

永樂大典

卷一萬二千十四

永樂大典卷之一萬二千十四

二十有

有

無所有菩薩性

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。繞佛三匝。還從頂入。爾時眾中有一菩薩。名曰不染。從座而起。整理衣。徧袒右邊。右膝著地。合掌向佛。白言。世尊。以何因緣。令現微笑。諸佛如來。若微笑者。非無因緣。惟願解說。令眾歡喜。爾時佛告不染菩薩。善男子。是難調。怨讐。殺害人者。於未來世。過八十九百十阿僧祇劫。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。悉皆闕現。即於二十晝夜。供養彌勒世尊。及聲聞眾。彼見彌勒世尊。佛刹莊嚴之事。即生願求。為欲成就莊嚴佛刹。故與諸眷屬。請彼彌勒如來世尊。及聲聞眾。前後圍繞。以諸供養。一切樂具。三月奉獻。恭敬尊重。承事供養。即以素衣長八十肘。用盡

永樂大典卷一萬二千十四

一

彌勒如來形像。及彼佛刹莊嚴之相。既圓畫已。奉彼彌勒如來世尊。即發願言。藉此功德。願我當得如是佛刹莊嚴之事。亦如今者。彌勒世尊。阿羅訶三藐三佛陀。所有具足莊嚴之相。願我佛刹諸聲聞眾。皆悉具足。願我佛刹諸菩薩等。無量智慧。皆悉具足。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。釋迦勝王。為我示現光明顯照。而於彼時。成熟無量多數眾生。於菩提中。亦如彌勒如來世尊。多菩薩眾。彼刹上功德如來。於初會時。菩薩無量。於授記中。皆悉得見。於第二會。諸菩薩眾。復倍無量。於第三會。從佛無量。如是方便。彼刹上功德如來。阿羅訶三藐三佛陀。當有如是諸菩薩眾。而彼刹上功德如來。示教利喜。諸菩薩眾。令行誓願。得初心已。皆令成就。於一切智。乃至菩提。善男子。此難調。怨讐。先害人者。值彌勒佛出世已後。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。正法住世。於無量時。無有惡世。如我今日。詔惡來去。有惡口者。無智慧者。難入道者。魔所持者。我今於中說法教化。此等眾生。難解難入。此善男子。無有如是諸惡難事。善男子。彼佛刹中。無

有諸魔及事魔者。所有利根。通敏。來主皆集於彼。是故彼佛利上功德。如來。說法少用功力。而得開解。爾時眾中。有菩薩名無障淨月。即從座起。整理衣脈。右膝著地。合掌向佛。欲自決疑。及為此眾。今斷疑故。即以偈頌。問世尊曰。我聞世間燈。皆聚無礙者。為欲自斷疑。及於此眾故。何緣此眾。見然今利根者。於先殺害人。復得記菩提。大龍願為說。彼往昔伊業。既為億數劫。常作惡趣地。多劫數積聚。為癡盲覆故。於多百億劫。常受多種苦。派轉生死中。地獄火熾然。大呼阿吡支。觀彼業如是。復倍生死中。受惡毒蛇身。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。復作殺害人。今得見世尊。即生於利根。連斷諸煩惱。發意向菩提。蒙佛為授記。於阿僧祇劫。當成世間燈。名利上功德。彼往昔之事。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。教師亦為說。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。為我及眾生。及與未來等。能開此教者。若有懷疑惑。於此法有疑。教師今為斷。現在兩足尊。攝受眾生故。於是善男子。如此往昔行。大名稱願說。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。能問如來如是之義。汝善男子。諦聽諦聽。善思念之。當為汝說。彼善男子。如

水樂大典卷一萬二千四

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。如教而說。爾時無障淨月菩薩。而白佛言。惟願世尊。為我解說。佛告善男子。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。初會降闍。眾有六十二俱致。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。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。怨學。善男子。爾時為王。名曰降怨。請彼如來。及比丘僧。諸菩薩眾。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。名金剛跋先。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。彼金剛跋先。如來。阿羅訶。三藐三佛陀。有十俱胝。諸比丘眾。皆阿羅漢。復有八十四俱胝。致那由他。百千諸菩薩。來常隨世尊。皆得等忍。及陀羅尼。轉不退輪。善解深法。已入無邊陀羅尼門。已能巧入

永樂大典

卷二二〇一四

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。而作侍者。恒隨遊止。猶如今日阿難比丘。皆能受持。諸修多羅。善男子。如是彼利益。益上菩薩。於自在王如來。所說。那由他百十修多羅。悉能受持。能為彼諸。那由他等百十菩薩。解說其義。善男子。爾時自在王如來。阿羅訶三藐三。佛陀。於二萬歲。為諸菩薩。諸聲聞衆。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。告彼利益。上菩薩言。善男子。汝當受持。此不思議。那由他等百十俱致。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。尤願如來。善。提教法。令久住故。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。悲泣兩淚。從座而起。整理水脈。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。善眼。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。願慈彼等。故惟願住世。見教示。我及百十諸衆生。衆苦逼切。主憂惱。皆由。

永樂大典卷二萬二千由

導師唱滅度。世親令欲入涅槃。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。諸天人。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。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。悲泣兩淚。作是言。惟願兩足尊。慰喻我及百十衆生。等尊滅度後。誰作佛。世尊於諸世間上。哀愍。軟語而告言。慰喻世間天人等。我滅比丘。莫怖。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。名曰智。續兩足尊。我今勸請汝當知。為欲攝持此法。故如此法。教廣闡顯。而於世間天人等。聞於世尊如是說。即時安慰。復發言。大神通力。此甚難。無攝受法。攝受故。我為導師。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。若不愛己身者。彼即能護教師法。善男子。爾時彼佛。慰喻。彼諸一切大衆。令歡喜已。說。法教。誨與威力。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。衆生多。那由他百十衆生。當得。成熟於阿耨多羅三藐三菩提。中。况復住於聲聞乘者。辟支佛乘者。况復。

流轉於生死中。種善根者。善男子。彼佛如來般涅槃後。正法滅已。於像法中。多有比丘說有可得。說有可滅。彼等於是。諸修多羅。不樂受持。復生辯。誇善男子。於彼時中。此闍浮提有一人。王名勇健力。果報廣大。爾時彼利。益上菩薩比丘。至彼王所。為說佛法。說於如來秘密之教。彼王聞已。即於。上利益比丘。生敬重心。即發阿耨多羅三藐三菩提心。供養比丘。而彼比。丘欲教化彼諸眾生。故於一切處。受諸供養。不生歡悔。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。眾寶瓔珞。塗香衣服。如是等事。供養比丘。及彼比丘。所有門徒。八十五。百。常相隨順。一切皆得不迴轉。於阿耨多羅三藐三菩提。善男子。於彼之。時。難調。怨讐。殺害人者。而為比丘。名曰寂定威儀。善說法要。多聞。總持。滿。足。十千修多羅等。誦持。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。獲得五通。四無色定。而彼寂定威儀比丘。多有徒眾。其。數五百。共相隨逐。亦有如是威儀。勝行。爾時寂定威儀比丘。見彼利益上。菩薩比丘。不喜不悅。生於惡心。發瞋恚意。現於惡色。在眾人前。說如是言。如此比丘。何處有於菩提之行。何處有於諸佛之法。如是雜行於世間。行。威儀尚無况。復當有證於勝智。而彼眾人。一向惟信利益上菩薩比丘。無。

木樂大典卷一萬三千四

四

能壞者。爾時寂定威儀比丘。復增瞋恨。轉更增上。從彼地方背而去。我。不復喜見。是惡事。若此比丘。行於邪見。令諸人眾。皆行顛倒。至爾若處。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。及五神通。一切皆失。彼以如是惡心。故得大重病。爾。時彼利益上菩薩比丘。作如是念。希有乃主如此比丘。生大不善瞋恚。獨。意。我於今者。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。眾。飛騰。虛空。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。瞋行自性如菩提。世。師智者已為說。若覺如是法行者。彼覺菩提二足上。惡癡示現菩提等。菩。提。惡癡無異性。此示現癡以一行。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。而自矜。捨是等已覺菩提。單處居家樂貪欲。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。所得見在闍處。於我想中常繫著。起念我當證菩提。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。

善眼等說一行煩惱善提二無二。不得煩惱及善提若不分別欲及瞋亦不分別於癡等捨離彼此於三者彼覺善提諸導師若不住於有所得亦不有念及不動不起我想無依處彼覺善提無上安。若捨分別於分別。諸曲幻偽與嫉妬樂行頭陀戒福德彼覺善提無量眼若聞此法無所捨於廣說時亦不疑彼當遠成兩足尊世間無上智自在甚深諸法最妙勝不可思量寂無說若不聞發我見者難覺於多俱致劫。善男子爾時彼利蓋上菩薩比丘說此偈時於上空中。六十六那由他。諸天得無生法忍復有六十二千衆主發阿耨多羅三藐三菩提心爾時寂定威儀比丘聞是傷已無喜樂意心生熱惱偏身皆腫。於是人所反主惡心思惟於此一慈心故餘皆瞋恨於彼時聞大地開裂彼現身墮阿鼻地獄住於彼中億那由他百千歲數受大極苦於彼命終即受主於見毒蛇中如是次第經於多億那由他等百千生中二惡處行大阿鼻獄大叫喚獄還復土彼見毒蛇中以彼如是不善根故滿足經於六十二億那由他等百千劫數以彼住昔於上利益菩薩生一慈心以眼觀視以彼善根從彼處終得受人身由彼慈心有熏習故又復以彼見毒蛇母而於彼所起慈心故復聞如是深妙法故今得如是利智神通善男子於意云何彼時寂定威儀比丘豈

永樂大典卷一萬二千四

異人乎今此難調怨誓是也此於住昔有是業障善男子於意云何彼時利益上菩薩比丘者其作異見我身是也諸善男子彼時有玉勇健力者今無所有菩薩是也諸善男子此由往昔於菩薩邊生如是等瞋恨心故受如是等難知可畏業障惱患諸善男子以如是故若有菩薩當欲淨於諸業障者於諸菩薩恭敬尊重如教師想諸善男子若當欲得不害自身住善提者應如是學說此住昔出法品時有九十二那由他等百千衆主得無生忍三十六億那由他等諸菩薩得淨業障爾時難調怨誓先害人者聞佛授記歡喜踴躍飛住虛空高七多羅樹而說偈言。若欲住淨土。應如導師說。應信於諸佛。最上大神通。覺佛神通已。知無分別處。於世間無有而難可得者。若聞無所有。所問經法者。能信能觸證。則供養諸佛。若學此經已。能除諸有想。得捨已作惡。當見諸導師。若學於此經。是則見諸佛。親侍諸如來。如此經廣說。此則是施度淨戒所依住。忍辱及精進。智慧尋本處。若無有所得。是處不說著。如世尊所說。覺如是調伏。若聞於此經。合諸義示現。種種諸供養。力盡無能報。不可數多劫。聞而無所見。若聞此經者。得到諸佛地。彼悟於惡癡。以破無明闇。以得一切空。由聞此經故。多種煩惱盡。少有未盡者。猶如於大海。取於一滴水。成熟衆生故。煩惱滴不

畫悲愆衆主故。不畫彼煩惱。不清淨佛刹。不滿於一切。彼成熟衆主。彼彼處不滅。亦可彼滿時。如授記善提。是故諸水滴。於瓶不盡。若一切開現。彼當有佛刹。彼即當滿足。無有餘熏習。如是如是。履聞有如是。經能善解說者。諸功德具足。爾時彼難調。怨警說此偈已。從空而下。住於佛前。頂禮佛足。合掌而住。爾時世尊。而歎彼言。善哉善哉。汝善男子。快說此偈。合於義理。無有虛妄。無有別異。如是如來神通威力。一切菩薩。於中當學。如是學已。得衆主空。爾時難調。怨警善男子。如是思念。今者世尊。稱我善哉。我今稱慶。當以何事。供養世尊。彼即聞於空中。聲曰。汝可以身供養世尊。即問空言云。何供養復聞空聲。汝善男子。汝今宜可飛騰虛空。令此大衆。皆悉知見。住於虛空。說如是偈。所有諸慳者。皆由住自身。我已捨一切。今供養導師。爾時彼善男子。聞此偈已。生歡喜心。以佛神力。飛騰虛空。一多羅樹。而說此偈。即自捨身供養如來。於虛空中。自捨身已。有千數華。柔軟香潔。未曾見聞。光明香氣。滿一由旬。猶如日光。或經一時。或經半時。彼諸華等。繞佛三匝。而供養已。佛神力故。於虛空中。而成華蓋。而於彼中。說如是偈。我已捨自身。供養諸教師。我不知自身。亦不知世尊。彼於彼時。於一切處。不知如來。不知衆主。不知住處。彼於彼時。涅槃平等。

水樂大典卷一萬二千四

等亦無是念。我已得證於彼時。中有一化佛自然現身。而作是言。汝善男子。汝已成就佛刹種子。一切開現。於彼佛前。合掌而住。心生歡喜。踴躍無量。禮敬彼佛。而作是言。我今禮佛。大神通已。令各種相。生善根已。還住涅槃平等法中。離罪福德。如是不住。近於善根。諸佛法中。彼能親近無所乏短。勸請令住。於菩提中。復說偈言。衆主覺如是。當脫於大苦。生死大險道。所有苦衆主。彼亦不成就。所有言苦者。彼亦受彼苦。不覺此教故。說此偈已。默然而住。爾時無名菩薩。告彼善男子言。善男子。汝今已能行一切施。若持自身供養於佛。善男子。汝更不得言。我自在。汝以此身已用施佛。善男子。譬如有人。施他財已。復不得言。還是我物。彼於彼財。不得自在。如是善男子。汝今以身已施於佛。汝今既作如是之言。我當來世。當得作佛。得授記。善男子。汝於今者。更欲何作。彼聞此已。即生疑念。我今云何。我今云何。如是思念。彼時即復聞無所有菩薩聲言。善男子。汝今莫作善男子。汝應還念諸佛神通。如汝信解。應如是報。彼向無名菩薩所問。此言聲。即主辯才。明見前來。無有身心。無言無說。無施無戒。無思無進。無智無禪。無斷無常。無聲聞。無菩薩。無發菩提心。無如來。無如來法。無涅槃。無涅槃聲。無有信者。無有所住。無有所取。無有所言。無有所縛者。無有所聞。無

永樂大典

卷二二〇一四

所聞者無有所有。無所有者。無所承攬。無所承望。一切勝相。皆悉具足。教化來去。開現具足。成就佛刹。與涅槃等。平等無二。無有名說。如無可說。亦不欲去。如無言中。如如是住。如是如亦無所行。彼於諸佛。大神通中。無復疑慮。爾時無名菩薩。讚彼善男子言。善哉善哉。善男子。汝今善住佛大神通。汝今如是辯才成就。辯說如是。彼即答言。善男子。我亦不住佛神通中。其佛神通。無能作者。一切諸法。其體無名。不可得故。彼無可入。無可出處。無可知處。如是信已。無有住處。其佛神通。無住處故。彼無有人能說名字。但無名中。我今問汝。莫生疲倦。其有智者。難可承事。彼即答言。善男子。汝今但問。我所知者。當為解釋。彼難調言。摩訶薩埵。汝今何故名為無名。彼即答言。我於是處。不得言說。亦如汝所名字示現。彼即答言。善哉善哉。汝善男子。汝今以度佛大神通。離於名字。彼無名言。善男子。於平等中。無法可離。無有可斷。無可建立。無去無來。無平等相。善男子。若一切法。彼平等者。無有別離。其平等處。亦無處所。云何斷離。若平等法。而別有者。乃可斷離。爾時眾中。有一菩薩。名不自在。而白佛言。世尊。何因何緣。是無所有菩薩。名為無所有。佛告彼言。善男子。汝應還問。是無所有菩薩。因緣。彼當報汝。爾時不自在菩薩。摩訶薩。問無所有菩薩。摩訶薩言。善男子。汝今

永樂大典卷二萬三千四

七

云何名無所有。彼即答言。善男子。我今不見自身。能為一切眾土作利安。故能問如來。如是等處。彼不自在菩薩。問言。彼所問處。與身合耶。為不合耶。無所有言。我所問處。不與身合。彼復問言。善男子。汝今云何。不與身合。成就所問。無所有言。善男子。我以三處發問。如來何等為三。謂身口意。此等三處。我問如來。善男子。是身口意。無和合義。彼復問言。善男子。汝見何意。而不現身。彼即答言。我今示汝。當信我言。我為安樂。諸眾土故。而不現身。彼善薩言。我以肉眼。故不能見。無所有言。以天眼看。彼言。天眼。亦復不見。無所有言。以法眼看。彼善薩言。善男子。所有法行。彼亦不離於一切眼。於彼處中。無法可見。無所有言。汝云何問。彼復答言。彼處無有和合可問。善男子。我見如如。無所有言。善男子。於如如中。無有三眼。不自在言。汝云何見時。無所有默然而住。不自在言。善男子。於無能見一切法中。何故默住。其於虛空。豈無容受。虛空能容受。諸法無所染著。所入無礙。於一切法。無有假借。彼處不著。應有解說。善男子。汝以何緣。默無有說。彼即答言。我今於彼。所有語言。能解釋處。皆不可得。我以此故。默而不答。然善男子。汝聽我說。以何因緣。名不自在。善男子。我念億劫已。曾知為諸眾土等。離無益語。為諸眾土。所作利益。柔軟主樂。皆悉美妙。歡喜踊躍。無有鹿渴。依

時利益。不生煩惱。說如是言。無有眾生。怨恨於我。善男子。以是因緣。我得無畏。善男子。一切眾生。無有所畏。所以者何。諸有語言。無有自在。善男子。汝今觀是諸語言。法無有自在。我今所說此語言中。有成就者。彼於三界所不容受。所有一切眾生。言說。若合若散。有益無益。若難不難。若念若起。若為眾生。令淨煩惱。令捨煩惱。我見彼等。皆悉平等。若智若愚。皆得一名。彼言善哉。善哉。善男子。如汝往昔。曾供諸佛。得是合實語言解釋。善男子。汝見何利。而不現身。彼即答言。汝今應當問於世尊。爾時無畏菩薩。而白佛言。世尊。是無所有菩薩。見何等利。而不現身。佛告彼言。善男子。唯除我身。於此三界。無有眾生。如是身相。與其等者。唯除神通。所化勝身。成就如是業果報。故勿令一切諸婦人見。必於此處。舉若亂意。不能聽法。不作諸事。棄捨本夫。飲食無歡。樂愛違著。多受苦惱。是無所有見。如是等諸過患。故而不現身。爾時無畏菩薩。及彼大眾。皆生疑感。咸作是念。是無所有菩薩。身相何如。而今世尊作如是說。爾時眾中。有諸女人。一名解染。二名寶璽。三名解華。四名寶華。五名普香。六名香自在。七名金華。八名作愛。九名不樂。十名善住意。十一名作光明。十二名甜味。十三名阿那羅摩耶。十四名住持。十五名無垢。十六名海。十七名功德上。十八名無過失。十九名調

水樂大典卷二萬三千由

順。二十名諸天供養。二十一名瓊上。二十二名普照明。二十三名不背。二十四名善住持精進。二十五名善住。二十六名安樂。二十七名王。二十八名悲如是等類。二十八女與姊妹。俱從座而起。脫身瓔珞。供養世尊。右膝著地。皆共合掌。而白佛言。世尊。所說無所有菩薩功德。如是願於我等。承佛威神。得見其身。成就如是實業果報。莫以別身。而示我等。我今欲見善薩實身。爾時佛告善女人等。汝今欲見無所有菩薩。成就色身。今欲見耶。彼等答言。唯然。世尊。我等有疑。願為開解。佛言。諸女。汝等今者。見彼身已。有何利益。汝今勿有還家之意。當捨眷屬。若見彼身。安住具足。一切功德。彼諸女言。我等今者。一切能捨。決定當見彼善薩身。爾時世尊。告彼善薩。無所有言。汝無所有此等諸女。欲見汝身。彼言。世尊。已言許可。彼姊妹等。示現我身。佛言。善男子。我已許之。多人意喜。欲見汝身。當有利益。得勝身心。得妙身心。得淨身心。若見汝身。即當決定於阿耨多羅三藐三菩提。得轉女身。成丈夫身。汝今已有。如是淨願。於多諸佛。以百十身。種種善根。住是願中。於三界中。願我當得最勝佛身。所有眾生。見我身者。彼等決定住於菩提。所有女人。悉轉女身。若於我所種善根已。思惟如是甚深法已。得思本性。願當入於真如法中。願當具足諸善薩法。開現親近於諸佛法。彼

無所有善薩。聞佛此說。作如是言。如是世尊。如世尊教。即於手中。一一拈
鵝。皆放光明。一一光明。至王舍城。於彼人家。皆悉出現。彼諸光明。有諸衆
生。見於彼等。從地涌出。化成諸華。縱廣一尺。昔所未見。色香具足。爾時
王舍城中。頻婆娑羅王。而有一女。欲出遊時。頻婆娑羅王。勅諸侍女。其數
一千。汝等已為我女眷屬。共相圍繞。於彼之處。王所飲食。汝等常食。汝等
常飲。彼王舍城。多有婦女。其數一千。聞此語已。種種瓔珞莊嚴自身。彼諸
婦女。見是希有可喜諸華。身心喜悅。不能自勝。欲取彼華。遂不能取。不能
遠離。伸手欲取。華一尺而不能及。見彼諸華。皆悉向於毗福羅山。去而
不住。爾時衆人。及十婦女。及與頻婆娑羅王女。從王舍城。次第而出。彼諸
華等。在衆人前。微行而進。衆亦不知行與不行。彼諸人衆。作如是念。此華
近手。而不能取。時彼諸華。一切皆上毗福羅山。彼諸男女。亦上彼山。既上
山已。見於如來。阿羅訶三藐三佛陀。無量百十大衆圍繞。而為說法。爾時
二十八女。姊妹。合掌佛前。勸請世尊。時頻婆娑羅王女。及見彼等。一切諸女。
亦見彼等。諸女姊妹。勸請世尊。作如是言。此諸婦女。何故合掌在世尊前。
何所求請。欲求何願。即聞空聲。而語之曰。此等欲見。無所有菩薩身。唯除
佛身。於三界中。無能勝者。彼等同聲。咸作是言。我等願見。彼菩薩身。說是

永樂大典卷一萬二千四

語已。彼諸華等。即便在彼。衆人手中。即以此華。散如未上。作如是言。惟願
世尊。示於我等。無所有菩薩身。爾時世尊。告無所有菩薩言。善男子。汝可
示現。圓滿自身。今多衆生。見汝身已。種種菩提因。亦當如汝。於多百十諸如
來所當種善根。爾時無所有菩薩。即現其身。爾時大地。皆悉震動。安隱潤
澤。無有衆生。恐怖毛豎。一切青樂。不鼓自鳴。於虛空中。雨衆天華。於一切
處。天香。人香。皆自然燒。爾時無所有菩薩。示現如是具足色身。彼現身時
諸女人衆。皆生愛樂。一一婦人。皆作是念。是無所有菩薩。唯與於我。共相
娛樂。各現於前。亦復不知。彼神通化。各稱其願。於毗福羅山。叢林樹下。我
於此處。歡喜受樂。我等未曾得聞。如是諸妙音聲。諸色香等。我等今者。荷
世尊恩。彼諸女等。各一樹下。七寶華。一切果報。皆悉具足。歡喜受樂。一
切所願。悉皆具足。不復更念。歸還之想。彼等如是受歡喜樂。七日七夜。爾
時世尊。為諸衆生。更說法要。若有不見。彼菩薩身。皆由善根未得成熟。雖
望欲見。終不可得。莫知何事。彼等見者。過七日已。見彼菩薩身。漸毀壞。無
有精光。受用果報。皆沒不現。唯見一樹。彼等菩薩。漸漸不現。亦無住處。彼
即聞於空中。聲言。諸善男子。此是指行。真實體性。汝等不應起常有想。汝
等可捨女人身。想應當願求丈夫之身。無等等身。諸佛之身。汝等可發阿

轉多羅三藐三菩提心。受丈夫身。彼諸女人。聞是聲已。於剎那時。心住寂靜。見如來像。具三十二大人之相。彼等見已。皆作是言。願我當得如是妙身。無有染著。無染著處。如此佛身。寂靜無惱。彼諸女人。說是語時。彼諸女人。悉轉女身。得丈夫身。唯除往昔。發願供養。是無所有菩薩等者。乃至道場。然後我當轉於女身。以如是故。不轉女身。所有轉身。得男身者。端正可喜。世間天人。皆悉愛敬。爾時佛像。忽然不現。唯見世尊。釋迦牟尼。爾時諸女。得男身者。而白佛言。希有世尊。甚奇甚特。乃有如是幻化戲者。昔未曾聞。諸凡夫等。心意迷惑。未曾安定。如墜油輪。彼不能住。近善知識。世尊。若有親近於善知識。供養承事。以善知識威神力故。我於今者。轉離女身。得五神通。世尊。我今憶念往昔。多生佛所。與善知識。同種善根。自捨身命。為舍我等。生諸善根。復示彼等。諸佛世尊。為說在家諸過患事。方便讚歎出家功德。諸勝妙事。我等已經爾許多時。近善知識。從爾已來。未曾復生諸惡趣中。我於過去。未逢教師。教示我故。恒常流轉。人天馳逐。受諸苦惱。世尊。我今假使。能以恒河沙等。諸世界中。用滿七寶。或已自身。具足滿已。施善知識。雖作是事。猶不能報。善知識恩。所以者何。由是神力。而今我等。當於世間。而得作佛。聞現成就。我等佛利。皆因此等。善知識教。教示我等。請

水樂大典卷一萬三千六百

十

諸佛所。種種善根。教行種種。疾利方便。教我等。入深法行中。或出愛語。或示呵責。或言清涼。或說熱惱。或有逼迫。如是教示一切樂具。一切利養。皆悉捨已。彼等來生。難得值遇。彼等來生。未有所辨。若不得是善知識者。唯除如來。我等無有別善知識。如無所有菩薩摩訶薩者。爾時無所有菩薩摩訶薩。告諸女人。轉男身者。善男子等。我今非但獨為汝等。作善知識。我亦為於一切來生。作善知識。善男子等。若有來生。能知無所有菩薩。為來生作利益。成就彼等來生。更不承事諸餘師友。彼等來生。即忘飲食。不生疑退。無有愛欲。而於我所。晝夜親近。所以者何。我今教於一切來生。和合善根。令住一切世間。出世具足事中。令入無量波羅蜜中。令入一切諸功德中。令住無濁無障淨處。無顛倒處。不現一切諸有相中。住無行履樂。修一切身心。熏習具足法中。我已曾令無量來生。住如是法。善巧智中。我今實語。無有異言。佛自證知。諸天世人。而作證明。佛言善男子。如是如是。如汝所言。爾時大衆。佛神力故。即見東方。南西北方。有千諸佛。爾時世尊。告諸大衆。作如是言。諸善男子。汝今見此諸佛。以不彼言。世尊。我等皆見佛。復告言。此等已。舍此善男子。成就如是阿耨多羅三藐三菩提。彼等更復歡喜踴躍。作如是言。世尊。我等今出現。轉女身已。得男身。世尊。是故我今

永樂大典

卷一二〇一四

深信此事。解知此事。念持此事。無有疑惑。世尊。我今已得入於佛大神通。漸次少分。皆由於是。無所有菩薩神通力故。願我當得諸佛神通。皆悉開現。願當共此於諸佛所。種諸善根。當得一切功德具足。爾時彼諸菩薩摩訶薩。心作是念。所有身者五陰聚會。不可得。以名宇所說。而有可聞我者。云何而能共彼種於善根。爾時世尊。知彼菩薩心之所念。告無所有菩薩摩訶薩言。善男子。汝今應為此諸菩薩摩訶薩等。說五陰聚會和合身事。汝今應為此等菩薩。顯示五陰和合之身。此等聞已。當壞我見。更復當近於佛菩提。爾時眾中。有一菩薩名曰愛語。而白佛言。世尊。今者見何事故。如來阿羅訶。三藐三佛陀。自不解釋。而當勸彼無所有菩薩。解釋佛言。善男子。此來如是於無所有。長夜隨順流注。歸向是故。我今勸此菩薩摩訶薩。說爾時無所有菩薩。白佛言。世尊。我今欲說。如我所見。如佛色空。我色亦爾。如佛色。一切眾生色亦爾。如眾生色。一切樹林藥草色亦爾。如一切樹林藥草色。彼一切不和合聚色亦爾。所有空色及我色。如來色。一切眾生色。一切樹林藥草色。一切界和合聚色。無有二相。無知無動。無生無等。無有等等。無行無說。非法非非法。非法界非非法界。所攝非空。非非空。眾生愚癡。不知不覺。妄生貪著。慳吝妬嫉。不能拔出。虛妄毒箭於慳妬中。忘

永樂大典卷一萬二千四

十一

失思義。無明網覆。遠善知識。多有疑惑。於如此法。不能聽受。當作障礙。不能受持。讀誦修行。而有觸證。有諸菩薩。智慧善巧。猶如虛空。無所著者。於諸世間。所有法中。不得法想。況復餘想。彼等能入於此法行。諸少智者。於無色中。或作是想。希望欲入此法行中。於無色中。妄起行想。略說乃至受想行識中。如是作如色。所作如虛空識。我識亦尔。如彼識。如來識亦尔。如如來識。彼識一切眾生識亦尔。如一切眾生識。彼識一切樹林藥草識亦尔。如一切樹林藥草識。一切界和合識亦尔。其虛空識。及以我識。如來識。一切眾生識。一切樹林藥草識。一切界和合識。無二相。不可知。不可分別。不主無等等。無行。不可作名字。非法非非法。非法界非非法界。所攝非虛空。非非虛空。眾生愚癡。不覺不知。無智少智。聞。嫉妬。慳貪。著。嫉妬。結縛。無明網覆。為惡知識之所攝者。各自迷惑。欲聞是法。而作障礙。不能受持。讀誦修行。而有觸證。有諸菩薩。善巧智慧。無所住著。於一切法。不得法想。何況餘想。彼等能於此行中。行諸小智等。於此法行。所不能知。說此五種色等。平等。出離諸行。無有壞散。無別法時。大地震動。虛空雨華。爾時難調菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。何因何緣。大地震動。虛空雨華。佛告難調菩薩摩訶薩言。善男子。此是由彼說五陰空。無二無別。無有所住。無可言說。

無有積積。無有散壞。無有違量。不樂顛倒。是諸佛自在處。時有百千億那由他數。諸天皆得無生法忍。於此來中。諸比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。五千人等。皆亦得於無生法忍。於未來世。當得作佛。号曰不可說。陰聚所生如來。應供。正遍知。當出於世。劫名無住。以此因緣。大地震動。而兩東華。爾時女人得男身者。皆共同聲而說偈言。虛妄非虛妄。虛妄虛妄。愛如實如此等。是故皆授記。我等知如是。一切皆虛妄。今得丈夫身。我等皆具足。我聞虛妄已。知解不生疑。如是還虛妄。實無有知說。無實無實中。誘誑諸來生。不知無實故。無所有教說。於中無所滅。亦無有增益。於中無示現。但以假名說。平等無危險。說無有散處。既無有等等。何況有勝者。其色似色形。其色色色故。若知色虛妄。無有可實者。受似於觸形。以受故為受。知受虛妄已。彼無有可實。想為欲想者。其識以想現。知想虛妄已。彼無真實。虛請行無自在。假名示現行。知諸行虛妄。彼無有真實。識以了知義。是故示現識。若知識虛妄。恒常如虛空。如是皆虛妄。所有世憂愁。彼愚輩不知。以往我見故。彼等無所安。彼等無所遣。彼無有住處。愚輩而不知。此法不易知。寂滅句難解。住懈怠。我想為惡作所覆。不見無所有。不聞彼所說。無所可說。虛於中無所置。爾時諸女轉男身者。說此偈已。供養佛故。五體

木樂大典卷一萬三千六百

扶地頂禮佛足。而說偈言。南無最大力。一切世無上。世尊有大悲。其事無所著。說是偈已。禮敬世尊。合掌而住。爾時世尊。告長老阿難。汝受持此無所有。所聞和合說法。廣為人說。光顯此法。阿難。汝為何等來生。當今聞此法本之者。彼等聞已。能廣解義。文句莊嚴。彼等皆當決定。阿耨多羅三藐三菩提。若雖得聞。而不解義。於後漸次。亦當如是解其義趣。修行觸證。於多百千那由他數。諸如來所種諸善根。所以者何。其無所有菩薩。有如是願。爾時來中。有諸女等。住於大來。而白佛言。世尊。何用勸請阿難。受持此法。所以者何。我今已受。如此法本。曾誦通利世尊。我今聞此法本。於未來世。當為他說。於阿僧祇百千那由他劫中。光顯此法。爾時來中。有百比丘。六百比丘尼。二百優婆塞。優婆夷。復有那由他數。諸天子等。以諸雜華。散世尊已。作如是言。世尊。此修多羅。而能照明一切諸法。如實顯示。世尊。我今得聞。此法本已。即能受持。讀誦通利。猶如明鏡。見其面像。如是如是。我等受持此法本已。是故世尊。我等於今。及未來世。如此法本。於阿僧祇。祇那由他劫。廣為人說。光顯是行。當今證覺。為諸來生。今知我等。如是利益。我住菩提。云何當作。為諸來生。一切利益。其佛法故。世尊。我等不貪利養。及名聞等。而受此法。為來生說。亦復不為已自身命。但為一切諸來生。

等。欲與衆主諸樂具故。欲令近於諸佛法故。為於無量諸衆生等。除滅愛著諸煩惱故。佛言善哉善哉。善男子等。汝今一切善說此法。爾時海姊妹。白佛言世尊。此無所有菩薩。不起亦不說。如此等善男子。善女人等。說此法本。當光顯故。世尊。彼當受持正法。亦為一切過去未來現在諸佛所。有法行彼亦受持讀誦通利。亦教他人讀誦通利。若教命。爾時無所有菩薩摩訶薩。善海姊妹言。過阿僧祇百千劫中。彼時有劫名曰法寶。開敷於彼劫中。滿足五百諸佛出世。時有一佛最初出世。名難降。隨如來。應供。正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。於彼時中。亦復多有衆生。住於煩惱濁中。業障所覆。煩惱增上。貪欲恚癡諸惱。增上。貪妻所惱。善女人。爾時彼難降。隨佛如來。應供。正遍知。我於爾時。亦如是問。彼佛如來。亦如是解釋。如今世尊釋迦牟尼如來。應正遍知。之所解釋。善女人。如是次第。五千諸佛。亦如是問。如此法本。彼諸世尊。亦復為我如是解說。如今世尊。釋迦牟尼諸釋中王。為我解說。善哉。汝今安意。善哉。我從今已。於未來世。當於無量阿僧祇數。諸佛世尊。亦當如是。問此法本。所有如是諸佛刹中。亦有諸濁煩惱衆生。或有少者。或復倍多。有煩惱者。爾時無所有菩薩摩訶薩。說此語時。於利那頌。彼摩伽陀主。頻婆娑羅王。有大

勢力。四兵圍遶。次第漸行。尋彼諸女所行之處。來詣佛所。到佛所已。頂禮佛足。却住一面。佛慰勞已。隨所敷具。而就其坐。彼諸大衆。亦皆而坐。時頻婆娑羅王。白佛言世尊。我有小女。與衆侍女。出遊園林。久不還。後於園中。求見不得。久聞有說。向世尊所。今於此衆。我復不見。佛告大王。今當見。王言世尊。我今未見。佛言大王。汝今可問。無所有菩薩。當示王處。王言世尊。其無所有菩薩。何者是也。於時世尊。告無所有菩薩言。汝無所有。汝今應報頻婆娑羅王所問諸女。行來之處。今此衆中。爾時無所有菩薩。以不見身。告頻婆娑羅王。及大衆言。大王當知。彼諸女等。在此衆中。王言大德。我但聞聲。不見汝形。菩薩告言。大王今者。所有諸女。聞我名已。一一婦女。至於樹下。皆取我身。隨意娛樂。取我身已。皆捨女身。受丈夫身。彼等諸女。既取我身。成丈夫身。我則無身。然無所有菩薩。告彼諸女。丈夫身者。言汝善男子。各各示現自身之德。爾時諸女。得男身者。共集一處。具丈夫相。端正可喜。作如是言。我等今者。捨於女身已。成如是丈夫之身。爾時頻婆娑羅王。及諸大衆。主疑不信。爾時無所有菩薩。復作是言。大王何故。及諸人衆。猶懷疑惑。王今於佛。豈不可信。若可信者。如來現前。王今宜問。此善男子。如是我所說。有異不耶。爾時頻婆娑羅王。白佛言世尊。如是如是。如虛空

聲所說以不。而不見身。爾時佛告。頻婆娑羅王言。如是如是。大王。皆悉如此。善陸所說。大王。今者。宣信此語。其主疑惑。王聞是語。即起合掌。三稱善哉。白言。世尊。是誰神力。為是菩薩。無所有力。為當是佛威神之力。佛告。王言。大王。當知。此是諸女。往昔願力。彼於往昔。於多千佛教。此諸女。種種善報。發菩提心。諸佛法中。而得成就。故今我所得滿其願。大王。有諸女人。於未來世。亦更教化。無量諸女。得轉女身。爾時佛告。無所有菩薩。善男子。於汝。今可為於此眾人。令此諸女。各復本身。爾時無所有菩薩。作如是言。如我實說。我於無量無邊。婦女。令轉女身。得丈夫身。皆是實故。此等眾生。還復女身。說是語時。多有婦女。於彼丈夫前。有如是形。有如是色。如是行住。還復如先。所向來者。彼等各各相共言說。如前無異。彼時諸女。及頻婆娑羅王等。生希有心。云何諸女。已轉女身。今已還復女人身耶。此諸女人。為是實身。為當化起。佛言。大王。此等婦女。非實非化。所以者何。大王。此善男子。於往昔時。有如是願。若諸婦人。見我身者。彼見我身。即發是願。求轉女身。彼諸婦人。所有丈夫。更取餘婦。還復如是。不增不減。如前婦身。可愛端正。不相離別。爾時頻婆娑羅王。白佛言。希有世尊。諸菩薩摩訶薩等。能有如是神通善根。世尊。一切諸法。不可思議。眾生果報。不可思議。得禪定者。

定之境界。不可思議。佛言。如是如是。大王。如是如是。大王。此有三種。不可思議。何者。為三。業幻量幻。見本少一。此善男子。已覺諸幻。已證已觸。此善男子。即是幻師。是故此等。不可取量。爾時世尊。令彼大眾。以無所有。和合法義。教化言說。令得歡喜。今得威神增長教化。今歡喜已。勸言汝等。各自知時。還其所至。時諸人眾。各還本處。其去未久。有一菩薩。名曰土疑。而白佛言。世尊。其無所有菩薩。能為此等眾生。以神通化還。令如舊而不令彼諸眾生等。有愛別離。世尊。此等當作何等利益。佛告。土疑菩薩言。善男子。此諸人等。所在之處。共此諸女。曾轉根者。語言飲食。共相娛樂。遊行戲樂。種種諸事。種種方便。於彼時處。令此眾人。於菩提中。令得發心。近佛法中。何以故。善男子。此無所有菩薩。已於往昔諸如來所。以一切樂具。供養尊重。種種善根。皆已具足。發如是願。是故滿願。滿分別意。此善男子。如是教化。成熟眾生。教令入於義文字中。所有法體。無生之處。無成就處。令入合覺。如是教中。不令有夫。令得成就。於佛法故。善男子。此無所有菩薩。教化眾生。於彼中者。無一眾生。當向惡趣。無一眾生。於所教師。過去佛土。而不中主。善男子。彼諸眾生。還當如是。成就菩提。亦如今者。無所有菩薩。所成就者。爾時生疑菩薩。從佛世尊。聞善說已。除諸疑惑。而說偈言。眾生

永樂大典

卷二二〇一四

聞已得於中方便學如是健修習。若無所有者。純直心柔和。轉意無嫉妬。亦無有怯弱。若無所有者。多文字和合。便說如是。是所無可見。亦當無所攝。無二不可取。無餘不可見。不可說而說。法教無有比。爾時聞那那修多女。若生疑善薩言。善男子。汝亦非力。能說此偈。彼即答言。我身如是。知無所有善薩身中。從出是聲。善好當知。今此偈聲。非我身出。爾時聞那那修多女。而白佛言。希有世尊。是無所有善薩。乃至能得不思議法。皆已具足。能以種種方便開示。彼無所有之處說法。佛告彼言。如是如是。善女人。如汝所說。爾時爾時。無有出主善薩。而白佛言。世尊。我能辨說。無所有所問修多羅。佛言。爾時。無有出主善薩。汝今為辨說。諸善薩摩訶薩。境界廣境。無礙無可得。無邊無畔際。發起多聞。與利益故。以善巧智。如諸善薩摩訶薩。為自境界。增長無著。無可得處。無邊無畔際。諸多聞利益。欲於善巧方便法中。教令建立。開現厥故。當速成就。善提道故。爾時爾時。無有出主善薩摩訶薩。而說偈言。善說此經已。正念入禪定。當覺一切法。顯示此經典。令覺一切義。及如文字等。所有修多羅。諸佛之所說。顯現一切義。彼此皆相見。無量不思議。諸經善說處。此經法知已。莊嚴義文字。諸法無缺少。一切不思議。除不諸入等。當得方便智。隨順十二緣。一切聲一

永樂大典卷二萬二千四

十五

聲一聲一切聲。諸聲等和合。於此經覺悟。所有諸心者。眾生所思覺。計我所思者。一切心所因。一切皆能知。是等諸思覺。彼無有思慮。於此經覺悟。亦無有思者。於自及與他。一切悉能知。如心所轉行。照諸法如鏡。說此修多羅。於彼此等見。彼等還覺此。一切非為一。不見別多說。一切文句難。若見於此經。彼為眾生說。眾生非此彼。今彼眾生脫。住著不動處。知一切虛妄。以虛妄而說。既知虛妄已。不著虛妄中。無有所主道。諸佛見一切。於此無不覺。能學此經者。一切功業。處呪術醫方智。及時智。所主皆此經覺悟。一切一切智。所有不可數。彼一切次第。於此經悉知。一切見捨已。眾生所迷惑。若知於此經。不著彼名字。眾生著今脫。彼相所覆者。此經威力。故於中得實證。若學此經者。彼得一切報。天上及人中。一切功德具足。此是教師法。此即是父母。和高阿闍梨。亦是善知識。此知足少欲。具足諸須陀。此所修資財。皆為彼當作。若有大眾。主欲說多種法。應當學此經。學一切法處。若有大眾。主欲說多種法。彼應學此經。一切法持處。主處皆當得。少病長壽命。常得諸禪定。隨順此經已。身常受安樂。心亦得常樂。若能證此經。業悉具足。如是差別法。彼當得隨順。若能證此經。即總持諸經。若能如是證。如此經中說。彼等皆知經。諸佛有所說。所有諸文字。所說諸法者。若聞

於此理。則離於文字。諸法離文字。以文字說法。文字非是法。亦復非非法。彼等於此理。位於菩提中。彼等於此求。世間眾名聞。爾時兩時無有出。主菩薩。說此偈已。頂禮世尊。右邊三下。即於佛前。沒而不現。爾時眾中。有一菩薩名無所續。而白佛言。世尊。此兩時無有出生菩薩。從何而來。佛言。從如所來。還如是去。彼菩薩言。世尊。彼云何來。復云何去。佛言。如影幻夢。缺響虛空。及與空無相無願無作。離欲寂滅。無實無像。如是等眾。分別違來。汝今語我。並於一切。一切眾生。一切菩薩。一切諸佛。亦如影幻夢。陽燄響虛空。及空無相無願無作。離欲寂滅。涅槃無實。彼等所有一切果報。及彼名字。彼等皆是我等。所為彼等。及我一切。非一非二。非多非少。亦非有物。不可聞。不共具足。無有能見者。無能知者。無能聞者。是故汝等。從我等聽。信解思惟。歡喜稱善。彼等無量阿僧祇數。行無實已。皆不可得。汝等亦不可得。汝等莫以虛妄。誹謗我等。莫毀咎我。我等既無有物。無相。無有處所。為他何假須說。寧不說勝。若有說者。彼還是如。彼此還是。如此如是。遣如是說。已如是來。爾時大眾。得聞如是。句義已。無色心無出入息。無物染著。彼等於世尊所。一切樂具。皆悉遍滿。彼等得本念已。作如是言。此是本性。體真實無所有。無可證無所識。如是知已。無知故。如是如是。彼從何處。

木樂大典卷一萬二千四

有不可作名字。爾時於上虛空。有無價寶。遍滿其間。有菩薩名滅。及無出生菩薩。白佛言。世尊。是何瑞相。此無價寶。遍滿虛空。佛言。善男子。若有若干菩薩。等聞此無所可證法門。得出離已。皆悉已得無生法忍。故現此相。爾時彼諸一切大眾。皆白佛言。希有世尊。善巧能學。巧方便智。為欲解脫諸眾主故。世尊。乃能知此。一切無動。空無所有。無有眾生。本性寂靜。然今如來。為諸眾主。辯說諸法。一切如影。而能勤勞教化眾生。佛言。如是如是。諸善男子。如汝所說。諸善男子。若無辨說。云何能知影像。幻夢陽燄響聲。及與虛空。無相無願無作。離欲涅槃之法。而為虛妄影像等法。爾時以佛威神力故。於上虛空。聞如是聲。世尊。何者是彼影形。而影。世尊。何者是彼。乃至虛妄。而為影形。世尊。此一切莊嚴已具足。法本。不假莊嚴。世尊。譬如畫師。若畫師。弟子善學技。能畫如來像。具足眾相。無所缺少。更有金巧師。取最勝金。作其金鬘。而著頂上。然彼形像。倍更端正。為一切眾瞻之無狀。世尊如是如是。如此法本。具足諸相。瞻之無狀。世尊。今者更倍莊嚴。說是語已。時佛告彼虛空聲言。譬如巧學。幻化之師。若幻弟子。善於幻化。幻作男子端正可喜。諸根具足。皆共和合。而生子息。而作名字。影像幻夢陽燄響聲。太虛空等。不自在也。無相無願無作。離欲寂滅。涅槃。彼虛空等。增長。

578380

758380

成就所有作事。入深山谷。多有人來。各發大聲。呼諸影像。乃至虛空。彼出聲已。沒而不現。於彼空谷。無所染著。彼時來人。求是聲處。了不可得。如是一切諸煩惱等。如實求之。亦不可得。如彼陽燄。動搖似水。而不可飲。如是響聲陽燄。俱無形像。爾時來中。未證法者。聞此說已。皆得證法。有三十億那由他等。諸天及人。皆悉得於一切法中。無所染著。爾時虛空。還復出聲。諸天人眾。皆悉見聞。此唯名字。所謂影等。乃至虛妄影像等也。影像幻化。其有所聞。如來解釋。於先作證。有二十億諸天人等。聞此法已。皆得決定。住於阿耨多羅三藐三菩提中。當為成熟諸眾生故。而為之友。爾時聞持菩薩。白佛言。世尊。當何名此法本。我等云何受持佛言。此法本。名諸罪無相無捨。如是受持。如來自在。如是名持。無所有菩薩。所問如是名持。說佛大神通。如是名持。惡心難調。怨望。悔過如是名持。無所有法。可示現者。如是名持。非不見一切諸法。如是名持。佛說此經時。其無所有菩薩。及難調。怨望。聞持菩薩。及彼大衆。天人。阿修羅。乾闥婆等。聞佛所說。歡喜奉行。

永樂大典卷之一萬二千十四

永樂大典卷一萬二千十四

七

重
錄
總
說
市
傳
拜
戶
高
拱

學
士
戶
明
上
蒙

分
政
市
流
為
戶
林
德

音
為
際
上
戶
林
溫

周
田
監
上
戶
馬
平
古

戶
是
秋