法苑珠林卷第十一　桓一

唐西明寺沙門道世撰

成道部第十二此別十部

述意部　乞食部　學定部
苦行部　乳糜部　草座部
降魔部桓一　成道部　天讚部
變化部

述意部第一

蓋聞大聖應期有感必形蔭覆十方化周三界是四生之導首六趣之舟航至如兜率下生闍浮現滅貫日處胎殞星晦迹林微尼園啓四八之瑞畢利叉樹放十種之光鑒彼四門捐茲五欲捨嚴城而獨往依道樹而超登合四鉢於連河度五隣於鹿苑蕩愛著於緜區湔塵冥於曩劫慧日既開光清八嶽立功闡化慈照四生敷演一音各隨類解像教攸興其來久矣

乞食部第二

如四分律云爾時菩薩漸漸遊行從摩竭國界往至婆羅閱城於彼止宿明旦入城乞食顏貌端正屈伸俯仰行步庠序視前直進不左右顧眄著衣持鉢入羅閱城乞食時摩竭王在高樓上諸臣前後圍繞遥見菩薩入城乞食行步庠序即向諸臣以偈讚之王即遣信問比丘欲何所詣菩薩答之山名班荼婆當於止宿使人速還返白王如是事王聞彼使言即嚴好象乘衆人共尋從即往禮菩薩時王語太子言今可於此住我舉國一切所有及脫此寶冠相與可居王位治化我當爲臣時菩薩報言我捨轉輪王出家學道豈可

於此邊國王位而處俗耶王今當知猶如有
人曾見大海水後見牛跡水豈可生染著心
此亦如是豈可捨轉輪王習粟散小王位此
事不然時王前白言若成無上道者先詣羅
閱城與我相見菩薩報言可爾時王即禮
菩薩足繞三帀而去 桓二 二

又佛本行經云菩薩爲摩伽陀國王說云大
王我等今實不畏彼毒蛇亦復不畏天雷霹
靂亦復不畏於猛火焰被大風吹燒野澤者
但畏五欲境界所逼何以故諸欲無常猶如
劫賊盜諸功德爾時菩薩即說偈言

五欲無常害功德　六塵空幻損衆生
世間果報本誰人　智者誰能暫停住
愚癡天上不滿意　況復人間得稱心
欲穢染著不覺知　猶如猛火然乾草
徃昔頂生聖王主　降伏四域飛金輪
復得帝釋半座居　忽起貪心便墮落
假令盡王此大地　心猶更欲攝他方
世人嗜欲不知厭　如巨海納諸流水
大王當知彼須彌山下有阿脩羅然其兄弟
各爲貪愛一玉女二人相爭而自鬪戰傷害
俱死便說偈言

徃昔修羅兩兄弟　爲一玉女自相殘
骨肉憐愛染著增　智人觀知不貪欲

菩薩又言或爲五欲故生天生人既得生已
著五欲故投身透水或復赴火爲五欲故自
求怨讎又說偈言 桓二 三

癡人愛欲故貧窮　繫縛傷殺受諸苦
意望此欲成衆事　不覺力盡後世殃

又佛本行經菩薩說偈言

假使恩愛久　共處至命盡　會別離見此
無常須臾間　是故我棄捨　恩愛永離別
志求無上道　願度一切人

學定部第三

如四分律云時菩薩即向阿藍迦藍所學不用處定精進不久得證此法時菩薩捨之而去後往鬱頭藍子處學有想無想定精進不久得證此法菩薩思惟此兩處定非涅槃非永寂休處不樂此法便捨二人而去更求勝法時菩薩更求勝法者即無上休息法也時有五人追逐菩薩念言若菩薩成道當與我等說法

又佛本行經云阿羅邏仙人報菩薩云諸凡夫人愛於貪欲受繫縛等苦一切皆由境界

山羊被殺因聲死　飛蛾投燈由火色
水魚懸釣爲吞餌　世人趣死以境牽

又新婆沙論云佛爲菩薩時猒老病死出劫比羅伐窣堵城求無上智時淨飯王釋種五人隨逐給侍二是母親三是父親母親二人執受欲樂行得淨父親三人執苦行得淨當於菩薩修苦行時母親二人心不忍可即便捨去菩薩後知苦行非道捨而受食糞飯酥乳以油塗身習處中行父親三人咸謂菩薩狂亂失志亦復捨去後世尊成佛即作是念彼皆是我父母親族先來恭敬供養於我今欲酬報爲何所在天即白言今在婆羅痆斯國仙人鹿苑（廣事如前）問何故名婆羅痆斯答此是河名去其不遠造立王城是故此城亦名婆羅痆斯問何故名仙人論處答若作是說

諸佛定於此處轉法輪者彼說佛是最勝仙人皆於此處初轉法輪故名仙人論處若作是說諸佛非定於此轉法輪者彼說應言仙人住處謂佛出世時有佛仙及聖弟子仙衆所住佛不出世時有獨覺仙所住若無獨覺時有世俗五通仙住以此處恒有諸仙已住今住當住故名仙人住處有說應言仙人墮處昔有五百仙人飛行山中至此遇退因緣一時墮落問何故名施鹿林答恒有諸鹿遊上此林故名鹿林昔有國王名梵達多以此林施與群鹿故名施鹿林如羯蘭鐸迦長者於王舍城竹林園中穿一池以施羯蘭鐸迦鳥令其遊戲因名施羯蘭鐸迦池此亦如是故名施鹿林（舊翻名迦蘭陀鳥善見論其形如鵲）

苦行部第四

極二　五

爾時菩薩於此鹿林在五拘隣比丘所學於苦行經於六年極生辛苦過其本師以自餓故而不得道徒勞疲形故涅槃經云菩薩當以苦行自誡其心日食一胡麻經一七日杭米紅豆麻子粟糜及以白豆亦復如是各一七日如是修苦行時一切皮肉銷瘦皺減如斷生蝨置之日中其目坎陷如井底星肉盡肋出如朽草屋脊骨連現如重線墜所坐之處如馬蹄跡欲坐則伏欲起則僵雖受如是無利益苦然不退於菩提之心又菩薩處胎經云佛告苦行菩薩昔我所更苦行無數於尼連河邊六年苦行日食一麻一米斯由曩昔向一緣覺犯口四過斷絶一施重受輕報又大集經云爾時光味菩薩爲諸大衆而說偈言

過去無量僧祇劫　種種布施習檀那
清淨尸羅及羼提　精進坐禪學般若
安樂一切衆生故　備忍種種諸苦辛
宮中六萬后妃嬪　棄捨出家如脫屣
獨處六年修苦行　日食一麻一米麥
精進晝夜不睡眠　身形唯有皮骨在
菩提樹下思惟坐　八十萬衆天魔來
四方上下地及空　八十由旬悉充滿
如是魔軍及眷屬　皆能破壞使歸降
成就無上勝菩提　得證第一義諦果

乳糜部第五　（檀一）（六）

又佛本行經云爾時六年既滿至春二月十六日時內心自作如是思惟我今不應將如是食食已而證阿耨多羅三藐三菩提我今更從阿誰邊求美好之食誰能與我彼美食令我食已即便證取阿耨菩提時菩薩心如是思惟之時有一天子知菩薩心如是思惟速往詣於善生村主二女邊至彼處已即告之言汝善生女汝若知時菩薩今欲求好美食菩薩今須最上美食食美食已然後欲證阿耨菩提汝等今可為彼備辦足十六分妙好乳糜是時善生村主二女聞於彼天如是告已歡喜踊躍遍滿其體不能自勝速疾聚集一千牸牛而擠取乳轉更將飲五百牸牛更別日擠此五百牛轉持乳將飲於二百五十牸牛後日擠此二百五十牸牛之乳還更飲百二十五牛後日擠百二十五牛之乳飲六十牛後日擠此六十牛乳飲三十牛後日擠此三十牛乳飲十五牛後日擠此十五牛乳著於一分淨好秔米為於菩薩煮上乳糜

其彼二女煮乳糜時現種種相或復出於滿華瓶相或現功德河水淵相或時現於卍字之相或現功德千輻輪相或復現於斛領牛相或現象王龍王之相或現魚相或時復現大丈夫相或復現於帝釋形相或時有現梵王形相或復現（校二）出乳糜向上涌沸（七）上至半多羅樹須臾還下或現乳糜向上高至一多羅樹訖還下或現出高一丈狀還入彼器無有一滴離於器而落餘處煮乳糜時別有一善解海算數算占相師來至彼處見其乳糜出現如是諸種相貌善占觀已作如是語希有希有是誰得此乳糜而食彼人食已不久而證甘露妙藥爾時善薩至於二月二十三日於晨朝時至彼村主家大門之外默然而立欲求食女見即便取一金鉢盛貯安置和蜜乳糜滿其鉢中自執持向菩薩前到已即住向菩薩言唯願尊者受我此鉢和蜜乳糜憐愍我故時菩薩受彼乳糜持至尼連禪河有一龍女名尼連荼耶從地涌出手執莊嚴天妙筌提奉獻菩薩菩薩受已即坐其上坐其上已取彼善生村主之女所獻乳糜如意飽食悉皆淨盡菩薩既食彼乳糜已緣過去世行檀福報業力熏故身體相好平復如舊端正可喜圓滿具足無有缺減爾時菩薩食彼糜訖以金鉢器棄擲河中時海龍王生大希有奇特之心復為菩薩歎現世故執彼金器擬欲供養將向自宮是時天主釋提桓因即化其身作金翅鳥金剛寶嘴從海龍邊奪取金鉢向忉利宮三十三天恒自供養於今彼處三十三天立節名為供養金鉢器節（校一）（八）從彼

已來至今不斷爾時菩薩食糜已訖從座而起安詳漸漸向菩提樹彼之筌提其龍女還自收攝將歸自宮爲供養故而有偈說

菩薩如法食乳糜　是彼善生女所獻
食訖歡喜向道樹　決定欲證取菩提

依宣律師住持感應記云具論因緣並在第十卷中灌頂部內述之時有四天王子告律師云世尊初成道第十一年於王舍城中須摩長者園內告諸大菩薩及大弟子曰我初踰城時至彼泮沙國路逢牧牛女我語云我有少飢渴從汝乞飲食彼女答云汝何所往答言求趣菩提又問名字何等答言悉達彼女又白我言我讀韋陀之典云不久有大智人當成正覺我觀仁者相貌音聲是諸佛相我作此山神經十六大劫過去諸佛我皆親覲汝可隨我往至住處當與汝飲食過去迦葉佛涅槃時付我一澡罐其頂上有雙龍繞下有獅子蹲拘留佛所製遞相付我迄至樓至佛此龍瓶內具足有八功德水汝若飢渴當飲此水能消煩惱增長菩提勿輕此小瓶

假使四大海水內此瓶中猶不能滿中有龍王此賢劫初三佛出世所有遺法多在瓶內與娑竭龍宮一無有二又迦葉佛付我香爐及一黃金函將付仁者其香爐前有十六頭半是獅子半是白象於二獸頭上別起蓮華臺以臺爲爐（恒一）相於爐四緣別起六（九）銀樓樓出天童可長二寸如是諸天童合有九十六每燒香時是諸童子各各分番來付香爐後獅子向外而蹲踞從獅子頂上有九龍盤繞上承金華華內有金臺即臺爲寶子於臺寶子

內有十三萬億真珠大樓觀各盛諸妙香復有十三萬金牒毗尼藏中有比丘入于滅盡定若至燒香時其諸爐頭諸天童子來至寶臺所各各口出燒香歌曲臺門自開諸比丘從定而出從眞珠觀取香付囑天童付已臺門自閉從九龍口中又銜白銀觀爲臺眷屬而諸銀臺內皆有天童子常作天樂讚歎燒香其音清雅無可爲比衆生聞者生信悟道如來每說法時在大衆前常執香爐天童取香來授與佛令之供養又有黃金函內盛大般若合三十億偈黃金爲經牒白玉爲界道白銀爲字其函長三寸內有二比丘亦入滅定此函及爐是拘留佛所製次第付我乃至樓至佛諸佛欲興世皆開此金函披閱經典以般若力天魔不嬈速登正覺今將付囑勞力守護勿令損失我受得已於菩提樹下六年苦行常飲此瓶水故除飢渴煩惱亦消也又我初欲成道入河澡浴受二女乳糜至菩提樹下欲昇金剛壇山神至我所即告我言汝今成道可依往佛若初成道欲昇金剛壇先執香爐繞壇可行七帀十方諸佛各手捻香付彼爐中今既成道可依前佛佛依此法繞壇繞樹合三十二帀十方諸佛亦前授香次命人王天王釋梵龍王十地菩薩各前授香佛以威神香聞十方上至有頂受苦衆生聞香解脫諸根具足智慧增長種種神變不可具述又告梵王執彼龍瓶水以灌世尊足人王天王帝釋魔梵各次洗足地爲六種震動如來從足下放金色光坐金色蓮華座十方諸佛各來投香於光明中盧舍那佛出金

色手摩釋迦佛頂又說妙法我今十方佛欲
白羯磨授釋迦文佛成無上法王位諸佛秉
此羯磨在金壇上天人大衆無量恒沙聞佛
羯磨一時寂然猶如比丘入第三禪諸佛秉
羯磨受法王位已地之六種大動佛放光明
普照十方廣作佛事利益凡聖不可具述

草坐部第六

如佛本行經云爾時菩薩於河澡浴食乳糜
沐身體竟光儀平復如本威力自在安詳面
向菩提樹菩薩思惟此菩提道場欲作何座
即自覺知應坐草上是時淨居天白菩薩言
過去諸佛欲證菩提皆鋪草上而取正覺爾
時菩薩思惟誰能與我如是之草左右四顧
是時忉利天帝釋天主以天智知菩薩心已
即化其身爲刈草人去於菩薩不近不遠右
邊而立刈取於草其草青綠瓔色猶如孔雀
王項柔輭滑澤而手觸時猶如微細迦尸衣
色妙而香右旋宛轉菩薩問彼人言賢善仁
者汝名字何彼人報言我名吉利菩薩思惟
我今欲求自身吉利亦爲他人以求吉利此
名吉利在於我前我今決當得證阿耨菩提
能與我草不其化人報言我能與草是時帝
釋即化作人刈草奉菩薩菩薩即取一把自
手執持當取草時其地即便六種震動將於
此草向菩提樹下持草中路忽有五百青雀
從十方來右繞菩薩三帀訖已隨菩薩行又
有五百拘翅羅鳥又有五百孔雀又有五百
白鵝又有五百鴻鶴又有五百白鷗又有五
百迦羅頻伽之鳥又有五百共命之鳥又有
五百白象皆悉六牙又有五百白馬頭耳烏

黑駿尾悉朱長而披散又有五百牛王並皆
斛領猶如黑雲是時復有五百童子五百童
女各以種種諸妙瓔珞莊嚴其身又有五百
天女五百寶瓶以諸香華滿於其中盛種種
諸妙香水無人執持自然出行又世閻中所
有一切吉祥之事皆從四方雲雨而來各在
菩薩右邊圍繞三帀已隨菩薩行一切諸天
音樂空中歡喜歌讚菩薩不可具述
又瑞應本起經云釋提桓因化爲凡夫執淨
輭草菩薩問言汝名何等答名吉祥菩薩聞
之心大歡喜破不吉以成吉祥
又觀佛三昧經云適施草座地則大動諸佛
化作八萬佛樹師子之座或有佛樹高八千
里四千里或高百千由旬一切佛樹具足八
萬大小不定令釋迦樹最短若干天衣而布

其上
又觀佛三昧經云佛告父王如我踰出宮城
去伽耶城不遠詣阿輸陀樹吉安天子等百
千天子皆作是念菩薩若於此坐必須坐具
我今應當獻於天草即把天草清淨柔輭名
曰吉祥菩薩受已鋪地而坐是時諸天復見
白毛圍如三寸右旋宛轉有百千色流入諸
相是諸天子各作是念菩薩今者唯受我草
不受汝草時白毛中有萬億菩薩結跏趺坐
各取其草坐此樹下二天子各見白毫中有
如此相時有天子名曰悅意見地生草穿菩
薩肉上生至肘告諸天子曰奇哉男子苦行
乃爾不食多時喚聲不聞草生不覺即以右
手申其白毛其白毛端直正長一丈四尺五
寸如天白寶中外俱空天見毛內有百億光

其光微妙不可具宣諸天見已歎未曾有即放白毛右旋宛轉還復本處是時降魔魔還天宮白毛隨從直至六天無數天子天女見白毛孔通中皆空圓圓可愛如梵王幢如來有無量相好不及白毫少分功德

降魔部第七　極一　十三

如因果經云四月七日世尊降魔于時落日停光明月映徹園林華果榮不待春智度論云爾時天魔將十八萬天魔衆皆來惱佛佛以眉間微光照皆墮落

又觀佛三昧經云魔王心怒即欲直前魔子諫曰父王無辜自招殃疚菩薩行淨難動如地云何可壞又雜寶藏經云昔如來樹下惡魔波旬將八十億衆欲來壞佛便語佛云汝獨一身何能坐此急可起去若不起者我捉汝脚擲著海水佛言我觀世間無能擲我汝於前世時曾於一寺受一日八戒施辟支佛一鉢之飯故生六天爲大魔王而我於三阿僧祇劫亦設供養聲聞緣覺不可計數魔言汝道我昔一日持戒施辟支佛食信有其實我亦自知汝亦知我汝自道者誰爲證知佛以手指地言此地證我作是語時一切大地六種震動地神即從金剛際出合掌白佛言我爲作證有此地來我恒在中世尊所說其實不虛佛語波旬汝今先能動此澡瓶然後可能擲我海水爾時波旬及八十億衆不能令動魔王軍衆顛倒自墜破壞星散

又佛本行經云爾時魔王波旬長子名曰商主即以頭頂禮菩薩足乞求懺悔口唱是言大善聖子願聽我父發露辭謝凡愚淺短猶

如小兒無有智慧我今忽來惱亂聖子將諸魔衆現種種相恐怖聖子我於已前曾諮父言以忠正心雖有智人善解諸術猶尚不能降伏於彼悉達太子況復我等但願聖子炤亮我父我父無智不識道理如是恐怖大聖王子當何取生大聖王子願仁所誓早獲成就速證阿耨菩提

成道部第八

如普曜經云菩薩於樹下坐明星出時豁然大悟年至十九出家三十成道又依般若釋論云摳樓頻螺林中成佛又自誓三昧經云初成佛時十方諸佛各送袈裟佛合成一服此衣今在梵天供養又空行三昧經云彌陀佛先我四劫得道維衛佛先我三劫得道有佛名能儒三十滅度迦葉佛十八得道我年二十七得道今從多爲定十九出家三十成道此文應允亦與餘義相應善見律云月生三日得一切智泥洹經云佛初出得道並四月八日今以爲正

天讚部第九

如華嚴經云爾時如來以自在神力不離菩提樹坐及須彌山頂妙勝殿上夜摩天宮寶莊嚴殿趣增率天宮一切寶莊嚴殿爾時增率天王承佛威神以偈頌曰

無礙如來猶滿月　諸吉祥中最第一
來入衆寶莊嚴殿　是故此處最吉祥

華嚴經云爾時如來威神力故十方一切諸佛世界諸四天下一一閻浮提皆有如來坐菩提樹下無不顯現爾時世尊威神力故不起此座昇須彌頂向帝釋殿爾時帝釋即說

偈言

七佛定光諸佛等　諸吉祥中最無上
彼佛曾來入此處　是故此地最吉祥

爾時世尊威神力故不離道場及帝釋宮向夜摩天寶莊嚴殿爾時天王以偈頌曰

名稱如來聞十方　諸吉祥中最無上
來入摩尼莊嚴殿　是故此處最吉祥

變化部第十

依華嚴經云佛子一切諸佛於念念中悉能出生十無盡智何等為十於一念中悉現一切世界從兜率天命終於一念中悉現一切世界菩薩出生於一念中悉現一切世界菩薩出家於一念中悉現一切世界往詣道場菩提樹下成等正覺於一念中悉現一切世界轉淨法輪於一念中悉現一切世界隨應化導一切衆生悉令解脫於一念中悉於一切世界現莊嚴身隨應衆生於一念中悉現一切世界種種莊嚴無數莊嚴如來自在一切智藏於一念中悉現一切世界清淨衆生於一念中遍一切世界悉現三世一切諸佛於一念中為種種諸根精進欲性故現顯三世諸佛種性成等正覺開導衆生佛子是為一切諸佛於念念中生十無盡智

又智度論云如阿毗曇說一時無二心者若化佛語時化主默然若化主語時化佛亦應默然云何佛一時皆說六波羅蜜答曰此如外道聲聞變化耳如佛變化無量三昧力不可思議是故佛自語時無量千萬億化佛亦一時皆語又諸外道及聲聞化不能作化如佛世尊化復作化故諸外道聲聞滅後不能

留化如佛滅後能留如佛無異如毗曇中一時無二心者今佛亦如是當化語時亦不有心佛心念化欲令化語即便皆語

說法部第十三 此別三部

述意部　赴機部　說益部

述意部第一

蓋聞大聖逗機影迹無方所現之處無非利益故諦分眞俗事決形心憑假實而上征寄乘權而下比良由生老病死無自出之期菩提涅槃有修入之證但內典無邊應機而說故使法輪則柰國初轉僧侶則憍陳始度至於迦葉兄弟目連朋友西域之大勢東方遍告二十八天之主一十六國之王莫不服道而傾心飡風而合掌於是他化宮裏乃弘十地耆闍山上方會三乘善吉談無得之宗淨

名顯不言之旨伏十仙之外道制六群之比丘胃前則吐納江河掌內則搖動山谷論劫則方石屢盡辯數則微塵可窮斯乃三界之大師萬古之獨步吾自庸才談何以盡縱使周公之制禮作樂孔子之述易刪詩孚賜之言語商偃之文學爰及左元放葛仙子河上公莊周之等並驅二於方內何足道哉若我大師法人天軌模三千法式洎流中夏益利弘深廣療三毒傳照百燈相繼不絕胡可勝言

赴機部第二

如華嚴經云如來出世譬如日出先照一切諸大山王次照一切大山次照金剛寶山然後普照一切大地然日光不作是意我當先照大山乃至後照大地由山有高下故照有

前後如來亦爾平等普救然機有利鈍感佛前後見聞不同大小有異

依彌沙塞律云佛得道七日受解脫樂有五百乘車載石蜜外國興生路由樹過車主兄弟二人雖謂波利創奉蜜麨四王奉鉢佛受之已爲說三歸又更七日文鱗龍王奉非人食後過七日斯那奉食姊妹四人受三歸依復過七日梵王來請轉法輪

又普曜經云時梵王與六萬八千梵王眷屬來詣佛所稽首足下請轉法輪佛受請已言我宿命在波羅奈供養六百億佛應在此轉法輪由觀樹七日以報其恩故未說法

又智度論云佛成道已不即說法於五十七日今撿括機緣然後說法初七日思大乘法他第七七日用於小乘以擬衆生又菩薩瓔珞經云當轉法輪在鹿野清明園爲久飢虛者潤於甘露法

又中本起經云世尊念言吾昔路由梵志阿蘭迦蘭待吾有禮應往度之天空中曰此一人已亡七日又念應度鬱頭藍弗天復告云昨日命終又念父王昔遣五人一名拘隣二名頞陛三名跋提四名十力迦葉五名摩訶男執侍功勤應往度之

又轉法輪經云佛在鹿野樹下時空中有自然法輪飛來當佛前而轉佛以手撫之止吾無始來爲名色轉今愛意盡不復流轉輪即便住又十二遊經云佛從四月八日至七月十五日坐樹下爲一年二年於鹿野園中爲五人說法三年爲鬱鞞迦葉兄弟三人說法滿千比丘四年在象頭山爲龍鬼說法五年

時度舍利目連舍利七日得上果目連十五日得上果六年須達共祇陀爲佛立精舍有十二佛圖寺有七十二講堂有三千六百間屋有五百樓閣七年在拘耶尼園爲婆陀和菩薩等八人說般若經（此經一卷明苦行事八年在柳山爲屯眞陀羅王弟說法九年在穢澤中爲阿掘摩說法十年遂摩竭國爲弗沙王說法十一年在恐懼樹下爲彌勒說本起經（即修行本起是）十二年還父王國爲釋氏八萬四千人說法

又中本起經云世尊在摩竭提國六年將還本國王遣優陀延迎佛疑此異前未詳孰定

又普曜經云有梵志名優陀王命迎佛別以十二年思得相見佛七日後還本土

又分別功德經云佛還本土足昇空行與人頭齊使父王接足而已不欲屈身

又大集經云佛成道十六年知諸菩薩任持法藏即於欲色界中間出大寶階大衆俱登中階即上昇虛空

又分別功德經云若不得說經處但稱在舍衛以佛在其國二十五年比在諸國此住最久以其中多諸珍異人多有義祇樹精舍有神異驗衆集之時獼猴飛鳥群類數千悉來聽法寂寞無聲事竟即去各還所止捷椎適鳴已復來集此由國多仁慈故異類影附故

智度論云舍衛城有九億家三億明見佛三億信而不見三億不見不聞佛二十五年在彼尚爾若得多信利益無窮

說益部第三

依菩薩處胎經云爾時世尊示現奇特異像

變一切菩薩盡作佛身光相具足皆共異口同音說法斉相敬奉各坐七寶極妙高座初一說法純男無女第二說法純女無男第三說法純度正見人第四說法純度邪見人第五說法男女正等第六說法邪正亦等當爾之時法法成就而無吾我道果成熟諸佛常法說義神足第七八萬四千空行法門第八八萬四千無相法門第九八萬四千無願法門一一法門有無量義猶如黠慧之人身有千頭頭有千舌舌有千義欲得究盡此九法門義於百千分未獲其一此是諸佛祕要之藏皆由前身宿學成就（桓二）（二十）（廣明說益備在諸篇）

法苑珠林卷第十一

音釋

湔（將先切）洗滌也　擊（居候切）取牛乳也　槩（即委切）塞也　罐（音貫）汲水器也　躋（徂尊切）踞也　刈（疑肺切）割也　黠（下八切）慧也