

佉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佉真陀
羅功德爾時其在會者衣祴上皆化自有華
皆起持是華散佉真陀羅上則時佉真陀羅
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佉真陀羅所
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佉
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
蓋供養上諸佛佉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
欲令宮室及諸天神一切聞說法時皆得
安隱令悉見供養佛可以為本因是便可得
福佉真陀羅便從座起已頭面著地為佛作
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佉真陀
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
為繞縱為佛作座而高二千三百里持諸珍
寶而嚴莊之周而欄楯皆以眾寶皆懸繒旛
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佉真
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佻真陀羅所樂者當作是供人中之人華蓋繒幡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為作是者便能降伏眾魔佻真陀羅為諸

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五二願用時屈神到是三一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眾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^四諸天龍所有伎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醫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侏真陀羅遙
見佛在交露車中坐來見已便令八萬四千
真陀羅犍陀羅皆持華香而鼓琴瑟作其倡

五二

四

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侏真陀羅語
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侏
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
希望十二者菩薩布施與人不有所置隨佛
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為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為持戒二者菩薩離慳貪瞋恚愚癡口所

言淨潔是為持戒三者菩薩心行明慧不欺於佛是為持戒四者菩薩不墮外道奉行十事是為持戒五者菩薩生天上世間常不離佛道是為持戒六者菩薩離羅漢辟支佛心去調戲是為持戒七者菩薩遠離諛諂入佛智慧是為持戒八者菩薩多學智慧心為第一是為持戒九者菩薩極大慈哀向於十方是為持戒十者菩薩遍護十方人悉具足是為持戒十一者菩薩未嘗犯禁離於慚愧是為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者菩薩不犯
慳貪是爲持戒二十四者菩薩持戒堅住隨
法教化是爲持戒二十五者菩薩棄捐財富
常欲作沙門是爲持戒二十六者菩薩習教
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
二十九者菩薩暴露專精遠離姓族守功行
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羸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怒是爲忍辱九者菩薩無瞋恚恨意於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軟之心向人是爲忍辱十六者菩薩常持慈哀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為精進
六者當供養無央數佛無厭極是為精進七
者當作不可復計功德是為精進八者當學
不可復計經卷是為精進九者悉當教十方
天下人是為精進十者成就十方天下人皆
使得佛道是為精進十一者當為十方天下
人給所當得悉當從與之是為精進十二者
自身所有好物持施與人是為精進十三者
諸禁戒悉當護持是為精進十四者忍辱之
力悉當軟弱是為精進十五者諸禪三昧悉

當具足是為精進十六者諸智慧悉令具足
是為精進十七者諸佛境界所行功德自莊
嚴作佛時境界是為精進十八者欲求極大
力是為精進十九者悉降諸魔及官屬是為
精進二十者持佛經法悉降伏餘外道是為
精進二十一者十種力四無所畏諸佛經法
悉欲得具足是為精進二十二者莊嚴身口
心是為精進二十三未嘗懈怠休倦是為精
進二十四者所作為事悉當究竟是為精
進二十五者心常當猛健是為精進二十六

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息不轉是爲淨二十二者漚愆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菩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

軀須更脫去一切無所復有如是是為高明
二十三者如夢中所見及水中影深山音響
一切法皆如是是為高明二十四者一切法
皆空本無從來故是為高明二十五者十方
天下人心所念智慧悉至悉知其本是為高
明二十六者持^五漚^一愁拘舍羅威神之力入泥
洹後復來出現生死是為高明二十七者空
無願無相一切法隨教悉見度脫是為高明
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為高明

二十九者悉得明無有癡冥悉得智慧光燄
為十方天下人說經法悉度脫是為高明三
十者一切生死本無所從來去亦無所至悉
曉知隨習俗而入為十方人說法更死更生
示現如是是為高明三十一者四事不護智
慧悉至遍皆悉知是為高明三十二者為十
方人說經法從次第隨人所喜樂為說之當
自制心自護智慧悉具足成就諸佛悉遙見
是高才為菩薩持佛威神為悉擁護是為般
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為說經道十一者隨

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
者尼犍波和及餘外道隨其種類而入教之
引著佛道中十六者於諸姪女中示現端正
化姪女人獨尊悉教諸姪女人令不姪及復
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便
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
百人若干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為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不足則持錢財義為和解給足與却後為說經道令發意索佛道二十八者漚起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起拘舍羅遠離在外餘道隨

其被服言語於其眾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起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五二是為漚起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捷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十五

從生法樂忍佉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佉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為一華蓋縱廣四千里佉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令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佉真陀羅摩休勒

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
諛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

搥捶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
其有罵詈搥捶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善
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
能備足其心不諛故如深入用漚愁拘舍羅

故能禪以是故無所希望^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^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^六諸音復問云何而多智能自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

厭極是則護因是其心歡喜悅故能至梵天^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^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^三菩薩報言於功德無厭足是故集學問無有厭故能致其慧其心不亂無所念是故為向觀^四諸音復問藏者云何其處云何其行云何所緣^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^{六二十}諸音復問何謂魔事何謂佛事
 云何所作至菩薩^{七二十}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^{八二十}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^{九二十}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

一切人云何為漚起拘舍羅令成菩薩道^{十三}
 一 菩薩報言精進故能護法漚起拘舍羅故
 能教人隨人有無若道若俗而為開導故成
 至菩薩道^{二十}諸音復問云何所作而用慧
 云何是魔事云何而謹勅不失時^{三十三}菩薩
 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^{四三十}諸音復問其道者云何非道者云
 何造人令入道^{五三十}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起拘舍羅故能造人
令入道六十諸音復問何謂為利云何是鎮
云何能令勤苦人而令得歡喜七十菩薩報
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九十菩薩報言慧
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

無我與慈云何等令如秤四十菩薩報言曉
了空事乃知無我是則為大慈知一切人皆
空故四十一一切生死無有生死法令然其知
是者亦復生死三四十其諦者亦無有往無有
還者亦無有住其作是者便能至道四十四空
無有相無有願五十二以去來則為一相十九已知者曉
了五陰空故無有相無有相故無願一相而
無央數五十四事五陰則空已知觀故五陰亦
知觀一切人悉空亦不有亦不無六十四智慧
則為護空漚起拘舍羅護一切人以無極大

慈而教人以故可至泥洹七四十諸音復問無
 有生故無所有一切諸法如是法何所生知
 微妙而生死八四十菩薩報言無所生故無所
 有是故慧之滅用漚起拘舍羅微妙故有生
 死生死九四十諸音復問何謂而得決何謂不
 復還云何而得忍云何而無疑十五菩薩報言
 等住而得決已入法身不復還已得無所從
 生法樂忍便無疑五十諸音復問何謂佛樹
 何謂菩薩相何緣佛為名佛何謂名為怛薩
 阿竭五十菩薩報言樹者普若天無所不覆

習諸法是菩薩相是故名曰佛以智故於心
 無所希望其身亦爾故名怛薩阿竭五十

佉真陀羅所問寶如來三昧經卷中

音釋

統統於阮切統統於阮切統統於阮切統統於阮切
 帷帷於阮切帷帷於阮切帷帷於阮切帷帷於阮切
 也也於阮切也也於阮切也也於阮切也也於阮切
 古古於阮切古古於阮切古古於阮切古古於阮切
 心心於阮切心心於阮切心心於阮切心心於阮切
 搗搗於阮切搗搗於阮切搗搗於阮切搗搗於阮切
 摑摑於阮切摑摑於阮切摑摑於阮切摑摑於阮切
 也也於阮切也也於阮切也也於阮切也也於阮切
 摩摩於阮切摩摩於阮切摩摩於阮切摩摩於阮切
 訶訶於阮切訶訶於阮切訶訶於阮切訶訶於阮切
 衍衍於阮切衍衍於阮切衍衍於阮切衍衍於阮切
 乘乘於阮切乘乘於阮切乘乘於阮切乘乘於阮切
 以以於阮切以以於阮切以以於阮切以以於阮切
 淺淺於阮切淺淺於阮切淺淺於阮切淺淺於阮切
 切切於阮切切切於阮切切切於阮切切切於阮切
 大大於阮切大大於阮切大大於阮切大大於阮切
 詈詈於阮切詈詈於阮切詈詈於阮切詈詈於阮切
 罵罵於阮切罵罵於阮切罵罵於阮切罵罵於阮切
 智智於阮切智智於阮切智智於阮切智智於阮切
 切切於阮切切切於阮切切切於阮切切切於阮切
 憤憤於阮切憤憤於阮切憤憤於阮切憤憤於阮切