衆生無進退處聽其所歸為作處所虛空之域廣遠玄曠不可限量无所罣碍慧明三昧亦復如是若有菩薩住此定者為諸衆生一切諸法示導處所無所歸者為受其歸殖衆德本因緣之報開解已心為無央數一切衆生導示徑路教化與眼強於因緣未得解脫永處邪見群萌之類聽示處所假使有人不興德本不及道器不莊無本各各開化為示引器顯發无上正真道意而示聲聞緣覺處所聞吾說法尋受奉行則獲果報聲聞緣覺之所慕乘當為宣暢曾所忘失六典之要令入法門緣是之故諸菩薩衆欲求道者當為瑠宣六度無極四等之恩善權方便勸助指道各各為暢令心歡然使不退轉速成無上正真之道是為一

切衆生之類開示處所於彼何謂為一切法示現處所假使菩薩口自敷演八萬四千經典法藏若有衆人心懷狐疑猶豫不决未啓問者菩薩皆常秉志一心一一為人決其結滯一句之義億百千疑難限劫數普演分別其慧無量玄曠廣遠无所罣碍而不可盡无有邊際是為一切示法處所佛告族姓子群如大炬光明照遠諸有覆蔽障匿形色悉為現矣炬之光曜所益如此慧明定意亦復如是若有菩薩住此定者則能以一慧明之心顯示章句十方无量不可計會諸佛國土諸佛菩薩一切衆生莫不覩見亦不違遠志不動移慧明之心所察無邊

無量壽經卷下 第十一經 發字

佛告族姓子慧明之定處於意止見諸法原於四意斷未發意者為興慧原於諸神足身意寂原而於諸根慮聖達原所謂力者六智慧力於覺意法入于慧原所謂道者處正見原寂然觀者觀察憍怕行真誠者善滅之原其聖諦者善寂慧原所歸念者如

義趣原分別道者法義之原神通達者漏盡之原修梵行者興于大哀四等心原一切普念思法之原諸度無極智度無極以為原首善權方便應衆生心原十種力者知限無限有處無處以此為原无所畏者曉了平等佛道之原不共法者而於三世無所尋原所言眼者謂佛之眼在嚴其身肩間頂相無能觀原莊嚴口者班宣經法无侵損原莊嚴其心行三昧定而不移原是族姓子一切諸法皆以歸趣智慧之原則名曰慧明三昧一切諸法之原首說是語時蓮華淨菩薩遠得是慧明三昧復有萬菩薩亦逮斯三昧三千大千世界六反震動其大光明普照十方余時諸來一切衆會諸天人各各賣華供養散佛於時會中諸菩薩衆志大來者悉白佛言我等本來未曾得聞此三昧名何况廣解分別義者今所可供世尊之福願今我等逮是三昧漸漸進行緣是所善逮此定意必獲无疑吾等善利為致善慶乃能遭遇聞是三

昧若有逮聞於是三昧而歡喜信功祚難限未曾違失菩薩之心亦當不久致此三昧佛言如是如仁所言而無有異無德之人不種善本不能值遇此三昧矣何况得聞歡喜信者未之有也假使在於善知識邊若隨明師乃能信樂此定意耳佛說是語向欲竟時世尊齋中一菩薩出敷磨金色三十二相莊嚴其身八十種好而飾其姿適出於齋其菩薩身尋即演放巍巍光明無極弘曜皆悉覆蔽一切衆明惟世尊光獨得顯現時彼菩薩稽首佛足右繞七匝則在前住啓白佛言唯然世尊執慧曜如來至真等正覺敬問無量進止康強遊步輕利力勢安乎使我宣傳問於大聖斯六十億眾數菩薩未詣此會聽說經典奉觀世尊稽首諾受又復欲見十方世界大會菩薩无言菩薩智慧辯才所可宣暢答未聞聽是慧明三昧之定惟天中天為諸菩薩如應說法使逮得是慧明三昧獲致無極大法光曜而敷周旋詣此

佛土於是舍利弗前問佛言唯然世尊執慧曜如來至真等正覺為在何方今寧現世講說法乎去是遠近國土何類并說於此正士名号及六十億眾數菩薩為何所處佛告舍利弗東方去此恒河沙等諸佛國土有世界名住於堅固金剛之根執慧曜如來在於彼土今者現在佛告舍利弗彼之世界何故名曰住於堅固金剛之根其國下地從底至上堅固甚牢不可破壞志是金剛斯皆其佛本願所致所以者何其佛堅固金剛之行獨步无難及諸菩薩造金剛行勇猛牢固無能壞者已身威力巍巍具足乃如是也假使世界泥土成者則當破壞碎落微散若其有入生彼世界身如金剛皆亦堅固不可破壞是故彼土名曰住於堅固金剛之根又舍利弗卿屬所問今此菩薩名曰何等号金剛齊此金剛齋菩薩一發意頃通過鐵圍大鐵圍山越江沙等諸佛國土各各在於江河沙等諸佛齋出志是

無言童子經卷下 第十五種 孫字

諸佛威神功德之所建立亦復是已六通之慧神足之力是故菩薩号金剛齋又舍利弗向者復問六十億妓諸菩薩衆為處何所卿當以此問於正士為汝發遣賢者舍利弗問金剛齋菩薩惟族姓子六十億妓諸菩薩衆為住何所金剛齋答曰佛嘆者年智慧取尊賢者舍利弗以智慧眼推索本末此諸菩薩為在何所時舍利弗以聖慧眼周遍普求諸菩薩等不知所在金剛齋菩薩答曰尊者舍利弗自有等類同學志脫令求所在即舍利弗謂阿耨律佛歎者年天眼最尊求其所在時阿耨律則以天眼清淨之目超越天人於是三千大千世界遍察求之如觀掌中果及寶珠索諸菩薩永不能知亦復不見之所住處賢者阿耨律報舍利弗吾昔推索永不能知此諸菩薩為何所處金剛齋菩薩謂舍利弗諸賢者等但有肉眼不可復言謂有天眼去何思惟共三昧禪遍觀諸國而不覩見諸國而不觀諸菩薩衆為何所住舍利弗問仁

無言童子經卷下 第十五種 孫字

族姓子天眼何類謂我等輩所未見焉金剛齋曰惟舍利弗我之天眼未曾見色舍利弗等及眾弟子諸大賢聞從本以來不能見我天眼之德為何等類亦無能當巍巍之明舍利弗又問族姓子說所見形像為何等類而言我等本末未覩金剛齋曰昔年曾見住於堅固金剛世界及執慧曜如來至真舍利弗答曰今日造聞彼世界名何因得見金剛齋曰唯舍利弗如是等類不可稱計諸佛國土及眾菩薩人民衆生各各異趣所生不同菩薩大士則以天眼皆悉見之無有遺脫而不遍者一切緣覺雖有天眼所不能覩何況聲聞而能及見乎說時有六萬人曾求聲聞緣覺乘歡然大悅尋發无上正真道意同時發聲如唵嘆言今吾等身得佛法眼不用聲聞及緣一覺之天眼也菩薩星守佛之法眼無有限齊亦無所尋於是金剛齋菩薩即如其像三昧正受建立感應而現神足佛之聖旨金剛齋菩薩威德之變宿福善本巍巍

無言童子經卷下 第十五種 孫字

之力不可稱限普令一切諸來會者皆共目見六十億妓諸菩薩衆在於佛身各處蓮華結加趺坐叉手聽經不近佛身亦復不遠皆是如來弘恩無極之感應也又世尊身不增不減无所量尋悉現如故若不損一切衆會驚喜踊躍得未曾有一心叉手礼佛而立各各嘆言難及難及諸佛世尊身形廣長威聖無量神變功德不可稱限乃能容受六十億妓在於佛身而坐聽經見本聖之體不增不減時金剛齋菩薩普察衆會而舉聲告以是之故當共知之如來至真等正覺身則為法身廣長无極無有相好而不方圓身无邊際不可度量如來至真發意之頃欲令三千大千世界諸有衆水大海江河川流泉源國土州域叢林草木諸山土地悉入佛身不增不減悉現如故又諸賢者諸无央數億百千妓諸佛國土眾菩薩等若千萬數遥觀世尊微妙光明相好清淨無有塵垢咸皆發來欲見聖尊諮受經典悉為天下勸諸天人民釋

梵四天王使蒙擁護令得自歸故能聽經設不來者不見道變不能發心佛欲開化度衆生故是以如來取諸菩薩著於身內而聽受法不見罣碍無所疑難或有菩薩住於地裏入寶交露而自省見坐於蓮華皆佛威神之所感動道德高遠巍巍難量時諸菩薩承佛聖旨及金剛齋王頌威力六十億娑一切同時皆從大聖毛孔中出稽首佛足右繞七匝各以威德神足之力化微妙殊身處其上於是金剛齋菩薩前白佛言唯然世尊无言菩薩何故字無言佛言汝自以是問於正士當為汝說時金剛齋問无言曰仁族姓子何故自号為無言耶无言默然如是問三亦不答報時金剛齋復重問曰何故三問而不相答无言答曰我求此辭永不得處以是之故不相答耳又於族姓子理不宜問於無言者用何以故而字无言計其無言則无辭說亦無音聲金剛齋又問設无有言今何以故口有所說无言答曰吾悉法效諸佛所說

亦復效於衆生所語又問云何法於諸佛所說答曰如一切佛所講經法吾以意力承其威神亦復如之是以之故吾今悉法諸佛所說假其音聲而等文字無所毀壞演說經法是為法於諸佛所說又問云何復效衆生之言答曰隨一切人衆生之類音響言語而為說法是為效於一切衆生人民所言又問卿族姓子失言以來為幾何乎答曰從失心念以來又問族姓子此言何謂答曰以是之故不親心念亦非不樂心無所念口则无言又問族姓子言從何出為從心出從身出乎答曰不從身出亦不從心出所以者何身非常存不得自在其心如幻以是之故不從身出亦不從心又問為從何出答曰設欲問之所講言辭為從何出為從空出空无有色亦不可見今仁問吾為何由乎曰實因於空無見无像答曰是故族姓子言如虛空而不可見所問亦如其所言辭亦如虛空而不可見虛空如是永不可觀亦無有相以是之故求一

切法及所言辭都不可得如求言辭不可得者一切諸法寂寞澹泊論語音辭亦復如是一切諸法亦如人言忽不知處言如虛空無能見處一切諸法亦如虛空亦无處所言辭者因緣合成一切諸法亦從緣起推求諸法根原所在緣從何起而不可得其不可得則無所起便无所生又無所起則无所興其無所興者則无所發其无所發彼無眼跡亦无色跡亦無識跡亦无耳鼻口身意之跡亦无法跡无意識跡其無跡者无去無來无去來者名曰獨步其獨步者則無所去於一切行而无所見當作是觀寧當觀見本所不見乎又問本何不見答曰不生不起又問云何不生不起答曰所不可察無有來者又問何謂所不可察无有來者答曰虛空不可見無有來者虛空平等一切諸法亦等如空以是之故諸法平等亦如虛空故曰不備一切諸法等如虛空又問何謂諸法等如虛空答曰无有徧故以用諸佛平等之故一切諸法

無量壽經卷下 第三十四 第五

究竟平等過去本等來本亦等中本亦等無有分別計此諸等以一切諸法本際如是如真本際無本本際如真本際如審本際无本本際等無有異是則名曰无有二際亦無若干何謂言二用計吾我則名曰二若不貪身不計吾我則無有二何謂有二有眼有色則名曰二耳聲鼻舌香味身更意法故名曰二取要言之若有計者一切諸法故名曰二從使有二亦不可得所以者何觀無所此得則无二亦無言辭其法心意及所有識假便不修於此三事是名無二此之無二不當講說所以者何有所說者不離於二无所言者乃無有二又問所云無二誰為造二答曰其无二者不可造二所以者何正使與發若干方便欲變无二使有二者終不可辨又問所說法律為是二乎為無二耶答曰其法律者無有二也堅固難移所以者何无言乱相亦無所御以无言說而開導之無能破壞不可毀缺用不可壞是故名曰堅固導御則无有二

無量壽經卷下 第三十四 第五

於是金剛齊菩薩前白佛言唯然世尊無言菩薩所可宣暢皆是慧明三昧勇猛之恩德也佛言如汝所言皆慧明三昧之威恩也尔時執慧曜國土諸菩薩來者問於無言仁族姓子為學何法辯才之慧巍巍无量乃如是乎無言答曰如佛所說一切諸法皆從誠立又復問曰唯族姓子寧可垂意願愍我等分別敷演建立誠者答曰賢者其不住身不住口心是為立誠不住内外亦無中間是為立誠若无思想無所惟念及與教令言辭之事是曰立誠无應不應無念不念亦无異念是曰立誠不住於善亦無不善不處於世亦不度世无在不死無害不害无漏不漏無為不為无生死無滅度此曰立誠假使建立如是比像住於誠者於一切法則无所住不住諸法不作是念吾有所說宣暢分別是故賢者是名曰誠有所說者則住於二其真本際及其住處并至無本又法界處吾以住彼而有所論有所論者永不可得斯所語者亦無

無量壽經卷下 第三十四 第五

所念其所宣暢亦無所想又問族姓子其不可得無所念者及无所想有何言說答曰自然之數而不可獲亦無所念无有思想自然說之又問其所辭者誰為說之答曰賢者吾所辭者即時滅盡亦无所生所以者何向者諸所講法皆歸於盡一切諸法悉無所生所生法不可知處現在有亦悉无有形不可得處所以者何斯開盡而無諸相其本際者无有言教故世尊曰不可想像取過去心當來現在亦復如之即起即滅碎散消盡卒暴易轉不可捉持形像何類彼欲取想者念虛偽倚受思想悉如化幻是故推極一切所言悉虛無實其義无獲亦不可以有所講說不可口宣若心念矣所以者何无所造作亦無所行其有解識興趣此義則不復用口之言辭亦不以心有所念也有所宣暢分別說者猶如呼響音聲之報如化如來有所班宣其所講亦復如茲是為諸佛及眾菩薩一切世人所可保義不可思議善權方便无能制

止辯才之辭所建立法不可動移時諸菩薩讚無言曰善哉善哉族姓子快說斯言是入法門我等亦聞所歸於門實無有門等如虛空其佛世尊及諸菩薩現說如是吾等所受亦復如此

於是金剛齊菩薩問無言曰來族姓子俱共往至住於堅固金剛根世界見執慧曜如來至真等正覺觀彼國土无言答曰又族姓子斯聞則是住於堅固金剛根世界執慧曜世尊亦復在此吾身何為捨此就彼金剛齊問曰今此世界泥土所成非為金剛无言答曰汝族姓子發意之頃越恒沙等諸佛國土通過鐵圍無所蔽導為能堪任取是佛土舉一土塵不尔乃當知而此世界泥土所成无言菩薩尋聲則以金剛道場三昧正受應時於此三千大千世界自然化成甚大堅固不可傷毀悉為金剛於是金剛齊作大威力與顯神變被大堅固誠德之鎧欲舉此地一土之塵而不能勝心自念言性未曾有為是大聖

之所建立巍巍之變斯是無言之所感與前白佛言唯然世尊我者前時發心之頃通過鐵圍大鐵圍山越恒沙等諸佛國土今者欲舉於此土地一土之塵而不能勝惟天中天此誰感神之所興立是天中天慈恩聖百為是無言之所變動乎佛言无言菩薩之所建立也所以者何無言菩薩金剛道場三昧正受使此三千大千世界甚大堅固不可毀缺悉成金剛若有菩薩住是三昧自恣其意欲變幾何諸佛國土悉成金剛如所志智慧聖心與顯道德以是三昧而正受令諸佛土志成金剛无能毀觸

皆是三昧威神境界於是金剛齊及其所從六十億彼菩薩前白佛言菩薩行何法乃能速得金剛道場三昧佛告族姓子菩薩有四法速得於此金剛道場三昧何謂為四一曰持志堅如金剛常懷道心超越一切諸功德本二曰性行具足無央數劫修治方便莊嚴大業三曰入於深法分別十二緣起之原四曰聖慧備悉无所

缺漏是為四復有四而自歡娛何謂為四一曰超度慧德具足五通二曰空无相願一心脫門三昧正受心不戲逸而自娛樂三日建立於戒而住法界所處無原成就慧明四日究竟至誠如深之義曉了經義寂滅諸法靡所不達復有四何謂為四一日遵于大哀修四梵行二日奉行般若波羅蜜及六度無極三日行善權方便

三十有七道品之法四日為諸眾生修諸脫門及四聖諦是為四復有四何謂為四一日身所造業猶如金剛二曰口之所言清微柔和亦如金剛三曰執心堅固不可動轉亦如金剛四曰志性秉毅不可毀壞是為四法菩薩所行速疾遠是金剛道場三昧說是語時是諸菩薩尋即獲此金剛道場三昧於是無言菩薩自白其父師子將軍大人豈見諸佛興出德蔭之稱威聖无量道慧高遠超絕無侶得未曾有難及難及如是比像不可譬喻本所悲憶今悉現矣為无央數眾生之類導示滅度至于大安惟願

無量壽子經卷下 第七十七 發字

大人發於無上正真道意師子將軍
 報无言曰于當知之生七日後天來
 相令而見告語發大道意佛天中天
 色目所觀知我志操其心夙夜念於
 佛道無復異師發心可歸惟當歸命
 无極大聖師子將軍及正夫人男女
 内外親屬五百群從皆發无上正真
 道意无言菩薩自報父母兄弟姊妹
 及其親族并大衆人仁者今日以發
 大意當精進行在嚴道心即時問言
 何謂發意莊嚴道心無言答曰有四
 十事莊嚴道心何謂四十事至信佛
 道心不疑毀一喜樂於法而令久存二
 不憚聖衆恭敬謙遜三常當習善友
 四見諸菩薩視之如佛五未曾懷害
 向於衆生六恭敬奉事尊長衆祐七
 等心愛憎八入法無厭九勤聽經典十
 聞趣尊習一為他人說二無希冀心三
 法无有師四所念如應五奉行无本六
 一切所愛而不珍惜七奉順禁戒未曾
 缺漏八宣暢分布忍辱之力九所行精
 進靡不周遍十令修習禪定一心一
 而順念于智慧人品二以權方便開化

無量壽子經卷下 第七十八 發字

衆生三所可勸助未曾捨隨護群
 黎五自調其心降伏他意六本開於欲
 教授不著塵勞八常弃憤內樂於寂
 靜九思慮閑居以為德稱十修賢聖
 行而知節限一常行止足不可動移二
 在於俗法不與同塵三而以順從六堅
 之法四又不捨廢於四恩行五而常奉
 遵堅固志願六恒不毀失善德之本七
 所學業者而不放逸八不樂小乘九道
 心無動十篤信微妙志不怯弱捨一
 切惡无所犯負皆悉具足一切功德
 合集名稱無量福會懷佩道法處於
 道場而不退轉是為丈夫四十事行
 顯發一切諸通慧矣珍寶道心以此
 功德而自在嚴發意之項三千大千
 佛之境界所興德本志現目前不復
 遠求辟如日殿處於虛空靡所不曜
 師子將軍報其子曰正士汝當數數
 往來念親相見因告示誠將濟擁護
 令不退轉究竟无上正真之道無言
 答曰大人欲知復有十法菩薩所行
 諸佛大士所見常念何謂為十恒行
 精進欲安衆生不念己身獨獲大安

無量壽子經卷下 第七十九 發字

身力堅強多所誘進見羸弱人而以
 慰喻所造德本皆以放捨施一切人
 未曾懷憂所可化人勸發道者被大
 德鎧而自捨願此諸衆生若得佛道
 受于正法當以供養而奉事之然後
 我乃取取正覺用正法故没弃身命
 不捨正典宣暢分別一品之義於百
 千劫流布一切被大德鎧不以憊倦
 不懷怯弱一切諸法皆悉本淨設聞
 此言不以恐懼不限大道不捨佛法
 不以為空所觀觀者適知不虛等於
 吾我亦等衆生已等衆生則等於法
 以等經法則便信樂虛空平等不墮
 止觀不復墮落生老病死惱患之徑
 為諸世間所見動轉无央數衆勤苦
 瑕穢諸魔波旬所可興者未說衆難
 故誠誹謗佛道難得經法難遇不如

所見常念說是語時師子將軍及與眷屬尋時速得承順法忍

今時世尊告賢者阿難受是經法持誦讀具足廣普為他人說所以者何過去當來今諸佛大聖道德所興皆出是法經典藏門無言菩薩今來至此思惟真諦宣暢於斯无量法門勸化無數一切人民令學佛道也是故阿難欲奉過去當來現在諸佛世尊啓受法藏當奉此經懷抱在心廣為人說是法藏門發無央數衆生人民使成佛道如來在世滅度之後假使有人受此經者志是佛旨建立所致持誦讀行如上教佛語阿難則有三事福不可量何謂為三一曰將護正法二曰身知道心三曰未發意者勸發道心是為三功德之福不可限量假使如來歎其功勳而不可盡何況聲聞今時會中有七億婬諸菩薩衆聞佛所說皆從坐起欲護正法各各說言我等輩類當共奉持世尊正典廣遠流布持此經卷為他人說勸發道意無言菩薩前白佛言唯

然世尊所可解暢速正覺者彼法寧可受取持乎佛言不也又問佛言以何等故諸族姓子向者佛說此諸菩薩志起住立欲護正法佛言吾以將育諸族姓子故以是像欲有所護彼無為事不可得法而為班宣因文字教言護於法將順其意所言護者不以言問不用文字而行道也是則名曰護於正法又族姓子則有二事護於正法何謂為二一曰不可得者乃速正法所當擁護常將順之不以所說而擁護也二曰亦不將濟於諸虛妄聞所說者即能奉行不以悞恣求於名稱是為二時諸菩薩欲供養佛无言菩薩及此經典普雨天華散於佛上及諸菩薩周遍大會口宣此言願令世尊釋迦文尼久在世間使此經法自然流布遍閻浮利佛說如是無言菩薩師子將軍與諸群從金剛齊菩薩及六十億婬諸菩薩等舍利弗大目犍連阿難諸天世人阿須倫聞佛所說莫不歡喜

無言童子經下卷

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八〇九頁中八行第四字「染」，碩、徑、清作「悅」。
- 一 八〇九頁下一三行第七字「中」，碩、晉、南、徑、清作「不」。
- 一 八一〇頁上末行第五字「福」，碩、晉、南、徑、清作「禧」。
- 一 八一〇頁中一三行第八字「顛」，碩、晉、南、徑、清作「慧」。
- 一 八一〇頁中一三行第一一字「聞」，晉、南、徑、清作「明」。
- 一 八一〇頁中一七行第一三字「志」，碩、晉、南、徑、清作「至」。
- 一 八一〇頁下六行末字至七行首字「如火」，碩作「若如火」；碩、晉、南、徑、清作「若如水」。
- 一 八一〇頁下九行第四字「愁」，碩、晉、南、徑、清無。
- 一 八一〇頁下一四行第五字「徑」，

〔寶、磧、晉、南、徑、清〕作「經」；〔麗〕作「徑」。

一八一頁上一行第一三字「導」，

〔寶、磧、晉、南、徑、清〕作「導」。

一八一頁上九行第三字「使」，〔寶、磧、晉、南、徑、清〕作「駛」；〔南、清〕作「駛」。

一八一頁上一〇行第八字「主」，

〔寶、磧、晉、南、徑、清〕作「生」。

一八一頁上一行第八字「事」，

〔寶、磧、晉、南、徑、清〕作「法」。

一八一頁上一三行第三字「導」，

〔寶、磧、晉、南、徑、清〕作「道」。

一八一頁中七行末字「善」，〔寶、磧、晉、南、徑、清〕作「汝」。

一八一頁下二行首字「毀」，〔寶、磧、晉、南、徑、清〕作「滯」。

一八一頁下九行第三字「魔」，〔寶、磧、晉、南、徑、清〕作「靡」。

一八一頁下二〇行末字「定」，〔寶、磧、晉、南、徑、清〕作「錠」。

一八一頁下二一行第五字「授」，

〔寶、磧、晉、南、徑、清〕作「受」。

〔寶、磧、晉、南、徑、清〕作「業得」。

一八一二頁上六行第三字「業」，〔寶、磧、晉、南、徑、清〕作「業得」。

一八一二頁上一〇行第一三字「名」，

〔寶、磧、晉、南、徑、清〕作「各」。

一八一二頁中一六行第四字「劫」，

〔寶、磧、晉、南、徑、清〕作「即」。

一八一二頁中二二行第五字「道」，

〔寶、磧、晉、南、徑、清〕作「導」。

一八一二頁下一七行第九字「定」，

〔麗〕作「宅」。

一八一三頁中一八行第一字「稽」，

〔寶、磧、晉、南、徑、清〕作「啓」。

一八一三頁下七行第三字「恒」，〔寶、磧、晉、南、徑、清〕作「江」。

一八一四頁上九行「在何所」，〔寶、磧、晉、南、徑、清〕作「何所住」。

一八一四頁上一八行末字「永」，〔寶、磧、晉、南、徑、清〕作「求」。

一八一四頁中一六行第一二字「緣」，

諸本作「緣一」。

一八一四頁中一八行第三字「如」，

〔寶、磧、晉、南、徑、清〕作「而」。

一八一四頁下三行第八字「加」，〔寶、磧、晉、南、徑、清〕作「跏」。

一八一四頁下一〇行第一四字「於」，

〔寶、磧、晉、南、清〕無。

一八一四頁下二一行第二字「千」，

〔寶、磧、晉、南、徑、清〕作「干」。

一八一五頁上一二行第九字「道」，〔寶、磧、晉、南、徑、清〕作「通」。

一八一五頁上一六行首字「交」，〔寶、磧、晉、南、徑、清〕作「校」。

一八一五頁上一七行首字「之」，〔寶、磧、晉、南、徑、清〕作「入」。

一八一五頁上一八行第一一字「王」，

諸本作「至」。

一八一五頁上一九行第一〇字「於」，

〔寶、磧、晉、南、徑、清〕無。

一八一五頁下一行第七字「都」，〔寶、磧、晉、南、徑、清〕作「覩」。

一八一六頁上一一行第一一字「此」，

〔寶、磧、晉、南、徑、清〕作「比」。

一八一六頁上一五行第五字「所」，

〔寶、磧、晉、南、徑、清〕作「有」。

〔寶、磧、晉、南、徑、清〕作「有」。

〔寶、磧、晉、南、徑、清〕作「有」。

〔寶、磧、晉、南、徑、清〕作「有」。

一 八一六頁上二一行第六字「乱」，
〔資、磧、置、南、徑、清〕作「辭」。

一 八一六頁中三行第一〇字「如」，
諸本無。

一 八一六頁中九行第三字「願」，諸
本作「願」。

一 八一六頁中一八行首字「比」，清
作「此」。

一 八一六頁下八行第四字「所」，〔資
作「諸所」；磧、置、南、徑、清作
「無所」。

一 八一六頁下九行第一三字「斯」，
〔資、磧、置、南、徑、清〕作「斯悉」。

一 八一六頁下一二行第六字「即」，
〔資、磧、置、南、徑、清〕作「有」。

一 八一六頁下一四行「悉如化」，〔資、
磧、置、南、徑、清〕作「皆悉如」。

一 八一七頁下一三行第七字「清」，
〔資、置、南、徑、清〕作「精」。

一 八一七頁下二二行第四字「所」，
〔徑、清〕作「無」。

一 八一八頁上三行第二字「令」，〔資、

磧、置、南、徑、清〕作「命」。

一 八一八頁上四行首字「色」，諸本
作「道」。

一 八一八頁上一四行正文第一〇字
「當」，〔磧、置、南、徑、清〕無。

一 八一八頁上二二行「不周遍」，〔資、
磧、置、南、徑、清〕作「所不周」。

一 八一八頁上二二行「令備」，〔磧、
置、南、徑、清〕作「合集」。

一 八一八頁上末行第七字「人」，諸
本作「之」。

一 八一八頁中二行正文第九字「意」
下夾注，〔資〕作「京本闕第七法」；
〔磧、置、南、徑、清〕無。

一 八一八頁下八行末字「倦」，〔資、
磧、置、南、徑、清〕作「倦」。

一 八一八頁下一四行末字「徑」，〔磧、
置、南、徑、清〕作「纏」。

一 八一八頁下末行末字「如」下，諸
本有「早求聲聞而速度矣菩薩聞
此堅持一心發無極志不以懈厭不
退不轉不捨大東住於真正審諦之

法言行相應未曾虛妄身行至誠不
欺已身諸天衆生及十方佛是爲大
人十法之事菩薩所行則爲諸佛及
諸正士」共八十四字。

一 八一九頁上一三行第七字「經」，
〔資、磧、置、南、徑、清〕作「法」。

一 八一九頁中一行第八字「建」，〔資、
磧、置、南、徑、清〕作「逮」。