

永樂大典

第六册

永樂大典

第六册

中華書局

圖書在版編目(CIP)數據

永樂大典/(明)解縉等奉敕纂. - 北京:中華書局,1986.1
(2012.3 重印)
ISBN 978 - 7 - 101 - 08405 - 4

I. 永… II. 解… III. 百科全書－中國－明代 IV. Z224

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2011)第 250589 號

責任編輯：李 靜

永 樂 大 典

(全十一冊)

[明]解縉等奉敕纂

*

中華書局出版發行

(北京市豐臺區太平橋西里 38 號 100073)

<http://www.zhbc.com.cn>

E-mail:zhbc@zhbc.com.cn

北京瑞古冠中印刷廠印刷

*

787 × 1092 毫米 1/16 · 672×印張

1986 年 1 月第 1 版 2012 年 3 月第 2 版

2012 年 3 月北京第 4 次印刷

印數:5001 - 5500 冊 定價:7800.00 元

ISBN 978 - 7 - 101 - 08405 - 4

第六冊目錄

二十有

卷一二〇一三

五一三九

卷一二二七一

五二七一

卷一二〇一四

五一四七

卷一二二七二

五二八九

卷一二〇一五

五一五六

卷一二二七三

五二九八

卷一二〇一六

五一八一

卷一二二七四

五三〇八

卷一二〇一七

五一八一

卷一二二七五

五三一〇

卷一二〇一八

五一九〇

卷一二二七六

五三一〇

卷一二〇四三

五一〇〇

卷一二二七七

五三一〇

卷一二〇四四

五一〇六

卷一二二七八

五三一〇

卷一二〇七一

五三二三

卷一二二七九

五三二四

卷一二〇七二

五三二九

卷一二二七〇

五三二九

卷一二一四八

五三四〇

卷一二二七一

五三四〇

一送

卷一二四二九

五三〇七

卷一二二六九

五三五四

卷一二二七〇

五三七一

卷一二二七一

五三八九

卷一二二七二

五三九八

卷一二二七三

五三一〇

卷一二二七四

五三一〇

卷一二二七五

五三一〇

卷一二二七六

五三一〇

卷一二二七七

五三一〇

卷一二二七八

五三一〇

卷一二二七九

五三一〇

卷一二二七一〇

五三一〇

卷一二二七一〇

五三一〇

永樂大典

第六冊目錄

—

卷一二五〇六	卷一二五〇七	卷一二五〇八
五四二七	五四三二	五四一七
卷一二九六〇	卷一二九六一	卷一二九六二
五四三九	五四四六	五四五六
卷一二九六三	卷一二九六四	卷一二九六五
五四六七	五四七九	五四八六
卷一二九六四	卷一二九六五	卷一二九六六
五四六七	五四七九	五四九三
卷一二九六五	卷一二九六六	卷一二九六七
五四八六	五四九三	五四〇二
卷一二九六六	卷一二九六七	卷一二九六八
五四九三	五四一九	五四一九
卷一二九六七	卷一二九六八	卷一二九六九
五四九三	五四一九	五四一九
卷一二九六八	卷一二九六九	卷一二九七〇
五四一九	五四二七	五四三六
卷一二九七一	卷一二九七一	卷一二九七一
五四二七	五四三六	五四四二
卷一三〇一七		
五四二七		
卷一三〇一八	卷一三〇一九	卷一三〇一九
五四六二	五四六三	五四六三
卷一三〇七五	卷一三〇七四	卷一三〇七四
五六二八	五六三〇	五六〇四
卷一三〇八三	卷一三〇八二	卷一三〇八二
五六四六	五六三七	五六三七
卷一三〇八四	卷一三〇八三	卷一三〇八三
五六五〇	五六六三	五六六三
卷一三一一三五	卷一三一一三六	卷一三一一三六
五六七五	五六八五	五六八五
卷一三一一三九	卷一三一一四〇	卷一三一一四〇
五六八五	五六九八	五六九八
卷一三一一九三	卷一三一一九四	卷一三一一九四
五七二一	五七二一	五七二一
卷一三一一九四		

卷一三三三四四	五七三三	卷一三八二二	五九〇七
卷一三三四四五	五七三九	卷一三八二三	五九一四
卷一三四四五〇	五七五一	卷一三八二四	五九二一
卷一三四四五三	五七六七	卷一三八二五	五九三一
卷一三四四五四	五七八四	卷一三八二六	五九四一
卷一三四四五五	五七八〇	卷一三八二七	五九四五
卷一三四四五六	五八〇五	卷一三八二八	五九五五
卷一三四四五七	五八一四	卷一三八二九	五九六九
卷一三四四五八	五八二三	卷一三八三〇	五九八九
卷一三四四五九	五八三七	卷一三八三一	五九九五
卷一三四四五九〇	五八四八	卷一三八三二	六〇〇八
卷一三四四五九一	五八五七	卷一三八三三	六〇一〇
卷一三四五六九	五八六八	卷一三八三四	六〇三七
卷一三四五六九〇	五八七九	卷一三八三五	六〇四三
卷一三六二九	五八九二	卷一三九九一	六〇七三

永樂大典

第六冊目錄

四

四
霽

卷一三九九三

六〇八一

卷一四〇四六

六〇九二

卷一四〇四九

六一〇

卷一四〇五〇

六一三一

卷一四〇五一

六一三五

卷一四〇五二

六一四五

卷一四〇五三

六一五六

卷一四〇五四

六一七一

卷一四〇五五

六一八六

卷一四〇五六

六一九五

永樂大典卷之一萬二千十三

二十一

有

無所有菩薩經

隋天竺三藏闍那崛多等譯
如是我聞

比丘衆滿足百十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等摩羅迦羅伽迦樓羅等復有欲界諸天子色界淨居諸天子等圍遙在前而為說法爾時衆中有一菩薩名無所有在彼會生然彼衆中諸菩薩悉懷疑惑感悔作惡者住顛倒者有業障者有法障者及諸衆主為障所障不能開佛然彼欲為彼等衆主淨業障故欲開世尊觀此諸衆多有菩薩欲悔先惡而心煩惱不能聽法復見菩薩心不悔惱能一心聽觀彼心行多有苦惱多有憂患多有穢雜多主先愛惡苦惱少怨憎舍多愛別離當欲成就阿耨多羅三藐三菩提而如是等無量經持云何當於阿僧祇劫行善薩行既自有縛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為於此衆一切

水樂大典卷萬字十三

一

衆生作惡疑悔合達難故爾時世尊知無所有菩薩摩訶薩并及波等諸菩薩衆心所念已告無所有菩薩摩訶薩言汝無所有我亦不為諸菩薩說有染有著有縛有繫有犯有處所以者一切著處一切染處一切縛處一切障處一切難處欲舍超越達難諸相行不和合諸法不勝諸法不染諸法不著不繫不縛不犯不得是故當成一切種智善男子有一切智發心之處不得

水樂大典卷萬字十三

二

等無待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中上當作何業已彼種子云何彼等無財性常無有盡復能施一切捨施無慳惜身肉財頭等彼皆悉能捨多有財性常無有盡復能施一切捨施無慳惜身肉財頭等彼皆悉能捨爾時世尊聞此問已為無所有而為解釋復說偈言恒常於三寶供養不疲倦若復斷世間彼智者供養所發菩提心為樂衆生故彼荷擔菩提為他說受用一切一切智為與衆生說是故彼有財一切時無盡作如是業已種如是子已一切所生處福饒多有財若鹿若細食飯已淨如法若善根狀能於般若波羅蜜中無有疑惑隱身不現而無所著故為攝化諸菩薩故而復欲顯諸福德故復為著心諸衆主等為取著實行在於相違虛空虛空想無有障礙於阿耨多羅三藐三菩提達成就故於一切處當為開顯爾時無所有菩薩既為如來教請加持及以智力於多佛所接

波羅蜜提心父母三昧為住處菩薩為眷屬爾時無所有菩薩從佛世尊聞此偈已歡喜隨順復以偈頌問世尊曰善能說此言一切智無礙隨喜於此言復問人中上以何為因緣用何方便智觸證於何法當覺智云何爾時世尊以偈報彼無所有菩薩言莫猛菩提提緣方便攝衆生證諸法空以智者覺菩提。爾時無所有菩薩聞此偈已歡喜隨順以偈稱讚而復問曰善能說此言一切智無礙隨喜於此言復問人中上何故不墮惡犬鐵可長處捨一切惡處遂至於善處爾時世尊以偈報曰不達一切罪是故捨惡處恒常而法行是故至善處爾時無所有菩薩聞此偈已隨喜稱讚而復問曰善說此語言一切智無礙隨喜於此言復問人中上云何彼多羅無智處遠作一切能達滅盡滅無遺餘爾時世尊以偈頌報彼無所有菩薩言衆生求解脱此等願菩提提菩提不傳故諸罪皆滅盡爾時無所有菩薩聞此偈已隨順歡喜復以偈頌而復問曰善能說此言一切智無礙隨喜於此言復問人中上云何諸愛蓋流轉煩惱苦成就菩提時皆盡無有餘爾時世尊以偈報曰常樂我淨處顛倒取虛空如實真覺已渴愛皆當盡無我慢渴愛取等如虛空不住於內外復

永樂大典

卷二二〇一三

五四

此語真諸智具足體隨喜於此言復問人中上。波云何有智世間中決定。彼云何有力衆生無能伏。爾時世尊以偈報言常聞諸佛去不誚諸法求諸巧方便故波有上智五種味常施。施衆生無長是故波有力衆生無能伏。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問人中上。波云何勝色於世間最上云何得長壽多百億數歲。爾時世尊以偈報言若聞虛實過不得向他說常讚歎三寶者聞至十方不惱諸衆生不隨喜殺者是故得長壽多百億數歲。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得梵音遍陵頻伽聲。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訾言不破壞和合是故得上音護四體口過。常說利益言自過能發露是故得上音鼓瑟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問人中上云何彼身勝而得於平正。所有諸眷屬而得相順。爾時世尊以偈報言。奉藥及非藥不與不教他。慮病施湯藥是故服平正。善友及怨讐平等於光明於彼等心已。是故腹平正。所有衆生界無有數量者愛念如自身。是故腹平正。父母於一子常起憐愍意於衆生如是故得腹平正。善薩及父母供養不疲倦是故彼眷屬常順如自身世尊諸長翁及有尊上者若未事波等調柔心謙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衆生是故彼眷屬當得如自身般行諸善利養不思衆主是故彼眷屬隨順如自身和合善提心於不思衆主是故彼眷屬隨順如自身彼等無不捨於諸衆主。所故彼眷屬等隨順如自身於諸衆主等當共同一事是故諸衆主常共為眷屬已所多眷屬爾時無所有復以偈頌曰說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曰聞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門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淨當有趣無邊云何彼樂法亦不離正法。爾時世尊以偈報言。所有樂法者為說法者命念不惱於衆主故彼正念行。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五通已云何當不失。爾時世尊以偈報言令衆生無惑。最上佛法中彼等聞無疑惑當得不失。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食慎一切禮亦不能降伏云何生煩惱依何而對治。爾時世尊以偈報言恒常念諸佛亦無有所復能有慚愧生已能寂靜。爾時世尊以偈報言恒常念諸佛亦無有所

念不得於衆生。波等言菩提是故名菩薩。恒常在佛前亦不壞煩惱亦不離諸佛猶如智慧人。仰觀上虛空於中無身心。復無有別處。但時彼智人觀者上虛空彼時無餘念。若身若心中如是獲菩薩復於諸佛所不動身心。等亦不違諸佛。無物妄分別。發起欲等患無物不分別。是故不可破。有念現前生無念故無障。捨已無實故覺已此等捨。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。復問人中上何緣當化主菩薩常有樂諸佛說法時主諸蓮華中。爾時世尊以偈報言所有諸功德呈光中有樂衆生於中主教諸佛法中所有波羅密於中一切教世間及出世。今覺一切法。一切諸法相。無相無持諸法如是住於中教衆生於空及無相。無主中亦然世間無行處於中教衆生是故微化主。菩薩常有樂諸佛說法時主諸蓮華中。如是修功德。菩薩不毀者。波等不萬難諸難不思議。停是功德已。能證菩薩諸法中巧智復無所不知。於諸法自在。決定見無疑。為於衆生說攝取衆生故。爾時無所有菩薩聞此偈已隨喜此言稱歎世事以偈問曰善說此語言諸智具足體隨喜於此言。復問人中上何緣婦人見變身為丈夫端正人喜見。衆生皆愛樂。爾時世尊以偈報言所有婦人念婦人舉緣處。婦人歌詠聲於彼不共。一
木樂大典卷萬二十三
三
一
木樂大典卷萬二十三
四
一

曰。喜說此語言語智其足體。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。復以偈讚曰。喜說此語言諸智其足體。隨喜於此言。復問人中上。何緣想行智。一切皆無有真實空中法。彼當得無疑。何緣得解。才能分別諸句知於衆生。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。眾主。著想行。說如陽焰義。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。菩薩。善巧智。辨識諸有得。不得上苦行。如自我空已。無復有疑惑。諸法如虛空。知已不著。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。喜說此語言。諸智其足體。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。而名爲最上。爾時世尊。復爲解釋。而說偈言。如是聞已後。發已而不住。彼上勝衆生。當行勝善。提若行。如是行。彼無處可住。當速覺菩提。如人上射箭。前北是三行說。若當覺如實。如本性寂靜。彼不行。菩提若有鳥聲中。所說於世間。一切聲無故。當知不爲實。無實中。無發行。亦不可得。若能如是知。彼行菩提。無從家至於家。更發菩提心。不迷調伏念。一念正住定。云何當捨命。當復現神通。爲我解此門。無邊智聚者。於中略當知。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。教師爲我說。如有實如相。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。不得於六根。及一切三界。一切得自在。所聞不主義。所有有爲法。當知皆如影。應當如是知。其影無有爲。無有爲無影。無說無分別。無思無言說。無慳無量。不思議。一切勝具足。彼等當成就。教師爲我說。如有實如相。若聞是功德。說無分別。無思無言中。無諍無思者。無爲無影中。無說無分別。無思無言中。無懈無精進。無爲無影中。無說無分別。無思無言中。無亂無禪定。無爲有施無爲。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。無無所見也。故言爲無影。亦非無有眼。其眼淨無垢。彼中無有物。無物目。

永樂大典卷一萬二千十三

五

水樂大典卷一萬二十三

六

不見清淨常無物。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。於諸功德等現無當亦無若。男若女二今無當亦無此等如虛空。無思無分別。若知如此者。彼無有所著。雖諸身有住。當求諸佛法。如虛空無邊。彼無可住。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。當行菩提行。心及與身口。當行為衆生。不知體空虛。猶如壓油輪。彼等見行時。不得於邊際。令住不動法。無所有住處。數見衆生。受諸苦惱時。於彼起悲心。當行菩提行。為諸衆生說如實真義。謂汝等離有為。應覺於真實顛倒無智故。無牢起牢思。無牢身體中。愚癡等味著此身。常日制以飲食。貪財貨不為自他。塵妄受煩惱。常與受樂時。亦無念恩德。無恩念羸弱。宜應速捨去。生死中受苦。處所無有邊。今亦不得當。亦不可得。生死中多欲處所無有邊。今亦不可得。當亦不可得。生死受樂處所無有邊。今亦不可得。生死多受喜處所無有邊。今亦不可得。當亦不可得。身事此身已處所無有邊。今亦不可得。當亦不可得。生死光流轉中。處所無有邊。今亦不可得。當亦不可得。生死中多睡。處所無有邊。今亦不可得。當亦不可得。生死受樂處所無有邊。今亦不可得。當亦不可得。生死受苦處所無有邊。今亦不可得。當亦不可得。養思已出言身作非善事。其思無所有。言說亦無事。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。等四種。偈舊作十億數。昔別主中求勝。菩提授我聞此等偈。未曾墮惡道。每逢事諸佛無量人中。雄我過去次第值遇然燈佛。彼時觸如是於後。我傳記我為衆生說。於後住佛前。我無所可取愚癡不受教。嗚呼。衆生鈍育。冥癡無智。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。授彼而不取。得聞此偈。若如是傳已於世。無分別。我於世間中寂靜無所著。當脫一切苦。而得不動樂。爾時衆中有不調伏怨害人者。在彼衆中從座而起。偏袒右邊。整衣服。已作如是念。當以何事供養世尊。其世尊者。具足法身。不可思。而用供養。如是大德。具足法身。然我今者。於世間中。先有障礙。今

永樂大典

卷二二〇 三

五四一

見世事及無所有菩薩。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。已得五道。我今已得脫諸苦惱。我見自身所著衣服皆有血汗。我於今者若以此齊復世尊上。惟恐不任。如來所愛願佛威神令我更得勝物奉養。世尊當用奉事。如是最勝大德法身如此衆生具足。雖有是惡心。難調怨害。害人者起。如是願。誠信入佛如來大德神道念時。彼左手中。自然而有一匝天華柔軟潤澤。過於諸天。眾香自燒於右手中。上衣下衣。自然而生歡喜踊躍。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。因時彼復作如是念。嗚呼。諸佛不可思議。大德神通不可稱量。無有等第。願諸衆生信佛大德。自身觸已。皆得行願。即以上衣。及以下衣。而覆佛上。以彼天華。如是再三散於佛上。於虛空中。蓋上葉下而成華蓋。彼復主第二華。匱亦主第二。上衣下衣。彼復歡喜踊躍。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。願我主信。諸佛世尊願勿令我當有悔意。而不成施。則聞空中如是聲言。汝善男子。汝當具辦。諱觀世尊。安觀察時。即當得離此下類身。我於彼時。合掌不瞬。瞻仰世尊。即是世尊諸毛孔中。出大蓮華。衆寶所成。有無量色金色無邊色。諸蓮華等。大如車輪。從身中出彼華臺中。皆有諸佛如釋迦。如來諸相具足。皆於中坐。偏滿虛空。無有衆生能障礙者。於日光明。亦無能障。世尊。我於彼時。即主最勝歡喜踊躍。此是諸佛神通之力。我於彼時。至清淨已。是佛世尊。如是觀時。即見所有諸世界中。無佛出處。即住中。於諸物中。無娘妃。意善男子。諸佛世尊受用果報於諸物中。無染著故。

永樂大典卷萬字十三

七

彼作是念。今者世尊已聽許我。即以諸華。及上下衣。進散無量諸佛。世尊見彼華於諸佛上。在虛空中。作蓋而住。及見彼衣。在諸佛前。即主愛樂歡喜踊躍。四支接地。禮世尊足。舐世尊足。而為頂禮。彼復見身項禮諸佛及釋迦牟尼佛。時諸佛世尊及釋迦牟尼佛皆以右手摩其頭。起善男子。汝今已生無量福聚。彼則起已。推見釋迦牟尼如來。彼則問言。世尊。彼等無量諸佛世尊。何所在。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。右遶三匝。在一而住。合掌向佛。白言世尊。我是惡心。難調。愚孽殺害人者。唯然世尊。如我先作。今此衆生。如世尊我。為此衆生等。故如是說。此等聞已。當起歡喜。如是等惡。如先所有。每害嚴熾。若諸衆生。有見我時。恐怖馳走。世尊我於今朝。取合死者。半丈大錢。鑄成項鍊。彼此。世尊。我時以人血醉。慾心更增。更求害人。然我此時。在王舍城。漸遊行。至東北分。于時我光王舍城中。有多人衆遊行。在路上。我則背而在遠而住。恐彼見我。主怖迴還。世尊時。彼人衆出王舍城。皆共往詣。毗富羅山。到已。上山。我時復見多有俱致。那由他。百千諸天。過滿不得邊際。世尊我於彼時。不見有一能於世尊功德光明。眾相諸色形貌。長短若寬廣。爭能有勝。

永樂大典卷萬字十三

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。即自見身皮。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。有明闡。傳告彼言。汝善男子。此是彼等諸佛如來。大神通力。難調考。而白佛言。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。歡喜供養。以彼香華。設佛上。已聞無所有。所問法已。歡喜踊躍。遍滿其身。即自稱歎慶而去。世尊。我於彼時。作如是念。此是諸佛神通之力。無有衆生。得邊際者。我於彼時。還入思惟。諸佛神通。思求此時。見此聽。乘此丘尼。優婆塞。優婆夷。龍。夜叉。乾闥婆。阿脩羅。緊那羅。摩訶羅伽等。一切大衆。而說偈言。無比知寂。已處所無染著。當脫一切苦。而得不動樂。世尊。我於彼時。復見諸聽法大衆。以天人華。及眾寶物。而散佛上。及諸菩薩。而聽法已。復更出生。種種音響。雜色衣服。供養世尊。以諸水脈。覆世尊。還坐本處。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。世尊我於彼時。不見有一能於世尊功德光明。眾相諸色形貌。長短若寬廣。爭能有勝。

時後於空中。光如來身。聞說是言。汝善男子。汝莫捨意。汝應更信諸佛神。通勤求信人。汝善男子。汝於長夜。無智愚癡。為歎詫。受苦惱故世事。我於彼時聞是語已。復生恐怖。身毛皆竖。一心思惟。求佛神道。我思惟時。即見三十大千世界。所有草木樹林華果。悉開敷好。色香潔甚。可受樂。世間天人。阿脩羅等。以華散佛。而供養已。還沒不現。復有諸果。香潔無比。復見世尊。左手執鉢。以取諸果。滿於鉢中。又見世尊。於脣中出諸化菩薩。從於鉢中。而取果已。徧至十方。阿僧祇等諸世界中。授與無量諸佛世尊。波世尊鉢。皆悉盡滿。我是彼佛世尊。食時。齋中。復出諸化菩薩身。皆金色。衆相莊嚴。從身出已。我復見彼諸世界中。有諸菩薩。及諸衆生。以彼諸果奉獻。佛食既畢。奉獻已。見彼食時。復等食已。皆悉得度。如米形相。至餘世界無佛之處。於彼演說般若波羅蜜法。要教化成熟。無量衆生。位於菩提諸佛神法中。勤修不斷。為說法故。復等還沒。如來鉢中。悉還盡滿。復見此果。從鉢取出已。供養一切世間衆生。空洞自身。皆至佛所。頂禮佛足。右繞三匝。合掌恭敬。却住一面。從世事所聞。無所有。解釋法相。一心聽受。更無所見。更無有知。世尊我亦如是。聽入隨順。如所說行。我如是知。我身與佛。及此大眾。空無可說。如是念時。有一佛像。起語我言。汝善男子。此是諸佛大德神通。

永樂大典卷萬二十三

九

我於彼時。所得諸想。我想不行。亦無歡喜。亦不懷詭。我唯信入諸佛神道。如是思惟。願諸衆生。求度者。度。我發是心。願諸衆生。於佛神道。圓滿無缺。我時亦復無衆生想。然我於佛大德神通。不可破壞。為諸衆生。及此大眾。今成熟故。作如是言。嗚呼諸佛大德神道。如是希有。我今乃是。然佛神道。才無增減。彼時復見空中有佛。作如是言。汝善男子。更求信入諸佛神通。世尊我於彼時。一心信入諸佛神道。一心念時。即見諸佛神通。力故。一切衆生。即一衆生。即一衆主。即一切衆生。然彼一切。我亦不是。世尊我於彼時。作如是念。諸佛神道。不可思議。如我見佛大神道等。我於彼時。更求諸佛大德神道。亦無狀。是我求彼時。更轉信入。更復專念。思惟觸識。令增廣故。世尊我於彼時。見此三千大千世界。四方所有。毗盧舍那佛。及四衆天人。脩羅。諸世界等。皆成大海。清淨無濁。更無餘相。世尊我於彼時。復作是念。嗚呼諸佛神道。如是世事。我念佛神道時。即見世尊坐彼水中。而水不著。我復見有菴摩羅果及菩提果。無所缺壞。繞佛三匝。住在佛前。佛為說法。復說諸佛大德神道等。為說法時。成菩薩形。頂禮佛已。即沒不見。復見世尊。在此富羅山。為衆說法。如是略說。乃至成火。又成螢。大丈。復成風。大毗盧果。是則成地。如大母指。一切世間。即一世間。即一世間。即一切世間。復成無智。彼則真體。我於彼時。於佛神道。如是觸證思惟。是已。不生疑惑。亦不恐怖。心慮不行。爾時。有一如來形像。在我前後。而謂我高。汝善男子。於幾時行六波羅密。而能信此佛大神道。思惟讚世事。我於彼時。白彼佛言。如所言。六波羅密者。為是何謂。復告我言。所謂檀波羅密。尸波羅密。耶。波羅密。禪波羅密。般若波羅密。安善男子。如是名為六波羅密行已。當得證入諸佛大神道中。汝已成佛大神道已。我時白言。是故世間諸天及人。阿脩羅等。聽我今說。現今世尊為我證明於諸法中。得無礙智。世尊現知如我。今說我未嘗行六波羅密。而得證於佛大神道。我今始聞六波羅密。我本前際墮黑闇中。不可得知。今見世尊。及無所有菩薩所問。世尊解釋我。既聞已。於諸法中。無復黑闇。於諸陰聚。分別法中。得無所著。而說偈言。我得寂靜相。無復有所著。今已脫諸苦境。得不動樂。寂靜無比智。寂無所有寂。為何事。布多百爾所劫。我今無布陀行。已證無比寂。布陀中。何作披拂。不為寂。寂靜無比智。寂無有寂處。為何持戒。多百爾所劫。我今不持戒。已證無比寂。寂中無持戒。戒亦不為寂。已如無比寂。所寂無寂處。為何事。脩忍多百爾所劫。我今不修忍。已證無比寂。寂中。何所忍。忍亦不為寂。已知無比寂。所寂無寂處。為何而精進。多百爾所劫。我不行精進。已證無比寂。寂中用進為寂滅無精進。已知無比寂。所寂無寂處。為何而修禪定。我今不修禪定。已證無比寂。所劫我未修智慧。已知無比寂。於中用智為寂中無智慧。何用牠戒。忍精進及禪定。皆智慧等諸度。何用多所行。我以無智故。已知寂無比。於中智。何作寂。中無用臂頭為我解釋。所有諸法中。一切智自在。尊無不知者。彼問此義已。兩足尊為釋。如實真如。等不散亦不合。不取亦不捨。汝今應當知。於中及自他。當更無有疑。知佛神道已。則離於我想。亦復無言。說自身捨無上覺。佛神道已。一切罪皆滅。已無熱惱。故名持戒者。聞佛神道已。彼言大神道。如實無思慮。彼名惡辱者。覺佛神道已。復心無怯弱。更復生精進。故名精進者。覺佛神道已。後心不散亂。捨一切諸相。故名禪定者。覺佛神道已。彼不著三界。超越諸障礙。故名智度者。是行一切處。諸度調伏者。覺知一切佛。是名佛神道。爾時。惡心難調害人者。白佛言。世事。一諸佛法。數難覺。微少智者。更深思惟。而說偈言。若有聞觸證云。何覺。神道通。當能滿足。是等諸六度。及助善提。說法。何謂佛神道。有何實體。相彼有何色。位云何而得證。爾時世尊。以偈報彼。惡心難調害人者。言若有自覺知。

永樂大典卷萬二十三

十

永樂大典

卷一一〇一三

五四四

自己無衆生。一切法中皆彼是佛神通。衆生有著心。教於靈淨中。如是教衆生。當得佛神道。衆生有著心。當一心普覺。亦不當發心。此是佛神通。所有諸佛剎。即知一佛剎。彼此不相入。此是佛神道。如諸法不能發。菩提心。諸衆生。一主。故言佛神道。悉心為神道。恩法體亦盡。於一切法。亦無有所住。彼住佛神道。一切法無能。無疑。無生法。故彼得授記。成熟衆生。故當清淨佛剎。於多劫修行。當得佛智。故覺知諸佛空。一切最為上度。佛法彼岸。成熟衆生。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。更不生惡處。能行一切施。彼當行施時。無有分別。知亦無有所住。覺知是教已。彼無物不捨。於一切主中。是故捨一切者。聞此法已。能捨於我。想已無所著。是為最上禮。聞已無煩惱。身心得寂靜。是為最上戒。更無有勝者。於一空法中。無忘無諍。是為最勝。愚於中無上者。知諸法空。已無有怯弱心。是為勝精進。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。華眼無智。是智為最上。是等諸度行。於是教中。若知無言說。彼即履諸度。不壞於諸法。亦無有過惱。彼即知正法。無功用智定。不壞於諸法。亦無有過。無如寂靜。故度於施彼岸。若不壞諸法。亦不逼諸法。此是眾勝戒。一切戒中。若不破壞物。於非法亦然。如是無疑。更不墮惡道。若恩無盡。故覺一切有為。此是眾勝忍。斷一切闡諦。嘗習近是忍。晝夜不休息。如是身觸證。當得可喜色。常修空時。不生勞倦意。是即上精進。捨一切懈怠。始是彼精進。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。此是眾勝空。遠離諸覺觀。是中禪喜者。彼捨諸煩惱。如是身觸已。即無有輕躁。若於内外法無所有。依著此是眾勝智。無有智能散。當觀一切法。若無有智。如是觸知已。不與著諸世。如是實知。常能一切施。亦無一切施。彼捨無漏。所證。彼戒無所縛。懈脫如虛空。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。為諸衆生。故所起煩惱。不見彼。彼身不見。彼身時煩惱無縛處。懈脫皆如夢。更無所復見。復無亦不見。是故名如夢。如是諸言說。有無等差別。眾覺觀分別。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。分體故見。彼於彼無所有。體實。如是內計。我。夫不可得。內既無所有。外亦不可得。此是如如教。是

永樂大典卷萬二十三

十一

永樂大典卷萬二十三

十二

故言為空。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。無亦無假。若證是無二。一切根能。恩若得如。是恩。彼當成佛。我如是知已。傳光然燈佛。於後授我記。汝當成佛。若有善男子。及以善女人。彼覺如是等則亦當不難。若有善女人。欲轉於女身。應如是知。身跡得具足。願好色甚端正。光者生歡喜。丈夫當伽羅覺知。如是教。正行正念者。聞持已能。名智慧丈夫。為衆法疑網。若有多衆生。疑感無定意。欲求於智慧。彼能為斷疑。若住不正道。令彼住正路。幽冥諸衆生。能為彼照明。所有受生處。一切處。得明。為衆生愛樂覺知。如此教故。壽命傳長遠。諸報應具足。常生勝族。妙眷屬。皆隨順。隨何等生處。為一切利益。并餘衆生等。悉令住菩提。若聞是等法。能迷自證。是諸衆生應當常恭敬。奉事。應當作福。受一切施。常為善丈夫。為世間。支撐住。於諸佛前。於一切勝福。無上世尊。遷彼等堪。施主。降伏諸世間。當為作福。若聞如是法。勤修。違證。一切諸佛教。此修多羅說。如是覺喜提。如知無分別。為此益法教。當行善提行。問僧祇劫數。聞是教法。故若於人天中。欲受諸果報。而能聞是法。應勤修。違證。彼無能降伏。調御。諸衆生能於諸餘眾。彼恒有威德。彼智善得利。善傳於壽命。傳值佛出世。能聞此教。故所有諸佛法。彼知不思議。彼為作聲。聞復得僧功德。捨於一切法。復捨內自身。應聽修多羅。聞已。應覺知。此法無不說。是處無所說。如是等諸法。此中如是說。不取亦不捨。亦無有得失。無處可持。未是法無住處。所有過去佛。彼如是說。法若有。當來佛。彼當如是說。於十方世界。現在兩足尊。彼所說法教。亦如是無二。若有衆生。故能說是法者。當如我所說。如是當覺知。若不覺。此法而當得涅槃。終不能觸證。及當住菩提。此彼皆具足。此是諸佛光所有。如是法。及如是處。衆生界。求時難得。於出現。若覺此諸法真實體。空寂。諸法無有實。諸法亦無有。若無有法想。一切有寂靜。此彼如實知。諸法無得。處無所有。所聞無所有。所說時。彼摩訥薩名。曰無所有。以念於如來。復問人中上。所說如是法。不可見。而說誰能覺知。是不可覺知者。是等多億天。及諸四部衆。合十指。小掌寂意。而聽聞。彼聞已。欣慶而無有所得。無智。及得處。多衆生。是意。若有未知者。彼等起欲樂。發勤精進意。當得聞已。知如是聞真義。真智。無分別。如已無不如真。復如是說。聞諸佛妙法。所見大神通。皆發歡喜意。當得上菩提。多有供養天及百那。由他已覺。自證知。如我之所說。今我此衆中。所有聞法者。倍有百千。已觸證真法。皆已共和。今皆恒沙佛所。已聞覺是法。彼聞今觸證。彼此。

當作佛。如我今所在。當如是說法。無有於增減。是殺害人者。於往昔生屬。曾聞如是法。昔所未曾有。彼於今得聞。無所有解釋已。入佛神通令知於聞義。是等大眾。耶狀於自身。自是最下類。知佛神通故。復更信深入。不可思議。等彼入已。即得非法。非法此是佛神通。諸世間無上覺。無分別。已無所不得。此害人利根。如所聞聞已。利根向我說。諸佛之法體。眾生心。頑鈍爲癡網所覆。雖復多時。聞不如佛神通。我昔見佛證作人中上覺。是大神通。於後得授記。過去八十四。阿僧祇劫中。我值燃燈佛。以知有為法。以有所得。故爲得之所覆。而著於我。想爲諸煩惱感。不覺佛神通。以有於執著。流轉生死中。數不得邊際。餘若不覺。如是佛神通。菩薩摩訶薩。復著亦多時。是諸善薩等。欲速證善提寂靜。佛神通應。連願覺今。如是難調伏。名爲害人者。還得利智根。故復得不難。爾時衆中無煩天子。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。如是利根智慧微妙。乃能如是速疾決了。說是語已。爾時佛告。無煩天子。持聽。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。多有衆生。爲彼所害。以飢惱故。皆食彼盡。猶不能足。食已消滅。皆成灰燼。復以求食。不得眠。睡身不安隱。惡心更增。或經日夜。半月一月。或經年歲。因惡心故。而取命終。即使墮於阿鼻地獄。主彼處已。受大苦惱。百千俱致。由他歲。若捨彼身。還復生於見毒蛇中。於是次第。經五百世。常當處於光毒蛇身。若捨彼身。還復生於阿鼻地獄。以彼惡集。是起故。於最後生。被毒蛇母。愛所縛故。既若干蟲與彼合食。食已飽滿。得安樂。便得睡眠。置夜不覺。復睡眠時。其母即爲多蚊蟲。或至千數。斷其命已。置其左右。周匝圍繞。復置邊。皆成大聚。復睡覺已。食彼諸蟲。潤身飽滿。還得安隱。尋復睡眠。經七日夜。彼母復於七日夜中。殺百千蟲。置其口邊。而爲大聚。彼睡覺已。食彼蟲聚。而猶未盡。即見其母。更殺諸蟲。持來聚集。更爲一聚。彼即生念。奇哉我母。能爲難事。爲我。終求爾許。與我食。然我於今不如狀。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。而爲我食。我今於母能作何報。彼於母所。起慈愛心。知有益處。如有恩義。即生愛心。生鏡益。彼資財身。復以於母。生悲念心。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。復命終已。有誦陀羅。名曰氣噓。主彼子家道。有惡心。彼時祖父。氣噓死。後氣噓之子。復當刑殺。復於後時。彼氣噓子。身復命終。命終已。遂絕此業。有合死者。無人刑殺。爾時大臣聞。皆王言。大

水樂大藏卷萬三十三

十三

水樂大藏卷萬三十三

十四

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。彼氣噓門頗有種族。受彼世業。資生以不臣。白土言。彼氣噓門現有孤子。受其世業。王勅臣言。汝等可往。將彼孤子而來見我。大臣受勅。將來見王。王勅之言童子汝。今既受氣噓。世業資生。云何而不習於刑殺。合死之人。彼答王言。故如王教。我有親屬。不聽我殺。王今若遣。伏從奉命。我智道家須臾復奉王言。童子汝可如時。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。大王當知。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。王復勅言。汝今何故。不受刀杖。彼報王言。大王。我今既名知刑殺害之人。自有牙齒。不假刀杖。大王當知。若無齒。須刀杖。我有牙齒。有合死者。我用齒齧而斷彼命。飲彼血。已。資潤我身。增益氣力。於是即取合死之人。以齒齧項而斷其命。即飲其血。飲其血已。倍增氣力。嚴熾威勢。倍增惡。善男子。彼難調。殺害人者。於彼時間。多殺衆生。害飲其血。惡心嚴熾。心智猛烈。如是利智。得聞菩薩名。無所有。請附世尊。空義斷漏。不起煩惱。顛倒分別。斷瞋恚。憲慳貪。傭無恩義。愚處能破除。得無言說。從佛所聞解說之時。聞已。更復增益。利智復入諸佛大神道。事故得如是勝利功德。爾時復有教示。菩薩摩訶薩。從座而起。整理衣。袒偏袒右邊。右膝着地。合掌向佛。欲有所問。彼合掌時。佛神力。故水陸所生種種妙華。有開敷者。色香微妙。滿其手中。即生歡喜踊跃。無量以歡喜意。用彼諸華。而散佛上。再三散已。而白佛言。世尊。今此難調。殺害人者。已曾發於菩提心。耶。那時佛告言。汝善男子。宜應還聞。此難調。殺害人者。是善男子。當為汝說。爾時教示。菩薩還復合掌。而問之。言。汝善男子。已曾發於菩提心耶。彼即答言。善男子。如我今即是發菩提心。清淨無濁。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。解說已。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。無虛空。無廣狹。汝欲起何心。而有所聞。教示菩薩後。聞彼言。汝善男子。汝於衆生。幾所成熟。於菩薩耶。彼即答言。善男子。我聞於無量。不思議。等。不可曉。志諸衆生。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。眾生無量。若有信受。彼能成熟。亦可成熟。一切衆生。不善邪。但當作惡業。善男子。我已為一切衆生利益。安樂。而為舉緣。我向汝說。無有虛妄。佛自證知。若佛世華。不授記者。我於菩提。我即自記。所以者何。我已信入。菩薩種子。已住信。

心無礙無惑於此諸佛大神通中。此是一切諸菩薩等無有所著後菩提心而凡根者。若增長已。次第能證菩提之果及一切智。一切佛法當覺當知。次第成無量果土。於菩提道亦當成就住於菩薩不動法中。善男子。如是如是。無異無別。如是者願主諸相應諸衆生有狀難想得無疑惑。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。無一衆生有驚怖者。一切音樂不鼓自鳴。上虛空雨優波華。鉢頭摩華。拘勿頭華。分別利華於虛空中。自然而然有體。種天衣懸垂而現。境衆天人所有諸資財。一切衆所有三千大千世界。彼菩薩等不知邊際。彼等皆悉捨於此華。以散佛上。如是再三。散此衆於時復有十六俱胝百千那由他等。連華猶如車輪從地踊出。彼華臺中。有菩薩坐。皆應足。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。爾時教示菩薩承佛威神。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。奉佛禮敬。阿僧祇佛。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。我等亦聞有菩薩名無所有。問佛為解釋。亦如此間解釋迦如來所解說法。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。令斷疑惑。令作光明。令近諸佛。及一切智。無等。等法。爾時大眾主。有心。皆作是念。彼諸人等。善傳人身。善傳壽命。值佛出世。隨順諸佛。聞諸佛。而作利益。得普覆我等今者。假使能以一切珍寶滿此三千大千世界。持用布施。如是等。猶不能報。是無所有菩薩之德。而不現身。能聞如來寂靜之法。能斷無量果土。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。汝等若聞如是等法。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。汝等若得無疑惑處。無執事。成菩提時。為諸衆主。作利益。諸衆主。能解脫故。亦為化彼惡心。怨讐害人者。故惟若干事。以是故開勸請如來。我今已顯諸佛法。教已照一切無明黑闇。爾時惡心難調怨讐殺害人者。見於如是大神通已。如彼所知。不取上下心得調順。無有喜怒說此。

永樂大典卷之一萬二千十三

主

等亦聞有菩薩名無所有。問佛為解釋。亦如此間解釋迦如來所解說法。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。令斷疑惑。令作光明。令近諸佛。及一切智。無等。等法。爾時大眾主。有心。皆作是念。彼諸人等。善傳人身。善傳壽命。值佛出世。隨順諸佛。聞諸佛。而作利益。得普覆我等今者。假使能以一切珍寶滿此三千大千世界。持用布施。如是等。猶不能報。是無所有菩薩之德。而不現身。能聞如來寂靜之法。能斷無量果土。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。汝等若聞如是等法。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。汝等若得無疑惑處。無執事。成菩提時。為諸衆主。作利益。諸衆主。能解脫故。亦為化彼惡心。怨讐害人者。故惟若干事。以是故開勸請如來。我今已顯諸佛法。教已照一切無明黑闇。爾時惡心難調怨讐殺害人者。見於如是大神通已。如彼所知。不取上下心得調順。無有喜怒說此。

永樂大典卷之一萬二千十三

永樂大典卷之一萬二千十三

十六

語時難調惡孽。即於彼處。踊身虛空。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。住持建立。如是等想無有實想。是頗倒計。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。故求菩提時。不以於他當能自體。一切開悟時。世尊言汝善男子。善哉。善哉。如汝所說。爾時難調惡心。思學。而白佛言。世尊。我今即是授記。以蒙世尊。稱歎善哉。雖然世尊。但與我記。為此大眾。令得踊躍心意歡喜。更發勝心。不怯弱放世尊。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 二十有四

有無所有卷之二

卷之二

彌時世尊。即伸微笑。有金色光從佛口出上至梵世。偏照三千大千世界。繞佛三匝還從頂入。爾時衆中有一菩薩名曰不染從座而起。整理衣服。偏袒右邊。右膝著地。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。今衆歡喜。爾時佛告不染。菩薩善男子。是難調惡。譬殺害人者。於未來世過八十九百四十阿僧祇劫。已後當得作佛。號曰利上功德如來。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。而此難調惡心。怨讐前害人者。於此命終已後。當生兜率天上。彌勒菩薩所隨。彼住壽。彌勒菩薩當下生。時。彼於爾時作大長者財福無量。一切果報悉皆開現。即於二十晝夜。供養彌勒世尊。及聲聞衆。彼光彌勒世尊。佛刹莊嚴。與諸眷屬。謂彌勒如來世尊。及聲聞衆。前後圍繞。以諸供養。一切樂具。三月奉獻。奉教專重承事供養。即以素衣。長八十肘。用盡。釋迦牟尼世尊。釋迦牟尼為我示現光明照耀。而於彼時成熟無量多數。諸菩薩衆。而彼刹上功德如來。示教利喜。諸菩薩衆。今行誓願。得初心已。皆令成就。於一切智。乃至菩提。善男子。此難調惡。譬殺害人者。值彌勒佛。佛刹諸菩薩等。無量智慧。皆悉具足。是作是願已。以金銀華散於彌勒如來。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。釋迦牟尼為我示現光明照耀。而於彼時成熟無量多數。諸菩薩衆。而彼刹上功德如來。阿羅訶三藐三佛陀。當有如是。乘。復倍無量。如是方便。復刹上功德如來。阿羅訶三藐三佛陀。當有如是。乘。復倍無量。如是方便。復刹上功德如來。示教利喜。諸菩薩衆。今行誓願。得初心已。覺。菩提已。壽命無量。佛滅度後。正法住世。於無量時。無有惡世。如我今日。詔。惡衆。尚有惡口者。無智慧者。難入道者。魔所持者。我今於中說法教化。此等衆生。詳解難。入此善男子。無有如是諸患難事。善男子。彼佛刹上無。

水樂大典卷一萬二千四

-

水樂大典卷一萬二千十

1

有諸魔及事魔者所有利根通曉衆生皆集於彼是故彼佛利上功德如來說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衣服右膝著地合掌向佛欲自決疑及此衆令斷疑故即以偈頌問世尊曰我問世間燈智聚無礙者為欲自斷疑及於此衆故何緣此衆見然今利根者於先殺害人復持記善提大龍願為說彼往昔行業既為億數劫常作惡趣地多劫數聚為癡盲復故於多百億劫常受多種苦。派轉生死中地獄火熾然大呼阿毗支觀彼業如是復倍生死中受惡毒蛇身見即能殺害多百億死受多種苦已多百億數劫得主人道中復作殺害人今得見世尊即生於利根遂斷諸煩惱後意向善提蒙佛為授記於阿僧祇劫當成世間燈名利上功德拔度者之事人上為解說如是作業事苦惡之果報以是億數劫已受多種苦若所有善業較師亦為說昔所行諸行惡業與不善世燈悉照知惟願為我說斷疑大丈夫為我及衆生及與未來等能聞此教者若有懷疑惑於此法有疑惑師今為斷疑在兩足尊攝受衆生故於是善男子如此往昔伊犬名稱願說爾時佛告無障淨月菩薩言善哉善哉善男子汝今欲為一切大眾斷除疑故能聞如來如是之義汝善男子諦聽諦聽思念之當為汝說復善男子如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來持妙教而說爾時無障淨月菩薩而白佛言惟願世尊為我解說佛古善男子我念往昔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偏知明行足乃至佛世尊彼佛壽命六十八十歲初會會聞衆有六十二俱胝百千菩薩摩訶薩其數復倍復佛世界名曰梵主劫名淨意復法意喜王如來生於彼劫何故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此難調怨懣善男子爾時為王名曰降怨請彼如來及比丘僧諸菩薩以一切樂具三月供養於彼如來從其間法優阿耨多羅三藐三菩提心彼植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破光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破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胝由他百千諸菩薩衆常隨世尊皆傳等忍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益上。善說法義示教利喜令諸菩薩得不思議具足功德為彼世尊作侍者恒隨遵止猶如今日阿難比丘皆能受持諸修多羅。善男子如是彼利益上菩薩於自在王如來所說那由他百千修多羅悉能受持能為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難阿難三藐三佛陀於二萬歲為諸菩薩諸聲聞衆及諸衆主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益上菩薩言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為諸天人增長善根護持此法尤顯如來菩提教法久住故受持解說善男子是夜過半諸佛如來當般涅槃爾時彼利益上菩薩聞佛涅槃悲泣雨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諸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願久住若聞導師入涅槃諸天人等心憂懼導師願愍彼等故惟願住世見教示我及百千諸衆主衆苦逼切主憂惱皆由

導師唱滅度世觀今欲入涅槃能調於人調御者惟願普眼尊久住利益世間天人故我今勸請佛世尊爾時世尊為欲利益諸天世人以偈報彼利益上菩薩言我已為世作利益說如是等諸法教我已充滿諸菩薩令住諸佛無漏中歸於此夜後分時我當入於般涅槃我今汝汝此法教世尊滅後今久住彼衆聞作是詣已彼諸菩薩皆合掌咸共瞻仰彼如來悲泣雨淚作是言惟願兩足尊愍諭我及百千衆主等尊滅度後誰作佛世尊於諸世間上哀愍輞語而告言慰愈世間天人等我滅以立莫恐怖我後復當佛出世有菩薩名功德分修行得至無漏智於未來世當作佛不復喜見是惡事若此比丘行於邪見令諸人衆皆顛倒至蘭若處欲入三昧以有瞋恨彼彼三昧不能順入況復能定復有如是強力行政所有禪定三摩地及五神通一切皆失彼以如是恚心故博大重病爾時彼利益上菩薩比丘作如是念希有乃至如此比丘生大不善瞋恚獨意於今者應生憐愍為作利益聞深法故爾時利益上菩薩比丘及五十菩薩諸眷屬東飛騰虛空於彼住已而說偈言居家自性說善提無分別無破壞若覺此行演說者彼覺善提無上妄瞋行自性如善提世師智者已為說若覺如是法行者彼覺善提二足上愚癡示現善提等菩提愚無異性此示現魔以一行富覺善提無上道若有已說諸見行及彼善提勝上覺於此二行中說者兌行不得於善提諸佛之法甚深妙不可以有得能知光顯於分別有所依善巧智者覺善提若能捨離諸分別及以持戒我慢見依持多聞而自矜捨是等已覺善提虛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少家有所得見在閻魔於我想中牽繫著起念我當證善提所有動念所演說彼等皆是魔羅網若知諸法如虛空彼則無有於動念諸如未有如是法諸