

永樂大典

卷一萬二千十三

永樂大典卷之一萬二千十三

二千有

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闼婆緊那羅摩羅迦迦樓羅等復有欲界諸天子。色界淨居諸天子等國遠在前而為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。復作惡者住顛倒者。有業障者。有法障者。及諸衆主為障所障不能問佛。然彼欲為彼等衆主。淨業障故。欲問世尊。覩此諸衆多有菩薩欲悔先惡而心懶惱不能聽法。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。多生老死。憂患苦惱。多怨憎。多愛別離。當欲成就阿耨多羅三藐三菩提。而渴如是等無量羅摩云何當於阿僧祇劫。行菩薩行。既自有縛。云何當能解衆生縛。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

永樂大典卷一萬二千十三

一

衆主作惡疑惑。令遠離故。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。有犯犯處。所以者何。一切著處。一切染處。一切縛處。一切障處。一切犯處。欲令超越。遠離諸相。不行不和合。諸法不雜。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。發心之處。不得。衆主於彼處中無法可縛。可染可著可繫可障可犯。可得可知。所汝無所有。汝應當為諸菩薩。問如諸菩薩。摩訶薩等不倦。不行無著無縛。無障虛空離虛空想。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。於多佛所種善根。故能於般若波羅蜜中。無有疑惑。隱身不現。而無所著。欲為攝化諸菩薩故。而復欲顯諸福德故。復為著心。諸衆主等。為取著復待在於相遠。善知識。為惡知識之所攝取。諸菩薩輩。如一切法皆不可得。欲令無著。欲令覺。故以無量種種名華或水陸土或金銀華普散佛上。以精誠意歡喜勝妙無有缺減。今諸衆主歡喜故讚歎世尊。以偈問曰。菩薩遊何處。何者是父母。住止於何處。何等為眷屬。爾時世尊。即以偈頌報彼無所。

無所有菩薩言。勇猛空遊處。般若母佛父佛塔馬住處。菩薩為眷屬遊。六波羅密。菩提心父母三昧為住處。諸福為眷屬。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。復問人中上云。何為因緣。問何方便智。觸證於何法當覺智。云何。爾時世尊以偈報彼無所有菩薩言。勇猛菩提。提緣方便攝衆生。證諸法空已。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。何故不墮惡大機可畏處。捨一切惡處。速至於善處。爾時世尊以偈報曰。不造一切罪。是故捨惡處。恒常為法行。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。云何彼多罪無智處造作。一切能速滅。盡滅無遺餘。爾時世尊。復以偈頌報彼無所有菩薩言。衆主求解脫。此等願菩提。菩提不得故。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。云何諸愛着。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。頭倒取虛空。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。彼等無得處。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。復問人中上。當作何業已。彼種子云何彼等多有財。住常無有盡。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。若廉若細食。飲已淨如法。若得新衣服。光他後自著。是故生生中。一切具足勝。不加用功力。而得無盡財。是故一切施捨施無懼。捨身肉及與頭。彼等無不施。爾時無所有菩薩聞此偈已。隨喜稱歎。復以偈問喜。說此語言。諸智具足體。隨喜於此言。復問人中上。云何離熱惱。身口及與意。云何有上色。無垢最清淨。爾時世尊復為教演。而說偈言。受齋戒無闇。常說空無缺。知一切皆空。憲諸打罵辱身口。及與意。是故無熱惱。當得最上色。一切衆生愛。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。彼云何得有諸乘。若在世間及出世。爾時世尊以偈報言。作事不怯弱。分別心行中。故精進。及智所生中。常有。爾時無所有菩薩復以偈頌問世尊曰。善說。

永樂大典

卷二二〇一三

此語言諸智具足體。隨喜於此言。復問人中上。彼云何有智。聞中決定。
彼云何有力。衆生無能伏。爾時世尊以偈報言。常問諸佛法。不誹謬諸
法。求諸巧方便。故彼有上智五種味。常施。施眾生無畏。是故彼有力。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。彼云何勝色。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。過不傳向他說。常讚歎三寶名聞至十方。
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。迦陵頻伽聲。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。供養諸佛已。
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。云何彼身履。而得於平正。所有諸眷屬。而得相隨
順。爾時世尊以偈報言。毒藥及非藥。不與不教他。應病施湯藥。是故腹
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。菩薩及父母。俱懷不疲倦。是故彼眷屬。常順如自身。世尊
諸長宿。及有尊上者。若未事彼等。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。於不思衆生。是故彼眷屬。隨順如自身。和合菩提心。於
不思衆生。是故彼眷屬。隨順如自身。彼等無不捨於諸衆生。所故彼眷屬
等。隨順如自身。於諸衆生等。當共同一事。是故諸衆生。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。
鳥說。夫法者。今念不惱於衆生。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。云何當不夫。爾時世尊以偈報言。今衆
生無惑。衆上佛法中。彼等聞無疑。當得不夫通。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。貪瞋。一切種。亦不能降伏。云何生煩惱。依何而對治。
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。彼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。彼無有別處。何時彼智人。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。有念境前生。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。菩薩常有樂。諸佛說法時。生諸蓮華中。爾時世尊以偈報言。所有諸功德。生凡中有樂。衆生於中生。教諸佛法中。所有波羅蜜於中一切教。世間及出世。今覺一切法。一切諸法相。無相無持者。諸法如是住。於中教衆生。於空及無相。無生中亦然。世間無行處。於中教衆生。是故被化。善薩常有樂。諸佛說法時。生諸蓮華中。如是修功德。菩薩不毀者。彼等不為難。諸般不忍議。停是功德已。無能毀菩薩。諸法中巧智。彼無所不知。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。稱歎世尊以偈問曰。善說此語言。諸智具足體。隨喜於此言。復問人中上。何緣婦人是。雙身為丈夫。端正人。喜見。衆生皆愛。繫爾時世尊。以偈報言。所有婦人念。婦人舉緣處。婦人歌詠聲。於彼不得。共

永樂大典卷一萬二十三

四

住皆不喜見。聞不觸。如毒器。達離如毒蛇。常恐怖。婦人不觸於諸女。不勤受女身。教轉女身故。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。復以偈問。善說此語。萬諸智具足體。隨喜於此言。復問人中上。何緣衆生能發菩提心。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。是故衆生見。即發菩提心。若少分所有。想行中衆苦。如實無有處。為諸衆生說。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。於此發慈心。爾時世尊復以偈報。說此語。萬諸智具足體。隨喜於此言。復問人中上。何緣衆生見。所有諸衆身。是虛素於中無所著。此是世間藥。是故脫衆患。由此病者。見須臾得除差。於彼起慈心。是故除諸患。爾時無所有菩薩。復問世尊而說偈言。善是故衆生見。即發菩提心。若少分所有。想行中衆苦。如實無有處。為諸衆渴皆患。能除愈。飽滿身充悅。爾時世尊以偈報曰。常施多飲食。復為說上法。是故衆生光。既虛自然滅。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。斷滅及掌等。彼於中達中。亦復無依住。爾時世尊以偈報言。不舉緣。分別超越。世語言。知諸法平等。彼得無樂著。爾時無所有菩薩。復以偈頌。問世尊。

日。善說此語言。語智具足體。隨喜於此言。復問人中上。何緣見惡行能轉此世間。捨一切諸趣。能淨業惡報。爾時世尊以偈報曰。當近善知識。若發善提心。是故離惡行。當淨於佛智。爾時無所有菩薩。復以偈讚曰。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。一切皆無有真實空中法。彼當得無疑。何緣得辦才。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。衆生著想行。說如陽焰義。覺空無我已。當解諸辯才。覺實最勝義。彼當離八難。當滿四種輪。菩薩善巧智。抖擻諸有得。不得上苦行。知自我空已。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。此言復問人中上。聞已到閑處。當無所可住。云何發菩提。而名爲最上。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。彼上勝衆生當行勝善提。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。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。若當覺如實。如本性寂靜。彼不行菩提。若有爲聲中。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。彼行菩提行無

水樂大總卷一

五

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。於諸煩惱等。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。離諸身有住。當求諸佛法。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。當行菩提行。心及與身口。常行為衆生。不知體空虛。猶如壓油輪。彼等見行時。不得於邊際。今住不動法。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。如實真如相。汝等離有爲。應覺於真實。顛倒無智故。無半起牢思。無半身體中。愚癡等味著。此身常日別。以飲食買賾。彼不爲自他。虛妄受瘦倦。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。當亦不可得。生死中多睡。處所無有邊。今亦不可得。生死流轉中。處所無有邊。今亦不可得。當亦不可得。生死多受喜。處所無有邊。今亦不可得。當亦不可得。承事此身已。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。此身受樂。處所無有邊。今亦不可得。當亦不可得。養處所無有邊。今亦不可得。當亦不可得。養

木集大典卷一萬二千三

六

育於此身。處所無有邊。今亦不可得。當亦不可得。此身起我所。處所無有邊。今亦不可得。當亦不可得。受欲等流轉。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。疑惑諸有爲。如是誑。世猶如癡小兒。爲他所欺誑。如是愚無智。以虛事所誑。無實誑愚蒙。不知無實故。當受虛妄苦。癡意起毒想。自然於自身。自然自合苦。猶如惡行故。後自受刑首。心思已出言。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。此等四種偈。舊作十億數。往昔別生中。求勝菩提故。我聞此等偈。未曾墮惡道。當逢事諸佛。無量人中。唯我過去次第值遇。然燈佛。彼時觸如是。於後我得記。我為衆生說。於後住佛智。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。間於此偈。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。怨害人者。在彼衆中。從座而起。偈。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。先有暗障。今

永樂大典

卷二二〇一三

九世尊及無所有菩薩所問世尊解釋得聞法要。我已傳於一切法中。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。我見自身所著衣狀皆有血汗。我於今者。若以此身覆世尊上。唯恐不任。如來所嘗願佛威神。令我更得勝物奉詔供養世尊。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。惡害人者。起如是願。欲信入佛。如來大德神通。愈念。彼左手中。自然而有一墮天華。柔軟潤澤。過於諸天。衆香自燒。於右手中。上衣下衣。自然而生歡喜踊躍。徧滿其身。更於諸佛大德神通。更求信入。彼時即是十方無量世界。諸佛皆故光明。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。等願諸衆生。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。然後復生第二華。蓋亦生第二。上衣下衣。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。願我生信。諸佛世尊願。勸令我當有悔意。而不成施。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。無嫌垢意。善男子。諸佛世尊。受用果報。於諸物中。無染著故。

永樂大典卷二二〇一三

七

彼作是念。今者世尊已聽許我。即以諸華。及上下衣。迷散無量諸佛世尊。見彼華衣。於諸佛上。在虛空中。作蓋而住。及見彼衣。在諸佛前。即生愛樂歡喜踊躍。四支授地。禮世尊足。訊世尊足。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。言起善男子。汝今已生無量福聚。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。今何所在。我不復見。佛言。善男子。此是諸佛大德法身。具足無所停故。汝今應信。彼作是念。嗚呼。諸佛不可思議。有如是色。見大法體。頂禮佛足。右達三下。在一而住。合掌向佛。白言。世尊。我是惡心。難調。忍學校害人者。唯然世尊。如我先作。今此衆知。世尊我為此衆生等。故如是說。此等聞已。當起狀難。如是等惡。如先所有毒害嚴熾。若諸衆生。有見我時。恐怖駆走。世尊。我於今朝取合死者。半丈大杖。齧壞彼項。即欽彼血。世尊。我時以人血醉惡心更增。更求害人。然我來時。在王舍城漸漸遊行。至東北分。于時我見王舍城中。有多人來遊行在路。我則背而在遠而住。恐彼見我。至怖迴還世尊。時彼人來出王舍城。皆共住諸毗富羅山。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。東相諸色。形貌長短。若寃虧等。能有勝。

者。世尊我自見身。最為卑賤。我於爾時。即於自身。生穢惡想。生輕薄想。不如物想。我於爾時。毀辱自身。我今無利。我今惡法。我於如是多人衆中。最為下賤。最為穢惡。最為不如最為嚴熾。世尊。我於爾時。狀惡自身。如是羞愧者。此大地容受我者。即使入中。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。如是聲音。善男子。汝當莫憚。諱觀世尊。汝觀察時。即當得入諸佛體中。當信當得世尊。我於彼時。今掌不瞬。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。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。即生最勝歡喜踊躍。此是諸佛神通之力。我於彼時。至清淨已。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。多有供服。那由他等。百千衆生。發菩提心。離顛倒法。信無言空。於多億劫。住菩提中。我如是知。亦不知盡。亦不知夜。不知半月。一年節。我如是知。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。於彼時間。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。彼難調者。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。奉獻供養。以彼香華。散佛上已。聞無所有。所問法已。歡喜踊躍。遍滿其身。即自稱歎。欣慶而去。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。見此聽眾。比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。天龍。夜叉。乾闥婆。阿脩羅。緊那羅。摩訶羅伽等。一切大眾。而說偈言。無比知寂已。廣所無染著。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。及衆寶物。而散佛上。及諸菩薩而聽法已。復更出生。種種音樂。雜色衣服。供養世尊。以諸水脈。覆世尊上。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

時復於空中。見如來身。聞說是言。汝善男子。汝莫捨意。汝應更信。諸佛神
通勤求信入。汝善男子。汝於長夜。無智愚癡。極為欺詭。受苦惱故。世尊。我
於彼時聞是語已。復生恐怖。身毛皆豎。一心思惟。求佛神通。我思惟時。即
見三十大千世界。所有草木樹林華菜。皆悉開敷。好色香潔。甚可愛樂。世
間天人阿脩羅等。以華散佛而供養已。還沒不現。復有諸菜。香潔無比。優
見世尊。左手執鉢。以取諸菜滿於鉢中。又見世尊。於齋中出諸化菩薩。從
於鉢中。而取菜已。徧至十方。阿僧祇等諸世界中。授與無量諸佛世尊。彼
世尊鉢。皆悉盈滿。我見彼佛世尊。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。以彼諸菜奉
獻供養。既奉獻已。我復食時。彼等食已。皆悉得成。如來形相。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。住於菩提諸佛法
中。勤修不斷。為說法故。彼等還沒。如來鉢中菜。還盈滿。復見此菜。從鉢
出已。供養一切世間衆生。充潤自身。皆至佛所。頂禮佛足。右繞三匝。合掌
恭敬。却住一面。從世尊所。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。及此大衆。
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。
我於彼時。所得諸想。我想不行。亦無歡喜。亦不怯弱。我唯信入。諸佛神通。
如是思惟。願諸衆生。未入者入。未度者度。我發是心。願諸衆生。於佛神通。
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。
及此大衆。令成熟故。作如是言。嗚呼。諸佛大德神通。如是希有。我今乃是。
然佛神通。亦無增減。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。諸佛神通。一心念時。即見諸佛神通。
力故。一切衆生。即一衆生。一衆生。即一切衆生。然彼一切。我亦不見世尊。
我於彼時。作如是念。諸佛神通。不可思議。如我見佛大神通等。我於彼時。
更求諸佛大德神通。亦無狀足。我求彼時。更轉信入。更復專念。思惟觸識。
念增廣故。世尊。我於彼時。見此三十大千世界。四方所有。毗富羅山。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。諸佛神通。如是世尊。我念佛神通時。即見世尊坐彼水中。
而水不著。我復見有。菴摩羅菜。及菩提菜。無所缺壞。繞佛三匝。住在佛前。
佛為說法。復說諸佛大神通等。為說法時。成菩薩形。頂禮佛已。即沒不現。
復見世尊。在毗富羅山。為衆說法。如是略說。乃至成火。又成瑩大丈。復成
風。大毗羅菴。是則成地。如大母指。一切世間。即一世間。即一切世

聞彼諸世間。復成無智。彼則真體。我於彼時。於佛神通。如是觸證恩惟是已。不生疑惑。亦不恐怖。心慮不行。爾時有一如來形像。在我前住。而謂我言。汝善男子。於幾時行六波羅蜜。而能信此佛大神通。廣思惟證。世尊。我於彼時。白彼佛言。如所言。六波羅蜜者。爲是何謂。彼告我言。所謂禮波羅蜜。戶波羅蜜。鼻提波羅蜜。此樂耶波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜。安善男子。如是名為六波羅蜜行已。當得證入。諸佛大神通中。汝已成佛大神通已。我時白言。是故世間諸天及人。阿脩羅等聽我今說。現今世尊。爲我證明於諸法中。得無礙智。世尊現知如我。今說我未曾行六波羅蜜。而得證於佛大神通。我今始聞六波羅蜜。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。我得寂靜智。無復有所著。今已脫諸苦。現得不動樂。寂靜無比智。寂無有所寂。爲何事布施。多百爾所劫。我無布施行。已證無比寂。布施中何作。復施不為寂。寂靜無比智。寂無有寂處。爲何事持戒。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。已知無比寂。所寂無寂處。爲何事脩忍。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。爲何而精進。多百爾所劫。我不持精進。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。爲何而修禪。多百爾所劫。我今不修禪。已證無比寂。於中用禪為寂中無禪定。已知無比寂。所寂無寂處。爲何修智慧。已知無比寂。於中用智為寂中無智慧。何用施戒忍精進及禪定。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。寂中無用智。願為我解釋。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。知佛神通已。於中及自他。當更無有疑。知佛神通已。於中及自他。當更無有疑。知佛神通已。則難於我想。亦復無言說。自身捨古大神通。如實無思慮。彼名愚辱者。覺佛神通已。彼心不散亂。捨一切諸相。故名禪定者。聞佛神通已。彼神通已。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。是名佛神通。爾時惡心難調。害人者。白佛言。世尊。一諸佛法。教難覺。微少智者。更深忌惟。而說偈言。若有聞觸證。云何覺神通。彼當能滿足。是等諸六度。及助善提法。何謂佛神通。有何實體。彼有何色。住。云何而得證。爾時世尊。以偈報彼。惡心難調。害人者言。若有自覺智。

水樂大典卷一萬二千三

十

進。多百爾所劫。我不持精進。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。爲何而修禪。多百爾所劫。我今不修禪。已證無比寂。於中用禪為寂中無禪定。已知無比寂。所寂無寂處。爲何修智慧。已知無比寂。於中用智為寂中無智慧。何用施戒忍精進及禪定。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。寂中無用智。願為我解釋。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。知佛神通已。於中及自他。當更無有疑。知佛神通已。於中及自他。當更無有疑。知佛神通已。則難於我想。亦復無言說。自身捨古大神通。如實無思慮。彼名愚辱者。覺佛神通已。彼心不散亂。捨一切諸相。故名禪定者。聞佛神通已。彼神通已。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。是名佛神通。爾時惡心難調。害人者。白佛言。世尊。一諸

永樂大典

卷二二〇一三

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。當得佛神通。衆生有著心。當一心普覺。亦不當發心。此是佛神通。所有諸佛刹。即知一佛刹。彼此不相入。此是佛神通。如諸法不生。能發菩提心。諸衆生一主。故言佛神通。愚心為神通。愚法體亦盡。入於一切法。亦無有所住。彼住佛神通。一切法無疑。無疑無生法。故彼得授記。成熟衆生故。當清淨佛刹。於多劫修行。當得佛智故。覺如諸佛空。一切最為上。度佛法彼岸。成熟衆生故。佛聲及神通。丈義皆能證。於祕密教中。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。若自此謹已。即是勝布陀。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。能捨於我相。取已無所著。是為最上檀。聞已無熱惱。身心得寂靜。是為最上戒。更無有勝者。於一空法中。無忘無持規。是為最勝忍。於中無上者。知諸法空已。無有悞錯心。是為最勝精進。於中無過者。於空常不亂。一切心發覺。此是快禪定。惟牘中示現。若於空不怖。一切智無想。離眠眠無知。是智為最上。是等諸度行。於是教中。若知無言說。彼即度諸度。不壞於諸清亦無有過惱。彼即知正法。無功用智定。不壞於諸清。亦無有過惱。無如寂。

靜故度於施彼岸。若不壞諸法。亦不逼諸法。此是最勝戒。一切戒中生。若不破壞物。於非法亦然。如是無疑已。更不墮惡道。若恩無盡故。覺一切有為。此是最勝忍。斷一切鬪諍。常習近美忍。晝夜不休息。如是身觸證。當得可喜色。常修習空時。不生勞倦意。是即上精進。捨一切懈怠。如是彼精進。若能身勝已。即名上精進。一切無過者。不著於空法。及與禪寂滅。此是最勝空遠離諸覺觀。是中禪喜者。彼捨諸煩惱。如是身觸已。即無有輕躁。若能身勝於平等。無有諸慳惜。斷疑偏普照。清涼住戒中。彼無有熱惱。若無有智。如是觸知已。不染著諸世。如是如實知。常能一切施。亦無一切施。彼無有智。有所取。諸法無所有。即是諸法體。彼無所觸已。名為財富者。若恩能清涼。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。無時煩惱無縛處。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。色體實如是。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

故言為空。若能知空者。彼當證寂滅。色從因緣生。彼色無實體。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。無弃亦無側。若證是無二。一切根能思若得如是恩。彼當速成佛。我如是知已。博見然燈佛。於後授我記。汝往當成佛。若有善男子。及以善女人。彼覺如是等。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。尤者生歡喜丈夫富伽羅。覺知如是教。正行正念者。聞持已能思。名智慧丈夫。為眾決疑網。若有多衆生疑惑無定意。欲求於智慧。彼能為斷疑。若住不正道。令彼住正路。幽冥諸衆主。能為彼照明。所有受生處。一切處得明。為衆生愛樂覺如此教故。壽命得長遠。諸根悉具足。常生勝族姓。眷屬皆隨順。隨何等生處。為一切利益。并餘衆生等。悉令住善提。若聞是等法。能遠自證見。諸衆生應當。常恭敬衆事。應常作福田。堪受一切施。常為善丈夫。為衆間支提。住於諸佛前。於一切勝施。無上世尊邊。彼等堪施主。降伏諸世間。當為作福田。若聞如是法。能勤修達證。一切諸佛教。此修多羅說。如是覺善提。如如無分別。而此蓋法教。當行善提行。阿僧祇劫數。聞是教法故。若於人天中。欲受諸果報。而能聞是法。應勤修達證。彼無能降伏。調御諸衆生。能於諸餘衆。彼恒有感德。彼智善得利。善得於壽命。得值佛出。

昔能聞此教故。所有諸佛法。彼知不思議。彼為作聲聞。獲得僧功德。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。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。及當住善提。此彼皆具足。此是諸佛見。所有如是法。及如是見處。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。無所有所問。無所有所說。時彼摩訶薩名曰無所有。以念於如來。復問人中上所說。如是法不可見。而說誰能覺。如是不可覺知者。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。多衆住。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。多有俱致天。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。數已觸證真法。皆已共和合。昔恒沙佛所已聞。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。於往昔生處。曾聞如是法。昔所未嘗有。彼於今得聞。無所有解釋已。入佛神通。今知於聞義。先是等大眾。即狀於自身。自見最下類。知佛神通。故復更信深入。不可思議等。後入已。即得非法。非非法。此是佛神通。諸世間無上覺。無分別已。無所無不得。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。為癡網所覆。雖復多時。聞不知佛神通。我昔曾見佛謹作人中上覺。是大神通。於後得授記。過去八十四。阿僧祇劫中。我值然燈佛。以知有爲法。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。數不得逢際。自餘若不覺。如是佛神通。菩薩摩訶薩。彼著亦多時。是諸善薩等。欲速證菩提。寂靜佛神通。應速願覺入。如是難調伏。名為害人者。還得利智根。故彼得不難。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。無煩天言。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。見即害物。受彼身已。於日夜中。多有衆生。為彼所害。以飢惱故。皆食彼盡。猶不能足。食已消滅。皆成灰燼。彼以求食。不得眠。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。百十俱致。那由他歲。若捨彼身。還復生於見毒蛇中。如是次第。經五百世。常當受於見毒蛇身。若捨彼身。還復生於阿鼻地獄。以彼惡集。如是起故。於最後主。彼毒蛇母。變所轉故。殺若干蟲。與彼全食。食已飽滿。身得安樂。便得睡眠。晝夜不覺。彼睡眠時。其母即為多蚊蟲。或至千數。斷其命已。置其左右。周匝圍竄。後置口邊。皆成大聚。彼睡覺已。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。而為大聚。彼睡覺已。食彼蟲聚。而猶未盡。即見其母。更殺諸蟲。持來聚集。更為一聚。彼即生念。奇哉我母。能為難事。為愛我故。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。而合我母。為愛我故。為我求食。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。生饒益心。彼資潤身。復以於母。生慈念心。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。斬其命根。彼命終已。有旃陀羅。名曰氣噓。生彼子家。還有惡心。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。既命終已。遂絕此業。有合死者。無人刑殺。爾時大臣啓白王言。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。彼氣噓門頗有種族。受彼世業資生。以不臣白土言。彼氣噓門頗有種族。受彼世業資生。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。敬如王教。我有親屬。不聽我殺。王今若遣伏從來命。我暫還家須臾復來。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。若無齒力。彼須刀杖。我有牙齒。有合死者。我用齒項而斷彼命。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。彼難調伏。殺害人者。於彼時間多殺衆生。皆歟其血惡心。嚴熾心智猛利。如是利智。得聞菩薩名無所有。請問世尊。空義斷漏。不起煩惱顛倒分別。斷瞋恚意。憚貪妬嫉。無恩義處。悉能破除。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。

通事故得如是勝利功德。爾時復有教示菩薩摩訶薩從座而起。整理衣服。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。今此難調殺害人者。已曾發於菩提心耶。彼即答言。善男子。知我今即是發菩提心。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。解釋間已。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。無無境。無虛空。慶汝善男子。於如此處。欲起何心。而有所聞。教示菩薩。復問彼言。汝善男子。汝於眾生。與所成熟。於菩提耶。彼即答言。善男子。我於無量不思議等。不可曉。志諸衆生者。成熟安置菩提子於無邊劫。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。彼能成熟亦可成熟。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。而為衆緣。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。我已信入菩薩種子已。住信。

永樂大典

卷二二〇一三

急無疑無惑於此諸佛大神通也。此是一切諸菩薩等無有所著。發菩提心。而久根茶若增長已。次第能證菩提之果。及一切智。一切佛法當覺當如。次第成熟無量衆生。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。能如是者。願主諸相。然諸衆生有狀難想。傳無疑惑。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。上虛空雨優波羅華。銖頭摩華。拘勿頭華。分陀利華。於虛空中自然而然有種種天衣懸垂而現。燒衆天人所有諸香。彼一切衆所有三千大千世界。彼菩薩等不知邊際。彼等皆悉拘於此華。以散佛上。如是再三。及散此衆。於時復有十六俱胝。百千那由他等。蓮華猶如車輪。從地踊出。彼華臺中。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。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。我等亦聞有菩薩名無所有。問佛為解釋。亦如此間釋迦如來所解說法。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。等法。爾時大衆主希有心。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。如是等法。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。聞於耳根。如聞信解。無有疑惑。有所觸證。我今得知一切智已。亦當如是。為諸衆生。而作利益。博善普覆。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。能斷無量衆生疑惑。願倒之意。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。即為化彼惡心怨聲害人者。故惟若干事。以是故問。勸請如來。我今已顯諸佛法教已。照一切無明黑闇。爾時惡心難調怨聲殺害人者。見於如是大神通已。如彼所知。不取上下心得調順。無有喜怒。說此解釋。汝等若得無疑惑處。無熱惱處。成菩提時。為諸衆生作利益。愍衆生執著。令解脫故。亦為化彼惡心怨聲害人者。故惟若干事。以是故問。勸請

語時難調。忘擊即於彼處。躋身虛空而作是言。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。故求菩提時。不心於他。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。惡心怨讐。而白佛言。世尊我今即是授記以蒙世尊。稱歡喜哉。雖然世尊。但與我記。為此大衆。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。如旋大輪。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。

永樂大典卷之一萬二千十三