

永樂大典

第六冊

永樂大典

第六冊

中華書局

第六册目錄

二十有

卷一 一二〇六三	五二三九	卷一 一二二七二	五二八九
卷一 一二〇六四	五二四七	卷一 一二二七三	五二九八
卷一 一二〇六五	五二五六	卷一 一二二七四	五三〇八
卷一 一二〇六六	五二六八	卷一 一二二七五	五三二〇
卷一 一二〇六七	五二八一	卷一 一二二七六	五三三〇
卷一 一二〇六八	五二九〇	卷一 一二三〇六	五三四四
卷一 一二〇四三	五三〇〇	卷一 一二三〇七	五三五六
卷一 一二〇四四	五二一六	卷一 一二三〇八	五三六四
卷一 一二〇七一	五二三三	卷一 一二三九九	五三七三
卷一 一二〇七二	五二二九	卷一 一二四〇〇	五三八六
卷一 一二一四八	五二四〇	卷一 一二四二八	五四〇〇
一送	五二四一	卷一 一二四二九	五四〇七

永樂大典

第六冊目錄

卷一二五〇六	五四一七	卷一三〇二八	五五六二
卷一二五〇七	五四三二	卷一三〇二九	五五八二
卷一二九六〇	五四三九	卷一三〇二〇	五六〇四
卷一二九六一	五四四六	卷一三〇七四	五六二〇
卷一二九六二	五四五六	卷一三〇七五	五六二八
卷一二九六三	五四六七	卷一三〇八二	五六三七
卷一二九六四	五四七九	卷一三〇八三	五六四六
卷一二九六五	五四八六	卷一三〇八四	五六五〇
卷一二九六六	五四九三	卷一三一三五	五六六三
卷一二九六七	五五〇二	卷一三一三六	五六七五
卷一二九六八	五五一一	卷一三一三九	五六八五
卷一二九六九	五五一九	卷一三一四〇	五六九八
卷一二九七〇	五五二七	卷一三一九三	五七一
卷一二九七一	五五三六	卷一三一九四	五七一八
卷一三〇一七	五五四二	二真	五二四

卷一三三四四	五七三二	卷一三八二二	五九〇七
卷一三三四五	五七三九	卷一三八二三	五九一四
卷一三四五〇	五七五一	卷一三八二四	五九二一
卷一三四五三	五七六七	三末	
卷一三四九四	五七八四	卷一三八七二	五九三一
卷一三四九五	五七九〇	卷一三八七三	五九四五
卷一三四九六	五八〇五	卷一三八七四	五九五五
卷一三四九七	五八一四	卷一三八七五	五九六九
卷一三四九八	五八二三	卷一三八七六	五九八九
卷一三四九九	五八三七	卷一三八七七	五九九五
卷一三五〇六	五八四八	卷一三八七八	六〇〇八
卷一三五〇七	五八五七	卷一三八七九	六〇二〇
卷一三五八九	五八六八	卷一三八八〇	六〇三七
卷一三五九〇	五八七九	卷一三九九一	六〇四三
卷一三六二九	五八九二	卷一三九九二	六〇七三

永樂大典

第六冊目錄

卷一三九九三	六〇八一	卷一三六六二	六〇三三
四霽 一三三五〇	五八六六	卷一三六六一	六〇四三
卷一四〇四六	六〇九二	卷一三八八〇	六〇三〇
卷一四〇四九	六一一〇	卷一三八八六	六〇二〇
卷一四〇五〇	六一二一	卷一三八八八	六〇〇八
卷一四〇五一	六一三五	卷一三八八六	五八六五
卷一四〇五二	六一四五	卷一三八八六	五八六五
卷一四〇五三	六一五六	卷一三八八六	五八六五
卷一四〇五四	六一七一	卷一三八八六	五八六五
卷一四〇五五	六一八六	卷一三八八六	五八六五
卷一四〇五六	六一九五	卷一三八八六	五八六五
卷一三四五三	五八六六	三末	
卷一三四五〇	五八六一	卷一三八二四	五八二一
卷一三三四五	五八三六	卷一三八二二	五八一四
卷一三三四四	五八三二	卷一三八二二	五八〇四

永樂大典卷之一萬二千十三

二十有

有

無所有菩薩經

隋天竺三藏闍那維多等譯 如是我聞

時婆伽婆住王舍城毗富羅山中與大比丘衆滿足百千人俱復有百千諸菩薩衆及比丘尼諸優婆塞及優婆夷天龍夜叉乾闥婆緊那摩睺羅伽迦樓羅等復有欲界諸天子色界淨居諸天子等圍遶在前而爲說法爾時衆中有一菩薩名無所有在彼會坐然彼衆中有諸菩薩心懷疑惑悔作惡者位顛倒者有業障者有法障者及諸衆主爲障所障不能開解然彼欲爲彼等衆主淨業障故欲問世尊觀此諸衆多有菩薩欲悔苦惱而心慙慙不能聽法復見菩薩心不悔惱能一心聽觀彼此行多有苦惱多有憂患多有微難多主老先憂患苦惱多恐惜會多變別難當欲成就阿耨多羅三藐三菩提而如走尋無量獲得云何當於阿僧祇劫行菩薩行現自有得云何當能解衆主縛爾時無所有菩薩如是念已即自思惟若世尊教聽我請問而於此衆一切

永樂大典卷之一萬二千十三

一

衆主作惡疑悔合違離故爾時世尊知無所有菩薩摩訶薩并及彼等諸菩薩衆心所念已苦無所有菩薩摩訶薩言汝無所有我亦不爲諸菩薩說有染有著有時有繫有犯犯處所以者何一切若處二切染處一切縛處二切障處二切犯處欲令超越遠離諸相行不和合諸法不離不可得故證阿耨多羅三藐三菩提如是一切諸法不縛諸法不染諸法不著不繫不障不犯不得是故當成一切智智善男子有一切智發心之慮不得衆主於彼處中無法可縛可繫可繫可障可得可知可知無所汝無所有汝應當爲諸菩薩問如諸菩薩摩訶薩等不倦不淨無者無縛無障虛空離虛空想無有障礙於阿耨多羅三藐三菩提速成就於一切處當爲開顯爾時無所有菩薩既而如來教誨加持及以智力於多佛所諸善根故能於般若波羅蜜中無有疑惑隱身不現而無所著欲爲攝化諸菩薩故而復欲顯諸福德故復爲著心諸衆主等而取著發行在於相迿善知識爲惡知識之所攝取諸菩薩摩訶薩如一等法皆不可得故今無著欲令覺故即以無量種種名華或水陸主主歡喜讚歎世尊以偈問曰菩薩遊何處勝妙無有缺減今諸衆主主歡喜讚歎世尊以偈問曰菩薩遊何處何者是又母住止於何處何等爲眷屬爾時世尊即以偈頌報彼無所

永樂大典

卷二〇一三

五三九

永樂大典卷之一萬二千十三

二

等無得處爾時無所有菩薩隨喜此偈而復稱讚以偈問曰善能說此言一切智無礙隨喜於此言復問人上上當作何業已彼種子云何彼等多有財位常無有盡復能施一切捨施無慳吝身肉財頭等彼皆悉能捨爾時世尊問此問已爲無所有而爲解釋復說偈言但常於三寶供養不疲倦若復斷世間彼智者供養所發善提心而衆衆主故彼荷擔菩提爲他說受用一切一切智而與衆主說是故彼有財一切時無盡作如是業已種如是子已一切所主處福饒多有財若衆若細食飲已淨如法若得新衣服光他後自著是故主主中一切具足勝不不用功力而得無盡財是故一切施捨施無慳吝身肉及與頭髮等無不施爾時無所有菩薩聞此偈已隨喜稱讚後以偈問善說此言諸智具足體隨喜於此言復問人上上云何離熱惱身口及與意云何有上上無垢最清淨爾時世尊復爲敷演而說偈言受齋戒無闕常說空無缺如一切皆空思諸打罵辱身口及與意是故無熱惱當得衆上上色一切衆主愛略說一切善語中一切諸問解釋中彼等云何堅精進於一切處不違背彼云何得有諸衆若在世間及出世爾時世尊以偈報云作事不怯弱分別心行中故精進及智所主中常有爾時無所有菩薩復以偈頌問世尊曰善說

此語言諸智具足體。隨喜於此言。復聞人中止。彼云何有智世間中決定。彼云何有力衆主無能伏。爾時世尊以偈報言。常聞諸佛法。不誹謗諸法。求諸巧方便。故彼有上智。五種味常施。施衆主無畏。是故彼有力。衆主無能伏。爾時無所有菩薩。以偈問曰。善說此語言。諸智具足體。隨喜於此言。復聞人中止。彼云何勝色。於世間最上云。何得長壽。多百億數。爾時世尊以偈報言。若聞虛實。過不傳向他。說常讚歎三寶名。聞至十方。不惱諸衆主。不隨喜殺者。是故得長壽。多百億數。爾時無所有菩薩。以偈問於世尊曰。善說此語言。諸智具足體。隨喜於此言。復聞人中止。云何得梵音。逆陵頻伽聲。若有得聞者。聞已得歡喜。爾時世尊以偈報曰。說法時讚歎。無復毀謗言。不破壞和合。是故得上音。護四種口過。常說利益言。自過能發露。是故得上音。螺鼓等音聲。和合衆妓樂。供奉諸佛已。是故得上音。爾時無所有菩薩。以偈問曰。善說此語言。諸智具足體。隨喜於此言。復聞人中止。云何彼身腹。而得於平正。所有諸眷屬。而得相隨。爾時世尊以偈報言。善藥及非藥。不與不教他。應病施湯藥。是故腹平正。善友及惡智。平等於九明。於彼等心已。是故腹平正。所有衆主界。無有數量者。愛念如自身。是故腹平正。人母於一子。常起憐愍。意於衆主。如

永樂大典卷一萬二千十三

100

是故得腹平正菩薩及父母供養不疲倦是故彼眷屬常順如自身世尊諸畏宿及有尊上者若米事彼等調柔心攝下是故彼眷屬隨順如自身彼無有分別一切平等心以四攝攝他能攝多眾生是故彼眷屬當得如自身教行諸善利於不思眾主是故彼眷屬隨順如自身和合菩提心於不思眾主是故彼眷屬隨順如自身彼等無不捨於諸眾主所欲彼眷屬皆隨順如自身於諸眾主等當共同一事是故諸眾主常共為眷屬已所有愛物能以施於他不念失分別是故多眷屬爾時無所有復以偈頌問世尊曰善說此語言諸智具足體隨喜於此言復問人中上云何彼念淨當有趣無邊云何彼樂法亦不離正法爾時世尊以偈報曰樂法者而說夫法者念念不惱於眾主故彼正念行爾時無所有菩薩復以偈問於世尊曰善說此語言諸智具足體隨喜於此言復問人中上云何聞法已常無有疑惑若得互通已云何當不失爾時世尊以偈報言今來主無惑蒙上佛法中彼等聞無疑當得不失通爾時無所有菩薩復以偈頌問世尊曰善說此語言諸智具足體隨喜於此言復問人中上云何諸菩薩常在諸佛前貪瑱一切種亦不能降伏云何生煩惱依何而對治復能自慚愧已能寂靜爾時世尊以偈報言恒常念諸佛亦無有所

永樂大典卷一萬二千十三

四

住皆不喜見聞不觸如毒器遠離如毒蛇常恐怖婦人不觸於諸女不勸
受女身故轉女身故彼見成男身如是行行已正住於此行是故婦人見
即變身為男。爾時無所有菩薩聞說此已隨喜此言復以偈頌告善說此
語言諸智具足體隨喜於此言復問人中上何緣衆主見能發菩提心而
得不退轉乃至菩提座。爾時世尊以偈報言不說於小處惟說勝菩提
是故衆主見即發菩提心。若少分所有想行中衆苦如實無有處爲諸衆
生說。爾時無所有復以偈頌問世尊曰善說此語言諸智具足體隨喜
於此言復問人中上何緣見病者於此發惡心。爾時世尊復以偈報觀
身是虛妄於中無所著此是世間樂是故脫衆患由此病者見須臾得除
差於彼起惡心是故除諸患。爾時無所有菩薩復問世尊而說偈言善
說此語言諸智具足體隨喜於此言復問人中上何緣衆主見所有諸飢
渴皆惡能除愈飽滿身充悅。爾時世尊以偈報曰常施多飲食復爲說
上法是故衆主見飢虛自然滅。爾時無所有菩薩復問世尊以偈頌曰
善說此語言諸智具足體隨喜於此言復問人中上何緣能離著斷滅及
常等彼於中邊中亦復無依住。爾時世尊以偈報言不繫緣分別起越
世語言如諸法平等彼得無染著。爾時無所有菩薩復以偈頌問世尊

曰善說此語言語智具足體。隨喜於此言。復問人中上。何緣見惡行能縛此世間捨一切諸趣能淨業思報。爾時世尊以偈報曰。當近善知識。若發菩提心。是故離惡行。當淨於佛智。爾時無所有菩薩。復以偈讚問世尊曰。善說此語言。諸智具足體。隨喜於此言。復問人中上。何緣想行智。切皆無有。真實空中法。彼當得無疑。何緣得辯才能分別。諸知如於衆生行。如是為說法。云何四輪中。當得於彼住。彼不墮八難。當得此閑處。當取何頭陀當行。何苦行彼無有惡悔。又復無煩惱。爾時世尊以偈報曰。衆生著想行。當行。如陽焰義。覺空無我。已當解諸辯。才覺實於勝義。彼當離八難。當滿四種輪。善薩善智。抖擻諸有得。不得上苦行。知自我空。已無復有疑悔諸法。如虛空。如已不著世覺顛倒義。已當成佛菩提。爾時無所有菩薩。隨喜此言。復問世尊。以偈頌曰。善說此語言。諸智具足體。隨喜於此言。復問人中上。聞已到閑處。當無所可住。云何發菩提。而名為寂上。爾時世尊。復為解釋。而說偈言。如是聞已發。發已而不住。彼上勝衆生。當行勝菩提。若行如是行。彼無處可住。當速覺菩提。如人上射箭。此是三行說。若當覺如實。如本性寂靜。彼不行菩提。若有為聲中。所說於世間一切聲。無故當知。不為實。無實中無發行。亦不可得。若能如是知。彼行菩提行。無

永樂大典卷一萬二千十三

五

行以行取亦不淺開敷。無所覺知。彼行不可得。爾時無所有菩薩。以偶聞曰。善說此語者。諸智具足。體隨喜於此言。復問人。中上何緣捨諸身當無一。切苦平等。到諸法當捨壽命。行若復右脇卧著結加趺坐或復起立住。或復當合掌。說甚深法時。般若波羅蜜。一切諸佛法。不住寂靜法。或成佛時。或讚歎諸法。所有說諸法。法定意於彼聽當捨故身。體後土新身體從家至於家。主發菩提心。不違調伏念。一念正往定。云何當捨命。當復現神通。為我解此間。無邊智聚者。於中略當如。如調伏所說。所有諸功德。無量不思議。一切勝具足。彼等當成就。教師為我說。如有實相。若聞是功德。一切當供養。當護十善已。無疑於空法。其四種梵行。一切皆成就不不得於六根及一切三界。一切得自在。所聞不生疑。所有有為法。當知皆如影。應當如是知。其影無有為。無有為無影。無說無分別。無思無言說。無性無有捉。無為無影中。無說無分別。無思無言中。無持戒破戒。無為無影中。無說無分別。無思無言中。無諍無忍。若無為無影中。無說無分別。無思無言中。無亂無禪定。無為中。無懈無精進。無為無影中。無說無分別。無思無言中。無亂無禪定。無為無影中。無說無分別。無思無言中。無愚無智慧。於時無影已。更無有所見。彼無所見已。故言為無影。亦非無有眼。其眼淨無垢。彼中無有物。無物目。

不見清淨。當無拘無名。無清淨如是。淨眼者。清淨無所見。所有影。無有無
有亦無有其空。於空中。於諸煩惱等。現無當亦無。若男若女二令無當亦
無此等如虛空。無思無分別。若知如此者。彼緣隨意去而去。如是摩訶薩
諸佛法。如虛空無邊。彼無有可住。無住無攀緣。隨意去而去。如是摩訶薩
當覺此方便。不著於三界。行善提信心。及與身口。常行為衆主。不知體
空虛。猶如壓油輪。彼等一行時。不得於邊際。令住不動法。無所有住處。
觀見衆主受諸苦惱時。於彼起悲心。當行善提信。為諸衆主說。如實真如
相。汝等雖有為。應覺於真實。顛倒無智故。無半起半思。無半身體中惡癡
等味著。此身常日別。以飲食買賸。彼不為自他。虛妄受疲倦。常與受樂時
亦無念恩德。無思念羸弱宜應速捨去。生死中受苦處。所無有邊。今亦不
不得當亦不可得。主死中多欲處。所無有邊。今亦不可得。當亦不可得。主
死受戲樂處。所無有邊。今亦不可得。當亦不可得。主死多受喜處。所無有
邊。今亦不可得。當亦不可得。求事此身已。處所無有邊。今亦不可得。當亦
不可得。主流轉中。處所無有邊。今亦不可得。當亦不可得。主死中多睡
處。所無有邊。今亦不可得。當亦不可得。令此身受樂處。所無有邊。今亦不
可得。當亦不可得。令此身受苦處。所無有邊。今亦不可得。當亦不可得。養

水樂大典卷一萬二千十三

六

育於此身處所無有邊。今亦不可得當亦不可得此身起我於處所無有邊。今亦不可得當亦不可得。欲等流轉處所無有邊。今亦不可得當亦不可得。如無實無物顛倒常欺誑癡惑諸有識。如是誑癡也猶如癡小兒爲他所欺誑。如是愚無智以虛事所誑無實猶如惡行改後無實故當安心受苦癡意起毒想。自然於自身。自然自合言猶如惡行改後無實故當安心受苦。已出言。身作非善事。其思無所有言說亦無實其聲無過去過去亦復無。過去我何說亦無有實相。若有如是知身心如是觸彼即戒行具不生諸惡道此等四種偈舊作十億數往昔別生中求勝善提故我聞此等偈未曾墮惡道當逢事諸佛。無量人中雄我過去次第值遇燃燈佛彼時觸如是於後我得記我爲衆生說。於後任佛智我無所可取惡癡不受教嗎呼衆生鈍有實癡無智。能盡苦因緣授之不肯欲無智不肯取樂小法衆生不取於大法。若得世間樂及解脫世間當生世間眼投彼而不取得聞於此偈。若如是住已於世無分別我於世間中寂靜無所著當脫一切苦而得不動樂。爾時衆中有不調伏惡習害人者在彼衆中從座而起徧徧右邊整衣服已作如是念當以何事供養。世尊其世尊者具足法身。不可少物而用供養。如是大德具足法身。然我今者於世間中先有暗障。今

見世尊及無所有菩薩所問世尊解釋得聞法要我已得於一切法中無有障礙已滅黑暗照曜世間我今自見已生天眼已得五通我今已得脫諸苦惱我見自身所著衣服皆有血汗我於今者若以此衣覆世尊上惟恐不任如來所愛願佛威神令我更得勝物奉施供養世尊當用奉事如是眾勝大德法身如此眾主具足難有是惡心難調惡習害人者起如是願欲信入佛如來大德神通念時彼在手中自然而有一層天華柔軟潤澤過於諸天眾香自燒於右手中上衣下衣自然而主歡喜踴躍偏滿其身更於諸佛大德神通更求信入彼時即見十方無量世界諸佛皆放光明爾時彼復作如是念嗚呼諸佛不可思議大德神通不可稱量無有等第願諸眾主信佛大德自身願已皆得行願即以上衣及下水而覆佛上以彼天華如是再三散於佛上於虛空中葉下而成華蓋然彼復主第二華蓋亦生第二上衣下衣彼復歡喜踴躍無量遍滿其身即作是念若佛聽我以此華散此無量佛及以此等上衣下衣覆諸佛上願我生信諸佛世尊願勿令我當有悔意而不咸施則聞空中如是聲言汝善男子汝應普散此諸如來善男子一切諸佛同一法身諸佛世尊於諸法中於諸物中無嫉妬意善男子諸佛世尊受用果報於諸物中無染著故

永樂大典卷萬三千三

七

彼作是念今者世尊已聽許我即以諸華及上下水遍散無量諸佛世尊見彼華衣於諸佛上在虛空中作蓋而住及見彼衣在諸佛前即主愛樂歡喜踴躍四支投地禮世尊足祇世尊足而為頂禮彼復見身頂禮諸佛及釋迦牟尼佛時彼諸世尊及釋迦牟尼佛皆以右手摩其頭而起善男子汝今已主無量福聚彼則起已惟見釋迦牟尼如來彼則問言世尊彼等無量諸佛世尊今何在我不復見佛言善男子此是諸佛大德法身具足無所得故汝今應信彼作是念嗚呼諸佛不可思議有如是已見大法體頂禮佛足右遠三下在一面而合掌向佛白言世尊我是惡心難調惡習殺害人者唯然世尊如我先作念此眾如世尊我為此眾主等改如是說此等聞已當起歡離如是等惡如先所有毒害嚴熾諸眾主有見我時恐怖馳走世尊我於今朝取合死者千丈夫殺斃彼項即致彼血世尊我時以人血醉惡心更增更求害人然我求時在王舍城漸漸遊行至東北分于時我見王舍城中有多人眾遊行在路我則背而在遠而住恐彼見我主怖迴還世尊時彼人眾出王舍城共往詣毗富羅山到已上山我時復見多有俱致那由他百千諸天遍滿不得邊際世尊我於彼時不見有一能於世尊功德光明眾相諸已形貌長短若寬廣等能有勝

者世尊我自見身最為卑賤我於爾時即於自身主穢惡想生輕弱想不如物想我於爾時踐辱自身我今無利我今惡活我於如是多人眾中最為下賤眾最為穢惡眾不如眾最為嚴熾世尊我於爾時狀惡自身如是羞愧者此大地容受我者即便入中唯然世尊我於爾時則聞空中如是聲言汝善男子但信諸佛大德法身汝當得離此下類身我於爾時如是思惟正念報中念於諸佛大德法身如是念時復聞虛空中如是聲言善男子汝當莫憚瞻觀世尊法觀察時即當得入諸佛體中當信當得世尊我於彼時念字不曉瞻仰世尊即見世尊諸毛孔中出大蓮華眾寶所成有無量色金色無邊色諸蓮華等太如車輪從身中出彼華臺中皆有諸佛如釋迦如來諸相具足皆於中生徧滿虛空無有眾主能障礙者於日光明彼時主清淨已見佛世尊如是觀時即見所有諸世界中無佛出處即住彼間而為說法攝諸菩薩無著無作無有熱惱空無所有無言無說無有所住于彼時中多有俱服那由他等百千眾主發菩提心離顛倒法信無言空於多億劫住菩提我知如是知亦不知晝亦不知夜不知半月一月年節我知如是知於彼時中我聞般若波羅蜜法無染著處無言無說我於

永樂大典卷萬三千三

八

彼時聞如是法所有法相無有染著無有言說聞是法已不見自身無知無得亦無處所當於彼時有如來像出現我前於彼時聞即自見身及見諸佛還復來入於世尊身不見世尊身不見世尊身有增減不見世尊住處有明闇佛告彼言汝善男子此是彼等諸佛如來大神通力彼難測者而自佛言唯然世尊我今於佛大神通力更無有疑我無疑故見於無量諸菩薩等身皆金色有三十二大人之相持諸音樂種種香華甚可悅樂禮拜世尊奉獻供養以彼香華散佛上已聞無所有所聞法已歡喜踴躍遍滿其身即自稱慶歡慶而去世尊我於彼時作如是念此是諸佛神通之力有眾主得邊際者我於彼時還入思惟諸佛神通思求此時見此聽眾比丘丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅摩那羅摩睺羅伽等一切大眾而說偈言無比如寂已廢所無染著當脫一切苦而得不動樂世尊我於彼時復見彼諸聽法大眾以天人華及眾寶物而散佛上及諸菩薩而聽法已復更出種種音樂雜色衣服供養世尊以諸水眾覆世尊上還生本處而共聽法世尊我於彼時復作是念嗚呼諸佛神通無礙思惟信入隨順而行世尊我聞此說無礙法聲即入覺知而說偈言我覺寂靜時無有障礙處即脫一切苦而得不動樂世尊我於彼

九

+

+

自己無衆主。一切法中智。彼是佛神通衆主。有善心教於靈活中。如是教衆主。當得佛神通衆主。有善心。當一心普覺。亦不當發心。此是佛神通。所有諸佛刹。即如一佛刹。彼此不相入。此是佛神通。如諸法不生。能發菩提心。諸衆主一主。故言佛神通。忘心為神通。忘法體亦盡。又於一切法。亦無有所住。彼住佛神通。一切法無疑。無疑無主法。故彼得授記。成衆主。故當清淨佛刹。於多劫修行。當得佛智。故覺如諸佛空。一切衆主上度佛法彼岸。成衆主。故佛聲及神通。又義皆能證於秘密教中。即得度彼岸。無邊不可取。亦無偏知者。如是佛神通。無復有邊際。若自此證已。即是勝布施。一切施中上。又不主惡處。能行一切施。彼當行施時。無有分別知。亦無有所住。覺如是教已。彼無物不捨。於一切主中。是故捨一切。若聞此法已。能捨於我想。取已無所養。是為衆上。擅聞已無執惱。身心得寂靜。是為衆上。戒。更無有勝者。於一空法中。無忘無持。疑是為衆勝。是於中無上者。知諸法空已。無有怯弱心。是為勝精進。於中無過者。於空常不亂。一切心發覺。此是快禪定。惟聲中示現。若於空不怖。一切智無想。瞢瞢眠。無知是智為衆上。是等諸度行。入於是教中。若知無言說。彼即度諸度。不壞於諸清。亦無有逼惱。彼即知正法。無切用智定。不壞於諸法。亦無有逼迫。無知寂。

永樂大典卷一萬二千十三

十

靜故度於施彼岸。若不壞諸法。亦不通諸法。此是柔勝戒。一切戒中生。若不破壞物於非法亦然。如是無疑已。又不墮惡道。若思無盡故。覺一切有爲。此是柔勝忍。斷一切聞諍。常智近是忍。晝夜不休息。如是身觸癩。當得可喜已。常修習空時。不主勞倦意。是即上精進。擔一切懈怠。如是彼精進。若能身觸已。即名上精進。一切無過者。不著於空法。及與禪寂滅。此是柔勝空。遠離諸覺觀。定中禪喜者。彼捨諸煩惱。如是身觸已。即無有輕躁。若於內外法。無所有依著。此是寂勝智。無有智能散。當觀一切法。若無有智。廣如是觸已。不染著諸世。如是如實知。常能一切施。亦無一切施。彼無有所取。諸法無所有。即是諸法體。彼無所觸已。名爲時富者。若思能清涼。善修於平等。無有諸怯弱。斷疑偏普照。清涼住戒中。彼無有熱惱。若無有所證。彼戒無所縛。解脫如虛空。更無有所見。如虛空清淨。故彼無惡作。無所見諸法。而求無上道。諸衆主故。所起煩惱。不現。是彼彼身。不見。彼身。時煩惱無縛。解脫。皆如夢。更無所復。見。彼無亦不見。是故名如夢。如是諸言說。有無等差別。聲覺觀。分別。如空不可取。持戒與破戒。善趣及惡趣。癡虛妄。分別是虛。無真實。猶如鏡中像。分別。故見。彼於彼無所有。已體實。如是如是。內計我。生。夫不可得。內既無。所有。外亦不可得。此是如教。是

永樂大典卷一萬二千十三

十二

故言馬空。若能如空者。彼當證寂滅。已從因緣生。彼已無實體。若緣彼無有彼。無無有因。無因故不生。本性空寂靜。無取亦無捨。無升亦無沉。若證是無二。一切根能思。若得如是。是彼當速成佛。我如是知。已得見。然證佛於後。授我記。汝往當成佛。若有善男子。及以善女人。彼覺如是。尋則亦當不難。若有善女人。欲轉於女身。應如是知。身即得具足。願好色甚端正。見者生歡喜。丈夫富如羅。覺知如是。是教。正行。正念。會聞持。已能思。善智慧。大為道法疑網。若有眾多生。疑惑無定意。欲求於智慧。彼能為斷疑。若住不正道。徒使住此。如教。誨諸衆生。得長遠。諸根悉具足。常生勝族。姓屬皆為衆主。愛樂樂此。如教。故壽命得長遠。諸根悉具足。常生勝族。姓屬皆隨順。隨何等主。處為一切利益。并除衆主等。念令住菩提。若聞是法。能速自證。見諸衆主。應當恭敬奉事。應當作福田。堪受一切施。常為善丈夫。為世間文提。位於諸佛前。於一切勝。無上世尊。遵彼等。堪施。上降伏諸世間。當為作福田。若聞如是。是能勤修。速證一切諸佛教。此修多羅說如是。覺菩提。如如無分別。而此並法教。當行善提行。所借微劫數。聞是教法。故若於人天中。敬受諸果報。而能聞是法。應勤修。速證。彼無能降伏。調御諸衆主。能於諸餘衆。彼恒有威德。彼智善得利。善得於壽命。得值佛出。

當作佛。如我今所在。當如是說法。無有於增減是殺害人者。於往昔生。當曾聞如是法。昔所未曾有。彼於今得聞。無所有解釋。已入佛神通。今知於可思議等。彼入已。即得非法。非非法。此是佛神通。諸世間無上覺。無分別心。無所無。不得此害人。利報。知所聞。聞已。利報向我說。諸佛之法。體眾生心。頑鈍。為癡。網所覆。雖復多時聞。不知佛神通我。昔曾見佛。強作人。中上覺。是大神通。於後得授記。過去八十四阿僧祇劫中。我值然燈佛。以知有為法。以有所得故。為得之所覆。而著於我想。為諸煩惱惑。不覺佛神通。以有於執著。流轉生死中。數不得達際。餘若不覺。如是佛神通。菩薩摩訶薩。後著亦多時。是諸菩薩等。欲達證菩提。寂靜佛神通。應達願。煩入。如是難調伏。名為害人者。還得利智。報故。彼得不難。爾時眾中。無煩天子。即以諸天。曼陀羅華。而散佛上。合掌恭敬。而白佛言。世尊。以何因緣。是惡心難調。殺害人者。如是利報。智慧微妙。乃能如是達疾。決了。說是語已。爾時佛告。無煩天子。天子諦聽。是惡心難調。殺害人者。於過去世。曾五百生。受毒蛇身。是即害物。受彼身已。於日夜中。多有眾生。為彼所害。以飢餓故。皆食彼盡。猶不能足。食已。消滅。皆成灰塵。彼以求食。不得眠。睡。身不安隱。惡

永樂大典卷一萬二千十三

十一

心更增或經日夜半月一月或經年歲因惡心故而取命終即便墮於阿鼻地獄主彼處已受大苦惱百千俱致那由他歲若捨捨身還獲主於見異蛇中如是次第經五百世常當受於見異蛇身若捨捨身還獲主於阿鼻地獄以彼惡果如是起故於衆後主彼毒蛇母愛所縛故殺若干蟲與彼合食食已飽滿身得安樂便得睡眠晝夜不覺復睡眠時其母乃爲多殺諸蟲或至千數斷其命已置其左右周圍遶復置口遶皆成大聚彼睡覺已食彼諸蟲潤身飽滿還得安隱再復睡眠經七日夜復母復於七日夜中殺百千蟲置其口遶而爲大聚彼睡覺已食彼蟲聚而猶未盡即見其母更殺諸蟲待來聚集更爲一聚彼即生念奇哉我母能爲難事焉愛我故求爾許蟲與我合食然我於今不知狀足然不食盡不知邊際我今不應如是求食而今我母爲愛我故爲我求食我今於母能作何報彼於母所起慈愛心知有益處知有恩義即生愛心主饒益心彼資潤身復以於母主慈念心稍有柔潤於即睡眠身心安樂彼時遇有取薪草人皆共見之即以利斧斷其命根彼命終已有彌陀羅名曰氣嚧主彼子家遠有惡心後時祖父氣嚧死後氣嚧之子復當刑殺復於後時彼氣嚧子身復命終現命終已遂絕此業有合死者無人刑殺爾時大臣皆白王言大

王當知其主刑者名曰氣噓其命已終其彼有子身亦命終大王當知今無有人殺合死者爾時彼王告大臣言復氣噓門頗有種族受彼世業資主以不臣白王言彼氣噓門現有抓子受其世業王勅臣言汝等可往將彼抓子而來見我大受受勒將來見王王勅之言童子汝今既受氣噓世業資主云何而不習於刑殺合死之人彼答王言敢如王教我有親屬不聽我教王今若遣伏從來命我智還家須臾復來王言童子汝可知時宜應速來彼至家已所有妻子及諸眷屬皆斷命已還至王所而白王言大是當知我之親屬皆已殺盡更無有人遞我殺者惟願大王勅我所作於是即付刀杖殺具彼仍不受王復勸言汝今何故不受刀杖彼報王言大王我今既名有牙齒殺害之人自有牙齒不假刀杖大王當知若無齒及彼須刀杖我才有牙齒有合死之人我自用齒而斷其命飲彼血以資潤我身彼益氣力於是即取合死之人以齒齒項而斷其命即飲其血飲潤我身倍增氣力嚴熾威勢倍更增惡善男子彼難調伏殺害人者於彼時間多殺衆生皆飲其血惡心嚴熾心智猛利如是利智得聞菩薩名無所有諸閻世尊空義斷漏不起煩惱顛倒分別斷瞋意慳貪妬嫉無思義處忿能破除得無言說從佛所聞解說之時間已更復增益利智復入諸佛大神

永樂大典卷一萬二千十三

十四

通事說得如是勝利功德。爾時復有教示菩薩摩訶薩從座而起。整理衣
服。徧袒右邊。右膝著地。合掌向佛。欲有所問。彼合掌時。佛神力故。水陸所
生種種妙華。有聞教者。色香微妙。滿其手中。即土歡喜踴躍。無量以歡喜
意。用彼諸華而散佛上。再三散已。而白佛言。世尊。公此難調。教害人者。已
曾發於菩提心耶。時佛告言。汝善男子。宜應還問之。此難調伐殺人者。已
善菩提心耶。當汝說爾時。教示菩薩還復合掌而問之。汝善男子。已曾發
於菩提心耶。彼即答言。善男子。於我今日是發菩提心。清淨無濁。如我聞
佛大神通已。即斷諸惡。而復得聞此無所有菩薩所問世尊解釋。聞已。信
受。念持觀察。無有疑網。於世尊說一切諸法。空無有我。無生無滅。無有境
界。無境界處。無虛空處。汝善男子。於如此處。欲起何心。而有所問。教示菩
薩。復問彼言。汝善男子。汝於衆生。幾所成熟。於菩提耶。彼即答言。善男子。
我於無量不思議等。不可殫悉。諸衆生者。成熟安置。菩提種子於無邊劫。
當更成熟。所有衆生。善男子。譬如虛空。多所容受。佛法亦爾。容受無量。若
有信受。後能成熟。亦可成熟。一切衆生。不著邪徑。當作惡業。善男子。我已
為一切衆生。利益安樂。而為繫緣。今向汝說。無有虛妄。佛自證知。若佛世
尊。不授記者。我於菩提。我即自記。所以者何。我已入菩薩種子。已住信

忍無礙無礙於此諸佛大神通中。此是一切諸菩薩等無有所著。發菩提心。而凡探養。若增長已。次第能證菩提之義。及一切智。一切佛法當覺當如。次第成熟無量眾生。於菩提道亦當成就。住於菩薩。不動法中。各男子。如是如是。無異無別。能如是者。願主諸相。然諸眾生。有狀難想得無礙感。願當入佛大神通處。自見於我。少分所以者。何其佛神通有無量故。善男子。諸佛世尊於大神通。能決了見諸菩薩等。若未得忍。唯以信行。若諸菩薩有得忍。者於佛神通。少分已入。爾時以佛神通力。故於此大地。六種震動。安樂潤澤。無一眾生有驚怖者。一切音響不鼓自鳴。上虛空而優波羅華。鉢頭摩華。拘勿頭華。分陀利華。於虛空中自然而有。種種天衣懸垂而現。現眾天人所有諸寶。彼一切眾。所有三千大千世界。彼菩薩等。不知邊際。彼等皆悉。拘於此華。以散佛上。如是再三。及散此眾。於時復有十六俱。致百十那由他等。蓮華猶如車輪。從地踊出。從華臺中。有菩薩坐。皆悉具足。三十二相。彼諸菩薩。各從華下。還以此華。而散佛上。華供養已。合掌禮敬。向佛而住。爾時教示菩薩。求佛威神。而問彼等。諸菩薩言。善男子等。汝從何來。彼菩薩言。我從十方阿僧祇等。諸世界。中奉侍禮敬。阿僧祇佛。聽聞法已。而來至此。教示菩薩。復問之言。善男子等。汝聞何法。彼答之言。我

永樂大典卷二萬一千三

十五

等亦聞有菩薩名無所有。問佛為解釋。亦如此問。釋迦如來所解說法。亦復如是。無有增減。彼菩薩亦名無所有。問於彼佛。彼佛世尊。亦如是說。不起煩惱。今斷疑惑。今作光明。今近諸佛。及一切智。無等善法。爾時大眾主。布有心。皆作是念。彼諸人等。善得人身。善得壽命。值佛出世。隨順諸佛。聞無所有菩薩。所問。如是善法。信入奉行。無相無得。不起煩惱。世尊。我今善得大利。善得人身。善得壽命。我等今者。聞無所有菩薩。所問。佛解釋時。聞於耳。極如聞信。解無有疑惑。有所觸證。我今得知一切智已。亦當如是。為諸眾生。而作利益。得善普覆。我等今者。假使能以一切珍寶。滿此三千大千世界。持用布施。以如是等。猶不能報。是無所有菩薩之德。而不現身。能問如來寂靜之法。能斷無量眾生疑惑。顛倒之意。我等於今。當以何事。而供養此不現身者。爾時無所有菩薩。作如是言。諸善男子。汝等若問。如是等法。能信解者。即為已作上妙供養。一切諸佛。及諸菩薩。我今所問。佛為解釋。汝等若得無疑惑。感。無熱惱。成善提持。為諸眾生。作利益故。眾生執著。今解脫。故亦而化。彼惡心。惡害人者。故惟若千事。以是故問。卿請如來。我今已顯諸佛法教。已照一切無明黑闇。爾時惡心難調。惡習教害人者。見於如是大神通已。如彼所知。不取上心。得調順。無有喜怒。說此

永樂大典卷之一萬二千十三

永樂大典卷一萬二千十三

十六

悟時難調。惡習即於彼處。頭身虛空。而作是言。諸善男子。一切諸法。猶如幻化。無有真實分別。所作諸法。實體如如不動。無有顛倒。是故汝等。所有諸想。住特建立。如是等想。無有實想。是顛倒想。非有實想。是故汝今已得。至於無疑惑處。亦當得於無礙辯才。汝等已脫諸疑惑。故求善提持。不心於他。當能自體一切開悟時。世尊。汝善男子。善哉善哉。如汝所說。爾時難調惡心。怨望。而白佛言。世尊。我今即是授記。以家世尊。稱歡善哉。雖然世尊。但與我記。為此大眾。令得踊躍。心意歡喜。更發勝心。不怯弱故。世尊。我今不見。彼法歡喜。踊躍世尊。一切諸法。無有思念。無有真實分別。所起以分別故。而有莊嚴。猶如幻化。如夢所見。如旋火輪。我於彼等。如實覺知。如佛世尊。為無所有菩薩。解釋我亦隨順。無隨順故。

諸善男子。一切諸法。猶如幻化。無有真實分別。所作諸法。實體如如不動。無有顛倒。是故汝等。所有諸想。住特建立。如是等想。無有實想。是顛倒想。非有實想。是故汝今已得。至於無疑惑處。亦當得於無礙辯才。汝等已脫諸疑惑。故求善提持。不心於他。當能自體一切開悟時。世尊。汝善男子。善哉善哉。如汝所說。爾時難調惡心。怨望。而白佛言。世尊。我今即是授記。以家世尊。稱歡善哉。雖然世尊。但與我記。為此大眾。令得踊躍。心意歡喜。更發勝心。不怯弱故。世尊。我今不見。彼法歡喜。踊躍世尊。一切諸法。無有思念。無有真實分別。所起以分別故。而有莊嚴。猶如幻化。如夢所見。如旋火輪。我於彼等。如實覺知。如佛世尊。為無所有菩薩。解釋我亦隨順。無隨順故。

永樂大典卷之一萬二千十四

二十有

有

無所有菩薩經二

爾時世尊。即便微笑。有金色光從佛口出。上至梵世。徧照三千大千世界。統佛三不還從頂入。爾時衆中有一菩薩名曰不染從座而起。整理水脈。徧徧右邊。若膝著地。合掌向佛白言。世尊。以何因緣。今現微笑。諸佛如來。若微笑者。非無因緣。惟願解說。令衆歡喜。爾時佛告不染菩薩善男子。是難調惡慧殺害人者。於未來世過八十九百十阿僧祇劫。已後當作得佛號。口利上功德。善如來。阿羅訶三藐三佛陀。當出於世。明行足善逝世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。善男子。由此難調惡心惡慧前當入者。於此命終。已後當生兜率天。上彌勒菩薩所。隨彼現見彌勒於二十晝夜。供時彼於爾時。作大長者。財福無量。一切果報悉皆開現。即主願求。乃欲成養彌勒世尊。及聲聞衆。彼又彌勒世尊。佛刹莊嚴之事。即主願求。乃欲成就莊嚴佛刹。與諸養衆。諸彼彌勒如來世尊。及聲聞衆。前後圓繞。以諸供養一切樂具。三月奉獻恭敬。尊重承事供養。即以素水長八十肘。用盡

水樂大典卷一萬二千十四

1

獨勒如來形像。及彼佛刹莊嚴之相。脫圓蓋已。奉彼獨勒如來世尊。即發願言。藉此功德。願我當得如是佛刹莊嚴之事。亦如今者。獨勒世尊。阿羅訶三藐三佛陀。所有具足莊嚴之相。願我佛刹諸聲聞衆。智慧具足。願我佛刹諸菩薩等。無量智慧悲愿具足。作是願已。以金銀華散於獨勒如來世尊。復作是言。我等當作如是精進。亦當成就。如是佛刹莊嚴之事。如昔釋迦牟尼世尊。釋迦勝王而我示現。光明顯照。而於彼時成熟無量多數衆生。於菩提中。亦如獨勒如來世尊。多菩薩衆。彼刹上功德如來。於初會時。菩薩無量於授記中。皆悉得息。於第二會。諸菩薩衆。復倍無量於第三會。復倍無量。如是方便。彼刹上功德如來。阿羅訶三藐三佛陀。當有如是諸菩薩衆。而彼刹上功德如來。示教利喜。諸菩薩衆。令行誓願。得初心已。皆令成就。就於一切智。乃至菩提。善男子。此難調惡習。先害人者。值獨勒佛出世已後。一切生處。壽命無量。唯除一主補處。時中壽二十歲。而於彼處。於一日中。自身具受一切惡業。無量苦惱。從是已後。乃至菩提。當更修習。覺菩提已。壽命無量。佛滅度後。住世。於無量時。無有惡世。如我今日。詔惡衆生。有惡口者。無智慧者。難入道者。魔所持者。我今於中說法教化。此等衆生。難解難入。此善男子。無有如是諸惡難事。善男子。彼佛刹中。無

水樂大典卷一萬二千四

5.

有諸魔及至魔者。所有利根通敏衆生。皆集於彼。是故彼佛刹上功德如來說法。少用功力而得開解。爾時衆中有菩薩名無障淨月。即從座起。整理水盂。右膝著地。合掌向佛。欲自決疑。又爲此衆。今斷疑故。即以頌頌問世尊曰。我聞世間燈智聚無礙者。爲欲自斷疑。及於此衆故。何緣此衆億然。今利報者。於光殺害人。復得記菩提大龍願。爲說彼往昔行業現。乃億數劫常作惡趣地。多劫數積聚。爲癡盲覆蔽。於多百億劫常受多種苦流轉生死中。地獄火熾然。大呼阿吽支。觀彼業如是。復值生死中。交惡毒蛇身。見即能殺害。多百億生死。受多種苦。已多百億數劫。得生人道中。復作殺人。今得見世尊。即生到利報達斷諸煩惱。發意向菩提。蒙佛而授記。於阿僧祇劫當成世間燈。刹上功德。彼往昔之事人上。爲解說如是作業事。苦惡之業報。以是億數劫。已受多種苦。若所有善業。教師亦爲該昔所行諸行業果與不善世燈悲照。知惟願而我說。斷絕大丈夫義。爲我及衆生。及與未來等。能聞此救者。若有懷疑。於此法有疑。教師今爲斷現在兩足尊。攝受衆生故。於是善男子。如此往昔行。大名稱願聽。爾時佛告無障淨月菩薩言。善哉善哉。善男子。汝今欲爲一切大衆斷除疑故。能問如來如是之義。汝善男子。諦聽諦聽。善思念之。當爲汝說。彼善男子。如

水樂大典卷一萬二千由

二

彼往昔所作諸業。如此多數經於百千那由他劫。受諸苦惱。汝等聞已。當信如來。勿生恐怖。一向奉持。始教而說。爾時無障淨月菩薩而白佛言。惟願世尊。爲我解說。佛言。善男子。我念往昔自然燈如來阿羅訶三藐三佛陀滅度之後。過九十億那由他劫。有佛出世。名曰法意喜王。如來應供正徧知明行足。乃至佛世尊。華佗壽命六十八十歲。初會聲聞衆有六十二俱致。百千菩薩摩訶薩。其數復倍。彼佛世界名曰梵主劫。名淨意。彼法意喜王如來。生於彼劫。阿跋彼劫。名清淨意。彼劫常有如來出世。及諸菩薩。是故彼劫名清淨意。善男子。於彼法意喜王如來住世劫中。比難調惡擊善男子。爾時王名曰降怨。請彼如來。及比丘僧。諸菩薩衆。以一切樂具。三月供養。於彼如來。從其闍法。發阿耨多羅三藐三菩提心。彼執善根。復得值遇十千諸佛。於一切處常修梵行。常得多聞。發勤精進。得四禪定。由此善根。復值如來名金剛跋致。於彼佛所出家修道。行於梵行。發勤精進行頭陀法。常在蘭若空閑之處。誦修多羅滿十部。皆是大乘。亦得四禪。及五神通。四無色定。善男子。彼金剛跋致如來阿羅訶三藐三佛陀有十俱胝。諸比丘衆。皆阿羅漢。復有八十四俱致。那由他百千諸菩薩衆。常隨世尊。得等慈及陀羅尼。轉不退輪。善解深法。已入無邊陀羅尼門。已能巧入

無邊法界海印三昧遊戲神通心得決定顯現諸佛住持身體。於諸衆生。常行慈悲。善男子。爾時彼佛菩薩衆中有一菩薩。比丘上首法師名利蓋。上善說法。義教利真。金諸菩薩。得不思議。具足功德。爲彼世尊而作侍者。但隨遊止。猶如今日阿難。比丘皆能受持。諸修多羅。善男子。如是彼利蓋上菩薩。於自在王如來。所說。那由他百千修多羅。悉能受持。能爲彼諸那由他等百千菩薩。解說其義。善男子。爾時自在王如來。阿羅訶三藐三佛。於二萬歲。而諸菩薩。聲聞衆。及諸衆生。說法教化。滿二萬歲。然後乃於一切菩薩。及比丘衆。諸天。魔。梵。沙門。婆羅門等。大衆之中。告彼利蓋上菩薩。善男子。汝當受持。此不思議。那由他等百千俱致所修阿耨多羅三藐三菩提法。於後末世。爲諸天。人。增長善根。護持此法。尤顯如來菩提教法。今久住故。受持解說。善男子。於是夜過半。諸佛如來。當般涅槃。爾時彼利蓋上菩薩。聞佛涅槃。悲泣而淚。從座而起。整理衣服。偏袒右邊。右膝著地。合掌向佛。而說偈言。願兩足尊。住一劫。利益世間天人等。我今勸請世間眼。願說妙法。以教示深智無惱之導師。勝行住於諸功德。普眼調伏天人者。大神通尊。願久住。若聞導師入涅槃。諸天人等。心憂惱。導師願悲彼等。故。惟願住世。見教示。我及百千諸衆。主衆苦。適切主憂惱。皆由

永樂大典卷二萬一千五百

三

導師唱滅度世。親令欲入涅槃。能調於人。調御者。惟願普眼。尊又住利益世間天人故。我今勸請佛世尊。爾時世尊。爲欲利益諸天世人。以偈報彼利蓋上菩薩言。我已爲世作利益。說如是等諸法。教我已充滿諸菩薩。今住諸佛無漏中。即於此夜。後分時。我當入於般涅槃。我今付汝此法。教世尊滅後。今久住彼衆。聞作是語。已彼諸菩薩。皆合掌咸共瞻仰。彼如來悲泣而淚。作是言。惟願兩足尊。願我及百千衆主等。尊滅度後。誰作佛世尊。於諸世間上。哀慈賴語。而告言。願諸世間天人等。我滅比丘莫懷怖。我後復當佛出世。有菩薩名功德分。修行得至無漏。皆於未來世當作佛。名曰智德。兩足尊。我今勸請法當知。如欲攝持此法。故如此來。法教廣聞。顯爲於世間天人等。聞於世尊如是說。即於安慰。復發言。大神通力。此甚難。無攝受法。攝受故。我爲導師。尊重故。我今攝受於正法。我當廣宣此法。教我當捨身及壽命。不護己身壽命。等乃可守護。如來法。若不帶愛。已身者。彼即能護教師法。善男子。爾時彼佛。慰喻諸一切大衆。令歡喜。已說法教。海與威力。已於夜後。分入於涅槃。善男子。彼時世尊入涅槃後。彼菩薩說。滿足八十千數法門。如是隨順成就。衆主多。那由他百千衆主。當得成熟。於阿耨多羅三藐三菩提中。况復住於聲聞衆者。辟支佛衆者。况復

流轉於生死中。種種善根者。善男子。彼佛如來。般涅槃後。正法滅已。於後法中。多有比丘。說有可得。說有可滅。彼等於是。諸修多羅。不樂受持。復生難。諸善男子。於彼時中。此間。浮提有一人。王名勇健。力果報廣。大爾時。彼利蓋上菩薩。比丘。至彼王所。而說佛法。說於如來秘密之教。彼王聞已。即於上利益。比丘。生歡重心。即發阿耨多羅三藐三菩提心。供養比丘。而彼比丘。欲教化彼諸衆生。故於一切處。受諸供養。不生厭悔。不生倦心。彼王供養彼比丘。已。滿足三月。及於八萬四千婦女。各自莊嚴。持諸香華。及諸音樂。衆寶。環瑤。塗香。衣服。如是等事。供養比丘。及彼比丘。所有門徒。八千五百。常相隨順。一切皆得不退轉。於阿耨多羅三藐三菩提。善男子。於彼之時。難調惡慧。殺害人者。而爲比丘。名曰寂定。威儀。善說法。要。多聞。總持。滿足十千修多羅。等。爾時。通利能廣分別。諸修多羅。常說少欲知足。法義。而彼比丘。已得四禪。復得五通。四無色定。而彼寂定。威儀。比丘。多有徒衆。其數五百。共相隨逐。亦有如是。威儀。勝行。爾時。寂定。威儀。比丘。見彼利蓋上菩薩。比丘。不喜不悅。主於惡心。發憤。意。現於惡色。在衆人前。說如是言。如此比丘。何處有於菩提之行。何處有於諸佛之法。如是離行。於世間行。威儀。尚無。况復當有證於勝智。而彼衆人。一向。惟信利蓋上菩薩。比丘。無

永樂大典卷二萬一千五百

四

能壞者。爾時。寂定。威儀。比丘。復增瞋恨。轉更增上。從彼地方。背面而去。我不復喜。見是惡事。若此比丘。行於邪見。令諸人衆。皆行顛倒。至蘭若處。欲入三昧。以有瞋恨。彼彼三昧。不能順入。况復能定。彼有如是。強力行。故所有禪定。三摩提。提反五神通。一切皆失。彼以如是。惡心。故得大重病。爾時。彼利蓋上菩薩。比丘。作如是。念。希有。乃主如此。比丘。主大不善。瞋。意。濁。意。我於今者。應生憐愍。而作利益。聞深法。故。爾時。利蓋上菩薩。比丘。及五十菩薩。諸善。衆。飛騰。虚空。於彼住。已。而說偈言。居家自性。說菩提。欲無分別。無破壞。若覺此。行演說者。彼覺菩提。無上安順。行自性。如菩提。世所智。者。已。爲說。若覺如是。法行者。彼覺菩提。二足上。惡。藏。示現。菩提。等菩提。惡。藏。無異。性。此。示現。藏。以一行。當覺菩提。無上道。若有已說。諸見。行。及彼菩提。勝上。覺。於此。二行中。說者。見行。不得於菩提。諸佛之法。甚深。妙。不。以有得。能知。見。離於分別。有所依。善。巧。智者。覺菩提。若能捨離。諸分別。及以持戒。我。慢。見。依恃。多聞。而自於捨。是等。已覺菩提。單處。居家。樂。食。欲。若聞此法。不驚。疑。信。解。導。師。所說法。能於一行。廣演說。不用此教。中。出家。有。所得。見。在。闍闍。於我想中。常繫。著。起。念。我當證菩提。所有動念。所演說。復等。皆是。魔。羅。網。若知諸法。如虛。空。彼則。無有。於動念。諸如來。有如是。法。諸