

無極寶三昧經卷上

五

西晉月氏三歲竺法護譯

聞如是一時佛在羅閱祇竹園中與千二百五十比丘俱菩薩九十億人皆如文殊師利等是時竹園四面周匝地自然生文陀般華種種妙色非世所有華華各有百萬之荼華上各各有佛坐之佛上各有交露寶蓋蓋間各有伎樂之聲一佛之前各有菩薩皆如文殊而坐問事竹園之地如三彌佛刹皆悉平等大千刹土日月之光皆悉蔽沒無復明耀百日之中但見諸佛諸大泥犁皆得休息百鳥禽獸不飲不食皆得法味百日安寧見佛歡喜自忘食心一切人民普得法味百日安隱無飲食想心意使然發無上意一切樹木皆有音聲竹園之中化有浴池池中生十萬種華華有交露師子之座各有菩薩而覆其上其邊各有天人立侍帳間各各萬種音樂千歲枯樹悉生華荼一切樹木皆傾相向竹園左右女人見佛

無極寶三昧經卷上 第三法 五

者皆化作男子無復愛欲悉得法眼亦時佛作寶如來三昧遍悉感動九萬億刹四方四隅上下方面無極佛刹各遣菩薩賣持妙華來詣竹園禮事供養訖各却坐釋梵四王愛欲諸天各與眷屬於虛空中以天華香伎樂供養諸大龍王阿須倫王迦樓羅真陀羅摩休勒等各各自與無數官屬來詣佛所禮事供養舍利弗白佛言今所感動是何瑞應佛言無應之應是其應也舍利弗言無應之應其義云何佛言汝往問於寶來菩薩則當為汝演說此義即時舍利弗問寶來曰今此感動為何瑞應寶來菩薩答舍利弗羅漢疑重故未解乎有想想者非盡之法無想無作是為法寶昔者我始發意之時與三十六億人求菩薩道時釋迦文亦在其中一切所志皆有起滅諸法本空辟如野馬無想起作持是作法而滅行求願想欲得是自言得道起想罪根壞滅諸慧求於三尊想取泥洹疑盡滅身而生死不斷羅漢得泥洹辟如寐人其身

無極寶三昧經卷上 第三法 五

在牀一時休息命不離身羅漢得禪故是大疑寶來又問舍利弗言辟如龍王興作雲雨四面合冥不知所從來菩薩從第九已下悉已逮得六万三昧其所興為固不可限亦何復疑所從來處舍利弗言我學不得善知識故令我疑根不斷絕耳今聞尊法無所復益辟若如人為百鳥作樂樂雖和妙鳥不聽受今我如是不了是法一切新學菩薩大士聞是三昧德尊無量辟如夜時暫見火明火滅之後故冥無見今我如是無益已矣願作八千里火以身投中如是億劫然後乃出復入三惡道為一切所斲食數千億劫後生作人求善知識寧可得寶來答曰火雖廣大心垢巨燒學無過起拘舍羅不得善知識者不得薩芸若也寶來菩薩白佛言諸法無主誰為成薩芸若者誰成正覺弟子緣覺惟加大恩演示其義佛言善哉所問深妙乃欲决斷生死之根今為汝說諦聽受之若善男子善女人欲得阿耨多羅三藐三菩提者當行九

無極寶三昧經卷上 第四品 五
 法寶一者見諸天無有象但有名耳
 二者見世間人民但有字耳三者見
 五道勤苦但有習耳四者地水火風
 亦平空耳五者當來過去現在如芭
 蕉無想六者現生死無本際七者觀
 諸三昧寂無往來八者當觀大千諸
 佛刹土了無得三昧者九者見大千
 刹土中一切蠕動悉欲度之令與佛
 等是為九寶得是無作之想者可得
 決斷一切大想寶來又問諸法無想
 當作何住得無所住佛言諸法無住
 住則為想無起之念非想非道亦復
 是想斷求無想得住無住寶來又問
 當作何緣度於眾欲佛言眾欲無垢
 無度無主無往無來如虛空觀與泥
 洹等與無名等寶來菩薩言善哉善
 哉深妙乃介
 般施菩薩白佛言菩薩欲得坐佛樹
 下莊嚴刹土教導十方令諸佛土如
 今竹園普使遠得無所從生修行何
 法而得致此佛言當行八直一者直
 無名之響二者直無名之聲三者直
 觀十方佛土等無有二四者直見大

無極寶三昧經卷上 第五品 五
 千刹法等無異五者直觀十方一切
 欲令與佛等六者直於無形見一切
 無有起滅七者直見八諸三昧無有
 往來相報之想八者直見十方諸
 佛般泥洹不般泥洹亦等無異是為
 八法菩薩從是疾得無所從生法忍
 教授十方得如竹園
 寶來菩薩復白佛言今諸上人各從
 遠來觀見世尊歡喜忘食乃得值聞
 是尊三昧為是宿福本願所致耶佛
 言亦非本願亦不離本願所行常精
 進不失諸三昧常隨善知識遠離於
 眾事寂然不數會但志在三昧今故
 以寶珠來雨眾會上寶來復問新
 發意菩薩欲行是三昧當云何行而
 得致是佛言當行八法寶得是三昧
 一者即於佛前得是三昧二者供養
 十方羅漢真人行菩薩法億劫不憊
 一時聞是三昧尊法解說親近奉不
 遠離三者供養舍利起塔彌滿殖福
 無缺而於法無益一時轉意作行者
 即向慧門四者得四無畏於十方生
 死無所遠離五者菩薩見五道勤苦

無極寶三昧經卷上 第六品 五
 意欲度之沒命救濟不以為劇又欲
 令彼得安至佛六者菩薩事人如奴
 事大夫貴欲度之不以勤苦所以者
 何知本無故七者菩薩觀見九十六
 種道於中覺知欲起法住八者奉行
 六波羅蜜供養比丘僧雖億万劫不
 如一時聞是三昧十方其有當作佛
 者用何為證聞是三昧即知是人為
 得佛證也其有發意向是三昧惟喜
 信樂而解慧者即為已解六万三昧
 是為八法寶行是三昧即得陀隣尼
 門佛於今時欣然而笑光耀輝暉靡
 不遍照文殊師利稽首白佛佛不虛
 笑將有意佛語文殊審如所言是
 寶來菩薩從寶來佛刹來去是九
 億万佛國其刹名曰諸法自然其有
 善男子善女人往生者不從胞胎不
 更苦痛無有恩愛皆於自然華香中
 生生即住立無乳哺者自然伎樂朝
 暮娛樂寂然清淨以為法僧若善男
 子善女人聞是三昧即却六百四十
 万劫之罪罪盡命終便得往生彼國
 寶如來刹無日月光雖有日月明蔽

不現若人往生者日月星宿即為出現其見日月星宿有光明者即知有人當往生也而諸聲聞不達知此唯佛世尊及神通菩薩乃見知之是故我今而笑之耳

賢者須菩提及舍利弗俱前稽首而白佛言願加大恩加我威神得至彼刹諸法自然國礼事供養須臾來還佛即聽往俱到彼國即至而見其中所有俱亦復有羅閱城亦有竹園釋迦文佛一切所有如此無異舍利弗問須菩提恒薩阿竭隨我來乎須菩提舍利弗礼事畢訖從彼來還至觀衆會續自如故佛問舍利弗向至彼國皆何等見對曰我見彼國悉如此間諸佛之功德甚尊甚尊僥哉會者得遇見此也

三彌菩薩從座起整衣服稽首佛足願欲所問無生之法為有想無未起之想有識無泥洹寂然有定無泥曰不起有形無設無形而在彼間教生死五道誰是主者佛言諸法本無一切清淨因緣起滅故生諸法以空造

空本無是主三彌菩薩聞佛所說諸天及人八万六千皆得無所從生法忍昇住空中去地百六十大千刹土來下稽首佛足是時三千大千刹土地大震動弥勒菩薩白佛言向者地動是何瑞應佛告弥勒今地之動非獨此也十方諸刹地亦普動諸刹亦復各有八万六千天與人得無所從生住在空中皆如此也弥勒復問菩薩云何得致無所從生法忍佛言有六法得致之一者知天及人當得佛者未得刹者我當往刹之不與十方天下人共知之二者大千刹中若善男子善女人當得佛未得刹者我往刹之不與十方天下人共知之三者諸地獄中人當得佛者我悉當往刹之不與十方天下人共知之四者十方人絕命所生處我悉知之不與十方天下人共知之五者十方天下人壽命盡我悉知之不與十方天下人共知之六者十方諸佛取泥洹不取泥洹我悉知之不與十方天下人共知之是為六法疾得無所從生法忍弥勒菩薩

薩白佛言是三昧者為極大尊欲令衆會普共逮得當行何法而令得之佛言當行九法一者視諸法悉清淨無邊二者視諸天亦清淨無邊三者視諸生死清淨無邊四者視五道悉清淨五者於欲無所求悉清淨六者視三界色悉清淨無有邊七者視泥洹悉清淨無有邊八者觀泥犁悉清淨無有邊九者見十方無有舉名者是為九法菩薩行如是者疾得是三昧弥勒白佛言菩薩得六万三昧三昧寧有邊幅無耶而得六万三昧是為無邊幅乎佛言雖得六万三昧但有名耳不可極盡三昧悉具足又三昧者非但一品有無念三昧有離欲三昧有坐聽十方佛三昧有莊嚴諸佛國土華香自然來三昧有所說法一切人悉運本三昧有出諸法無還想三昧有說經時化為百種音聲三昧有說法億千万佛國華香自然三昧有伏諸群生三昧有發師子意獨行獨步三昧有所見處莫不發阿鞞多羅三耶三菩提三昧有所在處莫

無極寶三昧經卷上 第十張 五

不供養三昧有亂風一起時如佛說
經聲三昧有所向門莫不開三昧有
所在處師子為現三昧有飛到十方
三昧有向門莫不開十方菩薩往來
無極三昧有坐知十方人意三昧有
壞滅諸想三昧有壞滅諸識三昧有
合十方諸刹土合為一刹三昧有發
意不盡三昧有視三界了無一人三
昧有住一佛國到一佛國三昧有所
在處令法不斷絕三昧有所在常與
佛相遇三昧有坐觀十方大兵大火
大水大風於其中不恐怖悉往教導
之三昧有所在處但以法作器三昧
有善男子善女人聞是三昧即得往
來無還之想三昧如是三昧不可極
盡今為會中粗說之耳有無名三昧
有住諸法三昧有名諸慧三昧有教
法三昧有滅壞羅漢辟支佛三昧有
法寶三昧有持持無名法三昧有知
人意三昧有斷諸煩惱三昧有制力
欲覺三昧有滅十方種力三昧有智
慧光明所處三昧有不可計三昧有
見法時如水影三昧有不可盡淨慧

無極寶三昧經卷上 第十一張 六

三昧有空諸惡三昧有無願相三昧
有住禪乃到泥洹三昧有辟若金剛
無礙三昧有極明三昧有過諸煩惱已
盡三昧有廣大水法三昧有莊嚴大
般三昧有入無名三昧有不盡喜意
三昧有捨持無所忘三昧有在冥志
令明三昧有所樂悲樂三昧有慈行
三昧有淨大哀三昧有入等心三昧
有出等心三昧有名已脫未脫三昧
有光明所從來處三昧有曉無所曉
三昧有脫慧脫教三昧有金色蓮花現
三昧有離無常三昧有尊智慧無主
三昧有勇猛無所不伏三昧有開闢
諸刹三昧有清淨無形三昧有無名
寶三昧有如海無所不受三昧有神
足廣大三昧有如彈指無所不及三
昧曇摩菩薩語舍利弗言所問慧住
故曰不可極是應時聞所聞如意不
自貢高所作不忘常敬意如所教習
慧用意無所受故不失禮節所作法
不忘不乱意如珠寶除諸老病以意
為法器是為樂忍辱所思但想諦言
所樂但法意慧不用足時所施無所

無極寶三昧經卷上 第十二張 五

惜所與無適莫所聞諦意觀惟喜無
所得其意已悅身體為輕意不在外
道但欲聞法味及比羅經但欲聞遍
悉拘舍羅但欲聞四等心欲聞無底
法如意不具念欲意受遍悉拘舍羅
欲聞無所從生法不貪觀但欲意受
慈度之欲知無常聲欲知寂然之意
欲知空復是空欲知無想生 死及
布施一切不欲聞但欲聞音樂隨樂
十方忠信以作正降伏諸欲根
曇摩菩薩白佛言菩薩已得寶如來
三昧自在所為眾慧已具便得三寶
一者譬如水中影影亦不在水中亦不
在水外菩薩於是聞坐其身悉在十
方其身亦不在十方二者菩薩於是
聞坐分身悉現十方佛前坐其身亦
不在十方佛前坐三者譬如山中呼
響音聲還報音響亦不在內亦不在
外菩薩於是聞坐悉遍說十方佛諸
菩薩事十方諸菩薩亦無往來到彼
者彼亦無往者如是也佛語曇摩菩
薩已得陀隣尼門辭如持弓弩布矢
在欲所射無所不到菩薩持一慧入

萬億慧靡所不至如是也佛告曇摩
菩薩汝見阿須倫欲興兵時彈指之
頃兵到六天中間無空劫菩薩已從
第九以下欲說法時如是也寶來菩
薩語舍利弗言淨者貪欲消伏其意
無貪欲者是不可盡其諸惡意者不
能伏復亂其意護於惡意是故不可
盡其意瞋恚有形欲貢高諸所不可
索可欲作菩薩常欲護是意知不可
盡去諸垢當知意不可盡護者不令
懈怠當知其意不可盡其狂亂者轉
以法護之當知意不可極無智慧者
欲護之知意不可極一切以法施與
法脫之當知意可盡欲教一切人皆
令為功德當知是意不可盡
寶來菩薩語舍利弗言菩薩有四法
一者意作施隣尼行不可盡二者施
隣尼所入行不可盡三者以施隣尼
教一切是不可盡四者博學問故施
隣尼不可盡是為四復有四事不可
盡一者上脫中脫不可盡二者四馬
之路不可極三者可意之王不可極
四者十二因緣無有主不可盡是為

四復有九法不可盡一者無我之語
不可盡二者無作之想不可盡三者
寂寞泥洹之語不可盡四者所度不
可盡五者大海流水無有懸倦不可
盡六者諸惡無垢不可盡七者苦痛
之聲不可盡八者去來之想不可盡
九者所度無主不可盡是為九復有
九法不可盡一者諸佛刹土不可極
二者諸菩薩所從來處不可極三者
發阿耨多羅三耶三菩提心者不可
極四者失願取羅漢辟支佛不可極
五者十方菩薩從一佛刹飛到一佛
刹不可極六者六波羅蜜不可極七
者三三昧不可極八者過於泥洹亦
如化不可極九者三昧不可極是為
九寶來菩薩語舍利弗言菩薩有三
十二寶一者其心不着愛欲是即忍辱
不可極二者不起我非我亦無所造
是故忍辱不可極三者不念一切善
惡是為忍辱不可極四者不恨心意
於一切是為忍辱不可極五者不瞋
怒向一切人是為忍辱不可極六者不
懷念他人惡是為忍辱不可極七者

亦不妄燒人有所擊是為忍辱不可
極八者於大會不調戲於座中是為
忍辱不可極九者自護護他人身是
為忍辱不可極十者有貧窮者給與
護之從後無所怖望是為忍辱不可
極十一者自制不隨惡知識是為忍
辱不可極十二者無有愛欲意於身
及他人身是為忍辱不可極十三者
不起諸想無念善惡如彈指頃是為
忍辱不可極十四者護於功德莊嚴
身相是為忍辱不可極十五者信作
善不離於三昧是為忍辱不可極十
六者常護口不妄言是為忍辱不可
極十七者心意清淨是為忍辱不可
極十八者堅住善知識世世與相隨
不於他處說其過惡是為忍辱不可
極十九者自按計他人有惡者我亦
有惡是為忍辱不可極二十者所念
無有邪邪即覺是為忍辱不可極二
十一者軟心和意是為忍辱不可極
二十二者護惡人令心不起是為忍
辱不可極二十三生天者教導諸
天是為忍辱不可極二十四者生天

無極寶三昧經卷上 第十七章 五

上世間教兩道中不更三道是為忍辱不可極二十五者具足諸種好是為忍辱不可極二十六者得音如梵天聲是為忍辱不可極二十七者脫姪怒癡是為忍辱不可極二十八者不於諸色及名有想是為忍辱不可極二十九者所作功德不着但欲起眾法耳是為忍辱不可極三十者降伏諸外道是為忍辱不可極三十一者已出諸病中是為忍辱不可極三十二者具足諸佛法使不傷誤是則為寶不可極三十二事

無極寶三昧經卷上 第十七章 五

復次舍利弗復有三十三事為所入寶一者欲入響欲入觀觀無所觀是即為寶二者欲入心離心是即為寶三者於心無主是即為寶四者欲入身求脫本無脫者是即為寶五者欲入十二因緣無有住者是即為寶六者欲入不斷離於不斷是即為寶七者欲入無常視之無形是即為寶八者欲入無名主離於無名是即為寶九者欲入寂不離於起是即為寶十者欲入三界不離三界是即為寶十

無極寶三昧經卷上 第十八章 五

一者受無所受是即為寶十二者欲入當來過去亦出當來過去是即為寶十三者欲入功德觀本無主是即為寶十四者欲入空空空中空是即為寶十五者欲入無相不起無相是即為寶十六者欲入願離願是即為寶十七者欲入空離空想是即為寶十八者欲入三昧無有合所以者何法無二故是即為寶十九者不以三昧有所願生處是即為寶二十者三昧不為一切諸法作證是即為寶二十一者欲入無生之道無有度者是即為寶二十二者欲入無生處是即為寶二十三三者欲入不動搖處是即為寶二十四者欲入一切無我不離無我是即為寶二十五者欲與生死初無相知者是即為寶二十六者欲與三昧初無相識者是即為寶二十七者欲入相初無相知者是即為寶二十八者欲入欲能欲意是即為寶二十九者欲入不念無有念是即為寶三十者欲入陀隣尼門無所不恣是即為寶三十一者欲入者所作惡欲不為惡是即為寶三十二者欲入濕和拘舍羅以意作法器是即為寶三十三者欲與万事相應不相遠是即為寶三十三事

佛語文殊師利辭如欲入城當從其門欲知因緣無所諍欲知諍者不如自守欲知不欲語言者不如莫在中不欲動者勿得轉欲無怖望者當無所想不欲色者當正住不欲有異者當寂自守能自守者不稱說不自高自下者其人已具足故欲有所便者所作無所失得道亦如是無有疑無有疑者知本無故知本無者無所失故三世等無有異三世無增減者不住色已不住色為不住眾法也眼見色者但是眼睛住非是色也耳聞聲聲無所住鼻識香亦無所住口識味亦無所住意亦不知識識亦不知意意無所住如本行無有想慧行諦諦如是無有我是我所諸法見但見無我慧不知所有亦不知慧慧不知習習不知慧菩薩心不離心曇摩菩薩白佛言道不與想合者為

有合者無佛言諸法不以想為證但以音響為法譬如人吹笛聲音悲快與歌相入音均合同諸三昧者亦如是諸化亦如是念亦如是覺亦如是生死無名離於無名念化覺亦如是諸名無處我不想之無作之想為離無離無作之作以為作想想行寂然都無所有諸法非欲一切皆然實來菩薩自佛言諸寂不起欲決斷大疑各還本處佛言諸法處無有處化亦無處念亦無處又問生生處有生處無化化處有化化無念念處有念念無覺覺處有覺覺無佛言生生復生泥洹生是為合怛薩阿竭意生生復生不生泥洹生是為不合怛薩阿竭意化復化泥洹化是為合怛薩阿竭意化化復化不化泥洹化是為不合怛薩阿竭意念念復念泥洹念是為合怛薩阿竭意念念復念不念泥洹念是為不合怛薩阿竭意覺覺復覺泥洹覺是為合怛薩阿竭意覺覺復覺不覺泥洹覺是為不合怛薩阿竭意文殊師利菩薩說頌言

法法無有生合為一淨耳生生不復生泥洹皆如是化者從本無化化無脫者化與泥洹等寂然無處所念者本無識發念因空耳泥洹與念等所念諦如是覺覺平等行所覺無所到所覺無常住是怛薩阿竭化處無有處所覺無所到若化無處所諸法皆如是生處有本無無生是其處化處無名處一切為三昧念處有念無從空到其處非本無所諦其慧已如是覺行不相連覺不離其處行從覺見諦離覺無有脫所生法不絕所在常如是三千日月中所明無有上法者非思想所當還行者於欲不起垢非空亦非想如來意常淨亦不處法名所脫非常住一切如本處華香自然來所出無處所清淨竟無處所有皆悉念千歲枯樹生皆從發意起皆見大光明世明寂無有虛空為音樂晝夜光明見是時大會者悉發菩薩意人民大歡喜皆得聞是經即動三千剎得受不動身寂然法為見無名是其應何況世所有一切皆如是清淨不為定礙慧本無是淨礙合同本慧本無脫者三昧無所起

一切皆如是菩薩住道地在意所從生五事不可親今墮三道中遠離如是行得佛這十方百日得法味奉行是三昧皆從諸剎來飛來至佛所諸天及國王悉得見佛身志意大歡喜身體為悉輕不當以色想觀法有三尊般若比羅經所處無三千如來本發意願不離十方常作大法因所處無三千三界之中人及上忉利天悉荷陀那佛其号天中天發意到其國須臾復來還摩提那菩薩飛還到竹園舍利弗白寶來菩薩言仁所來處刹土何類本願何如無極國土寶來答曰無極國土為何如耶舍利弗言無極國中悉皆菩薩無有羅漢異種雜人也一切所有皆是七寶寶來言我發願以來所度不逮不願無極國土所有也法無起處豈有思想一切剎土有起願者今復逮見無極想願舍利弗言仁者來時賣持妙華貴其琦不亦想乎答曰是華無形但以為主而於竹園以法授之耳又舍利弗見佛像者為作禮佛道威神豈在像

無極寶三昧經卷上 第二十五 五

中雖不在像中亦不離於像但有想者謂有威神觀之了無所有也願者辟如初利天上有華名拘者諸天莫不愛樂者菩薩以法為一切導眼目道本所有但以意作法器耳舍利弗言意者獨有主耶寶來曰意者與諸法合諸法與意合道者無主以無起作主是故為法器也又謂舍利弗汝見化未曰見之寶來曰化道在何所從何所來去至何所舍利弗言化無處所寶來言何知為化舍利弗言但見化成時不見本末故名為化寶來曰是故無所有也舍利弗言見者為到見乎無所見何等為見寶來曰諸想如化是為見未起法如化未來法無名是為見無造法未作法是為見無有造化者但作無名之想是為見但薩阿竭作無造之作是為見舍利弗言於是見中有往來無寶來言無往來者以故為見設有往來者是不為見是為倒見也

為已斷輪門已空可致脫無脫者可致於空譬如空無所不入何以故都無有處用是故無所不入用脫於本故其輪不轉曇摩菩薩語寶來言諸新學者我欲皆使速得是法寶來曰欲得空定者當行九法一者當定十方人志令作菩薩二者見諸惡意令心不起是為定三者視五道勤苦志欲脫之是為定四者於癡運中不起吾我是為定五者視諸不明志欲令明是為定六者所作功德志令不失是為定七者視十方人皆等是為定八者觀當來過去諸可意生勿復作識是為定九者使諸佛刹人志志菩薩意不動轉從是疾得三昧是為定十勒菩薩白佛言今在會者誰不發阿耨多羅三耶三菩提心佛語弥勒昔沙河樓陀佛時我初發意為垢所蓋不得大慧但聞菩薩謂發意當得其處也但想空不得善師不得遍起拘舍羅遠離善知識為欲王所欺意著不斷失波羅蜜沒六十二劫後與法自然佛會斷我諸執速得本無立於

無極寶三昧經卷上 第二十五 五

空中諸根即斷見於慧門得無動之形從是轉行便斷法輪便從正覺受是三昧雖六十二劫發意於法無益後與法自然佛會便得大樹乃更發意發意時有九十億人俱共發心求阿耨多羅三耶三菩提

無極寶三昧經卷上 第二十四 五

彌勒菩薩白佛言初發意者有幾法佛言有九法一者遠離眾會常志寂靜二者得善知識從受法不失三者遠惡知識不與從事四者常遠離五事一者惡沙門二者惡婆羅門三者惡黃門四者惡牛惡馬五者地虵毒蛇此五者不當與從事未得道須令人入泥犁以故當遠之五者初發意求羅漢辟支佛心者當遠之當覺諸魔事不當與共事也六者但夢中見佛說深法七者但為法發意不在飲食八者不當數聚會有所怖望九者當等心於十方等心於三昧志欲坐佛座不恐怖是為九法佛說是時六万愛欲天子皆得是三昧諸天飛在空中志言善哉善哉得聞是法福德無量弥勒菩薩白佛言是諸天子得

無極寶三昧經卷上 第五張 五
 聞是法自持功德持佛威神耶佛言
 是諸天子今聞是者宿命已事二万
 佛供養舍利如須弥山雖有是福無
 益於泥洹今聞是三昧起壞前福所
 以者何前世所殖福皆有生滅今是
 三昧以空壞有弥勒又言聞是三昧
 者後得無復壞滅耶佛言是三昧終
 不可壞所以者何三昧無名處無想
 處無念處無形處無識處無威神處
 無有結行求脫處三昧清淨是不到
 彼彼不到是無有願想非想處無有
 造作於化無有形處無生死斷無斷
 處但有名但有響但有開慧之處慧
 無所到無作器是故不可壞不可滅
 無色處於欲無作識處無起行處不
 受眾味無有形無出無入無生處無
 應處寂然無動無邊幅不可壞敗欲
 壞敗者是大癡根生死之門也又舍
 利弗有五不直不當與從事一者不
 當處法有二二者不當於法有所起
 三者不當現諸法是非無有名者四
 者不當於當來過去有所見五者諸
 法不可斷是為五菩薩得是無去無

無極寶三昧經卷上 第五張 五
 來法者疾得阿耨多羅三耶三菩提
 無極寶三昧經卷上

癸卯歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

無極寶三昧經卷上
 校勘記

- 一 底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本見存，多殘缺，今選用一四六頁中、下及一四七頁上共三版。
- 一 一四三頁上一行首字「無」，諸本（不包括石，下同）作「佛說無」。
- 一 一四三頁上一行「卷上」，資無。
- 一 一四三頁上二行「月氏三藏」，諸本作「三藏法師」。
- 一 一四三頁上一三行第二字「但」，諸本作「恒」。
- 一 一四三頁上一五行第八字「食」，諸本作「畜」。
- 一 一四三頁中一行第一一字「悉」，諸本作「逮」。
- 一 一四三頁中二行「九万億」，諸本作「無量佛」。
- 一 一四三頁中六行「虛空」，諸本無。
- 一 一四三頁中二〇行末字「欲」，諸本作「願欲」。

一四三頁下二〇行「善哉」，諸本作「善哉善哉」。

一四三頁下末行第一一字「者」，諸本無。

一四四頁上七行第四字「了」，**經**作「中」。

一四四頁上一二行二字「則」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「得」。

一四四頁上一五行第三字「無」，**資**無。

一四四頁上二〇行第七字「得」，諸本作「得令」。

一四四頁中四行第四字「報」，諸本無。

一四四頁中一三行第一三字「今」，諸本作「令」。

一四四頁下四行第二字「知」，諸本作「如」。

一四四頁下四行第一〇字「觀」，諸本作「親」。

一四四頁下五行第二字「道」，諸本作「外道」。

一四四頁下二二行「罪盡命終」，諸本作「若命終時」。

一四五頁上一行第七字「者」，諸本作「見」。

一四五頁上二行第七字「宿」，諸本無。

一四五頁上二行末字「有」，諸本作「是」。

一四五頁上一八行第八字「整」，諸本作「正」。

一四五頁中一九行第一二字「下」，諸本無。

一四五頁下一八行第五字「還」，諸本作「還」。

一四五頁下二二行第八字「見」，諸本無。

一四六頁上一〇行首字「在」，諸本作「有」。

一四六頁上一九行第八字「無」，諸本作「無無」。

一四六頁上二〇行第九字「荷」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「苛」。

一四六頁中一行第一二字「相」，諸本作「想」。

一四六頁中二行第五字「到」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「至」。

一四六頁中三行第一四字「惱」，諸本無。

一四六頁中一行第一一字「金色」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「色」；**麗**無。

一四六頁下九行第一三字「隨」，**資**作「聞」。

一四六頁下一二行第八字「慧」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「意」。

一四七頁上一三行第八字「極」，**徑**作「及」。

一四七頁上一四行第七字「可」，諸本作「不可」。

一四七頁上二二行第五字及末字「極」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「盡」。

一四七頁中八行第五字「盡」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「極」。

一四七頁下一行第八字「擊」，諸

本作「繫」。
 一四七頁下一七行第六字「按」，
 〔徑〕、〔清〕作「較」。
 一四八頁上八行第三字「耳」，諸
 本作「取」。
 一四八頁上一八行第八字「住」，
 〔資〕作「往」。
 一四八頁中五行第八字「相」，諸
 本作「想」。
 一四八頁中二〇行第七字「能」，
 〔磧〕、〔晉〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「厭」。
 一四八頁下一六行第六字「睛」，
 諸本作「精」。
 一四八頁下一七行首字「聲」，諸
 本無。
 一四九頁上一一行末字「處」，〔徑〕、
 〔清〕作「生」。
 一四九頁中一一行第五字「諦」，
 諸本作「識」。
 一四九頁中一三行第三字「非」，
 諸本作「悲」。
 一四九頁中一四行「非空亦非想」，

諸本作「悲空亦悲想」。
 一四九頁中一八行第八字「爲」，
 諸本作「無」。
 一四九頁下四行第一〇字「所」，
 諸本作「前」。
 一四九頁下六行第五字「想」，〔徑〕、
 〔清〕作「相」。
 一四九頁下一二行「舍利弗」前，
 〔磧〕、〔晉〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕有卷上末、卷下
 首經名及譯者。
 一四九頁下一九行第六字「今」，
 諸本作「令」。
 一四九頁下一九行第九字「見」，
 諸本作「是」。
 一四九頁下二一行首字「琦」，諸
 本作「奇」。
 一五〇頁上一四行首字「到」，諸
 本作「倒」。
 一五〇頁上末行第五字「婆」，諸
 本作「芸」。
 一五〇頁中九行第一〇字「逕」，
 諸本作「徑」。

一五〇頁中一七行第五字「耶」，
 諸本作「藐」。
 一五〇頁中一八行第二字「河」，
 諸本作「呵」。
 一五〇頁中二〇行第八字「善」，
 諸本作「蓋」。
 一五〇頁中二一行第一三字「意」，
 諸本作「音」。
 一五〇頁下一〇行第一一字「常」，
 諸本作「當」。
 一五〇頁下一三行第一三字「頃」，
 諸本作「須」。
 一五〇頁下一七行末字「飯」，諸
 本作「飲」。
 一五一頁上一三行第一〇字「開」，
 諸本作「聞」。
 一五一頁上一八行「壞敗」，〔徑〕、〔清〕
 作「敗壞」。
 一五一頁上末行末字至同頁中一
 行首字「無來」，諸本作「來之」。
 一五一頁中二行經名，諸本無。

無極寶三昧經卷下

五

西晉月氏三藏生法護譯

須菩提白佛言若有念苦樂者則不離於苦樂是則為二法菩薩者不中離不上離不脫離不中無所離於所作遠無作是為作所起如幻以幻脫幻幻中無幻幻中無名如是亦不從法得度亦不離法得度於脫中復脫是為無有主但有名耳於字無知名者是為法輪斷舍利弗言法輪本清淨無所有誰有斷輪者寶來日不知輪有處者是即為斷佛言貪可法者是為生死根滅法亦為無結之作也無作之作是為不離作離貪諸可即為無有斷者無貪不起是即道無可不可無生不生無識不識無死不死無斷不斷無遠不遠諸不可所住無想離於無想所念無念所說無所說泥洹無滅離於無滅泥洹無形離於無形泥洹曰滅盡無所盡諸法寂然離於寂然諸法無可不可不有所失於慧離本非名無想所明無所明於明冥無相

無極寶三昧經卷下 第三張 五

知者癡慧無相入者於道無有得道者若苦若樂無相識者所起無所想於清淨無難易所度無有主所至無相離者諸法非名離於非名所度如流水於名無轉者如是者皆即道也佛以三昧度如人意以万物自莊嚴但莊嚴無形莊嚴倒見莊嚴諸可意三莊嚴是想非想耳

文殊師利菩薩白佛言此諸天人來在會者有幾所人得是三昧佛語文殊今是會者諸天及人一切普悉得是三昧逮是功德悉當作佛當受尊決斷於五道亦時會者聞佛所語八千億諸天及人悉得無所從生法忍即昇虛空去地三百丈其身上各有万億華香却乃來下稽首佛足阿樓菩薩呵提菩薩從坐起白佛言是諸上人飛在空中身上華香從何所出佛言譬如淨帛本自淨潔在所染之五色鮮好帛本自淨色本亦淨二物因緣故得明好色亦不入帛帛亦不入色以淨因緣而得發明菩薩清淨故致華香其所因緣亦復如是菩薩

無極寶三昧經卷下 第三張 五了矣

亦不在華香中華香亦不著菩薩諸天及人得斷念想速明慧法便有華見用華淨故因緣與耳法亦如是無住者成諸功德住想行者開生死門羅漢辟支佛所以由遠五道者但用十倒見故一者見諸功德悉言說者悉為倒見二者見五道勤苦欲取泥洹是為倒見三者見万物無常欲疾離之是為倒見四者求安本自無本自無出求之不止是為倒見六者羅漢取泥洹時身中自火出火亦無處便起想出身中火自燒者故知生死不斷是為倒見七者本未不可盡而自求盡是為倒見八者欲於泥洹滅盡諸惡不知無主及欲滅之是為倒見九者所施與不發一切人意但欲法不斷是為倒見十者於苦於樂不淨行言有二法是為倒見行菩薩道當知是事而疾離之

佛語阿樓菩薩摩提菩薩等今是諸天及在會人皆是往昔阿呵釋佛時人也今於我前悉前之者宿命已於

六万佛所受是三昧今故於此而劫之耳却後我法欲断絕時是等當有四十万人當持法住今不断絕然後久久有惡沙門若壞戒人當壞我法須菩提白佛言何所菩薩護法今不断絕佛語須菩提是四十万菩薩住第八已下於法煩荷之想是為護持法令不断絕也須菩提白佛言何等為壞法者願佛說之佛告須菩提若有得羅漢辟支佛若沙門及天與人起想煩荷於法求名壞乱本慧妄增減法枝掖解說以偽錯真以辯乱道不惟空慧而務嚴飭聞佛可得志存超獲不知逼想拘舍羅而不勤殖德行為是法賊破我道者也阿須夷天潘那提天提樓尼天拘屬提天施那利天俱白佛言願持形壽歸持法者千億万劫無休息時常令我等得是三昧佛言其有德人奉行三昧如法不失則得佛疾其有發意行是三昧者譬如泥洹天上有寶諸寶中王天上天下寶中尊尊有佛在世寶乃現耳名曰精摩尼珠有得是珠持

著器中若著手中視之四面空中在欲得幾日雨珍寶所向莫不如願是尊寶珠不當貪惜當雨三界普令獲實是三昧者德亦如是也羅閱祇王白佛言佛者尊祐世之大導常有慈悲救濟十方願以寶珠雨我國界得令人民普得福利佛則時笑神光焯燁阿難整服前白佛言佛不妄笑願聞其意佛語阿難見是王不欲得泥洹天上寶珠雨羅閱祇使普富饒不知寶來三昧已得是實也佛語王言寧見人民百日不食普得安隱以法為味又諸女人化為男子是法之利不亦大乎王心歡悅即脫珠寶以散佛上及菩薩上化成華蓋列在空中其間悉有百千音樂王倍踊躍忘食之想王白佛言是花蓋者從何而出佛言從無處出又問無處從何出佛言從無所起來又問無所起從何所來佛言從無所生來又問無所生從何所來答曰從不動來又問不動從何所來答曰從無造來又問無造從何所來曰從無名來又問無名從何所來

曰從無生來又問無生從何所來曰從無音來又問無音從何所來曰從無二來又問無二從何所來曰從無形來又問無形從何所來曰從自然來又問自然從何所來曰從化來又問離化從何所來曰離於不化無相知處來又問無相知處從何所來佛言以是故為諸法也王聞佛語倍大歡喜白佛言此諸菩薩從遠方來願悉請之明日到宮佛即許之皆受其請王即還宮莊嚴供具使道施帳幢幡齋戒盡敬明日文殊及寶來等與諸菩薩俱詣王宮寶來菩薩讓文殊曰今諸上人宜於前入諸菩薩言於慧無處於意無形於念無想於法無所施所施不離道已斷於法輪於法無念想無多少如是者故為尊多人於權於薩若若無相知者已被法鎚於三昧無增減是則為尊故宜處前寶來菩薩答曰今諸上人年耆德高以故為尊宜在前入諸菩薩言我等之年亦

無量寶三昧經卷下 第七張 五
 如枯樹根本已死無有華葉妙於蔭覆於世為薄仁者雖幼入慧甚深辟如寶樹益世弘多以故為尊故宜在前既皆入宮就座而坐諸天在上以樂樂之王使夫人及諸采女燒眾名香進奉供具飯食畢訖王問寶來我今欲得見十方佛當行何法而得見之寶來曰欲見諸佛當行九法一者視十方佛與是無異二者當視道無有徑三者視一切人無有脫者四者當視飲食如化所見五者當知五陰無有識想六者當知六情觀之如幻七者當知所觀但是倒見八者於法中大施與九者當知所施無所施是為九也空其意等所視無彼此志寂然得淨定無所見則普見佛亦時讚寶來曰快哉快哉審如所說佛說頌曰
 常當願是劫所生常遇尊從受大智慧常除愛欲根不貪亦不嫉惡意不復生乃於無數佛得聞是三昧入於三千刹常行尊三昧不於一切人所有諸珍寶法不從五陰亦不離其處從觀得脫名一切皆如是從觀得惟喜發意無所生

無量寶三昧經卷下 第八張 五
 其處已如是故為天中天若在三界中不生亦不死泥洹及泥曰一切無有是意不當邪念所行作非法若在三界中持心令不起音響有還者內外悉相應不起惡寂然諸法亦如是三千諸佛刹名字悉如是無聞亦無見非法所當議三昧不投計以數持作多慧者解是言得佛無常處法者悉清淨曠大無有雙常作無邊水所載蔽三千意願隨隣尼發意無有前法者已如是一切當奉行我念求法時從來若干劫志意常棄家於欲無所求常依善知識得立正法住是時於大會得聞尊三昧悉意大歡喜即住虛空中去地百卅丈叉手在佛邊今坐諸菩薩受別亦如是其意增歡喜得聞諸三昧便從一佛刹飛到諸佛前不動亦不搖震動諸刹中龍王大歡喜即雨萬種香化為諸水池上到三千中華香自然來亂風自然生百種諸音樂悉住於空中
 於是寶來菩薩問文殊師利言今此香花從他刹來及諸音樂來在會中為佛威神將菩薩力耶文殊答曰佛

無量寶三昧經卷下 第九張 五
 及菩薩得力神變皆不可見知是樂者無名之樂有所在處法音無名處若樂是樂處所有如化是樂無二法是樂於羅漢辟支佛悉欲度之是樂所見異道悉欲令得佛是樂所度無有主是樂一切處無所無所起於三昧無煩荷是樂一切處無有名是樂諸所有皆如化是樂非音處無所生處是樂法所施無所施是樂大千刹中無常處是即樂一切人令得信無所得是其樂當來過去現在三處盡無所盡是樂令還本無所見是樂見法輪是為無所見是樂三千刹中一切等是樂十方三千樹法之藏是樂十方刹但有名是樂色欲合是樂於名字無有主是樂無邊幅一切寂是樂一切明與冥合是樂諸所行不失戒是樂諸所念不離三昧是樂虛空寶度無極是樂諸慧覺無有處是樂諸所可是樂一切受無受者是樂三界中無與等是樂貪於法不惜命是樂一切明令復明是樂諸所有但倒見見正者是樂布施無所怖望是樂意

無極作大船師是樂無邊園脫無極
是樂意寂靖是樂無所定是樂諸三
昧門無倒者是樂亦無聽亦無聞是
樂諸所念非政意是樂一切人無脫
者是樂諸所度辟若幻是樂初發意
三昧俱是樂諸菩薩所從來無有處
是樂諸菩薩在意生到十方是樂非
青黃白黑無道徑是樂如是寶來欲
知佛及菩薩威神音樂所樂如是寶
來菩薩說頌曰
文殊師利意慧尊無有前所施弊三千
其智莫不尊威神所施行悉除三千中
諸樂無所欲但為不脫施法樂為最大
於化無度者所施樂法與若空無度者
法與樂俱行無有過是寶所樂不有主
若空無處所深入諸微妙曉了一切人
使之得大法斷滅勤苦根一切世間人
悉有意不解以法為覺意以慧救一切
佛介時運為寶來菩薩說頌曰
離空非想是想非空於法不起
即為是起常當軟意淨無所有
色欲同合無相入者所說無形
不離有形因法如夢所可無底

是寂離寂無離不造眾法無主
所可如化都無所受法無所捨
所作到見一切皆然非色離色
是色不離其法如色其處如是
非音是響無聞不見不聽不觀
所有如是於化無名自言為是
法無是計所度如是於幻無見
所見離見離貪諸欲非法所儀
於欲無始不著無離如是諦見
無有見者於淨離淨十方無造
所可若實如化無主
寶來菩薩知佛所說便於宮中說頌曰
疑本不解謂法皆然本無常住
疑慧如是於想無勞識念無苦
舉名住字非求法者於本不介
不還不是所可無可速離無可
脫生無滅是即為滅於滅無想
是為非滅於法無生亦不想成
所以者何諸法皆空亦不末言
我離泥洹所以者何本末淨故
不盡十方舉之為證有言是我
是即為證不當遠念念於十方
法無二法即得無名法非思想

可當逮者起行如是不見尊法
要當解慧於妙不恐深行不主
可謂慧門
寶來菩薩問文殊師利今在會中新
發意者我欲使得無極法當何以致
之文殊答曰於想無作即得無極法
又問何謂無想作者文殊言當逮九
法寶一者意無處所是即寶二者觀
法無主是即寶三者不見有當來過
去是即寶四者於法無有造作者是
即寶五者所施但施經法是即寶六
者見五道勤苦於其中不轉是即寶
七者所覺不遠漚起拘舍羅是即寶
八者直見諸法不處法有二是即寶
九者到於泥洹亦如化是即寶是為
九法寶於是文殊師利說偈曰
於可無所欲所住無常名若空無有垢
佛笑無不可笑空不離末如本無笑者
已住諸法名一切皆如笑本末皆自然
無有往來者笑者有還報不還亦不笑
法者皆是一已笑便有二於三無名字
是故為是尊所笑無所著但為眾法施
所動無所動是故無上尊笑者無還報

無量壽三昧經卷下 第十三張 五
 一切無有主 其笑不離本 是故天中天
 笑者無所起 但為倒見耳 於法悉寂然
 寂者本無故 笑者不離化 以化大施與
 於化無舉名 是故乃為法 於法無有是
 但為不脫施 所脫不為脫 佛者亦如是
 故於大會中 議度無度者 於法作施與
 無有與比者

舍利弗問寶來曰欲使十方一切學
 者皆得持持諸陀鄰尼修行何法當
 得致之寶來曰當行三十二法寶一
 者欲使一切未發意者皆當度之如
 化無尋二者未發無上正真道意者
 皆令住正法三者視三千大千刹土
 等無異四者若住限者令遠離眾欲
 在於慧門無動無轉得至泥洹五者
 人說有天無天志不動還六者志道
 堅固意不怯弱七者一切無來受生
 者視當來過去無有二八者觀諸三
 昧禪寂然無處所九者諸所度無有
 主一切從空致空十者三千大千諸
 佛我悉從受法十一者他方刹土敢
 有來聽經者悉令得決十二者諸佛
 刹土所有花香來者亦不喜不來者

無量壽三昧經卷下 第十四張 五
 亦不來十三者諸發意者使得法住
 十四者當來過去意無增減所以者
 何知本無二故十五者悉欲令十方
 銷飛轉動奉持禁戒終無毀犯十六
 者無有邪念在於十方轉意還本則
 向慧門十七者無所不忍常無邪恨
 十八者從觀至觀無有度者十九者
 如本無住無常住處二十者所度無
 有主如空無念相二十一者於慧作
 施與無有舉名者於欲無所著便從
 是得脫二十二者所說不離對因作
 施與故於大國眾中度無脫者二十
 三者於無數刹飛到他刹在諸佛前
 無所罣碍二十四者視諸刹等無得
 脫者二十五者淨凝同合本淨無異
 二十六者住大千中主作攝眾勸進
 未覺令冥見明二十七者於大海中
 作大船師渡諸群生無有厭極二十
 八者作無邊蓋閉塞眾垢二十九者
 作無極惠不離十方三十者作大慈
 哀苞潤一切諸未度者悉當度之故
 号之曰天中之天三十一者常行等
 心無有偏適救濟無雙故号無上尊

無量壽三昧經 第十五張 五
 祐三十二者菩薩所說不離經法遍
 大千刹中莫不等聞是故空中自然
 生華是為菩薩三十二法寶於是寶
 來菩薩說頌曰
 十方普如化 一切皆無常 真法正諦寂
 演說度眾生 有想不離想 一切實本空
 若華未施菜 其色不可當 一切所眾欲
 立之可意王 諸寶無上尊 号為天中天
 故於大會中 議度未脫者 其本無常住
 故字十力尊 一切為倒見 世間謂之冥
 所可若如化 能脫十方中 虛空無常處
 佛藏悉在中 以脫無脫者 故教十方人
 十方諸佛刹 合之為一國 自然眾大會
 悉滿十方中 佛者一切覺 笑不離其容
 不離黃金色 以示未脫人 十方為作導
 意不離法王 所施無所施 華布於十方
 金色大蓮華 遍滿諸空中 起想而作行
 不住諸天中 文殊師利意 曠大無有雙
 使得道別者 住在虛空中 寶來慧意尊
 光明遍宮中 可意諸天人 悉得到法門
 十方諸菩薩 感動諸刹中 今會諸天子
 得聞是尊經 徹見諸一切 乃到可意宮
 化為交露坐 萬種天華香 聽受諸三昧

坐觀大衆中 諸來宿功德 發意供養尊
道者不直見 所有皆如是 諸脫無有數
三界不可極
文殊師利菩薩問寶來曰 衆音如化
所作法無想亦不可盡 故有自然當
以何脫之實來答曰 有九法寶一者
自然無處亦如化二者 諸法無處亦
如化三者 當來無處亦如化四者 諸
所有世處亦如化五者 觀過去處亦
如化六者 觀見諸法如幻耳亦無有
處亦如化七者 所見無處亦如化八
者 得道無脫處亦如化九者 得於泥
洹本無住處亦如化是為九法可得
脫慧文殊又問過於泥洹皆亦自然
誰為是化本者誰是化主者化為有
本無化有所起處無道為有處無寶
來答曰 有九法知化無處一者非道
無處是則化二者化非處無想是則
化三者化者無起化處無處是則化
四者非常名無有盡時是則化五者
化處無處是則化六者於道無想是
則化七者化者於起無起是則化八
者化者於諸欲無有處是則化九者

化者於所度無所處是則化是為九
法知化本於是 文殊師利又說得答曰
十方無化者 化化無有形一切無常實
是故為化主 道者不化得亦不離其處
所說無常形 自然在其處 諸寶從化得
本離從無有其本同化生是故人中尊
欲者從化起 法本無有是化而住五道
無有見化主 生死及五道與化不相連
以世貪不斷 故現正覺耳 如來及化主
十方尊無極 持化大其世 世間無知者
法輪無色轉 於化無轉者 繫色有思想
深法無轉者 想色化十方 莫不受法者
所施大智慧 世間無說者 諸欲及羅漢
不逮覺是寶 故於衆會中 廣說無二寶
智慧不可極 光明寂無有 十方作搗梁
所說無有二 十方諸佛刹 悉令為平等
亦不使其人 發意有異心 十方諸法園
一切法度垢 亦不從世間 於法無脫者
於患無有脫 不見往來者 於寂復見寂
明中復見明 法者非慧得 自然本無是
慧實俱同合 故無相識者 癡慧不同合
其患衆冥朗 所施但為法 如華在高山
諸惡不可極 色欲不可盡 泥洹及生死

一切皆如是 十方諸佛慧 無知無覺者
所以見淨法 故言世無有
曇摩菩薩復問寶來菩薩言 於化無
起離誰為成主者 泥洹不生滅不遠
五道當來發意轉住法輪淨無諸垢
一切衆生誰為度者 寶來答曰 使哉
所問欲破一切生死之根 乃如是乎
菩薩有九法寶一者 於化化主無主
二者 於泥洹與生死初無相知者 三
者 於生死於滅無滅四者 一切天上
使不還生無生處 五者 當起意未起
意如處住六者 三千大千佛刹觀了
無得度者七者 於念無起處八者 悉
使三千佛刹皆取泥洹意亦不喜不
取泥洹意亦不瞋 所以者何 諸法無
處故九者 隨願取羅漢我悉令發意
若有發意求願者 不令復還不起 諸
生無有還願是為九法 又說偈言
於可無不可 於欲無所欲 所度無見者
法轉無常處 慧者無所說 因度無往者
故見大正法 世之取無有道者 無常名
故為十方寶 以得無得者 生死無有道
四馬不可盡 可意無有足 世間悉樂之

無極寶三昧經卷下第十九張五

不捨不得道畏生無有脫不畏無脫者
生死當舉名立之為五道有報無答者
可謂為是法法者本無二所有諦以覺
無邊亦無幅無極不可計本際如影響
無有往來者於起無所起法無諸欲者
生死本無處生死化如是於淨無有淨
於垢無有垢悉為十方人斷絕諸五道
淨意若如水一切無瑕垢青黃及白黑
悉得見其形諸法不可呵即得無上寶
吾我及與人世間無得者不住無住諦
所有諦如是所覺無所見世間諦如是
不度無不度世時誰不有十方立正覺
悉得無上寶

曇摩菩薩問寶來菩薩言欲使十方
諸天人民自然皆令得如其處當行
何等法得致之乎寶來答曰有六事
得逮是法一者聞知是會時是即為
寶二者得聞是經是即為寶三者逮
本功德是即為寶四者得聞是經法
者悉得六万三昧是即為寶五者已
得六万三昧欲十方人發無上意是
即為寶六者皆使十方悉得會於佛
樹是即為寶說是經時九十億菩薩

無極寶三昧經卷下第三十張五

六十七億諸天人民皆得無所從生
法處九億菩薩得是三昧三千大千
佛刹六反震動諸天於空中大作伎
樂諸龍阿須倫皆得聞見是深三昧
阿難正衣服長跪白佛言是名何經
云何奉持佛語阿難是名為無極寶
當奉持之佛說經已諸天人阿須倫
人非人皆歡喜各前為佛作礼而去
佛說無極寶三昧經卷下

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

無極寶三昧經卷下

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 一五四頁上一至二行經名、譯者，諸本（不包括石，下同）無。
- 一 一五四頁上二〇行第三字「日」，諸本作「洎」。
- 一 一五四頁上二一行「不可」，諸本無。
- 一 一五四頁下六行第一三字「說」，諸本作「脫」。
- 一 一五四頁下一五行末字「滅」，資作「滅」。
- 一 一五四頁下一六行第八字「反」，諸本作「及」。
- 一 一五五頁上七行「煩荷」，磧、晉、南、經、清作「無煩苛」。
- 一 一五五頁上一一行第五字「荷」，磧、晉、南、經、清作「苛」，下同。
- 一 一五五頁上一六行第六字「提」，諸本作「提天」。

一 一五五頁上末行第五字「日」，**徑**、**清**作「日」。

一 一五五頁中二行第六字「玕」，諸本作「珠」。

一 一五五頁中五行第一一字「導」，諸本作「道」。

一 一五五頁中八行第四字「整」，諸本作「正」。

一 一五五頁中一九行第四字及二〇行末字「所」，諸本無。

一 一五五頁中二一行「答曰」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「佛言」。

一 一五五頁下七行第一一字「無」，諸本作「無無」。

一 一五五頁下一二行第九字「俠」，諸本作「夾」。

一 一五五頁下一八行「所施」，諸本無。

一 一五六頁上五行第二字「樂」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一五六頁上七行第七字「當」，諸本作「我當」。

一 一五六頁上一〇行第七字「人」，諸本無。

一 一五六頁上一九行第一〇字「嫉」，諸本作「疾」。

一 一五六頁上二一行首字「常」，諸本作「當」。

一 一五六頁上末行末字「生」，諸本作「至」。

一 一五六頁中一行第六字「故」，諸本作「是」。

一 一五六頁中一〇行第一三字「當」，諸本作「常」。

一 一五六頁中一三行第一一字「悉」，諸本作「志」。

一 一五六頁中一四行第一五字「邊」，諸本作「前」。

一 一五六頁中一五行首字「今」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「令」。

一 一五六頁中一五行第七字「蒞」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「別」。

一 一五六頁下四行第一一字「度」，諸本作「受」。

一 一五六頁下六行「所無所」，諸本作「處所無」。

一 一五六頁下一七行「冥合」，**資**作「寶念」。

一 一五六頁下一八行第五字「念」，諸本作「合」。

一 一五七頁上二行第五字「靖」，**磧**、**普**、**徑**、**清**作「靜」。

一 一五七頁上四行第六字「政」，諸本作「正」。

一 一五七頁上七行第九字「到」，**磧**、**普**、**南**作「倒」。

一 一五七頁上一〇行第六字「曰」，諸本作「言」。

一 一五七頁上一一行第一三字「弊」，諸本作「蔽」。

一 一五七頁上末行第五字「因」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「同」。

一 一五七頁中三行第三字「到」，諸本作「倒」。

一 一五七頁中一一行第四字「實」，諸本作「寶」。

一 一五七頁下二行「深行不主」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「染行不生」。

一 一五七頁下二行第一一字「不」，

資作「無」。

一 一五七頁下一九行第一一字「本」，

至二〇行末字「笑」共二〇字，諸本無。

一 一五八頁中六行第一三字「邪」，

諸本作「恥」。

一 一五八頁中六行末字「恨」，**磧**、**普**

作「限」。

一 一五八頁中七行「無有」，**磧**、**普**、

南作「有無」。

一 一五八頁中九行第七字「相」，諸

本作「想」。

一 一五八頁中二一行第二字「苞」，

諸本作「包」。

一 一五八頁下六行第一三字「實」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「寶」。

一 一五八頁下九行第八字「未」，諸

本作「無」。

一 一五八頁下一一行第四字「如」，

諸本作「能」。

一 一五八頁下一九行第四字「勃」，

諸本作「別」。

一 一五九頁上二行「道者不直見」，

資、**普**作「尊者不見直」；**磧**、**南**、

徑、**清**作「尊者不見有」。

一 一五九頁上一一行第八字「見」，

諸本作「可」。

一 一五九頁上一二行第三字「道」，

資作「近」。

一 一五九頁上二〇行第三字「非」，

諸本無。

一 一五九頁上二〇行「無有」，諸本

作「所有無」。

一 一五九頁中二行第一三字「偈」，

諸本作「頌」。

一 一五九頁中六行第八字「同」，諸

本作「因」。

一 一五九頁中九行第一五字及同頁下

八行第一二字「主」，諸本作「生」。

一 一五九頁中二〇行第八字「非」，

諸本作「悲」。

一 一五九頁下二〇行第二字「轉」，

諸本作「輪」。

一 一六〇頁上一五行末字「行」，諸

本作「得」。

一 一六〇頁上一七行第八字「知」，

徑、**清**作「如」。

一 一六〇頁上一八行末字「逮」，諸

本作「還」。

一 一六〇頁中九行「卷下」，**資**無。