文殊師利普超三昧經卷上 一名門闍世王品

西晉月氏三藏竺法護譯

軟首或作濡首或作溥首

恭正士品第一

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與大比丘衆俱比丘三万二千菩薩八万四千一切聖達靡所不明開士大士神通已暢已得摠持辯才無㝵得無所著不起法忍曉了定行見衆生心隨所應度而為說法四天王天帝釋梵忍天王及餘無數諸天龍神犍沓和阿須倫加留羅真陁羅摩休勒人與非人各百千衆而俱来會

尒時軟首童真菩薩在山一面異處梁上與二十五正士俱而講論法其名曰龍首菩薩龍施菩薩首具菩薩首藏菩薩蓮首菩薩蓮首藏菩薩持人菩薩持地菩薩寶掌菩薩寶印手菩薩師子意菩薩師子步雷音菩薩虛空藏菩薩發意轉法輪菩薩辯諸句菩薩辯積菩薩海意菩薩大山菩薩喜見菩薩喜王菩薩察無坊菩薩遊無際法行菩薩超魔見菩薩無憂

施菩薩諸議告菩薩是為二十五正士兜率天上有四天子俱造軟首童真於後侍焉其名普華天子光華天子美香天子常進法行天子復有異天子不可計數僉然来侍如斯正士諸天子等亦悉會坐各各講論如是之儔迭相謂曰仁者欲知佛之智慧弘普無限不可思議不可稱量無能滅度盡極際者不可以小意思原大德鎧當以何方便擔被戒德鎧而能逮茲大乘佛乘諸通慧乘不可思乘斯應道乎

龍首菩薩曰積累功德不以猒足建立休祚不可限量而不毀失戒德之鎧一切所作無所悕望則應大乘諸通慧矣

龍施菩薩曰普弘等心調和其志溫潤其性柔軟其意而心仁厚堅住正願於諸通慧被戒德鎧設護一切則吾所應將應大乘諸通慧矣

首具菩薩曰不可計劫趣斯大乘被戒德鎧於無數劫不念劫數則應大乘諸通慧矣

首藏菩薩曰其自建立獨安已者不能逮趣大乘通慧捨已之安建立衆生欲使大安隨其所便令無僥冀而無所起勸進群黎立於道法則應大乘諸通慧矣

蓮首菩薩曰族姓子憶如来所講假使有人自不柔順無有靜寂不隨律教而欲調伏靜寂於他以律勸人者未之有也其自調順靜寂奉律乃能化厲剛強慣乱抑挫犯禁則應大乘諸通慧矣

蓮首藏菩薩曰其同塵勞於世法者則不度世其不同塵於世法者乃能度世是故菩薩有利無利若譽若毀有名無名若苦若樂不動不搖則應大乘諸通慧矣

持人菩薩曰不可從他而致大乘諸通慧也吾獨一已而無有侶以衆生故捨被德鎧設護一切則吾所應將濟救攝須臾精進而不懈怠教化黎元建發學斯則應大乘諸通慧矣

持地菩薩曰譬如仁者地之所載一切衆果百穀藥木因地而生地無所

置亦不求報群庶品類皆仰地活地不辭猒不以為勞開士大士亦當如是發心如地心無所著不以喜怒勸諸黎元使趣佛慧而不想報則應大乘諸通慧矣

寶掌菩薩曰仁者當知被上德鎧乃至佛慧無能沮敗令釋大乘若於夢中不志二乘聲聞緣覺常以寶心諸通慧心為人講宣於珎寶心無所貪惜無所愛恡勸衆大乘擔被德鎧彼所學乘非無有乘不增不減其心如是無所猒慕則應大乘諸通慧矣

寶印手菩薩曰觀於群黎墮墜六趣而發愍哀惠施衆生授以法手其無信者為造信手其少智者為博聞手其慳貪者為惠施手其犯戒者為護禁手其瞋怒者為忍辱手其懈怠者為精進手其乱意者為一心手其邪智者為智慧手而隨衆生離清白法各各應時具設法手開士殖斯德本之手印于三寶何謂三具立群生於佛智慧勸助至于寶印之手成已德本則寶印手念一切法猶如虛空則

寶印手興立如斯是則為三則應大乘諸通慧矣

師子意菩薩曰仁者當知被無畏鎧是為無懼所擔德鎧無難鎧無畏鎧斯則佛慧是鎧無怯弱鎧無懈怠鎧斯則佛慧是故行者不當恐怖無難無畏无怯无怠怠離諸危懼衣毛不竪在於終始無有瑕穢亦不希仰泥洹之德等住苦樂而無二行則應大乘諸通慧矣

師子步雷音菩薩曰仁者當知其斯事者非下才行則為正士之所建造其正士者歸趣平等離于邪見其正士者其心質朴而無諛諂其正士者勞謙柔順尊師敬聖其正士者勸學不倦所受根究其正士者欽悅正治建立正業其正士者若有所欲損廢穢法其正士者若有瞋怒意無結恨其正士者若有愚癡照除幽冥其正士者寂然澹泊近于定藏其正士者具足恩施惠及貧厄一切輙濟其正士者護身口意喟而靜寞其正士者言行相副情性質直其正士者所志堅強尚真諦法其正士者離於非法親

存正典其正士者樂于法樂護以正法其正士者輕忽身命不釋衆生其正士者所立鏗然善施無羨其正士者志純淑法消化凶偽其正士者則以寶藏救濟貧匱其正士者則為良藥療諸疹疾其正士者護諸畏懼令得自歸其正士者導諸邪見至無崖際其正士者勉濟勞穢勸以經典其正士者調忍瞋怒而順所宜是故建立正士之法則應大乘諸通慧矣

虛空藏菩薩曰修以無量虛空之慈其精進行未曾釋廢大哀之行諸根悅豫恚懷踊躍於諸愛欲所可娛樂察如虛空布施持戒忍辱精進一心智慧等如虛空則應大乘諸通慧矣

發意轉法輪菩薩曰發菩薩意所發意者不當發意令魔得便無令如来而不欣樂使諸天人所不悅喜不令德本而有耗減若欲興建為道意者隨順誘勸當令弊魔不得其便順如来意天人悅豫不失已身所造德本所修如斯一切發意則轉法輪所以者何其菩薩者諸所發意因緣所造

而無所生曉了諸法永無所起無所起者諸佛如來順如正覺之轉法輪如是發心被戒德鎧則應大乘諸通慧矣

辯諸句菩薩曰正士當知其道心者正士普入塵勞怒害有漏無漏有為无為亦入於罪不罪殃福亦入於善亦入不善亦入世法度世之法亦入終始無為之為亦入斷滅有常之計亦入諸陰衰入之事亦入地水火風所以者何此諸因緣悉為自然志性本淨所在之處有所言說一切所講皆悉為空而無所有譬如虛空無所不入道心如是一切普至菩薩喜樂如是慧者除棄一切文字辯才分別衆庶逮得辯慧若能入斯一聖達者則應大乘諸通慧矣

辯積菩薩曰一切所說皆無有言一切音聲而不可得菩薩喜樂如斯慧者好言惡言不悅不感譬如太山風來吹之尋復還反山不動搖菩薩如是於諸異學一切語言不動不搖在諸外徑亦無所著若如來言外徑異

語等法察之不以增減亦無所亂見諸辯才一切法盡於諸盡法不念自天亦無所思菩薩能行如斯慧者則應大乘諸通慧矣

海意菩薩曰菩薩所入當如入海覺了大道一切聲聞所不能及信樂專心於一法味入若干法無有若干觀深妙法未曾惑亂於緣起法不增不減於諸經典無有若干是則名曰不生不起一切衆生所業起者不殖德本福無有盡所教無邊當分別了棄捐斷滅有常之事不受諸法不斷諸法當建立志為無量器不忘捨法習諸通慧亦不釋法以平等法為衆生說當習一切諸德善法如是具足無數佛法以如是心被戒德鎧則應大乘諸通慧矣

大山菩薩曰仁者當知其此乘者普超諸世則謂佛慧其行所入不可限量由是之故超度一切世間志性已能超度世間所行其所信者過於俗間已過俗間其所施者持戒忍辱精進一心智慧亦復如是悉能超度一

切世間之所有慧其所造福過於世間所興福祚則應大乘諸通慧矣

喜見菩薩曰假使菩薩目所視色而無所惡色之自然其心清淨耳所聽聞亦無所惡音聲自然其心清淨鼻香舌味及身更心法於六情界而無所惡其六情界自然本寂其心清淨其於憎愛心無所著其心清淨觀于衆生順佛法者器無不應又其衆生處邪見者亦復觀之在佛法器其愛已者在於王者歡喜習俗有所施與尋復悔者等敬若茲菩薩大士所行如是則應大乘諸通慧矣

喜王菩薩曰假使有人罵詈誹謗輕易毀辱撾撫打撲於菩薩者心不懷恨而加喜悅以善友想待遇對者而能忍辱現于忍力其心欣豫思惟其法何所是罵誰為罵者信解內空不疑外空自見已身又觀他人則歡喜悅便能惠施身命支體頭眼手足妻子男女國城丘聚財穀珎寶倍復踊躍寧聞一頌恬忽世榮轉輪王位常樂為人講說經法不羨帝釋思開一

人使發道心不僥梵天願見如来不貪三千大千世界滿溢珂珎從生明達不乏諸根信樂愛敬諸道品法如是悅樂所造行者則應大乘諸通慧矣

察無圻菩薩曰假使見一切法度于彼岸不墮貪身淨諸佛土覩諸佛國皆亦清淨亦無想行見一切佛不發色想見諸群黎想雖有肉眼覩罪福淨具足天眼得無所壞雖得慧眼離諸塵勞信樂佛眼具足成就十八不共諸佛之法已得法眼具足如来十種之力假使菩薩所被德鎧信行如斯則應大乘諸通慧矣

遊無際法行菩薩曰族姓子知一切緣菩薩所為則悉歸趣諸通敏慧所以者何觀諸所有一切因緣不住於內不處於外不在口言假使菩薩不住因緣亦不御趣塵勞之导亦不勸導罪福之导無報應导無諸根导无諸法导無非慧导已度罪福塵垢魔界則應大乘諸通慧矣

起魔見菩薩曰惟族姓子已住吾我自見已身則便處于魔之事業已斷

吾我不觀所虛已除所見則無諸陰已除諸陰則不見魔已度魔界則尋逮成無导脫門菩薩已逮無导脫門則應大乘諸通慧矣

無憂施菩薩曰仁者當知其犯惡者後懷湯火其為善業後無憂慼是故菩薩當修善業其所作者無能說短所興造者後無所悔無諸导蓋假使衆生愁憂不樂則為講說離憂之法菩薩大士如是行者則應大乘諸通慧矣

諸議告菩薩曰惟族姓子其有士夫奉禁戒者所願必獲已獲所願所獲立本由無放逸立無逸已具道品法已能具立道品之法則諸通慧戒禁之正也菩薩已住無逸道法則應大乘諸通慧矣

普花天子曰辟族姓子樹花盛時多所饒益於一切人菩薩以功德本而自莊嚴猶樹花茂饒益群黎如忉利天晝度之樹紛葩茂盛忉利諸天莫不敬仰菩薩如是以諸法門而自校飾諸天龍神捷沓和世人阿須倫靡

不宗戴猶如天上明月之珠無有瑕穢衆德具足開士志性清淨無瑕德議顯備則應大乘諸通慧矣

光華天子曰辟族姓子日出光明滅除衆冥終始光現菩薩如是具足慧光慧法施世為諸愚冥無明衆生顯示大光導自然法其幽闇者不能蔽暉其光明者則能消冥導示徑路已住徑路菩薩大士其在邪徑示現正路已住正路則應大乘諸通慧矣

心華香天子曰辟族姓子心華之樹其香普熏周四十里其香無想菩薩如是以戒博聞定慧解度知見之香以為芬熏三千大千世界以法之香靡不周遍一切衆病香即療愈假使菩薩被此法香則應大乘諸通慧矣

常進法行天子曰仁者當知其精進者無解怠心是故菩薩修諸德本而不猒惓常當遵崇志八法行何等八六度無極四等梵行遊步五通而以四恩救攝群萌志三脫門逮得法忍勸勉佛慧開化衆生令發道意導權方便接齊有為所有諸法是為八遵

崇八法之行則應大乘諸通慧矣

於是軟首語諸正士及天子曰仁者欲知菩薩精進若不精進至諸通慧所以者何其翫習者行在三界若遵修者謂諸往見其翫習者是謂為內亦不翫習是謂為外其翫習者謂聲聞地若遵修者謂緣覺地其翫習者謂在衆結所行勤勞若遵修者則謂所著凡夫之法其翫習者即謂為名若遵修者則謂為色其翫習者即謂報應若遵修者則謂所見其翫習者謂有所著若遵修者則謂有所得其翫習者即謂我所若遵修者則謂吾身其翫習者即謂慳貪若遵修者則謂布施而不想慢其翫習者即謂犯戒若遵修者則謂持戒而不想慢其翫習者謂瞋恚若遵修者則謂忍辱而不想慢其翫習者謂懈怠若遵修者則謂精進而不想慢其翫習者謂乱意若遵修者則謂一心而不想慢其翫習者謂愚癡若遵修者則謂智慧而不想慢其翫習者謂不善本若遵修者謂等善本而不想慢其翫習者謂無福根若遵

修者謂殖德本而不想慢其翫習者謂世俗法若遵修者謂度世法而不想慢其翫習者謂有為法若遵修者謂無為法而不想慢其翫習者謂為罪若遵修者謂無罪法而不想慢其翫習者謂諸漏若遵修者則謂無漏而不想慢是謂翫習至於遵修離諸所見不著不斷菩薩指趣則應大乘諸通慧矣又次仁者而不得至於諸通慧何故不至以何等至諸通敏慧諸通慧者離諸所作其諸通慧亦無所至亦無有逮諸通慧者又諸通慧亦無色像亦無痛痒思想生死識之形貌也其諸通慧亦無法則亦無非法其諸通慧亦無有施所以者何諸通慧者則為施與又諸通慧無有持戒忍辱精進一心智慧所以者何諸通慧者則自然聖諸通慧皆無去來今所以者何其諸通慧超度三世諸通慧者無眼耳鼻口身心識所以者何度諸界故諸仁欲知諸通慧者若有菩薩欲得通慧住如通慧當云何住於一切法而無所住斯則為住於

諸通慧一切諸法皆非我所斯諸通慧於一切法無所猗著斯諸通慧等凡夫地等於佛地於一切法亦為平等斯諸通慧又行菩薩不當於餘求諸通慧惟當從此四大界求自然造行所以者何斯自然者此無所有斯自然者則無有形於是善法名曰我身於我身者而無有身無有善惡无我無壽無命無人假令我身則无所有亦復無有彼則無行亦無所有彼所有形則亦無實其所見者亦無所有亦無有實其慧見於所有無有有實無實等斯諸慧則諸通慧軟首童真說是語時二千天子得不起法忍万二千人皆發無上正真道意

化佛品第二

於是辯積菩薩白軟首曰旦當俱往覲于如來面問大聖菩薩大士當興何行軟首尋於其處化作如來其體形像如能仁佛軟首童真謂辯積曰族姓子如來在斯何不啓問菩薩大士所設之行於是辯積問化如來唯然世尊菩薩大士當設何行時佛告

曰如我所設菩薩亦當修如是行又問云何世尊所造立行其佛荅曰亦不行施不行禁戒不行忍辱不行精進不行一心不行智慧不行欲界不行色界不行無色界不造身行不造言行心無念行一切無行亦無因緣是菩薩行於族姓子心趣云何其化現者豈有行乎荅曰天中天化者無行報曰如是族姓子菩薩大士當造斯行辯積菩薩白軟首曰豈所見佛將無化乎軟首荅曰仁者不聞一切諸法化自然乎幻變之相而不退轉報曰如是諸法實化自然幻變而不退轉荅曰今族姓子何故發言今現如来將無化乎一切諸佛及一切法豈不化耶又問誰為化者荅曰自然業淨而化之耳又族姓子菩薩不當住於我人壽命佛之聖道及凡夫者而計有住辯積問化如来世尊何學自致得佛荅曰無所學者則菩薩學菩薩所學無有形像亦無倫比亦無所受亦非不受亦無想念亦不離想亦無所行無行不行則菩薩學无著

不著無惕不惕亦不調戲亦不遵修不離遵修無想無取無所遊居亦無有想不起不滅不来不去無住無化亦無有形亦無言詞普離一切諸所想行則菩薩學其作斯學是為等學造斯學者則無所趣則無所增亦無所損造斯學者亦無所著亦無所脫亦無所染亦無離塵亦無結慢不墮愚冥如是學者乃名為學學如斯者不詣諸趣是故族姓子菩薩大士欲得逮成無上正真道者學我所學又問云何佛學荅曰如我無戒亦無所犯不施不受不戒不犯不忍不瞋不進不怠不禪不乱不智不愚無學非無學無所不行而吾無得亦無所等無佛無法亦無我想亦無人想亦無壽想亦無命想亦無法想亦無有想亦無無想所以者何一切諸法悉無所造一切諸法以無所造自然如幻亦無有相亦無有二一切諸法離諸所樂一切諸法而不可見一切諸法超度眼句諸法平等而無老特諸法愚冥亦無所徑無為無人故無人言

教故無處所無有言教則無所生其信此者不念所信亦不自大亦不念道是故族姓子若有菩薩如是比類學佛道者不恐不懼不難不畏乃為菩薩如族姓子虛空之畏不畏於火不畏於風不畏於雨不畏於霧不畏於塵不畏於雷不畏於雲不畏於電不畏於雪所以者何空者自然故曰空畏菩薩如是於一切法而無所畏於一切法不念苦樂假使菩薩心等如是則能成佛降伏衆魔則成無上正真之道為軍正覺亦能導利一切衆生時化如来說此語竟尋即化滅不知其處辯積菩薩問軟首曰今者如来為所至湊荅曰從所来處又問何所從来荅曰如所去處又問軟首其化現者無所從来無所從去荅曰族姓子譬如化者無所從来無所從去一切諸法亦復如是一切衆生等無有異不来不去又問軟首一切諸法為何所趣荅曰所趣自然又問一切衆生為何所歸荅曰隨其所作又問軟首一切諸法無作無報荅

曰族姓子其法界者無作無報無往等御諸法則為法界又問去何言有作有報有往而謂無往荅曰族姓子如其所作如其所報所往亦然又問軟首曰何謂為作去何報應何因所往荅曰如所作者報應亦如所往亦如又問軟首其如無本者亦無有作無有報應無有往趣荅曰如族姓子如無本者亦無所作亦無報應亦無往趣所作報應往趣亦然無来無去所作報應所往至處其如無本無所歸趣說是語時如在世尊能仁佛前賢者舍利弗賢者阿難及餘大弟子悉聞斯講舍利弗白佛唯然如来恠未曾有斯諸正士為大聖人而師子吼等同一法說若干種音聲言說與法會同而無錯謬誰聞斯者不發無上正真之道乎佛告舍利弗誠如所云菩薩大學無罣导故今者所說無所罣导如其所種必獲其果如其所出報應亦然菩薩如是學無罣导從其聖慧而分別說如舍利弗本所學禁自故斯慧辯才亦然光淨菩薩問

世尊曰何謂聲聞學何謂菩薩學佛言有限有导是聲聞學無限無导是菩薩學其聲聞學因其所限而致罣导由是之故所說有限致於罣导而諸菩薩學無有限致無罣导由是之故所說無限無有罣导光淨菩薩前白佛言惟天中天願現感應使諸正士来至於斯令此衆會聞所說法各得其所無令唐舉所以者何軟首童真所行深奥所論經法亦復要妙尒時世尊即現瑞應軟首尋時與二十五正士及諸天子往詣佛所稽首足下還住一面光淨菩薩謂軟首曰仁者何故越如来會獨於屏處而論講經軟首荅曰族姓子知如来甚尊而不可當諸佛大聖由是之故一切所說或懼不可故在一面又問軟首說何所法可如来乎軟首荅曰如吾所說世尊知之光淨曰雖尒願說其意荅曰如吾所及今當宣現惟族姓子如有所說不違法界不失本無不失本際所說如是則可如来又若所說無所訶叱無所興為亦無

因緣無有色像亦無比類如是說者奉順如来無我同像無他人形不等法貌無非法貌無終始貌無泥洹貌如是說者為可如来於是世尊告軟首曰善哉善哉快說此言誠如所云如是說者不違如来又次軟首假使悉離一切戲樂而無憒乱若不平要離諸所想無有衆想有所說者所趣寂然而不動轉被一德鎧定意說法無能毀敗其經典者不見諸法有所增者有所減者如斯所說則可如来說是語時八百菩薩得不起法忍

往古品第三

尒時天子千二百人在於會中乃於往古造菩薩行則忘道意志不堅固心自念曰佛慧巍巍不可限量無上正真道意難可獲致菩薩所學而不可逮叡正覺者甚難可得吾等於是不能學辦不如改求聲聞緣覺而取滅度尒時世尊知諸天子心之所念以此等倫堪成無上正真之道為叡正覺而欲中廢隨取小乘佛欲勸化諸天子故離於道場在衆會表化作

長者手擎滿鉢百種飲食賣詣佛所白世尊曰惟願大聖加哀受食佛即取鉢軟首菩薩興詣佛所叉手啓曰今食盛饌當念故恩吾誠信聞大聖雖食而不以法恵及於鄙惟宜加施以法相恵剋復往意於是賢者舍利弗心自念言軟首往古有何恩德於世尊所而言雖食願前法恩則白佛言軟首童真宿有何恩於大聖乎而置如来雖當食者念前法恩佛告且待斯須自當發遣如来所知非尒所及佛即尋時捨鉢于地鉢即下沒遊諸佛土諸佛正覺今現在者各各見鉢降其足下在於下方過七十二江河沙等諸佛國土至光明王如来國界界号焰燿鉢住於彼處于虛空无執持者自然而立所往諸佛諸弟子衆各各前啓問其世尊鉢所從来諸佛各告說其意故上方世界界号為忍彼有如来名曰能仁現在說法能仁如来故降斯鉢而欲勸化諸異菩薩志退落者於時世尊告舍利弗汝行求鉢察知所在而赴致来即時受教

自以智力承佛聖旨三昧正受以一万定超万佛土遍求索鉢不知所在還白佛言唯然世尊求之不見不知所在於時世尊告大目連汝今且行求索鉢来察其所在為處何方目連受教以神足力承佛聖旨三昧正受入八千定倏忽超過八千佛國求之不見不知所處還白佛言輝竭神力不蒙執鉢焉能致乎世尊復告須菩提曰汝行求鉢知其所歸索賣致来即亦受教三昧正受万二千定恍惚超越万二千佛土求不見鉢不知所止如是五百諸大聲聞在於虛空各現神足三昧之力神通聖勢天眼徹瞻各行求鉢不知所在亦不能得時須菩提即前告白慈氏菩薩曰仁者高才一生補處如来所記當為無上正真道成寂正覺仁慈恩廣智慧弘達衆所不及獨步三界而無有侶當知鉢處惟能致之奉賣来耳幸屈威尊而舉鉢還慈氏菩薩報須菩提曰誠如所云受如来慧當成正覺今者軟首所興定意進止坐起予所不及不

能曉了於斯三昧惟須菩提雖於来世吾當成佛佛菩薩衆數如江河沙悉為軟首之所開道欲知一步舉足所念不識所歸是故仁者當請軟首惟斯大士知鉢處所所止之土堪任致来時須菩提啓世尊曰願垂恩教大聖則遣軟首取鉢軟首奉命自思念曰吾不起座不離衆會而舉鉢来軟首三昧名曰普超是諸菩薩定意正受於時軟首伸其右掌而内于地過踰下方所經諸佛無極大聖一一次第以首礼之其手掌中自然有音稱能仁如来至真等正覺敬問无量興處輕利力勢如常遊居安耶其掌手辟一一毛孔尋自然出億百千姹光曜之明一一光明各各變現百千蓮花一一蓮花各化如来相好具足處蓮花上加趺而坐一一世尊各各讚揚能仁如来名德功勲所可遊歷諸佛之土應時諸國六反震動又諸佛國自然大光靡不周遍一切佛國各各而現有斯手掌又諸佛土自然懸繒幢幡衆盖莫不莊嚴遍散衆花

處處挍飾軟首手掌過七十二江河沙等諸佛國土礼諸佛竟斯須之間忽然即至照曜世界光明王佛國礼畢自然有大音出稱能仁如来敬問無量光明王如来有侍菩薩名曰光英自啓如来此何手掌殊妙巍巍威神難及而自然出億百千姝光明暉赫一一光明而各化出億百千姝嚴淨蓮花一一蓮花如来各坐咨嗟能仁聖誥之勲光明王佛告光英曰有族姓子上方去此七十二江河沙等諸佛國土有忍世界如来至真等正覺号曰能仁現在說法彼有大士名曰軟首被戒德鎧不可思議一切神通力度無極自在於座而不移起延手掌来欲舉鉢還時光明王佛土諸菩薩衆皆共渴仰欲得覩見彼忍世界能仁如来軟首大士光明王佛志知衆會意之所見便放眉頂相光其光通照七十二江河沙等諸佛國土上至忍界靡不晃昱其有衆生被蒙光者一切獲安無有諸患如四域皇帝轉輪聖王諸修行者專精學定被斯

光者悉得道迹其得禪者悉過三界獲四證德其漏盡者得八脫門禪定羅漢得無著原其諸菩薩光照身者普皆逮得曰光三昧如是之比光明王邊如来佛土菩薩大士見斯忍界世尊能仁軟首童真一切聲聞比丘聖衆諸菩薩等光英菩薩覩忍世界諸菩薩衆尋即淚出便說斯言自白佛曰唯然世尊如妙水精如意明珠墮不淨中誠可矜惜此諸菩薩生忍界者亦復如是甚可憐愍光明王佛謂光英曰勿宜是語所以者何在此佛土精修禪行至于十劫不如忍界從明晨且至早食須興發慈心哀念衆生此之功德寘勝無倫難可逮及所以者何斯諸菩薩大士之衆無有陰蓋塵勞以盡其於忍界護正法者德不可量尒時忍界諸菩薩衆光明照身則問能仁天中天曰唯然世尊此何光明孰演出来滅諸塵勞令無瑕穢時佛告曰有族姓子下方度此七十二江河沙等諸佛國土而有世界名曰照曜彼有如来号光明王現

在說法其光明王如来至真放眉頂光其光通照七十二江河沙等諸佛國土而大晃昱逮照斯土時諸菩薩及衆聲聞各啓佛曰唯然世尊我等欲見照曜世界光明王如来諸菩薩衆能仁如来放足心千輻輪光其光普照下方七十二江河沙等諸佛國土至照曜界靡不周遍下方世界諸菩薩衆身蒙斯光皆悉逮得須弥光明三昧當尒之時於斯佛土及彼世界斯土見彼彼土見此轉相覩達猶如此土閻浮提人住於地上仰瞻日月下方世界觀諸菩薩能仁如来及忍世界亦復如是此土人民見於下方猶如諸天住須弥頂俯于天下閻浮提城斯諸菩薩見光明王如来諸菩薩等被大德鎧難及難量於是軟首以右掌至照曜界彼光明王如来佛土於虛空中即握取鉢與無央數億百千姝諸菩薩衆眷屬圍繞踊出上方手掌擎鉢所歷佛國轉来上者光明蓮花稍便不現右手執鉢還忍世界於大聖前跪而奉授啓世尊曰

垂恩受之佛即受鉢時諸菩薩與軟首掌而俱來者前詣佛所稽首千地各各自宣如來之名某佛大聖致敬無量聖體勝常遊步無限慧力平康諸菩薩衆敬問已畢退坐一面如佛所教安隱之座

尒時世尊告舍利弗今且聽斯善思念之今為若說乃去往古吾身造行為菩薩時則是軟首本所建發今者所以宣置斯惠世尊雖食當念疇昔法施之恩乃曩過去久遠世時無央數不可計會億百千劫復踰此數尒時有佛名莫能勝幢如來至真等正覺世界名無別異莫能勝幢如來諸聲聞衆八万四千菩薩大士十二億衆其佛世尊於五濁世演三乘教有一比丘而為法師名曰慧王明旦著衣執持應器入弘廣國而行分衛得百味飯若干種食分衛竟出行於街路有尊者子名離垢辟為乳母所抱而行遊戲時離垢辟遥見比丘遊行趣之下乳母抱尋隨比丘從求飯食於時比丘與摸持奩摶幼童即食知其

甘美遂隨比丘奩摶欲盡願的乳母意欲還抱比丘復授奩摶幼童復進稍稍轉至莫能勝幢如來之所稽首足下則住其前於時比丘慧王所得分衛食饍授與幼童而謂之曰童子受斯分衛之具供養如來尋即受之已滿佛鉢食不減損次與聲聞八万四千菩薩十二億佛及聖衆皆悉充飽如是之供至于七日飯則如故亦不損減於時幼童踊躍歡喜善心生焉住世尊前則而頌曰

佛聖衆飽滿　鉢食不損耗　奉事於衆祐
福田無有疑　世吼食充足　饍饍而不減
獻進于衆祐　不疑道無盡　其饍既不損
供具轉弘多　恭敬等正覺　增長清白法
佛告舍利弗於時幼童以一鉢食供養世尊及聖衆承佛聖旨已心清白具足七日食不損耗慧王比丘教訓幼童歸命於佛及法聖衆令受禁戒剋心悔過勸使請問發無上正真道意於時父母求索其子便詣莫能勝幢如來所稽首作礼退住一面幼童拜謁問訊父母以偈讚曰

我志願佛道　愍哀諸群生　開曜難得值
親亦宜稽意　且觀正覺身　諸相好莊嚴
慧度於无極　孰不發道意　惟父母見釋
得出棄捐家　順妙智慧教　得學為寂忍
父母即荅曰　我等好樂道　從尒為明則
亦欲願捨家

佛告舍利弗於時幼童化其父母及五百人悉念學法志於無上正真之道皆於佛世棄家為道時佛教之行菩薩道六度無極四等四恩分別解空精進不懈自致得佛卿舍利弗欲知尒時慧王比丘為法師者豈異人乎勿作斯觀所以者何則軟首童真也其離垢辟尊者子者則吾是也昔往古世軟首童真以饍見施供養佛衆令發無上正真道意則是本身初發意原以是之故而當知之今者如來所成聖覺無極之慧十種力四無所畏十八不共無量尊慧皆是軟首所勸之恩所以者何因從發意至諸通慧如佛所蒙因致大道今吾觀視十方世界不可稱限不可計會諸佛國土今現在者諸佛世尊同号能仁

忠是仁者軟首所勸或号咸聖或号明星或名所歡或名錠光或謂離漏或謂妙勝佛告舍利弗今我一切若過一刼宣揚演説諸佛名号軟首大士所開化者於今現在轉于法輪不可稱限何况有行菩薩乘者或有處於兜率天者或有退来入母胞胎而復出生捨家為道或坐佛樹或處道場成叡正覺不可限喻其有欲説誠諦之事審實無虚軟首童真則諸菩薩之父母也愍哀勸化興顯大道所生親者則當謂於軟首童真向者軟首宣揚報恩今復伸説雖當食者施我鉢饍所食之餘吾前世時先有所施正謂於斯尒時千二百諸天子欲墮落者各心念言當堅其志恭都於法察諸因縁去諸根原今者現在世尊前所發願軟首勸化及開餘人使至于道而不退轉於無上正真吾等云何而欲墮落吾等何故在如来前興卑賤意志崇小節今當捨於聲聞縁覺懇勤志求無上正真道意軟首伸掌示現變化乃至下方光明王佛

所處國土而致鉢来一切普入又復講説往古開化所説經典下方佛土此世尊界不可計數衆生之類即發道心十方世界群萌之儔悉来供養軟首童真諸佛世尊皆遣寶盖供施經典彼時寶盖則覆三千大千佛國從其寶盖自然出音誠如能仁尊如如来所讃稱揚悉是軟首之所勸化

文殊師利普超三昧經卷上

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

文殊師利普超三昧經卷上

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　三二四頁上一行經名卷次，石無。

一　三二四頁上一行「文殊師利」，資、磧、普、南、徑、清無。本卷卷末及以下各卷首末經名同。

一　三二四頁上一行「卷上」，資、磧、普、南、徑、清作「卷第一」。

一　三二四頁上一行小字副題，諸本無。

一　三二四頁上二行譯者，石作「西晉三藏竺法護譯」；資、徑、清作「西晉三藏法師竺法護譯」；磧、普、南作「西晉三藏法師竺法護第二譯」。

一　三二四頁上三行品名下夾註，諸本無。

一　三二四頁上一三行「軟首」，石、磧、普、南、徑、清作「濡首」，下同。

一　三二四頁上一五行第一二字「具」，

磧、普、南、徑、清作「俱」，下同。

一　三二四頁上二〇行第一二字「大」，資、磧、普、南、徑、清作「太」。

一　三二四頁上二一行第一二字「圻」，資、徑、清作「岸」；南作「岸」。

一　三二四頁中一行「議告」，資、磧、普、南、徑、清作「告議」。

一　三二四頁中一五行第八字「悕」，資、磧、普、南、徑、清作「希」，下同。

一　三二四頁中一八行第五字「軟」，石作「耎」，下同。

一　三二四頁下一三行第八字「塵」，資、磧、普、南、徑、清作「塵勞」。

一　三二四頁下一三行第一一字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「染」。

一　三二四頁下二一行「元建」，石、資作「庶無逮」；磧、普、南、徑、清作「庶無違」。

一　三二五頁上四行第三字「元」，磧、普、南、徑、清作「庶」。

一　三二五頁上四行第一〇字「想」，磧、普、南、徑、清作「相」。

一　三二五頁上七行第九字「釋」，資、磧、普、南、徑、清作「失」。

一　三二五頁上八行第一二字「寶」，資、磧、普、南、徑、清作「實」。

一　三二五頁上一二行第四字「歆」，資、磧、普、南、徑、清作「欽」。

一　三二五頁中四行「無難鎧無罣导」，石作「無難鎧無礙」；資、磧、普、南、徑、清作「無饐礙」。

一　三二五頁中七行第四字「危」，資、磧、普、南、徑、清作「厄」。

一　三二五頁中二〇行「施惠」，資、磧、普、南、徑、清作「惠施」。

一　三二五頁下二行第一一字「釋」，資、磧、普、南、徑、清作「擇」。

一　三二五頁下七行末字「崖」，諸本作「岸」。

一　三二六頁上一行首字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一　三二六頁上一一行第四字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「以」。

一　三二六頁上一五行第四字「除」，資、磧、普、南、徑、清作「降」。

一　三二六頁上一六行「庶逮得」，資、磧、普、南、徑、清作「塵得建」。

一　三二六頁上二〇行第一二字「太」，磧作「大」。

一　三二六頁上末行第七字「着」，資、磧、普、南、徑、清作「住」。

一　三二六頁中二行「念自」，石作「自念」。

一　三二六頁中三行首字「天」，資、磧、普、南、徑、清作「大」。

一　三二六頁中七行「法味」，石作「味法」。

一　三二六頁中九行第三字「諸」，石作「世」。

一　三二六頁中一〇行「業起」，資、磧、普、南、徑、清作「起業」。

一　三二六頁中一八行首字「大」，資、磧、普、南、徑、清作「太」。

一　三二六頁中二一行第二字「超」，

石作「起」。

一　三二六頁下六行第四字「及」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三二六頁下六行第一三字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一　三二六頁下二二行第六字「恬」，磧、普、南、徑、清作「倏」。

一　三二七頁上二行第一〇字「珂」，石作「奇」；資、磧、普、南、徑、清作「琦」。

一　三二七頁上五行第三字「圻」，資、徑、清作「岸」；南作「岸」。

一　三二七頁上八行第四字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「衆」。

一　三二七頁中一二行「議告」，資、磧、普、南、徑、清作「告議」。

一　三二七頁下末行第四字「齊」，資、磧、普、南、徑、清作「濟」。

一　三二八頁上二行第五字「語」，石作「謂」。

一　三二八頁上九行第二字「夫」，資、磧、普、南、徑、清作「人」。

一　三二八頁上九行第九字「即」，石無。

一　三二八頁上一六行第一一字、一八行第二字、一九行第七字及二〇行第一二字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「則謂」。

一　三二八頁中五行首字「罪」，資、磧、普、南、徑、清作「罪法」。

一　三二八頁中六行第六字「漏」，資、磧、普、南、徑、清作「有漏」。

一　三二八頁中八行第九字「指」，資、磧、普、南、徑、清作「旨」。

一　三二八頁中一四行第七字「慧」，資、磧、普、南、徑、清作「慧者」。

一　三二八頁中二〇行第八字「口」，資、磧、普、南、徑、清作「舌」。

一　三二八頁下五行第一〇字「界」，石、南、徑、清作「魅」；磧、普作「跋」。

一　三二八頁下一六行品名前，資、磧、普、南有經名「普超三昧經」。本卷及以下各卷同（卷首品名除外）。

一　三二八頁下一一六行第五字「二」，石作「一」；磧作「三」。

一　三二八頁下一七行「日旦」，資、磧、普、南、徑、清作「童真日且」。

一　三二九頁上六行第四字及同頁中八行第六字「無」，資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一　三二九頁上一〇行第一一字「豈」，資、磧、普、南、徑、清作「今」。

一　三二九頁中九行第八字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「謂」。

一　三二九頁中一四行末字至一五行首字「非無」，諸本作「不」。

一　三二九頁中二〇行第四字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　三二九頁下一一行第四字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「此」。

一　三二九頁下一五行第八字「湊」，石作「處」。

一　三三〇頁上三行第五字「往」，磧、普、南作「性」。

一　三三〇頁上一七行第二字「會」，

資、磧、普、南、徑、清作「合」。

一　三三〇頁上二二行第四字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一　三三〇頁中一〇行第三字「行」，磧作「得」。

一　三三〇頁下七行第一三字「平」，資、磧、普、南、徑、清作「本」。

一　三三〇頁下九行第八字「一」，資、磧、普、南、徑、清作「大」。

一　三三〇頁下一三行首字「舉」，資、磧、普、南、徑、清作「奉」。

一　三三〇頁下一八行第五字「覺」，資、磧、普、南、徑、清作「真」。

一　三三〇頁下一九行第四字「辦」，資、磧、普作「辯」。

一　三三〇頁下二一行末字「最」，資、磧、普、南、徑、清作「最上」。

一　三三〇頁下二二行第七字「隨」，資、磧、普、南、徑、清作「遂」。

一　三三一頁上三行第八字「詣」，磧作「諸」。

一　三三一頁上四行第四字「饍」，資、磧、南、徑、清作「饌」。

一　三三一頁上五行第一〇字「鄙」，磧、普、南、徑、清作「彼」。

一　三三一頁上七行第九字「古」，資、磧、普、南、徑、清作「故」。

一　三三一頁上一七行第五字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一　三三一頁上一九行第七字「便」，資、磧、普、南、徑、清作「僥」。

一　三三二頁中五行第二字「邊」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三三二頁中八行第一三字「自」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三三二頁中九行第二字「曰」，資、磧、普、南、徑、清作「言曰」。

一　三三二頁下六行第一〇字「輻」，資、磧、普、南、徑、清作「輻相」。

一　三三二頁下一二行第三字「土」，石作「度」。

一　三三二頁下一五行第一〇字「俯」，資、磧、普、南、徑、清作「頻」。

一　三三二頁下二二行第六字「城」，資、磧、普、南、徑、清作「域」。

一　三三二頁中一六行第五字「告」，資、磧、普、南、徑、清作「造」。

一　三三二頁下三行第八字「道」，資、磧、普、南、徑、清作「導」。

一　三三二頁下七行第四字「遣」，石無。

一　三三二頁下一二行第四字「首」，資、磧、普、南、徑、清作「手」。

一　三三一頁下一八行第五字「加」，資、磧、普、南、徑、清作「跏」。

一　三三一頁下一九行第七字「便」，資、磧、普、南、徑、清作「手」，

一　三三二頁下二二行第九字「右」，
磧、普作「者」。
一　三三三頁上二一行第一一字「稽」，
磧、普作「在」。
一　三三三頁上五行第七字「已」，資、
石作「啓」。
一　三三三頁上九行第一一字「建」，
磧、普、南、徑、清作「占」。
一　三三三頁上八行第八字「去」，諸
石作「逮」。
本作「昔」。
一　三三三頁上一〇行第六字「惠」，
資、磧、普、南、徑、清作「意」。
一　三三三頁上一一行第一〇字「遠」，
磧作「還」。
一　三三三頁上一五行第一三字「二」，
磧作「三」。
一　三三三頁上末行「模持」，資、磧、
普、南、徑、清作「摸特」。
一　三三三頁中一三行第二字「田」，
磧作「曰」。
一　三三三頁中一四行第三字「于」，
磧作「千」。
一　三三三頁中一七行第四字「及」，
資、磧、普、南、徑、清作「及諸」。
一　三三三頁中一九行第一一字「令」，
磧、普作「今」。
一　三三三頁中二一行第三字「時」，
資、磧、普、南、徑、清作「是」。
一　三三三頁下一七行第八字「而」，
磧、南、徑、清作「汝」。
一　三三四頁上一行第一一字「咸」，
資、磧、普、南、徑、清作「盛」。
一　三三四頁上九行「成最正覺不可
限」，徑作「或最正學不可現」。
一　三三四頁上一七行第二字「察」，
資、磧、普、南、徑、清作「除」。

文殊師利普超三昧經卷中　　恭

西晉月氏三藏竺法護譯

幼童品第四

尒時世尊告舍利弗假使有人為族姓子若族姓女欲疾滅度當發無上正真道意所以者何今吾覩見懼終始難而不肯發無上正真道意志願聲聞疾欲滅度續在生死而有所慕然諸菩薩通達精進等住於法逮諸通慧為一切智所以者何乃往久遠過去世時不可計會不可思議無央數劫時有如来号一切達興出于世如来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衆祐佛告舍利弗其一切達如来正覺聲聞集會有百億衆其佛壽命住百千歲佛有聲聞上首弟子智慧巍巍名曰超殊神足飄捷次名大達於時如来興五濁世明旦正服著衣持鉢與諸聖衆眷屬圍遶有大國号名聞物入於斯城而行分衛其大聲聞智慧寂尊侍佛之右神足寂上侍佛之左

智慧博聞寂殊勝者隨從佛後八千菩薩而在前導或化現身若如帝釋或如梵天如四天王或天子形嚴治道路佛告舍利弗彼時如来向欲入城見三幼童衆寶莊校瓔珞其身逍遥中路而共遊戲時一幼童遥見如来晃然顯赫威神巍巍端正無倫諸相寂定志性澹泊獲上調順第一靜寞降伏諸根如仁賢龍鳥如大淵渟清澄無垢有三十二大人相八十種好遍布其體如日出時光耀弈弈與大衆俱如星中月時一幼童謂二童曰汝等豈見如来乎是者則為一切之尊無上衆祐為世福田光明灼灼煒曄難當吾等僉然宜供養之其進施者利慶弘大以頌讃曰

斯者衆生尊　福田無有上　當供俱供養
施此祚無量

第二幼童曰

今我無異花　亦無雜澤香　斯聖無等倫
當何以供養

於是一童即脫頸著珠瓔價直百千以頌讃曰

當以此供養　無上之福田　何所明智者
見斯有所悋

於時二童劾彼童子各各解脫頸著珠瓔以手執持而歌頌曰

具供養正覺　度汎湍江波　脫無量志意
住于平等法

尒時一童謂二童曰汝等以斯德本何所志求一童子曰其在世尊傍右面大聲聞神足起寂二童子曰

猶如世尊傍左面大聲聞神足起寂尊吾誓願如斯

於時二童謂一童曰族姓子以斯德本欲揞何願一童報曰

如今者如来　至真等正覺　普見一切達猶若師子步　焰燿大衆會　吾身揞若斯三界尊第一　度脫諸十方

時一幼童這說此已尋虛空中八千天子俱讃歎曰善哉善哉快說此言今仁發意天上世間悉蒙救護佛告舍利弗時一切達如来正覺邊有侍者名曰海意博聞寂尊而告之曰寧見三童各執珠瓔而遊来乎對曰已見

天中之天世尊告曰比丘欲知中央幼童建其志性巍巍難量一一步中超越百劫終始之患其一舉足功德之本當更百臨轉輪聖王受帝釋位亦復如斯昇生梵天為梵天王亦當如是一一舉足功德之本更見百佛時三幼童往詣一切達如來所稽首足下以寶珠瓔散世尊上其發小意為聲聞者所散珠瓔住兩肩上其一童發諸通慧心所散珠瓔在於佛上虛空之中變為交露重閣棚帳四峙周障莊嚴平等化於其中而為牀座如來處之於是一切達如來尋而欣笑侍者啓問唯然世尊以何故笑笑會有意如來告曰海意汝覩於斯二童發聲聞意手執珠瓔散如來乎對曰已見大聖又告比丘欲知二童懼生死難發怯弱意意求救護猶是不發無上正真道意欲得聲聞為尊弟子然後來世皆當得證一者智慧寂尊二者神足無雙佛告舍利弗卿意疑乎時中央童發諸通慧者則吾身是願右面童者舍利弗是願左面童者大目

揵連是舍利弗觀卿等本時懼生死難雖殖德本不能發無上正真道意心志怯弱欲疾滅度不能超速甫因吾法而得無為今寧覩吾諸通慧耶汝等之友為佛弟子乃得解脫以是之故當作斯觀假使有人欲成滅度當發無上正真道意所以者何所言超速謂諸通慧莫能過者諦而無欺其乘第一普安一切群生之類則諸通慧也為最微妙特尊無上為無等倫無有疇疋為無雙比無能出來無量尋乘一切聲聞緣覺之乘所不能及是則名曰諸通慧乘佛時說斯大乘法典則一万衆人發無上正真道意應時彼諸大聲聞賢者舍利弗大目揵連大迦葉離越阿難律恕利分稱文陁尼子尊者須菩提等自投于地稽首佛足俱白世尊唯然大聖若族姓子族姓女發大意者當供養之微妙解脫處至真行所以者何正使百千諸佛世尊為吾等說諸通慧行不能堪任無有勢力發通慧心一切慧者無所量尋殊勝難及寧今吾等

犯五逆罪在於無間而不中止不捨於無上正真道意而為聲聞所以者何設犯逆罪墜于地獄受諸苦毒其痛會畢從地獄出而不違遠無所罣尋諸通慧心計如今者當何所施無所堪諧焚燒正真敗壞根原於茲佛慧無罣尋智非是佛器譬如終沒之士無益親屬吾等如是以聲聞乘而志解脫捨於一切無益衆生譬如此地多所饒潤一切群萌二足四足若多足者如是世尊其發無上正真道意天上天下蒙恩獲度無吾我品第五

尒時世尊說斯本末向欲竟已王阿闍世乘駟馬將四部兵為車步騎往詣佛所稽首佛足右遶三帀退坐一面白世尊曰唯天中天衆生所住何所依因何緣而興何由得罪佛告王曰已住吾我人壽命者衆生由此而造罪畢依猗貪身興緣顛倒群萌因斯而起災患又問其貪身者根原所在世尊荅曰其貪身者無慧為本又問其無慧者何所為本荅曰所念邪

支則是其本又問所念邪支何所是根荅曰虛偽是根又問虛偽何所是根荅曰無實諸想是則為根又問無實諸想何所是根荅曰謂無所有無覺荅曰謂覺是根又問何謂無有無覺荅曰謂無生無有是謂無覺又問不生不有當何計之數在何所荅曰其不生不有彼無有計又問狐疑之事何因緣起荅曰其狐疑者從猶豫起又問猶豫為何所是荅曰賢聖所說誠諦之語聞則懷疑斯謂猶豫又問何所賢聖何言審諦世尊荅曰其賢聖者謂除一切愛欲諸見其審諦者知一切法悉無所有王阿闍世白世尊曰所謂賢聖無所有者實為虛偽為世尊安住從已勞塵而造立之猗著于世間諸賢聖所講說者而心猶豫獲不可計殃疊之罪我乎世尊父無愆咎无所鞫綴而危其命貪國土故或於財寶迷于榮貴荒於產業躭利宰民而圖逆害持疑怵惕不能自寧若在歡會戲樂無娛若在中宮姝女嬉遊若坐若卧有所決正若在獨處聽省國事處

群僚上晝夜憂悸不能捨却沉吟之結不歆飲食雖有美饌不以為甘其目昧昧所覩曹曹顏貌憔悴心恒戰灼所處不安畏壽終後墜于地獄仰惟如來其恐怖者能使无懼其盲冥者惠授眼目其沉沒者而拯拔之遭苦惱者使獲大安無所歸者而受其歸其無護者而為救濟其貧窮者給施財業其有病者消息療治其墮邪徑示以正路其在正路為興大哀其心忍勞不以為患等恤群黎其慈堅固究竟本末不以苦樂而有動轉如來所興救度衆生無所遺漏不捨一人私怙世尊垂恩安慰除其惶懼孤無有救惟為作救令飢渴者而得飽滿今已虛乏而欲蹕地惟蒙扶接令無所歸願受其歸今已沉沒願加拯拔我身得無墮大地獄至于無擇唯然大聖如應說法決我狐疑解散愁結令無猶豫使其重罪而得微輕於時世尊而心念曰王阿闍世所說聰達而甚微妙所入之法甚為優奥其餘人者莫能堪任為決狐疑令無餘結

其惟濡首能靈滯　尋時舍利弗承佛聖旨謂王阿闍世欲辨疑惑當饌饍請濡首童真則當決王虛偽塵勞狐疑之結鎮安國土及與中宮受王牀擔衆諸供饍中宮姝女及諸侍從獲無量福羅閱祇城摩竭大國無數衆生皆亨利議阿闍世王即前啓白濡首童真惟加愍哀與其營從受小飡食濡首荅曰大王且止已具足供於正法律未有是記受于衣服若食饍具悕望加哀王則又曰當何陳露呈現丹赤濡首荅曰假使大王聞深妙業殊特真議不恐不怖不以畏懼不以震慴不難不懼乃為加哀正使大王不想念法亦非無想無想不想如是行者乃為加哀縱使大王不想去心亦無不想不念來心亦無不想於現在心亦無所受乃為加哀設使大王不墮邪見亦不滅除亦無所見亦無不見乃為加哀王阿闍世又白濡首曰今之所說悉法所載惟見愍傷當受其請濡首荅曰王當知之法律所載不以恩施供養分衛衣食之饍

若使大王不計有我不計有人不計有壽不計有命乃為加哀為受供施設使大王不自愛身不愛他人悉無所取乃為加哀假使大王不攝殺心不計因緣不在陰種諸入之事無有內法無有外法不受三界不度三界無善不善無德不處於世亦不度世無罪無福亦無有漏亦無不漏亦不有為亦不無為不捨生死不受滅度是為加哀王荅曰唯然濡首吾當啓受如斯法議以是之故當就余請哀垂愍傷下劣徒類濡首荅曰王當了之設使諸法有所猗者有所受者有所得者有所救護則不蒙哀不得至安如使於法有所著者而為想念有所立處而為放逸皆為依著想念有處放逸之護設使大王究竟望畢極至永安乃無有患如令大王復有所作則不荷哀不至安隱王阿闍世又問濡首曰受何所法而無有患至無所有濡首荅曰若了空者而無所作亦無所不作無想無願亦無有作亦無不作若使大王有所造立而

為行者身口意行則是所作假使不有所作亦無所行以身口意而無所造則無所作是故大王一切諸法悉無有相其無所行無所有者則是其相又問濡首何謂所行而無所行不有所造亦無不造不增不減濡首荅曰假能不念過去已盡不念當來未至不念現在而無所起不想有常无常是為無行亦無不行其能等色於諸因緣而為衆緣不增不減又問濡首塵勞之欲為是道乎云何與合濡首荅曰王意云何其曰明者與冥合耶荅曰不也曰明這出衆冥暗滅王寧別知冥所去處乎在於何方積聚何所荅曰不及濡首曰如是大王興道慧者塵勞則消不知塵勞之所湊處亦無有處無有方面以是之故當了知之道與塵勞而不俱合又等塵勞則名曰道等於道者塵勞亦等塵勞與道等無差特一切諸法亦復平等假使分別如斯議者塵勞則道所以者何以塵勞故現有道耳塵勞无形亦無所有其求塵勞者則為道也王又

問曰云何求於塵勞而為道乎濡首曰設有所求不越人心亦不念言是者塵勞是為道也以是之故塵勞為道其塵勞者亦入於道王又問曰云何塵勞而入於道云何為行濡首曰於一切法而無所行乃為道行於一切法亦無不行是為道行王又問曰行道如斯為何歸趣濡首曰如是行者為无所趣王又問曰道豈不至泥洹乎濡首問曰寧有諸法至滅度乎荅曰不也濡首曰是故大王至無所至為賢聖道又問曰其賢聖者為何所處濡首曰其賢聖道則無所住又問曰其賢聖道不處禁戒博聞定慧乎濡首曰賢聖戒者無有行相無放逸相為聖定意無所著相為聖定意無所念相為聖智慧王意云何其无所行無有放逸有所處乎荅曰不也濡首曰以是之故王當知之無所住者則賢聖道王又問曰族姓子族姓女云何向道濡首曰假使所求不覩諸法有常無常亦無所得不計諸法有淨无淨有空無空若我無我若苦若樂於

諸法者亦無所得不見諸法在於終始若滅度者如是行者為向於道王阿闍世白濡首曰以是之故惟當受請因斯使余離諸顛倒令得解脫分別淨行與諸眷屬而就宮食濡首曰向者說之悉無所有無有生者無有善哉與不善哉其無所有無有解脫其解脫者則無所有亦無解脫亦無脫者所以者何一切諸法皆自然淨尒時世尊告濡首曰受阿闍世王請以此之緣令無數人逮得利誼至安隱度濡首童真見世尊勸則言唯諾當受其請不敢違失如来教故阿闍世王歡喜踊躍已見受請善心生焉稽首佛足及濡首童真一切聖衆便退還出請舍利弗濡首眷屬為有幾人舍利弗荅曰五百人俱而當往就王入于城還於宮中即夜興設若干食饍百種之味施五百榻無量坐具而敷其上莊嚴宮殿懸繒幡蓋燒名雜香而散衆花及四衢路普城内外皆悉掃除灑以香汁令國人民男女大小莊校嚴飾賣持香花咸俱奉迎濡首

童真

揔持品第六

於是濡首於初夜中從其室出而自思念吾身不宜與少少人眷屬而俱就於王請令吾且當詣異佛土請諸菩薩皆令普聞講說經法斷諸狐疑就阿闍世王宮而食濡首童真如勇猛士屈伸臂須忽然不現斯須超越八万佛國至千東方常名聞界其佛号離聞首如来至真等正覺今現在說法為諸菩薩說清淨典其佛世界如来一時等轉六度無極自然通達具足廣宣不退轉法其佛國土一切諸樹若干種花菓實茂盛每從其樹常自然出佛聲法聲不退轉輪菩薩衆聲是故世界号常名聞斯道寶聲常不斷絶故曰常名聞濡首童真詣離聞首佛所稽首足下白其如来唯然世尊遣諸菩薩與余俱往至于忍界詣阿闍世宮而就其請離聞首如来告諸菩薩曰諸族姓子與濡首俱詣忍世界從意所樂於是會中二万二千菩薩大士同時發聲應唯世尊

我等願與濡首俱詣忍界於是濡首與二万二千菩薩從常名聞國忽然不現至於忍界自處其室濡首會諸菩薩大士而於初夜說揔持法何謂揔持所以揔持統御諸法

一心未嘗志二所至無乱三其心未嘗有捨廢時四學智慧業五精覈諸法審諦之義六分別正慧七得果證者但文字耳八度至寂然九條列一切諸法章句十攬賢聖要一不斷佛教二不違法令三攝取一切賢聖之衆四於諸經法部分典籍五入於一切殊絶智慧六不著衆會亦不怯弱七遊步衆會宣揚經典無所畏憚八出諸天音料簡明智九於天龍神阿須倫迦留羅真陁羅摩休勒探暢其音而為說法十出釋梵音一覺了平正知諸根原二識練邪見諸所立處三揔持觀察一切衆生根原所趣四所住等心五於世八法而不動轉六具足一切真正之法七隨其罪福報應果證而為說法八興發衆生所造志業九立諸群黎處于禁戒十其慧普

入一為諸衆庶代負重擔二不以勤勞而有患猒三解脫諸法本性清淨四以斯本淨而為人演五以本淨慧解說道誼六慧無罣㝵七習設法施八其心堅固未嘗懸惓九有所說者無有疑結十不貪一切供養利入一而不忘捨諸通慧心二力勵集衆行基靖三布施無猒而每勸助於諸通慧四禁戒無猒以斯勸化一切衆生五忍辱無猒求佛色像六精進無猒積衆德本七一心無猒修行專精使無衆冥八智慧無猒入一切行九以道法業於此一切而無所生五十諸族姓子所謂揔持攝取一切不可思議諸法要誼持諸法無所行無行故曰揔持又族姓子其揔持者攝持諸法何謂揔持諸法攬執諸法一切皆空攬執諸法一切無想攬執諸法一切無願離諸所行寂寞無形悉無所有亦無所覺亦無所行無有處所亦無所生亦無所起亦無所趣亦不滅盡無來無往亦无所壞亦無所度亦無所敗亦無所淨亦無所嚴

亦無不嚴亦無所著亦無所有亦无所見亦無所聞亦無所志亦無所教亦無有漏亦无想念亦不離想无應不應亦無顛倒亦無滿足无我無人無壽無命亦無放逸亦無所受亦无所取亦無殊特猶如虛空無有名聞亦無所獲無所破壞亦無有二審住本際一切法界一切諸法住於無本是謂揔持又族姓子一切諸法辟若如幻而悉自然揔持諸法自然如夢自然如野馬自然如影自然如響自然如化自然如沫自然如泡自然如空分別諸法而如此者是謂揔持

濡首曰辟如族姓子地之所載無所不統不增不減亦無所置不以為猒假使菩薩得揔持者則能利益一切衆生恩施救濟无央數劫衆德之本至諸通慧心而揔統持亦無所置不以為猒

辟如族姓子於斯地上一切衆生而仰得活兩足四足靡不應之菩薩大士得揔持者亦復如是於群生類多所饒益

辟如族姓子藥草樹木百穀衆果皆因地生假令菩薩逮得揔持亦復如是便能興闡一切德本諸佛之法

辟如族姓子地之所載亦無所置亦不應亦無顛倒亦無滿足无我無人無壽無命亦無放逸亦無所受亦无所取亦無殊特猶如虛空無有名聞亦無所獲無所破壞亦無有二審住本際一切法界一切諸法住於無本是謂揔持又族姓子一切諸法辟若如幻而悉自然揔持諸法自然如夢自然如野馬自然如影自然如響自然如化自然如沫自然如泡自然如空分別諸法而如此者是謂揔持

濡首曰辟如族姓子地之所種皆以時生不失其節亦不違錯應時滋長菩薩如是逮得揔持統攝一切諸功德法不侵欺人亦不失時具足所行坐於佛樹處在道場至諸通慧

辟如族姓子勇猛高士在於邦域而入戰鬬降伏怨敵無不歸依菩薩如是得揔持者處於道場坐於佛樹降伏衆魔

辟如族姓子揔一切法有常无常若

微妙者安隱非我及計無常及諸瑕
穢及苦非我所以者何惟族姓子已
離二故則謂揔持
辟如族姓子虛空無不受持亦非揔
持亦無不持菩薩如是得揔持者攬
攝一切諸法之要
辟如族姓子一切諸法及諸邪見皆
悉為空悉揔持之菩薩如是得揔持
者無所不攬揔持如是救攝一切諸
法之誼是為族姓子計揔持者無有
盡時已無有盡則無放逸已无放逸
則處中間已等處者即無有身則虛
空界已如虛空虛空及地則無有二
濡首童真說此言時五百菩薩得斯
揔持

三藏品第七

時濡首童真於中夜為菩薩大士講
三篋藏菩薩秘典何謂菩薩篋藏秘
要都諸經法無不歸入於此篋藏若
世俗法度世法有為法無為法若善
法不善法有罪無罪法有漏無漏法
悉來歸趣入菩薩藏所以者何菩薩
篋藏經典要者曉了一切諸法之誼

辟族姓子此三千大千世界百億四
天下大地百億日月百億須弥山王
百億大海悉卷合入三千大千世界
為一佛土如是族姓子若凡夫法及
餘學法若聲聞法緣覺法若菩薩法
及與佛法悉來入歸菩薩篋藏所以
者何菩薩篋藏一切攝護聲聞緣覺將
養大乘辟族姓子其樹根株堅固盛
者枝葉華實則為滋茂又族姓子設
有攝取菩薩篋藏菩薩大士則為攝
取一切諸乘將養一切衆德之法菩
薩藏者名無量器所以名曰無量器
者辟如大海受無量水為包含器不
可計實諸龍鬼神揵沓悉阿須倫迦
留羅真陁羅摩睺勒及衆生類在禽
獸者含受此等為無限器菩薩藏者
經典秘要亦復如是為無限施聞戒
定慧度知見器以故名曰菩薩篋藏
辟如含血之類生大海者以生於彼
不飲餘水惟服海水菩薩如是行菩
薩藏不於餘法有所造行惟常修行
諸通慧誼以故名曰菩薩篋藏又族
姓子菩薩有斯三篋要藏何謂三一

曰聲聞二曰緣覺三曰菩薩藏聲聞
藏者承他音響而得解脫緣覺藏者曉
了緣起十二所因分別報應因起所盡
菩薩藏者綜理无量諸法正誼自分別
覺又族姓子其聲聞乘無有三藏其
緣覺者亦無斯藏諸所說法菩薩究
練三藏秘要因菩薩法而生三藏聲
聞緣覺無上正真道故曰三藏菩薩
說法勸化衆生令處三乘聲聞緣覺
無上正覺是故菩薩名曰三藏有斯
三藏無餘藏學何謂為三聲聞學緣
覺學菩薩學何謂聲聞學但能焰已身
行之相緣覺學者是謂中學行大悲者
謂菩薩學至無量慧攝取大哀其聲聞
者不學緣覺之所學者亦不曉了其
緣覺者不學菩薩所學亦不曉了又
菩薩者悉學聲聞所遵學者皆曉了
之不願樂彼亦不勸助修其所行學
於緣覺所遵學者悉曉了之不願樂
彼亦不勸化使修其乘又菩薩者學
於菩薩當所學者悉曉了之願樂勸
修其乘所行勸所行已則說聲聞所
行解脫亦講緣覺所行解脫分別菩

薩所遵解脫如是族姓子其有曉了此所學者是則名曰菩薩篋藏如琉璃器有所盛者應時一切示自然性如琉璃色如是族姓子菩薩假使入菩薩藏所可遊居於諸法者見一切法悉為佛法菩薩假使入菩薩藏不覩諸法而有處所設有覺了諸佛乘者不見諸法之所像類其不學於菩薩學者則見諸法而有處所設學菩薩之所學者不見諸法而有處所設學菩薩之所學者不見諸法有所住處其不修行計斯一切皆為自然如是族姓子假使菩薩入菩薩藏在在所行所遊諸法一切悉見諸佛之法假使菩薩入菩薩藏不見諸法有所像類設使曉了諸佛法者則亦不覩諸法之處學菩薩學不見諸法之所歸趣其不修觀彼則覩見一切諸法而有逆順一切無生覩不順者菩薩皆見諸法順正覩於諸法無有一法非佛法者是故名曰菩薩篋藏又族姓子菩薩藏者說無崖底文字所演順而應時不可計量所立之處不可思

議垂顯光明靡不通達無有邊際莫不炤曜多所利益悉令歸趣於諸通慧而令群萌悉樂無本假使有學於彼學者甫當學者一切悉當入此菩薩篋藏則至大乘已欲學者方當獲者其不至者悉使得至而令普入如是濡首為諸菩薩衆會者在於中夜說菩薩藏經典秘要廣分別演誼歸所趣

不退轉輪品第八

濡首童真復於後夜為諸菩薩大士廣宣講說不退轉輪金剛句跡何謂不退轉輪又族姓子所以名曰不退轉者如今菩薩說經法時若來聽者悉獲誼歸不復迴還便而講說不退轉輪令其信樂不退轉輪菩薩行者不為衆生造若干行不為諸法修若干行不於諸國土興若干行不於諸佛尊若干行不於諸乘行若干行一切所至而悉普見轉於法輪不壞法界是謂乃為轉於法輪是故名曰不退轉輪彼所轉輪而無斷絕其輪修理無有二輪其輪如是如悲哀輪其輪所趣

自然之誼在已所至其輪所趣法界場輪又族姓子假使菩薩信樂於斯不退轉輪則得解脫已身之患則為信樂一切所信一切所想如來所興悉亦信之以信得脫於如來者無有二脫亦不說二如其如來相好解脫諸法之相一切法想信如來脫則無有想已離脫相則至自然濟于已身如是之行莫能勝者亦莫能踰於斯慧者是故名曰不退轉輪又族姓子不退轉輪不退于色色自然故痛想行識亦復如是識不退轉識自然故所以者何則不退轉一切諸法猶如無本則為法輪是故名曰不退轉輪其法輪者無有邊限無維无隅无有斷絕無常輪故其法輪者亦無有門無有二故則法輪門其法輪者無能轉者無所轉故其法輪者亦無所說法輪無言故其法輪者亦無名稱無所顯曜輪無獲故又復計此不退轉輪入於空無所遊相故澹泊門者无來相故普有所至為空相故一切等御本淨無相是故名曰不退轉輪又族

姓子不退轉輪有所遊行而有所至
是故名曰不退轉輪有所放捨徑有
所至是故名曰不退轉輪
如是濡首謂諸菩薩又族姓子所以
名曰金剛句跡一切諸法皆悉滅寂
何謂滅寂一切諸法又族姓子已了
空者金剛句跡也消諸邪疑六十二
故共無想者金剛句跡也斷絕一切
諸想念故其無願者金剛句跡也皆
度一切五趣有為令滅寂故其法界
者金剛句跡也超越若干諸彊界故
其無本者金剛句跡也致無我滅寂
故離色欲者金剛句跡也蠲除貪欲
諸所有故緣起行者金剛句跡也不
壞本性故察無為者金剛句跡也見
諸法自然故濡首童真為諸菩薩竟
於三夜普分別法彼諸菩薩皆得親
近光明華三昧菩薩設逮於此定者
一毛孔放百千光一一光明化現百
千諸佛儀容又斯諸佛天中之天所
在佛土現作佛事開道衆生詳萌疇
變動品第九

尒時王阿闍世明旦早起詣濡首所
而稽首曰供具已辦時至可行賢者
大迦葉晨朝夙興著衣持鉢與諸比丘
五百人俱欲入舍衛大城分衛於中
路念吾行分衛時如大早寧可造見
濡首童真這設斯念尋便往至則與
濡首言談敘闊演說堅要濡首而謂
之曰唯大迦葉晨何所湊荅曰欲行
分衛故來詣受濡首曰今當就吾食
所設饍與眷屬俱吾當與仁分衛之
具迦葉荅曰供具已達吾以法故而
來至斯不以食饍又曰迦葉推當受請
供受二事大法供養飲食之饍言不
釋法亦不失食迦葉荅曰鄙等之舉
以用法故絕饍不食盡其形壽志在
於法所以者何不從他人乃能得致
如斯法門如從仁者所說正誼又問
今者濡首及諸菩薩為於何食濡首
報曰吾等所食及施與者亦不長益
亦不耗減不動生死不近泥洹亦不
超度凡夫之地亦不證明賢聖之法不
越聲聞不捨緣覺吾等當說彼之所
請其布施者亦不淨除慧與所識不

填而益不至解脫於諸經法亦無所
興亦不得法亦無所釋迦葉荅曰是
為大施無極廣施已入無本之所
致也尒時濡首心自念言今日入城
寧可如佛感動變化應時以衆神足
變動三昧而為正受這以是定為正
受時尋即一切於是三千大千世界
普悉等住平若手掌普此佛國其大
光明靡不周遍其在地獄遭苦患者
即時休息畜生餓鬼諸不安者尋獲
安隱衆生之類心悉開解無婬怒癡
無慳嫉者亦無諛諂無有瞋恚憍惕
之結無所興起亦無熱惱尒時衆生
展轉相瞻如父如母覩此三千大千
世界六反震動欲行天子色行天子
悉來集會供奉溥首鼓樂絃歌倡伎
百千雨於天花嚴治途路濡首童真
這興斯定從其室宇至于城門自然
莊嚴途路平整既廣且長皆以七寶
無央數珎若干校飾自然出現不可
計寶化為寶瓔中生蓮花芙蓉蘅花
充滿煒曄繒綵花蓋其瓔周帀遍有欄楯欄

楯左右皆有寶樹而甚高大以諸寶繩展轉連綿繫諸寶樹一一寶樹邊有寶架皆置香鑪燒諸名香一一香鑪燒諸香者聞四十里諸樹中間化寶浴池有八味水盈滿池中底悉金沙以寶欄楯周帀繞池琉璃為崖悉生青蓮芙蓉蘅花諸寶樹下以寶為地一切寶地列寶香氣而燒名香一一寶樹五百玉女儼然羅住各各建立布施之德濡首這以斯定三昧正受應時即有為彼異學外道之師示現變化魏魏無量靡不亘然濡首童真則從坐起著衣持鉢而欲發行謂迦葉曰唯大迦葉便可在前吾今尋後所以者何尊大迦葉年即耆宿素修梵行久為沙門未見如來而出家學計於世間所有羅漢皆從仁後有所啓受以是之故宜當在前吾今在後迦葉荅曰計於法律不以年歲而為尊長法律所載智慧為尊神智聖達乃可為尊博聞才辯乃曰為尊諸根明徹乃曰為尊法律所記以斯為尊由是計之濡首童真智慧魏魏博

聞普達辯才無尋曉了一切衆生根本以是之故宜長弘遠仁為大尊宜當在前余應在後今欲假喻分別此誼迦葉又曰辟師子之子這生未久雖為幼少氣力未成其師子子有所遊步其氣所流野鹿諸獸聞其猛氣皆悉奔走若有大象而有六牙其歲六十又身高大若以革繩繫之三重聞師子子威猛之氣恐怖畏懼跳騰盡力斷三重繫馳走奔突入于山谷谿澗林藪巖樹之間若入大水而自沉沒樹禽棲翳走獸藏竄水居魚鼈潛逃于淵又諸飛鳥翔翔虛空發意善薩亦復如是假使發意智慧道力未孚成就心猶憍仰習師子步過諸聲聞緣覺之路一切衆魔自在宮殿志懷恐懼不能自安設師子子見餘師子威力猛勢若師子吼聞其音聲不恐不怖亦不懷懼無所畏難益以踊躍衣毛悅澤乘其力勢亦當鳴吼如是濡首大士聞佛師子吼時不恐不怖亦不懷懼無所畏難歡喜踊躍安心生焉吾亦當習猶如今佛師子

之吼假使有說平等正真聲聞緣覺如來為尊發意善薩則是為本斯言至誠平等無邪所以者何由是出生一切諸法而普顯現以故明知濡首為尊其年幼少則是聖長宜當在前吾當從後濡首童真尋在前行善薩次之諸聲聞衆乃繼其蹤濡首這向嚴莊寶路則雨天花無數伎樂不鼓自鳴應時其地六反震動其大光明靡不灼徹於時濡首所現變化威神感動放大光明雨花香熏諸音樂聲相和而鳴入王舍城王阿闍世籌慮濡首與二万三千衆菩薩俱及諸聲聞眷屬圍遶而來進路即懷恐懼今吾整設五百人供來者猥多安能周遍當焉所坐以何飼之心又念言濡首童真果相疑誤則發此心應時濡首威神聖德之所建立息意天王即自化身金供鬼神變微妙體則謂王阿闍世曰大王且止勿以為慮無用勞悒濡首童真善權方便智慧無極現大功德威靈赫弈恢闡神力光祚堂堂昇路來臻一人之食能以周遍

三千大千世界衆生蠕類悉令充滿何況於斯二万三千眷屬来者以是之故不足勞慮大王且安勿復加供一切来者悉當豐足所以者何濡首大賚求得無盡衆枯難量王阿闍世應時踊躍不能自勝則以弘意念於濡首如佛世尊王阿闍世與諸群臣中宮官屬賫持花香雜擣澤香衣服之具幢幡繒蓋伎樂琴瑟箜篌奉迎濡首稽首礼畢侍從濡首入城歸宮濡首與諸眷屬初入城時城内菸民各賫所有以来供養時於會中有一菩薩名曰普觀濡首告曰卿族姓子使其殿舍包容會者尋即受教察其左右而普周觀阿闍世殿自然寬大懸繒花蓋跱立幢幡其地平博散衆花香復有菩薩名曰法超濡首告曰卿族姓子嚴辦衆座應時受教舉手彈指於彼殿館二万三千牀座自然具足若干種飾微妙莊嚴无數座具而敷其上濡首章真諸菩薩衆悉俱就座聲聞次之王見濡首與諸菩薩聲聞坐畢前白啓白且待斯須增辦供具濡首荅曰大王自安自當備足勿以為勞時四天王與其眷屬悉来供侍濡首童真又天帝釋及善夫人及餘玉女無央數千賫持天上栴檀雜香蜜香擣香以用供散一切菩薩及諸聲聞時諸菩薩見諸花香及諸玉女無玉女想無花香想梵忍跡天化作梵志摩納之形手執拂扇住侍濡首左面以扇扇之諸梵天子各執拂扇侍諸菩薩立而扇焉無梵龍王不現其身在於虛空垂貫真珠從其貫珠出八味水清凉且美供給所當其諸菩薩一切聲聞其前各各有垂貫珠而出美水亦給所用王阿闍世心自念言是諸菩薩而不賫鉢當於何食濡首知王心念而告之曰斯諸正士有所遊至不賫鉢行所可遊行諸佛國土這坐欲食鉢自然至斯諸菩薩本所建立又彼如来昔所造願鉢從虛空来在于掌王阿闍世問濡首曰是諸菩薩從何佛國来世界名何如来正覺号曰何等濡首荅曰世界名常名聞如来号離闇首今現在說法是諸菩薩從彼而来就於仁食欲得驗

省王之狐疑所懷虛妄時諸菩薩志所建立如来本願鉢於空中自然飛来授於無梵八味浴池洗濯清淨諸族姓子二万三千諸龍采女各賫香著諸菩薩掌中時王見茲倍用踊躍則前稽首濡首童真濡首童真而告王曰可設供饍宜知是時王即受教則便陳列若干種食琦妙珎膳供具悉遍食不消滅如是阿闍世本所供施五百人饍悉令二万三千皆得飽足飲食如故阿闍世王白濡首曰今饍如故而不消賜濡首荅曰如今仁者狐疑未盡疑不盡故猶斯食饍用不消索時諸菩薩飯食畢竟尋以其鉢跳擲空中鉢處虛無無所依據而不墮落王阿闍世問濡首曰今斯諸鉢為何所止濡首荅曰猶如大王狐疑所存今此諸鉢亦處於彼時王荅曰鉢無所立濡首荅曰猶如大王所有狐疑亦無所立今此諸鉢無所依據而不墮落諸法如是悉無所有亦無所住以是諸法亦無墮落

文殊師利普超三昧經卷中

文殊師利普超三昧經卷中

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　三三九頁上一行「卷中」，資、磧、普、南、徑、清作「卷第二」。

一　三三九頁上五行第六字「女」，磧作「子」。

一　三三九頁上七行第一二字「意」，諸本無。

一　三三九頁中五行第九字「校」，資、磧、普、南、徑、清作「嚴」。

一　三三九頁中六行第九字「一」，資、磧、普、南、徑、清作「有一」。

一　三三九頁中八行首字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「根」。

一　三三九頁中一三行第七字「來」，資、磧、普、南、徑、清作「來來」。

一　三三九頁中一七行第一一字「當」，資、磧、普、南、徑、清作「常」。

一　三三九頁中二二行第七字「頸」，資、磧、普、南、徑、清作「頸上所」。

一　三三九頁下三行第四字「童」，磧、普作「重」。

一　三三九頁下五行第八字「湍」，資、磧、普、南、徑、清作「制」。

一　三三九頁下五行「志意」，資作「心童」；磧、普、南、徑、清作「心意」。

一　三三九頁下一二行第三字「誓」，資、磧、普、南、徑、清作「身」。

一　三三九頁下一三行第一一字「子」，清無。

一　三三九頁下一六行第一〇字「會」，資、磧、普、南、徑、清作「聖」。

一　三三九頁下一八行第五字「這」，諸本作「適」。

一　三四〇頁上一一行第一一字「棚」，資作「枰」。

一　三四〇頁上一二行第二字「障」，磧、普、南、徑、清作「彰」。

一　三四〇頁上一二行第一二字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一　三四〇頁上一三行第一三字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一　三四〇頁中六行第一二字「成」，資、磧、普、南、徑、清作「疾」。

一　三四〇頁中一一行第一三字「来」，資、磧、普、南、徑、清作「過」。

一　三四〇頁中一四行第七字「衆」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三四〇頁中一五行第三字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「時於」。

一　三四〇頁中一九行末字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「之後」。

一　三四〇頁下一五行第五字「馬」，資、磧、普、南、徑、清作「馬車」。

一　三四一頁上一行首字及第一一字「支」，資、磧、普、南、徑、清作「皮」。

一　三四一頁上一六行末字「閒」，資、磧、普、南、徑、清作「聞」。

一　三四一頁上一八行第七字「乎」，資、磧、普、南、徑、清作「父」。

一　三四一頁上一八行第一〇字「父」，資、磧、普、南、徑、清作「久」。

一　三四一頁上二一行第三字「持」，石作「特」。

一　三四一頁中一七行第八字「今」，資作「令」。

一　三四一頁下一行「濡首」，資作「輭首」，下同。

一　三四一頁下三行首字「饍」，諸本作「饌」，下同。

一　三四一頁下七行第三字「亨」，資、磧、普、南、徑、清作「享」。

一　三四一頁下一〇行首字「正」，磧、普、南、徑、清作「王」。

一　三四一頁下一一行第九字「曰」，諸本作「白」。

一　三四一頁下一二行第一二字至一三行首字「聞深妙業」，資、磧、普、南、徑、清作「日聞深法」。

一　三四一頁下末行「衣食」，資、磧、普、南、徑、清作「食衣」。

一　三四二頁上三行第一二字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「身」。

一　三四二頁上七行第六及第八字「德」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一　三四二頁上一三行第八至九字及第一二至一三字「有所」，磧、普、南、徑、清作「所有」。

一　三四二頁上一八行第四字「永」，磧、普作「水」。

一　三四二頁上二〇行第一三字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一　三四二頁上二〇行末字「患」，石作「惡」。

一　三四二頁上二二行第五字「所」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三四二頁下一〇行第三字「曰」，資、磧、普、南、徑、清作「王」。

一　三四二頁下一四行第一〇字「定」，資、磧、普、南、徑、清作「之」。

一　三四二頁下二一行第九字「求」，資、磧、普、南、徑、清作「不求」。

一　三四二頁中一行第七字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「作」。

一　三四二頁中一行第一三字「使」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一　三四二頁中二行第七字「行」，資作「得」。

一　三四二頁中五行「行不」，資、磧、普、南、徑、清作「不行」。

一　三四二頁中一二行第九字「曰」，資、磧、普、南、徑、清作「日」。

一　三四二頁中一三行第八字「這」，資、磧、普、南、徑、清作「適」。

一　三四二頁中一三行第一二字「晓」，資、磧、普、南、徑、清作「晓」。

一　三四二頁中一八行「不俱」，資、磧、普、南、徑、清作「俱不」。

一　三四二頁中末行第五字「其」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三四二頁下一〇行第三字「曰」，資、磧、普、南、徑、清作「王」。

一　三四二頁下一四行第一〇字「定」，資、磧、普、南、徑、清作「之」。

一　三四二頁下二一行第九字「求」，資、磧、普、南、徑、清作「不求」。

一　三四二頁下二一行第一二字「諸」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三四三頁上七行末字「其」，磧、普作「耳」；南、徑、清作「是」。

一　三四三頁上八行末字「脫」，資、磧、普、南、徑、清作「解脫」。

一　三四三頁上二一行「城內外」，諸本作「一城內」。

一　三四三頁上二二行第一三字「女」，資、磧、普、南、徑、清作「子」。

一　三四三頁中四行「思念」，諸本作「念言」。

一　三四三頁中八行第一〇字「現」，資、磧、普、徑、清作「見」。

一　三四三頁中一七行第五字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「故故」。

一　三四三頁中二二行第二字「忍」，石作「想」。

一　三四三頁中末行首字及同頁下二行第四字「二」，石作「三」。

一　三四三頁中末行第一二字「唯」，資、磧、普、南、徑、清作「唯然」。

一　三四三頁下五行第七字「統」，資作「繞」。

一　三四三頁下六行至三四四頁上一三行中間夾註「一」至「五十」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三四三頁下六行正文第六字「至」，資、磧、普、南、徑、清作「志」。

一　三四三頁下六行末字「嘗」，磧、普、南、徑、清作「曾」。

一　三四三頁上一〇行第四字「句」下夾註「十」，石無。

一　三四三頁下一一行正文第四字「令」，資、磧、普、南、徑、清作「命」。

一　三四三頁下一三行正文第一〇字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一　三四三頁下一六行第二字「迦」，資、磧、普、南、徑、清作「加」，下同。

一　三四三頁下一六行第一一字「探」，資、磧、普、南、徑、清作「究」。

一　三四三頁下二二行正文第一一字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「之」。

一　三四四頁上一二行末字「虛」，資作「蒸」；磧、普、南、徑、清作「脫」。

一　三四四頁上四行第二字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「處」。

一　三四四頁上五行第六字「嘗」，資、磧、普、南、徑、清作「曾」。

一　三四四頁上八行「基靖」，資、磧、普、南、徑、清作「慕靜」。

一　三四四頁上一八行第八字「想」，諸本作「相」。

一　三四四頁中二行第一〇字「忘」，資、磧、普、南、徑、清作「志」。

一　三四四頁中一八行「心而」，資、磧、普、南、徑、清作「而心」。

一　三四四頁中一八行第八字「統」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三四四頁下一〇行第七字「諸」，磧作「語」。

一　三四四頁下二〇行首字「入」，磧、普、南、徑、清作「人」。

一　三四五頁上一二行末字「虛」，資、磧、普、南、徑、清作「處」。

一　三四五頁上一九行第二字「都」，資、磧、普、南、徑、清作「覩」。

一　三四五頁中一行首字及八行第四字「譬」，資、磧、普、南、徑、清作「譬如」。

一　三四五頁中二行第三字「大」，資作「天」。

一　三四五頁中三行「卷合」，石、磧、

普、南、徑、清作「包含」；資作「苞合」。

一　三四五頁中一〇行第一二字至一二行第七字「則爲攝取一切諸乘將養一切衆德之法菩薩藏者名無量器」，石作「則爲滋茂又族姓子設有攝取菩薩篋藏菩薩大士則爲量器」。

一　三四五頁中一四行第三字「實」，石、南、徑、清作「寶」。

一　三四五頁中一八行第六字「器」，磧、普、南作「品」。

一　三四五頁下六行第八字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一　三四五頁下一〇行末字「斯」，資、磧、普、南、徑、清作「此」。

一　三四六頁上三行第一〇字「示」，資作「亦」。

一　三四六頁上七行第七字「設」，徑作「說」。

一　三四六頁上一五行首字「使」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一　三四六頁上二行第九字「底」，石作「拒」。

一　三四六頁中七行第九字「會」，資、磧、普、南、徑、清作「集會」。

一　三四六頁中一二行第三字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「演」。

一　三四六頁中一三行第一三字「退」，諸本作「退轉」。

一　三四六頁中一四行第三字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一　三四六頁中一五行「便而」，資、磧、普、南、徑、清作「而便」。

一　三四六頁中一八行第三字「諸」，諸本無。

一　三四六頁中一八行末字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「起」。

一　三四六頁中一九行第八字「行」，徑作「起」。

一　三四六頁中末行末字「趣」，石作「退」。

一　三四六頁下六行第五字「說」，磧、普、南、徑、清作「脫」。

一　三四六頁下七行第八字「想」，普、徑、清作「相」。

一　三四六頁下八行第二字及三四七頁上八行第四字「想」，諸本作「相」。

一　三四六頁下九行第七字「勝」，資、磧、普、南、徑、清作「脫」。

一　三四六頁下一四行第六字「輪」，資、磧、普、南、徑、清作「轉」。

一　三四六頁下一九行第九字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三四六頁下末行第五字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「相故」。

一　三四七頁上一行第一〇字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一　三四七頁上二行「放捨」，資、磧、普、南、徑、清作「捨施」。

一　三四七頁上六行第九字「又」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三四七頁上一五行第四字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「故了」。

一　三四七頁上二〇行第四字「儀」，資、磧、普、南、徑、清作「威儀」。

一　三四七頁上二〇行第八字「諸」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三四七頁上二二行末字「教」，至此資、磧、普、南、徑、清卷第二終，卷第三始。其中譯者，磧、普作「西晉三藏法師竺法護第三譯」。

一　三四七頁中五行第九字「大」，資、磧、普、南、徑、清作「太」。

一　三四七頁中六行第五字「這」，諸本作「適」。以下時有出現。

一　三四七頁中一三行第一三字「言」，磧、普、南、徑、清作「亦」。

一　三四七頁中一四行首字「釋」，資、磧、普、南、徑、清作「擇」。

一　三四七頁中一五行末字「在」，資、磧、普、南、徑、清作「存」。

一　三四七頁下三行第六字「廣」，資、磧、普、南、徑、清作「之」。

一　三四七頁下一六行第六字「奉」，諸本作「養」。

一　三四七頁下一六行第七字「溥」，石、磧、普、南、徑、清作「濡」；資作「輭」。

一　三四七頁下二一行第一三字「蘅」，資、磧、普、南、徑、清作「莖」，下同。

一　三四七頁下末行第一一字「遍」，資、磧、普、南、徑、清作「皆」。

一　三四八頁上五行第四字「有」，磧、普、南作「浴」。

一　三四八頁上五行「盈滿」，諸本作「滿其」。

一　三四八頁上六行第一三字「崖」，資、磧、普、南、徑、清作「岸」。

一　三四八頁上八行第九字「瓶」，資、磧、普、南、徑、清作「爐」。

一　三四八頁上一五行第一一字「即」，資、磧、普、南、徑、清作「既」。

一　三四八頁上二一行「可爲」，資、磧、普、南、徑、清作「爲可」。

一　三四八頁中四行第六字「譬」，資、磧、普、南、徑、清作「譬若」。

一　三四八頁中五行第四字「少」，資、磧、普、南、徑、清作「小」。

一　三四八頁中一一行第六字「樹」，資、磧、普、南、徑、清作「穴」。

一　三四八頁中一二行第五字「櫟」，資、磧、普、南、徑、清作「巢」。

一　三四八頁中一七行首字「志」，資、磧、普、南、徑、清作「悉」。

一　三四八頁中一九行第八字「懞」，資、磧、普、南、徑、清作「懼」，下同。

一　三四八頁中二〇行第六字「澤」，資、磧、普、南、徑、清作「懌」。

一　三四八頁下五行第二字「尊」，徑作「首」。

一　三四八頁下八行「嚴疰」，資、磧、普、南、徑、清作「莊嚴」。

一　三四八頁下一九行第五字「仳」，石作「毗」；磧、普、南、徑、清作「鈚」。

一　三四八頁下一九行「鬼神燮」，石作「鬼神現」；資、磧、普、南、徑、清作「神鬼現」。

一　三四九頁上八行第一一字「澤」，資作「擇」。

一　三四九頁上一〇行末字「濡」，石作「灾」。

一　三四九頁上一六行第四字「跱」，磧、普、南、徑、清作「峙」。

一　三四九頁上一八行第五字「辦」，石作「辯」。

一　三四九頁上二一行第一三字「俱」，資、磧、普、南、徑、清作「來」。

一　三四九頁上末行第七字「白」，資、磧、普、南、徑、清作「曰」。

一　三四九頁上末行第一三字「辦」，石作「辨」。

一　三四九頁中一〇行第一〇字「棼」，資、磧、普、南、徑、清作「熱」，下同。

一　三四九頁中一〇行「龍王」，磧作「王龍」。

一　三四九頁中一四行第九字「王」，磧作「所」。

一　三四九頁中二〇行第五字「于」，資、磧、普、南、徑、清作「手」。

一　三四九頁中二三行第八字「今」，石作「今者」。

一　三四九頁下一行第一〇字「時」，磧、徑、清作「是」。

一　三四九頁下三行末字「諸」，諸本作「詣諸」。

一　三四九頁下四行第一〇字「采」，資、磧、普、南、徑、清作「媒」。

一　三四九頁下四行第一四字至五行首字「香著諸」，資作「諸著」；磧、普、南、徑、清作「諸香」。

一　三四九頁下九行第五字「減」，資、磧、普、南、徑、清作「減」。

一　三四九頁下一一行首字「飲」，諸本作「飯」。

一　三四九頁下一二行第六字「賜」，資、磧、普、南、徑、清作「殲」，

一　三四九頁下一五行首字「跳」，資、磧、普、南、徑、清作「抛」。

一　三四九頁下一五行第八字「無」，資、磧、普、南、徑、清作「空」。

一　三四九頁下二二行末字「落」，此處資、磧、普、南、徑、清不分卷。

一　三四九頁下末行「文殊師利」，石無。

文殊師利普超三昧經卷下　恭

西晉月氏三藏竺法護譯

決疑品第十

於是王阿闍世見諸菩薩及聲聞衆食訖澡畢更取卑榻於溥首前坐欲聽聞法惟願溥首解我狐疑溥首荅曰大王所疑江河沙等諸佛世尊所不能決時王自省无救無護從揵而墮如斷大樹摧折擗地大迦葉曰大王自安莫懷恐懼勿以為懼所以者何溥首童真被大德鎧善權方便而設此言可徐而問時王即起問溥首曰向者何說江河沙等諸佛世尊不能為我而決狐疑溥首報曰王意云何諸佛世尊緣心行乎荅曰不也溥首又問諸佛世尊發心行乎荅曰不也又問諸佛世尊滅心行乎荅曰不也又問諸佛世尊行有為乎荅曰不也又問諸佛世尊行無為乎荅曰不也又問諸佛世尊所教行無為乎荅曰不也溥首又曰王意云何其諸法者而无有行無有行者無所歸趣寧能有人

教化於法決斷之乎荅曰不也王當了之吾以是故而說斯言王之狐疑江河沙等諸佛正覺所不能決復次大王假使有人而自說言我以塵冥灰炬雲霧汙涂虛空寧堪任乎荅曰不能汙溥首又問設令大王吾取此空洗之使淨寧堪任乎荅曰不能溥首報曰如是大王如來之身曉了諸法猶如虛空成家正覺自然淨者无所涂汙以是之故何所有法而涂汙者見逆限乎豈可決了若淨除乎大王等觀於斯法誼吾以是故向者說言江河沙等諸佛世尊所不能決了復次大王諸佛世尊不得內心而有所住不得外心而有所住所以者何一切諸法自然清淨无有處所自然淨者无有處所無有志願有所住者所以者何得自在哉諸法自然故无自然哉諸法无興立故無跡跌哉諸法无所有故無所有哉諸法離形貌故無形貌哉諸法虛無故无弊寻哉諸法无教相故无教化哉諸法自然無所有故離所有哉諸法釋嘿趣故无歸趣

哉諸法无別離故無別離哉諸法无所生故無所猗哉諸法自然淨故心性淨哉諸法无分如空等故無倫比哉諸法无伴黨故无侶哉諸法離於二故無有二哉諸法澹泊故无量哉諸法无斷絕故無邊際哉諸法无崖畔故無誠諦哉諸法顛倒從不誠諦而有所住故无顛倒哉諸法常淨得安已故有常哉諸法无歸嚮故清淨哉諸法本淨因明達故已自然哉諸法无我而顯曜故安隱哉諸法無想念故無猶預哉諸法內寂然故無欺妄哉諸法究竟无誠諦故靜寞哉諸法澹泊柏故无吾我哉諸法除於我故无穿漏哉諸法解脫相故趣寂滅哉諸法離所念故无恐懼哉諸法離若干故造一等哉諸法等御脫故故慌忽哉諸法不想本際故无有想哉諸法无壞閑默緣故順空哉諸法離衆見故无有願哉諸法離三世故斷三世哉諸法无去来今故無為等哉諸法究竟无生故王意云何彼法無生亦无所起亦无所有無有真諦豈能有人

汙染之乎荅曰不也溥首曰彼法寧可決斷不耶荅曰不也溥首又曰一切諸法等如泥洹如来解此致寂正覺猶是之故王狐疑者不可決斷是故大王不可修行有所造立不從倒心當修造立真諦之觀觀於无本設能察者則於諸法而无所受亦無所曉不與遊居若使大王不與諸法俱遊居者斯乃為信其有信者乃為寂寞其寂寞者乃自然淨自然淨者乃无所造無所造者一切諸法則無有主彼則造忍一切諸法无有造者王當知之無所造者則為滅度計彼諸法亦无所造無所破壞亦无有造亦無不造斯謂滅度假使大王順此脫者則平等脫以等脫者則於其法无趣無逮不增不減所以者何於一切法無所利誼亦無所求諸法无本其無本者則无所生无所生者則亦无本其无本者等无差特故曰无本无異設使大王解信無本一切狐疑自然為斷又若大王眼無染汙亦无所淨眼之自然為无本故無本自然則曰眼矣耳

鼻口身心亦復如是心者大王無有染汙亦無所淨心之自然為無本故無本自然則曰心矣王當了之色無染汙亦无所淨色者自然為无本故無本自然則曰色矣痛想行識亦復如是識无染汙亦無所淨識之自然為無本故无本自然則曰識矣王當了之一切諸法無有染汙亦無所淨諸法自然為无本故無本自然則曰諸法心無形色亦不可見無所危害無有處所无有言教辟若如幻不處於外不處於内心者本淨而自然明設心淨者則無染汙亦無所淨王當解此其本淨心不可染汙无有淨者無有虛妄亦无所著無所危害因無諦想而有所造無諦思想設有所住凡夫愚騃猶欲塵勞彼則何謂无有誠諦則而發起無誠諦想其無誠者則不興諦一切諸法住不真諦以存於彼無誠諦想辟如大王睿此虛空無色无見不可執持亦無所捨亦無言教假使有人而說言曰今此虛空無色无見不可執持亦無所捨无有

言教无空王荅曰不能溥首曰如是大王心本之淨自然顯明則不可以塵烟焰雲霧蔽导汙之辟如塵烟焰雲霧住於虛空終不染空而為垢汙如是大王發吾我相謂是我所因鑒緣結為婬怒癡不汙心法本汙心法自然之淨是故大王仁者於彼勿懷狐疑王欲知之其過去心及當来心則無形貌其當来心及過去心亦无形貌現在心者無所依猗亦無所有前心所念不导後心後心所念不导前心其現在心亦復如是明知於彼而造斯觀心無所有亦無不有過去心者以滅盡未来心未至現在无住觀見諸法當来無住獨除諸見無所恠者為解脫故清淨想者諸法離垢普等于世普等於明無所生者无有言教及无言教無處不處世尊所說寂然之議其寂然者計於彼法則無有處假使有人求處言教推索諸法設使大王在於諸法而無所念則除一切狐疑之結而於諸法無所決除所以者何

其孤疑者與法適等而無差特故曰法界御於平等一切諸法及與法界於此諸法當御平等所以者何一切諸法則入法界設等法界則等諸法是故名曰法界平等一切諸法其法界者等御諸法說是語時王阿闍世得柔順法忍歡喜踴躍心獲太安尋即叉手歎曰善哉快說斯言辯除余疑溥首荅曰王當知之斯為大寘孤疑之結也如王究竟釋一切法而說斯言善哉溥首快說斯言辯除疑惑王又荅曰以為滅盡吾諸陰蓋假使我身命終沒者則當至道溥首荅曰是為大王之甚疑导乃欲究竟一切諸法至於滅度乃能悕望想於泥洹究竟泥洹一切諸法而復望想於滅度乎究竟泥洹者諸法本淨而无所生尒時王阿闍世取軟妙衣價直百千即以手持奉上溥首欲報法恩而覆其身溥首童真忽然不現不見其身何所歸趣空中聲曰如今大王而不覩見溥首之身觀其孤疑亦當如斯如見孤疑見一切諸法亦復如是如

觀諸法所見如是見无所見又曰大王所見身者以衣與之次于溥首有坐菩薩名慧英幢王阿闍世以衣與之於時菩薩不肯受衣而說斯曰吾不欲脫於所有亦不瞋恨亦不滅度吾亦不近於凡夫法而受斯衣亦不從度凡夫行者不從學者亦復不從度塵法者不從不學不從無學而度法者不從緣覺亦復不從度緣覺者而受斯衣吾亦不從如來所受亦不從度如來法者而有所受假使大王不行斯法不捨此法吾乃從彼而有所受所當受者若有施者俱同一等而無差特如此施者則為清淨衆枯所說王阿闍世則以其衣著慧英幢身即於座上忽然不現已於空中復聞聲曰其身現者以衣施之次有菩薩名信喜寂王阿闍世以衣施之其菩薩曰吾亦不從自見身如有所受不從見他不從見著塵而有所受不從離塵亦不從寂猗而有所受不從無猗不從定意不從乱志不從智慧不從無慧而有所受王即以衣著菩薩

上則亦不現而於空中如有聲曰有現身者以衣施之次有菩薩名不捨所念王阿闍世以衣施之於時菩薩亦不肯受而說斯曰吾不從猗身而有所受不從猗言不從猗心不從猗慧不從猗誼不從猗陰不從猗種不從猗衰入不從猗諦不從猗佛音聲而有所受所以者何一切諸法皆無所猗亦無所著究竟永安亦無震動王阿闍世以衣施之於時菩薩則亦不現空中有聲而語王曰其身現者以衣施之次坐菩薩名曰尊志王阿闍世以衣施之於時菩薩亦不肯受而說斯曰王當知之吾不從早脫而有所受假使大王發於無上正真道心其心等者道意則等信道意等道已平等其心亦等已等道意諸法則等已能平等一切法者乃從受衣於一切法不受不捨亦無所收脫於諸法而無有意亦無不意觀一切法不見吾我不計吾我如是行者乃從受衣王阿闍世以衣施之則便不現以於空中而有聲曰其有現者以衣與之次有

菩薩名定華王王阿闍世以衣施之於時菩薩亦不肯受而說斯曰假使大王行諸三昧不於定意而有所懷信解諸法本淨平等无有睨者我乃從彼而受斯衣王阿闍世以衣著其身上於時菩薩則亦不現以於空中而聞聲曰其身現者以衣與之次坐菩薩名無遠得王阿闍世以衣施之時彼菩薩亦不肯受而說斯曰假使大王於一切陰而信得度文字音聲一切平等而不可得已見諸法無所得者則便導利無所得誼不御衆好不導嚴飾作斷行者我乃從彼而有所受王阿闍世以衣擲之時彼菩薩忽然不現以於空中而有聲曰其身現者以衣施之次有菩薩名淨三垢王阿闍世以衣施之時彼菩薩亦不肯受而說斯曰假使大王不自得身亦無受者其有施者亦無懼望若如是者我乃受衣王阿闍世以衣擲之則亦不現以於空中而有聲曰其身現者以衣與之次坐菩薩名化諸法王王阿闍世以衣施之於時菩薩亦不肯

受假使大王示現聲聞而般泥洹亦不滅度示現緣覺而般泥洹亦不滅度示現如来而般泥洹亦不滅度無終始法無滅度法吾乃受衣王阿闍世以衣擲之則亦不現空中聲曰其有現身以衣與之王阿闍世以次第以衣施諸菩薩一一不現各各說曰其有現者以衣與之牀榻机案亦空不現王阿闍世謂賢者大迦葉曰於今現者當受斯衣仁者最尊佛所咨歎宜當受之大迦葉曰吾婬怒癡無除盡也如今吾身不應受衣不捨無明不除欲索不斷苦惱不滅於習不為盡證亦不由路吾不見佛亦不聞法不御聖衆不釋塵勞不發思想不離思想不建立慧亦不離慧吾眼不淨亦不造慧亦無所滅其施我者不獲大福亦非無福吾亦不在於生死法無滅度法其施我者不能究竟衆枯之德假使大王能行如斯等護諸誼我受斯衣王阿闍世以衣擲之忽然不現在於空中而聞聲曰其身現者以衣與之王阿闍世次第施衣則

各不現如是一切諸大弟子一一慌惚沒不復現盡五百人復聞聲曰王所見身以衣施之即自念言菩薩聲聞悉不復現吾當還與第一之后則入宮裏而遍觀察亦不覩見一切婇女王阿闍世便得親近如斯定意其目所瞻不見諸色亦不見男女不見童子不見童女不見大小不見牆壁不見樹木不見屋宅不見城郭續見身想復聞空中而有聲曰其身現者以衣與之王即自著不見自身尋則雪除一切色想復聞聲曰假使大王不見諸色形像所有柔軟安隱觀於狐疑亦當如見狐疑觀一切法亦復如此如無所見者斯乃為見離於諸見設使離見有所見者則無所見不離諸見如是見者能為等觀設於諸法不有所見已無所見則為等觀於時王阿闍世皆離一切想念所著從三昧起尋則還復見衆會者諸后婇女城郭殿宅亦復如故王阿闍世白溥首曰向者衆會為何所湊又吾在前而不見之溥首報曰猶如大王狐疑所湊其

衆會者向在于彼又問大王見衆會乎荅曰已見溥首問曰云何見而見狐疑覩衆會者亦復如是又問以何等見於狐疑乎荅曰如覩會者目前所見諸形色者狐疑亦然不見內外又問大王世尊說曰其犯逆者不得中止處無有間王自知當至地獄乎王尋荅曰云何溥首如來至真成正覺時豈見有法歸囹圄乎斯趣三塗斯趣天上斯趣泥洹乎荅曰不也大王溥首察見吾今覺了一切諸法所覺了法於諸經法亦無所得趣於地獄若生天上般泥洹者一切諸法皆悉為如若分別空之所歸趣瞻於空者無趣地獄不至天上不歸泥洹一切諸法無所破壞一切諸法悉歸法界其法界者不歸惡趣不上於天不歸泥洹其逆無間則謂法界諸逆之原則謂法界其本淨者則謂諸逆其諸逆者則謂本淨是故言曰諸法本淨是故溥首一切諸法至無所生由斯自知不歸惡趣亦不上天不外泥洹溥首荅曰云何大王乱佛法教荅曰吾

亦不違世尊教命不詭佛法所以者何世尊分別演無我際說真諦原已無有我彼則無人人無所有衆生虛无无有實者如是計之則无所造亦无作者亦無受者又問大王狐疑斷乎荅曰已究除矣溥首問曰云何大王猶豫絕乎荅曰永絕溥首又問今王云何於衆會中知王有逆而言无逆荅曰不也又問云何荅曰其已逆者脫於無結而造證者彼諸逆者斯會逆者其諸逆者則是菩薩柔順法忍而令衆人得入斯忍不當於彼攬持諸逆溥首所謂逆者從彼至斯無有諸逆以是之故不當於彼摠攝諸逆時慧英幢菩薩舉聲歎曰以為嚴除大王之路乃能逮得如斯法忍王則荅曰一切諸法本末悉淨又一切法究竟閑默無所染汙以是之故不可汙染而為作垢無所著道斯名曰道又彼道者不歸生死不至泥洹諸賢聖道無道御者无所起道斯名為道道无有道王阿闍世說此言時逮得明達柔順法忍於時中宮四十二女見

溥首威神變化皆發無上正真道意五百庶民遠塵離垢諸法眼淨時無央數百千人衆皆來集會王宮門下欲得聞法供養奉事溥首童真以腳足指而案此地時王舍城悉作琉璃一切城里所居民者悉見溥首菩薩聲聞辟如明鏡照其面像自見其影溥首童真為諸來者如應說法八万四千人聽經法者得法眼淨五百人皆發無上正真道意

心本淨品第十一

尒時溥首為王阿闍世及諸眷屬并餘來者無數之衆開化說法即從坐起與比丘衆王阿闍世群臣寮屬及無數人出宮門行行於途路見一男子自害其母住他樹下啼哭懊惱稱叫奈何其人究竟現在應度而自尅責所作無狀而造大逆自危其母當墮地獄雖尒其人當修律行時溥首於比丘衆前化作異化即時往詣害母人所去之不遠而中道住其害母者遥見父母與子共侶父母謂子是者正路其子荅曰斯非正路遙乎起

諍於是化子現懷瞋怒殺化父母其逆罪子遥見化子害化父母啼哭酸毒不能自勝尋即往詣害母人所而謂之曰我煞父母當墮地獄哭言奈何當設何計其害母者而自念言今此来人乃害二親我但危母其人癡冥罪莫大焉我之為逆尚老於彼如彼受罪吾猶覺輕其化人者悲哀酸酷口並宣言吾當往詣能仁佛所其無救者佛為設救其恐懷者慰除所患如佛所教我當奉遵於時化人啼哭進路在其前行而害母者尋隨其後如彼悔過吾亦當令吾罪微薄彼人甚重化人詣佛稽首于地而白佛言唯然世尊吾造大逆而害二親犯斯大罪佛告化人善哉善哉子為至誠而無所欺言行相副詣如来前説誠諦言而不兩舌亦不自侵當自惟察觀心之法以何所心危二親者用過去心當来心乎現在心耶其過去心即以滅盡其現在心即以別去無有處所亦無方面不知安在當来心者則亦未至无集聚處未見旋返亦无往還子當知之心亦不立於身之内亦不在外亦無境界不處兩間不得止察其心者亦無五色青赤黄白黑子當了之心者無色亦不可見亦無所住亦不退轉無有言教不可執持何當設何計其害母者而自念言今此来人乃害二親我但危母其人癡冥罪莫大焉我之為逆尚老於彼如彼受罪吾猶覺輕其化人者悲哀酸酷口並宣言吾當往詣能仁佛所其無救者佛為設救其恐懷者慰除所患如佛所教我當奉遵於時化人啼哭進路在其前行而害母者尋隨其後如彼悔過吾亦當令吾罪微薄彼人甚重化人詣佛稽首于地而白佛言唯然世尊吾造大逆而害二親犯斯大罪佛告化人善哉善哉子為至誠而無所欺言行相副詣如来前説誠諦言而不兩舌亦不自侵當自惟察觀心之法以何所心危二親者用過去心當来心乎現在心耶其過去心即以滅盡其現在心即以別去無有處所亦無方面不知安在當来心者則亦未至无集聚處未見旋返亦无往還子當知之心亦不立於身之内亦不在外亦無境界不處兩間不得止察其心者亦無五色青赤黄白黑子當了之心者無色亦不可見亦無所住亦不退轉無有言教不

異足戒佛言比丘善来於時化人前作沙門即白佛言唯然世尊吾獲神通令欲滅度佛之威神使彼化人去地四丈九尺於虚空中而取滅度身中出火還自燒體於時逆子見彼化人得作沙門聽受經法聞佛所説心自念言向者彼人自危二親在世尊前而作沙門便得滅度今吾何故不効彼人而作沙門亦當滅度作是念已往詣佛所稽首聖足前白佛言我亦造逆自危毋命佛言善哉善哉子為至誠而無所欺言行相副詣如来前説誠諦之言而不兩舌亦不自侵當自惟察觀心之法以何所心危其親者用過去心當来心乎現在心耶其過去心即已滅盡其現在心即以別去無有處所亦無方面不知安在當来心者則亦未至無集聚處未見旋返亦無往還子當知之心亦不立於身之内亦不由外亦無境界不處兩間不得中止察其心者亦無五色青赤黄白黑子當了之心者無色亦不可見亦無所住亦不退轉無有言教不

可執持猶若如幻子欲察心不可分別不可解了不可名婬不可究怒不可知癡無婬怒癡子當知心在生死行亦無所作亦無所現亦不現在心者清淨亦無垢染亦無淨者心不在此亦不在彼不在異處猶如虛空亦無等倫亦無色像亦無言教有明知者不當依猗勿得言吾謂是我所莫得造處無得為想莫造畢竟勿有所為無言已身勿去吾我莫念過去所以者何子當知之一切諸法悉無所住猶如虛無子且聽之解如是者佛不謂人於法有脫若染汙者不歸惡趣設心清淨而無垢染則無諸趣於時逆人地獄之火從毛孔出毒痛甚劇而無救護則白佛言我今被燒惟天中天而見救濟歸命大聖於是世尊出金色辭善實人頂上火時即滅無復苦痛見如來身若干相好身痛休息而得安隱又前白佛欲作沙門佛尋聽之即為寂志於時世尊為說四諦其人聞之遠塵離垢得法眼淨修行法教遂得往還證至得羅漢

又白佛言欲般涅槃世尊告曰隨意所存於時比丘踊在虛空去地四丈九尺身中出火還自燒體百千天人於虛空中而來供養時舍利弗見於彼人受斯律教而得滅度則驚怪之前白佛言誠難及也天中之天如來恩施所說法律乃令逆者得受法教如是行者然有殊別堪救濟者惟有如來溥首童真被大德鎧諸菩薩倫能覩一切群萌根原隨而度之地非聲聞緣覺境界佛言如是舍利弗誠如所云是佛大士法忍菩薩之境界也又舍利弗汝等所見想墮地獄而佛覩之至滅度法汝等視人應滅度者世尊省知而墜惡趣或以知足有德之士閑居奉戒而三昧定汝等謂之至滅度法如來見之反墮地獄所以者何汝等之類離於心行不能遍察衆生心原群萌所行不可思議又舍利弗汝為見此煞母者乎聞說深法得至無餘而般泥洹對曰惟見天中天佛告舍利弗斯害母者於五百佛殖衆德本聞深妙法解暢心本清淨

顯曜又如其人入此典誥受一切法而得解脫佛言舍利弗以是之故若族姓子族姓女我滅度後能聞是法誼即便信樂又人迷惑而心乖者隨惡知友而犯罪疊不失法忍乃至無餘而得解脫吾不謂斯等墮惡趣也有信樂如是像類深妙之法所得如是以斯之故若茲等倫處於正路其聞斯典即信樂者講說平等章句歎頌廣為他人分別演者德悉如是何況奉行修如所教溥首與諸菩薩大士迦葉王阿闍世及無數人往詣佛所稽首礼足却坐一面

尒時舍利弗見溥首與諸會者悉坐定已謂王阿闍世大王狐疑寧為斷乎荅曰唯然仁者尋則斷矣又問云何斷荅曰不受不捨是謂為斷亦無所得本末永了無有垢染則為斷矣舍利弗白世尊曰王阿闍世所畢幾如餘有幾如世尊告曰王之餘殃猶如芥子所滅之罪如須弥山入於深法所說經誼至無生法舍利弗又白佛言王阿闍世當復往歸於惡趣乎荅

曰如忉利天子在於七寶重閣交露下閻浮提尋還本處如是舍利弗王阿闍世所入地獄名賓陀羅晉曰象欲這入尋出其身不遭苦惱之患舍利弗言難及世尊王阿闍世諸根明達乃如斯乎又能蠲除若干罪釁如斯重殃地獄之毒佛告舍利弗王阿闍世前已供養七十二億諸佛世尊殖衆德本咸受經典所聞法者勸无上正真之道汝豈見溥首乎對曰已見世尊告曰溥首童真勸阿闍世使發無上正真道意於難計劫離垢藏如来無數諸佛於彼劫中而有三億平等正覺悉是溥首所可誘勸使轉法輪長壽久存設百千世尊終不能為王阿闍世說法決疑其惟溥首能為斯王決除疑網所以者何溥首童真數從諸佛聞是深法以是故當作斯觀其有菩薩應所度者本從發意得其本師為之說法乃能解耳王阿闍世從集欲輕地獄出生於上方去是五百佛國其世界曰莊嚴其佛号寶英如来至真等正覺今現說法當復

重見溥首從聞深經在於彼土即當逮得不起法忍弥勒菩薩成正覺時當復来下還斯忍界号曰不動菩薩大士弥勒如来當為衆會宣講不動菩薩前所興為又復分別於此經典敷陳至誼不動大士能仁佛世作大國王名阿闍世從惡友言自害其父從溥首聞所說經典得柔順法忍曰此除罪令無有餘弥勒如来緣不動菩薩說此經法八千菩薩得不起法忍八万四千菩薩獨除無數不可計會罪釁積聚如是舍利弗王阿闍世從今已往八百難計會劫修菩薩行開化衆生嚴淨佛土又舍利弗王阿闍世所化衆生為聲聞地若緣覺地若行大乘斯等衆生當有罪盖无塵垢弊狐疑悉除無有猶豫過於八千不可計劫當得無上正真之道為最正覺劫名喜見世界曰無造陰佛号淨界如来至真等正覺壽十四劫諸聲聞衆七十万人而為大會一切慧解志八脫門諸菩薩衆有十二億皆得智慧度無極善權方便滅度之後

正法當住一億歲無造陰世界所有黎庶至於壽盡無狐疑者終没之後不歸三塗淨界如来設為群生講說經者悉去諸垢無有塵勞皆得清淨是故舍利弗人人相見莫相平相所以不當相平相者人根難見獨有如来能平相人行如佛者可平相人也賢者舍利弗及大衆會驚喜踴躍而說斯言從今日始盡其形壽不觀他人不敢說人某趣地獄某當滅度所以者何群生之行不可思議時佛說此喻阿闍世決三万二千天子發無上正真道意各誓願曰淨界世尊成正覺時吾等當生於彼佛土不造欲世界佛即記之當生彼土

月首受決品第十二

王阿闍世有一太子名曰月首厥年八歲解頸瓔珞用散佛上而曰吾以此德勸助無上正真之道以斯善本淨界如来成正覺時願於彼土為四域主轉輪聖王盡其形壽供養如来及比丘衆佛滅度後奉持舍利而受經典然後得成無上正真之道為最

正覺這散珠瓔便於虛空則成七寶
交露棚閣四方四植上下平等嚴正
雅妙於其閣內安四寶牀敷天繒綵
如來坐之相好亦嚴佛時即笑世尊
笑法則有無數不可些限百千光色
從其口出照難思議无有邊際諸佛
世界超于梵天魔之宮殿日月光明
自然蔽曀燄細繞身無央數帀從頂
上入賢者阿難即從坐起偏袒右肩
長跪叉手以偈讚曰

度一切智慧　超越衆聖尊　解了群生類
心行之根原　以分別本末　應時而說法
普照世願說　何因而欣笑　衆生在十方
一切處其前　無數億姟衆　一一而難問
能仁之聖師　乃堪決其疑　善哉願解說
愍哀何故欣　其過去諸佛　寂勝所住立
又當來世尊　猶如洹河沙　分別知六趣
慧度於无極　所以現欣笑　離垢願決疑
光明超日月　罽魔釋梵宮　通徹諸鐵圍
超照衆山頂　安隱蒸黎元　枯竭衆勤勞
善說除諸垢　何故凞欣笑
於是世尊告阿難曰寧見月首太
子乎對曰唯然已見佛言今此月首

而於佛前殖衆德本則以勸助無上
正真道稍當漸積修菩薩行淨界如
來成佛道時又此太子生彼佛土為
轉輪王供養奉事淨界如來至真等
正覺盡其形壽施以所安滅度之後
供養舍利將御正法法滅盡後即當
遷浸生兜率天則於其刹得為無上
正真道成寂正覺号月英如來至真
等正覺明行成為善逝世間解無上
士道法御天人師為佛衆祐國土所
有佛之壽命諸比丘衆亦如淨界世
尊等無差特也尒時他方世界諸來
會者菩薩大士與溥首俱至此忍界
聞說斯言前啓白佛溥首童真所可
遊至則當觀之其土處所悉為如來
無有空缺諸佛世尊不復勞慮所以
者何唯然世尊溥首所攝終無惡趣
不墮不閑及諸魔事罪蓋塵穢其有
州域郡國縣邑丘聚城墎於斯正典
而流布者則觀其處如來遊居無有
虛空世尊告曰如是如是族姓子誠如
所云今斯經典所宣布處則是如來
之所遊止則是如來懇懃垂教又族

姓子乃昔往古錠光佛時吾於彼世
而受得決所敷髮地錠光如來蹈越
髮上散以蓮花逮得法忍授吾剃曰
後無數刹當得作佛号能仁如來如
是族姓子時錠光佛告諸比丘汝等
不當越踏斯地所以者何是者則為
天上世間神寺佛塔菩薩敷髮其處
所者而遠法忍誰欲於此而起塔者
彼諸天子八十億人同時稱曰吾等
當起尒時會中有一長者名曰賢天
白世尊曰吾於斯地當起塔寺佛言
可興族姓子賢天長者即於彼處起
七寶塔莊嚴具足還詣錠光而問佛
言予在其地興七寶塔福何所趣錠
光如來尋報之曰長者欲知菩薩大
士得不起忍計其地處若如車輪下
盡地際一切衆生各取土塵皆如舍
利而供養之乃復上至三十三天滿
中七寶以布施佛若欲比之起塔寺
福終不相及塔寺之福最多難計長
者於此所殖德本如我今授摩納之
剃當為無上正真之道若成佛者亦
當立卿於大道決於族姓子意念云何

尒時長者名賢天者豈異人乎莫作斯觀所以者何此衆會中有長者子名曰受行今吾授決當於来世而得佛道号善見如来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衆祐以是之故族姓子族姓女比丘比丘尼清信士清信女若住若坐書是經典持諷誦讀為他人說則於其處下盡地際一切諸塵悉為衆生又此土者悉如舍利所以者何得忍菩薩成就衆德亦復如是佛故告汝懇懃屬累若族姓子族姓女於是三千大千世界滿中七寶布施如来至真等正覺晝夜各三而不懈怠布施隨時至於一刼若復過刼不如受是經典王阿闍世除諸狐疑無有猶豫淨諸陰蓋分別一切諸法平等若書若讀受持諷誦聞之信樂書著竹帛匹素經卷矜莊執翫令此正法而得久住此功德福過彼甚多不可稱限佛言族姓子若於百刼奉持禁戒普知止足乃得閑居志樂不捨其聞是經而信樂者其功德福則過於彼

守禁戒上若於百刼而行忍辱一切衆生罵詈撾捶以加杖痛而皆忍之若復有人聞此經要而信樂者其功德福則便超越彼忍辱上若於百刼而行精進供養一切衆生之類而不愛身及與壽命不如聞是經歡喜信者若於百刼而行禪思有觸嬈者而不惑乱不如聞是經歡喜信者若於百刼而行智慧博攬曉了無所不達設復聞此究竟本淨心暢自然經典之品而歡喜信受持戒諷誦其功德福則超越彼能速勸立諸通慧矣時諸菩薩俱白佛言唯然世尊吾等已受於斯經典在在所遊諸佛國者有所住處便當宣布所以者何衆經典者則興佛事時諸菩薩舉聲歎曰便復散花遍于三千大千世界而說斯言說此經典布閻浮提而住長久世尊能仁正法顯成溥首童真當使永存所以吾等未曾省聞如是像經假使聞者吾等不能加報佛恩及與溥首當以何等興大供養若族姓子從人聞斯經典者其恩難報假使

有人欲見如来從聞是經當觀其人如見世尊設欲供養如来至真等正覺者便當供養此族姓子若覩族姓子族姓女當瞻之如佛世尊諸菩薩等咨嗟已畢稽首佛足右繞三帀於此佛土忽然不現各各還還其本國土各各自住其如来前如所受法廣為人說則於佛前一一彼土開導教化無數群生使發無上正真道意

屬累品第十三

尒時世尊告弥勒曰仁當受斯正法属累品而安隱明典為無量人而分別說多所哀念諸天世人悉當蒙恩弥勒多所哀念諸天世人悉當蒙恩弥勒菩薩而白佛言唯然世尊吾則受斯經典教已亦從過去等正覺所啓受是經於今現在面值世尊得聞斯法唯然大聖如来現在吾以此經演令流普佛滅度後在兜率天當為群生分別說此殖衆德本若族姓子族姓女然於後世耳聞斯經志大乘者當知弥勒之所建立奉持斯經若有弊魔伺求其便吾等當承世尊聖旨而將護之使無瑕短佛告帝釋當受斯經

阿闍世品斷一切結所以者何天阿須倫假使懷恨而戰鬪者當念斯經典諸天則勝阿須倫降佛言拘翼今囑累汝若斯經典在於州域郡國縣邑城墎丘聚則護其土怨敵讎隙不得其便若至縣官若在賊中若逢禽獸若值思神若遇盜賊若遭水火恐懼之難便當思念於斯經典而說歌頌若有怨家寇逆惡賊不能得其便尒時佛告賢者阿難受斯經典持諷誦讀所以者何假使有人從汝求此經典要者其族姓子若族姓女斷一切疑無有猶豫洗除衆結永已除了諸魔罪盖不能覆蔽宿之殃疊邪害罣礙自然消滅所以者何設聞斯經則無狐疑佛告阿難吾屬累汝慇懃戒勅若犯逆者入斯典要歡喜欣悅則無有逆亦无危害而無罪盖耆年迦葉白世尊曰唯然大聖吾見證明於斯經典向者就王阿闍世宮分別逆事王阿闍世尋時逮得不起法忍疑網即除我時念言阿闍世本不曉了一切諸法亦不分別諸逆之事唯

然世尊諸法本淨自然之性而反思想計有吾我而立諸見不能理練一切諸逆之本淨也如阿闍世習近顛倒虛偽衆想成勤苦患若究暢此則無衆難吾從今始說諸群生亦無有罪無惡趣法其入此者則超絕去無有終始佛言善哉善哉迦葉誠如所云諸佛世尊道義之政無有塵垢賢者阿難前白佛言唯然世尊建立斯經典令後末世遊閻浮提尒時世尊從左右脅放大光明普照三千大千世界樹木牆壁普自然出如茲音響如來則建斯經典已設此經典在大海中若刼燒時應聞是經不得中斷而不聞也佛告阿難患如樹木牆壁所出音聲誠如所云斯諸正士殖衆德本寂後世時受是經者終不中失佛說是經時九万六千天人遠塵離垢諸法眼淨六万八千人悉發無上正真道意二万二千菩薩得不起法忍八千人離諸貪欲三千大千世界六反震動應時大音普告天上世間悉來供養於斯經典諸天伎樂不鼓自

鳴普告天上世間悉來散華燒香雜香搗香澤香面悉值斯所轉法輪如來於此所說經者悉為降伏衆邪異道却諸邪行抑制衆魔斯如來印則為精修如來之法諸族姓子便當分別求此法印究竟正見佛說如是王阿闍世溥首童真弥勒大士一切菩薩諸大聲聞舍利弗大迦葉須菩提阿難等諸天世人阿須倫聞佛所說莫不歡喜

文殊師利普超三昧經卷下

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

文殊師利普超三昧經卷下

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　三五六頁上三行品名前，資、磧、普、南冠有「普超三昧經」。

一　三五六頁上五行第一〇字「溥」，石、磧、普、南、徑、清作「濡」，下同。

一　三五六頁上七行第六字「江」，磧、普、南、徑、清作「恒」。

一　三五六頁上九行第八字「擗」，石、磧、普、南、徑、清作「蹠」。

一　三五六頁上一〇行第六字「懞」，石、磧、普、南、徑、清作「懼」。

一　三五六頁上一二行第一〇字「起」，清作「疑」。

一　三五六頁上末行第三字「行」，磧、普、南、徑、清作「法」。

一　三五六頁中七行第一一字「能」，磧、南作「也」。

一　三五六頁中一三行第一二字「了」，磧、普、南、徑、清作「也」。

一　三五六頁下四行第八字「无」，磧、普、南、徑、清作「與」。

一　三五六頁下九行第一一字「嚮」，石、磧、普、南、徑、清作「向」。

一　三五六頁下一七行第一三字「故」，磧、普、南、徑、清無。

一　三五六頁下二〇行第四字「哉」，磧作「故」。

一　三五七頁上一四行「斯謂」，磧、普、南、徑、清作「謂斯」。

一　三五七頁上一九行第一二至一三字「无本」，磧、普、南、徑、清作「本無」。

一　三五七頁上二〇行「无異」，磧、普、南、徑、清無。

一　三五七頁中一行第二字「口」，磧、普、南、徑、清作「舌」。

一　三五七頁中一〇行第八字「不」，磧、普、南、徑、清作「無」。

一　三五七頁中一八行第一二字「無」，磧、普、南、徑、清作「無有」。

一　三五七頁中一九行第三字「興」，磧、普、南、徑、清作「其身不見」。

一　三五八頁中二行末字「有」，磧、普、南、徑、清作「終歿」；徑、清作「終歿」。

一　三五八頁上一八行第八字「軟」，磧、普、南、徑、清作「濡」。

一　三五八頁上二〇行「不見其身」，磧、普、南、徑、清作「眼」。

一　三五八頁中二行末字「有」，磧、普、南、徑、清作「不」。

一　三五八頁中一一行第一二字「焰」，磧、普、南、徑、清作「灰」，下同。

一　三五八頁中一三行第七字「明」，磧、普、南、徑、清作「想」。

一　三五八頁下七行第八至第一一字「不汙心法」，磧、普、南、徑、清無。

一　三五八頁下一三行第九字「知」，磧、普、南、徑、清作「智」。

一　三五八頁下一五行第九字「在」，磧、普、南、徑、清作「在心」。

一　三五八頁上一三行「終沒」，磧、普、南作「終歿」；徑、清作「終歿」。

一　三五八頁上一八行第八字「軟」，磧、普、南、徑、清作「濡」。

一　三五八頁上二〇行「不見其身」，磧、普、南、徑、清作「其身不見」。

一　三五八頁中二行末字「有」，磧、

普、南、徑、清作「右」。

一　三五八頁中一五行首字「說」，磧、普、南、徑、清作「呪」。

一　三五八頁中二一行第四字及同頁下一行第四字「不」，磧、普、南、徑、清作「無」。

一　三五八頁中二一行第八字「而」，磧、普、南、徑、清無。

一　三五八頁下四行首字「亦」，磧、普、南、徑、清作「而」。

一　三五八頁下一二行第一〇字「志」，普、南、徑、清作「至」。

一　三五八頁下一九行第八字「收」，磧、普、南、徑、清作「施」。

一　三五八頁下末行首字「而」，普、南、徑、清作「如」。

一　三五八頁下末行第六字「有」，磧、普、南、徑、清作「身」。

一　三五九頁上六行第一一字「於」，磧無。

一　三五九頁上一二行第二字「便」，磧、普、南、徑、清作「使」。

一　三五九頁中一行第六字「示」，磧作「而」。

一　三五九頁中二行第一三字「不」，磧、普、南、徑、清作「曰在吾」。

一　三五九頁中六行第一二字「以」，磧、普、南、徑、清無。

一　三五九頁中一三行「欲索」，磧、普、南、徑、清作「而有實」。

一　三五九頁中一三行末字至一四行首字「不爲」，磧、普、南、徑、清無。

一　三五九頁中一六行第一二字「吾」，磧、普、南、徑、清作「五」。

一　三五九頁下一〇行第二字及一二行第六字「想」，磧、普、南、徑、清作「相」。

一　三五九頁下一一行「見自」，磧、普、南、徑、清作「自見」。

一　三五九頁下一八行末字「阿」，磧無。

一　三五九頁下一九行第八字「念」，磧作「念念」。

一　三五九頁下二一行第一〇字「白」，磧作「曰」。

一　三五九頁下二二行「吾在」，磧、普、南、徑、清作「曰在吾」。

一　三六〇頁上二行第一三字「而」，磧、普、南、徑、清作「如」。

一　三六〇頁中四行「有實者」，磧、普、南、徑、清作「而有實」。

一　三六〇頁中六行第九字「問」，磧、普、南、徑、清無。

一　三六〇頁中一四行「於彼」，磧、普、南、徑、清作「彼於」。

一　三六〇頁中一九行「汙染」，磧、普、南、徑、清作「染污」。

一　三六〇頁中二一行第四字「道」，磧、普、南、徑、清作「導」。

一　三六〇頁中二二行第一〇字「此」。磧、普、南、徑、清作「斯」。

一　三六〇頁中末行第一〇字「四」，磧、普、南、徑、清作「三」。

一　三六〇頁下二行第九字「諸」，徑、清作「得」。

一　三六〇頁下一〇行末字「意」，至此磧、普、南、徑、清卷第三終，卷第四始。

一　三六〇頁下二〇行第九字「化」，磧、普、南、徑、清作「人」。

一　三六一頁上一六行第六字「人」，磧、普、南、徑、清作「人曰」。

一　三六一頁上一六行第一〇字及同頁下一一行第一一字「哉」，磧、普、南、徑、清作「男」。

一　三六一頁中一行第八字「不」，磧、普、南、徑、清作「無」。

一　三六一頁中八行第八字「心」，磧、普、南、徑、清作「心之」。

一　三六一頁中一七行首字「空」，磧、普、南、徑、清作「無」。

一　三六一頁中一八行「染汙」，徑、清作「汙染」。

一　三六一頁中一九行「於時」，磧、普、南、徑、清作「於是」，以下常有出現。

一　三六一頁下二二行第六字「了」，磧、普、南、徑、清作「知」。

一　三六一頁下末行第七字「不」，磧、普、南、徑、清作「無」。

一　三六二頁上三行第一三字「在」，磧、普、南、徑、清作「無」。

一　三六二頁上八行首字「知」，磧、普、南、徑、清作「智」。

一　三六二頁下四行第七字「人」，磧、普、南、徑、清作「相」。

一　三六二頁上一六行第七字「則」，磧、普、南、徑、清作「大迦」。

一　三六二頁上末行第一一字「至」，磧、普、南、徑、清無。

一　三六二頁中二行第二字「存」，磧、普、南、徑、清作「此言」。

一　三六二頁中三行第三字「身」，磧、普作「泉」。

一　三六二頁中九行第八字「德」，至末行末字「淨」，磧將此段文字置於同頁下八行第三字「之」與第四字「故」之間。

一　三六二頁中一〇行「地非」，磧、普、南、徑、清作「非諸」。

一　三六二頁中一七行第六字「來」，磧、普、南、徑、清作「是」。

一　三六二頁中二二行首字「天」，磧、普、南、徑、清作「之天」。

一　三六二頁下二四行第四字「脫」，徑作「說」。

一　三六二頁下四行第七字「人」，磧作「不」。

一　三六二頁下一二行首字「迦」，磧、普、南、徑、清作「大迦」。

一　三六二頁上二行第四字「提」，磧、普、南、徑、清無。

一　三六三頁上三行夾注「晉曰」，磧、南作「晉言」；徑、清作「此言」。

一　三六三頁上四行首字「這」，磧、普、南、徑、清作「適」，下同。

一　三六三頁上九行第五字「咸」，磧、普、南、徑、清作「啓」。

一　三六三頁上一〇行「溥首」，磧、普、南、徑、清作「濡首童真」。

一　三六三頁上一七行第五字「除」，

一　三六三頁中四行第一二字「講」，
磧、普、南、徑、清作「於」。
一　三六三頁中六行第八字「土」，磧、
磧、普、南、徑、清作「讚」。
一　三六三頁中八行第八字「典」，磧、
普、南、徑、清作「士」。
一　三六三頁中末行第三字「慧」，磧、
普、南、徑、清作「要」。
一　三六三頁中二一行「七十」，石、
磧、普、南、徑、清作「十七」。
一　三六三頁下一八行第二字「歲」，
普、南、徑、清無。
一　三六四頁上一行第三字「這」，石、
石無。
一　三六四頁上五行第九字「皆」，磧、
作「適」。
一　三六四頁上一九行第一〇字「墩」，
普、南、徑、清作「貲」。
一　三六四頁上八行「燸徊」，石作「焰
三六四頁下六行第四字「踏」，石、
煙」；磧、普、南、徑、清作「焰迴」。
一　三六四頁上一一行第四字「智」，
石、磧、普、南、徑、清作「諸」。
一　三六四頁上一七行第八字「洹」，
磧、普、南、徑、清作「於」。
一　三六四頁上一八行第一四字「決」，
磧、普、南、徑、清作「解」。
一　三六四頁上二〇行首字「超」，磧、
普、南、徑、清作「越」。
一　三六四頁上二〇行第八字「蒸」，
磧、普、南、徑、清作「烝」。
一　三六四頁中二行「以加」，磧、普、
南、徑、清作「加以」。
一　三六四頁中二行第七字「積」，磧、
普、南、徑、清作「漬」。
一　三六四頁中六行第五字「將」，磧、
普、南、徑、清作「執」。
一　三六四頁中一二行第二字「等」，
磧、普、南、徑、清無。
一　三六四頁中一八行第四字「說」，
磧、普、南、徑、清作「設」。
一　三六五頁下四行第六字「瞻」，石、
磧、南作「廓」；普、徑、清作「郭」。
一　三六五頁下一〇行首字「屬」，石、
磧、普、南、徑、清作「瞻仰」。
一　三六五頁下一二行第二字「興」，
磧、普、南、徑、清作「蹈」。
一　三六五頁上一一行「佛故」，磧、
普、南、徑、清作「故佛」。
一　三六五頁上一二行第五字「屬」，
磧、普、南、徑、清作「囑」。
一　三六五頁中一行第九字「而」，磧、
普、南、徑、清作「如」。
一　三六五頁中二行「以加」，磧、普、
南、徑、清作「加以」。
一　三六五頁中六行第四字「與」，磧、
普、南、徑、清作「其」。
一　三六五頁中九行第八字「攬」，磧、
普、南、徑、清作「覽」。
一　三六五頁中一一行第九字「戒」，
磧、普、南、徑、清無。
一　三六五頁中一八行第四字「說」，
磧、普、南、徑、清作「設」。
一　三六五頁下四行第六字「瞻」，石、
磧、普、南、徑、清作「瞻仰」。
一　三六五頁下一二行第五字「量」，
磧、普、南、徑、清作「數」。
一　三六六頁上三行首字「典」，磧、

普、南、徑、清無。

一　三六六頁上五行第三字「墉」，磧、普、南、徑、清作「郭」。

一　三六六頁上九行「殺逆惡賊」，磧、普、南、徑、清作「寇賊惡逆」。

一　三六六頁上九行第一一字「能」，磧、普、南、徑、清無。

一　三六六頁上一三行「洗除」，石作「沉吟」。

一　三六六頁上二二行第八字「言」，磧、普、南、徑、清作「言王」。

一　三六六頁中四行第五字「想」，磧、普、南、徑、清作「相」。

一　三六六頁中八行第九字「政」，磧、普、南、徑、清作「正」。

一　三六六頁中一〇行首字「經」，磧、普、南、徑、清無。

一　三六六頁中一七行末字「失」，磧、普、南、徑、清作「天」。

一　三六六頁中一八行第六字「九」，磧作「八」。

一　三六六頁中一九行首字「諸」，徑、清作「得」。

一　三六六頁中一九行第九字「人」，磧、普、南、徑、清作「天人」。

一　三六六頁中二一行第八字「三」，磧、普、南、徑、清作「此三」。

一　三六六頁下四行第四字「邪」，磧、普、南、徑、清作「邪見」。

一　三六六頁下一一行「卷下」，磧、普、南、清作「卷第四」；徑作「卷四」。