

清集經

百九十一
卷二

48663

W

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖鞏固 帝階綴昌

佛日增輝 懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

八

法集經卷第二

元魏三藏法師菩提流支譯

欲

善男子菩薩摩訶薩入十種法行能知法師
義何等為十所謂成就多聞成就摠持成就
聞慧海聚集聞慧藏而於此聞慧不生高心
具足義無礙法無礙辭無礙樂說無礙而不
休息怖求精進知世知時知節知法知衆生
而不捨於修敬長德所修行知論知義知可
化衆生而不捨於諮問之事成就少欲知足
等行而不捨於供給尊者之業成就妙靜寂
靜柔輒心不怯弱而不捨於慙愧正行成就
甚深不可稱量具足功德而能示現世間垢

行不得解脫為隨順衆生故成就自性直心
軟心安樂心而能現同一切破戒等行成就
布施持戒忍辱精進禪定智慧而於一切處
不生著心不分別境界遠離一切貪等隨煩
惱刺而不捨為一切衆生斷煩惱精進之行
善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知
法師義復次善男子菩薩摩訶薩入十種法
行能知法師義何等為十所謂菩薩摩訶薩
遠離一切諸求而不捨一切菩薩摩訶薩功
德精進善知一切諸法寂滅不證菩提而不
捨一切布施精進現知諸法畢竟無盡而不
捨於忍辱安樂之行常在三昧甚深境界而

能不捨一切衆生善根所作之事具足妙靜
寂靜而常不捨亂心顛倒心教化衆生之行
成就陁羅尼及四無礙而常不捨求於多聞
智慧精進成就諸法秘藏而能不捨爲於一
偈經百千由旬求法精進知一切法不由於
他而常不捨親近師等與教重精進知一切法
不生不滅而常不捨護法精進不見衆生及
衆生名而常不捨化一切衆生得大菩提精
進善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能
知法師義復次善男子菩薩摩訶薩入十種
法行能知法師義何等爲十所謂成就攝受
語故能行布施愛語利益同事之行成就柔

軟語故能起大慈悲心成就隨順語故則能
隨順寂靜隨順離煩惱隨順解脫成就隨順
語故則能隨順奢摩他隨順毗婆舍那隨順
真如道成就善巧語故則能具足顯了語無
譏嫌語無能棄語成就字義語故則能離於
惡語具足義語成就遠離諂曲語故能破衆
生無明欺誑成就無疑語故則能現見一切
法相成就遠離一切煩惱使語故則能滅諸
煩惱隨煩惱因成就不起根本語以無垢無
所發故善男子是名菩薩摩訶薩入十種法
行能知法師義復次善男子菩薩摩訶薩入
十種法行能知法師義何等爲十所謂菩薩

摩訶薩諸所說法皆依妙法所持而說不依
供養恭敬所持而說依一切諸佛所持說法
不依自心所持而說依大慈大悲根本說法
不依煩惱隨煩惱根本而說依斷隨順凡天
使流說法不依斷絕隨順佛法僧寶如法修
行而說依大慈悲利他說法不依受樂自利
而說夫說法者依彼甚深法說以空無相無
願畢竟故說法者依彼勝人而說以能隨順
轉大法輪故說法者降伏一切魔怨而說以
能降伏陰魔死魔煩惱魔天魔故說法者隨
順道場而說以一切世間所應供養故說法
者隨順一切智智而說以畢竟得十力四無

所畏十八不共法故善男子是名菩薩摩訶
薩入十種法行能知法師義復次善男子菩
薩摩訶薩入十種法行能知法師義何等爲
十所謂樂於梵行資生之業不樂世間資生
之具樂於聖人所行之法而能不捨教化衆
生凡夫所作可呵之事菩薩常樂法食不貪
世味常樂阿蘭若處不著城邑聚落常樂佛
菩提不求聲聞辟支佛菩提常樂斷智障不
樂斷煩惱障常樂三十二相八十種好成就
色身不樂唯證法身常樂成就十力四無所
畏十八不共法不樂唯證四諦之法常樂成
就隨一切衆生善根不樂唯集自身善根常

樂斷除一切煩惱及煩惱習氣非唯樂斷煩惱障法善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義。

善男子菩薩摩訶薩入十種法行能知法師相應譬喻何等爲十所謂善男子譬如大地其性平等廣能荷負一切衆生而於衆生不求報恩善男子菩薩法師如彼大地其心平等普能荷負一切衆生而於衆生不求報恩善男子譬如大水其性普洽澤潤一切皆令滋茂而於彼物不求報恩菩薩法師亦復如是。是以己功德利潤衆生悉令安隱而於衆生不求報恩善男子譬如火性力能成熟一切。

果實而於彼事無所悌望菩薩法師亦復如是
是以已功德智慧成熟一切衆生善根果實
而於衆生不求恩惠善男子譬如風性力能
生長一切藥草諸種而於彼物不生分別無
所悌望菩薩法師亦復如是力能增長一切
衆生生身法身而於衆生不求報恩善男子
譬如空界無量無邊體無障礙容受一切而
於彼物無所分別無所貪著菩薩法師亦復
如是成就無量無邊諸善功德體無障礙利
益一切衆生而於衆生無所分別無所貪著
善男子譬如明月顯處虛空清淨圓滿衆生
見者無不愛樂光照世間一切群像而不爲

彼昏翳所汙菩薩法師亦復如是出現於世
功慧具足在在處處一切見者皆悉愛樂救
度世間而不爲彼世法所染善男子譬如日
出光明普照破諸闇冥無有翳障一切衆生
所作事業皆悉成就而彼日性於諸衆生無
有分別怖報恩心菩薩法師亦復如是出現
於世破諸衆生無明黑闇以智慧光普照衆
生種種善根皆令增長而彼菩薩於諸衆生
無有分別求少報恩善男子譬如船舫堅厚
善縛不破不壞能於大海渡諸衆生而於衆
生不求價直菩薩法師亦復如是以智慧爲
厚諸波羅蜜爲堅大慈悲爲善縛能於生死

大海渡諸衆生而於衆生不求價直善男子
譬如暴河漂流迅急險難可畏中有橋梁於
諸衆生平等悉與濟渡之樂而無分別濟渡
之想菩薩法師亦復如是於煩惱暴河駛流
難渡險難可畏駛流惡道能於其中作大橋
梁於諸衆生平等施與解脫之樂而無分別
度脫之心善男子譬如闇室然大燈明於下
中上一切衆生平等普照而彼燈明無我我
所照了之想菩薩法師亦復如是於無明闇
室然智慧燈於下中上一切衆生平等普照
而彼菩薩無我我所能照之心善男子是名
菩薩摩訶薩入十種法行能知法師相應

喻善男子菩薩摩訶薩入十種法行知不共
住法何等爲十所謂小心少求狹劣衆生皆
不共住不起廣心不起大行懈怠衆生亦不
共住依止慢心增上慢我慢猶如高幢如是
衆生亦不共住慳嫉破戒瞋恨懈怠亂心思
癡衆生皆不共住貪欲瞋恚惱害覺觀等心
亦不共住一切分別差異分別種種分別亦
不共住一切蓋障隨煩惱使亦不共住一切
聲聞辟支佛及世間念亦不共住一切希求
恭敬讚歎禮拜之念亦不共住一切我我所
心亦不共住善男子是名菩薩摩訶薩入十
種法行知不共住法復次善男子菩薩摩

訶薩於十種捨心皆不共住何等爲十所謂
捨於攝受妙法之心亦不共住捨於聽聞妙
法之心亦不共住捨於教化衆生之心亦不
共住捨於法施衆生之心亦不共住捨於一
切尊重恭敬供養之心亦不共住捨於降伏
魔等之心亦不共住捨於摧滅外道之心亦
不共住捨於護持妙法之心亦不共住捨於
諸波羅蜜修行之心亦不共住捨於三聚迴
向之心亦不共住善男子是名菩薩摩訶薩
於十種捨心皆不共住

善男子菩薩摩訶薩入十種法行知應化事
何等爲十所謂轉輪王化帝釋王化梵王化

聲聞化辟支佛化菩薩化諸佛化佛國土化
道場化太衆化善男子此諸應化菩薩摩訶
薩皆依衆生諸根性欲又善男子若諸衆生
其心尊重轉輪聖王持戒修行十善威儀彼
時菩薩摩訶薩即現轉輪聖王莊嚴之事利
益衆生又善男子轉輪聖王輪寶莊嚴者千
輻具足純是閻浮檀金過於人天非人所爲
自願如意功德所生觀者無厭餘凡輪王所
不能有象寶者其身殊大鮮白光潔六牙具
足衆相圓滿見者無厭乘空而行其去迅疾
猶如堙羅婆那金翅鳥等殊勝善根福力所
生餘凡輪王所不能有馬寶者其色紺青厥

性良善猶若婆羅呵馬王飛空而行駿疾如
風其猶如意寶珠隨王所念無不稱意餘凡
輪王所不能有摩尼寶者楞相成就非工所
造自然而有具足光明其色照曜能蔽日月
星宿諸火明等隨其所須一切稱意餘凡輪
王所不能有女寶者膚艷鮮潔妙相竒挺黑
白長短肥瘦得所威儀動靜靡不具瞻世間
技術五明論等無不通達言音和雅柔粟微
妙辭韻善巧辯才成就如如意寶具足一切
勝妙之事心常安樂諸善法行餘凡輪王所
不能有主藏臣寶者其身廣大志性堅固猶
如金剛力士毗沙門王色貌端嚴言辭流澤

其見聞者無不欣樂成就肉眼具足慈悲如
如意寶所念皆得此藏臣寶同彼輪王善根
所生餘凡輪王所不能有主兵臣寶者一切
功德善根所生如摩尼寶鏡像義故王所未
念先已成辦見相即知一切諸事所依殊勝
無可譏嫌飛空而行自在無礙隨王所念導
前而去其所至處靡不摧伏餘凡輪王所不
能有如是切輪王七寶莊嚴化事皆是菩
薩摩訶薩得心自在神力所爲欲與一切衆
生安隱樂事此人王寶及作業者一切殊勝
無可譏嫌能以實心深心柔軟心隨順法心
轉大法輪受持十善具足三十二相教化衆

生是名菩薩摩訶薩轉輪聖王莊嚴大化善
男子若諸衆生其心尊重忉利天王菩薩
時化作帝釋身有百眼處三十三天說一切
諸法皆悉無常汝等應當遠離放逸善男子
若諸衆生其心尊重大梵王菩薩亦時化作
梵王威儀殊勝爲諸梵衆說四禪等善男子
若諸衆生應以聲聞身得度者不以辟支佛
身不以佛身而可度者菩薩亦時化作聲聞
身爲彼衆生說盡諸苦得無爲樂善男子若
諸衆生應以辟支佛身得度者不以聲聞身
不以佛身而可度者菩薩亦時化作辟支佛
身爲說辟支佛道明一切諸法皆悉無常樂

於空閑寂靜之處說諸禪定解脫三昧三摩
跋提四如意足說辟支佛爲大福田說微妙
法教化衆生令其正信善男子若諸衆生應
以菩薩身得度者菩薩卽時以已微妙清淨
色身說六波羅蜜四種寂法大慈大悲及諸
自在諸忍諸地化彼衆生善男子若諸衆生
具上根性應以佛身而得度者菩薩卽時化
作佛身爲說十力四無所畏十八不共法示
現諸佛殊勝神通化彼衆生
善男子若諸衆生應以勝妙莊嚴清淨佛土
而得度者菩薩卽時卽變三千大千世界平
坦如掌無有高下其地柔栗如迦隣陀草其

有觸者無不受樂或如瑠璃玻瓈等色或出
優羅伽栴檀之香無諸惡趣亦無女人黃門
之身或作種種莊嚴七寶之山種種奇異華
果香樹無諸黑山坑坎埤阜沙礫荆棘雜穢
草木現此勝事化彼衆生善男子若諸衆生
應見勝妙莊嚴道場而得度者菩薩卽時示
現莊嚴道場之樹其形高廣十二由旬根盤
幽固不可傾動以閻浮檀金爲莖金銀瑠璃
玻瓈瑪瑙種種諸寶以爲枝葉又現無量天
女之身化彼衆生善男子若諸衆生應見勝
衆而得度者菩薩卽時即現大威德天諸龍
夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅

伽釋提桓因梵天王四天王或為聲聞得四
無礙及俱解脫或為菩薩任第十地得首楞
嚴三昧化彼衆生善男子是名菩薩摩訶薩
入十種法行能知應化事

善男子菩薩摩訶薩入十種法行知諸善根
勝妙果報何等為十所謂善男子譬如因彼
虛空月形即見水中種種月像而虛空月不
至水中善男子如是諸善根業行因緣而有
種種勝妙果報隨心所樂一切成就如虛空
月不至水中如是所作諸善因緣不至於果
雖不至果而依彼諸善根因緣有勝妙果報
差別不同善男子譬如業行因緣於彼孔雀

一毛輪中見種種色如是菩薩摩訶薩依諸善根業行因緣而有無量果報差別如彼業行不至毛輪雖復不至而依彼業因緣力故於毛輪中有種種色如是所作諸善根業不至於果雖不至果而依彼諸善根因緣有勝果報差別不同善男子譬如依彼勝妙善根於虛空中兩種種華如是諸華具足妙好色香味觸而彼善根不至華中以諸善根與虛空華相各異故如是所作善根業行不至於果雖不至果而依彼善業因緣有勝果報差別不同善男子譬如依彼勝妙善行於虛空中自然作種種伎樂微妙音聲歡娛之事

以爲供養然彼善行不至伎樂音聲等中以此善行與諸伎樂相各異故其相雖異而依彼業有虛空中種種伎樂如是依諸善根業行因緣有勝果報然彼善行不至於果雖不至果而依彼善根因緣有勝果報差別不同善男子譬如虛空雜色虹起依彼四大增上因緣而彼四大不至虹中雖不至虹中以被四大因緣力故生諸虹色種種不同地大因緣而生黃色水大因緣生於青色火大因緣生於赤色及諸綺色風大因緣生虹輪相如是依諸善根增上因緣而有勝妙果報具足善男子譬如輪王受持十善業道因緣得七

寶具足及自然粳糧不假種植而彼受持十善業道因緣不至七寶亦復不至自然粳糧以依受持十善業道因緣而有輪王勝妙果報如是善發勝心善起諸行善能受持善根力故有彼輪王勝妙果報然彼業因不至果中故說因果不相似善男子譬如諸天勝善因緣自然而有曼陀羅華諸妙天宮百味甘饍而彼善根不至果中非不依彼善根因緣而有諸天勝妙果報善男子譬如殊勝如意神通因緣力故於彼石壁無所障礙而彼神通因緣不至無障礙中而依彼神通因有無障果如是不放逸善根因緣有彼勝妙果報

善男子譬如依風生火離彼不生火既生已
力能成熟光色明照而彼火性不從風來以
彼明色熱觸風中無故如是一切善根果報
從因緣生應知善男子譬如法行比丘得無
漏善根功德自在隨念即成虛空處一切入
地水火風青黃赤白自在成就無有障礙而
彼無障礙心不至虛空無障礙等雖不至彼
而即念能成無障礙事是故不離彼心能成
地等無障礙事如是一切無漏善根因緣而
有果報勝事善男子是名菩薩摩訶薩入十
種法行能知諸善根勝妙果報
善男子菩薩摩訶薩入十種法行能知得無

漏善根勝妙果報何等爲十所謂六通三明
八解脫八勝處十一切入十自在十諦九次
第定三摩跋提十力十智

善男子何者是六通所謂天眼天耳他心智
宿命智如意通智漏盡智是名六通善男子
菩薩摩訶薩者天眼具足一切善根功德無
礙無著無量無障無住無行無錯無謬能如
是見無可譏嫌不與一切世間聲聞辟支佛
共遠離一切煩惱及一切煩惱習氣不謬見
不謬記菩薩摩訶薩天眼見諸衆生若生若
死若好若醜若麁若妙隨彼衆生業行所造稱
其因果能如實知菩薩摩訶薩天眼畢竟能得

佛智畢竟成就佛智是名菩薩摩訶薩天眼
善男子菩薩摩訶薩天耳者無有障礙具足
一切善根功德過一切凡夫釋提桓因四天
王天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽聲聞辟支佛以此勝妙無所障礙
清淨天耳聞一切聲天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽聲乃至蚊蚋蠅
蟻等聲聖人非聖人聲皆悉得聞而於聖人
聲不起樂心於非聖人聲不起厭心聞凡夫
聲不生下想聞聲聞辟支佛聲不生勝想聞
非聖人聲聽不生厭聞聖人聲聽不生樂於
一切聲不生美惡之想唯聞一切聲悉如響

空離我我所寂靜空故不著耳入不著聲入
是名菩薩摩訶薩天耳

善男子菩薩摩訶薩他心智者菩薩摩訶薩
如實知自心以如實知自心故如實知一
切衆生心所謂如實知貪心離貪心菩薩摩
訶薩如實知貪心而不生瞋知離貪心而不
生喜唯於貪心衆生生於大悲於離貪心衆
生生於大慈如是如實知瞋心離瞋心癡心
離癡心愛心離愛心取心離取心染心離染
心思量心不思量心三昧心離三昧心如實
知解脫心不解脫心菩薩摩訶薩如是如
實知衆生心於未得解脫衆生不生瞋心得

解脫衆生不生喜心唯於得解脫衆生生大
悲心未得解脫衆生生大慈心如實知一切
法唯是一心而於彼心此心不生貪著菩薩
摩訶薩彼知他心智如實知一切衆生心彼
諸衆生若菩薩不與念力則不能知菩薩心
乃至天眼亦不能知一切聲聞辟支佛亦不
能知何況無智凡夫而能得知是名菩薩摩
訶薩他心智

善男子菩薩摩訶薩宿命智者一切善根具
足故能知自身過去無量宿命及一切衆生
過去無量宿命能知一生二生百生千生百
千萬生乃至無量阿僧祇生無量百千億那

由他生善知劫成善知劫壞乃至善知無量
阿僧祇劫成劫壞乃至善知無量無邊百千
億那由他劫數成壞善知大劫成善知大劫
壞善知大劫百劫善知大劫千劫善知大劫
百千劫百千萬劫乃至善知大劫無量百千
萬劫菩薩摩訶薩彼宿命智唯除諸佛如來

及住地菩薩一切世間天人聲聞辟支佛之
所迷悶菩薩如是知我於彼處如是生如是
姓如是色如是名如是飲食如是命如是住
如是長短如是闊狹如是好醜如是苦樂我
於彼死生於某處於彼處死於此處生如是
生如是性如是色如是名如是飲食如是命

如是任如是長短如是闊狹如是好醜如是
苦樂如知己身知一切衆生身亦如是知乃
至蚊虻蠅蟻等亦如是知菩薩摩訶薩彼宿
命無礙無著無任無障無滯不失時與大慈
大悲相應甚深不可思量遠離使煩惱及習
氣煩惱一切清淨功德智慧以爲莊嚴是名
菩薩摩訶薩宿命智

善男子何者是菩薩摩訶薩如意神通智所
謂一切福德智慧成就無障礙自然無分別
無量阿僧祇百千万億那由他劫修行布施
持戒忍辱精進禪定三昧三摩跋提智慧增
上自身力故如來淨天增上緣故是菩薩彼

如意現前自然無障礙勝一切世間而利益衆生是菩薩如是隨心欲任能如是任隨心欲示現如是境界能如是示現是菩薩一切處自在如意通示現無障礙是菩薩應以一衆生形相現一切衆生形相而可化者是菩薩爲彼現一衆生形色示現爲一切衆生形色隨彼衆生應受道器現諸化身作種種事種種言語種種威儀而現在前是菩薩心念一切衆生色像欲作一切佛像即時能現一切衆生色像成一切佛像是菩薩心念一切佛色像欲作一切衆生色像即時能成一切佛色像成一切衆生色像是菩薩念欲令

成劫壞即示成劫壞彼諸衆生即見成劫作
壞劫是菩薩欲令壞劫作成劫即能示現壞
劫作成劫彼諸衆生即現壞劫作成劫如是
一切成壞而示現成壞是菩薩如是念欲令
一劫示現一日初分即能示現彼諸衆生即
見一劫爲日初分是菩薩以日初分示現一
劫彼即如是成彼諸衆生亦如是見是名菩
薩摩訶薩變化如意通菩薩摩訶薩現前如
意通者是菩薩依不可思議功德智慧增上
自然無心現前成就一切事不壞而能現前
是名菩薩摩訶薩現前如意通善男子何者
是菩薩摩訶薩自然如意通若諸衆生應如

是信如是見種種形色種種威儀是菩薩不思量不分別自然而現色是名菩薩摩訶薩自然如意通是菩薩若干世界衆生應見諸佛出世而可度者即時示現介所世界佛出於世從兜率天退入胎出胎出家苦行詣道場降伏魔成正覺轉法輪現大涅槃如是教化彼諸衆生善男子菩薩摩訶薩如是如意通無量境界是名菩薩摩訶薩如意神通智善男子何者是菩薩摩訶薩漏盡智通善男子菩薩遠離四漏所謂欲漏有漏見漏無明漏菩薩摩訶薩遠離如是等漏不復受生是菩薩更不受生而能隨順可化衆生示現一

切處生是名菩薩自然不休息行於菩薩道
是名菩薩摩訶薩六通

善男子何者是菩薩摩訶薩三明所謂天眼
智明宿命智明漏盡智明

善男子何者名爲智有天眼智天眼明云何
爲天彼清淨天勝妙上天等天眼智菩薩摩

訶薩畢竟得彼天眼智清淨天者謂聲聞辟
支佛菩薩諸佛如來勝妙上天者謂諸佛如
來於聲聞辟支佛天等爲上是菩薩摩訶薩
得彼諸佛如來天眼是名初明

善男子何者是菩薩摩訶薩宿命智明善男
子諸佛如來過去未來現在無有境界不知

不見不覺菩薩摩訶薩得彼境界彼宿命智
明此明不同一切聲聞辟支佛是名第二明
善男子何者是菩薩摩訶薩漏盡智明菩薩
摩訶薩遠離四漏及煩惱習氣所謂欲漏有
漏見漏無明漏菩薩摩訶薩證見道時即得
遠離如是等煩惱及煩惱習氣非但證斷煩
惱障法亦復不同聲聞辟支佛等得漏盡已
於一切生處及教化一切衆生而無障礙是
名菩薩漏盡智明是名菩薩摩訶薩三明善
男子何者是菩薩摩訶薩八解脫所謂有色
見色是名初解脫內有色相見外色是名第
二解脫信淨是名第三解脫是菩薩過一切

色相滅一切有對相不念一切異相知無邊
虛空即入無邊虛空行是名第四解脫是菩
薩過一切虛空無邊相知無邊識即入無邊
識行是名第五解脫是菩薩過一切無邊識
相知無所有即入無所有處行是名第六解
脫是菩薩過一切無所有處知非有想非無
想安隱即入非有想非無想處行是名第七
解脫是菩薩過一切非有想非無想行滅一
切受想入滅盡定行是名第八解脫
善男子云何有色見色有色者皆是因緣而
生見空無壽者能如是見得脫於縛是名解
脫云何內有色相見外色見空無壽者皆是

因緣生能如是見得脫於縛名爲解脫云何
信淨淨者若分別淨不淨相名爲邪見以信
淨故得脫於縛名爲解脫過一切色相滅一
切有對相不念別異相知無邊虛空即入無
邊虛空行無量虛空虛空能如是知得脫於
縛名爲解脫過一切虛空知無邊識即入無
邊識行無量識無邊識此無邊識即是空能如
是知得脫於縛名爲解脫過無邊識知無所
有少即入無所有行所有者名爲貪瞋癡煩
惱入無所有行者滅彼煩惱能如是知得脫
於縛名爲解脫過無所有者知非有想非無
想安隱即入非有想非無想行非有想者性

空寂靜非無想者以依因緣而有能如是
見得脫於縛名爲解脫過一切非有想非
無想滅一切受想入滅盡定行是菩薩如是
見想如陽焰受如泡想卽是受受卽是想無
知者無壽者能如是見得脫於縛名爲解脫
善男子何者是菩薩摩訶薩八勝處所謂有
色見色彼色中得自在而知彼色中得自在
而見是名初勝處內身有色相見外色若好
若醜彼色中得自在而知彼色中得自在而
見是名第二勝處內身有色相見外色無量
若好若醜彼色中得自在而知彼色中得自
在而見是名第三勝處內身有色相見外色

少若好若醜彼色中得自在而知彼色中得自在而見是名第四勝處內身有色相見外色青見青色青光譬如優摩歌華青見青色青光菩薩亦復如是內有色相見外色青見青色青光彼色中得自在而知彼色中得自在而見是名第五勝處內身有色相見外色黃見黃色黃光譬如伽尼歌羅華黃見黃色黃光菩薩摩訶薩亦如是內身有色相見外色黃見黃色黃光彼色中得自在而知彼色中得自在而見是名第六勝處內身有色相見外色赤見赤色赤光譬如槃頭視婆華赤見赤色

赤色赤光菩薩摩訶薩亦如是內身有色相
見外色赤見赤色赤光彼色中得自在
而知彼色中得自在而見是名第七勝處內
身有色相見外色白見白色白光譬如
優沙私多羅白見白色白光菩薩摩訶
薩亦如是內身有色相見外色白見白色白
色白光彼色中得自在而知彼色中得自在
而見是名第八勝處是名菩薩摩訶薩八勝處

法集經卷第二

欲

栗

軟字

怯弱

上去

劫反

反

奪

徒活反

洽

侯夾反

反

悌望

也

反

反

反

反

反

上音

下音

希

舟

舫

下音

舟

下音

放

覆

也

漂

流

上音

反

駛

流

上音

使

二

音疾千輻車下音福
也疾千輻車下音福
也疾千輻車下音福
也疾千輻車下音福
也疾千輻車下音福
也疾千輻車下音福
也疾千輻車下音福
也疾千輻車下音福
也疾千輻車下音福
也疾千輻車下音福

翅智反施紺青上音福
翅智反施紺青上音福
翅智反施紺青上音福
翅智反施紺青上音福
翅智反施紺青上音福
翅智反施紺青上音福
翅智反施紺青上音福
翅智反施紺青上音福
翅智反施紺青上音福
翅智反施紺青上音福

反楞相反郎登反蔽必祭反膚音夫肥瘦上房
反楞相反郎登反蔽必祭反膚音夫肥瘦上房
反楞相反郎登反蔽必祭反膚音夫肥瘦上房
反楞相反郎登反蔽必祭反膚音夫肥瘦上房
反楞相反郎登反蔽必祭反膚音夫肥瘦上房
反楞相反郎登反蔽必祭反膚音夫肥瘦上房
反楞相反郎登反蔽必祭反膚音夫肥瘦上房
反楞相反郎登反蔽必祭反膚音夫肥瘦上房
反楞相反郎登反蔽必祭反膚音夫肥瘦上房
反楞相反郎登反蔽必祭反膚音夫肥瘦上房

非靡莫也彼反去聲反挺下亭頂也坑坎下苦塤阜上
非靡莫也彼反去聲反挺下亭頂也坑坎下苦塤阜上
非靡莫也彼反去聲反挺下亭頂也坑坎下苦塤阜上
非靡莫也彼反去聲反挺下亭頂也坑坎下苦塤阜上
非靡莫也彼反去聲反挺下亭頂也坑坎下苦塤阜上
非靡莫也彼反去聲反挺下亭頂也坑坎下苦塤阜上
非靡莫也彼反去聲反挺下亭頂也坑坎下苦塤阜上
非靡莫也彼反去聲反挺下亭頂也坑坎下苦塤阜上
非靡莫也彼反去聲反挺下亭頂也坑坎下苦塤阜上
非靡莫也彼反去聲反挺下亭頂也坑坎下苦塤阜上

回反小反山也音婦沙礫下音荆棘上音京下歡娛
回反小反山也音婦沙礫下音荆棘上音京下歡娛
回反小反山也音婦沙礫下音荆棘上音京下歡娛
回反小反山也音婦沙礫下音荆棘上音京下歡娛
回反小反山也音婦沙礫下音荆棘上音京下歡娛
回反小反山也音婦沙礫下音荆棘上音京下歡娛
回反小反山也音婦沙礫下音荆棘上音京下歡娛
回反小反山也音婦沙礫下音荆棘上音京下歡娛
回反小反山也音婦沙礫下音荆棘上音京下歡娛
回反小反山也音婦沙礫下音荆棘上音京下歡娛

愚下音虹音紅粳糧作梁粟也糴食也非此用
愚下音虹音紅粳糧作梁粟也糴食也非此用
愚下音虹音紅粳糧作梁粟也糴食也非此用
愚下音虹音紅粳糧作梁粟也糴食也非此用
愚下音虹音紅粳糧作梁粟也糴食也非此用
愚下音虹音紅粳糧作梁粟也糴食也非此用
愚下音虹音紅粳糧作梁粟也糴食也非此用
愚下音虹音紅粳糧作梁粟也糴食也非此用
愚下音虹音紅粳糧作梁粟也糴食也非此用
愚下音虹音紅粳糧作梁粟也糴食也非此用

甘饒下時扇蚊窟上音文下蠅蟻亦作蠅下
甘饒下時扇蚊窟上音文下蠅蟻亦作蠅下
甘饒下時扇蚊窟上音文下蠅蟻亦作蠅下
甘饒下時扇蚊窟上音文下蠅蟻亦作蠅下
甘饒下時扇蚊窟上音文下蠅蟻亦作蠅下
甘饒下時扇蚊窟上音文下蠅蟻亦作蠅下
甘饒下時扇蚊窟上音文下蠅蟻亦作蠅下
甘饒下時扇蚊窟上音文下蠅蟻亦作蠅下
甘饒下時扇蚊窟上音文下蠅蟻亦作蠅下
甘饒下時扇蚊窟上音文下蠅蟻亦作蠅下

反語倚
反語倚
反語倚
反語倚
反語倚
反語倚
反語倚
反語倚
反語倚
反語倚

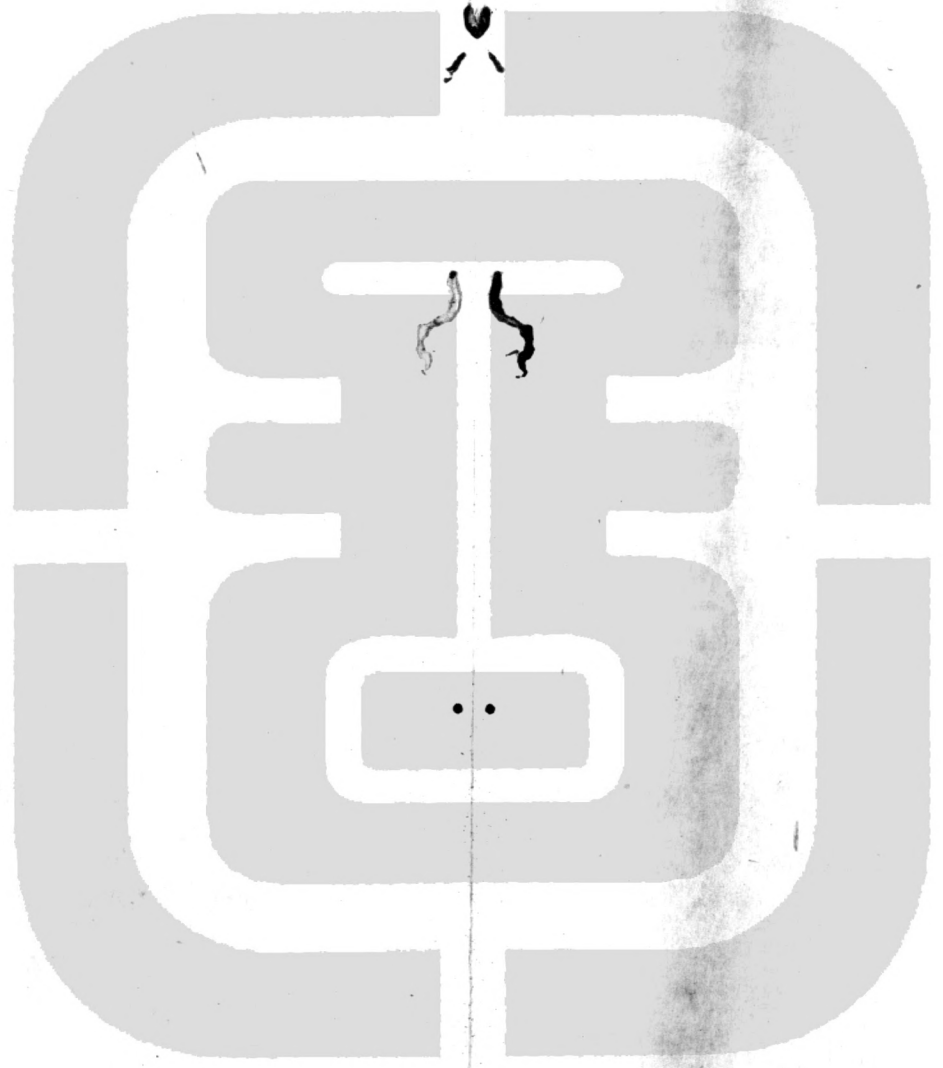
Handwritten mark in the top-left corner.

Handwritten mark in the top-right corner.

Handwritten mark on the vertical line above the seal.

Handwritten mark on the vertical line above the seal.

Handwritten mark on the vertical line above the seal.

Handwritten mark on the left edge of the page.

Handwritten mark on the right edge of the page.

Handwritten mark in the bottom-left corner.

Handwritten mark in the bottom-right corner.

