

諸法本無經卷下

五十

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

爾時曼殊尸利童真復白佛言世尊我欲說
 雞羅句佛言曼殊尸利汝可辯說曼殊尸利
 言世尊諸眾生得到菩提是雞羅句佛言曼
 殊尸利何因是雞羅句曼殊尸利言諸法不
 到不普到不順到已離到非證時非不證時
 過智離到故彼是此雞羅句世尊諸眾生得
 到徧智是雞羅句佛言曼殊尸利何因諸眾
 生得到徧智是雞羅句曼殊尸利言世尊諸
 種諸處無諸眾生順到徧智自性故名得到
 徧智世尊其徧智者無有得到相應現住何
 以故世尊眾生自性即徧智故彼是此雞羅
 句世尊諸眾生具足徧智是雞羅句佛言曼
 殊尸利何因是雞羅句曼殊尸利言世尊諸

法無自離自無自性等順至於如徧智本性
 一性相故彼是此雞羅句世尊諸眾生無量
 具足是雞羅句佛言曼殊尸利何因是雞羅
 句曼殊尸利言世尊諸眾生過算離數若如
 是知彼不可量如虛空量故彼是此雞羅句
 世尊諸眾生菩提場是雞羅句佛言曼殊尸
 利何因是雞羅句曼殊尸利言世尊菩提場
 者是何句義佛言曼殊尸利菩提場者諸法
 寂靜場諸法無生場諸法無所有場諸法不
 可取場諸法無自性場曼殊尸利此是菩提
 場句義曼殊尸利言世尊諸眾生不常入此
 場耶佛言如是如是曼殊尸利曼殊尸利言
 世尊以此因緣諸眾生菩提場是雞羅句世
 尊諸眾生得忍是雞羅句佛言曼殊尸利何
 因是雞羅句曼殊尸利言世尊諸眾生是無

盡法無滅法不生法名相已離順入平等忍
故彼是此雞羅句世尊諸衆生無著辯是雞
羅句佛言曼殊尸利何因是雞羅句曼殊尸
利言世尊若諸衆生有如是辯彼於十方皆
無所有無著無障平等順到世尊諸辯已離
自相不住故彼無所著世尊以此因緣彼是
此雞羅句世尊諸衆生得陀羅尼是雞羅句
佛言曼殊尸利何因是雞羅句曼殊尸利言
世尊諸衆生想持諸衆生色聲香味觸等不
實顛倒分別取相故彼是此雞羅句世尊諸
衆生慈心是雞羅句佛言曼殊尸利何因是
雞羅句曼殊尸利言世尊諸衆生非衆生本
性不瞋於瞋與慈而不分別平等得到故彼
是此雞羅句世尊諸衆生大悲具足是雞羅
句佛言曼殊尸利何因是雞羅句曼殊尸利

言世尊諸衆生本性無作及無作者如來平
等不過大悲自性具足故彼是此雞羅句世
尊諸衆生得三摩地是雞羅句佛言曼殊尸
利何因是雞羅句曼殊尸利言世尊諸衆生
本性入定無散亂無略攝無異緣本性不生
畢竟入定攀緣離故世尊若諸衆生因於攀
緣而有識知彼攀緣中則無有識何以故世
尊其攀緣識念念速滅故彼是此雞羅句佛
言曼殊尸利諸衆生不種種分別思覺耶曼
殊尸利言諸思覺何處住佛言於中住虛空
界曼殊尸利言世尊虛空界有散亂耶佛言
曼殊尸利虛空界無散亂曼殊尸利言世尊
諸衆生不行虛空界耶佛言如是曼殊尸利
曼殊尸利言世尊若虛空界如彼諸衆生如
若諸衆生如彼虛空界如然世尊諸衆生如

虛空界如此無有二無二相故彼是此雞羅
句世尊諸佛貪欲具足是雞羅句佛言曼殊
尸利何因是雞羅句曼殊尸利言世尊諸佛
順入貪欲平等無染離捨離諍競不過貪
欲平等順覺貪欲自性故世尊貪欲即是菩
提何以故世尊順覺貪欲自性說名菩提故
彼是此雞羅句世尊諸佛瞋惡具足是雞羅
句佛言曼殊尸利何因是雞羅句曼殊尸利
言世尊佛說諸有爲行過惡者諸佛安住瞋
惡平等順覺瞋惡自性故說名瞋惡具足彼
是此雞羅句世尊諸佛愚癡具足是雞羅句
佛言曼殊尸利何因是雞羅句曼殊尸利言
世尊諸佛能脫愚癡說名諸著安住愚癡平
等順覺愚癡自性故彼是此雞羅句世尊諸
佛身見具足是雞羅句佛言曼殊尸利何因

是雞羅句曼殊尸利言世尊諸佛安住身見
於諸法中不入不出亦不入出畢竟安住無
住相故順覺身見不生不出無自性故彼是
此雞羅句世尊諸佛邪見具足是雞羅句佛
言曼殊尸利何因是雞羅句曼殊尸利言世
尊諸佛示現有爲是邪示現不實示現離如
示現有爲是空無虛妄法順覺邪見自性相
故彼是此雞羅句世尊諸佛住顛倒得菩提
世尊諸佛住諸蓋住五欲住欲住瞋住癡得
菩提是雞羅句佛言曼殊尸利何因是雞羅
句曼殊尸利言世尊住處者即無住處句佛
言曼殊尸利無住處者是何句曼殊尸利
言世尊無住處者難住及以動震即是凡夫
小兒又諸佛善住欲平等故瞋平等故癡平
等故五欲平等故諸蓋平等故瞋顛倒平等

故彼住欲自性處如是證覺阿耨多羅三藐三菩提彼住瞋癡五欲功德諸蓋顛倒自性處如是證覺阿耨多羅三藐三菩提是故諸佛住顛倒蓋五欲三毒證覺阿耨多羅三藐三菩提是雜羅句如是語已佛告曼殊尸利童真言曼殊尸利若復有人問汝如來應正遍知諸不善法斷諸善法具足如是問時汝何發遣曼殊尸利言世尊若復有人如是問我如來應正遍知諸不善法斷諸善法具足世尊彼如是問時我作如是說汝先親近善友勤作方便相應莫一法合亦莫作離莫取莫放莫攀緣莫不攀緣莫依莫住莫棄莫掌莫聚莫求莫願莫見一法爲勝若小若最勝彼後當知如來境界不思境界離境界斷境界法佛言曼殊尸利汝作如是解說是何發

五十一

五

遣曼殊尸利言世尊我作如是解說無有一法可發遣者世尊佛坐菩提場已有法若生若滅可見不佛言不然曼殊尸利曼殊尸利言世尊若法無生無滅彼有善法具足不善法具足耶佛言不然曼殊尸利曼殊尸利言世尊若法不生不出彼無善法具足不善法具足彼何所知何所斷何所修何所證何所見道爾時上虛空中十千天子聞此佛及曼殊尸利童真說已即散優波羅華撥陀摩華拘目陀華奔荼梨迦華曼陀羅華摩訶曼陀羅華禮佛及曼殊尸利童真足已如是說言世尊無著尸利此謂曼殊尸利世尊無二尸利此謂曼殊尸利世尊無有尸利此謂曼殊尸利世尊無餘尸利此謂曼殊尸利世尊如尸利實際尸利法界尸利勝尸利最勝尸利

無上尸利無上上尸利無等尸利無等等尸
利世尊此謂曼殊尸利童真如是語已曼殊
尸利童真告彼天子言止止天子莫分別我
我不見一法若勝若劣若最勝若妙又天子
汝若說言曼殊尸利者我欲尸利彼是我曼
殊尸利我瞋尸利彼是我曼殊尸利我癡尸
利彼是我曼殊尸利如是說者名爲正說何
以故天子我不過欲不過瞋不過癡天子諸
凡夫小兒有行有到諸菩薩無一處法中有
行有到天子言曼殊尸利諸菩薩不到佛法
不行十地耶曼殊尸利言天子於意云何幻
人心心數法行十地耶天子言曼殊尸利如
是幻人本無住處何處於地復有行到曼殊
尸利言如是天子諸法喻幻彼無行踐無他
處到無用力行無自主行天子言曼殊尸利

五十

六

汝不當覺菩提耶曼殊尸利言天子於意云
何凡夫小兒貪欲繞住能坐菩提場具足遍
智不天子言曼殊尸利汝豈復貪欲繞住是
凡夫小兒耶曼殊尸利言如是天子我欲繞
住我瞋繞住我癡繞住我是外道我是邪行
天子言曼殊尸利以何義意說如是言我欲
繞住我瞋繞住我癡繞住我是外道我是邪
行曼殊尸利言天子我所有繞住無有住處
於十方中無欲瞋癡自性住處故以無住處
相應故天子言曼殊尸利汝云何是外道曼
殊尸利言天子我於外道無所行到彼因緣
故我是外道天子言曼殊尸利汝云何是邪
行曼殊尸利言天子我知諸法是邪不實不
如但是分別彼因緣故我是邪行爾時十千
天子於曼殊尸利童真邊聞此說已無生法

中得忍彼得忍已說如是言世尊若彼衆生善此金剛句光明到耳者得勝利何況聞已信解爲緣受持讀誦修習演說如所說行世尊彼於諸法中當得無著辯才及得明照善說一相諸法於佛法中相續不斷顯示諸法皆是佛法爾時衆中復有天子名蓮華遊戲五智通來集會坐爾時蓮華遊戲智通天子而白佛言世尊宜說十種音聲入智於後世時五十歲中菩薩聞如是等法已不驚不怖不畏於諸法行當知入行不疑不惑如是語已佛告蓮華遊戲智通天子言止止天子何須問如是處此音聲入門初業菩薩不能知覺思惟稱量共議善家子此法說時亦不得於初業菩薩前說何以故說意難知故天子音聲入門菩薩如恒伽河沙等劫若彼不如實

言訶罵彼於其中無瞋礙心又復恒伽河沙等劫若得淨心好意供養尊重諸樂因緣衣食臥牀病緣藥等諸事彼於其中亦無順愛心生善家子如阿羅漢漏盡於諸順愛住處法中終不生愛於諸瞋礙住處法中亦不生僧善家子如是音聲入門菩薩於恒伽河沙等劫若得供養諸樂因緣彼於其中而無順愛心生於恒伽河沙等劫若彼不如實言訶罵彼於其中無瞋礙心善家子如是音聲入門菩薩於諸衰利毀譽稱譏苦樂無受無著過於世法而住猶如山王如是語已蓮華遊戲智通天子復白佛言世尊菩薩學時復云何學音聲入門佛言善家子汝今何須問如是處天子言世尊爲說音聲入智於彼未來若有菩薩入於此忍當作淨想信想愛想彼

等聞此音聲入智已當覺自惡亦教餘人如是語已佛告蓮華遊戲智通天子言彼若然者天子善聽正念善思吾當爲汝演說此義蓮華遊戲智通天子對曰如是我甚樂聞佛言天子若有菩薩於欲聲中生過罪想離欲聲中生讚利想五十即不學佛法中於瞋聲中生過罪想離瞋聲中生讚利想即不學佛法中於癡聲中生過罪想離癡聲中生讚利想即不學佛法中於少欲聲順愛於多欲聲背憎即不學音聲入門中於知足聲順愛於不知足聲背憎即不學音聲入門中於減省聲順愛於不減省聲背憎即不學音聲入門中如是略說當知於樂獨聲順愛於多人聲背憎於佛聲順愛於外道聲背憎於梵行聲順愛於非梵行聲背憎於毘那耶聲順愛於非毘

那耶聲背憎於清白聲順愛於煩惱聲背憎於愛聲順愛於非愛聲背憎即不學音聲入門中於果聲順愛於凡夫聲背憎於樂聲順愛於苦聲背憎於出世聲順愛於世聲背憎即不學音聲入門中於出家聲順愛於在家聲背憎即不學音聲入門中於施聲順愛於慳聲背憎而生礙想即不學佛法中於持戒聲生讚利想於破戒聲背憎而生礙想即不學佛法中於忍聲生讚利想於瞋聲生礙想即不學佛法中如是略說於精進聲生讚利想於懈怠聲生礙想五十於定意聲生讚利想於亂聲生礙想於智聲生讚利想於無智聲生礙想即不學佛法中於近聲順愛於遠聲背憎即不學音聲入門中於流轉聲生過罪想於涅槃聲生讚利想即不學音聲入門中於

此岸聲背憎於彼岸聲順愛於村落聲生過
罪想於阿蘭拏聲生讚利想即不學音聲入
門中於獨行順愛於共行背憎即不學佛法
中於比丘行順愛於在家行背憎於威儀業
順愛於非威儀業背憎於淨妙行順愛於非
淨妙行背憎於戒行順愛於惡戒行背憎於
不雜行順愛於雜行背憎於離貪欲行順愛
於貪欲行背憎於離瞋惡行順愛於瞋惡行
背憎於離愚癡行順愛於愚癡行背憎於空
行順愛於有見行背憎於無相順愛於相背
憎於無願順愛於願背憎於菩薩行順愛於
聲聞獨覺行背憎即不學佛法中若譏菩薩
過失則遠菩提亦取業障若譏威儀則遠菩
提亦取牢固業障若有菩薩於菩薩邊生卑
小想於已勝想則為自傷亦取業障如是菩

薩於他菩薩若教若誠生教師想然後教誠
菩薩若欲不捨菩提於菩薩邊莫生小想善
家子菩薩如是無有一處令善根斷如輕第
二菩薩者是故菩薩若欲護諸善根欲清淨
諸業障欲速於諸法中得無礙行應當晝夜
各作三時禮諸菩薩乘者富伽羅爾時曼殊
尸利童真復白佛言世尊如我解佛所說義
欲聲佛聲稱量一等瞋聲佛聲等癡聲佛聲
等外道聲佛聲等少得聲多欲聲等知足聲
不知足聲等減省聲不減省聲等樂獨聲共
衆住聲等此岸聲^{五十}彼岸聲等遠聲^十近聲等流
轉聲涅槃聲等村落聲阿蘭拏聲等施聲慳
聲等持戒聲破戒聲等瞋恨聲忍聲等精進
聲懈怠聲等亂聲定意聲等無智聲智聲等
爾時蓮華遊戲智通天子語曼殊尸利童真

言曼殊尸利何因緣故稱量一等曼殊尸利
言天子如是欲聲於汝意謂是何天子言曼
殊尸利如我意謂欲聲如響曼殊尸利言天
子如是佛聲汝意復謂是何天子言曼殊尸
利如我意謂亦與響法不別曼殊尸利言此
因緣故稱量一等爾時佛告曼殊尸利童真
言曼殊尸利汝於前世住初業地未入如是
法道作何業障汝今可說若未來世所有假
名菩薩聞如是等業障惡已當自守護如是
語已曼殊尸利童真復白佛言世尊彼聞如
是等業障惡已雖當憂怖而得淨於業障亦
得諸法無礙世尊乃往過去無數劫復過無
數廣不可量無量不可思復過彼已於彼時
節有佛出世名師子鼓音王如來應正遍知
明行具足善逝世間解無上調御丈夫天人

五十

十一

教師佛婆伽婆彼如來壽量六十俱致那由
多百千歲說法調伏恒伽河沙等衆生亦以
三乘成熟衆生彼世界名大光於中若樹若
柱七寶所作於彼樹中有如是等聲出所謂
空聲無相聲無願聲無生聲無滅聲無所有
聲無狀貌聲常出如是等聲若聲出時彼諸
衆生於法見證彼時如來初集聲聞有九十
九俱致彼皆阿羅漢乃至以平等智善解脫
心第二集有九十六俱致比丘第三集有九
十三俱致比丘第四集有九十俱致比丘亦
皆阿羅漢乃至以平等智善解脫心彼菩薩
集亦如是數彼皆無生法忍具足善能出生
種種法道供養多百千俱致那由多佛名稱
聞於百千俱致那由多佛土度脫多百千俱
致那由多衆生得無邊門陀羅尼出生百千

俱致那由多三摩地自餘始業初乘發行菩薩摩訶薩亦多無量無數彼如來土功德莊嚴具足若以言說終不能盡彼如來滅後正法住九十九百千歲彼諸樹聲皆不復出世尊彼時有菩薩比丘名曰喜根作說法者世尊彼喜根菩薩先行質直不分別威儀不捨世間不礙世法彼時衆生諸根悉利少聞即知有深信解爲彼衆生不讚說少欲不讚說知足減省樂獨亦不讚說不共衆住亦不示現發起精進示現自身行於雜行令彼衆生攝取諸法即欲自性攝取諸法即瞋自性攝取諸法即癡自性攝取諸法而無障礙彼以方便令彼攝取諸行一相若彼衆生彼以方便令攝取已無有一處衆生若行若威儀而有瞋礙彼不瞋礙心已便得忍地於如來教

五十

十二

中當得決定不壞深心世尊彼時復有菩薩比丘名曰勝意亦作說法者世尊勝意說法者得四第耶那四無色入受行十二頭多功德世尊勝意菩薩所調伏者取他過惡其智動搖世尊爾時勝意菩薩於村落中爲食而行至喜根菩薩所乞之家以不知故彼於其中見舍主子即至彼舍主子所至已設如是座坐已爲彼舍主子說少欲說知足說減省說共衆住過惡讚說樂獨讚說不共衆住仍於彼舍主子前惡說喜根菩薩云彼比丘者乃今多人取於顛倒彼比丘者乃今多人取於邪見其彼比丘是雜行者取欲無礙取瞋無礙取癡無礙取諸法無礙彼舍主子利根得忍語彼比丘言大德意謂貪欲是何比丘言如我意謂貪欲是煩惱舍主子言大德貪

欲爲內爲外比丘言貪欲非內非外舍主子
言貪欲從何所來去至何所復住何處比丘
言貪欲無來無去亦無住處舍主子言大德
貪欲若非內外非東方分亦非南西北方上
下四維無有處住亦非無住彼之貪欲豈非
無生若無有生何有煩惱及以清淨爾時勝
意比丘瞋恚不喜從座起去說如是言彼比
丘者乃今多人取不如實以不學入音聲故
於佛陀聲則喜於外道聲則瞋以不學入音
聲故於梵行聲則喜於非梵行聲則瞋以不
學入音聲故於清淨聲則喜於染汙聲則瞋
以不學入音聲故於聖果聲則喜於凡夫聲
則瞋以不學入音聲故於樂聲則喜於苦聲
則瞋以不學入音聲故於出家聲則喜於在
家聲則瞋以不學入音聲故於出世間聲則

喜於世間聲則瞋以不學入音聲故於施聲
則生利想於慳聲則生礙想以不學佛法中
故於持戒聲則生利想於破戒聲則生礙想
於彼乞家出已還向阿蘭拏處至住處已令
餘比丘亦如是取即於衆中見喜根菩薩已
說如是言此比丘者乃今多人取於顛倒此
比丘者乃今多人取於邪見其此比丘是雜
行者取欲無礙如是亦取瞋癡無礙及取諸
法無礙喜根菩薩作如是念今此比丘必作
業障我須爲說如是深言乃至今作修助菩
提法因爾時喜根菩薩欲令衆信即於諸比
丘僧前說此伽陀
貪欲說涅槃 恚癡亦如是 於中道當覺
佛菩提不思 若分別貪欲 及諸恚癡等
遠彼佛菩提 譬如天與地

若不破壞欲瞋已	入於癡者見菩提
彼即近於勝菩提	當得於忍亦不久
貪欲菩提二非二	一入平等與相應
若不如是隨順覺	彼佛菩提遠復遠
貪欲不生亦不滅	未曾作惱捺於心
若我想有得見	為彼貪欲泥犁入
所有欲法即佛法	所有佛法即欲法
此二一字而無相	如是智者為導師
若分別戒破戒已	以戒自高而醉逸
彼不生天況菩提	但自安住有得見
若於煩惱分別已	常好依倚瞋見中
此道非是勝菩提	若念彼則凡夫縛
若住蘭拏分別已	高貴自我而欺他
彼無菩提無佛法	但自安住蘭拏見
蘭拏法中既不見	於村落中作威儀

天脩羅中彼是賊	何用菩提及佛法
若分別我當作佛	彼凡無智力所牽
所有佛法如虛空	於中無取亦無捨
見行菩提本不二	名字數音說為人
若不入於此法中	彼佛菩提遠復遠
若求菩提無菩提	若見菩提遠菩提
不此教中至滅度	分別此法無有實
若佛法中生羨樂	彼則遠此佛菩提
無實法中既生羨	則當復受於苦惱
若以供養異不供	供養法中則取著
若知此界同平等	彼當作佛人中尊
若不於佛及佛法	諸種諸處未曾見
彼於諸法則不捺	覺菩提已破摩羅
若欲度脫諸衆生	彼衆生界未曾念
諸法猶如涅槃等	彼若見是作人尊

若說外道是惡意 若說諸佛人勝者
 於此二中無差別 如是知者作導師
 若覺菩提無所覺 若如是知無所知
 佛與非佛不等佛 此不分別人中上
 佛於菩提未曾覺 眾生未曾有脫者
 凡夫分別無有法 彼遠復遠佛法中
 若有為法非有為 彼所有數未曾有
 若無有數算亦無 此諸方便不說二
 若無眾生無成就 不見佛法是實有
 如佛亦如諸眾生 如是知者觸菩提
 若欲當覺勝菩提 於彼欲法莫分別
 所有欲法自性相 彼即佛德不可思
 若佛法中未曾發 於佛菩提不生心
 無異菩提無異心 如是知者作導師
 以菩提心凡自高 若分別念我作佛

彼無菩提無佛法 則捨此法自性印
 若念眾生我欲脫 愚癡著彼眾生想
 說眾生者無眾生 菩提不於眾生住
 若見眾生如是怖 彼則無邊恐怖生
 諸眾生言如山響 如是知者人中上
 若說眾生畢竟脫 常無貪欲瞋癡等
 眾生寂靜常大寂 如是知者作導師
 貪欲非內亦非外 欲於諸方無依倚
 無實諸法分別已 如是我想凡所迷
 如響如幻如焰等 如石女兒亦如夢
 如諸煩惱不可見 五十一 凡夫轉行由無知
 若求煩惱彼有惱 正念選擇莫懈怠
 不分別道及煩惱 觸無分別菩提地
 若空法中凡夫畏 於佛法中彼當遠
 若空法中無有疑 最勝菩提彼當得

若以言說分別境 言說及義不可思
洙著名稱及利報 自謂念道無疑惑
不以著名念所說 而見蘭拏有所住
少欲知足分別已 復爲貪欲力所牽
若人避於欲法走 彼於欲法不可脫
若能順覺欲法實 彼則見法欲乃離
守護禁戒雖長夜 出生定意無邊劫
此佛教中彼不脫 以不覺此真實際
若覺此法無所有 於諸法中彼無著
不以分別戒破戒 而脫凡夫有見境
若見持戒常無戒 若覺戒義破戒法
彼於破戒不可得 彼覺戒行相如是
法王所有不思法 俱致方便化衆生
以一方便令其入 此菩提中寂無漏
凡夫墮於大墮中 說勝法所聞法已

五十

十七

無作無物無有相 一道方便自性空
雖在勝家喜欲樂 而聞法已不驚怖
不於此教出家已 頭多自高有見得
所有十方佛世尊 住世作利大仙主
皆知諸法如空已 法無起作觸菩提
無知而有淨相想 聞此實法有驚怖
彼俱致劫受多苦 常受苦分無有間
說此伽陀時三十千天子等無生法中得忍
十八千比丘以不受故諸漏心皆解脫即時
地裂勝意菩薩死墮大啼叫泥犁耶中彼業
障故於百千俱致劫大泥犁耶中受諸極重
苦毒受已於七十百千生中常得誹謗於多
百千俱致劫中不聞如來應正遍知名字彼
後值遇如來於彼教中出家而不喜樂六十
百千生中出家已反戒入俗以彼殘業障故

於多百千生中闇鈍而行於彼時節名喜根
比丘菩薩摩訶薩說法者今已證覺阿耨多
羅三藐三菩提現住說法在東方分過百千
俱致佛土於寶畫世界中名密無垢蔽日光
福德威熾王如來應正遍知現住說法於彼
時節名勝意比丘說法者即我彼時作說法
者名勝意比丘世尊我受如是苦惱如是住
時以未入此法道故受如是若於無苦中分
別苦顛倒苦是故若發菩薩乘者若發獨覺
乘者若發聲聞乘者不用如是業障者不用
如是苦者於諸種法不應毀棄於彼正法亦
不應毀棄亦不應一處而作瞋礙爾時佛告
曼殊尸利童真言曼殊尸利彼時汝因聞彼
伽陀有何勝利曼殊尸利言世尊我因聞彼
伽陀從彼業障而起處處馳走徧流轉已於

五十

十八

諸處中得其深忍得決定忍善說深法佛言
曼殊尸利是誰神力憶念如是久遠所作業
障曼殊尸利言世尊所有菩薩若思若念若
隨順念彼皆如來神力何以故世尊如是諸
法皆是如來本性佛言若得如來十力與聞
此者稱量一等若於無生法中得忍與聞此
者稱量一等曼殊尸利言世尊如我解佛所
說義聞此法本果不可思佛言如是如是曼
殊尸利如汝所說聞此法本果不可思但如
來不記說何以故彼不勤修非善丈夫若聞
此已當不信解曼殊尸利此是諸法入門爾
時曼殊尸利童真及慈氏菩薩摩訶薩復白
佛言世尊當住持此法本令末世後五百
歲法轉之時廣至多人手中不使摩羅及摩
羅身天得入其便爾時世尊為住持此法本

故左右觀視如是無間世尊觀已彼時十方
 恒伽河沙等佛土六種震動於彼時中世尊
 則為已住持此法本自餘諸佛世尊於恒伽
 河沙等世界中亦住持此法本說此法本時
 乃至十方恒伽河沙倍多於彼眾無生法
 中得忍彼復倍多於法證見何況復言住聲
 聞乘獨覺地無學地爾時命者阿難陀而白
 佛言世尊云何名此法本我云何持佛言阿
 難陀此法本名說諸法不轉此名當持佛說
 此時曼殊尸利童真歡喜慈氏菩薩摩訶薩
 師子遊步菩薩摩訶薩蓮華遊戲智通天子
 及餘天子并彼大菩薩眾諸天人捷闍婆阿
 脩羅等世於佛所說皆大歡喜

諸法本無經卷下

音釋

憎作勝切 惡也 譏居依切 誚也 誹誹府尾切 非議也 謗補曠切 訕也