佛说自誓三昧经一卷

后汉安息国沙门安世高译 • 乾隆大藏經 • 大乘五大部外重译经

佛说自誓三昧经 独证品（出比丘净行中）

闻如是。一时佛游摩竭提界梵志精庐大丛树间珓露精舍。所止道场名曰显扬独证。初始得佛光影甚明。自然宝零莲华之座。与大比丘众比丘三万二千。皆阿罗汉诸漏已尽。意所总持总摄诸根。三世自在神通无碍。譬如大龙所作已办。圣慧具足畅众生原。贤者舍利弗大目揵连等菩萨无数。皆不思议权行普具。游诸佛藏过诸魔行。等恒沙刹弘慈六度随时拯济众生获安。远舍名教。光世音慈氏等如是上首者也。于是如来便人神静化证三昧。普感恒沙诸佛世界。于佛座前。忽有莲华座自然踊从地出。其华清香明彻十方。其华千叶一一叶上有化菩萨。立侍祥序玄处虚空。各从其位五体投地。右绕七匝当前恭立。俱发洪音叹未曾有。唯然世尊。我等自于本刹见有化灵瑞树。其树初生光照恒沙诸佛世界。树出洪音其声清净。哀雅慈和畅入众心。闻者踊跃具足平等。兴大乘行六度无极。三十七品备悉佛事。尔时恒沙世界一一如来。各遣菩萨宣扬道教光显大乘。告其菩萨曰。汝等从此佛土。度如恒沙等刹有佛土。名曰娑呵(汉言忍界)。其佛名能仁如来无所著至真等正觉。以法律神足言教作佛事。一一如来手执千叶莲华。授其菩萨而告之曰。汝持吾名致敬无量。欣承正士功成志就道体备足。降神五浊为众重任。超次踔第在弥勒前。弘慈六度普济群生。兴居轻利道教胜常。今致此华成法供养。愿使一切普会道场。彼诸菩萨承佛威神。各从其刹忽然不现。潜定寂静三昧入观三昧。须臾之顷俱到忍界。各离其坐端严恭立。归崇圣化五体投地。退绕七匝却住本位。神足玄处威仪肃然。法服正齐俱发洪音。前白佛言。我等世尊本土如来致敬无量。欣承功成志就道体备足。降神五浊为众重任。超次踔第在弥勒前。弘慈六度普济群生。兴居轻利道教胜常。今赠此华成法供养。愿使一切普会道场。佛言。正士。欣承彼诸如来慧教不惓。三昧通畅法身空净智明弘备。此彼等一钦歌所闻光庆无量。尔时能仁如来手受此华。欣然而笑。光从口出普照十方恒沙无量诸佛世界。便以此华等散恒沙无量诸佛。亦以光明普洞通彻恒沙世界。一一众生蒙佛慈光。皆得慧观达识宿命。展转相照照下地狱三恶八难天堂人中。尽蒙慈光皆得解脱。百千众生尽同一意普发无上正真道心。其光寻还绕身三匝灭于顶上。尔时恒沙等诸佛尽通相见。诸佛威神普使众生并得见佛。现变毕讫廓如常故。于是座中有菩萨名曰贤儒。即于佛前以偈赞曰。

妙哉大圣化 愍哀群萌类

从无央数劫 积累功德行

一一功德行 有若干百千

百福成一相 愿礼三世尊

妙哉大圣化 慈慧无有边

道教清且贵 释师天中天

大智高无上 法船济群生

圣慧净无量 愿礼无上尊

妙哉大圣化 慈光润恒沙

愚冥悉已除 迷悟反浊清

惠泽随时宜 善权接群生

法桥度一切 愿礼三界尊

于是圣师。告贤儒曰诸佛法笑有三因缘。何谓为三。萨云若智深远微妙。明畅三世达众生原三乘趣向各有本行根信具足。或有菩萨志存弘誓。被大德铠为众重任。断所趣向为世桥梁。专推六度不舍一切。道住渐着勇猛精进。布施无相戒忍护行。禅定不乱慧智清明向不退转。是等贤儒。佛眼悉见一一受决。非但一佛授其人决。十方现在诸佛皆授其决。是一因缘。复次贤儒。若有菩萨向阿惟颜。积殖德本具足圣慧。供养恒沙无量诸佛一一受决。决决相明明净佛土。等润众生普同一行。招来诸佛贤圣大仁。于四駃流为大法船。竭六欲海枯十二门。入五道净五眼凝神玄寂。处兜术宫集诸菩萨达士正士。净三界行讲不退轮。十方现在诸佛于四部众皆共赞叹。如此菩萨称扬其德言。当降神作佛不久。十方众生普得解脱。是二因缘。复次贤儒。若有菩萨于兜术宫毕彼天寿。当下降神便入究竟广现三昧。净居诸天普观三千大千之刹。国邑宽大众生濡和。刹利梵志长者居士。何城何邑百亿之中。有道有德清净淳淑仁和慈惠。转轮圣王正处天竺。议集降神诸天翼从。现居宫中侍女宿卫。现学尽俗观四非常。净居天子劝进出家。入山研精坐贝多树。去发自誓作比丘像。修先佛法以法为师。净居为证。一夜三达降魔官属。具足佛事。灵瑞之树普出。恒沙诸佛世界一一如来。于其刹土八部众中。赞叹座树菩萨功德。如此各各遣其土菩萨。往赠华致敬赞扬大乘。如此贤儒。十方现在诸佛皆共知之。善庆众生普会道场。是三因缘。是等菩萨来者。皆是如来本因缘人。因此说法皆当逮得无所从生。或向童真或向了生。向阿惟颜。故如来一一授决分明具足。当知正士。佛不妄笑。说是语时七十亿那术菩萨得童真位。六十亿那术菩萨得了生位。三十亿那术菩萨得阿惟颜。百千比丘得阿罗汉。九十亿那术人得践道迹。三界诸天普得法明。于是圣师而

作颂曰。

法界一切空 色身清净真

总持度无极 三昧无有因

佛界亦不空 慧净亦不有

哀世表微笑 正士宜速受

于是座中有菩萨。名曰明见光贤。即从座起。正衣服偏露右臂下右膝。长跪叉手前白圣师。愿有所问。唯圣师。以无量慧照释未闻。世尊曰。善哉。恣汝所问。今当为汝具敷大要。明见光贤菩萨曰。何谓菩萨正士出家。具足道证至萨云然。于是圣师告曰。正士。善听着意具思其要。诸佛出家要有起发。端坐闲思玄静通微。夫专精念道必有所感。应感者净居天子梵王自在。便敕帝释化四非常老病死像。因此说证离欲苦难念道清净。当处山泽研精行禅此意方兴。四王已下给侍所当诣贝多树。忆念先佛出家之法。以法为师天梵为证。信根内固宿习六度。四等四恩四禅行五神通善权随时。三十七品具足佛事。发意已来不舍一切。忽然自悟。帝释便下剃刀授之。于是菩萨左手执发右手持刀。

心自念言。刈习苦垢殖无著根。断不退流通泥洹源。从始起意常得去家。坚固之志心无懈惓。深不退转信证具足意思分明。刀未近发忽便自堕。肉髻自然明显。菩萨心念。先佛出家去发。应有袈裟法服。检心方兴此念。净居天子即取色界天劫波育自然袈裟以上菩萨。惟愿正士受是法服。菩萨即受以被着身。在体正齐威仪肃然。于是恒沙无量世界。诸佛尽通相见。各送袈裟授与菩萨。菩萨即受诸佛袈裟。彼此诸佛普现威神。尽令诸佛所送袈裟合成一服。名曰萨披佛头震越。此衣今在梵天。所以端坐六年以毕宿缘。六年后夜戒证方现。何谓戒证。志在闲寂山泽受法。神真操远持戒行道。不惜寿命弃捐身体。齐等万物不求利养。守空行寂常观净法。行净四等慈悲喜护。宣畅四恩惠施人爱。

利人等利具无盖哀。明释四禅无瑕秽无黠念。远眼色。舍耳声。止鼻香。绝口味。外更乐。息意念。灭六欲。弃本习。色止色。声香止。味乐味止。乐念止。念净色生。断耳声。静鼻根。拔口力。息乐。定住觉意。色非色。无非色。无灭色。不色色。舍诸大。弃本习。声非声。无非声。不声声。舍彼受。止此起。无缘对。归本断。香非香。不非香。不香香。神空净。净神足。味非味。不非味。不味味。寂微弱。强根力。乐非乐。不非乐。不乐乐。四大净。净本住。心意识。缘七法。七法净。净所向。心无心。不心心。意无意。不意意。识无识。不非识。不识识。非意识。合为一以知一而除一。

不于一而有动。空本地。净本向。弃名誉。舍诸入。无种性。不群从。远刑法。无吾我。

无人寿。舍命求。无三界想。无识无吾。无我无人。无命无意。无名无种。无化无数无作。无所从来。无所从去。无起无灭。无身无犯无口无言。无心无念。无世事。无计想。无事缘。无所住。亦无有戒。亦无有持。无成念。无败坏。是名禁戒内外净戒佛禁戒。无瑕秽。亦无著戒者。无嗔无恚。安定清净。就度世道。菩萨正士。初坐树下。始净戒证。弃欲苦本。舍分散意。无起想。不动想。不微想。不我想。不彼想。不中想。不彼此想。不中外想。无道想。无俗想。无灭想。灭无想。无无无想想。无无无想。尽无尽想。如是正士。坐树菩萨立证净本千八百戒。此数始讫金刚之座。忽然从地裂而出。第六魔宫而大倾动。三界诸天不安本位。皆共俱下诣贝多树。供侍所当恒沙世界。

忽有洪音。洪音之中云。坐树菩萨是夜启证。众生各各皆闻皆见。如是正士。是为菩萨具足戒证成萨云然。三达六通。三十七品十八不共。十力神通。四无所畏。一切普具。三千世界六反震动功德降魔。光明普照恒沙世界。众生蒙此慈光一时得安。普发无上正真道意。佛说是时。八百比丘得阿罗汉。三万天人皆得法眼。三千清信士得阿那含。贤儒正士等。皆还了生。一切众会普发无上正真道意。

于是圣师。告贤儒曰。昔吾一时游句睒弥国。尔时天魔部党。忽与部属来入大众。作异被服。与众同处动共诤讼。更相诽谤两头讵合。生死比丘不闲道体。恚心忿恼各自离群驰散。惟罗汉真人各之山林。尔时贤儒。夏三月已过岁暮已至。当钵和兰十四日夜明星出时。唯敕阿难鸣揵搥布草褥。唯与阿难共钵和兰。尔时净居天子于虚空中白佛。世尊。今比丘众各共分散。今佛受岁何其独自。佛告天子。昔吾出家以汝为证。诣贝多树汝复为证。今我受岁汝复为证。于阎浮利回周三千。无量世界多萨阿竭成萨云然。凡从得佛至于泥曰。汝为三证明体具足。当知天子。多萨阿竭道慧神通。独步三界由复须证。而况一切凡为道者可无师乎。又告净居。末世多人志存清白。道心贞明不乐世俗。隐处山林审有去家坚固之志。若无师长可宗法者。当如摩诃迦葉出家之法。远欲欲舍为证。远俗俗舍为证。远名誉誉舍为证。远形法忘形为证。远内外求舍求为证。如是等天子。摩诃迦葉以此五证。便下须发被袈裟。师自然法净。感十方诸佛求哀自陈。仰惟佛出家之法。称净居为证三证分明。便成比丘专行十二头陀。一一坚固无起想证。尔时迦葉即于树下具五神通。末后见佛六通即备。如是天子。末世比丘善思此法。莫自贡高求名毁众以望供养。亦不可苟有此法。背众不师于师。此法谓都无比丘众可为师者慕行此法。若有僧者当求僧为证。佛法众。此三宝等于如来故。多萨阿竭称明律比丘僧众以为上头。当知天子。比丘僧中必有三乘。说是语时。净居天子及八部众。闻经欢喜作礼而

去。

本经缺字对照（1 种 / 1 处）

底本中有一些字在 Unicode 里没有编码，任何字体都打不出来。正文已按 CBETA 缺字资料库换成通用字，下表逐条列出原式与处理方式，可据底本影印本核对。

原式	显示	处数	依据
[打-丁+遲]	握	1	Unicode 有此字（U+22E4C），即原字，非替换（CB01290）