

大薩遮尼乾子受記經卷第八

豈八

元魏天竺三藏菩提留支譯

如來無過功德品第八之三

大王當知沙門瞿曇如意神通智行者為欲調伏邪見剛強難化眾生令從正法是故沙

門瞿曇能示種種神通教化若色相若勢力

若變化色相者謂示佛色像菩薩色像緣覺

色像聲聞色像釋提桓因梵天王四天王色

像轉輪聖王色像及餘種種乃至畜生色像

隨諸眾生應見受化悉能示現而為說法若

有眾生恃身強力而起憍慢瞋恚貢高為欲

調伏如是眾生示現大力如那羅延以須彌

山置一指端擲著他方無量世界或時斷取

三千大千世界下至水際以一手舉高至有

頂住經一劫現如是力令彼憍慢自大眾生

貢高心息而為說法變化者以變化力能變大海如牛跡水大海不減牛跡不大變牛跡水能成大海若劫將盡火災起時應見水者即變為水應見風者即變為風水災起時應見火者即變為火應見風者即變為風風災起時應見水者即變為水應見火者即變為火火作如是等種種變化示諸眾生能令歡喜而為說法何以故是神通力信欲精進禪定智慧諸法所攝調伏柔和心得自在善修集故是名如意神通大王當知沙門瞿曇漏盡通智行者諸漏已盡遠離一切煩惱習氣所謂欲漏有漏見漏無明漏不同一切聲聞辟支佛等所得漏盡何以故一切聲聞辟支佛等得漏盡已一切生處而有障礙不具自在教化眾生是故有礙沙門瞿曇無有障礙是

名漏盡智通大王當知沙門瞿曇畢竟成就如是神通智行是故我言無有過失王言大師云何如來四無礙智答言大王四無礙智者一者法無礙二者義無礙三者辭無礙四者樂說無礙大王當知沙門瞿曇法無礙者謂觀衆生初發心行多欲心行少欲心行及善法惡法世間法出世間法可作法不可作法有漏法無漏法有爲法無爲法黑法白法生死法涅槃法菩提平等法性平等如實而知隨所應聞而爲演說是名法無礙智大王當知沙門瞿曇義無礙者於諸法中知第一義智是無我智無衆生智無人智無壽命智知於過去無有罣礙智知於未來無有邊智知於現在一切種智知諸諦智是苦不和合智知集不作智知滅自性智知道能到智知

諸衆生心行隨入智皆如實知隨所應聞而能爲說是名義無礙智大王當知沙門瞿曇辭無礙智者悉能了知一切音聲語言所謂知諸天龍鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等所有音聲語言文字悉能了知隨所應聞種類差別一一能同方音差別說法說義是名辭無礙智大王當知沙門瞿曇樂說無礙智者隨所應聞隨所來問一切語言及諸文字口所分別正直而答心無厭怠所謂一切禪定三摩跋提辯說三乘隨諸衆生一切心行如應而答言辭美妙說無罣礙猶如流水不可窮盡是名樂說無礙智大王當知沙門瞿曇成就如是四無礙智是故我言無有過失王言大師何者如來四無量心答言大王四無量者所謂慈心無

量悲心無量喜心無量捨心無量大王當知
沙門瞿曇有十種無量大慈之心一者平等
大慈不選擇一切衆生故二者饒益大慈能
開天人善道涅槃閉諸惡趣故三者救護大
慈畢竟能度一切衆生生死險難故四者哀
愍大慈不捨一切衆生長養諸根故五者解
脫大慈滅諸衆生煩惱熱故六者出生菩提
大慈示諸衆生無上涅槃大菩提故七者於
諸衆生無礙大慈放大光明普照一切衆生
界故八者虛空等大慈救護一切諸衆生故
九者法緣大慈覺悟一切諸衆生等知真實
法故十者無緣大慈證離生死實法性故大
王當知是名慈心無量大王當知沙門瞿曇
有十種無量大悲之心一者不共大悲性大
悲故二者不厭大悲代一切衆生受大苦故

三者入一切惡道大悲處在生死度衆生故
四者於諸天人受生大悲示現諸法悉無常
故五者不捨一切邪定衆生大悲於無量劫
起大誓心莊嚴成就故六者不著已樂大悲
爲與一切衆生樂故七者不求報大悲自心
清淨故八者除滅一切衆生倒心大悲說實
法故九者說真法性大悲知諸法界自性清
淨故十者說空無所有大悲爲諸客塵煩惱
染故大王當知是名悲心無量大王當知沙
門瞿曇有十種無量大喜之心一者大喜慶
諸衆生發菩提心故二者大喜念諸衆生捨
諸有故三者大喜於犯戒者不生惡心教化
成就故四者大喜於諸一切諍訟衆生悉令
和合得無上智故五者大喜爲諸衆生常護
正法故六者大喜遠離世間出世間故七者

大喜令諸眾生不著一切資生之具常樂正法故八者大喜不共一切難摧伏故九者大喜不壞法界令諸眾生常樂禪定解脫三昧相續不斷故十者大喜令諸眾生專求寂靜除滅亂心得無上慧遠離邪見滿足諸願故是名喜心無量大王當知沙門瞿曇有十種無量大捨之心一者大捨一切眾生恭敬供養心不加喜一切眾生輕慢毀辱不生惱故二者大捨常行世間不爲世間八法所染故三者大捨知器知時於器非器心行平等故四者大捨不與眾生聲聞辟支佛學無學法故五者大捨遠離一切煩惱習氣故六者大捨不歎修行二乘菩提厭生死故七者大捨遠離世間涅槃語非離欲語戲笑語惱他語聲聞緣覺乃至一切障菩提語故八者大捨

若有眾生待時受化如來於中暫時放捨故世八九者大捨若有眾生應受佛化隨彼應見種種色像即能現故十者大捨遠離二法無上無下無取無捨無虛無實觀察平等安住真實得淨忍故是名捨心無量大王當知沙門瞿曇畢竟成就如是四無量心是故我言無有過失王言大師何者如來五根之相答言大王五根相者所謂信根精進根念根定根慧根大王當知沙門瞿曇信根者信於四法何等四法一者於生死中行於正見信於業報乃至奪命終不作惡故二者信菩薩行不隨諸見專求菩提不求餘乘故三者信解諸法同空無相無願同第一義同於了義甚深因緣無我無人無眾生無有分別故四者信一切佛十力四無畏十八不共法如是信已五

除諸疑網集一切佛法是名信根大王當知沙門瞿曇精進根者若法信根所攝是法即為精進根修是名精進根若法精進根所攝是法終不忘失是名念根若法念根所攝是法不忘不失一心不亂是名定根若法定根所攝是慧所觀是慧體性內自照了不從他知自住正行是名慧根大王當知沙門瞿曇畢竟成就如是五根是故我言無有過失王言大師何者如來五力之相答言大王五力相者所謂信力精進力念力定力慧力大王當知沙門瞿曇信力者是信一向不可沮壞乃至天魔變為佛身示現出入禪定解脫不能傾動是名信力於諸善法得堅固門如所得力修諸禪定諸天及人所不能壞如本所願皆悉成就是名精進力所住諸法不為煩

惱之所破壞何以故是正念力能摧伏故如是念力無能壞者是名念力遠離憤鬧常樂獨行雖有所說言語音聲不礙初禪善住覺觀不礙二禪心生歡善不礙三禪雖樂教化一切衆生不捨佛法而亦不礙第四禪心行四禪時諸妨定法無所障礙不捨諸定亦不隨定而能自在處處受生是名定力知世間法出世間法無有一法能壞是智在在生處一切技藝不從師受悉自然知一切世間外道苦行為化衆生悉能受行是出世間法能過世間者慧力所成是名慧力大王當知沙門瞿曇畢竟成就如是五力是故我言無有過失王言大師何者如來七覺分相答言大王七覺分者所謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分猗覺分定覺分捨覺分大王當知

沙門瞿曇念覺分者能觀諸法能分別法亦能觀察諸法自相云何自相觀一切法自性皆空念如是等一切覺了名念覺分若能分別曉了八萬四千法聚如所了法了義是了義不了義是不了義世諦是世諦第一義諦是第一義諦假名是假名正了無疑分別選擇如是等法是名擇法覺分若念法擇法喜法猗法定法捨法以智攝取精進勇猛欲不退轉勤修進趣不捨本意行於正道是名精進覺分於所修行無量清淨勝樂法中心生悅豫無有懈怠是喜踊躍能除身心所有煩惱是名喜覺分若除身心諸煩惱垢離於諸蓋入定境界令心正住是名猗覺分如所入定悉能覺了非不入定是覺了法又了諸見煩惱結縛其心平等一切諸法無別異相能

如是覺是名定覺分若法憂喜其心不沒亦復不爲世法所牽無高無下正住不動無有諸漏無喜無著無諸障礙隨順眞諦正眞正道是名捨覺分大王當知沙門瞿曇畢竟成就如是七覺分是故我言無有過失王言大師何者如來八正道分答言大王八聖道分者所謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定大王當知沙門瞿曇正見者若見出世不起我人衆生壽命養育士夫斷見常見有見無見亦復不起善與不善無記等見乃至不起生死涅槃二相之見是名正見若能起彼貪欲瞋癡諸煩惱等是名不正不起是事唯思戒定智慧解脫解脫知見能如是思住戒聚中名正思惟凡有所說不令自身及以他身而有損惱成就如是善好語言起

於正道是名正語若業是黑有黑報是白有
 白報若業黑白有黑白報終不敢作若業非
 黑非白有非黑非白報若業能盡業是業必
 作是名正業修行聖種頭陀威儀不動不轉
 無諸姦諂不為世間利養所牽見他得利心
 不生熱於已利養常知足如是正行聖人
 所讚是名正命若精進向邪非聖所讚所謂
 貪欲瞋恚愚癡煩惱是正精進終不為之若
 法能入正諦聖道寂滅涅槃是正精進若念
 不失不動於法正直不曲見生死過進求涅
 槃繫心不忘不失正道是名正念若定不亂
 於一切法住是定時成正決定是名正定大
 王當知住是三昧者為一切衆生得解脫故
 成正決定是名正定是八聖道悉是過去未
 來現在諸佛所行是名聖道大王當知沙門

瞿曇具足成就如是三十七助菩提法依此
 法故沙門瞿曇名為如來應正遍知是故我
 言無有過失而說偈曰
 瞿曇四念處 及以四正勤 禪定諸三昧
 於中得自在 唯瞿曇究竟 更無第二人
 是故說瞿曇 無有諸過失 瞿曇如意道
 最勝無有比 修諸四無礙 具足到彼岸
 大聖能善解 解脫器差別 是故如實知
 能淨諸衆生 梵行得自在 慈悲及喜捨
 得正見寂靜 是故無過失 八聖正道水
 清淨無垢濁 洗諸罪衆生 服七覺寶衣
 持置彼不動 無畏涅槃處 是故說瞿曇
 無有諸過失 瞿曇如牛王 獨勝過諸羣
 衆聖皆尊仰 世間無等倫 離諸一切惡
 具足諸功德 常念利世間 是故無過失

大王當知沙門瞿曇畢竟成就十種智力王
言大師何者是如來十種智力答言大王十
力者所謂知是處非處智力知業集智力知
欲智力知性智力知根智力知至處道智力
知定智力知宿命智力知天眼智力知漏盡
智力大王當知沙門瞿曇知是處非處智力
者決定了知因果中智知從是因能生是果
不生是果知行不善定得苦報不生樂報修
行善因定得樂果不生苦果是處者有是報
非處者無是報是名是處非處智力大王當
知沙門瞿曇知業集智力者如實能知過去
未來現在諸業所得果報知處知事知因知
果或謂過去事滅皆無沙門瞿曇說於過去
雖無現相是業能得未來世報若有作業是
聲聞因是辟支佛因是菩薩因是如來因沙

門瞿曇悉能了知是名知業集智力大王當
知沙門瞿曇知欲智力者如實能知一切衆
生種種欲樂知是衆生樂於五欲知是衆生
樂於修道知是衆生住邪定聚知是衆生住
正定聚知是衆生住不定聚知是衆生樂聲
聞道知是衆生樂辟支佛道知是衆生樂無
上道如是知已隨宜說法廣度一切諸衆生
等是名知欲智力大王當知沙門瞿曇知性
智力者如實能知一切衆生無量種性有漏
種性無漏種性世間性出世間性常性無常
性法界性無差別性又知衆生所樂習成難
改之性從性起欲知其所樂及知所起善性
不善性起聲聞性辟支佛性無上菩提性皆
如實知隨宜說法是名知性智力大王當知
沙門瞿曇知根智力者如實能知一切衆生

諸根差別知有漏根無漏根利根鈍根知增
知減能知貪欲瞋恚愚癡有無量種各有輕
重悉如實知知有根能增長生死知有根能
損減生死知善根不善根知非善非不善根
知眼根耳根鼻根舌根身根意根男根女根
命根苦根樂根憂根喜根捨根信根精進根
念根定根慧根未知欲知根知根知已根知
眼根因乃至意根因知耳根因作眼根緣知
鼻根因作舌根緣知舌根因作身根緣知戒
莊嚴能修於施知施莊嚴能修於戒能知誰
可說施說戒乃至智慧亦復如是能知誰可
說四念處乃至八正道分知誰可爲說聲聞
乘辟支佛乘無上佛乘知緣覺根學聲聞乘
知正覺根學聲聞乘辟支佛乘知下根人能
修上根上根之人修於下根知衆生根未可

調者則生捨心世八可調伏者爲說正法知根熟
不熟相不熟熟相不熟不熟相熟有熟相知
生死根知解脫根知莊嚴根知具足根如是
知已而爲說法是名知根智力大王當知沙
門瞿曇知至處道智力者如實能知行是道
者墮於地獄乃至生天行是道者得至涅槃
是業皆從根欲性生知有漏業故生於五道
無漏業故得至涅槃如是能知正定聚邪定
聚及不定聚知於因力及果報力知過去世
福德因緣知現在世莊嚴因緣難調易調略
說廣解廣說略解知是衆生能得解脫知是
衆生不得解脫知不定者遇善知識住正定
聚不得善友則無解脫如是知已隨所應聞
而爲說法是名能知至處道智力大王當知
沙門瞿曇知禪定智力者如實能知禪定解

脫三昧三摩跋提知垢知淨知住知增知諸
衆生以是因緣貪樂生死以是因緣貪樂涅
槃云何名因云何名緣知諸衆生思惟不善
是生死因緣因不善思惟故生長無明是故
不善爲因無明爲緣因無明故則生於行是
故無明爲因諸行爲緣如是乃至因生則有
老死等苦是故生則爲因老死爲緣煩惱爲
因諸業爲緣諸見爲因愛結爲緣煩惱爲因
五蓋爲緣是名爲因是名爲緣而諸衆生以
是因緣貪樂生死何因緣故貪樂涅槃有二
因二法令諸衆生樂於涅槃一者喜樂聽法
二者樂正思惟復有二法一者舍摩他二者
毗婆舍那又知說法因緣得聲聞三昧緣覺
三昧菩薩三昧如是知已而爲說法是名知
定智力大王當知沙門瞿曇知宿命智力者

如實能知自身過去一切生處有色無色種
姓名字飲食色貌形相苦樂壽命長短念他
有滅生於他有如知自身知他亦爾知是衆
生所有業因是諸衆生造是業因得他有身
知諸衆生心及因緣如是滅已次第生心悉
知三世無有始終勸諸衆生觀諸過去所作
善惡果報苦樂如是知已隨所應聞而爲說
法是名知宿命智力大王當知沙門瞿曇知
天眼智力者如實知見一切衆生生滅墮落
若受善色若受惡色若生善有若生惡有知
諸業因皆悉明了知是衆生身口意惡誹謗
聖人增長邪見以惡業故捨此身已即墮地
獄知是衆生身口意善不謗聖人增長正見
以是業緣捨此身已即生善有能見十方諸
佛世界無有邊際猶如虛空無有限量悉見

眾生時滅時見諸世界成時壞時亦知眾生發菩提心生時滅時見一切佛始成正覺轉正法輪入涅槃時見諸聲聞證解脫已取涅槃時見諸緣覺以神通力報諸眾生信施恩時如是等事一切五通聲聞緣覺及諸菩薩

所不能見沙門瞿曇天眼成就如是功德

以天眼故觀諸眾生誰應為佛之所化度誰

復應為聲聞緣覺之所化度如是見已隨應

度者示現其身而為說法是名知天眼智力

大王當知沙門瞿曇知漏盡智力者諸漏已

盡畢竟解脫是故唱言我生已盡梵行已立

所作已辦更無後有佛漏盡智清淨微妙言

清淨者無習氣故聲聞之智有邊有量何以

故有習氣故辟支佛智亦有邊量何以故無

大悲故佛漏盡智無量無邊何以故知一切

行故具足成就一切智故永斷一切諸習氣故攝取大慈大悲莊嚴四無所畏於一切法無取相習一切世間所不能勝行住坐卧無諸過失猶如虛空清淨無礙不雜烟雲佛漏盡智亦復如是不雜一切煩惱習故能為一切眾生說法令彼聞者斷諸煩惱是名知漏

盡智力大王當知沙門瞿曇畢竟成就如是

十種智力以是莊嚴故名如來應正遍知是

故我言無有過失而說偈言

是處及非處 諸佛如實知 大尊實語者

是故無過失 於諸過去世 聖照無障礙

未來及現在 智慧不迷沒 業及業果報

所有果因智 皆能如實知 是故名為佛

世人無量性 種種如實知 於性中善解

是名無等人 世間種種信 及無量信者

如實智慧知	是故不異語	如實知下根
及知中根者	如實知根熟	於根得自在
至一切處道	世尊如實知	力通根禪定
覺分解脫者	知滌及清淨	差別如實解
如來無有障	以離諸障故	過去無量生
種種知力見	自身及他身	智者如實知
佛淨眼無垢	過天人世間	依彼清淨眼
見衆生生退	知諸漏盡智	及知於解脫
所有無漏界	聖人如實知	是力無等等
佛世尊自在	於一心中現	而心無分別
不取亦不捨	自然而現前	如輪依本業
自然而迴轉	一念如實知	衆生諸心念
於心及衆生	不起二種相	於一切法中
具足諸功德	是故說瞿曇	自在無過失

大薩遮尼乾子受記經卷第八