

侏真陀羅所問寶如來三昧經卷中 五二

後漢月支三藏法師支婁迦讖譯

佛言其他真陀羅妓樂音聲如是用是音故令人發菩薩心是者其德甚厚佛說侏真陀羅功德爾時其在會者衣祴上皆化自有華

五二

皆起持是華散侏真陀羅上則時侏真陀羅以右肩悉受華其華不墮地便持是華供養散佛上其華於佛上便化作珍寶華蓋覆蔽千佛刹其華蓋者一一處懸億百千珠寶其一珠光明出億百光明一一明者有一蓮華其色若干其香甚香其一蓮華上有坐佛如釋迦文皆言善哉善哉仁者侏真陀羅所化人甚多皆發阿耨多羅三耶三菩提心是菩薩之所作已度界已界示現過於生死復見如故住於泥洹三界而行用一切人故侏

真陀羅念諸坐佛欲持寶華蓋遍覆其上應時坐三昧其三昧名嚴蓋則時諸坐佛上皆有華蓋及諸菩薩比丘僧其在會者各各有華蓋以手持蓋柄諸菩薩比丘僧者皆持華蓋供養上諸佛侏真陀羅復念欲請佛及諸化佛及菩薩比丘僧到香山自是其所居處欲令宮室及諸天鬼神一切聞說法時皆得安隱令悉見供養佛可以爲本因是便可得福侏真陀羅便從座起已頭面著地爲佛作禮白佛唯怛薩阿竭及菩薩諸比丘僧到香山就其請處欲以飯食供養七日令一切人得增益功德佛即時默聲已受請故侏真陀羅則時歡喜便以所從中宮八萬四千人皆鼓琴作妓樂供養佛作禮而去還歸香山莊嚴宮舍縱廣三萬里令受佛及俱來者其地

牆壁紺瑠璃色天金分布其間無央數寶以
雜廁其中悉具諸牀座其足者名寶以天繒
爲統紵爲佛作座而高二千三百里持諸珍
寶而嚴莊之周帟欄楯皆以衆寶皆懸繒旛
蓋燒名殊香上有帳幔悉覆其上以天華散
遍其地近佛坐處而有四樹皆則是寶化真
陀羅自呼官屬及中宮便言佛者難值譬若
優曇鉢華今已得之當好供養各棄諛諂嫉
妬及貪意亂者當正心當至心供事皆當具
華名殊絕好當已奉上名香及栴檀於香山
而熏之今所當事是一切之尊所作妓樂調
和其音當令悲好其佗真陀羅所樂者當作
是供人中之人華蓋繒旛及天衣殊好輒者
其色無數當用是而奉上佛者難值其供事
佛者後生天上作四王釋梵其作是者便至

此得其色端正命則長壽所生甚尊便得自
在其貌無輩所聞則得其供佛者便得此德
若天上世間常得安隱其欲得是身常得休
息是皆供佛所致其欲得辟支佛聲聞菩薩
道爲作是者便能降伏衆魔佗真陀羅爲諸
官屬中宮說是悉受其教具諸華香調作百
味之食便住香山之南與諸妓樂俱皆令而
作鼓諸琴瑟所作已辦願及用時其音皆雅
悅心一切欲令安隱莫不歡喜其貌常淨笑
對一切其尊無蓋諸天阿須倫莫不供事唯
願用時屈神到是五二一總持十種力其力常勝
莫能當者降伏外道利益一切其意已淨棄
於衆垢唯願用時勞於尊神二其身不受一
切之塵其功德不可勝數其意甚尊無有極
所生甚豪行步莫能與及逮之者三道之惡

已永無有所行無行已悉捨行其有見者莫不歡喜三其明過於日月星辰及釋梵之明而不敢當其明過於三界之上其明見者若在冥中見其燈火莫不歡喜諸所有明皆悉爲蔽其明無所不明四諸天龍所有妓樂不從其樂而可得脫日益垢濁其聞佛音莫不得脫其垢便除五十方諸賢不能除人心之垢佛則是醫所語聞者心垢則除便得安隱佛者實尊尊中之尊莫能與等者所語悉淨無有異語所有惡莫不爲伏唯願用時勞於尊神六本已布施而行今已住於布施當以法而施與本已行淨戒自致得安隱伏意而忍辱得成唯願用時勞於尊神七住於精進以禪旬而自娛樂其心意已住以智慧光明而見其心而常歡悅唯願用時勞屈尊神八

其心慈哀等於一切已愛過諸限其功德過於梵以佛故而得住唯願用時勞屈尊神九則時佛告諸比丘僧各令持鉢當就其請盡七日及護寺者提無離菩薩自念欲作交露車縱廣四百里其中悉有蓮華欲令佛及諸菩薩比丘僧各各坐一一蓮華之上到香山則時入三昧應時便有如所念白佛今有交露車願就之佛便坐蓮華之上其座高四丈九尺諸菩薩及比丘僧各各坐蓮華之上如所言所以者何唯加哀我各坐已竟則時以右手自以神足而擎舉之諸欲天子諸色天子見提無離菩薩所作威神變化乃爾各以其妓樂華香而供養隨到香山佉真陀羅遙見佛在交露車中坐來見已便令八萬四千真陀羅捷陀羅皆持華香而鼓琴瑟作其倡

樂而趣前迎佛便相將入宮到其處所佛就
其座諸菩薩比丘僧各各悉坐他真陀羅語
釋梵四天王今具已辦各各布之中宮一切
各持飲食而悉供養飲食已竟行澡水訖他
真陀羅以几坐佛前聽佛說經佛語提無離
菩薩菩薩奉行檀波羅蜜凡有三十二事清
淨行之何謂三十二事一者菩薩布施欲求
佛發心爲本二者菩薩布施當離羅漢辟支
佛道三者菩薩布施念欲度脫十方人民四
者菩薩布施與人心不悔五者菩薩布施與
人視之如佛六者菩薩布施與人心無慳貪
七者菩薩布施與人心不亂歡喜與之八者
菩薩布施與人手自斟酌九者菩薩布施與
人意廣不怠十者菩薩布施與人不求欲有
所生十一者菩薩布施與人不從其中有所

五二

五

希望十二者菩薩布施與人有所置隨佛
經教十三者菩薩布施與人樂佛經故十四
者菩薩布施與人欲求佛道故十五者菩薩
布施與人不貢高十六者菩薩布施與人
欲勸勉教人故十七者菩薩布施與人欲度
脫人民十八者菩薩布施與人欲持經法教
人民故十九者菩薩布施與人隨佛教故二
十者菩薩布施與人欲降伏魔官屬故二十
一者菩薩布施與人欲求成就得佛故二十
二者菩薩布施與人欲求爲人中雄猛故二
十三者菩薩布施與人欲閉塞餓鬼道故二
十四者菩薩布施與人欲使後世習布施故
二十五者菩薩布施與人後世欲得豪貴富
樂故二十六者菩薩布施與人世世得菩薩
道故二十七者菩薩布施與人常欲與善師

相隨故二十八者菩薩布施與人欲使世世和顏向十方人故二十九者菩薩布施與人欲成佛道之本故三十者菩薩布施與人欲及成就菩薩故三十一者菩薩布施與人欲得三十二相八十種好故三十二者菩薩布施與人欲成境界莊嚴欲向佛入諸經法故是爲菩薩清淨布施三十二事菩薩行檀波羅蜜如是菩薩清淨行尸波羅蜜凡有三十二事何謂三十二一者菩薩身所行常清淨是爲持戒二者菩薩離慳貪瞋恚愚癡口所言淨潔是爲持戒三者菩薩心行明慧不欺於佛是爲持戒四者菩薩不墮外道奉行十事是爲持戒五者菩薩生天上世間常不離佛道是爲持戒六者菩薩離羅漢辟支佛心去調戲是爲持戒七者菩薩遠離諛諂入佛

五二

六

智慧是爲持戒八者菩薩多學智慧心爲第一是爲持戒九者菩薩極大慈哀向於十方是爲持戒十者菩薩遍護十方人悉具足是爲持戒十一者菩薩未嘗犯禁離於慚愧是爲持戒十二者菩薩不毀缺所行身常畏慎是爲持戒十三者菩薩不中道犯行違戾本心是爲持戒十四者菩薩自守不犯衆惡是爲持戒十五者菩薩隨明人之教度脫惡道是爲持戒十六者菩薩持戒生天之本是爲持戒十七者菩薩悉欲具足隨佛智慧是爲持戒十八者菩薩常堅持戒不犯佛教是爲持戒十九者菩薩不自貢高輕侮他心常自制止是爲持戒二十者菩薩能自制心不隨愛欲是爲持戒二十一者菩薩持戒不失得佛諸經是爲持戒二十二者菩薩持戒有信

勸助樂不欺是爲持戒二十三菩薩不犯
慳貪是爲持戒二十四菩薩持戒堅住隨
法教化是爲持戒二十五菩薩棄捐財富
常欲作沙門是爲持戒二十六菩薩習教
於空閑之處樂於經法是爲持戒二十七者
菩薩不貪飲食衣被欲入道故是爲持戒二
十八者菩薩斷截諸惡成諸功德是爲持戒
二十九者菩薩暴露尊精遠離姓族守功行
德是爲持戒三十者菩薩入深法行無所附
著是爲持戒三十一者菩薩隨次第法行十
二因緣是爲持戒三十二者菩薩不隨諸外
道遠離四顛倒是爲持戒是爲菩薩清淨持
戒三十二事菩薩行尸波羅蜜如是菩薩清
淨行彙提波羅蜜凡有三十二事何謂三十
二事一者菩薩不貪身是爲忍辱二者菩薩

不惜壽命是爲忍辱三者菩薩不持瞋恚意
向人是爲忍辱四者菩薩人有罵詈毀辱悉
受是爲忍辱五者菩薩若見疲病羸劣當哀
傷之是爲忍辱六者菩薩不輕易無教之人
是爲忍辱七者菩薩雖自豪尊爲人所易是
爲忍辱八者菩薩爲人所剝割不瞋不怨是
爲忍辱九者菩薩無瞋恚恨意於人是爲忍
辱十者菩薩爲人所敗令就小道心不迴轉
是爲忍辱十一者菩薩樂信佛道其心不懈
是爲忍辱十二者菩薩心不動亂清淨而住
是爲忍辱十三者菩薩未嘗持瞋恚向人是
爲忍辱十四者菩薩護他人令不得起是
爲忍辱十五者菩薩常以柔輒之心向人是
爲忍辱十六者菩薩常持慈悲之心向人是
爲忍辱十七者菩薩不恃自貢高之心向人

是爲忍辱十八者菩薩爲十方天下人下屈
是爲忍辱十九者菩薩不持忿行向人是爲
忍辱二十者菩薩自守無所犯負是爲忍辱
二十一者菩薩常自制心令意不起是爲忍
辱二十二者菩薩自有過失能自悔責是爲
忍辱二十三五二者菩薩不持他人長短是爲忍
辱二十四者菩薩常樂念佛道是爲忍辱二
十五者菩薩常樂解於經法是爲忍辱二十
六者菩薩常愛樂十方人民是爲忍辱二十
七者菩薩常欲施與十方人民是爲忍辱二
十八者菩薩常持和心向人是爲忍辱二十
九者菩薩常喜勞來於人是爲忍辱三十者
菩薩常隨經法不中斷絕是爲忍辱三十一
者菩薩聞有三不活不恐不怖是爲忍辱三
十二者菩薩無所從生樂喜智慧是爲忍辱

是爲菩薩清淨忍辱三十二事菩薩行羸提
波羅蜜如是菩薩清淨行精進波羅蜜凡有
三十二事何謂三十二事一者不斷佛道是
爲精進二者不斷經法是爲精進三者不斷
比丘僧是爲精進四者度不可計人是爲精
進五者受不可復計死生心不怠是爲精進
六者當供養無央數佛無厭極是爲精進七
者當作不可復計功德是爲精進八者當學
不可復計經卷是爲精進九者悉當教十方
天下人是爲精進十者成就十方天下人皆
使得佛道是爲精進十一者當爲十方天下
人給所當得悉當從與之是爲精進十二者
自身所有好物持施與人是爲精進十三者
諸禁戒悉當護持是爲精進十四者忍辱之
力悉當輒弱是爲精進十五者諸禪三昧悉

當具足是爲精進十六者諸智慧悉令具足是爲精進十七者諸佛境界所行功德自莊嚴作佛時境界是爲精進十八者欲求極大力是爲精進十九者悉降諸魔及官屬是爲精進二十者持佛經法悉降伏餘外道是爲精進二十一者十種力四無所畏諸佛經法悉欲得具足是爲精進二十二者莊嚴身口心是爲精進二十三者未嘗懈怠休倦是爲精進二十四者所作爲事悉當究竟是爲精進二十五者心常當猛健是爲精進二十六者悉棄捐諸愛欲是爲精進二十七者諸未度者悉當度之諸未聞經者悉當使聞之諸未般泥洹者皆當令得般泥洹是爲精進二十八者一一相者輒有百福功德悉當具足是爲精進二十九者諸佛經法悉當護之是

爲精進三十者不可復計諸佛境界我悉當知是爲精進三十一者世世常當見無央數佛是爲精進三十二者遠離從精進出生遠離身心無形亦無所住亦無所出亦無所入亦無所生是爲所無生樂住是爲菩薩清淨行精進波羅蜜如是菩薩清淨行禪波羅蜜凡有三十二事何謂三十二事一者所念無所犯是爲淨二者所持不缺是爲淨三者所分別不忘是爲淨四者去離調戲是爲淨五者自守知足是爲淨六者心不邪念是爲淨七者勸人作功德持用索佛是爲淨八者不犯六事是爲淨九者適無所著是爲淨十者自觀內外是爲淨十一者悉具五旬是爲淨十二者心常柔軟是爲淨十三者不著於身是爲淨十四者內行定是爲淨十五者向入

佛道是爲淨十六者遠離於惡人是爲淨十七者智慧明所入是爲淨十八者悉入所因功德是爲淨十九者悉念經法本樂是爲淨二十者隨次第入行是爲淨二十一者智慧恩不轉是爲淨二十二者漚想拘舍羅所成就是爲淨二十三者悉欲具足佛事是爲淨二十四者悉哀苦人是爲淨二十五者不與羅漢辟支佛從事是爲淨二十六者稍稍樂入深智慧具足是爲淨二十七者所作功德不厭是爲淨二十八者一切人本無有人信是事是爲淨二十九者悉得佛三昧不亂是爲淨三十者悉入十方天下人所念事悉見是爲淨三十一者悉知十方天下人身事是爲淨三十二者譬如醫王悉愈人病菩薩持經法悉愈十方天下人生死老病是爲淨

王二

十一

薩行禪波羅蜜清淨如是菩薩行般若波羅蜜凡有三十二事何謂三十二事一者欲得佛諸經法無厭是爲高明二者隨次念諸經法是爲高明三者智慧解點是爲高明四者所因法不滅智慧是爲高明五者入點守解五陰是爲高明六者以點慧承經法解於本端是爲高明七者阿伊檀拘舍持羅智慧解是爲高明八者十二因緣拘舍羅稍稍學知是爲高明九者四諦拘舍羅悉知是滅是爲高明十者稍稍入慧拘舍羅制不隨泥洹是爲高明十一者內觀皆悉曉知是爲高明十二者故受化生悉當曉知是爲高明十三者經法無所從生悉當曉知是爲高明十四者一切人本端無形本自淨隨世間習俗而大度十方人是爲高明十五者一切法爲一法

耳本端者泥洹也是爲高明十六者一切境界爲一境界耳何以故本自空故是爲高明十七者一切佛爲一佛耳何以故經法所入不可計故是爲高明十八者一切事不悉見說何以故各各有字拘舍羅悉當知是爲高明十九者無所罣礙獲智慧不可計十方天下人來問悉能報答是爲高明二十者悉得諸經法未嘗有忘用得陀隣尼故是爲高明二十一者悉覺諸魔事覺者當即遠離是爲高明二十二者一切法如幻譬如人假著龍軀須臾脫去一切無所復有如是是爲高明二十三者如夢中所見及水中影深山音響一切法皆如是是爲高明二十四者一切法皆空本無從來故是爲高明二十五者十方天下人心所念智慧悉至悉知其本是爲高

五二

十二

明二十六者持漚愁拘舍羅威神之力入泥洹後復來出現生死是爲高明二十七者空無願無相一切法隨教悉見度脫是爲高明二十八者本端定不定無所見一切法悉了其本何故一切法無所持無所著是爲高明二十九者悉得明無有癡冥悉得智慧光燄爲十方天下人說經法悉度脫是爲高明三十者一切生死本無所從來去亦無所至悉曉知隨習俗而入爲十方人說法更死更生示現如是是爲高明三十一者四事不護智慧悉至遍皆悉知是爲高明三十二者爲十方人說經法從次第隨人所喜樂爲說之當自制心自護智慧悉具足成就諸佛悉遙見是高才爲菩薩持佛威神爲悉擁護是爲般若波羅蜜三十二事清淨如是菩薩漚愁拘

舍羅所行有三十二事何謂三十二事一者
教十方天下人自護身二者福多者亦不於
中住福少者亦不於中住三者教十方天下
人民索菩薩道者當教不索菩薩道者不教
悉視如師無異四者常欲多珍寶財物施與
衆人五者常樂求羅耶多教於人六者示現
母人身欲多教母人七者示現年少教化小
兒八者示現若干種人用哀世間人故九者
世間有狂亂者亦現狂身安隱度之十者若
有亂心煩憤隨其煩憤爲說經道十一者隨
十方人所喜持法往度之十二者持禁戒百
歲若干歲若有人所欲喜捨戒法往教度之
十三者隨人所好喜被服諸音妓樂持施與
之人得莫不歡喜因持經法往教之十四者
頭陀沙門各異志行隨其法行往教之十五

者尼捷波和及餘外道隨其種類而入教之
引著佛道中十六者於諸婬女中示現端正
化婬女人獨尊悉教諸婬女人令不婬及復
化作男子稍稍內佛道中十七者若大會作
諸音樂時觀者聽音樂之聲一切人大歡喜
持諸音樂聲說經法其有聞者莫不得度十
八者世間工師妓道化人悉入其中教化令
爲佛道十九者示現般遮旬世間有貧窮羸
劣者指示地中伏藏財物施與貧窮人竟爲
說經法皆令發意二十者世間有死喪號哭
愁毒者亦復化現威神亦復愁毒化教愁毒
人令爲經道二十一者世間亡財物菩薩化
示伏藏財物教令爲道二十二者若有侯王
若有傍臣若有迦羅越黨有無子愁毒者使
化入腹中作子子各爲父母家室說經令得

度脫二十三者於賈人中最尊貴中道資糧
乏絕便現威神給與伴人漿水飲食令飽滿
以爲說經道二十四者若有人墮地生盲若
百人若千人若萬人亦復持威神現盲人悉
復給視與衣被飲食所當得悉使盲人得眼
視莫不歡喜如是稍稍爲說經法皆使發意
求佛道二十五者於大城中若有見囚徒拘
繫牢獄亦復化現作囚徒亦復各各在其中
持威神之力悉使繫者洗沐衣被飲食悉爲
說經皆令發意索佛道二十六者若有死罪
將詣城外諸菩薩便持威神之力隨其人數
以化人補其處將人持去其人得脫大歡大
喜便飲食令飽與衣被爲說經道其人樂皆
發意求佛道二十七者若有鬪變諍訟若諍
錢財若諍田宅菩薩於中央兩分和解若有

五二

十四

不足則持錢財義爲和解給足與却後爲說
經道令發意索佛道二十八者漚瑟拘舍羅
菩薩常端正示現於人作醜惡二十九者現
身作可憐沙門教人轉復作白衣行教人三
十者菩薩行漚瑟拘舍羅遠離在外餘道隨
其被服言語於其衆中誹謗佛誹謗法誹謗
比丘僧稍稍持經法教化引著佛道中三十
一者稍稍教人般泥洹亦復隨之般泥洹即
復化出異方現三十二者行漚瑟拘舍羅菩
薩自在所喜而化現若化出作羅漢若復化
出作辟支佛若復現作菩薩若復化現作佛
是爲漚瑟拘舍羅三十二事清淨如是說般
若波羅蜜時佉真陀羅及眷屬及諸天龍閻
又犍陀羅九萬三千人悉發阿耨多羅三藐
三菩提心與佛俱來者八千菩薩悉得無所

五二

十五

從生法樂忍佗真陀羅王得明慧三昧聞佛
所說歡喜踊躍則以天繒貢上佛於是間不
能平其價數則時佗真陀羅宮室八千人以
千葉華蓋以貢上佛佛以威神令華蓋悉在
虛空置佛頭上合爲一華蓋縱廣四千里佗
真陀羅子及諸夫人見是威神變化悉發阿
耨多羅三藐三菩提心皆對佛唯怛薩阿竭
教詔吾等今成阿耨多羅三藐三菩提作是
言時佛則離地百四十丈坐於虛空從身放
光明照三千大千之刹土佗真陀羅摩休勤
諸所有眷屬及諸欲天子諸色天子所有倡
妓樂不鼓而自鳴於香華之山諸華果樹悉
作琴聲其音甚好佛舉身毛一一毛皆放光
明有蓮華一一蓮華有菩薩坐皆有三十二
相用佛威神故諸妓樂聲但聞說經皆作難

經之音如人所疑諸蓮華上坐菩薩皆發遣
難經之問決諸狐疑諸音而作聲云何發菩
薩心行而不忘自致坐於佛樹一菩薩報言
其心歡喜於一切便有無極大慈心以是之
故不忘^二菩薩其音復作問其意云何所因
云何以無極大慈而生^三菩薩報言其意不
諂所因如慧無極大慈者致於泥洹^四其音
復問所施與云何已與云何從而不悔所作
云何不求生有所生云何作菩薩願^五菩薩
報言所有物而不愛惜既與便無有悔意常
念菩薩道故不求有所生處^六其音復問所
作淨戒云何於戒而不自貢高云何教失戒
者何從自致至摩訶衍^七菩薩報言其有善
心便有淨戒一切法空故不貢高作無極大
慈悲故能教失戒者^八其音復問若有罵詈

搥欲殺者當云何有忍辱其意云何不起
 而有悅^九菩薩報言當念我作佛時爲一切
 人作醫王其病者我當愈之以是故能忍辱
 其有罵詈搥欲殺者其意不起而有悅^十
 其音復問精進云何而有究云何不怠成菩
 薩行^{十一}菩薩報言精進者用法故欲護一切
 故而有究曉了空事故不怠^{十二}諸音復問其
 意當云何而令備足其心如深入云何於禪
 而自知無所希望^{十三}菩薩報言其心不迷故
 能備足其心不諂故如深入用漚耜拘舍羅
 故能禪以是故無所希望^{十四}諸音復問云何
 得智慧所見而直行云何具法業慧當云何
 而決疑^{十五}菩薩報言喜學問者增於智慧曉
 知十二因緣故能直行喜以法施與故決諸
 疑曉知其本^{十六}諸音復問云何而多智能自
 五二
 十七

致是以聞云何而教人而自致得尊^七菩薩
 報言常謙遜故多智所聞如作乃能致是以
 法施無所希望故能至尊^八諸音復問其慈
 者而云何乃至無極之大哀云何具護等云
 何得至梵天^九菩薩報言其等心是則慈不
 獸極是則護因是其心歡喜悅故能至梵天
^{十二}諸音復問云何菩薩而能見佛見已云何
 而歡喜云何聞法而不疑^{十一}菩薩報言其
 心常念佛故能致得見聞法其心而淨潔故
 能無疑^{二十}諸音復問云何功德而可集云
 何其慧而可合云何向觀而可知如是之事
 云何求^{二十}菩薩報言於功德無獸足是故
 集學問無有獸故能致其慧其心不亂無所
 念是故爲向觀^{二十四}諸音復問藏者云何其
 處云何其行云何所緣^{二十五}菩薩報言藏者

空無所有其處者波羅蜜四禪是其行所緣
 度一切^{二十}諸音復問何謂魔事何謂佛事
 云何所作至菩薩^{二十}菩薩報言無有贖而
 性弱是故為魔事隨摩訶衍心是故為佛事
 悉捨眾惡故至菩薩^{二十}諸音復問云何當
 親近於迦羅蜜^{此言善友}云何離於惡師云何而
 等住云何而捨^九菩薩報言其教導菩薩
 道是則為迦羅蜜令離菩薩心是則為惡師
 所作而自知是故為等住捨外道諸邪是則
 為正^{十三}諸音復問云何可護諸法云何可教
 一切人云何為漚瑟拘舍羅令成菩薩道^{十三}
 一 菩薩報言精進故能護法漚瑟拘舍羅故
 能教人隨人有無若道若俗而為開導故成
 至菩薩道^{三十}諸音復問云何所作而用慧
 云何是魔事云何而謹勅不失時^{三十}菩薩

五二

十八

報言所作令無罪是故慧所作而非法是為
 魔事常隨其教是則為勅常有謙遜為人之
 所敬^{四十}諸音復問其道者云何非道者云
 何造人令入道^{三十}菩薩報言六波羅蜜是
 正道其急者是聲聞辟支佛事是故非菩薩
 道曉了般若波羅蜜漚瑟拘舍羅故能造人
 令入道^{三十}諸音復問何謂為利云何是鎮
 云何能令勤苦人而令得歡喜^{三十}菩薩報
 言其得者七覺意其法者是則利其鎮者是
 則陀隣尼所教以法無飢渴是則為歡喜^{十三}
 八 諸音復問何所是菩薩父母何所是親屬
 何所是眷屬何所而有好^{三十}菩薩報言慧
 則為母法則為父^{三十七}品是其親屬其功
 德是則為眷屬故能於一切而有好^{四十}諸音
 復問何從可知無我何從可知慈而念一切

