CBETA電子佛典集成

CBETA Chinese Electronic Tripitaka Collection

eBook

X01n0026

大梵天王問佛決疑經

財團法人 佛教電子佛典基金會

目次

- 編輯說明
- 章節目次
  - 大梵天王問佛決疑經凡例
  - 目錄
  - 法付囑品第一
  - 梵王決疑品第二
  - 梵王□悟密意□第三
  - 比丘得道品第四
  - 諸王得益品第五
  - 諸國安靜品第六
  - 佛告般涅槃品第七
  - 正像末法品第八
  - 略說邪正戒品第九
  - 辨邪正□品第十
  - 諸法實相品第十一
  - 禪定品第十二
  - 涅槃品第十三
  - 如來病現品第十四
  - 生死品第十五
  - 梵王請益外道品第十六
  - 劫末說法真偽品第十七
  - 略說三寶品第十八
  - 真如□□品第十九
  - 佛名義品第二十
  - 降魔品第二十一
  - 業識品第二十二
  - 囑累品第二十三
  - 四眾誓願品第二十四
- 卷目次
  - 1
  - 2
- 贊助資訊

編輯說明

- 本電子書以「CBETA 電子佛典集成 Version 2025.R3」為資料來源。
- 漢字呈現以 Unicode 3.0 為基礎，不在此範圍的字則採用組字式表達。
- 梵文悉曇字及蘭札字均採用羅馬轉寫字，如無轉寫字則提供字型圖檔。
- CBETA 對底本所做的修訂用字以紅色字元表示(黑白色系版本則無顏色差別) 。
- 若有發現任何問題，歡迎來函 service@cbeta.org 回報。
- 版權所有，歡迎自由流通，但禁止營利使用。

大梵天王問佛決疑經凡例

- 斯經全軸二十四品，品名開于後軸，今成兩本。
- 斯經三百有年來秘于某寺經函，故文字多為蠹魚蝕者，圈兒充之，間有紙葉脫者，可歎惜矣。
- 斯經出處，不敢分明說，蓋付予人以秘藏，故深誡說來歷，讀人毋加穿鑿。
- 斯經震旦秘之御府，不許流通，故見者最希。本邦幸有此本者，實國家之寶也。專賴有力弘通，誠知王荊公、宋景濂語不虛也哉。
- 斯經傳寫，失譯人之名，莫怪之。
- 斯經請益品一篇，文相句義與《涅槃經》同，但有中間處處文字增添耳。然字蝕最甚，依《涅槃經》全文，則理顯著矣。
- 斯經梵王於涅槃會上別發問，如來為之重說，故文身句體與《涅槃經》大同小異。
- 斯經予深秘五十年于茲，時逢聖明，今正流布，竊意五百年之嘉運者乎！見聞諸師，伏冀隨喜流通。
- 斯經始終為台、賢二師別頓判看，至心熟讀，則經旨精通無遺。
- 世說我國台嶺慈覺大師，曾自大唐抄來斯經，在于某國某寺，欲親討校正。老矣，所不能也，暫俟後賢。

無著謹誌。

大梵天王問佛決疑經目錄

卷上
初會法付囑品第一
梵王決疑品第二
梵王□悟密意品第三
比丘得道品第四
諸王得益品第五
諸國安靜品第六
佛告般涅槃品第七
正像末法品第八
略說邪正戒品第九
辨邪正□品第十
諸法實相品第十一

禪定品第十二
涅槃品第十三
如來病現品第十四
生死品第十五
梵王請益外道品第十六
卷下
劫末說法真偽品第十七
略說三寶品第十八
真如□□品第十九
佛名義品第二十
降魔品第二十一
業識品第二十二
囑累品第二十三
四眾誓願品第二十四

No. 26
大梵天王問佛決疑經卷上

初會法付囑品第一

如是我聞：

一時，佛在王舍城靈鷲山中，與大比丘眾百億萬人，釋帝桓因、四大天王、自在天子、世主梵天王、尸棄大□□、大龍王、緊□羅、□□婆、阿脩羅、迦樓□、羅□、樹神、宮神、竈□神、火神、風神、水神、土神、天神、□□、虛空神，一切邪神、一切閑神、野鬼神等，魘寐呪咀疾疫神，日月天子、星宿天子、六欲天□、色□天子、四空處天子、三十三□□、淨居天子，凡有識類悉皆□會。地獄鬼畜若干異類等，十六大國王、無量小國王、諸轉輪聖王等，此土他土菩薩摩訶薩，遭圍遶默□而坐。肉髻光明普照諸佛土，□□諸佛光明來入于佛口，大眾見是瑞而為希有，復□頭□瞻視□□□□槃。爾時，世尊告大眾言：「我今日背痛，涅槃日近。」即起座舉足，趣拘尸那大城。無量大眾、無量異類、無量菩薩、無

量諸天、無量轉輪聖王等，同一驚戀，圍遶前後，到於佛所，皆坐一面。

爾時，世尊四視而言：「我今日涅槃時到，汝等有所疑者，一一可問，勿遲滯。」

爾□大梵天王即引若干眷屬，來奉獻世尊於□□羅華，各各頂禮佛足，退坐一面。

爾時世尊即拈奉獻□色婆羅華，瞬目揚眉，示諸大眾。是時大眾默然毋措。□□有迦葉□□破顏微笑。世尊言：「有我正法眼藏，涅槃妙心，即付囑于汝。汝能護持，相續不斷。」時迦葉奉佛勅，頂禮佛足退。

梵王決疑品第二

爾時，大梵天王起立合掌，白佛言：「世尊，甚希有！世尊，甚希有！五十年中，如是□不有。世尊！□□□有我心疑，□□在會亦然。唯願為我等兼在會之眾，及末世求法者，決斷□□此心疑，而殷懃開我等□□蒙昧。世尊前說諸法實相，悉皆授記作佛，豈有遺餘耶？世尊三密具足，四辯八音，□□圓□，說無不盡，聞無不證。然世尊今也拈華示眾，□□尊即有付囑言。世尊！我及在會，不知其義趣。唯願為我等在會，決斷此心疑。」

爾時，佛言：「善哉！梵王！為汝在會兼末世作如是問，甚奇特。諦聽！諦聽！我為汝等即決了□□□知□□□疑□□□速疾□□。」時，大梵天王言：「唯然，世尊！世尊！願樂欲聞。」

爾時，佛告梵王言：「□□諸佛出世，為一大事，亦復為眾生也。諸佛同等無妄語，諸佛巧便□□隨眾機，諸佛久遠□□智難測知，諸佛以三密而莊嚴法身，終難□□可知□□□汝問前說實相授記□

佛，然今復拈華示眾，如是□□□汝等諸佛誠諦示，勿□其授記□佛。諸佛應世法也。□□□不。諸佛密意付囑之大事。夫諸佛密意者，以言辭而不可測度。何以故？是法非思量分□□能解，即是唯佛與佛究盡法。汝等□□□當知，以其言辭者，則每會隨宜之法也。不隨宜之法者，則不可言說，是故有如是□□□事。汝等當知，如是法，不自法也，不他法也。復雖不離自他法，眾生親證而得焉。一切諸佛，亦復然矣。而今付囑如是法於迦葉者，迦葉久遠成佛□□□為助諸佛法，現形於聲聞，是故□□於多子塔前，分半座而□□令坐。如我今付囑□□□前佛如□□爾，後佛亦復如是□□也。□□應□□□知□□□□□□即□□□。」

梵王□悟密意□第三

爾時，大梵天王踴躍歡喜言：「希有，世尊！我今日解□希有，世尊！我今日始知佛旨。」□□□即脫□□□頭頂華冠，奉於世尊□□□即言：「我隨從於世尊已來，所說法會，□無缺爾。如我今思忖□□□五十年中□□□豈無□密意在會，偏為認佛所言，是故盲於佛旨，以是世尊有若干言辭。世尊大慈，我更有此少疑□□□其授記作佛者，眾生究竟地住此□□□外，別有少法而□□□可修可證耶？世尊大慈，殷懃開我等蒙昧。」

爾時，世尊告梵王言：「善哉！善哉問焉。汝等諦聽，善思念之。所言密意者，如上所言，不可測度。強而宣其法體者，非因非果，非修非證，非自得，非他得，非自然得，非因緣得，□□□得□□畢竟肯身心自知不思議得□□□□此□□□我昔日於覺樹證悟此旨，是故言唯佛與佛究盡法。□□復憶念久遠劫，有空王如來出現于世，我始發心，而即此義趣□□□始終已。」

爾時，梵王言：「唯然，世尊！唯然，世尊！世尊，如是□□密意者，一切脩多羅心體也。一切脩多羅者，說是□□而脩多羅也。一

切菩薩證是而成正覺。前說授記者，應世化法，其實□□□證此作佛，中間八相，得果修儀。世尊！日兮可寒，月兮可暑，正法眼藏，終無二語。」佛言：「如是！如是！如汝所言。梵王！如是能護持……。」

比丘得道品第四

爾時，百萬億大眾身心不覺動搖，不安所坐，□□同音讚歎梵王曰：「善哉梵王！為我等作如是問。善哉梵王！為我等導師。我等□□□如宿酒醒，如暗得燈，三世心滅，表裏情盡，□□□□□□□□意無毫可疑。如是密意者，不如昔日，或隱覆不顯，或隱語不發等，□□□謂是諸佛甚深秘密心。如是密意，徧身口而不可說，徧身耳而不可聞，傾心腸不可慮。身心器界都口，則已入聞聞三昧而無說；身心器界都耳，則已入說說三昧而無聞。如是無說也，如是無聞也。今證成諸佛甚深三昧，□苦□□密□□□□世尊請聽許。所謂塵塵剎剎是密意三昧，生生死死是密意三昧，法法無住是密意三昧，有□無意是密意三昧，苦樂因果是密意三昧，是惡是□密意三昧，三乘四果是□□□昧，五逆障是密意三昧，十二□□是密語三昧，□□□道□□□集是□□三昧，六凡四聖是密意三昧，婬怒癡是密意三昧，有記□記是密□三昧，無常□易是□□三昧，風柯浪聲□□意三昧，有漏無漏是密意三昧，邪見正見是密意三昧，破戒持戒是□□□昧，淨穢土是密意三昧，愚癡賢智是密意三昧，是是非非是密意三昧，得得失失是密意三昧，鳥獸□□是密意三昧，屠戮梵行是密意三昧，魔外行道是密意三昧，治世暴行是密□三昧，亂心亂行是密意三昧，劫奪慈行是密意三昧，盲聾瘖啞是密意三昧，胎脫殃死是密意三昧，悟明昏暗是密意三昧，困眠惰熟是密意三昧，中陰幽冥是密意三昧，妄想癡暗是密意三昧，衒賣女色是密意三昧，戲男女是密意三昧，飢渴飲食是密意三昧，君臣世事是密意三昧，資生產業是密意三昧，出定入定

是密意三昧，託胎出是密意□□，羞辱榮枯是密意三昧，病惱逼苦是密意三昧，佛行生業是密意三昧，舉足坐臥是□□□昧，驚動靜息是密意三昧，呪咀魘魅是密意三昧，濕病惱亂是密意三昧，地獄逼苦是密意三昧，不如意□意是密意三昧，破法律法是密意三昧，縛脫苦樂是密意三昧，精進懈怠□□□三昧，
□□□□□□□□□□，諸大三昧，諸大觀法，諸大神呪，諸國異法，諸佛法界異法異術，欲色無色靜慮，諸有識惡因惡果，惡口罵詈，惡法惡行，善法善行，五逆順行，仙術羽化，一切語言，一切經行，一切異類□形妄識，諸三昧如上所說，乃至恒沙□□□諸法生住異滅，一切有識念念流注□□等，如□密意所攝，乃至諸說秘密真言等，乃至一切脩多羅，乃至一切魔外立法等，悉皆密意三昧之異說異稱也。世尊，唯願證明證據。」

爾時如來讚言：「善哉，善哉！實如汝等所言，當會末劫能護念，當令無失忘。劫末有情乾惠薄識，不堪法會，掌毛眾生無信心。」時會上比丘歡喜忘所坐，□□□□□。

諸王得益品第五

爾時，十六大國王並無量小國王，各各脫寶衣而奉世尊，即同音白佛言：「世尊！我等今日始識得佛旨。世尊所付□□正法眼藏□□妙心者，即諸佛密意，諸佛心印，諸佛脩多羅教，究竟實法□□□□□實無可疑，則一切有情佛性□即我等本命真識□□如□□其誰可疑著耶？譬如大日輪午照，賢愚共無可昧。實如世尊所言，如是密意，非因得，非果得，非自他□□□自然□□因緣等之所得，實不思議得。是故世尊拈華求□□□他承當，有大智迦葉直下領佛旨。世尊！我等憶念昔日於唯佛知見、唯佛密意者，世尊每所說變言異名，慇懃無不隨機，我等當時何其愚耶？世尊未曾隱覆隱言而不證者，我等愚□□□□世尊當面滿口直說□□□□□□如梵王所言，一切脩多羅者，悉皆為是經之異章異句，一切日月星

辰、山河大地、草木國土、瓦礫□□棘等□□□皆悉盡，無不漏泄如是密意知見□□此□□□意也。是以一切脩多羅者，以此正法眼藏而為佛法正印；一切諸法者，以此涅槃妙心而為實相印，更無餘蘊。世尊，我等如斯心解契聖旨不？」世尊言：「如是，如是，汝等能護念，勿失忘。」

諸國安靜品第六

爾時，大梵天王白佛言：「世尊！今大小國王各各領佛旨，實希有。世尊為現未諸王說護國護法之義，而令得其土安靜。其王心靜，無魑魅害，無魔波旬妨，□□□□三寶增輝，民間安樂，□各各□□穆□□□□。」爾時，世尊告梵王言：「善哉，梵王！為其國土諸王作如此問，□□□梵王為人天□□便為可說可說。諦聽諦聽，善思念之。」即□言：「汝諸王□□各實□□應正正法眼藏。正法眼藏正，則為魔外不被攝取。為魔外不被攝取，則日月星辰不失度，□□□□風雨寒熱應節，□□□禾稼乃熟，□□□民間安樂，三寶常口。汝諸王為是安國養民法，善思念之。汝諸王荀正法眼藏不正，則父子不順，親族不和，百民□□□心叛。百民心叛，則國土亂起。國土亂起，則王臣失處，百民離散。如此則風火水災漸漸交起，疫鬼入家，厄災流行，□□□□恐事□□瀆□□□川流江湖，呈不吉祥，事□□□貴鄙殃死，有三寶名，救之無術。我滅後末法時，世方如此。汝諸王各各歸其國土者，如我所教，少時□□莫違，謂是護國心印。諸王！我滅後，若有□□四眾犯逆我正法者，汝諸王速匡焉，莫言不吾所知。我滅後法，付囑汝國王大臣，能護持令佛意安。」時諸王言：「唯然，世尊！伏奉尊勅。」

佛告般涅槃品第七

爾時，大梵天王起立合掌，白佛言：「世尊言『我涅槃時近』。世尊大慈，何早□棄我等天人□□乃至□□止化入滅耶？夫世尊不三

界有情之慈父耶？孤獨貧窮眾生依止阿誰耶？世間慈父何不慮耶？世尊已超度生死，於涅槃不涅槃而尤自在，□□□劫減一劫乃至半劫□□□度□□□海□□邦□□□□□其後般涅槃。」

爾時，世尊告梵王言：「善哉！善哉汝言。然今為汝等略說涅槃旨趣。」梵王言：「唯願欲聞。」佛告梵王言：「諦聽！諦聽！夫諸佛世尊無有涅槃義，亦不涅槃義，本無有滅，亦□□不滅，滅不滅於□生，各各機前而見焉不？諸佛與彼外道□□涅槃，勿混亂矣。我前時在靈鷲山，因眾生機感而見佛現前；眾生機感止絕，今謂佛般涅槃。實無有涅槃不涅槃。佛今日我涅槃言，最後密語，梵王神知矣。喻如日月宮，常無去來相，依四洲見望，則見有去來相。□□見佛亦復如是，無滅度。然謂滅度，我常在靈山，劫數有盡，如來終無不在時。」

正像末法品第八

爾時，梵王言：「唯然，世尊！我等今日聞未聞法，世尊前說正像末事，我等未能其說，□□殊為未來世宣說，令無疑惑。」

爾時，世尊告梵王言：「善哉問！汝諦聽。其諸佛妙法常住，無有古今盛衰相。我於空王佛所，初發心時，曾得聞如是法，已值無量恒河沙諸佛，聞法信解空，不過於一佛，於其一一諸佛，亦復無有異法，□□□□而為眾生說。我聞如是諸佛一偈一句，□□於久遠劫初發心地，□□□佛□問一偈法，終無□□□異□□如是法也。諸佛為無量機，莊嚴於言辭，或說頓說漸，或說偏，或□圓，或十二六度，或三乘五性等，或顯□□秘密，或說聖位階差等，□□諸說，凡如是等言說章句經者，俱對機□□而逐眾機，必有盛衰。於諸佛已證大法者，豈有名言數句，頓漸偏圓等，品數殊三，時經隔別耶？今我示寂，止說後教行證果之言，迹教漸次衰行，喻如迅流水□□□夜刻刻□□□末世法衰偏如是□□□如□□豈□□理邪？

次焉亦復政國之法衰，亦復然也。世出世法俱衰，故亂臣賊士，起於□□土，常不安靜，□世□□衰，末法時世如斯。」梵王言：「□□然世□□。世尊言：諸佛妙法常住，而無古今，是豈盛衰時世耶？世尊大慈，開我等蒙昧，而示微密觀。」

爾時，世尊告梵王言：「善哉梵王！如是問應□□□□者，喻如天地流行氣，凡十世十期之際，有變化多端，□□□□凶年飢饉，或度十期了，還復如故。梵王諦聽！夫天地元氣而□□□有如是事邪？是等之事，元氣以不專主宰，而殊□□□共耗，是謂此天地劫末不思議變事也。以自然天真，豈有□為作容言於其際？梵王妙解，即微密觀照也。然一國王者，大臣□□口預常存是於意，則災厄事即止息，□□□則□□□於四天下都□無如是不祥□□□如此□□□□也。梵王！我正法亦復如斯，有法盛時，有法衰時，□□□當時執法弟子，常在法之中，自取餓饉□□□時鄙陋。法本無盛衰相，無今古相，無變異相，無常無常相，當知法性無生無滅。梵王！認我言教，而勿作常實見，於如來真實勝義諦中，□□□□□□。夫我法者，周沙界，無生無滅，無盛無衰，無取無捨，無真無妄，無修無證。梵王！勿取法相，勿取非法相，唯佛知見然矣。但於隨機方便者，有權有實，有偏圓，更無異言法□□。就中若異計，或言不可修，或不可證，法性從來法爾。如是解似真法義，而謬法佛真語，即魔外之說，破滅我佛法。梵王！委悉思念之。」

略說邪正戒品第九

梵王言：「世尊，末世四眾，依何法住？」佛言：「應依四念處□□同宜以戒□□戒者，擁束身心之妙法□□□依□□□內依念觀，外依戒住，則為魔外不被誑惑。其戒者，無量□□□前□是之本根者，乃十重禁是□□則□即諸佛妙色身，眾生無漏五陰身□□一切眾生雖有佛性，要因持戒□□則□□□露□□□佛性種子者，

戒之實性，因見佛性而戒復全，即得成阿耨菩提。梵王當知，戒不內不外，即無漏性戒也。凡有心情者，悉皆無不住此性戒。梵王！此戒也露□□□外此戒則邪，戒也□□依此戒則作佛，當得□□□略說戒義如此，汝等善思念之，護持之歟。」

辨邪正□品第十

爾時，梵王言：「唯然，世尊！世尊前言有魔外說，末世眾生□□眼□□□。魔說與佛說，不可分曉其邪正差別。世尊！唯願為說，令□□眾生不惑。」

爾時佛言：「善哉梵王！為末世眼目，諦聽諦聽。梵王應知，其學佛法者，□□不□正□□唯厭生死，欣涅槃，退大菩提心，小心帶慢，則為魔族。□□□故□□□大乘而□□□□□當知□□□□□□□□。梵王當知，為其執法害，則三昧魔、菩提魔即是也，□□□□故。梵王！復有邪三寶，如對迦葉大士說言：『或時魔說三寶名義，所說即邪法也，受持者邪僧也。』是故迦毗羅自謂為佛也。梵王！應念慮矣。又我滅後，魔波旬漸可壞亂我之正法。譬如獵師身服法衣，魔王波旬亦復如是，作四部像，亦復化作須陀洹身乃至阿羅漢身。魔王以有漏形作無漏身，壞我之正法。又魔外為聖像□□□聖人有漏□五□□故□□□又外道□有六十四能故□毗謂倍□佛而誑新發意菩薩。或以滅善法造方等經，我□不信。如是等經，是魔所說。如來先說九部法印，如是九部法印，印我經律。初不聞有方等經典一句一字，如來所說無量經律，何處有說方等經邪？如是等中，未曾聞□□□□有十部經名。若其有者，當知必定調達所說□□□□□也。若有說言：『如來為欲度□□□眾生故，說方等經。』當知□是人真我弟子。□□□若有不受方等經者，當知是人非我弟子。不為學佛法出家，即是邪見外道弟子。如是經律，是佛所說。若不如是，□是魔所說。或若有自說得過人法，是則之人退人法，是名波羅夷。」梵王言：「云何過人法

邪？」佛言：「我□□前為迦葉菩薩說言：『有比丘為利養故，為飲食故，作諸諛諂、邪偽、欺詐。□□□云何常令諸世間人定實知我是真乞士？以是因緣，令我大得利養名譽。』如是比丘多愚癡故，□□□□長夜常念：『我實未得四沙門果。□□□□□當令諸世間人謂我已得。復當云何令諸優婆夷等咸共指我作如是言：「是人福德，真是聖人。」』如是思惟，專為求利，非為求法。行來出入，進止安庠，執持衣鉢，不失威儀，獨坐處如阿羅漢，令世間人咸作是言：『如是比丘善好第一，精勤苦行，修寂滅法。』以是因緣，我當大得門徒弟子，諸人亦當大致供養衣服、飲食、臥具、醫藥，令多女人□□驚念受重。若有比丘及比丘尼作如是事，隨過人法□□□也□□□故。」佛言：「梵王！我前時因波斯匿王說言：『我法中不聽貯，比丘不應受畜金、銀、瑠璃、波瓈、真珠、硨磲、瑪瑙、珊瑚、琥珀、珂貝、璧玉、奴婢、僕使、童男、童女、牛、羊、象、馬、驢、騾、鷄、猪、猫、狗等，銅鐵釜鑊、大小銅盤、種種雜色床敷臥□□，資生所須所謂屋宅，耕由種植販賣市易，自手作食□□自磨自舂，乃至治身呪術□調鷹方法，仰觀星宿推步盈虛，乃至古相男女解夢吉凶，是男是女非男非女□當□□□知□□覺□，如是六十四能。復有十八惑人呪術種種工巧，或說世間無量俗事，散香抹香種種華鬘治髮方術，姦偽諂曲貪利無厭，愛樂憒鬧戲笑談說，貪嗜魚肉和合毒藥治壓香油，捉持寶蓋及以革屣，造扇□□□種種畫僧，積聚穀米大小麥豆及諸果蓏，親近國王王子大臣及諸女人，高聲大笑或復默然，於諸法中多生疑，或多語妄說長短好醜或善不善，或好著好衣，如是種種不淨之物，於施主前躬自讚歎，出入遊行不淨之處，所謂沽酒婬女博奕，如是之人我今不聽在比丘。』梵王諦聽，如是輩應當休道。何以故？□□輩□□□制隨順魔波旬說故。梵王審細之，譬如秭稗悉滅無餘。□當知是事經律所制，悉是如來之所說也。若有隨順魔所說者，是魔眷屬；若有隨順佛所說者，即是菩薩。□□梵王應令諸國王護念是義，我今略說。若欲廣說者，則言辭即盡。」

梵王言：「誠如佛勅！誠如佛勅！今日得未聞法，但法眼不分明者，爭□□分曉焉。如是甚教，唯願我等與眾生圓成種智。」□□□□「是故□□□□□梵王宜聽。復有說言：『□四波羅夷、十三僧殘、二不定法、三十捨墮、九十一墮法、四懺法、眾多□法、七滅□等，無偷蘭遮、五逆等罪及一闡提。若有比丘犯如是等墮地獄者，外道之人悉應生天。何以故？諸外道等無戒可犯，此是如來示現怖人，故說斯戒。若言佛說也者，□□此處□□□□□應知。我諸比丘若欲行婬，應捨法服，著俗衣裳，然後行婬。』復應生念：『婬欲因緣非我過咎。如來在世，亦有比丘習行婬欲，得正解脫，或命終後生於天上，古今有之。□□□□非獨我作，或犯四重，或犯五戒，或行一切不淨律儀，猶故得具真正解脫。如來雖□說犯突吉羅，如忉利天日月歲數八百萬歲墮在地獄，是亦如來示現怖人。言波羅夷至突吉羅輕重無差，是諸律□師安作是言：言是佛制，必定當知非佛所說。』如是言說是魔經律也。若復說言：『捨諸□□，若犯小戒乃至微細，當受苦報無有齊限。如是知已，防護自身如□□□□。』若有律師復作是言：『凡所犯戒都無罪報。』如是之人不應親近。如諸佛所說：『若過一法是名妄語，不見後世，無惡不造。』是故不應親近是人。於我佛法中清淨如是，況復有犯偷蘭遮罪，或犯僧殘及波羅夷而非罪耶？是故應當深自防護。如是等法若不守護，更以何法名為禁戒？我今經中亦說：『有犯四波羅夷乃至微細突吉羅等，應當苦治。』眾生若不護持禁戒，云何當得見於佛性？一切眾生雖有佛性，要因持戒然後乃見，因見佛性得成阿耨多羅三藐三菩提。九部經中無方等經，是故不說有佛性耳。經雖不說，當知實有。作是說，當知是人真我弟子。」

諸法實相品第十一

爾時，梵王言：「世尊！□□□也□□相□性實□□□□所謂諸法實相，為末世我等說如來真實義，普施於未來世。」

爾時，世尊言：「汝等應知諸法實相，地獄、餓鬼乃至佛界苦樂相即真實相，觸目思慮共真實相，長短、方圓、遠近、高低諸真實相，青□□□黑、有色無色、有相無相、□□相、短命長壽、具相不具相真實相，賢□、愚相、慳惜相、□□□、明相、暗相、□□相、曲直屈伸方隅相真實□，苦樂逼□淨穢相真實相，外道魔波旬邪僻相、鷄狗寒熱邪行真實相，橫相、竪相、禽獸□□□、色聲□□□法相、憂相、喜相、遊觀相、狂相、亂相、逸相□實□，持犯戒相、我我執相、我相、慢相、無常相、殺相、害相、怨敵相、無慚無愧真實相，飲食飢渴逼惱相、□□□、寒熱苦惱病苦相、我人眾生壽命相、離相、滅相、解縛相、四向四果菩薩相真實相，凡夫□□如來最勝相真實相，五見四倒三科六大壞滅無常相真實相，如化如幻生死幽冥中苦相真□□，煩惱纏縛業繫苦相□□□，老極耄衰嚬蹙欠吹相真實相，辛苦艱難漁獵殺生惡業相真實相，盜相、奪相、囹圄杻械枷鎖相真□□，父母愛子子慕相想真□□，衒賣女色情欲交世樂相真實相，四種念觀欲色無色三界相、虛空無邊顯色相、四洲中央須彌山相真實相，一念觀照法界相，智相愚相解脫相，因相果相一切性相等，悉如來真實相。如是無量性相等，即諸佛第一義真實諦也。梵王！勿作理相，勿作事相，勿作即離理事相，勿作空假相，勿作諸法法爾觀，勿作性具自然觀，勿作妄念所起觀，勿作緣起所生觀。如是真實義相，不內不外不中。梵王！如是一事實神會則是。何以故？此是諸佛究盡法故。梵王！眾生而不能說盡眾生相，諸佛而不能說盡諸佛相，一念觀解隔億劫。梵王！絕思慮處能思慮。」梵王言：「世尊！如是圓極頓大之法，如大機迦葉頓領佛旨。世尊！如我等小機聞而始信解。」佛言：「如是，梵王！善思念之能護持，此是諸佛護念法也。」

禪定品第十二

復次，梵王起立合掌白佛言：世尊！「前說無量三昧總持門，如是無量三昧總持門有多許言說耶？世尊！願為末世說其要而令得三昧住。」

爾時佛言：「如是，雖我說多許三昧，總持而為機之，其實無費多許言辭。梵王！諦聽，□□□夫三昧總持，如是如是。解云：『著服認我言說，而勿作義想，三□□□□如□□□□肯心應，始得如是妙法門。始無入相，終無出相，中間無□□相，是謂此諸佛自住三摩地。□□□住□□□此三摩地，眾生各各圓成，□此□□□□不內外經行宴坐，即莊嚴諸佛淨土，□身□□□□地獄烈焰，自為清凉池□□□也。□□□住□□□即□□□也。如是三昧，從一塵起，入於諸塵，□□□□□□□此是三昧機要也。□□□三昧也。塵塵爾，法法爾，佛界同一□□□□□入如是禪三昧□□□□□。』梵王！諦聽，如是三昧禪定，實不住六塵法，亦不外六塵，生死去來共禪定也。善思念之。」梵王言：「如是，世尊！如是，世尊！今日□□□得未聞。」

涅槃品第十三

爾時，梵王白佛言：「世尊！□□般涅槃，為我等末世說□涅槃法，令眾心安。」世尊言：「善哉！問□□□梵王諦聽！□槃即□□□。」佛言：「梵王！涅槃法也□不□□□□。」梵王言：「□□□□。」梵王言：「□□□□。」佛言：「梵王應知，外有情幻化而別無涅槃法。梵王！心即是涅槃心也，身即是涅槃身也，有情佛性即涅槃法也，壞滅無常是涅槃也。梵王！別不可求，此其涅槃者，自孤而有焉者，外道涅槃也。又執涅槃法也者，空虛而無因無果也者，則魔波旬涅槃也。復勿錯言，涅槃也者，無住處也。梵王應知，覿面當機，自他終不昧者，即是汝佛性涅槃心也。所謂其法□無常，念念不□者，即是涅槃也。諸法起滅即是涅槃也，愚癡即是涅槃也，貪瞋癡慢即是涅槃也，有漏即是涅槃也，五陰色身

即是涅槃也，眼識乃至意識即是涅槃也，苦集滅道即是涅槃也，十二因緣即是涅槃也，資生產業即是涅槃也，漁獵屠戮即是涅槃也，六十二見即是涅槃也，三塗苦域即是涅槃也，三界昇沉即是涅槃也，殃死胎脫即是涅槃也，五欲娛樂即是涅槃也，悲歎慟哭即是涅槃也，一切二遍即是涅槃也，語默動止即是涅槃也，三種病惱即是涅槃也，土虫鱗甲即是涅槃相也，諸佛無上□□即是涅槃也。夫涅槃法也，一念心上外，無他無自□□也。無他無自也，佛性顯露，即是大涅槃法也。即謂此身心實相，汝等審細焉。」

如來病現品第十四

爾時，大梵天王白佛言：「世尊！聞現今迦葉菩薩所問、佛答，諸佛已離一切病惱，然今病現背痛者□□□。如世尊所言者，為欲令一切眾生，如來已知離生死病惱之引語也耶？今依之而思之，唯恐如來無病而現病，無痛而告痛。今大會聞如來密語之言，還惑所言，豈不強為乎耶？亦一切眾生悉念焉，如來今日欺誑我輩耶？臨涅槃而何有如是所□□？如世尊所言者，一切如來已斷病根，如來今日行持，極所疑惑也。世尊！我今思忖，如來舉身金剛，無病惱法身，然今現病臨涅槃，而無事終滅者，大會若恐懷無心土石滅想，此以現此瑞耶？世尊殷懃示誨，除我等疑惑。」

爾時，世尊言：「善哉，梵王發問。梵王！諦聽，審細焉。如來曾無欺誑於□□，如來終無戲弄□有□，如來已脫生死殊拔病根。我今日現病背痛者，梵王審細焉，如來最後密示也。如來五十年無等閑言說，無苟苴指示。梵王！我今現病背痛也，為欲令知識一切眾生從無始已來妄執生死幻病幻苦，而不知無病無苦，偏讓諸佛而謂非我輩等卑拙故。梵王！以我此背痛而勿比于眾生幻病幻苦，亦以我此涅槃而勿混于外道異計，則十方微塵國土諸佛諸菩薩光滿於虛空，而訪我現病涅槃。諸佛已超涅槃脫諸病，我亦然矣。然示有涅槃者，諸佛同等密事也。梵王！審知如是甚深秘密義，以淺智而莫

諳如來秘密藏。」是時梵王言：「唯然，世尊！唯然，世尊！世尊今此倚臥背痛也。我等淺識暗於尊言諸佛最後甚深密義，唯願世尊殷懃說示。」佛言：「我今現病背痛者，但除諸佛而非所餘菩薩所知也。」梵王言：「唯然，世尊！願樂欲聞，冀聽如是秘密義，便解四眾疑惑。」

爾時世尊言：「善哉，善哉！梵王諦聽！善思念之！我為汝四眾即說秘密無量中一義。諸佛已脫世病離生死，我今現病也，非因業所感，亦非風寒等所犯病。梵王！有身則有病，五陰者諸病依託處，亦生死苦處。今我背痛與眾生病苦不二，又眾生生死與如來涅槃亦不二，又眾生五陰與如來法身亦不二。是故我今日背痛涅槃者，如來最後密示，梵王善能護念焉？」梵王言：「未曾有。世尊！」「眾生諸佛無二，生死涅槃無二。於此無二中，求佛涅槃不得，求眾生生死亦不得。若見不不二相者，外魔法也。一切眾生不知此義，趣無始劫來迷五陰法性，昧即法身理，依此不能脫幻病幻苦幻生死，妄取流轉耳。」梵王言：「唯然，世尊！一切賢聖者，先得悟陰空不得病苦耶？先知法無性脫生死耶？」佛言：「如是，何賢聖已耶？謂其本知者，雖一切眾生於得陰空者，與諸賢聖同等。何以故？所謂病苦者，則眾生因無始妄想迷謬而自亂心亂性，如是亂心亂性故，不免有病苦。此以我前說一切眾苦，悉無始妄想所發。梵王！譬如夢裏得善惡苦樂憂喜事，及其覺而終無所有，唯妄夢所轉也。若及其覺昔，則知覺夢不二。」梵王言：「唯然，世尊！世尊最後密誨，為我等四眾劫末者深細說示，令無轉腦回頭。」佛言：「梵王諦聽，夫生死也，病患也，一切苦樂也，一切煩惱也，一切纏縛也，一切邪正也，一切怨親也，一切可樂不可樂也，流轉起滅，凡聖因果，無常幻化，三界三毒，六凡四聖，貴鄙優□，世界變流，世出世諦，如是無數量等，一切有言說諸法等，悉皆如如佛性，顯露秘密之現法也。即見聞覺知而非自非離，見聞而自己他已，如是法不可求，又不可不求，一切脩多羅，唯是此一法之分

別，三世諸佛體，於此而如如法佛，同耳同目，同鼻同舌，一而不一也，何具諸佛耳，於一切有識，一切非識等，悉皆如如法相法佛性之現行也，非內外中際即離也，神會者親焉。梵王！我往昔初發心時，悟此義，乃至極果，之今更無別法。梵王！我欲令汝等四眾輩，如此等義趣故，是故示無病於病，示無涅槃於涅槃，若無如是密示者，則安知涅槃常住法身，如如佛性。」梵王言：「如是世尊！如是世尊！□□□何因緣，聞如是密誨，於報恩事，盡劫□□佛恩廣大□□□。世尊！如是教義，以何題號名焉？」世尊言：「善哉！梵王，號此《大梵天王問佛決疑經》，又號《梵王所問傳法經》，又號《付法正法眼藏涅槃妙心經》。」梵王言：「唯然世尊！世尊！我等四眾，誓奉持此經典，傳付此於末世，今法運與天地等，其壽為此報恩事。」

生死品第十五

復次，梵王言：「如來今日般涅槃，所謂涅槃，限于如來，而於九界種類者無其分乎？世尊殷懃宣說，教我等曉會。」佛言：「汝所問涅槃者，則言辭轉換也。其如來則言涅槃，其眾生則言生死共死之義也。梵王當知！如來本無涅槃義，又無不涅槃義，於何處乎施涅槃言辭邪？但對于眾生之生死，則假施言辭。梵王當知！眾生生死，本際也；其涅槃也，於外道而建立焉，勿混雜彼涅槃。應知眾生之生死之名義，即如來涅槃之義也。□如來之涅槃，與眾生之生死，別而不別也。所以者何？如來八十年前，託生於王宮，而今日化緣止息，則死寂於雙林樹間，則如來之生死也。」梵王言：「我未知此之義，世尊殷懃宣說，除我等眾生疑結矣。」佛言：「梵王！生死者，即如來之義也；如來者，即眾生之謂也。亦一切有情非有情之義也，亦一切有情非有情之義也生死之外，別無有涅槃義；若別有焉，則外道法也，非如來所說涅槃也。梵王諦聽！其所謂生死法也，不可言，不可窮。若略說者，所謂生也，顯義也；所

謂死也，密義也。梵王應知！生死也，一法性之顯密也，即如來之一法身也。佛出現於世者，生之義也；化究止說者，死之義也。生也，入世之義也；死也，出世之義也。生也，有念義也；死也，無念義也。生也，有我義也；死也，無我義也。生也，出定義也；死也，入定義也。生死也，我此土經行義也；生也無常義也，死也有常義也；生也無礙自在之法也，死也自性安息之法也；生也染污之義也，死也清淨之義也。無量三昧者，生死法也。神通妙用等者，生死之機要也。讚歎禮拜者，生死之要機也。邪法正法者，生死之無性德也。八相作佛者，生死之自性身也。魔界佛界者，生死之無遮法也。念念生滅者，生死之如幻三昧也。夭□長齡者，生死之無罣礙法也。九想愛惡者，生死之究竟相也。等不等者，生死之自性德也。本無今有者，生死之無性法也。真如法佛者，生死之卑陋身也。菩提涅槃者，生死之勞相也。成住壞空者，生死之變易三昧也。語默者，生死之了了智也。應化者，生死之奴即郎也。諸佛莊嚴身者，生死之無上三昧身也。坐臥經行者，生死之了了三昧也。夜暗晝明者，生死之表幟也。憂喜苦樂者，生死之局量也。因緣果報者，生死之如如相也。六度萬行者，生死之自性德也。四無量心者，生死之隨自意也。一念知河沙法者，生死之自性智也。諸佛知見者，生死之要機也。一切生死者，生死之生死也。□□□□□生之知識乘於有數量，死之識智零於無數量。生住異滅者，生死之常轉法輪也。生死者，一切諸法各具性也，一念遍法界之義也。死也，一念攝法界之義也。魔佛者，生死之異生身也。生死者，諸佛之持正命也。諸佛大法輪者，生死之大德也。三十二相、八十種好者，生死之妙色身也。生也，無所住不無所住；死也，無所去不無所去。有記無記者，生死之質直心也。山河大地者，生死之骨肉血脉也。霹靂雷奔者，生死之忿怒心也。三途苦域者，生死之不思議變相也。三毒三德者，生死之知識三昧也。生也，全機現也；死也，全機現也。生也，貪也；死也，愚也。生也，嗔也；死也，怒也。梵王！生死之法略說如是，汝等善思念之，當審細焉，勿認名

相言辭矣。」于時地界閻王忽然湧出，即頂禮佛足而白佛言：「世尊！希有世尊！希有世尊！我等歸依于如來已來，如是甚深法說，今日聞未聞？世尊！我等國界大震動，而獄中有情一時解脫，悉皆得無生忍。所有業火忽然變成金光，劒樹刀山一時開發金華，斷罪器具變成莊嚴，其所有地獄融會成寂光界。世尊！不思議妙音，我不起坐而得解語。世尊滅後，末法眾生不修三業輩，隨我國界來，我為其解說，即令獲解脫。」梵王言：「善哉，大王！實如是，能善護念，令末法流轉，眾生止息，自作獄苦。如是妙說，如來最後示誨也。」閻王許諾言：「梵王！勿作慮矣。」

爾時，世尊重告梵王言：「生死也，無命者、不無命者，無養者、不無養者，無使者、不無使者，無受者、不無受者，無知者、不無知者，無作者、不無作者，無見者、不無見者，無內相、不無內相，無外相、不無外相，無意作、不無意作。梵王！應知生死之外無生死，生死之外無諸法，諸法之外無生死。勿作生死之思，勿不作生死之思。梵王！順眾生則有生死之名言，順諸佛則有涅槃之名言，實無二法，唯一法性之強名也。梵王！其真如言法□，言如來，言法身，乃至鬼、畜、人、天、天龍八部，一切含識，乃至草木、瓦礫、非識類等者，內外生死相，而無一相可見，無異相可見。梵王！須沉思生死之外無佛，生死外無眾生，生死外無佛性，生死外無菩提，生死外無生死，生死外無修，生死外無證，生死之外無諸佛覺道。若誰生死之外，謂有如是說者，悉魔外之法也。」梵王言：「唯然，世尊！我得佛威力，而委悉思惟內法甚深，外法麤相，都生死性相也。一切諸佛種種言教，雖名言異，悉皆生死之玄談也。有情非情，悉皆顯生死，悉皆生死中流轉妄想，悉皆生死中解脫。凡無邊際法界，生死之相分也；其中有情，生死自性分也。如是知生死者，即知其流轉；知其流轉者，知法性；知法性者，即知修證；知修證者，即知涅槃；知涅槃者，即知如來；知如來者，即知眾生；知眾生者，即知生死也。梵王！唯一生死，則知

我所謂生死也。」爾時，閻王、梵王即起坐而頂禮佛足言：「誠如是，世尊！前時所說生死者，一切有情可厭者也。然當會妙談者，五十年中未聞法也。如是妙談者，一切有情遠劫已來□□□自□流浪，實自他共可悲者也。何不知如是甚深玄義，而各各謬作厭惡？悲哉！我□□□。」佛言：「如是，汝等護念，而施來世眾生。」閻王奉尊□即歸本土。

梵王請益外道品第十六

梵王復白佛言：「世尊！於劫末澆世，四部弟子，充滿世間。其四部眾，於所修所證法，有正有邪耶？云何□□□明□□得不混雜於魔外之法耶？世尊！殷懃為我等末世求法者，委悉宣說。」佛言：「善哉！汝無疲倦，為末法□□□作如是問。諦聽，諦聽！夫劫初有外道，名劫毗羅，有二十五諦所立法。乃彼云廣為二十五諦，束為九位：云一、冥性，云二、大，云三、我慢，云四、五唯，云五、五大，云六、五知根，云七、五作業根，云八、心平等根，云九、我知者。又成劫末，人壽無量歲時，有外道而出世，名嗢露迦。後有苗裔，立十句義：一實，二德，三業，四同，五異，六和合，七有能，八無能，九俱分，十無說。梵王！彼等所立法，如斯略說。其外道強義，末法比丘，敵對不易。苟於句義不惑，則與我正法不可混雜。」梵王言：「唯然，世尊！世尊！外道常說涅槃，與佛所說涅槃，其隔別云何？又佛前說一切諸法因緣生，外道說有諸法各各自性，其生自然，此義云何？又有外道斷惡證理也，義與佛法云何？如是等，世尊殷懃宣說焉。」佛言：「善哉問焉！梵王諦聽！順汝所問，略說矣。□□前□□□有外道云：瞿曇！汝說涅槃是常法耶？如□如□□□□□大□□□□□□□□□□□□□者□□□□故不知耶？□□□□□□□□之□□□□□□□□又從□□□□□□□□□□□□□

□□□

瞿曇婆羅□□□□□□□□□□□□門□□□□□□□□□說
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□云何□□□□□□□□□從
生
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□如來名無二語□□□□□有無
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□何
□□□□□□□□□有差有同說
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□語乃至意法
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□爾時世尊即□□□□諦□□□□□若諦者
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□世尊苦諦□□□□□聖一乃
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□大□□□□□□處得阿羅漢果
□□□□□□衲衣□□□□□□□言
□□□□□□□□□□□□□□□□是義
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□身者
□□□□□□何以□□□□□□□□□□□□是故若言□□□而
□□□□身在□□□□□□□□□□□□□□□□一切諸法皆有自
性□□□□□□□□□□說□□□□□□□□故知
□□□□□□□□□□□□□□□□□□五大性□□□□□□世
間□□□□□□□□□□□□□□□□□□若有一法
□□□□□□□□□□從□□□□□□更□□□□□□□□因
□□□□□□□不□□□□□□□□□□□□□□□□□□任
作車□□□□□□□□□□□□□□□名之
□□□□□□□□□□□□□為□□□□□故
□□□□□□□□□□一切眾生亦復如是
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□眾生其性名□是故名為一切自性
□□□□□□□□□□□□□何以故□□□□□□□是
□□□□□□□□□□□□等事□□□□□□□□自然
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□亦□□□而又
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□也□□□□□□□復
次□□□□□□是□□□□□□□□五塵是義不然
□□□□□□□□□故□□□□□□□□□□□□□□於貪欲瞋癡諸
□□□□□□□□□□□□是故
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□不必從
□□□□□□□□□也□□□如是□□□□□□□□然
□□□□□□□□□□□□□所觀□□□□□□□諸有
□□□□□□□□□□是是故□□□□□□各有
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□無□□□□□有故
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□以□□□二
者無有□□□□□□□□□□二法□□□□□□故
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□不從因緣□□佛言
□□□□汝所言□□□□□□□□□□□□諸有
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□佛□□□□□□不是常若
世間□□□□□□□□□□□□□□□□□□□事也
□□□□□□□□□□□□□□□□□殊
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□有是處善云何汝
□□□□□□□□□□事□□□□□□□□□世間
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□是故知□□□□□□□□□
一切諸法□□□□□□男子汝言用
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□因緣
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□生□滅□□□。是故當知
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□木初生時
□□□□□□二相□□□□□□□□工造為稍
□□□□□□□□□□□知□□□□□□一切

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。是故□□□□□□□
父犢子生已□□□□□□□□□□當□□□□□□□□□□□□故
□□□□□□□□□□□所生□□□□有增長。是
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□諸法
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□從緣生。故
□□□□□□□□□□□□□□□□□一切□□等。若有一物，何緣作
漿？□□□□□□□□□□□□□□彼此
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□此說。故□□□□□□
石蜜、黑蜜□□□□□□□□□□□□□□□□□□□大。故
□□□□□□□□□無自性。故
□□□□□□□□□□□□□□□□□。當知□□□□□□□無有自
性。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。故
□□□□□□□□□□□□□得終。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□者，汝可難□我身
□□□□□□□□□煩惱□□一時而有。雖□□□□□□□一切
□□□□何□□□□□□□□□□。如人二眼□□□□□□□左
□□□□□□□右及身亦□□□□□□□□以□□□□□□□見炷
之與□□□□□□□□□□□□□□□□□善男□□□□□故不在先
故□□□□□□□□□□□□□先無因緣□□□□□□□□則
□□□□□□□□□□□□□瓶等□□□□□因緣出
□□□□□□□□□□故□□□□□□□□若見不見□□□□知□
善男子□□□□□□□□□□□□一切無因緣者何□□則
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□復如是應說諸法
□□□□□□□□□□□□出家精勤持戒
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□大有定
□□□□□□□□□善男子□□□□□□□□□□□□□□□□□不
定或□□□故□□□自性故
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□火是火四性流時水
性動時□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□名流若

水□□□□□□□水者何□□□□□□之時不
□□□□□□□□□□知□□□為水若是二□□□□□□□□□□
故□□□□□□□善男子□□□□□□□□□□□□□自性不住，
從□□□□然何□□□□□□□□□□□□□□言眼性見者
□□□□□□□是故□□□□□□□□□□□□□□□因緣善
□□□□故□□□□□是義不然□□□□□□□□□□□□□□□
五塵因緣惡覺□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□內因
緣□□□□□是故汝言
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□善男子□□□具
足諸根□□□□□□則□□□□□□□□□自性故
□□□□□□□□□不從因緣者
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。如是果報
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□巨富根具不具是
□□□□□□□可□□□□□□□□□□應具諸根□□□□善男子
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□分別五塵
□□□何以故？若自性□□□□□□□□□□一笑一啼
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□不應說
□□□□□□□□□□□□□□□□□應知□□□□。若一切法
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□何因
緣？」佛言：「善男子！□□□□□□□□□□□□□□□□煩
惱業□□□□□□□□□。如是梵志□□□□□□□□□為我分別
□□□□□□解□□□□□□□□□□□□□□□二邊中無□□世
尊□□□□□□□□□□知□□□□□□□□□□及色解脫
□□□□□□□□□□□□□依□□□□此□□□□□□□□□□善
知二□□□□□業世尊
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□得阿羅漢果。梵
志。婆私吒！□□□□□□□□□□□□□□如是梵志□□□瞿
曇世間四種名之□□□□□□□□一者□□□□□□□□□□二
者已□□□□□□□□□□□無瓶三□□□□□□無字牛中

□□□□□□□□□□□□□□應
□□□□□□□□□□□□□□□□□□名涅槃者□□□□□□無若是無
者□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□同泥時
□□□□□□□□□□□□□□則□□□□兔角同於異無
□□□□□□□□□□□□不可說□□□□□□□□無牛亦不可
□□□□□□□無涅槃□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
婆私吒言：瞿曇□□□□□□□□□□□□□常樂我淨
□□□□□□□□□□□□□□淨樂□□□□□□□□□有二種無
牛馬悉是□□□□云□□□□□□善男子
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□淨如世病
□□□□□□□□□冷病□□□□□三種病三藥
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□蜜能治之
□□□□□□□善男子風中□□□□無油油中無風
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□有三種疾：一者
貪，二者瞋，三者□□□□□□□□□□□□□□□□□□不淨觀
□□□□藥觀因緣
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□除癡故
□□□□□□□□□三種藥□□□□□□□病中無三藥
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□三種病是故得稱
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□云何□□□□無
常解脫色□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□女
人能觀色，乃至□□□說□□□□□□無常法。」佛言：
「□□□□□□□□□婆私吒，□□□□色是無常，
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□善哉，已報
□□□□□□□□□□□□□□□□婆私吒，已證施其三衣鉢器。」佛
言：「梵王！□□□□□名先尼。復作是言：瞿曇！
□□□□□□□□□是故□□□□默然。第二□□□□□□□知
□□□□□□□□□□□□□□□一切處是一作者。瞿曇！
□□□□□□□□言先□□□□□□□□□□□。」答言：

「□□□□□說一切智□□□□□□□□善男子，□□□□□□□
周徧一切□□□□□若有五道
□□□□□□□□□□□□□□□□□諸善法□□□□□□□
我法中，我則□□□□□□□□□□□□□□□□□二常
身，我□□□□生於天上。」佛言：「□□□□□□□□亦
□□□□□□□無常，若作身□□□□□我所立
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□火燒舍宅，
□不可說□□□□□□□□□□法亦□□□□作身
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□善男子，□□□說，
我亦徧□□□知□□□□□□□□□□□□□□□□有二種，一
□□□色，是故□□□□□□□□□□□□□□□□□無常，
是□□□□□□□□□□□名主，主不□□□□故□□是色，色
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□無色，云何而言
色？善男子，□□□□□□□□□□□□□□□□□眾生
□□□□□□□應知□□□□□□□同一我□□□□□一父，即
□□□□□□□□也，改□□□□□□□□□子，子即是
□□□□□，是故□□□□□□□□□生□□□□□□□□□一
我者，□□□□□□□。」先尼言：□□□□□此
□□□□□□□□□□□□□□□□□言一人□□□□□□□
義不然，□□□□□□我徧一切□□□□□□□□是
□□□□□□□□□□□亦見天得□□□□諸法皆亦
□□□□□□□□□□□□□□□□□大□□□□不應說我。
先尼言：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□非法不
徧，□□□□，是故□□□□□□□□□□□□，不應
□□□□□□□非法非□□□□□□。佛言：「善男子，
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□云何言異？
□□□□□□□□天得業處□□□□佛得作時
□□□□□□□□□□殊□□□□□□□□□□善男子，
□□□□所得果□□□□□□□□□□□□□□□□□□唯當

作婆羅□□□□□□□□□故□□□□□□□何以故？從子出果□□□□□□□是□□□□如是□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□也□□□□□□□得果□□□□□光尼□□□□□□□□□炷別異□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

動，誑惑我四部弟子。今略說彼之口言。梵王諦聽！善思念之！有若干魔引攝此會，阿難而即誑惑。魔自身變為如來像，而有演說一切諸法從因緣生；或有言說□一切諸法不從因緣生；或有言說一切因緣皆是常法，因緣者悉是無常；或有言說□□□五陰是實□，或說虛假，入、界亦爾；或言說□有十二□緣；或有言說止有四緣；或說諸法如幻、如化、如熱時燄；或有說言因問得法；或有說言因思得法；或說言因修得法；或復有說不淨觀法；或復有說四念處觀；或復有說三種觀義、七種方便□□；或復有說出息、入息；或復有說煖法、頂法、忍法、世間第一法、學無學地、菩薩初地乃至十住；或有說空、無相、無作；或有說修多羅、祇夜、毗伽羅那、伽陀、優陀那、尼陀那、阿波陀那、伊帝目多伽、闍陀伽、毗佛略、阿浮陀達磨、憂婆提舍；或說四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺、八聖道；或說內空、外空、內外空、有為空、無為空、無始空、性空、遠離空、散空、自相空、無相空、陰空、入空、界空、善空、不善空、無記空、菩提道空、涅槃空、行空、得空、第一義空、空空、大空；或有示現神通變化，□□身出水火，或身上出水、身下出火，□□身下出水、身上出火，左脅在下、右脅出水，右脅有下、左脅出水，一脅震雷、一脅降雨；或有示現諸佛世界；或復示菩薩初生，行至七步，處在深宮，受五欲時，初出家修苦行時，□往菩提樹坐三昧時，壞魔軍眾轉法輪時，示大神通入涅槃。」

佛言：「梵王！阿難見此事已，作是念言：『如是神變，昔來未見，誰之所作？將非世尊釋迦作耶？欲記欲語，都不從意。』阿難入魔罥故，復作是念：『諸佛所說，各各不同，我於今者，當受誰語？』世尊！□□阿難，今者授受大苦，雖念如來，無能救者。以是因緣，不來至此大眾之中。」佛言：「梵王諦聽！上來無量外道，來詣難問，一一為渠破，令渠得道。其無量之中，略說如是。梵王！會中阿難，因從先為六萬四千億魔之所嬈亂，而我即說陀羅

尼，使命文殊師利持行令救矣。梵王！如今現所見。梵王諦聽！魔王化現佛之神通，如是誑惑阿難。我在世如來，況誑惑來世四眾，如手翻覆尚易。梵王！我所說魔事，略說如斯，能持施未來世，必勿違逸。」梵王言：「唯然，世尊！何有違逸？」「梵王！應知應如此說，須分曉此末世四眾，無擇法眼，必為被隨墮□知□□□諸國王，子子相紹，勿昧正眼，為魔波旬，勿奪國政，□□□如□□必□□示於異法，預先以正法，即時匡此遲引，勿殘憂於子孫，是如來最後遺教也。汝等善能念之。」梵王言：「唯然，世尊！誠不世尊者，何人慇懃如此？□□□□不知□□□而□□□知耶？□□□□□解說。世尊！末世四部眾，若為眾生說法，必可有真偽，云何分曉焉？」佛言：「善哉！略為汝等說。」

大梵天王問佛決疑經卷上

大梵天王問佛決疑經卷下

劫末說法真偽品第十七

爾時梵王起立合掌言：「唯願世尊，愍慰解說。」佛告梵王言：「善哉梵王，為汝末世四部弟子，作如是問。實梵王者，為末世眼目，諦聽諦聽，我為汝說，善思念之。」時世尊言：「末世法說，甚難事也。於我修多羅，開實施權，更為□□知□□則隱覆兩說，宣秘密藏，是此何之？言不正眼人者，終不可識得。梵王應知，法法本無二諦。喻如一池水也，引之令曲曲得，引之令向上得，令方圓得，令一尺一丈得，還此於本池，則水終無幾許勞狀。諸佛法亦復然爾，對密機則密說，對顯機則顯說，為佛一事，實即一切修多羅藏也。除却顯密，則無施設之言法。夫末法時，眾生乾慧，於諸佛所說摩訶衍□□□□最無信□□□□也不□□□故云如是□□□尊□□□□□□成□□□也不成□□不我等下機之所堪□□我□□□□當此之時，有執法比丘□□施以大乘法□□□□□□肯悲其不堪於實教，而更施權法□□□末世下機，此法無解，於此比丘□便隱深山而杳無信。爾時魔外闕時，知機莊□□僧法身而說法，如下雨□□嚴□□□其密義□□□□□昏惑我四部眾，澆世眾生，見彼希有，衒□□□知慧□□□□人人眼目瞑眩□□悉無不心服彼之說，示之大乘法，與我修多羅教□□□其理似不異□□聞□□□此□度人遇量知其實不。又少皆悉競集服膺，後後盡引令入魔外坑。但有正法密付，比丘知邪□□□□就□□敢不為其加斷決□□。知其可入出而便出，折挫□□□□義□皆盡降歸□□□何以如斯？汝等應知如來密義正法，不魔外之所知故□□□此□義□□□若依言教則魔外常所聽。□□以□□□此□□□其不可闕不可測者密意正法也。」梵王言：「唯然，世尊！又或小乘師□□□□毀□大乘師□□如是□□□□□其□立破互是非，如斯鬪諍決斷無其人。」佛言：「如是者悉法滅相也。」梵王言：「□□□又有假法魔波旬，得深宮之請而□□□□□忤□□於皇女

或現五神通，驚動眾生□□□，隨意說法，盡入□□□心服，或知國王大臣，如其所思而說法或說天下威權□□事□為國土亂基。□□國王法眼正，則□□不為彼惑亂。或有國王法眼不正，則□□□□如斯遭誑亂，世尊入滅，後後年中法危如斯。復□□□□土□治□□□□。」佛言：「如是！如是！斯輩徧其國土，乃誑惑其國政，分曉之無正眼人。此時眾生悉皆魔心□□□出□法□□□□魔著□□□汝等梵王起護國護法之願，應勿令正法滅盡矣。」時梵王信受心服，唯然□□□□□□□□。

略說三寶品第十八

梵王復言：「世尊，前說魔、佛、邪三寶，世尊聖□□□，我等云何知其真實義？世尊□□為□□□宣說。」佛言：「善哉！為汝可略說。□□□有別體三寶，□□□□寶有同體三寶。別體如見知，同體各各所具佛性也。即性靈覺，佛性本寂，法性無諍，僧也。彼□□□□□者，泥塑木像等者佛寶，所有修多羅者法寶，著衣正戒者僧寶。」□□梵王□□□。佛言：「雖同別二，其無邊法界三寶可知。如是等三寶，梵王善護□念之，勿令斷絕。」爾時，諸國王言：「世尊！如是三寶，我等令合國三歸。世尊！唯願垂護念。」世尊言：「□□□如是□□如是□□尊□□□勿違逆矣。」□□□□□。

真如□□品第十九

時，梵王白佛言：「世尊！有前時有情、非情說。所謂有情、非情者，一法也耶？二法也耶？世尊！前說一切諸法悉皆真如緣起也。然則法界一相，而從來無有色、心二相，何有情、非情區分說耶？若因佛所言者，心也，有情者乎？色也，非情者乎？世尊！慇懃指示，披我等蒙昧。」

爾時，世尊言：「梵王！汝何懷異計？我終無區分說。」梵王言：「唯願欲聞如來真實義。」佛言：「隨于諸機，則有有情非情，說其義則共呼於真如法性言說也。因真實際而言者，則依義而有色之言，依義而有心之言，其實色心二法，名異體一也，唯有要究盡真實際耳。苟認真如理而確執焉者，見諸法各別，則當昧真實義。梵王！其真如自體也，非知識非不知識，非相非不相，當知一切色心諸法，即非能非所，當體自如也。」梵王言：「如世尊所言，真如體相也，如馬而非牛，鬼而非畜，人而非天，眾生而非佛陀，走而非飛，色而非心，日月星辰而非土木瓦礫，木而非風，火而非地，瞋而非慈，動而非靜，生而非死，長而非短，男而非女，老而非幼，樂而非苦，辛而非甘，飢而非飽，賤而非貴，高而非低，鈍而非俊，危而非安，眼而非耳，舌而非鼻，意而非身，大而非小，遠而非近，明而非暗，密而非顯，因而非緣，無始而非令終，鈍滯而非端的，已起而非未起，筭畢非始，一起念而非現今，自而非我，煩惱而非菩提，涅槃而非生死，□□□□□。如是真如自相，而一切諸法互相涉入時，或明暗一時，或成住壞空一時，或須臾長劫，或圓而有欠，或牛而有[髟/公/心]，或馬而戴角，或禽而有蹄，或鬼而具相好，或佛而未德，或眾生而滿德，或毒草而有藥德，或畜而有天相，或俊辯而咽啞，或盲而有天眼，或坐臥而步十方，或一言而一切言，或始劫而終劫，或揑法界而安眼等，如斯等真如不可思議自性一法界相也，豈以互顯互隱而相劫奪耶？世尊！如是等真如不思議緣起三昧也。」佛言：「如是，如是，誠如汝所言。」梵王言：「世尊！如是執真如言相，而認真如相分者，自己與真如其理各別，而能修所修互角，而昧真如不思議自在知。唯無能無所，起滅自在，則至真如緣起實際地耶？世尊！於真如實際地，諸佛許可於了了知，而不許可於影像知，縱言說甚深，若不了了知者，喻如依畫圖而談其境界，或說天饌而無口實。世尊！於□□□□耶？世尊！如吾輩測度諸佛境界也，假使言得諦當，於其密意者，遂未能究盡焉。世尊！所言實際地者，乃諸佛秘奧也。世尊！一切諸佛

顯密說者，不可說之可說也，真如法性理事之言，不可名之強名也，又是為眾生□□□□第二義之說也。若實了知此一地者，一言盡十方，一塵究法界，頭頭我真法身，物物我普現身也。世尊！我今如是親證，願世尊垂證明。」

爾時，世尊言：「善哉！善哉！梵王！誠當來慧命也。□□□□我□□法輪今付於汝，汝能護持，便轉授於諸天輩，而應令法壽永長。」梵王言：「世尊！不以為慮。我每七佛出世，於其最後會，而今如世尊，乃被付囑最後妙法輪。世□□□□□□□□不空尊勅□□耶□□□□□□□我□□□□也。」爾時，十六大國王，亦無量小國王，起坐白佛言：「世尊！□□□□□□□□善哉！梵王今得如是被付囑於妙法輪。我現當以此正法輪而治我國土，而令正法長壽永傳，無魔外之障。」爾時，世尊言：「善哉！□□汝等所言。」時十六□□□□無量□□□歡喜踊躍□□慎奉尊勅。

佛名義品第二十

爾時梵王言：「□來□□前略說三寶之名義□。世尊！如□等思惟□有佛而有法，□法而有僧，□其同別之□寶佛性□爾功德也。□中佛之名義□未能焉。世□□懃慈誨爾□如來少動紫□光聚身而微笑默坐□威儀赫□最尊最勝□上最妙無此無等等無上第一也。何緣而斯□□無盡法界微塵剎土諸佛相好妙色□光輝統聚於我世尊一身？」時梵王即拜伏而起立合掌，唯瞻仰已，□時摩□迦葉尊者在座側，便向梵王而問言：「梵王！問於世尊佛名義，世尊即微笑默生，誠如是，誠如是。」梵王言：「尊者！我等朦昧，不曉會佛旨，幸尊者在，願為我等□□示喻。」迦葉言：「梵王！世尊覿面的示不可思議，汝言不曉會，何之所□曉會？」梵王言：「我等愚昧，不知何處那義趣，尊者請慇懃示喻。」迦葉言：「諸佛之名義不可思議，若其三身名義者，俱出世隨宜之佛也。梵王！今此微笑默坐佛者，梵王試謂焉，即三身之佛也耶？不即三身之佛也耶？」

是時梵王默然無言。迦葉言：「此是諸佛最上如如真佛，梵王不涉思議，當面可神會。」梵王言：「尊者所言，則云何神證？」迦葉言：「唯不思議知現前則神證焉。」梵王言：「其不思議知，云何現前？」迦葉言：「梵王！何求于他如此其不思議知也？一切眾生，曠劫已來，昧此而以妄想，是故當令不能□□□□□□見如是佛。不能見如是佛者，便由無始無明見習。由無明見習故，前示直當面差過。如此等者，佛初轉法輪已來，從認隨宜權教，而以狼穿鑿，而遂無半芥所得分。依此當知權教不尅體之說，縱讀誦前佛後佛，滿藏理會，而窮得其玄義。不知如是如如真佛者，則所知之愚，還墮魔力之教坑。」□□□於此梵王起坐，而頂禮迦葉言：「大智哉迦葉！為我等當會兼末世如是的示，實如所言。依此我等頑心融解，始瞻仰如來真實相，如如紫金光聚身。如是相好，非因相，非果相，謂佛最上如如法身也。(註：勿作蓮花臺上舍那法身，難解也。)尊者□□□□如是真法身□□□□於諸佛者，何之名義？依何之功德？所得拙哉！我等眾生，何時失亡？終□□如是愚那！」迦葉言：「善哉梵王！如其所言。□夫諸佛名義者，因果不二之佛性，即如如真佛之名義也。梵王！如是真佛□□□實不可名之名義也。不可名之相佛法身，不可名之涅槃佛，不可名之出世佛，不可名之眾生，不可名之有情，不可名之非情，不可名之魔外，不可名之迷悟，不可名之五陰，不可名之佛性，如是無量恒沙不可名之功德，如來一身之具得也。如今世尊，即過未之諸佛如來，亦復如是，此謂是諸佛名義也。梵王！何以故然也耶？自性本覺不可思，知識本無一切具名，故為一切名之本祖。呼一切有非情名目也，即呼如是如如真佛之名義也。見一切有非情諸相也，見如是如如真佛相好也。梵王！□□□凡一切神通妙用，一切三昧，一切奇特，一切可言不可言等事，縱入水不溺，入火不燒，其邪通正通，入須彌於藕絲等，一切佛事，一切魔事，一切所作業，一切見聞覺知，已起未起法等，悉皆此如如真佛大用德也。所以一切諸佛歎德言，或

不可思議，或言語道斷，或不可為筭數譬喻，或一言盡十方，或不可說不可測等言，悉皆依無量性德，無量妙義妙用，而稱歎於其真際者。雖言語道斷，無見聞覺知，其一切諸法之外，大□□□王神□□□□□□□□他事，如是曉會焉，是諸佛名義也。」梵王言：「尊者！如是所言，我嘗聞諸佛最初求法，動歷三祇大劫，到今果極時，因此思之，一切眾生自然得果耶？然則諸佛歷劫修，是那所勞？尊者！願示誨。」迦葉言：「梵王！諦聽。雖其生佛不二，因果一相，於無修而修焉，於無證而證焉。其三祇佛者，權乘果佛，苟以相好不諸佛本義。如□□□□□□梵王□□□□所以為如是言□□□□□□□□□□□。」爾時世尊變赫赫紫金光聚身，即現王宮。太子悉達形相，坐□□□□□□□子茵蓐座。是時諸梵天王，拜瞻太子相好不思議身，而還無於近傍，殊惘然而無設言矣。時迦葉言：「梵王，於汝意云何？」梵王言：「我等昔日拜瞻王宮尊容，與今不異。現今如是者，□□□□□□□□為何之所以也耶？尊者見下六□天上初禪，乃至色究竟□□無色□天，莫可比況。譬如比瓦礫於□□檀金然□□□□□今如是者，希有中之希有也。大會四眾，見如是未曾有事，心魂惘然，無所措言。」時迦葉尊者言：「梵王，汝等審細。」梵王言：「今現如是太子希有相好，於其極果法身者，何之所在也耶？」迦葉言：「此是□□□示如來因果不二最上如如法身相好，汝等何惘然也耶？如是者，世尊最後秘中之秘也。汝等□□時不知者，斯何之時？夫一切諸佛者，於初發心時，辨此等事□□□□而正覺。梵王。勿癡滯於觀心，唯當面神會，謂此佛頂尊勝如如真實相□□如來一斯之施設者，為欲實相親證，故現如是最上無上法佛。是故前說，或云不可思議，或云希有之法，或云非過現□□，或云難解難入，或云非也不非也等，或云無覺無知無見無聞，或云非所知識，或云不生不滅，或云不生老病死之法，或云自生無性，或云涅槃妙心，或云顯也密也，或云無相法身，或云無邊法界身，或云火中蓮華，或云隨類三尺一丈六身，或云諸相非相等，或云無上正等正徧知覺，或云不妄語不真語，或

云或現梵王或現帝釋身等，或云童男童女身，或云現六道身，或云有情非情身，或離四句絕百非身，或云魔佛不二身，或云一切名相佛名相，或云不應色不應離色，或云實相無相非有相非無相，或云煩惱無量法身亦無量，或云不以生不生滅不滅，或無可顯示又無可密示，或云五陰不五陰，或云三科皆如來藏，或云六大法性，或云一定一切定，或云假法即法性等，或云不斷婬怒癡而得涅槃，或云有所得即無所得，或云出生死即入生死，或云無染無淨，或云不止滅於獄火轉妙法輪，或云無常即真常，或云愚癡即般若，或云或離或即、或離即或即離、或離即同時，或云或語、或嘿、或語嘿同時，或云無住處不無住處，或云色陰住亦不住，受想行識陰亦爾等，或云無能知覺無所知覺等，或云依正二不二，或云即凡即聖，或云一字不說，或云語答嘿答，或云毀讚即歎德，或云法無二法言，或云眾生即涅槃，或云剎說眾生說等。梵王！如是等言說章句，舉無量功德中之一二。梵王！審細焉如是法說也，為欲了知諸有情如是無上正徧知覺法佛也。汝等大會，何認言說相佛言說權乘而為所得耶？梵王！一切言教者，隨機金鑛之說，認焉即以為所得者，便背如來出世本旨，殊暗如是法佛則一。斯徒執勞已喻，入他寶庫，而數他之□，於己分者，遂無所益。」時梵王向尊者言：「如是尊者！如是尊者！甚希有世尊！今為令知如來三身相，即因果不二法佛也。如是正見太子相好法身也，為見太子相好則現見世尊也，實難見難解法佛甚希有也。如是瑞相，昔所不見，實因果不二不思議法身，實如如真佛也。法佛不思議，認相好測度，又離相好而無可見矣。於此義也，如來前時盡言辭而為說焉。然也在會不敏，不通佛旨，令依尊者委說，我等在會悟如來不思議三昧身，未聞法也。尊者！幸為證明。」

爾時，太子復如來光聚身□告梵王言：「如迦葉善說，能護念焉，傳于末世。□如迦葉所言，如來大小權實說，對機直言直示□□。當知如是大法者，諸佛與我合頭盡力說。何以故？這一事，諸佛難

思議法，縱歷盡劫，終不可說。從來不口耳法，又自知無路難解難入法，故從本離智愚。所以雖深位二覺心解，如噁□認言教而思已得者，則謂此傳語師不得法者，梵王委悉神證焉。應知如是大法者，即諸佛本祖、有情己命，非情數法性也。所謂法也，本不智者，則曾不說愚；非慳者，則曾不說施；非嫉妬者，則曾不說許容；非有我者，則曾不說無我；非佛陀相者，則曾不說眾生相；非邪曲相者，則曾不說正直；非因果法者，則曾不說本來；非自然法者，則曾不說忽有事；非始終法者，則曾不說中際理；非造作法者，則曾不說巧機；非漸理相者，則曾不說次第義；非頓者，則曾不說端的；非圓缺法者，則曾不說融會相；非增減法者，則曾不說餘剩法；非語嘿相者，則曾不說尋思理；非凡聖法者，則不說階位義；非緣起法者，則曾不說法相法；非出世法者，則曾不說三乘法；非縛著法者，則曾不說解繫；非生死法者，則曾不說□□理；非寂靜法者，則曾不說止動義；非菩提法者，則曾不說發心事；非佛果法者，則曾不說修證理；非魔□法者，則曾不說降惡法；非吾我相者，則曾不說自他相；非有為法者，則曾不說無為；非即離法者，則曾不說隔別相；非無常法者，則曾不說真常理；非尸羅法者，則不說持犯；非性具法者，則曾不說事理法；非真諦法者，則曾不說俗諦法；非二諦雙照理者，則不說一乘諦；非定法者，則曾不說惠法；非迷暝者，則曾不說悟明；非孤立法者，則曾不說單複法；非有語者，則曾不說無語；非觀解法者，則曾不說思性修；非三界法者，則曾不說出脫法；非二世法者，則曾不說過未□；非惡趣法者，則曾不說出離法；非三毒法者，則曾不說三脫法；非有念者，則曾不說紛擾相；非遲速法者，則曾不說待時□；非雜俗法者，則曾不說離五欲；非顯密法者，則曾不說二諦；非有所得法者，則曾不說無所得法；非障礙法者，則曾不說融□法；非空假法者，則曾不說中際法；非一切名相者，則曾不說法非法；非世法者，則曾不說佛法；非口說法者，則曾不說一切說之理；非明無明相者，則曾不說覺不覺義；非厭離法者，則曾不說淨穢土；非煩惱

者，則曾不說菩提；非嫌擇法者，則曾不說法如；非分段法者，則曾不說五陰法；非疾法者，則曾不說法身金剛體；非隱覆法者，則曾不說開示法；非變壞法者，則曾不說顯色形；非衰老相者，則曾不說苦果依身相；非大小法者，則曾不說眾機；非如幻法者，則曾不說本無今有；非思量法者，則曾不說不思量法；非妙玄法者，則曾不說測度法；非入世法者，則曾不說出世法；非離一切法者，則曾不說所顧思法；非言說法者，則曾不說巧便法；非無性法者，則曾不說各各性；非內空外空等諸空者，則曾不說水冷火煖等事；非四大諸法者，則曾不說聚散法；非流轉法者，則曾不說到彼岸法；非六大法者，則曾不說自爾理；非增損法者，則曾不說得失法；非四倒法者，則曾不說違順法；非五陰無我法者，則曾不說事理空相；非一異法者，則曾不說法性理；非理佛者，則曾不說事佛性義；非世相者，則曾不說□如法；非奇特法者，則曾不說希有法；非爭論法者，則曾不說言外法；非厄災法者，則曾不說持呪法；非法相者，則曾不說理；非下智法者，則曾不說超□法；非三寶法者，則曾不說□三寶；非離一切相者，則曾不說言□道□；非即離法者，則曾不說事理法；非義決法者，則曾不說定法。梵王諦聽！我非八相佛者，則曾不說覺樹道；非權實法者，則曾不說機大小；非下劣法者，則曾不說最勝法；非超勝法者，則曾不說是此非彼；非己分法者，則曾不說他分□；非容易法者，則曾不說左右事；非難解難入法者，則曾不說納氣沉思法。非授記作佛法者，則曾不說現當□成法。非時節法者，則曾不說已起未起法。非親己疎他法者，則曾不說各別理。非理□法者，則非一切相者，則曾不說□諸相。非諸相外者，則曾不說如是相。非一切□外者，則曾不說如是性。非本末法者，則曾不說究竟法。非寂滅法者，則曾不說至靜法。非法非法者，則曾不說不□法。非福聚法者，則曾不說修德法。不世理法故，能正於邪理。不非法故，能正於不是。不佛法故，能知於作佛法。本法故，能治□魔外。有識依怙故，愛於有情。如是法也，心心是也。如是法也，身身親也。不可取，無可

捨，出諸比類故，不見聞覺知□梵王神證焉。我從來證如上所說法，便三世諸佛同口同舌法也。□□是□現法無邊身，或現千尺舍那相，或現一丈六身，復其法說也。或時說唯佛與佛密義，或時說對機法，或說出世本願授記法，或唯佛一條付囑經(注不當經)，或示法身有病，又示法身無病，或示不般涅槃相。今□現示太子相好法身，則秘中秘，不思議中不思議，但除諸佛不菩薩事。梵王當知，上來種種言□，至後後末世，盡世出世際，而有難解難言，驚動心目等事。或火中生蓮，水中飛埃，日月互失度，星辰作殃怪，或治亂興亡等，如是法家世家失格，則□□□□非如上□□無量□者，則曾□□不說之法□□□也。」

時梵王起立合掌言：「未曾有也！如是曉論諸佛最上真佛所說也，實眾□□□□而一時令開悟。我等大會，或有非情數□□□□□□□□□□成佛因緣大事。世尊！因此而我今說□如來一時隨機所說之要，如我所解。世尊！唯願聽許焉。」世尊言：「善哉！任汝心。」時梵王言：「世尊！往日若說生死事，則以涅槃言而不與奪；若說煩惱義，則以菩提言而不與奪；若說纏縛事，則以解脫言而不與奪；若說斷惑法，則以入理言而不與奪；若說邪正戒，則以正邪戒□□□奪；若說遷流事，則以□□□言而不與奪；若說緣起事，則以真如觀而不與奪；若說有我義，則以無我言而不與奪；著說有性法，則以無性言而不與奪。若說名相義，則以空相而不與奪。若說無相，則以有相言而不與奪。若□□□界，則以三界言而不與奪。若說三世，則以實際言而不與奪。若脫三毒事，則以三德言而不與奪。若說散亂事，則以總持□□不與奪。若說有為法，則以無為言而不與奪。若說眾生義，則以聖者言而不與奪等。凡隨機言說者，如上□如斯言，□回意而宜神會。世尊！如上所說也，如是直說也，遂無二語。世尊！一切諸佛脩多羅也，一言說盡。一切脩多羅藏，能統収於一言。如是一言也，不可思，不可知，是故拈華旨，以是知焉。夫諸佛最後法義，皆如是也耶？願證

據焉。」佛言：「如是，如是，如汝所言。□□也□□□□。」梵王言：「我今省略述宣，若廣說者，盡劫不可說盡。」

爾時，世尊言：「梵王！實如是。梵王！實如是，能護念施劫末。」

降魔品第二十一

爾時梵王復白佛言：「世尊！云何降伏魔波旬？」佛言：「善哉諦聽！梵王！欲降魔者，先降汝等心魔。」梵王言：「世尊！心魔者，何也耶？」佛言：「心魔者，有降魔思慮是也。(注：欲降魔思慮。)苟正思惟者，即為降魔也。(注：魔言廣也。)云何正□□□□□心外見法，則群魔競起。心外□□□□外□□□所謂□□則煩惱魔起。心外求菩提，則菩提魔起。心外見輪迴，則輪迴魔起。心外求佛，則魔佛現來。心外見持戒，則律魔現起。心外見眾生，則眾生魔起。心外修定，則禪魔起。心外求法，則眾魔競來。心外見國土山河，則觸處即為魔鄉。心外見魔，則魔族轉盛。梵王！心外無得失，心外無是非，心外無貧富，心□無嫉妒，是故令降心魔。苟不知如是事，而別求是者，狂亂顛倒，內外魔族，競起為惡趣，導引作佛之事永斷。如是等則□□□子□□□恐□□□□則心目為之瞑眩，而四識移動。如斯等□□□□為心魔所感。苟降心魔，則一切外魔，皆悉歸降，而即侍左右。如是則佛界魔界，不見其同冀。苟不降，則佛魔各立。苟降，則魔即順於正法。梵王！汝等降伏佛魔二邊矣。是故心則諸修□□□行法本也。苟不降，則一切修多羅，悉為外魔所說也。雖□□□法服讀誦，悉魔法魔業。(注：正眼妙心暗故。)梵王諦聽，我發心已來，覺樹道成時，始降下焉。梵王！心魔降則□□□□□□一切諸法，一切有識，悉順歸我正法不二法佛也。梵王！如來密意正法，□□如是。」梵王言：「唯然，世尊！

心魔者，二邊心也。□□□魔□□□佛性□□□不可修，無可證者，□本來□爾。假法魔如是密說□□□可□□□也。」

業識品第二十二

佛告梵王言：「梵王當知，有生佛不二業識，我前時不開演，所謂於有情言佛性，於非情言法性，二名□□，似異一實性也。」梵王言：「世尊！願樂欲聞。」佛言：「梵王諦聽！此是諸佛誠諦之極談也，汝□善思念之。其所謂不二業識者，一切眾生，無始劫來，生死流轉來者是也。其流轉相，說不可盡，皆是妄想之所為也。除之外，別無有少法。其□□妄想之性，若略說者，不過色心二法，且就內外言而說。□□如是□□□□如其憎死愛生，□其是非親踈貪欲等，凡所有善惡邪正等，五盖十纏，或憂喜苦樂，慟哭戲笑，可事不可事，顛倒逆罪，劫奪無數量煩惱，三途逼惱，異類憂愁，人天暫樂，男女愛情，有識浮沉幻化，忽有都觸一切法見聞等者，悉皆業識自妄想也。除此自妄想之外，無有佛性。梵王！相即而見佛性者，雜亂也。相離而見佛性者，二法也。見佛性難測也。唯就己見，則一切諸法，己者也。□□□其國土山河，遠近長短，方圓青黃等諸法，都業識之自體相也。日月星辰，天眾之身光等者，業識自性光也。一切有情無光者，□□□□□業識無明性也。諸煩惱苦樂憂喜愛愁等者，業識自業相也。胎死百歲，強弱老病等者，業識屈伸勞相也。或尊卑榮辱貧富等者，業識昇沉相也。或恐怖惡趣，樂求天界，慕小果，求小解脫等者，業識小量也。無取無捨，無憎愛，期大果者，業識之大量也。六十二見鷄狗等邪修者，業識之邪量也。或不斷婬怒癡，即是涅槃者，業識之自性量也。一切狂亂，一切忽忙等者，業識不思議變態也。或智或愚，或闡提，或五逆，或歸三寶，或邪識邪學，或懶惰，或遊戲，或博奕，或狩獵漁獵，一切吉事不吉事等者，業識不思議顯密三昧也。梵王！劫石可盡□於□，業識功能未□，或年月日時有限，於有情數者無限也，

悉業識之不思議變也。梵王！若直說業識之自體者，其諸佛應世之法說者，悉屬戲論。梵王！如諸佛出世者，雖不如眾生妄所引，同是業識眾同分也。當知其應世之際，如三乘十二分教者，業識之正知見也。或說事如，或說理如，分別智愚，接三根等者，業識之自性悉檀也。或示託胎□□□□□□□身等者，業識之不思議□□體也。諸佛不生而生、不滅而滅者，業識不思議隱顯之相也。佛常生此三昧王三昧者，業識自住性德也。佛三乘權實，種種異方便，無量戒定慧等者，業識法門無源海之中之微塵許之說相也。諸佛出無量光明，而化一切眾生，於自土他土，現不思議境界等者，即業識之不思議大用也。佛身應物無量身等者，業識無相真實相之所應也。諸佛應世之相，其有顯有密、有權有實、大小等說者，以有業識之自性麤細淺深之德，可規不可規，真俗差合之不思議聖諦也。諸佛念處、四神足、五根、五力、七覺、八聖道說者，於業識自性而有區分相故。諸佛之智一而一切智等者，業識之不思議靈覺智也。何以證焉者，以一切凡夫，一切有識，或時正智，或時不正智，出於其不意故。謂此無性智，又謂不昧靈智，又謂諸佛無上智，又謂五佛五智，又謂四佛知之智，又謂諸正徧知覺之智也。一切所有塵塵法法，有情非情，覺知不覺知，有相無相等者，此靈覺智之相也。梵至夫諸佛說法，外不放入，內不放出者，因業識摩訶衍之無表智也。諸佛者，一切眾生之所為，無不為，無不知者，以有業識不思議解脫之智用故。又諸佛常驅魔外者，渠常以說常性故。一切眾生心見顛倒者，因業識無性知故，以無別一法可說理故。一切諸佛化盡後入滅者，業識自體本寂故。一切有非情念念生滅，少時不留者，業識自性無常故。諸佛有甚深不可思議功德者，依業識自爾之性德也。梵王！欲見業識之相貌者，須見眾生無常相；欲見諸佛相好者，當見業識之自性。梵王！捍一塵、拔一毛，足動法界，引他土令自土，移此置於彼界等分。抹須彌，挹四大海，移置地獄於他土。或脩羅遮日月光，或吞盡鹹海，於一口妙用恒沙□□□界一步□□道□□神奇，身上出水，身下出火等之神

奇。或現大身滿虛空等，或現小身入藕絲孔裏。如是等之事，千變萬化，盡無不因此業識不思識境界也。梵王！法界無邊際，無量佛國土，差別悉皆無，不業識分量。梵王！法界雨滴恒河沙數，乃至法界國土微塵數，悉皆業識相分上數量，然皆盡一念可知焉。如此等說者，無數牛毛之一二毛而已。若欲廣說者，盡劫不可窮。」梵王言：「唯然，世尊！世尊！一切眾生者，妄業所生也，非于諸佛也。諸佛者，一切無等等也。不二之義，願樂欲聞，為我等在會殷懃說示。」佛言：「善哉，天王！所謂業識者，諸佛則紫金清淨光明身也，眾生則所謂煩惱垢穢身也。何以故？不二矣。我法自體，不淨而現淨，不垢而現垢，喻如水順器曲直。梵王！以名相而不可怪。所謂業者，佛性自體業也；識者，佛性自體識也。然也，則佛性、業識，一性二名也。梵王！雖諸佛應世身與眾生流轉身各別，共一佛性之異稱也，即謂是業識身也。是不向上者，是不向下者，是故一切內外諸法，不過色心二法者，即業識之自性相也。有情非情，理事□□□□□□□□長短方圓□□□□黑白明暗等者，此之名義也。真如法性、菩提涅槃、如來藏等者，此之強名也。一切相、一切名，都此之舉體浮虛名相也。梵□□□如□略說□□□□一一名義者，□□即佛也、眾生也、比丘也、比丘尼也、優婆塞也、優婆夷也、鬼畜也、野鬼也、地獄也，乃至四向也、四果也、三乘十地等覺也、□□□□也、□□□也、□□□也、煩惱也、□□也、生死也、□□□、三界也、佛土也、無明也、有□也、無漏也、空也、假也、□□也、有相也、無相也、無記也、有□也、解脫法也、八萬四千煩惱也、八萬四千母陀羅臂也、諸佛知見也、眾生□□也、得也、失也、四百四病也、盲聾喑啞也、我也、無我也、五陰身也、貪瞋癡也、五欲也、纏縛也、淨也、穢也、有礙也、無礙也、□□□、諸法也、出世法也、我人等也、四諦法也、十二緣起法也、僧也、俗也、男也、女也、若樂□□□五障□□遮無遮法也、授記作佛法也、因果法也、業繫法也、國土治亂法也、善惡□□□也、慈悲喜捨法也、親踈也、怨敵法也、愛愁憂喜也、規則

也、放逸也、迷悟法也、毀譽等也、語嘿動靜也、三惡趣法也、剎那法也、留滯法也、頓成法也、變成男女法也、三靜慮法也、四無色法也、一切諸佛無量藏也、一切世間所有善法也、轉凡夫法也、一超入聖位法也、知恒河沙數量也、諸佛自在神力法也、不思議變法也、不思議壞也、背則歷劫不已法也、合則自已法也。梵王！如是諸異類，悉皆無不業識之變體異相也。梵王！現所見，現所聞，略說如是。梵王！凡見一切諸法，知一切諸法，自見知於他，他見知於自，夫善惡於一切，善惡於自他也。外別無佛性說，外別無諸法說，會則當體不改易，不會則當體妄想也。別遲滯于觀心者，相變當面差悞矣。梵王！欲廣說者，歷劫不可說。」梵王言：「唯然，世尊！唯然，世尊！今我不或諸法名相。世尊！生佛不二，殷懃重說，我等在會，願樂欲聞。世尊！現見世尊殊勝奇特相，眾生不然。我今思惟焉，作佛依善業也，眾生依惡業也，云何知其不二耶？」佛言：「凡見迷悟相，則生佛各別也。所□業識不思議性，從本無迷悟故，□□□□知業識自性，自有覺義不覺義。於不覺顯發也，則見眾生相；於覺顯發也，則見諸佛相好。梵王！應知迷也悟也，業識自□分也，但依有其異見也，暗其不二相也。前時為三乘說迷悟各別，如諸佛別無有二不二言也。不思議業識性，不俗智所測度。梵王！應依正知見，若見移動者，悉造地獄業也。天王！諸佛者細，眾生麤，雖細麤異，共一同胞也。天王！諸佛不生而生，眾生亦復然矣。唯眾生依不知如是理也。」梵王言：「唯然，世尊！我等未曾有法也。」世尊言：「生佛不二，則□□□□□□□與□□□□□□依□□後□□知□□□乎？從本自爾知也不？」佛言：「如是。」梵王言：「何之修證也耶？」佛言：「天王！應知眾生念念無不修□□□□業□不□依□□□□證事也。眾生念念無不證。天王！如是甚深密義，善思念之，不思議修證也。天王！苟無如是修證者，則諸佛乃忽有之佛也耶？無有此處□□□知□□□舊眾生也。」梵王言：「眾生者，其流轉久矣。諸佛者，前際得果了□□□□□何□□□乎□□□□何？」佛言：

「天王！眾生未得果，諸佛已得果。」復言：「不見眾生相，即見諸佛；不見諸佛相，即見得果。眾生唯除見，別無有諸佛。眾生差諝，然則自然也乎？」佛言：「彼外道六師，有自然計□□□天□□□當依正法眼藏。天王！愚于法性，謂此外道也；智于法性，謂是聖道也。□□□諸佛發心初中後，皆依此業識知見力，豈有師無師修不？□□無久近遲速□□各□事□□。天王！念念無不業識表德矣。眾生妄想中，忽然發心□□□□為□□修證耶？謂□□□業識不思議智也。」梵王言：「如是等之事，究聖之所知也，凡愚何能焉？」佛言：「聖之智不智□□□□□是此義，於業識自性智□□□□□也耶？□從本□□□□唯□□□凡□□。天王！如是□□□知不知，非思量分別所及□□。天王！□□□□念念修，念念證，不思議修證也。天王！死汝之虛妄心念□□□法，本無迷悟修證各別事。」梵王言：「唯然，世尊！前說□□□□□各□□□諸法業識也自，而何知於自耶？何以故？世人□指不□指，水不洗水，火不燒火，眼不見眼等。」師言：「如是言者，無始爾來流轉妄識□量也，亦是外道因執局量也。天王應知，業識不思議作用，諸佛不可知，況不諸佛者也耶？天王當知，夫法界真如一相，無自他諸法，各各不濫自位，不失自相。然復是其各體畢竟真如一相，而無自他各別相。就中自而見他，他而見自，顯然也，有何妨礙耶？喻如世人搔自癢以自手，如此五根互作用，一身自而爾矣。雖一切諸法即一法性，而各各住其位，而不相混雜，法法涉入，不一而不二也。唯此不一不二也，業識不思議差別妙用也。梵王！獨一崑崙底物，勿謂成一一之性。何以故？業識性相不一不異故。梵王！有一一諸法各各之自性，而勿謂互相各別性。何以故？諸法本不一異相故。梵王！勿以在不在有無而見焉。何以故？此法也，以離所住有無相故。梵王！如此法也，過去法而即現在法也，現在法而即未來法也，未來法而即自他念念顯露法也。天王！喻如明鏡，無心而能照物像也。能□□照，不一而即不二也。然於鏡自性者，不能照底知，亦不有所照底物，當知□□□□明鏡照也。又如燈

燭，無心而破諸暗，亦復如是矣。如金剛分折頑鐵，□□本同一性也。梵王！□□□愚者量偏局，未知所照之物像即能破，是故一即一切，一切即一也。梵王！所謂一，何處在耶？一之體段，何形模也耶？若□□認能照所照，而不知所照之物像即是能，縱雖知所照之物像即是能，亦不知能所一，而一亦不立，則似有性相各立之跡也。縱雖知能所照二共本地風光，□□則亦復有能明所明之智，□□□不透達業識無性法源。天王！□□□□故，是故有指水火眼之言，□□□□□□所謂業識者，不能智，不所智，不離不即，不妄不真，不理不事，□□□念念□間□□□□□諸法當體不是者也。苟達此不是諸法者，則當相即是矣。天王！勿作法空見，又勿作定實見，當知如是者，無戲論之法也，即業識不思議法也，又業識即思議之法也。達此不思議者，水洗水，眼見眼等也。如是□□□□□□業識不思議妙用□言語道斷，心行處滅法也。□□□此□□□□色也，心也，互相涉入，譬如帝釋殿網珠也。當知□□□□□一切諸法□我指也，我水也，我火也，我眼也，□□□我指之，我洗之，我燒之，我見之，皆無不業識奇特無礙自在事。」梵王言：「唯然，世尊！世尊若然，則呼馬而作牛也是乎？呼鳥而作魚也是乎？握土瓦而作黃金也是乎？」「是言是也，不是也。唯死汝分別心，則把瓦礫而為黃金，呼馬牛鳥魚即作牛馬魚鳥也，皆業識無礙不思議知見力也。諸法亦性相自如法，故法身大士恒如此。天王！雖一切□□□□□□時有如此作事，汝等□□□。天王！唯於不思議實際把證焉。諸佛業識真空妙有，塵劫說不可盡。天王！說業識之功德，亦塵劫不可盡。天王！說業識之染污，亦塵劫不可盡。天王！說業識之清淨，亦塵劫不可盡。天王！說業識之不思議解脫，亦塵劫不可盡。天王！宣說業識之甚深密義，亦塵劫不可盡。何以故？業識之自體相(注：別可深解也)，不在前際，不在後際，中間何處在？亦無前後中際言。梵王！以一切脩多羅經而勿對向。今此經一切脩多羅經之骨髓也。其一切脩多羅者，今此經皮膚也。天王！勿作一異俱雙見如是經也。上天下地無藏處，一

切諸佛如是行持。□□當知一切眾生無始劫來慧目盲於如是經，終不能讀此不思議經。妄業不思議流轉，得與不得，證與不證，諸佛悲愛有於此也。天王！善思念之。夫法也，不非也，能入事理而無跡思念焉。」

爾時，大梵天王踊躍歡喜，向佛而作是言曰：「世尊所說業識名義，今日始得聞焉。實如世尊言，業識自性，偏不說於佛，偏不說眾生，乃至一相一理，寂滅染污，斷惑縛，解真俗諸惡煩惱等。於如是等諸說，擇機而不斟[打-丁+夕]，亦不包密，直示直言，諸佛深旨，實不可為測度。當來眾生，一度觸見聞者，超脫其三毒三道，即成十身毗盧法界身。如是生佛不二，依正不二，現行身實不可疑。世尊大慈，為我末世，□此□示甚深秘密法。我等從來礙心之物，一時融鎔，而心如降重擔。我等在世，□粉骨碎身盡恒河沙劫，豈報其一耶？」時世尊言：「汝言然，能護念焉。一切諸佛，同口一舌，即十二部經之心目也。於末劫時，雖八萬脩多羅藏滅，此經不滅。何以故？脩多羅經本法故。若設文字經相滅，於心經法體者，終不可滅。喻如金翅鳥王，雖果報盡，化去其心骨，如成如意珠。此經亦然，□□□一切有情界如意珠也。」

囑累品第二十三

爾時，世尊告梵王言：「梵王諦聽！夫迦葉付囑密法者，諸佛甚深究竟正法也。凡有血氣者，無不各具。雖各具，復不修者不證，不證者不顯。終日□□聲□語□□□不他法(注：認奴勿作郎)，不知得者(注：有知得理者煩惱)，則煩惱也。汝等悞！勿言如是法有煩惱中□□□所以生死流轉□□□□知□□□□□此□□□諸佛應世，令此義知，人人證悟此密法也，謂此成佛也。至果如我者，中間所積功德也。迦葉是聲聞也，從毗婆尸佛已來，作付法子，乃至□□如我。如是付囑現在千佛，以□□□迦葉為臨滅付法子。是故從毗婆尸佛至於我，從我亦至慈氏佛，從慈氏佛展轉至最後樓至佛，了中

際繩繩不斷絕者，密付正法眼藏，涅槃妙心也。然劫末眾生，其信劣故，所以授衣於迦葉，而以為法付續證也。梵王！後後佛出世時，臨般涅槃日，與迦葉同。如今我會，發起發問，則為末法得法者之信。」時梵王言：「實如世尊勅！實如世尊勅！我於千佛臨滅日，而為在會，後世為問法發起者。」此時大會無量四眾，悉皆無不信受佛意者。□□□□□：「汝□□王□聽！我滅後，四眾能讀此經，則讀一切修多羅經。何以故？一切□□□說此經而修多羅也，豈論大小經耶？不佛口而說也，塵塵說也；不有情讀而誦也，剎剎然□。所以言一切修多羅經□□目□□□知□□□。」

四眾誓願品第二十四

爾時，大梵天王言：「世尊，殷懃演說正像末法，兼魔外妨法事。在會百萬億四眾，無量異類，悉皆無不誓尊言：『世尊前說修多羅藏，此藏歷幾許劫波，而後無于世間耶？』」世尊告梵王言：「如來修多羅藏，終不可滅盡。我說滅盡者，無此斷矣。於我修多羅者，終無滅盡時，縱歷劫火，遂不燒也。何以如此耶？諸佛從來無虛偽說故，復不誑惑於世間故，復是一法性所說故，復是不一時世教故，是以□□知劫火不能燒□□□□□汝等悞，勿混雜于魔外阿漚經。」世尊說□此法時，在會百萬億若干人天異類，龍王、緊那羅、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、摩睺羅迦，地獄、鬼、畜、天神、地神，凡有識類諸鬼神魔外等，各各獲得無上乘法眼淨藏，歡喜踊躍，拜佛足，作禮而去。

又釋提桓因、尸棄大梵、四大天王、自在天子、天龍八部、人非人等，亦得無上乘法眼淨，而一同讚歎言：「希有世尊！今日聞未聞法，我等誓願護持正法藏。」即禮拜而去。

爾時，大梵天王若干眷屬，並十六大國王眾、無量小國王，以如來付囑正法藏銘心護念，各各頂禮佛足，信受奉行。

大梵天王問佛決疑經卷下(大尾)

茲時享保十二丁未仲夏吉祥日

陸奧州南部花卷玉鳳山瑞興寺十八世隱野衲無著靈光拜書(時七十八歲)。

右《大梵天王問佛決疑經》(全軸分為二本)，東奧南部洞上老隱無著光師五十年間所秘珍也，親附凡例，具陳來由(乃載卷首)。今茲偶獲轉寫之本，感喜無措，手謄寫焉。旹享保庚戌解制日謹書。

或曰：相傳斯經，本邦三所珍藏。其一奧州平泉光堂(秀衡廟所經堂，今存)，其二濃州郡上長瀧(天台古剎)，其三攝州水田三寶寺(能忍舊跡，今作洞宗)也。未詳斯經存不？按洞老之所傳寫者，正是光堂經本也耳。更可希求者，郡上台剎(號阿名寺)，彼納宋朝渡來之名藏二部。近來刊行珍書，多出斯藏。因思斯經亦存，不可測矣(斯藏非守護金森許容，不能輒窺)。我老不能搜求，後來有台緣者，上稟天台門主，及依憑學頭僧正，而須拜閱校整焉。

東叔老禪寫本之末，置此一紙。

享保十七年子之二月，實海的座元持此本而詣郡，上長瀧寺，依憑阿名院、教聞坊、大仁坊、神主齋等而開經藏，委悉拜閱，終無斯經矣。

聯絡我們

財團法人
佛教電子佛典基金會（CBETA 基金會）
CBETA Comprehensive Buddhist Electronic Text Archive Foundation

service@cbeta.org
(02) 2383-2182 轉分機 12
官網 https://cbeta.org/
CBETA Online https://cbetaonline.dila.edu.tw/
立即贊助 https://cbeta.org/quick-donate/

贊助資訊

CBETA 長年來陸續將歷代重要佛典數位化為「CBETA 電子佛典集成」，不僅收錄了大量的珍貴文獻，更致力於校勘考證用字及增添新式標點，提升佛典的文獻品質及易讀性。「CBETA 電子佛典集成」是大眾廣為運用的公共資源，此成果也獲得國際學界的重視及肯定。

對於一個從事佛法志業的非營利團隊來說，能夠長期埋首理想、踏實耕耘，實屬不易。為了提供更優質的服務，CBETA 基金會擬增聘專業人力，擴大組織規模，懇請大家慷慨解囊、熱情贊助，讓未來有更多更好的電子佛典。

贊助捐款

「水滴雖微，漸盈大器，凡福充滿，從纖纖積。」
—— CBETA 2024.R2, T04, no. 210, p. 565a5-6